

大卫·马修森博士，《新约神学》，第 19 课，《新出埃及记》，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 19 节，新出埃及记，第 2 部分。

因此，我们探讨了旧约中出埃及记主题的意义，它是上帝子民的定义或识别特征，即上帝在第一次出埃及记中拯救和解救的子民。

但我们看到，出埃及记的意义实际上促使旧约先知们设想上帝未来对他子民的拯救和救赎将是一次效仿第一次出埃及记的新出埃及记。我们开始研究新约作者，尤其是福音书作者如何描绘、吸收出埃及记和新出埃及记的主题，并开始将耶稣描绘成实现新出埃及记的预言期望。我们特别研究了马太福音，并简要研究了马可福音。还有其他文本我们可以指出并讨论，但我们不会讨论这些文本。

但我想继续讨论其他经文。我们也可以提到《路加福音》。我们将从每本福音书中看一个例子，但我们可以提到《路加福音》和《路加福音》第 4 章第 16 节及以下经文，即耶稣传道生涯的开始，从第 16 节开始。

于是耶稣来到他长大的地方拿撒勒，在安息日，他照常进了会堂。他站起来念经，有人把先知以赛亚的书卷递给他。他打开书卷，找到一处写着：“主的灵在我身上，因为他膏了我，叫我向穷人传福音。”

他差遣我宣告被掳的得释放，瞎眼的得看见，使受压迫的得自由，宣告耶和华的恩年。再说一次，虽然我们在以赛亚书其他一些经文中看到的出埃及记的某些清晰的语言或话语没有出现在这里，但与此同时，耶稣释放被掳的语言，耶稣拯救人民的语言，这些语言直接来自以赛亚书第 61 章第 1 和 2 节，我认为至少隐含地将耶稣在路加福音第 4 章带来的这种拯救置于新出埃及记的背景下。正如我们所说，特别是以赛亚书第 40 章到第 55 章，但第 40 章到第 66 章，最常见的主题是新出埃及记。

通常，当新约作者提及旧约文本的片段或引文时，这些文本会带出引文的更广泛背景。因此，我们应该根据以赛亚更广泛的复兴概念来阅读以赛亚书第 61 章，他将其描述为新的出埃及记。因此，耶稣将人们从囚禁中解放出来并为受压迫者带来救赎可能应该被视为以赛亚新出埃及记主题的一部分，因此甚至路加也将耶稣描述为带来了新的出埃及记。

约翰福音第 6 章第 25 节及以下经文，耶稣基督被描述为生命的粮，预示着上帝会从天上差遣祂的子民以色列。所以，耶稣说当他们在湖的对岸找到他时，或者约翰的话从约翰福音第 6 章第 25 节开始，当他们在湖的对岸找到耶稣时，他们问他说：“拉比，你几时到这里来的？”耶稣回答说：“我实在告诉你们，你们找我，并不是因见了我所行的神迹，乃是因吃饼得饱。不要为那必坏的食物劳力，要为那存到永生的食物劳力，就是人子要赐给你们的。”

因为父神已盖上印记，所以他们问他，我们该做什么，才能做神所要求的工作。耶稣回答说，做神的工作就是相信他，相信他所差来的那一位。于是他们问他，你会给出什么神迹，让我们看到并相信你呢？你会做什么呢？我们的祖先在旷野吃过吗哪。

正如经上所记，耶稣赐下天上的粮给他们吃。耶稣对他们说：“我实实在在地告诉你们，不是摩西赐给你们天上的粮，而是我父赐给你们天上的真粮。因为天上的粮是从天上降下来的，赐给世界生命的粮。”

他们说，先生，请永远赐给我们这粮。耶稣说，我就是生命的粮。到我这里来的，必定不饿；信我的，必定不渴。

再次，本文中有许多细节需要处理，但我唯一想让你注意的是约翰与上帝在旷野赐给人们的吗哪以及现在上帝赐给他的子民的真正的面包——来自天堂的耶稣——之间的联系。因此，我认为，约翰再次暗示了出埃及的主题。就像上帝在第一次出埃及记中为他的子民提供吗哪一样，当 they 从埃及获救后，在旷野跋涉时，上帝为他们提供了吗哪，同样，现在上帝通过耶稣为他的子民提供生命，这预示着上帝从天堂赐给他的子民的吗哪。

此外，虽然没有引用任何特定文本，但对观福音书与耶稣在受难、受审和死亡之前庆祝的逾越节是一致的。在福音书的结尾，福音书将耶稣描绘成与门徒共享晚餐，这是他与门徒一起设立和开始的晚餐，有趣的是，这是在逾越节晚餐的背景下，逾越节晚餐是为了纪念出埃及记。现在，如果可以的话，请再次跳到哥林多前书第 11 章，保罗在那里引用了耶稣关于新约的话。

