

The Divine Outline of History

神聖的歷史大綱

DISPENSATIONS AND THE CHURCH

歷史段落以及教會

(In Traditional Chinese)

R. B. THIEME, JR.

梃羅勃牧師

THE DIVINE OUTLINE OF HISTORY

DISPENSATIONS AND THE CHURCH

神聖的歷史大綱

歷史段落以及教會

R. B. THIEME, JR.

梯羅勃牧師

R. B. THIEME, JR., BIBLE MINISTRIES
HOUSTON, TEXAS

梯羅勃聖經部
休斯頓、德克薩斯州

財務政策

價格不會出現在梃羅勃聖經部的任何材料。任何人渴望學習聖經都能獲得我們的刊物、DVD、和 MP3 CDs 無需支付。神提供聖經教義。我們願意反映祂的恩典。

梃羅勃聖經部是仰賴恩典的服務、完全以自動奉獻來經營。我們的任何材料沒有價格表。絕無金錢上的要求。當神的話感動信徒去捐助的時候、他對聖經教義的散播有貢獻的優權。

此書是從梃羅勃的講座和未經出版之筆記編製而成的。

DVD、MP3 CDs 和書籍的目錄表可向以下地方索取。

R. B. Thieme, Jr., Bible Ministries
P. O. Box 460829, Houston, Texas 77056-8829
www.rbthieme.org

版權 1999，1989 梃羅勃保留所有權利。

初版 1989。第二次刊印 1999。

第二次印制 2004。

2019 年翻譯

Translator 翻譯者

Ho-Mei M. Yeh 葉陳可薇

Debbie Y. Barnhart 斑克陳婉薇

未得出版者書面上的許可、不能複版或傳達本書之任何部分、不論任何的形式、或任何的方法、電子的或機械的、包括影印、錄音、或任何的資料儲藏和取回系統。

經文是取於中文和合本之英文標準版聖經、版權 2008。被許可用。

美國印刷

翻譯: 神聖的歷史大綱

要參閱翻譯的書籍，請到此網站 www.chinagracesmission.com

目錄

序文.....	vii
---------	-----

第一章：信徒在世的地位

重大的問題.....	1
歷史段落的定義.....	3
六個歷史段落.....	4
歷史段落的原因.....	5
時候和日期.....	6
時代與行政.....	9
保羅教導的歷史段落.....	10

第二章：歷史段落之大綱

建立一個框架.....	13
尊重神聖的區別.....	16

第三章：以神為中心的歷史段落

外邦人的時代.....	18
正面意志.....	18
負面意志.....	19
猶太人的元老.....	21
以色列的歷史段落.....	23
神揀選的民族.....	23

與以色列的神聖契約.....	25
有條件和無條件的契約.....	26
受神委託的國家.....	27

第四章：以基督為中心的歷史段落

位格結合的歷史段落.....	30
位格結合的定義.....	30
解釋基督的教訓.....	32
在神的計劃之下自由選擇.....	33
解釋的準確性.....	35
針對不同聽眾的不同訊息.....	35
給現在和將來的聽眾之教訓.....	37
道成肉身作為一個獨立的歷史段落.....	39
四個原因.....	39
在基督身上揭露神.....	40
大能的試驗.....	41
給其他歷史段落定義.....	42
基督這塊房角石.....	43
以色列和教會的分離.....	45
履行摩西的律法.....	45
基督的律法.....	47
神聖行政間的過渡.....	48
共同的原則在不同的法規.....	49
摩西律法持續的價值.....	50
教會的歷史段落.....	51
聖經透視的教會.....	51
神的皇室家庭的時代.....	52
受神委託的外邦國家.....	54
經典之前和經典之後的時代.....	55

第五章：末世的歷史段落

七年災難.....	58
千禧年.....	61
基督的統治.....	61
千禧年的結局.....	63

第六章：教會時代獨特之處

一致性和變化.....	64
國民權利受益人的隱喻.....	67
聖靈的洗禮.....	69
在基督裡新的屬靈種類.....	69
效法基督的模樣.....	70
聖靈洗禮的誤解.....	74
分享基督所有的和是的.....	75
神的協議計劃.....	76
奧秘教義.....	78
無形資產的組合.....	79
通過比擬教導信徒的財富.....	79
託管祝福.....	80
在天堂保留的基業.....	80
在世和永恆的祝福.....	82
沒有分發的祝福和神的榮耀.....	83
電腦資產.....	84
一個現代的比擬.....	84
神聖的至尊和基督徒的自由.....	86
用次要資產來擴大投資組合.....	88
意志資產.....	90
從實力的立場上做出良好的決定.....	90
可見與不可見.....	91
正面意志的變化.....	92
意志保持是自由的.....	93
鼓勵的作用.....	94
生產資產.....	94
給不應受苦的資產.....	96
在教會時代投資組合的員工資產.....	98
平等的因素.....	99
皇家任務.....	100
三位一體的住宿.....	102
神居住在信徒體內.....	102
父神的住宿.....	103
耶穌基督的住宿.....	103
聖靈的住宿.....	105

神力的可用性.....	107
預言的不存在.....	108
看不見的英雄.....	110

第七章：結語

得救之後，又怎樣？.....	113
----------------	-----

索引

聖經索引.....	116
主題索引.....	128

序文

在你開始學習聖經之前、如果你是一個在耶穌基督裡的信徒、你必須私自向父神承認自己的罪。

我們若認自己〔已知〕的罪、神是信實的、是公義的、必要赦免我們〔已知〕的罪、洗淨我們一切的不義〔不知或遺忘的罪〕。（約翰壹書 1：9）

你然後將會與神相交、被聖靈充滿、準備好從神的話語中學習聖經教義。

神是個靈、所以拜祂的、必須用心靈〔聖靈充滿〕和誠實〔聖經的真理〕拜祂。（約翰福音 4：24）

你個人若從未有相信主耶穌基督為救主、問題不是有否認你的罪。問題是有否單單相信基督一位。

信子的人有永生；不〔遵守命令去〕信子的人得不著〔永生〕、神的震怒常在他身上。（約翰福音 3：36）

神的道是活潑的、是有功效的、比一切兩刃的劍更快、甚至魂與靈、骨節與骨髓、都能刺入剖開、連心中的思念和主意、都能辨明。（希伯來書 4：12）

聖經都是神所默示的、〔或作凡神所默示的聖經〕於教訓、督責、使人歸正、教導人學義、都是有益的。叫屬神的人得以完全、豫備行各樣的善事。（提摩太後書 3：16-17）

你當竭力、在神面前得蒙喜悅、作無愧的工人、按著正意分解真理的道。（提摩太後書 2：15）

第一章

信徒在世的地位

重大的問題

基督徒在地球上的目的是什麼？每個在耶穌基督裡的信徒都應該問自己這個問題。得救之後，又怎樣？

在相信基督的時刻，永恆的救贖成為一個已經成就的事實。對任何相信基督是救主的人來說，天堂絕對保證是屬於他的（羅馬書 8：38-39；彼得前書 1：4-5）。但是信徒在地球上生活的素質就要取決於他在得救之後如何執行神的計劃。在世和在永恆的影響力和祝福取決於在世有否實現神的計劃。這個問題變得更加明確。隨著個人相信基督的最初瞬間，神給信徒的計劃是什麼？在提供救恩之後神白白地把“萬物”賜給我們（羅馬書 8：32）。它們是什麼？得救之後，又怎樣？

簡單的答案是：學習聖經教義！聖經揭示神的個人和祂的計劃。只有通過認識神，任何人才可以欣賞，愛慕和崇拜祂。作為基督徒，我們被命令用神聖的觀點來思考“更新〔我們〕的思想”，以便神的仁慈目的能夠在我們的生活中並通過我們的生命實現（羅馬書 12：2；以弗所書 1：18；4：22-24）。

至於信徒得救後的生活，神的目的要求他們在靈性上成長（彼得後書 3：18）。基督徒在地球上保持活著為了實現他的命運，那就是成為一個成熟的信徒，一個屬靈的勝利者，一個“成熟的人，得以長大成人，滿有基督長成的身量”（以弗所書 4：13–16）。每個信徒的生命在世和在永恆都變成神的榮耀的一個獨特表現（羅馬書 8：29–30；9：23–24），但只有成熟的信徒才能通過接受神為他預備的最高和最好的來榮耀神（羅馬書 6：1–2a；約翰壹書 1：5—2：6）。神聖的祝福，是基督徒可以理解 and 體驗到的，以及基督徒生活方式的明顯表現都是在靈性上成長的結果。在靈性上成長的方法是信徒在生活的所有境遇中始終如一地接受，保留和回憶聖經教義。

聖經教義是用來教導的。神旨在把神話語的內容傳達給信徒，使之成為他思考的衡量（羅馬書 12：3；提摩太後書 3：16–17），以及他心理態度的來源（腓立比書 2：5；希伯來書 4：16）。教義是正統教學的主體，從聖經中汲取，它擔當真理的標準。牧師有教導聖經教義給他們會眾的屬靈恩賜（以弗所書 4：8，11–13）。牧師在神面前負責刻苦研究聖經，以便準確地處理話語的真理（提摩太後書 2：15）。教義，被確定為：

1. 根據作者的意圖和起初的讀者，以及鑒於寫作的時間和地點，從其歷史背景解釋文本；
2. 通過比較所有相關的經文來分類聖經的科目；
3. 用原文解釋聖經。

聖經教義之重要性簡直不能被高估。為什麼神竟將祂的話語放大超乎祂的名聲呢（詩篇 138：2）？祂的話語顯示祂的本性和品質。只有聖經才能讓我們瞥見神的絕對性格，並且愛那主宰中被顯露的成員，就是耶穌基督（約翰福音 1：18）。聖經教義被稱為“基督的心意”（哥林多前書 2：16）。它是絕對的真理，是耶穌基督的心思意念（腓立比書 2：5）。當我們知道祂是誰和祂是什麼的時候，並且開始分享祂的參考框架時，“雖然〔我們〕沒有見過祂，〔我們〕卻是愛祂（彼得前書 1：8）。

理解神的話語是所有基督徒美德的根源。信徒生命的改變發生於內心，於內在的人，於魂中（羅馬書 12：2）。他堅持不懈地攝取和應用聖經教義，從而擴大他的生活，愛，服務，祝福和幸福的接受能力（哥林多後書 9：7–8）。神“更大的恩典”填滿了成熟信徒的更大接受能力直至“神一切所充滿的”（以弗所書 3：19；雅各書 4：6；比較羅馬書 8：32）。在如此祝福信徒之時，神得到了榮耀（以弗所書 1：3）。

由於聖經教義是如此之重要，信徒需要了解一個有關神話語的重要事實。聖經教義是具有歷史段落特徵的。因此，歷史段落的概念是理解聖經教義整個領域的關鍵。

歷史段落的定義

一個歷史段落是一段人類的歷史，根據神聖的啟示來定義。根據聖經，歷史是一連串的神聖行政序列。這些連續的時代反映神給人類計劃的展開。它們構成神聖的歷史觀和神學對歷史的解釋。歷史段落的教義是一個工具讓生活在特定時間的信徒能夠瞄準神給他們生命的旨意，計劃和目的。

神從不改變。在神的品質中，“沒有改變，也沒有轉動的影兒”（雅各書 1：17）。然而，變化是對祂的創造計劃之管理的一個作為整體的一部分的特徵。但是神從來不會衝動或任意。融入祂計劃中的改變旨在達到祂不變的目的（希伯來書 6：17）。

在人類歷史的不同時期，聖經對“得救之後，又怎樣？”的回答涉及不同的技術和程序。歷史段落的教義識別這些差異，以及從一個時期到下一個時期的一致性。因此，這個教義對於理解信徒得救後的經歷至關重要。歷史段落的知識可以使個別的信徒準確地處理真理的話語，並且欣賞神的宏偉恩典在其特別的供應和在其總體的目標中。相反，如果不能區別一個聖經時代與另一個聖經時代，就會在神的指令中產生明顯的矛盾，阻止信徒理解當前的神聖指引，從而妨礙他所有重要的靈性成長。

任何聖經的研究都必須處理以色列和教會之間的區別。這個反差，在新約中是一個反復出現的話題（使徒行傳 10：45；羅馬書 11：25；加拉太書 6：15；以弗所書 2：11-22；希伯來書 3：5-6），是歷史段落教義的起點。是什麼讓以色列和教會的分離如此之重要？分開這兩個歷史段落的現像是基督的第一次來臨。主耶穌基督造成了所有的區別。祂是神聖解釋歷史的關鍵（以弗所書 3：10-11；啟示錄 1：8）。正如我們將會看到，歷史段落的教義聚光照明了祂。

神學家可能會爭論在人類歷史的時間線上從何處把歷史段落精確地分開。有些人不同意如何分類聖經的區別，從而得出不同數目的歷史段落。牧師可能會強調教義的某些方面而忽視其他方面。事實上，一些神學家拒絕整個歷史段落的教義來延續一個傳統或為某個特殊的重點辯護。但是，在人類爭論中站穩腳跟，確定歷史段落的準則必須始終是聖經說了

算，那是聖經裏的經文。認識聖經中的歷史時代可以解開聖經，揭示淵博的真理，對我們的生活有巨大正面的影響。當忽視聖經的區別，特別是以色列與教會之間的區別，會有不利的實踐和神學上的嚴重後果。¹

六個歷史段落

人類的歷史可以分為六個歷史段落。這六個可以組成三個類別，各類別包含兩個歷史段落。以神為中心（*theocentric*），或道成肉身之前的歷史段落是外邦人時代（*Age of the Gentiles*）和以色列時代（*Age of Israel*），發生在“古時”在神“藉著祂兒子曉諭我們”之前（希伯來書 1：1-2）。以基督為中心（*christocentric*）的歷史段落，從基督的第一次來臨開始，稱為位格結合（*Hypostatic Union*）的歷史段落，並持續到教會時代（*Church Age*），這是現今的歷史段落。教會要完成我們主的第一次來臨所確立的先例。最後，末世（*eschatological*）的歷史段落（末世學（*eschatology*）是對人類最終命運的研究），聖經給歷史終結的預言和承諾是七年災難（*Tribulation*）和千禧年（*Millennium*）。

以神為中心		以基督為中心		末世	
外邦人時代	以色列時代	位格結合	教會時代	七年災難	千禧年

人類的歷史段落

神對人類歷史的統一，綜合，不變的目的需要祂的恩典的許多表達。在每一個歷史段落中，神給得救後信徒的生活方式都有一個特別的計劃。祂仁慈地提供執行該計劃的方法，而聖經亦揭示了這些不同的供應。然而，拯救本身在整個人類歷史中只有一個方法才能據為己有——就是藉著恩典通過單信基督一位（創世記 15：6；使徒行傳 16：31；羅馬書 3：22，30；以弗所書 2：8-9）。在每一個歷史段落中，只有一位救主，即是我們的主耶穌基督，正如祂在那個歷史段落中顯露的（約翰福音 14：6）。在基督裡的信心保證與神有一個永恆的關係。

除他以外，別無拯救因為在天下人間，沒有賜下別的名，我們可以靠著得救。（使徒行傳 4：12）²

1. 見第 64-67 頁。

2. 除非另有說明，經文的引用是我對希伯來文和希臘文文本的翻譯。本書的所有經文是引述於中文和合本之英文標準版聖經。括弧內的評論將引證與其內容或當時之討論連繫起來。

救主的名字在不同的語言中有不同的形式。在希伯來語中，他的名字是 *YHWH* (יהוה, 耶和華)，這個詞被認為太神聖了甚至難以發音，所以祂被稱為 אֲדֹנָי (阿多奈)。在祂道成肉身之前，祂以許多形式出現，包括火燒的荊棘，雲彩，火柱和耶和華的使者。祂還有許多功能性的頭銜，如彌賽亞，大衛的子孫，萬軍之耶和華或和平的君。在新約的希臘文中，祂是基督 Χριστός (*Christos*) 或主 κύριος, (*kurios*) 或耶穌 Ἰησοῦς (*Iesous*) 或三者的任何組合。在現代的英語中我們認識祂為 Lord Jesus Christ (主耶穌基督)。基督的福音向所有渴望認識神的人顯現。¹神在各個時代，以許多方式揭示基督，但相信祂是永恆救贖唯一的方法。

歷史段落的原因

神確立的許多原則，政策和程序在整個歷史中都保持不變。但是，沒有一位仔細研究聖經的學生可以忽略某些將一個時代的聖經歷史與另一個時代區別開來的變化。為什麼神要改變祂對人類歷史的管理？祂這樣做是為了在不同的情況下揭示祂不變的榮耀，智慧和權力。從神永恆的角度來看，這漫長而多樣的彰顯祂的品格之最終目的是基督與教會之間的關係，教會時代的信徒是與基督結合（以弗所書 1：17–23；3：10，21）。在整個人類歷史中展開的多方面神聖啟示之解釋在於一個遠古的衝突。

在人類歷史開始之前，撒但反抗神（以賽亞書 14：13–14）。撒但和參與革命的眾多天使顯然已經被審判並定了罪（以西結書 28：16–18），有關他們的判決都記錄在聖經裡（馬太福音 25：41）。判決墮落的天使到“永火”在人類存在之前就已經宣布了。那麼，為什麼這個判決的執行被推遲到人類歷史結束之後呢（啟示錄 20：10）？

撒但反對神的裁定，正如他繼續與神抗爭一樣。任何反對完美神聖的審判都是詆毀神的品格。在一次重大的行動中，神召集了一個上訴審判，展示祂完美的品格（詩篇 145：21；撒迦利亞書 3：1–10；路加福音 2：14；羅馬書 9：23；11：25–36），同時讓撒旦有機會證明他自己的訴訟（約伯記 1：12；2：6；馬太福音 4：1–11）。神創造人類來解決天使的

1. 梯羅勃, *Heathenism* [異端邪說] (休斯頓: 梯羅勃聖經部, 2001, 第二次印制)。此後, 對梯羅勃書籍的前後參照只將會引用作家, 書名, 出版日期 (限於第一次的出現), 和頁數。

衝突。在人類的歷史上，為了我們的利益，也為了天使的利益，神壯麗地答辯了撒旦反對史前審判的每個方面。同時，撒但試圖證明自己與神同等（以賽亞書 14：14），但魔鬼顯示出來的只是傲慢，無能和邪惡，這也證實了他的過失。¹

人類歷史是天使衝突的上訴審訊。“神百般的智慧”是通過人類，並且最顯著地通過教會向“天上執政的，掌權的〔墮落的天使〕”顯現出來（以弗所書 3：10；比較 6：12）。隨著撒旦的上訴審訊的展開，神的恩典和祂完美公正的裁定得到了一次又一次的證明。神將變化帶入祂對人類歷史的管理中，以呈現祂的案件，駁斥撒但的訴訟，並提出決定性的結論論點。這些變化產生了各個歷史段落。²

時候和日期

在基督升天之前不久，門徒就未來事件的時間安排向他施壓。

他們聚集的時候，問耶穌說：“主阿，你復興以色列國就在這時候嗎？”耶穌對他們說：“父憑著自己的權柄所定的時候、日期，不是你們可以知道的。（使徒行傳 1：6-7）

翻譯成“時候”的希臘字是 *χρόνος* (*chronos*)。“日期”是 *καιρός* (*kairos*)。*Chronos* 將時間視為一連串的事件，一個接一個地按時間順序排列。偶爾 *chronos* 在聖經中被使用為一段時間，並且有一個歷史段落的言外之意（羅馬書 16：25；彼得前書 1：20）。

相比之下，*kairos* 代表一個時代，一個年表的系統或順序，一段時間以一個獨特的發展為特徵。這個名詞經常用於歷史事件的組織，根據他們歷史段落的類別。在各方的經文中，*kairos* 指的是教會時代（羅馬書 8：18；11：5；13：11），猶太人時代（以弗所書 2：11-12）和“外邦人時代”，不單單是一個歷史段落，而是一個更廣泛的時期涵蓋了教會時代和七年災難（路加福音 21：24）。

為什麼門徒沒有被告知“時候日期”呢？事實上，他們已被告知了很多次。基督已經詳細地教導過他們有關歷史段落（馬太福音 23：27—25：46；約翰福音 14—17）。此外，他們已經熟悉歷史段落的概念：期望一

1. 梯羅勃，*Christian Integrity*〔基督徒的正直〕（尚未有中文版）（2000），173-86。

2. 有關就歷史段落來描述天使衝突，請參閱梯羅勃，*Christian Suffering*〔基督徒的苦難〕（尚未有中文版）（1997），140-51。

個彌賽亞神的王國在地球上他們舊約產業的一部分（詩篇 89：27-29；以賽亞書 40：3-5；62：10-12；彌迦書 4：1-8；5：2-4；撒迦利亞書 9：9-10）。是我們的主對歷史段落廣泛之教導引起他們的發問（馬太福音 5：17；比較 24：3）。

門徒並不懷疑歷史段落的存在。但他們對神的國度的觀念被羅馬的情緒扭歪了。像許多其他人在猶太一樣，對羅馬的權威表示反感，並且接受了猶太人應該具有自主權的流行輿論。耶穌會把羅馬人驅逐出去嗎？他們想知道確切的日期。他們現在就想要這個王國！然而，神的政治王國首先要求一個屬靈的回應，而大部分猶太人都拒絕給予（馬太福音 23：37）。即使門徒相信基督是救主，但他們對神的王國的先人之見使他們不能理解基督的教訓。他們也錯過了以色列拒絕祂的重要意義，因此沒有注意到祂的信息發生了重大的轉換。

基督將自己獻給猶太人作為大衛的子孫，猶太人之王，實現神與以色列所有無條件的契約。¹當以色列拒絕接受她合法的國王時，神在地上王國的應許被推遲到千禧年，到時神將在祂自己合適的時候建立起這國度，無論人們接受還是拒絕（帖撒羅尼迦前書 5：1-2）。在耶穌已經將祂的注意力暫時從拒絕祂的猶太人轉移到新的信徒團體，也就是教會，之後，門徒仍然在思考目前世界上的猶太人國度。教會是由所有在教會時代相信耶穌基督為個人救主的人組成。神正在形成教會，叫教會在永恆榮耀基督中扮演一個特殊的角色。²

歷史段落的教義本身有助於解釋為什麼門徒感到困惑。他們生活在一段重大事件的時期，既不屬於以色列時代也不屬於教會時代。在位格結合的歷史段落之中，門徒沒有注意到基督對以色列的使命已經結束，而祂對即將到來的教會的使命剛開始。³今天許多基督徒仍然忽略了至關重要的歷史段落之區別，就像門徒一樣，一直佔據著他們的不是自己的靈性成長和與神的關係之事，而是一些不重要的問題。對歷史段落混淆的信徒不能清楚地理解神在當今時代給他們生命的目的（哥羅西書 2：16—3：3）。

教會時代的到來使我們主的門徒能夠理解“時候〔和〕日期”（約翰福音 16：12-15；使徒行傳 1：7）。這個新的歷史段落帶來了一個由耶

1. 見第 25-27 頁。

2. 見第 52-55 頁。

3. 從第 30 頁開始介紹位格結合的歷史段落，。

蘇引入的新的聖靈教導使命和教會教義的全面啟示。¹教會也有一個更好的優越位置來觀看這些歷史段落。現在，猶太人時代，道成肉身，以及教會時代可以相繼被看見。教會時代的信徒比基督的門徒，當祂住在他們當中之時，有更完整的視角。

使徒保羅成為教導歷史段落的主要倡導者。具有諷刺意味的是，在基督升天的時候，當門徒發出他們最後的問題時，保羅還是一個不信的人。最終，保羅竟教導歷史段落給門徒他們自己（加拉太書 2），並且通過他的經典書信，繼續與每一代教會時代的信徒溝通（彼得後書 3：1-16）。

就如我們所親愛的兄弟保羅，照著所賜給他的智慧寫了信給你們他一切的信上也都是講論這些事〔歷史段落，在內容中特別是末世的歷史段落〕，信中有些難明白的，那無學問、不堅固的人強解，如強解別的經書一樣，就自取沉淪。

（彼得後書 3：15b-16）

在我們的主升天的時候，門徒（包括後來寫了剛剛引用的那段經文的彼得）已經被主親自教得很好，但他們在當時的政治動盪中不穩定，特別不穩定的是在基督的死亡，埋葬和復活的衝擊之後。他們的觀點因為渴望在地球上立即有一個神的國度而受到損害。在祂升天之前的最後時刻，他們無法擺脫這種對歷史段落狹隘的看法，耶穌也沒有試圖教導他們一些超越他們的能力之事。祂只是簡單地回答他們的問題。時間已經耗盡了，在祂與他們在地上寄居的時候，一個更全面的解釋僅僅是“不是〔他們〕可以知道的”（使徒行傳 1：7）。教會時代即將到來，無論他們是否意識到。為了適應新的歷史段落，基督不再強調他們尋求預言的實現。²祂只說明時間的確切細節不會被揭示，在稍後才留下有關歷史段落的更多啟示。基督升天二十一年後，保羅描述那些認識時候日期的信徒。

弟兄們，論到時候日期〔*chronos and kairos*〕，不用寫信給你們因為你們自己明明曉得，主的日子〔祂的第二次降臨〕來到，好像夜間的賊一樣。（帖撒羅尼迦前書 5：1-2）

1. 這些都是把教會時代分開的特徵之一。見第 78，105-108 頁。

2. 教會時代是一個沒有預言的時代。見第 108-110 頁。

保羅以前曾經教導過帖撒羅尼迦的信徒有關歷史段落的變化，是那些門徒非常渴望看到的，今天仍然是未來之事。我們主回歸的確切時間不是通過保羅或任何其他聖經作者來透露的。但是對聖經的研究揭示了很多有關時候日期的序列，從人類歷史的開始到結束。這是歷史段落的教義。能夠“充分”知道這教義會使基督徒警惕神給他生命的計劃。

弟兄們，你們卻不在黑暗裡，叫那日子臨到你們像賊一樣。

（帖撒羅尼迦前書 5：4）

時代與行政

除了時候（*chronos*）和日期（*kairos*）之外，另外兩個希臘詞完成了新約對歷史段落的詞彙。名詞 *αἰών*（*aion*）通常翻譯為“時代”，指的是作為人類歷史分類的歷史段落，正如我們所說的以色列時代或教會時代（羅馬書 16：25；以弗所書 3：9；加拉太書 1：26）。

也許，可能對歷史段落形容得最透切的詞是 *οἰκονομία*（*oikonomia*）。在寫新約的四個世紀前，色諾芬（Xenophon）和柏拉圖（Plato）使用 *oikonomia*，意思是家庭管理，父母對子女的權威，父母對子女的政策和規定。在新約的希臘文中，*oikonomia* 指的是家庭的管理，商業或房地產的管理。*Oikonomia* 意味著秩序（而不是混亂的一團），一個計劃（而不是困惑），一個安排（而不是無秩序）。*Oikonomia* 本身並不代表時間。然而，國王詹姆斯版本把這個古老的詞翻譯為“dispensation（在這裡譯作歷史段落）”，這個術語合理地意味著一段時間，因為 *oikonomia* 描述在一個獨特的歷史時代中的神聖行政（哥林多前書 9：17；以弗所書 1：8-10；3：2-3，8-9；哥羅西書 1：25-29；提摩太前書 1：3-4）。在這些經文中，*oikonomia* 認明教會時代，在這段時期，神以一套教會獨有的神聖政策和規定來管理。

管理成為區別歷史段落的重要問題。在神給人類總體的計劃中，在決定性關頭，神會在授權，責任，程序和可用資產上制定變化。這些神管理人類歷史的變化，首先涉及一組人，然後另一組人，然後又另一組人。

因此，這些歷史段落的命名來源於在一個特定時期內神聖啟示焦點上的人。在歷史的行程中，這個焦點從外邦人傳到以色列民族，從以色列到耶穌基督的第一次降臨，從基督到教會，從教會到七年災難中被困的殘餘以色列人，最後從那些以色列的忠實信徒到基督，拯救者，征服者和千禧年的統治者。每個行政都牽涉到新的神聖指令，有新的神聖資源

隨伴著來完成那些指令。因此，在人類歷史的各個時代，得救後的信徒生活方式可能會有很大不同。聖經最全面地揭示以色列和教會歷史段落的信徒生活方式。神對其他歷史段落的指令透露得比較少，但披露的細節證實了在一致性背景下變化的原則。

保羅教導的歷史段落

歷史段落不是人附加在聖經上的任意分類。它們是神聖啟示的組成部分。希臘語的詞彙確立歷史段落的題目是在聖經中呈現。此外，正如所指出的那樣，耶穌基督斷言不同的時候日期的存在，“父憑著自己的權柄，所定的時候日期”（使徒行傳 1：7）。

在呈現我們自己的歷史段落，也就是教會時代，的獨有特徵時，保羅反復地教導歷史段落的教義。他借用希臘文術語，每個在他那些日子裡的人都能理解。*Μυστήριον* (*mysterion*)，“奧秘”，指的是一個獨一無二的宗教派別的秘密。無數神秘的邪教在古代地中海世界盛行，儘管秘密本身受到嚴密的保護，但每個人都知道這些秘密組織的存在。例如，每個人都知道伊希斯邪教的某些典禮，公式，物件和儀式，這些都是從未向外界透露的秘密。只有新加入的人才能學習‘奧秘’的教義。保羅給這個異教術語一個基督教的意義。

在基督宣布教會時代之前，教會是完全陌生的。在舊約預言中從沒有提到過，但在新約的書信中充分地形成，這個教義的主體使教會時代與其他歷史段落分開。教會的〔奧秘教義〕揭露一些特徵是基督徒生活方式獨有的。這個“奧秘”只與教會有關。

今天，英文詞 *mystery*（奧秘）表示一些無法理解的東西，一個不可思議的東西，或一個謎。但這不是希臘字的意思。在古代世界裡，一個奧秘是〔眾所周知〕的—儘管只是以正式儀式介紹加入的人才知道。同樣，教會時代的教義應該對每個教會時代的信徒都非常熟悉。每個基督徒都是內部人士，新加入之人，教會環球的會員。

為什麼奧秘教義被隱瞞了這麼久？在釘十字架前一個晚上的閣樓裡，基督預言教會時代的來臨（約翰福音 14—17）。神賜給祂首先揭示教會時代教義的榮譽，原因有幾個。

首先，教會的存在是為了榮耀祂到極點（約翰福音 16：14；以弗所書 1：21—23；5：25—27）。教會的教義取決於基督的榮耀（約翰福音 7：39），是祂在十字架上工作的結果。在祂被祂的子民拒絕的時候，祂揭示了祂即將獲得的榮耀。在父神審判祂之前夕，基督宣布父神的計劃成

功，表明祂對父神的計劃完全有信心：藉著教會的形成神將永遠榮耀祂（約翰福音 13：31-32）。

其次，以色列已經贈予充分的機會接受彌賽亞。只有在以色列拒絕祂之後基督才揭露教會。在地球上神的猶太王國已經被推遲到千禧年，為地球上的信徒提供一套新的選擇此刻變得恰當。如果早點揭露出來，教會時代的教義會讓猶太人感到困惑。

第三，在預言教會後不久，耶穌基督就成為十字架和復活的勝利者。由祂來宣布祂勝利所產生的歷史段落之巨大變化是合適的。事實上，祂對教會的空前預言是整個天使衝突中最令人震驚的時刻之一。這個宣告是一個高明，意外的神的恩典的啟示，不僅向人顯示，而且也向撒但及其墮落的天使顯示，他們經常在觀察我們的主（提摩太前書 3：16；彼得前書 1：10-12）。¹

最後，耶穌基督親自將自己生命的動力傳遞給教會，使之成為基督徒生活的方式（約翰福音 13：34；15：10）。在祂道成肉身期間，祂利用父神設計來支持祂人性的神聖能力系統。在釘十字架的前夕，基督將這個已被證實的神聖能力系統遺贈給每一位教會時代的信徒。²這個能力系統—基督徒生活方式的動力—有賴於奧秘教義的核心。教會時代的教義被隱藏起來，直到基督徒的生活方式生效。

至於教會時代的奧秘教義之參考，聖經有兩段經文（帶有解釋性筆記）舉例說明保羅對歷史段落這個題材之處理方法。

因此，我保羅為你們外邦人作了基督耶穌被囚的，替你們祈禱〔此句乃照對十四節所加〕〔保羅現在插入一個括號內的解釋，一個不再通過以色列管理的新歷史段落〕—諒必你們曾聽見神賜恩給我，〔命名為教會時代，在這個時代，神比其他任何歷史段落都更加寬容地傾吐恩典〕將關切你們的職分託付我，用啟示使我知道福音的奧秘〔教會時代的教義，神只向教會顯示〕，正如我以前略略寫過的〔如羅馬書 16：25-26 和以弗所書 1：9〕你們念了〔以弗所書〕，就能曉得我深知基督的奧秘〔獨有和以前未曾顯示過的教會時代的教

1. 關於第二次向天使果斷地宣布基督的勝利，請參閱梯羅勃，*Victorious Proclamation*〔勝利的公佈〕（2002）。

2. 見第 41-43 頁。另參閱梯羅勃，*Christian Integrity*〔基督徒的正直〕，12-14。

義〕這奧秘在以前的世代，沒有叫人知道〔生活在教會時代之前的信徒〕，像如今〔給新的歷史段落〕藉著聖靈啟示他的聖使徒和先知一樣〔記錄新約的教會使徒〕

（以弗所書 3：1-5）

這段經文證實歷史段落的教義是一個合乎聖經的題材。在第二個主要的經文中，保羅再次呈現歷史段落的教義通過與以前所有時代對照，分析教會時代的特殊優勢，機會和責任。

我照神為你們所賜我的職份作了教會的執事，要把神的道理傳得全備這道理〔教會時代的教義〕就是歷世歷代所隱藏的奧秘〔先前的歷史段落〕，但如今向他的聖徒〔“聖徒”是教會時代信徒的一個專門術語〕¹顯明了神願意叫他們知道，這奧秘在外邦人中有何等豐盛的榮耀〔與現在暫停的以色列時代猶太人獨佔的屬靈狀況形成鮮明對比〕〔這個奧秘〕就是基督在你們心裡〔基督居住在每一個信徒中，這是教會時代獨有的特徵〕²成了有榮耀的盼望〔信徒有信心在這個歷史段落實現神的計劃〕（哥羅西書 1：25-27）

神保持不變。救贖的方式也保持不變。但是，在不變性和一致性的背景下，奧秘的教義揭示了使這個新的歷史段落獨一無二的戰略變革。教會時代的信徒是一種新的屬靈種類（哥林多後書 5：17），在基督裡有一個全新的位置（羅馬書 8：38-39；哥林多前書 1：2，30），以及各種各樣豐富的特權，責任，機會，是早期時代的信徒從來沒有得到過的（以弗所書 1：3-14）。

本書將以對教會獨特優勢的調查來結束。目前可用的神聖資產，以及聖經要求使用它們的指令，回答了一個迫切的問題，“得救之後，又怎樣？”但首先教會時代必須與其他時代一起呈現，以便可以正確地理解其獨特之處。

-
1. 見第 69-75 頁討論聖靈的洗禮，使每個教會時代的信徒成為“聖人”。
 2. 見第 103-105 頁。

第二章

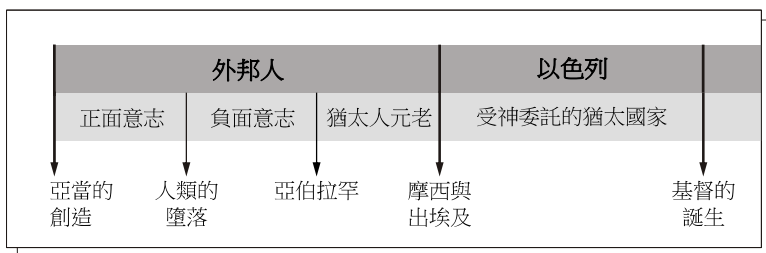
歷史段落之大綱

建立一個框架

一個大綱將介紹神對人類歷史的觀點。再一次，有三個大致的分類，其中包括六個歷史段落及其細分。在呈現這個框架之後，每個歷史段落的描述性總結將填入大綱。這裡引用的大多數日期都是近似的。

- I. 以神為中心的歷史段落：從亞當的創造到基督的處女誕生。
 - A. 外邦人的歷史段落：從亞當的創造到出埃及，創世記 1—出埃及記 11。
 1. 正面意志的時代：從亞當的創造到人類的墮落，創世記 1：26—3：6。
 2. 負面意志的時代：從人類墮落到亞伯拉罕，創世記 3：7—11：32。
 3. 猶太人元老的時代：從亞伯拉罕到在摩西帶領之下出埃及，創世記 12—出埃及記 11。

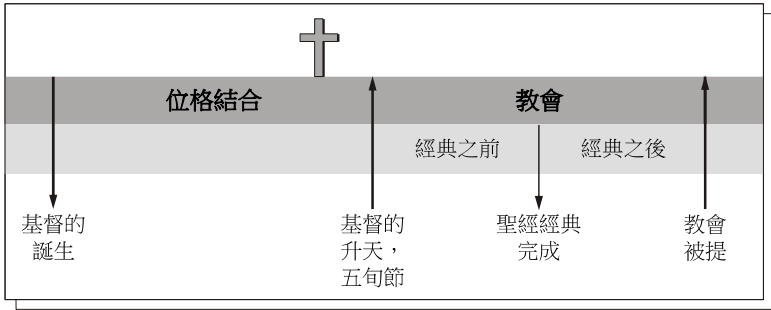
- B. 以色列的歷史段落：從出埃及直到基督的誕生；公元前 1441—4 年；出埃及記 12—瑪拉基書。
1. 神權的王國：從出埃及到撒母耳；公元前 1441—1020 年。
 2. 聯合王國：從掃羅到羅波安；公元前 1020—926 年。
 3. 北方王國：從耶羅波安到何細亞；公元前 926—721 年。
 4. 南方王國：從羅波安到西底家；公元前 926—586 年。
 5. 猶大的復興國度：從尼希米到基督；公元前 516—4 年。¹

以神為中心的歷史段落

- II. 以基督為中心的歷史段落：從基督的誕生到教會未來的復活或被提升。
- A. 位格結合的歷史段落：耶穌基督的道成肉身或第一次降臨以及新約福音的時代；公元前 4 年—公元 30 年。
 - B. 教會時代：從公元 30 年到教會復活或被提。
 1. 經典之前的時代：從使徒行傳開始之時一直持續到約翰寫啟示錄為止，完成了聖經的經典；公元 30—96 年。
 2. 經典之後的時代：當今的時代由基督在閣樓的論述所支配（約翰福音 14—17），新約書信，和啟示錄 2—3；從公元 96 年到教會被提。

1. 經過在長期未被制止的全國性的衰退和忽視神的警告之後（耶利米書 17；比較利未記 26），被征服和被成為奴役的猶太人遭受了巴比倫的囚禁（公元前 586-516）。以色列的第二段警告從公元前 63 年左右開始一直伸展到公元 70 年，耶路撒冷的毀滅。以色列的分散是第二個最嚴重的神聖懲罰之實施，從公元 70 年開始一直延續到整個教會時代和七年災難，直到基督在第二次降臨時親自復興受神委託的以色列國家的地位。見第 27。

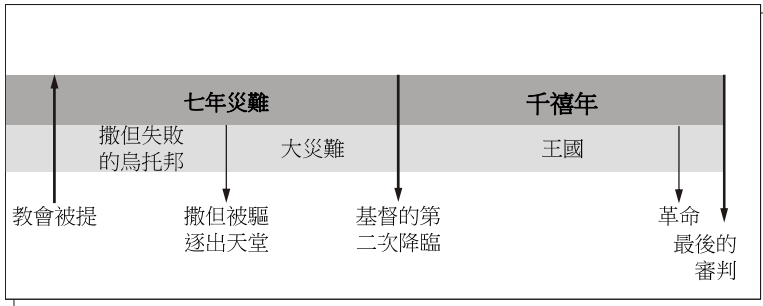

以基督為中心的歷史段落

III. 末世的歷史段落：從教會被提到人類歷史的結束。

- A. 七年災難：大約七年，從教會被提到基督的第二次降臨，預言在舊約聖經中，基督的橄欖山論述（馬太福音 24—25），和啟示錄 6—19。
 - 1. 撒但失敗的烏托邦：從教會被提直到撒但從天堂被驅逐，三年半進入七年災難。
 - 2. 大災難：從撒但的驅逐直到基督的第二次降臨。
- B. 千禧年：基督在世上千年統治，從祂的第二次降臨到人類歷史的結束，在整個舊約和啟示錄 20 都有預言過。

