

# Jeffrey Niehaus 博士，《圣经神学》，第 9 课， 《新约》

© 2024 Jeffrey Niehaus 和 Ted Hildebrandt

这是杰弗里·尼豪斯博士关于圣经神学的讲课。这是关于新约的第 9 节课。

我们现在来谈谈新约，据我们了解，它是最后的约，是特殊恩典计划中的终极约。

这是唯一一个仍在发挥作用的特殊恩典之约。因此，我们将对此进行探讨。我们已经讨论过这一点，但我们首先将探讨耶稣作为圣约中保先知及其背景。这只是对我们已经了解的内容的快速回顾。

他是申命记 18 章中预言的先知，像摩西一样的先知。正如我们指出的，要成为像摩西一样的先知，他必须成为契约调解人，与所有人签订新的律法契约，新的律法，新的协议。这就是耶稣的独特之处。

所以，他是上帝所应许的先知。他是上帝所应许之约的调解人。正如我们讨论过的，耶利米书第 31 章就是对那个约的预言。

这是新约。这不是更新约，因为耶利米书第 31 章告诉我们，这不像我领你们祖先出埃及时与他们所立的约。更新约肯定像它所更新的约。

所以，这是一个新的契约、新的交易、新的祭司制度。希伯来书说，你知道，祭司制度的改变，律法也必须改变。所以，这是一个全新的交易。

我们已经从多个方面讨论了这一点。《以西结书》第 43 章，我们讨论了一位牧羊人大卫的承诺，也就是我们所爱的人。他会照顾他们。

他将成为他们的牧羊人。我，主，将成为他们的上帝。我的仆人大卫将成为他们中的王子。

我，主，已经说过。这个即将到来的契约，将由这位新大卫来调解，也被称为和平契约。我们现在明白了它的含义，因为它确实来自新大卫，耶稣，亲爱的，他传授了世界无法给予的和平。

以西结书 37 章，我的仆人大卫必作他们的王。他们必遵行我的律法，谨守我的律例等等。我要与他们立平安的约。

这将是永远的约。而那确实是一个永远的约。正如我们所说，新约是唯一的永远的约。

这是真正永恒的。我会将我的圣所永远放在他们中间。特别是，我们是他的圣所。

所以，祂在我们中间。祂永远在我们心中。当我的圣所永远在他们中间时，列国就会知道我，主，使以色列成为圣洁。

信徒生活中的这种动态结果是，我们可以拥有基督的爱。因此，耶稣说，人们会知道。你们是我的子民，我的门徒，因为你们表现出了爱。

那么，耶稣就是圣约的中保。那么他的事业又如何呢？学者们、新约学者们都讨论过这个问题，好吧，我们还有福音书。福音书在那个时代的史学中似乎是相当独特的。

我们在哪里能找到与它们类似的作品？因为它们不仅仅是传记；它们的意义远不止于此。梅雷迪斯·克莱恩曾在戈登维尔任教，她是我的导师，他认为福音体裁实际上是另一个例子，即摩西的生平，我们在《出埃及记》中找到了它。我认为他是对的。

因为福音书体裁部分是传记，但它是圣约中保的传记，上帝通过他行神迹奇事来拯救他的子民，并在他们中间建立圣殿。这就是我用主要范式表达的方式。但这就是这里发生的事情。

因此，我提出了这种类比，我认为这是有一定道理的。如果我们看看这两本书并进行比较，你会发现在这两种情况下，你都有出生。在这两种情况下，你都会遭受迫害。

我们稍后再谈这个问题。在这两种情况下，都有逃离迫害的情形。还有逃离王室危险，也就是逃离国王的情形。

在这两种情况下，你都看到国王试图杀死盟约调解人。逃回上帝子民身边后，你又回来了。你清楚地知道先知的身份。

摩西明确表明了他是谁以及他想让他做什么。马太福音明确确立了这一身份。有追随者被召唤。

最初有迹象和奇迹。律法是在山上颁布的，在山上宝训中颁布的。耶稣基本上重新定义了律法。

他重新阐述了这一点。他向你展示了它真正涉及的内容。他给出了自己的指示。

然后，你就会得到更多的指导和神迹奇事。有变容，或者有山上的经历，两种情况都有。当然，有一个契约制度。

有一场圣约批准餐。我们在最后的晚餐中讨论过这一点。这是预言性的。

它象征性地预示着这是我的盟约之血。它还没有流出，但很快就会流出。而且还有圣殿奉献仪式。

我们谈到了主的圣幕会议与他在使徒行传 2 中五旬节的到来之间的相似之处。然后是主的持续存在。所以，这里有一两件事需要注意，特别是，我认为值得看看这里发生了什么事情。