但显然，教会参加圣餐、圣餐或圣餐礼，无论你想叫它什么，都是为了纪念和回忆上帝的救赎之举，就像逾越节晚餐是为了回忆上帝在第一次出埃及时拯救他的子民一样。所以，也许，甚至主的晚餐也可以理解为新出埃及主题的一部分。所以，在整个福音书中，耶稣似乎正在实施一种新的出埃及救赎，正如先知所承诺的那样，也是上帝带领他的子民出埃及的最初出埃及的最终表达和实现。

因此，耶稣，福音书的作者，在某种程度上，在马太福音和马可福音中更清楚地描绘了耶稣实现了先知文本，特别是以赛亚书所承诺的新的出埃及救赎。所以，耶稣自己带来了新的出埃及。美国伊利诺伊州芝加哥三一福音神学院的新约教授戴维·鲍威尔在一本书中指出，以赛亚书第 42-55 章在使徒行传和使徒行传中早期教会的故事中起着至关重要的作用，而鲍威尔对此没有进行任何具体阐述。

鲍威尔，就像里奇·沃茨对马可福音所做的那样，大卫·鲍威尔对使徒行传所做的一样。他提请大家注意使徒行传中对以赛亚的多次暗示。因此，使徒行传不仅更广泛地发展了出埃及记的主题，而且特别发展了以赛亚书 40-55 章中的出埃及记的主题。

因此，如果您想探究《使徒行传》中的出埃及主题，大卫·鲍威尔为我们提供了帮助，他再次论证了无论您认为它是主要主题还是至少是主要主题之一，以及使徒行传中对救赎和早期教会运动以及福音的增长和传播的构想，这是新的出埃及记，是对《以赛亚书》第 40 章及后续章节中新的出埃及记的实现。因此，甚至《使徒行传》似乎在很多地方都与《以赛亚书》中出埃及记的语言和出埃及记主题产生共鸣。现在，让我们继续讨论保罗文学和保罗文本，保罗一

次又一次地将救赎描述为从奴役中救赎，即从罪及其对我们的控制中解放出来。

但他在很多情况下都这么做，而且他似乎是在出埃及记的主题背景下这么做的。例如，再次按照保罗书信的正典顺序，从罗马书第 8 章开始，同样，我们可能有许多文本可以参考，但罗马书第 8 章，我会读前几节，然后转到罗马书第 8 章的第 12 至 17 节。事实上，无论人们是否完全同意他的观点，NT Wright 认为整个出埃及记和出埃及记中的以色列故事是整个第 6 章至第 8 章的基础，所以他在第 8 章中找到了很多新的出埃及记语言。但从罗马书第 8 章第 1 节开始，如今，那些在基督耶稣里的就不定罪了，因为赐生命圣灵的律释放了我，使我脱离罪和死的律了。律法因肉体软弱而无能为力，但上帝却差遣他的儿子，成为罪身的形状，为人献上赎罪祭，成就了律法所不能成就的事。

但是接下来的第 12 至 17 节说：“这样看来，弟兄们，我们并不是欠肉体的债，要顺从肉体而活。因为你们若顺从肉体而活，必要死；若靠着圣灵治死身体的恶行，必要活着。因为凡被神的灵引导的，都是神的儿子。”

这就是出埃及记主题的第一个元素，以色列人被带领穿越荒野。现在，上帝的子民被上帝的灵带领。第 15 节：你们所受的灵，不叫你们作奴仆，仍住在恐惧之中。

相反，你们所领受的圣灵使你们得着儿子的名分。我们靠着他呼叫：阿爸，父。圣灵亲自与我们的内心同证我们是神的儿女或神的儿子。

现在，如果我们是孩子，那么我们就是继承人，上帝的继承人，与基督同为继承人，如果我们确实与他同受苦难，那么我们也可以与他同享荣耀。现在请注意，除了受圣灵引导的主题之外，奴役与儿子或孩子之间的对比语言。因此，就像以色列人被埃及奴役，被埃及束缚一样，现在上帝的子民被描述为被罪束缚和奴役。他们是奴隶，但现在他们已被拯救和解救，成为成熟的儿子或成熟的孩子，这再次反映了儿子身份的语言，甚至可以追溯到出埃及记第 4 章，其中以色列是上帝的儿子。

然后，以色列从奴役中被拯救出来，在某种意义上，被收养为上帝的儿女，被收养为上帝的儿子，与上帝建立了盟约关系。因此，我们在罗马书第 8 章第 12 至 17 节中发现的这种被奴役儿童和被上帝的灵引导的运动，可能是为了反映出埃及记的语言。加拉太书第 4 章，再次按照规范顺序，加拉太书第 4 章第 3 至 8 节，我希望您再次注意救赎的语言，从奴役中得到救赎的语言，成为儿子的语言，所有这些都反映了出埃及记的形象或出埃及记的语言，即从奴役中解脱出来，然后成为上帝的儿子，被收养为儿子，与上帝建立盟约关系。

