

戴夫·马修森博士，祂要来哪里？

第一节，基督再临的问题、延迟和可能的解决方案

© 2024 Dave Mathewson 和 Ted Hildebrandt

这是大卫·马修森博士的教学，主题是“他的到来在哪里？”第一节，基督再临的问题、延迟和可能的解决方案。

我是戴夫·马修森，丹佛神学院的新约副教授，我们正在科罗拉多州丹佛市拍摄这部影片。我感兴趣的领域之一是末世论，特别是启示录中的末世论。

我最近出版的一本书是关于末世论的，虽然它涉及的范围远不止《启示录》，但主题是基督再临或基督降临的延迟问题。接下来的几节课，我们将从新约圣经中探讨这个主题，并重点讨论新约圣经，即基督再临或基督降临的延迟问题。当你阅读新约圣经时，你会发现，尤其是在福音书中，耶稣基督有时会承诺他很快就会来。

你会发现，有些陈述似乎表明耶稣认为，或者可能认为他会回来，这就是神学家所说的，或者用系统神学的术语来说，是他的第二次降临，耶稣会第二次回来，在祂有生之年，甚至在祂的门徒和追随者有生之年。耶稣说的话会让你相信，旧约中应许的王国，旧约作者所期盼的上帝之国，确实已经临近了。耶稣这么说是什么意思呢？其他新约作者也会看到并似乎认为耶稣会马上回来。

他们说的话让你相信，他们可能以为耶稣会在他们和他们的读者有生之年某个时候第二次降临。但事实是耶稣还没有回来。他在一世纪没有回来，他在二世纪没有回来，现在，在 21 世纪，耶稣仍然没有回来。

那么，我们该如何解释这一点？或者说我们该如何思考这一点？当圣经作者说耶稣很快就会回来时，他什么时候回来？我们教会的许多信条，可以追溯到一些早期的信条声明，早期的信条声明，例如使徒信经，以及我们的一些古代信条，都声明他们相信耶稣会回来，他会建立他的王国，他会审判，审判地球，

拯救他的人民。我们教会的现代教义声明，虽然它们通常比你在我们的一些早期信条（例如使徒信经）中找到的要详细得多，但我们现代教会的许多教义声明都关于基督的到来，耶稣会回来并建立他的王国。所以，基督在历史末期的回归，神学家们也经常称之为基督的第二次降临，以区别于他诞生、死亡和复活时的第一次降临，基督的第二次降临在我们早期的信条和现代的教义陈述中具有突出和非常重要的地位。

这种对末日的期待，无论是在我们的教义陈述中，还是在圣经本身和似乎暗示耶稣即将来临的圣经文本中，都激发了人们对基督即将归来的期待。通常，我们观察当今正在发生的事件，并将它们与圣经预言和圣经文本进行对比，得出的结论是，我们一定生活在一个应验的时代。旧约先知所见、耶稣所预言或约翰在启示录中看到的事情现在正在应验。

通常，接下来人们会试图预测我们距离末日还有多久，甚至进一步设定日期。然而，所有这些尝试都有一个共同点。它们都失败了。

这些预言都没有实现。无论是 3 世纪或 4 世纪、15 世纪或 16 世纪还是 20 世纪的早期尝试，甚至是 21 世纪最近的尝试，都试图根据新约圣经的预言来预测世界末日，即基督将再来，也许他很快就会再来。这导致了对这一切何时发生的预测。

同样，他们都有一个共同点。他们失败了。时间在前进，2000 年后，在新约文献写成近 2000 年后，我们仍然在这里。

我们仍在等待尚未到来的末日。这一切实际上都源于新约文献本身。新约作者们自己似乎创造了这个末日尚未到来的问题。

正如我们已经说过的，新约文献本身，从福音书中记载的耶稣的教导开始，就预言或暗示耶稣很快就会回来。他们做出的陈述似乎暗示耶稣会在读者的有生之年以及耶稣或新约作者的有生之年回来。圣经文本本身似乎创造了这种对尚未到来的末日的期待危机。

这个问题以及我们想要解决的问题，或者说我们想要解决这个问题原因，是末日尚未到来的问题，新约作者和耶稣预言的末日，基督即将回归的问题，在近 2000 年后尚未发生，已经引发或造成了许多人生活中的信仰危机。许多读过这些文本并看到新约作者和耶稣预言的末日尚未到来的人，经常对圣经做出回应并持极端怀疑态度。当然，如果耶稣在这一点上错了，新约作者在类似的事情上也错了，我们真的不能相信他们所说的其他内容。

