

HEAVEN

天堂

《圣经》里的天堂真貌

HEAVEN

〔美〕蓝迪·爱尔康 (Randy Alcorn) 著
林映君/黄丹力/王乃纯 译

甘肃人民美术出版社

天堂

《圣经》里的天堂真貌

(美) 蓝迪·爱尔康 (Randy Alcorn) 著
林映君/黄丹力/王乃纯 译

甘肃人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

天堂 / (美) 爱尔康著; 林映君, 黄丹力, 王乃纯译. — 兰州: 甘肃人民美术出版社, 2012. 12
ISBN 978-7-5527-0074-9

I. ①天… II. ①爱… ②林… ③黄… ④王… III. ①天堂—研究 IV. ①B972

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 302484 号

Heaven, Chinese-Simplified

Copyright © 2004 by Randy Alcorn
Chinese-Simplified edition © 2013 by Enoch Communications with permission of
Tyndale House Publishers, Inc. All rights reserved.

天堂

(美) 蓝迪·爱尔康 著 / 林映君 黄丹力 王乃纯 译

责任编辑: 田园

特约编辑: 罗曼

封面设计: 李松

出版发行: 甘肃人民美术出版社

地 址: (730030) 兰州市城关区读者大道 568 号

电 话: 0931-8773121 (编辑部) 0931-8773269 (发行)

E-mail: gsart@126.com

印 刷: 四川五洲彩印有限责任公司

开 本: 710 毫米 × 1000 毫米 1/16

印 张: 31.5

字 数: 500 千

版 次: 2013 年 8 月第 1 版

印 次: 2013 年 8 月第 1 次印刷

印 数: 1 ~ 5,000

书 号: ISBN 978-7-5527-0074-9

定 价: 64.00 元

如发现质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换。

本书所有内容经作者同意授权, 并许可使用。

未经同意, 不得以任何形式复制转载。

一本关乎你永恒结局的必读巨作

我们对天堂的观念，不该追随一般人的想法，乃应依从圣经。这也是本书主旨，您不一定同意作者每一观点，但很精彩，值得一读。

——曹力中 士林锡安堂牧师

有一件事是确定的：大地无法守住承诺，但天堂却可以，难道你不为此感到兴奋吗？到那一天，我们不仅为我们有荣耀身体大为喜乐，更为我们的心不再被罪捆绑而欢欣！爱尔康所做的，是一件令人敬畏的事，他常常回答人们最棘手的问题——有关死亡那一边的生活状况。《天堂》一书提供了一个十分清晰、可读的引导，以帮助你领略救主为信靠它的人所预备的。

——琼妮·塔达 (Joni Eareckson Tada)，
“琼妮友伴事工”创办人

爱尔康的《天堂》以非常精确的《圣经》根据，令这个激励人心的主题更为巩固。这真是一本伟大之作！

——葛金恩 (Gene A. Getz)，作家、神学院教授、牧师

当爱尔康说话的时候，我总是静心聆听；当爱尔康书写的时候，我总是专心阅读。这不仅因为他是如此的具有特殊恩赐，更重要的是他活得一如他所说的。坦白说，他真有基督的形象！

——汉尼葛夫 (Hank Hanegraaff)，广播节目主持人、
“基督探索”机构负责人

我很少能见证一个人同时兼具天才与谦卑，爱尔康是少数的几位。他全心跟随基督，我相信神以至高无上的恩典预备他的一生，来写这本关于天堂的巨作。多年来他一直在这个主题上钻研，而本书就是他在严格圣纪律律下所结出的果子。除了圣经以外，这将是你能改变你生命的一本书。读完此书后，我再也不是原来那个我了。

——韦伯 (Stu Weber)，牧师、《柔情铁汉》作者

读完本书，我的内心涌出一股说不出的满足，也为着神出于对我的爱而设计的未来天家，兴奋到溢满甜蜜。我真是等不及要加入上帝的这个大家。我们都需要知道，坟墓之外等待着我们的究竟是什么。爱尔康引用神的话，以易懂的方式，解释并悉心说明了这些计划。《天堂》一书将改变你的生命、你的眼光，甚至你永恒的结局。

——安杰拉·杭特 (Angela Hunt)，
《来自上帝的惊喜》等书作者

本书作者爱尔康是知名的作家、讲员、神学院教授，但在本书中他清楚地说他一生大半的心力是用在研究“天堂”这个主题，可见他认为这节课是何等重要。

“天堂”这个主题在系统神学中，属于“末世论”的范围。自耶稣复活升天后近两千年的神学讨论的结果，“启示论”、“神论”、“基督论”大致已确定。五旬一灵恩运动丰富了“救赎论”、“圣灵论”、“教会论”及“天使论”的内容：圣灵权能及超然恩赐的彰显使我们认识了圣灵另一面的工作；心灵医治和属灵争战增强了过去成圣追求的果效；九种恩赐及五重职事功用的彰显使教会的运作和体制产生革命性的改变；深度的属灵争战使我们对堕落天使（魔鬼）的性情和作为以及天使的帮助有更深入的了解。同样，圣灵目前也正在开启“末世论”方面的真理。

“末世论”的神学讨论起于19世纪初，是从“集体末世论”开始，关键议题包括：敌基督、末世灾难、被提、千禧年、主再来等等。从这样的讨论产生的正面结果有：1840年左右成立的以“非拉铁非教会”（启3：7-10）为范本以逃避“普天下人受的试炼”的弟兄会；1840年代成立的“使徒大公教会”认定约珥书第2章28-31节的预言，认为耶稣再来以前会有圣灵的大浇灌、神迹奇事、九种超然恩赐、使徒和先知职分都会出现，该教派虽很快衰退，但他们的信念和看见却带出后来的五旬一灵恩运动；为了期望耶稣快点再来，要努力把“天国福音传遍天下”（太24：14）而兴起了19世纪下半至20世纪初的宣教运动，及“协同会”、“宣道会”等教派；还有，因探讨耶稣何时再来而产生的“安息日会”等。至于负面的结果是：19世纪中开始出现许多以“末世论”为中心论述的异端，较著名的如摩门教（末世圣徒教

会)、耶和華見證人、統一教等。

至于“个人末世论”，亦即讨论个人未来的结局，就是天堂（天国、乐园）及地狱（阴间、火湖）的问题，在过往的系统神学中一向是寥寥数语带过，但在耶稣再来越来越近，福音救恩之门即将关闭之前，我相信这方面的启示会愈来愈清楚。19世纪，我只找到一本清楚记载一位女孩被主耶稣带去参观地狱及游天堂经历的书，但在过去30至40年间，有愈来愈多弟兄姊妹有上天堂、下地狱的经历。橄榄出版公司过去也出版了一些这方面的书，如《游历天堂五天半》等。当然，记载个人经历的书总不免掺入一些个人主观的感受和解说，因此这本经过严谨查考圣经而写的关于“天堂”的神学著作，正可以平衡及补足以前出版的那些经历的书。

作者在第一部“天堂神学”的第一篇“了解我们的命定”中说明了他为何要研究这个主题，写这本书。因为他看到许多基督徒因为没有注意“天堂”这一主题，而产生许多问题：追求世俗享乐，不知永恒的快乐远胜于今生短暂的乐趣；追求世上短暂的功成名就，不知将来天上永恒的奖赏远比今生的成就荣耀、尊贵；甚至有些牧者、基督徒追求的是教会界的名声、地位、好处等，却不知将来天堂奖赏衡量的标准不是这些，而是生命真实的内涵如何。

作者在书末特别附上两篇附录：“基柏论的误谬”及“字面解经和灵意解经”，目的在于强调他认为天堂不但是属灵的，也是物质的；不但有“新天”，也有“新地”。反推回来，今生我们及我们周遭的物质世界及人类文明中正面部分都是有价值的，也是将来都会被救赎的！这也显明了耶稣基督的救赎之功是何等的长阔高深，何等的奇妙而伟大！

作者在第二部“天堂答客问”中，很详尽地讨论了未来天堂可能有的各方面情形，可以看出作者立论精辟、详尽深入，下了很大的工夫。

总之，要了解圣经对“天堂”怎么说，读这本书是绝对必须的！

序

值得推荐的好书

朱植森

在基督徒的观念里，“天堂”是人生的最后终点站，是与圣父、圣子、圣灵永远在一起，无忧无虑好得无比的生活，但他们却从未认真地思考过“天堂”的样貌及更深远的意义。

在《天堂——圣经里的天堂真貌》这本书里，作者以圣经的经文，巨细靡遗地详述“天堂”的种种，不但颠覆了过去我们对“天堂”的刻板印象，更让我惊叹作者细腻的思维，及对圣经的纯熟和透彻，把长久以来被人们所忽略的细节，借由本书，一一呈现在大家面前。

这是一本值得推荐的好书，它能够帮助你更深入地了解天堂，使你对自己的未来充满了盼望及勇气。书中多元而丰富的信息，将使你获益良多，值得一读再读。

书店里的书充斥着濒死和死后经验的论述，最后以天使导览天堂之旅作结。这些著作有些可能内容可靠，但许多都不合圣经，而且有误导之嫌。

有部分原因在于我们基督徒没有很好地探索并解释圣经关于天堂的教导，难怪大批非圣经的思想蜂拥而入来填补空缺。由于人心呼求关于来世的答案，我们就不该对天堂之事保持缄默。

事实上，在神学院、教会和家中，我们对将来要永远与基督和他的子民同住之处——新宇宙中的新地的关注出奇的少。永恒天堂是本书的中心主题，这是一个很吸引人的主题，既能震慑人心，又能改变生命。

以圣经测试本书

我想首先说明的是，本书努力忠于圣经，我相信我的结论大多数都禁得起圣经的检验，甚至是那些严重偏离现今福音思想的部分。然而，无可避免的，有些也许不然。使徒保罗在预言性陈述的上下文中说道：“但要凡事察验；善美的要持守”（帖前5：21），你可以以神的话测试我所说的，持守善的，并拒绝恶的。

我透过查经和广泛阅读、对话和评论，已经尽力将通不过圣经检测的结论从本书中剔除。但尽管我再努力，仍有漏网之误，我呼吁读者像庇里亚人一样，他们“天天考查圣经，要晓得这道是与不是”（徒17：11）。不要将真理的婴孩连同洗澡水一并倒掉了！

如果你认为你有圣经根据，反对本书的任何地方，我邀请你与我联络，我坦诚接受指正——其实，我求之不得，而且在未来的版本中我保证加

以修改。本书的修改版本包含一些我所做的改正，所根据的就是第一版读者所提供的信息，我很感激他们的问题和评论（但记住，当你写信给我说“……是我前所未闻的”，还有“我一直认为……”以及“我们的教派教导说……”，这些都不是以圣经为依据的否定）。

本书有许多东西甚至对于研读圣经的老手来说都是新的，新想法确实使人怀疑，因为它们往往是异端。然而，当圣经真理长久以来被轻忽或忽略，想要将之呈现的尝试可能听来很牵强，它们可能看似圣经的附加，或者误导圣经，其实却是描述圣经的一贯说法，只是我们未能理会。在本书中我将介绍这些圣经真理，是我认为长久以来被忽略或灵意化，从而它们的丰富性和重要性被剥夺了。

结构和内容

检视目录将有助于你了解本书的全貌，在第一部“天堂神学”中，我将解释现有天堂（基督死而复活后的去处）和最终的永恒天堂（神将在新地与他子民同住之处）之间的差异。别被神学这个名词吓到——它不过是指神与这世界关系的一个研究，别低估你理解神已在他话语中给你的启示能力。我们将讨论现有天堂是否是一个物质的地方；在那里的人是否记得地上的生活；他们是否会为地上所爱的人祷告，并且是否能看见这里所发生的事；我们将回答下列问题：天堂的人是否知道地上的事，包括苦难？这样怎么能够叫做天堂？

第一部的核心是对本书主题——新地——的讨论，我将呈现关于神在救赎中之更大计划的基础圣经真理，特别是已死的将复活这个信仰教导以及它对新地的意义。我将回答类似的问题：亲眼见神的意义何在？我们与人的关系会是什么样子？与基督一同掌管全地的意义何在？

第二部“天堂答客问”针对关于新地生活的特定问题，是由第一部的基础教导所产生的，有类似这样的问题：新地会像伊甸园吗？新地上会有动物吗？新耶路撒冷是什么样的城市？我们的身体会像什么？我们会吃喝、会工作吗？会使用机器吗？会游戏吗？会读书和学习吗？会创造艺术、音乐和文化吗？

你可能会发现本书第一部的题材在作思维转换，然而，如果你不了解根本原则，你会带着一套不同的假设进入后半部，我所说的可能就没有道理可

循。我的问与答结论之合理性，来自于我在第一部呈现的圣经基础。

有时我读一本书时会跳着读，直接翻到我最感兴趣的章节，如果你也这么做，我希望你接着会回到立论的章节去看看本书逻辑建立的依据；如果你够有耐心循序阅读本书，你会有所收获。第三部“活在天堂的光中”鼓励我们让天堂的教导转化我们，并让喜乐的盼望充满我们。

假使我处理天堂这个主题是依照重要性的次序，我一开始会讨论神在天堂的同在以及我们与他的关系，因为与神同在并见他的面是天堂的主要喜乐，并且是其余一切喜乐的源头。但由于我们对于永恒状态的错误假设，我们会为看见神或与他同在的意义带来误导的见解，因而屈服于西方宗教空洞、不切实际的观念，而不是将我们的理解建立在根据圣经且合乎历史的基督信仰中具体、实际的描述上。我们无法想象神永远化身于复活的基督，而且我们无法视新地为一个物质环境、文明和文化，神要在其中与我们同住，如此一来，我就必须在讨论与神永远同住的意义以及回答其他关于天堂的关键问题之前，先行立下圣经根基。

“我从未这样想过”

一位朋友问我本书的主要前提，当我简单扼要作了一番解释后，他睁大眼睛看着我，满脸狐疑。我换一种说法重新解释一次，用不同的经文和说明，他受到光照，便说：“你越用不同的方式重新陈述，你用越多圣经，听起来就越合理。但我从未这样想过，我不认为有很多人想过，你需要小心处理你的主题，否则人们就是不会相信。”

我会尽力小心处理这个主题，使它合乎圣经，本书有不少地方会让每个人反对，但我希望你发现本书大部分都呼应圣经的真理，并且开启通往想象与盼望的惊喜之门，就是那在将来美妙世界等候着上帝儿女的一切。

自序

天堂这个主题

你们心里不要忧愁；你们信神，也当信我。在我父的家里有许多住处；若是没有，我就早已告诉你们了。我去原是为你们预备地方去。我若去为你们预备了地方，就必再来接你们到我那里去，我在那里，叫你们也在那里。

约翰福音14章1-3节

我们将来要永远住在某个地方这一观念，塑造了人类历史中的每一个文明。澳洲原住民将天堂想象成远在西方地平线之外的一个遥远岛屿；芬兰初民认为天堂是遥远东方的一座海岛；墨西哥人、秘鲁人和波利尼西亚人相信他们死后会到太阳或月亮那里；¹美国印第安人相信来世时，他们的灵魂会猎捕水牛的灵魂；²史诗《基加美修》（*Gilgamesh*）讲述的是一个古老的巴比伦传说，它指出众英雄的安歇之处，暗示有一棵生命树；在埃及的金字塔中，涂上香膏防腐的尸体旁边会放着地图，作为到达未来世界的指引；³罗马人相信义人会在极乐之境野餐，他们的马匹会在附近吃草。罗马的哲人塞尼卡（Seneca）说：“汝末了恐惧甚深的日子，就是永恒诞生之日。”虽然这些对来世的描述不一，有史以来，人心一致的见证便是都相信死后的生命。人类学的证据显示每一个文化都有其天赋的、与生俱来的永恒观念——也就是我们现存的世界并非全部。⁴

初代基督徒对天堂的关注

许多殉道基督徒葬身于罗马地下墓穴里，其中一些坟墓有着如下的碑文：

- 在基督里，亚历山大没有死亡，而是活着。
- 此人与神同活。
- 他被带往他永恒的家⁵。

一位历史学家写道：“这个地下墓穴的墙上刻画着天堂美景的图案，有孩子在嬉戏，还有人们在享用盛宴。”⁶

公元125年，一位名叫亚里泰斯（Aristides）的希腊人写信给友人讨论基督信仰，信中说明了为什么这个“新兴宗教”会如此成功的原因：“如果基督徒中的任何一个义人从这个世界离开了，他们是充满欢喜，并向神献上感谢，并以诗歌和感恩护送他的身体，仿佛他要出发去往另一个更好的地方。”⁷

在第三世纪，教父居普良（Cyprian）说：“让我们迎接那日子的到来，那一日会将我们每个人分配到自己的家中，那一日会将我们从这个地方取走，并使我们从这个世界的网罗中得释放，使我们重回乐园和王国。任何在异地旅居的人，莫不渴望返回他自己的原生地。……我们视乐园为我们的原生地。”⁸

这些早期的基督教观点，在今日听来几乎全然陌生，不是吗？但他们的信念乃是奠基于圣经，保罗在经上写道：“因我活着就是基督，我死了就有益处。……情愿离世与基督同在，因为这是好得无比的。”（腓1：21、23）他还写道：“我们住在身内，便与主相离。……我们……更愿意离开身体与主同住。”（林后5：6、8）

耶稣在对他的门徒说“在我父的家里有许多住处；……我去原是为你们预备地方去”（约14：2）这句话时，他是刻意选用一般且实质的用词（如：家、住处、地方），为的是形容他要去的以及他所为我们预备的。也就是他要给门徒（包括我们）的是摸得到的，好令我们心生期待，知道我们要去一个实际的地方，是他要和我们永在之处。

这个地方不是无形无体之灵魂的脱俗之境，因为人不适合这样的境地。一个本质上属物质的地方，正如人类本质上是属物质的一样（不过我们同时也是属灵魂的），是适合我们居住的，也就是为我们而特别设计的，就如神为我们所造之处——也就是地上。

我们在本书中将看见一个振奋人心却被忽略的圣经真理，就是神从未放弃他起初对人的计划，即为让人居住在地上；事实上，历史的高潮将是新

天新地的创造，也就是由与复活耶稣同活的复活之人所居住的复活宇宙（启21：1-4）。

我们的绝症

身为人类的我们，有一个绝症叫做“必死”。目前的死亡率是百分之百，除非基督很快再来，否则我们都会死去。我们不喜欢想到死，然而放眼全世界，每秒钟就有3个人死亡，每分钟就有180人死亡，每小时则有近11000人死亡。如果圣经所描绘关于我们死后会发生的事情是真实的，那么，就意味着每天有超过25万人不是上天堂，就是下地狱。

大卫说：“耶和華啊，求你叫我晓得我身之終？我的壽數幾何？叫我知曉我的生命不長。你使我的年日窄如手掌。我一生的年數，在你面前如同無有。各人最穩妥的時候，真是全然虛幻。”（詩39：4-5）想象在一个冷天，从你口中呼出的一丝白气，很快便在空中消散的情景。此生的短促就如同于此。智慧人会思考在转瞬终了的此生另一边，等候着我们的是什么。

神用苦难和将临的死亡使我们与这个世界脱离，使我们的思绪得以放在这个世界之外。我曾失去至亲（其实我并未失去他们，因为我知道他们在哪里——应该说，我与他们失去联络）。我投入许多时间与得绝症的人谈话，这些人和他们所爱的人对来世突然产生兴趣，而且极为入迷。大部分的人活着时对死亡毫无预备，但智慧人却转向可靠来源以探索另一世界；如果他们发现在此生短暂停留中所作的抉择，攸关将来的世界，他们便会从善如流地调整那些抉择。

古代商人经常在账本第一页，用大写写下memento mori这几个字，就是“思想死亡”之意。⁹马其顿的菲利普，即亚历山大大帝之父，命一个仆人每日站在他面前说：“菲利普，你会死。”然而，法国的路易十四却下令不准任何人在他面前说“死”这个字。我们大多数人比较像路易十四，而不是菲利普。我们否认死亡，并且避免想到它，直到不得不被它找到。我们大都活在死亡的恐惧之下。

耶稣来，释放我们脱离死亡的恐惧，“特要借着死，败坏那掌死权的，就是魔鬼，并要释放那些一生因怕死而为奴仆的人。”（来2：14-15）

保罗从将来死者复活的观点，问道：“死啊，你得胜的权势在哪里？死

啊，你的毒钩在哪里？”（林前15：55）

谁能救我们脱离死亡的恐惧？谁能帮助我们除去死亡的毒钩？唯有当我们与那位代替我们而死、先我们一步而去、为我们预备地方、好让我们能永远与他同住的产生关联时，我们才能脱离这层恐惧。如果我们不认识耶稣，那么一生都将会恐惧死亡及它的毒钩。说穿了，我们是应该感到恐惧。

看见海岸

或许你接触本书时正背负重担，灰心、沮丧，甚至心灵受到严重创伤；或许你的梦，例如你的婚姻、生涯抱负均已然毁灭；或许你变得愤世嫉俗或失去盼望。相信我，从圣经了解天堂的真理，可以改变这一切。

年轻的查德威克（Florence Chadwick）于1952年踏进卡达林那岛外的太平洋水域，并决定游到加州陆地，她已经是第一位来回游完英吉利海峡的女性。当时天气寒冷，海上雾气弥漫，她几乎看不见随行的船只，但仍然奋力游了15个小时。之后她实在坚持不住了，恳求出水结束全程，这时在旁边一艘船上的母亲鼓励她，说已经快要到了，要她一定坚持住。最后，她在体力和心神俱疲的情况下宣布停止，并被拉出水面。还没到船上，她就发现海岸就在不到半里之外。在隔天的记者会上，她说：“我只能看到雾茫茫的一片，……我想，假如我看得见海岸的话，我一定会办得到。”¹⁰

想想她的话：“假如我看得见海岸的话，我一定会办得到。”对基督徒而言，那海岸就是耶稣以及他应许为我们预备的地方，也就是我们将与他永生永世同住之地。我们应该寻求的海岸是新地的海岸，如果我们的眼光可以穿越大雾，以心灵的眼睛想象我们永恒的家，我们将得着安慰和力量。

如果你感觉疲倦，无以为继，我祈祷本书给你新的眼光、鼓舞和希望，不论生活有多磨人，如果你能看见海岸，并从基督那里支取力量，你就能办得到。

我祈求本书能帮助你看见海岸。

前 言 关于本书 / 1
自 序 天堂这个主题 / 4

| 第1部 天堂神学 |

第一篇 了解我们的命定

第1章 你期待上天堂吗? / 5
第2章 天堂是我们无法想象的吗? / 15
第3章 我们的预设目标是天堂还是地狱? / 23
第4章 你能得知自己将前往天堂吗? / 30

第二篇 认识现有的天堂

第5章 现有天堂的本质为何? / 39
第6章 现有天堂存在于物质界吗? / 48
第7章 现有天堂的生活样貌为何? / 61

第三篇 领受深远的救赎之功

第8章 这世界非我家……真的吗？ / 71

第9章 为何世界得救赎是神计划的根本？ / 79

第10章 何谓咒诅将会解除？ / 91

第四篇 寄望复活

第11章 复活为何如此重要？ / 101

第12章 为何万物等候我们的复活？ / 114

第13章 复活的效应有多深远？ / 122

第五篇 看见全地复兴

第14章 我们何时何地得释放？ / 131

第15章 旧世界会被毁灭或被更新？ / 138

第16章 新地会像家一样熟悉吗？ / 144

第六篇 颂扬我们与神的关系

第17章 亲眼见神的意义何在？ / 155

第18章 神与我们同在的意义？ / 166

第19章 我们要如何敬拜神？ / 177

第七篇 在新地掌权

第20章 神的永恒国度包含什么？ / 187

第21章 我们真的会与基督一同掌权吗？ / 194

第22章 我们会如何掌管神的国？ / 204

| 第2部 天堂答客问 |

第八篇 被救赎之地的景况如何？

- 第23章 新地是最后的天堂吗？ / 219
- 第24章 新耶路撒冷是什么样子？ / 227
- 第25章 这座伟大的城会是什么样子？ / 232
- 第26章 天堂会有时空吗？ / 238
- 第27章 新地会有太阳、月亮、海洋和天气吗？ / 248

第九篇 我们的生活会是什么样子？

- 第28章 我们还会是我们自己吗？ / 257
- 第29章 我们的身体会是什么样子？ / 266
- 第30章 我们在新地会吃喝吗？ / 277
- 第31章 我们还会犯罪吗？ / 286
- 第32章 我们会在天堂学习和认识什么？ / 292
- 第33章 我们的日常生活会是什么样子？ / 303

第十篇 我们的关系会如何？

- 第34章 除了神之外，我们会渴望与其他人建立关系吗？ / 313
- 第35章 会有婚姻、家人和友谊吗？ / 322
- 第36章 我们会遇见谁？会一起经历什么？ / 331
- 第37章 我们彼此会如何互动？ / 339
- 第38章 新地的社会形态会是什么模式？ / 347

第十一篇 动物会如何？

第39章 动物会住在新地吗？ / 359

第40章 包括我们宠物在内的动物，还会再活吗？ / 367

第十二篇 我们在天堂会做些什么事？

第41章 天堂会无聊吗？ / 377

第42章 会有艺术、娱乐和运动吗？ / 388

第43章 我们的梦想会实现吗？错失的机会能再得到吗？ / 399

第44章 我们会设计工艺、科技和新的旅行模式吗？ / 411

| 第3部 活在天堂的光中 |

第45章 定位于以天堂为家 / 423

第46章 期盼伟大的冒险 / 433

附录一 基柏论的谬误 / 442

附录二 字面解经和灵意解经 / 449

附注 / 459

第**1**部 天堂神学

第一篇

了解我们的命定

第1章 你期待上天堂吗？

一个即将搭船移民到澳大利亚或新西兰的人，自然会急着想知道关于未来家乡的事。举凡当地的气候、工作、人民、生活习惯及风俗，都会是他深感兴趣的课题。你就要离开自己土生土长的地方，在另一个半球度过余生。如果你一点也不想知道新家的任何情况，不是很奇怪吗？如果我们盼望永远住在“更美的家乡，就是在天上的”，我们应该尽可能去获取所有与那地有关的信息。在前往我们永恒的家之前，我们应该试着让自己了解它。

——莱尔 (J. C. Ryle)

伟大的清教徒传教士爱德华兹 (Jonathan Edwards) 时常谈到关于天堂的事。他说：“我们应当将今生看做只是通往天堂的一段旅程……生命中其他的关切都应该居于其次。为什么我们要为着其他的事情劳力或劳心，却不为我们真正的目的地和真实而快乐呢？”¹¹

爱德华兹在二十出头时写下一份对生命的立志。其中一项是：“我决心尽我所有可能，努力为自己获得另一个世界的快乐。”¹²

对于爱德华兹如此投入地追求在天堂的快乐，有些人可能会感到奇怪或不恰当。不过帕斯卡尔 (Pascal) 说得对：“所有的人都在寻求快乐，无一例外。不论他们用的是什么方法，都是为了达到这个目的。”¹³如果我们都在寻求快乐，为何不效法爱德华兹，在真正能找到快乐之处——耶稣的身上和一个称作天堂的地方——寻找呢？

然而不幸的是，大多数人并没有在基督或天堂的事上找着喜乐。许多人

在想到天堂时，一点也不喜乐。

曾经有位牧师向我坦承：“每当我想到天堂，就会觉得很沮丧。我宁愿死了就再也不存在了。”

“为什么呢？”我问。

“一想到那无止境的单调乏味，我就受不了。飘浮在云端，除了拨一拨竖琴，就没什么好做的了……总的说来就是无聊透顶。天堂的情况听起来并不比地狱好多少。我宁可彻底毁灭，也不要永远待在那样的地方。”

这个相信圣经又受过神学院教育的牧师，对天堂的看法是怎么来的呢？肯定不是来自圣经。保罗曾说过，相较于待在这个被罪诅咒的世界，离世与基督同在，是好得无比的（腓1：23）。我的朋友对天堂的看法比大多数人来得诚实，我的确发现许多基督徒对天堂都有同样的误解。

我的小说《最后期限》（*Deadline*）所描绘的天堂，是一个真实又令人兴奋的地方。一位女性读者读了这本小说之后写信给我说：“我从五岁开始就是个基督徒了，后来还嫁给了一位牧师。在我七岁时，教会学校的老师告诉我，当我上天堂时，我不会看到这世上的任何人或任何一样东西。因此我非常害怕死亡。我从来没有从任何人口中听到不同的说法……也因着对天堂和永生的恐惧，我的灵命一直很难有所长进。”

听见了吗？“对天堂和永生的恐惧”，当她继续谈到因为这本书而开始有了观念上的转变时，她说：“你不知道我心头卸下了多重的担子……现在我真是等不及要上天堂了。”

不合乎圣经的天堂观

曾经有位英国牧师被同僚问到对死后有什么盼望时，他回答说：“唔，到那个时候，我想我应该会进入永恒的天堂福乐吧！不过我还真希望你不要谈到这么让人提不起劲的话题。”¹⁴

关于天堂这个主题，在过去十五年中，我曾经收到成百上千的来信提到它，并就这个主题和人进行过好几百次的对谈。我在教会和座谈会上发表过无数次关于天堂的演说，也写过关于天堂的著作，还在神学院开了一门“天堂神学”课程。关于天堂，还有许多是我不了解的，但我确实知道人们对天堂的看法。老实说，我被吓到了。

我同意艾杰奇（John Eldredge）在《神圣的渴望》（*The Journey of Desire*）一书中的描述：“几乎每个我所交谈过的基督徒，都认为天堂只是一场无止境的教会崇拜……我们脑子里对天堂的刻板印象就是圣徒在天上不停地唱歌，伟大的圣诗一首接一首地唱，直到永远，阿们。而我们的开始往下沉——直到永远？就这样？这就是所谓的好消息吗？接着我们叹口气，为着自己的不‘属灵’感到罪恶。我们信心尽丧，将眼光重新转回现世，看看自己还能拥有什么样的人生。”¹⁵

盖瑞·拉尔森（Gary Larson）在他的漫画《远程》（*Far Side*）中，描绘出了人们对天堂的普遍误解。在当中，一个背上长着天使翅膀的男人带着竖琴坐在云上，什么也不做，也没有任何人在身边。他的表情就像是某个独自受困在荒岛，无事可做的人。一行字幕说出了他的心声：“真希望我带本杂志过来。”

在马克·吐温的小说《顽童历险记》（*The Adventures of Huckleberry Finn*）里，作者也描绘了类似的天堂观。基督徒华森小姐对哈克热衷玩乐的态度很不以为然。书中，哈克说：“她告诉我所有关于那个美好地方的事。她说在那里，一个人要做的就是整天晃来晃去，拿着竖琴唱歌，直到永远。所以我不觉得那有什么好……我问她觉得汤姆有没有可能去那儿，她说绝对不可能。我很高兴听到她这么说，因为我想要他和我在一起。”¹⁶

敬虔的华森小姐口中的天堂，没有任何一点吸引得了哈克（也没有一点能吸引我们——如果我们够诚实的话）。能够吸引他的地方，是一个能和有趣的人一起从事有意义且愉悦的活动的地方。而那远比前面所说的更接近天堂真实的样子。如果华森小姐告诉哈克圣经中关于天堂的描述：以复活的身体，和我们所爱的人一起住在复活的地上，那地满布着花园和河流，还有数不清的冒险等着他们——这就会引起他的兴趣了！

对天堂和地狱，马克·吐温从未真正了解过。在年岁渐增的重负下，他在自传里说出：“痛苦、忧虑与不幸的担子一年比一年更重。终于，野心死了，虚荣也死了，接下来便是渴望解脱。解脱会在最后来到——这世界给他们唯一纯净无污的礼物，然后他们就从这世上消失了。在这个世上，他们无足轻重、一无所成；他们是一个错误、一场失败和一阵愚蠢。”¹⁷

与他同时代的司布真（Charles Spurgeon）对死亡的观点正好形成对比：“回到你的身边便是从流亡到归家，是回到一片没有狂风暴雨的大地，是在

长久的劳苦之后得以安息，是我一切渴望的实现，所求所想的极致。”¹⁸

我们对石头没有食欲，为什么？因为按着上帝的设计，我们是不吃石头的。尝试去喜欢自己在抽象的天堂里不具体的存在状态，就像是尝试培养自己吃石头的喜好一样。不管我们的态度多么诚恳，或是我们多么努力，都是没有用的，而且也不应该有用。

上帝设计我们所渴望的事物以及我们因此而确实渴望的事物（如果我们承认的话），正是他应许那些耶稣基督的跟随者将会得到的：在复活的地上，与复活的基督同在，以复活的身体过着复活的生命。我们的渴望和上帝的计划有着精准的呼应。不是因为我们想要什么，所以我们开始期待那件想要的东西存在。情况恰恰相反：我们想要那件东西，是因为上帝早已计划好了它的存在。正如我们将看到的，“复活的人将住在更新的宇宙中”不是从我们的想象而来，而是出自上帝。

19世纪的英国神学家莱尔说：“我同情那些从来没有想过天堂的人。”¹⁹我们也可以说：“我同情从来没有正确想过天堂的人。”我相信是我们的错误思考，使我们几乎不去想任何关于天堂的事。

神学上对天堂的忽略

伟大的信仰阐述者加尔文（John Calvin）从未写过启示录的注释，也从未在著作中提到任何关于永恒国度的事。虽然他在《基督教要义》（*Institutes of the Christian Religion*）中鼓励对天堂的默想，但他的天堂神学相较于他关于上帝、基督、救赎、圣经和教会的神学而言显然是薄弱的。从他当时急迫的神学议题来看，这是可以理解的；但令人惊讶的是，在加尔文之后的几百年来，却很少有神学家试图将这些缺口填补起来。关于末世论（对末世的研究）已经有大量的著述，相较之下关于天堂的著述极为稀少（我所收集关于天堂的书籍中，只有少数仍在出版中）。

神学家尼布尔（Reinhold Niebuhr）曾经写过一部两卷本的很有深度的著作，书名是《人的本性与命运》（*The Nature and Destiny of Man*）。显然，他对天堂没什么好说的。²⁰

威廉·谢特（William Shedd）厚达三册的《教义神学》（*Dogmatic Theology*）中，有87页谈论永恒的刑罚，涉及天堂的部分却只有2页。²¹

在长达900页的神学著作《圣经的伟大教义》（*Great Doctrines of the Bible*）里，钟马田（Martyn Lloyd-Jones）用了不到两页的篇幅谈论永恒的国度和“新地”（New Earth）。²²

伯克富（Louis Berkhof）的经典作品《系统神学》（*Systematic Theology*）用了38页谈论创造，洗礼和圣餐占了40页，神学家所谓的“居间状态”（the intermediate state，人们在死亡与复活之间所待的地方）占了15页。然而，全书只用了两页来谈论地狱，永恒国度的部分只占了一页。

当所有关于永恒天堂的论述仅被局限在系统神学里的第737页（如伯克富），我们不禁要问：难道圣经说的真的那么少吗？关于这个主题的神学内涵真的那么贫乏吗？对此，合乎圣经的答案是，“不”！

在《天堂之蔽》（*The Eclipse of Heaven*）一书中，神学教授康益尔博士（A. J. Conyers）写道：“即便对于一个没有任何信仰委身和神学信念的人来说，世界正试图让它的航程经过史上最危险的海域，而且早已决定忽略近两千年来固定的参考坐标——北极星。审判的确定性、对天堂的向往、对地狱的恐惧：这些在我们当代关于生命重要事物的论述中，已经不是显著的考虑了。但它们曾经是。”²³

康益尔认为直到现在，关于天堂的教义对教会仍然是极为重要的。²⁴对天堂的信仰不只是个不错的辅助观点而已，它是核心的、支持生命的信念。

令人难过的是，即使对多数基督徒而言，那都已经不再是事实了。

在雷达屏幕上消失

巴拿研究中心（Barna Research Group）的一项调查指出：“绝大多数美国人依旧相信死后的生命、天堂和地狱是存在的。”²⁵但人们所相信的天堂和地狱是什么样子，却有很大的差异。巴拿的一位发言人说：“那些拼拼凑凑的宗教观点，产生自各种不同的信息来源，如电视、电影以及和朋友的对话。”²⁶人们所持的是一种对死后生命高度主观的神学，与圣经关于天堂的教义脱离。

我读过很好的圣经学院和神学院，但关于天堂几乎什么也没学到。我不记得有任何一次课堂讨论与“新地”有关。在圣经概论的课程里，我们从来没有学习过启示录21至22章，即圣经中谈到永恒天堂最关键的段落。在

末世论课程中，我们探讨了关于“被提”和“千禧年”的各种观点，但“新地”却几乎没有获得任何关注。其实我对“灾中被提论”（mid-Tribulation Rapture）的优缺点，知道得比天堂和新地还多。

天堂之所以遭人忽略，是因为它是最后一个主题，不仅在神学任务是如此，在神学院和圣经学院的课堂上也是如此。老师们往往在末世论这堂课上，纠缠于神学对地狱、以色列和教会、大灾难和千禧年的不同观点，导致进度落后；等到要讨论新天新地时，已经没有时间了。

想象你是美国太空总署（NASA）的队员，你们正准备进行一个在火星上留置五年的任务。经过一段密集的训练之后，登陆的日子终于来了。当火箭离开地面时，队里的一位航天员同伴对你说：“你对火星知道多少？”

你耸耸肩，说：“一无所知。我们从来没有谈过这件事。我猜等我们到那里之后就会知道了。”不可思议的回答，不是吗？如果你们的训练里没有包括对最终目的地的广泛研究和准备，那简直令人难以理解。然而，在全美和全世界的神学院、圣经学院和教会里，关于我们最终的目的地——新天新地——的教导却是付之阙如。

许多持续上教堂的成年人（特别是50岁以下的人），无法回想起他们曾经听过一篇关于天堂的讲道。讲员有时会谈到天堂，但很少加以强调，而且几乎从未发展成一个题目。他们告诉我们怎样才能上天堂，还有上天堂比下地狱来得好，但关于天堂本身，我们听过的教导却非常的少。

牧师们也许不认为针对天堂作讲道是一件重要的事，因为他们所读的神学院没有将这个主题列为必修课——甚至是选修课。同样，如果牧师很少针对天堂作讲道主题，他们的会友就会以为圣经没有说太多关于天堂的事。

1937年，苏格兰神学家约翰·贝利（John Baillie）写道：“我不问在过去25年当中，你和我有多少次听到‘地狱之火’这个老掉牙的警告；我也不问在我们听过的讲道当中，有多少是关于未来的审判日，到时人们都要按着自己的所作所为得着奖赏。我只要问一个问题就够了：这么多年以来，有多少布道家曾带着长久热切的爱和迫切的渴望，详细地讲述在天堂安息喜乐？”²⁷

如果当年的情况如此，那么现在岂不更是这样了吗？天堂早已从我们的雷达屏幕上消失了。当我们关于天堂的神学如此贫乏，我们怎么会定意寻求天堂？我们又怎么期待自己的孩子对于天堂感到兴奋，或是在他们长大后仍

然感到兴奋？为什么我们对天堂谈论得这么少？而又是为什么，我们所传递的这一点稀少的信息，听起来又是如此的含糊并缺少生命？

我们的错误观念从何而来？

为什么这么多上帝的儿女对天堂有着如此模糊、负面和令人提不起劲的看法？我相信其中有个核心的原因：撒但的工作。

耶稣谈到撒但时说：“他说谎是出于自己，因他本来是说谎的，也是说谎之人的父。”（约8：44）撒但最爱的谎言中有些正是关于天堂的。启示录13章6节告诉我们撒但的兽“开口向神说亵渎的话，亵渎神的名并他的帐幕，以及那些住在天上的”。我们的仇敌所辱骂的对象有下列三者：上帝自己、上帝的子民和上帝的居所（帐幕）——天堂。

在被强制驱离天堂后（赛14：12-15），魔鬼不仅对上帝心怀怨恨，也对人类和天堂这个不再属于它的地方怀恨。对于我们如今竟被许可拥有那个它被踢出门的家，它一定感到十分恼火。而对魔鬼和它的同伴来说，还有什么比在我们耳边述说关于那个地方的谎言更好的攻击方式呢？那原本是上帝要我们尽心尽性追求的目标。

撒但不需要说服我们天堂并不存在；它需要的只是说服我们：天堂是一个无聊的地方。如果我们相信了这个谎言，我们的喜乐和期待就会被夺走；我们会将我们的心放在此生，而非来生；我们也会失去分享信仰的动力。为什么我们要分享这样的“好消息”：人们在一个无聊的地方度过永生，而这个地方连我们自己都不期待？

在《盲人的国度》（*The Country of the Blind*）一书中，韦尔斯（H. G. Wells）描写了一个位于高山深谷之处的遥远村庄。在一次可怕的传染病流行时，全村的人都因此失明了。最后，当世代交替，下一代的人对于视力或他们看不见的世界全然无知。因着这样的障碍，他们无法了解自己的真实处境，也无法了解他们的世界看起来是什么样子。他们无法想象在自己的村庄之外，还可能有别的地方存在。

就灵性的层面而言，我们就像是住在盲者之国一样。罪的疾病使我们对上帝和天堂盲目，它们是真实但无法看见的存在。幸运的是，耶稣从天堂来到我们的村庄，告诉我们关于他父亲的事，关于这世界之外的世界，还有即

将来到的世界的事。如果我们听从他——那需要我们齐心协力不听从魔鬼的谎言——我们就不再和从前一样。我们也不会再想和从前一样。

撒但对新天新地的憎恨，就像一位被废除的独裁者对取而代之的新国家和新政府的憎恨一样。撒但无法阻止基督的救赎工作，但它却能阻挡我们看到救恩的深度和广度是遍及全地和地球之外的。它无法阻止基督打败它，却能说服我们说基督的胜利只是片面的，而且上帝将会放弃他原本对人类和这世界的计划。

撒但恨我们，因此它决心要夺走我们的喜乐。这个喜乐是只要我们相信上帝告诉我们的，关于那即将来到的伟大世界的一切便能够拥有的。

抵挡自然论的迷咒

路易斯（C. S. Lewis）描述了我们对于天堂造成误解的另一个原因——自然论（naturalism）——相信这个世界能以科学的语言来了解，不须倚赖灵性或超自然的解释。

在“纳尼亚传奇”系列的《银椅》中，泥杆儿、姬儿和史瓜被一位自称是“下界”女王的邪恶女巫，抓到不见天日的地下世界。女巫宣称这些囚犯对于“上界”（纳尼亚王国）的回忆只是他们想象的产物罢了。她充满优越感地嘲笑他们扮家家酒的游戏，“假装”上面存在着一个世界，而那个世界里有个伟大的统治者。

当他们提到在上界看到的太阳时，她问他们太阳是什么？为了找到合适的字眼来形容，他们将太阳比喻成一盏巨大的灯。她回答说：“当你们试着看清楚这个太阳是什么样子的時候，你们就是没办法告诉我了。你们只能告诉我它像灯。你们的太阳是一场梦，这场梦里没有一样东西不是模仿灯而来。”

当他们说到狮子亚斯蓝——纳尼亚的统治者时，她说他们看过猫，所以只是把那些印象投射到一个虚构的大猫身上而已。于是他们开始动摇了。

这个恨恶亚斯蓝，并且希望征服纳尼亚的女王，试着欺骗他们，让他们以为“凡是无法以感官察觉到的事物都是想象出来的”，而这正是自然论的精髓。他们看不到他们记忆中的世界愈久，他们对这个世界的视力就丧失得愈多。

她催眠地对他们说：“除了我的世界以外，没有别的世界了。”而他们重复着她的话，放弃了理智，只是鹦鹉般地模仿着她的谎言。接着她像鸽子一样温柔地呢喃说：“世界上没有纳尼亚，没有‘上界’，没有天空，没有太阳，也没有亚斯蓝。”这描绘出当我们受困于一个黑暗、堕落的世界时，撒但对我们的软弱心智的形塑力量。我们变得容易否认上帝和天堂伟大的真实性，那是因着世界受到诅咒，我们无法再看见的。

最后，当他们似乎已经降服在女王的谎言之下时，泥杆儿打破了迷咒，对勃然大怒的女王说：“假设那些事情——草木啦、太阳啦、月亮啦、星星和亚斯蓝啦——都只是我们曾经梦到的，或是编造出来的。假设是这样。那我只能说，那些编造出来的东西似乎比真实的东西更重要。要是您这个黑洞的王国是唯一的世界，哎呀，那我倒觉得它真是个可怜的世界呢！您想一想，这还真是件好笑的事。如果您说得对，我们只是小娃娃在编造一个游戏，然而四个小娃娃所玩的游戏却能造成一个想象的世界，把您的真实世界打败。”²⁸

真实的情况和自然论的假设正好相反；黑暗世界里的灯是对太阳的模仿，这个世界里的猫则是对狮子亚斯蓝的模仿。天堂并不是尘世事物的向外推想，世界才是创造主所造的天堂之延伸。泥杆儿和孩子们所相信的世界（纳尼亚、太阳和宇宙）是真实的，而女巫企图让他们相信唯一存在的世界，其实是一个更低下的领域，是腐败而受到奴役的。

当女巫的谎言败露，她变回大蛇的原形，就在同时，人类的王和亚斯蓝指定的纳尼亚继承者瑞瑞安用剑杀了她。原本住在黑暗里无精打采的奴隶们都被释放了。光像洪水般涌进，这些奴隶在地底下的家再度成为一个欢乐的地方，因为他们知道地上确实存在着一个光明的世界，而且亚斯蓝确实统治着这个宇宙。他们大笑、欢庆，横翻筋斗又燃放鞭炮。

有时我们就像路易斯笔下的人物一样。我们降服于自然论的观点，相信眼见为凭，而看不见的事物就是不存在的。我们因此得出结论说，上帝不可能存在，因为我们看不见他；而天堂也不可能存在，因为我们看不见天堂。但我们必须承认我们的盲目。眼盲的人必须以信心接受天上的星星；如果他们倚靠自己的视力，就会认为没有星星。

我们必须努力抵挡自然论迷人的魔咒。当我们坐在桌前，身处在黑暗世界中，我们必须提醒自己：圣经告诉了我们哪些关于天堂的事。有一天，我

们将会从使我们与真实世界分离的盲目中得到释放。届时我们将会了解我们长久生活在其中，令我们昏昏沉沉的迷咒。借着上帝的恩典，我们能踩灭自然论迷人的火焰，好叫我们有可能见到那释放人的真实，那是关于基督君王和他的王国（天堂）的真理。

第2章

天堂是我们无法想象的吗？

当我们说到“想象天堂”时，我们不是在暗示或限制天堂只是一个虚构的概念，必须刻意忽略日常世界较严酷的现实才能形成。

“想象天堂”是对上帝赋予人类之能力的肯定，这能力使人能够以圣经和随之而来的反省与思想发展为媒介，建构或进入关于神圣真实的心理图像。我们能够拥有我们创造的心理影像，并在那里期盼当我们最终进入这些影像所联结更伟大的真实时，将会得到的喜乐。

——麦葛福（Alister McGrath）

当马可·波罗从忽必烈的宫廷回到意大利时，他向他的听众描述了一个他们从未见过的世界；一个唯有透过“想象”之眼才能理解的世界。这并不是说中国是一个想象出来的地方，而是表示中国和意大利非常不同。不过，这两个国家都位于人类所住的地球，所以还是有许多共同之处。意大利的特质成为人们了解中国的基础，而两国的差异也能借由这个基础展现出来。²⁹

圣经的作者用了许多方式描述天堂，包括将天堂比喻为一座花园、城市和国度。由于花园、城市和国家是我们所熟悉的，这提供了我们理解天堂的管道。然而许多人却误以为这些事物只是比喻而已，和实际的天堂没有真正的关联（如此使得这些比喻显得薄弱）。比喻有可能和所指的事物相距甚远，但圣经清楚地表示耶稣正在为我们预备一个地方，上帝的国将会临到地上，我们也将等候身体的复活，因此我们没有理由将所有以人间事物对天堂做出的描述加以属灵化或象征化。当中有些可能确实是单纯的事实陈述。我

们太常接受到的讯息是：天堂是一个非物质的领域，因此那里不可能存在着真实的花园、城市、王国、建筑物、宴会或人体。于是，我们无法认真看待圣经所告诉我们的：天堂是一个我们不会感到全然陌生的、物质的、有形的地方。

上帝创造的人类兼具血肉和灵性的存在，我们并非被设计去住在一个非物质的领域——我们甚至无法想象出这样的—一个地方（或更准确地说：“非地方”）。一个无实体的国度对我们而言不仅是陌生的，也与上帝赋予我们的构造不兼容。我们并不是柏拉图所认为的，只是暂时居住在身体里的灵魂。亚当在拥有身体与灵之后（创2：7），才变成了一个“活人”（希伯来文为*nephesh*）。我们是属灵的存在，但我们同时也是血肉之躯。也因此我们身体的复活是必要的，那使我们得以拥有永远公义的人性，从罪、诅咒和死亡中得到释放。

为何运用想象力如此重要

我们无法对自己想象不到的事物产生期待或渴望。我相信这是上帝在圣经里让我们得以窥见天堂一景的原因；他要在我们的心中引发对天堂的想象，继而燃起我们的渴望。而这也是撒但为何总是要让我们丧失想象力，或将这份想象力误导到与圣经教导不合的虚无概念上。只要人们对复活的宇宙毫不向往或缺乏想象，撒但就等于成功地破坏了我们天堂的热爱。

在读了我那些描绘天堂的小说后，人们常常会对我说：“这些关于天堂的图像真叫人兴奋。但它们可有圣经根据？”根据我的最佳理解，答案是“有的”。对于这个即将到来的世界，圣经向我们提供了丰富的、直接或间接的信息。我们有足够的细节去预想这个世界，但没有多到让我们以为自己可以完全了解。我相信上帝期待我们运用想象力，即使我们已经认知到想象力的限制与缺点。如果上帝不想要我们去想象天堂是什么样子，他就不会告诉我们这么多关于天堂的事了。

与其将想象力搁在一旁，我相信我们更应该以圣经作为材料，让想象力穿越经文所开启的门扉。在我研读圣经之后，产生了与研读之前不一样的天堂观。原本，身为一个年轻的基督徒和年轻牧者的我，看待天堂的方式正是我现在所排斥的。是年复一年的研读圣经、默想和对这个主题的研究，才让

我产生现在所抱持的观点。

在本书所呈现的天堂观中，几乎每一个概念都受到圣经经文的启发和强化。虽然我的一些诠释和观察可能是有错误的，但却不是毫无根据。不管正不正确，这些诠释和观察大部分都是从我对圣经的理解而得，其中有些教导很明显，有些则较为隐晦。所有关于天堂的讨论不是想象力太过丰富，就是完全缺乏想象空间。相信圣经的人倾向于后者，然而这两种路径都是不当且危险的。我们需要的是由圣经启发的想象。

我们应该求上帝挪走那些阻碍我们的、先入为主的观念，好叫我们能够理解圣经。使徒保罗说：“我所说的话，你要思想，因为凡事主必给你聪明。”（提后2：7）我鼓励你这样祷告：“求你开我的眼睛，使我看出你律法中的奇妙。”（诗199：18）

我收集了超过150本以天堂为主题的书籍，其中有许多年代久远，而且已经绝版。我几乎每一本都读过了，而我发现这些关于天堂的书籍最为人所知的，就是主张我们不可能知道天堂像什么样子，但它必定远比我们的想象来得美好。然而，当我们说无法想象天堂的时候，就等于是在上帝所有关于永恒天家的启示上浇了一盆冷水。如果我们没办法预想天堂的模样，我们就不会对它有所期盼。如果天堂根本是我们无法想象的，那么又何必白费工夫？

我们在尘世生命中所知的一切愉悦，都是透过我们的感官而经验的，因此，如果天堂被描绘成超越我们感官所及的，便引不起我们的任何兴趣，反而会让我们感到陌生甚至恐惧。我们受到误导，努力想让天堂听起来很“属灵”（亦即“不具物质性”），结果却只是成功地让天堂听起来非常无趣。

描绘天堂的景象

当你读完本书，你将会拥有预见天堂样貌的圣经根据。你会明白，想象天堂的样子不需要抬头仰望云端；天堂有一天将会坐落在新地的中心，你需要的只是看看你的周遭，想象如果没有了罪、死亡、苦难和败坏，这一切会变成什么模样。

当我想象自己对天堂的第一印象会是如何，我想起第一次潜水的经验。数不尽的鱼类出现在我眼前，有着各式各样的形状、大小和颜色。正当我以为自己看到了世界上最漂亮的鱼时，随即又出现另一尾更令人惊艳的。我清

楚地记得一个声音，就是当我一睁开眼，看见这美丽得让人屏息的海底世界时，从我的橡皮气管发出的那声叹息。

我想我们看到天堂的第一眼，也会让我们在惊奇与喜悦中发出类似的叹息。而我们很可能会发出更多的叹息，因为在那个无穷尽的美妙天地里，我们将不断遇见全新的风景。这还只是刚开始而已呢！要等到已逝的人复活后，我们才会见到真正的永恒家园——新天新地。那里的美好将远超过我们曾经看过的一切事物。

所以，看看窗外，散个步，和朋友聊聊。用你的恩赐，将你的想象描绘出来，做成模型或写成书。但是其中所有的元素——所有——都必须是一些元素原始的模样。那可能是只快乐的、摇着尾巴的狗，但不会是因为受虐和挨饿而龇牙咧嘴的野兽。那也可能是尚未枯萎的花朵、不见荒芜的草地和没有污染的蓝天。人们微笑而喜悦，毫无愤怒、忧郁和空虚。不过，如果你所在的环境并不是特别美丽，不妨阖上双眼，回想你见过最美的风景——成群的棕榈树、奔腾的河流、层叠的山峦、湍急的瀑布或皑皑的白雪。

想想那些敬爱耶稣，而且已经离世与他同在的朋友或家人。想象他们和你在一起，在这个地方一同漫步。你们全都有着活力十足的身体，比奥运选手来得更强壮。你们大笑、玩耍、聊天和叙旧。你伸手摘了树上的苹果或橙子，咬了一口，它的甜美多汁让你吓了一跳，你从未吃过如此美味的水果！现在你看见一个人走向你，是耶稣，脸上挂着灿烂的笑容。你恭敬地向他屈膝，他扶起你，给了你一个拥抱。

你终于和他在一起了。你原本是为他而造的，也注定要归属于这里。不论你到哪里，都有新奇的人们和风景等着你去欣赏，还有新的事物等待你去发掘。等等，你好像闻到了什么？一顿大餐！前方正在举行宴会，而你已经受邀参加。接着，你还有数不尽的探险和有趣的任务要完成。你简直等不及了！

以上所有的描述都有圣经根据，我还有很多没有写出来呢！当你仔细研究过圣经说了些什么，希望如果下次你再听见有人说“我们无从想象天堂会是什么模样”时，你会告诉他们：“我能！”

而在我们进一步探讨之前，我们需要提出几个常被问到的问题。

如果“眼睛未曾看见”，我们又怎能知道？

一位造访我办公室的牧师问我正在写什么？“一本谈论天堂的厚书”，

我说。

“呃，”他答道，“既然经上说‘神为爱他的人所预备的，是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的’，那你还有什么要谈的？我们显然不知道上帝为我们在天堂预备了什么。”（他参考的经文是哥林多前书2章9节）。

我一如往常地回答他：“这经文的语意还没有完结，你应该往下读第10节。”整段经文是这么说的：“神为爱他的人所预备的，是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。只有神借着圣灵向我们显明了。”圣经也清楚让我们看见，上帝“显明”的方式就是透过他的话语（林前2：13），告诉我们他为我们做了哪些准备。在读过成打关于天堂的著作之后，只要看到哥林多前书2章9节，我就会直觉地产生保留的心态。这是一节很棒的经文，只是几乎总被误用。其实，这节经文的意义和人们断章取义想要证明的正好相反。*

难道因为我们无法看见天堂，就不能用别的方式来了解吗？上帝说他已经借着他的圣灵向我们显明了。这表示上帝已经说明天堂是个什么样的地方了，虽然这说明不尽完全，却精准正确。上帝用他的话语告诉我们关乎天堂的事，因此我们不能只是耸耸肩，继续保持无知，因为他希望我们了解并期待那在前方等候着我们的将来。

还有其他经文同样被误解，例如“隐秘的事是属耶和华我们神的”（申29：29），而天堂被视为是“隐秘的事”。但这节经文其余的部分（同样鲜少被人引用），却使经文的语意得以完全：“惟有明显的事是永远属我们和我们子孙的。”

我们应能理解许多关于天堂的事确实是隐晦的，而且上帝为我们准备了无数的惊喜。至于上帝已经启示我们关于天堂的知识，却是我们和我们子孙的产业。重要的是，我们有责任研究和了解这些启示。这正是上帝赐下这些启示的原因！

哥林多后书12章2-4节是另一道“封口令”。保罗说他在14年前曾经“被

---

* 引用哥林多后书2章9节要说明的另一个问题是，这节经文并不是针对天堂而说的。从上下文来看，经文里指的是上帝关于救恩的隐秘智慧。有些人可能会认为，上帝的隐秘智慧也广泛包含于天堂的智慧，但我的观点是，即便这节经文是在谈论天堂，它所说的也和一般人引用它来佐证的意义完全相反，因为根据第10节的经文，上帝早已显明这些隐藏的真理了。

提到乐园里”，在那里，他“听见隐秘的言语，是人不可说的”。有人引用这节经文，认为我们不应该讨论天堂将会是什么模样。然而这里所说的只有一件事，就是上帝不准保罗谈论他在天堂（乐园）的所见所闻，但却命令使徒约翰谈论他停留在天堂时的经历，种种细节都被详载在启示录中。以赛亚和以西结也同样写下了他们所见的天堂景象。

我们不应过于专注于保罗在天堂的所见所闻，但讨论约翰的经历是绝对正当的，因为上帝选择向我们显明这场经历。如果他不愿我们了解，又何必多此一举地告诉我们？（你何曾写信给某人时，所用的字字句句都避免让对方读懂？）因此，我们应当研究、教导并且讨论上帝关于天堂的启示，这启示是透过他的话语赐给我们的。

当然，圣经关于天堂的叙述不全是容易了解的。想一想以西结对四活物和其轮子的描写，还有让先知绞尽脑汁形容的上帝荣耀的显现（结1：4-28）。相较之下，其他许多关于天堂的经文则容易掌握得多。

以赛亚书55章9节是另外一处常被用来支持“不问、不说”立场的经文：“天怎样高过地，照样，我的道路高过你们的道路，我的意念高过你们的意念。”上帝的意念确实高过我们的意念，但当他将他的意念收限在语言中，又显明在圣经内时，就表示他希望我们研究这些意念，而且善加默想与理解。当然，虽然这份理解不尽完全，却需精准正确。

专心思想天上的事

“当求在上面的事，那里有基督坐在神的右边。”（西3：1）这是一道直接的诫命，要我们追求天上的事。而且，为了确保我们真正了解过属天生活的重要性，下一节经文又说：“你们要思念上面的事，不要思念地上的事。”上帝命令我们将我们的心思意念摆在天堂。

渴望基督就等于是渴望天堂，因为那将是我们与他同在之地。上帝的子民“羡慕一个更美的家乡”（来11：16）。我们不可能一味地定睛于基督，却不定睛于天堂，也不可能只追求天堂，而不追求基督。不仅是基督，“上面的事”也是我们必须思想的。

“求在上面的事”，这里的“求”字的希腊文原文是*zeteo*，表示“人类关乎生命的普遍追寻或渴求”。³⁰同样的字也出现在福音书关于耶稣的描述：

“人子来，为要寻找、拯救失落的人。”（路19：10）这个字还被用于形容牧人寻找迷失的羊（太18：12）、妇人寻找遗失的钱（路15：8）和商人寻觅一颗上好的珠子（太13：45）。那是一种勤快、主动、一心一意的搜索。因此我们可以将保罗在歌罗西书3章1节的忠告解读如下：“要勤快、主动，且一心一意地追求上面的事。”简言之就是天堂。（圣经说得这么清楚，现在你可有阅读本书的正当理由了！）

*zeteo*这个动词在原文中的时态是现在式，表示一个正在进行的过程。“持续不断地追求天堂”！不要只是找个人聊聊、随便读本书或听一场有关的讲道，就好像自己已经实践了这个命令。既然你的来生即将活在天堂里，何不在今生便努力寻求和了解？那将使你对天堂燃起热切的期待，也为那个时刻的到来做好预备。

这项命令及保罗的再次强调，暗示着将我们的心思放在天上并非易事。事实上，大多数的诫命都预含了服从上的困难。圣经告诉我们要避免在性方面犯罪，因为那是我们的软弱之处。然而，圣经没有告诉我们别去跳楼，因为正常来说我们不会遭遇这种试探。如果我们想要天天实践思想天上之事的诫命，便会遭遇到上百种不同的攻击；四周将充满阻碍。我们的心思是这么地专注于这个世界，要习惯思想天上的事是很困难的。正因如此，我们更需要努力。

你每天都做些什么，好让自己能够思想天上的事，持续地寻求天堂？你可以尝试不一样的方法吗？

或许你害怕自己“过度专注于天上的事，在地上却一事无成”？别紧张，没什么好担心的！因为情况恰恰相反，我们大多数的人都过于专注地上的事，以致不管是在天上或地上，我们都活不出任何果效。路易斯观察道：“如果你去读一下历史，就会发现：在今生贡献最多的基督徒，是最常思想来生的一群人。那些将罗马帝国的迫害抛在脑后的使徒、支撑起中世纪的伟人、取消奴隶贸易的英国福音派信徒……他们之所以能在世上留下足印，正是因为他们的的心思都被天上的事给占据了。自从基督徒大幅减少了对另一个世界的思念，他们在这个世界也愈发地失去果效。将目标放在天上，世上的成就将会免费附送给你；将目标放在地上，你什么也得不到。”³¹

多数人都认为要让自己渴望“天堂”非常困难——顶多想到“天堂”意味着可以再次见到我们死去的亲友。其中的一个原因是我们从未如此操练过；我们接受的所有教育都倾向于让我们专注地活在此生。另一个原因是，当我们心中浮现对天堂的真实渴望时，我们却认不出来。

路易斯

我们需要一个胸怀天堂的世代，人们看待人类和这个世界的方式不是按着他们本身的样子，而是按着上帝想要他们成为的样子。

为我们的想象加油

我们必须从推敲上帝已经显明的真理开始。但推理的过程需要我们运用想象力，这想象力可透过阅读经文启发。作为一位非文学类的作家和圣经教师，我检视经文真正说了些什么。而作为小说家的我，则以圣经的启示为基础，为它加上活力十足的想象因子。正如路易斯所说：“真理的建构少不了推理；意义的建构少不了想象。”³²薛华（Francis Schaeffer）也说了这样一段话：“基督徒是真正自由的人；我们拥有想象的自由。这是我们的财富，基督徒的想象力可以飞越天上的星宿。”³³

薛华向来是以上帝启示的真理为起点的，但他激励我们以真理扩展我们的想象。想象力不应该远离真理，却应以真理为动力展翅翱翔。

如果你是一个正遭受极大痛苦和损失的基督徒，耶稣说：“在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。”（约16：33）新的房子几乎为你预备好了，乔迁之日就快要到了。阴暗的冬天将会奇迹般地变为春天。不久的将来，你就要回家了；那会是你第一次见到自己的家。在那之前，我鼓励你用心默想圣经关于天堂的真理。愿你的想象高飞，你的心灵踊跃。

第3章

我们的预设目标是天堂还是地狱？

通往地狱最保险的路是一条平缓的路：不费力的斜坡、柔软的地面，没有急转弯，没有里程碑，没有任何路标。

——路易斯

在美国，若有一人相信自己会下地狱，就同时有120人相信自己会上天堂。³⁴这样的乐观与基督在马太福音7章13至14节所说的大相径庭：“你们要进窄门。因为引到灭亡，那门是宽的，路是大的，进去的人也多；引到永生，那门是窄的，路是小的，找着的人也少。”

使我们被拒于天堂门外的理由举世皆然：“因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。”（罗3：23）罪使我们与上帝隔绝（参赛59：2）。上帝是如此圣洁，以至于无法容许罪恶来到他的面前：“你眼目清洁，不看邪僻，不看奸恶。”（哈1：13）因为我们是罪人，我们没有资格来到上帝面前，我们不能以本来的面目进入天堂。

因此天堂不是我们的预设目标。没有人会自动走进那里。除非我们罪的问题得到解决，否则我们唯一会去的地方就是我们的预设目标——地狱。

我之所以提到这个议题，是因为在本书里，我将会讨论在天堂与耶稣同在，与家人朋友重聚，以及享受天堂里的大冒险。危险的是，读者会以为他们在往天堂前进。从丧礼上的致辞来判断，你也会觉得几乎每个人都会进天堂，不是吗？但是，耶稣清楚表明大部分的人不会进天堂：“引到永生，那门是窄的，路是小的，找着的人也少。”

——事关死亡的另一端是什么，我们绝不敢消极等待。我们不该只是默默祈

求好运，希望我们的名字被写在生命册上（启21：27）。在我们死前，我们可以知道，我们应该知道。而且由于我们随时都有可能会死，我们现在就需要知道。不是下个月或明年。“其实明天如何，你们还不知道。你们的生命是什么呢？你们原来是一片云雾，出现少时就不见了。”（雅4：14）

确定你将要进天堂而非地狱，这是无比重要的。那低语着“不急，放下这本书，你永远可以晚一点再思考这件事”的声音不是上帝的声音。他说：“现在正是拯救的日子”（林后6：2），“今日就可以选择所要事奉的”（书24：15）。

地狱——天堂的糟糕替代方案

地狱将会住满尚未接受神礼物的人，而那礼物就是在基督里的救赎（启20：12-15）。当基督再临之后，所有的人都要重生。相信的人进入天堂里得永生，不信的人要永远留在地狱（约5：28-29）。那些未得救的人，就是名字未记在生命册上的人，将凭着这些案卷所记载的，照他们所行的受审判（启20：12-15）。因为他们所行的包含罪，除非借着基督，人们无法靠自己来到圣洁公义的神面前，且将被永远禁锢于毁灭之中（太13：40-42）。基督要向那些未被他的宝血遮盖的人说：“你们这被咒诅的人，离开我！进入那为魔鬼和他的使者所预备的永火里去！”（太25：41）

地狱不会像漫画所描绘的那样有个巨大的交谊厅，人们一边喝着饮料，一边畅谈自己在世上的荒诞行径。地狱是一个极度悲惨的地方（太13：42、50，22：13，24：51，25：30；路13：28）。那里会有对罪有意识的惩罚，没有解脱的希望。也因此但丁才在《神曲》（地狱篇）中，描写地狱之门上刻着“抛弃一切希望吧！你们这些由此进入的人”这句话。³⁵

地狱的真实情况本应使我们胆战心惊，双腿发软，因为它将领我们到一扇门，那扇门后没有基督。然而今日，在圣经的信仰者眼中，地狱却成了不雅的字眼，极少被提起和谈论，甚至不会出现在福音性的书签上。否认或是忽视圣经中关于地狱的教导是很正常的。地狱看起来似乎不太相称，像是一种对神圣的过度反应。一名教授在他奉献支持的福音刊物中这么说：“我认为将地狱视为‘对身心无止境的折磨’是一骇人听闻的教条。基督徒怎么能够将人的残酷与报复性投射在圣者身上，认为他会以永远的痛苦加诸他的

受造物，无论他们罪的轻重？一个会做这些事的神肯定更像撒但，而不是像神。”³⁶

许多人会想象否认永恒地狱的存在是文明、符合人性、富有怜悯心的。但事实上，当造物主已清楚显明，而我们身为受造物却仍敢自以为义地与他对立，这是一种傲慢的表现。我们不愿意相信任何人应该遭到永恒的惩罚，因为如果他们应该，我们也应该。但是，如果我们了解神的本质与我们的本质，我们将感到惊讶的不是有些人可能下地狱（罪人还能去哪儿？），而是任何人都可能获准进入天堂。不神圣的我们没有资格说无穷的神圣不需要永远的惩罚。借着否认地狱的无止境，我们也轻视了基督在十字架上的工作。为什么？因为我们低估了救赎的代价。如果基督被钉十字架与复活不能把我们带离永恒的地狱，他在十字架上所做的工就不那么崇高，不那么使人信服，不那么重要，也因此不那么值得我们敬拜与赞美了。如同神学家石威廉·谢特所说：“基督代替人类赎罪的教义，在逻辑上与永恒惩罚的教义同时成立，或同时不成立。”³⁷

我至今每日行走在对永恒的恐惧中；永恒对我而言不只是一个孩子的游戏，到最后所有参加的人都会得到无价的奖赏。

艾略特（T. S. Eliot）

撒但煽动我们否认永恒惩罚的动机是很明显的：它要不信的人无畏地拒绝基督；它要基督徒失去与人分享基督的动力；它更要神接受更少的来自基督救赎工作本质的荣耀。

耶稣说了什么有关地狱的话？

很多书籍否认地狱。有些书拥护普世主义，相信所有的人终究会获得救赎。有些书认为地狱是某些异想天开的先知忿怒之下的发明。他们主张基督徒应该在基督的爱里选择较高尚的道路。但是，这个观点忽略了一个明显的事实：在圣经里，耶稣谈论地狱的次数比任何人都多（太10：28，13：40-42；可9：43-44）。他口中的地狱是确实存在的，他栩栩如生地描述，

包括狂暴的火焰以及永远不死的虫子。基督说那些没有得救的将会“被赶到外边黑暗里去，在那里必要哀哭切齿了”（太8：12）。在财主和拉撒路的故事里，耶稣说：在地狱里，邪恶的人要受痛苦，完全清醒，保留着他们的欲望、记忆和理性；他们渴望解脱，却得不到安慰。他们无法离开那些折磨，也失去了所有的希望（路16：19-31）。这是救世主所描绘的画面，再也没有比这更凄惨的了。

地狱会存在多久？“这些人要往永刑里去”，耶稣谈论不义的人是这么说的，但“那些义人要往永生里去”（太25：46）。此处在同一个句子里，基督用永恒（原文*aionos*）来描述天堂和地狱两者的时间长度。因此，倘若天堂会让人有意识的永远地经历，那么地狱绝对也会让人有意识的永远地经历。

路易斯说：“我不认识任何一个完全不相信地狱，却深信天堂存在的人。”³⁸圣经有关这两个终点的教导，不是同时成立就是同时不成立。

如果我能够选择，也就是说，如果圣经没有写得如此清楚又明确，我肯定不会相信地狱的存在。相信我，我真的“不想”相信这件事。但是，如果事情如我所愿——或如他人所愿——我的信仰的基础，那我就成了我自己和我的文化的信徒，而不是基督的信徒。“似乎是有一种阴谋，”小说家谢尔丝（Dorothy Sayers）写道：“去遗忘或是隐藏有关地狱教义的出处。有关地狱的教义并不是用来恐吓教徒捐钱给教会的‘中世纪教士的权谋’，而是基督对于罪的直接处罚。我们不能只否认地狱却不连带地否认基督”³⁹。在《痛苦的奥秘》（*The Problem of Pain*）这本书里，路易斯这样描写地狱：“如果我有能力可以删除任何一条基督教的教义，没有什么比得上这一条。但是圣经完全支持这个教义，尤其是透过我们的主自己的话语。基督徒总是抱持这个教义，而它也有理性的支持。”⁴⁰

谈论地狱是否显得缺乏爱心？

如果你要为一些朋友指引往丹佛的方向，而你知道有一条路会通到那里，而另一条路的终点则是位于死角的悬崖。那么，你会只指引他那条安全的路吗？不，你会告诉他们这两条路的存在，尤其是当你知道那条通往毁灭的道路甚至比另一条来得更为宽广，走的人也比较多时。事实上，如果你不

警告他们另一条路的存在，你的良心大概是被狗吃了。

同样，当撒但说对别人谈论地狱是没有爱心的事，我们绝对不要相信它的谎言。人死后只有两个去处：天堂与地狱。两者是同样的真实，也同样的永恒。我们能够对朋友与家人所做最有爱心的事，就是警告他们那条通往毁灭的路，并告诉他们有一条通往生命的道路。

那会使我们不愉快。但是，如果医生告知我们患了可能致命的癌症，我们会觉得他没有爱心吗？如果这个癌症是可以根除的，这位医生难道不会告诉我们吗？既然如此，我们又怎能不告诉未得救的人，罪与邪恶的癌症以及那无可避免的处罚，也就是永恒的毁灭可以借由耶稣基督赎罪的牺牲来避免？

大德兰（Teresa of Avila），一位16世纪加尔默罗会的修女，曾见到地狱的痛苦异象。之后，她写下她所承受的痛苦：

我为这一切感到害怕。虽然事情发生在六年前，但就在我写字的此时此刻依然如此。即使我安坐在这里，恐惧似乎夺走我身体原有的温暖。我想起有哪一次我所经历的试炼或痛苦，或是在世上所能经历的种种能与之相比。这对我而言大有帮助，包括带走我对生命中的苦难与失望的恐惧，使我更坚强地与之面对，并将感谢献给主。现在，我相信就是他将我从此可怕而无尽的折磨中拯救出来的。⁴¹

如果我们了解地狱，即使只有一点点，我们没有人会说：“下地狱吧！”要下地狱太简单了。没有偏离路线的可能，不需要作航行方向的调整。我们有与生俱来的自动导航系统，已设定在通往地狱的方向。这不是一件能够轻松看待的事。地狱是宇宙中唯一、也是最大的悲剧。

神爱我们，所以要告诉我们事实。永恒的目的地有两个，而非一个。如果我们想去天堂，就要选择正确的道路。不是所有的道路都通往天堂。只有一条路可以：就是耶稣基督。他说：“若不借着我，没有人能到父那里去。”（约14：6）其他的路都通往地狱。在选择天堂与地狱之间，其中的赌注会让我们更深地认识天堂，不再视其理所当然并永远赞美神，因他的慈爱把我们应得的拯救出来，并永远赐给我们所不配得的。

尘世：居间的世界

神与撒但并不是平等的对立面。同样，地狱也不是天堂的对立面。正如神不是人，天堂也不是一个地方。

地狱会是令人痛苦的，无聊、狭小、卑微，没有同伴、目标或成就。那里没有专属的故事，它只是历史上的一个脚注和人行道上的一条裂缝。当新的宇宙荣耀地向前运转，地狱和其居民会以全然无力且不重要的方式存在。一种永远的、非生命的悔恨。个人特质或许也渐渐褪去。

圣经上提到那些没有信耶稣而死之人：“他们要受刑罚，就是永远沉沦，离开主的面和他权能的荣光。”（帖后1：9）因为神是善的源头，而地狱没有神，因此地狱是缺乏一切善的地方。同样的，小区、团契、友谊是善的，根植于保护这一切的神；但是没有神，地狱里将没有小区，没有守望相助的精神，没有友谊。我不相信在地狱里魔鬼会以惩罚人为乐，也不相信人们会同情自己的遭遇。很可能每个人是被独自监禁，就好像圣经描写财主在地狱也是独自一人（路16：22-23）。受苦的人总是同病相怜，但是在地狱已没有任何人或事物值得怜爱。

我立志要活得像准备好迎接死亡一般……；我立志要尽最大的力量，去做我所能想到应该做的——若我已经见识过天上的快乐与地狱的磨难。

爱德华兹

地上是一个接触天堂与地狱的中间地带。地上会直接通往天上或地狱，两者只能选择其一。在地上最好的生活是瞥见天堂，最坏的生活则是瞥见地狱。对于基督徒来说，现在的人生是他们最接近地狱的时候。对于不信之人，这是最接近天堂的时候。

在此生，在我们面前这个选择的事实是既美妙又糟糕的。知道我们有两个可能的目的这个事实，难道我们不该更乐于付出任何代价，以避免下地狱并能上天堂？然而代价已经付了。“你们是重价买来的。”（林前6：20）所付的代价是巨大的，是神的儿子耶稣基督所流的宝血。

想想其中的奥妙：神宁愿替我们去地狱，也不愿意住在没有我们的天堂。他是如此不希望我们去地狱，以至于在十字架上付出恐怖的代价，使我们不必去地狱。

然而，离开基督，我们永恒的未来将在地狱里度过。

在马可福音8章36至37节，耶稣问了一个令人难忘的问题：“人就是赚得全世界，赔上自己的生命，有什么益处？人还能拿什么换生命？”

代价已经付了，但是我们仍然必须抉择。如同任何礼物，别人可以给予宽恕，但那不会是我们的，除非我们选择接受。一个被定罪的犯人可以得到州长的赦免，但如果他拒绝，这个赦免就不成立。赦免必须被接受。同样的，基督也给予我们每个人宽恕的礼物和永生。但给予赦免并不表示我们已得到赦免。要得到赦免，我们必须选择接受。

但是，你真的有可能知道你死后会前往天堂吗？在更深入探讨天堂的议题之前，我们会在下一个章节处理这个问题。

第4章 你能得知自己将前往天堂吗？

你很快会从报纸上读到我过世的消息，不要相信这种消息，我将比以前更真实地活着。

慕迪 (D. L. Moody)

世界往后退……天堂在我面前展开。

慕迪临终时所言

在古老的城市里，市民是受到保护的。城门的守卫会根据名册检查罪犯与敌人的姓名，好将他们隔绝于城外。这就是启示录21章27节所说的：“但是，那不洁净、行为可憎或撒谎的，都不能进去；只有名字写在羔羊生命册上的才可以进去。”

美国歌手罗斯安娜·马兹格 (Ruthanna Metzgar) 曾经说过一个故事，这个故事显出名字写在生命册上这件事有多么重要。几年前，她被邀请到一位大富豪的婚礼上献唱。邀请函上写着，婚礼将在西雅图的哥伦比亚大楼顶楼举行。这是美国西北部最高的摩天大楼，她和她的丈夫罗伊都对出席这场婚礼感到兴奋。

在婚礼茶会上，穿着燕尾服的服务生供应着香味浓郁的开胃小菜和异国风味的饮料。新娘与新郎走向一座由玻璃与铜所搭建通往顶楼的阶梯，有人隆重的剪开一条垂挂在楼梯底部的丝质缎带，他们宣布婚宴即将开始，新娘与新郎走上阶梯，后面跟着宾客。

在楼梯顶端，服务生领班手持一本装订好的册子，问候门外的宾客。

“请问您尊姓大名？”

“我是马兹格，这位是我的丈夫罗伊。”

他找了M开头的名单，“我没看到这个名字。请问这个字怎么拼写？”

她慢慢拼出她的姓氏，领班查询完名册，抬起头说：“很抱歉，您的名字不在上面。”

“这一定是个误会。”她回答道，“我是歌手，我才在刚刚的婚礼中献唱过！”

领班答道：“您是谁或您做了什么事情并不重要，只要名字不在名单上，您就不能参加这场宴会。”

他向一位服务生打手势，然后说：“请带他们到载货用的电梯那边。”

罗伊夫妇跟着那位服务生穿过布置华丽的桌子。桌上摆满了龙虾、烟熏鲑鱼及雕刻精致的冰雕。紧临宴会区的地方，管弦乐团正准备表演，每位乐手都穿着耀眼的白色燕尾服。

服务生带着罗伊夫妇来到货梯门口，引导他们进去，然后按下到停车场G的楼层按钮。

在他们找到车子，沉默开了数英里之后，罗伊把手伸向他的妻子，放在她的手臂上。“亲爱的，发生什么事了？”

“当我收到邀请函的时候，我正在忙。”马兹格答道，“然后，我没有回复确认我会出席。我想，我是演唱嘉宾，理所当然可以无须回复，直接参加喜宴！”

马兹格哭了起来。不仅是因为她错过了有史以来最豪华的宴席，更因为她忽然体会到，当人们有一天站在基督面前，发现自己的名字没有写在生命册上时，那将会是一种什么样的感觉。⁴²

长久以来，无数的人因为太忙而没有回复基督的婚宴邀请函。很多人预期自己将因所做的善行——也许是曾在教堂里受过洗、参加过唱诗班，或是曾到某个基督教机构任义工——就足以让他们得到进入天堂的许可。然而事情并非如此。那些未曾回应基督赦罪的人，就是名字没有写在生命册上的人，被拒绝进入天堂的婚宴不只是代表搭乘货梯下楼去停车场。它代表着“永远”被驱逐，并进入地狱。

在那日，任何解释或借口都无效。唯一有影响的将是你的名字是否写在生命册上。如果没有，我们将会被拒于门外。

当基督邀请你参加他的婚宴，或是在他的房子度过永生时，你是否说

“好”呢？如果是，那么，你就有理由欢欣鼓舞了，因为天堂的大门将为你而开。

如果你一直不响应，或你认为你可以不必回复基督的邀请就能进入天堂，总有一天你会深深地后悔。

为旅途预备

在印第安纳的墓园里有座墓碑，约有超过一百年的历史。墓志铭写着：

停一停，陌生人，当你经过。
你如今如何，我也曾是。
我如今如何，你也将是。
所以，预备将来的死亡，来跟随我吧！

一个不知名的过客在墓碑上刻下这几个字：

跟随你我不满足，
直到了解你所行何路。⁴³

我们是否真的能事先知道，在我们死后会通往何方？使徒约翰，是描写新天新地的同一人，在他的一封书信里写道：“我将这些话写给你们信奉神儿子之名的人，要叫你们知道自己有永生。”（约一5：13）我们可以确信我们拥有永恒的生命。我们可以确信死后会前往天堂。

你可以吗？

想去佛罗里达的人不会只是跳上一台车，开始开车，期望道路会以某种方法带他们到那里。他们会事先查询地图、标示出行车的路线，而不是等到抵达错误的终点，或是过了三天才发现自己开错了方向。如果你去某个地方，凭空猜测是很糟的策略。前往天堂这个目标比起任何其他的旅行更值得我们做完善的事前规划。然而，有些人却花费更多的时间来准备到迪斯尼乐园的行程。

许多讨论天堂的书籍似乎推论每位读者都会走向天堂。圣经所说的却是

另一回事。我有义务跟我的每位读者分享上帝所绘的通往天堂的地图，并告之他的好消息。

你应该知道与该做的

所谓犯罪就是亏欠了上帝神圣的标准。伊甸园就是因为罪而结束的。我们所有的人，与亚当和夏娃一样都是罪人。你是罪人，这是你首先要知道的。罪蒙蔽了我们，使我们将导向死亡之途视为正直道路（参箴14：12）。

犯罪将导致后果，但是上帝为我们的罪提供了一个解决方案：“因为罪的工价乃是死；惟有神的恩赐，在我们的主基督耶稣里，乃是永生。”（罗6：23）神爱我们，因此他成为人的样式，为要将我们从罪中拯救出来（参约3：16），他能体恤我们的软弱。他也与我们一样曾受过试探，只是他没有犯罪（参来2：17-18，4：15）

我们被教导“神使那无罪的（基督），替我们成为罪，好叫我们在他里面成为神的义。”（林后5：21）这表示虽然我们因为罪而活在上帝的忿怒中，耶稣却代替我们死在十字架上，成了代罪羔羊。上帝因此将他的忿怒倾倒在基督，而不是我们。基督站在我们的位置上，将他的公义传递到我们身上，宣告我们的罪已除去，是公义的，以致我们可以到天堂站在上帝的面前，与他一起住在天上的家里。

没有其他先知或宗教人物，唯有耶稣——上帝的儿子——用自己的血从各族、各方、各民、各国中买了人来，叫他们归于上帝（启5：4-5、9-10）。唯有当我们在基督里解决罪的问题，我们才能进入天堂。我们无法以自己的方式赎罪。“除他以外，别无拯救；因为在天下人间，没有赐下别的名，我们可以靠着得救。”（徒4：12）

上帝自己作为一位全能的上帝，耶稣基督从死里复活，打败了罪并战胜死亡（林前15：3-4、54-57）。当基督在十字架上为我们死了的时候，他说：“成了！”（约19：30）“成了”的希腊原文经常书写于注销债务的证明上，它的意思是“全数清偿”。基督的死亡让债务证明，也就是我们所有的罪，能够一笔勾销。

由于耶稣基督在十字架上为我们牺牲而死，上帝毫不吝惜地宽恕了我们。“他没有按我们的罪过待我们，也没有照我们的罪孽报应我们。……东

离西有多远，他叫我们的过犯离我们也有多远。”（诗103：10-12）

宽恕不是自然发生的。如果我们希望罪得赦免，就必须认罪，并为我们的罪悔改。“遮掩自己罪过的，必不亨通；承认离弃罪过的，必蒙怜悯。”（箴28：13）宽恕是建立在我们的认罪上。“我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。”（约一1：9）

基督为每个人带来的礼物是宽恕、救赎和永生。“口渴的人也当来；愿意的，都可以白白取生命的水喝。”（启22：17）

我们不能因自己所行的义，为自己赚得在天堂的一席之地（多3：5）。我们是空手来到上帝的面前。我们在“救赎”这件事上毫无贡献。“你们得救是本乎恩，也因着信；这并不是出于自己，乃是神所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。”（弗2：8-9）

这份礼物不能以劳力或其他任何方式获得。不是因着我们的优秀或努力，而是纯粹靠着基督的宽容，并为我们充分的牺牲而有。最终，上帝最大的礼物就是他自己。我们不只是需要救赎，也需要耶稣这位救主。是上帝的慈爱，将天堂这个地方赐给了我们。

加入基督的身体——教会

你也许认为以你的所作所为不配得到宽恕。完全正确。没有人配得赦免。如果我们配得赦免，那我们也不需要被赦免了。这就是恩典的重点。在十字架上，耶稣经历了我们所该经历的地狱，好让我们可以在永恒中经历我们所不配经历的天堂。

一旦我们被赦免，就可以期待在天堂与基督以及属灵的家庭一起度过永生（参约14：1-3；启20：11至22：6）。我们永远无须害怕上帝有一天会发现我们的秘密，然后说：“若我早知道你做过这件事，我就不会让你进天堂了。”我们的每一笔罪都早已被基督的血所洗清了。此外，上帝是全知的。他看过我们最糟糕的一面，却仍爱着我们。没有一种罪是大过救主的。如果上帝不愿意因基督的牺牲原谅我们的罪，天堂将空无一人。

耶稣说：“你们要谨慎，免得有人迷惑你们。”（太24：4）世上有无数的团体，宗教的或非宗教的，他们会向你保证天堂是你必定会到达的目的地，或告诉你透过努力、不犯某些罪行即能达到。这是错误的。除了耶稣和

他的赎罪工作，我们别无拯救。

错误的老师有时别具吸引力与说服力，经常断章取义地引用圣经。他们应该要被拒于门外，因为他们所行或所说的与上帝的话语相违背（徒17：11）。为避免落入错误的教条中，基督徒不应该也不能离群索居。每个人都必须成为教会这个大家庭的一分子。在这里，人们信仰上帝的话语，并且教导上帝的话语。也许你会因为自己的过去而在基督徒当中感到羞怯。你不应该有这种感觉；一个以基督为中心的教会不是圣人的展示柜，而是罪人的医院。你所加入的这群人是有人性、不完美、贫穷的。大部分的信徒不会自以为道德高尚。若真有人如此，他应该受到怜悯，因为他可能不甚了解上帝的慈爱。

一个好的教会会教导上帝的话语，并提供爱、帮助和支持。如果你有更多关于耶稣和天堂的问题，你可以在那里找到答案。如果在你的居住地找不到这样的教会，请上网站www.epm.org写信与我们联络，我们会很乐意帮助你。

耶稣曾对那些自认因敬虔而得以上天堂的人说：“凡称呼我‘主啊，主啊’的人不能都进天国；惟独遵行我天父旨意的人，才能进去。当那日，必有许多人对我说：‘主啊，主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？’我就明明地告诉他们说：‘我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧！’”（太7：21-23）那些自认能单单因为宗教行为就进天堂的人，他们将面临极大的意外。

给口渴之人的水

有时我认为我们并不希冀天堂，但我却更常怀疑在我们内心深处，我们是否渴望过天堂以外的任何事物。

路易斯

耶稣让我们看过新天新地之后，在圣经的末了，他说：“我是阿拉法，我是俄梅戛；我是初，我是终。我要将生命泉的水白白赐给那口渴的人喝。”（启21：6）

但耶稣接着又说了这些令人警醒的话：“得胜的，必承受这些为业。我要作他的神，他要作我的儿子。惟有胆怯的、不信的、可憎的、杀人的、淫乱的、行邪术的、拜偶像的和一切说谎话的，他们的份就在烧着硫磺的火湖里，这是第二次的死。”（启21：7-8）

对于认识基督的人来说，他们的家在天堂；对于不认识基督的人来说，他们的家在地狱。耶稣说：“我就是道路、真理、生命；若不借着我，没有人能到父那里去。”（约14：6）没有中间地带。你要不就是基督的跟随者，否则就不是。基督说：“不与我相合的，就是敌我的。”（路11：23）

圣经的末了还有另一个邀请，此邀请暗示我们，上帝想给每位读者最后的机会。“圣灵和新妇都说：‘来！’听见的人也该说：‘来！’口渴的人也当来；愿意的，都可以白白取生命的水喝。”（启22：17）耶稣和天堂就是我们所渴望的，耶稣和天堂是白白赐给我们的，因为他已经为我们付出代价。

上帝邀请你来。教会邀请你来。身为耶稣的跟随者，我邀请你来。

你怎么会不来呢？有什么理由足够让你放弃耶稣，放弃新天新地的永恒生命？路易斯说：“你以为终其一生达不到的极乐，它一直就在超乎你理解范围之外的地方盘旋。到那日来临时，你将会毫无选择地醒悟过来，不是发现你已经得到，就是矗立在你伸手可及的地方，你却永远失去。”⁴⁴

你是为了一人和一地而造。耶稣就是那人，天堂就是那地。他们是一起的。你不会只得到天堂而没有耶稣，或只有耶稣而没有天堂。在本书中，我们会探讨天堂的喜乐和奇妙，但我们不敢断言我们可以不靠基督进入天堂。

“当趁耶和華可寻找的时候寻找他，相近的时候求告他。”（赛55：6）你是否曾认过所犯的罪？请求基督原谅你，信靠基督为你而死，并且复活？请求耶稣作你的主，并赐你力量跟随他？

如果你读了这本探讨天堂的书，却无法到达那里，不是很悲哀吗？

第二篇

认识现有的天堂

第5章 现有天堂的本质为何？

皮 聘：“没想到一切会这样结束……”

甘道夫：“结束？不，这趟旅程并未结束。死亡只是生命的另一段旅程……我们即将走上的旅程。当这个世界阴雨灰暗的帘幕卷起，所见将是一片银色透明……你就会看见。”

皮 聘：“什么，甘道夫？看见什么？”

甘道夫：“纯白的海岸……和海岸后方，黎明的晨曦中那片辽阔的绿色国度。”

皮 聘：“哇，听起来挺不错的。”

甘道夫：“是啊……是不错。”

——电影《魔戒三部曲：王者再临》，
彼得·杰克森（Peter Jackson）编导

使徒保罗认为，知道我们死时会发生什么事对我们而言非常重要：“论到睡了的人，我们不愿意弟兄们不知道，恐怕你们忧伤，像那些没有指望的人一样。”（帖前4：13）

保罗用“睡了的人”委婉地称死了的人。如果我们在基督再来时还活着，保罗肯定我们“必和他们一同被提到云里，在空中与主相遇。这样，我们就要和主永远同在。所以，你们当用这些话彼此劝慰。”（帖前4：17-18）

本书大部分的焦点会放在“永恒天堂”（eternal Heaven），是我们在最后的复活（final resurrection）后永远居住的地方。然而因为我们都有所爱的人

死去，且除非基督在我们死前再临，否则我们也会死去，因此我们应该关心圣经对于“现有天堂”（present Heaven），即基督徒死后的去处，有哪方面的教导。

现有天堂的暂时性

当基督徒去世时，他会进入神学上所谓的“居间状态”（intermediate state），意即我们地上的生命与未来在“新地”中复活的生命之间的过渡期。通常我们谈到“天堂”时，指的是基督徒死后的去处，也就是我所说的“现有的”或“居间的”天堂。当我们对孩子说：“奶奶现在在天堂”时，我们指的就是现有的天堂。

从字面上的意义可以得知，居间的状态或地方是暂时的。相较于活在这个受到咒诅、远离上帝同在的世界，我们死后所去的天堂，亦即肉身复活之前所居住的地方，是“好得无比的”（腓1：23）。不过这个居间或现有的天堂依然不是我们最终的目的地。虽然现有的天堂将是美好的地方，但仍不是我们被命定居住的地方——上帝应许我们永远居住之处，将会先被更新创造。上帝的儿女必定复活，并在复活的地球上生活。我们的眼光绝不能偏离那真正的目的地，否则会对我们将在哪里和以什么方式度过永生，感到困惑与迷失。

我们会永远住在天堂吗？

关于“我们会否永远住在天堂”的问题，取决于我们如何定义“天堂”。我们会永远与主同在吗？绝对会。我们会与他永远待在现有的天堂里吗？不会。在现有的天堂里，我们会和基督同在，而且会很快乐，但我们仍然期待着我们的身体复活，移居到“新地”，并且永远住在那里。

因为这个问题极常遭到误解，所以我有必要再次强调：死后，相信基督的人所去的天堂不是我们将会永远居住的天堂，而是过渡期的天堂。我们将在那个天堂——被基督宝血遮盖的亡者现今所在的地方——等待基督回到地上的时刻来临、我们的身体复活、最后的审判和新天新地的创造。如果我们没有认识这个真理，我们就无法了解合乎圣经的天堂教义。

我们死后所去的天堂不会是永恒的，这种说法听起来可能有点奇怪，但却是千真万确。“基督徒常提到与上帝同住在‘天堂’里直到永远，”神学家格鲁登（Wayne Grudem）写道：“但其实圣经的教导更为丰富：圣经告诉我们将来会出现新天新地——一个完全更新的受造，而我们会与上帝永远住在那里……天与地之间也会出现新的联结……在这次新的创造里，天与地将会是联合的。”⁴⁵

让我用一个比喻来说明现有天堂与永恒天堂两者间的差异。假设你过去一直住在迈阿密的游民收容所里。有一天你突然继承了一栋漂亮的房子，里面装潢齐全，而且位于可以俯瞰加州斯塔芭芭拉海岸的美丽山坡上。除了房子之外，你还会得到一个梦寐以求的理想工作。不仅如此，你还会和亲密的家人住得很近，他们好些年前就从迈阿密搬过来了。

在你搭机前往斯塔芭芭拉的途中，要在达拉斯转机，你会在那里停留一个下午。有些多年不见的家人将在达拉斯机场与你相会，并和你一起搭机前往斯塔芭芭拉。你很期待看到他们。

此时，当迈阿密的售票人员问你：“要去哪里？”你会回答“达拉斯”吗？不，你会说“斯塔芭芭拉”，因为那才是你最后的目的地。如果你会提到达拉斯，那么唯一的可能性就是你会说：“我要经由达拉斯转往斯塔芭芭拉。”

当你和迈阿密的友人谈到未来的住处时，你会把焦点放在达拉斯吗？不，你可能连提都不会提，即使你会在那里暂时待上几个钟头。甚至，即便你会在达拉斯待上一个星期，那里也不会成为你谈话的主题。达拉斯只是中转站。你真正的目的地——永远的新家——是斯塔芭芭拉。

同样，我们死后所前往的天堂——现有的天堂——是暂时的居所、中转站，而“新地”才是我们最终的目的地。

另一个比喻更为精确，但比较难以想象，因为对多数人而言，那不在他们的经验范围内。想象一下，你将离开迈阿密的游民收容所，飞往中转站达拉斯，然后折回你原本居住的地方，但那里已经焕然一新——一个新的迈阿密。在这个新的迈阿密，你不再住在游民收容所里，而是住在漂亮的房子和完全没有污染、没有犯罪、没有罪恶的梦想城市。因此，你的结局不是住进截然不同的新家，而是全然改观的旧家。

这正是圣经应许我们会得到的：我们将会和基督、和彼此永远同住，但

不是在过渡阶段、现有的天堂，而是在“新地”上，上帝将以那里为家，与他的子民同住。

83岁时，我自问对上帝的家了解多少？却不得不在惊讶中承认自己几乎一无所知……年纪的老迈和我可能很快要步上最后旅程的事实，引发我的灵魂想对此迷人的问题一探究竟的极大渴望。

包艾佛 (Ivor Powell)

天堂真的会改变吗？

唯有上帝是自有永有的，其他的一切都是受造物。天堂无法与上帝画上等号，也不是他的一部分。因此天堂确实是上帝所创造的，他并非必须住在那里，而是选择住在那里。另外，天堂是天使的居住地，有限的存在于其间来去，由此可知它应是一个有限的环境和特定的所在。

上帝创造了天堂，因此它是有起点的，既非不受时间影响，也非永远都不会改变。它有过去（耶稣道成肉身、受死和复活之前）、现在（信徒死后的去处），也有未来（永恒的天堂，或新地）。过去的天堂、现在的天堂和未来（永恒）的天堂都可以称为天堂，然而这三者的意义并不完全相同，即便这三者都是上帝的居所。

坊间一些关于天堂的书籍，通常皆未能对居间状态的天堂和永恒的天堂加以分别，仅用天堂一词概括。但这样的做法阻碍了我们的思考，使我们不能理解圣经对此二者所指出的重要差别。在本书中，当我提到信徒死后的去处，我会使用现有的天堂或居间的天堂等词，而永恒的天堂或新地则是指未来的永恒国度。我盼望你能看到如此分别的重要性何在。现有的天堂是一个暂时的寄居处，一个让我们等候基督再来和身体复活的地点；永恒的天堂（新地）才是我们真正的家，我们将永远与主、与彼此共同居住之地。上帝应许的伟大救赎将在新地得到最终的实现，而非现有的天堂。

当我们谈到未来的新地时（本书的大部分都与此有关），我们所说的许多内容可能并不适用于居间的天堂。（举例来说，我们在新地上会以复活的身体吃喝，但不表示人们在现有的天堂也会吃喝。）而当我们描述现有天堂

的情形时，也不一定与永恒的天堂（新地）相同。一旦我们舍弃“天堂不可能发生变化”的假设时，以上所述就变得十分合理。上帝是永远不变的，但上帝清楚指出天堂将会改变。天堂最终会被重新安置在新地上（启21：1）。同样，我们现在所谓的“地狱”也会改变位置。在白色大宝座的审判后，地狱将会被丢到永远的火湖中（启20：14-15）。

区分现有的天堂和永恒的天堂

关于“天堂是什么样子”和“天堂将会是什么样子”，这两个问题的答案并不相同。现有（居间）的天堂属于天使的界域，和地球是完全分开的（虽然稍后我们会看到这个地方的物质性可能多过我们的想象）。未来的天堂反而会属于人类的界域，亦即地球。于是，上帝的居所也将是人类的居所，在一个复活的宇宙中，“我又看见一个新天新地……我又看见圣城新耶路撒冷由神那里从天而降，……我听见有大声音从宝座出来说：‘看哪，神的帐幕在人间。他要与人同住，他们要作他的子民。神要亲自与他们同在，作他们的神。’”（21：1-3）

请注意，过去在天上的新耶路撒冷将会从天上、从上帝那里降下。它会去哪里呢？答案是新地。从那时起，“神的帐幕”（或“上帝的家”〔现代中文译本〕）将会在地球上与得救的人类同在。

有些人会质疑新地是否应被称为天堂？但在我看来这是很清楚的：如果上帝特定的居所在定义上就是天堂，而圣经告诉我们“神的帐幕”将会坐落于地球上，与人类同在，那么天堂和新地在本质上将会是同一地。圣经告诉我们，“神和羔羊的宝座”位于新耶路撒冷，从天上降到新地（启22：1）。似乎很显然，神与其百姓所一同居住且坐在宝座上的地方，就当被称为天堂。

我同意神学家何克满（Anthony Hoekema）的看法，他写道：“‘新耶路撒冷’……并不会一直在‘天上’，在遥不可及的外层空间，而会降落到被更新的地球上。在那里，得救的人会以得救的肉体永远活着。因此，现在分离的天与地届时将会融合：新的地球将同时是天堂，因为上帝会在那里与他的子民同住。换句话说，得着荣耀的信徒将会住进新地，但他们同时也继续待在天堂里。”⁴⁶

上帝将来到新地与我们同住这件事，与他原本的计划完美相符。上帝原本也可以将亚当和夏娃带到天堂，在他的世界里与他相会，但他没这么做，反倒是下到他们的世界里与他们同行（创3：8）。耶稣说，任何愿意做他门徒的人：“我父也必爱他，并且我们要到他那里去，与他同住。”（约14：23）这是上帝最终计划的写照——他不是将我们带到为他而造的领域中居住，而是下来，在他为我们所造的领域里和我们同住。

大多数对天堂的观点都是反对“神成肉身”的。这些观点未能掌握天堂将是上帝与我们——复活的人——一同住在复活之地上真理。这里的“神成肉身”指的是上帝像人一样住在时间与空间里，而新天新地就是上帝以时间和空间作为他永远的家。正如耶稣是上帝肉身的彰显，新地也将是天堂具体的彰显。想一想启示录21章3节所告诉我们的：上帝将会重新安置他的子民，并从天上降下，在新地上与他们同住：“神要亲自与他们同在。”不是我们到天上，永远住在上帝的家，而是上帝将会下来，永远住在我们的家。简言之，虽然现有的天堂“在上面”，未来永恒的天堂却会“在下面”。如果我们无法看见这个分别，我们就不能了解上帝的计划，也无法想象我们永恒的生命会是什么样子。

有好几本关于天堂的著作声称，新耶路撒冷不会降到地球上，而是保持“悬浮在地球之上”。⁴⁷但启示录21章2节不是这样说的。约翰看着圣城从天上“降下来”，我们没有理由相信它在抵达新地前会停下来。这项关于圣城会保持悬浮在地球上空的假设，是来自天堂与世界必须永远分离的观念。但圣经指出它们将会连在一起。它们目前的不兼容性是由于一个暂时性的错乱——世界仍在罪和诅咒之下。一旦这个错乱被归正，天堂与世界将会再度完全兼容（弗1：10）。

那些梦想着人类能创造“人间天堂”的乌托邦理想主义者势必会失望。不过，虽然他们错误地相信人类不需上帝，就能实现乌托邦的存在，但人间天堂，即上帝与人同住在他为我们所造的世界，其实是会实现的。那是上帝的理想，是上帝的计划。他——而非我们——会亲自实现。

我们死后仍有意识吗？

“尘土仍归于地，灵仍归于赐灵的神。”（传12：7）人死后，他的灵不

是上天堂，就是下地狱。基督曾经描述拉撒路和财主在死后随即分别进入天堂与地狱，而他们仍是意识清醒的（路16：22-31）。耶稣在十字架上向那位濒临死亡的盗贼说：“今日你要同我在乐园里了。”（路23：43）使徒保罗说死亡就是与基督同在（腓1：23），而离开身体就是与主同住（林后5：8）。殉道者死后，圣经描绘他们在天堂向上帝哭喊，求他在地上施行正义（启6：9-11）。

这些经文清楚显示，人死后没有所谓的“灵魂沉睡”，或是在尘世生命与天堂新生之间漫长的无意识阶段。“睡了”一词（帖前4：13和其他类似的经文）是对死亡的比喻，形容亡者身体的外观。人的灵离开肉体时，我们在世上的存在就结束了。我们的物质部分会“沉睡”直到复活之时，但我们的灵魂却会到天堂，重新安置在有意识的存在中（但12：2-3；林后5：8）。有些旧约经文（如传9：5）只谈及亡者的外在，而未包含新约关于死后立即转移去处以及死后意识启示的完整性。

启示录中提及在死者复活前，人们在天堂里说话和敬拜的每一处经文，都证实了我们的灵性部分在死后仍是有意识，而不是睡着的（所有相信灵魂沉睡的人几乎都相信死后灵魂是不具形体的；然而他们并未清楚说明不具形体的存在为何还能睡觉，毕竟只有身体才会睡觉）。

我们死时会受到审判吗？

我们死时会面临一项审判，称为信心的审判。这项审判的结果决定我们会到现有的天堂或地狱。这最初的审判不是取决于我们的行为，而是我们的信心。它和我们在一生中做了什么无关，而是和基督为我们做了什么有关。如果我们接受了基督为我们赎罪的牺牲，当上帝在死后审判我们时，他会看见他儿子为我们所做的牺牲，而非我们的罪。救恩是免费的礼物，我们无法对此做出任何贡献（弗2：8-9；多3：5）。

这最初的审判不应和最后的审判有所混淆，后者又可称为行为的审判。信徒和非信徒都要面对最后的审判。圣经指出所有的信徒都要站立在基督的审判台前，为他们的一生交账（罗14：10-12；林前5：10）。了解这项审判是关于行为而非信心的审判，是至关重要的（林前3：13-14）。我们的行为不会影响我们的救恩，但它们确实会影响我们所得的奖赏。奖赏与我们为上

帝所做的工有关，圣灵会帮助我们做这工。奖赏是有条件的，端视我们是否忠心（提后2：12；启2：26-28、3：21）。*

非信徒同样要面对最后的行为审判。圣经告诉我们这项审判会在旧世界结束，新地正要开始之前，在白色的大宝座前执行（启20：11-13）。

对于信徒的行为审判会在何时发生，人们意见不一。有些人认为它会紧接在信心的审判之后发生，即在每位信徒死时，以“一次一个”的方式进行审判。其他人认为它会发生在现有的天堂里，亦即我们死后和基督再来之间。相信“灾前被提论”的人通常认为，行为的审判会发生在信徒被提和基督实际再来之间，亦即灾难期在世上发生的时候。还有一些人相信它会与千禧年后非信徒在白色大宝座前的审判同时发生。

现有的天堂是我们宇宙的一部分， 还是另一个宇宙？

现有的天堂一般说来，是地上的人看不见的。对于那些难以接受一个看不见之世界的人，不妨听听支持“弦论”（string theory）的先驱学者有何观点。耶鲁、普林斯顿、斯坦福和其他大学的科学家提出以下的假设：有十个无法被观察到的次元存在，而我们察觉不到的宇宙很可能是无限多的。⁴⁸如果顶尖的科学家如此相信，其他人还有什么理由不肯接受一个无法被观察到的次元，一个包含天使、天堂与地狱的领域存在的可能？

根据圣经，有时人类被允许看见天堂里的景象。当司提反因为对基督的信仰而遭人用石头击打时，他凝望着天堂：“司提反被圣灵充满，定睛望天，看见神的荣耀，又看见耶稣站在神的右边，就说：‘我看见天开了，人子站在神的右边。’”（徒7：55-56）经文告诉我们，司提反不是梦到这幅景象，而是确实看见了。

格鲁登指出司提反“不是看见存在状态的象征，而是眼睛被打开，看见真实的属灵次元，是上帝在现今的时代向我们隐藏的。那是真实存在于我们的时间/空间宇宙里的次元，耶稣现在正以复活的身体住在其中，而且等待

* 关于永恒的奖赏这个主题，我在以下几本拙作中有大篇幅的讨论：*In Light of Eternity* (Colorado Springs: WaterBrook, 1999), *Money, Possessions, and Eternity* (Wheaton, Ill.: Tyndale, 2003), *The Law of Rewards* (Wheaton, Ill.: Tyndale, 2003)。

着他回归地上的时刻”。⁴⁹

格鲁登认为现有的天堂是一个时空的宇宙，我同意这个观点。他还主张天堂是我们本身宇宙的一部分，这有可能是对的，不过天堂也可能位于不同的宇宙。那可能是邻近我们的宇宙，正常的情况下是看不见的，但有时会向我们开放。无论如何，上帝似乎不仅仅是为司提反创造了异象，让天堂看起来像是真的，而是让司提反看到当时（和现在）真实存在的居间天堂。

先知以利沙求上帝让他的仆人基哈西一瞥这个看不见的世界，他祷告说：“‘耶和华啊，求你开这少年人的眼目，使他能看见。’耶和华开他的眼目，他就看见满山有火车火马围绕以利沙。”（王下6：17）。这些战车与马匹（和天使的军队）有可能存在于我们的宇宙，而且就在我们身边，但一般而言我们看不见他们。他们也可能存在于另一个邻近我们的宇宙，这个宇宙向我们开放，好让天使和马儿（经文中明显指出）可以在宇宙间移动。

第三种可能性（对我而言是最没有说服力的一种可能）就是这样的叙述纯粹是比喻，不能照字面的意义来解释。但是使徒行传第7章和列王纪下第6章是叙事性的文字记载，本质上具有历史效力，并非启示性或比喻性的文体。经文本身清楚指出司提反和基哈西看到的，是真实且具体的事物。这使得天堂是物质性领域的观点获得支持。物质和属灵（精神）既不是相反的，彼此也不相互矛盾。事实上，使徒保罗指出复活的身体将是“属灵的身体”（林前15：44）。上帝是灵，而天使是属灵的实体，但他们都能够，也都将会在新地上，居住在物质的环境里。

如果有位盲人短暂地恢复了视觉，并且描述他所见到的树，那么其他的盲人可能会自然而然地认为这棵树并非实际存在，只是某种精神性的象征罢了——尤其如果他们是住在所有人都看不见的世界。若是这样推断，他们不就错了？同样，我们不应该假设圣经以物质性的语言来描述天堂，只是为了让我们容易理解。现有的天堂是物质领域，这完全是可能的。

因“现有的天堂是否具有物质性”这个问题，不仅重要且具争议性，所以我们在下一章将会进一步探讨。

第6章

现有天堂存在于物质界吗？

通往那更大天地的门是宽广稳固的，当见过患难苦痛的人得着释放，以喜乐与不朽被接待进入那些大房间时，他们必然赞叹不已。

——贾艾梅 (Amy Carmichael)

一位宣教士在读了我的一本书后写信给我，他对于我把天堂当做一个可能的物质存在深感困扰，不论我在回信中指出多少经节，对他都无济于事。他向来所接受的教导都说天堂是属“灵界”的，不属物质；在他的认知里，别种说法都是异端邪说。

我在乎的倒不是他相信现有天堂不属物质界（或许他是对的）；我在意的反而是他似乎坚信假如天堂果真属物质，就会有损它的神圣性和特殊性。他视物质与灵魂为相对立的。我要求他从圣经中指出为什么天堂不能够是物质的存在，他告诉我答案很简单：因为“神是灵”（约4：24），他相信这一节彻底摆平了所有问题。

然而说神是灵，和说天堂是灵可就大不相同了。毕竟，天堂不等于上帝。上帝造了天，因而，他并非永远居住在那里。虽则上帝选择落脚天堂，然而他根本不需要居住的处所；但我们身为有限的人却需要。对于全能的神，也就是灵来说，居住在属灵国度或物质世界，又或包含两者的领域不是什么问题，真正的问题是：在本质上既属灵又属物质的人，能否居住在没有物质属性的国度里。

我们最终的居所是真实存在的新地，不过在那之前，假使上帝决定预备

一个同属物质界的等待之处，我们也没什么好讶异的。我们作为存在的人，本就占有空间，就此推论我们占有的空间是在物质界似乎说得过去。若现有和暂存的天堂是上帝、天使和人居住的处所，那么天堂会适合人类居住，也是理所当然之事，因为上帝无须住所。我们知道天使可以存在于物质界，因为他们不只存在于天堂，也存在于这个世界，其实天使有时（说不定是常常）会化身为人的形体（来13：2）。

若我们要对天堂的本质下结论，我们不应该以上帝的本质为依据，毕竟上帝是某种无限的存在，超越时空；我们应该根据人的本质加以推论。对无限的上帝来说，居住在人居住的任何地方都不是问题，问题是有限的人能否像上帝那样存在于时空之外。我不确定我们可以；不过我确定若我们可以，那也只是暂时脱轨，长期而言，终将被我们身体的复活拉回常轨，以预备进入新地的生活。

为什么我们如此抗拒天堂可能属物质的这个想法？我相信答案的核心在于非圣经的理念，就是属灵的国度是善的，而物质的世界是恶的，我称之为“基督柏拉图主义”（Christoplatonism，简称基柏论，有关此方面之错谬论述，详见附录一）。这个理念就像一朵乌云，笼罩着人们对天堂的普遍看法。为了本章的宗旨，我将简述这个理念。

希腊哲学家柏拉图认为，一切物质的事物，包括人的身体以及世界都是恶的；而非物质的事物，如灵魂和天堂，则都是善的。这种观点称为柏拉图主义。基督教会由于斐洛（约公元前20年至公元后50年）和俄利根（公元后185年-254年）等人的教导，极度受到柏拉图主义的影响，因而信奉这种“属灵”的观点，认为人的灵魂若没有身体的匡限将会更好。另外，也认定天堂是一种无实质的状态。他们驳斥天堂是物质国度的观念，并且将圣经对于复活之人居住在一个复活天地的教导寓意化，或说对此教导全然漠视。

基柏论已然摧毁我们对于圣经所提到的天堂的理解能力，特别是永恒的天堂——新地。曾有位不错的基督徒对我说：“一想到人有臭皮囊，而且饮食温饱、落脚俗世……就觉得很属灵。”他对于自己已服膺于基柏论的影响浑然不觉。若我们相信身体、天地和物质的一切是不属灵的，甚至是邪恶的，即便这信念是在潜意识里，那么无可避免的，我们将排斥圣经对于我们身体复活或新地之实质属性的任何启示，或将之寓意化，这正是大多数基督教会所发生的事，这也是我们无法与圣经对天堂的教义达成一致的一大原

因。基柏论还封闭了我们的心智，无视于现有天堂其实是一个物质国度的可能性。然而若我们查考圣经，我们会看到许许多多的证据，证明现有天堂具有物质属性。

天堂为自体，尘世为幻影

米尔顿在其17世纪经典名著《失乐园》中，将伊甸园形容为一座滋润丰富的花园，满布着香气四溢的花朵、甜美的珍果、柔软的绿茵，他还将伊甸园与天堂作联结，天堂也就是存在于尘世的本源。天堂在米尔顿笔下被描绘成一个拥有极大满足的地方，是人世间一切欢乐的根源。故事中，天使拉斐尔问亚当：

设若尘世

不过是天堂的幻影，其中所有
一物似一物，不只在尘世？⁵⁰

虽然尘世是天堂的幻影这种说法鲜少被论及，甚至在以天堂为主题的书中也是如此，然而这种观念却有圣经的立论为证。举例而言，天堂的圣殿因神的荣耀而充满了烟（启15：8），这是象征的殿充满象征的烟吗？还是有真实的火在真实的建筑里制造出实质的烟？我们得悉天堂里有经卷，长老有着面容，殉道者穿着衣裳，甚至有“手拿棕树枝”的人群（启7：9）；在现有天堂里有乐器（启8：6），有马匹在天堂进出（王下2：11；启19：14），天堂里还有一只鹰在上头翱翔（启8：13）。或许这些只是象征性，没有相对应的物质实体，但难道所有一切都是如此？

许多评论家摒弃照字面理解启示录这些经节的可能性，原因是启示录是一部启示文学，以其象征性语言著称。但希伯来书并非启示文字，而是书信体，它说地上的祭司在圣所里服事，这地上的圣所是天堂圣所的样式和影像（来8：5），摩西在建造会幕时被告知说：“你要谨慎，做各样的物件都要照着在山上指示你的样式。”（来8：5）若依循样式所建造的是实体，这会不会暗示原对象也是实体？

希伯来书似乎说我们应当看尘世如同衍生的国度，而天堂如同源起的国

度，若我们这么看，就会舍弃存在于一个国度的某物无法存在于另一个国度的假设。事实上，我们将可能认为存在于一个国度的事物，至少以某种形式存在于另一个国度。我们应该停止视天堂和尘世为相对立的，转而视它们为互有重叠的两个圆圈，其中具有某些共通的特性。

基督“经过那更大、更全备的帐幕，不是人手所造，也不是属于这世界的”（来9：11），“基督并不是进了人手所造的圣所（这不过是真圣所的影子），乃是进了天堂”（来9：24）。地上的圣所是天上真圣所的复制，其实将要降临在新地的新耶路撒冷，此时是在暂存或现有天堂里（来12：22），若我们知道新耶路撒冷将具体存在于新地里，我们也知道它在现有的天堂里，这岂非暗示新耶路撒冷现今正具体存在着？为何不是呢？除非我们开始假设天堂不会是物质的存在，否则这个证据会说服我们，天堂确实是物质的存在。

这些希伯来书的经节暗指神按着天堂的样式创造天地，正如同他按着自己的形象创造人类。路易斯说：“山陵和溪谷对于你现今所经历的那些事物来说，不会是膺品之于真品，也不是替代品之于真实对象，而是花朵源于根，或钻石源于煤炭。”⁵¹

教会一直想接受这个世界成为她的家……但若教会有智慧，她会思及自己是立足在过去的永恒与将来的永恒两座山岭间的渊谷之中。过去已永远不复追寻，现在正如亚哈斯王日晷上的影子般倏地消逝。纵使世界能延续百万年之久，我们无人能活着去享受。我们最好能思及漫长的明天。

陶起

我们的想法常常是倒过来的，我们为什么猜想上帝是按照人世间的城市打造天堂的圣城，仿佛天堂对小区和文化一无所知，而不得从我们这里汲取一些概念？尘世间的真实，包括城市，是源自天上的对应之物，这不是比较有可能吗？我们却倾向从尘世开始，往上推论至天堂；我们反倒应该从天堂开始，往下推论至尘世。这不只是我们人世间家庭结构的居所，例如神称自己为父亲，我们是孩子；而是恰恰相反，他创造父子关系以彰显他与我们的关系，一如他创造人类的婚姻，以启示基督与他新妇之

间爱的关系（弗5：32）。

在笔者的小说《安抵家门》中，我想象尘世与天堂的关系如下：

相较于他现在放眼所及，他来处的世界是一个二度空间，一个无彩的影子国度。这个地方一切如新，鼓动着绚丽与色彩，令人悠然神往。他不仅能够看见、听见，还能够感觉、嗅闻并且品尝。每处山腰、山脉、瀑布、在田野间嬉戏的动物仿佛召唤他来同乐，来自外地的他一头栽进去。这整个天地感觉像是炽热八月午后沁凉的水，那光召唤他纵情潜入，来一探这大冒险。

