

新约的国度 与圣约

第二课

上帝的国度

神学教育资源中心

圣道教育·面向全球·免费提供

视频, 学习指南及其他资源, 请点击网站 <http://thirdmill.org>

© 2014 by Third Millennium Ministries IIM 神学教育资源中心

版权所有。未经本出版机构书面许可（除非为着评论，审议或学术目的所作的简要引用），本电子版的任何部分均不得以任何方式，为着盈利的目的传播和发行。接洽方式：Third Millennium Ministries, Inc., P.O. Box 300769, Fern Park, Florida 32730-0769.

非经注明，所有经文引用来自中文圣经 和合本© 2000 IBS 国际圣经协会。

关于 IIM 神学教育资源中心

IIM 神学教育资源中心创建于 1997 年，是一个非营利的基督教机构，致力于“**圣道教育，面向全球，免费提供**”的使命。为要满足当今全球范围内急需有信仰纯正、基于圣经的神学教程来培训不断增加的基督徒领袖，我们制作了这套使用方便、捐赈者支持、多媒体的神学教程，涵盖五种主语言（英文、中文、西班牙文、俄文和阿拉伯文）；这套神学教程主要面向那些没有可能通过其他渠道接触、或支付传统神学教育的基督徒领袖们免费发行。所有的课程都是在本机构写作、设计和制作，有几十家全球神学院的教授们参与协助，其形式和质量上与美国历史频道（History Channel©）的记录教育篇类似。这种性价比极高培训基督徒领袖的方式已在全球范围内被证实行之有效。我们机构的教学作品在动画和教育专项上获得杰出视频的“泰利奖”，我们的多媒体教程目前在全球 150 多个国家和地区广泛使用。我们的教程采用多种渠道传递，包括 DVD，文字印刷，网络视频，手机 APP，卫星电视，电台和电视等。

有关于本工更多的信息，及其如何参与在其中，敬请登陆我们的网站：
<http://thirdmill.org>.

目录

I. 介绍	1
II. 国度的福音	1
A. 福音的含义	2
B. 上帝的国度	3
1. 毫不动摇的主权	4
2. 正在彰显的国度	5
C. 不断发展的意义	5
1. 以色列的失败	6
2. 以色列的盼望	6
III. 国度的降临	8
A. 盼望	9
B. 三重得胜	12
1. 失败	12
2. 得救	16
IV. 结论	18

新约的国度与圣约

第二课

上帝的国度

介绍

每次你读一个非常复杂的故事，都会很容易陷在它的许多细节中。但避免此麻烦的一个方法，就是认出这故事那些重要部分，然后不断地回顾它们。常常牢记这些主要的元素，我们就能明白细节是怎样联系在一起的。在很多方面，认识新约圣经的神学也面临类似的情形。我们开始挖掘这些经文的时候，会发现如此多的细节，很容易就会失去我们的方向。所以我们需要很小心认出新约圣经中的主要观念，然后一次又一次归回到这些观念当中。

这是我们这个系列，《新约的国度与圣约》的第二课，我们给这一课定的标题是，《上帝的国度》。我们在这一课要指出，新约圣经其中一个最突出的教导，就是上帝的国度。

我们将要看到，上帝的国度这主题在新约圣经中如此重要，按照正确的理解，新约神学就是国度神学，换言之，新约圣经作者所写的每一件事，都在某种程度上专注于解释和进一步阐述上帝的国度。

我们要从两方面探索新约神学中上帝的国度这突出观念。首先，我们要看新约圣经作者说的国度的福音，或好消息。第二，我们要指出，国度的降临是怎样影响他们所写的一切。这两个主题要帮助我们看到，上帝国度这教义是在支持着新约圣经的每一个层面。让我们先从国度的福音开始。

国度的福音

每一个熟悉新约圣经的人都知道，它的神学非常复杂。但是，如果有一种新约圣经的教导，是每一个人都应当努力明白和应用在生活当中的，那就是福音了。事实上我们当中许多人都会认同，如果我们不明白基督的福音，那么我们理解新约神学每一方面的能力都会受到严重限制。但这引发出一个严肃的问题，为什么福音，或者说好消息，在新约神学中如此至关重要？为什么它显然不仅仅只是新约圣经中许多教义的其中一个？正如我们将要看到的，福音在新约神学中如此重要，这是因为它与关于上帝国度这范围更广阔的教导有关。关于上帝国度的福音，这个教义塑造了新约神学的每一个层面。

我们要分三步来看国度的福音。首先，我们要来思想福音的含义。第二，我们要探索上帝的国度这个基本概念。第三，我们要追溯这个主题在圣经历史中不断发展的意义。让我们首先来看上帝国度福音的含义。

福音的含义

所谓国度的福音，就是向我们宣告国度的王，或是主的好消息，特别是我们想到新约是宣告关于耶稣的事，宣告国度的君王已经来到。不只是君王的来到，也宣告祂的已经具有的主权，或者说基于耶稣基督的受死和复活，祂的王权已经得到确认。因此，就某个层面而言，好消息乃是宣告已经发生的某些事情。这对我们如何生活有着许多隐含意义。不过国度的好消息是，耶稣已经来到，祂不可思议的借着自己的死来胜过死。因此，上帝向我们宣告这个已经发生的好消息。虽然这其中，上帝的一些应许还有待全然实现，但福音已经隐含了它的永恒意义。

— 理查德·林慈博士

耶稣在路加福音 4 章 43 节是这样概括他工作的目的：

“我……必须……传上帝国的福音。”（路加福音 4 章 43 节）

虽然“福音”这个词在路加福音 4 章 43 节只出现过一次，但福音的概念实际上在这节经文里出现了两次。“福音”或“好消息”这个词来自于希腊文名词 *euangelion* εὐαγγέλιον，这个术语在新约圣经中出现了七十六次。*euangelion* εὐαγγέλιον 这个词的词源，表明它的意思就是“美好的宣告”，或者“美好的信息”。

但是请注意，耶稣在这节经文中也说，他“必须传”这福音。翻译为“传”的希腊文是 *euangelizo* εὐαγγελίζω 这个动词，这术语和 *euangelion* (εὐαγγέλιον) 一样，来自于希腊文术语的同一个词族，意思就是“去传、或宣告福音”，它在新约圣经中出现了五十四次。这些说法出现的频率表明，这概念对于新约圣经作者来说是多么重要。

