

大卫·L·马修森博士，《新约神学》，第 13 课，《新约中的上帝子民》，第 1 部分

© 2024 戴夫·马修森和泰德·希尔德布兰特

这是戴夫·马修森博士的新约神学系列讲座。这是第 13 讲，新约中的上帝子民，第 1 部分。

我们在上一节课的结尾谈到了耶稣是真正的以色列人。

因此，像其他主题一样，旧约中上帝子民的主题发展到预言的期望，首先在耶稣身上得到了实现。所以，我们看到，即使在福音书中，耶稣也在某种意义上重演以色列在他自己的生活 and 事工中的故事。甚至在他的童年早期，通过埃及和埃及的迁徙，然后在诱惑中，亚当和夏娃未能经受的诱惑，他们未能通过的考验，以及以色列未能通过的考验，现在耶稣通过了。

所以，耶稣是真正的以色列，他履行并体现了造就以色列的应许，体现了上帝对以色列及其子民的意图。但现在我想，我们将在其他几个场合看到这种情况发生，但我想让你注意，我们将查看福音书中的一些文本，这些文本展示了耶稣如何开始履行上帝对以色列的应许，特别是预言的期望，现在聚集了一群将成为真正子民、上帝新子民的核心。起点，可能是最明确的起点，是耶稣选择 12 个门徒。

我不需要回头再读经文，但你会发现福音书中耶稣选择了 12 名追随者或 12 名门徒作为他的子民。再说一遍，这不仅仅是耶稣通过选择 12 个门徒来推广小团体。耶稣选择 12 个门徒是有原因的。

数字 12 显然反映了以色列的 12 个支派。因此，数字 12 几乎就像我们也会看到这一点，当我们读到圣经的结尾，读到启示录 21 中的新耶路撒冷时，数字 12 常常带有重要的特征，即上帝子民的重要意义。它几乎代表或具有上帝子民的象征价值。

因此，耶稣选择了 12 个门徒或 12 个追随者，这表明他们与旧约中上帝的子民有连续性。12 个门徒是以以色列的 12 个部落为原型的。因此，耶稣正在创造一个核心，这个核心将成为新生的以色列，即上帝的真正子民。

我们也在耶稣建立他的教会时看到这一点，马太福音第 16 章。马太福音第 16 章第 18 节，这是福音书中唯一一次出现这个词，马太福音，但首先，在马太福音第 16 章第 18 节，耶稣说，我要回去读第 17 章。这是在彼得承认耶稣是弥赛亚、永生神的儿子的背景下。

耶稣回答说：“约拿的儿子西门，你是有福的，因为这不是属血气的启示你的，而是我在天上的父启示你的。我还告诉你，你是彼得。我要在这块磐石上建造我的教会，地狱之门不能战胜它。”

然后在第 18 章第 17 节，在耶稣教导门徒如何处理这个新教会中的罪恶的背景下，他说，我实在告诉你们，让我们看看，第 17 节，对不起，第 18 章第 17 节。如果他们拒绝听，就告诉教会。如果他们拒绝听，甚至不听教会的话，就把他们当作异教徒或税吏对待。

现在，我想重点谈谈“教会”这个词。我认为，如果我们用现代的教会观念来解读这段经文，就会对它不公平。因此，我们设想一栋建筑，人们在里面聚会，然后有牧师、长老、执事、唱诗班和秘书，他们接受奉献，一切都井然有序，等等。

然而，在这一点上，耶稣使用的教会一词，希腊语术语 *ecclesia*，是七十士译本（旧约的希腊语译本）中常用的术语，通常指上帝子民以色列的集会。因此，在马太福音中提到一个称为教会的群体，我不认为马太福音或耶稣所设想的是我们今天的教会和结构，以及具有教义声明和章程等的东西。但简单地说，耶稣是在表达这样一个事实：他设想了一个新的集会，他正在基于这个 12 个门徒的核心创建一个新的集会，一个新的集会，与教会的教会（对不起，是教会或上帝子民以色列的集会）类似或延续。

因此，我认为耶稣再次特意选择了我们在教堂翻译的术语，但同样，不要让这个词唤起我们对 21 世纪教堂的太多想法。教堂一词再次是七十士译本中的意

思，旧约的希腊语翻译经常用它来指以色列，这个词可以简单地表示集会、人们的聚会。耶稣只是表明，他现在正在创建、建立或建设一个人民集会，以延续旧约中他的集会、他的人民。

福音书中的另一段文字或另一个概念表明了耶稣的意图，即创建一个以他为中心的集会，聚集一群追随者，一个以他为中心、围绕着他的民族，这在约翰福音第 10 章等经文中可以找到，耶稣在其中将自己描述为聚集羊的真牧羊人：约翰福音第 10 章第 7 和 11 节。在约翰福音第 10 章第 7 和 11 节中，我们读到了这一点，因此耶稣再次说，我实在告诉你们，我就是羊的门。