“我知道此为何物。”泉说。

“告诉我。”木匠说。

“那是在彼端方圆投射那一切幻影的本体。那里的圆圈是此处球体的复制；那里的方块是此处立方体的复制；那里的三角是此处锥形体的复制。天地是一个大平面，这是……嗯，这里面比外头要来得大，是不？有多少个面？”

“比你看到的还要多很多。”王笑着说。

“这个所在赋予一切所在意义，”李泉说，“我从未想过会是这样子。”⁵²

“乐园”指一个真实所在？

耶稣被钉十字架时对十字架旁的窃贼说：“今日你要同我在乐园里了”（路23：43），他指的是现有天堂，但为何他称之为乐园，他的意思是什么？

乐园这个词来自波斯文*pairidaeza*，意思是“一座有围墙的公园”或“封闭式的花园”，用来形容波斯王居鲁士皇宫中围墙耸立的大花园。在七十士译本，即旧约的希腊文译本中，乐园的希腊字用以形容伊甸园（如创2：8；结28：13）。之后由于犹太人相信神要修复伊甸园，乐园成了形容义人永恒居所的字眼，并且在较少情况下用以形容现有天堂。⁵³

乐园一词并非指原始的大自然，而是在人管辖之下的自然境地，并非放任其生长，而是经过人们管理、栽培，而呈现出来的花园或公园。“一座筑

有围墙的花园，将悉心栽培的精致植物和动物围起来。”牛津大学教授麦葛福（Alister McGrath）写道：“这个观点是人类所能想象之乐园的最有力象征，将自然之美的意象与人类建造的条理融为一体……整部人类历史因而包覆在哀悼失乐园与盼望其末后修复的相互作用之中。”⁵⁴

在新约时代的犹太信仰中，“重启大门之乐园的地点几乎绝无例外是在地上……复活的信念确保了所有的义人，甚至那些已经死了的人，都将会在大门重启的乐园里，占有一席之地。”⁵⁵

大体而言，乐园并非被理解成具有喻义或灵意的纯寓言，而是一个真实存在的物质界之地，神与他的子民在其中同住，被实质的美所围绕，尽享满足与喜乐。

神说：“得胜的，我必将神乐园中生命树的果子赐给他吃。”（启2：7）同样假如包换的伊甸园生命树总有一天会在新地的新耶路撒冷里（启22：2），现在它正在暂存或现有的天堂里，我们难道不应该认定它有着如同在伊甸园一般的物质属性，并且将来在新耶路撒冷也会有吗？如若不然，它还能称为生命树吗？

人堕落以后，神“把他赶出去了。又在伊甸园的东边安设基路伯，和四面转动发火焰的剑，要把守生命树的道路”（创3：24），看来，有着生命树的伊甸乐园保留了其物质属性，人却再也不得其门而入，伊甸园被基路伯把守着，他们是天堂的居民，在天堂里，神“坐在二基路伯上”（王下19：15）。

伊甸园并未毁灭，被摧毁的是人居住在伊甸园的能力，没有任何迹象显示伊甸园的物质性被夺去，而转化成“灵”的存在。看来，伊甸园维持了原来的样子，是真实存在的乐园，被移置到我们不得其门而入的国度——最有可能是现有的天堂里，因那是生命树目前所在的地方（启2：7）。

上帝对伊甸园的计划尚未完成，他保留伊甸园不是为了当做博物馆的展示品，而是为了作为人类总有一天要重新进驻的处所——而且就某种程度而言，伊甸园是人类现今在现有天堂中可能的栖身之所。由于我们得知生命树将坐落在新耶路撒冷，在一条大河的两岸（启22：2），起初的伊甸园似乎有可能是城中央的一座大公园。若我们知道辨别伊甸园的那棵树在那里，伊甸园怎么会不在那儿呢？这就与启示录2章7节的说法完全吻合，这里清楚说到生命树现今在乐园里。

虽然世上其他的一切都伏在人的罪恶底下，伊甸园基于某种原因，却受

到不同的待遇，或许它来自天堂神的居所，被移至尘世，我们不得而知。不过我们确知的是，神来到伊甸园见亚当和夏娃的面（创3：8），这是神在他们堕落被驱逐出园子后不曾再做的。不论伊甸园是否与世上其他的万物一同被造，显然它在神眼中是特别的，而且一直都是如此。生命树出现在新耶路撒冷，这确立了一点，就是伊甸园以其真实如初的特性，将再度成为人经验的一部分，生命树存在于现有天堂，这暗示天堂也具有物质属性，它能容纳真实的对象。

人在现有天堂里有暂存的身体吗？

神和天使在本质上是灵（约4：24；来1：14）。人与他们不同，天生就具有灵性和肉体（创2：7），神不是先将亚当造成灵，然后才放在身体里，而是先造身体，然后将生气吹进去。人的存在没有一刻不具有形体。神经生理学研究揭露身体与有史以来所指的灵魂——包括心智、情感、意志、意向与敬拜能力*之间的密切关联。看来我们不是本质属灵却居住在身体里，而是我们在本质上既属物质，亦属灵魂，我们作为完全的人不能没有灵与体。基于对现有天堂与那些居住其中之人的一贯具体描述，似乎有可能在我们的尘世生活与身体复活之间，神会赐给我们某种物质形体，让我们如人一般活动，在“两种形体之间”的不自然状态下等候着复活。正如同这暂存的状态是老旧尘世与新地的生活之间的桥梁，或许暂存的身体或至少说是某种物质的形体，是作为我们现有的身体与复活的身体之间的桥梁。

使徒保罗说：“我们在这帐棚里叹息，深想得那从天上来的房屋，好像穿上衣服，倘若穿上，被遇见的时候就不至于赤身了。我们在这帐棚里叹息劳苦，并非愿意脱下这个，乃是愿意穿上那个，好叫这必死的被生命吞灭了。”（林后5：2-4）有人以为这段经文的意思指的是，暂存的处境是一种无实体的赤裸状态，他们可能言之有理；然而，有些人却相信保罗渴望与神同在（腓1：21），但他不会渴望柏拉图式的赤身露体，那是他所反感的。因此，他们将保罗的说法理解成在死亡那一刻，我们穿上神圣的衣裳（不管是天堂本身或是一种暂存的形式），等候我们的复活。

---

* 有些人视灵为具有体与魂的第三种元素；还有些人则视其为人之非物质面的代名词。

有证据说明后者的立场是正确的，例如，天堂的殉道者被形容成穿着衣裳（启6：9-11），无实体的灵不会穿着衣裳。许多人视这衣裳为纯粹象征性地被覆以基督的公义，如此，当然也可以是具有象征意义的真实衣裳，一如约柜拥有象征意涵，却也是一个真实存在的对象。

有时候女人很难靠着灯光判别一件衣服在日光下的样子，那很像我们所有人的问题，就是我们穿上灵魂，并非为了现有世界的电灯，而是为了下一个世界的日光。好衣裳是能够迎见日光的衣裳，因为那光较为持久。

路易斯

由于这些殉道者又被称为“灵魂”（启6：9），因此有人便持定这些人必然是无形体之灵魂的立论。但希腊字*psuche*在此处被译为“灵魂”，一般而言并非指无形体的灵魂；反之，它向来用以指一个完全的人，有着身体和灵魂，或是实体存在的动物。这个字在启示录12章11节被用来形容那些殉道者，他们“虽至于死，也不爱惜性命（*psuche*）”，因为死亡与他们的肉体相关，而不是他们的灵魂。根据《新约神学辞典》，“*Psuche*并未带有任何非肉体与肉体状态之间的决然划分……其所指的不是人未死的一部分，而是人存在的全部”。⁵⁶

使徒约翰到天堂一游时似乎有一个身体，因为据说他手握或拿住东西，也吃和品尝食物（启10：9-10），将此一概认定为比喻文字，并非文本本身所设定的要求，只不过是我們自己对天堂的预设立场，认定天堂不是一个实质的地方（关于解读字面意义和比喻文字的讨论，详见附录二）。

在使徒保罗对于现有天堂（他称之为“第三层天”）的描述中，保罗无法断言他有没有身体，他说：“或在身内，我不知道，或在身外，我也不知道，只有神知道。”（林后12：2）保罗认为他在天堂中可能有一个身体，这一点意义非凡；他所表达的不确定可能暗指他感到他在天堂有一个实体，像人的身体，然而却与他在地上的身体不太一样。若他在天堂中不过是个灵，保罗不会说他不确定他在天堂有没有身体。

若天堂里的那些人被赐予暂存的形体——我只将此当做一种可能性，这

也绝不会减损我们将来身体复活的绝对必要性或关键性，这是保罗在哥林多前书15章12至32节所强调的。事实上，只有在未来复活的确立基础上，暂存身体才有被赐予的可能——正如在旧约时代，将来基督必要受死与复活，才能使那些人得进乐园，否则他们的结局就是阴间。

我们并非死后即刻领受复活的身体，复活不是一次一人，若我们在居间天堂里有暂存的形体，那不会是我们真正的身体，我们真正的身体已经死了，这种延续只是在我们原本的身体和复活的身体之间。若我们被赐予暂存的形体，它们顶多只是过渡的器皿（好比天使有时会以像人的身体出现），与我们真正的身体有所区别，而我们真正的身体仍是死的，直到复活为止。

基督信仰的一个重要信条就是，复活的基督如今居住在天堂，我们得知他在地上的复活身体是一个实体；同样，这一个具实体的耶稣升到天上，有一天他会从那里回到地上（徒1：11），那么似乎无可辩驳地，我们可以说在现有天堂里至少会有一个实质的身体。

若基督在现有天堂里的身体具有物质属性，天堂里的其他人理所当然可能也有实质形体，即使只是暂时的。同样的道理，现有天堂里的其他层面也会具有物质属性——所以举例来说，当基督出现站在神的右边时（徒7：56），他实际上是站立在某物上，否则我们就必须总结复活（由此取了人的形状）的基督两千年来都飘浮在一个没有实体的国度里（他当然办得到，但真的是这样吗？），若我们知道天堂有实体（也就是基督的身体），我们难道不能也认为天堂里所指的其他实质对象，包括身体和衣服是如字面所说的，而不是象征性的。

以诺、以利亚与摩西

以诺和以利亚似乎是在肉身中被带到天上，“以诺与神同行，神将他取去，他就不在世了”（创5：24），显然以诺的身体不是被留下来埋葬，七十士译本译作以诺“没有被找到”，希伯来书11章5节清楚说到以诺并没有死，“以诺因着信，被接去，不至于见死，人也找不着他，因为神已经把他接去了。”以利亚也照样被接到天上，不至于死，也未曾留下身体，“以利亚就乘旋风升天去了。以利沙……以后不再见他了”（王下2：11-12）。

我们无从得知在咒诅下的身体如何被带到天上，然而不正是如此吗？因

为身体并没有被留下来。我们的灵魂也在咒诅底下，但因着基督的救赎工作而得以进入天堂。或许神将这恩典扩大，容许以诺和以利亚的身体进入暂存的天堂，若是这样，他们现在在天上甚至可能活在预先复活的身体里，就像基督现在正活在他复活的身体里一般。

设若至少有一个或三个人在天上拥有身体，其他人不也可能会被赐予实质的形体吗？

摩西和以利亚在登山变像中与基督一同现身（路9：28-36），由于他们已经上到天堂（摩西已经死了，而以利亚在旋风中被带离地上），假使现有天堂中的灵魂没有实体，神就必须为他们造临时的身体，让他们从天上来到山上与耶稣同在，若是这样，他们就是从无形体变成有形体，在登山变像后又变回无形体，等待着末后的复活。

第二种可能性是，摩西和以利亚以他们在天上已经拥有的那个暂存身体来到世上（以利亚的情况是他的暂存身体甚至可能是他世上原来的身体，因他的身体不至于死）。若摩西和以利亚以他们在天上的暂存身体来到地上，他们就能以那个样子回到天上。是他们在地上与基督同在而使必须变成别的样子呢？抑或他们只需要移驾到别的地方即可？他们是暂时化作有形，或只是暂时易地而处？

摩西和以利亚在登山变像中的现身，无疑显示至少神在死人复活前，有时会为人创造暂时的身体为居所——即便只是为了摩西和以利亚，而且只有当他们在地上时。至于这暂存的身体是否只是当摩西和以利亚在山上时才赐给他们，或这暂存的身体是赐给现有天堂里的每一个人，这才是问题之所在。

我们从财主和拉撒路身上可以学到什么？

在新约财主和拉撒路的故事中，耶稣将物质属性归与已经死了的人（路16：19-31）：

有一个财主穿着紫色袍和细麻布衣服，天天奢华宴乐。又有一个讨饭的，名叫拉撒路，浑身生疮，被人放在财主门口，要得财主桌子上掉下来的零碎充饥，并且狗来舔他的疮。

后来那讨饭的死了，被天使带去放在亚伯拉罕的怀里。财主也死了，并且埋葬了。他在阴间受痛苦，举目远远地望见亚伯拉罕，又望见拉撒路在他怀里，就喊着说：“我祖亚伯拉罕哪，可怜我吧！打发拉撒路来，用指头尖蘸点水，凉凉我的舌头，因为在这火焰里，极其痛苦。”

亚伯拉罕说：“儿啊，你该回想你生前享过福，拉撒路也受过苦，如今他在这里得安慰，你倒受痛苦。不但这样，并且在你我之间，有深渊限定，以致人要从这边过到你们那边是不能的；要从那边过到我们这边也是不能的。”

财主说：“我祖啊！既是这样，求你打发拉撒路到我父家去；因为我还有五个弟兄，他可以对他们作见证，免得他们也来到这痛苦的地方。”

亚伯拉罕说：“他们有摩西和先知的話可以听从。”

他说：“我祖亚伯拉罕哪，不是的，若有一个从死里复活的，到他们那里去的，他们必要悔改。”

亚伯拉罕说：“若不听从摩西和先知的話，就是有一个从死里复活的，他们也是不听劝。”

有些人相信这个故事只是一个寓言，用意在于传达一个中心思想，就是我们在世所做的决定了死后的结局，他们相信拉撒路和财主不是真实人物，所提到的火焰、口干、指头和舌头，意思并非指现实的世界。我当然不认为每个圣经故事都应该照字面解读（更完整的讨论详见附录二），我当然同意这段经文中有许多象征语言，然而我也认为，假定来世包含无形体的人处在无实体的国度里，并据此将比喻驳为绝对的象征，这会将我们引向错谬的思考方向。

耶稣可以轻易地以另一种方式描绘财主和拉撒路，他可以说：“拉撒路死了，他的灵魂无形无体，飘进了一个没有罪与痛苦的国度里。”但耶稣并没有这么做。若死后的生活在天堂和地狱的本质上没有什好教导我们的，耶稣就不可能如此巨细靡遗地描述死后的生活。

你可知道这是耶稣唯一给予了故事人物具体的姓名的一个比喻？拉撒路有名有姓，意味着耶稣说的的是一个真实人物；更进一步地说，假若这个故

事里的事件未曾发生，耶稣为这个穷人杜撰了名字，为什么他要选择拉撒路——他挚友的名字？他的挚友其实是个有钱人，而不是穷人，耶稣认识那个拉撒路，就是马利亚和马大的兄弟，他之后会死去，耶稣会使他从死里复活。用拉撒路这个名字难免会制造混淆——是有两个拉撒路，死了又活了，一个在乐园，一个在地上吗？耶稣可以从成千上百个其他的名字中去挑选，可疑的是他却想到了一个会造成困扰的名字。耶稣称这个人为拉撒路的最好解释是，拉撒路是个真实人物，这是他的名字。若是这样，耶稣所说的是两个人死后实际所发生之事的可能性就增加了。

想想看这个故事的几个要素：

- 拉撒路死时，天使将他带到乐园。
- 财主死了，而且去了一个煎熬之地。
- 拉撒路与亚伯拉罕同在（而且据推断，还有其他人）；财主是孤单一人（没有提到别的人）。

• 暂存的天堂和阴间被一道固定的深渊隔开，但在这个故事里，两边的人可以看见对方，与对方交谈，至少这是在一个有限的基础上。（可能这是给予亚伯拉罕和财主的例外，不是常规，我们不应该就此立下一种教义，因为这并没有其他的参考依据。）

• 财主和亚伯拉罕两人交涉，你来我往，并且他们保有他们在世的独特身份（像拉撒路一样），指的是他们地上的生活延续到了死后的生活。

• 财主和拉撒路被描述为有形有体，财主有舌头，他感到口干希望能解渴；拉撒路有手指，他在乐园里可以取得水，可以用指头去沾。当然，这些可能全部都是象征性说法，不过，这些也可能意味着他们拥有过渡时期的形体，乃是存在于一个实质的乐园里，持续表明人在死亡和复活之间的身份。

• 财主必定记得——而且可能看见——他失去的弟兄，他表达出对他们利益的关切，并要求打发拉撒路去告诫他们。这指出死后尚有意识以及清楚记得世上的人和事。

- 亚伯拉罕说无人能跨越天堂与地狱之间的鸿沟。

——按照字面意思来诠释上面的问题，将造成过度解读、影射不可能的事以及在别处也没有的教导，例如天上和阴间的人可以交谈。硬要作象征性解读的问题则是，难以得知什么——若有——是不可轻忽的。若这个故事没有真正的结论可下，这些详尽描述的价值何在？

或许我们应该考虑采取这样一种立场，既不坚持每个细节都如字面所说，却又体认到耶稣的本意是要我们将死后世界的人勾勒成具有思想和能力（也许甚至有形体）的活人，并且拥有与他们在世相同的身份、记忆和领悟力。耶稣的意思必定是要我们将天堂和阴间都想象成真实的地方，那里有来自世上活生生的人。这些教导的每一点都在别处经文直接或间接提过，然而无一处像这段描述得如此生动，令人难忘。

在暂存的天堂或阴间里，我们将等候耶稣所预言的时刻，“时候要到，凡在坟墓里的，都要听见他的声音，就出来。行善的，复活得生；作恶的，复活定罪。”（约5：28-29）圣经教导我们，那日来到之前，那些已经死了的人要去一个真实存在的地方，就是现有天堂或现有阴间，那些人是有知觉的，带着生前的记忆和世上的关系；那些在阴间的人将活在可悲、绝望而且显然孤立无援的处境中，而那些在天堂的人将活在舒适、喜乐以及与神与人的丰富关系中。

第7章

现有天堂的生活样貌为何？

小时候，想到天堂曾经比想到地狱更使我战栗，我把天堂想象成时间会永远是星期天的一个地方，永远做着礼拜，逃都没处逃。

大卫·乔治 (David Lloyd George)

启示录关键的三节经文可以使我们对现有天堂有长足的认识：“（羔羊）揭开第五印的时候，我看见在祭坛底下，有为神的道、并为作见证被杀之人的灵魂，大声喊着说：‘圣洁真实的主啊，你不审判住在地上的人，给我们伸流血的冤，要等到几时呢？’于是有白衣赐给他们各人，又有话对他们说：还要安息片时，等着一同作仆人的和他们的弟兄也像他们被杀，满了数目。”（启6：9-11）

我针对这段经文提出了21个要点：

1. 这些人在地上死后，便移居天上（9节）。
2. 这些在天上的人就是那些在地上因基督被杀的人（9节），殉道者的个人史直接往前溯自他们在地的生活。在现有天堂的那些人并非不同的人；他们是身处不同地方的同一群人，也就是“被成全之义人”（来12：23）。
3. 天堂里的人将记得他们在地上的日子，这些人被认为是那些“为作见证被杀”（9节）之人。
4. 他们“大声喊着”（10节）意指他们能够发出他们的声音，这可以暗指他们以有形的方式存在着，以声带或其他可感的方式表达自己。
5. 在现有天堂的人可以提高嗓音（10节），这指出他们有思想、有感情——甚至是有热情——并且有表达能力，就像地上的人一样。

6. 他们是“同声”喊着，而不是“纷纷”喊着，许多个体同声一气指明天堂是个合一、齐心一志的地方。

7. 为神殉道的人有知觉、思绪清楚，知道彼此、上帝以及地上的景况。

8. 他们祈求上帝干预地上的事，为他们伸张：“你不审判住在地上的人，给我们伸流血的冤，要等到几时呢？”（10节）

9. 那些在天堂的人有询问神的自由，这意味着他们可以朝见神，也意味着他们需要学习。在天堂，人们渴望了解，而且起而追求之。

10. 现有天堂的人知道地上所发生的事（10节），殉道者非常清楚知道那些杀害他们的人尚未被审判。

11. 天堂的居民对公义和报应有着深切的关注（10节），我们进天堂时，不会对地上的事采取消极不关心的态度，我们的关心反倒会更热切，对公义的渴望也更强烈。在敌人被审判、我们的身体得复活、罪和撒但被击溃、天地被复兴，并且基督被高举在万物之上以前，不论上帝或我们都不会得到满足。

12. 殉道的人清楚记得他们在世的生活（10节），他们甚至记得他们是被迫害的。

13. 天上的殉道者祷告他们的逼迫者受审判，那些人还在行伤天害理之事。他们是与地上受苦的圣徒联手，并且实际上是为他们代求，这表示天上的圣徒既能看见地上的圣徒，并且也为他们祷告。

14. 那些在天上的人看见神的属性（“圣洁真实”），某方面使得他对罪的审判更能被理解。

15. 在天上的人是独立的个体：“于是有白衣赐给他们各人”（11节），他们的独特性并未被磨灭，而是独一无二的“各人”。

16. 殉道者穿着白袍暗示实际形体的可能性，因为无形无体的灵想必不穿袍子，袍子可能也有象征意涵，但不代表它们不是具体的。殉道的人看来是有形体的，所以约翰才能亲眼看见。

17. 上帝回答他们的问题，这指出天堂的沟通过程，这也显示我们在天堂不是事事通晓——若是，我们就不会有问题了。殉道者在神回答他们的问题之后，比先前发问时更明了。在现有天堂里有学习这回事。

18. 上帝允诺实现殉道者的要求，但却说他们“还要安息片时”（11节），现有天堂里的人活在上帝的应许未来能够实现的期待之中。永恒天堂即新地里不再有罪、咒诅或苦难（启21：4），现有天堂与此不同的是，它看

着世界伏在罪、咒诅和苦难底下，并与之并存。

19. 在现有天堂里有时间（10-11节），身穿白袍的殉道者问了神一个有关时间的问题：“圣洁真实的主啊，你不审判住在地上的人，给我们伸流血的冤，要等到几时呢？”（10节），他们意识到时间的流逝，渴望神审判之日的到来。神回答说他们必须“还要安息片刻”，直到地上的一些事情发生。

20. 天堂里的神之子民与地上的人有强烈的家族关联，那些人称为“一同作仆人的和他们的弟兄”（11节），我们同有一位天父，“天上地上的各家都是从他得名”（弗3：15），在神的新妇之间没有阻隔的墙，我们与那些先我们一步进天堂的人同为一家人，我们进天堂之后，与那些还在世上的人也仍是一家人。这些经文显示出天堂人事与地上人事之间的重要关联。

21. 至高的神知道地上一切正在发生与将要发生的事，并且无微不至（11节），包括所流出的每一滴血以及他孩子所受的每一点苦难。殉道之人发声估计每年为基督而丧命的超过15万人，每天平均超过400人。神知道每个人的名字和故事，他具体知道将会有多少人殉难，他已预备好再回来，在最后一人殉难之时建立起他的国度。

我仅根据三节经文，便作出这些对现有天堂的观察，除非有理由相信这段经文所提到的真实只适用于某一群殉道者，而不适用于天堂里的其他任何人。然而，我看不出有这样的暗示；那么我们便应当认定发生在他们身上的真实之事，也适用于已经在那里的、我们所爱的人，并且当我们过世时也适用于我们身上。

天堂的居民记得地上的日子吗？

如我们所见，启示录6章所描述的殉道者清楚记得地上所发生的一些事，包括他们曾经历过的大苦难，若他们记得曾经殉难，就没有理由认为他们会忘记地上生活的其他层面。其实我们在天堂里记得的可能要比地上还要多，而且我们可能可以看见神和天使在我们不知情的情况下，为了我们的缘故从中干预。

在天堂里，那些在地上忍受苦难的人得了安慰（路16：25），这安慰暗指对所发生之事的记忆，若不记得这些苦难，怎么需要这种安慰？这种安慰

的本质又是什么？

我们死后将要对在世的日子有所交代，包括具体的行为和言语（林后5：10；太12：36），假设我们的心智和思维更加清晰，我们的记忆就应当会对世上的生活更加敏锐。当然，我们必定记得将辩清说明的事情，因为我们将要为更多目前所记得的事负责，那么我们的记忆想必也将变得更好。

永恒奖赏这条教义，取决于信徒在世上具体行为的忠心与否，是否在审判时能够站立得住，并且能与我们一同被带到天上（林前3：14）。在天堂里，新妇的嫁衣代表“圣徒所行的义”（启19：7-8）。我们在地上的公义行为不会被忘记，而是“将跟随”我们进入天堂（启14：13），我们在天堂所获得的权位和财宝，将不断提醒我们地上的日子，因为我们在世上所行的将为我们赢得那些奖赏（太6：19-21；路12：33，19：17、19；提前6：19；启2：26-28）。

上帝在天上记录人们在地上所行的，不管是信的人还是不信的人。我们知道那记录会比我们在世的日子还要长久——对信的人来说，至少会到基督的审判台前为止（林后5：10）；而对不信的人来说，是直到白色大宝座的审判为止（启20：11-13），就在新地到来之前。对那些如今在天上的人来说，这些地上日子的记录仍然存在。我们将在本书第32章中看到玛拉基书3章16节所提到的“纪念册”，这天上的纪念册甚至现在正书写和记录着世人的一切。

记忆是人格的基本要素，若我们在天堂真的是我们，地上的记忆就必延续到天上，我们不会是不同的，而是同样的人，只是经历了绝妙的转换和改造。天堂洁净我们，却不会修改或删除我们的出身或历史。我们会记得神在我们生命的恩典，因他的恩典我们得安慰、有信心，能承受得住，得以为他而活。

现有天堂里的人看得见地上所发生的事吗？

若天堂里的殉道者知道神尚未审判他们的逼迫者（启6：9-11），显然现有天堂里的居民应该可以看得见地上所发生的一切，至少某种程度上是如此。巴比伦垮台时，一位天使指出地上所发生的事并说：“天哪！众圣徒、众使徒、众先知啊，你们都要因地欢喜，因为神已经在她身上伸了你们的

冤。”（启18：20）天使特别对居住在天堂里的人说话，这表明他们知道地上所发生的事。

再者，“群众在天上大声说：哈利路亚！”为地上刚发生的审判事件赞美神（启19：1-5）。同样，天堂的圣徒清楚眼见地上所发生的事。

由于天堂的圣徒与基督一同回来建立他的千禧国度（启19：11-14），似乎不可能将他们想象成对地上所发生的人类历史事件一无所知。天堂里喜乐洋溢的圣徒却对地上所发生的事浑然不知，这样的画面似乎不切实际。毕竟神和他的天使（以及圣徒）即将为了宇宙历史上最后的战役回来，之后基督就会作王，地上的人或许不知天上的事，然而天上的人却不会对地上的事一无所知。

旧约描述扫罗王错误求助隐多珥的女巫，招来撒母尔从来世回来，当神真的差遣撒母尔回来时，灵媒惊恐不已；有趣的是，撒母尔记得扫罗在他死前所做的，他也知道他死后所发生的事（撒上28：16-19）。神也可以对撒母尔简述这一切，但先知知道这些事也有可能是因为天堂里的人知道地上所发生的事。

摩西和以利亚在从天堂被召唤到地上变像时，他们“在荣光里显现，谈论耶稣去世的事，就是他在耶路撒冷将要成的事”（路9：31），他们似乎完全清楚他们所踏入的情节、目前在地上所发生的事以及神即将完成的救赎计划（当然他们返回天堂时，会记得他们与耶稣所讨论的事）。

希伯来书12章1节告诉我们要“存心忍耐，奔那摆在我们前头的路程”，这在我们脑海中勾勒出希腊竞技赛的影像。有成群全神贯注的爱好者高坐在古老的竞技场里，目不转睛地观看着。“如同云彩的见证人”指的是在我们之前离世的圣徒，他们在生命游戏场里的成就，如今是我们丰富历史的一部分。这个意象指的似乎是那些圣徒，即古代的属灵“运动员”，现在正看着我们，并从天堂的大竞技场向下看着地上的比赛场为我们加油（见证人被形容成“围着”我们，而不仅是领先我们），即使如同某些人所主张的，见证人一词指的是他们对神的忠心服侍，而不是他们看着我们之观点，然而其他经节却清楚显示天堂对世界的认识。

救赎计划的展开，等候着基督再来，这是地上正发生的事，地上是中央场地、中央舞台，等候着基督再来的实现以及他国度的建立，这似乎是一个充分的理由，足以令人相信天堂现今的居民能够观看地上所发生的事。

我们历经伤痛之日的人，应当同享那欢乐之日。

巴斯特 (Richard Baxter)

在天堂里，基督密切看着地上发生的事，特别是神子民生命里所发生的事（启示录2-3章），若至高神的注意力是在地上，为什么他属天子民的注意力不放在这里？大战发生时，本国的国民会不知情或没有接到通知吗？一出大戏上演时，那些知道剧作家、制作人和演员阵容的人，并且对演出结果有高度兴趣的人，会忍住不去观赏吗？

天使看见耶稣在世上（提前3：16），有清楚的指示显明，天使知道地上所发生的事（林前4：9；提前5：21），若天使知道，为何圣徒不知道？天堂里的属神子民对发生在地上的属灵事件有既得权利，与天使同等，难道我们不会预期天堂里基督的肢体和新妇，会对仍然在世的其他肢体和新妇有强烈的兴趣？

基督说：“一个罪人悔改，在天上也要这样为他欢喜，较比为九十九个不用悔改的义人欢喜更大。”（路15：7）同样，“一个罪人悔改，在神的使者面前也是这样为他欢喜。”（路15：10）这里并未提到天使的欢喜，而是“在天使面前的”，谁在天上欢喜？我相信照理不只包括神，也包括天堂的圣徒，他们会为人们决志的奇妙深深感谢——特别是那些他们在地上认识且深爱之人的决志。若他们为地上的决志感谢，那么他们必定知道地上所发生的事——而且不只大略知道，而是具体知道信靠基督者的详细情况。

天上的人会为地上的人祷告吗？

根据圣经的证据，我相信已经离开的圣徒目前在现有天堂里，会为我们这些仍然在世的人代求，至少是偶尔为之。

基督在天上，在神的右边，为地上的人代求（罗8：34）。这告诉我们至少有一个人死了、进入天堂，如今正为那些在世的人祷告；天堂里的殉道者也向神祷告（启6：10），祈求他对地上采取具体行动，他们求的是神的公义彰显在地上，这隐含着为如今在这里受苦的基督徒代求的意味，与基督身体的联结并忠于它，以及关心地上的圣徒，他们这样的意念因着进入天堂而可

能升高（弗3：15）。无论如何，启示录6章清楚说明有些已经死了而如今在天堂里的人，正为着地上所发生的事祷告。

若祷告只是对神说话，我们在天上想必比现在祷告得更多，假如我们在天堂里是义人，我们的祷告将会有前所未有的功效（雅5：16）。启示录5章8节提到“众圣徒的祈祷”，其上下文可能包含天上的圣徒，而不只是地上的圣徒。我们从未被教导要向圣徒祷告，只要向神祷告，然而圣徒仍可能为我们祷告。

若我们相信天堂是对世界一无所知亦不关心的一个地方，我们自然就会认为天上的人不会为地上的人祷告；然而，若我们相信天上的人知道地上的事，并且他们与神谈论他的计划、他的目标、他的子民，我们自然就会认定他们确实为地上的人祷告。在我看来，圣经是主张第二种假设，我认为提供证据的责任是落在第一种人身上，因为他们主张天上的人不会为地上的人祷告。这个观念在圣经的何处有教导？这种推论往往是根据一个不完美的假设，就是为了让天上的人快乐，他们不可以知道地上所发生的事。我们来审视这样的论调。

若人们知道地上的恶事，这样还能算天堂吗？

许多讨论天堂的著作坚持认为天上的人无法得知地上的人和事，因为他们会因为这一切苦难和恶事而不快乐，天堂因而就不是真正的天堂了。

我相信这种论点是无效的，毕竟神确知地上所发生的事，然而对他而言，天堂并未有所减损；同样，虽然天使也知道地上的事，对他们来说，天堂还是天堂；天上的使者也看见阴间的痛苦，但这却未否定他们与神同在的喜乐（启14：10）。亚伯拉罕和拉撒路看见财主在阴间受苦，但这并未使得乐园不再是乐园（路16：23-26）。那么，想当然他们所能看见的世事，无一能够摧毁他们的天堂（再说，这个比喻并未说天堂的人一般都会盯着地獄瞧）。

也有可能是尽管现有天堂里喜乐满溢，哀伤仍可能偶尔出现，因为地上仍然有如此多的罪恶与痛苦。基督在世时为人们哀伤（太23：37-39；约11：33-36），难道只因他在天上就不再举哀吗？或当他的子民受苦时，他仍然为他们感到痛苦？使徒行传9章4至5节给出了一个清楚的答案，耶稣说：“扫

罗，扫罗！你为什么逼迫我？”扫罗问他是谁时，他回答说：“我就是你所逼迫的耶稣。”耶稣认同那些在地上受逼迫的人，这岂非表示他目前正为他的子民受痛苦，即使他是在天上？

若耶稣在天上会为跟随他的人感到忧伤，天堂里其他的人不也可能会哀伤吗？不再哀哭，因为不再有什么是可以哭泣的，这是一回事，因为这在新地里终将实现；然而，地上仍有苦难却不再哀哭，这又是另一回事。来到基督的面前当然不会使我们变得没有同情心。

我们还必须谨记启示录21章4节特别指的是永恒天堂，即新地，这一节常常被引用在天堂里的哀伤这个主题，“神要擦去他们一切的眼泪；不再有死亡，也不再有悲哀、哭号、疼痛，因为以前的事都过去了”，基督对于不再有眼泪或疼痛的应许是出现在旧天地结束、白色大宝座的审判之后，“以前的事都过去了”之后，地上再也没有苦难。

现有天堂与永恒天堂不尽相同，我们可以确信新地即我们永恒的家将不再有悲哀，但虽然现有天堂比伏在咒诅下的世界还要快乐许多，圣经却未明言那里可以没有悲哀。同时，天上的人不是脆弱不堪到只能借由保护他们不去接触宇宙正在发生的事，他们的喜乐才得以保存。天上的快乐并非立基在无知上，而是在远见上，那些活在基督面前的人活在不罪的环境中，他们在敬拜神以及与同为义人者间丰富的肢体互动当中，找到极大的喜乐。由于神不断在世上动工，从天上观看的圣徒有极充足的理由赞美他，包括神将世上的人带到他面前（路15：7、10），但那些现有天堂里的人也期盼基督再来、他们身体的复活、最后的审判以及从旧天地的残破当中塑造起一个新天地。唯有到那个时刻，在我们永恒的家中，所有的罪恶、苦难与悲伤才会被神的手抹去；唯有在那里，我们才会经历到神满足的喜乐，是神所定意并以基督无比的代价为我们买赎的。

同时，我们在这逐渐灭亡的世界里可以松一口气，为我们所爱的人如今与神同在感到欢喜。如同使徒保罗告诉我们的，虽然我们本来就会为失去挚爱悲伤，我们却不至于“忧伤，像那些没有指望的人一样”（帖前4：13）。我们的分离不是关系的结束，只是一种休止，我们并未“失去”他们，因为我们知道他们在何处，他们在一个绝妙的地方，基督称之为天堂，他们正经历着与基督同在的喜乐。我们得知有一天在好得无比的团聚当中，我们就要与他们“和主永远同在。所以，你们当用这些话彼此劝慰”（帖前4：17-18）。

第三篇

领受深远的救赎之功

第8章 这世界非我家……真的吗？

上帝将使新地成为他的居所，……天和地将不再像现在一样分开，而会合而为一。不过当我们想到信徒的最后状态时却忽略了新地，这使得圣经对于将来日子的教导被大打折扣。

何克满

许多专论天堂的书都未提及新地，有时最后补上几段，语意却不详。其他的书虽针对新地，却暗中破坏了它真正的本质，如：“这个新地是像我们现有的天地吗？或许不是。”⁵⁷若它不是，为何神称它为新地？有位作者说：“天堂的永恒阶段会完全不像我们所熟悉的一切，甚至我们现有的语言也无法加以描述。”⁵⁸我们现有的语言当然无法完全形容，但它其实的确已形容出来了（见启示录21至22章）。

许多宗教包括佛教和印度教，将来世描绘成模糊、无形；基督教具体驳斥了这个观念，以圣经为本的基督思想并未弃绝人或这个世界。

马绍尔写道：“我们的结局是世俗的，就是新地、一个被救赎、改观的世界；一个与天堂合一的世界，但仍然是一个世界。”⁵⁹

我们对伊甸园的渴望

我们对伊甸园怀着思乡之情⁶⁰，我们对深植心中的东西怀有乡愁，伊甸园建立在我们里头，甚至是在基因的层面上。我们渴望第一个男人和女人曾经享有的，一个完全、美丽的天地，与神、人、动物和环境之间有着自由、无

瑕的关系，人类进步的每一个努力都是为了克服堕落时所失落的。

艾杰奇在《神圣的渴望》中诉说一只海狮的寓言，这只海狮失去了大海，而住在一处干燥又弥漫灰尘的沙漠，它内心的某个部分却渴望着它被造的目的：“这只海狮如何来到这个寸草不生之地，无人记得，仿佛是许久以前了，说实在的，这么久了，好似它一直就在那里。它并不属于这样的不毛之地，怎么会？毕竟它是海狮。不过就如你所知，一旦你住在一个固定的地方这么久了，不管有多怪，你就开始把它当做家了。”⁶¹

我们的祖先来自伊甸园，我们要往新地去，同时我们在一个被罪败坏的世界里度日，处在伊甸园和新地之间，但是我们不可忘记这并非我们与生俱来的状态，罪、死亡与苦难以及战争与贫穷不是与生俱来的，而是我们背逆神的毁灭性后果。

我们渴望返回乐园——一个完全的世界，没有罪的败坏，神在日头的荫凉处与我们同行、交谈。由于我们是人，我们渴望触摸得到、有形的，是一种不会消失的东西，那正是神应许我们的——一个不会毁坏的家，不会消逝的国度，根基不会动摇的城市，不会朽坏的产业。

亚当从尘土被造，自此就建立起我们与大地的关联（创2：7），正如我们从土地里被造，所以我们也是为土地而被造。但是你可能会提出耶稣曾说他要为我们预备一个地方，并且要带我们去那里与他永远同住（约14：2-3）。是的，但那个地方是什么？启示录21章说得很清楚——就是新地，那是新耶路撒冷从天上来将要驻足的地方，唯有在那时我们才会真正回家。

永恒天堂之本质的线索

我在广播上听到一位牧师说：“我们目前的经验没有什么可以让我们知道天堂的样子。”但是若永恒天堂是一个新地，这岂非说现有的世界全是关于天堂的线索？

圣经给了我们充满对天堂之暗示与指涉的比喻，将它们拼在一起，这些拼图的碎片就形成一幅美妙的图画。例如，我们知道天堂是一座城市（来11：10，13：14）；我们一听到城市，我们不应该搔着头想：“我不懂那是什么意思？”我们是了解城市的，城市有建筑物、文化、艺术、音乐、运动、商品和服务以及各式各样的事件，而且城市当然有人参与活动、聚会、

谈话和工作。

天堂也被形容成国家（country，来11：16，英文直译），我们知道关于国家的事，国家有领土、统治者、国家利益、对其身份的骄傲感以及既互异又一体的公民。

若我们无法想象现在的天地没有河流、山峦、树木和花朵，那为什么我们要努力将新地想象成没有这些特质的地方？我们无法期待一个非世界拥有山川，然而神并非应许我们一个非世界，他应许我们一个新地。若“地上”在现阶段意有所指，指的就是我们可以预期在那里找到俗世的事物——包括大气、山峦、水、树木、人、房屋——甚至城市、建筑和街道（启示录21至22章具体提到这些为人熟知的特点）。

我们知道我们将有复活的身体（林前15：40-44），当神说到我们有这样的身体时，我们是耸耸肩说“我无法想象新的身体会是什么样子”吗？不会的，我们当然可以想象。我们知道身体是什么——我们这一辈子都有一个身体啊！（而且我们能够记得我们的身体什么时候看来比较好，不是吗？）所以，我们可以想象一个新的身体。

我们在天堂里要安息（启14：13），我们知道安息的意思，并且何谓想要进入安息（来4：10-11）。

我们知道我们要在新地里事奉基督，为了他的荣耀工作（启22：3），我们知道工作的意思，并且何谓想要工作。

圣经谈到以宝石打造的新耶路撒冷城，启示录21章19-21节所列举的一些珠宝是其中为人所知最坚硬的物质，它们指明新地的物质硬度。问题不是圣经没有告诉我们天堂的事，而是我们没有留心圣经所说的。

在童书里，我看见一些对永恒天堂的最佳描绘，原因何在？因为它们描摹地上的景象，有动物、有人在玩耍，还有欢乐的活动。另一方面，成人的书常常努力表现出哲思、深度、脱俗而且不食人间烟火，然而正巧这种天堂并非圣经所描绘要作为我们永恒居所的。

神应许他子民的荣光将需要一个荣耀的造物以居住其中，堕落的造物将通过教会从徒劳、罪恶和痛苦中得自由。当神使一切更新时，他使我们的灵魂、道德更新，使我们的身体更新，然后使所有的造物更新，使我们的周遭与我们完全的灵魂和身体相称。

约翰·派博（John Piper）

艾杰奇说：“我们只能期盼我们所渴望的。”⁶²对此，我要加上一个推论：我们只能渴望我们所能想象的。若你认为你无法想象天堂，或若你将它想象成乏味、不吸引人，你就对它提不起劲，你就无法带着孩子似的热切期望进入天堂，那是神所高度看重的（可10：15）。

亚伯拉罕“等候那座有根基的城，就是神所经营所建造的”（来11：10），若他期盼着那座城，你不认为他会在这座城有所想象吗？亚伯拉罕的后裔“羡慕一个更美的家乡，就是在天上的”（来11：16），作为跟随基督的人，“我们在这里本没有常存的城，乃是寻求那将来的城”（来13：14）；“但我们照他的应许，盼望新天新地，有义居在其中”（彼后3：13）。

我们是在期盼、渴望并寻找非世俗的一片土地吗？不然！我们乃是渴望新地……一个崭新的宇宙。

永恒天堂是一个实际的地方吗？

许多人无可抗拒地将圣经对天堂的教导灵意化，根据一位福音派神学家的说法，“天堂既是一个地方也是一种状态，但它主要是一种状态”。⁶³这是什么意思？有任何其他地方主要是一种状态吗？

另一位神学家写道：“保罗并非把天堂想象成一个地方，他的想象是从神的同在这个观点出发的。”⁶⁴然而当一个人“同在”时，不就表示有一个地方吗？

有一本书每逢用到地方一词形容天堂或地狱时，便加上引号，书上说乐园是“一个灵魂的状态，而不是空间上的地点”⁶⁵。但耶稣并没有说天堂“主要是一种状态”，或一种“灵魂的状态”，他提到一个家有许多住处，他要

为我们预备地方（约14：2）；启示录的新地和新耶路撒冷被描绘成实际的地方，有着详细而具体的形容。

耶稣告诉门徒：“〔我〕必再来接你们到我那里去，我在哪里，叫你们也在那里。”（约14：3）他用一般世俗对空间的用语描述天堂。“那里”指的是一个地方、地点；同样，“再来接你们”指出动作以及一个具体的目的地。

若天堂不是一个地方，耶稣会说它是吗？若我们将天堂降为不像地方的地方，或不是地方的地方，我们就剥夺了基督用字遣词间的含意了。

我们只是过客吗？

一首古老福音歌曲唱道：“这世界非我家，我只是位过客”，这是半真半假的说法，我们可能借由死亡从世界经过，但终究要回来住在这个被复兴的地上。

世界被我们的罪破坏（创3：17），因此，世界现在的样子（在咒诅下）不是我们的家；过去以及未来的世界才是我们的家。据所知，没有一个世界是没有罪、苦难和死亡的，然而我们向往这样的日子、这样的世界。我们看着喧腾的瀑布、美丽的花朵、在原始栖息地的野生动物，或我们的宠物看到我们眼中流露出的欢喜，我们便感觉这个世界毕竟还是我们的家，或至少曾经是要作为我们的家。

我们这一生是旅人，并非因为我们的家绝不会在地上，而是因为我们永恒的家现今不在地上；过去是，未来也是，只是现在不是。

我们所渴望的伊甸园会再现吗？它会住着熟悉、具体、有形的东西以及活生生的人吗？圣经清楚地回答说是的。

圣经关于新地的教导意涵令人震惊，就是我们若想知道最终的天堂即我们永恒的家像什么，最佳的入门方法是环顾我们周遭。我们不应闭上眼睛，努力幻想那难以想象的东西；而是睁开眼睛，因为现在的天地足以作为想象新地的一个有效参考点，也因为我们现在的身体是想象我们新身体的有效参考点。毕竟，我们是活在一个完全世界的遗迹之中，是完全人类的余数。这个世界不对劲的东西不应该用以解读新地，但难道我们不能想象一个不受疾病和死亡搅扰的未来世界？难道我们不能想象不受败坏污染的天然之美？

新地是一个实质的地方，这样的观点不是为了捏造一种缺乏远见的想

象，而是超越宇宙之神创见的，神是创造有形体的人类住在一个有形天地的神，并且他选择在同一天地里自己成为人。他这么做是为了救赎人类及世界，所为何来？乃是为了荣耀他自己，并且在他为我们而造的世界里永远与这世间的男女同在。

世界历史的三个阶段

为了要有一个圣经的世界观，我们必须认识我们的过去、现在和未来，以及这三者彼此之间的关联。不了解神对人类和世界起初的计划，我们就无法了解他未来的计划；过去与未来的书若不就此定位，书本身，也就是我们现在的日子就站立不起来。

以下的表格表示世界历史的三个阶段，分别是人类在原始世界的过去，我们在堕落世界的现在经验以及我们在新地被应许的未来。*

旧世界生活与新世界生活之间的延续。借由比较每一组陈述，你就会看见这三个时期的互异之处。我鼓励你仔细研读这个表格，并且默想世界历史每一个阶段的意义。

人类和世界的三个时代

过去 创世记1至2章	现在 创世记3章至启示录20章	未来 启示录21至22章
最初的人类	堕落的人类； 部分人相信并被改变	复活的人类
原始的世界	堕落的世界， 带有些微起初的样子	全新（复活）的天地
神将统治权委托给没有犯罪的人类	上帝、撒但和堕落的人类争夺统治权	神将统治权委托给义人
人类被赋予统治权，对世界具有管理职责	人类的管辖受挫、 失败、被扭曲	人类的统治得以实现； 对世界的管理权被赎回

* 这个表格有一个重要局限，就是它无法充分反映出我们与基督一同复活并与他在天堂一同坐席这样“已经和未然”的矛盾、我们现今在基督里已被算为义的现实，以及神的新创造已经从基督的受死和复活开始这个事实。

神在天上，不断造访世界	神在天上，与人分离却采取主动（以圣灵内住信徒里面）	神在新地永远与人同住
没有咒诅 （普世都是完全、蒙福的）	罪与咒诅（祝福收回，或拣选的祝福加上普遍恩典）	不再有咒诅（更大的祝福、更深的完全、无尽的恩典）
没有羞耻	羞耻感	没有羞耻感或潜藏的羞耻感
伊甸园的生命树 （人类可食）	乐园中的生命树 （人与之断绝）	新耶路撒冷的生命树 （人类可以再度永久享用）
生命之河	河流和自然带有过去和未来的些许荣光	生命河从宝座流出
救赎之前	救赎计划展开	救赎以后
不认识罪	罪恶败坏一切；它的权势和苦果被基督攻击、打败	罪被永远去除
没有死亡	死亡四处渗透	死亡被永远去除
人从尘土被造	人类死亡，回归尘土； 有些人得着新生命	人从地上复活，住在新地
第一个亚当治理	第一个亚当沉沦；人类的统治败坏，带着美善的余晖； 第二个亚当再来	最后的亚当以神一人的身份作王，人则作为共同继承人及指定的王
蛇即撒但在世界	蛇即撒但被审判， 但仍在世界上	蛇即撒但从世界被去除， 丢入永火之中
神在园中与人同行	人与神隔绝	神与人面对面同住
神的荣耀向全地， 也在全人类彰显	神的荣光黯淡， 仅剩微光闪现	神的荣耀永远彰显在万物之中
不受阻碍的个人敬拜	敬拜被罪阻挠	不受阻碍的一体敬拜
神的美善明明可知	一些人知道神的美善， 其他人则怀疑	神的美善永远被称颂
万物和人类都是完全的	万物和人类被罪玷污	万物和人类恢复完全
人类为动物命名， 并加以照料、管理	动物和人互相伤害	动物与人和谐同居
土地富饶，菜蔬盛产	土地受咒诅，菜蔬受病害	土地富饶，菜蔬茂盛
丰富的食物和水	有饥渴， 必须为食物和水劳碌	丰富的食物和水
在劳力中有安息、满足	没有安息，工作劳累不堪	安息加增，工作中有喜乐
无罪，与神亲近	罪恶（与神疏离）； 有些人在基督里称义	称义（与神亲密）； 在基督里完全称义

乐园	失去乐园，寻寻觅觅；看见其微光，先尝其美善	重得乐园，乐园剧增
人类可以犯罪，也可以不犯罪	人类被罪奴役，能够不犯罪	人不犯罪，并且持续拥有这种能力
天真无邪、赤身露体	因不义而以衣蔽体	被公义覆盖
一个婚姻（亚当与夏娃）	许多婚姻	一个婚姻（基督与教会）
完善的婚姻	婚姻因罪、指责、操控而有瑕疵	婚姻完全、无碍
人类文明的开始	文明的进展和污染	文明净化并永恒发展
人类在纯全中学习、创造	人类在不纯全中学习、创造（该隐、巴别塔）	人类在智慧与纯全中学习、创造
人类管理并拓展乐园	人被驱离乐园，渴望重返乐园	人自由进入乐园，不受限制
神启示对人和世界的计划	神的计划耽延却十分丰富	神对人和世界的计划实现

在创世记3章，世界第一次剧烈转变（人类的堕落和第一次审判）可以视为人类历史的一个区块；在启示录20章里，我们看见世界最后一次剧烈转变（基督再来和最后审判）的第二个区块，这形成一种极为对称的画面。

在创世记中，神将伊甸园设在地上；在启示录中，他使新耶路撒冷降临在新地，中央有一座花园，在伊甸园里，没有罪、死亡或咒诅；在新地，不再有罪、死亡或咒诅。创世记应许一位救赎者；在启示录中，救赎者再来。创世记诉说失乐园的故事；启示录诉说得回失乐园的故事。在创世记中，人类的管理权被滥用了；在启示录中，人类的管理职分得着胜利，获神人君王耶稣授权。

这些对照十分显著，只能说是刻意安排的，这些返照似的意象显示神计划的完美对称。我们活在其间的时候，听得见伊甸园的回音以及新地的脚步声。

马绍尔总结道：“这个世界是我们的家，因为我们被造来居住在此。世界被罪所蹂躏，但神计划使其归正，因此，我们带着喜乐期待复活的新身体，以及住在一个复活的新天堂。”

世界关乎紧要，我们的身体关乎紧要，动物和树木关乎紧要，物质关乎紧要，因为神创造了一切，并希望他们彰显他的荣光。我们将在下面的章节看见，创造他们的神并未放弃他们，一如他未曾放弃我们。

第9章

为何世界得救赎是神计划的根本？

圣经中几乎所有描述救赎的基本用字都暗示未来将回归一种原始美好状态或情况，这真是令人眼睛为之一亮，救赎是一个绝佳范例，救赎是“买赎自由”，亦即“买赎回来”。……救赎的意义就是使被羸押的从捆绑中得自由，归还他曾经享有的自由。

——艾伯特·沃特（Albert Wolters）

整个物质宇宙都是因着神的荣光而造的，但是人类背逆神，宇宙便落在我们罪的重担下，只是蛇引诱亚当和夏娃，神并不惊讶，他早已安排一个计划要救赎人类以及一切受造之物脱离罪、败坏和死亡。正如他应许使一切的男女都得着更新，他也应许要更新这个世界。

看哪！我造新天新地。（赛65：17）

耶和華說：“我所要造的新天新地，怎樣在我面前長存；你們的后裔和你們的名字也必照樣長存。”（賽66：22）

但我们照他的应许，盼望新天新地，有义居在其中。（彼后3：13）

我又看见一个新天新地；因为先前的天地已经过去了。（启21：1）

还有许多其他经节不是使用那些措辞，便间接提及新天新地。神的救赎计划之圆满并非在于基督再来，也不是千禧国度，而是新地，只有在那个时候，一切的过犯才会纠正，才不再有死亡、哭号或疼痛（启21：1-4）。

想想看，假使神的计划只是将人带到现有天堂，或到灵魂居住的天堂，

就不需要新地了。何必重塑天上的星宿和地上的大洲？神大可摧毁他起初的创造，并将一切抛在脑后，但他不会这样做。在造天地时，他称一切“好得无比”，他从未声明放弃对他所造之物的主张，他不会弃绝他的创造，他会将它修复更新。我们不会将世界抛诸在后而进天堂；而是神会将天与地同时带入一个空间，没有隔断的墙，也没有武装的使者看守犯罪的人进入天堂的完全（创3：24）。神的完美计划是“使天上、地上、一切所有的都在基督里面同归于一”（弗1：10）。

神救赎的目标远比我们所想象的还有限制，他一点也不让步给敌人。路易斯是这么说弥尔顿之《失乐园》的：“读来便使我们感觉像是住在一个宇宙中，其寸土、须臾的所有权都属于上帝，并且上帝有权索赔。”⁶⁷

基督受死不只是一要力挽狂澜；他死了，人类、世界和宇宙将得以更新，并永远宣告他的荣耀。

神对世界的更新计划

神从未放弃他起初的创造，然而我们不知为何却打算忽略所有圣经的词汇，这些词汇清楚说明了这一点，例如和好、救赎、复兴、再来、更新、再生、复活等。这每一个圣经的字眼在英文里都以“再”（re-）为前缀，意味着回到一种过去遭破坏或失落的原始状态，（许多都是从前缀为ana的希腊字翻译而来，与英文的re-同义。）例如，救赎（redemption）意指买赎回过去所拥有的；同样，和好（reconciliation）指的是修复或重建之前的友谊或合一；更新（renewal）指再度更新，恢复一种起初的状态；复活（resurrection）指死后身体的死而复生。

这些字词强调神看我们的眼光是根据他的心意，他向来都寻求使我们恢复那个设计；同样，他看世界的眼光也是如此，并且他寻求将它恢复成起初的设计。

宗教学教授沃特在《重得的创造》（*Creation Regained*）中写道：“神紧紧握住他堕落的创造加以救拔，他不愿放弃他双手的作品——事实是他牺牲自己的儿子，以拯救他本来的计划。人类糟蹋了他本来的托付和交托给他的万物，在基督里获得了另一次机会；我们得以复职作为神在地上的管理者。起初美善的创造将要恢复。”⁶⁸

若神想把我们交付地狱，然后重来一次，他可以这么做；他可以造一个新的亚当和夏娃，并将旧的人类送进阴间，然而他并未这么做。他反而选择救赎起初的一切——天、地和人，并将他们带回原来的目标，神是资源再造的终极艺术家，他喜爱将东西复原成它们原始的状态，使它们变得更好。神在我们救赎上的目的反映在“哈利路亚，何等救主！”这首诗歌的歌词上：“堕落的罪人‘悔改’（reclaim）”。⁶⁹悔改又是一个以再（re-）为首的字，它承认神对人有优先权，只是暂时失落了，但已完全恢复并在基督里带向一个新层次。“地和其中所充满的，世界和住在其间的，都属耶和华。”（诗24：1）神从未将他的世界所有权交出，他拥有世界——他不会将它交给他的敌人。

在《狮子·女巫·魔衣橱》中，路易斯描绘等同魔鬼的白色女巫占据纳尼亚后，便使得那个世界“全年笼罩着冬天，却怎么也盼不到圣诞节”，那些对阿司能忠心耿耿的人，虽从未见过他的面，却热切等候着他的出现，因为唯有他能够重新匡正这个世界，夺回他合法的王位（然而，首先他要在石桌上流出他救赎的血）。

不只是纳尼亚里的每个人需要阿司能的到来，而是整个纳尼亚王国皆然。同样，经上告诉我们：“神的儿子显现出来，为要除灭魔鬼的作为。”（约一3：8）

注意阿司能的意图，他是国王，是海那边大君王的儿子，然而他将统治世界的责任委派亚当之子和夏娃之女，即彼得、艾得蒙、苏珊和露西，他们是纳尼亚的管理者。同样，神的心意是我们这些亚当与夏娃的子女成为他的管理者，管理他从“永远冬天没有圣诞节”之咒诅中解救出来的新地。

没有对救赎全面性的挽回计划有一个更宽广的视野，就不可能了解基督的事工。沃特指出基督所行的大多数神迹，都是“复兴的神迹，即恢复健康、重生、从撒但的占有中重获自由。耶稣的神迹提供我们一个救赎意义的实例，就是将受造万物从罪恶的桎梏中释放出来，使万物恢复合神心意的生活”⁷⁰。神将人类安置在地上以遍满全地、管理全地，并加以发展以合乎神的荣耀，但计划从未实现。我们因此就应下结论说神的计划不周、滞碍难行或已告放弃了吗？断然不是！这些结论与全知、全智之至高神的特质不符。

神从起初就定意要赎回人类并复兴全地，原因何在？因为他本来的计划才得以实现。

圣经让我们看见神的目的，这是再清楚不过的了；然而我作为一个多年研经的神学生，之后成为牧者，却没有从更新和复兴的观点入门，而是相信神将会毁灭世界，放弃他本来的设计和计划，在一个不属世的天堂重新执行新计划。直到过去15年间，我的眼界才被打开，看见圣经已经诉说分明的事。

我们认为神将会毁灭并放弃世界，这种观念的背后是什么？我相信是一种薄弱的神学。虽然我们从未说出来，但我们却将神视为固执己见的创造者，他的创作最后失败了，发现错误之后，他就要破坏他大部分的创作以收拾残局。他给失败世界的安慰就是将一些人从火里拯救出来。但这样的想法被圣经断然驳斥，神有一个极美的计划，他不会将世界丢弃到垃圾堆。

如同沃特所说的，“救赎这回事不是万物的生活以前缺乏灵性或超自然层面，而今附加上去；而是为了始终都在的带来新生命与活力。……唯一不包含在创造中而由救赎添加上的，是罪的补救；带入那个补救良方，单是为了使万物恢复无罪这个目的，……恩典使自然复原，使它再度健全。”⁷¹

新地是旧地的复兴

彼得宣扬说，“天必留他（基督），等到万物复兴的时候，就是神从创世以来、借着圣先知的口所说的。”（徒3：21）我们知道那个时候终将来，那时神将使一切复原，这是一个全面的应许。它所囊括在内的远远超过神只是使无形体的人复兴，进入一个灵魂的国度与神同在，（因为住在属灵国度不是人被造的目的，也不是过去曾经享有的，因此不能算作“复兴”。）应该是神将人恢复成过去的样子，亦即他所设计的样子——有形有体的义人；并且将整个宇宙恢复成旧有的样子。

彼得所宣扬的复兴将在哪里实现？他告诉我们，答案就在“创世以来，借着〔神〕圣先知的口所说的”应许。去读先知的作品，答案就清楚了——神将复兴地上的一切。先知从未关心某个遥远无形体之灵的国度；他们关心的是这一片土地，这个产业，耶路撒冷城以及他们脚下的地土。弥赛亚将从天上来到地上，不是为了把我们地上带到天上，而是为了将世界恢复成合他心意的样子，这样他才能与我们同住在这里。

路加说到女先知亚拿的故事，她80多岁，昼夜在圣殿禁食祷告，一见到

婴孩耶稣，便立即接近马利亚和约瑟，并“称谢神，将孩子的事对一切盼望耶路撒冷得救赎的人讲说”（路2：38）。

留意路加的遣词用字，神的百姓所盼望的是什么？救赎。是他们自己的救赎吗？当然，不过不只这样，不只他们自己的救赎，还有他们家人和小区，甚至他们的城耶路撒冷的救赎，耶路撒冷的得救也是以色列的得救。由于整个世界受应许从亚伯拉罕得着祝福，耶路撒冷和以色列的救赎便诉说了世界本身的救赎。

谁是那救赎的中保？耶稣，这个孩子，这个弥赛亚将不只成为救赎个人的王，也将成为得救之耶路撒冷的王，以及得救之世界的王。这是国度的好消息，任何不合之处都是对神救赎计划的狭隘观点。

这样，我们所知道的世界会走到尽头吗？会的。是到一个最后的终点吗？不是。

启示录21章1节说，旧天地将要过去，然而当人死了之后，他们不再存在，如同我们将要复活成为新人，这个世界也将复活成为一个新地。

罪所触及并污染的，神都要救赎并洁净。若救赎没有远及罪的咒诅，那么神就失败了；罪的后果有多广，救赎的范围就有多广。

——史蒂夫·劳森（Stefen J. Lawson）

彼得凭空杜撰出“一切都要复兴”这个观念吗？不是。他不只从先知得知，还直接从基督听到。当彼得巴望得着称许或奖赏，对耶稣指出门徒已经放下一切所有的来跟从他时，主并未责备他，反而说：“你们这跟从我的人，到复兴的时候，人子坐在他荣耀的宝座上，你们也要坐在十二个宝座上，审判以色列十二个支派。”（太19：28）

注意基督的用字，他没有说“一切毁灭了之后”，或说“弃绝了一切之后”，而是说到“〔一切〕复兴的时候”。这不是一个不足为道的语意观点，而是在沙地上画出一道分隔线，区分出两种截然不同的神学观。人按着神的荣耀被造，住在地上，那正是基督道成肉身、受死复活所确保的——复兴的人类住在更新的地上。耶稣清楚地说“一切”都要复兴。*Paligenesia*这个字在马太福音19章28节译作“复兴”，这个字是由两个字而来，合起来意思

为“新起源”或“死而复生”⁷²，当耶稣说“一切”都要复兴时，门徒的理解会是他们所知生活部分的“一切”，亦即在地上的一切。地上的生活具有罪的本质，或说是一个更大之真实世界的实现（之后会有更多论述），除了目前地上生活的那些层面，“一切”似乎涵盖甚广。

托尔金在《哈比特人》中描述了一个类似的复兴观点，当矮人族国王索林·奎肯士对他曾冤枉的毕波·比金交代遗言时说：“再会了，……我现在要去等候厅，坐在我先祖的旁边，直到世界更新那一刻。我如今留下一切金银财宝，去一个这一切都没有价值的地方，我希望与你分离时，我们的情谊不变，我将在大门收回我所言所行。”⁷³

托尔金在“直到世界更新那一刻”这句话，反映出圣经的神学，索林说他要“等候厅，坐在我先祖的旁边”，这应该是居间天堂，但他会在那里等候，“直到世界更新那一刻”，这应该是永恒天堂——不是安居在阴间，而是复活的世界。

一种普遍的信念：认为神最终为我们预备的天堂不属尘世，可说极端不符圣经教导。世界被造是要给人居住的，而人被造是要住在地上，根据先知、使徒彼得和基督自己，我们最终的去处是要永远住在一个复兴且更新的世界。

在《受难记》这部电影中，耶稣走向加略山，在十字架的重担下跪着，此时他对着那震惊、被悲伤撕裂的母亲说：“看哪！我将一切都更新了。”这些话直接引自启示录21章5节，出自耶稣论到新地时所说的，在新地里更新的人将住在更新的地上，在他们复活的救主面前充满喜乐，复活的救主因着付出无法想象的巨大代价，而使这一切成为可能。

救赎 = 归回

救赎买回了神起初的计划，用一位作家的话说：“亚当和夏娃（以及他们的后裔）要将乐园的祝福扩及遍地，……救赎因此要人们回复至起初的呼召和目的，并确保原先的托付得以实现，就是在神之下行使对全地的统治权。”⁷⁴

若因着堕落的缘故，神竟放弃他本来给人的目标，就是遍满地面并治理这地（创1：28），那么，他一定不会在洪水后对挪亚重申同样的命令：“你

们要生养众多，遍满了地。”（创9：1）只是，在罪和咒诅被永久除去之前，人们无法正当行使世界的管理权。

我们目前的目标无法与神所说的永恒目标分开，就是要我们以他的后代和子嗣的身份永远管理世界。那是威斯敏特小要理问答定义陈述的核心：

“人的主要目标是荣耀神，并一生以神为乐。”⁷⁵当我们执行他创造的心意时，我们会荣耀神并在他里面找到喜乐，他的心意就是要我们以复活的方式事奉他，并执行他的计划，在复活的宇宙发展出以基督为中心的复活文化。

“在亚当里众人都死了，照样，在基督里众人也都要复活。但各人是按着自己的次序复活，初熟的果子是基督，以后在他来的时候，是那些属基督的。再后，末期到了，那时基督既将一切执政的、掌权的、有能的都毁灭了，就把国交与父神。因为基督必要作王，等神把一切仇敌都放在他的脚下。”（林前15：22-25）

大部分学者都同意这段的重点：不在基督有一天将不再作王，而是他的统治将持续到他的敌人被征服并审判之后。（王子把他攻下的王国交给他的父王时，国王均会将王国的统治权再委托给他的儿子。）

基督的使命是救赎在堕落中所失去的，同时也是消灭所有与神的统治、主权和能力敌对的人。当一切都在他的脚下，当神统管万有，而人类在基督万王之王下作王统管地面时，至少一切都会合神心意。叛逆的时期将永远结束，宇宙和所有事奉神的人将与主一同喜乐！

神在属神之地的荣耀

诸天诉说神的荣耀（诗19：1-2），即便是现在，论到伏在咒诅底下的世界，神仍说：“遍地要被我的荣耀充满。”（民14：21）但全宇宙要看见神彰显更大的荣耀，将要包含在得救之地的得救男女及得救的万邦。神应许在地上“耶和华的荣耀必然显现，凡有血气的必一同看见”（赛40：5）。神将在地上得着荣耀，是无数经节的核心，包括下列两节：

他的救恩诚然与敬畏他的人相近，叫荣耀住在我们的地上。

(诗85：9)

以色列神的荣光从东而来。他的声音如同多水的声音；地就因他的荣耀发光。(结43：2)

在两段经文中，译作“地”(land, *erets*)的这个字就是“世界”(earth)，以西结在耶路撒冷的城门看见神的荣光，那荣光不是显现在某个非尘世的国度，而是在地上。

要了解为什么彼得传扬神透过先知的口，应许要使“万物复兴”(徒3：21)，可以想想以下抽出的经节段落，都是关于应许神的荣耀将要向地上万邦彰显，特别是在新耶路撒冷。

列国要敬畏耶和華的名，世上诸王都敬畏你的荣耀。因为耶和華建造了锡安，在他荣耀里显现。(诗102：15-16)

在我圣山的遍处，这一切都不伤人、不害物；因为认识耶和華的知识要充满遍地，好像水充满洋海一般。到那日，耶西的根立作万民的大旗；外邦人必寻求他，他安息之所大有荣耀。(赛11：9-10)

他们必将我的荣耀传扬在列国中。他们必将你们的弟兄从列国中送回，使他们或骑马，或坐车，坐轿，骑骡子，骑独峰驼，到我的圣山耶路撒冷，作为供物献给耶和華，好像以色列人用洁净的器皿盛供物奉到耶和華的殿中。(赛66：19-20)

万军之耶和華如此说：过不多时，我必再一次震动天地、沧海与旱地。我必震动万国。万国的珍宝必都运来，我就使这殿满了荣耀。这是万军之耶和華说的。(该2：6-7)

神的国度和主权非关发生在某个遥远、脱离尘世的地方；而是关乎发生在地上的事，这地是神因着他的荣耀而创造的。神将他的荣耀系在这个世界以及与其相关的一切事物：人、动物、树木、河流、所有的一切。“圣哉！圣哉！圣哉！万军之耶和華；他的荣光充满全地！”(赛6：3)此处的希伯来文可译作“天地的完全，彰显出他的荣耀”，他的荣耀彰显在他的创造

上，天地不是用尽了就可以丢弃，它是神计划的精髓。神应许全世界终将充满他的荣耀（诗72：19；哈2：14）。

神的手铺陈大地，他不会就此放手——即使当他的手必须被钉子刺穿；他的道成肉身以及那些钉子都使他与世界及其永恒的未来紧紧相系。在超乎众人所想的伟大救赎工作中，基督付代价买回我们的未来和世界的未来。

新地的异象

另一处描述新地的重要经文是以赛亚书60章，尽管它并未包含新地一词（不像以赛亚书65和66章），我们仍可以确定以赛亚想表达的，因为他更精准地用词出现在约翰于启示录21至22章对新地的描述之中。因此，以赛亚书60章可以当做启示录21至22章的最佳经文批注。

在以赛亚惊人的预言信息开头，神对他在耶路撒冷的百姓说：“耶和華……显现照耀你；他的荣耀要现在你身上。万国要来就你的光；君王要来就你发现的光辉。”（2-3节）神的子民将要有一个荣耀的未来，那时地上的万国和君王要参与其中，并从更新荣耀的耶路撒冷得益处。那将不只是某些国家，而是所有的国家：“众人都聚集来到你这里”（4节）。

这将是一个前所未有的欢欣时刻：“那时，你看见就有光荣；你心又跳动又宽敞”（5节）；在更新的地上，万国将带着大财宝进入这个荣耀的城市：“大海丰盛的货物必转来归你；列国的财宝也必来归你。”（5节）

新地将有来自各国的动物：“成群的骆驼，并米甸和以法的独峰驼必遮满你。”（6节）得救的人将从遥远之地长途跋涉到荣耀的耶路撒冷：“示巴的众人都必来到；要奉上黄金乳香，又要传说耶和華的赞美。”（6节）

居住在海岛上的人要敬拜神，船只将来自“他施……将你的众子连他们的金银从远方一同带来，都为耶和華——你神的名，又为以色列的圣者，因为他已经荣耀了你”（9节）。

我们大部分人不会想到天堂里有国家、统治者、文明和文化，但以赛亚书60章在众多经节中，有一处显示新地其实是属尘世的。

约翰将以赛亚所说的话直接应用于新耶路撒冷（见启示录21章25-26节）：“你的城门必时常开放，昼夜不关；使人把列国的财物带来归你，并将他们的君王牵引而来。”（11节）

列国的尊荣将被迎送进王的大城：“黎巴嫩的荣耀，就是松树、杉树、黄杨树，都必一同归你。”（13节）列国的心将改变他们对神、他的百姓和他的城的态度：“素来苦待你的，他的子孙都必屈身来就你；藐视你的，都要在你脚下跪拜。他们要称你为‘耶和华的城’。”（14节）神应许新耶路撒冷说：“你虽然被撇弃被厌恶，甚至无人经过，我却使你变为永远的荣华，成为累代的喜乐。”（15节）这不是短时间转瞬即逝的荣华富贵，而是“无穷无尽”的状态，不会局限在某一段时间，而是直到“万代”。

新耶路撒冷将受惠于所有的人类族群以及他们的统治者：“你也必吃万国的奶，又吃君王的奶”（16节）。这些应许的实现将见证神的伟大：“便知道我耶和華是你的救主，是你的救贖主，雅各的大能者。”（16节）神所应许的，如今尚未实现在地上的耶路撒冷：“〔我〕要以和平为你的官长，以公义为你的监督。你地上不再听见强暴的事，境内不再听见荒凉毁灭的事。你必称你的墙为‘拯救’，称你的门为‘赞美’。”（17-18节）

以赛亚接着告诉我们的，约翰直接将它联结到新地（见启示录21章23节；22章5节）：“日头不再作你白昼的光；月亮也不再发光照耀你；耶和華却要作你永远的光，你神要为你的荣耀。你的日头不再下落，你的月亮也不退缩；因为耶和華必作你永远的光，你悲哀的日子也完毕了。”（19-20节）

关于新耶路撒冷，我们得知“凡不洁净的，并那行可憎与虚谎之事的，总不得进那城；只有名字写在羔羊生命册上的才得进去”（启21：27）；以赛亚也告诉我们同样的话，所使用的概括性语言却无法适用于伏在咒诅底下的旧天地：“你的居民都成为义人”（赛60：21），以赛亚又说：“永远得地（*erets*）为业”，天地将要属他们，不只风光的十年或一世纪或一千年，而是永永远远。⁷⁶

虽然以赛亚提到献祭和殿（7节）引发不少疑问，可以确知的是，这段整体是对未来新地的预言性描述。诠释上的理由不足以使我们认为以赛亚书60章对新地的形容，不会像以赛亚书52至53章*所说的那样一一实现。由于以赛亚所说关于弥赛亚第一次来的内容都精确地实现了，直至特定的具体细节，我们难道不应该认定他在下面章节里关于新地生活的预言，也照样会一一具体实现？

* 以赛亚书52至53章，详细描述了弥赛亚的死，说他为了我们的过犯被刺透，像羔羊一样被牺牲，列在罪犯当中，担当我们的罪，为罪犯代求等。

基督的禧年之治可能预表神应许耶路撒冷之未来的实现，但我们将只会在新地的新耶路撒冷里看见这些应许最终的实现，那时咒诅尽消，不再有死亡，神的百姓将永远住在地上。

万国和文化的救赎

以赛亚和约翰两人都使用类似的措辞，说在新地“地上的君王必将自己的荣耀归与”新耶路撒冷，并且“人必将列国的荣耀、尊贵归与那城。”（启21：24、26；参赛60：3、5）

虽然约翰在启示录并未详细说明，以赛亚倒是明言什么将被带进圣城。他提到曾为异教国家的文化产物：他施的船只、黎巴嫩的树木、以法的骆驼及示巴的黄金乳香，都要由它们的人民带进来，“传说耶和华的赞美”（赛60：6）。曾经与偶像崇拜和背逆神有关联的财宝，将聚集送进城市，供荣耀的神使用。以赛亚书和启示录都指出人类文明的产物将在新地扮演重要的角色。

毛理查德（Richard Mouw）在其《当王列队进来时》（*When the Kings Come Marching In*）里，对以赛亚书和新耶路撒冷有绝佳的论述，他指出以赛亚书60章所提到的他施的船只和黎巴嫩的树木，在以赛亚书2章中被人类视为引以为傲的，却是神应许要使之降卑的（12-13、16-18节），⁷⁷以赛亚说到审判的一日，“耶和華兴起，使地大震动的时候，人就进入石洞，进入土穴，避耶和華的惊吓和他威严的荣光”（2：19），这里的文字强烈引发关于神末日审判的描述，那日，人努力“藏在山洞和岩石穴里”（启6：15）。

在以赛亚书10章34节中，先知告诉我们“稠密的树林，他要用铁器砍下；黎巴嫩的树木必被大能者伐倒”，由于人将骄傲和盼望放在“他们的”树林和船只，因此神将彰显他的崇高，将树林伐倒、船只淹没。

好了，若黎巴嫩的树木和他施的船只被点名，将在未来的审判中被摧毁，它们如何像以赛亚书60章所指的那样，摇身一变成圣城中献给神的器具？

这是圣经同时教导毁灭和更新的矛盾之处，那现今作为炫耀甚至偶像崇拜用途的，将来当人心改变，受造物被更新时，却要用来荣耀神。⁷⁸

船只、木材、黄金或骆驼何错之有？神在审判时要毁灭的，是将这是好

的东西错用在崇拜偶像上，那么摧毁了对他美好赏赐的误用后，他将在他新造的天地里，恢复这些东西，作为荣耀他的美好、实用工具。

稍后我们将回到新地里的文化这个主题，但现在以赛亚和约翰的描述已经足够帮助我们想象新地，它不只是一个充满奇妙自然的世界，也是包含多国子民和文化宝藏的地方。

重要的是，以赛亚书60章对新地的生动描述之后，紧接着就是关于弥赛亚的清楚描述，耶稣以此作为他牧养事工的开场白（路4：16-19）：“主耶和华的灵在我身上；因为耶和華用膏膏我，叫我传好消息给谦卑的人，差遣我医好伤心的人，报告被掳的得释放，被囚的出监牢。”（赛61：1）

是耶稣基督的道成肉身、舍身赎罪和复活，使人类、耶路撒冷和全地得着救赎，基督的使命不只是得回并释放地上的居民，还有世界本身。他不只为了拯救个别的人，还有万国的人以及各文化的人；他不只要救赎他所创造的（如黎巴嫩的树林），还有受造物手所造的（如他施的船只）。

神学家霍治（A. A. Hodge）以优美的文字如此叙述：

天堂作为神人与所有得赎的人类种族成员的永恒家乡，有必要在其构造、状态和活动上力求合乎人性。天堂的欢乐和活动全都必须合情合理、合乎道德、出于自愿，而且是有活力的；必须能运用各种感官，满足一切味觉，发展各项才能以及实现各种理想。理性、求知的好奇心、想象力、美的直觉、神圣的情感、社交喜好、体能的无穷泉源，这些都是人灵魂中与生俱来的，全都必须在天堂里找到发挥的机会并得到满足。还有，我们面前永远都必须有一个努力的目标，未来亦然。……天堂将证明是一切万物和宇宙全历史的完美花朵和果实。⁷⁹

第10章 何谓咒诅将会解除？

一切都得得荣耀，即使自然大地亦然，在我看来那似乎是圣经关于永恒之境的教导：我们称为天堂的，就是在这个完美世界里的生活，是神定意要人去过的一种生活。他起初将亚当放在乐园里时，亚当犯罪堕落，万物也随之一蹶不振，但世间男女本就得活在肉身当中，于未来要在荣耀的国度里并活在荣耀的身体里，那时神要与他们同在。

——钟马田

亚当和夏娃落入罪中时，撒但看似破坏了神叫义人不死，且着他的荣耀管理全地这个计划，然而堕落之后，神旋即应许一位救赎者，一个女人的后代，他总有一天会来摧毁蛇：“我又要叫你和女人彼此为仇；你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。女人的后裔要伤你的头，你要伤他的脚跟。”（创3：15）

罪所造成的伤口还隐隐作痛，第一道疤痕尚未形成，神便揭示他的计划，就是要差遣一位具有完全人性的救赎者来，他远比撒但有能力。这位救赎者在插手释放人类的一次勇敢行动中，将给予窃夺的魔鬼一个致命伤，并在过程中伤了自己。

“由于罪的结局之一就是死，”何克满写道，“所应许的凯旋得胜总得包含去除死亡。再者，由于罪的另一个结局是我们最早的父母被驱逐出伊甸园，他们本来要从那里为上帝管理世界，因此得胜似乎也就应该意味着人回归至某种重拾的乐园，以再度合宜且完全管理全地。……所以就某种意义上来说，对新地的期待早已隐含在创世记3章15节的应许之中了。”⁸⁰

后来显明这位救赎者会是亚伯拉罕的后裔（创22：18），属于犹大支派（创49：10）、大卫的本家（撒下7：12-13）。创世记3章15节是众多经文中第一处预言：一个受苦的仆人将与撒但争战，并拯救神子民的事实（如赛42：1-4，49：5-7，52：13-15，53），那位受苦的仆人将会是基督，即弥赛亚，他来要使一切更新。

神并不瘫坐着，或对罪、死亡和咒诅耸耸肩，他并未放弃对人和世界的主权，败亡一落在人类和世界上，神便显明他打击撒但并得回一切的计划，为的是他的荣耀。

得回我们的产业

我们在末日时候的福祉常会延伸至基督再来之前及之后的时期，但神的计划是完成在最后审判之后，那时君王耶稣说：“你们这蒙我父赐福的，可来承受那创世以来为你们所预备的国。”（太25：34）这个国在哪里？就在它从起初一直以来的地方——地上。

耶稣所说的产业或国是什么？正如国王的子嗣继承王国，王国包括土地和财产，所以世界就是人从神而得的财产。

神未曾改变心意；他没有回到计划B，或放弃他创世时本就为我们预备的，当基督说“可来承受那创世以来为你们所预备的国”时，就好像是说：“这是我始终都想要给你们的，这是我上十字架并胜过死亡所要给你们的。领受吧，好好管理，行使你们的统治权，享受它的美好；你们这么做，是为了分享我的喜乐。”

神并未抛开他的创作，然后从头开始，而是使用同一块画布进行修复，并使被蓄意破坏者玷污的画作变得更加出色；神从敌人试图破坏的作品中，创造出更伟大的杰作。

撒但要我们背弃神、我们的目标和呼召以及我们的地球，神却提醒我们：“因为那在你们里面的，比那在世界上的更大。”（约一4：4）撒但无所不用其极地想毁灭这个世界，神却极力修复、更新这个世界，管理它并将之重新交回他儿女的手中。神会为我们和世界打赢这场战争。

天与地合而为一

神千古以来的计划就是“使天上、地上、一切所有的都在基督里面同归于一”（弗1：10），“一切所有”十分广泛且无所不包，无一遗漏，这一节恰好呼应了我们在启示录21章看见所上演的历史高潮，就是曾经分开的天与地两个国度结合在一起，完全臣服在基督的统治之下。

诗歌“这是天父世界”在最后一句中表达出这个真理：“天父是王，天地同唱，歌声充满万方”⁸¹，正如神与人在基督里合而为一，神和人的居所，即天和地，也将在基督里合而为一；如同神和人在耶稣里将永远合一，天和地也将在新的物质宇宙中永远合一，在那里我们将成为复活的人。任何与此不符的言论，都没有充分陈述基督的救赎工作。然而奇怪的是，无论我所处的学校和教会，还有我所阅读到大部分关于天堂的150本书中，这个重要真理鲜少获得确认，许多人也都提到类似的经验。

天堂是神的家，世界是我们的家，耶稣基督身为神人，永远联系着神和人，因而永远联系着天和地。如以弗所书1章10节所表明的，天和地同归于一的概念显然是出于圣经的，基督要将地变为天，天变为地，正如隔断神与人之间的墙已经在耶稣里被拆毁，隔绝天与地之间的墙也将被永远消灭。将会有一个宇宙，天地的一切万物都同有一个主宰，就是耶稣基督，“看哪，神的帐幕在人间。他要与人同住。”（启21：3）神要与我们同住在新地，那将使“天上、地上、一切所有的同归于一”。

神的计划是灵界和物质界之间不再有鸿沟，不再有二心或分裂的国土，只有在主底下合一的一个宇宙、一个体系，直到永远。这乃是无可抵挡出于神的计划，这乃是历史的走向。

神在园中与亚当和夏娃同行时，世界是天堂的后院，新地不仅如此，它本身就是天堂，那些认得耶稣的人将享有住在那里的优先权。

谁将统治世界？

圣经的故事主轴围绕着一个问题：谁将统治世界？世界的结局悬而未决，由于这是神的荣耀最受挑战和抗拒的一块，因此也是神的荣耀将要生动展现的舞台。神借由收回世界主权，加以复兴、更新和复活，再次赋予重生

的人类统治权，而将完成荣耀自己的目的。

在圣经中，那些据说拥有宝座的包括父神（来12：2；启22：1），神子基督（路1：32；来1：8）、神的人类后裔（启4：4，11：16），以及撒但（启2：13）。神绝对会得回他的宝座，人对宝座的所有权是有效的，但唯有当他们继续顺服神才能如此，因为神将管理权委托给人——他的子嗣和后继者。撒但对宝座的所有权则是一无凭据。

撒但终将永远被罢黜，弃绝神的人将永远被排除。神将永世在位，义人一开始被神封为王，从伊甸园统治地上，然后因着己身的罪和撒但的缘故而去位，将来则要重新与神一同登基作王，“他们要作王，直到永永远远”（启22：5）。

基督将成为宇宙间不受挑战、拥有绝对主权的主宰，并将他所赢回的国度交与他的父（林后15：28）；得救的人将成为新地中蒙神授权的统治者，其主权同样不受挑战。神和人将同住在永恒的欢乐中，他们的关系持续加深，神的荣耀则遍满新造的每一角落。

最后亚当击败撒但

撒但在伊甸园成功地引诱了第一个亚当，亚当之罪（以及最后亚当耶稣基督——人类种族之新元首——的救赎工作）在神学上的后果，在罗马书5章12至19节中铺陈出来；当撒但在旷野引诱最后亚当时（旷野就是伊甸园的园子所变成的），基督抵挡它，但那恶者矢志要打败基督，将他杀死，如同它对第一个亚当的所作所为（太4：1-11；路4：1-13）。

最后的亚当死时，撒但看似成功，但耶稣并没有因罪而死，他死是由于身为神的儿子，他选择为人类的罪付出代价，这罪可一路追溯自第一个亚当，直到堕落世界的最后一个世代。撒但在基督之死上的表面胜利，却因此确保了魔鬼最后的失败。当基督从死里复活时，他迎面给了撒但致命的一拳，压碎他的头，确保撒但被消灭，人类和世界得以复活，撒但世界的掌控被释放了，虽是势力强大，然而一旦它被丢入火湖中，并且神将旧地重塑成新地时，人类和世界便会从撒但紧握的手中挣脱出来，它再也无能为力了（启20：10）。

基督已经战胜了撒但，然而他胜利的完全版图尚未彰显在地上，基督升

天时，神“叫他在天上坐在自己的右边，远超过一切执政的、掌权的、有能的、主治的，和一切有名的；不但是今世的，连来世的也都超过了。又将万有服在他的脚下，使他为教会作万有之首。”（弗1：20-22）这些话涵盖了所有，并且是过去式，而非未来式。基督掌管宇宙，然而只有在基督实际返回这个世上时，撒但才会被捆绑。

这是“已经和未然”的矛盾，是现今世上生活的特质，天上的王现在甚至是“世上君王首”（启1：5），“在他衣服和大腿上有名写着说：万王之王，万主之主。（启19：16）”

透过救赎工作，基督“将一切执政的、掌权的掳来”，并“明显给众人看，就仗着十字架夸胜”（西2：15）；他的死夺去了撒但最后的权势（来2：14）。“神的儿子显现出来，为要除灭魔鬼的作为。”（约一3：8）

注意了，它是说基督来不是为了毁灭他所创造的世界，而是毁灭魔鬼的作为，因为这些作为扭曲、背逆并败坏了神所造的，救赎将永远摧毁魔鬼的工作，摆脱它对受造物的掌控，并将人类挽回。撒但渴望毁灭世界，神的心意却不是如此，而是要将人们从毁灭当中解救出来，他的计划是赎回这个堕落的世界，他原本对这个世界的心意是要展现其荣耀。

被赎回的人类将与基督一起统管世界，撒但的虚妄国度，将无法战胜基督的教会（太16：18）。

大战的结局毋庸置疑乃是笃定的，就是基督将永远战胜为王。我们必须回答的唯一问题是：我们要与他并肩作战或是对抗？我们不只一次亲口回答这个问题，且要天天立下心志。

除去咒诅

“以后再没有咒诅”（启22：3），若圣经对于永恒天堂即新地里的生活没有多作着墨，这些话将对我们诉说无尽的含意。

再没有咒诅。

若咒诅除去，我们的生活会呈现何种气象？有一天我们将会第一手得知答案——但身在当下仍大有期待的空间。

亚当犯罪后，神说：“地（世界）必为你的缘故受咒诅。”（创3：17）咒诅一旦扭转，我们将不再陷入“终身劳苦”（17节），而是被呵护备至；

地不再因为反抗我们的管理，报复我们败坏地土，而“长出荆棘和蒺藜”（18节）；我们也不再“归了土，因为我们原是从土而出的，本是尘土”（参19节），只因作不义的管家而毁灭了自己和世界，在死亡中遭受吞噬。

我们的福祉与世界的福祉不可或分；我们的结局与世界的结局无法切割。这也是对人类的咒诅必须使地土（世界）也受咒诅，并且当我们复活时，世界也要复活，咒诅将产生逆转。

咒诅的结果是，第一个亚当不能再吃生命树上的果子，可想而知这使他在罪中仍长命百岁（创3：22）；死亡本身虽然是一个咒诅，却也是从咒诅底下脱身的唯一之道——只因为神已经有了解决之道，可以战胜死亡，并恢复人与他的关系。

由于人落入罪中，世上万物因而被宣判遭受咒诅。神差遣他的儿子进入世界，救赎万物脱离罪的结局，因此，基督的工作不只是拯救特定的人，甚至也不只为了拯救数不清被血买赎的人；基督的全面工作不外乎从罪的势力中赎回万物。这个目的的实现将等到神引进新地，直到失去的乐园成为重得的乐园。

何克满

基督来除去罪与死亡的咒诅（罗8：2），他是第二个亚当，他要化解第一个亚当所造成的破坏（林前15：22、45；罗5：15-19）。十字架和复活使神开创一条道路，不仅得以复兴他起初对人的计划，并且加以拓展。我们在复活的身体里将再度居住在地球上——一个全新的天地——全然从咒诅中得释放；在没有罪的负累下，人类的活动自然将导致兴盛、壮观的文化。

在咒诅下，人类文化没有被消灭，但却严重受罪、死亡和衰败所阻挠。在堕落前，只需稍加劳力，食物便随手可得，便有时间可以追求必须思考的美学理念，在工作中享受充分的乐趣，并借由发挥特长和能力取悦、荣耀上帝。自从堕落以来，人类在投入壮年勉强维生之中，只为求得温饱，希望不受窃盗、战争侵扰，世代代生而又灭，人类一直以来受疾病和罪的困扰而渐渐衰微，文化发展也同样被阻碍、扭曲，并且时而被误导——虽然并非总是如此。尽管我们的堕落意味着我们无德无能让我们配站立在神面前，但我

们仍然是“照着神形象被造的人”（雅3：9）；结果，我们所做的一些事，像绘画、建筑、演奏优美乐音、发现疾病的疗法以及其他文化、科学、商业和美学的追求，即使是在堕落的状态下所做的仍然是美好的。

咒诅的消除意指人、文化、世界和宇宙将再度合神心意；咒诅的挪去是付出惨痛的代价才有的：“基督既为我们受（原文是成）了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅。”（加3：13）神的律法显示出我们远远落后不足，但耶稣亲自担当起咒诅，借着复活破除咒诅，因此就确保咒诅从人和世界上消除净尽。

咒诅的去除将如同基督的救赎工作一样完全而彻底，基督带给我们救赎，他已然弭平了我们心中的一些伤害，但末后他将一次完全地复兴他所有的创造，使其合乎神起初的心意（罗8：19-21），基督将逆转咒诅，使人重新享有在伊甸园所失落的，此外，他且要给予我们的多而又多。

主恩深厚无比

耶稣来不只是为了救赎灵魂免于灭亡，那顶多只是部分的胜利。他来是为要拯救他一切所造的免于死亡，这也包含我们的身体，不只我们的灵魂；包含世界，不只人类；包含宇宙，不只世界。

基督胜过咒诅不会是部分的，死亡不会只是负伤败逃，它会被消灭，完全败坏：“〔神〕又必在这山上除灭遮盖万民之物和遮蔽万国蒙脸的帕子。他已经吞灭死亡直到永远。主耶和华必擦去各人脸上的眼泪，又除掉普天下他百姓的羞辱，因为这是耶和华说的。”（赛25：7-8）

艾萨克·华滋（Isaac Watts）所写的伟大诗歌“普世欢腾”，在神学上切中了要点：

罪恶忧愁无处立足，
再无荆棘散布；
救主带来无限祝福，
漫过一切咒诅。

神将去除咒诅，不只是道德上的（就罪而言）和心理上的（就忧愁而

言），而是身体上的（就地里的荆棘而言）。基督的救赎工作将延伸多远？恩泽无限，远及咒诅的势力。若救赎之功不及咒诅的权势范围，救恩就不完全。在一切的罪恶、忧愁、荆棘被对付之前，以真理、恩典掌管全世界的神是不会善罢甘休的。

在改革宗的传统下，沃特相信广义的救赎世界观：“圣经信仰……将整个历史过程视为从花园过渡到城市，并对此深信不疑。……耶稣基督的救赎远及人类的堕落，创造的范围同时就是罪与救赎的范围。认为堕落或基督的拯救不足以包含全部的创造，是将堕落的根本性质和救赎的宇宙范围等圣经教导给大打折扣了。”⁸²

耶稣来不只为了解救人类免于最后的毁灭，他来也是为了解救整个宇宙免于最后的毁灭；他要将濒死的世界转变成一个洋溢活力的新地，新意盎然、未受污染，不再臣服于死和灭亡。

咒诅是确实实的，但却是暂时的，耶稣就是咒诅的解救良方，他来要使脱轨的人类历史回归正轨。世界不会因其苦难而奄奄一息；它将被注入更大的活力，是前所未有的，最终成为全然合神心意的样式。

我们从未见过神起初所造的世界是什么模样，我们所知道的星球就是起初世界的阴影和不完全的形象，但它的确刺激了我们对新地的欲望，不是吗？若现在的世界在被咒诅大大消磨的情况下，仍时而散发出美丽动人的光辉；若我们的身体在被咒诅大大消磨的情况下，仍时而为世界的美丽惊奇折服；那么新地又将有多么壮观？在我们前所未知的完全身体中体验新地，又会是何等滋味？

一个信主多年的神学生在读了本书的草稿后，写了几句话给我：“我现在才意识到自己一直都认为，我们死时是直接进入永恒的家，到了那里，故事就画下句点。我不会在乎地上和其上一切所发生的事，我何须关心一个毁灭的星球？”

没有基督，世界和人类都会灭亡，但基督来了，受死，并从坟墓里复活，他带来拯救，而不是灭亡。因着基督，我们没有败亡，世界也没有毁灭。

世界无法因为毁灭就得救脱离咒诅，它的救赎唯有借由复活。我们在下一篇中将看到，基督的复活是我们的前导，而我们的复活是世界的前导。

第四篇

寄望复活

第11章 复活为何如此重要？

别搞错了，倘若他终究复活了，也会在他的身体里；若细胞分解一去不返，分子重组了，氨基酸重生了，教会就会崩解。……我们不要以象征、模拟、回避问题的超然来嘲弄神；使这个事件变成寓言，就像是在早期容易相信的年代逐渐褪色的背景上，画下一个记号，让我们走过那道门吧。

——厄普代克（John Updike）

在1990年代后期，一群学者开会评估耶稣是否确实说过福音书作者记载的话。虽然他们使用了相当客观的标准评估圣经，自行任命的“耶稣研讨会”成员被视为是基督信仰的权威，而被媒体广泛引用。

博格（Marcus Borg）是这个研讨会的主导之一，他这么说到基督的复活：“孩提时代我理所当然认为复活节指的是耶稣不折不扣从死里复活。我现在看复活节的眼光大不相同。对我而言，坟墓是不是空的无关主题；复活节是不是关于耶稣的肉体发生了什么奇妙事，这也是不相干的。”⁸³

孩子时的博格是对的，长大后虽然被视为基督教的发言人，却是大错特错了。博格称为不相干的，即基督身体的实际复活，却被使徒保罗视为基督信仰的绝对核心。保罗写信给哥林多教会的人说：“基督若没有复活，你们的信便是徒然，你们仍在罪里。……就算比众人更可怜。”（林前15：17-19）

耶稣基督的实际复活是救赎的基石，对人类和世界来说都是如此；确实，没有基督的复活及其所代表的意义，亦即在永恒的未来里，完全复兴的

人类居住在一个完全复兴的世界，那就没有基督信仰了。

复活是物质的

基督教的主要信条说：“我信肉身复活。”但我发现在许多言谈中，基督徒容易将死者的复活灵意化，这相当于是否定复活。^{*}他们没有斥责这个教条，却否定了它的实质意义，亦即永远回归到物质宇宙中的物质存在。

在相信死者复活的美国人中，有三分之二相信复活后没有身体⁸⁴，但这是自相矛盾的。一个非肉体的复活，就像是没有太阳的日出，绝无此事。复活的意義在于我们会有身体；若我们没有身体，我们就不会复活！

圣经对死者复活的教导始于人的身体，但却延伸得更远。托里（R. A. Torrey）写道：“我们在将来的世界里不会成为无形无体的灵，而是得赎的灵魂，住在得赎的身体里，置身在得赎的宇宙中。”⁸⁵若我们不清楚身体的复活，我们对什么事也就不清楚。因此，要紧的是我们不仅确信死者的复活是一个教导，而且我们了解所笃信之复活的意义。

创世记2章7节说：“耶和华神用地上的尘土造人，将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人。”“有灵的活人”的希伯来字是*nephesh*，通常译作“灵魂”，亚当成为*nephesh*的点是当神将他的身体（尘土）与灵魂（生气）结合在一起时，亚当在同时拥有物质（肉体）和非物质（灵魂）的成分前，不能算作一个“有灵的活人”。因此，人的本质不只是灵魂，而是结合了身体的灵魂。你的身体不只住着真正的你，它和你的灵魂一样，是你之为你的一部分。

若我这个观念在我们看来是错的，那是因为我们深受基柏论^{**}的影响，从基柏论的观点看来，我们的灵魂只不过占据着我们的身体，就像寄居蟹住在贝壳里，我们的灵魂可以更合乎自然，或甚至说更理想地住在一种无形的状态之中。

使徒保罗对于肉体复活的详细辩护是写给哥林多教会的，这并非偶然，在新约时代的基督徒中，哥林多的信徒最是浸淫在柏拉图和二元论的哲学思想中，将灵魂与肉体视同二分。然而，圣经对人性的观点却与其有极大之分

^{*}关于保罗对死者复活的简述，见哥林多前书15章12-58节。

^{**}基柏论的基本原则已在第六章解释过了，对基伯论之谬误的更完整简述，见附录一。

野，圣经指出神将我们的身体设计成我们全人不可或缺的一部分，我们的肉体是我们之为人的重要一面，不只是我们灵魂居住的壳而已。

死亡是一种极不寻常的状况，因为它将神所造并且结合在一起的撕裂开了，神的心意是要我们的身体活得与灵魂一样长久。相信柏拉图主义或灵魂先存的人，视无形体的灵魂为自然，甚至是令人渴望的；圣经视其为不自然亦不值得期待。我们是合一的人，也因此死者身体的复活会如此关乎紧要，同时也是约伯对于自己必在肉体之中得见神感到喜乐充满（伯19：26）。

神差遣耶稣受死时，是为了我们的身体，也是为了我们的灵魂，他不只为了救赎“生气”（灵魂），也是为了“尘土”（身体）。我们死的时候，并非我们的真我进入了现有天堂，假我进入坟墓；乃是部分的我们进入现有天堂，部分进入坟墓等候身体的复活。未到身体和灵魂在复活中再度结合的一刻，我们永远不会完全成为神计划中的样子。（若我们在居间状态中确有身体的形状，那显然不会是我们起初或最终的身体。）

关于人死后的任何观点，若是无法接受身体的复活，包括基柏论、转世和灵魂的轮回，则都是明显违反基督信仰的。早期教会对于诺斯底主义和摩尼教发动重要的教义论战，这些都是二元论的世界观，将神归为光明的属灵国度，撒但归为黑暗的物质世界，这些异端与圣经的描述相违背，圣经说神对于整个物质国度以及他所造的一切感到满意，并称一切为“甚好”（创1：31）。基督复活的事实驳斥了诺斯底主义和摩尼教的哲学论点，尽管如此，两千年后这些顽强的异端仍企图扣押我们当代的天堂神学。

我们对于身体复活的错误想法，源自于我们不了解复活的人将要居住的环境，亦即新地，何克满所言甚是：“复活身体的目的不是只为了在空中飘浮，或是从这朵云掠过那朵云；它们需要一个新地居住、作工、荣耀神。身体复活的教导其实只要脱离新地的教导，就没有道理可言。”⁸⁶

延续性攸关重大

保罗说若基督没有复活，我们就仍在罪中（林前15：17），意思是说，我们就注定要下地狱，而不是上天堂。

保罗不只是说倘若没有天堂，基督徒的生命就徒然了；他说倘若没有死里复活，那么基督信仰的盼望就是幻影，而我们将信心放在基督身上就很可能

悲了。保罗的兴趣不在于只是为了人的灵魂而存在的天堂，毕竟没有单为灵魂而存在的天堂，除非天堂的存在也是为了人的身体。

在我们内心深处，我们渴望在复兴天地里拥有复兴生命，而不要在灵魂的国度里无形无体地存在着，这不是我们一厢情愿的想法；真正说来，这是因为神的本意是要我们在新地里复活成为新生命，我们才如此渴望。是神创造我们去渴望我们被造时的目的；是神“将永生安置在世人心”（传3：11）；是神规划我们住在地上，并渴望地上的生活。而我们身体的复活将使我们得以回归到一种在世的生活——这一次不受罪和咒诅的辖制。

基督信仰不是一种柏拉图思想的宗教，视物质事物为仅仅是真实事物的影子，会尽快被脱落。并非只有灵魂的长生不死才是基督信仰中的盼望，而是身体的复活以及一切万物的更新。

约翰·派博

那是神的主张，不是出于我们。我们的渴望不过是呼应神的心意，因为他将他的心意根植在我们心中，化作渴望的形式。

“若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。”（林后5：17）变成新造的人听来好像需要剧烈的改变，确实如此。虽然当我们来到基督面前时，成了全新的人，但我们还是同样的人。

我高中时信主成为新人，然而我还是一直以来的我；我的母亲看见许多改变，但她还认得我。她照样说“早啊，蓝迪”，而不是说“你是谁？”我的狗一次也没对我凶过，它知道我是谁。我还是蓝迪·爱尔康，不过是一个经历重大改变的蓝迪·爱尔康。同样的这个我会在死时历经又一次的改变，在死人复活的那一刻，还会再有另一次改变；但经过所有的改变后，我仍将是过去的我和现在的我。这一世将延续至来世，我将能够附和约伯所说的：“我这皮肉灭绝之后，我必在肉体之外得见神。我自己要见他，亲眼要看他，并不像外人。”（伯19：26-27）

归信基督不表示把旧的除灭，而是将它改变，尽管蒙恩得救、死亡和复活时发生重大的改变，我们还是原来的自己，我们有着相同的历史、外表、记忆、兴趣和技术，这是救恩下的延续原则，神不会废弃他原来的创造重来

一次；而是他将收回他堕落、败坏的子民，加以复兴、更新，使我们重回起初创造的样子。

神学家巴文克（Herman Bavinck）曾在20世纪初辩称，新旧世界之间存在着一种平行的延续：“神的荣耀恰恰在于一个事实，就是他救赎且更新了被罪污染败坏的那些人类、那个世界、那个天堂以及那个世界。就如任何人在基督里就是新造的人，旧的已过，一切都变成新的（林后5：17），这个世界也照样以其现在的形式过去，以按着神大能的话语，从其体内孕育新世界。”⁸⁷

新世界仍然是世界，但却是一个改变的世界；世界将归向神并且复活，但它仍然是世界，是人所知的那个世界。正如因救恩重生的人延续他们本来的样子，这个世界也将重生并延续旧有的一切（太19：28）。巴文克写道，其实“人的重生完成于一切创造的重生，唯有当神的国度也明明白白地延伸至这个世界，才是其完全实现的一天。”⁸⁸

若我们不理解救恩下的延续，我们就无法了解复活的本质，何克满写道：“延续是必须的，否则谈论复活就一点意义也没有了。使全新的一组人从无到有，全然不同于世上现有的居民，这不是复活。”⁸⁹

在讨论复活的段落中，这种延续是显而易见的，包括哥林多前书15章53节：“这必朽坏的总要变成不朽坏的，这必死的总要变成不死的”，是这（不朽坏与必死的）要穿上那（不朽坏与不死的）；同样，我们这同样的人行走于这个世界，将来要行走于新地，“我们就要和主永远同在”（帖前4：17）。

基督指出神说他现在而非过去是一切元首的神，并对那些否定死人复活的人说：“神不是死人的神，乃是活人的神。”（太22：32）

我们新身体的本质

基督复活身体是死在十字架上的那个身体，空坟墓就是最终的证明，若复活代表创造一个新身体，基督原来的身体就会留在坟墓里。耶稣复活后对他的门徒说“实在是我”，他是在向他们强调他是上十字架的同一个人——灵魂上以及身体上皆然（路24：39）。他的门徒看见他被钉的痕迹，证明这是同一个身体错不了。

耶稣说：“你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来。”（约2：19）约翰

澄清说“耶稣这话是以他的身体为殿”（21节）；复活的身体就是被毁伤的身体。因此汉尼葛夫（Hank Hanegraaff）说：“在基督死亡的身体和复活的身体间，有一种一对一的关联。”⁹⁰

威斯敏斯特《长篇信仰问答》（1647）在其划时代的正统教义总结中说道：“已死的人被安置在坟墓的同一个身体，那一刻再度与灵魂永远结合。将来要被基督的大能复活。”威斯敏斯特信仰告白是基督信仰其中一个大信条，它说：“所有的死人将要以同一个身体复活，而不是别的。”⁹²“同一个身体”便证实了“透过复活的延续”这个教义。

那么，这成了我们复活身体最根本的真理：它们是神为我们创造的同样身体，但它们将会复活成为更完美的样子，是我们前所未知的。当然我们不是样样都知，但我们确实所知甚多，关于我们身体的复活，圣经并非要我们一无所知。

由于我们每个人都有个肉体，我们已经有了万中选一的最佳参考点以想象新的身体，这就是我们文字处理软件的最新升级，我听说可以升级时，我不会说：“我不知道会怎样。”我知道大部分会像旧软件一样，而且只会更好，当然，它会有一些我没有料想到的新玩意儿，我都欣然接受，但我当然会认出就是我用了不下十年的那个软件。

同样，当我们接收复活的身体时，我们无疑会有一些欣然接受的意外惊喜，也许甚至有一些新的特色（而没有小毛病或程序错误），但我们当然会认得我们的新身体就是我们的，神已经给了我们操作模板，引导我们想象我们的新身体在新地里的模样。

基督复活后的生活是我们的榜样

我们不只知道我们现在的身体像什么，在圣经里也有复活的身体像什么的例子，我们知道许多关于基督复活的身体，我们也知道我们的身体会像他那样。

亲爱的弟兄啊，我们现在是神的儿女，将来如何，还未显明；但我们知道，主若显现，我们必要像他，因为必得见他的真体。

（约—3：2）

奇怪的是，虽然耶稣在复活的身体里宣称他不是鬼魂（参路24：39），无数的基督徒却认为他们在永恒天堂里会是鬼魂，我知道是因为我曾和许多人谈过，他们认为他们将会是没有形体的灵魂或鬼魂。基督复活惊天动地的伟大胜利，就定义上是在物质世界里具体战胜真正的死亡，但这却被遗忘了。若耶稣是鬼魂，若我们真的会变成鬼魂，那么救赎就尚未完全。

耶稣以他复活的身体在地上行走40天，让我们看到将来复活人类的生活；实际上他也示范了复活的人将要生活的地方，就是地上，基督复活的身体适合地上的生活，而非以居间天堂的生活为主，如同耶稣复活后回到世上居住，我们也将复活回到世上居住（帖前4：14；启21：1-3）。

复活的耶稣在以马忤斯路上与两个门徒同行、说话（路24：13-35）。他们问他问题，他教导他们，引导他们明白圣经。他们看不出任何足以向他们透露他身份的异状，直到“他们的眼睛明亮了”（31节），这意味着神不要他们提早认出耶稣，若不是这样，他们早就认出来了。重点是他们看不出有什么不恰当之处，他们看到的复活耶稣是一般的正常人，他的脚底没有飘在路上，而是走在地面；当他吞咽的时候，没有人看见面包是顺着透明的食道下去的。

“摸我看看！魂无骨无肉，你们看，我是有的”，说这话的耶稣就是拉起遮住天堂生活之帷幔的耶稣，他让我们看见天堂生活的样貌，就是有形有体！

米尔恩（Bruce Milne）

我们知道复活的基督看来像人，因为马利亚以为他是看园的而称他为“先生”，虽然一开始她并未认出他的声音，但当他叫她的名字时，她认出他来了（16节），就是在那个时候她“转过来”。由于端庄的女人不会正视陌生男子的眼睛，这句暗示她之前并未仔细看他。

耶稣复活后与门徒共度的时光再寻常不过了，某日一早，他远远“站在岸上”（约21：4），他不是盘旋或漂浮或甚至走在水上，虽然他可以这么做；他站着，然后呼叫门徒（5节），显然他的声音听起来是人的，因为声音

传过水面，门徒并未怀疑那不是人的声音，显然那听来不像深邃、空灵，会为神或天使所配的声音。

耶稣生了火，并开始烹煮应该是他自己抓到的鱼。他加以烹煮，这表示他并非只是捻手指就把一顿饭变出来；他邀请他们把鱼加进来，并说“你们来吃早饭”（约21：12）。

基督在另一次向门徒显现时，他复活的身体与门徒的凡人身体充分互动（约20：19-23），没有任何迹象显示他着奇装异服，或他的头上有光环，他靠得够近好向他们吹气（22节）。

另一方面，虽然门锁住了，基督却突然出现在门徒聚集的屋内（19节），基督的身体可以触摸得到，可以被握住，也可以吃食物，然而它显然也可以“突然出现”，这怎么可能？会不会是复活身体的结构使它的分子可以穿透固体，或突然变成看得见或看不见？虽然我们知道基督可以做到这些事，我们并未明确得知我们以后有能力这么做。或许由于他的神性，所以他复活身体的某些层面是独一无二的*。

我们借由观察复活的基督，不仅学习到复活的身体，而且也学习到复活的关系，基督与他的门徒交谈，并向一群人或个人表现他的爱，他教导他们，并交付他们任务（徒1：4-8）。若你查考他与抹大拉马利亚的互动（约20：10-18），与多马的互动（20：24-29），以及与彼得的互动（21：15-22），你将看见这些互动与他死前与同样这些人的互动有多么雷同。耶稣从关系停止之处接续起来，这个事实是我们自己复活后生活的先尝，我们将带着相同的记忆与关系历史，经历目前生活与复活生活之间的延续。

我们一旦了解到基督的复活是人类和世界复活的原型，我们就能体会到圣经已经给予我们一种解读的先例，以处理与人类复活和新地生活相关的经文。我们难道不应该原原本本按着基督复活后40天在旧世界行走的解读方式，去诠释提及复活之人住在新地的经文？

---

* 甚至基督的复活身体比我们更有能力，我们将仍有可能以我们得完全的人类身体，在他们的完全堕落中施展能力，那对我们已知的事而言，看来相当自然。

得荣耀的基督

主耶稣基督……要……将我们这卑贱的身体改变形状，和他自己荣耀的身体相似。（腓3：20-21）

我们已经证实基督复活的身体于升天之前，在外观上十分正常，但基督“荣耀的身体”是什么模样？我们得到一幅登山变像的画面：“〔耶稣〕就在他们面前变了形象，脸面明亮如日头，衣裳洁白如光。”（太17：2）变像似乎为我们预告了基督荣耀的身体。

约翰描述了他 在现有天堂中看见的荣耀基督：

我转过身来，要看是谁发声与我说话；既转过来，就看见七个金灯台。灯台中间有一位好像人子，身穿长衣，直垂到脚，胸间束着金带。他的头与发皆白，如白羊毛，如雪，眼目如同火焰，脚好像在炉中锻炼光明的铜，声音如同众水的声音。他右手拿着七星，从他口中出来一把两刃的利剑，面貌如同烈日放光。我一看见，就仆倒在他脚前，像死了一样。他用右手按着我，说：“不要惧怕！我是首先的，我是末后的，又是那存活的，我曾死过，现在又活了，直活到永永远远，并且拿着死亡和阴间的钥匙。”（启1：12-18）

与马太福音17章和启示录1章两处相较之下，似乎复活的基督在升天之前尚未完全得荣耀，若他已经得荣耀，抹大拉的马利亚（约20：14）、以马忤斯路上的门徒（路24：15-16），以及彼得和使徒在岸上看见他时（约21：4），当然就会一眼认出他的身份。

使徒保罗在往大马士革的路上遇得荣耀的基督，想想其中一处他对此的描述：“忽然从天上发大光，四面照着我。我就仆倒在地，听见有声音对我说：‘扫罗！扫罗！你为什么逼迫我？’我回答说：‘主啊，你是谁？’他说：‘我就是你所逼迫的拿撒勒人耶稣。’与我同行的人看见了那光，却没有听明那位对我说话的声音。……我因那光的荣耀不能看见，同行的人就拉着我的手进了大马士革。”（徒22：6-11）

看来似乎保罗尚未得救的眼睛，还没准备好目睹荣光照耀的基督，这与司提反成为对照，后者看得见荣耀的基督在神的右边，但他显然没有眼睛：“但司提反被圣灵充满，定睛望天，看见神的荣耀，又看见耶稣站在神的右边，就说：‘我看见天开了，人子站在神的右边。’”（徒7：55-56）

当然，得荣耀的基督至今是天堂中最尊荣的一位，但如我们将看见的，圣经指出我们将以一种间接、衍生的方式，身体发出光芒，反映神的荣光。

圣经提到与亚当的相似，以及与基督的相似，并作出他们之间的一些区别：“我们既有属土的形状，将来也必有属天的形状”（林前15：49）。基督仍将是个人，但他曾经隐藏在人性之中的神性将照耀而出。因着堕落和咒诅，我们从未真正成为拥有神形象的人，能够传达他的荣光和尊严；或看过完全彰显这种功能的人。但那一天终将到来，基督神人——人类种族的新元首——将成为最终拥有神形象的人，完全传达全能者的荣光和尊严。

注意亚当和基督之间的差异，保罗在哥林多前书15章45至49节提过，他们的差异不在于一个是活生生的人，而另一个却不是；而是亚当在罪和咒诅底下，基督却不为罪和咒诅辖制。耶稣过去和现在都是人，“在各方面和〔我们〕相同”（来2：17，新译本），除了关于罪的方面；所以尽管我们应该认清我们复活的身体将会发出荣光，是我们现在的身体所不会的，我们也应该认清那些身体将继续作为具有各种功能的肉体，包括现有的功能和更大的功能，这是神起初为我们所造的。

出于地，乃属土

有位圣经教师在读了本书的初稿后，对于我相信我们现在的身体和复活的身体之间有一种基本的延续，表现出不以为然。他的理解是，我们复活的身体会在地上，如同我们现在的身体一样，他相信复活的身体不会包含我们现在身体DNA或任何基因上或物理上的关联。

为了支持他的立场，他引用了哥林多前书15章47至48节，说：“头一个人是出于地，乃属土；第二个人是出于天。那属土的怎样，凡属土的也就怎样；属天的怎样，凡属天的也就怎样。”

我认为保罗这里的重点不在于基督的身体不“属土”，而亚当的属土；的确，若基督的身体不是“属土”，若他与亚当没有基因关系，那么他就不

是完全的人，他就不是弥赛亚人子了。他是亚当的后裔——不只过去是，现在也是；他是最后的亚当，而不是非亚当（林前15：45）。

从上下文看来，“出于地，乃属土”指的似乎不只是第一个人的出身，也不只指向与人之必死与败坏相关的点。属土的人只具有人性，屈服于诱惑；属天的人同时具有人性和神性，不会也没有受诱惑。

一个人可以“属土”却又不在于罪和死之下吗？可以的。亚当曾经是如此，直到他堕落了。但他臣服于引诱，潜藏屈服的可能，直到有一天完全得赎时，人就不会再被引诱了。

基督是最后的亚当，当然胜过亚当，并且大大胜过，因为他来自天上；但他的确成为人，因而属乎尘土，神起初从尘土造人，那是人本质里固有的，而基督是不折不扣的人。

基督的复活、得荣耀并未否定他与祖先的基因关系，也不表示他就不再是犹太人、不再是亚伯拉罕的后代，或不再是完完全全的人。就他的人性而言，他与世界紧紧相系，而他将永永远远掌管这世界。

基督现在和将来都永远是神（属天）也是人（属地）。

我承认假使哥林多前书15章47节是我们唯一的经节，那么它按理当然可以被诠释成：我们复活的身体在物理上或机能上不会与我们现在的身体相关；但它不是我们所有的唯一经节，别处经节不让我们妄下结论说，基督复活的身体没有实际延续旧有的肉体，那样说来就“不是属土”了。复活、得荣耀的基督当然是亚当、亚伯拉罕和大卫的后裔，若不是如此，确实难以理解他如何掌握身为弥赛亚身份的主权。

基督手上和脚上的钉痕可能是最有力的证明，就是被钉十字架的属地的身体，如今是复活的属天的身体，“你们看我的手，我的脚，就知道实在是我了。摸我看看！魂无骨肉，你们看，我是有的。”（路24：39）

“属天的”超越了“属地的”，但却不是否定它；属地的成了属天的，却不失其原来的特质，而是得到更多其他的特质，（当然，它失去了伴随咒诅而来的特质，但那些不是它原来的特质。）

哥林多前书15章里，复活一再被描述为胜过咒诅，我们的身体在现在的状态下被指为必朽坏的、败坏的、可羞耻的且懦弱的，与结局是埋葬的死亡挂钩。这段的高潮在51至57节，谈到最后的号角响起，那一刻必朽坏的要变成不朽坏的，必死的要变成不死的，那时死亡将被得胜吞灭，它的毒钩要被

永远除去。原因何在？因为罪将被除去（“死的毒钩就是罪”）。

这段关于身体复活的重要经节，不只着眼于一个新状态和新生活，同时也着眼于咒诅的逆转，以及罪和死被攻克。这段经文尽管处处提到新的一切，却依然是关于旧有复活的经文，它介绍了荣耀的新事，但首先它战胜罪、死亡和咒诅带给人类、人的关系和活动（包括文化），以及世界的一切。神要将我们和世界复兴成他创造时的样子，然后在复活和荣耀中，他要得回旧有的一切，将它变成更加壮观的局面。

