

大卫·马修森博士，新约神学，

第八课，启示录21-22章中的圣殿

© 2024 Dave Mathewson 和 Ted Hildebrandt

这是戴夫·马修森博士的新约神学系列讲座。这是关于启示录 21-22 章中的圣殿的第 8 节。

我们研究了新约证据或文本，这些证据或文本表明上帝的圣殿居所、上帝的帐幕居所、祂在旧约中对帐幕和圣殿的意图以及预言的期望现在已在耶稣基督身上实现和应验，首先是祂的追随者。

但是，正如大多数这些主题一样，还有一个尚未的维度。有一个已经存在但尚未存在的维度。圣殿的尚未存在的维度可以在启示录第 21 章第 1 节开始到第 22 章第 5 节中找到。现在，我不会把这一整段都读给你听。

当我们开始从圣殿意象、与圣殿主题的关系以及对圣殿主题的实现等方面研究启示录 21 和 22 时，我们将参考其中的某些部分。但在启示录 21 和 22 中，我们读到了一个新创造。约翰认为新创造和新耶路撒冷是救赎历史的高潮。

但是，本节中最令人吃惊的可能是约翰在第 21 章结尾处所说的话，尤其是考虑到启示录 21 和 22 章所暗示的旧约段落，以及考虑到其他犹太人对未来新创造以及未来复兴、救赎和圆满的愿景和期望。因此，实际上，在第 21 章中，约翰依据的是以西结书第 40 章至第 47 章。在第 21 章中，约翰像以西结一样进行了参观，但不是参观圣殿。

这是新耶路撒冷城。约翰游览了新耶路撒冷，看到了它的城门和城墙。引导他踏上旅程的天使测量了新耶路撒冷的不同部分，就像你在《以西结书》中看到的那样。

当约翰似乎已经进入城内，或许是在城中心时，他在第 22 节说了一些有趣的话。约翰说，我没有看到圣殿。现在，为什么这又很奇怪，首先，约翰大量引用的旧约经文，即《以西结书》第 40 章至第 48 章，圣殿位于其中心。

以西结所看到的、天使带他参观的以及他所测量的都是圣殿。但现在，有趣的是，约翰依靠以西结，与第 22 节中的以西结相反，他说，我没有看到圣殿。再说一次，也许约翰位于新耶路撒冷的中心，在你所期望的地方，也就是你期望看到圣殿的地方，约翰说，我没有看到。

约翰可能也以当时理想的希腊罗马城市或希腊化城市为蓝本，在市中心某处，也许是在广场或集市，会建有一座寺庙或庙宇，供奉诸神或皇帝。现在，约翰也许在这座城市的中心，他可能期望找到一座寺庙，无论是在希腊罗马城市还是在旧约对复兴耶路撒冷的期望中，约翰说，我没有看到一座寺庙。其他犹太启示录，例如，在以诺一书第 80 章至第 90 章及以后，以诺一书描述了一座复兴的圣殿或复兴的耶路撒冷，其中有一座圣殿。

因此，犹太人对未来耶路撒冷复兴的期望几乎总是包括一座更新的圣殿或重建的圣殿，正如我们在以西结书第 40 章至第 48 章中看到的那样。但约翰说，你们可能期望在哪找到一座圣殿，约翰却说，我没有看见圣殿。原因是约翰继续说，我没有看见城里有圣殿，因为主神全能者和羔羊就是它的圣殿。

这几乎与我们在约翰福音中看到的一致，耶稣自己就是圣殿。耶稣自己的身体就是他建立的圣殿。在耶稣基督身上，上帝的圣殿和圣殿荣耀现在与人民同在。

现在，约翰以类似的方式说，新耶路撒冷没有圣殿。为什么？因为上帝和羔羊就是圣殿。换句话说，圣殿一直以来所指向的东西现在已成为现实，上帝和羔羊与他们的子民一起居住在新创造中，就像他在创世记 1 和 2 中在伊甸园所做的那样。所以，不再有圣殿的原因是，圣殿试图预测和指向的东西现在已成为现实。

