

目 录

耶稣的得胜国度	前 言	1
四个千禧年的论述		3
千禧年的本质		4
捆绑撒但		5
圣徒执掌王权		6
第一次的复活 - 灵性的复活		6
上帝和基督的祭司		7
大卫之约的履行		7
得胜的统治		13
教会是耶稣得胜的工具		14
耶稣和他的传道者		16
神命定的武器		22
传道和教导		22
祷告		24
胜利的规模		25
耶稣的国度比喻		25
耶稣得胜国度的总结		27
基督的再来会发生甚么事?		27
甚么是被提?		29
总结		32

耶稣的得胜国度

作者：约翰奥的斯

前言

我把这本书命名为 " 耶稣的得胜国度 " 是因为永活的真神是一位威严、荣耀、满有主权的神，祂是无所不知，无所不在，和无所不能的神。圣经中的神是一位得胜者，祂的意旨是不能被阻挠的。以赛亚书 46:9-10 这样说：「你们当纪念上古以前的事，因为我是 神，再没有别的神；我是 神，没有神像我。我从起初就宣告末后的事，从古时就述说还未作成的事，说：‘我的计划必定成功，我所喜悦的，我都必作成。’」谁可抗拒这样的一位神？以赛亚书 14:27 更这样说：「因为万军之耶和华决定的事，谁能阻拦呢？他的手伸了出来，谁能使他收回呢？」

神的国基本上是一个属灵的国，它的起源不是从地上来的，耶稣和法利赛人时常是对立的，因为大部份的法利赛人怀着阴暗的心思意念，缺乏对圣经真理的认知，其中一个最大的谬误是他们认为神的国是一个完全在地上的国度，很多的犹太人也是抱着这个观念。当耶稣行了喂饱五千人的神迹后，那些人就宣称耶稣就是那要来的先知(弥赛亚)，并且尝试拥他为王(约 6:14-15)，但耶稣既知道众人要来强逼他作王，就独自到山上去，耶稣曾多次改正人们对神的国错误的演绎。

我们在路加福音 17:20-21 读到：

法利赛人问耶稣：“神的国甚么时候来到呢？”他回答：“神的国来到，是眼睛看不见的。人不能说：‘看哪！在这里’，或说：‘在那里’；因为神的国就在你们里面。”

当耶稣被拘捕后，他被带到罗马总督彼拉多面前审问，彼拉多问他是不是犹太人的王，耶稣的回应记载在约翰福音 18:36-37：

耶稣回答：“我的国不属于这世界；如果我的国属于这世界，我的臣仆就要作战，使我不至被交给犹太人。不过，我的国不是这世上的。”于是彼拉多问他：“那么，你是王吗？”耶稣说：“我是王，你已经说了（“你已经说了”或译：“这是你说的”）。我要为真理作见证，我为此而生，也为此来到世上。凡是属于真理的人，都听我的声音。”」

我们很容易便会误解耶稣的回答，当耶稣说他的国不属这世界时，他的意思是说他的国和权力的来源不是来自世界，而是着重人内在的转变，这转变是由于人听从了耶稣的话。耶稣的说话肯定不是说他的国跟世上的事互不相关，相反，是很有关连的，特别对文化有着重大的意义，并且影响所有人类的制度。当人被神的大能改变时，他就是一个新造的人，这会在他生活的所有细节上显露出来。诗篇第二篇是一篇壮丽的诗篇，描写神将列国赐给弥赛亚，神的儿子，作为基业和田产，地上的王如不臣服在他的主权之下会被打破摔碎。（诗 2:6-12）

由于圣父应许圣子，把列国赐给他作为产业，这解释了耶稣在马太福音 28:18-20 颁令大使命时所说：

耶稣上前来，对他们说：“天上地上一切权柄都赐给我了。所以，你们要去使万民作我的门徒，奉父子圣灵的名，给他们施洗（“奉父子圣灵的名，给他们施洗”或译：“给他们施洗，归入父子圣灵的名”），我吩咐你们的一切，都要教导他们遵守。这样，我就常常与你们同在，直到这世代的终结。”

如果他有着从天上和地上的权柄，就表明他有权管治一切，又暗示他有能力去做所有他意愿的事，有全能的力量保证他的使命一定成功，因他应许永远与他的门徒同在。在历史中耶稣的国一定胜利，因为全能的王是不能被击败的，那些认为神会失败的人同样是被误导和对神不敬。有人认为末世论是神学中比较次要的课题，这显然是不对的，让我们看看末世论的重要性。英文末世论这个字 " eschatology"是由两个希腊文组成，"eschatos"意思是"最后的东西"，"logy"是学习。" eschatology"就是研究最后的东西，神学界称之为末世的研究或末世论。

很多基督徒对末世有着不同的认知和态度，有些人试图测定为主再来和基督徒被提的日子，另一些则认为无关重要，反正最终都会发生。这两种极端对教会都是有损的。那些专注于预测主再来的日子的人会在研讨会上教导人如何预测主再来的日子，但如果他们认真地读马太福音 23:36：「至于那日子和时间，没有人知道，连天上的使者和子也不知道，只有父知道。」主耶稣怎样评论这日子，他们就不会那么荒谬！

近年一个来自美国的假先知，名为 Harold Camping，预测教会会在 2011 年 5 月 21 日被提，这末日的先知当时大事宣扬，这一天就是教会被提的日子，圣经保证会发生的，很多大型广告牌和汽车车尾的标签都出现这样的宣传。但日子过去之后什么事都没有发生，结果这件事就成为非信徒对基督徒的笑柄。因他们不懂得分辨假先知和真信徒，因此他们认为所有信徒都是傻瓜。对于那些毫不关心又不理会圣经对末世教导的人也同样给神带来羞辱。其实圣经多处都有讲论这个课题，我们实在不能漠视这个重要的教义。提摩太后书 3:16-17 告诉我们，圣经都是 神所默示的，在教训、责备、矫正和公义的训练各方面，都是有益的，为要使属 神的人装备好，可以完成各样的善工。保罗告诉帖撒罗尼迦人要以基督再来的教导彼此劝慰。（帖前 4:18）

一个人的末世观会影响他现今的行为和所做的事，同时会直接影响他对基督事工的热诚。在 1950 年代在美国有一位知名的圣经广播老师，名叫 J.Vernon McGee，他相信一种叫做 " 前千禧时代论 " 的末世观，这观念认为教会在历史中对文化是毫无影响力，他认为教会年代是从基督的第一次降临到教会被提。虽然某些相信这个千禧年观念的基督徒会尝试去影响社会或谴责不同的罪恶如堕胎和同性恋，然而他们不相信最后会成功，因为事情会变得越来越坏，直至最后教会被提离开这罪恶的世界。

或许你听过以下一些字词：" 前千禧，前千禧时代论，无千禧，后千禧 "，但你却不明白它们的意思。好像很多圣经其他的教义一样，不同的理论可以引发强烈情绪化的争论。当今最盛行的末世观是 " 前千禧时代论 "，虽然拥护这个观点的人认为它是唯一最正确的圣经观点，但在

众多的理论学说中，它的历史是比较短的。它是十九世纪在英国兴起的，主要由 Plymouth 弟兄会的领袖 John Darby 推动，在美国主要由 C.I. Scofield 藉他的圣经注释本在十九世纪末至二十世纪初推广，主张这学说的人仕包括 Clarence Larkin, Lewis Sperry Chafer (达拉斯神学院的创办人), Charles Ryrie, Hal Lindsey, Tim LaHaye, Jerry Falwell, and Pat Robinson, 还有其他人。推动这学说最为人熟识的两本书是 Hal Lindsey 的 *The Late Planet Earth*, 及 Tim LaHaye 的 *The Left Behind Series*.

虽然某些末世论的学说很普及流行，但它不一定合乎圣经的教导，毕竟，神不是靠着人数多少来决定属灵真理的。如之前所说，这个理论在教会历史中差不多二千年都不存在，令人怀疑神怎可能把这称为真理的事隐藏千百年，最后才在上个世纪显露出来。

很不幸，正统神学家很多时却把这套理论视为正规的，有些人更认为如果你不认同“前千禧时代论”，他们会私毫不留余地认为你就是异端。有人或许会问你：“你是灾前，灾中，还是灾后的呢？”这些都是“前千禧”学说带出来的不同问题。要是我回答：“我什么都不是，但我相信我们现时已在千禧国度当中，因为这千禧国度是在基督第二次降临之前而不是在后的。”我可能被提问者投以一个奇异的眼神，质疑我看了些什么怪异的书，拥抱一些不合圣经教导的东西。我也可以很容易地反驳说：“为何你会接受一个新的末世观，一个过去教会从没有教导过的，为何你不能接受圣经清楚的教导？”一如过往的神学争论，最重要的工作是：谁能更透彻地以经解经。

四个千禧年的论述

在福音派神学当中有四个不同的千禧年论述，说到“福音派”，是指那些相信圣经是无误和权威的，相信三一神观的教义，相信我们是因信称义，以及相信基督由童贞女所生，基督从死里复活，基督第二次再来等教义，当然还包括其他重要的教义。

不同的千禧年论述主要围绕着两个议题：**1)主再来的日子，及 2)千禧年的性质**。千禧年观的名称主要取决于人们认为耶稣基督什么时候再回来地上，认为耶稣是会在千禧年开始之前就回来的称之为前千禧派，认为耶稣是会在千禧年完结之后才回来的称为后千禧派。

至于千禧年的性质，有一派别叫无千禧派，不是说他们认为没有千禧年，因为启示录二十章多处提到一千年的时间，只是他们对千禧年的认知和前千禧派的人不同。

前千禧派的人又可分为两营：**历史论前千禧及时代论前千禧**，虽然两个阵营都相信基督的第二次降临是在千禧年开始之前和千禧年国度是实体在地上建立，但他们对千禧年的性质有很多不同看法。只有时代论的追随者认为以色列国和教会有个根基性的不同，历史论前千禧的支持者不认同耶稣的地上国度是犹太教的一部份。他们又不认为耶稣必须要坐在一个实体的王位上，在一座实体的圣殿内，座落在地上的耶路撒冷。

两个阵营的前千禧派都相信有两次的身體复活，被千禧年相隔著。无千禧派和后千禧派相信只有一次身體复活，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。无千禧派和后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。只有后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。后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后千禧派為“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：“有一派叫做后千禧派，他們認為基督徒靠著自己的能力可以铲除世上的邪惡，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后千禧人。”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后千禧的支持者，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。

聖經后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”，意思是因著亞當的罪，全人類都被罪污染，包括他的心思意念。正是由於聖經后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），只有聖靈藉著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。因著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，因為耶穌有著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，有著實體的王位，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。」這裡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只大鳥，詩中的意像表達了神

对祂子民的保护。在诗篇 50:10 当神说祂拥有千山上的牲畜，是不是说第一千零一座山上的牲畜就不属于祂呢？申命记 7:9 说上帝向爱祂守祂诫命的人守约施慈爱，直到千代。是不是超过千代之后祂就不守约呢？在彼得后书 3:8，我们看到主视一日如千年，千年如一日，这是指主对人类的忍耐，主不愿有一人沉沦，乃愿人人悔改。这些都告诉我们 " 一千年 " 代表一段很长的时间。

在阐释启示录 20:1-6 中，我们可以找到五个重点：**1) 耶稣捆绑魔鬼一千年；2) 圣徒坐在宝座上审判；3) 在千禧年里圣徒和耶稣一同作王；4) 在作王期间，圣徒经历第一次的复活；5) 圣徒是神和基督的祭司。**

首先，所有的千禧年学派都同意那拿着钥匙和大鍊子的天使是耶稣基督，他捆绑那龙就是魔鬼。很有趣的是，所有学派都明白这里是用上了形像语言，耶稣捆绑了魔鬼一千年，直到一千年完结才短暂地释放他。捆绑的目的是使他不得再迷惑列国。因此，我们要从圣经里查考这捆绑在什么时候发生。当我们在这点上以经解经，我们就能找出千禧年什么时候开始和它与基督再来的关系。

捆绑撒但

魔鬼什么时候被捆绑？首先，撒但被捆绑就**不能迷惑列国**，从福音书的记载就可以找到答案。马太福音 12:22-29 记载耶稣驱赶邪灵的事，法利赛人指控耶稣是靠鬼王别西卜的力量赶鬼，耶稣说这是不可能的。若靠着别西卜的力量赶鬼就是撒但赶逐撒但，就是自相分争。耶稣说祂是靠着上帝的灵赶鬼，这就证明上帝的国临到你们了。祂说人怎能进到壮士的家里抢夺他的家具呢？除非他先把壮士捆绑，才能抢夺他的家财，很明显，耶稣所指的壮士就是撒但，耶稣就是抢夺他的家财。在此之先耶稣就是要先把撒但捆绑，因此，捆绑撒但在耶稣第一次来临时已经开始。

