

大卫·马修森博士，新约神学，第 14 课，新约中的上帝子民，第 2 部分

© 2024 Dave Mathewson 和 Ted Hildebrandt

这是戴夫·马修森博士的新约神学系列讲座。这是第 14 节，新约中的上帝子民，第 2 部分。

我现在想做的是看看上帝子民这个主题在新约其余部分的发展。

我们花了一点时间研究福音书，耶稣在自己身上体现了以色列的命运、目的和承诺，但也展示了他在创建社区之初的意图。我们研究了保罗的书信，以及他如何根据旧约和旧约以色列发展上帝子民的主题。现在，我们想看看其他新约文本。

我想从彼得前书第 2 章开始，我们已经看过这节经文了。在彼得前书第 2 章中，我们已经看到，圣殿这个主题很重要，上帝的子民本身就是上帝正在建造的圣殿的成员或建筑材料或建筑石。但在第 2 章第 9 节中，彼得这样向他的教会讲话。

彼得再次向小亚细亚的外邦基督徒和外邦教会发表讲话。他这样说，但你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民，要叫你们宣扬那召你们出黑暗、入奇妙光明者的美德。首先，我们在《申命记》和《出埃及记》中看到了神的子民是他的子民这一概念。

他把他们从埃及救赎出来，因为他们是他所爱的人，是他所爱的人。他们是他所拣选的人。他们是他特别珍爱的财产。

但还请注意，你们是被拣选的族类，是君尊的祭司，是圣洁的国度。再次注意选择或选举的语言。因此，作者积累了大量来自旧约的表达方式。

但在出埃及记第 19 章第 6 节中，我相信我们以前也读过这个。但在出埃及记第 19 章第 6 节中，我们读到以色列国是这样描述的。但我将回头阅读第 5 节，因为其中的语言也出现在彼得前书中。

现在，你们若真心听从我，遵守我的约，你们就要在万民中作我的子民，全地都归我，作祭司的国度，为圣洁的国民。

这些话是你要告诉以色列人的话。因此，以色列国不仅是上帝所珍爱的产业，而且是祭司的国度和圣洁的国度。因此，我们现在发现彼得说了这些话：你们是被拣选的族类，是君尊的祭司，或祭司的国度，圣洁的国度，是上帝特别的产业。

所有这些语言都直接出自出埃及记第 19 章，但选民的语言也反映了其他旧约文本。但关键是彼得将指以色列的语言应用到教会，即上帝的新子民身上，再次表明他们与旧约以色列是连续的，在某种意义上，他们是旧约以色列的延续。他们也实现了旧约以色列的目的和意图。

我们稍后会回到出埃及记中的这段经文，因为我们会看到新约中的另一段经文在描述上帝的子民时也引用了这段经文。新约中另一段重要的经文可以帮助我们理解上帝子民的语言，这是希伯来书第 3 章和第 4 章。我们花了一些时间阅读这段经文，它已经与创造和土地联系在一起了。在希伯来书第 3 章和第 4 章中，我们正处于希伯来书的另一个警告段落中，作者警告人们不要犯下他们祖先犯过的同样错误，他们拒绝进入那片土地并体验上帝的安息，并且由于叛乱而受到审判。

现在，作者在希伯来书中警告读者，他们也像他们的祖先一样，站在继承上帝应许的门槛上。他们站在实现上帝应许的门槛上。他们也有机会进入上帝的安息，基本上，作者的话是，不要像你的祖先那样，不服从，拒绝相信，从而搞砸了。

现在，这开始于作者引用了诗篇第 95 章，诗篇 95 章是引用的，从第 7 节开始，他说，圣灵说，你们今日若听见他的声音，今日若听见他的声音，就不可硬着心，像你们在旷野试炼的时候，背叛的时候一样。然后第 11 节结束，作

者仍然引用诗篇第 95 章，所以我在怒中起誓，他们断不可进入我的安息。作者用诗篇第 95 章来暗示今天仍然可用，安息仍然可用。

上帝希望以色列人在应许之地享受的安息，他们要进入的那片土地，仍然可用。他将其与创造联系起来，甚至与上帝在创造时享受的安息以及安息日的安息联系起来。但现在他告诉他的子民，从第 4 章第 1 节开始，希伯来书的作者告诉他的子民，他的读者，因此，既然进入他安息的应许仍然有效，让我们小心，以免你们中有人被发现没有达到。

