

罗伯特·C·纽曼博士，对观福音，

第 12 讲，对观神学

© 2024 Robert Newman 和 Ted Hildebrandt

让我们开始吧，然后再回到这个。然后我会这样做：把这个拿出来。好的，我们继续我们的对观福音课程。十二个单元，如果你愿意的话。

我们马上就要开始第十单元了，即《对观福音书》中的《圣经神学》。好吧，在我们深入讨论这个主题之前，先简单介绍一下《圣经神学》。“圣经神学”这个短语有两种截然不同的用法。

圣经神学的一种用法是与非圣经神学相对照。圣经神学是与圣经教义、经文教义相一致的教义。从这个意义上讲，圣经神学是正统神学。

但该术语的另一种用法与系统神学形成对比。圣经神学和系统神学。从这个意义上讲，圣经神学是研究圣经的一部分（通常是圣经的全部）如何用自己的术语、词汇、图像、结构等来呈现神学。

从这个意义上讲，圣经神学试图了解约翰在福音书或约翰一书、二书和三书中用什么术语、图画等来宣告上帝的话语，保罗在他的书信中使用了什么术语，以赛亚在他的预言中使用了什么术语等，因为上帝通过个人来工作，而且通常，他创造了他们，赋予他们不同的能力，把他们置于不同的文化和不同的性情中，所以他们有不同的风格，把他们放在不同的历史时期，所以你会使用不同的术语。我们在这里对第二种用法感兴趣，当然，我们希望我们的研究是两种意义上的圣经神学。圣经神学的主题真的很广泛，在这里我们有时间和空间来看一下一个例子。

因此，如果您愿意的话，我们要做的第一件事就是在对观福音书中寻找一些统一的主题。对观福音书的术语通常与新约的其余部分不同，甚至与涵盖相同事件的约翰福音也不同。了解对观福音书与新约其余部分不同重点的一种方法是研究词汇统计，将对观福音书中各种词汇的相对使用频率与新约整体中这些词汇的使用频率进行比较。

作为我们的样本研究，我们将考虑对观福音书中相对于整个新约的以下词频。为此，请记住对观福音书文本的长度约为整个新约的三分之一，或者说 0.33。因此，如果这些词在新约中出现的次数远远超过三分之一，那么它们在对观福音书中就特别常见，如果它们在新约中出现的次数远远低于三分之一，那么它们在对观福音书中就相当罕见。

我这里有一张图表，我正在研究基督论、爱、信仰、救赎、宽恕和王国等主题，然后研究这些主题下的各种术语。首先，我们来看一下基督论。好吧，我们来看看相关的词语，基督、短语“人子”和短语“上帝之子”。

基督这个词在对观福音中出现了 40 次，但在整本新约中出现了 750 次。所以，如果你算出分数，那就是 0.05，与 0.33 相比非常低。所以，与新约的其余部分相比，基督这个词在对观福音中实际上很少见。另一方面，人子这个词在对观福音中出现了 70 次，在整本新约中只有 87 次，所以其中 0.8 次出现在对观福音中，这个数字相当高，而且事实证明，几乎所有其余的都在约翰福音中。

“上帝之子”一词在对观福音书中出现了 26 次，而整本新约圣经共出现了 79 次，结果为 0.33 次，这恰好是平均值。

这是一个例子。基督是一个罕见的对观福音术语，“人之子”是一个异常常见的对观福音术语，“上帝之子”与整本新约圣经中出现的次数大致相同。

以表示爱的两个词为例。我在这里想的不是表示爱的各种动词，而是动词 agapao 和名词 agape。Agapao 在对观福音书中出现了 23 次，而整个新约圣经中出现了 126 次，所以它出现的频率很低，我们认为是 0.18 对 0.33。

而 agape 在对观福音书中只出现过两次，在整本新约圣经中一共有 107 本书，也就是 0.02，所以出现频率非常低。虽然在对观福音书中，我们经常看到耶稣做着非常有爱心的事情，但这个术语并不是标准的对观福音术语。如果你想约翰，你就会立即意识到这是一个非常高频的词。

