

罗伯特·彼得森博士，《教会与末世之事》，

第 4 节，《旧约中的神之子民》，

第 2 部分

© 2024 Robert Peterson 和 Ted Hildebrandt

这是罗伯特·彼得森博士关于教会教义和末世之事的讲授。这是第四节课，旧约中的上帝子民，第二部分。

我们继续研究教会教义，比我们讨论其他主题更详细地探讨旧约中的上帝子民。

我们来谈谈大卫之约。《撒母耳记下》第 7 章是《圣经》中最重要的章节之一，尽管它可能被忽视太多次了，因为它记录了上帝给予大卫一个永恒王朝的承诺，即大卫之约。虽然《撒母耳记下》第 7 章中没有出现“契约”一词来描述上帝对大卫的承诺，但其他经文却这样称呼它。

撒母耳记下 23:5，列王纪上 8:23，历代志下 13:5，诗篇 89:3、28、34 和 39，以赛亚书 55:3，耶利米书 33:21。再一次，撒母耳记下 23:5，列王纪上 8:23，历代志下 13:5，诗篇 89:3、28、34 和 39，以赛亚书 55:3，耶利米书 33:21。本章分为两部分，第一部分是盟约的情况和建立，第二部分是上帝的感恩祷告。虽然大卫住在宫殿里，那是用香柏木建造的房子，但他与先知拿单分享了他的负担，即上帝住在帐篷里。这对大卫来说似乎不对。

他提议为上帝建造一座圣殿和一座寺庙，先知拿单认为这是一个好主意。然而，上帝却不这么认为，他告诉大卫，他不会为上帝建造圣殿，但上帝会为大卫建造一座圣殿，玩个文字游戏，一个王朝，撒母耳记下 7:1-11。上帝提醒大卫，他让他不再是牧羊人，而是上帝子民的领袖。

上帝一直与大卫同在，现在又让他远离敌人。上帝发誓要让大卫的名字变得伟大，这种荣誉以前只赐给亚伯拉罕（创世纪 26-24）和摩西（民数记 12:7-8）。上帝承诺，我将为我的以色列子民指定一个地方并栽培他们（撒母耳记下 7:10）。

抱歉，我要用 ESV 版本。我必为我民以色列选定一个地方，栽培他们，使他们住自己的地方，不再受骚扰。撒母耳记下 7:10。

这就是耶路撒冷，大卫之城。这个应许让人想起亚伯拉罕之约的土地特征。上帝指定了一个地方，在祂向亚伯拉罕起誓的边界内，将以色列人安置在这个地方。

这两个契约也承诺了后代的长存。正如沃尔特克所解释的那样，大卫之约也补充了亚伯拉罕之约。沃尔特克用“我是”来指代上帝耶和华，他无条件地向亚伯拉罕和大卫承诺了永恒的后代，向亚伯拉罕承诺了一个长存的国家，向大卫承诺了一个长存的王朝来统治这个国家。

事实上，大卫永恒王朝的调解人是我承诺从亚伯拉罕和莎拉的身体中赐予的国王。结束引文。沃尔特克和旧约神学，第 693 页。

上帝告诉大卫，他不会为上帝建造圣殿，但大卫却为上帝建造圣殿。大卫死后，上帝将建立他儿子所罗门的王国。上帝保证。

撒母耳记下 7:13。他必为我的名建造殿宇，我必坚定他的国位，直到永远。上帝因扫罗顽固不顺服而拒绝他的王位，但上帝将以不同的方式对待大卫。

我要作他的父，他要作我的子。他若犯了罪孽，我必用人的杖责罚他，用人的鞭责罚他。但我的慈爱仍不离开他，像离开在你面前所废弃的扫罗一样。《撒母耳记下》第 7 章第 14 和 15 节。

沃尔特克给出了一个重要的附文。虽然这个契约是无条件的，但国王能否得到它的祝福取决于他对摩西契约的服从。无条件的大卫契约并不是对大卫后裔的全权委托，让他们可以随心所欲，而不必顾及十诫的道德界限。

接下来是大卫之约的核心和灵魂——第 16 节。你的家和你的国必在我面前永远稳固。

你的宝座必永远坚立。父子关系使大卫的宝座永远延续，正如维诺伊所强调和引用的。然后主重申了大卫王室血统将永远延续的承诺。《撒母耳记下》7:16。

这个令人震惊且影响深远的承诺，这个令人震惊且影响深远的承诺，恰当地称为母体，戈登称之为圣经弥赛亚主义的母体，为后来先知和诗篇作者的著作中弥赛亚希望的发展提供了基础，并在弥赛亚耶稣身上得到了最终的实现，他是大卫和亚伯拉罕的后裔。马太福音 1:1，范诺伊，《撒母耳记上和记下》，他对《撒母耳记上和记下》的评论，丁道尔之家。上帝与大卫立约，承诺给他一个永恒的王朝，最终由耶稣基督统治。