隨著千禧年之後就是永恆的狀態（啟示錄 21—22）。

末世的歷史段落

在整個研究的過程中，有幾個英文描述性的術語在討論歷史段落時可以互換使用。Epoch, time, age, era, period（在此全部譯作時代）—這些同義詞指出時間的長短，一段歷史。也有些表達形式可以互換使用。例如，以色列的歷史段落可以稱為以色列時代或猶太人時代。位格結合的歷史段落也可以稱為道成肉身，基督的道成肉身，或基督的第一次降臨。所討論的特定時期從內容中顯而易見（從以上的大綱得到幫助）。

有關術語的最後一點：“基督徒”一詞只是用於教會時代。因此，基督徒的生活方式就是神為生活在教會時代的信徒所規定的生活。

尊重神聖的區別

歷史段落的全景通過其進展和祂多樣化的恩典揭露神宏偉的品格。每一個歷史段落都有一個神聖目的，得到合適的神聖供應支持。例如，在教會時代，可用的豐富恩典與神特殊的目標關聯，這個目標就是榮耀復活的基督到極點。這個目的和這些供應解釋了為什麼基督徒的生活方式與神的恩典傾向其他歷史時期的信徒之不同。教會時代的信徒應該渴望理解和使用神專門為他設計的東西，從而讓神的榮耀在他的生命中顯現出來。

不過，有人可能會問，為什麼不把聖經視為一個整體呢？豈不是更簡單嗎？為什麼讓所有這些區別使事情複雜化呢？主要的原因是聖經本身做出這些分歧。由至高無上的神建立的一致性和區別必須得到我們完全的尊重，因為它們揭示一些關於祂的事情。神話語的統一實際上包含在這個反映聖經各部分之關係的教義當中。

認識聖經差異的第二個原因是信徒需要知道如何實施他的生活。當他學會利用神賜予他的東西時，他意識到神聖的政策和資產在其他歷史段落中是合法的，但並不直接支配基督徒的生活方式。當似乎有矛盾的時候，他應該遵守那些命令？當問題出現時，他需要答案。歷史段落的教義提供合乎聖經的解釋系統，為了理解為什麼某些神聖的供應在目前是不可操作，而其他供應在目前是可以操作的。

這絕不意味著信徒可以挑選他想服從的神聖命令。每一個歷史段落都是神的行政，而不是人的，神為每一段歷史提供堅定和充足的指導。前進的信徒不會因為不遵守神為另一個時代規定的規則而被認為是不服從或處於無法無天的危險之中。事實上，他們的靈性成長來自順從神對當前歷史段落的指示。歷史段落的教義緩解基督徒的疑慮，懷疑神是否讓他負責遵守某些實踐。這教義給他生活的方向，使他擺脫錯誤的義務或內疚感，並且通過解答他的問題鼓勵他更深入研究神話語的豐富內容。

見多識廣的信徒能夠比較並對照這些歷史段落。他理解許多陳述的含義，例如：

因你們不在律法之下〔摩西律法，與以色列有關〕¹，乃在恩典之下〔神給教會的計劃〕。（羅馬書 6：14b）

但這因信得救的理〔什麼是相信的，教會的奧秘教義〕既然來到，我們從上就不在師傅的手下了〔摩西律法指出到達基督的道路〕。（加拉太書 3：25）

所以不拘在飲食上，或節期，月朔，安息日〔在舊約儀式中是重要的〕，都不可讓人論斷你們這些原是後事的影兒那形體卻是基督〔祂在當前的歷史段落為信徒的生活設定的先例〕。（哥羅西書 2：16-17）

我們目前的研究將為理解神的話語提供一個框架。這也將有助於保護基督徒免於對聖經的區別感到模糊，免於歪曲一個真正合乎教義的均衡，和免於濫用神聖的命令。歷史段落的教義教導什麼是一和什麼不是基督徒的生活方式。

1. 摩西律法在第 25-27，45-47 頁中討論。

第三章

以神為中心的歷史段落

外邦人的時代

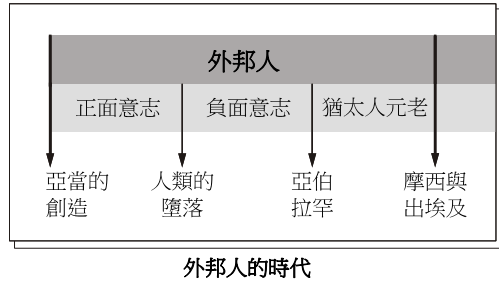
正面意志

外邦人的歷史段落包括三個細分：正面意志的時代，負面意志的時代，以及猶太人元老的時代。

正面意志的時代只涉及兩個人在一段不確定的時間內。亞當和那個名為 $\eta\psi\alpha\varsigma$ (*Ishah*)，的女人，有著創造完美的身體，魂和靈。他們生活在伊甸園裏，在完美的環境中。當基督的神性，主宰中顯現的成員，（約翰福音 1：1-4；希伯來書 1：1-3）在晚上與他們同行時，他們得到神直接的啟示（創世記 3：8）。不需要寫成文字的聖經，也沒有得救的必要，因為人尚未墮落。這個時期的歷史記錄在創世記 1—3：6，在聖靈的默示下，通過摩西的書面回顧，保證記錄的完美準確性（彼得後書 1：21）。

這段正面意志，或完美，又或者因為沒有罪而被稱為“天真無邪”的時期，是以兩個神聖的制度為特徵：意志和婚姻。通過在花園中種植分別善惡的樹並禁止吃樹上的果子，神將意志的問題清楚地表明出來：服

從或不服從神。¹婚姻的先例也很明顯。正如神創造亞當作為世界的統治者（創世記 1：26-28；2：19-20），神也給他權柄在女人之上（創世記 2：18，20，23）。

人的墮落在每一個神聖的制度中都涉及到人的失敗。男人和女人都吃了禁果，違反了這個意志的問題。由於該女人屈服於撒旦，也無視她丈夫的權威。而這個男人在接受他妻子手中的果子時，亦拖欠了對她的權威。

墮落之後，神通過讓男人和女人對自己的決定負責（創世記 3:11-19）來維持意志的制度。祂也通過重新確認丈夫對妻子的角色來支持婚姻的制度（創世記 3:16）。即使墮落導致了變化，神聖制度的永久存在也是一個從聖經歷史的一個時期到下一個時期的一致性的早期例證。

人的完美，完美的環境，神聖的警告，或者當時生效的神聖制度，都不能保持人遠離原罪。人的意志實在是自由的。此外，正面意志時代的重要教訓今天仍然適用於我們，因為園中的某些事件說明並闡明教會時代教義的原則。例如，我們看到，完美的環境和理想的婚姻都不能解決人類最基本的問題，這些問題是由神的恩典來解決（腓立比書 4：11-13；以弗所書 5：22-33）。

負面意志

負面意志的時代是從人類的墮落開始。現在亞當和女人在伊甸園之外變成了不完美。主耶穌基督將自己顯示為女人的種子，他們都是在基督裡的信徒（創世記 3：15）。身為一個信徒，這個女人被稱為夏娃，“眾生之母”，以識別女人在應許救主的到來所扮演的角色（創世記 3：20；以賽亞書 7：14；馬太福音 1：20-23；提摩太前書 2：15a）。

在他們最初犯罪的時刻，亞當和夏娃失去了完美的身份。他們在靈性上死了一與神分離，完全不能與神建立關係（創世記 2：17；3：8）。亞當和夏娃原本是有分三部的（身體，魂，和靈），如今變成兩部分（只

1. 梯羅勃，*The Integrity of God* [神的正直]（尚未有中文版）（1998），37-44。

有身體和魂)。在基督裡的信心帶來重生，恢復人的靈，使他們再次成為三部分。人的靈始終是與神建立關係必備的（哥林多前書 2：12-14）。

在整個人類的歷史中，只有基督的人性是唯一的例外，亞當和夏娃的每一個後裔都是天生兩部分，並且保持在靈性上死亡，直到他個人相信基督（約翰福音 3：18）。在所有的歷史段落中，每一個相信基督的人都會在那個時刻重生成為三部分，擁有身體，魂，和人的靈（帖撒羅尼迦前書 5：23）。

在負面意志的時代，沒有聖經。神通過夢幻，異象，天使般的出現，以及，正如在伊甸園中，通過直接，以 *theophanies* 形式（耶穌基督道成肉身之前的外表）的身體表現，顯現祂自己。屬靈的權威歸屬於擔任家庭祭司職務的一家之主。¹通過這個權威的系統，神顯現的真理在口頭上和視覺上的儀式傳達給人類，儀式包括聖日和動物祭（創世記 3：21；4：4；8：20）。這段時期的歷史記錄可以在創世記 3：7—11：32 中找到，再次經由摩西的書面回顧。

除了那些將神的話語帶到外圍的人的個別信徒之外，任何屬人的傳教代理都不需要。福音以未來彌賽亞的應許的形式存在（創世記 3：15），在動物祭中被描繪出來：無罪的被判代替有罪的。自從人類墮落以來，每一個歷史段落的救贖方法一直都是相信主耶穌基督，正如祂在那個時代所顯現的（羅馬書 4：1-16；加拉太書 3：6-9，26）。

負面意志的時代開始時只有一種語言，一個種族和一種文化，但這些人類學上之統一並沒有解決人際關係或人與神關係中的問題。此外，第三個神聖的制度，家庭，加入了意志和婚姻的制度。但是父母的權威，家族的聯繫，和家庭祭司都沒有阻止第一次的謀殺，就是該隱殺害他的兄弟亞伯（創世記 4：8）。

邪惡在負面意志的時代猖獗（創世記 6：1-7），神採取嚴厲的措施防止人類自傷殘殺。全球的洪水只留下挪亞一家，唯一的一家信徒忠於神的計劃。²洪水之後，神重申祂在園中賜予的祝福和鼓勵“要生養眾多，遍滿了地”（創世記 9：1；比較 1：28），但在食物方面制定出某些改變（創世記 9：3；比較 1：29-30）。這是在一致性的背景下改變的另一個早期的實例。從挪亞的兒子中湧出三批外邦人，閃，含，和雅弗的後裔，最終成為分別的邦國和種族（創世記 10：32）。

1. 見第 23-24，100-102 頁。

2. 梯羅勃，*Victorious Proclamation* [勝利的公佈]。

洪水之後，另一個邪惡的趨勢在巴別塔之事上達到頂點（創世記 11：1-9）。墮落的人類推測他可以通過自己的能力和協同的努力“到達天堂”。人類的成就往往令人欽佩。然而，當人類明顯的才華模糊了他與神完全分離的現實，或取代神的恩典作為人類基本問題的真正解決方法時，它們具有邪惡的效果。因此，在巴比，神限制人類的邪惡能力。在洪水之後，神已承諾“不再因人的緣故詛咒地”（創世記 8：20-22；9：8-17），這是一個不可改變的盟約，世世代代保持有效，作為貫穿所有歷史段落的一致性的一部分。忠於祂自己的盟約，神沒有在自然界發生廣泛的變化（如在人類墮落和在洪水中）。這一次，他以“變亂天下人的言語”來對付邪惡，有效地將人類分成不能輕易相互溝通的群體（創世記 11：9）。

這樣，神成立了第四個神聖的制度：國家的實體。他分散人類，如此人與人之間的界限將限制人類傲慢的任何表現的範圍，並阻止邪惡的傳播（創世記 11：8）。即使在今天，國際主義，或在一個政府之下統一世界的政治運動，也會使自己陷入大規模的邪惡，並反對神的計劃。保羅對雅典人的演說給教會時代確立了這個原則，容許基督徒將這個古老巴別塔的教訓應用到現在的歷史段落。保羅強調神把列國分開和定準“他們所住的疆界”的目的是“要叫他們尋求神”，而不是對人類天才的成就留下過度的深刻的印象，保羅注意到希臘人在哲學，雕塑和詩歌藝術方面的天賦（使徒行傳 17：26-27；比較 17：21，23，28）。¹

猶太人的元老

猶太人元老的時代是一個過渡的時期，從中出現以色列的歷史段落。在這個時期，神創立了猶太人的種族；在以色列時代，祂建立猶太國度。雖然沒有寫好的聖經存在，但神與亞伯拉罕（希伯來書 6：13-18）立約，或作出宣誓合同，亞伯拉罕是一個耕種大量的吾珥的第三王朝的公民（創世記 11：31）。在一個契約裡，一方對另一方做出有利的安排。神無條件地保證“叫〔亞伯拉罕〕成為大國”。亞伯拉罕相信神，他在七十五歲時就照著神的指示離開他的家鄉，遷移到“我所要指示你的地去”（創世記 12：1-4；希伯來書 11：8-10）。當神準備通過形成一個新的種族來創立一個特殊的國度時，第四個神聖的制度承擔了新的意義。祂的目的不僅僅是為了抑制世界上的邪惡，而且也是為了創造一個模式，

1. 梯羅勃，*Freedom through Military Victory*〔自由來自軍事上的勝利〕（尚未有中文版）（2003），11-14。

就是在一個國度的邊界內保護國民的生命，自由，隱私和財產。以色列將例證神聖的興國安民的法律。此外，這個新種族和新民族的屬靈影響將會永遠持續下去。

亞伯拉罕出生為外邦人。他一直如此，直至九十九歲才在靈性上達到成熟。然後，受割禮成為原始的猶太人，他是猶太族之父（創世記 17：1-21）。割禮是確認和承認的儀式，是神聖契約對他的要求。這個儀式表示神恢復他性活力的祝福，神使“〔亞伯拉罕〕的子孫多起來，如同天上的星”（創世記 22：15-18；羅馬書 4：17-21；希伯來書 11：11-12）。亞伯拉罕的順從顯示他對神的應許有在靈性上成熟的信心。猶太人將成為地球上所有民族之中榮耀神的獨特實證。

神向相信耶和華的亞伯拉罕的兒子，以撒，證實祂自己的契約（創世記 26：3-5），並再次向相信耶和華的亞伯拉罕的孫，雅各，證實（創世記 28：13-15；35：11-12）。因此，猶太族是屬靈出身，亞伯拉罕的後裔，以撒和雅各，每個人都是相信彌賽亞，主耶穌基督（創世記 15：6）。雅各的十二個兒子都是猶太人的元老，以色列支派的創始人。

神與亞伯拉罕，以撒，和雅各立的無條件契約是個永恆的契約。猶太族是永久的。它的存在僅取決於神。正如神所承諾的那樣，以色列的永恆產業既是屬靈又是種族性的。祂將在整個歷史和永恆中保存重生的猶太族和猶太國（創世記 13：15；啟示錄 21：12）。

因此，通過猶太人帶給人類的許多福氣之一，就是一個長期證明神的信實。祂對自己特定的諾言承擔義務，不管所有人類歷史的變遷祂都會遵守。這是對任何信任祂的人的鼓勵。猶太人的存在讓所有人看到神遵守祂的話的證據。即使當大多數的猶太人拒絕祂，即使當國家陷入墮落時，即使祂必須嚴厲地懲罰祂的子民，這個諾言依然存在。神永不停止關心祂的子民。以色列有一個未來，一絲不苟地如神向亞伯拉罕發的誓。就一致性和變化而言，無論神制定怎麼樣的其他歷史段落，神與以色列的契約及其實質上的實現都交織在歷史的構造中，保持不變。

猶太族的起源預料以色列和教會之間的重要區別。神創立猶太人作為一種新的族類。相比之下，教會是一種“新的〔屬靈〕種類”（哥林多後書 5：17）。重生的猶太人是神揀選的人民和民族，而教會則包括不同種族和國籍的信徒。

元老的時代以猶太人在埃及為奴而告終。摩西出生在元老的時代，但他生命中的最後四十年卻屬於下一個歷史段落，即以以色列的時代。亞伯拉罕是猶太族之父；而摩西，則是猶太國之父。

隨著地球人口的增長和國家的擴散，藉著預示以色列國建立的契約，神開始以新的方式對付人類。以色列將成為神委託的國家，是祂在地球上受保護的代表，祂將書面神聖啟示的人類作者身份和保管人之職位委託給這個國家。

以色列的歷史段落

神揀選的民族

猶太人的時代是與以色列國有關。當神帶領他們離開埃及，猶太人成為了一個國家，最終達到元老的過渡時代，在此期間建立猶太人種族。正如猶太人元老的時代一樣，人類仍然由大量的人口組成，這些人口分成多種語言，文化和國家。像以前一樣，所有四個神聖的制度都保持有效，即自由意志，婚姻，家庭和國家實體。¹並像以前一樣，全世界的拯救仍然是相信基督，就像祂被啟示的。但是隨著出埃及，神建立一個特殊的國家來代表祂成為祂在地球上的宣教代理。正如通過亞伯拉罕，以撒和雅各的信仰開始，以色列的屬靈產業一直持續下去：當猶太人奉上逾越節的羔羊時，他們是向神表達信仰。這個被揀選的民族將以書面形式獲得神聖的遺贈，並將表露出神的品格，是歷史上前所未有的（申命記 4：6-8，32-40）。

神選擇以色列為全人類造福（創世記 12：2-3；阿摩司書 9：12；比較使徒行傳 15：17）。祂使這個國家成為寫成文字的聖經的接受者，管理者和傳播者。以色列不僅提供了舊約經典的作者，而且以色列自己的歷史和職務將永遠記錄在聖經中。以色列的神，就是耶穌基督，三位一體的第二位（路加福音 1：68），親自統治這個神權的王國。屬靈與民事之間沒有分開。²在出埃及之前向摩西證明了這點（出埃及記 3—4），在進入應許之地之後向約書亞重申（約書亞書 5：13-15），並且當背教的人民喧嚷著要一個人的國王之時感到悲傷（撒母耳上 8）。

神通過祂所揀選的國家將祂的恩典傳達給人類，神給以色列摩西

以色列的時代

1. 同上，5-20。

2. 見第 49-50, 54-55, 69 頁。

律法的法規。摩西律法是一個卓越的法律制度，定義在以色列的自由和民事責任，給信徒和非信徒一樣。該律法還規定猶太人敬拜神準確的屬靈儀式。因為他們的神也是他們的國王，所以在以色列的每一個人都有責任遵守摩西律法作為猶太人國家生活的一部分，儘管屬靈的條款只是對信徒才有恰當的意義。作為一個單一，綜合的整體，摩西律法集中在神的會幕（以及後來的聖殿），就是神居住的地方。在那裡舉行的獻祭，儀式和聖日之慶祝期望一天神以應許的彌賽亞的身份導成肉身到來。為了讓這些儀式有秩序地進行和為了口頭交流神書面的話，法律規定了利未祭司的職責（申命記 31：9-13；33：10）。

摩西律法是一種新的現象，是在神直接統治之下，在以色列的一個屬靈條例和神聖的興國安民法律的全面體系。它的許多規定都是摹仿給予外邦人時代的神聖誡命，在沒有揀選國家存在時。這種一致性的存在是因為以色列的民族傳統起源於先前的時代，並且因為人類歷史上每個時代的神聖指引都是來自同一個不變的來源，就是神自己。

我將以色列公民的生活方式指定為神的儀式計劃，與給教會時代信徒的神的協議計劃不同。¹摩西律法規定的儀式是一個戲劇性的“將要發生的影兒”（哥羅西書 2：17；希伯來書 8：5；10：1）。它們是描繪基督，救贖和與神相交的類型和教具。利未祭司的職責和每一個人的日常生活都包括參與描繪這些龐大的教義的儀式。當基督後來以肉體到來時，現實實現了影兒，使這種儀式的壯麗傳統突然過時（希伯來書 8：13）。一個新的法規是必需的，也被提供了。²

如今在教會時代，信徒的生活方式表現出這個無上權力的現實，而不是影兒。神的儀式計劃依然是聖經的一部分，記錄神的信實並描述基督的人和作品。因此，從出埃及記十二章到瑪拉基書，對以色列時代的深入研究，是每個基督徒對聖經教義的知識切要和具有高度啟發性的部分。

以色列表現並傳達神的恩典，其最大的表現就是她將成為救世主誕生於世界的國家。保證基督降臨的一系列應許，從“種子”顯示給亞當和夏娃時開始（創世記 3：15），繼續向挪亞的承諾（創世記 9：26），逐步成為更具體。彌賽亞會來自亞伯拉罕，以撒和雅各的種族；來自以色列

1. 有關神的協議計劃之描述在第 76 頁開始。另外請參閱梯羅勃，*Levitical Offerings* [利未祭]（尚未有中文版）（1973）。

2. 見第 47-48 頁。

列的國家；來自猶大支派；來自耶西的家；來自大衛王的皇族血統。自猶太人種族成立以來，彌賽亞血緣的承諾與神和祂選民之間的契約吻合。

與以色列的神聖契約

以色列國是由五個神聖的契約定義的。在元老時代發誓的前兩個契約，為創立國家鋪路。在猶太族成為猶太國之後，神立下剩下的三個。

1. 亞伯拉罕契約（創世記 12：1-3；13：16；22：15-18；26：4；28：14；35：11；出埃及記 6：2-8）。
2. 巴勒斯坦契約（創世記 13：15；15：18-21；26：3-5；28：13-15；35：12；出埃及記 6：4，8；民數記 34：1-12；申命記 30：1-9；約書亞書 1：2-4；耶利米書 32：36-44；以西結書 11：16-21；36：21-38）。
3. 摩西律法（創世記—申命記）。
 - a. 第一法規：自由法規（十誡）。
 - b. 第二法規：屬靈法規（包括一個對基督及其救贖工作的完整影兒的介紹〔基督學和救世學〕）。
 - c. 第三法規：興國安民法規（以色列的民事狀態）。
4. 大衛契約（撒母耳下 7：8-17；詩篇 89：20-37）。
5. 以色列的新約（耶利米書 31：31-34；比較希伯來書 8：8-12；10：15-17）。

這些異常的契約被準確地解釋，並且就以色列作為一個國家而言得到最清楚的理解。他們沒有也永遠不會屬於生活在世界各地的外邦人（申命記 4：8；羅馬書 2：12-14），儘管以色列的建立是為了造福世界各國。神與以色列的契約也沒有預料到教會，那個超越了種族的區別和國界，而且在舊約時代保持是一個未公開的奧秘（使徒行傳 15：5；羅馬書 6：14；加拉太書 2：19；希伯來書 7：12）。

這些契約如何定義以色列國？神給亞伯拉罕的契約認定神的選民和祂將賜給他們的土地。指定為亞伯拉罕契約和巴勒斯坦（或房地產）契約，這兩個神聖的合同是神從埃及奴役中拯救猶太人和在應許之地建立猶太國的基礎（出埃及記 6：2-9）。摩西律法在舊約國內建立道德，屬靈和公民生活的政策。大衛契約指定以色列的統治王朝。新契約承諾在神聖懲罰下復興猶太國，並保證最終實現所有無條件的契約。

有條件和無條件的契約

契約中的四個是無條件和永恆的；一個是有條件和暫時的。神將無條件地執行亞伯拉罕，巴勒斯坦，大衛，和以色列的新約。祂答應做某些事情，就會做到。祂不變的品格保證祂的信實。但由於這些契約的實現將會持續到永遠（創世記 13：15；撒母耳下 7：13，16；耶利米書 31：34），誰是受益者呢？只有親自擁有永生的人才能成為永恆祝福的接受者。因此，神之選民的最初定義回答了受益人的這個問題：神建立猶太人作為一種重生的種族，通過身為基督的信徒：亞伯拉罕，以撒和雅各來創立。並非所有以色列人都是以色列人（羅馬書 9：6-8）。擁有猶太人基因，文化或宗教的個人不是無條件契約的立約方，除非他們個人相信應許的彌賽亞。¹祂的個人和工作在唯一有條件的契約中顯露出來。

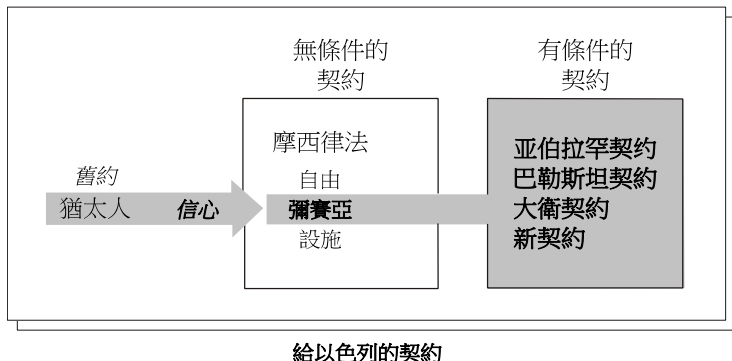
只有摩西律法包含有條件的條款。如果猶太人儘自己的本分，那麼神就會做祂的那部分（出埃及記 19：3-6；約書亞書 1：7-8）。摩西律法是一個單一的整體，可以分為三類：法規之一，自由法規；法規之二，屬靈法規；和法規之三，興國安民法規。第一法規保護猶太人作出決定的能力；第二法規提出他所面臨的最重要的決定；第三法規，指定最有助於做出正確決定的環境。

摩西律法的屬靈方面宣告神的恩典是救贖的方法，並且將信心確定為進入所有無條件契約的永恆祝福，是一個沒有功勞的方式。具體而言，該律法的法規介紹彌賽亞，並說明祂作為救主的角色。祂被描繪在動物祭中，在會幕精確的建築和陳設的裝備中，在利未祭司的禮服中，以及在祭司執行的儀式中。²如果任何猶太人相信基督，神不僅會給予那個人救贖，而且在同一時刻也會讓他參與該四項無條件的契約。

道德和民事法規支持猶太國屬靈推力的核心。法規之一定義人的自由；法規之三揭示猶太政府的興國安民的律法，法理學，服兵役，經濟，飲食，衛生，土壤之保護，檢疫，以及以色列生活中其他的重要方面。如果以色列的公民遵守第一和第三項的法規，神會暫時保佑他們個人和整

1. 甚至不信的猶太人，雖然不是無條件契約的一方，也受到創世記 12：3a 中反猶太主義條款的保護。這種神聖對猶太人的支持和對反猶太主義譴責的聲明確保這個民族能夠存活下來進入七年災難。見第 27 頁。另見梯羅勃，*Anti-Semitism* [反猶太主義]（尚未有中文版）（2004），14。

2. 梯羅勃，*Levitical Offerings* [利未祭]（尚未有中文版），1-5。

個國家（申命記 28：1-14）。有神作為源泉，這個神聖的契約遠遠超越現代的國家法律體系，例如被過度誇獎的哈姆拉比的巴比倫法規（Babylonian Code of Hamurabi）。

所有給以色列的神聖契約都將由主耶穌基督履行。目前，只有摩西律法已經完全被實現。在祂第一次降臨時，基督滿足了整個律法，包括所有三個法規，以祂無罪的生命和為人類的罪之替代死亡（馬太福音 5：17；羅馬書 10：4）。¹在祂第二次降臨的時候，祂將會實現亞伯拉罕，巴勒斯坦，大衛，和新約，當祂重返地球復興以色列國，並統治她。即使在所羅門統治下以色列的榮耀達到頂峰，無條件契約也沒有實現。以色列從未佔領過巴勒斯坦契約賦予的所有大片的土地。但神並沒有忘記祂的子民，祂會遵守祂的諾言（創世記 28：14）。在千禧年和永恆中，以色列將享有她從不知道的榮耀。

受神委託的國家

神與以色列所立的契約創造了神與該國之間一個特殊的祝福關係。以色列曾經並將成為一個獨特的，受神委託的國家，祂特別保護在地球上的代表（出埃及記 19：5-6；何西阿書 4：6）。在摩西的律法之下，明確的責任屬於該受委託的舊約國家。第一和第三條法規保護人的生命，自由，隱私和財產。第二條法規委以個人信徒和傳播神話語的人在國內準確地介紹福音和教導聖經教義。來自受神委託的國家的傳教士要將福音和聖經教義帶到非受委託的國家（申命記 4：6-8；約拿書）。

受委託之國以色列對保管祂的話語之職務是直接向神負責的。任何膽敢迫害猶太人的外人都有禍。神將這個保護原則寫入亞伯拉罕契約的反猶太主義條款中。

1. 見第 45-47 頁。

為你祝福的，我必賜福與他，那咒詛你的，我必咒詛他。

（創世記 12：3a）

這個莊嚴的條款是無條件的契約的一部分，因此至今仍然有效。經過每一代的歷史神都會保護猶太族，以便祂最終能夠實現與她立下的契約。

受委託之國以色列享有的特權也意味著責任。不僅祝福更大，神懲罰的可能性也更大，如果以色列拒絕服從神聖的使命（利未記 26）。如果猶太人否認神委託他們在地上代表祂，他們就有禍了（何西阿書 4：6）。

以色列的歷史是與她成為受委託之國的責任有關，一個成功和失敗的全貌。一序列受神委託的五個猶太國家逐步形成，如在歷史段落大綱之分類所示。¹當期望很久的彌賽亞以肉身到來時，這個序列就結束了。

基督的處女誕生標誌著一個新歷史段落的開始。到公元前 4 年我們的主出生的時候，以色列不再以受神委託的國家來運行。相反，她將法律歪曲為宗教墨守法規的暴政。小氣，腐敗，自以為是，她失去了屬靈的活力。她只能在羅馬帝國的政治和軍事統治下焦躁。以色列人的這種靈性上的墮落一直延續到整個基督位格結合的歷史段落，並延伸到教會時代，直到最後神在公元 70 年將該國置於最高懲罰之下。

神對以色列的懲罰可追溯到公元前 63 年，當羅馬將軍龐培（Pompey）俘獲耶路撒冷並進入至聖所褻瀆聖殿。在公元前 54 年克拉斯斯（Crassus）掠奪這個殿堂。在公元前 40 年帕提亞（Parthian）入侵巴勒斯坦期間，希律（Herod）逃亡到羅馬，被羅馬參議院任命為猶太國王。猶太人拒絕承認他為王，但經過三年的戰鬥，他奪取了耶路撒冷並清除了最高法院。在公元前 15 年亞基帕（Agrippa）為皇帝亞古士督（Emperor Augustus）視察巴勒斯坦，以確保羅馬的利益得到滿足。希律不是個猶太人，他重建聖殿，並在公元前 10 年把聖殿貢獻。

基督出生的那一年是猶太政治中令人不安的一年。法利賽人試圖發動政變，希律死於憤怒中，他的兒子希律亞基老（Herod Archelaus）成為羅馬統治下的共同族群的行政長官，繼承他父親那部分的領域包括撒馬利亞（Samaria），猶太（Judea）和以土買（Idumea）。在公元 6 年，羅馬廢了這位無能，惱人的亞基老。猶太被吸收到羅馬帝國成為第三級省份的一部分，科普尼烏斯（Coponius）成為第一個帝國檢察官或州長。猶太人在連續的檢察官下怒發衝冠，其中包括本丟彼拉多（Pontius Pilate），其行政於公元 26 年開始。

1. 見第 14 頁。

羅馬的猶太省早已停止以神委託的國家來運行。¹在整個基督第一次降臨的歷史段落，從公元前 4 年左右到公元 30 年，猶太人是一個被靈性退步所支配的國家。她繼續的存在只是為了對作為彌賽亞的耶穌基督作出決定。在拒絕基督之後，在審判前的恩典原則下，在屬靈和政治上叛逆的猶太國家存活了四十年。然後，在公元 70 年，四個羅馬軍團把耶路撒冷摧毀。

1. 這是以色列摧毀之前神聖警告的確證。她沒有做到神委託的國家的職責，就是相信彌賽亞，教導真實的教義，派傳教士到外邦人，這些在第一代教會時代生動地表達出來。猶如一面鏡子，顯示猶太人他們自己的叛教，但同時也揭示神的恩典，方言的屬靈恩賜奇蹟般地將福音以外邦人的語言呈現給猶太人。見第 56，74 頁。另見梯羅勃，*Tongues* [方言]（尚未有中文版）（2000），4-20。

第四章

以基督為中心的歷史段落

位格結合的歷史段落

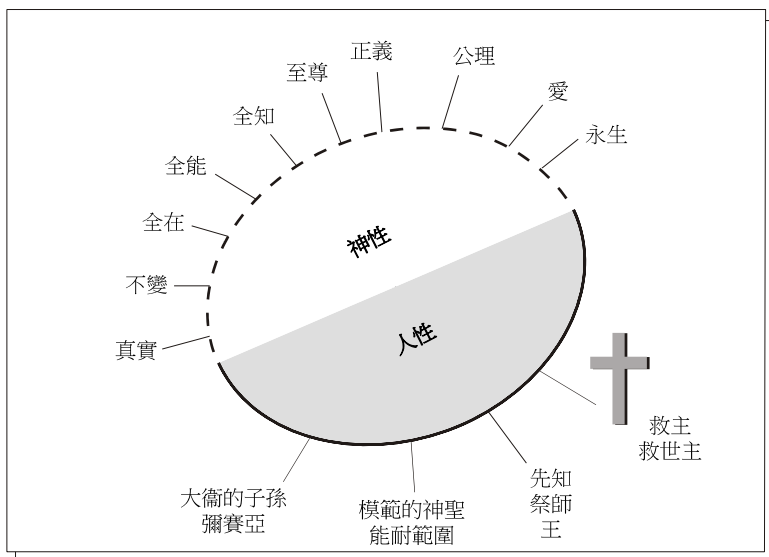
位格結合的定義

六個歷史段落分成三類：以神為中心，以基督為中心，和末世。我們剛才描述了兩個以神為中心的歷史段落——外邦人的時代和以色列的時代——發生在基督以肉身到來之前。隨著基督的處女誕生，以基督為中心的時代開始。由於基督是誰，和教會與祂的關係，因此位格結合和教會的歷史段落是人類歷史的中心。

位格結合是基督道成肉身一個神學上的術語，神與人的結合。在處女誕生時，神子自願化成真正的人性，並成為一個新人——神人，宇宙間獨一無二的人（約翰福音 1：1-14；羅馬書 1：2-4；腓立比書 2：5-11；提摩太前書 3：16）。希臘字 *ὑπόστασις* (*hupostasis*) 意思是“實質的性

質，品質，實際的存在，現實”。¹基督將神的品質和人的品質聯合起來在自己的身上，形成一種新的 *hupostasis*，一種新的聯合品質，稱為位格結合。在道成肉身的基督身上有兩個性質，神聖和人性，不可分割地聯合在一起，分開的身份沒有損失或混合在一起，性能或特質沒有喪失或轉移，結合是私人的（神人是一個人）和永恆的（他將永遠成為神人）。

2

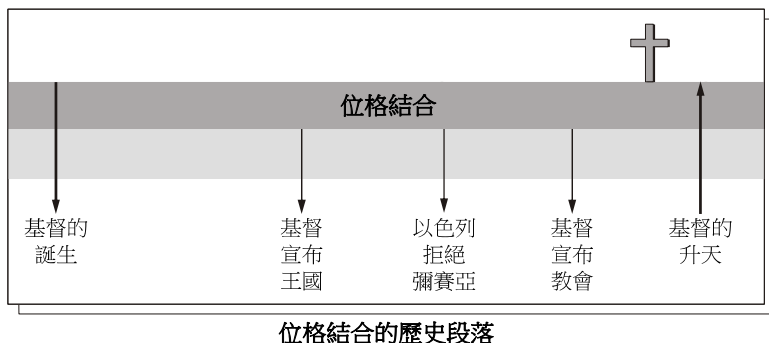
位格結合
耶穌基督的神聖和人的性質

沒有縮減的神聖自願化成真正的人性，為了成為救主（希伯來書 2：14-15；腓立比書 2：7-8），神與人之間的調停者（約伯記 9：2，32-33；提摩太前書 2：5-6），在神面前代表人的大祭司（希伯來書 7：4-5，14，28；10：5，10-14），以及以色列人性的王，實現大衛的契約（撒母耳下 7：8-16；詩篇 89：20-37）。在復活的身體中，位格結合會永遠持續下去（希伯來書 1：8，12）。然而，我指定我們主的第一次降臨，大約三十三年為位格結合的歷史段落，因為這段獨特的歷史時期是從神成為神人的響亮時刻開始（希伯來書 10：5）。

1. Walter Bauer, William F. Arndt, F. Wilbur Gingrich, *A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature*, 4th ed., s.v. “*hupostasis*”

2. 梯羅勃, *Christian Integrity* [基督徒的正直] (尚未有中文版), 210-14。

位格結合的歷史段落是那段記載在福音書中的時代，就是新約的前四本書。這段時期從基督處女誕生時開始，以祂的死亡，埋葬，復活，升天，並在天堂上坐在父神的右邊來結束。

解釋基督的教訓

學者們一直認為福音書非常難以解讀。這四本書記錄神對人類歷史計劃的一個獨特時代。福音書揭示我們主無罪的生命和拯救的工作，但記錄祂在地上的事工還包括祂宣告以色列期待已久的神的國度，祂對以色列未來被迫害的預言，和最後祂宣布一個神聖的行政管理，與以色列時代有顯著的不同。這些不同的教訓在一個歷史段落框架內合併在一起。

基督第一次降臨的時期既涉及以色列也涉及教會，但其本身既不是以色列也不是教會。事實上，位格結合的歷史段落將以色列與教會分開。¹ 因此，準確解讀福音書需要懂得歷史段落。

憑著絕對的權柄，耶穌基督將自己呈獻給以色列作為大衛的子孫，以色列的王，彌賽亞（馬太福音 4：17）。祂的引見採取了許多形式，馬太特別記錄了那些形式。基督實現了舊約的預言（馬太福音 1：5-6；2：17-18；4：14-16）。祂行奇蹟，建立祂作為人類救主和猶太人之王的憑據（馬太福音 4：23-25）。祂宣布祂王國的政策（馬太福音 5—7）。祂從聖經中解釋祂的身份（馬太福音 11：25-30；12：1-8）。祂描述自己在十字架上的死，就是“立約〔摩西律法〕的血”（馬太福音 26：28；比較馬太福音 5：17；羅馬書 10：4；希伯來書 10：1）。²事實上，基

1. 見第 43-53 頁。

2. 梯羅勃，*The Blood of Christ*〔基督的血〕（2002）。

督來是要實現與以色列立的所有五個神聖的契約——有條件的和無條件的都一樣（馬太福音 8—9）。

我們的主無罪的生命和對人類的自由的尊重成全了摩西律法法規之一的誡命。祂的無罪以及為人類的罪替代死亡是法規之二的儀式所期望已久的現實。祂對以色列的愛表明祂成全法規之三的興國安民的律法（馬太福音 22：21）。只有祂能完美地執行整個律法。祂來是要成全律法的一點一畫（馬太福音 5：18），不管猶太人是否接受祂為他們的國王。祂使救贖成為可能，通過祂的拯救工作為猶太人提供進入無條件的契約。任何相信基督為彌賽亞的猶太人都會成為所有契約的受益者（約翰福音 1：12-13）。

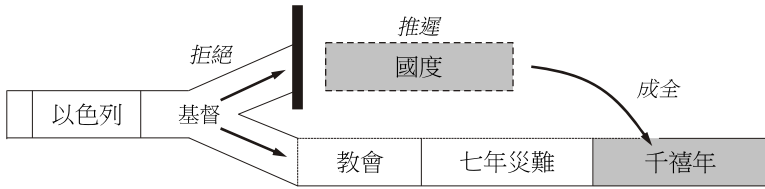
如果當時有足夠的猶太人相信基督，祂便會執行所有與以色列立的神聖契約，當場成立神在地球上應許的國度。但猶太人對王的拒絕推遲了國度（馬太福音 23：37-39）。因此祂在宏偉的橄欖山論述中，基督預言未來的以色列（馬太福音 24—25）。在這個論述中，祂描繪一幅生動的畫面，就是以色列最終的苦難，祂自己回來拯救祂的子民，和祂在千禧年的統治中成全其餘四項無條件的契約。

在神的計劃之下自由選擇

耶穌基督站在歷史之路的岔道上。祂給人類意志一個選擇。祂宣稱神的國度“近了”，並不是它實際上來到了（馬太福音 4：17）。換句話說，國王是在場，但國度的到來取決於以色列的態度。猶太人會接受還是拒絕他們的國王？事後我們知道歷史走過那條路，但當時這是一個懸而未決的問題。在祂將國度提供給以色列並為全人類購買救贖之後，下一個歷史段落將會是什麼？基督在地上的統治會開始嗎，還是其他一些的神聖管理系統會開始？

