

天國的福音(賈玉銘)

完全救法(卷七)

目錄：

第一章 神于天國的計畫

第二章 完全的福音

第三章 預備的國度

第四章 奧秘的天國

第五章 王為祭司的日子

第六章 三卷預言書與天國

第七章 實現的天國

第八章 完全的天國

第九章 教會天國與神國

第十章 天國的王

第一章 神于天國的計畫

吾人觀察宇宙萬物之現象，見其種種之設置，之構造，之相應，之奇妙，皆巧不可測，大地旋，日月繞行，此無意識之星球，何以為有意識之舉動呢？以物質之構造，與原理而言，固不能謂其出於偶然；以靈界之情態與實驗而論，亦不能謂其無所歸依與究竟；更以萬物之相配相合，皆秩然有序，人愈研究萬物之精蘊，愈知其造化之奇妙；嘗有科學家，以專精考驗奇異高遠之天象。奇異紛芸之萬有，每歎美宇宙佈置之精妙。合此一大宇宙，而成大佈置，其間無一事無一物，不含彼此訴合之妙義；即看吾人之身體，其機械是怎樣的奇巧呢？耳目之妙用，是如何適宜呢？即一花一草之微，亦莫不有定理與秩序，則不能不承認宇宙為意匠所成；以為宇宙間必有一位全知全能之真宰，對於所造萬物，莫不先有計畫，先有意志，而後方成位育之功。即主持進化論之達爾文，看其小傳，亦嘗言：“吾人所觀之太陽系，博大無垠，是必有明哲之真宰構造而成，吾人智淺，將何以窺其涯呢？”哦，上帝造物質世界，尚有其一定的計畫；難道他為建設榮耀天國，倒沒有預定的計畫麼？為造物質世界，聖經記載，只用兩頁；為預備天國實現，競用了全部聖經的記載；其為天國計畫之周詳，即可想而知。

一、為預備救恩之計畫 為實現天國，則不能不預備救恩，無救恩則無天國。

(1)歷代以來在神心裡的奧秘——保羅說：“神還賜我這恩典，叫我把基督那測不透的豐富傳給外邦人。又使眾人都明白，這歷代以來隱藏在創造萬物之神裡的奧秘，是如何安排的，為要借著教會使天上執政的，掌權的，現在得知神百般的智慧” (弗 3:8-10)。希奇啊!這奧秘的救恩，是在歷代以來，隱藏在神心裡的奧秘。

(2)創世以前在基督裡所定的旨意——歷代以來，神心裡的奧秘，也“是照神從萬世以前，在我們主基督耶穌裡所定的旨意” (弗 3:11)。並“從創立世界以前，在基督裡揀選了我們” (弗 1:4)。“這恩典是神用諸般智慧聰明，充充足足賞給我們的，都是照他自己所預定的美意，叫我們知道他旨意的奧秘。要照所安排的，在日期滿足的時候，使天上地上一切所有的，都在基督裡面同歸於一。我們也在他裡面得了基業，這原是那位隨己意行作萬事的，照著他旨意所預定的” (弗 1:8-11)。

(3)眾先知所說的預言——聖經論救恩的預言，自創世記第三章第十五節開始，說的最詳細的，有三件事，即關於耶穌誕降，升天，並再來。在希伯來書第九章稱這三件事為耶穌的三次顯現。關於這三次顯現的預言，可謂預言的三個最高峰。其第一次顯現，據聖經言是在“這末世顯現一次，把自己獻為祭，好除掉罪” (來 9:26)。這次顯現是重在“死”，為人的救主。於詩篇二十二篇與以賽亞五十三章，即專論這次顯現的事。第二次顯現，是“基督並不是進了人手所造的聖所，乃是進了天堂，如今為我們顯在神面前” (來 9:24)。他這次顯現，是重在“活”，為我們活在神面前，作我們的中保，作我們的祭司。第三次顯現，即基督將來二次降臨，“要向那等候他的人第二次顯現” (來 9:28)。關於耶穌二次來的預言最多，不及詳述，這次顯現是重在“榮”，耶穌來為榮耀的君王，並與信徒同享榮耀。這一切關於救恩的預言，皆是證明神為預備救恩成就而先有的計畫。

二、為猶太選民之計畫 世上沒有一個民族，像一個小小的猶太民族再希奇的。沒有一個民族像猶太民族中出的偉大的人物，如先知聖賢等再多的。也沒有一個民族，對於全世界人類的關係，比猶太民族的關係再大的，乃因上帝要借猶太民族，成立他的國度。

(1)對於世界的關係——第一為世界之福源 神揀選亞伯拉罕，不但為希伯來民族的始祖，也是為萬國之父。神說：“我必叫你成為大國，我必賜福給你，叫你的名為大，你也要叫別人得福。為你祝福的，我必賜福與他；那咒詛你的，我必咒詛他，地上的萬族都要因你得福” (創 12:2-3)。又說：“我與你立約，你要作多國之父。從此以後，你的名不再叫亞伯蘭，要叫亞伯拉罕，因為我已立你作多國的父’……國度從你而立，君王從你而出” (創 17:4-6)。第二為世上的鹽，神借猶太人，保存世界人類的道德不腐敗，他們在這播散時代，正像鹽失了味，到他們復興的時候，他們的鹽味也就恢復了。第三為世界的日晷 或謂要看世界的大勢，須看猶太的動向。更是關於耶穌再來的事，幾時看見無花果樹發嫩長葉，主來的日子就近及門前了。——無花果樹指猶太人。

(2)對於人類的貢獻——第一為一神的見證 當神揀選亞伯拉罕，直至教會出現時，全世界的人類，皆是拜偶像的，猶太人對於世界最大的貢獻，就是見證獨一神。第二傳達神的聖言口口保羅言猶太人有什麼長處？“第一是神的聖言交托他們”（羅 3:2）。借著他們抄寫，保存，並宣傳。第三救恩出自猶太口耶穌說：“救恩是從猶太人出來的”（約 4:22）。耶穌是個猶太人，世界救主的是誕生在猶太。救恩是從他們出來的，這固然是神的厚賜，也是他們的榮耀。

(3)對於國族的希望——第一為火不能焚的荊棘 摩西曾在何烈山看見火焰中的荊棘不被焚毀(參出 3:2)，正是象徵人看為卑賤如荊棘的猶太人，歷經火焚，卻不能燒毀。不但在埃及未被焚毀；以後被擄到巴比倫，亦未被焚毀；今日趕散天下，亦未被焚毀；因為神在他們身上，有永遠的計畫。第二為平原復活的枯骨 先知以西結曾看見平原有極多的枯骨復活了，成為極大的軍隊，乃為表明猶太民族終必有一日復興(參結 37:1-23)。第三實驗巴勒斯坦之約讀申命記二十八至三十一章，巴勒斯坦之約所關係的，猶太民族現今雖播散天下，一旦神所定的日期來到，他們必重返故土。這不但是指著他們從埃及上來；又從巴比倫上來；亦是指著將來要從世界列國上來；再恢復猶太國。第四重新建立大衛的家與國位經上說，“此後，我要回來，重新修造大衛倒塌的帳幕，把那破壞的重新修造建立起來”（徒 15:16）並要建立大衛的國，耶穌要坐在大衛的位上(參路 1:32)。

三 為教會經過之計畫 神要設立一個國度在世上，是創世前預定的計畫，只以原造的人類犯了罪，此計畫不能借著已犯罪的亞當而實現。以後即揀選亞伯拉罕，借猶太民族，設立一個神權政治的國度，以達其實現天國的目的，所以施洗約翰並十二使徒等，皆宣傳“天國近了。”後因猶太人厭棄耶穌，即成立一異邦教會。

(1)教會的起源——教會是神於創世前，在基督裡所定的計畫。我們要注意，無所不知的神，並非不知亞當犯罪，或不知猶太厭惡耶穌；于亞當犯罪，猶太人厭棄耶穌以後，不得已而改變方針。神對天國進行的過程，皆歷歷在目，連亞當犯罪，猶太人不接納基督等事，亦皆在神預知之中；所以聖經明言教會是曆世以來，隱藏在神裡的奧秘，是於創世以前，在基督裡所定的旨意。

(2)教會的成立——教會原不是猶太教會的變相，乃是神從世界各民族中“召出的團體”。——教會為神召來之義——當使徒彼得認清楚耶穌是基督，是神兒子的時候，耶穌即言：“你是彼得，我要立我的教會在這磐石上，陰間的權柄不能勝過他。”此並非言要把教會立在彼得身上，乃是說要把教會建立在彼得所承認的“你是基督，是神兒子”的上面。以所言“你是彼得”，“彼得”是塊小磐石，是用陽性字。“我要把教會建立在這磐石上”，是用陰性字，即指彼得所承認的道，“你是基督，是神的兒子。”耶穌誠然是大磐石，是教會惟一的根基(參林前 3:11)。

(3)教會的長成——基督是元首，教會是身體，完全的基督——完全的元首——終必有一個完全的身體，“社所賜的有使徒，有先知，有傳福音的。有牧師和教師，為要成全聖徒，各盡其職，建立基督的身

體；直等到我們眾人在真道上同歸於一，認識神的兒子，得以長大成人，滿有基督長成的身量”（弗4:11-13）。這長成的身量：一則指真教會的程度高尚。二則指得救的數目滿足。到基督身量長成時，即是到了教會被提，即雅各全族歸主的時候到了。

(4)教會之被娶——教會在今日，是獻給基督的童女，與基督有了婚約；待基督二次再來時，即被提空中，因工得賞；終則被基督婚娶，而成為基督的新婦。待七年災期已過，即與基督一同降臨，而在禧年國中，與基督同作王了。

四 為宇宙復原的計畫 按彼得後書第三章五至十三節，論及宇宙有三個過程，即原來的天地，現在的天地，與將來的天地。

(1)原來的天地——據創世記第一章一節至二章三節，原來天地有三個過程：即原造的世界(參創 1:1)敗壞的世界(參創 1:2)與再造的世界(參創 1:2-2:3)。

(2)現在的天地——也有三個過程：即樂園的世界(創 2:3-25)，洪水前的世界(創 3: - 8:與今日的世界(創 9:- 啟 19:))

(3)將來的天地——亦分三個過程：一即禧年的世界——天國的實現。二即火化的世界——世界經過大火洗。三即新天地的世界——完全國度。

此可見上帝對於天國實現，原有永遠的計畫，於創世前即預備了救恩；後借猶太民族，即成功了救恩；至耶穌釘十字架，聖靈降臨，救法即成功了。於聖靈降臨以後，即成立了一個教會，這個教會之究竟，亦莫非為實現他的永遠計畫，成立他的榮耀國度。

第二章 完全的福音

新約開始原有四本福音書，即馬太、馬可、路加、約翰，這四本福音，既同論耶穌的事蹟。何以需要四本呢？一則因為要旨不同：以馬太乃證耶穌為王，馬可乃表耶穌為僕，路加乃言耶穌為人，約翰乃述耶穌為神。且以受書人亦不一：馬太乃為猶太人而寫，故多徵引舊約之預言，表明耶穌為天國的君王。馬可乃為羅馬人而寫，當時羅馬國勢權榮，甲乎列邦，故多論耶穌之神能神跡，以感發他們的心，承認耶穌為神子。路加乃為希利尼人而寫，當時希臘文化哲學盛極一時，與全世界有密切關係，故多言耶穌為世界之救主。至約翰福音乃為信徒而寫，使之深知基督，並基督真理之奧義。有四本福音之故，亦因為教會所需要，如昔日伊甸園中之河流分為四道，縈回灌溉，園中花木始欣欣向榮。新約之教會亦上帝特設之伊甸園，幸賴四本福音，使信徒日夜思維，如樹植于溪水之濱，可以按時結果，葉不枯

乾。但所言之天國福音不但是一種喜信，且是關於天國之喜信，這天國之福音，即關於彌賽亞國度的福音，與其他福音有別。

一 **四本福音中的天國福音** 四福音中之馬太福音，是專論天國之福音。四本福音，分為二對，即路加與約翰是相對的，路加論耶穌為人，約翰則論耶穌為神，我們的主是人而神，神而人的基督。又馬太與馬可可是相對的；馬太論耶穌為王，馬可則論耶穌為僕。耶穌是奴僕式的君王。正如他自己所言，“誰要為大，誰就要作你們的僕人。”按馬太福音所宣傳的，正是猶太人所希望彌賽亞為王的福音，當時猶太人經過了亞述埃及巴比倫羅馬各國的壓迫，盼望彌賽亞為王之心甚切。及至耶穌復活，快要升天時，門徒仍以耶穌是否要復興猶太大帝國殷殷相問(參徒 1:6)故馬太所傳的福音，正是救恩福音的天國福音。

(1)論王的出身(太 1: -4:)——即論王之譜系，誕生，受洗，被試，召徒等。

(2)論王的國度(太 5: -13:)——一則論天國的公民(太 5:1-16)。先論公民之心性(5:1-11)再論公民之品德(5:12-16)。對於世界如世鹽如世光；對於社會如山上城，對於家庭，如臺上燈。二則論天國的法律(5:17-7:29)。先言人與人的關係(5:17-48)，再言人與神的關係(6:1-39)，終論神人與己的關係(7:1-29)。三則言天國的權利(8: ? -12)。四則論天國的奧秘(太 13:)。