如果耶稣认为他很快就会回来，认为他会在跟随者的有生之年回来，但后来他错了，或者使徒保罗认为基督会在他和他的读者的有生之年回来，但后来他错了，或者雅各或启示录的作者约翰认为基督很快就会回来，但基督并没有回来，他们错了，这说明圣经本身的教导可靠性如何？如果他们在这一点上错了，这说明耶稣教导的可靠性如何？我知道很多人质疑他们的信仰。我知道有些人甚至仅仅因为这个问题就放弃了信仰。如果耶稣和新约的作者错了，当然，我们不能相信圣经。

正如我已经说过的，仅举一些文本，新约作者，特别是福音书，所作的陈述会让你认为耶稣一定会马上回来，这些陈述可能会让基督教第一世纪的第一批作者和第一批读者认为耶稣马上回来。例如，在耶稣传道之初，在马可福音、马太福音和路加福音这三本对观福音书中，耶稣在马可福音 1:15、马太福音 4:17 和路加福音 4:43 中都作了陈述，在耶稣成年传道之初，他作了陈述，时候到了，耶稣说，神的国近了，你们要悔改，相信福音。神的国在什么意义上近了？在什么意义上近了？对于第一批读者来说，耶稣是否预言了世界末日，但后来它从未发生过？或者像这样的陈述：在马可福音 9:1、马太福音 16:28 和路加福音 9:27 中，耶稣说，站在这里的你们当中，有人在没死以前，必要看见神的国带着权能和荣耀来临。

再说一遍，这似乎是说耶稣认为他的末世王国会在他的一些追随者死去之前到来，但他们全都死了。显然，耶稣的王国，旧约先知预言的将要到来的王国，从未到来，2000 年后，将近 2000 年后，它仍然没有到来。马可福音 13:30、马太福音 24:34 和路加福音 21:31 中的其他例子是耶稣所谓的末世论演讲或

橄榄山演讲。我们稍后再看。耶稣在谈论他的回归和即将到来的王国时，说过这个世代要等到所有这些事情发生后才会消亡。

再者，对于这个世代，我们该如何理解呢？我想，耶稣可能在谈论他的同时代人、他的追随者、他的门徒以及那些在场听他讲话的人。然而，他们确实去世了，基督的王国并没有降临到地球上。世界末日并没有发生。

但是，除了福音书，我们在新约圣经的其他地方也发现了类似的说法，顺便说一句，我们将处理这些段落，试图回答这个问题：我们应该如何理解这些段落？耶稣和新约圣经的作者们是否预言了没有到来的末日，而他们只是错了吗？但是，在哥林多前书 7.29 中，保罗这样说：时间不多了。正如我们将看到的，他鼓励单身的人保持单身，因为时间不多了。当然，保罗认为耶稣回来之前已经不多了。

保罗错了吗？或者，像帖撒罗尼迦前书 4.15-17 这样的经文呢？这是葬礼上经常朗读的著名经文，保罗告诉我们那些死去的人将首先复活，然后他说，我们，使用第一人称复数，我们这些活着的人将被提到空中与主相遇，这显然是指耶稣的第二次降临。他在历史的尽头降临，带来救赎和审判，将历史推向顶峰。保罗使用“我们”这个词，似乎将自己也包括在事件发生时活着的人中，但保罗死了，离开了现场，而耶稣的降临从未到来。

或者像雅各书 5:7 这样的经文呢？雅各告诉他的读者要有耐心，因为主的来临已经临近。他说，审判者正站在门口。然而，雅各和大概是他第一世纪的读者们都去世了，却从未见过主的来临。

或者，彼得前书 4:7。彼得说，万物的结局近了。万物的结局。那么，有多近呢？我们知道，彼得死了，并且可能他的所有读者都从现场离开了，从未见过基督的到来。

翻到圣经的最后一本书《启示录》。在《启示录》第 1 章第 1 节和第 3 节，以及第 22 章（本书的最后一章，第 22 章第 6、10 和 20 节）中，约翰告诉我们某些事件即将发生。某些事件即将发生。

