

真正的基督

The Real Christ

by

Duncan Heaster,

translated by Ai Feng

Chinese edition

Carelinks Publishing

PO Box 152

Menai NSW 2234

AUSTRALIA

www.carelinks.net

www.realchrist.info

真正的基督

目录

第1章：一些圣经基本原理

1-1 神的本性	4
1-2 上帝一体性启示	9
1-3 神的显现	13
1-4 神的灵	17
1-5 圣灵是一个人吗？	21
1-6 拟人化的原则	24
1-7 伊甸园里的应许	26
1-8 对亚伯拉罕的应许	31
1-9 对大卫的应许	42
1-10 旧约中对耶稣的预言	45
1-11 童女生子	48
1-12 耶稣在神的计划中的地位	52
1-14 耶稣并没有前世存在：那又怎样？	54
1-15 神和耶稣的不同点	56
1-16 耶稣的本性	58
1-17 耶稣的人性	60
1-18 耶稣的胜利	62
1-19 耶稣的血	66
1-20 耶稣和摩西的律法	70
1-21 我们的代表—耶稣	73
1-22 基督复活对我们的意义	77
1-23 基督为我而死：我应该怎么办？	79
1-24 日常生活中十字架的启示	83

第2章：真正的基督

2-1 耶稣的形	98
2-2 阿爸，父	106
2-3 耶稣自己的宣言	118
2-4 耶稣一名巴勒斯坦的犹太人	120
2-5 耶稣和人民	121
2-6 耶稣的道	123
2-7 耶稣的贫困	126
2-8 日常经验中寻找意义	129
2-9 耶稣的智慧	133
2-10 耶稣的天性	135
2-11 察觉他人的需要	140
2-12 耶稣的激进	144

2-13耶稣激进的要求	147
2-14耶稣激进的语言	161
2-15耶稣激进的权利	164
2-16耶稣激进的接受性	165
2-17耶稣：一个被误解的男人	167
2-18真实的十字架：今天是星期五	174
2-19相同的昨天和今天	176
2-20 21世纪的耶稣	189
2-21基督人性的重要性	190
2-22耶稣的神性	204
2-23基督-中心	215
2-24耶稣的灵	222

第3章：真实的基督如何丢失了

3为什么三位一体被接受	236
3-1 源自异教的理论和影响	236
3-2 知识分子的失败？	240
3-3 一个心理作用，非人类耶稣	245
3-4 犹太人在三位一体上的影响力	247
3-5 肮脏的政治和三位一体学说	264
3-6 三位一体：为欲望所接受	269
3-7 真实的基督如何迷失了	270

附录：一些夺去的圣经 274

1. 导言	276
2-1 太初有道	277
2-2 道與神同在	281
2-3 道变成了肉身	284
2-4 道就是神	290
2-5 萬物是藉著他造的	292
2-6 道如何变成肉身	294
3 耶稣自己从死里复活（约翰福音2:19-21）	297
4 神是灵（约翰福音4:24）	298
5 我从天上降下来（约翰福音6: 33, 38）	299
6 还没有亚伯拉罕，就有了我（约翰福音8: 58）	301
7 “未有世界以先我同你所有的榮耀”（Jn. 17:5）	303
8 随着他们的灵磐石（哥 10）	306
9 “有神的形象”（腓立比书2: 5...11）	310
10.（歌罗西书1: 15...18）耶稣创世	314
11 希伯来书1:2: 儿子... 藉著他創造諸世界	317
12 谁是麦基洗德？	322

第1章：一些圣经基本原理

1-1 神的本性

神是实在的，可触及的，有一个完美的形体存在。这是《圣经》中光辉威严的主题。耶稣是神的儿子，这也是基督教中的一个基本真理。如果神不是一个有形的存在，那么他有一个类似他自己的儿子是不可能的（希伯来书1:3）。如果“神”仅是我们头脑中的一个概念，一个飘在虚空中的灵，那么要发展我们个人、与“神”之间真实的关系就会变得很困难。可是大多数的宗教都将神看作不实在的，不可触及的。”

比起我们神是如此伟大，以致许多人都把信建立在我们最终能见到神这个清楚应许上。罪孽深重的人是不可能见到神的（出埃及记33:20），一虽然上帝有形并可见这事实与我们的罪孽无关。这是可以理解的。以色列因缺少信念而不能见到神的“形”（约翰福音5:37），清楚地说明了神确实有一个真实的形体。这样的信念来自于了解神和相信他的话语：

“清心的人有福了，因为他们必得见神”（马太福音5:8）。

“他的（神的）仆人将侍奉他，也要见他的面，他的（神的）名字必写在他们的额上”（启示录22:3:4）。

如果我们真正相信这一切，那么这美好的希望将对我们的生活产生深远而实际的影响：

“你们要追求与众人和睦，并要追求圣洁，非圣洁没有人能见主”（希伯来书12:14）。

我们不应该起誓，因为“指着天起誓，就是指着神的宝座和那坐在上面的起誓”（马太福音23:22）。如果神不是有形的，这将毫无意义。

“主若显现，我们必要像他，我们必得见他的真体。凡向他有这指望的，就洁净自己，像他洁净一样”（约翰一书3:2, 3）

现今，我们对天父的理解是不完全的，但是我们可以期待，从今生混沌的黑暗，到最终见到他。我们和他的亲身见面，毫无疑问这将与我们对他的更深入的精神理解相一致。如此从人类痛苦的绝对深渊，约伯能够体验到他个人与神间的欢乐的关系。

“我这皮肉灭绝之后，我必在肉体之外得见神。我自己要见他，亲眼看见他，并不像外人”（约伯记19:26, 27）。

使徒保罗从痛苦和混乱的生活中叫道：“我们如今仿佛对着镜子观看，模糊不清，到那时就要面对面了”（哥林多前书13:12）。

旧约中的证据

新约中的很多应许是建立在旧约中很多对人性的，有形体的神的描述的证据上。如果我们要想对这个以《圣经》为基础的宗教有任何真正的了解，那么了解神的本质是最基本的，对这一点怎样强调都不过分。旧约一直把神作为一个人希伯来人讲；基督徒唯一的真正的希望，是旧约与新约中都讲的到神与人个人之间的关系：

“神说，我们要照着我们的形象，按着我的样式造人”（创世记1:26）。所以人是按着神的形象创造出来的，就象天使显现出来的一样。雅各书3:9说道：“照着神形象被造的人。”这些话语不可能用于人的心理部分，因为本质上我们的意念与神的是完全不同的，而且在许多方面与他的公义根本相反：“我的意念，非同你们的意念。我的道路，非同你们的道路。天怎样高过地，照样我的道路高过你们的道路，我的意念高过你们的意念”（以赛亚书55:8, 9）。所以我们与神之间相似之处是身体形，相象一定是生理上的相像。天使在地上出现的时候，他们都被描述为具有人的模样例如，亚伯拉罕接待天使的时候不知道他们是天使，以为他们是普通的人。我们以神的模样被创造出来，一定意味着我们可以显示某种真正的实体，我们和此种实体有着共同的形

像。如此我们身上所体现的神不是我们不能想像，无形模糊的东西。

天使也是神的反映。因此神能对摩西说，“我要与他面对面说话，乃是明说，不用谜语，并且他必见我的形象”（民数记12:8）。这是指一个天使以神的名给摩西指示的时候（出埃及记23:20, 21），如果天使的形像和神的不一样，那么神的形象也应该与天使类似即生理上人的形象，虽然他有着高于血肉的本性。“神与摩西面对面说话，好象人与朋友说话一般”（出埃及记33:11，申命记34:10）。神的形象通过天使显明，天使的面容和话语都反映了神自己。

“他（神）知道我们的本体”（诗篇103:14）；他希望我们把他想做是一个人，一个我们可以联系的父亲。基于这一点，我们可以解释了许多关于描述神的手、胳膊，眼睛等的《圣经》章节。如果神是一缕灵，飘在虚空。我们否定他的形体存在而必接受一中意想的神的概念。那么那些《圣经》经节就是错误的，没有任何教育意义的。

对神居所的描述也清晰地指出“神”有一个他的居住位置：“神在天上”（传道书5:2）；“他从至高的圣所垂看。耶和华从天向地观察”（诗篇102:19…20）；“求你在天上你的居所”（列王记上8:39）。然而，比这更特别的是，我们在《圣经》中读到神还有“宝座”（历代志下9:8；诗篇11:4；以赛亚书6:1, 66:1）。这样的语言显然很难应用在一个不确定的存在于天堂中某个地方的游物身上。《圣经》中讲到神出现在地上的时候，都用“下来”。这说明神存在于天上。要理解“神的显现”而不领会他的个人的有形的本质是不可能的。

以赛亚书45章叙述了神以他地上的人的活动，他说：“我是你们的主，没有另一个……我，你们的主做所有这些事……我，你们的主人创造了这一切。让那些与他们的造物主作对的人去痛苦……我，甚至我的手已经伸出天堂…往上看着我，所有地上的人们，然后你们将获救”，最后这句话显示了神的存在，他要求人们向他看，以真实的眼睛感受到他真实的存在。

神向我们展示的是一个宽容的神，向他们讲他的话语。然饶恕和语言只能由一个实在的“人体”发出：它们是精神活动。所以大卫是一个合神心意的人(撒母耳记上13:14)说明神有一个意念，这个意念是在一定程度上为普通人所跟随，虽然人的本质并不符合神的心意。《圣经》中“耶和华就后悔造人在地上，心中忧伤”(创世记6:6)的段落，揭示了神作为有感觉、有知觉的存在，而不是太空中抽象的神灵。这就帮助我们认识到我们可能令他高兴与不高兴，就象一个孩子对他的父亲一样。

如果神不是个人的。。。

如果神不是一个真实的，个人的存在，那么灵性这个概念就难以把握。如果神是绝对的“义”而不是一个物质性的存在，那么我们就不能真正想像他通过人来表现他的公义。变节的基督教及犹太教都认为神的“义”通过一种无法描述的圣灵进入我们的生活，使得我们在精神上和神相似并为神接受。相反，一旦我们领会有一个人化的东西叫做神，我们就可以从自己的性格着手，在神的帮助和他的话语影响下，在我们人的生活中希伯书反映神的品性。

神的目的是将他自己显现在众多得神荣耀的人中，他纪念性的名字，耶和华神(Yahweh Elohim：一个很接近的翻译是“即将成为全能者的那一位”)，就表明了这一点。如果神不是一个有形的存在，那么对义人的奖赏，将是和他一样，成为一个种无形的存在。在神未希伯书在地上建立的国中对义人进行奖赏的描述表明这些信徒将会是真实的，有形的存在。虽然他们将不再具有普通人的本性上的弱点。约伯盼望着有一个重活的“后生日子”(约伯记19:25...27)；亚伯拉罕一定是“睡在尘埃中的，必有多人复醒.....得永生的”(但12:2)中的一个人，于是他能接受神应许他永远的继承迦南全地。迦南在地球上有着确切的地理位置(创世记17:8)。“圣民大声欢呼...愿他们在床上欢呼...为要报复列邦(不信之凡民)”(诗篇132:16;149:5.7)。犹太人和非犹太人不能很好领会这些段落，以及《圣经》中神对亚伯拉罕的应许的重要意义。这样，他们就错误地认为人类的真实存在是非肉体的灵魂。这种观点与《圣经》所支持的基础概念是相违背的。神是一个非肉体的、荣耀的存在，他正在逐渐实现他的目的，以让世人能生活在未希