现在，我为什么要提到这段与安息和进入应许之地有关的经文呢？因为我认为，这再次表明了上帝的新子民与旧约中旧约之下的上帝子民以色列之间存在着连续性。正如他们现在可以得到安息一样，现在为了履行那些承诺，为了履行以色列进入应许之地时将要发生的事情，现在上帝的子民又可以得到安息了。他们必须勤勉地进入应许之地，以免犯下他们祖先犯过的同样错误。

因此，希伯来书第 3 章和第 4 章似乎假定了旧约中拒绝进入安息的上帝子民（即旷野一代）与现在再次获得安息的上帝新子民之间的联系。引用查尔斯·斯考比在其圣经神学著作《上帝之路》中的话，他说教会是上帝的新子民，这有点概括了我们在保罗书信、希伯来书第 3 章和第 4 章中看到的内容，以及彼得对上帝子民这一主题的看法。斯考比说，教会是上帝的新子民，因为它是由上帝在基督事件中独特而决定性的行为，即基督的死亡和复活而产生的。

但它也与旧约时代的以色列有连续性。教会是新约的共同体。以色列的特权现在成了教会的特权。

因此，请注意，从这句话中，我们可能应该阅读我们看过的一些文本，并且可能应该从连续性和不连续性的角度来阅读它们。从某种程度上讲，教会是以色列的实现并继承了其承诺。然而，也有不连续性。

教会是更新和重建的，是更新和重建的末世上帝子民。因此，我们可能应该看到连续性和不连续性的因素，而不是压制这两种观点。我认为，最明显的指标之一是《以弗所书》第 2 章的文本，我们再次查看了很多次，但我们会再次查看它。

以弗所书第 2 章第 11 至 22 节，保罗将教会描述为犹太人和外邦人统一为一个新人类。但我希望你注意他是如何看待它的。我将从第 14 节开始阅读，但如果你还记得的话，在以弗所书第 2 章第 11 至 13 节中，保罗将外邦人描述为与上帝的应许隔绝的人，是应许之约的局外人。

他们没有神。也就是说，他们没有分享以色列的承诺。他们没有分享以色列的祝福。

他们曾经是那之外的人，是分开的，但现在他们已经靠近了。他们曾经很远，现在通过耶稣基督他们已经靠近了。但请注意，本章的其余部分继续描述他如何通过耶稣基督的死，为两个疏远的群体——犹太人和外邦人——带来和平，现在又将他们统一为一个新的人类，一个新的人，实现和平。

让我读一下。我希望你们特别注意一些连续性和不连续性的元素。连续性体现在对以色列公民身份的提及中。他们是没有希望、没有上帝的盟约的外人。

现在，他们被假定为以色列公民。现在，他们是盟约的参与者。现在，他们与以色列一起拥有希望。

现在，他们确实通过耶稣基督拥有了上帝。现在，他们已经接近了以色列及其承诺。此外，我们已经注意到整本书都引用和暗示了以赛亚。

我们没有时间把它们全部找出来。有时，你可能会看一本有脚注或页边距的圣经，或者看一本与旧约参考文献相协调或敏感评论。请注意，本节中出现了多少来自旧约的参考文献，尤其是以赛亚书。

正如我们所说，远近和平的语言、创造新人的语言、新事物的语言，这一切都可以追溯到《以赛亚书》。所以，这显然是连续的。其余部分，犹太人和外邦人团结成一个新的人类，是以赛亚恢复以色列成为上帝子民的承诺的实现。

但我也希望你们注意这种不连续性的语言。因为他自己就是我们的和平，他创造了两个群体，一个犹太人和一个外邦人，并通过在他的肉体上废除了法律及其命令和规定，摧毁了敌意的障碍和隔墙。他的目的是在自己身上从两者中创

造出一个新的人类，从而实现和平，并通过十字架将两者的敌意消灭，使他们在—个身体中与上帝和解。

他来向你们远方的人传和平，也向近处的人传和平。这是对以赛亚的另—个明显暗示，因为通过他，我们既可以接近父神，又可以接近父神，并且通过同—个精神进入旧约中的圣殿。现在，我想提请大家注意的是，在连续性中，即对旧约的引用，对以色列的承诺的引用，将两者合并为—个新的整体，以履行以赛亚的复兴承诺。