应许不朽坏的身体

保罗说到我们复活的身体时是说：“所种的是必朽坏的，复活的是不朽坏的；所种的是羞辱的，复活的是荣耀的；所种的是软弱的，复活的是强壮的；所种的是血气的身体，复活的是灵性的身体。若有血气的身体，也必有灵性的身体。”（林前15：42-44）。

下列表格概述了这段经文所提到的对照：

属地的身体	复活的身体
种下必朽坏的身体	复活的是不朽坏的身体
种下羞辱的身体	在荣耀中复活
种下软弱的身体	在强壮中复活
种下血气的身体	复活的是灵性的身体

保罗使用“灵性的身体”（林前15：44）一词，不是在说以灵造的身体，或是无形的身体——没有这样的东西。身体指的就是有形的：有骨有肉。这里“灵性的”一词是形容词，形容身体，而非否定其意义，灵性的身体首要是真实的身体，否则就没有资格称作身体了。若真如此，保罗大可只说“所种的是血气的身体，复活的是灵”。从基督复活的身体判断，一个灵性的身体多数时候似乎看来像是一般的肉体，行动上也是，例外的是，它可能拥有一些超自然的能力（以基督为例的确是有），亦即说，超越正常身体的能力。

保罗接着说：“我们既有属土的形状，将来也必有属天的形状。弟兄们，我告诉你们说，血肉之体不能承受神的国，必朽坏的不能承受不朽坏

的。……我们也要改变。这必朽坏的总要变成不朽坏的，这必死的总要变成不死的。这必朽坏的既变成不朽坏的，这必死的既变成不死的，那时经上所记‘死被得胜吞灭’的话就应验了。死啊！你得胜的权势在哪里？死啊！你的毒钩在哪里？”（林前15：49-50、52-55）

当保罗说“血肉之体不能承受神的国”时，他指的是我们血肉之躯现在的样子，就是受咒诅并且伏在罪底下的样子；我们现在的身体堕落了并且会败亡，但我们未来的身体虽然就各方面来说还是身体，却不会被罪侵扰，也不至败亡；它们要像基督复活的身体，既是血肉之躯，而且不会败亡。

有位神学生告诉我，他无法相信复活的基督可能有DNA。为什么不能？是谁最先创造DNA的？基督明明说他的身体有骨有肉，骨和肉有DNA，没有理由相信他的新身体没有。基督是亚伯拉罕和大卫从前的子孙，还是得荣耀在天堂的基督仍然是他们的子孙？我相信他在千禧年和新地的元首主权部分是依据一个事实，就是他现在且将来永远都是亚伯拉罕和大卫货真价实的血脉后裔。

身体无须败亡才称作真的身体，我们的必然败亡是神创造之标准的突变，死亡、疾病和年老衰退都是罪的产物。由于堕落之前没有死亡，亚当和夏娃起初的身体想必是不败亡的，要不就是会自我修复（或许被生命树医治，如启示录22章2节所暗示的），然而他们却都是真实的血肉之躯。

圣经将复活描述为包括根本的延续性和重大的差异性两者，我们不敢低估差异性，因为我们得荣耀必定将牵涉一次剧烈而惊奇的转变。但在我的经验中，基督徒有绝大部分不够强调延续性，最后他们以为我们改变后的自我不再是我们自己，改变后的世界也不再是这个世界。在某些案例中，他们视得荣耀的基督为不再是行走在地上的耶稣，但这种信念被早期的基督徒当做异端。

许多人现在都比以前身体运作良好时，更加期盼天堂，轮椅上的画家琼妮·塔达说得好：“我这残破躯体里的深处，存在着我未来模样的种子，当你对照这萎缩残废的脚和复活光芒耀眼的脚时，瘫痪就使得我将要变成的模样更加高贵了。我相信若天上有镜子（为什么不会有？），我将看到的影像将会是‘琼妮’错不了，然而会是一个更好、更灿烂的琼妮。”⁹³

尽管身体正在衰退之中，在你体内的是你复活身体的蓝图，你或许不满意你现在的身体或心灵，但你将震慑于你复活后的升级；你将以复活的身体更有能力地事奉神、荣耀神，并享受他早已为你预备、惊奇连连的永恒。

第12章 为何万物等候我们的复活？

神的国……不只代表特定个人的得救，甚至也不只是被拣选的一群人的得救；它指的不外乎是整个宇宙的全然更新，其终极的结局就是新天新地。

何克满

福音的伟大超过我们所能想象，不仅对我们是好消息——对动物、植物、星球、行星也都是好消息。甚至对天上的天、地下的地也都是好消息，埃布尔·沃特（Albert Wolters）说，“在基督里的救赎意味着所有上帝原创的美善事物都要复活。”⁹⁴

扩大我们对救赎的视野

许多人把救赎想得太过狭隘，也因此我们会被欺骗，以为天堂必须与世界有根本上的不同，因为在我们心中，世界是不好的、无可救赎、没有盼望的。然而，“新创造关乎一个崭新的开始，”神学家维尼玛（Cornelius Venema）写道：“这种教导暗指罪恶已经充分成为现今创造次序本质的一部分，因而创造本身也是无可救药、彻底的邪恶。……这种教导甚至会暗示造物罪恶满盈的背逆，完全破坏了神的创造，而使创造变得无可挽回地邪恶。”⁹⁵

但我们别忘了，神称起初的世界为“甚好”，就是那个真实的世界，是按着他设计的样子（创1：31）。

只要我们认为基督的救赎工作只限于人类，我们会遗忘他救赎的广度和深度。注意在歌罗西书1章16至20节中，神强调他对教会的计划，但之后他超越教会，强调“万有”、“凡事”、“地上万有”、“天上万有”：

因为万有都是靠他造的，无论是天上的、地上的、能看见的、不能看见的，或是有位的、主治的、执政的、掌权的，一概都是藉着他造的，又是为他造的。他在万有之先，万有也靠他而立。他也是教会全体之首，他是元始，是从死里首先复生的，使他可以在凡事上居首位。因为父喜欢叫一切的丰盛在他里面居住。既然藉着他在十字架上所流的血成就了和平，便藉着他叫万有，无论是地上的、天上的，都与自己和好了。

神喜悦叫万有，无论是地上的、天上的，都与自己和好，“万有”的希腊字ta panta，范围涵盖甚广。⁹⁶

毕德生在著作《信息版圣经》中重新释义歌罗西书1章18至20节，他捕捉到了基督救赎涵盖全宇宙的暗示：“他在起初便居首位，引领复活的列队行进，末后他仍居首位。从起初到末后，他便高高矗立在一切实有之上。他是如此宽阔、无边无际，神的万有在他里面适得其所，没有拥挤。不仅如此，宇宙所有破碎、错置的残片，不论是人与物、动物与微生物，都被修缮妥当，并复合展现和谐的生机。这一切都是因为他的死、他从十架上流出的血。”

基督复活的能力不仅足以改造我们，而且足以改造每一寸宇宙——高山、河流、植物、动物、星宿、星云、类星体和银河系；基督的救赎工作广及宇宙之极。神浩瀚伟大的证实令人震惊，应能感动我们的心发出惊叹与赞美。

一切万物在热切期盼中等候

你可曾感受到万物的骚动？你听见夜里冷风飕飕的低吟吗？你感觉到森林的孤寂，海洋的悸动吗？你看见野生动物眼中的热血和痛苦，或你宠物眼中交杂着快乐与痛苦吗？这世界尽管残存着美丽与喜乐，有些地方仍然极度

不对劲，不只是神所造的生物，连无生命的也感觉到了。但严冬过后，在可见的春天还是有盼望。如同马丁·路德所说的，“我们的主已经不只在书上写下复活的应许，而且写在春天的每一片叶子上”⁹⁷。万物盼望甚至预见复活，那正是经上告诉我们的：

受造之物切望等候神的众子显出来。因为受造之物服在虚空之下，不是自己愿意，乃是因那叫他如此的。但受造之物仍然指望脱离败坏的辖制，得享神儿女自由的荣耀。我们知道，一切受造之物一同叹息、劳苦，直到如今。不但如此，就是我们这有圣灵初结果子的，也是自己心里叹息，等候得着儿子的名分，乃是我们的身体得赎。（罗8：19-23）

“我们的身体得赎”是指已死的人复活，保罗说不只我们，而是“一切受造之物”都等候着与身体复活一同发生的全地得赎，不只是普世的人类，而特别是信徒（那些有神的灵内住的人），更是与其他的受造之物同列，他们本能地向上帝伸手祈求得救。我们知道神对人和世界的心意，因此我们有一个渴望的目标，我们因着一切受造之物的叹息而叹息，就是救赎。神将万物全体都伏在挫败的势力下，他不只使人类及世界都受到咒诅（创3：17），原因何在？因为人类和世界的关联不可分割，如同我们都一同堕落，我们也将一同复活，神将使堕落的人类族群转变成更新的族类，并将现存的世界转变成新地。

“受造之物切望等候神的众子显出来”，是指我们的创造者大艺术家将展现在睁大眼睛的宇宙面前，我们的显现将会像揭开的面纱，我们将按照我们本来的样子显现，即我们被造的样子——具有神形象的人。我们将荣耀他，以创造力和友爱统管物质宇宙，向我们所管理的一切显出尊敬和仁慈。我们将在复活时被显现出来，届时我们确定被收养归入神的名下，并且身体蒙救赎，我们将成为完全的人，具有公义的灵和不朽坏的身体。

一切受造之物要如同人一样

加尔文在他对罗马书8章19节的评论中说：“就我的理解，这段经文的意

义如下：这个世界无一元素、无一部分会像过去，带有现在的苦难，万物莫不热切期盼着复活。”⁹⁸

“一切受造之物”叹息等候我们的复活，是指什么？这句似乎完全包含神在起初所造的“天地”（创1：1），所以是天与地热切等候我们的复活，这包括全地和其上万物，以及太阳系的星球，更广及银河系，甚至更远。假设一切都是被造的，保罗将之涵盖在“一切受造之物”中。

为什么受造之物热切等候我们的复活？因为一个简单却十分重要的原因：一切受造之物要如同人一样。因此，就如同一切受造之物因着我们的背逆被破坏，受造之物的得救取决于我们的得救；全宇宙得荣耀取决于蒙救赎的人类得荣耀；一切受造之物的结局伴随在我们身后。

我们的救赎可能会对几十亿光年之外的银河系造成什么影响？其实和我们的堕落会对它们造成影响一样。亚当和夏娃的罪不仅造成个人或伊甸园区域性的灾难，而是全宇宙性的灾难，且不只是全球性的。

虽然女巫知道这高深的魔法，这魔法却有她所不知的更高深的魔力。她的知识只能回溯至时间的起始，但假使她能多注回看一些，看进时间起始前的沉寂与混沌……她就会知道当一个人从未背信忘义，却甘愿牺牲代替一个叛徒时，石桌就会破裂，死神的工作就会开始倒退。

路易斯

我从小就爱好天文学，我认识基督之前好几年，着迷于银河系的剧烈碰撞、行星的爆炸、中子星和黑洞的内部爆炸，熵（即万物都逐渐朝向败坏和无秩序）即热力学第二定律告诉我们，一切万物都在败坏，这表示每一件事物都曾经处在比现在更好的状态中。孩子和行星皆可生成，但两者最终都会呈螺旋形下降，甚至宇宙的最远程显露出大规模的急剧毁灭。一方面这些大变动宣告着神的伟大；另一方面它们却反映某种大规模的脱序。

至少如众所周知的，有可能连热力学的第二定律都可能是人类堕落的结果，若果如此，它显出咒诅之广叫人吃惊，最遥远的银河系、最遥不可及的类星体某种程度都受到人类罪的震动。*

坚持宇宙起源之某些观点的人相信，熵向来都在运作之中，但我们不应看到事物现在的样子，就以为它们永远都会如此。在彼得后书3章4至7节中，圣经驳斥了均变说的观点，以为“现在和过去长期以来，以同样模式运作的过程，已足以解释〔宇宙间〕的一切现行……特征，以及所有过去的……变化”。⁹⁹我们早已习惯了自然中死亡的周期，因而认定这是自然现象，而且向来如此。圣经似乎持不同的观点：“死……是因一人〔亚当〕而来”（林前15：21），因此我看不出圣经有哪里证明这样的假设之说，就是神对他创造物的心意是要它们落入死亡，或动物的死亡先于人类的堕落。艺术家会故意将败坏注入他们的作品中吗？一个全能的艺术师会这样做吗？创世记和罗马书8章都主张相反的观点。（我很清楚许多人在这点上会不同意我的看法，但我的说法是按着我对罗马书8章的理解）。

认为神起初创造的原始状态就是这样，人和动物都不会死，行星的能量会得到补充，星球不会脱离轨道，这样难道不合理吗？若神的心意是我们对全地的掌管最终将延伸至整个物质宇宙，那么我们看见一切受造之物都伏在我们的咒诅底下时，也就没有什么好讶异的了，因为一切都在我们的管理之下。

神学家埃里克·索尔（Erich Sauer）写道：“即便在堕落之后，世界的结局和救赎仍与人类的生存和发展紧紧相系，无论如何，世界的救赎仍与人类息息相关。……人是地上万物得救的凭借，由于这是神不变的道路和目标，唯有在白色大宝座的之后，才可能有一个新地，亦即在人类救赎历史完成、终结之后。”¹⁰⁰

真的没有死亡吗？

上帝创造季节，若伊甸园里的秋天树叶颜色比现在地上所见的更加炫丽，我一点也不惊讶，这秋天树叶的“死亡”可能是一棵树活着时的美丽，而不是它的咒诅。伊甸园的树叶会掉落吗？它们一旦掉落了，会腐烂吗？地球难道不会渐渐被树叶覆盖吗？神造我们消耗菜蔬，这并不牵涉到伤害或

---

* 有人主张走路、呼吸、消化和地球的太阳热力等，一切都与熵的定律有关，然而当我说到那个定律时，我特指死亡、败坏和事物退化——特别是活着的人——有关的部分，就是与它们被造的理想状态渐行渐远。

受苦的事，他为何不应该允许它透过自然过程分解？亚当和夏娃可曾一脚踩进人和动物的排泄物中，因为它没有腐烂？没有堆肥滋养园子吗？酒需要发酵，这是腐烂的形式，面包不会发酵吗？¹⁰¹

这一切自然的过程可以轻而易举就成为神起初设计的一部分，我相信不是他理想世界的一部分，凡活着的受造之物会受苦和死亡，我看不出任何证据证明苦难和死亡会是神称为“甚好”之世界的一部分。

我知道这免不了会引发争议。在堕落之前没有肉食性动物吗？从它们牙齿和爪子的形状，到它们眼睛的位置，再到它们的消化系统，有人可能会主张肉食性动物是它们的创造者设计来追逐、捕猎并杀害它们的猎物的。狐狸是设计来抑制啮齿动物的吗？猎鹰是造来潜水抓鱼、吃鱼的吗？狮子“必吃草与牛一样”，如同我们得知它有一天会如此吗（赛11：7）？“〔动物〕都不伤人、不害物”，伊甸园以前就像未来的新地一样吗？许多人不认为如此，但我相信答案是肯定的。

我想到若没有食物链，那么伊甸园的动物世界就和我们今日认识的动物世界不同，的确，我们的整个生态系统可能被堕落改变得比我们所能想象得还多，我们不知道伊甸园的动物长得像什么，神改变了它们形体作为咒诅的一部分吗？抑或是作为帮助它们在咒诅之后的生存之道？有没有可能印度豹当初只是为了单纯的快感而奔跑，而不是为了追逐猎物？狮子会不会有能力撕开其他动物，却没有欲望这么做？它可不可能充满威力，甚至还带着尖牙，却不至嗜杀成性？我认为可能。在自我克制不造成伤害的伟大能力中，存有一种特殊的美感，就像耶稣自己所展现的一样。

然而，关于熵、植物的死、动物的死以及地球的年岁，都不应该阻止我们达成重要的协议，好比保罗所说的，“一切受造之物”都伏在人类的咒诅底下，神将借着我们的复活，释放一切受造之物。

从堕落到我们的复活

整个宇宙如何感应到我们身体复活的结果？完完全全就像一切受造之物因我们落入罪中而受苦那样，人类和物质宇宙间有一道形而上和道德的联结。

— 罗马书8章是一段深刻的神学论述，因为它将关于堕落的信仰教导延伸超

过我们可能预期的范围，而因为这样，它也将基督救赎的教义逐一延伸了，这是我们经常忽略的。

我们应当有心理预备，任何受堕落影响的事物，都将恢复至起初的状态，事物不再恶化，他们只要改变，只有变得更好。我们的身体、思想和人类文化在新宇宙中将会如此，没有立场认为人类和宇宙间的联结会中止，为什么这联结不应该持续到永恒？

保罗说：“我们知道，一切受造之物一同叹息，劳苦，直到如今。”（罗8：22）想想看动物世界中惊心动魄的残酷，母亲吞噬自己的孩子，那些生存下来的大多数无情地惨遭肉食动物杀害。若“一切受造之物”如同表面看来那样无所不包，那么就没有变形虫、染色体、DNA链或银河系不受人类堕落的影响。这是坏消息。保罗接着提到好消息，就是在堕落中随着人类往下沉沦的，当基督的救赎工作完成时，也将与我们一同往上提升；使耶稣复活的神将依序使他的百姓和宇宙复活。

地上的居民与土地本身之间在圣经中有十分紧密的关联，因此“世界”（*kosmos*）这个词有时与世人同义：“神爱世人”，以及“神在基督里叫世人与自己和好”（约3：16；林后5：19）。在约翰福音中，“世界”经常是指堕落悖逆神的世人，而非星球。仍然有与“人”相关的字是没有将我们与世界联结起来的，不像*kosmos*那样。在罗马书8章中，我们看到基督的救赎工作不仅拯救凡相信他的人，也拯救世界本身。如同我们会死一样，全地都将被毁灭；也如同我们要复活一样，全地都将被更新。

约翰·派博写道：“我们的身体会发生的事，和受造之物会发生的事是齐头并进的，会发生在我們身上的，不是毁灭而是救赎。……我们的身体将会得赎、复兴、更新，不致被弃绝，天与地也将是这样。”¹⁰²

生产的痛苦和应许

大多数基督徒相信我们现今的文化、艺术、科技或人类的创造成果，不会继续存在于天堂，这么说并不为过。我们是否记得我们在世的生活，或神用来影响塑造我们的人，包括我们的家人和好友，这种怀疑确实很寻常。

假使我们对世界末日的设想是正确的，我们会期待保罗如何类推受造之物的结局？是如同一个老人渐渐死去？或像受到致命伤的士兵苟延残喘一

般？在宇宙将有一场剧烈终结的信念下，那些象征表现恰如其分。但保罗并未使用死亡和毁灭的模拟，而是使用生产加以比喻：“所有被造之物都一同叹息，同受产难，直到如今。”（罗8：22，吕振中译本）。

在生产中，母亲和孩子俱受痛苦，然而结果却是长时间进行之过程的延续和实现，生产的痛苦可模拟人类、动物和整个宇宙现在的苦难，但因着将至的生产奇迹，那些苦难都是短暂的，从这个世界将生出一个更好的世界，并且更好的人类将从现在的我们生成。

上帝那堕落然而得赎的子民将蜕变成新的，成为地上无罪、聪明的管家。今日世界正驱向败亡；但在它死之前——或说在其死亡当中——它将生出新世界，新世界将是旧世界的孩子，正如同新的人类族群将是旧族群的孩子一样，然而还是我们，同样的人类，世界也是同样的世界。

罗马书8章涵盖一个强而有力的苦难神学，其中有那些在绝望中死去之人的叹息，以及相对地那些分娩之人的叹息。两种过程都很痛苦，然而两者差别甚大，一个是绝望之恐惧的痛苦，另一个是满怀盼望的痛苦。基督徒的痛苦十分真实，但那是一个母亲期待拥抱自己孩子的喜乐之苦。

圣经头两章（创世记1至2章）以天地的创造破题，末两章（启示录21至22章）以天地的再造开始，这绝非巧合。

起初失落的，末后将要复兴，而且还要加添更多。

第13章

复活的效应有多深远？

神为何要趟这浑水，沾染世俗，就是为带着我们这逐渐朽坏、被罪玷污的肉身，为了将它重建成复活的身体，并为它披上不死的外衣？……因着子付出了死的代价，达成父对这个物质宇宙的目的，即他要在宇宙间，包括在我们身上永远得荣耀。

约翰·派博

耶稣成为人，并在世过人的生活，为了使人得救，他的胜利必须发生在地上，即人居住之所，且必须在地上完成，基督将要重回世界，与他救赎复活的百姓建立他的国度。

我们从尘土被造，要活在这地上，我们的盼望不是我们将从旧的身体得释放，而是将要进入新的身体，并且进入新世界，在那里我们要与耶稣同住。

圣经唯一提到非尘世的永恒目的地就是地狱，而不是天堂，然而在地狱里受审判的也将有一个实质的存在。耶稣说所有的人都要复活，有些人复活得生，有些人则复活被定罪（约5：28-29）；有些人将永远体验天堂真实的快乐，其他人则将体验地狱的切身痛苦。

我们行为的复活

期待成为复活的人在一个复活的宇宙过着永恒的生活，这是带着现今的实质意涵，“所以，〔就我们终将复活而言〕，我亲爱的弟兄们，你们务要

坚固，不可摇动，常常竭力多做主工，因为知道，你们的劳苦在主里面不是徒然的”（林前15：58）。

我们如何知道我们在主里面的劳苦不是徒然的？因为我们身体的复活。正如我们将从旧世界继续存在于新世界，我们的劳苦亦然。就某方面而言，不只我们的身体，还有我们对基督的服事都将复活。腓力斯（J. B. Phillips）对哥林多前书15章58节的诠释如下：“不要让任何事动摇你投身主的事工，要小心你为他所做的，无一半途而废或徒然浪费了。”¹⁰³

米尔恩写道：“每一件关于国度的工作，不论是公开做的，或私下付出努力的，都带有国度不朽的特质。每一个真诚动机、每一句珠玑之言、每一次抵挡诱惑、每一个忏悔之举、每一个关怀行动、每一项例行服事、每一次敬拜、每一次努力顺服、每一次祷告细语，几乎每一件事，只要是与永活的那一位信仰关系的自然流露，都将在永存的天堂次序中有分，这次序将在他来的那一刻露出曙光。”¹⁰⁴

假使受造之物将要复活，这会不会也包含某些我们手所做的工作？“若有人用金、银、宝石、草木、禾秸在这根基〔基督〕上建造，各人的工程必然显露，因为那日子要将它表明出来，有火发现，这火要试验各人的工程怎样。人在那根基上所建造的工程若存得住，他就要得赏赐；人的工程若被烧了，他就要受亏损，自己却要得救。虽然得救，乃像从火里经过的一样”（林前3：12-15）。

我们有圣经的确据，就是凡信的人都将火的试验中存留下来并且复活，但不只我们自己将活得比这个世界还久，并且继续存留于新的世界，而且还有我们这一生中所做的，我们的公义行为将跟随我们进入天堂（启14：13）；不只是上帝所造的某些东西会在他的审判后存留，而且还有我们所做的事。忠心生活的结果将持续永久且被炼净，并“揭露”出来，如此它们的美丽将永远被瞻仰。神的火并不会毁灭整个世界；而是一切不讨他喜悦的。讨他喜悦的事物将经得起火的试验，在最后死的人复活之后被重新建造起来。不只顺服与属灵牺牲将从一个世界继续存留到下一个世界，其他一切美善的事物也将永远存留。

摩西祷告说：“愿你坚立我们手所做的工。”（诗90：17），译作“坚立”的希伯来字，按照新美国标准圣经（NASB）的边注所指，意思为“变为永存”，所以摩西是在祈求神使他手所做的得以永续存留。

若我们破碎身体的组成部分禁得起火的试验，并且以复活的身体重组起来，那么我们生命工程的金、银、宝石又将如何？保罗所说的似乎不只是我们将得到在世行为的奖赏，他似乎是在说我们在世上所做的工作本身将要存留。他的意思是这些事情也将要复活吗？

在我的著作《奖赏的律法》（*The Law of Rewards*）中，我从这些经节和许多别处经节中得出一个论点，就是这一生所做的会直接存留到来世¹⁰⁵。复活不是一种象征表达法，它指的是一种持续，若我们的肉体将存活，这岂非暗示其他物质界的事物也可能存活吗？

运用我们对复活的想象

基本上，死里复活所涵盖的，远超过我们大部分人被教导的，复活的大能可能延续多远？让我们运用以圣经为本的想象力吧。一个孩子写下对耶稣之爱的故事能否以天堂的书写方式存留下来，或以这孩子自己的笔迹存留？某些艺术、文学和音乐作品可能以原貌（在画布上和纸上）存留下来，或至少在天堂被再造一次？显然我们无法确定，但这个想法岂不是与我们所看见的复活本质相符合吗？

若我们的身体和手所做的工因取悦神而将复活，为什么耶稣在拿撒勒的木工店中所做的椅子、橱柜或衣柜不会复活？神难道不能轻易重新整合那些分子，像重组我们的身体一样吗？它们难道不也是神看为“甚好”所创造的一部分吗，就如同我们的身体、动物、湖泊和树木一样？我们为了荣耀神而做的东西又将如何？这些东西能否复活或重组？

在我的小说《安抵家门》中，我刻画了一个忠心的中国仆人，他为耶稣做了一把椅子，一把无人坐过的椅子，它代表耶稣在他家中与他同在。耶稣可不可能使这样一把椅子复活，并在新地里使用它？若耶稣会使人 and 花复活，他可不可能也因送给病人，而促使信仰扭转的某一束花复活？他可不可能使因荣耀他而写的一首歌或一本书复活？使为鼓励朋友或陌生人而写的一封信复活？使祖母为孙子做的一张毯子复活？使一个孩子的手指画复活？使一个男人为他喜爱探险的家人所盖的木屋复活？使一个全心付出的母亲凭着爱心收集的相簿复活？又或使一个人为了孙子11岁生日手工制作的棒球棍复活？

有些人可能会认为，假设大自然、动物、画作、书本或棒球棍会复活的想法很愚蠢、滥情，这或许可能使即将到来的复活变得琐碎。我会说恰恰相反，因为这使复活提升了，强调基督使人彻底更新的能力，并且他的能力远大于此。神应许不只使人类复活，而且使因着我们的罪而堕落的受造物复活。由于神将使世界复活，我们知道已死者的复活会扩及无生命的东西，即使某些我们的手为荣耀神而做的工也将存留。关于细节我也许会有些小偏差，但圣经很清楚说至少在世上为荣耀基督所做的，将以某种形式存留。我们的错误不在于高估神救赎和复活的范围，而是低估了。

闭上眼睛，想象挂在你客厅墙上或贴在你冰箱上的某个特别的東西，你可能会在天上看到这些东西，而不只是在你的记忆中。想象他的孩子所做的几种事情，神这位终极父亲会展示出来的，神以他心所珍视的永恒加以回报，他心所喜悦的将永远不会消失。

若我们了解复活的意义，我们对于永恒天堂的想法将产生革命，恩典满满的神可能会对他所拣选复活的，表现得十分慷慨。

让我们与摩西同祷：“我们手所做的工，愿你永久坚立。”

改变用语使复活名副其实

一位广播布道家提及一位基督徒丈夫已经过世的基督徒女士时说：“她完全不知道那天早上当她拥抱她先生时，她将再也不能拥抱他了。”

虽然这位布道家所说的是出于好意，但却不是真的。他可以说：“她此生再也不能拥抱她丈夫了”，或最好说：“在下一个世界来临之前，她再也不能拥抱她丈夫了”。由于已死的将要复活，我们将能够在新地再度拥抱彼此。

有人可能会说：“我们知道这个布道家的意思。”但我不确定我们是否真知道，甚者他是否真知道自己的意思。我不是故意挑剔，而是我们需要小心改变我们的用语，以表达实际的真理；若我们不这样做，我们终将无法符合圣经的思想，而继续信奉盛行的天堂刻板印象。

“那是最后一次我要看见他在这个肉身之中。”有一个人这么说到他死去的儿子。不是这样的。因为他们都是基督徒，他们将以复活的身体再度相见。

“我在这世上再也看不到我女儿。”但若她是一个相信神的人，你也是，那么这种说法就是错的。你将在这个地上再度见到她，你和她都要蜕变，世界将要蜕变，但那将依然真的是你和你的女儿，在一个真的同样的世界。

我们不仅口说我们所信的，且最后是相信我们所说的。我建议应该刻意修正我们的用词，才能符合圣经所揭示的真理。我们对新地的观感难以精确，因为我们太习惯将天堂说成世界的相反，自我再教育或许困难，但我们应该要这么做，我们必须自我教导，相信在未来复活时，人类与世界都将延续下去，这是圣经的教导。

因此，我们需要清楚了解新地的信仰教导，为的是看见神在宇宙层面的救赎计划；我们需要认清在全宇宙洗净人堕落的后果前，神是不会满意的。

何克满

由于天堂的非世俗观普遍未受到挑战，我们往往便认为天堂比此时此刻的生活还不真实、不具体，（如此一来，我们便不认为天堂是人们会互相拥抱的地方，当然我们也不会待在这些身体当中。）但套用路易斯的象征，在天堂我们不会是住在幻影之地的幽灵，而是生气勃勃、有形有体，居住在具体有形的宇宙中。

就某方面而言，我们从未看过朋友的身体，如同在永恒天堂中所见的一般真实，我们的拥抱从未像在那里一样意味深长，而且我们对这个世界的认识也从未像将来那样完全。

耶稣基督受死，是为了确保我们在复活之地有复活的生命，让我们在言语上多加斟酌，好使我们脱离错误想法，并还给基督的伟大救赎工作一个公道。

复活之日

我们的复活之日会是什么样子？那时我们要与基督重返这个旧世界，我们要被赋予新身体，深知我们将一同移居至一个新世界（不论是此时，或是

千禧年之后)。在我的小说《安抵家门》结尾，我试着捕捉那景象的韵味：

这场战役传来成亿战士的呼喊，从天际彼端迸射至另一端，天堂与地狱间的狭窄地狭，一个称为地球的星体上有了战争。空气中充斥着战争的喧嚣，是那逼迫者被屠杀的哀嚎，混合着被逼迫者的欢声雷动，庆贺着他们的解放者终于来到。

有些战士在杀戮时高歌，挥舞着刀剑单手砍杀逼迫者，另一只手将受害者拉上他们的坐骑。

国王伸长手臂舞动着，充满敏捷与威力，使受苦者意志坚决的报偿期盼终于实现。这一日，没有一个天上的孩子被刀剑动一根汗毛，因为宇宙间不容再流一滴义人的血。

天上释出暴怒，地上流露惊恐，那是旧天地的最后一夜。

狮王一点头，米迦勒便高举那大能的剑，往巨龙的身上砍去，他浑身的肌肉在使劲中暴突，米迦勒拎起他恶贯满盈的孿生兄弟，并将这扭动的怪兽丢入大坑中。这击伤男人、猎取女人、掠夺小孩、逼迫义人的，在恐惧中惊声尖叫，天上战士的强大军队莫不高声欢呼。

神恩宠的大队注视着大地毁灭的容颜，旧天地的地土一片焦黑，无一物禁得起这场万物的大屠杀，唯有王的话、他的子民，以及自从伊甸园之曙光过后的漫漫长夜中，他们为他所做如金银宝石般的行为。

战士放下武器，腿瘸地抛开拐杖奔跑，瞎眼的睁开眼睛看见，他们靠拢，呼喊雀跃，彼此拥抱，因为每个人都知道任何现在还留在世上的，都在王的宝血之下，他们是可可靠的。王将孩子们聚集在他的腿上，他抹去他们的眼泪……

大批众人的声音好比湍流的吼声和巨大的雷鸣声，他们齐声叫着：“哈利路亚！我们的主大能的神掌权，让我们欢喜快乐，并将荣耀归给他！羔羊的婚宴来了，他的新妇已经预备好了。”……

所有的人都看向王，全宇宙转为无声，期待他开口。

“我要将这荒地变为花园，”王宣告着：“我的新妇，我要将为你们建造的家园带到这里，新世界将来临，是一个充满生机、绿

意盎然的世界，前所未见。幻影世界再度属我，我要将它改造。我的国度降临，我的旨意成全，严冬结束，春天终于到来！”

群众响起巨大喊声，王高举起手，欢欣鼓舞的众人看到王手上的伤痕，便记起这场敬拜所付出无法想象的代价。

战士互相拍拍背，得救的拥抱他们的解放者，与曾经分离之人欢庆大团圆。

数不尽的众人开始唱出他们被造的那首歌，一首在无数星球间共鸣的歌，回响在受造的幅员里千千万万之地，在每一个角落、每一个罅隙间。观众以及乐团和诗班融合成一首大交响乐，是一首狂想旋律的清唱曲，拥有优美的和谐，所有的人都齐声应和。只有一人成为观赏者，就是那独一的观赏者。王称许的微笑轻拂过诗班，就好像火焰横扫过干麦田。

唱罢歌曲，那独一的观赏者起身，高举他的大手臂，然后以他满是伤痕的手击出隆隆的掌声，震动了地面和天空，摇撼着寰宇间的每一个角落，他的掌声持续不断，不停歇也无法抵挡。

每个人在那一瞬间再清楚不过地体会了一件事，他们纳闷为何长久以来都没有看出。他们全身每一寸纤维在那一刻体悟到的，就是此处的这一位就是他们一直以来所期盼的……并且是唯一期盼的。¹⁰⁶

第五篇

看见全地复兴

第14章

我们何时何地得释放？

人类生活的整个圈子里，无一不是元首基督不能大声宣告说：“我的！”

凯柏尔（Abraham Kuyper）

若神要终结历史，并在遥远的天堂永远作王，世界将被纪念为一个罪与失败的荒场；但却不然，世界将要被救赎并且复活。末后它将成为一个更大的世界，甚至因着历经苦难和罪的产难——没错，甚至是罪。新世界将使旧世界的灾难获得平反，从中找出好的，将它放在未来的蓝图中，新世界将复兴旧世界的原始设计和资产，使其成为不朽。

以赛亚和先知清楚指明神百姓的结局，他们将活在平安和昌盛之中，像在应许之地的自由之民。但这些应许的领受者若已经死了，包括活在奴役和被掳时期、战时、贫苦年代和遭疾病肆虐的人，又该如何？对许多人来说，生命短促、艰难，有时甚至残酷，这些可怜人可曾活着看见平安和繁荣、公义作王，或恶势力终结？

不曾有过。

他们的后代可有人活着看见这样一个地方？

没有。“这些人都是存着信心死的，并没有得着所应许的；却从远处望见，且欢喜迎接，又承认自己在世上是客旅，是寄居的。说这样话的人是表明自己要找一个家乡。……他们却羡慕一个更美的家乡，就是在天上的。……〔神〕已经给他们预备了一座城。”（来11：13-14、16）

旧约盼望一个新地

希伯来书11章所提到的“自己要找一个家乡”，是指一个真正的家乡，有真正的首都，就是新耶路撒冷，它是一个真实存在的地方，这些“世上的客旅和寄居者”最终将活在实质的身体里。若对他们应许的是关乎世界（的确如此），那么在天上的“自己的家乡”终必包含世界，这些预言的实现正需要圣经他处所应许的，就是属神百姓以及属神世界的复活。

使这些引颈期盼的信徒振奋不已的，不是神将在天堂掌权，因这是他早已成就的事；他们的盼望在于有一天，他将在地上掌权，除去罪、死亡、苦难、贫穷和悲痛。他们相信弥赛亚要来，并将天堂带到地上，他将使神的旨意行在地上，如同行在天上。

远古以色列民的期盼不只是为了他们很远以后的子孙，也是为了他们自己，他们渴望神在地上掌权，不只一百年或一千年，而是万世万代。

一般的教导是，旧约对天堂的概念不够完全，而谈及居间天堂的更是少之又少。关于信徒死后要往哪里去，其实旧约说了许多关于永恒天堂的事（我们在以赛亚书60章里看到一些，别的经节也有，其他还有许多）。可惜我们往往读而不知，何以至此？因为每当我们读到关于未来地上国度的经文时，我们都会以为它们指的不是天堂。但由于神将与他的百姓居住在新地，因此这些圣经段落指的确实是天堂。

既然神所住的地方就是天堂，我们便断言来世天与地不再分离，像现在这样，而是将合并在一起。凡信的人由于继续住在新地，因此就是继续在天堂里。

何克满

“死人要复活，尸首要兴起。睡在尘埃的啊，要醒起歌唱！……地也要交出死人来。”（赛26：19）一如亚当从地上的尘土被造，我们也将从尘土被再造，死时回归尘土。神的子民不是期盼从地上被释放，而是在地上被释放，那正是我们于身体复活后即将发现的。

千禧年的疑问

许多人对基督将于地上作王这件事，贬低为是旧世界的千年千禧国度，他们不了解圣经应许的新地永远作王的真正意义，因此，我们需要仔细来看千禧年，这个素来在教会历史中引起诸多争议的话题。

启示录20章六次提及千禧年，其描述如下：

- 魔鬼被捆绑一千年（2节）。
- 有一千年之久，列国不再受迷惑（3节）。
- 圣徒复活与基督一同作王一千年（4节）。
- 其余的死人还没有复活，直等到那一千年完了（5节）。
- 圣徒将作祭司和王一千年（6节）。
- 撒但将在一千年结束后被释放，它将发动最后一场人对神的背叛（7-8节）。

千禧年是否应该解读成字面上的一千年统治，以及其相对于基督第二次再来，何时将会发生，神学家对此意见分歧，基督徒大致上会从千禧年的三种看法中择其一：后千禧年说、前千禧年说，或无千禧年说。

从后千禧年说的观点来看，基督的国度遍及全世界，并且神的公义将在基督再来之前盛行于全地，在他王权透过百姓建立一段时间后（不必然是整整一千年），基督将实际回到一个已然有救赎之实的世界。

前千禧年说会包含许多时代主义神学，以及教会历史中各派学者的教导，从前千禧年说的观点来看，千禧年将是实实在在的一千年基督之治，在基督再来那一刻就开始了，就是当他在世界末日的战役中打败敌人之时。在这一千年中，神应许弥赛亚在地上作王的承诺将会实现，得赎的犹太人将居住在他们的家乡，并且（根据某些教导）教会将与基督一同管理世界。千禧年将以一场最后的背叛终结，旧世界将被新世界取代，或说蜕变成新世界。

无千禧年之说包含在大部分的改革宗神学，以及教会历史上无数学者的教导中。从无千禧年说的观点来看，千禧年不是整整一千年，也不是一个未来的状态；而是指启示录20章3至7节所描述的事件此刻正在发生，因为基督的教会和他的死亡和复活所导致的凯旋胜利中，在全地与他一同掌权，圣徒从现有天堂中掌管全地，他们在那里与基督同住。

持无千禧年说或前千禧年说观点的神学家，即使在自己的派别中，仍对

于特定细节看法分歧。举例而言，根据时代论前千禧说，圣徒的被提将发生于灾难之前，而这两者将发生于基督最后返回地上之前。根据历史上的前千禧年说，被提是基督那一次实际返回地上之不可分割的一部分，将发生于灾后。¹⁰⁷

虽然我不认为后千禧年说的论点够强而有力（不论是从圣经上或就人类历史而言），倒是前千禧年说和无千禧年说都有许多圣经观点以为佐证*。我个人相信确有一千年基督将在现存的世界中作王（尽管我不会将这点视为教条），但我也了解并尊重支持无千禧年说的权威诠释论点。

虽然千禧年是许多人感兴趣的一个话题，却不是本书的主题。我提及只是为了点出我们对千禧年的信念，无须影响到我们对新地的看法。千禧年的问题关乎旧世界是否将终结于基督再来之后，或是一千年之后当千禧年结束时。但不管旧世界何时结束，重要的事实是新世界将要揭开序幕，圣经强调神末后的国度和我们最后的家不会是在旧世界，而是在新世界，在那里神起初的设计终将被实现并永远享受，而不只是为时一千年之久；如此一来，不论我们对千禧年的看法有多么不同，我们仍可以共同信奉新地的神学。

应许的新世界

旧约预言的一个首要主题牵涉到神对地上公义国度的计划，这大致上与这世界有关，特别是与耶路撒冷有关，例如，以赛亚不断预言这个将来的新世界。弥赛亚“必在大卫的宝座上治理他的国……直到永远。”（赛9：7）大卫的宝座是属地的，具有世俗的过去和世俗的未来。

在以赛亚书11章1至10节中，我们得知弥赛亚对地上的使命：“〔神〕要以公义审判贫穷人，以正直判断世上的谦卑人，以口中的杖击打世界，以嘴里的气杀戮恶人。”（4节）弥赛亚在除去咒诅后，将为动物王国带来和平：

“豺狼必与绵羊羔同居，豹子与山羊羔同卧。”（6节，这便成就了罗马书8章所提到的拯救）以赛亚说耶路撒冷将没有伤害或破坏（9节），弥赛亚将“立作万民的大旗”，并且“外邦人必寻求他”（10节），“他安息之所大

* 我极力后会推荐读者可以从各派提倡者的观点，去研读千禧年的不同看法，有一个绝佳的参考资料是：*The Meaning of the Millennium: Four Views*, Robert G. Clouse 编, Downers Grove, Ill.: InterVarsity, 1978（中译本：《千禧年四观》，华神出版社，1985）。

有荣耀”（10节，这成了启示录21至22章的先声）。

而这一切发生的地点呢？不是远在天上的“上面”，而是近在人间的“下面”，就在耶路撒冷。如我们在第九章所见的，以赛亚书60章说到城门永远敞开，因为再也没有敌人，这章所用与约翰说到新地时几乎是相同的表达，述及列邦和诸王带来他们的财宝，又说到神的光取代了日头的光，并应许“你悲哀的日子也完毕了”（赛60：19-20），这两个预言在启示录里显然实现了。

在这些对全境和全宇宙之永存更新的有力刻画中，以赛亚书绝非唯一，“新郎怎样喜悦新妇，你的神也要照样喜悦你。……呼吁耶和华的，你们不要歇息，也不要使他歇息，直等他建立耶路撒冷，使耶路撒冷在地上成为可赞美的。……你们当从门经过经过，预备百姓的路；……为万民竖立大旗。”（赛62：5-7、10）

“看哪……你的拯救者来到。他的赏赐在他那里；他的报应在他面前。”（赛62：11）这一番话在启示录22章12节再度出现，是耶稣基督所说的话：“看哪，我必快来！赏罚在我，要照各人所行的报应他。”

以赛亚书65章对神将建立一个地上国度的关注，可说再明显不过了：“看哪，我造新天新地……你们当因我所造的永远欢喜快乐，因我造耶路撒冷为人所喜，造其中的居民为人所乐。我必因耶路撒冷欢喜，因我的百姓快乐；其中必不再听见哭泣的声音和哀号的声音。……他们要建造房屋，自己居住；栽种葡萄园，吃其中的果子。……豺狼必与羊羔同食；狮子必吃草与牛一样，尘土必作蛇的食物。在我圣山的各处，这一切都不伤人、不害物。这是耶和華说的。”（17-19、21、25节）

整个教会历史中，有些神学生相信启示录20章所说的千年国度是真实发生的；其他人则相信那是比喻说法。我无法解决这争辩。我在此的目的不是要说以赛亚书60和65章并非指涉基督在旧世界的实际千年之治；我乃是说它们确实所指的是基督在新世界的永恒之治。

有些预言论述在某一世代仅部分实现，而在别的世代却完全实现，这些层面屡见不鲜。或许这些经节在实际的千禧年中将部分并首先应验，这解释了为什么这些经节隐约提及死亡，显得与新地格格不入。而在上下文中，这些预言远超过一个短暂的地上国度，这国度仍被罪、咒诅和死亡所笼罩，它的终结是审判和灭亡；这些预言提到一个永恒国度、弥赛亚掌权的更新之

地，它将存到永远，罪、咒诅和死亡全无容身之处。

新地将会是神国度的场景，新耶路撒冷将会是众民来朝见他的地方：“耶和華說：我所要造的新天新地，怎樣在我面前長存，你們的後裔和你們的名字也必照樣長存……凡有血氣的必來在我面前下拜。這是耶和華說的。”（賽66：22-23）

那些堅持啟示錄21至22章論及的應當被解讀成象徵性的人，就必須也將所有以賽亞書的段落當做比喻，但猶太學者卻照字面解讀。各種證據顯示耶穌是按照字面來領受。那些為全地哭泣流淚的人，他們的心是期盼彌賽亞來建立他在地上的真實國度。

〔基督的復活〕不是“顯靈”這回事，而純然是前所未見、獨一無二、扭轉世界、預告天堂的至高無上之舉，是創造主再造世界的頭期行動。

米爾恩

值得再提的是，我們應該期待以賽亞預言彌賽亞第二次的再來，以及新地的來臨會一一實現，因為他對彌賽亞第一次降世的詳細預言已照樣實現（如：以賽亞書52章13節，53章4-12節）。耶穌升天前對門徒說話時，說他們不會曉得他何時要在地上復興神的國（徒1：6-8），但並未說他們不會知道他是否要復興神的國，畢竟，在地上復興神國是他的終極使命。

天使加百列應許馬利亞關於耶穌的事說：“他要為大，稱為至高者的兒子；主神要把他祖大衛的位給他。他要作雅各家的王，直到永遠，他的國也沒有窮盡。”（路1：32-33）大衛的王位不在天上，而是在地上；神在地上而非天上的統治，才是救贖展開計劃的重點，此地上的統治將永遠建立在新地。

神對世界有一個未來的計劃，對耶路撒冷亦然。他的計劃關乎一個真實的國度，他和他的百姓要在那里作王掌權，不只是為期一千年，而是直到永遠（啟22：5）。那將是神吩咐人按公義治理全地的最終成就，雖延遲已久，却絕不出錯。

弥赛亚的地上国度

神的百姓期待弥赛亚带来一个地上的国度，这是对的，那正是神所应许的：“诸王都要叩拜他，万国都要事奉他。”（诗72：11）有一段清楚关于弥赛亚的经节告诉我们：“他的权柄必从这海管到那海，从大河管到地极。”（亚9：10）

神应许他对耶路撒冷存有一个伟大的计划，对此他说：“我要使平安延及她，好像江河；使列国的荣耀延及她，如同涨溢的河。”（赛66：12）太平盛世的列国将要带着她们的文明财宝进入得医治的耶路撒冷，这与启示录21章24节所描述的丝毫不差。

每次犹太人以平安（*Shalom*）互相问候时，他们表达出内心天然的呼喊，希望他们能住在一个无罪、无苦难、无死亡之地。曾经有这样的一个世界，只有两个人和一些动物欢住其间，不过，将来还会再有这样的世界，由一切的居民共同享有，包括每一个认识基督的人。

以赛亚书66章说，平安将临到耶路撒冷，耶路撒冷将成为万国的中心，“‘我必将万民万族，’……耶和華说：我所要造的新天新地，怎样在我面前长存；你们的后裔和你们的名字也必照样长存。……凡有血气的必来在我面前下拜。这是耶和華说的。”（赛66：18、22-23）

这个预言正如其他的预言一样，在启示录稍后的章节中清楚应验了，耶路撒冷将再度成为敬拜中心。但这个耶路撒冷将坐落在新地，我们难道不会期待它被称为新耶路撒冷吗？那正是它的名称（见启3：12，21：2）。

圣经一再应许地土、平安，和耶路撒冷在所有城市和邦国间的中心地位，这一切将会应验。若地上的千禧之治是在新地之前，一长串旧约预言就会应验在新地，神的百姓在其中要“永远得地为业”（赛60：21）。

第15章

旧世界会被毁灭或被更新？

在神的救赎作为中，他不是毁灭他手所造，而是洗净它们的罪，使它们得以完全，以达成被造的目的。应用在眼前的这个问题，这个原则指的是我们期盼的新世界，不会与现在的世界迥然不同，而会是我们现在居住之地的更新与得荣耀。

何克满

现在的世界以及整个宇宙会被一体毁灭，新世界和新宇宙从零再造吗？或原始的宇宙要被更新，并且改变成为一个全新的宇宙？乍看之下，有些圣经经节的回答似乎是“全体毁灭”：

你起初立了地的根基，天也是你手所造的。天地都要灭没，你却要长存；天地都要如外衣渐渐旧了，你要将天地如里衣更换，天地就都改变了。（诗102：25-26）

〔耶稣说〕天地要废去，我的话却不能废去。（路21：33）

但主的日子要像贼来到一样，那日，天必大有响声废去，有形质的都要被烈火销化，地和其上的物都要烧尽了。（彼后3：10）

我又看见一个新天新地，因为先前的天地已经过去了，海也不再有了。（启21：1）

反之，却也有说到世界将永远存留的经节（传1：4；诗78：69）。然而，在这些经文中，同样译作“永远”的希伯来字，用在别处经文意思却

不是“永远”（如申命记15章17节）。显然世界现在的样子将不会存留到永远，但那真正的意义到底为何？

烧尽或精炼？

圣经说神审判的火要摧毁“草木、禾”，却要炼净“金、银、宝石”，这些东西将经得起火烧，而继续存留到新天地（林前3：12-15）。同样，使徒约翰提到当信徒死了，他们在世为荣耀基督所做的，将“随着他们”进入天堂（启14：13），这些属世的事物将胜过现在世界的存在。沃特写道：“那些在地上被炼净的工作，当然也必包含人类文明的产物，没有理由怀疑它们从咒诅中得自由后的改观和蜕变；它们将成为我们现在经历的重要延续，正如同我们复活的身体，尽管得了荣耀，却仍是身体。”¹⁰⁸

如同我们看到许多经文用像更新和再造这样的字眼，同样一个地球，结局是毁灭，也是复活，许多人只领略第一个教导，却没有领略第二个。因此，他们将类似像毁灭的字眼，误解成绝对或最后的毁灭，而不是如圣经实际所教导的：经过复活和复兴而彻底改变的短暂毁灭。

各派神学家采纳了短暂而非最后毁灭这个观点，彼得后书3章10节说到地上的万物要被“烧尽”，顾韦恩（Wayne Grudem）在讨论到这节时，暗示彼得“可能不是说地球这个星体，而是地球表面的万物（亦即多处的地土和地上的万物）。”¹⁰⁹

何克满则说：“假使神要除灭现在的宇宙，撒但将要大大得胜。……撒但成功地极尽败坏现在的宇宙和现在的世界，神束手无策，只有完全抹去它的存在。但撒但没有赢得这场胜利，而是一次被击溃。神将揭示这场胜仗的全貌，那时他将更新这个世界，在这世界上撒但曾欺哄人，神最终将从世上除去撒但邪恶阴谋的一切后果。”¹¹⁰

约翰·派博则主张说，神不会把东西造来丢弃，他写道：“启示录21章1节和彼得后书3章10节说，现在的天和地都要‘过去’，这并非指天地要消失不见，而可能是指将经历大改变，以致现在的状态要过去。我们可能会说：‘毛毛虫过去了，幻化出蝴蝶。’会有真的过去，真的延续，真的联结。”¹¹¹

按照圣经的话语，当今的世界既不会永远持续，也不会因为被一个全新的世界所替代而毁灭，而是罪被清除，世界被重新创造、重建，变得完美。在神的国度初次置入人们的心中后，圣经希望注后的祝福不是基于灵性上的再生和复活，而是可看到的当今实质世界的创造和希望。人们的重生是在万物光荣重生的新“耶路撒冷”状况下完成的，而整个事情的策划完全是神自己。

巴文克

我太太兰西和我永远也忘不了1980年5月18日那天，从教会开车回家时，看见一朵火山灰在头顶翻腾，那是从离我们家七十里远的圣海伦火山喷发出来的。有好几个礼拜，每天都落下厚厚的火山灰，我们必须不断冲洗挡风玻璃和车道，在波特兰大地区有许多人都带着手术面罩，以免呛到。这座曾经美丽无比的山和它周围地区的破坏简直是一场大灾难，大树被烧焦，而且像巨大的火柴一样倒下，肆虐的范围似乎甚广，专家预测这个地区要恢复生机，必定要好几十年，甚至好几百年。然而只有短短几年内，这个地区却开始复苏，显出神根植在他创造物里面的复原特性，即使在咒诅底下亦能彰显。

在看了大毁灭代之以全新美貌后，即使没有神超能力的介入，我仍能无碍地想象神将烧焦的世界再造成一个全新的世界，使它充满活力与生机。

救赎指的是复兴

即使新地这个词并未在圣经任何一处出现，即使我们没有许多其他像以赛亚书60章那样的经节，如此清楚地指到它，使徒行传3章21节却已经足够了，它告诉我们，“天必留他〔基督〕，等到万物复兴的时候，就是神从创世以来，借着圣先知的口所说的。”基督再来时，神的工作事项不是毁灭一切然后重来，而是“复兴万物”。受造之物曾经失落的完全将尽数恢复，然后是部分的人。在使徒行传3章说出这些话的彼得，在彼得后书3章写到了关于世界的毁灭，显然在他看来两者并无冲突。

沃特说：“救赎指的是复兴，亦即回复到受造之物起初完美无缺的美好，而不只是某种超自然创造力的增添。……这样的复兴影响整个创造的生命，而不只是其中某些有限的区域而已。”¹¹²那将有如艺术家涂掉旧的污渍和斑驳的油彩，而着手一幅更新、更美的画，但用的是在同一张画布上的相同景象。

许多人却仍然无法将透过复兴而救赎的概念，与彼得后书3章10节的说法作一调和，亦即“天必有大响声废去”，以及“有形质的都要被烈火销化”，还有“地和其上的物都要烧尽了”。派博谈到这一段时说：“彼得极可能是指这一世代结束时，将有造成大变动的事件，终结我们所认识的世界，不是使它消失，而是除去一切的邪恶，用火加以炼净，使它合于一个荣耀、公义、和平的世代，一个永无穷尽的世代。”¹¹³

我认为了解彼得后书这些毁灭景象所隐含意义的关键，在于这段经文本身。挪亚时代的世界被大洪水“毁灭”，在将来的世代中，现在的世界将再次于审判中被毁灭，这一次不是被水而是被火所毁灭（彼后3：6-7），这段经文找出了这两者之间的平行对照。我说了解世界未来之毁灭的参考点，就是大洪水。大洪水必定带来变动和毁灭，但它是消灭殆尽，使世界不再存在吗？不然。挪亚和他家人以及动物从神的审判中得拯救，为的是重新定居在一个新世界，是神洗净一切之审判所为他们预备妥当的。淹没全世界并未摧毁所有的高山（创8：4），虽然许多人相信靠近伊甸园的底格里斯河和幼发拉底河，不是我们今日所知的那两道河流，它们有着与起初相同的名字，却暗示着某种延续性。

火的炼净将比大洪水更加彻底，因为它将一次除灭罪。但正如大水的审判，神并未使这个地上成为永远不能居住之地，以火的审判而言，神也不会如此。

钦定本圣经（KJV）将彼得后书3章10节译作“The earth also and the works that are therein shall be burned up.”（地和其上的物都要烧毁了）。但译作burned up“烧毁”的这字并未出现在最古老的希腊文手抄本中，它包含一个意义为“寻见”或“显现”的字。新国际版圣经（NIV）译作laid bare（烧尽），而美国标准译本（ASV）的翻译则是“暴露”（exposed）。神的审判之火将销化坏的，却要炼净好的，暴露出万物真实的面貌。

维尼玛解释道：“较古的抄本所用的字较为妥当，它涵盖了一个想法，

不尽是毁灭或烧尽的过程，但却揭开或揭发受造之物如今是在起初洁白无瑕的更新状态。”¹¹⁴沃特同样驳斥“烧毁”是最佳翻译，他主张“这段文字的翻译经常受一种世界观影响，这种世界观否定受造之物现在和未来状态之间的延续性。”¹¹⁵唯尼玛就他所观察到的，将彼得后书3章和罗马书8章作一联结，“彼得后书3章5至13节证实了……罗马书8章也表达过的一个基本理想，虽然措辞不同，但都说到新天新地将出自神至高无上的救赎工作。……这将包含一切万物的更新，而不是一切新事物的创造……〔并且〕结果就是更新之万物将要获得的新生命，将丰盛而充满活力地服事神，一如起初的样子。”¹¹⁶

几个著名的古代教父均承认现有世界和新地之间的延续性，耶柔米常说天与地不会被消灭，而会转化成更好；奥古斯丁、大贵格利、阿奎那和许多中世纪神学家也都这么写道。¹¹⁷

“新”的意义

如我们所见，“天与地”是圣经对整个宇宙的特定表达，所以当启示录21章1节说到“一个新天新地”时，所指的是整个宇宙的转变。希腊字 *kainos* 译作“新”，指神所造的全地不只是新的，相对于旧的，它乃是在本质上更新，并在属性上成为至高。根据德国新约希腊文辞典作家包尔博士（Dr. Walter Bauer）的辞典，*kainos* 指的是“旧的已然废弃，且应该被新的取代”更新，在此种情况下，新的照例在种类上比旧的略胜一筹”。¹¹⁸

因此，所指的是“并非会出现一个与现在这个宇宙全然不同的宇宙，而是这个宇宙的创造虽然在荣耀中被更新，却仍延续着现在的宇宙。”¹¹⁹

保罗说到信的人成为“新造的人”（林后5：17）时，用的就是同样的字 *kainos*，新地将与旧地同出于一，正如新基督徒仍然是以前的他。有不一样吗？有，但却不一样。

房子被烧为平地时，房子的组成并未停止存在，而是变成别的形式。根据热力学的第一定律（能量之储存），火不是消灭木头，而是将它转变成不同的本质，包含了木炭和二氧化碳。我们以为的消灭，不是它所呈现的样子。

然而，复活远胜于于此。一栋新房子不是由烧掉的材料所造，而是新的材

料，虽然可能在同一根基上，按照同样的蓝图建造，却是一栋不同的房子。然而复活是关于延续，同样的身体被拆毁后，重建成为新的身体。

如同神可能聚集我们身体分散的DNA、原子和分子，他也将重新聚集烧焦、毁容的大地，成为一切他所需的样子；如同我们的旧身体要复活成为新身体，旧世界也将复活成为新世界。所以世界将被毁灭，抑或更新？答案是两者皆是，而所谓的“毁灭”只是部分且短暂，更新却是完全且永恒。

新的创造这个信仰教导不仅扩及人，而且扩及世界、自然领域，甚至国家和文化，这是圣经的一个中心主旨，在基督徒间却鲜少被关注，由此看来，你也无从得知它的重要性。

葛瑞格·毕尔（Grag Beale）在一篇举足轻重的论文中主张，“在新约神学中，新创造是一个言之凿凿、经得起辩护的中心思想，”他说：“圣经以起初的创造堕落开始，接下来的旧约则是一个救赎的历史过程，致力于将堕落的受造物复兴为新的创造。新约接着便是这些盼望开始的实现，并预言一个完全的新创造将付诸实现的未来时间，就是启示录21章1节至22章5节所勾勒的。”¹²⁰

因此，如同我们在以赛亚书以及整部旧约中所看到的，新天新地的教义不是什么后来发展出来的事后想法，而是救赎历史和计划的中心要素。它是圣经全局的典范，包含国度、约、复活和拯救的主题，但涵盖更广。如同毕尔所说的，“新创造是新约释经学和末世论的重心。”¹²¹

毕尔在总结神学家邓布尔（William Dumbrell）对新创造的看法时说：“整本旧约都致力于朝向新创造这个标的，新约便开始实现这个首要目标。……救赎永远附属于受造之物，因为它是重新引入新创造局面的管道，自从堕落以来所发生的事件，都要被视为迈向起初创造得救的过程。邓布尔无误地将新创造解读为圣经神学的主导概念，因为新创造是神救赎历史计划的目标或主旨；新创造乃是圣经的逻辑重点。”¹²²

世界之败亡和我们的死亡一样，都不是最后结局。在神炼净的审判中，旧世界毁灭之后，顷刻随之而来的，是复活的新生命。世界炽热的“结局”将直接开启荣耀的新页。如我们之后将看到的，世界只会持续日益精进。

第16章 新地会像家一样熟悉吗？

我们这个人现在所过的生活，将来会在我们现今生存的宇宙中延续。

魏乐德 (Dallas Willard)

有时我们站在一个很棒的地方，眼前的树、花、河流、山峦都很美妙，看着这个世界所发出令人震慑的美，一阵失望却袭上心头，为何如此？因为我们知道一切都带不走。无论是出于自我安慰或自责，我们可能会说：“这世界非我家。”然而，若我们诚实以对，或许会补上一句：“不过某部分的我真的但愿它是。”

我们真正想要的是永远居住在一个拥有一切美丽的世界，丑陋绝无容身之处，亦即一个没有罪、死亡和咒诅的世界，也没有一切个人和关系的难题，以及因这些难题所造成的失落。

那些强调我们在天堂之公民权的——我就是其一——有时会有一个不好的习惯，就是低估了我们与世界的关联，以及我们住在其上管理它的天命，结果我们以为永恒是一个非世俗的属灵状态，世界不过是一个遥远的回忆，若我们还记得。

这个错谬的神学控诉着神的败笔，怎么说呢？因为它认定神永远不会在地上实现一个持久的公义之境（甚至千禧年也是以叛逆作收）。取而代之的是，他终究必须下手将人类变得较不具人性（无形无体），并且摧毁他所造的世界；在我们心中，神伟大至高的亘古计划变成了一个失败的实验。

我们的家真正会像什么样子？

纠正认为神的计划失败这种异端邪说的良方，就是圣经对新天新地的教导。圣经学者帕夏博士（Rene Pache）写道：“对现有天堂的强调显然是指将终止地上的战争，使人得着安息，并从地上的苦难中得着安慰。未来的天堂比较着重于行动和拓展，服事神并与他一同作王；视野更加宽广，是有十二道门的大城，人们熙来攘往，统治着列邦。换言之，对现有天堂的强调在于地上负面事物的消失，而未来天堂则是地上正面事物的存在，透过复活之人在复活之地的权能和荣耀而扩大数倍，这一切终于脱离了罪、羞耻以及阻挠喜乐和成就的种种。”¹²³

了解并预期新地的实质，矫正了无数的错误，包括使我们得释放，可以没有羞愧地爱神所造的世界，同时向罪所败坏的世界说不；还有使我们想起神赐予我们的这个世界，赐给我们对这个世界的爱，并且乐意赏赐我们新的世界。

请静思片刻，想想这对亚当和夏娃的意义。新地从天而降之时，我们这些人就要前往家的方向了，但亚当和夏娃则是要回家。只有他们是居住在三个世界，一个是未堕落的，一个是堕落的，还有一个是得救的；至少就某方面而言，只有他们会经历起初伟大无穷的世界堕落，如今重新得回的宝贵。

当我们首度开启双眼看着新地时，它会是你所不熟悉的吗？或我们会很快地认它为家？

作为人类，我们都渴望有家，即使我们会踏离去探索未发掘的新领域；我们仍然渴望旧事物的熟悉感，即使我们会渴求新事物的启发。想想我们所爱的这一切新事物：搬进新家、新车的气味、新书的触感、一部新电影；一首新歌、新朋友的乐趣、新宠物带来的欢乐、圣诞节的新礼物、住在舒适的新旅馆房间、到达新学校或新的办公室；迎接新生儿或孙子、品尝合口味的新食物。我们都喜爱新事物，然而在每个情况中，新的莫不依附在某种熟悉的事物上，我们并不真的喜欢全然陌生的事物，反倒喜好已经熟知之喜爱事物的新奇、创新变化，所以当我们听到我们在天堂将有新身体，并住在新世界时，那是我们应当理解“新”这字的方式，就是我们熟悉的身体和我们熟悉的世界，以及我们熟悉之关系的复兴、完美版本。

对于永恒天堂的一个普遍误解是，它是我们所不熟悉的，但那可说是再

偏离事实不过的了。以下的表格将天堂普遍的假设，与以圣经为本的天堂属性之间作一对照：

我们所以为的天堂	圣经所说的天堂
不在地上	新地
不熟悉；超脱尘世	熟悉；属地
无形体	复活的（有形有体）
陌生的	家（具有一切家的舒适，并有创意无限之神的一切创新巧思）
留下喜爱的事物	保留美善事物，前面还有好得无比的事物等待发掘
无时空	有时空
静止的	生机蓬勃
不旧（像伊甸园）亦不新，也不属地；只是陌生而未知	既旧且新
无事可做；飘浮在云端	有位神可以敬拜和服事；有一个宇宙可以治理；目标明确的工作待完成；有朋为伴
没有学习或发现；知识唾手可得且完整	永恒的学习和探索
无趣	引人入胜
失去渴望	渴望的持续实现
可怕事物消失（但我们所切望的少之又少）	好的事物存在（一切我们所渴望的，无一不是我们所想要的）

此时此地这个世界的存在，随着时代之变迁，愈发令人忍无可忍了。然而我们所假想的天堂也已然被贬抑为不过是它的一个替代品，只有那些老迈、行动不便、受苦和受逼迫的，才可能会渴望我们所想象的这个天堂。但圣经将与神同在的生活、我们在复活宇宙的复活身体，勾勒成令人充满期待和注目，甚至我们当中最年轻、强健的，都会对它怀有梦想。

无怪乎撒但不愿我们知道天堂的真理，若我们爱上了这个地方，并期盼神为我们预备的未来，我们就会更加爱神，并且更有勇气以更大的决心和远见来跟随他。

我们第一次亲眼看见天堂的那一刻，我想象我们的反应会一如我在我的小说《永恒的边际》（*Edge of Eternity*）中所描绘的，那是当尼克的小伙伴终于穿过光之城的大门时（我从路易斯那里引用了几个措辞表达）：

“就是这里了……这个家乡是我被造的目的！”

“终于，这真实的世界！”

“我生在世上为人，我在地上的一生不过是一连串的劳力痛苦，为的就是这一切。”

“这就是喜乐了，在幻影之地预尝的喜乐，不过是渴望此地、无可安慰的痛苦和折磨！”

“怎么有人未曾经历过此便满足了？”¹²⁴

我们的脚踏上新地的那一刻，便知道那正是我们所属之地，但我们无须等到死了才知道天堂的事。

如同新妇活着的每一日都期盼着新郎的到来，带她到他所为她建造的房子，我们也应当每日思及耶稣和天堂。新妇并非觉得被遗弃，而是感到无比尊荣，因为她知道，她将住在新郎充满爱意地念着她时所建造的房子里。她或许会经历某种孤单和难处，但她知道他并未忘记她，并且他为她所做的，确保了她未来的快乐，她现在的快乐系于对他的信赖，相信他将要来带她回家，他们将在那里永远喜乐洋溢地同住一起。

家的熟悉感

圣经告诉我们天堂是我们的家，我们应当对家这字附加什么意义呢？

熟悉感就是其中之一。我有无数儿时愉快的回忆，即使是那些遭受童年创伤的人，通常也有一些好的回忆。每当我骑着单车穿过旧时住处附近时（离我现在的家只有数里远），那亲切的熟悉感像浪潮一般地涌上心头，那山坡、房子、围墙和草地、那踢足球和投篮的学校操场；当我窥探我长大的房子内屋时，屋内的每个房间、每一寸土地，都回响着我对我父亲、母亲、朋友、狗、猫和蜥蜴的回忆；当我经过儿时的房子时，我就往回踏进一个与过去的我和现在的我，以及与我的家人和朋友不可分割的地方。

一个有挚爱之人的地方，就是家的最重要特质。我现在居住的这个家的感觉，与我的妻子兰西和我女儿安洁拉和卡瑞娜不可分割。我的女儿已经结婚成家，有自己的家了，但仍经常回来探望我们。女儿们的丈夫如今就如同我们的儿子，我们喜欢他们回来这里。我写作此书时，我们正在期待我们第

一个孙子的到来，我们已经为他们一家预备了住处。对于大家庭和与我们同住过的朋友的回忆，也为这个地方造就了家的感觉。

这里的一切述说着与意义非凡之人共度的时光：一起玩耍、一起谈天、一起用餐、一起阅读、一起哭泣、一起祷告、一起规划人生；家是我们与所爱之人同在的地方。

天堂正是像那样，我们将与亲爱的人同在，我们爱耶稣胜过任何人，因为他用自己的血买赎新地的产业。我们定居在那里的日子不远了，因为我们已经居住在世上，我认为一开始我们就会宛如回到家一般；由于我们曾经住在地上，新地给我们的第一眼感觉将是十分熟悉。

身体的复活……宣告神将使他在伊甸园就开始的人类计划，得以美善且完全。

提摩西·乔治 (Timothy George)

家是我们完全适应的地方，是我们被造而立之地，我们在世居住的房子不是真的为我们所造，但新地将会是。当兰西怀我们的两个女儿时，我和她就一起着手为她们预备地方，我们布置房间、挑选合适的壁纸，摆设婴儿床、精选上好毯子，我们为女儿预备的地方，舒适度仅受限于我们的技术、资源和想象力。

在天堂里，我们可以期待神预备一个什么样的地方呢？他是无限的，并且他爱我们更甚于我们爱我们的孩子，我认为我们可以期待发现宇宙有史以来，人手为人所造最棒的地方，赞许慷慨施予的神，他对我们慨然付出的必定胜过一切。

一个好木匠想象着他想要建造的，他筹划和设计，然后施工，细心而熟练，渐渐将它塑造成符合设计规格。他以他的作品为傲，并乐于展示给人，当他为他的新娘或孩子制作东西时，他更投入心思，也更乐在其中。

耶稣是拿撒勒的木匠，他知道怎么盖房子，他有建造整个世界的经历（整个宇宙中千百亿的寰宇），他也是修复破坏之物的专家，不管是修复人或世界。他不认为他的创造已经到了要丢弃的地步，被破坏的受造物呼求着被修复，他的计划就是要修复它。他要大规模改建旧世界，他称为新世界

的复活星球，亦即他说会成我们的家……以及他的家的这个星球，将会有多大？

新歌、新车、新地

神称新地为地，他是语重心长地告诉我们新地将会是属地的，因此是我们所熟悉的，否则何需称之为地？

圣经说到“新歌”时，我们是将它想象成无言、无声，还是无旋律？当然不是。为什么？因为那样就不是歌了。若我许诺你一辆新车，你会说：“既然是新的，可能不会有引擎、变速器、车门、车轮、音响或车内装潢”？若新车没有这些东西，它就不是车了。若我们购买新车时，我们知道它将会是我们已拥有的那辆车，就是我们旧车更好的版本；同样，新地将会是旧地好上加好的版本。

“新”这字是形容词，形容一个名词，名词是主要的。新车首要的就是一辆车，新身体主要是一个身体，新世界主要是一个世界。

新世界不会是一个非世界，而是真实的世界，圣经说到的世界是我们知道的这个世界，有泥土、有水、有岩石、有树、有花、有动物、有人，还有各种大自然的惊奇，没有这一切的世界，就不是世界了。

译作“地”的希腊字是 *ge*，由此而有了“地质学”这字，它用在土地、土壤和世界本身。包尔（Walter Bauer）将 *ge* 定义为“土地的表层，像是人类的居所”¹²⁵。*Ge* 意味着物质性，它不是一个比喻、虚幻、象征或抽象的字，它是具体、触摸得到的。它述说着一个属地的国度，其中有实际的人、动物、植物和自然资源。

许多圣经经节使用 *ge* 以指涉住在地上的人，人与地是分不开的。新地将住着得救的人。没有人，世界就不完全；没有世界，人就不完全。

我们得知“先前的天地”将要过去（启21：1），“先前”的原文是 *prote*，意思是两个天地间的重要衔接。先前的天地是作为新天地的原型或样式，新与旧之间有持续性。我们应当期待新树木、新花朵、新岩石、新河流、新山峦以及新动物（新，而不是非）。

由于我们现在的身体是我们复活身体的蓝图，现在这个世界便是新世界的蓝图。

世俗性贬低了天堂吗？

在希腊神话中，奥林匹斯山是一座人间天堂，众神在其间放纵恶行丑闻，使天堂好似人造的，变得廉价不堪。我们着实不敢领教。这可能部分解释了为什么有些人抗拒新世界的概念，认为将它与这个世俗的地球沾染，等于是没来由地贬低了神和天堂。

圣经将神描述成圣洁、超越一切之上，由于天堂是他的居所，用世俗的名称去想象天堂，似乎颇不恰当。但甚至在基督道成肉身之前，神就来到园中与亚当和夏娃同行漫步，基督的道成肉身和复活有过之而无不及，超凡脱俗的三位一体神的其中一位，变成永久存在宇宙万物之中。耶稣取了肉身，在人复活的身体中，直到永永远远（他大可选择运用他神性中无所不在的特性，让我们摸不着头绪，但却没有任何指示说耶稣复活，救主将不再成为永恒的神人。）他与我们结亲不是超自然的神与肉身的人之间不平等的联结，因为不只我们因此也具有灵性，同时耶稣借由道成肉身和复活，也具有物质性。

在道成肉身之前，天堂是超俗的，借着道成肉身，天堂变成内化在宇宙之中。即将到来的新地将是神的居所，纯净圣洁一如向来的天堂。因此，以世俗的名称想象天堂，不可能有所不妥，因为是圣经本身促使我们这么做的。根据马绍尔的说法，“我们需要的，不是从世界中被拯救出来，也不是不再为人，亦非停止对世界的关注，更不是停止塑造人类的文化；我们需要的，是按着神的心意有能力做这些事，我们及其他的受造之物都需要得着救赎。”¹²⁶

在家中思乡

你可记得有一段时间你离开地上的家，而切切地想念它？也许是你离家上学的日子，或是到异乡当兵，抑或是放洋远游，又或是因为工作需要而搬迁？你可记得你的心是如何因着想家而受痛楚？那是我们对天堂应该有的感觉。我们被迫离家，因而渴望着我们的家。路易斯说：“倘若我发现自己内心有一种渴望，这世界无一经验可满足，最可能的解释是，我的被造是为

了另一个世界。”¹²⁷

奥古斯丁写道：“我以无法言喻的呻吟苦楚在我漂泊的路途上呻吟哀嚎，我的心高举向耶路撒冷，追想她的一切。耶路撒冷啊！我的祖国，耶路撒冷啊！我的母亲。”¹²⁸

没有比我们对天堂的思乡之情更常被误解的了，我们以为我们要的是性、毒品、酒精、新工作、升迁、博士学位、配偶、大屏幕电视、新车、度假小屋；我们真正想要的其实是我们之所以被造的那人——耶稣，以及我们之所以被造的那地——天堂，没有什么比此更能满足我们。路易斯说：“我们都渴望那笃定的快乐和安全感，神却因着这世界的根本本质而保留不给予，但至于喜乐、欢乐和欢笑，他则广为散布。我们从未真正安全，但我们有足够的乐子，还有一些狂喜，这不难看出原因，我们所渴望的安全感教我们将心安歇在这个世界，并且抵挡回归到神那里所可能有一切牵绊。”¹²⁹

英国作家切斯特顿在讨论基督教正统教义时写道：“现代哲学家一再告诉我，我所在的地方无误时，我即使默认，却仍感到沮丧。……当听到我身处错误的地方时……我的灵魂喜乐高歌，像春天的鸟儿一般。我现在知道……为何我竟然在家中怀着思乡之情。”¹³⁰

我喜欢切斯特顿这个在家中怀乡的形容用语，我们可以说：“天堂将是我们永远的家”，或说“世界将是我们永远的家”，却不应该说：“天堂而非世界将是我们永远的家”，因为我们将要居住的天堂将会以新地为中心点。

一位基督徒跟我说，最常令他困扰的是，他其实对天堂没有期盼，他反而渴望一个世界，是像神起初的心意那样。他并不渴望遥远某处的天堂，而是渴望在他脚下的世界，神在其中得着荣耀。他对他的渴望感到罪疚、不属灵。那时我对圣经应许新地的眼界尚未被开启，若我能再与那个人谈话（我希望他能读到本书），我会告诉他我第一时间就应该告知的：他的渴望是对的，而且合乎圣经；其实，他一直盼望的那个地方，即神完全得荣耀的世界，就是他将永远居住的地方。

对一个活生生且很留意这个世界惊奇事物的人来说，“这个世界不是你的家”的说法，就像对燃烧的火焰浇下水一般，让人兴致全无。我们应该煽风点火，帮助火焰散播，而不是想办法将它熄灭，否则我们就是中伤天赋的本能——亦即去爱神为我们造的地上的家，并且不会将“灵性”贬抑为否定艺术、文化、科学、运动、教育以及一切与人有关的事物。当我们反着去做时，就是将

自己树立成伪君子的样子，因为我们可能一面坐在教会里假装鄙视这个世界，但一坐进车内，就打开最爱的音乐，回家和朋友烤肉、看棒球赛、打高尔夫、骑单车、在花园里工作，或全身蜷缩起来品尝一杯咖啡和读一本好书。我们这些事不是因为我们是罪人，而是因为我们是人，我们死了上天堂时，我们是人，这不是令人失望的现实，而是神的计划。他造就我们现在的样子，除罪之外。罪完全无关乎朋友、饮食、运动、园艺或阅读。

我们受够了自己、别人、罪、苦难、犯罪和死亡，然而我们却钟爱这世界，不是吗？我喜爱沙漠夜空的辽阔，我喜爱在壁炉前的沙发上，坐在西身旁，身上盖着毯子，有狗依偎在旁的舒适感，这些经验不是天堂，但它们使我们预尝了天堂的滋味。我们喜爱的此生，是与我们之所以被造的产生产生共鸣的事物，我们喜爱的不只是这一生所提供最棒的事物，而是这些物让我们预见将来更棒的日子。

六篇

颂扬我们与神的关系

第17章

亲眼见神的意义何在？

我将从死里复活，……我将看见神的儿子，荣耀的日光，我也要发光，一如那日头发光一样。我将与太初之日合而为一，与神合而为一，在他无晨、无始。……从没有人看见神而能存活的，然而我不见神就没有活命；一旦我看见他，就再也不死。

约翰·唐恩（John Donne）

若要论及天堂的各个层面，按着重要性排序，我会以论神以及我们与他永恒的关系来开启篇章。然而，我认为首先必须建立一个清楚的图像，是关于我们在新地的物质、复活生活。若没有在前面几章立下根基，“看见神”的概念将无可避免地会被基柏论对死后生活的本质假设给曲解。若我们不将对天堂的观点立基在清楚了解我们将来身体的复活，以及关于新地之物质本质的真理，那么我们与神同在的观念，将偏向东方神秘主义，而不是以圣经为本的基督信仰。

“亲眼见神的面”这个绝佳的主题，不应该被单调的刻板印象，以及模糊和死气沉沉的讽喻给污染了，我希望我们现在可以开始讨论我们与神的永恒关系这个主题，并能够彰显出它应有的丰富和生命力。

“神啊，你是我的神，我要切切地寻求你，在干旱疲乏无水之地，我渴想你；我的心切慕你。”（诗63：1）我们可能以为我们想要千百种不同的东西，但神是我们真正渴望的那一位。他的同在带来满足；他的缺席带来干渴和切望。我们对天堂的渴望就是对神的渴望，那种渴望不仅牵涉我们的内在，而且也牵涉到我们的身体。与神同在是天堂的核心灵魂，其他每个属天

的快乐，主要、次要都来自于他的同在；神给我们最大的礼物，就是而且永远都是他自己。

荣美景象

古代教父经常谈到“荣美景象”，这个词来自三个拉丁字，合起来指“一个幸福的景象”，他们提到的景象指的是神。启示录22章4节说到新地里的神仆，“他的仆人……也要见他的面”，见到神的面是一切志向中最崇高的，尽管很可惜，对我们大部分人来说，它不在我们愿望清单之首（但若我们了解“看见神”的意义，它就会是了）。

得知我们将见到神的面，对了解神是超越且不可接近之神的人来说，是很骇人听闻的。在古代的以色列，只有大祭司可以进入至圣所，而且是一年仅只一次，即使在那个时候，根据传统，祭司的脚踝要绑上一根绳索，以防他在至圣所死亡，为什么会这样？因神曾击杀乌撒，因为他用手去碰神的约柜（撒下6：7）。万一神杀了大祭司，谁会自愿进去至圣所把他拉出来？

当摩西说：“求你显出你的荣耀给我看。”耶和華说：“我要显我一切的恩慈，在你面前经过，宣告我的名。我要恩待谁，就恩待谁；要怜悯谁，就怜悯谁。”又说：“你不能看见我的面，因为人见我的面不能存活。……我的荣耀经过的时候，我必将你放在磐石穴中，用我的手遮掩你，等我过去；然后我要将我的手收回，你就得见我的背，却不得见我的面。”（出33：18-23）

摩西见到神，却不是见到他的面。新约说神“住在人不能靠近的光里，是人未曾看见、也是不能看见的。”（提前6：16）要见神的面，对人而言，可说是完全想都不能想的事。

也因此我们在启示录22章4节得知我们将要见神的面时，我们会惊恐不已。这事要发生，就需要我们在此刻与那时历经某种剧变。我们得见神面的阻挠是令人十分气馁的，经上有话说“非圣洁没有人能见主”（来12：14），只因我们要在基督里完全称义、全然无罪，我们才能在得见神的面之下仍然能够存活。

我们不只要见他的面而存活，而且我们可能思忖着，我们在见他的面之前，可曾真正活过？看见神将是我们最大的喜乐，其他一切的喜乐将以

此度量。

我在我的小说著作《永恒的边际》中想象了这种感觉，那是当尼克终于见到耶稣基督时的景象：

王从大城大踏步而出，就在城门外，他把手搭在我的肩上，我旁若无人，眼里只有他。我看见在我面前的是一个年迈、历经风霜的王，他是王国的悉心守护者。我还看见一个强健的王子战士，全副武装准备迎战，迫不及待要跨上坐骑出征；他的眼睛如同利刃一般锐利，却也深邃宛如水井，充满了老者的回忆，还有少者的梦想。¹³¹

这是我们救赎的奇妙，就是将被迎接进入我们主的面前，并得以面对面看见他。我们会在他眼中看见什么？虽然我们尚无法经历这种完全，但我们现在可以预先尝到一点滋味：“我们既因耶稣的血得以坦然进入至圣所。”（来10：19）“所以，我们只管坦然无惧地来到施恩的宝座前。”（来4：16）我们不应该轻描淡写地读过这些经节，因为它们告诉了我们某种奇妙并难以测度的事，就是耶稣的血为我们买赎了进到神宝座前和他至圣所的权利，甚至此刻他也欢迎我们以祷告进到那里，在永恒之中当我们成为复活之人时，他不只允许我们以祷告来到他面前，并且他还要欢迎我们以复活的样式活在他面前。

父和子的面

大卫说：“有一件事，我曾求耶和华，我仍要寻求：就是一生一世住在耶和华的殿中，瞻仰他的荣美，在他的殿里求问。”（诗27：4）大卫朝思暮想的就是神及神的居所，他渴望到神所在的地方，目睹他的荣美。见神的面就是目睹他的荣美，这是一切次等之美的源头。

超越一切之上的神，在耶稣基督里存在于宇宙万物之中，他是以马内利的耶稣基督，就是“神与我们同在”（太1：23）。神子在我们当中扎营，住在我们的地上，成为我们当中的一分子（约1：14），所以我们不论何时在天堂看见耶稣，我们就会看见神；因为耶稣基督就是神，他永远彰显出神的荣

耀，因此他可以对腓力说：“人看见了我，就是看见了父。”（约14：9）那么，理所当然地，我们在新地看见父的主要管道，就是透过他的儿子耶稣。爱德华兹强调基督是我们将要看见的神的一个位格：“看见神在基督荣耀的身体中，是肉眼得以看见神的最佳方式；因为得见一个真实的身体，那是三位一体神其中一个位格所取作他身体的，并且这身体是他内住永远成为他自己的，这是至高无上之君王所能呈现的外观或形状的极致了。”¹³²

耶稣说：“清心的人有福了！因为他们必得见神。”（太5：8）在启示录22章4节中，当经文说“〔他的仆人〕也要见他的面。他的名字必写在他们的额上”时，看来指的是看见父神的面。

“神是灵”（约4：24），圣经提到神的身体部位时（如“神的眼目”或“神的膀臂”）是比喻说法。然而就某种意义而言，即便摩西似乎没有看见神的面，他却看见了神自己光的本体，光真是父亲本体的一部分，抑或它是他选择向肉眼显现自己的一种形式？我不会假装知道我们见父神之面的方式，但我们隐约知道必要见他的面。

以我们新的身体来见神

奥古斯丁在《上帝之城》（*The City of God*）接近尾声时，提到了一个问题，就是我们在复活的身体中，是否将亲眼见神，或只是以心灵的眼睛看见：“可能，真的非常可能，我们那时将看见新天新地的实体，一切是如此真实，我们得以完全清晰无误地细看神，看见他无所不在，并且看见他管理万物的整个结构。……也许神将让我们认识他，并显现在我们眼前，意思是他将让我们每个人在我们自己里面，以心灵的眼睛看见他，在彼此里面看见他。在那时，一切受造之物的里面看见他；他将借由实体，在每个人里面被看见，无论这灵性身体带着深深凝视的眼睛被引导至何方。”¹³³

有一本论天堂的书说：“得救的人将看见神，可以确定的是，用的不是肉眼。”¹³⁴为什么不是？启示录22章3至4节所描述的景象，是在我们身体复活之后：“在城里有神……的宝座，他的仆人……也要见他的面。”我们作为活生生的人，当然会有肉眼，我们还应该期待怎么看见神？我们复活的身体将会有心灵的肉眼，是不被罪、疾病或死亡所玷污的，摩西的眼睛使他看见神荣耀的间接彰显，我们心灵的肉眼却要看得比摩西的眼睛更为清楚。

国度不应该仅仅被理解成某些特定之人的得救，或神在他百姓心中作王；国度所指的是神在他造的整个宇宙掌权。……国度不是人向上攀升至完全之境，而是神介入人类历史，建立他的统治，并推动他的目的。

何克满

我们在天堂当做神来敬拜的基督，他也会是人吗？会的。“耶稣基督，昨日〔当他住在地上时〕、今日〔当他住在现有天堂时〕，一直到永远〔当他住在新地，在永恒天堂时〕是一样的。”（来13：8）基督不是披上外衣一般地取了一个身体。他不是包含人和神两种二分法的构成，好随心所欲地切换身份；而是过去、现在以及将来都一直是人和神。

基督死时，他或许有如脱去人性；但当他以不灭的身体复活时，他宣告他的永久身份是神人。巴刻（J. I. Packer）写道：“子借着道成肉身成为不只他以前的样子，人的肉体成了三一神创造的生命不可或缺的一部分。……基督光荣的人性是属于我们荣耀的模式和联结，它必永远持续。”¹³⁵这是一个伟大无比的奥秘，必使我们屏息以对。

约伯在煎熬之中，于一次震慑而清晰的异象中，呼喊道：“我知道我的救赎主活着，末了必站立在地上。我这皮肉灭绝之后，我必在肉体之外得见神。我自己要见他，亲眼要看他，并不像外人。我的心肠在我里面消灭了！”（伯19：25-27）预期在我们复活的身体中面对面见到神，乃是发自内心的，而且自古皆然。“我们众人既然敞着脸得以看见主的荣光，好像从镜子里返照，就变成主的形状，荣上加荣。”（林后3：18）当我们在神的荣耀中见他时，我们的荣耀将要加增。

我们无须等到新地时，才能一窥神的容貌，我们得知他“眼不能见”的属性，在“所造之物”上是“明明可知”的（罗1：20）。想想看树木、花朵、太阳、雨水和你身边的人，是的，我们的四围和内心都遭到蹂躏，伊甸园被践踏、烧尽并肆虐，然而天空的星星依然述说神的荣耀，如同动物、艺术和音乐也是。有一天，我们和这个宇宙都将永远从罪的当中得着医治，在那日我们将得见神。

看见神：我们最初的喜乐

在天堂里，得救之人与神之间的藩篱将永远去除。从神的眼中，我们将看见向来所渴望见到的：他为自己的喜悦而造的我们。当我们看见神时，就像我们第一次看见所有东西一样，不只我们会看见神，他也将成为我们看见其他一切事物的镜片，包括人、我们自己以及此生的事件。

永恒生命的本质是什么？“认识你独一的真神，并且认识你所差来的耶稣基督，这就是永生”（约17：3）。我们在天上最初的喜乐，就是认识并看见神，其他任何喜乐都将由其衍生，乃涌流自我们与神关系的泉源。爱德华兹说：“人借由救赎被带至造物之列与满足的至极，就是神自己。他是至高的美善，并且是基督买赎之所有美善的总和……被买赎之人确实会从其他的事物得到满足……但任何他们从天使、或彼此、或不论是什么事物里所得到的满足，都远远比不上他们瞥见上帝时所带来的喜悦与快乐。”¹³⁶

诗人亚萨说：“除你以外，在天上我有谁呢？除你以外，在地上我也没有所爱慕的。”（诗73：25）这也许有点夸大其辞，这个人真的在地上除了神之外，没有什么可眷恋的吗？倒非如此，他乃是在确认我们心所眷恋的中心乃是神。是的，我们渴望许多别的事物，但在渴望这些事物当中，神是我们真正的渴望。奥古斯丁称神为“我们渴慕的终极目标”，他祷告说：“哦，主啊，你因你自己的缘故创造了我们，我们的心若不安息在你里面，就会焦躁不安。”¹³⁷

试想你生病了，你的朋友为你带来了食物，是什么满足了你的需要？是食物，还是朋友？两者皆然。当然，没有你的朋友，就没有食物；但即使没有食物，你还是会珍惜你的朋友。这样看来，你的朋友既是你更高层的快乐，亦是你次要之快乐（食物）的源头。同样，神是一切次要美善的源头，所以当这些东西满足我们时，是神自己来满足我们（其实，是神借由给你朋友，而朋友给你食物，如此来满足你）。

我在前文曾说到在新宇宙中的复活生命所带来的多层面之喜乐，有些读者可能会想，我们的眼光应该定在给予者，而不是礼物；我们必须定睛在神身上，而不是天堂。这种说法乍听很属灵，但它错误地将我们对神的经验与生活、关系和这个世界分离开来。我们所有的一切都是神恩典的赏赐；那样的说法乃是视物质国度和其他人为神的敌对者，而不是传递他爱和特性的工

具；它不认为由于神是喜乐的终极源头，一切次要的喜乐亦都源自于他，爱世界次要的喜乐亦算作是爱上帝，亦即一切的源头；在天上永远都是如此。

虽然基柏论对于物质世界的快乐嗤之以鼻，误把禁欲错当属灵，但圣经说我们莫把盼望放在物质的事物上，而要“倚靠那厚赐百物给我们享受的神”（提前6：17）。若他预备一切给我们享受，我们就不应该因为享受这一切而感到罪疚。

保罗说，是魔鬼和撒谎者将物质界描绘成不属灵，禁止人们享受婚姻的喜悦，包括性，并“禁戒食物，就是神所造、叫那信而明白真道的人感谢着领受的。凡神所造的物都是好的，若感谢着领受，就没有一样可弃的，都因神的道和人的祈求成为圣洁了。”（提前4：3-5）

由于我们目前心里的黑暗，我们就必须小心，不要从神所供应的物当中去制造偶像，但一旦我们脱离了罪，并来到神面前，我们便永远无须担忧会将人或事物置于神之上，那真是太不可思议了（若我们仔细去想，现在它对我们而言真是太不可思议了）。

我们享受美食、婚姻中的性、一场足球赛、取暖或阅读一本好书时，神不会不高兴，他不会在高天上对我们蹙着眉头说：“停下来，你应当只能在我的里面找到喜乐。”作为天上的父亲，这与神的本性相违，一如对我这地上的父亲来说，那也有违我的本性。假设我送我女儿一份圣诞礼物，却因为她们太喜欢了，而开始对她们板着脸。不会这样的，我送礼物是要带给她们和我自己欢乐，若她们不喜欢，我才会感到失望。她们对于我的礼物的喜爱，使她们更亲近我；她们喜欢那份礼物，让我很开心。

当然，若孩子太专注于礼物，致使他们离开他们的父亲并冷落他，那又是另一回事了。虽然焦点都放在神所赏赐的礼物上，却可能转变成偶像崇拜。而以感恩的心享受那同样的礼物，却能使我们与神更亲近。在天上，我们不会有容量将人或事物转变成偶像，当我们在神的赏赐中找到喜乐时，我们将在他的里面找到喜乐。

一切次要的喜乐在本质上都是衍生的，它们无法与神割离。花的美丽，是因为神是美丽的；彩虹令人眼目一新，因为神令人眼目一新；小狗逗人开心，因为神逗人开心；运动很有趣，是因为神很有趣；读书于人有益，因为神于人有益；工作能实现抱负，因为神能实现人的抱负。

讽刺的是，有些人坚决不愿将事物摆在神面前，唯恐亵渎了他，却因此

天天错失了成千上万个机会去感谢、赞美并亲近他，因为他们认为不应该享受他所创造的，以帮助我们认识他，并且爱他。

神是丰厚的施予者，“神既不爱惜自己的儿子为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白地赐给我们吗？”赐给我们他儿子的神，乐意慨然给我们“万物”，这“万物”是附加在基督身上的，但它们绝不是代替他的，经上告诉我们，它们是随着他一起来的。若我们没有基督，我们就一无所有；但因为我们有了基督，我们就万事俱足。这样看来，我们就可以享受神所造的人和事物，并且在过程中享受这位为了他自己和我们而开心设计并供应一切的神。

神乐意接纳为饭食、取暖的火、比赛、书籍、关系及一切美好之事而献上感恩。我们若不承认神是一切美善的源头，就无法给予他当得的认同和荣耀；我们将与上帝的喜乐分离，就好像试图要将热与火分离，或将湿与雨分离一般。

电影“芭比的盛宴”描述一个保守的基督教派，小心谨慎地避免涉入“俗世的”杂务，直到一个女人一手创造出一顿盛宴，才开启了他们的眼睛，看见神供应的丰富。“芭比的盛宴”巧妙说明了我不应该忽视或低估神丰富而创意十足的赏赐，而是应当去享受，并为生命一切的喜乐，向神表达由衷的感谢。当我们这么做时，不是这些事使我们远离神，而是会使我们更亲近神，那正是天上所有的人、所有的万物会做的，就是使我们亲近神，永远不离开他。

我们每一天都应该在神的造物中看见神，包括在我们所吃的食物当中、我们所呼吸的空气当中、我们所拥有的友谊当中以及家庭、工作和兴趣所带来的欢乐当中。是的，我们有时应该放弃次要的享受，绝不要让它们遮蔽了神的光彩，当别人处缺乏时，我们应当避免铺张和浪费，但我们应当为生命所有的喜乐感谢神，不论是大或小的喜乐，并且容许他来牵引我们靠近他。

那正是我们在天上将要做的……既是这样，何不现在就开始呢？

在一切美善的事上看见神

他们必因你殿里的肥甘得以饱足，你也必叫他们喝你乐河的水。因为在你那里有生命的源头，在你的光中，我们必得见光。

（诗36：8-9）

这段经文勾勒出神的受造之物尽情享受天堂的丰盛，并深深啜饮他所喜悦之事时，所能找到的喜乐。注意这肥甘和乐河是从它们的源头涌流而出的，并且完全仰赖源头的供应，唯独他是生命之泉，没有他，就不可能有生命或喜乐，也无丰盛或乐趣。

神并不想被取代或被轻忽，他想要被认定为我们一切喜乐的源头，他要我们借由分享他的创造物而更亲近他；我乐在一顿美食或一本好书中，是乐在神的里面，那不是神的替代品，也不是使我们远离他的事物。按照威斯敏斯特小要理问答所说的，那是我之所以被造的目的：“人的主要目标是荣耀神，并永永远远享受他的美好。”¹³⁸

在耶利米书31章34节中，神描述了他未来的国度：“他们各人不再教导自己邻舍和自己的弟兄说：‘你该认识耶和華’，因为他们从最小的到至大的都必认识我。”当我们看见神时，总是还有更多要看的，因为他无限的特性永无穷尽。我们可以并且将来还要花无数个一千年来探索神存在的深奥，比起当初，我们仍无法一窥其堂奥。这就是神的伟大，以及天堂的奇妙。

神学家史德姆（Sam Storms）写道：“我们会持续不断地对神感到惊奇，且更加的爱神，并且因而更能够品尝他同在的滋味以及我们与他的关系。我们对神的经验绝不会有到达极致的一日，我们永远没有抵达终点的一天，不像在攀顶的那一刻，到达时我们发现那里别无一物；我们对神的经验绝对不会失去新意。它会更加深化并且持续进展，更加强化并且持续扩大，更加开展并且持续加增，更加宽广并且持续上扬。”¹³⁹

在亲眼见神并认识他的当中，我们将永生永世敬拜、探索并服事他，并看见这位在万物和众人之中的神的奇妙之美。奥古斯丁在《上帝之城》中写道：“我们在未来的世界中将看见新天新地的物质形式，因此我们将一眼就认出神，他是随处都在并统管万有的神，既属物质也是属灵的。”¹⁴⁰在新宇宙中，如同我们研读自然、追求科学、数学和一切知识领域，我们也将在一

切事上看见神，因为这一切的背后都有神。

历史中许多平民会将晋见他们的国王，与他面对面，视为其一生最终极的经验。那么当我们看见神在荣耀光中时，将比这伟大多少倍？再也没有更高的尊荣、更大的战兢了。在永恒天堂中，我们一切的探索、冒险和谋划等，我相信还有很多，与看见神的惊奇相较之下，都将成为黯淡；但我们所做的一切，都将有助于我们更看见神，更认识他，并且更敬拜他。

伊甸园最吸引人的，就是神的同在；罪和咒诅最大的不幸，就是神不再与他的子民同住。在会幕与圣殿的至圣所中，他的同在再临，虽然有限却很真实。在遭放逐之后，以西结看见神的云彩荣耀，亦即他明明可见的同在，离开了圣殿和那城，那是以色列的悲伤之日（结11：23）。

神同在的荣耀在基督里返回，他在我们当中居住（即暂时居住）；“我们也见过他的荣光”（约1：14），神的荣耀如今住在他的百姓里，他们就是他内住的殿（林前3：17）。但有一天基督将要来，并造一支新的族类、新地和新宇宙，他将在其中完全并自由地与他的百姓同住。

西面是“又公义又虔诚”的老人，在基督降世之时居住在耶路撒冷，神应许他死前将见到弥赛亚。西面一生至大的喜乐就是看见耶稣，那时约瑟和马利亚将他带到圣殿（路2：25-32）。我们也曾获得应许将得见耶稣，如同西面一生活着都期待见到耶稣，我们也应当如此，此生及来世所做的一切都比不上亲眼见主，我们为的就是看见耶稣，还有什么比这更大的事呢？“我们必要像他，因为必得见他的真体。”（约一3：2）

使徒约翰是基督在世时最亲爱的朋友，但当约翰在天上看见耶稣时，他“仆倒在他脚前，像死了一样”（启1：17）；我们将看见基督在他的荣耀光中，地上最令人振奋的经验，如激流泛舟、特技跳伞或极限运动，与看见耶稣的战栗相较之下，将显得平淡无奇。

与他同在，凝视着他，与他谈话，敬拜他，拥抱他，与他一同进食，与他一同漫步，与他同笑，想想这一切吧！

我们对赞美他感到厌倦吗？奥古斯丁写道：“神是美德的创始人，他自己要成为我们的奖赏。没有什么是比他自己更大、更好的，因此将他自己应许给我们，神将是我们一切渴望的终极，他将被凝视而无终止，被爱而无腻烦，被赞美而无厌倦。”¹⁴¹

瞎眼男孩与国王

布卓神父（Father J. Boudreau）在1871年出版的《天堂的喜悦》（*In The Happiness of Heaven*）一书中，述说了—一个关于好心国王的故事。有一天，这位国王在森林里打猎，发现一位瞎眼的穷困孤儿，国王动了慈心，将这位男孩带进皇宫，收养他为儿子，供应他一切所需，并让男孩受最好的教育。男孩对他充满了感恩，他全心全意地爱着这位国王，即他新的父亲。

当这男孩长到20岁时，一名外科医生为他的眼睛动了手术，这是他生平头—遭能够看见。

这男孩曾经是一个快要饿死的孤儿，数年来，他以国王的皇宫为家，当皇室的王子，当他眼睛得以看见时，他的生命中发生了某件奇妙的事，—一件远比美食、花园、图书室、音乐和宫中的美妙还要伟大的事，那就是这名男孩终于能够看见他所爱的父亲。布卓写道：“我的笔墨难以形容淹没这幸运年轻人的那种喜悦，就是当他第一次看见国王时的那份美妙。他早就听说过许多关于国王所充满的男性气概之美、良善、能力和伟大；我的笔墨也难以形容充盈在他灵魂中的快乐，就是当他亲眼目睹他自身的俊俏，以及衣着的高贵等等，这些一直都是他早已耳闻的。我的笔墨更难以描述当他看见自己被收养进入皇室，被所有人尊敬和宠爱时，他那强烈、无可言喻的快乐，还有他唾手可得的一切生命的乐趣。……这一切加起来，就是他的荣美景象。”¹⁴²

这个男孩被他父亲拯救的过程，可模拟我们归信耶稣，得以认识神的爱，并享受他同在的整个经过。当我们死时，我们将与主同在，那将会美妙无比。虽然我们尚未得知是否会完全见到神的面，但我们所等候的大日子，就是新天新地建立的一天，我们得知在那里我们这复活的人，必要亲眼看见神的容颜。

“看见神有一种扭转的力量，”布卓写道：“因此，灵魂因着单单见到神本来的面貌，而被充满并涌流出—切的知识；因着神的佳美而成为美丽，因着他的财富而成为丰盛，因着他的神圣而成为圣洁，并且因着他说不出的快乐而成为喜乐。”¹⁴³

第18章

神与我们同在的意义？

若受造之物的良善、美丽和奇妙这么取悦人心，神自己良善的源头（与受造之物里面的涓涓良善相较之下），将能牵引振奋的人心完全回归。

阿奎那

在伊甸园中，神可以随他欢喜地来到地上，即人类的家（创3：8）。在新地中，神与人亦将能随心所欲地来到彼此面前，我们无须离家以造访神，神也无须离开家来造访我们。神与人将永远在一个家中同住，即新地。

神在经上宣告着这个真理：

我要在你们中间立我的帐幕，我的心也不厌恶你们。我要在你们中间行走，我要作你们的神，你们要作我的子民。（利26：11-12）

我的居所必在他们中间。我要作他们的神，他们要作我的子民。（结37：27）

我要在他们中间居住，在他们中间来往。我要作他们的神，他们要作我的子民。（林后6：16）

神与人、天与地的结合

天上的神与地上的人结合，这也将带来天与地的结合，没有两个宇宙

——一个是神和天使主要的居所，另一个是人类主要的居所。没有什么可以使我们与神隔绝，没有什么可以使地与天隔绝，神与人一旦同居一处，天与地之间就没有分别，地将成为天，那将真正成为地上的天堂。新地将会是神的所在地，就是他的居所，因此我毫不犹豫地称新地为“天堂”，因神当做家的地方就是天堂。神的目的终将被达成：“使天上、地上、一切所有的都在基督里面同归于一。”（弗1：10）

即使是现在，也可能没有两个宇宙，神学教授魏乐德在《神圣的密谋》（*In The Divine Conspiracy*）一书中主张，只有一个宇宙，那是我们永远的居住之地：

我们可以确定天堂就我们的来世而言，只不过是我们在这个宇宙中的未来，除了这个宇宙以外，没有别的宇宙，神造天和地，仅此而已。现今许多难以对天堂和地狱有可信的想象，原因在于几世纪以来，总是将天堂与地狱“定位”于“另一个现实”中，在被造的宇宙之外。

但时间是在永恒之中，被造的宇宙是在神的国度之中。若有什么是我们现今所知的“物质”宇宙，想必是它足以满足永恒的目的。假使它是被造的，这一点并未受到严厉质疑，那么人类在其中要有一个完全真实的未来，便当然是可能的。¹⁴⁴

若我们将现有天堂的地点想成不在另一个宇宙，而单纯是我们宇宙的一部分，只是由于我们灵性的瞎眼而无法看见，那么可能就会好些。若这是真的，我们死时就不是到一个不同的宇宙，而是到宇宙的一个地方，是目前无法看见的。

正如同瞎眼的人看不见这个世界，即使世界就在他们周遭，同样，我们在堕落的状态下，也无法看见天堂。在罪和咒诅之前，亚当和夏娃是否可能清楚看见我们现在所看不见的？天堂是否可能只距离我们咫尺之遥？死亡是否复原了我们曾经拥有的视觉敏锐？魏乐德说：“当我们经过死亡时，我们并未失去世界；说真的，我们是首度看见它真实的样貌。”¹⁴⁵

以神为中心之天堂的喜乐

细想这段陈述：“神……要与人同住”（启21：3），为什么它强调神自己？因为神不只差派代表，他在新地将实际来往在我们当中。如史提芬·劳森（Steven J. Lawson）所解释的，“神的荣耀将充满并深入整个新天，而不只在一个中心地带。因此，不论我们去到新天的哪里，都将直接在神完全荣耀的同在中；不论我们往哪里去，都将浸淫在神全然彰显的同在中；在整个永恒之中，我们永不与神的同在隔绝，他的同在既直接又不受任何阻挠。”¹⁴⁶

神的荣耀将是我们呼吸的空气，我们将永远会深深地呼吸，以获得更多他荣耀的气息。在新宇宙中，我们将永不能远行离开神的面，假设可以，我们也永远不想如此。不论天堂的惊奇有多大，神自己就是天堂最大的奖赏。布卓神父写道：“天堂的福气主要在于看见神，爱神并从神得着喜乐。”¹⁴⁷

在天堂我们终将脱离自义与自欺，我们不再质疑神的美善；我们将亲眼看见、品尝它的滋味、享受它的乐趣，并向我们的同伴宣告，当然我们会不免纳闷，我们竟然怀疑过他的美善。那时我们的信心将是眼见为凭——因我们将亲眼见神。

许多当代对天堂的论述不是把神摆在一边，就是将他摆在次要的角色。畅销小说《在天堂遇见的五个人》描写一个自觉寂寞又卑微的人，他死了上天堂并且遇见五个人，他们告诉他，他的生命真的很重要，于是他发现了饶恕和接纳。听来不赖，但这本书却无法将耶稣基督呈现为保有信心的对象。它描述出一个无关上帝的天堂，而是关于我们；一个无关神荣耀的天堂，而是关于我们的医治；一个非关神对不配之罪人无可测度之恩典的天堂，而是关于我们的美善和自尊。人成了宇宙的中心，神是配角。这种天堂不是圣经中为人所知的天堂，它是一个关心自己是否得痊愈的地方，而不是关心基督之位格的地方。

爱德华兹在1733年的一篇讲道中说：“神是理性受造物中的最高的美善，享受他的同在是我们灵魂得以满足的唯一喜乐。进入天堂完全浸淫在神的同在中，好过这里最舒适的住处。父亲与母亲，丈夫、妻子、小孩，或地上朋友的陪伴不过是幻影，而神同在的喜乐乃是本体；那一切不过是零星的光，而神乃是太阳光；那不过是支流，而神乃是泉源；那些不过是水滴，而神乃是海洋。”¹⁴⁹

将天堂移置到地上

不仅神要来与我们居住在地上，他还要带来新耶路撒冷，就是完整的城市，有人、建筑物、街道、城墙、河流和树木，这一切如今是在现世、居间天堂之中。若你曾看见一栋房子被移置，你就能体会那是一个多浩大的工程。神将要移置整个城市，亦即天堂的首都新耶路撒冷，将它从天堂移置到地上，那是个广大的综合体，也许包含数百万的居所，他将随之带来天堂的居民及天使。

看来神已经有了新耶路撒冷的模型，“他已经给他们预备了一座城”（来11：16）。它不是说神将要预备一座城，或甚至他正在预备，而是他已经预备，这表示新耶路撒冷已经在现有的天堂，已经完成或接近完成。当神塑造新地时，他将重新把这个城市从天堂移置到新地，可能在现有天堂的那些人已经住在其中，或它可能被安置在一旁，等候所有的居民被转换到新地时同时进驻。想象亲眼看见并一同探索神城市的震撼！

神的新管理中心将是新地，这将对主祷文的终极回应，“愿你的国降临；愿你的旨意行在地上，如同行在天上。”（太6：10）神的旨意将行在新地上，如同现在行在天上。的确新地将是天堂的一部分，因为不同世界之间的遮蔽布幔，起先是被十字架和基督的复活撕开，将来更要永远挪去。地与天或人与神之间，将没有任何阻隔。

我们确知死亡的迷雾散去时，整个城市将清晰且傲然耸立，我们的居所便如同清晨一般必然降临。

凯文·米勒（Calvin Miller）

与神同在

现今许多著作和课程都在谈论关于灵界的信息，假设是从已死的人，而现在透过灵媒或巫师所传出的信息，这些人宣称是来自天上，要与所爱的人互动，然而他们几乎从不谈论神或表达看见耶稣的奇妙。但真的在天堂的人不会略而不提圣经的主要焦点。假如你曾与国王共进晚餐，你不会回来只谈

论皇宫的摆设。使徒约翰看见天开了并将此事写给教会，他巨细靡遗地记录了一切，但自始至终首要的，他不断谈论着耶稣的事。

1998年的电影《美梦成真》将天堂刻画成绝美的地方，然而却呈现其孤寂，因为一个男人的妻子不在那里，出人意料的是，还有某位也完全未在电影对天堂的描述中现身，就是上帝。

上到没有神的天堂，就好像新娘在没有新郎的情况下去度蜜月，没有神的天堂就像没有国王的皇宫。若没有国王，就没有皇宫；没有神，就没有天堂。圣女大德兰说：“神在哪里，那里就是天堂。”¹⁵⁰那么接下来的推论就显而易见：神不在哪里，那里就是地狱。如同弥尔顿所说的：“尔之同在造就吾人的天堂，尔之所在即是天堂。”¹⁵¹天堂将纯粹是神美善的具体延伸；与神同在，就是认识他、看见他，即是天堂主要吸引人之处，这种吸引有增无减。

神的同在就是天堂的核心（正如同神不在就是地狱的本质），因为神的美善是无可测度的。一个人只要知道天堂是神的居所，这就绰绰有余了。新地生活最美好的部分，就在于享受神的同在，有他实际居住在我们当中（启21：3-4），正如古代以色列至圣所内，神那使人目眩的同在，新耶路撒冷也要包含他的同在，但范围却大得多，就是要在新地上。耶路撒冷殿中的至圣所是一个30尺的完整立方体，新耶路撒冷将是完整的立方体，每一边都要向外延伸1400里（启21：16）。

新耶路撒冷将没有圣殿（启21：22），每个人都要畅行无阻地来到神面前，“那些洗净自己衣服的有福了！可得权柄能到生命树那里，也能从门进城。”（启22：14）。

天堂最大的奇迹，就是我们得以进到神面前，在新耶路撒冷，我们将得以实实在在穿过敞开的城门，来到神的宝座前。

与耶稣同在

耶稣应许他的门徒说：“我……必再来接你们到我那里去，我在哪里，叫你们也在那里。”（约14：3）对基督徒而言，死亡是“与主同住”（林后5：8）。使徒保罗说：“情愿离世与基督同在，因为这是好得无比的。”（腓1：23）他本可以说：“情愿离世住在天堂”，但他并没有这么说，他的心思在于与主耶稣同在，这是天堂最重要的一面。

路德福（Samuel Rutherford）说：“噢，我的主耶稣基督，若我身在天堂却没有你，那就如同深处地狱一般；若我身在地狱而还有你，那对我而言就是天堂，因为你就是我所渴望之天堂的全部。”¹⁵²马丁·路德说：“我宁在地狱与基督同在，也不要天堂而没有他。”¹⁵³有基督的地方不可能是地狱，只可能是天堂；没有基督的地方不可能是天堂，只可能是地狱。

我们要敬拜耶稣为全能神，并屈身尊崇他，然而我们永远不会感觉到他的非难，因我们永不会令他失望；他亦永远不会对我们不悦，我们可以在天堂里坦然，永不再提心吊胆等候结局，我们的衣柜里不会蹦出骷髅。基督担当我们所有的罪，他付出极大的代价，我们才能永远脱离罪的辖制及罪的恐惧，我们与他之间的障碍将永远排除，他要成为我们最好的朋友。

当耶稣祷告我们与他同在天堂时，他解释了原因，“父啊，我在哪里，愿你所赐给我的人也同我在那里，叫他们看见你所赐给我的荣耀；因为创立世界以前，你已经爱我了。”（约17：24）当我们完成一件事时，我们想要与我们亲近的人分享，同样，耶稣想要与我们分享他的荣耀，就是他的和他的成就。基督成就他的荣耀以及我们的好处，这两者之间没有冲突，而是意思相同。我们至大的喜悦、至大的满足，就是亲眼看见他的荣光。如同派博所说的，“神在我们身上所获得的最大荣耀，就是我们在他里面找到最大的满足。”¹⁵⁴

基督要我们看见他荣光的愿望，应当深深触动我们，这是多么意想不到的赞许，就是宇宙的创造者如此大费周章，付出这么大的牺牲，为了替我们预备一个地方，让我们可以目睹他的荣光，并参与在其中。

耶稣如今内住在我们里面，也许他那时也会如此，但他也将亲自与我们住在地上。你可曾想过与耶稣在地上同行，就好像门徒那样，会是什么样子？你可曾暗自希望有这样的机会？在新地时，你就会有了。不论我们与耶稣一起做什么，我们都是和三一神的第二位一同去做。在神身边奔跑、与神同欢笑、与他讨论一本书、与他一同唱歌、攀爬、游泳和玩接球游戏是什么样子？耶稣应许我们将在他的国度中与他一同坐席，这是与神的亲密关系，是不了解道成肉身意义的人所无法想象的，与耶稣一同坐席，就是与神一同用餐。

怎么可能数百万人同时与耶稣同在，而能得到个别的注意？本书英文版出版后，这是其中一个频频被问到的问题，值得思考。虽然我们在神的新宇

宙中有可能以高速足登千里，但我不认为我们有能力同时身处两个地方，因为我们仍是有限的，唯有神是无限。

因为复活的基督既是人也是神，他能否同时身处超过一个地方这类问题，不只牵涉到了未来的矛盾，同时也是现在的矛盾。

一方面耶稣是人，是有限的，而且受限于一个地点；另一方面，耶稣是神，是无限的，且无所不在。那么，就某方面而言，这两个真理的一个，就必须对另一个有所让步。我的提议是，也许基督的人性定义了他第一次来并在地上生活时，与我们同在的程度（人性借由限制其无所不在而胜过神性）；但基督的神性也可能定义他第二次再来，并在新地上生活时，与我们同在的程度（神性因此胜过平凡人类的能力局限，而能同时身处两处）。耶稣现在和未来都只有一个复活的身体，以符合他的人性，然而得荣耀的身体可能比他在这世上生活和传道时，更能充分表达他的神性。

既然神将使新地成为他的居所，并且神所居住其中的地方是天堂，那么我们在新地时便继续在天堂，因为天和地那时不再如现在一样分离，而是合而为一。然而当我们想到信徒最后的状态时，却不把新地考虑在内，这是使圣经对将来生活的教导变得太过贫瘠了。

彼得·杜恩（Peter Toon）

由于我们可以正确无误地说，耶稣作为人时，并未禁止他作为神，因此我们也必须说，耶稣作为神时，并未禁止他作为一个人。所以，尽管我们无法正确想象这到底是怎么发生的，我认为耶稣绝对有可能在未来仍旧是人，同时却完全运用神的属性，至少就某方面而言，包括了他的无所不在。

我们现在不是已经看见了吗？基督在哪里？在神的右边（来12：2），司提反在临死前看见他在那里（徒7：55）。耶稣将会一直在那里，直到他重回世上；就基督的肉身而言，他是身在一个地点，而且仅此一个。

但尽管耶稣固定身处在神的右边，他此刻就在这里与我们每一个人同在，如同他所应许的（太28：20），他内住我们心中，住在我们里面（弗3：17；加2：20）。若即便是现在，在这罪所玷污的世界里，他也内住在那些是

圣徒却也是罪人的人里面，在将来那个没有任何罪可以使我们与他隔绝的世界里，他岂不是更能内住在我们里面？那份内住决不至于被罪所遮掩。

在新地上，由于他住在我们里面并且与我们同住，不论我们在哪里，岂不会经常听见他间接与我们说话？无论我们是在新耶路撒冷几百里远的另一边、新地几千里远的另一边，或新宇宙几千光年的以外，祷告都可能是一种无碍的双向对话。

想想当基督再来时，“众目要看见他”（启1：7）的应许，在现实上，这怎么可能呢？是借由他影像的投射吗？但众目要看见他，而不只是他的影像。他会同时在不止一个地方出现吗？

若神数度取了人的形象，如经上所记载的，基督难道不能选择从远处取一种形象，来向我们彰显他自己吗？若他那么做，难道不可能取一种暂时的形象，外观上与他实际的肉体形象十分类似，可能在那一刻是坐在新耶路撒冷的宝座上？耶稣可能以暂时却有形体的形像，即他真实身体的一种表现，来向我们显现，并与我们同行吗？或耶稣的身体可能同时与他在上百万个地方的子民同在吗？

我们可能与耶稣同行（不只是灵性上，而且也是肉身上），而同时数百万个其他人也与他同行？我们不可能摸他的手，或拥抱他，或花一个长长的午后，私下与他谈天，不只是与他的灵，而是与他的全人谈天吗？

这或许有违我们的逻辑，但神所能做的，远远超乎我们的想象。与基督同在是天堂的核心之最，所以我们应当有信心将来要畅行无阻地来到他面前。

神会服事我们吗？

耶稣说：“主人来了，看见仆人警醒，那仆人就有福了。我实在告诉你们，主人必叫他们坐席，自己束上带，进前伺候他们。”（路12：37）

这是一段令人讶异的经文，耶稣说主人要做文化习俗上出人意表的事，就是成为他仆人的仆人，为何如此？因为他爱他们，并且也是出于对他们忠心和服事的感激。王成了仆人，使他的仆人成为王！注意他不会只是命令他其他的仆人服事他们，而是他自己要这么做。