上帝惊人的应许让大卫谦卑下来，因为他在赞美祷告中十次称自己为上帝的仆人。大卫高呼，主啊，你是伟大的。没有人能像你一样，除了你之外没有其他神。

第 22 节，大卫惊奇地问道，世上有谁能比你的民以色列呢？你是神所救赎的，作自己子民的独一民族，你为自己立了大名，行了大而可畏的事，在你从埃及救赎出来的民面前赶出一个民族和他们的神，你亲自立你的民以色列永远作你的民。主啊，你也作了他们的神。大卫在祷告的最后，信靠耶和華会履行他对大卫和以色列的承诺。

撒母耳记下 7:25 至 29。直到今天，再次引用 Walkie 的话，我现在是并且被选为国王，仍然因大卫永恒之子耶稣基督履行圣约承诺而闻名，耶稣基督在天上的耶路撒冷的宝座统治着一个永恒的王国，如今这个王国涵盖了整个地球。结束引用。

Walkie /旧约神学第 661 页。基督在精神上统治，我们等待在新地球上实现，那里将不再有任何诅咒。上帝和羔羊的宝座将在城里，他的仆人将崇拜他。

启示录 22:3。新约。这是先前的约的顶峰，是它们指向的目的。莱恩告诉我们为什么威廉·莱恩，《希伯来书 1 至 8 章》，《圣经注释》。

引述，新约因此实现了上帝与他的子民之间的关系，这是所有契约披露的核心。结束引述。正如以下引述所示，这是正确的。

亚伯拉罕之约。我现在要说明的是，上帝与他的子民之间的关系是每个契约的核心。亚伯拉罕之约。

引用，这是永久的契约。成为你的上帝和你后代的上帝。创世记 17:7。摩西契约。

我将以你们为我的子民。我将作你们的上帝。出埃及记 6:7。大卫之约。

上帝对大卫王说，我要作他的父亲，他要作我的儿子。（撒母耳记下 7:13）

新约。我将成为他们的上帝，他们将成为我的子民。耶利米书 31:31。

我想可以公平地说，在所有救赎论或神学之约中，救赎之约，即新约的根源，都在旧约中，尤其是耶利米书 31:31 至 34。其他旧约文本提到新约时没有使用“新约”这个词，包括耶利米书 32:40、以西结书 36:24 至 27、约珥书 2:28、29，以及申命记 30:1 至 10。所以，尽管耶利米书 31 章是一段著名的经文，因为它使用了“新约”这个词，而希伯来书 8 章几乎完整地引用了耶利米书 31:31 至 34 的文本，但其他旧约经文涉及新约的主题，但没有使用“新约”这个词。

耶利米书 32:40，以西结书 36:24 至 27，约珥书 2:28、29，申命记 30:1 至 10。耶利米书 31:34 值得我们关注。上帝在第一章的开头就呼唤了耶利米。看，我今日已任命你统管列国和王国，去拔出和拆毁，去毁坏和摧毁，去建立和栽植。

耶利米书 1:3。耶利米书第 2 章至第 29 章的预言涉及连根拔起和拆毁，以及毁坏和摧毁。第 30 章至第 33 章被称为安慰之书，理由很充分，因为它们谈到了建设和种植。在第 30 章和第 32 章中，上帝承诺将被掳到巴比伦的以色列人带回应许之地。

耶利米书第 31 章位于这两章之间，因第 31 至 34 节中的新约经文而闻名，这些经文为上帝的子民提供了未来的希望。汤普森赞扬了 JA 汤普森的《耶利米书》，NICOT，565。引述，耶利米书中的新约经文代表了所有预言文学中最深刻的见解之一，对早期基督徒具有极其重要的意义。

比较希伯来书 8:8 至 9:28、哥林多后书 3:5 至 18。仍然引用汤普森的话，希伯来书 8:8 至第 8 章第 8 节至 9:28 节、哥林多后书 3:5 至 18。让我们详细研究耶利米书 31 至 34 章。

耶和華說：“日子將到，我要與以色列家和猶大家另立新約，不像我拉着他們祖宗的手，領他們出埃及地的时候，與他們所立的約。我雖是他們的丈夫，他們却背了我的約。這是耶和華說的。因為那些日子以後，我要與以色列家立這樣的約。我要將我的律法放在他們里面，寫在他們心上。我要作他們的神，他們要作我的子民。”

