

神未來正義的管理

**看，一位正義的國王就要來了！
誠實的王子將在他之下統治。
以賽亞書 32:1**

2025 年 1 月 20 日，美國第 47 任總統的就職典禮將在華盛頓特區國會大樓的台階上舉行。屆時，唐納德·川普將成為這個許多人認為是地球上最強大和最有影響力的國家的民選領袖。這將是他第二次擔任總統，他曾在 2016 年當選，但在 2020 年輸給現任總統喬-拜登 (Joe Biden)。因此，當選總統川普成為美國第二位連任兩屆而中間敗北的總統。另一個例子是 19 世紀末的格羅弗-克利夫蘭 (Grover Cleveland) 總統。

不尋常的選舉週期

最近結束的選舉週期，可以說在環境和事件方面都是最不尋常的。首先是前總統川普在 2020 年痛失總統後是否會再次參選的問題。2022 年 11

月，當他宣佈參選第二任總統時，這一問題較早地得到了回答。五個月後，即 2023 年 4 月，拜登總統宣佈他將競選第二任總統。這為兩位候選人競選第二任白宮總統奠定了基礎。

拜登和川普在 2023 年的餘下時間和 2024 年開始競選時，自然會發表競選候選人之間司空見慣的政治言論。他們各自宣揚自己在任時的政績，同時嚴厲批評對方。兩人還不斷警告選民不要投票給另一位候選人，因為他們說那肯定會給國家和世界帶來可怕的結果。

第二個不尋常的競選事件逐漸與拜登總統的年齡和心智敏銳度有關。隨著 2024 年夏天競選活動的推進，許多人開始認為，拜登總統的年齡(當時為 81 歲，現在為 82 歲)，令人擔憂，因為他曾多次在對媒體或公眾發言時不慎弄混了話題。6 月 27 日，拜登和川普進行了第一場電視競選辯論，結果這也是他們唯一的一場辯論，這使問題更加嚴重。之後，幾乎所有兩黨的政治評論家都承認，拜登總統在辯論中的表現非常薄弱。

之後，拜登在 2024 年 7 月 21 日，也就是辯論後不到一個月，宣佈結束競選第二任總統，並宣布支持副總統哈里斯 (Kamala Harris) 接替他的位置。副總統 Harris 僅在十五天後的 8 月 5 日正式獲得民主黨提名，其方式是由先前承諾支持拜登總統的代表進行虛擬唱名投票，而非親自投票。

第三種不尋常的情況圍繞著前總統川普發生，在兩個不同的場合，第一次在七月，第二次在九月，暗殺企圖發生，

，第一次導致他的右耳受輕傷。第二次的行刺企圖在疑犯執行其意圖前被挫敗。這兩次暗殺企圖似乎都鞏固了川普的支持基礎，而與此同時，在總統拜登退出後，哈里斯的候選人資格也獲得了堅定的支持。

隨著總統競選進入最後兩個月，大多數選前民調都顯示競選非常激烈。9 月 10 日，副總統 Harris 和前總統 Trump 在競選期間舉行了第一場也是唯一一場辯論。由於她在辯論中的表現，Harris 的民調數字上升了幾個百分點。然而，隨著時間的推移，民調再次變得越來越緊張，一些民調顯示特朗普在進入11月時略微領先。

終於選出

11月5日

，期待已久的選舉舉行了。全美超過1.5億人前往投票站，選出下一任總統。投票結束後，各州的選舉結果很快陸續傳來，從東部開始，一直到西部。隨著選舉之夜的臨近，

，前總統特朗普的表現顯然比許多民意調查預測的要好得多。這一趨勢得以保持，到第二天早上，大多數新聞媒體都宣佈他勝出，成為新的當選總統。

在接下來的幾天裡，隨著餘下選票的統計，結果是唐納德·川普贏得了50個州中的31個州，獲得了312張選舉人團票，而卡馬拉·哈里斯贏得了19個州和226張選舉人票。根據最新統計，川普在普選中也贏得了不到250萬張選票，他也成為有史以來第一位獲得超過7,600萬張選票的共和黨候選人。

