

大卫·马修森博士，新约神学，

第 16 课，神的形象（第 2 部分）和神国的介绍

© 2024 Dave Mathewson 和 Ted Hildebrandt

这是戴夫·马修森博士的新约神学系列讲座。这是第 16 节，主题是上帝的形象，第 2 部分，以及上帝王国的介绍。

因此，我们最后看歌罗西书第 3 章第 9 和 10 节，其中提到了上帝在我们这些他的子民身上形象的更新，我开始将其与歌罗西书第 1 章第 15 节联系起来，其中耶稣基督，道成肉身的基督本人，是上帝的形象。

现在，在歌罗西书第 3、9 和 10 章，特别是第 10 节，我们发现了神的形象在知识上被更新，如同造物主的形象。可能，这种联系是，通过与基督的结合，基督是神的形象，第 1 章第 15 节说，我们的形象开始更新。所以，不是通过与亚当里的旧人、旧我结合，而是现在通过与基督结合，与新人结合，新人是神的形象，第 1 章第 15 节说，现在保罗说，神的形象在我们里面被更新。

所以，这可以说是形象的既定方面。我们已经在形象中得到更新。亚当失去或毁掉的形象现在通过与新人（即耶稣基督）的结合而在我们身上得到恢复。

有些人甚至认为，第 10 节提到了知识的更新，有些人认为这可能反映了创世记第 2 章中的知识，即善恶知识树。我不想再进一步探讨这个问题，但重点是，歌罗西书第 3 章和第 1 章中的图像语言清楚地引用了创世记第 1 章和第 2 章。我们在保罗文学中发现上帝语言图像的另一个地方是哥林多后书。例如，在哥林多后书第 3 章第 18 节，哥林多后书第 3 章第 18 节。

我要回头读第 17 节，现在主就是灵。这是关于新约的部分的结尾，保罗是新约的牧师，他以赐予圣灵和圣灵的事工为中心。结尾说，现在主就是灵，主的灵在哪里，哪里就有自由。

我们所有没有揭去面纱的人都凝视着主的荣耀，这荣耀正转变为他的形象，荣耀越发增加，这荣耀来自主，就是那灵。因此，现在形象被更新，神的形象转变为基督的形象，这是圣灵在祂子民生命中的工作所致。第 4 章第 4 节，这个时代的神，仍然是哥林多后书第 4 章第 4 节，这个时代的神弄瞎了不信之人的心眼，使他们看不到福音的光芒，这光芒展现了基督的荣耀，基督是神的形象。

与我们在歌罗西书 1 章 15 节中发现的语言类似。所以，很可能的是，哥林多后书中的这些文本应该像罗马书 8-29 章和哥林多前书 15 章和 45 章以及随后的 49 章一样理解和阅读。此外，歌罗西书第 1 章第 15 节提到基督是上帝的形象。

有趣的是，在哥林多后书引文的高潮部分，有哥林多后书 5:17，这是新造的经文。若有人在基督里，他就是新造的人。所以现在上帝在新造的人身上这样做，他通过他儿子耶稣基督的复活来开创这个新造的人。

再一次，耶稣是上帝的真实形象，实现了亚当的形象和亚当应该做的事情。现在，耶稣是上帝的真实形象，而这个形象因属于基督而在我们身上得以恢复。通过他的圣灵，我们被转化为耶稣基督的形象，因此开始恢复和实现亚当在创世纪第 1 章中未能实现的事情。所以再次引用查尔斯·斯考比的书《我们上帝的道路》，他的圣经神学，他总结说，保罗相信末世时代，即新创造，上帝的王国，是由一个人开创的，那就是耶稣，他体现了上帝对所有人类的意图，这个意图被第一个亚当挫败，但现在在最后一个亚当身上得到了实现。

再次，他以他开创的新创造来做到这一点。现在，当我们走出保罗文献时，我们确实看到其他暗示或明确地提到耶稣基督是上帝的形象，或者耶稣基督实际上履行了亚当的角色和亚当的使命，完成了亚当未能做到的事情。然后我们将简要地看一下一段文字，我认为这段文字似乎暗示了上帝形象在祂的子民身上尚未出现的方面。

起点是希伯来书，其中提到耶稣基督或上帝形象中的人类，特别是亚当形象。书的开头第 1 章第 3 节可能再次提到耶稣基督是上帝的形象。希伯来书 1 章第 3 节，太阳是上帝荣耀的光辉，是祂维持万物的确切代表。