凡在我以先来的都是贼，是强盗，羊却不听他们的话。我就是门，凡从我进来的，必然得救。

它们会出来寻找牧场。在第 11 节中，耶稣说：“我是好牧人。”好牧人为羊舍命。

雇工不是牧人，羊也不属于他。所以，当他看到狼来了，他就抛弃羊，追赶它们。但随后，在第 14 节，耶稣重申，我是好牧人。

我认识我的羊，我的羊也认识我。那么，这有什么意义呢？我想，耶稣不只是在讲述牧羊人这个主题。我想，我们在《路加福音》第 12 章第 32 节中也看到了类似的语言，耶稣说，你们这小群羊，不要惧怕，因为你们的父乐意把国赐给你们。

因此，耶稣将他的追随者们称为一小群羊群。虽然他并没有称自己为牧羊人，但这意味着他是这群羊群的牧羊人。耶稣的许多寓言都与牧羊人有关。

你记得《路加福音》第 15 章开头讲的是一位牧羊人出去发现一只迷失的羊。那么，这一切有什么意义呢？从某种程度上说，我们可以说，耶稣只是用一个常见的比喻来描述他与他的子民的关系，就像牧羊人与他的羊一样吗？嗯，是的，这当然是真的。然而，如果你回到《以西结书》，你会发现有趣的是，上帝将他与他的子民的关系描述为牧羊人，将他的子民描述为羊。

让我读一下《以西结书》第 34 章第 20 节的一部分。我只读其中的几个部分。开头是，人子啊，耶和华的话临到我，对以西结说，你要向以色列的牧人发预言，对他们说，主耶和华如此说，祸哉，以色列的牧人，只顾自己。

你们应该，不应该，牧羊人照顾羊群。因此，以色列的领袖被视为牧羊人，而以色列被视为羊群，需要照顾的羊。因此，他责备领袖们是不称职的牧羊人，没有尽到自己的职责。

在第七节中，他说，因此，你们牧羊人要听主的话，我指着我的永生起誓，主说，因为我的羊群没有牧人。所以被掠夺，成为所有野兽的食物。因为我的牧羊人没有寻找我的羊群，而是关心自己而不是羊群。

所以，你们牧羊人要听主的话。这是主说的。我与牧羊人为敌，我要追究他们的责任。

然后是第 11 节，因为这是主耶和华说的。我要亲自寻找我的羊，照顾它们，就像牧羊人在他们中间照顾分散的羊群一样。

那么，我会照顾我的羊群吗？我会从他们在密云黑暗的日子所散到的各处救出他们，从列国领出他们，从列邦聚集他们，引导他们归回故土。

我必在以色列的山上，在溪涧和境内所有的定居点牧养他们。我必在美好的草场和山中牧养他们，以色列的高山必作他们的牧场。所以，请注意，在以西结书 34 章中，在复兴的背景下，以西结书 34 章再次与 36 章和 37 章相呼应，在复兴的背景下，上帝将成为他的牧羊人。

神会成为牧羊人。以色列国就像散落的羊群，神作为牧羊人会聚集并恢复他的羊群。他会把他们聚集到自己身边。

但有趣的是，如果你回到《以西结书》第 37 章，再一次深入复兴和新约的背景，注意作者说的话：我的仆人大卫必作他们的王，他必作他们的王，他们都将有一个牧羊人。他们将遵守我的律法，小心遵守我的法令。所以显然，大卫本人，然后是大卫的儿子，大卫家族的一位国王，将成为上帝子民的牧羊人。

现在，考虑到这一点，回到我读过的这些新约经文，其中提到耶稣是牧羊人，他的追随者是他的羊，耶稣是真正的牧羊人，他聚集羊群。我想我们找到了以西结书第 34 章的应验。现在上帝开始通过耶稣基督聚集他的羊群，他的分散的羊群，耶稣基督现在聚集他的羊群、他的追随者和他的门徒。

换句话说，耶稣应验了《以西结书》第 34 章，耶稣开始聚集新的羊群，新的人民现在将以他为中心，他们将以信任、信仰和服从来回应他，真正的牧羊人是耶稣基督。另一个指向上帝子民应验旧约承诺的主题与约翰福音第 15 章有关，耶稣是照管葡萄园的人。所以，如果你回到约翰福音第 15 章，这是关于葡萄树和枝子的很长的一段，同样，我只读其中的一部分，但它以耶稣说“我是真葡萄树，我父是栽培的人”开始。