未來呢？

那麼我們問：未來四年會發生什麼事？新總統能否實現其競選承諾？國會至少在未來兩年也將由共和黨控

制，國會是否能夠並願意通過符合川普總統議程的立法？當然，這些都是目前尚未解答的問題。然而，如果過去的歷史是任何指標，那麼任何一黨的候選人一旦成為總統，他們所做的大多數承諾最終不是被遺忘，就是被黨派政治所淡化。

然而，對於基督的追隨者而言，我們必須將視線投向聖經，因為聖經中有許多預言指出，我們所處的時代是一個動盪與煩惱的時期——「苦難的時期，比萬國創始以來的任何時期都大。」（但以理書

12：1；馬太福音

24：21）。基於這個原因，基督徒的焦點不應該主要放在「誰」在任，或我們個人是否同意或不同意他們所提出的這項或那項政策。相反地，我們應該考慮一個事實，就是神正在主宰地球上的一切事務，以實現祂對人類的長期計畫和目的，不論在任何特定時間誰是各國的領袖。

神的計畫是什麼？簡單來說，就是要拯救各國的人類，無論是過去的或現在的，無論是死人或活人，脫離自我們的始祖墮入罪中以來一直困擾人類的罪與死亡。我們慈愛的神的願望是「願人人得救，明白真道」

(提摩太前書 2 : 4)。(提摩太前書 2 : 4)。聖經清楚指出，這不是透過男人或女人的管理，而是透過祂兒子、我們的主和救主耶穌基督的公義管理。

聖經新政

作為聖經的學生，我們的主要興趣應該集中在神的話語所應許的新政權上。它也需要一個「選舉」，或更準確地說，是一個揀選的過程。這個挑選從彌賽亞耶穌開始。先知以賽亞指著他說：「看我的僕人，就是我所堅固的。他是我所揀選的，是我所喜悅的。我已將我的靈加在他身上。他必將公義帶給列國」(以賽亞書 42 : 1)。(以賽亞書 42:1)。神的「選民」也包括自五旬節以來耶穌忠實的跟隨者。使徒彼得在談到這些人時說：「你們要努力工作，證明自己真是神所召喚、所選擇的人。你們若行這些事，就永不退卻」。彼得後書 1:10

在《新約聖經》中，我們可以找到關於這個選召的提述，例如：「既然神揀選了你們成為祂所愛的聖民，你們就必須以溫柔的心，憐憫、恩慈、謙卑、溫柔、忍耐，作自己的衣服」，以及
"神所揀選屬祂的人，誰敢指責我們呢？(歌羅西書

3:12；羅馬書

8:33)。這些人被神揀選，成為「有分於天召的人」，他們是「照著父神的先見而被選的」。(希伯來書 3：1；彼得前書 1：2)。當神透過耶穌「差遣他的使者，從四方招聚他的選民，從地的極遠處，直到天的極遠處」時，神將完成這個選召過程。馬可福音 13:27

這樣，神選舉的工作就結束了。新政府的工作，也就是祝福世上所有家庭的工作，已被描述為基督「公義的太陽必帶著醫治的翅膀升起」時發生。(瑪拉基書 4：2)。它會為所有願意順服地生活在復興、完美的地球上的人帶來喜樂、平安和永生。所有這一切都將透過這個新的政府來完成，並根據神的奇妙品格特質，即代表人類大家庭的慈愛、憐憫、公義、智慧和能力來執行。

行政的意義

行政 (administration)
一詞在字典中的定義是「管理的行為或過程；執行行政職責；執行公共事務；由人組成的管理團體」。管理的動詞形式被定義為「管理或監督；分配或分配；服事；管理或執行」。完全

