

Tiberius Rata 博士，旧约神学，

第 8 节，上帝是圣约的维持者，也是

救恩的赐予者

© 2024 Tiberius Rata 和 Ted Hildebrandt

这是 Tiberius Ratta 博士关于旧约神学的教学。这是第 8 节，上帝是圣约的维持者和上帝是救赎的赐予者。

今天，我们将讨论上帝是圣约的维持者和上帝是救赎的赐予者。

圣经教导我们，上帝不仅仅是立约者，祂还是契约的维持者。我从我们之前讨论过的契约中举出三个例子。例如，在亚伯拉罕契约中，上帝向亚伯拉罕许下诺言。

我们谈到了伟大的名字、伟大的国家和伟大的土地，但也有条件、义务，无论你想怎么称呼它们。我们看到亚伯拉罕和他的后人违反了一些契约义务或条件。在第 17 章第 1 节中，上帝对亚伯拉罕说，在我面前行事，做个无可指责的人。

亚伯拉罕是无辜的吗？不。这让我们想起了为什么 JA Sanders 说圣经人物不是道德的画像；他们是身份的镜子。我们可以在他们身上看到自己。

我们看到，早在第 12 章中，亚伯拉罕就撒谎说撒拉是他的妹妹，现在，在第 20 章中，他又撒谎了。每次，我们都看到是上帝介入了我们的困境，以维持盟约。所以，他出现在亚比米勒面前，他介入了亚伯拉罕造成的混乱。

所以，我们看到上帝不仅是立约的上帝，他也是这个约定的维持者。上帝在夜间的梦中来到亚比米勒面前，对他说，看哪，你是一个死人，如果上帝对你说了这些话，你可能应该注意。

他说，因为你娶的那个女人是男人的妻子，所以上帝当然饶恕了亚比米勒的性命。在这里，我们看到了上帝维持契约的一个例子。第二个例子与割礼有关。

此外，在第 17 章中，上帝说契约的标志是割礼。在与诺亚的契约中，契约的标志是彩虹。在亚伯拉罕契约的标志中，契约的标志是割礼。

再说一次，这不是可选的。这不是可选的，我们在出埃及记第 4 章的这个情节中看到了这一点，在上帝选择摩西作为拯救者之后，就像我们在出埃及记第 3 章燃烧的灌木丛情节中看到的那样。在第 4 章中，我们读到了这个非常有趣的章节。

在路上的住宿处，耶和华遇见了摩西，想要杀他。于是西坡拉拿了一块火石，割下她儿子的包皮，用它摸了摩西的脚，说：“你真是我的血郎。”于是耶和华就放过了摩西。

正是那时，她说了血的新郎，因为割礼。所以，我们再次看到了诫命；我们看到摩西没有遵守，然后我们看到上帝介入并让他独自一人。上帝维持了契约，就像他以前与亚伯拉罕所做的一样。

因此，上帝不仅是立约的上帝，他也是维系契约的上帝。正是上帝维系了契约。他介入了我们的困境。

摩西之约也发生了同样的事情。我们可以查看十诫，看看以色列人是如何违背这个约定的。我在这里只举两个例子。

除了我以外，你不可有别的神。上帝与他们立约，如果我们读出埃及记第 24 章，我们实际上会看到这个约定得到了确认。耶和华说我愿意，人民说我们愿意，我们会服从。

有趣的是，紧接着，他们又拜金牛犊。有人这样说。这种罪有多严重？这种金牛犊罪就像一对夫妻去度蜜月，丈夫不去圆房，而是说，哦，今晚我要去跟妓女睡觉。

基本上，这就是罪孽的严重性。就是这样。因为他们只是说“我愿意”。

然后以色列人就去拜金牛犊。上帝对亚伦说，谁要走在我们前面。上帝实际上想要毁灭人民。

但摩西介入了，摩西为人民求情，然后圣经说上帝后悔了，不再对他们做任何事。上帝后悔了，不再对他的人民施行他所说的灾难。然后摩西转身下山。

如果你看看以色列的历史，你就会发现他们一次又一次地违背了这一约定。他们崇拜其他神，基本上犯了精神上的通奸罪。在耶利米书第 11 章中，上帝告诉人民他们如何违背了约定的这一部分。