注意几件事。首先，注意创造语言。两者被创造成—个新的人类。

然后请注意，这是第 15 节，但请注意第 16 节，他们也聚集在—个身体里，并和解了。他们两人都与上帝和解了。所以，请注意，这不仅仅是一种延续，以色列民族延续到新约，其他人也聚集在—起。虽然这话有—定道理，但这就是延续性。

但请注意，这个新团体被描述为—个新的人类，他们都需要与上帝和解。这不仅是外邦人现在与上帝和解了，而且现在犹太人和外邦人都是被创造为新人类的新人类，他们现在都与上帝和解了。因此，再次引用查尔斯·斯考比在他的圣经神学《上帝之路》中的话，他说，在描述教会时，它是以色列，因为它与旧约中上帝的子民保持一致。

但就末世论社区而言，它是新的，是新时代和社区，现在已成为新人类的核心。所以，我认为这句话抓住了我们在《以弗所书》第二章中发现的连续性和不连续性，是的，有连续性，但仍然有新的创造。有—个新的人类与上帝和解。

发生了一些以前没有发生过的事情。所以，再次引用斯科比的话，这就是以色列。教堂就是以色列，他用引号表示以色列。

就其与旧约中上帝的子民的延续性而言，它是以色列，但它是新的。就其为末世论社区、新时代和社区而言，它是新的，它现在已经拥有了新人类的核心。我再次补充—下，上帝子民是更新的、重建的，上帝子民的独特之处，他们是由基督的决定性行为、他的死亡和他的复活产生的。

所以，既有连续性，也有不连续性。我们稍后还会再讨论这个问题。但现在我想花点时间谈谈《圣经》的最后一本书，也就是《启示录》。

正如我们所见，几乎每个新约主题都出现在启示录中。正如我已经提到的，实际上有两本书，一本是德斯蒙德·亚历山大（Desmond Alexander）写的《从伊甸园到新耶路撒冷》，另一本是威廉·邓布雷尔（William Dumbrell）写的《开始的终结》。有趣的是，这两本书都是圣经神学，不仅是新约神学，而且是圣经神学。

他们从《启示录》开始。他们从《启示录》第 21 章和第 22 章开始，因为他们发现所有主要主题都在这些章节中得到阐述、发展和高潮。然后，他们回过头来记录这些主题是如何发展的。

好了，我们就到此为止了。我们结束了《启示录》。但我们会更多地讨论第 21 章和第 22 章，但还有其他几个部分需要提及。

再次回到启示录第 1 章第 6 节。在启示录第 1 章第 6 节，也就是本书的开头，作者就标出了“上帝的子民”这一主题。“上帝的子民”是贯穿启示录的重要主题。

但第 1 章第 6 节开始强调了这一点，并指出了它的重要性。作者说，我要回过头来读第 5 节的最后一部分，对爱我们的人，就是对爱我们的耶稣基督，他从自己的血中释放了我们，使我们成为祭司的国度，侍奉他的父神。愿荣耀和权能永远归给他。阿门。

换句话说，约翰引用了彼得前书的完全相同的经文，即出埃及记 19.6，其中上帝将以色列国称为祭司国度。现在，约翰像彼得一样，引用这段经文，并将其指向他的教会，指向他所针对的教会。显然，第 4 节以约翰向亚细亚省（小亚细亚，即现代土耳其）的七个教会开篇。

因此，约翰主要针对的是外邦教会。这些教会中可能有一些犹太人成员，但外邦教会占主导地位。现在，他向他们讲话，称他们为耶稣基督，使他们成为祭司的国度。

换句话说，就像我们在彼得前书中看到的一样，现在教会正在体现和实现上帝对以色列国的意图和目的，即成为一个祭司的王国，作为上帝在整个世界和创造中的存在中介，服务和崇拜上帝。因此，我们再次表达了与旧约以色列的连续性。也许这个想法就是旧约以色列应该作为上帝的祭司完成的事情。现在，它不是通过某种替代它的东西来实现的，但我稍后会论证，它是通过更新、恢复和重建的以色列来实现的。

也就是说，上帝的子民由犹太人和外邦人组成。这就是教会。所以，第 1 章第 6 节已经为我们在本书其余部分可能遇到的情况做了铺垫。

教会，上帝的子民，将用旧约语言来描述。同样，这不仅仅是为了方便的隐喻或包装来试图阐明或描述教会的某些事情，而是我认为，这表明上帝的新子民，由犹太人和外邦人组成，现在正在执行和实现上帝的意图，正如旧约中体现在他的子民以色列身上一样。另一段与上帝子民形象产生共鸣的文本是启示录第 7 章。在第 7 章中，我不会读第 7 章的前半部分，但从第 4 节开始，我会读第 4 节，约翰说，然后我听到了受印人数。