伯书他在地上建立的国中，以有形的方式（而不是灵魂）去分享他的特质。

忠义的信徒被应许与神的性情有份(彼得后书1:4)。如果神不是人化的，那么这就意味着我们也将永远地以非物质的灵的形式生活。但是，这不是《圣经》所教导的。我们将有一个与耶稣相似的身体(腓立比书3:21)，而且我们知道，他(耶稣)将在神的王国中有一个真正意义上的身体，双手、双眼和双耳(撒迦利亚书13:6,以赛亚书11:3)。对神的教导与神国的福音是紧密联系的

除非我们领会到神是人化的，我们的形象是客观上他形象的相似，需要发展他灵性方面的相似，在他的王国中以便能在肉体与灵性方面都与他相仿，否则崇拜、宗教或者与神的个人的关系的概念就都明显地毫无意义。从那些讲神象一个慈爱的父亲对待他的孩子一样教导我们的段落里，我们感触良多。(例如申命记8:5)。在有关耶稣的痛苦忍受中，我们读到，“耶和华却喜悦将他压伤，使他受苦”(以赛亚书53:10)，尽管他“求告耶和华…，他听了我的声音，我在他面前的呼求入了他的耳中”(诗篇18:6)。神应许大卫他的后裔将成为神的儿子，由人通过圣灵所生；如果神不是人化的，就不可能有这样的儿子。

对神的正确认识是打开《圣经》真理的其它重要领域的一把钥匙。但是由于一个谎言引发另一个谎言，对神概念的一个误解会阻碍对《圣经》所负予的真理整体的理解。如果你以上我们所说的有道理或部分有道理，那么也许会产生这样一个问题：“你真正了解神吗？”我们现在就希伯书讨论《圣经》中关于神的问题。

Notes

(1) Risto Santala, *The Messiah In The Old Testament In The Light Of Rabbinical Writings* (Kukkila, Finland: BGS, 1992), p. 63.

1-2上帝一体性启示

对我们所有人的要求

上帝是一个不只是一个数字描述。如果只有一位神，因此，他要求我们所有。因为他是一个神，他要求我们所有崇拜，因为他是唯一的，因此，他对待他的人都一样，不管，例如他们的国籍。神既是一位、他就要因信称那受割礼的为义、也要因信称那未受割礼的为义（罗马书3:30）。所有真正拜上帝，无论是犹太人或外邦人，一个上帝提供了拯救。犹太人和希利尼人、并没有分别。因为众人同有一位主、他也厚待一切求告他的人（罗马书10:12）保罗看到了神的一体性学说。但是，这反映我们的理论需要。耶稣教导说，第一要紧的、就是说、以色列阿、你要听。主我们神、是独一无二的主。你要尽心、尽性、尽意、尽力、爱主你的神。其次、就是说、要爱人如己。再没有比这两条诫命更大的了（马可福音12:29-31）路加福音10:27, 28：“他回答说、你要尽心、尽性、尽力、尽意、爱主你的神。又要爱邻舍如同自己。耶稣说、你回答的是。你这样行、就必得永生。这个做...”。爱神的、也当爱弟兄、这是我们从神所受的命令（约翰一书4:21）而且，因为只有一位神，这要求我们所有的精神能量。只有一个，一个上帝。我不求自己的荣耀。有一位为我求荣耀定是非的（约翰福音8:50） - 因此，上帝的团结，这意味着我们不寻求人的荣耀，我们也没有判断我们的兄弟。

上帝是一个是一个命令（马可福音12:28, 29）有一个文士来、听见他们辩论、晓得耶稣回答的好、就问他说、诫命中那是第一要紧的呢。耶稣回答说、第一要紧的、

就是说、以色列阿、你要听。主我们神、是独一的主。这两条诫命、是律法和先知一切道理的总纲（马太福音22:40） - 这是根本的问题。如果有两个神，耶和華將只需求我們一半的精力。將列國的神像、都扔在火里。因為他本不是神、乃是人手所造的、是木头石头的。所以灭绝他。耶和華我們的神阿、現在求你救我們脫離亞述王的手、使天下萬國都知道惟獨你耶和華是神（列王記下19:18, 19）所以今日你要知道、也要記在心上、天上地下、惟有耶和華他是神、除他以外、再無別神。我今日將他的律例、誡命、曉諭你、你要遵守、使你和你的子孫可以得福、并使你的日子、在耶和華你神所賜的地上、得以長久（申命記4:39, 40）。一個神，不是所有的宗教制度可能引出一個希望。

申命記6:4遠遠超出文字證明，以色列阿、你要听。耶和華我們神是獨一的主。事實上，上帝是一，但考慮范摩西已給期望的人民一個長長的清單詳細的命令，他告訴他們，上帝告訴他，對他們宣布：听啊，以色列，耶和華我們神是獨一”至于你、可以站在我這裡、我要將一切誡命、律例、典章、傳給你、你要教訓他們、使他們在我賜他們為業的地上遵行。所以你們要照耶和華你們神所吩咐的謹守遵行。不可偏離左右。耶和華你們神所吩咐你們行的、你們都要去行、使你們可以存活得福、并使你們的日子、在所要承受的地上、得以長久。這是耶和華你們神所吩咐教訓你們的誡命、律例、典章、使你們在所要過去得為業的地上、遵行。好叫你和你子子孫孫、一生敬畏耶和華你的神、謹守他的一切律例、誡命、就是我所吩咐你的、使你的日子得以長久（申命記5:31-6:4）。而在這方面，他沒有給其他的命令。

“觀看這樣做”與“耶和華我們唯一的神”是匹配。這是神所有命令的精髓。他又直說：“這些話...應在你的心”如我們在房子里與孩子談話。這是上帝的一體，我們必須

全心全意的爱他，是我们日常生活的纲领性。这就是为什么犹太人一天朗诵玛数次，即使在其临终。

申命记6:1说：这是耶和华你们神所吩咐教训你们的诫命、律例、典章、使你们在所过去得为业的地上、遵行。然后他们被告知他们的门写上诫命等。然而，以色列的整个生活集中体现在单一的命令...上帝是一。它过去和现在都是一个命令；不仅仅是一个声明。犹太狂热者在马萨达战斗死的口号：“耶和华我们神是独一啊！”一段时间后，拉比秋叶被罗马人活着剥了皮，哭泣的皮肤从他的骨头剥离：“上帝是独一，你会用你的心，你的灵魂，所有的可能爱你的上帝”（1）。纳粹大屠杀有很多类似的事情。

我们没有两个主人，只有一个。因此，越是掌握这一点，我们将给予更多的。一个人不能事奉两个主。不是恶这个爱那个、就是重这个轻那个。你们不能又事奉神、又事奉玛门。（马太福音6:24,25）。

没有偶像崇拜

所有的人都有为某人或某事的宗教冲动。一般来说，男人和女人在物质化时代容易崇拜偶像。但对我们来说，只有一个上帝，我们将自己奉献给唯一的上帝。因为我的百姓、做了两件恶事、就是离弃我这活水的泉源、为自己凿出池子、是破裂不能存水的池子（耶利米书2:13）该呼吁所有男人和妇女要集中精力崇拜我们唯一的真神。不共享这种需求。耶和华我们的神阿、现在求你救我们脱离亚述王的手、使天下万国都知道惟有你是耶和华（以赛亚书37:20希伯来书。）主阿、谁敢不敬畏你、不将荣耀归与你的名呢。因为独有你是圣的。万民都要来在你面前敬拜。因你公义的作为已经显出来了（启示录15:4）。“惟独耶和华被高举在这一天”耶和华我们的神阿、现在求你救我们脱离亚述王的手、使天下万国都知道惟有你是耶和华（以赛亚书2:11,17）。

我们的世界，我们的生活和心灵，是完全可能充满偶像。最根本的本质是偶像崇拜的错误？在我看来，这个美好的偶像崇拜神人

，我们的言。它使全能的上帝成木或石头。因此，任何惊喜，激情，活力在我们与上帝的关系都是一个偶像。在我们的生活一次又一次，上帝是由小微之事而被分心，一需要维修的车，烟囱堵塞，一个破碎的窗口。我们几乎为这频繁发生的一切往往如此悲惨。

信仰

上帝的一体性是与他的至高无上的权联系在一起：“只是他心志已定、谁能使他转意呢。他心里所愿的、就行出来。他向我所定的、就必作成。这类的事他还有许多（约伯记23:13, 14）这意味着想法往往就是事实，只有一个唯一的神（以赛亚45:5, 6, 14, 18, 21, 22）。这意味着，所有他说的是真理，因为没有其他的神。因此，一个上帝给我们只有一个信念，希望（以弗所书4:4-6）。其他信仰系统不能被我们接受。这上帝一体性是至关重要的，以及同样应该每小时都影响我们的生活。

大卫不得不提醒自己：“我的心哪、你当默默无声、专等候神。

因为我的盼望是从他而来（诗篇62:5）。只有一个神，帮助和权力的统一性，从而激发我们对上帝的信心之源。耶和華，你身边有没有帮助...帮助我们，主啊...因为我们依赖于你”

亚撒呼求耶和華他的神、说、耶和華阿、惟有你能帮助软弱的、胜过强盛的。耶和華我们的神阿、求你帮助我们。因为我们仰赖你、

奉你的名来攻击这大军。耶和華阿、你是我们的神、不要容人胜过你（历代志下14:11）。雅各书2:14-

18连接信仰（相信）和工（做）。在14:19也谈到了这个，这不是巧合，你们奉上供物使你们儿子经火的时候、

仍将一切偶像玷污自己、直到今日么。以色列家阿、

我岂被你们求问么。主耶和華说、我指着我的永生起誓、

我必不被你们求问（以西结书20:31）。衷心祈祷和请求我们唯一的神，不依赖于别人，因此是崇拜一个神的形式。如果我们真正相信一个上帝，那么我们向他索求时应该不会感到尴尬，这是崇拜他的一种形式。

统一

保罗，写信给那些相信神统一性的人，不得不提醒他们，这个简单的事实意味着我们他的孩子们之间需要的团结，看到他同样作为一个真正的好父亲：“神既是一位、他就要因信称那受割礼的为义、也要因信称那未受割礼的为义（罗马书3:30 RV）的。

Notes

(1) See L. Finkelstein, *Akiba: Scholar, Saint and Martyr* (New York: Atheneum, 1975) p. 277.