信仰。我们再举两个词，动词pisteuo，信任或相信，和pistis，信任、可信、可靠性、信念等。Pisteuo，223 个中有 34 个，所以是 0.15，太低了。

然后是pistis，233 中有 24 个，所以 0.10，也较低。所以，令人惊讶的是，信仰并不是一个真正常见的对观福音术语，不过，如果你对圣经很熟悉，你就会意识到这是一个重要的阿波罗术语，也是一个重要的约翰术语，但不是在对观福音中。救赎。

这里我们选了三个词，动词sozo（拯救），抽象名词soteria（救赎），以及动作词soter（救世主）。Sozo，42 个词中排第 4 位，所以是 0.09，低。Soteria，103 个词中排第 45 位，是0.44，高。

而soter，2/24，0.08，低。因此，福音书经常谈论拯救、解脱和救赎，但他们并没有过多谈论动词本身，也没有谈论此时所说的行动者，这又有点令人惊讶，除非你还记得我在讨论对观福音书的文学特征时说过，他们没有引入复活后的视角。他们试图帮助你看待耶稣在十字架上受难之前向人们显现的样子，它的意义显而易见，尽管作者显然知道一些这类事情，但他们试图让你感受到它是什么样子。

宽恕，动词aphiemi，原谅，以及宽恕，aphasis，原谅，144 中有 114，0.79，所以这个数字很高。而aphasis，17 中有 8，0.47，这个数字很高，但远不及aphiemi。所以福音书似乎是关于宽恕的。

然后是王国，巴西利亚，巴西勒斯，国王，和巴西勒奥，统治，巴西利亚，160 人中有 119 人，0.74，所以这个分数很高。王国是福音书的一个主题，特别是对观福音书，如果你以前读过这些福音书，你也许已经猜到了。巴西勒斯，110 人中有 44 人，0.40，有点高。

而basileuo，统治，19 个中的 4 个，0.21，有点低。所以我问我的学生，你们知道，为什么你们认为基督在对观福音书中相对罕见，而人子却非常常见？你会得到各种各样的回答，但这是 Vreda 的弥赛亚秘密所基于的部分。耶稣并没有走进城镇说，大家好，我是弥赛亚。

他并没有像撒旦建议的那样，在圣殿里轻轻降落，说“大家好，弥赛亚来了”。这不是上帝计划让耶稣降临的方式。那样会立即使一切两极分化，当局要么不得不屈服于他而不悔改，要么显然也会对他的替代死亡进行某种干预。

所以，我们无法解决所有问题。上帝在那儿，把所有情节和各种情节编织在一起。但这至少是其中的一部分。

为什么“人子”如此普遍？这很难理解，但这是耶稣为自己选择的称呼。如果你找到正确的段落，它基本上就是说，我是弥赛亚。但还有许多其他段落。

所以，这可能意味着我是人，当然，他也是人。或者你可能会想，好吧，当上帝称以西结为人子时，他是什么意思？这是否意味着他只是人？也许？或者这是否意味着某个人选择执行上帝的命令或诸如此类的事情？

所以，这是模棱两可的。我认为这就是其意图。赫尔曼·里德博斯（Herman Ridderbos）的著作《王国的来临》是一部对观福音的圣经神学，通过将对观福音的主要主题视为王国的来临，很好地吸收了这些和其他特征。

作为圣经神学的样本研究，我们想在这里总结一下Ridderbos的主要观点，偶尔提出一些我不同意他的观点和诸如此类的事情。王国是《对观福音》圣经神学的一个主要主题。《对观福音》中有 31 段经文使用了“天国”一词，它们都在《马太福音》中。

另外，还有 49 段关于上帝王国的经文。其中只有四段来自马太福音。我们将研究所有这些经文，以及其他使用“王国”一词但不带上述任何结尾的经文，但上下文清楚地表明这里指的是上帝的王国，而不是希律王的王国或凯撒的王国或诸如此类的王国。

此外，其他段落似乎在谈论王国，但根本没有使用这个术语。当你认为词汇研究试图弄清楚它们告诉你关于一本书或某件事的什么内容时，你就会陷入这种困境。你真的必须找到使用这个短语的地方、使用同义词的地方，诸如此类。

