

目 錄

耶穌的得勝國度	前 言	1
四個千禧年的論述		3
千禧年的本質		4
捆綁撒但		5
聖徒執掌王權		6
第一次的復活 - 靈性的復活		6
上帝和基督的祭司		7
大衛之約的履行		7
得勝的統治		13
教會是耶穌得勝的工具		14
耶穌和他的傳道者		16
神命定的武器		22
傳道和教導		22
禱告		24
勝利的規模		25
耶穌的國度比喻		25
耶穌得勝國度的總結		27
基督的再來會發生甚麼事？		27
甚麼是被提？		29
總結		33

耶穌的得勝國度

作者：約翰奧的斯

前言

我把這本書命名為”耶穌的得勝國度”是因為永活的真神是一位威嚴、榮耀、滿有主權的神，祂是無所不知，無所不在，和無所不能的神。聖經中的神是一位得勝者，祂的意旨是不能被阻撓的。以賽亞書 46:9-10 這樣說：「你們當記念上古以前的事，因為我是神，再沒有別的神；我是神，沒有神像我。我從起初就宣告末後的事，從古時就述說還未作成的事，說：『我的計劃必定成功，我所喜悅的，我都必作成。』」誰可抗拒這樣的一位神？以賽亞書 14:27 更這樣說：「因為萬軍之耶和華決定的事，誰能阻攔呢？他的手伸了出來，誰能使他收回呢？」

神的國基本上是一個屬靈的國，它的起源不是從地上來的，耶穌和法利賽人時常是對立的，因為大部份的法利賽人懷着陰暗的心思意念，缺乏對聖經真理的認知，其中一個最大的謬誤是他們認為神的國是一個完全在地上的國度，很多的猶太人也是抱着這個觀念。當耶穌行了餵飽五千人的神蹟後，那些人就宣稱耶穌就是那要來的先知(彌賽亞)，並且嘗試擁他為王(約 6:14-15)，但耶穌既知道眾人要來強逼他作王，就獨自到山上去，耶穌曾多次改正人們對神的國錯誤的演譯。

我們在路加福音 17:20-21 讀到：

法利賽人問耶穌：“神的國甚麼時候來到呢？”他回答：“神的國來到，是眼睛看不見的。人不能說：‘看哪！在這裡’，或說：‘在那裡’；因為神的國就在你們裡面。”

當耶穌被拘捕後，他被帶到羅馬總督彼拉多面前審問，彼拉多問他是不是猶太人的王，耶穌的回應記載在約翰福音 18:36-37：

耶穌回答：“我的國不屬於這世界；如果我的國屬於這世界，我的臣僕就要作戰，使我不至被交給猶太人。不過，我的國不是這世上的。”於是彼拉多問他：“那麼，你是王嗎？”耶穌說：“我是王，你已經說了（“你已經說了”或譯：“這是你說的”）。我要為真理作見證，我為此而生，也為此來到世上。凡是屬於真理的人，都聽我的聲音。”」

我們很容易便會誤解耶穌的回答，當耶穌說他的國不屬這世界時，他的意思是說他的國和權力的來源不是來自世界，而是着重人內在的轉變，這轉變是由於人聽從了耶穌的話。耶穌的說話肯定不是說他的國跟世上的事互不相關，相反，是很有關連的，特別對文化有着重大的意義，並且影響所有人類的制度。當人被神的大能改變時，他就是一個新造的人，這會在他生活的所有細節上顯露出來。詩篇第二篇是一篇壯麗的詩篇，描寫神將列國賜給彌賽亞，神的兒子，作為基業和田產，地上的王如不臣服在他的主權之下會被打碎。（詩 2:6-12）

由於聖父應許聖子，把列國賜給他作為產業，這解釋了耶穌在馬太福音 28:18-20 頒令大使命時所說：

耶穌上前來，對他們說：“天上地上一切權柄都賜給我了。所以，你們要去使萬民作我的門徒，奉父子聖靈的名，給他們施洗（“奉父子聖靈的名，給他們施洗”或譯：“給他們施洗，歸入父子聖靈的名”），我吩咐你們的一切，都要教導他們遵守。這樣，我就常常與你們同在，直到這世代的終結。”

如果他有着從天上和地上的權柄，就表明他有權管治一切，又暗示他有能力去做所有他意願的事，有全能的力量保證他的使命一定成功，因他應許永遠與他的門徒同在。在歷史中耶穌的國一定勝利，因為全能的王是不能被擊敗的，那些認為神會失敗的人同樣是被誤導和對神不敬。有人認為末世論是神學中比較次要的課題，這顯然是不對的，讓我們看看末世論的重要性。英文末世論這個字“eschatology”是由兩個希臘文組成，“eschatos”意思是“最後的東西”，“logy”是學習。”eschatology”就是研究最後的東西，神學界稱之為末世的研究或末世論。

很多基督徒對末世有着不同的認知和態度，有些人試圖測定為主再來和基督徒被提的日子，另一些則認為無關重要，反正最終都會發生。這兩種極端對教會都是有損的。那些專注於預測主再來的日子的人會在研討會上教導人如何預測主再來的日子，但如果他們認真地讀馬太福音 23:36：「至於那日子和時間，沒有人知道，連天上的使者和子也不知道，只有父知道。」主耶穌怎樣評論這日子，他們就不會那麼荒謬！

近年一個來自美國的假先知，名為 Harold Camping，預測教會會在 2011 年 5 月 21 日被提，這末日的先知當時大事宣揚，這一天就是教會被提的日子，聖經保證會發生的，很多大型廣告牌和汽車車尾的標籤都出現這樣的宣傳。但日子過去之後什麼事都沒有發生，結果這件事就成為非信徒對基督徒的笑柄。因他們不懂得分辨假先知和真信徒，因此他們認為所有信徒都是傻瓜。對於那些毫不關心又不理會聖經對末世教導的人也同樣給神帶來羞辱。其實聖經多處都有講論這個課題，我們實在不能漠視這個重要的教義。提摩太後書 3:16-17 告訴我們，聖經都是神所默示的，在教訓、責備、矯正和公義的訓練各方面，都是有益的，為要使屬神的人裝備好，可以完成各樣的善工。保羅告訴帖撒羅尼迦人要以基督再來的教導彼此勸慰。（帖前 4:18）

一個人的末世觀會影響他現今的行為和所做的事，同時會直接影響他對基督事工的熱誠。在 1950 年代在美國有一位知名的聖經廣播老師，名叫 J.Vernon McGee，他相信一種叫做“前千禧時代論”的末世觀，這觀念認為教會在歷史中對文化是毫無影響力，他認為教會年代是從基督的第一次降臨到教會被提。雖然某些相信這個千禧年觀念的基督徒會嘗試去影響社會或譴責不同的罪惡如墮胎和同性戀，然而他們不相信最後會成功，因為事情會變得越來越壞，直至最後教會被提離開這罪惡的世界。

或許你聽過以下一些字詞：“前千禧，前千禧時代論，無千禧，後千禧”，但你卻不明白它們的意思。好像很多聖經其他的教義一樣，不同的理論可以引發強烈情緒化的爭論。當今最盛行

的末世觀是”前千禧時代論”，雖然擁護這個觀點的人認為它是唯一最正確的聖經觀點，但在眾多的理論學說中，它的歷史是比較短的。它是十九世紀在英國興起的，主要由 Plymouth 弟兄會的領袖 John Darby 推動，在美國主要由 C.I. Scofield 藉他的聖經注釋本在十九世紀末至二十世紀初推廣，主張這學說的人仕包括 Clarence Larkin, Lewis Sperry Chafer(達拉斯神學院的創辦人)，Charles Ryrie, Hal Lindsey, Tim LaHaye, Jerry Falwell, and Pat Robinson,還有其他人。推動這學說最為人熟識的兩本書是 Hal Lindsey 的 *The Late Planet Earth*, 及 Tim LaHaye 的 *The Left Behind Series*.

雖然某些末世論的學說很普及流行，但它不一定合乎聖經的教導，畢竟，神不是靠着人數多少來決定屬靈真理的。如之前所說，這個理論在教會歷史中差不多二千年都不存在，令人懷疑神怎可能把這稱為真理的事隱藏千百年，最後才在上個世紀顯露出來。

很不幸，正統神學家很多時卻把這套理論視為正規的，有些人更認為如果你不認同”前千禧時代論”，他們會私毫不留餘地認為你就是異端。有人或許會問你：“你是災前，災中，還是災後的呢？”這些都是”前千禧”學說帶出來的不同問題。要是我回答：“我什麼都不是，但我相信我們現時已在千禧國度當中，因為這千禧國度是在基督第二次降臨之前而不是在後的。”我可能被提問者投以一個奇異的眼神，質疑我看了些什麼怪異的書，擁抱一些不合聖經教導的東西。我也可以很容易地反駁說：“為何你會接受一個新的末世觀，一個過去教會從沒有教導過的，為何你不能接受聖經清楚的教導？”一如過往的神學爭論，最重要的工作是：誰能更透徹地以經解經。

四個千禧年的論述

在福音派神學當中有四個不同的千禧年論述，說到”福音派”，是指那些相信聖經是無誤和權威的，相信三一神觀的教義，相信我們是因信稱義，以及相信基督由童貞女所生，基督從死裏復活，基督第二次再來等教義，當然還包括其他重要的教義。

不同的千禧年論述主要圍繞着兩個議題：**1)主再來的日子，及 2)千禧年的性質**。千禧年觀的名稱主要取決於人們認為耶穌基督什麼時候再回來地上，認為耶穌是會在千禧年開始之前就回來的稱之為前千禧派，認為耶穌是會在千禧年完結之後才回來的稱為後千禧派。

至於千禧年的性質，有一派別叫無千禧派，不是說他們認為沒有千禧年，因為啟示錄二十章多處提到一千年的時間，只是他們對千禧年的認知和前千禧派的人不同。

前千禧派的人又可分為兩營：**歷史論前千禧及時代論前千禧**，雖然兩個陣營都相信基督的第二次降臨是在千禧年開始之前和千禧年國度是實體在地上建立，但他們對千禧年的性質有很多不同看法。只有時代論的追隨者認為以色列國和教會有個根基性的不同，歷史論前千禧的支持者不認同耶穌的地上國度是猶太教的一部份。他們又不認為耶穌必須要坐在一個實體的王位上，在一座實體的聖殿內，座落在地上的耶路撒冷。

兩個陣營的前千禧派都相信有兩次的身體復活，被千禧年相隔著。無千禧派和後千禧派相信只有一次身體復活，就是在耶穌基督第二次降臨大審判的時候，也就是世界終結的時候。無千禧派和後千禧派都相信耶穌基督現今仍管治祂的千禧國度，而祂的再臨是在千禧年結束之後。只有後千禧派的支持者相信在千禧年代福音會有一個漸進和廣泛的勝利。我們都知道福音乃是神的大能，拯救相信的罪人，我們又知道耶穌基督今天在天上坐在父神的右邊統管萬有。聖經告訴我們耶穌降服祂的仇敵，雖然祂容讓仇敵在世上興風作浪，但到祂第二次再來的時候，就會把仇敵完全降服。所以耶穌的勝利是絕對的，是不可能失敗的！一旦地上的教會再掌握神的應許，我們就會看見神成就大事。誠然，擁護其他末世觀的人仕都不會質疑神拯救的大能，但他們不會相信神的勝利會漫延到全世界。後千禧派相信萬國都會成為門徒，不是說每個人都會成為基督徒，但會好像以賽亞書 11:9 說的：「...因為認識耶和華的知識要充滿大地，好像海水覆蓋海洋一般。」

以前有些人錯誤地標籤後千禧派為“社會福音”的推動者，說這些人否定聖經中教導的福音，就是所有人都是罪人，需要耶穌基督的救贖恩典和憐憫。時代論作者 Hal Lindsey 在他的著作‘The Late, Great Planet Earth’ p176 說：” 有一派叫做後千禧派，他們認為基督徒靠著自己的能力可以鏟除世上的邪惡，廢除不信神的統治者，靠著不斷的傳福音可以改變世界，直至建立神的國...。這些人因為不能接受字面的解釋，所以拼棄大部份的聖經。他們相信人本質上是好的，沒有一個有自尊的學者看見當今世界的境況和日益退滅的基督教影響力會是一個後千禧人。” 這正是我之前提到的情緒化對話，但我可以向讀者保證有很多優秀的神學家都是聖經後千禧的支持者，而他們不相信福音是靠人的努力去推廣的，他們也不相信人本質上是好的，這只有證明 Mr. Lindsey 對其他的觀點沒有做足夠的研究。

聖經後千禧派不相信人的本質是好的，我們相信聖經對恩典的教義，其中一條是” 人是全然敗壞的”，意思是因着亞當的罪，全人類都被罪污染，包括他的心思意念。正是由於聖經後千禧派相信人是全然敗壞，所以我們確信以禱告和講道為屬靈爭戰的武器，福音是神拯救的大能（羅 1:16），只有聖靈藉着神的恩典和憐憫能把罪人從屬靈的黑暗中拯救出來，轉往神愛子的國度。因着我們相信福音是神的大能，我們相信福音在歷史中必能得勝，神是不會被打敗的，祂也沒有讓祂的教會被打敗，因為耶穌有着所有的權柄和一切的能力，所以祂的教會也是不敗的。