现在，根据希律从前来拜访的智者那里确定的日期，他下令杀死所有两岁以下的儿童，这时他很不安。为什么？他不安，因为他生来就是国王。好吧，他是国王。

因此，他自然而然地感到自己的王权受到了威胁。于是，他做了他该做的事。他撒谎说，回来吧。告诉我他在哪里，这样我也可以去崇拜他。

当然，他们没有回来。他非常愤怒。天使警告他们从另一条路回家。

于是，他下令杀死所有的孩子。他的目标是那些出生的孩子。他不明白，这将是一个新契约的调解人，与一个完全不同的王国订立契约，这个王国对他的政治王国没有任何威胁。

他不明白这一点。但他的动机是保护自己既定的权威。所以，他杀了人。

目标就在他的脑海里，就是这个人。当法老下达这个命令时，他根本不知道在所有要被杀的男孩中，那个可能被杀的人会是盟约的调解人。他根本没有这样想过。

他只是觉得，看，它们会繁殖，会对我们构成威胁。所以，让我们杀掉雄性。我们可以随心所欲地利用雌性。

我们会杀死男性。但实际上，他是在针对摩西，因为毕竟摩西是他们中的一员，我们知道他会从中获救。我认为魔鬼的指纹遍布这些东西。

法老可能不知道，他的目标是这位将为上帝的子民调解契约的人，这是他对以色列乃至全世界的救赎计划的一部分。他不知道这一点。但敌人知道。

所以，我认为这里的法老，作为太阳神的化身，作为虚假宗教的化身，他被他甚至不知道存在的力量所驱使。他做了他想做的事。但这是一个有趣的相似之处，因为在这两种情况下，目标都是契约调解人。

当然，这两种情况都失败了。上帝会照顾一切，而摧毁未来圣约中保的努力则失败了。我认为这会产生更广泛的影响。

我们之前提到过一点关于儿童献祭的想法，在我们这个时代，堕胎与此并非毫无关系。这一切都可以追溯到《创世纪》第 9 章，其中有一句话是，凡流入血的，他的血也必被人所流，因为上帝是按照自己的形象造人的。因此，上帝形

象，也就是上帝的形象，是将人处死或谋杀（如上述情况）以及儿童献祭的情况如此严重的原因。

这与旧约中上帝命令的正义之事截然不同，也许某些事情会被判处死刑。那是完全不同的事情。所以，我留给你们去思考。

这是我们国家堕胎问题值得思考的问题。显然，目前有巨大的力量在努力维护甚至增加和扩大人们堕胎的权利，甚至在孩子出生后将人处死，最近几个州的立法就是如此。所以，我只能说，上帝非常重视我们。

这可以追溯到诺亚之约。所以，这是普遍恩典所体现的原则。它适用于全世界，主对此非常重视，因为我们是按照他的形象造的。

今天也是这样，对吧？在人类堕落之后的那些日子里也是如此。在我们这个时代也是如此，正如詹姆斯所说，我们诅咒那些按照上帝的形象造的人。我们仍然在某种程度上具有上帝的形象。

我们可能已经堕落，但我们仍然在他的形象中，他对此非常重视。因此，这些事情的影响有时比最初看起来的要广泛。正如我们所指出的，圣约中保先知经常参与战争。

摩西就是这样，耶稣也是如此。预言性的恩膏一直在继续。记住，大卫受膏后就出去打仗了。

甚至扫罗也受膏，然后他就出去打仗了。耶稣也受膏。他受约翰的洗礼，圣灵降临在他身上。

他确实拥有无限的精神。我们谁都不能这么说。我希望我们可以，但我们做不到，但他做到了。

经过那场战争，经过那次恩膏，他出去了，然后就打仗了。所以，他在旷野受到魔鬼的试探。他的事工就是战争。

值得理解的是，这就是基督教的使命。如果主使用我、你、我或任何真正从事使命的人，如果主在工作，那就意味着黑暗王国正在被推开。它正在被征服。

它正在受到攻击。它正在被削弱。所以，无论你是在宣讲上帝的话语，还是在教导它，无论你是在为某人祈祷，他们是否得到治愈，无论你是在提供咨询，通过咨询的帮助，他们是否能够克服生活中的罪恶，更好地理解，更好地敬拜主。

这一切都是战争。敌人并不喜欢战争。敌人不想退让。

所以，战争是真的存在的。参与真正的基督教事工的人可能会受到各种攻击。这也是值得思考的。

无论如何，耶稣受膏后确实经历了战争。我们谈到了大卫和扫罗。这大概就是战争的经过。

大卫受膏。然后他预言。他预言自己将被从歌利亚手中拯救出来。

他最初与歌利亚作战。扫罗在他之前受膏。他去与先知们一起预言。

然后他发动了战争。所以，扫罗和大卫都既有预言，也有战争。战争是真实的。

正如新国王詹姆斯翻译的《马太福音》第 11 章中所说，从施洗约翰时代到现在，天国遭受暴力，暴力者用武力夺取。这句话的翻译方式不同。但有一种理解方式可能是它涉及战争。

随着王国的进步，有些人对它施暴。这当然涉及迫害。正如耶稣所说，当人们因为我而侮辱你、迫害你、诬告你时，你是有福的。

欢喜快乐吧，因为你们在天上的赏赐是大的。因为同样地，他们也迫害过你们之前的先知。那么，这场战争的性质是什么呢？它肯定是精神上的。

当耶稣施行拯救时，他是这样描述的。当一个全副武装的壮士守卫自己的家时，他的财产就安全了。所以，壮士就是邪灵和人。

人是邪灵的住处。邪灵占有人。但当有更强的人来攻击并制服邪灵时，邪灵就会夺走人所信赖的盔甲，并瓜分战利品。

所以这是用人类军事术语来说明拯救事工的战争方面。以弗所书 6 章，保罗说，好吧，我只有这么多，但我们知道那是什么意思。以弗所书 6 章，保罗说，我们的争战并不是与血气的争战，而是与天上的权势，你知道，天上掌权的和执政的。

