

神的計劃

神的計劃

上帝自有計劃！當今世人所有計劃皆告失敗之際，此確據成為世間唯一的光芒與希望——

在這個人類自私與侵略幾乎徹底吞噬安全、和平與幸福的黑暗世界裡。

當我們從聖經中得知，這道希望之光的成功並非取決於少數仍信靠上帝者的善意與微薄努力，而是源於上帝不顧任何阻撓者的自私反對，仍決心且有力量將其付諸實踐時，這道希望便化為對未來的確切保證。

多數人樂於認同：若世人能接受基督在山上寶訓中所傳授的教誨，便能獲得持久的和平與幸福。但他們說，問題在於如何使世界接受這些教誨。

人類歷史昭示：自私之人不可能驟然轉為利他，更不可能將愛取代自私作為行事準則。若妄想憑藉武力迫使各國遵循黃金法則，企圖從當今野心與貪婪的混亂中建立和平幸福的新世界秩序，此等希望實屬虛妄。

因此，若要在神的計劃中尋得人類未來幸福的真實盼望，該計劃必須包含完善的實施機制，使其得以有效運作。其成功絕不能因自私的人為操弄而受威脅，亦不能因不信群眾的冷漠無情而受阻。

聖經向我們保證，上帝的計劃將透過神聖賦予的途徑與手段得以實現，這些途徑與手段能確保計劃的可行性，並最終成功將「萬民所盼望的」帶給世界。哈該書2:7；撒迦利亞書4:6

神的旨意永不落空

當今世界局勢的悲劇性現狀，並非神聖計劃的暫時挫敗。它確實意味著人類所認定的「神之計劃」已然失敗，而這失敗應當促使我們重新審視聖經，找出那些導致我們抱持錯誤解讀的謬誤——

正是這些謬誤孕育的盼望與期待，如今正被冰冷的事實真相粉碎殆盡。

凡不對現實閉目塞聽者，皆可清晰看見：世人對基督教在世上的宗旨與進展，始終懷抱著虛妄且毫無根據的盼望。

正統教會圈長期奉行之思想，乃是世界正穩步向善，文明持續邁向人類間日益高漲的善意境界，不久恐懼、貧困與戰爭將不復存在。在這正統教會的樂觀展望中，更預見所有異教徒皆可能歸信基督教，且極可能於當代人有生之年實現。

這些基督教世界的虛妄希望與主張，自1914年第一次世界大戰爆發起便開始崩解。然而當人類維繫和平的努力終告潰敗，各方仍竭力集結文明與正義的力量。這場戰爭雖令世界措手不及，卻被宣稱為「終結戰爭的戰爭」，旨在為民主建立「安全的世界」。

1918年停戰後，各方熱議重返「常態」，然眾所周知，常態終未實現。歷經所有會議與談判失敗後，另一場血腥戰爭再度爆發，如今世人已然認知：世界永無回歸常態之望。當今課題不再是如何復歸常態，而是新「常態」將呈現何種樣貌。

神的計劃

與此同時，在這動盪歲月中，世人非但未大量湧入基督教會，情況恰恰相反。即便在所謂文明國度，教會信徒增長速度亦遠落後於人口增長。

無神論日益蔓延。世俗精神仍籠罩著多數教會。我們的學校與學院幾乎將所有年輕人培養成對上帝與聖經毫無信仰之人。宣教工作日漸式微，各類哲學思潮卻如洪水般淹沒了我們這片美好的土地。

我們檢視這些事實，並非為批評而批評，亦非暗示他人本應做得更好。此刻絕非指責他人為改善世界而付出努力的時機。

我們僅欲強調：在人類奮鬥的歷程中，無論展現多少誠意，世人終究誤解了上帝的旨意。倘若上帝欲使當代世人歸信，他們必已歸信；倘若上帝庇佑1914年前的世俗機構，它們便不會傾覆。

主藉先知宣告：「我口所出之言必不徒然返回……必成就我所喜悅的，我所差遣的也必得著所定的目標。」

（以賽亞書55:8-

11）這意味著無論當今世界處境多麼艱難，上帝的計劃——無論其內容為何——正穩步且成功地推進著。使徒說：「神從創世以來所作的一切，祂都預先知道。」（使徒行傳15:18）這意味著神早已知曉祂為我們這個時代所定的計劃，且這計劃從未落空。參見以賽亞書46:9-10；14:24,27

使徒保羅在以弗所書3:11中明確揭示了上帝確實存在計劃，他提及「歷世歷代的計劃」，其核心特徵正是我們的主基督耶穌的救贖工作。

此計劃涵蓋多個時代的特性，可從《以弗所書》1:10中「在時候滿足的管轄下」的表述，以及2:7「要將祂恩典的豐富，在來世顯明給我們」的經文得到印證。

使徒所闡明，當神所定之時滿足時要成就的工作，乃是「在基督裡將萬有歸於一」。這意味著在人類歷史的任何先前時期，我們都不應期待看見「萬有」與基督和諧合一。

既然神的計劃涵蓋不同時代或時期，且唯有在「時候滿足」時，這計劃才會藉著基督使世界與神和好而達成，我們就當查考聖經，以確定神在過往時代的計劃如何逐步邁向「時候滿足」的終極目標。