我们将来要在天堂，只因为“正如人子来，不是要受人的服事，乃是要

服事人，并且要舍命，作多人的赎价”（太20：28）。我们必须答应基督对我们的服事（约13：8），但即使在天堂，看来耶稣也偶尔会服事我们。在新宇宙中有什么比耶稣甘愿服事我们这样的奖赏，来得更大、更令人惊喜？

若神服事我们是出于我们的想法，这对神是大为不敬，但这是他的想法。如同丈夫服事妻子，父母服事孩子，神乐意服事我们，“在这山上，万军之耶和华必为万民用肥甘设摆筵席。”（赛25：6）神是主厨，他要为我们预备筵席，在天堂里，神将以他的谦卑和恩典令我们感动莫名。

父神和子被描绘为高坐天堂宝座统管万有，但圣灵的角色是什么呢？答案无法细细说明清楚，但我们可以推测他将亲自参与新天新地的创造（创1：2；赛32：15）；他可能继续内住在信徒心中（约16：7）；他将使我们能够与基督一同以智慧统领万方（申43：9；士3：10）；他也可能感动我们的心去荣耀并敬拜父和子（约16：14；启19：1-10），他将永远继续在三一神格中作他们的同伴（创1：26；来9：14）。¹⁵⁵

你要选择谁？

假使你有机会与一个曾经在世的人共度一晚，你会选择谁？或许是有魅力的人、知识渊博的人和有成就的人，高居我名单之首是路易斯、陶恕、爱德华兹、戴德生和约翰逊，或马丁·路德、大卫、马利亚、保罗如何？还是亚当和夏娃？我很乐意会一会李爱锐（Eric Liddell），在《火战车》中被刻画为伟大的赛跑者以及基督的跟随者。

或许你会选择美丽、聪明的人，也许你希望那晚接近尾声时，他会喜欢你的陪伴，而想要与你再度约会。

耶稣是你的首选人物吗？有谁比他更美丽、聪明、有知识、有魅力又风趣？

好消息是，他选择了你，若你是基督徒，你将永远与他同在，并享受无比迷人的交谈和互动，令人喜出望外的是，他也很享受你我的陪伴，毕竟他付上终极的代价，唯有如此他才能让我们永远去到他的地方。

大部分人喜欢与伟大作家、音乐家、艺术家或国家元首共度一晚，神是创造宇宙的艺术大师、音乐的发明者、展开救赎大戏的作者和主角，国家元首算什么？他是整个宇宙的主宰。然而若有人说“我想到天堂，永远与神同

在”，别人会很纳闷，那不会很无聊吗？

我们在想什么？

我们欣赏别人的某些特质，在神身上都适用，每一件我们觉得吸引人的，他都是其源头，是谁创造巴赫、贝多芬和莫扎特？谁给予他们天赋？谁创造音乐及演出的能力？人类身上令人仰慕、着迷的一切，都来自于他们的创造者。

与基督一同藏在神里面

就某种意义来说，我们已经与基督同在天堂，“所以，你们若真与基督一同复活，就当求在上面的事，那里有基督坐在神的右边。你们要思念上面的事，不要思念地上的事。因为你们已经死了，你们的生命与基督一同藏在神里面。基督是我们的生命，他显现的时候，你们也要与他一同显现在荣耀里。”（西3：1-4）

我们在基督救赎工作上与他的亲密联结，使我们与他不可分割，即便是现在也是如此，当我们在这世上与他同行并亲密交谈时，我们隐约体会到天堂的喜悦和神奇。

虽然我们在地上时，基督与我们同在且在我们里面，这是事实；但反过来说也行得通，就是我们与基督联结，因此我们在天堂与他一同坐席：“他又叫我们与基督耶稣一同复活，一同坐在天上。”（弗2：6）

注意下面这一段描述，它是写给地上还活着的信徒，用的是现在完成式，而不是未来式，这表达出一个完成的动作：“你们乃是来到锡安山，永生神的城邑，就是天上的耶路撒冷。那里有千万的天使，有名录在天上诸长子之会所共聚的总会，有审判众人的神和被成全之义人的灵魂。”（来12：22-23）

就形而上的意义来说，我们已进入天堂的小区中，借由看见我们成为天上社群的一部分，我们可以学习现在就为天堂居民所喜乐的事感到欢喜快乐；他们因神、他的荣耀、他的恩典和他的华美而欢喜，他们为悔改的罪人、圣徒的忠心和基督精神以及神的创造之美欢喜，他们为神国度的终极胜

利和将来罪的审判欢喜。

那么，天堂就不只是我们未来的家园，它已经是我们的家，它在下一个山头等着我们。若我们真的领略这个真理，就会在我们的圣洁上有深刻的影响力。一个看见自己在天堂里，就在神面前与基督一同坐席的人，看见众天使向着神呼喊“圣哉，圣哉，圣哉”，这个人不会将晚上的时光耗费去浏览色情网站。

无怪乎魔鬼这么一心一意不让我们了解我们在基督里的地位，因为若我们看见自己与基督同在天堂里，我们此刻就会被吸引去敬拜并服事他，因而在天堂的水面上激起涟漪，并不断向外扩散直到永远。

第19章

我们要如何敬拜神？

天堂的实质内涵是什么？……是荣美景象、爱和尽享三一神的同在，因为三一神这三个神格拥有神圣本质的超完美景象、爱与享福，三者之间亦然。在这无穷的知识、爱与享福之中，存在着三位一体神的真正生命，就是他们无穷无尽之喜乐的真正内涵。若领受祝福的人想要至大无穷的喜乐，那么他们必须有份于三一神的真正生命，就是那使他们有无穷无尽喜乐的神圣生命。

福特曼 (E. J. Fortman)

你可曾在祷告中或集体敬拜或海边漫步中，片刻体验到神真正的同在？那是一种撩拨人心的相遇，而对大多数人来说，却容易在生活的干扰中快速消失。亲眼见神的面，并且永远不会被次要的事干扰是什么景况？而每一次次要的事都无误地将我们的眼光重新定在神身上，那又是什么景况？

今天，许多基督徒变得贬低或轻忽荣美景象，以为看见神只是短暂的益处，随着时间变得单调乏味。但那些认识神的人知道，他绝不会乏善可陈。看见神是充满活力，而不是静止不动的，它意味着永远探索新的美妙事物、揭开新的神迹奇事，我们将探索神的存在，这是一种令人喜悦的经验，超乎我们所能理解的。我们在启示录4至5章看见天堂居民的惊人奇迹，暗示着对神伟大不断加深的赞叹，那不是天堂的全部，但若真是全部，那也已经绰绰有余了。

在天堂，我们将在家中与我们爱并且全心爱我们的神同在，相爱的人乃是相看两不厌，爱神的人在他面前永远不会感到无聊。记得，三一神格的成

员存在于彼此之间的永恒关系，看见神是亲自参与在他们融洽关系中的无穷乐趣。

环山环海的敬拜

多数人都知道我们将在天上敬拜神，但他们无法想象那情况将会有多震撼。神的子民，包括每一国家、每一族群、每一种族和每一语言，都将聚集，为了神的伟大、智慧、大能、恩典和救赎的大能之工，向他歌颂赞美（启5：13-14）。我们被他的崇高感动得不能自己，因而在无可抑制的快乐中将脸伏地并且说：“阿们！颂赞、荣耀、智慧、感谢、尊贵、权柄、大力都归与我们的神，直到永永远远。阿们！”（启7：12）

世人一直想尽办法要庆祝一些什么，只是缺乏庆祝的最高理由（因此只找到次要的理由）。作为基督徒的我们却有这最高的理由，就是我们与耶稣的关系以及天堂的应许。“看哪，神的帐幕在人间。他要与人同住，他们要作他的子民。神要亲自与他们同在，作他们的神。”（启21：3）这令你兴奋吗？若没有，你的想法可能需要改正。

我发现很讽刺的是，许多人将天堂的生活化为一场没完没了的教会崇拜，显然参加崇拜已经等同于乏味刻板。然而当你真的遇见神时，将比吃一顿大餐、玩一局扑克牌、来一场打猎、园艺、登山或看超级杯美式足球赛还要刺激。即使教会崇拜也许很无趣（其实不然），但天堂不会有教会崇拜，教会（基督的子民）就在那里，不会有圣殿，也没有崇拜（启21：22）。

我们会无时无刻置身于敬拜之中吗？是也不是。若我们对敬拜的观念狭隘，答案就是否定的；但若我们对敬拜有宏观的视野，答案就是肯定的。如同维尼玛所澄清的，天堂的敬拜将是全面的：“生活的正当活动，不论是婚姻、家庭、事业、游戏、友谊、教育、政治等，无一逃得过基督王权的辖管。……当然那些永远活着并与基督一同掌权的人将发现，在未来的生活中他们对神敬拜的多样性和复杂性不减反增，而且更加丰富；新的受造生活的每一个正当活动都将涵盖在神子民的敬拜生活之中。”¹⁵⁶

我们会将脸伏在基督脚前那样敬拜他吗？不会，因为经上说，我们要做许多其他的事，包括在居所生活、吃喝，与基督一同掌权，还有为他工作，圣经的描述是，人们站立、在城市里自由来去，并聚集欢度节庆，我们在做

这些事情时，不会将脸伏在基督脚前。虽然如此，我们所做的一切都将是在敬拜的行动，我们将享受与基督完美无缺的互动交流，偶尔当我们与同在敬拜他的群众聚集时，将增强为赞美的更高峰。

敬拜不只牵涉到歌唱和祷告，我经常在读书、骑单车或散步时敬拜神，我此刻写作时也在敬拜他。但我太常分心，而无法在过程中感谢他。在天堂，神将永远在我的思想中居首位。

我们被告知，即便是现在也“要常常喜乐，不住地祷告，凡事谢恩”（帖前5：16-18），神期望我们做许多其他的事，例如工作、休息和与我们的家人相聚，这表示我们必须在做其他事时，要能喜乐、祷告并感恩。

当你散步、工作、整理园子、开车、阅读或洗碗盘时，可曾花一天或几个小时去感受神的同在？那是预先品尝天堂的滋味，不是我们什么也不做，只敬拜，而是因我们在做每一件事时，都在敬拜神。

在天堂里，每一人都敬拜耶稣，没有人说：“现在我们要唱两首诗歌，接着是报告事项和祷告。”唱诗不是仪式，而是发自内心的赞美（启5：11-14）。若有人将你和你家人从可怕的伤害中拯救出来，且特别是付出极大的代价时，相信不必有人提醒你：“最好跟他说声谢谢。”你将自动自发地对他不住感谢。你对救主将更歌颂赞美，并更述说他拯救生命的事迹。

2003年海珊的雕像在巴格达被拆毁时，一位时事评论家说出了惊人的话，我将它写了下来。他说：“这些人曾经到街上歌咏海珊，若他们不这么做，就会被惩罚。他有一道政策是人们有义务奉承他。”

神寻找敬拜者（约4：23），但他没有立下要人奉承的规定。他的孩子对他的回应是自发的，一旦我们看见神的真面貌，没有人会需要被恳求、被威胁，才能赞美他，我们会自然涌出感谢和赞美，因我们被造就是要来赞美神，没有比这更高的喜悦了。有时候我们会忘情于赞美之中，什么也不做，单单敬拜他；其他时候则是在钉柜子、画图、煮菜、与老友谈天、散步或丢球时敬拜他。

敬拜为什么不会无聊？

有些话题随着时间失去趣味，其他则是越来越吸引人，没有什么比神更吸引人，我们越探索他，我们就越想知道。有一首歌这么唱道：“永恒揭开

它的面纱之时，对他的认识就越发震撼人心。”¹⁵⁷

我们更认识神，就绝不会对他失去着迷，认识他的震撼永远不会消退，更认识他的渴望将成为我们做每件事的动力。以为敬拜神可能乏善可陈，这是将我们对敬拜的不良经验强加于天堂；撒但决意要把教会变得无聊，当教会真是如此时，我们以为天堂也是。但教会可以很刺激，敬拜也可以很振奋人心，在天堂正是如此。我们将看见神，并了解为什么天使和其他的活物都欢喜敬拜他。

你认识怎么样都不乏味的人吗？有人就是充满魅力，好像我可以永远听他讲话，最后我们觉得好像够了。但我们绝对不会受够上帝，他的知识没有穷尽，他的能力没有尽头，他的存在没有终点；他存在的最深处仍然充满魅力，那深处永无止境。难怪天堂里的总是要将目光重新定在他身上，因他们不想错过什么。

地上众心在喜乐的经验中会说：“我不要这一切结束。”但总会结束。天上的众心说：“我要这一切永远持续。”而将持续下去，再也没有比这更好的消息。

巴刻

一天里有些时刻，当我在办公室工作时，我发现自己跪下来为神的美善感谢他，当我与妻子一起用餐、与朋友谈天或散步遛狗时，我为神的美善敬拜他，这世界充满了刺激赞美的事，新地也将满溢这些。我在忘情于赞美的时刻里找到了极大的喜乐，这些时刻有许多是在教会崇拜时，但都太短暂，若你曾经有过真正敬拜的滋味，你会渴望更多。

“当用诗章、颂词、灵歌彼此对说，口唱心和地赞美主。凡事要奉我们主耶稣基督的名常常感谢父神。”（弗5：19-20）我们所发的音乐不是会众的大合唱，而是在我们内心和每天的生活中。可曾有人为你做了一件事，使你感激不已，不住地想要对他说声谢谢？这是我们对神应有的感觉。

神的圣洁令以赛亚感动莫名，而且也将使成圣的心向往之。莱尔写道：“没有地上的圣洁，我们将永远无法预备好享受天堂的生活。天堂是圣洁的地方，天堂的主是神圣的存在，天使是圣洁的活物，圣洁写在天堂的每一事

物上。……若我们死时不是过着圣洁的生活，我们在天上怎可能感觉开心回到家？”¹⁵⁸

在天上敬拜神不会受限于广告牌上的时间，告诉我们何时开始、何时停止，而是会渗透至我们的生活，使我们的身体充满活力，并点燃我们的想象力。

基督和他的新妇

爱德华兹这么谈到天堂的人：“当他们对神的知识和作为增加，就越发看见他的美德；他们越看见他的美德……就越爱他；他们越爱神，就越会在里面拥有喜悦和快乐。”¹⁵⁹

耶稣称他的门徒为朋友（约15：15），同样，他看我们也带着很深的情感。良好的友谊会与日俱增，而与神之间的友谊，充满了许多成长的空间，这是因为他的伟大无穷无尽，重点是，我们与基督的关系甚至超越了友谊。

“凡被请赴羔羊之婚筵的有福了！”（启19：9）我们将被邀请到王的婚筵上，这真是太奇妙了；更加奇妙的是，我们将成为他的新娘（想想看那将持续好几百万年！），有丈夫与妻子之间的亲密，包含了亲密的友谊，并且还胜过这些。

基督再来将不只是父拯救他孩子的信号，也是新郎救拔他新娘的时刻。作为教会，我们灰姑娘终极故事之一的部分，亦即我们从劳力付出却得不到赏识和回馈的家中，被拯救了出来；有一天，我们要被带到王子的怀抱中，飞快离去并住在他的宫中。当“羔羊婚娶的时候到了”（启19：7），由不只建筑物、还有神的子民所组成的新耶路撒冷，将从天上降临，“就如新妇妆饰整齐，等候丈夫”（启21：2），“新妇也自己预备好了，就蒙恩得穿光明洁白的细麻衣”（启19：7-8）。宇宙的目光将定在新郎身上，但也会定在他为其受死的新妇身上。

对于我妻子和女儿穿着婚纱时的洁白美丽，我仍印象深刻，教会也是基督的新妇，应当也要有纯洁的特质，这是我们新郎配得的礼物，他是对我们全然忠诚的王储。

若我有机会问你：“新娘所穿的细麻衣代表什么？”你可能会说：“基督所覆蔽在我们身上的义。”然而，值得注意的是，经文说的却有所不同：

“这细麻衣就是圣徒所行的义。”（启19：8）唯有因着新郎所做的，雀屏中选的公主——就是教会，才得以朝见她的主，而她的嫁衣是当与她的新郎分离身处堕落世上时，由她忠心的行为所编织而成的。每一个祷告、每一个礼物、每一个禁食的时刻、每一个对穷乏者的善行，这一切都是一根根的线，编织成这件嫁裳。在圣灵所赐的能力下，她行出这许多事，穷其一生缝制这件美丽的嫁裳，只为了等候与她所爱的新郎相聚之日的到来。

即使我们与所爱的人分开，这却给了我们一个活着的美好理由，怎么说呢？因我们尚未完成嫁衣的缝制，婚礼逼近，然而我们还有许多要做的，以使自己纯全地呈现在主面前。我们切望他的再来，但我们不是坐着蹉跎光阴。我们有部分人希望现在与婚筵之间的天数缩短，因我们何等冀望在我们的新家与我们所爱的人同在；但另一部分的人则想要多些日子，以透过我们对神的忠心服事，妥善预备婚筵、缝制我们的衣裳。

这个比喻很美，但却隐约使人心神不宁，一个纯洁的新娘不会想要穿得少少地赴圣坛，在她所爱的新郎和宾客面前；但若她勤勉预备，她的衣裳就会牢靠而完整。

引人入胜，却不入迷

我们必须分辨圣经应许中的“看见”神，与佛教、印度教或新世纪神秘主义中所谈的有所不同。在其他信仰中，所有个别性被消灭，或同化为涅槃。而事实是，虽然神会吸引我们，我们却不会被祂吸收殆尽；虽然我们可能觉得在神的浩瀚中失迷，但我们不会在看见祂时失去我们的身份，而是会找到我们的身份，因“凡为我丧掉生命的，必得着生命。”（太16：25）

“神的子民不会被神逼人的存在吸纳或隐身其中，”维尼玛写道：“神的子民将看见祂，而不被现今的罪恶限制，没有罪所引发的恍惚、听不见、视线盲目来干扰他们认识神的美。”¹⁶⁰

有些人将荣美景象描述成一种追求，是每个人对神个别的寻求，这是西方文化独立性的特色，就是以极其个别的方式想象天堂。但神也以整体的方式看待我们，将我们视为基督的新妇，是伟大永恒社群里的一部分，我们将在其中一同爱我们的主，并携手追求祂的荣耀。我们永远是个别的人，但天堂不会是个人的地方。

我们不是基督个别的新妇；乃是整体是基督的新妇。基督不是多妻者，他将只娶一个新娘；我们属于彼此也互相需要，我们应该不只守护自己的纯洁，而是彼此的纯洁，我们是弟兄的看守者。

无数决志的基督徒没有教会生活，这个事实证明了我的信仰太过个人化，圣经教导说我们互相需要，并且不应当抽离彼此的团契交流、相互教导或对彼此的责任，以为我们单凭自己可以成功寻求神，这是不合圣经的（来10：25）。因我们将成为圣徒群体的一部分，永远组合而成基督的新妇，并且因我们要一同敬拜并服事他，为了使天堂作好妥善的预备，我们现在就必须成为教会的一部分。

基督与天堂之间没有竞争

有一个人有一次聚会中对我们说：“我发现自己渴望着天堂”，他走了之后，有人对我说：“他难道不应该渴望神，而不是天堂吗？”这听来可能很属灵，但真的如此吗？经上说到“羡慕一个更美的家乡”（来11：16）时，是持正面的态度，我不知道前面那个人心，但他的说法有圣经的保障。对天堂正确的渴望，是一种对神的渴望，渴望神就是渴望天堂。若我们了解天堂是什么（神的居所）以及神是谁，我们不会发现这两者有冲突。一个渴望与丈夫重逢的女人也可以说：“我只想回家。”

我经常被问及以下的问题，问法各有不同，就是“我们可以只谈论耶稣的时候，为什么要谈论天堂？”答案是这两者是并行的，我们被造是为了一个人（基督），以及一个地方（天堂），基督与天堂之间没有竞争。

任何深爱丈夫的新娘，都想尽办法与他多在一起，但若他离开去为她建造一个美丽的地方，她不会感到兴奋吗？她不会想着、谈论着那个地方吗？当然会。况且，他希望她这么做！若他告诉她：“我要为你预备一个地方”，他的意思是：“我希望你拭目以待”。她对他所预备之地，就是她将与她同住之地的爱与期待，与她对她丈夫的爱与期待不可分割。

有些人错误地认为天堂的奇妙、美丽、探险和美妙关系，总要与创造它们的那一位竞争，神不怕我们对天堂变得太兴奋，毕竟天堂的奇妙不是出于我们的想法，而是他的。期盼天堂的喜乐与在基督里找到我们的喜乐，这两者并无二致，都是同一套里的一部分。新天新地的奇妙将是神揭示他自己以

及他对我们的爱的主要手段。

想象亚当和夏娃在伊甸园里，夏娃对亚当说：“这地方是不是很棒？阳光和煦地照在我脸上，蔚蓝的天空赏心悦目，这些动物真是令人开心。试试这芒果，味道真美！”

你可以想象亚当的回答：“夏娃，你的焦点全错了，你不应该想到美的、令人心旷神怡的东西，还有令人垂涎的水果。你应该想的只有神。”

亚当绝不会那么说，因为夏娃在想这些东西的时候，也会想到神。同样，我们享受神为我们供应的事物时，应该也是与对他的敬拜、荣耀和感谢密不可分，神因我们对他的感恩、感谢和享受而得着尊崇。

我听过有话说：“是神，而非天堂，才是我们的产业。”嗯，神是我们的产业（诗16：6），但天堂也是（彼前1：3-4），神和天堂，亦即人和地，是如此的密切关联，有时提到它们时是可以互换的。浪子表白：“我得罪了天。”（路15：18、21）施洗约翰说：“若不是从天上赐的，人就不能得什么”（约3：27）为什么他不说神，而说天？因为神已经使他自己同等于天，那是他的地方，那是他的想法，不是我们的。他可以只给予我们他的人，不给我们他的地方，但他并没有这么做。

对天堂的每一个想法都应该感动我们的心更向着神，就如同对神的每一个想法都将感动我们的心更向着天堂一样，也因此保罗告诉我们要将心思放在天上，而不只是“将心思放在神身上”。天堂不是一个与神竞争的偶像，而是我们得以看见神的镜片。

若我们视天堂为无物，就是视神为无物，那么对天堂常见的刻画会帮了神一个大倒忙，并且有碍我们与他的关系，若我们变得更爱天堂，就是神在圣经中所描述的天堂，我们无可避免地就更爱神，若天堂充满了我们的心思，神就会充满我们的心思意念。

那些爱神的人，应该更思及天堂。

第七篇

在新地掌权

第20章

神的永恒国度包含什么？

我们为何对我们身为公民的国家一无所知？因我们远游而将它忘却了。但主基督，就是这地的王，降世来到我们当中，并将遗忘从我们心中驱走，神自己取了我们的肉身，以成为我们回家的路。

奥古斯丁

若你要形容一个王国，你会包含什么元素？国王，那是当然的，还有被统治的臣民，还有什么？王国要被贴切地描述为一个王国，不也要包含领土、政府和文化吗？那么，为什么我们想到神的国度时，却经常只想到王和他的子民，而排除了领土和文化？我们将神的国度精神化，视它为非尘世的，且是无形无体的，但圣经告诉我们的却刚好相反。

耶稣不是说他的国不在地上吗？

当耶稣对法利赛人说“我不是属这世界的”（约8：23）时，他的意思不是“我不在这世界之内或之上”，而是指他的原生地。他的国度不属于这个世界，因为它不是来自这个世界，它并不发源于此；再者，它未沾染堕落的尘世，也未受莫衷一是的原则所左右。

耶稣受审问时对彼拉多说：“我的国不属这世界；我的国若属这世界，我的臣仆必要争战，使我不至于被交给犹太人。只是我的国不属这世界。……你说我是王。我为此而生，也为此来到世间。”（约18：36-37）当耶稣说“我的国不属这世界”时，他的意思不是在这个世界经过蜕变后，

他的国度不会在这地上，而是他的国度不属这世界，如同目前伏在咒诅下，虽然基督的国度不是来自世界，却扩张至世界，而且有朝一日将完全包含世界，并以它为中心。基督的国度透过他内住的圣灵、教会的存在，以及他在天上掌权，而与这世界有所接触。因此，耶稣可以说：“神的国临近你们了。”他可以这么说到小孩子：“在天国的，正是这样的人。”（太19：14）

重要的是分辨“属世界”与在地上、属物质的，神的创造是在地上的（创1：31），堕落的人类文明产物是属世界的（罗12：1-2；多2：12）。同样，属身体是神所造的，而属“肉体”（*sarx*）的是在罪的律底下，它掌控我们堕落的人性（罗7：5、18）。然而，肉体不是一个普遍负面的字，耶稣一再被说到具有*sarx*或“肉体”（提前3：16；来2：14；约一1：7），但他没有罪；因此，肉体和罪不能被当做同义字。虽然我们的肉身罪在罪底下，并且可能成为罪的工具，但却不是罪的最终源头，我们被吩咐要“将肢体作义的器具献给神”（罗6：13），如此，我们的身体就恢复原本的目的，就是成为公义灵魂、心灵或心智的工具，在我们身体复活之后，那也将是它们永远的样子。

耶稣——实至名归的新地之王

启示录5章1至10节描述在现有天堂的一个大能景象，就是父神，即天堂的统治者，右手拿着密封的书卷坐在宝座上。被密封起来的书卷是以七印严密加封的，以避免文件被窜改。里头是父的旨意，是他分配和管理他产业的计划。产业的所有权人是世界，包括世界上的人。神的心意是让这个世界由人类来管理，但谁要进前来打开这份文件，并承接这产业呢？

约翰写道：“因为没有配展开、配观看那书卷的，我就大哭。”（启5：4）

由于人类的罪，人和世界都败坏了，没有人配担当神计划给亚当和他后裔的角色。亚当被证明不配，亚伯拉罕、大卫和历史上的每一位也都如此。但正当神对人和世界的计划看似要永远挫败时，经文以高度戏剧化的方式继续写道：“长老中有一位对我说：‘不要哭！看哪，犹太支派中的狮子，大卫的根，他已得胜，能以展开那书卷，揭开那七印。’我又看见宝座与四活物，并长老之中有羔羊站立，像是被杀过的……这羔羊前来，从坐宝座的右

手里拿了书卷。他既拿了书卷，四活物和二十四位长老就俯伏在羔羊面前，各拿着琴和盛满了香的金炉；这香就是众圣徒的祈祷。他们唱新歌，说：你配拿书卷，配揭开七印，因为你曾被杀，用自己的血从各族、各方、各民、各国中买了人来，叫他们归于神。”（启5：5-9）

每个有限的存在，包括天使和人，都站立带着惊奇看着这个人以及他所做的，父坐在天上的宝座将永远不死，反倒是继承人，即所爱的长子已经死了，他被杀，因此可以将人买赎来归于神，不只是堕落人类的一小群代表，而是“从各族、各方、各民、各国”（启5：9）。

一位老神学家曾说：“谁会责怪仆人把筵筵的第一道菜端走？其实第二道菜有更加美味的佳肴。”那么看见永恒的喜乐世界即将来临时，谁会惋惜现在这个世界将过去？第一道菜是恩典，但第二道菜是荣耀，着实更胜一筹，就好像果实胜过花朵一样。

司布真

这段经文的高潮在于基督跟随者的一段话：“又叫他们成为国民，作祭司归于神，在地上执掌王权。”（启5：10）

诗篇2篇说到基督以铁杖统治万方，并将列邦摔碎“如同窑匠的瓦器”（9节），这是指弥赛亚再来、审判，也许还有他的千禧之治。然而我们一旦进入新天新地，就没有铁腕统治或摔成碎片，因再也没有叛逆、罪或死亡等。击败罪不表示基督的统治结束，而是争夺权位的终结，基督永远无需争夺的统治开始，那时他会将地上的统治权委派给他的共同继承人。

若我们了解神为他子民的不变计划，就是要让他们在地上行使管辖权，那么当我们发现在新地上各国依然存在，君王将进入新耶路撒冷进贡给万王之王（启21：24、26）时，就不会感到讶异了。

地土的重要

任何王国的一个要素就是地土。我并非总是同意奇尔顿（David Chilton）的说法，但我相信他在《恢复的乐园》（*Paradise Restored*）里所说的是正

确的，他说：“当神创造了亚当，就把他放在一片地土上，并赐他地的管辖权。地土是统治的根本；因此，救赎牵涉到地土和地产的恢复。……也因此圣经的律法会处处提及财产、法律和经济，并强调更新在这个世界，即将来的世界。人得拯救不是从他所处的环境，救恩不是将我们从物质界拯救出来，而是从罪及咒诅的势力。圣经的理想境界是每个人均拥有地产，是他可以管辖并在神掌权的一个地方。”¹⁶¹

我们在将要过去的这个世界上，只是天路过客，但渐渐地，我们将开拓新地，并在其上定居，地上就是我们妥当的居所：“正直人必在世上居住，完全人必在地上存留。惟有恶人必然剪除，奸诈的必然拔出。”（箴2：21-22）“义人永不挪移，恶人不得住在地上。”（箴10：30）

基督说：“我又要将我神的名和我神城的名（这城就是从天上、从我神那里降下来的新耶路撒冷），并我的新名，都写在他上面。”（启3：12）

仔细想想看，世界属于神和他的子民（不是属于现在偶而管辖的不义之人），这个主题如何呈现在诗篇、箴言和以赛亚书全篇：

你派他管理你手所造的，使万物，……都服在他的脚下。（诗8：6）

地和其中所充满的，世界和住在其间的，都属耶和华。（诗24：1）

——他必安然居住；他的后裔必承受地土。（诗25：13）

因为作恶的必被剪除；惟有等候耶和华的必承受地土。……谦卑人必承受地土，以丰盛的平安为乐。……蒙耶和华赐福的必承受地土；被他咒诅的必被剪除。（诗37：9、11、22）

耶和华至高者是可畏的；他是治理全地的大君王。（诗47：2）

我要保护你，使你作众民的中保；复兴遍地，使人承受荒凉之地为业。（赛49：8）

那投靠我的必得地土，必承受我的圣山为业。（赛57：13）

在以赛亚书57章13节，希伯来字 *erets* 此处译作“地土”，是经文多处译作“全地”的相同用字，包括以上所引用的。*Erets* 这字是旧约中第四个常用的名词，出现超过2500次，¹⁶² 这字使用的频繁，反映出它的重要性。旧约到

处都是地方、全地、地土的概念，全地是全人类的地方；以色列特别是耶路撒冷，则是与神立约之民的地方。

神将全地的管理权交由亚当和夏娃，所有人类都是他们的后裔，依序承接他们管理的责任。接着就是堕落和大洪水，之后，当神与亚伯拉罕立约，他首先应许他的是什么？是地土（创12：1、7）。虽然全地都伏在咒诅下，神却给予亚伯拉罕一片土地，是可以居住、统治、管理的，这样就能为神带来荣耀，并为其他土地和列邦带来祝福。

“你们既属乎基督，就是亚伯拉罕的后裔，是照着应许承受产业的了。”（加3：29）新约的基督徒，不只以色列，都是亚伯拉罕应许的继承人，这些应许是以拥有地土为中心。

神在说了人将从地上的尘土中苏醒，并管理基督地上的国度之后（但12：2-3），便应许但以理：“你必起来，享受你的福分。”（12：13）产业一般不只包含钱财，还有地土，是人可以居住和管理的地方。我们的身体复活后，便将领受一片实质的产业。新地就是最终的应许之地，是永恒的圣洁之地，神的所有子民将居住其中。

历史的目标

神是宇宙至高的掌权者，而他选择不单独掌管宇宙，他委派责任给天使，他们在统治阶级中仅次于大天使米迦勒（犹9；启12：7）。神按着自己的形象造人，成为创造者和管理者，以执行他神圣的旨意。他将管理职责传递给我们，并非出于勉强；他喜悦将地上的管理权交托给我们，在万物中独特创造并赋予我们能力来掌理此职责，并让我们在其中找到喜乐。

我们生来就在富豪地主的家庭里，宇宙全地无一处不属于他，并扩及其子孙，即他的继承人。我们的父有一个家族事业，是遍及整个宇宙的，他委托我们管理这个家族事业，那就是我们永远要做的，管理神的资产，并统管他的宇宙，以有神形象者、儿女和使者的身份代表他。

我们在面对每日的挑战时，知道有一个新地将要到来，应该能使我们重获信心，并给我们更宏观的视野，表示我们的苦难中不仅有盼望且有目标，表示虽举目望去尽是不义之事，但它不会横行太久，神将使一切归正，因他的子民信靠他而施行奖赏，他将使这个是非颠倒的世界归正，并交在他所爱

儿女的照护之中。

新地的应许提醒我们，人类历史事件并非无意义，而是正朝向神圣计划的实现，是荣耀神之文化和公民的新地。

“若我们不了解神对新天新地的计划，便无法了解圣经启示、人类历史，甚至我们自己的生命，”神学家黎德保（Herman Ridderbos）写道：“〔基督的〕救赎获得的意义是，一个广涵一切的神圣计划，以及一场全宇宙的争战……其目的是将整个受造的宇宙带回到神的权势和管理之下。”¹⁶³

记得神直言不讳的计划就是“使天上、地上、一切所有的都在基督里面同归于一”（弗1：10），他的计划是“既然借着他在十字架上所流的血成就了和平，便借着他叫万有，无论是地上的、天上的，都与自己和好了”（西1：20）。

我们错误地将这样的经节交由普救说者来诠释，他们将这些经节孤立出来，无视于圣经强调有些人的永恒是在阴间度过的。但我们绝不能忽略这些段落的广泛救恩意义，何克满所言甚是，他主张“我们必须视（历史）为迈向宇宙终将复兴并得荣耀的目标”¹⁶⁴。

仔细想想这段预言的论述：“世上的国成了我主和主基督的国；他要作王，直到永永远远。”（启11：15）这句话不是指基督将要摧毁这世上的国，甚至也未指他要替换这世上的国。不是的，这世上的国将实际成为基督的国。神不会消灭地上的国，而是会将它们转化成为他自己的国，就是在那新的世上的国（那时将与神之天上的国合而为一），“他要作王，直到永永远远”。

这是一个革命性的观点，与盛行的迷思形成强烈对比，这迷思认为神的国将毁坏并替换地上的国，而不是将它们洁净、救赎并复兴成为他永远的国度。这使我们重新回到关于新耶路撒冷的奇妙说法：“列国要在城的光里行走，地上的君王必将自己的荣耀归与那城。城门白昼总不关闭，……人必将列国的荣耀、尊贵归与那城。”（启21：24-26）

米尔恩对这段经文的说法如下：“列国漫长历史以来的最终价值，无一会从天上社群中被抹除，真实反映神真理的每一事物、列国传扬的故事和世上各族的文化产业，凡具有持久价值的，都将在新耶路撒冷找到一席之地。”¹⁶⁵

就像东方三博士即异国的王，曾经来到旧耶路撒冷希望朝拜弥赛亚王，

在新地上无数的东方三博士将千里迢迢来到新耶路撒冷，他们的心充满了敬拜，他们将谦卑献给王耶稣他们文化财宝的贡物，他将欣然接纳。王将乐意将管理列邦的权责交托给那些当全地活在罪的阴影下，尚未得胜、得着永恒救赎时，却仍忠心事奉他的人。

第21章

我们真的会与基督一同掌权吗？

在弥赛亚的国里，为主殉道的人将重得这世界为基业，这是他们的逼迫者不愿给他们的。他们在一切受造物中，刻苦过着奴役的生活，但他们终将掌权。

爱任纽 (Irenaeus)

神造亚当和夏娃作这地上的王和后，他们的工作就是为了神的荣耀管理这地。

他们却未能达成使命。

耶稣基督是第二个亚当，教会是他的新妇，就是第二个夏娃；基督是王，教会是他的后。基督将在地上列邦中行使统治权：“他要执掌权柄，从这海直到那海，从大河直到地极。……诸王都要叩拜他；万国都要事奉他。”（诗72：8、11）基督作为人类的新元首——他所爱的子民是他的新妇和共同管理者——至终将完成神所交托给亚当和夏娃的。神的圣徒将在新地上达成神起初在旧地上分派给亚当和夏娃的角色，“他们要作王，直到永永远远。”（启22：5）

福音派神学家毛理查德写道：“圣经一再地表明政权在有罪的统治者手中，并且已经败坏、扭曲到极致，因而必须回归它公义的源头。”¹⁶⁶

神将带下他的国度，并粉碎地上的最后一个国。但以理预言道：“打碎这像的石头变成一座大山，充满天下。……当那列王在位的时候，天上的神必另立一国，永不败坏，也不归别国的人，却要打碎灭绝那一切国，这国必存到永远。”（但2：35、44）

人的国将起起落落，直到基督设立一个国来永远取代这些国，在那里人将按公义管理，“〔基督〕得了权柄、荣耀、国度，使各方、各国、各族的人都事奉他。他的权柄是永远的，不能废去，他的国必不败坏。”（但7：14）

由于基督会成为万王之王，这国将成为万国之国，是人类历史上最伟大的国度。是的，人类历史，因我们的历史不会终止在基督再来，或我们移居新地的那一刻，由于神荣耀的缘故，它将持续到永永远远。

“……应当大大喜乐；耶路撒冷的民哪，应当欢呼。看哪，你的王来到你这里！他是公义的，并且施行拯救，谦谦和和地骑着驴，就是骑着驴的驹子。……他必向列国讲和平；他的权柄必从这海管到那海，从大河管到地极。”（亚9：9-10）马太福音21章5节清楚说到，撒迦利亚的预言是关于弥赛亚。正如同预言的前半部已经在耶稣骑着驴进耶路撒冷时实现了，我们也应当照样期待后半部会在耶稣为列邦带来和平并掌管它们时真正实现。耶稣将返回地上，成为“万王之王，万主之主”（启19：11-16），我们得着应许说“耶和華必作全地的王”（亚14：9）。

第一世纪时，笃信圣经的犹太人并不致愚蠢到认为弥赛亚会成为地上的王，他们在拒绝基督时，搞错了弥赛亚的身份，他们轻忽他需要来到世上成为受苦的仆人，以拯救世界；但他们相信弥赛亚会永远在全地中掌权，这倒是正确无误的。

基督再来之前，他的国度将与世界的各种文化融合掺杂（太13：24-30），但他的跟随者将在品格上成长，证明他们已准备好掌权，透过逆境与机会及艺术和文化成就中，他们将整装预备在基督的永恒国度中执掌领导权，他们将在新宇宙中大显身手，展现他们改造社会的创造技巧，“他们父的国里，要发出光来，像太阳一样”（太13：43）。

我们为什么对于将要掌管世界感到讶异？

我由于教授蒙救赎的人类将掌管全地这个主题，所以有许多机会观察人们的反应，他们得知我们将永远掌管地土、城市和邦国时，通常很惊讶，许多人持怀疑的态度，因为这是一个陌生的概念，听来似乎很虚幻。我们缺乏关于将要掌管全地之结局的认知，再没有什么足以显示我们离圣

经的呼召有多远。我们为什么这么讶异？整部旧约都曾提及，在新约也一再断言。

冠冕是掌权的主要象征，每次提及以冠冕作为奖赏时，都是说到我们将与基督一同掌权。耶稣在他的比喻中谈到我们管理城邑（路19：17），保罗则以神学的口吻谈到基督徒掌权之主题：“岂不知圣徒要审判世界吗？……岂不知我们要审判天使吗？”（林前6：2-3）这个问题的动词时态暗示，我们不只审判他们一次，且要持续统治他们。

若保罗谈到这个未来的事实时，是一副每个小孩都应该知道的口吻，为什么对现今的基督徒来说却是如此陌生？他在别处说：“我们若能忍耐，也必和他一同作王。”（提后2：12）神命令他的仆人要在新地上“作王直到永远远。”（启22：5），这是他对亚当和夏娃之托付的直接实现：“要生养众多，遍满地面，治理这地；也要管理海里的鱼、空中的鸟，和地上各样行动的活物。”（创1：28）这个命令经大卫确立：“你派他管理你手所造的，使万物……都服在他的脚下。”（诗8：6）

当我们思及人类在地上掌权，在圣经最前面的章节就已当做引言、在通篇旧约里被提及、耶稣在福音书中曾讨论、保罗在书信中也讨论了，并且由约翰在圣经最后几章重提，我们竟然不知道，这真是出人意表。还记得“冠冕”说的是治理的权柄，仔细想想以下从圣经一小部分，即启示录2至5章，所引用的例子：

你务要至死忠心，我就赐给你那生命的冠冕。（2：10）

那得胜又遵守我命令到底的，我要赐给他权柄制伏列国。（2：26）

我必快来，你要持守你所有的，免得人夺去你的冠冕。（3：11）

得胜的，我要赐他在我宝座上与我同坐，就如我得了胜，在我父的宝座上与他同坐一般。（3：21）

那二十四位长老就俯伏在坐宝座的面前……，他们的冠冕放在宝座前。（4：10）

……用自己的血从各族、各方、各民、各国中买了人来，叫他们归于神，又叫他们成为国民，作祭司归于神，在地上执掌王权。

（5：9-10）

神说谁将掌权？各族、各方、各民、各国。他们将在哪里掌权？在地上，而不是在某个无形无体的天上王国。在地上的哪里？可能是与他们同族、同种和同国的人在一起，就是在新地仍将存在的文化特色（启21：24、26，22：1）。

格鲁登（Wayne Grudem）说：“当希伯来书的作者说我们‘还不见’万物都服他（来2：8），是指万物终将在人子基督耶稣的王权之下服于我们。……这便实现了神起初的计划，就是使世上万物都服在他所造的人类底下。这样说来，我们都将‘承受地土’（太5：5），并在其上掌权，如同神起初的心意。”¹⁶⁷

我们的产业：拥有并掌管土地

当地上的父亲死了，他留下产业给后代，他的孩子是继承人，继承什么？继承父亲的财产。若他拥有土地，他们就成为地主；若他是国王，他们就继承他的王国。当世上的王死时，他的长子或长女便接掌王位。有时新王有兄弟姊妹在侧，他们就是共同继承人，即共同掌权者。王的孩子作为继承人，便代表他们的父亲掌权，即使他仍然在世，他们与他共享荣耀，他们上战场保卫他的王国，也是他们的王国；在战争中，他们与他共患难。

我们与神的关系也是这样，“圣灵与我们的心同证我们是神的儿女；既是儿女，便是后嗣，就是神的后嗣，和基督同作后嗣。如果我们和他一同受苦，也必和他一同得荣耀。”（罗8：16-17）

当然，宇宙的王上帝，永远不死，但他将统治权分派给他的长子耶稣，基督接着便乐意将他的统治权与蒙救赎的人，就是他的弟兄姊妹分享，他们是父宝座的共同继承人，他们将与基督在国度作王掌权。

行使能力的权力来自拥有权，王拥有他的国，国包含了土地，他掌权的范围就是他所拥有的范围。由于神拥有整个宇宙，落在他继承人就是他孩子手中的国，便涵盖了全宇宙，（全宇宙因为亚当之罪的缘故，都伏在咒诅下，显示它与人类的关联。）

基督这长子是首要的掌权者，但我们被称为“基督的共同掌权者”，神委托我们管理领土，就是世界，这是他特别为我们创造的。

神并非随性分派我们管理全地，那是我们的土地，我们的国土，是我们

的父赐给我们的，这国曾经在我们手中失落给窃位的假王撒但，但因着基督极大的勇气，为我们赢回，他流出宝血为我们买回自由，并伴随着我们的产业，就是土地。

这是救赎的计划，若我们无法了解我们的地位是神的儿女和子嗣，以及全地的统治者，就无法体会神的救赎工作；但若我们了解我们在神计划中的角色，就会认识到他不会将我们从地上拯救出来，去永远住在一个无实体的国度。事实上，神赐予我们的产业是自从撒但首次在伊甸园出击以来，无数个史诗般的战役所进行的这个地上，我们的产业不只是有形有体的，且是永恒不灭的：“耶和華知道完全人的日子；他们的产业要存到永远。”（诗37：18）

现今，我们在这地上在咒诅下，我们服事基督，并“和他一同受苦”，为什么？因为全地已被包围，它被假王撒但和他的假王子即堕落的天使霸占，它被世上的君王占有，他们是抵挡神的叛徒，宣告与神脱离关系而违反他的标准。那些基督的共同继承人投身于属灵的争战，为着神的荣耀得回人心，“因我们并不是与属血气的争战，乃是与那些执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔争战。”（弗6：12）基督赢得最后一场战役之后，我们这些他国度的共同继承人，将与他一同掌管全地。

我们应该有掌权的意愿吗？

新地的政府不会是民主体制，不会是多数掌权，也不受民意调查所左右；而是每位天堂的公民都有被指派的角色，是实现个人并对全体有贡献的角色，在神的国里，无一人会遭到遗漏，无一人会觉得无价值或不重要。

我在写作和演说这个主题时，人们通常的反应是：“但我不想要掌权，我对天堂的概念不是那样。”

然而，那是神对天堂的想法。

我们是神家中的一部分，掌管宇宙是家族事业，想要与之无涉，就是想与我们的父无分。说我们不在乎掌权可能听来很属灵，但由于神是要我们掌权的那一位，所以属灵的响应应当是对他的计划和目的感兴趣。

我们要管理谁？他人。天使。假如神愿意，他可以创造新人给我们管理。谁要管理我们？他人。

会有管理的社会阶级，但并不意味着有关系的阶级，换言之，使徒保罗会比我们多数人位居更高的领导阶级，但并不表示他是高不可攀。不会有骄傲嫉妒、夸口或任何与罪有关的事，我们的差异将彰显神的创意，如同我们的种族、国籍、性别、个性、天赋和喜好各异，我们的服事定位也有所不同。

所有人都将负有某种服事神的责任，圣经教导说，我们现今在地上对他的服事将被评估，以决定我们在新地如何事奉他。谦卑的仆人将受大托付，而在现世作威作福的人，将被夺去权力，“因为，凡自高的，必降为卑；自卑的，必升为高。”（路14：11）若我们在现世里忠心服事，神将在新地中赐给我们永久的管理地位，“人在最小的事上忠心，在大事上也忠心。”（路16：10）造物主注视着我們，若我们真的忠心，他会乐意将大事托付给我们。

未来天堂的中心是行动和拓展、服事基督并与他同作王。……
现有天堂强调的是地上负面之事不复存在，而在未来天堂则强调地上正面之事的存 在，借由复活之地上复活身体的能力和荣耀而扩大数倍，这所有终于脱离了罪和羞耻，以及阻挠喜乐和成就的一切。

帕夏（Rene Pache）

我们过去受到限制，将管理与自吹自擂的骄傲、败坏、不平等和有效率联结在一起，但这些都是曲解，不是领导权固有的特质。管理牵涉到责任，也因此有些人对此没有期待，有些人活着就是期待退休，那时责任就会除去，他们怎么会想承担永远的管理差事？但现在他们认为自己想要的，和将来复活时真正想要的，可能大不相同，因为复活的人在不为罪所动的社会中，拥有强健的身体和心智。

想想纯粹喜乐的责任、服事和领导，神将交托给我们作为奖赏的责任，对我们只有益处，我们将在其中找到乐趣。在新地的管理将是使别人具有能力、装备齐全，以及引导他人，提供给在我们权位之下的人智慧和鼓励。我们太常扭曲看待领导，以至于失去圣经对管理或行使统治权等观点的真正意义，神这位宇宙的管理者，便亲身见证了管理可以且应当是好的。

有些人对于公开谈话有着极深的恐惧，他们想象管理意味着他们会很凄惨，必须“站在人前”对着群众说话，但我们与现世某些活动联想在一起的恐惧、焦虑、害怕和骚动，在新地将会烟消云散。若神要我们做什么，我们就会打起精神，受装备好着手进行，我们的服事不仅为他带来荣耀，也为我们带来喜乐。

这适用于其他无数关于天堂的疑虑，像是：即使我们不喜欢唱歌也要唱吗？这个问题假定了不明确的事实，就是不论我们现在不喜欢什么，将来也不喜欢。但经验不是告诉我们恰恰相反吗？不是有我们儿时痛恨的食物，现在却喜欢的？不是有年轻时觉得无聊的书，现在却爱不释手？我们年幼时就能够决定长大后要不要做吗？这样不就自我剥夺了无数的快乐？我们不必要假定我们现在不喜欢做的每一件事，在天堂也不会喜欢。

当然，并非所有位居别人之上的责任都有关于人，亚当和夏娃在没有别人之前管理的是动物。我们有些人可能被赋予照管动物的优先权，（我太太铁定会喜欢，尤其是负责照顾狗！）或许有些人会照管森林。管理可能包含管理神的一切创造物，而不只是人。

或许神会让我们选择想在哪里服事他，在新地上，我们将做我们想做的，但我们会想要神所想的，那将带给我们至大的喜乐。

有些最有资格在天堂领导的人，将是现在不想领导的那些人，有些人在这里是天生的领导者，却并不忠心，他们在天堂不会当领袖。记住，不是高傲和自信满满的人就会继承这地并加以管理；乃是温柔的人才会（太5：5）。然而即使是温柔的人也要被除去利用别人的错误动机和意图。我们不再对管理有疑虑和幻灭，因我们将被像基督的统治者管理，所有人将在基督己身胸襟开阔且满怀悲悯的管理之下。

我们的管理权是出于谁的主意？

许多人告诉我，他们对于人类将统治全地、管理城市并永远作王这种想法感到不安，听来很自以为是。我同意这种说法——假如那是我们主张要统治全宇宙，那真的是很放肆。但那不是我们的主意，而是神的，而且那不是次要或外围的信仰教导，乃是圣经的主要核心。

有位读者捎信来，表达对于我说的一件事感到惊奇，他写道：“你使管

家的比喻成真，你真的认为有些信徒会在天堂里统管各城邦？”

没错，我是这么认为，而我从未凭己意捏造这种认知。由于许多经节都断言我们将要掌管全地，我不得不这么相信。写那信的人也读了同一本圣经，但他并未将经文与我们身体复活、新地和与基督作王等教导联结起来，若他有，他会看见对于管家比喻的理解大致上是按照字面——虽然不是完全如此，这个比喻指的是我们要统治各城邦，这样的理解与其他无数经节绝妙地吻合。这不符合他自己对天堂的看法，这个事实意味着他的看法需要修正，（如同我研读天堂的主题，我必须经常修改自己的观点，以与圣经的教导一致。）

当圣经提到我们在全地掌权时，我们必须学习严肃以对，我们在告诉自己不可按字面诠释圣经时，经常的结果是排斥了它最浅白的意义。我们的假设一般会左右我们的诠释，例如，若我们想象永恒天堂是无形体且不在地上，那么管理、文化、社会结构和任务分配的观念，自然就会让我们觉得天真可笑——若不是怪异。但假如我们了解死里复活的教导，以及新地事实，这些观念就再合理不过了。

其他人也许认为新地不需要管理，或认为权利分级（如，有些人管理十座城，而他人管理五座或一座甚或一座也没有）本质上会腐败或不公平，但需要管理不会造成罪的结果，神在撒但堕落之前也管理宇宙，同样，他创造人类成为具有他形象的人，拥有管理的能力，且在亚当和夏娃犯罪之前，神特地吩咐他们掌管全地。管理不是一件坏事，神呼召我们管理，并且已让我们作好万全的准备，就是妥善管理全地并在其中找到乐趣。由于我们是罪人，权力很容易使我们腐败，但在新地上将没有罪，因此一切的管理都会公正而仁厚，没有滥用、腐败或权力欲望。

有些基督徒错误地贬低并轻忽政治，因而无法行使神所赐的管理权；其他人则对政治太有信心，无法了解神强调唯有他才能在地上建立一个完美政权。我们可曾经历过基督降生时所应许“地上的平安”？我们尚未经历到，但我们将来必定会的（亚9：9-10；结37：26-28；赛42：1-4；太12：18-21），同时，神呼召我们进行文化改革和发展，基督徒应当投身政治过程，我们可以有所贡献，但我们永远不应该忘记，唯一能在全球改革中成功的，是基督的管理政体。

耶稣说：“我将国赐给你们，正如我父赐给我一样，叫你们在我国里，

坐在我的席上吃喝，并且坐在宝座上，审判以色列十二个支派。”（路22：29-30）

这是一段令人震惊的话，这段话应当使我们停下来赞叹，基督必要赐予我们国？一个国？给我们？

必等到基督赐予我们他所赢得的国时，神的目标和计划才得以完全实现，这将发生在我们身体复活后，就是当我们在复活之地与复活的基督一同坐席吃喝时，（有些学者将这掌权作王限定于千禧年，但平行对照的经文所指的是永恒的王权。）这是在实质、地上的国里实际掌权，不是在无形体的国里的“灵体”政权，这彰显在经文提及我们将与基督一同坐席吃喝。

满心期待神所要给我们的

主会说：“好，你这又良善又忠心的仆人，你在不多的事上有忠心，我要把许多事派你管理；可以进来享受你主人的快乐。”（太25：23）

魏乐德在评论这段经文时写道：“从各种层面看来，那‘快乐’当然是美善事物的创造与照管，符合神创造次序的地方，从宇宙存在以前就已为我们存留。他的计划是要我们发展，像耶稣的学徒一样，直到我们可以在宇宙持续不断的创造力中独当一面。”¹⁶⁸

进去享受主人的快乐之观念，生动地描绘出天堂的景象，不单单是与主同在会在我们里面产生喜乐，且我们的主也充满了喜悦。他的里面、在他儿女身上、在他的创造之中发现快乐，他的快乐具有感染力，罪隔断了神和我们的快乐，我们从中得释放的那一刻起，就进入了他的快乐之中，快乐将是我们呼吸的空气，神无穷无尽，他的快乐也无穷尽的一天。

神预备我们承接领导权，他看着我们表现我们的忠心，他透过他的门徒计划进行，这计划使我们装备齐全迎见天堂。基督不只为我们预备地方；他也装备我们得以进入那地方。

我们都有梦想，但并非屡屡得见梦想实现，我们变得丧气、失去盼望，但作为基督的学徒，必须学习某些纪律，受训中的学徒必须努力工作，努力研读，以预备迎接下一个考验或挑战；学徒可能期望放三个星期的假，或拿到更多酬劳好追求其他的兴趣，但主人可能看这些都不会导向成功，他无视于学徒的渴望，好让他们能够习得远见和耐心，这会在未来成为他们的利

器。年轻的学徒历经渴望幻灭时，主人正陶塑他们作更大的梦，有一天他们会在新地以更高的智慧、技巧、感恩和喜乐，活出那些梦想。

透过你现今所面临的挑战，神可能预备你在新地活出什么梦想？

第22章

我们会如何掌管神的国？

我们在一切职责上所展现的活力，我们忍受磨难的耐力，我们对神的尊崇，我们爱、感谢和一切恩典充沛活力。是的，我们的宗教和基督信仰的根本存在，取决于我们对于安息之所〔天堂〕的信念和认真态度。

巴斯特（Richard Baxter）

当读到神应许我们“不能朽坏、不能玷污、不能衰残、为你们存留在天上的基业”（彼前1：4），我们可能会想到这基业是天堂或天堂的喜乐，但神不只给他的继承人喜乐，还给我们能力，就是在他永恒国度中的权位。我们在新地被赋予的好处没有比这更大的了，那是由神儿子在十字架上的血所买赎而来的。新地不是我们只会造访的祝福国度，像去主题乐园一样；而是充满喜乐与耶稣共同掌权的国度，我们以赋有神形象者的身份行使统治权。

保罗在罗马书8章16至17节写道：“圣灵与我的心同证我们是神的儿女；既是儿女，便是后嗣，就是神的后嗣，和基督同作后嗣。如果我们和他一同受苦，也必和他一同得荣耀。”我们在世时事奉耶稣，抗拒世上的价值体系，不是因轻蔑世界，或对它不感兴趣；我们反倒拒绝许多这个堕落的世界所提供的，正因我们想要神在得救的世上所提供的一切。父将为我们再造这个世界，使我们永远居住其上，而我们将借由管理这个世界恒久取悦他，我们作为基督的共同管理者，将同享至高掌权者的荣耀。

有些人可能会抗议：“我们怎么敢为自己梦想这样的未来！”堕落的人类声称有权利分享神的宝座，若这是我们的主张，当然是亵渎神的，但再说

一次，那不是我们的主张，而是神的旨意。那是他崇高无比的计划，在天地形成以前就计划好的，是他经过一段牺牲的历程而加以实践的。若我们拒绝神呼召我们管理全地的想法，就是拒绝他明确的计划，以及他居高运筹帷幄的目标，我们怎么敢？

保罗就是在我们作为后嗣和基督同为后嗣，以及既是后嗣也是全地未来的掌权者这样的情境中，写到一切受造之物叹息、劳苦，指望“脱离败坏的辖制，得享神儿女自由的荣耀”（罗8：21）。保罗在同样的情境中，提供我们如何看待堕落世界中苦难生活的观点：“我想，现在的苦楚若比起将来要显于我们的荣耀就不足介意了。”（罗8：18）

神为什么创造人类和世界

爱德华兹在《神创造世界的目的》（*The End for which God Created the World*）中写道：“神有一个习性，就是要传达自己，要广为传扬他的完全。他的目的可以说是要他的美善从他内在满溢出来，他选择创造天与地，使荣耀能丰丰富富地从他里面涌流而出。他使真实得以应验，好让它经历、充满并反映他的荣耀，就是每一分子、分分秒秒、受造之物的每一部分和时刻都是如此。他按着自己的形象造人，并将他们放在能反映他荣耀的完美之境。”¹⁶⁹

世界存在的理由和人及万物存在的理由如出一辙，就是要荣耀神。当我们取了在他创造之中当得、计划好的位置，并行使他所赋予我们的掌权时，神就得着尊荣，神指派人类管理全地：“神说：‘我们要照着我们的形象、按着我们的样式造人，使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜，和全地，并地上所爬的一切昆虫。’神就照着自己的形象造人，乃是照着他的形象造男造女。神就赐福给他们，又对他们说：‘要生养众多，遍满地面，治理这地，也要管理海里的鱼、空中的鸟，和地上各样行动的活物。’”（创1：26-28）

神对人的心意是要遍满全地并管理全地，这样的治理将形成以神为尊的社会，我们在其中发挥创造力、想象力、学识和技术，造福按神形象所造的人，因而彰显他的特性。按着神的形象被造牵涉到一个传扬的吩咐，就是作为神手下的创造者，我们应当透过我们的创造之工，共同携手使看不见的神

得以被看见，因而在一切受造之物眼前荣耀他。

文化包含了商业、艺术、科学、体育，即任何每一件神所赐予能力、人心智的创造力所能想象，以及强健的身体所能力行的。神学家埃里克·索尔（Erich Sauer）在《地球之王》（*The King of the Earth*）一书中写到创世记1章26节的经句“让他们管理”时，他说：“这些字句明白昭告人类管理的天职，同时也呼召人类在文化中积极进展。文化的成就完全不与神冲突，而是人高贵情操的重要特质，如他在乐园所拥有的一样。创新与发现、科学与艺术、精炼与提升，简言之，人类心智的进步乃是透过神的旨意，它们都是高贵人类在地上所承继的资产（创1：28），一项托付的展现，是创造主所加诸于人，由神尊贵的仆人所展现的，是神指派的管理者为使这属地国度得祝福的服事。”¹⁷⁰

神要地上的人类掌权、拓展、丰富文化的目的从未废除或放弃，只是因堕落而中断和扭曲了。但撒但或罪都不能阻挠神的目的，基督的救赎工作终将复兴、提升并拓展神起初的计划。

道出“不要爱世界和世界上的事”（约一2：15）的同一个使徒约翰，也写道：“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们”（约3：16），由于神恨恶罪，他排斥堕落人类雄心勃勃所创造的罪恶世界，就如“肉体的情欲、眼目的情欲，并今生的骄傲”（约一2：16）。但神爱这个他所创造的世界，他将复兴世界，这是他救赎人类伟大计划的一部分。

“岂不知与世俗为友就是与神为敌吗？所以凡想要与世俗为友的，就是与神为敌了。”（雅4：4）我们要如何理解这类的经节？想想看在纳粹政权下，那些守法的德国公民的处境，他们爱不爱他们的祖国德国，或是恨她？两者皆然，而且是同时。他们恨恶纳粹政府、傲慢、堕落、盲从、残暴和迫害，然而他们知道有一个更好的德国，尽管她被没入法西斯主义的浪潮席卷底下。他们忠于那个更好的德国，他们在美丽的乡间、协奏曲、友善邻居的眼中、因抵制纳粹而入狱的国人，以及忠心而默默介入拯救犹太人的公民身上，仍可以见到她的记号。矛盾的是，是他们对德国的爱，刺激他们对抗纳粹德国；同样，我们对神世界的爱刺激我们对抗堕落的世界。

我们读到经上说“世界”时，需要仔细思考，我建议加上“现在在咒诅下的样子”这几个字，好让我们清楚圣经的区别：

与世俗〔现在在咒诅下的样子〕为友，就是与神为敌。（雅4：4）

不要效法这世界〔现在在咒诅下的样子〕。（罗12：2）

因这世界〔现在在咒诅下的样子〕的智慧，在神看是愚拙。

（林前3：19）

过去和未来世界的样子，是好得无比的；被我们现在状态的人类所居住的世界，现在的样子乃是扭曲的。但这是暂时的状态，将有永远的解救良方，就是基督的救赎工作。

保罗说：“基督照我们父神的旨意，为我们的罪舍己，要救我们脱离这罪恶的世代。”（加1：4）并非所有的世界及所有的世代都是罪恶的，而是只有现今世代的这个世界。耶稣称撒但为“世界的王”（约14：30，16：11），而保罗称撒但为“世界的神”（林后4：4），那只是相对且短暂的封号，神仍是宇宙之神，仍是世界和撒但之上的至高者。但魔鬼是窃位者，一心想要从人即神所指派的地上的王那里偷取世上的宝座，神的时候来临时，他将夺回宝座，那时神人耶稣基督终将复兴全地，使之复活。

保罗鼓励我们不要专注在现在的世界，“因为这世界的样子将要过去了”（林前7：31），神不会终结这个世界，而是要终结这暂时的背逆，因着他的荣耀及我们的好处，他要将世界改造成无与伦比的国度。

神的国……也是我们的

在但以理书7章中，我们得到四个地上的国的启示预言，从尼布甲尼撒的巴比伦王国开始，有一天将永远被一个第五国取代，“我在夜间的异象中观看，见有一位像人子的，驾着天云而来，被领到亘古常在者面前，得了权柄、荣耀、国度，使各方、各国、各族的人都事奉他。他的权柄是永远的，不能废去；他的国必不败坏。”（但7：13-14）

由于这四个异教的国度是在地上，暗示着第五国即神的永恒国度，也会在地上。

但以理说到这四个地上的国时说：“我夜里见异象，看见天的四风陡起，刮在大海之上。”（但7：2）看来这些国家是随机兴起，但它们的出现是由天上主导，它们的王权是由神赋予，因为它们“得了权柄”（6节），之

后，它们的“权柄都被夺去”（12节）。

与这些国家短暂而欲振乏力的权位对照之下，我们知道弥赛亚的统治将是“永远的”，并且“不能废去”，而且“必不败坏”（14节），根据上下文，这是一个在地上的国度。

注意弥赛亚最后在地上的国度，与之前地上巴比伦、波斯、希腊和罗马王国之间的延续性，从后四者中最后甚至出现反基督的王国。有永恒王权的国度是在相同的领土上，即地上。神在说到这些王国时，不是将苹果（世界）与橙子（灵界）作比较，而是苹果与苹果之间作比较。基督不仅将毁灭堕落的王曾经掌权的世界，他还要掌管这同一个世界，将它改造并更新。

在但以理的请求下，一位天使为他解析了异象：“这四个大兽就是四王将要在世上兴起。”（17节）天使随即说了一段绝妙的话：“然而，至高者的圣民，必要得国享受，直到永永远远。”（18节）这段话清楚说明了这国的地点（地上）和时程（永恒）。

天堂是圣子和所有人类蒙救赎者永恒的家，它有必要的在其结构、状态和活动中完全符合人性，它的快乐之事和活动须一概合乎理性、道德、感性、自发性和活力。须能运用全部的感官，满足所有的味觉，发展所有天赋的能力，实现所有的理想。……天堂将证明是整个创造宇宙一贯历史的开花结果。

赫治 (A.A. Hodge)

有些神学家将但以理书7章局限于一个应许，就是圣徒将在千禧年时与基督一同掌权，但经文再清楚不过了，它说“直到永永远远”，而不是一千年。许多其他的经节也证实将有一个地上的王权持续到永永远远（如：书14：9；撒下7：16；赛34：17，60：21；耶17：25；弥4：7；启22：5）。天使加百列告诉马利亚，基督“要作雅各家的王，直到永远；他的国也没有穷尽”（路1：33）。不管你是否相信真有千禧年，此处所引用的经节不应被理解为是指千禧年，而应是永存的国度。

可是那个永存的国度坐落在哪里？若横跨数世纪之久的这四国是“在世上兴起”，而且若敌基督要在世上作王，神的国要在哪里才能取代那些国？

在地上。

在神与以色列的约之下，百姓从未期待弥赛亚是要在天上作王，那不是新鲜事，因为神已经在天上做王掌权了。建立神的国从来就不是有关一个非物质的属灵国度，而是永恒宇宙中为人所造的地方，这个地方是神的王权曾经被争夺之处，就是地上。

将神的永存国度转化为精神层面十分常见，却是严重的错误，许多人以为神会在天堂灵界以超越的统治权，取代地上的王和他们的王国，但要重申的是，那了无新意；再者，但以理书7章表明的含意是，神和他子民将来的统治会发生在地上，它将直接而决定性地取代世上前王的腐败政权。

世上不义统治者接连继位，当使我们渴望公义的神不仅在天上而且在地上掌权的那一日，要紧的是神的旨意是否行在地上。答案是他的旨意在基督和蒙救赎的人类，即他的仆人君王的统治下，将会永远行在地上。

神从未放弃他原本的计划，就是义人将在地上居住并掌管全地，那不只是一个无声的争辩，但以理书7章18节明白启示“至高者的圣民，必要得国享受，直到永永远远”，什么是那“国”？就是世界。

世界是独一无二的，它也许是千万星球中唯一一个，神在其中选择以行动展开救赎计划，并展现恩典的奇迹，就是在新地上，即新宇宙的首都星球上，他将建立一个永恒的国度。

但以理书7章21至22节说一个地上的统治者必要“与圣民争战，胜了他们。直到亘古常在者来给至高者的圣民伸冤，圣民得国的时候就到了。”

同样，这些被不敬虔的人类统治的地上王国，终将被圣洁的人类辖管，基督的应许不是象征性的，温柔的人真的必承受地土（太5：5），他们必掌管所承受的。

国度转移

但以理书7章25节告诉我们，圣民必被交付地上的国，这些国将迫害他们一季之久，但随后将发生惊人的逆转，“国度、权柄，和天下诸国的大权必赐给至高者的圣民。他的国是永远的；一切掌权的都必事奉他，顺从他”（27节）。

国度将是神的，然而他指派他的圣民在他之下成为掌权者，他们“都必

事奉他，顺从他”。

什么是“必赐给至高者的圣民”之“天下诸国的大权”？我相信那包含了使列邦为大的一切，在诸多事物之外，包含他们的文化、艺术、运动、科学和知识的成就，这一切不会失落或毁灭，而是“赐给至高者的圣民”，他们是在新地上神永存的国度里掌权，我们必要成为管家，管理世上的资源和成就。

细想这个启示的奇妙，神的儿女在不敬虔的地上君王之下受苦受难，却终必永远取代他们的地位，成为地上的君王，不敬虔之诸国的文化成就将交付在神子民的手中加以管理，而且（我认为）还要发扬和拓展。

撒但曾经占有的世界，将从它的掌控中夺走，并交付它痛恨且寻索性命者，即神的圣民手中。注意经文并非说地上的诸国将被毁灭，而是将被“赐给”圣民，安置在他们公义的统治之下。暴君加诸地上的不义会成为过去，不再有逼迫和不义。起初在人类统治下遭堕落扭曲的世界，要得着救赎、复兴，并安置在得救、复兴人类的公义统治中。

若圣经在别处未曾指出信徒要在地上的国度作王，但以理书7章的有力信息也已足够了，就是神的圣民将永远管理世界。

许多人相信若神掌管宇宙，其他掌权者就没有空间了，但这并非事实，因我们得知“一切掌权的都必事奉他，顺从他”（27节），如同我们在以赛亚书60章和启示录21章中所见的，新地上仍然有各个国家，仍会有统治者，但会是公义的统治者，臣属于基督，各个国籍和种族的人（“各族、各方、各民、各国”）将敬拜圣羔羊（启5：9）。有些掌管城市，其他人则掌管国家。

一个不断扩张的政体

神说必要掌权的弥赛亚，“他的政权与平安必加增无穷”（赛9：7），这是什么意思？若只是弥赛亚的政权永无止境，比较可能会说：“他的政权永无终止”，当然，那是真的，但并非经文的重点。若只是指他的政体涵盖一切，可能会说：“他的政权无边无际”，那也是真的，但那不是重点。以赛亚书9章7节的关键词是加增，几乎每个圣经英文译本，都将希伯来文字 *marbiyth* 译作“加增”（increase）或“扩张”（expansion），即指基督的新地

和新宇宙政体将会不断扩张。

怎会如此？即使新地是现在的数倍大，其中每一寸不是立即或最后都在他和我们这些代表人的掌管之下吗？若是这样，就不会无限扩张了。所以它的意思是什么？一个政体得以加增有两种方式：（1）借由扩张到之前未辖管的领土；（2）借由开拓新的领土（这个选项对人类来说不可行）。

或许基督的政体永远在加增，是因为他持续开创新世界来管理（而且，或许还有居住在那些新世界的新受造物），或许它永远加增，是因为新宇宙虽然仍是有限的，却有可能是基督在顷刻间所造的，辽阔到有限的人类穷其知识仍不可知。就我们所知的现在这个宇宙，它包含了数千万银河系，其中又包含了数不清的行星和不知名的星球，因此这绝对是可能的，单单现在这个宇宙的复兴，就提供我们无法想象的领土去探索和统治以荣耀上帝。

人类的堕落可能已经造成天上创造活动的中止，以此模拟，试想技术高超的艺术家在创作其杰作时遇到瓶颈，此时他放下一切，专注在这个作品并全力完成。他仍然是创作者，仍然是艺术家，上百个梦想计划等着他，一旦他耗时良久的主要创作终于完成时，他将回到创作新艺术作品的老习惯（当然，这个模拟不尽贴切，因为神不限于一次一幅“画作”，就是单一个创造行动。）

若基督借着创造新世界扩张他的统治，他会差遣谁代表他去管理？他得救的百姓。有些人可能管理乡镇，有些人管理城市，有些人管理星球，有些人管理太阳系或银河系，听来太牵强吗？若我们了解圣经和科学就不会。细想我们现在的宇宙是如何持续扩大的？每一刻，天上的形势都在急剧加增，旧行星烧尽的同时，新行星就生成，神是它们的创造者吗？是的。假设新天也会扩大，在太空中创造新的地理形势，并不断加增神国度的大小，他会以新的创造填满空洞的太空吗？他会派遣探险和管理的远征队到那些世界，让他的荣耀在新奇伟大的创造里得以被看见吗？

正确的问题不是：神为什么会创造新世界？答案是显而易见的，神本质上就是创造者和统治者，他因着所创造、所统治的得荣耀，他喜悦将权力和统治权委派给他的儿女，代表他去管理他的创造，“他的政权与平安必加增无穷”。

圣经里有何处，或我们所知的神有任何地方会阻止其扩大他的创造，并委派权位给他的儿女去管理吗？我想不到任何地方，你想得到吗？

圣民将掌权

启示录40次提及神的宝座，22章中有16章分别出现韦伯·史密斯（Wilbur Smith）在《圣经中的天堂》（*The Biblical Doctrine of Heaven*）写道：“启示录中所启示的一切关于天堂的活动，其潜在的含意可以总结为一个词，就是宝座。”¹⁷¹启示录主要不是关于敌基督或苦难的一卷书；而是神掌权的一卷书。他如今在这堕落的宇宙中掌权，并且他将来要在新宇宙无以匹敌地掌权作王，有人类在旁同掌王权。至于一再提及我们将在神的宇宙中掌权这点，格雷坦博士（Dr. Henry Grattan）写道：“我们绝对不能将此视为比喻说法，而要当做是对现况的描述。”¹⁷²

人被造是要作为国度的建造者，但历史显示当我们图谋建造却不以神为王时，我们的“乌托邦”就成了人间地狱，“可悲的是，”米尔恩写道：“人类无法达成呼召，成为神的副摄政王，反倒堕落至尘土中，就是我们被提拔的来处，我们匍匐在地，而不是伸手向天。”¹⁷³帕斯卡尔写道：人忍受着“一个虚位君王的潦倒”，他问道：“这种无止境的贪嗔和争权夺利的无能有什么意义可言？除非曾有一种快乐专属于人，如今却仅剩蛛丝马迹可寻，人则尽其所能用可及的一切去填补空缺。”¹⁷⁴

由于背叛万王之王，人类被废除地上的统治权，但基督将使我们重回宝座，这宝座亚当和夏娃仅短暂坐拥过，他将把王国交付给我们，他告诉门徒：“你们这小群，不要惧怕，因为你们的父乐意把国赐给你们。”（路12：32）

服事当作奖赏

那些从大患难中出来的人，将特别被赏赐一个位子，“在神宝座前”，他们要“昼夜……事奉他”（启7：15），主给他忠心仆人的奖赏不是卸除责任，而是交托他们更大的责任。

服事是一种奖赏，而非惩罚，这种观念对于不喜欢他们的工作、只是尽力忍受等着退休的人来说很陌生，我们认为忠心工作应当换来后半辈子的假期，但神却给我们非常不一样的，就是更多工作、更多责任、增加的机会，随之而来是更大的能力、资源、智慧和动力，我们将拥有敏锐的心智、强健

的体魄、清楚的目标和不减的喜乐，我们现在越事奉神，我们在天上事奉他的能力就越强。

管理城市当然不是“没事做”，我相信在新地管理城市的人将有休闲（安息），也将全然享受，但他们的工作忙得很。魏乐德提议：“我们每个人自问：说真的，我现在可以在神底下管理几个城市？这或许是很好的练习。举例而言，假使巴尔的摩或利物浦交付我手，我可以随心所欲行使权力，结果会如何？诚实回答问题可能相当有助于我们预备好迎接宇宙上的永恒未来。”¹⁷⁵

每个人在新宇宙都被赋予机会管理吗？使徒保罗说永恒的奖赏“不但赐给我，也赐给凡爱慕他显现的人”（提后4：8）。凡（即一切）这字十分激励人心。“不论是为奴的，是自主的，都必按所行的得主的赏赐”（弗6：8）。都（即每个人）这字同样激励人心。很明显的，不会只是蒙拣选的少数人得着领导地位的赏赐。

我们应该对于神将赏赐我们成为他国度的掌权者感到兴奋吗？一点也没错。耶稣说：“应当欢喜快乐，因为你们在天上的赏赐是大的。”（太5：12）

神将选择谁掌权为王，而我认为将有某种大惊喜为我们存留，基督在圣经里给我们线索，是关于他将拣选的类型：“虚心的人有福了！因为天国（天堂）是他们的。……温柔的人有福了！因为他们必承受地土。……为义受逼迫的人有福了！因为天国（天堂）是他们的。”（太5：3、5、10）“因为神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。所以，你们要自卑，服在神大能的手下，到了时候，他必叫你们升高。”（彼前5：5-6）

环顾周遭，看看温柔和谦卑的人，他们可能包含清道夫、锁匠的助手、公交车司机，或“宅妈”，整天都花在换尿片、洗衣服、准备午餐等等，所做的都是为了神。

有一次，我们在饭店举办会议，我将我的一本书送给服务贴心的饭店行李员，我发现他是虔诚的基督徒，他说他一直在为我们的团体祷告。之后，我送给他一份小礼物，是一把粗糙的木头十字架，他好像很吃惊，感动莫名，眼泪在眼眶里打转，他说：“你不需要这样，我只是一个行李员。”他说这话的那一刻，我明白了这位弟兄一生都在服事人。在神的国度里，可能有像他一样的某人，是我有幸在他底下服事的，他“只是个行李员”，说话

充满温暖与爱心、服务别人、为他饭店一场会议的成功在背后默默祷告，我在那位行李员身上看见耶稣，他不单“只是”一个什么。

谁会是新地的王？我认为那个行李员会是其中之一，而我为能替他提行李感到荣幸。

第**2**部 天堂答客问

第八篇

被救赎之地的景况如何？

第23章

新地是最后的天堂吗？

当前的世界，包括其中的美景，给了我们下一个世界的兆头与概念。当今的人们向我们显示即将来临的新人群的兆头与观念。当今的生活，包括其中的文化，则向我们透露下一个生活的兆头与概观。

若我们依照字面来描述新地的生活，那么这个新地的生活就会与我们现有的生活直接发生关联。当我此时此刻与人们一起吃喝，享受美食和友谊时，我在新地和新的时日中也会和人们一起吃喝，享受美食和友谊。这不是纵身一跳进入阴暗来世的黑暗中，而是很自然地走进圣经给予我们的光亮中。

如今在世上的每一分喜悦——包括重逢的喜悦，都是将来更大喜悦的先兆与预表。大峡谷、阿尔卑斯山、亚马逊雨林、塞伦盖提平原（Serengeti Plain），这些都是新地的简易素描。有一天我们都会说，如同我的一本小说中的主角所说的：“旧世界最美好的部分是这个新世界的预告。有点像是在晚餐前的一个小时，舔一下老妈汤匙上的牛肉渣，预先品尝一下。”¹⁷⁶

我们一直梦想新地的生活。每当我们看见水流、风、花朵、麋鹿、男人、女人和孩童之美的時候，就可以抓住天堂的惊鸿一瞥。就像是伊甸园一样，新地也会是一个充满感官的愉悦、美不胜收的风景、满足人心的关系和个人乐趣的地方。

神亲自为人类在地球上准备了第一个家。“耶和华神在东方的伊甸立了一个园子，把所造的人安置在那里。耶和华神使各样的树从地里长出来，可以悦人的眼目，其上的果子好作食物。”（创2：8-9）“立了一个园子”这句话显示神独自的工作，他对创造人类家园的各样细节都密切地关注。如同

神为亚当和夏娃准备伊甸园的家那样的注意细节，基督为我们预备天堂永远的家时，也同样注意各种细节（约14：2-3）。若神在六天的创造中那么仔细又慷慨的为人类准备伊甸园，那么在他离开这个世界两千年来，他为我们又准备了何等荣美之地？

神倾倒他自己、他的创造大能和他的爱，为其所创造的万物制造了伊甸园。但是在那个时候，我们只是：他的创造，具有他形象的受造物。而我们现在既是他的儿子，又是他的新妇，更要永远与他同住，那么，我们所期望的应该比伊甸园更好，而那就是新地真实的景况。

新地就是回归伊甸吗？

有些人认为，新地就是“重新开始”伊甸园最初的天堂。但是圣经的描述并非如此，新地乃是包括文化和民族的移转。亚当和夏娃被逐出伊甸园后，历史不会重演，也不会在新地重演。伊甸园是历史的一部分。从堕落前的世界到堕落后世界有其连续性，在即将毁灭的旧世界和被救赎复活的新地之间也有其连续性。使地受震动的堕落分割了历史，但是并没有终结历史。万物复活将会分割地的历史，但是不会终结。

文化不会回归伊甸园，当时乐器还没有发明，金属工艺或其他无数的技能还没有发展出来（创4：20-22）。神在圣经中提到的这些事情及其他的技术发展，都告诉我们，他同意人类使用创造力与技能以发展人类的社会，即使人类受到咒诅的束缚。

有些人期望新地就是回归伊甸，没有科技或是文明的产物。但是这并不符合圣经对这个伟大的城市——新耶路撒冷的描述，这也不合逻辑。我们期盼新地是从头开始的地方吗？

想象一下这种情况：一个年轻男子从婴儿时期就一直生病，突然被医治了。他会再变成婴儿吗？不会。他是健康的年轻男人。他不会再回到健康不佳的原点重新开始，而是从他此时所在之地继续往前。他不会放弃他已经获得的知识与技能，只是更有能力使用这些知识与技能，因为他已经被医治了。

沃特运用此一图像说：

以广义的创造概念来说，在耶稣基督里蒙救赎，意味着人们在

现有的文化与社会中复活。复活不必与知识、都市化、工业化或内心的热情背道而驰，虽然这些历史发展曾经带来扭曲与邪恶。

的确，即将降临的神国会使这些发展改观、符合创造的架构，并受制于神的法则。¹⁷⁷

新地会重新开始一个新的伊甸园吗？或新地会包含人类知识、艺术和科技累积的成果？

在新创造中的生活，不是万物都恢复原状，回归到万物起初的状态。在新创造中的生活是让万物复苏，去除所有犯罪不洁净，保留所有圣洁良善。若新的创造去除了各民族的差异和世上君王的荣耀，那么将是贫困而非富有，将是历史的倒退、保守而非进展。想想看：巴赫与莫扎特的音乐、伦勃朗的绘画、莎士比亚的著作、科学的发明等等，都会在新创造的生活中失去吗？¹⁷⁸

伊甸园如何融入新地？

伊甸园不只是一座花园，而是有天然美景的完整土地。从伊甸流出的比逊河“环绕哈腓拉全地……并且那地的金子是好的；在那里又有珍珠和红玛瑙”（创2：11-12）。珍贵的红玛瑙不只是在伊甸的附近，而是真实在伊甸里面（结28：13）。

之后在以色列的历史中，神吩咐大祭司要取两块红玛瑙，上面刻着以色列十二支派的名字。神称这些宝石为“纪念石”（出28：9-12）。不只是十二支派的名字，宝石本身就值得纪念。但是，红宝石要纪念什么呢？创世记和以西结书的经文告诉了我们答案：伊甸。

大祭司肩上的红宝石是要提醒人们想起伊甸，此记忆应该鲜活地放在神子民的心中，是一个梦与指望中的完美之地。¹⁷⁹神要他的百姓注视圣殿与大祭司——人类与神和好的象征，并且记得伊甸，神与人同住之地。这些宝石代表人类的救赎，神要引领他们重回伊甸。

圣经最后一次提到红宝石，而且是新约中唯一一次提到的经文告诉我们，红宝石将成为新耶路撒冷围墙的根基（启21：19-20）。伊甸的红宝石

和大祭司肩上的红宝石，代表神与他百姓同住的两个地方，将会出现在圣城中，神永远与他的百姓同住的地方。因此，大祭司肩上的红宝石和圣殿中的红宝石，同时向我们指出我们过去在伊甸的生活及未来在新地的生活，

伊甸是我们回顾的参考点，新地则是前瞻的参考点。我们应该期盼新地如同伊甸一样，但是比伊甸更美好。这正是圣经所应许的。注意这些经文对于大地回归伊甸般景象的预言：

耶和華已經安慰錫安和錫安一切的荒場，使曠野像伊甸，使沙漠像耶和華的園囿；在其中必有歡喜、快樂、感謝，和歌唱的聲音。（賽51：3）

他們必說：“這先前為荒廢之地，現在成如伊甸園；這荒廢、淒涼、毀壞的城邑現在堅固有人居住。”（結36：35）

曠野和干旱之地必然歡喜，沙漠也必快樂，又像玫瑰開花。（賽35：1）

松樹長出，代替荊棘，番石榴長出，代替蒺藜。（賽55：13）

何克滿在論及這些經文時寫道：“這些預言應當視為對新地的描述，是基督再來之後，神所在之地，一個不只是延續一千年，而是要延續到永久的新地……把這些對新地的描述謹記於心……可以讓我們以驚訝的新方式，開啟大部分的舊約預言。”¹⁸⁰

新的大自然會是什麼樣子？

我們從未看過男人和女人原本的样子，也從未看過人類墮落前的動物的樣貌。我們只看到原貌受損之後的樣式。

同樣的，我們從未看過未受捆绑与未曾衰敗的大自然，却只看到受咒诅及逐漸毀壞的大自然。然而，現在我們看到許多讓我們愉悅和興奮的事物，驅使我們的心向神敬拜。

若天堂“錯誤的一面”都這麼美麗，那麼正確的一面會如何呢？若廢墟遗迹都這麼讓人驚嘆，那麼當大地復活，並且更新、回復原始的狀態會是如何呢？

路易斯和托尔金在古老的神话中看到了核心真理，并且在其中，让我们瞥见鲜活的人们、野兽和树木。我们所见的只是惊鸿一瞥，如同路易斯和托尔金所言：“异教徒对天堂的寓言，只是对伊甸晦暗而歪曲的回顾。”¹⁸¹

我们现在所看到的大地的美好不会消失。我们不会用大地的美好来交换天堂，而会保留大地的美好，并且获得更美好的事物。我们将与世上被救赎的世人永远生活，我们将永远享受这世界，即被救赎之世界的美好。路易斯说：“我们想要一些几乎难以形容的事物，与我们所见的美好结合、进入其中，将之纳入、沉浸其中，成为其中的一部分。”¹⁸²

我们将会如此。

在最真实的感受中，圣徒拥有两个世界最美好的部分。当现今的世界让我们想起下一个世界时，我们满心喜悦；若否，也心得安慰。

路易斯

当今世界的处所会在新地中复活吗？

旧世界变成新世界后，还会保留许多原来的样貌吗？新地仍有许多地方会像现今的世界一样，就如同新的我们仍然是我们。“我们将会进入耶稣基督再临的世界……不是另一个世界；乃是当今的世界、当今的天堂、当今的大地；既消逝又更新。当今的森林、当今的田野、当今的城市、当今的树木、当今的人们都将是被救赎的景象。”¹⁸³

那么，我们不应当期盼旧大地中的一些地理景观也在新世界中呈现吗？我们不应当期盼新世界有蓝天吗？神是否可能重新设计雨林或是大峡谷？若当今的大地成为新世界，那么露易丝湖（Lake Louise）会成为新露易丝湖吗？

我们是否可能旅行到熟悉的地方，并且说“这就是我们过去停留的地方”？是否会在同样的场景中，我们可以说“我曾经在这里帮助过一些人”？

路易斯在《最后的战役》中描述女孩露西哀悼纳尼亚的失落，一个由狮王亚斯蓝所创造的伟大世界，一个她所爱而已经永远毁灭的世界。独角兽朱尔也同感哀伤，称其所爱的纳尼亚为“我唯一知道的世界。”

虽然露西和家人与朋友已经进入亚斯蓝国度（天堂）的门槛，她仍然回顾纳尼亚，并且感到极大的失落。但是当她更深入亚斯蓝的国度后，看到一些完全出人意料的事物。我相信，接下来所发生的事情投射了圣经对新地的描述：

“那些山，”露西说：“那些美丽的森林和森林后面的蓝色山脉，不是很像纳尼亚的南部边境吗？”

“像！”爱德蒙停了一会儿，说：“怎么会那么像？你们看，那是叉子状的皮尔山，那边是进入亚成地的山口！”

“可是，看起来又不太像，”露西说：“它们不一样，它们的色彩更丰富，而且看起来比我印象中的更远，而且更……更……喔，我不知道……”

“更像真的。”狄哥里勋爵轻声说。

老鹰千里眼忽然振翅飞到三四十尺的天空中，绕了一圈后回到地面。

“诸位国王、女王，”它大声说：“我们都糊涂了，我们其实才在起点。我刚才从上面看得一清二楚，海狸水坝、大河、凯尔帕拉瓦宫都在东方闪亮，纳尼亚没有结束，这里就是纳尼亚。”

“但怎么可能呢？”彼得说：“因为亚斯蓝说过，我们不会再回到纳尼亚，而我们现在就在纳尼亚。”

“是啊！”尤提斯说：“而且我们还亲眼看到它被毁灭，连太阳也被熄灭了。”

“老鹰说的对！”狄哥里勋爵说：“彼得，亚斯蓝说你不能再回到纳尼亚，他指的是你心中的纳尼亚。那不是真的纳尼亚，它开始，也有结束。它只是真正的纳尼亚的影子或复制品，真正的纳尼亚是永远存在的。就好像我们的世界，英国等等，只是亚斯蓝的真实世界的一个影子或复制品。你不需要为纳尼亚哀悼了，露西。昔日纳尼亚的一切种种，一切可爱的生物，都从那扇门回到真正的纳尼亚了。它当然不一样，就好像真实的东西和影子不一样，现实生活和梦境也不一样。”……

旧纳尼亚和新纳尼亚的差别就像那样。新纳尼亚是一个更深的

国度：每块岩石、每一朵花和每片草皮，似乎都有更深的意义。我没办法形容，只能说：一旦你亲身体验，你就会明白我的意思了。

最后还是独角兽综合了每个人的感觉，他跺一跺右前脚，长嘶一声，说：“我终于回家了！这才是我真正的故乡！我属于这里。这就是我一直在寻找的土地，虽然到现在我才知道。我之所以喜爱纳尼亚，是因为它有点儿像这里。”¹⁸⁴

路易斯对于圣经中的新旧世界和其间的连续性之描述，比我读过的任何神学家都好。你明白他的意思吗？我们现今的世界只是过去伊甸的阴影之地，一个复制品，而最后将成为新地。旧世界的种种将进入天堂，成为新地的一部分。

经由纳尼亚传奇系列，我们和我们的孩子可以用圣经和令人惊叹的方式，想象一下新地中天堂的应许。我们可以期待大自然、文化和人类，如同狄哥里勋爵所说的，都会“更像真的”。路易斯在《最后的战役》中有更进一步的描述：

“啊呀！”彼得首先叫了出来：“那是英国，还有那栋房子，寇克教授在乡下的老家，我们历险的出发点！”

“我还以为那栋房子早已拆掉了。”爱德蒙说。

“是已经拆掉了，”人羊说：“不过你现在看到的是英国中的英国，真正的英国就像这里是真的纳尼亚一样。在那个英国中，凡是好的东西都会被保留。”¹⁸⁵

一切圣经所说的新地和新耶路撒冷的情形，以及某些事物将会复活，我认为路易斯的想象非常有可能发生。在新地中，我们会看到真正的世界，其中不只有神天然的创造，还有人类述说着上帝荣耀的创造。在新地中，凡是好的都会被保留。

我们会失去旧世界吗？

新地将会是一个医治之地（启22：2），因此，基督的医治工作就是天

堂的预告，在天堂，所有的伤者都得到医治，所有的痛苦都被喜乐遮盖。每当耶稣医治人的时候，都提到完整与健康，是亚当与夏娃最初被创造时的完美，以及尔后复活的身体与灵性的完美。每一次的医治都是以往伊甸的记忆，也是尔后新地的指标。

当我们想到并向往天堂时，不只是回到伊甸园，同时也前往圣城，我们将在那里经历大自然的丰富及人类的创造。

我们在旧世界中所喜爱的每一样事物，在新地仍然会是我们的，是以相同或另外一种形式呈现。一旦我们明白这一点，就不会为了要离弃我们所见的美妙世界而难过，或因为还没有看过其他无数的美景而哀伤，因我们将会再看到它们。

而神恩待我们更甚于恩待大地。

第24章 新耶路撒冷是什么样子？

圣经描述天堂为一个国家（路19：12；来11：14-16），也是一座城（来12：22，13：14；启21：2）。神和他的百姓要一起居住的地方，在启示录21章和22章中有15次称为一座城。圣经一再重复这字，并且对其中的建筑、围墙、街道和城市中的其他景象作详尽的描述，显示圣城不只是言语的表达，而是真实的地理位置。毕竟若没有实体的地区，我们要那些身体复活的人住在哪里？

每个人都知道何谓城市，就是有建筑物、街道和人们聚集与政府机构的地方。城市中有居民、访客、忙碌的作息、文化活动，并且有参与音乐、艺术、教育、宗教、娱乐和运动的人群。若新地的主要城市中没有这些城市的特征，那么圣经不断地称那个地方为城市，似乎是误导。

位于未来天堂中心的城市则称之为新耶路撒冷。这个城市被描述为有城墙围绕的城市，它的安全不需担心。它坐落于山顶，没有任何军队可以攀登入侵。这座城市的城墙非常厚实，没有任何攻城器具可以破坏，而且也非常高峻，无人爬得上去（当然，这座城并不会受到攻击，但是其建筑仍然告诉我们神的伟大，以及他保护属他百姓的应许）。

当我想到新耶路撒冷的城墙时，我就想起有天早上一位牧师来看我。他有一个十几岁的孩子名叫凯文，也是他最好的朋友，在几个月前去世了。这位牧师最近参加了我开设的“天堂神学”神学课程，靠着神的恩典，这个课程安慰并鼓励了他。

这位牧师坐在我的办公室，打开手给我看一颗美丽的、擦亮的红色石头，是我从来没有看过的。他说这是碧玉，就是我提到要作为耶路撒冷城墙

的石头（启21：19-20）。这石头让他想起了儿子凯文，同时也是一个确据，让他知道他必再和他的儿子同住在一个有碧玉城墙的荣美城市。

他一定要我收下这块碧玉。他说：“当你写天堂这本书的时候，我一直在为你祷告。希望你留着这块石头，好让你想起天堂的实际。”

我经常一边写、一边看着这块石头，并把它拿在手中。我愈这样做，这块石头就变得愈美丽。这不是幻想，而是具体且真实的，就好像一个在等候我们的地方。

这个城市的范围如何？

这个城市的实际范围由一名天使测量过，共有12000视距（stadia），相当于1400里或2200公里，长、宽、高都一样（启21：15-16）。即使这些比例具有象征的意义，也不表示它们不是真实的。圣经强调，这些范围是“按着人的尺寸”（启21：17），若这座城真的有这些范围（没有理由说它没有），那么我们还能期待神再多说些什么让我们信服呢？

这样大的一个城市，从美国中央开始延伸，可以从加拿大到墨西哥，从阿帕拉契山到加州边境。新耶路撒冷的面积就有这么大的平方尺。

更让人惊讶的是，这座城高达1400里。有些人认为，这是这座城中最高的塔和塔顶的高度，一般的建筑物没有那么高。若真是如此，这座城比较像是金字塔而不是立方体。

我们不必担心天堂会很拥挤。这座城的土地面积有将近200万平方里。这个面积比英国大40倍，比伦敦大15000倍。它的面积是法国或德国的10倍，比印度大得多。不过，别忘了，这只是土地的面积。

若这座城是一个1400里的立方体，其中有好几层（我们不知道），而每一层都有12尺高，那么这座城就会有60万层。若每一层都一样，那么新耶路撒冷可以容纳数十亿的人口，每一个人都有好几平方里的空间。

若这些数字只是象征性的，不是实际的数字（当然有可能如此），那么这仍然意味神百姓的家是这么大又宽敞。

立方体的新耶路撒冷让我们想起立方体的内殿（王上6：20），城的三个范围或许就是预表三一神。神将会住在这座城中，神的同在将是这座城最伟大的景象。

城门的含意为何？

这座城“有高大的墙，有十二个门，门上有十二位天使，门上又写着以色列十二个支派的名字。东边有三门，北边有三门，南边有三门，西边有三门。”（启21：12-13）一座城的城门在各方面都是重要的。首先，它们是防御敌人的地方。基本上，城门在晚间是紧闭的，以防止危险。即使是“世上最愉快园地”的迪斯尼乐园，也会在晚上关闭大门。然而，圣经告诉我们，“（新耶路撒冷的）城门，白昼总不关闭”（启21：25）。为什么城门可以一直开着？因为这座城的城门有十二位天使。当然，在城门外没有敌人，整个新地都要充满神的知识（哈2：14）。同时，城门外的居民将要在城中行走。

所有神国的敌人都要永远被丢在火湖中，远离新地。因此城门将一直开着，不需要搜查或使用任何金属探测器。新地中的每一个居民都受到欢迎，都可以自由来到这座城，甚至可以自由接近王的宝座。由天使看守，敞开的城门提醒我们，我们已经被神赎回，并且永远安全。

这座城敞开的城门对所有的人都一视同仁。在天堂里没有精英主义，每个人都因为基督的宝血而有进入的权力。基督的死就是进入新耶路撒冷各个角落的门票。人们不必证明他们进城的资格，或是要买票进城。所有的人都有权利进入城内的公园、博物馆、饭店、图书馆、音乐会，城内的每一件事物和每一个地方。人人都不必在城墙外偷窥，或在窗外渴望。

城门是人们进出城市的地方。其广阔的距离，城的每边各有三个门，每边的距离超过1400里，显示每个城门可能跨越不同的国家，或许每个城门横跨不同的地域。想象一下有不同国籍、肤色和装扮的人们进出这座城，有些人为了工作与任务而外出，有些人外出探险，还有些人则到城内享受盛宴或拜访朋友及所爱的人。

人们总会聚集在城门口分享讯息和聊天。新地的人们彼此的关系会比我们现在差吗？不，我们将会更自由且有更紧密的关系，再也没有现今伤害我们的惧怕、缺乏和罪恶。我们会渴望听到别人的故事，也会有自己的故事要分享，而且可以告诉别人比过去更好的故事。无人怀疑别人所说的是否真实，因为这里再也没有欺骗了（启21：8）。

我们要接受这座城的城墙和大门的字面意义吗？有些人说不：“这些描

述当然不是字面上的意思。他们是对一个不灭的、光彩的、难以测度的珍贵实体的诗歌譬喻……若受邀散步，大部分的人宁可走在乡间的林荫小径，也不愿走在铺着黄金的街道上。一个是自然而吸引人的道路，另一个则是无生命和被打造出来的道路。”¹⁸⁶

我们将在附录二讨论这个问题，我们不应该忽略这座伟大之城的具体描述。城中的街道可以由天然的黄金打造，但是仍然有象征意义。我的结婚戒指提醒我对我妻子的承诺，但这并不表示它不是真的戒指。天堂敞开的大门提醒我们，神是可以接近的，但并不表示不是真的城门。我认为走在黄金街道上要比大部分批评者所想的更为享受。我曾经在柏油路上走得很愉快，黄金街道又有什么问题？我们都误以为我们不是得走在黄金街道上，就是乡间的林荫小径。为何不能两条路都走呢？

基督教中的对立观点、不同的人类生活与特质、不同的信念与期盼、不同的信仰形式、不同的圣经取向，这些疲倦的旅客都将在同一道生命之河的岸边，“不免惊讶的”彼此相遇。

慕迪

城中的居民会是如何？

要成为城市的一部分，就要成为其中的居民，既有责任，也享特权。使徒保罗提醒那些自傲于罗马居民身份的腓立比人说：“我们却是天上的国民”（腓3：20）。注意这句话中的动词：我们“是”，而非“将是”天上的国民。然而，我们虽然现在就是天堂的居民，却要等到以后才住在那里。有一天，我们将如同天父国度的孩子与继承人一样，进入母国丰富的产业中，分享天父的荣耀。

神的百姓曾经一度流浪，在西乃的旷野徘徊四十年，最后定居在城市中。新耶路撒冷将是一个坚固的、永久的城市，比帐篷要安全得多。

建筑物最强大的力量就是它的根基。新耶路撒冷不只有一个根基，它有十二个根基，每一根基都用宝石装饰（启21：14、19-20）。此外，这座城是神自己建造的。在旧约时代，亚伯拉罕“等候那座有根基的城，就是神所经

营所建造的”（来21：10），新耶路撒冷就是那座城。凡神所建造的都必不朽。

有人对我说，他们对新耶路撒冷不感兴趣，因为他们不喜欢城市。但是这座城不一样，它将有地上城市的各种优点，却没有任何的缺点。这座城市将充满天然的奇景、宏伟的建筑、兴盛的文化，但是其中没有犯罪、污染、喇叭声、交通死亡事故、垃圾或流浪汉。它将是真正在上的天堂。

即使你一向痛恨城市，不过当你看到这座城的时候，你会很快地改变想法。想象一下你穿梭在里头并尽情享受在艺术、音乐和运动之中，而无须担心扒手、摊贩、毒品或娼妓的情景。想象一下我们坐着饮食，举杯颂赞君王，在每一个我们享受的喜悦中都充满他荣耀的景况。

在这座伟大城市的各个角落，你可以看到名艺术家的作品。城中每一个景象都述说着他的独特。城中每一颗珍贵的宝石都彰显他的美丽与宏伟。敞开的大门表明他的可亲。任何想要亲近他宝座的人，随时可以进来。这点我们可以从人们在自己家中走动的情形加以了解。整个宇宙就是神的家，而新耶路撒冷就是他的客厅。神很乐意和我们分享他及我们的城市的荣美。

第25章

这座伟大的城会是什么样子？

为什么麦哲伦和哥伦布，还有其他的探险家要去寻找“新世界”？因为我们被造的时候，就是要去寻找新世界。我们被造成一个寻求者与探险家。当我们寻找与探索神的创造时，我们将更认识神，并更想要探索神的奇妙。

现实生活的需求与各样事务，总让我们把探索的渴望摆在一边或企图消除，然而这种渴望仍不时浮现。在新地中，这种渴望不会被现实的思虑阻碍或压制。反而会被神、我们彼此，以及我们内在的动力刺激和鼓励。

我们最想要探索的第一个地方，可能是已经存在的最伟大城市——新地的首都。新耶路撒冷将是一个有极致美丽与天然奇景的地方。它将是一个广大的伊甸园，在基督的统治之下，有人类最好的文化。人类过往历史所积累的更多财富，将无限制地散布在这个广大的城市中。

这座城将有多么豪华？

假设在这新地也会有许多其他的城市出现，例如耶稣对他的管理比喻时所提到的城市（路19：17-19）。还有那些带着珍宝进入耶路撒冷的各国君王，他们应该是来自某处，并且要回到某处，假设就是在耶路撒冷的郊区或附近的城市。但是没有一座城市会像这座城一样，因为这座城被称为万王之王的家。

天堂的首都将是庄严壮丽的，“城中有神的荣耀；城的光辉如同极贵的宝石，好像碧玉，明如水晶。”（启21：11）约翰继续描述这样的丰富：“墙是碧玉造的，城是精金的，如同明净的玻璃。城墙的根基是用各样宝石

修饰的。”（启21：18-19）之后，约翰指出了十二种宝石的名称，其中八种和大祭司胸牌上的宝石一样（出28：17-20）。

这些宝石与精金代表着无可比拟的财富，彰显出神无比的荣美丰富。“十二个门是十二颗珍珠，每门是一颗珍珠。城内的街道是精金，好像明透的玻璃。”（启21：21）每一个门塔都由一颗大的珍珠做成。“在古代，珍珠是所有宝石中最有价值的。”¹⁸⁷虽然经文并没有这样说，但一些解经家通常认为，因为珍珠必须经由牡蛎的痛苦才能形成，因此珍珠或许是象征基督为了我们的缘故而受苦，同时也象征我们所受的短暂苦楚，将为我们带来永恒的荣美。

何谓生命河？

约翰描述在新耶路撒冷的中央有一个天然的奇景：“生命水的河，明亮如水晶，从神和羔羊的宝座流出来。”（启22：1）为什么水这么重要？因为这个城市是人类生命的中心，而水是生命的重要部分。灵体不需要水，但是人的身体需要水。我们都知道口渴是怎么回事，特别是那些居住于干燥气候区的读者，很快就能抓住这个不断涌流新鲜、纯净、无污染的水的奇景，如何能够满足其最深的干渴。

注意这个强有力的河流是从神和羔羊的宝座流出的。他是所有天然美景和奇景的源头。大自然的美丽都是从这名艺术家而出的。这道伟大的河流反映其解渴与满足人需要的本质。他总是看到人们的需要，并满足人们的渴望。

在新地中，我们不必离开城市去找寻天然美景。天然美景将被融入城市中，生命河为其源头。这条河流经城市的主要街道。或许这条河流还有无数的支流，可以流经城市的其他地区。你可以勾勒出这幅图画吗？人们在河边谈天说笑，把他们的手和脸浸入水中，并且饮河中的水。在这个城市的主要街道上，全然可接受的天然奇景让人感到惊奇，是任何旅行手册都可以看到的景象。

当然，这座城中还有许多其他的街道，但是没有一条像这条街道一样，因为它直接通向王的宝座。水从宝座流出可以显示，宝座是高高在上的。一个人只要沿着街道或生命河走向源头，就可以到达城市的中心位置：羔羊的宝座。

何谓生命树？

在描述过生命河之后，约翰又提到另一个引人注目的景象：“在河这边与那边有生命树，结十二样果子，每月都结果子，树上的叶子乃为医治万民。”（启22：2）

生命树在创世记第2章伊甸园中被提到三次，在启示录中又被提到四次，其中三次在最后一章。这些似乎是指伊甸园中真实的生命树。我们被教导，生命树如今在天堂中央的乐园中（启2：7）。如今在天堂的新耶路撒冷也会被带下来，生命树和所有的一切将会被安置在新地上（启21：2）。就如同这棵树从伊甸园被重新放在如今的天堂一样，它还会再度被重新安置在新地上。

伊甸园中，这棵树是永续不断的生命源头。当亚当与夏娃吃了他们的创造者所供应的果子，生命树就有超自然的生命供应。亚当与夏娃原本应当永远活着，但是他们必须要吃生命树的果子。一旦他们犯罪，就会被逐出伊甸园，与生命树分开，如同他们的灵性已经死亡一样，他们的肉体也会死亡。从伊甸园开始，死亡的权势就掌管整个历史。但是在新地中，我们将永远恢复与生命树的联结（注意，此处没有提到考验我们的分别善恶树。被救赎的人类已经知道罪和犯罪的后果，他们不会再重蹈覆辙）。

在新地中，我们可以自由地吃曾经滋养亚当与夏娃的同一棵树上的果子：“得胜的，我必将神乐园中生命树的果子赐给他吃。”（启2：7）将会有更多的人从这棵树上支取力量与活力。这棵树不只结一种果子，而是结十二种果子。天堂的新生与鲜活就是从每个所结的果子中展现出来的。这些果子不只好看，还可以享用。

启示录22章对生命树的描述精确地回应了旧约的预言：“在河这边与那边的岸上必生长各类的树木。其果可作食物，叶子不枯干，果子不断绝。每月必结新果子，因为这水是从圣所流出来的。树上的果子必作食物，叶子乃为治病。”（结47：12）

解经家威廉·韩德逊（William Hendriksen）说：“‘生命树’这个用语是个集合名词，就好像‘大街’与‘河’一样。其含意为，其中不是只有一棵树。不，那里有整座公园：在河流与街道中间，沿着河岸有一整排的树。城中所有的街道都是如此。所以，这座城到处都是公园，可参阅启示录2章7

节。我们可以看到这美好的景象：城中到处都是生命河。城中也随处可见有生命树的公园，且都结满了果子。”¹⁸⁸

此一对生命树较宏观的看法说明了一件事，生命树长在河的两边，并且结出十二种不同的果子（当然，即使韩威廉认为生命树是个集合名词的看法是错的，那也是合理的，就如同伊甸园中有其他的树一样，新地中也会有其他的树）。

约翰还告诉我们：“树上的叶子乃为医治万民。”（启22：2）在启示录21章至22章，新地的居民第三次被称为万民。万民不会被消灭，而会被医治。然而，既然我们在天堂中没有痛苦或疾病，那么叶子医治万民是什么意思？或许它们像生命树的果子一样，具有维持生命或强化生命的成分，可以帮助人们保持健康与活力。我们肉体的生命与健康甚至医治，不是因我们内在不朽的天性，而是因我们参与了神在生命树的果子与叶子中的恩慈供应。因此，我们的福分不是一劳永逸的，而是当我们仰望他，并从他那里得到供应时，我们就可以永远蒙保守、得更新。

有些人很难理解，为什么在新地中完全健康的人还需要食物、饮水和供应健康的蔬果。这表示我们仍然有此需要，且这些需要都可以从中得到。天然有机、可吃的果子和可治病的叶子，强化了人类与地上的联结，显示这永远的生命和一般认为的伊甸园中的生命并无不同。

新地中还会有其他的天然奇景吗？

圣经中所说的生命河和生命树及其中的果子，暗示在新地中还会有其他的天然奇景。就好像“树”可能包含了许多种树，河也可能包含许多河乃湖泊。既然这是新地，我们就可以期盼看见地上的地理景观：高山、瀑布和其他天然奇景。

在描述新地的时候，约翰提到“一座高大的山”（启21：10）。注意，约翰是说一座山，而不是说这座山。因此，我们知道新地至少有一座山，而且我们可以假设，其中有几百座或几千座山。就如我们复活的身体要比现在的身体好，新地的天然奇景也可能比我们现在所知道的天然景色好。我们可以期盼看见比现今地上更雄伟的山、更漂亮的湖泊和更美丽的花朵。若我们以为新地的美景比旧地的美景还要少，那么我们就是将之视为退化了。我

们至少应该期盼维持现状。但事实上，我相信有足够的理由让我们预期它更为进步。对于珍贵的金属和宝石以及雄伟建筑的描述，就如同伟大的生命河两旁按月结果子的树一样，远远超过我们的想象。神告诉我们的每一件事都意味着，我们应该回头看看现在的大地，并且很有创造性地说，神正在“暖身”，准备要做了。

看看神在宇宙中创造天然奇景的作为。火星上面的奥林帕斯山脉（Olympus Mons）高79000尺，比圣母峰将近高出三倍。奥林帕斯山的底部有370里宽，可涵盖整个美国内布拉斯加州。水手号峡谷（Valles Marineris）是个广大的峡谷，延伸的范围有六分之一火星那么大。它有2800里长，370里宽，和4.5里深。几百个美国大峡谷都可以放到里面。

新地中可能还有比这些更壮观的景色！想象一下我们会在新火星、新土星和新木星和其壮观的卫星中看到些什么。我记得我11岁的时候，第一次透过望远镜看到土星光环时，我曾无比兴奋。五年之后，我才首次听到福音，知道耶稣，是天堂的奇景把我引到神那里去。在新天新地中，我们对神的创造将会有多少次的惊叹？

切记，相对于旧天，神会创造一个新天，神在第一个天体中创造的行星、星球、星云和银河，在新天中都会是新的。

新地的瀑布将使尼加拉瓜瀑布变得渺小，或新的尼加拉瓜瀑布将使我现在所知的尼加拉瓜瀑布变得渺小。我们会发现，新地的岩石比优胜美地的岩石更为壮观，高山比喜马拉雅山更高，森林比我们在太平洋西北方所看的森林更为浓密。

现有的一些地质现象在新地中不会再有了，包括地震、洪水、飓风和火山。这些可能都是受到咒诅的结果。神的国被描述为一个“不能震动的国”（来12：28），这可能是指新地建筑的根基在最猛烈的风暴与地震中，仍然可以屹立不摇。在那种情况下，我们或许可以把地震当做是坐云霄飞车——享受刺激，却没有危险。我们就在那里赞美神彰显这么伟大的力量。

在目前的地上，神以大自然的奇景和天气来彰显他自己（伯7：5-7，38：34-35）既然旧地是新地的原型，那么我们就有理由相信，他将以同样的方式在新地上彰显他的伟大与美丽。

新耶路撒冷的美丽是天然的，还是经过设计的？

前文提过有些人读到圣经对于天堂首都的描述时认为，在那么大的建筑物中他们会不舒服。托尔金在《魔戒三部曲》中描绘矮人之美和精灵之美的不同概念，似乎正说明了这一点。精灵，即丛林与河川之人，欣赏并保护中土的自然之美；矮人则是在深处挖掘以寻找宝石，是建造宏伟建筑的矿工与建筑师。精灵对于矮人的建筑感到不自在，而矮人则对森林深处感到不舒服。

然而，精灵莱格拉斯和矮人金利却建立了深厚的友谊。他们最后可以相互欣赏对方世界的美，是先前未曾发现的。莱格拉斯注视着摩瑞亚的地底奇观，一个巨大雄伟的建筑成就，显示矮人的天分与美感，可以从石头中凿出这样伟大的建筑。同样，金利也终于欣赏罗斯洛立安的自然之美，以及精灵女王凯兰崔尔之美。

当我阅读启示录21至22章时，印象极为深刻，魔戒中的精灵世界竟是如此影射新耶路撒冷中如同伊甸园的一切：河流、树木、果子和高山。而矮人的美感则显示了天堂首都庞大细腻的建筑和宝石。哪一种美比较好呢？其实我们不必有所取舍。在新地中，两种美都有。神百姓所创造的就是神的创造，因为是神塑造我们，给我们天赋，让我们有力量去创造。

这就好像我们的品味非常不一样，有些人比较喜欢在大街上或是礼堂里参加大型的文化活动，而另外一些人则想去喂河里的鸭子，或和伙伴一起到未开发之地冒险。不论我们去哪里，也不论我们做什么，我们永远都不会超出这位君王的范围。因为虽然他特别居于新耶路撒冷，但是他也会全然充满在新宇宙的各个角落，各处都将赞美他的荣耀。

第26章

天堂会有时空吗？

许多书籍提到，当我们在天堂的时候不会有空间或时间。有一本书把天堂描述为“空间与时间成为无意义概念之所在”。¹⁸⁹是这样吗？

新的神圣天堂会是什么样子？

圣经中所谓的新天是什么意思？我们来看几段经文。

圣经中并没有用单独一个字来形容宇宙或穹苍。创世记1章1节说神创造“天地”（the heavens and the earth），这几个字就是我们所谓的宇宙。天（heavens）是指地以上的范围：大气、太阳、月亮与星辰，还有外层空间的一切。而在以赛亚书中，神说：“看哪！我造新天新地（new heavens and a new earth）”（赛65：17），此处经文回应了创世记1章1节，意味着一个和神第一次所创造的一样，但却全部更新的宇宙。

启示录21章1至2节说：“我又看见一个新天新地；因为先前的天地已经过去……我又看见圣城新耶路撒冷由神那里从天而降……”因为这个地方是用新天（new heaven，单数），有些人认为那是神的住所，已经消失并且被更新。但是现在的天堂被描述为不能震动的，实体的宇宙则不是（来12：26-28）。启示录21章1节提到的“新天”（new heaven）很明显和创世记1章1节的“天”（heavens）是同一个大气和天体的天。它也回应了以赛亚书65章17节、以赛亚书62章22节和彼得后书3章13节的“新天”（new heaven [s]）。

在启示录21章2节中我们看到，当新耶路撒冷被带到新地上的时候，神的

居所不是被取代，而是被重置。

新天当然比旧天要好，旧天原本就有难以述说的几十亿颗恒星，和可能多达几百万兆颗行星。神的光把阴影放在我们所知道的恒星上面，就是彰显神的本质较少的光。就如同源头比附属的要伟大一样，神，即光，当然要比我们所知道的，那些承受了一点点光的恒星要伟大得多。

圣经的最后两章说得很清楚，新创造的每一个部分都会比旧的伟大，就好像旧耶路撒冷不会比新耶路撒冷伟大一样，现今创造的每一个部分，包括地和天，都不会和将在新创造中的情形那样伟大。

但是一些圣经经文指出，宇宙将会废去，一些星宿将会被毁灭；还有些经文则说星宿将永远长存（诗148：3-6）。这两种说法矛盾吗？不，并不矛盾。我们也将会被死亡毁灭，但是我们会永远长存。同样，星宿将会被毁灭，但是它们会永远长存。因着基督的救赎，神使之整个复活。

地是人掌管的第一个范围，但不是唯一的范围。因为整个宇宙都因人类的罪而堕落，由此我们可以认定，整个宇宙都在人类的掌管之下。若是如此，那么整个新宇宙也将会是我们旅行、居住和管理以荣耀神的地方。

我确信新天将包括新的银河、行星、月亮、白矮星、中子星、黑洞和类星体吗？是的。它们是第一个宇宙的一部分，而且神说它们“甚好”，这表示至少以它们的原始形态，会是复活宇宙中的一部分。当我观看猎户座的马头星云时，我自问，那里会是什么样子，我想有一天我会知道。就如同我相信“同化身体”（self-same body）——威斯敏斯特信条的用语——将会复活，还有“同化”，大地也将会复活，我相信，“同化”马头星云也将复活。为什么？因为这是目前天体的一部分，因此也将复活成为新天体的一部分。

新的行星只是装饰品吗？或有一天神会让我们到达那儿？即使在咒诅之下，我们都还可以探索月球，而且我们已经有登陆火星的技术。当我们将有复活的心智、无限的资源、全方位的科技合作，以及不再有死亡的时候，我们能够做些什么来荣耀神？还有其他如同地上的草那么多的银河又如何呢？我想我们将要扩张人类以基督为中心的范围，不是像征服者那样，把别人的东西抓在自己手中，乃是像有信心的管家一样，统领并管理神所创造的整个宇宙。

何谓晨星？

耶稣说到得胜者：“我又要把晨星赐给他。”（启2：28）晨星是天上的行星——金星。虽然大部分的人认为耶稣是在说一个比喻，但这可能显示，神或许允诺他的儿女，在新天中要给他们一些行星或星宿（有他们各自的行星体系）。若新的创造的确是旧创造的复活，那么就会有一个新的金星。

现在的金星是颗最冷漠的行星。人类根本无法在其无比的高温和腐蚀的空气中生存。然而，不死的复活身体或许就能适应它的空气；或许当咒诅去除后，金星会成为美丽的天堂。

我们知道神会把世界——地球放在他儿女的权柄之下。若其他的星球和整个宇宙与人类一起堕落，也将与人类一起复活，那么我可以轻易地想象我们居住并且管理其他星球的情形。

对那些喜欢天文学和奇幻科幻小说迷来说，这是个让人兴奋的情景。我相信那让许多人，包括我在内，赞叹其惊人之美与神奇的猎户座的伟大星云将会被更新，成为新天的一部分。我们会看到新的土星、木星、加尼美德星（Ganymede，木星的最大卫星），昴宿星团（Pleiades，属金牛座）和新的银河吗？我想，依据圣经所说的，这是合理的推论。同样，新地也将会被更新，而且仍然是真实的地球，和旧的地球有延续性，新的天体就像是更新过的旧天体。

