

大卫·马修森博士，新约神学，

第 17 课，神的国度，第 2 部分

© 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 17 节，上帝的国度，第 2 部分。

因此，我们开始研究福音书，特别是马太福音、马可福音和路加福音，以及耶稣的布道方式。耶稣布道最有特色的特点是他宣布上帝的国度已经到来。

因此，我们要从耶稣似乎说上帝之国已经存在这一事实的角度来看待上帝之国。上帝之国已经到来，尽管它还没有完全到来。因此，我们发现上帝之国的现在和未来之间存在着这种紧张关系。我们说这可能是福音书和耶稣宣告上帝之国最具特色的特征，即从某种意义上说，上帝之国已经存在，但仍在未来。

我向你们指出，已经存在的现实与尚未完全实现的现实之间的末世论张力最能解释耶稣关于天国的教导。因此，这并不是矛盾；这些不是不同的传统层面，而只是反映了旧约圣经中末世预言的开始现实，而当你读到新约圣经时，这些预言分两个阶段实现。最初是在耶稣第一次降临时，但最终在基督第二次降临或将来以圆满的形式实现。

因此，我想做的是简要地看一下一些文本，这些文本清楚地表明了天国的存在，也表明了天国的特征，并帮助我们理解耶稣所说的天国是什么意思。当耶稣基督说天国已经存在时，他带来和提供了什么？马太福音第 12 章第 27 和 28 节可能是最好的起点和最清楚的天国存在指称，同时也帮助我们理解耶稣所说的天国是什么意思的文本。现在，这部分发生在耶稣的背景下；耶稣从一个被鬼附身的人身上赶出一个鬼。法利赛人正在观看，他们来了，他们提出有趣的是，在第 23 节，人们回应说，这可能是大卫的儿子吗？然后法利赛人看到这个，他们说不是，这实际上是靠别西卜，实际上是靠魔鬼的王子撒旦，耶稣在赶鬼。

对此，耶稣是这样说的。我先读第 25 节；耶稣知道他们的想法，并对他们说，凡一国自相纷争，就成为荒凉；凡一城一家自相纷争，就站立不住。如果撒旦赶走撒旦，他就是在自相纷争。

那么，他的国怎能站立得住呢？如果我靠着别西卜赶鬼，你们的亲朋好友又靠着谁赶鬼呢？所以，他们将成为你们的审判者。然后是第 28 节，但如果我靠着上帝的灵赶鬼，那么上帝的国就临到你们了。换句话说，耶稣似乎在暗示，如果他正在赶鬼，而且他确实这样做了，正如上下文刚刚显示的那样，正如福音书中周围的上下文所显示的，如果耶稣正在赶鬼，那一定意味着上帝的国已经存在，因为这就是耶稣在第 29 节或第 28 节中所说的。

如果我驱魔是靠神的灵，不是靠撒旦的灵，而是靠神的灵，那么神的国度已经临到你们了。它已经到来了。也就是说，通过驱魔，神的国度已经进入这个世界，来确立、推翻和摧毁撒旦的国度。

所以，耶稣现在认识到撒旦王国的统治，但耶稣怎么能以撒旦的名义驱赶恶魔呢？那样做会弄巧成拙。但耶稣却说，如果我靠上帝的灵驱赶恶魔，那么上帝的王国已经到来了。也就是说，上帝的王国现在正在向撒旦的王国进军。

上帝的王国现在开始重新征服地球，将人类从撒旦的统治、权势和权柄中解放出来，将上帝的主权和统治权带给整个地球。因此，通过驱逐恶魔，上帝的王国已经在发展，并开始确立撒旦的统治和统治。因此，很明显，上帝的王国已经出现在马太福音第 12 章等经文中，耶稣在那里驱逐恶魔，在他的王国中统治入侵的撒旦王国。

马太福音中还有其他经文可以参考，但我想先看看路加福音中的其他经文。路加福音第 4 章第 16 节及以下经文。路加福音第 4 章，我将从第 16 节开始阅读；耶稣来到他长大的地方拿撒勒，在安息日，他按照惯例进入会堂。

他站起来要念经，有人把先知以赛亚的书卷递给他。他打开书卷，找到写着的地方。耶和华的灵在我身上。因为他膏了我，叫我传福音给贫穷的人；差遣我报告被掳的得释放，瞎眼的得看见，叫那受压制的得自由，报告耶和华的恩年。

然后他把书卷卷起来，交还给侍从，然后坐下，会堂里所有人的目光都集中在他身上。他开始对他们说，今天，这段经文在你们中间应验了。换句话说，耶稣的意思是，耶稣读的这段文字是《以赛亚书》第 61 章的引文，该章的背景是上帝恢复他的子民，上帝建立他的统治，以及他在王国中的统治。

