

A person wearing a light blue robe is gently holding a white lamb. The scene is set in a vast, mountainous landscape with rolling hills and a clear sky. The lighting is soft and warm, suggesting a sunrise or sunset. The overall mood is peaceful and serene.

和平

藉著基督的國度

藉著基督的國度得享和平

「那時，天下諸國的權柄、能力與尊榮，都必賜給至高者的聖民。他的國度必存到永遠，萬國都必事奉他、順服他。」 **但以理書 7:27**

歷史的篇章染滿了戰爭的鮮血。列國之間的爭端，幾乎無一例外地都在戰場上解決。先知與智者曾預見這樣的一天：這種殘酷而無意義的行徑將會終止，地上的萬民將採用一種理智且公義的方式彼此共處。聖經的先知們在神聖靈的啟示下寫下預言，預言了這樣的時代，並闡明這將透過建立一個世界政府或統治權而實現；該政府將對所有國家的人民強制實施公正且公義的法律，藉此確保普世且持久的和平。

在聖經關於世界政府治下和平時代來臨的預言中，明確保證神聖計劃絕不會落空，因為應許的國度將是一個真實而強大的政府，組織完善且實力雄厚，足以履行預言中賦予它的每一項職能。這是基督的國度；而

聖經揭示，基督的國度是一個真正的神權政府（ ）。關於這個國度及其最高統治者基督，先知曾預言：「他的政權與平安必不斷增長。」以賽亞書 9:6,7

即將來臨的世界政府，即基督的國度，是聖經的主要主題之一。舊約先知們曾以充滿熱忱的筆觸預言並描述了這神權統治。最早提及此事的是雅各，他在臨終之際預言：「猶大是小獅子；我的兒子啊，你從獵物中上去。他蹲伏，他伏臥，如同獅子，又如老獅子；誰敢惹他？「權杖必不離猶大，統治者的權柄必不離他雙腳之間，直到那從示羅而來的；萬民都必歸順他。」《創世記》49:9,10

這預言是在雅各與他的家人在埃及時所發出的。當時在埃及，蹲伏的獅子是王權的象徵，代表統治的權利。因此，這段將猶大比作「蹲伏的獅子」的預言，是以圖像化的方式表明：從以色列這個王族支派中，將出現那位亞伯拉罕的上帝、以撒的上帝和雅各的上帝所應許的「後裔」——祂將是彌賽亞與君王。雅各預言性地賦予這位將要來的君王「示羅」這個頭銜，意為「和平者」。他預言「眾民必歸向示羅」，單單意

藉著基督的國度得享和平

味著這位將由耶和華差遣的統治者，將作為「和平之君」，為萬國帶來和平。

以賽亞預言了這位偉大君王的誕生及其最終被高舉為統治者，他說：「因有一嬰孩為我們而生，有一子賜給我們；政權必擔在他的肩頭上；他的名必稱為奇妙、策士、全能的神、永在的父、和平的君。」（以賽亞書 9:6）。在預言的後段，以賽亞稱這位即將來臨的地上統治者為耶和華的「膀臂」，並預言這「聖潔的膀臂」將在萬國眼前顯露，且「地極的人」都將看見「神的救恩」。以賽亞書 52:10

關於彌賽亞王國的普世性，大衛寫道：「世上的四極都要記念耶和華，歸向祂；萬國的族類都要在祂面前敬拜。因為國度是耶和華的，祂在萬國之中作統治者。」（詩篇 22:27,28）。大衛也關於耶和華的國度寫道：「耶和華啊，你的作為都要稱頌你；你的聖民都要祝福你。他們要述說你國度的榮耀，談論你的大能；要向世人宣揚祂的大能作為，和祂國度的榮耀威嚴。你的國是永恆的國，你的權柄存到萬代。」（詩篇 145:10-13）

但以理在一則關於古羅馬帝國各分區統治者的預言中——這些統治者在第一次世界大戰前於歐洲登基——寫道：「這些王在位的時候，天上的神必建立一個國度，永不敗壞；這國度必不歸於別的民族，卻要打碎滅絕這一切國度，並且存到永遠。」但以理書 2:44