现在，我们找到了上帝形象的终极承载者，他体现了上帝的荣耀，他就是上帝本身，是上帝本质的准确代表。但是在希伯来书第 2 章第 8 和 9 节，实际上是从第 2 章第 6 节到第 2 章第 6 节开始，作者开始引用诗篇第 8 篇。我们已经看到，诗篇第 8 篇颂扬上帝最初的创造，以及人类的尊严，因为人类是按照上帝的形象被创造的，上帝本应统治一切。现在希伯来书第 2 章的作者引用了这篇诗篇，从第 6 节开始，他说，但在第 2 章有一处有人作证说，人算什么，你竟顾念他？世人算什么，你竟眷顾他。

你使他们比天使微小一点，你赐给他们荣耀尊贵为冠冕，你使万物都服在他们的脚下。然后他继续阐述诗篇的含义。上帝使万物都服在他们之下，没有留下任何东西不服在他们之下。

但目前我们还没有看到万物都臣服于它们。这可以说是已经，或者说还没有。我们还没有看到万物都臣服于人类的脚下。

但是，在第 9 节中，他说，但我们确实看到耶稣曾一度被降为比天使低微，但现在却被冠以荣耀尊贵为冠冕，因为他遭受了死亡，以便通过恩典，上帝的恩典，他可以为每个人尝到死亡的滋味。现在，当我读到这一段时，我很好奇为什么作者引用了诗篇第 8 篇。我的意思是，如果你回头读诗篇第 8 篇，你会发现它真的不是预言。乍一看，它似乎不是大卫的诗篇，也不是新约中经常用来形容基督的那种皇家诗篇。

为什么是诗篇第 8 篇？我又想了想；两者的联系在于，作为大卫的儿子，如果你回到前面的第 1 章第 5 节，作者再次引用了儿子的经文，他指的是耶稣是儿子。在第 5 节中，他是大卫的儿子。你是我的儿子。

今天我成为你的父亲。我将是他的父亲，他将是我的儿子，《撒母耳记下》第 7 章。所以这是大卫的儿子。现在在第 2 章中，我们发现基督是大卫的儿子，履行了亚当的角色。

换句话说，上帝对人类的意图在诗篇第 8 篇中确立并体现出来，即作者所说的人类将统治万物，但现在我们看不到这一点。它最终在耶稣基督身上实现，他

是第二个亚当。因此，亚当和夏娃在创世记第 1 章和第 2 章以及诗篇第 8 篇中未能做到的事情现在在耶稣基督身上实现了。

因此，作者可以引用诗篇第 8 章来指基督，并不是因为它一定预言了基督的到来，而只是因为诗篇第 8 章中上帝对亚当的意图现在在末后的亚当身上得到了实现，末后的亚当就是耶稣基督，他现在来完成亚当未能完成的事情。而且，他再次以大卫之子的身份完成了这件事，这在诗篇第 2 章、诗篇 110 章和撒母耳记下第 7 章中有所体现。另一个超越希伯来书的文本，超越希伯来书的文本，也可能反映出上帝的语言，亚当的语言，那就是雅各书第 1 章第 8 节。所以，雅各书 1，对不起，是 18，雅各书 1:18，再次隐含地，可能隐含地反映了亚当的形象。

他选择通过真理之言将我们生下来，我们可能是他所造之物中的初熟果实。我想说的是，我们发现，我认为，我们在讨论新创造和提到创造、新创造主题的背景下引用了这段文字。但再一次，我们是他创造的初熟果实，字面上是他创造的初熟果实，这一事实可能再次隐含地表达了，现在上帝对他的第一个创造物和他的形象承载者亚当的意图终于在新创造中在他的子民身上得到了实现。

但我想以启示录作为结束，再次查看 21 和 22 章，特别是 22 章。在一段特别的经文中，我们看到启示录 21 和 22 章是约翰对救赎历史目标的高潮愿景，即全人类生活在新创造中，与上帝和羔羊建立新约关系，而羔羊现在就住在他们中间。我想做的是转到第 22 章的结尾，但在那之前，请注意，在那篇总结中，我刚刚陈述了创造的语言，再次暗示与第一个创造的联系。但在第 22 章第 5 节中，我们发现，在他对新创造的描述的最后，现在约翰正在描述上帝的子民自己以及他们在新创造中所做的事，他们的角色，第 5 节说，不再有黑夜。

他们，他的子民，将不需要羔羊的光或太阳的光，因为主神会赐予他们光明，他们将永远统治。现在，我将再次从与王国相关的角度来讨论这段经文，但在我看来，在这里我们发现上帝在创世记 1 中对亚当和夏娃的最终意图已经实现，他们将统治地球。作为他的形象承载者，作为按照上帝的形象创造的人，