耶稣现在说，在我的生命和事工中，在我的医治中，在我的奇迹中，在我的将人们从魔鬼的附身中释放出来中，在我为人们带来救赎中，在我的奇迹中，以赛亚书第 61 章已经实现。换句话说，路加福音第 4 章清楚地表明，上帝的国度已经到来。上帝的国度已经在他的子民中间、在事工中、在教导中、在耶稣基督自己的工作中实现。

路加福音中另一处经文清楚地指出了耶稣的到来，或者耶稣的国度的到来，即国度的存在，这是第 17 章第 21 节。我会回过头来读第 20 节。有一次法利赛人问耶稣神的国何时到来，耶稣回答说，神的国度到来不是可以观察到的事情，人们也不会说它在这里或在那里，因为神的国就在你们心里。

现在，关于如何翻译和解释这段经文存在争议，但在我看来，理解它的最佳方式是耶稣提到上帝的国度已经部分到来。它尚未完全显现，届时人们将亲眼目睹它，但尽管如此，上帝的国度已经在他们中间了。上帝的国度已经存在于耶稣基督身上，存在于他的教导和奇迹中，因此男人和女人已经可以进入这个国度，因为它已经在他们中间了。

它已经存在了。我们可能应该这样理解这些引文，特别是在马太福音中，例如马太福音 13 章，提到了天国的奥秘。当马太提到天国的奥秘时，我们可能不应该认为这是指别的东西或其他东西，这是一个不同的王国，或与耶稣在某处宣扬和提供的或先知宣扬的上帝之国不同的东西。

相反，我们或许应该理解耶稣关于天国奥秘的教导，特别是在马太福音 13 章中，事实是天国已经到来，但不是以一种强制的方式。它还没有完全到来。它已经到来，男男女女已经可以进入，但它还没有像旧约先知预言和承诺的那样，以不可抗拒的方式到来。

相反，神的国度已经存在。男人和女人可以进入，但他们也可以抵制它。他们也可以拒绝它。

上帝的王国已经存在于耶稣的教导和事工中，但它还没有像先知所言那样完全显现出来。这就是为什么它是一个谜。王国已经存在，但它在这里只是一个谜。

它以一种人们意想不到的方式到来了。它提前到来了，比未来不可抗拒的、公开的、显现的、圆满的形式提前了。我认为所有这些经文，以及我们可以指出的许多其他经文，我们可以指出很多经文，例如，即使在《路加福音》第 4 章中，耶稣引用的《以赛亚书》第 61 章中，也没有使用“上帝的国度”这个词，但我们可以指出许多其他经文，其中不一定使用“上帝的国度”，但显然“上帝的国度”已经存在。

这似乎就是耶稣许多寓言的力量，他把上帝的王国比作一粒种子，这颗种子最终会长成一棵大树，或者比作一团面团，其中酵母会扩散到整个面团中，他把上帝的王国比作一片不同种类的杂草混杂在一起的田地，总有一天，坏杂草会被拔出并烧毁。

所有这些比喻都是为了对比王国的开始、王国的建立和它的最终实现。它就像一粒种子。王国已经在这里，但它还没有达到最终的圆满形式。

它就像一团面团，里面有酵母，但酵母还没有扩散到整个面团，等等。所以，耶稣的许多寓言，尤其是马太福音第 13 章中的寓言，都是为了描述这个王国的奥秘。为什么王国已经存在，但它看起来却不像你在先知书中读到的那样？那是因为它以神秘的形式存在，在它最终完成和最终形式之前，正如神学家所说，它将在基督的第二次降临时发生。

因此，在福音书中，你会发现耶稣提到未来的王国。也就是说，王国尚未到来。同样，我们不应该将其理解为矛盾的历史、相互冲突的记载或不同的传统，而应该将其理解为已经发生的事情与尚未发生的事情之间的末世论张力的一部分。

举几个非常简短的例子，在马太福音中，有一个著名的比喻，叫做“绵羊和山羊”，这个比喻出现在耶稣讨论他的第二次降临，即他在历史末期降临的讲道的结尾，当时门徒向他提问。在所谓的“绵羊和山羊的比喻”中，我们读到第 34 节：“王要向那右边的说：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。”如果你读完其余的上下文，整个上下文就是谁可以或不能，或者谁会或不会进入上帝未来的国度。

所以，在马太福音 25 章末尾的绵羊和山羊的比喻中，王国还没有到来。王国是未来的事情。它是未来的现实。

回到马太福音第 6 章的登山宝训，马太福音第 6 章的登山宝训是耶稣著名的祷告，他教导门徒祷告。他从第 9 节开始，你们要这样祷告，我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临，愿你的旨意成就。所以，请注意那里的平行结构。