千禧年的本質

在聖經中特別提到一千年（千禧）的經文是在啟示錄二十章，這千禧年是基督在位管治的時期，但這不是聖經中唯一講論到基督作王管治的經文，問題是我們應怎樣理解這段經文。有些人堅持這一千年的管治一定要是一個實體在地上的國度，有着實體的王位，實體的聖殿座落在地上的耶路撒冷，而這一千年（不會多也不會少）是一個很大的假設。當然，文本上的確是說一千年，但這只是形像語言。在聖經內充滿很多形像語言，在釋經時要小心考慮。例如詩篇和箴言都有生動的詩意語言，但這些形像語言都能以詩詞方式帶出真理。例如：詩篇 98:7-8 說：「願江河拍手，願群山一起歡呼。」這裏表達的聖經真理就是神的創造展示出神的榮耀。在詩篇 17:8，

詩人懇求神”把我隱藏在你的翅膀蔭下”，大家都知道神不是一隻大鳥，詩中的意像表達了神對祂子民的保護。在詩篇 50:10 當神說祂擁有千山上的牲畜，是不是說第一千零一座山上的牲畜就不屬於祂呢？申命記 7:9 說上帝向愛祂守祂誡命的人守約施慈愛，直到千代。是不是超過千代之後祂就不守約呢？在彼得後書 3:8，我們看到主視一日如千年，千年如一日，這是指主對人類的忍耐，主不願有一人沉淪，乃願人人悔改。這些都告訴我們”一千年”代表一段很長的時間。

在闡釋啟示錄 20:1-6 中，我們可以找到五個重點：**1) 耶穌捆綁魔鬼一千年；2) 聖徒坐在寶座上審判；3) 在千禧年裏聖徒和耶穌一同作王；4) 在作王期間，聖徒經歷第一次的復活；5) 聖徒是神和基督的祭司。**

首先，所有的千禧年學派都同意那拿着鑰匙和大鍊子的天使是耶穌基督，他捆綁那龍就是魔鬼。很有趣的是，所有學派都明白這裏是用上了形像語言，耶穌捆綁了魔鬼一千年，直到一千年完結才短暫地釋放他。捆綁的目的是使他不得再迷惑列國。因此，我們要從聖經裏查考這捆綁在什麼時候發生。當我們在這點上以經解經，我們就能找出千禧年什麼時候開始和它與基督再來的關係。

捆綁撒但

魔鬼什麼時候被捆綁？首先，撒但被捆綁就不能迷惑列國，從福音書的記載就可以找到答案。馬太福音 12:22-29 記載耶穌驅趕邪靈的事，法利賽人指控耶穌是靠鬼王別西卜的力量趕鬼，耶穌說這是不可能的。若靠着別西卜的力量趕鬼就是撒但趕逐撒但，就是自相分爭。耶穌說祂是靠着上帝的靈趕鬼，這就證明上帝的國臨到你們了。祂說人怎能進到壯士的家裏搶奪他的家具呢？除非他先把壯士捆綁，才能搶奪他的家財，很明顯，耶穌所指的壯士就是撒但，耶穌就是搶奪他的家財。在此之先耶穌就是要先把撒但捆綁，因此，捆綁撒但在耶穌第一次來臨時已經開始。

在路加福音 10:9-11, 17-19 節中，我們看見耶穌差遣七十個門徒往以色列的各城各鄉去，祂賜他們權柄去傳天國的福音，醫病和趕鬼，之後他們歡歡喜喜地回來說因着耶穌的名，就是鬼也折服他們。耶穌告訴他們，祂曾看見撒但從天上墜落，像閃電一樣。耶穌用了形像的語言去表達撒但的地盤被掠奪了，列國的迷惑者已失去對列國的扼制。

約翰一書 3:8 告訴我們，人子的來臨是要除滅魔鬼的作為，耶穌的確做到了，特別當祂死在十字架上，廢除了撒但的能力，就是那掌死亡權柄的（來 2:14）。耶穌在十字架上的功勞，加上祂的傳道者帶着權能的道把撒但捆綁了。有人或會不同意這個說法，他們說：彼得前書 5:8 不是說魔鬼如同吼叫的獅子，遍地遊行，尋找可以吞吃的人麼？”其實撒但的被捆綁不代表他完全停止一切的活動，而是他的活動被嚴重地限制，特別是好像昔日迷惑列國的那種情況。當耶穌說祂捆綁了壯士，撒但，去搶奪他的家財時，很明顯撒但仍然存在。當希伯來書作者說耶穌在十字架上的功廢除了撒但的能力，這並不代表撒但從此就不作邪惡的事。捆綁撒但的意思是他

的命運已定，同時他的影響力受到了限制。這些事情何時會發生呢？就是當耶穌在世時已經發生了，以至跟着來的世代，即現今的世代，也就是說我們現時就在千禧年當中！

聖徒執掌王權

千禧年代另一個很重要的元素就是聖徒坐在王位上與耶穌一起管治和審判。什麼時候會發生？再次，就在現今的世代！看看以下的證據，坐在王位上代表行使王的權柄。當聖經說耶穌升到上帝的右邊，暗示耶穌在天上坐在神的寶座上。隨後我們會看到，這個寶座就是大衛的寶座。主耶穌已經登基二千多年了！

聖經毫不遲疑地教導聖徒（基督徒）現今是與基督同坐在天上。以弗所書 2:4-6 明確地說我們與基督一同活過來，又使我們在基督耶穌裡，與他一同復活，一同坐在天上。歌羅西書 3:1-3 確認我們既然與基督一同復活，就應當尋求天上的事。我們要思念的，是天上的事，不是地上的事。在馬太福音 19:28，耶穌告訴祂的門徒，到了萬物更新，人子坐在他榮耀的寶座上的時候，他們也會坐在十二個寶座上，審判以色列的十二個支派。坐在寶座上代表有帝王的權柄，而耶穌賜權柄給祂的門徒去傳天國的福音。在使徒的年代，使徒們，特別是保羅，傳福音給猶太人。但很多人卻拒絕了福音，這些背教的猶太人給自己帶來審判（參看徒 13:44-47；帖前 2:14-16）。

第一次的復活 - 靈性的復活

啟示錄 20:5-6 講到那些經歷過第一次復活的人，第二次的死對他們是沒有權柄的。第二次的死是在啟 20:11-15 所提到的，就是耶穌在白色大寶座前審判全人類後發生的。所有人名字沒有記在生命冊上的都會被扔在火湖裏，這就是第二次的死。

聖經說第一次復活，意味着會有多過一次的復活。第一次復活是一個靈性的復活，意思是把一個已死的靈魂復甦。在約翰福音 5:24-29 節，耶穌教導有關這兩種的復活。在第 24-25 節，耶穌說時候到了，現在就是了，那些聽見他的話語又相信的，就不至於被定罪，是已經出死入生，死人要聽見上帝兒子的聲音，這裏‘死人’是指靈裏死了的人，不是指身體的死去。約翰福音 8:47 及 10:27 節也講到，那些聽耶穌的話又跟從他的人。然後在 28-29 節，耶穌說時候將到，那時所有在墳墓裏的都要聽見他的聲音，並且都要出來。行善的復活得生命，作惡的復活被定罪，這裏所講的復活就是指身體的復活。這非常配合啟示錄 20:11-15 所講的，那些復活得生命的名字記在生命冊裏的，那些復活被定罪的，就是名字沒有記在生命冊裏的，他們會被定罪，然後被扔在火湖裏，這就是第二次的死！

很明顯地約翰福音 5:28-29 所指的復活是第二次復活，這是指身體的復活，因為他們都是在墳墓裏聽見他的聲音的。帖撒羅尼迦前書 4:16-18 節，告訴我們世界終結時身體復活的情況。主耶穌會從天而降，有天使長的呼聲，還有神的號聲，那些在基督裏死了的人必先復活。然後，我們還活着存留的人，必和他們一同被提到雲裏，在空中與主相會。雖然在這裏沒有提到敗壞的人

同時會復活，但不能排除這個可能性。在帖撒羅尼迦前書，保羅是在安慰帖撒羅尼迦信徒有關在主裏睡了的人（14 節）。在約翰福音 5:28-29 節就提到義人和惡人的復活。舊約聖經也有教導有關身體復活的事。在但以理書 12:2 說，”必有許多睡在塵土中的人醒過來，有的要得永生，有的要受羞辱，永遠被憎惡。”

上帝和基督的祭司

啟示錄二十章另一個很重要的元素，是那些經歷過第一次復活的人要作上帝和基督的祭司，並與他一同作王一千年（20:6）。只要我們能從聖經中斷定什麼時候聖徒被立為上帝和基督的祭司，我們就能分辨千禧年什麼時候開始。啟示錄 1:5-6 和 5:9-10 清楚告訴我們，現今這個世代就是了！啟 1:5-6 說，當耶穌為我們流出寶血把我們從罪中釋放出來的時候，我們成為國度作神的祭司。啟示錄 5:9-10 也是這樣說，耶穌用祂的血把人從各方，各民族，各邦國買來歸給神，使他們成為我們神的國度和祭司，他們要在地上執掌王權。

信徒皆祭司的教導可以在彼得前書 2:4-10 和希伯來書 13:15 找到，彼得前書那段經文，說信徒被建造成為靈宮，作聖潔的祭司，藉著耶穌基督獻上蒙 神悅納的靈祭。啟示錄 5:8 告訴我們，各個時代被贖的教會，把盛滿了香的金爐獻’靈祭’給神，這香就是眾聖徒的祈禱。希伯來書 13:15 讓我們看見一幅美麗的圖畫，就是聖徒常以頌讚為祭獻給上帝。所有這些經文都是指出現今世代教會的事工，意味着我們正在千禧年中與基督一同掌權。

查考了啟示錄二十章，證明了我們現時是在千禧年時代並且與基督一同掌權。我們現在查閱一下其他新約經文，同樣會證明耶穌現今在掌權和我們確是在千禧年代。

大衛之約的履行

要真正明白神的國的本質，我們需要明白大衛之約。關鍵的問題是：大衛之約應許了什麼？何時成就？這約有多長？這約的本質是什麼？首先，神視自己的寶座為大衛的寶座（代上 29:23），當所羅門登基時，他坐上大衛的寶座，原文說他是坐在耶和華的寶座上。

撒母耳記下 7:8-17

「8 現在你要對我的僕人大衛這樣說：‘萬軍之耶和華這樣說：我把你從牧場中、從照顧羊群的工作中揀選出來，使你作我子民以色列的領袖，9 你無論到哪裡去，我都與你同在；我必在你面前剪除你所有的仇敵。我要使你得享大名，像世上那些偉人的名一樣。10 我要為我的子民以色列選定一個地方，栽培他們，使他們住自己的地方，不再受騷擾；惡人也不能再像以前那樣苦待他們，11 像我立了士師治理我的子民以色列的那天以來那樣。我要使你安享太平，不受你所有的仇敵侵擾。耶和華向你宣告，耶和華要親自為你建立一個朝代。12 到了你的壽數滿足，你與你的列祖一起長眠的時候，我必興起你親生的後裔接替你，並且我要堅固他的國。13 他必為我的名建造一座殿宇，我要

永遠堅固他的國位。**14** 我要作他的父親，他要作我的兒子，他若是犯了罪，我要用人的刑杖、用世人的鞭子糾正他。**15** 但我的慈愛必不離開他，像離開在你面前的掃羅一樣。**16** 你的家和你的王國，也必在我（按照馬索拉文本，「我」作「你」；現參照其他抄本及古譯本翻譯）的面前永遠堅定，你的王位也必永遠堅立。」**17** 拿單按著這一切話，又照著全部的默示，都對大衛說了。」

大衛之約的應許如下：（**10** 節）神為祂的子民選定一個地方，（**11** 節）神親自為他建立一個朝代，（**12** 節）神必興起他的後裔替他作王，（**13** 節）他必為神的名建造一座殿宇，（**12,13** 節）大衛的王位和國度必永遠堅固。

在撒母耳記下 **7:8-9**，耶和華應許大衛得享大名，這跟以前神怎樣應許亞伯蘭很相似，在創世記 **12** 章神也曾應許亞伯蘭萬國必因他得福。所有神所立的約都有一致性和連續性的，亞伯拉罕之約的應許是神應許作亞伯拉罕和他後裔的神，以及應許賜迦南全地給他們作永遠的產業（創 **17:7-8**）。這意味着神應許永遠與祂的子民同在，又應許賜他們土地，讓他們能昌盛繁衍。新約聖經清楚地指出基督徒，就是那些憑信心相信耶穌的人，包括外邦信徒，都是亞伯拉罕的後裔，可以承受一切的應許的（加 **3:27-29**）。此外，保羅說全地都是應許給亞伯拉罕的後裔的（羅 **4:13**）。

撒母耳記下 **7:10** 說明創世記的土地應許只不過是最終應許的當頭，那最終應許就是全世界。因此，給亞伯拉罕的應許從來都不是限於以色列那麼小的地域。

撒母耳記下 **7:11-12** 說耶和華要親自為你建立一個朝代，我們要明白這個應許包涵兩個意思：一個是短暫的，一個是永久的。我們知道大衛的兒子所羅門為神興建聖殿，這聖殿代表神臨在祂子民當中。之前，神的臨在可以在祂的會幕中見到，神的榮光（白天的雲彩和晚上的火柱）停在會幕之上，代表神的臨在在祂的子民當中（出 **40:35**）。當聖殿建成後，表示神臨在成為永久性了。在列王記上 **8:10-12** 描述雲彩充滿聖殿，滿有耶和華的榮光，代表神臨在祂百姓當中。