在我的小说《支配》（*Dominion*）中，我试着以耶稣带一名死去的女人到新世界的情节来描述这种情形：

最后，他们到达一个丹妮难以述说的美丽世界——宣泄而下的瀑布，一百种色彩的彩虹，比地上任何山都高出五倍的峻岭。海洋成蓝绿色，海浪打在像山一样大的岩石上。碧草如茵，五彩缤纷花朵的原野是她过去从未看过的花朵颜色。这个地方对她来说似乎有些熟悉，但是怎么会这样呢？这里的一切，似乎没有一样是她不曾看过的。她深深觉得，她还是在她的家乡。

“为什么一直都没有人告诉我这个地方？我认为这就是所谓的天堂！”

木匠微笑着对她说：“因为他们不知道，所以他们没有告诉

你。他们从未来过这里。”

“你说这话是什么意思？”

“你是第一个光临这个世界的人。”

“不！”她红着脸说：“怎么可能？”

“这是你的。你的父亲曾经为你建造了那间树屋，我为你把这个地方更新了。”

南希笑了一笑。“他也给我们各自的世界，”她说：“像这里一样美丽，我的世界似乎对我而言是最完美的。造物主告诉我，他所给的每一个世界都是为世人量身定做的。”

“这都是我的？”

“是的，”木匠说：“你喜欢吗？”

“哦，我爱。不用到处探索我就爱了。谢谢你。哦，真是谢谢你。”她紧抱着他。他也和她一同欢喜。

“亲爱的女儿，这不是我为你准备的最后的地方。但这是一个愉快的开始，不是吗？”¹⁹⁰

神在造我们的时候，就让我们心中渴望看到他伟大创造的奇妙。科幻小说的风行就显示了那样的渴望。看看《星际争霸》（Star Trek）电影的首映会就可以知道，这个——如同其他事物一样——已经成为另类宗教，但是这种热情说明了一个事实：我们确实拥有神所赋予的渴望，想要了解更高的智慧，并且探索未知之地。

在《星际争霸》系列电影“日换星移”（Generations）中，姬兰告诉船长毕凯一个称作时空大门（the Nexus）的地方。她这样描述那个地方：“它好像是在欢乐中，就好像欢乐是一个实体的东西，而你可以把自己像毛毯一样包在里面。”

我不相信有时空大门。但是我真的相信有新天和新地。新天会是什么样子？像是在欢乐中，就好像欢乐是一个实体的东西，而你可以把自己像毛毯一样包在里面。

苏格兰小说家乔治·麦克唐纳（George McDonald）写给他临终的女儿：“我真的极其期盼在我生命和我所有一切终了之时的美好事物，届时我们将拥有我们自己的宇宙，并且在天父伟大的家中，成为愉快而有用的儿女。亲

爱的，那时我们将有崇高的自由，基督所设的自由，放手让我们像白鸽一样的飞出去，翱翔于宇宙。”¹⁹¹

神在最高而遥远的天际已经做了什么，是人的肉眼无法看见的？有一天我们将会看见那些奇景，被它们吸引而瞠目结舌、赞叹不已。若我们还不满足，还可以看到神回到起初创造的奇妙，当我们在新创造中看到那些奇妙时，我们会惊叹，并且会屈膝敬拜。

我们会住在一个空间的世界吗？

复活的信念就是强调我们将永远占据一些空间。我们将是实体的人类，住在实体的宇宙中。复活的基督说：“摸我看看！魂无骨无肉，你们看，我是有的。”（路24：39）他行走在地上，我们也将行走在地上；他占据空间，我们也将占据空间。

我们是绝对实体的创造，那表示我们必须在空间与时间中生活。我们还能生活在其他什么地方？伊甸园在空间与时间中，新地也会在空间与时间中。我们会从所有的邪恶中被释放出来，但是空间不是邪恶，它是好的。神创造了空间。基柏论却企图说服我们空间与时间有些问题。

一位作者论到天堂时说：“抛开时空观念，并且把神圣的同时性置入其中，当然是合理的。”¹⁹²当下听起来似乎很有道理，但这是什么意思呢？那表示我们可以同时在一千个地方，做一万件不同的事吗？那是创造者的属性，不是受造者的属性。没有证据显示我们可以同时在好几个地方。天堂的应许不是说我们将成为无限的，那就不是人类了，而是将成为比过去好很多、有限的人类。即使我们能够很快速地从—个地方到另一个地方，或用我们复活的身体穿过实体的物质，如同复活的耶稣—样，但我们仍然是有限的（如同前文说的，我不确定我们是否将有这样的力量，虽然那是有可能的）。

若我们打算和朋友相聚，问题是：“哪里与何时？”哪里是指空间，何时是指时间。新耶路撒冷西边的三个门和东边的三个门至少相距一千四百里。若我在西边的门等你，而你在东边的门出现，那么你就看不到我（即使这边提到的距离是象征性的，情形也相仿）。当我们走出城门时，就不会继续留在城内。人，即使是复活的人，一次只能在一个地方。即使是复活的耶

稣，也并未同时出现在两个地方。

一名作者说：“天堂的时空和我们在地上所知道的时空不再一样，关系也会是不同的概念。因此很明显地，有荣耀复活身体的新人类，只能说是—种象征。”¹⁹³但是圣经是怎么说到这件事的呢？圣经提到新地的时间和空间的内容，和其在此地与此刻所提的时间与空间内容相似。若把复活的生命贬抑为象征，那我们不是在破坏人类、大地和复活的含意吗？

耶稣曾经提到天堂的最高或最远之处（可13：27），即使是现在的天堂也占据了空间。当然新天新地也会占据空间。复活并不会消除空间和时间，而是会救赎空间和时间。

在天堂里，即使是天使，那些我们认为没有形体的灵，也会受限于空间和时间，而要和堕落的天使对抗（但10：13），换句话说，他们可能延迟（时间）到达一个特定的地点（空间）。

当人们说天堂里面没有空间和时间的时候，他们是认为这会让天堂听起来很神奇（若天堂没有空间概念，甚至就没有“里面”了）。其实，他们是让天堂听起来十足地怪异又无吸引力。我们不会要生活在一个没有空间与时间的地方，那甚至不会是一个地方，就好像鱼不想活在没有水的地方一样。若鱼能够思考，那就请你试着对鱼说：“当你死的时候，你会到天堂，那不是很棒吗？那儿没有水！你没有鳍，不用游泳。而且不用吃东西，因为你不需要食物。我相信你等不及要去那里！”听了这种对天堂基柏论的描述后，复活的意义尽失，难怪我们和我们的孩子对天堂都不感到兴奋。

著名的科学家牛顿提到神时，曾经说：“他是永恒与无限的，全能与全知的，即他的时间是从永远到永远，他的范围是从无限到无限。”¹⁹⁴神是“永远长存”（赛57：15）的那一位。受造万物生存在时间中。神人耶稣生存在两者之中。我们将与神同在于新地中，并分享空间和时间。

我们不会停止探索，而我们探索的终点将来到我们开始的地方，仿佛是第一次。

艾略特

我们在天堂会经历时间吗？

圣经说：“主看一日如千年，千年如一日。”（彼后3：8）这表示在天堂里没有时间吗？

对新地的一般认知是，它将是一个未来大幅进展之地，存在于空间与时间中，就像现在一样。但是有人不断地说天堂里将“没有时间”。一名神学家说：“天堂里不再有时间是多轻松与喜悦的事啊。”¹⁹⁵另一名神学家又说：“天堂的时间是静止的。”¹⁹⁶

这些想法是哪儿来的？英王钦定版圣经（KJV）一处误译的经节说：“不应再有时间了”（there should be time no longer，启10：6），这是凯柏尔等神学家认为天堂没有时间的理论基础。但是其他的版本则修正此段经文为“不再耽误了”（There will be no more delay，NIV、RSV），这句话的意思不是说时间要停止，而是说在神施行审判之前，没有多余的时间。

另外一些人则感到困惑，因为他们记得这句话是“时间不再有”（Time shall be no more），并以为这句话出自圣经。其实是出自一首诗歌。讽刺的是，这首诗歌同时说“当早晨来临……”。“早晨”和“当”这两个词都是与时间有关的。

约翰·纽顿（John Newton）的诗歌“奇异恩典”对时间有一个比较好的诠释：

将来禧年，圣徒欢聚，恩光爱谊千年，
喜乐颂赞，在父座前，深望那日快现。¹⁹⁷

圣经中还有许多地方提到在天堂里的时间：

“一个罪人悔改，在天上也要这样为他欢喜，较比为九十九个不用悔改的义人欢喜更大。”（路15：7）

当天堂的殉道者问还要“多久”，基督才审判地上的人，给他们伸流血的冤，有话对他们说“还要安息片时”（启6：11），除非天堂里有时间，否则殉道者无法问“多久”，或被告知“安息片时”。

保罗以“后来的世代”（the coming ages）来说天堂（弗2：7），他不只提到未来的一个世代（age），而是提到多数的世代（ages）。

神的百姓在天堂里“昼夜在他殿中事奉他”。（启7：15）

新地生命树的果子将“每月都结果子”（启22：2），在现今与永久的天堂里都有日和月。

神说：“我所要造的新天新地，怎样在我面前长存，……每逢月朔、安息日，凡有血气的必来在我面前下拜。”（赛66：22-23）新月与安息日都需要月亮、太阳和时间。

神说：“冬夏、昼夜就永不停息了。”（创8：22）这不是受咒诅的结果，它是神原本的设计。

我们看到“天上寂静约有二刻”。（启8：1）

启示录显示，目前在天堂的居民皆于时间中运作。有关敬拜的描述包括一些连续的动作，例如俯伏在宝座前，并且把冠冕放在宝座前（启4：10）。这里有一连串的动作，事情乃一件接着一件发生，而非所有的事情同时发生。

天堂的居民会唱歌（启5：9-12），在天堂里的音乐需要时间。节拍、速度和休止都是音乐的基本元素，而且每一项都和时间的有关。有某些音符就是比其他音符长。歌曲有开始、中间和结束。这表示这些都在时间内发生。

圣经对天堂里的时间说得还不够清楚吗？（到天堂里安息片刻。）因此说我们会生存于时间之外，就好像是说我们知道每件事情。这是以无限混乱了永恒。我们会以有限的样式生存到永远。神可以把他自己放入时间中以容纳我们，但是我们不能变为永恒以容纳神。那不是我们做的，因我们不是神。

一些作家经常在希腊字*krons*和*kairos*之间作分别，把前者视为“人类的时间”或“时间的量”，而后者则是“神的时间”或“时间的质”。这意味着在永恒中，我们不再生存于*krons*，而是生存于*kairos*。但是，这是什么意思还不清楚。我们仍然生存于有时间顺序的地方吗？一个字、一个脚步或一个事件会跟着前一个继续下来，并且接着下一个吗？圣经的答案是：“是的”。

时间是坏还是好？

一名作者坚持：“世界的终了就是时间的结束。时间将不再存在。时间是世界堕落的表征。”¹⁹⁸但这只有在亚当与夏娃生存于时间之外的情况才是

真实的——而他们不是。在他们完美的世界中，太阳升起又落下。六天的创造之后是一天的休息。时间不是世界堕落的表征。

神知道，并且可以进入过去与未来，就如同现在一样。我们可以记得过去并且期盼未来，但是我们只能活在现在。时间是我们的环境。就如同鱼不能离开水生活一样，我们也不能离开时间与空间而生活。

另一名作者说：“世上万物都有时间的阴影。”¹⁹⁹但是阴影不是时间。阴影是死亡，是资源与机会的丧失。人们把时间当做敌人，因为当我们在做牙齿根管治疗时，时钟好像走得很慢，而当我们在做喜欢的事情时，时钟又似乎走得太快。然而时间不是问题，咒诅才是。时间不是敌人，死亡才是（林前15：26）；时间预告了罪和咒诅。当咒诅来临时，时间仍然继续。若没有咒诅，时间永远不会对我们造成损害。时间不会用完。时间会重现，而不是流失。时间的消逝再也不会威胁我们。它将带来新的活动，而没有尚未完成什么事情的感觉。

我们将和时间一起生存，不再处于时间的压力之下。当我们面对面看见神，时间将会过去，但是我们会迷失在他里面。我们会忙着探索他的宇宙，忙着与他做伴也彼此做伴，忙着倾听和诉说伟大的故事。我们将乐于在时间中，因为那是神说“甚好”的一部分，是我们享受神的范围。

当我们在天堂里说再见的时候，我们会知道，在我们下次见到对方之前，这人不会死。时间不再是从有限的过去到有限未来的沙漏。我们的未来是无限的。我们不再需要“数算自己的日子”（诗90：12），或赎回光阴，因为时间不再是逐渐减少、即将终止的资源。

神学家伯克富（Louis Berkhof）期盼时间会复活成为神所创造的样子：

时间是我们被造的人类存在的模子。罪使得我们无暇且忙碌地活在过去与未来之间。但是时间并非作为存在的颂赞，并不表示我们将从时间中被抽离又得释放，而是时间成为我们荣耀存在的形式再被完成，并且被荣耀。完成表示延续过去、现在与未来而再次生存。在这样的情况下，过去成为祝福并与我们同行，未来将穿越现在，使我们可以努力却不至于无休，休憩却不至于懒惰，因此，虽然我们总是在前进，也总是在终点。²⁰⁰

佛教没有提及复活，只教导信众时间会消逝。而基督教却坚定根植于宇宙复活的教导，并坚信时间会永远持续。我们让一个不合圣经的假设（天堂里没有时间）遮盖圣经的真理太久了。这正符合撒但的心意，把天堂非人化，并且把天堂从我们所知道的存在中分离。由于我们无法期盼无法想象的事物，因此这种误解就剥夺了我们对天堂的期盼。

第27章

新地会有太阳、月亮、海洋和天气吗？

现今的大地和新地之间有直接的连续性。但是圣经部分经文使人相信，新地没有太阳、月亮，也没有海洋。是这样子吗？若是如此，我们不是要错过现今生活的种种吗？

新地有太阳和月亮吗？

认为新地没有太阳和月亮的人，通常是依据下列三处经文：

那城内又不用日月光照；因有神的荣耀光照，又有羔羊为城的灯。（启21：23）

不再有黑夜；他们也不用灯光、日光，因为主神要光照他们。（启22：5）

日头不再作你白昼的光，月亮也不再发光照耀你；耶和华却要作你永远的光，你神要为你的荣耀。你的日头不再下落，你的月亮也不退缩；因为耶和华必作你永远的光，你悲哀的日子也完毕了。你的居民都成为义人，永远得地为业，是我种的栽子，我手的工作，使我得荣耀。（赛60：19-21）

注意，这些经文实际上并没有说到不再有太阳或月亮（请仔细阅读这些经文）。这些经文是说，新耶路撒冷不再需要它们的光，因为太阳和月亮将被神的荣耀超越。第三处经文则说，届时神的百姓将永远得这地，太阳不再落

下，月亮也不再月缺，但是也不再支配天空，因为有神更明亮的光。

这些经文强调的不是太阳和月亮的消逝，而是被神更大的光所超越。站在正午的太阳下时，谁还会需要台灯呢？太阳是区域性的，也是有限的，很容易就被云层遮蔽。神的光是全面的，可以渗透一切，没有任何事物可以阻挡。

神将成为新耶路撒冷的光之来源，回复到创世记1章，太阳和月亮被造之前的原始状态。光出现在光源，即太阳和月亮之前，显然地，神本身就供应了光（创1：3），因此，这里又出现了另一个例子——圣经的最后几章重现最初几章的内容。

以赛亚告诉我们：“耶和華却要作你永远的光”（赛60：19）。但是约翰进一步说：“羔羊为城的灯”（启21：23）。约翰在其福音书中告诉我们，耶稣“是真光，照亮一切生在世上的人”，而且这光“照在黑暗里，黑暗却不接受光”（约1：9、5）。他记录基督的话说：“我是世界的光。跟从我的，就不在黑暗里走，必要得着生命的光。”（约8：12）同时，约翰还看到了以赛亚所没看见的：神就是这城的光，就是弥赛亚。

以赛亚对神说：“万国要来就你的光；君王要来就你发现的光辉。”（赛60：3）新耶路撒冷不但要被神的圣洁照亮，还要被他的恩典所照亮。

不再有日落了吗？

有些人说：“若新地被神的光所充满，那是否意味着我们再也看不见日出和日落了？”你喜欢日出和日落吗？你会因为再也看不到日出和日落而失望吗？太阳是几十亿个太阳中的一个。在许多的世界中，我们将会看见更多的日出和日落。而当我们看着那些壮丽的日落时，我们不会怀疑“我错过了什么？”

注意，启示录22章5节的经文说：“不再有黑夜”。有些人认为这是比喻的说法，是说到新地灵性的完美。黑暗与犯罪有关，是在夜晚的覆盖下所做的邪恶之事。卖淫、醉酒和偶像崇拜通常都发生在晚上。现今有电灯的时代，我们很难了解在黑暗中旅行的可怕，被关在城门之外的恐惧。城门于夜晚关闭，以防止强盗、土匪或入侵的敌人。晚上留在城外是非常危险的。但这事不会再发生了。

然而黑暗并不邪恶——神在人类堕落之前就创造了黑暗（创1：5）。夜晚也有美好的一面：在辛苦工作一天之后，和家人相处的时光、闲话家常、休息，与所爱的人共进晚餐，读圣经和祷告，都是美好之事。

因为神创造了第一个美妙的天堂来彰显他的荣耀，因此当他创造新的美妙天堂时，便更能彰显神的荣耀。那表示，我们将能够见识到。若那里需要黑暗，像现在一样，那么我们就会有黑暗，若不是在地上，那么在新天堂的某处，一个神的荣耀可以彰显之处，我依旧能够看见。

我不相信这些经文是指固定不变的光，当然更不是在新耶路撒冷城外。或许会有散光或微光，没有完全的黑暗。在圣城里光或许是固定的，但是在城门外的其他城市和乡村则不一定。

为了看见新天堂，我们可能要旅行到和月亮一样遥远的地方，在那儿瞭望星辰，才不会被光线和大气阻挡或扭曲。想象我们可得要设计并造出一个撼动心灵的高质量望远镜才行。我们可以拜访无数个星球，从夜晚才可以看到的奇景，来颂赞神的荣美。

或许又有人要问，我们的眼睛怎能忍受新耶路撒冷的亮光呢？那是因我们的新身体会比我们现在的身体强壮。我们会为了我们的最高目的而被设计，要看见神的面——比太阳还亮——而不会瞎眼。我们不仅不会逃避那光，还会更加的亲近。

会有海吗？

圣经中让人困惑、让许多人失望的一个叙述是：在新地，“海也不再有了”（启21：1）。当我们读到这节经文时，会认为那里不会再有温和并吸引人的海了，不再会有潮起潮落的海滩了，不能在海边浅水玩耍了，而且再也没有美丽的海洋生物了。那真是坏消息。

但是当圣经说“海也不再有了”，主要的意思是说，不会再有那些分割国家、摧毁船只和淹没我们心爱之人的冰冷、变幻莫测的海了。不再有吞食海员的生物，也不再含有毒的盐水。那真是好消息。

史提芬·劳森（Steven J. Lawson）说得很详尽：“对古代人来说，海是可怕又让人恐惧的，是恐怖的怪兽，水的坟墓。他们在广阔的海洋中没有罗盘引导。一遇上阴天，没有星星或太阳引导，他们的船一定会迷路。他们脆

弱的船只受到狂暴海洋恐怖、愤怒的暴风雨支配。在海中丧命的人难以计算。因此，海代表了国家、陆地和人群的庞大障碍。”²⁰¹因此，“海也不再有了”这个经文对于最初的读者来说是非常正面的。当然，神创造海（创1：9-10）就好像他创造的其他事物一样，都是非常好的（创1：31），但是咒诅却对万物造成了破坏。如今我们明白，大海早被人类破坏殆尽。神最初创造海的时候，若人喝了海水，当然不会中毒。似乎是因为咒诅才造成海洋的污染，以及洪水、潮汐与海啸对人命的威胁。

劳森还说，不再有海是因为海是上帝经由洪水审判的结果。“许多基督徒科学家相信，在挪亚大洪水之前，是没有海的。但是在洪水期间，地层深处被打开了，容纳了大量的水，而世界就被洪水淹没了。那时海就在翻覆的大地中形成，同时海成了一个障碍，分出了我们现今所知的几个大陆，进一步区分了人种。在新地中，那儿不再有海，因为大地将回复到最初的美好。”²⁰²

当一个人独处时，就让他看看星星。来自天上的光芒，会将他与他所触及的事物分开。一个人或许会认为，大气之所以设计成如此透明，乃是为要在天体中给人们永恒长存的崇高感。在城市的街上看这些星辰，它们是多么伟大啊！若这些星辰数千年来只在一晚出现，那么人们将会如何地深信和崇敬，并且延续数代都会记得曾经显现的上帝之城。而这些美丽的大使每晚都出现，以其醒世的微笑，照亮全宇宙。

爱默森

有一个例子或许可以说明大自然堕落的状态，海水中的盐可以作为良好的防腐剂以清洁大地，并且让生命存活。海盐可以洁净、清洁和保存大地，又能吸收并清除进入其中的污染与污垢。²⁰³在新地中，这样的清洁工作不再需要了。

即使这节经文如字面上所说的“海也不再有了”，当然也不需要让大片的水域消失。启示录告诉我们，一条大河流经圣城（启22：1-2），那么在城外还会有多少水？流动的河流一定会到达某处。我们将期盼有湖泊。世上有

些湖泊非常大，像海一样。新地可能有更大的湖泊，尤其若是没有海可以流入。大的湖泊可以说就是淡水海。

我相信新地还会有大片水域的另一个原因是，如同我在39章所说的，居住在我们目前这个星球的相同动物，也会居住在新地。大部分的动物种类都居住在水下而非陆地上，而且大部分是住在海里（对神来说，把这些动物更新，并让它们住在淡水中，当然没有问题）。

有一处经文明确地提到新地的情况，这节经文的一部分被启示录21章至22章引用，以赛亚书60章说更新的耶路撒冷，“大海丰盛的货物必转来归你；列国的财宝也必来归你。”（赛60：5）启示录21章所说的“海也不再有了”和以赛亚书60章所说的“大海丰盛的货物”和航行其中的大船，彼此是可以兼容的。

就如同喜欢潜水的人，每次都花好几个小时探索海洋，并对各种色彩的鱼、大海龟、乌贼、鲑鱼和鳗鱼惊叹不已一样。我要强调的是，人们直觉上就对“不再有海”这句话无法接受。我看过几百种不同的鱼，其中有一些比任何陆地上的都好看。我曾经潜水浸入一个我们无法触及的神所造的世界中，真是叹为观止，甚至值得崇拜。我记得有一次和我的女儿、一个朋友，还有他的儿子一起潜水。突然我们听到鲸鱼呼唤同伴的优美旋律。那个声音好大，使我们以为鲸鱼随时可能出现。我们在水中漂浮，几乎没有动作，只是听着那言语难以形容的音乐之美和力量。我觉得在那20分钟里，比我生命中的任何时刻都更接近神。

我预言新地中将包括大片的水域，或许我们不用氧气筒和面罩就可以在那儿潜水。你可以想象顺利地憋气几个小时吗？想象一下我们可以随意饮用的淡水，想象一下我们可以睁大双眼和神所造的深海万物一起玩耍的水域。这些水域不再是咸水，而是纯净、更新、赋予生命的“甜”水，就像那只高贵的老鼠“老脾气”在邻近亚斯蓝国度所发现的水域。²⁰⁴

还会有季节和各种天气吗？

有一些人从来没想过天堂的天气，因为他们不认为天堂是一个真实的地方，因此也不会想到新地的天气如何。而有些人或许认为，天地将有亮丽的阳光，没有乌云，没有雨……且是永远如此。

在一处经文中，神应许他的百姓将得到救赎、安全，并且不再有饥饿或恐惧，神说：“我必使他们与我山的四围成为福源，我也必叫时雨落下，必有福如甘霖而降。田野的树必结果，地也必有出产。”（结34：26-27）

雨不好吗？不。雨是好的。我们将在新地看到树结果子。它们将被雨滋润吗？可能。在比较高的地方，雨会变成雪吗？为什么不会？若有雪，人们还可以玩丢雪球，滑下山坡吗？当然可以。就好像复活的人类仍然会有双眼、双耳和双脚一样，复活的大地也仍然会有雨、雪和风。

当我在寒冷的十二月的某一天写这些文章时，正刮起一阵强风。几近光秃的树正掉落最后的几片叶子。一排50尺高的树，一种美丽的、带点浅蓝色的绿树，正弯着身随风摇曳。那是一种强有力的宏伟景象，引我自然地敬拜神。我们正在等第一场冬雪。而能在家中受到保护的温暖与平稳的感觉，真是美好。它让我想起神的保护、遮盖、安稳的手。我在狂烈的暴风雨中经常有这种感觉。闪电、打雷、下雨和下雪都彰显神的伟大（伯37：3-6），有任何理由可以说这些事不会成为新地的一部分吗？没有。当然，没有人会因为这样的天气死亡或受伤。没有人会在洪水中灭亡，或是被闪电击杀，就好像没有人会在生命河中淹死一样。

我们住在新地时，可以在暴风雨中登山而不必害怕受伤或死亡吗？可以从悬崖跳进300尺下的河中吗？可以在刺眼的闪电与怒吼的雷声中，站在一片开阔的平原中，经历神强大的双手的神奇吗？新地该被驯服吗？只因在这个世上，高山、沙漠、瀑布和暴风雨有时会造成痛苦和死亡，所以新地就应该除去这些吗？大自然，包括各种天气，将会是欢笑与喜乐的，而不是毁坏来源。若我们现在就对神伟大的创造感到惊讶，那么我们将会对更伟大的创造感到讶异。

我喜爱季节，每一季都喜欢。清爽的空气、亮丽的黄色、橘色和红色，告别漫长的夏天。冬天的厚雪，春天的新生与绽放之美，温暖夏季的邀约。这些都是从谁而来？“他按时赐雨，就是秋雨春雨”（耶5：24）。

新地还会有季节吗？为什么不会有呢？有些人认为，因为秋天和冬天都是有关死亡，由于我们在天堂里没有死亡，因此在天堂里不会有秋天和冬天。我不认为四季和其独特的美是堕落的结果。神是季节的创造者，没有人告诉我们，在堕落之前四季并不存在（创8：22）。启示录21章所说的“不再有死亡”，是针对会活动的生物，就是人和动物，但不是指所有的植物。就

算是，神也可以创造一个没有死亡的循环季节之美。

我们会想念旧地的一些吗？

你曾买过经济舱的机票，但是因为其他的原因而被突然升级至头等舱吗？你曾后悔这样的升级吗？你是否会花时间思考，如果待在机舱的后面，可能会错过什么好的吗？

在头等舱中，经济舱的一切坏处全被移走了，但是头等舱的好处却不。你从一个空间狭窄的位子移到空间宽广的位子，从普通的座椅移到舒适的座椅，甚至有脚踏板的座椅。不只是有一份三明治，你得到一份放在餐盘里的餐点。空服员不断地帮你加饮料，供应你好吃的点心，并提供你热手巾。换句话说，你所得到的不是经济舱里最起码的物资，而是得到所有更好的。

从旧地升级到新地，比你从经济舱升级到头等舱还要好得太多（更像是从行李舱升级到头等舱的感觉）。在那里，罪、咒诅、死亡和痛苦都没有了。从各方面来看，我们都会认为新地比较好——不可能有比较差的感觉。

若我们想念旧地的生活和事物，那么它将会跟着我们到达新地。为什么？因我们要经历神所要给我们的一切。他让我们所要的就是他要赐给我们的，因此他赐给我们的，就正是我们所要的。

第九篇

我们的生活会是什么样子？

第28章

我们还会是我们自己吗？

在狄更斯的小说《圣诞颂歌》（*A Christmas Carol*）中，书中人物史卢基看到鬼魂的时候非常害怕。

“你是谁？”史卢基问。

“你应该问我以前是谁。”鬼魂回答。

“那么你以前是谁？”史卢基说。

“活着的时候，我是你的搭档马雷。”²⁰⁵

没有身体的灵就不再是他们过去的身份。身份的延续绝对需要身体的复活。

在“2010”这部电影中，波曼以鬼魂的样子出现。当被问到他是谁的时候，他回答说：“我以前是波曼。”

除非我们能复活，否则我们无法相信，在死后还会是我们自己。我们是一个有肉体的人，若永恒的天堂没有身体的状态，那么我们的人性将会被缩减或超越，而我们在死后就不再是我们自己了。

马雷和波曼与乔布和耶稣形成对比。约伯说：“我这皮肉灭绝之后，我必在肉体之外得见神。我自己要见他，亲眼要看他，并不像外人。”（伯19：26-27）复活的基督说：“你们看我的手，我的脚，就知道实在是我了。摸我看看！魂无骨无肉，你们看，我是有的。”（路24：39）

耶稣在天堂中会叫人的名字，包括拉撒路在现在的天堂（路16：25），还有亚伯拉罕、以撒和雅各在永恒的天堂（太8：11）。名字代表独特的身

份，代表一个人。在天堂的人与他们在地上有同一个名字，显示他们仍然是同一人。在天堂里，我将称作蓝迪，这个名字没有不好的部分。永远都是。若你认识耶稣，你将永远是你，没有不好的部分。

我们会是唯一的吗？

就如同我们现在的基因和指纹是独特的，我们也可以期盼我们的新身体是独特的。个人的特性是个人本质的基础。神是个人特性和本质的创造者。他没有创造两片一样的雪花，更没有创造两个一样的人。甚至两个“同卵双胞胎”也不相同。在犯罪和咒诅之前就有个性了。个性是神一开始的计划。

天堂的居民不只是一群无名无姓在神面前喜乐的人，他们乃是有名有姓、各自喜乐的人（路15：4-7、10）。那是非常确定的，在天堂里人人都被当作独立的个体，其生命皆被视为是一个生命来加以对待和关怀。

当摩西和以利亚离开天堂，改变形象与基督站在一起之时，那些与基督同在的门徒立刻就以摩西和以利亚过去独特的样子而认出他们，就是过去在地上被圣灵充满的同样两个人。

当我们被告知，将和亚伯拉罕、以撒或其他人一起坐在筵席中吃喝的时候，我们不是和一般的群众同席，而是和特定人物，就坐在他们旁边吃喝、和他们谈话与说笑（太8：11）。

路易斯在他的著作《痛苦的奥秘》（*The Problem of Pain*）中，对于神创造我们的差异性表达他的敬畏：“若他没有创造这些差异，我就不知道为什么他要创造这么多的灵魂。……你的灵魂有一个奇怪的样子，因为它是一个空洞，是为了在神圣无边的实体中适应某个特别突起的形象，或是一把钥匙，可以在一个有许多楼层的房子中打开其中的一扇门。被拯救的不是抽象的人性，被拯救的是你——你，个别的读者。……你在天堂的位子也是为你，是单单为你而设的，因为你是为它而造的——如同一只手套是专为某只手而造的一样，你也是为了天堂那个位子量身打造的。”²⁰⁶

是什么使你成为你？不只是你的身体，还有你的记忆、人格、特点、天赋、热情、喜好和兴趣。在最后复活的时候，我相信这一切都会恢复并且被强化，不再被罪和咒诅玷污。

你还记得对自己真的很满意的时刻吗？不是自大或傲慢的时候，而是当

你荣耀神、帮助有需要的人、满有信心、谦卑、热心服事、像耶稣的那个时候。你还记得你鼓励某人的时候吗？你还记得你本当如此的时候吗？你还记得你在跑步、游泳或工作时，觉得异常强壮，可以永不休息的时候吗（即使后来你几乎下不了床）？那些都是你将在天堂的样子的小小尝试。

如同路易斯在他的《太空三部曲》（*space trilogy*）中所说的，我们已经变成神原本计划版本的“扭曲”版（充满了罪）。你的欺骗、懒惰、贪婪、盲目、无能和疾病都不是真正的你。只是暂时的错误版本，最终将被废去。它们是癌症，大医师耶稣会动手术切除。他的救赎工作将使这些癌症不再复发。

当你在新地的时候，你会第一次成为神创造的那个人。

我们会成为天使吗？

经常有人，尤其是孩子们问我，他们死后是否会成为天使。答案是不会。死亡是把同一个人从一个地方移到另一个地方。地方会改变，但是人还是同一人。同样的人会离开他的身体，与神同在（腓1：23）。

天使是天使，人是人。天使有他们自己的历史和记忆，有独有的特征，个别的名字，例如米迦勒和加百列。在神的命令下，他们在地上服事我们（来12：7）。在天堂里，人类会管理天使（林前6：2-3）。

天使在地上服事我们，使得我们在天堂与天使见面的时候特别迷人。他们可能从我们小时候就与我们同在，一直保护我们，站在我们身边，基于我们的利益而做他们所能做的（太18：10）。他们可能亲眼目睹我们生命中的每一个时刻。除了神，没有人能够更了解我们。

不只让他们在中间的天堂向我们显现，还能与他们一起在新地中行走和谈话，这将会是什么样子？他们会告诉我们什么故事？包括我们35岁的时候，差点在湖里淹死的那一天，究竟过程中发生了什么事？天使曾经奋力地护卫我们，为我们激烈战斗，代表神来回应我们的祷告。能够认识这些从其受造之初就与神同在的明亮古老受造物，是多么棒的一件事。我们会请教他们，也会给他们建议，并且知道他们会从我们——这些按着神形象所创造的人——学习一些事。保卫我们的天使会在我们的管理之下吗？

若我们真的相信，天使是每天并随处与我们同在，这会不会让我们作比

较聪明的选择呢？我们难道不觉得对这些视我们如同神的代表来服事的圣者有责任吗？

尽管有大众化的书籍曾提到这点，但是想要在现世中与天使接触并无圣经根据。我们是向神，而不是向天使求智慧（雅1：5）。如同圣经所说，也如同我在我的小说《支配》、《福格林阁下的信》（*Lord Foulgrin's Letters*）和《以斯班阴谋》（*The Ishbane Conspiracy*）中所描绘的，撒但的差役会“装作正直的仆人”，并且带给我们一些似乎是从神而来，实际上不是的信息（林后11：15）。

因着我相信圣经所说，就在此刻，便常有一个或更多的天使与我同在屋内，因此我会时而大声说：“谢谢你。”有时候我还会加一句：“我渴望见到你。”我真的等不及要听听他们的故事。

我们不会成为天使，但是我们会和天使在一起，那是更好。

我们会有情绪吗？

在圣经中，神被描述为会享受、会爱、会笑、能喜能乐，同时也会嗔、悦、嫉、跃。不要把这些动作和描述只是看作拟人法，我们应该想到，我们的情绪是来自神。尽管我们应该避免以我们的想象来创造神，但重要的是，我们是被创造在他的里面。因此，我们的情绪是神情绪的反射，有的时候（因我们的罪）则是神情绪的扭曲。所谓像神就是拥有并且显露情绪。因此，我们应当期盼，为了荣耀神和我们的好处，情绪在天堂里应该继续存在。

在天堂，我们不但会表现智慧，也会表现情绪（启6：10，7：10），甚至天使也会有情绪反应（启7：11-12，18：1-24），情绪是神创造人性的一部分，而非要被摧毁的罪恶包袱。我们应当期盼有被真实引导的纯净与正确的情绪表达。我们现在的情绪乃是被罪扭曲了，但有朝一日它们将从罪中被释放出来。

我们在天堂会哭吗？圣经说：“不再有死亡，也不再有悲哀、哭号、疼痛。”（启21：4）这些是因为犯罪与死亡而痛苦的眼泪，受压迫之人的眼泪，是穷人、寡妇、孤儿、不能生育者和受迫害者的哭泣。神将擦去种种不公的眼泪。这样的哭泣不再有了。

此处经文不是说到个人的眼泪，而是不公与伤痛的眼泪。因此，我们在

天堂中将会流下喜乐的眼泪。例如，你能想象当眼见基督，以及和你所爱的人重新团聚时，那种喜极而泣的情形吗？

在天堂的人有许多情感，且都是好的。那儿也会有筵席、盛宴和歌唱。人们在天堂会欢笑（路6：21）、享受盛宴，唱歌和欢乐都是情感有关。情感不属于咒诅，而是起初神创造人类的一部分。我们现在的情绪被罪扭曲了，然而当神除去咒诅时，我们的情绪将永远被矫正。

许多人的情感受挫。然而，到天堂时，我们可以自由地强烈感受，再也不怕情感受伤了。

有一名作者说到我们在天堂的生活：“我们将活在一个永恒而兴奋的感觉中，就好像是现在大声喊着‘太棒了’的那种感觉。”²⁰⁷这点我不确定。若一个人一直活在兴奋的感觉中，多少会抵消了欢乐的特别时刻。当然，我们在天堂里不会经历悲伤，但不必每时每刻都让情绪处于高亢。我们的情绪有些时候会比其他时候强烈吗？我相信会的。我们会在生活中经历低潮和情绪波动。高低起伏是身为人和有限的一部分，而我们两者都是。

我们会有欲望吗？

我们在天堂里会有许多欲望，但是这些欲望不会不圣洁。我们所要的每一件事都会是好的，会让神喜悦。所有的一切都是合宜的，没有事物受到禁止。一名父亲在烤肉架上料理牛排的时候，会希望家人都听到嘶嘶声，并且为之吞口水。神创造我们的欲望和我们渴望得到的每一样事物。神喜爱我们为了他给我们准备的東西而流口水。我们享受神为我们准备的事物时，同时也享受了神。

天堂里最棒的事情之一就是，我们不必再为欲望而争斗了。我们的欲望将会是纯洁的，且恰如其分。我们会享受美食，但不暴饮暴食。我们会表现仰慕与爱情，但没有淫欲、奸情或背叛。那些都不存在了。

我试着在我的小说《安抵家门》中表达这一点。当书中的一个人到达天堂时，他和天上的王有一段对话：“我觉得好像正饮于源头之流的水。这表示我不会再有渴望了吗？”王——源头——回答说：“你将会不断地有甜蜜的渴望，那些渴望可以被满足，并且一定被满足。天堂不是没有渴望的地方，而是可以满足渴望之处。天堂不是没有痒的地方，而是每一痒处都正好

搔着令人满意。”²⁰⁸

我们常常才用完餐不久，便迫不及待等着下一餐的来临。当一个好玩的游戏才刚结束，我们便排队想再玩一次。期盼和欲望是欢乐的一部分。既然我们是复活宇宙中的复活人类，为什么这些要有改变呢？

基督教对于人类欲望的看法是十分独特的，其教义教导人的欲望在新地终将成圣并且被满足；佛教超脱的观念则教导，人类的欲望终有一天会成为“空”。二者是此两个信仰的根本差异。基督教教导，耶稣除去了我们的罪，同时救赎了我们的欲望。欲望是人性基础的一部分，是在罪把阴影抛在大地之前，神就将之放置人里面的一部分。我期盼让我的欲望蒙救赎（即使现在，我们身为蒙神救赎的儿女，仍然有欲望）。

对欲望不再没有把握，不是很棒吗？我经常想，想要这个东西或得到那个奖赏，或得着这人的同意或那人的感谢，对我而言究竟是好还是坏？有时候我不知道哪些欲望是正确的，哪些不是。我期望从这些不确定和怀疑中被释放出来。我期望总是能够要一些好并正确的东西。

在路易斯《最后的战役》中，书中人物终于到达了新纳尼亚。露西说：“我觉得我们来到了所有事物都被允许的国度。”²⁰⁹奥古斯丁提出一个类似的想法：“爱神并做你想做的。”²¹⁰我们将会全心全意地爱神，因此只会做让神喜悦的事。

神在伊甸园中对亚当和夏娃只有一个限制，而当他们没有遵守的时候，世界就被破坏了。在新地中，那个试探不会再出现。神的律法，以及其特质的展现，将写在我们的心上（来8：10）。不再需要规条了，因我们的心要献给神。大卫说：“又要以耶和華為乐，他就将你心里所求的赐给你。”（诗37：4）为什么？因为当我们以神为乐，并住在他里面的时候，我们所要的就是他要给我们的。

我们应该做的，最后将会和我们想要做的一致。在责任和喜悦之间，不再有分别。

当基督唤我回家时，我会像放学的孩子一样，高兴地跑回家。

耶德逊（Adoniram Judson）

我们会保留自己的特征吗？

在天堂里，你还会是你。你会是其他人吗？若鲍伯到了天堂不再是鲍伯，那么就不会是鲍伯到了天堂；若我到达天堂的时候，不是那个有同样特征、同样历史和同样记忆的同一人，那么就不会是我去了天堂。

复活的耶稣并没有变成另外一个人，他还是复活前的样子：“实在是我”（路24：39）。在约翰福音中，耶稣以各自不同的方式和马利亚、多马与彼得交谈，是透过耶稣先前对他们的认知（约20：10-18、24-29，21：15-22），表明他在复活前的认知与关系仍然存在。当多马说“我的主、我的神”时，他知道他正和之前跟随的同一位耶稣说话。当约翰说：“是主”的时候，他的意思是：“真的是他，我们所认识的耶稣。”（参约21：4-7）

若我们死后不再是我们自己，那么我们就对今生所做的不必负责了。若芭芭拉到了天堂不再是芭芭拉，那么她就不能得到奖赏，同时任何芭芭拉在地上所做的也与她无关。她会说：“那不是我。”审判和永远的奖赏乃是依据人们从今生到下一个生命所保留的独一无二特征而定的。

米尔恩写道：“我们不用再害怕佛教所说的被融入‘空’的恐惧，或如印度教的观念，死后将轮回为其他生命。……创造者在他的生命恩典中赋予吾人的自我，神在十字架上以他自己来代替我们，让我们永远获得自我，那个自我将存到永远。死亡无法毁灭。”²¹¹

有些人读到“得与神的性情有分”（彼后1：4）时，就会认为我们将失去个人特征了。但是，这种将失去个人特征的说法是印度教的信仰，不是基督教的。这处经文的意思是我们将被神的正直遮盖。我们将有分于神的圣洁，但是完全保有神精心设计的个人特质。

我们个人的历史和特征将会从一个大地存留到下一个大地。“我所要造的新天新地，怎样在我面前长存；你们的后裔和你们的名字也必照样长存。”（赛66：22）耶稣对他的门徒说：“从今以后，我不再喝这葡萄汁，直到我在我父的国里同你们喝新的那日子。”（太26：29）同一位耶稣将和同一批门徒喝相同的葡萄汁。曾经是我们的一切和曾经是亚伯拉罕、以撒与雅各的一切不会融为一体，而是我们——同一位但完全被洁净的人，会和亚伯拉罕、以撒与雅各一同坐席吃喝（太8：11）。

在天堂里，我们会再以现在的名字称呼吗？神儿女的名字被写在羔羊生

命册上（启20：15，21：27），我相信那些就是我们当前的名字。神认可亚当给各动物的名字。神以各人现今的名字来称呼他们，那些名字是他们父母所取的。他在天堂里也以同样的名字来称呼那些人，如亚伯拉罕、以撒与雅各。写在圣城的门上和城墙的根基上，以色列十二支派的名字和十二位使徒的名字，我们乃是据以同样的名字来认识他们（启21：12-14）。我们的名字就代表我们个人的特质。我们在地上同样的名字已被写在天上，代表着此生和下一个生命的延续。

除了在地上的名字之外，我们在天堂里还会得到一个新的名字（赛62：2，65：15；启示2：17，3：12）。新的名字不会让旧的名字失效。在圣经中，许多人都有好几个名字：就如雅各也叫以色列；西门又叫彼得；扫罗也叫保罗。

想象有一座美丽的玫瑰花园，曾经被设计并照顾得非常完美。但是玫瑰花丛生病了，这座花园日渐变得杂乱无章。曾经是荣美的花园，现在只是哀伤又败坏的遗迹。园丁决定要恢复他的花园。日复一日，他对每一棵树修剪、灌溉和施肥。他的愿望不只要恢复这座花园原本的美丽，更要让这座花园比以前美丽。

当园丁完成了这些工作之后，玫瑰花开得更为茂盛、美丽又有香气，这座玫瑰花园还是之前的同一座花园吗？每一朵玫瑰花还是同样的一朵吗？是又不是。它是同样一座玫瑰花园，不但恢复原先的美丽，更超过原先的美丽。然而，当你观看时，很难相信这些就是曾经凋零、杂乱无章的玫瑰花。

这就是创造、堕落和复活的景象。当神完成工作后，我们将会是没有罪的自己，意思是说，我们将会是最佳状态的自己。

我们会失去自我吗？

有一个人写信给我说，他害怕在天堂中会失去他的特性。他说：“活着像耶稣不就表示失去自我吗？”他担心到后来我们都会很像，那么他和他的好朋友就会失去那些使他们与众不同的特征和习性。然而，他实在不需为此担忧。我们在性格上都会像耶稣，但是仍然保有每个人不一样的个性。

特殊性是神的创造，并非来自撒但。让我们与众不同的特性还是会继续存在，我们许多的独特性甚至还会首次展现。

路易斯在《返璞归真》（*Mere Christianity*）的结尾写道：“直到你把你的自我交给他，你才会有真的自我。相同性是在最‘天然’的人中才找得到，而不是在降服于基督的人中。所有的大暴君和征服者是多么的相像！所有的圣徒却是多么荣耀的不同啊。……在你里面没有死的东西，它们都不会从死里复活。寻找你自己的里面，你只能找到怨恨、寂寞、失望、狂怒、毁灭与败坏；但是寻找基督，你就会找到他，并且找到与基督同在的每一样好东西。”²¹²

第29章

我们的身体会是什么样子？

如同在第十一章中所看到的，我们复活的身体将会是一个真实的身体，就如同基督的过去和现在一样。但是，我们的身体看起来会是什么样子？会如何运作？

我们复活的身体将不再受到罪的咒诅，是被救赎的，而且回回到最初在伊甸园的美丽与目的。我们曾经认识的唯一身体，只是神当初为人类所造身体虚弱又衰败的遗迹，但是我们复活后在新地所拥有的身体，会比亚当和夏娃的身体更加荣美。

我们都会美丽的身体吗？

我曾经听某人说，我们在天堂里将会有有一个雕塑过的身体，身上不再有任何肥肉。这种说法反映出我们盼望人身体的健康、均匀和美丽。

我期望我们的身体很好看，但不是那种经由练举重、人工修饰、拉皮、整容而获得的美。在今日文化中所欣赏的人工雕塑体格，在其他的地方和时代则被视为怪异。有一些文化把我们当代流行的苗条视为不健康，却把我们所谓的肥胖视为活力和成功的象征。同一个情况在某些文化标准下，会让某人失去吸引力，但是在另一个文化标准下，则会十分吸引眼球。

我期望我们的新身体会有一种自然美，不需要任何的化妆品或修饰品。若我们能看见亚当和夏娃在伊甸园中的样子，我们可能因他们的美丽而屏气凝神。倘若他们看见我们现在的样子，恐怕是满脸的震惊与同情。

神将决定我们最完满的身体会是什么样子，但是我们当然不应当假设大

家看起来都很像。一定有不同的高矮、胖瘦，也有不同的肤色。基本的特征将会延续（启5：9，5：9），基因也会从旧的身体带到新的身体。我猜想，高的人复活的时候也会很高，矮的人复活的时候也会矮。原本瘦的地方依然瘦，而原本胖的地方还是会胖。但是所有这些大小尺寸都是健康而吸引人的，不受咒诅或疾病的限制，而且我们每一个人都会对神给我们设计的样式感到欢喜。

有些人认为这个主题不属灵，但是教会中最伟大的神学家之一奥古斯丁却不这么认为。他在《上帝之城》一书中说：“（身体）应该是过去的大小，或在年轻时应有的大小，而且在各个部分都享有存留下来的对称和均匀之美。……太胖或太瘦的人不必担心他们在天堂还是这个样子，就如同他们在这个世上一样，若办得到，他们就不会是那个样子。”²¹³

在新地上，我们不会吃得过多或不足。我们将拥有健康、活力与自由，并会做许多活动。热量还会像现在一样影响我们吗？我不知道。但是我们绝对不会有心脏病、糖尿病、气喘病、骨质疏松症、关节炎、癌症、多发性硬化症、艾滋病或任何其他损害身体的疾病。

大部分的人并未如此期盼有一个完美的身体，只是希望可以得到健康。关于这一点，我们可以确定，不管我们看来如何，我们的身体将会让神、让我们自己和其他人都喜悦。我们不会再看着镜子，想要一个不一样的鼻子或下巴、耳朵，或不一样的牙齿。无罪之人的美将会由内而外展现美丽。我们将不再感到危险或傲慢。我们也不会再想要隐藏或刻意表现。我们不再需要试着让自己漂亮——我们就是很漂亮。

我们最喜悦的不会是我们的外表，而是健康和力量。我们都已明白，创造天地的伟大艺术家依其所愿地塑造我们，我们将永远不会失去他所赐的健康和美丽。

我们复活的身体还会有五种感官吗？

神设计我们有五种感官。它们是让我们成为人类的一部分。我们复活的身体当然也会有这些感官。我还期望这些感觉的力量和灵敏度都会再增强。

我们会站在新地上，看、感觉、闻、吃其果子，并听其声音。这不是比喻，乃是真实。我们之所以知道如此，是因我们像基督一样有一个真正复

活的身体。当他煮鱼吃的时候，他看到、听到，也感觉到，或许他还闻了一闻，并且尝了一下。我们也将如此。

天堂的喜悦会使我们的荣誉感发挥到极致。万物看来如何？我们能够看到多远？我们的眼睛可以如同望远镜和显微镜般的转换功能吗？我们的耳朵会是像收集声音的CD吗？我们的嗅觉将更灵敏吗？在几里之外就可以闻到喜爱的花朵，或一个人的味道，那么我们就可以找到气味的来源吗？

我们的眼睛能看到新的颜色吗？我们现在看不到紫外线与红外线，但是我们知道二者确实存在。我们复活的双眼是不是可能会看到它们？亚当和夏娃看到了什么我们所看不到的？虽然我们不知道这些问题的答案，但那似乎是合理的，我们复活的感官将在我们从不知道的层次中发挥功用。大卫向神祷告：“我要称谢你，因我受造，奇妙可畏。”（诗139：14）为了我们复活身体的奇妙，我们要向神发出多少赞美？

我们在往后的几章中会看到，圣经不断重复提到在天堂里的吃喝。我们复活的味蕾可以品尝什么东西？这个世上最好的食物都被咒诅给玷污了。我们的味蕾仍然不完美。想想看你曾经吃过的最好一餐，还有你曾经尝过的最好点心。像那么好吃的东西，也只不过是即将来临事物的暗示，一个可以让我们渴望天堂的美好暗示。

恢复到亚当和夏娃的感官能力，真让人兴奋。不过，我们复活的身体似乎还会更加超越。神不是重做，而是改进。

神可以在我们的旧身体中加入新感官。我说的是什么意思？我不知道我怎能解释一种我从未经历过的感官？若我们从未曾看见，我们怎么会觉得错过了什么？若你从未闻过紫丁香，或尝过蓝莓派，或听过贝多芬第五号交响曲，你怎能了解闻到、尝到或听到这些事物是什么意思？

在新地上，我猜我们将会继续发现一些事物，是从来都不知道已经存在的，也是我们一生中一直错过的，这个发现会让我们感到快乐。没有任何喜悦比发现的喜悦更让人高兴。神总是超过我们的所想所求，将让我们发现更多他自己和他的创造。

我们的新身体会有新的能力吗？

我们常常在做神要我们做的，或是我们自己的一些事时，感到力不能

胜。门徒们陪耶稣去客西马尼园祷告，却在一旁睡着了。耶稣对他们说：“你们心灵固然愿意，肉体却软弱了。”（太26：41）然而，我们复活的身体却永远不会让我们失败。我们复活的身体将和我们复活的心智一起完美运作。

我们应当期盼心灵和身体获得前所未有的和谐。有时候我们可以得到一点这样的感受。威廉斯（H. A. Williams）说：“当我打球顺手时，就在那短暂的瞬间，我常感到身体如同复活。因为在心灵和身体之间已经没有分别了，一方不会再压制或欺凌另一方。我整个人毫无分离的投入比赛中。”²¹⁴

基督复活的身体可以突然出现，明显地穿过一道锁着的门来到使徒们的面前（约20：19），并且在以马忤斯从两个门徒的面前“消失”（路24：31）。当基督离开地上的时候，他抵抗了地心引力并且升到空中（徒1：9）。

或许复活的基督——他是人又是神——有一种我们不会有的身体的能力。突然出现和消失可能是他无所不在的独特表现，而他的升天可能是我们身体所无法模仿的。一方面，有许多经文说，我们复活的身体将会像基督的身体一样，有可能在某些时候能超越身体的定律，并且（或）以我们现在所不知道的方式旅行。另一方面，这份神所赐予的人类本质原就是有形有体，是生存在空间和时间中的被造物。因此管理亚当和夏娃身体的律，同样地也会管理我们。我们无法确定是哪一种，但是两种都是美好的。

我们不知道神对我们的身体有何荣耀的计划。或许会精于潜水，或和老鹰一样飞翔的能力，可能像印度豹一样跑步，像山羊一样爬山（谁又知道印度豹和山羊届时能做些什么？）。

然而，由于这座永久的城市会有街道与城门，即有正常的地面交通，因此我们不应该对飞翔和去物质化有太多的假设。或许就如同我们现在无法飞行，因而促使我们发明了飞机一样，我们复活之后，这种仍然受限的状态也会激励我们去创造并改善新的运输模式，以掌管支配我们的环境。或许长久以来在科幻小说中的梦想情节，正在新的宇宙中等待着我們。

我们的身体会发光吗？

有一些人曾经问我，我们复活的身体是否会发光。他们引用了两处经

文：“那时，义人在他们父的国里，要发出光来，像太阳一样。”（太13：43）和“智慧人必发光如同天上的光；那使多人归义的，必发光如星，直到永永远远。”（但12：3）

耶稣复活之后没有光环，但没有理由认为我们也不会有。基督的身体是以那么属世和一般的情况出现，因此在前往以马忤斯的路上，门徒们并没有认出他就是复活的主（路24：13-24）。然而，我们需要知道的是，此刻的他尚未得着荣耀。

在基督改变形象的时候，他的衣服“洁白放光”（路9：29）。既然此处经文是彰显基督作王，因此就可以想到，他当然会在新地上，即在他的国度中发光。约翰讲到这座城的时候说：“羔羊为城的灯”（启21：23）。前文提到约翰看到基督在现今的天堂中是个强大的发光体，不是混在群众中的某个人（启1：12-18）；和耶稣一起在山上出现的摩西与以利亚亦“在荣光里显现”（路9：31）；摩西在山上从神接受十诫之后，脸上发光（出34：29-30）。

许多人认为，这些描述只是一种话语的表达。然而在一些例子中（包括摩西的例子），那些描述是明确真实的。神不断被描述为在明亮的光中，因此与他同在时，我们也将分享他的荣光，这种想法不应让我们感到惊讶。我相信当我们复活时，也确实会有神样子的实体，并且住在他的里面。荣耀显现的意思是，在所有事物围绕下，我们真的会在其中发光。

若这不易想象，你就想象一个面黄肌瘦的人，再想象同样一个明亮又健康的人。你难道不会说那个人发光了吗？你曾听某人说过“她容光焕发”吗？我曾见过被耶稣充满的人，他们的身体似乎会发亮。若神是明亮的，那么我们，有他形象的人，也会反映他的光亮，这似乎是合宜的。现在，跳脱当前的状况，想象与神同在的人，他们是那么的正直、美丽、没有罪与黑暗、被神的公义充满，他们的身体都发出光来。那并不难想象，不是吗？

发光是说到荣耀，是伟大和庄严的外在表现。荣耀是与统治者有关的词。君王必有其荣耀。了解到这点，我们就会迫不及待地想要得到这份荣耀，但是神并没有急着要把荣耀给我们。身为神的儿女，我们应该像他的样子。是由他来宣布我们是尊荣的，是将与基督一同治理的君王与王后。

迦勒德（A. B. Caneday）提醒我们：“神是源头，我们是机器的形象，生命的复制。我们把所认为适合神的君王的想象投射在他身上，却没有适切地

说出神君王的身份。我们在掌管一切的神面前下拜是恰当的，因为人类作为受造物的君王只是君王身份的影像；神，真正的君王，才是塑造地上君王影像的实体。”²¹⁵

因此，我们这些较小的君王与王后的荣耀，将要服事颂赞万王之王更大的荣耀。我们不会吸收并保有赐给我们的荣耀，但是我们将反映出这荣耀，并将投射在适当的位置：基督自己。这在一件事上是很明确的，敬拜神的儿女将“把他们的冠冕放在宝座前”（启4：10）。

什么事情可以让我们参与神的荣耀呢？我们现在所受的苦楚（罗8：17-18；彼前5：1-4）：“我们这至暂至轻的苦楚，要为我们成就极重无比、永远的荣耀。”（林后4：17）假设我们学会从基督获得力量，那么我们现在的困难若愈大，届时荣耀也就愈大。

地上这个身体动作缓慢又沉重，无精打采，活动一下很快就疲倦了。但天上的身体会像火一样，会像我们的思想一样有活力又灵敏。

本杰明·卡勒米（Benjamin Calamy）

我们的身体会完美吗？

每次我和残障人士（身体、心理或两者都有）一起的时候，就深深感受能有一个复活的身体将是多么美好的事。我的朋友大卫是位身体有缺陷，常喊着要救赎的乐观人士。在他离开世界、前往现在的天堂时，他的脑性麻痹就跟着消失了，但是最棒的是等他复活之时，他将会有一个新的、永远都不再生病的身体。我想象着大卫不必再因为别人听不懂他说什么，而必须要一再重复。我似乎看到他在新地的原野上奔跑。我期盼能在大卫的旁边一起飞奔……或许还跑在他的后面。

我经常想象小儿麻痹患者、四肢麻痹的人，还有长期病痛的人将会在新地上走、跑、跳和笑。现在眼盲的信徒将会目不转睛地看着新地的奇景。对他们来说，那是多么特殊的喜悦。

四肢麻痹的琼妮·塔达说：

我还是无法相信。我，一个手指干枯弯曲、肌肉萎缩、膝盖长瘤、肩膀以下没有感觉的人，有一天会有一个新身体，轻盈、明亮、穿上公义，强壮又耀眼的身体。你可以想象我这样脊椎受损的人，这个认知给了我们什么样的希望？或那些脑性麻痹、大脑受损的人，或罹患多重僵化症的人，这又给了他们什么样的希望？再想象一下这对躁郁症患者的希望。没有其他的宗教、哲学可以应许新的身体、新的心脏和新的灵魂。受伤的人只有在基督的福音里，才能找到这样难以言喻的希望。²¹⁶

琼妮提到，她曾对一群有精神障碍的基督徒发表演说。当她说她将会有新的身体时，他们同声赞好。之后她说：“而你们将要得到一个新的心灵。”全体欢呼鼓掌。他们知道他们要什么——新的心灵。

此刻，我们身体和心灵可能相对来说是健康的。但是身为依赖胰岛素的糖尿病患者，我知道我的身体和心灵是如何让我受挫。他们在咒诅之下受了痛苦，我也知道我要的是什么——一个新的身体和心灵，没有罪、痛苦和无能。每经过一年，我就更期盼有复活的身体，与我复活的兄弟姐妹及上述所有人，和我的主——复活的耶稣一起住在复活的地上。

我们会是男生或女生吗？

一本有关天堂的书上说：“不再有男人和女人。我们都会是神的儿女，性别不会成为我们的一部分。”²¹⁷同一本书还说：“男人不再是男人，女人也不再是女人。”²¹⁸

另外一本书也说到天堂的类似情形：“他们已经到达雌雄同体的状态，性别差异已经被超越了，或说，两种性别的本质已经混在一起了。”²¹⁹

有人引用保罗的话，在基督里并不分“或男或女”（加3：28），以借此证明天堂里没有性别之分。然而保罗说的是地上已经成就的事：在基督里，男人和女人是平等的。这句话不是指性特征的消除（你说话的时候并不会丧失性别）。

耶稣在复活之后没有性别吗？当然不是。没有人把他误认为女人或雌雄

同体。他永远与男性的代名词相提并论。

我们永远不会是无性的，因为人类的身体不是无性的。复活的观点是，我们将会有的身体，基本上源自我们原本的身体。性别是神所创造之人性的一面。

在我的小说《最后期限》中，芬尼对天使西尔说：

“我在这儿竟还是一个男人，而且我看每一个人，比我在地上的时候更能清楚分辨他们是男是女。我曾经以为，这里或许没有性别之分了。我曾经读过，我们都会……像天使，就像你一样。”

西尔惊讶地看着他说：“在这儿，你像我们一样的，你不用结婚生子。至于你身为男人这件事，难道你还会是其他什么吗？伊利安或许消除了男人所做的，但是他没有消除他所做的。他把你创造成男人，同时他还把你的母亲、太太和女儿们创造成女人。性别不只是加在你们的本质里面、或是抽出和抛弃的成分。它是你之所以为你的基本部分。”²²⁰

我们还会穿衣服吗？

由于亚当和夏娃在伊甸园中赤身露体，并不觉羞耻，因此有些人认为，在天堂里我们不需要穿衣服。但是，即使在现在的天堂中，在最后复活之前，人们都被描述为穿着衣服，穿着白袍以表示我们在基督里的公义（启3：4，6：11），那表示我们会穿衣服——不是因为羞耻或引诱，可能是这些衣服会增强我们的容貌和舒适。

穿着袍子可能让我们想到外国人或礼服。不过对第一世纪的读者来说，除了袍子外，任何其他衣服都很奇怪。为什么？因为袍子是他们平常的穿着。这不是说我们都要穿袍子，比较好的推论是，我们将会穿着正常，就像我们在旧地所穿的一样。意思是说，有些人会穿着牛仔裤、短裤、T恤、polo衫或拖鞋吗？对21世纪的人来说，这些不是很正常的穿着吗？就好像袍子和凉鞋是第一世纪人们正常的穿着一样。

袍子不是为了正式活动而穿的，它们是日常服装的一部分。当然，我们有的时候可能会为了某种活动而穿着较为正式的服装。并没有说我们只有一套衣服可选。

我们都会穿着白衣吗？白衣可能是描述我们的公义（启7：9），如同在

基督改变形象中的描述一样。强调白色，可能与清洁有关，在当时的社会，这是极难以维持的状况。很明显地，在天堂里唯一不是穿白袍的人只有耶稣基督：“他穿着溅了血的衣服”（启19：13），就如同耶稣在旧地复活后穿了衣服一样，他如今在现今的天堂中也穿，而且在新地中可能仍然同样会穿。

白色会是衣服唯一的颜色吗？经上说有天使束着金带（启15：6），因为复活的人还保有他们的个人特质和国籍（我们稍后对此将有更多的讨论），同时因为许多种族都穿着色彩丰富的衣服，因此我们应当期盼在新地上也有这种情形。

启示录告之，我们在天堂将成为祭司和君王。当你想到在旧约中神对祭司所定的特殊装饰（出28：4-43），可以想象神尊贵的百姓和祭司亦可能在天堂里穿着漂亮的衣服。

我们还会是同样的年纪吗？

6岁去世的小孩在天堂时还会是同样的年纪吗？80岁去世的老人，在新地行走的时候仍是80岁吗？

几个世纪以来，人们一直提类似的问题。麦葛福（Alister McGrath）说：

这个议题引起许多神学方面的讨论，尤其是在中世纪。……在13世纪末，教会共同的认知是：“由于一个人在30岁的时候到达巅峰状态，因此他们将复活成30岁的样子，即使他们没有活到那个年纪。”伦巴德（Peter Lombard）对这个议题的探讨相当独特：“一出生就死亡的小男孩，将会以若他活到30岁的样子复活。因此，新耶路撒冷会有许多三十岁的男人和女人……但是身上的每一个疤痕都被移除了。”²²¹

中世纪伟大的神学家阿奎那说，我们都将会是基督被钉十字架的年纪，大约33岁。阿奎那指出：

人的本性有双重的缺陷：一方面是因为人的本性还没有到达极

致完美，再来是因为人的本性已经从极致完美的状态向后退。人的本性一方面在孩童时期有所缺陷，第二方面的缺陷是在年老时期。因此，借着极致完美的状态，即年轻状态的复活，人的本性将会从开始退化的状态回复，迈向成长终止的状态。²²²

汉尼葛夫（Hank Hanegraaff）说：“我们DNA的排列，在一种特殊的地方，让我们达到最理想的功能。对大部分的身体功能来说，我们在二十多岁和三十多岁的时候将达到这个阶段。……若我们荣耀身体的蓝图是在DNA里，那么很明显的，我们的身体就会依据我们的DNA，复活到最佳状态。”²²³

这是否表示，前往天堂的小孩一到达之后，就不再是小孩了？或是说，在新地没有小孩？以赛亚书11章6至9节说到一个地方是“豺狼必与绵羊羔同居，豹子与山羊羔同卧，少壮狮子与牛犊并肥畜同群；小孩子要牵引它们。……吃奶的孩子必玩耍在虺蛇的洞口，断奶的婴儿必按手在毒蛇的穴上。在我圣山的各处，这一切都不伤人，不害物。”

由于以赛亚书较多的篇幅是有关神在地上永久的国度，因此把这段经文局限在被人类的反叛与破坏而结束的千禧年国度，似乎并不恰当。罪的终止和全地居民完全的公义要等到新地的时候才会实现。若以赛亚书11章，如同和其平行的以赛亚书65章的经文，都是说到新地，那么和动物玩耍的婴孩与小孩是谁？小孩在新地复活后，是否有可能和他们死的时候有同样的成长阶段？

若是这样，这些小孩应该会在新地长大，至少可以说会有儿童期。那么我们便可以相信，父母可以看着他们的孩子长大，而且可能就像现在一样，在孩子的生命中扮演主要的角色。这符合我稍后要提出的一些事情，许多在此生失去的机会将在新地中奇妙地恢复。虽然不是直接这样，而是我的猜想，但那是有可能的，因为孩子去世而心碎的父母，不但会与他们的孩子重聚，而且还会经历他们成长的喜悦……在一个完美的世界中。

也有可能，我们在新地上将会成为天使。路易斯在《梦幻巴士》（*The Great Divorce*）这本书中勾勒出这种情景。其中说到天堂的居民：“在那儿没有人在意我的年纪。即使在我们的国家，一个人看起来也不显老，思想成熟却有婴儿脸，非常老的人仍像孩子般嬉闹。”²²⁴

在我的小说中，我提出一种可能性。在天堂里，我们看到的人将是我们

在地上对他们记忆最深的样子。因此我将看到我的父母年纪比较老的样子，而他们 will 看到我比较年轻的样子。我将看到我的孩子年纪比较小的样子，而他们 will 看到我比较老的样子。我不是说身体的样式会真的改变，而是复活的身体将呈现我们已经认识的真实之人，而我们会以不同的眼光看彼此。

新地会是一个成熟与完美的地方。不论我们的年龄如何，我相信我们的身体将呈现年轻的身体，是耶稣在孩子身上极其珍视的。神可以很轻易地，不用经过孩子成长的阶段，就让人进入完全发展的世界。但是神没有这样做。他把一些特质放在孩子里，一些我们及他喜欢的特质。我全心期盼我们都有那样的特质，就是好奇心、感激心、期待学习和探索的心，及渴望听故事，并且靠近所爱之人的身边。

我们将不再受咒诅的捆绑，咒诅不但让我们的身体枯干，还使我们的灵枯干，抢夺了许多的青春。爱德华兹说：“天堂的居民……永远年轻。”²²⁵天堂里将到处是孩子……即使我们看起来像大人。我们喜爱孩子的，是他们的喜悦、活力、好奇、欢笑和天真。在天堂里，不论一个人的身材或外表是不是孩子，我们都会像孩子一样，给我们和天父带来喜悦。

第30章

我们在新地会吃喝吗？

描写吃、饮食和食物的字，在圣经中共出现一千多次，英文版圣经另外出现feast（盛宴）这字共187次。盛宴涉及庆祝和乐趣，而且是互有非常紧密的关系。大量的谈话、说故事、建立关系和欢笑，经常发生在吃饭时间。盛宴，包括逾越节的盛宴，是属灵的聚集，会直接让人注意到神、他的伟大和他施行拯救的目的。

彼此相爱的人就会一起吃饭。耶稣对他的门徒说：“我将国赐给你们，正如我父赐给我一样，叫你们在我国里，坐在我的席上吃喝。”（路22：29-30）圣经说：“在这山上，万军之耶和華必为万民用肥甘设摆筵席，用陈酒和满髓的肥甘，并澄清的陈酒，设摆筵席。”（赛25：6）

我们会真的如字面上说的吃喝吗？

不是所有的基督徒都相信，我们在天堂里要吃喝。多数人引用罗马书14章17节的经文“神的国不在乎吃喝，只在乎公义、和平，并圣灵中的喜乐”来论述。然而，这段经文不是说到来世。保罗乃是劝诫我们要与神同行，不要在吃喝的事情上使人跌倒。

若我们没有居间的身体，那么自然就不会在居间的天堂吃喝（若确实有暂时的身体，我们或许会吃东西，但却不是必要的）。然而，有趣的是，吗哪被当做“大能者的食物”（诗78：25），当天使和神取了人的形象时，他们就吃人类的食物（创18：1-2、5-8）。现在的天堂里，神说得胜者可以从生命树吃果子（启2：7），或许他们要等到生命树在新地的时候才会吃。不

过，此刻在今日的天堂中就有树木结出或可吃的果子。这个事实至少提出了一个问题，此刻在那里的人们能否吃东西。然而，既然那是在复活之前，因此似乎在此刻的天堂里没有吃东西这件事。

不过，奇怪的是，许多人也相信，我们在永远的天堂里也不会吃、喝。他们假设圣经中有关吃、喝和筵席的用语都是比喻性的，我们只会“在属灵的感觉中”吃喝。²²⁶但是一个人要怎么在属灵的感觉中吃喝呢？而且一个在真实的身体中复活，又住在复活之地的人，为什么还需要寻找属灵的感觉？基柏论又再次隐藏在这样的认知背后。

复活后的耶稣拜访他的门徒说：“你们来吃早饭。”他为门徒准备了一餐，并且与他们一起吃面包和鱼（约21：4-14）。他证实复活的身体是可以吃东西、吃真的食物。基督可以放弃饮食，但是他没有放弃，这是对他复活身体强有力的说明，同时也暗示我们复活的身体也是这样，因为基督“将我们这卑贱的身体改变形状，和他自己荣耀的身体相似。”（腓3：21）

另外一处经文指出，我们将与基督在一个地上的国度一起吃筵席。耶稣对他的门徒说：“我告诉你们，从今以后，我不再喝这葡萄汁，直等神的国来到。”（路22：18）在另一个场合，耶稣说：“从东从西，将有许多人来，在天国里与亚伯拉罕、以撒、雅各一同坐席。”（太8：11）神的国会来到哪里？来到地上。神的国会在那里达到最后和永久的状态？在新地上。

一名在天堂里的天使对使徒约翰说：“凡被请赴羔羊之婚宴的有福了！”（启19：9）人们在宴会中，尤其是婚宴中，会做什么事？吃、喝、说故事、庆祝、欢笑和吃点心。在中东地区的婚宴通常会持续一个星期。当我们参加羔羊的婚宴时，我们不是客人而是新娘。

基督真实复活的一部分明确的证据就是，他和门徒一起吃喝：

说了这话，就把手和脚给他们看。他们正喜得不敢信，并且希奇，耶稣就说：“你们这里有什么吃的没有？”他们便给他一片烧鱼。他接过来，在他们面前吃了。（路24：40-43）

第三日，神叫他复活，显现出来；不是显现给众人看，乃是显现给神预先所拣选为他作见证的人看，就是我们这些在他从死里复活以后和他同吃同喝的人。（徒10：40-41）

耶稣对他们说：“把刚才打的鱼拿几条来。”……“你们来吃

早饭。”门徒中没有一个敢问他：“你是谁？”因为知道是主。耶稣就来拿饼和鱼给他们。耶稣从死里复活以后，向门徒显现，这是第三次。他们吃完了早饭……（约21：10-15）

这几段经文特别把复活的状态和吃喝联结起来。如此经常的重复即表示，那不是偶尔为之的事情。圣经以这种方式来防止我们有错误的观念，就是许多人所认知的：在天堂中的生活是“属灵”的，不是属肉体的，在那儿不会再有任何今生的基本乐趣。

而另外一处圣经的经文让我们看到在天堂里的吃喝。有一天，在一名法利赛人的家里吃饭的时候，耶稣对他的主人说：“你摆设午饭或晚饭……倒要请那贫穷的、残废的、瘸腿的、瞎眼的，你就有福了！因为他们没有什么可报答你。到义人复活的时候，你要得着报答。”（路14：12-14）当耶稣说了这种死而复活的情形后，一名参加该晚餐的人对耶稣说：“在神国里吃饭的有福了！”（路14：15）

有人会说，既然他们是在同一时间吃饭，因此这人所说的“吃”和“饭”的意思，就应当是指字面上的意思。若说这句话的人以为身体复活后真的要吃喝是错的，那么耶稣就有很多机会可以纠正他。但是耶稣并没有。耶稣依据这个人所说的话，还说了一个准备筵席并邀请许多客人赴宴的故事（路14：16-24）。很明显的，这个人 and 耶稣都是在说真正筵席上的真正吃喝，就像他们当时所在的筵席一样。在一个译本中，这名在晚餐中的人说的是：“在神国里有分（have a share）是有福的。”（路14：15，NLT译本）不过希腊文不是说在神国里“有分”，而是指在神国里“吃”。

我并不总是把圣经作字义解。圣经包含许多比喻的说法。但是若因为有一些比喻是用来描述天堂，就认为圣经中所有关于天堂的说法都是比喻性的，这样的想法有误。当被告知我们将像基督一样有复活的身体，而基督以他复活的身体吃喝，那么为什么我们应该认为，他在所谓他的国中的桌子、筵席和吃喝是比喻的说法？

在新地上的吃、喝和生活中的实际产业，顾韦恩（Wayne Grudem）写道：“没有理由可以说这些表达只是象征性的，而没有任何字面上的意思。在神的计划中，象征性的筵席和象征性的酒，还有象征性的河流与树木，会比真实的筵席、真实的酒、真实的河流和树木更好吗？这些都是神所创造、

极致而完美的，以及最终良善的实体创造。”²²⁷

圣经要求我们，“要在你们的身子上荣耀神。”（林前6：20）为了永恒，我们要做什么？在我们的身子上荣耀神。圣经告诉我们：“所以，你们或吃或喝，无论做什么，都要为荣耀神而行。”（林前10：31）为了永恒，我们要做什么？吃、喝，并且做一切荣耀神的事情。

一名福音书的作者告诉我们：“圣经说，在天堂里我们既不吃也不喝。”²²⁸但是圣经没有告诉我们这样的事情。圣经清清楚楚地说，我们将在新地上也吃也喝。

我们会饿吗？我们会消化食物吗？

我们在新地上会饿吗？有些人说不会，因为圣经上说：“他们不再饥，不再渴。”（启7：16）但这不是说我们将缺少食欲和欲望，而是我们的欲望将被满足。我们将永不再饥饿或口渴。假设我们想要吃，就在吃中发现乐趣。若食物和饮水可以自由的取得，那么饥饿和口渴就是好事，而神已经向我们保证，在新地中食物和饮水总是可以自由取得。

亚当和夏娃在伊甸园里会饿吗？有可能。我们在新地上会渴吗？“因为宝座中的羔羊必牧养他们，领他们到生命水的泉源。”（启7：17）神并没有说，我们不需要喝。他反而说，他将领我们去喝。我们可能会口渴想要喝水，就好像我们会渴望神一样。但是我们的口渴永远不致无法满足。神创造了饥饿和口渴，而他要使它们被满足而非被消除。

保罗在哥林多前书说：“食物是为肚腹，肚腹是为食物；但神要叫这两样都废坏。”（林前6：13）有些人认为，神在此处是说我们将不再吃，也不再具有胃或消化系统。但是就内容来看，保罗只是说旧的身体将会死去，因此我们不应该让那个身体的欲望来控制我们。当然，若在居间的天堂并非有形有体，我们就不会有胃或吃东西。但是保罗并没有说我们复活的身体不会有胃，也没说我们不会在新地上吃食物。

有些人说，我们在天堂里不会再吃或喝了，因为他们一想到消化和排泄就害怕。神可以让我们的新身体不要经过现在这样的消化和排泄过程吗？当然。他会这样做吗？我们不知道。但是我们这个神所造的身体，没有一处是不好的。这些反面的想法又是出自基柏论。亚当和夏娃在一个完美的世界

中有消化和排泄吗？当然有。耶稣从不犯罪，但是他的身体功能和我们的不一样。

食物尝起来如何？

在堕落之前，只有两个人活着。这表示只有两个人曾经吃过最美味的食物，并且是照着他们的肚量。

基督所制造，并且在迦拿婚宴中供应的好酒，是预先品尝他将在新地给我们的最好美酒。圣经中谈到筵席比禁食还要多。是谁创造了我们的味蕾？是谁决定我们的好恶？是神。我们所吃的食物来自于神的手。复活的身体将会有复活的味蕾。我们可以相信，我们在新地所吃的食物，有些很熟悉，有些是全新的，将会比我们曾经吃过的任何东西都要好吃。

食物不只是功用性的。毕竟我们把每一样东西都混在一起，不论它的颜色或结构或味道，我们可以因此得到养分。食物也是为了我们的享受，非仅关吃而已，还有准备和摆设。我们不该在这些事上也有无限的创造吗？（若你曾经看过电影“芭比的盛宴”，就会知道我的意思了。）

宗教改革家加尔文曾经写道：“若我们思考神创造食物的目的，我们将会发现，他不只想要供应我们的需要，他还想要给我们乐趣和再创造。……花草、树木和果子，他给我们这些，除了有不同的功用外，还想要借着这些东西的美丽来愉悦我们的眼目，并且在其香味中，又提供了我们其他乐趣。”²²⁹

我们将不会“需要”精致的饮食；我们现在不需要，但是我们在享受。届时，我们也会因同样的理由享受它们，因为神让我们在吃喝的时候享受食物，并且荣耀神。（林前10：31）

我们还会吃肉吗？

神为人类和动物准备食物时，非常明确地指出一件事。他说：“我将遍地上一切结种子的菜蔬和一切树上所结有核的果子全赐给你们作食物。至于地上的走兽和空中的飞鸟，并各样爬在地上有生命的物，我将青草赐给它们作食物。”（创1：29-30）

但到了创世记9章3节，神说：“凡活着的动物都可以作你们的食物。这一切我都赐给你们，如同菜蔬一样。”这显示，直到洪水之后，人和动物才开始吃肉。这让我们知道，人和动物在堕落之前是不吃肉的，因那个时候的活物并没有死。那么，为何动物在堕落和洪水之间会被吃呢？或许那仍然是伊甸园测不透的事，当时动物是要被照顾的，而非被宰杀来吃。想一下创世记5章的家谱所指出的，挪亚的父亲拉麦在亚当去世之前就出生了。或许一直到洪水之后，动物仍然有残留的智慧，并没有因着堕落而被完全清除。

他们说，你正要前往上帝的乐园，在那儿你将会看到生命树，并且吃其中永不腐坏的果子。

约翰·班扬

我们在12章说过，有些人认为动物在洪水之前就死了。²³⁰不过，这样的结论似乎是根据地球年岁的假设，和依据化石所作的解释，不是出自圣经的内容。圣经把所有的死亡都归咎于亚当：“这就如罪是从一人入了世界，死又是从罪来的。”（罗5：12）因为人类的罪，“受造之物服在虚空之下”，并且在“败坏的辖制”中，同时将经由人类的复活而被救赎（罗8：19-23）。蒙祝福或受咒诅、生或死，是那个时候的人类真正给动物带来的。这显示，动物的死亡并没有先于人类的死亡。

若动物的死亡先于人类的罪和死亡，那么动物的痛苦也会先于人类。的确，主张此一立场的人认为，不但在堕落之前动物就彼此吞吃和残杀，人类也吃动物。但是，这种情形要如何与创世记9章3节的记载一致？神说：“这一切我都赐给你们，如同菜蔬一样。”

动物会在一个神称为“甚好”的地方受痛苦、死亡和彼此吞吃吗？当然，救赎应许一再重复，就是有一天动物将彼此和平相处，这个应许至少在某种程度上回到伊甸的状态，虽然一定会更好（赛11：6-9）。

若动物的死亡是堕落和咒诅的结果，就如我所相信的，一旦咒诅在新地上被去除，动物就不再有死亡了。就如它们因人类而堕落，也要因人类而兴起（罗8：21）。这意味着人类在新地上可能会成为素食者，如同人类过去在伊甸园和大洪水之前的情形。

那么，我们应该如何来解释这处经文：“在这山上，万军之耶和华必为万民用肥甘设摆筵席，用陈酒和满髓的肥甘，并澄清的陈酒，设摆筵席。”（赛25：6）有一个可能是，这处经文是指千禧年，基督作王统治，但是世界仍在咒诅之下，因此动物仍会死亡。另一个可能是，这处经文是指新地。但是圣经告诉我们，在新地上“不再有死亡……疼痛，因为以前的事都过去了。”（启21：4）这处经文并没有特别局限于“不再有人类死亡或痛苦”。

因此，若没有动物死亡，怎么会有肉呢？许多人每餐必吃肉，并且喜欢肉味。要创出在各方面的味道和结构都像肉，但是比肉更好的替代品，却不是来自死亡的动物，这对神来说有多困难？这或许可以延伸“肉”的意义，而且似乎不大自然，但是当圣经说不再有死亡的时候，这个情形不是比动物死亡更自然吗？

在千禧年期间，在新地上，或在这两个地方，渔夫将会撒网捕鱼（结47：9-10）。这处经文可能是说抓了又放，纯粹是种运动，或意味着鱼仍然会被吃。耶稣曾经以复活的身体吃鱼。然而，那是在尚未复活的地上，仍然在咒诅之下。现今之地，打猎和宰杀动物是合法的，且有时是必须的。然而就程度上来说，猎捕动物会让它们恐惧、痛苦或死亡，这不符合圣经对新地的描述，在那儿不只是人，动物也和平生存并共处：“豺狼必与羊羔同食；狮子必吃草与牛一样……这一切都不伤人，不害物。”（赛65：25）圣经告诉我们，动物饮食的习惯会改变。有什么理由我们的就不会？

食物链对我们来说似乎是自然的，但我相信这违反神最初的设计。不再有咒诅和死亡的意思是，不再有活物的食物链。那似乎是一个根本上的改变，有可能是回到神最初的设计。

因此，我们在新地上可能会食用满满一盘的水果和蔬菜，或许还会补充一点不需要死亡的“肉”——比较好吃、而不是动物尸体等类的东西。若咒诅和死亡的产品可以让败坏的味蕾觉得好吃，那么对于神特别设计的食物，会让复活的感官闻起来和尝起来该有多好？

我们在天堂里会喝咖啡吗？

我提出这个问题不只是为了咖啡爱好者的利益，而是因为这问题显示出，我们究竟更受到圣经教训的影响，还是基柏论的影响。有人或许会说：

“我真的希望在天堂里有咖啡。”这疑惑说明了很少人依据圣经作辩驳。

现在，想一下这个事实。神创造了咖啡。咖啡生长在地，乃是神为人类而造，在我们的管理之下，并且充满各样资源为我们所用的地方。当神评价他的创造时，他把咖啡树，还有其他所有物都看做“甚好”。长久以来，许多人喜欢喝咖啡，即使在堕落的、咖啡和我们的味蕾都不是最佳状态的世界中。

神告诉我们，他要“厚赐百物给我们享受”（提前6：17），“百物”包括咖啡吗？保罗也说：“凡神所造的物都是好的，若感谢着领受，就没有一样可弃的，都因神的道和人的祈求成为圣洁了。”（提前4：4-5）再问一次，“凡神所造的物”也包括咖啡吗？

依据这些圣经的观点，同时知道咖啡因上瘾或任何不利健康的东西都不会在新地出现。你可以想出任何让人信服的理由，为什么咖啡树和咖啡饮料不是复活大地的一部分呢？

新地供人享受的资源会比伊甸园或咒诅之下的世界少吗？若你说：“在天堂里，我们的心思应该在属灵事物上，不应该在咖啡上。”那么你的基柏论探测器应该拿掉。若你不喜欢咖啡，没有关系，但是把咖啡视为不属灵，就是异端邪说。这种说法直接否定了刚才引用的圣经。神创造属肉体的和属灵的世界，不是要彼此对抗，而是要彼此联合、归荣耀给他。

在新地上，我们将喝“生命泉的水”（启21：6），神将为我们准备“陈酒……澄清的陈酒……筵席。”（赛25：6）我们不但要喝水和酒，还要吃果树上的果子（启22：2），而且有理由相信，我们将喝生命树上十二种果子所做的果汁。因此，除了喝水、酒和果汁外，有任何理由可以说我们将不喝咖啡或茶？你能够想象与耶稣一起在新地喝咖啡或茶吗？若你无法想象，至少告诉我为什么不可以？

若为了健康的原因，你现在不能喝咖啡，那就不要喝。但是除了个人的因素外，在天堂里不要喝咖啡的唯一让人信服的理由就是，咖啡是有罪的或有害的。若喝咖啡在新地是不属灵的，那么现在喝咖啡也一定不属灵。除非某个人是咖啡上瘾者，是咖啡而不是基督的奴仆，或某人的健康亮起红灯，否则把喝咖啡当做有罪，是完全没有圣经根据的。现在不应该喝酒或喝咖啡的人，在新地上不会成瘾。不利健康的影响不会存在。

那些因过敏、过重或是成瘾问题而不能吃花生、巧克力，喝咖啡和酒，

还有无数其他的食物、饮料的人，可以期盼在新地上享受这些食物和饮料。在新地上没有罪、死亡和捆绑的意思是，我们将享受更多的乐趣。因我们的享乐而喜乐的神，将在我们的感谢赞美中得着荣耀。

我们应该期盼盛宴吗？

你和我从未吃过未遭堕落和咒诅的世界的食物。味觉和味蕾在堕落中都受伤了，所有的食物也是。我们曾经品尝味道最佳的食物，都不如在伊甸园中的那样美好，也不如将在新地中那样的美好。

现今享尽美食的人，仍然有遗珠之憾。在新地上，你将会发现多少特殊的菜肴？迄今为止，你或许还没有尝过你最喜欢的美食；若你已经吃过了，那么也无法和新地相比。你将吃到的上好美食佳肴还在新地中等着你。

若期待这种事情似乎是琐事或不属灵，那么请记住，是神应许我们将在新地上，坐在筵席和盛宴的桌子前享受最好的食物和饮料。而且最棒的是，我们的天父应许他自己将为我们准备最好的食物（赛25：6）。

你不认为他希望我们期盼在他的桌前吃喝吗？

第31章

我们还会犯罪吗？

有人曾经对我说：“天堂将会很完美，但是在一个没有罪的环境中，不表示我们不会犯罪；亚当和夏娃就证明了这一点。他们住在一个没有罪的地方，但是他们却犯罪了。”

的确，撒但引诱了他们。但是即连撒但最初也是完美的受造物，住在完美的环境中，每天瞻仰神的荣面。不但天堂里没有罪，宇宙中也没有罪。然而撒但却犯了罪。因此，天堂的完美似乎并不能保证未来没有犯罪。

有人还认为，人类要求自由选择，因此我们在天堂必须有资格选择邪恶。若那是真的，那么我们就经历另一次堕落。

这显然是非常重要的问题。

我们能知道我们不会犯罪吗？

基督应许，在新地上“不再有死亡，也不再有悲哀、哭号、疼痛，因为以前的事都过去了。”（启21：4）既然“罪的工价乃是死”（罗6：23），那么不再有死亡的应许就是不再有罪的应许。永远不死的人就可以永远不犯罪，因为犯罪的人总会死。罪造成悲哀、哭号和疼痛。若那些事情永远不再发生，那么犯罪就永远不再发生。

想想看启示录21章4节最后的一句话：“因为以前的事都过去了。”“因为”这两个字之后的话，解释了为什么天堂里没有死亡、悲哀、哭号和疼痛等。这些都是以前的一部分，都已永远过去了。造成这些事情的罪将不再存在。我们不需要害怕第二次的堕落。

圣经强调，基督一次的死就解决了罪，而且永远不需再死（来9：26-28；10：10；彼前3：18）；我们将有神的义（林后5：21）。神不犯罪，是因为他不会犯罪，在天堂里，我们将因相同的原因也不犯罪，而这都是因为已被基督的宝血所买赎。

“因为他一次献祭，便叫那得以成圣的人永远完全。”（来10：14）在十字架上，因他的复活而生效，救主永远买赎了我们，使我们得以完全。

“凡不洁净的，并那行可憎与虚谎之事的，总不得进那城；只有名字写在羔羊生命册上的才得进去。”（启21：27）这节经文不是说：“若有人变得不圣洁的、可耻的和诡诈的，那人将被逐出。”罪人和义人之间有个绝对的对比。撒但和作恶的人将永远被丢进硫磺火湖中（启20：10，21：8），这显示邪恶将永远和新地分开。天堂将完全没有邪恶，没有受玷污的威胁。圣经的最后两章三次告诉我们，仍然在罪恶之中的人无法进入天堂，而且永远不会进入（启21：8、27，22：15）。

耶稣进一步指出，邪恶在天堂无立足之地，也无法再影响我们，他说：“人子要差遣使者，把一切叫人跌倒的和作恶的，从他国里挑出来，丢在火炉里；……那时，义人在他们父的国里，要发出光来，像太阳一样。”（太13：41-43）

希伯来书9章26节总结说，基督献上他自己，好“抛弃罪”（to put away sin, NASB译本）或“除掉罪”（to do away with sin, NIV译本）。罪将是过去的事。

我们将成为“不朽坏的”（林前15：52）。不朽坏的（incorruptible）是比未朽坏的（uncorrupted）还要强烈的字。我们复活的身体，即我们的新生命对朽坏将有免疫力。由于罪的工价乃是死，若我们不会死，那么我们就不会犯罪。

“已死的人是脱离了罪”（罗6：7）。耶稣不会让我们受制于那些他以死才令我们脱离的事物。由于我们的义是源于永远公义的基督，因此我们永远不会失去义。

在天堂里我们会有自由意志吗？

有些人相信，若我们在天堂里有自由意志，那么我们就必定可以自由犯

罪，如同第一个人类一样。然而，我们要知道亚当和夏娃的情况不同。他们是无罪的，那时也还没有基督的被称义。另一方面，我们是经由基督的救赎而成为义：“因一人的悖逆，众人成为罪人；照样，因一人的顺从，众人也成为义了。”（罗5：19）若说我们有基督的义却仍然犯罪，就是说基督可能犯罪。神让我们完全脱离罪，包括罪性。

即使我们现在可以“脱离世上从情欲来的败坏，就得与神的性情有分”（彼后1：4），在天堂里不会有邪恶的欲望，也不会有败坏，我们将彻底与神无罪的完全有分。

人类的自由是什么意思？有些人认为，我们的自由选择意志只是今生暂时的状况，在天堂里我们不会是这个样子。但是对我而言，能够选择是我们之所以成为人的一部分。若我们的敬拜是没有选择，不得不做，很难相信神会喜悦这样的敬拜。他让我们能够敬拜是一件事；强迫我们敬拜或使敬拜成为习惯与非自愿的又是另一件事。基督向他的新娘求爱，他并没有“决定”她，使她没有选择的只能爱他。

想象渴望得到妻子之爱的丈夫，为了得到妻子的爱，把化学药剂注入妻子体内，剥夺了妻子的自由意志，好使妻子爱他。这不是爱，是强迫。一旦我们成为全能的神让我们在基督里的样子，并且当我们看到他时，那么我就会目睹所有的事情——包括罪——的样子。神无需禁止这些事。罪绝对不会再有吸引力。简单地说，犯罪将是不可能的。

不会犯罪并不致违反自由意志。我不能成为神、天使、兔子或花，但并不违反我的自由意志。我们在天堂里的新天性——基督的公义，是不会犯罪的天性，就如同钻石不会是柔软的，蓝色不会是红色一样。神不会犯罪，没有任何生命比神更有选择的自由。

神学家海姆（Paul Helm）说：“天堂的自由是免于罪的自由；不是信徒正好没有犯罪的自由，而是信徒被造或重新被造为不会犯罪的自由。他不要犯罪，他也不会想去犯罪。”²³¹

我们会被引诱吗？

我们会被引诱而背叛基督吗？不会。什么事会引诱我们？无罪是指某个东西（罪）不在了，而公义则是指某个东西（神的圣洁）存在。神永远不会把他

的圣洁从我们身上拿走，因此我们不会犯罪。我们将永远不会忘记罪的邪恶。曾经被火文身的人不会受引诱再走进营火里。已经知道死亡和生命后，我们要经历生命的人不会想要再回到死亡中。我们永远不会再被欺骗，认为神已经把一些美好的事物从我们身上拿走，或认为罪是我们最感兴趣的。

撒但将无法接近我们。即使它能够，我们也不会受到引诱。我们不但会知道义是什么，也会知道罪是什么，或曾经是什么。我们将知道罪的代价。每当我们看到君王耶稣双手的钉痕，我们就会想起。我们将会如同神一样看到罪。罪的假象将被除去，而且对我们完全没有吸引力。

因我们的心将会圣洁，我们将看到人们真实的样子，在天堂里的每一个关系都是圣洁的。我们将忠于我们生命的爱：君王耶稣。即使我们想要，也不会在他背后做任何事情。重点是，我们完全不想。

我们将爱每一个人，且单单爱慕耶稣。我们不会受诱去彼此贬低、利用和偶像化。我们不再相信那可耻的谎言，所谓除了耶稣之外，任何人都可以满足我们最深的需要。

我们的行为经常好像是宇宙绕着我们转。我们必须提醒自己，是以基督为中心，不是我们。在天堂里，我们将看到现在和未来的实际样子，因此不需要更正我们的想法。这将是天堂里的“哥白尼革命”，一次全面的革新——我们永不再把自己视为生命的中心。耶稣基督毫无疑问的是我们的中心，我们不再他求。

我们会真的完美吗？

有个人问我这个问题：“在天堂里，有些人仍然会惹人厌吗？毕竟，永恒是个很长的时间。”我们之所以恼怒，有时候是因为别人的罪、我们自己的罪，或这两者而引发的。既然罪被除掉了，恼怒也将会被除掉。但那不表示人就没有脾气了，只能说人的脾气不再源于罪，我们不会再贬低或排斥别人。

爱德华兹说：“即使世上最好的人也不完美。但是在天堂不是如此。任何人事物都不会再有污染、畸形或令人讨厌的缺陷；人人在天堂里都是完全的圣洁、完全的可爱。”²³²

在天堂里，我们将是完美的人类。亚当和夏娃在堕落成罪人之前，都是完美的人类，但后来失去了人性原始的一部分——灵性的完美。从那时候开

始，我们在罪的咒诅之下，虽然还是人，但再也不是完美的人。我们无法记得不是罪人之时，并且总是带着罪的包袱。因此，一个不再需要保护我们眼睛和心灵的景况，是何等释放的恩典。我们不再需要对抗骄傲和贪婪，因为在天堂中再也没有这些了。

在天堂里，我们将不只比现在好，还比亚当和夏娃堕落之前更好。我们复活的身体非常像他们堕落之前的身体，但是我们会有一个被救赎的人性，具有神的知识，包括神的恩典，这个人性远远超越亚当和夏娃的人性。

当然，亚当和夏娃也会以他们复活的身体和我们在一起。没有人会比他们更了解我们错过了什么。他们曾经住在最初的地上、堕落的地上，并将住在新地上（也因此他们是最想要与之谈话的人）。

在天堂里，我们将是完美的人类，不过仍然有所限制。身体的完美在于不会生病或残障，但这不表示我们的身体没有限制。

当完美一词用来描述我们在天堂的状况时，经常被误用。例如，我曾经听过有人说：“我们将完美地沟通，所以我们再也不会词穷了。”我不同意。我期盼有的时候会用一些词汇来描述我们将看到的奇景。我也期盼我们站在那儿，看着神的荣耀而震惊得说不出话来。我将在灵性上完美，但不表示我可以做所有事（亚当和夏娃在灵性上是完美的，但不表示他们可以发明核子动力潜艇或抵抗地心引力。他们是完美却有限的，我们也将如此）。

不受邪恶的玷污、不再有恶事，并且有时间来赞美神，人在万有中的一切存活，这种情形是多么的幸福啊！

奥古斯丁

有人曾经问我：“若我们是无罪的，那么我们还会是人吗？”虽然罪现在是我们的一部分，但那不是人性的本质，而是外来的。它是扭曲我们的，是妨碍我们成为我们原先的样子，但有一天也将要回复。

在天堂里，我们最大的释放将来自我们自己。我们的欺骗、败坏、自以为义、自满、伪善……所有这些将永远消失。

神学家兼小说家布克纳（Frederick Buechner）提到在新地上的新“我们”：“所有曾经造成耶路撒冷，像所有城市一样分离、危险、心碎、丑恶

的事物全都消失了。你现在平静地走在街上。幼儿独自在公园玩耍。不会有你认为非善类的陌生人走过去。这座城市已经成为许多人梦想和喜爱的城市，并且正如他们理想中的样子。新耶路撒冷。那似乎是天堂中的奥秘。新芝加哥、新列宁格勒、新广岛、新贝鲁特。新的公交车司机、新的热狗小贩、新的女裁缝师、新的发型设计师。新的你、我，新的每一个人。”²³³

我们无罪生活的盼望是什么？

我们活着的盼望是什么？不只是免于受苦。而是脱离罪，释放我们成为完全的人。保罗说：“我们得救是在乎盼望。”（罗8：24）什么盼望？前一处经文说：“我们的身体得赎。”（23节）那是最后的复活，死亡将被吞灭，罪也将被翻转，再也不会触碰我们了。这是我们应该期盼和生活的。复活将意味着许多事情，包括不再犯罪。

复活的生命在复活的世界中，与复活的基督和他复活的百姓一起，这是你每天的期许和盼望吗？这是你向别人传福音的一部分吗？保罗说，死人复活是我们得救的盼望。神救赎工作最大的荣耀就在我们的重生。重生将会终结所有使我们与神分离的罪。复活将我们从罪和罪的后果中释放出来，复活也将使我们可以自由地与神同住、天天瞻仰他，并且永远不受打扰地享受着与他做伴，在我们和神之间，再也不会有任何的威胁与拦阻了。

愿神保守我们抱持着这份盼望。当我们期盼着既高且深、既长且宽的救赎时，愿我们都充满喜乐。

第32章

我们会在天堂学习和认识什么？

经常听到人们说：“我们现在不了解，但是在天堂里，我们将知道每一件事。”有一名作家说，在天堂里“可以轻易地了解神圣的奥秘”。²³⁴这是真的吗？在天堂里，我们真的会知道每一件事吗？

我们会知道每一件事吗？

唯有神是全知的。当我们死的时候，我们将更能看清一些事情，比我们现在知道得更多，但是我们永远不会知道所有事。

使徒保罗写道：“我们如今仿佛对着镜子观看，模糊不清，到那时就要面对面了。我如今所‘知道’（know）的有限，到那时就‘全知道’（know fully），如同主知道我一样。”（林前13：12）框起来的这两个词是源于两个不同的希腊文：*ginosko*和*epiginosko*。*Epi*这前缀加强了这字，意思是“真的知道”（to really know）或“广泛地知道”（to know extensively）。然而，当这字用来指人的时候，从来没有表示绝对知识的意思。²³⁵

格鲁登（Wayne Grudem）在其《系统神学》（*Systematic Theology*）中说：“哥林多前书13章12节不是说我们将会成为全知的，或知道每一件事（保罗或许是要说，我们将知道‘万有’〔*ta panta*〕，若他希望这么做），简言之，正确的翻译就是，我们将更完全或更广泛地了解事情，‘如同主知道我一样’，即在我们的知识里没有任何的错误或偏差的观念。”

NLT英文译本圣经将此段译为：“我们现在仿佛在一个模糊的镜子中，不完全地看事情。”在使徒在保罗的时代，镜子有很严重的瑕疵。哥林多以

制造铜镜闻名，但是光泽不佳，形状也不正。镜子的影像无法让人面对面地看清楚一个人。在希腊人的思想中，知道与看到几乎是同意字。²³⁶你看到的愈多，就知道的愈多。

有一天我们将见神的面，我们就会真正的认识他（启22：4）。在咒诅之下，我们目光浅短。当我们复活的时候，我们的视力要复活，将能够看见曾经看不见的，及永恒的真实（林后4：18）。

神看得既清楚又透彻。在天堂里，我们会看得更清楚，但是永远不够透彻。我们的知道和神相比，应该说是，我们将“完全”准确地知，但不是完全彻底的知。在天堂里，我们是无瑕疵的。我们无法得知每一件事并非瑕疵，而是表明我们乃为有限的。公义的天使也不是知道一切，他们很渴望能知道更多（彼前1：12），他们是无瑕疵却有限的。我们应当像天使一样，期盼得到更多知识。而且我们将花永恒的时间，得到我们所寻求的更多的知识。

我们会学习吗？

我曾经听过一位牧师说：“在天堂里不再有学习了。”一名作者说，在天堂里“诸如调查、研究和探索等活动永远不再需要了。我们对事物将完全了解。”²³⁷盖洛普针对民众对天堂的认知所做的一项调查显示，只有百分之十八的人认为，在天堂里人们会增长智慧。²³⁸

圣经有提及我们在天堂里学习吗？是的。看看以弗所书2章6至7节：“他又叫我们与基督耶稣一同复活，一同坐在天上，要将他极丰富的恩典，就是他在基督耶稣里向我们所施的恩慈，显明给后来的世代看。”显明的意思是“透露”。后来的世代很明显地表示，这将是进步、持续的揭露，并且我们更能学习神的恩典。

我经常从妻子、女儿和亲密的朋友身上学到新事物，即使我已经认识他们多年。若我总是能学到有限人类的一些新事物，那么，我当然就能持续学更多有关耶稣的事。学无止境！

耶稣对他的门徒说：“学我的样式。”（太11：29）在新地上，我们有这个荣耀，可以像马利亚一样坐在耶稣脚前，像耶稣的门徒一样，和他走在村子的路上，总是可以向耶稣学习。在天堂里，我们将继续学习有关神的新

的事物，在我们的理解上更加深入。

再思想在哥林多前书13章12节译作“知道”的两个希腊字 *ginosko* 和 *epiginosko*，分别是指我们目前在地上的知识，以及未来在天堂的知识。*Ginosko*经常是指“将要知道”，就是要“学习”（太10：26；约12：9；徒17：19；腓2：19）。*Epiginosko*也是指“学习”（路7：37；徒9：30，22：29）。²³⁹有一天我们将“全知道”，就可以被理解为“我们将持续学习”。

使我们成为学习者的是神——不是撒但。神不要我们停止学习。他要制止的是那些妨碍我们学习的事物。

积极学习有关天堂事物的清教徒布道家爱德华兹相信：“圣徒将在所有永恒的知识上有所进步。”²⁴⁰他还说：“圣徒的想法将会加入永恒之中。”²⁴¹

我们的知识和技将会改变吗？在天堂里，某些人会比其他人有更多的知识和特殊的才能吗？为什么不会呢？圣经从未教导，说天堂里的人事物全都一样。我们将是独立的个人，各自有其记忆和神赐予的恩赐。我们有些知识将会重叠，但不是全部。我不是技师或园丁，或许你是。在新地上，我或许可以，或许不能学会那些技能。不过，即使我学会了，也不会成为像你那样熟练的园丁或技师。毕竟，你早就在学习了。记住这个延续的信条：我们在此时所学会的事物，在死后还会继续存在。

你不喜欢发现新事物吗？在新地上，最伟大的发现将是有关我们现在过的生活。专栏作家和评论家保罗·哈维（Paul Harvey）说它们是“接续的故事”。那正是我们在天堂一再发现的事物——接续的故事。我们会很惊讶地知道，神如何让一些在我们的生命中已经忘记的事情，继续影响着别人。

偶尔我们会听到一些故事，让我们能先浅尝将在永恒中学习的事物。有天早上，我在一间教会讲完道后，一名年轻的女士走到我面前问我：“你记得在飞往大学的飞机上，坐在你旁边的年轻人吗？你送他一本你写的小说《最后期限》。”我在飞机上送出许多我写的书，但是经过提醒后，我想起这个人了。他不是基督徒，我们当时谈到了耶稣，当我们下飞机的时候，我送他那本书，并且为他祷告。

这名年轻女士接着说的，让我大感惊讶：“他告诉我，这以后他从未和你联系，所以你不知道接下来发生了什么事。他随后上了大学，登记了宿舍，坐下，并且开始看你送给他的书。当他看完之后，向神承认他的罪，并且把他的生命给了耶稣。而我可以很诚实地对你说，他是我所见过最积极的

基督徒。”

但我所做的，不过就是和他说些话，送给他书，并且为他祷告。若这名年轻女士没有告诉我，我根本不知道后来发生的事。这个故事提醒我，在天堂还有多少美妙的故事等着我们，而且还有许多事情得等我们在那儿许久之后才听到。我们不会知道所有事情，即便知道，也不是立刻。我们将永远是学习者。没有事比此更让我感到兴奋。

我们会循序渐进吗？

在神的安排下，起初的人类过的是循序渐进的生活。被造一个星期后，亚当比他被造的第一天知道的又有加增。

循序渐进和限制并没有错。耶稣“智能和身量……一起增长”（路2：52）。耶稣“学了顺从”（来5：8）。成长和学习不是坏事；无罪的神的儿子也经历了这些。这只是身为人的一部分。

除非我们复活后不再是人，否则将继续成长和学习。若真要说，是罪让我们不太像人。当罪的寄生虫被除去后，完全的人性会被恢复，并且有所改善。

天堂居民的惊讶显示，天堂不是静止不动的，而是新鲜活泼的，可以更深刻地认识神的伟大（启示录4至6章）。天堂的富足是源于天堂的神。在天堂里，当我们继续更抓住神时，我们会兴奋地发现自己持续进步，并有许多新学习。

在“哈姆雷特”这出戏中，莎士比亚把隐藏在死亡之后的世界，称之为“未被发现的国度”。²⁴²那是我们还没有发现的国度——而靠着基督的恩典，我们将会发现。爱德华兹这位世界公认的优秀神学家，捍卫并建构了这个他认为重要的想法。他写道：“世上的爱人会发现彼此的美很快就会结束，他们发现很快就看尽一切！但是在天堂里，总会找到新的美丽，总会有所进展。”²⁴³他又写道：“天堂的快乐是循序渐进的，而且有不同的阶段，其中会有新而荣耀的进展，并且看见许多在救赎工作中神对自己的显现。”²⁴⁴爱德华兹认为，我们在天堂里将会持续变得更加快乐，“永不终止，持续增加地发现愈来愈多神的荣耀，和他里面愈来愈大的喜悦。”²⁴⁵他说，绝对不会有“被救赎者无法发现和享受更多荣耀”的时刻。²⁴⁶不会有“神和教会的联

结已经完成”的时候，因我们会一直学习有关身为新妇的新事物。²⁴⁷

我们可以期盼，当见到神荣面的时候，我们在永恒中所长成基督的样子，并且持续地“变成主的形状，荣上加荣”（林后3：18），我们此时就可以开始这个让人喜悦的过程，而且此过程将永远持续。

在创造的新宇宙之后，耶稣说：“我将一切都更新了！”（I am making everything new!）（启21：5）注意动词的时态，不是“我已经”（I have made）或“我将要”（I will make）而是“我正在”（I am making）。这表示一个持续更新的过程。基督是创造者，他的创造永不停止。他将会继续创造新事物。天堂不是创新的终点；而是新的开始，是罪的停滞和惰性的永远终止。

学习会是什么样子？

当我们进入天堂时，神会传授知识给我们，使我们立刻知道一些事物吗？亚当和夏娃并没有上过学。他们是被造的，因为起初的一句话，创造就出现了。不过亚当和夏娃是个例外。地上其他的人都是经由长时间的经验和研读来学习的。而且亚当和夏娃在往后的生命中也是学习者。事情不会自动重来。

当我们进入天堂时，我们的知识可能是从死亡那刻所拥有的开始。神或许会增强我们的知识，并且纠正无数错误的观念。我猜他会把许多新的事情透露给我们，并为我们安排不断学习的课程，就如对亚当和夏娃一样。一旦我们在复活的身体中，有复活的头脑，我们学习的能量将会增加。或许守护天使或我们所爱已在天堂的人，都会被分配来指导或引领我们。

不仅学习，我们还要继续研究。马丁·路德说：“若神的右手有所有的答案，而左手是要努力找到那些答案，那么我将选择做神的左手。”为什么？因我们要的不只是真理，还要拥有学习真理的乐趣。在学习的过程中，神把他自己彰显给我们，经常是一点一点地彰显，正适合我们这有限的心思。伟大的布道家本浩斯（Donald Gray Barnhouse）曾经说，若他被告知在地上还有三年的时间，他要花两年的时间研究，一年的时间布道。葛理翰牧师也表达过类似的期望。他说，若他的生命能够重新来一次，那么他将多作一些研究少些讲道。

我们在天堂中会研究教条吗？教条就是真理，就是神本性的延伸，因此永远不会穷尽。我们将有永恒的时间去探索。真理会是生动活泼的，绝不致干枯蒙尘。当我们发现愈多有关神的真理时，我们将谈论真理，但不是为了要让人感动，而是丰富别人和我们自己。

研究创造就是研究创造者。科学应该是敬拜的发现，因为诸天和所有的创造都述说神的荣耀。神在花朵、瀑布、动物和星宿中彰显其特性。在自然中、在他的美丽组合、技能、精确和巨细靡遗中，处处都写着神的名字。他是总艺术家。在新地上，每一件事物都是我们用来看到神的镜头。生物学、动物学、化学、天文学、物理学——所有的事情都是对神的研究。

我们会发现新的理念吗？我相信会的。神人耶稣有时候也会对他在这个地上所看到的事物感到“稀奇”（太8：10）。若有个人不曾惊讶过，我们岂不会认为他是“从天而降”的吗（约3：13）？然而，若耶稣在这个旧地上都会感到惊讶，我们在新地上看见神、人和创造时，当然也会持续感到惊讶。

宇宙中有那么多的事物等着我们去发现，但是我们拥有的时间和机会却是那么的少。我还没有读过的书，从来没有听过的音乐，以及从未去过的地方，这些列表将无穷尽。总之，就是还有许多的事物是我们可以去了解的。我期盼在天堂里能够永远不断地发现新事物。一天结束之后，我将和前一天一样，还有许多的时间可以存留下来。那天我没有学到的事情，没有看到的人，还未学会的事，第二天还可以继续学、继续看、继续做。地点不会被破坏，人不会死亡，我也不会死亡。

我们现在所做的，在我们进入永恒后，并不会被丢弃。我们现在所学的，在天堂里并不会消失。……我们现在所经历的喜悦、明白和理解不会被破坏，而是成为我们所有永恒经验和成长的基础。

史德姆

我曾经听人说：“在天堂里不会有任何的教导。不会有任何的需要。”那是假设我们是全知以及不再学习的状况，但这不符合圣经和神创造我们的方式。我从教学相长的大学与神学院的课程中受益良多。有想法的学生和老师之间的讨论总是叫人兴奋。但在这个堕落的地上，教育有时是很枯燥甚至

是不合真理，不过在天堂里，所有的教育都是彰显神奇真理的平台，只会让我们更亲近他。

想想看，那些让人兴奋的智慧将会如何发展啊！布卓神父（Father J. Boudreau）写道：“天堂的生活是一种智慧的喜悦。……在那儿，人的智慧将得到一种超自然的亮光。……这种智慧是被洁净、强化、扩大的，并且能够看见神在他的本质中。这种智慧令人思想这位最初的真理，和他面对面。这种智慧可以注视最初的美丽、智慧和良善而不致晕眩，所有受造之物有限的美丽、智慧和良善都从其流出。当人的智慧能够看到所有真理在其中时，谁能测度这样的喜悦？”²⁴⁸

若看见真理“在其中”会让我们这些在地上受过教育的人感到兴奋，那么，想象一下对那些从未读书和受教育的人又是何等兴奋。

想象和牛顿、法拉第、爱迪生等人一起讨论科学，或和帕斯卡尔讨论数学，和麦格瑞吉（Malcolm Muggeridge）或薛华促膝长谈的情景。想象一下阅读路易斯、托尔金、切斯特顿或桃丽丝·榭尔丝的作品，并且和作家讨论的情景。你想要在圆桌会议中和弥尔顿、迪福（Daniel Defoe）、雨果、陀思妥耶夫斯基、托尔斯泰和欧康纳（Flannery O'Connor）一起讨论小说的力量吗？

和夏纳克（Stephen Charnock）、宾克（A. W. Pink）、陶恕及巴刻等人讨论神的属性，又是如何？当彼此出现不同观点时，为何不邀请耶稣加入讨论以厘清呢？

想象一下和怀特菲尔德、爱德华兹、芬尼和司布真等布道家讨论讲道的情形。或坐下来听韦斯利讲论家庭和祷告。或与慕勒、白立德（Bill Bright）讨论信心，然后听听他们的故事。你可以和林肯与史杜威夫人（Harriet Beecher Stowe）讨论南北战争。或和威廉克理（William Carey）、贾艾梅、慕拉第（Lottie Moon）或与戴德生及其妻子讨论宣教史。你可以和安德烈弟兄（Brother Andrew）、韦华（George Verwer）、包乐（Luis Palau）、葛理翰、琼妮、寇尔森或伊丽莎白·艾略特讨论宣教的想

我们将会思想神的子民与工作，在晚餐与喝茶时长谈，在行走与坐席中讲论，在河边与炉火旁探讨。智慧的好奇心不是咒诅的一部分，乃是神对他形象所造之人的祝福。他使我们有丰富的好奇心，以使我们能发现真理并寻着，即我们最大的喜乐来源。在天堂里，我们智慧的好奇心必然浮现并且被满足，是一次又一次的浮现并被满足。

墨蓝顿（Philip Melanchthon）在1546年发表了一篇演说，纪念他死去的朋友马丁·路德。在这篇演说中，墨蓝顿描述马丁·路德于坚固的信仰中，在天堂里追随着前辈：“我们记得他重述先知的教导、忠告、危险与逃脱，以及他与教会中各年龄层人士交谈所获得的学习，以此显示他因着这些美好人们而燃起的不平凡热情。现在他可以拥抱他们，并且享受每一个与他们对话的时段。现在这些人正欢呼与他做伴，并且一起感谢神的召聚，及神长期对教会的保守。”²⁴⁹

天堂里会有书籍吗？

我们确知组成圣经的66卷书会在天堂里出现——“耶和華啊，你的話安定在天，直到永遠。”（詩119：89）耶穌說：“天地要廢去，我的話却不能廢去。”（太24：35）或許，我們將要閱讀、研究、思考和討論神的話語。

天堂里也有其他的書：“我又看見死了的人，無論大小，都站在寶座前。案卷展開了，並且另有一卷展開，就是生命冊。死了的人都憑着這些案卷所記載的，照他們所行的受審判。”（啟20：12）

這些是什麼書？那似乎包含每一個人在地上所做每一件事的記載。至少可以說，那是非常廣泛的。

有些人認為這些書只是比喻，代表神的無所不知，但是我們不應該假設這些不是真實的書，因它們很容易即可告訴我們：“無所不知的神審判着每一個人。”

另外一本是生命冊，神百姓的名字都寫在上面。約翰在整本啟示錄中都提到生命冊（啟3：5，13：8，17：8，20：12、15，21：27）。生命冊也在許多著作中被提到，例如《禧年書》（*the book of Jubilees*）和《死海古卷》（*Dead Sea Scrolls*）。使徒保羅在腓立比書4章3節亦曾提到生命冊。

還有其他一些經文描述天堂的書卷。耶穌打開了大書卷（啟5：1、5），還有一位天使拿着一個小書卷（啟10：2）。詩篇的作者大衛說：“我幾次流離，你都記數；求你把我眼淚裝在你的皮袋里，这不都記在你冊子上嗎？”（詩56：8）他要求他的眼淚都記在天堂永久的紀錄中。

瑪拉基書3章16至18節是一處值得注意的經文，告訴我們神記錄他兒女在地上的忠實行為：“那時，敬畏耶和華的彼此談論，耶和華側耳而听，且有

纪念册在他面前，记录敬畏耶和华、思念他名的人。万军之耶和华说：‘在我所定的日子，他们必属我，特特归我。我必怜恤他们，如同人怜恤服事自己的儿子。那时你们必归回，将善人和恶人，事奉神的和不事奉神的，分别出来’。”

神以敬畏他和尊崇他名的百姓为傲，同时他应许这些百姓都将看到事奉他和不侍奉他的差别。那些差别保存在天堂的书卷中。

一国之君经常要让抄写员记录臣民的行为，以便记住并奖励臣民的好行为（斯6：1-11）。但是神不需要提醒，他有一个永久的纪录，因此有一天公义将彰显出来，整个宇宙会知道他奖赏义人，惩罚恶人。

没有线索显示，神会毁掉目前在天堂里的任何或所有的书籍和书卷。可能神的百姓在地上信实工作的记录，将历世历代被阅读。

这些书包含我们在这个地上生活的详细历史纪录。人人都是这些纪录的一部分。隐秘的事，只有少数人听到的话语将被知道。无人了解你的忠实与仁慈的行为，但神清楚知道。他正把这些行为记录在册。并将在天堂里以此论赏。

我们有多少次在地上施行小惠而不知其果效？有多少次我们和别人分享基督，认为没有进入他的心里，但是多年之后，那个人来到耶稣的面前，部分原因是我们所撒的种子？在我们看不见我们所展现的爱的影响时，我们洗了多少盘子？换了多少尿片？以及在多少个半夜唱歌给孩子们听？还有多少次我们没有看到回应，但是神仍然喜悦我们的努力？