神的国是神的旨意得以成就。你的国度降临，你的旨意行在地上，如同行在天上。换句话说，这意味着神的国度还没有覆盖整个地球。

上帝的王国尚未完全降临人间。所以这是“尚未”的观点。有趣的是，我们在马太福音第 5 章所谓的八福中看到了“已然”一词。注意第一个八福。

马太福音第 5 章第 3 节说：“虚心的人有福了，因为天国是他们的。”这似乎至少暗示我们以一种开创性的方式看待这一点。现在，只有虚心的人才能进入天国。

虽然这也可以理解为未来的意思，但它可能表明那些心灵贫乏的人知道天国是他们的。但在第 6 章第 10 节中，神的国度，即神的国度，他的主权，现在已经在天上完全实现，尚未降临到地上。这就是他告诉门徒要祈祷的。

因此，我们发现耶稣宣告的上帝之国既有现在的维度，也有未来的维度。它已经存在于耶稣的事工中，并在他未来的最终显现和圆满之前发挥作用。总而言之，福音书中还有更多我们可以说的。

还有很多其他的经文我们可以看一看，花点时间研究一下，但我们不会这么做。我想现在你已经有足够的知识来了解耶稣提供的王国是什么，以及它已经出现但尚未出现的现在和未来的表现。但如果我可以总结一下我们所研究的福音书的教义，那就是通过大卫之子耶稣基督，通过入侵撒旦的领域，通过行神迹，上帝现在开始恢复他的末日王国，实现旧约。

我认为应该从《创世记》第 1 章和第 2 章开始，但纵观以色列的历史，现在在先知们的期望中，尤其是对即将到来的大卫王的期望中，耶稣基督现在是大卫之子，他现在正在提供他的王国，并将王国救恩的祝福分发给他的人民。而且，他现在这样做是为了在未来王国最终达到高潮之前。现在，当我们转到福音书时，对不起，当我们从福音书转到新约的其余部分时，我们实际上会跳到使徒书信。

我们确实在使徒行传的最后发现了一个有趣的关于天国的提及。在使徒行传第 28 章中，我们发现保罗在罗马仍在宣扬上帝的天国。但是当我们读到新约书信，特别是保罗的书信时，有趣的是，上帝的天国这个短语是多么的缺乏。

福音书里到处都是这种说法，你几乎已经习惯了，但你读到使徒书信里，却找不到这种说法。让我说几点。我认为，第一点是因为现在保罗和新约作者主要指的是天国的祝福和通过耶稣基督的死亡和复活而来的救赎的祝福。

所以他们用不同的语言来描述耶稣基督的死亡和复活所取得的成就，但我想说的第二件事是神的国度并没有消失。神的国度并没有从保罗的教导中消失。

尽管这些术语可能不是一直存在，但我们仍然看到王国的祝福。我们仍然看到将耶稣称为大卫之子的说法。我们到处都看到大卫之约的语言。

我们在神的国度和大卫之约的背景下看到了对旧约文本的暗示。所以，我不想说神的国度已被搁置一旁或被其他东西取代。它现在似乎只是在耶稣基督的死亡和复活的实现下以新的方式传达。

所以，我想做的是看看保罗书信中的一小部分。我们将从保罗书信开始，然后再讨论保罗书信之外的一些文本。最后，我们再一次以启示录结束，在那里，我们找到了王国的终极形式。

首先，我将大致按照正典顺序来介绍保罗的书信。让我从罗马书第 1 章开始，第 3 和 4 节是保罗书信的引言和前言的开头，保罗实际上在其中扩展了他的书信介绍。保罗，耶稣基督的使徒，教会等等。

现在，保罗进一步阐述了这一点，他说保罗是耶稣基督的仆人，被召唤成为使徒，专门传扬上帝的福音。他通过先知在圣经中预先承诺了福音。所以，请注意承诺实现的语言。

保罗传讲的福音是先知们先前所作应许的应验。关于他的儿子，第 3 节说，他的儿子在世上是大卫的后裔，他因圣洁的灵被任命为大能的神之子。现在，他从死里复活。

因此，请注意大卫的语言，儿子的语言。耶稣基督现在是大卫真正的儿子，甚至在信的开头，保罗似乎想让你明白，他将在本书的其余部分讨论的耶稣基督和他带来的救赎是耶稣现在是大卫真正的儿子这一事实的一部分，实现了旧约的承诺，现在将向他的人民分发救赎的祝福。我们也许在哥林多前书第 15 章中找到了类似的东西，这是众所周知的复活文本，我们在其他几次场合中都讨论过。同样，我的目的不仅是关注大卫文本，尽管我们经常这样做，而只是关注统治和王国的语言，上帝建立他的统治或王国。