祂剪掉我身上不结果子的枝子，而修剪结果子的枝子，使它们结出更多的果实。你们已经因我对你们所说的话而洁净了。所以，你们要常在我里面，正如我常在你们里面一样。

枝子若不靠自己，就不能结果子。枝子必须留在葡萄树上。同样，除非你留在我里面，否则你也不能结果子。

我是葡萄树，你们是枝子。你们若常在我里面，我也常在你们里面，你们就多结果子。离了我，你们就不能做什么。

你们若常在我里面，就好比枝子被丢在外面。你们若不常在我里面，就好比枝子被丢在外面，枯萎了，然后被捡起来扔进火里。

你们若常在我里面，我的话也常在你们里面，凡你们所愿意的，祈求就必成就。我就此打住，但请注意耶稣是葡萄树的形象，父亲是栽培人或园丁，人民是属于葡萄树的枝子。我再次确信，耶稣所做的不仅仅是使用一个方便的园艺比喻来描述他与人民的关系。

再次，葡萄树和枝子的隐喻就是其中之一，或者说葡萄树或葡萄园的隐喻是你在旧约中发现的指以色列的隐喻。我们可以查看许多文本，但其中之一就是以赛亚书第 5 章和第 1 至 7 章。以赛亚书第 5 章和第 1 至 7 节。我将为我

所爱的人唱一首关于他的葡萄园的歌。我所爱的人在肥沃的山丘上有一座葡萄园。

他把园子挖开，搬走石头，把找到的上等葡萄种在园子里。他在园子里建了一座瞭望塔，还凿了一个榨酒池。他指望能结出好葡萄，结果却结不出坏葡萄。

你们现在要在我和我的葡萄园之间判断吧。我为我的葡萄园所做的，除了这些以外，还能为它做些什么呢？我指望结好葡萄，结果却结了什么呢？为什么只结了坏葡萄呢？现在我告诉你们我要怎样处置我的葡萄园。我要撤去篱笆，将它毁灭。

我必拆毁它的墙垣，使它被践踏，使它变为荒地，不再修剪，不再耕种，荆棘和蒺藜必在那里生长。

我将命令云不降雨在其上。全能主神的葡萄园就是以色列国。所以现在神为我们解释了。

犹太人民是他所喜爱的葡萄树。他期望正义，却看到正义的流血，却听到痛苦的呼喊。所以，我认为约翰福音第 15 章现在正在发生的事情是耶稣现在已经来恢复真正的葡萄树。

以赛亚书 5 章中的真葡萄树拒绝结出果实。现在耶稣来恢复上帝子民的真葡萄树，如果他们留在他里面，他们现在就会结出果实。因此，通过呼唤他的追随者，再次是耶稣对他的追随者的称呼，通过称他们为葡萄树，耶稣是真正的葡萄园，上帝是葡萄园的园丁，我认为耶稣是在暗示，以色列的真葡萄树拒绝结出果实，现在正在更新和恢复，通过留在耶稣基督里面，结出上帝希望它结出的果实。

那就是他的门徒；根据马太福音 16 章和 18 章，这个核心将构成基础，而这将成为整个上帝子民集会的基础。我认为，人们也可以在这一切的最后，包括马太福音 18 章末尾的耶稣的伟大使命，对不起，是马太福音 28 章末尾，他告诉他们去使万民作我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗，教导他们遵守我所吩咐的一切。我将与你们同在，直到世界的末了。

我认为我们现在看到上帝的子民不断扩大，包括来自世界各国的人民。因此，总结耶稣的教导，特别是在福音书中，我认为我们发现耶稣基督是复兴以色列的开端。耶稣基督是真正的以色列，是他将以色列的承诺和意图以及上帝对以色列的意图实现和实现的人。

然后，通过耶稣基督，上帝现在开始复兴以色列，创造一个新的盟约社区，一个新的上帝子民，在实现旧约预言的时代和实现旧约预言的时代。现在的不同之处在于，上帝子民的成员资格不再局限于或基于种族，即属于以色列国，但现在其唯一要求是信仰耶稣基督或与耶稣基督建立关系，耶稣基督是真正的犹太人，是以色列命运和以色列承诺的真正实现。所以，我们再次看到承诺的开始；对不起，但上帝子民的主题非常广泛地始于亚当和夏娃在所有造物中的背景。

它的范围缩小到亚伯拉罕和以色列国。耶稣基督通过亚伯拉罕和以色列实现了上帝的旨意，它的范围又缩小了，但之后它的范围会扩大。现在它开始扩大了。耶稣选择了一群追随者作为他的门徒，他们是耶稣正在创造的新的上帝子民的基础和核心，他们以他为中心，基于对他本人的信仰与他建立联系。