在新約中

我們僅引用了舊約中關於那國度（或政府）的眾多應許中的一小部分，這國度將在神所定之時統治世界。新約也延續了同樣令人安心的國度主題。那位宣告耶穌降生的天使對牧羊人說：「不要懼怕……因今天在大衛的城裡，為你們生了救主，就是主基督。」忽然，有一大隊天軍唱道：「在至高之處榮耀歸於神，在地上平安歸於祂所喜悅的人。」（路加福音 2:10,11,14）。天使還說，這關於基督——那位應許的彌賽亞——降生的宣告，是終將傳遍「萬民」的好消息。

新約中關於彌賽亞、君王以及祂將建立的國度的記載，並非純粹屬於預言的性質，因為它們標誌著舊約預言開始應驗。例如，雖然舊約預言了君王將要來臨，但天使卻向牧羊人宣告祂已經誕生。這份上帝對世人

藉著基督的國度得享和平

美意的首次彰顯，作為祂應許的實現，此刻已成為現實。

作為最後一位先知的施洗約翰，也談到了預言的應驗。他說：「你們要悔改，因為天國近了。」（馬太福音 3:2）。先知但以理曾預言，天上的神必建立一個國度。國度中必有一位君王，而如今，天上的神所應許的君王威嚴，已藉著耶穌基督的位格顯現出來。

耶穌宣講：「你們要悔改，因為天國近了。」（馬太福音 4:17）。這段經文的更直譯版本暗示，正如施洗約翰所宣告的，那位在天上神所應許的國度中的王已經來臨，並且「近了」，或是在以色列百姓之中。當耶穌差遣門徒去傳道時，祂給他們的使命是：「你們去，傳道說：天國近了。」馬太福音 10:7

以色列民族深知神關於國度的應許。這點在該國的宗教領袖、法利賽人及其他群體中尤為明顯。他們知道許多人視耶穌為那位將在國度中掌權的應許之王，因此便向他追問：「神的國何時來臨？」耶穌回答說：「神的國來，沒有可觀察的跡象（邊註譯為『沒有外在的表現』）。人也不得說：『看哪，在這裡！』或

『看哪，在那裡！』因為看哪，神的國就在你們裡面（邊註：『在你們中間』）。」路加福音 17:20,21

法利賽人幾乎不相信耶穌是受以色列的神差遣來到世上，為要建立彌賽亞的國度。他們無法想像，若沒有一支龐大軍隊的支持——藉此征服羅馬帝國並使以色列民族脫離對凱撒的奴役——竟有人能完成這般任務。耶穌察覺了他們心中的想法，因此解釋說，那由祂作王、在 中的國度，並非以這種方式建立。祂說，那國度不會伴隨著世人慣常所見、征服者所展現的那種外在的華麗與榮耀而來。

耶穌深知法利賽人懷疑祂是否為耶和華所應許的王，因此根據希臘原文的正確譯法，祂進一步闡明：天上的王權威嚴就在他們當中——這當然是指祂自己。對這些虛偽的宗教領袖而言，這無疑是極具譴責性的宣告，但對他們來說卻是美好的見證，儘管其中幾乎無人相信。

這段經文的拙劣翻譯，導致人們對「天國」的真實本質產生了極大的混淆。某個譯本如此記載：「天國就在你們裡面。」 那些不相信神應許要在地上建立一個真實的、遍及全球政府——該政府將為人類帶來和

藉著基督的國度得享和平

平與喜樂——的人，便抓住這段誤譯的經文，試圖證明聖經中關於神國度的見證，僅僅是指個人順服耶穌道德與倫理教導（例如他在登山寶訓中所闡述的）後，所獲得的一種健全、敬虔的心靈與思想狀態。他們聲稱，預言中基督國度的「擴展」，體現在那些順服基督並致力遵守祂誠命之人的數量日益增加。

若我們考慮到，這段被質疑的《 》經文是對法利賽人說的——耶穌曾不止一次稱他們為偽善者、粉飾的墳墓，以及魔鬼的兒女——這種觀點的不合邏輯之處便顯而易見。上帝的國怎可能在這樣的人心中呢？但正如前文所述，當我們明白耶穌真正所言是：那位在天上神所應許、預言中的國度裡作王者，其實就在法利賽人當中時，這想法便清晰起來，也與聖經關於此主題的整體見證相諧調。

對我們這有限、墮落且不完美的頭腦而言，似乎很難對「造物主會為祂的人類受造物做任何具體之事」這個觀念行使信心。這種自稱是神子民之人的信心不足，在歷代以來都顯而易見。他們曾以為神的應許會透過人的努力得以實現；以為這些應許僅僅意味著，神