第 24 至 28 节是一段重要的经文。让我回头读第 22 节。在亚当里众人都死了；照样，在基督里众人也都要复活。

但每个人依次复活，基督是初熟的果子，所以这是一个参考：基督将首先复活，然后当他来临时，那些属于他的人也将复活。因此，基督将首先复活，以期结出更多的果实，即他的追随者的复活，那些在信仰上与他联合的人。但保罗继续说；然后，当他，基督，摧毁了所有的统治、权威和权力之后，将王国移交给天父上帝，末日就会到来。

因为基督必要作王，直到神把一切仇敌都放在他的脚下，诗篇第 8 章。基督必要作王，直到神把一切仇敌都放在他的脚下，这又一次明显地暗示了诗篇第 8 章，神已将万物放在他们的脚下，这与创世记第 1 章的创造有关。然后，要毁灭的最后一个敌人是死亡。第 27 节，因为基督已将万物放在他的脚下。这里明显引用了诗篇第 8 章。现在，当经文说万物都放在他的脚下时，很明显这并不包括神自己，神已将万物放在基督的脚下。

既这样作了，子就要自己归那叫万物服他的，叫神为万物之主。所以，你又看到这幅图景，耶稣基督特别应验了诗篇第 8 章，但可能还有旧约其他文本提到大卫之子的统治，但应验了诗篇第 8 章，其中叙述了创世记 1 章和 2 章，所以我们可以说，应验了创世记 1 章中神对他的创造和人类的意图，现在我们可以看到耶稣基督应验了这一点。这是尚未实现的方面。

现在我们看到耶稣基督统治着，直到他把所有的敌人踩在脚下，他摧毁了最后的敌人，也就是死亡，然后他把天国的钥匙交给了天父。上帝的统治和他的统治将永远持续下去，实现上帝在创世记 1 中对人类的最初意图。现在，我们发现创世记 1 达到了高潮。注意所有其他内容，不仅是对诗篇 8 的引用，还有所有其他关于亚当的语言，特别是我们在后面几节经文中看到的。

因此，基督的复活，他自己的复活，是我们复活的预兆，这带来了死亡的最终战胜，因此，一旦基督战胜了所有敌人，圣经就应验了。创世记 1 中的上帝的意图得到了实现，基督统治了一切，把一切都放在他的脚下，然后将天国的钥匙交给了天父。另一段经文，以弗所书 1 章 20-22 节，也是一段没有明确使用上帝之国语言的经文，但这段经文仍然与天国，尤其是大卫之约语言产生共鸣。

因此，正如我们已经说过的，当我们谈论上帝之国的主题时，它与大卫之约的主题有很多重叠之处，因为它是通过大卫王，通过对大卫的承诺，上帝与大卫之约，他将实现他的统治，他最终将实现他统治所有创造物的意图。现在，以弗所书第 1 章第 21-22 节提到上帝子民现在拥有的力量，这种力量与上帝使基督从死里复活并让他坐在天上右边时所发挥的强大力量相同。远远超过一切

执政的、掌权的、有能的、主治的，和一切被呼唤的名字，不仅是在现今的时代，而且在未来的时代。

上帝将万物置于他的脚下，并任命他为教会一切事物的首领。现在，我想让你们再次注意，我们已经提到过这一点，但要记住，虽然我们没有找到旧约文本的明确引文，但保罗清楚地提到了至少两篇诗篇，其中一篇是诗篇 110，这是一篇大卫诗篇，其中提到大卫的儿子，国王，坐在上帝的右手边。上帝的右手象征着主权地位，权威地位。

然后，在诗篇 8 章，以弗所书 1 章 22 节，他将万物放在他的脚下。所以保罗说的是，耶稣基督的复活和升天是进入耶稣大卫和弥赛亚统治的入口。耶稣现在坐在天父的右边，诗篇 110 章，现在万物都放在他的脚下，诗篇 8 章。所以，凭借耶稣的复活，耶稣现在开始了；这已经是一部分了；耶稣现在开始履行和实现所承诺的统治，不仅是大卫诗篇中大卫王的统治，还有诗篇 8 章，它一直追溯到创世。

因此，上帝通过他的子民统治所有造物、将上帝的统治和荣耀传遍所有造物这一意图现在开始通过新的亚当、上帝的新形象的承载者实现，那就是耶稣基督，他现在通过复活和升天，进入了他的弥赛亚君王统治，开始实现上帝的承诺。我们可以很容易地将这一点与我们在哥林多前书 15、24-28 中读到的经文联系起来，其中也引用了诗篇 8，所以这是已经，耶稣已经进入了他的弥赛亚君王统治，实现了大卫的承诺和上帝在创世记 1 中通过诗篇 8 创造的意图，然后是我们在哥林多前书 15 中看到的尚未，耶稣统治直到所有的事情最终在他脚下实现。最后一个被击败的敌人是死亡，这是亚当因他的罪带来的。然后，基督上帝将把王国的钥匙移交给天父，上帝将永远统治。