神正在观看，正在追踪。在天堂里，他将因我们对的忠心付出而奖赏我们，小至我们以他的名把一杯凉水给需要的人（可9：41），他正在天堂的图册上永久的记录。

除了神的书之外，还会有其他的书吗？

我相信在新地上我们也将读书，包括新旧，由人写的书。因我们将会有很高的智慧、很大的好奇心和无限的时间，或许这些书在我们的天堂生活中要比现在扮演更大的角色。我猜，新地的图书馆将是很迷人的。

我们不会缺少研究和探索的资源。我曾经帮一位年轻的朋友寻找他的生母，从法院的旧纪录中寻找正确的线索。最后终于找到了。我很荣幸介绍他

们彼此认识。而这对天堂而言，不过是牛刀小试——我想，不是所有的重聚会突然发生，但是终将出现。

我们在新地会寻找资料和作研究吗？请问，为什么不会？

但是这不像我们在地上所念的历史，我相信天堂的书籍必定客观而公正。没有夸大吹嘘，没有为了让某些人突出，贬抑另一些人而虚构故事。我们将能掌握祖先的失败，就如这也能展现我们的失败一样。

圣经中每一个族谱都是神在历史、遗传和世上显明之事的见证。神会丧失对地上的兴趣吗？我们会吗？答案是不。新地的历史将包括旧地的历史，而一个新的历史将被建立并统合记录，会有一个超越想象的新的神奇文明，并且我们这些认识这位大君王的人，将成为其中的一部分。

书籍是文化的一部分。我期盼在新地有很多新书、伟大的书被撰写。不过我也相信，有一些则是从旧地被留下来的。任何含有虚假、不荣耀神的书籍，在天堂里绝对没有地位。而伟大的小说和非小说会怎样呢？我们在新地上会找到陶恕的《认识至圣者》（*The Knowledge of the Holy*）、巴刻的《认识神》（*Knowing God*）、约翰·派博的《渴望神》（*Desiring God*）、约翰·班扬的《天路历程》和薛尔顿（Charles Sheldon）的《跟随他的脚踪行》（*In His Steps*）吗？假若找不到这些书，我会很惊讶，就如在天堂里没有人唱约翰·牛顿的“奇异恩典”一般。

或许我们当中是作家的，将回到某些出版工作中，以我们将得到的亮光重新写作。或许我们将看看其他书籍，并且发现那不再重要，而且有一些从来就不重要。我想，新地将会确认我在这本书上所写的许多事情，并完全去除多余的。“那时我是怎么想的？”我将问自己（若我现在便知道是哪些部分，我会立刻去除！）而且我将会惊讶新地比我想象的要好得多。

我们在地上写的东西会留下来吗？

在新地上，你会看到写给你十几岁儿子的那封鼓励信吗？或写给你父亲，和他分享基督的信？还是你在学生课业报告中草草写下的几句改变他生命的话语？许多我们在此生所写下的，或许会被证明比书本还重要。

一些旧书可能在新耶路撒冷重新出版。若神想要的话，他可以保留这个地上的原稿或印刷版本。我很好奇威克理夫本人是否会再拿到他的圣经手

稿。史杜威夫人会再看到她写的《汤姆叔叔的小屋》（*Uncle Tom's Cabin*）吗？托尔金所写的《魔戒》能耐得住火吗？我们将重读路易斯写的《返璞归真》或《纳尼亚传奇》吗？

神会从现在的生活中保留一些书吗？是否会被保存在新地的博物馆和图书馆？让人、动物、星辰、河流和树木复活的神，也会复活某些私人的财产，包括先前被烧，之后又恢复的书籍吗？路易斯曾作这样的描绘：

我的朋友说：“我不明白为什么天堂里不应该有书。但是你将发现，你在天堂的图书馆只包含你在地上所拥有的某一些书。”

“哪些书？”我问。

“你送给别人或借出去的书。”

我说：“我希望借出去的书不再有借阅者肮脏的指纹。”

“哦，会有的。”他说：“但是就如殉道者的伤痕将转化成美丽的记号一般，你也将发现指纹已经转化成美丽鲜明的图案，或精美的边缘木刻了。”²⁵⁰

第33章

我们的日常生活会是什么样子？

清教徒牧师巴斯特于1649年写的《圣徒永远的休息》（*The Saints' Everlasting Rest*），是讨论天堂最有影响力的一本书。巴斯特最感惊讶的是，一般人并未将其他的事暂放一边，代之以好好思考天堂，并确定我们将会前往。在现世生活中，天堂并没有抓住我们的想象力或成为我们生活的重心。

天堂的生活究竟如何？圣经说到我们在永久家中将实际做哪些事？

我们会休息吗？

当神创造世界时，他在第七天休息（创2：2），这是圣经安息日的基础，所有的人和动物都休息了（出20：9-11）。神拨出几天和几周的休息，他甚至让土地每七年休息一年（利25：4-5），这是我们在新地上可以期盼的休息——喜悦的赞美时刻和轻松自在的团契时间。

我们在天堂的生活将包括休息（来4：1-11）。“从今以后，在主里面而死的人有福了！圣灵说：‘是的，他们息了自己的劳苦，做工的果效也随着他们。’”（启14：13）

伊甸是一幅休息的图画——充满意义和愉快的工作、丰富的食物、美丽的环境、与神及人并动物间的无碍友情。即使伊甸这样悠闲的完美地方，也特别安排了一天以休息和赞美；在新地上，工作将更新，而例行的休息将放入我们的生活中。

有人无法领会天堂是一个休息之所，部分原因是地上即无法每周的休息。因为很少将其注意力从责任转移，因此无法期盼从咒诅转为完全的

休息。

“务必竭力进入那安息。”（来4：11）要一个人努力地拨出时间来休息是很讽刺的，但确实如此。对我和许多人来说，要按表操课是很困难的，但很值得。休息的日子指示我们到天堂和耶稣的面前，他说：“凡劳苦担重担的人可以到我这里来，我就使你们得安息。”（太11：28）

在一天的工作之后，把头放在枕头上，还有什么比这更好？（在辛苦工作一生之后，这样的休息会有什么感觉？）坐着休息并且喝杯茶，感受脸上的阳光，或与孩子靠在一起，闭上眼睛，这种感觉多好。什么事也不做，单单读一本好书，或遛遛狗，听最喜欢的音乐，告诉神你多么感谢他的慈爱，真棒。休息是好事。神把休息放入他的创造和律法中，真是奇妙无比。

有人在人际互动中如鱼得水，有人则筋疲力尽。有人喜欢独处，有人不愿。在新地上，我们都欢迎其他人合宜的陪伴，但也渴望获得休息的独处时间。这两者我们都会喜欢。

我们马上就能够享受工作与休息。当我跑完十里而“挂掉了”的时候，我的身体、心灵和对周遭的环境就曾有过这种感觉。我骑脚踏车的时候也有同样的经验，我觉得可以一直骑，踩着踏板就是好好休息的一部分。我可以专注在我喜欢的事情上工作，却发现这些工作是休息和更新。

在罪进入世界之前，神在第七天休息。他为无罪的亚当和夏娃规划了休息，他也为在罪的咒诅之下的人规划了休息。正常的休息将会是进入新宇宙生活的一部分（现在就学习休息不是比较聪明？）。

我们会睡觉吗？

若我们在新地的生活呈休息的状态，那么我们还需要睡觉吗？有些人说我们将不用睡觉，因我们会拥有一个完美的身体。而同样的说法也适用于吃这件事——但是从前面的讨论中，我们知道我们会吃东西。亚当和夏娃被创造得很完美，但是他们要睡觉吗？或许要。若真如此，睡觉不是不完美，而是神为生活节奏的设计。

睡觉是生命中最大的乐趣之一，是神为人类在地上生活之身体完美计划的一部分。睡眠不佳和无法睡眠是罪和咒诅的产物，但是睡眠本身是神的恩赐。我相信我们将会需要睡眠，并且享受睡眠。

有些人说：“但是我们并不疲倦啊！”为什么不会疲倦？在一个完美但有限的世界中，资源难道不会被耗尽并更新，就像在伊甸园里一样吗？在天堂里，我们休息并且被更新。有什么比好的睡眠更能休息和更新的？若我们将要吃、走路、服事、工作、笑和玩耍，那么为什么不用睡觉呢？

我们要工作吗？

在天堂里工作的想法对许多人来说是陌生的。然而圣经很清楚地教导这件事。当神创造亚当时，“耶和华神将那人安置在伊甸园，使他修理，看守。”（创2：15）工作是原始伊甸园的一部分，是完美人类在地上生活的一部分。

工作并非咒诅的一部分。而是咒诅使工作变得卑贱、乏味和充满挫折：“地必为你的缘故受咒诅；你必终身劳苦才能从地里得吃的。地必给你长出荆棘和蒺藜来；你也要吃田间的菜蔬。你必汗流满面才得糊口”（创3：17-19）

然而，在新地上工作将是被救赎的，并且转化成神所命定的样子：“以后再没有咒诅；在城里有神和羔羊的宝座；他的仆人都要事奉他。”（启22：3）事奉是个动词。仆人则是指一群积极并忙碌完成工作的人。

神自己就是工作者。他并没有在创造世界之后就退休。耶稣说：“我父做事直到如今，我也做事。”（约5：17）耶稣在工作中找到极大的满足。“耶稣说：‘我的食物就是遵行差我来者的旨意，做成他的工。’”（约4：34）我们也将有工作要做，让人满足且丰富，我们迫不及待要回去做的工作，绝对不致单调而沉闷。神是主要的工作者，而我们身为他的形象，是被造来工作的。我们创造、完成、设定目标和满足它们，为的是荣耀神。

阿奎那信仰（Aquinas's belief）认为天堂是一个有思想神的智慧而没有动作的地方，布卓神父在《天堂的喜悦》（*The Happiness of Heaven*）一书中对此加以驳斥：

我们天生就是活动的。因此，身心双方面的活动，始终就是我们的定规，无法在改变时不动到根本，甚或毁坏了我们整个天性。然而天性是不会被毁坏的，我们在天堂里将比在地上时更加活

跃。……甚至耶稣基督在地为人时，也喜爱直接领受天上的福乐（Beatific Vision）。在那种情况下，他除了思想神的本质外，会被禁止做其他任何事情吗？当然不会。他做工也传道；也吃喝和睡觉；他拜访朋友，并且做许多其他的事情。²⁵¹

想想看基督的活动：木匠工作、在旷野行走、捕鱼、划船、和人见面、谈话、教导、饮食——做他生活中的事。即使在他复活后，也从一个地方到另一个地方，和门徒接触，并且继续他的工作（这是我们复活之后的生活预告）。

想想看以下这些表明工作神学的经文：

神能将各样的恩惠多多地加给你们，使你们凡事常常充足，能多行各样善事。（林后9：8）

无论做什么，都要从心里做，像是给主做的，不是给人做的。（西3：23）

务要谨慎，尽你从主所受的职分。（西4：17）

人若自洁，脱离卑贱的事，就必作贵重的器皿，成为圣洁，合乎主用，预备行各样的善事。（提后2：21）

监督既是神的管家，必须无可指责。（多1：7）

你们要使他们交的时候有快乐。（来13：17）

你们既称那不偏待人、按各人行为审判人的主为父。（彼前1：17）

我知道你的行为、劳碌、忍耐。（启2：2）

既然工作是在罪与咒诅之前就开始了，既然没有罪的神是工作者，那么我们应该假设人类在新地上亦会工作。我们应该假设我们可以恢复由亚当和夏娃所开始的工作，在地上执行神的旨意，为了神的荣耀来管理。

然而我们不需要去做这些假设，圣经早已直接告诉我们了。当忠实的仆人进入天堂后，他得到的不是退休，而是：“你这又良善又忠心的仆人，你在不多的事上有忠心，我要把许多事派你管理；可以进来享受你主人的快乐。”（太25：23）

我们在天堂里将会做什么样的工作？也许你会和拿撒勒的约瑟一起盖

一间小屋子，或许和耶稣一起盖，也或许你将和大卫一起牧羊，和路加讨论医药，和多加一起缝衣，和吕底亚一起制衫，或与保罗和百基拉一起设计新的帐棚，和艾萨克·华兹一起写一首歌，和约翰·卫斯理一起骑马，或与凯斯·格林（Keith Green）一起唱歌。也许你将撷取保罗、约翰·坡旅甲（Polycarp）、居普良、奥古斯丁、加尔文、卫斯理，甚至耶稣的思想，写一本三一神学论。

我们的工作将是喜悦、有成就、归荣耀给神的。还有什么比这更好？通常失业的人都不快乐。工作是个祝福，不只是因为财务上的报酬。即使在一个咒诅之下的世界，大部分人也知道在工作上的满足。司布真曾经问他的会众：“亲爱的朋友们，你知道工作的美味吗？”²⁵²

耶稣对他的天父说：“我在地上已经荣耀你，你所托付我的事，我已成全了。”（约17：4）为了永恒，我们将如何荣耀神？完成他要我们去做的一件事。神最初要人类做什么？遍满地面并且治理这地。为了永恒，我们将做什么来荣耀神？我们将治理这地，以他的形象承受者来彰显神的创造与智慧，创造高举基督的文化。

我们会有自己的家吗？

或许你很熟悉基督在约翰福音14章的应许：“在我父的家里有许多住处；……我去原是为你们预备地方去。”（2节）拉丁文圣经在这节经文中的住处是用“大厦”（mansions）这字，钦定版圣经（KJV）也跟着用大厦这字。不幸的是，这种翻译是个误导，它让我们以为在不同的土地上会有很大的建筑物。其含意应该是，我们会在一片土地上有很多不同的住所，或是在同一间房子里有不同的房间。

新学者卡森（D. A. Carson）说：“既然天堂在此处被描绘为天父的家，那么把一个家里的‘住处’想成是许多房间或套房是比较自然的。……愈简单的解释愈好：我天父的家就是天堂，在天堂里有许多房间和许多住处。重点不是大量的个别公寓，而是有足够的空间供应，可以让每一个耶稣的门徒和他一起在天父的家里。”²⁵³

新国际版圣经（NIV）英文圣经是这样翻译约翰福音14章2节的：“In my Father's house are many rooms……I am going there to prepare a place for you.” 这里

place（地方）是单数，但是rooms（住处）却是复数。这显示，耶稣为我们每一个人预备了一个居所，是一个大地方里的小地方。这个地方对我们来说将有专属的家的感觉。

住处（room）的感觉是舒适而亲密的。房子（house）和地产（estate）的感觉则是宽敞。天堂是：一个既宽敞又舒适的地方。有些人喜欢私人的舒适空间，有些人喜欢大的、开放的空间，大部分的人两种都喜欢，而新地都将提供。

天堂的居所并非相同。神喜爱差异，他为他的孩子们量身打造并且大量供应他们。当我们看到他为我们预备的特殊地方时——不只是为一般人类准备的，而是特别为我们准备的——我们将会乐见那理想的家。

基督徒，多想想天堂之事，那将帮助你加紧脚步，并忘记路上之苦。眼泪只是通往更好的国度的道路：这个痛苦的世界只是通往祝福之地的垫脚石。而在死后会有什么？会有什么奇妙的世界让我们大开眼界呢？

司布真

当你深夜在外旅行而不知道要在哪里住宿时，没有比看到那客满的招牌更令人沮丧的。在天堂里不会有这样的招牌。若我们因为接受神在基督里的恩赐而定位了，那么天堂就会为我们打开大门。耶稣知道旅馆里没有房间而睡在马槽里的感觉。在新地上，他将有很多的房间给所有的人。

我住在俄勒冈州。每当我从国外回家，当飞机降在纽约州的时候，我便觉得我已经回到“家”了，意思是我已在自己的国土了。当我降在俄勒冈州时，我更有回家的感觉。当我回到自己的家乡，每一件事都是那么熟悉。最后，当我返抵家门时，我知道自己真真切切地回到家了。但即使在家里，我还会有一或两个特别的房间给自己。而圣经里面不同的用语——新地、国度、城市、地方和房间——意在表明“家”这字的不同含意。

兰西和我很爱我们的家。当我们离家时间一久，我们就会想家。当然，我们想的不只是那个地方，更是家人、朋友、邻居、教会。这个地方提供给我们日常的舒适、床的感觉、架上的书。它不华丽，但这是家。当我们的女

几年幼时，我们家曾经花两个月去六个不同的国家拜访宣教士。那是一次极为美好的“冒险”。但是在旅程结束的前三天，我们归心似箭，我们只能想到家。

我们对家的爱、渴望，就能一窥我们对真正的家的渴望。

以赛亚书有段经文，开始的时候说：“看哪，我造新天新地。”结尾说：“在我圣山的遍处，这一切都不伤人，不害物。”（赛65：17-25）在这之间有一处经文说到新地的生活：“他们要建造房屋，自己居住；栽种葡萄园，吃其中的果子。”（赛65：21）这不只说到房子，还说到土地（有些人说，因为先前的经文是说到死亡，因此此处经文应该只是说到千禧年）。

新地的居民将会建造、种植和吃喝，就如同人类在地上惯常所做的一般。也如同亚当和夏娃在伊甸园，我们将住在神为我们预备的地方。但我们可以依合于神的荣耀，在上面自由地建造与发展。

我们会在家里招待客人吗？

我相信圣经的教导，在新地上，我们将在家里招待客人。这是根据路加福音16章，基督所教导的。

在说了精明的仆人渴望使用地上的资源之后，他接着说到这仆人的打算：“好叫人在我不作管家之后，接我到他们家里去。”（4节）耶稣告诉他的跟随者“要借着那不义的钱财结交朋友”（9节），耶稣指示他们，要使用地上的资源来获得朋友，好让他们在地上过不一样的生活。原因是什么？

“到了钱财无用的时候，他们可以接你们到永存的帐幕里去”（9节）。

我们在天堂的“朋友”是那些我们在地上接触过的人，以及现在有他们自己“永存的帐幕”的人。路加福音16章9节似乎是说，我们朋友的“永存的帐幕”将是我们停留并欢喜做伴的地方——我们在这个国度活动时的第二个家。

因为很多人误信天堂不会像地上一样，因此他们从未把这处经文拿来作字面解释。他们认为“永存的帐幕”是天堂的一般说法。不过，基督当然不是说因我们很有智慧地使用钱财，所以能进天堂。在这个比喻中，永久的帐幕是天堂里的私人住家，和精明的仆人可以在地上居住的家一样。

我相信耶稣是说，我们在神的国度里将真的和朋友分享住所、饮食及友

谊吗？是的。我知道有些读者会认为太牵强了。那是因我们想到天堂时，并没有想到复活的人住在复活的地上，住在居所里，一起吃喝、一起做伴的景况。但那不是圣经实在教导我们的吗？

福音歌手雷·波兹（Ray Boltz）在其歌曲“感谢你”（Thank You）中提到，我们在天堂里将遇见人们对他们说，我们的施舍是如何触摸了他们的生活。他们说：“感谢你为主所献上的，我很高兴你这么做。”这不只是一个美好的感觉。这将会是真实发生的事情。每一次我们传福音，喂饱饥饿的人，我们都应该想到我们在天堂会遇见的人，他们的家在新地上，有一天我们将去拜访。

用矛刺死宣教士圣纳特（Nate Saint）的奥卡族（Auca）印地安土著米凯雅尼（Mincaye），现在是耶稣的跟随者。当有人问米凯雅尼，他在天堂见到圣纳特的时候会做什么？米凯雅尼回答：“我要跑过去，张开双臂抱着圣纳特，感谢他把耶稣基督带给我和我的同胞。”他还说，圣纳特将在家里欢迎他。²⁵⁴

我们都应该期盼有多少美好的见面与重聚？“不可忘记用爱心接待客旅；因为曾有接待客旅的，不知不觉就接待了天使。”（来13：2）或许我们不只在人的家中受到接待，也会在天使的家中被接待，以报答我们在地上对他们展现的仁慈。

耶稣会是在你的居所接待的客人之一吗？当耶稣住在地上时，经常拜访他的朋友马利亚、马大和拉撒路的家。耶稣上十字架之前，他对门徒说：“从今以后，我不再喝这葡萄汁，直到我在我父的国里同你们喝新的那日子。”（太26：29）这些话是他和门徒在一个私人的家里吃饭时说的。当他和门徒在新地一起吃喝的时候，有什么地方比在家里更好？

耶稣说：“看哪，我站在门外叩门，若有听见我声音就开门的，我要进到他那里去，我与他，他与我一同坐席。”（启3：20）虽然他在这里是比喻的说法，但是在生活中，当然是想在我们的家中拜访我们。

似乎是难以置信，但耶稣渴望和我们做伴。他在天堂为我们准备了一个地方，欢迎我们进入他的家。而我们也应当期盼欢迎他进入我们的家。

第十篇

我们的关系会如何？

第34章

除了神之外，我们会渴望与其他人建立关系吗？

长久以来，基督徒都期盼和所爱的人能够重聚，永不分开。公元710年，教会历史学家圣比德（Venerable Bede）即写下这些有关天堂的话语：

有许多亲爱的人在那儿等着我们；父母、兄弟和孩子们，现在他们已经得到安全，也渴望我们获得救赎，渴望我们到他们那儿，与之拥抱，渴望和我们共享喜悦，且得到完全并永久的幸福。……若到他们那儿是喜悦的，那就赶紧上路，我们很快就可以和他们在—起，并且和基督一起。²⁵⁵

除了基督，我们还会要任何人吗？

基督说：“我是阿拉法，我是俄梅戛；我是首先的，我是末后的；我是初，我是终。”（启22：13）他本身就足以满足我们的需要。

然而，神设计我们不只与他建立关系，也让我们和其他人建立关系。神创造世界之后，往后站着看他的工作，并且说“甚好”。但是，在他的创造完成之前，他说有一件事——唯一的一件事——不好。“那人独居不好，我要为他造一个配偶帮助他。”（创2：18）神设计亚当和所有的人类，都需要有人做伴。

对某些人来说，像是异教邪说。毕竟，诗篇里亚萨祷告：“除你以外，在天上我有谁呢？除你以外，在地上我也没有所爱慕的。”（诗73：25）这节经文有时被用来证实我们应该单单渴望神，若是过于渴望“属地的事”，

那就是错的，包括渴望人类的关系在内。但是神使我们渴望地上的事物，像是食物、水、住所、温暖、工作、玩耍、休息、友谊等等，这在天堂里也不会改变。

有人曾经告诉我，我们不应该渴望天堂，只要渴望神。若那是真理，那么神对他的百姓大唱“我们却羡慕一个更美的家乡，就是天上的、就是在天上的”，将会充满责备，而不是称赞。大卫王认为寻求神和寻求天堂并没有矛盾之处。这两者是无法分割的：“有一件事，我曾求耶和华，我仍要寻求：就是一生一世住在耶和华的殿中，瞻仰他的荣美，在他的殿里求问。”（诗27：4）注意大卫说他寻求“一件事”——同指在神宏伟的殿中及与神的同在。

如同我在十七章中所说的，我们必须明白神是所有喜乐的来源——其他的喜乐都是次等和衍生的，全都来自于神，唯独在他的里面才能找到意义，没有一事物能够离开他。因此，基督是我们主要的珍宝，而他也鼓励我们在天堂里储存其他的珍宝（太6：19-21）。

基督是天堂的中心，我们因天然美景、天使和人们而喜乐，这并不会减损他的重要性；当我们因他所创造的一切而喜乐时，我们会高举他，并更靠近他。

在天堂里我们只需要神吗？

就像是沙漠的苦行僧，在沙漠中离群索居一样，有些人仍然坚持：“我只需要神。”这听起来很属灵，但这种观点是另外一种形式的基柏论。再想想神说的话：“那人独居不好。”（创2：18）想想看，神和亚当在伊甸园里，但是神说这不够好。神设计我们相互需要。我们彼此所获得的不只是神，因我们是按照他的形象所造的，并且是神启示他自己的管道。

伊甸园是新地的先驱。既然在第一个地上，有意义的人类伴侣将神的评价从“不好”转为“甚好”，我们就不应该期盼神在新地上会改变心意。但是许多人却把天堂中人类的关系缩到最小。新教改革家加尔文说：“在天堂里与神同住，不是和另一个人说话，也不是听另一个人说话，而是只享受神，感受他的美好心意，并且在他里面安息。”²⁵⁶对加尔文来说，他渴望在神里面找到喜悦。但是他把神的喜悦和神儿女的喜悦错误地一分为二。和另

一位有神形象的人一同喜乐并不会冒犯神，反而会让神喜悦。和一位弟兄或姊妹欢喜地谈话，并不需要把那个人变成偶像或神的竞争者。神非常喜悦亚当和夏娃在天堂里彼此乐以为伴的情景。神是我们的天父，而父亲会喜悦他的孩子彼此有紧密的关系。

有些人误以为，当我们注意到人的时候，自然就会让我们远离神。但是即使目前在一个堕落的世界中，人们也会让我的注意力转向神。耶稣花时间在地球上和人在一起，就离开神了吗？当然没有。在天堂里，没有人会使我们离开神。在敬拜神并与神的百姓同乐之间，永远不会有冲突。

深厚和亲密的人类关系，必是在神最伟大的恩赐中。爱德华兹认为我们期盼与神建立关系和与我们所爱的人建立关系，这两者之间并没有冲突：

每一个从这个世上先我们而去的基督徒朋友，都是已被救赎的灵魂，在天堂里等着欢迎我们。我们在地上所失去的婴儿，将在天上被荣耀地找到。在这地上因死亡而和我们终止关系的基督徒父亲、母亲、妻子、孩子与朋友，我们将和他们重新建立神圣的圣徒关系，如此的关系将在天上的圣殿再次建立，并且永不终止；我们将与族长和父亲、新旧约的圣徒们和世界不配有的人一起做伴。尤其，我们将与我们在地上全心所爱的神，就是天父；还有在万人中拣选我们、与我们同在、我们所爱的救赎主耶稣基督，以及我们的圣者、引导和安慰者圣灵同住并享受，且永远被神的丰富所充满。²⁵⁷

耶稣说，最大的诫命就是爱神，但是与第一条诫命无法分开的第二条诫命就是爱我们的邻舍（太22：37-39）。他从不认为这些诫命是相互矛盾的。我们也不应该如此认为。他认为第二条诫命是直接跟着第一条诫命而来。我们爱神的最高方式之一就是爱人。耶稣责备宗教领袖，因为他们认为不必爱人就可以爱神（路10：27-37）。“我只爱神，其他的都不爱。”这句话听起来很像很属灵，实际上一点也不，只爱神不爱其他人是不可能的；若我们不爱依照神形象所造的人，我们就无法爱神。

保罗所说的在天上重聚是什么？

保罗在帖撒罗尼迦对他的朋友说：“我们既是这样爱你们”及“你们是我们所疼爱的”，然后又说“极力地想法子”要和他们在一起（帖前2：8、17）。保罗期盼他在天堂得到奖赏的一部分，就是和帖撒罗尼迦的朋友们

继续维持关系：“我们的盼望和喜乐，并所夸的冠冕是什么呢？岂不是我们主耶稣来的时候、你们在他面前站立得住吗？因为你们就是我们的荣耀，我们的喜乐。”（帖前2：19-20）

这不是更加证明我们可以深爱人，并与他们一同在天堂吗？保罗把基督和朋友都视为他在天堂的盼望、喜乐和冠冕。

保罗之后问：“我们在神面前，因着你们甚是喜乐；为这一切喜乐，可用何等的感谢为你们报答神呢？”（帖前3：9）他因朋友而得的喜悦并不会和他在基督里的喜悦产生冲突，为朋友而有的喜悦是基督喜悦的一部分。保罗常常为他的朋友感谢神。每当我们为了人们感谢神的时候，正是神所要的。

保罗也对帖撒罗尼迦人说：“你们常常记念我们，切切地想见我们，如同我们想见你们一样。……我们在神面前，因着你们甚是喜乐；为这一切喜乐，可用何等的感谢为你们报答神呢？我们昼夜切切地祈求，要见你们的面。”（帖前3：6、9-10）保罗在神面前因为其他的基督徒而喜乐。保罗期盼“我们主耶稣同他众圣徒来的时候”（帖前3：13）；他期盼与耶稣以及耶稣的子民同聚在一起。

保罗告诉帖撒罗尼迦人，我们将和信的家人与朋友在天堂重聚：“论到睡了的人，我们不愿意弟兄们不知道，恐怕你们忧伤，像那些没有指望的人一样。……那已经在耶稣里睡了的人，神也必将他们与耶稣一同带来。……这样，我们就要和主永远同在。所以，你们当用这些话彼此劝慰。”（帖前4：13-14、17-18）我们的安慰不只是我们将与神同在天堂，我们彼此亦同在天堂。

巴斯特便极为渴望这样的安慰，他说：“我知道基督是所有的一切，而且天堂之所以为天堂是因为有神的同在。但是对我而言，有许多我最亲爱和最珍贵的朋友都在基督里，天堂就显得更加甜蜜。”²⁵⁸

保罗在腓立比书1章，毫不掩饰地对他在基督里的弟兄说他想念他们。注意，他明确地表示，他那种以基督为中心、渴望与耶稣同在，和他以基督为中心而爱其他人是没有分别的：“我每逢想念你们，就感谢我的神；每逢为你们众人祈求的时候，常是欢欢喜喜地祈求。因为从头一天直到如今，你们是同心合意地兴旺福音。我深信那在你们心里动了善工的，必成全这工，直到耶稣基督的日子。”（腓1：3-6）

保罗为着在基督里的弟兄的喜悦，提醒了我们，第一条和第二条大诫命是不可分割的：“你要尽心、尽性、尽力、尽意爱主你的神；又要爱邻舍如同自己。”（路10：27）而且若你爱邻舍如同自己，可以想象你会因此多出多少从神而来的家人？

若有人因为反对而说：“神应该是我们唯一的喜悦和渴望。”保罗在接下來的经文继续提出他的想法：

我为你们众人有这样的意念，原是应当的；因你们常在我心里，无论我是在捆锁之中，是辩明证实福音的时候，你们都与我一同得恩。我体会基督耶稣的心肠，切切地想念你们众人；这是神可以给我作见证的。（腓1：7-8）

注意保罗对他弟兄姊妹深深的渴望和情感之来源，乃是基督耶稣自己。虽然在这方面，有些人可能将人放在神之上（就是偶像崇拜），但是当我们把神放在人之上的时候，也有可能人的里面发现神奇地展现他自己，这让我们将之放在心中，并在他们的里面找到这份从神来的喜悦，而渴望与他们同在。这对我们来说实无冲突，是完全适切的。

这样的情感不是偶像崇拜，有这样的情感并没有错。若我们没有这些情感，反而显得奇怪。找到神里面的喜悦并且想念神，并不会抹杀我们对其他人的喜悦和想念。想念神就会让我们想念其他人，我们对其他人的喜悦和想念，是直接我们从对神的喜悦和想念而来的。

届时我们会记得什么？

有一名作者这么说到天堂：“我们甚至不会记得这个我们称之为地球的旧世界，……甚至不会想起。甚至不会进入我们心中。”²⁵⁹这种错误的观念困扰许多人。太多人认为我们不会记得我们在地上的生活，包括对我们来说极为珍贵的人际关系。

那些认为我们不会记得现在生活的人，经常引用以赛亚书65章17节的经文作为证据：“看哪！我造新天新地；从前的事不再被纪念，也不再追想。”然而，这节经文应该从上下文来看。这一节经文是连着前一节经文，

在前一节经文中，神说：“因为，从前的患难已经忘记，也从我眼前隐藏了。”这不是字面上所说的没有记忆，好像全知的神没办法想起过去。而是如同神对耶利米所说的：“我……不再记念他们的罪恶。”（耶31：34）这意味着神选择不再提起我们过去的罪，或不再以过去的罪来指责我们。在永恒中，过去的罪或悲伤不会萦绕在神或我们的心中。我们将能够选择不要想起或受限于任何有损天堂喜悦的事。

第七章曾提到，目前在居间天堂的殉道者会记得在地上发生的事，包括他们所忍受的大患难（启6：9-11）。耶稣应许，凡是在地上忍受患难的人将在天堂里得安慰（路16：25），这样的安慰意味着，受难者会记得所发生的事。若我们对患难没有记忆，那么我们为什么需要安慰？我们怎么感觉它？

我们的心思在天堂里会比较清晰，而非模糊。记忆是性格的基础。延续性的原则是，我们将记得过去的生活。天堂会洁净我们的罪和错误的纪录，但不会抹去我们对它的记忆。我们在此所学到的神的爱、恩典和公义，当然不会失落，而会在天堂实现。布卓神父说：“因为经常让我们颤抖的罪已经被耶稣的宝血洗净，因此不再是困苦根源。对罪的记忆反而会增强我们对神仁慈的爱，因此会增加我们的快乐。”²⁶⁰

想起我们过去的困苦、哀伤和罪，似乎会与天堂的荣耀形成强烈对比，就如同黑暗对光明、地狱对天堂一样。若我们忘了什么是哀伤，就会失去这样的对比；若我们忘了我们曾经是绝望的罪人，我们怎么会感谢基督对我们所做的深而有意义的救赎工作？

即使神会擦去我们在世上的眼泪与哀伤，但是他不会从我们心中抹去人类的历史和基督的介入。切记基督复活的身体及钉痕的手和脚（约20：24-29），当我们在天堂中看到那些伤痕时，就会让我们想起是我们的罪把耶稣钉死在十字架上。天堂的快乐不是取决于我们忘记了地上发生的事，而是当我们得知真相，因而感谢神的荣耀恩典时，天堂的快乐就更为增强。

希腊文“真理”（*aletheia*）这字，是一个动词，是“忘记”的否定形式，即“知道真理”就是“不要忘记”。然而一个字的历史无法决定这字目前的意义，以真理这字来说，它当然是暗示性的。基督徒的真理观不是建立在遗忘上，而是建立在记忆之上。真理就是看见神在我们的过去、现在和未来的所有事件中工作。

新地将包括对十二支派和使徒们的记忆（启21：12-14），这指出历史

的延续性和记忆。若我们知道其他人在旧地的过去，当然也会知道自己的过去。

神君王的信实恩典永远不会从我们心中抹去。天堂的快乐不是建立在我们的无知，而是建立在我们的看法上。我们将看到并且知道过去从未看到与知道的事。

我们会认出彼此吗？

有人问乔治·麦克唐纳（George McDonald）：我们在天堂是否会认出朋友？他的回答是：“我们在天堂会比我们现在更傻吗？”²⁶¹

许多人都想知道，我们在天堂是否还能认出彼此。这个问题的背后是基柏论以及错误的假设造成，太多人认为在天堂里的我们，将是一群没有形体的灵，以致会失去我们的特征和记忆，也因此，我们怎么从其中认出任何一个灵？

但如同前文说过的，这些假设完全不符合圣经（请参考附录一，对此有进一步讨论）。基督的门徒在他复活后有无数次认出他来；当基督在海边为门徒做早餐的时候，门徒认出他来（约21：1-14）；当他显给多疑的多马看时，门徒认出他来（约20：24-29）；当他显给五百人看时，门徒立刻认出他来（林前15：6）。

但这里又会有人提出，当马利亚在坟墓前以及两个门徒在以马忤斯的路时，情形又如何解释呢？他们并没有认出耶稣。有些人因此说，耶稣是无法被认出来的。但是我们仔细看一看，就发现不是这样。

耶稣问她说：“妇人，为什么哭？你找谁呢？”马利亚以为是看园的，就对他说：“先生，若是你把他移了去，请告诉我，你把他放在哪里，我便去取他。”（约20：15）

当时，忧伤的、泪眼迷蒙的马利亚，一心只认为耶稣已经死了，她并没有看这个陌生人，自然以为他是看园的。但是当耶稣一叫她名字，马利亚就认出耶稣：

耶稣说：“马利亚。”马利亚就转过来，用希伯来话对他说：“拉波尼！”（拉波尼就是夫子的意思。）（约20：16）

那种爱是何等的快乐，在其中所有的事物都有永恒的进展；新的美丽及愈多的可爱在其中继续被发现，而且我们在其中亦将永远增加美丽；永远能够发现并给予，也接受愈多爱的表达；我们将更紧密的团聚、更亲密的沟通。

爱德华兹

一些喜欢评论的人强调，前往以马忤斯路上的门徒并没有认出耶稣。但是注意经文所说的：“正谈论相问的时候，耶稣亲自就近他们，和他们同行；只是他们的眼睛迷糊了，不认识他。”（路24：15-16）是神奇妙的介入，使得门徒们不认识他。这表示，除去超自然的介入，人们将会认出耶稣，如同他们之后一样：“他们的眼睛明亮了，这才认出他来。忽然耶稣不见了。”（路24：31）

我们在天堂里将认出人们的另一个征兆，是基督改变的形象。基督的门徒认出了摩西和以利亚的身体，即使门徒之前并不知道这两个人的长相（路9：29-33）。这或许表示，一个人的特质将会从一个人的身体中散发出来，因此我们能够立刻认出我们所知道，但先前并未见过的人。若对从未见过之人，我们都能够认得出来，那么对于我们的家人和朋友，那是何等容易又清楚呢？

圣经并没有说因为记忆被抹去，而使得我们无法认出家人和朋友。保罗期盼和帖撒罗尼迦人同在天堂，而且他绝对不会不认得他们；若我们不认得我们所爱的人，那么帖撒罗尼迦前书4章14至18节所教导的死后重聚的“安慰”就根本不是安慰。莱尔对这段经文有这样的说法：“若这些话不是说圣徒能够相互认出，那么便没有任何安慰之意了。他用来激励疲乏基督徒的盼望，就是能与他们所爱的亲友再相聚的盼望。……我们被救赎的时候，将在天堂遇见许多亲友，并立刻认出他们，而他们也立刻认出我们。”²⁶²

我们复活的心灵和身体的延续性，使我们毫无困扰地认出彼此。在天堂里，我们可以认出一群人里面的熟人，也不会忘记人们的名字。

宣教士贾艾梅对这个问题有强烈的信念：

我们在天堂将认得彼此吗？我们会爱并记得一些事吗？我认为我们丝毫不需要对这个问题感到疑惑。无需别人告之，我认为我的心早就告诉我们了。因我们只要多想一下子，就会很清楚。若你过去不曾有过爱和记忆，你还会是你吗？……圣经说，我们将像我们的主耶稣。当然这不只是成圣，而是指每一件事情；而他是不知道、不去爱且不记忆的吗？若神不知道、不爱和不记忆，那么，神就不是神了；若我们不知道、不爱和不记忆，我们也就不是我们了。²⁶³

第35章

会有婚姻、家人和友谊吗？

我们得到荣耀的身体，并且被重新安置在新地上，并不会抹去任何的历史，而是让历史达到最高潮。没有事情会否定或减损我们在旧地上是家庭成员的这个事实。我的女儿永远是我的女儿，虽然他们首先而且最重要的是神的女儿。我的孙子永远是我的孙子。复活的身体可能有染色体和DNA，永远证实我们和家人的基因联结。

天堂不是没有家庭，而是有一个大家庭，在其中所有的家人都是朋友，而且所有的朋友都是家人。我们将和在地球上与我们有血缘关系的家人有家庭关系。但是我们会和我们的新旧朋友有家庭关系。当我们死的时候，我们无法把物质的东西带走，但是我们确实可以把友谊带进天堂，并且有一天这份关系会被更新。

许多人很看重家人，但是也有许多人一生都在忍受扭曲的家庭关系并为此而心碎。在天堂里，我们和家人都不会再有这层痛苦。我们的关系将会是和谐的，是我们始终渴望的。

当有人告诉耶稣，他的母亲和弟兄要见他时，他回答说：“听了神之道而遵行的人就是我的母亲，我的弟兄了。”（路8：21）耶稣说的是，我们要委身于神所建立的一个超越生理的家人关系。耶稣也意指，凡是跟随他的人将会有“弟兄、姊妹、母亲、儿女”（可10：29-30），每当我才认识的基督徒即能很快建立深厚的关系时，我就想到这节经文。

若你在地上不能生孩子，或若你已经和孩子分开，那么，无论是现在或将来，神都将给你符合你需要的关系，好让你能去引导、帮助、服事和投资在其他人身。你想要成为父母的渴望将会被满足。若你从来就没有父母，

那么，你在天堂各处都将发现值得信赖的父母，会让你想起你的天父。而且在此时此地，你就可以开始其中的一些关系。

因此，“天堂里没有家庭”的说法根本就不是真理。天堂里会有一个伟大的家庭，没有人会被撇下。每一次我们看到某人时，都是家人的重聚。

会有婚姻和家庭吗？

一群撒都该人的宗教领袖以关于天堂中的婚姻问题来诘问耶稣。其实他们并不相信死人复活这件事，问此问题只是想愚弄耶稣。他们对耶稣说，有一个女人的七个丈夫都死了，提出的问题是：“当复活的时候，她是七个人中哪一个的妻子呢？因为他们都娶过她。”（太22：28）

耶稣回答：“当复活的时候，人也不娶也不嫁，乃像天上的使者一样。”（太22：30）

许多信徒对这节经文表示许多的遗憾与误解。一名女士写信给我：“我对于天堂里没有婚姻这种想法很挣扎。我相信我会怀念婚姻的。”

但是圣经并没有教导我们说，天堂里没有婚姻，而是很清楚地，天堂里将会有婚姻。圣经所说的是，天堂里会有一个婚姻，是基督和他的新妇的婚姻，我们将会是其中的一部分。保罗乃是提升人类的婚姻到较高的层次：

“为这个缘故，人要离开父母，与妻子连合，二人成为一体。这是极大的奥秘，但我是指着基督和教会说的。”（弗5：31-32）

我们所知在地上二人成为一体，是预表我们和基督关系的路标，基督要做我们的新郎。一旦我们到达目的地，路标就不需要了。那一个婚姻——我们和基督的婚姻——将会完全让人满足，即使是地上最美好的婚姻，也不会那么的完全。

地上的婚姻是真实和最终婚姻的影子、副本和回音。一旦最终的婚姻在羔羊婚宴上开始之际，所有指向这个婚姻的人类婚姻都服事其崇高之目的，并且融入先前所预表的这个伟大婚姻中。“婚姻的目的不是取代天堂，而是为天堂作准备。”²⁶⁴

我们在地上都渴望完美的婚姻。那是我们将拥有的——和基督的完美婚姻。我太太兰西是我最好的朋友，也是我在基督里最亲密的姊妹。我们在新世界中会变得比较遥远吗？当然不会！我相信我们还会变得更亲密。说“那

人独居不好”（创2：18）的神是我们的关系的给予者和祝福者。在这地上的生活很重要，我们在此所做的事都会在永恒中有响应。没有任何事情可以抹杀这个事实，兰西和我在此是婚姻伴侣，我们在彼此的生命中投入许多，一起事奉基督。我完全认为，除了神之外，在这地上没有人更了解我，而且没有人比兰西让我更想与之做伴并同享福乐。

由于新郎的特质和爱，婚姻的喜悦将要大得多。有一天，兰西和我都将和宇宙中最好的一位新郎结婚，我为我们两人高兴。他已经是我们的最爱，没有竞争者。在地上，我们愈靠近他，我们就愈彼此靠近。在天堂的情形当然也是一样。知道神在这个旧地上为了彼此而拣选我们，以使我们可以在新地上与他同在的生活，这是何等的荣耀。

有良好婚姻的人是彼此最好的朋友。没有理由说，他们在天堂不会是最好的朋友。

耶稣说人类的婚姻制度将要结束，因为已经完成它的目的，但是他从未暗示婚姻中深厚的关系会结束。我们在此地的生活，两个人的关系可能是生意伙伴、球友或是牌友。但是当他们不再是伙伴的时候，不表示他们的友谊就结束了。因为某种伙伴因素而建立的关系，经常在伙伴因素终止后发展出永远的友谊。我期盼彼此在一起的家人和朋友，在新地上也是如此。

神很少取代他的原始创造，但是当他这样做的时候，他以更好的来取代。摩门教企图将婚姻束缚至永恒，这有违神的话语。与基督结婚才会是最后的婚姻。

我们的孩子会怎么样？我和我的女儿、女婿，还有最亲密的朋友的关系会怎么样？我们有理由相信，我们将把地上的关系带到天上。我们会得到许多新的关系，但会继续加深旧的关系。我想我们会特别喜欢和那些我们在地上处的不愉快的人联络，并且说：“你曾经想过天堂是那么棒吗？”

虽然许多人普遍认为在天堂里，我们会失去家人和朋友的关系，但这个观点却是不符合圣经的。这种想法否定了现在的生活和下一个生活明确的延续性，且认为我们在地上的生活与关系没有永恒的结果。这完全否定了保罗强烈想与帖撒罗尼迦人同在，并且鼓励他们盼望与所爱的人在天堂同乐意念。

天堂里会有性吗？

前文说到，我们复活的身体会保留不同的性别。我们将仍然是男性或女性，问题是我們仍有性关系吗？若人类的婚姻在新地中仍然存在，我认为当然会包括性在内。性关系在堕落之前就已经存在了，不是罪和咒诅的结果；他们是神完美的设计。既然罪除掉之后，将恢复神最初的创造，我们就可以期盼性是其中的一部分。我们知道现今的生活和下一个生活有延续性，那么婚姻和性似乎将会很自然的存在。

然而，我们已经看到，基督很清楚地讲，人在天堂不娶也不嫁。他不只是说现在的天堂，而是说“复活的时候”。他特别说到在复活的地上以及在复活的人中，已经没有婚姻的存在。

由于性被设计为婚姻关系的一部分，因此婚姻和性在逻辑上应该相互隶属。但我们被告知在新地里人类不会结婚，而性既是为了婚姻，因此逻辑上我们不会再有性生活。

也因此，这是延续性原则的一项例外了。然而，在地上的婚姻与基督和教会的婚姻之间有不同形式的延续性，因此或许有某种方式让我们现在所知的性的亲密和愉悦，可以用某种更高的形式加以满足。我不知道那是什么，但我确实知道性是神设计的，我不认为他会把性去除，却没有用更好的来代替。性的结合有独特的超自然力量。异教徒的敬拜经常涉及性行为不是巧合。就像这些性行为不道德一样，异教徒也把性视为卓越的属灵天性。这样的空想又是一个预表——它指出在这个世界的性关系是下一个世界更伟大事物之先兆。

当然我们应该拒绝所有基柏论的假设，认为神称之为“甚好”的性是不配在天堂的。我们不应该把婚姻和性看成坏事而要好的东西去取代，而是应该视之为好事，会转型或复活进入更好。

若我们在天堂里没有性，而且若在天堂里没有渴望的落空，那么我们就应该渴望性。当然这不是因我们不会有身体的渴望，我们仍会渴望食物和饮水。但是我们将渴望并且总是很享受有关系上的亲密感，那是性最棒的一部分。当我们在那时回顾，我们会发现性预表着我们与基督失去的亲密感。因着我们与他结婚，我们将会达到婚姻中性所指向的预表。

若我知道和我在地上相爱已经超过三十九年的人，届时到天堂再也认不出来时，我想我会减少对天堂的许多期盼。若有人声称我们将与基督同在，并且那就足够了，其意思是指我们将会没有对我们极其重要的社会性和情感。……注后的生活不会是贫乏的，而是增强并且丰富我们现在所知的最好生活。

史考基 (W. Graham Scroggie)

我们复活的身体会有性器官吗？既然男人还会是男人，女人还会是女人，而且既然旧的身体和新的身体有延续性，那么就有充分的理由相信我们会有性器官。但会因为这些性器官不用于它们被设计的功能，就显得不一致吗？不尽然。耶稣便是一个完全人，但他却独身并且禁绝性。在地上没有结婚的人被称为独身，但他们仍然是完整的人。

这地上已因生育而充满了人，而我们将与基督，我们的新郎有更深的亲密关系。因此，性的目的已经达到了。我们将期盼性所带来的终极目标——深刻而迷人的亲密关系。我们不会认为自己因此失落。

不过我曾听一名单身女士说过，若她从未有过刻骨铭心的恋爱就进入天堂，她将会感到很大的失落。然而她若知道我们与基督的爱恋将远超过地上任何的爱恋，她就不会这么想了。没有一个地上的爱恋是完美的，甚且更多的爱恋是以失望结束。但我们和基督之间的爱恋却永远不会让人失望。

有人写道：“在天堂里要用什么来填补婚姻亲密的空当？”不会有空当。我们和耶稣的婚姻亲密，会比我们在地上最好的婚姻还要亲密。

一名男士的妻子死于癌症，他写信给我：“我们无法再有性关系了，但是我们深厚的伙伴关系比那个更好。我们的关系超越了性。”这将是人类在天堂关系的实际情况。

对于有些人觉得天堂没有性的交往而感到失望一事，路易斯响应写道：

我们现在的想法就像是一个小男孩的想法，当有人告诉他，性行为是身体的最大乐趣时，他立刻会问你是否可以同时吃巧克力，若得到的是“不”的答案时，他就会把“没有巧克力”作为性行为

的主要特征。你若告诉他爱人之间肉体的喜悦和巧克力无关，这话对他徒然的，因为他认为这事并不有趣，他还在找更有趣的。这个男孩只知道巧克力：他不知道巧克力以外的好东西。我们就是同样的情况。我们知道性生活；除非看见，否则我们不知道天堂里无法比拟的其他东西。²⁶⁵

我们会和已经死亡的婴儿重聚吗？

我们知道我们将在天堂里和所有相信的、所爱的人重聚。但是婴儿、小孩以及那些有精神障碍或是太年轻就死亡而无法信基督的人，我们能够与他们重聚吗？

在亚当里，所有的人都犯罪（罗5：12），我们被视为罪人（诗51：5），因此，孩子及有精神障碍的人原就有罪的天性，并与神分离。若神愿意宽容一定数量且不再犯的罪，那么很小就死亡的孩子就可能不会超过限度，并有资格进入天堂。但是圣经的教导是，任何的罪都足以使我们与神分离（雅2：10），因此若只说“小孩当然会得救”是不够的——以他们罪的天性来说，没有“当然”得救之事。

另有一种婴儿得救的说法指出，小孩是被视为得救的，直到他们到达某个失丧的年纪前，都一直被拯救。但是圣经教导，我们是失丧的，直到我们被救赎之前，我们都是失丧的。

圣经并没有提到“负责任的年纪”，圣经当然也没有教导婴儿道德的无罪论。司布真说：“有些人鼓吹婴儿因为无罪而有永远的祝福。我们不做这种事。我们相信婴儿在第一个亚当中堕落，‘因为在亚当里的人都会死’。若婴儿得救，不是因为天性的无罪。他们进入天堂的方法和我们一样：他们乃是以基督之名被接纳而进入的。”²⁶⁶

任何人的救赎都是单单经由基督的工作（提前2：5），一个人除非重生，否则无法进入神的国（约3：3）。然而，一个小孩若不能有意识地选择基督，他要如何重生呢？

圣经教导神对孩子特殊的爱，为这个问题他开了一扇答案之门。基督教导我们必须回转像小孩，才能进入神的国，同时耶稣在他的门徒要赶走小孩子的时候，他拥抱这些小孩（太19：13-14），他说：“让小孩子到我这里

来，不要禁止他们，因为在神国的正是这样的人。”（路18：16）基督用孩子作为信心的例子（太18：2-4）。在以西结书16章21节，神对于杀害孩子一事表达愤怒，并且称他们为“我的孩子”。

耶稣说分配给孩子的天使“常见我天父的面。”（太18：10），这显然是特殊待遇，意即还会有其他特殊待遇，包括经由一般的悔改与认罪之外的救赎。因为这样的过程，我相信神以他的怜悯和对孩子特殊的爱，而将他们以基督的宝血遮盖。

在诗篇8篇2节，大卫说：“从婴孩和吃奶的口中建立了赞美（能力）”（耶稣在太福音21章16节曾加以引用）。这里提到婴孩是很有意义的，因为他们不具意识的表达赞美（能力）；那一定是某种本能。因此，虽然孩子是需要被拯救的罪人，神可以有方法用基督的宝血来遮盖他们，使他们在死的时候能够进入天堂。

有一节有趣的经文告诉我们，施洗约翰在他母亲的子宫里被圣灵充满（路1：15），这显示神给约翰一个适当的地位——至少是一个特殊的、属灵的、使之成圣的工作，即使他还太小无法认罪或清楚地服从神。若神对约翰这样做，难道他不能对其他的孩子也这样做吗？同样的，大卫说从他的母亲生他开始，神就已经是他的神了（诗22：10）。神对耶利米说，在他还未在母亲的子宫里成形之前，神就已经知道他了（耶1：5）。

圣经中最常用来支持婴儿得救的经文就是，大卫对他死去的儿子所说的话：“我必往他那里去，他却不能回我这里来。”（撒下12：23）这两种可能，一种可能是大卫说他将会死亡，并且进到坟墓中（在死亡中和他儿子会合，不一定是在天堂里）；或是说，他将会死亡，并且在天堂里和他的儿子会合，事实也是如此。我个人认为，大卫在痛苦之中安慰自己，相信有一天他会在天堂里和儿子会合。

虽然我相信神为孩子有特殊的安排，欢迎他们进入天堂，但是我担心此一说法会被某些人所扭曲——因为在圣经中最多只有暗示，并没有直接的教导，这使得许多人觉得另两种让人为婴孩心碎的情况并无分别，就是被堕胎和死于疾病或营养不良的孩子。我在其他刊物写过一些文章，专门讨论此一主题的危险看法。²⁶⁷

或许在天堂里，许多人会见到他们被堕掉的孩子，或死于流产的孩子（甚至有些母亲都不知道她流产了）。许多父母将会与早年夭折的孩子重

聚。或许这些孩子会拉着我们的手，带我们参观现今的天堂。之后有一天，在最后的复活之后，我们将在新地上享受着彼此的陪伴，并且经历美好的同在。

若孩子在死的时候真的便进入天堂，为什么神不在圣经中直接告诉我们？或许他知道这会在我们心中产生扭曲的想法和理由；或许这会让我们不那么急着要我们的孩子相信基督；或许这会让我们不太关心神给我们的神圣工作，就是要在物质和财务上帮助贫困的人，并且向世上的孩子传福音。我们必须做神呼召我们去做的，包括保护、拯救、喂养孩子，并向他们传福音，训练他们作门徒。

在天堂里，我们全都会为因着他们利益所做的努力，而大大感谢神。

在天堂里，谁会是我们的朋友？

奥古斯丁和阿奎那——历史上最有影响力的两名神学家认为，人们在天堂里将完全注意神，人类之间的关系将会缩小或不重要。²⁶⁸

这些伟大的神学家被基柏论所支配。其中最大的部分是，他们似乎并不了解永恒的天堂将会在地上，人们将在一个有关系的社会中居住并工作，不只是个人荣耀神，而是在一个彼此有紧密关系的家庭中荣耀神。

不过，奥古斯丁在晚年时明显地改变对天堂的观点。他说：“我们所爱的人离开了此生，我们并没有失去他们，只是把他们送到我们的前头，有一天我们也会离开，并将前往那个生命，在那儿他们将比以往显得更亲，并且更为我们所认识，同时在那儿我们将爱他们，不再害怕分离。”²⁶⁹他还说：“我们享受神的人也将在他里面彼此享受。”²⁷⁰

你有对你影响深远的的朋友吗？你认为他住在你的隔壁宿舍或成为你的室友是巧合吗？你的书桌靠近他的书桌，或他家住在你家隔壁，或在你三年级的时候，你的父亲工作调动使你成为他的邻居，这是偶然吗？神精心安排我们的生活。“他从一本造出万族的人，住在全地上，并且预先定准他们的年限和所住的疆界”（徒17：26）。

既然神决定你居住的年限和疆界，那么你在什么地方长大？谁住在你隔壁？谁和你一起上学？谁是你的教会青年小组的成员？谁帮助你并为你祷告？这些绝非偶然。我们的关系是由神指定，因而有充分的理由相信，这些

关系在天堂里还会继续。

神的计划不会停在新地上，仍然继续。神不会放弃他的目标；而是扩展并完成其目标。在地上开始的友谊将在天堂继续，丰富更胜于前。

有一些友谊会比其他友谊更紧密吗？奥古斯丁说：“在神的城市中，没有特殊的友谊。……所有特别的情感都将融入一个广泛和没有分别爱的国度。……普遍的爱的天堂不容许独特，也禁止小圈圈。”²⁷¹

这对圣经来说怎么站立得住呢？

我们在天堂是无罪的，并不表示我们不会更喜欢某人多过其他的人。我们会喜欢每个人，但是我们会和一些人更亲近。耶稣和约翰比其他任何一位门徒更亲近。耶稣和彼得、雅各与约翰比十二位门徒中的其他人更亲近。耶稣和十二位门徒比另七十个门徒更亲近，和这七十个门徒又比其他的跟随者更亲近。他和拉撒路与马大亲近，但是仍然和他们的姊妹马利亚更亲近。他和他的母亲那么亲近，因此他将死在十字架上的时候，他指示约翰照顾他的母亲。既然基督和某些人比其他人亲近，很明显地，这样并没有什么错。

在天堂里不会有派系、排外、自大、姿态、藐视或猜忌。但是当朋友特别喜欢彼此为伴时，这是彰显了神的设计。当你走在新耶路撒冷，若你看见亚当和夏娃手牵着手看生命树，你会嫉妒他们特殊的友谊吗？

或许你会因为从未得到你所渴望的友谊而失望。在天堂里，你将会和一些你现在认识的人有比较亲近的关系，但是你也可能再也见不到你过去最亲密的朋友。你住在新地上，可能在遇见某个人成为你最亲密的朋友之前，你会享受许多其他的友谊，就好像有人在五十岁才遇见他最好的朋友一样。或许你最好的朋友是第一次盛宴时坐在你旁边的人。毕竟，精心设计友谊的神会掌管座位的安排。

在新地上，我们将经历在旧关系中熟悉的喜悦，也会经历发现新关系的快慰。当我们更认识彼此，我们就会更认识神。当我们在彼此之中找到喜悦，我们将在他的里面找到喜悦。人的关系不会遮盖我们与神的关系。凡事都将互相效力，以强化我们和神的关系。

第36章

我们会遇见谁？会一起经历什么？

在天堂里，我们会花时间和圣经中与教会历史中记载的人在一起吗？当然会。我们将和亚伯拉罕、以撒和雅各一起坐席（太8：11）。若我们会和他们坐在一起，我们应该也期盼会和其他人坐在一起。人们在晚餐桌上做些什么？在中东的文化中，晚餐不只是有好吃的食物和饮料，也是建立关系、一起聊天和说故事的时刻，这种情况在今日也是一样。

在天堂里我们会和谁一起聊天？我想要请马利亚告诉我耶稣是小孩子时的故事。我想要和西缅、亚拿、伊利莎白和施洗约翰谈话。我要听挪亚说他在方舟上的生活。我急切想要听摩西说他和神在山上的时刻。我想问以利亚被火车火马接走的情形，以及以诺被神接上天的情形。

我要和马利亚、马大，还有她们的兄弟拉撒路谈话。我会去询问一些人，以填补圣经和教会历史中一些伟大故事的空白。我要听几百万个新故事。当然是一次听一个，而且会延续好几千年。我猜这些伟大的故事我们会听得津津有味，还会问问题，一起笑，并且惊讶地摇着头。

我们也会有自己的故事——还有记忆和技巧，可以说得更精彩。今天的此刻，我们正在过的生活就是这些故事的累积。我们是否会在心中永远记诵这些事？我们在新地上将会有新的冒险，新的故事，但是我认为，此生的旧故事也会让我们一直感到有趣。

我期盼和许多老朋友及我的爸妈再有联络。我期盼能够有机会感谢路易斯、薛华和陶恕，因为他们的写作改变了我。我期望见到威廉克理、戴德生和他的夫人，以及贾艾梅、艾略特、司布真、慕迪、史杜威夫人，一些“勇者无惧”（Amistad）电影中的奴隶，还有说不完的其他人。

你想要见到谁？

你今日怎样服事基督，以使你可能成为别人想见的人？

我们会追求并发展关系吗？

我在天堂中想要做的一件事就是，和那些我只通过电话或写过e-mail的人见面。对那些我很少见到的朋友，我们最后将有时间与机会享受彼此为伴。

我要再花时间和那些在我年轻时影响我成为基督徒的人在一起。我不知道我的祖先有多少人是基督徒。或许不多。但是我等不及要见到基督徒先祖，并且听听他们的故事。

我急切想见到我们家在主里一向支持的多米尼加共和国的姊妹；我也想和从我们差派的宣教士手中拿到圣经的柬埔寨牧师和中国家庭教会的成员一叙；与那些被我们教会从奴隶和压制中救援出来的苏丹人见面，那会是怎样的场景？我要为他们所展现的信心和榜样来好好感谢他们。

我要花时间和我的残障朋友们在一起，看他们如何享受新身体和心灵的自由。我期盼和那些在地上经历过阿兹海默症的人交换心得（或许我将是他们其中之一）。

我要花时间和殉道者在一起，其中某些人的见证我早已牢记在心。他们大部分人在地上彼此不认识，但是启示录6章9至11节说，他们在天堂里紧密联结。

我们当然会有许多新的关系，有一些是因我们在地上有共同的兴趣、经验和历史而建立的。若你对第一世纪的罗马特别有兴趣，或许你会喜欢和当时的人建立关系。

我们会跟那些目睹大地被创造，以及眼见同伴们背叛上帝的天使说话；我们会看到在地上保护和服事我们的天使。你会不想问他们问题吗？

若我们的谈话只局限在地上的过去，那么我们在五万年后，便可能无话可说了。但是这美丽的景况是，天堂将会和地上一样，不断涌现许多新的发展，并且比地上还多。我们不会出现无事可想或无话可说的情形。话题不会停止。我们将会每天重新补足，永远向外扩展。

若我们所爱的人在地狱里， 那不会损害我们在天堂的喜乐吗？

许多人不会在天堂看见所爱的人，因为这些亲爱的人离世时不曾接受基督。有些人说，在天堂里的人不会知道有地狱的存在，然而这种说法只是让天堂的喜乐根源于无知。圣经中没有一处有这样的教导。

因此，当我们知道所爱的人在地狱里时，如何能让我们在天堂里喜乐呢？巴刻提出了一个困难但是合乎圣经的答案：

天父（对那些接受基督的死可以救赎所有人类之人，正显出他喜悦的神）和神子（为耶路撒冷流泪，被天父指定为人类之审判者）最后将以烈怒和公义来审判背叛的人类。神的圣洁公义将被彰显。神将施行公义之事，最后他自己将惩罚所有反抗他的人。（参太25；约5：22-29；罗2：5-16，12：19；帖后1：7-9；启18：1-19，3，20：11-15，你将会看得很清楚。）神将会公义的审判，而所有的天使、圣徒和殉道者都将因此赞美他。我们似乎无法避免要和我们所认识及所爱的人，一起见证人类——所谓的背叛者——的审判。²⁷²

在天堂里，我们会以新的和更好的眼光来看事物，并完全同意神对邪恶者的审判。在天堂里的殉道者呼求神审判地上的恶人（启6：9-11），当神审判邪恶的巴比伦城时，天堂的人听到声音说：“天哪，众圣徒、众使徒、众先知啊，你们都要因她欢喜，因为神已经在她身上伸了你们的冤。”（启18：20）

地狱如同一处黑幕，让神的荣耀和深不可测的恩典更加显得闪耀。爱德华兹使用这种情况说明。他说：“因此，荣耀中的圣徒将看到受咒诅者悲惨的情况，更加强化自身蒙祝福的感受，知道自己和被受咒诅者的情况有何等的不同。”又说：“他们还会看到受咒诅者可怕的悲惨境遇，并想到自己原应该遭受同样的惨况，因而思量自己能够和受咒诅者有那么大的差别，真是神无上的恩典。除此之外，没有其他可说。”²⁷³

到那时我们绝对不会质疑神的公义，怀疑他为什么把好人送到地狱去，反而会折服于他的恩典，惊讶他竟把坏人送入天堂（我们再也不会有任何错

觉，认为堕落的人没有基督是好的）。

在天堂里我们会清楚地看见，神将自己彰显给每一个人，让每一颗心和每一个良心都有机会来寻求与回应他（罗1：18至2：16）。凡是听过福音的人都有很好的机会回应基督（罗10：13-17），但是每一个不信的人，却因着罪而拒绝了神，以及神在创造、良心或福音中的自我显现。

每个人都要下地狱；没有人应该上天堂。耶稣上了十字架拯救所有的人（约一2：2），神是绝对的权威，并且不愿意任何人没有基督而死（提前2：3-4；彼后3：9），然而许多人要在不信中灭亡（太7：13）。

我们将拥抱神的圣洁和公义，并赞美他的良善和恩典。神是我们喜乐的泉源，地狱将是渺小而遥远的阴影，不会干扰神的伟大或是我们在他里面的喜悦（这些事实都应该激励我们赶紧向家人、朋友、邻居和全世界的人分享基督的福音）。

我们也将了解彼得后书3章9节所彰显的真理：“主所应许的尚未成就，有人以为他是耽延，其实不是耽延，乃是宽容你们，不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改。”我们将会惊讶神对我们和我们所爱的人所展现的耐心，以及他长久延迟我们应得的审判，以给我们机会悔改。

虽然听来刺耳，但是我要进一步讲：就某种意义来说，我们所爱的人没有一个会在地狱里——只有一些我们曾经爱过的人会。我们对天堂中的伙伴的爱会直接联结于神，即是指我们所爱的中心。我们将在他们里面看到他；我们不会爱那些在地狱里的人，因为当我们看到耶稣时，我们将只爱能够取悦、荣耀和反映他的人或事。我们曾经爱过那些没有基督而死的人，那是因我们是爱在他们之中曾有的神之美丽。当神永远隔离他们时，我想他们不再有他的形象，也不再反映他的美丽。虽然他们还是同样的人，但是因着没有神，便失去了所有我们能去爱的特质。因此，很反常地，在某种意义上，他们不再是我们所爱的人。

我无法用圣经来证实我所说的，但我认为这符合真理，即使这种想法很吓人。

不只是在天堂，我们现在在地上也是一样，我们的神是“发慈悲的父，赐各样安慰的神。”（林后1：3）任何现在折磨我们的苦楚，在新地都会消失，就像打开灯，黑暗一定会消失一样。“要擦去他们一切的眼泪；不再有死亡，也不再有悲哀、哭号、疼痛。”（启21：4）

这是神的应许，让我们安息在其中。

我们可以绝对确定的是：地狱不能胜过天堂；没有任何地狱的痛苦会剥夺天堂的喜悦。

我们会不同意某些事吗？

因着我们的有限与独特，加上我们不可能知道一切，因此我们有可能不会同意天堂中的每件事情。我们将同意许多事，并且奇怪我们怎么有过不同的想法。但是仍然会在食物、衣服、音乐和数以千计的其他事情上有不同的品味。我们会讨论，甚至可能争论还不了解的事。当然不会有人身攻击、不当的偏见和高傲的拒绝，我们的讨论只是想结集正确的观点。

我们有些人将有其他人没有的观点。某些人可能会在某个领域中有较好的了解，其他人则在不同的领域各有斩获。我们的信仰是正确却又不够完全，因我们不是全知的。亚当以前没有罪，但是他不只需要自己，神为他造了夏娃。即使在犯罪前，他和夏娃当然也有不同的看法。并非所有的异议都源于罪。

和其他有限的人做伴，必会产生讨论和对话，这将经由相互的协力而创造进步。那样的协力涉及差异，甚至异议。米迦勒和加百列这两个无罪的天使在军事战略上会有不同的意见吗？他们会有不同的想法以至于不同意吗？为什么不会呢？

路易斯、托尔金和吉光片羽社（The In-Klings）的许多人经常和其他人争辩一些想法。在新地上，爱德华兹、切斯特顿、薛华、司布真与约翰·卫斯理是否会在百分之九十的议题上意见一致，却仍会在他们还不知道的事情上挑战彼此，以相互刺激而并发出更进一步的了解？他们是否会说：“让我们想一想，并且分别和王谈一谈，或是跟一、两名天使再讨论讨论，或是将这些想法跟保罗、路德和奥古斯丁谈谈，然后我们再见面，并且分享我们所学到的。”

即使基督的观点是绝对正确的，并不表示我们总能全然了解。神把我们造成一个学习者。那是身为有限的一部分。

若我们总是而且主动地对所有的事物看法相似，那么为什么在新地上还会有规则与判断？在一个完美的世界中，为什么还需要有权威？因为那是神

创造我们的方式。他是最高的权威，但是他让人类作权威的代表。不是因为罪需要权威，乃因那就是神的设计，一开始就存在他的三位一体中（约8：28），既然我们被告知将要审判天使，那么在判决上会有不同意见吗？若无罪的人有不同的看法，难道他们不需要智慧的咨询吗？

独特性和差异性在犯罪前就存在了，而且之后还会存在。只有神拥有无限的智能和知识。我们当期盼在看法上有差异，并有能力不以仇恨与受挫的自我来解决。想象你能够没有敌意的询问和挑战别人，也被别人不带反击的质询和挑战。那不就是天堂吗？

我们会一起分享发现吗？

许多友谊是从分享经验开始的。特别当我们一起做某件事时，会让我们有联结之感。在新地上也是如此。当我们一起发现神的奇妙和浩瀚宇宙之创造时，将会有很深的联结。

假设你和家人有一个为期两周的假期，而你是在家人抵达目的地四天后才到达。他们跑来兴奋地对你说：“你应该看看上个星期四的日落。真是美得难以置信。”或说：“你应该在这里烤肉，铁定你会喜欢。”他们还谈到离岸两百尺遨游的鲸鱼，“你应该看看它，错过了真可惜。”

你的反应会是什么？你一定很高兴家人已享受了如此快乐的时光，但是你也觉得好像错过了某些东西。不错，你错过了与家人共同经验的联结。

在同一时间一起旅行到天堂，岂不美妙？像探险家刘易斯和克拉克（Lewis & Clark）一样，一起发现新世界的奇妙，何等美好？那正是圣经告诉我们以后会发生的事情。虽然我们都是在死后才会到现在的天堂，但是至终所有的人都会是新地的特许公民。我们将一起复活，并且一起踏上新地。

在永恒中，我们将过一个完全、真实的人类生活，探索并管理神的创造以荣耀他。当我们学会在更新的宇宙中服事神时，迷人的景象将在我们面前展开。

爱德华·唐纳利（Edward Donnelly）

我们将发现其他人没有看过的。我们一起分享我们的发现，抓住彼此的手，说：“你无法相信耶稣所做的，这里有我从来没有梦过的动物。你必须来看一下！”

我们将独自发现一些事情，也享受别人所发现的事情并彼此分享。

不像前文假设你晚到度假地点的经验，在新地，一开始你就不会错过。你会是第一个到那里——和其他人一样。当有人问：“还记得神在什么时候创造新地，将新耶路撒冷从天堂带下，并在他为我们所造的世界里住在我们中间吗？”我们所有人都会点头，并且说：“我当然记得，我怎么会忘记？我当时在那里！”

那些因虚弱年迈而死亡的人，在用他们复活的身体走第一步路时，会是什么样子？在路易斯的《最后的战役》中说到，当进入天堂的那一刻，狄哥里勋爵就说，他和波莉夫人已经“不僵硬”了。²⁷⁴他又说：“我们不再觉得老。”我相信是这样，我期盼看到我的父母“不再僵硬”，还有我自己也完全不僵硬。

祖孙两代，及以前从来不认识彼此的曾孙和曾祖，在新地的城市、田野、山坡和水边一起享乐，这会是多么荣耀之事。一起走路，一起发现，一起惊讶，并一起赞美耶稣。

我们会一起目睹神的新创造吗？

在《魔法师的外甥》一书中，路易斯描写两个小孩、一群大人，和一匹马从地上进入一个前所未有的地方。这地在纳尼亚被创造之前，原是黑暗与寂静。而当这个新世界被创造者亚斯蓝以歌声使之逐渐成形时，他们惊讶地看着整个过程。²⁷⁵

神问约伯：“我立大地根基的时候，你在哪里呢？……地的根基安置在何处？地的角石是谁安放的？那时，晨星一同歌唱；神的众子也都欢呼。”（伯38：4-7）

受造的天使目睹了神对第一个大地的创造。我相信圣经说得很清楚，我们将有特权可以经历《魔法师的外甥》小说中的人物，以及目睹第一个大地创造的天使所经历的事：我们将真实目睹新地的创造。

在约翰的异象中，在他看到人类的复活之后，他看到“一个新天新地；

因为先前的天地已经过去，海也不再有了。我又看见圣城新耶路撒冷由神那里从天而降……”（启21：1-2）

虽然圣经并没有提到，但是新地的创造可能就如旧地的创造一样，整个在舞台上展开。第一个大地是不毛之地，无法居住、黑暗与空虚的（创1：2）。神创造了光，之后的几天，他创造了水、天空、云彩、干地、蔬菜、种子植物、树木、太阳、月亮、星辰，和整个天空。然后他创造了海中的生物、鸟类，和其余的动物，驯养的和野生的动物。最后，他创造了人。

神可能直接从旧的大地创造新地的土地。他可能从旧的水源创造新的水源。罗马书8章暗示，他将从旧的大地创造新地的植物和动物，就好像他将从我们旧身体的基因创造我们复活的身体。

然而，此时新人类将预先存在新地上。但就如同他为亚当和夏娃所做的，神在我们踏上新地之前，也会为我们预备。或许在新创造的第六天，不再从尘土创造出文明，新男人和新女人，那些已经看到新创造之人，将会被带到伟大的城市中，居住在新地，继续并扩展文明，以荣耀神。

或许我们会看到神工作于另一个创造周，看他一个接一个地展开神迹。当然，因为新地的形成是旧地的复活，不是从无到有的创造，其创造将会是瞬间的。另一方面，它将是壮观的，我们会看着它，并且为之惊呼与拍掌。

就像神在伊甸园中将夏娃带给亚当一样，他也会在新地将基督的新妇带给第二个亚当，就是基督。

我们将看到新地神奇的创造，之后住在那个地方，和我们所爱的君王耶稣永远统治。

第37章

我们彼此会如何互动？

在天堂的时候，我们和人的关系比重会不如现在吗？若我们是以罪和咒诅来评价关系，我们当然不要以某些邪恶方式所建立的关系。然而，在新地中，所有的关系都会在公义上立基。我们将会比以前更看重让我们归向神的人类关系。

喜悦是来自经验的分享，每一个读书小组、俱乐部或社会组织都证明了此点。我记得有一个周末，我在一间设于高山浓密森林中的会议中心。高山上的景色优美得让人屏息。结果我做了什么呢？我花了十分钟享受，并且感谢神之后，随即打电话给我的妻子，然后再打给我的女儿，之后是我的好友史蒂夫。我想要和我所爱的人分享这些喜悦。

神设计我们需要其他人。我们是以他的形象被造，而他是三位一体——圣父、圣子、圣灵。“神说：‘我们要照着我们的形象、按着我们的样式造人。’”（创1：26）圣父、圣子、圣灵在彼此为伴中喜乐。耶稣“被圣灵感动就欢乐”（路10：21），对他的天父说话。同样的，神创造我们在有他为伴和彼此为伴中喜乐。

认为死后的人类社会不再具有有意义的关系的任何想法，全都违反了神的法则。人类需要有其他的同类为伴。这种关系不再存有的说法否定了好几处的圣经经文，其中都清楚显示在新地上的人类社会（如启21：24-26，22：2）。

我们会如何对待彼此？

我们会经历所有最佳的人类关系。生活的重担与悲伤将离开我们。我们

不会做出让神不高兴和伤害关系的事情；不再有堕胎手术或精神病房；不再有孩童走失；不再有性侵或虐待；不再有戒毒中心；不再有盲从、行凶抢劫或杀人；不再有忧虑、沮丧或经济萧条；不再有战争；不再有失业；不再有失败的痛苦或沟通不良；不再需要假装或戴着面具；不再有党派；不再有秘密行程、密室交易、背叛、密谋、阴谋或诡计。

想象一下在用餐时间，人们有许多的故事、笑声和喜悦，没有敏感、不当、错误行为、愤怒、耳语、性欲、嫉妒、情感受伤或任何销蚀喜悦的事情。那就是天堂。

爱德华兹很期盼天堂里让人喜悦的关系：

那个蒙福世界中的居民没有人会因为被所爱的人轻忽，或是因爱没有获得完全与丰富的回报而悲伤。……在天堂里不会有谄媚或虚假，万事万物都将呈现完美的真诚。人人如其所是，也将真正拥有当有的爱。不像这个世界一样，相对来说，这个世界只有少数表里如一，表白也是点到为止，不具意义。但是在那儿，每一个爱的表现都来自内心深处，所有的表白都将被真实而清楚地感受到。²⁷⁶

所有人都平等吗？

在价值上，人人平等，但是他们的恩赐与表现有所不同。神是差异的创造者，而差异意味恩赐的“不平等”（参林前12：14-20），因为神应许依据个人今生的信心程度而有不同的奖赏，因此我们不应当期盼在天堂的产业和地位都相等。

若在天堂里每一个人在各方面都相等，那就表示我们没有典范，没有英雄，没有人可以景仰，也无法听到我们景仰者的智慧话语而受到激励。我和戴德生、苏珊娜·韦斯利（Susanna Wesley，约翰·卫斯理的母亲）、慕勒或路易斯是不平等的。我要追随他们的行谊，但是我不需要与他们同等。

没有理由认为我们会一样的高，一样的壮，或有同样的恩赐、才干或智力。若我们都有同样的恩赐，那么所有的恩赐就没有什么特别了。若你做某些事情可以比我做得好，我也有些事情可以做得比你好，我们才能相互供应。

我们出生在一个崇尚平等的文化中，然而若因此就把平等降为“一

致”，我们就错了。若以为在天堂里的每个人都有同等的技巧可以作协奏曲，或是每个人都可以把球丢得一样远，这是不合逻辑的。在一个完美的世界中，亚当比夏娃高而强壮，但夏娃有亚当所欠缺的美丽、敏锐和能力。换句话说，差异是完美世界的表征。

圣经说得很清楚，依据我们今生信心的服事，我们在天堂里会有不同的奖赏与地位。既然每个人都会快乐，那么这差异的本质会是什么？爱德华兹说：“圣徒们就好像许多不同大小的器皿，被丢进快乐的海洋中，每一个器皿在其中都被充满：这就是永恒的生命，每一个人的能量都被充满。但是决定器皿的大小是神的至高乐趣，是他的特权。”²⁷⁷

一毫升的水罐和一公升的水罐都可以被充满，但一定是大的水罐装的比较多。同样的，我们在天堂里都会充满喜悦，但是可能有一些人会有比较大的喜悦容量，因为他们在今生依靠神而使这个容量扩大了。约翰·班扬说得好：“如今最靠在神的胸怀中为他而活的人，将是在天堂的国度中最能享受神的人。”

我们可以坐在台下好几小时，只为聆听学者的有趣演讲。……若在此地的乐趣都这么动人，毕竟这里最聪明的也所知不多。那么可以想象，我们在天堂里将要如何迷说那些同样的乐趣呢？

布卓神父

我们会有隐私吗？

有些人认为天堂是一个完全共同生活的地方，我们总是与别人在一起，因此没有隐私。

圣经说我们有各自居住的地方，这就是意指我们将有隐私（路16：9）。论到新地，神说：“另起别名称呼他的仆人。”（赛65：15）类似的情形；耶稣说：“赐他一块白石，石上写着新名；除了那领受的以外，没有人能认识。”（启2：17）这里说到只有领受的人和神才能认识的名字，是隐秘的。这显示神将与我们有个别的关系，不是让我们只成为一个大团体。

路易斯问：“为何比世人自己还新、甚至永恒的新名称，在人和神之间

还是个秘密呢？而且我们对这个秘密的意义又该如何看待呢？无疑地，每一个得救的人应当牢记、并且时时赞美神比他自己任何所能创造的一切都要美好。为什么这位具有永恒大爱的神，会对他创造的每一位有不同的爱呢？”²⁷⁸

我们在天堂有不同的性格、奖赏、地位和名字，这不只说到我们个人的特征，也说到神爱我们的独特理由。我爱我的妻子和女儿，我也爱个别不同的东西。

我们就好像独特的乐器，在一个管弦乐团中演奏以发出美丽的声音，有各样的差异。我们都有独特的部分荣耀神；也都带着独特而重要的部分加入赞美乐团。

会有个人的所有权吗？

14世纪的一本书《日耳曼神学》（*Theologica Germanica*）说：“在天堂里没有所有权。若有任何人声称某件东西是属于他自己的，他会直接被抛入地狱中，并且成为邪恶的灵。”²⁷⁹

有好几位基督徒作家在没有圣经的根据下也说，天堂里的人是不会拥有任何东西的。若是这样，那么，圣经说到信徒在天堂里会有不同的居所，这又如何解释呢（路16：4、9）？基督嘱咐我们为自己积存财宝在天上，这又何解（太6：20）？这圣经并说依据我们的工作，神将赐给我们不同的冠冕与奖赏，又该如何阐释（林后5：10）？

你的冠冕也会是我的冠冕吗？当然不是。基督应许给得胜者白石，上面有个人的新名字，一个没有其他人知道的名字，这又怎么说呢（启2：17）？你和我会共同拥有那些石头和名字吗？不会。神给你的就是你的，不是我的；他给我的就是我的，不是你的。这个所有权是错误或自私的吗？不是。当神把他要我们拥有的财产分配给我们时，所有权绝对不是个错误。

神应许在天堂里将给我们一个基业（西3：24）。“基业”不正意味着一件可以触及，并属于我们的东西吗？基业是天父赐给他个别孩子的，以此来认可这个孩子的特性和信心。

神应许但以理：“到了末期，你必起来，享受你的福分。”（但12：13）凡是在地上服事基督的人，在天上都有分配的基业等着他们。而分配给但以理的基业就是属于他的，绝对不会是你的或我的。

论到新地，基督说：“得胜的，必承受这些为业。”（启21：7）忠心服事基督的人不只是会活在新的宇宙中，还会拥有它、治理它，以荣耀最高的拥有者——父神。

天堂不是社会主义者的乌托邦，后者才会使私人的所有权变得邪恶。物质主义、贪婪、嫉妒和自私是罪；所有权不是罪。一名古代的学者写道：“神……是唯一的拥有者。”²⁸⁰这听起来很属灵，但神也是赏赐者。若他赏赐给我们，那么我们也会成为“拥有者”。

神不只拥有天堂里所有的东西，也拥有地上所有的一切（申10：14）。因此，我们的东西最后都是神的。然而在此时此刻和在天堂时将都一样，即神拥有“我的”和“你的”，并不表示它们之间没有分别。早期的基督徒慷慨地分享他们的财产（徒4：32-35），但这绝对不是否定私人的所有权。彼得告诉亚拿尼亚，他的财产在他卖掉之前是属于他的，而且在他卖掉财产之后的钱也是属于他的（徒5：4）。在天堂里，我们一定会很高兴和其他人分享我们的财宝，但它们仍然是归属于我们的财宝，是由神慷慨赏赐给我们的。

耶稣说，在地上正确管理神之产业的人，在天上将得到产业的所有权。“倘若你们在别人的东西上不忠心，谁还把你们自己的东西给你们呢？”（路16：12）他还吩咐我们“只要积攒财宝在天上”（太6：20），他说，若我们在此时和人分享我们的财物，就等于是把它们投资在天堂里，当我们到达天堂时，那些财宝将等着我们。

我们会有机会重新修补失去的关系吗？

你是否希望能多花些时间和家人、朋友相处？在天堂里，你将有无限的时间。我就很想多花点时间和我儿时玩伴杰瑞再相聚，他在几年前去世了。我期望能在天堂里见到他，并且就在我们分别的地方。²⁸¹

有一名年轻妇女去拜访一位远赴东欧的宣教士时，开口便问：“你离孩子这么远，并且可能错过他们生命中一些极重要的事件，你不会觉得难过吗？”

“当然我会难过，”这名宣教士回答：“不过想到在天堂里我们将有永恒的时间聚在一起，我就觉得安慰。现在最重要的是天国的工作必须有人来

做。”这名宣教士知道她真正的家在哪里——以及她将在那儿度过真实的生活，并且与神子民间的关系将比我们在这儿所知道的关系更好。

我们或许无法再得到因不忠心而失去的机会，但我相信我们会重新得到为了忠心服事神而曾放弃的。耶稣说：“你们饥饿的人有福了！因为你们将要饱足。你们哀哭的人有福了！因为你们将要喜笑。人为人子恨恶你们，拒绝你们，辱骂你们，弃掉你们的名，以为是恶，你们就有福了！当那日，你们要欢喜跳跃，因为你们在天上的赏赐是大的。”（路6：21-23）

或许在新地上，被奥卡印第安人杀死的五名宣教士的妻子和孩子可以用某种方式得到“补偿时间”（comp time），和他们所爱的人在一起。想想看，数百万因为信仰而受苦并且死在监牢中的基督徒，在家人面前被抓走，被剥夺掉与孩子、父母和配偶相处之机会的基督徒。耶稣不会在新地上奖赏他们，让他们有机会做他们错过的事，而且比这更好吗？五名被杀死的宣教士之一的艾略特说得真好：“把不能留下的东西给出去，而得到不会流失之事物的人，绝非傻子。”²⁸²

我手中曾经握有许多事物，但也已失去它们。然而，我放在手中的每样事物，我仍然拥有。

马丁·路德

天堂不只提供安慰，还提供补偿。饥饿的人在天堂里将饱足，流泪的人在天堂里将欢笑。同样的，遭受悲伤的人在天堂里会有补偿的胜利吗？或许我的朋友葛瑞若没有在十几岁时便被一根篱笆木桩刺死，他无法提早享受在新地上更大且不同于地上的这份喜悦。我母亲在我女儿未成年之前就已去世，或许她因此而失去的天伦之乐，在天堂里都将还她。她是神忠心的仆人，并且很爱她的孙女，当她死的时候，她的孙女还很幼小。我想神会让我母亲看到她们结婚并且成为母亲，但是有一天，她将不只看着她们，而是当她们于新地上聚在一起时，她将享受着她们曾错过与她们相聚的时间，而且我的女儿们也会享受到与奶奶同处的欢愉。或许那些因为流产、疾病和意外而失去婴儿的人，在新地中将获得和她的小宝贝相聚的补偿时间。

若一名父亲在女儿婚礼之前去世，而他们都是基督徒，那么父亲将会参

加女儿的最后婚礼——嫁给基督的婚礼。他在新地的喜悦将比在旧地的喜悦更大。若这名父亲在女儿成为有成就的钢琴家之前就逝世，他现在可能在天堂里听她弹着钢琴，但最重要的是，他将在新地上听他女儿弹更好的钢琴；而女儿将看见她的父亲正看着她，父亲的脸上洋溢着喜悦。若一名父亲从未活着看到他所钟爱的儿子打篮球，那么他将不只会在新地上看到儿子打篮球，还会和他一起打。而他的孩子将会非常享受地看着父亲脸上所发出的赞赏表情，以及天父脸上的赞赏表情。

在电影《芭比的盛宴》中，芭比因为战争的不幸而被迫离开巴黎。她在巴黎是杰出的美食家和厨师，最后她辗转来到一个荒郊野地，成为两名女士的女仆。这两名女士带领着一个小团体，这些人对于世上的任何事物，包括饮食，均极尽挑剔。芭比后来因某种因素得到了一大笔钱，她把所有钱均用来为她所爱的这两名老妇人准备一顿晚宴。那预表着神极大之恩典。芭比知道她再也不能赚得这样的恩典，或是准备这样的盛宴。菲利普，一名没有机会崭露才华的优秀歌手，被芭比的慷慨所感而安慰她说：“芭比，这不是最后的结果，我知道这不是。在天堂里，你将成为神命定你要成为的伟大艺术家。……哦，你将让天使感到多么欢喜啊！”²⁸³

对认识神的人来说，这种感情是合乎圣经的。他是救回失去之机会的神——尤其是那些因着我们忠心服事而失去的机会。我相信一旦咒诅除掉，死亡将永远被翻转，那些旧地上许多次的“但愿……若……”，都将离我们远去。

我认为那是可能的，两个朋友一直梦想着要去一个特别的地方，但是始终无法成行；在新地上，他们将可以一起前往那个地方。而一名无法离开轮椅，和他的儿子一起骑脚踏车的人，将再也不会失去那样的机会。

我们的重聚会是什么样子？

在《最后的战役》中，路易斯描绘亚斯蓝国的神奇重聚，也包括新纳尼亚在内。之前故事中的角色一个接一个出现，其中许多角色在上一次出现时，是在几世纪或千禧年之前：如老脾气、泥杆儿、瑞瑞安、贾斯潘、川卜金、噗里、杜纳先生和无数的其他角色。如今他们又在一起了，许多人还是第一次见面。露西等人很高兴看到这些人。这样的重聚和介绍一直进行着，

连读者都不希望他们停下来。当每一个因死亡而分开的人又恢复生命时——在他们熟悉的复活世界及他们所爱的亚斯蓝，在他们熟悉的复活身体——那真是让人十分兴奋。

对我们来说，最后的重聚之后，紧接着就是展开一场永无止境的冒险。但是永远不会再有死亡的分离，及其所带来的哀伤与痛苦。我们再也不会怀疑我们是否会看到所爱的人。莱尔主教向他的会众保证：“你含着许多泪水放进坟墓中的人，都被良好的保存着；你会带着喜悦再见到他。要相信、思想，并且在其中安息。这些都是真实的。”²⁸⁴

第38章

新地的社会形态会是什么模式？

艺术、音乐、文学、工艺、科技、服饰、珠宝、教育和食物准备都是社会或文化的一部分，是神形象背负者所创造的成就。人类的创造是神的创造的延伸，因为他创造我们也成为创造者，以反映他。

人类模仿神从无到有的创造，并且形塑，使之成为人的利益和神的荣耀，借此荣耀神。整个宇宙，包括天堂的天使和活物，应该都在看着我们创造的天分、我们艺术的成就，并且看到神在我们的里面——他的形象背负者。若那是真实的，那么，当我们里面均荣耀他的时候，会是多么美好！

除了我们堕落的产品或神所不认可的事物之外，其他的，我们应当都期盼旧地的社会机能在新地上会继续存在。的确，机械带来了污染和死亡；印刷和出版也带来无神的书籍和杂志；电视助长了不道德和物质主义；计算机带来网络色情；原子分裂造成毁灭性的爆炸与人命丧失；医学进步带来了堕胎和安乐死。然而，这些副产品没有一样是文化进展的本质。想象一下人类为了正直之目的，以纯净态度使用这些事物的进展情形，其中毫无罪的沾污。

而你所想象的就是新地的情形。

我们会有种族和国家身份吗？

神学家凯柏尔说：“我们发现要说明任何天堂的社会状态是极端困难的。”²⁸⁵若凯柏尔所说的“天堂”是指现在的天堂，那么他是正确的。当然圣经给了我们一些图像与暗示，但那不是最终的。但若他所说的“天堂”是永

久的天堂，那么他就错了。

我们得知，永久的天堂，在新地上将是一个实体的环境，其中实体的人会同工作、饮食、谈话和拥有权位。住在城里和城外的人会进入彼此的家中，会旅游，并且会一起敬拜。各国的领袖将带着不同文化的光彩，进入耶稣基督掌权的城市。这只是我们在天堂的“社会状态”的一些指标。

我们会有种族和国家身份吗？是的。复活的耶稣是犹太人吗？当然。我们会知道他是犹太人吗？没错。我们复活的DNA将是无瑕疵的，但是会保留神设计给我们的种族和独特性。

长老们对着羔羊唱新歌说：“你配……因为你曾被杀，用自己的血从各族、各方、各民、各国中买了人来，叫他们归于神，又叫他们成为国民，作祭司归于神，在地上执掌王权。”（启5：9-10）这里清楚说明谁会是新地的王和祭司，不是那些先前在各种族、语言、民族和国家中作王和祭司的人，而是为神国奋战过的人。但他们的区别并没有被删除，而是延续到居间天堂，再进入永恒的天堂。

种族关系到一个人的姓氏和家族体系；民族则是有关人种；国家则是分享国家身份和文化的人。荷兰神学家巴文克论到新地说：“所有的国家——每一个都有自己独特的国家特色——把他们从神而得的一切，以荣耀和尊崇的方式，都带进新耶路撒冷。”²⁸⁶

就像当前在地上的耶路撒冷一样，新耶路撒冷将是民族差异的大熔炉。但是和当前的耶路撒冷不一样的是，新耶路撒冷中的族群将会因共同敬拜君王耶稣而联合在一起。他们将喜悦彼此的差异，绝不会怨恨或被惊吓。

不幸的是，在这个咒诅之下的世界，民族和国家之间经常有敌意。他们被罪分开，无法忍受外表、语言和文化的差异。论到犹太人和外邦人的民族分离，保罗说：“因他（基督）使我们和睦，将两下合而为一，拆毁了中间隔断的墙；……为要将两下借着自己造成一个新人，如此便成就了和睦。既在十字架上灭了冤仇，便藉这十字架使两下归为一体，与神和好了。”（弗2：14-16）

基督为了我们种族主义的罪而死。他在十字架上把种族主义钉死。人类和大地的救赎将包括人类关系的救赎，以及不同的人种族群，全都在基督里结合。号称是基督徒的种族主义者其实不是基督徒。在天堂里没有种族偏见。没有种族或国家优越感的错觉，也没有边境争议。

一些学者认为神的形象有一个共同的范畴：“没有一个人或一个团体可以完全承担或显明神形象的一切，因此有一种意识是那个形象集体所拥有的。如同以往，神的形象现在也分配给地上所有的人。看到不同的人 and 团体，我们就看到了整个神形象的不同面向。”²⁸⁷

若这是真实的，事实上，我相信这是真实的，那么种族主义不仅是对人不公义，也扬弃了神的本性。在新地上，我们将永不颂扬罪，但我们将以圣经的观点颂扬差异性。我们将永不排斥别人，并欢迎他们加入，对每一个客旅展现殷勤。地上的和平将植根于我们共同的统治者君王基督，他独自成为“在至高之处荣耀归与神！在地上平安归与他所喜悦的人”（路2：14）的源头。

地上的和平之所以成就，不是因为消除了我们的差异，而是结合了我们对王的忠诚；一个超越差异，并且因差异而丰富的忠诚。各国的君王和领袖都将联合，因为他们分享了大君王的公义，而且各国的君王和这位大君王都将喜悦他们的差异，以彰显他的创造和多重的特性。

我们会说什么语言？

在天堂里会有一种中心语言吗？会有我们都能说并且了解的语言吗？（我受洗的教会曾说，那将会是瑞典语。）圣经提到说不同语言的人：“大声喊着”（启7：10）“声”这字意味着共同的语言。

这可能是一种流通的语言。天堂对斯瓦希里语（Swahili）或英语，都是等同视之的，因此除了母语之外，我相信这是许多人都知道的第二种语言，以便人们能够沟通。或是由一种共通的语言成为大家的主要语言。它将是一个神赐给我们，不需要去学习的宇宙性语言。圣经并没有提到亚当和夏娃必须学习伊甸的语言，当然他们的语汇会随着使用而扩增。我们在天堂也会拥有同样的经验。

神说到许多不同的国家：“又叫他们成为国民。”（启5：10）一个国，一个世界，一个政府。这意味着有一个共同的中心语言。神能够让我们了解所有的语言，即使我们不会说（科幻小说曾用“宇宙翻译机”来描绘这种情形）。但是圣经似乎还说到更多。圣经有些线索显示共通语言对理想社会的重要性。“那时，天下人的口音、言语都是一样。……他们说：‘来吧！我

们要建造一座城和一座塔，塔顶通天，为要传扬我们的名，免得我们分散在全地上。’……耶和华说：‘看哪，他们成为一样的人民，都是一样的言语，如今既做起这事来，以后他们所要做的事就没有不成就的了。’”（创11：1、4、6）

之后神便混乱他们的语言，并且分散他们，致使人类野心的城塔没有完成。注意这里说到所有人一开始都说同一种语言，而这点能让他们一起合作，用以完成伟大的成就。然而因为他们联合起来是为了要荣耀自己而非荣耀神，这种错误的联合会造成人类更深的背叛与自我毁灭。更由于人们的联合不是依据神设计的目的，即为了神的荣耀来管理大地，因此神就把他们毁灭性的联合与力量的根源——其共同的语言给挪走。

在翻转咒诅的同时，神也将翻转巴别塔。将不再是人类建造城来荣耀自己，而是神将为人类建造一座城，并为了神的荣耀，把人类联合在一起。在创世记11章中，人类企图以他们的城连接地与天堂，让天与地合而为一。而在启示录21章中则说到，神将把天堂带到地上，让地上有天堂。

一旦人类被建造成为正直，并且可以被信任去管理新地，那么，神将可能再次恢复共同的语言（或许是和伊甸园相同的语言，很明显的，在巴别塔之前它是存在的。）为什么？为了使沟通更加容易，并为了让人加强合作，提供文化成就的过程中，不再有任何的挫折。

这个共同的语言将会使“他们所要做的事就没有不成就的了”（创11：6）。当人心邪恶时，那样的结果可能是不好的；但当人心正直时，此成果则是好的。在新地上，我们所筹划要做的一切，都是为了荣耀神并行出我们的善。神不再需要因为担心我们自我伤害，而以混乱语言来保护我们。我们再也不会联合起来作毁灭与破坏的工作，而是专心创造与强化。一个共同的语言将是神的恩赐，让我们更有力量。

然而，除了共同语言之外，我们将会保有我们现在的语言。虽然在巴别塔时语言的混乱是因为咒诅，但是各国、各族和各种语言聚集在天堂时，显示神要把在巴别塔时分开的人类永远联合——不是去除他们的差异，而是去除罪、怀疑和敌意。

一些根据巴别塔的论点指出，国家和语言的差异绝非神的理想。因此他们认为，在新地上不会超过一个国家。然而这种观点似乎没有考虑到，神甚至可以经由人的背叛来完成他的旨意。是神（不是人类的罪或咒诅）应许要

创造许多的国家：“他从一本造出万族的人，住在全地上，并且预先定准他们的年限和所住的疆界，”（徒17：26）即使这违反我们的逻辑（虽然我认为并不违反），但圣经揭露了这个事实，在新地上将有不同的国家及不同国家的君王（启21：24-26）。他们是否会说不同的语言，学者有许多不同的看法，但是有许多不同国家的存在，应该是直接表明了这点。

了解其他的语言，我们将能够扩大对神的看法。“在天堂里是否有可能用一个字或一句话来表达‘敬拜’，以此涵盖世界上所有语言对敬拜的含意？”²⁸⁸我认为是有可能的。

语言的差异提供了一个较宽广的机会来荣耀神：“克里特和阿拉伯人，都听见他们用我们的乡谈，讲说神的大作为。”（徒2：11）在天堂里，我们可能会听到人们使用他们语言的某个字来描述神的作为，而我们可能突然回答：“对，那就是！那就是我正想要了解的。”

在天堂里，柬埔寨人会把他们的手放在一起，并且低下头表示欢迎吗？肯亚人会依据他们独特的鼓声跳舞吗？阿根廷人会喜爱足球吗？古巴人会说西班牙语吗？英国人会说英语而巴西人会说葡萄牙语吗？他们为什么不会？

我们不会是全知的，因此我们不会知道所有的语言。不过我们当然可以学得更快。我们当中没有语言天分的人可能会对我们所拥有的能力感到惊讶。语言专家，包括翻译家将会看到他们的技巧以前所未有的速度发挥与进展。他们将有永恒的时间可以学他们想要学习的任何语言。

不同的语言在新地上会有什么作用？知道一种语言是了解一个人和其文化的一部分。当我们在天堂建立了新的友谊，我们会喜欢学习人们的第一种语言，以便更了解他们。或许在几天或几周内，我们就可以了解一种新的语言。或许经由晚餐的聊天，我们就可以顺利地学习新朋友的语言，和他们互动，并欣赏他们与他们文化及我们的神。

天堂会有各民族和语言的代表吗？

各族、各民和各国对于丰富新耶路撒冷的生活都会有他们特殊的贡献（启5：9，7：9，21：24-26）。但以理预言弥赛亚将“得了权柄、荣耀、国度，使各方、各国、各族的人都事奉他”（但7：14）；就像教会中有各种的恩赐，叫各人得益处一样（林前12：7-11），我们的差异也会在新宇宙中

叫各人得益处。维尼玛写道：“国家和民族的差异性，他们的文化产品、语言、艺术、科学、文学和技术，到目前为止都是良好及优异的，没有一样会在新创造的生活中流失。”²⁸⁹

想想看，当你看到肯亚的马赛族人（Masai）、苏丹的定卡人（Dinka）、苗族人、阿撒帕斯卡尔人（Athabaskan）、西藏人、奥卡人、冰岛人、马其顿人、摩尔多瓦人（Moldovan）、摩洛哥人和秘鲁人会是什么样子？许多没有被罪污染的不同国家和文化，都将继续荣耀神。

神甚至可以从恶中带出善来。他对巴别塔的审判成就了他创造国家和语言之差异的良善目的，经由基督的救赎工作，可以为他带来荣耀。“他从一本造出万族的人，住在全地上，并且预先定准他们的年限和所住的疆界。”万族不是神后来才想到的事情或是意外而有的。

虽然以色列是神的掌上明珠，但是圣经随处可见神的心愿是要地上所有的民族都得荣耀。神应许亚伯拉罕成为“多国之父”，并告诉他“地上万国都必因你的后裔得福”（创17：4，22：18）。一些学者把以色列和教会作不同的神学区分，但是新耶路撒冷却包括“以色列十二个支派”（启21：12），并且也称作基督的新妇，就是教会（启21：9）。保罗在加拉太书提到教会时说：“但那在上的耶路撒冷……她是我们的母。”（加4：26）神有位新妇，这新妇将包含许多不同的民族，他们将不再分开，但仍然保有他们的差异性，以彰显创造者的丰富。

经由一般的彰显，神让不同的族群和文化知道他的存在：“他在从前的世代，任凭万国各行其道；然而为自己未尝不显出证据来。”（徒14：16-17）神不是一个民族的神。他超越所有的文化，却在一切中彰显。每一种文化都记忆了一段人们知道神的时间。例如，古老的中国语言“造”这字是由“说”、“尘土”、“生命”和“行走”所组成。“鬼”这字是由“秘密”、“人”和“花园”的含意组成。“船”这字则是由“舟”、“八”和“口”所组成，不难让人联想此乃源于挪亚方舟。中国的信徒认为，这些例子和许多其他的例子都证明，中国五千年之久的语言，可以回溯到圣经真理在其文化中被充分认知的年代。²⁹⁰

神将救赎每一种族和语言的人，此事实特别显示在圣经翻译、国际间广泛拍摄有关耶稣的电影和所有的宣教作为中，尤其是对尚未触及之人群的宣教。

当我们看到基督救赎的广泛与多样性时，我们将赞美他。当我们在心中勾勒出圣经告诉我们，有关复活的宇宙，在复活的地上，有复活的民族、复活的国家和复活的文化时，我们将会把神想得更大。

古老文化会在新地复活吗？

基督再来的时候，大地将从罪的创伤中得医治。这里不只有有毒废气物和化学污染，还有文化与道德的污染。创伤的医治意味着回复到原始的状态。若我们的新身体看起来很像旧的身体，以使我们能够彼此辨认，那么新地难道不会看起来很像旧地，好让我们能够容易辨认吗？

新地仍然会是大地，如同我们仍然是我们一样。我们复活的身体会有我们的眼睛、耳朵、嘴巴和鼻子。就像基督的身体一样，我们的身体仍然保持独特的外表。若我们的新身体这么接近现在的身体，那么新地难道不会也接近现在的大地吗？会有新的圣海伦火山，新的喜马拉雅山和在新的北极光之下的新阿拉斯加吗？会有新的百慕大、新的加拿大、新的澳洲吗？

以我对圣经的了解，我认为新地不只涵盖复活的地理位置，还包括复活的文化。各国的君王将会带着贡物，光彩荣耀地进入新耶路撒冷（启21：24、26）。这让我们依据圣经可以设想，旧地上最好的文化、历史、艺术、音乐和语言，都会被救赎、洁净，并且被带到新地。

神学家何克满说：“那时候的君王不再是政治的统治者，他们是其所管理的国家之文化的代表与背负者。约翰在此处是说不同国家的文化与艺术，届时将在新耶路撒冷生根。……在未来的生活中，不同的民族将保留他们独特的恩赐。这些恩赐将以无罪的方式发展与成熟，并将产生新的文化产品，以永远荣耀神的名。”²⁹¹

当然，这些带着“光彩”与“荣耀”进入新世界的国王和文化不会从零开始。他们将把国家和个人的历史，种族的特性及风俗、艺术形式与知识的财富，全带进新世界中。所有的都将洁净，同时还可以容纳许多不同的文化活动、假期、饮食、运动和各样的风俗。

神的羔羊将把所有的物品、手工艺和文化器具都引向他自己；地上的君王将权柄和力量归给坐在宝座上的羔羊；耶稣的宝血已经买赎了各国的居民，从各族、各语言和各国中将民聚集。他的救赎工作……是宇宙性的。

毛理查德

何克满还说：“不只提到国王，还提到国家，这表示不同种族的不同文化，届时将不再彼此竞争，而是要和谐地丰富圣城的生活。那座城的羔羊基督，届时将吸引所有的文化产品来服事他，以荣耀他的天父。”²⁹²

这样的理解完全符合但以理对弥赛亚重回大地的异象：“得了权柄、荣耀、国度，使各方、各国、各族的人都事奉他。”（但7：14）在旧地的国度和新地的永远国度之间，有其延续性。地上的国度不会被毁灭，而是“赐给”神的百姓：“国度、权柄，和天下诸国的大权必赐给至高者的圣民。”（但7：27）

当然，要赐给神百姓的国度，不会只局限于基督在临时还存在的国度。事实上，但以理所说的大部分国家，包括巴比伦、玛代波斯和罗马早就消失了，但是我相信在他救赎的瞬间，神不只会复活现代的国家，也会复活古代的国家，例如罗马和巴比伦。我认为我们不只会遇见古文明复活的人民，还会走在复活的古文明中。古时的亚述人、撒玛利亚人、腓尼基人、巴比伦人和希腊人会在神的救赎中吗？我知道他们会，因为无论是过去的或现在的，没有一个国家被排除于“各国、各族、各民、各方”（启7：9）之外。在天堂里，神已经决定要有每一个种族、民族团体和文化的代表。

因为圣经明确地告诉我们，复活的各国将会是新地的一部分，因此我认为有充分的理由相信，我们将会看到复活的埃及、罗马、印度和中国，也会看到古非洲、南美洲、北美洲、澳洲、亚洲和欧洲各部分复活的文化，包括一些现在我们所知甚少的弱小文化。

我把“各国、各族、各民、各方”作了字面解释。神甚至在强势的异教国家中也拣选了一些人，差派男女或天使，或借着异梦和异象接触他们。各族的民在新地上会敬拜基督吗？凯尔特人、哥德人、匈奴人、伦巴族人、撒

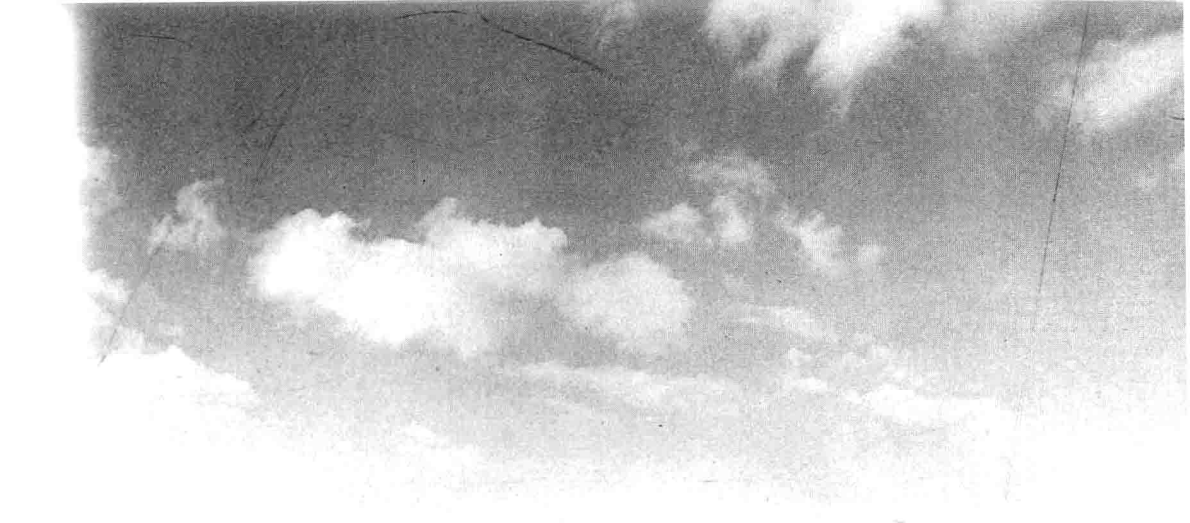
克逊人、维京人、塞尔维亚人、克罗埃西亚人、斯洛维尼亚人、迦南人、西泰族人、腓尼基人、撒玛利亚人、亚述人、波斯人、蒙古人、马来西亚人、阿兹特克人、玛雅人、印加人及无数的古代与现代的文明。如今已经不存在的各国和文化的代表都将兴起，以一种洁净的方式，保留神喜悦的，而去除神不喜悦的，以此来荣耀神。

你对中世纪的欧洲感兴趣吗？那么，或许你会喜欢和那个时代的人建立关系。或许在新地上，你会生活在被他们所美化的文化中（我们不应该认为，当古代人民有选择的时候，他们一定会喜欢每一个现代的便利性。）

这听起来很奇怪吗？我是根据圣经的话语这么认为的。我依据我在此处和本书其他地方所引用的经文提出我的观察，而不是凭空想象天堂。我研究圣经中有关天堂的事情。经过了几年、几十年，它们就如此注入了我的想象中。

我相信我们拥有圣经的许可，来加以想象在新地上一同生活的复活的民族、种族和国家；我们有圣经的指令可以这样做。因此，闭上眼睛，想象那些古文明。不只是想象他们过去的样子，而是想象他们未来的样子。

第十一篇

动物会如何？

第39章 动物会住在新地吗？

有人经常问我，动物是否会上天堂。他们的第二个问题是，他们会再看到他们的宠物吗？这个问题将在下一章讨论。对一些人来说，这些只是情感问题。但是对另一些人来说，这些问题非常重要。孩子们尤其想要知道答案。当孩子们问的时候，我们要怎么回答？

圣经说了许多有关动物的事情，把它们描绘为新地上第二重要的居民。神把动物交托给我们，我们和动物的关系是生活中重要的部分。

以赛亚书11章6至9节说到地上一个即将来临的荣耀时刻，即“豺狼必与绵羊羔同居，豹子与山羊羔同卧，少壮狮子与牛犊并肥畜同群；小孩子要牵引它们。牛必与熊同食，牛犊必与小熊同卧，狮子必吃草与牛一样。吃奶的孩子必玩耍在虺蛇的洞口，断奶的婴儿必按手在毒蛇的穴上。在我圣山的遍处，这一切都不伤人、不害物，因为认识耶和华的知识要充满遍地，好像水充满洋海一般。”

一些解经家认为，此处经文只是说到千禧年，但是如同我们已经看到的，以赛亚期盼在地上有神永远的国度。以赛亚书65章17节和66章22节特别说到新地。其中有非常类似十一章的经文：“豺狼必与羊羔同食；狮子必吃草与牛一样，……在我圣山的遍处，这一切都不伤人，不害物。这是耶和华说的。”（赛65：25）

地上什么时候会出现不伤人、不害物的状况？不会是在旧地或千禧年，因这些都将在背叛与争战之后才会结束。因此是在新地中才会出现，只有在那儿不再有罪、死亡或痛苦（启21：4）。这些对动物和平居住在地上的描述，或许可以适用于旧地的千禧年国度，但它们主要是指神永远的国度，在

那儿人类和动物将享有被救赎的大地。

动物有灵魂吗？

当神创造动物时，他“造出野兽，各从其类；牲畜，各从其类；地上一切昆虫，各从其类。神看着是好的”（创1：25）。在伊甸园中动物很重要，因此，除非有反面的启示，依据延续的原则，动物在新地上也将是重要的。

像人类一样，动物也是从土造出来的。“耶和华神用土所造成的野地各样走兽和空中各样飞鸟”（创2：19），当神将生气吹进用泥土做的亚当的身体中，亚当就变成了*nephesh*，即“活物”或“灵魂”（创2：7）。值得一提的是，同一个希伯来文*nephesh*，同时用于动物和人类。圣经特别提到，不只人类，动物也有“气息”在它们里面。（创1：30，2：7，6：17，7：15、22）神亲手创造了动物，使它们和大地与人类联结。

我是在说动物有灵魂吗？不，它们当然没有人类的灵魂。动物不是按照神的形象所造的，它们在任何方面都不能与人同等。但是，圣经确有明显的例子提到动物有非人类的灵魂。我之前并没有很严肃的这样思考，直到我研究希伯来文和希腊文的*nephesh*和*psyche*这两个字，我发现当有关人的时候，经常译作“魂”（*nephesh*在七十士译本圣经中被译作*psyche*）。这些字用于动物则很明显的证明，动物有非人类的灵魂。以往大部分的基督徒都这么相信。哈马伯斯（Gary Habermas）和穆尔蓝德（J. P. Moreland）在其《超越死亡》（*Beyond Death*）书中指出：“直到17世纪的启蒙运动……动物具有灵魂这件事才受到西方文明的质疑。整个教会历史对生物的传统认知就是，动物和人一样有灵魂。”²⁹³

我要强调人和动物是不一样的。人在死后继续存在，动物却非如此。但以圣经公平而论，我们必须承认人和动物分享了一些独特的东西：它们都是活物。因为神对人和大地有一个未来的计划，这点强烈指出，他对动物亦有一个未来的计划。

为何神要从洪水中拯救动物？

旧约中最具启发性的神的救赎工作之一，就是大洪水和挪亚方舟。当

神从大洪水的毁灭中拯救人类的时候，他也表现极大的关怀去拯救人类的伴侣和助手——即动物。神命令挪亚：“凡有血肉的活物，每样两个，一公一母，你要带进方舟，好在你那里保全生命。飞鸟各从其类，牲畜各从其类，地上的昆虫各从其类，每样两个，要到你那里，好保全生命。”（创6：19-20）在大洪水之后，神和挪亚立了一个约，神和挪亚立的新约中也包括动物在内。注意其一再强调动物的部分：

神晓谕挪亚和他的儿子说：“我与你们和你们的后裔立约，并与你们这里的一切活物，就是飞鸟、牲畜、走兽，凡从方舟里出来的活物，立约。……不再有洪水毁坏地了。”神说：“我与你们并你们这里的各样活物所立的永约是有记号的。……我便記念我与你们和各样有血肉的活物所立的约，……虹必现在云彩中，我看见，就要記念我与地上各样有血肉的活物所立的永约。”神对挪亚说：“这就是我与地上一切有血肉之物立约的记号了。”（创9：9-17）

神对大洪水之后所更新的大地计划，特别强调包括动物在内。我们不该期盼神对未来审判之后的更新大地计划中，也同样包括动物在内吗？若拯救方舟内的人类是一幅救赎的图画，那么，拯救方舟内的动物——即期盼它们的复活，不也是神救赎的目的之一吗？

在彼得后书3章5至7节，我们看到神过去用洪水审判大地，未来将用火来审判。人类在洪水中被审判，而且受其牵连，大部分的动物也灭亡了。八个人在洪水中被拯救，居在洪水之后的新地上，但是神并没有把他的拯救限定于人类。他也拯救每一种动物的代表，让其存留在新地上。这是一幅生动的图画，呈现罗马书第8章所说的——人类和动物及所有的受造物，不仅一起受咒诅和审判，也一起蒙祝福和拯救。他们将在新地上一起生活。

被拣选的人类、动物、菜蔬和地理景观（包括高山）在神的洪水审判中，被神保留。难道我们不该期盼在他的烈火审判中有同样的情形吗？

神告诉我们动物有什么重要性？

神使用动物来成就他的旨意。他命令乌鸦喂养以利亚（王上17：4、6）；他“安排一条大鱼吞了乔纳”（拿1：17）；他派遣一只鱼口中含着一块钱，以此来教导他的门徒一些功课（太17：27）。

想想看巴兰和驴子的故事（民22）。神差派一名天使阻止巴兰不要作恶，巴兰并没有看到这名天使，但是驴子看到了。驴子因此避开道路，却被巴兰击打。而驴子不至两次看到天使，每次它都闪开，却每次遭巴兰击打。“耶和华叫驴开口，对巴兰说：‘我向你行了什么，你竟打我这三次呢？’”（民22：28）重要的是，这个神迹不是说神施行腹语术，把话语放在驴子的口中；而是神“叫驴开口”，让它说出真正的想法和感觉。

最后，神打开巴兰的眼睛，让他看见天使，天使问他：“你为何这三次打你的驴呢？……驴若没有偏过去，我早把你杀了，留它存活。”（民22：32-33）

注意这里天使说的是，神因着驴子救了巴兰的性命。若驴子没有偏过去，那么天使将会杀了巴兰以拯救驴子。神有时是会保护动物的，却审判它的主人。这显示，动物可以有思想和感觉，它们可以响应人类看不到的灵界事物。此外，神关心动物的福祉，把动物交托给我们。

当神差派乔纳拯救尼尼微城时，神所关心的不只是尼尼微城的人，还有“有许多牲畜，我岂能不爱惜呢？”（拿4：11）在乔纳警告尼尼微即将来临的毁灭之后，尼尼微城的王命令他的百姓：“人不可尝什么，牲畜、牛羊不可吃草，也不可喝水。人与牲畜都当披上麻布，人要切切求告神。”（拿3：7-8）人和动物都受命要禁食，并且披上麻布——很明显的，这是一种属灵的行为。