1-3 神的显现

我们下面所讲的不是一读就能明白的，但在你日后学习过程中，你会越来越发现它的重要性，我们在此讨论此主题的目的是让你在结束本学习后对《圣经》中关于神的启示有个全面的理解。

神的名字可以为任何被神拣选来显明自己的人使用。所以人和天使还有耶稣都可以用神的名，这是《圣经》向我们展示的一个非常重要的原则。儿子可以继承其父亲的姓；他与其父有着一定相似性，他们可以有相同的名但是他与他的父亲却不是同一个人。同样道理，一个公司的代表可以以公司的名义讲话，他可以在打公务电话时说：“你好，这是统一公司”，他不是“统一”先生，但他这么说是因为他正在代表“统一公司”工作。耶稣也是同样的情况。

以神名义出现的天使

在出埃及记23:20, 21中，我们知道，神告诉以色列人一个天使将给他们引路；“我的名字在他身上”，他这样对他们说。神的本名是“耶和華”。所以这个以神名义行事的天使也可以被称作“耶和華”或者“主”。在出埃及记33:20中我们被告知，没有一个人看到神的脸的人能存活；但是在出埃及记33:11中，我们又读到

“主(耶和華)与摩西面对面说话，好象与朋友说话一般”，也就是一种轻松的友好的谈话。这个与摩西说话的“主”不可能是神本人，因为没有人可以见到神本人。这是背负着神名的天使在与摩西说话；我们可以读到“主”与摩西面对面说话，而其实是天使在说(使徒行传7:30-33)。

背负神名的人

最能说明这点的段落是约翰福音10:34-36。这里叙述了犹太人犯了许多今天所谓的“基督徒”犯的错误。他们认为耶稣在说他就是神本人。耶稣纠

正他们说，“你们的法律上岂不是写着我曾说你们是神吗？若那些承受神道的人，尚且称为神；因为他自称是神的儿子……你们还向他说，‘你说狂妄的话吗？’”耶稣真正说的是在讲“在旧约中，人们被称为“神”；我只说自己是神的儿子；你们为什么不高兴？”耶稣其实是在引用诗篇第82章，在那里以色列的士师们被称为“神”。

正如前文提到的，神的全名在希伯来语中是“耶和華全能者”的意思为“我将显现在众多的能人中”，真正的信徒们从今世的意义上说就是那众多的能人。他们在神的国度中将是完整意义上的“众多能人”。这在以赛亚书64:4与哥林多前书2:9的比较中非常清晰地说明了“从古以来人未曾听见、未曾耳闻、未曾眼见在你以外有什么神为等候他的人行事。”保罗在哥林多前书2:9, 10中引用这句话“如经上所记，神为爱他的人所预备的，是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。只有神藉着圣灵向我们显明了。”以赛亚书64章说，除了神之外，没有人能明白他为信徒们所准备的事；但是哥林多前书2:10说，这些事已经向我们显明了；所以在一定意义上说我们是“神”但不是神本人，而是作为一个受洗归于神的名，明白了真理并成为神的显现。

耶稣和神的名

耶稣，神的儿子，至高神的显现。他也承袭了神的名，这不足为奇。他能说“我奉我父的名来”(约翰福音5:43)。因为耶稣对神的顺服，他升到了天上，神赐给他“那超乎万名之上的名”

耶和华神自己的名(腓立比书2:9)。所以这就是为什么我们在启示录3:12中读到耶稣说的，我又要将我神的名……并我的新名，都写在他(信使徒行传)上面。”在审判席上耶稣将给我们神的名字“我的新名”。请记住，如在腓立比书2:9中所述那样，耶稣是在升了天，被赐给了神的名之后几年才写了启示录这本书的。所以他可以把神的名字说成是“我的新名”；因为那时他刚得到神名不久。我们现在可以确切地理解以赛亚书9:6，在这里关于耶稣的名，我们被告知，“他的名将被称为奇妙，策士、全能的神，永在的父……”。这是一个耶稣将拥有所有神的名的预言，他将成为神对我们的完整启示。在这种意义上，他被叫做Emmanuel意思是“神与我们同在”，尽管他自己本身不是神。

上帝对耶稣的语言：一些背景

我们需要在某种程度上了解一个世纪中东的信使指派送他的使者。R. J. Z. Werblowski和Geoffrey Wigoder在百科全书讲到：期盼彌賽亞的降臨，拯救整個猶太民族。反對偶像崇拜，在猶太人的聖殿中也沒有任何上帝的有形形象。舊約就是上帝在猶太人歷史中的行動的記錄彙集，強調以色列國的命運，因此，個人的復活的教義並不常出現，但兩約中間我們可以看到這個教義逐漸被強調。然而，國族主義和選民的意識決不會消失。猶太人仍期待一個身兼先知、祭司、君王角色的彌賽亞降臨，以軍事的解放來救他們脫離羅馬的統治，建立一個彌賽亞的永恆國度，他們不能接受一個會像常人一樣受苦、死亡的救主（2）。铭记这一背景，这并不奇怪，具体上帝语言使用对他的子和信使。

这个想法有时表示稣是“上帝的子”成了耶稣就是上帝。除了不合逻辑的[一个儿子不能又是他的父亲]，神阿、你的宝座是永永远远的。你的国权是正直的。我曾说、你们是神、都是至高者的儿子（诗篇45:6，82:6；出埃及记21:6；22:8）。一世纪人心里早已习惯被称为‘上帝’或神。犹太人强烈坚持一神论，会表现偏执狂如果认为耶和华不是唯一的神，但他们高兴地用“神”指代别人。斐洛[一个犹太作家]谈到摩西为“上帝封的神”（3）。当然，希腊和罗马的统治者，本地和其他方面进行了描述与‘神’的语言，例如安提阿哥伊皮法尼斯意思是‘上

帝彰显。这些‘神’称号，并没有因此让这些人成为上帝。阿波罗纽斯解释说，“每一个被认为是好人，都有权荣幸‘上帝’”（阿波罗纽斯在泰安那8.4）。我们可以看到从使徒行传14:11-13和使徒行传28:6众人看见保罗所作的事、就用吕高尼的话、大声说、有神借着人形、降临在我们中间了。于是称巴拿巴为丢斯、称保罗为希耳米、因为他说话领首。有城外丢斯庙的祭司、牵着牛、拿着花圈、来到门前、要同众人向使徒献祭。土人想他必要肿起来、或是忽然仆倒死了。看了多时、见他无害、就转念说、他是个神。多么容易一世纪民间倾向于称之为“人神”，如果他做奇迹。我清楚地记得在我早期非洲传教时被称为“Wazungu”或“马宗古”的痴迷。几乎没人在此之前见过一个白人。而我记得上发现，这个词意味着“白人”和“上帝”（并且在中部和东部非洲圣经翻译经常使用）我震惊。但是，这实际上是发生在古希腊和罗马世界。因此，当神圣的语言应用到耶稣，第一世纪的脑海里已经得出结论，没有理由不认为，因此，耶稣是上帝本人，就像那些痴迷的孩子喊“Wazungu! Wazungu!”我走过了很难理解我就是上帝。在这里，我们已对来自同一个在口语和书面方面赞赏上帝的话语所产生的问题。在欧洲文化，这将是闻所未闻的，或者亵渎和不恰当的，称呼任何人为“神”或“上帝的儿子”。但是，在一世纪的世界不是这样的。在这世界，它违背了这个世界的背景，神圣的一个人，或者说语言运用于子耶稣，并不意味着他们就是上帝了。

一次又一次，我们必须强调，我们在阅读圣经中因为文化的距离。在二埃斯德拉斯5:43-46

...上帝的代言人，天使乌列，是由以斯拉质疑，仿佛他的创造者都是[神是]。以斯拉使用相同的风格乌利尔（“我的主，我的主人”，因为他直接称呼神）。这种对待，仿佛他是主事人的代理人的做法是新约基督[最重要的即基督是谁]“（5）研究。鼓掌的托马斯“我的主，我的上帝！”

”在第一世纪的使用必须理解，那里保罗说，很多人所谓的上帝。论到吃祭偶像之物、我们知道偶像在世上算不得什么。也知道神只有一位、再没有别的神。虽有称为神的、或在天、或在地、就如那许多的神、许多的主。然而我们只有一位神、就是父万物都本于他、我们也归于他。并有一位主、就是耶稣基督、万物都是借着他的、我们也是借着他的（

哥林多前书8:4-

6)。因此，一个犹太非三位一体如斐洛可称摩西“上帝和整个民族”（摩西1.158） -

没有人指责他不是一神教！值得注意的是，在新约中的希腊字lat reuo特别提到了上帝，这通常[21倍]适用于上帝，而不是耶稣的崇拜。耶稣的崇拜始终是上帝的荣耀，那撒但一会的、

自称是犹太人、 其实不是犹太人、 乃是说谎话的、

我要使他们来在你脚前下拜、

也使他们知道我是已经爱你了。当时尼布甲尼撒王、 俯伏在地、 向但以理下拜、

并且吩咐人给他奉上供物和香品（启示录3:9，但以理书2:46 LX）号，以色列诸王记，哥林多前书29:20 LXX的）。

Notes

(1) It should be noted that "Many think that the list of titles in Is. 9:5 was borrowed from the traditional titles of the monarchs of other countries, especially of the Egyptian pharaoh... the title applied to the king of Judah portrays him as one specially favoured by God, e.g. "the divine mighty one" or "divine warrior"- Raymond Brown, *An Introduction To New Testament Christology* (London: Geoffrey Chapman, 1994) p. 187.

(2) George R. Beasley Murray, *Gospel of Life: Theology In The Fourth Gospel* (Peabody, Mass.: Hendrickson, 1991), p.18.

(3) Citations in James Dunn, *Christology In The Making* (Philadelphia: Westminster, 1980) p. 17.

(4) For documentation, see D. Cuss, *Imperial Cult And Honorary Terms In The New Testament* (Fribourg: Fribourg University Press, 1974) pp. 134-140.

(5) G.B. Caird, *The Language And Imagery Of The Bible* (Philadelphia: Westminster, 1980) p. 181

1-4神的灵

因为神是一个真实的，有形的存在，他也有感觉和感情，所以我们可以期望他将在某些方面与我们，他的孩子们，分享他的愿望和感觉，这会使我们在生活中与他的品性相一致。神所行的一切都是通过他的“灵”。我们如果希望了解神，与他有良好的关系，我们就需要知道这个“神的圣灵”是什么，它是怎样发生作用的。

要准确地定义“灵”这个词是不太容易的，如果你参加一个婚礼，例如，你可能会评价，“那儿的气氛/灵很好”，你是指婚礼中的每件事都很顺利，人们衣着整洁、食物也可口，大家高兴地交谈，新娘美丽可爱等等，所有这些各种各样的事合起来，成为婚礼的气氛/灵。类似地，神的灵也是一切关于神的事的总结，在旧约中，希伯来语的“灵”是指“气”或“权力”，这样，神的灵就是他的“气息（呼吸）”是神的本真，反映了神的意念。在四章第三节中，我们将举例说明“灵”这个词怎样用于人们的意念、情绪。圣灵不仅仅是指神的威力，这在罗马书15：19“圣灵的能力”说得很清楚。

一个人的思想如何反映在他的行为里，是常见的《圣经》教育(箴言23:7；马太福音12:34)；我们自己的行为可以映证这一点。我们想到一件事，然后去做它。如果我们很饿，我们的“灵/精神”或意识可以反映出我们饿，需要食物这一事实。当我们看见厨房里多出来的香蕉；这个“灵”的需求被翻译为行动：我们拿起香蕉，剥了皮，吃掉它。这个简单的例子说明为什么希伯来语的“灵”这个词有气或意念和力量这两个意思。我们的灵/精神，这个本质上的我们，指我们的思想，从而也指表示这样的思想或感情的行为。在一个更加辉煌的尺度上说，神的灵/精神也是一样；它是他表现他的基本存在，感情和意图的力量。神先思想然后行事：“我怎样思想，必照样成就；我怎样定意，必照样成立”(以赛亚书14:24)。