奉獻的基督跟隨者在目前的基督徒行旅中學習如何做到這一點。

這種新的管理方式要求那些努力成為「選民」一部分的人，在現今的生活中為他們將來的工作做好適當的準備。這些不是要

「不要模仿這個世界的行為和習俗」，而是被描述為「讓神藉著改變你思考的方式，把你變成一個全新的人。」他們的心思意念，是要

「學習認識神對你的旨意，就是又良善、又可喜悅、又完全的」。羅馬書 12:2

身為基督徒，我們要全心全意地愛天父，因此對於行政和管理者的聖經定義很感興趣。行政 (administration)

一詞在新約聖經中出現兩次，翻譯自希臘文「diakonia」，意思是事奉或服務。(哥林多前書

12:5；哥林多後書 9:12)。哥林多後書 8:19 和 20 中的動詞形式，administration，是來自希臘文的 "diakoneo"，意思是服事或事奉。英文的

deacon (執事) 一詞

就是源自這個希臘字，與服事或事奉的人有關。耶穌在教導門徒服務時也使用這個字，他說：「人子來，不是要受人的服事，乃是要服事人。馬可福音 10:45

多行政

在哥林多前書

12:5，使徒保羅說：「事奉有各樣的不同，但我們事奉的是同一位主」。基督徒的服事確實有各種各樣，但神都在指導他們。保羅在此暗示，每位盡忠職守的基督徒都有所貢獻，都有才能可以獻給主，並用來服事祂。當我們奉獻自己時，是為了在基督的身體裡彼此建立。(猶大書 1：20；哥林多前書

12：12、25、27)。當我們這樣做時，我們就榮耀了我們的天父。基督身體的各個肢體必須學習彼此合作，抵銷和補償彼此的不完美、缺點和弱點，以訓練他們在這項管理工作中的角色。我們透過與耶穌合一來學習這一點。耶穌邀請我們"你們要負我的軛。.....

因為我的軛是容易負的，我給你們的擔子是輕省的。

(馬太福音

11:29,30)。在這個聯盟中，我們學習在基督身體中的團契特權，以及如何與其他身體肢體同工。

我們確實是與基督同負一軛的同工。保羅在腓立比書 4:3-4 告訴我們：「我求你，我真正的同工」。他以

「常在主裡滿心喜樂」來結束他的思想。我再說一遍--

喜樂！"我們也應該有同樣的感受，因為所有在基督家中的人都被愛和團契這一條紐帶綑綁在一起。這會幫助我們與弟兄培養出共同的興趣，並對他們有信心、同情他們、與他們和諧相處。這也是人類世界在神的國度裡所要接受的訓練。屆時，所有人都將學習在天父的新管理下，將榮耀、讚美和尊貴歸給天父。

為選舉過程提供資金

在現今世界的選舉過程中，需要財富來資助新政府的競選活動。要宣傳候選人的資歷，還要經常宣傳反對黨的缺點和弱點，就需要做廣告。值得注意的是，雖然很難相信，但據估計，最近結束的美國總統競選活動總共花費了 159 億美元，。神為了準備新的正義政府而進行的選舉過程是何等的不同。財富會成為阻礙，正如耶穌所說的「富足的人很難進天國」。馬太福音 19:23

與此形成對比的是，保羅在談到他自己和他的同工在傳揚福音的工作時說：「我們是貧窮的，卻把屬靈的豐富給了別人」。(哥林多後書

6:10)。這些神忠心的僕人使許多人在盼望、信心、
2025 年 1 月

愛心，以及神豐富供應的各方面恩典上，都變得富足。「因此，這個奉獻的事工會帶來兩件好事--耶路撒冷信徒的需要會得到滿足，他們會喜樂地向神表達感謝」。(哥林多後書 9：12)。使徒繼續說，耶路撒冷的弟兄因「因你們對他們和一切信徒的慷慨」而榮耀神。 第 13 節

犧牲的需要

我們基督徒為了新的、正義的、國度的管理而接受訓練的另一部分是犧牲，或捨命，為真理和正義的事業服務。我們認為這是一種特權，但世人對犧牲的看法卻不同。對某些人來說，犧牲帶有狂熱的意味，而事實上，也有許多狂熱的殉道者。