今天许多福音派人士认为，福音是解释了一个人要在基督里找到救恩必须要采取的一些步骤。但这并不是耶稣当时的意思。虽然我们应当常做准备，与其他人分享如何成为跟从基督的人，但圣经中的福音，讲的却是比这更重要的事情。正如我们将要看到的，福音这个词不是指任何个人或人群的得救，而是指上帝的国度得胜的好消息。

要理解这一点，我们就需要认识到新约圣经的作者，其实是从旧约圣经的希腊文译本七十士译本得出“传福音”这说法。七十士译本使用了我们之前提到的同一个动词 *euangelizo* εὐαγγελίζω 二十次。这个词是用来翻译希伯来文 *basar* בָּשַׂר 这个动词，它的意思就是“带来或宣告好消息”。但是，就像撒母耳记下 31 章 9 节和撒母耳记下 18 章 19 节这样的经文表明的那样，当这些词用来指君王和国度的时候，它们表明的是在战斗中得胜的好消息。这个观察很重要，因为新约圣经中的“福

音”是如此经常和上帝国度的得胜联系在一起。实际上，当耶稣在路加福音 4 章 43 节说：

“我……必须……传上帝国的福音，”（路加福音 4 章 43 节）

我们实际上可以把这句话翻译成下面的样子：

“我……必须……宣告上帝的国得胜的福音。”（路加福音 4 章 43 节）

当新约圣经讲到上帝的国得胜的福音时，它指的是一种非常特别的得胜。我们在这一课后面部分要看到这一点。所以，虽然可能一开始看起来有一点古怪，但我们却应当承认，新约圣经中福音的基本概念，就是上帝的国度得胜的好消息。

在看了国度的福音意思就是上帝的国度得胜的好消息之后，我们现在预备来探索上帝的国度本身这个基本概念。

上帝的国度

在新约圣经中，至少有七次，上帝的国度是特别与福音联系在一起的。我们在马太福音 4 章 23 节，9 章 35 节，24 章 14 节，路加福音 4 章 43 节，8 章 1 节和 16 章 16 节，以及在使徒行传 8 章 12 节看到“国度的福音”这说法，只不过是每一个地方说法稍有不同。这种出现的频率指出把福音，或者得胜的信息与上帝的国度联系在一起，这是非常重要。但要明白这一点，我们就必须首先明白，耶稣和跟从他的人在讲论上帝国度的时候，他们指的是什么意思。

上帝的国度就是上帝在祂的疆界治理上帝的子民。我们看到，从圣经创世记的第一，第二章开始，上帝的子民亚当和夏娃就与上帝有关系，上帝是他们的统治者，他们活在伊甸园，上帝同在的疆界。然后，因着罪，这关系遭到破坏，但是上帝重新整顿祂的国度。首先借着亚伯拉罕，接着是亚伯拉罕的子孙，然后是透过摩西带领人出埃及后，形成以色列国；而上帝最后是在祂的疆界—迦南地，统治祂的百姓以色列民。而基督的来临使得上帝的计划更加全然地应验，我们看到上帝是透过祂所膏立的君王基督来统治，而上帝的百姓包含犹太人和外邦人，他们来自所有的万族、万国和万方。不过上帝全然掌权的所在是新耶路撒冷，我们属天的家乡，而不是局限在某一个地理的区域。因此在新约里，我们看到现今上帝的国度，是透过基督统管属于上帝的民众，他们是散布在世界各个民族，各个国家，和各个方言。上帝的国度并非存在于世界某个特别的地方，不是某个地理所在，而是在天上，是我们属灵的家。不过新约也让我们稍微窥看到当基督再来时，上帝的国度是什么样子。虽然

这个国度现今多少是隐藏的，不为世人所见，然而当基督再来时，就会清楚彰显出来。那时万膝要跪拜，万口要称颂耶稣基督为主，而上帝要借着耶稣基督治理祂的百姓，就是那些认识祂的人，要在天上的新耶路撒冷呼叫上帝为天父。

— 康斯坦丁·坎贝尔博士

圣经在两个主要方面讲到上帝的国度。在一方面，圣经经常从上帝毫不动摇的主权，或者不变地统管一切受造物的角度来讲上帝的国度。圣经也讲到上帝正在彰显的国度，以及上帝是怎样通过人类历史来启示他的王权。让我们首先来看他毫不动摇的主权。

毫不动摇的主权

好像历代志上 29 章 11 节，提摩太前书 6 章 15 节这样的经文，讲到整个受造界都是上帝的国度，因为上帝过去和将来总是在统管他所造的一切。我们需要记住，圣经讲上帝的主权是发生在两个层面上的，既是在天上，也是在地上。

关于在天上，圣经比如在列王纪上 8 章 27 节这样的地方讲到上帝的王权。在这节经文中，所罗门清楚表明，“天和天上的天”，是上帝创造的地方，“尚且不足上帝居住”。但是上帝依然屈尊俯就，从天上，在他的受造物面前启示他自己。

正如以赛亚书 6 章 1 节，历代志下 18 章 18 节，约伯记 1 章 6 节，诗篇 82 篇 1 节，还有但以理书 7 章 9 到 10 节，以及新约圣经的经文，比如路加福音 22 章 30 节，还有启示录 4 到 6 章，都表明天是上帝在有形世界之上的宫殿，在那里有各种各样的事情发生。上帝坐在天上的宝座上，听汇报，垂听祷告，思想，做计划，发出王的命令。他指引属灵的受造物在地上按他的命令行事。有时，他甚至让特别蒙拣选的人类通过异象，得以进入他的王宫，差派他们去做服侍他的工作。在他天上的宫廷中，他按照他的公义和怜悯，宣告谁有罪和无罪，对属灵的受造物、个人及万民发出判决。但是，上帝在天上的行动，并不只是在指引他在天上的国度，他也是在他创造的下面地方，在这地上行使主权。

虽然圣经讲到上帝的国度时，讲的是在天上和地上他毫不动摇的主权，但是，当耶稣和新约圣经作者讲论地上的上帝国度时，他们所指的，就是我们称为的上帝正在彰显的国度。就是在这地上的领域，我们可以看到上帝如何通过人类历史启示他的国度。