因此，耶稣选择了十二门徒作为他子民的核心。他来是为了建立一个教会，一个上帝子民的新集会。他是真正的牧羊人，现在聚集上帝子民的羊群。

他是真葡萄树，他的子民是枝子。因此，通过耶稣基督，一个新的社区、一个新的以色列、一个新的上帝子民得以创建，以应验旧约中上帝子民的预言和对复兴的上帝子民的预言。现在，为了超越福音书，进入使徒行传，我们将从使徒行传开始，然后按照正典进行。

我们将在保罗书信中看一些例子，看看“上帝子民”这个主题是如何发展的。我将看其他书信中的几个例子，最后看《启示录》，看看它是如何描述上帝子民的。但从《使徒行传》开始，我们发现上帝子民的范围扩大到包括外邦人，这一点相当有趣。

但它从第 2 章开始，讲到上帝的应许和耶路撒冷和犹太的上帝子民，最终扩展到撒马利亚，然后扩展到地极，或者一些翻译说是地极。使徒行传第 1 章第 8 节在某种意义上为本书的其余部分提供了粗略的轮廓。所以，第 2 章从耶路撒冷开始，然后是犹太，然后我相信在第 8 章以撒马利亚结束，然后扩展到地极。

因此，使徒行传第 8 章以保罗在罗马结束，这在保罗的时代可以说是世界末日。但重点是这里发生的事情，这在使徒行传第 1 章第 8 节中得到了证明。在使徒行传第 1 章第 8 节中，我们发现了这样一句话，你们要作我的见证人，我要将我的灵浇灌你们。我必将我的灵赐给你们，你们要在犹太、耶路撒冷、撒玛利亚，直到地极，作我的见证人。

这些短语大部分都直接出自《以赛亚书》。赐下圣灵，作为见证人，以色列要成为上帝的见证人，他们最终要见证到世界的尽头。“世界的尽头”这个短语逐字逐句出自《以赛亚书》。

所以，我认为，使徒行传中发生的事情是，使徒行传在某种程度上展示了上帝通过以赛亚实现的复兴他的子民并最终将这些子民扩展到地极的承诺。所以，它从上帝的子民开始，基本上是耶路撒冷和犹太的犹太人，然后使徒行传基本上讲述了上帝的教会和上帝的承诺，以及救赎如何转移到越来越小的犹太领土，以拥抱越来越多的外邦人群体。所以，它再次以保罗和罗马结束。

另一个有趣的特点是，有两个方面。第一，为什么顺序是耶路撒冷、犹太、撒马利亚？如果你还记得，在一些预言文本中，上帝的意图是恢复南国和北国，这两个王国的首都应该是撒马利亚，而南国犹太则以耶路撒冷为首都。所以，福音从耶路撒冷和犹太开始，即南国，最后是撒马利亚，即北国。使徒行传中有一个有趣的记载，即使徒行传 2 章中五旬节那天发生的事情也发生在撒马利亚，这样，上帝的子民就团结起来了，实现了以赛亚书、以西结书和耶利米书的预言，这些预言预示着新约将恢复和重新统一以色列的 12 个支派。

因此，北方和南方部落重新统一，符合旧约预言的期望。使徒行传第 1 章中另一个有趣的记载是为什么会有第 12 位使徒的记载。请记住，犹太已经叛逃，

所以你基本上要进入使徒行传，耶稣的死亡和复活，然后进入使徒行传第 1 章，那里只有 11 位使徒。为什么使徒行传的作者要大张旗鼓地选择第 12 位使徒？再次，这标志着上帝子民的复兴，以色列 12 个部落的复兴。

所以，请记住，耶稣基督的 12 个使徒是以以色列的 12 个支派为原型的。这表明耶稣想要更新和恢复他的子民，以履行旧约的期望。因此，通过选择第 12 位使徒，我们发现使徒行传开始记录以赛亚书和其他旧约对上帝子民复兴的期望的实现。

我们现在发现，随着第十二使徒的选出，福音也从耶路撒冷和撒马利亚传出去，这一预言开始应验。然后，在使徒行传的其余部分，我们说这也与以赛亚的复兴计划相一致，外邦人进来，上帝的荣耀传遍地极，传到地极。我们发现福音传到了地极。

再次，第 28 章以保罗和天国的福音一路传到罗马而结束。因此，使徒行传本身似乎讲述了旧约中关于上帝子民在新约关系中恢复的承诺和期望现在如何开始实现。在耶稣的死亡和复活之后，耶稣开始创建的这个社区现在将如何扩大，以实现旧约的预言和承诺。