所以，第 3 节说，当我们未成年时，我们也受制于世界精神力量的奴役。所以，保罗现在认为人们不是受制于外国压迫国家，尽管他们可能受制于外国压迫国家，但现在他们是罪的奴役，是撒旦和邪恶的奴役，他们需要从中解脱出来。同样，当你未成年时，我们也受制于世界精神力量的奴役。

但时候满足，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。因为再一次，用类似并让人想起罗马书第 8 章的语言来说，因为你们是他的儿子，神就差遣他儿子的灵进入我们的心中，这灵呼唤阿爸父。所以你不再是奴隶，而是神的孩子或儿子。

既然你是他的孩子或儿子，上帝也让你成为继承人。所以再说一遍，我们曾经是奴隶，上帝救赎了我们，把我们从奴隶制中解救出来，让我们成为他的儿子，成为他的孩子，成为他的养子。正因为如此，我们也是他的继承人。

也许继承语言再次让人想起了《旧约》中土地的继承。另一段经文，歌罗西书第 1 章，是我们已经读过的经文，但结合新出埃及记的主题，再次阅读它至关重要。歌罗西书第 1 章第 12 和 13 节。

并向父献上感恩，向他献上喜乐的感恩，他使你们有资格在光明的国度里与他的圣徒或圣民同享基业，这与旧约圣经的各种语言相呼应。第 13 节，他救了我们脱离黑暗的权势，把我们迁到他爱子的国里；我们在爱子里得蒙救赎，过犯得以赦免。所以再一次，这种从一个权势中被拯救出来并转移到另一个权势中的语言，让人想起出埃及记的运动，从压迫中被拯救出来，现在被转移到上帝的国度。

但是，通过将其描述为一种救赎行为，我认为它也清楚地将其与出埃及记联系起来，从而带来了罪孽的宽恕。事实上，作为对此的另一个注脚，如果在我看来，或者如果这是真的，而且在我看来是真的，保罗在歌罗西书中针对或反对的假教师是犹太教内部的一个运动，那么作者现在暗示他的读者，他的外邦读者，已经参与了新的出埃及记，不需要被吸引或成为这场犹太运动的一部分，我认为这场运动是保罗在歌罗西书中反对的教义背后的原因。所以现在他们经历了出埃及记，他们已经从压迫、黑暗王国中被解救出来，他们现在已经被转移到上帝的王国，在上帝儿子的王国里，这被描述为一种救赎行为，这是一种从罪恶压迫中解脱或解放。

我们也有可能应该理解另一种救赎语言。当我们讨论圣经的救赎神学主题时，我们会更多地谈论救赎。但我们也有可能应该理解保罗的其他一些救赎语言，因为它们最终至少隐含地具有出埃及记的背景。

因此，在以弗所书 1 章 7 节中，保罗描述了我们因有神作为我们的父亲而得到的祝福，在第 7 节中，他说，我们藉这爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免。然后第 14 节提到圣灵，他是我们的印记，他是我们得基业的保证，直等到神之民被赎。你可以在罗马书第 3 章，特别是第 24 节中找到救赎的语言，罗马书第 3 章第 24 节，第 23 节说，因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀；如今，世人都蒙神的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白地称义。

因此，救赎语言也可能反映和假设出埃及记的意象，即出埃及记是一种救赎，上帝救赎和解放他的子民，使他们脱离埃及。救赎的核心意义就是如此，解放或购买，从中解放出来，从中解放出来。当我们讨论我所说的救赎的神学主题时，我们会更多地讨论这种语言。

在保罗那里，还有其他可能，其中有几个，我认为相当清楚，但其他可能与出埃及记有关。哥林多前书第 5 章第 7 节，哥林多前书 5、7。我会回过头来读第 6 章。你的自夸是不好的。你不知道一点酵母就能使整个面团发起来吗？除掉旧酵母，这样你就可以成为一个新的无酵团，就像你本来的样子。

对于基督来说，我们的逾越节羔羊已被牺牲。因此，现在基督在十字架上为他的人民的罪而死，在祭祀羔羊的背景下被视为逾越节羔羊，而不仅仅是任何祭祀，但更具体地说，他将其与逾越节羔羊和逾越节祭祀联系起来。因此，耶稣在十字架上的死亡再次开启了新的出埃及记，耶稣自己的死亡是逾越节羔羊的死亡。