他们将统治造物，因此《启示录》第 22 章以上帝的子民永远统治新造物而结束，在我看来，这无论如何都实现了上帝对人类的初衷。

因此，亚当和夏娃作为上帝形象的承载者，应该将上帝的统治扩展到所有造物中，但他们未能做到这一点，但现在，通过耶稣基督，开始在他的子民中恢复上帝的形象，通过他的子民与他的结合，上帝的形象在他们身上得到恢复，现在我们发现尚未最终实现。现在，我们发现上帝的子民的恢复已完成。虽然这里没有使用“形象”这个词，但我们可以说，上帝的子民在这里反映了上帝的形象，他们与他一起统治所有造物，统治一个全新的、恢复的、更新的造物。所以，如果我可以总结整个旧约和新约中上帝形象的主题，格雷格·比尔在他的新约圣经神学中说，他说基督已经到来，亚当要做第一个亚当应该做的事情，完美地反映他父亲的形象，并使人们也能在他们身上恢复这种形象。

基督这样做，就是重启历史，一个在他最终降临时成功完成的新创造时代。然后，上帝的形象因我们属于基督而改变在我们身上。亚当完美地反映了上帝的形象，亚当的形象在我们属于基督时改变在我们身上，基督是上帝真正的形象。所以在基督身上，亚当未能做到的事在基督身上实现了，现在正在他的子民身上实现，并将在最终实现，上帝的子民将统治新创造，反映上帝的形象，正如亚当最初在创世记第 1 章中应该做的那样。所以，圣经的开头和结尾之间又有联系。

上帝形象这一主题很好地过渡到了下一个话题，即我们要讨论的圣经神学新约主题，即上帝之国的主题。同样，许多学者认为这是新约神学的首要主题或主导主题或中心主题。不管是否如此，它肯定是一个突出的主题，正如我们将要看到的，它能够整合新约中的许多其他主题。

因此，当我们再次讨论上帝的国度时，我们必须触及创造、上帝的形象、上帝的子民和新约；所有这些都与上帝的国度主题有着密切的关系。但首先，简要提到语言证据，主题“上帝的国度”中的“王国”一词来自希伯来语Malkuth或希腊语basilea（王国）。但同样重要的是要意识到，当我们看“上帝的国度”主题时，我们不应该将自己限制在这些术语的出现上。

是的，它们很重要，它们应该是我们理解这些术语含义的起点，但它们的存在与否并不一定意味着上帝之国主题的存在与否。因此，如果没有“王国”一词，并不意味着没有讨论上帝之国这个概念，即圣经神学主题。这两个术语，可能主要是当我们从上帝之国的神学主题的角度来思考时，暗示了上帝动态统治或统治或主权的概念。

不完全是，虽然它们可以用于，当我们想到“上帝的国度”这个词时，我们不应该主要从地理领土的角度来思考，比如英国。我们不应该只考虑一个时期或其他概念，而是，我们应该再次思考上帝的国度是上帝将要在整个地球上建立的动态统治或统治或上帝主权。现在，让我们再考虑一下几个理解上帝国度的模型。

过去，人们利用上帝的国度做了很多事情。有时，上帝的国度与社会和这个世界并存。古典时代论基本上将上帝的国度限制在未来的千禧年王国，那时上帝将通过基督统治地球，所以他们将其限制在一段时间内，也就是我们在启示录第 20 章中读到的一千年统治。

我们稍后会谈到这段经文与上帝之国的关系，但此刻，我只想提一下上帝之国的一个非常普遍的概念，即把它限制在一个特定的时间和地点，即耶稣基督在未来一千年统治以色列国。我们将就这一观点进行交流，希望随着我们讨论的展开，你们会逐渐理解上帝之国的含义。再说一次，我不想讨论上帝之国所包含的一切。

它很容易成为一个非常广泛的话题，但再次重申，我更热衷于研究这个概念如何在《旧约》中发展，并在《新约》中在基督和他的子民身上实现。此外，正如你已经猜到的，我们将研究它如何参与到已经但尚未实现的计划中。不过，确实，在一些对观文本中，一个人进入的境界的概念似乎确实存在，因为，例如，在《路加福音》第 16 章第 16 节中，我们将在后面更详细地研究福音书对上帝之国的论述，但我只想强调几段文本。

在路加福音 16 章 16 节中，作者说，“律法和先知到约翰为止。从那时起，神国的福音就传开了，每个人都在努力进入。”这句话的翻译方式有很多种，但我现在只想强调的是，神的国度确实似乎建立了一个人们可以进入的领域。

但首先，我们会看到，这个术语用于描述上帝的动态统治或统治，他的主权，但同样，在某些情况下，它可以是那种统治和主权所创造的领域，人们实际上可以进入并属于其中。现在，当你开始研究整个旧约和新约中上帝的国度的主题时，我们会发现另一件事，那就是上帝已经是国王的事实之间的紧张关系。我们马上就会看到，有许多诗篇确立了上帝是已经统治所有创造物的国王，但上帝已经是国王，但他仍然必须成为国王。上帝已经是国王，但他还不是国王。