上帝和羔羊直接与他的子民居住在地球上一个实际的地方，就像他在伊甸园一样。因此，出于这个原因，不再需要圣殿。约翰说，当他看到这个地方时，你

可能会根据犹太人的期望（例如以西结书 40-48 章）以及希腊罗马和希腊化时期对理想城市的描述来期待它，但约翰并没有看到圣殿，因为它现在已经实现了。

它所指向的现在已成为现实。但我想说，事情还没有结束。有趣的是，约翰似乎把新耶路撒冷等同于圣殿。

我们会发现，尽管约翰说，我没有看到圣殿，也就是说，没有物理上独立的圣殿，但约翰所做的是从《以西结书》第 40-48 章和旧约其他地方获取圣殿意象，并将其应用到整个新耶路撒冷和新创造中。再一次，整个创造，整个新耶路撒冷，现在都是神居住并与他的子民同住的圣殿。因此，约翰没有看到独立的圣殿，因为神和羔羊就是圣殿，但与此同时，整个新耶路撒冷现在已成为圣殿。

让我简单提一下启示录 21 和 22 章中的六七件事，它们清楚地证明了这一点。首先，在第 21 章第 3 节中，我们已经看过并将继续看的一段经文，在第 21 章第 3 节中，约翰引用了以西结书第 37 章和利未记第 26 章中的新约公式，这两段经文可能与保罗在哥林多后书 6 章 16 节中引用的相同，以证明教会是一座圣殿。现在约翰提到了第 21 章第 3 节中的内容，约翰在启示录 21 章 3 节中说，我听见有大声音从宝座出来说，看哪，神的帐幕在人间。他要与人同住。

他们将成为他的子民，上帝将亲自与他们同在，成为他们的上帝。我们在以西结书第 37 章和利未记第 26 章中看到，这个契约公式预示或预示了圣殿的建立。在以西结书第 37 章中，我们发现了这个契约公式：上帝的居所将与他的子民同在，接下来是第 40 到第 48 章，描述了圣殿，描述了居所。

现在，约翰在 21:3 中做了类似的事情；约翰给了我们契约公式：上帝的居所现在与他的子民同在；他将与他们同住，他们将成为他的子民，他将成为他们的上帝。然后我们接下来发现的不是圣殿的描述，而是新耶路撒冷的描述。所以，新耶路撒冷新娘是圣殿，是上帝的居所。

因此上帝再次不再居住在一个单独的物理结构或圣殿建筑中。现在，上帝的存在与整个创造物和整个新耶路撒冷共存。事实上，无需过多赘述，我认为这里

的新耶路撒冷，就像我们在保罗书信中以及我们所看到的彼得前书第 2 章中看到的那样，这里的新耶路撒冷可能主要指的是人民本身。新耶路撒冷等同于新娘，而之前的新娘显然是人民本身。

所以，我认为约翰所做的和保罗做的是一样的，把建筑和圣殿的形象应用到人民身上。现在约翰在这里做了类似的事情，把新耶路撒冷的形象甚至圣殿的形象应用到人民身上。所以，新耶路撒冷主要指的是人民本身。

因此，圣殿也主要指现在生活在新造物、新地球上的人们。但 21:3，利未记 26 章的圣约公式，启示录 21:3 中的以西结书 20.37 表明，新耶路撒冷人民，上帝与他的子民的新约居所，不是在一个单独的圣殿里。约翰说没有一个，21:22，而是整个人民，整个新耶路撒冷，现在是上帝的居所，圣殿。

第二件要说的事情我们已经提到过，几乎自相矛盾的是，非常有趣的是，以西结书 40-48 章是约翰描述和构想新耶路撒冷的主要模型，是旧约的主要模型。但以西结书 40-48 章的核心是描述和测量一座新圣殿、一座恢复的独立圣殿和一座与新耶路撒冷分离的圣殿。但同样自相矛盾的是，约翰没有看到一座独立的圣殿，第 21 章第 22 节，但现在将以西结书 40-48 章应用于新耶路撒冷本身，应用于新耶路撒冷新娘本身。

例如，在《以西结书》第 40-48 章中，约翰测量的是城市而不是圣殿。圣殿被测量了。在《启示录》第 21 章中，圣殿的所有部分都被测量了。

被测量的是城市。在《启示录》第 22 章第 1 和 2 节中，生命之河从宝座流出。在《以西结书》第 40-48 章中，它从圣殿流出。

因此，约翰再次从以西结书中借用圣殿的意象，并将其应用于整个城市。其他一些有趣的意象是在以西结书 40-48 章，特别是第 43 章第 16 节。在以西结书 40-43 章第 16 节中，描述了修复后的圣殿及其各个部分。