我们已经看过的另一段经文是以弗所书第 2 章第 11 至 22 节，保罗在其中设想犹太人和外邦人将团结成一个新的类，因为耶稣基督在十字架上受难，带来了和平。我们已经多次注意到，保罗的语言中隐含着对以赛亚书的暗示。这些文字涉及上帝子民的复兴。

因此，一些关于近处和远处的语言正在带来和平。我们说过，它甚至以建立上帝的圣殿与他的子民同住而告终。所有这些都预示着上帝子民的复兴，以履行以赛亚复兴的承诺。

因此，在耶稣基督身上发生的犹太人和外邦人的统一是新人类创造的一部分，是上帝新子民的复兴，以实现上帝复兴和更新其子民的意图，特别是在以赛亚书中，我们也已经花了相当多的时间在新约上。我说新约以上帝的子民为前提。

而当你回到耶利米书和以西结书时，新约的经文是在上帝子民重返故土的背景下。例如，新约的实现，圣灵的恩赐，哥林多后书第 3 章和第 6 章以及第 16 节引用了新约的经文。但重点是，如果新约已经启动，如果新约现在已成为现实，并且已经通过耶稣基督的死亡和复活而生效，那么上帝子民的复兴必定已经在实现耶利米书和以西结书。

因此，再一次，新约，最清楚地表达在契约公式中，我将是他们的上帝，他们将成为我的子民，清楚地表明了恢复新人民的承诺，上帝恢复他的子民以色列，并与他们建立新约关系的承诺，现在正在耶稣通过聚集这十二个门徒或使徒开始创造的上帝新人民中实现。现在，正如我们在使徒行传中看到的那样，扩展到包括外邦人。现在就是在新约的光照下实现上帝恢复承诺的场景。

现在，换一种说法，问这个问题，旧约圣经、以赛亚书和以西结书的这些应许，事实上，上帝子民的整个主题，在预言中达到高潮，预言上帝的子民被流放后会复兴，上帝将如何恢复这些应许？提出这个问题的另一种方式是，谁是亚伯拉罕真正的子孙？谁是亚伯拉罕真正的后裔？现在，在第一世纪及之前，大多数犹太教派会回答，那些在种族上是亚伯拉罕子孙的人。那些属于亚伯拉罕血统的人。那些在种族和民族上是真正的以色列人。

那些是亚伯拉罕的后裔。但我想回到我们看过的一段经文，再次看看保罗是如何回答这个问题的。那就是加拉太书第 3 章。在加拉太书第 3 章中，我们看到保罗实际上正在回答这个问题。

谁是亚伯拉罕真正的子孙？因为他所面对的犹太教徒试图强迫外邦人接受割礼，让男性接受割礼，让其他人遵守律法、饮食法和安息日，以此作为他们在身体和道德上是上帝真正子民的标志。因此，即使在加拉太书中也提出了一个问题，谁是亚伯拉罕真正的子孙？谁是那些参与对亚伯拉罕的承诺的人？然后保罗回答了这个问题，正面解决了这个问题。所以，从第 3 章第 16 节开始，保罗说这些承诺是对亚伯拉罕和他的后裔说的。

圣经没有说“后裔”，即许多人，而是说“你的后裔”，即一个人，即基督。因此，保罗认为，与马太福音第 1 章第 1 节一致，耶稣是亚伯拉罕的儿子。与马太福音一致，保罗也认为耶稣是亚伯拉罕的真正后裔。

保罗对此说得更明确。亚伯拉罕的后裔就是耶稣基督。所以，范围又缩小了。

高潮和高潮在耶稣基督身上达到。耶稣是亚伯拉罕后裔应许的真正实现者。但是，当你读到加拉太书第 3 章的最后时，请注意保罗所做的，我们已经提到过的一段经文。加拉太书第 3 章第 29 节，保罗继续说，如果你们属于基督，那么你们，教会，加拉太人，你们就是亚伯拉罕的后裔，是照着他应许的继承人。

所以，请注意它是如何运作的。首先，上帝通过亚伯拉罕对子民的承诺，即亚伯拉罕后裔的承诺，首先在耶稣基督身上得以实现。然后，它扩展到包括他的追随者，因为他们属于基督。

所以，保罗，第 29 节的关键是第 16 节。也就是说，如果你属于基督，你就是亚伯拉罕的后裔。谁是亚伯拉罕的后裔？第 3 章，第 16 节。

所以我认为保罗在加拉太书 3 章中说的是，上帝的真正子民，亚伯拉罕的真正后裔，上帝履行对上帝的子民的承诺，创造一个子民的真正意图，最终在耶稣基督身上实现，耶稣基督是亚伯拉罕的真正后裔，然后在信仰中属于他的子民身上实现，这些人也成为亚伯拉罕的后裔。同样，我发现这段文字中有趣的是保罗没有包括，再次，他是在向加拉太教会中的外邦人讲话。有趣的是保罗没有说你们是通过亚伯拉罕而得到祝福的国家。