在歷史中，以色列人犯的最大錯誤是傾向信靠實體事物，他們認為不會有壞事發生在聖殿和耶路撒冷的，但他們是大錯特錯的。神是否與祂的子民同在是取決於他們是否盡心地守着神的約。以色列人的拜偶像引致巴比倫人在主前 **586** 年毀滅聖殿和耶路撒冷。他們拒絕接受耶穌是彌賽亞，引致羅馬人在主後 **70** 年毀滅聖殿和耶路撒冷。

司提反在使徒行傳 **7:47-49** 說至高者並不住在人手所造的，他引用了以賽亞書 **66:1** 說，「天是我的寶座，地是我的腳凳。」這聖經真理並不否定那些古老的約所說的，它只是指出古約的物質表現從來不能完全表達神的永恆臨在。物質的城市耶路撒冷指向錫安，神的城市，所羅門的聖殿指向一個更美的殿，就是將來靈性的殿。

大衛之約的應許是一個靈性的應許，是由耶穌基督成就的，祂是大衛的後裔，但也是大衛的主（詩 **110:1**；太 **22:41-45**）。那個應許給大衛的子孫去建立一所永久的居所，以及建立大衛的王位和國度的正是彌賽亞，神／人耶穌基督。在大衛的王位上，彌賽亞征服他的仇敵，又應許列

國作為他的產業。

新約聖經美妙地揭示耶穌和祂的教會是上帝用來彰顯自己的臨在的，在約翰福音 1:14 說耶穌就是道，並且道成了肉身，住在我們中間！在舊約有一個很重要的主題，就是”以馬內利”原則，以賽亞書 7:13-14 預言必有童女生子，她要給他起名叫’以馬內利’。在馬太福音 1:18-23 我們讀到一位天使告訴約瑟，馬利亞會從聖靈感孕生子，約瑟要給他起名叫耶穌，因為他要把自己的子民從罪惡中拯救出來。這是要應驗以賽亞書 7:14 的預言，彌賽亞的名字是以馬內利的意思，是’神與我們同在’。

耶穌是大衛應許之苗裔，在馬太福音 1:1 開始記載耶穌基督的家譜時，首先確認他是大衛的子孫，亞伯拉罕的後裔。以賽亞書 9:6-7 預言有一嬰孩為我們而生，政權必擔在他的肩頭上，他的政權必無窮無盡地增加，他的名必稱為和平的君。第 7 節特別說明他在大衛的寶座上治理他的國，以公平和公義使國堅立穩固。因此，耶穌基督是大衛應許之苗裔；他要為上帝的名建立一個居所，他會永久地建立大衛的王位。

耶穌基督是”上帝的殿”（約 2:19），在路加福音 1:32 天使對馬利亞說，她將要生的兒子要被尊為大，稱為至高者的兒子。這與撒母耳記下 7:9 神設立大衛之約時應許要使大衛得享大名一樣。路加福音 1:67-80 描述撒迦利亞發出有關馬利亞的嬰孩的預言，說這孩子會成就亞伯拉罕和大衛之約。

大衛之約的應許就是彌賽亞會建間’屋’和他的國度會永遠長存。耶穌建了間什麼的’屋’？當然是祂的教會！教會又叫做’神的家’、’神的聖殿’、’神靈性的居所’，耶穌是這’建築物’的房角石，教會作為神的殿有着集體和個人的現實（弗 2:19-22，林前 6:19）。

我們一定要清楚明白這個真理：**耶穌基督的教會是大衛之約的最終履行者。**

大衛之約其中一個應許就是彌賽亞，作為大衛的苗裔，會在大衛的王位上征服仇敵。這個勝過上帝的仇敵的觀念可在亞伯拉罕之約見到。在創世記 49:8-10，我們讀到這些真理：

「8 猶大啊，你的兄弟們要稱讚你；你的手必壓住仇敵的頸項；你父親的眾子必向你下拜。9 猶大是隻小獅子；我兒啊，你獵取了食物就上到洞穴去。他屈身伏臥，好像公獅，又像母獅，誰敢驚動他呢？10 權杖必不離開猶大，王圭必不離他兩腳之間，直到細羅（“細羅”有古譯本作“屬他的那位”）來到，萬族都要臣服他。」

在這段經文中，勝過仇敵的字句反映在”你的手必壓住仇敵的頸項”，猶大是隻小獅子，獅子是獸中之王，權杖必不離開猶大。權杖是王的統治權柄的標誌，權杖放置的位置很有趣，它是在猶大獅子的兩腳之間。在啟示錄 5:5，我們看到能夠拆開七印的是猶大支派出來的獅子，大衛的根，這個無可置疑是指耶穌基督，他是猶大的獅子，大衛的根（啟 22:16）。權杖是屬於耶穌的，在他兩腳之間，代表他行使王的權柄去擊敗他的仇敵在他腳下。這也是詩篇 110 篇所教導的。詩篇 110:1-4 是這樣說：

「1 耶和華對我主說：“你坐在我的右邊，等我使你的仇敵作你的腳凳。”（本節在《馬索拉抄本》包括細字標題）2 耶和華必使你從錫安伸出能力的權杖，你要在你的仇敵中掌權。3 在你征戰的日子，你的人民都樂意投身；你的少年人以聖潔為裝飾，好像清晨的甘露，到你那裡。4 耶和華起了誓，就決不反悔；他說：“你永遠作祭司，是照著麥基洗德的體系。”」

我們立即看到亞伯拉罕之約和大衛之約的延續，耶穌也引用這詩篇在自己身上（太 22:44），而彼得在使徒行傳 2:34-35 也引用這詩篇去證明耶穌，耶穌是大衛的主。他叫大衛坐在他的右邊直至他把仇敵作大衛的腳凳。這與創世記 49:8 說到‘你手必掐住仇敵的頸項’相符。創世記 49:10 預言細羅的權柄會使到萬族都要臣服他。詩篇 110:2-3 指出，主從錫安伸出能力的權杖，他要在仇敵中掌權。結果是：他的人民都樂意投身，甘心犧牲自己。聖經清楚告訴我們，因着我們的罪，我們成為神的仇敵（雅 4:4）。羅馬書 5:1-10，指出我們的罪令到我們與神成為敵對。而耶穌稱義的寶血成就了我們與神的復和。第 10 節說：「我們作仇敵的時候，尚且藉著 神兒子的死與他復和，既然復和了，就更要因他的生得救了！」這個榮耀的真理也可在歌羅西書 1:22-23 見到。當我們在基督裏與神復和，就是把我們從黑暗的權勢遷到他愛子的國裏（西 1:13；徒 26:18）。耶穌把仇敵擊敗在他腳下的基本方法是叫他們悔改。詩篇 110:3 說：「在你征戰的日子，你的人民都樂意投身」，就是做這工作。

另一個大衛之約的後裔會建立他永久的王朝。詩篇第 2 篇也清楚教導這真理，詩篇 2:6-12 說：

「6 “我已經在錫安我的聖山上，立了我的君王。” 7 受膏者說：“我要宣告耶和華的諭旨：耶和華對我說：‘你是我的兒子，我今日生了你。8 你求我，我就把列國賜給你作產業，把全地都歸屬於你。9 你必用鐵杖擊打他們，好像打碎陶器一樣粉碎他們。’” 10 現在，君王啊！你們要謹慎。地上的審判官啊！你們應當聽勸告。11 你們要以敬畏的態度事奉耶和華，又應當存戰兢的心而歡呼。12 你們要用嘴親吻子，否則他一發怒，你們就在路上滅亡，因為他的怒氣快要發作。凡是投靠他的，都是有福的。」

父神已經在錫安祂的聖山上立了祂的兒子為王，父神賜列國給子作為他的產業，子必用鐵杖擊打他們，代表子擁有大能的權力使列國臣服於他，沒有人能違抗子，那些嘗試抗命的必被完全粉碎。詩篇 110:5 說：「主在你右邊，在他發怒的日子，必剿滅列王。」

當我們確立耶穌基督就是那成就大衛之約的苗裔之後，餘下的問題是：**耶穌甚麼時候管治？祂甚麼時候坐在大衛的寶座上？千禧年甚麼時候開始？**明確的答案可在使徒行傳 2:25-36 中找到，彼得在五旬節的講道就是那振奮的確認：

「25 大衛指著他說：‘我時常看見主在我面前，因他在我右邊，我必不會動搖。26 為此我的心快樂，我的口舌歡呼，我的肉身也要安居在盼望中。27 因你必不把我的靈魂撇在陰間，也必不容你的聖者見朽壞。28 你已經把生命之路指示了我，必使我在你面前有滿足的喜樂。’ 29 “弟兄們，關於祖先大衛的事，我不妨坦白告訴你們，他死了，葬了，直到今日他的墳墓還在我們這裡。30 他是先知，既然知道 神向他起過誓，要從他的後裔中立一位，坐在他的寶座上，31 又預先看見了這事，就講論基督的復活說：

‘他不會被撇在陰間，他的肉身也不見朽壞。’ 32 這位耶穌， 神已經使他復活了，我們都是這事的見證人。33 他既然被高舉到 神的右邊，從父領受了所應許的聖靈，就把他澆灌下來，這就是你們所看見所聽見的。34 大衛並沒有升到天上，他卻說：‘主對我主說：你坐在我的右邊，35 等我使你的仇敵作你的腳凳。’ 36 因此，以色列全家應當確實知道，你們釘在十字架上的這位耶穌， 神已經立他為主為基督了。」

在 25-28 節，彼得暗示大衛是一位先知，在這裏他引用詩篇 16:8-11。在 29 節，彼得闡明詩篇 16 篇的應許，就是神絕不會把彌賽亞的身體撇在墳墓裏。在歷史中，大衛死了並且腐化了，但那聖者不會。在 31 節，彼得強調大衛預言基督的復活。彼得確認他和其他人都是基督復活的見證人。不要忘記在大衛之約其中一個應許是他後裔中一個會永久地坐在王位上。留意彼得如何把大衛之約建立大衛王位的應許巧妙地聯系到耶穌的復活作為開始。之前我們已從聖經建立公認大衛的寶座也是上帝的寶座，也就是彌賽亞的寶座！彼得希望他的猶太聽眾全無置疑地相信耶穌基督就是大衛的苗裔。同時是坐在大衛寶座上的那一位。這樣，耶穌基督就是彌賽亞了！

在 33 節，彼得把「**基督升到上帝的右邊**」這句話，直接聯系到詩篇 110:1 的彌賽亞預言。在路加福音 1:32-33，天使加百列確認耶穌就是那坐在大衛的寶座上應許的苗裔，祂會永遠掌權。

耶穌甚麼時候坐在大衛的寶座上？答案是當耶穌復活後，升到父神的右邊的時候！這是確實和鼓舞的證明。留意他沒有說耶穌坐在一座實體的寶座上，也沒有說會發生在耶穌第二次降臨之後。這是聖經的明證，說明任何模式的前千禧理論都是錯誤的。

彼得確認耶穌現今是坐在大衛在天上的寶座，在這裏壓制着所有的仇敵。彼得有甚麼憑証？就是在五旬節那日，聖靈的澆灌，藉着聖靈大能的道，使三千人悔改。在詩篇 110 篇，不是應許彌賽亞坐在父神的右邊，伸出他的權杖來統治他的子民嗎？不是應許「在征戰的日子，你的子民都樂意投身」嗎？這可解釋如何 3,000 人願意悔改，從而得救。在亞伯拉罕之約不是應許過猶大的獅子，就是細羅，權杖必不離開他兩腳之間，帶來萬民的歸順嗎？（創 49:10）彼得不是引用詩篇 110 去強調彌賽亞必坐在父神的右邊，**直至父神使他的仇敵成為他的腳凳嗎？**

使徒行傳 13:32-39

「32 我們報好信息給你們： 神給列祖的應許，33 藉著耶穌的復活，向我們這些作子孫的應驗了。就如詩篇第二篇所記的：‘你是我的兒子，我今日生了你。’ 34 至於 神使他從死人中復活，不再歸於朽壞，他曾這樣說：‘**我必把應許大衛的、神聖可靠的恩福賜給你們。**’ 35 所以他在另一篇說：‘你必不容你的聖者見朽壞。’ 36 “大衛在他自己的世代裡，遵行了 神的計劃，就睡了，歸回他列祖那裡，見了朽壞。37 唯獨 神所復活的那一位，沒有見過朽壞。38 所以弟兄們，你們當知道，赦罪之道是由這位耶穌傳給你們的。在你們靠摩西律法不能稱義的一切事上，39 信靠他的人就得稱義了。」

就着大衛之約的應許在耶穌的復活上應驗了的言論，保羅完全同意彼得所說的。保羅傳福音給外邦人就應驗了大衛可靠的恩福。保羅的宣講是因着耶穌在天上坐在大衛的寶座，通過福音的

宣講，人相信耶穌，他們在罪中的束縛得到了釋放，經歷罪得赦免。彼得在五旬節的講道，展示了大衛的恩福，同保羅的宣講一樣。

使徒行傳 15:12-18

「12 大家都靜默無聲，聽巴拿巴和保羅述說 神藉著他們在外族人中所行的神蹟奇事。13 他們講完了，雅各說：“弟兄們，請聽我說！14 剛才西門述說 神當初怎樣關懷外族人，從他們中間揀選了眾人，歸在自己的名下。15 眾先知的話，也符合這個意思，正如經上所記：16 ‘此後我要回來，重建大衛倒塌了的帳幕，重建它損壞之處，把它重新豎立起來，17 使餘下的人，就是所有稱我為我名下的外族人，都尋求主，18 這是自古以來就顯明了這些事的主所說的。’」