他的统治是永恒的。继续看歌罗西书，歌罗西书中的几段经文也与王国语言产生共鸣。我们已经看过歌罗西书 1:15，其中说；儿子是看不见的神的形象，是创造物的长子。

现在我想集中讨论最后那句话，有时人们会错误地认为耶稣是受造秩序的一部分或诸如此类的意思，但这里关于长子的语言可能直接来自另一篇诗篇，另一

篇大卫诗篇，即诗篇第 89 章。现在，我们之前读过这节经文，但我想再读一遍，因为它包含关键的语言，有助于我们理解歌罗西书 1:15 中的这一引用：耶稣是一切受造物的长子。现在，请注意诗篇 89，我将读第 27 节，诗篇 89，和第 27 节，但让我回到第 20 节；我只读其中的几节经文。

我已寻得我的仆人大卫，用我的圣膏膏了他。我的手必扶持他，第 22 节，敌人必不能胜过他。第 23 节，我将粉碎他的敌人。

第 24 节：我的慈爱必与大卫同在，因我的名他的角必被高举。第 25 节，我将他的手伸到海洋之上，将他的全能之手伸到江河之上。他必向我呼喊：你是我的父亲，我的上帝，我的磐石，我的救主，大卫之约的一部分。

现在请听第 27 节，这里仍然提到大卫，大卫世系中的王：我要立他为我的长子，为至尊之王，为世上众王中最尊贵的。换句话说，当我们回到歌罗西书 1:15 时，保罗说耶稣是一切受造物的长子，我认为他是在暗示诗篇 89 篇，并再次暗示，作为大卫的儿子，作为大卫的长子，作为大卫真正的儿子，耶稣现在履行了诗篇 89 篇中上帝对大卫王的意图，成为受造物的长子，这意味着他是万物的至尊之王。长子并不意味着他是第一个被创造的东西，而是意味着他拥有至尊之王的地位，统治一切受造物，实现了大卫的承诺。

因此，歌罗西书 1:15 显然与君王的语言、大卫之约的语言产生了共鸣，因此，再一次，正是通过耶稣基督，正是通过基督，上帝统治万物的意图才得以通过大卫更伟大的儿子耶稣基督实现，他现在是长子，是被高举的地上之王，现在开始统治，事实上他是创造者，是上帝通过他创造万物的人。在此之前的另一段文字使用了王国语言和大卫之约语言，可以在歌罗西书第 1 章第 12 和 13 节中找到。因此，保罗告诉他的人民要向父献上喜乐感谢，父使他们在光明的国度中分享他圣洁子民的遗产。所以现在他描述他的读者已经分享了光明的国度。

但现在请注意他说了什么，因为他已经把我们从黑暗的权势中拯救出来，把我们转移或带入他爱子的国度。所以请注意，第 13 节听起来很像对观福音书，特别是因为它几乎是保罗版的马太福音第 12 章。如果我驱赶恶魔，如果我靠

着圣灵的力量把人们从撒旦的权势中拯救出来，那么上帝的国度就通过耶稣基督的事工降临到你们身上了。

现在我们发现保罗说，上帝已经把我们从黑暗的统治中拯救出来，从撒旦的统治中拯救出来。他拯救了我们，现在他把我们转移到另一个统治或王国，这是他爱子的王国。我认为，他所爱的儿子或他所爱的儿子的王国的语言，再次是大卫之约的语言。

回到第 89 章，他是我要爱的人。我们在其他地方发现大卫是上帝所爱的人。大卫是上帝所爱的国王。

因此，我们在福音书之外发现了大卫的语言。我们发现耶稣是大卫的君王，他的子民现在可以通过上帝的拯救进入他的王国，脱离撒旦的王国。现在他将他们转移并拯救到基督王国，即上帝所爱的大卫之子。

第 14 节，我们在爱子里得蒙救赎，过犯得以赦免。现在，我们来引用几段其他经文，这些经文特别提到了大卫王国，或者耶稣基督作为大卫王履行了大卫之约，现在他开启了所应许的王国和统治。这些经文中的大部分都是我们已经引用过的，但正如我们所指出的，由于这些主题中有太多重叠，我们不得不再次引用它们。

希伯来书第 1 章第 5 节，我们将其与大卫之约一起阅读。上帝曾对哪一位天使说过，你是我的儿子。今天我成为你的父亲。

答案是，没有一个是肯定的。他只对儿子说了这句话。或者，我将成为他的父亲，而他将是我的儿子。

结合引用诗篇第 2 章第 7 节和撒母耳记下第 7 章第 14 节，清楚地表明耶稣基督现在正在开创大卫所应许的末世王国，正如预言文本中所提到的那样。因此，为了总结我们迄今为止看到的与福音书和保罗书信有关的证据，这是罗伊·查姆帕在《圣经神学的中心主题》一书中的一段引文。他说，如果他的，也就是耶稣的，如果耶稣的死亡和复活是复兴以色列的关键，那么他，耶稣，现