儘管全知的神事先知道以色列會拒絕基督為彌賽亞（以賽亞書 8：14b-15；羅馬書 9：33a），但基督把這個王國提交給以色列是個合理的要求。在永恆的過去，神知道教會時代會接著我們主的第一次降臨按時順序進行。然而，神提供真正的選擇和機會，使人有真正的自由選擇。¹ 神的真實保證任何神聖的提議都是合理的。神是真理。如果祂向猶太人作出“提議”，是要求他們對自己的決定負責（路加福音 13：34-35），但如果沒有真正的選擇存在，祂便違反了祂的真實性和公理。但神不能妥協自己的本性。

1. *The Integrity of God* [神的正直]（尚未有中文版），240-63。

福音書似乎難以理解，因為它們描述呈現給以色列的一個真正選擇，以色列卻拒絕了。但是，基督如何為罪而死，卻仍然同時建立祂在地上的王國呢？基督在十字架上的死並不取決於猶太人的排斥。羅馬人單獨本來就可以處死祂，並且在祂復活之後祂可以立即建立祂的王國。事實上，門徒在使徒行傳 1：6 中提出的這種情況是眾多可能性中的一種。但其中一個就足以回答這個問題。具有諷刺意味的是，這個民族確實拒絕了她的國王，甚至對祂的死扮演了一個角色。猶太領導人自助的敵意是絕大多數猶太公民的否定意志的代表。

神的計劃從沒有被人類負面的意志阻止。當人類行使真正自由的自決時，祂仍然保持主權。通過神聖的法令，神的主權和人的自由意志在人類歷史中共存。至尊的神將祂宏偉的恩典擴展到人類身上，而接受神恩典的機會在任何情況下都是真實的。這個真理在福音中是明顯的，在這個福音裡，“任何人”——每個人——都被邀請相信基督而得救（約翰福音 3：16）。但許多人拒絕。人拒絕接受神所提供的以及隨後神計劃的延續並不意味著首先就沒有選擇。神真誠地提供祂的恩典和渴望每個人都接受它（彼得後書 3：9）。但祂從未受到被人拒絕的威脅。事實上，人類負面的意志可能會引起非凡的神聖能力的彰顯，在全球榮耀祂（出埃及記 9：16；羅馬書 8：32；9：17）。神的主權在運作中，甚至“人的忿怒，要成全〔祂〕的榮美”（詩篇 76：10）。

自由意志的問題是天使衝突的核心。這時在人類歷史關鍵之際——就是在耶穌基督的地上事工中——聖經清楚地記載神將真誠的選擇推廣給人。雖然神聖的主權保持至高無上，但人的責任是真實的。神對人的恩典不僅表達祂的愛，而且也迫使撒但和墮落的天使記住神無限的恩惠也曾經向他們傾倒過。人類和天使的自由意志是可以媲美的。神的恩典和人的責任一再提醒撒但，他對自己背叛神負有全部的責任。

人類的歷史，作為天使衝突的上訴審判，揭示神的品質。¹祂是仁慈的，但因為祂也是至尊的，祂的計劃必須繼續下去。至尊意味著祂對待人類的耐性，把審判延遲和祂的仁慈，一次又一次的授予他們機會去接受祂的恩典，不能無限期地繼續下去。正如在基督第一次降臨時，當基督拒絕不信的以色列，並成立教會，這一切有力地說明，至尊的神最終必須繼續進行祂完美的計劃。撒但與他的墮落天使和不信的人類將最終遭受革命對抗至尊，全能的神全部和永恆的後果，而這個同樣的神在永恆的狀態下繼續進行永遠祝福信徒。

鑑於授予每一個相信基督為救主的機會，猶太人仍堅決拒絕。當然，也有顯著的例外。門徒，三位瑪利亞，甚至尼哥底母表明了，在每一個歷史段落中的每一代人都可以找到剩餘的小部分信徒。但以色列的餘民太小了，無法平衡絕大多數不信的人（馬太福音 13：10–16）。

以色列拒絕她的彌賽亞並不意味著耶穌基督在地球上的使命以失敗告終。祂延遲了地上神的國度，並發起了第二個事工。作為教會的先知，祂是第一個宣布奧秘教義的人（約翰福音 14—17）。因此，在閣樓的論述中，我們的主揭示一些全新的東西：就是神給教會時代的協議計劃。在人類歷史上，在某種程度上從未見過，教會時代展示神宏偉的恩典和無限的力量。

解釋的準確性

針對不同聽眾的不同訊息

耶穌基督教導的真理可以適用於任何歷史段落的信徒，但對一段聖經經文之合理應用與對該經文之精確解釋是有區別的。在獻身於主或實用的方法上可能有許多啟發性的應用，大大有利於信徒，但嚴謹學術研究的目標是獲得一個清晰準確的解釋。解釋試圖找出那段經文的含義。每一段經文必須在其內容中根據它所針對的那些人來解釋。

基督在福音書中發言的聽眾是誰？只有當基督對以色列的事工被理解並與祂對教會的事工區別開來時，才能準確地解釋福音書。若干例證強調歷史段落的方向是分析福音書時需要的。在橄欖山和閣樓的論述中，耶穌對同樣的十二個人，祂的門徒，說話。在以色列拒絕祂為彌賽亞之後，祂傳達這兩個偉大的信息。兩者都是預言。但是有顯著的不同。

1. 梯羅勃，*Satan and Demonism* [撒旦和魔鬼]（尚未有中文版）（1996），2–4。

橄欖山論述直接的內容涉及基督預言毀滅耶路撒冷聖殿。聖殿是猶太人崇拜的焦點，作為猶太人，門徒關心他們國家的應許未來。他們問基督的問題是在祂升天之前再次會問祂的同一個問題：祂何時會建立祂的國度作為完成和結束猶太人的歷史（馬太福音 24：3；Acts 1：6）？¹祂什麼時候會成就神與以色列立的無條件的契約？

在橄欖山論述的時候，門徒對教會知之甚少。他們可能不知道在基督第一次和第二次降臨之間甚至會有一段時期介於其間。橄欖山的論述回答了關於以色列的一個具體問題，並通過宣布七年災難和千禧年的開幕保證以色列的未來。基督提到的事件實現舊約對以色列未來的預言（馬太福音 24：15，29-31）。這些事件以猶太為中心（馬太福音 24：16）。它們承認猶太人的安息日（馬太福音 24：20b）。它們預計猶太人對彌賽亞的明顯希望是錯誤的應用（馬太福音 24：23）。事實上，耶穌明確地宣稱猶太人會被保存，“直到所有這些事情發生為止”（馬太福音 24：34）。基督信息的背景和內容僅僅指向以色列。因此，橄欖山的論述只針對以色列，涉及對猶太人拒絕彌賽亞的神聖懲罰（馬太福音 23）。

相比之下，基督向門徒在閣樓的論述作為臨近的教會時代的核心（約翰福音 17：20-21）。這些同樣的十二個猶太人現在被認為與以色列國分開，基督把反對祂的“世界”與以色列國認明（約翰福音 13：33-34；15：18-16：4）。根據上下文來看，祂預見祂的背叛並宣布祂的榮耀（約翰福音 13：31-32）。這個榮耀祂的信息揭示給教會時代的信徒前所未有的資產，這樣確實會榮耀祂到極點。

這個論述的內容是新的。在全部以色列國家的產業中，沒有任何信徒親自與彌賽亞結合，由祂居住在內，或由聖靈居住在內，正如描述在十字架之前的最後論述中（約翰福音 14：17，20，23；17：21-23，26）。重大變化的時刻已經到來（約翰福音 16：1-2，32）。只有教會才是目的之所在。

這種徹底的改變，在新約書信中充分呈現出來，離開了神與以色列的最初契約。按照定義，以色列已經被奉獻出來並與其他國家分開，但是現在猶太人和外邦人在基督裡是沒有區別的。神並不矛盾。結論是，以色列不再是在聚光燈下。她拒絕了她的彌賽亞。神仍然忠於祂的諾言，並沒有永久拒絕她，但祂主動地將她的拒絕變成了一個機會，在教會中更加彰顯祂的恩典。結果是，祂未來作為大衛的子孫進入祂的國度將會

1. 見第 6 頁。

是更重大的。在神聖的管理方面，神已將祂的歷史焦點轉移到一個新的，由信徒組成的身體，就是教會。

儘管我們主的這兩個著名的預言性談話只在相隔兩天的時間呈現，但這兩個談話卻大不相同（馬太福音 26：1-2）。但是它們在一個歷史段落框架內完美地配合。未來的以色列，不是教會，必須警惕基督勝利的第二次降臨（馬太福音 24：42—25：13）。教會，不是以色列，負責利用新的，洋溢的恩典來榮耀身體缺席但居留在內的基督（約翰福音 14：13-15；15：7；16：23；比較 14：19-23）。

給現在和將來的聽眾之教訓

我們的主在山上的教訓（馬太福音 5—7）進一步說明仔細解讀的必要性。這不是與十二個門徒的私人論述，儘管其中也有一些在場。這教訓到底是講給誰聽呢？給以色列？給教會？給兩者或兩者都不是？

耶穌正在對聚集在山腰的眾多信徒說話（馬太福音 5：1；7：28）。祂對以色列的事工正在進行，因為祂尚未被祂的子民拒絕（馬太福音 12）。祂坐在真正，重生的以色列人面前澄清神的國度的特徵和正義，並將摩西律法的真正目的與法利賽人的墨守法規作比較。基督並沒有提出一個拯救的方法。他的信息涉及信徒在得救後的生活方式，這種生活方式隨著時代而變化。他的教訓與為以色列制定的摩西律法不同。問題是，這些教誨是屬於誰的？

首先，在山上的教訓是對追隨耶穌，聽到祂發表講話的猶太信徒說的。¹但是，這些信息的某些方面預料一個未來的實現——也許在不久的將來，甚至在遙遠的將來，那就要取決於以色列是否會接受她的國王。聽眾意識到，即使彌賽亞已經到來，教訓開頭的美好的態度還沒有達到（馬太福音 5：3-11）。但是，如果彌賽亞說出這些祝福，聽眾可以放心，可以完全相信一切都必會成就。

群眾幾乎沒有意識到基督會被拒絕，並且祂的諾言之完全實現不會在祂的第一次來臨或在未公開的教會時代時發生。即使現在溫柔的人還沒有“承受地土”（馬太福音 5：5），神的旨意還未“行在地上，如同行在天上”（馬太福音 6：10）。祂的旨意行在地上意謂信徒能夠並且確實

1.許多外邦人也出現在人群中，特別是來自敘利亞和低加波利（馬太福音 4：24-25）。正如在舊約中一樣，外邦人通過以色列得到祝福（創世記 12：3），並且肯定有機會進入應許給猶太人的神的國度（出埃及記 12：38；撒迦利亞書 8：22-23；馬太福音 8：11）。外邦人的在場並沒有改變基督是向以色列人說話。

完成祂給他們生命的目的，但是只有直到基督廢掉撒但並建立自己的政權後，祂的旨意才能行在地上“如同行在天上”。溫柔的人只會在祂的仁慈，全能的行政領導下，在未來的歷史段落，即千禧年中，承受地土。

基督正在宣布祂國度的政策。但祂是向當前的聽眾說話，不僅涉及到應許的王國，也涉及到此刻之際，在王國成立之前。這就是為什麼祂需要提到為正義被迫害（馬太福音 5：12），從邪惡中解脫出來（馬太福音 5：37，39）和假先知（馬太福音 7：15）。這些警告不是描述千禧年的完美環境。當摩西的律法被文士和法利賽人如此嚴重地扭曲的時候，基督為當時的觀眾，澄清信徒的生活方式。這些教導為那些目睹祂在地上事工的人提供鼓勵和希望，雖然他們卻從未看到祂所宣布祝福的事實。祂關心在目前狀態中的聽眾，即使在宣告國度時，如果有足夠的猶太人接受祂為彌賽亞，祂也會為他們成立這個國度。

基督教導祂的追隨者如此祈禱“願你的國降臨”（馬太福音 6：9–13），要是在以色列中有足夠的正面意志引進王國，這是一個恰當的禱告。但事實上這個“邪惡的世代”拒絕了祂，這個請求就再不相干了（馬太福音 12：45）。千禧年實際成立後也不適用。對於已經發生的事情，禱告是不需要的。

因為當基督在山腰說話時，教會還沒有被宣布並且還沒有存在，我們的主所教訓的任何部分都沒有專門針對教會。正確的結論是，在山上的教訓是屬於位格結合和千禧年的歷史段落，而不屬於教會時代。

然而，教會時代的信徒可以從在山上的教訓學到很多東西。神是聖經各個部分的來源，作為應用原則的貯藏室，其中沒有一個部分應該被忽略。基督傳給以色列的許多信息也是給基督徒的。舉例來說，寫給教會的書信載有類似關於審判的指示（羅馬書 14：10–13；比較馬太福音 7：1–5），後勤恩典（彼得前書 5：7；比較馬太福音 6：25–34），信靠與安息（希伯來書 4：1–10；比較馬太福音 6：31–34），以及成熟信徒的軸心，是穩定一個國家無形的影響力（以弗所書 1：21–23；比較馬太福音 5：13–16）。

直接針對教會的經文建立教會時代的教義。這個解釋聖經的基本原則起源於在聖經中所存在歷史段落之區別。這個原則尊重那些區別，也同樣尊重把各個歷史段落彼此聯繫起來的一致性，從而得到平衡。教會時代的教義通常被神在其他經文中向其他聽眾在同一主題上揭露祂的方式所照亮。事實上，當書信向教會呈現一條教義時，所有關於這個題目的聖經經文都必須根據聖經與聖經之間對比的原則進行研究。

例如，在山上的教訓提供廣泛的道德指導，但沒有提到聖靈的事工。這並不意味著今天的信徒可以從他們的基督徒生活中排除聖靈的充滿。有兩個主要原因：第一，新約書信命令教會時代的信徒行走在聖靈裡；其次，在山上的教訓不是針對教會的，而是給在一個沒有聖靈充滿的時代的那些信徒。儘管如此，教訓所描述的是一個信徒應該如何對待他人的方式，也可以照亮在書信中有關基督徒的愛的命令。

橄欖山和閣樓的論述以及在山上的教訓說明解釋福音的困難，這個困難是由歷史段落的教義來解決。這個教義是使基督的各種教訓變得清晰的聖經解釋學¹。當人們理解不同的歷史段落時，就會明白祂的信息與誰相關。我們主的獨特事工也支持這樣一個觀點，就是基督的道成肉身是一個獨立的歷史段落。

道成肉身作為一個獨立的歷史段落

四個原因

道成肉身，儘管簡短，本身就是一個歷史段落。位格結合的存在太重要了，不能僅僅是另一個時代的一部分。從神對人類歷史的總體角度看，地球上發生了重大的事件。

至少有四種方法可以導致這樣的結論，這三十三年構成了一個獨立的歷史段落。首先，神向人類揭露自己，在歷史中是前所未有的——在基督個人身上。在聖經中，基督的一生從四個角度記錄了四次，與其他歷史時期不同。

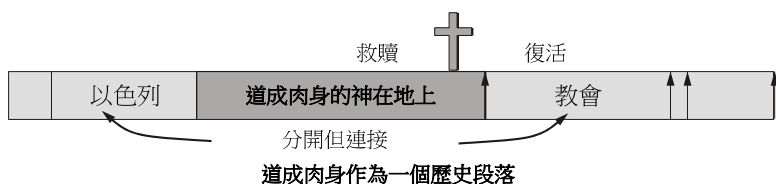
其次，神設計耶穌基督的道成肉身，為全人類在每一個歷史段落中購買拯救。從神的觀點來看，這個非凡的時期為整個歷史帶來了光明，並且沒有被隱藏起來作為另一個歷史段落的一部分。神對基督道成肉身的設計還包括一個前所未有的力量體系，使基督的人性能夠完成祂的使命。

第三，我們主的道成肉身是一個單獨的歷史段落，因為它對定義其他歷史段落發揮重要作用。其特徵，之一——復活——成為結束隨後每個歷史段落的顯著標誌。

第四，這個大約三十三年的歷史段落就像是一塊房角石或鉸鏈，將兩個截然不同的歷史段落連接在一起，然而又把它們分開。以色列和教會

1. 聖經解釋學是解釋聖經的科學和原則。見第 2 頁。

是不同的，因為基督的道成肉身不屬於這兩個歷史段落。我們將簡要地介紹這四種方法。

在基督身上揭露神

戲劇性的變化是希伯來書開頭的主題。在宣布地點和時間時，神履行了祂派遣彌賽亞的承諾。神聖的啟示現在以基督自己的形狀來到人類中間。

神既在古時〔在以前的歷史段落〕藉著眾先知多次多方〔寫成文字的聖經經典〕〔神聖的傳達給先知〕地曉諭列祖；就在這末世〔位格結合的歷史段落〕藉著他兒子曉諭我們…祂是神榮耀所發的光輝，〔他〕是神本體的真像…

（希伯來書 1：1-3）

這個期待已久的歷史時期，在希伯來書 1：2 被稱為“末世”，也被稱為“時候滿足”的歷史段落。這術語用於兩個以基督為中心的歷史段落，就是位格結合的時代（加拉太書 4：4）和教會時代（以弗所書 1：10），表明這兩個歷史段落之間的密切關係。

及至時候滿足〔一個新的歷史段落〕，神就差遣他的兒子，為女子所生，且生在〔摩西的〕律法以下，要把律法以下的人贖出來〔藉著過著無罪的生活，使祂成為合格的替代者，接受神對人類罪的審判〕，叫我們〔誰相信祂〕得著兒子的名分。（加拉太書 4：4-5）

我們主第一次降臨的歷史段落之獨特處也是約翰福音第一章的主題。就神聖的啟示而言，寫成文字的舊約話語把職責交給活生生的話語在神人耶穌基督裡。

太初有道，道與神同在，道就是神。…道成了肉身，住在我們中間，充充滿滿地有恩典，有真理。我們也見過他的榮光，正是父獨生子的榮光。…從來沒有人看見神只有在父懷裡的獨生子將他表明出來。（約翰福音 1：1，14，18）

大能的試驗

神成為人，為所有歷史段落的所有人類購買救贖—過去的，現在的和將來的。基督的第一次降臨，其無與倫比的影響支持這樣一個結論，即這個時期不包含在任何其他的歷史段落之內，但必須分開來處理，並按照自己的意思來定義。在這三十三年期間，福音成為所有歷史段落的一個完成的現實。

位格結合的歷史段落與以前的歷史段落也有區別，在此期間有一個力量系統，是父神設計的，旨在維持基督的人性去完成人類的救贖。我為這個前所未有的力量範圍創造了一個術語：神聖的能耐範圍。¹

根據父神的計劃，基督沒有用祂自己神性的全能來支持祂的人性（腓立比書 2：7-8）。相反，聖靈在魔鬼世界的敵對中不斷賦予能力和維持基督的人性（馬太福音 4：1；12：18，28；路加福音 4：1，14-15，18；約翰福音 3：34；使徒行傳 10：38；羅馬書 1：4；希伯來書 9：14）。除了聖靈的事工之外，神聖的能耐範圍還包括強大的資產，讓基督的人性通過祂自己人的意志來掌握和運用。我們的主用這些神聖解決問題的設備來執行父神的救恩計劃。

由於神聖的能耐範圍，基督道成肉身的時期可能被稱為位格結合的大能試驗。這個試驗，在這個意義上，是一個已知事實的示範。已知的事實是，聖靈的全能和解決問題的設備之完美功效完全能夠維持基督的人性。在神聖能耐範圍的力量中，基督，在祂的生命和死亡中，完全滿足了摩西律法的每一個要求。即使在最大壓力下為人類所有罪被審判時，神聖的能耐範圍也證明是有效的。聖靈一直在十字架上維持祂（希伯來書 9：14），我稱這個解決問題的設備為“分享神的快樂”，使祂能夠忍受所有人類罪的審判（希伯來書 12：2）。

1. 有關詳細介紹神聖的能耐範圍，請參閱梯羅勃，*Christian Integrity* [神的正直]（尚未有中文版）。

為了預見我們對下一個歷史段落的描述，這個位格結合的大能試驗已經擴展為教會時代的大能試驗。基督遺贈給每一個教會時代的信徒，在位格結合的時代維持祂人性的力量系統（約翰福音 7：37-39；15：10-11）。教會時代的信徒現在可以利用我們主已經證實的力量來源來執行神給信徒得救後的計劃。

位格結合的歷史段落為教會時代建立先例。基督活在摸範的神聖能耐範圍；基督徒可以生活在運作的神聖能耐範圍。教會時代的信徒有特權生活在基督活過的神聖動力系統中，而不是基督完全實現和廢除的以色列的儀式系統中（羅馬書 10：4；以弗所書 2：15）。我們稍後會討論這個先例。¹顯然，教會時代大能試驗的已知事實是，神聖力量和解決問題的設備能夠處理任何我們可能面對的情況。

給其他歷史段落定義

我們已經註意到把我們主的道成肉身作為一個單獨的歷史段落的兩個理由。這個獨特的時期在祂的兒子身上揭露神，並為所有歷史段落的人購買救贖。還有第三個原因：基督的道成肉身有助於辨別其他歷史段落。這段時間是人類歷史的中心焦點，並且定義歷史段落，本身也是一個歷史段落。

正如已經指出的，舊約以色列的主要目的是預料彌賽亞的到來。以色列是一個基督學影子的監護人。就像出現之前在轉角的一個人的影子一樣，以色列的屬靈生命是採取尚未出現在歷史舞台上基督的現實之形狀。其他歷史段落也是按照基督第一次降臨的模式。神為了贏得十字架的勝利而承擔了真正的人性，成為人類罪惡的替代。因為神正在形成教會為了紀念那場勝利，榮耀的基督被稱為教會之首（以弗所書 4：15；5：23；哥羅西書 1：18）。此外，基督成為真正的人性，為了成就給以色列的大

1. 見第 44-48 頁。聖經解決問題的設備始終都適用，但在壓力之下，在迫切需要明確的方法時，就特別有價值。給教會時代信徒解決問題的設備包括反彈，聖靈的充滿，信靠與安息，以恩為本，以教義為本，一個個人的命運感，對神個人的愛，對人類客觀的愛，分享神的快樂，並被基督佔有著。這一切除了反彈以外基督的人性都有用到，被基督佔有著對基督來說就是屬靈的自尊。這些概念說明在梯羅勃，*Christian Suffering*〔基督徒的苦難〕（尚未有中文版）（2002），10-15；*Freedom through Military Victory*〔自由來自軍事上的勝利〕（尚未有中文版），69-83。有關解決問題設備的詳細研究提供在 CD 中都是免費的正如第 iv 頁中所述的。

衛契約，是千禧年所依據的。因為祂將在千禧年統治，基督被稱為大衛的子孫（馬太福音 1：1；12：23；22：41-46）。這些歷史段落中的每一個——以色列時代，教會時代和千禧年——都是按照基督的第一次降臨來定義。

從另一個角度來看，基督道成肉身之後的每一個歷史段落都是以復活來終結。這種重複將基督的第一次降臨看作是歷史段落的模式，因此相等於一個歷史段落本身。基督的復活是第一次也是在歷史中迄今為止唯一的復活（提摩太前書 6：16）。其他人從死裡活過來，但他們是被復甦，不是復活（約翰福音 11：43-44）。復甦使一個人恢復到他的凡人體內，但他後來又再死亡（約翰福音 12：10）。復活給信徒他的復活身體，使他不再死（哥林多前書 15：54）。

復活的順序是通過這片語“眾人都要復活，但各人是按著自己的次序復活”（哥林多前書 15：22-23）來引入的。“次序”就是歷史段落。信徒的復活是按照歷史段落的。引入之後，有四個片語相當於最後的四個歷史段落，從道成肉身開始。位格結合的歷史段落告終於基督的復活，這是“睡了之人的初熟的果子”（哥林多前書 15：20，23；啟示錄 1：5）。教會時代將以提升或皇室家庭的復活而結束——“那些屬基督的”——他們是接下來接受復活身體的（哥林多前書 15：23）。七年災難將以基督的第二次降臨結束——“把國交與父神”（哥林多前書 15：24；比較啟示錄 20：4），那時舊約信徒和七年災難殉道者接受復活身體（約伯記 19：25-26）。最後，這種復活的進程將最終導致所有千禧年信徒的復活——“基督既將一切”撒旦最終的革命的“執政的，掌權的，有能的，都毀滅了”（哥林多前書 15：24；比較啟示錄 20：5，7-10）。

基督這塊房角石

聖經的比擬說明道成肉身作為一個單獨的歷史段落的之前說法。這個舉例說明也描繪了以色列和教會的分離，這是一個至關重要的事實，認為道成肉身是這兩個時代之間的獨特歷史段落。

聖經用幾個方法描述我們的主與以色列和教會的關係，但是對歷史段落大致的研究，一個例子就足夠了。耶穌基督經常被描述為“房角的頭塊石頭”（詩篇 118：22；以賽亞書 28：16；馬太福音 21：42；馬可福音 12：10；路加福音 20：17；使徒行傳 4：10-12；哥林多前書 3：11；彼得前書 2：4-7）。這個表達必須根據寫作的時代來解釋。

古代世界的房角石是什麼？歸結於我們有兩個定義，一個有關建築物的基礎，另一個有關基礎上的結構。房角石是放置在基礎的一個角落的

石頭作為施工的正常起點。在兩個牆壁相交處的一塊石頭，將它們結合在一起，也被稱為房角石。這兩種含義都說明了基督與以色列和教會的關係，雖然這個比擬本身並不能證明這種關係。在建造過程中基督可以與基礎和上層建築兩者相比。根據這個比擬，建造的是什麼？施工的進度表又是什麼？

正如保羅向雅典人所說的那樣，神“不住人手所造的殿”（使徒行傳 17：24）。祂超越了“宇宙和其中萬物”（使徒行傳 17：25），卻選擇住在人中間（約翰福音 1：14）和人裡面（約翰福音 14：20）。¹作為神人的耶穌基督是兩個無形，屬靈的“殿”的基礎，旨在永遠崇拜神。這兩個象徵的建築物是以色列（使徒行傳 4：10-12）和教會（馬太福音 16：18）。每個結構都是由個別信徒建造的，而不是由通常建築廟宇用的石頭，磚塊和木材。這就解釋了為什麼天堂裡沒有寺廟建築（啟示錄 21：22）。舉例來說，教會時代的信徒被描述為“活石，被建造成為靈宮，作聖潔的祭司”（彼得前書 2：5）。這也說明了以色列的會幕只是天上現實的“形狀和影像”（希伯來書 8：1-2，5）。

當所有成員都擁有復活的身體時，這兩座由信徒建造的“廟宇”才告完成。在教會復活或被提的那一刻，教會就永遠成為一座屬靈的廟宇。另一方面，以色列將分為兩個階段復活。舊約以色列時代的信徒和在七年災難中死去的信徒將在基督第二次降臨時復活（約伯記 19：25-26；啟示錄 20：4），千禧年的信徒將在千禧年結束時復活（啟示錄 20：5）。當所有成員都在復活的身體中，以色列才永遠是一個完整，屬靈的廟宇。

這些活的廟宇是通過傳福音和聖經教義的傳播建立起來。我們“被建造在使徒和先知〔聖經教義的作者和傳播者〕的根基〔基督〕上”（以弗所書 2：20）。我們可以推測，大石頭是成熟的信徒，而小石頭則是那些從不學習教義的信徒，從未在地球上成長為屬靈的成年，但儘管如此也是永遠得救。

與形成這些廟宇的信徒相反，不信的人在基石上跌倒（羅馬書 9：30-33）。猶太人領袖在位格結合的時代被描繪為建造者（使徒行傳 4：10-12），但他們拒絕了耶穌基督，他們的基礎。因此，以色列的工作停止了，被推遲到後來的歷史段落（馬太福音 21：42-43）。與此同時，第二座建築即教會的建造也開始於同一個共同的基礎之上。目前的情況發現教會正在建造中，而以以色列仍然是一座在基礎上不完整的上層建築。教

1. 見第 102-107 頁。

會在地球上形成的同時，以色列的建造暫時停止。當教會完工時，以色列的建築就會重新開始。

上層建築方面的比擬描述基督為房角的頭塊石頭。祂不僅將兩面牆連接起來，而且也將它們分開，將以色列時代與教會時代分離。作為房角，位格結合的時代結束了一面牆，並為另一面牆設置標準。以色列和教會有一些共同的特徵，但一個不僅僅是另一個的延續。神對人類歷史的管理在基督的生命中轉了一個角落。

即使有很多一致性，以色列和教會是分開的歷史段落。這兩個歷史段落的救恩方式都是一樣的，都是按照亞伯拉罕信仰的模式。神愛這兩組的信徒，給他們永恆的生命，看守他們，用婚姻的比擬說明祂與每組的關係。兩者都是被揀選的；兩者都被要求在靈性上成長；兩者都在世界上代表神。但是在教會裡找不到履行給以色列神聖的契約。神並沒有背棄祂的諾言。神聖的契約保證以色列是一個獨特永恆的國家，永遠為全人類造福（創世記 12：3）。相反，在教會時代相信基督的猶太人，通過聖靈的洗禮被包括在教會裡，與所有外邦信徒一樣，並且與他們沒有區別（以弗所書 2：11-22）。

以色列和教會的歷史段落是由位格結合的歷史段落分開的。以色列並沒有樹立先例給教會時代信徒得救後的生活。基督徒必須“專注於耶穌，統治之君，就是那位藉著教義使〔信徒〕達到〔靈性成熟〕”（希伯來書 12：2）。祂是房角石。祂是教會時代信徒的模式，不是管理以色列的律法。在模範的神聖能耐範圍的力量之下，基督成全了摩西律法，使其過時（羅馬書 8：2-3；希伯來書 8：13；9：15；10：9）。在運作的神聖能耐範圍的力量之下，教會時代的信徒在靈性上前進，並獲得基督人性的美德（腓立比書 4：8；彼得後書 1：2-4）。執行神的協議計劃的美德滿足並超越了律法中對道德的任何要求（羅馬書 8：4）。¹

以色列和教會的分離

履行摩西的律法

位格結合的歷史段落是以色列和教會之間的界線。基督一方面實現了摩西律法，另一方面為教會時代協議設定先例。這種分裂得到了無數經文的證實，陳述摩西律法沒有定義基督徒的生活方式（約翰福音 1：16-

1. 梯羅勃，*Christian Integrity*〔基督徒的正直〕（尚未有中文版），121-49。

17；使徒行傳 15：5-11，24；羅馬書 6：14；7：4-6；哥林多後書 3：7-13；加拉太書 2：9；3：19-25；5：18；以弗所書 2：15；哥羅西書 2：14）。

在出埃及時，神（約翰福音 1：16-17；使徒行傳 15：5-11，24；羅馬書 6：14；7：4-6；哥林多後書 3：7-13；加拉太書 2：9；3：19-25；5：18；以弗所書 2：15；哥羅西書 2：14）將以色列建立為神權政治，由三位一體中的第二位親自統治。¹猶太人生活方式的全部重點是屬靈的。因為神統治以色列，國家裡的每個生活方面都具有屬靈意義，摩西律法沒有把屬靈和世俗的問題分開。服從神的興國安民的律法是猶太信徒屬靈生活的一部分，所有公民，包括非信徒都需要遵守聖日和動物祭（儘管這些儀式只是對信徒來說才完全有意義）。我們將自由法規，屬靈法規和興國安民法規區分開來，作為一個分類的方法來傳達摩西律法之廣闊範圍。但是，律法的所有方面加起來就是一個法規，給一個獨特的政治實體一個屬靈的來源，屬靈的命運和一個王，就是神自己。

律法是一個綜合整體（馬太福音 5：18；加拉太書 5：14）。整個摩西律法是神永恆和聖潔品格的獨有表現（出埃及記 19）。祂把律法交給明顯定義的一組人（出埃及記 19：3；利未記 26：46；羅馬書 2：17-20；3：19；9：4）。它在一段有限的時間內有效（加拉太書 3：23-25）。它也是為了幾個明確的目的而設計的。摩西律法管理受神委託獨一無二的國家的生活，暴露人類的罪惡，並展示他對救主的需要，但律法的主要目的是預料基督的到來。

莫想我來要廢掉律法和先知我來不是要廢掉，乃是要成全。

（馬太福音 5：17）

摩西的律法遠遠超過一種行為的準則。儘管在道德教育方面優勝於現代的法規，但律法並不主要是道德的，而是關乎彌賽亞的。這就是它真正偉大之處。它的命令描繪基督的個人和祂的工作，並保護基督的血脈，直至祂以肉身到來。幾個世紀以來摩西律法的目的是由道成肉身的耶穌基督來成全。預料被現實取代。這個完美的實現是對神忠誠的致敬。

由於該律法的所有部分都作為一個法規共同運作，該律法也作為一個整體被廢除。整個律法不再適用，也不再管轄任何人或國家（馬太福音 5：17-19；羅馬書 10：4；加拉太書 3：23-25；5：3-4；比較 5：18；希伯

1. 見第 105 頁。

來書 8：13；10：9）。摩西律法的規律已經結束。教會“不在律法之下，乃在恩典之下”（羅馬書 6：14）。

基督的律法

摩西律法的結束並沒有使信徒或非信徒無法無天（羅馬書 6：15；13：1-7）。一個新的神聖使命法規，也表達了神的本質，現在定義了信徒的生活方式。像律法一樣，這個新的法規也是一個綜合整體。但神給教會的協議計劃有一個不同的目標：就是榮耀勝利的基督到極點。協議計劃給信徒一系列不同的神聖祝福，本書的後半部分就是調查這些。而神的協議計劃有一個不同的推力：把更大的責任放在每個信徒身上，在他自己祭司職位的隱私中親自思考和應用聖經教義。儘管如此，“摩西律法”中的許多原則也出現在協議計劃中。原因是這兩個法規都是來自同一個源頭，就是神自己。

即使在人類歷史中神作出了歷史段落的改變，但神的品格仍然沒有改變。在祂將律法交給摩西之前，神是完美的，在律法的任期內，祂是完美的，當祂在基督裡成就並取消律法時，祂也是完美的。事實上，連續的歷史段落揭示祂對人類和天使的不變品質。早在摩西律法存在之前，神就根據律法來表達祂對人的絕對聖潔，並且如今在律法停止管制的情況下，祂繼續提供道德準則和屬靈指導。事實上，當摩西律法在以色列生效之前，之中和之後，神聖律法的其他表現也有在外邦人當中運作，由於摩西律法從未適用於外邦人（創世記 26：5；出埃及記 19：5b；羅馬書 2：14-16；哥林多前書 7：19；9：20-21）。

在教會時代，執行的神聖律法不是摩西律法，而是“基督的律法”（哥林多前書 9：20-21；加拉太書 6：2）。這也被稱為“賜生命聖靈的律在基督耶穌裡”（羅馬書 8：2），我指定它為神的協議計劃（*protocol plan of God*）或在神聖能耐範圍（*divine dynasphere*）中的生命。基督在模範的神聖能耐範圍（*prototype divine dynasphere*）中在聖靈的大能之下實現整個摩西律法。教會時代的信徒藉著遵循祂的先例，在運作的神聖能耐範圍（*operational divine dynasphere*）中被聖靈充滿（羅馬書 8：2-4），就是服從新的“基督的律法”。

因為基督已經完成並廢除了摩西律法（希伯來書 8：13；10：9），為以色列國製定的習慣並不包括在神給教會時代得救之後的計劃中。它們沒有助成基督徒的生活方式。舉例來說，教會不獻動物祭，不遵守聖日或安息日，不維持利未祭司的職位，不在神聖的建築物中敬拜，不付出什一之稅務，也不具有屬靈條例所規定的公民生活的詳細瑣事。現在，

所有信徒都有一個新的，環球的祭司職務（彼得前書 2：9；希伯來書 7：12；8：1），更強調個人的責任（加拉太書 5：1），以及教會與國家的分離（羅馬書 13：1-7；比較馬太福音 22：15-22）。

神聖行政間的過渡

三個獨立的歷史段落聚集於位格結合的時代。因此，這個關鍵的時代是準確解讀的挑戰。

1. 基督履行了舊約的律法，並教導祂當時的追隨者脫離墨守法規。
2. 祂宣布給千禧年王國的統治平台。
3. 祂揭露神給教會的計劃。

這些緊密並列的神聖行政—以及基督親自到場—展示神的恩典和智慧之無與倫比的深度和種種。那麼，我們主的第一次降臨是神完美品格的一個非凡的表現。

每一個歷史段落都成就了它自己在神的整體計劃中的目的。雖然類似之處存在，神聖指令的差別區分了道成肉身，教會和千禧年，並且每個時期的神聖政策與摩西給以色列的律法有顯著的不同。例如，在山上的教訓代表神聖政策的轉變。耶穌一次又一次地宣稱：“你們聽見有話說〔在摩西律法中〕…只是我告訴你們…”（馬太福音 5：21-48）。祂就他們的摩西參考框架向猶太人宣布神的國度。祂以律法為基礎或偏離點來解釋在祂個人統治下的應許王國的生活方式。

基督也顧慮到聽眾的當前需要。詳述和澄清律法的真正意義，祂教導他們如何擺脫滲透在國內墨守法規的墮落。律法從來沒有打算成為拯救的方法（馬太福音 5：20），也不是自以為是的溫床（馬太福音 6：1-18）。律法揭示恩典的必要和那恩典的源頭，就是耶穌基督自己。

在基督被以色列拒絕之後，祂收回了國度的提議。祂不再繼續展示祂的王國平台，卻宣布一個不同的神聖系統，就是教會時代的奧秘教義（約翰福音 14—17）。在千禧年，當基督再次統治時，屬靈的和當平民的將會在同一庇護之下，而不是作為神統治一個國家，而是作為神人統治以色列和整個世界。然而，在教會時代，教會和國家是各別的實體。給教會時代信徒的神聖指令不能強加於非信徒身上，不像摩西律法，管制以色列境內的信徒和非信徒。基督現在不是要建立另一個直接管轄所有人的法律制度，而是給個別教會時代的信徒有極大的機會（和責任）

來具有無形的影響力，祂就是用這樣的方法來控制歷史。¹在閣樓的論述中，耶穌向教會遺贈了這個新的動力系統，是祂自己在第一次降臨時就已經生活過的。

共同的原則在不同的法規

摩西律法和教會時代的協議計劃之間的相似之處揭示神不變的一致性，但其差異則反映基督在祂第一次降臨時的成就幅度。祂拯救工作的絕對高級品質不僅僅是一個教義陳述的事實（希伯來書 2：3），也是隨著十字架和復活的勝利，由歷史段落的變更指示（約翰福音 7：39）。驚人的特權屬於信徒的“新的屬靈種類”——教會——他們被揀選來永遠榮耀祂的勝利。

為教會時代的信徒建立生活方式時，神在許多單獨的命令中表現祂的品格，其中一些祂也有包含在摩西的律法中。例如，在新約書信中完全揭開奧秘的教義，除了遵守安息日以外，十誡中的每一條也交給了教會。即使有這些相似之處，教會時代的協議計劃不是摩西律法。這些都是完全不同的法規，正如美國憲法與英國的大憲章不同，儘管它們分享一些共同的概念。以色列和教會之間的一致性是存在的，因為所有的神聖律法都反映神不變的品質，並不是因為摩西律法的全部或部分延續到隨後的歷史段落中。

儘管有許多一致性，教會時代的新政策並不是舊的摩西律法本身。如果在摩西律法中發現與教會有關的戒律，這樣做是因為它們出現在新約的書信中，它們定義基督徒的生活方式。這些共同的原則屬於教會，因為它們是“基督的律法”的一部分，不是因為它們屬於摩西律法。

在摩西律法下與神給教會時代的計劃下遵守神聖的興國安民的法律有著不同的意義。因為以色列是受神委託的獨特國家，順從摩西律法的興國安民方面是猶太信徒屬靈生命的一個組成部分。作為律法的一部分，神聖的興國安民法律不僅保留了彌賽亞的血脈，而且也穩定了猶太社會，好叫猶太人在幾個世紀內能保持履行預示基督的特殊國家職務。在教會時代，神聖的興國安民的這些特殊目的不存在。教會與國家的分離意味著基督徒服從興國安民的責任是他的屬靈生命的應用，而不是它的組成部分。這解釋了為什麼羅馬人認為早期的基督徒缺乏愛國主義，不是因