神的力量

许多段落清楚地将神的灵与他的力量等同。为了创造这个宇宙，“神的灵运行在水面上，神说，要有光，就有了光”(创世记1:2-3)。

神的灵是创造所有东西，如光的力量。“藉他的灵使天有装饰；他的手造成了盘蛇的“蛇”(约伯记26:13)，“诸天藉耶和华的命而造，万象藉他口中的气而成”(诗篇33:6)。神的灵于是被描述为：

- 他的气
- 他的话语

- 他的手段（出埃及记8:19, 31:18), 他的指头（路加福音11:20)
- 他的手

所以神的灵是他成就一切的力量。这样信徒通过神的意愿再生(约翰福音1:13)，也就是通过他的灵(约翰福音3:3—5)。他的意愿由他的圣灵实施。关于创世，我们读到：“你发出你的灵，他们便受造；你使地面更换为新”（诗篇104: 30）神的灵/力量也是使所有事物延续的因素，同时还是创造它们的方式。我们很容易想象，如果没有神的灵的活跃参与，这种悲剧式的生活艰辛地继续。约伯，一个对今生变得厌倦的人，被另一个预言所提醒：“他若专心为己，将灵和气收归自己，凡有血气的就必一同死亡，世人必仍归尘土”（约伯记34:14, 15）。当大卫在类似的低落情绪中想摆脱的时候，他请求神用灵把他支持住，也就是保持他的生命(诗篇51:12)。

我们将在本书四章中看到，这个缔造我们和一切造物的灵，也是使得我们的生命延续的因素。我们“有气息的生灵”（创世记7:22），这在我们出生时就被神赋予了(诗篇104:30；创世记2:7)。这使得他成为“万灵之神”（民数记27:16，希伯来书12:9）。因为神是延续一切造物的生命的力量，他的灵随处可见。大卫认识到，不论他走到哪儿，神总是通过他的灵与他同在，而且通过这个灵/力量，神能知道大卫头脑中的每个角落的每个思想。所以虽然神的身体在天上，而他却通过他的灵出现在每个地方。

“我坐下，我起来，你都晓得，你也从远处知道我的意念…我往哪里去，躲避你的灵？我往哪里逃，躲避你的面？我若展开清晨的翅膀，飞到海极居住，就是在那里……你的右手也必扶持我”（诗篇139:2, 7, 9, 10）。

对神的灵的正确理解向我们展示了，神是一个有威力的，活跃的存在。许多人在对神模糊的信仰中长大，但事实上，“神”只是他们头脑中的一个概念，一个大脑中某部分的黑盒子。理解真正的神和他通过灵在我们周围的真正显现，能够完全改变我们对生命的概念。我们被他的灵环绕，不断见证它向我们启示的神的行为。大卫发现这样令人鼓励的事绝对让人惊讶：“这样的知识奇妙，是我不能测的；至高，是我不能及的”（诗篇139: 6

)，随着对神认识的加深，与之而来的是我们的责任感；我们必须明白我们的思想与行动对神是完全公开的。当我们思想自己在他面前的位置时，特别是考虑接受洗礼时，我们必须清楚这一点。神对耶利米的神奇的话语同样适用于我们：“人岂能在隐密处藏身，使我看不见他呢？耶和华说，我岂不充满天地吗？”(耶利米书23:24)

圣灵

我们已看到，神的灵是一个广泛的概念；它是他的意念和情感，也是他实施他思想的力量。“他(一个人)怎样思量，他为人就是怎样”(箴言23:7)；所以神就是他的思想，在此意义上，他是他的灵(约翰福音4:24)，尽管这并不是说，神不是有形体的(见话题1)。为了帮助我们认识到神灵的广阔宏大，我们有时称其为“圣灵”。

“圣灵”这个词几乎无一例外地都只出现在新约里，这与旧约中的词组“神的灵”是相同的。在使徒行第2章中清楚的讲到在五旬节那天，圣灵降临到耶稣的门徒身上。彼得解释到这是约珥预言的实现，其中神说“我要将我的灵浇灌凡有血气的”(使徒行传2:17)。在路加福音4:1中，又记录了耶稣“被圣灵充满从约旦河回来”；后来在同一章内，耶稣讲到这是以赛亚61章中预言的实现：“主耶和华的灵在我身上”。在这两事(和许多其它事件)中，圣灵都等同于旧约中的“神的灵”。

请注意，在下面的段落中圣灵等同于神的能力：

- “圣灵要临到你(玛丽亚)身上，至高者的能力要荫庇你”(路加福音1:35)
- “圣灵的能力……神迹奇事的能力，并圣灵的能力”(罗马书15:13, 19)
- “我们的福音传到……在乎权能和圣灵”(帖撒罗尼加前书1:5)
- 对于耶稣门徒应许的圣灵被描述为“领受到从上头来的能力”(使徒行传10:38)
- 耶稣自己被“膏拿…以圣灵和能力”(使徒行传10:38)

- 彼得以无法否认传教时的能力来自圣灵：“我说的话，讲的道……是用圣灵和大能的明证”。(哥林多前书2:4)

1-5圣灵是一个人吗？

第一章四节已经给出了充分的证据，说明神的灵是指他的力量，从广义上反映了他的“意念”。因为神的灵的工作方式是如此精确地反映神的特点和品性，一些人就争辩道，神的灵是一个人，也就是神，他们是一体的。如果仔细阅读本书前面部分，你会发现，神的灵是他的意念和权力；如果是这样，那么一个意念或力量就不可能会是一个人。电是一种看不见的力量，能产生可被控制的结果，却不可能是个人。爱是人的性格的一部分，但它却不可能是一个人。神的灵包括他的爱，作为他属性的一部分；也指他的力量，但是绝对不可能指另一个可以与他分离的人。

这种错误的观点(圣灵是一个人)显得如此荒谬，显然，它却为大多数“基督教徒”相信，因为他们相信“三位一体”的教导。有三个神，他们可以为一体，即神、圣灵和耶稣基督。这些基督徒认为神不是人化的，却说圣灵是；这里面有一个明显的矛盾。同样，根据这样的逻辑，圣灵就成了耶稣的父亲。

我们有一个很好的理由认为，“三位一体”本质上是基督教中的一种异教的观点。因为这个词在《圣经》中没有出现过。接受了神是三位一体的观点，基督徒们于是就被迫得到这个古怪的结论：神的力量/灵是一个人，同时也是神，尽管事实上它不是神。当碰到这种不符合逻辑的场合时，这些人最通常的解脱办法就是声称神是一个奥秘，我们应该凭着信而不是我们人的逻辑来接受他。

这就有意地忽视了新约中关于神的奥秘通过耶稣的语言和工作被显明的内容：（因为所有的奥妙都在《圣经》中显明了）

- “弟兄们，我不愿意你们不知道的这奥秘”（罗马书11:25）
- “所讲的耶稣基督……这奥秘显明出来”（罗马书16:23）
- “我如今把一件奥秘的事告诉你们……”（哥林多前书15:51）

- “叫我们知道他旨意的奥秘”（以弗所书1:9, 3:3）
- 保罗的传道是“讲明福音的奥秘”（以弗所书6:19，歌罗西书4:3）
- “奥秘……如今向他的圣徒显明了。”（歌罗西书1: 26）

所有的这些强调都是确实的。并不存在任何与基本教理相联系的奥秘，只可能是那些仍处于黑暗中的人才声言存在这种奥秘。难道这样的人不担心《圣经》中的“巴比伦”这个名字，在启示录中描述的假宗教体系，是“奥秘”（启示录17:5）？这显然在暗示，这体系宣称它的信仰是一个奥秘，但真正的信徒懂得那个女人的奥秘（启示录17:7）。

这样模糊的推理，当然，是来自那些将他们对神的理解，建立在主观的事情上的人，如人类的经历，或含糊不定的一些外在的精神力量在他们头脑中的活动。如果我们期望真正地对神的话语谦卑地学习，那么我们同样地必须应用推理和演绎的基本能力以便发现《圣经》中隐含的信息。

在《圣经》记录中从未有的任何神福音的传道者说，“这是一个完全的奥秘，你们不能去懂它。”相反，他们呼吁人们通过道理，从《圣经》中得出合乎逻辑的结论。

在保罗的福音基础的传道中，他“本着《圣经》与他们辩论，讲解陈明基督必须受害，从死里复活”（使徒行传17:2, 3）。这里是系统的，完善的，合乎逻辑的《圣经》推理；并且这个记录中此句前面的话是：“保罗照着他的规矩……讲理……”。所以这是他素常的方式（又见使徒行传18:19）。本着如此的传道方法，在哥林多劝化时，保罗“每逢安息日，在会堂里辩论，劝化犹太人……（但是）当他们抗拒他们自己时…”（使徒行传18:4…6）。那些被劝化的人都经过了保罗本着《圣经》的论述；而不是“耶稣的形象出现在我的卧室”，“不可描述的感觉传遍了全身”，“我在一个晚上遇见了主”。

我们也注意到，这个为圣灵感动而写下来的记录，通过指出他们的“自相矛盾”而鼓励逻辑和推理。同样，在安提阿，保罗和巴拿巴“对他们讲道，劝他们……”（使徒行传13:43）。他们去

的下一个地方是以哥念，他们“在那里讲的……信的人很多”（使徒行传14:1）。

当保罗被囚时，同样清醒的荣耀神的逻辑继续激励着他对未来的希望：“保罗讲论公义、节制和未来的审判，”他讲得如此透彻地清楚，以至于连那爱嘲讽而有懒散的巡抚都“恐惧了”（使徒行传24:25）

我们归向主的过程应该是一个推理的过程，这样我们就能够对我们的信仰和教义给出一个合乎逻辑的解释：

“有人问你们心中盼望的缘由，就要常作准备，以温柔、敬畏的心回答名人”。（彼得前书3:15）。

用庄重的语气讲述个人的经历并不是为福音的盼望给出一个理由。“福音派新教会”的基督徒们持续的依赖于“个人的见证”作为传道的方式，显然说明了对他们的“盼望”缺乏“合理的理由”。所有的词汇只能使这样的基督徒们“分享主在我生活中所做之事”等等。如此的个人趣闻逸事与保罗的话截然相反，“我们原不是传自己乃是传基督耶稣为主”（哥林多后书4:5）而且这话是出自一个与耶稣有着比大多数人更密切关系的人——保罗。

我们的对话中的逻辑性的合乎《圣经》的推理方式，应该为我们在日后与神更广的关系竖立一种形式。我们的例子，一贯是和那些早期的运用“推理”找出解决问题的办法的基督徒一样（使徒行传6:2）。新约中的书信也是建立在它们读者运用合乎《圣经》的逻辑的基础上。这样，“通过推理”，我们知道在摩西律法下的大祭司是什么样，我们便能够理解耶稣基督的具体工作（希伯来书5:3）。讲了神对耶稣的无尽的爱后，保罗强调说，“你们理所当然的侍奉”，是完全地把自己奉献给神作为回应（罗马书12:1）。