我们甚至看到他说，基督很快就会回来。基督本人在《启示录》的结尾说道，我很快就会回来。然而，2000年后，他还没有回来。

再说一遍，约翰和他的读者们大概都已经去世了。而现在，2000年后，我们仍在等待。再说一遍，正是这种紧张局势、这个问题，在许多人心目中引发了信仰危机。

再次，新约文本本身似乎造成了危机。对于一些基督徒来说，这种紧张局势实在难以承受。许多人因此背弃了自己的信仰。

许多人背弃了自己的信仰。许多人抛弃了信仰，或者至少对信仰产生了严重的质疑。这是因为我们无法调和和我们刚刚看到和读到的一些文本。

而且它们还可以成倍增加。我们还可以找到其他的。但我认为这些是一些主要的。

他们无法理解新约作者和耶稣似乎如何预言他在一世纪的回归。2000年后，我们仍然在这里等待。已经有很多尝试来处理这个问题和这些新约文本。

我想探讨其中的一些，以便为我们如何解决这个问题铺平道路并设定场景。但是，处理这些文本的方式有很多种。我在教堂里听到了所有这些。

我在巴诺书店等书店的书架上看到过这些书。所有这些都是回答和处理这个问题的突出和流行的方式，即某些新约文本和耶稣的教义似乎预言了基督即将回归。基督将在公元一世纪到来。

然而，在耶稣和使徒们、他们的读者、听众以及一世纪早期基督徒的一生中，这种情况并没有发生。他们是如何处理的？我们已经看到，对许多人来说，这种紧张局势实在难以承受。

他们最终得出结论，圣经肯定是错的，耶稣错了，使徒们也错了。那么，我们怎么能相信基督教呢？如果他们在这种事情上犯了错，基督教难道不是一个大笑话吗？处理这个问题的第二种方法就是忽略这个问题。许多基督徒都是这样的，但其中一些人没有意识到这个问题。

但许多人只是选择忽视它，拒绝处理它，而是忙于其他事情，或者大言不惭地说一切都会好起来。他们只是把这个问题掩盖起来，拒绝处理它。但它仍然没有消失。

我们仍然有刚刚读过的这些段落，它们似乎预言基督将在他有生之年、在读者和第一世纪的使徒们的一生中很快再来。然而这从未发生过。处理这个问题的第三种方式是我称之为失败预言的观点。

正如这个名字所暗示的那样，耶稣和使徒们错了。当耶稣预言上帝的王国即将来临，即旧约先知所预言的末日王国时，他完全错了，因为它从未实现。当耶稣说你们中的一些人站在这里，直到你们看到上帝的王国带着力量和伟大的荣耀到来时，他错了。

当保罗认为耶稣基督再来时他可能还活着，他会和那些被提在空中与主相遇的人在一起时，他完全错了。当保罗认为时间很短时，他做出了一个后来被证明是错误的预言。毕竟，他们只是凡人，所以他们肯定无法确切知道末日何时发生。

这种观点首先与一位著名的新约学者、一位著名的神学家阿尔伯特·史怀哲有关。阿尔伯特·史怀哲认为耶稣是一位预言家，正如我们今天所发现的那样，即使在 21 世纪，预言大师们也在预言世界末日，但世界末日从未发生。这就是耶稣所做的。

耶稣以为通过他的传道和布道，他将给世界带来末日，而世界末日将要到来，然而这从未发生，耶稣错了；耶稣错了，相反，他因他的教导和他对十字架的信仰而被处死。一个更现代的例子是一位名叫巴特·埃尔曼的著名人物的一些著作。你可以在巴诺书店和其他书店找到很多他的作品，都是通俗作品。

巴特·埃尔曼也认为耶稣是末世论的传教士。同样，耶稣只是预言了未来，但结果错了。同样，就像我们许多现代预言传教士一样，他们预言了末日并设定了日期，但末日永远不会到来。

因此，根据这种观点，即失败的预言观点，耶稣只是一个宣扬世界末日的末世传教士，他以为世界末日会在他有生之年到来，但他错了，最终被钉在十字架上，为此被处死。这种观点显然否认有一位无所不知的神，一位能够干预历史并促成他降临的神。它否认耶稣本人是神，把他描绘成一个错误预言世界末日的人。

因此，显然，对于那些确实将圣经视为上帝之言、相信上帝创造万物、无所不知、干预世界、最终将使历史走向目标和巅峰的人来说，这种观点是站不住脚的。对于那些相信耶稣本人就是上帝的人来说，这种观点是站不住脚的。我认为有更好的方法来看待证据。

另一种观点，即第四种观点，我称之为公元 70 年观点。如果你还记得的话，公元 70 年发生的事情是一世纪基督教和一世纪犹太教中相当动荡和重要的事件。那就是公元 70 年罗马人摧毁了耶路撒冷和圣殿。