所以，上帝即将倾倒他的灾难，在此之前，他将封印他的子民。所以，第 4 节开始，然后我听到了被封印的人数，来自以色列所有支派的 144,000 人。然后是第 8 节，对不起，第 5 至 8 节列出了 12 个支派和每个支派的 12,000 人。

现在，不必详细解释为什么会这样，我相信这里的十四万四千人可能不应该被理解为指以色列民族或字面上指以色列国，尽管它使用了以色列人数的语言。相反，我建议我们以启示录第 1 章第 6 节对出埃及记 19 章第 6 节的暗示来理解这一点。也就是说，十四万四千人的形象可能是指上帝的新子民、教会、由犹太人和外邦人组成的上帝新会众，其中包括约翰所说的七个教会，即亚细亚的七个教会。所以，他们现在是上帝的真正子民，以十四万四千人的人数来象征。

现在，我认为这个数字可能主要是象征性的。注意数字 12，12 是上帝子民的数字，由以色列的 12 个部落和现在的 12 个使徒表示。我们将在《启示录》第 21 章中看到 12 个部落和 12 个使徒再次出现在新耶路撒冷。

但数字 12 发挥着关键作用，它象征和象征着上帝的子民，同样，这是基于 12 个部落和 12 个使徒的。现在我认为发生的事情是作者将 12 乘以 12，即 12 个部落，每个部落有 12,000 人，也许这也反映了 12 个部落和 12 个使徒，将它们相乘得到 144，然后乘以 1,000，以表示这是上帝对以色列的意图的完全实现。现在，我认为这里可能有几件事。

我不会讲得那么详细，但 12 个支派的编号和 12 个支派的引用可能让人想起以赛亚书、耶利米书和耶利米书 31 章以及以西结书 36 章和 37 章中承诺的以色列支派的复兴。因此，当我们在这里找到 144,000 的引用，然后是 12,000 个支派的具体编号时，我认为这是约翰再次将旧约中指以色列的语言应用于圣约之下的新上帝子民。他们是真正的上帝子民。

再次，通过称他们为 12 个支派，我认为约翰是在暗示这是以色列的复兴。上帝的真正子民，包括犹太人和外邦人，是旧约中复兴以色列的承诺的实现。同样，这也体现在这段经文中数字 12 的激增。

下一部分，我们已经看过了，但我只需要总结和重复其中的一些内容，因为它与上帝子民的主题密切相关，那就是下一个异象，大群人，从第 9 节开始。将 144,000 人视为教会（真正的上帝子民）的另一个原因是，我认为 144,000 人和无法计算的大群人是同一群人。我这样说的原因是，在整本启示录中，你会发现这个关键主题，即约翰听到了一些事情，然后他转身看到了一些事情，而这都是同样的事情。回到启示录第 5 章；我们不会转到那里，但约翰听到了，一位长老来到他面前，约翰听到了犹大支派的狮子。

但是，约翰看到了什么？他没有看到狮子，而是看到一只被杀的羔羊。你不可能用两个不同的图像，一头狮子和一只羔羊，来指代同一个人。我认为这里的情况就是这样。

你不可能有两幅对比鲜明的画面，一个有数字的群体和一个无法数清的群体。但约翰听到的是 144,000；现在第 9 节说，我观看，看见了无法数清的众多。我认为我没有时间更详细地争论，但我认为这些指的是同一群人，只是从不同的角度来看。

但有趣的是，我们已经注意到这个无数的、无法计算的众多，这可能也与以色列和犹太语言产生共鸣。也就是说，我们已经将它与对亚伯拉罕的承诺联系起来。作为亚伯拉罕契约的一部分，如果你还记得的话，上帝一次又一次地向亚伯拉罕承诺，他的后代将多得数不清。

他们的数量将比天上的星星和海边的沙子还要多，无人能数得过来。所以，我认为，当约翰在这里提到无人能数得过来或无人能数得过来这句话时，他直接影射了对亚伯拉罕的承诺，并暗示亚伯拉罕的承诺将会实现。但请注意，这些人是在站在羔羊面前的人，这些人来自各个国家、部落和语言。