他們不再教導自己的鄰居和兄弟，說“認識主”，因為他們從最小到最大的都認識我，這是主說的。我要赦免他們的罪孽，不再記念他們的罪惡。雖然開头的詞“日子將到”既指短期，又指長期，但在这里显然是指后者。

因為希伯來書 8 章引用了耶利米書 31 章的全部内容，以论证基督是新約的中保。短期內，日子將要來臨，巴比倫的毀滅在耶利米書 51:47 至 49 中實現。長期來看，上帝為大衛興起了公義的枝子，耶利米書 23:5。在这里，雖然這個短语含糊不清，日子將要來臨可能是短期的，也可能是長期的，但显然是長期的，因為希伯來書 8 章引用了這段新約經文，提到基督是新約的中保。

先知預言上帝將與他的子民訂立新約，即以色列和猶大，耶利米書 31:31。福音派對以色列的未來持有不同意見，尽管羅馬書 11:25 至 32 似乎教導以色列民族有未來，希伯來書 8 引用耶利米的新約經文來表明新約優于舊約。耶利米書 31:32 教導說，新約將優于上帝將以色列人從埃及拯救出來後與他們訂立的舊約。

摩西之约之所以低劣，是因为以色列违背了它，第 32 节。《希伯来书》提供了旧约低劣的另一个原因。莱恩总结道，旧约的超级会议并非仅仅因为人们对契约条款不忠诚。

之所以发生这样的事，是因为神的救赎目的已经展开，这要求神采取新的盟约行动，引自莱恩，《希伯来书》注释，第 208 页。因此，希伯来书说耶稣是更美之约的中保，这约是建立在更美之应许之上的，希伯来书 8:6。此外，因为基督是我们的祭司，坐在天上至大者宝座的右边，希伯来书 8:1，他所中保的新约已经使旧约过时了，第 13 节。

耶利米接着阐述了新约的条款，我已经写过，读过，耶利米书 31:33 至 34。主对他的子民作出了四个承诺。他会将他的律法放在他们心中。

我们将与他们建立个人关系。他的子民都将认识他，他将宽恕他们的罪孽。四个承诺。

第一，神会将他的律法放在他们心里。他会与他们建立个人关系。第三，他所有的子民都会认识他。

四、祂将赦免他们的罪。我们既然教导了新约优于旧约，就不应该忽视它们的连续性。沃尔特克，《旧约神学》，438，40，39。

首先，它们都是赐给以色列的，尽管希伯来书 8 章告诉我们，以色列家和犹太家最终指的是信主的犹太人和外邦人组成教会。其次，新旧约的制定都发生在救赎之后。旧约是在从埃及救赎之后制定的。

新约是在从巴比伦救赎之后订立的，见耶利米书 30、31 章。第三，两个约都是在人死后才生效。在旧约中，这是在献祭动物死后生效。

新约，基督之死。第四点也是最重要的一点是，这些约的本质内容是相同的。耶利米写道，主说，这些日子以后，我将与以色列家立下这样的约。

我将把我的律法放在他们里面，写在他们心上。耶利米书 31:33，莱恩解释说，新约固有的新颖性在于以新的方式呈现上帝的律法，而不是内容的新颖性。上帝的子民将在律法和对主的认识中得到内心的建立。

重点在于人类通过新约对上帝的回应的内在品质，结束引文。莱恩，*希伯来书 1 至 8*, 209。耶利米对圣经神学的主要新贡献是在他所写的《新约》一文中，当然，正如我们所说，耶利米对圣经神学的主要贡献就是这段新约经文。

耶利米书 31:31 至 34。新约完善了上帝与他的子民之间的关系，这种关系是自亚伯拉罕开始的所有契约的核心。耶稣基督通过他的死亡和复活批准了新约，因此他是唯一的中保，正如希伯来书所宣布的那样。

希伯来书 8:6。但如今耶稣所得着更美的事奉，作更美之约的中保。这约是凭着更美之应许立的。希伯来书 8:6。希伯来书 9:15。信徒来到耶稣面前，所以他是新约的中保，叫蒙召之人得着永恒产业的应许，因为死已经成就，赎了人在前约之下所犯的过犯。