在就可以进入大卫王国期待已久的荣耀和普世阶段，而救恩现在可能或必须传到地极。

因此，既然耶稣已经进入了大卫王朝，那么王国的祝福、与王国相关的救赎就可以分发给他的子民，并传播到地极，以履行亚伯拉罕的承诺，但最终也是为了实现上帝最初创造的意图。现在，我们再来看一下几段经文，但我想再次提出它们，因为有趣的是，它们更清楚地表明上帝的子民不仅要参与进入王国，还要自己统治，自己实现上帝让大卫王统治的意图，即参与大卫之约。我们看过的两段经文，我不会回头再读，但哥林多后书 6:18 和启示录 21:7 都引用或提到了大卫之约的提示公式，即我将成为你的儿子，我将成为你的父亲，你将成为我的儿子。

这两段经文都提到了这一点，但并未将其应用于耶稣基督本人。这两段经文将契约公式应用于人民本身。因此，再一次，耶稣基督是真正的大卫之子，他实现了大卫的承诺，但从某种意义上说，我们也是大卫之子，或者说，由于属于基督，我们也分享了大卫之约的承诺，而基督本人是真正的大卫之子。我们已经在歌罗西书 3:10 中看到，我们也分享了恢复大卫形象的喜悦。

我们已经在歌罗西书 1:12-13 中看到，我们自己已经从黑暗的国度，从撒旦的国度，从他的统治下，转移到上帝爱子的国度，实现了大卫统治的建立，大卫统治现在开始遍布整个地球。现在，我想做的是简要地看一下启示录 20-22 中上帝王国的圆满。所以，这是尚未实现的方面，约翰对尚未实现的愿景。

我首先要从启示录 20 章 4-6 节开始，其中提到了千禧年王国。我之所以提到这段经文，是因为这一段经文通常被认为是发展和理解上帝王国和地上统治的重要经文。但它也明确提到了上帝的子民复活后统治和掌权。

有趣的是，它结合了复活和统治。但在启示录第 20 章第 4-6 节中，作者说，“我看见宝座”，所以这里又有宝座；宝座可能既意味着审判，也意味着统治、王权、主权和权威。所以，作者说，“我看见宝座，那些被赋予审判权的人坐在上面。”

这是启示录 20 章 4-6 节。我看见那些因为给耶稣作见证，并且因为神的道而被斩首之人的灵魂。他们没有拜过那兽与兽像，也没有在额头和手上受过兽的印记。

他们复活了，与基督一同作王一千年。然后，其余的死人直到一千年结束才复活。这是第一次复活。

那些在第一次复活中有份的人是有福的，是圣洁的。第二次的死亡对他们没有任何权柄，但他们将作神和基督的祭司，与基督一同作王一千年。现在我们可以讨论一下对千禧年的不同看法，无论是无千禧年论，我们应该从无千禧年论的角度来理解，即千禧年象征整个教会时代，但从基督第一次降临或基督第二次降临开始，整个时期都是千禧年。

或者我们应该从后千禧年主义的角度来理解这一点，即通过教会的布道和传福音以及通过圣灵的力量，千禧年将会出现，然后基督将再来？或者我们应该从前千禧年主义的角度来理解这一点，即基督将再来并建立他的王国？所以，基督首先在千禧年之前再来，然后在地上建立他的王国。

即使如此，也有各种各样的立场，我的目的不是讨论这些立场或为其中一种立场辩护，而只是要问这如何符合上帝的王国和上帝的统治的主题。首先要注意的是，第 20 章第 4-6 节是在击败撒旦和对撒旦进行审判的背景下发生的。因此，撒旦首先在第 20 章的前三节中被绑在坑里，后来，他将被释放，最终将受到审判和处置。

但在这其中，我们发现了圣徒复活并与基督一同统治的记载。再说一次，我对争论不同的神学立场不感兴趣。我只想问一个问题：我们如何理解这一点？首先，我认为千禧年意味着对撒旦所作所为的逆转。