1. 見第 107-112 頁。

為基督徒不服從民法或沒有盡公民的責任，而是因為基督教沒有將公民責任作為其宗教的一部分。再一次，摩西律法涉及到所有信徒和非信徒的居民——“基督的律法”只管制信徒。

摩西律法持續的價值

摩西的律法屬於神的話語，對教會時代的信徒仍然有價值。在第一條法規中，十誡定義人的自由。許多人認為十誡是定義罪，但是這個簡短的禁令清單並沒有涵蓋罪論的教義。顯然，這些指令有另一個目的。被確定的罪破壞自由的組成要素——即生命，自由，財產，隱私和神賦予的權力。在每一個歷史段落中，信徒和非信徒一樣都可以通過避免這些破壞性的罪來保護自由。這就是為什麼除了遵守安息日之外，十誡的每一項規定都在“基督的律法”中找到。

第二條法規呈現神賦予人類自由意志的目的：就是要認識耶穌基督。該律法的儀式規定仍然具有價值，因為它們揭示彌賽亞是唯一的救世主。在第二條法規所指定的儀式中，獻祭的動物接受罪人應得的裁判，描繪寬恕和個人的潔淨。當人表達單信基督一位時，新約顯示基督在十字架上的替代死亡導致人類得救前的罪得到寬恕（羅馬書 5：8-10）以及在反彈時得救後的罪也得到寬恕。¹這些以色列崇拜儀式的細節，成就在基督身上，可以教導皇室家庭的成員去感激主。教會時代的信徒可以在律法中看到耶穌基督。²新約聖經的短語如“神的羔羊”和“基督的血”戲劇性地宣布基督在十字架上的拯救工作，是摩西律法所預示的現實（約翰福音 1：29；彼得前書 1：18-19）。

第三條法規載有與以色列特別相關的許多領域的實用指導。例如，農業實踐或處理疾病所採取的預防措施或衛生等等都是人類歷史上存在的問題。摩西律法的具體規定在其他國家裡可能有價值，也可能不具價值，但它們都是如何把興國安民的概念應用於特別情況的具體例子。最重要的是，這些法規證明神的關懷和信實，在特殊情況下指導祂的子民，這些情況往往是困難的。

在摩西律法的第三條法規中，神聖的興國安民的許多細節既未得到重新確認，也沒有從教會時代的實踐中明確排除。這些戒律仍然揭示神在管理受祂委託的國家時所表現的品格，但它們對任何國家都沒有律法的

1. 梯羅勃, *Rebound & Keep Moving!* [反彈, 繼續前進!] (1993)。
2. 梯羅勃, *The Blood of Christ* [基督的血]; *Levitical Offerings* [利未祭] (尚未有中文版)。

效力，只有舊約的以色列。例如，死刑的原則賦予教會時代（馬太福音 26：52；羅馬書 13：4），但它在通姦（利未記 20：10），同性戀（利未記 20：13）或少年頑抗（利未記 20：9）中的具體應用都沒有再次確認。

神已經給了教會時代的信徒有關神聖的興國安民的一般指導，與明確定義古代以色列生活的數百條精確的律法形成對比。每個信徒對他的社區和國家都負有責任，但在教會時代，教會和國家的分離把興國安民的原則之具體應用委託給每一代人。神鼓勵基督徒根據自己本國人類政府的合法程序思考和應用神聖的興國安民的基本真理。政府是“神的用人，是與你有益的”（羅馬書 13：4）。教會時代的一位精明的政治領袖希望他的國家能夠繁榮，可以從摩西律法中學到很多東西，而不是盲目地把可能不適用的精確規定重疊上去。相反地，他會根據自己國家的環境，目標和傳統調整興國安民的原則。

因為耶穌基督成就了摩西律法，祂的教會就脫離了律法（加拉太書 5：1）。脫離摩西律法並不是沒有法律或缺乏方向。相反，這個皇家的自由存在於神給教會時代的協議框架內（約翰福音 15：10-12；哥林多前書 9：19-21；加拉太書 5：13）。基督徒生活在基督最初宣布的新律法之下，並在聖靈的力量中執行（羅馬書 8：2-4）。正如基督的人性在這強大的神聖資產體系下成熟一樣（路加福音 2：40，52），教會時代的信徒也有一個非凡的機會在靈性上前進。在摩西律法的許多持續應用中，這部分的聖經反而教導教會時代是一個屬靈自由的時代。與基督結合的優勢給予信徒前所未有的自由來應用教義，並在與神獨特關係的經歷中成長。

教會的歷史段落

聖經透視的教會

教會時代在聖經史上是一個輝煌的進步。為了透視，請注意歷史段落的進度。摩西在成立以色列時寫道：

“你且考察在你以前的世代，自神造人在世以來，從天這邊到天那邊，曾有何民聽見神在火中說話的聲音，像你聽見還能存活呢？這樣的大事〔建立以色列國家〕何曾有、何曾聽見呢？（申命記 4：32）

受神委託的國家雖然是宏偉的，但當以色列時代以基督的降臨而告終時，一件更大的事發生了。

神既在古時藉著眾先知多次多方的曉諭列祖，就在這末世藉著他兒子曉諭我們，又早已立他為承受萬有的；也曾藉著他創造諸世界。（希伯來書 1：1-2）

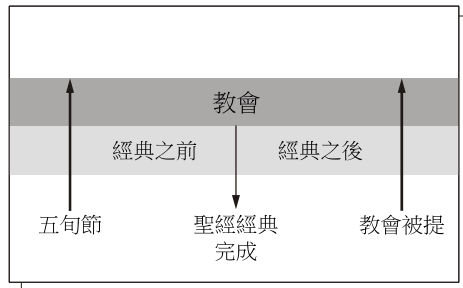
在神這個無與倫比的啟示之後，教會仍然到達現場作為神的能力和恩典異乎尋常的表達。教會是一個驚人的現象。信徒與主宰的關係從來未曾持有這樣的地位。聖經將教會呈遞為人類歷史上另一個戲劇性，新的變更。

我實實在在的告訴你們：我所作的事，信我的人也要作；並且要作比這更大的事，因為我往父那裡去〔缺席的基督在很長的一段時間內由許多信徒在地球上代表祂，而不是祂獨自一人在道成肉身短暫的跨度上〕。（約翰福音 14：12）

教會，作為一個獨特的由信徒組成的團體，與基督結合，效法祂，榮耀祂，伴隨祂，並永遠與祂統治。史前從未有過所有這些特權延伸到人類。

神的皇室家庭的時代

教會時代於公元 30 年，五旬節那天開始，也就是我們的主升天後十天，並將以教會復活或被提時終止。這裡將會介紹教會時代的廣泛，歷史特徵的概要。稍後我們將總結教會時代個別信徒的特權，並會發現在所有人類歷史上為什麼教會時代給與個別信徒最大的挑戰。教會時代信徒的獨特地位，能力系統，特權和責任將會回答這樣一個問題：“得救之後，又怎樣？”

教會的歷史段落

教會的歷史段落是神皇室家庭的時代。每個教會時代的信徒都屬於基督的皇室家庭，教會時代之成立是因為祂在十字架上的戰略勝利和祂被以色列拒絕的後果（彼得前書 2：9）。在教會時代，祂正在形成這個由信徒組成的身體，為了榮耀主耶穌基督到極點。神賜給每個教會時代的信徒復活基督的新的皇家地位，並將位格結合的大能試驗擴展到教會時代的大能試驗。給予教會時代信徒的地位，資產和機會將神的皇室家庭與其他歷史段落的神的家庭，國家或國度形成對比。

基督現在擁有三個王權的稱號，每個都有一個皇室家庭。作為神，祂一直都是神聖的王權（羅馬書 1：4；希伯來書 13：8）。祂的第一個皇家稱號是神的兒子，祂的皇室家庭包括三位一體的其他兩位成員—父神和聖靈。作為一個人，耶穌在處女誕生時成為猶太王權（羅馬書 1：3）。祂的猶太皇家稱號是大衛的子孫，祂的皇室家庭是大衛的王朝。作為神人，祂在十字架上贏得了戰勝撒旦的勝利（哥林多前書 15：57），並獲得一個新的皇家稱號，可以被視為祂的戰場王權（希伯來書 1：3b-4，13）。這第三個皇家稱號是萬主之主，萬主之主，明亮的晨星（提摩太前書 6：15；啟示錄 19：16；22：16）。但是當父神將這個新的稱號賦予我們的主時，還沒有伴隨的皇室家庭的存在。神給教會時代的計劃授予勝利的基督威嚴的最終結論。

王權	皇家稱號	皇室家庭
神聖	神的兒子	父神 聖靈
猶太	大衛的子孫	大衛的王朝
戰場	萬主之主 萬主之主 明亮的晨星	教會

當耶穌基督勝利升天時（以弗所書 4：8），父神賜給他戰場王權的榮耀，並將祂安置在神寶座的右邊（詩篇 110：1）。然後，父神開創教會時代，為榮耀的主耶穌基督建立一個皇室家庭。每個在教會時代相信基督的人都是神皇室家庭的成員，也被稱為基督的身體或教會環球（加拉太書 3：28；以弗所書 1：22-23）。

地球上屬靈王權的存在使教會時代在人類歷史上獨一無二。在教會時代，每個信徒都可以生活在運作的神聖能耐範圍（operational divine dynasphere）中，就像在位格結合期間基督的人性住在模範的神聖能耐範圍中（prototype divine dynasphere）一樣。每個皇室家庭的成員都可以利

用神聖的力量和神聖解決問題的設備，這些東西使基督的人性能夠贏得祂對撒旦，罪惡和死亡的戰略勝利。

我們完全依靠基督。通過擴展那個大能試驗，祂裝備我們，使我們能夠利用祂的戰略勝利，並在我們自己的生活中贏得戰術勝利。隨著我們在靈性上的成長，屬靈王權在地球上的正面影響無形地從個別信徒蔓延到其他的人，其他組織，其他國家，未來的世代以及天使。基督徒生活方式的個人動力將在後面討論，但信徒的這種強大的集體影響是教會時代廣泛，歷史特徵之一。在這個歷史段落期間，神在人類中間保持著一個屬靈的存在，而不是一個政治的存在。

受神委託的外邦國家

受神委託的諸多國家存在於教會時代，但與以色列時代有顯著的差異。和以前一樣，信徒居住在地球上的所有國家裡，但現在神不是通過一個受神委託的猶太國家與人類打交道，而是通過受神委託的外邦國家來操作。祂委託這些國家裡的基督徒保存和傳播聖經的經典。只要這個國家維護受神委託的責任，祂就會祝福和保護這個受神委託的國家。

以色列是唯一的國家與神有一個發誓永恆之約。祂會在基督第二次降臨時履行祂的無條件契約（羅馬書 11：25–29），但由於以色列在整個教會時代受到神聖的懲罰，祂的受神委託國家的職務亦受到限制。這是“外邦人的時代”（路加福音 21：24），這個時代將持續下去，直到基督歸來。神現在將委託國家的特權擴展到非猶太國家當中。基督和保羅都有暗示這種神聖的政策，他們要求對羅馬帝國承擔公民的義務（路加福音 20：21–25；羅馬書 13：1–7）。

在教會時代，任何外邦國家都可以通過實踐以下的原則作為受神委託的國家：

1. 按照神聖的興國安民的法律，保護人的性命，自由，隱私和財產。
2. 允許傳福音和教導聖經；
3. 作為向非受神委託國家傳教活動的基地；
4. 為分散的猶太人提供寬容的避難所。

第一個原則給剩餘的原則創造可以充分運作的環境。第一個原則是一個國家政府首要關心的事，而其餘的三個原則則表達國家人民的屬靈生命。

神按照受神委託國家之信徒的屬靈條件來處理那個國家。對不斷增長的信徒的祝福擴展到全國；對不前進的信徒的神聖懲罰也影響到那個國

家。這最終解釋了這個國家的歷史興衰（詩篇 34：13–17）。因此，一個享受特別神聖祝福，興旺的，受神委託的國家必須保持一個強大成長和成熟的信徒的軸心。雖然看不見，但居住在受神委託的外邦國家的成熟信徒的屬靈影響給國家帶來活力。

受神委託的外邦國家是神在教會時代的主要傳教機構。作為委託國家集體影響的一部分，作為教會環球成員的每個信徒都有一個個人的責任來傳福音給他外圍的人（使徒行傳 1：8；羅馬書 1：14；哥林多前書 9：16；哥林多後書 4：5b；提摩太後書 4：5）。¹他同樣也有責任支持在國內國外傳福音和準確地教導教義。這種支持可能包括禱告，財務捐款，服務或其他形式的援助和鼓勵。

與以色列形成鮮明對比的是，在教會時代沒有特定的種族被揀選。²與以色列的揀選不同，教會的揀選包括每一個信徒——猶太人和外邦人——任何種族，文化或國籍。嚴格地說，“基督教國家”之類的東西不存在。在世界上神的皇室家庭存在於每個國家，而且與以色列的神權政治不同，教會與國家是分離的。

羅馬帝國說明了這種分離，羅馬帝國是第一個受神委託的外邦國家。儘管羅馬在正式宗教上是非基督教的，但在安東尼凱撒統治期間（A.D. 96-192），教會在她的保護和寬容下蓬勃發展。新約教義從不擁護教會與國家的結合，基督教組織對國家事務的干涉，或推翻異教政府。相反，政府是一種祝福（羅馬書 13：1–7）。實際上，神規定互惠的利益。羅馬帝國擔任“神的用人，是與你有益的”（羅馬書 13：4），成熟信徒無形屬靈的軸心也為帝國帶來神聖的祝福。這個未事先預報的基督徒核心存在於亞洲羅馬省的會眾中，就是位於今日西方的土耳其（以弗所書；哥羅西書；約翰壹書；約翰貳書；約翰三書；啟示錄 2—3）。³

經典之前和經典之後的時代

教會時代分為兩類：相對簡短的經典之前的時期，在此期間新約聖經正在形成，接著神的話語被寫成文字完成後是佔了大部分的經典之後的時期。使徒行傳記載了經典之前的時代，它保留早期教會的歷史記錄，但並未試圖全面展示教會時代的教義。事實上，在使徒行傳中發現的某

-
1. 梯羅勃，*Witnessing* [見證]（1992）。
 2. 揀選描述在第 84–88 頁。
 3. 見第 110–112 頁。

些現象在啟動教會時代時是必需的，但在達到目的之後就不再適用了，教會時代的教義永久地和可靠地記錄在新約的書信中。

因此，經典之前時期的特點是暫時性的屬靈恩賜，如使徒的身份，先知，知識，說方言，翻方言，行異能和醫病（哥林多前書 12—14）。這些暫時性的恩賜旨在傳播奧秘的教義，給揭示這個新教義的傳播者獲得聽證，組織和管理地方教會，並警告神給以色列全國性即將來臨的懲罰。隨著這些目的的實現，暫時性的恩賜不再需要了，並且逐漸被消除（哥林多前書 13：8）。

例如，保羅通過奇蹟和醫治的暫時性恩賜，在他的聽眾中獲得信譽（使徒行傳 13：8-12；14：3；19：11-12），但當他的名聲成立以後，這些恩賜不再有的了。到公元 61 年甚至他親愛的朋友以巴弗提他都不能醫治（腓立比書 2：27）。

同樣，方言這個暫時性的恩賜是為了連講話者自己都不懂的外邦人語言向猶太人傳播福音。¹這個奇蹟般的恩賜是以色列失敗的一個戲劇性的跡象，因為作為一個受神委託的國家以色列未能將真理帶到外邦人的國家。以賽亞預言，說方言這個暫時性的恩賜是警告以色列即將來臨的神聖懲罰（以賽亞書 28：11；比較哥林多前書 14：21）。當耶路撒冷確實在公元 70 年落入羅馬人手中時，方言的恩賜就再沒有其他的目的了，也不復存在。今天所謂的方言恩賜是一種情緒化或魔鬼的偽造品，它使人從聖經教義中分散注意力，使教會產生分歧，貶低基督教。經典之前的時期於約翰的死時結束，大約在公元 96 年在寫了啟示錄之後的某一時期，他是最後的一個使徒。

我們現在活在的經典之後的時期是永久性屬靈恩賜的時代。²諸如牧師，傳福音，管理和幫助等恩賜，目的是傳達教義，就是被寫成文字的神的話語，並履行地方教會的職責（以弗所書 4：11-13）。這些恩賜在地球上維持神的皇室家庭，並運行在教會時代的所有世代裡。

典型的經典之前時期的神聖力量的壯觀展示一去不復返。之前的歷史段落的戲劇性儀式和典禮亦過去了。教會時代，也就是經典之後的時期，強調思考教義和個人對教義的應用。基督徒靠自己魂裡的神聖真理來過活，而不是依賴公開儀式所帶來的情緒刺激，神聖的外表，神直接的啟示，或者由幾位高度可見的基督徒做出的奇蹟行為。即使在經典之前的時期，對教義的重視也是教會時代的特徵（哥林多前書 14：19）。教會

1. 梯羅勃，*Tongues*〔方言〕（尚未有中文版）。

2. 見第 98-99 頁。

是所有人類歷史上呈現神的恩典最集中和最持久的時代（以弗所書 3：2）。

不斷的靈性成長是信徒在每一個歷史段落中的目標，但在教會時代，達到這個目的的手段比任何其他時代都更有力量。奧秘的教義教導我們，神給每個皇室家庭的成員在他內在的生命中獲取神聖的力量（腓立比書 3：10），同時提供最初為基督的人性而設計的解決問題的設備（約翰福音 15：10；約翰壹書 2：6）。屬靈的勝利在於使用這些資產。結果是逐步達到靈性上的成熟—還有成熟帶來的所有智力和情感上的豐富。

第五章

末世的歷史段落

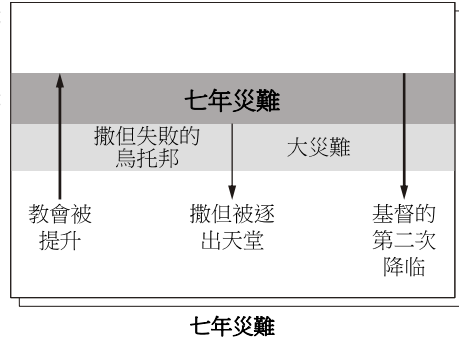
七年災難

回顧，六個歷史段落構成三個類別：以神為中心，以基督為中心和末世。我們剛剛描述了兩個宏偉的，以基督為中心的歷史段落：位格結合的歷史段落和教會時代。現在我們把注意力轉向未來。

末世學是聖經對未來或最終事件的研究。還沒有實現的預言預測結束歷史的兩個歷史段落，它們被指定為七年災難和千禧年。這些末世的歷史段落被定義為那些在教會復活或被提升之後的歷史段落。換句話說，它們發生於神的皇室家庭完全形成並轉移到天堂之後（啟示錄 3：10）。末世的歷史段落與教會是分開的，因為它們在舊約中展示，而教會在整個舊約時代保持是一個未透露的奧秘。

對於猶太人來說，七年災難是神在地球上應許的國度成立之前發生。因此，這個約七年的歷史時期（但以理書 9：27；啟示錄 11：3；12：6）是神懲罰以色列的終結。七年災難被預言在舊約中（以賽亞書 34：1-6；

63：1-6；耶利米書 30：4-8；以西結書 38—39；但以理書 11：40-45；撒迦利亞書 12：1-3；14：1-2），在我們主的橄欖山論述中，以及在啟示錄 6-19 中。這個短暫，戲劇化的時代將在教會被提升結束後立即展開，並將在基督第二次降臨時終止。根據

但以理書 9：24-27 中著名的預言時間表，這是“雅各遭難的時候”（耶利米書 30：7）和但以理的七十週（或七十個七）。七年災難也可以稱為撒但絕望的時期，因為暴力的鬥爭將會發生（啟示錄 12：12）。

七年災難的上半場將是一個相對繁榮和公然世界和平的時期。撒但會作出最後一次嘗試建立自己的“千禧年”，證明他與神是平等的（以賽亞書 14：14）。但魔鬼的內心只有他自己的利益；他關心的不是人類，而只想利用人來證明自己反抗神是合理的。在幕後，撒旦將通過強權政治和宗教操縱把人類箝制在暴政中。暴政總是流入由於沒有神聖的興國安民而產生的真空。

在這段七年災難中邪惡將不受限制，因為聖靈所居住的皇室家庭將已被提升（帖撒羅尼迦後書 2：7）時離開地球。通過對比，邪惡的爆發將揭示成熟的信徒成為神聖祝福的渠道的歷史重要性。七年災難開始時，地球上沒有信徒。教會無形的，克制影響力從魔鬼的世界中消失。在這種突然沒有屬靈軸心的情況下，撒旦會擁有最大的自由。但是當撒旦實際上可以隨意行事時，世界的形勢將變得可怕—最初虛假的繁榮很快就變成可怕的災難，這是它具有的特徵。撒旦的傲慢最終會以他的無能表現出來。不論有多少次機會，他都無法統治他從亞當那裡霸佔的王國。

人類的失敗會在撒旦的管理下倍增，直到通過一連串糟糕的決定，地球上大量的人口會自我毀滅（啟示錄 6：1-11）。除了伊甸園和耶穌基督千禧年的統治之外，烏托邦都是強迫，奴役和暴力的面具。無論是人是撒旦（他的能力都遠勝於人）都不能創造一個政治和社會完美的世界。

在七年災難的中期，神會把傲慢的，詭計多端，好戰的撒旦從天堂的法庭中趕出，在整個天使衝突的上訴審判過程中，作為辯護律師的他曾經享有自由出入天堂的法庭（啟示錄 12：7-9；比較約伯記 1：6；2：1；撒迦利亞書 3：1）。隨著撒旦被拋入地球，當撒旦的陰謀破裂和他拼命

掙扎保持對世界的統治，七年災難的後半期將會見證前所未有的暴力。

這個歷史段落的後半部分實際稱為大災難的時期（馬太福音 24：21；啟示錄 7：14）。撒但將會全力殺滅猶太人（啟示錄 12：17）。他的目的是要消除神給以色列無條件契約的所有潛在受益者。魔鬼會追求這個極惡的政策，企圖證明神對祂的諾言不忠誠。撒但從聖經處知道神對以色列的契約的實現即將到來。千禧年將只有幾個月的時間。但是，撒旦的推論是，如果沒有重生的猶太人仍然活著，神就無法遵守祂的應許並履行祂的預言。沒有人會得到應許的祝福。如果神無法履行祂無條件的契約（一種褻瀆神和不可思議的推定），祂的品格就有缺陷，而撒旦就有理由要求解僱對自己 and 墮落天使的一切指控。但撒旦的策略是不會成功的。

儘管有騙人的和平，然後是可怕的暴力，在七年災難期間，得救福音的呈現比其他任何時期更為強烈。隨著教會的離開和以色列一直處於神聖的懲罰之下，直到基督的第二次降臨，沒有一個受神委託的國家在地球上運作。神的主要傳教機構不是一個受神委託的國家，而是 144,000 名猶太福音傳教士（啟示錄 7：4-8）。他們冒著殉難的風險在世界各地展示福音。為了支持和補充這些福音傳道者的功能，天使們也參與福音的介紹（啟示錄 14：6-7）。此外，兩個舊約先知—摩西和以利亞—會被復甦，在耶路撒冷作短暫但有力的事工（啟示錄 11：3-13）。通過所有這些不同的方法，整個地球在短暫七年災難的跨度中被徹底傳播。原則是：恩典先於審判。

在七年災難的後半期將會爆發前所未有的世界大戰。¹目睹他的烏托邦王國分裂，陷入混亂，絕望的撒旦發動巨大的人和惡魔的力量。接著發生的戰爭將在哈米吉多頓戰役中達到高潮，四個政治權力的軍隊在巴勒斯坦聚集。²在耶路撒冷，猶太信徒的餘民將拒絕投降。由有幹勁的，在靈性上成熟的將領出色地指揮（撒迦利亞書 12：5-6）之下，被圍攻的少數以反壓倒性的機率為自己的生命而戰。情況顯得全然無望。生存的最後機會將會崩潰。然後，主耶穌基督突然重返地球並加入戰鬥。

1. 有關啟示錄的詳細研究可以在第 iv 頁所述的免費錄音中提供。

2. 梯羅勃, *Anti-Semitism* [反猶太主義] (尚未有中文版); *Armageddon* [哈米吉多頓] (2002)。

千禧年

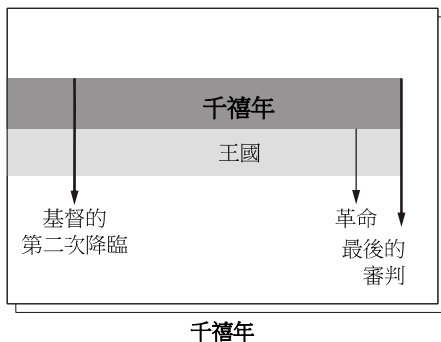
基督的統治

主耶穌基督將回來拯救猶太人（以賽亞書 5：26-30；10：20-23；11：11-16；14：1-3；63：1-6；約珥書 2：16-3：21；撒迦利亞書 10：6-12）。祂來建立祂的國度，以履行與以色列無條件的契約（但以理書 9：24；撒迦利亞書 14：9）。作為萬王之王和萬主之主，大衛的子孫，耶穌基督將摧毀撒但的勢力，並驅逐魔鬼為地上的統治者。神的羔羊重新聚集分散的以色列人，並在宏偉的政策下統治地球一千年，是祂在山上的教訓所宣布的。只有在那個時候這個美妙的預言才會實現，這個預言描述外邦“必有列邦的人，和強國的民”來到耶路撒冷“懇求耶和華的恩”（撒迦利亞書 8：22-23）。

“在那些日子，必有十個人從列國諸族〔外邦人〕中出來，〔族原文作方言〕拉住一個猶大人的衣襟，說：‘我們要與你們同去，因為我們聽見神與你們同在了。’”

（撒迦利亞書 8：23b）

“千禧年”，拉丁語為“一千年”，從基督的第二次降臨時開始，以最後的審判和當前宇宙的破壞，包括地球在內終結。在永恆的狀態之前的最後歷史段落記載在聖經的許多經文中，其中主要的聲明是在詩篇 72；以賽亞書 11，35，62，65；撒迦利亞書 14：4-9；和啟示錄 20。

當耶穌基督回來時，祂將由祂的皇室家庭，就是教會，陪同，他們將與祂一同統治（羅馬書 5：17；啟示錄 1：16，20）。此外，祂第二次降臨的時刻將標誌著所有舊約信徒和七年災難殉道者的復活（哥林多前書 15：24）。與教會一起，這些猶太和外邦信徒在他們復活的身體中參與我們主在地球上千年的統治（約伯記 19：25-26）。

繼基督第二次降臨和祂復興以色列為受神委託的國家之後，千禧年的大綱包括撒但及其墮落天使的監禁（啟示錄 20：1-3），以火的洗禮除掉地上所有不信的人（以西結書 20：34-38 給猶太人；馬太福音 25：31-46 給外邦人），以及基督的加冕。千禧年將從一群信徒開始，從七年災難中拯救出來。然而，在接下來的世代中，他們的一些兒女將拒絕基督為救主，不顧祂個人的在場，也不顧祂統治的智慧 and 正義。

在基督的管理之下，地球享有完美的環境（以賽亞書 35：1-7；11：6-9；65：25；羅馬書 8：19-21）。自人類墮落以來，世界和平首次存在（詩篇 46：9；以賽亞書 2：4；何西阿書 2：18；彌迦書 4：3）。繁榮蔓延到所有國家（詩篇 72：7，16）。嬰兒死亡率降至零，人類的壽命急劇增加（以賽亞書 65：20）。結果是人口爆炸，重新填充地球，因七年災難以及神聖的懲罰，人口受到大量毀滅，如此最初成立了基督的統治。

在整個千禧年中，對神有普遍的認識（以賽亞書 11：9；耶利米書 31：33-34）。以色列作為受神委託的國家會因基督親自統治而歡喜快樂。信徒的生活方式再次包括聖靈充滿的事工，但與聖靈在教會時代無形的事工不同，聖靈充滿在千禧年將引發啟示性的預言，夢幻和異象——一種以狂喜和激動為特徵的屬靈狀態（約珥書 2：28-29）。¹

有基督在場，聖靈的事工，宣揚和榮耀基督，可以包括狂喜作為一種真誠的屬靈體驗，這並不是教會時代被聖靈充滿的特徵。在教會時代，基督不在地球時，狂喜只會分散教會歷史段落的真正重點——展示在信徒魂裡的聖經教義的充足和巨大的影響。

在目前的歷史段落，聖靈的充滿並不引發預言，夢幻或異象，或刺激情緒。這些不是屬靈狀態的氣壓計。相反，情感通常反映魂的智力，那是真理之所在，是學習聖經教義的結果。神摒棄先前歷史段落的壯觀儀式和奇蹟（哥林多前書 1：22a；希伯來書 10：1），以便在經典之後的教會時代，祂的多種智慧和力量在教義中顯示——信仰的對象——強調信徒的思想和決定，而不是狂喜和情感（羅馬書 16：17-18；哥林多前書 1：23-25；以弗所書 3：10）。²然而，在千禧年中，活的話語與書面話語

1. 狂喜來自希臘詞 *ἔκστασις* (*ekstasis*)，意思是“魂遊象外”（使徒行傳 10：10；11：5；22：17）。魂遊象外是一種異常的意識狀態，在這種狀態下，啟示性溝通（預言，夢幻，異象）從神的聖靈那裡直接接受到魂的智力去。作為對啟示的回應，這種啟示性的狀態可能包括極端但暫時的情緒激動。

2. 梯羅勃，*Tongues* [方言]（尚未有中文版），58-59。

一起出現，視覺會補充信仰，在我們主的控制下，狂喜在更廣泛的基礎上可能是一種真誠的屬靈現象，而不是在任何其他的歷史段落中。

千禧年的結局

經過一千年完美的環境之後，撒但從囚禁中釋放出來（啟示錄 20：7-9）。魔鬼會帶領叛逆的人類和他自己的墮落天使對我們主的完美政府進行絕望的侵略。稱為歌革和瑪各革命，這場撒旦暴力的最後爆發將立即受到抑制。隨著撒旦的辯護理由減少到瘋狂的暴力行為，並且神的恩典示範已經完成，這將終止撒旦的上訴審判。它的目的達成了，人類的歷史就此結束。

在這個時候所有千禧年的信徒都會接受他們的復活身體。這個最後的信徒復活將完成復活的順序，這標誌著自從位格結合歷史段落（哥林多前書 15：23-24）以來每個歷史段落的終止。

與此同時，神會將所有非信徒與信徒分開來復活（啟示錄 20：11-15）。這個復活的目的是審判所有從未接受救恩的人。他們受審判不是為了他們的罪過，基督為此已經付出了全部的代價，而是為了拒絕基督。¹不管他們活在那個歷史段落裡，非信徒都會合成一組被復活。這是一致性的最後一個例子，與歷史段落變化相反。與基督和信徒在順序中復活不同，非信徒的共同復活表明，救恩是本乎恩單信基督一位，在每一個歷史段落中都是一樣。每個歷史段落的所有不信的人都是一樣，他們都是拒絕同一位救主。我們的主耶穌基督坐在最後審判白色的大寶座上，威嚴可怕，判他們加入墮落的天使到火湖中，永遠與神分離（啟示錄 20：14-15）。

最終來到的是宇宙的毀滅，新宇宙的創造和永恆狀態的開始（彼得後書 3：7，10-13；啟示錄 21—22：5）。人類永恆地分為兩類：非信徒和信徒（約翰福音 3：18，36）。因為他們拒絕接受基督為他們的救主，不信的人會繼續受到譴責，並遭受永恆的審判（啟示錄 20：15；21：8）。因為基督的拯救工作，所有活在世上相信祂的人都會與神相交，享受永生（啟示錄 21：3-4；22：4-5）。

1. 梯羅勃，*Slave Market of Sin* [罪的奴隸市場]，（1994），20-26。

教會時代獨特之處

一致性和變化

神對每一個信徒都有一個目的。祂對你的計劃是什麼？得救之後，又怎樣？

歷史段落是一個重要的參考框架。聖經對“得救之後，又怎樣？”的答案在於神專門給皇室家庭的資產和祂對利用那些資產的要求。因此，通過理解教會時代與其他歷史段落相關的獨特性，基督徒的生活方式就被澄清。歷史段落使信徒遵循神的歷史計劃。他們解開聖經以獲得準確的個人應用。

今天，許多基督徒因對神給教會的計劃一無所知而遭受苦難。有些人生活在錯誤的印象中，認為基督教是十誡，在山上的教訓和一些當代社會習俗的混合體，對於這些不同標準如何在歷史段落的教義中相互融合，一點準確的概念都沒有。無法將自己的生命立足於對聖經有一個凝聚力的理解，許多信徒在崇拜中誇大情感的位置，這個問題歷史段落也有助於解釋。¹

1. 見第 56, 74 頁。

一些神學家也以一個不令人滿意的方式融合聖經。他們認為神與猶太人無條件的契約已經轉移到教會，以色列已經成為一個沒有國家未來的屬靈實體。他們真誠地，但錯誤地相信以色列和教會是同一類人，真正的“屬靈以色列”現在是教會。但舊約和新約清楚地表明真正的以色列，就是接受神應許的人，不僅在靈性上重生，而且也是猶太人的種族。¹神對以色列有血有肉的民族偉大的忠心不能簡化為一個屬靈或比喻的維度。

強大的一致性的確貫穿了神聖的歷史觀。神視所有的事件都是一個不可分割的系統，其中的每一個部分對於整體的完整性都是至關重要的。但是整體的部分仍然是不同的部分。一些神學家看到整體並看到一致性，其他人看著同一個整體卻看到區別。歷史段落的教義徹底融合了連貫性和區別，一致性和變化。

那些認為以色列僅僅是基督和教會的預兆，或者相反的是，教會是與以色列的神聖契約的實現，就是過分強調神計劃的一致性。他們低估了神制定變化的含義。努力找出一個解釋聖經使神的計劃有組織和連貫，他們卻使神的品格前後矛盾。現在教會已經存在，這些信徒希望解散以色列的種族定義，並釋放神的宣誓義務，就是履行祂對祂所選擇的民族的承諾。但神遵守祂的應許。祂忠於祂自己，忠於祂的話語，並忠於所有信靠祂的人。歷史段落的變化不會損害神的正直或祂計劃的穩定性。事實上，這些變化實現了祂對人類歷史不變的目的。²

那些偏好一致性的人傾向於尋找聖經現象之間的相關性。他們對聖經語言的處理發展自己的神學體系。聖經是漸進的啟示，富有比喻性的表達，象徵主義，暗示，隱喻，比擬，詩意的泛音和類型學。聖經中有一致性，當新約的語言呼應舊約，但這些新舊約之間的共鳴並不能證明在新約聖經中所述的人們完全取代在舊約中所述的人們的這個假設。例如，當教會被稱為“亞伯拉罕的後裔”時，就與以色列建立了比較。以色列和教會都是神重生的人。兩者都以基督的個人為中心。但這兩者不一定

1. 見第 21–23 頁。

2. 見第 5–6 頁。

相同。事實上，這些差異值得我們尊重。以色列和教會之間的區別深刻地展示神的品格。這個區別揭示祂對祂所揀選的民族的忠誠，以及祂的公理在回應以色列的拒絕，通過在教會中創造更大的恩典示範。當這些真理被掩蓋時，很大的價值都會被忽略。

另一方面，過分強調區別的神學家可能對聖經已經準備好指定具體的定義，和施加嚴格的結構。藉著拒絕承認整本聖經的價值作為對基督徒體驗的應用來源，他們可能會從完整的歷史背景中刪除經文，否認明確的比較，並忽視重要的課程。

這不僅僅是一個強調問題。這不是一個枯燥乏味的學術論證。例如，教會是“屬靈以色列”的想法具有不良的含義。它質疑神打算遵守祂對以色列契約的應許，並進一步，對舊約信徒是否有能力明白神的應許表示懷疑。但神不會玩弄文字。神是真理和真實，祂打算溝通（民數記 23：19；詩篇 33：4）。此外，聖經時代有組織的統一傾向於減少聖經對教會時代教義的強調（以弗所書 5：32），讓信徒不那麼欣賞神在榮耀基督中對皇室家庭的特殊作用。對基督徒的巨大不利是，這個錯誤觀混淆了奧秘的教義。以色列和教會的混合傾向於容忍保存過時的崇拜形式的墨守法規主義，而不是鼓勵基督徒對聖經教義的真理充滿熱愛。

當信徒努力在地球上建立神的國度，斷言教會是“以色列”的說法也可能產生一種潛在的災難性的政治激進主義。只有耶穌基督，而不是易犯錯誤的基督徒（也不是撒旦）才能帶來千禧年。基督會按照神自己完美的時機這樣做，而不是按照任何人類的時間表（使徒行傳 1：6-7；帖撒羅尼迦前書 5：1-2）。這仍然是魔鬼的世界，直到基督第二次降臨，那時我們的主會廢掉撒旦。在教會時代，信徒可以生活在信心中，相信未來掌握在神的手中，正如聖經末世學概述的那樣，同時在現在這個歷史段落中，將他們主要的注意力轉移到祂榮耀基督的計劃中。

神給教會時代的計劃絕不能被許多不結果子，和傲慢野心的基督徒擱置一邊，而去改革或改造魔鬼的世界。基督徒不該煽動或加入某種正義行動來粉飾世界。當然，基督徒有責任成為模範公民在國家實體的神聖制度下，但教會和國家要保持分開。基督教不是一種政治運動，而是通過基督與神建立個人的關係。無論信徒在他們的社區內，或在他們國家的合法政治進程中參與什麼，基督徒都不能忽視他們的重要呼召，就是達到靈性上的成熟。靈性上的成熟本身使信徒成為一個看

不見的英雄，對他的國家和人類歷史有著強大，無法預見，正面的影響力。

對歷史段落的混淆掩蓋了神在每個時代所表現的恩典，特別是祂的恩典延伸到當代的信徒。因此，作為一種修正，下面的調查將展示使教會時代獨一無二的特徵，在趨勢和連貫性的背景下，貫穿所有的歷史段落。

國民權利受益人的隱喻

當一個詞在聖經中只出現一次時，我們當挺起身來留意它。這樣一個詞是國民權利受益人 *πολίτευμα* (*politeuma*)，即“公民身份的地位，權利和特權”。保羅在腓立比書 3：20 中使用這個裝滿意義的單詞。細想保羅寫他的書信時的腓立比城，這個詞給予教會時代信徒的特權，創造了一個顯赫的隱喻。“我們卻是天上的 *πολίτευμα* (國民權利受益人)”保羅寫道，這個“*politeuma*”國民權利受益人的隱喻舉例說明了這些益處超過我們所求所想的（以弗所書 1：18；3：20）。

一連串眾所周知的歷史事件給保羅使用，*politeuma*，國民權利受益人這個帶來巨大力量的詞。公元前 44 年古羅馬曆 3 月 15 日凱撒大帝（Julius Caesar）遇刺，在羅馬，重新點燃了一場悶燒的內戰。這個重新爆發的衝突將深深影響馬其頓的一個小城市，腓立比的未來。

當凱撒的兇手未能恢復舊羅馬共和國時，其中兩人逃離羅馬，鞏固對東部省份的支持。馬庫斯布魯圖斯（Marcus Brutus）接管了羅馬的馬其頓省，而陰謀的領袖兼老練將領蓋烏斯卡西烏斯朗尼努斯（Gaius Cassius Longinus）奪取了敘利亞省的控制權。與此同時，凱撒的侄孫屋大維（Octavian）反對刺客，與馬克安東尼（Mark Antony）和萊皮杜斯（Lepidus）結盟，組成第二個三巨頭。兩支強大的羅馬軍隊形成——一支在意大利，而另一支在東方。各有近乎十萬人。一連串的策略調動將這些大規模的軍隊帶到接近腓立比的西部。

由卡西烏斯和布魯圖斯指揮的共和軍比屋大維和安東尼的三巨頭部隊具有戰術和戰略優勢。但莽撞注定卡西烏斯和布魯圖斯決定性的失敗。腓立比的兩場戰鬥是在公元前 42 年 10 月的一個三週雨季中進行的，它扼殺了羅馬共和國的最後希望。勝利的屋大維，在後來戰役中擊敗馬克安東尼之後成為無敵的奧古斯都皇帝，為了紀念這場勝利他在腓立比建立一個羅馬殖民地。他尊稱這個城市為 *Colonia Augusta Iulia (Vicitrix) Philippensium*。