在弄清楚了所有这些后，我们应该很清楚地看到，说圣灵是一种有形的存在，这种存在不是神，而又是神，是不符合逻辑的。为了支持这种说法而把所有事情说成是一种奥秘，并说它与逻辑无关，这是《圣经》本身所不能接受的。如果我们不能从《圣经》里得出逻辑性的结论，那么所有对《圣经》的学习都是无益

的，而且也没有必要有《圣经》，《圣经》可以只作为美妙的陈词滥调或是有魅力的文学来对待。在许多基督徒的书架上《圣经》遭受的似乎就是这种待遇。

然而，值得表扬的是，那些相信圣灵是一个人的人的确在努力给出《圣经》中的理由。下面的摘录的确是用人性化的语言来描述神的灵如，约翰福音中14-16章的保惠师，或是那些讲到神的灵在“悲痛”的资料（但圣灵并不是一个人）。

我们将第四章第三节中展示一个人的“精神/灵”可能被扰乱（使徒行传17:16），不安（创世记41:8）或是欢乐（路10:21）。他的“灵”，也就是他的特点，他的意念和目的，给了他行动的指示，所以就被说成是一个另外的人；但是，当然，事实并不是如此。神的灵也同样被说成是这样。

我们必须明白，《圣经》在谈到抽象事情的时候，常常用一种拟人的手法，比如，在箴言9:1，智慧被作为一个女子。这是向我们说，在现实中，一个有智慧的人是什么样子；“智慧”除了在人的头脑中之外，不可能存在，所以在这儿是运用了拟人的手法。要了解更多的这方面的事，请看话题5，“拟人化的原则”。

1-6拟人化的原则

在《圣经》中非生命的事物如智慧、财富、罪、教会都被拟人化，这是公认的《圣经》的特点，但仅仅在魔鬼这一点上才有一些古怪的理论。下面的例子将说明这一点：

智慧的似人化

- “得智慧、得聪明的，这人便为有福。因为得智慧胜过得银子，其利益强如精金。她比红宝石宝贵，你一切所喜爱的，都不足与比较。”（箴言3:13-15）。
- “智慧建造房屋，（她）凿成七根柱子”（箴言9:1）。

这些经节，和其他有关章节，表明智慧被比拟为一位女子，但是没有人因为这点，就认为智慧真的是在地球上游荡的一

个漂亮女子。所有人都知道它是一种受欢迎的品质，所有的人都应该努力得到它。

财富的拟人化

- “一个人不能侍奉两个主。不是恶这个爱那个，就是重这个轻那个。你们不能又既侍奉神，又侍奉玛门(“玛门”是“财富”的意思)”(马太福音6:24)。

这里，财富被比作一个主人。许多人拼命努力能拥有财富，在这个意义上，财富变成了他们的主人。耶稣在这里告诉我们，我们不可能在追求财富的同时又侍奉神。这个教导既简单，又有效，但却没有人因此认为财富会是一个名叫玛门的人。

罪的拟人化

- “……所有犯罪的，就是罪的奴仆”(约翰福音8:34)。“罪作王叫人死”(罗马书5:21)。“岂不晓得你们献上自己作奴仆，顺从谁，就作谁的奴仆吗？或作罪的奴仆，以致于死；或作顺命的奴仆，以致成义”(罗马书6:16)。

正如同财富，罪在这里也被比作一个主人，那些犯罪的人是他的奴仆。没有人读了这段后会认为保罗在向人们传教说，罪是一个人。

灵的拟人化

- “只等真理的圣灵来了，他要引导你们明白一切的真理，因为他不是凭自己说的，……”(约翰福音16:13)

在这里，耶稣是在告诉他的信徒，他们应该接受圣灵的力量，而且这在五旬节那天实现了，如同在使徒行传2:3-

4中记载的，“又有舌头如火焰显现出来，分开落在他们各人头上。他们就被圣灵充满”，这给了他们不寻常的力量，使得他们能做奇妙的事，来证明他们的权威来自神。圣灵不是一个人，而是一种力量，但是当耶稣讲到它时，他用了人称代词“他”。

死亡的拟人化

- “我就观看，见有一匹灰色马，骑在上面的，名字叫作死”（启示录6:8）。

以色列民族的拟人化

“以色列的处女哪，我要再建立你，你就被建立；你必再以击鼓为美……”(耶利米书31:4)。“我听见以法莲为自己悲叹说：你责罚我，我便受责罚，象不惯负轭的牛犊一样。求你使我回转，我便回转，因为你是耶和华我的神”(耶利米书31:18)。

1-7伊甸园里的应许

创世纪第3章谈及了令人悲伤的人类堕落的故事。蛇因错误引用神的训诲并诱使夏娃不遵守神的话语，而受到诅咒：男人与女人也因他们没有遵从神的训诲而受到惩罚。但当神对蛇如是说时，人类黑暗的前景出现了一丝曙光，神说：

“我要叫你和女人彼此为仇；你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。女人的后裔要伤你的头，你要伤他的脚跟”（创世记3：15）。

此章节是高度集中的；我们须认真为其中所包含的事件下定义。“后裔”指的是后代或子女，但是它也可以指那些因具有同样某种特殊的“血统特征”而联合在一起的人们。我们在后面将看到亚伯拉罕的“后裔”是耶稣（加拉太书3：16），但我们通过受洗而成为在耶稣“里”的人，那么我们也成为了亚伯拉罕的后裔（加拉太书3：27…29）。词语“后裔”也有“精子”的意思（彼得前书1：23）；所以真正的后裔具有父辈的特征。

因此蛇的后裔必定具有蛇家族的相似之处：

- 歪曲神的言语
- 撒谎
- 诱使他人犯罪

而我们在本书第6章会了解并不是真正意义上的人有以上行为，而是在我们的体内存在：

- 肉体的“旧人”（罗马书6：6）
- “属血气的人”（哥林多前书2：14）
- “因私欲而迷惑渐渐变坏的旧人”（以弗所书4：22）
- “旧人与旧人的行为”（歌罗西书3：9）

我们体内的犯罪的“人”是《圣经》意义上的“魔鬼”，是蛇的后裔。女人的后裔将会是特殊的个体——“你（蛇的后裔）要伤他的脚跟”（创世纪3：15）。他将永远要踩压蛇的后裔——那是罪——“女人的后裔要伤你（蛇的后裔）的头”。打击蛇的头部是致命的一击——因为蛇的脑存在于它的头部。而唯一的一个可能是女人后裔的人一定是耶稣：

- “耶稣基督，他已把死废去（也因此废去了罪的力量——罗马书6：23），借着福音，将不能坏的生命彰显出来”（提摩太后书1：10）。
- “神就差遣自己的儿子成为罪身的形状，作了赎罪祭，在肉身中顶了罪案”，也就是《圣经》意义上的魔鬼，蛇的后裔（罗马书8：3）。
- 耶稣“是要除掉人的罪”（约翰一书3：5）。
- “你要给他起名耶稣（意为救世主）：因他要将自己的百姓从罪恶里救出来”（马太福音1：21）。

尽管神是耶稣的父亲，耶稣从理论上讲是“女子所生”（加拉太书4：4），是马利亚的儿子。因此从这个意义上讲，耶稣是女人的后裔，尽管他是神以空前绝后的方式创造出来的。女人的后裔暂时被罪——蛇的后裔所伤——“你要伤他的脚跟”（创世纪3：15）。相对于蛇被击中头部来讲，被蛇咬了脚后跟那只是暂时的伤痛。许多修辞手段都具有《圣经》的基础：“打……的头部”（意为消灭）极有可能建立在耶稣打击蛇头部的这个预言上的。

对罪，那蛇的后裔的判定最初是通过基督在十字架的牺牲进行——请注意以上引用章节谈及基督战胜罪时用的都是过去时态。因此耶稣脚后跟的暂时伤痛指的是他持续三天的死亡。耶稣的

复活则证明比起他给罪的致命打击，这只是暂时的伤痛。有趣的是非《圣经》的历史记录显示那些受难者是被穿过脚后跟钉在十字架的柱子上的。因此耶稣在他死时“脚后跟受伤了”。以赛亚书53：4，5描述到耶稣被钉死在十字架在时被神所“压伤”。这十分明确地暗指了创世纪3：15中的关于耶稣将被蛇的后裔所伤的预言。然而，神在这儿被描述为将耶稣压伤（以赛亚书53：10），借着对伤害耶稣的罪的力量的控制，神最终战胜了基督所面临的罪。而因此神也战胜了他的每一个子民的罪的经历。

今日的冲突

但是可能你的脑海中已有疑问了：“如果耶稣已经摧毁罪与死亡（蛇的后裔），那么为什么罪和死今天仍然存在？”（答案是耶稣在钉于十字架上时他已摧毁他体内罪的力量：创世纪3：15中的预言最初是关于耶稣与罪的冲突。现在这个预言的意思是因为耶稣已邀请了我们去分享他的胜利，最后我们也将能战胜最与死亡。那些没有受到耶稣邀请的，或拒绝了这个邀请的，将当然仍要经受罪与死亡。尽管真正的信徒也要经历罪与死亡，但他们通过受洗成为基督里的人（加拉太书3：27…29），与女人的后裔联系在一起，他们能得到对于他们罪的宽恕，并因此被拯救出罪的终结—死亡。因此耶稣在十字架上“把死废去”（提摩太后书1：10），尽管一直要等到千禧年的最后时间，神在地上的目标得以完成后，人们才将真正停止死亡—那么世上将不会再看到死亡：“因为基督要为王（国的前半部分时期），等神把一切仇敌都放在他的脚下。尽末了所毁灭的仇敌就是死”（哥林多前书15：25，26）。

如果我们“受洗而归入基督”，那么关于对耶稣的应许，如创世纪3：15中的应许，也将会成为针对我们个人的；这些应许将再也不止是《圣经》中饶有趣味的部分，它们是直接针对我们所做的预言与应许！我们作为女人的后裔，不久也将经历击败罪的胜利。除非神在我们有生之年重返地上，否则我们也将如同耶稣一样，脚后跟遭受创伤，而我们也将因此而死亡。但我们是女人的真正后裔，那么这个“创伤”只是暂时的。那些浸入水中，真正受洗而归入基督的人，将他们与耶稣的死与复活联系在一起—以从水上升起为标志（见罗马书6：3-5）。

如果我们是女人真正的后裔，那么我们的生活将被创世记3：15中的话语反映出来——将不断感觉到我们体内存在的对与错之间的斗争（敌人）。伟大的使徒保罗描述了一场几乎是让人精神分裂的，在罪与他体内膨胀来自自我的冲突。

受洗归入基督后，这种与天生存于我们体内的罪的斗争将会加剧——并将在我们的一生持续下去。从某种意义上说，这斗争是困难的，因为罪的力量极为强大。但从另一种意义上说并不困难，因为我们在基督里，基督已进行并赢得了这场斗争。请注意在以弗所书5：23—2，2中的信徒们是如何被描述为一个女人，好象作为女人的后裔，我们也就是女人。

同样的，作为女人的后裔，代表着耶稣与那些力图拥有耶稣特质的人，因此蛇的后裔代表（《圣经》意义上的“魔鬼”）着那些任意地显露出罪与蛇的特征的人。这些人藐视或误传神的道，这最终将导致他们陷入罪的耻辱并远离神，同样的情况发生在亚当和夏娃身上。事实是犹太人把耶稣钉死的。这就伤了女人后裔的脚后跟——犹太人也就被认为是蛇的后裔的最早的例子。这被施洗的约翰与耶稣加以证实：