在路加福音 10:9-11, 17-19 节中，我们看见耶稣差遣七十个门徒往以色列的各城各乡去，祂赐他们权柄去传天国的福音，医病和赶鬼，之后他们欢欢喜喜地回来说因着耶稣的名，就是鬼也折服他们。耶稣告诉他们，祂曾看见撒但从天上坠落，像闪电一样。耶稣用了形像的语言去表达撒但的地盘被掠夺了，列国的迷惑者已失去对列国的扼制。

约翰一书 3:8 告诉我们，人子的来临是要除灭魔鬼的作为，耶稣的确做到了，特别当祂死在十字架上，废除了撒但的能力，就是那掌死亡权柄的（来 2:14）。耶稣在十字架上的功劳，加上祂的传道者带着权能的道把撒但捆绑了。有人或会不同意这个说法，他们说：彼得前书 5:8 不是说魔鬼如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可以吞吃的人么？" 其实撒但的被捆绑不代表他完全停止一切的活动，而是他的活动被严重地限制，特别是好像昔日迷惑列国的那种情况。当耶稣说祂捆绑了壮士，撒但，去抢夺他的家财时，很明显撒但仍然存在。当希伯来书作者说耶稣在十字架上的功废除了撒但的能力，这并不代表撒但从此就不作邪恶的事。捆绑撒但的意思是他的命运已定，同时他的影响力受到了限制。这些事情何时会发生呢？就是当耶稣在世时已经发

生了，以至跟着来的世代，即现今的世代，也就是说我们现时就在千禧年当中！

圣徒执掌王权

千禧年代另一个很重要的元素就是圣徒坐在王位上与耶稣一起管治和审判。什么时候会发生？再次，就在现今的世代！看看以下的证据，坐在王位上代表行使王的权柄。当圣经说耶稣升到上帝的右边，暗示耶稣在天上坐在神的宝座上。随后我们会看到，这个宝座就是大卫的宝座。主耶稣已经登基二千多年了！

圣经毫不迟疑地教导圣徒（基督徒）现今是与基督同坐在天上。以弗所书 2:4-6 明确地说我们与基督一同活过来，又使我们在基督耶稣里，与他一同复活，一同坐在天上。歌罗西书 3:1-3 确认我们既然与基督一同复活，就应当寻求天上的事。我们要思念的，是天上的事，不是地上的事。在马太福音 19:28，耶稣告诉祂的门徒，到了万物更新，人子坐在他荣耀的宝座上的时候，他们也会坐在十二个宝座上，审判以色列的十二个支派。坐在宝座上代表有帝王的权柄，而耶稣赐权柄给祂的门徒去传天国的福音。在使徒的年代，使徒们，特别是保罗，传福音给犹太人。但很多人却拒绝了福音，这些背教的犹太人给自己带来审判（参看徒 13:44-47；帖前 2:14-16）。

第一次的复活 - 灵性的复活

启示录 20:5-6 讲到那些经历过第一次复活的人，第二次的死对他们是没有权柄的。第二次的死是在启 20:11-15 所提到的，就是耶稣在白色大宝座前审判全人类后发生的。所有人名字没有记在生命册上的都会被扔在火湖里，这就是第二次的死。

圣经说第一次复活，意味着会有多过一次的复活。第一次复活是一个灵性的复活，意思是一个已死的灵魂复甦。在约翰福音 5:24-29 节，耶稣教导有关这两种的复活。在第 24-25 节，耶稣说时候到了，现在就是了，那些听见他的话语又相信的，就不至于被定罪，是已经出死入生，死人要听见上帝儿子的声音，这里‘死人’是指灵里死了的人，不是指身体的死去。约翰福音 8:47 及 10:27 节也讲到，那些听耶稣的话又跟从他的人。然后在 28-29 节，耶稣说时候将到，那时所有在坟墓里的都要听见他的声音，并且都要出来。行善的复活得生命，作恶的复活被定罪，这里所讲的复活就是指身体的复活。这非常配合启示录 20:11-15 所讲的，那些复活得生命的名字记在生命册里的，那些复活被定罪的，就是名字没有记在生命册里的，他们会被定罪，然后被扔在火湖里，这就是第二次的死！

很明显地约翰福音 5:28-29 所指的复活是第二次复活，这是指身体的复活，因为他们都是在坟墓里听见他的声音的。帖撒罗尼迦前书 4:16-18 节，告诉我们世界终结时身体复活的情况。主耶稣会从天而降，有天使长的呼声，还有神的号声，那些在基督里死了的人必先复活。然后，我们还活着存留的人，必和他们一同被提到云里，在空中与主相会。虽然在这里没有提到败坏的人同时会复活，但不能排除这个可能性。在帖撒罗尼迦前书，保罗是在安慰帖撒罗尼迦信徒有关在主里睡了的人（14 节）。在约翰福音 5:28-29 节就提到义人和恶人的复活。旧约圣经也有教

导有关身体复活的事。在但以理书 12:2 说，" 必有许多睡在尘土中的人醒过来，有的要得永生，有的要受羞辱，永远被憎恶。 "

上帝和基督的祭司

启示录二十章另一个很重要的元素，是那些经历过第一次复活的人要作上帝和基督的祭司，并与他一同作王一千年（20:6）。只要我们能从圣经中断定什么时候圣徒被立为上帝和基督的祭司，我们就能分辨千禧年什么时候开始。启示录 1:5-6 和 5:9-10 清楚告诉我们，现今这个世代就是了！启 1:5-6 说，当耶稣为我们流出宝血把我们从罪中释放出来的时候，我们成为国度作神的祭司。启示录 5:9-10 也是这样说，耶稣用祂的血把人从各方，各民族，各邦国买来归给神，使他们成为我们神的国度和祭司，他们要在地上执掌王权。

信徒皆祭司的教导可以在彼得前书 2:4-10 和希伯来书 13:15 找到，彼得前书那段经文，说信徒被建造成为灵宫，作圣洁的祭司，藉着耶稣基督献上蒙 神悦纳的灵祭。启示录 5:8 告诉我们，各个时代被赎的教会，把盛满了香的金炉献'灵祭'给神，这香就是众圣徒的祈祷。希伯来书 13:15 让我们看见一幅美丽的图画，就是圣徒常以颂赞为祭献给上帝。所有这些经文都是指出现今世代教会的事工，意味着我们正在千禧年中与基督一同掌权。

查考了启示录二十章，证明了我们现时是在千禧年时代并且与基督一同掌权。我们现在查阅一下其他新约经文，同样会证明耶稣现今在掌权和我们确是在千禧年代。

大卫之约的履行

要真正明白神的国的本质，我们需要明白大卫之约。关键的问题是：大卫之约应许了什么？何时成就？这约有多长？这约的本质是什么？首先，神视自己的宝座为大卫的宝座（代上 29:23），当所罗门登基时，他坐上大卫的宝座，原文说他是坐在耶和华的宝座上。

撒母耳记下 7:8-17

「8 现在你要对我的仆人大卫这样说：‘万军之耶和华这样说：我把你从牧场中、从照顾羊群的工作中拣选出来，使你作我子民以色列的领袖，9 你无论到哪里去，我都与你同在；我必在你面前剪除你所有的仇敌。我要使你得享大名，像世上那些伟人的名一样。10 我要为我的子民以色列选定一个地方，栽培他们，使他们住自己的地方，不再受骚扰；恶人也不能再像以前那样苦待他们，11 像我立了士师治理我的子民以色列的那天以来那样。我要使你安享太平，不受你所有的仇敌侵扰。耶和华向你宣告，耶和华要亲自为你建立一个朝代。12 到了你的寿数满足，你与你的列祖一起长眠的时候，我必兴起你亲生的后裔接替你，并且我要坚固他的国。13 他必为我的名建造一座殿宇，我要永远坚固他的国位。14 我要作他的父亲，他要作我的儿子，他若是犯了罪，我要用人的刑杖、用世人的鞭子纠正他。15 但我的慈爱必不离开他，像离开在你面前的扫罗一样。16 你的家和你的王国，也必在我（按照马索拉文本，「我」作「你」；现参照其

他抄本及古译本翻译)的面前永远坚定,你的王位也必永远坚立。’”17拿单按着这一切话,又照着全部的默示,都对大卫说了。」

大卫之约的应许如下:(10节)神为祂的子民选定一个地方,(11节)神亲自为他建立一个朝代,(12节)神必兴起他的后裔替他作王,(13节)他必为神的名建造一座殿宇,(12,13节)大卫的王位和国度必永远坚固。

在撒母耳记下 7:8-9,耶和华应许大卫得享大名,这跟以前神怎样应许亚伯兰很相似,在创世记 12 章神也曾应许亚伯兰万国必因他得福。所有神所立的约都有一致性和连续性的,亚伯拉罕之约的应许是神应许作亚伯拉罕和他后裔的神,以及应许赐迦南全地给他们作永远的产业(创 17:7-8)。这意味着神应许永远与祂的子民同在,又应许赐他们土地,让他们能昌盛繁衍。新约圣经清楚地指出基督徒,就是那些凭信心相信耶稣的人,包括外邦信徒,都是亚伯拉罕的后裔,可以承受一切的应许的(加 3:27-29)。此外,保罗说全地都是应许给亚伯拉罕的后裔的(罗 4:13)。

撒母耳记下 7:10 说明创世记的土地应许只不过是最终应许的当头,那最终应许就是全世界。因此,给亚伯拉罕的应许从来都不是限于以色列那么小的地域。

撒母耳记下 7:11-12 说耶和华要亲自为你建立一个朝代,我们要明白这个应许包涵两个意思:一个是短暂的,一个是永久的。我们知道大卫的儿子所罗门为神兴建圣殿,这圣殿代表神临在祂子民当中。之前,神的临在可以在祂的会幕中见到,神的荣光(白天的云彩和晚上的火柱)停在会幕之上,代表神的临在在祂的子民当中(出 40:35)。当圣殿建成后,表示神临在成为永久性了。在列王记上 8:10-12 描述云彩充满圣殿,满有耶和华的荣光,代表神临在祂百姓当中。

在历史中,以色列人犯的最大错误是倾向信靠实体事物,他们认为不会有坏事发生在圣殿和耶路撒冷的,但他们是错得离谱的。神是否与祂的子民同在是取决于他们是否尽心地守着神的约。以色列人的拜偶像引致巴比伦人在主前 586 年毁灭圣殿和耶路撒冷。他们拒绝接受耶稣是弥赛亚,引致罗马人在主后 70 年毁灭圣殿和耶路撒冷。

司提反在使徒行传 7:47-49 说至高者并不住在人手所造的,他引用了以赛亚书 66:1 说,「天是我的宝座,地是我的脚凳。」这圣经真理并不否定那些古老的约所说的,它只是指出古约的物质表现从来不能完全表达神的永恒临在。物质的城市耶路撒冷指向锡安,神的城市,所罗门的圣殿指向一个更美的殿,就是将来灵性的殿。

大卫之约的应许是一个灵性的应许,是由耶稣基督成就的,祂是大卫的后裔,但也是大卫的主(诗 110:1; 太 22:41-45)。那个应许给大卫的子孙去建立一所永久的居所,以及建立大卫的王位和国度的正是弥赛亚,神/人耶稣基督。在大卫的王位上,弥赛亚征服他的仇敌,又应许列国作为他的产业。

新约圣经美妙地揭示耶稣和祂的教会是上帝用来彰显自己的临在的,在约翰福音 1:14 说耶稣就

是道，并且道成了肉身，住在我们中间！在旧约有一个很重要的主题，就是“以马内利”原则，以赛亚书 7:13-14 预言必有童女生子，她要给他起名叫‘以马内利’。在马太福音 1:18-23 我们读到一位天使告诉约瑟，马利亚会从圣灵感孕生子，约瑟要给他起名叫耶稣，因为他要把自己的子民从罪恶中拯救出来。这是要应验以赛亚书 7:14 的预言，弥赛亚的名字是以马内利的意思，是‘神与我们同在’。

耶稣是大卫应许之苗裔，在马太福音 1:1 开始记载耶稣基督的家谱时，首先确认他是大卫的子孙，亚伯拉罕的后裔。以赛亚书 9:6-7 预言有一婴孩为我们而生，政权必担在他的肩头上，他的政权必无穷无尽地增加，他的名必称为和平的君。第 7 节特别说明他在大卫的宝座上治理他的国，以公平和公义使国坚立稳固。因此，耶稣基督是大卫应许之苗裔；他要为上帝的名建立一个居所，他会永久地建立大卫的王位。