首先，王国是有特征的。在“天国”和“上帝之国”这两个词组之间做出巨大区分似乎是错误的。马可和路加从来没有使用前一个词组，从来没有使用过“天国”，而是在马太使用“天国”的地方使用了后者“上帝之国”。

例如，马太福音 4:17 与马可福音 1:15 相对，马太福音 5:3 与路加福音 6:20 相对。事实上，马太本人在马太福音 19:23 和 24 中同时使用了上帝的国度和天国。今天的标准猜测是，马太遵循虔诚的犹太人习俗，有时使用替代词来明确提及上帝。因此，在用英语写作的现代正统犹太人中，你会看到他们写 GD 而不是 God。

或者，如果他们使用伪希伯来语，他们会用 Elohim 代替 Elohim。他们会用 K 代替 H，等等，或者其他类似的东西。

如果你愿意的话，这是一种避免使用上帝之名的现代方式。我们认为耶和华这个名字也来自类似的东西，其中雅威的辅音被赋予阿多奈的元音，你就得到了耶和华。我们不会对此进行解释。

嗯，新约时代用来代替上帝的一个词是天堂。还有许多其他的替代词。名字、地点和诸如此类的东西。

那么，里达博斯认为，耶稣在对观福音书中所说的王国可以用以下术语来描述。这个王国是神权的。这个王国是动态的。

王国是弥赛亚的。王国是未来的。但王国也是现在的。

那么，让我们就每个王国说几句。神权统治很简单，对吧？王国由上帝统治。这可以从“上帝的王国”这个术语中看出，即上帝的王国和天国，以及关于这个特定王国的说法。

所以，耶稣在谈论上帝如何以某种方式统治。它是动态的，因为王国这个词的主要用法并不是我们的英语单词 kingdom。我们的英语单词 kingdom 主要用于指代一个空间领土。

因此，联合王国是英国国王或女王统治的领土，在这种情况下，联合王国包括英格兰、威尔士、苏格兰、北爱尔兰和联合王国。但王国一词更确切地说是指国王的活动。所以，这是上帝的统治。

你也可以称之为天国的统治。这种统治可以在一个反抗上帝的世界中发生在上帝的追随者中。因此，天国，我们可能会说在井里，我们会回来谈论已经和尚未，但从已经的意义上讲，它存在于他的追随者的心中和生活中，但有一天，它将以另一种意义普及。

因此，上帝的王国不仅是神权的、充满活力的，而且也是弥赛亚的。它是弥赛亚的，因为上帝通过他的调解人弥赛亚来统治。弥赛亚这个词来自希伯来语的“涂油”，而基督这个词来自希腊语的“涂油”，它们都意味着上帝选择了某人作为他的调解人或代理人来从事某种活动。

正如我们在对观福音书中已经看到的，耶稣使用“人子”一词来指代这一点，但用词含糊。但“人子”在但以理书第 7 章中有着非常重要的背景，其中代表人类在地球上相继建立的四个王国被表示为野兽。然后，一位像人子一样的人，来到上帝面前，从上帝那里得到了永恒的、普遍的王权。

因此，人子将成为永恒的、宇宙的统治者。如果你愿意的话，永恒的、宇宙的统治者基本上就是弥赛亚的定义。虽然那里没有使用这个词，但它在那段经文中就是这个意思。

所以，弥赛亚王国。王国是未来的，因为它经常被描述为强烈的末世论术语，并且尚未到来。然而，它在某种真实意义上是存在的，因为王国也在耶稣第一次降临时到来。

在我看来，这种解决方案比旧传统时代论强调的王国要好，因为旧时代论强调王国是提供给犹太人的，但遭到犹太人的拒绝，所以王国被收回，直到千禧年才再次出现。我认为，当你仔细阅读这些段落时，你会发现它们在某种意义上已经存在了。这就引出了里德博斯的讨论，一方面，上帝的王国是存在的，另一方面，这个王国是暂时的。