(3)論王之被棄(太 14:-25:)——一則趁機退修(14:1-16:12)。二則特別訓徒(16:13-21:)。三則在猶太被棄(21:-23:)。四則最大的預言(24: -25:)。

(4)論王的犧牲(太 26: -27:)——一則被賣(26:1-26)。二則被捕(26:27-56)。三則被審(26:57-27:26)。四則被釘(27:27-56)。五是被葬(27:57-66)。

(5)論王之得勝(太 28:)——一則言得勝的生命(28:1-15)。二則言得勝的權能(28:16-18)。三則言得勝的救恩(28:19-20)。

我們看馬太福音所論，實在不僅關於神的救恩，乃更是關於耶穌的國度。一開始說耶穌的家譜，即按照王族所羅門統系。不同路加，按照血統約拿丹的統系。所載登山寶訓，正是天國的憲法，並不完全適用於教會。更是其中耶穌教導門徒的禱告文，所言“願人都尊父的名為聖，”“願父的國降臨，”“願父的旨意行在地上，如同行在天上”，這三句禱語，當然在今日時代，決不能應驗，這是必須在彌賽亞國度裡，方可應驗的。于第十七章亦顯然的表明耶穌在他的國度裡有一度的降臨。于二十四、五兩章，更清楚的論他再來的預兆，教會的景況，並對於信徒及世界的審判，以為其國度實現之前夕，所必有之事。

二 四種福音中之天國福音 在聖經內記載有四種福音，即恩惠的福音，榮耀的福音，永遠的福音，與天國的福音。這四種福音，人往往看成是一種福音，實是錯誤的觀念；這四種福音雖是相關的，卻不是指的一件事。

(1)恩惠的福音——即神恩惠的福音(參徒 20:24)，是一種出於神極大恩惠的好信息，也是關於萬民的好信息，正如耶穌誕降的時候，天使報告牧人的信息說，“我報給你們大喜的信息。是關乎萬民的，今日在大衛城中，為你們降生了救主，就是主基督。”這福音又稱為神的福音(參羅 1:1)因為這福音之本源，是由於神。“你們得救是本乎恩，也因著信，這並不是出於自己，乃是神所賜的。”這信息中最好聽的幾句話就是說，“神愛世人，甚至將獨生子賜給他們，叫凡信他的，不至滅亡，反得永生。”“耶穌基督降世，為要拯救罪人，這話是可信的，是十分可佩服的。”只因當時猶太人厭棄這福音，十字架就作了他們的絆腳石，遂轉向外邦人宣傳，歷代信徒即吹起福音號筒，號召萬人來聽福音。這福音也稱為和平的福音。“並且來傳和平的福音給你們遠處的人，也給那在近處的人。”(參弗 2:17 又 6:15)因為這福音，足以使人得著赦罪的平安，並且使人與神，人與人中間都有了和平。這福音本是神的大能，要救一切相信的人。

(2)榮耀的福音(參提前 1:11 林後 4:4)——這榮耀的福音，多是指著耶穌基督再來，他自己得了榮耀；也領神許多的兒子，進入榮耀裡去(參來 2:10)。只以教中有許多人被這世上的邪靈弄瞎了心眼，不叫基督榮耀的福音的光照著他們。因而多人不信耶穌再來，縱然信他再來，也不信他在千禧年前來，以為他來即施行白色寶座的大審判，把耶穌與信徒同有的一切榮耀。——榮耀福音——不但不宣傳，自己也不相信。

(3)永遠的福音——這永遠的福音，不是恩惠的福音，也不是榮耀的福音。乃是天使在災期中所傳的(參啟 14:6)。約翰說：“我看見另有一位天使。飛在空中，有永遠的福音，要傳給地上的人，就是各國各族各方各民。他大聲說，應當敬畏神，將榮耀歸給他，因他施行審判的時候，已經到了。”這永遠的福音，即勸告人應當敬畏神，將榮耀歸給神，因為神永遠的判斷，公義的賞罰，已經來到了。此時正是假基督假先知，肆行無忌的時候，神為人審判了仇敵，這當然是猶太人樂得聽聞的好消息，也是在災期中遭受苦難的民眾所歡喜聽聞的好消息。這消息是關於永遠判斷的事，所以稱為永遠的福音。

(4)天國的福音——以上所述恩惠的福音，榮耀的福音，並永遠的福音，皆是關於天國的福音，也是預備這天國福音的實現。

第一天國福音的意義。顧名思義可說這天國福音即是耶穌基督的國度福音。關於耶穌二次再來，也是千禧年以前來，並在地上設立他的千年國度，以及國度的景狀，實現的日期，並其中一切的經過。這天國福音，即信徒“有福的盼望，”信徒幾時聽見號筒吹響，即挺身昂首的靜候被提到空中。這天國福音即信徒靈性的磁石，足可以把信徒的心吸住了，不再去羨慕世界。這天國福音，即教會的警鐘。

希奇啊!大凡相信並留意這天國福音的信徒，大都皆是熱誠信徒。因為一個常盼望主來的人，不能不預備等候，其靈性即警醒起來。天國福音即原世界的恢復，所言實現的千禧年國，即恢復再造的世界，亦即樂園的世界。在禧年國度裡看見萬物復興的盛況，正是恢復樂園的世界，所言完全國度。即恢復原造的世界，即創世記第一章第一節，所言“起初神創造”之世界。這天國福音，即實驗完全救法的福音。基督的救法，不但是救個人，也是救世界，到天國實現時，世界即經驗完全救法了。

第二天國福音的宣傳。天國福音之宣傳，照聖經所載，可分三期:

一則初期的宣傳。如施洗約翰，首先宣傳說，“天國近了，你們應當悔改”(參太 3:2-16)。耶穌自己亦是這樣宣傳說。“天國近了，你們應當悔改。”以後十二個使徒(參太 10:5-8)，並遣七十人出去，皆是如此宣傳說:“天國近了，你們應當悔改”(參路 10:1-6)。

二則末期的宣傳。如主耶穌所說，“這天國的福音要傳遍天下，對萬民作見證，然後末期才來到”(太 24:14)。這是指著耶穌快要再來之前，必有多人宣傳此天國福音，直至傳遍天下為萬民作見證。希奇啊!今日教會之熱誠宣道士。幾乎無人不宣傳此天國福音，即大聲疾呼的到處宣傳，耶穌再來，信徒被提，並千年國度的福音。在過去數十年傳此福音者尚少，一日著者在一大教會中講馬太十七章，耶穌在他國度裡一度的顯現為題。講畢，一位西國朋友上前握手說:“余在此堂中聚會拜主已逾二十餘年，從未一次聽人講到主再來的福音，今日得聽此道，不勝欣喜。”愛主的兄姊啊!這天國福音今日真是已經傳遍普天下了，耶穌再來之日近在目前，可不敬醒等候主再來麼?

三則災期中的宣傳。將來在災期中，必仍有人宣傳此福音。所言兩個穿毛衣傳道的人，即為天國作見證，待作完見證，即為所見證的福音被殺(參啟 11:7)。諒來還有不少的人為此作證，也多是為作見證而捨命(參啟 20:4 又 6:9)。因為傳天國福音，非同宣傳救恩，乃是為天國作見證。詩曰:

(一)不久主必再來 顯在榮耀裡

眾生引頸而望 此有福日期

遽聞天上鐘聲 頻傳此信息

因為于此末世 有莫大關係

(二)終見天固實現 彌賽亞為王

主登人心寶座 亦坐王位上

恢復樂園世界 普天同歡暢

將此末世福音 快普遍傳揚

第三章 預備的國度

感謝上帝特別興起以色列民族，為預備基督的國出現。按猶太國的國界，正像一個葡萄園，神把周圍圈上籬笆，裡邊蓋上一座望樓，使他們得了特殊的護衛與訓導。曆世歷代，借著眾先知眾聖徒，多次多方的曉諭他們。世上無一個民族，像他們在神眼中有這樣優越的地位，在他們中間行了多少大異跡，大奇事。興起了多少大偉人，如大宗教家像亞伯拉罕，以利亞，以利沙，耶利米。以西結；大政治家如約瑟，摩西，但以理；大君王如大衛、所羅門。世上沒有一個民族亡國兩千年，仍在列國中保全他們的種族與宗教信仰。亞述國早以滅亡，巴比倫已成荒墟，唯猶太人仍在他們到的列國中，超然獨存，未與列國同化，誰說不是神跡呢？此中最大原因，乃由神特殊的旨意，如果猶太民族與其他民族同化了，聖經的話，將怎樣應驗呢？基督的國又將如何實現呢？

一 **猶太國史的經過** 猶太國史處處看見神的大能手，有多少神跡預表，令人稱奇。研究猶太史的，或把他們的歷史分為七時代：

第一為列祖時代，亦或稱為應許時代。即自迦南至迦南；自亞伯拉罕到迦南，至以色列民族自曠野上來進迦南。

第二為士師時代，即神權政治之國，有不見之王管理他們。

第三為王國時代。即仿效列國，有王治理他們，這是神極不歡喜的事，因為他們是要以人為王，不以神為王。雖然如此，他們仍可為稱神權政治的王國時代，在有王管理他們的時代，同時也有先知教訓他們，在此時代中，我們可以看見人政治的失敗，並神政治的勝利。

第四被擄時代。神將他們的王冕摘去，使他們受特別訓練。因這次被擄，學了三樣課程：

一則不拜偶像。巴比倫為拜偶像之發源地，擄到巴比倫，叫他們厭煩偶像，以後數千年不拜偶像，因而保存他們的宗教，正是為此。

二則不再與異族聯婚。以後可以保全他們的種族。

三則學會了經濟學。巴比倫是世界之代表，是長於經濟的。以色列族被擄到巴比倫，也就善於經濟，以後飄流天下，仍可自謀生活。

第五返國時代，即首次應驗巴勒斯坦之約。

第六播散時代。即今日播散天下，飄來飄去，為耶路撒冷的寡居時代。

第七即國族復興時代。猶太必再實驗巴勒斯坦之約，重返故土，恢復猶太的舊觀。總而言之，可分為過去，現在，與將來三個經過。

(1)已過的一一自亞伯拉罕被召出吾珥，神要借著他立一新國族，使他為一選民國的國父，直至基督的十字架，其中一切經過可注意的有三點：第一血統。我們看以色列人下埃及時只七十人，出埃及時，只經過了二百五十年，即蕃衍成為二百萬人以上的民族。讀歷代志，可以看各支派，本本源源，血統之流傳。亞伯拉罕的子孫，真多如海邊沙。第二道統。神正是要借著以色列之血統，傳流道統。亞伯拉罕的子孫有二種，不但按血氣的子孫說如同地上的沙；也有屬靈的子孫，多如天上的星。第三國統。借著血統傳道統，由血統道統傳流國統。

(2)現在的一一自從耶穌上了十字架，那焚燒棘荊中的火焰，即燃燒得更猛烈。猶太人曾喊著說：“殺他的罪，都歸到我們和我們子孫身上。”哦！殺神兒子的罪，誰能當得起呢？自此以後，不但亡國，且被驅散至天下。第一耶路撒冷即成為獨居的寡婦。“以色列人也必多日獨居，無君王、無首領、無祭祀……”（何 3:4）此後再無獻祭的事。第二被圈在不信中。以色列人在這播散期間，真是被圈在不信當中。神把他們圈在不信中，為的是拯救那些信的人（參 3:22-23）。第三他們有盼望的晨星。一旦晨星隱沒的時候，那公義的太陽即出現了。公義太陽出現之時，即千禧年國來臨之日。今日猶太人雖如火焰中被燒著的荊棘，受盡了列國的虐待，他們仍能忍耐順受，正是因為他們存一種希望，猶如晨星，常在他們心中發光，成了他們的忍耐力量。即是他們理想的彌賽亞國度終必實現。

(3)將來的一一經過熾烈的火焰，未被焚毀的荊棘，“到異邦人的日子”已過，“異邦人得救的數目滿足”的時候，第一他們必要返歸故土，實驗巴勒斯坦之約。第二猶太以色列二族，必聯合為一，即猶太與以法連的杖接合為一（參結 37:15-20）。二國合為一，不再為二國，決不再為二國，他們要成為一王的民（參結 37:22）。第三要經過災期，即雅各遭災的日子。他們要在災期經過火煉，“銀子怎樣融化在爐中，你們也要怎樣融化在城中。”（參結 22:19-22）第四全族得救。到那日雅各家必都要得救。（羅 11:26）神必要為大衛家在耶路撒冷開一個贖罪泉源（參亞 13:1）。第五在禧年國中為諸國之首。耶穌要坐在大衛的位上，此時以色列家即大有榮耀。

二 猶太國族的象徵 猶太國族，聖經常用葡萄樹，橄欖樹，與無花果樹為象徵。這三種果樹，亦可比喻基督信徒，但對於猶太更有意義。

(1)葡萄樹喻生命之豐盛——猶太國像一個葡萄園，在肥美的山岡上，挖創園子，撿去石頭，栽種上等的葡萄樹。……指望結好葡萄（參賽 5:1-2）。這葡萄樹，是取其汁漿充足，生命豐盛，且是千枝萬條，彼此聯絡。這佳美葡萄樹是從埃及挪來，趕出外邦人，把他們栽上，就深深紮根，爬滿了地，他的影子，