會對祂的人類僕人所認為正確、並在熱忱中致力去成就之事，蓋上祂認可的印記。

既然耶穌被敵人處死，且數世紀過去，儘管他已從死裡復活，卻未見他建立一個可見且字面意義上的國度，因此人們很容易且自然地得出結論：聖經中關於國度的應許，僅僅是指耶穌的追隨者所能成就的事。正因這份信心與理解的匱乏，詭譎的觀念便應運而生。絕大多數自稱基督徒的人最終與世俗政府結盟，並將这不聖潔的結合稱為「基督教世界」()，亦即「基督的國度」。如前所述，另有數百萬人——特別是在這個時代的末期——抱持著這樣的觀念：基督的國度不過是基督徒心中一種公義的影響力，或聖潔的衝動。

不屬這世界

當耶穌被敵人帶到彼拉多面前時，他們對他的指控是聲稱自己是王。若此說法屬實，便等同於對羅馬帝國犯下叛國罪。耶穌承認祂來到世上是要作王，但祂解釋說：「我的國不屬這世界(希臘文『kosmos』，意指社會秩序)：若我的國屬這世界，我的僕人必爭戰

藉著基督的國度得享和平

，使我不被交給猶太人；只是我的國不屬這世界。」
約翰福音 18:36,37

耶穌曾說，他的國不屬這世界；若是屬這世界，他的僕人必會爭戰。這番話對所有以基督之名推動並執行、且聲稱旨在促進他國利益的軍事行動，都作出了神聖的譴責。根據耶穌所闡明的這項行動準則，歷代所謂的「聖戰」根本毫無聖潔可言，反而是不聖潔的，且未獲上帝授權。

此外，耶穌闡明祂的國不屬這世界，意味著人類所謂「基督教世界」（即基督之國）的文明概念，實為名不符實，在現實中不過是對基督真實國度的偽造。因此，所有那些狡猾地將聖經中關於國度的應許，套用在人類為建立更美好世界所進行的各種迂迴努力上的各種哲學，都與神為成就祂應許所制定的計劃不協調且相悖。

對於那些真誠且虔敬的聖經研習者來說，根本沒有任何正當理由去沉溺於這些人類哲學，或被它們誤導，因為耶穌已明確指出，無人應期待祂的國度會在現今這個時代建立起來。就在耶穌告訴彼拉多祂的國度不屬於這個世界的前幾天，祂曾向門徒講述了一個比喻

，旨在教導他們同樣重要的真理。 這個比喻講述了一位貴族（象徵耶穌），他前往遠方領受國度，然後回來。比喻的引言解釋說，耶穌講這個比喻是因為他的門徒以為他的國度即將出現。路加福音 19:11,12

門徒的盼望

耶穌的門徒深信祂就是舊約先知所預言的彌賽亞、偉大的君王。他們相信祂是來建立那應許的國度，那「政權」將擴展其影響力，直至遍及全地，並為全人類帶來和平與幸福。他們對此的信念是正確的。 但他們預期耶穌會立刻建立這個奇妙而強大的政權。 正如「某位貴族」的比喻所揭示的，這一點他們是錯的。

耶穌門徒的這種錯誤觀點實屬情有可原，因為耶穌曾引導他們相信，他們將在祂的國度中與祂有顯著的關聯；而在他們對神計劃的有限認知中，這意味著基督的國度勢必得在他們有生之年建立起來。 他們推論道：否則，他們怎能指望與耶穌共同治理那國度？耶穌的應許又怎能實現：「小群啊，不要懼怕；因為你們的天父樂意把國度賜給你們」？路加福音 12:32

藉著基督的國度得享和平

使徒們極為關注能與耶穌一同治理祂國度的前景，並在彼此之間多次討論此事。雅各和約翰尤其渴望在國度中獲得優越的地位，甚至請他們的母親代為詢問耶穌，是否能在祂的國度裡，一人坐在祂的右邊，另一人坐在祂的左邊。耶穌並未說他們不能或不曾在祂的國度裡與祂同在，因為祂曾給過他們理由相信他們必會如此。祂只是提醒他們，要與祂同在，必須付出極高的代價。祂問：「你們能喝我所喝的杯，受我所受的洗嗎？」他們回答說：「我們能。」 馬太福音 20:20-22