相反，他说，你们实际上是亚伯拉罕的后裔，因为你们属于亚伯拉罕真正的肉身后裔，耶稣基督。还请注意，也许就像我们在约翰福音第 15 章中发现的耶稣的话一样，请注意保罗在罗马书第 11 章中使用的树和树枝的比喻。同样，我不会读完整个部分，但我确实想提几件事。

启示录第 11 章第 13 至 24 节。我想我不会读完所有的内容，但我会从第 16 节开始。如果作为初熟果子献上的面团部分是圣洁的，那么整团面团就是圣洁的。

如果树根是神圣的，枝子也是神圣的。如果有些枝子被折断，而你，虽然是一棵野橄榄枝，却被嫁接到其他枝子中，现在分享橄榄根的滋养汁液，不要认为自己比其他枝子优越。如果你不考虑这一点，你就不是在支撑树根，而是树根在支撑你。

你会告诉他们，树枝被折断是为了让我嫁接上去。当然，他们被折断是因为不信，而你却因信而站立。不要骄傲，而要战兢。

但是，如果上帝不顾惜原有的枝子，他也不会顾惜你。现在，所有这些都是罗马书 11 章的上下文中，即有一棵葡萄树，有两个枝子。有原有的枝子和野生的枝子。

天然枝条是上帝的子民以色列，野生枝条是外邦人。但他们都被嫁接到同一棵葡萄树上，所以你不会有二个独立的民族。在罗马书 11 章中，你有一个与同一棵葡萄树相连的上帝子民。

此外，我发现保罗使用树和枝子的比喻很有意思，这似乎再次反映了约翰福音第 15 章中关于枝子和葡萄树的类似语言。保罗可能故意选择这个比喻，因为它在旧约中用来指上帝的子民。但现在，上帝的真正子民包括天然枝子和可以嫁接的野枝。

因此，在罗马书 11 章中，我们再一次看到了一个上帝的子民，而不是两个独立的子民。保罗书信中另一个有趣的特点可以追溯到我们已经讨论过的上帝子民的一个元素，那就是保罗经常在他的书信中将他的教会称为选民、被选中的人或被爱的人。现在，我们可以用这种语言来提问，选举语言是否更容易理解，预定语言是否更容易在阿民念主义或加尔文主义框架内理解。

这些都是非常重要、必要和有效的讨论。但就我们的目的而言，我只想看看这个术语以及它对上帝子民的描述。例如，在罗马书第 1 章第 7 节以及我将阅读的大多数文本中，有几个是在保罗开始向他的子民讲话时书信的开头。

但是第 11 节，对不起，是罗马书第 1 章第 7 节，献给所有在罗马的人，你们是上帝所爱的，被召作祂的圣徒。以弗所书第 1 章第 3 和 4 节，所以请暂时记住罗马书的这段经文，我们回来总结一下这与上帝子民这个主题的关系。但是以弗所书第 1 章第 3 和 4 节，颂赞我们主耶稣基督的父神。

请注意，父、神和父的语言可能不仅仅是亲切的家庭语言，也可能表达契约语言。赞美我们主耶稣基督的父神，他在天上赐予我们基督里一切属灵的福气，因为他在创世之前就因爱选择了我们，使我们在他面前成为圣洁无瑕。他预定我们通过耶稣基督被收养为儿子。

所以，请注意，保罗再次将他的读者描述为那些从创世以来就被上帝选中的人，那些被上帝所爱并被上帝所预定的人。最后，虽然我们可以指出许多其他人，但我想看的最后一段文字是歌罗西书第 3 章第 12 节。请注意保罗如何描述歌罗西基督徒，再次是外邦基督徒或他在歌罗西教会中谈到的教会。

因此，作为神所拣选、圣洁、蒙爱的子民，你们要用怜悯、仁慈、谦卑、温柔和忍耐来装扮自己。现在，我们再一次可以问，哦，选择选举是什么意思？在阿民念主义或加尔文主义框架或其他框架中是否能更好地理解？但如果你还记得，选择和爱神子民的语言直接来自旧约中神与以色列关系的表达。回到我们已经读过的一段经文，作为这一点的证明，申命记第 7 章第 7 和 8 节，耶和华专爱你们、拣选你们，并非因你们的人数多于万民，原来你们的人数在万民中是最少的。

但正是因为主爱你们，遵守他对祖先的誓言，他才用大能的手把你们带出来，把你们从奴役之地和埃及法老的手中救赎出来。所以，这只是旧约中提到的一系列参考文献中的一个环节，这些文献现在将以色列作为上帝的新子民应用于教会。所以，我建议我们应该在新约的其他地方寻找上帝选择他的子民的语言，他对他子民的爱的语言。