三個世界

在彼得後書第三章中，我們得知了三個「世界」。在這段預言裡，使徒使用希臘文 *kosmos*，意指萬物的秩序。他告訴我們，第一個世界在洪水時期終結；第二個世界將隨著基督再臨而結束；而第三個世界——即上帝的世界——則是「永無止境的」。

（以弗所書3:21）這三個世界涵蓋了三個漫長時期。彼得後書3:6；加拉太書1:4；希伯來書2:5

配合現代語言用法，我們可將這三個世界稱為昨日世界、今日世界與明日世界。聖經使用「世界」一詞的方式與我們相同，並非指我們居住的星球，而是指人類社會中的秩序體系，有時亦指時代或時期（ ）。對上帝人類旨意的諸多誤解，往往源於未能認知此事

神的計劃

實。例如，聖經中的「世界末日」常被曲解為指涉字面意義上地球及其上萬物的焚毀，此種誤解使許多人卻步不前，不敢探究此主題。

正因對「世界末日」的本質存在誤解，許多人恐懼其降臨，因而竭力將其推演至遙遠的未來。

另有人視之為中世紀的迷信，不值得認真探討。然而當我們領悟聖經所言「現今世界的終結」，正是當代智者所稱「世界終局」的現實景象時，這個主題對所有關注未來世界樣貌的人而言，便應具有重大——甚至至關重要的意義。

聖經運用「火」、「地震」、「風暴」等詞彙，如同當代語言描繪災難性苦難時所用的意象手法，來刻畫本世代降臨於人類與國家的浩劫。

正如主以「麥子」、「稗子」、「綿羊」、「山羊」比喻服事祂、假意服事或抵擋祂之人，祂亦以「地」、「天」象徵組織社會的各個階段，即所謂「世界」。耶利米書22:29

彼得論及洪水前的天地，表明它們構成了「從前的那個世界」——昨日的世界。那個世界在洪水時期終結，但地球本身並未毀滅。關於這真實的地球，經文記載它「存到永遠」。

（傳道書1:4）。以賽亞書45:18宣告：上帝創造大地並非徒然，乃是「造它為要有人居住」。這基本真理應銘記於心，當我們循著聖經脈絡追溯神聖計劃的輪廓時。

神的計劃並非將人類遷移至其他生存領域，而是使其

在地球——人類原初被造的家園——

恢復永生。詩篇115:16；以賽亞書65:21；耶利米書31:17；申命記11:21；馬太福音5:5

首個世界始於創造之初，止於洪水之災。據使徒所述，洪水之後開啟的第二個世界，將在末世大患難時期——即耶和華之日——

的毀滅中終結。這耶和華之日緊隨我主再臨而來，屆時現今邪惡世界的光景將如挪亞時代。

馬太福音24:38,39；路加福音17:26,27；創世記6:11；彼得後書3:6,7,10

經文記載挪亞時代的人們「吃喝嫁娶……卻不知道」即將毀滅「當時世界」的大洪水臨近。

聖經同樣闡明，「主的日子」將如「夜裡的賊」降臨，世人直至毀滅性的災難推翻這「現今邪惡的世界」之際，方能領悟事件的深意。加拉太書

1:4；帖撒羅尼迦前書5:2；路加福音21:35

但今日世界的終結並不意味著人類的終結。不，感謝上帝，這僅僅是新世界的開端——

明日的世界，上帝的明日世界。昨日世界與今日世界的主要特徵之一，在於它們建立在自私之上，而撒但——上帝的頭號仇敵——始終是它們的統治者。

然而隨著今日世界的終結與明日世界的開端，撒但將被捆綁，那新世界將置於嶄新的神聖統治之下。啟示錄20:1-4；21:1-

5；彼得後書3:13；以賽亞書65:17；俄巴底亞書21

神的計劃

自私對愛

在撒但的領導下，自私自利的精神自昨日世界伊始便佔據主導。罪惡與自私持續主宰著那個最初的世界，以致於在它終結前夕，大地「充滿了暴力」

（創世記6:11）。當今世界亦復如是。事實上，我們正親眼見證現今世界的瓦解，其毀滅正因先知預言的大災難時期所帶來的暴力而臨到。但以理書12:1

明日的上帝世界將由新統治者——

基督，萬王之王、萬主之主——掌舵（詩篇72:1-

20；啟示錄19:16）。祂的統治根基是愛而非私慾。

正因如此，使徒稱那世界為「公義居住之處」（彼得後書3:13）。

罪惡與自私的撒但式暴政帶來死亡，因「罪的工價乃是死」（羅馬書6:23）。而彌賽亞公義與慈愛的統治將帶來生命，因祂必掌權直到一切仇敵都服在祂腳下，最後被毀滅的仇敵正是「死亡」（哥林多前書15:2 5,26）。