“约翰看见许多法利赛人与撒都人（责难耶稣的一群人）也来受洗，就对他们说：“毒蛇的种类！谁指示你们逃避将来的惩罚呢？”（马太福音3:7）。

“耶稣知道他们（法利赛人）的意念，就对他们说……毒蛇的种类！你们既是恶人，怎能说出好话来呢（马太福音12:25, 34）。

世界——即使是宗教的世界——也存在着这些相同的蛇的特征。只有受洗归入基督才能与女人的后裔联系在一起；其他所有的人在不同程度上与蛇的后裔相联系。耶稣是如何整治蛇的后裔的行为该我们的榜样：

- 他以爱的精神与真切的关怀向他们传道，但
- 他不让他们的道与意念影响他，并且
- 他以他“生活的道向他们”展现了神博爱的特质。

但是尽管如此，他们仍憎恨耶稣。耶稣为遵从神而做出的努力使他们感到嫉妒。甚至他的家人（约翰福音7:5, 马可福音3:21）与他亲密的朋友（约翰福音6:66）也为他制造障碍，有些人甚至不与他同行。当保罗向那些曾站在他一边，与他患难与共的人布道时，他经历了同样的情形：_

“如今我将真理告诉你们，就成了你们的仇敌吗？”（加拉太书4:16）

真理永不会流行；如我们该做的那样理解真理并按真理行事，将往往会给我们带来某种形式的困难，甚至会使我们遭受迫害：

“当时，那按血气生的，逼迫了那按圣灵生的（借着对神道的真正理解彼得前书1:23）现在也是这样”（加拉太书4:29）。

如果我们真正地与基督相联，我们一定会经历一些耶稣遭受到的苦难，这样我们将可能分享他荣耀的奖赏。保罗就此再次为我们树立了一个无与伦比的榜样：

“有可信的话说—我们若与基督同死，也必与他同活：我们若能（与他一起）忍耐，也必和他一同作王；……所以我为选民忍耐”（提摩太后2：10-12）。

“他们若逼迫了我（耶稣），也要逼迫你们……他们因我的名要向你们行这一切的事”（约翰福音15：20，21）。

也就是因为我们奉耶稣之名受洗（使徒行传2:38，8:16）。

面对着这些章节，你很可能认为“如果这就是与耶稣相连，作为女人后裔所有的，我宁可不是女人的后裔。”但当然我们永不可能受到我们不能够承受的试探。为了使我们自己能完全地与基督相连，自我牺牲是必需的，我们与基督的相连将为我们带来如此荣耀的奖赏，“现在所受的苦难远不能与将来展示给我们的荣耀相比”。而且甚至现在，耶稣的牺牲使我们借着生命的创伤，寻求帮助的祷告，对神来说变的特别有效。此外，以下荣耀的保证，在许多基督弟兄会的《圣经》中被着重提及：—

“神是信实的，必不叫你们受试探过于所受的。在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住”（哥林多前书10：13）。

“我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安。在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界（约翰福音16：33）。

”既是这样，还有什么说的呢？神若帮助我们，谁能敌挡我们呢？”（罗马书8：31）。

1-8对亚伯拉罕的应许

耶稣与使徒们所教诲的福音与亚伯拉罕所理解的并没有本质上的重大差别。借着《圣经》，神“早已传福音给亚伯拉罕了”（加拉太书3：8）。这些应许是如此重要，因此彼得在他公开布道时总以关于这些应许的福音做开始与结束（使徒行传3：13，25）。如果我们能理解亚伯拉罕所受的教诲，那么我们将会对基督福音有个基本的了解。以下引用的经节表明“福音”并非在耶稣时期才开始传播：—

- “我们也报好信息（福音）给你们，就是那应许祖宗的话，神已经向我们这作儿女的应验”（罗马书1：12）。
- “神的福音，这福音是神从前借着众先知（例如亚伯拉罕，创世记20：7）在《圣经》上应许的”（罗马书1：12）。
- “为此，就是死人也曾有福音传给他们”（彼得前书4：6），—也就是在一世纪活着的或死去的信徒。
- “因为有福音传给我们，象传给他们一样”（希伯来书4：2）—说的是以色列人在荒野中。

对亚伯拉罕的应许有两个基本主题：

- (1) 关于亚伯拉罕的后裔（特殊的后裔）以及
- (2) 关于应许给亚伯拉罕的土地

这些应许在新约中被加以译注，并且为了坚持我们以《圣经》解释《圣经》这一原则，我们将把新约与旧约中的教诲结合起来，全面理解神与亚伯拉罕所立的约。

亚伯拉罕本居住在俄，这座繁华的城市位于现在的伊拉克境内。现代的考古揭示了在亚伯拉罕时期人类文明已经高度发达。与常人无异，亚伯拉罕居住在这座城市，以我们所知，是个尘世中人。但是神不同寻常的的呼召降临到了他的身上一离开烦琐的生活，向神应许的土地出发的旅程。呼召是何时何地发生的，我们尚不能完全清楚的得知。据说这是长达1,500英里的旅程。应许的土地迦南即现在的以色列。

在亚伯拉罕的生命历程中，神出现了几次，向亚伯拉罕重复并扩展了他的应许。这些应许是基督福音的基础，因此作为真正的基督徒，同样的呼召临到我们身上，就像临到亚伯拉罕身上一样，要我们抛下生活中虚无，转瞬即逝的东西，过一种有信仰的，以神的应许为确据的，遵从神教诲的生活。我们完全可以想象亚伯拉罕在他的旅程中如何仔细考虑这些应许的。“亚伯拉罕因着信，蒙召的时候，就遵命出去（离开Ur），往将来要得为业的地方去（迦南），出去的时候，还不知往哪里去”（希伯来书11:8）。

当我们第一次思考神的应许时，我们也同样可以感到我们不能明确地知道神所应许的天国中的土地到底是怎样的，但我们因信仰神的训诲，热切地遵从着他的呼召。

亚伯拉罕身无一物地流浪，只想回应神的应许。他当时的处境，在本质上，与我们的现在的处境极其相似。他所面临的复杂的，极其痛苦的决定，与我们考虑是否接受并依照神的应许行事所面临的决定一样——公司同事的奇怪表情，邻居们窃笑的目光（他信教！），这样的事亚伯拉罕应该可以了解。亚伯拉罕所需要的克服困难的动力必须是非常巨大的。在他的长途跋涉中，唯一可以得到的动力便是关于应许的神的话语。他一定是记住了这些应许，并且每天深思这些话语对他的真正意义。

通过表现出相似的信仰，我们能够如亚伯拉罕一样享有相同的荣耀—被称为神的朋友（以赛亚书41：8），认识神（创世记18：17），而且必拥有在神国享有不朽的希望。我们再一次强调基督的福音是以对亚伯拉罕的应许为基础的。为了真正相信基督的启示，我们必须坚定地了解神对亚伯拉罕的应许。没有这些应许，我们的信仰将不是真正的信仰。因此我们应以热切的阅读并反复阅读神与亚伯拉罕之间的对话。

土地

- 1) “你要离开土地……往我所要的指示你的土地”（创世记12：1）。
- 2) 亚伯拉罕“从南地渐渐往……到了伯特利（在以色列中间）。耶和华对亚伯拉罕说……你举目向东南西北观看，凡你所看到的一切地，我要赐予你和你的后裔，直到永远……纵横走遍这地……因为我必把这地赐给他”（创世记13：3，14-17）。
- 3) “耶和华与亚伯拉罕立约，说，我已赐给你的后裔，从埃及河直到伯拉大河之地”（创世记15：18）。
- 4) “我要将你现在寄居的地，也就是迦南全地，赐给你和你的后裔，永远为业”（创世记17：8）。
- 5) “神应许亚伯拉罕承受世界”（罗马书4：13）。

我们可以看到神对亚伯拉罕循序渐进的启示：

- 1) ‘我希望你要那片土地’
- 2) ‘你现已到达了这片土地。你与你的后裔将永远居住在这里’。请注意关于永生的应许并没有被带有任何诱惑或强调加以记录，毫无疑问一个人类的作者将会使这个应许更加生动。
- 3) 应许的土地被更加具体明确地定义。
- 4) 亚伯拉罕不期望今生会得到这个应许—在这片土地上他将会是个“外来人”，尽管他将永远生活在这里。这暗示了亚伯拉罕将会死，然后被拯救复活，使他能够再接受该应许。
- 5) 保罗受到启示，明确地知道对于亚伯拉罕的应许意味着亚伯拉罕将承受整个世界。

《圣经》特别提醒我们，亚伯拉罕在今生是无法看到应许得以实现的：—

“因着信，他就在应许之地做客（暗示了暂时的生活方式），好象在异地居住帐棚”（希伯来书11：9）。

他以外来人的身份居住在这片土地，或许他如难民一样隐约有着一不安全，不适应的感觉。他几乎没有与他的后裔在自己的土地上一同生活过。亚伯拉罕与以撒与雅各（神重复了对他们两个的应许）一起，“存着信心死的，并没有得到所应许的，却从远处望见，且欢喜迎接，又承认自己在世上客旅，是寄居的”（希伯来书11：13）。请注意以下四个阶段：

- “知道这些应许”——正如我们在这里学习一样
- 被“应许所说服”——
如果亚伯拉罕是经过很长时间后才能被说服的，那么我们将会花多少更多的时间才会被说服呢？
- 欢喜迎接他们——受洗归入基督（加拉太书3：27-29）。
- 以我们现在的生活方式承认这世间并非我们真正的家园，但我们满怀希望地生活着，确信未来时代将会降临地上。

如果我们认同以上这些事情，那么亚伯拉罕将是我们伟大的英雄和榜样。当亚伯拉罕的妻子去世时，这位疲惫的老人才最终意识到应许的实现是在于将来；事实上他不得不出钱购买一块应许给他土地来埋葬他的妻子（使徒行传7：16）。神确实“并没有给他什么产业，连立足之地也没有给他；但要将以应许之地赐予他为业”（使徒行传7：5）。亚伯拉罕现在的后裔在购买或租赁土地时，或许也感到同样的不适——因为这片土地已应许给他们了，都赐予他们永久为业！

但是神诚守他的应许。总有一天亚伯拉罕及其他所有得到过应许的人都将获得奖赏。希伯来书11：13，39，40阐明了这一观点：

“这些人都是存着信心死的，并没有得着所应许的；神给我们预备了更美的事，叫他们若不与我们同得，就不能完全。”

因此所有真正的信徒将同样及时得到奖赏，也就在末日的审判席上（提摩太后书4：1，8；马太福音25：31…34；彼得一书5：4）。接着是存在就是为了接受审判，亚伯拉罕及其他知道那些知道神应许的人一定会在审判前被拯复活。如果他们现在还没有得到这些应许，他们将在基督再次降临，复活和审判后，才能得到这些应许。别无选择，我们只能接受这样的观点，即亚伯拉罕和这些人现在都处于一种无知觉状态，在等待基督的降临；然而众所周知，遍布欧洲的教堂的彩色玻璃马赛克描绘了亚伯拉罕现在正居于天堂，享受着他忠信的一生带给他的奖赏。几百年来，成千上万的人排队经过这些画面，虔诚地接受着这样的观点。而你是否在以《圣经》为根基的勇气来超越这种观点的局限性呢？