因此，你也会感觉到，尽管上帝是君王，但君王权和主权尚未在他的整个创造过程中得到充分实现。因此，当我们开始研究上帝王国的主题时，就像我们研究过的大多数其他主题一样，起点是创世纪 1 和 2 中的伊甸园。所以我不会回头去阅读具体的文本，但我要说的大部分内容也会反映我们讨论过的与上帝形象相关的内容。因此，起点是理解亚当和夏娃将作为上帝的副摄政者。

我们已经看到，亚当和夏娃是按照上帝的形象被创造的，他们要作为上帝的代表来统治，他们要通过统治地球来反映上帝的荣耀和上帝在所有创造物中的统治。然后，在创世纪第 3 章中，我们一遍又一遍地看到，这个意图和计划是如何因罪而受挫的。因此，亚当和夏娃被逐出上帝的花园圣所，基本上，地球将受到撒旦的统治。

稍后，我们会看到，特别是在一些新约经文中，撒旦是如何统治这个世界的。他是这个世界的国王。因此，建立上帝王国的一部分就是上帝如何击败撒旦，以及地球如何再次处于上帝及其子民的统治之下，以实现上帝在创世纪 1 和 2 中的意图。我们还看到，在诗篇第 8 章中，诗篇第 8 章颂扬了上帝最初的创造行为，颂扬了人类应该完成的以及亚当应该通过统治创造物而完成的几乎理想化的事情。

你统治他手上的工作。你被任命来统治他手上的工作。但显然，正如我们在希伯来书中看到的，这并没有发生，而且还没有发生。

但正如我们已经看到的，耶稣基督的到来是为了开始并恢复上帝让亚当统治万物的真正意图。因此，我们可以再次以问题的形式提出这个问题，继《创世

记》第 3 章中人类的罪孽之后。这就是我们将引用德斯蒙德·亚历山大在他的《从伊甸园到新耶路撒冷的圣经神学简介》中的话。他说，对我来说，上帝的主权是上帝王国的同义词。

上帝的主权将如何恢复并扩展到整个地球？上帝的王国将如何在全世界建立？因此，在创世记第 3 章之后，旧约的其余部分以及新约可以看作是上帝通过他的子民恢复他对万物的主权和统治的意图。

正如他在《创世记》第 1 章和第 2 章中所想的那样。下次，我们将跳过《旧约》的主要章节。我只有时间用画笔粗略地描绘一下。但下一个停顿点可能是《出埃及记》第 19 章第 6 节。我们已经研究过这与上帝形象的关系。

然而，在第 19 章第 6 节中，上帝表达了祂的意图，即以色列应该充当祭司的国度。换句话说，以色列现在要再一次完成亚当未能做到的事。那就是将上帝的统治扩展到所有造物。

作为神统治的中介，作为祭司的国度，在整个创造界中存在。所以现在，亚当未能做到的事情，神现在通过亚伯拉罕来选择。现在，他选择以色列作为他的祭司国度，最终将他的统治扩展到整个创造界。

调解他的统治和在所有造物中的存在。与此相关的另一个停顿点实际上是在这段经文之前稍微看一下。那就是简要地看一下《出埃及记》。

出埃及记中上帝拯救他的子民最终符合出埃及记第 15 章。摩西在他们穿过红海时唱的歌。他们胜利地从埃及人的压迫和奴役中解脱出来。

摩西之歌在第 15 章第 11-13 节和第 17-18 节。第 11-13 节这样说。众神之中，谁能像你，至圣至荣，可畏可畏，施行奇事。

你伸出右手，大地就吞没了你的敌人。你必凭着你的慈爱，带领你所救赎的人民。你必凭着你的能力，引导他们到你的圣所。

然后是第 17-18 节。你要将他们领进来，栽种在你产业的山上。耶和華啊，就是你亲手所建立的圣所，就是你居所的所在。

主永远统治。所以，出埃及记是一次示范。是上帝确立其主权和统治万物的开始。

事实上，有人可能会说，出埃及记本身就是基于上帝是万物的至高君王这一事实。因此，即使在出埃及记中，我们也发现了王权和统治以及上帝主权的主题。下一个停顿点是简要地看一下以色列的君主制和大卫之约。

我将回头简要地阅读一下《撒母耳记下》的文本，然后我们不会阅读其他文本。我们已经阅读了一些与大卫之约相关的文本。因此，我们所说的关于大卫之约的一切都适用于我现在所说的内容。