这种观点认为，这些文本中的大多数，尤其是福音书中的文本，但也包括保罗书信、雅各书甚至启示录中的一些文本，福音书中的一些书信、文件或耶稣的言论似乎预示着基督的很快再来，确实预示着基督的很快再来，但耶稣预言的不是他在历史末期的第二次降临，而是更近的降临，审判耶路撒冷和其圣殿的降临，这确实发生在公元 70 年，当时罗马人突然入侵，占领了耶路撒冷并摧毁了圣殿。这样一来，他们就理解了“不久”和“很快”这种说法。如果基督的再来指的是历史末期的第二次降临，而这在新约写作后至少 2000 年，几乎 2000 年都没有发生，那么基督的再来怎么会是“不久”和“很快”呢？相反，他们从字面上、严肃地理解“很快”和“临近”这些词语，并说“耶稣很快就要来了”。

耶稣的降临已经临近，但这里指的并不是他在历史末期的第二次降临。耶稣的降临更近了，更接近了，他将于公元 70 年降临耶路撒冷进行审判。NT 赖特是这一观点的著名倡导者之一。

他对此写了很多文章，认为耶稣的教导，尤其是预言耶稣的到来不会在第二次降临的历史末期。这并不是说 NT 赖特不相信这一点，也不认为这会发生。他

只是不认为这就是耶稣在预言耶稣即将归来、他的到来、他的再临时所说的，而这些预言都将在他的读者有生之年实现。

事实上，新约的读者确实看到了这一事件。公元 70 年耶稣重返耶路撒冷进行审判时，他们中的大多数人都看到了。当然，如果你对圣经抱有崇高的看法，认为圣经是上帝的权威话语，并且上帝创造了一切，无所不知，可以干预历史，那么这种观点肯定比失败的预言观要好，因为耶稣只是预言了世界末日，但他错了。

我想建议我们看看，确实有很多文本中耶稣和新约作者都在讨论公元 70 年耶路撒冷被毁的问题。我的问题是这是否解释了所有的文本。我们稍后会看看其中一些文本。

第五种观点可以称为古典时代论观点。古典时代论观点，简单来说，古典时代论认为上帝在整个历史的特定时期以不同的方式行事。上帝是同一个人，但上帝在不同的时期、不同的时代以不同的方式行事。

上帝曾有一个律法时代，祂处理上帝的律法。上帝在旧约和律法下与以色列人打交道。现在，我们处于教会时代。

将来会有千禧年王国的时代。时代论认为上帝在历史的不同时期以不同的方式行事。古典时代论最著名的一点就是与上帝在历史的不同时期以不同方式行事这一观点相一致的区别，即上帝对待他的子民以色列的方式与上帝对待教会的方式的区别。

上帝曾给过以色列一套应许。现在，上帝又给了教会一套不同的应许。上帝对以色列有一个目的，而现在，他对教会有一个不同的目的。

理解这一点的关键在于，旧约圣经的所有预言都预言了一个即将到来的王国，大卫的一个儿子，耶稣基督，将登上王位，在全世界建立他的王国，他将恢复以色列作为他的子民，他的国家。他将统治他们，建立一个新的契约。古典时代论者会说，旧约圣经中承诺的那些事情正是耶稣提供的。

耶稣确实认为旧约中应许的王国会在他有生之年到来。问题是以色列拒绝了它。所以，耶稣把王国的应许推迟到未来的某个时间，相反，他设立了教会时期，上帝设立了教会时期，他聚集了来自各个国家的人，无论是犹太人还是外邦人，他们都对耶稣基督充满信心，组成了他的教会。

一旦教会时代结束，上帝就会再次将那个王国赐予以色列。因此，耶稣在福音书中提供的那个王国被以色列拒绝了，他推迟到尚未到来的未来，至少是将近2000年后。但有一天，上帝会通过耶稣基督再次提供那个王国，以色列会接受它。

上帝将建立他的王国。大卫之子耶稣基督将统治以色列，然后与他建立新约。这意味着，福音书中的那些经文中耶稣说，上帝的王国近了。

你们许多人站在这儿，直到你们看到神的国带着伟大的荣耀降临，才会尝到死亡的滋味。直到你们看到这一切过去，这一代的这一切才会过去。耶稣为什么这么说？因为他实际上是在提供国度。