當我們牢記這三個世界及其不同特徵時，便能明白聖經對它們的描述看似矛盾，實則需將各段經文對應至其屬的時代方能理解。例如先知論及現今時代時說：

「我們如今稱那行惡的人為有福，他們行事邪惡，甚至得著高位；試探神的人竟也得著拯救。」

但論及未來之境，經文卻預言「義人必如青翠發旺」

，「凡作惡的，祂（神）必滅絕」。瑪拉基書

3:15；詩篇 72:7；使徒行傳 3:23；詩篇 145:20

這種研讀聖經時代的方針，部分應是使徒保羅教導提摩太「殷勤地將真道講明」時所指的（提摩太後書2:15）。

若我們研讀聖經時，致力將其中各類預言與應許歸於其屬世的時代背景，便會發現其教導中存在著我們未曾察覺的簡明、和諧與美感。聖經本身是和諧的，理解它的關鍵僅在於我們如何與之建立的和諧關係。約翰福音7:17；路加福音11:9,10；耶利米書29:13

雖然使徒彼得所提的前兩個「世代」（彼得後書3:6,7）始終受撒但——

「這世界的王」（約翰福音14:30）——
掌控，而神對人類事務的完全統治權僅存留給祂明日的世界，但這並不意味著神在此期間對人類漠不關心。

恰恰相反，祂歷世歷代持續推進計劃的預備階段，為在「時機滿足」之際接管政權、賜福「地上萬族」預作準備。創世記12:3；以弗所書1:10

在撒但統治眾民的時期，神所進行的工作是透過漸進的時期或時代逐步發展的。上帝的話語——

祂對子民的應許與教導——

在歷代成就祂在地上的工作上貢獻良多，且祂在每個恩典時代都有特別的作為。聖經中並無跡象顯示，在上個世界（昨日的世界）裡，上帝對待子民的方式曾有重大改變。

神的計劃

那時期已賜下重要應許：創世記3:15預言女人的「後裔」終將「傷蛇的頭」；藉以諾傳達的應許宣告主將率領萬聖降臨（猶大書14）；在挪亞時代的典範中（ ），更為今日末世預備了極具價值的教訓。

（猶大書14節）。祂在對待挪亞時所施行的作為，為我們今日理解現今世界的終結提供了極具價值的例證。然而，直到洪水之後，神的計劃才開始以較為清晰的程度顯明——
儘管從我們如今所見的神聖計劃之光照下，洪水前的事件仍蘊含深遠意義。

族長時代

洪水之後的首個時期可稱為族長時代，此稱謂雖未見於聖經原文，但聖經明確指出：在此期間，神僅與少數被稱為族長（即以以色列之父）的個人直接互動，直至雅各離世，其十二子建立以色列國為止。

上帝在族長時代的工作或計劃並非向世人傳福音。祂向亞伯拉罕說話，並向他作出奇妙的應許。祂更宣告要藉此人祝福地上萬族，彰顯神對全人類的眷顧。然而當時普世百姓並未獲賜領受應許祝福的契機。以賽亞書51:2明載神唯獨呼召亞伯拉罕，創世記12:1亦載明此事實。

正是在族長時代，所多瑪與蛾摩拉兩城因其邪惡而遭毀滅，然而神並未試圖促使這些惡人悔改。我們從耶穌在新約中的教導得知此事。這位在當代城鎮施行大能神蹟（

) 的主曾說：若同樣的神蹟在所多瑪和蛾摩拉顯現，這些城就不會被毀滅，因為他們必會悔改。顯然，若上帝原有意如此，祂本可向那些惡城居民作有效見證；但祂並未如此行，反而在未給予悔改機會前便毀滅了它們。此外，耶穌曾應許這些惡城將經歷「較可忍受」的審判，遠比那些拒絕承認祂與神蹟的蒙恩之城所受的刑罰輕微。

另一方面，我們必須認定這些人包含在上帝的應許之中——

祂要藉亞伯拉罕的後裔賜福「地上萬族」。因此，我們能對這情境提出的唯一協調觀點是：上帝計劃使所多瑪人從死裡復活，以賜福於他們。這正是先知以西結在其預言第十六章第44節至章末所預示的景象。

應許的後裔

神在族長時代向亞伯拉罕所立的應許，後來更以神聖的誓言予以確認（創世記22:16-18；希伯來書6:13-18）。

這是一項奇妙的應許，上帝藉此揭示祂要賜福地上萬族的家室。此應許先向以撒、雅各確認，並在雅各臨終時傳予十二個兒子——

他們構成以色列民族的核心。亞伯拉罕未能完全理解此應許的深意，例如他未曾察覺這祝福的後裔實為屬靈的後裔。

神的計劃

亞伯拉罕同樣未能清晰理解，神與他所立的約包含兩部分：其一關乎「後裔」的孕育發展，其二則透過此後裔施予應許的祝福。

亞伯拉罕無疑認為奇蹟之子以撒就是應許的後裔，他對神成就應許的能力懷有如此堅定的信心，甚至相信若照神吩咐獻上以撒為祭，神必使他從死裡復活。希伯來書11:17-19

使徒在希伯來書11:13、39及使徒行傳7:5中告訴我們，亞伯拉罕離世時應許尚未成就；然而他生前「等候那有根基的城，就是神所設計建造的」。

（希伯來書11:10）對亞伯拉罕而言，城邑代表政權或國度的中心；因此他所盼望的，是神將在地上建立一個國度，使亞伯拉罕的後裔居於顯要地位。這應許確實是舊約中關於未來彌賽亞國度應許的預表。