這段經文也表明向外邦人傳講福音，不管是彼得或是保羅，就是大衛之約不斷的應驗，使徒雅各引用阿摩司書 9:11-15 來顯示神在外邦人所行的就是阿摩司這段經文的應驗，即是大衛倒塌的帳幕的重建（徒 15:13-18）。歷史的事實就是大衛的帳幕已經是破壞倒塌，有很久的世代已沒有從大衛家出的王了。權杖已離開猶大，大衛的皇家已湮沒在朦朧中。我們留意到之前在路加福音 1:32-33，天使加百列向馬利亞確認，神會賜給她的兒子大衛的王位，而且他會永遠統治。從使徒行傳 2:25-36 及 13:32-39，我們看到向外邦人傳福音就是重建大衛倒塌的帳幕，耶穌就是那應許的苗裔，祂會坐在大衛的王位，建立祂永恆的國度。雅各說把猶太人和外邦人合併在教會裏，就是重建大衛的帳棚。

神的寶座在那裏？神的寶座是在天上，不是在地上某個實體的王位或在某實體的城市，這些甚至不能開始表達基督尊貴的王權。

千禧年甚麼時候開始？當耶穌坐在父神的右邊，正式被加冕成為王的時候，千禧年就正式開始。

耶穌被預言是王，祂生下來就是王，但祂要等到祂的屈辱狀態完結（從祂的受孕到祂的埋葬）才能正式登基。祂的高升狀態從祂的復活開始，延伸到祂的升天，坐在父神的右邊，直至祂第二次降臨，就是世界的末了之時。

但 7:13-14

在舊約預言中，最重要一段經文預言基督的登基成為萬王之王，萬主之主，是在但以理書 7:13-14：

「13 我在夜間的異象中繼續觀看，看見有一位像人子的，駕著天雲而來，到萬古常存者那裡，被引領到他面前，14 得了權柄、尊榮和國度；各國、各族和說各種語言的人都事奉他。他的權柄是永遠的權柄，是不能廢去的；他的國度是永不毀滅的。」

實質上所有的時代論者都相信這段經文是指到基督的第二次再臨，但這個解釋是絕對的錯誤，因它沒有跟着文本的字義來解釋。若是耶穌的第二次來臨，祂會降下地上，這裏沒有一個字是

說降下的。文本說那一位像人子的”上來到”那萬古常存者那裏。唯一適合的同義詞是”上升”，”人子”這個詞是指耶穌基督。祂用這個詞來稱自己多過用”神的兒子”一詞。整段經文描述得王權，到萬古常存者那裏去，接收一國度。

但以理書 7:13-14，撒母耳記下 7:8-17 以及使徒行傳 2:25-36，這幾段經文全是講到基督的登基成為宇宙的大君王，父應許賜列國給子作為產業。當子升天坐在父神的右邊的時候，祂就承受了這些產業，在父的右邊。主耶穌基督正在行使祂的權柄，祂有着所有的權能，祂在天上大衛的寶座上征服祂所有的仇敵。其他神學理論把耶穌帶回地上，坐在一個實體的王位，在一間重建的聖殿，座落在一個地上的城市，根本不能領會基督當今偉大的屬靈統治。

得勝的統治

林前 15:20-28

「20 現在基督已經從死人中復活，成為睡了的人初熟的果子。21 死既藉著一人而來，死人復活也藉著一人而來。22 在亞當裡眾人都死了，照樣，在基督裡眾人都要復活；23 只是各人要按著自己的次序：初熟的果子是基督，以後，在他來的時候，是那些屬基督的人。24 再後，末期到了的時候，基督把所有的統治者、掌權者和有能者都毀滅了，就把國度交給父神。25 因為基督必要作王，直到神把所有的仇敵都放在他的腳下。26 最後要毀滅的仇敵就是死，27 因為經上記著說：“他使萬物都服在他腳下。”既然說萬物都服了他，顯然那使萬物服他的就不包括在內了。28 等到萬物都服了他，那時子自己也要服那位叫萬物服他的，好使神在萬有之上。」

這是聖經中支持後千禧觀點的最清楚的經文，因為它清楚地確定了末世論的時序。**主的第二次降臨在千禧年的甚麼時候發生？答案是：在千禧年之後。**因此，任何把主再來放在千禧年之前的觀點都是跟這段經文對立的。這否定了所有模式的前千禧理論，因為他們認為主再來之後，千禧年才開始。

這段經文強調基督已經從死人中復活，成為睡了的人初熟的果子。耶穌先從死裏復活，從而保證藉著祂的勝利，所有與祂聯合的人都同樣勝過死亡，所以復活的次序就是基督先復活，然後是祂的信徒。這段經文同時**教導只有一次的身體復活，就是在祂第二次降臨時時候。**經文也告訴我們主再來之後，**末期就來到。基督把所有的統治者、掌權者和有能者都毀滅了，然後把國度交給父神。**留意完成的動作，就是耶穌毀滅了祂所有的仇敵。這裏說基督必要作王，直到神把所有的仇敵都放在祂的腳下。這明顯跟詩篇 110 篇相互呼應，我們知道這是在耶穌的升天／登基時實現。這段經文清楚地把’基督的管治’放在祂第二次降臨之前。

哥林多前書 15:20-28 的意象描叙一個得勝的王，完全的勝過所有的仇敵，然後把得勝的國度交給最終的掌權者。這影射回到詩篇第 2 篇，父神把祂的兒子立在聖山上，把列國賜給他作為他的產業。

哥林多前書 15:27-28 說父神叫萬物都服在子的腳下，這跟詩篇 2:7-8 所說的一致，就是父神賜給兒子列國作為他的產業，這跟但以理書 7:13-14 也是一致，說人子來到那萬古常存者面前，得了權柄、尊榮和國度，使各國、各族和說各種語言的人都事奉他，他的權柄是永遠的，他的國度是永不毀滅的。

哥林多前書 15:27-28 好像是最後的景象，就是子把一個征服的國度交給父，彷彿是屬靈爭戰的戰利品。神子完成了交付給他的工作，就是征服了他所有的仇敵，現在把戰利品交給父神，代表為神贏得列國！主的大使命已經完成！全地充滿主的榮耀好像水充滿大海。現在啟示錄 11:15 的真理可以見到最終的意義 - ”世上的國成了我們主和他所立的基督的國，他要作王，直到永永遠遠！”

希伯來書 10:12-13

在這一點，希伯來書 10:12-13 有很大指導性，「12 唯有基督獻上了一次永遠有效的贖罪祭，就在神的右邊坐下來。13 此後，只是等待 神把他的仇敵放在他的腳下，作他的腳凳。」這段經文所教導的和哥林多前書 15 章所教導的完全一致，耶穌不會從天上回來，直至他勝過所有的仇敵。

這意味着千禧年是在基督第二次降臨之前，也意味着耶穌現時在天上掌權統治，而他管治的基本上是一個屬靈的國度。主耶穌所發動的是一場屬靈的爭戰，而他的教會就是他使用的主要工具。

教會是耶穌得勝的工具

之前在啟示錄 20 章我們讀到聖徒經歷第一次的復活，就是神的祭司坐在基督的寶座上與他一同統治一千年。聖徒是怎樣做的？耶穌現時在統治並且正在擊敗他的仇敵。雖然他不只限於使用他的教會，但他任命他的教會作為代理人去進行世界的屬靈征服。

以弗所書 1:18-23

「18 並且使你們心靈的眼睛明亮，可以知道他的呼召有怎樣的盼望；他基業的榮耀，在聖徒中是多麼的豐盛；19 神照著他強大的力量，向我們信他的人顯出的能力，是何等的浩大。20 這力量運行在基督身上，使他從死人中復活，並且在天上坐在自己的右邊，21 遠超過一切執政的、掌權的、有能的、作主的，和今生來世所能舉出的一切名銜。22 神又使萬有都歸服在他的腳下，並且賜他給教會作萬有的元首。23 教會是他的身體，是那充滿萬有者所完全充滿的。」

使徒保羅是對以弗所教會以及那些經歷過神超大能力量的真教會說話的，神的大能是在三方顯明給祂的子民。第一，他們經歷了重生，他們被永活神轉化了，把他們從屬靈的黑暗中轉移到

光明中（帖前 1:2-5；西 1:13），我們都在罪中死了，需要神的大能叫我們活過來（弗 2:1-6）。第二，是神的大能在我們裏面工作，使我們成聖（弗 3:16,20；西 1:11；彼後 1:3）。第三，祂的教會得到能力去傳講及見證福音（徒 1:8；羅 15:18-19）。在這段經文中，強調神的大能最重要一點就是第三點——復活作王的基督賜給教會的權能，神的大能已經運行在使耶穌從死裏復活和使他坐在天上父神的右邊，父賜予子的能力是遠超過宇宙中所有的權能，父使萬有都歸服在基督腳下，這跟詩篇 110 篇和但以理書 7:13-14 所描叙的是一致的。接着所講的是絕對奇妙的，神使基督作教會至高的元首，教會被視為耶穌的屬靈身體，是那充滿萬有者所完全充滿的。**教會是那充滿萬有者所完全充滿的。**怎樣可能呢？這段經文顯示基督作為中保的偉大。著名的釋經作者亨利馬太這樣說：「誠然教會被稱為基督的豐滿，因為基督作為中保，如果他沒有教會就不會是完美的了。如果他沒有國度，他怎會是王呢？因此，這成為基督的榮耀，作為中保，教會是他的充滿（或豐富）。」

這段經文美妙之處是：基督是掌權者，通過他的教會擊敗他所有的仇敵！這真理需要沉澱下來，我們是基督命定的工具作為他在地上的靈性征服，這個真理也在希伯來書 1 和 2 章描述出來。

希伯來書 1:5, 13, 2:1-4

在希伯來書 1:5 作者引用部份的詩篇 2 篇和 110 篇去確立耶穌基督就是坐在神右邊寶座上的主，確立了耶穌基督的神性和現今的掌權之後，作者在第 2 章帶出使徒至高無上的宣講，被神用神蹟，奇事和各樣異能，以及聖靈的恩賜來確認（2:1-4），那些忽略了這麼大的救恩的人，怎能逃過厄運呢？

希伯來書 2:5-9

「5 神並沒有把我們所說的“將來的世界”，交給天使管轄；6 但是有人在聖經上某一處證實說：“人算甚麼，你竟記念他？世人算甚麼，你竟眷顧他？7 你使他暫時成了比天使卑微（“暫時成了比天使卑微”或譯：“比天使稍低微一點”），卻賜給他榮耀尊貴作冠冕，（有些古卷在此有“並立他統管你手所造的一切”一句）8 使萬物都服在他的腳下。”既然萬有都服了他，就沒有剩下一樣不服他的了。但是現在我們還沒有看見萬有都服他。9 不過，我們看見那位暫時成了比天使卑微（“暫時成了比天使卑微”或譯：“比天使稍低微一點”）的耶穌，因為受了死的痛苦，就得了榮耀尊貴作冠冕，好叫他因著 神的恩典，為萬人嘗了死味。」

在這段經文最令人讚歎的是作者利用詩篇 8 篇有關人類作為神的形象的代表，與新約引用詩篇 8 作為基督形象的預表作比較。是指那個？是指人還是基督？其實兩個都是！首先，第 5 節是延續第 4 節的思路，強調世界不是給天使管轄，而是給人，更甚至是人子。當詩篇 8 篇美妙地帶出創世紀 1:28 管轄的命令，希伯來書的作者更提升一點，他用詩篇 8 篇去披露主耶穌的威榮，他被稱為人子，就是詩篇 2 及 110 尊稱的彌賽亞。我們知道萬物都服在彌賽亞的腳下，那麼作者怎樣配合使用詩篇 8 篇？我相信關鍵是在希伯來書 2:8 的後半節，「既然萬有都服了他，就沒有剩下一樣不服他的了。但是現在我們還沒有看見萬有都服他。」我們需要欣賞詩篇 8 原本

主題的要旨，這篇詩篇原是要誇大人作為神形象的代表，被創造作為神的代理人，讓人管轄世界。第 8 節的後半節強調“但是現在我們還沒有看見萬有都服他”（他是細草 him 代表人），第 9 節說：「不過，我們看見那位暫時成了比天使卑微的耶穌...」在英文聖經我們就看到分別。就是 8 節的 him 和 9 節的 HIM，就是指人和基督的分別。然而，這同時也是一個很重要的結合，這個人和基督的相互作用是很有意思的。一旦我們明白第 8 節的“人”是指在**基督裏得贖的人**，就很有意思了。現在我們還沒有看見萬有都服他，但耶穌是，由於我們知道萬有都服在基督的腳下（詩 110，弗 1:22），只等待時間萬有都會服在得贖的人的腳下，因為我們是基督在世的代理人。正如以弗所書 1:23 說，耶穌是教會的頭，教會是基督的豐滿，是那充滿萬有者所充滿的。希伯來書 7 章也強調，耶穌是王及祭司，祂的聖民是得贖的人，也會成為神的國度和祭司（啟 1:6, 5:10；彼前 2:9）。

