

A person wearing a light blue robe is gently holding a white lamb. The background shows a misty, mountainous landscape with green fields in the foreground. The overall tone is peaceful and serene.

平安

借着基督的国度

借着基督的国度实现和平

那时，天下诸国的权柄、能力、尊荣，都要赐给至高者的圣民。他的国必存到永远；凡掌权的都必事奉他，顺服他。 但以理书 7:27

历史的篇章浸透着战争的鲜血。国家间的争端几乎无一例外地都在战场上解决。先知和智者曾预见这样一天：这种残酷而毫无意义的做法将被终止，世上的万民将采用一种理智且公义的方式彼此共处。《圣经》中的先知们在圣灵的启示下，预言了这样的时代，并阐明这将通过建立一个世界政府或统治体系来实现。该体系将向各国人民强制推行公正公义的法律，通过遵守这些法律，普世且持久的和平将得以保障。

在《圣经》关于世界政府统治下即将到来的和平时代的预言中，明确保证神圣计划绝不会落空，因为应许的王国将是一个真实而强大的政府，组织完善，装备精良，足以履行预言中赋予它的每一项职能。这就是

基督的王国；而《圣经》揭示，基督的王国是一个真正的政府。关于这个王国及其至高统治者基督，先知曾预言：“他的政权与平安必不断增长。”《以赛亚书》9:6,7

即将到来的世界政府，即基督的国度，是《圣经》中的一个突出主题。旧约先知们曾热情洋溢地预言并描述了这一由神赋予权能的统治。最早提及这一主题的雅各，他在临终时预言道：“犹大是小狮子；我的儿子啊，你从猎物中上去。他蹲伏，俯卧，如同狮子，又如老狮；谁敢惹他？“权杖必不离犹大，统治者的权柄必不离他双脚之间，直到那从锡安出来的；万民都必归顺他。”《创世记》49:9,10

这预言是在雅各及其家人身在埃及时所说的。当时在埃及，蹲伏的狮子是统治权和统治权的象征。因此，将犹大比作“伏地的狮子”这一预言，是以形象化的方式宣告：从以色列这个王族支派中，将诞生那位亚伯拉罕的上帝、以撒的上帝和雅各的上帝所应许的“后裔”——他就是弥赛亚和君王。雅各预言性地将“示罗”（意为“和平者”）这一称号赋予了这位将要来的君王。他预言

“万民必归向示罗”，仅仅意味着这位将由耶和華差遣的统治者，将作为“和平之君”，为万国带来和平。

以赛亚预言了这位伟大君王的降生及其最终被高举为统治者，他说：“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。他名称为‘奇妙策士、全能的神、永在的父、和平的君’。”（以赛亚书 9:6）。在后来的预言中，以赛亚将这位即将到来的地上统治者称为耶和華的“膀臂”，并预言这“圣洁的膀臂”将在万国眼前显露，而且“地极”的人都将看见“神的救恩”。
以赛亚书 52:10

关于弥赛亚王国的普世性，大卫写道：“世上的万民都要记念耶和華，归向他；万国的族类都要在你面前下拜。因为国度是耶和華的，他是在万民中作统治者的。”（诗篇22:27,28）。大卫还论及耶和華的国度写道：“耶和華啊，你的作为都要称颂你；你的圣民都要祝福你。他们要述说你国度的荣耀，传扬你的大能；要将你的大能作为和国度的荣耀尊荣，传给世人。你的国是永远的国，你的权柄存到万代。”（诗篇145:10-13）

但以理在关于古罗马帝国各行省统治者的预言中写道，这些统治者在第一次世界大战前曾统治欧洲，他说：“这些王在位的时候，天上的神必另立一国，永不败坏；这国必不归于别国的人，却要打碎灭绝那一切国，这国必存到永远。”但以理书 2:44

在新约中

我们仅引用了旧约中关于那将在神所定之时统治世界的国度（或政府）的众多应许中的一小部分。新约继续延续了这一令人安心的国度主题。宣告耶稣降生的天使对牧羊人说：“不要惧怕……因今天在大卫的城里，为你们生了救主，就是主基督。”忽然，有一大队天军同声歌唱：“在至高之处荣耀归于神！在地上平安归于他所喜悦的人！”（路加福音 2:10,11,14）。天使还说，关于基督——这位应许的弥赛亚——降生的宣告，是一则好消息，最终将传遍“万民”。