神对动物的关切甚至展现在十诫中：“六日要劳碌做你一切的工，但第七日是向耶和华你神当守的安息日。这一日你和你的儿女、仆婢、牲畜，并你城里寄居的客旅，无论何工都不可做。”（出20：9-10）动物也需要休息。神把他对动物的关切刻在石版上。

有些人因为献祭的关系而控告神不重视动物。那只是因为动物，这个有气息的受造物，被神和人类所喜爱，因此有资格作为最高的代表：象征神的弥赛亚救赎者。羔羊经常是被宝贝的宠物（撒下12：3），那是因为它们的价值，它们的牺牲显示罪的可怕及救赎的高昂代价。在以色列历史中，有数百万只羔羊被屠杀，每一只被屠杀的羔羊都指向基督的救赎工作。

人和动物将如何建立关系？

在创世记的创造中，神说：“那人独居不好，我要为他造一个配偶帮助他。”（创2：18）然后神把动物和鸟类带到那人面前。之后神创造了女人，让她成为更适合的帮助者。

神把动物放在人类亲切的照顾下：“要管理海里的鱼、空中的鸟，和地上各样行动的活物。”（创1：28）这样的关系是被颂扬的：“你派他管理你手所造的，使万物，就是一切的牛羊、田野的兽、空中的鸟、海里的鱼，凡经行海道的，都服在他的脚下。”（诗8：6-8）

神创造我们成为动物的管理者。他让我们承担如何对待动物的责任。“义人顾惜他牲畜的命”（箴12：10）。我们是动物的照顾者，但是动物属于神，不属于我们：“因为，树林中的百兽是我的，千山上的牲畜也是我的。山中的飞鸟，我都知道；野地的走兽也都属我。”（诗50：10-11）

有些人将人类对动物的情感投射，视为是今日才有的现象。然而许多文化的历史纪录都显示并非如此。先知拿单对大卫王说到一个穷人有一只小羊，“吃他所吃的，喝他所喝的，睡在他怀中，在他看来如同女儿一样。”（撒下12：3）圣经并没有说这个人对他宠物的喜爱不恰当。大卫当时还不知道拿单说这个故事，是为要揭发他的罪，还很生气地回答说，应该将抢了这只珍贵宠物的人处死。

我们不需要猜测神将如何把人和物移居到一个完美的大地上。他让伊甸园住了许多动物，都在人的管理之下。神并没有弄错。有充分的理由相信，他将在新地上恢复他所称的“甚好”的安排。我们应当期盼，新地是一个将完成呼召的地方，我们将成为信实的统治者和动物的管理者。

神指示亚当为动物命名（创2：19-20），命名的过程涉及命名者和受名者的关系。注意亚当并未被指示帮植物命名，他只帮他的妻子和动物命名，这意味着他们特殊的关系。

伊甸是完美的。但是若没有动物，伊甸就不是伊甸了。新地就是新伊甸——天堂再现，第一个亚当的咒诅翻转为末后亚当的祝福（罗5：14-15）。神会拿走在天堂中所赐予，让我们喜悦、陪伴和帮助我们的，正如他当初在伊甸园中给亚当和夏娃的吗？他会取消把动物和人放在一起，让人照顾的决定吗？既然神将以更新的人类改变新地，那么我们不应当期盼神也会把更新

的动物包括在内吗？

动物会赞美神吗？

从圣经中，我们看到动物会赞美神。我不清楚动物会如何赞美神，但是我们不应为了无法了解的事就选择不相信。

想想看诗篇所说的。诗篇148篇提到所有的受造物都要赞美神，包括动物在内：“野兽和一切牲畜，昆虫和飞鸟，世上的君王和万民，首领和世上一切审判官，少年人和处女，老年人和孩童，都当赞美耶和华！愿这些都赞美耶和华的名！因为独有他的名被尊崇；他的荣耀在天地之上。”（10-13节）若在感官上已失去感觉的动物，在这个堕落的地上都能赞美神，那么我们多期盼它们在新地上也能这么做呢？“凡有气息的都要赞美耶和华！”（诗150：6）既然动物有气息，相信它们应该包含在赞美神的万物中。

启示录的经文也指出，动物将赞美它们的创造者：“我又听见在天上、地上、地底下、沧海里，和天地间一切所有被造之物，都说：但愿颂赞、尊贵、荣耀、权势都归给坐宝座的和羔羊，直到永永远远！”（启5：13）圣经上说这些“被造物”做了什么？颂赞神。若“天上、地上”的受造物包括动物在内，那么动物就会赞美神。动物在天堂中赞美神的最明显例子，却因为翻译圣经所选用的字而经常被忽略。在启示录中有八次提到在现今的天堂中的“活物”：“‘昼夜不住地说：圣哉！圣哉！圣哉！主神是昔在、今在、以后永在的全能者。’每逢四活物将荣耀、尊贵、感谢归给那坐在宝座上……”（启4：8-9）

这个被译作“活物”的原文是*zoon*。在整本新约圣经中，这字大部分被译作“动物”，且是用来指在圣殿或野外牺牲的动物，是无理性的动物（来13：11；彼后2：12；犹10）。在旧约中，七十士译本用*zoon*来翻译希伯来文中的动物一字，包括海中的“活物”（创1：21；结47：9）。在圣经之外的写作，*zoon*这字通常指一般的动物，并且用来指称埃及的神圣动物和神话故事中的凤凰（革利免一书25章2-3节）。这字每次都不是指人，也不是指天使，而是指动物。

无疑地，届时所有的野生动物都将恢复，不只是精神、力量和速度恢复到它们最初受造的状态，还会比它们过去的情况更好。

约翰·卫斯理

钦定版圣经（KJV）在启示录中将*zoon*译作野兽（beast），但是随后的翻译者此负面含意的字改为“活物”。而最直接的翻译就是“动物”。若读者看到圣经说动物在神的宝座周围赞美他，而不会觉得奇怪，这字可能早就被翻译圣经的人这样译了。“活物”看起来像是狮子、狐狸、人和天使（启4：7），他们在以西结书1章5至14节和以西结书10章10至14节是同样的受造物，也称作基路伯，和天使有所分别（启15：7）。圣经第一次提到基路伯是在创世记3章24节，作为伊甸园的守护者。在出埃及记又提到基路伯是用黄金打造被放在约柜上面，显示它们与神非常接近。

不知怎地，我们就是不能理解，在启示录中说出“圣哉！圣哉！圣哉！”的“活物”就是动物——活的、有气息、有智慧和会说话的动物，与神同住，敬拜、赞美他。它们比我们所知道的动物都先存在并且伟大。或许它们是天堂动物的范本，神依据它们的样子创造了地上的动物。不过，即使它们有很高的智慧，又能表达，它们仍然是动物；圣经就是称它们为动物。

若我们能够理解这节经文，我们将看到一位作者的错误：“动物当然不适合天堂的主要目的，就是在那里赞美神。”²⁹⁴相反的，在天堂中和天使与人类（长老）一起赞美神的主要活物，就是动物。

虽然地上的动物不能和天上的动物一样说话赞美神，但是圣经说地上的动物也会赞美神，而且巴兰的驴子很明确地指出，动物具有我们所无法了解的属灵范畴。圣经告诉我们，动物会以它们自己的方式赞美神。就像神把人类所犯的罪扩及动物一样，神也把对人类的祝福扩及动物，借此让动物们在新地上扮演重要的角色。

一旦知道活物就是动物之后，我们就不需要把现今天堂中提到动物的部分视为比喻了。例如，以利亚被马车载上天堂（王下2：11）。启示录说，在现在的天堂中有马（启6：2-8）；事实上，有足够的马匹可以让天堂庞大的军队骑乘（启19：11-14），也有看不见的天使军队中的马匹被派到地上来

(王下6:17)。

这些马可能是象征性的，但是如同我们在第六章所看到的，有许多处提到现今的天堂实体，包括基督复活的身体在内。因此，除了活物之外，马和其他动物也可能在现今的天堂中。即便不是如此，我们有充分的理由可以期待，动物将在新地上找到它们最后的家。

我们会在动物身上看到神的属性吗？

“自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，但借着所造之物就可以晓得，叫人无可推诿。”（罗1:20）这节经文经常被认为是指导星辰、高山、湖泊和自然奇景。但是，除了人以外，我们不应该忽略神的最重要创造：动物。神那看不见的特质，他的神圣属性，明显地彰显于动物。

即使现在不是如此，但在新地上会是多么的真实？看着狮子，研究它们，触摸它们，并且看到它们的力量、高贵与尊崇——同时看到神的特质在它们内里，这会是什么样的情形？

旧约中，神问约伯：“马的大力是你所赐的吗？……是你叫它跳跃像蝗虫吗？……它在谷中刨地，自喜其力；……它嗤笑可怕的事并不惊惶，也不因刀剑退回。”（伯39:19-22）马的力量、勇气和坚定都彰显出它的创造者的本质。

我们在新地上将看到动物有什么样的忠诚、奉献、灵巧和心思单纯的特质？我们从老鼠、蜥蜴或狢狢学到什么呢？我们一定会赞美神的创造和幽默（想想看鸭嘴兽的样子）。

一旦咒诅去除后，我们将看到动物有更多神的属性，比我们能想得还多。想想看在水獭、狗和无数其他动物身上所看到的：神的玩笑（你以为是人类自己发明玩耍这件事吗？）许多年来，我常从狗的戏耍、行动、爱和忠诚中，禁不住赞美神，并被更深的引到神的面前。它们传达了创造者的美丽。

亚当、挪亚和耶稣是三个大地的头。当亚当被造时，神让动物围绕着他。当挪亚从洪水中被拯救时，神让动物围绕着他。当耶稣出生时，神让动物围绕着他。当耶稣建立新地时，除了有更新的男人和女人之外，你不认为神也会让更新的动物围绕着他吗？

第40章

包括我们宠物在内的动物，还会再活吗？

基督坐在新地的宝座上说：“看哪，我将一切都更新了！”（启21：5）不只是人将被更新，大地和其中的“一切”都要被更新。“一切”包括动物吗？是的。马、猫、狗、鹿、海豚还有松鼠——以及无生命的受造物——都将因基督的死和复活而受惠。

基督所强调的不是造新的事物，而是让旧的事物更新。这不是指发明我们不熟悉的，而是恢复并强化我们所熟悉的。耶稣似乎是说：“我要把我第一次所造的，包括人、自然、动物和大地，带回到新的、清新的和不会毁坏境界。”

动物和我们的复活有多密切的关系？

基督曾为动物而死吗？当然不是以他为人类而死的方式。人类是按照神的形象所造的，动物不是。人类有犯罪，动物没有。因为动物没有犯罪，所以它们就不需要同样方式的救赎者。

但是另一方面，基督也间接地为动物而死，因为他为人类而死，买赎了一切因人类犯罪而堕落的受造物，包括动物在内。罗马书8章很明确地指出这一点：“但受造之物仍然指望脱离败坏的辖制，得享神儿女自由的荣耀。我们知道，一切受造之物一同叹息，劳苦，直到如今。……我们……也是自己心里叹息，等候……我们的身体得赎。”（罗8：21-23）

这明确地说出，我们的复活和身体的救赎不只会让我们得到拯救，也会让其余叹息、劳苦的受造物得到拯救。这似乎是说，在新地上，在人类复活

之后，曾经在旧地受苦的动物也将从死亡和败坏中，加入神儿女得到荣耀自由的行列。

若神在新地上创造了一个新的人种——不是从已经在旧地生活的人中兴起来——这会完成罗马书8章的买赎、拯救和复活的应许吗？不会。为什么？被买赎和复活进入新世界的人，必须是同在旧世界受苦的人，这才有意义。否则，他们期盼被救赎就徒然了。人类如此，动物也一样。若我们平行看待保罗所说的人和动物的叹息，那么至少在旧地受苦的动物，在新地要被拯救。

呼喊的不是某种抽象的“动物类”。叹息与呼求复活的，是特定的受苦之人和特定的动物，他们呼求自己的拯救而不是别人的。我相信这显示，神将重造某些活在旧地的动物。

许多经文指出，神将因为人的罪而对“人和动物”或“人和走兽”施行审判（出9：22；耶7：20，21：6；结14：12-13、17）神对义人的祝福不只包括义人的孩子，也包括义人动物的后裔（申7：13-14，28：1-4）。

这很符合基督将要再临的话语：“凡有血气的，都要见神的救恩！”（路3：6）翻译为“血气”的希腊文是*sarx*。一些圣经版本把这字译作“所有的人”或“所有的人类”，但是这字的范围应该更广。“凡有血气的”当包括动物在内。它们也将看见基督的救赎工作，并且从中受惠。

诗篇104篇显示神与他所造动物的性命有紧密的关系，以及神对动物的命定。这首诗提到鸟、牛、野驴、沙番和狮子，诗中说：“遍地满了你的丰富”（诗104：24）。这首诗说“海，又大又广；其中有无数的动物，大小活物都有”（诗104：25），接着说“这都仰望你”（27节）之后，诗的作者又说：“你收回它们的气，它们就死亡，归于尘土。”（29节）这之后，我们又看到一些让人惊讶的事：“你发出你的灵，它们便受造；你使地面更换为新。”（30节）这里的“它们”似乎是指已经死亡，归于尘土的动物。神说他发出他的灵，并创造它们是什么意思？神是说在动物死后，重新创造它们吗？为什么？是为了“使地面更换为新”。死亡的“它们”也是被造或重新被造成为更新大地的一部分的“它们”。（太19：28）

已经绝种的动物会生活在新地上吗？

有人写信给我：“我的孩子希望能在天堂里看到绝种的动物，包括恐龙。”你认为这只是一个孩子的幻想吗？我认为这是理智的问题。恐龙是神最初创造完美动物世界中的一部分吗？当然是。大地的恢复和神创造物的救赎，会把绝种的动物带回来吗？绝种的动物包括在基督将更新的“一切”中吗？我有充分的理由认为就是如此，而不想多加争辩。我认为我们应该充分期盼，绝种的动物和植物将重得生命。神将使其最初的造物复活，以彰显他完全胜过罪和死亡的事实。

很明显地，因为咒诅落在地上，才使得一些物种灭亡。但是神应许“以后再没有咒诅”（启22：3），而且不只因为咒诅被废弃，它还要被翻转，因此神大有可能让绝种的动物和植物在新地中复活。

动物是为了神的荣耀而被创造。有什么动物比暴龙更有力量呢？当神对约伯说话时，神以陆地和海中的庞大造物河马和鳄鱼来彰显他的伟大（伯40至41章），人怎会没有机会在新地上享受神这些伟大的奇妙呢？

想象一下侏罗纪公园里那些庞大受造物的雄伟，而非它们的暴力和敌意。想象一下骑在雷龙身上或坐在翼手龙背上飞翔的情景。除非神创造这些动物时犯了错——当然没有——否则神为何会让“一切都更新”时，不包括这些动物呢？

我们的宠物会在新地上复活吗？

幽默大师威尔·罗杰（Will Roger）说：“若天堂里没有狗，那么我死后要去狗去的地方。”这句当然是玩笑话，不是神学的探讨。然而，这句话反映了一些圣经的观点：从神而来的对动物的喜爱。我经常为了我的黄金猎犬感谢神，在我还是小男孩时，这只黄金猎犬会在我躺在后院看星星的时候，爬进我的睡袋里陪伴我。虽然我那时候还不认识神，但是他经由一只狗触摸了我的生命。兰西和我有许多时候在动物身上找到难忘的欢笑和喜乐。

当然，有些人对动物有不太健康的过度依恋。虽然我们可以理性地看待宠物心理学家或将房地产留给暹罗猫这些事，但是我们还是应该自问，为什么会有那么多人在宠物身上找到陪伴、安慰和乐趣。这是因为罪吗？我相信

这是因为神造动物和我们的方式。

也因此有些人认为，宠物是否会在天堂这个问题很蠢。动物的价值和人不同，但是神是它们的创造者，而且神经由它们触摸了许多人的生活。若他愿意，神很容易可以在天堂里重新创造宠物。他是所有美好礼物的赐予者，而不是拿取者。若宠物在新地复活可以让我们喜悦，这个理由就足够了。想想看因为孩子要求而买宠物的父母。神对我们的好甚于我们给孩子好的礼物（太7：9-11），若我们认为，在天堂里动物不会让我们快乐，那么我们又犯了基柏论——因为在神的创造中发现喜乐，我们就会在神的里面发现喜乐。

我们知道动物将会在新地中，就是被救赎和更新的旧地中，它们将在其中扮演重要的角色。人将复活，居住在这个世界中。如同我们在罗马书8章21至23节所看到的，动物也是受苦的受造物，急切等待经由人类的复活而得到的拯救。这似乎显示，在旧地上生活、受苦和死亡的动物，必须在新地上被造完全。难道这些动物中不会有些是你的宠物吗？

在这些可怜的受造物死亡之后，有些更好的东西会留下来。……这些受造物有一天将会从它们败坏的捆绑中被释放，它们现有的痛苦会得到丰富的修正。

约翰·卫斯理

神可能在新地上做以下三者之一：（1）创造全新的动物；（2）把生命带回给在现今的世界中受苦的动物，给它们不死的身体（这包括重新创造，不一定是复活）；（3）“从零开始”创造全新的动物，同时把生命带回给旧的动物。²⁹⁵

我避免使用复活的字眼，免得造成神学上的错误，以致无法分出人和动物之间的差别。然而，广义地说，救赎和复活这两个字眼不只可以适用于人类，也适用于大地、菜蔬和动物。当然，复活的田野、草地、花朵或动物是不能和复活的人类相比的；因为创造和堕落都因人类而起，救赎和复活也是。

路易斯在许多著作中提到动物的未来。他说：“对我而言，某些动物可能永远不死，不是它们本身，而是在它们的主人永远不死。……确实，在动

物的野生状态，很少动物有‘自我’或自我意识。若是这样，加上它们若再活出符合神的良善，那么它们的不死应该与人有关——不是与个别的主人，而是与整个人类有关。”²⁹⁶路易斯在《梦幻巴士》一书中描绘一名在地上相当平凡的女子莎拉，到了天堂却有很伟大的事迹。她在地上爱人也爱动物。在天堂里，她常常被她在地上所照顾的动物环绕。²⁹⁷

琼妮·塔达在她有关天堂的杰出著作中说：“若神让我们的宠物回复生命，我不会感到惊讶。它们将会像神，将会完全与神丰富的特质一致。……这是持续不断地极大、极高、极丰富的恩典。天堂将给我们耀眼的发现和无与伦比的喜乐，我们会看到全然不同的景象——全然的、喜悦的、令人惊讶的。……天堂将是一个以各种方式反映并彰显我们伟大神的良善和喜悦之处，他乐于将他的爱给他的儿女。”²⁹⁸

约翰·派博在一首诗中谈到未来的世界：

我屈膝小河边
饮永生之水，我观看，
从金色的草地，
瞥见我的爱犬老黑其，快跑而来，
如其往昔。她啜饮小河，喜悦的光芒闪烁在她眼中。
我屈膝而饮，
我知我在无限喜悦之滨。
所到之处，我看见了神奇。²⁹⁹

为宠物的死而悲伤有错吗？

许多人在他们宠物死的时候非常悲伤。有些人对我说，他们对这件事情感到尴尬，甚至觉得丢脸。但他们内心的确有很大的失落，很期望能再看到他们的宠物。

若我们将宠物视为神所创造，由他交付我们照顾的同伴，那么我们为失去宠物而悲伤便一点也没错。是谁创造动物惹人爱怜的特质？神。谁让我们被动物所感动？神。我们喜爱动物是因为罪和咒诅吗？不是。我们喜爱动物，是因为神创造我们和动物彼此相爱。我们可能把人变为偶像，但这并不

表示爱人是错的。对动物也是一样。

我们都听过宠物为了保护主人而牺牲生命的伟大故事，这是因为动物对人有爱与忠诚的本能，甚至超过了它们自我保护的本能。一个人能够为别人牺牲自己的性命，是极为高贵的，动物若这样做，当然也是高贵的。因为失去宠物而悲伤，或想要再见到它们，这是无可厚非也无需觉得尴尬的。若我们相信神是它们的创造者，且神爱我们、也爱它们，那么，神要让他的造物从我们罪的捆绑中恢复，有此圣经的根据，我们不只要、而且也应当期待我们将在新地中与它们再次相聚。

当我们的孩子或孙子祷告，希望有一天能够再看到他们的宠物时，请不要“纠正”他们。这个祷告乃是由神来回应的。神喜欢听他儿女的祷告，而且依据圣经，我们可以相信他将会响应那些祷告。我们还要记住，有时我们的孩子对天堂的理解——对那儿应有的期盼——往往比我们还要好（基柏论还无法理解此点）。

神对动物的未来有何计划？

1781年11月30日，花了大部分生命在马背上的约翰·卫斯理讲了一篇很有名的信息。他一开始先说，许多经文提到神对牛和鸟的供应，而且不会让踹谷的牛戴上口罩。卫斯理问群众说：“若万物的创造者和天父对一切都充满了仁慈，……那么万物的痛苦怎么会布满地面呢？……田野的野兽和空中的飞鸟必都与亚当在乐园里。它们确实适得其所：那儿像天堂一样，快乐无比。”³⁰⁰

卫斯理解释了人在地上的命定，以及动物如何因为人对神忠心而受益，又因为人背叛神而受苦：“人是神在地上的代理人，是这个较低之世界的王子与治理者；神一切的祝福都经由人流向低等的受造物。人是创造者和整个野生受造物之间的管道……因此当人无法输送这些祝福时，沟通必然会断绝。”

卫斯理认为，动物原本就有比较好的理解、意志、热情、自由和选择。他说：“我们可以从如今仍存留的动物中推测，有许多动物是多么的美丽啊。……或许它们承受了许多损失……它们的精力、力量和速度。但其实它们损失了更多的理解力。……当人的完美、喜爱顺服神的性情被剥夺之后，

动物的完美、喜爱顺服人的性情也被剥夺了。”

在数算过人类对动物的残忍之后，卫斯理问，“是否受造物，甚至野兽会一直处于这样可悲的状态呢？”他接着说：“神禁止我们如此，甚至不让我们有这种想法！……一切的野兽届时都将恢复，不只是恢复它们受造之初的精力、力量和速度，并要远超过它们过去的程度。它们不只恢复过去在乐园里的理解能力，甚至超过当时的范围。……不论它们过去在神的园子中有怎样的恩惠，都将大幅增加恢复；以一种我们现在无法了解的方式被高举和精炼。”

卫斯理想象在新地上动物王国恢复的景象：“它们的美丽和喜乐将回復。……在新地上以及在新天堂，不再有痛苦，只有神的智慧与良善所带来的喜乐。为了补偿它们曾经遭受的痛苦，……它们将恰如其分地享受喜乐，没有掺杂、没有打扰，也没有结束。”

之后，卫斯理提出了一个奇特想法：“若这位全智、全善的创造者要把动物提升到更高的地位，那又怎样？若他要……让动物……认识、喜爱、并且享受创造者，那又怎样？”

会有动物可以说话吗？

大部分喜欢波特（Beatrix Potter）、路易斯的儿童故事，或其他会说话动物之故事的人，大概从未认真想过，有些动物可能真的可以在伊甸园中说话，或可能在新地上说话。

圣经说，在伊甸园中“蛇比田野一切的活物更狡猾”（创3：1），更狡猾的意思是说，其他的动物也很狡猾。动物是聪明的，或许比我们想象的更聪明；我们眼见的最聪明动物，只是堕落之后的遗迹。蛇的智慧展现在它的推论和说服的话语中。人们一般以为撒但有一个笨笨的动物蛇，但是圣经不是这样说的。今天撒但可以透过人来说话，而不是透过动物，那是因为人能够说话，动物不能。撒但在伊甸园里透过动物来说话这件事，显示动物有说话的能力。圣经并没有说，夏娃听到动物说话而感到惊讶，这意味着其他的动物也可能曾经说话。

当神透过巴兰的驴子说话时，他只是把话语放到驴子的口中吗？还是他暂时让驴子能够行出它的本能、理解与感受呢？在新地上，如同卫斯理所推

测的，神可能会恢复或增加动物的智慧与沟通能力吗？鲸鱼和海豚可以用一种非常特殊的方式沟通，许多灵长类动物也可以有不同程度的沟通。这些都是神所赏赐的能力。我们应当认为，它们在新地上应该被强化，或至少恢复到在伊甸的能力，在伊甸中可能不至一种动物会说话。

在一个充满神创造的宇宙中，或有智慧的非人类（例如不只会说话，还会敬拜的老鹰和“活物”）会让我们感到惊讶吗？若人类在新地上会更聪明、更能干，那么动物在新地上也会更聪明、更能干，这会让人惊讶吗？记得，在堕落（罪）和兴起（复活）的过程中，人类如何，万物也如何。

约翰在异象中看到天堂时说：“我又看见一个鹰飞在空中，并听见它大声说”（启8：13），这可能是比喻性的说法。但是蛇对夏娃说话及驴对巴兰说话是记载在圣经的叙述故事中，不是启示文学中。任何创世记中的记载或是巴兰的故事都没有说，这些事情不能从字面上来看。此外，我们已经看过，活物（即动物）会向神发出赞美。还有宇宙间“一切所有被造之物”都要歌唱并且赞美羔羊（启5：13），在这一节经文中的“被造之物”（creature）一字的原文是*ktisma*，很明显的是指动物在启示录中的其他外貌（启8：9），这些经文并不因为它们是在启示录中，就不能从字面上来解释。

路易斯帮助我们以具体想象，得知复活的大地会是什么样子。在《魔法师的外甥》这本书中，狮王亚斯蓝在亚当的儿子和夏娃的女儿抵达纳尼亚的第一天宣布，他们是国王与王后。能言兽为第一个国王和王后做了王冠，并且表现出乐于被这些人类统治。

观看这幅景象的动物之一是一匹称作草莓，在地上的伦敦拉马车的马。它很辛苦，有时候它的主人——一名善良的马车夫，会鞭打它，想让它跑更快一些。草莓，这只后来被亚斯蓝改名为羽生的马，对新纳尼亚中的新法兰克国王惊讶地说：“我的老主人就跟我一样，活像是变了个人似的！真的，他现在是一个真正的主人了。”³⁰¹

之后亚斯蓝对法兰克国王和海伦王后说：“以公义、仁慈与勇气治理天下。你们必蒙受祝福。”³⁰²

所有的人都庆祝。

所有的动物都欢呼。

亚斯蓝，一切的主，君心大悦。

第十二篇

我们在天堂会做些什么事？

第41章 天堂会无聊吗？

于永恒的一个误解曾在《星舰奇航记：银河飞龙》（*Star Trek: The Next Generation*）这部影集中出现。一名不死的“Q连续体”（Q continuum）成员希望结束他的生命。为什么？因为他抱怨说，所有可说、可做的都已经说过和做过了，现在只剩下重复和无聊。他说：“对我们而言，永恒就是我们的灾难。”最后，他被容许结束生命。

科幻小说作家艾西莫夫（Isaac Asimov）写道：“我不相信死后的生命，所以我不必花费一生去害怕地狱，或更怕天堂。因为不管地狱是如何的折磨人，天堂的无聊更加糟糕。”

不幸的是，甚至在基督徒中也有一个普遍的迷思，认为天堂是无聊的。有时候我们无法想象一群人站在黄金街上弹竖琴的样子。有时候我们中了撒但的诡计，以致“向神说亵渎的话，亵渎神的名并他的帐幕”（启13：6）。

我们会做些什么，以免无聊？

有时人们会说：“我宁愿在地狱里过得快乐，也不愿意在天堂里无聊。”许多人把天堂想象成一个没事到处闲逛、在池塘打水漂，和朋友嬉笑的地方。这种情形的确会在新地中发生，但保证不会在地狱里出现。

地狱是一个痛苦和孤独的地方，友谊与欢乐都不存在。地狱会无聊到令人想死。所有良善、可喜悦、新鲜、迷人和有趣的事物都来自于神。没有神就没有什么有趣的事可做。大卫王写道：“在你面前有满足的喜乐；在你右手中有永远的福乐。”（诗16：11）在神面前单单只有喜乐。

布坎南（Mark Buchanan）在他的《未见之事》（*Things Unseen*）中问道：

为什么我们在天堂里不会无聊？因为这是个可以把两种刺激——一动、一静——完美结合至完全满意的地方。是一个我们可以不断发现新事物的地方——每一件事都是新鲜的，并且在追求和拥有的过程中都一样美好——我们有一种终于回家的感受——周遭我们所发现的每一样事物似乎都为此而来，同时我们还在继续寻找从未发现的事物。……那个困扰我们一生的烦恼，就是始终想要成为别人的愿望，或是想逃到别处的情形全都消失殆尽。我们的好动总是可以被充分理解；我们想要回家的渴望也永远可以被满足。既有深深的满足，也有喜悦的惊讶，两者紧紧合而为一。³⁰³

认为天堂是无聊的想法，显示了一种邪说——神是无聊的。再也没有比这个更胡说八道的了。我们渴望欢乐和喜悦的经验，都直接出自于神的手。是他创造我们的味蕾、肾上腺素、性欲和传达喜悦信息至大脑的神经末梢。同样的，我们的想象力和喜悦与欢笑的能力，也是由这一位我们说他无聊的神所创造的。我们是这么的傲慢，以至你能想象人类会有欢乐的点子吗？

“一直都很好，不会无聊吗？”有人这样问。注意这样的假设：犯罪是刺激的，公义是无聊的。我们已经落入恶者的谎言中了。恶者最基本的策略，即诱惑亚当和夏娃同样的策略，就是让我们相信犯罪可以带来满足。然而，实际上犯罪会夺去我们的满足。犯罪不会使生活变得有趣，而是空虚。犯罪并不会创造冒险，而是削弱冒险。犯罪并不会扩张生命，而是使生命萎缩。犯罪的空虚必然会导致无聊。有满足的时候就有美丽，当我们看到神永无止境的魅力，就不可能无聊了。

以为不犯罪就不会有刺激的人，是以被罪毒害的心思在思考。有毒瘾的人认为，没有毒品他们就无法快乐地过活。事实上——正如其他人所看见的——毒品只会让他们痛苦。从罪获得自由，意味着得到神所给的自由，是在每一件事物中发现更大喜悦的自由。如同诗篇16篇11节所描述的，在天堂里我们将有满足的喜乐和永远的福乐。

为什么会有人认为我们在天堂会很无聊？

一名我带领信主的老先生在他的关怀中心问一名基督徒员工：“我们在天堂里会有乐子吗？”

“哦，不会。”这名女士回答，表情严肃，仿佛愧于自己无法对他所提的问题给予满意的答案。

当这名老先生告诉我这件事时，我摇了摇头。对经常听到这种事感到无奈。为什么这个姊妹会这样回答呢？因为她基本上把罪和乐趣连在一起，而把无聊和圣洁连在一起，这正是基柏论的缺陷。但这不能怪她。因她不清楚神应许我们在天堂里欢笑、喜悦，并拥有无限的乐趣。

曾有人对我说，在天堂里没人喜欢打高尔夫球，因为总会一杆进洞，那一定会很无聊。但是你为什么要假设每个人的技巧都一样，而无法再精进呢？就像我们的心思可以在知识上长进一样，我们复活的身体也可以发展出更好的技巧。

另一个让人们认为天堂会很无聊的理由是——他们的基督徒生活很无聊。那不是神的错，是他们自己的错。神呼召我跟随他冒险，将我们带到生死边缘。神有无限的创意、良善、美丽和力量。若我们受到神的灵的鼓舞，信靠他，并将我们的生命充满神的安排，在他每天亲切的慈爱中享受孩子般的喜悦，那么我们会知道，神是让人兴奋的，天堂是让人喜悦的。爱神的人就渴望与神作伴。有神的同时就不会无聊。

我们自认为是个喜爱乐趣的人，神是个没有幽默感、让人扫兴的家伙。但是我们弄错了。让人无聊的不是神，是我们。我们发明了机智、幽默和欢笑吗？不。是神发明的。我们根本还没有开始体会神的幽默感和他对冒险的喜爱。真正的问题是：神要怎么样才会让我们不感无聊？

若真是这样，我们大部分的人都还可以想象让自己快乐几天或几星期。但是如何让一整年都完全又持续的快乐呢？我们认为这不可能办到，因为没人经历过。我们所曾经历的，让我们认为咒诅之下的生活是正常的。我们无法想象一亿年的快乐会是什么样子，就好像生活在平面的生物无法想象三度空间的事情一样，我们也无法想象无止境的快乐。因为那样的快乐在这个堕落的地上是不可能的，因此我们认为在新地上也是不可能的。但是我们错了。要正确地想象天堂，我们必须把我们的眼目从死亡和咒诅的歪曲镜头前移开。

我们的工作会继续吗？

在新地上，神将给我们更新的心思和极佳的身体结构。我们将是一个全人，充满了精力和异象。詹姆斯·坎波（James Campbell）说：“另一边的工作，不论性质为何，将会符合每一个人的特殊天分与能力。那将是他能够做得最好的工作；将是让其完全发挥的工作。”³⁰⁴

即使在咒诅之下，我们也可以看到工作让人富有、建立关系，以及帮助我们进步。工作在许多方面让我们扩张，使我们更灵巧、更聪明和更有成就。神创造我们做好的工作（弗2：10），当他让我们复活居住在新的宇宙中时，他不会取消这个目的。圣经中复活的人于复活的地上，在一个活跃的社会中工作，这幅景象真是让人印象深刻：我们将协助人们经营宇宙（路加19：11-27）。

圣经说我们会在天堂中服事神（启7：15，22：3）。且这服事是主动的，不是被动的。服事涉及履行我们的责任，在其中我们可以扩张能量。在天堂工作不会让人感到挫折或没有果效，而是会有持续的成就，不会被衰败和疲倦阻碍，会因为无限的资源而增强。我们会像是从事最喜爱的运动和嗜好那样的热情来从事我们的工作。

想象式的邪恶总带着迷人和多样的情境；而真正的邪恶则是阴暗、孤独、贫瘠和无聊。想象的良善是无聊的；真实的良善却总是鲜活、迷人、让人感到兴奋。

西蒙娜·薇依（Simone Weil）

在天堂里，我们将和基督一起统治、一起执行领导和施行权威，并且一起作重要的决定。那表示我们将被领导者赋予特殊的责任，对那些在我们领导之下的万物尽责（路19：17-19），我们将设定目标、拟订计划，并且提出想法。我们在目前这个地上最好的工作时光——每一件事都进展的比我们计划得还好，每一件事都准时完成，而且团队中每一个人都共同努力并且彼此喜悦——这只是预先浅尝我们在新地上工作所带来的喜悦。

一个脱离现实的存在令人感到无聊，但我们身体的复活必让无聊无所遁

形。想象一下动物学家将研究那些与之玩耍的动物，还有植物学家将研究的花朵。具有天分的航天员和探险家可能会从一个星系到另一个星系，从一个银河到另一个银河，探索神创造的奇妙。若我们认为新地的生活是无聊的，那么我们就得不到了。靠近一点看神和他的世界，有他同在，这种可能会无聊的想法就完全消失了。

我们一生的工作会继续吗？

因为从旧地到新地有其延续性，因此我们可能继续从事一些我们在旧地上的工作。我相信我们会追逐现在正在做或在死前梦想要做的一些事情。当然，有些人的工作因为堕落的世界而存在，他们的工作在新世界中将消失——例如牙医（败坏）、警察（犯罪）、葬礼礼仪师（死亡）、保险业务员（失能），还有许多其他的工作——这些人在天堂中会改变他们的工作，但这并不表示他们会失业。他们现在的兴趣或嗜好可能成为他们的职业。明显的差别是，他们做的工作将不再需要面对辛劳、痛苦、败坏或犯罪的成分。

作家雨果在回忆他一生的工作时，谈了许多他对天堂工作的期望：

我从内心深处感受到未来生活的状况。我好像是一处被夷平的森林，崭新的幼苗显得更为强壮、亮丽。我会尽其所能的伸展向天堂，以接近我的终点，因为更清晰的不朽乐章正欢迎着我前往。半个世纪以来，我将我的思想投入散文与诗歌：历史、戏剧、哲学、浪漫小说、传说、讽刺文学、赋予歌曲；这些我都已尝试过。但我觉得，我尚未表达我内心的千分之一。当我入土时，我可以这样说，如同别人所说的：“我日常的工作完成了。”但我却不能说：“我的生命完成了。”第二天，我的工作将重新开始。坟墓不是死胡同，而是大道。它关掉黄昏，却打开黎明。³⁰⁵

我同意雨果所说的，基督徒一生的工作将在新地上继续。虽然一个人的职业不一定会继续，但我们蒙召要荣耀神的职志将永不终止。此时此地如此，彼时彼地也将如此，而且必将以许多新的方式和旧的方式继续完成这个呼召。

韦伯·史密斯（Wilbur Smith）在《圣经中的天堂》（*The Biblical Doctrine of Heaven*）一书中说道：“在天堂中，我们将可以完成许多值得做的工作，这些工作是我们在地上梦想去做，却没有时间、精力和能力完成的事情。”³⁰⁶这是一个激励人的想法，可以让我们不必急着去做这些事，或因为没有时间、金钱和精力而失望地放弃，也不必因为责任而使我们无法做些喜爱的事情而常感失望。

詹姆斯·坎波（James Campbell）以同样的想法带给人安慰：

这为我们在痛苦的一生突然终止其功能时，带下了一些亮光。当这样的悲剧发生时，我们会直觉地问，为何这一生浪费掉了？所有的训练、教导和文化都将流失了吗？不会的，因为在神的宇宙中，没有任何事物会流失。任何准备都不会枉然。在天堂那儿，更需要灵敏的头脑、温暖的心和灵巧的双手。……若某些工作已经结束了，其他的工作将会开始；若某些责任已经卸下了，其他的责任将要担负。在这儿一些无法完成之工作的遗憾，将会有更好的、喜悦的期待，等待着每一个准备好、并且愿意在天父更高的国度中工作的人。……他将让那些对天堂抱持希望的人不至于羞愧，并将让他们看到生命中最明亮的愿景。³⁰⁷

当我们知道我们所做的将延续时，那么我们完成、建立和创造一份工作时，会是什么样的情形？由于最好的工作总是在我们的前面，所以我们将持续获得技能，而这又会是什么样的情形？由于我们的心智和身体永远不会衰退，同时因我们永远不会缺乏资源和机会，所以工作永远不会衰退。我们的建造不会只持续50年，书籍不会只保存20年，而是永远延续。

会有文化发展吗？

何克满说：“一开始，人类就有所谓的文化指令——治理这地，并且发展荣耀神的文化。因为人堕落犯罪，因此那个文化指令一直没有依照神的意思去执行。这个指令只有在新地上才能完美并没有罪恶地完成。只有在那个时候，我们才能够准确地治理这里。”³⁰⁸

是否曾经有不堕落的人类文化？当然。文化是天生的，是神要给人的恩赐、装备和呼召的产物，就如人类能够管理受造物一样。圣经讲到人类堕落之后，很快就说到人类在农业、冶金术和乐器方面的发展（创4：20-22），若神对这些文化的进展没有兴趣，他就不会记载了。神依照他的形象造人，让人在创意成就中荣耀他，而且他喜悦这些成就。

人类历史中只有两个人——亚当和夏娃，短暂尝试完成神的命令并治理这地的约略模式，但是他们并没有让这模式持续。难道神是如此的短视，未曾预期人类会堕落吗？在亚当和夏娃犯罪之后，神放弃他们了吗？不。他有一个计划，要以更伟大的方式来完成他最初的设计。复活的文化将到达前所未有的高度，没有一个社会曾经看过这样的文化。

维尼玛在《未来的应许》（*The Promise of the Future*）一书中写道：“每一个正统并优秀的人类文化果实将被带入新的创造中，并加添新创造的生命光彩。新创造不是新的开始，将人类的优秀及高贵的文化果实完全抛弃，而是从这些果实中受益，并且因此更加丰富。”³⁰⁹

米尔恩也有同样的观点：“生命的主从未计划在末了的时候，要把我们带入心智受限，或情感与创意贫乏的永恒。创意当然是有价值的，因为这就是他的天性，他在创造晨星时，使晨星歌唱，他喜悦不停的欢呼跨越了整个新的创造。‘看哪！我把一切都更新了！’……在永恒的年岁中等待着我们的创意，是我们现今无法想象的。”³¹⁰

为要看到神所存留给我们的一切，我们应该扩张视野。神的救赎工作比我们想象的大得多，因为神本身就比我们想象的更大。

是救生艇，还是方舟神学？

马绍尔提到当前一个盛行但是被误导的想法，就是有人认为我们已经永久破坏这个世界了。他说，许多人认为“这个世界已无药可救了，目前最重要的就是把人从败坏中救出来。”³¹¹他把这种想法称为“救生艇神学”（lifeboat theology）：“这好像是说铁达尼号被创造了，但现在我们让她撞上罪的冰山了，以致什么也不能做，只能让自己登上救生艇。因为这艘船正在快速地下沉，由于神只关心他百姓的存活，因此决定放弃这艘船。任何我们对救赎神的创造所做的努力，应该是设想如何重新安排大家站上甲板的位

置。但是有一些人坚持，我们此时唯一的工作就是进入救生艇，让救生艇浮在水面上，把那些快要溺毙的人拉出来，并且让救生艇持续航行直到抵达天堂，只有在那儿，每一个人都会安好。”³¹²

马绍尔说，许多福音派的基督徒都抱持着这种假设和观点。针对救生艇神学，他提出另一个观点，他称之为“方舟神学”（ark theology）：“挪亚方舟不只拯救人类，还保存了神的其他创造。方舟所看到的不是逃脱，而是回到地上并且再开始。一旦洪水消退，每一个人和每一只动物都要再次回来，恢复这地。”³¹³神存留人类、动物和大地，即显示他并没有放弃他的创造。神在大洪水之后命令挪亚所做的，就是他在大洪水之前命令亚当和夏娃所做的：遍满地面，治理这地。挪亚就栽了一座葡萄园（创9：20），人类又回到地上工作了。

我们的恩赐和特殊的兴趣——我们被安排的方式——不是个意外。是神让我们生成的。他精密地设计我们每一个人，让我们可以独特地展现出他的荣美。论到神在不同属灵恩赐上的主权，使徒保罗说：“圣灵显在各人身上，是叫人得益处。”（林前12：7）在新地上，我们将是一个伟大的社群。神赐给我们每一个人的恩赐、技能、热情和工作不只是为他的荣耀和我们自己的益处，也是为了我们更大的家庭之益处。当我们在新地延续的创造文化中一起兴盛、相互依赖时，神将会十分喜悦。

我们会如何展现我们的创意？

在这个世界中，即使在咒诅之下，人类的想象力和技能已经创作了一些杰出的作品。复活岛的雕像、英国的巨石阵（Stonehenge）、莎士比亚的戏剧、贝多芬的第九号交响曲、金门大桥、棒球、心脏移植、产前手术、微波炉、DVD、航天飞机、巧克力冰淇淋、胡桃派。还有数不完的种种。

运用神在新地上慷慨所赐给我们的资源，我们可以一起完成什么呢？当我们想到这些，我们就应该像孩子期待圣诞节一样——偷偷从床上爬起来，去瞧瞧圣诞树下有些什么。

音乐若少了创意，只会成为一连串粗糙的声音。书籍若缺乏创意，只会读来乏味，根本不会吸引我们的心思。没有创意的绘画是无生命的，或根本不存在。我们的家中若缺乏创意，则与军营相去不远，我们的房子只像是一

个盒子。神为我们预备了一个地方，他将装备我们去发展那个地方，以荣耀他。

我同意何克满所说的：“如今在我们眼前呈现的可能性，让我们足感惊讶。在新地上会有更棒的贝多芬吗？……会有更棒的伦勃朗吗？会有更棒的拉斐尔吗？我们会读到更棒的诗、更棒的戏剧和更棒的散文吗？科学家会继续在科技成就上有发展吗？地理学家会继续挖掘出大地的宝藏吗？建筑师会继续兴建宏伟和迷人的建筑吗？会有让人兴奋的新的太空冒险吗？……我们的文化将会以超越我们极致梦想的方式来荣耀神。”³¹⁴

最好的事物尚未出现。

约翰·卫斯理

我猜想人类将在服装设计方面展现更多的创意。新耶路撒冷的珍贵宝石显示，珠宝或许在新地上有其地位。现在有些人为了身份而穿戴珠宝，但在新地上，神所创造的珠宝，由依照神形象所造的人来穿戴，将会反映创造者之美。以赛亚书65章21节说，我们将在新地上建造房子，并住在其中。若是这样，我们一定会把房子装饰得美轮美奂。

新耶路撒冷的建筑反映大量的文化进展。人类的建筑师要从神的设计中学习，就好像达·芬奇制造飞行器时，从研究鸟的形式和飞行加以学习。思想清晰的人类——不再被罪和分离我们的障碍限制——将能够设计和建造什么？若伽利略、达·芬奇、爱迪生或爱因斯坦能够活一千年，不被咒诅限制，他们会有怎样的成就？当我们拥有复活的身体和复活的心智，两者永远相连，在一起工作，我们将成就什么样的职志？

一些研究人员认为，当今的人类只使用了大脑的十分之一。亚当和夏娃可能使用了百分之百的大脑——他们的脑力可能比我们的强许多（和演化论的假设正好相反，根据圣经，人类最佳的能力是在过去）。在新地上，神赐给我们的恩赐永远不会因为年龄、死亡、渺小、不安或懒惰而消失。人类不再受到罪和生存需求的牵制和减损，将可以史无前例地创造和创新，以永远荣耀神。

我们将以新的形式塑造文化吗？

在伊甸园中，神要亚当为所有的动物命名，而且“那人怎样叫各样的活物，那就是它的名字”（创2：19）。值得一提的是，从这一点来看，神是以亚当所选的名字称呼各类活物。这显示神给我们一个极高并重要的角色，来塑造并管理文化。

亚当不只是看管受造物，他还塑造这些受造物。马绍尔写道：“我们在这世上有一个创意的工作。我们必须以许多方式形塑事物，有时并没有明确的方向。也因此想象力不只是一种艺术，应该说它就是人类生活的本身。若没有想象力，没有实验，没有提出新的问题和新的可能性，可能就没有科学，也没有科技。当我们做这些事情时，我们不是挑战神，至少当我们在谦卑和信心中做这些事时，不是挑战神。我们不是窃取神的荣耀，而是在神面前承担责任，把他已经放在我们手中的塑造出来。”³¹⁵

当神创造这世界时，天使负责维持工作。但是让这个大地发展、扩张和丰富的，是我们这些按神形象所造的人。那就是文化。它包括艺术、科学和科技。若我们相信圣经所说的，人和大地都将以实体的方式继续，那么这些创意的训练是否会在永恒中持续的问题就有了答案。若是这样，文化就必须延续。

若这听起来好像是过度强调新地，而没有适切的强调神，那么就想一想基督的话：“我又要将我神的名和我神城的名（这城就是从天上、从我神那里降下来的新耶路撒冷），并我的新名，都写在他上面。”（启3：12）耶稣说，他将在我们上面写上他的名及新耶路撒冷的名——一个有人、建筑和文化的地方。神不但选择用他的人，还用他的地方为我们作记号。

神是创造者，同时也创造我们成为创造者。因此，我们所创造的就是神创造的延伸。他接受、拥抱并喜悦我们的创造，就如同他喜悦亚当给各样活物的名字。神喜悦我们，就像我们喜悦自己孩子的创意一样。阿瑟·罗伯特（Arthur Robert）在《探索天堂》（*Exploring Heaven*）一书中提到罪的咒诅被除去之后的生活：

人的城市已经暗示一个即将来临的光彩。文明带来了健康与安全。又带来免于劳苦的自由，并且给数百万人带来创造享受。

不再有罪的咒诅，文明将会何等兴盛。天堂将提供城市和乡村的生活。……人类的城市已经探索宇宙。人类的基因已经排列。……罪的咒诅消失了，天启过去了，在天堂的人类将会成为神的创意员工，完成或扩张宇宙的事物与想法。保罗说，所有的受造物都在呻吟，等待人类的救赎。文明不是旧的；它几乎还没有开始！³¹⁶

第42章 会有艺术、娱乐和运动吗？

音乐、舞蹈、说故事、艺术、娱乐、戏剧和书籍，在人类历史中扮演着重要的角色。它们在新地上还会是我们生活的一部分吗？我认为答案是肯定的。

我们会唱歌和创作音乐吗？

你曾经在听完一首完美演出的音乐后，惊叹地静坐着吗？若你像我一样，你不会想要离开这种伟大的情况。在新地上，我们永远不会离开伟大的情况。我们伟大的神将在一切之上，在一切之下，并在一切之中。我们不仅会在大自然的创造中看见他的奇妙，也会在每一项人类的成就中看见他的奇妙。

“我要一生向耶和华唱诗！我还活的时候，要向我神歌颂！”（诗104：33）在地上，有创意的、有艺术气息的和有技巧的人，以唱歌及弹奏乐器来荣耀神。使徒约翰所在的天堂有喇叭和竖琴（启8：7-13，15：2）。若我们在尚未复活前的状态下即有乐器，可想见我们会在新地上发现多少的乐器？圣经中随处可见人们以唱歌和乐器荣耀神的例子。在圣殿中——代表神的同在——二百八十八个人一起唱歌并且弹奏不同的乐器（代上25：1-8）；诗人指示人们要用喇叭、竖琴、七弦竖琴、铃鼓、丝弦、笛子、铙钹等乐器来赞美神（诗180）希西家说：“我们要一生一世在耶和华殿中，用丝弦的乐器唱我的诗歌。”（赛38：20）耶稣曾和他的门徒一起唱诗（可14：26）；还有使徒保罗亦曾指示基督徒要为神歌唱（弗5：19）；雅各说：“有喜乐的呢，

他就该歌颂。”（雅5：13）

“从地上买来的”144,000人在神的宝座前唱“新歌”（启14：2-3）；在乐园里的人唱“摩西的歌”，这是在受咒诅的大地上写的歌——就像是出埃及记15章的歌，庆祝逾越节的救赎（启15：2-3）。这些均表示我们将唱旧歌和新歌，要唱在地上写的歌，也要唱在天堂写的歌。这些歌将强调神的伟大、公义、真实、圣洁和唯一（启5：9-10）。

圣经中的歌将会留下来，但是地上其他的音乐也可能被保留。想想看亨德尔的弥赛亚，马丁·路德的《千古保障》（*A Mighty Fortress Is Our God*），黑人灵歌《轻摇，可爱的马车》（*Swing Low, Sweet Chariot*），和艾萨克·华兹的《主血倾流》（*Alas! and Did My Savior Bleed?*）数百种文化中的数千首诗歌和赞美歌呢？想象一个遥远的民族以你从未听过的语言唱赞美诗的情景。

虽然有些歌词需要作神学上的修正，其他合适的歌曲将会在神面前吟唱。新的歌曲将会表达对神的看见，包括新的和旧的。旧的歌曲会表达属地的看见，而当中有关天堂的内容将会有更深的意义。

世俗歌曲还会存留吗？若这些歌曲侮辱基督，就不会存留。那么呼求观看和释放的歌曲呢？我们可能会想起，甚至唱这些歌曲，以提醒我们呼求神和他回应我们的时候。也许其他比较没有深度但是未受到罪的败坏的老歌，我们只会为了好玩而唱一唱。有哪些你最喜爱的歌会经过火的试炼而存留呢？若有些歌曲因为特殊的原因而无法存留，那么，我们现在为什么要听这些歌曲呢？

音乐是超越时空的——这个世界和另外一个世界的桥梁，也因此人们这么投入在其中，并且从中得到乐趣。我们喜爱各式各样的韵律与和声。神在天堂里将释放我们的创意，并非限制它。身为一名音乐新手，我或许会做出和巴赫齐名的曲子。你认为巴赫会做出什么样的音乐呢？

我们会跳舞吗？

长久以来，人们一直在地上跳舞荣耀神（传3：4；耶31：12-14）。在分开红海之后，米利暗和以色列的妇女跳舞并手拿着鼓，唱歌赞美神（出15：20-21）；大卫王在神面前又跳、又唱、又欢呼（撒下6：16）。诗人说：“你已将我的哀哭变为跳舞。”（诗30：11）当浪子回家的时候，整个屋子

都充满了音乐和舞蹈（路16：25）。想想我们在新地上将会有多少的舞要跳呢？

神把音乐和舞蹈与地上栽种和享受果实的喜悦同列：“以色列的民哪，我要再建立你，你就被建立；你必再以击鼓为美，与欢乐的人一同跳舞而出，又必在撒玛利亚的山上栽种葡萄园，栽种的人要享用所结的果子。”（耶31：4-5）

让我们跳舞的是神，不是撒但。若你认为跳舞是撒但发明的，或认为跳舞本身就是罪恶，那是你太抬举撒但了，并且也太小看神了。神在我们的身体内放入响应音乐的本能。音乐是赞美的手段，舞蹈也是。确实，有一些舞蹈并不荣耀神，这就如同有一些吃、喝、祷告和宗教活动也不荣耀神一样。不幸的是，许多舞蹈已经变得不道德，不合礼仪。那一类的舞蹈当然不会存留在新地上。

我们会说故事吗？

神经常提醒百姓关于他过去的信实作为：“我是耶和华你的神，曾将你从埃及地为奴之家领出来。”（出20：2）当我们正确地看历史时，历史会教导我们有关神和有关我们自己的事情。历史是我们无法公义治理这地的纪录，是神的权柄和救赎我们与我们星球的纪录。

天使可以述说原始宇宙的创造（伯38：1-7），但是我们可以说一个更伟大的故事——新宇宙的创造（启21：1-4）。

每当我们用餐时间或其他时间聚在一起时，我们将会述说过去光荣战役的故事。我们将回忆神在我们生命中的恩典作为（我们现在可曾常常练习？）。有一些恩典作为我们当时不了解；有一些甚至让我们产生怨恨，但到了新地之时刻，我们将以永恒的眼光来看那些作为。

就像我们现在会被英雄故事，或是一个人逃离危险的故事所吸引一样，我们也会被我们在天堂所分享的故事吸引。我要听艾略特、马可利（Ed McCully）、弗来明（Peter Fleming）、杨德林（Roger Younderian）和盛南特（Nate Saint）讨论他们在旧地上最后一天的情形。我等不及要听牛顿的故事，还有威伯福斯（William Wilberforce）和抹大拉的马利亚的故事。你不喜欢听在客西马尼加添基督力量的天使的故事吗？想象一下在新地上，围绕着

营火，张大眼睛听冒险故事的情形。是的，我是说围绕着真的营火，讲述真的故事。为什么不会呢？友情、友爱、欢笑、故事和温暖的营火都是从神而来的良善恩赐。

想想看约翰福音漂亮的结尾：“耶稣所行的事还有许多，若是一一都写出来，我想，所写的书就是世界也容不下了。”（约21：25）福音书里有很棒的故事，但是只记录了一小部分耶稣所做的，而且只是他在旧地上短暂生活的期间。他那永不止息的生命和他的百姓在新地上的事，还有多少的故事可以述说呢？我们可以期盼和耶稣一起从事无尽的冒险、遭遇、丰富的谈话和愉快的经验。当他说故事时，我们都会想要从座位上站起来。在新地上，我们复活的眼睛和耳朵将会看到与听到过去从未看到与听到的有关神的荣耀，我们复活的心也将被牵引，到处看到他的美丽。我们居住的土地将有吸引人的观察、迷人的景象、神奇的冒险和引人入胜的故事。

最伟大的小说、戏剧和电影都是救赎的故事。想想看《悲惨世界》、《纳尼亚传奇》或《魔戒三部曲》，都是从最后的救赎故事塑造出情节和力量。曾经说过的最伟大的故事——将从几千种不同的观点一再述说，强调不同的细节——将永远刻画在耶稣的手和脚上。这个故事更将在我们的心里和我们的嘴上。

天堂里会有艺术、戏剧和娱乐吗？

神是救赎戏剧的发明者和导演。他创造宇宙，然后写剧本、导演，并且在这个史上最伟大的故事中担任主角。我们演出自己的戏剧，也参与神的戏剧，我们的生活因戏剧而丰富，我们应该知道戏剧在新宇宙中的价值。戏剧的质量将会大幅改进。想想看在新地上的新的心智和身体，会如何地刺激我们敬拜、对话、行动和创造。

我们会使用艺术，包括戏剧、绘画、雕刻、音乐和许多其他的形式来赞美神吗？路易斯说：“当你在地上绘画时，……那是因为你看到了一点天堂在地上的景观。”³¹⁷最后，新地上的景观将会是天堂的景观。但那不会消灭艺术，艺术是神给按他形象所造之人的恩赐。在新宇宙中，艺术会到达更高的境界。

我们在天堂会看电影吗？现在有许多电影都颂扬罪，这类的电影将因此

不会存在于天堂里。但是好电影就像好书一样，全剧述说着有力的故事。新地的电影可能也会描写罪，像圣经一样，不过是指出罪的错误。任何对于罪的描写都强调神伟大的救赎工作。

阿瑟·罗伯（Arthur Roberts）教授写到天堂的戏剧和艺术时说：“有些人或许会觉得，很难想象没有恶行、欺骗、暴利或通奸等情节的戏剧或文学。……这种感受是可以理解的，因我们很难了解我们经验以外的事物。这些问题显示我们对复活的生命不够了解。……我们的美学观要靠罪来加味吗？我想不是的。在天堂里，在地上也是，好的戏剧都是扬善抑恶。我敢说，更新的宇宙之广阔与开展可以有足够的素材写史诗般的故事，它可以提供视觉艺术、绘画、雕刻和建筑的原始素材。”³¹⁸

我认为我们不会忘记在旧地上的生活，而会以神的眼光和对神的感谢将旧地的生活写在戏剧和文学中。人们在新地上真的会写新书吗？为什么不会？阅读和写作不是犯罪的结果；是神按照他的形象造我们的结果。除非我们以为现在的大地要比新地好，否则最伟大的书籍、戏剧和诗篇当然都还没有写出来。作者将会有新的眼光、新的信息和新的观点。我期望读到描写神的特质和宇宙的奇妙的论述书籍。我也渴望读到强有力关于救赎的自传和小说，以吸引我们的心来敬拜神。

我们将会是有心思、有双手和双眼的复活之人。前文说过，在天堂里将会有书本和建筑。若把足够的书放在一栋建筑物里，你就有了一座图书馆。想象一排排陈列的书籍，有几十万本，甚至几百万本之多。想象一张橡木书桌和梯子，让我们可以爬上摆满了书的巨型书柜（若你听到这样的描述就很喜欢，那么你可能会花很多时间在这样的图书馆里，或帮其他人找书以服事我们的大君王。）你会是写新书的人吗？或许你就是。

我想要参加一个小组，去探索新宇宙的广大边境。当我的探索伙伴和我回到地上的家——主要的星球，并且进入首都之门时，我们将准备许多食物和饮料，然后述说我们的故事。我将会听你的故事；或许你也将听我的故事。或许我会写下遥远星系中伟大星球的故事。我将告诉你，我的探险如何让我更深地爱耶稣。你将为我弹奏或演唱赞美的音乐，就是我不在的时候所作的音乐。我将惊叹这首曲子之美，我将看到耶稣在音乐里，也在你的心里。或许我会写有关半人马座星系的书籍，而你会写一本有关心灵音乐的书。我们将交换手稿阅读，彼此刺激新的观点，并且让我们因此更靠近神。

我们会大笑吗？

“若在天堂里不准笑，那我就不要去。”说这句话的人不是马克·吐温，而是马丁·路德。

幽默是从哪里来的？不是从人、天使或撒但来的。神创造了所有美好的事物，包括好的幽默在内。若神没有幽默感，我们依照他的形象所造也不会有幽默感。在神的创造中，很明显地看出他有幽默感。想想看食蚁兽和狒狒，再看看长颈鹿。你会自然地会心而笑，不是吗？

当笑得适切的时候，神总是与我们同在。我想基督会和我们一起笑，而且他的智慧和喜爱乐趣的天性，将是我们无尽之笑声的最大来源。

没有什么事物能比得上亲密朋友之间的爽朗笑声。圣经经常描绘我们在神的国度中围绕着餐桌的情景。当朋友们聚在一起吃喝聊天的时候，你会听到什么声音？大笑声。我太太兰西喜欢看足球赛。每个星期一晚上足球赛转播的时候，她就会找一些亲友到家里一起观看。若你来到我们家，会听到欢呼声和叹息声，周复一周，房间里最主要的声音还是笑声。神让我们笑，而且爱笑。笑是有益健康的。新的宇宙将充满笑声。

我刚才所说关于笑的事情是猜测的吗？不。我可以指出圣经中一些值得记忆的经文。例如，耶稣说：“你们饥饿的人有福了！因为你们将要饱足。你们哀哭的人有福了！因为你们将要喜笑。”（路6：21）不错，你们将要喜笑。

我们什么时候将会满足？在天堂的时候。我们什么时候会大笑？在天堂的时候。我们可以确定吗？是的。耶稣明确地告诉我们这个应许何时会实现：“当那日，你们要欢喜跳跃，因为你们在天上的赏赐是大的。”（路6：23）

耶稣应许我们在天堂将以获得满足作为奖赏，他也以我们将获得欢笑作为奖赏。为了期盼将来的欢笑，耶稣说我们应该“欢喜跳跃”。你可以想象一个人默默无言，没有笑声的欢喜跳跃吗？想象任何一群正在高兴欢乐的人，你会听到什么声音？一定是笑声。那时可能会有拥抱、拍背、吹口哨、唱歌和说故事。但是一定会有笑声，那是神给人类的礼物，这份礼物在我们的身体复活后将被提升到新的层次。

如今哀伤的人，未来的奖赏将是喜笑。类似路加福音6章的经文，让早期

的基督徒“认知在地上所失去的，将在天堂获得补偿”，³¹⁹使他们有力量能够忍受迫害。在早期的基督徒希腊传统中，复活节后的第一个星期一（Easter Monday）是“喜乐与欢笑的日子”，称为开朗星期一（Bright Monday）。³²⁰只有跟随基督的人在面对迫害与死亡的时候还能笑，因为他们知道现在的苦楚是短暂的。他们知道，有一天这一切都将成为安慰与喜乐。

靠着神的恩典，我们现在可以在地上，甚至在死亡的阴影下欢笑。耶稣并没有说：“若你现在流泪，世上的事情很快就会好转，那时你将欢笑。”世上的事不会一直好转。疾病、丧失、悲伤和死亡会找上我们。如同我们的奖赏在天堂一样，欢笑（本身就是奖赏）也将在天堂补偿我们现在所遭遇的苦楚。神不只会擦去我们的眼泪，也会让我们的心充满喜乐，让我们的口充满笑声。

天堂的喜乐不是像高山上的湖泊，水面上几乎未见任何涟漪。

天堂比较像是波涛汹涌的河水。

史德姆

我们对天堂是否有欢笑感到怀疑，显示我们的想法有多偏差。路易斯说：“这世上的每一件事物都混乱了。此地一切的较佳状况就是结束一切，若还在此处延续，就是玩忽职守了。喜乐将是天堂里的正职。”³²¹

甚至贫穷的、生病的和悲伤的人都将经历安慰的欢笑。人们在纪念活动时通常会笑，即使面对死亡也一样。若我们现在可以开怀大笑——在一个充满贫穷、疾病和灾难的世界中——那么我们在天堂里当然更能够欢笑。

唯一不会在天堂里出现的笑声，就是那种深夜喜剧演员经常使用的手法——嘲弄有困难的人，轻视人类的痛苦，或颂扬不道德之事。耶稣在路加福音6章25节说了一段很严肃的话。他不只说到天堂，也说到地狱，他说：“你们饱足的人有福了，因为你们将要饥饿！你们喜笑的人有福了，因为你们将要哀恸哭泣！”现在欢笑的人什么时候会哀恸哭泣？在死后。凡是没有把生命交托给神的人，剥削或轻视贫穷人的人，嘲笑或揶揄不幸者的人，及藐视神的圣洁标准的人，将永远哀恸哭泣。他们将永不再欢笑。

撒但最大的谎言之一就是，神——以及良善——是没有乐趣和没有幽默

的，而撒但——以及邪恶——可以带来乐趣和满足。事实上，不具幽默感的家伙是撒但。犯罪不会给人带来喜乐，而是永远剥夺掉一个人的喜乐。相反的，当你思想耶稣和他的门徒在一起时，若你无法勾勒出和他们一起欢笑的人时，那么你就得重新评估你对神的认识了。我们需要有符合圣经神学的幽默，好让我们预备好迎接永恒的欢庆和自发性的欢笑。

路易斯在他的书中描绘了天堂的欢笑，当书中的角色在新纳尼亚重聚的时候：“所有的人都高兴地互相欢迎、亲吻、握手，彼此互相打趣（你一定想不到，事隔五、六百年，一些老笑话再拿出来讲，依然生动有趣。）”³²²

在这个宇宙中，谁是最聪明、最有创意、最机智和最愉快的人？耶稣基督。在新地上，谁笑得最大声，最有感染力？耶稣基督。

当我们在这世上面对困难和沮丧时，我们必须把眼目定睛在我们喜悦的泉源。切记，“你们哀哭的人有福了！因为你们将要喜笑。”（路6：21）

我们会玩耍吗？

当我们还是小孩的时候，我们会相互玩耍，并且和狗、猫及青蛙玩耍。我们喜欢捉迷藏、爬树、溜滑梯和丢雪球与棒球。我们不停的玩耍，从来不需要工作谋生。我们玩耍只是为了好玩。神喜欢我们这样子吗？是的，因为他创造并且看重人有一颗像孩童的心（可10：14-15）。

若对孩子来说，在泥巴里玩耍是一件很有趣的事，那么，若我们在新地上像个孩子，这时我们或许会在泥巴里玩耍的想法是过分的吗？若你的心里有话说，在新地上不会有泥巴，那么这就是基柏论。启示录22章说到一条流动的河，河的两旁有生命树，你认为在河边与土地相接的地方会有什么？当然是泥巴！

有一位母亲拿她儿子的问题问我：“在天堂里会有玩具吗？”我相信答案是肯定的。毕竟，我们仍然是人，为什么我们不会继续拥有人类享受事物的倾向和本能呢？而且我们仍然有手艺和创造事物的能力，那么，为何我们会没有玩具呢？玩具是罪恶的吗？不是。玩具能够像任何人类创意的产品一样，存在于一个没有堕落的世界中吗？当然。

会有运动吗？

我们可以期盼在新地上会有文化活动，像是艺术、戏剧和音乐，同样的，我们也可以在新地上享受运动。根据延续的原则，我们应当预期新地也会有我们熟悉的、属地的（没有败坏的）事物。圣经把基督徒的生活比喻为体育竞赛（林前9：24、27；提后2：5），这是因为运动本身并无罪，我们有充分的理由相信，我们在此地所享受的活动、比赛、技巧和兴趣，也会出现在新地上，并且有许多我们没有想过的新鲜项目（你在天堂里最喜欢的运动可能是你从未听过的，或是还没有发明的）。运动及我们对运动的喜爱不是堕落的结果。我绝对相信无罪的人发明了运动，可能比我们今天所拥有的种类还多。运动很适合我们的心灵和身体。运动是神所设计的人性表现。

我们在天堂里可能会从事什么新运动和活动？有无限的可能。或许我们会从事以往认为太危险的运动。我们可能在天堂和神学家与作家有精彩的对话，同样的，我们可能有机会和我们最喜爱的运动明星一起从事我们最喜爱的运动。你想用复活的身体和培恩·史都华（Payne Stewart）一起打高尔夫球，或和大卫·罗宾森（David Robinson）一起打篮球吗？你想和美国职棒投手安迪·帕特提（Andy Pettitte）玩接球游戏吗？你想和奥运选手杰西·欧文斯（Jesse Owens）或李爱锐（Eric Liddell）一起跑步吗？

李爱锐知道，生活中的每一个部分都可以荣耀神。当他向妹妹解释为什么神不只呼召他到中国宣教，还呼召他参加奥林匹克比赛时，他说，“他让我跑得很快，而且当我跑的时候，我感觉到神的喜悦。……若我放弃跑步，就是在藐视他。”³²³

我曾经在一场网球赛中，打了历时五小时的单人赛，每一回合都打到延长赛。我筋疲力尽，掉了两个脚指甲，脚跛了两个星期。但是我对那一场历时五小时的比赛感到后悔吗？一分钟也不。测试我们身体的极限是很有趣的事。此外，那让人振奋的五小时破了我和对手的纪录，甚至后来成了朋友。

当我们新的身体扩张精力时，我们可能会疲倦并且需要更新。运动两个小时之后，我们可能需要吃喝以补充体力，站在广场上谈笑着刚刚所发生的事，享受彼此为伴，并且全然喜乐地赞美神。

有人曾经对我说：“天堂里不可能有运动，因为竞争在人之间往往会带来最糟糕的结果。”的确，某些人的罪性会在运动竞赛中显露无遗。但是在

天堂里，我们当中不会再有恶事产生。有人进一步提出反驳：“但是在运动中，有一些人会输。而在天堂里没有人会输。”谁说的？我曾经输过许多次网球赛和十公里的赛跑，但无论输赢，我都乐在其中。输掉比赛并不邪恶。它不是咒诅的一部分。存有“在天堂里每个人都会赢”之想法的人，无疑是低估了复活的人性。

会有不危险的刺激吗？

一名很正直的年轻男士曾对我说，不论我说什么，天堂反正是无聊的。为什么？“因为没有恶，你就不能欣赏善；没有暗，你就不能欣赏光；没有危险，你就不能欣赏安全。若天堂是安全的，若那儿没有危险，那么一定无聊之至。”

他的第一个错误是，误认为有善就有恶。在有罪或恶事之前，神说地球是“甚好”（创1：31），在经历罪的恶之前，亚当和夏娃享受伊甸园中的善。这名年轻男士的第二个错误是，他相信一个人必须在工作中看到恶才能欣赏善，并且要看到危险才能欣赏安全。

我的父亲曾经生活在大萧条时代。他告诉我当时穷困到被迫在寒冷的天气里睡在户外，身上仅盖着报纸的情形。我父亲第一次告诉我这个故事时是在大萧条之后50年。他已经能够在室内睡觉半个世纪之久了，但是他仍然清楚记得那段艰困的时期。若有人对他说：“除非你曾面临在寒冷的夜晚睡在户外的威胁，否则你无法为温暖的火炉和温暖的床铺感恩。”他会说：“你以为我会忘记那些日子吗？”他的记忆不会让他痛苦，而是让他感谢。

这名年轻男士继续说：“我喜欢爬山和做极限运动。我享受努力工作和流汗。但是在天堂里没有任何挑战。若没有掉落和死亡的危险，就没有真正的乐趣。”

圣经哪里说到在天堂里没有挑战或困难的工作？在伊甸园没有挑战吗？圣经说不再有邪恶或痛苦，并未说不再有挑战。

亚当和夏娃努力工作吗？他们会流汗并且肌肉酸痛吗？每一个喜欢运动的人都知道，运动之后会有“好的疲倦”和“好的酸痛”。那是让人满足的。那会让你知道，你已经扩张自己了。为什么我们复活的身体不会流汗？神不是在堕落之后才创造汗腺，不是吗？

为什么我们在新地攀爬的时候不会掉下来？不会有地心引力吗？亚当和夏娃不会死，但是他们不会磨破膝盖吗？神最初并没有创造没有神经末梢的身体，是吗？或许他们会掉下来，造成一点轻微的损伤，但是很快就好了。圣经告诉我们，在新地上不再有死亡、哭泣和痛苦（启21：4）。但是圣经也说：“树上的叶子乃为医治万民。”（启22：2）在新地上没有人会痛苦或死亡，但是这节经文说，或许会有一些轻微的伤害需要医治。

即使完全没有受伤，害怕受伤和死亡也不是刺激的必要元素，是吗？若你知道在这30年内没有一件云霄飞车意外死亡事故，你搭乘云霄飞车时就会觉得不再刺激了吗？当我女儿还小的时候，她们在一个博览会上搭乘云霄飞车，我把她们抱得紧紧的。车子快速地移动、转圈，感受风吹在她们的脸上，真是好玩极了。同样的，我们不能从飞机上跳伞，享受刺激的自由落体吗？即使我们知道死亡的几率是零（有些人或许会觉得那更有趣，而非更无趣）。

我相信我们复活的身体会有肾上腺素和感觉的能力。在新地上我们或许会经历一些冒险，使得我们现在的爬山、冲浪、跳伞和头下脚上的云霄飞车似乎都太平淡了。我为什么这样说呢？这不只是期望的想法。这是从设计而来的论点。我们喜欢刺激的经验，不是因为罪，而是因为神这样设计我们。我们不是被造整天坐在漆黑的房间里，盯着屏幕看演员过活、运动员做些我们做不到的事情。我们是被造要过一个充满活力的生活。我们有一些人在身体上受限，有一些人则是在精神上尚无法承受太多的刺激。但那些只是暂时的状况。将会有有一个崭新的世界，和全新的我们等在那里。

神的设计不是个意外，因他从不犯错，因此我们可以确定，在天堂里会比现在更让人感到兴奋和刺激。

可以不用降落伞跳伞？或许会，或许不会。可以不用水肺潜水？我希望可以。我们可以不用特殊装备就潜水到几百尺的深度吗？我们知道复活的身体将会比现在的更为优秀，因此我们将测试复活身体的极限，并发明新的技术去探索，且在神所造的伟大国度中享受神，这不是很棒吗？

凡是认识神，并且相信他应许身体要复活的人，都可以有这样伟大的梦。

有一天，我们都会生活在这些梦想之中。

第43章

我们的梦想会实现吗？错失的机会能再得到吗？

许多人相信今生就是一切了。这是他们的哲学吗？“你只能来这地上一遭，所以要抓住你能抓的。”

若你是神的儿女，你不会“只来一遭”。你不会只得到一次地上的生命，你会得到另一个——一个更好、且不会结束的生命。你将会住在新地上！你会和你所爱的神及你所爱的人同住，你将是一个不会死亡的人，住在不会死亡的大地。进到地狱的人才是在地上只来一遭的人。

我们使用“永恒的生命”一词时，并没有思想它的意思。生命是实际存在的，我们在其中工作、休息、玩耍，并以各种方式和别人发生关系，包括培育和享受文化。但是我们却把永恒的生命重新定义为脱离现实的存在，剥夺了我们所认知的生命应当有的关键资产。永恒的生命将永远享受我们在地上生活的最好时刻，享受它原本该有的样子。因为在天堂里我们最后将经历生命的最佳状况，因此把我们现在的生活称为“前世”（beforelife），而不是把之后的生活称为“来世”（afterlife），这样比较准确一点。

没有实现的梦想在天堂里会成真吗？

一个人若没有永恒观，不知道最好的事物还没有来到，必定认为那些年纪轻轻就死去的人，或是那些残障人士、生病的人、未婚的人……，一定错失了生命中一些最好的事物。但是从神学的观点来看，这种想法却是彻底错误的。那是因我们认为现今的地球、现在的身体、文化、关系和生活等，都比新地上的好。

到底我们在想些什么？

有一天兰西读一封我们从未读过的信，是她的外祖母于1920年写给她在瑞典家人的一封信。当时她罹患重病，在蒙大拿州由亲戚照顾着，而外祖父则在奥勒冈州日夜工作，同时还得负责照顾七个孩子。外祖母的信说到外祖父是如何全心地付出，紧接着他也生病，不久便离世。而外祖母身体仍不见好转，虚弱到无法照顾年幼的孩子，于是，包括兰西的母亲等几位幼小孩童只得送养。外祖母的信显出她的心碎、长期的内疚，以及她对神的信心。

兰西和我忍住泪水读完这封信。多么悲惨的一生，多么伤心的失望和痛苦。两位老人家生前都很爱耶稣，也曾对生活和家庭怀抱着远大的梦想。但是疾病、不幸、分离和死亡，却永远剥夺了他们彼此、他们的孩子，还有他们的梦想。

然而，是这样吗？

我和兰西聊天时，想到神在新地上将会选择用什么方式给这个破碎的家庭？或许他们会一起去一些地方，就是那些他们之前健康和财务若允许，会很想去的地方。当然，外祖母不会再受到疾病、疲倦、忧伤、忧虑和内疚的折磨。慈爱的神，喜爱救赎、更新和恢复的神是否会给他们美好的家庭时间，就是那些在旧地上被剥夺的时间？或许给人第二次机会的神不只是安慰她，除去她因为失去而产生的忧伤，而是给得更多？或许神会以某种方式实际恢复她所失去的。我们的神不只是会除去痛苦，还会把比没有痛苦更大的喜悦给我们作为补偿；他不只是擦去我们的眼泪，还会以相对的喜乐代替那些眼泪。因此，“现在的苦楚若比起将来要显于我们的荣耀就不足介意了。”（罗8：18）

我相信新地给我们机会，这些机会是我们希望有却从未有的机会。神最初的计划是要让人类在地上快乐并且满足地过生活。若我们现在的生活就是唯一的机会，那么神的计划就挫败了。想想看公义——许多诚实、信实的人从未体验满足的生活，而一些不诚实、不信实的人似乎又好很多。

然而，神并非不公义，并且此生也不是我们在地上的唯一机会。新地的法则很清楚地显示了这点。我们有圣经的根据吗？我相信有的，就在前文有关天堂的欢笑的同一处经文。

医生路加提到许多人来到耶稣面前，“都要听他讲道，又指望医治他们的病；还有被污鬼缠磨的，也得了医治。众人都想要摸他；因为有能力从他

身上发出来，医好了他们。”（路6：17-19）想想看基督面对这些被疾病、贫穷和心里受压制所折磨的人，他的心里在想些什么。他知道这世上有许多人是他不会在此生医治的；他也知道他所医治的人有一天会再虚弱并且死亡，留下他们的家人在坟前流泪。耶稣会对这些人说什么？路加告诉我们：

“你们贫穷的人有福了！因为神的国是你们的。你们饥饿的人有福了！因为你们将要饱足。你们哀哭的人有福了！因为你们将要喜笑。人为人子恨恶你们，拒绝你们，辱骂你们，弃掉你们的名，以为是恶，你们就有福了！当那日，你们要欢喜跳跃，因为你们在天上的赏赐是大的。”（路6：20-23）

耶稣告诉饥饿的人，他们将得饱足；哀哭的人将要喜笑；被逼迫的人将要欢喜跳跃。为什么？因为他们将来在天上的奖赏是大的。

我每天为我生命中的三件事感谢神：一、感谢他赐给我工作的技能；二、感谢他在我的黑暗中摆放信心之灯；三、感谢他让我可以期盼另一个生命——一个有光、有花，还有天堂之歌的喜悦生命。

海伦·凯勒

天堂会在哪里？在平行的经文中，耶稣说：“虚心的人有福了！因为天国是他们的。哀恸的人有福了！因为他们必得安慰。温柔的人有福了！因为他们必承受地土。”（太5：3-5）地上是神最终的安慰及他翻转生命中的不公义和悲剧的地方。我们将生活在我们所居住的地方——地球。所有耶稣所应许的赐福都将给我们，在我们将生活的地方——新地。

有一个理由让我相信，兰西的外祖父母及他们的孩子将能经历许多他们在旧地上不曾经历的事物。神应许要弥补这地上曾经心碎的人。

你因为未完成的梦想而失望吗？在天堂里，你会发现它们都会实现。贫穷、疾病、战争或没时间，曾阻碍你追求冒险或梦想吗？你一直没有完成造那艘船、画那幅画、写那本书——或读一堆放在书架上的书吗？告诉你一个好消息。在新地上你将有第二次机会可以做你梦想要去做的，包括许多其他的事。

我在《安抵家门》一书中曾表达这个观点，在这本书里我提到李宽的故事，李宽是个聪明的中国人，他的梦想是写作并在大学里教书。他因为相信基督而受到迫害，被剥夺了这个机会。他忠心而谦卑地担任助理锁匠。他从未在地上看到他的梦想实现。但是我猜想，以后在天堂里，基督将分配李宽一份工作——写书和教书。³²⁴

我们不要像其他的受造物，说他们将在另一个世界过他们所说的那种生活。我们所要的是无罪、健康地住在地上，在一个没有战争、冲突、疾病、失望和死亡的新天地。我们想生活在一个梦想和心中的真诚渴望可以实现的世界。

那是神的话语所应许我们的。

因着我们无法抓住这了应许，使得我们屡次受到伤害。我们变得胆怯，怀疑我们会否因残疾，以致永远无法知道在草地上跑步的喜悦，或是游泳的乐趣；也担心若我们没有结婚或没有好的婚姻，就永远不知道婚姻的喜悦。

在新地上，我们将以一个完美的身体跑过草原，在湖里游泳。我们将有最让人兴奋与满意的婚姻，一个荣耀又完全的婚姻，不再有其他目的的婚姻。耶稣将是我们的新郎！

神在这世上创造的最聪明的人，可能是从来没有读过书的，只因没有这样的机会；最有音乐天分的人可能从未摸过乐器；最伟大的运动员可能从未参加过比赛。你最擅长的运动可能是你从未尝试过的，你最喜欢的嗜好可能是你未曾想过的。生活在咒诅之下，意味着我们错失了无数的机会。翻转咒诅，及身体和大地的复活，意味着我们将重新获得失去的机会，并且得到更多其他的机会。

我们会在新的机会中找到什么乐趣？

琼妮坐在轮椅上写道：“我身为一完全人，这点我并未被欺骗——我只是慢了40年。即使在身体受困的这段期间，神仍与我同在。我是‘荣耀的’——我现在知道其意义了。就是在我死后，我将用我的双脚跳舞。”³²⁵

彼得·杜恩也提及我们经常所感到的失望，以及我们所以拥有的希望：

人类最悲惨的状况就是，我们在今生各项事物中所发现的乐趣，不论是多么美好，总会离我们而去。人们努力追求一些事物，甚至使尽全力满足自己的期待，而其中少数也确实达到我们的期待，然而仍迟早会被夺走。……对基督徒来说，所有在周遭所看见的部分、破碎和短暂的完美，在手中的凋零事物，或是所抛弃的凋零之物，都将再次被找到，在神的绝对美丽之中变得完美、完全和持久。³²⁶

当你向往天堂时，神就大到不但能实现你的梦想，还能扩大你的梦想。当你忠心事奉神却经历失望和失丧时，切记：失丧是暂时的。获得将是永远的。在新地上的每一天都是新的机会，可以让最伟大的梦想实现。

当然，我们有一些梦想是没有价值的，它们将被遗忘。但是我认为，大部分荣耀神而在旧地上没有实现的梦想都将在新地上实现。若一个年轻女孩死了，她会错过她在地上原本可以做的有趣和重要的事吗？标准的答案是：“和耶稣在一起更好。”这个答案是正确的，但是还不完全。为什么？因为神为我们预备的未来不只是在如今的天堂，还有在新地上复活的崭新世界。

当我们年轻时，可能曾经梦想成为航天员、专业的运动员或是伟大的音乐家。当我们年纪渐长时，我们的梦想萎缩、并且开始向“现实”妥协：我们永远无法完成大部分的梦想。死亡的呼唤夺去了我们的年轻和活力。我们变得愤世嫉俗，丧失了梦想所曾经给我们的敬畏与惊奇。

但是当我们明白神呼召我们要像个孩子，并且他要给我们新的宇宙和无尽的时间时，我们就突然“得到”了。我们知道，我们将有机会实现我们的梦想。事实上，我们将有比之前的梦想还要大的梦想——而且都将实现。我们的梦想将会扩展，绝不萎缩。当咒诅翻转，萎缩的梦想将会复苏并且获得伸展的机会。或许那就是让我们变得像小孩子的一部分，即为什么进入天堂必须像个孩子的原因。孩子不会让幻想破灭，也不会显得无望或愤世嫉俗。他们的梦想既大又广。他们不会提出一百个无法实现梦想的理由。他们的梦想激发他们的想象力，并且为他们带来乐趣。在新地上永远的生命意味着有机会完成每一个值得的梦想。

在彼得·杰克森的《魔戒》系列电影《王者再临》（*The Return of the King*）的结尾，比尔博·巴金斯（Bilbo Baggins）已经非常老迈、步履蹒跚且

心智衰弱，受邀登上一艘爱尔芬船，从中土航向凡尼诺（一个居间天堂）。他微笑着，眼神又散发出年轻的活力，他说：“我想我已经准备好进行另一场冒险了。”

对基督徒来说，死亡不是冒险的结束，而是走进另一扇门，从一个梦想和冒险萎缩的世界，进入一个梦想和冒险永远开阔的世界。

当我们前往新地的未来时，我们将失去此地的时间和无数的机会，但是我们将在新地中重新获得，而且我们现在愈善用时间和机会来荣耀神，在新地的机会也就愈多（路16：11-12，19：17）。

补偿的应许如何影响我们？

缺乏永恒观不但让我们沮丧，也让我们有罪恶感。我们对自己说，若我现在不建立亲密的关系，会永远没机会。或若我没办法去那儿，就永远到不了。然后我们就会觉得沮丧，企图采取快捷方式得到想要的（我们自以为是我们要的）。我们被引诱去通奸、做不诚实的事或偷窃。或活在懊悔、贪婪和嫉妒中。但是若我们明白，我们将真实地活在新天新地和充满新机会的新宇宙中，那么我们现在就会放弃某些享乐和经验，因为知道我们稍后便可以享受它们。

如同我在我的著作《奖赏的法则》（*The Law of Reward*）中所说的，现在放弃一些乐趣、财产和力量，我们可以在下一个世界中得到它们。因此，我们现在为需要的人做些牺牲不只是道德，也是聪明。耶稣说，若我们帮助无法回报我们的穷人，“到义人复活的时候，你要得着报答”（路14：14）。我们积存在天上的财宝将是我们可以永远享受的（太6：19-20）。

若我们是基督徒，我们活在地上有两个机会。第一个机会只是一个点。它有开始，有结束，是短暂的。第二个机会将是一条线，延伸到永远。我们现在生活在点上，但是若我们够聪明，就会生活在线上。³²⁷

圣经告诉我们：“但我们照他的应许，盼望新天新地，有义居在其中。”（彼后3：13）然而，我们有多少人真的盼望新地呢？自觉的？每天？在你空闲的时间，你的心思想到最让你兴奋和感兴趣的事物，你究竟想到了什么？一辆新车？一部电影？一个生意机会？一个发财的机会？一个迷人的男人或女人？一个有趣的假期？或新地？

很可能你盼望许多事情比新地还多。然而，在那儿和耶稣同住应该是我们第一优先的盼望。

期盼复活的身体和复活的大地，应该深深鼓励那些被疾病缠身、无能和年老无助的人。有一些人是久病的，一些人是坐轮椅的，另外一些人是软弱的、困惑的，无法做想做之事的。但是对认识耶稣的人来说，这一切都将改变。我们渴望的主，我们渴望的世界，我们渴望的关系、身体和心智，将永远是我们的。

最好的尚未成就吗？

布朗宁在他的诗作《拉比以斯拉》（*Rabbi Ben Ezra*）的开头几行诗激励了許多人：

白头偕老！
至好的尚未来临，
生命之终，即为生命之始。

不幸的，当一对老夫妇临终之时，这几句祝福的话语都变得空洞。疾病、衰老、失能或意外都无可避免，最终将带来死亡。死亡让我们与所爱的人分离，带来心碎的结局。布朗宁可爱的诗句或许会萦绕在我们心中。在诗中看来浪漫的年老与“生命之终”，却可能是残忍的、毁灭的、悲伤的和寂寞的。

兰西和我都经历我们亲爱的母亲去世，然后无助地看着我们的父亲变老，身心衰微。从人的观点来看，这让我们觉得无望，因为他们在许多年前身心状况都曾达至巅峰，而现在他们所能做的就是走往下坡。但是从圣经的观点来看，每一件事情都为我们改变了。圣经提醒我们，神对我们的父母有一个目的，在短暂的退化之后，他们将去到天堂，并且立刻卸下他们的难处。之后有一天神会兴起他们，他们将有新的智慧和身体，准备在新地上再开始新的生活。

对信徒来说，比较正确的诗句应该是：

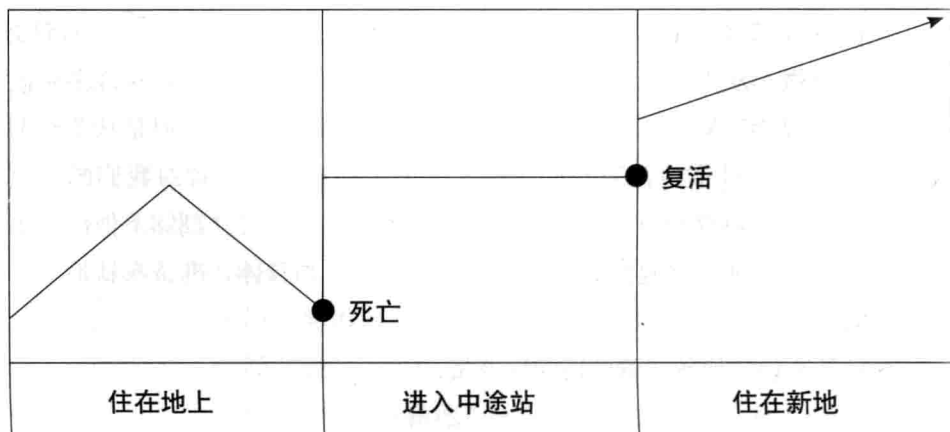
至好的尚未来临，
下个生命，即为生命之始。

我们死前的生命最后一刻其实不是生命的最后一刻！我们将在另一个地方展开生活。有一天，在复活之中，我们将再次在地上生活，过着丰富又喜悦的人生；相较之下，此生将会显得贫乏。从此刻开始到几百万年后，我们将仍然年轻。

在我们的社会中，有许多人用美容手术、移植和其他方法来修补和改造逐渐衰败的身体。我们想要用手术来抓住青春。不幸的是，它全然无效。但是福音却应许我们在神的面前和属灵的家人面前，我们将有永远的青春、健康、美丽和喜乐。这些现在不是我们的，但是在死人复活的那一天，将是我们的。

我们已经越过巅峰了吗？

下面的图表是圣经对认识基督的人的未来观点。图表下方描绘目前在地上的生活，只是一个点，代表许多人在咒诅之下所经历的身体和心灵的老化衰败。但是在死亡点之后，紧接着就是大幅攀升，信徒在这里立刻进入居间天堂与基督同在。虽然那是一个很大的进展，但那仍然不是信徒的巅峰。我们将会复活，永远住在新地。当然，我们的知识和生活经验，也可能我们的技巧和力量将会继续发展。即我们永远不会经过巅峰。

我写本书时清楚知道，我不会在地上太久。哦，我可能会再活30年。但也可能是20、10、5或甚至仅一年、几天或几个小时。这本书再版的时候，我可能是现在天堂里的真正专家——是那里的居民。你看这本书的时候，我可能已经在几年前去世了。但是当我们想到“这里”是在咒诅之下，而“那里”是免于咒诅之地，我们的心为何还惦记着这里，而不多多放在那里呢？

当我写本书的第一版时，兰西亲爱的父亲已临终，他强壮的身心从巅峰而愈来愈为衰败。我听到兰西在电话中对某个友人说：“他的生命即将终止，但是他正前往一个正确的方向。”那很矛盾，不是吗？但那是真的。我们从属地的巅峰掉落得愈深，我们愈接近现在的天堂——就是兰西父亲现今居住的地方——且最终将到达新地。对基督徒来说，死亡是进入基督之门，基督已战胜死亡并将死亡吞没。因此，走向死亡就是走向正确的方向。兰西的父亲现在有一个复活的心智，有一天他将有复活的身体，两者都会超越他在世时“最好的日子”的情况。

当我们明白我们的巅峰不会在今生出现时，应该会彻底改变我们对健康恶化的看法。健康恶化会令人产生沮丧、懊悔、生气、嫉妒和愤恨。年长者会对年轻人所能做的感到嫉妒；生来残障者可能会对其他人所能做的感到愤恨。但是当年长者和残障人士知道，他们在新地上的经历将比此时此刻任何一个最棒的人所经历的还要好时，就会带来期盼、满足、安慰，并且有能力尽情享受年轻与健康的各样活动而没有嫉妒或懊悔。

没有基督的人可能只会回顾他们的最佳时刻，却永远不会再重新得到。他们所拥有的就是回忆，而回忆也会消退。但是年长或久病的基督徒不会回顾当年之勇，而会往前直看。

当神的儿女坐在轮椅上或躺在床上，感到身体日渐走下坡时，这提醒我们：“我还没有达至巅峰，我还没有接近。我曾经有过的最强壮和最健康的状况，也只是新地上我复活身体的一点影儿。”

这不是但愿如此的想法。这是神明确的应许，这是如同约翰福音3章16节，和圣经任何其他部分所告诉我们的事情一样的真实。

当盲人诗歌作者芬妮·克罗斯比（Fanny Crosby）写下：“我们将看见他的荣耀”和“当我们的眼注视这城”时，她的想法更有意义，因为她的眼睛从未看过任何事物。她曾经对人说，不要为她难过，因为她所看到的第一张脸将是基督的脸。她的视力在1915年永远得到了医治，那一年她去世并且离

开了这个世界。

学园传道会创办人布莱德（Bill Bright）博士去世前六个月，我曾经有两个小时和他在一起。他坐在那儿，插着氧气管，当他谈到天堂和他所爱的神的时候，他几乎从椅子上跳了起来。这不是一个已经过了巅峰的人，而是正在迈向巅峰的人。“但义人的路好像黎明的光，越照越明，直到日午。”（箴4：18）布莱德就是如此。虽然我和他一起吃早餐的那一天，他已经濒临死亡，但是他的眼睛和微笑看起来却异常的年轻。

魏乐德在《神圣的约定》（*The Divine Conspiracy*）一书中写道：

我遇见许多忠心的基督徒，虽然他们很忠心，但是当其生命临近终了时，仍然感到失望。有时只是因为他们慢慢变老了，意味着他们不再有未来。但是经常因为环境或错误的决定和其他人的作为，使得他们没有完成今生想要做的。他们很痛苦地数算他们做错了什么事，或神是否和他们在一起。

这些良善之人的许多苦恼是因为他们不知道，他们的生命就将展开在他们的前面。他们即将到达终点的现今生命——“肉身”的生命，是无足轻重的。重要的是他们会成为什么样的人。环境和他人无法掌控我们个人的特质，或摆在我们前面、在神国度中无止境的生命。³²⁸

终有一日，我将面临不能打网球、不能骑脚踏车、不能开车、不能写书或读书的时刻。在我去世之前，我可能会很痛苦。有一天我的妻子或女儿可能会坐在我的床边，满怀爱心地对我说，我将再度生龙活虎。我并不期盼如此，但我却这么向往。我最向往和我的耶稣在一起，其次向往和我所爱的人在一起，第三向往耶稣的再来以及身体的复活，第四向往进入我永恒的家——新地。想到这个我就想要大叫、哭泣和大笑。

我临终前的几年、几周或几天，不会是我的妻子或女儿最后看到我的时间。我将和他们再聚，并且有一天我们的身体和心智将比我们在此所知道的最好的身体与心智还要好。我们将以我们从未知道的神采、机智、喜悦和力量交谈着。

我不会缅怀我生命中的当年勇，愁眉不展地想着最好的日子已经远离。

我把那些日子视为预尝永恒的更好事物。今生最美的时刻不会凋零或死亡；它们会在更美的时刻开花，每一刻都将被珍藏，而不会流失。每一件仰望神所做的都将在永恒中结果。今生不必浪费。在许多微小和经常被忽略的服事基督的行为中，我们都可以将此生投资于永恒，今日的忠心将永远获得丰厚的报偿。

“感谢神，最好的尚未来临。”这是我的祷告。有一天神将会清除罪恶、死亡和伤痛，如同建筑师清除破瓦残砾一般，以便他们能够开始新的建造。

期盼新的机会将如何改变我们？

哥伦布发现新大陆之后，西班牙人就在硬币上打上一句拉丁文“*Plus Utra*”，意思是“后面还有更多”。对于那些始终相信世界就是他们所知道的世界的人来说，是一个扩展地平线的讯息。

我们将持续享受新地的神奇，但是也被应许有新天，包括让我们兴奋的星辰、星宿和宇宙的神奇。*Plus Utra*——我们的神总会有更多的事物可以发现。在他的新宇宙中，后面总会有更多的事物。

神要享受他的新宇宙，并且进入他的喜悦中。我们是从神的丰富而来，永不枯干，因此永远不会丧失热情和喜悦。神的创造永远不会失去美丽，这个美丽将是创造者的反射。

2002年11月19日，清晨两点半，我站在阳台上仰望夜空。在我的头上是狮子座流星雨，是最漂亮的天空烟火，下次出现将是在2096年。对某些从小时就想要看流星雨的人来说，这是一生难得的天体奇观。

只有一个问题。俄勒冈天空的云层太厚了。几百颗流星从我的头上急速通过，但是我却看不到任何一颗。我感觉好像一个瞎眼的人，有人告诉我：“你错过了一生中最美的夕阳。你再也看不到那样的夕阳了。”

我失望吗？当然。在搜寻不到天空的小烟火之后，我走进屋内，写下这些段落。我很失望，但是没有绝望。为什么？因为我并没有错过我一生中的天体奇观。

天堂就是地上的直接翻转；因为随着时间进展，那儿的万物变得愈来愈为年轻，即更有活力、更积极、更温和和更美丽。

爱德华兹

我的一生将是永恒的。我的居所将会是新宇宙，会有更神奇的天体奇观，而且我必可以看穿云层，甚至升上云端。

在神奇的流星雨出现的前几年，我曾经站在我家的阳台上，看着晴朗的天空。其中一部分的乐趣是听到我的邻居，看着天空发出“哇”和“啊”的惊叹声。当我们在新地上往上看时，这些惊叹声会多出几千万倍，都是我们对天父在新天所做之事的高声回应。

在我的办公室里有一张几百个银河的照片（整张照片中，可以看得到的星星超过三千颗），平均每一座银河大约有一千亿颗星星，直到用哈伯太空望远镜照出来之前，它们从未被清楚看过。³²⁹这张照片称为哈伯极度视野（Hubble Deep Field），代表现今对宇宙最深的视野。除了螺旋和椭圆形的银河外，还有让人眼花缭乱的其他银河形状和颜色。这只是对宇宙小小的管窥，只包含天空的一个小点，是月亮直径的三十分之一。当我看这张照片时，我就禁不住赞美神。

我们不是诉说当年勇。地球、星宿、星星和银河也不是想当年。它们是浴火重生的凤凰，将会更上层楼，永远不死。

我等不及要看真正壮观的流星雨、真正令人惊奇的彗星和新宇宙的银河，而且我等不及要和曾经眼盲的朋友站在一起观赏这些奇景。这些曾经眼盲的朋友在地上时总是听人说他们错过了一些事，当中有一些人甚至遗憾地认为他们再也看不到了，对一些无法看到的难得景象始终耿耿于怀。到那日，隐藏之美将会向他们显现——对我们也是一样。

Plus Ultra——意味着后面还有更多。若我们认识耶稣，你和我，我们永不会经验到巅峰，我们会看到无止境的天然奇景彰显神的荣耀，且是毫无拦阻地观看。

第44章

我们会设计工艺、科技和新的旅行模式吗？

神将给我们一个更新的天然宇宙和新的城市，以及从旧地而来的最佳人类文化。但是文明要从哪里开始呢？那将由我们决定。就如同神呼召亚当和夏娃一样，神也呼召我们发展一个让基督喜悦的文化，并且治理这个世界以荣耀他。

随着科学和技术的进步，我们可以在新地上建造更伟大的事物，比我们在旧地所能做的更伟大。马绍尔指出：“圣经从未责备过技术这件事。……圣经并没有将现代区分为‘天然的’或‘人造的’。两者都被视为‘创造的’一面，包括人类和非人类的创造，两者彼此相关。”³³⁰

神会看重工匠吗？

圣经中描述第一个“被灵充满”的人不是先知或祭司；而是一名工匠。“耶和华晓谕摩西说：‘看哪，犹大支派中，户珥的孙子、乌利的儿子比撒列，我已经题他的名召他。我也以我的灵充满了他，使他有智慧，有聪明，有知识，能做各样的工，能想出巧工，用金、银、铜制造各物，又能刻宝石，可以镶嵌，能雕刻木头，能做各样的工。我分派但支派中、亚希撒抹的儿子亚何利埃布尔与他同工。凡心里有智慧的，我更使他们有智慧，能做我一切所吩咐的。’”（出31：1-6）

神恩赐并呼召比撒列成为熟练的工匠、技师、荣耀神的艺术家。比撒列和亚何利埃布尔不只创造艺术作品，还训练徒弟。这样的恩赐和呼召从神而来：“耶和华使他们的心满有智慧，能做各样的工，无论是雕刻的工，巧匠

的工，用蓝色、紫色、朱红色线，和细麻、绣花的工，并机匠的工，他们都能做，也能想出奇巧的工。”（出35：35）

若你不认为工匠将是新地重要的一部分，就去看看出埃及记25至40章。神详细地告诉他的百姓如何做衣服，使用什么颜色，如何建造约柜和会幕的器具，要放什么宝石在大祭司的胸牌上等等。

这名设计大师巨细靡遗地说出建造会幕的指示：幕幔和门帘、约柜、桌子、灯台、祭坛、院子、香坛、洗濯盆、祭司袍。这些事物的设计、精确和美丽告诉我们有关神、我们自己和新地的文化。认为灵性是虚无缥缈、看不见的人——与我们的身体技能、创意和文化发展无关——是不了解圣经的。神的指示，以及喜悦他给人的恩赐以完成这些工作，都清楚地显示我们在天堂中应该期盼些什么：更伟大的工匠和建造，且不再被罪和死亡所限制。

耶稣生在木匠的家中绝非意外。木匠是创造者，神也是创造者，他从未终止作创造者。神按照他的形象创造我们，使我们成为创造者。我们也将永不终止成为创造者。当我们死亡时，我们不会把创意留在身后，只会把阻碍我们创造的能力，让我们无法荣耀神的事物留在身后。

会有交易和商业吗？

我相信我们在天堂里会看到交易和商业，虽然和我们现在从事交易的理由不一样。那儿的商业和交易不只是把食物摆在桌子上，或修缮屋顶，虽然这些也是一个好理由。生意不是犯罪的结果，而是人类相互依赖、创意和多样性之后的产物。若只说我们在新地上不再“需要”钱、货物或服务，并无法解决这个争论。我们可能也“不需要”家、食物和饮料，但是我们仍然可以享受它们。

当列国君王带着财宝进城时，是否有可能其中一个目的是向大君王献贡物，而另外一个目的则是要和其他的人交换呢？届时他们是否可能将其他国家的文化珍宝，包括发现和发明带回给他自己的百姓呢？即使是现在，诚实的交易也可以给双方带来利益和喜悦。除了生存之外，人们还为了其他的理由从事交易和生意。或许我们所认知的生意将会被社会架构所取代，专注于创造、给予和接受。艺术家创造美丽的作品，可能只为了把要作品给某人，让他高兴，就像基督免费把他自己给人一样。耶稣说，“施比受更为有福”

（徒20：35），因此把文化珍宝给某个人，比获得文化珍宝更让人感到快乐。

不论你是在书店、面包店或是学校中工作，你难道没有过运用你的知识、技能、服务和产品去帮助别人，让别人喜悦，也让自己高兴的经验吗？当然，赚钱是好的，而且经常是需要的，但那不是最终的乐趣。若我们在新地上除去了生意和商业的可能，那么我们就传达了错误的讯息：生意和商业是咒诅的一部分，对神来说是不属灵或不重要的。相反的，神的话语告诉我们：“无论做什么，都要从心里做，像是给主做的，不是给人做的，因你们知道从主那里必得着基业为赏赐；你们所事奉的乃是主基督。”（西3：23-24）我们在现今的地上为主做，在新地上也将为主做。

会有技术和机械吗？

技术是神赐给人的能力，让我们可以完成他的命令，执行管理。前文说过，我们将在现今的天堂中发现竖琴、小号和其他人手所造的物品。我们在新地上应该会找到什么？桌子、椅子、柜子、马车、机械、运输、运动器材，还有许多。若以为神会被小号取悦和获得荣耀，却不会被一张书桌、一部计算机或一支球棒所取悦并获得荣耀，那真是把人和神都看小了。会有新的发明吗？可以让旧的发明更好吗？为什么不会？我们将以复活的身体生活在复活的地上。赐给人创意的神当然不会把创意收回，他会吗？神的恩赐和呼召是不会改变的（罗11：29）。

当神把伊甸园赐给亚当和夏娃时，神期盼他们能发展伊甸园。如今他将把新地赐给我们，并对我们有同样的期盼。但是这一次，我们将会成功。这一次，人类的成果、文化的杰作、科技的成就都不会被罪和死亡所玷污。当然，我们将有科技知识和技能可以控制我们的环境，因此，若我们能让自己更舒适，我们会这么做。

人类的本质就是喜爱创造、研究、实验和操作机械。这不是现代的发展，古代的人也是如此。管理受造物是与生俱来的天性。

若人类从未犯罪，我们会发明汽车和创造机械吗？在新地上，我们不当期盼有为人类设想并荣耀神的机械吗？在新地上，人们可能会发明将我们载往遥远的银河、其他星系和更远之处的器具。为什么不能呢？这种想法比

过去的驾船跨越海洋、开飞机跨越世界或登陆月球更不可思议吗？因为人们在这个堕落的世界中已经过度开发地球，我们就不能期盼在新地上扩展被基督升高的触角，以进入新的宇宙吗？

旅行会是什么样子？

许多人都曾经问，我们复活的身体在新地上要如何旅行？他们想知道，我们是否能够具体化，像基督以复活的身体所做的那样（约20：24-26）？我们的身体将会顺服我们正直的意愿而随心所欲吗？我们想要去哪里或愿意去哪里，便都可以去吗？或许可以。但也有可能，虽然我们的身体像是基督的身体，却非如基督的去物质化，并拥有可以随意上升的能力，这些仍然属于他独特的神性。我们无法到达这种情况。

腓利遇见埃提阿伯人之后，被神的灵“提了去”，并且被人在亚锁都遇见（徒8：25-40）。腓利并没有把自己提上去，但是他所经历的或许是预尝圣灵加添一个人的能力，以复活的身体所能做的。既然我们要和基督共同治理广大的新地，而且可能要治理新天地中许多遥远的地方，因此我们或许可以立即移动很远的距离。

或许我们能够直接与基督同在，于耶路撒冷他的宝座前敬拜他，然后到很远的地方执行我们的责任，并且按时回到他的面前。或许我们能够在眨眼之间旅行到新地遥远的尽头，甚至到新宇宙遥远的部分。

我们确实知道新耶路撒冷会有街道和门，这是传统上旅行的模式。若居民只是走路，或许只要小路就够了。但是街道是为了车辆和马车，或是一些更先进的交通工具所使用的。我们会骑脚踏车和开汽车吗？我们会搭飞机旅行到耶路撒冷之外的其他地方吗？我不知道。但是我们应该说“有何不可”。车辆和摩托车有罪吗？除非你是基柏论者，否则你知道这个答案是否定的。因此，没有理由假设我们在新地上不会享受高科技的旅游模式。

切记，新地不是回到伊甸，抛弃所有的文化，包括发明、运输和科技。那是一个有复活的人们的复活大地，复活的人们将有更好的头脑，并且有能力做更好的发明。那些精英们要花多少夜以继日的时间，才能做出让人惊讶的科技突破？想象一下航天飞机多么快就会变成历史遗迹。

我们会在太空中旅行和探险吗？

我说过我对圣经的了解是，神将使各国和文化全都复活，我们将可以在新地上拜访他们。这似乎是很极端的想法，但这只是开始。我还提到，我相信我们将探访新宇宙遥远的边际。让我进一步说明这一点。

神不只应许创造新地，还有“新天”（赛65：17，66：22；彼后3：13）。希腊文和希伯来文将之译作“诸天”（heavens），包括星星和星宿及我们所谓的外层空间。既然神将旧地和旧耶路撒冷都要变换为新的，难道我们不当把“新天”解读为：神将要让银河、星云、星星、星宿和月亮复活到近似它们最初的样子，就好像大地将复活到最初的样子，而我们将复活到最初的样子？

诸天述说神的荣耀（诗19：1），但是诸天有多大和多广呢？神创造了数不清的银河，其中或许包含了几兆个星云、星球和月亮。在人类历史中被看到的星星只有几千颗，还只是像天空中的一个点。若诸天现在就述说神的荣耀，若我们要花永恒的时间述说神的荣耀，那么你不认为我们去探索诸天，并且管理它们，可能是神的计划的一部分吗？

可以探索新的星球，发现新的原理，经历新的乐趣。永恒中的每一刻都将是发现的冒险。

史迪门（Ray Stedman）

我在21岁时，第一次透过望远镜观看伟大的仙女座，其中有几千亿颗恒星和数不清的行星，距离地球约三百万光年。当时我惊奇不已。不知道为什么，我还流泪了。想必是为宇宙的伟大折服，并感到自己异常的渺小与孤独。几年之后，我第一次听到福音，在成为基督徒之后，我发现透过望远镜观赏天，成为一个让人愉悦的敬拜。

从我第一次看到仙女座之后，我就想要去那里。如今我越来越认为，我真的有可能去到那里。

许多人都曾经有过在地上旅行的乐趣。在新地和新宇宙中旅行会是什么样子？人们不是因为罪而冒险跨海和到外层空间，人们这么做是因为神让我

们有探索的渴望，并且有创意能够让探索的渴望成真。你是否曾经读过某人有个让人惊讶的旅程，而你希望也拥有同样的时间、金钱、勇气或健康可以做相同的事？在新宇宙中，这些限制都不会让我们裹足不前。

我很难相信神创造了数不清的宇宙奇景，却不想让人的眼睛看到它们，也不想让人们到那些地方。圣经的记载把人类和宇宙作这么紧密地联结，并且把神国的诸天和神的荣耀作这么紧密地联结，因此我相信，神要我们探索新宇宙。宇宙将是我们的后院、操场和校园，总是召唤我们前往探索我们的主的宝藏——就像是一首诗歌中所说的，神的奇妙甚于我们的天空。

我们会在其他的世界发现新的生物吗？

当我们在新的宇宙中旅行时，我们会在其他的世界发现新的生物吗？圣经中并没有说，神将会或不会在新地或新宇宙的其他星球上创造新的聪明物种。我们说将会有新的行星和恒星组成的新宇宙，这不是推测的说法。圣经很清楚说到这一点，那就是“新天”的意思。神是否会和新的受造物住在其中，我们现在无法证实，但当然是有可能的。神永不会停止成为其所是。我们应当期盼会有新的和神奇的受造物来述说他的荣耀。神还没有用尽他的创意。他永远不会用尽的。

有一些人会说：“认为神会在许多世界中让许多新的生物居住，那只是科幻小说的想法。”对这点我们可以提出反驳。科幻小说是神给人类的冒险、好奇、创意和想象的结果。它是从依照神的形象受造而来的。就像是每一个被有罪的人类所从事的事情一样，科幻小说也经常被错误的哲学所困惑，认为科幻小说是荣耀人而忽略了神。但这论点不该让我们忽略了其所表达的——无限创意的神在广大的新天新地中可能做的事情。神的想象力会比按他形象所造的受造物还少吗？或人类最高的想象力是尽情反映神心智的无限创意呢？

认为外星人只是愚蠢的小说中的人，不应该太快便忽略许多人想要看到和我们不一样的智能型生物的渴望。“星舰奇航记”、“星际大战”和“外星人”的世界是虚拟的世界，也是长久以来的神话、幻想和科幻小说的世界。但是若按照神的形象所创造，并且天生具有神的创意的人类发明了这些虚构的外星人，并且这么热情地想象他们，而神却把这些科幻小说、幻想和

神话中的实体只造成一个影子，难道这不会让我们感到惊讶吗？

当我们很兴奋地阅读托尔金的《魔戒三部曲》或是路易斯的《纳尼亚传奇》时，不是我们的罪性引起了这样的兴奋感。那是神赐给我们的，对冒险、新领域、新生物、新的美丽和新知识的渴望。神已经赐给我们对新世界的渴望。

给画家一个充满画布的房间，他们就会在上面作画。为什么？因为他们是画家。那是他们的天性。当神这名创造者创造新天时——我们知道他必会这么做——不论他做什么，都将符合他的天性。想到神更高的荣耀和赞美不是来自无生命的星星和星宿，而是来自有智慧的受造物，像是人类和天使，那么，设想他会创造其他的智能生物就不是妄想了。

人类艺术家从这名创造者获得了创意，我们应当期盼这名创造者，在将来的世代所展现的巧妙，比他在第一个世代所做的还少吗？不。我期待一个永恒，在其中能够欢喜观看与发现他为了更多向我们展现他自己而创造的事物。

我们会在时间中旅行吗？

若我们会旅行到其他的银河，我们也能够在时间中旅行吗？即使我们生活在时间中，神当然能够征服时间，并且为我们打开时间之门。或许我们能够回到过去，和天使一起站在看不见的领域中，看着各种事件在地上发生。或许神会让我们成为直接的观众，从中学到功课。你可以想象当耶稣在山上说登山宝训时，你在那儿吗？或许你会在那儿。

想要看经过红海的景象吗？当但以理的三个朋友从火炉中走出来时，你想要在那儿吗？神要打开通往过去之门，对他而言轻而易举。

因为神不受时间限制，他可以向我们显示过去的事件，如同正在发生一样。我们可以获得第一手数据来研究历史。或许我们会有机会看到属灵和属世的祖先们在世上的生活。

通常我们无法看到神立即响应我们的祷告，但是在天堂里，神或许会允许我们在灵界中发生的事情，就是他对我们祷告的回应。在旧约中记载，一名天使到先知但以理面前，对他说他的祷告结果：“你初恳求的时候，就发出命令，我来告诉你。”（但9：23）

在天堂里，神会告诉我们在地上时发生过什么事吗？他会带我们回去看看，若我们做了其他的选择会发生什么事？或许会。儿子罹患脑性麻痹的父亲是否会看到，若当时他听从诱惑而弃绝他的家庭，会发生什么事？难道这不会让这名父亲的心充满感恩，在在感谢神无比的恩典吗？

我会看到昨晚如何错过了高速公路出口，而使我免于车祸吗？我会知道上周因着杂货店柜台的延误，而使我的妻子躲过一场致命的意外吗？我们有多少次对神用来拯救我们的环境发出抱怨与呻吟？我们有多少次向神祷告使我们像基督，然后又求他把我们带离他要使我们像基督的事物？有多少次神已经听了我们的呼求，而我们以为他没有垂听？有多少次他对我的祷告说不，是因为若他同意了我们的祷告将会对我们造成何等的伤害，并可能夺走对我们的益处？

或许我们会看到我们小小的信心和顺服所带来的连锁效应。就像是《圣诞歌声》（*A Christmas Carol*）中的史卢基和《风云人物》（*It's a Wonderful Life*）中的乔治贝利一样，或许我们可以看到我们如何影响了其他人，以及我们过不一样的生活，会如何影响到他们（神给我们恩典，让我们现在可以看到这一点，我们还可以反转和修正我们的生活）。

若我们相信神的权能，就必须“相信”神将因我们更了解人类历史而得荣耀。我们不再只是对“万事互相效力，叫爱神的得益处”有信心而已，而会看到历史中有明确的实际记录。

这样的说法对你来说有点奇怪吗？更进一步想。你当然会同意神能够把复活的身体送回时光中，或拉开时间的门帘，让我们看到过去。若他不能这样做，他就不是神。因此，问题是他是否有好的理由这样做。其中一个理由可能是要彰显他在我们的生命和其他人的生命中的远见、恩典和良善。那不会带来神的荣耀吗？这当然是一个大而荣耀神的回应。这不正符合他所彰显的目的，“要将他极丰富的恩典，就是他在基督耶稣里向我们所施的恩慈，显明给后来的世代看。”（弗2：7）

路易斯曾经写道：“不要觉得不可思议，当我说复活的身体时，就是说蒙福的死人会清楚记得他们在地上的感官经验。用另外一种方式来说；我们所知道的记忆是浅尝，甚至是幻想，之后灵魂或基督在灵魂里……将经历的能力。它不再需要……发生在私密的灵魂中。我现在只能在身体的领域中——他们如今是兴建中的建筑——用话语作不完美的沟通。或许那日来临时，

我可以和你一起走过。”³³¹

神做的会比我们所想的还多吗？

当然，神做的必定比我们所想的还多。因为圣经给了我们一幅清楚的复活图画，以及永恒中的地上居民图像，我只是走过圣经所开启的想象之门。若这超过你的想象，那么我要鼓励你不要因此就拒绝它。毕竟，我们的神是“超过我们所求所想的”（弗3：20）紧接着下一节就赞美这位行事作为远超过我们想象的神：“但愿他在教会中，并在基督耶稣里，得着荣耀，直到世世代代，永永远远！”

在我的小说《永恒的边际》中，当席格瑞夫看到木人（耶稣）和世界的尽头时——他立刻就明白那才是真正的开始：

我看到一个即将灭亡的宇宙，渴望着灌注，以治疗它日渐扩大的裂缝。我看到木人手中拿着一小块煤，大小好像他之前拿在手心的蓝绿色大理石。木人搓揉着手，我四周的世界变暗了。就在我觉得受不了压力要大叫之际，被压碎的世界从他的手中成了一颗钻石。我松了一口气。

我看到一个新的世界，曾经是充满生命的蓝绿色世界，曾经是一块旧的黑煤块，从它的痛苦、咒诅和羞辱中，神奇地被重新制造。

对木人来说，用他的手重新塑造这一切，看起来是这么的容易。但是稍后我看到了他的伤疤——才警觉，并非我想的那么容易。³³²

第**3**部

活在天堂的光中

第45章

定位于以天堂为家

我必须让自己保持对我真实之家园的期盼，那个家园要等到我死后才会发现；我必须让它永不被雪覆盖或倾覆；我必须将之定为我生命的主要目标，要前往那另外的国度，并帮助他人做同样的事情。