所以，当你读启示录的其余部分，特别是第 12 章和第 13 章时，你会发现撒旦是统治者。撒旦是欺骗人类的人。撒旦是杀害圣徒的人。

他把圣徒置于死地。当圣徒试图在撒旦的统治下、在撒旦的王国下履行他们的使命时，他们被处死。撒旦在第 12 章中错误地指控他们。

现在，我们发现了逆转。撒旦现在是法官，但圣徒却得到了辩护。他们自己为自己辩护，现在统治着。

所以，他们复活了，并且统治了世界。这再次实现了上帝在《创世纪》中对他的子民的旨意。亚当和夏娃本应传播上帝的统治并统治世界，但他们却死了，带来了死亡。

现在我们看到，上帝的子民被复活，获得生命并与基督一同统治，这一情况发生了逆转。因此，关于这一点，还有很多话可以说，我不想讨论不同千禧年立场的利弊。无论你持哪一种立场，我认为你至少必须明白，在这个框架下，这是撒旦统治的逆转。

这是对圣徒的辩护。这是对撒旦统治和对待他们的逆转。现在，他受到了审判，失去了他的王国。

现在，圣徒复活，统治世界。但这也是上帝对人类的旨意的实现，而人类在堕落时失去了这些旨意。现在，由于亚当的罪，人类死亡，他们未能履行上帝赋予亚当的使命。

现在我们看到，情况发生了逆转，上帝的子民复活，并与他一起统治。这就是我要说的全部内容。再说一遍，无论你持什么观点，你至少必须在那个背景下理解它。

但我认为这里提到的千禧年统治。然而，你们明白，这只是启示录 21 和 22 章中圣徒统治和王国到来的预兆或准备，我们稍后会讲到。但在我们讲到这些之前，甚至在看启示录 20 章这样的文本之前，重要的是要明白启示录 4 章以上帝主权的愿景开始。也就是说，上帝主权地坐在他的宝座上。

宝座是统治和主权的象征。凯撒的宝座，皇帝的宝座，是在地上，是他的权威和主权的象征。但上帝的宝座是在天上，因此上帝的主权、他的王权和他的统治在天上得到充分承认和完美实现。

第 4 章记载了万物，第 5 章记载了万物聚集在宝座周围，敬拜上帝和羔羊，承认他们的完全主权。第 4 章和第 5 章的问题是：上帝的统治和主权将如何实现，上帝的王国将如何在天上完全实现，以及最终在地上如何与之抗衡？同样，在地上，我们有凯撒的宝座。凯撒是国王。

凯撒是统治者，基督徒因拒绝承认这一点而受苦。那么，上帝的统治、他的王国和他的主权将如何在天堂得到充分承认和实现呢？这将如何在地球上实现呢？从某种意义上说，《启示录》和《启示录》的其余部分就是对这一切如何发生的描述。英国新约学者理查德·巴克汉姆认为，从某种意义上说，《启示录》可以被看作是对我们刚才读到的主祷文（第 6 章第 12 节）的扩展评论。

对不起，第 6 章第 9 和 10 节。我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。

神的主权已经在天上实现。他的旨意和他的国度已经在天上得到承认和实现。门徒们所祈求的将在地上如何实现呢？现在，启示录告诉我们，第 4 章和第 5 章的场景最终将在地上成为现实。

21 和 22 章就是这个问题的答案。现在我们在第 21 和 22 章中发现，上帝的王国、他的主权和他的统治在这个地球上得到了充分的承认和充分的实现，但这是一个更新、重建、重建的地球，摆脱了罪恶的一切影响，不再有人反抗上帝的统治。在启示录 21 和 22 章中，再也没有任何东西可以抵抗或阻挠上帝的王国。

所以，我认为，结合第 4 章和第 5 章来阅读启示录第 21 章和第 22 章很重要。例如，我们可以查看启示录第 21 章和第 22 章中的许多文本，但如果我可以跳到第 22 章，实际上是从第 21 章和第 1 章开始，然后我看到了一个新的天堂和一个新的地球，因为第一个天堂和地球已经过去了，海洋也不再存在。换句话说，这个世界的王国已经过去了。这可能不仅是一个本体论陈述，也是一个政治陈述。

第一个天地，凯撒统治的地方，被罪恶和死亡蹂躏的地方，被罗马帝国蹂躏的地方，被人类统治者和帝国蹂躏的地方，比如我们在但以理书第 7 章看到的四

个野兽和我们在启示录中找到的野兽，现在已经过去了，现在已经被重建和更新为一个新的天地，现在我们发现上帝主权的承诺正在实现。现在我们发现上帝的王国正在建立。也就是说，我们找到了对主祈祷的回应。

你的国降临，愿你的旨意现在就实现在地上。现在这旨意在天上实现，在一个新的地球、新的天堂和新的地球上，就像在天堂一样。事实上，我们实际上在第 4 章和第 5 章中看到是，天堂现在降临在地上。

在启示录 21 和 22 章中，天和地现在并存。在此之前，我们发现约翰在天和地之间来回穿梭。天是上帝的圣所。

天堂是基督被高举的地方。天堂是第 4 章和第 5 章中所有事情发生的地方。现在天堂回到了地球。我曾经读过一篇布道标题，在启示录 21 和 22 章中看到一篇布道标题为《上帝的新家》。