新约中关于弥赛亚、君王以及他将建立的国度的记载，并非仅具有预言性质，因为它们标志着旧约预言开始应验。例如，虽然旧约预言了君王将要来临，但天使却向牧羊人宣告：他已经降生了。这一体现神对世

通过基督的国度实现和平

人美意的最初表现，作为神应许的实现，如今已成为现实。

作为先知中的末世者，施洗约翰也宣告了预言的应验。他说：“你们应当悔改，因为天国近了。”（马太福音3:2）先知但以理曾预言，天上的神必建立一个国度。国度中必然有君王，而如今，天上的神所应许的君王威严，已借着耶稣基督的位格显现出来。

耶稣传道说：“你们应当悔改，因为天国近了。”（马太福音4:17）。对这段经文更直译的理解表明，正如施洗约翰所宣告的，那位天上的神所应许的国度之王已经降临，并且“近了”，或说就在以色列百姓中间。当耶稣差遣门徒去传道时，他嘱咐他们说：“你们行路的时候，要传讲说：‘天国近了。’”（马太福音10:7）

以色列民族深知上帝关于国度的应许。这一点在该国的宗教领袖、法利赛人及其他群体中尤为明显。他们知道许多人视耶稣为将在这国度中掌权的应许之王，因此便质问他：“上帝的国何时降临？”耶稣回答说：“神的国不是眼所能见的（边注译为‘没有外在的迹象’）。人也不得说：‘看哪，在这里！’或说：‘看哪，在那里’

！’因为看哪，神的国就在你们心里（边注：‘在你们中间’）。”路加福音17:20,21

法利赛人几乎不相信耶稣是受以色列上帝差遣来到世上，为要建立弥赛亚的国度。他们无法想象，若没有一支庞大的军队作为后盾——借此征服罗马帝国并使以色列民族脱离对凯撒的奴役——竟有人能完成这样的任务。耶稣察觉了他们心中的想法，因此解释说，那他将作王的国度（ ）不会以这种方式建立。他说，这国度不会像世人习惯看到征服者所展现的那样，伴随着外在的华丽与荣耀而来。

耶稣深知法利赛人怀疑他就是耶和華应许的君王，于是根据希腊原文的准确译法进一步阐明：天上的王权就在他们中间——这当然是指他自己。向这些虚伪的宗教领袖抛出如此大胆的断言，虽是极好的见证，但他们之中几乎无人相信。

对这段经文的拙劣翻译，导致了关于“天国究竟是什么”的诸多困惑。某译本中写道：“天国就在你们心里。”那些不相信神应许要在地上建立一个真实的、遍及全球政府——该政府将为人类带来和平与喜乐——的人，便抓住这段误译的经文，试图证明圣经中关于神国

度的见证，仅仅是指个人顺服耶稣道德与伦理教导（如他在登山宝训中所载的教导）后，所获得的一种健全、敬虔的心灵与思想状态。他们声称，预言中基督国度的“增长”，体现在那些顺服基督并寻求遵守其诫命之人的数量日益增加上。

但只要考虑到，那句引发争议的《马太福音》11章16节的经文，是耶稣对法利赛人说的——而耶稣曾不止一次称他们为伪善者、粉饰的坟墓和魔鬼的子孙——这种观点的荒谬之处便显而易见。上帝的国度怎么可能存在于这样的人心中呢？但正如前文所述，当我们意识到耶稣真正所言是：那位在天上之神所应许的预言国度中的君王，其实就在法利赛人中间时，这一思想便清晰明了，且与圣经关于此主题的总体见证相一致。

对我们这些有限、堕落且不完美的人类头脑而言，似乎很难相信造物主会为他的人类受造物做任何具体的事。这种自称是神子民之人的信心不足，在各个时代都显露无遗。他们曾以为神的应许将通过人的努力得以实现；以为这些应许仅仅意味着，神会对其人类仆人所认为正确、并竭力去成就之事盖上认可的印章。