有趣的是，后裔的应许，亚伯拉罕众多后裔的应许，现在终于不是在犹太人身上实现了，而是在包括以色列在内的来自各个语言、部落、语言和国家的众多人群中实现了。因此，有趣的是，在十四万四千人和数不尽的人群中，约翰都引用了旧约文本，其中既指上帝子民的复兴，也指上帝的子民以色列。现在在启示录第 7 章中，约翰在十四万四千人和大群人中看到了复兴的以色列和亚伯拉罕无数后裔的应许在末世上帝的子民中实现，他们现在站在上帝的宝座前敬拜他。

最后，我们来看启示录 21 章。让我就启示录 21 章以及它对上帝子民的描述发表一些评论，或者说只是少数评论。再说一次，关于这章，可以说很多，我不会读完整篇文本，只会读几节。

首先要说的是，我们已经注意到 21:3 中的新约语言。约翰在启示录 21 和 22 中要描述的是新耶路撒冷人民。我已经提出，新耶路撒冷可能象征着人民本身。新耶路撒冷是新娘，但约翰之前已经告诉我们，新娘是人民。

因此，新耶路撒冷可能象征并代表了上帝的子民。这并不是说将来不会有真正的耶路撒冷或城市。这只是说，约翰在这里主要在第 21 节中描述上帝的子

民，就像他在第 7 章中所做的那样。但现在他将他们描述为耶路撒冷，但在描述他们之前，他将其置于启示录 21:3 中的新约背景中，约翰说，我听见有声音说，看哪，帐幕，上帝的帐幕在人间。

他将与他们同住。他们将成为他的子民，上帝本人也将与他们同在。他们就是上帝。

有趣的是，在第 21 章第 3 节中，你会发现 21.3 节和旧约圣经契约公式（尤其是以西结书第 37 章）之间的一个关键区别，约翰在这里所暗示的是，在旧约圣经中，契约公式中的“人民”一词始终是单数。而在这里，约翰用的是复数。从字面上看，它说上帝的居所是在人间或人类之中，他将与他们同住。

他们将成为他的子民。这在英语中听起来很奇怪，但如果你想用复数形式，那就这样做吧。再一次，这就像约翰想要阐明的那样，上帝在旧约中与人民建立契约的承诺的最终实现，因此他将成为他们的上帝，他们将成为他的子民，这在人民身上得到了实现。

也就是说，来自各个部落、语言、语言和国家的人们。因此，现在新创造中的上帝真正的子民不是由犹太人组成，而是由包括犹太人在内的各个部落、语言和国家的人们组成。顺便说一句，在第 21 章中，我们显然处于上帝子民的尚未形成的维度。

另外两个有趣的特点是新耶路撒冷城有城门。城门与以色列支派有关，这可以追溯到《以西结书》第 48 章，但约翰在第 12 节说，新耶路撒冷城有高大的城墙，有 12 个门，门上有 12 位天使，门上写着以色列 12 个支派的名字。但请注意下一句，第 14 节，城墙有 12 个地基，上面写着羔羊的 12 个使徒的名字。

因此，约翰再次预见到，也许类似于保罗在以弗所书 2 章中看到的已经实现的，现在约翰看到的是尚未完成的上帝子民，由犹太人和外邦人组成。也就是说，以色列与教会之间存在连续性，以色列以 12 个门和以色列 12 个支派的名字为象征，而教会则以羔羊的名字为基础的使徒为象征。因此，请再次注意，旧约语言现在正被应用于完成的上帝新子民。

我们还应该注意这里关于婚礼或婚姻或丈夫妻子形象的语言。第 9 节告诉约翰，拿着盛满最后七灾的七个碗的七位天使中的一位来对我说：“你来，我要将新娘，即羔羊的妻子，指给你看。”换句话说，再一次，正如保罗在以弗所书第 5 章中阐述的已经是的方面一样，教会已经是羔羊的新娘，基督的新娘。现在，我们看到了这一点的完美实现。

我们发现婚姻关系圆满结束，约翰现在即将见到妻子，即羔羊的新娘。因此，再一次，借用以赛亚书中关于上帝与以色列的关系的语言，将其视为丈夫与妻子的关系，现在最终在新的上帝子民中实现，在保罗将上帝的子民描述为新娘时已经如此，但现在尚未实现，上帝的子民由犹太人和外邦人组成，在与羔羊的关系中形成新的上帝子民。现在，让我总结一下，让我简单地说并总结一些与上帝子民主题相关的要点。