正在彰显的国度

正如我们刚才讲过的，上帝过去现在和将来总是完全控制着他创造的世界。但是上帝国度的彰显，指的是上帝用特别的方式，贯穿历史启示、彰显和证明他对受造界的主权。所以，虽然圣经证实了上帝怎样在天上启示他的王权，但圣经作者把他们最大的注意力放在解释上帝如何在地上彰显他的王权。

在起初的时候，上帝在伊甸园有形彰显他的王权，他把第一对人类放在那圣洁的园子里，差遣他们在全世界扩展他有形的国度。他们要作为带着上帝君王和祭司形象的人，充满和治理这地。但是，撒但引诱亚当和夏娃，给这国度带来一次主要的挫折。作为回应，上帝咒诅他创造的世界，让人类的任务变得更艰难。他把人类分成两个敌对的阵营：那些服侍上帝的人，以及那些继续与撒但联合起来悖逆上帝的人。

这种对抗贯穿圣经历史有许多表现形式，带给上帝的国度许多挑战。但是，圣经一次又一次表明，到了最后，上帝要胜过所有反对他的。他的形象要取得胜利，充满全地，在全地掌权，上帝国度的奇妙，要在每一处彰显出来。在那时候，上帝对所有悖逆的得胜是如此浩大，让凡受造的都要承认他是受造界的王。正如使徒保罗在腓立比书 2 章 10-11 节描述的那样：

叫一切在天上的，地上的，和地底下的，因耶稣的名，无不屈膝，无不口称耶稣基督为主，使荣耀归与父上帝。（腓立比书 2 章 10-11 节）

耶稣和跟从他的人宣告的历史终点，这充满荣耀的异象，就是“上帝国度得胜的福音”。

我们已经通过看福音和上帝的国度，勾画了国度的福音这个基本概念。现在我们要来看这对上帝国度得胜的宣告不断发展的意义。

不断发展的意义

国度得胜的福音，是如此彻底贯穿在新约神学的构成当中，以致它在新约圣经的每一处地方，都是明确或隐含地表现出来。到了新约圣经成书的时候，对上帝国度得胜的盼望，已经发展出如此重大的意义，以致它渗透到了新约神学的每一个层面。

我们可以用很多方法来追溯上帝的国度在新约神学中不断发展的意义，但是，为了达到我们的目的，我们只是来看两方面。首先，我们要思想，直到新约圣经成书的时候以色列的失败。第二，我们要考查，在基督到来之前，对于上帝国度以色列的盼望。我们首先来思考以色列的失败。

以色列的失败

在罪把受造界和人类带入咒诅中之后，上帝拣选亚伯拉罕和他的后裔，来完成他起初向亚当和夏娃颁布的国度使命。上帝应许要让亚伯拉罕的家族人数众多，他给了亚伯拉罕的后裔应许之地，作为在全世界传播上帝祝福的起点。在摩西和约书亚的日子，上帝进一步扩展了以色列人的特权和责任，让他们胜过迦南人，以及迦南人服事的属撒但的灵。后来，大卫、所罗门和一些其他以色列和犹太的君王取得了重要的胜利，把上帝的国度扩展到其他国家。实际上，在所罗门统治的高潮，以色列是世界上其中一个最充满荣耀的帝国。

尽管有这些特权，亚伯拉罕后裔的每一代人，都在某方面辜负了上帝的托付。但是上帝显出忍耐，虽然他们犯罪，仍然使他们能够继续向前。让人难过的是，一旦上帝的百姓建立起他们自己的国，有一个王朝，在首都有一座圣殿，以色列人的败坏却变得明目张胆，以致上帝要转过来审判他们。上帝招来亚述和巴比伦这些邪恶的帝国，在战争中征服以色列。这些严重的挫败最终除掉了大卫家族，毁坏了圣殿，摧毁了耶路撒冷，使大多数以色列人被掳。应许之地落入荒废之中。在旧约圣经结束的时候，上帝国度的实现看起来已经完全消失了。到了新约圣经成书的时候，以色列上帝的国度已经在外邦人的暴政统治之下，在外邦人服事的属撒但的假神之下受到严重挫败，时间超过 500 年。

不幸的是，现代的基督徒与这些经历已经产生如此大的距离，以致我们大多数人都不知道，上帝的国度在以色列的挫败是怎样大大冲击了新约神学。但是，以色列被外邦人辖制，这件事大大影响了第一世纪的犹太人，包括那些跟从耶稣的人的思想。第一世纪的犹太人不明白，以色列人被掳，这是否就是上帝有形国度的终结。上帝的国度是否还有任何盼望的好消息？这种氛围让新约圣经作者强调，上帝的国度还没有终结，并不是所有的都丧失了，拿撒勒人耶稣已经宣告了福音，就是被掳要终结，尽管以色列失败，上帝得胜的国度要在基督里在全球范围里建立起来。

我们已经看到通过以色列的失败，这国度不断发展的意义。我们现在准备来看，在被掳之后，对于上帝的国度，以色列的盼望。

以色列的盼望

在旧约圣经中，上帝通过他的先知说话警告以色列人，因为他们对上帝不忠心，马上就要遭遇失败和被掳。但上帝有怜悯，也默示先知呼吁那些被掳的人悔改，盼望有一场重大胜利临到。这些预言很复杂，但总体来说，以色列盼望实现的时候，那时上帝要挫败他的仇敌，拯救他的百姓进入他充满荣耀、世界范围国度的祝福当中。

我们可以在旧约圣经预言的许多地方看到这些盼望，但为了节约时间，我们只思想以赛亚书 52 章广为人知的预言当中的两处经文。首先，我们在以赛亚书 52 章 7 节看到：

那报佳音，传平安，报好信，传救恩的，对锡安说：“你的上帝作王了！”这人的脚登山何等佳美。（以赛亚书 52 章 7 节）

这一节经文对我们来说很重要，因为它明确提到了上帝国度得胜的佳音。它也密切对应了以赛亚书 40 章 9 节，在那里以赛亚发出了类似声明。这两处经文更大范围的上下文表明，这“佳音”指的是上帝的国度在以色列被掳结束之后史无前例的得胜。这些充满盼望的预言，贯穿着第一世纪绝大多数犹太人的神学思想，它们也贯穿着新约神学，这就不会让人感到奇怪了。