既然耶稣被仇敌处死，且尽管他已从死里复活，但几个世纪过去仍未见他建立一个可见且字面意义上的王国，因此人们很容易且自然地得出结论：圣经中关于天国的应许，仅仅是指耶稣的追随者所能成就的事。由于缺乏信心与理解，一些诡谲的观念由此产生。绝大多数自称基督徒的人最终与世俗政府联合，并将这种不圣洁的结合称为“基督教世界”（ ），即“基督的国度”。如前所述，还有数以百万计的人——特别是在这个时代后期——抱持着这样的观念：基督的国度仅仅是一种公义的影响力，或是基督徒心中的一种圣洁冲动。

不属这世界

当耶稣被仇敌带到彼拉多面前时，他们指控他自称是王。若此言属实，便构成对罗马帝国的叛国罪。耶稣承认他来到世上是要作王，但他解释说：“我的国不属这世界（希腊文‘kosmos’，意为社会秩序）：若我的国属这世界，我的臣仆必要争战，使我不至于被交给犹太人；只是我的国不属这世界。”《约翰福音》

18:36,37

通过基督的国度实现和平

耶稣曾说，他的国不属于这个世界；倘若属于，他的仆人就会争战。这一声明对所有以基督之名发起并执行、且声称是为了促进他国度利益的军事行动，都作出了神圣的谴责。根据耶稣所阐明的这一行动准则，几个世纪以来所谓的“圣战”根本不圣洁，而是亵渎的，且未获上帝授权。

此外，耶稣关于“他的国不属这世界”的解释意味着，人类所称的“基督教世界”（即基督的国度）这一文明概念实为名不副实，实际上是对基督真实国度的伪造。因此，所有那些狡猾地将圣经中关于天国的应许套用于人类为建立更美好世界而进行的种种迂回努力的各种哲学，都与实现上帝应许的神圣计划不协调且相悖。

那些真诚且虔敬的圣经研习者本没有正当理由沉溺于这些人类哲学，或被它们误导，因为耶稣已明确指出，无人应期待他的王国在现今时代建立。就在耶稣告诉彼拉多他的王国不属于这个世界的前几天，他曾向门徒讲述了一个寓言，旨在教导他们同样重要的真理。这个比喻讲到一位贵族（象征耶稣），他前往远方领受王国，然后回来。比喻的引言解释说，耶稣讲这

个比喻是因为门徒以为他的国即将显现。路加福音 19:11,12

门徒的盼望

耶稣的门徒深信他就是旧约先知所预言的弥赛亚——那位伟大的君王。他们相信他来是要建立那应许的国度，建立那个“政权”，其影响力将不断扩展，直至遍及全地，为全人类带来和平与幸福。他们的这一信念是正确的。但他们期待耶稣会立刻建立起这个奇妙而强大的政权。正如“某位贵族”的比喻所揭示的，这一点他们是错误的。

耶稣门徒的这种错误观点完全可以理解，因为耶稣曾让他们相信，在祂的国度里他们将与祂紧密相连，而在他们对神计划的有限认知中，这意味着基督的国度必然要在他们有生之年建立起来。他们推论道：否则，他们又怎能指望与耶稣共同治理这国度呢？耶稣的应许又怎能实现：“不要惧怕，小群啊！因为你们的天父乐意把国赐给你们。”（路加福音 12:32）

使徒们非常关注能与耶稣一同治理祂的国度这一前景，并为此在彼此之间进行了许多讨论。雅各和约翰尤

其渴望在国度中获得优越的地位，甚至让他们的母亲代为询问耶稣，是否可以在祂的国度里，一人坐在祂的右边，另一人坐在祂的左边。耶稣并没有说他们不能或不会在祂的国度里与祂同在，因为祂曾给过他们理由相信他们会与祂同在。祂只是提醒他们，要与祂同在，必须付出高昂的代价。祂问道：“你们能喝我所喝的杯，受我所受的洗吗？”他们回答说：“我们能。”