那里使用的所有术语也用于指人类权威，因为他说在天上，我们知道他在谈论精神战争。所以这也是需要理解的。你和我，作为基督徒，无论我们为主做什么服务，我认为即使我们属于主，即使在某种程度上我们是按照上帝的形象造的，而这是敌人所憎恨的，我们还是会以某种方式遭受敌人的攻击。

所以，意识到这一点是件好事。我认为，这没什么好害怕的，但意识到这一点并为此祈祷是件好事。教会的战争是整体的，不仅仅是个人的战争，教会的战争采取了一种宣教形式。

使命是一种战争形式。我曾做过这样的类比，这让我很感兴趣，我认为我之所以对它敏感，实际上是因为读了亚述编年史，亚述国王在书中记录了他们如何去一个地方，扎营，然后继续前进，继续前进，发动战争，赢得胜利，继续前进，扎营，发动战争，赢得另一场胜利，等等。所以，这是一种行程式的报道。

在他们的年鉴中，你也能在约书亚记中看到这一点。约书亚被膏立和任命；他被委任去征服，然后从约书亚记 3 章等开始，你开始看到征服。他从一个地方到另一个地方征服。

保罗也有同样的经历。保罗在传教之旅中从一个地方到另一个地方，征服，也就是建立教堂。所以，这是一种很好的类比，再次暗示了这样一个事实：由于王国的形式，这里发生了军事战争。

你在建立一个国家。这里，你有属灵的战争，这意味着把人们带入王国并建立教堂。因此，军事战争发展了，随着使徒行传的出现，属灵战争从一个征服地点发展到另一个征服地点。

那么，圣殿奉献呢？我们已经从教会等方面谈过这个问题，但现在我们再从耶稣的角度来讨论这个问题。他受膏。这是他预言性的受膏，可能与大卫相似或令人联想到。圣灵降临在他身上，然后他就能行使君王的职责。

当然，圣灵每天都降临到他身上。就耶稣而言，他一直拥有无限的圣灵。但他受膏，他出去做王国的工作。

五旬节，圣灵降临在他身上，使他能够进行王国战争，这也是发生在我们身上的工作。这是耶稣所预料到的。因此，正如我们之前提到的摩西会幕和所罗门圣殿，圣灵降临并充满圣殿，这被描述为主将他的名放在那里，他的存在在那里，这发生在我们身上。

所以现在我们既是圣灵的殿堂，又是圣灵的使者，就像耶稣一样。耶稣是圣灵的殿堂，他也是圣灵力量的宣教战士。记住，耶稣说，拆毁这殿堂，我将在三天内重建它。

他指的是他身体的圣殿。耶稣是第一个被称为圣殿的人。后来，从五旬节开始，信徒可以被称为圣殿，因为圣殿是上帝居住的地方。

这就是我们，也正因为如此，我们才能在新形式的王国中发动我们被召唤发动的战争。所以我们谈论的这座圣殿类似于耶稣。因此，正如他通过圣灵的力量传道一样，我们也可以借助圣灵的力量传道。

这就是为什么我们当然会使用圣幕或圣殿这种语言。道成了肉身，住在我们中间，这是字面意思。我们知道，如果我们居住的地上圣幕或帐篷被毁，我们就会得到上帝赐予的建筑物，即天堂中永恒的房屋。

当我们住在这个帐篷里时，我们因重担而呻吟，因为我们想靠近我们的天国住所，等等。彼得谈到，只要我住在这个身体的帐篷里。所以，我们是帐幕，或者我们是活的圣殿，如果你愿意的话，我们是活石的圣殿。



它的生活当然包括圣化，以及效仿耶稣的传道和迫害。所以，对于个别寺庙，我认为这也是需要理解的重要事情。我最近和一个学生谈论了祈祷时间的重要性。

邀请圣灵来提醒你那些需要提醒的事情，并让你为此祷告，这是件好事。我们都有一份自己犯过的罪孽清单，这可能会带来好处。谁知道呢，当圣灵提醒我们这些罪孽时，我们需要有效地忏悔每一个罪孽并请求宽恕。也许如果我们认为上帝做了一些伤害我们或伤害所爱之人的事情，我们就会放过他。