如果以色列人接受了这个提议，耶稣就会建立他的王国。这些承诺就会成为现实。但由于以色列人拒绝了，耶稣推迟了它，撤回了提议，并将其推迟到未来的某一天。

而这段时间之间现在是教会的时代，我们仍然生活在其中。现在，在新约圣经的其他一些经文中，保罗说，我们这些活着还存留的人将被提到空中与主相遇。雅各说，要忍耐，因为主的降临已经临近了。

或者当彼得前书 4:7 说，万物的结局近了。或者当保罗说时间不多了。他们指的是不同的事件。

他们指的是被称为“教会被提”的事件。也就是说，在耶稣重复他的提议并再次提出他推迟的承诺之前，上帝会把教会的人提走。然后，将再次向以色列提出这个提议。

所以，首先是公元一世纪的最初提议，一个真正的上帝王国提议，但以色列拒绝了。这被推迟到未来。与此同时，上帝创造了一个由犹太人和外邦人组成的

民族，即教会，有一天他会把他们提走，然后再把王国提供给以色列，然后再重新启动预言时钟，开始再次与以色列打交道。

因此，古典时代论通过两种不同的降临来处理这个问题。一种是基督未来第二次降临以色列，这本来应该发生在公元一世纪，但由于以色列人拒绝，所以被推迟了。第二种是教会、犹太人和外邦人的被提。

这种观点的一些著名支持者可能是你们中有些人可能熟悉的旧斯科菲尔德研读本圣经，或者赖瑞研读本圣经，或者约翰·沃尔沃德的著作以及一些推广这种观点的较老的时代论学者和作家。虽然它确实解决了福音书中一些文本的问题，这些文本似乎确实预言了耶稣和读者在世时会出现的王国。它确实通过说以色列拒绝了它，所以上帝不得不将它推迟到未来来解决这个问题。

它仍然与他们分配给所谓被提的那些文本相矛盾。如果保罗说时间很短，或者他说我们这些活着的人被提到空中与主相遇，你仍然必须处理保罗似乎认为被提将在他的有生之年发生的问题。或者彼得是如何确信万物的末日即将来临的，如果这是指被提的话？

因此，看来古典时代论观点已经处理了一些经文，但他们将其他经文归于我们作为教会所期待的被提段落，这仍然带来了问题。除了我们稍后会讨论的事实之外，我并不认为应该将被提和基督的第二次降临分开。我稍后会提出基督只有一次降临。我认为新约期待的是被提和第二次降临，而不是两次。

所以，我不知道古典时代论观点在我们许多教会中是否很受欢迎，尽管它可能不以这个名字为人所知。我不确定它是否有助于解决问题。还有第六种观点，也是最后一种观点，我想简要讨论一下，这就是所谓的条件预言观点。

几年前，有一本书问世了，由一位名叫克里斯托弗·海耶斯的学者编辑。书名是《当人子没有到来时》。这本书对这个问题进行了相当长时间的调查。

据我所知，这是第一本详细论述基督延迟降临问题的书籍。为什么基督并没有降临，而一世纪的作者、新约作者和耶稣自己的教义似乎都认为基督会降临？在涉及圣经文本、与上帝的性格和主权有关的哲学问题以及神学问题的各种文

章中，这本书基本上是在论证新约作者和耶稣确实预言了基督在他们有生之年很快就会回归。

但这一预言取决于听众的反应。有点像古典时代论的观点，基督的降临确实在公元一世纪就已经提出，而且会实现，但问题是回应和悔改的人不够多。人们没有悔改。

人们没有回应。因此，这个提议被推迟了，并且一直被推迟，直到有足够多的人以悔改和信仰基督和福音来回应。只有那时，这些承诺才会实现。

所以，这是一次真诚的提议。这是一次真诚的预言，耶稣将在公元一世纪回归。唯一的问题是，它取决于人们是否以信仰和服从来回应，因为他们拒绝了它，因为他们没有回应。

在耶稣时代和公元一世纪，并且可能一直到今天，基督的降临被推迟，让人们有机会悔改，让人们有机会回应福音。这种观点在很大程度上依赖于彼得后书第 3 章，彼得本人在其中暗示基督尚未降临的原因是为了让人们有机会悔改。所以这些是一些主要观点。

我们可能还会想到其他观点，而且其中一些观点可能存在一些差异。但是，我们该何去何从呢？如果这些观点本身都不完全充分，或者其中有一两种观点大体上是错误的，我们该何去何从呢？我想提出一种解释，这种解释将在接下来的讲座中得到解决。这种解释提出了一种平衡新约关于迫在眉睫的教义（即基督的到来近在眼前）和关于延迟的教义的解释。