那么，让我们首先来看看上帝之国已经存在、已经实现、已经到来的观念。上帝之国的现状可以从许多主题中看出。例如，邪恶的撒旦已经被战胜。

他被耶稣的诱惑打败了，这一点非常关键，因为耶稣的诱惑显然在某种程度上与亚当和夏娃的诱惑相似，但他们是在伊甸园，而他在旷野。以色列的诱惑，他们在旷野，他在旷野，等等。所以，从他战胜耶稣的诱惑中可以看出，耶稣和他的门徒驱魔，所以他战胜了，甚至他们，通过他的力量，也战胜了撒旦的力量。

路加福音 10:8-19、路加福音 11:21 和福音书中的其他相似之处为我们讲述了魔鬼的奉承行为，甚至撒旦的堕落。我倾向于将其中至少一个视为可能看到未来，而不是实际发生，但这是Ridderbos和我意见分歧的地方之一。耶稣的神奇力量在他第一次降临时就已经展现出来，使创造的恢复可见，事实上，如果你愿意的话，当你浏览治愈奇迹和自然奇迹等时，这就是主题之一。

恢复创造并实现弥赛亚预言，正如我们在马太福音 11:5 和马太福音 8:17 中看到的那样。在耶稣的工作中，上帝正在拜访他的子民，正如路加福音 7:16 中人群的呼喊。好消息已经传开了，正如以赛亚书 52:7 中预言的那样。

好消息，你的上帝统治，等等。还有以赛亚书 61 :1-2，耶稣在拿撒勒会堂里读到并宣布今天应验，路加福音 4:21。从某种意义上说，耶稣的追随者已经拥有了天国。

马太福音 5:3-10，因为天国是他们的。同样，你们是有福的，因为你们看见了，而其他人却没有看见。马太福音 13:16，马太福音 13:17。

因为今天，救恩已经来到，路加福音 19:9。因为你们的名字被记录下来，路加福音 10:20。弥赛亚耶稣已经在这里了。

弥赛亚已经到来。他被认定为弥赛亚。我儿子受洗时，马太福音 3:17，与他变容时，马太福音 17:5，与此相对应。

他们从撒母耳记下第 7 章和诗篇第 2 章中选取了“我儿”这个主题。人子出现在很多章节中。耶稣的眼睛语言有力地证明了他是谁。马太福音 11:28、12:30、马太福音 10:32-42。

所以，上帝的王国已经存在。但是，这个王国是暂时的，尚未完成。这并不是故事的全部。

圣经的表述实际上比仅仅描述现在的王国或未来的王国要复杂得多。我记得，20 世纪 60 年代初，我在杜克大学选修圣经必修课时，自由主义者经常说，好吧，有两种不同的观点。有些人认为耶稣和王国已经到来，有些人认为这是末世论的，不知何故，这些来源混淆了。

但事实上，两者之间的紧张关系是圣经中一个非常有意思的主题。王国既是现在的，也是未来的。两种元素都会出现。

虽然福音书没有使用我们现在所用的现在与未来或第一次降临与第二次降临的区别，但它们却使用了现在时代与将来时代的区别。例如，参见马可福音 10-13 章。在这里，我们看到了一种既有张力又有统一性，这反映在马太福音 11:6 中施洗约翰在派使者去见耶稣时遇到的问题中。