希伯来书 9:15。希伯来书 12:24。信徒来到新约的中保耶稣面前，来到所洒之血面前，这血所说的比亚伯的血更美。

亚伯，希伯来书 12:24。为了实现新约，上帝祝福了新约圣徒，所以他们现在享受它的好处。上帝用他的灵重生了他们，他的话语住在他们里面。

他属于他们，他们也属于他。信徒们，从年老到年幼，从年幼到年老，都亲自认识上帝。他以前所未有的方式宣告他们的罪孽得到宽恕，无论是在布道中还是在圣礼中。

我们现在享受新约的部分祝福，但只有在永恒状态下才能完全收获。信徒们期待基督再来时新约的未来利益。死人复活，上帝的所有子民都将在新地球上与三位一体永远获得永生。

结论。契约，这是我们在旧约圣经中上帝之约研究的结论，主要内容是旧约圣经中的上帝子民。契约定义了旧约圣经中的上帝子民，因为没有其他古代近东神灵与上帝子民订立契约。

永生真神耶和华与以色列人订立了一系列的盟约。耶和华是他们的神，他们是他的子民。这些盟约有共同之处。

上帝发起了每一个约定。他与诺亚、亚伯拉罕、摩西和大卫接触，并通过耶利米预言了新的约定。上帝的约定要求他的子民对每一个约定作出回应。

诺亚遵从上帝的旨意建造方舟，接纳家人、动物和食物。亚伯拉罕是上帝的盟约伙伴，为家中的男性行割礼，并献出以撒。以色列承诺遵从摩西之约中的上帝旨意。

大卫谦卑地接受了上帝关于他儿子和王国的仁慈之约承诺。新约是上帝和恩典的全部，但它宣称人类也信靠上帝并为他而活。诺亚之约确保了人类的永恒，因此上帝的子民可以体验亚伯拉罕、摩西、大卫和新约带来的救赎。

上帝应许赐予亚伯拉罕一片土地和一粒种子，即一个民族，最终赐予一个基督。上帝在摩西之约中从地上万国中拣选了以色列，宣称他们是他的珍宝，是万国之光，是他的圣民。上帝赐予他们他的律法，他们承诺遵守，但大多未能做到。

尽管如此，上帝也为他们提供了祭司职位和祭品，以赦免他们的罪孽，这些都指向基督，上帝的羔羊和他的血。上帝不会允许大卫为他建造房屋，但在大卫之约中承诺为他建造一座房屋，一个国王王朝，上帝会惩罚他们，但他永远不会像对待扫罗那样从他们身上撤回他的忠诚之爱。这个王朝的顶峰是万主之主、万王之王耶稣基督。

第二，这些约是相继建立的。挪亚之约提供了人类（包括上帝的子民）延续的基础。亚伯拉罕之约通过亚伯拉罕的后裔，即主耶稣基督，为地球上所有人提供了土地、人民和祝福。

在大卫之约中，上帝承诺将领导他的子民，使他们居住在他应许给亚伯拉罕的土地上，即他的城市耶路撒冷。大卫的伟大儿子，也是上帝的儿子，用他的死亡和复活开创了新的契约。这所房子带有引文。

保罗·豪斯，《旧约神学》，第 319 页。由于这个新约将改变盟约人民的定义，因此它不能被打破，因此永远不会停止。这项协议将纳入与亚伯拉罕和大卫的永久契约，并将永远存在。

有了这些要素的保证，团结、内化和宽恕等细节也将得到保障。只有上帝才有能力在患病的心灵中实现这种改变。比较耶利米书 17:9。耶利米在他的时代观察到了这一点。

第三，新约将其他救赎之约聚集到其自身中，作为它们的顶峰。新约不提供新的内容，而是在重生中将上帝的律法写在心中。我将把我的教导放在他们里面，写在他们心上。

耶利米书 31:33 上帝新约的誓言。我将成为他们的上帝，他们将成为我的子民。履行他在其他约中的承诺，与他的子民建立个人关系。创世记 17:7，出埃及记 6:7，撒母耳记下 7:13。创世记 17:7，出埃及记 6:7，撒母耳记下 7:13。新约将这种与上帝的个人关系扩展到所有人。

他们从最小到最大的人都将认识我。最后，新约将这种对上帝的普遍认识建立在前所未有的宽恕之上。因为我将宽恕他们的罪孽，永远不会再记念他们的罪孽。

结束引文，第 34 节。我们继续讨论旧约中的教会，这次涉及各种主题。上帝的子民和他们的选举。

上帝为自己拣选了一个子民，并不是从他选择个人组成新约中的教会开始的。而是从他选择亚伯拉罕、以撒和雅各作为他所拣选的以色列国的祖先开始的。上帝选择了亚伯拉罕、以撒和雅各。

在旧约中，神拣选之爱的主要对象是以色列国。这个国家选举的根源在于神拣选了族长亚伯拉罕、以撒和雅各。他们是神主权恩典运作的典范。

上帝选择亚伯拉罕并不是因为预见到了亚伯拉罕的信仰或美德，因为他来自一个偶像崇拜的家庭，正如约书亚所说的。约书亚记 24 章 2 至 4 节。约书亚准确地解释了上帝选择亚伯拉罕。