旧约的叙事，整体而言有个主题，就是流放，或是被掳，这个主旨可以追溯到伊甸园以及亚当和夏娃，而在那在以色列的历史里只是概括的叙述而已。这些让人郁闷的事件一个接一个的穿梭于旧约的叙事里，自然使人对被掳之后的光景生发盼望。因此在旧约，特别是在以赛亚书里，有很多关乎近期的预言，谈到上帝要救回祂的百姓；但你如果把这预言连接回到创造的叙事，就会明白，单单是被掳的百姓回归故土，绝对无法全然恢复修整在创世开始时那最原始而首要的破坏。因此，虽然旧约的先知们渴望近期的救赎，就是有个大能有为的君王来救赎以色列民，但是他们更盼望至终有君王身份的代表能彻底将上帝的子民拯救回来。

— 肖恩·麦克唐纳博士

我们更仔细来看以赛亚书 52 章 7 节，就会看到它突出了与以色列盼望上帝国度得胜有关的四个特征。

首先，以赛亚说，那些信使要给锡安“报佳音”和“报好信”。这两个说法都是对希伯来文动词 *basar* בָּשַׂר 的翻译，七十士译本译作 *euangelizo* εὐαγγελίζω。正如我们前面看到的，新约圣经用这同样的术语来指在基督里上帝国度得胜的福音。

第二，我们看到罗马书 10 章 15 节引用了以赛亚书 52 章 7 节，保罗在这里表明，基督徒的传道应验了以赛亚的预言，就是以色列被掳结束之后，报信的人是宣告佳音。

第三，以赛亚预言说，这佳音就是宣告“平安”和“救恩”。在以弗所书 6 章 15 节，保罗讲到基督徒“平安的福音”，在以弗所书 1 章 13 节，他提到“叫你们得救的福音”。

第四，这一节经文最后的部分概括了福音，它宣告：“你的上帝作王了。”这信息构成了福音，就是耶稣和新约圣经的作者反复提到的“上帝国度的福音”，或者“上帝作王的福音”的基础。

我们已经看了以赛亚是怎样在以赛亚书 52 章 7 节预言以色列盼望的来到，现在让我们来看这一章的第 10 节。以赛亚在这里预言了以色列盼望要看到的这场胜利的两个方面。首先他预言上帝的敌人要失败。

以赛亚书 52 章 10 节前半部分明显讲到上帝敌人的失败，以赛亚说：

耶和華在万国眼前露出圣臂。（以赛亚书 52 章 10 节）

我们在这里看到上帝“要露出圣臂”，意思是指他在争战中大能的膀臂要挫败他的仇敌。

当然，任何熟悉旧约圣经的人都知道，上帝很多次挫败了他的仇敌。那么是什么让这关于上帝得胜的预言变得如此特别？以赛亚在这一节经文中预言，上帝要“在万国眼前”挫败他的仇敌。换言之，以赛亚预言说，在以色列被掳之后，上帝要完全挫败每个地方他全部的仇敌。他要剥夺他们的能力，把他们从地上除掉，送他们进入永远的审判。

第二，以赛亚书 52 章 10 节的后半部分告诉我们，上帝得胜，也要导致上帝的百姓得救，进入他国度的祝福。请听以赛亚书 52 章 10 节的这一部分是怎样说的：

地极的人都看见我们上帝的救恩了。（以赛亚书 52 章 10 节）

我们知道，上帝在旧约圣经时期不断地拯救他的百姓，但是以赛亚在这里预言的拯救，是“地极的人都看见”的。正如上帝仇敌的失败是普世性的，他的拯救也是世界范围和终级的，到了最后，上帝要拯救他的百姓，进入他喜乐、仁爱、公义、和平、兴旺和无止境以他荣耀的同在为乐的国度里。

我们要在这一课后面的地方更仔细来看上帝得胜的这两方面，但是，正如这些经文表明的那样，对将要来到国度的预言，是贯穿在整本旧约圣经当中的。

不幸的是，近 2000 年来传统的基督教神学，已经让新约圣经中国度的显著地位变得含糊不清。在教会历史不同的时候，基督徒已经正确强调了一些神学观点，回应不同的问题。但是我们必须常常提醒我们自己，在新约圣经成书的时候，上帝国度的挫折是跟从耶稣的人心里挥之不去的问题。对他们来说，没有什么比相信上帝的国度要在耶稣里兴起，取得史无前例的胜利来得更重要。出于这原因，新约神学是建立在上帝国度的福音这框架内的。

在关于上帝的国度这一课，到目前为止，我们已经介绍了新约神学中国度的福音这个突出主题。现在我们要来看第二个主要话题：国度的降临是怎样塑造了新约神学。

国度的降临

我们都曾经有过这样的经历，相信某样事情将要发生，但是时候到了，实际发生的事情和我们想象的非常不一样。在很多方面，这就是新约圣经作者的经历。生活在第一世纪绝大多数的犹太人，对上帝国度的得胜将要怎样来到有着确定的期待，但是起初跟随耶稣的人都逐渐认识到，这得胜好像并不是按他们期待的样式来

到。所以新约圣经的神学在不同的方面，专注于解释国度的得胜将要怎样实际的临到。

要明白国度的降临是怎样影响了新约神学，我们就要首先来讲一讲人对上帝国度降临的盼望，然后我们要看新约圣经的看法，我们把这称作是国度的三重得胜。让我们首先来思想，对国度降临的盼望。

盼望

在主后第一世纪，所有的犹太人即使只是在很小程度上坚守他们祖先信仰的，都盼望上帝得胜的国度降临。他们都希望上帝要挫败他们的仇敌，拯救他的百姓进入他国度的祝福。跟从耶稣的人也持这样的盼望，但是，对上帝得胜的国度怎样降临，在什么时候降临，他们的盼望却有一些很明显的不同。

在一方面，以色列的拉比和其他领袖教导上帝国度最终胜利要临到的时候，他们指向人很熟悉的旧约圣经术语，比如，“末后的日子”，“耶和華的日子”。但他们也讲到历史的两个重要世代。拉比们经常把现今罪、受苦和死的世代说成是“现今世代”（希伯来文是 *olamhazeh*），把那在被掳之后公义、慈爱、喜乐、和平的世代说成是“将来世代”（希伯来文是 *olamhaba'*）。

他们教导说，“现今世代”在以色列受到咒诅被掳离开应许之地的时候达到低潮。当然上帝在现今世代之上行使主权，时不时以特别的方式启示或证明他的王权。但是到了主后第一世纪的时候，上帝的百姓已经有好几百年时间受到压迫，得不到上帝国度的祝福。当时人广泛的盼望，就是在那“将来世代”，上帝的敌人要被完全挫败，从地上消灭，上帝的百姓要得救永远进入上帝世界范围国度那无法测度的祝福当中。