马太福音 20:20-22

耶稣回答雅各和约翰说：“你们确实要喝我所喝的杯，也要受我所受的洗；但坐在我的右手和左手，不是我可以赐的，乃是为谁预备的，就赐给谁。”（马太福音 20:23）。因此，虽然耶稣没有向这两位心爱的使徒承诺他在国度中的具体职位——并解释说他无权作出这样的任命——但他确实确认了他们的理解：如果他们通过喝他的“杯”并受他的“洗礼”来证明自己的配得，他们将与祂一同治理这国度。

虽然他们声称自己“能够”或愿意满足这些要求，但当时他们是否真正理解“喝耶稣的‘杯’”以及“受他的‘洗礼’”究竟意味着什么，尚存疑问。正如新约后来所揭示的，耶稣是在邀请门徒与祂一同受苦并死去。倘若他们当

时明白这一点，便会知道：除非从死里复活，否则无论如何都无法在耶稣国度的荣耀中与他同在，而他们深知，这复活要等到下一个时代结束才会发生。（约翰福音11:24；马太福音13:39）

耶稣的“杯”是苦难与死亡之杯，他忠实地将它喝尽，直至苦涩的残渣。他的“洗礼”是死亡的洗礼，而施洗约翰为他施行的水洗仅仅是这一洗礼的象征。保罗写道：“岂不知我们这受洗归入基督耶稣的人，就是受洗归入他的死吗？”（罗马书 6:3）。圣经中再没有比这一点更明确的了：在这个时代，耶稣的门徒被邀请效法他自我牺牲直至死亡的脚步。与这些门徒的条件相伴随的，是那些向他忠心的人将在他的国度里与他一同作王的应许。

保罗写道：“这话是可信的：我们若与他同死，也必与他同活；我们若受苦，也必与他一同作王。”（提摩太后书 2:11,12）。又说：“我们若是儿女，便是后嗣，就是神的后嗣，和基督同作后嗣；只要我们和他一同受苦，好叫我们也和他一同得荣耀。”（罗马书 8:17）。耶稣复活后说：“得胜的，我要赐他在我宝座上与我同坐，就如我得了胜，也坐在我父的宝座上一样。”（启

通过基督的国度实现和平

示录 3:21)。耶稣还说：“你务要至死忠心，我就赐给你生命冠冕。”（《启示录》2:10）。此外，还有那给这些忠心之人的美妙应许：他们将在“第一次复活”中从死里复活，与基督一同“活着，并与他一同作王一千年”。《启示录》20:4,6

从圣灵而生

约翰福音3:1-13记载了以色列的一位官长尼哥底母，他趁着夜色去见耶稣，想进一步了解他的教导。耶稣向尼哥底母解释说，人必须重生才能进入神的国。这在尼哥底母看来十分奇怪，他便问这怎么可能。耶稣所指的并非自然出生，而是圣灵的重生。他向这位以色列的官长解释说，那些由圣灵所生的，如同风一般；即，大有能力，却看不见。

尼哥底母当然未能完全领会耶稣的意思，但透过耶稣及其使徒随后所传讲的教导，我们如今可以清楚地看到：那些将与他一同治理天国的人，首先必须经历本性的改变，正如他所经历的那样。耶稣献上了他的肉体，即他的人性，为要赐予世界生命。（约翰福音6:51）。正是他献上人性生命的牺牲，为全人类带来了救赎，并将在基督的国度时期确保所有人都有机会

重获生命。（希伯来书 2:9；提摩太前书 2:3-6）。而且，耶稣在肉体上被处死后，作为一位荣耀的神圣存在从死里复活，天上地下一切权柄都赐给了他。（希伯来书 1:1-4；马太福音 28:18）

那些与耶稣一同受苦、一同死去，并在复活时被高举与他一同活着、一同掌权的人，也将经历从属人本性到属神本性的改变。彼得写道：“神已将又宝贵又极大的应许赐给我们”，使我们“借着这些应许，得以分享神的性情”。（彼得后书 1:4）。彼得还论及基督徒时写道，天父“借着耶稣基督从死里复活，重生了我们，叫我们有活泼的盼望，得着不能朽坏、不能玷污、不能衰残、为你们（边注：为我们）存留在天上的基业。”（彼得前书 1:3,4）