亞伯拉罕與當時其他先祖，將在彌賽亞國度降臨地上的階段扮演極其重要的角色；而神對他們的應許，以及他們對這些應許的順服信心，正是為此角色預備的重要基礎。此外，神對族長們的應許與作為，在更清晰地向後世子民揭示祂的計劃時，扮演了至關重要的角色。由此觀之，我們可知神雖未在族長時代試圖感化世界，卻為祂的計劃完成了極其重要的工作。神在該時代的工作，一如既往地取得了偉大成功。

猶太時代

猶太時代作為神計劃的下一階段，始於雅各之死，止於耶穌初臨。

此時期冠以「猶太時代」之名，旨在彰顯上帝如何持

續預備工作，為最終建立祂的國度及隨之賜福萬民鋪路。在此期間，上帝僅與猶太民族獨自相交，透過先知宣告：「我只認識你們，在世上萬族之中。」（阿摩司書3:2）

神賜以色列律法，差遣先知到他們中間。藉著祭司職分，祂設立會幕的敬拜儀式，這在《新約》中被視為「將來美事」的預表。

（希伯來書9:11,23；10:1）神向這民族應許：若他們忠於祂，祂必使他們成為「祭司的國度，聖潔的國民」。（出埃及記19:5,6）這意味著神將藉著他們，將應許的福分分施給地上萬族。

然而以色列未能在神聖計劃中配得這崇高尊榮的地位（羅馬書11:7）。當他們

的彌賽亞降臨，他們卻棄絕祂，因而被剝奪這蒙神特別眷顧的地位。但神在猶太時代的工作並非徒然。保羅告訴我們，律法如同「導師」，引領猶太人歸向基督（加拉太書3:24）。

猶太人未能持守上帝完美的律法而得永生，正證明了基督救贖工作的必要性。萬國終將領悟這同樣的偉大功課——人類需要一位救贖主。

猶太時代期間，神成就了其他重要事工。祂對以色列的作為及其成敗，皆成為當代屬靈以色列的寶貴典範與指引。

先知們向以色列傳達的數百項應許，勾勒出神聖計劃的諸多要點，從而引導主的追隨者預備好在彌賽亞國度中與祂同為後嗣。此外，猶太時代的神聖工作在人

神的計劃

類復興的計劃中亦佔據關鍵地位。這段時期的神工並非失敗，而是成就了神所預定的旨意。

猶太時代於耶穌初臨時終結。在其傳道期間及之後三年半歲月裡，神的恩典仍眷顧猶太人；為順應此安排，耶穌將自身事工及門徒的傳道範圍限定於以色列國度，直至他從死裡復活之後。

耶穌對門徒說：「不要往外邦人的路上走，也不要進撒馬利亞人的城裡去，只往以色列家迷失的羊那裡去。」（馬太福音10:5-6）

福音時代

耶穌復活後，囑咐門徒將事工擴展至萬邦，但即便如此，他們仍須從耶路撒冷開始。（路加福音24:45-49；馬太福音28:19-20）

根據但以理的預言（但以理書9:24-27），其中提及彌賽亞將在「一週」的中間「被剪除」，耶穌死後將有三年半的恩典期賜予以色列，故有「從耶路撒冷起頭」的吩咐。在預言時間中，「一週」代表七年，以一日代表一年的原則計算。

民數記14:33,34；以西結書4:6；但以理書12:11,12；啟示錄11:2,3

於是「從耶路撒冷起頭」，福音時代的工作就此展開。此時代將持續至基督第二次降臨，那時亦是神明日世界的開端。

「福音時代」一詞特指基督初臨與再臨之間的時期，

因聖經明示：此期間神的工作乃藉宣揚國度的福音（即「好消息」）而成就。

如前所述，在族長時代，神透過揀選並與特定族長互動來施行祂的工作；猶太時代則藉著與猶太民族整體互動來成就祂的工作；

然而在福音時代，上帝既不似族長時代僅恩待特定傑出人物，亦不似猶太時代僅限於單一民族，而是差遣所有屬祂的子民向萬國傳揚國度的佳音；凡回應此信息的，便是蒙上帝恩待之輩，因祂邀請他們參與祂歷世歷代的計劃。