耶稣基督是“上帝的殿”（约 2:19），在路加福音 1:32 天使对马利亚说，她将要生的儿子要被尊为大，称为至高者的儿子。这与撒母耳记下 7:9 神设立大卫之约时应许要使大卫得享大名一样。路加福音 1:67-80 描述撒迦利亚发出有关马利亚的婴孩的预言，说这孩子会成就亚伯拉罕和大卫之约。

大卫之约的应许就是弥赛亚会建间‘屋’和他的国度会永远长存。耶稣建了间什么的‘屋’？当然是祂的教会！教会又叫做‘神的家’、‘神的圣殿’、‘神灵性的居所’，耶稣是这‘建筑物’的房角石，教会作为神的殿有着集体和个人的现实（弗 2:19-22，林前 6:19）。

我们一定要清楚明白这个真理：**耶稣基督的教会是大卫之约的最终履行者。**

大卫之约其中一个应许就是弥赛亚，作为大卫的苗裔，会在大卫的王位上征服仇敌。这个胜过上帝的仇敌的观念可在亚伯拉罕之约见到。在创世记 49:8-10，我们读到这些真理：

「8 犹大啊，你的兄弟们要称赞你；你的手必压住仇敌的颈项；你父亲的众子必向你下拜。9 犹大是只小狮子；我儿啊，你猎取了食物就上到洞穴去。他屈身俯卧，好像公狮，又像母狮，谁敢惊动他呢？10 权杖必不离开犹大，王圭必不离他两脚之间，直到细罗（“细罗”有古译本作“属他的那位”）来到，万族都要臣服他。」

在这段经文中，胜过仇敌的字句反映在“你的手必压住仇敌的颈项”，犹大是只小狮子，狮子是兽中之王，权杖必不离开犹大。权杖是王的统治权柄的标志，权杖放置的位置很有趣，它是在犹大狮子的两脚之间。在启示录 5:5，我们看到能够拆开七印的是犹大支派出来的狮子，大卫的根，这个无可置疑是指耶稣基督，他是犹大的狮子，大卫的根（启 22:16）。权杖是属于耶稣的，在他两脚之间，代表他行使王的权柄去击败他的仇敌在他脚下。这也是诗篇 110 篇所教导的。诗篇 110:1-4 是这样说：

「1 耶和华对我主说：“你坐在我的右边，等我使你的仇敌作你的脚凳。”（本节在《马索拉抄本》包括细字标题）2 耶和华必使你从锡安伸出能力的权杖，你要在你的仇敌中

掌权。3 在你征战的日子，你的人民都乐意投身；你的少年人以圣洁为装饰，好像清晨的甘露，到你那里。4 耶和华起了誓，就决不反悔；他说：“你永远作祭司，是照着麦基洗德的体系。”」

我们立即看到亚伯拉罕之约和大卫之约的延续,耶稣也引用这诗篇在自己身上（太 22:44），而彼得在使徒行传 2:34-35 也引用这诗篇去证明耶稣，耶稣是大卫的主。他叫大卫坐在他的右边直至他把仇敌作大卫的脚凳。这与创世记 49:8 说到‘你手必掐住仇敌的颈项’相符。创世记 49:10 预言细罗的权柄会使到万族都要臣服他。诗篇 110:2-3 指出，主从锡安伸出能力的权杖，他要在仇敌中掌权。结果是：他的人民都乐意投身，甘心牺牲自己。圣经清楚告诉我们，因着我们的罪，我们成为神的仇敌（雅 4:4）。罗马书 5:1-10，指出我们的罪令到我们与神成为敌对。而耶稣称义的宝血成就了我们与神的复和。第 10 节说：「我们作仇敌的时候，尚且藉着 神儿子的死与他复和，既然复和了，就更要因他的生得救了！」这个荣耀的真理也可在歌罗西书 1:22-23 见到。当我们在基督里与神复和，就是把我们从黑暗的权势迁到他爱子的国里（西 1:13；徒 26:18）。耶稣把仇敌击败在他脚下的基本方法是叫他们悔改。诗篇 110:3 说：「在你征战的日子，你的人民都乐意投身」，就是做这工作。

另一个大卫之约的后裔会建立他永久的王朝。诗篇第 2 篇也清楚教导这真理，诗篇 2:6-12 说：「6 “我已经在锡安我的圣山上，立了我的君王。” 7 受膏者说：“我要宣告耶和华的谕旨：耶和华对我说：‘你是我的儿子，我今日生了你。8 你求我，我就把列国赐给你作产业，把全地都归属于你。9 你必用铁杖击打他们，好像打碎陶器一样粉碎他们。’” 10 现在，君王啊！你们要谨慎。地上的审判官啊！你们应当听劝告。11 你们要以敬畏的态度事奉耶和华，又应当存战兢的心而欢呼。12 你们要用嘴亲吻子，否则他一发怒，你们就在路上灭亡，因为他的怒气快要发作。凡是投靠他的，都是有福的。」

父神已经在锡安祂的圣山上立了祂的儿子为王，父神赐列国给子作为他的产业，子必用铁杖击打他们，代表子拥有大能的权力使列国臣服于他，没有人能违抗子，那些尝试抗命的必被完全粉碎。诗篇 110:5 说：「主在你右边，在他发怒的日子，必剿灭列王。」

当我们确立耶稣基督就是那成就大卫之约的苗裔之后，余下的问题是：**耶稣甚么时候管治？祂甚么时候坐在大卫的宝座上？千禧年甚么时候开始？**明确的答案可在使徒行传 2:25-36 中找到，彼得在五旬节的讲道就是那振奋的确认：

「25 大卫指着他说：‘我时常看见主在我面前，因他在我右边，我必不会动摇。26 为此我的心快乐，我的口舌欢呼，我的肉身也要安居在盼望中。27 因你必不把我的灵魂撇在阴间，也必不容你的圣者见朽坏。28 你已经把生命之路指示了我，必使我在你面前有满足的喜乐。’ 29 “弟兄们，关于祖先大卫的事，我不妨坦白告诉你们，他死了，葬了，直到今日他的坟墓还在我们这里。30 他是先知，既然知道 神向他起过誓，要从他的后裔中立一位，坐在他的宝座上，31 又预先看见了这事，就讲论基督的复活说：‘他不会被撇在阴间，他的肉身也不见朽坏。’ 32 这位耶稣， 神已经使他复活了，我们都是这事的见证人。33 他既然被高举到 神的右边，从父领受了所应许的圣灵，

就把他浇灌下来，这就是你们所看见所听见的。34 大卫并没有升到天上，他却说：‘主对我主说：你坐在我的右边，35 等我使你的仇敌作你的脚凳。’36 因此，以色列全家应当确实知道，你们钉在十字架上的这位耶稣，神已经立他为主为基督了。』

在 25-28 节，彼得暗示大卫是一位先知，在这里他引用诗篇 16:8-11。在 29 节，彼得阐明诗篇 16 篇的应许，就是神绝不会把弥赛亚的身体撇在坟墓里。在历史中，大卫死了并且腐化了，但那圣者不会。在 31 节，彼得强调大卫预言基督的复活。彼得确认他和其他人都是基督复活的见证人。不要忘记在大卫之约其中一个应许是他后裔中一个会永久地坐在王位上。留意彼得如何把大卫之约建立大卫王位的应许巧妙地联系到耶稣的复活作为开始。之前我们已从圣经建立公认大卫的宝座也是上帝的宝座，也就是弥赛亚的宝座！彼得希望他的犹太听众全无疑义地相信耶稣基督就是大卫的苗裔。同时是坐在大卫宝座上的那一位。这样，耶稣基督就是弥赛亚了！

在 33 节，彼得把「**基督升到上帝的右边**」这句话，直接联系到诗篇 110:1 的弥赛亚预言。在路加福音 1:32-33，天使加百列确认耶稣就是那坐在大卫的宝座上应许的苗裔，祂会永远掌权。

耶稣甚么时候坐在大卫的宝座上？答案是当耶稣复活后，升到父神的右边的时候！这是确实和鼓舞的证明。留意他没有说耶稣坐在一座实体的宝座上，也没有说会发生在耶稣第二次降临之后。这是圣经的明证，说明任何模式的前千禧理论都是错误的。

彼得确认耶稣现今是坐在大卫在天上的宝座，在这里压制着所有的仇敌。彼得有甚么凭証？就是在五旬节那日，圣灵的浇灌，藉着圣灵大能的道，使三千人悔改。在诗篇 110 篇，不是应许弥赛亚坐在父神的右边，伸出他的权杖来统治他的子民吗？不是应许「在征战的日子，你的子民都乐意投身」吗？这可解释如何 3,000 人愿意悔改，从而得救。在亚伯拉罕之约不是应许过犹太的狮子，就是细罗，权杖必不离开他两脚之间，带来万民的归顺吗？（创 49:10）彼得不是引用诗篇 110 去强调弥赛亚必坐在父神的右边，直至父神使他的仇敌成为他的脚凳吗？

使徒行传 13:32-39

「32 我们报好信息给你们：神给列祖的应许，33 藉着耶稣的复活，向我们这些作子孙的应验了。就如诗篇第二篇所记的：‘你是我的儿子，我今日生了你。’34 至于神使他从死人中复活，不再归于朽坏，他曾这样说：‘**我必把应许大卫的、神圣可靠的恩福赐给你们。**’35 所以他在另一篇说：‘你必不容你的圣者见朽坏。’36 “大卫在他自己的世代里，遵行了神的计划，就睡了，归回他列祖那里，见了朽坏。37 唯独神所复活的那一位，没有见过朽坏。38 所以弟兄们，你们当知道，赦罪之道是由这位耶稣传给你们的。在你们靠摩西律法不能称义的一切事上，39 信靠他的人就得称义了。」

就着大卫之约的应许在耶稣的复活上应验了的言论，保罗完全同意彼得所说的。保罗传福音给外邦人就应验了大卫可靠的恩福。保罗的宣讲是因着耶稣在天上坐在大卫的宝座，通过福音的宣讲，人相信耶稣，他们在罪中的束缚得到了释放，经历罪得赦免。彼得在五旬节的讲道，展示了大卫的恩福，同保罗的宣讲一样。

使徒行传 15:12-18

「12 大家都静默无声，听巴拿巴和保罗述说 神藉着他们在外族人所行的神迹奇事。13 他们讲完了，雅各说：“弟兄们，请听我说！14 刚才西门述说 神当初怎样关怀外族人，从他们中间拣选了众人，归在自己的名下。15 众先知的的话，也符合这个意思，正如经上所记：16 ‘此后我要回来，重建大卫倒塌了的帐幕，重建它损坏之处，把它重新竖立起来，17 使余下的人，就是所有称为我名下的外族人，都寻求主，18 这是自古以来就显明了这些事的主所说的。’」

这段经文也表明向外邦人传讲福音，不管是彼得或是保罗，就是大卫之约不断的应验，使徒雅各引用阿摩司书 9:11-15 来显示神在外邦人所行的就是阿摩司这段经文的应验，即是大卫倒塌的帐幕的重建（徒 15:13-18）。历史的事实就是大卫的帐幕已经是破坏倒塌，有很久的世代已没有从大卫家出的王了。权杖已离开犹大，大卫的皇家已湮没在朦胧中。我们留意到之前在路加福音 1:32-33，天使加百列向马利亚确认，神会赐给她的儿子大卫的王位，而且他会永远统治。从使徒行传 2:25-36 及 13:32-39，我们看到向外邦人传福音就是重建大卫倒塌的帐幕，耶稣就是那应许的苗裔，祂会坐在大卫的王位，建立祂永恒的国度。雅各说把犹太人和外邦人合并教会里，就是重建大卫的帐棚。

神的宝座在那里？神的宝座是在天上，不是在地上某个实体的王位或在某实体的城市，这些甚至不能开始表达基督尊贵的王权。

千禧年甚么时候开始？当耶稣坐在父神的右边，正式被加冕成为王的时候，千禧年就正式开始。

耶稣被预言是王，祂生下来就是王，但祂要等到祂的屈辱状态完结（从祂的受孕到祂的埋葬）才能正式登基。祂的高升状态从祂的复活开始，延伸到祂的升天，坐在父神的右边，直至祂第二次降临，就是世界的末了之时。

但 7:13-14

在旧约预言中，最重要一段经文预言基督的登基成为万王之王，万主之主，是在但以理书 7:13-14：

「13 我在夜间的异象中继续观看，看见有一位像人子的，驾着天云而来，到万古常存者那里，被引领到他面前，14 得了权柄、尊荣和国度；各国、各族和说各种语言的人都事奉他。他的权柄是永远的权柄，是不能废去的；他的国度是永不毁灭的。」