是的，有很多事情正在发生，我们应该充分理解他爱我们的语言，并充分感受它的情感冲击力。但与此同时，我们也应该看到旧约中上帝对他的子民以色列的爱和选择之间的联系。同样，上帝的新子民也得到了上帝的选择和爱。

我们在从奴役中救赎的意象中看到了类似的东西。歌罗西书 1 和 12-13。作者这样描述他的人民。

我将回过头来读第 12 节。感谢父神，他使你有资格分享他的圣民和光明王国的遗产。我们谈到了继承与继承土地的语言之间的联系。

因为他救我们脱离黑暗的权势，把我们带进他爱子的国度，在爱子里我们得到救赎，罪得赦免。现在再次注意新约的用语，罪得赦免。但我想重点讲一下救赎的用语，他救我们脱离黑暗的权势，把我们带进他爱子的国度，在爱子里我们得到救赎。

我再次向你们推荐这种救赎语言，我们将在本课程的后面部分结合救赎主题和新出埃及记的圣经神学主题更多地讨论这一点。但我想重点关注的是救赎语言及其与出埃及记的联系。出埃及记第 6 章第 6 和 7 节是我们已经再次阅读过的文本，与旧约中上帝子民主题的发展有关。

但出埃及记第 6 章和第 7 章却这样说，因此对以色列人说，我是耶和华你们的神。我要把你们从埃及人的轭下领出来。我要把你们从埃及人的奴役中解放出来，我要用我伸出的手臂救赎你们。

因此，我们在这里看到的，而不是保罗书信中看到的，似乎都是关于这种救赎的语言，其他地方的救赎语言可能也是如此。你也会发现保罗在罗马书第 3 章中提到救赎是上帝通过基督为他的子民所完成的；在我们再次阅读的那段经文中，我们稍后会花更多时间讨论这一点。但在罗马书第 3 章中，保罗说，上帝将他献上，让我们看看第 23 节，因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀；如今，世人都因耶稣基督的救赎，白白地称义。

那是通过他的血在第 25 节中实现的。现在，我想告诉你，这种救赎语言最终可以追溯到上帝拯救他的子民出埃及的背景下的救赎语言，特别是我读过的歌罗西书第 1 章第 12 和 13 章中的引用。所以，就像上帝拯救他的子民脱离奴役，拯救旧约中脱离奴役的人们一样，上帝也在拯救他的新子民。

上帝正在将他的新子民从奴役和束缚中拯救出来。他说你们曾经被奴役，曾经在黑暗中受奴役，但现在他已将你们带出，并将你们转移到他爱子的王国中，通过他，你们得到了救赎。所以这就像在一次新的出埃及记中，同样，上帝在第一次出埃及记中带领他的子民出来，救赎他们成为他自己的子民，现在他再次带领他的子民出来，在新的出埃及记中救赎他们，使他们成为他自己的子民。

我认为，另一个重要主题与教会作为上帝的子民这一概念有关，教会是旧约的实现，是上帝对以色列的意图，也是复兴人民的预言期望，这个主题可以在保罗书信的以弗所书第 5 章中找到。以弗所书第 5 章是保罗将丈夫和妻子之间的关系与基督和教会之间的关系进行比较的很长的章节。所以我就读吧；让我从第 25 节开始。

你们作丈夫的，要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己。要用水藉着道把教会洗净，成为圣洁，预备归给自己，可以献给自己，作个荣耀的教会，毫无玷污、皱纹等类的病，乃是圣洁没有瑕疵的。丈夫也当照样爱妻子，如同爱自己的身子；爱妻子便是爱自己了。从来没有人恨恶自己的身子，总是保养顾惜，正像基督待教会一样。

因为我们是他身上的肢体。为这个缘故，人要离开父母，与妻子连合，二人成为一体。这是极大的奥秘，但我是指着基督和教会说的。

现在，再次重申，关于这段经文，有各种各样的说法，但我想说的是，保罗似乎在论证，他所主张的不仅仅是妻子和丈夫应该如何对待彼此、如何相互联系，他还将耶稣与教会的关系比作丈夫与妻子的关系，或者将耶稣与他的子民的关系，即爱他们和养育他们，比作丈夫应该为妻子做的事情，这很有趣。然而，有趣的是，在旧约中，上帝与他的子民之间的关系在旧约中经常被描述为丈夫与妻子的关系。这就是为什么每当以色列偏离正道时，他们经常被描述为通奸、不忠。