我们来看看，第 43 章第 16 节，我们读到这个。首先，作者在描述祭坛。首先，祭坛炉台高四肘，四个角从地面向上突出。

祭坛炉灶是方形的，或者说是四方形的。有趣的是，在七十士译本（希腊文译本）中，这个词与启示录第 21 章第 16 节中用来描述新耶路撒冷的词相同。因此，保罗在 21-16 节中说，这座城市的布局是方形或四方形的。

再次，希腊语单词与希腊语翻译的以西结书第 43 章第 16 节中描述祭坛的单词相同。因此，作者约翰再次引用了以西结书第 40-48 章中的语言，现在它不适用于单独的圣殿，而是适用于整个新耶路撒冷。再次，这是因为现在，既然羔羊和上帝就是圣殿，就不再需要单独的圣殿了。

因此，圣殿意象象征着上帝的居所，而对上帝与他的子民同在的期待现在适用于整个城市。这与在创世记 1 和 2 中找到伊甸园与创造之间的联系非常相似，在伊甸园的描述中已经找到了圣殿意象和帐幕意象。现在我们发现圣殿意象适用于新创造，适用于启示录 21 中的新耶路撒冷。

因此，约翰测量的四方空间，也就是水流出的地方，不再是一座独立的实体圣殿，因为约翰说没有圣殿，也不需要圣殿。因此，约翰认为以西结书 40-48 章的预言已经应验，但现在不是在以西结书中或大多数犹太文学或启示文学中看到的独立的实体圣殿，他们期待的是复兴、新创造、新耶路撒冷。相反，现在，整个城市（可能指的是人民）是一座圣殿，上帝就居住在圣殿之中。

整个城市现在都是一座圣殿，上帝的存在与整个创造界共存，并遍布整个创造界，不再局限于单独的建筑物。事实上，正如我们将再次看到的，这现在是上帝在创世记 1 和 2 中创造意图的目标，上帝不住在实体建筑物中，上帝住在伊甸园，整个创造界都将成为上帝存在的地方。现在，我们发现这在启示录 21 和 22 中得到了实现。

因此，正如我们在讨论旧约文本时已经看到的，圣殿和圣殿似乎都是整个宇宙的缩影，预示着上帝的荣耀和存在将充满整个造物，就像创世记 1 和 2 章中所说的那样。现在我们发现启示录 21 和 22 章已经实现了这个目标，这就是为什么不需要另一个圣殿，一个单独的物理圣殿，因为圣殿的目标现在已经实现。所以整个新创造都是圣殿，约翰引用以西结书 40-48 章，不是将其应用于单独的物理结构，而是应用于整个新耶路撒冷，以实现以西结书和其他旧约

预言中上帝与他的子民同住的期望。所以，首先，我们研究了旧约中新约的公式，它预示着上帝居住在圣殿或圣殿中。

其次，我们看了约翰如何应用《以西结书》第 40-48 章，其中涉及重建圣殿。约翰现在将其应用于新耶路撒冷。同样，几乎自相矛盾的是，圣殿是以西结异象的主要关注点，而约翰的异象中却没有圣殿，因为它的目的现在已经实现了。

第三个证明或证据表明新耶路撒冷是一座圣殿，即启示录 21 章 19-20 节中出现的宝石。因此，在启示录 21 章 19 节中，约翰已经提到了根基，再次证明约翰可能想将这座城市象征性地等同于人民，因为这座城市的根基等同于使徒。启示录 21 章 14 节中，使徒的名字刻在了这座城市上。

现在，约翰要告诉我们更多关于这些根基的事情。在第 19 节中，他说，“城墙的根基是用各种宝石装饰的。第一个根基是碧玉，第二个是蓝宝石，第三个是玛瑙，第四个是绿宝石，然后我就不一一列举其余八种宝石了。”

但是，十二个根基中的每一个都与启示录 21 章 19-20 节中的十二块特定石头相等。这一点很重要，正如几乎每篇评论都会告诉你的那样，这些石头代表着大祭司胸牌上的石头。出埃及记第 28 章和以西结书第 26 章，有趣的是，它们与伊甸园和亚当担任祭司有关。

因此，这些石头不仅与大祭司的胸牌有关，还与最初的圣所伊甸园有关。因此，大祭司胸牌上的石头现在与基石有关，暗示了新耶路撒冷的祭司职能。暗示人们现在在新耶路撒冷担任上帝的祭司。