我有时会说，原谅上帝。上帝不需要被原谅，但我们需要让他摆脱困境。在祈祷中，我们可以通过各种方式来完成这个圣化过程，使之更像他。

我从经验中知道，主尊重这一点。当我们认真地承诺与他一起做这件事时，他会在你我身上做属灵的工作。但他是必须做这件事的人。

我们必须请求他帮助我们做到这一点。但这是神圣化的一部分。这是属于他的特权的一部分。

那么集体圣殿呢？它的本质是什么？嗯，集体圣殿内住着圣灵。我们知道这一点。不仅我们个人是圣殿，而且保罗还可以写信给哥林多教会，说你们是神的圣殿。

如果有人破坏了它，上帝就会毁灭他。它的建筑师和建造者是基督。正如我们在《以弗所书》中读到的，整座建筑在基督里连接在一起，并成为主的圣殿。

因此，因为圣灵在工作，所以他创造了团结。他召唤我们担任不同的职务。他让我们能够管理他给予我们的礼物。

这里也许不是谈论恩赐和果实的好地方，因为它们非常不同。五旬节派和灵恩派的人，我对他们都很同情。我见过主做了一些奇妙的事，治愈人们等等。

但很容易被这些恩赐迷惑。但请记住，保罗写信给哥林多人说，你们不缺少恩赐。然而，这确实是一个非常不成熟和麻烦的教会。

你知道，一个男人有他父亲的妻子，他们是党派，等等。所以，礼物和果实是有区别的。我把礼物比作工具箱。

他们很棒。他们帮助你完成王国的工作。但最终，主所追求的是果实，是你的成长，也是我向基督的样式的成长。

这就是圣灵的果实。所以这就是真正的目标。这是最重要的事情。

嗯，当然，这最终会引出末世圣殿问题。我们很久以前就研究过这个问题，但我们会在这里再次讨论，因为这就是问题的最终结果。以西结书第 47 章给出了这样的异象，水从圣殿中流出。

沿着这条河，树木生长，树叶不会枯萎，果实不会枯萎，等等。约翰，在《启示录》第 22 章中，我会在这里提出很多平行结构，并稍微定义一下，稍微细化一下，根据这样的原则，当你在《圣经》中揭示和重申某些事情时，你会得到更清晰、更明确的解释。但这是同一件事。

他看到了主的末世存在。正如我们提到的，这让人回想起伊甸园的情况，那里有一个非常简单的描述。有河从花园里流出，还有生命之树。

所以，正如我们之前所讨论的，这些证据将指向伊甸园是一座圣殿的观点。因此，这将在末世实现。正如学者们有时喜欢说的那样，末世景象与神迹相似或一目了然。

所以，伊甸园所失去的东西现在将重新建立起来。你们将拥有圣殿。你们将拥有河流，你们将拥有生命之树，你们将拥有永生，你们将拥有果实，硕果累累。与此同时，在尚未到来的时候，我们应该说，有一个与此类似的情况。

因此，耶稣在约翰福音第 7 章中说，凡信我的人，就如经上所说，从他腹中要流出活水的江河来。他指的是圣灵，信他的人以后会得到圣灵。到那时为止，圣灵还没有赐下，因为耶稣还没有得到荣耀。

因此，正如我在《启示录》第 22 章中所说的，树叶是用来治愈的，但事实是，你我也是如此，我们要结出果实，我们也要成为其他人的治愈之源。我认

为这里有一个类比。然而，末世论的最终现实是，你有这条生命之水的河流从羔羊上的上帝宝座流出，如果你继续读那段经文，你会发现不再需要圣殿了，因为羔羊上的上帝，主，就是一座圣殿，我认为这似乎很难理解。

但也许这意味着，泛神论者认为上帝存在于万物之中，他们确实在做某事，但方式却扭曲了。事实上，正如我们在希伯来书 1 章中读到的，上帝确实用他权能的话语支撑着一切。但更重要的是，最终，显然，从末世论的角度来看，一切都将存在于他里面。他将成为宇宙的、普遍的圣殿，我们所有人都将存在于他里面。

我不知道那会是什么样子，感觉如何，但我可以保证那会很好，因为他是好的。那么，新的天地呢？我认为，这里需要理解的一件重要的事情是，我们在这里谈论的是真实的物质性。有时，人们会嘲笑这种天堂景象，说你在云端，有一把金竖琴，那不是无聊吗，只是永远弹奏竖琴？你知道，我认为根本不是这样。

这是一片新天地。也就是说，地球。我认为，正如安东尼·霍克马在他的一本关于上帝形象的书中所写，当我们到达那里时，那里不会是完全陌生的。

我认为会有些相似。那是一片新天地。谁知道主会在那里为我们安排什么工作呢？如果我能在哪里注入一点的话，那就是另一回事了。

你会听到神学家谈论永恒的安息日。希伯来书告诉我们，上帝的子民还有安息日，但理解这意味着什么很重要，因为这类类似于主在创世结束时所拥有的安息日，对吧？所以，在第七天，他停止了工作。那么，什么是工作呢？创造的工作。

但他继续工作，维持宇宙，将自己融入历史，做着事情。耶稣说，我父亲工作到今天，我也一样。同样，你和我，当我们在那里时，我们将从尘世的工作中休息。我们会从某种工作中休息，但这并不意味着我们没有其他工作，我相信那会很棒。

但事实上，这将是一个真实的地球。谁知道会发生什么？但我们拭目以待。新天地的本质、物质本质，根植于旧约预言。

以赛亚书第 65 章有时被称为旧约福音，其中有很多理由，还有弥赛亚预言之类的。我将创造一个新的天堂和新的地球。以前的事将不再被记住，也不会再被想起，等等。

所以，主会这样做。那将是一个新人类，一个新的天地。所以，我们已经预先尝到了这种新人类的滋味。

保罗说，若有人在基督里，他就是新造的人，新造的人，新造的人。旧事已过，一切都变成新的了。

然后在《启示录》第 21 章中，我看到了新的天堂和新的地球，等等。因此，通过第一个亚当，或者说涉及第一个亚当，我们有了天堂和地球，我们在亚当之约中有了人类。那么，通过第二个亚当所立的约，我们得到了新的人类，我们将得到新的天堂和地球。