在圣经文学，或是我们讨论圣经时，有时会看到这些词语：“现今（这）世代”和“将来（末）世代”，所谓“现今世代”，指的是人类生活的时期，就是从堕落之后至今的世代，是活在堕落的世界里；而旧约先知们期待的“将来世代”则是上帝在某个层面上要恢复重建起初的乐园，将来会有新天新地，人的石心要被除去，我们会全然跟随并行上帝的旨意。人与人之间没有暴力纷争，即使在动物世界里也不会有残暴的状况。

— 埃克哈德·施纳贝尔博士

在第一世纪，不同的犹太教门派对于历史从现今世代过渡到将来世代时要发生的事有着不同看法，但大多数门派都认同，从现今这个挫败的世代到上帝得胜国度的世代之间的过渡，要通过一场灾难性的战争实现。他们相信继承大位宝座的弥赛亚，要带领天上的天使和上帝忠心的百姓，胜过上帝在人间和灵界的仇敌。

关于上帝不仅要挫败在人间的仇敌，也要挫败灵界仇敌的这种信念，得到整本旧约圣经的支持：例如，在出埃及记 12 章 12 节，上帝讲到他不仅要挫败埃及人，也要打败埃及的诸神。在撒母耳记上 5 章 1 到 12 节，上帝与非利士人争战，也击败了他们的假神大衮。这就是为什么以赛亚书 21 章 9 节把巴比伦的失败与巴比伦诸神被毁联系在一起的原因。

按照犹太人启示灾难文学的解释，像哈该书 2 章 6 到 9 节，撒迦利亚书 9 到 12 章，以西结书 38, 39 章这样的旧约圣经经文，是对那一场重大的宇宙间争战的预言，在这场争战中，弥赛亚要带领上帝的大军得胜，胜过那些曾经辖制他们的列国和邪灵。弥赛亚要用这种方式挫败上帝所有的仇敌，要拯救上帝所有的百姓进入他充满荣耀、世界范围内的国度。

另一方面，尽管犹太人的这些看法广为流传，但跟从耶稣的人开始盼望上帝国度的得胜以不同方式来到。新约圣经作者就像他们同时代大多数人一样，相信历史分成两个重大世代，他们认同弥赛亚要挫败上帝在人间和灵界的仇敌，要救上帝救赎的百姓脱离“现今世代”，进入“将来世代”的祝福当中。但跟从耶稣的人最终相信，从现今世代到将来世代，过渡的方式是与他们当时大多数犹太人所相信的相反。

首先，新约圣经作者和大多数犹太人不同，他们相信耶稣就是所应许的弥赛亚，所拣选的大卫的子孙，他要为上帝的国度带来在世界内范围最终的胜利。这种坚信耶稣就是弥赛亚的信念，深深塑造了他们在新约圣经中所写的全部内容。

我们可以在新约圣经给耶稣为王的称号中，看到这种坚信耶稣就是弥赛亚君王的观点。例如新约圣经用王的称号“基督”来指耶稣有五百二十九次。基督 *Christos Χριστός* 这个希腊文单词，是对旧约圣经希伯来文 *Meshiach משיח* 这个说法的翻译，从 *Meshiach* 这个说法，我们得到我们所说的弥赛亚这个术语。在起初的时候，这些术语的意思很简单，就是“受膏者”，在旧约圣经时代，先知、祭司和君王，是以色列中特别受膏的职分，但是到了新约圣经的时候，“受膏者”或者“弥赛亚”，几乎就是那要带来向将来世代过渡、那一位伟大的大卫家族君王的同义词。

新约圣经用来称呼耶稣的第二个君王的称号，就是“上帝的儿子”，这说法，或者它的一些改变的形式，比如“子”，或“至高者的儿子”，在新约圣经中出现了一百一十八次，这个术语表明，耶稣是以色列合法的君王。请听在约翰福音 1 章 49 节中拿但业对耶稣说的话：

你是上帝的儿子，你是以色列的王。（约翰福音 1 章 49 节）

正如彼得在马太福音 16 章 16 节承认他相信耶稣时说的那样：

你是基督，是永生上帝的儿子。（马太福音 16 章 16 节）

这种说法和用在耶稣身上第三种君王的称谓，“大卫的子孙”相似。我们在马太、马可和路加福音中看到这说法至少二十次。它指的是耶稣是合法的，上帝设立的继承大卫宝座的君王。

例如天使加百列在路加福音 1 章 32 和 33 节向马利亚宣告她受圣灵感孕时说：

耶稣要为大，称为至高者的儿子；主上帝要把他祖大卫的位给他。
他要作雅各家的王，直到永远；他的国也没有穷尽。（路加福音 1 章 32 和 33 节）

加百列在这里用“至高者的儿子”这王的称号来讲耶稣，然后他解释说，耶稣要坐“他祖大卫的位”上。路加记载说，耶稣“作王直到永远”，“他的国也没有穷尽”。作为至高者的儿子，耶稣是要带来上帝国度最终、没有穷尽的胜利的那一位。

所有这些经文都指向新约神学中一个至关重要的教导，耶稣就是那位要把上帝国度一切的完满带到地上来的弥赛亚。

第二，初期跟从耶稣的人相信，他用他们和其他人没有料到的方式，引入从现今世代到那将来世代的过渡。

请听耶稣在马太福音 13 章 31 到 32 节是怎样启示对上帝国度期望的这种改变的：

他……对他们说：“天国好像一粒芥菜种，有人拿去种在田里。这原是百种里最小的，等到长起来，却比各样的菜都大，且成了树，天上的飞鸟来宿在它的枝上。”（马太福音 13 章 31 到 32 节）

耶稣在这比喻中教导说，上帝得胜的国度开始的时候是小的，“好像一粒芥菜种”，在一段时间之内成长，然后要达到最后的顶峰。

现代神学家经常把耶稣对将要来到的、上帝的弥赛亚国度的看法，称为是“已经开启的末世论”。这说法指的是这种观念，就是弥赛亚的工作已经在地上显明出来，但是最终的得胜，仍是将来要临到的事。他们也把这称为是“已然和未然”。换言之，上帝国度的胜利已经来到，但还没有在完全中来到。这种对上帝国度胜利的观点，赋予人对新约神学无数的洞见。