他们又效法他们祖先的罪孽，不肯听从我的话，又随从神，事奉神。以色列家和犹大家违背了我与他们祖先所立的约。

因此，耶和華如此说，看哪，我要降灾祸给他们，使他们无法逃脱。即使他们向我呼求，我也不会听我的。然而，是上帝通过与他们订立并赐予新约来维持这个约定。

经文说，你看，写在石板上的律法是可以被破坏的。写在羊皮纸上的律法是可以被火烧毁的。耶利米把律法交给了国王，国王却把它扔进了火里。

但律法写在心上，谁能把它夺去呢？没有人。这就是新约承诺的美妙之处。现在，通过圣灵，上帝把律法写在我们心里，所以我们看到上帝总是会干预我们的混乱。

即使我们破坏了契约，他仍然是那位维持契约的人。亚伯拉罕的情况就是如此。摩西的情况也是如此。

大卫的情况确实如此。请记住，上帝应许了永恒的王权和永恒的爱。但是，在对话中，在上帝与所罗门的交流中，有一些“如果”的条款，非常重要的条款。

在列王记上 6 章，从第 11 节开始。现在，耶和華的话临到所罗门，说到你所建造的这殿。如果你遵行我的律例，听从我的典章，谨守我的一切诫命，遵行

其中所记载的，我就必向你所应许的话，就是我对你父亲大卫所说的话，我也必住在以色列人中间，他们必不离弃我的民以色列。

如果你有所有这些 if 子句。第 8 章中也有同样的事情。请记住，上帝向所罗门显现不止一次，而是两次。同样，if 子句非常重要。

以色列的神啊，现在求你应许你仆人我父亲大卫的话，说，只要你的子孙谨慎行事，像你在我面前行事一样，你就不断有人坐在以色列的宝座上。换句话说，所罗门知道上帝的旨意。不幸的是，所罗门一贯、有计划地违抗上帝。

顺便说一句，这个故事不是从第 11 章开始的。它实际上是从第 3 章开始的，当时他娶了法老的女儿。顺便说一句，这是一个绝妙的军事战略。

问题是，这违背了上帝的律法，上帝说你不得与这些人通婚。当然，列王纪上第 11 章也提到了这一点。所罗门王爱上了许多外国女子，包括法老的女儿。

摩押人、亚扪人、以东人、西顿人和赫人女子，这些女子都是耶和华对以色列人说过的，你们不可与她们通婚，她们也不可与你们通婚，因为她们必使你们的心偏离她们的神。所罗门爱上了这些女子。他有 700 个妻子、王子和 300 个妾。

这里的问题是，上帝没有谈论跨种族婚姻。问题在于跨信仰婚姻。这里说，他的妻子们使他的心偏离了方向。

这就是问题所在。问题不在于这个人的种族。问题在于这些女性的信仰。

而契约基本上因不服从而被破坏。但是，我们再次看到上帝通过派遣他的儿子耶稣来干预、履行和维持契约。路加福音再次清楚地表明，正是通过耶稣，大卫的应许才得以实现。

再者，路加福音第 2 章，路加福音第 1 章实际上是从路加福音第 1 章与玛利亚的交流开始的。天使对玛利亚说，看哪，你将怀孕生子，要给他起名叫耶稣。他要为大，称为至高者的儿子，主要把他祖大卫的宝座给他。

因此，上帝通过耶稣来维持与大卫所立的约。彼得在五旬节那天讲道并引用一些诗篇时也做了同样的事情，他希望人们明白他不是谈论大卫。诗篇、这些预言不是关于大卫的，而是关于弥赛亚，即耶稣的，这就是我们在第 2 章中看到的。对于其他人，我可以自信地告诉你们关于族长大卫的事，他既死了，又被埋葬了，他的坟墓至今还在我们身边。