我们读过几次的另一段经文可能也假设了新的出埃及记，这是因为其中几段经文似乎与此有关，那就是哥林多后书第 6 章。哥林多后书第 6 章第 16 和 17 节。第 16 节说，神的殿和偶像有什么相同呢？因为我们是永生神的殿。就如神曾说：我要与他们同住，在他们中间来往；我要作他们的神，他们要作我的子民。

这段文字出自《以西结书》第 37 章，但它似乎也与《利未记》第 26 章有关，利未记第 26 章是上帝带领人民出埃及并在人民中间建立他的住所或圣所的承诺的结尾。出埃及记第 15 章第 17 节。因此，现在我们可以说，上帝已经建立了他的新出埃及住所。

他新的出埃及记的目的是带领他的子民在他们中间建立他的居所，现在上帝与他的子民同住，这是上帝真正的圣殿，这已经实现了。但第 17 节。第 17 节，因此，从他们中间出来，与他们分开，主说。

不要接触不洁净的东西，我就会接纳你。回到以赛亚书的章节，这是以赛亚书第 52 章第 11 节中的一段引文。在以赛亚书第 52 章第 11 节中，我们读到了这句话。

你们离开，离开，从那里出去，不要沾不洁净的东西。从那里出来，要洁净自己。你们搬运耶和华殿中器皿的人，不要急忙离开，也不要急忙离开。

这是第 12 节。我希望你注意的是，保罗在哥林多后书第 6 章中引用了以赛亚书 52:11，这是在新的出埃及记的背景下。请注意下一节：但你们不要急忙离开，也不要逃跑，就像以色列人离开埃及时那样，因为耶和华必在你们面前行。

以色列的神会成为你们的后盾，还会有更多出埃及记的语言。回到第一节的 52 节：锡安啊，醒来，醒来，穿上能力，穿上华美的衣服，耶路撒冷，圣城啊，未受割礼和不洁净的人不得进入你里面。脱掉你的衣服，站起来，摆脱你脖子上的锁链。

锡安之女现在被俘虏了。所以，这又是用从奴役到流放的语言来表达的，但第四节是主耶和華所说的。起初，我的人民下到埃及去生活。

最近，亚述压迫了他们。因此，我希望你们再次注意《以赛亚书》第 52 章中新出埃及记的语言。所以，再一次，保罗，我不认为他只是不加区别地摘录旧约文本的片段，但《以赛亚书》第 52 章的引文可能现在带来了上帝拯救他的子民脱离流放、将他们带回锡安、将他们带回他们作为子民要居住的土地的整个背景。

在离开亚述、离开流放之地时，他们不得接触任何不洁净的东西。他们必须离开那里，再次变得纯洁，这反映了《出埃及记》的语言。因此，《以赛亚书》第 52 章显然符合上下文。

这是我们之前讨论过的出埃及记新文本之一。现在保罗在哥林多后书第六章以及其他旧约文本中引用了这段经文，再次表明他的子民需要纯洁，他们需要像上帝的圣洁子民一样纯洁，这是他们经历的这次新出埃及的一部分。同样，他们也要像上帝的圣洁圣殿一样干净纯洁。

再次强调，出埃及的目的是神的帐幕与他的子民同在。因此，保罗在第 16 节引用了一段结合了利未记 26 章和以西结书 37 章的经文，这两章经文也与出埃及记的主题有关。另一段至少是隐含的，可能隐含地唤起了出埃及记语言的经文是以弗所书第 2 章第 11 至 22 节，这段经文我们已经多次讨论过了，所以我不读它或它的任何部分，但我们在以弗所书第 2 章第 11 至 22 节中看到，犹太人和外邦人曾经彼此疏远，曾经彼此敌对，但现在通过基督的死亡和复活，他们已经团结起来。

上帝现在将他们聚集在一起，你们将他们恢复为一个新的人类，教会现在是一个神圣的圣殿，上帝通过他的精神居住在他們中间。现在，有趣的是，正如我

们已经在其他语境中提到的，保罗在恢复的背景下一次又一次地提到以赛亚书中的经文，我们说以赛亚书更广泛的恢复背景概念是新的出埃及记，40 到 55，实际上是 40 到 66。新的出埃及记是以赛亚书描绘上帝子民恢复的主要方式之一。

现在，保罗引用这些经文来证明犹太人和外邦人已经恢复，以赛亚的恢复承诺最终在新的出埃及记的背景下得到理解，这可能表明，在以弗所书 2:11 至 22 中，我们应该理解，保罗对犹太人和外邦人恢复为一个新人类的理解最终实现了以赛亚对恢复的期待。现在，有趣的是，在第二章一到十章之前的章节中，也就是我们通常在以弗所书中关注的部分，我们发现保罗将他的读者称为那些从撒旦的统治中得救或解救出来的人。所以，甚至拯救的主题也在那里。