也许，这又反映了彼得前书第 2 章的内容。现在，上帝的子民是神圣的祭司，他们献上上帝所悦纳的属灵赞美祭。现在，明确地，宝石与根基的联系也很明显，这些宝石是出埃及记 28 章中大祭司胸牌上的石头。另一部犹太文献也表明，整个新耶路撒冷人民作为上帝的圣殿具有祭司职能。

圣殿与城市的构成是另一个重要联系。除了宝石之外，在新耶路撒冷中似乎扮演最主要角色的金属是金子。因此，在第 21 章第 21 节中，城市的大街是金子，纯净得像透明的玻璃。

而且大多数城市，尤其是希腊罗马城市，通常都有一条主干道贯穿其中心。这也可能，也许这里的词也可能意味着城市中心的宽阔地方甚至广场。但无论哪种情况，作者都认为街道或广场是用黄金制成的。

但更重要的是，在第 21 章第 18 节，作者说城墙是用碧玉做成的，城是用纯金做成的，纯净如玻璃。所以，最终，整座城市都是用金子做成的。现在，正如我们在旧约中已经提到的，纵观一些旧约证据，这件事的重要性在于，金子在建造会幕和圣殿时，作为主要金属发挥了主导作用。

因此，为了举一个例子，我请您回去阅读《出埃及记》中对帐幕的描述。另外，请更详细地阅读《列王纪上》第 5-7 章及其各部分，其中黄金作为建筑中使用的主要金属随处可见。但仅举一个例子，在《列王纪上》第 6 章和第 19-22 章中，他准备了圣殿内的内殿，将约柜安放在其中，作为主的约柜。

内殿长 20 肘，宽 20 肘，高 20 肘。内殿用纯金包裹，祭坛也用香柏木包裹。所罗门用纯金包裹圣殿内部，又用金链子包裹内殿，内殿也用金子包裹。

所以，他用金子覆盖了整个内部。他还用金子覆盖了属于内殿的祭坛。我们可以读更多，但你明白我的意思了。

一切似乎都覆盖着金子。所以现在启示录 21 中的新耶路撒冷是金子。所以，我认为这样做的效果不仅仅是为了暗示新耶路撒冷的卓越价值和它的美丽，尽管这当然是真的。

但我想作者不想让你忽略与旧约的联系。还有什么东西是用金子做成的？好吧，我们刚刚在《列王纪上》中读到，圣殿是用金子包裹的。内殿也是用金子包裹的。

因此，金子，新耶路撒冷的金子，金街，21:18 中用金子建造的城市，不仅仅是对它美丽的描述；它显然将新耶路撒冷等同于圣殿。然而，金子也与天堂或伊甸园有关，我们说伊甸园是圣所。再一次，从层次上讲，如果新耶路撒冷，如果新耶路撒冷的金子与用金子覆盖的圣殿有关，那么圣殿和帐幕中的金子可能也与伊甸园有关，我们看到伊甸园是圣所。

圣殿和会幕是伊甸园的缩影。它们旨在重现和回忆上帝在伊甸园的圣所居住的情景。我们在创世记第 2 章的其中一节经文中看到，特别是第 11 和 12 节，黄金已经与伊甸园联系在一起。

因此，在第 2 章第 11 和 12 节中，我们读到这个名字，如果我可以追溯到第 10 节，一条滋润花园的河从伊甸流出。因此，启示录第 22 章中流淌的河，从宝座流出，不仅让人想起以西结书第 47 章中的圣殿，而且还回溯并让人想起从伊甸园圣殿流出的河，伊甸园圣所，上帝与他的子民居住的地方。现在，在第 11 节中，我们读到，第一条河的名字是比逊。

它蜿蜒穿过哈腓拉的整个土地，那里有黄金。那片土地上的黄金是优质的。他继续说，创世记 2 章 12 节中也有玛瑙。因此，黄金和宝石不仅与圣殿有关，而且与伊甸园有关，伊甸园是上帝与他的子民居住的原始圣殿圣所。

现在我们在新耶路撒冷找到了这一点。启示录 21 和 22 章中的新耶路撒冷是一座圣殿花园。圣殿花园是神现在与他的子民居住的圣所，应验了创世记 1 和 2 章中的圣幕和圣殿，以及预言中的期望，例如以西结书 40 章至 48 章。