因此，作为先知，他知道上帝已向他起誓，要将他的一位后裔立于他的宝座之上，他预见并谈到了基督（希腊语中“弥赛亚”的意思）的复活，他没有被遗弃在地狱，他的肉体也没有腐烂。这就是上帝所复活的耶稣，我们都是见证人。因此，我们再次看到上帝的干预，而立约的上帝就是维持契约的人。

我们在亚伯拉罕、摩西和大卫的例子中看到了这一点。我们需要信任和依靠这位上帝，他不仅立下契约，而且通过他的恩典维持契约。最后，我们需要谈论上帝是救赎的赐予者。

瞧，当我们在旧约中谈论救赎时，这个词首先与逃避死亡和摆脱敌人有关，尽管它可能还没有指向耶稣基督。所以，这很重要，例如，我们在看诗篇时就看到了这一点。所以，当诗篇作者祈求救赎时，他祈求的是摆脱死亡。

在出埃及记 15 章中，出埃及事件之后，摩西之歌中唱道，耶和华是我的力量，我的诗歌。他成了我的救赎。那么，什么救赎？嗯，从死亡中。上帝允许他们去海边，没有被埃及军队杀死。

因此，这里的救恩具有从死亡中拯救的直接含义。他是我的神，我要赞美他，我父亲的神，我要尊崇他。所以，这并不相同；我希望我们明白，这里的救恩一词与新约的概念并不相同。

它们是相似的；两者之间有相似之处，但并不完全相同。诗篇 14:7。以色列的一切救恩都将来自锡安。当人民恢复他的人民的财富时，雅各欢喜，以色列也高兴。

再次，这里再次，这是从死亡中拯救。主是我的光明和我的拯救。我还怕谁呢？再次，这是从死亡中拯救。耶利米书 3，山上偶像崇拜者的骚动确实是欺骗。

毫无疑问，以色列的救恩在乎我们的上帝耶和华。约拿说救恩来自上帝，其实是引用了《诗篇》中鱼腹中的经文。什么救恩？他指的是从死亡中获得的救恩，他基本上就是在追求死亡。

但是当我们谈论救赎时，也涉及到未来的方面。救赎有未来的希望。我们在先知中看到了这一点。

以色列将得到主的拯救，获得永恒的救赎。好的，现在我们意识到，这救赎不只是暂时的，而且还有永恒的维度。你永远不会蒙羞或蒙羞，直到永远。

以赛亚书 52，10。耶和华必在万国眼前露出他的圣臂，地上所有的人都要看见我们神的救恩。所以，在旧约时代，上帝有时会使用受膏者，即弥赛亚，来执行他的计划。

在新约中，弥赛亚是受膏者，即耶稣。但这位耶稣、这位弥赛亚的应许实际上始于《创世纪》。我们称之为“福音战士原型”，即第一个福音信息。

上帝在审判蛇的话语中说道：“我要使你和女人彼此为仇，你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。女人要伤你的头，你要伤他的脚跟。”我们知道，这是在说耶稣。

关于这一点，有两段关键经文。一段在加拉太书第 3 章第 16 节。这是对亚伯拉罕和他的后裔的应许。

经文中没有提到“众子孙”，而是指一个人和你的子孙，就是基督。另一个是在约翰一书 3:8。凡是习惯发光的人都是属魔鬼的，因为魔鬼从起初就犯罪。神的儿子出现是为了摧毁魔鬼的作为。

所以，那位击碎蛇的正是耶稣基督，他是弥赛亚。因此，这些弥赛亚预言非常重要，因为尽管一开始它们并没有明确指向基督，但是，我们可以通过从

右到左阅读圣经来获益，因此我们知道它们何时在基督身上应验。我们在新约中清楚地看到了这一点。

旧约也说弥赛亚会给人们带来救赎，但不是像我们有时所想的那样，但这个仆人实际上是一个受苦的仆人。同样，这就是为什么以色列人并不总是明白这一点，因为他们想象着一个战士弥赛亚会来摧毁罗马人并解放这个国家。但在以赛亚书第 53 章中，我们看到了另一种类型的弥赛亚。