像这样的应许，若被误解，便会导致一种错误的信念，即所有借着耶稣基督得救的人都将在天上度过永恒。但这绝非本意。这些天上的应许仅赐给紧随耶稣脚步的人；那些舍己、背起十字架、跟随他进入牺牲之死的人。（马太福音 16:24）。他们受召并非为了通过牺牲来换取救恩，而是为了证明自己配得与基督一同在那个应许的荣耀国度里生活并掌权：那个国度将要

通过基督的国度实现和平

在地上建立和平，并为所有遵守其公义律法的人提供健康、喜乐和永生。

这种被高举至天上的荣耀，正是耶稣所说的“从圣灵而生”。（约翰福音3:5,6）虽然每位主真正的追随者，在今生都已蒙召拥有这天上的盼望，但直到复活之时，圣灵的重生才真正发生。这符合耶稣的解释：那些从圣灵而生的人，正如风一样，肉眼看不见，却大有能力。这一群体——从世上蒙召、并在现今时代被证明忠信的人——将与耶稣一同构成弥赛亚王国的属灵阶段。在麦子与稗子的比喻中，耶稣称他们为“国度的儿女”，并解释说他们“要在他们父的国里发光，如同太阳一样”。马太福音13:25-30,36-43

天国的“钥匙”

通过福音——即借由耶稣得救赎的佳音，以及通过祂的国度向世人传递的生命机会——我们受邀跟随耶稣的脚步，从而有资格成为祂国度的共同继承人。耶稣阐明，唯有舍己，人才能成为他的门徒。（马太福音16:24）但这条牺牲的窄路，实际上直到五旬节——即耶稣死而复活之后——才真正被开启。

耶稣曾应许彼得，要将天国的“钥匙”赐给他；因此，在五旬节那天，正是彼得宣讲了福音，并正式开启了通往天国的大门。（马太福音16:19）。这是代表犹太信徒所做的。后来，也是彼得首先向外邦人宣讲了天国的福音。这发生在哥尼流的家中，他是首位归信的外邦人。因此，彼得使用了天国的钥匙。

这并不意味着天国是在五旬节建立的，正如许多人错误地认为的那样。这仅仅意味着，那些将在天国与耶稣一同掌权之人的拣选就此开始。彼得所使用的天国钥匙，是通往在天国与基督同为后嗣、共享掌权之机会的钥匙。通往天国这一崇高地位的道路是艰难的。保罗说，唯有经历“许多患难”，人才能进入天国。使徒行传 14:22

那些被神召唤进入国度中这一崇高地位的人，通常并非世上的权贵、强权或贵族，尽管神并不歧视这些人。只是在他们现今享有尊荣与权柄的地位上，“窄路”的代价似乎过于高昂。雅各写道：“神岂不是拣选了世上的贫穷人，叫他们在信上富足，并承受他所应许给爱他之人的国吗？”（雅各书2:5）。但无论按世上的标准是富是贫、是微小还是伟大，耶稣教导说，人必须都

变得像“小孩子”一样——谦卑、纯真、童心未泯——才能进入天国。他说：“天国正是属于这样的人。”（马太福音18:3；马可福音10:14,15）。耶稣在此并非指天国将由婴儿组成。

施洗约翰

耶稣说：“在妇人所生的中，没有比施洗约翰更大的；然而天国里最小的，比他还大。”（马太福音11:11）。如果进入天国，正如传统神学所教导的那样，只是为了逃避地狱之火，那么耶稣的这句话确实显得多么奇怪。但感谢神，我们对天国有了比这更深刻的理解。在这里，正如在许多其他场合一样，耶稣使用“天国”这一表述，是指那应许中的荣耀国度在属灵或天上的阶段，该国度最终将统治并赐福万国；而施洗约翰在天国的属天阶段将无份。

“律法和先知到约翰为止，”耶稣说，“从那时起，就传扬神的国了。”（路加福音16:16）。关于西奈山颁布的律法，以及顺服律法所应得的赏赐，主曾对以色列民说：“你们若实在听从我的声音，遵守我的约……你们就必作我的祭司国度，为圣洁的国民。”（出埃及记19:5,6）。整个民族未能达到作为祭司国的应许标准，