实质上所有的时代论者都相信这段经文是指到基督的第二次再临，但这个解释是绝对的错误，因它没有跟着文本的字义来解释。若是耶稣的第二次来临，祂会降下地上，这里没有一个字是说降下的。文本说那一位像人子的“上来到”那万古常存者那里。唯一适合的同义词是“上升”，“人子”这个词是指耶稣基督。祂用这个词来称自己多过用“神的儿子”一词。整段经文描述得王权，到万古常存者那里去，接收一国度。

但以理书 7:13-14，撒母耳记下 7:8-17 以及使徒行传 2:25-36，这几段经文全是讲到基督的登基成为宇宙的大君王，父应许赐列国给子作为产业。当子升天坐在父神的右边的时候，祂就承受了这些产业，在父的右边。主耶稣基督正在行使祂的权柄，祂有着所有的权能，祂在天上大卫的宝座上征服祂所有的仇敌。其他神学理论把耶稣带回地上，坐在一个实体的王位，在一间重建的圣殿，座落在一个地上的城市，根本不能领会基督当今伟大的属灵统治。

得胜的统治

林前 15:20-28

「20 现在基督已经从死人中复活，成为睡了的人初熟的果子。21 死既藉着一人而来，死人复活也藉着一人而来。22 在亚当里众人都死了，照样，在基督里众人也都要复活；23 只是各人要按着自己的次序：初熟的果子是基督，以后，在他来的时候，是那些属基督的人。24 再后，末期到了的时候，基督把所有的统治者、掌权者和有能者都毁灭了，就把国度交给父神。25 因为基督必要作王，直到神把所有的仇敌都放在他的脚下。26 最后要毁灭的仇敌就是死，27 因为经上记着说：“他使万物都服在他脚下。”既然说万物都服了他，显然那使万物服他的就不包括在内了。28 等到万物都服了他，那时子自己也要服那位叫万物服他的，好使神在万有之上。」

这是圣经中支持后千禧观点的最清楚的经文，因为它清楚地确定了末世论的时序。**主的第二次降临在千禧年的甚么时候发生？答案是：在千禧年之后。**因此，任何把主再来放在千禧年之前的观点都是跟这段经文对立的。这否定了所有模式的前千禧理论，因为他们认为主再来之后，千禧年才开始。

这段经文强调基督已经从死人中复活，成为睡了的人初熟的果子。耶稣先从死里复活，从而保证藉着祂的胜利，所有与祂联合的人都同样胜过死亡，所以复活的次序就是基督先复活，然后是祂的信徒。这段经文同时**教导只有一次的身体复活，就是在祂第二次降临时时候。**经文也告诉我们主再来之后，**末期就来到。基督把所有的统治者、掌权者和有能者都毁灭了，然后把国度交给父神。**留意完成的动作，就是耶稣毁灭了祂所有的仇敌。这里说基督必要作王，直到神把所有的仇敌都放在祂的脚下。这明显跟诗篇 110 篇相互呼应，我们知道这是在耶稣的升天 / 登基时实现。这段经文清楚地把‘基督的管治’放在祂第二次降临之前。

哥林多前书 15:20-28 的意象描叙一个得胜的王，完全的胜过所有的仇敌，然后把得胜的国度交给最终的掌权者。这影射回到诗篇第 2 篇，父神把祂的儿子立在圣山上，把列国赐给他作为他的产业。

哥林多前书 15:27-28 说父神叫万物都服在子的脚下，这跟诗篇 2:7-8 所说的一致，就是父神赐给儿子列国作为他的产业，这跟但以理书 7:13-14 也是一致，说人子来到那万古常存者面前，得了权柄、尊荣和国度，使各国、各族和说各种语言的人都事奉他，他的权柄是永远的，他的国度是永不毁灭的。

哥林多前书 15:27-28 好像是最后的景象，就是子把一个征服的国度交给父，彷彿是属灵争战的战利品。神子完成了交付给他的工作，就是征服了他所有的仇敌，现在把战利品交给父神，代表为神赢得列国！主的大使命已经完成！全地充满主的荣耀好像水充满大海。现在启示录 11:15 的真理可以见到最终的意义 - " 世上的国成了我们主和他所立的基督的国，他要作王，直到永永远远！ "

希伯来书 10:12-13

在这一点，希伯来书 10:12-13 有很大指导性，「12 唯有基督献上了一次永远有效的赎罪祭，就在神的右边坐下来。13 此后，只是等待神把他的仇敌放在他的脚下，作他的脚凳。」这段经文所教导的和哥林多前书 15 章所教导的完全一致，耶稣不会从天上回来，直至他胜过所有的仇敌。

这意味着千禧年是在基督第二次降临之前，也意味着耶稣现时在天上掌权统治，而他管治的基本上是一个属灵的国度。主耶稣所发动的是一场属灵的争战，而他的教会就是他使用的主要工具。

教会是耶稣得胜的工具

之前在启示录 20 章我们读到圣徒经历第一次的复活，就是神的祭司坐在基督的宝座上与他一同统治一千年。圣徒是怎样做的？耶稣现时在统治并且正在击败他的仇敌。虽然他不只限于使用他的教会，但他任命他的教会作为代理人去进行世界的属灵征服。

以弗所书 1:18-23

「18 并且使你们心灵的眼睛明亮，可以知道他的呼召有怎样的盼望；他基业的荣耀，在圣徒中是多么的丰盛；19 神照着他强大的力量，向我们信他的人显出的能力，是何等的浩大。20 这力量运行在基督身上，使他从死人中复活，并且在天上坐在自己的右边，21 远超过一切执政的、掌权的、有能的、作主的，和今生来世所能举出的一切名衔。22 神又使万有都归服在他的脚下，并且赐他给教会作万有的元首。23 教会是他的身体，是那充满万有者所完全充满的。」

使徒保罗是对以弗所教会以及那些经历过神超大能力量的真教会说话的，神的大能是在三方显明给祂的子民。第一，他们经历了重生，他们被永活神转化了，把他们从属灵的黑暗中转移到光明中（帖前 1:2-5；西 1:13），我们都在罪中死了，需要神的大能叫我们活过来（弗 2:1-6）。第二，是神的大能在我们里面工作，使我们成圣（弗 3:16,20；西 1:11；彼后 1:3）。第三，祂的教会得到能力去传讲及见证福音（徒 1:8；罗 15:18-19）。在这段经文中，强调神的大能最重要一点就是第三点——复活作王的基督赐给教会的权能，神的大能已经运行在使耶稣从死里复活和使他坐在天上父神的右边，父赐予子的能力是远超过宇宙中所有的权能，父使万有都归服在基督脚下，这跟诗篇 110 篇和但以理书 7:13-14 所描叙的是一致的。接着所讲的是绝对奇妙

的，神使基督作教会至高的元首，教会被视为耶稣的属灵身体，是那充满万有者所完全充满的。**教会是那充满万有者所完全充满的。**怎样可能呢？这段经文显示基督作为中保的伟大。著名的释经作者亨利马太这样说：「诚然教会被称为基督的丰满，因为基督作为中保，如果没有教会就不会是完美的了。如果没有国度，他怎会是王呢？因此，这成为基督的荣耀，作为中保，教会是他的充满（或丰富）。」

这段经文美妙之处是：基督是掌权者，通过他的教会击败他所有的仇敌！这真理需要沉淀下来，我们是基督命定的工具作为他在地上的灵性征服，这个真理也在希伯来书 1 和 2 章描述出来。

希伯来书 1:5, 13, 2:1-4

在希伯来书 1:5, 作者引用部份的诗篇 2 篇和 110 篇去确立耶稣基督就是坐在神右边宝座上的主，确立了耶稣基督的神性和现今的掌权之后，作者在第 2 章带出使徒至高无上的宣讲，被神用神迹，奇事和各异能，以及圣灵的恩赐来确认（2:1-4），那些忽略了这么大的救恩的人，怎能逃过厄运呢？

希伯来书 2:5-9

「5 神并没有把我们所说的“将来的世界”，交给天使管辖；6 但是有人在圣经上某一处证实说：“人算甚么，你竟记念他？世人算甚么，你竟眷顾他？7 你使他暂时成了比天使卑微（“暂时成了比天使卑微”或译：“比天使稍低微一点”），却赐给他荣耀尊贵作冠冕，（有些古卷在此有“并立他统管你手所造的一切”一句）8 使万物都服在他的脚下。”既然万有都服了他，就没有剩下一样不服他的了。但是现在我们还没有看见万有都服他。9 不过，我们看见那位暂时成了比天使卑微（“暂时成了比天使卑微”或译：“比天使稍低微一点”）的耶稣，因为受了死的痛苦，就得了荣耀尊贵作冠冕，好叫他因着 神的恩典，为万人尝了死味。」

在这段经文最令人赞叹的是作者利用诗篇 8 篇有关人类作为神的形象的代表，与新约引用诗篇 8 作为基督形象的预表作比较。是指那个？是指人还是基督？其实两个都是！首先，第 5 节是延续第 4 节的思路，强调世界不是给天使管辖，而是给人，更甚至是人子。当诗篇 8 篇美妙地带出创世纪 1:28 管辖的命令，希伯来书的作者更提升一点，他用诗篇 8 篇去披露主耶稣的威荣，他被称为人子，就是诗篇 2 及 110 尊称的弥赛亚。我们知道万物都服在弥赛亚的脚下，那么作者怎样配合使用诗篇 8 篇？我相信关键是在希伯来书 2:8 的后半节，「既然万有都服了他，就没有剩下一样不服他的了。但是现在我们还没有看见万有都服他。」我们需要欣赏诗篇 8 原本主题的要旨，这篇诗篇原是要夸大人作为神形象的代表，被创造作为神的代理人，让人管辖世界。第 8 节的后半节强调“但是现在我们还没有看见万有都服他”（他是细草 him 代表人），第 9 节说：「不过，我们看见那位暂时成了比天使卑微的耶稣..」在英文圣经我们就看到分别。就是 8 节的 him 和 9 节的 HIM，就是指人和基督的分别。然而，这同时也是一个很重要的结合，这个人和基督的相互作用是很有意思的。一旦我们明白第 8 节的“人”是指在**基督里得赎的人**，就很有意思了。现在我们还没有看见万有都服他，但耶稣是，由于我们知道万有都服在基督的

脚下（诗 110，弗 1:22），只等待时间万有都会服在得赎的人脚下，因为我们是基督在世的代理人。正如以弗所书 1:23 说，耶稣是教会的头，教会是基督的丰满，是那充满万有者所充满的。希伯来书 7 章也强调，耶稣是王及祭司，祂的圣民是得赎的人，也会成为神的国度和祭司（启 1:6, 5:10；彼前 2:9）。

呈现在我们眼前的就是一个奇妙的真理，基督，他的宝座在神的右边，已经得到宇宙的主权，列国都赐给了他成为的产业。而耶稣正使用他的教会，得赎的人，就是按着神的形象修复的（弗 4:23-24），去征服列国。教会作为基督命定的工具，使用神圣大能的武器去征服所有的仇敌。这一部份的希伯来书让我们明白使徒的宣讲是何其重要，这引导我们去看耶稣和他的传道者的重要关系。

耶稣和他的传道者

罗马书 10:13-17

「13 因为“凡求告主名的，都必得救。” 14 然而，人还没有信他，怎能求告他呢？没有听见他，怎能信他呢？没有人传扬，怎能听见呢？ 15 如果没有蒙差遣，怎能传扬呢？如经上所记：“那些传美事报喜讯的人，他们的脚踪多么美！” 16 但并不是所有的人都顺从福音，因为以赛亚说：“主啊，我们所传的，有谁信呢？” 17 可见信心是从所听的道来的，所听的道是藉着基督的话来的。」

第 13 节告诉我们，福音是免费的。因为“凡求告主名的，都必得救。”但 14 节问了一些很重要的问题，“然而，人还没有信他（耶稣），怎能求告他呢？没有听见他，怎能信他呢？没有人传扬，怎能听见呢？”

如果要相信，人一定要听见耶稣的道，否则没有人能相信耶稣。这跟耶稣在约翰福音 10:26-27 所讲的一致，「26 只是你们不信，因为你们不是我的羊。27 我的羊听我的声音，我也认识他们，他们也跟随我。」

除非是耶稣的羊，否则不能听从耶稣，但所有耶稣的羊（被拣选者）都听到他的声音，并且跟随他。在约翰福音 8:47，耶稣说：「出于 神的，就听 神的话；你们不听，因为你们不是出于 神的。」因此，我们一定需要听从耶稣，跟着罗马书 10:14 说：「没有人传扬，怎能听见呢？」