遮滿了山，枝子好像佳美的香柏樹，枝子長到大海，蔓子延到大河(參詩 80:8-11)。神所希望的，是他們結好葡萄，不料他們竟結了野葡萄，所以神不再修理，不再創挖，撒去籬笆，任人踐踏(參賽 5:5-7)。現在巴勒斯坦地真

象撒去籬笆的園子，荊棘遍地，滿園荒蕪。葡萄樹原不可取材，只好拿夾當柴燒(參結 15:1-8)。幸而樹根仍留，將來還要生長茂盛。“他們要栽種葡萄園，吃其中的果子，別人不得享用”(參賽 65:22)。這是禧年來到時，佳葡萄的真相。

(2)橄欖樹喻靈恩之充溢——以色列人本是好橄欖樹，聖經用橄欖樹比喻信徒有屬靈的生命與恩賜，如聖殿中的那棵橄欖樹(參迦 4:1-4)。出油為供給神的殿應用。以色列人這棵好橄欖樹，有幾枝被折下來，接上了異邦的野橄欖樹(參羅 11:17-29)。不過好的橄欖樹枝雖被折，根本卻仍存，有一天要看見這棵橄欖樹，仍然發生暢茂。因為神並“沒有棄絕他的百姓。”以色列人有幾分硬心，等到外邦人的數目添滿了，這好橄欖樹還要重新昌盛。因為不是把野橄欖樹代替了好橄欖樹的地位，不過把野橄欖樹接在好橄欖樹上。況且這野橄欖樹，雖被接在好橄欖樹上，有多少名實不符的教徒，甚至有些腐敗的教會，終久作野橄欖，則不免也要被剪下來(參羅 11:21)。好使好橄欖，可以自由發展。

(3)無花果樹喻國家之優越——聖經每以無花果樹比喻猶太國。一則無花果樹的地位，是栽在葡萄園內(參路 13:6-9)，葡萄園指猶太國，或說是“道旁”(參太 21:18-20)，即言他的地位，是為來往行人所注意，所景仰的。二則無花果樹的特點。無花果樹特點，可顧名思義，他是不花而果，無須開花即結果。這正是信徒應有的特行。三則無花果樹的兆頭。耶穌曾對門徒說：“你們看見無花果樹發嫩長葉的時候，就知道夏天近了，照樣，你們看見這些兆頭，也就知道人子近了。正在門口了。”這無花果樹的兆頭，正是表明猶太國必要復興。希奇啊!這無花果樹被主咒詛即枯乾了，今已枯乾一千九百餘年，現在已經發芽，因猶太國已複國了。

三 猶太國王的表明 猶太的國王甚多，我們可從其中略言一二，以表天國王的真相。

(1)得勝的王——大衛 大衛是得勝的王，正可表明耶穌基督之得勝。大衛嘗領會眾勝過掃羅家，勝過國內各族，勝過四圍列國。正可表明耶穌基督領我們得勝，靠著他的十字架，可把世界釘十字架(參加 6:14)，如勝四周列國；將肉欲釘十字架，如勝國內各族；將自我釘十字架(參加 2:20)，如勝掃羅家。大衛為王分三時代：第一為有職無權之王——自受膏至希伯侖為王。在此時期，雖已受膏為王，但掃羅掌大權，完全不肯讓位，甚至令大衛流亡在外。國內沒有他的地位。這正如耶穌道成人身時代，人皆不接待他，不肯以他為王。第二為一部份民眾之王——自希伯侖受膏為王，至在耶路撒冷登位時(參撒下 2:-4:)。此時大衛為一支派半之王，尚有十支派未降服，仍在掃羅的權下。因為國內同時有二王，則不免大衛家掃羅家爭戰許久，幸而“大衛家日漸強盛，掃羅家日漸衰敗。”(參撒下 3:1)此可表明耶穌升天至其再來之時，有少數信徒，以他為王，大多數的人，仍未降服。這也是每個信徒得救而未得勝的時候，心靈中交戰的景狀。第三為統一全國的王——即在耶路撒冷為王。此時則統一全國，為十二支

派全以色列民族的王。這正可表明耶穌再來時，要在千禧年國度裡，在有形無形的耶路撒冷城中，為萬王之王。這也是表明得勝的信徒，自我完全讓位時的得勝生活。

(2)平安的王——所羅門 所羅門王雖有許多失敗，卻仍是耶穌的預表。第一表耶穌為平安王。大衛既已平定列國，所羅門即可坐享其成。從大河西邊，直到迦薩全地，四境盡都平安。在所羅門的日子，從但到別是巴的猶太人和以色列人，都在自己的葡萄樹下和無花果樹下，安然居住(參王上 4:24-25)。此即表明耶穌基督為平安王，他的名稱為和平的君。(參賽 9:6)將來要建設和平的國度(參賽 2:2-4、11:1-16)。第二修建聖殿，為令神人有和平。所羅門最大事工，即建造聖殿，可以借此使人與神親近，實現神人中間的和平。耶穌更是建設屬靈的聖殿，使神人中間有了和平(參弗 2:13 又 16)。

此外還有國度之約，神對大衛說：“我必使你的後裔，接續你的位，我必堅定他的國，——堅定他的國位，直到永遠。——你的家你的國，必在我面前永遠堅立，你的國位，也必堅定直到永遠。”(參撒下 7:12-16)按此國度之約，自然不僅指著當時的猶太國說。這永遠的國權與國位，當然是指耶穌基督說的，因為耶穌基督來乃是坐在“他先祖大衛的位上。”禧年國度的王位，即大衛的王位，到耶穌為王，方可應驗此國度之約。

第四章 奧秘的天國

耶穌當日曾對門徒說：“天國的奧秘，只叫你們知道，不叫他們知道”(太 13:11)。在本處所說天國的奧秘，即以七種比喻來表明。看所用的比喻，可知所說的天國，即指基督的教會，以教會為奧秘的天國，或無形的天國。神於創世以前，在他永遠的計畫裡，即要建立一個實現的天國，人犯罪以後，那惡者即作世界的王(太 4:8-10 約 14:30)。當神揀選亞伯拉罕，即著手建立實現國度的開始，經過了預備的猶太國，——或說是預表的國。到天國的王來到世上，世界人倒不接待他把他棄絕了，就成了一個奧秘式的天國；或說是無形的天國，即基督的教會。

一 奧秘天國於曆世的經過——七教會所表明 教會原是於萬古之先，隱藏在神心裡的奧秘，也是於創世以前，在基督裡預定的計畫，及至時候滿足，神由就差他的兒子為女子所生，且生在律法下，死在十字架上，把律法以下的人贖出來。到五旬節聖靈降臨，信耶穌的人，皆在靈裡連絡，並在主生命中成為一體，教會即成立了。教會既為奧秘的天國，教會的經過亦即天國的經過，使徒約翰所授予小亞西亞七個教會的信，雖是給當時七個教會的，卻也是有歷史的價值，足以表明教會於曆世的經過。

(1)以弗所時代——墜落的初步 以弗所即代表主後百年之間使徒時代的教會，即漸漸失去起初之愛的教會。愛心冷淡，即墜落的初步，以弗所有許多的善德，只以愛心漸冷，失去了起初之愛，一切善德，皆不能補償這一樣缺少。因愛是聯絡全德的，愛是至美之德，無愛則全是虛偽。

(2)士每拿時代——受逼迫的教會 即論墜落教會復原的方法，“士每拿”是“苦”或“沒藥”的意思，即代表耶穌二三百之期間，受逼迫的教會。言其要受患難十日，即教會經過十次大逼迫，但主知道他們的患難，他們的貧窮。要至死有忠心，即得生命的冠冕。這在逼迫患難中的教會所顯的本相：

(一)貧而不貧——你雖貧，卻是富足。

(二)苦而不苦——你將受的苦不用怕。

(三)死而不死——賜你生命冠冕。

(3)別迦摩時代——與世俗為友的教會 別迦摩是高樓之意，貪求世界的榮耀，與世俗為友。即代表羅馬王君士但丁信主以後，主後四百至六百年之間的教會。這教會裡可看出一種屬靈隱秘：

(一)難辨認的處境——撒但座位之處。

(二)隱藏的嗎哪——非有屬靈的生命知識與經歷，不能享用。

(三)人不知的新名——有白石寫新名。表明一種生命與生活，除領受的人，無人能知。此教會所以受責備，即有人眼從巴蘭的教訓——貪財。並有人服從尼哥拉黨的教訓——貪名。

(4)推雅推拉時代——黑暗時代 表主後六百至一千五百餘年，羅馬教掌權的時期，教會黑暗腐敗的現象。按推雅推拉即女子之意，在別迦摩時代教會與世俗為友，于推雅推拉時期，即與世界聯婚了。

(一)品行的淫亂。

(二)信仰的淫亂。

(三)靈性上的淫亂。

推雅推拉實是女權發達之地，頭一個信徒是個女界(參徒 16：14)，當時在會內掌權的，也是女先知耶西別。這女先知耶西別可代表羅馬教的制度，即教皇制度，使教會拜偶像，行姦淫，不論品德靈性信仰，皆是淫汙不堪。在此淫亂教會的當中，能“持守”“得勝”，真可蒙主喜悅，即應許賜以特權：

一則有權柄管制自己。

二則有權柄用鐵杖管制列國。

三則將來有權柄管制星球——要把晨星賜給他。

(5)撒狄時代——改革教會時期 即自主後一千五百至一千七百五十年之間的教會。撒狄即寶石之意，亦規尺之意，正是表明主的真教會原系寶石，被路德馬丁發現了。要建設這教會，須按一定真理，如建築家之用規尺一樣。但此復原教會，仍缺乏能力，是“名生實死的”。在這教會裡，主的提醒。即看

守衣服：(1)不完全的衣服——行為不完全。(2)未污穢之衣服——未被羅馬教的邪行所玷污。(3)潔白的衣服——主所賜的義袍。

(6)非拉鐵非時代——廣傳福音時代 非拉鐵非意即兄弟之愛，或播散與小群之意。這一小群，有兄弟之愛的信徒，即起來熱烈的廣傳福音於世界的遍處。即自主後一千七百五十年至現在。這也是與老底迦教會，同時進行的教會。是大教會中的小教會；是不冷不熱的教會中之熱心愛主的教會；是屬世界教會中的屬靈教會；是信仰腐敗時代之信仰純正的教會；是把主關在門外的教會中的主給他大開傳道之門的教會。

(7)老底迦時代——社會化的教會 老底迦教會，即主再來之前的教會。是社會化的，物質化的，金錢化的，時代化的，腐化的；一個自立，自養，自治，自滿，自足，自大，自是，自私。自專，自義，自欺的教會。主的提醒是“看哪！”一則我看我——自己看自己，真覺得不錯，沒有看見自己有什麼缺少。二則主看我——“困苦，可憐，貧窮，瞎眼，赤身。”三則我看主——主站在門外叩門。一個大教會，把主關在門外，願否為主開門。此老底迦教會即代表主來前夕教會之景狀，今日全世界的教會，皆顯有老底迦教會的表像，正是告訴我們，主再來之日，已近及門前了。

二 奧秘天國於今日之景狀——七個比喻所表明 主耶穌在馬太十三章，所講七個比喻，原是喻言天國的奧秘。——“天國的奧秘只叫你們知道，——借著比喻，說明了天國的真像，即從耶穌在世時，直至他再來的時候，奧秘天國的經過與景狀。

(1)先撒麥種(參太 13:3-23)——教會不是一種組織，乃是一個生命機體，一個充滿基督生命的教會，是先有耶穌為第一粒麥子，播在地中，結出了許多子粒；繼則每個天國子民，皆是“好種”(參太 13:38)，播了又播，即蓬蓬勃勃的生髮起來了。田地分四等，解經者有以“道旁”指猶太民族心硬不肯接受。“土淺石頭地”，指羅馬希臘等民族，信仰心不深，雖發苗很快，卻不能多結實。“荊棘地”指歐美各地，雖然長髮起來，卻因他們忙於經濟。因“世上思慮貨財迷惑，就把道苗擠住了。”“好土”正可表東亞中華民族等，將來“天國禾稼”之豐收，是不可限量的。

(2)繼生稗子(參太 13:24-32)——嫉妒狡惡的“仇敵”，竟趁天國農夫睡覺時來撒稗種，以致天國的禾田中，莠稗叢生，良莠不齊。按稗子于麥田中既奪去麥子的利益，複占去麥子之地位，且常將麥子混淆，如果將其撥除，麥子亦受其連累。麥田中的惡苗敗類如何處置呢？所幸者這不過在無形天國中難免之現象，在神國中稗子則全無地位。因為“人若沒有重生，則決不能進神國。”

(3)竟成大樹——表面發達(參路 13:19)——芥種為大樹，不是正常的發展，是一種怪像。聖經每以大樹喻屬世之權榮，如亞述巴比倫，皆稱大樹(參結 31:2-9 但 4:10-27)。且是一種表面的發達，因為成了大樹，空中的飛鳥，即來住在枝上。在第一個比喻，原以雀鳥喻惡者的黨類，這是表明教會有了屬世的權榮。