新约中暗示基督的到来可能会被推迟一段时间。教会一直生活在这种紧张之中，而今天我们仍然生活在这种紧张之中，即迫在眉睫与延迟之间的紧张。基督可能很快就会回来，这解释了福音书和其他地方关于基督很快再来的陈述。

但与此同时，新约中关于延迟的暗示或迹象表明基督可能不会或不一定立即回来。他回来之前可能会有一段时间或延迟。在处理这个问题时，我认为还有两点需要指出，那就是要理解强调基督可能立即回来，甚至在他读者的有生之年回来，并不是为了预测世界末日。

耶稣不仅仅是一位现代的预言传道者，他预言、观察迹象并预言末日何时到来。我认为，新约圣经，从福音书到启示录，无一例外地强调基督即将归来，或基督即将归来，总是出于激励人们过圣洁生活的动机。强调基督即将归来是为了在读者的生活中带来圣洁、神圣和回应。

不去预测末日，也不去确定他们离末日有多近，或者末日何时到来。我认为另一个关键是要理解从马太福音到启示录，新约作者，从耶稣本人开始，从他自己的教义开始，新约作者认为他们已经生活在末日中。基督的第一次降临，旧约先知们承诺和预言的末日王国，已经随着基督的第一次降临而开启。

耶稣的第一次降临，伴随着他的死亡和复活，已经开启了末日。因此，严格来说，新约的作者们并没有等待末日的到来。他们不是在期待末日，而是已经生活在末日之中。

他们只是在等待最终的圆满，他们在等待他们已经生活在其中的末日的结束。我认为关键是要综合并把所有这些放在一起。现在，我们将在剩下的部分、本讲座的剩余部分以及接下来的讲座中，查看和探索其中一些段落，不是全部，而是主要段落，其中许多是我们之前提到的，它们似乎预言或预期基督很快就会在一世纪读者自己的生活中、有生之年回归，但这并没有发生。

详细研究这些文本，并解释我们如何才能调和那些认为圣经是上帝权威话语的人。使那些认为上帝说的是真话，不撒谎，是至高无上的上帝，是基督本人，是上帝，是无所不知的上帝。这与这些文本如何相符？所以，在剩下的时间里，我们将研究一些新约文本，详细解读它们，并尝试综合它们的教义，因为它与基督再临延迟的问题有关，以及这些教义对圣经的可靠性、圣经的可信度、耶稣本人和上帝自身品格的可信度以及耶稣的追随者和使徒的教义的可信度的论述。

在我们开始研究福音书之前，我想就我将做出的一些假设和术语发表一些评论。首先，我会假设新约书卷确实是由声称自己是作者所写。我知道一些新约书卷，一些新约学者常常否认彼得写了彼得后书或保罗写了某些以他的名字命名的书信。

但我会假设保罗确实写了所有归于他名下的书信，彼得和约翰以及那些归于他们名下的书，确实是那些书的作者。从技术上讲，马太福音、马可福音、路加福音和约翰福音在文献中并没有附上名字。但我认为可以很好地证明，早期基督教对早期教会关于谁写了这些福音书的传统所作的早期证明是可靠的。

因此，我将假设这些书籍作者的传统姓名（无论是在文献中还是在教会传统中）是这些书籍作者的正确看法。第二个，就术语而言，是parousia一词。我经常使用parousia或基督的降临或他的第二次降临这个词。

有时我会将第二次降临与基督的第一次降临区分开来，第一次降临显然是基督降生、化身为人类、死亡并复活的时候。但我将第二次降临、基督再临和基督降临作为同义词使用。基督再临这个词来自希腊语，意为存在或降临。

尽管它在公元一世纪的希腊语中有着相当普遍的含义，但新约作者专门用它来指末日来临，或耶稣基督在历史末期出现或到来，结束历史，带来审判和救赎。同样，系统神学家通常将其称为他的第二次降临。所以，我将使用parousia一词，基督的到来，第二次降临作为同义词或指代同一事件。

基督的降临是历史终结时的第二次降临。我已经谈到的另一个假设是，我不区分第二次降临和被提，尽管这在古典时代论观点和时代论学派的其他观点中很常见。甚至许多不了解时代论的流行基督教也经常区分教会被提（基督将接我们上来）和基督第二次降临以建立他的王国。