经文继续说：「如果没有蒙差遣，怎能传扬呢？」然后保罗引用以赛亚书 52:7，来应用在传道者传美好的福音。除非传道者是由主选派，否则他得不到从主而来的能力。因此，他们被称为“大使”，大使是由主权君主差派到外国作为官方的代表。保罗多次用这个词，他称他和他的使徒团队为“基督的大使”（林后 5:20）。他们的责任是劝告世人，代表基督请求世人跟神和好。在以弗所书 6:20，保罗称自己为“被捆锁的使者”，应当放胆宣讲福音的奥秘，使者是应当放胆宣讲王的话的！玛拉基书 2:7 演示一个使者的角色，经文说：「祭司的嘴当保存知识，

人要从他的口中寻求教训，因为他是万军耶和华的使者。」

当耶稣委托他的传道人，他们就带着他神圣的权柄去宣讲他的话。在罗马书 10 章，保罗引用以赛亚书 52:7 去演示耶稣正在做的事，以赛亚书 52:6 荣耀地宣告，「所以我的子民必认识我的名，因此到了那日他们就必知道，说这话的就是我。看哪！是我。」跟着第 7 节说：「那传福音、宣布平安、传美好的福音、宣布救恩，又对锡安说“你的 神作王了”的，他的脚踪在山上多么的美！」还可以更清楚吗？神说当他的传道人宣讲时，就是神自己说话！神说，“看哪！是我。”通过传道人，神来到当中宣布救恩，传道者又对锡安说：“你的 神作王了”。由于新约受感的作者是不会错的，那么保罗引用以赛亚书 57 章就是说明耶稣现今是作王，这个事实完美地回应了诗篇 110，以弗所书 1:18-23 和希伯来书 1 及 2 章。

不单只是‘使者’这个词常用来形容传道者，另一个很多时用的词是‘先锋’，传道者的希腊是 *keruyx*，一个 *keruyx* 是一个宣告王的话的先锋，传道者是宣告福音的先锋。传道者可以看为哥林多后书 5:20 中的使者，带来复和的信息。

罗马书 10:17 只是重申 14 节的重点，就是信心是从所听的道来的。耶稣是通过他的传道者说话的，因此，拒绝耶稣的传道人所讲的信息会带来严重的后果。路加福音 10:16 这样说：「听从你们的，就是听从我；弃绝你们的，就是弃绝我；弃绝我的，就是弃绝那差我来的。」耶稣差遣他的门徒到以色列的城镇和乡村传天国的福音。由于教会被称为“是那充满万有者所充满的”，不管传道者去到那里，甚至去到世界最偏远的地方，他们的脚踪都是美好的，因为他们带着神的好消息 - “我来是要拯救”！

罗马书 16:25-26

我们看到难以置信的事，就是**耶稣是通过他的传道者来宣讲**！于是，至高无上的讲道就启动了，同样的真理可在罗马书 16:25-26 找到：

「25 神能依照我所传的福音和**耶稣基督所传的信息**，照着他奥秘的启示，坚定你们。26 这奥秘自古以来秘而不宣，但现在藉着众先知所写的，照着永恒的 神的谕旨，已经向万国显明出来，使他们相信而顺服。」

教会是基督的丰满所充满的，不论传道人去到何处，甚至是地球最偏僻的地方，耶稣都与他们同去，并加添他们力量，**明白了这宝贵的真理，就能更有动力推动世界的宣教了！**

马太福音 28:18-20

「18 耶稣上前来，对他们说：“天上地上一切权柄都赐给我了。19 所以，你们要去使万民作我的门徒，奉父子圣灵的名，给他们施洗（“奉父子圣灵的名，给他们施洗”或译：“给他们施洗，归入父子圣灵的名”），20 我吩咐你们的一切，都要教导他们遵守。这样，我就常常与你们同在，直到这世代的终结。”」

这段经文被公认为耶稣基督的大使命，耶稣特别命令他的使徒去使万民作他的门徒。这个命令意味着不单只传福音给万民听，当然，它包括传福音，就是神拯救人离开黑暗的势力进入光明之中。但使人作门徒是更进深的改变，使万民作门徒牵涉到个人，家庭，以至文化的改造。一个门徒是把自己生命的各方面都委身于基督的主权，他是靠着圣灵的能力，有意识地过一个圣洁的生活。家庭是任何文明社会的基本组件，要一个文化兴盛，敬虔的家庭是非常重要的。洗礼和教导的命令让我们看到神对家庭的重视。教会一定要帮助家庭去教育孩童，以神的训诫去培育孩子。基督化的教育是没有选择余地的，不管是在基督教学校或在家教育。大使命的文化意义就是让神的话渗透各方面的文化，所有的国家机构都要被基督教的世界观改造。所有的经济、教育、工业和法律的机构都要在基督的旗帜底下。

真确地，诚然地，大使命是创世记 1:28 主权统治的新约表述，得赎的人要管治生命的各方面。

大使命是建基于一个绝对基要的真理 - 耶稣有了所有天上和地上的权柄。马太福音 28:18 是大使命成功的基石。在他升天之前，复活的主来到他的门徒面前宣告这个荣耀的事实 - 我得了全宇宙一切的权柄！希腊文‘权柄’这个字是 *exousia*，意思是特权和管治之权，耶稣说他拥有这一切权力！谁能违抗永活的神呢？这些权柄和能力筑固大使命的底部，保证了它的成功！耶稣保证教会使命的成功和胜利。他应许说“我就常与你们同在，直到这世代的终结。”耶稣说了这些荣耀的话，就是祂永远与他的教会同在，他是展示了申命记 20:1, 3, 4 的话：「1 你出去和你的仇敌作战的时候，看见马匹、车辆和比你多的人群，你不要怕他们，因为那把你们从埃及地领上来的耶和华你的 神，与你同在。3 对他们说：‘以色列人哪，你们要听，你们今日快要和仇敌作战，你们不要胆怯，不要惧怕，不要惊慌，不要因他们的缘故战兢；4 因为耶和华你们的 神和你们同去，要为你们攻打你们的仇敌，要拯救你们。’」耶稣是耶和华 *Sabaoth*，“以色列的勇士”，他是“耶和华军队的元帅”，他带领天军与他的仇敌争战。

耶稣以这身分以及常与他教会同在直到世界的终结的事实，确保了大使命的成功，谁能击败神呢？即是说教会作为基督的代理人去打这场属灵的争战是肯定不会失败的。

启示录形像化地描述基督和他的教会在千禧年里与仇敌争战的情景。

启示录 19:11-19

「11 我观看，见天开了。有一匹白马，那骑马的称为“忠信”和“真实”；他按着公义审判和作战。12 他的眼睛好像火燄，头上戴着许多皇冠，他身上写着一个名字，这名字除了他自己没有人认识。13 他身穿一件浸过血的衣服，他的名字称为“神的道”。14 天上的众军，都骑着白马，穿着洁白的细麻衣，跟随着他。15 有一把利剑从他口中吐出来，他要用这剑击打列国，他必用铁杖治理他们；并且还要踹全能 神烈怒的压酒池。16 在他的衣服和大腿上，写着“万王之王，万主之主”的名号。17 我又看见一位天使站在太阳中，向高空所有的飞鸟大声呼喊说：“你们来吧！齐集起来赴 神的大筵席！18 可以吃君王的肉、将领的肉、壮士的肉，马和骑士的肉，以及自由的、作奴隶的、大的、小的，所有人的肉。”19 我看见那兽和地上的众王，以及他们的众军，都

集合起来，要跟那骑白马的和他的众军作战。」

这幅高度形像化的图画有以下的重点：

1. 这是一个胜利的异象，胜利者骑着一匹白马，他被称为 " 忠信 " 和 " 真实 " 。
2. 他按着公义来审判和作战。
3. 他的衣服浸过血，显示他曾参与摧毁他的仇敌。
4. 他的名字称为 " 神的道 " 。
5. 跟随着他的天上众军，都骑着白马，穿着洁白的细麻衣。
6. 有一利剑从他口中吐出来，他用这剑击打列国，他必用铁杖治理他们，他的烈怒倾倒在仇敌身上。
7. 在他的衣服和大腿上，写着 " 万王之王，万主之主 " 的名号。
8. 一位天使把飞鸟招来赴神的大筵席，可以吃君王的肉，将领的肉，壮士的肉，马和骑士的肉，以及所有人的肉。
9. 那兽和地上众王的军队都集合起来，要跟基督和他的众军作战。

对这段经文常见的误解可在时代论前千禧的教导中找到，他们形容这是基督的第二次降临，但这是完全错误的。他们错过了基督的来临，这个形象化的描叙不是关于基督第二次的来临，而是关于基督的第一次降临。根据使徒行传 1:11，基督的第二次降临会跟他升天时一样，就是在云中回来，这跟帖撒罗尼迦前书 4:17 所描述的一致，在使徒行传 1:11，天使宣报：「这位被接升天离开你们的耶稣，你们看见他怎样往天上去，他也要怎样回来。」

基督第二次降临不是在地上作战的时候，正如哥林多前书 15 章教导，当耶稣再回来时，末期就来到。他的仇敌已经被打败，基督第二次降临就是历史的终结，也即是 " 末日 " ，是复活和审判之日。

然而，启示录 19 章的形象化描叙传达了一个激烈战争景象。有些人坚持这个世代不可能是千禧世代，因为太多动荡了，千禧世代应该是和平的。圣经的答案是：按照诗篇 110 篇，千禧世代是当耶稣坐在大卫的宝座上，从锡安伸出他的权杖说：「你要在你的仇敌中掌权。」这是一个属灵争战的年代，耶稣必要掌权直至把他所有的仇敌都按在脚下。千禧年代是一个神的国掠夺撒但的家当的时代，这年代是耶稣基督和他的教会在属灵争战中破坏他们的仇敌的时代。但千禧年代也确实给世界带来和平。因为当一个人悔改归信基督的时候，他就与神和与人和好。耶稣胜过他的仇敌时就带来世界和平！

耶稣骑着一匹白马，这是古代一个得胜者胜过他的仇敌的标记。骑在白马上那一个叫 " 忠信 " 和 " 真实 " ，他是按公义来审判和作战，他的衣服浸过血，显示他在激烈的争战中沾染了仇敌的血。他的名字称为 " 神的道 " 。那些跟随着他的众军都骑着白马，穿着洁白的细麻衣，这是纯洁的标志。这里所指天上的众军不是指天使，而是指被耶稣洁净的教会与他一齐作战。我们不要忘记圣徒是与基督一起掌权和审判的，之前也提过，教会是使万民作门徒的代理人。

值得一提的是有一把利剑从他口中吐出来，他要用这剑击打列国，他必用铁杖治理他们。不要忘记他的名叫‘神的道’。这把从他口中吐出来的剑击杀他的仇敌是甚么意思呢？**就是宣讲神的话！**我们记得耶稣是透过他的传道者去宣讲的。这队穿着白衣的众军就是作为代理人的教会，参与击败耶稣的仇敌的。这并非巧合，我们见到以弗所书 6:17 所说神所赐全副军装中进攻的武器是圣灵的宝剑，就是神的道。希伯来书 4:12 不是说神的道比一切两刃的剑更锋利吗？它刺入人的灵魂深处，达成神美好的旨意。

在诗篇 110 篇，我们留意到基督的仇敌被击败是因着他们悔改归信基督。当基督伸出他王的权杖，在他仇敌中掌权，在他征战的日子，他的子民乐意投身，自愿参与。先前我们也说过人一定要听闻耶稣的道才能悔改归信，而圣灵藉着神的道打进人的心里，人才能悔改归信。耶稣确实用从他口中所出的宝剑来击杀他的仇敌！他是通过他的教会，在圣灵大能的引导下宣讲神的话语。

以赛亚书 11:4-5

一把剑从口中吐出来击打列国正是旧约圣经给弥赛亚的图象。以赛亚书 11 章给我们很多亮光启发，弥赛亚是来自“耶西的根”，耶稣自己见证他是大卫的根（启 22:16）。

以赛亚书 11:4-5

「4 却要以公义审判贫穷人，以正直判断地上的困苦人；以口中的杖击打世界，以嘴里的气杀死恶人。5 公义必作他腰间的带子，信实必作他肋下的带子。」

这段形容将来的弥赛亚和启示录 19 章的耶稣并不是巧合，以赛亚说他以公义审判贫穷人，启示录 19 章说他按着公义审判和作战。以赛亚说，「以口中的杖击打世界，以嘴里的气杀死恶人」。启示录说，「他以利剑从他口中吐出来，他要用这剑击打列国，他必用铁杖治理他们。」以赛亚说弥赛亚以信实作他的带子，启示录说那骑在白马上称为忠信和真实。