那惡者的黨類，也就來會中為棲止之所了。如主後三百餘年，羅馬王君士坦丁信主後，教會的外表真是成了大樹。即顯然背乎微小芥種之生理了。

(4)全團發酵——內容腐敗 按聖經面酵皆是指罪惡或異端(參林前 5:6-8 加 5:9 太 16:11-12 可 8:15)。以酵置面中，使面漲發，不是改化，乃是敗壞，即今教會之內容惡化。三鬥面即為獻素祭用的，聖經每用三器量面，皆指獻素祭用，表人與神之交通。三鬥面皆變成酵，即一切神聖的交通，都變成罪了。這正是羅馬教的黑暗時代，把一切神聖的事，都變成了犯罪的事。

(5)寶貝隱藏——聖民播放 “寶貝”解經者每指猶太人，以猶太人於此時代中，正像寶貝隱藏了，即隱藏於世界各地——田地即世界(參太 13:38)——買賣人指耶穌基督，他付上重價，購置了隱藏寶貝之田地。

(6)重價珠子——主的真教會 珠子原指基督的教會，以珠子的來源，正與教會相合。珠子是由微塵附寄於蛤蚌等有生命之物的傷處，因經過了生命的變化與得勝，即成了一顆明亮的珠子。教會之由來，亦正是一些無價值之微塵，在生命主的傷處，經過了生命的變化而成的。珠子能漸長是活石，信徒亦各成為一塊小“活石”(參彼前 2:5)。

(7)善惡判別——七喻中最後一喻，即指無形天國教會之歸結 稗子在麥子中，終必有判別之一日；夕卜表榮盛，內容腐化的教會，亦終久必被淘汰，即一網所打之魚，終必將“好的收在器皿中，將不好的丟棄了。”此世界的末了，也是這樣，天使要出來，從義人中將惡人分別出來，丟在火窯裡。此即明言在這無形天國的末期，人必分為三類：一則先將基督信徒分別提到空中。二則再將惡人分別出來，丟在火窯裡。三則所剩下的。既非被提去的信徒，亦非被淘汰的惡人，乃是比惡人較好的義人，即被判別留到千禧年中悔改信主了。

三 奧妙天國末世的警告——主耶穌的預言 在馬太福音二十四、五兩章，皆是記載天國的王，對於無形天國末世之景狀，並其得國回來時，世界的顯像，諄諄警告門徒之言。

(1)要謹慎迷惑——耶穌說，你們要謹慎，免得有人迷惑你們。因為將來有好些人冒我名來，說：‘我是基督，並且要迷惑許多人。……若有人對你們說，基督在這裡，基督在那裡，你們不要信，因假基督、假先知將要起來，顯大神跡、大奇事。倘若能行，連選民也就迷惑了。(參太 24:4-5 又 23-26)

(2)要忍耐苦難——那時人要把你們陷在患難裡，也要殺害你們，你們又要為我的名被萬民恨惡，……因不法的事增多，許多人的愛心才漸漸冷淡了，惟能忍耐到底的必然得救”(參太 24:9-13)。

(3)留心預言——“你們聽見先知但以理所說，那行毀壞可憎的，站在聖地，讀這經的人，須要會

意。” “我們並有先知更確的預言，如同燈照在暗處，你們要在這預言上留意，直到天發亮，晨星在你們心裡出現的時候才是好的。” “第一要緊的，該知道經上所有的預言沒有可隨意解說的，因為預言從來沒有出於人意的，乃是人被聖靈感動，說出神的話來”（參彼後 1:19-21）。經上論及主再來之預言，計三百餘次，若處處留意，對主再來設立國度的事，真必有晨星在心中出現了。

(4)注意兆頭——經上論及這時代將終了必有的現象，並世界末日必有的兆頭，對於奧秘天國告終，有形天國實現的事，自必恍然開朗。“你要隱藏這話，封閉這書，直到末時。必有多人留意研究，完全救法 卷七 天國的福音知識就必增長。……這話已經隱藏封閉，直到末時，必有許多人使自己清淨潔白，且被熬煉；一切惡人都不明白，惟獨智慧人能明白”（參但 12:4 又 9-10）。“你們可從無花果樹學個比方，當樹枝發嫩長葉的時候，你們就知道夏天近了，這樣你們看見這一切的事，也該知道人子近了。”

(5)時刻警醒——人子再來的“日子與時辰，沒有人知道，天上的使者也不知道，子也不知道，只有父知道。” “當那一夜，有兩個人一個在一個床上，要取去一個，撇下一個。兩個女人一同推磨，要取去一個，撇下一個。兩個人在田裡，要取去一個，撇下一個。” “你們要謹慎，警醒祈禱，因為你們不曉得那日期幾時來到。——你們要警醒，因為你們不知道家主什麼時候來，或晚上，或半夜，或雞叫，或早晨，恐怕他忽然來到，看見你們睡著了。我對你們說的話，也是對眾人說，要儆醒”（參可 13:33-37）。

(6)及時備油——愚拙的童女拿著燈，卻不預備油；聰明的童女，拿著燈。又預備油在器皿裡。” “半夜有人聲喊著說，新郎來了，你們出來迎接。——那預備好了的，同他進去坐席，門就關了。” 這童女的比喻，雖有人專指猶太人說，這卻是對每個信徒適合的道理。預備油罷，即時預備罷，預備油在器皿裡，莫等主再來時預備不及。

(7)忠心工作——“誰是忠心有見識的僕人，為主人所派，管理家裡的人，按時分糧呢？主人來到，看見他們這樣行，那僕人就有福了，” 那領五千銀子的，又帶著另外的五千來說，主啊！你交給我五千銀子，請看，我又賺了五千。主人說，好，你這又善良又忠心的僕人，在不多的事上有忠心，我要把許多事派你管理，可以進來，享受你主人的快樂罷！神家的眾僕人啊！忠心工作罷，快把天國福音傳遍天下，對萬民作見證，然後末期即來到。

主再來的日子已近，這奧秘天國行將告終，有形天國快要實現的時候，謹慎儆醒，殷勤工作，如同施洗約翰為主預備道路，並要大聲疾呼，遍傳天國福音，“天國近了，你們應當悔改。” 並作半夜人聲說，“新郎快到，速速備油在器皿裡。”

第五章 王為祭司的日子

耶穌基督有三種職分，合起來方可完成他的救世工夫。第一種職分是先知，在其末世以先，多是儘先知的職分，使人藉著他，明真理得訓誨，他是人類永遠的先知。從釘十字架至其再來，即其盡祭司職分之時。他是祭司，他也是祭物。我們的大祭司，一次將自己獻上，作了我們的贖罪祭，即永遠成了贖罪的事。“基督並不是進了人手所造的聖所，乃是進了天堂，如今為我們顯在神面前。也不是多次將自己獻上，象那大祭司每年帶著牛羊的血進入聖所，如果這樣，他從創世以來，就必多次受苦了。但如今在這末世顯現一次，把自己獻為祭，好除掉罪”（來 9:24-27）。如今就常為我們顯在神面前，為我們盡其大祭司的職分。他在天上盡祭司職分的日子，是一個特別的日子，我們可從幾方面看這日子的重要性。

一 是王預備得國的日子 當日耶穌 “因人以為神的國快要顯出來，就另設一個比喻說，有一個貴冑往遠方去，要得國回來，便叫他的十個僕人來，交給他們十錠銀子說：你們去作生意，直等我回來。他既得國回來，即吩咐叫那領銀子的僕人來。要知道他們作生意賺了多少。頭一個來說：主啊！你的一錠銀子，已經賺了十錠了。主人說：好，你既在最小的事上有忠心，可以有權柄管十個城。第二個有權柄管五個城。”

(1)今日世界的主權被惡者霸佔——自從元祖犯罪後，那惡者即作了世界的王(參太 4；8…9 約 14；30)。全世界的人，都臥在那惡者的手下(參約壹 5:19)。

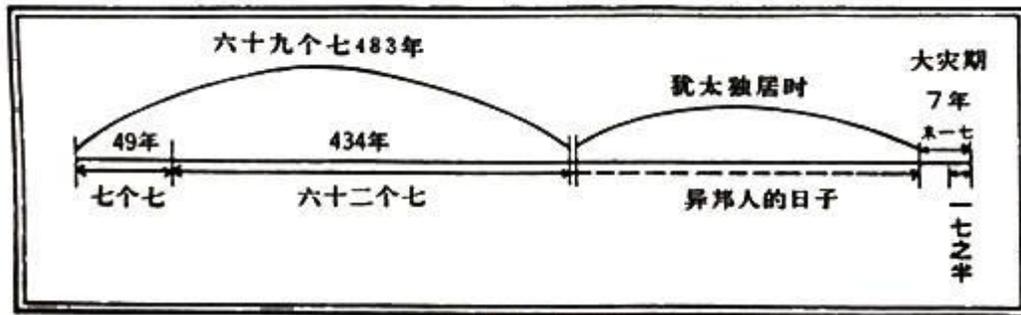
(2)耶穌已為萬有付了贖價——耶穌自己曾說，“天國如同寶貝藏在田地裡，人遇見了，即歡歡喜喜賣了他所有的，買這塊田地。”這田地即世界，耶穌不但是買了寶貝，也是買了藏寶貝的田地。

(3)待主得國回來時萬有即歸於他——耶穌雖已付了贖價，但萬有還未歸與他，必須等到耶穌二次再來時，他所取贖的萬有，方可歸與他，實驗他是“為萬物所歸”的主。

(4)主得國回來時眾僕人按工獲賞——有人管十城，有人管五城。自從貴冑到遠方去，到他得國回來，其間是過了許久的時間。此時間即主預備得國之時。

二、是耶路撒冷獨居的日子 “以色列人也必多日獨居，無君王、無首領、無祭祀、無柱像、無以弗得、無家中的神像，後來以色列人必歸回。尋求他們的神耶和華和他們的王大衛。在末後的日子，必以敬畏的心歸向耶和華，領受他的恩惠”（何 3:4-5）。猶太人自從耶穌釘十字架，到耶穌再來，即被趕散到天下，而成了隱藏在地中的寶貝，他們正像橄欖枝被剪下來，為叫野橄欖接在上面。神也是將他們圈在不信當中，為要拯救信的人。

七十個七圖

這也就是先知但

以理書所載，關於猶太歷史的七十個七，於第六十九個七與末一個七中間，相隔的時日，在這個時期，神好像把以色列人放在一邊，不再論他們的事，也好像是不理他們，“以色列人有幾分是硬心的，為的是等到異邦人得救的數目添滿了，於是以色列全家都要得救。”(羅 11:25-26)所以猶太民族雖被神放在一邊，卻不能被丟棄，將來他還要興起來。為萬國的首領。保羅曾發一問題說：“神棄絕了他的百姓麼？”“斷乎沒有，神並沒有棄絕天堂先知道的百姓。”“他們的過失。

是為天下的富足。何況他們的豐富呢？將來猶太獨居的日子滿了，雅各全家得救的時候。也正是基督的國成立。萬國萬民都流歸耶路撒冷的時候。按但以理書所載的七十個“七，”正是表明猶太人的三個過程。六十九個“七”是已過的；末一個七是將來的；第六十九個“七”與末一“七”中間的，即現在的時日。

三 亦即外邦人的日子 我們讀聖經，不能不注意舊約大半皆是論猶太人的事，新約自使徒行傳以下，多是論教會。此外聖經中常常題起的一等人，非猶太人，亦非教會，即是外邦人。聖經特論外邦人的日子，究有何解呢？按外邦人的日子，可分兩種看法：即按政治方面看，與按宗教方面看。

(1)按政治方面說——外邦人的日子，原是主耶穌所用的說法，言及猶太人要擄掠到各國去，耶路撒冷要被外邦人踐踏，直到外邦人的日子滿了(參路 21:24)。第一外邦日子的範圍。按政治方面說，外邦人的日子，是從耶路撒冷被擄到巴比倫，直到七十個七的末一個七開始的時候。亦即終於外邦人得救的數目已足。猶太人回國，此時期的年月。聖經未詳。只知外邦人的日子滿期時，即主得國回來之時，第二外邦人日子的經過。在但以理書內，有尼布迦尼撒王的異夢，與四個怪獸的異象，都是關於外邦人的日子。尼布迦尼撒王的異夢，是見一個大金像，金頭，銀臂，銅腹，銅腰，鐵腿，與半鐵半泥的腳。此金像是代表外邦人的日子，相繼而興的外邦各國的政治。金銀銅鐵泥，皆是代表政權之不同，如金頭指巴比倫，銀臂指波斯(即瑪代與巴西)，銅腹銅腰指希利尼，鐵腿指羅馬，腿有兩條，正是代表東羅馬與西羅馬，腳有十趾，代表當日羅馬轄境分為十個國。金銀銅鐵泥之不同，即表政權之不等；銀次於金，銅次於銀，即表明波斯之權，次於巴比倫；希利尼之權，小於波斯；遞次漸弱，直至半鐵半泥，即指權柄半強半弱。此半鐵半泥之腳，不但指當時羅馬所分十國，到主再來時，當日羅馬轄境的十國，必依然存在，且成十國，即啟示錄書所記的十王(參啟 17:12)，後經非人手所鑿之石，打在像