那麼，福音時代神工作的目標為何？使徒行傳15:13-18為我們解答此問。經文指出神造訪外邦人「是要從他們中間揀選子民歸於祂的名下」。猶太民族本應成為這子民，其中少數確實接受基督，凡接受者「祂就賜權柄給他們，作神的兒女」（約翰福音1:12）。」但神聖計劃中，這「為祂名召出的子民」僅有十四萬四千人——

從某些角度看是可觀的數目，但相較於全人類，甚至相較於自稱基督徒的總數，確實不過是「一小群羊」。路加福音12:32

在羅馬書11:17-

24中，使徒闡明外邦人得以進入這福音時代的特殊恩典，是因為猶太人作為「天然的枝子」，因著不信而被折斷。

這意味著當這些「為祂名而選的人」從外邦人中被揀選時，他們實質上取代了猶太人被棄絕後在原始以色列

神的計劃

列計劃中的位置——

原屬血氣的以色列家失去了這恩典特權。正因如此，在啟示錄7:4-8與14:1-3的異象中（

），我們發現整整十四萬四千人的群體皆以以色列的圖像呈現。

特別注意此處與「羔羊」同在錫安山的「小群」，額上寫著羔羊之父的名號。由此顯明他們是「為祂名而有的子民」，即承載祂名的子民。

在《啟示錄》19:7中，這群人被描繪為成為羔羊的「妻子」，由此他們同樣承襲了天父的家族名號（參見《啟示錄》21:2與22:17）。

神的統治之家

根據神話語的整體見證，這群藉著福音從萬國聚集的「為他名而立的子民」，正是神的統治之家。彌迦書4:1-

4預言神國度遍及全地，而這國度（在預言中以「山」為象徵）顯明是由「耶和華的家」所構成。

當今邪惡世界中所有世襲的統治家族，皆屬家族安排，統治者藉此代代相傳其統治的「權利」。

因此神宣告：祂的國度將由統治家族掌管，此家族同樣建立在血脈傳承之上。家族成員因血緣歸屬而繼承統治權，然而這並非世俗家族，乃是神聖家族——是神自己的家族。

其首領乃祂「獨生」且所愛的兒子——

基督耶穌。除耶穌外，凡跟隨祂腳蹤的人皆被接納進入神聖家族，成為神的兒女。歌羅西書 1:18；約翰福音 1:12；約翰一書 3:1,2

使徒進一步闡明：既為兒女，便是「神的後嗣，和基督同作後嗣」。（羅馬書 8:16,17）。所有這些共同繼承者都蒙應許在神的統治之屋中佔有一席之地，而福音時代的根本目的，正是為揀選並預備這些將作為天國皇室成員、與基督一同生活並掌權千年的子民。啟示錄 20:4；詩篇 2:9；啟示錄 2:26,27；哥林多前書 6:2,3

隨著福音時代的使命完成，上帝明日新世界的建立已無阻礙。當今世界臨近終結之際，基督的第二次降臨將如「賊在夜間」般降臨（就世人而言）。基督首先降臨是為迎接祂的新娘。（約翰福音 14:3；啟示錄 19:7；21:2）。當祂的新婦（即教會）與祂在天上榮耀中聯合時，啟示錄 22:17 的應許便要成就：「聖靈和新婦說：『來！……白白取生命的水喝。』」

新世界之首個時代

新世界的最初千年可稱為千禧年或彌賽亞時代。在這千年期間，教會——即福音時代從世界中被揀選出來的人群——將與耶穌同掌王權，為要將神應許的福分分施給「地上萬族」。（創世記12:1-3；加拉太書3:16,27-

神的計劃

29；啟示錄5:10；馬太福音19:28）。正是在彌賽亞時代，上帝偉大的計劃將迎來榮耀而勝利的終結。（以弗所書1:10）

然而千禧年時代降臨之前，世界必經歷「從未有過的災難」（但以理書12:1）。我們有充分理由相信，當今時代正是這災難時期，當今世界的苦難正是這個時代走向終結的「災難時期」的一部分。

由於教會人士普遍認為上帝原意是讓世界在福音時代歸信，當今文明的毀滅令他們困惑不已，甚至動搖了對上帝與基督教的信仰（耶利米書8:15）。但當我們明白此時代的使命僅是從世人中揀選那些將在來世與基督同掌王權之人時，基督教當前的表面失敗便不難理解。

事實上，耶穌本人曾強烈暗示：當祂再臨之時，世上存留的信心將所剩無幾（路加福音18:8）。保羅預言「末世」將有危險的時期來臨，人們會「愛宴樂，不愛上帝」（提摩太後書3:1）。在《麥子與稗子的比喻》中，耶穌明確指出：自稱跟隨祂的大部分人，終將成為虛假的基督徒（馬太福音13:30）。