耶穌真正的跟隨者會每天、每小時、每個經驗、每個賜給他們的機會，持續不斷地將他們的犧牲獻給神。我們要獻上我們微小的一切。我們的犧牲可能很小，但必須是全然的、燃燒的，直到再沒有什麼可以消耗，我們在世上的旅程也到了盡頭。

使徒保羅清楚地為我們勾勒出基督徒的犧牲與受苦，他說：「我們若忍受困苦，就必與他一同作王」。(提摩太后書

2：12)。我們也得到應許：「得勝的，要與我一同坐在我的寶座上」。(啟示錄

3：21)。對於這些蒙召的人來說，這是何等有福的特權啊！如果他們至死忠心，就能在天國有份，並且升到榮耀、尊貴和不朽。(羅馬書 2：7；啟示錄 2：10)。「神會慷慨地提供你所需要的一切。這樣，你總會有你所需要的一切，並且有很多剩餘可以與人分享」。哥林多後書 9:8

保羅對提摩太說：「你們要全心注意這些事。你要專心做你的事，好叫眾人都看見你的進步」(提摩太前書 4：15)。(提摩太前書 4：15)。獻上的第一個功課是將我們的心獻給天父，但這只是通往獻上我們所有的道路的開始。我們必須培養像神的品格，在這方面保羅告訴提摩太，「真正的敬虔與知足，本身就是大財產」。(提摩太前書 6：6)。它是基督徒階梯上的重要階梯之一，其他階梯還有信心、美德、知識、節制（自我控制）、忍耐、弟兄間的恩慈，以及最重要的愛。彼得後書 1:4-8

這種愛必須在聖靈的幫助下才能培養出來，而且不能是虛偽的。它必須是真誠的、發自內心的，並透過服事和口耳相傳來表達。詩篇作者代表我們說：「耶和華啊！我的磐石、我的救贖主，願我口中的言語、心中的默想，都蒙你喜悅。(詩篇 19：14)」。這種愛是對神、祂的兒子基督耶穌、我們在基督裡的同胞弟兄的愛，同時也是對世人，甚至是敵人的憐憫之愛。

保羅對這種愛有更多的解釋，他寫道：「然後，當你們信靠基督時，基督會在你們心中安家。你們的根會向下長入神的愛中，使你們堅固。願你有能力像所有神的子民一樣，明白祂的愛是何等寬闊、何等長遠、何等高深。願你經歷基督的愛，儘管它偉大得無法完全明白。這樣，你們就必以一切從神而來的豐盛生命和能力，得以完全"。以弗所書 3:17-19

報喜

我們為未來的這個管理所做的訓練的另一個方面是在宣傳好消息，「有關天國的好消息」。(馬太福音 24：14)。保羅部分引用以賽亞書 52:7 寫道：「因為凡求告耶和華名的，都必得救。但人若

不信祂，怎能求祂救他們呢？若從未聽聞耶和華的事，怎能信祂呢？若沒有人告訴他們，他們又怎能聽聞祂呢？如果沒有人被差遣，又怎麼會有人去告訴他們呢？所以經上說：「傳福音的使者的腳何等美麗！」羅馬書 10:13-15

耶穌的力量

當國度管理成為現實時，這些受過訓練的人將會被神使用。是祂為全人類制定了一個復興計劃，並用創造奇蹟的大能來保證計劃的成功。耶穌是這計劃中的統治者，他不是由人們選出來的，而是由神選出來的。將近二十世紀前，他在世上時，敵人殺死了他，但神的大能使他從死裏復活（腓立比書 2：7-11）。（腓立比書 2：7-11）。耶穌復活後，向他的門徒宣告：「天上地下所有的權柄都給了我」。馬太福音 28：18