的腳上，像即粉碎，被風吹為無有，正如主再來時，必將外邦的政權打碎，主的國獨顯崇高，世上的國，即都成了耶穌的國(參啟 11:16)。至於四大怪獸的異象所表顯的，恰與大金像所表顯的相同，大金像所表明的四國，正如四大怪獸所論相繼而興的四國。不過大像是照著人的眼光看，世上的政權如何榮耀——大金像。四大怪獸是從神的眼光看，世上的國權如何兇殘——野獸。

(2)按宗教方面說——按外邦人的日期，不但是指政治方面說，神將猶太人趕散天下，耶路撒冷無君王；且是指宗教方面說，將猶太人圈在不信之中，特為拯救外邦人。第一外邦日期的範圍——教會時代。神選猶太人為選民，並非待猶太人獨厚，乃是借猶太種族預備一個救法，好救天下萬國。當耶穌第一次降臨時，因猶太人不信，基督的國不能實現，猶太人遂被棄，而成為異邦人的日子，即異邦人蒙恩得救的日子，亦即教會時代，或說奧秘的天國時代。此時代的範圍，即從五旬節聖靈降臨，直至耶穌再來，教會被提，即異邦人得救的數目滿足之時(參羅 11:25-26)。第二外邦日期的經過。此外邦人的日子，按猶太教會而論，正是耶路撒冷獨居的時候。按外邦而論，現在正是悅納的時候，現在正是得救的日子(參林後 6:2)。此亦即耶穌在加利利海邊，所講的七個比喻，與啟示錄所載小亞細亞的七個教會的經過。按啟示錄第四章第一節所講，老底迦教會時代已過，即“見天上有門開了，並聽見有聲音如號筒說，你到我這裡來。”正是表明教會被提，異邦日期即完畢了。

總言之，王在天上為祭司的時期，正是為實現天國最要緊的預備期，因為王而祭司的基督，借著為中保的祭司，建立教會，終究長成基督的身量，即不但靈性的程度高尚，且是得救的數目滿足，雙方合起來，已經顯有基督成人的身量，使身體與元首相配，完全的元首——基督，有一個完全的身體——教會。此時即萬物歸服之時，以教會乃萬有基業的中心，教會既已配為基督的新婦，神即把基督與萬物，一同白白的賜給教會，亦即把教會與萬有，一同歸與基督。此即基督得國之時，亦即猶太獨居之日已滿，外邦人的日子已足的時候。

第六章 三卷預言書與天國

——但以理、以西結、與啟示錄——

聖經中之先知書，或說是預言書，對於耶穌第二次降臨的事，比其第一次降臨，說的更加詳明。每一卷預言書內，無不歷歷申述。其中對於基督的國表顯得最清楚的，當以舊約中的但以理，以西結，與新約中的啟示錄，三卷異象的預言書，這三卷書都是用異象來表顯神國的奧妙。聖經中亦只有這三卷書為異象的預言書。這三卷異象的預言書，亦皆為表顯天國的奧秘，乃以天國的奧秘事，必用異象式的表明，方能助人瞭解。

一、**但以理書**——異邦日期 但以理書是在以色列人被擄至巴比倫的時候出現，他們被擄到巴比倫的時候，按政治方面說，也是為異邦日期的開始。

(1)選民的境遇與保守——但以理頭六章是歷史的，表明以色列人在異邦日期的境遇與所得的保守。如第一章論青年團契之堅貞與上達，四少年憑信不以王膳自汙所得之結果。可以表明神之用人，確有合乎神用的原因。第二章尼布迦尼撒王所見的大金像：一則表明列國之興衰，與人眼光所見的榮耀，但在神眼光看來，不過是兇殘的野獸，彼此吞吃而已(參但 7:1-8)。二則為基督真相的對照(參歌 5:10-16)，尼布迦尼撒的金像，是從頭至腳，由金而泥，逐次卑弱，其十腳趾亦為末世十國聯盟的表徵。耶穌的真像，頭是金的，腳亦是金的，“他是全然可愛。”第三章之金像與火窯，是表明選民在信仰上所受的逼迫。其中有一小群，雖經火窯，亦不屈服。而且金像亦是預表大罪人所制的獸像(參啟 13:14-17)，火窯表忠心的余民，於大災難中得蒙保存。第四章尼布迦尼撒的“瘋狂，”可預表末期列國之狂傲——樹木仍留到末期。第五章伯沙撒的荒宴，正是表明列國之褻慢與犯聖。第六章獅子洞，可表明以色列人在列國的獅子洞中，所得的保全。

(2)列國的興衰與究竟——在但以理書後六章皆是異象。與尼布迦尼撒的大金像，相同的四個怪獸的異象；並公綿羊公山羊所表明的南方王與北方王；以及關於聖民與聖城的七十個七；就把外邦日子的範圍與經過，並與聖民的關係，皆表顯得極清楚。所見基督的異象(參但 10:5-8)，正是基督再來的形象(參啟 1:13-16)。所言褻慢聖地，迫害聖民。任意而行的王，即大罪人敵基督的預表(參但 11:28-39)。所見“末期之異象”即預言災期之經過與拯救(參但 12:1-13)。

二、以西結——聖地復興 以西結是盼望的先知，他所寫的書，要旨是盼望，即聖地復興之盼望。他在但以理被擄以後八年。與約雅斤王同被擄到巴比倫(參王下 24：10-16)。他為先知之年，正三十歲(參結 1:1)，前後任先知之責共二十年。他所寫的書分前後兩半：

(1)耶路撒冷未焚毀前所受的警告——一則先看見上帝。于第一章在迦巴魯河邊見四活物與“人子”的形狀，于第十章在耶路撒冷又見四活物與神榮耀的顯像。二則顯出罪惡。既看見神，即顯出人不堪的罪相，因看見了神，即將人的罪顯出來。三則承認判斷。用了各種的喻言，表號，顯出入的罪應如何受審判。不但審判以色列民，亦且審判萬國。

(2)經過審判以後的盼望——本書要意是盼望，以西結為盼望的先知，正是因為以色列人受了當受的審判，自然即生出盼望來，此盼望即猶太復興。不過在先知以西結的眼光裡，還未看見有基督的教會，以教會是個奧秘，先知的眼光，在當時還未看明，不知猶太人於聖城焚毀後，須經過一個長時期，即教會時期，以後方能悔改歸主。耶路撒冷須經過“異邦時期，”以後方能復興。故以西結所希望的復興，即越過了異邦時期，從耶路撒冷被焚以後，即直接希望聖地復興。其所見到的末後復興。乃是異象的預言，可令我們預行知道復興聖地的景狀。

第一要興起新牧人(參結 34:)。因秋雨沛降，聖山四圍成為福源，因而“興起有名的植物”(植物或譯產

物)，神說：“我必拯救我的群羊，不再作掠物，我必立一牧人照管他們，牧養他們，就是我的僕人大衛必牧養他們，作他們的牧人。”

第二要成為新民族(參結 36:25-28)。神說：“我要潔淨你們，脫離一切污穢，我也要賜給你們一個新心，將新靈放在你們裡面，又從你們肉體中除掉石心，賜給你們肉心，我必將我的靈放在你們裡面，你們要作我的民，我要作你們的神。”此時以色列民族正像平原的枯骨，因有靈氣進到他們裡面，枯骨遽然復活，顯為極大的軍隊。神又命以西結取一根木杖，在其上寫猶太和他的同伴以色列人；又取一根木杖，在其上寫以法蓮和他的同伴以色列全家；使兩根木杖接連為一，表明神要將以色列人，從他們所到的各國中，引導他們歸回本地，使他們在以色列的山上，成為一國，有一王，作他們民眾的王，他們不再為二國，決不再分為二國，——我是叫以色列成為聖的耶和華。

第三建立新聖殿(參結 40：-44:)。若將以西結書內所建聖殿的圖樣畫出來，與所羅門的聖殿相比較，必立時看出來其建築法顯有不同，因為這是表明千禧年中主榮耀的聖殿。

第四有新活水江河(參結 47:)。本處所言之江河，正是表明千禧年中，活水江河之本相。最希奇的，從隱基底直至隱以革蓮，皆為曬網之處，以水中皆滿了魚。按隱基底本是在死海西岸，隱以革蓮則在死海東岸，死海之苦水現已變甜，故魚類繁多，從海這邊到海那邊，都成產魚之地。

第五分新地業。以色列十二支派，此次回國必重新分配地業，與他們原來在迦南各支派所分地業不同，各支派地業的座落與邊界等，是重新分配的。若將原來十二支派在迦南時之地圖，與回國後所分配地業的地圖，兩相比較，即可顯然看出前後地業大有不同，這是他們另享受新地業。

第六新城(參結 48:15-22 又 30-35)。此城的建築法，當然與原來不同。城的名字，稱為“耶和華的所在，”因為是耶和華的城，有耶和華居住其中。此即盼望先知的盼望，這盼望是不能落空的，因為這不是出於先知個人不可憑的盼望，乃是由於靈感聖示，從異象中所見的，是將來歸回的以色列民眾，必有的福遇。

三、啟示錄書——災期經過 以西結書所論，以色列人末後的命運，不但是把從耶路撒冷被焚，至以色列人回國時，中間相隔異邦人的時期遺漏了，也似乎把災期以前以後的事皆混合了。啟示錄書即清楚的說明災期中一切的經過，即自第四章至十九章。皆是論到災期中之事。按大災期，即但以理七十個七之末一個七，即自信徒被提，至耶穌同眾聖降臨其中所有的時間，信徒在空中于基督台前，判別工程，各按工獲賞，隨即有羔羊婚娶；同時在地上，亦有大災期。

(1)大災期即揭開七印之時——按大災期，即猶大支派的獅子，揭開七印之時。七印所關係的，即被嚴封的書卷，外面蓋了七印。所言無人配展開的書卷，即表明萬有基業之地契。此地契經猶大支派的獅

子，即主耶穌基督，將七印一一揭開。每揭開一印，地上即有一種災難。及至揭開第七印時，這第七印中包括了七號，每吹起一號，亦各有一種災難顯出。于吹起第七號時，又包括了七碗，這第七號之災，亦即七碗之災，即最大的災難。迨七碗一一傾在地上，於第七碗傾倒時，即世上災期最重之時。

“自從地上有人以來，沒有這樣厲害的地震。”大淫婦即假基督的婦人，亦大肆其淫惡，住在地上的人，都喝了他淫亂的毒酒。有宗教的巴比倫，政治的巴比倫，與商務的巴比倫，同時顯出，終被傾覆隕陷，即聽見天上唱哈利路亞，羔羊的婚期即到了。

(2)大災期即雅各遭難之時——大災期即但以理書所載，七十個七的末一個七。所言七十個七，原是為猶太人所定的。天使報告但以理說：“為你本國之民和你的聖城，已經定了七十個七。你當知道明白，從出令重建耶路撒冷，直到有受膏君的時候，必有七個七，和六十二個七，過了六十二個七之後，受膏君必被剪除。必有一王之民來，毀壞聖城和聖所，至終必如洪水沖沒，必有爭戰一直到底。一七之內，他必與許多人堅定盟約，一七之中，他必使祭祀和供獻止息。”此處明言這七十個七是為“你本國之民，和你的聖城而定的，”是關係猶太人的事。頭六十九個七，既已清楚的應驗了；從第六十九個七耶穌釘十字架，到末後的一個七，其間相隔一個“外邦人的日子，”在這外邦人的日子，即不看猶太人的日子，直等外邦人的日子滿了，教會即被提去，此時即再算這末一個七。自教會被提，至基督同眾聖降臨，其間相隔一個災期，此災期即猶太史末一個七的經過。這一個七，分為前三年半——一七之內——即大罪人與“許多人堅定盟約”之時。後三年半亦稱一千二百六十日，或一載、二載、半載，亦或稱四十二個月，即大罪人肆行無忌，“任意而行”之時。於此期間，我們可以看見大龍即古蛇，就是與聖父為敵的；又有獸稱大罪人，即敵基督的；並有假先知，即從地中上來，有兩角如同羔羊，說話好像龍的，即敵聖靈的；這龍、獸、假先知，即撒但的三位一體，於災期中“任意而行四十二個月。”雅各家在此期間，所遇之災難，即不堪言狀了。但此災難，亦稱“產難，”正因此產難一大災期——才產生出一個新民族，新國家來。

於以上的次序，但以理、以西結與啟示錄，與將來以色列人的經過，是適相合的，即先有外邦人的日子，雅各圈在不信中，再有選民回國；終有大災期。經過災期，耶穌即要坐在大衛的位上，千禧年即來到了。

第七章 實現的天國

以上所論上帝對於天國的計畫，或預表的國度，無形的天國，以及王在天上為祭司等，一切的經過，無非是為使天國實現。天國的王曾教導門徒禱告說：“我們在天上的父，願人都尊你的名為聖，願你的國降臨，願你的旨意行在地上，如同行在天上，”常聽多少信徒，按照此禱文禱告，此禱告文是否已經應驗呢？曰否。此禱告文能否落空呢？曰不能。到了時候，神必照著各代各方的信徒日夜禱告的，完全應驗。即看見萬口頌主，萬膝拜主；認識耶和華的知識，要充滿大地，如水充滿大海一樣。聖經曾有