关于上帝的国度，最大的问题之一是，当耶稣宣告上帝的国度时，那是一个现今的实在情况吗？是如他所言所行，已经临到？还是一个未来的实体？学者们谈到“已经开启的上帝国度”，所谓“已经开启”，就是包含现在和未来。耶稣宣告上帝的国度，是借着祂的话语和行动来到，特别是借着祂在十字架上的死亡和复活。因此，国度已经开始，但尚未完全。当上帝的国度完满全备时，就会全然临到地上，我们会得到一个荣耀的身体，进入与上帝永恒的关系里。所以，我们现今是活在两个境况之间，就是这国度已经开启，

但尚未完满的时期。我们还活在这个肉身里，活在这个堕落的世界。然而上帝的国度已经来到，因为基督如今正在父神的右手边掌权；祂也掌管我们的心思。所以国度已经来到，但也属乎未来，因为尚未圆满。

— 马可·斯特劳斯博士

从总体来看，我们把新约圣经对于上帝国度临到的观点看成是一种三重得胜，这对我们就会有帮助。首先是在开启，上帝通过耶稣的生死、复活和升天，通过耶稣在第一世纪的使徒和先知根基性的工作，开启了国度的得胜。在这之后是延续，耶稣在他天上的宝座上推进上帝国度的胜利，耶稣要贯穿教会历史继续推动国度。最终耶稣要带来国度的完满，那时他要在荣耀中再来。这就是上帝国度最终的得胜，那时一切的邪恶都要被摧毁，上帝荣耀的国度要扩展遍满全世界。

当新约圣经作者让自己专注于解释各种各样神学问题的时候，他们在大部分情况下都是根据耶稣弥赛亚工作的这三个阶段来加以阐述。

正如我们已经看到的那样，国度的降临改变了在第一世纪跟从耶稣的人的期望。现在让我们来看一看，上帝国度的三重得胜在新约神学中至关重要的地位。

三重得胜

上帝国度的得胜，要在耶稣作为弥赛亚的工作的开启，延续和完满中临到，这个事实就在初期教会中引发出各种各样的问题。耶稣已经做成了什么？他要在教会历史中做成什么？他再来的时候要做什么？这些各种各样的问题在第一世纪是如此重要，以致它们深深塑造了新约神学。新约圣经的作者指出这个事实，就是上帝的仇敌失败，上帝的百姓得救，已经在基督第一次降临的时候就开始了。这些事件要贯穿教会历史继续发展，最终在基督第二次得胜再来时达到完满。

我们时间有限，只能从两个方向指出，这三重得胜是以一些怎样的方式塑造了新约神学，我们这样来看这个问题，会对我们有所帮助。首先，我们要看，新约圣经是怎样解释在上帝国度的三个阶段中，上帝的仇敌遭遇失败。然后我们也要来看，新约圣经对于在所有这三个阶段上帝百姓得救的教导。让我们首先来看上帝仇敌的失败。

失败

不信的犹太人认为，弥赛亚要击败上帝在人间和灵界的仇敌，新约圣经作者也相信这一点，但他们也认识到，耶稣要按照与他国度每一阶段相应的方式成就这一切。

新约神学强调，在国度的开启中，耶稣的策略是两方面的。一方面，他要对上帝的灵界的仇敌施行上帝的审判。耶稣贯穿他的工作期间，把邪灵从他们占据拥有权力的位置上驱赶出去，就这样剥夺了他们的权力。但是在另一方面，他向上帝在人间仇敌展现出上帝的怜悯。肯定的是，基督对人的怜悯，给他们带来许多祝福，但这也进一步挫败了邪灵，夺去了服侍它们的人。

耶稣在马太福音 12 章 28-29 节亲自解释了这种策略，他说：

我若靠着上帝的灵赶鬼，这就是上帝的国临到你们了。人怎能进壮士家里，抢夺他的家具呢？除非先捆住那壮士，才可以抢夺他的家财。（马太福音 12 章 28-29 节）

耶稣来，捆绑鬼魔，或者说“捆住那壮士”，为的是“抢夺他的家财”。换言之，耶稣把鬼魔赶出去，释放那些曾经落在鬼魔控制之下的人。

正如我们也可以在约翰福音 12 章 31-32 节这样的地方看到这种双重策略，耶稣说：

现在这世界受审判，这世界的王要被赶出去。我若从地上被举起来，就要吸引万人来归我。（约翰福音 12 章 31-32 节）

再一次，在国度开启的时候，耶稣直接攻击邪灵，这世界的王，撒但。耶稣把他赶出去，夺去了他的权力，但是伴随着这种针对撒但的积极进攻，耶稣也向人类传讲救恩。

有时人们会有疑问，“得胜的基督”这个观点，与基督为我们的罪而死，成为代赎的祭，怎么会有关连？在约翰福音第 12 章，耶稣第三次提到人子要被举起来，像摩西在旷野举蛇一样。在那里，耶稣特别把他被举起来，与世界的统治者要被赶逐出去，相联并提。所以，耶稣是取了受咒诅的蛇的位置，他进入死亡，从中摧毁死亡。基督首次的得胜，是借着被举在十字架上的死而摧毁死亡。

— 迈克尔·葛罗道牧师

上帝灵界仇敌被击败，这对于基督开启的工作来说如此重要，以致正如在希伯来书 2 章 14, 15 节这样的经文中，新约圣经作者是从这同样的双重策略角度来描写基督在十字架上赎罪的死。他们清楚表明，耶稣通过他的死，打破了撒但辖制人类的权势。耶稣通过为人类的罪赎罪，就释放了那些曾经作罪和死奴仆的人，使他们得自由。

这些观念在歌罗西书 2 章 15 节清楚表明出来，使徒保罗写道：

基督既将一切执政的、掌权的掳来，明显给众人看，就仗着十字架夸胜。（歌罗西书 2 章 15 节）

当耶稣死在十字架上，释放他的百姓得自由，脱离罪的辖制，鬼魔的势力和权柄就失去了显著地位。

在这样的光照下，以弗所书 4 章 8 节把耶稣的复活和升天描写为掳掠了服事撒但的人，这就并不令人感到奇怪了：

他升上高天的时候，掳掠了仇敌，将各样的恩赐赏给人。（以弗所书 4 章 8 节）

正如这一节经文表明的，当男男女女来相信基督，这就好像基督把他们当作是掠物，从撒但的国度掳掠回来一样。

这种击败上帝灵界仇敌的策略，也表现在基督的使徒在使徒行传中开启性的工作上。使徒效法耶稣的榜样，在外邦人中传讲福音时，多次把鬼赶出去，就这样使撒但失去了许多作他仆人的的人。