耶穌回答雅各和約翰說：「你們確實要喝我所喝的杯，也要受我所受的洗；但坐在我的右邊 和左邊，不是我可以賜的，乃是為誰預備的，就賜給誰。」（馬太福音 20:23）。因此，雖然耶穌沒有向這兩位摯愛的使徒承諾在祂的國度中佔有特定地位，並解釋說祂無權作出這樣的指定，但祂確實確認了他們的理解：若他們能藉著喝祂的「杯」並受祂的「洗禮」來證明自己的配得，他們便會與祂一同治理這國度。

雖然他們聲稱自己「能夠」或願意滿足這些要求，但當時他們是否真正明白「喝耶穌的『杯』」以及「受

祂的『洗』」究竟意味著什麼，這點尚存疑問。正如新約後來所揭示的，耶穌是在邀請門徒與他一同受苦並死去。倘若他們當時明白這一點，便會知道在他們從死裡復活之前，無論如何都無法在耶穌國度的榮耀中與他同在；而他們也知道，這復活要等到下一個時代結束才會發生。約翰福音 11:24；馬太福音 13:39

耶穌的「杯」是苦難與死亡之杯，他忠心地將這杯喝盡，直至最後一滴苦澀。他的「洗禮」是死亡的洗禮，而施洗約翰為他施行的水洗，僅僅是這洗禮的象徵。保羅寫道：「豈不知我們這受洗歸入基督耶穌的人，是受洗歸入他的死嗎？」（羅馬書 6:3）。聖經中再沒有比這更明確的事實了：在這個時代，耶穌的門徒被邀請跟隨祂自我犧牲的腳步，甚至至死不渝。與這些門徒的條件相伴的，是那些證明對這些條件忠心的人，將與祂一同在祂的國度裡作王。

保羅寫道：「這話是可信的：我們若與祂同死，也必與祂同活；我們若受苦，也必與祂一同作王。」（提摩太後書 2:11,12）。又說：「我們若是兒女，就是後嗣——是神的後嗣，也是基督的同嗣；只要我們與祂一同受苦，好叫我們也與祂一同得榮耀。」（羅馬書

藉著基督的國度得享和平

8:17)。耶穌復活後說：「得勝的，我要賜他在我寶座上與我同坐，就如我得了勝，也坐在我父的寶座上一樣。」（啟示錄 3:21）。耶穌還說：「你要至死忠心，我就賜給你生命冠冕。」（啟示錄 2:10）。此外，還有那給這些忠心之人的美妙應許，就是他們將在「第一次復活」中從死裡復活，與基督「一同活著，一同作王一千年。」啟示錄 20:4,6

藉聖靈重生

約翰福音3:1-13記載了以色列的一位官長尼哥底母，以及他夜間拜訪耶穌以進一步了解其教導的事蹟。耶穌向尼哥底母解釋，人必須重生才能進入神的國。這對尼哥底母來說似乎非常奇怪，於是他問這怎麼可能。耶穌所指的並非自然出生，而是聖靈的重生。祂向這位以色列的官長解釋，那些由聖靈所生的，就像風一樣；也就是說，大有能力，卻看不見。

尼哥底母當然未能完全領會耶穌的意思，但在耶穌及其使徒後續教導（ ）的光照下，我們如今能清楚看見：那些將與祂共同治理天國的人，首先必須經歷本性的改變，正如祂所經歷的一樣。耶穌獻上了祂的肉身、祂的人性，為要賜生命給世界。（約翰福音 6:51）

。正是這犧牲他的人性生命，為全人類帶來了救贖，並將確保所有人都能在基督國度降臨之時，獲得重獲新生的機會。（希伯來書 2:9；提摩太前書 2:3-6）。而且，耶穌在肉身中被處死後，作為一位榮耀的神聖存在從死裡復活，天上地下一切權柄都賜給了他。（希伯來書 1:1-4；馬太福音 28:18）

那些與耶穌一同受苦、同死，並在復活時被高舉與祂一同活著、一同作王的人，也將經歷從人性轉變為神性的本質改變。彼得寫道：「神已將極大極寶貴的應許賜給我們」，「使我們藉此得與神的性情有分。」（彼得後書 1:4）。彼得也論及基督徒時寫道，天父「藉著耶穌基督從死裡復活，重生了我們，叫我們有活潑的盼望，得著那在天上為你們（邊註：為我們）存留、不能朽壞、不能玷污、不能衰殘的基業。」彼得前書 1:3,4