这是第四点。第五点是注意第 21 节第 16 节中启示录 21-16 章如何描述这座城市。这座城市的布局像一个正方形，长度和宽度都一样。

他用苇子量了这座城市，发现它的长度为 12,000 斯塔迪亚。我不想讨论精确的测量单位或诸如此类的东西。但他说它的宽度和高度与长度一样。

换句话说，新耶路撒冷是立方体的。它的形状就像一个立方体。它的长度和宽度以及高度是相等的。

也就是说，它的形状是立方体。但我想让你注意，如果你回到列王纪上，列王纪上 5-7 章再次描述了原始圣殿的建造，即所罗门建造的第一座圣殿。在第 6 章第 20 节中，作者说内殿长 20 肘，宽 20 肘，高 20 肘。

内殿贴上纯金，祭坛也贴上金子。换句话说，内殿的长、宽、高都是一样。也就是说，它是立方体的。

所以现在约翰似乎想澄清，这不仅仅是一座圣殿，整个新耶路撒冷都是至圣所。它是内殿。它的形状是一样的。

它的形状像一个立方体，就像列王纪上第 6 章中的至圣所一样。因此，这座城市的立方体形状不仅仅是为了美观和对称，尽管它确实如此。在约翰的语言中，经常会发生不止一件事。他的语言有时非常多义。

它唤起了不止一个想法。因此，立方体的形状确实显示出对称性和美感，但我认为，它还主要是为了让人想起列王纪上第 6 章中的内殿形状。第 22 章中还提到了新耶路撒冷圣殿功能的其他几个迹象。第 22 章第 3 节和第 4 节中，我们读到：“不再有任何诅咒。”

上帝和羔羊的宝座将在城里，祂的仆人将侍奉祂。他们将看到祂的面容，祂的名字将刻在他们的额头上。或许，我又一次想起了对祭司的描述，他们额头上刻着上帝的名字，进入上帝和至圣所的面前，站在上帝面前。

现在，上帝的全体子民，不只是祭司，而是上帝的全体子民，现在都充当祭司，站在上帝面前，用额头上的上帝之名侍奉上帝，站在上帝面前，见到上帝的面容。因此，再一次，旧约中与会幕和圣殿有关的祭司语言现在被应用，不是指单独的祭司群体，而是指上帝的全体子民，都充当祭司，在上帝面前侍奉上帝。最后一个，第七个。这是第七个，我必须在启示录中想出第七个。

但第七个预言是在 22 章第 5 节。不再有黑夜，他们也不需要灯光或太阳的光，因为主上帝会照亮他们。换句话说，现在似乎不再需要照亮圣殿的灯了，因为上帝亲自照亮并照亮了新耶路撒冷圣殿。所以，所有这些事情，21-3 章中

的新约公式，预示着上帝与他的子民的新约居住，约翰引用了以西结书 40-48 章，其中涉及重建的圣殿，但现在他将其应用于新耶路撒冷人民。

21:19 和 20 中大祭司胸牌上的宝石象征着整个新耶路撒冷人民的祭司职责。黄金是新耶路撒冷的主要金属，这反映出黄金在圣幕和圣殿的建造中也发挥着关键作用。这座城市的立方体形状让人想起至圣所的形状。

额头上写着神的名字，作祭司的百姓，在神面前事奉神，与神面对面，让人想起旧约时代祭司的职分。现在神赐给新耶路撒冷光明。神荣耀的同在充满新耶路撒冷，以致不再需要灯来照亮。

所有这些都表明，启示录 21 和 22 中的新耶路撒冷，再次主要象征和表示人民本身，与保罗对语言的使用一致。现在，整个新耶路撒冷是一个圣殿花园，上帝与他的子民住在一起，实现了旧约圣殿和帐幕的预言，也实现了重建圣殿的预言，以西结书 40-48，也实现了上帝创造的初衷，即上帝将与他的子民住在地球上。现在我们发现上帝与他的子民一起住在新地球上。

但是，他的住所现在与整个城市居民和整个造物同在，因此不需要单独的圣殿。补充一下我们已经说过的内容，不需要单独的圣殿的部分原因是，最初需要圣殿的会幕和圣殿已被拆除。也就是说，第一个受罪影响的造物，创世记第 3 章，是人类的罪恶，是人类的叛逆和不服从，首先需要会幕和圣殿。