那么当我们思想贯穿教会历史基督国度的延续时，我们发现跟从基督的人，要追随耶稣在开启国度时使用的策略，这就不奇怪了。我们现在不是关注基督胜过上帝在人间的仇敌，而是关注那些反对上帝之道的邪灵。

虽然许多当代的基督徒并没有认识到这一点，但新约圣经的国度神学经常提醒我们，耶稣的教会并不是与人争战，而是与撒但和其他邪灵争战。我们的责任就是与上帝的这些灵界仇敌争战。

这就是为什么在比如以弗所书 6 章 11-12 节这样的经文中，新约圣经把我们遇到困难和挣扎解释为是与邪灵的争战。我们在当中看到：

要穿戴上帝所赐的全副军装，就能抵挡魔鬼的诡计。因我们并不是与属血气的争战，乃是与那些执政的，掌权的，管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔争战。（以弗所书 6 章 11-12 节）

很多时候现代基督徒认为，他们生活中的挣扎是仅仅与人的冲突，但我们在这里看到，教会面对的冲突，实际上是与“魔鬼”，“执政的”，“掌权的”，“管辖这幽暗世界的”，“天空属灵气的恶魔”争战。穿戴上帝所赐的全副军装，我们就能剥夺这些反对上帝国度的邪灵的能力。

这一节经文并不是强调贯穿基督教会历史，属灵争战是基督国度一个层面的唯一一处经文。我们也可以从一些其他经文，如以弗所书 4 章 27 节，提摩太前书 3 章 7 节，提摩太后书 2 章 26 节，雅各书 4 章 7 节，彼得前书 5 章 8 节，约翰一书 3 章 8 节和犹大书第 9 节，看到我们经历与撒但和邪灵不断的争战。但与此同时，我们看哥林多后书 5 章 20 节的时候，也一定要把上帝的怜悯加给他在人间的仇敌。

所以，我们作基督的使者，就好象上帝借我们劝你们一般；我们替基督求你们与上帝和好。（哥林多后书 5 章 20 节）

我们效法保罗的榜样，作为基督的使者，上帝国度的代表，通过努力让上帝人间的仇敌与他和好，就继续挫败上帝在灵界的仇敌。

新约神学也把上帝仇敌的失败与基督国度的完满联系在一起。但很重要的就是要看到，在完满的时候，耶稣的策略发生了剧烈改变。基督再来的时候，他不再把怜悯赐给上帝在人间的仇敌。基督而是要带领我们，与上帝在灵界和人间的仇敌展开争战，使他们彻底失败，从地上被消灭，受永远审判。

请听启示录 19 章 13-15 节是怎样描写在完满的时候，上帝在人间的仇敌要被击败的：

他的名称为“上帝之道”。在天上的众军……跟随他。有利剑从他口中出来，可以击杀列国。（启示录 19 章 13-15 节）

类似，启示录 20 章 10 节描写了基督荣耀再来的时候，是最终审判邪灵和撒但的时候：

那迷惑他们的魔鬼被扔在硫磺的火湖里，就是兽和假先知所在的地方。他们必昼夜受痛苦，直到永永远远。（启示录 20 章 10 节）

当然我们只是对这些问题作了简单概述，但是我们可以从这些例子看到，新约圣经的作者认为，一次又一次澄清国度得胜的这个方面，这很重要。他们强调进攻邪灵的优先重要，强调在国度开启和延续期间，向上帝在人间的仇敌彰显慈爱；但他们也指出，到了最后，当基督再来的时候，上帝在人间和灵界的仇敌都要落在他永远的审判之下。这些强调的地方都证实了，击败上帝的仇敌，这是新约圣经国度神学的一个至关重要特征。

上帝的国度已经开始，就在这里，但它也持续拓展，直到成全完满。也因此人们会问这个问题：耶稣是否已经胜过祂的仇敌？当然，首先，最重要的得胜就是耶稣在十字架上打败撒旦。就某个意义上，这个重要的战役已经打过而且得胜了。这就是为什么，例如在启示录 12 章，对于控告弟兄的那一位，圣徒们已经借着羔羊的血胜过他，他们打败了撒旦；启示录 12 章以比喻的方式描述他们是借着羔羊的血胜过撒旦；所以这个战役已经打过而且得胜了。不过就如第二次世界大战的末期那样，希特勒虽然看到战争已经快要结束，可是他还是不愿停战。他满心愤怒，因为知道自己的时间已经是不多了。这也是撒旦的写照，也因此撒旦现今越来越猖狂。每次当福音传扬出去，更多人归信耶稣，当公义存立于个人的生命，彰显在地方教会，或是任何形式的次文化里，那就是显明撒旦、还有那些喜欢黑暗的仇敌持续的被打败。朝向至终得胜的轨道就是世上的国要成为我主和基督的国度，而祂要掌权直到永远。关键是这样的轨道已经确立，如同腓立比书 2 章描述的，万膝都要跪拜，万口

都要承认耶稣是主，因为根本的胜利已经赢得了。这个得胜需要在某些层面上展现出来；如今许多靠着圣灵大能，乐意顺服主的人，他们的生命就彰显出这个得胜。但至终所有的人都要屈膝跪拜。

— 唐纳德·卡森博士

我们已经看了上帝国度的三重得胜是怎样包括了击败上帝的仇敌，我们应当指出，上帝百姓的得救，也在新约神学中发挥重要作用。

得救

如果国度的开启有一个方面，对大多数读者来说都是很明显的，这就是上帝的百姓得到拯救进入国度祝福当中了。例如，福音书如此关注耶稣所行神迹的其中一个主要原因，就是因为这些神迹表明了耶稣带到地上来的国度祝福。耶稣所行的神迹，是暂时让人预先尝到国度祝福的滋味，这些祝福是上帝的百姓在那将来的世代永远享受的。除此以外，耶稣关注贫穷人和那些在其他人手下受苦的人要得到社会公义，这也表明了国度的重要祝福。