所以，这里有很多平行结构。新地球将是物质的，所以当你读到以赛亚书第 11 章时，你可能会想，好吧，这都是比喻性的语言。狼将与羔羊生活在一起，豹子将与山羊、牛犊、狮子和一岁的小牛同卧，一个小孩将带领它们，等等。

我认为我们有理由认为，实际上不会有这些东西。毕竟，如果你还记得《启示录》第 22 章，那里会有植物，会有树木，那么为什么不会有动物呢？所以当然，这可以形象地理解；将会有有一个世界大和平的时代，但它也可能是字面意义上的。也就是说，将会有动物。

我不会说它会有点像沃尔特迪斯尼的动画片，里面有熊在旁边走着和你说话之类的，你知道，但谁知道它们会做什么，但我认为我们可以期待动物。你会看到这座圣殿的地面被描绘出来，在这里，我们再次谈到了实体植物。以赛亚书 11 章提到了实体植物和动物。将会有有一个天上的耶路撒冷，这似乎也具有一些实体性，除非有人认为这一切纯粹是象征性的。

所以，在旧约中，你会看到这座天上的城。它将是一座珠宝之城，因此在以赛亚书第 45 章中我们看到了这一点，我将用绿松石建造你，用蓝宝石建造你的

地基，用红宝石建造城垛，用闪闪发光的宝石建造城门，等等，各国将把他们的金银带到那里。人们可能会看到这种预言，并说，好吧，这是旧约中物质主义的表达方式，即来自这个新地球各地的人们将带来贡品，他们将尊敬上帝，他们将崇拜他。

谁知道呢？不过，可能会有这种事。它可能是比喻，也可能是字面意思，但同样，我们仍在谈论真实的地球。耶和華将成为它的光，以赛亚书 24:23，月亮将蒙羞，太阳将蒙羞，全能的上帝将在锡安山和耶路撒冷以及其长老面前光荣地统治。

我们之前讨论过这个问题，但让我们暂时回到这个话题，荣耀。希伯来语中荣耀只是一个名词，它可以被理解为副词用法，荣耀，没问题。但我认为，最合适的理解方式可能是基本名词含义，荣耀。

重点是，在这个时候，当这一切发生时，当以赛亚书 24 章中的内容实现时，我们在谈论诺亚之约时确实谈到过这一点，当这一切实现时，所有的罪孽都会得到解决，一切都会消失，因此主可以出现在他的子民中间，没有任何障碍。不再需要乌云或类似的东西，没有风暴的出现。他将在那里，带着他无拘无束的荣耀，与西奈山脚下的人们不同，我们将能够忍受它。

我们会对此感到满意，因为我们将没有罪，而那些在他圣洁面前造成、毁灭我们的罪将消失。这样，主的荣耀、主的全部荣耀将能够出现在他的长老面前，并出现在他所有子民面前。他将能够出现在那里，事情就是这样。

所以，当然，是圣子的使命导致了这一切。以赛亚书第 60 章也预言了这一点。你的上帝将成为你的荣耀，主将成为你永恒的光，等等。

我们看到这在《启示录》中应验了，或者被描述为应验了。但是我们在《以赛亚书》中谈到了珠宝之城，因此我们在《启示录》第 21 章中也看到了同样的事情。我们将看到这座珠宝城，它的地基就是这些珠宝，等等。

不同的城门、12 颗珍珠、城市有黄金街道等等，各国将向其进贡，就像以赛亚书中所写的那样。在启示录 21 章中，我们看到了与以赛亚书中所见类似的事物。主将成为它的光。

这里的内容基本上和我们在《以赛亚书》中看到的一样：这座城市不需要太阳或月亮的照耀，上帝的荣耀会给它带来光明和灯火。羔羊就是它的灯。所以，我认为这很难，因为我们在《以赛亚书》中看到了这一点，在《启示录》中也重复了这一点。很难把这一切当作某种比喻语言。

在我看来，我们在这里谈论的是真实的东西。所以，上帝，也许我们可以这样说：上帝从物质的地球开始，而敌人破坏了它。上帝让他破坏了它，但这并不意味着上帝让他的目的落空了，他必须做一些完全不同的事情。所以，洞察力确实与地球视野平行。

主将要复兴万物，所以我们将拥有一个地球，它将具有物质性，我认为那里有很多值得期待的事情。好吧，如果我们转而考虑是什么成就了这一切，那就是新约，我认为，这也可以通过我们所谓的主要范式很好地表达出来。上帝通过他的精神来工作。

圣灵在耶稣受洗时降临在他身上。他拥有无限量的圣灵。圣灵通过他工作。

他是一位先知。他的全部使命就是战争。战争的结果是与人民建立契约，确立了我们是上帝的子民。

当然，然后祂在祂的子民中建立了一座圣殿。在这种情况下，圣殿就是教会，活石圣殿，以及其中的成员。最终目标是祂不仅现在住在我们里面，祂也将住在我们中间。

因此，如果我们在这里稍微回顾一下，思考一下我们从哪里来，这一切将走向何方，我们就认为上帝在这里有一个契约计划。契约神学的经典观点是，有了亚当之约或创造之约，你就有了个工作之约。然后，之后的一切都变成了恩典之约，因为没有人能做这项工作。