但先知和其他忠信者作为个人，却达到了这一标准。事实上，古代的族长们虽然未受成文律法的约束，却忠于律法所宣扬的诫命，神必向他们实现他的应许。

所有这些“古代圣徒”之所以忠心事奉神，是因为他们信靠弥赛亚国度的应许。神并未向他们许诺天上的盼望。他们的盼望是作为人类在地上复活。保罗在《希伯来书》第11章中列举了其中许多人，讲述了他们为义受苦的事迹，并解释说他们忍耐至死，是因信必得“更美的复活”。（《希伯来书》11:35,39-40）。那更美的复活将使人达到完全，并在百姓中担任教师和领袖的地位。

耶稣对当时的众人说：“你们看见亚伯拉罕、以撒、雅各，以及众先知（包括先知中的末后一位施洗约翰）都在神的国里，而你们自己却被赶出去，那时，你们就要哀哭切齿。那时，将有人从东、从西、从北、从南而来，在神的国里坐席。”马太的记载说，他们将与“亚伯拉罕、以撒、雅各”一同坐席。马太还指出那些“被赶出去的”正是“国里的儿女”。路加福音13:28,29；马太福音8:11,12

那些“国度的子民”——即本可因遵守律法而有资格成为“祭司国度”的人——在从死里复活时，发现自己并未占据这一尊荣的地位，必将大感失望。这种失望用“哀哭切齿”一语来形容。但耶稣阐明了谁将占据这一地位。那将是“古时的义人”，即“亚伯拉罕、以撒、雅各，以及众先知”。人们将前往他们那里，承认他们是弥赛亚王国的代表，届时该王国将掌管世间事务。

这些人便是基督国度在地上的阶段。诗篇45:16告诉我们，他们将被立为“全地的君王”。虽然施洗约翰不会在天国阶段与耶稣同在，但他将成为这些地上的“君王”之一，代表天上的统治者基督，以及那些追随基督自我牺牲的脚步，忠心受苦并殉道的人。

因此，基督王国的组织架构将臻于完善。无论是在天上还是在地上，其成员都已事先经过考验和训练，并将从死里复活，在该王国中担任统治者和教师的职务。耶稣是首位从死里复活者，在现今时代，他一直监督着他的共同继承人的呼召与训练。他在天上的恩典宝座前担任他们的代求者。他一直是他们的良善牧人、他们的谋士和引导者。他一直是他们的主和导师，他们的元首。

待呼召并训练这些共同继承人的工作完成，且他们从死里复活并被高举至神性之后，他们的人类代表——即“诸王”——的“更美的复活”便会到来。届时，这个久已应许的国度中这两个层面的运作，将和谐而荣耀地共同展开。

在国度中还将有一大群属灵的“仆人”。据启示，他们将“在”宝座“前”，而非“在”宝座“上”，亦非国度的统治者。虽然圣经并未具体说明他们将如何服侍，但看来他们将作为国度中天上与地上两部分之间的联络者。《启示录》7章9、10、13-17节描述了这“一大群人”。

这将是一个何等完备且组织完美的“王国”，或称政府！在《弥迦书》4:1-4中，它被象征性地描述为“耶和华殿的山”。山是王国的象征，殿则是神的统治家族，即统治之家。在这段预言中，王国的两个阶段分别以“锡安”（属灵的）和“耶路撒冷”（属世的）为象征。预言指出，在“末后的日子”，“耶和华的殿必立在诸山之巔……万民都要流归这山”。

以赛亚书2:2,3记载的类似预言中说“万国必涌向那里，许多民族必前来，说：‘来吧，我们上耶和华的山，到雅各神的殿；他必将他的道教训我们，我们也要行他

的路。因为律法必从锡安（基督及其追随者）而出，耶和華的话必从耶路撒冷（古圣先贤）发出。’（ ）”