引用：所有人都感染了罪孽，并受其影响。这一事实的后果是灾难性的。现在，上帝确定了一个人，通过他，上帝的计划可以得到揭示。

上帝选择亚伯拉罕也开启了神圣选举的持续实践。上帝从与他一样的偶像崇拜者中挑选了亚伯拉罕，尽管亚伯拉罕可能具备完成任务的特殊素质。然而，上帝选择亚伯拉罕的方式与上帝决定创造天地的方式相同，出于作为独一无二、全能、自足的上帝所带来的纯粹自由。

在这种情况下，选举证明了上帝对世界的仁慈，而不仅仅是对亚伯拉罕。这是保罗·豪斯的《旧约神学》第 73 页。上帝选择亚伯拉罕作为盟约国家的父亲，意味着他选择了他的儿子以撒和孙子雅各。

圣经明确地教导上帝在雅各出生前就选择了他。当丽贝卡感觉到雅各以扫在她子宫里挣扎时，上帝告诉她，引用：两个国家在你的子宫里。两个人会从你而出，并被分开。

一个民族将比另一个民族强大，年长的将服侍年幼的，引自创世记 25:23。随着故事的展开，我们了解到上帝爱雅各，因此将取代以扫成为以撒的继承人，引自玛拉基书 1:1 和 2，罗马书 9:13。J. Barton Payne 写道，引自圣经中无条件选举最突出的例子是雅各，引自创世记 25:23。

引用巴顿·佩恩的话，他在出生前就被选中了。他是双胞胎中的一个，所以在人性上是平等的。他是两个孩子中年纪较小的一个，就性格而言，他是一个不道德的骗子。

事实上，从他出生开始，引用这段引文，上帝拣选的目的可能不是靠行为，而是靠呼召者，罗马书 9:11。上帝甚至在他因犯罪而逃离家园的那一刻就赐予了他遗命的承诺，创世记 28, 15，引用 J. Barton Payne 的《旧约神学》，第 179 页。上帝选择以色列这个国家，上帝选择亚伯拉罕、以撒和雅各，这本身并不是目的。

他选择他们的目的是要从他们中产生一个国家，一个他将与之立约并宣称为他子民的伟大国家。申命记中的四段经文证实了这一点。申命记 4:37 和 38。

我必须去 ESV。耶和华啊，因为他爱你的列祖，拣选他们的后裔，用大能亲临领你出埃及，又赶出比你强大的列国，领你进去，将他们的地赐给你为业，像今日一样。申命记 4:37, 38。

申命记 7:6 至 8。因为你是归耶和华你神为圣洁的民。耶和华你的神从地上的万民中拣选你，特作他宝库中的子民。耶和华喜爱你们，拣选你们，并非因你们的人数多于别民，原来你们的人数在万民中是最少的。

但因为耶和华爱你们，又要守他向你们列祖所起的誓，所以耶和华用大能的手领你们出来，从为奴之家救赎你们脱离埃及王法老的权势。申命记 7:6 至 8。申命记 10:14 和 15。看哪，天地都是耶和华你们的神，天和天上的天，地和地上所有的，都是耶和华你们的神。

耶和华却喜爱你们的列祖，在万民中拣选他们的后裔，像今日一样。这是申命记 10:14 和 15。申命记 14:2 是第四段经文。

耶和华从地上万民中拣选了你们作他的产业。申命记的这四段经文合起来教导我们：上帝是天地的主宰。万物都属于他，包括地上所有的国家。

申命记 4:39 和 10:14。二，上帝在万国中拣选以色列为祂的子民，10:15。事实上，在地上万民中，7:6, 14:2。三，上帝拣选以色列不是因为他们比所有民族都多，四，他们是有所有民族中最少的，7:7。上帝拣选他们不是因为他看中了他们身上的特质。

四、上帝拣选以色列，因为他爱以色列的族长，4:37，10:15。他对以色列的爱和拣选是他将他们从埃及的奴役中解救出来的动机，4:37，7:8，并赐给他们应许之地，4:38。作为对他的拣选的回应，上帝希望他的子民承认他是唯一的上帝，4:39，7:9，并服从他，4:40，7:9，10:13，16:14，1 到 10。

承认唯有他是神，4:39，7:9，并顺服他，4:40，7:9，10:13 和 16，14:1 和 2。神拣选亚伯拉罕、以撒和雅各，组成他的子民以色列。神这样做是有目的的。神呼召亚伯拉罕，应许赐给他一片土地，使他成为一个伟大的国家，并通过他祝福地上所有的人民，创世记 12:1 至 3。神从被呼召之初就肩负着使命。