我们曾论证过，所有契约都包含行为，所有行为都是恩典的礼物。所以，这种描述毫无帮助。你也许还记得，挪亚之约是普遍恩典之约。

它实际上更新了创造之约。所有其他的都是特殊的恩典之约。这个结构掩盖了这一点。

所以，这没什么帮助。此外，在古代，没有人会把一堆不同的、尽管有关联的契约归为一类，并称它们为一个契约。所以，这个术语的使用没有什么帮助。

这个词的用法与圣经的用法不一致。约翰·沃尔顿认识到挪亚之约是一个普遍的恩典之约，所以他确实区分了它。但他也把一堆契约混为一谈，他把所有特殊的恩典之约混为一谈，并称之为契约。

除此之外，这还未能认识到或充分考虑到这些特殊的恩典之约，亚伯拉罕之约不再起作用，大卫之约不再起作用，摩西之约也不再起作用的作用。你可以说，它们在新约中继续存在，基督是大卫，是君王。尽管如保罗所说，我们不在律法之下，但我们却遵守律法，因为我们有圣灵。

然而，在歌罗西书 2 章中，基督已经废除了律法。他把它钉在十字架上。再说一遍，你不能成为亚伯拉罕契约的成员，因为割礼被排除在契约标志之外。

你可以接受割礼，并认为自己是亚伯拉罕契约的成员，但事实并非如此。保罗说得很清楚。所以，这并没有考虑到你实际上只有一个特殊的恩典契约发生的事实。

邓布雷尔认为所有这些契约都重新确认了现有的关系，我认为这有些言过其实，也引发了一些问题。例如，他举的一个例子是约书亚与基遍人所立的契约，它证明了契约的本质就是重新确认现有的关系。事实上，这并不是一个很好的例子，不是吗？基遍人与希伯来人几乎没有任何关系。

他们欺骗了他们。他们假装来自很远的地方。因此，希伯来人没有咨询主，就与他们订立了契约，然后他们发现他们来自附近。

因此，盟约不一定确认现有的关系。事实上，盟约通常将附庸国带入一种新的关系。以色列一旦进入摩西之约，他们与主的关系就与以前不同了。

一旦他们签订了契约，主就会告诉他们，你想不想做这件事，他们就照做了。然后他们就有了必须遵守的所有法律。他们有了这个祭祀制度。

他们之前没有这些。所以，契约并不能确认现有的关系。可能存在某种先前的关系，但契约将其提升到了一个新的水平。

如果我稍微离题一下，这在婚姻中是真的。你们订婚了。你们建立了某种关系。

但是，一旦你结婚，一旦你进入婚姻契约，玛拉基将婚姻描述为契约。一旦你进入婚姻契约，你们的关系就会上升到一个新水平，拥有新的权利和新的责任。所以，这不是一个好的理解。

邓布雷尔看来，契约确认现有关系的想法与以下想法是和谐一致的：好吧，所有契约实际上都涉及一种关系，因为它们都在更新或确认某种现有关系。这与事实不符。斯科特·哈夫曼在他的《承诺之神》一书中也持同样的看法。

我们已经讨论过这个问题，但这只是回顾。我认为，更好的观点是，我们有一个救赎计划，采用连续的契约安排。所以，你有一个共同的恩典之约，亚当之约和诺亚之约。

它们合在一起形成了一个法律框架，提供了一个全球平台或背景、一个世界、一个星球，特殊恩典之约可以在其中产生和发挥作用。从历史上看，特殊恩典之约是以色列的财产，而且不止一个。因此，保罗在罗马书第 9 章中谈到以色列，以色列人民，他们被收养为儿子。

这正是他为他们没有接受基督而感到悲伤的地方。这里有神的荣耀、圣约，这清楚地表明，圣约不止一个，有律法、圣殿崇拜和应许。在以弗所书 2 章之前，我们还提到过应许之约。



应许之约是特殊的恩典之约，即亚伯拉罕之约，然后是它所预示的摩西之约、大卫之约和新约。正如我们所说，摩西之约是新约的教学法。它预示着新约。

大卫之约预示着新约。事实上，耶稣就是大卫之约中应许的大卫。新约应验并吸收了之前特殊恩典之约中要求、希望或承诺的一切。

好吧，我们将以对律法和新约的一些思考来结束本章，因为理解这种区别很重要，而且，也许，对于我们在基督里的生活和事工来说，理解罗马书第 7 章的内容尤其重要。如果你读过 NIV，你会发现这部分的标题“与罪斗争”相当含糊。但基督徒通常会认为，嗯，生活就是这样的。我想说，不，这不是它的意思。

这不是新约的本意。所以我们来看这个。罗马书 7 章 1 至 6 节，保罗说，“弟兄们，你们知道吗？我对明白律法的人说：律法管人，只在人活着的时候才管他。”

例如，根据法律，已婚妇女在丈夫活着时必须与丈夫同住。但如果丈夫去世，她就不再受婚姻法约束。因此，如果她在丈夫活着时嫁给另一个男人，她就被称为淫妇。

但如果她的丈夫死了，她就脱离了律法，即使她嫁给另一个男人，也不是淫妇。所以，我的弟兄们，你们也因着基督的身体，向律法死了。所以，要理解这里的对应关系。

女人的丈夫死了，所以她自由了。但从这个意义上说，她对他说已经死了。丈夫对她来说不再是一个活生生的现实，所以她可以自由地再婚。

这样，弟兄们，你们藉着基督的身体，在律法上死了，叫你们归于别人，就是那从死里复活的，叫我们结果子给神。因为我们属肉体的时候，那因律法而生的恶欲就在我们身上发动，以致结出死亡的果子来。但我们既在捆绑我们的律法上死了，就脱离了律法，叫我们服事主，按着心灵的新样，不按着仪文的旧样。