（提摩太後書3:4）。在《麥子與稗子的比喻》中，耶穌明確指出，自稱跟隨祂的人中，有許多不過是偽裝的基督徒，而到了世代終結時，這些宗派的綑綁終將被摧毀。

這末世焚燒稗子的過程，正是構成時代終結時大患難的一部分。但這並不意味著時代的工作是失敗的。

正如歷代以來的作為，神在此世代的工作始終成就奇妙。所有真正的「麥子」終將收進天國倉房，屆時他們必「在父的國裡發光如日頭」

（馬太福音13:43）。因此，無論我們目睹多少自稱基督教的體系瓦解，務必銘記：凡事皆出於神的允許，看似災難的景象，實為千年國度降臨時建立真實基督教的預備。

伊甸園的樂土

現在讓我們從稍不同的角度追溯神計劃的發展軌跡。我們已注意到時間要素在神聖安排中的重大意義——神計劃如何歷經時代演進——

此刻將探討神聖計劃與不同存在層面或生命領域的關聯。

使徒在《以弗所書》1:10描述神計劃將在「時機滿足的時期」完成時宣告：屆時天上、地上一切事物都將被聚集在基督之下（）。

聖經中提及兩種救恩：一種屬天，另一種屬地。研讀聖經時若忽略此事實，便會產生諸多表面矛盾。

舊約多數應許與新約部分應許描述屬世福分，而新約多數應許及舊約中預言教會的經文則勾勒出屬天的盼望。若要洞悉這些應許間的和諧，我們必須正確理解其時間層面的應用。

我們強調：亞當被造是為居住地上，而大地被造是為人的家園（以賽亞書45:18；詩篇115:16）。

上帝從未向亞當提及升天之事。祂明確宣告：違背神律者必死。反之亦然——

神的計劃

若不違背，便不致死。倘若亞當未曾違背神聖律法，那「生養眾多、遍滿地面、治理天地」的命令，本可脫離罪惡、疾病與死亡的桎梏得以實現。

如此，亞當與其子孫便能永生於地上，免於死亡之懼。當「充滿大地」的使命全然成就時，人類此項職能將按神旨意終止，大地將永存著完美幸福的人類家族，在永恆的無盡歲月裡（ ）盡享神的豐盛恩典。然而事實並非如此，因亞當違背了神聖律法，預言中的死亡判決便降臨在他身上。但這並不意味著神創造人類的旨意已然失敗。

正因亞當的過犯，全人類才生於罪惡與死亡的境地，而非完美與生命的狀態。保羅闡明：因一人不順從，罪就進入世界；因罪有死，於是死就臨到眾人，因為眾人都犯了罪。（羅馬書5:12,19）

亞當墮落後，死亡的判決隨即降臨，而他正是在此狀態下生養子嗣。因此，他的後代同樣身處死亡的道路，因為溪流無法超越其源頭。

相應的代價

須知亞當犯罪時，無人向他提及死後將往天堂或地獄。他只被告知必須死亡，這意味著他喪失了在伊甸園

那地上樂園中生活享樂的特權。亞當的罪過，實則意味著樂園的喪失。

因此，神的救贖計劃必然包含恢復樂園的途徑。但如何實現？聖經明示：唯有藉基督的救贖之工方能成就。

聖經用以描述救贖工作的術語之一是「贖金」。保羅告訴我們（

），那「人」基督耶穌為眾人捨己作「贖金」。（提摩太前書2:5,6）此處譯作「贖金」的希臘文「*antilutron*」意為「相應的代價」。

在各各他十字架上作為救贖者而死的耶穌，正是為犯罪的完美人亞當所付出的精確對應之價。經文記載耶穌「成了肉身」，此舉的目的是「為要嘗死味……使他藉著神的恩典為人人嘗死味」（約翰福音1:14；希伯來書2:9）。

耶穌初臨世時，祂所實踐的救贖計劃核心，在於為世人的罪捨命。施洗約翰指著耶穌宣告：「看哪，神的羔羊，除去世人罪孽的！」（約翰福音1:29）

倘若神聖計劃中未曾預備額外的發展環節，耶穌死而復活後的工作，本應是將墮落的人類恢復至其失落的境地——

樂園。當時傳給信徒的信息本應是：「來吧……白白取生命的水喝。」

（啟示錄22:17）。藉著耶穌，上帝已預備好廢除那臨到亞當、並藉著他臨到全人類的死亡判決；因此，下一個看似合乎邏輯的步驟，本應是啟動恢復的工作。

然而五旬節時使徒們展開的並非此項工作。誠然，耶穌曾醫治當代數名病患並使數人復活，但這些僅是為預示祂未來的作為（約翰福音2:11）。使徒保羅闡明，早期教會所領受的聖靈恩賜——

神的計劃

藉此施行有限神蹟的恩賜——終將「停止」或消逝。

（哥林多前書12:31；13:1-3,8；14:18-20,22）。此後雖有人聲稱能奉基督之名行神蹟，但死人未曾復活，聲稱蒙神蹟醫治的病患比例微乎其微，且這些宣稱的真實性亦存疑。