我们之前已经在以弗所书第一章第七节和第十四节中看到了救赎的主题。但现在我们看到，上帝的子民已经从撒旦和罪的权势中被拯救出来，第二章第一节说，你们死在过犯罪恶之中。你们曾经活过，我们都活过，你们随从了世界的方式，顺服了空中掌权者的首领，顺服了灵。

现在，在工作中，你们因自己的趋势、过犯、过犯和罪孽而死。但现在上帝和他的伟大爱与怜悯使你们与基督一起活过来。他拯救了你，以展示他无比丰富的恩典。

所以即使在这里，我们也能找到救赎和解脱，但现在这又使我们恢复了新的人性。遵循出埃及记的主题也很有趣；它在第二章中提到圣殿时达到高潮，我们现在就是出埃及记的目的。我们现在已经成为上帝居住的圣所、圣殿、上帝通过他的精神居住的圣殿。

因此，我们可以想象，我们应该把以弗所书第二章读成新的出埃及记，尤其是它对出埃及记的暗示，最终将其置于新的出埃及记的背景下。因此，总结保罗书信，我们可能还会引用其他文本，但总结保罗书信，由于教会是上帝真正的子民，由于教会是新时代、新约的子民，他们现在经历了新的出埃及记。他们现在经历了新的出埃及记，旧约先知们承诺的新出埃及记。

因此，我认为保罗与我们在福音书中发现的内容一致，将耶稣描绘为实现新的出埃及记，新的出埃及记实现了第一次出埃及记的最终意图，但实现了并完成了预言文本所预期的新出埃及记。因此，根据保罗的说法，我们的救赎应该在耶稣实现和实现的新出埃及记的框架内理解，完成新的出埃及记，即旧约中所预期的出埃及救赎。现在，我们可以指出整个旧约或整个新约中的许多其他预言文本。

我也想简单谈一谈其中的几个，在我们讨论启示录之前，我只想对一些希伯来语文本做一个简短的评论，但可能是希伯来书第三章和第四章。我们已经在土地和契约的背景下研究了希伯来书第三章和第四章，可能在希伯来书第三章和第四章中，作者设想了他的救赎，耶稣的救赎，新约的人民设想了以色列将在应许之地得到安息。但希伯来书第三章和第四章似乎假设，甚至更广泛的希伯来书似乎假设了更广泛的出埃及记的记载，即上帝拯救他的子民出埃及，他们穿越荒野直到应许之地，包括在西奈山颁布律法，在会幕中敬拜，会幕是根据给摩西的指示建造的，人民在前往应许之地的途中实际上并没有进去。

现在，作者似乎利用这一点来警告读者不要重蹈祖先的覆辙。因此，即使在希伯来书第三章和第四章中，我们现在进入的安息与我们现在在耶稣基督里进入的安息相比较，或与应许的安息相比较，似乎也唤起了出埃及记的主题，以便我们现在经历和进入的安息、安息、救赎的安息，耶稣基督现在提供和提供的安息，最终可以在新的出埃及记中看到。事实上，再一次，甚至比这更广泛，出埃及记的主题似乎不完全是但主要是希伯来书的大部分内容。

实现了神圣殿的圣殿居所，耶稣取代了旧约的献祭制度，耶稣为他的人民提供了比约书亚更大的救赎，耶稣比摩西更伟大，并为他的人民提供了安息。同样，所有这些似乎至少部分地在出埃及记的背景下。因此，再一次，上帝的子民现在凭借基督和耶稣的供应而经历和享受的救赎，再次，他在十字架上的牺牲实现了旧约的献祭，所有这些至少都促成了我们的救赎是新的出埃及记的主题。

因此，即使希伯来语的大部分内容也可以在新的《出埃及记》的框架内理解。除了保罗文献之外，新约中可能还有其他一些段落可供我们参考，但我想通过

转到新约的最后一本书来结束我们的讨论。那就是《启示录》，其中的出埃及记主题实际上是贯穿整本书的明确主题，涉及我们的救赎。

在我们研究启示录之前，还有一件事要说，那就是出埃及记，无论是最初的出埃及记，还是预言性的新的出埃及记，都在新约中得到了实现，尤其是在启示录中，再一次，根据已经但尚未开始的末世论计划。我们已经研究过的福音书和保罗文献中的许多文本，以及某种程度上的希伯来书，似乎都集中在耶稣已经结束流放的方面。他带来了新的出埃及救赎，我们在福音书、福音书和使徒行传以及保罗书信中都看到了这一点。我们现在在耶稣基督里参与的救赎被描述为新的出埃及记。

我们会看到，即使在《启示录》中，仍然有一些新的出埃及救赎的既有维度，但主要是《启示录》的作者约翰预见出了埃及主题尚未实现或未来的高潮。我们还会看到，《启示录》的作者借鉴了最初的出埃及记，并对其进行了类比，借鉴了出埃及记的隐喻、最初的出埃及记记载，以及我想说的其他叙述此事的犹太文学。但在我看来，约翰似乎也借鉴了《以赛亚书》中的新出埃及记语言。