这就是上帝与大卫立约的原因。上帝与大卫立约，大卫将统治，履行亚伯拉罕的承诺。大卫现在将统治，更具体地说，上帝承诺大卫的王权，大卫将有一个子孙后代，这样大卫的王位将永无止境。

所以，在第 7 章第 14 节，实际上，我会回到第 12 节。当你的日子结束，你安息的时候，当大卫和你的祖先一起死去时，我必兴起你的后裔来继承你的王位，你的亲生骨肉，我将建立他的王国。所以，大卫的王国永远不会终结；它会继续存在，永远存在。

他将为我建造殿宇、圣殿，我将永远巩固他的王位。我将是他的父亲，他将是我的儿子。这是大卫之约的公式。

然后，当我们阅读撒母耳记的其余部分，当你读到列王纪上和列王纪下以及历代志时，我们读到以色列君主制的记载，这些君主由一个又一个的君王实现，其中一些是好的，一些是非常坏的，邪恶的，最终导致以色列陷入困境和流亡。但重点是，我认为以色列的君主制始于大卫之约并由其建立，是亚当统治所有创造物的使命和以色列统治的使命（出埃及记 19.6）的手段，你们将成为一个祭司的国度，现在是如何实现的。亚当统治创造物的意图被罪破坏了，然后以色列作为新的亚当，将成为一个祭司的国度，上帝实现以色列意图的方式现在具体来说将通过一个统治他们的国王来实现。

所以说到底，大卫之约，即上帝与大卫立下的约，即将有一位君王，他的王国将永远存在，以色列最终将成为一个祭司王国，这并非事后的想法，我们为什么不给他们一个君王来统治，让他们保持秩序，击败所有的敌人呢？虽然这只是其中的一部分，但最终还是要回到上帝第一次创造亚当和夏娃时对他们的意图，然后上帝的意图是让以色列通过成为一个祭司王国来完成亚当和夏娃未能做到的事情。现在，以色列将通过建立大卫王和君主制，成为一个祭司王国。当你跳到诗篇时，我们会发现那里提到了对大卫王和王国的期望，但最终这个王国将是普世的。

例如，我们在诗篇第 2 章中看到，这通常被称为皇家诗篇，后来在新约中被应用于耶稣基督。在诗篇第 2 章中，列国为何结盟，万民为何徒然筹谋？世上的君王一齐起来，臣宰一同聚集，要抵挡耶和华和受膏者，说，我们要挣断他们的锁链。第 4 节，坐在天上的必发笑，耶和华必嗤笑他们，在怒中责备他们。

第 6 节，我已经立我的君王在锡安我的圣山上了。我要宣告耶和华的法令。他对我说，你是我的儿子，今日我成为你的父亲。

你求我，我就将产业赐给列国。地极都是你的产业。因此，在诗篇第 2 章中，我们看到，正是通过大卫王，上帝统治全地的意图最终得以实现，从而实现创世记第 1 章的旨意。

我们在诗篇第 8 章中也看到了类似的东西，尽管它不一定是大卫的诗篇。有趣的是，在希伯来书第 1 章和第 2 章中，这两篇诗篇都提到了基督。但诗篇第 8 章描绘了人类统治万物的理想画面，诗篇第 89 章是另一篇大卫的经文，所有这些都预示并期待着一位大卫王和一个将遍布整个世界和整个地球的王权。

有趣的是，我们在诗篇中看到的另一件事是，整篇诗篇都强调耶和华已经是全地之王。例如，在诗篇第 24 章第 1 节中，地和地上所充满的，世界和住在其间的，都属耶和华。因为他把地建立在海上，又将地安放在水面上。

例如，诗篇 29 章 10 节，耶和华坐在宝座上，洪水泛滥之时，耶和华永远作王。诗篇 47 章 1 节和 2 节，以及 47 章 1 节和 2 节，万国啊，你们要拍

掌，向耶和华欢呼，向神欢呼，因为耶和华至高者是可畏的，他是全地的大君王。

诗篇 103 篇第 19 节，再举一个例子，诗篇 103 篇第 19 节，耶和华在天上立定宝座，他的国统管万有。因此，你又一次看到了这种矛盾，即上帝已经是万物的君王，但从某种意义上说，他仍需确立他对万物的统治权，并将所有人置于他的统治之下。因此，到目前为止，我们看到的是，亚当和夏娃是上帝形象的第一批承载者，他们反映上帝的形象，统治万物。