你就是那位将要来的，还是我们要等候别人呢？耶稣给了他一个回答。看看这些正在发生的事情，约翰已经知道这些都是关于弥赛亚的预言。所以，那恶者的时代仍在继续。

撒旦仍然有权力。从某种意义上说，目前的王国是暂时的。因此，在主祷文中，我们祈求的是，救我们脱离邪恶。

他想要彼得，路加福音 22:31。稗子和麦子一起长，稗子是那恶者的儿子。魔鬼害怕耶稣会在时间到来之前来折磨我们。

马太福音 8:29。因此，邪恶之人的时代仍在继续。耶稣所行的奇迹只是迹象而已。

它们是真正的奇迹，但奇迹不会立即结束。耶稣限制了它们的使用。甚至作为证据的使用也受到限制，并以某种方式与信仰联系在一起。

所以，耶稣……想想伯赛大的池子。那里有一大群人。耶稣治愈了一个人。

所以，这些迹象表明王国即将来临。它们指向末日，但它们甚至不是末日的开始，这在《橄榄山讲道》中为我们勾勒出来了。这些事情只是开始，等等。

它们的目的是为了传播福音。它们是为了吸引人们。它们是为了告诉我们耶稣是谁，让人们聆听福音。

人们并不总是这样使用它们。你可以看到他们使用喂食来获得食物，如果你愿意的话，可以回来吃另一道菜。耶稣用比喻向人群讲话，向那些理解和不理解王国奥秘的人揭示和隐藏。

也就是说，君王已经来到，但国度尚未如期而至。国度的比喻也告诉我们，播种从耶稣降临开始，但收获要等到我们进入一个时代，国度的进步不是用军事征服来描绘，而是用成长来描绘。

审判就这样被推迟了。稗子被允许和麦子一起生长，直到时代的末日。主人，在磅的比喻中，将离开去接受他的王国，然后回来。

与此同时，人们对他人所做的事被视为与马太福音 25 章中绵羊和山羊材料中他们对耶稣所做的事相同。在这段延迟期间，王国通过耶稣的话语和门徒的劳动发挥作用。几个成长寓言（不是全部）描绘了话语的成长。

磅和才干的寓言描绘了仆人使用托付给他们的东西的时间。他们要做的这项工作包括寻找丢失的东西。路加福音 13 章中葡萄园里的无花果树的寓言表明园丁将在树周围挖土并施肥，这表明仍有时间悔改。

马太福音 9、10、15 和路加福音 15 章中迷失的羊的材料以及路加福音 15 章中迷失的、钱币和儿子的寓言都描绘了这种寻找。与天使在时代末期所做的收割（马太福音 13 章）相反，这里的收割是由耶稣的追随者在这个时代进行的（马太福音 9:35-38）。主仆的材料属于临时王国。

对观福音的基督论有两个焦点：人子和主的仆人，所以如果你喜欢，可以看看但以理书和以赛亚书。前者通过但以理书第 7 章强调，但含糊地强调了耶稣的王权，后者作为主的仆人，强调了他的服从和苦难。荒野的诱惑告诉我们，荣耀之路需要服从、艰辛和苦难。

耶稣拒绝采取快速、壮观的方式，在圣殿里软着陆，或向撒旦屈服并获得世界上所有的王国。这是以赛亚书 40-55 中受苦仆人的段落的应验。弥赛亚的秘密是拒绝的必要条件。

那么，耶稣的国度和耶稣的十字架之间有什么关系呢？显然，十字架之前，国度只完成了一小部分。从某种意义上说，十字架推迟了最后的审判，为暂时的现存国度腾出了空间，而福音的传播实际上只有在复活之后才会发展。所以，这让我们看到了里德博斯对国度福音的讨论。

里德博斯认为王国的好消息有两个方面？救赎，这听起来当然像是好消息和诫命，而对于我们这个相当松懈的时代中的大多数人来说，这听起来不像是好消息。严格来说，好消息不是新闻。

这是旧约承诺的实现。这对穷人来说是个好消息，尤其是对受压迫的虔诚者来说。八福，尤其是路加福音中的八福，通过将祝福和诅咒放在一起，表达得更加清晰。

受压迫的虔诚者被视为不公正的法官。这涉及到一个新的契约。这涉及到一个由上帝所喜悦的子民组成的新以色列。

提供的是什么样的救赎？提供的是什么样的拯救？好吧，里德博斯说是赦罪。这在耶稣的到来和工作中得到了实现。他的救赎好消息与拉比的奖励教义是对立的。

这让我们有点陷入保罗的旧观点与保罗的新观点之间的矛盾之中。我不得不说，在大多数行文中，我都赞同保罗对这一特定事物的旧观点。耶稣的救赎好消息与拉比的奖励观点截然相反。