以赛亚书 11 章描述要来的弥赛亚会掌权并会带来和平，所有的千禧年观都相信以赛亚 11 章是描述基督的掌权。前千禧的支持者相信基督的国度会带来地上的平安，后千禧的支持者也是同样地相信。分别是不同的时序和千禧的性质。我们可以把以赛亚书 11 章的图象和启示录 19 章相连，就可以让我们得到一个结论。就是启示录 19 章是关乎基督的第一次降临而不是基督的第二次降临。它描述基督征服列国是靠赖他的教会去传讲福音，“他口吐出的利剑”击打列国就是传道。启示录 19 章说，他必用铁杖治理他们，诗篇 2:8-9 不是告诉我们神赐列国给子作为他的产业，而子必用铁杖击打他们吗？

旧约有关基督的预言和新约的描述是有一个很美妙的平衡对比的。虽然文字上不是完全一样，但意思是一样的。“从口中的杖”击打世界（赛 11:4）和“有一把利剑从他口中吐出来”击打列国（启 19:15）意思都是一样的。

启示录 6:1-2

「1 羊羔揭开了七印的第一个印的时候，我观看，就听见四个活物中的一个，发出好像雷轰的声响，说：“你来！” 2 我观看，见有一匹白马；骑在马上拿着弓，有冠冕赐给他，他就出去，得胜并且要再得胜。」

这段经文传达一个跟启示录 19 章很相似的信息，耶稣在掌权，他正出去征服列国。他用口中的杖击打列国，他以传道破坏他的仇敌，他的福音就是神的大能把仇敌改造为朋友。耶稣使用他的教会来达成他的目标。他的教会就是那充满万有者作为中保所完全充满的。教会在属灵争战中作为代理人，可在几段经文中看到：

马太福音 16:16-18

「16 西门，彼得回答：“你是基督，是永生神的儿子。” 17 耶稣对他说：“约拿的儿子西门，你是有福的，因为这不是人（“人”原文作“肉和血”）指示你的，而是我在天上的父启示你的。18 我告诉你，你是彼得，我要在这磐石上建立我的教会，死亡的权势（“死亡的权势”原文作“阴间的门”）不能胜过他。」

耶稣问他的门徒：「人说人子是谁？」有些门徒说有人认为他是以利亚，或施洗约翰，或是耶利米从死里复活。只有彼得说：「你是基督，是永生神的儿子。」耶稣从彼得得到一个正确的答案，就是有关他的真正身分。对于彼得正确的宣认，耶稣说只有靠父神的启示才能明白。他继而说他会在这磐石上建立他的教会。没有一个真正的基督徒是不接受他为主的，或否认父和子的（约壹 2:20-23），这是在福音中荣耀的真理，是教会传扬的。

请注意，耶稣说阴间的门不能胜过教会，这句话很多时被误解。很多人认为这话是显明教会是一个蒙福的据点，连魔鬼以及牠的整个邪恶的王国都不能胜过。这个看法好像魔鬼在攻击而教会只是在防御，但最终得胜了。这不是耶稣的意思，也不是教会和魔鬼集团的关系的正确观念。不错，在以弗所书 6 章我们看到基督徒穿上全套的属灵军装去抵挡魔鬼的诡计，信心的盾牌能扑灭那恶者所有的火箭（弗 6:16）。但我们要按着经文的上文下理去解释圣经。个别的基督徒可能牵涉与魔鬼和牠的邪灵的圣战，但这不代表教会只是做防御工作，这只反映基督徒怎样被保护。教会不是只在守势，**而是在攻势！**马太福音 16:18 不是说，“教会的门”，而是说“阴间的门”不能胜过。城门不是用来作攻击的，而是作守护之用，魔鬼的堡垒是被教会攻击！而那城门，就是堡垒的入口不能胜过教会，即是不能抵挡教会的攻击。

创世记 22:17-18

耶稣用“阴间的门”这个图像不是没有根据的。在旧约创世记 22:17-18 是这样说：「17 我必定赐福给你，必使你的后裔繁多，像天上的星，海边的沙；**你的后裔必占领仇敌的城门。**18 地上万国都要因你的后裔得福，因为你听从了我的话。」

我们知道这是亚伯拉罕之约很重要的应许，加拉太书 3:29 告诉我们，教会是亚伯拉罕的后裔，应许是亚伯拉罕的后裔会占领仇敌的“城门”，意味着亚伯拉罕的后裔击败神的仇敌。加拉太

书 3:16 指出耶稣基督就是亚伯拉罕的那一个后裔。因此，很有理由相信耶稣在马太福音 16:18 所说的，就是指着他的教会，占领仇敌的城门和阴间的门不能胜过教会有同一个意思。

基督的教会怎样占领阴间的门？

神命定的武器

传道和教导

哥林多后书 10:3-5

「3 我们虽然在世上行事，却不是按照世俗的方式作战，4 因为我们作战所用的兵器，不是属于这世界的，而是在 神面前有能力的，可以攻陷坚固的堡垒，5 攻破诡辩，和做来阻挡人认识 神的一切高墙，并且把一切心意夺回来，顺服基督。」

占领仇敌的城门不是一场实体的战争，乃是属灵的争战。我们参予在这场战争中，但我们的武器是属神的，大有能力的，可攻破坚固的堡垒的。保罗在这里是指教会攻击那些堡垒，听起来很像创 22:17 和太 16:18 所描述的，是不是？

这场战争的性质是属灵的，因为它说神大能的武器攻破那些用来阻挡人认识神的诡辩，又把人的心意夺回来去顺服基督。这不是大使命的范围吗？这不是大使命中教导万民去遵守耶稣的命令吗？遵行了大使命后，耶稣有甚么应许？作为 " 以色列的勇士 " 和 " 神军队的元帅 "，他不是常与他的教会同在，确保他们得胜吗？耶稣说，「天上地下所有的权柄都赐给我了。」因此，神命定给教会去占领阴间的武器，阴间的堡垒能挡得住吗？

是的，肯定我们的武器是神所赐强大的武器，强大到阴间的城门无法抵挡！我们作为教会，怎能把人的心意夺回，让他们顺服基督呢？就是要通过**忠心的传道，教导神的真理和勤奋的祷告**，这些就是神大能的武器！

罗马书 16:20, 25-26

「20 赐平安的 神快要把撒但践踏在你们脚下。愿我们主耶稣的恩惠与你们同在。25 神能依照我所传的福音和耶稣基督所传的信息，照着他奥秘的启示，坚定你们。26 这奥秘自古以来秘而不宣，但现在藉着众先知所写的，照着永恒的 神的谕旨，已经向万国显明出来，使他们相信而顺服。」

这段经文确认我们读过的一些经文有关耶稣使用教会作为他的代理人来为他征服列国，留意平安的神会很快把 " 撒但压碎在你脚底下 "。诗篇 110 篇应许主耶稣会坐在父神的右边，直至父把仇敌成为他的脚凳。由于教会被称为那充满万有者所完全充满的，把它形像化就是耶稣的脚。当耶稣透过他的先锋宣讲的时候，撒但被压碎在他们的脚下。每当福音被宣讲，圣灵，即是基督的灵，就压碎撒但，让被掳者从黑暗中得到释放。传道者忠心地宣讲福音就构成 " 耶稣基督

的传道"，这使列国"信心的顺服"。哥林多后书 10:3-5 不是教导我们那神圣大能的武器能夺回人的心意并使他们顺服基督么？这些人曾占据地狱的堡垒！

罗马书 1:16 确认福音是神的大能，究竟宣讲有多大能力？它击打列国！弥赛亚嘴里的气能杀死恶人（赛 11:4），从耶稣口中吐出的剑他击打列国并以铁杖管辖他们。不论耶稣的传道者去到何方，福音的大能拯救活在黑暗中的人，带他们进入神的国度。随着教会宣讲耶稣的道，那些以往是基督的敌人，变成了他的朋友——"我们把每个心意俘虏变成顺服基督"。教会挥舞"圣灵的宝剑，就是神的道"去击败基督的仇敌。

以西结书 37:12-14

宣讲神的话，福音，是大有能力的，利害到能使死人复活！以西结书 37:12-14 描绘一幅伟大的图像，阐明神话语再生的大能。以色列被俘，被囚禁是因为他们的属灵不忠，以色列家被描绘像枯骨的山谷，没有盼望。神命令以西结去对枯骨说预言（讲道）：

「12... ‘主耶和华这样说：我的子民哪！我要打开你们的坟墓，把你们从坟墓中领上来，带你们回以色列地去。13 我的子民哪！我打开你们的坟墓，把你们从坟墓中领上来的时候，你们就知道我是耶和华。14 我要把我的灵放在你们里面，你们就活过来；我要把你们安顿在你们的土地上，你们就知道我耶和华说了，就必实行。这是主耶和华的宣告。」

这不是承继一幅实体地的应许，它明显是一个属灵的应许。复活灵性死去，没有盼望的人，当神的灵做他奇妙再生的工作，让我们可以相信耶稣，我们就应向拯救我们的主称颂和感恩。（多 3:4-7）在旧约里应许的新约正是应许圣灵内住在我们里面和带领我们进入应许之地（耶 31:31-34，结 37:24-28）。但我们要知道新约怎样描绘与基督联合，就是"进入他的安息"（来 4:1-3）。那些在旷野里硬着心的（不信的心），神拒绝他们进入应许地迦南，就是安息之地（来 3:12），但那些听了神的话又相信的就可进入。在新约时代，那些听了神的道又相信的，就可进入安息之地，就是天上的迦南（来 4:2-3）。

哥林多后书 4:3-6

「3 如果我们的福音被蒙蔽了，那是对灭亡的人才蒙蔽的。4 这些不信的人被这世代的神弄瞎了他们的心眼，使他们看不见基督荣耀的福音的光；基督就是神的形象。5 我们并不是传扬自己，而是传扬耶稣基督是主，并且为了耶稣的缘故成了你们的仆人。6 因为那说“要有光从黑暗里照出来”的神，已经照在我们的心里，要我们把神的荣光照出去，就是使人可以认识那在基督脸上的荣光。」

很多时基督徒会惊奇为何非信徒不接受福音，反而嘲笑它，这段圣经给我们解释为何。因为有一层面纱蒙蔽了，使他们看不清。谁用面纱蒙住不信者的眼睛？就是这世界的神，魔鬼！魔鬼弄瞎了他们的心眼，使他们看不见福音的亮光，不信者的情况绝对是坏透的，他们被自己的罪

和魔鬼奴役着（提后 2:24-26）。他们有甚么希望？只有靠神的恩典，神光照他们的心，给他们神的荣耀，在基督里面的知识。没有一个死在自己罪中的人能够信靠耶稣，除非至高的神介入，除去他的面纱，并把荣耀的福音光照在他的心里。在经文中很重要的真理就是这亲切和仁慈的启示是来自宣告耶稣基督是主——“我们并不是传扬自己，而是传扬耶稣基督是主”。这段经文跟罗马书 10:14-15 很相符，就是耶稣通过他的传道者把福音的喜讯传扬出来。

宣讲和教导神的话语不是唯一神大能的武器给教会去进行世界的属灵征服。

祷告

以弗所书 6:17-20

「17 并且要戴上救恩的头盔，拿起圣灵的宝剑，就是神的道，18 藉着各样的祷告和祈求，随时在圣灵里祈祷，并且要在这事上恒久警醒，为众圣徒祈求。19 也要为我祈求，使我传讲的时候，得着当说的话，可以坦然无惧地讲明福音的奥秘，20（我为这奥秘作了被捆锁的使者），也使我按着应当说的，放胆宣讲这福音的奥秘。」

这段经文非常好地展示挥动圣灵的宝剑，就是神的道，和祷告事工的关连。为圣徒向神呼求的祷告是要坚持不懈的。作为信徒，我们绝对需要彼此代祷。为到我们个人跟魔鬼诡计的争战，同时我们也需要为到教会的宣教事工祷告。保罗要求信徒在甚么事上为他祷告？就是为到他能**坦然无惧地宣讲福音**，即使他是被捆锁的使者。

罗马书 15:30-33

「30 弟兄们，我靠着我们的主耶稣基督，凭着圣灵的慈爱，劝你们和我一同竭力为我向神祈祷，31 求神救我脱离犹太地不信从的人，使我带到耶路撒冷的捐款，可以得到圣徒的悦纳；32 也使我照着神的旨意，高高兴兴地到你们那里去，好和你们一同得到安息。33 愿赐平安的神与你们众人同在。阿们。」