像這樣的應許，若被誤解，便會導致一種錯誤的信念，以為凡藉著耶穌基督得救的人，都將在天上度過永恆。但這絕非本意。這些天上的應許僅是給那些緊隨耶穌腳蹤的人；那些否認自己、背起十字架、跟隨祂（ ）進入犧牲之死的人。（馬太福音 16:24）。他們

藉著基督的國度得享和平

受邀如此犧牲，並非為了換取救恩，而是為了證明自己配得與基督一同在那個榮耀的應許國度中生活並掌權：那個國度將在地上建立和平，並為所有遵守其公義律法的人提供健康、喜樂與永恆的生命。

這升入天上的榮耀，正是耶穌所指的「從聖靈而生」。(約翰福音 3:5,6) 雖然每位主真正的跟隨者，在今生已蒙生於這天上的盼望之中，但直到復活之時，聖靈的重生才會真正發生。這符合耶穌的解釋：那些從聖靈而生的人，正如風一樣，肉眼看不見，卻大有能力。這群從世上蒙召、並在現今時代證明忠信的人，將與耶穌一同構成彌賽亞王國的屬靈層面。在麥子與稗子的比喻中，耶穌稱他們為「國度之子」，並解釋說他們「要在他們父的國度裡，像太陽一樣發光」。馬太福音 13:25-30,36-43

國度的「鑰匙」

透過福音——這則關於藉耶穌得救贖的佳音，以及將透過祂國度管道傳達給世人的生命機會——我們被邀請跟隨耶穌的腳蹤，從而有資格成為祂國度的共同繼承人。耶穌闡明，唯有捨己，人才能成為祂的門徒。

(馬太福音 16:24)。但這條犧牲的窄路，實際上直到五旬節——即耶穌死而復活之後——才真正被開啟。

耶穌曾應許彼得，要將天國的「鑰匙」交給他；因此，在五旬節那天，正是彼得宣講了這好消息，並正式為天國敞開了大門。(馬太福音 16:19)。這是代表猶太信徒所做的。後來，也是彼得首先向外邦人傳講天國的福音。這是在哥尼流家中發生的，他是首位歸信的外邦人。因此，彼得使用了天國的鑰匙。

這並不意味著天國是在五旬節那日建立的，正如許多人錯誤地相信的那樣。這僅僅意味著，那些將在天國與耶穌一同掌權之人的揀選，從那時開始了。彼得所使用的天國鑰匙，是通往在天國中作為基督的共同繼承人而掌權之機會的鑰匙。通往天國中這個崇高地位的道路是艱難的。保羅說，唯有經歷「許多患難」，人才能進入天國。使徒行傳 14:22

那些被神呼召進入國度中這崇高地位的人，通常並非這世界上的權貴、強者或貴族，儘管神並未歧視這些人。只是對他們而言，在現今享有榮耀與權柄的地位下，「窄路」的代價似乎過於高昂。雅各寫道：「神豈不是揀選了世上的貧窮人，使他們在信上富足，並

藉著基督的國度得享和平

作他所應許給愛他之人的國度的繼承人嗎？」（雅各書 2:5）。但無論按世上的標準是富是貧、是微小還是偉大，耶穌教導說，人若要進入天國，都必須成為「小孩子」——謙卑、純真、像孩子一樣。他說：「天國正是屬於這樣的人。」（馬太福音 18:3；馬可福音 10:14,15）。耶穌在此並非指天國將由嬰兒組成。

施洗約翰

耶穌說：「在婦人所生的中，沒有比施洗約翰更大的；然而，在天國裡最小的，比他還大。」（馬太福音 11:11）。倘若進入天國，正如傳統神學所教導的那樣，是為了逃避地獄之火，那麼耶穌這番話確實顯得何等奇怪。但感謝神，我們對天國有更深刻的理解。在此，正如許多其他場合一樣，耶穌使用「天國」一詞，是指那終將統治並賜福萬國的應許之榮耀政權中，屬靈或屬天的階段；而施洗約翰將不會參與天國的屬天階段。

「律法和先知到約翰為止，」耶穌說：「從那時起，就傳揚神的國。」（路加福音 16:16）。關於西奈山所頒布的律法，以及順服律法所獲得的賞賜，主曾對以色列民說：「你們若確實聽從我的聲音，遵守我的約