我会尝试，我们会尝试展示几个发生这种情况的地方。因此，起点是《启示录》第一章第五节和第六节，《启示录》第一章、第五节和第六节，通常，通常是文本的最开始，新约书卷的最开始，可能很重要，因为它们通常会为你介绍如何阅读本书的其余部分。它们通常（并非总是，也不是详尽无遗）有时会在后面介绍主题，但它们通常会在书的开头介绍关键主题，以便作者希望你了解书中未来的发展。

所以第一章第五和第六节是典型的一世纪书信的问候部分，我从第四节开始，约翰写信给亚细亚省的七个教会：愿恩惠、平安从那今在、昔在、以后永在的，和他宝座前的七灵，并那诚实作见证的、从死里首先复活的、为世上君王元首的耶稣基督归与你们。他爱我们，用自己的血释放了我们脱离罪恶，使我们服事祭司的国度，作祭司的国度，侍奉他的神和他的父。愿荣耀、权能直到永永远远。阿门。我希望你们注意这里的两件事。

首先，经文中明确提到，我们因他的血而得到释放或从罪孽中得到救赎，我认为这明显是出埃及记的幻觉。再次强调，从束缚中得到解放或自由，这一次与新约一致，这种自由和解放不一定是来自外国统治者或压迫者，而是从罪孽的束缚中得到解放。所以，我们因他的血而得到释放或从罪孽中得到救赎。

再次，也许这让人想起逾越节羔羊的主题，但我认为巩固这一点的是第六节，并使我们成为一个王国和祭司，我们已经看到这是出埃及记 19 章第六节的幻象。因此，在出埃及记之后，上帝拯救了他的子民，拯救他们，释放他们，以实现出埃及记 19 章中的目的，即他的子民可以成为他的子民，他们将成为他的祭司王国。所以我认为这里的第一章、第五章和第六章已经暗示了出埃及记的主题，就像以色列从埃及被拯救出来，从埃及被拯救、释放和救赎，以便他们成为一个祭司王国。

现在，我们在新约中发现，上帝的子民也因他的血而得到释放，脱离了罪恶，因此他们可以充当祭司的王国。所以，这似乎已经是指基督已经为他的子民所做的，带来了出路，新的出埃及救赎。同样，作者似乎并没有暗示以赛亚书中的新出埃及主题，而是清楚地从新的出埃及的角度构思了我们的救赎。

也就是说，我们被他的血拯救和释放，目的是成为一个祭司的国度。当作者似乎以启示录第八章和第九章中号角和公牛审判的形式回忆起最初的出埃及记时，出埃及记的主题得到了更清晰的体现。在启示录第十六章中，你也许还记得其中之一，在启示录的中心，文学和神学上最主要的特征之一，就是七灾的三重循环。

它以七印开始，然后在第六章中，七号，第八章、第九章，最后在第十六章中，七头公牛，因此这七重循环就是七灾。有趣的是，当你仔细阅读号和公牛的序列时，很难不去思考，特别是当你在启示录对出埃及主题发展的更广泛背景下阅读时，很难不去思考。我认为，不可能不在出埃及灾难的背景下阅读。

让我读几句或者总结几句。我不想把这些章节全部读完，但我可能只读几句或者总结一下，这样你就能看出其中的联系。所以这里是七支号角。

第一位天使吹响号角，冰雹和火夹杂着血从天而降。冰雹被扔在地上。再说一遍，我赶紧走。

我不会读完整篇。第二位天使吹响号角。一座巨大的山峰燃起熊熊大火。

海的三分之一变成血，活物也死了三分之一。我们看第10节。第三位天使吹响了号角。

一颗像火炬一样闪耀的大星从天上落到三分之一的河流和泉源上。然后，这些水变得如此苦涩，以至于喝了这些水的人都死了。第四位天使吹响了他的号角。

太阳的三分之一、月亮的三分之一、星宿的三分之一被击中。因此，三分之一的星宿变得黑暗。白昼的三分之一没有光亮。

有趣的是，下一个是第五位天使降临并吹响号角的灾难。我看到一颗星从天上坠落，从天上坠落到地上。这颗星被赋予了深渊之轴的钥匙。

当他打开深渊时，烟雾从巨大的熔炉中升起。太阳和天空被烟雾遮蔽，第三节中，蝗虫从烟雾中出现。作者描述了那些蝗虫的样子。

那么，你看到与灾难的联系了吗？其中大部分都与灾难有关。水变成血、蝗虫、因血而无法饮用的水、至少白天的一部分因灾难而变黑，现在上帝倾倒在干草、提到冰雹、回到第一号角，所有这些都与出埃及记中的灾难有着明显的联系。当你读到第 16 章和上帝倾倒在愤怒之碗时，情况也是如此。