首先，我建议你们，我们应该看到“上帝子民”这一主题沿着连续性和不连续性发展。新的上帝子民与旧约的上帝子民之间存在着连续性。复兴的应许在新约的上帝子民中得以实现。

上帝向以色列许诺的新约关系在上帝的圣约子民中建立、批准和实现。葡萄树和枝子，即将被聚集的羊，现在在上帝的新约子民中实现了。所有的承诺首先在耶稣基督身上实现。

因此，既有连续性，也有不连续性，正如我们所见，这是上帝更新的子民。犹太人和外邦人通过新的创造行为走到一起，成为新的人类。他们都与上帝和解了。

那里的新颖性也表明了一定程度的不连续性。所以，当我们审视它时，正如我们所说，有不同的方案来理解或试图理解旧约中的上帝子民以色列与新约中的上帝子民之间的关系。我们看到，从传统上讲，时代论更强调不连续性，尽管随着更加进步的时代论运动，这种情况有所改变。

从历史上看，时代论和古典学说都主张相当极端的不连续性。也就是说，以色列是上帝的尘世子民，是上帝的物质民族。教会是上帝的精神子民，以基督为中心。

上帝对以色列在物质、种族和国家层面做出的承诺将在他们身上实现，而不是在教会身上。教会是上帝的一个临时子民，直到上帝在未来再次召集他的子民以色列，并与他们建立承诺。因此，从传统上讲，时代论强调了频谱的不连续性，而更多的契约方法则倾向于强调更多的连续性，即只有一个上帝的子民，从亚伯拉罕开始，一直延伸到新创造。

事实上，我曾听过一位演讲者将《创世记》第 12 章描述为上帝呼唤亚伯拉罕时教会的开始。因此，一些方法，特别是被称为圣约神学的方法，倾向于强调更多的连续性。我们还提到了通常被称为替代神学的东西，它也可以归入不连续性的范畴。

替代神学认为，对以色列的承诺现在完全由替代它们的教会来实现。因此，教会在某种意义上主张以色列的角色，我猜想教会取代了以色列，成为现在实现以色列未能实现的所有承诺的实体。但与此相反，我再次建议我们需要强调以色列和教会之间的不连续性和连续性。

再次引用查尔斯·斯考比在他的圣经神学《我们上帝的道路》中的话，他说教会并没有取代旧约时代的以色列。教会就是以色列，但以色列被更新和重建为上帝的末世子民。我认为这是对我们如何理解上帝子民从旧约发展到新约的有益总结。

因此，教会不应被视为以色列的替代者。我认为，教会应被视为以色列的扩张、重建和更新。正如保罗所说，他们被创造为一个新的人类。

两人都通过耶稣基督之死被创造为上帝的子民，在这种新行为中与上帝和解。因此，当我们看上帝子民的主题时，我们首先从亚当和夏娃开始，事实上，他们是上帝与之建立关系的第一批人。上帝打算与他们同住，但亚当和夏娃失败了，他们因罪而被放逐。

然后以色列，从亚伯拉罕开始，实际上，亚伯拉罕和从他而来的伟大国家以色列，在某种意义上成为新的亚当。上帝将如何兑现他的诺言？上帝将如何实现他对亚当和夏娃，即第一个人类的意图？记住，上帝不能就此放弃他的计划。上帝将使它得以完成。

他会做到的。他会完成亚当未能做到的事，通过选择亚伯拉罕和继承亚伯拉罕的伟大民族来创造上帝的新子民。但以色列的命运并不比亚当好。

以色列也失败了，他们被驱逐出自己的土地。他们被驱逐出自己的土地。所以，先知们预言了复兴的时代，上帝的子民的复兴的时代，那时他们将真正实现上帝对他们的意图。

但是当我们读到新约时，我们发现了这一点。我们发现，这首先在耶稣基督身上得到了实现。耶稣基督是真正的以色列。耶稣基督是亚伯拉罕真正的后裔，他通过以色列体现并实现了上帝所有的应许和目的。

然后，由于通过信仰属于耶稣基督，教会，上帝的子民，也成为上帝的真正子民，上帝的新子民。因此，与其谈论替代神学，我也许会使用扩展和更新神学这两个词。我们发现在耶稣和教会中发生的事情是以色列的扩展，包括外邦人，但同时也是更新，将以色列重建为上帝的新末世子民。