想想路加福音 18:9-14 中的法利赛人和税吏。上帝，我感谢你，我和其他人不一样。特别是，这个税吏指的是税吏。

上帝是我们的父亲，既是我们现在的关系，也是未来的幸福。这让我们确信得救。这在耶稣，上帝真正的儿子的到来中得到了实现。

虽然这不是我们挣得的，但得救的人的特点是遵行天父的旨意。当然，这是耶稣挣得的，所以他为我们挣得了。然而，得救的人的特点是遵行天父的旨意。

这是福音中非常重要的一部分，但在主权-救赎之争中，这一部分往往被一方忽视，一方基本上说，好吧，你的生活中不需要出现任何东西。而圣经的描述是，如果你真的得救了，这些事情就会出现在你的生活中。诫命和好消息有什么关系？上帝对他孩子的意图是让他们成为正义的人。

为什么会有审判、地狱之类的问题？因为我们不正义。上帝拯救我们，不是为了让我们永远不正义。他拯救我们，是为了让我们成为正义的人，等等。

上帝的要求概括起来就是正义。我们可能拥有的所有其他价值观都必须为王国牺牲。这才是真正重要的。

我们所做的善行表明了天国的存在。我们通过充分履行律法，即登山宝训，来履行律法。事实上，登山宝训与拉比对律法的解释是对立的。

你们听过这句话，但我要告诉你们，等等。耶稣并不反对法律，而是反对拒绝完全遵守上帝的法律。这与反律法主义社会中常见的观点截然不同。

王国与教会。里德博斯问王国与教会有何关系。里德博斯认为王国是上帝在耶稣基督身上完成的救赎之工。他的原则是，这将会发生，而且这将通过耶稣来实现。

相比之下，教会是被上帝召唤的人；他们分享天国的幸福，当然，他们通过传播信息和成为榜样来参与耶稣的救赎工作，如果你愿意的话。里德博斯问了一个问题，天国和主的晚餐有什么关系？他认为主的晚餐展示了两个主题：基督

之死和末世国度。所以，基督之死，我的血和身体，但末世国度，我不会再吃这个，直到我在天国和你们一起喝新的，等等。

你们每逢吃这饼、喝这杯，直到主来的时候。主的晚餐区分了国度的开始和完成。这也体现在晚餐的临时性上。

记得我们的毕业生 Elio Cucarro写过一篇关于圣餐的博士论文，一位宗教改革教师在圣经神学院发表演讲，他说，这是末世王国的图景，但你喝了一小杯晚餐，或者在圣杯里喝了一口，吃了一小块面包，等等。它被设计成这样，你不会把它误认为是真正的晚餐本身。所以，从晚餐的临时性质来看，这只是一个花絮，在我来之前，她很了不起。

这是一幅通过基督之死在餐桌上团契的图画。它描绘了耶稣作为祭品开创新约，即用我的血所立的新约。这很有趣。

当摩西创立新约时，他说，这是立约之血，他把它洒在人民身上，洒在人民的外面。耶稣说，这是立约之血，我们把它带进我们里面。这也是一个有趣的对比。

与罗马天主教的立场相反，主的晚餐是祭祀餐而不是祭祀本身。在旧约背景下，祭祀已经完成，现在动物被烹制并准备好，比如说，感恩祭或誓言祭或诸如此类，你可以在那里吃饭等等，因为祭祀本身已经一次性地完成了，正如我们在希伯来书中看到的，福音书中没有明确说明。

最后，里德博斯转而思考王国未来的圆满。自由主义者通常声称耶稣和门徒认为第二次降临将发生在一世纪，但他们错了。这是自由主义者对此事的标准看法。

但里德博斯说，这是通过选择性地丢弃不方便的数据来简化一个复杂的问题。所以，我认为这是一个很好的方法论陈述。自由派对待福音书的特点之一是对材料的非常细致的划分，以及对倡导这些不同事物的不同圈子和团体的细致讨论。

但是他们每个人都提倡一种非常简单的观点，即圣经的画面是，你显然有很多异端者，但你有一个统一的圣经教义，耶稣的真正追随者也试图遵循它。但教义本身有一些复杂性。里德博斯在耶稣的预言中指出了两件事。