呈現在我們眼前的就是一個奇妙的真理，基督，他的寶座在神的右邊，已經得到宇宙的主權，列國都賜給了他成為的產業。而耶穌正使用他的教會，得贖的人，就是按着神的形象修復的（弗 4:23-24），去征服列國。教會作為基督命定的工具，使用神聖大能的武器去征服所有的仇敵。這一部份的希伯來書讓我們明白使徒的宣講是何其重要，這引導我們去看耶穌和他的傳道者的重要關係。

耶穌和他的傳道者

羅馬書 10:13-17

「13 因為“凡求告主名的，都必得救。” 14 然而，人還沒有信他，怎能求告他呢？沒有聽見他，怎能信他呢？沒有人傳揚，怎能聽見呢？ 15 如果沒有蒙差遣，怎能傳揚呢？如經上所記：“那些傳美事報喜訊的人，他們的腳蹤多麼美！” 16 但並不是所有的人都順從福音，因為以賽亞說：“主啊，我們所傳的，有誰信呢？” 17 可見信心是從所聽的道來的，所聽的道是藉著基督的話來的。」

第 13 節告訴我們，福音是免費的。因為“凡求告主名的，都必得救。”但 14 節問了一些很重要的問題，“然而，人還沒有信他（耶穌），怎能求告他呢？沒有聽見他，怎能信他呢？沒有人傳揚，怎能聽見呢？”

如果要相信，人一定要聽見耶穌的道，否則沒有人能相信耶穌。這跟耶穌在約翰福音 10:26-27 所講的一致，「26 只是你們不信，因為你們不是我的羊。27 我的羊聽我的聲音，我也認識他們，他們也跟隨我。」

除非是耶穌的羊，否則不能聽從耶穌，但所有耶穌的羊（被揀選者）都聽到他的聲音，並且跟隨他。在約翰福音 8:47，耶穌說：「出於 神的，就聽 神的話；你們不聽，因為你們不是出於 神的。」因此，我們一定需要聽從耶穌，跟着羅馬書 10:14 說：「沒有人傳揚，怎能聽見呢？」

經文繼續說：「如果沒有蒙差遣，怎能傳揚呢？」然後保羅引用以賽亞書 52:7，來應用在傳道者傳美好的福音。除非傳道者是由主選派，否則他得不到從主而來的能力。因此，他們被稱為”大使”，大使是由主權君主差派到外國作為官方的代表。保羅多次用這個詞，他稱他和他的使徒團隊為”基督的大使”（林後 5:20）。他們的責任是勸告世人，代表基督請求世人跟神和好。在以弗所書 6:20，保羅稱自己為”被捆鎖的使者”，應當放胆宣講福音的奧秘，使者是應當放胆宣講王的話的！瑪拉基書 2:7 演示一個使者的角色，經文說：「祭司的嘴當保存知識，人要從他的口中尋求教訓，因為他是萬軍耶和華的使者。」

當耶穌委托他的傳道人，他們就帶着他神聖的權柄去宣講他的話。在羅馬書 10 章，保羅引用以賽亞書 52:7 去演示耶穌正在做的事，以賽亞書 52:6 榮耀地宣告，「所以我的子民必認識我的名，因此到了那日他們就必知道，說這話的就是我。看哪！是我。」跟着第 7 節說：「那傳福音、宣布平安、傳美好的福音、宣布救恩，又對錫安說“你的 神作王了”的，他的腳蹤在山上多麼的美！」還可以更清楚嗎？神說當他的傳道人宣講時，就是神自己說話！神說，”看哪！是我。”通過傳道人，神來到當中宣佈救恩，傳道者又對錫安說：”你的 神作王了”。由於新約受感的作者是不會錯的，那麼保羅引用以賽亞書 57 章就是說明耶穌現今是作王，這個事實完美地回應了詩篇 110，以弗所書 1:18-23 和希伯來書 1 及 2 章。

不單只是’使者’ 這個詞常用來形容傳道者，另一個很多時用的詞是’先鋒’，傳道者的希臘是 *keruyx*，一個 *keruyx* 是一個宣告王的話的先鋒，傳道者是宣告福音的先鋒。傳道者可以看為哥林多後書 5:20 中的使者，帶來復和的信息。

羅馬書 10:17 只是重申 14 節的重點，就是信心是**從所聽的道**來的。耶穌是通過他的傳道者說話的，因此，拒絕耶穌的傳道人所講的信息會帶來嚴重的後果。路加福音 10:16 這樣說：「聽從你們的，就是聽從我；棄絕你們的，就是棄絕我；棄絕我的，就是棄絕那差我來的。」耶穌差遣他的門徒到以色列的城鎮和鄉村傳天國的福音。由於教會被稱為”是那充滿萬有者所充滿的”，不管傳道者去到那裏，甚至去到世界最偏遠的地方，他們的腳蹤都是美好的，因為他們帶着神的好消息 - ”我來是要拯救”！

羅馬書 16:25-26

我們看到難以置信的事，就是**耶穌是通過他的傳道者來宣講**！於是，至高無上的講道就啟動了，同樣的真理可在羅馬書 16:25-26 找到：

「25 神能依照我所傳的福音和**耶穌基督所傳的信息**，照著他奧秘的啟示，堅定你們。
26 這奧秘自古以來祕而不宣，但現在藉著眾先知所寫的，照著永恆的 神的諭旨，已經向萬國顯明出來，使他們相信而順服。」

教會是基督的豐滿所充滿的，不論傳道人去到何處，甚至是地球最偏僻的地方，耶穌都與他們

同去，並加添他們力量，明白了這寶貴的真理，就能更有動力推動世界的宣教了！

馬太福音 28:18-20

「18 耶穌上前來，對他們說：“天上地上一切權柄都賜給我了。19 所以，你們要去使萬民作我的門徒，奉父子聖靈的名，給他們施洗（“奉父子聖靈的名，給他們施洗”或譯：“給他們施洗，歸入父子聖靈的名”），20 我吩咐你們的一切，都要教導他們遵守。這樣，我就常常與你們同在，直到這世代的終結。”」

這段經文被公認為耶穌基督的大使命，耶穌特別命令他的使徒去使萬民作他的門徒。這個命令意味着不單只傳福音給萬民聽，當然，它包括傳福音，就是神拯救人離開黑暗的勢力進入光明之中。但使人作門徒是更進深的改變，使萬民作門徒牽涉到個人，家庭，以至文化的改造。一個門徒是把自己生命的各方面都委身於基督的主權，他是靠着聖靈的能力，有意識地過一個聖潔的生活。家庭是任何文明社會的基本組件，要一個文化興盛，敬虔的家庭是非常重要的。洗禮和教導的命令讓我們看到神對家庭的重視。教會一定要幫助家庭去教育孩童，以神的訓誡去培育孩子。基督化的教育是沒有選擇餘地的，不管是在基督教學校或在家教育。大使命的文化意義就是讓神的話滲透各方面的文化，所有的國家機構都要被基督教的世界觀改造。所有的經濟、教育、工業和法律的機構都要在基督的旗幟底下。

真確地，誠然地，大使命是創世記 1:28 主權統治的新約表述，得贖的人要管治生命的各方面。

大使命是建基於一個絕對基要的真理 - 耶穌有了所有天上和地上的權柄。馬太福音 28:18 是大使命成功的基石。在他升天之前，復活的主來到他的門徒面前宣告這個榮耀的事實 — 我得了全宇宙一切的權柄！希臘文‘權柄’這個字是 *exousia*，意思是特權和管治之權，耶穌說他擁有這一切權力！誰能違抗永活的神呢？這些權柄和能力築固大使命的底部，保證了它的成功！耶穌保證教會使命的成功和勝利。他應許說”我就常與你們同在，直到這世代的終結。”耶穌說了這些榮耀的話，就是祂永遠與他的教會同在，他是展示了申命記 20:1, 3, 4 的話：「1 你出去和你的仇敵作戰的時候，看見馬匹、車輛和比你多的人群，你不要怕他們，因為那把你們從埃及地領上來的耶和華你的 神，與你同在。3 對他們說：‘以色列人哪，你們要聽，你們今日快要和仇敵作戰，你們不要膽怯，不要懼怕，不要驚慌，不要因他們的緣故戰兢；4 因為耶和華你們的 神和你們同去，要為你們攻打你們的仇敵，要拯救你們。’」耶穌是耶和華 *Sabaoth*，”以色列的勇士”，他是”耶和華軍隊的元帥”，他帶領天軍與他的仇敵爭戰。

耶穌以這身分以及常與他教會同在直到世界的終結的事實，確保了大使命的成功，誰能擊敗神呢？即是說教會作為基督的代理人去打這場屬靈的爭戰是肯定不會失敗的。

啟示錄形像化地描述基督和他的教會在千禧年裏與仇敵爭戰的情景。

啟示錄 19:11-19

「11 我觀看，見天開了。有一匹白馬，那騎馬的稱為“忠信”和“真實”；他按著公義審判和作戰。12 他的眼睛好像火燄，頭上戴著許多皇冠，他身上寫著一個名字，這

名字除了他自己沒有人認識。**13** 他身穿一件浸過血的衣服，他的名字稱為“ 神的道”。**14** 天上的眾軍，都騎著白馬，穿著潔白的細麻衣，跟隨著他。**15** 有一把利劍從他口中吐出來，他要用這劍擊打列國，他必用鐵杖治理他們；並且還要踹全能 神烈怒的壓酒池。**16** 在他的衣服和大腿上，寫著“萬王之王，萬主之主”的名號。**17** 我又看見一位天使站在太陽中，向高空所有的飛鳥大聲呼喊說：“你們來吧！齊集起來赴 神的大筵席！**18** 可以吃君王的肉、將領的肉、壯士的肉，馬和騎士的肉，以及自由的、作奴隸的、大的、小的，所有人的肉。” **19** 我看見那獸和地上的眾王，以及他們的眾軍，都集合起來，要跟那騎白馬的和他的眾軍作戰。」

這幅高度形像化的圖畫有以下重點：

1. 這是一個勝利的異象，勝利者騎着一匹白馬，他被稱為”忠信”和”真實”。
2. 他按着公義來審判和作戰。
3. 他的衣服浸過血，顯示他曾參與摧毀他的仇敵。
4. 他的名字稱為”神的道”。
5. 跟隨着他的天上眾軍，都騎着白馬，穿着潔白的細麻衣。
6. 有一利劍從他口中吐出來，他用這劍擊打列國，他必用鐵杖治理他們，他的烈怒傾倒在仇敵身上。
7. 在他的衣服和大腿上，寫着”萬王之王，萬主之主”的名號。
8. 一位天使把飛鳥招來赴神的大筵席，可以吃君王的肉，將領的肉，壯士的肉，馬和騎士的肉，以及所有人的肉。
9. 那獸和地上眾王的軍隊都集合起來，要跟基督和他的眾軍作戰。

對這段經文常見的誤解可在時代論前千禧的教導中找到，他們形容這是基督的第二次降臨，但這是完全錯誤的。他們錯過了基督的來臨，這個形象化的描叙不是關於基督第二次的來臨，而是關於基督的第一次降臨。根據使徒行傳 **1:11**，基督的第二次降臨會跟他升天時一樣，就是在雲中回來，這跟帖撒羅尼迦前書 **4:17** 所描述的一致，在使徒行傳 **1:11**，天使宣報：「這位被接升天離開你們的耶穌，你們看見他怎樣往天上去，他也要怎樣回來。」

基督第二次降臨不是在地上作戰的時候，正如哥林多前書 **15** 章教導，當耶穌再回來時，末期就來到。他的仇敵已經被打敗，基督第二次降臨就是歷史的終結，也即是”末日”，是復活和審判之日。

然而，啟示錄 **19** 章的形象化描叙傳達了一個激烈戰爭景象。有些人堅持這個世代不可能是千禧世代，因為太多動盪了，千禧世代應該是和平的。聖經的答案是：按照詩篇 **110** 篇，千禧世代是當耶穌坐在大衛的寶座上，從錫安伸出他的權杖說：「你要在你的仇敵中掌權。」這是一個屬靈爭戰的年代，耶穌必要掌權直至把他所有的仇敵都按在腳下。千禧年代是一個神的國掠奪撒但的家當的時代，這年代是耶穌基督和他的教會在屬靈爭戰中破壞他們的仇敵的時代。但千禧年代也確實給世界帶來和平。因為當一個人悔改歸信基督的時候，他就與神和與人和好。耶穌勝過他的仇敵時就帶來世界和平！

耶穌騎着一匹白馬，這是古代一個得勝者勝過他的仇敵的標記。騎在白馬上那一個叫”忠信”和”真實”，他是按公義來審判和作戰，他的衣服浸過血，顯示他在激烈的爭戰中沾染了仇敵的血。他的名字稱為”神的道”。那些跟隨着他的眾軍都騎着白馬，穿着潔白的細麻衣，這是純潔的標志。這裏所指天上的眾軍不是指天使，而是指被耶穌潔淨的教會與他一齊作戰。我們不要忘記聖徒是與基督一起掌權和審判的，之前也提過，教會是使萬民作門徒的代理人。

值得一提的是有一把利劍從他口中吐出來，他要用這劍擊打列國，他必用鐵杖治理他們。不要忘記他的名叫’神的道’。這把從他口中吐出來的劍擊殺他的仇敵是甚麼意思呢？**就是宣講神的話！**我們記得耶穌是透過他的傳道者去宣講的。這隊穿着白衣的眾軍就是作為代理人的教會，參與擊敗耶穌的仇敵的。這並非巧合，我們見到以弗所書 6:17 所說神所賜全副軍裝中進攻的武器是聖靈的寶劍，就是神的道。希伯來書 4:12 不是說神的道比一切兩刃的劍更鋒利嗎？它刺入人的靈魂深處，達成神美好的旨意。