所以，教会和以色列之间既有连续性，也有不连续性。所以，耶稣来是为了召集以色列的信徒，以色列的残余，他的追随者和他的门徒，他们会以信仰回应他。然后，这将成为上帝新子民的基础，并扩展到包括犹太人和外邦人。

然后我们发现，上帝的子民遍布全球，上帝子民跨越文化，犹太人和外邦人，由来自各种语言、部落和国家的人们组成，在启示录 21 和 22 章的新创造中与上帝建立盟约关系。现在，让我从中得出一些启示，从我们在新约中看到的上帝子民主题的发展中得出一些启示，但始于旧约。首先，教会，将教会理解为上帝的子民，对上帝子民神学的理解应该可以纠正尤其是我们的美国个人主义或任何令个人感到惊讶和紧张的文化。

至少我所在的美国文化似乎沉溺于个人主义。一切都以个人为中心，以我的权利为中心，以我作为个体的身份为中心，以我作为个体应得的东西为中心。我打开电视，所有的广告都迎合我的个人主义。

但是，如果把教会理解为上帝的子民，就会发现个人主义从来都不是上帝的计划，上帝对他子民的计划一直是集体身份，上帝对他子民的计划一直是建立教会。如果你回头读以弗所书第 11 至 22 节之前的部分，它谈到了这样一个事实：我已经与基督一同复活，坐在天上。我得救是靠恩典，而不是靠行为。

但是从第 11 章到第 22 章继续展示，但这意味着我已经融入了这个新的人类、这个新的身体、这个上帝的子民、教会。所以，上帝对我的意图绝不是要我作为一个个体活下去，而是作为得救的一部分，如果我能用那种语言来表达的话，作为经历救赎的一部分，新约的祝福，通过耶稣基督进入盟约关系，属于上帝的新子民，属于一个新的社区。而我不能。就我个人而言，我认为没有比学习对上帝子民的圣经神学有清晰理解更好的动机来成为教会的一员、参加教会活动和参与教会活动了。

从始至终，上帝的意图是创建一个社区，这样他将成为我们的子民，我们也会成为。他将成为我们的上帝，我们将成为他的子民。再说一次，如果不是主要主题，在我看来，旧约和新约中最重要的主题之一是上帝正在创建一个子民，这样他就可以成为我们的上帝，我们将成为他的子民，并以服务、赞美和感激来回应上帝为我们所做的一切。因此，对上帝子民的理解可以纠正我们的个人主义。

我认为，了解上帝子民的神学也是传教的动力。当我们理解上帝创建一个民族的意图，创建一个由来自各个部落、语言、方言和民族的人组成的新人类时，这就会成为传教的动力。不仅如此，我们还有很多迷失的人需要救世主。

是的，确实如此。但上帝所做的一切都是为了创建一个民族，寻找一个愿意成为他的子民的民族，而他可以成为他们的上帝，所以我认为，没有什么比理解上帝子民的圣经神学更能激励我完成这项使命了。

如果《启示录》12:1 以跨文化的人、来自各个部落、语言和国家的人们与上帝建立新约关系结束，那么我们应该朝着这个目标前进。我们应该参与一项使命，参与旨在实现这一目标的使命，并参与其中。第三，也是最后一点，这对国家、现代国家或以色列民族意味着什么？同样，我不想详细讨论这个问题，因为显然存在许多不同的观点，而且围绕我们如何看待现代以色列国，经常存在很多争议。这是圣经预言的实现吗？大约一个月前，我最近在以色列待了一段时间，许多人提醒大家 1948 年以色列重新建国时发生的事情，并提出了一个问题，甚至有人给出了肯定的答案，这是圣经预言的实现吗？以西结、以赛亚和耶利米预见了上帝子民的复兴。

这与我们如何看待现代以色列或现代以色列国有什么关系呢？同样，还有很多话要说，我不想过多地纠结，但我只想说几件事。首先，我不确定现代以色列国与圣经预言的实现有什么关系。我确实认为这是对上帝忠诚和他对他的子民持续的爱的见证，但我不确定这是否一定是圣经预言的实现。