.....你們就必作我的祭司國度，成為聖潔的國民。」
(出埃及記 19:5,6)。這個民族整體上未能達到成為「祭司國度」的應許資格。但 先知和其他忠信者，作為個人，卻是合資格的。事實上，古代的族長們，雖然未受成文律法的約束，卻忠於律法所宣揚的誠命，而神必會向他們兌現祂的應許。

所有這些「古代義人」之所以能忠心事奉神，是因為他們對彌賽亞國度的應許懷有信心。神並未向他們許諾天上的盼望。他們的盼望是作為人類在地上復活。保羅在《希伯來書》第11章列舉了其中許多人，述說他們為義受苦的事蹟，並解釋他們之所以忍耐至死，是因信必得著「更美的復活」。(希伯來書 11:35,39-40)。那更美的復活將使人達到完美的境界，並在眾人中擔任教師與領袖的職分。

耶穌對當代的人說：「你們看見亞伯拉罕、以撒、雅各，以及眾先知（包括最後一位先知施洗約翰）都在神的國裡，而你們自己卻被趕出去，那時，你們就要哀哭切齒。那時，人要從東、從西、從北、從南而來，在神的國裡坐席。」馬太的記載說，他們將與「亞伯拉罕、以撒、雅各」一同坐席。馬太還將那些「被

趕出去」的人稱為「國度之子」。路加福音 13:28,29
；馬太福音 8:11,12

那些「國度的子民」——即那些若能忠於律法本可有資格成為「祭司的國度」的人——當他們從死裡復活時，發現自己並未佔據這個受尊崇的地位，將會大感失望。他們的失望用「哀哭切齒」一詞來描述。但耶穌闡明了誰將佔據該地位。那將是「古時的義人」——「亞伯拉罕、以撒、雅各，以及眾先知」。人們將前往他們那裡，意指承認他們是彌賽亞王國的代表，該王國屆時將掌管地上的事務。

這些人將構成基督國度在地上的階段。詩篇45:16告訴我們，他們將被立為「全地的君王」。雖然施洗約翰不會在國度的天上階段與耶穌同在，但他將是這些地上的「君王」之一，代表著天上的統治者基督，以及那些因跟隨祂自我犧牲的腳步而忠心受苦並殉道的人。

因此，基督國度的組織安排將臻於完備。無論在天上或地上階段，其成員都將事先經過考驗與訓練，並從死裡復活，在該國度中擔任統治者與教師的職位。耶穌是首位從死裡復活者，在現今這個時代，祂一直監

督著祂的共同繼承者的呼召與訓練。祂在天上的恩典寶座前擔任他們的代求者。祂是他們的良善牧者、他們的顧問與引導者。祂是他們的主人與主，是他們的元首。

待呼召並訓練祂的共同繼承人的工作完成，且他們從死裡復活並被高舉至神性之境後，祂的人類代表——那些「王子」——的「更美的復活」便會隨之而來；屆時，這個久已應許的國度中這兩部分，將和諧而榮耀地開始運作。

國度中還將有一大群屬靈的「僕人」。據記載，他們將在寶座「之前」，而非「之上」，亦非國度的統治者。雖然聖經並未具體說明他們將如何服事，但看來他們將擔任國度中天上與地上兩部分之間的聯絡橋樑。這「大群人」在《啟示錄》7:9、10、13-17中有描述。

這將是何等完備且組織完善的「國度」，或稱政府！在《彌迦書》4:1-4中，它被象徵性地描述為「耶和華殿的山」。山是王國的象徵，而殿則代表神的統治家族，或統治之家。在這預言中，王國的兩個層面分別以「錫安」（屬靈的）和「耶路撒冷」（屬地的）為

藉著基督的國度得享和平

象徵。預言指出，在「末世」，「耶和華殿的山必堅立在諸山之上……萬民都要流歸這山」。

以賽亞書第2章第2、3節記載的類似預言中說：「萬國必湧向那裡，許多民族必前來，說：『來吧，我們上耶和華的山，到雅各神的殿；祂必將祂的道教導我們，我們也要行在祂的路上。』因為律法必從錫安（基督及其追隨者）而出，耶和華的言語必從耶路撒冷（古聖先賢）發出。」