在詩篇 110 篇，我們留意到基督的仇敵被擊敗是因着他們悔改歸信基督。當基督伸出他王的權杖，在他仇敵中掌權，在他征戰的日子，他的子民樂意投身，自願參與。先前我們也說過人一定要聽聞耶穌的道才能悔改歸信，而聖靈藉着神的道打進人的心裏，人才能悔改歸信。耶穌確實用從他口中所出的寶劍來擊殺他的仇敵！他是通過他的教會，在聖靈大能的引導下宣講神的話語。

以賽亞書 11:4-5

一把劍從口中吐出來擊打列國正是舊約聖經給彌賽亞的圖象。以賽亞書 11 章給我們很多亮光啟發，彌賽亞是來自”耶西的根”，耶穌自己見證他是大衛的根（啟 22:16）。

以賽亞書 11:4-5

「4 卻要以公義審判貧窮人，以正直判斷地上的困苦人；以口中的杖擊打世界，以嘴裡的氣殺死惡人。5 公義必作他腰間的帶子，信實必作他脅下的帶子。」

這段形容將來的彌賽亞和啟示錄 19 章的耶穌並不是巧合，以賽亞說他以公義審判貧窮人，啟示錄 19 章說他按着公義審判和作戰。以賽亞說，「以口中的杖擊打世界，以嘴裡的氣殺死惡人」。啟示錄說，「他以利劍從他口中吐出來，他要用這劍擊打列國，他必用鐵杖治理他們。」以賽亞說彌賽亞以信實作他的帶子，啟示錄說那騎在白馬上的稱為忠信和真實。

以賽亞書 11 章描述要來的彌賽亞會掌權並會帶來和平，所有的千禧年觀都相信以賽亞 11 章是描述基督的掌權。前千禧的支持者相信基督的國度會帶來地上的平安，後千禧的支持者也是同樣地相信。分別是不同的時序和千禧的性質。我們可以把以賽亞書 11 章的圖象和啟示錄 19 章相連，就可以讓我們得到一個結論。就是啟示錄 19 章是關乎基督的第一次降臨而不是基督的第二次降臨。它描述基督征服列國是靠賴他的教會去傳講福音，”他口吐出的利劍”擊打列國就是

傳道。啟示錄 19 章說，他必用鐵杖治理他們，詩篇 2:8-9 不是告訴我們神賜列國給子作為他的產業，而子必用鐵杖擊打他們嗎？

舊約有關基督的預言和新約的描述是有一個很美妙的平衡對比的。雖然文字上不是完全一樣，但意思是一樣的。”從口中的杖”擊打世界（賽 11:4）和”有一把利劍從他口中吐出來”擊打列國（啟 19:15）意思都是一樣的。

啟示錄 6:1-2

「1 羊羔揭開了七印的第一個印的時候，我觀看，就聽見四個活物中的一個，發出好像雷轟的聲響，說：“你來！” 2 我觀看，見有一匹白馬；騎在馬上的拿著弓，有冠冕賜給他，他就出去，得勝並且要再得勝。」

這段經文傳達一個跟啟示錄 19 章很相似的信息，耶穌在掌權，他正出去征服列國。他用口中的杖擊打列國，他以傳道破壞他的仇敵，他的福音就是神的大能把仇敵改造為朋友。耶穌使用他的教會來達成他的目標。他的教會就是那充滿萬有者作為中保所完全充滿的。教會在屬靈爭戰中作為代理人，可在幾段經文中看到：

馬太福音 16:16-18

「16 西門·彼得回答：“你是基督，是永生 神的兒子。” 17 耶穌對他說：“約拿的兒子西門，你是有福的，因為這不是人（“人”原文作“肉和血”）指示你的，而是我在天上的父啟示你的。18 我告訴你，你是彼得，我要在這磐石上建立我的教會，死亡的權勢（“死亡的權勢”原文作“陰間的門”）不能勝過他。」

耶穌問他的門徒：「人說人子是誰？」有些門徒說有人認為他是以利亞，或施洗約翰，或是耶利米從死裏復活。只有彼得說：「你是基督，是永生神的兒子。」耶穌從彼得得到一個正確的答案，就是有關他的真正身分。對於彼得正確的宣認，耶穌說只有靠父神的啟示才能明白。他繼而說他會在這磐石上建立他的教會。沒有一個真正的基督徒是不接受他為主的，或否認父和子的（約壹 2:20-23），這是在福音中榮耀的真理，是教會傳揚的。

請留意，耶穌說陰間的門不能勝過教會，這句話很多時被誤解。很多人認為這話是顯明教會是一個蒙福的據點，連魔鬼以及牠的整個邪惡的王國都不能勝過。這個看法好像魔鬼在攻擊而教會只是在防禦，但最終得勝了。這不是耶穌的意思，也不是教會和魔鬼集團的關係的正確觀念。不錯，在以弗所書 6 章我們看到基督徒穿上全套的屬靈軍裝去抵擋魔鬼的詭計，信心的盾牌能撲滅那惡者所有的火箭（弗 6:16）。但我們要按着經文的上文下理去解釋聖經。個別的基督徒可能牽涉與魔鬼和牠的邪靈的聖戰，但這不代表教會只是做防禦工作，這只反映基督徒怎樣被保護。教會不是只在守勢，**而是在攻勢！**馬太福音 16:18 不是說，“教會的門”，而是說“陰間的門”不能勝過。城門不是用來作攻擊的，而是作守護之用，魔鬼的堡壘是被教會攻擊！而那城門，就是堡壘的入口不能勝過教會，即是不能抵擋教會的攻擊。

創世記 22:17-18

耶穌用“陰間的門”這個圖像不是沒有根據的。在舊約創世記 22:17-18 是這樣說：「17 我必定賜福給你，必使你的後裔繁多，像天上的星，海邊的沙；**你的後裔必佔領仇敵的城門**。18 地上萬國都要因你的後裔得福，因為你聽從了我的話。」

我們知道這是亞伯拉罕之約很重要的應許，加拉太書 3:29 告訴我們，教會是亞伯拉罕的後裔，應許是亞伯拉罕的後裔會佔領仇敵的“城門”，意味着亞伯拉罕的後裔擊敗神的仇敵。加拉太書 3:16 指出耶穌基督就是亞伯拉罕的那一個後裔。因此，很有理由相信耶穌在馬太福音 16:18 所說的，就是指着他的教會，佔領仇敵的城門和陰間的門不能勝過教會有同一個意思。

基督的教會怎樣佔領陰間的門？

神命定的武器

傳道和教導

哥林多後書 10:3-5

「3 我們雖然在世上行事，卻不是按照世俗的方式作戰，4 因為我們作戰所用的兵器，不是屬於這世界的，而是在 神面前有能力的，可以攻陷堅固的堡壘，5 攻破詭辯，和做來阻擋人認識 神的一切高牆，並且把一切心意奪回來，順服基督。」

佔領仇敵的城門不是一場實體的戰爭，乃是屬靈的爭戰。我們參予在這場戰爭中，但我們的武器是屬神的，大有能力的，可攻破堅固的堡壘的。保羅在這裏是指教會攻擊那些堡壘，聽起來很像創 22:17 和太 16:18 所描述的，是不是？

這場戰爭的性質是屬靈的，因為它說神大能的武器攻破那些用來阻擋人認識神的詭辯，又把人的心意奪回來去順服基督。這不是大使命的範圍嗎？這不是大使命中教導萬民去遵守耶穌的命令嗎？遵行了大使命後，耶穌有甚麼應許？作為“以色列的勇士”和“神軍隊的元帥”，他不是常與他的教會同在，確保他們得勝嗎？耶穌說，「天上地下所有的權柄都賜給我了。」因此，神命定給教會去佔領陰間的武器，陰間的堡壘能擋得住嗎？

是的，肯定我們的武器是神所賜強大的武器，強大到陰間的城門無法抵擋！我們作為教會，怎能把人的心意奪回，讓他們順服基督呢？就是要通過**忠心的傳道，教導神的真理和勤奮的禱告**，這些就是神大能的武器！

羅馬書 16:20, 25-26

「20 賜平安的 神快要把撒但踐踏在你們腳下。願我們主耶穌的恩惠與你們同在。25

神能依照我所傳的福音和耶穌基督所傳的信息，照著他奧祕的啟示，堅定你們。26 這奧祕自古以來祕而不宣，但現在藉著眾先知所寫的，照著永恆的 神的諭旨，已經向萬國顯明出來，使他們相信而順服。」

這段經文確認我們讀過的一些經文有關耶穌使用教會作為他的代理人來為他征服列國，留意平安的神會很快把”撒但壓碎在你腳底下”。詩篇 110 篇應許主耶穌會坐在父神的右邊，直至父把仇敵成為他的腳凳。由於教會被稱為那充滿萬有者所完全充滿的，把它形像化就是耶穌的腳。當耶穌透過他的先鋒宣講的時候，撒但被壓碎在他們的腳下。每當福音被宣講，聖靈，即是基督的靈，就壓碎撒但，讓被擄者從黑暗中得到釋放。傳道者忠心地宣講福音就構成”耶穌基督的傳道”，這使列國”信心的順服”。哥林多後書 10:3-5 不是教導我們那神聖大能的武器能奪回人的心意並使他們順服基督麼？這些人曾佔據地獄的堡壘！

羅馬書 1:16 確認福音是神的大能，究竟宣講有多大能力？它擊打列國！彌賽亞嘴裏的氣能殺死惡人（賽 11:4），從耶穌口中吐出的劍他擊打列國並以鐵杖管轄他們。不論耶穌的傳道者去到何方，福音的大能拯救活在黑暗中的人，帶他們進入神的國度。隨着教會宣講耶穌的道，那些以往是基督的敵人，變成了他的朋友——”我們把每個心意俘虜變成順服基督”。教會揮舞”聖靈的寶劍，就是神的道”去擊敗基督的仇敵。

以西結書 37:12-14

宣講神的話，福音，是大有能力的，利害到能使死人復活！以西結書 37:12-14 描繪一幅偉大的圖像，闡明神話語再生的大能。以色列被俘，被囚禁是因為他們的屬靈不忠，以色列家被描繪像枯骨的山谷，沒有盼望。神命令以西結去對枯骨說預言（講道）：

「12... ‘主耶和華這樣說：我的子民哪！我要打開你們的墳墓，把你們從墳墓中領上來，帶你們回以色列地去。13 我的子民哪！我打開你們的墳墓，把你們從墳墓中領上來的時候，你們就知道我是耶和華。14 我要把我的靈放在你們裡面，你們就活過來；我要把你們安頓在你們的土地上，你們就知道我耶和華說了，就必實行。這是主耶和華的宣告。」

這不是承繼一幅實體地的應許，它明顯是一個屬靈的應許。復活靈性死去，沒有盼望的人，當神的靈做他奇妙再生的工作，讓我們可以相信耶穌，我們就應向拯救我們的主稱頌和感恩。（多 3:4-7）在舊約裏應許的新約正是應許聖靈內住在我們裏面和帶領我們進入應許之地（耶 31:31-34，結 37:24-28）。但我們要知道新約怎樣描繪與基督聯合，就是”進入他的安息”（來 4:1-3）。那些在曠野裏硬着心的（不信的心），神拒絕他們進入應許地迦南，就是安息之地（來 3:12），但那些聽了神的話又相信的就可進入。在新約時代，那些聽了神的道又相信的，就可進入安息之地，就是天上的迦南（來 4:2-3）。

哥林多後書 4:3-6

「3 如果我們的福音被蒙蔽了，那是對滅亡的人才蒙蔽的。4 這些不信的人被這世代的神弄瞎了他們的心眼，使他們看不見基督榮耀的福音的光；基督就是 神的形象。5 我們並不是傳揚自己，而是傳揚耶穌基督是主，並且為了耶穌的緣故成了你們的僕人。6 因為那說“要有光從黑暗裡照出來”的 神，已經照在我們的心裡，要我們把 神的榮光照出去，就是使人可以認識那在基督臉上的榮光。」

很多時基督徒會驚奇為何非信徒不接受福音，反而嘲笑它，這段聖經給我們解釋為何。因為有一層面紗蒙蔽了，使他們看不清。誰用面紗**蒙住**不信者的**眼睛**？就是這世界的神，魔鬼！魔鬼弄瞎了他們的心眼，使他們看不見福音的亮光，不信者的情況絕對是壞透的，他們被自己的罪和魔鬼奴役着（提後 2:24-26）。他們有甚麼希望？只有靠神的恩典，神光照他們的心，給他們神的榮耀，在基督裏面的知識。沒有一個死在自己罪中的人能夠信靠耶穌，除非至高的神介入，除去他的面紗，並把榮耀的福音光照在他的心裏。在經文中很重要的真理就是這親切和仁慈的啟示是來自宣告耶穌基督是主——“我們並不是傳揚自己，而是傳揚耶穌基督是主”。這段經文跟羅馬書 10:14-15 很相符，就是耶穌通過他的傳道者把福音的喜訊傳揚出來。

宣講和教導神的話語不是唯一神大能的武器給教會去進行世界的屬靈征服。

禱告

以弗所書 6:17-20

「17 並且要戴上救恩的頭盔，拿起聖靈的寶劍，就是 神的道，18 藉著各樣的禱告和祈求，隨時在聖靈裡祈禱，並且要在這事上恆久警醒，為眾聖徒祈求。19 也要為我祈求，使我傳講的時候，得著當說的話，可以坦然無懼地講明福音的奧秘，20（我為這奧秘作了被捆鎖的使者），也使我按著應當說的，放膽宣講這福音的奧秘。。」