他的受难陈述基本上引导我们回到以赛亚受苦仆人的画面，并由此产生。还有基督再临的陈述，它源于但以理的“人子”，并引导我们回到但以理的“人子”。这些在复活之前没有放在一起，所以门徒们不明白如何把它们放在一起。

然后，马太福音 28:16-20 中的大使命揭开了这个神秘的面纱，开启了救赎历史的新时期。这以前是隐含的，对外邦人而言是轻描淡写的，但并没有明确说明。复活揭示了耶稣作为仆人和人子之间的密切联系。

耶稣被钉十字架、圣殿幔子破裂、地震和复活等事件预示着时代的终结，即基督再临。时代的终结本身是耶稣复活后时期的一个定位点、一个目标。门徒的工作和目标现在从第二次降临的角度来看待，即在王国末世来临之前有一项伟大的任务。

基督再临前需要经过多长时间。耶稣的门徒被要求辨别时代。第二次降临将是突然的，但不排除一些迹象。

我们当然不需要迹象来识别它的发生，所以耶稣给我们举了闪电的例子，你可以朝错误的方向看，你会看到闪电。你甚至可以闭上眼睛，你会看到闪电。还有秃鹫，三英里外有一具尸体。你在那么远的地方永远看不到尸体，但你会看到秃鹫在尸体上盘旋，所以你不必等到第二次降临时才能看到它。

所有这些迹象都指向这一点。里德博斯说，耶稣的主要末世论教义是在《橄榄山讲论》、马太福音 24-25 章、马可福音 13 章、路加福音 21 章中给出的。可以概括如下。

首先是悲伤的开始，然后是大灾难，然后是基督再临。里德博斯指出，大灾难指的是耶路撒冷的陷落，但并非完全如此。在这一点上我同意他的观点。

有些人，一些极端的末世论者，开始说耶路撒冷的陷落就是第二次降临，不会再有其他的了。还有一些人说这至少是橄榄山讲道的内容。但我认为不止于此。

我的理解是，这可能与里德博斯的观点略有不同，耶路撒冷陷落事件是第二次降临的彩排。里德波斯指出，马太福音和马可福音融合了两个主题，即耶路撒冷陷落和第二次降临。同样，我的回答是，如果您愿意的话，耶路撒冷将再次陷落，这与第二次降临有关，就像第一次降临一样。

我们如何理解耶稣的限时宣告？这可以说是自由神学的一个标准主题。佩里·菲利普斯在康奈尔大学时曾去圣人教堂听派克主教演讲。他告诉我，派克主教的其中一句话是耶稣说他会再来。

他在哪里？已经过去了 2000 年，等等。事实上，已经预测到会有这样的反应。里德波斯对耶稣所说的这一代人的解释，里德波斯认为是确定的，没有任何时间指示，在我看来，这种解释有些薄弱。

我更倾向于引用耶稣的预言，而不是说耶稣正在做旧约圣经中许多预言中并不罕见的事情，那就是让听众想象自己在未来的事件发生时就在场。因此，雅各在儿子们面前的遗嘱中说，流便，这件事会发生在你身上，这件事也会发生在犹大身上，等等。但事实上，这些事情在很久以后才会发生在他们的后代身上。

因此，我认为耶稣说的是不会消亡的一代人是看到他提到的这些迹象的一代人。这些迹象不会持续 1000 年或类似的时间。这些独特的迹象将在接近时代末期时出现。

里德波斯认为，站在这里的人指的是复活，所以站在这里的人将看到王国的到来，因为权力指的是复活。我并不反对这是其中一个参考，但所有三本对观福音书都立即给出了他们的变容，甚至没有章节分隔，另外两本有章节分隔，但福音书的作者没有加入章节分隔。所以，这就是我对此的理解。

然而，我相信耶稣在这两件事上的含糊其辞是故意的。他并没有打算让我们知道这要等到 2000 年或实际上要等多久。里德博斯指出，基督再临的寓言指出了耶稣升天和基督再临之间的一段相当长的时期，但我们无法提前知道这段时间是几年还是几个世纪。