保罗敦促罗马教会“竭力”为他向神祷告，希腊文“一同竭力”是 *sunagonizomai*，这是一个复合字，前置词“sun”表达“一起”，第二个字 *agonizomai* 表达在比赛中争取胜利，通常的意思是在比赛中极力奋斗。

基督徒很多时不明白祷告的动力，保罗说为他祷告其实是让代祷者在灵里与他一同奋斗。我们可以称这些代祷者为**祷告勇士**。换句话说，我们与受祷者一同作战，这应完全改变我们为宣教祷告的态度。

雅各书 4:2 告诉我们，我们得不到是因为我们不求，在马太福音 7:7-8 耶稣命令我们继续祈求，寻找和叩门，祂应许恒切地这样做的人 would 得着，寻见和给他开门。耶稣鼓励祂的教会要坚持祷告，**恒切地祷告**，好事就会出现！（路 18:1-8）

胜利的规模

耶稣的国度比喻

究竟教会得胜的规模有多大呢？答案是它会充满全地，这是旧约的预言和新约的启示。耶稣的几个天国的比喻讲到它应许的增长，在马太福音 13:31-33 芥菜种和面酵的比喻里，生动地教导神国在地上的增长。芥菜种是最小的种子，然而长大后成为一棵树，连飞鸟也来搭窝。面酵渗透整团面，使全团发起来。两个比喻明确地宣告——“天国好像...”。我们知道时代论者对这两个比喻都有不同的解释，但他们的释经不是按正规的释经原则去做。举个例子，“酵”在圣经里不一定是视为“邪恶”。犹太人食无酵饼不是因为酵代表邪恶，而是因为他们要赶快离开埃及，没有时间给他们的饼发酵。此外，毕竟耶稣称天国好像面酵，为何耶稣会称他荣耀的国邪恶？不会，耶稣称他的国好像面酵，是因为他的国在历史中会得胜，他的国会充满大地，他会胜过所有仇敌。

但以理书 2:35, 44-45

「35 于是铁、泥、铜、银、金都一同砸得粉碎，好像夏天禾场上的糠秕，被风吹散，无处可寻；那打碎这像的石头却变成一座大山，充满全地。44 那些王在位的时候，天上的神必兴起另一个永不灭亡的国，国权必不归给别族的人。这国必砸碎毁灭其他各国；并且这国必存到永远。45 正如你看见那块从山而出，非人手凿成的石头，把铁、铜、泥、银和金都砸碎了，伟大的神已把日后必有的结局都告诉王了。这梦是确实的，梦的意思也是准确的。」

这是关于但以理解尼布甲尼撒的梦，在第四个王国（罗马帝国）毁灭所有之前的王国后，天上的神会建立他自己的国度，这国度永不会灭亡，而且会把地上所有人的王国都消灭。耶稣生在伯利恒是因为凯撒奥古士督颁令所有人回到出生地上册登记。耶稣的国度是建立在第四个王国当中。他出生是王，虽然他的加冕是在升天的时候才发生，那打碎世界的王国的石头会成为一大山充满全地。

以赛亚书 2:1-4

「1 亚摩斯的儿子以赛亚得到默示，有关犹大和耶路撒冷：2 在末后的日子，耶和華殿的山，必被坚立，超乎众山，必被高举，过于万岭；万国都要流归这山。3 必有多国的人前来，说：“来吧！我们上耶和華的山，登雅各神的殿；他必把他的道指教我们，我们也必遵行他的路。”因为训诲必出于锡安，耶和華的话必来自耶路撒冷。4 他要在列国施行审判，为多国的人断定是非。他们必把刀打成犁头，把矛枪打成镰刀。这国不举刀攻击那国，他们也不再学习战争。」

在末后的日子，耶和華殿的山会被坚立超乎众山，多国的人会前来学习神的道。首先，我们要明白这个旧约的图像是关乎耶稣基督的千禧国度。其次，我们要清楚“末日”何时发生。事实上经文显示，“末日”是在千禧年间发生的，稍后我们会详细讨论。但首先我们要明白这个图

像，万国都要流归这山，登雅各神的殿。万国要到锡安和耶路撒冷，经文说训诲必出于锡安，耶和華的话必来自耶路撒冷。

"耶和華的山"这个词一般是指神的子民，或神的国。我们见到在但以理书 2 章，神的国被形容为一块石头变成一个大山充满大地。在旧约时期，圣殿是座落在耶路撒冷的锡安山，这是以色列王的住处，以及耶和華圣殿的所在地。希伯来书 12:22-23 说：「22 你们却是来到锡安山和永活的 神的城，就是天上的耶路撒冷；在那里有千万的天使聚集，23 有名字登记在天上众长子的教会，有审判众人的 神，有被成全的义人的灵魂。」

希伯来书这些词"锡安山"、"耶路撒冷"、"雅各神的殿"及"耶和華的山"，全都是指新约的教会。在希伯来书 12:22 称永活神的城就是天上的耶路撒冷，"雅各神的殿"相应以弗所书 2:19-22 中"神家里的人"和"主里面的圣所"。

在以赛亚书 2:3，万国要来到神的殿以致他们被教导神的道。因为训诲必出于锡安，耶和華的话必出于耶路撒冷。这不就是大使命所描绘的吗？学习神的道的结果就是世界的和平。

这些事都发生在"末后的日子"，因此，如果我们能知道何时是末后的日子，我们就能知道千禧年代是指那个时期。由于我们知道千禧年是在主再来之前，末后的日子也是在主再来之前。甚至前千禧的支持者都认同以赛亚书 2:1-4 是描述基督的千禧国度，但他们有个巨大的困难因为他们相信千禧国度是在基督再来之后的。怎可能是这样呢？甚或在他们的方案中，"末后的日子"通常是关乎主再来前的事件，前千禧人士相信末后的日子是在"教会年代"在耶稣再来之前，就无意中表明他们的系统是错的。

在新约圣经中还有几处是提到"末后的日子"或"末世"的，自从耶稣基督第一次降临后，我们就活在"末世"中（来 1:2；彼前 1:20）。在希伯来书 9:26，基督把自己作为祭品献上是在这世代的终结。受感的彼得说，约珥先知预言的圣灵浇灌是在末后的日子发生的（徒 2:16-17）。以赛亚的预言期待着锡安山 / 耶路撒冷被建立成为众山的首领，让万国可以被教导神的道。新约圣经确认这预言应验了因着教会宣讲神的道。随着福音的广传，更多的灵魂会被带出黑暗进入光明，当他们成为主的门徒的时候，万国万民会被改变！

诗篇 22:27-31

「27 地的四极，都要记念耶和華，并且归向他。列国的万族，都要在他（“他”有古抄本作“你”）面前敬拜。28 因为国度是属于耶和華的，他是掌管万国的。29 地上所有富足的人，都必吃喝、敬拜；所有下到尘土中，不再存活的人，都在他面前屈身下拜。30 必有后裔服事他，必有人把主的事向后代述说。31 他们要把他的公义传给以后出生的民，说明这是他所作的。」

这是神对世界主权的应许，就是福音的成功宣讲。这全是在基督的国度里发生的，因为基督对列国有主权。我们之前证明了千禧国度（基督的国）是在基督第二次降临之前，这意味着在千

禧年期间，地上的家庭会敬拜基督，以及基督的仇敌会俯服在基督面前。诗篇 22 是一篇非常精彩的弥赛亚诗篇，开头一部份（1-21 节）是预言基督被钉十字架的情景。这篇诗篇展现了基督的两个状态：他的屈辱和他的升高，父神应许把他顺服的儿子升为至高（腓 2:8-11）。

耶稣得胜国度的总结

耶稣基督的教会是神预定使用的代理人去执行世界属灵的征服。当然耶稣做甚么事都不受限制，但神一般都使用神圣的方法去达成神圣的任务。正如圣经应许，我们知道现今耶稣坐在大卫的宝座上管治掌权。大卫的宝座是一个在天上属灵的宝座，也是父神的宝座，而耶稣是坐在父神的右边执行对大地的管治，毕竟，父应承赐给子列国作为他的产业，父神应许所有耶稣的仇敌都要在千禧年期间被制服。耶稣的大使命成为他教会的行军命令。耶稣，作为 " 以色列的勇士 "，时常与他的教会同在，保证那大能的属灵武器是足以制服他的仇敌的。制服仇敌的基本方法是以圣灵的大能去改造，使他们成为一个新造的人。耶稣基督的教会是不败的，因为耶稣是不败的。被逼害的教会不是被击败的教会，他仍然是得胜的教会。三世纪教父 Tertullian 曾说： " 殉道者的血成为教会的种子 "，在历史上得胜的教会不否定在过程里教会被逼害的事实。

在其间，列国会涌到锡安山，基督的教会，去学习神的道。他们必把刀打成犁头，他们不再学习战事。正如以赛亚书 11:10 应许，列国必求助于耶西的根，就是耶稣基督。因为认识耶和華的知识要充满大地，好像海水覆盖海洋一般。有一天，希伯来书 8:11 有关新约的应许会实现 — 「他们各人必不用教导自己的邻居，和自己的同胞，说：你要认识主。因为所有的人，从最小到最大的，都必认识我。」这就意味着教会的使命会是何等的成功。甚么会令到我们不相信这应许呢？就是缺乏信心去相信神的应许，教会不应以目前的景况来衡量胜利的应许。我们一定要对教会的头，耶稣基督，有坚定不移的信心。如果神应许胜利，那就定案了。

一件已经清楚地建立的事实，就是千禧国度是在基督再来之前。那么，基督的再来会发生甚么事呢？

基督的再来会发生甚么事？

我们已经清楚地建立了千禧国度就是现今耶稣在天上父神的右边掌权，他正在使用他的教会作为代理去征服列国。所有这些事都在基督第二次再来之前发生，跟前千禧理论相反，主再来构成世界末日的最重要事件。

关乎人类历史终结的事件中，有几件事几乎是同一时段发生的。这些事件不是相隔千年的。

这些相关的圣经事件是：

- 1) 基督的第二次降临
- 2) 义人和不义的人的复活
- 3) 义人和不义的人的审判
- 4) 世界末日

毫无疑问，耶稣会在世界末日之时再次降临，使徒行传 1:11 应许耶稣会好像他升天时一样再临地上。

帖撒罗尼迦前书 4:13-17

「13 弟兄们，论到睡了的人，我们不愿意你们不知道，免得你们忧伤，像那些没有盼望的人一样。14 我们若信耶稣死了，又复活了，照样，也应该相信那些靠着耶稣已经睡了的人，神必定把他们和耶稣一同带来。15 我们现在照着主的话告诉你们：我们这些活着存留到主再来的人，绝不能在那些睡了的人以先。16 因为主必亲自从天降临，那时，有发令的声音，有天使长的呼声，还有神的号声，那些在基督里死了的人必先复活；17 然后，我们还活着存留的人，必和他们一同被提到云里，在空中与主相会。这样，我们就要和主常常同在。」

早前，我们从林前 15:20-24 的释经中得到结论，就是死人复活会在主再来的时候发生。

在帖前 4:14，保罗说那些在主里睡了（死了）的人，当主再来的时候，会把他们一同带来，就是耶稣会带同死去信主的人的灵魂一起回来。在 15 节保罗确认那些在主再来还活着的人，绝不会在那些死了的信徒以先。

主再来时会有甚么发生？耶稣从天而降，有呼声和神的号声，那些在基督里死了的人必先复活。由此可知，信徒的复活发生在主再来的时候。对此，时代论的支持者会说：“看，这里没有说恶人也同时复活，因此，必定有两个的身体复活。”要知道这段经文的焦点是在安慰失去亲人的信徒。在主再来时，义人复活的教义是一个蒙福的教义。当她的弟弟拉撒路死去的时候，耶稣提醒哀恸的马大，虽然耶稣会立刻使拉撒路复生，但这次复活只是先尝将来世界末日会发生的大事的滋味。在约翰福音 11:25-26，耶稣对马大说：「我就是复活和生命；信我的人，虽然死了，也要活着。所有活着又信我的人，必定永远不死，你信这话吗？」早前，我们从圣经里得到结论，就是只有一次的身体复活，不是相隔一千年的两次复活。保罗在帖撒罗尼迦前书 4 章所讨论的，没有特别提到恶人的复活，但在约翰福音 5:28-29 就清楚提到行善和作恶的都要复活。