所以，这里的对应关系是婚姻、死亡和法律的对应关系。丈夫死了，她就脱离了婚姻法，而你通过基督的身体向法律死去。这似乎是一种倒退的把所有事情放在一起的方式，但我认为重点是，当丈夫死了，正如我所说，女人实际上就从男人那里死去了。

她对婚姻已经死了，不再是婚姻了。当我们进入基督的国度时，法律对我们而言也是如此。所以，这意味着再婚是平行的。好的，让我们看看，是的。

那么，从旧约和新约的角度来看，这意味着什么呢？正如我们所说，新约不可能是旧约的更新，因为这显然是不同的婚姻。这是一项全新的交易。让我在此指出这句话中的其他内容。律法所激起的罪恶激情在我们体内作祟。

这里需要理解的是，我们说律法是教育性的；它的目的是引导以色列人认识到他们需要基督，这是真的。但它实现这一点的方式之一，其中涉及的动态是这样的。正如保罗在罗马书 7 中所说，你知道，在律法颁布之前，贪婪对我来说不是什么大问题。

但律法颁布后，我心中就生出各种贪欲。那又怎么样呢？律法揭露了罪的真面目。这就是律法的本质。

由于我们的罪性，它激发了我们所禁止的罪恶。这在堕落的世界中上演。我记得当我还是学生时，有一个同学，他和他的妻子刚买了一只黑色拉布拉多幼犬，他们不想让小狗跑到客厅的地毯上。

所以，他告诉我，一天晚上，他坐在客厅的扶手椅上看书，小狗就在厨房里，就在地毯的入口处。当小狗以为他没看见时，它就开始侵占地毯。这是违法的，伙计们。

这是堕落之人的本能。他们有自己的法则，却想违反它。这正是，这是敌人手中的武器。

这就是保罗在歌罗西书 2 章中将其称为武器、法律法案的原因。因为当主赐予它时，他把武器交到了敌人手中，敌人用它来在我们身上犯罪。这就是为什么保罗可以谈论律法引起的罪恶激情。

这要追溯到伊甸园。这正是伊甸园所发生的事情。他们收到了一条负面命令：他们不应该吃这种水果。

蛇就是用这个把他们打倒的。所以这就是本质。当然，在这种情况下，他们并没有倒下。

他们本可以说“不”，但他们没有。但这就是律法的本质。通过揭示我们内心的罪性，律法向我们展示了我们的本质，并向我们展示了我们对基督的需要。

加拉太书 3 和 4 与此相关。因此，我们在这里谈到律法具有引导我们走向基督的教育功能。因此，律法是我们走向基督、进入基督的导师。

它是为了引导我们走向基督。那么，这是什么意思呢？正如保罗所说，在信仰来临之前，在新约之前，在对基督的信仰能够让我们摆脱这一切之前，我们被律法囚禁，被关押着，直到信仰被揭示出来。所以，在某种意义上，律法下的生活是一种奴役，这就是为什么他在加拉太书第 4 章中这样描述它。我的意思是，只要继承人是孩子，他就不再与奴隶不同。

也就是说，我们这里谈论的是摩西之约之下的人，尽管他拥有全部财产。他受监护人和受托人的管辖，直到他父亲规定的时间。同样，当我们还是孩子的时候，我们被世界的基本原则所奴役，这里指的是stoicheia。

及至时候满足，神就差遣他的儿子，为女子所生，且生在律法以下，要把律法以下的人赎出来，叫我们得着儿子的名分。你们既为儿子，神就差他儿子的灵进入我们的心，呼叫“阿爸，父”。可见，从此以后，你不是奴仆，乃是儿子了；既是儿子，就靠着神为后嗣。

保罗谈到了服从监护人和受托人。他将其描述为被这个世界的原则、基本原则所奴役。这与罗马书 7 非常一致。你明知是错的，却忍不住去做，等等。

我们在这里要简要地谈谈，这些基本原则，正如这里所说的，是一个在希腊和希腊罗马世界可能涉及精神的术语。这也可能意味着，在法律之下，如果没有

精神的力量，你也会受到敌人的诱惑而违法，而且很多时候你对此无能为力。当然，有时你可以遵守法律。

有时，你经常会以这样或那样的方式打破它。如果我们回顾登山宝训，你当然会经常在心里打破它。所以，这是一个绝望的情况。

因此，如果颁布了一项可以赋予生命的律法，那么正义就必定会通过律法而来。但圣经宣称，全世界都是罪的囚徒，因此，通过对耶稣基督的信仰而给予的应许，可能会被给予那些相信的人。因此，全世界都是罪的囚徒，全世界包括那些在律法之下的人。

这与保罗在罗马书 7 章中所说的一致。当我们被罪性所控制时，我们被束缚；我们是囚犯。在新约之下，如果我们像这样在他的死亡中与他联合，洗礼是象征性的表现，我们就不再是罪的奴隶。罪不能作你们的主，因为你们不在律法之下，而是在恩典之下。