腓立比在著名的勝利之後蓬勃發展。羅馬殖民地是羅馬自己的一個活的延伸。居住在腓立比的羅馬公民享有羅馬城牆內公民持有的同等地位。羅馬律法所保障的權利，特權和保護提升了羅馬公民的地位遠遠高於他們的鄰居。例如，殖民地的羅馬公民可免徵地方稅。

聖經和許多其他古代資料都有記載羅馬公民的優越地位。保羅在十二個使徒當中是獨一無二的。只有他一個是羅馬公民，僅僅提到他的公民身份就帶來了恭敬的待遇（使徒行傳 16：27-34；22：24-29）。他免於受到毆打，給予聽證，並允許進見凱撒本人（使徒行傳 24—26）。即使他的敵人也尊重他的公民身份。因此，羅馬公民身份是如此令人垂涎，以致羅馬駐軍在耶路撒冷的指揮官，不像保羅生來是公民，付上“大筆金錢”來獲得它（使徒行傳 22：28）。在保羅的時代，希臘給一個羅馬公民的特權殖民地的術語，也意味著他們所享受的所有優勢的來源，是國民權利受益人。

更古的希臘詞國民權利受益人的用法意味著給居住在遙遠的殖民地之強大國家的公民的特權和保護。在公元前 507 年，雅典人擊敗博奧蒂安人（Boeotians）和他們的盟友查爾西迪安人（Chalcidian）。雅典佔領了查爾西斯（Chalcis）最肥沃的一部分，稱為萊蘭廷（Lelantine）平原，查爾西斯的貴族在那裡建造他們的莊園。為了在俘虜的領土上建立雅典人的影響力，雅典的統治者克萊塞內斯（Cleisthenes）將這個美麗的山谷分割成四千部分，稱為 κληροι (kleroi)，“地段，部分或股份”，並在那裡安頓了相應數量的雅典公民。這是一個全新的殖民概念。這些移居者或 κληρουχία (klerouchia) 保留了雅典的所有特權，雖然他們居住在查爾西斯。居住在外國的公民被稱為國民權利受益人。具體來說，這個詞的意思是他們公民身份的權利和特權從他們的家鄉城邦延伸並受其保護。

克萊塞內斯的希臘殖民地的開拓，正如羅馬人所採用的一樣，讓保羅設立國民權利受益人的穩喻在他給腓立比人的書信中。到了保羅的時代，腓立比是羅馬士兵最喜歡的退休城市。那裡的一些基督徒可能是羅馬公民（使徒行傳 16：27-34）。也許有些人是那幾場著名戰鬥退伍軍人的後裔。當然，每個腓立比的基督徒都知道國民權利受益人的全部意義。他們生活在這個特權的系統中。保羅使用這個詞立刻在聽眾的腦海中形成了一幅生動的形象——一種非常令人垂涎的地位和優越機會的形象。

我們屬於國民權利受益人。我們是天堂的貴族居住在地球上。

羅馬國民權利受益人的特權令人印象深刻，但他們只是開始暗示神的皇室家庭之不可思議的國民權利受益人的特權。每個個別教會時代的信

徒在地球上生活時都擁有天堂的權利和特權。神為我們提供了宏偉的準備，並且徹底指示我們，所以我們可以“行事為人就當與蒙召的恩相稱”（以弗所書 4：1）。因此，這個歷史段落研究的結論是對我們天國公民權利的介紹。這些合計的特權在教會時代是獨一無二的，並確定我們的基督徒生活方式。

我們將簡要描述十個特徵。

1. 聖靈的洗禮。
2. 神的協議計劃。
3. 奧秘教義。
4. 無形資產的組合。
5. 平等因素。
6. 皇家任務。
7. 三位一體的住宿在內。
8. 可利用的神聖力量。
9. 沒有預言。
10. 看不見的英雄。

其中一些國民權利受益人的特權比其他需要更多解釋。一些已經被提及。一個簡短的討論並不意味著不那麼重要。

所有這些特權形成一個單一的，平衡的整體。每一個補充另一個。當信徒得知他的資產是什麼並如何使用它們時，它們開始作為一個綜合系統一起運作。意識和持續使用這些資產可以讓信徒在基督徒的生活方式中前進。的而且確，這些特權構成了一個有意義，有目的和定義的獨特生活，是神為教會時代設計的。

聖靈的洗禮

在基督裡新的屬靈種類

在得救的時刻，聖靈安置每個教會時代的信徒與基督結合（加拉太書 3：1-5，14，26-27；以弗所書 4：4-5；帖撒羅尼迦後書 2：13-14）。聖靈這個即時的事工被稱為聖靈的洗禮（哥林多前書 12：13），它只在教會時代發生。“若有人在基督裡，他就是新造〔屬靈〕的人”（哥林多後書 5：17，斜體字是附加的）。在這節經文中，希臘詞 *καινός*（*kainos*）並不像最近的，現在的或新的時代那樣意味著“新的”，而就像是一件新的外套取代了同類型的舊外套。*Kainos* 的意思是“新的”物

種，“新的”種類，描述以前從未存在過的異常的東西—與神完全前所未有的關係（以弗所書 1：22–23；5：22–32）。新的屬靈種類就是神的皇室家庭。

通過將教會時代的信徒安置“在基督裡”，聖靈的洗禮也將位格結合的大能試驗與教會時代的大能試驗聯繫起來。與基督結合，信徒可以利用為基督的人性設計的力量體系。事實上，神聖能耐範圍是如此之重大以至於與基督的結合絕對是使用它的先決條件。

在位格結合的歷史段落期間，耶穌基督預言聖靈的洗禮（約翰福音 14：20；使徒行傳 1：5）。這個預言的實現標誌教會時代的開始（使徒行傳 2：1–4；比較 11：15–17）。在整個教會時代，聖靈的洗禮形成神的皇室家庭，即教會環球，也被稱為基督的身體。

就如〔人類的〕身子是一個，卻有許多肢體；而且肢體雖多，仍是一個身子基督也是這樣。我們不拘是猶太人，是希利尼人〔外邦人〕，是為奴的，是自主的，都從一位聖靈〔神的聖靈執行這個行動〕受洗，成了一個身體。

（哥林多前書 12：12–13a）

聖靈的洗禮將教會時代的信徒和非信徒分開，也和所有其他歷史段落的信徒分開。每個教會時代的信徒都是“在基督裡成聖”（哥林多前書 1：2，30），因為“我們主耶穌基督的榮光”（帖撒羅尼迦後書 2：13–14）。希臘動詞 *ἁγιαζω* (*hagiazō*) 的意思是“分開，使聖潔，供神用，成聖”。當應用於教會時，成聖意味著神創造了一種新的屬靈王權的種類，為榮耀耶穌基督到極點而分開：每個信徒永遠與萬王之王結合。

效法基督的模樣

成聖的教義教導神的目的是使每個教會時代的信徒都像基督的人性一樣。每個基督徒都“效法祂兒子的模樣”，被榮耀的主耶穌基督（羅馬書 8：29）。神在三個階段完成教會時代信徒的成聖：地位的，經驗的和最終的。

在地位上成聖是教會時代的信徒與基督的結合，通過聖靈的洗禮達成。從他相信基督的那一刻起便與祂永久認同，基督徒**追溯**分享我們主在十字架上的靈性死亡的勝利（羅馬書 6：3；哥羅西書 2：12a），並現今分享祂在天堂上崇高的地位“就得了尊貴榮耀為冠冕”（詩篇 110：1；羅

馬書 6：4-5；哥羅西書 2：12b；希伯來書 1：13；2：9-11；10：12）。¹

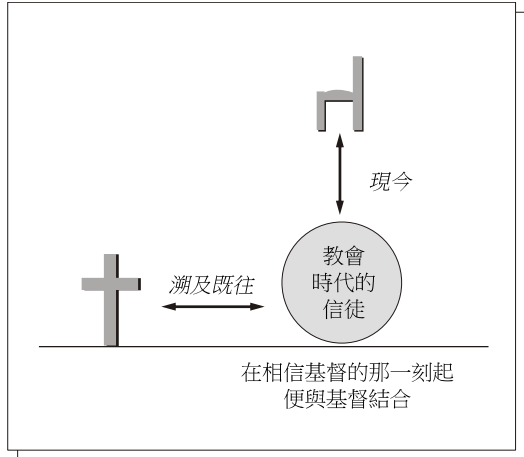
在新約所有書信中發現的“在基督裡”這個短語是教會時代信徒與基督驚人的，絕對前所未有的結合的一個技術術語（約翰福音 14：20）。在基督裡，每個教會時代的信徒在地位上優於所有的天使，包

括墮落天使的首領，撒但（希伯來書 1：4，13-14；2：9-11）。這個奧秘教義的事實標誌著撒但的失敗，這就是基督就在十字架之前意外宣布教會的原因，對天使產生如此強大的影響。此外，與基督結合給予每個教會時代的信徒平等的地位和特權，消除基督徒之間任何偏見，敵意或種族歧視的基礎（雅各書 1：9-10）。在得救的那一刻獲得，在地位上成聖定義了得救之後基督徒生活方式的本質，當他在“新生”中行走（羅馬書 6：4）。

在經驗上成聖是當信徒生活在地球上，在神聖能耐範圍中的居所，功能和屬靈動力。生活在聖靈激勵的神聖能耐範圍中，履行神的協議計劃（約翰福音 17：17；提摩太後書 2：21；希伯來書 9：13-14）。

因為我們與基督結合，我們現在能夠得到聖靈的得救後事工（約翰福音 7：37-39；14：15-17；16：13-14）的支持，滋養和使能。因此，我們在經驗上，正如我們在地位上（彼得後書 1：4），成為“與神的性情有分”。聖靈的得救後事工被稱為聖靈的充滿（以弗所書 5：18），它使我們能夠以“行事為人就當與蒙召的恩相稱”（以弗所書 4：1）的方式“順著聖靈而行”（加拉太書 5：16）。²

與基督結合，並且賦予祂的人性不斷生活的同一力量系統，我們有能力“效法神…行事…正如基督〔行事〕”（以弗所書 5：1-2；加拉太書 5：

在地位上成聖

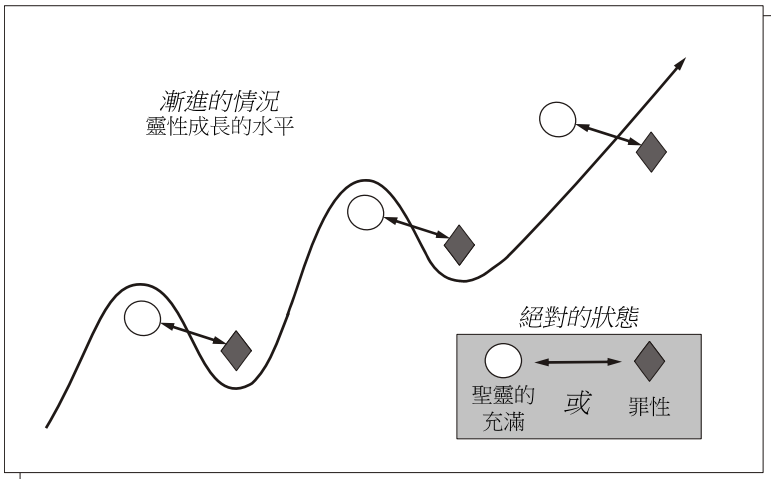
1. 梯羅勃, *The Integrity of God* [神的正直] (尚未有中文版), 93-101; *The Blood of Christ* [基督的血], 10-13。

2. 梯羅勃, *Old Sin Nature vs Holy Spirit* [舊罪性與聖靈相對] (尚未有中文版) (2000)。

16；約翰壹書 2：6）。祂在模範的神聖能耐範圍中運作；我們可以在運作的神聖能耐範圍中發揮作用（約翰福音 14：11-12）。在神聖能耐的範圍裡，我們生活“靠著聖靈，憑著信心〔所相信的一聖經教義〕”（加拉太書 5：5）。基督的心意，或魂中的聖經教義，是聖靈在我們的生命中用來製造基督美德的材料（羅馬書 13：14）。在另一個穩喻中，教義是聖靈用來生產“聖靈所結的果子”的營養品（加拉太書 5：22-23）。

因此，在經驗上成聖既有絕對的方面，也有漸進的方面。聖靈的充滿是絕對的狀態。在任何時候，信徒要麼百分之百被聖靈充滿，要麼他沒有被聖靈充滿。他要麼與神相交，要麼他與神失去相交。如果他向神承認自己的罪，信徒是完全處於神聖能耐範圍之內（約翰壹書 1：9），但是當他犯罪時，只要他沒有向神承認自己的罪，他就是完全在神聖能耐範圍之外。在神聖能耐範圍之外，他叫聖靈“擔憂”或“銷滅”聖靈（以弗所書 4：30；帖撒羅尼迦前書 5：19），而是居住在撒但的宇宙系統中。¹

這個絕對但無形的狀態一入或出一具有累積效果，這是在經驗上成聖的漸進方面。神聖能耐範圍的力量是靈性成長的關鍵。只有在神聖能耐範圍中，信徒才能學習聖經教義或準確地應用屬靈的真理。在任何特定時間裡，什麼是他的決定的主導趨勢？他是否一直服從神的命令包括留在神聖能耐範圍內，又或者他忽略了這些神聖的命令？他是更經常與神

在經驗上成聖

1. 梯羅勃, *Christian Integrity* [基督徒的正直] (尚未有中文版), 173-82。

相交還是失去與神相交？靈性的成長來自於一致性，隨著信徒的成長，執行神的協議計劃的這種一致性成為他生命中越來越強大的動力。他每天學習和應用教義；他內心的人一天比一天更新（哥林多後書 4：16）。他的思想根據聖經教義中神聖思維的模式被更新（羅馬書 12：2；以弗所書 4：23）。他逐漸獲得了基督的美德。

隨著靈性的持續增長，只要信徒在神聖能耐範圍中，聖靈的充滿就會產生更多聖靈的果子。例如，新信徒可以像成熟信徒一樣被聖靈充滿。但成熟的信徒明白更多的聖經教義。當成熟的基督徒被聖靈充滿時，他比新信徒更能表現“新的生命”，雖然新信徒同樣被聖靈充滿，但卻懂得較少的教義。在信徒的思想中，對教義有更深入理解和應用，在信徒的生活中會引起更多被聖靈充滿的表現。再加上這樣一個事實，即隨著基督徒的成長，他被聖靈充滿的時間佔了更大的比例。換句話說，數量和質量都得到提高：更多的時間花在神聖能耐範圍中，便有更深的教義資源供聖靈使用。這解釋了神聖動力在基督徒生命中日益增長的影響。

在經驗上成聖被稱為“敬虔”（提摩太前書 3：16；4：7-8；彼得後書 1：3；3：11）。真正的敬虔比這麼多的基督徒所實行膚淺的墨守法規要深刻得多。真正的敬虔是逗留在基督愛的範圍內，祂把它等同於遵守祂的誡命（約翰福音 15：10；以弗所書 5：2）。基督愛的範圍是神聖能耐範圍。基督徒生活方式的誡命合併為一個一致的系統，一個由相互關聯和相互支援的要素組成的單一綜合體，一個神聖力量的綜合範圍。這個愛和力量的神聖系統就是敬虔的地方。基督教的生活方式就是生活在神聖能耐範圍裡。原則上，這是對“在得救之後，又怎樣？”這個問題的答案。

在經驗上成聖對於信徒來說是潛在的，被命令，但沒有保證。神提供資源，機會，指導，鼓勵，甚至神聖的懲罰，但信徒自己選擇要或不要執行神的協議計劃。意志仍然是教會時代的一個核心問題，就像在整個天使衝突中的每一個歷史段落一樣。但神的信實也是一個一致的主題。信徒無法按照在經驗上成聖的命令來生活，但從不會取消由神的品質保證的在地位上或最終的成聖（提摩太後書 2：13）。

當我們得救後在地球上的生命結束之後，神會在教會的復活或被提升時達成我們最終的成聖。在那未來的時刻，祂會提供復活的身體，使我們的身體像基督（哥林多前書 1：8；以弗所書 1：4；腓立比書 3：21；帖撒羅尼迦前書 5：23；約翰壹書 3：2）。

聖靈洗禮的誤解

聖靈洗禮的教義今天被廣泛扭曲了。我們必須說明聖靈的洗禮不是什麼。正如剛剛提到的那樣，聖靈的洗禮與被聖靈充滿並不相同。聖靈的洗禮也不是得救後的經驗或“恩典的第二個作品”。它不是，也從來不是說方言。¹

聖靈的洗禮涉及說方言的觀念未能區分聖靈洗禮的教義和屬靈恩賜的教義。聖靈的洗禮發生在所有教會時代信徒得救的時刻；說方言的恩賜是以前只在少數第一世紀基督徒得救後經驗中運作。方言的現象是一個臨時屬靈的恩賜，按照以賽亞的預言，設計來警告以色列即將發生的國家審判（以賽亞書 28：11；哥林多前書 14：21-22a）。猶太人是以外邦人的語言被傳福音，只有聽眾理解，說話的人也不理解。這種由一些早期基督徒使用的諷刺性恩賜把猶太人未能傳福音給外邦人戲劇化了。由於方言的恩賜是一個神奇的跡象以提醒以色列她的衰落，自公元 70 年耶路撒冷淪陷以來，沒有人合法地說過方言，猶太人被驅散，而這個臨時恩賜的目的已經過期。

說方言之能終必停止。（哥林多前書 13：8b）

方言這個戲劇性的恩賜早已不復存在，但聖靈的洗禮發生在教會時代的每一代。聖靈的這種即時做成的工作從來不會涉及狂喜或情感。的確，聖靈的洗禮與感覺絕對沒有關係。信徒在得救的時刻可能會興高采烈或什麼感覺都沒有。他甚至會感到可怕，但無論他感覺如何，在相信基督的最初時刻，聖靈都會將他與基督結合。

沒有人以任何的方式感覺或檢測到聖靈的洗禮。視覺，聽覺，嗅覺，味覺或接觸都不能證實這個教義。也沒有任何所謂的第六感或直覺可以做到。聖靈在得救時的事工只有通過聖經教義才能知道，聖經教義是信徒在得救之後才學會的。

聖靈的洗禮是信徒永遠賺不到，也不應得的。神藉著恩典給予這美妙的禮物，完全不考慮人類的功勞或人類的工作。與基督結合在拯救的瞬間完成，完全由神的恩典達成，在任何信徒有機會達到靈性成長之前，執行任何基督徒的服務，甚至得知這些事情之前。聖靈的洗禮不是漸進的，也不能改進。此外，這個聖靈為每一個教會時代的信徒即時做成的工作是永久的。永遠不可以被撤消，丟失或取消，並且從不需要重複（羅馬書 8：38-39）。

1. 梯羅勃，*Tongues* [方言]（尚未有中文版），30-36。

分享基督所有的和是的

作為在地位上成聖的技巧，聖靈的洗禮使基督徒分享一切基督有的和是的。神的每一個皇室家庭的成員都分享基督的揀選（以弗所書 1：4），祂的命運（羅馬書 8：28，30；以弗所書 1：5），祂兒子的名份（加拉太書 3：26；約翰壹書 3：1-2），祂繼承人的名份（羅馬書 8：16-17），祂祭司的職責（希伯來書 10：10-14；彼得前書 2：9），祂的成聖（哥林多前書 1：2，30），祂的王權（彼得後書 1：11），祂的正義（哥林多後書 5：21）和祂的永生（約翰壹書 5：11-12）。

神聖的正義和永生是與神的關係所必需的。永遠與完美的神生活在一起，人需要神自己的正義和神自己的生命。因此，這些祝福在每一個歷史段落的拯救中都是固有的。舊約信徒通過歸咎而不是通過與基督結合而得到神的正義和永生（創世記 15：6；詩篇 23：6）。在教會時代，每個信徒都通過歸咎和與基督結合來接受神聖的正義和永生（哥林多後書 5：21；約翰壹書 5：11）。這雙重部分只屬於屬靈的王權。¹

對聖靈洗禮的一個生動的描述把教會和以色列形成鮮明的對比。為了教導教會時代的信徒在基督裡的地位，保羅把羅馬貴族所採用的“收養”習俗作出一個比擬。羅馬人的收養正式指定某人為繼承人，無論該人是否與血統有關。凱撒通常收養不是自己兒子的接班人。但是，父親常常會收養自己的兒子，給予他姓氏的全部特權和責任。這個儀式還標誌著男孩過渡到成年，傳統上在十四歲時進行。保羅將以色列描述為未成熟的兒子（加拉太書 3：23），教會是成年的兒子和繼承人（加拉太書 3：25-26）。在羅馬收養儀式上的一個戲劇性的時刻，新的繼承人穿著壯麗的 *toga virilis*，男人的服裝。

你們受洗歸入基督的〔聖靈的洗禮〕，都是披戴基督了。

（加拉太書 3：27）

基督徒在得救的那一刻，即聖靈的洗禮發生時，就穿上了相等於 *toga virilis* 的屬靈服裝。通過基督的功勞，教會時代的信徒在相信祂的第一時刻就被收養為神的成年兒子，並與基督聯合的繼承人（羅馬書 8：16-17；以弗所書 1：5）。雖然在經驗上是屬靈的嬰兒，但每個教會時代的信徒在地位上都是屬靈的成年人。因為他與主耶穌基督結合，所以他被賦予神的成年兒子的全部特權和責任。

1. 梯羅勃，*The Integrity of God*〔神的正直〕（尚未有中文版），74-114。

神的協議計劃

與基督結合為皇室家庭打開了一扇非凡的得救之後生活方式的門。我稱之為神的協議計劃。王權按照協議生活一屬靈的王權不亞於世間的王權。在一個旺盛的貴族階層中，精美的舉止和高標準的行為由協議系統支持。每個人都完全熟悉各種活動的進行方式。他知道他在這些活動中的地位。協議使每個人都知道在特定情況下該怎麼做，從而創造了一個穩重和優雅的環境。協議解決了常規問題，釋放個人，將精力投到實質性的問題上，或者享受手頭的事件。

教會時代的信徒永遠不需要懷疑基督徒的生活對他的要求。他不必在他與神的關係任何方面跌跌撞撞或感到尷尬。整個皇家的協議可供他學習和掌握。他屬於由主耶穌基督建立的屬靈王朝，其中的行為標準遵循基督在地球上的人性明確制定的先例。在教會時代，神給教會的協議計劃接替了給以色列的儀式計劃。

協議被定義為“一個嚴格制定已久的法典，規定完全尊重上級和嚴格遵守適當的優先順序和明確的正確的程序”。¹這個定義的幾個短語說明神給地球上的皇室家庭的計劃。

雖然在教會時代的初期是歷史的新事物，但在無所不知的神的心中，協議計劃是“制定已久的”。祂一直知道祂將為教會時代揭幕的生活方式。從永恆的過去神就知道這個奧秘的教義（以弗所書 3：9），從歷史的角度來看，這些教義現在已經生效近乎二千年。

神給屬靈王權的精確法典表達了祂自己的完美：祂下令用一種方式做某事，這種方式就是正確的。我們不能以任何我們喜歡的方式來定義基督徒的生活方式。神“規定完全尊重”祂的計劃的目的和手段。協議的概念本身意味著，即使是正確的事情都會變成錯誤，如果以錯誤的方式來完成。而錯誤的事情雖然是以正確的方式完成，仍然是錯誤的。顯然，以錯誤的方式做錯誤的事是錯誤的。只有正確的事情以正確的方式做才是對的。這就是“明確的正確的程序”。

*正確的事情*就是神的協議計劃。協議所規定的正確方法是在神聖能耐範圍中生活。因此，基督徒生活方式的最基本概念是居住，運行，和動力在神聖能耐範圍內。神聖能耐範圍是皇家信徒的個人，隱形的宮殿。

1. *Webster's Third New International Dictionary*, s.v. "protocol."

神是永恆和無限完美的。完美的神只能設計一個完美的計劃。然而，神的協議計劃，就像祂給其他歷史段落得救後的計劃一樣，是為不完美的信徒而設計的。因為基督徒保留著他在地球上的凡人生命中的罪性（約翰壹書 1：8-10），他對神計劃的貢獻只會破壞這個計劃。信徒不能通過人的能力，人的動力，人的人格，人的智慧，人的才能，或人的工作來執行神的協議計劃。如果神的計劃在一瞬間依賴於人的功績，這個計劃立刻就會變得不完善。神不允許薄弱的環節在鏈中。祂捍衛祂計劃的完整性。這是恩典。人完全依賴基督的功勞進入神的完美計劃，恩典的原則在得救後仍然有效。信徒只能依靠神聖的資源來過基督徒的生活（以弗所書 4：20-24）。

為了執行祂的協議計劃，完美的神已經提供了祂完美的真理（以弗所書 4：21b, 24-25, 29）和祂自己的能力（以弗所書 4：30a）。真理和謬誤不會混合而不變成錯誤。因此，聖經教義中的神聖觀點必須取代人的觀點。同樣，神聖的力量和人的力量是相互排斥的。遵守神聖的協議必須優先於人的能力的表達（哥林多前書 2：4-5）。人類的創新必須保持在神所規定的製度範圍內。基督的人性在位格結合的大能試驗中所依賴的真理和聖靈的力量，給每一個信徒在教會時代的大能試驗期間，定義唯一正確的生活。

在神的協議計劃中沒有矛盾的存在。一個信徒要麼利用神可用的全能，執行協議計劃，要麼他利用人的精力試圖執行他自己低級的計劃。許多人自作主張地將自己的計劃稱為神的計劃或神的旨意，實際上這些計劃可能是撒旦的假冒行為，旨在使信徒陷入宗教的邪惡之中（提摩太前書 4：1）。¹忠實地攝取和應用聖經教義，保護信徒免受這種矛盾。

然而，對教會時代的教義一無所知的基督徒缺乏識別能力。他無法以恩為本。他不可能忠於自己的屬靈產業。無知與疏忽混合起來無法避免傲慢的陷阱。他認為自己正在執行神的旨意，即使他落入撒旦的宇宙系統中，並成為教會時代大能試驗的失敗者。失敗者不會失去他們的救贖，但如果沒有執行神得救後的協議計劃，他們會在世和永恆中失去祝福和影響力。

1. 基督教不是一種宗教。基督教是通過基督的工作與神建立個人關係。宗教是人類徒勞無功的嘗試通過自己的努力來達到與神建立關係。請參閱梯羅勃，*Christian Integrity* [基督徒的正直]（尚未有中文版），146-58，講述撒旦的宇宙系統，其中包括宗教。

在肉體誕生時，人對生命一無所知。同樣，在屬靈誕生時，¹信徒“再生”並不知道神的協議計劃。人的意見或哲學，儘管偶爾才華橫溢，但決不會決定基督徒的生活方式（哥林多前書 1：20-31）。重要的是神在教會時代的奧秘教義中所揭示的。沒有學習和應用聖經教義，信徒不能執行協議計劃。

奧秘教義

我們已經註意到，希臘名詞 *musterion* 最初指的是古代宗教組織的秘密教義。例如，只有那些新加入狄奧尼索斯（Dionysus）邪教的人才知道它的奧秘。沒有向外界透露任何信息。保羅借用這個眾所周知的異教術語來傳達神皇室家庭的神聖真理。在保羅使用 *musterion* 時，新成員是教會時代的信徒，而這個教義是與教會有關的。神沒有向舊約聖經的作者透露教會的教義，但是這些奇妙的真理現在在新約全書的書信中被揭示（羅馬書 16：25-26；以弗所書 3：1-9；哥羅西書 1：25-28）。

我們講的，乃是從前所隱藏〔資產〕，神奧秘的智慧〔傳達〕，就是神在萬世以前〔在永恆的過去，在人類歷史的歷史段落之前〕，豫定²使我們得榮耀的〔教會時代的信徒利用神聖的資產，在教會時代的大能試驗中榮耀神〕。

（哥林多前書 2：7）

要存清潔的良心，固守真道的奧秘。（提摩太前書 3：9）

奧秘教義揭示教會時代信徒的所有國民權利受益人（*politeuma*）的特權，使教會時代與其他歷史段落不同。“固守奧秘”的命令確定皇室家庭最重要的職務：不斷學習，保留和應用教會的教義。聽取教義，冥想教義，靠教義生活是崇拜的最高形式。因為在奧秘教義中神聖啟示的空前程度，因此神的皇室家庭具有獨特的敬拜神的潛力（以弗所書 3：18）。

1. 屬靈的誕生就是重生，在相信基督的那一刻。請參閱梯羅勃，*The Integrity of God*〔神的正直〕（尚未有中文版），94，110-14。

2. 見第 87-88 頁。

無形資產的組合

通過比擬教導信徒的財富

我們已經討論過三項國民權利受益人的特權。聖靈的洗禮放置教會時代的信徒與基督結合。神的協議計劃闡明神對基督徒所期望的皇家生活方式，因為他在基督裡高貴的地位。奧秘教義揭示教會時代的所有神聖資產和命令，它們定義基督徒的生活方式。

我們天國公民的這三大好處是更大局面的部分。它們屬於一個無形資產的組合，是父神在永恆的過去為每一個教會時代的信徒設計的。投資組合是投資者持股的術語，是他財富的同義詞。神已慷慨地賜予我們祂恩典的豐富（以弗所書 1：6-8，18；3：8，16；腓立比書 4：19；哥羅西書 1：27；2：2）。每一個教會時代的信徒都是非常富有的。

願頌讚歸與我們主耶穌基督的父神，他〔父神〕在基督裡曾賜給我們天上各樣屬靈的福氣。（以弗所書 1：3）

教會時代的信徒不僅是天堂上的公民，而且那個公民身份意味著極度的財富。“我們卻是在天上的國民”（腓立比書 3：20），我們的投資組合被描述為包括“天上各樣屬靈的福氣”（以弗所書 1：3）。以弗所書 1：3 強調這些福氣的來源（父神）和（從基督）接受它們的技巧。我們將很快解釋這些技巧。

信徒的無形資產組合可以分類。以弗所書 1：3-6 確定主要資產；次要和員工資產將從聖經的其他章節中識別出來。

1. 主要資產。
 - a. 託管祝福。
 - b. 電腦資產。
2. 次要資產。
 - a. 意志資產
 - b. 生產資產。
 - c. 給不應受苦的資產。
3. 員工資產。

屬靈的恩賜。

我採用兩個比擬來幫助傳達基督徒的主要資產。我稱它們為他的託管祝福和他的電腦資產。在以弗所書 1：3 中，“在基督裡天上各樣屬靈的福氣”描述託管祝福。在 4 至 6 節中，揀選和預定構成電腦資產。

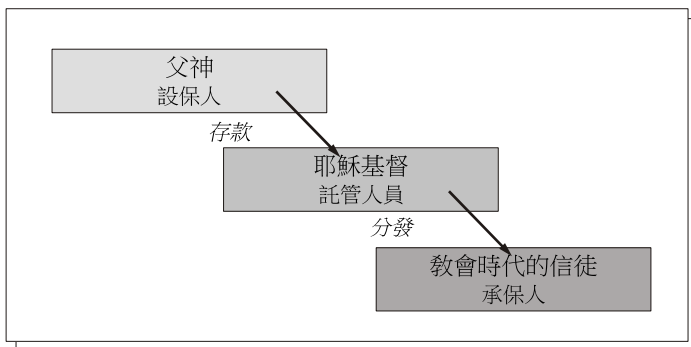
教會時代信徒的崇高命運和巨大的財富“超過我們所求所想的”（以弗所書 3：20）。聖經以許多的瞥見和增量顯示它們；必須以多種方式，從各種觀點來解釋它們。因此，比擬在教導基督徒的生活方式中起著重要的作用。我們已經從公民身份，羅馬人的收養，身體的某些部分，貴族協議，一個獨家宗教的秘密教義和投資組合等角度探討了這個問題。現在加上託管合同和電腦的視角。

我設計的比擬是教具，並不打算完美地彼此吻合。每個都用來傳達真理的特定方面。真理本身就是完美的吻合。

託管祝福

在天堂保留的基業

在以弗所書 1：3 中確定了三方。父神，耶穌基督和教會時代的信徒在這段經文中的關係，暗示了一個設保人，一個保管人和一個承保人在託管合同中的職務。什麼是託管合同？這是一個有約束力的協議，一方給另一方一些有價值的東西。但是，設保人不是直接給予該項目，而是將該項目交由第三方保管，稱為保管人或託管人員。託管人員必須保證物品的安全，並且只有在託管協議中規定的某些條件滿足後才將它分發給承保人。

託管祝福

託管的定義意味著在項目轉達給承保人之前，承保人必須滿足一些條件。一份託管協議讓我們清楚地了解我們在神面前的處境和我們的人生目標。

在永恆的過去，父神為每位教會時代的信徒準備了特別的祝福。“神從創立世界以前”將這些祝福交存到基督那裡（以弗所書 1：4）。正如託管合同從合同簽訂之日起不可撤銷的一樣，信徒的祝福從永恆的過去也永遠屬於他，不能撤回。神已經給了每一個教會時代的信徒在天上一個私人賬戶，祂不能取消或關閉。神不能收回祂的祝福。這個帳戶充滿了特殊的祝福—有些是為了在世，有些是為了永恆。神專門為每個信徒設計託管祝福，這是一種“不能朽壞，不能玷污，不能衰殘，為你們存留在天上的基業”（彼得前書 1：4）。

託管祝福遠遠超過日常的後勤祝福，如食物，住所，衣服，保護，交通和聖經教學的來源。¹神不斷和無條件地為每一個信徒提供後勤恩典—不論正面或負面的信徒，勝利或失敗的信徒（馬太福音 6：25-34；馬太福音 4：19；比較 4：2-3）。然而，託管祝福是為靈性成熟而保留的。

這些“更大恩典”的祝福是如此的非凡（雅各書 4：6），每個接受者都必須具備成熟的能力來欣賞它們並從中受益。沒有足夠魂的容量，信徒就不會知道如何處理這些神聖的恩賜。如果他在靈性尚未成熟的情況下收到託管祝福的話，他會扭曲它們，誤用它們，使自己痛苦。在這裡，我們可以找到託管合同中規定的條件：在耶穌基督分發託管祝福之前，信徒必須達到靈性的成熟。再一次，成熟是通過對聖經教義的理解和應用，作為一直生活在神聖能耐範圍內的一部分。

與神的成熟關係是迄今為止對基督徒在地球上的生命中最有價值的託管祝福。敬畏和感謝神激勵成熟的信徒在他所做的每件事上的態度。在他的魂裡，他有能力感到快樂，有能力去理解和受益於神聖的祝福，有能力忍受苦難，有能力在自己的生命中保持主動。他有個人的命運感。在一個被真理灌輸並被聖靈充滿的魂裡，崇拜成為一種深刻的回應（約翰福音 7：38）。對神個人的愛成為被基督的人佔有（加拉太書 2：20；腓立比書 1：21）。但是“每一種屬靈的祝福”都不僅僅涉及這些奇妙的，無形的好處。以弗所書 1：3 中的“屬靈”指著神作為託管祝福的來源，其中還包括許多為個人量身定制的實體和物質上的祝福。

1. 梯羅勃，*The Integrity of God*〔神的正直〕（尚未有中文版），30，90-91。

在世和永恆的祝福

每個信徒都有在世的託管祝福，和在永恆的託管祝福。這些祝福的例子在神的正直¹一書中呈現。當信徒達到靈性成熟時，作為託管人員的耶穌基督會開始分發在世的託管祝福。我們的主將在基督的審判席上授予永恆的託管祝福，這將在教會被提後立即發生（哥林多前書 4：5；哥林多後書 5：10）。

信徒如果沒有達到靈性的成熟，並且沒有在世獲得他們的託管祝福，也不會得到他們在永恆的託管祝福（哥林多前書 3：12-15）。準則是人的意志—每個信徒對神給基督徒生活計劃的一致正面或負面的反應。得救之後，又怎樣？這個重大的問題有著永恆的嚴重後果。在託管合同中，接受永恆的託管祝福的先決條件是信徒必須收到在世的託管祝福。

人若在地上比武〔一個基督徒生活方式的比擬〕，非按規矩〔遵守神的協議計劃〕，就不能得冠冕〔永恆的託管祝福〕。
（提摩太後書 2：5）

那美好的仗我已經打過了〔通過靈性成長的階段前進〕，當跑的路我已經跑盡了〔達到成熟〕，所信的道我已經守住了〔作為魂中的第一要務〕。從此以後，有公義的冠冕〔永恆的託管祝福〕為我存留〔自永恆過去以來的存款〕，就是按著公義審判的主到了那日要賜給我的〔在基督的審判席上〕，不但賜給我，也賜給凡愛慕他顯現的人〔成熟的信徒，他們徹底理解教義，使他們被基督佔有〕。

（提摩太後書 4：7-8）

忍受試探的人是有福〔快樂〕的，因為他經過試驗〔成功地通過加速靈性成長的測試〕以後²，必得生命的冠冕〔永恆的託管祝福〕，這是主應許給那些愛他之人〔成熟的信徒〕的。（雅各書 1：12）

這些經文描述對真理，對神的愛，堅強的品格，異常的穩定，毅力，積極，動力和幸福的渴望。這些內在的品質是在世的託管祝福。它們是在成熟的道路上發展起來的託管祝福，由魂的基本能力支持。這些特質，始終如一—這些在世的託管祝福—是屬於信徒的，他們被聖經認為是永

1. 同上，114-50。

2. 有關動力測試的描述，請參閱梯羅勃，*Christian Suffering*〔基督徒的苦難〕（尚未有中文版），128-47。

恆的獎賞或“冠冕”的接受者——他們的永恆託管祝福（哥林多前書 9：24–27；腓立比書 4：1；帖撒羅尼迦前書 2：19–20；彼得前書 5：1–4；啟示錄 2：10）。這兩類託管祝福的分發——在世和在永恆——取決於信徒在世有否執行神的協議計劃。接受託管祝福的先決條件把神給教會時代信徒在世的目標誇張：學習聖經教義，獲得屬靈動力，成長，達到成熟！換句話說，做到愛和榮耀基督。

沒有分發的祝福和神的榮耀

此時每個信徒在天堂上都有一個託管賬戶，上面寫著他的名字。但不是每個信徒都接受這些祝福的分發。對聖經教義的無知意味著對神聖資產的無知，保證不使用這些資產。如果不能始終如一地使用神聖的資產，就構成未能執行神的協議計劃，這意味著信徒不能達到靈性的成熟。如果沒有成熟，就沒有享受祝福的能力；因此，沒有在世的託管祝福，也沒有永恆的託管祝福（哥林多前書 3：11–15）。這並不影響到他的得救，但他對聖經教義的忽視或拒絕使他成為屬靈的失敗者。

沒有藉口不執行神的計劃。神信實地為勝利者和失敗者提供後勤的恩典，為失敗者提供足夠的機會來恢復他的動力並重新開始他的進步。平等的特權和平等的機會是基督徒生活方式的事實，而託管祝福本身是不可取消，永不朽的現實。如果一個信徒是一個屬靈的失敗者，他之所以這樣是他自願的。一個失敗者在開始使用反彈並開始或重新學習聖經教義時，就不再是一個失敗者。屬靈動力的恢復並不容易，但它永遠不會比現在更容易。恢復可以從失敗者發現自己在任何屬靈狀態中開始。沒有理由等待。沒有什麼可以等待，失去的只會很多。

如果失敗者沒有恢復，他託管祝福的個人基業將保持未分發，未被接受，永久存放在天堂上。在教會復活時，失敗者會收到他的復活身體，並在天堂上享受完美的幸福，但他不會得到他永恆的託管祝福（哥林多前書 3：15）。它們將永遠存放在那裡，作為失去機會的紀念碑，並且作為神的恩典不可否認的證據，儘管人的負面意志（以弗所書 1：3；3：10；彼得前書 1：3–4）。

“從創立世界以前”（以弗所書 1：4；哥羅西書 3：24；彼得前書 1：4），神因不可撤銷地給予每一個信徒託管的祝福而被榮耀。神通過將這些託管祝福分發給在世和在永恆的屬靈勝利者而獲得最大的榮耀。在以弗所書 1：3 的開頭描述神，希臘形容詞 *εὐλογητός* (*eulogetos*) 被翻譯為“祝福”，但這個詞實際上意味著“值得讚美和榮耀”。在同一節中，動詞是，*εὐλογέω* (*eulogeo*)，“祝福”。此外，同源名詞 *εὐλογία*