亚伯拉罕愿意牺牲以撒之后，上帝赐福亚伯拉罕，并重申了上帝要从亚伯拉罕那里带来一个伟大国家的承诺，创世记 22:17。然后上帝说，引用，地上万国必因你的后裔得福，因为你听从了我的命令，第 18 节。最终，这个承诺在耶稣基督身上和工作中得以实现，加拉太书 3:7 至 9。克里斯·赖特强调了上帝对以色列的拣选与他对世界的使命之间的联系，再次引用了他对上帝的使命。

上帝选择以色列并不是为了让只有他们得救，好像选举的目的到他们身上就结束了。他们被选为拯救全世界的手段。以色列的选举从根本上来说是一种使命，而不仅仅是救赎。

上帝呼召和选择亚伯拉罕不仅仅是为了让他得救，成为那些最终将在新创造中得到救赎之人的精神之父。更确切地说，是让他和他的人民成为上帝聚集那群无人能数得清的多民族群众的工具。上帝的子民和们从奴役中得到救赎。

正如《出埃及记》所言，上帝旧约子民的身份是在上帝将他们从埃及奴役中拯救出来时形成的。它把上帝描绘成以色列的救世主，一个战士上帝，他在瘟疫和出埃及记中向法老展示了他的力量。斯图亚特称上帝在《出埃及记》6:6 至 8 中释放以色列人的承诺是他为他们所做的事情的概述，也是他们如何看待自己与他的关系的定义。

结束引文，Stuart，《出埃及记》第 34 页。Walkie简洁地引用道，《旧约》中最重要的解脱行为是以色列人出埃及记。结束引文，Walkie，《旧约神学》第 390 页。

在这一伟大行动中，上帝将他救赎的子民，即埃及的奴隶，归还给自己。以色列人在埃及的奴役下苦苦挣扎了 400 年。在经历了几代人的苦难之后，以色列人向上帝呼救，上帝听到了他们的求救声，并记起了他与亚伯拉罕、以撒和雅各的约定（出埃及记 2:24）。

以色列无法自救。正如斯图尔特所解释的，在埃及，以色列人是一群没有公民身份的奴隶，没有自己的土地，也没有任何希望拥有土地。但上帝并没有放弃他们制定的契约计划，而是用强大的力量带领他们摆脱了地球上最强大的超级大国的统治，不仅让他们过上了荒野的生活，还让他们找到了永久的定居点。

斯图尔特，《出埃及记》第 38 页。我的儿子，《旧约》只称呼上帝之父 15 次，与《约翰福音》相比，这个数字很小，《约翰福音》中就有 118 次。《旧约》中的“上帝之子”一词适用于以色列国、其国王，有时也适用于个别以色列人。

在这里，上帝与摩西交谈，用既温暖又充满挑战的方式称呼以色列为“我的儿子”。出埃及记 4:21 至 23。出埃及记 4:21。

耶和华对摩西说：“你回到埃及的时候，要确信，要把我赐给你的一切神迹行在法老面前，但我要使他的心刚硬，他不肯放走百姓。你就说：‘耶和华如此说：以色列是我的长子，我对你说：让我的儿子去，让他事奉我。如果你不肯放他走，看哪，我要杀你的长子。’”

出埃及记 4:21-23。摩西还在米甸的时候，上帝吩咐他要在法老面前行上帝赐给他的神迹。法老拒绝让以色列人离开，结果上帝惩罚了埃及。

这段经文中提到了两个长子：上帝的长子（出埃及记 4:22）和法老的长子（第 23 节）。斯图亚特讲述了摩西如何向法老宣布以色列与上帝之间亲密而温柔的

保护关系，就像长子与父亲的关系一样，并将其与埃及长子的致命命运形成鲜明对比，法老的儿子就是这种命运的典型代表。结束引文，斯图亚特，《出埃及记》第 150 页。

克里斯·赖特 (Chris Wright) 阐述了上帝称以色列为他儿子的意义。引文：以色列被称为上帝之子，是上帝主权的产物。以色列的诞生归功于上帝的创造或生殖行为，因为上帝创造了他们。

这个国家不是被主收养的，而是由他建立的。此外，以色列不是通过自己的选择和行动成为他的儿子，而是通过主对他们的拣选。这实际上是沃尔特克在《旧约神学》543 中引用克里斯·赖特在《上帝的土地上的上帝的子民》第 21 页中所说的话。