耶穌會運用賜給他的「一切權柄」，毫無困難地建立對世上萬民的神聖控制。與祂一同掌權的，將是祂忠心的跟從者，他們自五旬節以來，與祂一同受苦、一同死亡。他們也會在經文

所描述的「第一次復活」中從死裡復活，與耶穌一起分享他的神聖管理。啟示錄 20:6

他們將是新社會秩序中無形的屬靈統治者--正如使徒彼得所說的「新天新地，公義居住其中」（彼得後書 3:13）。（彼得後書 3：13）。他們將有人類的代表，就是過去世代復活的古代勇士，義人亞伯是第一位，施洗約翰是最後一位。這些人也是「全地的君王」，他們將在新王國準備好發揮功能之前從死裡復活，使人們真正脫離罪與死亡的捆綁。（詩篇 45：16；以賽亞書 32：1；希伯來書 11：1-40）。然而，最重要的考量是，神蹟創造的能力保證了神解決人民和國家目前問題的計畫的成功。

鬼斧神工

在神的國度或政府中，這些古僕將直接在基督的權柄之下運作。他們都會全心全意地與的公義原則和諧相處，而基督將依據這些原則來審判和治理人民。這些原則是何等奇妙！

耶穌不需要安撫那些在神聖政府中與祂同工的人的各種衝突因素和不同利益。不會有「政黨政治」或「游說」。正如以賽亞所預言的：「祂必不憑眼見判決，也不憑耳聞斥責」（以賽亞書 11:3）。（以賽亞書

11:3）。作為地球的新王，耶穌將能夠讀人心，知道並了解他們內心的想法。透過「選民」，祂將根據人們內心真正的想法來對待他們，而不是根據他們自稱是什麼。想像一下，這會為政府的管理帶來什麼樣的改變！

「他必用公義審判窮人，用公平責備地上溫柔的人」（第 4 節）。（第 4 節）。在這位公義君王的統治下，全人類的合理慾望都會得到滿足。

人人受益

屆時，窮人和溫順的人會有人為他們說話。大衛寫道：

"當窮人向祂呼求時，祂必拯救他們；祂必幫助沒有人保護的受壓迫的人。祂同情軟弱和有需要的人，祂

要拯救他們。祂必救他們脫離壓迫和暴力，因為他們的生命對祂是寶貴的”。詩篇 72:12-14

在這篇詩篇的第 11 節，我們讀到：「萬王必在他面前屈膝，萬國必事奉他」。無論是偉大、強權的，還是溫順、謙卑的，都會認同這位新王的美德和資格。他不會縱容富人，剝削窮人。他也不會高舉窮人，毀滅富人。每個人都會得到公正公平的對待。

描述基督統治效果的象徵之一，是描繪山谷升高，山丘降低。(以賽亞書 40：4；路加福音 3：5)。這表示地上所有恩惠的公平分配，也是對神「創造全地萬民」的認同（使徒行傳 17：26）。從神的立場來看，世上沒有公爵或領主，也不會有農民或貧民。

除此之外，更奇妙的是，主的政府將賜予百姓健康和生命--永生。"以色列民不再說：我們病了，無助了。(以賽亞書 33：24)。這就是神允許耶穌的敵人置他於死地的原因，也是耶穌自願捨己受死的原因。這是神安排的

一部分，他的統治者不是垂死的民族，而是復活的民族。（使徒行傳 3:20 及 21；哥林多前書 15:22）。因此，祂必須先以死來救贖人類脫離死亡。保羅寫道：耶穌捨己

「作了眾人的贖價」，然後又說：「這是神在正確時候給世人的信息」。提摩太前書 2:5-6

耶穌在第一次降臨時獻出了自己作為贖金，而在他第二次臨在時，有關這一點的榮耀真理將得到見證，或讓所有人都知道。所有知道這件事的人，只要透過基督接受神的恩典，並服從屆時在「他肩上」的「政府」的律法，就不需要死了（以賽亞書 9：6 和 7）。（以賽亞書 9：6 和 7）。他們將恢復完美的存在，永遠快樂地生活。我們多麼期待這未來公義、祝福和生命的管理！