路易斯

当我看到鱼在水族缸里，我喜欢看着它们，但我总觉得有些事情不对劲。它们其实并不属于那儿。水族缸不是它们的家。鱼不是为了小玻璃缸所创造的，而是为了大海。

我猜鱼并不知道有更好的属于它们的地方，但我怀疑它们的本能是否会告诉它们，它们真正的家是在其他地方。我知道我们的本能会告诉我们，这个堕落的世界不是我们的家——我们是为了另外某个更好的地方所造的。如同我们所看到的，圣经不断地确认这个本能。

神学家毕纽奇（Donald Bloesch）说：“我们最大的折磨不是焦虑，甚至不是罪，而是想家——一种想要回家与神同在的乡愁或根深蒂固的渴望。”³³³

基督徒唱着“回家与神同住”，或唱着“马车前来载我回家”。基督徒一直把去天堂视为回家。当耶稣说他去为我们预备地方时，他说的是为我们建立一个家。前文曾说过这一点。在进到下一章的结论前，让我们更靠近一点来看。

家是什么样子？

你曾有过悲惨的旅行吗？每一人都生病了，或每一件事都不对劲。在这种情况下，你最想要做什么？回家！在想象中，你可以感受到舒适的床，吃家中熟悉的食物，及家人和朋友一起聚集在火炉前的谈笑，述说旅程中状况百出的故事。

家是有关舒适的地方。家是我们可以穿着睡衣与汗衫，让自己摊在沙发上休息的地方。那是我想去的地方，不论我多么喜欢到许多不同的国家旅行，我总是喜爱回家。对家的渴望是甜蜜而深刻的。家是我们的避风港，是我们总要回归之处。不论我们多么喜欢出外冒险，我们都期盼回到家。知道我们可以回家是让我们继续前进的动力——那就是天堂为我们做的。天堂应当让我们持续前进，因为那是我们永远的家，是等待我们，并且呼唤我们名字的庇护所。

家是朋友来访的地方。家是我们布置、种植花圃、阅读喜爱的书和听喜爱的音乐的地方。家是我每天早上闻着浓烈的咖啡香，还有兰西准备丰富三餐和让人垂涎的苹果派的地方。

我知道这听起来好像我把家美化了。我知道许多人对家有着可怕的经验。但是我们在天堂里真正的家会有地上的家的一切美好，比地上的家好许多倍，但却没有一件不好的事。

这个世界说：“你永远无法再回家。”那表示当我们离开家时，家改变了，我们也改变了。我们的旧房子可能被毁坏或出售，被更新或变得不堪使用；然而，当今生结束——特别是当我们抵达新地时——神的儿女将真正的第一次回家。因我们在天堂的家永远不会被火烧、被水淹或被风吹倒，我们永远不必担心当我们回来时，家是否还在。新天和新地永远不会消失。它们将给这个世界的家一个奇妙的永恒。

论到永恒的家，我们经常在两方面无法从圣经的角度思考。首先，我们认为我们将不是完全的人类，而我们最后的家不会是物质的和实际的家。第二，我们认为目前在咒诅之下的世界是我们最后的家。路易斯写道：“我们的天父在旅途中以一些舒适的客栈让我们重新得力，但是不鼓励我们把那些地方当作家。”³³⁴

当我到达天堂时，我将在那儿有三个惊奇。第一个惊奇是我会看到许多我没有预期见到的人；第二惊奇是没有看到我以为会见到的人；第三个，也是最大的惊奇是发现我自己在那儿。

约翰·牛顿

若天堂真的是我们的家，那么我们应当期盼它有一些我们对家的要求的质量。把天堂比作家，不只是比喻。它是描述一个真实的、具体的地方——是一个由我们的新郎应许和建造的地方；一个和我们所爱的人分享的地方；一个熟悉、舒适和庇护的地方；一个有奇妙香味和口味、精致食物与热切谈话的地方；一个思想和交通，以及表达神给我们的恩典与慈爱的地方。那将是前所未有的自由和冒险的地方。

不合圣经的刻板印象把天堂视为模糊不清、没有实体的存在，这种想法对我们的伤害远超过我们所知道的。其中最大的伤害是，这种想法磨灭了我们对于天堂的期盼，并且让我们不相信那是我们真实的家。史考基（W. Graham Scroggie）是对的：“未来的存在不是纯属灵的存在；它需要身体的生活和物质的宇宙。”³³⁵虽然我们很多人都坚定相信死人一定会复活，但说真的我们并不知道其中真正的意思。我们的教义是让男女都有身体，却让他们无处可去。我们不把新地当做永远的家，却提出一个与家相反的纠葛不清又说不清楚的天堂。难怪在教会中对天堂有这么多的矛盾和不安。

参加宴会

想象一下有人带你去参加一场宴会。你在那里看到几个朋友，并和一些人有很好的谈话，发出了一些笑声，还品尝到精致的点心。这场宴会很不错，但是你一直希望它还可以更好。你心里想，或许再等一会儿，就会变得更好。突然，这时你的朋友却说：“我得带你回家了。”

现在？你很失望——没有人想要提早离开宴会——但是你却得离开，你朋友很快把你送到家门口。当你走向家门时，你感到孤独、难过。但当你打开门，触及灯的开关时，你觉得有人在房子里。你神情紧张，迅速将灯开亮。

“欢迎光临！”你的家中充满了微笑的人，都是一些熟悉的脸孔。

这是一场为你准备的宴会。你闻到了你最喜欢的味道，烤炉上传出的烤肋排和胡桃派的香味。桌子上摆满了食物。这是一场盛宴。你认得这些客人，这些人你已经很久没有见到了。接着，你在前一个宴会中最喜欢与之谈话的人，他们也一个个出现在你家，每一个人都对你微笑。这成了真正的宴会。你终于知道，若依你所愿，让你在另一个宴会待久一点，你就无法参加这个真正的宴会了——你可能在这个宴会中缺席。

许多基督徒在面临重病或临终时，心里的感觉就类似这样，觉得自己在宴会结束前就得离开了。对于自己必须提早回家感到十分的失望，想到所有放不下的人就心中难过。但实际的情况是，真正的宴会正在家里进行着，而那正是他们要去的地方。他们不是错过宴会的人；我们留下来的人才是（幸好，若我们认识耶稣，我们最后也会到达那里）。

一个接着一个，偶尔是一次数个人一起，我们都将从这个世界里消失。留下来的人都会因为所爱的人离开而悲伤。然而，我们所爱的人不是离开家，而是回家。他们是比我们先回家。稍晚我们也会抵达这场宴会。

记得耶稣说：“你们哀哭的人有福了！因为你们将要喜笑。”（路6：21）他说：“一个罪人悔改，在神的使者面前也是这样为他欢喜。”（路15：10）欢笑和喜悦——宴会正等着我们。你不想参加吗？重点是，即使是现今天堂里的那场宴会，也只是预先的庆祝。那就好像是回家参加婚礼的准新娘在机场看到的欢迎仪式。当然，她现在到家了，感觉很棒，但是她真正期盼的是婚礼及婚礼的盛宴，这些会跟着她所爱的新郎一起进入她的新家。

以复活的身体，在复活的地上，有复活的友谊和复活的耶稣一起享受复活的文化，这个才是最后的宴会。每一个人都将成为神所造的样子，当中没有人会再痛苦或死亡。身为基督徒，我死亡的那一天就是我活着的最好的一天。但不会是我将活着的最好的一天；复活的那天更是好得无比。在新地的第一天——对人类来说将是一大步，是荣耀神的奋力一跳。

盼望复活

我从未去过天堂，但是我向往天堂。伊甸在我的血液中。生命中最好的事物就是来自伊甸的纪念品，新地的开胃小菜。有足够的理由吸引我们前

往，但是就像这个世界或我们自己一样，永远不够让我们满足。我们目前生存在伊甸和新地之间，在我们曾经是和即将是之间拉扯着。

身为基督徒，我们在许多方面和天堂联结得太深，以致无法理解。根据以弗所书2章6节所说，我们已经和基督坐在天堂里了，因此我们不会有什么不满足。

渴望是指向天堂的指标。每一个对健康的盼望就是对新地的盼望；每一个对浪漫的盼望就是对最后与基督同在的浪漫的盼望；每一个对亲密的渴望就是对基督的渴望；每一个对美的渴求就是对基督的渴求；每一次的喜悦都只是预尝更大、更有活力的喜悦，超越如今在地上所能找到的喜悦。陶恕说：“在自然界中，每一件事物都顺着欲望而行。在灵界中也不例外。我们被内心的渴望所吸引，当然是在那些渴望足以驱使我们的情况下。”³³⁶

也因此我们要终其一生来恋慕天堂；也因此我们要思想圣经所说的天堂，要读讨论天堂的书，要开设圣经研究，要教课，并且在讲道时谈论天堂。我们必须对我们的孩子讲述天堂。当我们在露营、健行或潜水时，当我们在博物馆、运动会或公园时，都得以周遭所见的为指标来谈论新地。

当我们把天堂想成虚无缥缈时，仿佛现今的生活就不属灵了，似乎无论怎么生活，意义都不大。但当我们抓住新地的实际时，我们现今属地的生活就变得有意义了。和所爱的人谈话是有意义的；品尝食物是有意义的；工作、休闲、创造和脑力激荡都是有意义的；河流、树木和花草都是有意义的；语言是有意义的；服事是有意义的。为什么？因为是永恒的。

在地上的生命之所以有意义，不是因为这是我们唯一的生命，正因为不是——它是永无终止的生命的开端，是新地生命的前兆。永远的生命不是在我们死的时候才开始——它已经开始了。生命不是如麦克白所说的，“一个白痴所说的故事，充满了声音和暴怒，一无所有。”在创造、救赎、复活和新地的教义引导下，我们现在的生命极为重要，让我们有目的。了解天堂不只是告诉我们要做什么，而是为什么而做。神告诉我们未来的生活，让我们能够理解过去，并且在此刻服事他。

想想看这句古老的格言：“吃喝嫁娶吧，因为明天就要死了。”这句话的意思是说，我们如今在地上的快乐都很短暂，必须要及时行乐。身为基督徒，我们确实应该吃喝嫁娶，也要牺牲、受苦和死亡，但都是为了荣耀神。在做这些事的时候，我们是在准备一个永恒的生命，在其中我们将吃喝嫁

娶，但永不再死。因此，现今的生命并非我们能够吃喝嫁娶的最后机会，而是最后一次被罪、死亡和咒诅毁坏的吃喝嫁娶。

我们不应该再任意而行，好像天堂是个神话、一个不可能的梦，一个无聊沉闷的聚会，或是和现实生活无关紧要的分割。我们必须视天堂为其所是：一个为我们而造的国度。若我们这样想，我们将以喜悦、兴奋和期盼来拥抱天堂。

天堂：乐观的来源

世俗的乐观主义者大多抱着一厢情愿的想法。他们因着发现乐观的好处，因此开设了研讨会，并且写书讨论教导人如何积极思考。他们常借着强调乐观而致富或成名，但是之后发生了什么事？最后他们变老、生病；去世时，灵魂到了永远的地狱里。他们的乐观仅是个幻觉，因为没有把永恒考虑进去。

乐观的唯一基础在于耶稣基督的救赎工作。为什么？因为即使是我们生活中最痛苦的经验，也将只是暂时的挫折。我们的痛苦和苦楚在今生或许会、或许不会解除，但是在下一个生命中一定会解除。这是基督的应许——不再有死亡和痛苦；他将擦去我们所有的眼泪。他承担了我们的苦楚，因此有一天他可以除去我们所有的苦楚。这是我们依据圣经而来的乐观。基督徒不应该是悲观者。我们应该是务实者——专注于我们服事的全能与荣耀的神的实际。因为基督的赎罪牺牲和应许是实在的，因此圣经的实际是乐观的。

知道我们的苦楚将被解除并不会让苦楚变轻，但是却会让苦楚变得可以忍受。在苦楚之终总是喜悦的。耶稣说：“人为人子恨恶你们，拒绝你们，辱骂你们，……你们就有福了！当那日，你们要欢喜跳跃，因为你们在天上的赏赐是大的。”（路6：22-23）保罗说：“现在我为你们受苦，倒觉欢乐。”（西1：24）还有雅各说：“我的弟兄们，你们落在百般试炼中，都要以为大喜乐。”（雅1：2）使徒们并不喜欢受苦，但是他们在受苦中喜乐，因为相信神的权能计划，并且期盼基督再临、他们的身体复活及所有的受造物蒙救赎。

基督对将遭遇许多苦楚的门徒说：“要因你们的名记录在天上欢喜。”

（路10：20）我们的乐观不是那种“健康又富有”的福音，所谓神将在此时此刻免去我们的痛苦。彼得说：“倒要欢喜；因为你们是与基督一同受苦，使你们在他荣耀显现的时候，也可以欢喜快乐。”（彼前4：13）我们盼望基督未来的荣耀，是我们现在受痛苦时仍然欢喜的原因。盼望天堂并不会消灭痛苦，但是会减轻痛苦，并且正确地看待痛苦。把天堂想成是极大痛苦的解除。这可以提醒我们，痛苦和死亡都是暂时的。我们不会在痛苦和死亡中结束——那只是进入永远喜乐的永生之门。圣经中对天堂的教导是未来的，但是在此时此刻却有极大的好处。若我们抓住这点，它将改变我们的重心，并且根本改变我们对生命的看法。这就是圣经所说的“盼望”，在罗马书8章20至25节共使用了六次，保罗在这段经文中说，所有的受造物都盼望复活和世界的救赎。

不要把你的盼望放在对你有利的环境中，那无法满足你，同时也不会持久。要把你的盼望放在基督和他的应许中。他将再临，我们将在新地中复活，在那里我将见到神的面，并且永远快乐地服侍他。

老脾气的请求

在路易斯所写的《黎明行者号》（*Voyage of the Dawn Treader*）中，一艘船航向东方寻找同胞，并展开冒险。其中一名乘客——勇敢的老鼠——“老脾气”心中却坚定地要展开一个更大的冒险。他的心中有一个目的地：亚斯蓝的国度。

老脾气在襁褓的时候就听过一首诗，这诗告诉他有一天他将到遥远的东方，找到他一直向往的：

在水天连接之处，
风平浪静水波不兴，
且莫迟疑，老脾气，
向最最东方勇往直前。

在向他的船长读完这首诗后，老脾气说：“我到现在仍然不懂它的意思，但是这首诗一直在我的脑海中盘桓。”³³⁷

之后在旅途中，当他们航行到前所未有的遥远之处时，老脾气掉落海中。让他惊讶的是，海水竟然是甜的。他的惊讶真是难以言喻。他是如此的靠近亚斯蓝国度，他可以品尝到它。

在旅途中稍早的时候，老脾气曾经说他对寻找亚斯蓝国度的热情：“只要我有一口气在，我要随着‘黎明行者号’往东航行。若它不去，我就自己驾着我的小皮筏去。若我的小皮筏沉了，我就用我的四肢划水游到东方。若我游不动了，而仍未到亚斯蓝国度，或还没有摸到它的边边，我也会在沉没以前，把我的鼻子对着太阳升起的地方……”³³⁸

我们可以体会老脾气荣耀的要求，因为天堂已经成为我们一生的吸引力，即使有的时候我们对天堂的渴望略微减低。在《黎明行者号》一书的结尾，老脾气的旅行伙伴看着他消失在地平线。他到达亚斯蓝国度了吗？在纳尼亚传奇系列的最后一集中，我们找到了答案，正如同我们心中已经知道的答案。

经过通道

当5岁的蜜莉在医院里听到她即将死去的消息时，她放声大哭。虽然她很爱耶稣，也想要和耶稣在一起，但是她还不想把她的家人抛在后面。这时，她妈妈想到了一个鼓舞她的方法。她要求蜜莉走过一个通道进入另一个房间，随后她关上蜜莉身后的门。紧接着，她再叫其余的家人一个一个地走入门内和她在一起。蜜莉的母亲对她解释说，这就是会发生在她身上的事情。蜜莉会先去天堂，之后其余的家人也会跟着去。最后，所有的家人都会在那里，一个接着一个地加入她。

若这个比喻中还提到，在蜜莉进入房间时，已有一个代表着耶稣的人在那里欢迎着她——周遭还有已经分开的她所爱的人和圣经人物与天使等着她，那就更好了。同时，若她走进的那个房间非常漂亮，并且有一些巨大且没有去过的新地的照片，让蜜莉知道，她与她的家人、朋友将有一天都会去到哪里，和耶稣永远在一起，那对蜜莉将更有帮助。

每一个读这本书的人都即将死去。或许你有理由相信，死亡很快就会来临。你可能困扰、感觉不安或还没有准备好要离开。首先，你要确定你和耶稣基督的关系，你要确定你单单依靠他来拯救你——不是其他任何人或任何

事，而且要确定你不是依靠任何的好行为。然后，就让你自己对死亡之门的另一边怀抱着兴奋。

我经常在追思礼拜中读到下面这段对信徒死亡的描述：

我正在海边。一艘船在我的旁边，迎着早晨的微风，扬帆航向蓝色的大海。她是美丽与力量的主体，我站在那里看着她，最后她像是一朵白云，与海和天融为一体。之后，我听到有人在我的身旁说：“她走了。”

去哪里？她就从我的视线中消失了。她的桅杆、船身和圆杆一如往昔，如同她离开我身边时的样子。正如她能将生命载往命运之地。她逐渐变小，是因我、而非因她。

正当有人在我身边说“她走了”之际，又有人看到她近前来，并且有其他的人高兴地说：“她来了！”

这就是死亡。³³⁹

我们将抵达一个美丽之处，虽然是暂时的，等待最后的结局：复活的耶稣再临，他也将使我们复活。当千禧年国度（不论是非字面上的，现在的国度或字面上的，未来的一千年国度）结束，我们将和他一起统治新地，不再有罪和咒诅。

路易斯在去世前五个月写信给一名女士，这名女士担心她自己即将死亡。路易斯说：“你不能将死亡看成朋友和信差吗？……有什么可怕的？……你已经认罪。……这个世界对你太好，让你舍不得离开吗？我们前面有许多美好的事物，甚于留在身后的事物。……我们的主对你说：‘平静，孩子，平静。放轻松。我们走。我会看顾你。你那么无法信靠我吗？’……当然，这可能不是结局。那么就让它成为一个好的预演。”

路易斯在信尾署名：“和你一样，临近旅程终点的疲倦旅客敬上。”³⁴⁰

当我们真正明了死亡不是一道墙，而是一个旋转门，是一段伟大旅程开始之前的小障碍时，我们对生命的看法就不一样了。凯文·米勒（Calvin Miller）如此美丽地描述着：

我曾嘲讽死亡的惧怕，
当它只是脉搏和呼吸的中断，
穿越痛苦后的双眼，
看到的是尚待进驻的世界。
噢，创造主啊，让我离去吧！
活着只是艺术的片段，
死亡是为了神而装扮，
坟墓不过是土制的门廊。³⁴¹

第46章

期盼伟大的冒险

你可以听到风中的叹息吗？你可以感受山的沉重宁静吗？你可以体会大海不止息的渴望吗？你可以看到动物眼中的哀伤吗？有件事即将来临……一件更好的事。

琼妮·塔达

当莱德的父亲，一名爱主的男士临终时，他的儿子坐在他的身旁，问他：“爸，你的感觉如何？”

他的父亲回答：“儿子，我感觉好像是圣诞夜里的小男孩。”³⁴²

是的，圣诞节即将来临。我们生活在第一个圣诞节和第二个圣诞节之间。我们走在伊甸和新地的争议处，而非远离它们。这个争议很快就会解决。基督将永远统管宇宙。我们将和他一起统管。

伟大故事的第一章

在纳尼亚传奇的最后一本书《最后的战役》中，路易斯描绘最后天堂的美丽景象。在这本书的开始，姬儿和尤提斯正在火车上旅行，突然就进入了纳尼亚王国。当他们的冒险结束时，这些全经历了纳尼亚和狮王亚斯蓝的喜乐和惊奇的孩子们，边担心着他们将再被送回地球。

之后，在“向影子大地告别”的这个单元中，亚斯蓝告诉孩子们一些好消息：

“确实发生了一起火车意外事故，”亚斯蓝温柔地说，“你们

的父亲、母亲，还有你们——正如你们习惯说的，进入了‘冥府’——都死了。你们在世间的生命已经结束，永恒的假期开始了。梦境结束，天开始亮了。”

然后，路易斯以我最喜爱的一段来结束这个故事：

他们一面听他说着，一面发现在他们眼中，他不再是狮子了；不过事情后来的演变实在太美好，好到我都不知道要如何形容。对我们来说，这是整个故事的结束，我们可以真挚地说，他们从此以后过着幸福快乐的日子。但是对他们而言，这才是真正故事的开始。他们在这个世界的生活和他们在纳尼亚的冒险，都不过是这本故事书的封面与标题。他们现在才要展开伟大故事的第一章，这个故事是任何现世的人不曾听过的，它可以永恒不朽，它的每一章都会比前一章精彩。³⁴³

在《最后的战役》中，路易斯用典型的童话故事结尾——他们从此以后过着幸福快乐的日子。有一些读者可能会说，“童话故事反正不是真的。”但是，圣经不是童话故事，它是真实的，清楚地描绘罪和受苦，一点都不天真。我们在圣经中看不到娱乐天真的想法。我们看到的是人类痛苦的和神分离；无数祭祀羔羊的死亡；还有将来的审判。最后我们看到神理想的宇宙的恢复，完成他历世历代的计划，复活的人类最后和他同住在复活的地上。只有在那个时候，我们才会“从此过着幸福快乐的日子”。

我们确实会从此过着幸福快乐的日子！

靠着神的恩典，我知道在他面前永远等着我们的是多么荣美的事，甚至现在就让我屏息以待。约伯说得最直接：“我必在肉体之外得见神。我自己要见他。”（伯19：26-27）得见神的盼望抚慰约伯所有的伤心，当然也可以抚慰你我的心。我们的快乐之帆可能不会在今天来临，但是它一定会来。同时，躺着宣告基督的赎回、付出和喜乐，给我们今日带来何等的喜悦。

死能对我们做什么？

彼得·潘说：“死亡将是一个非常大的冒险。”³⁴⁴但是对于被基督的宝

血所遮盖的人来说，死亡将是一个美好的大冒险。只有那些因不认识耶稣而死的人才经历可怕的悲剧。

当然，临近死亡不是真的冒险；死亡只是通往永生的门廊。冒险是在死亡之后——与基督同在。朋霍费尔被纳粹处以绞刑之前，他大声祷告：“哦，神啊，就在这里结束了；但是对我而言，这只是个开始。”他对神应许的信靠，让他坦然面对死亡。

我们不应该将死亡美化或浪漫化，耶稣并未这样做。他对死亡哭泣（约11：35）。有人平静地进入永生，有美好的故事，也有另外一些迷惘、疲惫的人耗尽了身心，让所爱的人在照顾期间感到疲惫、困惑和忧伤。我经常看到死亡临近，这使我了解到，除非基督在我们活着的时候再来，否则我自己的死亡——还有每一个我所爱的人的死亡——都在等待着我们。

死亡是痛苦的，而且它是敌人。但是对认识耶稣的人来说，死亡是最终的痛苦及最后的敌人。“因为基督必要作王，等神把一切仇敌都放在他的脚下。”（林前15：26）“尽末了所毁灭的仇敌就是死。”（林前15：25-26）

死亡的毁灭在古代先知预言中就已经提到了：“他又必在这山上除灭遮盖万民之物和遮蔽万国蒙脸的帕子。他已经吞灭死亡直到永远。主耶和华必擦去各人脸上的眼泪，又除掉普天下他百姓的羞辱。”（赛25：7-8）

使徒保罗回应以赛亚说：“这必朽坏的既变成不朽坏的，这必死的既变成不死的，那时经上所记‘死被得胜吞灭’的话就应验了。死啊！你得胜的权势在哪里？死啊！你的毒钩在哪里？”（林前15：54-55）

若圣徒有那么确定和荣耀的安息，为什么不更积极地寻求呢？若一个人只一次听过可以得到这么难以言喻的荣耀，并且相信他所听到的是真实的，那么他就应该热烈地渴望，而且应该是几乎忘了吃喝，不在乎其他的事物，也不谈论或要求其他的事物，而只思考如何得到这个珍宝。但是每天听到这些事，并且把它视为信仰基础的人，却很少在意它，或为它努力，好像他们从未听过这样的事情，或根本不相信他们所听到的。

巴斯特

你渴望从神的观点来看等待我们的死亡吗？请再读前三段经文，大声地读出来；把它们背起来。然后问自己：“死亡能对我做的最糟的事情是什么？”思考一下罗马书8章35节和38至39节的经文：“谁能使我们与基督的爱隔绝呢？……无论是死、是生，是天使、是掌权的，是有能的，是现在的事、是将来的事，是高大的、是低处的，是别的受造之物，都不能叫我们与神的爱隔绝。”

死不但不能使我们与基督分离——死将引领我们到基督那里。在最后复活的时候，基督将展现他的权能，败坏死亡，让永远埋葬的人永远活着。

若你相信这一点，就不会紧抓着今生不放了。你将张开双臂，期盼伟大的来生。

在我的后代子孙中，或许我的孙子或曾孙会在我死后读到这些话：当你到达中途天堂时，我期盼我在那里迎接着你（除非基督同时再临，那时我们将在复活中见面）。我为你挑选了一些我最喜爱的地方，我们将一同前往。但是我们不会在那里待太久。最后，我们将一起旅行到我们真正的家，就是新地。我们将像先锋队一样、肩并肩地停留并探索那地。

那将是一个什么样的世界！我热切地想望着。我们将永远享受并服事多么伟大的神。我们将一起在那里度过多美好的时光。我期盼在那里看到每位认识耶稣的读者，有可能和你们大部分的人都是第一次见面；我还渴望跟现今地上所认识的人重聚；更等不及要和基督及大家一起展开这个伟大的冒险。

不要让任何一天流逝，却没有期待基督为我们准备的新世界。神喜爱前往天堂的人，但是他对心系天堂的人感到骄傲：“他们却羡慕一个更美的家乡，就是在天上的。所以神被称为他们的神，并不以为耻，因为他已经给他们预备了一座城。”（来11：16）

给沮丧者的话

天堂是美好的，但是不应该诱使我们采取快捷方式去到那里。若你很沮丧，你或许会认为你的生活没有目标。但你不应该再错下去了。

只要神还继续让你活在地上，那就是神要你待的地方。他正在预备你到另一个世界去。他很清楚他正在做什么。他正经由你的痛苦、艰难和沮丧，

扩张你的能量，承接永恒的喜悦。我们在地上的生活是个训练营，预备我们去到天堂。

我知道沮丧是很伤人的。许多爱神的人都经历过沮丧。但是若你想要正常过日子，就要把这个当作魔鬼的试探。耶稣说撒但是说谎者和凶手（约8：44），因为撒但要毁灭你，所以说谎（彼前5：8）。不要听它的谎话，要听耶稣的话，他说的是真理（约8：32；14：6），不要让你的生命有可怕的结局，当完成神给你在地上的功课。当他完成后，他将依他的时间和方式带你回家。

若你不认识耶稣，就承认你的罪，并且为了你的好处去拥抱他的死和复活；若你认识耶稣，就每天以命运的观点来做决定。问你自己，今天、下星期、明年或从现在开始十年后能做什么，写下你生命故事最精彩的结局——一个在新宇宙中将继继续荣耀的故事。

靠神的恩典，善用你在现今的地上剩余的时间，为你自己储存新地的珍宝，为了基督的荣耀跟随他的脚踪（启4：10），然后期盼在天堂看见耶稣，还有那些因着你高举基督而被触摸的人。

天堂的问题

我们将有永恒来庆祝在旧地的胜利，但是我们现在只有短暂的机会可以赢得那些胜利。如同宣教士施达德（C. T. Studd）说的：“仅此一生，很快就过去；只有为基督所做永远长存。”

什么最能存留到永远？不是你的车子、房子、学历、奖牌或事业。能持续到永恒的，是每一次对需要之人的服事、给饥饿者的每一块钱、给口渴的人的每一杯凉水、在宣教上的每个奉献，还有照顾特殊孩童的每一刻——包括哄他们睡觉和为他们换尿片。圣经说，我们在今生所种的，将在永生收割（加6：7-8）。

把心思放在天堂是我们必须学习的功课。牧师和教会领袖们应该训练自己和会友都具有天堂的心。这意味着教导和传讲天堂。这是要述说圣经的天堂神学，可以塑造并改变人的生命，让他们从堕落和败坏的世界中，低沉无助的生命中获得自由。问问你自己以下的问题：

我每天反映出我自己的失败吗？

我真的了解只有两条路——天堂或地狱，我和我认识的人都会去其中的一个地方吗？

我每天提醒自己，这世界不是我的家，在其中的都将烧尽，只留下永恒的事物吗？

我每天都知道我的选择和行为对将来的世界有直接的影响吗？

我每天都知道我的生活正在被神——这位唯一的审视者所检验，同时他将对我的生命作最终的评价吗？

我每天都显出这样的情况吗？就是我最后的家是在新地上，在那里我将见到神，并且以复活的受造物身份在复活的人类社会中服事他；在那里我将充满喜乐和愉悦，因着研究他和他的创造而能够更靠近神，并且在那里我将为了神的荣耀而管理他的创造。

过正直的生活

神学家海姆（Paul Helm）写道：“一个人蒙召的目标在其一生都不会终止，但这只有在注视着来生时才会显出它的意义。……今生的基本意义就是，它的一切都是重要且有价值的，因为它会引向未来的世界。”³⁴⁵未来的世界是为我们而造的——它塑造并定义了我们现在的生命。若我们经常想到天堂和永恒，就不会轻易被撒但的谎言和搅扰所掳获。

若我们知道现在的世界将会结束，并且我们将复活进入新天和新地，这份认识将多方影响我们每天的行为。“你们为人该当怎样圣洁，怎样敬虔，切切仰望神的日子来到。……但我们照他的应许，盼望新天新地，有义居在其中。”（彼后3：14）“亲爱的弟兄啊，你们既盼望这些事，就当殷勤，使自己没有玷污，无可指摘，安然见主。”（彼后3：11-14）

若我们了解“新天和新地”的意思，就会渴望它（若我们不渴望，就一定不了解它）。渴望回家将会激励我们此时此刻过没有玷污的生活。认定我们未来在复活大地上的生活，可以帮助我们获得力量持守困难的婚姻，坚持不懈地照顾生病的父母或孩子，或继续做吃力的工作。摩西持守对神的信心，因为“他想望所要得的赏赐”（来11：26）。

知道我们将去哪里，以及我们因为服事基督而将在那里得到的奖赏，这样的认知会直接影响我们今天过一个以基督为中心的正直生活。若我们真

的相信我们会永远活在以基督为中心的国度，他将带给我们喜乐及正直的生活，这意味着一切的快乐，那么我们为什么不从现在即开始选择以基督为中心的正直生活，以开始前往天堂呢？

预备我们的生活

“凡向他有这指望的，就洁净自己，像他洁净一样。”（约一3：3）若我即将结婚，而我心中怀想着那个即将和我结婚的人，那么，此时的我不应该轻易受到诱惑。同样的，当我想到天堂时，罪对我将毫无吸引力。当我的心思离开天堂时，罪才有吸引力。思想天堂一定会让我们追求圣洁。我们对罪的容忍让我们无法为天堂作准备。

天堂应该影响我们的行为和企图、反应和友谊，及花钱与时间的运用。若我相信我将永远在一个无尽美丽与冒险的世界中，那么我会甘于把我的一切都花在看表演、连续剧和球赛吗？即使我的眼睛不看不洁之物，我要花多少时间在一些无关紧要的事物上呢？

什么会持续到永久？神的话语和人。花时间研读神的话语，并将时间投资在人身上，不仅会获得永恒的报偿，并且现在就能带给我们喜乐与愿景。

跟随基督不是弃绝享乐，而是延迟享乐。并且这是发现我们在基督里的喜悦，而非寻找这世上之物的乐趣。天堂——我们永远享乐和满足的保证——应该是我们的北极星，提醒我们现在在哪里，要往哪里去。

当我们知道在神面前等着我们的喜悦时，我们就会放弃如今较次级的享乐。当我们知道在天堂等着我们的财富时，我们就会乐意放弃地上的财富，而多多积存在天堂的珍宝。当我们知道赋予我们的权力作神国的统治者，虽然我们现在还暂时无法掌权，但到那一刻我们将谦卑并仁慈的掌权时，我们就会放弃追逐这地上的权力。

以天堂为目标就是以最佳状况为目标。保罗说：“我只有一件事，就是忘记背后，努力面前的，向着标竿直跑，要得神在基督耶稣里从上面召我来得的奖赏。”（腓3：13-14）思想天堂可以激励我们在每天的生活中，对神充满感恩：“所以我们既得了不能震动的国，就当感恩，照神所喜悦的，用虔诚、敬畏的心事奉神。”（来12：28）

在路易斯所写的《太白金星》（*Perelandra*）中，主角在说到他一位最近

才从其他星球返回的朋友时说：“曾经到过另外一个世界的人，回来的时候一定会有所改变。”³⁴⁶一个人向往另外一个世界——有基督与复活的大地，我们将与他永远同在的天堂——那个人也不会一直不改变的。他会成为一个新的人。他不会再把胃塞满腐坏的食物和掉在厨房地板上的碎渣。他会闻到他准备的盛宴。但他不会破坏他的食欲，因他知道自己的嘴巴正在等待着什么。

一切都更新了

兰西和我曾经与我们的家人及朋友在圣诞节的时候，或在假期，或只是晚餐过后在家里度过一些美好的时光，我们说过类似迷人的话语：“没有比这更好的了。”

不论你的生活多么困难，你也曾在一些美好的时刻说过同样的话，不是吗？也许是最近，也许是很久以前，也许你几乎忘了。“没有比这更好的了。”你可以想到生活中有一次是这个样子吗？即使是很短的时间。

然而，那不是真的。

在新地上最平常的时刻都比今生最棒的时刻——那些你想要珍藏或抓住，但却办不到的经历都还要好得多。它比今生还要好，且好很多，这是一定的。在新地的生活将会像是和家人与朋友坐在火炉前烤火取暖，开怀大笑，梦想着即将来临的冒险，然后一起出去冒险。我们不必害怕生命会结束，或悲剧会像乌云一般的降临。我们不必害怕梦想会幻灭，关系会破裂。

若在本书中提出的一些想法只是我们的想象，那么它们毫无意义。以下是使徒约翰在接近圣经末了时所写的话：

我又看见一个新天新地……我听见有大声音从宝座出来说：

“看哪，神的帐幕在人间。他要与人同住，他们要作他的子民；神要亲自与他们同在，作他们的神。

神要擦去他们一切的眼泪，不再有死亡，也不再有悲哀、哭号、疼痛，因为以前的事都过去了。”

坐宝座的说：“看哪，我将一切都更新了！”又说：“你要写上；因这些话是可信的，是真实的。”（启21：1、3-5）

这些言语是大君王耶稣所发出的。信靠它们！把它们储存起来！每天根据这些话语生活。根据基督的应许作每一个决定。

我们都是为了一个人和一个地所造的。耶稣就是那人，天堂就是那地。

若你认识耶稣，我将与你同在那个复活的世界。我们将与所爱的主和我们所珍惜的朋友一起展开最终的冒险，壮丽的新宇宙正等着我们去探索和管理。耶稣将是一切的中心，我们将呼吸喜悦的空气。

就在那时，我们说着“没有比这更好的了！”——事实也果然这样。

附录一

基柏论的谬误

保罗写信给加拉太人，详细捍卫身体复活的真理，这不是巧合。当时加拉太人陷于希腊二元论的哲学中。他们被教导灵和身体是不能相比的。但是基督道成肉身与复活不仅有灵的层次，也有肉体的层次。他不只拯救灵，也有身体和大地。

柏拉图是“第一个宣称现实为理想与抽象事物的基础”的西方哲学家。他认为，以肉体的观点来思考属灵的领域，或是把耶稣想象成存在于身体的世界中是个错误。柏拉图把身体视为负债，而不是资产。“对柏拉图来说，……身体是个障碍，因为身体阻碍，甚至拘禁了灵魂。”（《斐多篇》[*Phaedo*] 65-68; 91-94）³⁴⁸

但是根据圣经，我们的身体不只是灵的居所，更是我们本相的良好与基本的呈现。同样的，地球也不是我们将从其中被释放的次等地区，而是神为我们亲手创造的。地球不是某个无形的地域，而是神给人类的最初和最终的居所。

为了辨别基督徒是否是从世俗观点来看待柏拉图主义，我创造了基柏论（Christoplatonism）这字。这种哲学思想混合了柏拉图主义的元素和基督教教义，对基督教教义造成许多的毒害，而且磨灭了基督教和西方宗教的差别。因为诉诸基柏论似乎是更属灵，企图反驳这个哲学，经常显得唯物、享乐且属世。

受到基柏论广泛的影响，我们拒绝圣经有关死人身体复活和新地生活，在天堂吃喝，行走和谈话，在居所生活，在街上旅行，经过一座大门即从一个地方到另一个地方；管理、工作、玩耍和从事地上的文化等描述。

有一名作者写道：“只有我们蒙拯救的灵魂可以生活在天堂这样的属灵

境界中。因此，我们现在知道的属灵生活将会在天堂中继续，但是我们不需要或是渴望与现在的肉体有关的事物，因我们在天堂里不会有肉体。”³⁴⁹

这种说法否定了死人身体复活的基本教义，而且圣经对此有许多的驳斥。然而，这却是福音派基督徒普遍的观点。

另外一名作者说：“当物质的世界灭亡后，我们将发现自己在一个属灵的世界中；当生命的梦境结束后，我们将在真实的世界中醒来；当我们与这个世界的联结中断后，我们将发现自己在永久属灵的家中。”³⁵⁰然而，根据圣经，我们永远的家是在新地。

一位爱神并毕生研究圣经的学生对我说，在天堂里吃喝并且从事肉体的活动，这种想法对他来说是“非常不属灵”的。

柏拉图说，“身体即坟墓”。他认为灵魂的最佳归宿就是和身体永远分开。但是圣经从开始的创世记到最后的启示录，都反驳这样的说法。圣经说神是身体和灵魂的创造者；身体和灵魂都被罪玷污了，两者也都被基督所救赎。

是的，我们必须从属地的身体得释放，这个身体受到罪和败坏的辖制（罗7：24），但是天堂的应许不是脱离身体，而是得到新的和无罪的身体与灵魂。在哥林多前书15章，保罗把新的身体——不只是新的灵——视为我们救赎的基本。若身体没有被救赎，人类就没有被救赎，因我们天生就有身体和灵魂。没有身体的灵，就像是没有灵的身体，不是人类最佳的归宿。相反的，那是一种不完全的状态，是身为完整之人的异常现象。

斐洛和俄利根的影响

柏拉图的思想是从斐洛的著作开始入侵基督徒的。身为亚历山大的犹太人，斐洛很景仰希腊文化，并且醉心于柏拉图哲学。他也以他的犹太传统自豪。他想给希腊人最好的犹太教，并且给犹太人最好的希腊哲学，因此他以比喻来解释圣经。他故意把圣经解释得和许多拉比相反。³⁵¹

斐洛的思想引发流行。亚历山大成为新神学思想之都。早期的教父亚历山大的革利免和埃及出生的基督徒作家与教师都参与在这波运动中。革利免崇尚希腊哲学，并且主张圣经应该以比喻方式加以了解。俄利根（Origen）则建立了比喻式圣经的完整体系。他的方法是把圣经视为涵盖三个部分的有机

体，包括身体、魂和灵。身体是表面的或历史的感觉，魂是心理的或道德的感觉，而灵——是最重要的部分——是哲学的感觉。

受过教育的人被认为更能够发现圣经中的“隐藏”意义，而一般人只能撷取表面的价值。换句话说，俄利根认为若没有经过训练、或受教育者的帮忙，一般人是无法了解圣经的。这些蒙光照的教师能够发现并且教导圣经“真实”的属灵意义，这些意义通常和其表面、明显及“不属灵”的意义不同。

俄利根根本藐视或忽略字面的意义，助长了对经文的怪异想法。当时，他先进的想法受到基督徒知识分子的欢迎，成为一种诺斯底（Gnostic）和精英分子的手法，借以分离受过教育的神职人员和无知的俗人。一些团体仍然保持这样的分别，将字面解释视为可疑的；比喻和象征解释则被视为更属灵和更有智慧的理解。

依据基柏论的前提来判断，每次圣经直率、坦白或直接述说天堂时，基柏论都认为实际上不是这个意思。例如，他们认为，圣经说以复活的身体生活在复活的大地上，一个复活的城市中的复活社会，这种情形不会真实的发生，因为这与身体是坏的，而灵是好的柏拉图式的想法不合。对于在完美的大地上生活的先知性讲法，被其视为是一种离开身体的属灵世界的应许象征。

不幸的是，比喻式的了解——明显地根源于非基督徒的假设——支配了教会的神学（我们将在附录二有更多的讨论）。甚至今天，讲到天堂的评论和书籍都自动地把圣经有关天堂的叙述视为一种比喻。例如莫理斯（Morris Leon）在他所写的《启示录注释》一书中说：“当约翰说到黄金街，说到用珍珠和其他宝石做成的城门时，我们不应该把天堂理解为像我们现在地上的城市一样。”³⁵²但是从圣经教导有关人类和死人复活的内容来看，为何不能这样理解？

耶稣复活的身体和我们现在属世的肉体是一样的吗？是的。若我们复活的身体——圣经说将会像耶稣的身体——将和我们现在一样有形有体，那么为什么复活的大地不能像现在一样有形有体呢？同样的，为什么新地的城市不能像现在的地上城市一样具体？物质的事物有错吗？对柏拉图主义者来说，答案是肯定的——对使徒和先知来说，答案是否定的。若我们物质的、复活的身体可以在地上行走，为什么不能在街上行走呢？再以神无限制的权

能来说，有任何理由使街道不能由黄金做成吗？

比喻式的理解削弱了圣经丰富的意涵，这个意涵启示将有一个属灵和物质的世界。神将使这两者完美而和谐地同时存在，神透过道成肉身和复活，永远联结了属灵和属物质的世界。

调和适应

地上不是天堂的相对，但基柏论的谬误却使我们将天堂和地上两极化。神学家提到调和适应的说法。“调和适应的理论主张，神是属灵的，他在圣经中让自己适应人类的理解度，因此以人类能够了解的形象将自己呈现出来，并把天堂具体化。”³⁵³当然，在调适理论中有真理。但是圣经很明确的说，我们将以复活的身体在复活的地上永活。圣经告诉我们，神将从天带下新耶路撒冷到地上，他将在那里与我们同住。

道成肉身不是神的空话，好像他将成为人——神是真实的成为人。我们确实会有一个身体。新地的教义不是神的假装，好像他将住在一个属地的领域——而是神清楚地告诉我们，他将会住在新地上。

“新地”不是一种话语的表达，把耶稣称为“人”也不是话语的表达。他真的是人。复活不只是神胜过属灵黑暗权势的象征；它是真实的、肉体的复活。新地将是一个真实的大地，人类和神将在其中同住。因此，我们应该以开放态度，接受其像地球一般真实的字面描述。

耶稣确实曾经成为人。他真的曾经从死里复活。我们也将真的复活。道成肉身、生命、死亡和基督复活如同字面所说的，真的发生过。圣经的内容不只是使用调适的话语。同样的，当圣经说到我们的身体复活和新地来临时，不是调适用语，而是启示，告诉我们，我们将有形有体的在一个实际的宇宙中永活。

若圣经教导的现今之天堂和永久的天堂都是去除身体灵界的不属世领域，那么我们应该把一再以实体描述天堂的部分视为是比喻性的。然而，若人们真的会以复活的身体生活在新地上——甚至若现在的天堂和中途天堂包含实质的物体，包含基督复活的身体，那么我们就应该依据斐洛和俄利根的假设来解释天堂，而应该依据耶稣和使徒约翰的见证来理解天堂。

根据圣经大量的启示，有关人类复活和大地复活的描述应该从字面上了

解，只有在无法或很不容易从字面上了解的时候，才能作象征性解释。

对每次提到天堂就把圣经灵意化的人，我鼓励你问自己以下几个问题：万一死人复活是真的身体复活，那会如何呢？万一新地是真的，那会如何呢？万一天堂是一个可触摸的实际地方，有人住在其中，还有身体、智慧、创意和建立文化相关的技能，那又会如何呢？若实体的天堂是神的计划，而且一直在进行，那会如何呢？神必须用什么样的术语才能让我们相信？这和他圣经中已使用的话语有何不同？

从圣经观点看享乐

基柏论的谬误之一是，属灵的人应该躲避肉体的享乐。但要先问，发明享乐的是谁呢？是谁创造了食物和饮水、吃喝、婚姻和性、友谊和游戏、艺术和音乐、庆典与欢笑？这些全都是神创造的。

圣经提到只有一名创造者：神；并且只有一名助手：人类。撒但不能创造。最后，它甚至不能毁灭。它只能扭曲和阻碍神所创造的，如同路易斯在《地狱来鸿》（*The Screwtape Letters*）中所描述两个恶魔之间的谈话：

别忘了，当我们讨论健康与正常的娱乐，及让人满意的形式时，在某种程度上，我们是站在敌人的立场。我知道我们经由享乐已经赢得了许多灵魂。但那毕竟是他的发明，不是我们的。他创造了乐趣：到目前为止，我们所有的研究都无法使我们制造一个乐趣。我们所能做的就是鼓励人类在他所禁止的时间，以他所禁止的方式或程度，从事我们的敌人所创造的乐趣。因此，我们总是可以把任何享乐的自然状态，导向最不自然、最不符合创造者的初衷和最没有乐趣的方向。一旦他们愈来愈渴望日渐消逝的乐趣时，事就成了。³⁵⁴

“罪并不能创造事物，”马绍尔写道：“它没有原创性，没有创意，本身也没有生命。罪恶依附良善而生。它是只寄生虫，贪婪地吸食神所创造的良善。”³⁵⁵神将除去这只寄生虫，却不会杀死病人。

在托尔金的《魔戒首部曲》（*The Fellowship of the Ring*）中，精灵国王爱

隆说：“任何事物在起初都不是坏的。”一旦这种想法清楚的在我们心中，我们就再也不会把人类或大地、植物、动物、自然奇景、星星和星宿视为造成失落的原因。他们是全能的神有目的创造，不是任意而为的。因为他们是神创造的一部分，因此就完全在神的救赎中。

积极看待自然界

若有一个信仰让我们认为我们复活的身体不像亚当和夏娃那样，或让我们认为新地绝对不像最初的大地，那么我们可以说这是特别助长撒但胜过神的一种信仰，因为这种信仰认为撒但已经永久破坏了神最初的旨意、设计和创造。

何克满写道：

若复活的身体是非物质或非肉体，那么恶者就获得了大胜利，因为届时神将被迫把具有实际身体的人类改变，仿佛他创造了一个没有身体的不同受造物（例如天使）。那么，这就真的好像使这件事在根本上变得邪恶，因此必须被禁止。那么，希腊哲学家就是对的。但这件事不是邪恶的；它是神良好创造的一部分。因此，神救赎的目的是肉体的复活，并且创造一个新地，他所救赎的人可以在其上生活，并且以荣耀的身体永远服事神。因此，这个宇宙不会被毁灭而是被更新，神将获得胜利。³⁵⁶

我的一位朋友读过这本书的初稿后，寄给了我一封email。她在一间教导圣经的福音派教会聚会已有许多年，她广泛阅读，并且很聪明。她写道：“因为我过去相信神不看重我们所住的地上，所以我也不看重。因为我过去相信神不看重动物，所以我也不看重。因为我过去相信神真的很看重我的灵，因此我从不看重我的身体。”她很高兴脱离了那些基柏论的想法。

若我能用我的手指去除让我们无法正确解读圣经有关天堂之启示的谬误，我会首先去除这个异教观念，即认为肉体是神计划的一大障碍，而非神计划的中心。

格鲁登说到我们将永远居住的物质自然界：“神不会彻底毁坏物质世界

（这是罪曾经阻挠并挫败神旨意的一个证据），他将使整个创造成为完美，并将其带入和谐，完成他最初创造的目的。因此，我们可以期盼在新天新地中将有全然完美的大地再次成为‘甚好’。而且我们也可以期盼我们将有肉体，在神的眼中再次被看作‘甚好’，那将会成就他最初把人类放在地上的旨意。”³⁵⁷

想想看圣经所说的，让我们对物质界有一个积极的看法：

- 神创造亚当和夏娃有灵也有肉体。直到他们有这两者，他们才成为人。
- 神在旧约时代经常取了人的形象。他也可能以人的形式在伊甸园中走动。
- 神取了人的身体，以人的样式成为基督，不是暂时的，而是永久。
- 神让基督以具有物质成分的人的身体复活，是能够行走、谈话、吃喝并且被触摸的身体。他清楚地说，他不是鬼。
- 神以他的形象造人，因为是有肉体的生命——神是灵——我们人类的身体一定有些成分反映出神的特性。我们的身体当然不会排斥神，他创造了人类，而且是他最高的成就。
- 神的圣灵住在人的身体中，并且称人的身体为他的殿。
- 神将赐给人一个永恒、有体有灵的身体，并且他将和人类一起住在新地上。

以上七点论述对大部分相信圣经的人来说，都是无可否认的；然而，却有许多基督徒被教导，认为在天堂中他们将以不具形体的生命活在非物质的世界里。这使得他们在读圣经时有如盲人一般，无法了解神对我们将永远居住的世界的丰富启示。

基柏论对永恒天堂的看法，是对基督的救赎和他的复活的侮辱。基督不是借着死让没有身体的人在灵界找到护蔽。他从死里复活也不是只给我们新的属灵生命的象征，而是借着死，恢复了完全的人性——灵和体。他从死里复活，宣告并示范了我们的命定，即我们要为了他的荣耀，以有形体的生命行走，并管理有形体的大地。他借着死除去地的咒诅，并从死里复活，让大地也从悲惨和毁坏中复活，并进入由正直人类所管理的领域，永远荣耀神。

若我在本书中所引用的四分之一的圣经的解释是正确的，那么圣经中所谈到的天堂比许多基督徒所想到的还要多。怎么会这样呢？主要的原因是我们对圣经的解释方法。

多年来，我在圣经学校教导解经课程。我们研究不同形式的圣经文学，以及如何解释每一种圣经文学，包括历史书、智慧书、诗歌、先知预言书和教导（尤其是使徒书信）。在这些文体中有许多的重叠。例如，福音书是历史的叙述，但是包括了基督的比喻；书信是教导，但是包括了一些历史和诗歌；圣经的诗歌经常回顾历史事件；历史书包含预言；先知预言书包含历史和教导；但以理书和启示录是启示文学，包含历史和预言。有人认为历史书中的经文应该按字面解，而启示文学应该按灵意解。其实，这是一个错误，我们应该都按照直接的内容来解读其含意。

在课堂上研究解经课程时，我们经常先求经文一般性的了解，以探研最初的作者想要传达什么内容给最初的读者。我们经常发现，经文实际所说的和一般被了解的有很大的不同。我们了解到人的心思常常无法对经文的意义保持开放的态度，每个人读经都会有其先入为主的观念，或是从其他人听来的观念，或是从文化中而来的观念，殊不知这些观念都不符合圣经。

也因此我们读路加福音15章7节，当耶稣说“一个罪人悔改，在天上也要这样为他欢喜”，我们却不相信天上的居民会知道地上的人所发生的事。我们读路加福音16章9节，“要借着那不义的钱财结交朋友，到了钱财无用的时候，他们可以接你们到永存的帐幕里去”，读归读，却不相信我们将在天堂里有家，并且彼此将打开家门互相欢迎。当我们在先知书中读到，神的百姓将永远住在公义的地上时，我们就认为这一定是在无形的天堂中的属灵祝

福。当我们读到我们将有复活的身体，并且与基督和圣徒一同吃喝，然而内心却不认为这是真的。我们读到在启示录最后两章时提到，新地上的各国和各国的君王将珍宝带入圣城，但是却不相信会有真的国家和君王出现。许多人根本怀疑天上真的会有一座城。这样的例子不胜枚举——当圣经提到永恒的国度时，我们并不认同圣经所说的。

虽然有这些和其他无数的经文，我们仍然说：“圣经很少告诉我们关于天堂的事。”我认为，其实是我们不相信圣经告诉我们许许多多有关天堂的事。基柏论的观点对我们造成束缚，让我们无法理解圣经中有关死后的内容。只有去除这些谬误，并且以符合圣经的身体复活和在新地生活的教导取而代之，我们才能正确理解圣经，让“身体”成为身体，“吃”成为吃，“住在其中”成为住在其中。我很清楚许多读者会质疑我在本书中的解释，因过去从未听过这种说法。听起来简直遥不可及，因我们实在不熟悉。虽然我的几百个解释中有一些一定会有错，但是我相信大部分都是正确的。我鼓励读者让经文自己说话——让神对你说话，不要用基柏论的谬误来过滤神的话。

若我们抛弃使我们先入为主的圣经解释，及不合圣经的谬误，那么对来世的理解将会在我们里面倾泻而出。在其中，我们将能够坚定地依据圣经所启示的，清楚建构天堂的教义。

为完成这点，让我们进一步检验我们的错谬——教会过去如何采用错误的观念，以致扭曲了我们对天堂的看法。

经院派的出世天堂

在中世纪之前，人们对天堂的想法是很具体的——把天堂想成一座城或一个乐园，就像圣经中所描述的。但是12世纪的神学家，例如埃布尔拉德（Peter Abelard）和伦巴德，及13世纪的神学家阿奎那，他们的著作引起众所周知的经院派运动，支配了中世纪的思想，至终弃绝了天堂的教义。

这些经院派作家不同于他们的前辈，以一种比较超脱个人、冰冷和科学化的观点来看待天堂。他们背离了圣经中所描述的天堂，包括我们不太熟悉的神的无所不在，被基路伯所围绕，及我们所熟悉的地上的人事物，而这些人穿着衣服、可以相互交谈的。而经院派作家所认定的天堂却是遥不可及、非物

质的，因此他们认为应该是更属灵的。³⁵⁸他们声称，天堂不会是由我们所熟悉的成分，例如土地、水、空气和火所造。他们说：“最高天（最高的天堂或天体）一定是由比较尊贵的第五元素，即像纯光的元素所造。”³⁵⁹而且他们几乎完全忽视或刻意遗忘新地是永久的居所，是复活的人类和复活的耶稣在有自然奇景、物质结构和文化差异的物质领域中一起生活的地方。

学院派的观点逐渐取代了旧的，比较从字面上来了解天堂，废掉了将天堂视为花园与城市，一个有实际美景、居所、食物和伙伴关系的旧观点。这演变过程所造成的损失难以估计。今日的教会仍然没有从立论精辟却是误导圣经真义的经院派神学中恢复过来，也尚未从出世及反世的天堂神学中出来。这些人不是直接解释圣经的启示，而是以诱人的柏拉图主义、斯多噶主义和诺斯底主义来解释。

阿奎那认为，植物和动物都不会在天堂，天堂就只是一个光的世界。³⁶⁰他说，在天堂里不会有活动，只有冥想。³⁶¹阿奎那说，因为神是我们敬拜的主体，因此我们除了想到神之外，不会想到其他的。

阿奎那认为神是宇宙的中心，这种想法是绝对正确的。但是他错误的逻辑却改变了我们对天堂的了解，他忽略了圣经所说的肉体复活、乐园在新地恢复，及新地圣城与各国的文化与小区的救赎。他的观点忽略了基督永久的人性和内涵，由其神性和全能所完全覆盖。经院神学要求我们否定圣经或无限制地将圣经属灵化，拒绝其表面可解释的意义。

虽然之后有一些人扬弃了经院学说，但是潜在的基柏论观点却从未离开西方的教会。

我们应该从字面解释圣经所说的天堂吗？

没有一个人是绝对的字面解经或灵意解经；我们只是偏向字面或灵意，主要乃依据我们的假设。相信基督的身体仍然留在坟墓里的人，一定是以灵意来解释其复活。若他们相信基督是如字面上所说的复活，却认为天堂是个没有形体的属灵世界，那么他们就会把基督的话语作字面解，但是对于基督所说天堂是个实际的地方，人类有一天将住在地上，物质的宇宙将会被更新，他们则会把这些作灵意解。他们还会将神创造新天、新地和新耶路撒冷作灵意上的解释。

很明显的，圣经中有许多比喻的用法，例如彼得被称为磐石，基督被称为门，羔羊有七只眼，并且有剑从它的口中出来。

圣经中也有许多的叙述应该从字面解释，例如洪水与挪亚方舟、瘟疫、渡过红海和基督诞生在伯利恒、平静风浪、医治病人、五饼二鱼的倍增、被钉十字架、肉体从死里复活和升天。

我相信若我们复活的身体不是真实的身体，那么就不会被称为身体。若它们不像是基督的身体，那就不会被称为像基督的身体，就好像若基督没有从死里复活，他就不会如字面所描述的从死里复活。同样的，若乐园不像是伊甸园，它就不会被称为乐园，至少在某种程度上不会（当然，它不必和伊甸园完全相同）。同样的，我相信若新地不像地球，也不会被称为新地。君王将不会被称为君王，统治也不会被称为统治，若它们的意义大部分不符合这些字的意思（它们的意义不必限定在这些字现在的意义，但是必须有实质的关联）。

基督第一次来临和死亡详细的字面描述在以赛亚书52至53章，而且61章1至3节告诉我们，应该如何解释以赛亚书60至66章详细描述正直的来生和一个称为“新地”的地方。同样的，我相信基督复活后在地上的生活的记载，应该是告诉我们，如何解释启示录21至22章说到我们复活之后在新地的生活。以赛亚书和启示录确实有许多比喻和启示性的描述，其中有一些我们不应用字面解。但是，我们不应该犯许多学者对以赛亚书52至53章的同样错误，灵意化这些经文并且完全忽略它们的中心点——而且是非常字面的，甚至在非常比喻性用法的中间。

整体而言，我们应该如何以字面解释圣经？

启示录作为启示文学，其所记载内容通常不能作字面解。血会如同字面所写的流到马的嚼环吗？（14：20）基督徒会成为圣殿的柱子吗？（3：12）真的有七角七眼的羔羊和神的七灵吗？（5：6）若你测量老底嘉教会的温度，它会是温的吗？基督真的会把他们从嘴中吐出来吗？（3：16）基督真的在门外叩门吗？（3：20）他真的是犹太支派的狮子，而羔羊真的有七只眼吗？（5：5）真的有一个妇人身披日头吗？（12：1）大淫妇坐在众水之上吗？（17：1）真的有一条大红龙，而它真的有七个头吗？（12：3）这些都

是比喻性的说法。它们不能昧于事实的从字面解，两边都应该兼顾，并且从圣经的其他地方获得启示。

很明显的，某些数字，尤其是七和十二，及十二的倍数，在启示录中有重要的象征意义。如同我在别处所提到的，在历史中，一般的基督徒将千禧年作字面或灵意解（然而，认为没有千禧年的人却仍然认为有新地）。³⁶²

当施洗约翰说：“看哪，神的羔羊”，没有人会（或有）认为他是指耶稣身上有羊毛，并且用四只脚走路（约1：29）。约翰的意思是：“看哪，这个称作耶稣的人，将成就旧约的献祭。”但我们这里要注意的是，这个比喻的说法隐含着真实的肉体响应——耶稣真实的死在十字架上。因此，这个比喻的说法是真实的（几乎就如字面上所说的），在基督被钉十字架后完全成就了。

在启示录2至3章中，基督对七个教会所说的话语，包含了一些比喻性的用语。难道因为是比喻，因此我们就不必相信真的有七间教会，坐落在特定的地区吗？在启示录中，使徒约翰不也真的看到一些真实事件，一些过去、现在和未来，包括基督肉身回到地上一事吗？如同圣经中的其他书卷，启示录中所包含的一些经文，必须依据上下文来做解释。

在使徒书信中，彼得告诉教会有关新天新地的事情，并没有说他是在讲比喻。以赛亚以非常实际、详细和具体的方式说到新天新地。因此，当我们在启示录21章看到神创造新天新地时，若我们认为那并非回应圣经之前提到的新地之字面上的意思，那我们就大错特错了。

当耶稣被描写为七只眼的羔羊时，若我们从字面解，就是昧于事实。但是我们相信在新地会有一座伟大的城，城里有黄金街和珍珠做成的城门（启21：21）和生命树（22：1-2），这也是昧于事实吗？

当基督被描写骑着白马时（启19：11），这只是象征吗？当他骑着驴驹进耶路撒冷（约12：12-16），这有象征的意义，但也是真实，他当时真的骑了一匹驴驹。若基督第二次再来时可以从天而降，为什么他不能轻易地从马上下来呢？君王通常会骑着马进入被征服的城市。因此，福音书的作者说耶稣骑着马是象征君王的进入。当然是如此。但那是因为君王真的骑马入城，而且真的坐在有重要象征意义的宝座上。基督有身体可以坐在宝座上和骑马，不是吗？他创造了马，并且喜欢马的壮丽。为什么我们要假设他不会真的骑在马背上或坐在宝座上呢？

当然，我承认宝座和马可以是比喻的用法，尤其是在启示文学中。但是若你看我在本书中所引用的圣经经文，你会发现大部分都不是来自启示文学。它们大部分是来自使徒书信和历史书，作者期望我们从字面上去了解他们的话语。

因为我们知道基督的身体是肉身的，而我们复活的身体将会像他的一样，因此没有强烈的理由认为，其他对新地的实际描述是比喻性的。复活的教导应该引导我们对有关永恒的经文的解释。

当我们必须决定要以字意解经或灵意解经时，我们怎么知道哪一种才是对的？有一个方法是，依据圣经在其他地方提到同样的主题是如何说的来解。以启示录2章7节来说：“我必将神乐园中生命树的果子赐给他吃。”灵意解经的人可能会说，生命树代表永恒的生命，生命树的果子象征神在天堂将滋养我们的灵。字意解经的人则会说，这表示有一个真实的乐园，里面有真实的树结出真实的果子，可以给有真实身体的人吃。

在创世记1至3章，圣经告诉我们关于人的天性和乐园种种。乐园是一个真实的地方吗？是的。那里的生命树是真的一棵树吗？是的。树上有果子可以给人吃吗？是的。人有真实的身体可以咬、咀嚼和吞咽吗？是的。若这个生命树是我们阅读启示录2章7节的参考点，那么我看不出有任何理由认为启示录所描写的生命树不是一棵真实的树。

如同薛华在《创世记的时与空》（*Genesis in Space and Time*）中所写的，基督徒了解历史的基础在于，我们不是以比喻或隐喻来理解圣经的前几章。同样重要的是，圣经最后几章的内容密切地响应着第一章，也没有脱离实际的描述。

若我们死后再也不是肉身的生命，并存在于一个实际的地方，若是这样，我们绝对不应把启示录21至22章，或任何其他有关天堂的经文作字面解。但是圣经教导我们，我们将是复活的生命，并在复活的宇宙中服事神，因此当圣经说到新地时，我们应该从字面的意思来加以理解。

会有一些内容是既象征又字意吗？

基柏论解经法的谬误之一是，解经者认为有些内容是象征性的，因此就不能同时是字意的。前文我提到宝座。宝座被视为权力和权威的象征。当

耶稣说他的门徒将坐在宝座上统治地上万国时（路22：30），一些人认为这是纯粹象征性的说法。然而实际上每一个地上的君王都坐在宝座上，此宝座当然象征了他的权力和权威，但这也是一个实际的物体。而解经的人却通常把耶路撒冷的宝座当做纯粹比喻性的用法（启21：3、5），他们读到城这字时，就想到了“关系”，读到走这字时，想到了“安全”，读到门这字时，想到了“接近神”。我个人认为这些都有象征意义，但是我也认为会有真实的城（新耶路撒冷），其中并有真实的城墙和城门。

假设你到瑞士旅行，回家后，你将自己亲眼所见全都告诉一位朋友。你向他描述阿尔卑斯山、高低起伏的山顶和山峰、美丽的河流和树木、商店和城市街道。若这人听完你的描述，将你的话转给他的朋友，并说：“当他说到山峰时，他是在说他处于一个不具体的状态中，一个属灵的环境所经历的高耸的、卓越的瑞士大自然。而说到街道时，他是说一个人可以更深经历属灵的真理。说到水时，他的意思是一个纯净和赐予生命的地方，一个更新的泉源。说到树时，他的意思是指一个人类无法述说的美丽之处。”对他这样的解释，你的感觉如何？

你会感到挫折吗？当神告诉我们新地和新耶路撒冷——一座大城，有河流经其中，并且有生命树结果子，有人们生活在那里，从城门进出——而我们却只把它当做象征性的集合，没有实体，你猜神会有什么样的感觉？为了“创造”属灵的含意，解经的人经常将创世记1至3章和启示录20至22章脱离其经文的字面意义。

新耶路撒冷是如字面上所说的一座大城吗？

使徒约翰描述新耶路撒冷时写道：“十二个门是十二颗珍珠，每门是一颗珍珠。城内的街道是精金，好像明透的玻璃。”（启21：21）约翰所描述的珍珠是有城墙的门，墙有两百尺厚。

批评的人总是说：“这些当然不是真的黄金街道。”他们为什么这样说呢？至少有一部分原因是他们的基柏论式的假设。他们认为，既然是没有身体的灵，就不需要有走路的街道；并认为一个虚拟的境界不会有具真实街道、真实城门和真实居民的真实城市。但是约翰所描述的城门和街道岂非明显的证据，证明天堂是为人类设计的实体领域吗？为什么复活的人所居住的

复活世界，不会拥有真实的街道和城门呢？

同样的，大部分探讨天堂的书籍都说，这座城不会真的像启示录21章15至17节所描述的那么大：“对我说话的，拿着金苇子当尺，要量那城和城门、城墙。……天使用苇子量那城，共有四千里，长、宽、高都一样；又量了城墙，按着人的尺寸，就是天使的尺寸，共有一百四十四肘。”

一名探讨天堂的作者说：“从字面解释天堂建筑的范围，是一种侮辱。”³⁶³他没有说为什么那会侮辱神，而我也不知道为什么。通常灵意解经被视为是较高等的，而字意解经则被视为幼稚或愚蠢。

若这些范围不是如字面所说的范围，那么为什么圣经要特别说出这些范围，并且说是“按着人的尺寸，就是天使的尺寸”（启21：17）？经文中强调按着人的尺寸，几乎像是一个请求：“请相信——这座城真的就是这么大！”

假设神要说，这座城的长、宽、高真的是四千里。除了这节经文所说的，我们还期盼他说其他的吗？神有可能建造这样一座城吗？显然，他是宇宙的创造者。人们有可能以一个荣耀的身体住在这样一座城中吗？是的。

我相信数字有其象征意义，十二代表神的新妇的完美。但是大部分解经的人所做的好像是，我们必须在字面的大小和象征的意涵中选择一种。然而我们不需要作选择。就如我的结婚戒指是个重要的象征，但它也是一个真实的物体。

有些人会质疑：“这座城真的可以高到地球的氧气层之上吗？”神难道不能在新地上把氧气放到四千里高吗？若他愿意。或他不能让我们不需要呼吸氧气吗？这些事情对神来说根本不是问题。

有一些人说，没有东西会那么大。它将涵盖三分之二的美国。若埃及的金字塔或中国的长城让你感到惊讶，想象一座伸入天空五里的城，更不要说四千里的城了。你可以看到这座城高耸入云并消失的情景。

有一些人说，这么大的东西一定很重，会破坏地球的轨道。当然，新地会比现在的地球大得多。在任何状况下，大小和重力对创造者来说，都只是小孩的玩意。

所有大小都相等的尺寸会让人想起以色列圣殿的内殿（王上6：20），这可能是象征神的同在，因为这城被称为他新的居所（启21：2-3），提出这些象征性，我推翻了之前所说的这些测量数据是字面的吗？一点也没有。许

多实质的物体，包括方舟和大祭司的胸牌及其上的宝石，都有重要的象征意义。

这城的大小有可能不是字面上的意思吗？当然。新地的教导当然不会支持或否定新耶路撒冷的大小。但是，我在意的是：若我们假设城的大小不是真的，人们可能就会认为城也不是真的。若这座城没有明确的大小，那么就会让人相信它根本没有大小。接着我们就会认为新地就不是适合复活之人的复活地域。

基伯论创造了某些解释性的假设，但其结果反倒强化了圣经所驳斥的基伯论。

主观的解释

一个把每样事物都作象征性解释的诠释法，也把每件事情都弄得过于主观了。它使我们永远无法跳脱我们的假设，使我们无法看到圣经真正说的天堂、复活的身体和新地的生活。若我们认为在天堂的身体不是真实的，天堂不是一个可触摸的实际的地方，我们也不会真的在天堂吃喝，住在实际的居所中，或治理真实的城市或国度，那么我们会自动把圣经所有提到这些事情的内容都作灵意解释，而这正是解经之人经常做的。

灵意解经发生了什么事？流经耶路撒冷的河流成了神的恩典，树变成了基督，城墙变成了安全。或河流成了基督，树成了神的恩典，而城墙成了神的全能。或河流、树和城墙都成了基督；或生命树的果子成了属灵的果子，或成了神的属性等等。若经文可以表示每一样事物，那么它就可以表示任何事物。我们无法和一个把所有提到新地的内容都作灵意解释的人认真的讨论解经。为什么？因为只要你引用任何描述实际可触摸的物体的经文，他们就会说：“你不能按照字意来解释这段经文。”

假设某人认为生命树象征基督的十字架，而它的果子是血红色的液体。他们就会下结论说，结果子的生命树代表耶稣在天堂里每天挂在十字架上，他的血从果子上滴下来，流进河里，而我们每天到河里喝他新鲜的宝血。

我不相信这种异端邪说——我只补充一点强调，一旦我们受到象征、灵意和比喻解经的支配，“编造”就会成为例行公事了。任何人都可以相信并捍卫他们所要的。解经的人可以把任何经文都扭曲成异端邪说，就像是俄利

根和他的解经学派常做的。当人们被教导圣经的“隐藏意义”时，异端邪说就隐藏在这样的解经途径中。“专家们”教导人们隐藏的意义，以符合这些专家们所相信的，或他们要其他人相信的。甚至在教会中，人们或许会认为，若他们按字面去了解经文的“真正意思”，那就显得愚昧了。

解经的人最终所做的，正是启示录警告我们不要在这预言上加添什么和删去什么（启22：18-19），否认圣经的表面意思，就是从圣经中删去一些字句；而加入一些没有经文支持的新含意，就是在圣经中加入了一些什么。当我提到启示录22章的生命树时，有人告诉我：“生命树是耶稣，不是真的树。”伊甸园里的生命树也是耶稣，而不是真的树吗？当亚当和夏娃吃生命树的果子时，他们是摘下了耶稣或吃了耶稣吗？若流过伊甸的河流是真的河流，为什么在启示录22章流过圣城的河流，就不会是真的河流呢？

我们若认为将永远在新地享受复活的生命并非真的，那是因我们不想让它变成真的。它是真的，因为这是神说的。注意圣经的上下文，并且参考其他的经文，我们必须从经文中找出神的真理，而不是把先入为主的观念硬加其上。

自序 天堂这个主题

1.J. Sidlow Baxter, *The Other Side of Death: What the Bible Teaches about Heaven and Hell* (Grand Rapids: Kregel, 1987), 237.

2.Harvey Minkoff, *The Book of Heaven* (Owings Mills, Md.: Ottenheimer, 2001), 87.

3.Edward Donnelly, *Biblical Teaching on the Doctrines of Heaven and Hell* (Edinburgh: Banner of Truth, 2001), 64.

4.Don Richardson, *Eternity in Their Hearts*, rev. ed. (ventura, Calif.: Regal, 1984).

5.Spiros Zodhiates, *Life after Death* (Chattanooga: AMG, 1977), 100-101.

6.Ulrich Simon, *Heaven in the Christian Tradition* (London: Wyman and Sons, 1958), 218.

7.Aristides, *Apology*, 15.

8.Cyprian, *Mortality*, chap. 26.

9.Basilea Schlink, *What Comes after Death?* (Carol Stream, Ill.: Creation House, 1976), 20.

10.C. J. Mahaney, “Loving the Church” (影音信息, Covenant Life Church, Gaithersburg, Md., n.d.) ; 关于查德威克的故事, 可参考网站<http://www.vanguard.edu/vision2010>.

第1章 你期待上天堂吗?

11.Ola Elizabeth Winslow, *Jonathan Edwards: Basic Writings* (New York: New American Library, 1966), 142.

12. Jonathan Edwards, "The Resolutions of Jonathan Edwards (1722-23)," JonathanEdwards.com, <http://www.jonathanedwards.com/text/Personal/resolut.htm>; see also Stephen Nichols, ed., *Jonathan Edwards' Resolutions and Advice to Young Converts* (Phillipsburg, N.J.: Presbyterian and Reformed, 2001).

13. Blaise Pascal, *Pensées*, trans. W. F. Trotter, Christian Classics Ethereal Library, <http://www.ccel.org/p/pascal/pensees/cache/pensees.pdf>, section VII, article 425.

14. Barry Morrow, *Heaven Observed* (Colorado Springs: NavPress, 2001), 89.

15. John Eldredge, *The Journey of Desire: Searching for the Life We've Only Dreamed Of* (Nashville: Nelson, 2000), 111.

16. Mark Twain, *The Adventures of Huckleberry Finn* (New York: Fawcett Columbine, 1996), 6.

17. Mark Twain, quoted in Charles Ferguson Ball, *Heaven* (Wheaton, Ill.: Victor, 1980), 19.

18. Charles H. Spurgeon, *Morning and Evening*, April 25, morning reading.

19. J. C. Ryle, *Heaven* (Ross-shire, UK: Christian Focus Publications, 2000), 19.

20. Reinhold Niebuhr, *The Nature and Destiny of Man*, vol. 2 (New York: Scribner's Sons, 1942).

21. W. G. T. Shedd, *Dogmatic Theology*, 3 vols. (Grand Rapids: Zondervan, n.d.)

22. D. Martyn Lloyd-Jones, *Great Doctrines of the Bible*, vol. 3, *The Church and the Last Things* (Wheaton, Ill.: Crossway, 2003), 246-48.

23. A. J. Conyers, *The Eclipse of Heaven* (Downers Grove, Ill.: InterVarsity, 1992), 21.

24. 同上, 58。

25. K. Connie Kang, "Next Stop, the Pearly Gates... or Hell?" *Los Angeles times*, October 24, 2003.

26. 同上。

27. John Baillie, *And the Life Everlasting* (London: Oxford University Press, 1936), 15.

28. C. S. Lewis, *The Silver Chair* (New York: Collier Books, 1970), 151-61.

第2章 天堂是我们无法想象的吗？

29. Alister E. McGrath, *A Brief History of Heaven* (Malden, Mass.: Blackwell, 2003), 5.

30. Gerhard Kittel and Gerhard Friedrich, eds., Geoffrey W. Bromiey, trans. And ed., *Theological Dictionary of the New Testament* (Grand Rapids: Eerdmans, 1964-76), 2:288.

31. C. S. Lewis, *Mere Christianity* (New York: Collier Books, 1960), 118.

32. C. S. Lewis, "Bluspels and Flalanspheres: A Semantic Nightmare," quoted in Walter Hooper, ed., *Selected Literary Essays* (Cambridge: Cambridge University Press, 1969).

33. Francis Schaeffer, *Art and the Bible* (Downers Grove, Ill.: InterVarsity, 1973), 61.

第3章 我们的预设目标是天堂还是地狱？

34. K. Connie Kang, "Next Stop, the Pearly Gates...or Hell?" *Los Angeles Times*, October 24, 2003.

35. Dante Alighieri, *Inferno*, canto 3, line 9.

36. Clark Pinnock, "The Destruction of the Finally Impenitent," *Criswell Theological Review* 4 (1990): 246-47, 253.

37. W. G. T. Shedd, *The Doctrine of Endless Punishment* (1885; repr., Edinburgh: Banner of Truth, 1986), 153.

38. C. S. Lewis, *Letters to Malcolm: Chiefly on Prayer* (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1963), 76.

39. Dorothy Sayers, *A Matter of Eternity*, ed. Rosamond Kent Sprague (Grand Rapids: Eerdmans, 1973), 86.

40. C. S. Lewis, *The Problem of Pain* (New York: Macmillan, 1962), 118.

41. E. Allison Peers, trans. And ed., *The Complete Works of St. Teresa* (London: Sheed and Ward, n.d.).

第4章 你能得知自己将前往天堂吗？

42. Ruthanna C. Metzgar, 取自她的故事 "It's Not in the Book!" Ruthanna C.

Metzgar 1998年版权所有。版权许可。马兹格的这番话，可参Eternal Perspective Ministries的网站<http://www.epm.org/articles/metzgar.html>。

43.Ron Rhodes, *The Undiscovered Country: Exploring the Wonder of Heaven and the Afterlife* (Eugene, Ore.: Harvest House, 1960), 39-40.

44.C. S. Lewis, *The Problem of Pain* (New York: Macmillan, 1962), 147.

第5章 现有天堂的本质为何？

45.Wayne Grudem, *Systematic Theology: An Introduction to Biblical Doctrine* (Grand Rapids: Zondervan, 1994), 1158.

46.Anthony A. Hoekema,“Heaven: Not Just an Eternal Day Off,” *Christianity Today* (June 6, 2003), <http://www.christianitytoday.com/ct/2003/12/54.0.html>.

47.Salem Kirban, *What Is Heaven Like?* (Huntingdon Valley, Pa.: Second Coming, 1991), 13.

48.“Sight Unseen,” *World* (November 8, 2003): 13; see the article“One Unseen Divinity? Ridiculous! Billions of Unseen Universes? Sure, Why Not?”discussed at“Easterblogg,” *The New Republic Online*, <http://www.tnr.com/easterbrook.mhtml?week=2003-10-21>.

49.Grudem, *Systematic Theology*, 1159.

第6章 现有天堂存在于物质界吗？

50.John Milton, *Paradise Lost*, bk. 5. lines 574-76.

51.C. S. Lewis, *Letters to Malcolm: Chiefly on Prayer* (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1963), 84.

52.Randy Alcorn, *Safely Home* (Wheaton, Ill.: Tyndale House, 2001), 376-77.

53.Peter Toon, *Heaven and Hell: A Biblical and Theological Overview* (Nashville: Nelson, 1986), 26.

54.Alster E. McGrath, *A Brief History of Heaven* (Malden, Mass.: Blackwell, 2003), 40.

55.Gerhard Kittel and Gerhard Friedrich, eds., Geoffrey W. Bromiley, trans. And ed., *Theological Dictionary of the New Testament* (Grand Rapids: Eerdmans, 1964-76), 5:767.

56.同上, 9: 654-55。

第8章 这世界非我家……真的吗?

57.Douglas Connelly, *The Promise of Heaven: Discovering Our Eternal Home* (Downers Grove, Ill.: InterVarsity, 2000), 120.

58.同上, 121。

59.Paul Marshall with Lela Gibert, *Heaven Is Not My Home: Learning to Live in God's Creation* (Nashville: Word, 1998), 11.

60.Gary Moon, *Homesick for Eden* (Ann Arbor, Mich.: Servant Publications, 1997).

61.John Eldredge, *The Journey of Desire: Searching for the Life We've Only Dreamed Of* (Nashville: Nelson, 2000), x.

62.同上, 104-5。

63.Millard Erickson, *Christian Theology* (Grand Rapids: Baker, 1998), 1232.

64.Donald Guthrie, *New Testament Theology* (Downers Grove, Ill.: InterVarsity, 1981), 880.

65.Walton J. Brown, *Home at Last* (Washington, D.C.: Review and Herald, 1983), 145.

66.Marshall with Gilbert, *Heaven Is Not My Home*, 247, 249.

第9章 为什么世界得救赎是神计划的根本?

67.C. S. Lewis, *Christian Reflections*, ed. Walter Hooper (Grand Rapids: Eerdmans, 1967), 33.

68.Albert M. Wolters, *Creation Regained: Biblical Basics for a Reformational Worldview* (Grand Rapids: Eerdmans, 1985), 58.

69.Philip P. Bliss, "Hallelujah, What a Savior!" *International Lessons Monthly*, 1875.

70.Wolters, *Creation Regained*, 62.

71.同上, 58-59。

72.Gerhard Kittel and Gerhard Friedrich, eds., Geoffrey W., Bromiley, trans. and ed., *Theological Dictionary of the New Testament* (Grand Rapids: Eerdmans, 1964-76), 1:686.

73.J. R. R. Tolkien, *The Hobbit* (Boston: Houghton Mifflin, 1966), 300-301.

74.David Chilton, *Paradise Restored* (Fort Worth: Dominion Press, 1987), 23, 25.

75.The Westminster Shorter Catechism may be viewed online:“Westminster Shorter Catechism with Proof Texts,”Center for Reformed Theology and Apologetics, http://www.reformed.org/documents/WSC_frames.tml?wsc_text=WSC.html.

76.关于以赛亚书60章的概述，要特别感谢毛理查德（Richard Mouw）的*When the Kings Come Marching In* (Grand Rapids: Eerdmans, 1983).

77.Mouw, *When the Kings Come*, 5-21.

78.同上，12-15。

79.A. A. Hodge, *Evangelical Theology: A Course of Popular Lectures* (Edinburgh: Banner of Truth, 1976), 399-402.

第10章 何谓咒诅将会解除？

80.Anthony A. Hoekema, *The Bible and the Future* (Grand Rapids: Eerdmans, 1979), 277.

81.Maltbie D. Babcock,“This Is My Father's World,”1901.

82.Albert M. Wolters, *Creation Regained: Biblical Basics for a Reformational Worldview* (Grand Rapids: Eerdmans, 1985), 64, 71.

第11章 复活为何如此重要？

83.Marcus J. Borg and N. T. Wright, *The Meaning of Jesus: Two Visions* (San Francisco: HarperSan Francisco, 1998), 129-31.

84.Time (March 24, 1997): 75, quoted in Paul Marshall with Lela Gilbert, *Heaven Is Not My Home: Learning to Live in God's Creation* (Nashville: Word, 1998), 234.

85.R. A. Torrey, *Heaven or Hell* (New Kensington, Pa.: Whitaker House, 1985), 68-69.

86.Anthony A. Hoekema,“Heaven: Not Just an Eternal Day Off,” *Christianity Today* (June 6, 2003), <http://www.christianitytoday.com/ct/2003/12/54.0.html>.

87.Herman Bavinck, *The Last Things: Hope for This World and the Next*, ed. John Bolt, trans. John Vriend (Grand Rapids: Baker, 1996), 157.

88. *ibid.*, 158.

89. Anthony A. Hoekema, *The Bible and the Future* (Grand Rapids: Eerdmans, 1979), 251.

90. Hank Hanegraaff, *Resurrection* (Nashville: Word, 2000), 68-69.

91. Peter Toon, *Longing for Heaven: A Devotional Look at the Life after Death* (New York: Macmillan, 1986), 141.

92. The Westminster Confession of Faith, Chap. XXXI, "Of Synods and Councils," Presbyterian Church in America, http://www.pcanet.org/general/cof_chapxxxii-xxxiii.htm.

93. Joni Eareckson Tada, *Heaven: Your Real Home* (Grand Rapids: Zondervan, 1995), 39.

第12章 为何万物等候我们的复活？

94. Albert M. Wolters, *Creation Regained: Biblical Basics for a Reformational Worldview* (Grand Rapids: Eerdmans, 1985), 11.

95. Cornelius P. Venema, *The Promise of the Future* (Trowbridge, UK: Banner of Truth, 2000), 461.

96. Wolters, *Creation Regained*, 59.

97. Frank S. Mead, ed., *Encyclopedia of Religious Quotations* (London: Peter Davies, 1965), 379.

98. John Calvin, *Commentary on Romans*, Romans 8:19-22, Christian Classics Ethereal Library, <http://www.ccel.org/ccel/calvin/calcom38.all.html#xii>.

99. 关于“均变说”的论述，是改写自 *Merriam Webster's Collegiate Dictionary*, 11th ed., s.v. "uniformitarianism."

100. Erich Sauer, *The King of the Earth* (Grand Rapids: Eerdmans, 1962), 97.

101. 此论述要特别感谢 ChiLibris，一个基督徒小说家网上协会的 e-mail 与由 Dave Jackson, March 5, 2004 的论文，版权已取得许可。

102. John Piper, *Future Grace* (Sisters, Ore.: Multnomah, 1995), 377-78.

第13章 复活的效应有多深远？

103. J. B. Phillips, *Letters to Young Churches: A Translation of the New Testament Epistles* (London: G. Bles, 1947), 66.

104. Bruce Milne, *The Message of Heaven and Hell* (Downers Grove, Ill: InterVarsity, 2002), 257.

105. Randy Alcorn, *The Law of Rewards* (Wheaton, Ill.: Tyndale, 2003).

106. Randy Alcorn, *Safely Home* (Wheaton, Ill.: Tyndale, 2001), 394-95.

第14章 我们何时何地得释放？

107. Wayne Grudem, *Systematic Theology: A Introduction to Biblical Doctrine* (Grand Rapids: Zondervan, 1994), 1111-14.

第15章 旧世界会被毁灭或被更新？

108. Albert M. Wolters, *Creation Regained: Biblical Basics for a Reformational Worldview* (Grand Rapids: Eerdmans, 1985), 41.

109. Wayne Grudem, *Systematic Theology: An Introduction to Biblical Doctrine* (Grand Rapids: Zondervan, 1994), 1160-61.

110. Anthony A. Hoekema, *The Bible and the Future* (Grand Rapids: Eerdmans, 1979), 280.

111. John Piper, *Future Grace* (Sisters, Ore.: Multnomah, 1995), 371, 376.

112. Wolters, *Creation Regained*, 57.

113. Piper, *Future Grace*, 376.

114. Cornelius P. Venema, *The Promise of the Future* (Trowbridge, UK: Banner of Truth, 2000), 468.

115. Albert M. Wolters, quoted in Venema, *The Promise of the Future*, 468.

116. Venema, *The Promise of the Future*, 469.

117. E. J. Fortman, *Everlasting Life after Death* (New York: Alba House, 1976), 304.

118. Walter Bauer, *The Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature*, ed. Frederick W. Danker, 3rd ed. (Chicago: University of Chicago Press, 2000).

119. Hoekema, *The Bible and the Future*, 280.

120. Greg K. Beale, "The Eschatological Conception of New Testament Theology," *Eschatology in Bible and Theology*, ed. Kent E. Brower and Mark W. Elliott (Downers

Grove, Ill.: InterVarsity, 1997), 44.

121.同上, 50。

122.同上, 21-22。

第16章 新地会像家一样熟悉吗?

123.René Pache, *The Future Life* (Chicago: Moody, 1971), 68.

124.Randy Alcorn, *Edge of Eternity* (Colorado Springs: WaterBook, 1998), 309.

125.Walter Bauer, *The Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature*, ed. Frederick W. Danker, 3rd ed. (Chicago: University of Chicago Press, 2000).

126.Paul Marshall with Lela Gilbert, *Heaven Is Not My Home: Learning to Live in God's Creation* (Nashville: Word, 1998), 32-33.

127.C. S. Lewis, *Mere Christianity* (New York: Collier Books, 1960), 120.

128.Augustine, *Confessions*, trans. Henry Chadwick (Oxford: Oxford University Press, 1991), 257.

129.C. S. Lewis, *The Problem of Pain* (New York: Macmillan, 1962), 115.

130.G. K. Chesterton, *Orthodoxy* (Chicago: Thomas More Association, 1985), 99-100.

第17章 亲眼见神的意义何在?

131.Randy Alcorn, *Edge of Eternity* (Colorado Springs: WaterBrook, 1998), 317.

132.Jonathan Edwards, Misc. 777, quoted in John Gerstner, *Jonathan Edwards on Heaven and Hell* (Grand Rapids: Baker, 1980), 48.

133.Augustine, *The City of God*.

134.Herman Bavinck, *The Last Things: Hope for This World and the Next*, ed. John Bolt, trans. John Vriend (Grand Rapids: Baker, 1996), 162.

135.J. I. Packer, "Incarnate Forever," *Christianity Today* (March 2004), 72.

136.Jonathan Edwards, *The Sermons of Jonathan Edwards: A Reader*, ed. Wilson H. Kimnach, Kenneth P. Minkema, and Douglas A. Sweeney (New Haven, Conn.: Yale University Press, 1999), 74-75.

137.Augustine, *The City of God*, 22, 30 and *Confessions* 1, 1, quoted in John E.

Rotelle, *Augustine Day by Day* (New York: Catholic Book Publishing, 1986).

138.威斯敏斯特小要理问答 (The Westminster Shorter Catechism) 可以在在线阅读“Westminster Shorter Catechism with Prof Texts,”Center for Reformed Theology and Apologetics, http://www.reformed.org/documents/WSC_frames.html?wsc_text=WSC.html.

139.Sam Storms, “Joy's Eternal Increase,”爱德华兹对天堂的观点之未出版手稿。

140.Augustine, *The City of God*, chap. 29, “Of the Beatific Vision,”Christian Classics Ethereal Library, <http://www.ccel.org/fathers/NPNF1-02/Augustine /cog/t127.htm>.

141.Augustine, *The City of God*, quoted in Alister E. McGrath, *A Brief History of Heaven* (Malden, Mass.: Blackwell, 2003), 182-83.

142.J. Boudreau, *The Happiness of Heaven* (Rockford, Ill.: Tan Books, 1984), 15-16.

143.同上, 33-34。

第18章 神与我们同在的意义?

144.Dallas Willard, *The Divine Conspiracy: Rediscovering Our Hidden Life in God* (San Francisco: HarperSanFrancisco, 1998), 392.

145.同上。

146.Steven J. Lawson, *Heaven Help Us!* (Colorado Springs: NavPress, 1995), 142.

147.J. Boudreau, *The Happiness of Heaven* (Rockford, Ill.: Tan Books, 1984), 95-96.

148.Mitch Albom, *The Five People You Meet in Heaven* (New York: Hyperion, 2003).

149.Jonathan Edwards, “The Christian Pilgrim,”sermon preached in 1733, quoted in Alister E. McGrath, *A Brief History of Heaven* (Malden, Mass.: Blackwell, 2003), 115.

150.Teresa of Avila, *The Way of Perfection*, chap. 28, par. 2, Christian Classics Ethereal Library, <http://www.ccel.org/t/teresa/way/chapter28.html>.

151.John Milton, quoted in James M. Campbell, *Heaven Opened: A Book of Comfort and Hope* (New York: Revell, 1924), 75.

152.Samuel Rutherford, quoted in Charles H. Spurgeon, *Morning and Evening*,

January 17, morning reading.

153. Martin Luther, quoted in James M. Campbell, *Heaven Opened: A Book of Comfort and Hope* (New York: Revell, 1924), 148.

154. John Piper, *Desiring God: Meditations of a Christian Hedonist* (Sisters, Ore.: Multnomah, 1996), 50.

155. 此处要特别感谢Marshall Beretta对圣灵的独具洞见。

第19章 我们要如何敬拜神？

156. Cornelius P. Venema, *The Promise of the Future* (Trowbridge, UK: Banner of Truth, 2000), 478.

157. John G. Elliot, "The Praise Goes On and On" (Grapevine, Tex.: Galestorm Music, n.d.).

158. J. C. Ryle, *Holiness: Its Nature, Hindrances, Difficulties, and Roots* (Welwyn, UK: Evangelical Press, 1985), 40.

159. Jonathan Edwards, *The Works of Jonathan Edwards*, ed. Perry Miller, vol. 13, *The Miscellanies*, ed. Thomas A. Schafer (New Haven, Conn.: Yale University Press, 1994), 105, 275-76.

160. Venema, *The Promise of the Future*, 487-88.

第20章 神的永恒国度包含什么？

161. David Chilton, *Paradise Restored: A Biblical Theology of Dominion* (Fort Worth: Dominion Press, 1987), 49.

162. R. L. Harris, *Theological Wordbook of the Old Testament* (Chicago: Moody, 1980), 60.

163. Herman Ridderbos, *Paul and Jesus: Origin and General Character of Paul's Preaching of Christ*, trans. David H. Freeman (Philadelphia: Presbyterian and Reformed, 1958), 77.

164. Anthony A. Hoekema, *The Bible and the Future* (Grand Rapids: Eerdmans, 1979), 33.

165. Bruce Milne, *The Message of Heaven and Hell* (Downers Grove, Ill.: InterVarsity, 2002), 321.

第21章 我们真的会与基督一同掌权吗？

166. Richard Mouw, *When the Kings Come Marching In* (Grand Rapids: Eerdmans, 1983), 30.

167. Wayne Grudem, *Systematic Theology: An Introduction to Biblical Doctrine* (Grand Rapids: Zondervan, 1994), 1158-64.

168. Dallas Willard, *The Divine Conspiracy: Rediscovering Our Hidden Life in God* (San Francisco: HarperSanFrancisco, 1998), 378.

第22章 我们会如何掌管神的国？

169. Jonathan Edwards, “The End for which God Created the World,” *The Works of Jonathan Edwards* (Edinburgh: Banner of Truth, 1974), 2:210.

170. Erich Sauer, *The King of the Earth* (Grand Rapids: Eerdmans, 1962), 80-81.

171. Wilbur M. Smith, *The Biblical Doctrine of Heaven* (Chicago: Moody, 1968), 220-21.

172. Dr. and Mrs. H. Grattan Guinness, *Light for the Last Days: A Study in Chronological Prophecy*, chap. 31, “The Rulers in the Coming Kingdom,” (1888), *Historicism.com*, <http://www.historicism.com/Guinness/Light/light21.htm>.

173. Bruce Milne, *The Message of Heaven and Hell* (Downers Grove, Ill.: InterVarsity, 2002), 326.

174. Blaise Pascal, *Pensées*, para. 398, 425, quoted in John Eldredge, *The Journey of Desire: Searching for the Life We've Only Dreamed Of* (Nashville: Nelson, 2000), 12-13.

175. Dallas Willard, *The Divine Conspiracy: Rediscovering Our Hidden Life in God* (San Francisco: HarperSanFrancisco, 1998), 398.

第23章 新地是最后的天堂吗？

176. The comment is made by the character Dani in my novel *Dominion* (Sisters, Ore.: Multnomah, 1996), 99.

177. Albert M. Wolters, *Creation Regained: Biblical Basics for a Reformational Worldview* (Grand Rapids: Eerdmans, 1985), 64.

178. Cornelius P. Venema, *The Promise of the Future* (Trowbridge, Wilts, UK: The

Banner of Truth Trust,2000),482.

179.David Chilton, *Paradise Restored:A Biblical Theology of Dominion* (Fort Worth: Dominion Press,1987),33.

180.Anthony A.Hoekema, *The Bible and the Future* (Grand Rapids: Eerdmans,1979),276.

181.Alister E.McGrath, *A Brief History of Heaven* (Malden,Mass.: Blackwell,2003),70.

182.C.S.Lewis, *The Weight of Glory and Other Addresses* (Grand Rapids: Eerdmans,1949),13.

183.Edward Thurneysen, quoted in J.A.Schep, *The Nature of the Resurrection Body* (Grand Rapids:Eerdmans,1964),218-19

184.C.S.Lewis, *The Last Battle* (New York:Collier Books,1956),168-71

185.同上, 181.

第24章 新耶路撒冷是什么样子?

186.Edward Donnelly, *Biblical Teaching on the Doctrines of Heaven and Hell* (Edinburgh: Banner of Truth, 2001), 112.

第25章 这座伟大的城会是什么样子?

187.Steven J. Lawson, *Heaven Help Us!* (Colorado Springs: NavPress, 1995), 131.

188.William Hendriksen, *More Than Conquerors: An Interpretation of the Book of Revelation* (Grand Rapids: Barker, 1961), 249.

第26章 天堂会有时空吗?

189.David Winter, *Hereafter: What Happens after Death?* (Wheaton, Ill.: Harold Shaw, 1973), 67.

190.Randy Alcorn, *Dominion* (Sisters, Ore.: Multnomah, 1996), 307-8.

191.George MacDonald, quoted in John Eldredge, *The Journey of Desire* (Nashville: Nelson, 2000), 123.

192.Ulrich Simon, *Heaven in the Christian Tradition* (London: Wyman and Sons, 1958), 236.

193. Peter Toon, *Heaven and Hell: A Biblical and Theological Overview* (Nashville: Nelson, 1986), 157.

194. Isaac Newton, *Sir Isaac Newton's mathematical principles of Natural Philosophy and His System of the World*, trans. Andrew Motte (Los Angeles: University of California Press, 1966), 2:545.

195. René Pache, *The Future Life* (Chicago: Mody, 1971), 357.

196. Salem Kirban, *What Is Heaven Like?* (Huntingdon Valley, Pa.: Second Coming, 1991), 35.

197. John Newton, “Amazing Grace,” *Olney Hymns* (London: W. Oliver, 1779).

198. N. A. Berdyaev, *Dream and Reality*, quoted in Hendrikus Berkhof, *Christ the Meaning of History*, trans. Lambertus Buurman (Richmond, Va.: John Knox, 1966), 184.

199. Winter, *Hereafter*, 68.

200. Berkhof, *Christ the Meaning of History*, 188.

第27章 新地会有太阳、月亮、海洋和天气吗？

201. Steven J. Lawson, *Heaven Help Us!* (Colorado Springs: NavPress, 1995), 108.

202. 同上。

203. Ray C. Stedman, “The City of Glory,” sermon preached on April 29, 1990, available from Discovery Publishing, Palo Alto, Calif., or at Peninsula Bible Church, <http://www.pbc.org/dp/stedman/revelation/4211.html>.

204. C. S. Lewis, *The Voyage of the “Dawn Treader”* (New York: Scholastic, 1952), 184.

第28章 我们还会是我们自己吗？

205. Adapted from Charles Dickens, *A Christmas Carol*, part 3, st. 1.

206. C. S. Lewis, *The Problem of Pain* (New York: Macmillan, 1962), 147.

207. Walton J. Brown, *Home at Last* (Washington, D.C.: Review and Herald, 1983), 192.

208. Randy Alcorn, *Safely Home* (Wheaton, Ill.: Tyndale, 2001), 377.

209. C. S. Lewis, *The Last Battle* (New York: Collier Books, 1956), 137.

210. Augustine, quoted in Michael Horton, *The Agony of Deceit* (Chicago: Moody, 1990), 144.

211. Bruce Milne, *The Message of Heaven and Hell* (Downers Grove, Ill.: InterVarsity, 2002), 194.

212. C. S. Lewis, *Mere Christianity* (New York: Macmillan, 1972), 190.

第29章 我们的身体会是什么样子？

213. Augustine, *The City of God*, 22:19, 2; 22:20, 3 (PL 41:781.783).

214. H. A. Williams, *True Resurrection* (New York: Holt, Rinehart, Winston, 1972), 36, quoted in Arthur O. Roberts, *Exploring Heaven* (San Francisco: HarperSanFrancisco, 1989), 119.

215. A. B. Caneday, “Veiled Glory,” in John Piper, Justin Taylor, and Paul Kjoss Helseth, *Beyond the Bounds* (Wheaton, Ill.: Crossway, 2003), 163.

216. Joni Eareckson Tada, *Heaven: Your Real Home* (Grand Rapids: Zondervan, 1995), 53.

217. Arthur E. Travis, *Where on Earth Is Heaven?* (Nashville: Broadman, 1974), 24.

218. 同上, 30。

219. James M. Campbell, *Heaven Opened* (New York: Rrevell, 1924), 169.

220. Randy Alcorn, *Deadline* (Sisters, Ore.: Multnomah, 1994), 238.

221. Alister E. McGrath, *A Brief History of Heaven* (Malden, Mass.: Blackwell, 2003), 37-38.

222. Thomas Aquinas, *Summa Theologica*, supplement, q. 81, art. 1.

223. Hank Hanegraaff, *Resurrection* (Nashville: Word, 2000), 133-34.

224. C. S. Lewis, *The Great Divorce* (New York: Macmillan, 1946), 29-30.

225. Jonathan Edwards, quoted in John Gerstner, *Jonathan Edwards on Heaven and Hell* (Grand Rapids: Barker, 1980), 39.

第30章 我们在新地会吃喝吗？

226. Harvey Minkoff, *The Book of Heaven* (Owings Mills, Md.: Ottenheimer, 2001), 143.

227. Wayne Grudem, *Systematic Theology: An Introduction to Biblical Doctrine*

(Grand Rapids: Zondervan, 1994), 1161.

228. Spiros Zodhiates, *Life after Death* (Chattanooga: AMG, 1977), 148.

229. John Calvin, quoted in Paul Marshall with Lela Gilbert, *Heaven Is Not My Home: Learning to Live in God's Creation* (Nashville: Word, 1998), 164.

230. Lee Irons, "Animal Death before the Fall: What Does the Bible Say?" The Upper Register, http://www.upper-register.com/other_studies/animal_death_before_fall.html.

第31章 我们还会犯罪吗？

231. Paul Helm, *The Last Things* (Carlisle, Pa.: Banner of Truth, 1989), 92.

232. Jonathan Edwards, *Heaven: A World of Love* (Amityville, N.Y.: Calvary Press, 1999), 16.

233. Frederick Buechner, quoted in *A Little Bit of Heaven* (Tulsa, Okla.: Honor Books, 1995), 118.

第32章 我们会在天堂学习和认识什么？

234. Walton J. Brown, *Home at Last* (Washington, D.C.: Review and Herald, 1983), 73.

235. Wayne Grudem, *Systematic Theology: An Introduction to Biblical Doctrine* (Grand Rapids: Zondervan, 1994), endnote on 1162.

236. Gerhard Kittel and Gerhard Friedrich, eds., Geoffrey W. Bromiley, trans. and ed., *Theological Dictionary of the New Testament* (Grand Rapids: Eerdmans, 1964-76), 1:692.

237. Dave Hunt, *Whatever Happened to Heaven?* (Eugene, Ore.: Harvest House, 1988), 238.

238. Colleen McDannell and Bernhard Lang, *Heaven: A History* (New York: Vintage Books, 1988), 307.

239. Kittel et al., *Theological Dictionary*, 1:703.

240. Jonathan Edwards, *The Works of Jonathan Edwards*, ed. Perry Miller, vol. 13, *The Miscellanies*, ed. Thomas A. Schafer (New Haven, Conn.: Yale University Press, 1994), 483.

241. 同上，275；在此要感谢Andrew McCellan慨允引用其神学院论文“Jonathan

Edwards's View of Heaven," August 15, 2003.

242. William Shakespeare, *Hamlet*, act 3, scene 1, line 87.

243. Jonathan Edwards, quoted in John Gerstner, *Jonathan Edwards on Heaven and Hell* (Grand Rapids: Baker, 1980), 24.

244. 同上, 26。

245. Jonathan Edwards, "The End for which God Created the World," quoted in John Piper, *God's Passion for His Glory* (Wheaton, Ill.: Crossway, 1998), 37.

246. 同上, 160。

247. 同上, 251。

248. J. Boudreau, *The Happiness of Heaven* (Rockford, Ill.: Tan Books, 1984), 120-22.

249. Philip Melancthon, quoted in W. Robertson Nicoll, *Reunion in Eternity* (New York: George H. Doran, 1919), 117-18.

250. C. S. Lewis, *God in the Dock* (Grand Rapids: Eerdmans, 1970), 216.

第33章 我们的日常生活会是什么样子？

251. J. Boudreau, *The Happiness of Heaven* (Rockford, Ill.: Tan Books, 1984), 107-8.

252. Charles Spurgeon, "Foretastes of the Heavenly Life" (1857), quoted in *Spurgeon's Expository Encyclopedia* (Grand Rapids: Barker, 1951), 8:424.

253. Donald A. Carson, *The Gospel According to John* (Grand Rapids: Eerdmans, 1991), 489.

254. Joseph M. Stowell, *Eternity* (Chicago: Moody, 1995), 239.

第34章 除了神之外，我们会渴望与其他人建立关系吗？

255. Bede, a sermon preached on All Saint's Day ca. 710, quoted in William Jennings Brvan, ed., *The World's Famous Orations* (New York: Funk and Wagnalls, 1906).

256. John Calvin, quoted in Colleen McDannell and Bernhard Lang, *Heaven: A History* (New York: Vintage Books, 1988), 155.

257. Jonathan Edwards, *Heaven: A World of Love* (Amityville, N.Y.: Calvary Press,

1999), 18.

258. Richard Baxter, *The Practical Works of Richard Baxter* (Grand Rapids: Baker, 1981), 97.

259. Salem Kirban, *What Is Heaven Like?* (Huntingdon Valley, Pa.: Second Coming, 1991), 8.

260. J. Boudreau, *The Happiness of Heaven* (Rockford, Ill.: Tan Books and Publishers, 1984), 117.

261. George MacDonald, quoted in Herbert Lockyer, *Death and the Life Hereafter* (Grand Rapids: Baker, 1975), 65.

262. J. C. Ryle, *Heaven* (Ross-shire, UK: Christian Focus Publications, 2000), 34-35.

263. Amy Carmichael, *Thou Givest ... They Gather*, quoted in *Images of Heaven: Reflections on Glory*, comp. Lil Copan and Anna Trimiew (Wheaton, Ill.: Harold Shaw, 1996), 111.

第35章 会有婚姻、家人和友谊吗？

264. Drake W. Whitchurch, *Waking from Earth: Seeking Heaven, the Heart's True Home* (Kearney, Neb.: Morris, 1999), 95.

265. C. S. Lewis, *Miracles* (New York: Collier Books, 1960), 159-60.

266. Charles H. Spurgeon, "Infant Salvation," sermon 411, September 29, 1861, The Spurgeon Archive, <http://www.spurgeon.org/sermons/0411.htm>.

267. Randy Alcorn, "Do Infants Go to Heaven When They Die?" Eternal Perspective Ministries, <http://www.epm.org/articles/infant.html>.

268. Augustine, quoted in Colleen McDannell and Bernhard Lang, *Heaven: A History* (New York: Vintage Books, 1988), 58.

269. 同上, 60。

270. Augustine, *On the Christian Doctrine*, 1:32-33.

271. Augustine, quoted in McDannell and Lang, *Heaven: A History*, 64-65.

第36章 我们会遇见谁？会一起经历什么？

272. J. I. Packer, "Hell's Final Enigma," *Christianity Today* (April 22, 2002): 84.

273. Jonathan Edwards, "The End of the Wicked Contemplated by the Righteous," *The Works of Jonathan Edwards* (Edinburgh: Banner of Truth, 1974), 2:207-12, emphasis added.

274. C. S. Lewis, *The Last Battle* (New York: Collier Books, 1956), 139.

275. C. S. Lewis, *The Magician's Nephew* (New York: Collier Books, 1978), 98-116.

第37章 我们彼此会如何互动？

276. Jonathan Edwards, *Heaven: A World of Love* (Amityville, N.Y.: Calvary Press, 1999), 27-29.

277. Jonathan Edwards, quoted in John Gerstner, *Jonathan Edwards on Heaven and Hell* (Grand Rapids: Baker, 1980), 21-22.

278. C. S. Lewis, *The Problem of Pain* (New York: Macmillan, 1962), 150-51.

279. Author unknown, *Theologica Germanica*, trans. by Susanna Winkworth, chap. 51, Believer's Web, <http://www.believersweb.net/view.cfm?ID=254>.

280. Author unknown, *Theologica Germanica*, chap. 51.

281. 我与杰瑞的关系，在我描写天堂的小说中均有提到。可参 *In Light of Eternity* (Colorado Springs: WaterBrook, 1999), 66-72.

282. Elisabeth Elliot, *Through Gates of Splendor* (Wheaton, Ill.: Tyndale, 1981).

283. *Babette's Feast*, directed by Gabriel Axel (Panorama Film, 1987).

284. J. C. Ryle, *Heaven* (Ross-shire, UK: Christian Focus Publications, 2000), 84.

第38章 新地的社会形态会是什么模式？

285. Abraham Kuyper, *The Revelation of St. John*, trans. John H. de Vries (Grand Rapids: Eerdmans, 1963), 122.

286. Herman Bavinck, *The Last Things: Hope for This World and the Next*, ed. John Bolt, trans. John Vriend (Grand Rapids: Baker, 1996), 160.

287. Richard Mouw, *When the Kings Come Marching In* (Grand Rapids: Eerdmans, 1983), 47.

288. Dave Hunt, *Whatever Happened to Heaven?* (Eugene, Ore.: Harvest House, 1988), 236.

289. Cornelius P. Venema, *The Promise of the Future* (Trowbridge, UK: Banner of

Truth, 2000), 481.

290.可参考Eternal Perspective Ministries网站的论述<http://www.epm.org/articles/characters.html>.

291.Anthony A. hoekema,“Heaven: Not Just an Eternal Day Off,” *Christianity Today* (June 6, 2003), <http://www.christianitytoday.com/ct/2003/122/54.0.html>.

292.同上。

第39章 动物会住在新地吗？

293.Gary R. Habermas and J. P. Moreland, *Beyond Death: Exploring the Evidence for Immortality* (Wheaton, Ill.: Crossway, 1998), 106.

294.John Gilmore, *Probing Heaven* (Grand Rapids: Baker, 1991), 132.

第40章 包括我们宠物在内的动物，还会再活吗？

295.Steve Wolberg, *Will My Pet Go to Heaven?* (Enumclaw, Wash.: WinePress, 2002), 57.

296.C. S. Lewis, *The Problem of Pain* (New York: Macmillan, 1962), 139-41.

297.C. S. Lewis, *The Great Divorce*, quoted in Wartindale, ed., *Journey to the Celestial City: Glimpses of Heaven from Great Literary Classics* (Chicago: Mody, 1995), 140.

298.Joni Eareckson Tada, *Holiness in Hidden Places* (Nashville: J. Countryman, 1999), 133.

299.John Piper, *Future Grace* (Sisters, Ore.: Multnomah, 1995), 381.

300.此信息摘自约翰·卫斯理的讲章，我在以下网站有作评论“The General Deliverance, Sermon 60”Eternal Perspective Ministries, <http://www.epm.org/articles/wesleysermon.html>.

301.C. S. Lewis, *The Magician's Nephew* (New York: Collier Books, 1978), 167.

302.同上，172。

第41章 天堂会无聊吗？

303.Mark Buchanan, *Things Unseen* (Sisters, Ord.: Multnomah, 2002), 76.

304.James M. Campbell, *Heaven Opened* (New York: Revell, 1924), 123.

305. Victor Hugo, "The Future Life," quoted in Dave Wilkinson, "And I Shall Dwell," sermon preached at Moorpark Presbyterian Church, February 18, 2001, "Sermons from Moorpark Presbyterian Church," Moorpark Presbyterian Church, <http://www.moorparkpres.org/sermons/2001/021801.htm>.

306. Wilbur M. Smith, *The Biblical Doctrine of Heaven* (Chicago: Moody, 1968), 195.

307. Campbell, *Heaven Opened*, 123-24, 190.

308. Anthony A. Hoekema, "Heaven: Not Just an Eternal Day Off," *Christianity Today* (June 6, 2003), <http://www.christianitytoday.com/ct/2003/122/54.0.html>.

309. Cornelius P. Venema, *The Promise of the Future* (Trowbridge, UK: Banner of Truth, 2000), 481.

310. Bruce Milne, *The Message of Heaven and Hell* (Downers Grove, Ill.: InterVarsity, 2002), 321-22.

311. Paul Marshall with Lela Gilbert, *Heaven Is Not My Home: Learning to Live in God's Creation* (Nashville: Word, 1998), 30.

312. 同上。

313. 同上, 30-31。

314. Hoekema, "Eternal Day Off."

315. Marshall with Gilbert, *Heaven Is Not My Home*, 173.

316. Arthur O. Roberts, *Exploring Heaven* (San Francisco: HarperSanFrancisco, 2003), 148.

第42章 会有艺术、娱乐和运动吗？

317. C. S. Lewis, *The Great Divorce* (New York: Macmillan, 1946), 80.

318. Arthur O. Roberts, *Exploring Heaven* (San Francisco: HarperSanFrancisco, 1989), 63-64.

319. Colleen McDannell and Bernhard Lang, *Heaven: A History* (New York: Vintage Books, 1988), 47.

320. John Gilmore, *Probing Heaven* (Grand Rapids: Baker, 1991), 252.

321. C. S. Lewis, *Letters to Malcolm: Chiefly on Prayer* (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1963), 92-93.

322.C. S. Lewis, *The Last Battle* (New York: Collier Books, 1956), 179.

323.*Chariots of Fire*, directed by Hugh Hudson (Warner Bros., 1981).

第43章 我们的梦想会实现吗？错失的机会会再得到吗？

324.Randy Alcorn, *Safely Home* (Wheaton, Ill.: Tyndale, 2001), 378-79.

325.Joni Eareckson Tada, quoted in Douglas J. Rumford, *What about Heaven and Hell?* (Wheaton, Ill.: Tyndale, 2001), 31.

326.Peter Ton, *Heaven and Hell: A Biblical and Theological Overview* (Nashville: Nelson, 1986), 204.

327.此原则在我的著作中描述得更详细：*The Treasure Principle* (Sisters, Ore.: Multnomah, 2001), 48.

328.Dallas Willard, *The Divine conspiracy: Rediscovering Our Hidden Life in God* (San Francisco: HarperSanFrancisco, 1998), 376.

329.哈伯极度视野的照片，可至以下网站查看：“Image: Hubble Deep Field North,”Eternal Perspective Ministries, <http://www.epm.org/hubbledeep.html>.

第44章 我们会设计工艺、科技和新的旅行模式吗？

330.Paul Marshall with Lela Gilbert, *Heaven Is Not My Home: Learning to Live in God's Creation* (Nashville: Word, 1998), 176.

331.C. S. Lewis, *Letters to Malcolm: Chiefly on Prayer* (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1963), 121-22.

332.Randy Alcorn, *Edge of Eternity* (Colorado Springs: WaterBrook, 1999), 311.

第45章 定位于以天堂为家

333.Donald Bloesch, *Theological Notebook* (Colorado Springs: Helmers and Howard, 1989), 183.

334.C. S. Lewis, *The Problem of Pain* (New York: Macmillan, 1963), 115.

335.W. Graham Scroggie, *What about Heaven?* (London: Christian Literature Crusade, 1940), 93-95.

336.A. W. Tozer, *The Size of the Soul* (Harrisburg, Pa.: Christian Publications, 1992), 17-18.

337.C. S. Lewis, *The Voyage of the "Dawn Treader"* (New York: scholastic, 1952), 24.

338.同上, 180。

339.有可能是何亨利 (Henry Scott Holland) 及戴克 (Henry Van Dyke); 出处不详。

340.C. S. Lewis, *Letters to an American Lady* (Grand Rapids: Eerdmans, 1967), 117.

341.calvin Miller, *The Divine Symphony* (Minneapolis: Bethany, 2000), 139.

第46章 期盼伟大的冒险

342.Jack MacArthur, *Exploring in the Next World* (Minneapolis: Dimension Books, 1967), 16.

343.C. S. Lewis, *The Last Battle* (New York: HarperTrophy, 1994), 228.

344.Sir James M. Barrie, *Peter Pan, in Peter Pan, and Other Plays* (New York: AMS Press, 1975), 94.

345.Paul Helm, *The Last Things* (Carlisle, Pa.: Banner of Truth, 1989), 10.

346.C. S. Lewis, *Perelandra* (New York: Simon & Schuster, 1996), 10.

附录一 基柏论的谬误

347.Luciano Floridi and Gian Paolo Terravecchia, eds., *The Free On-line Dictionary of Philosophy (FOLDOP)*, version 2.4, SWIF, <http://www.swif.uniba.it/lei/foldop>.

348.Plato, *Phaedo*, quoted in Walter A. Elwell, ed., *Evangelical Dictionary of Theology* (Grand Rapids: Baker, 1984), 859.

349.Arthur E. Travis, *Where on Earth Is Heaven?* (Nashville: Broadman, 1974), 16.

350.James M. Campbell, *Heaven Opened* (New York: Revell, 1924), 114-15.

351.John A. Sarkett, "How Did We Lose the Rest of the Story?" chap. 9 in *After Armageddon: A Bible Study on the World Wide Web*, 1996, <http://208.234.11.183/aa/9.shtml>.

352.Leon Morris, *The Book of Revelation: An Introduction and Commentary*, vol. 20, *Tyndale New Testament Commentaries*, rev. ed. (Grand Rapids: Eerdmans, 1987).

353.Leland Ryken, "The Rhetoric of Transcendence," in Wayne Martindale, ed., *Journey to the Celestial City: Glimpses of Heaven from Great Literary Classics* (Chicago: Moody, 1995), 19.

354.C. S. Lewis, *The Screwtape Letters*, rev. ed. (New York: Macmillan, 1982), 41-42.

355.Paul Marshall with Lela Gilbert, *Heaven Is Not My Home: Learning to Live in God's Creation* (Nashville: Word, 1998), 32-33.

356.Anthony A. Hoekema, *The Bible and the Future* (Grand Rapids: Eerdmans, 1979), 249.

357.Wayne Grudem, *Systematic Theology: An Introduction to Biblical Doctrine* (Grand Rapids: Zondervan, 1994), 1158-64.

附录二 字面解经和灵意解经

358.Colleen McDannell and Bernhard Lang, *Heaven: A History* (New York: Vintage Books, 1988), 80-81.

359.同上, 82-83。

360.同上, 84。

361.同上, 89。

362.Randy Alcorn, "Additional Thoughts on the Millennium," *Eternal Perspective Ministries*, <http://www.epm.org/millennium.html>.

363.John Gilmore, *Probing Heaven* (Grand Rapids: Baker, 1991), 114.

天堂

《圣经》里的天堂真貌

H
E
A
V
E
N

大部分人活着时对死亡毫无预备，

但智慧人却转向可靠来源以探索另一个世界。

你在此生短暂停留中所作的抉择，

将关系到将来的世界……

上架建议 圣经研究/灵修

ISBN 978-7-5527-0074-9

9 787552 700749 >

定价：64.00元

NOCH
以诺文化