我的子民。相比之下，法老不认识主，埃及人也不是上帝的子民。这是上帝谈论以色列的一种契约方式。

就在上帝称以色列为我的儿子之前，他称他们为他的子民。但我会让法老的心变得刚硬，这样他就不会放走人民。出埃及记 421。

当上帝进入摩西之约时，他说：“我要以你们为我的子民，我要作你们的神。”出埃及记 6、7。上帝在新约中承诺。我要作他们的神，他们要作我的子民。

耶利米书 31:31。摩西和亚伦告诉法老，耶和华以色列的神如此说，让我的人民离开。这样他们就可以在旷野为我举行节日。

出埃及记 5 :1。法老回答说，耶和华是谁，我要听从他的话，让他走？以色列人走吧。我不认识耶和华。而且，我不会让以色列人走。

出埃及记 5:2。豪斯指出，古埃及有大约 40 位神祇的名字。豪斯，《旧约神学》，第 98 页。法老可能知道其中一些，但他不认识耶和华，即他的子民以色列的上帝。

上帝没有向法老隐瞒自己的身份，而是反复宣告：“我是主。”摩西七次对法老说：“放我的子民走吧。”上帝用神迹来支持他的话。

前九场灾难可以按上帝的名字分为三组。前三场灾难是埃及地，第二场灾难是整个地球，第三场灾难是整个地球。由于摩西和亚伦，法老勉强认识了上帝，但他永远不会亲自认识上帝作为他的主和救赎主。

在灾难来临之前，上帝向摩西宣告了他对法老的意图，并因此透露了他的名字。出埃及记 6:1 至 5。但主对摩西说，现在你将看到我将对法老做什么。因为他将用强有力的手将他们送出，用强有力的手将他们赶出他的土地。

神对摩西说：“我是耶和华。我向亚伯拉罕、以撒、雅各显现为全能的神。但我的名耶和华，我却没有叫他们知道。”

我也与他们立约，要把迦南地，就是他们寄居之地，赐给他们。我也听见以色列人被埃及人奴役的哀声，也记念我的约。所以你要对以色列人说，我是耶和华，我要救你们脱离埃及人的重担，救你们脱离他们的奴役，我要用伸出来的膀臂和重重的刑罚救赎你们。

自由派学者对此问题争论不休，但这段文字并不意味着耶和华没有在出埃及记 6:3 之前出现。因为创世纪使用了这个名字。例如，创世纪 2:4 和 12:8。约翰·赛尔哈默（John Sailhamer）并没有在经文中引入矛盾或根据神名的出现将其分为不同来源，而是提出了一个更简单的解决方案。他指出，出埃及记 6:1 中族长们的 El Shaddai 和摩西的耶和华之间的区别是一种亲密关系。

保罗·豪斯*旧约神学*引用约翰·赛尔哈默的《摩西五经叙事，圣经神学评论》第 2、5、1 页。耶和华在《创世纪》中以异象的形式显现，但在《出埃及记》中，他与摩西面对面交谈。讽刺的是，埃及人加入了上帝子民的出埃及记。引述：以色列人从拉姆西斯前往疏割，那里除了他们的家人外，还有大约 60 万健壮男子步行。

还有一群外族人与他们一同上去。出埃及记 12:37, 38。这部分实现了上帝对亚伯拉罕的承诺。

地上万民都要因你而得福。创世记 12:3。那些被神救赎的人。时机一到，神就应验了 400 年前对亚伯拉罕说的话。

引用，一定要知道这一点。你的后代将在外邦人之地寄居 400 年，被奴役和压迫。然而，我将审判他们所侍奉的国家，之后他们将带着许多财物离开。

创世记 15:13 和 14。上帝将他的子民从奴役中解救出来。他不是一下子就把这一切都做到了，而是降下瘟疫，然后带领他的子民出埃及。

出埃及记 3:16 至 22。埃及人看到以色列人离开，非常高兴，于是送给他们金银器皿和衣服。金银器皿和衣服。

出埃及记 12:35, 36。无意中实现了上帝多年前在创世纪 15:13 和 14 中对亚伯拉罕的承诺。永生真神耶和华与埃及众神法老之间发生了一场战斗。

法老很固执。起初，他的魔术师似乎能与摩西的神迹相媲美，可能是借助了魔鬼的力量。然后上帝通过亚伦，让埃及全境的尘土变成了蚊虫。

尽管埃及人竭尽全力，但他们还是无法复制这一壮举，他们承认，这是上帝的手指。出埃及记 8:19。这意味着这是一个超自然的行为。

但法老仍不肯让步。总之，在出埃及记 4:21 和出埃及记 14:17 之间，上帝使法老的心刚硬了十次，法老也使自己的心刚硬了十次。豪斯，《旧约神学》，第 95 页。