在创世记 1:26-28 中，上帝的意图是让亚当和夏娃统治所有的造物，将上帝的统治和存在扩展到整个世界，但在创世记 3 中，他们因罪而未能做到这一点，并被逐出伊甸园。然后是以色列，上帝选择以色列作为他的新子民，从某种意义上说，是新的亚当，他将做亚当未能做到的事，那就是，作为一个祭司的国度，作为一个祭司的国度，他们将把上帝的统治和他的存在扩展到所有的造物中。他们将调解上帝对所有造物的统治。

然而，他们的命运并不比亚当和夏娃好。他们也犯了罪，被驱逐出境，离开了上帝的面前。但在此之前，让我们稍微回顾一下，更具体地说，以色列将如何实现其成为祭司王国的目标？那就是通过大卫王朝。

正是通过君主制，更具体地说，通过大卫王，通过大卫的儿子和他的后代，通过他的王国，上帝才实现了他对以色列的意图，而且通过亚当和夏娃，最终上帝的统治和统治将遍布整个地球。现在，正如我所说，以色列的境遇并没有好转，王权的延续表明许多国王都是有罪的、邪恶的，就像亚当和夏娃一样，没有实现上帝的旨意。因此，以色列也被流放，离开上帝的面前，被流放到外国的奴役之下。

现在，这给我们带来了大卫王或大卫王国复兴的预言期望。同样，我们刚才讨论的问题仍然存在。上帝的主权将如何恢复并扩展到整个地球？上帝的王国将如何在全世界建立，这是亚当和夏娃应该完成的，也是以色列应该完成的，但他们因罪而未能完成。

问题仍然存在：上帝的统治和王国将如何在地球上恢复和建立？这让我们看到了大卫王国复兴的预言期望。请记住，上帝通过以色列建立他的王国的方式是通过大卫王权，通过上帝与大卫立下的契约，他的王权将是永恒的，永远不会结束。因此，我们发现旧约预言文本在大卫王权复兴的背景下提到了复兴、即将到来的新创造、即将到来的救赎、上帝子民即将到来的复兴。

那么，举个例子，我认为我们已经读过但还会再读的最著名的文本是什么？最著名的文本之一是《以赛亚书》第 9 章。虽然大卫王权的主题并不局限于此，但正如我之前提到的，你会发现大卫的嫩枝即将长出，新约作者也提到了这一点，但这种来自耶西的根或嫩枝的语言，我应该说，通常是以赛亚展示恢复大卫王权的期望的方式。但在第 9 章，从第 6 节开始，我将阅读第 6 和第 7 节。因有一婴孩为我们而生；有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上。

这已经引入了王权和主权的语言。他将被称为奇妙的策士、全能的神、永在的父、和平的君。他的统治与和平的伟大将永无止境。

他将统治大卫的宝座和大卫的王国，从此以后，永远用正义和公义建立和维护它。全能主的热情将实现这一点。因此，以赛亚书第 9 章在书的开头就已经预见大卫宝座和王国的恢复，他将在那里统治一切。

他的王国将统治万物，并且是永恒的。它将永远存在下去。你在其他经文中也看到类似的事情。

以西结书第 34 章，还有第 36 章。以西结书第 34 章，并非所有这些经文都明确提到大卫王。同样，其中一些经文更广泛地只是指将要复兴的王国。

但是，以西结书第 34 章第 2 节及以下部分，我们已经读过很多了，我不想再读一遍。但是，以西结书第 34 章和第 2 至 28 节，我们发现了羊和牧羊人的语言，以及以色列牧羊人在领导人民方面做得不好的期望。他们是邪恶的。

所以现在作者期待着另一位牧羊人。他在《以西结书》第 34 章第 20 节开始描述了这一点。因此，这就是主对他们说的话。

看哪，我要亲自在肥羊和瘦羊中间施行审判，因为你们用腰和肩推挤，用角使瘦羊发芽，直到赶走。我要拯救我的羊群，它们不再被抢夺。我要在一只羊和另一只羊中间施行审判。

我必立一个牧人照管他们，就是我的仆人大卫。他必牧养他们，牧养他们，作他们的牧人。我耶和华必作他们的神，我的仆人大卫必在他们中间作君王。

我，主，已经说过这话。我们已经在《以西结书》第 37 章第 24 节中看到了这一点。

我的仆人大卫将成为他们的王，他们都将有一个牧人。他们将遵守我的律法，并小心遵守我的法令。因此，以西结也预见大卫王朝的复兴。

当上帝将他的子民带回土地，建立新的盟约关系时，大卫将统治他的子民，履行大卫的诺言。撒迦利亚书第 14 章。在撒迦利亚书第 14 章中，另一段经文预言了未来的复兴，即上帝王国的未来。