耶穌的門徒未曾蒙應許在地上享有健康與永生。相反地，主向渴慕門徒身份者宣告：「若有人要跟從我，就當捨己，背起他的十字架來跟從我。」（馬太福音16:24）

按理推想，既然聖經揭示耶穌已為罪人代死，信靠祂的人理當免於死亡。此理在神明日的國度確然成立，但在這福音時代，神救贖計劃的另一重要環節正逐步展開。

此計劃為何？乃是呼召並揀選基督的教會，預備其成員在彌賽亞時代與祂同工，賜生命予世人。使徒稱此為「從天上來的呼召」。（希伯來書3:1；腓立比書3:14）。耶穌向富有的年輕官長暗示此事時曾說，若他跟隨祂直到死，便會在天上得著「財寶」。路加福音18:18-22

預備好的地方

耶穌向跟隨祂的門徒應許時，亦提及這份天上的盼望：「我去原是為你們預備地方去。我若去為你們預備了地方，就必再來接你們到我那裡去，我在哪裡，叫你們也在那裡。」（約翰福音14:2-

3) 。彼得在論及教會天上盼望時說：「神已將又寶貴又極大的應許賜給我們，叫你們既脫離世上從情慾來的腐敗，就得與神的性情有分。」（彼得後書1:4）

保羅勸勉信徒將心志「專注於上頭的事」，並闡明這些上頭的事乃是「基督坐在神右邊」之處。

（歌羅西書3:1-

2) 。這表明教會的賞賜將與耶穌的賞賜相同。使徒在羅馬書6:5中更強調：「我們若與祂同死，也必與祂同活。」

後段經文解釋了為何當代跟隨耶穌之人未獲復甦為永生——因他們蒙召與耶穌同死。

換言之，神聖計劃的犧牲之工並未在各各他山止步。保羅在羅馬書12:1闡明此理：「弟兄們，我以神的慈悲勸你們，將身體獻上，當作活祭，是聖潔的，是神所喜悅的；你們如此事奉乃是理所當然的。」

在歌羅西書1:24中，保羅談及要「補滿基督患難的缺欠」。其他經文則將教會描繪為獻祭的角色，在遵行神旨意時捨棄生命本身。使徒所言基督徒「與基督同埋」於祂死之「形像」的，正是這般獻祭之工。

耶穌的死並非因定罪而死，祂並非以罪人的身份死去。祂是獻上自己作為贖罪祭的犧牲，甘願為罪而死。祂的死使亞當的罪在律法上得以取消，並藉著亞當，使全人類的遺傳之罪獲得赦免。

神的計劃

藉基督稱義

有人或許會問：既然如此，耶穌的追隨者怎能像祂那樣死去？他們不也是墮落人類的一員，同樣承受著死亡的定罪嗎？他們確實如此，但聖經告訴我們，在耶穌復活後，祂為我們顯現在神面前。

（希伯來書9:24）這意味著祂犧牲的功績使所有獻身的追隨者脫離定罪，因此他們的死亡不再被神視為定罪的結果，而是獻祭的行為。

在羅馬書6:10-

11中，保羅告訴基督徒，他們可以「算自己」是「向罪死了」，正如耶穌「向罪死了」，即作為贖罪祭。

這並非意味著教會的獻祭工作

對人類的救贖仍有必要——

這一切已由耶穌全然成就。

其真義在於：神接納教會的獻祭，視同完美人類的獻祭；藉此獻祭，教會得以預備在彌賽亞時代與耶穌同工，成為向全人類分發生命的管道。

那些構成基督真正教會之人——

其名「記在天上」者，已被從世界中呼召出來，並蒙應許藉基督的寶血，使他們不完美的作為蒙神悅納。

基於他們甘願犧牲塵世生命的基礎，他們被應許得著天上的賞賜。因此，他們行走在通往榮耀、尊貴與永生的狹窄犧牲之路上。馬太福音10:39；羅馬書2:7

唯有教會蒙賜永生的盼望。亞當並非永生者，因永生意指免於死亡。當彌賽亞時代終結時，人雖將恢復完美，卻仍非永生；惟此福音時代所有真實忠信的基督

徒，終將被高舉至永生境界。

他們將被造就成如今耶穌的樣式——

一位被高舉的天上存在；他們將看見祂本來的形像，在國度中與祂同在，並與祂一同掌權一千年。約翰一書 3:2；啟示錄 2:26,27；5:10；20:4,6

樂園復原

當福音時代的工作完成，所有真正的基督徒在國度的天上

階段與耶穌聯合時，便將開始將人類恢復到地上生命的工程。

使徒彼得稱此彌賽亞時代的工作為「恢復」，並指出自世界創立以來，這一切皆由神聖先知們的口所宣告。

（使徒行傳3:20-21）正是這些聖先知的見證，預言了基督再臨後人類將享有的地上生命福分。這些地上應許的實現，必須待福音時代的教會完成其使命——

眾信徒被聚集到基督所在的天上境界，即耶穌為他們預備之處——方能實現。（約翰福音14:1-3）

福音時代的工作完成後，緊接著便是將全人類聚集在基督之下的工作，此非屬靈層面，乃屬地層面。如此，萬物都將在基督裡歸於一體：「無論是天上的、地上的，都歸於他。」

（以弗所書1:10）。始於福音時代初期的教會聚集工作將在此完成，整間教會將在榮耀中與基督聯合，此乃彌賽亞時代降臨前的最終階段；故經上明示，在這

神的計劃

「時期的圓滿」之恩典時代，天上與地上的聚集都將歸於基督。

地上的君王

首先被恢復至地上完美與生命的，是昔日的忠信僕人。他們原是以色列的祖先，卻將成為基督的兒女，並被立為「遍地之君」。

（詩篇45:16）。耶穌曾預言，亞伯拉罕、以撒、雅各及眾先知都將在此國度時期被尊為百姓的導師（馬太福音8:11；路加福音13:28-30）。這些地上代表將承載神聖基督的使命，肩負執行新國度律法的重任。