明言，必有彌賽亞施行和平政治的時期(參賽 2:1-4、11:1-16 彌 4:1-4)。昔猶太人誤解先知的預言，以為所論基督的國，是在其首次降臨時成立，不知耶穌首次降臨所成之國，是無形的，非有形的；至於國度實現，還須等到主再來的時候。我們所以相信禧年國必要實現，也是以安息的先影為證：按聖經用“七”字，乃聖數，亦為完全安息之數，不但有七日的安息日，也有七七日的安息日，即五旬節(參利 23:24)；於七月有贖罪日，其間有七日為住棚節(參利 23:27-28)；七年之終，則為安息年；也有七七年終，安息年之安息年，稱為大禧年(參利 25:8-22)。耶穌降生受死，以及其再來以前的大災難等，皆隱括於“七十個七”的數內。此安息日，安息星期、安息月、安息年，七個安息年的安息年，既皆以七聖數計算；神亦看千年如一日，一日如千年(參彼後 3:8 詩 90:4)，則所言之千禧年或太平年，或安息年，即實現之天國，諒即六千年後的千年罷！聖經首卷所載創造之安息，果以聖經末卷所載千禧年為歸結麼？可拭目以待。並且在新約裡，於啟示錄二十章二至七節，一連六次題到千禧年：如撒但被捆綁一千年，信徒與主同作王一千年，兩次復活中間相隔一千年。聖經亦明言，當萬物復興的時候(參徒 3:21)，耶穌必要得國回來(參路 19:12)等語，皆可證明禧年國是必要實現的。

在天國未實現之前，必有許多大事先要成就：一則異邦人得救的數目滿足，此滿足數目的教會，即基督的新婦。教會被提以後，於災期中為道捨命，仍在新婦數目之內。其餘災期內，或千年國度裡，一切得救的外邦人，則不在新婦之列。二則基督降臨，即基督降臨於空中(參太 24:3 又 27 又 29 林前 15:23 帖前 2:19、3:13、4:15、5:23 帖後 2:1)。三則義人復活(參路 14:14、20:35 林前 15:23 又 52 帖前 4:16)。四則信徒被提(參太 24:40-41 林前 15:51-52 帖前 4:14-17)。五則羔羊婚娶(參太 22:2-12 約 3:29 林後 11:2-3 弗 5:25-32 啟 39:6-9)。六則經大災期(參耶 30:4-8 但 9:26-27，12:1，12:9-11 太 24:14-28 帖後 2:1-12 啟 3:10、7:9-17、13:11-16、17:7-14)。此大災期即七十個七之末一個七，雅各遭災的日子。七則基督顯現。即基督顯然降臨在地上(參林前 1:7 帖後 1:7 彼前 1:13、4:11 啟 19:11-21 多 2:13)。八則審判萬國。即耶穌降臨時在地上的人(參太 25:31-46 啟 19:15 珥 3:9-17)。九則捆綁撒但(參啟 20:1-3 羅 16:20)。十則猶太人歸主。即猶太全族悔改歸主(參羅 11:26 亞 12:10、13:1)。此後則主國成立(參但 7:14 啟 11:15 路 19:15 太 19:28)。此即神國降臨，神的旨意行在地上，如同行在天上之時(參太 6:10)。試論神國臨格時之景狀。

一 國政方面

天國政治究竟如何呢？究有如何之景狀呢？聖經論及神國政治之處，不一而足(參申 30:1-9 賽 11:1-12、65:19-25 耶 23:3-8、31:27-42 結 36:23-28、37:21-28 摩 9:9-15 亞 8:13-23、12:7-14，13:？，14:1、11 路 1:31-33、19:11-15 徒 15:14-17 啟 20:4-6)。

(1)萬國共和——非經人手所鑿之石，必將世界各國之國權，金銀銅鐵泥全然打碎。擊像之石，就化成一堆大山，充滿天下(參但 2:34-35)。此時世上的國，就都成了主我主基督的國，他要作王，直到永永遠遠(參啟 11:15 賽 2:2-3)。

(2)世界和平——主必在列國中施行審判，為許多國民，斷定是非，他們要將刀打成犁頭，把槍打成鐮刀。這國不舉刀攻擊那國，他們也不再學心戰事(參賽 2:4 彌 4:3)主必以敬畏耶和華為樂，行審判不憑眼見，斷是非也不憑耳聞。”……公義必當他的腰帶，信實必作脅下的帶子(參賽 11:4-5)。

(3)政治昌明(參賽 11:1-5)——他的名必稱為耶和華我們的義(參耶 23:6)。他的政權與平安，必增加無窮，他必在大衛的寶座上，治理他的國。以公平公義，使國堅定穩固，從今直到永遠(參賽 9:7)。他是鐵杖政治，以鐵杖管轄列國，這不但指著他要打碎列國，也是表明基督政治之可靠，是堅定的，正直的。非同人的政治如受傷蘆葦，是極不可靠的。

二 宗教方面

(1)萬民歸主——即“萬人都尊神的名為聖，神國降臨，神的旨意行在地上，如同行在天上。”“萬口頌主，萬膝拜主。”“認識耶和華的知識，要充滿遍地，如水充滿大海。”“主殿的山必高舉，過於萬嶺，萬民都要流歸這山，必有許多國的民前往說，來罷!我們登耶和華的山，奔雅各神的殿，主必將他的道教訓我們，我們也要行在他的路上，因為訓誨必出於錫安，耶和華的言語必出於耶路撒冷”(參賽 2:2-3，45:23，11:9 羅 10:15 賽 2:7)。

(2)信仰純正——耶和華說：“日子必到，我必與以色列家另立新約，不像我拉著他們的手領出埃及的時候，我雖作他們的丈夫，他們卻背了我的約。……我要將律法放在他們裡面，寫在他們心裡”(參耶 31:31-34 結 36:26 來 8:10-12)。此時撒但已被捆綁，不得再去迷惑列國(參啟 20:1-3)。

(3)政教合一——今日宗教家與政治家，皆主張政教分離，但最高的政治，是與宗教合一的。如以色列士師時代之政治即宗教，宗教即政治，宗教與政治是合一的，此即所謂之神權政治。在禧年時代，主耶穌為宗教領袖，亦為政治領袖，即完全成為神權政治了。耶穌在黑門山上，有一度表顯在他國度裡顯現的景狀，雲中的聲音所言，“只要聽他”(參太 17:4-5)，意即無須大政治家摩西，亦無須大宗教家以利亞，——“只要聽他”。

(4)靈恩廣溥——靈恩普及乃在禧年時代，神說：“我要將我的靈澆灌凡有血氣的。”以西結書所見生命水的河流(參結 47:1-12)，正是表明禧年時代在主國度裡，靈恩活水灌溉湧流之概況。那時曠野和乾旱之地，必然歡喜，沙漠也必快樂，“又像玫瑰開花，必開花繁盛，樂上加樂，而且歡呼。你們要使軟弱的手堅壯，無力的膝穩固，——指跪拜虔誠——瞎子的眼必睜開，聾子耳必開通，瘸子必跳躍如鹿，啞巴的舌頭必能歌唱。

”

三 國民方面

(1)自由平等——主國內有通衢大道，稱為聖路，正是表明人的自由(參賽 35:8)。其人皆曉得真理，“真理必叫你們得以自由。”非經人手所鑿之石，已將世上的強權打倒，在基督裡，無希利尼猶太，受割禮未受割禮，為奴自主之分。真自由是禮法中之真自由，靈性中之自由，必須有自由的生命與資格，“能從心所欲不逾矩”，方為真自由。

(2)安居樂業——人必安居樂業在自己的葡萄樹下吃自己樹上的果子，無人驚嚇(參賽 65:18-22 彌 4:4)。不遇見猛獸(參賽 35:9-10)，以刀為犁，以戈為鐮，不尚攻伐，不習戰事(參彌 4:3-4)。

(3)壽數綿延——在主國內“必沒有數日天亡的嬰孩，也沒有壽數不滿的老者；‘因為百歲死的……仍算孩童。……他們要建造房屋，自己居住；栽種葡萄園，吃其中的果子。……我民的日子必象樹本的日子(賽 65:20-22)。

(4)神恩充溢——到那日“大山要滴甜酒，小山經流奶子。”猶太溪河都滿了水，必有泉源從耶和華的殿中流出來滋潤什亭穀。即難處化為益處——大山滴酒，靈心亦皆健全，即什亭穀犯罪之處，亦被活水滋潤(參珥 3:18)。

四 萬物方面

(1)世界取贖——世界以元祖犯罪。受了咒詛(參創 3:17-18)，時日一至，將見曠野與乾旱之地，必然歡喜，沙漠也要快樂。現今全世界都臥在那惡者手下，到天國實現時，惡者就不能再霸佔了。耶穌為世界付了贖價，當七印都揭完時，即見萬有都歸耶穌了。

(2)萬物復興——“天必留他，等到萬物復興的時候”(徒 3:21)。此言耶穌再來時，即萬物復興時。保羅言：萬物現在雖然歎息勞苦，卻仍有指望，因萬物必要脫離敗壞，不再為奴，得享神眾子自由自在的榮耀(參羅 8:19-22)。當無罪時代；萬物未受元祖罪孽影響時的景狀，必有完全恢復的一日(參賽 11:6-9，65:25)。到那時，狼要與羊羔同臥，獅子與牛犢一同吃草，在聖山的遍處。這一切都不傷人，不害物。

(3)天象改變——到那日“月光必像日光，日光必加七倍，像七日的樣”(賽 30:26)。這就是夜間如白天一樣，白天要比現今光亮七倍，那時的世界，是多麼光明啊。而且“耶和華要作你永遠的光，你神要為你的榮耀，你的日頭不再下落，你的月亮也不退縮，因為耶和華必作你永遠的光”(賽 60:19-20)。總言千禧年國的景象，即恢復元祖未犯罪以前的景象，人類與萬物，因罪孽而有的敗壞，終必因耶穌的救贖，完全恢復樂園時代的光景。教會中或有人以千禧年萬物復興等等的光景，當作寓意或靈意解，是皆因未以聖經明言與教會並世界現象，互為校正而有的誤會。諸君如將有關此道的諸章節，細加玩索，何是何非，必可判然分別。詩曰：

(一)耶穌快要由天降實現天國在地上

做成救世工夫神榮表彰

信徒皆身體得贖 形像變如主一樣

按工得賞與主同作王

(二)那日主聖殿的山 必高出萬山之巔

萬民皆流歸這山來朝見

曉主知識遍大地 撒但被捆一千年

萬膝跪拜萬口同頌贊

(三)欣幸世界已大同 各國皆止息刀兵

強權武力遽化公義和平

萬物皆脫離敗壞 得與神子共用榮

樂園恢復完成救世功

第八章 完全的天國

上章所論實現天國，即千禧年時代，是樂園世界的恢復。千禧年國度的末葉，“撒但又從監牢裡被釋放，出來誘惑地上的列國。”而使人的信仰經過試煉。遂即有白色大寶座的審判，所有死人不論老少都要站在白色大寶座前受審判，——信徒不在內——以作萬代人類的結束。“那日天必有大響聲廢去，有形質的都要被烈火銷化，地和地上的物都被燒盡了。”此時地既已經過“火洗”，所有罪孽的沾染並因罪敗壞而有的缺憾，一概洗除，遺然即化為新天新地，而為完全國度的開始。試略言完全國度的景狀。

一 **新世界** 我又看見一個新天新地，因為以前的天地已經過去了，海也不再有了。”按新天地，即禧年時代經過火洗以後的世界，彼得曾說：“現在的天地，將要被火焚化——受火洗；將來還盼望有新天新地”（參彼後 3:10-13）。

(1)此即完全國度的實現——千年國不能算為完全國度，因為其中仍不免有犯罪的人。百歲死的仍為孩童，有百歲死的罪人，算被咒詛。（參賽 65:20）千禧年時代將終，撒但仍被釋放，誘惑列國，聚集爭戰，人數多如海沙，圍住聖徒的營，與蒙愛的城，就有火從天降下，燒滅了他們（參啟 20:7-10）。但聖經明言必有一完全國度，萬物都要服在基督的足下（參林前 1,5:25-28），萬有聽見耶穌的名，無不屈膝，無不口稱耶穌基督為主（參腓 2:9-11）。

(2)為原造世界的對照——聖經稱禧年的世界，為萬物復興的時候，正是對著樂園的世界，即樂園時代，萬物並育而不相害的世界，至此禧年國度即恢復了。此新天地乃是對照創世記第一章第一節，所言原

遣的世界——起初神創造天地。原造的世界，當然是完全的，所以新天新地，是一個完全的國度，假若無此完全的國度出現，基督的救恩所顯的功力就不完全。

(3)此乃第八日新工的開始——按千禧年本是第七日，是個大安息年。神既看千年如一日，解經者每以千禧年或即創世以後的第七千年，此新天地乃七日以後的第八日，即新世界的開始。耶穌是第八日——七日的第一日——復活。聖靈也是於五旬節第八日降臨，此第八日亦即利未記所載，第八日聖會所表明的(參利 23:36)。故第八日為新事工的開始，即上帝在他永遠時間的工作裡，又於此時開始一個新的工作。