(*eulogia*)用於信徒的“祝福”。幸福(形容詞)，祝福(動詞)，恩惠(名詞)：這個希臘同源詞的戲劇性使用表明一個重要的互連。這些祝福是榮耀神的方法。祂因祝福我們而被榮耀。原則：神為我們做的第一件事—就是把特別的祝福放在託管中—確立了榮耀祂的方法。神希望我們得到我們託管的祝福，不能更強調地表達。

我們得出什麼結論？顯然，禁慾主義不是基督徒的生活方式(哥羅西書 2：20-23)。但也不是漫無目的，不守紀律的目無法紀(提摩太後書 2：5)。教會時代的信徒有一個命運。他利用神聖的資產來榮耀神，以便他在靈性上成長，並獲得享受他託管祝福的能力。

神為每一個歷史段落的每一個信徒創造託管祝福，但教會時代信徒的投資組合的更大程度使他的託管祝福獨特。我們現在來到在皇家信徒的投資組合中一件極其寶貴的物品，使他的祝福與所有其他歷史段落的祝福區分開來。

電腦資產

一個現代的比擬

再一次，基督徒的無形資產組合包括兩類主要資產。我們描述了託管祝福；我們現在把注意力轉向電腦資產。我用這個術語來形容教會時代信徒的揀選和預定。

就如神〔父神〕從創立世界以前，在基督裡〔與基督結合〕揀選了我們，使我們在他面前成為聖潔，無有瑕疵〔神在揀選中的目的包括在地球上的地位和經驗成聖和在天堂上的最終成聖〕又因愛我們，就按著自己意旨所喜悅的，預定我們藉著耶穌基督得兒子的名分〔正如羅馬人的收養習俗一樣〕，使他榮耀的恩典得著稱讚。這恩典是他在愛子裡〔與基督結合〕所賜給我們的。(以弗所書 1：4-6，斜體字是附加的)

什麼是“揀選”和“預定”？它們如何影響我們？簡而言之，神已經制定了一個計劃，並為我們提供了執行該計劃所需的全部資產。

電腦是日常生活中熟悉的部分。一個與電腦的簡單比擬可能有助於使這段經文明確。電腦的複雜功能發生在不大於針頭的矽微芯片中的微小電路中。

不同的微芯片在電腦中執行專門的功能。這些強大芯片的兩種常見類型，說明至高無上的神如何慷慨地賜福給教會時代的信徒，而沒有消除

他們的意志。事實上，這個電腦的比擬有助於解釋神自己如何建立人類的自由意志。¹

電腦包含一定數量的微芯片。一些芯片完全在工廠裡編程，另一些則在工廠裡設計由用戶編程—根據他想他的電腦能夠做到的。ROM 芯片（只讀存儲器，在工廠編程），和 PROM 芯片（可編程只讀存儲器，在工廠建造，由用戶自己編程）兩者在編程後不能更改。兩者都是電腦有效功能所必要的。

就像電腦一樣，信徒的生命既包括神聖的至尊（相當於工廠預先編程的 ROM 芯片），和人的意志（相當於由用戶自己的決定編程的 PROM 芯片）。就像一台特定的電腦如果沒有這兩種類型的編程微型芯片就無法運行一樣，所以也是如此，如果沒有神聖的至尊和人的意志運行，人類的思想和行動也不會發生。

的確，神是使我們的意志自由的那一位。祂給人自由的意志，就像工廠設計電腦的 PROM 芯片一樣，特別讓用戶確定電腦的功能。用戶對自己的 PROM 芯片的編程進行成功只是因為設計師的計劃：工廠設計 PROM 芯片採用戶的編程並使其有效。以類似的方式，一旦做出來，神的至尊使人的自由選擇成為現實，確定，和不可改變的。

根據這個比擬，每個人就像一台電腦。他的 ROM 芯片（完全由神的至尊編程）是用他的電腦資產進行編程的。他在這件事上沒有選擇。早在人類歷史開始之前，神單方面選擇給教會時代的信徒一些特徵。祂選擇使基督徒成為屬靈王權—就像，使他成為有史以來最強大的電腦。這意味著揀選和預定的電腦資產包括神在永恆的過去給予的巨大利益。我們現在正在研究這些利益作為教會時代獨特的特徵。

ROM 芯片包含神的計劃，並為每位教會時代的信徒提供執行這項苛刻協議所需的狀態和資產。PROM 芯片（按照人類意願選擇的方式進行編程）如果我們願意，我們可以自由使用這些強大的資產。根據我們的決

1. 我也用電腦比擬來說明神聖法令的教義（請參閱梯羅勃，*The Integrity of God* [基督徒的正直]（尚未有中文版，附錄 B）。然而，在信徒投資組合中的“電腦資產”卻是一個不同的比擬。它們描述個別教會時代的信徒，而不是神在永恆過去的整個法令。包含一切的電腦不應與說明一個信徒生命的電腦混淆。

定使用神聖資產並實現神的計劃—或者忽視我們在基督裡的屬靈命運，PROM 芯片使我們成為屬靈的勝利者或失敗者。

神聖的至尊和基督徒的自由

電腦的比擬幫助我們了解神的至尊和全知為教會時代信徒在永恆的過去所完成的。以弗所書 1：5-6 中提到的祝福是我們已經討論過的教會時代的一些獨特的特徵。在永恆的過去，神決定通過與基督結合將成聖和收養賜給皇室家庭。還注意到，我們在這件事上沒有選擇：在相信基督的時刻，這些祝福是我們的，我們是基督裡的新造物，一種新的屬靈種類。神建立這些和其他教會時代信徒的特徵的技巧牽涉揀選和預定。

揀選表達神對祂創造物的至尊權利。¹揀選可以用個人和群體來描述。神揀選拯救每一個相信耶穌基督的人。揀選不是救贖的起因。相反，神至尊地選擇完成救贖人類的所有工作，並且對耶穌基督建立無功績的信仰，作為獲得救贖的唯一剩餘準則。因為神的全知不受時間的限制，神在永恆的過去便知道誰會相信基督，而在永恆的過去就選擇每個信徒成為永恆得救的接受者。換句話說，祂選擇讓救贖成為現實在任何真正相信基督的人的魂裡。因此，有關救贖每一個歷史段落的每一個信徒都可以被描述為被揀選。

揀選也是一個聖經術語，對特定的歷史信徒群體具有額外的意義。這裡還有一類教義，反映歷史段落的區別。被揀選得救給每一個信徒永遠與神同住的必需品—包括永生和神聖的正義。但是，在這些相同的供應之外，更多的祝福在得救的時刻賜給特定的信徒群體。這些都是為了實現神超越拯救的目的。

在救贖時賦予皇室家庭成員的地位和資產比給予其他歷史段落信徒的祝福更為廣泛。²神揀選教會時代的信徒為一個獨特，全體的目的，超越拯救。皇室家庭與耶穌基督結合，他們在世和在永恆的特殊命運是榮耀神到極點。

-
1. 有關揀選和預定的更詳細研究可以在第 iv 頁所述的免費錄音中提供。
 2. 在得救的時刻，教會時代的信徒從神那裡得到至少四十件東西。請參閱梯羅勃，*The Plan of God* [神的計劃] (2003)；*Rebound Revisited* [反彈再探] (尚未有中文版) (1995)。

教會的揀選是幾個全體神聖揀選之一，其中三個與我們的研究有關。¹

1. 以色列的揀選（申命記 4：37；7：6；以賽亞書 45：4；馬太福音 24：22，24，31；羅馬書 11：5-7）。
2. 基督的揀選（以賽亞書 42：1；以弗所書 4：1；彼得前書 2：6）。
3. 教會的揀選（以弗所書 4：1；帖撒羅尼迦前書 1：4；帖撒羅尼迦前書 2：13；彼得後書 1：3）。

一條一致性的線貫穿這三個神聖至尊的表達，但差異也是真實和重要的。這三個獨特的揀選在三個不同的歷史段落中表達了神的目的：1) 以色列的揀選—神呼召猶太人作為一種新的種族種類來祝福地球上的所有國家，2) 基督的揀選—神呼召基督為救主購買全人類的救贖，並被提升高於一切的創造，以及 3) 教會的揀選—神呼召一個皇室家庭成為一種新的屬靈種類，永遠榮耀耶穌基督新獲得的王權。

因此，作為我們國民權利受益人的特權的一部分，揀選是至尊的表達，在永恆的過去，神給教會時代信徒的旨意。在揀選之下，父神決心給每一位教會時代的信徒最高和最好的，以前曾經為我們將最高和最好的存放在基督裡。簡而言之，神給我們生命的旨意就是要我們接受屬於榮耀的基督的東西。

並且照明你們心中的眼睛，使你們知道他的恩召有何等指望，他在聖徒中得的基業有何等豐盛的榮耀；並知道他向我們這信的人所顯的能力〔神聖能耐範圍〕是何等浩大，就是照他在基督身上所運行的大能大力，使他從死裡復活，叫他在天上坐在自己的右邊〔為祂在十字架上的勝利而授予基督'戰場'王權〕，遠超過一切執政的、掌權的、有能的、主治的和一切有名的，不但是今世的，連來世的也都超過了〔永久解決了天使的衝突〕。又將萬有服在他的腳下，使他為教會作萬有之首。教會是他的身體，是那充滿萬有者所充滿的。

（以弗所書 1：18-23）

這就是神呼召我們，讓我們與眾不同的目的：提升基督的王權到極點。我們的揀選創造了我們接受榮耀基督的屬靈王權的祝福所需的具體特權和機會。

1. 其他全體的揀選包括利未人和亞倫的家族（民數記 17—18）以及七年災難的 144,000 個猶太人福音傳播者（啟示錄 7：4-8）。

揀選和預定是同一枚硬幣的兩面。神選擇我們來榮耀基督到極點，並且選擇我們根據一個明確的計劃來完成這個目的。教會的揀選是神對教會時代的每一位信徒的至尊旨意的表達；預定就是祂至尊旨意的規定。在世這個神聖的規定被歸類為神的協議計劃，但是在永恆的過去的背景下討論時，這個規定被稱為預定。

早在人類歷史開始之前，神為教會時代的信徒主宰了超自然的生活方式，並提供超自然的執行方法。預定意味著，唯一方法去實現神給我們生命的計劃就是正確地利用祂給我們的資產。我們可以自由地使用電腦或忽略它的巨大潛力，但電腦是以特定的方式工作。我們必須學會如何使用它，然後必須正確地使用它。一個原則總結了教會時代信徒的電腦資產：基督徒是設計來過基督徒的生活方式。從信徒的運作角度來看，這意味著正確的事情必須以正確的方式完成。

用次要資產來擴大投資組合

信徒使用他的電腦資產實際上擴大了他的投資組合。在永恆的過去，父神制定教會時代信徒的主要資產（託管祝福和電腦資產）。然後，神將次要資產添加到投資組合中與信徒在世的正面回應相符合。

這是如何運作的？在永恆的過去，全知的神俯視時間的走廊，看到每個信徒如何使用他的意志：對神的協議計劃，正面或負面，贊成或反對。在不干涉人自由意志的情況下（事實上，由於自由意志），神在正面信徒的投資組合中包含了次要資產，根據他對主要資產的使用。

次要資產在重要性和質量上不是第二位。它們之所以在主要資產之後只是按照人們理解它們的順序，它們涉及人類的意志。但它們是神的祝福，就像主要資產一樣。

就我們將信徒與電腦進行比較的比擬而言，主要資產是在 ROM 芯片上，次要資產是在 PROM 芯片上。主要資產起源於神的至尊，並代表祂為信徒的生活而設計的。次要資產也起源於神的至尊，但並非單獨代表神的旨意，而是反映了個別信徒自己對神的恩典的一貫正面回應。神的至尊和信徒的自由意志在基督徒生活方式的動態中共存。我們即將研究

的次要資產的存在是因為神在永恆的過去中看到，教會時代信徒的強大電腦會起作用。他完全按照神的至尊和信徒的自由意志來編程。

只有前進的信徒才能獲得次要資產，這是神對他正面意願的回應。對於漠不關心或頑強的信徒來說，次要資產的對合物是神的懲罰，這是神對他負面意志的回應。

通過賦予我們選擇的自由，神也給了我們決定的效果和後果。如果我們的決定沒有效果，我們就不會是自由。但神確實裁定我們決定的結果實際上會發生。祂使我們的意志有效。祂使我們對自己的生命負責。這意味著對神計劃的正面回應具有實際的效果。祂使一貫正面的信徒成為勝利者。負面的回應也有實際的效果，但神只會允許信徒在一定程度上成為失敗者，因為他不能失去他的救贖。這是恩典，是基督在十字架上工作的功效。

次要資產的存在有兩個重要的教訓。首先，無論信徒的情況多麼無望，做出正確的決定絕不是徒勞的。學習和依靠聖經教義並一直居住在神聖的能耐範圍中確實有所作為，這是神在永恆的過去中以次要資產的形式建立的差別。

還有另一個教訓。通過賦予神的協議計劃的要求——從而根據祂的至尊目的引導我們的自由意志——神使我們的生命有可能實現祂的旨意。我們順服祂的計劃，對實現祂的目標有實際的效果。神在祂無限的優越中並不是沒有顧慮到我們，僅僅處理祂的事務。我們決定的效果和後果可能是盛大的，彰顯祂的榮耀永遠可以得到回報。這給了我們的生命真正的意義，目的和定義。

神馬上知道所有的事情。無所不知和永恆，祂從一開始就知道結局，起因和結果作為一個整體。祂知道時間和事件的進展，但時間不限制祂的知識。祂把所有事情理解為一個完整和全面的畫面。一切事物的邏輯都在祂裡面；祂不需要時間去審議。在祂創造時間之前，神建立主要和次要資產的未來現實在一個全面的法令中。¹

有限的人類才能需要信徒以增量的方式考慮主要和次要的資產，作為一連續的因果關係。對於我們來說，當我們經歷或者做到時，事情就會變得真實，但是對於神來說，當祂在永恆的過去，下令讓它們成為現實時，一切都變得確定了。因此，無限的神認識我們每個人，早在我們存在之前就為我們做事。這意味著我們屬於一個遠遠超越當下情況的計劃。

1. 梯羅勃，*The Integrity of God*〔神的正直〕（尚未有中文版），附錄 B。

神不僅是近在咫尺——在需要的時候隨時幫助我們——但當我們在世展現我們的生命時，祂已將祂的幫助交織在我們生活的結構中。

神在永恆的過去提供了所有類別的資產，但它們是在不同的時間點上交付。基督徒在得救時收到他的電腦資產。當他進入靈性成熟時，他接受託管祝福。在這兩點之間，當他在靈性上成長的時候，他開始接受次要的資產。應該注意三種次要資產。

1. 意志資產。
2. 生產資產。
3. 給不應受苦的資產。

次要資產與其他神聖祝福有何不同？一個突出的區別是次要資產是有形的。在基督徒的生活方式中許多利益是無形的。有些超出了人類的經驗（如與基督結合或被聖靈充滿）。有些是抽象的（如教義概念）。其他是為未來所保留的（如臨終的恩典，或給永恆的託管祝福）。所有這些看不見的祝福都是真實的。

信徒的次要資產也是真實的，但是這些與意志，生產和苦難相關的祝福都是前進的信徒在日常生活中開始體驗到的利益。這些都是雅各心目中的資產，當他鼓勵信徒成長——“要行道，不要單單聽道，自己欺哄自己”（雅各書 1：22）。換句話說，無形的利益與正面的意志混合產生實際的成果。

意志資產

從實力的立場上做出良好的決定

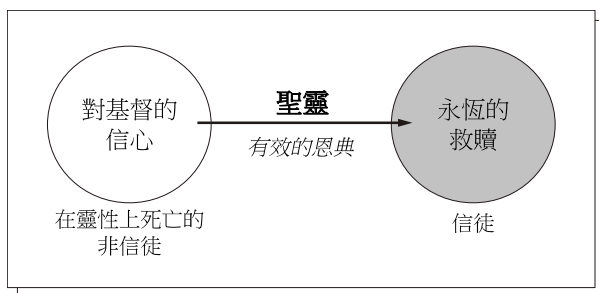
正面的意志是認識神的積極願望。這是對真理的愛的表達，堅持不懈地學習神的話語，並始終遵守其戒律。所有次要資產都是信徒對聖經教義正面意志的成果，其中一項次要資產是加強正面意志本身。知識建立在知識的基礎之上。一個信徒所知道的聖經教義越多，他對於理解額外教義的參考框架就越大。因此，學習神話語的良好決定創造進一步繼續學習的良好決定的選擇。隨著信徒對教義的能力增強，他對聖經教義的熱愛也在增加，因為真理和智慧本質上是值得愛慕的（箴言 8：30-31）。

這種接受真理的加深取決於一個看不見的基礎。不斷增長的信徒更敏銳的識別和對教義更強烈的渴望似乎只是拓寬他的教義參考框架的一個自然結果。然而，基督徒應該感激神的無形工作，並且認識到即使他自己正面意志的成熟也是來自神的。靈性成長本身就是恩典的恩賜。

進步到在靈性上成熟需要一致的良好決定模式，從實力的立場上做出來。良好的決定是那些服從神聖協議命令的決定—例如，決定傾聽聖經的教導或利用神聖解決問題的設備。這是信徒正面意志有形的，或有意識的方面。實力的立場是神聖的能耐範圍，在其中聖靈使聖經教義可以理解，並利用信徒儲存的教義來激發他的屬靈動力。聖靈提供信徒正面意志，是無形的，感覺不到效力的。這個看不到的維度，是基督徒不能體驗的，僅只在教義的內容中被披露。了解聖靈看不見的角色，使基督徒對真理的渴望，理解教義，以及個人對神的愛的增加，有一種感恩之情，所有這些他都有經歷過。

可見與不可見

這種二重性在拯救中非常突出，並且神在處理皇室家庭的恩典政策在得救後繼續（哥林多前書 2：4-5；比較 2：10）。人因對基督的信心而得救。然而，在他相信基督得救之前，他在靈性上是死的（以弗所書 2：1）。他是完全敗壞，完全與神分離，完全無助於與神建立關係。來自靈性上死去的人的信心本身並沒有能力產生如拯救這樣巨大的結果。明顯

通過對基督的信仰得救

的原因（無功績的信心）和實際的效果（永恆的救贖）彼此完全不相稱。顯然，一個無形的因素在起作用。神自己—不是靈性上死去的人的一刻信仰行為—是拯救的真正原因。

整個三位一體都參與了基督的死亡和復活，¹而聖靈特別是拯救的代理人。祂揭示福音（創世記 6：3），並且使人對基督的信心有效（以弗所書 1：13），叫信徒的“信不在乎人的智慧，只在乎神的大能”（哥林多

1. 梯羅勃，*Christian Suffering* [基督徒的苦難]（尚未有中文版），130-32。

前書 2：5）。因此，信徒的得救“是本乎恩典，也因著信”（以弗所書 2：8-9）。他的信心是通過聖靈的大能而生效。¹

得救後，信徒不再在靈性上死亡，敗壞，或與神分離（以弗所書 2：4-5）。教會時代的信徒具有極好的利益，但他的正面意志仍然缺乏本身的力量在靈性上提升他（加拉太書 3：3；以弗所書 4：20，23，30）。靈性成長是一個奇妙的神聖成就。僅僅渴望成長並不能產生成長，奴隸般地遵守某些宗教公式也不能一包括死板的，不思考的，墨守法規的出席傾聽聖經教學。成長不是靠希望或努力來實現，而是由於學習，思考和利用聖經教義來解決問題，這是神的大能（羅馬書 1：16；希伯來書 4：12）。但即使是最敏銳的人類智慧也無法穿透奧秘教義（哥林多前書 2：6-9）。那麼，我們如何能夠成長？神的恩典再一次遇見人的無奈。祂把我們放置在一個看不見的實力的立場之上。

得救之後，聖靈的大能是在神聖能耐範圍中運作。聖靈的溝通事工有助於理解，同化和應用真理。

1. 基督徒選擇居住在神聖的能耐範圍中，並聽取聖經教導。聖靈使真正的教義可以理解（哥林多前書 2：12）。
2. 基督徒選擇思考教義，相信他所聽到的教義，將新信息與他已知的真理結合起來。聖靈將教義的學術知識轉化為真正的理解（哥林多前書 2：13）。
3. 基督徒選擇在他的生活環境中應用教義。聖靈幫助回憶真理，使信徒“順著聖靈而行”（加拉太書 5：16）。

在學習的每個階段，冥想和使用教義，信徒提供無功績的正面意志，但神的聖靈提供看不見的能力—屬靈的智商—為理解，同化和應用聖經教義。

正面意志的變化

聖靈的溝通事工是強大的，但是故意看不見的。教學受到關注，而不是教師。祂默默地支持正常的人類學習過程（羅馬書 12：2；提摩太後書 2：15）。就意識到的經歷而言，信徒傾聽聖經的教導，思考它，仔細研究它，接受他相信是真實的，並以真理來生活。他認識到聖經對被聖靈充滿的重要性（加拉太書 5：16-26；以弗所書 4：30；5：18；帖撒羅尼迦前書 5：19），所以他憑信心服從這個命令。聖靈的不可缺少的援助在表面之下運作。聖靈榮耀基督而不是祂自己（約翰福音 16：13-14）。

1. 梯羅勃，*The Integrity of God*〔神的正直〕（尚未有中文版），93-94。

祂照亮“基督的心〔思想〕”（哥林多前書 2：10-16）。教會時代的信徒“知道”聖靈，卻“注視”基督，與世人不同，既不注視也不知道聖靈（約翰福音 14：16-19）。

理智地意識到這種看不見的力量鼓舞基督徒的生活方式，信徒可以更加感激可察覺的正面意志的各個方面。隨著他的成長，他的正面意志本身也發生了變化。除了簡單地選擇聆聽，接受或應用聖經教義之外，正面的意志成為他自己靈性自治的表達。堅定地紮根於真理，他的教義思想成為他的人生觀。他獲得一個價值觀的規模，那就是與神的關係佔優先。對神的信任使他能夠正視和誠實地面對自己的問題，作為接受真理的一個重要部分。教義充滿了他魂的所有隔間，包括他的潛意識，以便發展恩惠，感恩和真正崇拜的本能。“因為練習”在學習和應用教義上，他的“心竅習練得通達，就能分辨好歹了”（希伯來書 5：14）。他向前伸展，像奔跑者一樣伸展他的步伐，瞄準目標（腓立比書 3：14）。他喜歡並渴望真理。換句話說，正面的意志本身就變成一種資產，是信徒現在擴大的投資組合中的一項次要資產，這項資產將成為他生活中的動力。

認識和崇拜神的渴望日益增長，推動潛在的勝利者走向他的屬靈命運。他仍然是自由的；他仍然有他的罪性；他仍然可以轉變方向去犯錯或冷漠。但是，在他的正面意志加強成為一個正常運作的次要資產之後，他的參考框架和他的良心贊成真理。他有前進的動力。負面的意志會違背他的傾向。

意志保持是自由的

然而，正面的意願從來不是自動的。任何信徒都可能會“聽不進去”（希伯來書 5：11）。強調基督徒的勤奮責任，希伯來書 6：1-6 警告說，在建立初步知識的基礎之後，不要背離聖經教義。這段經文特別貼切，因為在這裡，前進的信徒因為忽視歷史段落的區別而失去自己的動力。他們最初的，準確的參考框架或“基礎”在這經文內容中被描述為一系列基本教義清單，以“懊悔死行”開始並繼續貫穿“永遠審判”的教義（希伯來書 6：1b-2）。

在某些時候，給這封書信的基督徒開始忽視他們所學的基礎知識。他們發現自己被期待基督的傳統猶太人崇拜形式吸引。舊約儀式在先前的歷史段落是合法的，但被十字架廢棄了。它在教會時代的崇拜中沒有地位。通過動物祭，這些基督徒“把神的兒子重釘十字架”。他們參加這些儀式會使教會時代的教義模糊不清，並阻止他們的靈性成長。只要他

們實行這種過時的儀式，贊同所涉及的錯誤教義，“就不能叫他們從新懊悔了”（希伯來書 6：6）。

這並不意味著他們永遠無法恢復。“懊悔”是一列基本教義清單中的第一個詞。在古代書寫風格中保留了寶貴的空間，這個最初的詞代表了整個清單。在相信死的宗教工作的同時，不可能回到基本教義，重新獲得靈性動力。在錯誤的方向繼續硬化負面的意志，¹就像正確方向的一致性加強正面的意志。

鼓勵的作用

另一個因素在改變信徒的正面意志起著明顯的作用。這個因素是鼓勵（腓立比書 2：1）。神為教會時代的信徒提供的無形資源超越了想像。當基督徒建立一個作出正確決定的趨勢時，這些看不見，主要資產產生強大的結果。他在靈性上長大了。壓力只會加速他的進步。他達到屬靈的自尊，屬靈的自治和靈性的成熟。²執行神的協議計劃的結果鼓舞他。他對神的信心不斷增強。從他自己對神恩典的累積經驗所獲得的信心加強他的決心——他的正面意志——繼續履行神的目的（腓立比書 3：12-14）。

生產資產

下一類次要資產涉及基督徒的服務。作為靈性上進步的結果，信徒被激發為主做事。這種慾望始於屬靈的童年，隨著信徒的成長而呈現出確定的形狀。真誠的基督徒服務是一種特權，因忠實地遵守神的協議計劃而獲得的資產。服務不是新信徒的首要任務；教義是。並不是所有被吹捧為“基督徒服務”的東西實際上都是有效的基督徒服務。在這件事上的鑒別來自於教義。此外，即使合法的服務領域也可能被虛假的動機或人類動態的侵入抵消。

神的計劃是依靠神聖的能力來運作，而不是人力。信徒完全無助於使他在地球上的努力成為神重視的。因此，神已經為每位教會時代的信徒提供了祂自己的力量。這種力量可以通過信徒使用他的主要資產來獲得，包括後勤恩典和神聖能耐範圍。在永恆的過去，無所不知的神知道那些信徒會利用他們的主要資產。因此，祂提供有效的基督徒服務在他們的

1. 梯羅勃，*Satan and Demonism* [撒旦和魔鬼]（尚未有中文版）（2000），18，29-32。

2. 屬靈的自尊，屬靈的自治和靈性的成熟代表屬靈成年的相繼階段。請參閱梯羅勃，*Christian Suffering* [基督徒的苦難]（尚未有中文版）。

投資組合中作為次要資產（以弗所書 2：10；腓立比書 2：13-16；提多書 2：14）。真正的生產來自靈性成長。不幸的是，許多基督徒混淆了因果關係，手段和結果，徒勞地嘗試通過他們所執行的工作在靈性上成長。

我們原是他的工作，在基督耶穌裡〔與基督結合〕造成的〔由聖靈的洗禮創造的新的屬靈種類〕，為要叫我們行善〔ἀγαθός, *agathos*, 內在價值的好〕，就是神〔父神〕所豫備〔在創造之前，祂設計了祂的協議計劃〕叫我們行的。
（以弗所書 2：10）

這段經文提到 1) 與基督結合，2) 本質上好的成就，3) 通過那些好的成就行走（活著）。如前所述，與基督的結合使教會時代的信徒能夠在神聖能耐範圍中利用神的力量。神的力量執行神的計劃，以便祂自己負責基督徒生活中的屬靈“成就”。在永恆的過去，神“預先準備好”祂的協議計劃和神聖能耐範圍作為執行計劃的方法。信徒做出好決定，但神得到超自然結果的所有功勞。

信徒在遵守神聖能耐範圍的命令時一貫的正面的意志成為屬靈的動力。動力包括理解和使用無形資產，獲得恩典的觀點，達到屬靈成年的相繼階段。所有這些都是“本質上好的成就”，首先，因為神命定它們作為祂給個別信徒的協議計劃的組成部分，其次，因為神聖的力量實現了它們。

基督徒服務是這種屬靈動力的一種表達。基督徒服務本身不能被稱為“本質上的好”，因為信徒可以從真實或錯誤的動機中進行基督徒服務。服務可以來自對神真誠的愛，或通過墨守法規或強迫。它甚至可以來自傲慢和自我推銷。這段經文強調，真正的服務不是在真空中發生的。它不僅僅被評估為公開的，可見的活動，而且是“行走”，或過著基督徒生活方式的一部分。信徒生活在基督徒的生命中，或者更準確地說，是“通過”神的能力所達成的靈性成長階段。

獲得屬靈動力，成為一個穩定，精力充沛的基督徒行走，意味著不會以一個行不通的相反順序的序列。一個信徒試圖通過他所做的工作在靈性上提升自己，是浪費他的時間並浪費他的生命。他對神的協議無知，無知滋生傲慢。他的動機是錯誤的。他可能真誠地希望得到神的讚許，但耶穌是唯一值得神完全贊同的人。根據神提出的協議，人類唯一能進入神那裡是通過基督。

傲慢基督徒的力量僅僅是人的力量，因此，不能產生成長。靈性上的進步不會發生。他徒然地奔跑並徒然地苦幹（腓立比書 2：16）。他可以用自己的產品打動自己和其他基督徒，但是在基督的審判席上，這個信徒的“基督徒服務”將會被譴責並摧毀作為“死行”（希伯來書 6：1；9：14；比較哥林多前書 3：11–15）。¹耶穌基督作為託管人員將永遠只獎勵那些在服務上反映靈性成長的信徒，這是一項本質上好的成績。真正的基督徒服務是一個成長的結果，和一個應用已經同化的聖經教義的機會。

基督徒的生產涵蓋了廣泛的活動。部分清單顯示，隨著他們的成長，合法服務的不同機會可以吸引不同的信徒。並非所有基督徒服務都是一樣的。

1. 向非信徒作見證，是每一位信徒的責任在執行所有其他類別的基督徒服務的過程中。²
2. 在地方教會工作，涉及多種服務。
3. 在基督教服務機構工作。
4. 外國傳教服務。
5. 神聖的興國安民的法律所規定的工作，例如軍事或政府服務。
6. 為社區有需要的人提供服務。
7. 專門的職務，例如與年輕人或殘障人士一起工作，或在醫院裡做義工。
8. 一個人的屬靈恩賜的職務，這將在教會時代信徒的員工資產下分別提及。

給不應受苦的資產

信徒投資組合中最後一類的次要資產是為祝福而受苦。³這種資產，就像正面意志和服務的某些方面一樣，是改變中一致性的一個例子。在每一個歷史段落中神使用苦難作為賜福給屬靈成年信徒的方法。在祂奇妙的恩典中，神為信徒在屬靈成年進步的每個階段設計壓力。目標是加速靈性的成長。

不管教會歷史上出現過苦行歪曲之事，基督教不是一個痛苦的信仰。苦難是生活的一部分。我們是凡人生活在魔鬼的世界裡在其他凡人當中，

1. 梯羅勃，*Levitical Offerings*〔利未祭〕（尚未有中文版），46–47；*The Integrity of God*〔神的正直〕（尚未有中文版），40，98；*Christian Integrity*〔基督徒的正直〕（尚未有中文版），154。

2. 梯羅勃，*Witnessing*〔見證〕。

3. 梯羅勃，*Christian Suffering*〔基督徒的苦難〕（尚未有中文版），62–67。

所有都具有一個罪性。神首先使信徒能夠從生活中消除自己導致的痛苦，然後祂執行了最大的政變。神把人的苦難融入祂的計劃中。因此，苦難不會對神的計劃構成威脅。祂利用苦難在靈性上推進信徒。當信徒學習使用神賜給他的資產時，苦難會喪失它大部分的恐懼。

神使用正確的種類和程度的痛苦來伸展信徒到他的人力資源之外，迫使他完全依靠神的恩典。這種不應得的苦難旨在教導神是完全充足的神。信徒在壓力下可能會測試失敗，並且崩潰，但如果他使用在自己魂中的教義資源，包括解決問題的設備（哥林多前書 10：13），他的壓力永遠不會超過他所能承受的。如果一個信徒失敗了，恢復就像反彈技術一樣接近，這是一個基本的解決問題的設備（約伯記 42：6；詩篇 32：5；約翰壹書 1：9）。¹

在靈性成長的每個相繼階段中，苦難有著不同的目的。請注意在屬靈成年過程中的一些目的，從信徒獲得屬靈自尊時開始，跟著是屬靈的自治和靈性的成熟。當一個人獲得屬靈的自尊時，神鞏固他的力量，並通過發送神意預防性的苦難來保護他免於自以為義（哥林多後書 12：7）。堅持利用他的神聖資產並在提供神意預防性苦難的情況下成功的信徒會獲得屬靈的自治。在屬靈的自治中，他接受動量測試，以便他可以更充分地欣賞基督，並利用祂親自依賴的資源（腓立比書 3：10）。如果信徒通過動量測試，他就會進入靈性的成熟階段。作為一位成熟的信徒，他有能力應付基督徒生活中最具挑戰性的苦難。我指定這個為證據測試—宛如一神叫他到證人席上見證作為神案件的證據在撒旦的上訴審判（約伯記 1：6-11；2：1-6；比較馬太福音 4：1-11）。證據測試是撒旦對證人的盤問。在嚴格的證據測試下，神的恩典的最高功效在地球上榮耀祂到極點。²

在信徒能夠應付壓力並從經歷中受益之前，神不會執行任何這些類別的苦難（哥林多前書 10：13）。為祝福而受苦從來沒有設計來摧毀日益增長的信徒。神的目的是用增強對神的信心取代基督徒對人力資源的徒勞信心。痛苦是真實的，但目的總是祝福。確實，在永恆的過去，神仁慈地把苦難包括在前進的信徒的投資組合中。為了加強使用他的投資組合中的所有其他資產，為祝福而受苦是必要的。

-
1. 梯羅勃，*Freedom through Military Victory*〔自由來自軍事上的勝利〕（尚未有中文版），69-83。
 2. 神意的預防性的苦難，動量測試和證據測試在梯羅勃，*Christian Suffering*〔基督徒的苦難〕（尚未有中文版）討論。

沒有達到屬靈自尊的信徒不會接受受苦的資產。他仍然受苦，但他的痛苦不是神為祝福而設計的。相反，他自己的錯誤決定使他在意志責任的法則下受苦。在自我導致的痛苦當中，他也可能招致神聖的懲罰。神懲罰信徒警惕他注意自己的失敗，並鼓勵他回到唯一的解決方法：神的協議計劃。

在教會時代投資組合的員工資產

在討論過基督徒投資組合中的主要和次要資產後，我們現在轉向維持地方教會運作的特殊類別的資產。我稱它們為員工資產因為它們把個別信徒與一個組織或一個信徒群體聯繫起來，在這個組織或群體中他扮演著重要的角色。

每個教會時代的信徒至少擁有一種屬靈的恩賜（哥林多前書 12：7）。屬靈恩賜是神賜予的天賦或能力，與神的皇室家庭在地球上的職務有關。從祂的至尊恩惠中勝利的主耶穌基督最初分發屬靈恩賜來慶祝他的勝利（以弗所書 4：7-13）。在教會時代開始後不久，聖靈接管分派屬靈恩賜，作為祂榮耀基督的事功的一部分（約翰福音 16：14）。在整個教會時代，聖靈在得救的時刻賦予屬靈的恩賜（哥林多前書 12：11；希伯來書 2：4）。

完全除了人的功績，能力或才能，屬靈的恩賜是依靠神聖的能力，而不是人的能量。因此，在信徒開始成長之前，屬靈恩賜仍然未被開發。當他到達屬靈成年時，即使他不知道他的活動涉及屬靈的恩賜，他的恩賜也會充分有效地發揮作用。唯一需要特殊準備才能適當地運作的恩賜是溝通的恩賜，特別是牧師教師的恩賜和某些行政恩賜。¹

所有信徒都有平等的特權和平等的機會來執行神的協議計劃，但是在次要資產開始的地方結束。這些資產隨著靈性增長而增加，這取決於意志。有些信徒選擇前進；大多數都不會。此外，平等不會擴展到員工資產或屬靈恩賜的領域。屬靈恩賜在基督的身體內造成職務上的差異（羅馬書 12：4-8；哥林多前書 12—14）。個人的屬靈恩賜是在神的皇室家庭中給予他個人命運的一部分。這個命運的實現是基督徒對解決天使衝突的獨特貢獻。

1. 梯羅勃，*The Integrity of God*〔神的正直〕（尚未有中文版），105-06；*Tongues*〔方言〕（尚未有中文版），45-46，49。

這完成了我們對教會時代信徒無形資產的投資組合的討論。到目前為止，我們已經看到了使教會時代獨一無二的四個特徵。這是聖靈的洗禮，神的協議計劃，奧秘教義和投資組合。我們現在轉向第五個特徵。

平等的因素

揀選和預定對教會時代的信徒來說是巨大的利益。它們值得特別關注，因為他們是平等的因素。神的每一位皇室家庭的成員都有平等的特權和平等的機會來執行神的協議計劃。在得救的那一刻，沒有人是高人一等的；也沒有人是低等的。沒有人比其他人擁有更高的地位，也沒有人處於不利的地位。所有人的優越和自卑的標準都被每個教會時代的信徒在永恆過去中的揀選和預定擱置一邊。種族，性別，智力，國籍，經濟狀況，社會地位—這些都不能幫助或阻礙信徒完成神的協議計劃。幫助完全在於神聖的資產，而唯一的障礙是信徒自己拒絕學習聖經教義和利用他無形的神聖資產。

為執行神的計劃，揀選和預定的具體方面提供平等的權利和機會。在揀選的電腦資產下，環球的祭司職位使信徒與每一個教會時代的信徒都

平等的因素	揀選	預定
平等權利	皇家祭司職位	與基督結合
平等機會	後勤恩典	神聖的能耐範圍

有平等的特權（以弗所書 1：4）。¹每個皇室家庭的成員都在神面前代表自己。並且在揀選下，通過生命的支持，個人的安全和學習聖經教義所需的供應，後勤恩典為每個基督徒提供平等的機會。勝利者和失敗者一樣都會受到後勤恩典的祝福。

在預定的電腦資產之下，與基督結合在得救的時刻給予每個信徒平等的特權（以弗所書 1：5）。通過聖靈的洗禮，所有教會時代的信徒在基督裡都有同樣的地位。並且在預定之下，神聖的能耐範圍給予每個信徒平等的機會，通過執行神的協議計劃而前進。每個教會時代的信徒都擁有自己的運作神聖能耐範圍。神聖能耐範圍是信徒的王宮，是他的宏偉但無形的力量之所在。

1. 見第 100–102 頁。

請注意，給每個教會時代的信徒在世的平等特權和平等機會意味著在永恆狀態中的不平等。每個信徒的意志接受或拒絕神聖至尊的供應。ROM 芯片（神的至尊）提供平等，但 PROM 芯片（人的自由意志）也在電腦中起作用並表達個性。有些信徒對聖經教義作出反應，在靈性上有所作為，並成為屬靈的勝利者。其他人拒絕教義，成為屬靈的失敗者。一個羅馬的格言適用於失敗者：*Qui non proficit deficit*。“不進則退”。但是另一個格言與勝利者有關：*Vincit qui patitur*。“有志竟成”。勝利的基督徒堅持使用他的特權和機會。

皇家任務

屬靈王權的眾多益處之中，兩個神聖的任務已經授予每個教會時代的信徒。每個基督徒都是一個皇家祭司和一個皇家大使。

祭司是一個人，在神面前代表自己或其他人。在外邦人的歷史段落中，一家之主在崇拜的事情上代表這個家庭。家庭祭司的職責包括呈現啟示的教義和主持儀式和動物祭（創世記 4：3-5；8：20；14：18；22：13）。在以色列的歷史段落中，神命定利未祭司職位代表國家服務（利未記 8；民數記 3：5-10）。這種專門的祭司職位通過摩西律法授權的儀式在口頭和禮節上教授聖經教義。利未祭司的職位只包括利未支派中亞倫家族的清白成年男子（利未記 21：17-21）。

在以前的歷史段落中，祭司職位的成員資格受到嚴格限制。信徒中少數是祭司。教會時代是獨一無二的，因為祭司的職位已經擴展到每個信徒身上（彼得前書 2：5，9；啟示錄 1：6；5：10）。與基督結合，每個教會時代的信徒都屬於所有祭司的次序中最崇高的地位，在復活的耶穌基督的大祭司職位之下（希伯來書 9：11-14）。