因此，律法唤醒了我们内心的罪恶意识，甚至可以说是给了敌人一个对付我们的工具。正如保罗在歌罗西书第 2 章中所说，这是对我们不利的法律依据。因此，从这个意义上讲，律法为那些 *stoicheia*（即世界的基本原则）提供了机会。同样值得注意的是，律法之下的人并不是上帝的儿子。

这实际上可以追溯到第一个短语出现的地方。《创世纪》第 6 章，上帝的儿子们看到人类的女儿们都很善良、美丽，他们就随意挑选了她们。这似乎是一群坏人，无论他们是堕落的天使，还是古代近东国王或塞特人，或者你想认同的任何思想流派。他们没有做任何好事。

但我们认为，从圣经的角度来看，上帝之子是一个术语，即技术术语。它指的是那些通过某种特殊的创造行为成为上帝之子或上帝之子的人。按照这种理解，它指的是天使，而且只指旧约圣经中的天使，例如约伯记 1 和 2，以及创世纪 6。它指的是那些通过接受圣灵成为上帝之子或上帝之子的人，一种新造物。

他们重生了。他们是新造的人。亚当是上帝所造，是路加家谱中上帝的第一个儿子。

这样一切都合乎逻辑了。但是，律法之下的人不是因为主照顾他们，把他们当作自己的孩子等等，但他们从未被称为上帝的儿子。然而，新约中的我们，可以被称为上帝的儿子，因为我们是新造的人。

我们是神特别的再造者。因此，他可以称我们为儿子。神将他儿子的灵送入我们心中，我们也不再是奴隶。

我们现在是儿子了。总结一下，重要的是要明白，既然如此，我们有义务，但这不是对罪孽本性的义务，不是按照罪孽本性生活。因为如果你按照罪孽本性生活，你就会死。

但你们若靠着圣灵治死身体的恶行，就必活着。因为凡被神的灵引导的，都是神的儿子。你们所受的不是使你们再受恐惧奴役的灵，乃是使你们得儿子名分的灵。

我们靠着呼喊阿爸，父啊，等等。所以，这里的重点是：应用点，也许最好以应用点作为结尾。我们是圣灵的个别殿堂，也是圣灵的集体殿堂，我们是上帝新造的儿子或孩子，我们拥有这种能力，这种潜力，这是旧约中从未有过的，在堕落之后没有人拥有过，从某种意义上说，甚至没有圣灵住在他里面的亚当也没有过。

但毫无疑问，这是新约之下的我们和旧约之下的人们之间的巨大差异。正如保罗所说，我们可以靠圣灵的力量战胜身体、肉体的行为。或者如他在罗马书 6 章中所说，罪不必成为你的主人，因为你不在律法之下，而是在恩典之下。

因此，我建议不要接受保罗在《罗马书》第 7 章中的描述，即“我”，对吗？我不想做的坏事，我却去做，等等。我认为这是一个修辞性的“我”。它描述了律法下的生活，保罗对此非常了解。但他说，这不再是你必须过的生活。

你在罪面前并非无能为力。话虽如此，假设你是一个刚刚信主的人。嗯，你带着很多包袱。我们都是这样的。

博士学位时信奉了上帝，那时我 27 岁。因此，随着圣灵在我身上发挥作用并帮助我，我必须逐渐摆脱很多东西，很多旧态度和东西。但我记得在那些日子里，我看着自己，心想，看，这些东西仍然不对劲。

那么，我该如何理解这一点呢？于是我读了《罗马书》第 7 章。我想，如果伟大的保罗也有这个问题，那我感觉还好。但我读了《罗马书》第 6 章和第 8 章。我想，不，这根本说不通。你知道，保罗不可能劝告罗马人过上比他自己正在经历的更高的生活水平。

他不可能对他们说，哦，我忍不住要犯罪，罗马书 7 章。但对他们来说，罪不必是你的主人，因为你不在律法之下，而是在恩典之下。不，这是原则。你不在律法之下，而是在恩典之下。

就是这样。但你还是来到主面前。你带着东西。你还需要一段时间才能越来越多地进入罗马书 8 章中读到的圣灵的自由。你可以借助圣灵的力量消灭肉体的行为。

这需要时间。这是圣化。所以，罗马书 7 章告诉我们律法之下的人。

它告诉我们早期信徒的生活是什么样的。你知道，你会逐渐远离它。但它并没有描述基督徒的生活。

所以，我们的生活会比那时更好。我们在基督里实现了更好的承诺，并在新约下过着充满活力的生活。当然，这确实实现了古老的亚伯拉罕承诺。

我们可以这样概括这种对应关系：正如保罗所说，赐给亚伯拉罕的福分可以藉着基督耶稣临到外邦人，这样我们就可以凭着信心得到所应许的圣灵。所以，赐给亚伯拉罕的福分是临到外邦人的圣灵的应许；我们凭着信心，通过基督得到它。因此，保罗在以弗所书 1.13 中说，你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了他，既然信了他，就受了所应许的圣灵为印记。

因此，我们看到了古老的亚伯拉罕承诺的实现。这就是我们在新约下的权利。这就是我们的评论。

谢谢大家的关注。

这是杰弗里·尼豪斯博士关于圣经神学的讲课。这是关于新约的第 9 节课。