当我读到以赛亚书、以西结书和耶利米书时，上帝亲自召集他的子民。在我看来，这可能不是历史上的某种政治行为，而是当上帝回来建立他的王国和新创造时，正如我读到的预言文本，他亲自召集他的子民，更新他们，恢复他们，把他们聚集在一起成为他的子民，并与他们建立新的契约关系。其次，当我看新约，当我看更广泛的经典时，我发现复兴的子民的承诺的实现，更新的上帝子民的承诺的实现，不是发生在一个国家、民族的以色列，而是现在首先发生在耶稣基督身上。

耶稣基督首先实现了这些承诺，耶稣本人就是真正的以色列，耶稣本人实现了以色列的承诺，然后又实现了属于他的那些人的承诺。所以最终，当我阅读新约时，复兴的承诺实现了，不是在历史上重建以色列国，也不是在某个其他时期，而主要是在以耶稣基督为中心更新、重建和创造新的上帝子民。话虽如此，我还是很高兴地说，并且认为以色列的现代存在，甚至有人可能会说是奇迹，至少确实表明了上帝对他的子民以色列的忠诚，表明了他对他们的爱，以及他对他们的持续忠诚。

但是，当我仔细阅读新约时，谁是真正的上帝子民？谁是亚伯拉罕的真正后裔？就是那些在基督耶稣里的人。当我阅读罗马书第 11 章等经文时，我认为在罗马书第 11 章中，保罗确实看到了以色列民族或以色列民族作为上帝子民的未来。但我想告诉你，他们成为上帝子民的方式与其他人一样，无论是犹太人还是外邦人，都是通过信仰耶稣基督。

通过对耶稣基督的信仰，他们成为上帝真正的子民。他们体验到新约的祝福。他们成为上帝的子民。

再次，我们将在启示录第 21 章的新创造中经历这一切的高潮。所以，再次，还有很多话可以说，但在我看来，现代以色列不一定是任何圣经预言的实现。再次，我在基督和他创造的新人身上找到了实现。

但我认为，根据《旧约》中的预言文本以及保罗在《罗马书》第 11 章中所说的话，我确实发现，以色列有未来，但这不是以色列的单独未来，他们不会得到什么，或者上帝会以一种他从未对待过的方式对待他们。相反，以色列也将实现他们的诺言。他们也将得到恢复和更新。

当他们信仰耶稣基督时，他们也会在上帝的旨意中得到满足。当他们体验到上帝应许的实现时，他们就会重新成为上帝的真正子民，以信仰耶稣基督为中心。所以，我认为教会是一个由一群被上帝召唤来侍奉他的子民组成的社区。

这可能是我想说的最后一点，即对教会的圣经理解应该产生谦卑。也就是说，当我看到上帝创造了一个子民时，教会是一个被上帝召唤出来侍奉他的社区。上帝是主动选择他的子民、召唤他的子民、创造新子民的人，因此教会的存在完全是上帝的恩典和主动性。

教会就像我们在申命记等经文中看到的以色列国一样，它的存在并非因为它的地位或比其他民族更伟大。我们需要记住这一点。教会是一个被上帝的恩典召唤来侍奉他、崇拜他的社区。

教会的存在完全是上帝的恩典和主动性。所以，再一次，为了总结教会的圣经神学主题，我认为圣经神学主题是上帝的子民，特别是新约神学中上帝的子

民。它可以追溯到第一次创造，亚当和夏娃是第一批人类，现在他们被选中并开始实现，上帝通过亚伯拉罕和以色列国召唤和创造新的人类。

但因为罪孽深重，以色列重蹈了亚当和夏娃的覆辙，最终被流放。但上帝的应许仍将存在，上帝的应许将在耶稣基督身上实现。因此，耶稣基督现在成为真正的以色列，真正的上帝子民。

由此推论，耶稣的追随者们，创造了一个核心群体，一个以他为中心、以信仰和服从回应他的新群体。而这个新的上帝子民也分享了已经存在但尚未存在的维度。上帝的新子民已经建立和创造，但他们仍在等待在新创造中圆满存在，在那里，来自各个语言、部落、方言和民族的人现在都成为上帝的子民，而他则在更新和恢复的创造中，以新约关系成为他们的上帝。

现在，我们要看的下两个主题也与上帝的子民有关。下次我们聚在一起时，我们会稍微讨论一下上帝的形象，这与创世记第一章中的上帝子民有关。我们还将开始讨论上帝王国的主题。

这是戴夫·马修森博士的新约神学系列讲座。这是第 14 节，新约中的上帝子民，第 2 部分。