当我们查看旧约时，我们说会幕和圣殿的作用之一是，其结构限制了上帝的存在，同时也使上帝能够与人同在。是的，圣殿是上帝与他的子民同住的地方，但它的建造方式限制了上帝的存在，因此上帝主要居住在至圣所，只有大祭司每年才能进入那里一次。现在我们发现，上帝的所有子民都可以随时与上帝同在。

因此，需要圣殿的东西，罪恶、邪恶和旧秩序，现在已经被消除了。约翰说，旧创造、旧天地已经过去，海洋也不再存在。不再有哀悼、哭泣和痛苦。

为什么？因为那些导致这一切的因素现在已经被移除了。需要圣殿和圣殿的东西，即最初的创造，以及罪恶和邪恶，现在已经被移除了，因此不再需要单独的圣殿或圣殿。上帝现在可以直接与他的子民同住，就像他在创世记 1 和 2

中的最初创造中所做的那样。因此，圣殿和圣殿的目标现在终于在启示录 21 和 22 中的新耶路撒冷中实现了。

不仅如此，上帝在创世记 1 和 2 中对他创造的意图，现在通过漫长的救赎历史过程达到了高潮，现在在启示录 21 和 22 中的新耶路撒冷中找到了它的目标和最终实现。上帝现在在新创造中直接与他的子民同住。现在，这提出了一个有趣的问题，大多数人对此都很感兴趣和疑惑，尤其是那些属于某些神学传统的人。

也就是说，根据我们所说的一切，不仅仅是启示录 21 和 22，还包括旧约和其他旧约文本，以及我们详细研究过的新约文本，圣殿会被重建吗？例如，根据我们在以西结书 40-48 中读到的内容，以及旧约对重建圣殿的期望，以及圣殿所起的作用，我们是否应该在未来的某个时候期待圣殿重建？我们是否应该期待以色列重建圣殿，重新建立祭祀制度，圣殿在未来的某个时候发挥作用？我的回答是，也许我们应该。也许会重建圣殿。也许以色列会以某种方式再次重建圣殿。

虽然你们大多数人都知道，现在圣殿山被穆斯林占领，而圆顶清真寺和岩石清真寺的现状使得这种情况几乎不可能发生。但以色列有朝一日可能会重建圣殿并再次举行祭祀。但我不确定这对圣经预言是否重要。

再次，根据我们所读到的内容，根据我们所看到的关于圣殿主题的圣经和神学发展，圣殿所指向的内容，圣殿的主要功能似乎指向上帝与他的子民同在，并将这种同在延伸到整个造物界和整个地球。然后，我们在新约中看到，耶稣基督和他的子民实现了这一点。最后，最终就是新造物界。

在基督和他的子民以及新造物中，圣殿应许和预言的实现中，物质圣殿似乎没有发挥作用。为什么？因为圣殿的目的已经实现。圣殿的目的现在已经实现，上帝通过他的灵直接与基督的子民同在，在教会中，然后有一天在新耶路撒冷的子民中，在所有造物中。

所以，在我看来，这似乎使得另一座实体圣殿变得没有必要。为什么？既然现实已经到来，为什么他们还要回到预示它的象征、复制品和影子中去呢？既然

上帝已经在耶稣基督身上彰显了他的存在，既然上帝直接与他的子民同住，既然他的存在将根据《启示录》第 21 和 22 章在整个新耶路撒冷中显现，而不需要实体圣殿，那么如果目标已经实现，为什么我们还要回到实体圣殿呢？这似乎使得新的实体圣殿变得没有必要。所以，虽然有一天耶路撒冷可能会重建另一座圣殿，但我不确定这是否应该被视为预言的实现，因为我看到耶稣基督和他的教会，上帝的圣殿的实现，伊甸园与他的子民同住，然后在新创造的物理空间中实现。

所以，再说一次，实现确实有物理层面，但它不只是物理建筑，而是物理创造，这是上帝在《创世纪》第 1 章和第 2 章中的意图。再次引用格雷格·比尔的话，他是这样描述的。他说有一次，他和妻子在国外分居，婚前他有一张妻子的照片，他经常看那张照片。但是一旦他们团聚，他说，当我拥有现实时，一直看着照片有什么意义呢？他将其比作圣殿。