以色列经常被视为不忠的妻子，因为上帝与以色列之间的契约关系通常被视为丈夫与妻子之间的契约关系。因此，现在，保罗将丈夫和妻子的比喻转移到教

会，就好像他再次说，上帝现在创造的新子民之间存在连续性，并以基督为中心。这与上帝的子民以色列之间存在连续性。

现在，这是上帝的新娘。这是上帝的新妻子。这是耶稣的新娘，他的妻子，他的子民，教会。

例如，你可以在以赛亚书的章节中找到这一点……有许多文本，特别是在以赛亚书中。以赛亚经常喜欢使用新娘、婚姻和婚礼的形象来描述上帝与教会的关系。上帝与以色列国的关系。

然后再次，通奸的形象。你可以在以赛亚书、以西结书和其他地方找到这种形象，描述以色列不忠于上帝的时候。但在以赛亚书第 54 章中，我们发现了一个例子，说明上帝子民的复兴……以赛亚书第 54 章再次预言了上帝将在未来复兴他的子民，现在他们正处于流亡之中。

在第 54 章中，不孕不育、不曾生育的妇人啊，你们要歌唱。不曾生育的妇人啊，你们要放声歌唱，欢呼雀跃，因为荒废的妇人比有丈夫的妇人儿女更多，这是耶和华说的。要扩张你的帐幕，张大你的帐棚，张开你的幔子。

不要退缩，要拉长绳索，坚固橛子，因为你会向左向右扩展。你的子孙会占领列国，并居住在他们的荒凉的城市中。其实，我想稍微往下跳一点。

第四节，不要惧怕，你不会蒙羞。不要惧怕羞辱，你不会蒙羞。你不会忘记你年轻时的羞耻。

不要再纪念你寡居的耻辱。所以现在以色列被视为寡妇，因为他们已经流亡了。第 5 节，因为你的创造者，上帝，是你的丈夫。

他的名字是万军之耶和华。以色列的圣者是你的救赎主。他被称为全地之神。

因此，现在上帝被视为丈夫，他将召回丧偶的子民，但现在他将召回他的子民。因此，这背后再次是婚礼或婚姻的意象。上帝是丈夫，以色列是妻子。

这一点可能在第 11 和 12 节中得到进一步的说明，至少是部分说明，我们已经读过这节经文。受灾的城市遭受风暴的袭击，得不到安慰，我将用绿松石重建你的石头，用青金石重建你的地基。我将用红宝石做你的城垛，用闪亮的宝石做你的大门，用宝石做你所有的墙壁。

你们的孩子将受主的教导，他们将获得极大的平安。换句话说，通过将耶路撒冷的复兴描绘成珍贵的珠宝，部分意象也可能是新娘的意象，现在你看到耶路撒冷装扮成新娘，所有这些珍贵的珠宝都献给她的丈夫。但显然，在《以赛亚书》第 54 章中，这背后是将上帝与以色列的关系、他与他们的盟约关系与丈夫与妻子的关系进行比较。

因此，在以弗所书 5 中，保罗利用婚姻和丈夫与妻子的形象来指代耶稣与教会的关系，保罗建立了新约中上帝的子民、教会和旧约中上帝的子民之间的联系。再次，上帝对他子民的意图。上帝对他在旧约中的子民、他的子民以色列的意图，因罪孽而被流放而遭到破坏，但上帝子民复兴的期望现在已被预言，现在在新的上帝子民、教会中得以实现。

我认为，保罗通过所有这些众多的联系，证明了利用旧约文本中的复兴来描述犹太人和外邦人的统一，新约语言，我将是你们的上帝，你们将是我的子民，现在应用于教会，教会是亚伯拉罕的真正后裔，利用树枝的隐喻，被选举和被爱的语言，从奴役中救赎的语言，现在丈夫和妻子的隐喻，所有在旧约中用来指以色列人的语言现在都被用来指新约，即上帝的新约子民。因此，教会至少在某种程度上被视为与上帝和以色列的子民是连续的，或者具有连续性，但我再次提醒你，我认为即使对保罗来说，关键因素，特别是在加拉太书第 3 章中看到的那样，是耶稣基督首先是真正的以色列。

然后，聚集在他周围、在信仰中与他联合的人们也同样成为上帝真正的子民。我们已经看到，其中的关键因素是旧约和新约之间的转变，上帝子民不再是按国家和种族划分的，而是真正的上帝子民，上帝子民的真正特征是对耶稣基督的信仰。因此，在下一部分中，我们将跳出保罗书信，看看新约其余部分以启示录结尾的文本，这些文本进一步发展了上帝子民的主题。

这是戴夫·马修森博士的新约神学系列讲座。这是第 13 讲，新约中的上帝子民，第 1 部分。