有时，法老会做出小小的让步。8:25。其他时候，他似乎后悔了。

9:27。10:16。并准许以色列人离开。

8:28, 29。9:27, 28。但当那灾祸消除后，他却违背了自己的诺言。

8:30 至 32。9:33 至 35。毫无疑问，上帝向埃及神灵降下了瘟疫。

因为在最后的灾难中，他说，引用，我是主。我将对埃及所有的神执行审判。出埃及记 12:12 。

上帝让一些灾祸只降临在埃及人身上。他将埃及人与自己的子民区分开来。上帝不会让灾祸伤害以色列人，他让歌珊免受他降临在埃及人身上的灾祸的影响。

8:22、23、9:4、6、26:11、7:12、13。

再说一次。8:22、23:9 与 4、6 和 26 相对。

11:7。12:13。他用这种方式向法老和他的人民表明，以色列人是上帝的子民，他关心并保护他们。斯图亚特在谈到成群的苍蝇时，很好地表达了这一点。

此处的引文明确地向读者指出了这样一个事实：这些灾难远非自然现象，而是自然产生的，是大自然的颠倒。大自然受造物主的命令，以异常的方式行事，这些方式让埃及人感到恐惧，却让以色列人感到安心，而这场灾难甚至让法老感到恐惧，这清楚地表明，这是神圣的、伟大的行为，是为了满足神圣的要求。斯图亚特，《出埃及记》，第 215 页。

当然，耶和华对待他的子民的独特方式的缩影是，当他们遵照他的命令在门上涂血时，他饶恕了他们的长子。出埃及记 11:7 和 12:13。以色列人得到了救赎，但埃及发出了巨大的哀号，因为没有一所房子没有人死。

出埃及记 12:30。总结一下本讲座，以色列救赎的结果。上帝将他的子民从埃及的奴役中解放出来是旧约中最伟大的拯救，永远不会被忘记。

但耶和华拣选了你们，把你们从以色列的铁炉中救出来，使你们成为他产业的子民，正如你们今天一样。今天，要认识到并牢记，耶和华是天上、地上的神。除他以外，没有别的神。

申命记 4:20 和 4:39。离开埃及三个月后，以色列人来到西奈旷野，他们在山脚下安营扎寨，度过了接下来的十个月。在这里，上帝将与他们订立西奈之约。

上帝将他们视为一个民族，而不仅仅是一个家庭或一个部落。这强调了上帝旧约子民以色列的独特性。上帝通过摩西告诉他们，现在，如果你们认真听我的话，遵守我的约定，你们将成为我在所有民族中的子民。

虽然整个地球都是我的，但你将成为我的王国、祭司和我的圣洁国家。出埃及记 19 :5 和 6。上帝是整个地球的主人，他让以色列成为他的盟约伙伴，并赋予他们特殊地位。在古代近东国家中，上帝是唯一一个宣称以色列是他自己的国家。

他选择以色列作为他救赎世界计划的焦点。斯图尔特，《出埃及记》第 38 页。在西奈山，上帝赋予他救赎的人民新的身份。

在向他们颁布十诫之前，他敦促他们服从他，这样他们才能享有三重身份。他们将成为上帝的珍宝、祭司的国度和圣洁的国家。首先，他称他们为我的珍宝。

segula这个词在旧约中用来指国王的私人财产，国王可以随心所欲地使用，而不是用来管理王国的一般储备。在出埃及记 19:5 中，它指出以色列是国王的私有财产，仅由他拥有并由他自行决定使用。Waltke, 《旧约神学》第 407 页。

上帝通过使他的子民成为他选择和爱的对象，赋予他们价值。第二，当以色列人遵守耶和华的约时，他们将他们转变为祭司的国度，19:6。引用，通过他们的服从，他们向列国代表我是，并成为使列国转向和信任我是的手段，我是教导和保护他们的人。上帝希望他们成为向其他国家传教的人。

Waltke, 《旧约神学》 407页。第三，以色列要成为上帝的圣洁国家。上帝的子民通过遵守他的命令，向世界展示了耶和华的品格，成为一个圣洁的国家。

当他们顺服主时，主使他们成圣，并反过来利用他们来使其他民族成圣。从他们在埃及受苦 400 多年的角度来看，以色列人的救赎是光荣的。在世人面前，他们成为上帝的爱子、他救赎的子民、他的财富、祭司的王国和他的圣徒。

在下一堂课中，我们将讨论上帝的子民和他们的上帝，以及上帝如何帮助他们定义作为他子民的身份。

这是罗伯特·彼得森博士关于教会教义和末世之事的讲道。这是第四节课，旧约中的上帝子民，第二部分。