作為一位皇家祭司，每位教會時代的信徒都代表自己在神面前（羅馬書 12：1；以弗所書 6：7-8；希伯來書 13：15-16）。這是信徒屬靈隱私的基礎，他在主之前過著自己的生活（羅馬書 14：4，10；帖撒羅尼迦後書 3：11-12）。信徒的祭司職位也是提供有效祈禱的理由。¹此外，忠實地攝取聖經教義，這是靈性成長和達到屬靈成年的基礎，是祭司的職責。靈性成長是信徒-祭司在神面前的協議職務的結果。皇家祭司的職責設置在神聖的能耐範圍之內，與在物質祭壇上或實質寺廟中服務的早期祭司

1. 梯羅勃，*Prayer* [禱告]（2003）。

形成鮮明的對比。雖然信徒在得救的那一刻是完全受命的祭司，但當他達到相繼階段的靈性成長時，他的祭司職位變得更有效。

教會的環球祭司職位並不意味著信徒彼此完全獨立。祭司職位和屬靈恩賜創造了平衡。祭司職位強調個人；屬靈恩賜強調群體。屬靈恩賜是神聖賦予的能力，在地方的會眾內，以及地方教會之外支持許多必要的職務來宣揚福音。作為祭司的信徒在神面前和在其他信徒當中都有責任。

每個基督徒都是一位祭司，但並非每位祭司都有相同的屬靈恩賜。例如，牧師-教師的恩賜使信徒能夠準確地學習和教導神的話語。這些職務屬於早期歷史段落的祭司職位，但在教會時代，並非所有祭司都有向聚集團體傳達真理的恩賜。所有信徒都是皇家祭司，但只有一些皇家祭司是牧師。牧師取決於聽眾的出席。那些不是牧師的人仍然依賴牧師對聖經的闡述。雖然在神面前是自主的，但信徒並不彼此孤立地生活。

個別信徒-祭司的基督徒服務也讓他們與其他基督徒接觸。在這裡，祭司職位的隱私尊重每個人，並排除像流言蜚語，評判和不容忍之類的罪行。這種對個人的尊重允許關係在個人美德的堅實基礎上發展。換句話說，隱私有助於獎勵與其他人的關係；它不是把其他人排除在信徒生活之外的障礙。

每個信徒-祭司都有責任居住在神聖的能耐範圍內，學習聖經教義，在主面前過自己的生活，但他不需要消除或扭曲人際關係就能這樣做。地方教會是一個信徒聚會傾聽聖經教義的地方，而美好的人際關係可以在愛慕神話語的共同點上發展。隱私允許會眾中的每一個人選擇自己的活動—在教會內外—並主動追求或拒絕關係。

基督徒的第二個皇家委任不是針對神，而是針對人。作為皇家大使，每個教會時代的信徒在地球上代表主耶穌基督（哥林多後書 5：20；以弗所書 6：20；腓利門書 9）。

一個國家的外國高級外交官與作為駐人類神的皇家大使的教會時代信徒之間存在著一種密切的比擬。一個國家的大使不會任命自己；同樣，神任命皇家大使作為祂在地球上的代表。大使不支援自己；同樣，神提供所有必需的後勤恩典，在魔鬼的世界裡，延續信徒的肉體和屬靈的生命。大使的指示是以書面的形式給予他的；皇家大使根據新約的書面奧秘教義運作。大使不是他所服務的國家的公民，耶穌基督的大使在天堂

有自己的公民身份（腓立比書 3：20）。大使不居住在他指定的國家，以推進自己個人的利益；皇家大使活著是為了榮耀基督和獲得個人利益不是通過遵循自己的議程，而是通過履行他的皇家委任。大使不會視侮辱為針對他；信徒並不認為人類的負面意志是個人的侮辱，但仍然忠實地代表基督，不管別人的侮辱待遇。召回大使伴隨著宣戰；當皇室家庭在提升時從地球上除去，強暴的七年災難將開始作為下一個歷史段落。

三位一體的住宿

神居住在信徒體內

在教會時代之前和之後，神從來沒有住宿在每一個信徒的身體之中。在得救的那一刻，父神，神子和聖靈入駐教會時代信徒的身體。在信徒的一生中，神的住宿是不間斷的。聖經記錄了這種前所未有的住宿：

1. *父神的住宿*（約翰福音 14：23；以弗所書 4：6；約翰貳書 9）。
2. *神子的住宿*（約翰福音 14：20；17：22–23，26；羅馬書 8：10；哥林多後書 13：5；加拉太書 2：20；哥羅西書 1：27；約翰壹書 2：23–24）。
3. *聖靈的住宿*（羅馬書 8：11；哥林多前書 3：16；6：19–20；哥林多後書 6：16）。

神怎樣才能住在信徒的身體裡？神是無所不在的，這涉及到祂的內在和祂的超越（申命記 4：39；列王記上 8：27；詩篇 139：7–8；箴言 15：3；以賽亞書 57：5）。內在意味著祂的全部品質總是存在於每個地方，以便整個神都在每一個地方（耶利米書 23：23–24；使徒行傳 17：27–28）。超越意味著祂與創造的宇宙無關，因此沒有一個特定的地方完全包含祂（詩篇 113：5–6；以賽亞書 55：8–9；約翰福音 8：23）。內在和超越存在於平衡中，以至於“整個地球充滿了祂的榮耀”（祂完全在宇宙的每一點上），同時祂也是“聖潔”，“高超和崇高的”無限地超越宇宙（以賽亞書 6：1–3）。如果神是無處不在，祂特別住宿在教會時代信徒身體內的意義是什麼？

內在與超越的結合意味著神可以自由地局部性，在某個特定的地點出現（出埃及記 19：20；24：9–18；40：34；利未記 16：2；約翰福音 1：14）。而且，由於祂不受時間和空間的限制，祂可以決定祂希望如何住宿在這些世間和物質的維度中。在同樣的意義上，祂並不總是需要出席。因此，當祂住在造物中，祂因自己的選擇而居住，並且以祂自己選擇的

方式居住。祂在這件事上的至尊決定是祂的愛和祂的永恆目的的顯著表現。

住宿在教會時代的信徒身體內是神的局部存在，與信徒的關係要比以往任何歷史段落所存在的關係更為密切。神在基督徒身體內的個人住宿存在是一個驚人的事實，也是超乎想像的祝福的基礎。

父神的住宿

三位一體的每一個成員都有一個居住在信徒身體裡的目的。父神的居住與榮耀祂的協議計劃有關（以弗所書 1：3，6，12）。父神是我們無形資產投資組合的作者。祂是我們在世和在永恆託管祝福的設保人。祂是教會時代協議計劃的策劃者。他是神聖能耐範圍的設計者，是執行協議計劃的無形力量範圍。

父神不是三位一體的顯露成員；主耶穌基督是。父神不是信徒執行基督徒生活方式的神聖代理人；聖靈是。因為父神是間接地顯現出來—通過基督藉著聖靈的力量—所以關於祂個人的住宿很少出現在聖經中。聖經只提出祂住宿在每個教會時代的信徒這引人注意的事實。祂的住宿保證祂對每個信徒的個人手工。

耶穌基督的住宿

Shekinah Glory 最初是一個猶太神學術語，顯現神的存在。*Shekinah* 來自希伯來文 שְׁכִינָה (*shakan*)，意思是“住”。神子是主宰中顯示的成員（約翰福音 1：18），特殊的神聖存在，或 *shekinah*，祂是在人類中被榮耀的。主耶穌基督是入駐光輝（*Shekinah Glory*）。

入駐光輝 *Shekinah Glory* 出現在眾多的歷史段落中，建立時代與時代之間的一致性。但是，入駐光輝居住地的變化是歷史段落之間巨大差異的另一個例子。在以色列的歷史段落中，道成肉身之前的基督採取火柱和煙霧的形式領導和捍衛猶太人（出埃及記 13：21–22；14：19；16：7，10；24：16–17）。入駐光輝 *Shekinah Glory* 也住在會幕裡金色的基路伯中間和後來住在所羅門的聖殿中，作為對以色列民族祝福的標誌（利未記 26：11–12；比較出埃及記 25：22；33：9–10；40：34–38；利未記 9：23；民數記 16：42；列王記上 8：11；歷代志下 5：13b–14）。

在位格結合的歷史段落中，主宰中顯示的成員“道成了肉身，住在我們中間，充充滿滿的有恩典有真理。我們也見過他的榮光〔入駐光輝〕”（約翰福音 1：14）。在這個眾所周知的陳述中，約翰提到改變形象（馬太福音 17：1–8；馬可福音 9：2–8；路加福音 9：28–56），在其中，他

見證基督神性的榮耀短暫的揭示。在變形期間，有聲音宣稱基督是父神的啟示（約翰福音 6：46；14：9-10），這是同一的入駐光輝出現在以賽亞的主登位的幻像，“坐在高高的寶座上，他的衣裳垂下，遮滿聖殿”（以賽亞書 6：1；約翰福音 12：37-41）。舊約聖經在會幕和聖殿中的入駐光輝 *Shekinah Glory* 和化身為人的基督是同一個人。早些時候，我們的主曾將祂的身體稱為聖殿（約翰福音 2：18-22），入駐光輝 *Shekinah Glory* 的新居所。入駐光輝 *Shekinah Glory* 已經改變了住所從聖殿到耶穌基督的身體。道成肉身的基督是“神榮耀所發的光輝”（希伯來書 1：3）。¹

在教會時代，每個信徒的身體都是耶穌基督，入駐光輝（the *Shekinah Glory*），居住的聖殿（哥林多後書 6：16；比較利未記 26：12）。入駐光輝（the *Shekinah Glory*）的居所之變化表示位格結合的歷史段落與教會的歷史段落之間的轉變。神子在教會時代信徒的身體內住宿是皇室家庭的飾孔罩或徽章。

入駐光輝（the *Shekinah Glory*）在神的計劃中已經為不同的歷史段落實現不同的目的。根據神在以色列的儀式計劃，入駐光輝（the *Shekinah Glory*）住在帳幕和聖殿中，成為民族崇拜的焦點。入駐光輝（the *Shekinah Glory*）居住在祂的子民中間，而不是在他們裡面。入駐光輝（the *Shekinah Glory*）在個別信徒內住宿是猶太人完全不知道的概念。根據神的道成肉身計劃，在人體的入駐光輝（the *Shekinah Glory*）的目的是為了提供救恩。耶穌基督道成肉身，在十字架上承受人的罪在祂的身上（彼得前書 2：24）。根據教會的協議計劃，入駐光輝（the *Shekinah Glory*）居住在每個信徒的身體內為了反映基督的榮耀。通過前進到靈性的成熟，教會時代的信徒被“轉化為相同的形象”，並在他的身體中榮耀基督（哥林多前書 6：19-20）。

每一位皇室家庭的成員都是基督永久居住的新的屬靈種類。入駐的基督永遠不會離開教會時代的信徒（哥羅西書 1：27），不像入駐光輝（the *Shekinah Glory*）的辛酸，不情願的離開背道的以色列（撒母耳上 4：21；以西結書 9：3；10：4，18；11：22-23）。這個永久的狀態，連同聖靈的事工，給教會時代信徒前所未有的屬靈影響機會。

主就是那靈〔聖靈的神性〕；主的靈在那裡，那裡就得以自由〔自由去成熟〕。我們眾人既然敞著臉〔聖靈的充滿給予

1. R. B. Thieme III, “*The Panorama of the Shekinah Glory*” (Th.M. Thesis, Western Conservative Baptist Seminary, Portland, Oregon, 1987)。

屬靈的領悟力〕得以看見主的榮光〔聖靈向我們啟示入駐光輝（the Shekinah Glory），照亮聖經教義（約翰福音 16：13-14）〕，好像從鏡子裡〔聖經教義，基督的心意〕返照〔反映住在我們體內的基督〕，就變成主的形狀〔神的協議計劃的執行在我們身上表露基督的榮耀〕，榮上加榮〔從源頭上，入駐光輝（the Shekinah Glory）的居住，到入駐光輝（the Shekinah Glory）顯現在教會時代信徒身上，他們遵循協議計劃〕，如同從主的靈〔聖靈的力量執行協議計劃〕變成的。（哥林多後書 3：17-18）

正如在以前的歷史段落一樣，入駐光輝（the Shekinah Glory）既是祝福的標誌，也是祝福的保證。耶穌基督在教會時代信徒的存在向他保證，他的無形資產投資組合現在已經可用。居住的耶穌基督是託管人員。祂自己是父神把在世和永恆的託管祝福託付的受託人（以弗所書 1：3）。他在信徒身上的存在保證，如果他通過執行協議計劃達到靈性上的成熟，這些不可撤銷的祝福就會被分發。

基督在身體內的居住也是在神面前永生的保證。在死亡時，信徒離開身體，在天堂上與主“面對面”（哥林多後書 5：8）。當居住在信徒凡人身體時，基督個人是看不見的（彼得前書 1：8）。在死亡的瞬間祂變得可見。基督入駐的教義將死亡的恐懼奪走，因為即使是現在住在信徒裡面的主將是他將要看到的第一位。

這些保證和保險鼓勵信徒，當他仍然在地球上執行神的協議計劃。教會時代信徒的信心甚至可以超越大衛的信心，他寫道：“我雖然行過死蔭的幽谷，也不怕遭害；因為你與我同在”（詩篇 23：4）。同一個與舊約英雄在一起的主也住在每個教會時代的信徒身上（約翰福音 14：17-20）。

在灌輸信心的同時，入駐的主耶穌基督同時成為信徒愛的對象。基督個人的入駐存在是一個令人信服的理由去優先考慮與神的關係，而不是與人或事物的關係。第一要務是吸收聖經教義，稱為“基督的心意”（哥林多前書 2：16），以便信徒能夠體驗被基督佔有。被基督佔有是成熟的信徒對他所愛的人不斷的察覺。

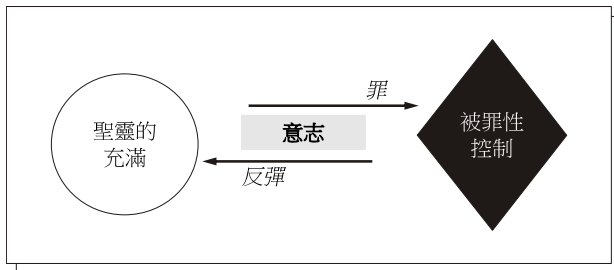
聖靈的住宿

像父神和神子一樣，聖靈也住在每個教會時代信徒的身上。聖靈入駐使基督徒的身體成為一座配得上基督的殿，入駐光輝（the Shekinah Glory）

（哥林多前書 3：16；哥林多後書 6：16）。信徒自己是無法為基督提供一個可以接受的住所。從墮落的亞當遺傳下來的罪性在整個信徒在世的生命中污染了身體。只有“藉著重生的洗，和聖靈的更新”（提多書 3：5）使“聖殿”適合基督居住。基督的內在聖所的存在使信徒有可能（事實上，使它甚至可以想像得到）去服從“在你們的身子上榮耀神”的命令（哥林多前書 6：19-20）。

這個命令是由聖靈實現的。祂在正面信徒的生活中執行父神的計劃，就是那些遵守神聖協議的信徒。這牽涉到兩個聖靈得救後的事工：入駐和充滿。聖靈住在身體內，這樣基督就可以在那裡居住作為皇家的住所，而聖靈的充滿使信徒能夠反映入駐基督的榮耀（約翰福音 16：14；哥林多後書 3：18）。入駐是永久性的；充滿是斷斷續續的。聖經從來沒有吩咐教會時代的信徒要被聖靈住在裡面，而是把祂的入駐看作是一個持續的現實。然而，聖經確實要求信徒“被聖靈充滿”（以弗所書 5：18；比較加拉太書 5：16）。

基督徒不能改變聖靈的入駐；聖靈的入駐不受罪的影響。但聖靈的充滿是一個選擇的問題。信徒因犯罪而失去聖靈的充滿。他通過向父神承認或確認自己的罪恢復聖靈的充滿（約翰壹書 1：9）。在所有的歷史段落中，反彈的原則保持不變，作為恢復與神相交的唯一方法，但與神交並不包括聖靈的充滿在每一個歷史段落中。¹

爭奪控制信徒的魂

在得救的那一刻聖靈充滿每一個信徒，一場不斷的內在衝突開始了，這個衝突將持續到整個信徒在地球上的生命。²聖靈和罪性爭奪對魂的控制（以弗所書 3：16-17；比較羅馬書 7：15-8：13；加拉太書 5：17-

1. 見第 107 頁。另見梯羅勃，*Rebound & Keep Moving!*〔反彈，繼續前進！〕；*Isolation of Sin*〔與罪隔絕〕（2000）。

2. 梯羅勃，*Old Sin Nature vs Holy Spirit*〔聖靈與罪性之對比〕（尚未有中文版）。

26)。信徒的意志決定這個問題：犯罪或抵抗誘惑，犯罪之後停留在屬肉體的狀態中，或反彈，重新獲得聖靈的充滿，並再次居住在神聖的能耐範圍內。

聖靈的充滿是在神聖能耐範圍的力量源泉。生活在神聖能耐範圍之外，在罪性的力量之下，是叫聖靈“擔憂”或“銷滅”聖靈（以弗所書 4：30；帖撒羅尼迦前書 5：19）。對於基督徒來說，生活在神聖能耐範圍中意味著充滿了聖靈。當信徒被教導時專注於聖經教義，反思它，或應用它來解決問題，聖靈就照亮真理（哥林多前書 2：9-16）。

神力的可用性

在舊約聖經的歷史段落期間，神的能力可供少數的信徒使用。聖靈的臨時賦予力量給持有不尋常責任職位的特定舊約信徒。神讓這些知名的信徒能夠獲得祂的能力來執行他們的特殊職責（民數記 11：16-17；27：8-20；士師記 3：10；6：34；11：29；13：25；14：6；15：14；撒母耳上 10：6-10；11：6；16：13；以西結書 2：2；3：24；彌迦書 3：8；撒迦利亞書 7：12）。與以前的歷史段落形成鮮明的對比，神的協議計劃是通過一個力量結構提供給每一個教會時代信徒來執行的。聖靈的充滿延伸到每一個皇室家庭的成員。“普通的信徒”在這個歷史段落中是超常的。

神的聖靈的全能使個別的信徒能夠執行神的協議計劃。聖靈操作神聖的能耐範圍，提供領悟和應用聖經教義所必需的力量，藉此信徒前進到靈性的成熟（約翰福音 14：16-17；16：12-14；哥林多前書 2：9-16）。

每位教會時代的信徒也可以得到父神和神子的力量。三位一體的每一位代表教會時代的信徒行使祂的絕對權力。這個宏偉的資源如何在信徒的生活中運作起來？它這樣做是根據神聖協議的要求。

父神的全能與無形資產的投資組合有關。當信徒學習並服從父神的計劃時，他開始體驗“祂豐富的恩典”（以弗所書 1：7-9）。神子的全能保存宇宙並使人類持續（哥羅西書 1：17；希伯來書 1：3）。祂通過祝福那些擁有足夠大軸心正面信徒的國家和通過審判那些有太多負面信徒的國家來控制人類歷史。教會時代的最後兩個特徵—有關預言和看不見的英雄—解釋神子的力量是如何在教會中獨一無二地運作。

預言的不存在

與其他所有歷史段落不同，經典之後的教會時代是唯一沒有任何聖經預言可以實現的時代。關於教會時代唯一預言事件是它的開始，它是由基督預言的（約翰福音 14：16-17；16：7-15；使徒行傳 1：5），以及它的終結，在復活或被提時發生（哥林多前書 15：51-55；腓立比書 3：21；帖撒羅尼迦前書 4：13-18）。唯一的預言實現在經典之前的教會時代不涉及教會，而是涉及以色列，以色列民族的懲罰在公元 70 年達到高潮。

耶穌基督是神聖解釋歷史的關鍵，包括過去，現在和將來（或預言）的歷史（以弗所書 3：10）。在祂無時間限制的神性中，祂對未來的瞭解和過去或現在一樣清楚。聖經，作為基督的心思意念，並不是一本完整的未來的“歷史書”。它所描述的相對較少的未來事件被選中來揭示基督，因為“預言中的靈意乃是為耶穌的作見證”（啟示錄 19：10）。過去有許多預言已經實現，就像其他一樣將來會被實現。例如，基督作為救主的教義（基督學）和祂拯救的工作（救世學）在外邦人時代和以色列時代是預言。它們在位格結合的歷史段落期間實現。如今，在教會時代，我們回顧與這些教義有關的歷史事實。就像已經實現的預言一樣，那些關於揭示基督未來的事情—以及祂第二次降臨的事件，祂在地球上的統治和祂永恆的榮耀。

教會時代是介於兩個富有預言的時期之間。位格結合的歷史段落實現了許多舊約的預言，和兩個末世的歷史段落，七年災難和千禧年，在舊和新約中處處都有描述。但是，教會時代是一段預言沈默的時期。預言中沒有發現這個歷史段落的事件，除了它的終點外。

緊接著被提的下一個預定的預言事件關乎七年災難。但沒有一個預言七年災難的地緣政治排列需要在教會被提之前存在。如果在教會時代，世界的狀態似乎與七年災難的聖經描述相平行，這並不表示教會被提接近。在整個教會時代，被提迫切的教義是正確的（雅各書 5：8；啟示錄 22：7，12，20）。這意味著教會的復活是下一個預言事件，但時間根本沒有公佈。被提可能發生在保羅的日子或者是昨天，又或者可能發生在一千年之後。基督徒的猜測沒有聖經的基礎，只會阻礙屬靈的動力。自然，不斷增長的信徒對基督的愛熱切期待祂的出現（哥林多前書 1：4-8；

提多書 2：13），但這種熱情必須通過耐心來緩和（雅各書 5：7-8），並轉向在這個目前的歷史段落中實現神的目的。¹

當人們承認教會時代是一個神秘的歷史段落時，沒有舊約預言，他承認神對以色列尚未實現的預言和應許仍然屬於以色列。換句話說，教會並沒有篡奪以色列在神計劃中的地位。神會遵守祂對猶太人的承諾。在此期間，神聖預言的實現將不會被看到，直到教會離開，七年災難開始。

為什麼在教會時代沒有預言呢？為什麼戲劇性的沉默呢？耶穌基督控制著歷史，而不是將我們的注意力集中在特定的預言事件之上，祂引導我們專注於巨大的奧秘教義。在這個歷史段落期間，“耶穌的見證”不是通過預言，而是通過教會時代的信徒顯現出來。教會是基督的身體。教會與基督結合。教會能夠獲得維持基督人性的同樣神聖的資產。教會擁有完成的聖經經典，給予維持靈性的成長，榮耀基督。教會是要灌輸基督的心意。神排除經典之後的教會時代的預言事件，強調魂中的聖經教義的動態。信徒應該學習聖經教義的全部領域，而不是專門研究預言。

我們也研究預言。事實上，最後的兩個歷史段落完全是末世學的。但是，我們的主控制在教會時代的歷史，並非通過祂在神權政治中的直接統治，也不是通過一連串預言的事件，而是根據歷史的趨勢。基督在啟示錄 2—3 對地方教會的評價就說明了這一點，祂評論會眾中的各種傾向，並警告他們的後果。教會時代甚至可以被稱為歷史趨勢的歷史段落：信徒是怎樣，受神委託的外邦國家也是如此；受神委託的國家是怎樣，人類歷史也是如此。

沒有關於教會時代歷史發展的預言和教會與國家的分開是一致的。教會時代信徒的影響是無形的，通常是間接的，而聖經尚未實現的預言經常描述公眾關注的政治舞台和事件。

信徒創造歷史的趨勢—匿名地。而在教會時代，基督徒無形影響的範圍並沒有限制在一個預言的輪廓內。在榮耀基督中，鼓勵信徒主動，在靈性上前進，追求他們屬靈命運的氣氛繼續存在於整個教會時代。從一開始，這就是基督在閣樓論述中一再鼓勵門徒的要旨。基督不斷催促他們“你們奉我的名，無論求甚麼”（約翰福音 14：13-14；15：16；16：23-24，加了斜體），因為在教會中榮耀祂名的程度和方式是沒有提前宣

1. 對教會被提的教義的研究呈現在錄音中，免費提供，如第 iv 頁所述的。

布，而是留給個別信徒的正面意願。換句話說，基督徒的影響範圍幾乎是無限的。

沒有預言強調個別信徒的潛在影響。每個信徒都以史無前例的程度影響歷史，無論好壞，因此基督徒對靈性上的成長有著深刻的責任。這個主題符合教會時代的其他教義：極好的神聖資源掌握在皇室家庭的手裡—只是等待正面的意願—將每個信徒的自由意志轉變為更明亮的聚光，比在任何其他的歷史段落更甚。

對教義的了解有助於信徒解釋事件和歷史趨勢，當它們發生在他自己那一代的教會時代。然而，教會時代沒有預言，信徒決定的影響強調他需要在靈性上成長，以至他可以在聖經的參考框架內為自己思考。

看不見的英雄

歷史段落的教義顯示教會時代的信徒，在人類歷史的全景中他站在那裡，但是這個教義也教導他如何影響歷史。當教會時代的信徒進步到成熟時，他會產生正面的影響。

在舊約的歷史段落中，神通過亞伯拉罕，摩西，大衛和但以理等可見的英雄工作。在教會時代，神通過看不見的英雄工作。不同之處在於，每個教會時代的信徒都有平等的特權和平等的機會成為看不見的英雄。皇室家庭的正面影響來自個別信徒個人執行神的協議計劃。當基督向成熟的信徒分發祝福時，這些祝福使信徒的外圍和他的國家受益。反過來也是如此。神可以保護和祝福這個國家，作為祝福成熟信徒的方法。因此，一代人的活力和它所享有的神聖祝福源於那些在神的計劃下蓬勃發展的信徒，而不是來自改變世界的政治，社會或宗教運動。

皇室家庭的負面影響也來自個別信徒。拒絕神計劃的信徒會給自己帶來痛苦和神聖的懲罰，成為他周圍和國家逆境的根源。因此，每個基督徒在他那一代的教會時代中都扮演著重要的角色。信徒可以是看不見的英雄或看不見的歹徒，但在神的皇室家庭中沒有普通的基督徒。

教會時代的大能試驗旨在創造看不見的英雄。一個看不見的英雄任何前進到在靈性上成熟的基督徒。在成熟期間他有五重的影響力。

1. **個人的影響**。成熟信徒周圍的人，包括家人，親人和他所屬的組織，都會因與他的關係而得到祝福。
2. **歷史的影響**。受神委託的國家通過居住在其境內的成熟信徒獲得祝福。受神委託的國家的活力，繁榮和生存圍繞著成熟的信徒。這是軸心的原則（列王記上 19：18；馬太福音 5：13-16；羅馬書 11：2-5；以弗所書 1：21-23）。一個匿名，無名氏，看不見的英雄的軸心是解決國家退化的屬靈方法。在低於一定水平的國家衰退之下，屬靈的軸心是唯一的解決辦法和國家唯一的希望。對國家的祝福是我們的主分發給成熟信徒的託管祝福。通過這種方式，耶穌基督贏得所有的榮耀，而祂的名聲並沒有被過分狂熱的基督徒試圖以祂的名義玩強權政治的可疑判斷所掩蓋。那些在教會時代妄圖在地球上建立神國度的人忽略這種看不見的歷史影響的原則。作為一個良好的公民（他的基督教使他做得更好），信徒對他的國家作出正面的貢獻；他並不以基督教的名義徵戰，按照他個人信仰的形象重塑他的國家（羅馬書 13：1-7）。
3. **國際的影響**。非受神委託的國家，因與來自受神委託國家作為傳教士的成熟信徒交往，而得到祝福。這是受神委託國家的責任之一。不幸的是，並非所有傳教士都是成熟的信徒，但是一個看不見的英雄的傳教士，是祝福兩個國家的源泉：他所服務的國家和他被派遣的國家。
4. **天使的影響**。神召喚看不見的英雄到證人席上，宛如，在撒旦的上訴審判中作證。天使不斷觀察人類（哥林多前書 4：9；以弗所書 3：10；提摩太前書 5：21；比較彼得前書 1：12），而成熟的信徒是神恩典的有力證據。魔鬼通過苦難交叉檢查成熟的信徒（約伯記 1：6-12；2：1-6；比較馬太福音 4：1-11；以弗所書 6：11-12）。透過使用神聖的資源來通過證據測試，這個看不見的英雄在天使當中具有深遠的，看不見的影響（哥林多前書 4：9；以弗所書 3：10）。¹
5. **產業的影響**。成熟信徒的親人和好友在他死後得到祝福。大衛呈現這個令人鼓舞的原則，使這種祝福成為一種貫穿歷史段落一致性的例子（詩篇 37：25）。成熟的基督徒可以面對死亡，完全保證神會照顧他留下的人。他的倖存者得到祝福，不是因為他們

1. 梯羅勃，*Christian Suffering*〔基督徒的苦難〕（尚未有中文版），158-98。

本身就是屬靈的勝利者，而是因為神對離去的成熟信徒的高度尊重。的確，屬靈的失敗者甚至非信徒都可以接受產業的影響，正如他們可以在成熟的基督徒一生中接受個人的影響一樣。

今天，基督徒作為一個看不見的英雄具有影響力的特權被侵犯了。許多牧師忽視教導聽眾聖經教義的責任，反而鼓勵他們參與情感主義，人格崇拜，教會節目，社會工作或行動主義。基督教新教教會的趨勢顯示出一種不平衡的跡象，強調可見的，以看不見的為代價，強調物質，以屬靈為代價，強調信徒的公開形象，以聖經教義在魂中的內在動力為代價。

這個問題紮根於對歷史段落的無知。絕大多數的基督徒不知道神為他們提供了什麼，或者祂為什麼給了他們這麼多。得救之後，又怎樣？神希望基督徒做什麼？如果信徒沒有意識到他們是屬於皇室家庭的，他們怎樣才能實現自己的命運？他們怎麼能執行神在教會時代的協議計劃，如果他們不知道這樣的計劃存在？無知把每一個善意削弱。不管基督徒多麼渴望使自己的生命為神重視，如果他不了解神的計劃，他不會榮耀神。充其量，他生命的影響是短暫的，剛實現不久就消散。在最壞的情況下，他的影響是邪惡的，因為他無意中在撒旦的動機中掙扎著改善魔鬼的世界。

第七章

結語

得救之後，又怎樣？

新教教會改革派對古羅馬天主教的幾個主要教義點持有不同意見。宗教改革澄清以信稱義的問題，但沒有一個改革者——路德沒有，卡爾文和茨溫利也沒有——都沒有清楚地描述信徒得救後的生活方式。救恩是靠著對基督的信心；但是在得救之後，又怎樣？

基督徒生活方式的技巧對今天的基督徒來說，沒有比在中世紀晚期羅馬天主教的黑暗中更清晰。情緒主義和空洞的儀式支配著許多教會。神秘主義取代聖經教義的客觀知識。好的行為被吹捧為接近神的方法。道德被扭曲為墨守成規的禁慾主義，並被宣揚為基督教美德的替代品。基督徒的服務是通過內疚、恐懼、懺悔，懷疑自己永恆的地位或對神聖祝福的虛假希望來強制執行的。政治激進主義排除了神聖的觀點思維。而且有無數籌集資金的計劃。

這些陳年的做法——宗教改革並沒有消除——浪費了神賜予每個教會時代信徒的財富。宗教改革中出現的墨守成規主義可能在細節上與羅馬天主

教的墨守成規主義有所不同，但它在定義得救後基督徒的體驗方面同樣無效。

歷史段落的教義是每個信徒必須理解的基本教義。這個教義使我們能夠認識基督徒生活方式的聖經技巧。歷史段落闡明基督的人性為我們建立模式的真理。耶穌是“那將真道創始成終”（希伯來書 12：2）。祂為神的協議計劃作先驅。他測試並證明了模範的神聖能耐範圍。

基督能夠實現他的命運，因為祂利用聖靈授權的能力：“藉著永遠的靈，〔祂〕將自己無瑕無疵獻給神”（希伯來書 9：14）。基督堅持並成功，因為祂應用神聖解決問題的設備，通過分享神的快樂來說明：“祂因那擺在前面的喜樂，忍受了十字架的苦難”（希伯來書 12：2b）。耶穌基督所使用的資產屬於模範的神聖能耐範圍。

由父神設計（約翰福音 15：10）並且被聖靈激勵（約翰福音 3：34），當耶穌基督作為我們的替代忍受神聖的審判時，模範的神聖能耐範圍在最極端的壓力下被測試和驗證。在我們的主死後，神的同樣無限的力量設計和激勵了神聖的能耐範圍，通過把基督從死裡復活並將祂安置在神的右邊（以弗所書 1：19-21），摧毀了所有撒但和人類的對抗。父神的全能（使徒行傳 2：24；羅馬書 6：4；以弗所書 1：20；哥羅西書 2：12；帖撒羅尼迦前書 1：10；彼得前書 1：21）和聖靈的全能（羅馬書 1：4；8：11；彼得前書 3：18）彼此都是基督復活的代理人。

現在我們可以活在“祂復活的大能”（腓立比書 3：10）。

神聖的全能和神聖解決問題的設備現在可以在屬於每個教會時代信徒的運作神聖能耐範圍中找到（約翰福音 14：15-17；16：13-14；哥林多前書 6：19-20）。我們被命令“總要披戴主耶穌基督”（羅馬書 13：14），擁有“基督成形”在我們心裡（加拉太書 4：19），有“基督住在我們心裡”（以弗所書 3：16-17），“叫基督在我的身上照常顯大”（腓立比書 1：20-21）。神給教會時代信徒的計劃是一個超自然的計劃，要求超自然的執行手段。因此，當我們遵循祂的協議計劃的規定時，神的無限力量就會在我們的生活中默默無聞地生效。這種只有教會才有的神聖的能力系統可以處理我們生活中的任何困難，並且將榮耀基督，而不是像其他的歷史段落那樣。

我們永遠與基督結合。三位一體居住在我們的身體內。面對這些驚人的真理，我們帶著深深的敬畏問：“得救之後，又怎樣？”

我們必須學習聖經教義。教會時代的教義闡述基督皇室家庭的協議。在奧秘教義中，我們了解到神在永恆的過去為我們每個人制定的投資組

合。這個投資組合包含來自神的毫無疑問的禮物，這些禮物定義我們的自由和責任的範圍。我們是居住在地球上的天堂貴族。我們是皇家祭司。我們是皇家大使。我們有一個前所未有的機會來利用神聖的能力，神隨時準備擴大我們已有的巨大資源。

如果我們學習，理解並應用祂的話語，祂會激發我們認識祂的渴望，帶領我們獲得永恆有意義的服務，並且把我們從苦難中提升。祂將利用我們的生活產生影響，在整個時間和永恆中回蕩。我們的皇家命運是在人類歷史上最激烈和最具挑戰性的歷史段落中成為看不見的英雄。

舊約

創世記

1—3:6.....	18	6:3.....	91
1:26—3:6.....	13	8:20.....	20, 100
1:26—28.....	19	8:20—22.....	21
1:28.....	20	9:1.....	20
1:29—30.....	20	9:3.....	20
2:17.....	19	9:8—17.....	21
2:18.....	19	9:26.....	24
2:19—20.....	19	10:32.....	20
2:20.....	19	11:1—9.....	21
2:23.....	19	11:8.....	21
3:7—11:32.....	13, 20	11:9.....	21
3:8.....	18, 19	11:31.....	21
3:11—19.....	19	12:1—3.....	25
3:15.....	19, 20, 24	12:1—4.....	21
3:16.....	19	12:2—3.....	23
3:20.....	19	12:3.....	26, 28, 37, 45
3:21.....	20	13:15.....	22, 25, 26
4:3—5.....	100	13:16.....	25
4:4.....	20	14:18.....	100
4:8.....	20	15:6.....	4, 22, 75
6:1—7.....	20	15:18—21.....	25
		17:1—21.....	22
		22:13.....	100

22:15-18.....	22, 25
26:3-5.....	22, 25
26:4.....	25
26:5.....	47
28:13-15.....	22, 25
28:14.....	25, 27
35:11.....	25
35:11-12.....	22
35:12.....	25

出埃及記

3-4.....	23
6:2-8.....	25
6:2-9.....	25
6:4.....	25
6:8.....	25
9:16.....	34
12.....	24
12:38.....	37
13:21-22.....	103
14:19.....	103
16:7.....	103
16:10.....	103
19.....	46
19:3.....	46
19:3-6.....	26
19:5.....	47
19:5-6.....	27
19:20.....	102
24:9-18.....	102
24:16-17.....	103
25:22.....	103
33:9-10.....	103
40:34.....	102
40:34-38.....	103

利未記

8.....	100
9:23.....	103
16:2.....	102
20:9.....	51
20:10.....	51
20:13.....	51
21:17-21.....	100

26.....	14, 28
26:11-12.....	103
26:12.....	104
26:46.....	46

民數記

3:5-10.....	100
11:16-17.....	107
16:42.....	103
17-18.....	87
23:19.....	66
27:8-20.....	107
34:1-12.....	25

申命記

4:6-8.....	23, 27
4:8.....	25
4:32.....	51
4:32-40.....	23
4:37.....	87
4:39.....	102
7:6.....	87
28:1-14.....	27
30:1-9.....	25
31:9-13.....	24
33:10.....	24

約書亞書

1:2-4.....	25
1:7-8.....	26
5:13-15.....	23

士師記

3:10.....	107
6:34.....	107
11:29.....	107
13:25.....	107
14:6.....	107
15:14.....	107

撒母耳記上

4:21.....	104
8.....	23
10:6-10.....	107

11:6.....	107
16:13.....	107
撒母耳記下	
7:8-16.....	31
7:8-17.....	25
7:13.....	26
7:16.....	26
列王記上	
8:11.....	103
8:27.....	102
19:18.....	111
歷代志下	
5:13-14.....	103
約伯記	
1:6.....	59
1:6-11.....	97
1:6-12.....	111
1:12.....	5
2:1.....	59
2:1-6.....	97, 111
2:6.....	5
9:2.....	31
9:32-33.....	31
19:25-26.....	43, 44, 61
42:6.....	97
詩篇	
23:4.....	105
23:6.....	75
32:5.....	97
33:4.....	66
34:13-17.....	55
37:25.....	111
46:9.....	62
72.....	61
72:7.....	62
72:16.....	62
76:10.....	34
89:20-37.....	25, 31
89:27-29.....	7

110:1.....	53, 71
113:5-6.....	102
118:22.....	43
138:2.....	2
139:7-8.....	102
145:21.....	5

箴言

8:30-31.....	90
15:3.....	102

以賽亞書

2:4.....	62
5:26-30.....	61
6:1.....	104
6:1-3.....	102
7:14.....	19
8:14-15.....	33
10:20-23.....	61
11.....	61
11:6-9.....	62
11:9.....	62
11:11-16.....	61
14:1-3.....	61
14:13-14.....	5
14:14.....	6, 59
28:11.....	56, 74
28:16.....	43
34:1-6.....	58
35.....	61
35:1-7.....	62
40:3-5.....	7
42:1.....	87
45:4.....	87
55:8-9.....	102
57:5.....	102
62.....	61
62:10-12.....	7
63:1-6.....	58, 61
65.....	61
65:20.....	62
65:25.....	62

耶利米書	
17	14
23:23-24	102
30:4-8	59
30:7	59
31:31-34	25
31:33-34	62
31:34	26
32:36-44	25

以西結書

2:2	107
3:24	107
9:3	104
10:4	104
10:18	104
11:16-21	25
11:22-23	104
20:34-38	62
28:16-18	5
36:21-38	25
38-39	59

但以理書

9:24	61
9:24-27	59
9:27	58
11:40-45	59

何西阿書

2:18	62
------------	----

4:6	27, 28
-----------	--------

約珥書

2:16-3:21	61
2:28-29	62

阿摩司書

9:12	23
------------	----

約拿書

1-4	27
-----------	----

彌迦書

3:8	107
4:1-8	7
4:3	62
5:2-4	7

撒迦利亞書

3:1	59
3:1-10	5
7:12	107
8:22-23	37, 61
8:23	61
9:9-10	7
10:6-12	61
12:1-3	59
12:5-6	60
14:1-2	59
14:4-9	61
14:9	61

新約

馬太福音

1:1	43
1:5-6	32
1:20-23	19
2:17-18	32
4:1	41
4:1-11	5, 97, 111
4:14-16	32
4:17	32, 33
4:23-25	32
4:24-25	37
5-7	32, 37
5:1	37
5:3-11	37
5:5	37
5:12	38
5:13-16	38, 111
5:17	7, 27, 32, 46
5:17-19	46
5:18	33, 46
5:20	48
5:21-48	48
5:37	38
5:39	38
6:1-18	48
6:9-13	38
6:10	37
6:25-34	38, 81
6:31-34	38
7:1-5	38
7:15	38
7:28	37
8-9	33
8:11	37
11:25-30	32
12	37
12:1-8	32
12:18	41
12:23	43