后裔

正如本书第3章第2节所解释得那样，对于后裔的应许首先适用于耶稣，接着适用于那些“属基督”的人，也就是被认为是亚伯拉罕后裔的人：－

- 1) “我必叫你成大国，我必赐福给你们-----地上的万族都要因你得福”（创世记12：2，3）。
- 2) “我也要使你的后裔如同地上的尘沙那样多，人若能数算地上的尘沙，才能数算你的后裔-----凡你所看见的一切地，我都要赐给你和你的后裔，直到永远”（创世记13：15，16）。
- 3) “你向天观看，数算众星，能数过来吗-----我已赐予你的后裔-----土地”（创世记15：5，18）。
- 4) “我要将-----迦南全地-----赐给你和你的后裔，永远为业。我必将作他们的神”（创世记17：8）。
- 5) “我必叫你的子孙多起来，如同天上的星，海边的沙。你的子孙必得着仇敌的城门，并且地上万国都必因你的后裔得福，因为你听从了我的话”（创世记22：17，18）。

同样，亚伯拉罕对于“后裔”的了解也是循序渐进，逐步加强
的：

- 1) 起初他只是被告知他将有大量的后裔，并且地上的万国因他的后裔而得福。
- 2) 后来他被告知，他将有一个后裔，而这个后裔会使很多人归入基督。这些人将在他已到达的土地，即迦南，与他一起，共度永生。
- 3) 他被告知他的后裔将如天上的繁星一样得多。这也许已暗示了他将拥有许多精神上的后裔（天上的星）及许多嫡亲的后裔（如“地上的尘沙”）。
- 4) 先前的应许以额外的讯息被加以强调，许多人将成为亚伯拉罕后裔的一部分，并会与神有着他们各自的联系。
- 5) 他的后裔们将会取得对他们敌手的胜利。

请注意他的后裔将会带来“赐福”，而世上万国必因他而得福。在《圣经》中，赐福通常与对罪的赦免联系在一起。毕竟，这是真正热爱神的人最想得到的。所以我们可以读到诸如“得赦免其过的，这人是有福的”；“我们所祝福的杯”（哥林多前书10：16），描述了杯中的酒代表着基督的血，借着血，罪的赦免成为可能。

亚伯拉罕唯一的一个能使世间的罪得以赦免的后裔，当然，是耶稣，而且新约中关于对亚伯拉罕的应许的评论，更为此提供了有利的支持：－

“神并不是说众子孙，指着许多人；乃是说你那一个子孙，指着一个人，就是基督”（加拉太书3：16）。

“---也承受神与你们祖宗所立的旧约，就是对亚伯拉罕说：‘地上万族都要因你的后裔得福’。神既兴起他的儿子耶稣（即后裔），就先差他到你们这里来，赐福给你们，叫你们各人回转，离开罪恶”（使徒行传3：25，26）。

请注意在这里彼得是如何引用并解释创世记22：18的：－

- 后裔=耶稣
- 赐福=对罪的赦免

如果耶稣，这个后裔的胜利是指战胜罪－神子民们的最强大的敌手，也是耶稣的最大敌手，那么关于耶稣，这个后裔，将会战胜他的敌手的应许将会更加明确

成为后裔的一员

到现在为止，我们已经了解亚伯拉罕已经理解基督福音的基本要素。但这些至关重要的应许是赐予亚伯拉罕及他的后裔，耶稣的。那么其余的人会怎样呢？即使是亚伯拉罕身生的后代，也无法一生下来便可成为那个特殊后裔的一部分（约翰书8：39；罗马书9：7）。我们必须得成为耶稣密不可分的一部分，这样我们就能分享赐予亚伯拉罕后裔的应许了。借着洗礼，我们归入耶稣（罗马书6：3－5）；我们经常读到奉耶稣基督之名受洗的经文。（使徒行传2：38；8：16；10：48；19：5）；加拉太书3：27－29十分明确地阐明了这一观点：－

“你们受洗归入基督那里，都是披戴基督了。并不分犹太人、希利尼人、自主的、为奴的，或男或女，因为你们在基督耶稣都成为了一了。你们既属于基督，就是亚伯拉罕的后裔，是照着应许承受产业的了”。

借着耶稣，我们受到了赦免的“赐福”，并以此得到在地上享有得永生的应许。借着归入基督，即成为亚伯拉罕的后裔，我们得以分享神赐予他的应许；所以罗马书8：17呼召我们“与基督同作后嗣”。

请记住赐福将借着后裔，降临到地上万族的身上；而后裔将遍布地面，如海边的沙石与天上的繁星。而这都因为他们最先得到了赐福，他们才能成为后裔。因此这个后裔“必传与后代”（也就是许多人；诗篇22：30）。

我们可以将神对亚伯拉罕的应许总结为以下两个方面：－

1. 土地

亚伯拉罕和他的后裔，耶稣，以及那些归入基督了的人将承受迦南这片土地，进而扩展到全地，并且将永远居住在地上。今生他们将无法实现这个应许，但末日耶稣重新降临时，他们将会得到这个应许。

2. 后裔

耶稣是最初的后裔。借着祂，人们的罪（敌手）将被战胜，因此赦免的赐福将会降临到世间万族。借着受洗归入基督，我们成为亚伯拉罕后裔的一部分。

同样的两部分发生在新约的教导中，据记载，当人民听到这些福音时，他们信而受洗，这就并不会令人吃惊了。以往是这样，现在也是这样，这是我们被赐予这些应许的途径。现在我们可以理解为什么当年老的保罗在将死时，他将他的希望定为“以色列人所指望的”（使徒行传28：20）。真正的基督徒的希望便是起初的犹太人的希望。基督对于“救恩是从犹太人出来的”的评论一定就是指需要成为精神上的犹太人，这样我们可以借着耶稣，从赐予犹太人父辈们的应许中受益。

当我们读到早期的基督教徒布道：

1. “神国的福音”

2. “耶稣基督的名”

（使徒行传8：12）

以下是以稍有区别的向亚伯拉罕宣布的两件事情：

1. 关于土地的应许

2. 关于后裔的应许

请顺带注意关于神国与耶稣的“事情”被归纳为“传讲基督”（使徒行传8: 5; 比较8: 12）。所有这些常被意为“耶稣爱你！只要你说你相信他是为你而死的，你是个被拯救的人了！”但是词语“基督”十分明确地将许多关于他与将要到来的神国的福音归纳起来了。向亚伯拉罕传布关于神国的好消息在早期的福音布道中具有重要地位。

保罗在哥林多时，“一连三个月，辩论神国的事，劝化众人”（使徒行传19: 8）；在以弗所他四处“传讲神国的道”（使徒行传20: 25），而他在罗马的最后布道亦是如此，“保罗对他们讲论这事，证明神国的道，-----引摩西的律法与先知的书，以耶稣的事劝勉他们”（使徒行传28: 23, 31）。如此繁多的布道证明福音中关于神国与耶稣的基本讯息并不只是说一声“请相信耶稣”那么简单。神对亚伯拉罕的启示远比此具体，而对他的应许则是真正的基督耶稣福音的基础。

我们已说明借着洗礼，成为耶稣里的人，使我们成为后裔中的一员，并因此能够继承这些应许（加拉太书3: 27-29），而仅有洗礼是无法使我们获得应许我们的救赎的。如果我们期望能接受那承诺给后裔的应许，我们就必须是后裔并在基督里。因此洗礼只是个开始；我们已进入了一条跑道，接着需要奔跑了。请不要忘记只从形式上成为亚伯拉罕的后裔并不意味着我们能被神接受。从某种意义上讲，以色列人是亚伯拉罕的后裔，但这并不意味着没有受洗，不在自己的生活中以基督与亚伯拉罕为榜样，他们就能被救赎。耶稣告诉犹太人：“我知道你们是亚伯拉罕的子孙，你们却想念我-----你们若是亚伯拉罕的儿子，就必行亚伯拉罕所行的事”（约翰福音8: 37, 39），也就是过着信仰神与基督（应许的后裔）的生活（约翰福音6: 29）。

“后裔”必须具有祖先的特征。如果我们将成为亚伯拉罕真正的子孙，那么我们必须不仅要受洗，并且要像亚伯拉罕那样对神的应许怀有真正的信仰。因此亚伯拉罕被称为“一切信之人的父-----按我们祖宗亚伯拉罕，信之踪迹去行的人的父”（罗马书4

：11，12），“所以你们要知道（请切记在心），那以信为本的人，就是亚伯拉罕的子孙”（加拉太书3：7）。

真正的信仰必须有所行为，否则，在神的眼中，就并不是信仰了（雅各书2：17）。我们的信仰表现在我们相信这样的应许，接受洗礼，并在我们个人的生活中应用它。，因此应许的表现是因人而异的（加拉太书3：27－19）。你真正相信神的应许吗？这是我们在一生中都应不断问自己的问题。

新约和旧约

现在显而易见的是赐予亚伯拉罕的应许概括了基督的福音。另外主要的应许是神在摩西的律法中赐予犹太人的。这些应许表明如果犹太人遵从律法，那么他们就会在今世蒙福（申命记28）。在这一系列的应许中并没有关于永生的直接的应许或“契约”。现在我们可以看到神与我们立了两大契约：－

1) 对亚伯拉罕与他的子孙，给予了当基督重返时获得在神国的宽恕与永恒生命的应许。这个应许同样地给予了亚当与大卫。

2) 对于摩西时期的犹太人，应许如他们遵从神赐予摩西的律法，他们将会在今世得到和平与幸福。

神应许了亚伯拉罕在神国的得到赦免和永生，但这只能借着耶稣的牺牲才可能实现。正因如此，我们看到基督在十字架上被钉死确认了神对亚伯拉罕的应许（加拉太书3：17；罗马书15：8；但以理书9：27；哥林多后书1：20），因此他的血被称为“立约的血”（马太福音26：28）。请谨记耶稣教育我们要喝杯中的酒，它代表了耶稣的血，来警醒我们记住这些事情（见哥林多前书11：25）：“这杯是用我血所立的新约”（路加福音22：20）。除非我们可以理解上述事情，否则便更无法理解“掰开的饼”是纪念耶稣与他的工作的。

耶稣的牺牲使在神国中得赦免与永生成为可能；他使神对亚伯拉罕的应许得以确认；他“是更美的中保”（希伯来书7：22）。希伯来书10：9提到耶稣“除去在先的（契约），为要立定在后

的”。这表明当耶稣证实了赐予亚伯拉罕的应许时，他废除了另一个契约，即通过摩西所定的契约。这些章节已在关于耶稣借着死，立了新约中被引用，暗示了耶稣废除了一个旧的契约（希伯来书8：13）。

这便意味着即使关于基督的契约是先立定的，但真至他死时，这个契约才完全付诸实施，因此这个契约被称为“新约”。借着摩西所立的旧约的目的则预示了耶稣的工作，并突出信仰基督的应许的重要性（加拉太书3：19，21）。相对的，对基督的信仰证实了赐予摩西律法的真义（罗马书3：31）。保罗巧妙地将此总结为：“律法是我们蒙信的师傅，引我们到基督那里，使我们因信称义”（加拉太书3：24）。这正是摩西律法被保留下来地目的，并且仍对我们的学习有益。