在第 16 至 19 节。然后，所有攻打耶路撒冷的国家的幸存者将年复一年地前往敬拜君王、全能的上帝耶和华，并庆祝住棚节。如果地球上的任何人不前往耶路撒冷敬拜君王、全能的上帝耶和华，他们就无法统治。

如果埃及人不上去参加，他们就无法统治。主会降下灾祸，惩罚那些不上去庆祝住棚节的国家。埃及人会受到惩罚，惩罚那些不上去庆祝的国家。

在这一部分中，我们还可以读到很多内容，但《撒迦利亚书》第 14 章也预言了上帝恢复统治的时代，那时上帝将统治万物，实现他的诺言，同样，我认为这一切都可以追溯到最初的创造，上帝的意图是通过他的形象承载者将他的统治扩展到所有创造物中。我们可能还应该提到我们刚才读过的但以理书第 7 章，但以理在第 11 节开始说，我继续观看，因为角在说夸大的话。我一直观看，直到野兽被杀，尸体被毁。

让我直接跳到第 13 节。在我的异象中，但以理书第 7 章第 13 节，我夜间观看，见有一位像人子的，驾着天云而来。他走近亘古常在者，被带到他面前。

他被赋予了权威、荣耀和统治权。所有国家和所有语言的人民都崇拜他。他的统治是永恒的统治，似乎反映了大卫的语言、大卫的契约语言、永恒的王国和永不消逝的永恒统治。

他的王国永远不会被毁灭。所以，但以理书第 7 章也预言了人子的形象，我们说这个形象既可以是集体的，也可以是个人的一这个个人代表以色列国。

但人子形象似乎实现了大卫之约的意图，即建立大卫的永久统治。一个永恒的统治，一个永恒的王国。但我还认为，这可以追溯到上帝创世时的初衷，即亚当和夏娃将上帝的统治传播到整个造物界，但他们未能做到这一点。

因此，总结旧约的证据，上帝必须建立他对整个地球的普遍统治和主权。这正是亚当和以色列应该做的。但他们没有做到。

但上帝会实现这一点。我们稍后就会看到。上帝会通过他的儿子，一位大卫统治者来实现这一点，并将救恩和他的王国的祝福带给他的子民，并最终带给整个地球。

预言文本基本上就此结束。带着这个承诺和期望。这让我们看到了对观福音。

或者《新约》带我们进入《新约》。我们从《对观福音书》开始。《马太福音》、《马可福音》和《路加福音》。

因为它们最清楚地使用了神国的语言。当你翻开对观福音书，你会发现，神的国度成为耶稣在福音书中刚开始传道和教导时，他事工最具特色的特征。例如，在马可福音第 1 章第 15 节，我们读到第 14 节。约翰被关进监狱后，耶稣前往加利利宣扬神的福音。

他宣告说，这就是好消息。他说，时候到了，神的国度已经来临。悔改吧，相信这个好消息。

我们在马太福音第 4 章中耶稣开始传道时也发现了完全相同的事情。因此，在耶稣受洗和在旷野接受考验之后。第 4 章第 17 节。从那时起，耶稣开始传道，悔改，因为天国近了或已经临近了。

现在，这些经文中有趣的是，耶稣并没有定义上帝的王国，包括它的含义和它所包含的内容。从来没有人要求他定义它。这很有趣。

没有人会说，你说上帝的国度近了是什么意思？你现在提供的上帝的国度是什么？相反，耶稣和读者认为他们知道它是什么。我认为，根据我们刚刚看过的旧约经文，上帝打算通过大卫王建立他的统治，统治所有造物，大卫王将为他的子民带来救赎的祝福和上帝统治的祝福。而这种统治最终将遍布整个地球。

因此，旧约似乎构成了背景，它告诉人们耶稣的意图，以及当耶稣来宣讲上帝的国度即将来临时人们的理解。现在，在我们具体研究福音书之前，另一件要说的是，耶稣信息最具特色的特征是，在某种程度上，上帝的国度已经存在于耶稣本人和事工中，但它还没有到来。它仍然在未来。

也就是说，我们再一次处于已然但尚未到来的末世论的背景下。上帝的国度已经存在。男人和女人都可以进入上帝的国度并体验上帝的国度。

我们说，神的国度意味着神的动态统治和统治，神的主权。男男女女现在可以进入并体验它，提前体验它在未来最终的实现。乔治·埃尔登·拉德的一些著作在美国最为流行，尽管之前其他人，奥斯卡·库尔曼和其他人，已经发展并讨论了王国现在已存在但尚未存在的理念。

乔治·埃尔登·拉德 (George Eldon Ladd) 在美国推广了这一概念，也许在其他地方也是如此，尽管之前和之后都有其他人对此进行了发展。但这也许是对王国理解的最典型特征。根据旧约预言文本，什么是未来？他们期待的是未来发生的事情，发生在主的日子，新创造到来之时，复兴之日，现在的新耶稣和新约作者现在都相信，在最终的完成和显现之前，这种事情已经以某种方式存在了。