于是，第一位天使走了；这是第 16 章第 2 节，他倒出碗，所有没有野兽印记的人都出现了丑陋的疮。第二位天使倒出碗，放在海里，海就变成了血，或者说变成了像死人一样的血。所有生物都死了。

第三位天使把他的碗倒在河与泉源里，水就变成了血。第四位天使把他的碗倒在太阳里，太阳被允许用火灼伤人。他们被强烈的热气灼伤。

第五位天使将碗倒在兽的宝座上，王国陷入黑暗之中，就像法老的王国一样。人们痛苦地咬着舌头，咒骂上帝。第六位天使将碗倒在幼发拉底大河里。

它的河水干涸了，为地上的君王们铺平了道路。然后我看到了三个像青蛙一样的不洁的精灵。所以很明显，我就到此为止了。

显然，作者在第八章和第九章的最后两个灾难周期中，用号角来描述，现在在第十六章中用公牛来描述，想要以出埃及记中对埃及的审判的方式，来呈现对人类的审判。现在，我的目的不是准确描述这些灾难是什么、它们是什么样子，以及它们将如何实现。关于这一点有很多争论，这不是我的目的。

我的目的只是展示这些内容如何有助于启示录中的出埃及主题。我认为这种联系相当明显，就像上帝在拯救和解救他的子民并带领他们获得救赎和继承权之前，将他的审判倾泻在一个压迫邪恶的人民，一个压迫邪恶的国家统治者埃及身上一样。同样，上帝将再次倾泻他的审判，他出埃及记般的审判和灾难，倾泻在一个邪恶压迫国家的统治者身上，这次是罗马帝国和皇帝，作为他出埃及拯救他的子民并带领他们获得继承权的准备和前奏，我认为这最终将成为启示录 21 和 22 中的新创造。

因此，出埃及记的故事是启示录对救赎的理解和启示录概念的基础。作者使用出埃及记主题的部分原因是他希望读者以新的眼光看待他们的处境。他们在罗马的处境应该理解为与埃及一样，在埃及，他们被束缚于罗马帝国的压迫之下。

这需要出埃及记式的拯救，而上帝本人将会带来拯救。但这从伴随而来的审判中可以看出，我们将带来出埃及记式的灾难，上帝将向另一个邪恶的国家罗马帝国倾泻灾难式的审判。我想说的是，任何伤害和压迫上帝子民并试图阻挠上帝旨意的邪恶压迫国家。

他们也将成为出埃及记中灾难的对象，而这些灾难是上帝拯救和解救的前奏，上帝救赎他的子民，使他们成为祭司的国度，并最终继承土地，继承启示录 21 和 22 章中的新创造。同样有趣的是，就在我们刚刚看到的第 16 章大胆审判

之前，灾难是出埃及记灾难的精心模仿。在那之前，我认为，我们在第 15 章中可以清楚地看到对出埃及记的引用。

所以，再次总结一下，第八、九和第十六章，注意所有灾难的对应，黑暗、冰雹、水变成血、天国陷入黑暗、蝗虫、青蛙、疮，这些都与出埃及记相似。但在第十六章和上帝愤怒的碗将模拟出埃及记之前，请注意我们从第十五章开始发现的内容，这有点像是为第十五章做准备，我在天上看见了另一个伟大而奇妙的迹象，七位天使带着七场最后的灾难，因为它们是最后的，因为上帝的愤怒随着它们而结束。现在，再次，在他拿出并倾倒在灾难之前，他向你介绍了另一个有趣的场景。

我看见海边有一块玻璃海，上面火光闪烁。那些战胜了野兽形象和野兽名字的人们，手拿他们给的竖琴，唱着上帝的仆人摩西和羔羊的歌。然后，一切继续。

主啊，全能的神啊，你的作为大而奇妙，你的道路又公义又真实。主啊，万民之王，谁不敬畏你，谁不因你的名而荣耀你，唯独你是圣洁的。万民都要来，在你面前敬拜你。

你的正义行为已经显露。现在，如果你回头阅读《出埃及记》第 15 章《摩西之歌》，你会发现这首歌的措辞与它并不十分相似。约翰实际上引入了其他文本来构建他所说的不仅是摩西之歌，也是羔羊之歌。

但我希望你们能在这里看到一个清晰、明显的画面。我们看到上帝的子民站在海边，他把海边描述成玻璃海—现在唱着摩西之歌，重复着《出埃及记》中发生的事情。

人们越过大海，现在他们站在海边。在《出埃及记》第 15 章中，我们发现人们唱起了摩西之歌。现在，我们在《启示录》第 15 章中也发现了完全相同的事情；就在那之前，我们看到了瘟疫的倾泻。