12:28	41
12:45	38
13:10-16	35
16:18	44
17:1-8	103
21:42	43
21:42-43	44
22:15-22	48
22:21	33
22:41-46	43
23:27-25:46	6
23	36
23:37	7
23:37-39	33
24-25	15, 33
24:42-25:13	37
24:3	7, 36
24:15	36
24:16	36
24:20	36
24:21	60
24:22	87
24:23	36
24:24	87
24:29-31	36
24:31	87
24:34	36
25:31-46	62
25:41	5
26:1-2	37
26:28	32
26:52	51

馬可福音

9:2-8	103
12:10	43

路加福音

1:68	23
2:14	5
2:40	51

2:52.....	51
4:1.....	41
4:14-15.....	41
4:18.....	41
9:28-56.....	103
13:34-35.....	33
20:17.....	43
20:21-25.....	54
21:24.....	6, 54

約翰福音

1:1.....	41
1:1-4.....	18
1:1-14.....	30
1:12-13.....	33
1:14.....	41, 44, 102, 103
1:16-17.....	46
1:18.....	2, 41, 103
1:29.....	50
2:18-22.....	104
3:16.....	34
3:18.....	20, 63
3:34.....	41, 114
3:36.....	63
6:46.....	104
7:37-39.....	42, 71
7:38.....	81
7:39.....	10, 49
8:23.....	102
11:43-44.....	43
12:10.....	43
12:37-41.....	104
13:31-32.....	11, 36
13:33-34.....	36
13:34.....	11
14-17.....	6, 10, 14, 35, 48
14:6.....	4
14:9-10.....	104
14:11-12.....	72
14:12.....	52
14:13-14.....	109
14:13-15.....	37
14:15-17.....	71, 114

14:16-17.....	107, 108
14:16-19.....	93
14:17.....	36
14:17-20.....	105
14:19-23.....	37
14:20.....	36, 44, 70, 71, 102
14:23.....	36, 102
15:18-16:4.....	36
15:7.....	37
15:10.....	11, 57, 73, 114
15:10-11.....	42
15:10-12.....	51
15:16.....	109
16:1-2.....	36
16:7-15.....	108
16:12-14.....	107
16:12-15.....	7
16:13-14.....	71, 92, 105, 114
16:14.....	10, 98, 106
16:23.....	37
16:23-24.....	109
16:32.....	36
17:17.....	71
17:20-21.....	36
17:21-23.....	36
17:22-23.....	102
17:26.....	36, 102

使徒行傳

1:5.....	70, 108
1:6.....	34, 36
1:6-7.....	6, 66
1:7.....	7, 8, 10
1:8.....	55
2:1-4.....	70
2:24.....	114
4:10-12.....	43, 44
4:12.....	4
10:10.....	62
10:38.....	41
10:45.....	3
11:5.....	62
11:15-17.....	70

13:8-12.....	56
14:3.....	56
15:5.....	25
15:5-11.....	46
15:17.....	23
15:24.....	46
16:27-34.....	68
16:31.....	4
17:21.....	21
17:23.....	21
17:24.....	44
17:25.....	44
17:26-27.....	21
17:27-28.....	102
17:28.....	21
19:11-12.....	56
22:17.....	62
22:24-29.....	68
22:28.....	68
24-26.....	68

羅馬書

1:2-4.....	30
1:3.....	53
1:4.....	41, 53, 114
1:14.....	55
1:16.....	92
2:12-14.....	25
2:14-16.....	47
2:17-20.....	46
3:19.....	46
3:22.....	4
3:30.....	4
4:1-16.....	20
4:17-21.....	22
5:8-10.....	50
5:17.....	61
6:1-2.....	2
6:3.....	70
6:4.....	71, 114
6:4-5.....	71
6:14.....	17, 25, 46, 47
6:15.....	47

7:15-8:13.....	106
7:4-6.....	46
8:2.....	47
8:2-3.....	45
8:2-4.....	47, 51
8:4.....	45
8:10.....	102
8:11.....	102, 114
8:16-17.....	75
8:18.....	6
8:19-21.....	62
8:28.....	75
8:29.....	70
8:29-30.....	2
8:30.....	75
8:32.....	1, 2, 34
8:38-39.....	1, 12, 74
9:4.....	46
9:6-8.....	26
9:17.....	34
9:23.....	5
9:23-24.....	2
9:30-33.....	44
9:33.....	33
10:4.....	27, 32, 42, 46
11:2-5.....	111
11:5.....	6
11:5-7.....	87
11:25.....	3
11:25-29.....	54
11:25-36.....	5
12:1.....	100
12:2.....	1, 2, 73, 92
12:3.....	2
12:4-8.....	98
13:1-7.....	47, 48, 54, 55, 111
13:4.....	51, 55
13:11.....	6
13:14.....	72, 114
14:4.....	100
14:10.....	100
14:10-13.....	38
16:17-18.....	62

16:25	6, 9
16:25–26	11, 78

哥林多前書

1:2	12, 70, 75
1:4–8	108
1:8	73
1:20–31	78
1:22	62
1:23–25	62
1:30	12, 70, 75
2:4–5	77, 91
2:5	92
2:6–9	92
2:7	78
2:9–16	107
2:10	91
2:10–16	93
2:12	92
2:12–14	20
2:13	92
2:16	2, 105
3:11	43
3:11–15	83, 96
3:12–15	82
3:15	83
3:16	102, 105
4:5	82
4:9	111
6:19–20	102, 104, 106, 114
7:19	47
9:16	55
9:17	9
9:19–21	51
9:20–21	47
9:24–27	83
10:13	97
12–14	56, 98
12:7	98
12:11	98
12:12–13	70
12:13	69
13:8	56, 74

14:19	56
14:21	56
14:21–22	74
15:20	43
15:22–23	43
15:23	43
15:23–24	63
15:24	43, 61
15:51–55	108
15:54	43
15:57	53

哥林多後書

3:7–13	46
3:17–18	105
3:18	106
4:5	55
4:16	73
5:8	105
5:10	82
5:17	12, 22, 69
5:20	101
5:21	75
6:16	102, 104, 105
9:7–8	2
12:7	97
13:5	102

加拉太書

2	8
2:9	46
2:19	25
2:20	81, 102
3:1–5	69
3:3	92
3:6–9	20
3:14	69
3:19–25	46
3:23	75
3:23–25	46
3:25	17
3:25–26	75
3:26	20, 75
3:26–27	69

3:27.....	75
3:28.....	53
4:4.....	40
4:4-5.....	40
4:19.....	114
5:1.....	48, 51
5:3-4.....	47
5:5.....	72
5:13.....	51
5:14.....	46
5:16.....	71, 92, 106
5:16-26.....	92
5:17-26.....	106
5:18.....	46, 47
5:22-23.....	72
6:2.....	47
6:15.....	3

以弗所書

Book of 全書.....	55
1:3.....	2, 79, 83, 103, 105
1:3-6.....	79
1:3-14.....	12
1:4.....	73, 75, 81, 83, 99
1:4-6.....	84
1:5.....	75, 99
1:5-6.....	86
1:6.....	103
1:6-8.....	79
1:7-9.....	107
1:8-10.....	9
1:9.....	11
1:10.....	40
1:12.....	103
1:13.....	91
1:17-23.....	5
1:18.....	1, 67, 79
1:18-23.....	87
1:19-21.....	114
1:20.....	114
1:21-23.....	10, 38, 111
1:22-23.....	53, 70
2:1.....	91

2:4-5.....	92
2:8-9.....	4, 92
2:10.....	95
2:11-12.....	6
2:11-22.....	3, 45
2:15.....	42, 46
2:20.....	44
3:1-5.....	12
3:1-9.....	78
3:2.....	57
3:2-3.....	9
3:8.....	79
3:8-9.....	9
3:9.....	9, 76
3:10.....	5, 6, 62, 83, 108, 111
3:10-11.....	3
3:16.....	79
3:16-17.....	106, 114
3:18.....	78
3:19.....	2
3:20.....	67, 80
3:21.....	5
4:1.....	69, 71, 87
4:4-5.....	69
4:6.....	102
4:7-13.....	98
4:8.....	2, 53
4:11-13.....	2, 56
4:13-16.....	2
4:15.....	42
4:20.....	92
4:20-24.....	77
4:21.....	77
4:22-24.....	1
4:23.....	73, 92
4:24-25.....	77
4:29.....	77
4:30.....	72, 77, 92, 107
5:1-2.....	71
5:2.....	73
5:18.....	71, 92, 106
5:22-32.....	70
5:22-33.....	19

5:23.....	42
5:25-27.....	10
5:32.....	66
6:7-8.....	100
6:11-12.....	111
6:12.....	6
6:20.....	101

腓立比書

1:20-21.....	114
1:21.....	81
2:1.....	94
2:5.....	2
2:5-11.....	30
2:7-8.....	31, 41
2:13-16.....	95
2:16.....	96
2:27.....	56
3:10.....	57, 97, 114
3:12-14.....	94
3:14.....	93
3:20.....	67, 79, 102
3:21.....	73, 108
4:1.....	83
4:2-3.....	81
4:8.....	45
4:11-13.....	19
4:19.....	79, 81

歌羅西書

Book of 全書.....	55
1:17.....	107
1:18.....	42
1:25-27.....	12
1:25-28.....	78
1:25-29.....	9
1:26.....	9
1:27.....	79, 102, 104
2:16-3:3.....	7
2:2.....	79
2:12.....	70, 71, 114
2:14.....	46
2:16-17.....	17

2:17.....	24
2:20-23.....	84
3:24.....	83

帖撒羅尼迦前書

1:4.....	87
1:10.....	114
2:19-20.....	83
4:13-18.....	108
5:1-2.....	7, 8, 66
5:4.....	9
5:19.....	72, 92, 107
5:23.....	20, 73

帖撒羅尼迦後書

2:7.....	59
2:13.....	87
2:13-14.....	69, 70
3:11-12.....	100

提摩太前書

1:3-4.....	9
2:5-6.....	31
2:15.....	19
3:9.....	78
3:16.....	11, 30, 73
4:1.....	77
4:7-8.....	73
5:21.....	111
6:15.....	53
6:16.....	43

提摩太後書

2:5.....	82, 84
2:13.....	73
2:15.....	2, 92
2:21.....	71
3:16-17.....	2
4:5.....	55
4:7-8.....	82

提多書

2:13.....	108
2:14.....	95

3:5106

腓利門書

9.....101

希伯來書

1:1-24, 52

1:1-318, 40

1:240

1:3104, 107

1:3-453

1:471

1:831

1:1231

1:1353, 71

1:13-1471

2:349

2:498

2:9-1171

2:14-1531

3:5-63

4:1-1038

4:1292

4:162

5:1193

5:1493

6:196

6:1-293

6:1-693

6:694

6:13-1821

6:173

7:4-531

7:1225, 48

7:1431

7:2831

8:148

8:1-244

8:524, 44

8:8-1225

8:1324, 45, 47

9:11-14100

9:13-1471

9:1441, 96, 114

9:1545

10:124, 32, 62

10:531

10:945, 47

10:10-1431, 75

10:1271

10:15-1725

11:8-1021

11:11-1222

12:241, 45, 114

13:853

13:15-16100

雅各書

1:9-1071

1:1282

1:173

1:2290

4:62, 81

5:7-8109

5:8108

彼得前書

1:3-483

1:481, 83

1:4-51

1:82, 105

1:10-1211

1:12111

1:18-1950

1:206

1:21114

2:4-743

2:544, 100

2:687

2:948, 53, 75, 100

2:24104

3:18114

5:1-483

5:738

彼得後書

1:2-445

1:373, 87

1:4.....	71
1:11.....	75
1:21.....	18
3:1-16.....	8
3:7.....	63
3:9.....	34
3:10-13.....	63
3:11.....	73
3:15-16.....	8
3:18.....	2

約翰壹書

Book of 全書.....	55
1:5-2:6.....	2
1:8-10.....	77
1:9.....	72, 97, 106
2:6.....	57, 71
2:23-24.....	102
3:1-2.....	75
3:2.....	73
5:11.....	75
5:11-12.....	75

約翰貳書

Book of 全書.....	55
9.....	102

約翰三書

Book of 全書.....	55
-----------------	----

啟示錄

1:5.....	43
1:6.....	100
1:8.....	3
1:16.....	61
1:20.....	61
2-3.....	14, 55, 109
2:10.....	83

3:10.....	58
5:10.....	100
6-19.....	15, 59
6:1-11.....	59
7:4-8.....	60, 87
7:14.....	60
11:3.....	58
11:3-13.....	60
12:6.....	58
12:7-9.....	59
12:12.....	59
12:17.....	60
14:6-7.....	60
19:10.....	108
19:16.....	53
20.....	15, 61
20:1-3.....	62
20:4.....	43, 44
20:5.....	43, 44
20:7-9.....	63
20:7-10.....	43
20:10.....	5
20:11-15.....	63
20:14-15.....	63
20:15.....	63
21-22.....	15
21-22:5.....	63
21:3-4.....	63
21:8.....	63
21:12.....	22
21:22.....	44
22:4-5.....	63
22:7.....	108
22:12.....	108
22:16.....	53
22:20.....	108

主題索引

亞伯, 20

亞伯拉罕, 13, 21, 22, 23, 25, 26,
45, 65, 110

政治激進主義, 66, 112, 113

亞當, 13, 18, 19, 24, 59, 106

管理, 行政, 5, 6, 9, 16, 32, 33, 37,
38, 45, 56, 59, 62
變化, 3, 6, 9, 10, 65

管理, 行政, 3, 9, 48

收養, 40, 75, 80, 84, 86

通姦, 51

降臨

第一次降臨, 3, 4, 9, 14, 15, 27,
29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 40,
41, 42, 43, 48, 49, 51

第二次降臨, 8, 15, 27, 36, 37,
43, 44, 59, 60, 61, 62, 66, 108

亞基帕, 28

Aion 時代, 9

皇家大使, 100, 101, 115

天使, 6, 47, 54, 60, 71, 111

墮落的, 5, 6, 11, 34, 35, 60, 62,
63, 71

Yahweh 耶和華的, 5

天使衝突, 5, 6, 11, 34, 35, 59, 73,
87, 98

動物祭, 20, 26, 46, 47, 93, 100

反猶太主義, 27

安東尼凱撒, 55

希律亞基老, 28

哈米吉多頓, 60

升天, 8, 32, 36, 52

資產

電腦資產, 79, 80, 84, 85, 88, 90
神聖資產, 12, 51, 78, 79, 83, 86,
109

不應得的苦難, 79, 90, 96

員工資產, 79, 96, 98

無形資產組合, 69, 79, 84, 99,
103, 105, 107

主要資產, 79, 80, 84, 88, 94

生產資產, 79, 90, 94

次要資產, 79, 88, 89, 90, 94, 96,
98

利用, 84, 97, 99

意志資產, 79, 90

雅典人, 21, 44, 68

亞古士督, 28

權柄

神賦予的, 9, 50

神的, 6, 10, 19, 32

丈夫的, 19

父母的, 9, 20

屬靈的, 20

巴別塔, 21

以火的洗禮, 62

聖經教義

接受, 93

應用, 2, 35, 36, 38, 47, 49, 51,
56, 64, 66, 77, 78, 81, 92, 93,
96, 107

基本的, 93, 94, 114

交流, 24, 44, 54
 背離, 93
 確定, 2
 分散注意力, 56
 的動態, 109, 112
 的重視, 56
 第一要務, 82, 94, 105
 聽證, 101
 一無所知, 83
 影響, 62
 重要性, 2, 3
 攝取, 100
 知識, 24, 90, 113
 學習, 1, 62, 72, 74, 83, 89, 99,
 101, 109, 114
 對的愛, 90
 冥想, 92
 基督的心意, 2, 72, 104, 105
 忽視, 83
 領悟, 81
 對…的正面意志, 90
 接受, 保留和回憶, 2
 拒絕, 83
 作出反應, 100
 解決問題, 92
 教訓, 2, 27
 思維, 73
 理解, 91
 祝福
 (祝福)的基礎, 103
 與…交往(的祝福), 111
 (祝福)的能, 2, 83
 (祝福)的分發, 80, 110, 111
 神聖(的祝福), 2, 20, 47, 55,
 59, 81, 90, 110, 113
 託管(的祝福), 79, 80, 81, 82,
 83, 84, 88, 90, 103, 105, 111
 永恆(的祝福), 26
 特殊(的祝福), 81
 對以色列(的祝福), 28, 103
 更多, 86
 政府(的祝福), 55
 (祝福)的保證, 103, 105
 舉例說明, 85
 在永恆中(的祝福), 82, 83
 在世(的祝福), 1, 82, 83
 看不見(的祝福), 90
 後勤(的恩典), 81
 (祝福的)喪失, 77
 國家(的祝福), 110, 111
 (祝福的)標誌, 103
 (祝福)的來源, 79
 特殊, 81, 84
 屬靈(的福氣), 79, 80, 81
 為(祝福)而受苦, 96, 97
 沒有分發(的祝福), 83
 基督的血, 50
 基督的身體或教會環球, 53, 70,
 98, 109
 明亮的晨星, 53
 馬庫斯, 67
 火燒的荊棘, 5

 就是該隱殺害他的兄弟亞伯, 20
 卡爾文, 約翰, 113
 死刑的原則, 51
 卡西烏斯, 67
 基督徒
 能力, 2
 第一世紀(基督徒), 68, 74
 (信徒的)影響, 38, 109, 110
 (基督徒)的責任, 16, 49, 51,
 66, 93, 96, 110, 115
 (基督徒的)服務, 74, 94, 95,
 96, 101, 113
 美德, 2
 (基督徒)生活方式, 2, 4, 9,
 10, 11, 16, 17, 24, 37, 38, 39,
 42, 46, 47, 49, 51, 54, 56, 62,
 64, 69, 71, 73, 76, 78, 79, 80,
 82, 83, 84, 88, 90, 93, 95, 103,
 113, 114
 Chronos 時候, 6, 8, 9
 教會時代
 和以色列, 3, 22, 32, 35, 37, 39,
 43, 44, 45, 49, 65, 66, 75
 基督, 3

- 在地方（教會），56, 96, 98, 101, 109
 （教會）之首，42
 （教會）被提，14, 15, 44, 52, 58, 59, 73, 82, 108
 與國家的分開，48, 49, 51, 109
 環球，10, 53, 55, 70
- 教會時代，4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 19, 21, 24, 28, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 62, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114
- 割禮的儀式，22
- 受神委託的國家，23, 27, 28, 29, 46, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 60, 62, 109, 111
- 法規
 興國安民（法規），23, 25, 26, 33, 46, 50
 自由（法規），26, 33, 46, 50
 哈姆拉比（的法規），27
 屬靈（法規），23, 25, 26, 27, 33, 46, 50
- 承認（自己的）罪，72, 106
- 美國憲法，49
- 一致性，10, 12, 19, 20, 21, 22, 24, 63, 64, 65, 87, 96, 103, 111
- 一塊房角石，39, 43, 44, 45
- 神聖的契約，7, 21
 亞伯拉罕的（契約），21, 22, 25, 27
 有條件的（契約），26, 33
 大衛的（契約），25, 27, 31, 42
 永恆（的契約），26
 新（的契約），25, 27
 巴勒斯坦（的契約），25, 27
 （以色列）契約，66
 無條件（的契約），7, 22, 25, 26, 27, 28, 33, 36, 54, 60, 61, 65
- 年克拉索斯，28
- 冠冕，83
- 邪教
 狄奧尼索斯（Dionysus）的邪教，78
 伊希斯邪教的邪教，10
- 但以理書，59, 110
 七十週，59
- 大衛，5, 7, 25, 32, 37, 43, 53, 105, 110, 111
- 死亡
 屬靈的，70
 替代的，8, 27, 32, 33, 34, 50, 114
- 靈性上的墮落，28, 29
- 命運
 個人（的命運感），81, 98
 皇家（的命運感），115
 特殊（的命運感），80, 86
 屬靈（的命運感），2, 46, 84, 86, 93
- 兩部分（身體·魂），19, 20
- 懲罰，22, 25, 28, 36, 54, 56, 58, 60, 73, 84, 89, 98, 108, 110
- 歷史段落的定義
 （以色列與教會）之間，9, 11, 12, 36, 47, 49, 63
 以基督為中心，3, 4, 14, 32, 39, 40, 41, 43, 51, 56, 86
 意味，3, 5, 9, 10
 分歧，4, 8, 9, 13
 末世，4, 15, 58
 以神為中心，3, 4, 13, 22, 28
- 神聖的法令，34, 76, 89
- 神聖的能耐範圍，41, 42, 45, 47, 53, 70, 71, 72, 73, 76, 81, 87, 89, 91, 92, 94, 95, 99, 100, 101, 103, 107, 114
 運作的（神聖能耐範圍），42, 45, 47, 53, 71, 72, 76, 99, 114
 模範的神（聖能耐範圍），41, 45, 47, 53, 72, 114
- 神聖的制度，19, 23

家庭的制度, 23
婚姻的制度, 18
國家的實體, 23
自由意志, 18
神聖觀點, 1, 3, 13, 77, 113

狂喜和激動, 63, 74
神的選民, 25, 26
揀選
 (被揀選) 得救, 86
 基督的(揀選), 75, 87
 教會的(揀選), 55, 80, 84, 85,
 86, 87, 88, 99
 以色列的(揀選), 55, 86, 87
以利亞, 60
情緒主義, 112, 113
鼓勵, 20, 22, 38, 55, 73, 94, 109
平等
 (平等的)機會, 83, 98, 99,
 100, 110
 (平等的)特權, 71, 83, 98, 99,
 100, 110
平等, 69, 98, 99, 100
神聖的興國安民法律, 22, 24, 25,
 26, 33, 46, 49, 50, 51, 54, 59, 96
永恆的狀態, 35, 61, 63, 100
道德, 25, 39, 46, 47
傳福音, 44, 54, 56
夏娃, 19, 20, 24
證據的測試, 97, 111
邪惡, 6, 18, 20, 21, 38, 59, 77, 93,
 105, 112

信仰
 基督的(信仰), 1, 4, 5, 19, 20,
 23, 63, 70, 74, 75, 86, 91, 113
 亞伯拉罕的(信仰), 23, 45
信靠與安息, 38
人類的墮落, 13, 19, 20, 62
洪水, 20, 21
看不見的基礎, 44, 90
參考框架, 2, 48, 64, 90, 93, 110
自由意志, 34, 50, 85, 88, 89, 100,
 110

自由, 21, 24, 27, 50, 51, 54
 人的(自由), 26, 33, 50
 選擇的(自由), 33, 89
 屬靈的(自由), 51, 85, 104

伊甸園, 18, 19, 20, 59
外邦人的國家, 56
外邦人, 12, 13, 20, 25, 36, 47, 61,
 62, 70, 74, 100
 (外邦人)的歷史段落, 4, 9,
 18, 24, 30, 108
 外邦人時代, 6
神
 (神)的品格, 5, 16, 47, 50, 66
 (對神)的信心, 22, 93, 94, 97
 (對神)的忠誠, 22, 24, 26, 46,
 50, 65, 66, 73
 與(神)相交, 24, 63, 72, 73,
 106
 (神)的榮光, 2, 16, 83, 103
 (神)的快樂, 41, 114
 (神)的愛, 34, 45, 103
 (神)的性情, 2, 33, 71
 (神)的計劃, 9, 12, 17, 21, 24,
 35, 42, 45, 47, 48, 53, 65, 66,
 69, 71, 73, 76, 77, 78, 79, 82,
 83, 88, 89, 94, 95, 97, 98, 99,
 104, 105, 107, 110, 112, 114
 (神)的存在, 24, 103, 105
 (神)的承諾, 21, 22, 40, 45,
 65, 66, 109
 (神)的目的, 1, 2, 3, 7, 16, 21,
 37, 64, 65, 70, 84, 86, 87, 88,
 89, 94, 97, 103, 109
 與(神)的關係, 4, 7, 19, 20,
 51, 66, 70, 75, 76, 81, 91, 93,
 105
 對神有普遍的認識, 62
成聖, 73
歌革和瑪各革, 63
良好的
 (好)的行為, 113
 內在價值的好, 95
福音, 5, 20, 27, 34, 41, 55, 60, 91,
 101

福音書, 32, 34, 35, 39
 政府, 21, 26, 51, 54, 55, 63, 96
 恩典, 3, 4, 6, 11, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 29, 34, 35, 36, 37, 41, 47, 48, 52, 57, 60, 63, 66, 67, 74, 77, 79, 83, 84, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 103, 107, 111
 臨終的 (恩典), 90
 更大的 (恩典), 2, 81
 後勤 (恩典), 38, 81, 83, 94, 99, 101
 (以恩) 為本, 77

含, 20
 天國公民, 69, 79
 產業
 永恆的 (產業), 22
 (產業的) 影響, 111, 112
 國家政府的 (產業), 51
 以色列的 (產業), 7, 22, 23, 24, 36
 屬靈的 (產業), 77

希律, 28
 歷史趨勢, 109, 110
 歷史
 聖經的 (歷史), 5, 19, 51
 教會, 96
 (歷史) 的控制, 48, 109
 神聖的 (歷史) 觀, 3, 13, 65
 人類的 (歷史), 3, 4, 5, 6, 9, 10, 15, 20, 22, 24, 30, 32, 34, 35, 39, 42, 45, 47, 50, 52, 53, 57, 63, 65, 67, 78, 85, 88, 107, 109, 110, 115
 解釋 (歷史), 3, 108
 (歷史) 段落, 16, 31, 39, 40, 58

聖日, 20, 46, 47
 至聖所, 28
 聖靈
 聖靈的洗禮, 45, 69, 70, 74, 75, 79, 95, 99
 聖靈的神性, 104
 (聖靈的) 臨時賦予力量, 107
 (聖靈) 充滿, 39, 62, 71, 72, 73, 74, 90, 104, 106, 107
 (聖靈所結) 的果子, 72, 73
 (叫聖靈) 擔憂, 72
 (聖靈的事工, 7, 39, 41, 62, 69, 71, 98, 104
 (聖靈) 的大能, 47, 51, 77, 92, 103, 105, 114
 銷滅 (聖靈), 72, 107
 (聖靈) 的更新, 106
 (聖靈) 的教導, 92
 (順著聖靈) 而行, 39

同性戀, 51
 何細亞, 14
 人的功績, 74, 77, 98
 人的靈, 19, 20
 位格結合, 30, 31
 (位格結合) 的歷史段落, 4, 7, 14, 15, 30, 31, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 53, 58, 63, 70, 104, 108

照亮, 92, 96, 109
 無所不在的, 102
 歸咎, 75
 道成肉身, 4, 5, 8, 11, 14, 15, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 52, 104
 (基督在身體內的) 居住
 (居住在) 信徒的身體, 102, 103
 基督 (的居住), 12, 37, 102, 103, 104, 105
 父神 (的居住), 102, 103
 神的聖靈 (的居住), 102, 105, 106
 三位一體 (的居住), 69, 102

國際主義, 21
 解釋
 比喻 65
 看不到的維度, 91
 看不見的英雄, 69, 107, 110, 111, 115
 (看不見的英雄) 的影響, 49, 54, 55, 67, 77, 104, 109, 110, 112

- (看不見的英雄)的影響, 38, 54, 59, 109, 110
 (看不見的英雄)隱形的宮殿, 76, 99
 (看不見的英雄)的大能, 93
 (看不見的英雄)資源, 94
 神的工作, 90
 以撒, 22, 23, 25, 26
 以賽亞, 56, 61, 74, 104
 以色列, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 60, 61, 62, 65, 66, 74, 76, 87, 103, 104, 108, 109
 國家的未來, 33
 屬靈的(以色列), 65, 66
- 雅各, 22, 23, 25, 26, 59
 雅弗, 20
 耶羅波安, 14
 以色列時代(或猶太人時代), 6, 8, 15, 23
 猶太福音傳教士, 60
 猶大
 (猶大)的國度, 14
 (猶大)的支派, 25
 猶太省, 7, 28, 29, 36
 審判
 神聖的(審判), 5, 62, 114
 永恆的(審判), 63, 93
 最後的(審判), 61, 63
 國家的(審判), 74
 基督的(審判)席, 82, 96
 凱撒大帝, 67
- Kairos* 日期, 6, 8, 9
 萬王之王, 53, 61, 70
 國度
 千禧年的(國度), 48
 北方(王國), 14
 神的(國度), 7, 8, 11, 32, 33, 35, 48, 53, 66, 111
 平台 48
- 南方(王國), 14
 神權的(王國), 14, 23
 聯合(王國), 14
 烏托邦(王國), 60
Kleroi 地段, 部分或股份, 68
- 火湖, 63
 地, 21, 25, 27
 律法
 民事, 49
 神聖的(律法), 47, 49
 實現, 24, 27, 33, 41, 42, 45, 47, 48, 50, 51
 基督的(律法), 47, 49, 50
 摩西的(律法), 17, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 37, 38, 41, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 100
 意志責任(的法則), 98
 墨守法規, 28, 37, 48, 66, 73, 95, 113, 114
 愛
 對神個人的(愛), 81, 82, 91, 95
 (愛的)神聖系統, 73
 路德, 113
 馬其頓, 67
 大憲章, 49
 馬克安東尼, 67
 彌賽亞, 5, 11, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 49, 50
 的隱喻, 65, 67, 68, 72
 微芯片, 84, 85
 PROM, 85, 88, 100
 ROM, 85
 軍事, 26, 28, 96
 千禧年, 4, 7, 9, 11, 15, 27, 36, 38, 42, 43, 44, 48, 58, 59, 60, 61, 62, 66, 108
 傳教士
 (傳教)代理, 20, 23, 54, 55, 60
 (傳教)服務, 96
 動量測試, 97

道德, 45, 113
摩西律法 See law of Moses 請參閱摩西的律法
摩西, 13, 18, 20, 22, 23, 48, 50, 51, 60, 110
奧秘, 10, 12, 25, 58, 78, 109
奧秘的教義, 10, 11, 17, 35, 48, 49, 56, 57, 66, 69, 71, 76, 78, 79, 92, 99, 101, 114
基督的名字, 5
尼希米, 14
新的屬靈種類, 12, 49, 69, 70, 86, 87, 95, 104
挪亞, 20, 24
順從, 16, 19, 22, 46, 49, 73, 89
被基督佔有, 105
屋大維, 67
利未祭, 24
Oikonomia 歷史段落, 9
橄欖山論述, 15, 33, 36, 59
逾越節的羔羊, 23
牧師, 2, 56, 98, 101
元老, 13
 猶太人(元老)的時代, 13, 18, 21, 22, 23, 25
使徒保羅, 8, 9, 10, 11, 12, 21, 44, 54, 56, 67, 68, 75, 78, 108
世界和平, 62
五旬節, 52
使徒彼得, 8
法利賽人, 28, 37, 38
腓立比, 67, 68
火柱, 5, 103
大軸心, 38, 55, 59, 107, 111
柏拉圖, 9
Politeuma 國民權利受益人, 67, 68, 69, 78, 79, 87
龐培, 28
本丟彼拉多, 28
在地位上成聖
 現在的, 70

溯及既往的, 70
經典之後的時代, 14, 55, 56, 62, 108, 109
能力
 神聖(的力量), 5, 11, 34, 35, 42, 47, 51, 52, 53, 56, 57, 62, 66, 69, 73, 77, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 98, 103, 105, 107, 114, 115
 大能試驗, 41, 42, 53, 54, 70, 77, 78, 110
 人的(力量), 77, 91, 94, 96
 政治(權力), 59, 60
 力量之所在, 99
 (力量)的來源, 42, 107
 (力量)體系, 使基督的人性能夠完成祂的使命, 11, 39, 41, 42, 45, 52, 70, 71, 72, 107
 禱告, 38, 55, 100
 經典之前的時期, 14, 55, 56
 先例, 4, 17, 42, 45, 47, 76
 預定, 80, 84, 85, 86, 88, 99
祭司職位
 家庭(祭司), 20
 聖潔的(祭司), 44
 利未(祭司的職位), 24, 26, 47, 100
 基督的(大祭司職位), 75, 100
 (祭司職位的)隱私, 47, 101
 皇家祭司, 100, 101
 環球(祭司職位), 48, 99, 100, 101
 隱私, 21, 27, 50, 54, 101
 特權, 12, 28, 49, 52, 54, 67, 68, 69, 75, 78, 79, 87, 100
 解決問題的設備, 41, 54, 57, 91, 97, 114
 漸進的啟示, 65
 財產, 21, 50, 54
 預言, 8, 32, 56, 59, 61, 70, 107, 108, 109
 不存在, 69, 108, 109, 110
 神的協議計劃, 24, 35, 45, 47, 49, 51, 69, 71, 73, 76, 77, 78, 79, 82,

83, 85, 88, 89, 91, 94, 95, 98, 99, 100, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 112, 114

神意的預防性的苦難, 97

種族歧視, 71

被提升, 14, 15, 43, 44, 52, 58, 59, 73, 82, 102, 108

反彈, 83, 97, 106, 107

重生, 20, 22, 26, 37, 60, 65, 106

羅波安, 14

殘餘的以色列人, 9, 35, 60

復活, 11, 32, 34, 39, 43, 49, 52, 58, 61, 63, 73, 83, 91, 108, 114
 (復活的) 身體, 31, 43, 44, 61, 63, 73, 83

復甦, 43, 60

儀式, 17, 20, 22, 24, 26, 42, 46, 50, 56, 62, 76, 93, 100, 104

羅馬
 (羅馬人的) 收養, 75, 80, 84
 (羅馬) 貴族, 75
 (羅馬) 軍隊, 67
 (羅馬) 公民, 68
 (一個羅馬) 殖民地, 68
 (羅馬) 帝國, 28, 34, 49, 54, 55
 (羅馬) 共和國, 67
 (羅馬) 士兵, 68

皇家任務, 69, 100

皇室家庭, 43, 50, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 64, 66, 68, 70, 75, 76, 78, 86, 87, 91, 98, 99, 102, 104, 107, 110, 112, 114

王權
 戰場 (王權), 53, 87
 神聖的 (王權), 53, 75
 猶太人 (王權), 53
 靈性的 (王權), 53, 54, 70, 75, 76, 85, 87, 100

安息日, 36, 47, 49, 50

拯救
 (得救) 之後, 1, 3, 12, 52, 64, 71, 73, 74, 77, 82, 86, 91, 92, 112, 113, 114
 (拯救) 的代理人, 86, 91
 據為己有, 4
 (本乎) 恩典, 63
 (救贖) 的起因, 86, 91
 永恆, 1, 5, 86, 91
 失去 (救贖), 77
 (救贖) 的方法, 20, 23
 (得救) 的時刻, 69, 71, 74, 75, 86, 91, 98, 99, 101, 102, 106
 提供, 33
 購買 (救贖), 33, 39, 41, 42, 87
 救贖 (的方式), 12, 26, 37, 45
 成聖, 70, 75, 86
 在經驗上 (成聖), 71, 72, 73, 84
 在地位上 (的成聖), 70, 71, 75
 最終的 (成聖), 73, 84

撒但, 5, 6, 11, 15, 19, 34, 35, 38, 43, 53, 54, 59, 60, 62, 63, 66, 71, 72, 77, 97, 111, 112

掃羅, 14

二個三巨頭, 67

種子
 亞伯拉罕 (的後裔), 22, 24, 65
 女人的 (種子), 19
 在山上的教訓, 37, 38, 39, 48, 61
 與基督分享, 70, 75
 入駐光輝, 103, 104, 105

舍, 20

罪, 18, 19, 27, 33, 34, 40, 41, 42, 50, 54, 63, 72, 77, 101, 104, 106, 107

罪性, 77, 93, 96, 106, 107

神聖至尊, 34, 35, 85, 86, 88, 89
 (至尊) 的表達, 87
 (神聖) 的供應, 100

屬靈成年的階段, 44, 95, 96, 97, 98, 100

屬靈的自治, 93, 94, 97

- 屬靈的童年, 94
- 屬靈恩賜, 56, 74, 79, 98, 101
- 行政 (恩賜), 98
- 永久性 (屬靈恩賜), 56
- 臨時 (屬靈的恩賜), 56
- 靈性成長, 2, 3, 7, 16, 57, 72, 73, 74, 82, 90, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 109
- 靈性的成熟, 2, 22, 45, 57, 67, 81, 82, 83, 90, 91, 94, 97, 104, 105, 107, 110
- 屬靈的自尊, 94, 97, 98
- 會幕, 24, 26, 44, 103, 104
- 十誡, 25, 49, 50, 64
- 神權政治, 46, 55, 109
- (耶穌基督道成肉身之前的外表), 20
- 思想, 1, 73, 92, 93, 113
- 興國安民的 (思想), 46, 51
- 基督的 (思想), 2, 93
- 什一之稅務, 47
- 方言, 56, 74
- (神是) 無所不在的, 102
- 改變形像, 103, 104
- 分別善惡的樹, 18
- (以色列) 最終的苦難, 4, 6, 9, 15, 33, 36, 43, 44, 58, 59, 60, 61, 62, 102, 108
- 有分三部的 (身體, 魂, 和靈), 19, 20
- 類型, 24, 65
- 與基督結合, 5, 51, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 79, 84, 86, 90, 95, 99, 100, 109
- (基督在) 閣樓論述, 10, 14, 35, 36, 39, 49, 109
- 處女誕生, 13, 28, 30, 32, 53
- (人類) 意志, 18, 19, 20, 23, 33, 41, 73, 82, 83, 85, 88, 89, 90, 98, 100, 106
- 負面意志的時代, 13
- 正面意志的時代, 13
- 負面 (意志), 19, 20, 34, 83, 89, 93, 94, 102
- 正面 (意志), 18, 19, 38, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 110
- 作見證, 96
- 色諾芬, 9
- 西底家, 14
- 茨溫利, 113

梃羅勃牧師基本書冊
建議順序

神的計劃

三位一體

罪的奴隸市場

障礙

反彈、繼續前進!

與罪隔絕

信靠與安息的生命

舊罪性與聖靈相對、(尚未有中文版)

心理態度的動力學

異端邪說

神的指引

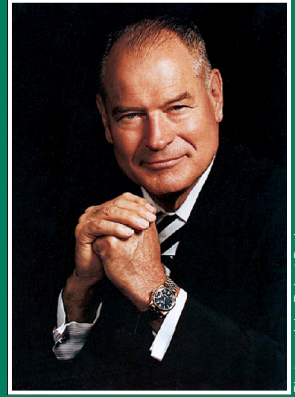
禱告

見證

浪子

梯羅勃，是基督教遍及世界重要的發言。他勤勉、註釋的教導方式、是依照寫成聖經的原文、和鑒於歷史上的上下文。他以創新的字彙、例證、和聖經的分門別類的系統、清楚地傳達神話語絕對可靠的真理。梯羅勃記錄的演講超過一萬一千小時、而且他著述超過一百本書籍和小冊子、包含了大部份聖經章節。

梯羅勃是亞歷桑那州大學 (Phi Beta Kappa) 和達拉斯神學院 (summa cum laude) 的畢業生。他在研究院期間、被第二次世界大戰兵役打斷、期間他在美國陸軍航空隊裡、上升為中校。畢業後、於一九五零年成為休斯頓比拉迦教堂 (Berachah Church) 的牧師。他廣泛的學術訓練、包括希臘文、希伯來文、神學、歷史、和原文的評論、成為他在神學研究和教學這苛求的專業上的基礎。經過五十三年忠誠的服務之後、梯羅勃退休為比拉迦教堂的牧師。

Photograph by Robert Becker

神聖的歷史大綱

蝕刻在時間上，並在神的話語中得到解釋。

神將祂對人類的計劃展現為一系列的歷史時代。獨特的特徵將每個時期識別為一個分明神聖恩典的行政或“歷史段落”。神自己永遠不會改變。祂的連續歷史段落達到了祂不變的目的，在每個人的情況下揭示祂自己和祂完美的榮耀。

這本書給耶穌基督投射出戲劇性的光芒，祂是人類歷史的焦點。聖經給當前的時代，即教會時代，的命令澄清基督徒在歷史中的角色和他榮耀基督的獨特機會。