再次强调，我不会做出这种区分。我认为帖撒罗尼迦前书第4章中的被提、被提和基督的第二次降临是同一事件，只有一次降临是在历史的最后。因此，这些是我将采用的一些假设，以及对一些术语的一些澄清。

那么，让我们直接进入福音书。我想重点讲讲耶稣的一些言论。我们在介绍中已经提到过其中一些。

耶稣的一些言论似乎表明世界末日即将来临，似乎表明耶稣基督的再临，他的第二次降临，将马上发生，甚至在耶稣的有生之年，或在他的门徒的有生之

年。我认为，出发点是看王国的到来问题。耶稣在福音书中多次教导说，上帝的王国即将来临，上帝的王国即将降临。

现在，重要的是要了解耶稣在提供上帝的国度时提供的是什么。什么是国度？同样，你会发现这些术语，上帝的国度，天国。顺便说一句，这里的另一个术语澄清是，我不区分上帝的国度和天国。

我认为它们都指同一件事，尽管有些人将二者区分开来。部分原因是，在一本福音书中，你会看到耶稣谈论的是上帝的王国，而在另一本福音书中，在完全相同的地方，在完全相同的事件中，耶稣用完全相同的说法谈论的是天国。当然，这两个王国并不是两个独立的王国。

那么，当耶稣提到神的国度或天国时，他的意思是什么呢？首先，重要的是要明白神的国度不是一个地点。它不是一个地方或一个地理区域。今天，我们想到的是天国或自称为王国的其他国家。

神的国度不是一个地理区域。并不是说它与地球没有任何关系，而是它并不主要局限于巴勒斯坦这样的地理区域。而且，神的国度也不是一个时期。

它主要指的不是未来的一个时期，比如有些人想将其限制在千禧年王国。上帝的王国主要指的不是现在的某个时期或未来的某一天。那么，王国是什么呢？基本上，“上帝的王国”这个词指的是上帝的主权统治，他的王权。

更像乔治·埃尔登·拉德，一位著名的新约神学家，他推广了这种观点，即上帝的王国指的是上帝的君王统治、他的权力、他的王权。它指的是统治的动态行为。在马太福音第 6 章的主祷文中，耶稣对他的门徒说，你们要这样祷告，我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。

你的国度降临，愿你行在地上，如同行在天上。也就是说，神的国度基本上就是他的旨意得以实现。这是神的君王统治，是他对万物的统管。

所以，它主要不是指一段时期，也不是指一个地点，一个地理领域。它动态地指的是上帝的统治，他的统治，他将对人类和地球行使的王权。

上帝之国的概念可以追溯到《旧约》。那么，当耶稣来宣告上帝之国时，他从哪里得到这个概念？他提供了什么？他的读者会理解什么？有趣的是，耶稣并没有坐下来，现在上帝的国近了。让我告诉你那是什么意思。

耶稣认为他的读者会大致理解他所传授的内容。而要去的地方就是旧约。旧约预言了一个即将到来的王国，那时上帝将统治所有的造物，上帝的统治将遍布整个地球，他将统治所有的国家，他将拯救他的子民，他将审判各国，他的敌人将被击败，大卫一脉的君王，弥赛亚将坐在宝座上统治他的子民，以色列将复兴，弥赛亚将统治他们，上帝将与他们建立新的契约并住在他们中间。

这就是旧约先知们所期待的王国。你可以在《以西结书》第 36 章和第 37 章等经文中读到这一点，但最重要的是，旧约预言预示着一个即将到来的上帝王国，上帝的这些组成部分将通过大卫家族的弥赛亚统治所有民族、所有造物，统治他复兴的人民以色列，击败他们的敌人并与他们建立新的契约关系。这就是旧约先知们所承诺的王国，而这大概也是耶稣当时所要提供的王国。

但问题的一部分是这个王国似乎没有到来。我们从马可福音第 1 章第 15 节、马太福音第 4 章第 17 节和路加福音第 4 章第 43 节读到的经文，是耶稣成年后传道的开篇，似乎描述了耶稣的教导。这是耶稣教导的重心，旧约先知所承诺的上帝之国现在已经临近。我们怎么理解，既然那个王国还没有到来，它在第一世纪就没有到来，而且显然 2000 年后它还没有到来？因为耶稣不是说过时候到了吗？实现的时候到了。