這段經文非常好地展示揮動聖靈的寶劍，就是神的道，和禱告事工的關連。為聖徒向神呼求的禱告是要堅持不懈的。作為信徒，我們絕對需要彼此代禱。為到我們個人跟魔鬼詭計的爭戰，同時我們也需要為到教會的宣教事工禱告。保羅要求信徒在甚麼事上為他禱告？就是為到他能**坦然無懼地宣講福音**，即使他是被捆鎖的使者。

羅馬書 15:30-33

「30 弟兄們，我靠著我們的主耶穌基督，憑著聖靈的慈愛，勸你們和我一同竭力為我向 神祈禱，31 求 神救我脫離猶太地不信從的人，使我帶到耶路撒冷的捐款，可以得到聖徒的悅納；32 也使我照著 神的旨意，高高興興地到你們那裡去，好和你們一同得到安息。33 願賜平安的 神與你們眾人同在。阿們。」

保羅敦促羅馬教會“竭力”為他向神禱告，希臘文“一同竭力”是 *sunagonizomai*，這是一個複合字，前置詞“*sun*”表達“一起”，第二個字 *agonizomai* 表達在比賽中爭取勝利，通常的意思是

在比賽中極力奮鬥。

基督徒很多時不明白禱告的動力，保羅說為他禱告其實是讓代禱者在靈裏與他一同奮鬥。我們可以稱這些代禱者為**禱告勇士**。換句話說，我們與受禱者一同作戰，這應完全改變我們為宣教禱告的態度。

雅各書 4:2 告訴我們，我們得不到是因為我們不求，在馬太福音 7:7-8 耶穌命令我們繼續祈求，尋找和叩門，祂應許恆切地這樣做的人會得着，尋見和給他開門。耶穌鼓勵祂的教會要堅持禱告，**恆切地禱告**，好事就會出現！（路 18:1-8）

勝利的規模

耶穌的國度比喻

究竟教會得勝的規模有多大呢？答案是它會充滿全地，這是舊約的預言和新約的啟示。耶穌的幾個天國的比喻講到它應許的增長，在馬太福音 13:31-33 芥菜種和麵酵的比喻裏，生動地教導神國在地上的增長。芥菜種是最小的種子，然而長大後成為一棵樹，連飛鳥也來搭窩。麵酵滲透整團麵，使全團發起來。兩個比喻明確地宣告——“天國好像...”。我們知道時代論者對這兩個比喻都有不同的解釋，但他們的釋經不是按正規的釋經原則去做。舉個例子，“酵”在聖經裏不一定是視為“邪惡”。猶太人食無酵餅不是因為酵代表邪惡，而是因為他們要趕快離開埃及，沒有時間給他們的餅發酵。此外，畢竟耶穌稱天國好像麵酵，為何耶穌會稱他榮耀的國邪惡？不會，耶穌稱他的國好像麵酵，是因為他的國在歷史中會得勝，他的國會充滿大地，他會勝過所有仇敵。

但以理書 2:35, 44-45

「35 於是鐵、泥、銅、銀、金都一同砸得粉碎，好像夏天禾場上的糠秕，被風吹散，無處可尋；那打碎這像的石頭卻變成一座大山，充滿全地。44 那些王在位的時候，天上的神必興起另一個永不滅亡的國，國權必不歸給別族的人。這國必砸碎毀滅其他各國；並且這國必存到永遠。45 正如你看見那塊從山而出，非人手鑿成的石頭，把鐵、銅、泥、銀和金都砸碎了，偉大的神已把日後必有的結局都告訴王了。這夢是確實的，夢的意思也是準確的。」

這是關於但以理解尼布甲尼撒的夢，在第四個王國（羅馬帝國）毀滅所有之前的王國後，天上的神會建立他自己的國度，這國度永不會滅亡，而且會把地上所有人的王國都消滅。耶穌生在伯利恒是因為凱撒奧古士督頒令所有人回到出生地上冊登記。耶穌的國度是建立在第四個王國當中。他出生是王，雖然他的加冕是在升天的時候才發生，那打碎世界的王國的石頭會成為一大山充滿全地。

以賽亞書 2:1-4

「1 亞摩斯的兒子以賽亞得到默示，有關猶大和耶路撒冷：2 在末後的日子，耶和華殿的山，必被堅立，超乎眾山，必被高舉，過於萬嶺；萬國都要流歸這山。3 必有多國的人前來，說：“來吧！我們上耶和華的山，登雅各 神的殿；他必把他的道指教我們，我們也必遵行他的路。” 因為訓誨必出於錫安，耶和華的話必來自耶路撒冷。4 他要在列國施行審判，為多國的人斷定是非。他們必把刀打成犁頭，把矛槍打成鐮刀。這國不舉刀攻擊那國，他們也不再學習戰爭。」

在末後的日子，耶和華殿的山會被堅立超乎眾山，多國的人會前來學習神的道。首先，我們要明白這個舊約的圖像是關乎耶穌基督的千禧國度。其次，我們要清楚”末日”何時發生。事實上經文顯示，”末日”是在千禧年間發生的，稍後我們會詳細討論。但首先我們要明白這個圖像，萬國都要流歸這山，登雅各神的殿。萬國要到錫安和耶路撒冷，經文說訓誨必出於錫安，耶和華的話必來自耶路撒冷。

”耶和華的山”這個詞一般是指神的子民，或神的國。我們見到在但以理書 2 章，神的國被形容為一塊石頭變成一個大山充滿大地。在舊約時期，聖殿是座落在耶路撒冷的錫安山，這是以色列王的住處，以及耶和華聖殿的所在地。希伯來書 12:22-23 說：「22 你們卻是來到錫安山和永活的 神的城，就是天上的耶路撒冷；在那裡有千萬的天使聚集，23 有名字登記在天上眾長子的教會，有審判眾人的 神，有被成全的義人的靈魂。」

希伯來書這些詞”錫安山”、“耶路撒冷”、“雅各神的殿”及”耶和華的山”，全都是指新約的教會。在希伯來書 12:22 稱永活神的城就是天上的耶路撒冷，”雅各神的殿”相應以弗所書 2:19-22 中”神家裏的人”和”主裏面的聖所”。

在以賽亞書 2:3，萬國要來到神的殿以致他們被教導神的道。因為訓誨必出於錫安，耶和華的話必出於耶路撒冷。這不就是大使命所描繪的嗎？學習神的道的結果就是世界的和平。

這些事都發生在”末後的日子”，因此，如果我們能知道何時是末後的日子，我們就能知道千禧年代是指那個時期。由於我們知道千禧年是在主再來之前，末後的日子也是在主再來之前。甚至前千禧的支持者都認同以賽亞書 2:1-4 是描述基督的千禧國度，但他們有個巨大的困難因為他們相信千禧國度是在基督再來之後的。怎可能是這樣呢？甚或在他們的方案中，”末後的日子”通常是關乎主再來前的事件，前千禧人士相信末後的日子是在”教會年代”在耶穌再來之前，就無意中表明他們的系統是錯的。

在新約聖經中還有幾處是提到”末後的日子”或”末世”的，自從耶穌基督第一次降臨後，我們就活在”末世”中（來 1:2；彼前 1:20）。在希伯來書 9:26，基督把自己作為祭品獻上是在這世代的終結。受感的彼得說，約珥先知預言的聖靈澆灌是在末後的日子發生的（徒 2:16-17）。以賽亞的預言期待着錫安山／耶路撒冷被建立成為眾山的首領，讓萬國可以被教導神的道。新約聖經確認這預言應驗了因着教會宣講神的道。隨着福音的廣傳，更多的靈魂會被帶出黑暗進入光明，當他們成為主的門徒的時候，萬國萬民會被改變！

詩篇 22:27-31

「27 地的四極，都要記念耶和華，並且歸向他。列國的萬族，都要在他（“他”有古抄本作“你”）面前敬拜。28 因為國度是屬於耶和華的，他是掌管萬國的。29 地上所有富足的人，都必吃喝、敬拜；所有下到塵土中，不再存活的人，都在他面前屈身下拜。30 必有後裔服事他，必有人把主的事向後代述說。31 他們要把他的公義傳給以後出生的民，說明這是他所作的。」

這是神對世界主權的應許，就是福音的成功宣講。這全是在基督的國度裏發生的，因為基督對列國有主權。我們之前證明了千禧國度（基督的國）是在基督第二次降臨之前，這意味着在千禧年期間，地上的家庭會敬拜基督，以及基督的仇敵會俯服在基督面前。詩篇 22 是一篇非常精彩的彌賽亞詩篇，開頭一部份（1-21 節）是預言基督被釘十字架的情景。這篇詩篇展現了基督的兩個狀態：他的屈辱和他的升高，父神應許把他順服的兒子升為至高（腓 2:8-11）。

耶穌得勝國度的總結

耶穌基督的教會是神預定使用的代理人去執行世界屬靈的征服。當然耶穌做甚麼事都不受限制，但神一般都使用神聖的方法去達成神聖的任務。正如聖經應許，我們知道現今耶穌坐在大衛的寶座上管治掌權。大衛的寶座是一個在天上屬靈的寶座，也是父神的寶座，而耶穌是坐在父神的右邊執行對大地的管治，畢竟，父應承賜給子列國作為他的產業，父神應許所有耶穌的仇敵都要在千禧年期間被制服。耶穌的大使命成為他教會的行軍命令。耶穌，作為“以色列的勇士”，時常與他的教會同在，保證那大能的屬靈武器是足以制服他的仇敵的。制服仇敵的基本方法是以聖靈的大能去改造，使他們成為一個新造的人。耶穌基督的教會是不敗的，因為耶穌是不敗的。被逼害的教會不是被擊敗的教會，他仍然是得勝的教會。三世紀教父 Tertullian 曾說：“殉道者的血成為教會的種子”，在歷史上得勝的教會不否定在過程裏教會被逼害的事實。

在其間，列國會湧到錫安山，基督的教會，去學習神的道。他們必把刀打成犁頭，他們不再學習戰事。正如以賽亞書 11:10 應許，列國必求助於耶西的根，就是耶穌基督。因為認識耶和華的知識要充滿大地，好像海水覆蓋海洋一般。有一天，希伯來書 8:11 有關新約的應許會實現——「他們各人必不用教導自己的鄰居，和自己的同胞，說：你要認識主。因為所有的人，從最小到最大的，都必認識我。」這就意味着教會的使命會是何等的成功。甚麼會令到我們不相信這應許呢？就是缺乏信心去相信神的應許，教會不應以目前的景況來衡量勝利的應許。我們一定要對教會的頭，耶穌基督，有堅定不移的信心。如果神應許勝利，那就定案了。

一件已經清楚地建立的事實，就是千禧國度是在基督再來之前。那麼，基督的再來會發生甚麼事呢？

基督的再來會發生甚麼事？

我們已經清楚地建立了千禧國度就是現今耶穌在天上父神的右邊掌權，他正在使用他的教會作為代理去征服列國。所有這些事都在基督第二次再來之前發生，跟前千禧理論相反，主再來構成世界末日的最重要事件。

關乎人類歷史終結的事件中，有幾件事幾乎是同一時段發生的。這些事件不是相隔千年的。

這些相關的聖經事件是：

- 1) 基督的第二次降臨
- 2) 義人和不義的人的復活
- 3) 義人和不義的人的審判
- 4) 世界末日

毫無疑問，耶穌會在世界末日之時再次降臨，使徒行傳 1:11 應許耶穌會好像他升天時一樣再臨地上。

帖撒羅尼迦前書 4:13-17

「13 弟兄們，論到睡了的人，我們不願意你們不知道，免得你們憂傷，像那些沒有盼望的人一樣。14 我們若信耶穌死了，又復活了，照樣，也應該相信那些靠著耶穌已經睡了的人，神必定把他們和耶穌一同帶來。15 我們現在照著主的話告訴你們：我們這些活著存留到主再來的人，絕不能在那些睡了的人以先。16 因為主必親自從天降臨，那時，有發令的聲音，有天使長的呼聲，還有神的號聲，那些在基督裡死了的人必先復活；17 然後，我們還活著存留的人，必和他們一同被提到雲裡，在空中與主相會。這樣，我們就要和主常常同在。」

早前，我們從林前 15:20-24 的釋經中得到結論，就是死人復活會在主再來的時候發生。

在帖前 4:14，保羅說那些在主裏睡了（死了）的人，當主再來的時候，會把他們一同帶來，就是耶穌會帶同死去信主的人的靈魂一起回來。在 15 節保羅確認那些在主再來還活着的人，絕不會在那些死了的信徒以先。

主再來時會有甚麼發生？耶穌從天而降，有呼聲和神的號聲，那些在基督裏死了的人必先復活。由此可知，信徒的復活發生在主再來的時候。對此，時代論的支持者會說：“看，這裏沒有說惡人也同時復活，因此，必定有兩個的身體復活。”要知道這段經文的焦點是在安慰失去親人的信徒。在主再來時，義人復活的教義是一個蒙福的教義。當她的弟弟拉撒路去世的時候，耶穌提醒哀慟的馬大，雖然耶穌會立刻使拉撒路復生，但這次復活只是先嘗將來世界末日會發生的大事的滋味。在約翰福音 11:25-26，耶穌對馬大說：「我就是復活和生命；信我的人，雖然死了，也要活著。所有活著又信我的人，必定永遠不死，你信這話嗎？」早前，我們從聖經裏得到結論，就是只有一次的身體復活，不是相隔一千年的兩次復活。保羅在帖撒羅尼迦前書 4 章所討論的，沒有特別提到惡人的復活，但在約翰福音 5:28-29 就清楚提到行善和作惡的都要復