死去的信徒灵魂和身体会在基督再来时会合，先是死去的信徒经历这荣耀的团圆，那些仍活着的信徒会被提到主那里，这样，所有信徒会与主在一起。

时代论的支持者称这事件为“秘密被提”，不少的著作写有关这个课题，也有不少电影以此为题材。他们认为这“秘密被提”是大灾难开始之前发生。很不幸，虽然他们对所信的很诚恳，但这个“秘密”的被提是完全虚构的，由时代论者错误释经引起的。

甚么是被提？

圣经里没有 " 被提 " 这个词，但有教导这个观念，但不同人有不同的看法。那些正确地不相信在大灾难之前有 " 秘密被提 " 这个说法的人要小心不要传达一个没有被提的错误讯息，因为圣经是有一个被提的观点的。

在帖撒罗尼迦前书 4:14，" 被提上去 " 这个词在希腊文是 *harpazo*，在拉丁文译为 *rapturo*，即英文的 *rapture*。圣经教导在基督第二次降临的时候，仍在世的信徒就被提上去在云中与主相遇。" 被提 " 的观念就是活着的人立刻改变从必死的，到不死的，从必朽坏的到不朽坏的，这是基督徒最终的救赎（完美的灵魂连结完美的身体）。因此，" 被提 " 是圣经的教导，在基督再来的时候，那些仍在世活着的信徒，会刹那间改变，从一个必死之身变成不死之荣耀身体（林前 15:50-56），52 节说这个改变会在号角最后一次吹响的时候发生，这号声跟帖撒罗尼迦前书 4:16 神的号声相符。

" 被提 " 不是主再来的第一阶段，这是时代论者的说法。他们的系统需要一个反圣经的立场，我们一定要以经解经，" 被提 " 就是在主再来的时候发生的。哥林多前书 15:20-28 明确地说明末日是千禧年代结束后马上来到的。那时基督把所有的统治者，掌权者和有能者都毁灭了，因为他必要作王，直到神把所有的仇敌都放在他的脚下（24-25 节）。最后要毁灭的仇敌就是死，然后基督把国度交给父神。怎么可能当最后仇敌 " 死 " 被毁灭后还要过一千年？所有的千禧观，甚至前千禧观，都认为死在千禧年代是存在的，这就证明前千禧论是站不住脚的。23-24 节强调说：「只是各人要按着自己的次序：初熟的果子是基督，以后，在他来的时候，是那些属基督的人。再后，末期到了...」。

约翰福音的几段经文，约 6:39, 44, 54 和约 12:48 都清楚地把死人复活和最终的审判放在 " 末日 "，听来很可笑，但末日之后还有多少天？这决定性地排除所有模式的前千禧论。

约翰福音 6:39, 44, 54

「39 那差我来者的旨意就是：他所赐给我的人，我连一个也不失落，并且在末日我要使他们复活。44 如果不是差我来的父吸引人，就没有人能到我这里来；到我这里来的，在末日我要使他复活。54 吃我肉、喝我血的，就有永生，在末日我要使他复活。」

约翰福音 12:48

「弃绝我又不接受我的话的人，自有审判他的。我所讲的道在末日要定他的罪。」

由此，普世性的复活和最终的审判日都在 " 末日 " 发生。同时，我们知道复活是在主再来的时候发生。明显地耶稣基督的第二次降临就是末日了！

我们可以合适地给予结论，有三件事都是连接的，就是基督第二次再来，普遍性的复活，和最后的审判，这三件事都是发生在末日。

帖撒罗尼迦后书 1:5-10

「5 这正是 神公义判断的明证，使你们可以算是配得上他的国；你们也是为了 神的国而受苦。6,7 神既然是公义的，主耶稣和他有能力的天使从天上显现在火燄中的时候，就使你们这些受灾难的人，可以和我们同享安息；却以灾难报应那些把灾难加给你们的人。8 又要报应那些不认识 神、不听从我们主耶稣的福音的人。9,10 当主来的时候，他们要受永远沉沦的惩罚，就是离开主的面和他权能的荣光。在那一天，他要在圣徒身上得着荣耀，又要在所有信徒身上受到尊崇（你们也在他们当中，因为你们信了我们向你们所作的见证）。」

这段经文证明最后的审判是在基督第二次再临的时候，审判日不是如前千禧论者所相信的，跟主再来的日子相隔一千年的说法。

启示录 20:11-15

「11 我又看见一个白色的大宝座，和坐在上面的那位。天地都从他面前逃避，再也看不见了。12 我又看见死了的人，无论大小，都站在宝座前。案卷都展开了，还有另一卷，就是生命册，也展开了。死了的人都凭着这些案卷所记载的，照着他们所行的受审判。13 于是海把其中的死人交出来，死亡和阴间也把其中的死人交出来，他们都照着各人所行的受审判。14 死亡和阴间也被抛在火湖里。这火湖就是第二次的死。15 凡是名字没有记在生命册上的，他就被抛在火湖里。」

这一部份的启示录 20 章跟 1-10 节描述千禧国度是同一章，7-10 节讲到那一千年完了之后，撒但就得到释放，为要迷惑四方的列国，使他们敌对教会，就是这里所讲的“围住了圣徒的营和那蒙爱的城”，但明显这场“叛教”的攻击是短暂的，因为神用火从天上降下来的毁灭他们，那迷惑他们的魔鬼会被抛在硫磺的火湖里永永远远受痛苦。

在启示录 20 章里没有迹象显示有两个身体的复活，5-6 节所提到的头一次复活很明显是指灵性的复活，因为这些人都是神和基督的祭司，并且和基督一同作王的。第二次的死对那些经历过头一次复活的人是没有权柄的。肉身复活的基督徒不会是祭司，因为一个复活了的个体的身体和灵魂都已经是完美的，他们永不需要惧怕甚么。明白了头一次复活是灵性复活（凭信心得赎），第二次死亡（审判日）对他们就没有威胁了。

启示录 20:11-15 肯定身体复活和审判是同时发生的，每一个人都会复活受审判，凡是名字没有记在生命册上的，就被抛在火湖里。

彼得后书 3:3-15

「3 最重要的，你们应当知道：在末后的日子，必定有好讥笑的人出来，随着自己的私欲讥笑说：4 “他要降临的应许在哪里呢？因为自从列祖睡了以来，万物依然存在，与起初创造的时候一样。” 5 他们故意忘记这事：在太古的时候，因着 神的话，就有了天，和从水而出、藉水而成的地。6 当时的世界，因被水淹没而消灭了。7 但现在的天

地，还是因着同样的话可以存留，直到不敬虔的人受审判和遭灭亡的日子，用火焚烧。**8** 亲爱的，这一件事你们不可忘记：在主看来，一日如千年，千年如一日。**9** 主决不耽延他的应许，像有些人以为他是耽延的一样；其实他是宽容你们，不愿有一人灭亡，却愿人人都悔改。**10** 但主的日子必要像贼一样来到。在那日，天必轰然一声地消失，所有元素都因烈火而融化；地和地上所有的，都要被烧毁（“被烧毁”有不少古抄本作“被发现”）。**11** 这一切既然都要这样融化，你们应当怎样为人，过着圣洁和敬虔的生活，**12** 等候并催促 神的日子降临呢？因为在那日，天要被火焚烧就融化了，所有元素都因烈火而融解！**13** 但是我们按照他所应许的，等候新天新地，有公义在那里居住。**14** 所以，亲爱的，你们既然等候这些事，就当殷勤努力，使你们没有污点，没有瑕疵，安然见主。**15** 并且要以我们的主恒久忍耐为给人得救的机会，就如我们所亲爱的弟兄保罗，按照所赐给他的智慧，写给你们的一样。」

这段圣经显示以下几件大事是同期发生的：基督的降临（**4** 节），主的日子（**10** 节），神的日子（**12** 节），审判和遭灭亡的日子（**7** 节）。这段经文对所有的前千禧论说是压倒性的！随着基督的降临，审判日来到，然后整个宇宙会被烧毁。如果基督再来后天地都要灭没，那么基督再来后，如何会有一个地上的千禧国度呢？

第**3-4** 节说在末后的日子必定有好讥讽的人出来说，“他要降临的应许在哪里呢？”换句话说，他不会降临因为他还未来。基督降临的推论是基督来要审判并要毁灭不信的人，而这些讥讽的人竟毫不关心，他们不惧怕神，他们错误地推想人无需对他所犯的罪负责。这跟保罗在雅典遇到的伊壁鸠鲁派和斯多亚派的哲学家一样（徒 **17:18**），他们认为死后没有生命和不相信有审判。当然这不能阻止保罗向他们宣告神吩咐各处的人都要悔改，因为他已定下日子，要藉着一个从死里复活的人按公义审判天下（徒 **17:30-31**）。

正好像在雅典的异教徒哲学家一样，这些讥讽者辩称耶稣不会来，因为万物依然存在，与起初创造的时候一样。在**5-6** 节彼得提出这些讥讽者在他们的推理上犯了极大的错误，他们忘记了神在挪亚的时代曾以洪水摧毁大地，第**7** 节指出，虽然神应许不会再以洪水摧毁大地，但现在的天地可以存留，直到不敬虔的人受审判和遭灭亡的日子，被火焚烧。换句话说，一个大审判的日子会来到，而这次是用火的。当这日来到，不义的人的结局跟挪亚时代的人一样，只不过是不同的模式罢了。

在第**8** 节，彼得反驳讥讽者的论据，他的论点是：不要以为延迟就是不回来。对永活的神，一日如千年，千年如一日，因此即使耽延或更长，对神都是一样的。

第**9** 节很多时是被误解，神耽延的目的是让所有在历史中祂拣选的人都得到救恩。挪亚之约应许世界不会被另一次剧烈的灾难毁灭，直至世界的末了，神会应验诸约的应许，特别是通过祂的儿子把仇敌都按在基督的脚下。神对谁忍耐？就是对我们，祂所拣选的人，因为在创世之前祂已在基督里拣选了我们（弗 **1:3-11**）。所有祂的选民都要悔改归信基督，世界不会终结，直至最后一位选民得救归主。

在第 10 节，彼得说：「但主的日子必要像贼一样来到。在那日，天必轰然一声地消失，所有元素都因烈火而融化；地和地上所有的，都要被烧毁。」

留意我们所看到的，在第 4 节他的降临（耶稣的第二次再来）与第 7 节的审判日子是同期发生的。并且，不敬虔人的审判日子就是第 10 节所称的“主的日子”。

第 11 节警告我们要警惕，追求圣洁和过敬虔的生活，因为知道可怕的日子是等着罪人的。然后 12 节鼓励我们去等候并催促神的日子降临，因为那日天地要被火焚烧融化。由此，很明显“主的日子”和“神的日子”是一样的。

在 13-15 节，我们看到，随着现存宇宙的毁灭，神应许一个新天新地，在这个新宇宙里有公义居住。基督徒应该期待这件事的发生。基督徒不应惧怕审判日，因为他在基督里是安全的。如 15 节说：「我们的主恒久忍耐为给人得救的机会」，神故意耽延是让所有他拣选的子民归信他。

当宇宙被火毁灭后，看来很难再有前千禧支持者所等待的千禧年了。

马太福音 24:42-51 是一段很重要的相关经文，这段经文的目的是指出基督第二次降临时就像窃贼一样，在黑夜不知甚么时候摸进来。忠心精明的仆人（基督的信徒），做好主人吩咐他的就有福了。可是，坏的仆人说：“我的主人不会那么快回来”，就动手打其他的仆人，又和醉酒的人吃喝。

彼得前书 3 章和马太福音 24:42-51 这两段经文都将基督的第二次再来和最后的大审判连在一起，这就证明所有模式的前千禧理论都是错误的。从他们的观点，基督再来的时候，没有恶人的复活和审判。他们认为恶人的审判会在一千年之后，当千禧年完结，在白色大宝座前进行的（启 20:11-15），但这完全不是圣经所教导的。我们查考过，多段经文的证明，当基督第二次降临时，将会有普世性的死人复活，然后马上就有大审判。

总结

耶稣的千禧国度不是标志着失败，而是胜利！他的千禧国度是在主再来之前，不是之后。耶稣的国度是一个属灵的国，他在天上大卫的宝座上作王，这也是神的宝座。圣经预言这应许，升到天上的基督坐在父神的右边，直至所有神的仇敌被征服。耶稣怎样征服他的仇敌呢？他主要是通过宣讲福音改造他们，因为福音是神的大能。在这场属灵的争战中，基督的教会是神选定的代理人。当教会使用神圣的武器，就是祷告和宣讲，阴间的门就会被胜过，大羣人就成为基督旗帜下的俘虏。

我们服侍一个威严的上帝，一个大能的救主，他应许常与他的教会同在，直到世界的末了。让我们努力去打这一场圣战，把列国臣服在福音之下。