(4)此乃滿足時期的實現——按聖經所言，必有一個滿足的時期，天上地上的萬有，都在基督裡同歸於一(參弗 1:10-11)。以前的各時代，皆不能算為日期滿足，因為每時代的末期。皆是為罪孽的結果，使各時代有了限制。而且萬有皆在基督裡歸一，我們也在他裡面成了基業，亦惟在此滿足的時期，方可實驗。

二、新城 在新天地之中央，有一新城，即天上的耶路撒冷，經過全能的工程師特別建築修造，為適合新天地中之新人居住而成功的。耶穌在被賣夜，曾對門徒說：“你們心裡不要憂愁，你們信神也當信我，在我父的家裡，有許多住處，——又說，我去是為你們預備地方去。”既是父家有許多住處，何以又說我去是為你們預備地方去呢？正是要預備合手聖徒與主同榮同樂之住處，即在新天地中央，由天而降的新耶路撒冷城。

(1)為基督新婦的表像——此新城究竟是什麼呢？約翰說，“有一位天使對我說，你到這裡來，我要將新婦，就是羔羊的妻指給你看；我被聖靈感動，天使就帶我到一座高大的山，將那由神那裡，從天而降的聖城，耶路撒冷指示我。”請注意這裡一面說，“我把新婦，就是羔羊的妻，指給你看。”——又說，“將那由神那裡，從天而降的耶路撒冷指示我。”即明明的說，此聖城即新婦，所謂之新婦，即由天而降的耶路撒冷城。城有十二個門，門上寫十二支派的名字；十二根基上，則寫十二使徒的名字；這是以十二支派為門，以十二使徒為根基。城牆皆用各種寶石建築，一切寶石，皆是代表信徒，聖經明言信徒皆是活石，一同被建造成為靈宮。有的像藍寶石——天色的，有的像紅寶石——愛心，同被建造在耶穌上面，成為一個榮耀的聖城。在這恩典時代，即在上天的耶路撒冷，原是自主之婦，他是我們之母(參加 4:26)。在完全國度時代，這由天而降的聖城，竟然化為基督的新婦了。

(2)為至聖所的表明——當日所羅門照著天上樣式所建造的聖殿，其第三進為至聖所，即神所在之處，亦即神與人交通之所。至聖所的建築法，是長寬高各有二十肘，是立方體，表明一個完全的形體。那由天而降的耶路撒冷城，也是長寬高都一樣，各有四千里，並為立方體，正是至聖所或內殿所表明的。至聖所是神的所在，是神人交通之所。新耶路撒冷，亦神的所在是主與信徒同在之地，這新聖城不正是聖殿的至聖所麼？這天上的至聖所，聖經亦稱三層天——聖殿的第三進，可見這新耶路撒冷，亦即三

層天降臨人間了。

(3)為神榮耀的充滿——這聖城耶路撒冷是“城中有神的榮耀，城的光輝如同極貴的寶石，明如水晶。城內不用日月光照，因有神的榮耀光照。又有羔羊為城內的燈，列國要在神的光裡行走。地上的君王必將自己的榮耀歸於那城，——人必將列國的榮耀尊貴，歸與那城。”可見不但是神的榮耀光輝充滿了這城，如說這城就是神的榮耀。亦無不可，以這城即神救恩榮耀的歸結。

(4)為神寶座的所在——這城就是神榮耀的寶座，在神寶座下邊，有生命河水湧流，一直流入生命河中。城中原無聖殿，有全能神和羔羊為城內的殿(參啟 21:22)。看哪!神的帳幕在人間，他要與人同在，神要擦去他們一切的眼淚。

三 新民 新天新地中，有什麼人居住呢?

(1)當然是為得救的聖徒——此新天新地，即耶穌所應許去為聖徒預備的地方。約翰說：“我見聖城耶路撒冷，由神那裡從天而降，預備好了，就如新婦妝飾整齊，等候丈夫。——又天使中一位對我說，你到這裡來，我將新婦羔羊的妻，指給你看。——即將由天而降的聖城耶路撒冷指給我看。”可見聖徒在新天地中，是何等榮耀啊!並與基督又是何等親密啊!

(2)像是亦有快樂的新民——信實的上帝曾應許“向愛他、守他誠命的人守約，施慈愛直到千代”(申 7:9)。按千代至少當以三萬年計算，並應許選民說：“我所要造的新天新地，怎樣在我面前長存，你們的後裔和你們的名也必照樣長存”(賽 66:22)。按以上聖經所言，顯然人類還要生存在新天新地當中了。約翰所說“樹上的葉子乃為醫治萬民”(啟 22:2)。也是表明新天新地當中，還有生存的人類，在新天地中的人類，雖無病痛，用不著醫藥，卻是需要除去一切不健康的因素，使人都有強壯的身靈。但這些人類是什麼人呢?地既經過火化，當然不能再有人在世上。此事可以挪亞一家經過洪水來證明，當洪水淹沒世界時，所有生物自然無生存的可能。但神卻預備了一隻方舟，特留人種在世上；於將來火焚世界時，神亦未嘗不能用一特別方法，留聖潔的種類在世上，此事究竟如何，我們也不得曲為之解。

四、 **新歸結**——完全國度出現在聖經末卷之末，而為諸事的歸結，此歸結乃是一種新式之歸結，非尋常歸結可比，稱之為歸結可，稱之為開始亦可。

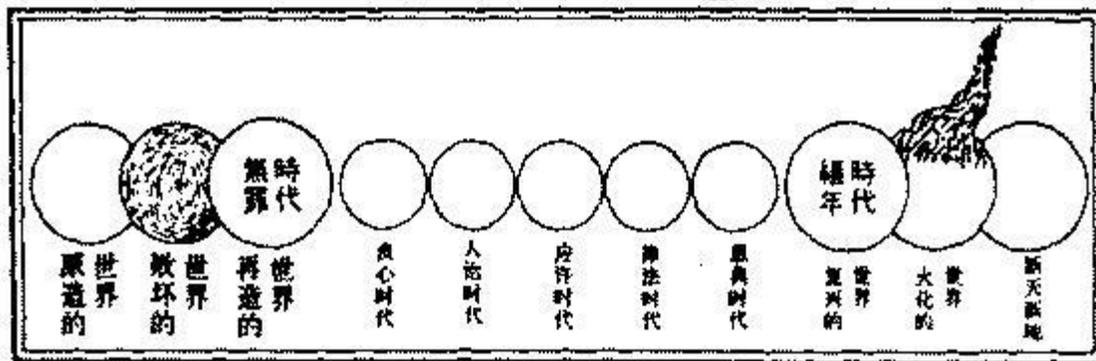
(1)聖經之新歸結——看聖經第一卷——創世記，是諸事的開始:如天地的開始，萬物的開始，人類的開始，家庭的開始，社會的開始，國家的開始，律法、文化、罪孽、救恩、應許、盟約、預言、預表、技藝、美術等，諸事的開始。聖經末卷啟示錄書則看見諸事的歸結，不過最希奇的，是一種新的歸結，我們看見一個新國度，新天新地，新世界，新城、新殿、新榮耀，基督的新婦。

(2)救恩的新歸結——神于創立世界以前，即預備了救恩；自創世記開始，即於古時候屢次多方的訓教列祖，藉著預言，預表，律法，禮儀，應許等，各種方式，以備救恩之成功；到耶穌降生，受死，埋葬、復活、升天、再來、救恩即成功了。及至完全國度，方見救恩完全彰顯，完全成功。耶穌不但是救了個人，也是救了全世界。凡罪孽一切的結果，一切的痛苦、勢力，此時一概消除。地因經過火洗，所有因罪而有的荊棘，並種種不良的昆蟲等物，亦皆全然消滅。憂愁歎息，永歸無有，因為以前的事都過去了。

(3)猶太人的新歸結——聖經自始至終論及猶太人，雖於此救恩時代暫時被棄，到外邦人得救的數目滿足時，雅各全族必都得救，在實現的天國裡，看見猶太人為萬國之首，亦為列國之福(參羅 11:11-12)。在完全國度裡，亦看見他們是特蒙祝福的族類，神所應許“向愛他守他誡命的人；守約施慈愛，直到千代”的話，特別是指猶太人說的。這樣我們就要在完全國度裡，看見神向他們施慈愛，直到千代了。

(4)萬有的新歸結——我們讀聖經，看見耶穌如何創造萬有；神又如何把耶穌應許給敗壞的萬有；以後又看見耶穌如何取贖萬有；終則看見耶穌如何複新萬有；一到完全國度，即看見萬有如何彰顯神榮。好像同聲頌揚主的救恩，把榮耀歸與神。此完全國度。即新天新地的世代，既是對照原造的世界(參創 1:1)，也是這世界的一種過程。此世界究竟如何，聖經未有明言，只言基督必要把國交與父神，此完全國度，即與神的國永遠合一了。

七 時 代 圖

- (一) 禧年時代已過大審判一畢 聖城耶路撒冷降自神那裡
今世界成過去萬事皆更易 看啊世界一新成為新天地
美哉新天地 榮哉新天地
原世界已恢復 榮樂無盡期
- (二) 新天地之中央聖城顯然立 黃金街珍珠門寶石為根基
長寬高都一樣各有四千里 生命樹極茂盛生命河流溢
- (三) 樂哉靈居其中城門不關閉 神與人皆同住在神帳幕裡

萬有在基督內都同歸于一 榮耀救世計畫即達到目的

第九章 教會天國與神國

在聖經裡，我們看見有三個名詞，即教會、天國、與神國，雖彼此有密切關係，卻是不得相混的。讀聖經的人，因為未有看清楚教會，天國，與神國，各自的性質與範圍；並教會與天國，或天國與神國，各有何關係，並各有何分別；則不免對於聖經的解釋，多有混淆。照我們以上所論奧秘的天國，與實現的天國，並完全的國度等，對於各方面的分別與關係，似已有相當的瞭解。茲再略加說明，免致混淆。

一 **教會** 教會是無形的天國，或奧秘的天國，天國這個名詞，唯馬太福音用的最多，福音書以外，保羅亦曾用這個名詞(參提後 4:18)

(1)教會非天國——教會固然不是猶太教會的變相，卻也不是榮耀天國的實現，教會乃是一個特別名詞。第一教會是個生命機體，非法治的國家。教會乃是充滿了基督的生命，是在基督裡自然長成的一個生命機體，並不是接著律法制度，組合的一個國家。第二教會的信徒與天國的百姓有別。教會是神從異邦召出來的，特別重在異邦人；天國卻是大衛的國，而以猶太人居首。第三教會的名詞與天國不同，聖經明言我們可以承受天國，卻不能說承受教會；明言我們是天國之子，卻不能說為教會之子。天國乃先知的大題，教會乃新約的要旨，我們對於教會與天國，不得混為一談。

(2)教會即天國——按一方面看，教會固然不是天國，但按另一方面看，教會未嘗不是天國中的一部分。第一教會為無形的天國。教會有有形與無形之別：有形的教會，未必是基督的真教會，往往在形式上越注重，在生命上即越軟弱。所以不可見的教會，或屬靈的教會，亦即可見的教會中之不可見的教會，即表顯了天國的真意義，真精神，當然即天國中的一部分。第二教會為奧秘的天國。此即耶穌所用的說法，——“天國的奧秘，只叫你們知道。”真教會既是無形的，屬靈的，可見的教會中包含了一個不可見的真教會。此真教會的真相，真是奧秘的。其本源奧秘——創世前所選。其成功奧秘——在基督生命裡長成。其經過奧秘——七比喻或七教會所表明。其結局奧秘——終為基督的新婦。教會是奧秘式的天國，是天國中的奧秘，為天國最奧秘的部份。第三教會為天國之預備。教會雖不是實現的天國，卻是天國實現必有的階段。無教會之經過，則天國終不能實現，因教會即預備天國實現，無教會則不能實現天國。如此說來，教會是天國呢？非天國呢？曰非天國，因為還不是實現的天國；亦可說是天國，因為教會即無形的奧秘式的天國。

二、**天國** 教會雖為無形之天國，究竟不是天國的實現。按照聖經，神在永遠的計畫裡，原欲設立一個有形的國度(參創 1:6-28)，但以後叫撒但霸佔(參太 4:8-10，約 14:30)。因而神即特選亞伯拉罕，要設立

一個可見的選民國，可惜這國終於失敗。再後耶穌降生，神應許將他祖大衛的位賜給他，所以耶穌一出來，即傳道說：“天國近了！”無奈耶穌首次來，因猶太人反對，彌賽亞的國度未能顯然成立，遂設立一個無形的天國，即教會。及至教會時代一過，到千禧年的時候，猶太人必都返歸故土，耶穌要顯然為王，此時天國即實現了。天國實現時，聖經特稱為主的日子，信徒被提得賞，羔羊婚娶之時間，每稱為基督的日子。至天國實現時，則稱為主的日子，自耶穌同眾聖降臨，直至把國交與父神時，統稱為主的日子。在此天國的經過：