《彌迦書》4:3 接著說：「祂」——就是主，那位偉大的王與審判者——「要在眾民中施行審判，並要責備遠方的強盛國度。」 由此可見，基督的國度將對世事施以強有力的管轄，甚至會「責備」那些起初不願屈膝順服其公義統治的強盛列國。像這樣的預言，根本無法與「神的國度僅僅是個人心中一種公義之靈」這種謬誤理論相調和。

先知接著說，各國在基督國度的統治下學習主的道路，並在過程中若必要時受到「責備」或管教之後，便會「將刀劍打成犁頭，把槍矛打成鐮刀；國不舉刀攻打國，人也不再學習戰爭。」 「人人都將坐在自己的葡

萄樹下和無花果樹下，無人使他們驚惶；因為萬軍之耶和華已經說了。」彌迦書 4:4

國度的子民

除了基督的國度同時具有屬靈與屬世兩個層面之外，它還包含統治者與被統治者——即子民。在研讀聖經時，注意這項區別至關重要。當耶穌應許門徒他們將與祂同在祂的國度時，所指的正是國度的統治層面，即他們將在國度中與祂一同成為「君王和祭司」。（啟示錄 5:10；啟示錄 20:4,6）。十字架上的強盜求耶穌在祂的國度裡記念他，耶穌回答說：「我實在告訴你，今日你要與我同在樂園裡。」（許多譯本的逗號位置有誤）。（路加福音 23:43）。這是對強盜的一項應許，表明他可以成為國度中的子民之一。

耶穌在此使用「樂園」一詞，是因為祂的國度將在全地恢復樂園般的境況。我們的始祖違背了神的律法而被逐出樂園，但神的旨意或律法將藉著國度得以重建，樂園也將被恢復。全地將變得如同伊甸園，充滿了被恢復且臻於完美的人類。這些人將成為國度的子民。他們將會是何等幸福的子民啊！

藉著基督的國度得享和平

先知以賽亞再次以「山」來象徵天國，寫道在這座山上，耶和華必「吞滅死亡，得勝；耶和華神必擦去萬民臉上的眼淚」。（以賽亞書 25:6-9）。那些已經離世的人將從死亡中甦醒，並獲得機會享受天國賜予生命的祝福。使徒保羅在致哥林多教會的第一封書信第 15 章——那篇關於死人復活精彩章節中——向我們保證了這一點。首先，他描述了那些將與基督一同活著並掌權之人的復活，解釋說這些人將被提升至不朽的境界。接著他說：「那時，經上所記的話就應驗了：『死亡被勝利吞滅了』（ ）。死亡啊，你的毒鉤在哪裡？陰間啊，你的勝利在哪裡？」（哥林多前書 15:54,55）

這將包含在國度的工程之中。保羅解釋說，基督將統治直到所有仇敵都被「置於祂的腳下」，而且「最後被毀滅的仇敵就是死亡。」（哥林多前書 15:25-26）。耶穌的跟隨者將參與這國度的榮耀工程，因為根據我們的經文，這正是「將要賜給至高者的聖民」的國度。」（但以理書 7:27）。這也是《啟示錄》11:15 所預言的國度，經文記載：「世上的國已成了我主和祂基督的國；祂要作王，直到永永遠遠。」

雖然為建立這國度耗費了數千年，但當它終於建立之時，便成就了神所應許的一切。國度的權柄首先在「自從有國以來，未曾有過的大患難」中向世界顯明，並摧毀了「世上的國度」。（但以理書 12:1；馬太福音 24:3, 21, 22；啟示錄 2:26, 27）。但除此之外，正如啟示錄 11:18 所揭示的，這國度的建立將標誌著死人復活的時刻，屆時本時代的「聖徒」將被高舉，在國度的屬靈階段與基督一同作王一千年，而古代的先知們也將被立為「全地的君王」。

屆時，全世界也將蒙受光照，無論大小，都將學會敬畏主。那些繼續蓄意反對神與公義的人——這預言中稱他們為「毀壞大地」的人——自己也將「從眾民中被毀滅」。使徒行傳 3:23

屆時，國度的工作將告完成，天地萬物的創造主神，正如保羅所預言的，將成為「萬有之主」。（哥林多前書 15:24-28）。如此，藉著國度的運作，每位基督徒的禱告：「願你的國降臨。願你的旨意行在地上，如同行在天上。」（馬太福音 6:10）都將完全應驗。歷來所有的禱告中，再沒有哪一個能得到如此完全且榮耀的回應！