他在主面前长大，像一棵幼苗，像干地里的根。他没有美貌或威严让我们看见他，也没有美貌让我们羡慕他。顺便说一句，这不是在谈论十字架上的耶稣。

这是在谈论耶稣，每天都谈论耶稣。所以，你知道，他不是，他基本上，他的脸没有出现在 GQ 的封面上。什么都没有，没有形态，没有美感。

祂承受着巨大的心理压力。记得祂与法利赛人交谈时，耶稣说，在亚伯拉罕之前，我就存在了。他们说你还不到 50 岁。

我们知道他 30 多岁，但他看上去却像 50 多岁，或 50 多岁左右。瞧，他身上有这种气质，当他说他没有佳形美貌让我们看见，也没有美貌让我们羡慕他时，这不是十字架上的耶稣。这是日常生活中的耶稣。

他被藐视，被人厌弃，多受痛苦，常经忧患，好像被人掩面不看的人。他被藐视，我们却不尊重他。他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦；我们却以为他受责罚，被神击打苦待了。

但他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。他受的刑罚给我们带来平安，他受的鞭伤给我们带来医治。所以弥赛亚将为所有人带来救赎，最终，他告诉我们这一点。

所以我要使他与众人同得一份，他与强盛的人均分掠物，因为他将自己的性命倾倒，以致死亡，他也被列在罪犯之中。然而他却担当了多人的罪，又为罪犯代求。所以弥赛亚将带来救赎。弥赛亚将谦卑，带来救赎。

当耶稣以所谓的凯旋进入耶路撒冷时，福音书的作者引用了撒迦利亚的话。锡安民哪，应当大大喜乐！耶路撒冷民哪，应当欢呼！看哪，你的王来到你这里，是公义的，并且施行拯救，温柔的骑着驴，就是骑着驴驹。所以在这里我们看到，耶稣的王的头衔开始发挥作用。

因此，在《旧约》中，“弥赛亚”一词指的是让一个人担任某种职务，使该人被视为得到耶和华的认可。因此，“弥赛亚”一词来自mashach，意思是涂抹或涂油。因此，弥赛亚的字面意思是受膏者。

在新约中，基督（Christos）这个词是弥赛亚的希腊语版本。因此，每当你提到耶稣基督时，那实际上是耶稣弥赛亚，就像希腊语版本一样。因此，动词本身再次意味着涂油或涂抹，源自通常用来涂油祭司或国王的圣油的概念。

同样，这种情况在旧约时代发生过，无论是君主制之前还是之后。因此，例如，“弥赛亚”一词被用了四次来指祭司和利未记。祭司受膏，所以他们在某种程度上就是弥赛亚。

在《撒母耳记上》和《撒母耳记下》中，这个词组 18 次用于指代王室成员和国王，其中一半的章节都使用了“Mashiach Adonai”这个短语，即受膏者或主的弥赛亚，或主的受膏者。当然，在《历代志》中出现了两次，在《先知书》中出现了五次。在《历代志》中，“先知”出现了 25 次。

所有经文都谈到了君王的受膏。我们在后几卷先知书中也提到过五次。以赛亚用这个动词来指受膏者，但以理用这个动词来描述七十周的目的，即为至圣者的受膏提供时间。

因此，在提到整个膏抹现象时，这里包括指定、选择或选举的行为。因此，国王的膏抹、先知的膏抹和祭司的膏抹有时是指奉献或被分别出来。记住，大卫有机会杀死扫罗，他的仆人说，嘿，你可以杀了他。