弥迦书4:3接着说：“他”，即主，这位伟大的君王和审判者，“要在万民中施行审判，为远方的强盛列国断定是非。”由此可见，基督的国度将对世事施加强有力的管辖，甚至要“责备”那些起初不愿屈膝顺服其公义统治的强盛列国。像这样的预言，绝不可能与“神的国度仅仅是个人心中一种公义之灵”这一谬论相协调。

先知接着说，各国在基督王国的统治下学习主的道路，并在必要时经历“责备”或管教之后，将“把刀剑打成犁头，把枪矛打成镰刀；国不举刀攻打国，人也不再学习战争。“人人都将坐在自己的葡萄树下和无花果树下，无人惊吓；因为万军之耶和華已经说了。”弥迦书4:4

王国的子民

除了基督的国度既有属灵阶段也有属世阶段这一事实外，它还同时包含统治者和被统治者——即臣民。在研读圣经时，注意这一区别至关重要。当耶稣应许门徒他们将在他的国度里与他同在时，所指的是国度的

统治层面，即他们将在国度里与他一同成为“君王和祭司”。（启示录5:10；启示录20:4,6）。十字架上的强盗求耶稣在他国度里纪念他，耶稣回答说：“我实在告诉你，今日你要与我同在乐园里。”（许多译本的逗号位置有误）。（路加福音23:43）。这是对强盗的应许，表明他可以成为国度中的子民之一。

耶稣在此使用“乐园”一词，是因为他的王国将在全地上恢复乐园般的境况。我们的始祖违背了神的律法，被逐出乐园，但神的旨意或律法将通过王国得以重建，乐园也将被恢复。整个地球将变得如同伊甸园，充满被恢复并得着完全的人类。这些人将成为王国的子民。他们将是何等幸福的子民啊！

先知以赛亚再次用“山”来象征王国，写道：在这座山上，耶和华将“吞灭死亡，直到永远；主耶和华必从万民脸上擦去眼泪”。（以赛亚书25:6-9）。那些已经离世的人将从死亡中苏醒，并有机会享受王国赋予生命的祝福。使徒保罗在致哥林多前书第15章——那篇关于死人复活的精彩篇章中，向我们保证了这一点。首先，他描述了那些将与基督一同活着并掌权之人的复活，解释说这些人将被提升至不朽的境界。接着他说：“

那时，经上所记‘死亡被吞没在胜利之中’的话就应验了。死亡啊，你的毒钩在哪里？阴间啊，你的胜利在哪里？”（哥林多前书15:54,55）

这将包含在天国的事工之中。保罗解释说，基督要作王，直到“一切仇敌都服在他脚下”，并且“最后被毁灭的仇敌就是死亡。”（哥林多前书15:25-26）。在这荣耀的天国事工中，耶稣的追随者将有份，因为根据我们的经文，这就是“必赐给至高者的圣民”的国度。（但以理书 7:27）。这也是《启示录》11:15中所预言的国度，经文说：“世上的国已成了我主和主基督的国；他要作王，直到永永远远。”

虽然为建立这个王国耗费了数千年，但当它最终建立之时，便成就了神所应许的一切。王国的权柄首先在“自世有国以来，未曾有过的灾难时期”向世人显明，摧毁了“世上的国”（但以理书12:1；马太福音 24:3, 21,22；启示录 2:26,27）。但除此之外，正如启示录 11:18 所揭示的，这国度的建立将标志着死人复活之时，届时本时代的“圣徒”将被高举，在国度的属灵阶段与基督一同作王一千年，而古代的先知们也将被立为“全地的君王”。

届时，全世界都将蒙受光照，无论大小，人人都将学会敬畏主。那些继续蓄意反对上帝与公义之人——本预言中称其为“毁坏大地”者——终将被“从万民中除灭”。使徒行传 3:23

届时，天国的事工将告完成，天地万物的创造主——神，正如保罗所预言的，将成为“万有之主”。（哥林多前书15:24-28）。如此，借着天国的运作，每位基督徒的祷告——“愿你的国降临；愿你的旨意行在地上，如同行在天上”（马太福音6:10）——都将得到完全的应验。历史上所有的祷告中，再没有哪一个能得到如此完全、如此荣耀的回应了！