活。

死去的信徒靈魂和身體會在基督再來時會合，先是死去的信徒經歷這榮耀的團圓，那些仍活着的信徒會被提到主那裏，這樣，所有信徒會與主在一起。

時代論的支持者稱這事件為”秘密被提”，不少的著作寫有關這個課題，也有不少電影以此為題材。他們認為這”秘密被提”是大災難開始之前發生。很不幸，雖然他們對所信的很誠懇，但這個”秘密”的被提是完全虛構的，由時代論者錯誤釋經引起的。

甚麼是被提？

聖經裏沒有”被提”這個詞，但有教導這個觀念，但不同人有不同的看法。那些正確地不相信在大災難之前有”秘密被提”這個說法的人要小心不要傳達一個沒有被提的錯誤訊息，因為聖經是有一個被提的觀點的。

在帖撒羅尼迦前書 4:14，”被提上去”這個詞在希臘文是 *harpazo*，在拉丁文譯為 *rapturo*，即英文的 *rapture*。聖經教導在基督第二次降臨的時候，仍在世的信徒就被提上去在雲中與主相遇。”被提”的觀念就是活着的人立刻改變從必死的，到不死的，從必朽壞的到不朽壞的，這是基督徒最終的救贖（完美的靈魂連結完美的身體）。因此，”被提”是聖經的教導，在基督再來的時候，那些仍在世活着的信徒，會剎那間改變，從一個必死之身變成不死之榮耀身體（林前 15:50-56），52 節說這個改變會在號角最後一次吹響的時候發生，這號聲跟帖撒羅尼迦前書 4:16 神的號聲相符。

”被提”不是主再來的第一階段，這是時代論者的說法。他們的系統需要一個反聖經的立場，我們一定要以經解經，”被提”就是在主再來的時候發生的。哥林多前書 15:20-28 明確地說明末日是千禧年代結束後馬上來到的。那時基督把所有的統治者，掌權者和有能者都毀滅了，因為他必要作王，直到神把所有的仇敵都放在他的腳下（24-25 節）。最後要毀滅的仇敵就是死，然後基督把國度交給父神。怎麼可能當最後仇敵”死”被毀滅後還要過一千年？所有的千禧觀，甚至前千禧觀，都認為死在千禧年代是存在的，這就證明前千禧論是站不住腳的。23-24 節強調說：「只是各人要按著自己的次序：初熟的果子是基督，以後，在他來的時候，是那些屬基督的人。再後，末期到了...」。

約翰福音的幾段經文，約 6:39, 44, 54 和約 12:48 都清楚地把死人復活和最終的審判放在”末日”，聽來很可笑，但末日之後還有多少天？這決定性地排除所有模式的前千禧論。

約翰福音 6:39,44, 54

「39 那差我來者的旨意就是：他所賜給我的人，我連一個也不失落，並且在末日我要使他們復活。44 如果不是差我來的父吸引人，就沒有人能到我這裡來；到我這裡來的，在末日我要使他復活。54 吃我肉、喝我血的，就有永生，在末日我要使他復活。」

約翰福音 12:48

「棄絕我又不接受我的話的人，自有審判他的。我所講的道在末日要定他的罪。」

由此，普世性的復活和最終的審判日都在”末日”發生。同時，我們知道復活是在主再來的時候發生。明顯地耶穌基督的第二次降臨就是末日了！

我們可以合適地給予結論，有三件事都是連接的，就是基督第二次再來，普遍性的復活，和最後的審判，這三件事都是發生在末日。

帖撒羅尼迦後書 1:5-10

「5 這正是 神公義判斷的明證，使你們可以算是配得上他的國；你們也是為了 神的國而受苦。6,7 神既然是公義的，主耶穌和他有能力的天使從天上顯現在火燄中的時候，就使你們這些受災難的人，可以和我們同享安息；卻以災難報應那些把災難加給你們的人。8 又要報應那些不認識 神、不聽從我們主耶穌的福音的人。9,10 當主來的時候，他們要受永遠沉淪的懲罰，就是離開主的面和他權能的榮光。在那一天，他要在聖徒身上得著榮耀，又要在所有信徒身上受到尊崇（你們也在他們當中，因為你們信了我們向你們所作的見證）。」

這段經文證明最後的審判是在基督第二次再臨的時候，審判日不是如前千禧論者所相信的，跟主再來的日子相隔一千年的說法。

啟示錄 20:11-15

「11 我又看見一個白色的大寶座，和坐在上面的那位。天地都從他面前逃避，再也看不見了。12 我又看見死了的人，無論大小，都站在寶座前。案卷都展開了，還有另一卷，就是生命冊，也展開了。死了的人都憑著這些案卷所記載的，照著他們所行的受審判。13 於是海把其中的死人交出來，死亡和陰間也把其中的死人交出來，他們都照著各人所行的受審判。14 死亡和陰間也被拋在火湖裡。這火湖就是第二次的死。15 凡是名字沒有記在生命冊上的，他就被拋在火湖裡。」

這一部份的啟示錄 20 章跟 1-10 節描述千禧國度是同一章，7-10 節講到那一千年完了之後，撒但就得到釋放，為要迷惑四方的列國，使他們敵對教會，就是這裏所講的”圍住了聖徒的營和那蒙愛的城”，但明顯這場”叛教”的攻擊是短暫的，因為神用火從天上降下來的毀滅他們，那迷惑他們的魔鬼會被拋在硫磺的火湖裏永永遠遠受痛苦。

在啟示錄 20 章裏沒有迹象顯示有兩個身體的復活，5-6 節所提到的頭一次復活很明顯是指靈性的復活，因為這些人都是神和基督的祭司，並且和基督一同作王的。第二次的死對那些經歷過頭一次復活的人是沒有權柄的。肉身復活的基督徒不會是祭司，因為一個復活了的個體的身體和靈魂都已經是完美的，他們永不需要懼怕甚麼。明白了頭一次復活是靈性復活（憑信心得贖），

第二次死亡（審判日）對他們就沒有威協了。

啟示錄 20:11-15 肯定身體復活和審判是同時發生的，每一個人都會復活受審判，凡是名字沒有記在生命冊上的，就被拋在火湖裏。

彼得後書 3:3-15

「3 最重要的，你們應當知道：在末後的日子，必定有好譏笑的人出來，隨著自己的私慾譏笑說：4 “他要降臨的應許在哪裡呢？因為自從列祖睡了以來，萬物依然存在，與起初創造的時候一樣。” 5 他們故意忘記這事：在太古的時候，因著 神的話，就有了天，和從水而出、藉水而成的地。6 當時的世界，因被水淹沒而消滅了。7 但現在的天地，還是因著同樣的話可以存留，直到不敬虔的人受審判和遭滅亡的日子，用火焚燒。8 親愛的，這一件事你們不可忘記：在主看來，一日如千年，千年如一日。9 主決不耽延他的應許，像有些人以為他是耽延的一樣；其實他是寬容你們，不願有一人滅亡，卻願人人都悔改。10 但主的日子必要像賊一樣來到。在那日，天必轟然一聲地消失，所有元素都因烈火而融化；地和地上所有的，都要被燒毀（“被燒毀”有不少古抄本作“被發現”）。11 這一切既然都要這樣融化，你們應當怎樣為人，過著聖潔和敬虔的生活，12 等候並催促 神的日子降臨呢？因為在那日，天要被火焚燒就融化了，所有元素都因烈火而融解！13 但是我們按照他所應許的，等候新天新地，有公義在那裡居住。14 所以，親愛的，你們既然等候這些事，就當殷勤努力，使你們沒有污點，沒有瑕疵，安然見主。15 並且要以我們的主恆久忍耐為給人得救的機會，就如我們所親愛的弟兄保羅，按照所賜給他的智慧，寫給你們的一樣。」

這段聖經顯示以下幾件大事是同期發生的：基督的降臨（4 節），主的日子（10 節），神的日子（12 節），審判和遭滅亡的日子（7 節）。這段經文對所有的前千禧論說是壓倒性的！隨著基督的降臨，審判日來到，然後整個宇宙會被燒毀。如果基督再來後天地都要滅沒，那麼基督再來後，如何會有一個地上的千禧國度呢？

第 3-4 節說在末後的日子必定有好譏諷的人出來說，“他要降臨的應許在哪裡呢？”換句話說，他不會降臨因為他還未來。基督降臨的推論是基督來要審判並要毀滅不信的人，而這些譏諷的人竟毫不關心，他們不懼怕神，他們錯誤地推想人不需對他所犯的罪負責。這跟保羅在雅典遇到的伊壁鳩魯派和斯多亞派的哲學家一樣（徒 17:18），他們認為死後沒有生命和不相信有審判。當然這不能阻止保羅向他們宣告神吩咐各處的人都要悔改，因為他已定下日子，要藉着一個從死裏復活的人按公義審判天下（徒 17:30-31）。

正好像在雅典的異教徒哲學家一樣，這些譏諷者辯稱耶穌不會來，因為萬物依然存在，與起初創造的時候一樣。在 5-6 節彼得提出這些譏諷者在他們的推理上犯了極大的錯誤，他們忘記了神在挪亞的時代曾以洪水摧毀大地，第 7 節指出，雖然神應許不會再以洪水摧毀大地，但現在的天地可以存留，直到不敬虔的人受審判和遭滅亡的日子，被火焚燒。換句話說，一個大審判的日子會來到，而這次是用火的。當這日來到，不義的人的結局跟挪亞時代的人一樣，只不過是不同的模式罷了。

在第 8 節，彼得反駁譏諷者的論據，他的論點是：不要以為延遲就是不回來。對永活的神，一日如千年，千年如一日，因此即使耽延或更長，對神都是一樣的。

第 9 節很多時是被誤解，神耽延的目的是讓所有在歷史中祂揀選的人都得到救恩。挪亞之約應許世界不會被另一次劇烈的災難毀滅，直至世界的末了，神會應驗諸約的應許，特別是通過祂的兒子把仇敵都按在基督的腳下。神對誰忍耐？就是對我們，祂所揀選的人，因為在創世之前祂已在基督裏揀選了我們（弗 1:3-11）。所有祂的選民都要悔改歸信基督，世界不會終結，直至最後一位選民得救歸主。

在第 10 節，彼得說：「但主的日子必要像賊一樣來到。在那日，天必轟然一聲地消失，所有元素都因烈火而融化；地和地上所有的，都要被燒毀。」

留意我們所看到的，在第 4 節他的降臨（耶穌的第二次再來）與第 7 節的審判日子是同期發生的。並且，不敬虔人的審判日子就是第 10 節所稱的“主的日子”。

第 11 節警告我們要警惕，追求聖潔和過敬虔的生活，因為知道可怕的日子是等着罪人的。然後 12 節鼓勵我們去等候並催促神的日子降臨，因為那日天地要被火焚燒融化。由此，很明顯“主的日子”和“神的日子”是一樣的。

在 13-15 節，我們看到，隨着現存宇宙的毀滅，神應許一個新天新地，在這個新宇宙裏有公義居住。基督徒應該期待這件事的發生。基督徒不應懼怕審判日，因為他在基督裏是安全的。如 15 節說：「我們的主恆久忍耐為給人得救的機會」，神故意耽延是讓所有祂揀選的子民歸信祂。

當宇宙被火毀滅後，看來很難再有前千禧支持者所等待的千禧年了。

馬太福音 24:42-51 是一段很重要的相關經文，這段經文的目的是指出基督第二次降臨時就像竊賊一樣，在黑夜不知甚麼時候摸進來。忠心精明的僕人（基督的信徒），做好主人吩咐他的就有福了。可是，壞的僕人就說：“我的主人不會那麼快回來”，就動手打其他的僕人，又和醉酒的人吃喝。

彼得前書 3 章和馬太福音 24:42-51 這兩段經文都將基督的第二次再來和最後的大審判連在一起，這就證明所有模式的前千禧理論都是錯誤的。從他們的觀點，基督再來的時候，沒有惡人的復活和審判。他們認為惡人的審判會在一千年之後，當千禧年完結，在白色大寶座前進行的（啟 20:11-15），但這完全不是聖經所教導的。我們查考過，多段經文的證明，當基督第二次降臨時，將會有普世性的死人復活，然後馬上就有大審判。

總結

耶穌的千禧國度不是標誌着失敗，而是勝利！他的千禧國度是在主再來之前，不是之後。耶穌的國度是一個屬靈的國，他在天上大衛的寶座上作王，這也是神的寶座。聖經預言這應許，升到天上的基督坐在父神的右邊，直至所有神的仇敵被征服。耶穌怎樣征服他的仇敵呢？他主要是通過宣講福音改造他們，因為福音是神的大能。在這場屬靈的爭戰中，基督的教會是神選定的代理人。當教會使用神聖的武器，就是禱告和宣講，陰間的門就會被勝過，大羣人就成為基督旗幟下的俘虜。

我們服侍一個威嚴的上帝，一個大能的救主，他應許常與他的教會同在，直到世界的末了。讓我們努力去打這一場聖戰，把列國臣服在福音之下。