這些神聖基督的地上代表將蒙神蹟能力支持，使人無法逃避當時頒布的律法——

那正是基督的律法。經文預言：「凡不聽從（順服）那先知的人，必從民中除滅。」（使徒行傳3:23）

凡順服彌賽亞國度律法者，便無須死亡。他們將恢復亞當始祖所喪失的完美狀態，並以此地上的完美為基礎，獲得永居塵世的機遇。這正是使徒彼得所言「恢復原狀」之意，亦是主耶穌所指「重生」之理。馬太福音19:28

在數百條關於復原祝福即將臨世的聖經應許中，我們得以窺見其如何以多元方式帶來人類幸福並解決諸多難題。經文宣告：「認識耶和華的知識要充滿全地，好像水充滿洋海。」（以賽亞書11:9）
經文宣告主必將純淨的信息賜予萬民（

），使全人類得以「同心合意地求告耶和華的名，事奉他」（西番雅書3:9）。

我們也被告知，屆時神的律法將銘刻在人心深處（耶利米書31:33-34）。這預示著人類將重獲亞當在伊甸園違背神律法時所喪失的完美狀態。

將神聖律法銘刻於人心，需仰賴神的協助。屆時行神蹟的能力將降臨，援助那些需要幫助、並自願順服國度律法管轄之人。

關於那時，經上說：「人必學習公義。」（以賽亞書26:9）他們也必認識耶和華，認識祂就是永生。

（約翰福音17:3）。撒但將在此期間被捆綁，一切邪惡勢力皆受制伏。（啟示錄20:1,2）重返生命的道路將如此清晰，以致「行路的人，縱然愚昧，也不致失迷。」（以賽亞書35:8,9）

這與當今基督徒所處境況何等不同！後者行走在「窄路」上，這路難以尋見，而尋得此路並行走其間者，幾乎每一步都面臨試探與考驗。

（馬太福音7:13,14）。當然，神必幫助他們，他們的賞賜極其豐厚。但當復興的「大道」開啟時，今世的試煉便告終結，人類將獲得一切必要幫助，得以迅速而完全地重返完美境界，在地上享受永生。

這便是神為明日世界所定的計劃。漫長的預備期已近尾聲。明日神國之王「米迦勒」已然站立，他歸來迎娶新婦並掌管列國的權柄，正引發「從未有過、自列

神的計劃

國存在以來從未有過的患難」。

（但以理書12:1）這場災難雖令人痛苦，卻正預備世界迎接新王——

世人尚未認出祂的臨在。但當祂的榮耀顯現時，「凡有血氣的，必一同看見。」（以賽亞書40:5）

從耶路撒冷出發，「他的政權與平安必漸漸擴展」，直至遍及萬國，為萬民帶來喜樂、平安與永生。

（以賽亞書9:6-

7）當世上列國比今日更為謙卑時，他們將宣告：「來吧，我們要上耶和華的山，到雅各神的殿；他必將他的道指示我們，我們也要行他的路。」

當他們如此領受主的教導時，必「將刀劍打成犁頭，將槍矛打成鐮刀；這國不舉刀攻擊那國，也不再學習戰事。」（彌迦書4:1-4；以賽亞書2:2-4）

是的，神確有計劃，歷世歷代以來，這計劃正穩步邁向完成。

如今我們正立於「時機圓滿之恩典時代」的門檻，神聖計劃的終極篇章即將

為萬國成就，帶來和平、喜樂與永生。這終極計劃正是神對基督徒禱告的回應：「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）

既知曉神的計劃及其即將為苦難世界帶來的意義，我們便有特權向他人傳揚這福音。這才是真正的福音信息——以基督救贖之工為核心的「好消息」。

當機遇來臨時，讓我們告訴世人：神的計劃從未在任何環節失效，而是按祂的旨意邁向榮耀的終結。祂在昨日世界的作為未曾落空，今日世界的作為未曾落空

，明日世界的作為也必不落空。以賽亞書42:4；55:10,11；53:10

因著神的計劃即將在祂的明日世界完成，全地將成為樂園，伊甸園所失而藉耶穌之死贖回的一切，都將歸還給世人。如此，神必擦去萬民眼中的淚，死亡必被吞滅於勝利之中。啟示錄21:1-5；哥林多前書15:54