耶稣和他的使徒先知所行的神迹和社会公义，是异乎寻常的祝福，但是在上帝国度开启阶段最大的祝福，就是基督给所有相信的人带来永远拯救的这份恩赐。

这就是为什么在歌罗西书 1 章 13-14 节，保罗描写领受在基督里的救恩，就是得救从一个国度迁移到另外一个国度的原因。

他救了我们脱离黑暗的权势，把我们迁到他爱子的国里；我们在爱子里得蒙救赎，罪过得以赦免。（歌罗西书 1 章 13-14 节）

得救进入国度祝福这个主题，也可以帮助我们理解，为什么新约圣经如此强调圣灵的工作，到了使徒工作结束的时候，圣灵浇灌在跟从基督的人身上，这就成了赐给每一个相信的人，那将要来到世界的一个祝福。我们在哥林多后书 1 章 21-22 节看到：

那……膏我们的，就是上帝。他又用印印了我们，并赐圣灵在我们心里作凭据。（哥林多后书 1 章 21-22 节）

这一节经文明显对应着以弗所书 1 章 14 节。两处经文都表明，圣灵是基督加在我们身上的“印”，他是“凭据”。用另外一句话说，圣灵，在我们今天生活中上帝的能力，是跟从基督的人在基督荣耀再来时要领受的那伟大基业的第一部分。

新约圣经也讲到，在基督国度延续期间上帝百姓得救的问题。在持续的教会生活中，新约圣经作者鼓励跟从基督的人要记住，上帝是怎样已经拯救他们进入他国度的祝福。新约神学强调，上帝不仅已经拯救我们脱离对我们罪的审判，也继续把圣灵这恩赐赐给他的教会。例如请听哥林多前书 4 章 20 节是怎样说的：

因为上帝的国不在乎言语，乃在乎权能。（哥林多前书 4 章 20 节）

在这里，就像在许多其他地方一样，保罗所讲的“权能”，就是圣灵的能力。

上帝的灵是上帝赐给他百姓祝福奇妙的实在，是我们天天经历的。他使我们成圣，在我们的生活中结出他圣灵的果子，用喜乐充满我们，用他的大能给我们加力，抵挡我们的仇敌。尽管在基督教会的许多分支中，人今天不强调圣灵在信徒生活中的作用，但圣灵却是基督国度延续期间我们得到的最大祝福。

新约神学也鼓励跟从基督，生活在他国度延续阶段的人，把他们的盼望牢牢地放在那将要临到国度中更大的祝福上。

希伯来书 12 章 28 节呼吁跟从基督的人，看到那仍然是在将来的国度祝福，继续忠心：

所以我们既得了不能震动的国，就当感恩，照上帝所喜悦的，用虔诚、敬畏的心事奉上帝。（希伯来书 12 章 28 节）

我们在雅各书 2 章 5 节看到：

上帝岂不是拣选了世上的贫穷人，叫他们在信上富足，并承受他所应许给那些爱他之人的国吗？（雅各书 2 章 5 节）

雅各呼吁教会不要再对富人偏心，因为领受国度的，并不是有钱人，而是那些“在信上富足”和“爱他之人”，他们“承受他所应许”的国。

耶稣开启国度的时候，他拯救他的百姓进入国度的祝福当中，国度的祝福贯穿历史，在教会生活中延续。但圣经教导说，上帝的百姓完全得救进入上帝国度的祝福，这只能到国度最终完满的时候才会成就。在完满的时候，上帝的百姓要完全经历所有应许的国度祝福。我们在启示录 11 章 15 节看到：

世上的国成了我主和主基督的国。他要作王，直到永永远远。（启示录 11 章 15 节）

基督再来的时候，这世上的国要被上帝得胜的国完全取代。

请听启示录 5 章 9-10 节是怎样讲到天上的受造物歌唱赞美基督的：

你配拿书卷，配揭开七印；因为你曾被杀，用自己的血从各族、各方、各民、各国中买了人来，叫他们归于上帝，又叫他们成为国民，作祭司，归于上帝，在地上执掌王权。（启示录 5 章 9-10 节）

在完满的时候，上帝的百姓要得救，“成为国民，作祭司”，“在地上执掌王权”。

当我们想到耶稣再来，赢得祂最后的胜利时，我们不要只认为耶稣是以法国人谈论的不可抗拒之力，或是赤裸裸地运用强权，全面性的征服祂的仇敌。启示录讲到从耶稣的口中有利刃出来，那必然是上帝话语的利剑，是公义的利剑，而最后的审判也包含着要将隐藏的事曝露出来。对圣徒而言，特别在新约的范畴里，伸冤是主要的议题之一。他们相信耶稣，照着耶稣的教训，将另一个脸颊转过去让人打，爱仇敌，并且做一些世界认为是全然愚昧的事情。因此，在审判的时候，所有的事情都要显示出来，都要变得清楚透明，真相要显露，对圣徒而言，那是可喜的消息；但是对于那些抗拒耶稣和祂的信息，并且行恶的人，那却是可怕的消息。

— 肖恩·麦克唐纳博士

正如我们可以看到的，新约圣经作者让人关注在耶稣作为弥赛亚工作的每一个阶段，上帝仇敌的失败，以及他百姓得救进入国度的祝福。虽然这些元素可能一眼看上去互不相关，但新约神学确实把它们联系在一起，加以强调，因为它们表明出一个至关重要的主题：在基督里上帝国度得胜的临到。

结论

我们在这一课已经看了在新约神学中上帝国度的重要性。上帝的国度，这并不是一个次要，或处于边缘地位的新约圣经教导，而是塑造了新约圣经作者教导的核心内容。我们已经探索了国度的福音是怎样体现出这一点的。我们也已经看了新约神学是如何关注在基督国度在开启、延续和完满的阶段中国度的降临。

正如我们已经看到的，说新约圣经的信仰完全是关乎上帝的国度，这并不夸张。新约圣经的神学强调上帝国度得胜的福音或好消息，这得胜如何在基督国度的三个阶段已经来到、正在来到、将要来到。这些基本的上帝国度的概念，表明了新约圣经中一些最为重要的主题。记住这些，要大大帮助我们理解新约神学，并且我们要在新约圣经教导中发现新的重要意义。毫无疑问，在基督里上帝国度的主题，是支撑新约神学方方面面的基础。