悔改吧，因为神的国近了。旧约圣经中应许的国近了。然而，在什么意义上说，神的国近了？耶稣在什么意义上宣告了旧约圣经先知预言的神的国近了？同样，我认为乔治·埃尔登·拉德至少在大众层面上解决了这个问题。

有些人根据这些经文说，耶稣错了；那个王国并没有到来。耶稣以为他会迎来先知预言的末日王国，但这从未发生过。耶稣只是搞错了。

但乔治·埃尔登·拉德提出了一个几乎成为陈词滥调但仍然非常正确的概念，那就是“已经”和“尚未”的概念。耶稣确实提供了上帝的王国，它确实已经存

在。但它只是在基督再来的那一天之前以初步的部分形式开始的，那一天我们将它与第二次降临联系在一起，那一天他将到来，但那时他还没有到来并带来完整的王国。

所以，当耶稣说上帝的国近了，答案就出来了。在这些经文中，有些经文，不是全部，还有其他经文需要我们处理，但至少耶稣传道之初的这些经文和新约中许多其他经文中，耶稣都暗示上帝的国近了，男男女女现在就可以进入了。耶稣说的是实话。上帝的国确实近了。

它确实存在，但不是最终形式，不是部分开创的形式。马太、马可、路加和我认为《新约》的其余部分都一致认为，《旧约》中预言的未来上帝王国已经成为现实。它已经开创了。

男人和女人都已经可以进入统治时期了。记住，这不是一个时间段。这不是一个地理区域。

这是上帝通过他的弥赛亚耶稣基督的统治，是君王的统治。耶稣基督，那位弥赛亚现在已经出现，他已经提供了那个王国。男男女女已经可以进入那个王国，并在它未来的最终显现之前体验它的祝福，有一天，在他第二次降临时。

基督的第一次降临、他的诞生、他的奇迹、他的传道、他的教导、他的死亡和他的复活开创了王国，使之开始运转。它已经实现。男男女女已经可以体验到祝福了。

但终有一天，这一切会以它的全部、完美和终结性到来。这是尚未到来的部分。所以，我认为这就是我们应该理解耶稣关于上帝王国的教导的方式。

至少有很多文本，不是全部，还有其他的我们必须看，但很多文本就像这些在耶稣传道之初的文本，他说时间已经到了。神的国度近了。男人和女人现在就可以进入。

在马太福音第 12 章后面，耶稣说，如果我奉别西卜、撒旦的名赶鬼，那么神的国就临到你们了。或者如果我奉撒旦的名赶鬼，他说，他凭谁的权柄赶鬼呢？但我若靠神的灵赶鬼，那么神的国就临到你们了。通过靠神的灵的力量赶

鬼，顺便说一下，靠圣灵，圣灵的存在是新约的一部分，是旧约作者所承诺的神国的一部分。

耶稣在传道中战胜撒旦、驱赶恶魔，这是旧约圣经中应许的基督王国，而圣灵的存在，上帝的王国已经入侵了撒旦的王国。耶稣驱赶恶魔就证明了这一点。因此，没有必要从这些经文中得出结论说上帝的王国已经存在。

耶稣所承诺的王国在某种意义上已经近在眼前。我们不必断定耶稣所承诺的王国从未实现，因此他错了。不，王国确实实现了。

它存在。它存在。但并非最终的完美形态。

它只是在它完全实现的那一天之前，以部分的形式开始和实现。这是一个非常重要的概念，需要理解，因为第一，正如我所说，我认为所有其他新约作者都认为这一点。但第二，正如我们已经说过的，正是由于这个想法，新约作者认为他们已经生活在末日中。

我说的“想法”不是他们以为他们已经到了，而是他们确实到了。但正是基于耶稣的这一教导，即上帝的王国已经临近。新约的作者们确信末日已经到来。

他们不是在等待末日的到来。他们已经身处末日之中。他们只是在等待末日的圆满结束，等待基督的第二次降临。

在下一讲中，我们将讨论福音书中的其他一些经文和耶稣的教义，这些经文似乎指向基督的到来或即将到来的王国、末日、末世王国、基督的第二次降临，即基督再临，这些都在门徒的一生中。例如，耶稣说，你们中间有些人站在这里，直到你们看到王国完全降临，才会死去。或者，直到所有这些事情发生，这一代人才会消亡。

我们如何理解这样的文本？好吧，我们将在下一讲中详细研究这些文本。

这是 David Mathewson 博士在他的教学中讲授的《他的到来在哪里？》第 1 节，基督再临的问题、延迟和可能的解决方案。