为什么我们还要回到物质圣殿，而圣殿所指向的现实现在已经存在，而且是上帝与他的子民同在的地方呢？出于这个原因，也许以色列会再一次重建圣殿，但我不确定这与圣经预言是否有任何关系。因为据我所知，既然目标已经实现，上帝的子民为什么还要回到那里呢？既然现实已经实现了它的目标和实现，上帝为什么还要回到影子或复制品呢？现在，我要向你们介绍的下一个主题在很多方面都与圣殿主题以及许多其他主题相关，即契约或盟约的主题。

首先我要说的是，圣经中的契约是解释上帝与祂子民之间关系的基本结构。不过，这并不完全等同于说契约是主要主题，尽管有些人认为，从沃尔特·艾希洛特在《旧约》中所言，还有一些人认为契约是主要主题或圣经的中心。但至少，契约是解释上帝与祂子民之间关系的基本结构，贯穿《旧约》和《新约》。

再次，有些人把它看作中心，但如果不是，它确实是上帝与他的子民救赎关系的核心。所以，花时间研究它，把它看作贯穿整本圣经的重要圣经神学主题和新约神学主题，是很重要的。在看它之前，也许首先要问的是，什么是契约？再说一次，我不想花很多时间或讲很多细节，但是当我们谈论圣经中的契约或圣约时，我们所说的契约是什么意思？就词汇数据而言，通常契约的概念围绕

希伯来语单词berit或希腊语单词diatheke在新约中；这两个词通常都被翻译为契约，用来指上帝与他的子民建立的契约关系。

虽然，正如我们在其他语境中提到的，我们不一定能限制自己或将自己限制在这个词的存在范围内。也就是说，即使在旧约和新约中可能缺少berit或diatheke 的地方，我们也可以假设契约的概念不存在。我们不能假设这一点。

即使在没有词汇数据的文本中，也可能存在契约。但基本上，契约是……旧约学者尤其通过研究古代近东的古代契约以及圣经数据的启示而受益匪浅。但契约可以描述为……一种描述方式是，它是一种正式的宣言或协议，确定了上帝与他的子民之间关系的法律框架。

这通常是通过誓言来确认或确立的。因此，契约是一种正式的声明或协议，它确定了上帝与他的子民之间关系的法律框架。同样，这通常是通过誓言来确认或确立的。

圣约的核心是，上帝被视为一位君王，他通过收养他的子民作为他的孩子来与他的子民建立关系。因此，一些学者认为，无论在旧约和新约中看到什么家庭语言，父亲和孩子都是圣约关系的基础。但它始于上帝作为君王，他通过收养他的子民作为他的孩子来与他建立关系。

祂成为他们的父亲。因此，举例来说，如果您还记得与大卫立约的一部分，即大卫之约，那么可以预见，我将是你的父亲，你将是我的儿子。这是立约的语言，上帝是至高无上的君王，他通过成为父亲而与人建立关系，他将他的子民收养为他们的孩子。

因此，上帝选择或选定了他的子民。圣约基于上帝的选择或选定。这至少在圣经圣约中表明，上帝是圣约的主要发起者。

人们不会决定他们想要一个契约，所以他们去找上帝并试图解决问题。但上帝是仁慈地建立契约关系并主动与他的子民建立契约关系的人。现在，在一篇关于《圣经神学的中心主题》一书中契约章节的非常有用的文章中，斯科特·哈菲

曼已经分离出契约的三个要素，也依靠其他人，斯科特·哈菲曼已经分离出契约的三个要素。

特别是在旧约中。他说，首先，上帝主动仁慈地供养他的子民并建立盟约关系。所以，再一次，上帝是盟约的发起者。

上帝是提供条件的人，他仁慈地在盟约关系中为他的子民提供条件。第二个要素是，盟约带有维持盟约关系的规定或义务。因此，盟约各方必须承担某些义务，以维持盟约并保持盟约关系。

第三，无论是遵守还是不遵守盟约关系，都会带来盟约的祝福和诅咒。因此，关于盟约，我们可以说的还有很多，但至少，上帝主动并仁慈地为盟约关系中的人们提供帮助。第二，盟约带有维持盟约关系的义务和规定。

最后，与此相关的是，遵守或不遵守圣约都会带来诅咒、祝福和咒诅。圣约中一个非常重要的元素，我们已经提到过，我也看到它与其他几个主题有关，它可能是圣约的基础，即圣约关系可以用这个公式来概括：我将成为他们的上帝，他们将成为我的子民。我们在利未记 26 章 11 和 12 节中看到了这一点。