所以再一次，把这一切放在一起，为上帝救赎他的子民做准备，他们将从海里出来，唱摩西的歌。我们还发现上帝将他的审判倾泻在一个压迫性的邪恶帝国

上，为上帝拯救他的子民、拯救和救赎他们做准备，这样他们就可以继承上帝对他们的承诺。在第 21 章中，我认为我们找到了出埃及记主题的高潮，即新的出埃及记主题，即第 21 章第 3 节。

我们已经在新创造的背景下将此视为一个骗局，但我认为就是这样。这是以色列和外邦人的遗产。这是上帝子民的遗产，他们本应在第一个德克萨斯继承这片土地，因为上帝将他们从第一次出埃及记中带出来继承这片土地，让他们定居在这片土地上，并居住在他们中间。

我们在这里发现了同样的事情。上帝在新的出埃及记中拯救并拯救了他的子民，通过灾难来审判那些压迫他们的人。现在，上帝在新的出埃及记中拯救他们，并带他们到他们的土地上继承他们的遗产，也就是新的创造。

例如，在 21、21 和 3 节中，这是出埃及记的目标。上帝的居所现在就在人们中间。他将与他们同住。

他们将像人一样，上帝将亲自与他们同在。他们是上帝，我们说这是对《以西结书》第 37 章、《利未记》第 26 章的暗示。《出埃及记》15:17 的目标是让上帝在他们中间建立圣所。

现在，我们在《启示录》第 21 章第 3 章中看到了这样的事情。但如果我再往前追溯一点，在第一节的末尾，约翰说，我看到了一个新的天、新的地，第一个天和第一个地都消失了。那里不再有海了。

我认为，这是新出埃及记主题的一部分。回想一下，在以赛亚书第 51 章、第 9 章和第 10 章以及其他几段经文中，我们看到上帝将再次使大海干涸。大海象征着邪恶和混乱，以及伤害上帝子民的东西，就像在第一次出埃及记中一样，它是上帝子民的障碍，阻碍上帝子民跨越并最终同样的方式到达陆地。

这里的大海象征或隐喻邪恶和混乱。早些时候，大海是从海里出来的野兽。第 13 章，大海是野兽的家园。

它象征着邪恶和有害，对上帝子民怀有敌意。现在，在新的出埃及记中，上帝不仅将其分开，而且将其消灭。它消失了。

所以，我认为第一章第一节中红海的消失是出埃及记的一部分。它是出埃及记的主题。红海的消失，最终导致对上帝子民的敌意和伤害，成为邪恶的象征，野兽的家园，以及跨越他们土地的障碍。

现在它被移除了，他们可以跨过他们的土地并继承它，这是新的创造。还有一件清楚的事：我认为《出埃及记》文本和新《出埃及记》文本可以在第五节中找到。坐在上面的那位说，看哪，我正在使一切都更新。

这是对《以赛亚书》的直接影射，尤其是第 42 章，以赛亚书第 42 章，作者再次说，上帝被描述为说，我正在创造一切新事物，或者我正在创造新事物，有趣的是，以赛亚书第 42 章是在新创造的背景下，以赛亚书第 43 章是在新的出埃及记的背景下。有趣的是，如果我们理解作者使用旧约文本来传达他们的背景，这个引文，这个幻觉，或者以赛亚书第 43 章的这个引文，那么它就带来了新的出埃及记的内涵。所以，约翰在以赛亚新的出埃及记意象的背景下引用了一段新的旧约文本。

所以，再一次，把这一切综合起来，启示录将我们未来的末世救赎视为出埃及记的最终实现，上帝将救赎和拯救他的子民。与此同时，他将倾泻他的审判，他的出埃及记瘟疫审判，降临在一个邪恶、压迫的国家。他将拯救和拯救他的子民。

他们将站在海边，唱摩西和羔羊的歌，然后他们将进入他们的产业，那里不再有红海；同样，上帝使红海干涸，以便以色列人可以过河进入他们的土地。与此同时，上帝的子民有一天会发现麻烦的红海消失了，他们可以过河进入他们的土地，他们的产业，新的创造，在那里，出埃及记的应验，上帝将住在他们中间，他们将成为他的子民，他将成为他的上帝。所以，启示录本身与各种出埃及记的语言产生共鸣，所以启示录对我们救赎的构想最重要的方式之一就是出埃及记或新的出埃及记。

两者都知道上帝对他的子民做了什么，但要描绘尚未实现的新出埃及，上帝打算在未来的新创造中达到高潮。

这是戴夫·马修森博士在他的新约神学系列讲座中。这是第 19 节，新出埃及记，第 2 部分。