因此，当我们查看福音书证据和新约其余部分的证据时，我们会牢记这一点。现在，简要地说一下一些词汇数据，短语“上帝的国度”本身，我相信这个短语在旧约中没有以这种形式出现，尽管有很多关于国王、王权和上帝统治和统

治之类的事情的提及。但“上帝的国度”这个短语实际上在马太福音中只出现了四次。

相反，马太更喜欢另一个短语，即天国。在我看来，这两个术语是同义词。它们指的并不是不同的东西。

天国可能只是简单地描述这个王国来自上天的一种方式。它与地上的王国相反。这是一个来自上天、来自天堂的王国。

因此，马太更喜欢用天国这个词，用了 32 次，而用上帝之国这个词则用了 4 次。马可用上帝之国这个词 14 次。路加用上帝之国这个词 32 次。

约翰只用了四次。他更喜欢用永生或生命这些词，对观福音经常用这些词来指上帝的国度。所以，正如你所看到的，在整个福音书中，上帝的国度在耶稣基督来做的事和他来提供的东西中扮演着至关重要的角色。

现在，在我们查看一些证据之前，如果我可以总结一下，那么也许等到最后再提供一个框架来查看这些段落会更有价值。托马斯·施莱纳，托马斯·施莱纳在他的《新约神学》中，将神的国度总结为这样。也就是说，当耶稣来宣扬神的国度时，他提供的是什么？他的听众期待什么？他们理解了什么？汤姆·施莱纳这样说：他们明白他是在宣告一个辉煌时代的到来，在这个时代，以色列将被高举，各国将服从以色列的上帝。

主将统治整个地球。大卫之子将成为他的国王，流亡将结束。新约将得以实现。

上帝的子民将遵守他的律法，新创造的承诺将成为现实。主将把他的灵倾注在所有肉体上，对亚伯拉罕的承诺，即所有国家都将得到祝福，直到世界的尽头，都将成为现实。根据施莱纳的说法，上帝的王国就像一张毯子，覆盖了所有这些。

所以，你可以看到，神的国度很容易成为一个相当广泛的概念。但我认为，这个描述只是描述了神来建立他的国度时所建立的时间、含义、效果和伴随的祝福。所以，这就是人们所期待的。

再说一次，这就是为什么当耶稣来宣告神的国度时，他不需要定义和描述它。他的读者不需要要求澄清他到底是什么意思。然而，我们会看到他的读者或听众常常因为他们期望发生的事情而感到困惑。

有时耶稣提供的王国与人们的预期略有不同。但当人们听说耶稣基督亲自提供并宣告上帝的王国，男人和女人都可以进入时，他们就会期待这一点。现在，我认为起点是马太福音。

再一次，马太福音第 1 章第 1 节。一开始，马太就表明他要描绘耶稣基督，介绍耶稣基督，并以大卫之子的身份完成他的其余工作。他是大卫之子，亚伯拉罕之子。但马太将耶稣介绍为大卫之子。

马太这样说，是想让你立刻回想起大卫的所有承诺。我们从《撒母耳记下》第 7 章开始，一直到《诗篇》和预言文本，都查看了一些承诺。马太想明确指出，耶稣现在是大卫的君王。

大卫之约的实现和大卫王国复兴的承诺。事实上，我们通常会跳过马太福音第 1 章其余部分的家谱，这样我们就可以直接看到基督的诞生。家谱很有趣，因为它的主要功能是清楚地联系耶稣基督，以表明他有合法的权利坐在大卫的宝座上。

他是大卫真正的儿子。同样有趣的是，有人指出，家谱分为三组，每组 14 代。我不建议在圣经中到处都这样做，但我认为这是故意的。

如果将大卫的希伯来字母数值相加，结果为 14。这只是马太福音作者强调耶稣基督是真正的大卫王的另一种方式，他来履行与大卫的约定。有趣的是，在马太福音第 1 章中，大卫的父亲约瑟被称为大卫之子，而在其他地方，耶稣基督也被称为大卫之子。

马太从头到尾引用了大卫的语言和文字，明确表明大卫是应许的王。他将恢复并实现永恒的统治，即应许给大卫的永恒王国。现在，我们在下一部分要做的是再次从福音证据开始。

我们将简要地看几段文字，这些文字表明耶稣宣告的神国既是现在的，也是未来的。

这是戴夫·马修森博士在他的新约神学系列讲座中讲的。这是关于神形象的第 16 节，第 2 部分，以及神国的介绍。