我们在《以西结书》第 37 章中看到了这一点，这在其他很多地方也有出现。因此，“我将成为他们的上帝，他们将成为我的子民”这一措辞似乎总结并概括了盟约关系的核心。现在，我们来谈谈与旧约和新约中的盟约或圣约有关的几个问题。

再次强调，我们将至少花一节课来研究旧约证据，并快速总结旧约契约及其发展过程，然后花大部分时间研究新约契约的发展，特别是新约。但问题之一是有多少个契约？大多数契约都得到了广泛的认同，例如创世记 9 章中与诺亚立的约、创世记 12 章中与亚伯拉罕立的约，以及接下来与大卫立的约，即摩西之约。大多数契约都得到了广泛的认同。

但我们要研究的一个主要问题是，创世时是否也有一个契约。我们之前简要地提到过这个问题，但对于旧约中有多少个契约存在一些分歧。我不想也不希望

彻底解决这个问题，但至少要提出一个问题，创世时是否也有一个契约？另一个重要问题是所有这些契约之间的关系。传统上有两种方法。

这些并不是唯一的方法，它们之间也存在差异。这两种方法甚至改变了他们对圣约的看法。但从传统和历史的角度来看，有两种方法可以处理与圣约的关系。传统上，被称为时代论的运动认为圣约之间更加不连续，一些圣约之间更加脱节，特别是在教会如何实现圣约方面。

而被称为圣约神学的运动则倾向于看到更多的连续性，这基本上只是用各种方式表达的一种圣约关系。所以，我们将稍微讨论一下圣约之间的关系。我们应该看到更多的不连续性吗？我们应该看到它们之间更多的连续性吗？或者我们应该看到圣约之间既有不连续性又有连续性的元素？为了我们的目的，我们要关注的圣约，我们将在下一部分主要讨论旧约，旧约中的圣约，然后看看它们如何在新约中得到发展和实现。

大多数人认同的主要契约是挪亚之约，即创世记第 9 章中与摩西（对不起，是挪亚）所立的约；亚伯拉罕之约，即创世记第 12、15、17、22 章中与亚伯拉罕所立的约；我们发现了相关内容。大卫之约见于撒母耳记下第 7 章，我们现在在历代志上和诗篇的一些章节中，也提到了大卫之约。摩西之约是与摩西所立的约。

利未之约指的是与利未和祭司所立的约，我可能不会花时间讨论。最后，新约，耶利米书第 31 章是对新约最明确的提及。同样，问题来了：创世呢？有约吗？或者创世时就有约？在创世记 1 和 2 章中。现在，那里没有使用“约”这个词，因此，一些人得出结论，没有约创世，而其他人，最近，彼得·金特里和斯蒂芬·韦勒姆几年前出版的一本名为《通过约建立王国》的书，详细论证了创世记 1 和 2 章中创世时有一个约。这些约之间的关系是什么？我不想花很多时间描述这些约和旧约之间的具体关系，但让我总结一下。

再一次，斯科特·哈菲曼在他的文章或《中心主题》（一本名为《圣经神学的中心主题》的书）中关于圣约的章节中说，圣经证明了在整个救赎历史中上帝与他的子民之间存在一种恒定的关系，这种关系在其连续的圣约中正式化和体

现。所以，我认为这是一种有益的看法。虽然有几种不同的圣约，但挪亚圣约、亚伯拉罕圣约、大卫圣约、摩西圣约等，所有这些圣约可能都是为了连续表达一种总体关系或上帝与他的子民建立的圣约关系。

因此，圣经再次证明了在整个救赎历史中，上帝与他的子民之间存在着一种恒定的关系，这种关系在圣经的连续契约中正式化和体现。因此，我们在下一节中要做的就是旧约中研究这些连续的契约。我们将从最开始的地方开始，简要地考虑创世纪 1 和 2，以及我们是否应该在那里以契约的形式来讨论，然后按照规范顺序和历史顺序简要地研究不同的契约。

它们是什么？它们的作用是什么？然后再次为这些在耶稣基督和新约中如何实现做准备。

这是戴夫·马修森博士的新约神学系列讲座。这是关于启示录 21-22 中的圣殿的第 8 节。