显然，一旦我们过了几个世纪，回头看，我们就知道这是几个世纪，因为基督教是真实的。末世预言的实现和完成又如何呢？对观福音书没有系统地介绍末世论。《启示录》可能是最接近的，你也可以看到关于它的所有争议。

你基本上会遇到这样的情况：通过观察每个碎片上的各种形状和颜色，将它们拼凑在一起，但你没有一个完整的画面，无法知道所有碎片的位置。里德博斯认为，一些教义可能会被过度强调而产生矛盾，但它们实际上是一致的。我认为这实际上也是一个很好的一般原则。

圣经中有很多内容，如果你过度强调它们，如果你试图让它们发挥超出作者意图的作用，我在这里认为上帝是一位神圣的作家，而人类的写作也是如此，你会得到一些不正常的东西。他认为这些特定的特征是一致的，如果没有过度强调，那么首先，我们被要求注意迹象，不要被假弥赛亚欺骗。

他指出，这些迹象表明，悲伤即将开始，毁灭之物即将出现，大灾难即将来临，宇宙灾难即将来临。所以，你需要注意这些，不要偏离方向。里德博斯说，毁灭之物既有犹太元素，也有普世元素。

我同意这是真的。我的建议是，这可能更符合前磨坊的观点，而不是Ridderbos 一些人认为这些事情将在耶路撒冷发生，因为犹太人回到了那里，等等，这是19 世纪的无千禧年论者没有预料到的，尽管 19 世纪的一些前千禧年论者确实预料到了。我的《实现的预言》一书中有一篇塞缪尔·凯洛格的文章，他在 19 世纪 80 年代确实期待着以色列的回归，他并没有预测何时会发生，但他看到圣经材料朝着这个方向发展。

所以，要注意这些迹象。这些迹象是悲伤的开始、毁灭性的憎恶、大灾难、宇宙灾难。正如里德博斯所说，毁灭性的憎恶既有犹太元素，也有普世元素。

一些生活在耶稣时代的人，包括他的敌人，将在他们死前见证他作为人子的强大显现。我认为这包括，一，门徒在不同时期的异象，正如我们在《启示录》中看到的那样。二，他会说，他的敌人。

好吧，第一，保罗想到了通往大马士革的道路，第二，祭司长们，这些受惊的士兵跑进来，他们做了什么？他们阻挠。他们看到了迹象，但他们将继续成为耶稣的敌人。耶稣向追随者提出的另一个重要观点是不要放弃为王国的到来祈祷，因为上帝会在他的时间迅速实现它。

要警惕。没人知道他什么时候会来。同时不要忘记伟大的任务。

我们来这里是为了什么？里德博斯整本书中最薄弱的部分似乎就是关于预言和历史的部分。他指出，预言缺乏时间视角，事实上，这与预言的时代论山峰非常相似，我同意这一点。它不是为了让我们可以画一张图表，并确信我们已经把所有的部分都放在了正确的位置。

这并不意味着我们不应该朝这个方向努力。里德博斯认为犹太元素和普世元素交织在一起，首先是公元 70 年耶路撒冷的陷落，其次是时代的终结。他认为，这种交织不能通过形式批评来解决，也不能通过事后的解释来解决，好像福音书的作者都是在公元 70 年之后写作的。相反，他说，先知用他所熟悉的颜色描绘未来，包括他自己的地理视野。

他富有诗意，使用比喻性语言而非寓言。我对此本身没有异议，但从许多末世论来看，我们将不得不拭目以待。您的特定观点可能需要您以这种方式、这种方式、这种方式和这种方式进行解释，但您可能错了。

即使我们认为某种观点比其他观点更合理，我们也应该准备好做出调整，如果上帝在那个方向上给我们带来了一些惊喜。对观福音书中还有其他主题，人们可以通过这些主题拼凑出一幅神学教义的图景，但我认为里德博斯在这个术语中触及了一个非常重要的主题：王国的到来，这个短语，王国的到来。所以，这是对圣经神学、对观福音书的快速介绍，它了解了它是如何完成的，以及你可以在那里看到的一些东西，我认为这对这个目的非常有价值。

好的，稍后当我们继续学习课程的第十一和第十二部分时，我们会在这里再见到您。