大卫说，我不会触碰主的受膏者，也就是主的弥赛亚。他是被分别出来的。我没有那个权力。

同样，这个动词指的是任命或授予权力。选民被分配了特定的任务。同样，国王拥有统治的权力。

摩西膏立亚伦和他的儿子，任命他们担任祭司，先知职分的权威在权力从以利亚转移到以利沙的过程中得以体现。最终，我们需要将耶稣，即弥赛亚，视为救恩的赐予者。在马太福音的家谱中，我们被告知从亚伯拉罕到大卫有 14 代，从大卫到流亡有 14 代，从流亡到基督有 14 代。

再者，希腊文中的基督一词是希伯来文中的弥赛亚，即受膏者。当耶稣问门徒，你们说我是谁？西蒙回答说，你是弥赛亚。你是基督，永生神的儿子。

但彼得还是没有完全理解耶稣说的话，或者他没有真正理解耶稣会是怎样的弥赛亚。我认为彼得当时仍然认为耶稣会是来消灭罗马人的战士，因为当耶稣告诉他们“我要去耶路撒冷受死”时，彼得说“不，那不应该发生”。然后耶稣说“撒旦，退到我后面去吧。”

对一个刚刚说“你是永生的基督，永生神的儿子”的人说这些话真是太严厉了。彼得并没有完全理解这意味着什么，但他知道耶稣是弥赛亚。在约翰福音第 4 章中，在井边的女人事件之后，耶稣说上帝是灵，他的崇拜者必须用心灵和真理来崇拜他。

妇人说：“我知道弥赛亚要来。他来了，必向我们解释一切。”耶稣说：“这跟你说话的就是他。”

有些学者谈到弥赛亚的秘密，说耶稣不知道自己是弥赛亚，也没有告诉任何人。然而，这些经文与此相矛盾。耶稣知道他是谁，他知道他是来拯救我们的弥赛亚。

弥赛亚确实带来了救赎，因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀，保罗写道，但因着神的恩典，他们白白称义，得着弥赛亚耶稣的救赎。罗马书中有趣的地方在于，有时是耶稣基督，有时是基督耶稣。有时我们会想，这是为什么？这只是风格问题吗？好吧，似乎罗马教会分为犹太信徒和外邦信徒，有时保罗说耶稣是弥赛亚，有时又说弥赛亚耶稣。

因此，他通过谈论耶稣的方式团结了教会。最终，这位弥赛亚给予了人们罪孽的宽恕和永生。因为上帝的工价就是在我们的主耶稣基督里获得永生。

最后，我要引用布雷瓦德·柴尔兹的这句话，他说，对于传统的基督教来说，耶稣基督与以色列的弥赛亚之间的关系几乎不成问题。难道从创世纪 3.15 开始的整本旧约不是都预言了君王和救世主的到来，而这个预言后来在拿撒勒的耶稣身上应验了吗？这是一个反问句。当然，他说的是耶稣。

但并不是每个人都接受这一点。2005 年我第一次去以色列时，一位拉比来和我们谈话，我们不得不问一些问题。我们问他以赛亚书第 53 章的内容，以及他们是否接受耶稣是弥赛亚。

他说，不。他说，对于我们来说，弥赛亚是一种精神状态，有点像涅槃。所以，这很有趣，因为当你拒绝耶稣这个人时，你就必须用不同的方式来解释它。

于是我们进一步探讨。我说，好吧，那么没有圣殿，你如何赎罪？他实际上让我们去读何西阿书，何西阿书第 14 章，这是一节非常有趣的经文。何西阿书 14:2 写道，带着话语归向耶和华。

对他说，除掉一切罪孽，接受善事，我们将用公牛来偿还我们嘴里的誓言。所以，他说，现在我们用嘴里的誓言来赎罪。这不是很方便吗？没有牺牲，没有流血。

然而圣经说，若不流血，罪就不得赦免。耶稣是救世主。问题是，耶稣是你的救世主吗？这就是问题所在。

这是 Tiberius Ratta 博士关于旧约神学的教学。这是第 8 节，上帝是圣约的维护者和上帝是救赎的赐予者。