一时我对此感到困惑，但后来我意识到这是多么准确。这不仅仅是我们得到了一个新家和一个新创造，现在上帝也得到了。上帝的居所、他的王国和他的统治现在降临到地球上。

在第 21 章中，我们发现了上帝的存在、上帝本人以及羔羊与上帝的子民同住。在启示录 22 和 23 章中，不再有任何咒诅，而是上帝和羔羊的宝座，我们在启示录 4 和 5 章中看到过。现在上帝和羔羊的宝座，象征着他们的权威、他们的王国、他们的统治，上帝和羔羊的宝座将在城里，他的仆人将侍奉他。所以现在上帝的宝座、他的统治、他的王国、上帝和羔羊的宝座，耶稣基督降临到地球上。

我们还应该表明，我们仍然应该从实现大卫承诺的角度来理解上帝的宝座，特别是羔羊的宝座。回到第 5 章，当约翰在寻找谁将去时，他发现书卷在上帝手中，他开始哭泣，因为他找不到任何人来打开它。所以，他想知道谁将实现上帝的救赎历史计划，我认为这就是书卷的内容。

谁将在地上建立神的国度？有趣的是，一位长老来到他面前，说：“不要哭，看犹大支派的狮子，大卫的根，已经胜利了。”所以，这只羔羊不是别人，正

是大卫的儿子。他最终在《启示录》22:3 中建立的王国，他的宝座位于新创造的城市中心，是大卫承诺的最终实现。

因此，上帝和羔羊的宝座位于新创造和伊甸园的中心。然而，宝座再次象征着权威，上帝的王国，与凯撒的宝座形成鲜明对比，凯撒的宝座在第 4 章和第 5 章之间以及现在的第 21 章和第 22 章之间有效，但现在已被摧毁。第 22 章第 5 节，在我们到达那里之前，我们在整本启示录中发现了对此的其他预期。

我们发现还有其他的预期，即有一天上帝的国度会以某种方式降临，覆盖整个地球。也就是说，这个世界的王国，属于撒旦和像罗马帝国这样的野兽的王国，现在将移交给上帝的统治和统治。例如，在启示录第 11 章中，作者说，第七位天使吹响号角，天上发出大声音说，世上的国度现在已成为我们主和他的弥赛亚的国度，他将永远统治。

现在，请注意我们在第 22 章第 5 节中发现的内容。在我们已经读过的经文中，但在最后，将不再有黑夜；他们不需要灯光或太阳的光，因为主上帝会给他们光明，他们将永远统治。换句话说，上帝的子民将与基督一起永远统治。第 3 节，上帝和羔羊的宝座在新创造中统治。

现在，上帝的子民统治了。上帝的子民永远统治着新的创造物。因此，我再次认为，这是上帝在《创世纪》第 1 章和第 2 章中对人类的意图。亚当和夏娃作为上帝形象的承载者，将上帝的统治扩展到整个创造物。

引用诗篇中的一段话，整个地球将充满上帝的荣耀。作为上帝形象的承载者，亚当和夏娃作为上帝的代表，将上帝的统治传播到整个造物界。现在，我们发现这已经实现了。

上帝的形象承载者，他的子民，与上帝和羔羊一起永远统治着新的创造物。所以，把所有这些放在一起，我认为我们在旧约中发现，从创造开始，上帝的意图就是通过他的子民，他的形象承载者，统治所有的创造物。我们发现，由于罪恶，这一目标被阻挠了，但在整个旧约中，通过选择以色列国，通过选择大卫王，然后通过对恢复大卫王权的预言和对上帝统治的预期，我们发现旧约期待着、期待着、承诺着上帝将在整个地球上建立他的统治和统治的时代。

现在，这一切开始实现。这个王国随着耶稣基督的到来而建立。作为大卫之子，耶稣开始实现这些承诺，通过他的死亡、复活和升天，他再次进入弥赛亚的统治，开始将他的统治扩展到所有造物。

但我们发现，结果就是，上帝的子民可以从撒旦的国度、黑暗的国度中被拯救出来，他们可以进入基督的国度。他们现在可以进入、属于并参与国度以及它带来的救赎祝福。但这一切都指向上帝国度应许实现的那一天。

基督将统治，直到所有敌人被踩在脚下，上帝和羔羊将在新的创造中统治和统领，但他们的子民也将与他们一起在新的创造中永远统治。然后，上帝对人类的救赎之道的漫长历史将最终达到其目标和高潮。

这是戴夫·马修森博士的新约神学系列讲座。这是第 17 节，上帝的王国，第 2 部分。