(1)假冒的國度——自信徒被提，至主與眾聖降臨，中間的日子，即但以理書所載七十個七的末一個七，在這末一個七的時間，第一即信徒在空中于基督台前受審判，——判別工程——按工得賞，以及羔羊婚娶之時。第二即大罪人為王之時。他的國，即當日羅馬之轄境所分的十個國；即尼布迦尼撒王所見大像半鐵半泥腳的十趾；亦即第四怪獸的十角所成立的十個聯盟國。有大罪人為盟主。此大罪人即假基督，他的國亦稱獸國。大罪人即不法的人，沉淪之子(參帖後 2:3-8)，即敵基督的(參約壹 2:18)，亦即從海中上來的獸(啟參 13:1)。有七頭十角，七頭即歷史上與猶太有關的七王，這七王亦稱七山(參啟 17:9-10)，或謂即其國度的邊界，經過了七座山。有十角，即同時的，同時有十個國為聯盟國。第三此時亦即雅各遭災，受審判的時候。

(2)禧年的國度——實現的天國 這禧年國度:第一天國即以以色列國之復興。當日門徒問耶穌說：“你要復興以色列國，就在這時候麼？”——耶穌對他們說：“父憑著自己的權柄所定的日期，不是你們可以知道的。”可見主耶穌明明承認以色列國有復興之時。第二天國即大石所化成的國度。“那塊從天而降，非經人手所鑿之石，打在大像的腳上，大像即打的粉碎，打像的石頭，化為一座大山，充滿天下。”千禧年國，正是應驗這座大山充滿天下的國度——世上的國都成了主耶穌基督的國。第三天國亦即人子之國。這天國雖是復興的以色列國，卻也是“人子之國”(參太 16:28)。正是因為耶穌不只是大衛一家的王，也是普世萬國的王。且稱為基督的國(參弗 5:5)，乃因此國是以彌賽亞為王，即千禧年國實現。

(3)完全的國度——新天新地 “人子之國”，亦包括了新天新地，也是在“主的日子”之範圍以內。第一此完全國度，是以地球經火洗而完全的。地球經過火洗，一切因罪惡而有的敗壞，都革除了，所有缺失，都復原了；可以適合於基督與新婦，並完全的人類所居住。第二此完全國度，是以人類再不犯罪而完全的，在禧年國度裡，仍有百歲而死受咒詛的罪人；在完全國度裡，即再無罪孽，亦即再無痛苦了。第三這完全國度，是以天國王的完全而完全的。完全國度的王，因救恩有完全的彰顯，完全的成功，完全的結果；而使王心中有完全的滿意，完全的快樂，把他一切為救贖，為建設而受的傷痛等，亦有完全的消除與補償。在這國度裡，完全充滿他的榮耀，完全彌漫他的愛，他的義，他的榮光，哈利路亞。

三 神國 在馬太福音，多用天國，其他福音以及新約他卷，則多用神國，究竟此二名詞，系指一國呢？或二國呢？或言天國即神國，或曰不然。考聖經天國與神國，確有分別：

(1)國民不同——凡人神國的，“必須重生”(參約 3:5-9)。甚至未重生的，連見神的國亦不可能(參約 3:3)。在天國則不然，不但是無形天國中的人，良莠不齊(參太 13:3-50 可 3:1-32)，即實現天國中的人，亦仍有犯罪受咒詛的人(參賽 65:20)。

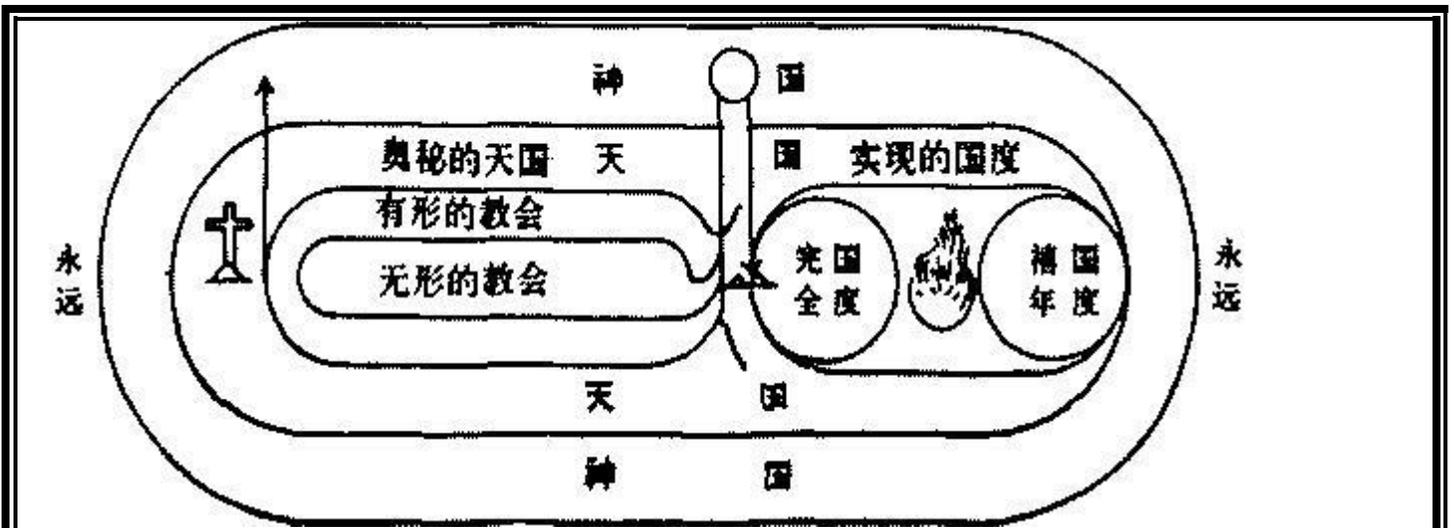
(2)形式不同——耶穌預言，神國不是顯然的(參路 17:20)；天國卻是可見的。奧秘的天國亦無形而有形，甚至有如大樹，顯然可觀(參太 13:-32)；[elish1] 實現的天國，當然更是有目共見的，不論千年國，或完全國度，皆是實現的國度。

(3)範圍不同——神國所包羅的極廣，不論天上地下。服役的靈，與已故的聖人，或猶太選民，異邦教會。舉凡屬於神的，皆在神國範圍之內(參路 13:28-29 來 12:22-28)。天國乃是彌賽亞的國，僅為神國中的一部分並一過程而已。

(4)君王不同——天國是人子之國，天國王是人子。因天國多注重在人的方面，不論是奧秘的國度，是禧年國度，或是完全的國度，莫不注重在人方面，因耶穌是人子，所言天國，亦人子之國。至神國則不然，凡一切靈世界，不論天上的，地上的，是天使，是有能的，皆包括在神國以內。

(5)時間不同——天國的時間，即“基督的日子”，自基督同眾聖降臨，至把國交與父神為止，是有一定期間。神的國則不然，從無始之始，直至無終之終，從永遠到永遠。從永永遠遠，直至永永遠遠的永永遠遠。神國的時間是無限量的，是不能以數字來說明的。

教會，天國，與神國，雖是相關，卻是有極大分別的，我們可以說，教會即天國，也可以說天國即神國，但教會自教會，天國自天國，教會是天國之教會，天國亦教會之天國，天國與教會，亦神國之天國教會，三者乃相屬相關，而有不同的區別。實際說來，即藉著教會以建立天國，借天國以完成神國，神的旨意與作為，真是奇妙，他的名應當稱頌。

第十章 天國的王——主耶穌基督

我們展開聖經，於伊甸園人類墮落的伊始，即聽見有希奇的預言說，“女人的後裔，必要打破蛇的頭。”這一句話，即全部聖經的中心，是救恩的起源，亦救恩的成功。以後我們看見這位要打破蛇頭的救主，要從亞伯拉罕以撒雅各猶大大衛流傳之血統而生。先知明言這位救主亦為君王，要由童女而生(參賽 7:14、9:6)，要生在以法他伯利恆(參彌 5:2)，這位受膏王要在過了七個七，又六十二個七之後，被剪除。這個王第一次降世，未嘗得國，必須於第二次降臨時，方“得國回來”。這個王有一特別稱呼，即主耶穌基督，這個稱呼有三種念法。亦有三種關係：

一、**主耶穌基督——自身永有的經歷** 第一種念法即主念起，自左而右，正念主耶穌基督。永在的主，昔在今在以後永在的神，在他自己從永遠到永遠的經歷，即以此名稱來表明，聖經內用此名稱之處，不一而足(參林前 1:2:3:7:8:9:10)。

(1)主——降世以前的耶穌 在耶穌未降世以先，他是主，他是永生的主，創造之主，天地之主，萬有之主。他是宇宙的真宰，他永遠是宇宙的真宰。在無量以往的時間裡，他是以往無量時間的真宰——他是主。

(2)耶穌——二次降臨之間的耶穌 從第一次降臨，至第二次降臨，他是人類萬有的救主。他是人類唯一的救主，他也是萬物的救贖者。他是耶穌——救主之意，他在世作人的時候，以神而人人而神的資格，借著他的生，死，埋葬，復活等，作成了救法。又升到天上為我們作中保，作祭司，在信徒身上實驗他的救法，及至神用自己的權柄，所定的日子來到；即看見萬物同被取贖——他是耶穌。

(3)基督——自二次再來至永遠的耶穌 自耶穌二次再來，至其把國交與父神，稱為“主的日子”，即主

為王的日子。按基督二字，即受膏之意，亦受膏為王之意，指其二次再來，要為禧年國度的王。禧年國過去，即為完全國度的王。他是基督，是受膏王，是在千禧年國度，與完全國度裡為王。至完全國度之末葉，即把國交與父神，恢復世界以先的宇宙職權，使神在萬有之上，為萬有之主。

二、耶穌基督——信徒對主的經歷 天國王的名稱，第二種念法，即自耶穌念起，自左而右念，為耶穌基督，是按信徒對於主的經驗。

(1)耶穌——我得救的經驗 一個信徒對於主，首先即經驗他為耶穌。他是我們的救主，先要靠主得救的人，他是我們的生命。先來靠主蒙恩得救，有了生命，耶穌救我們，是要救我們得生命。他不僅是我們外面的救主，他乃是我們裡面的生命，“你可以給他起名叫耶穌，因為他要將他的百姓，從罪惡裡拯救出來”——耶穌。

(2)主——得救以後的獻奉 我們得救以後，即需要我們奉獻己身，不再作自己的人。“我們沒有一個人，是為自己活的，也沒有一個人，是為自己死的，活是為主活的，死是為主死的，或活或死，總是主的人。”耶穌既救了我們，把他自己給了我們，要用他的生命換我們的生命，我們肯不肯願不願將自己奉獻呢？他是我們的主，我們是否以他為主？信徒得救以後，既作了得救的人，以後不要再作自己的人，應當把身靈奉獻，“或吃或喝，無論作什麼，全要為榮耀神而行。”——他是我們的主。

(3)基督——與主同作王 信徒經驗耶穌為主，是度聖所的生活，即歸主為聖，讓主支配我的人生。再進一步，即經驗耶穌為基督，即是進入至聖所，度得勝的生活。一個讓主作王，讓主登了自己心中寶座的人，即是經驗耶穌為基督，並與基督同作王的人，基督為受膏之意，不但耶穌受了膏，為受膏王，我也同主受了恩膏，即得靈的充滿，自然即在生命中作王了。這三個名稱，對於信徒經驗的次序，即耶穌基督：先靠主得救——耶穌；繼將自己奉獻，不作自己的人——主；再受主的恩膏——聖靈充滿，在基督裡作得勝的人——基督。

三 主基督耶穌——傳道人之經歷 天國王的名稱，第三種念法，即保羅在腓立比三章八節等處，論如何為傳道人之稱呼，是從主念起，是左而右念的。

(1)主——先獻身 一個主的僕人，當然必是個已經得了救的人，自己未得救，決不能去救人。作個得救的人，是個當然問題，不須再提起。按此名稱所表明的，第一即要先獻身歸主，不再作自己的人，真是獻了身，把自己獻與神，當作潔淨的活祭，本是神所喜悅，也是理所應當的。——他是我們的主。

(2)基督——靠著主的大能 既已奉獻與主，即不再憑自己作人，更不憑己力行事，要“靠那加我力量的，凡事都能作。”主是我們的基督，我們的王，王是有權柄有能力的。奉獻與主，為主工作，必須以他為基督。他是王，靠著他為王的能力，去奉行他的使命，他的工作，方可成全他的事工，——他是我

們的基督。

(3)耶穌——所傳的信息 一個奉獻與主，服事主的人，當然要靠著主的權柄能力，去見證他是人類唯一的救主。保羅說：“我是定了主意，在你們中間不知道別的，只知道耶穌基督，並他釘十字架。”這是明說，他是只傳耶穌，並他的十字架，即傳耶穌為救主。這是世界人類唯一大喜的信息，唯一需要的救恩。——他是我們的耶穌。他是我們的主基督耶穌。先奉獻，再靠著主的權能，去遍傳他的救恩，——主基督耶穌。

“眾城門哪!你們要抬起頭來，永久的門戶，你們要被舉起，那榮耀的王將要進來。榮耀的王是誰呢?就是有力有能的耶和華，在戰場上有能的耶和華。眾城門啊!你們要把頭抬起，那榮耀的王將要進來，榮耀的王是誰呢?萬軍之耶和華，他是榮耀的王。”我們的主耶穌基督，他是榮耀的王，哈利路亞!榮耀的王，榮耀歸與榮耀的王。