这些东西在起初阅读时，并不容易理解；我们可以作如下总结：－

- 赐予亚伯拉罕的关于基督的应许一新约。
- 与律法结合在一起，赐予摩西的关于以色列的应许一旧约。
- 基督之死，旧约结束（历代志2：14…17）新约开始实施。

由于这个原因，一些事如什一税、守安息日等，是旧约的一部分，而现在已不必要了——详见本书第9章第5节。当以色列人忏悔并接受基督时，新约将会与他们立定（耶利米书31：31，31；罗马书9：26，27；以西结书16：62；37：26）。当然，任何一个犹太人如能做到如此，并受洗进入耶稣，便可以立即进入新约（新约中没有犹太人与异教徒的区别——加拉太书3：27-29）。

真正理解这些事情可以使我们认识到神应许的确切性。怀疑论者不公平地指责早期的基督教传教士不传布正面的讯息。保罗回答说那是因为神对他的应许的证实依托于基督的牺牲，他们所提到的希望并不是无法确定的，而是完全确定的：“我指着信实的神说，我们向你们所传的道，并没有是而又非的-----在你们中间所传神的儿子耶稣基督，总没有是而又非的，在他只有一

是。神的应许无论有多少，在基督都是是的，所以借着他也都是实在的”（哥林多后书1：17-20）。

显然这摧毁了这样的态度：“哦，我想在所有的应许中，有一些是真的吧-----？”

1-9对大卫的应许

正如亚伯拉罕与其他许多承受神应许的人一样，大卫也没有过着一种安逸的生活。他是一个大家族中最小的儿子，在公元前1000年的以色列，这意味着他得看管羊群，并不时地为爱发号施令的兄长们跑腿（撒母耳记下15…17）。在这期间，他对神的信仰达到了极少有人可以达到一种境界。

当以色列面临着它好战的邻国—腓力斯的不断挑衅时，以色列人需要从中挑出一个人与腓力斯的将军—巨人决斗，条件是决斗的胜者将统治败者。借着神的帮助，大卫靠一把弹弓战胜了巨人，这胜利使大卫比以色列的国王（扫罗）更受拥戴。“嫉恨如阴间之残忍”（雅歌8：6），扫罗随之而至的对大卫长达20年的迫害证实了这些言语，扫罗在以色列南部的荒野中象捕捉老鼠一样得追击大卫。

最后大卫成为了国王，为了感激他在荒野中度日时神赐予他的厚爱，他决定为神建造一座神殿。神的回复说大卫的儿子，所罗门将会建造神殿，而神应许为大卫建立家室（撒母耳记下7：4—13）。以下是一个更为具体的应许，它重复了赐予亚伯拉罕的应许的大部分内容，并补充了其他一些细节：—

“你寿数满足，与你列祖同睡的时候，我必使你的后裔接替你的位，我也必坚定他的国。他必为我的名建造殿宇，我必坚定他的国位，直到永远。我要作他的父，他要作我的子；他若犯了罪，我必用人的杖责打他；用人的鞭责罚他。但我的慈爱仍不离开他，象离开在你面前的扫罗一样。你的家和你的国，必在我面前永远坚定。你的国位也必坚定，直到永远”（撒母耳记下7：12-16）。

从先前的学习中我们可以期望这个后裔是耶稣。他作为神的儿子的描述（撒母耳记下7：14）证实了这一点，《圣经》中的其他许多章节也证实了这一点：－

- “我是-----大卫的根”（启示录22：16）。
- “（耶稣），按肉体来说，是从大卫后裔生的”（罗马书1：3）。
- “从这人的后裔中，神已经照着所应许的，为以色列人立了一位救主，就是耶稣”（使徒行传13：23）。
- 天使告诉童贞女马利亚她的儿子，耶稣：“主神要把他祖大卫的位给他-----，他的国也没有穷尽”（路加福音1：32，33）。这将撒母耳记下7：13中的对于大卫后裔的应许适用到耶稣身上。

既然，这个后裔被确定为是耶稣，那么许多细节变得非常重要：

1) 后裔

“你的后裔-----接你的位-----我要作他的父，他要作我的子。” “-----我要使你所生的坐在你的宝座上”（撒母耳记下7：12，14；诗篇132：10，11）。耶稣，这个后裔，将是大卫的嫡亲后裔，又把神作为父亲。这样只能通过处女的生育才能达到，就如新约中所描述的那样；耶稣的母亲是马利亚，是大卫的后裔（路加福音1：32），但他没有生身父亲。神奇迹般地通过圣灵使马利亚受孕，为使她能生育耶稣，因此天使说道，“因此所要生的圣者，必称为神的儿子”（路加福音1：35）。“处女生育”是唯一可以使赐予大卫的应许得以完全实现的途径。

2) 殿宇

“他必以我的名建造殿宇”（撒母耳记下7：13）表明了耶稣将会为神建造一座神殿－精神上与实物的。以西结书40－48描述了如何在千禧年（耶稣重返地面后神国的第一个千年）耶路撒冷建造一座神殿。神的“殿宇”是神希望居住的地方，而且以赛亚书66：1，2告诉我们神将会居住在所有遵从他训诲的人们

的心中。因此耶稣将建造一座由那些真正的信徒组成的殿让神在里面。关于彼得前书2：4—8中所描述的耶稣作为神神殿的基石，及彼得前书2：5中所描述得基督徒作为神殿的砖瓦都由此证明了。

3) 权柄

“我必定他（基督）的国位，直到永远-----你（大卫）的家与你的国-----你的国位也必坚定，直到永远”（撒母耳记下7：13，16；比较以赛亚书9：6，7）。因此基督的国将建立在大卫以色列国的基础上；这便意味着即将到来的神国是对以色列国的重建—详见本书第5章第3节。为了实现这个应许，基督必须以大卫的“权柄”或是统治地位进行管辖。这是真正发生在耶路撒冷，也是关于使这些应许得以实现，神国必须建立在耶路撒冷的另一个证据。

4) 国

‘你的家与你的国，必在我面前永远坚立’（撒母耳记下7：16）说明了大卫将会目睹基督不朽的神国的建立。因此这其实是一个间接的应许，应许大卫将在基督重临时复活，以使他可以亲眼目睹在世界范围内建立神国，并由耶稣在耶路撒冷进行统治。

理解神对大卫应许的事情是极其重要的，大卫极为兴奋地描述这些事情为“永远地立约-----关于我的一切救恩，和我一切所指望的”（撒母耳记下23：5）。这些也是关于我们的救恩；这些应许的事情也同样是我们所指望的一切。因此再次说明这些教诲是极其重要的。基督教中如果传播与这些奇妙事实截然不同的教义的话，则是一种悲剧：

- 如果耶稣真正地“事先存在”，也就是在他出世之前便作为一个人存在了，那么关于耶稣将是大卫的“后裔”，或后代的这些应许则都是废话。
- 如果神国将在天上，那么耶稣不能重建大卫的以色列国了，也就不能以大卫的“权柄”或他的统治地位来管辖。这些事物确实在地面上，因此它们的重建也必须在同样的地点。

应许由所罗门实现吗？

大卫的亲生子，所罗门，部分完成了对大卫的应许。他为神建造了一座真正的神殿（列王纪上5—8），并且他拥有一个非常繁荣昌盛的王国。邻国们都派使者向所罗门朝贡（列王纪上10），而且使用神殿后有诸多的蒙福。因此所罗门的统治意为实现了对大卫的绝大部分应许，而这些应许的实现将在基督的国中看到。

有些人声称所罗门完全实现了对大卫的应许，但是以下的论述却否定了这一说法：

- 新约中有许多论据表示这个“后裔”是基督，而不是所罗门。
- 大卫似乎将神对于他的应许与神对于亚伯拉罕的应许联系在一起了（历代志上17：27；创世记22：17，18）。
- “后裔”的国将会立到永久，而所罗门的国则不是。
- 大卫意识到应许涉及到永生，应许并不包括他的直系家属：“我家在神面前并非如此，神却与我立永远的约”（撒母耳记下23：5）。
- 大卫的后裔是救世主，罪的救赎者（以赛亚书9：6，7；22：22；耶利米书33：5，6，15；约翰福音7：42）。但所罗门后来却因与以色列的外邦人通婚，背弃了神（列王志上11：1-13；尼希米记13：26）。

1-10旧约中对耶稣的预言

本书第三章解释了神救赎的目的是如何以耶稣为中心而实现的。他对夏娃，亚伯拉罕和大卫所做的应许中，都提到了耶稣会成为他们的“后裔”。实际上，在整个旧约全书都做出了对耶稣基督的预言。在耶稣基督时代之前以色列人一直遵循的摩西律法中就经常提到耶稣：“律法是我训蒙的师傅，引我们到基督那里”（加拉太书，3：24）。因此在逾越节的宴席上，一个无瑕疵的羔羊会被杀掉（出埃及记12：3…6）；这代表拉耶稣的牺牲

，“除去世人罪孽的，神的羔羊（耶稣）”（约翰福音1：29；哥林多前书5：7）。所有作为祭物的动物都应该是洁白无瑕的。这也暗示了耶稣的完美品质（出埃及记12：5比较彼得前书1：19）。

在诗篇和旧约的先知预言中都无数次地提到了弥赛亚会是什么样子的预言。其中特别描述了耶稣的死。犹太教拒绝接受弥赛亚的死这一观点是因为他们对旧约中的预言缺乏了解。以下是其中的一些预言：

旧约中的预言：	新约中的应验：
“我的神，我的神，为什么离弃我？”（诗篇22：1）。	这就是耶稣在十字架上所说的话（马太福音27：46）。
“但我是虫，不是人，被众人羞辱，被百姓藐视。凡看见我的都嗤笑我，他们撇嘴摇头，说：他把自己交托耶和华，耶和华可以救他吧！耶和华既喜悦他，可以搭救他吧！”（诗篇22：6…8）	以色列人轻视他，嘲笑他（路加福音23：35；8：53）； 他们摇着头（马太福音27：39） 当他被钉在十字架上时他们也说了这样的话（马太福音27：43）。
旧约中的预言：	新约中的应验：
“我的舌头贴在我的牙床上，他们扎了我的手，我的脚”（诗篇22：15，16）。	这些话当耶稣在十字架上饥渴时得到了证实（约翰福音19：28）；刺穿手和脚就是被钉十字架是刑罚的具体方式。
“他们分我的外衣，为我的里衣抓阄”（诗篇22：18）。	这些在马太福音（27：35）的记述中都确切地发生了。
诗篇22：22节	注意诗希伯来书2：12节有关耶稣的部分确切地引用了诗篇22：22节。
“我的兄弟看我为外路人，我的同胞看我为外邦人。因我为你殿心里焦急，如同火烧”	这些很好地描述了基督被他的犹太兄弟和家人疏远时的感受（约翰福音7：3…5，马太福音

（诗篇69： 8， 9）。	12： 47…49）。这些在约翰福音2： 17中被引用。
“他们拿苦胆给我当食物；我渴了，他们拿醋给我喝”（诗篇69： 21）。	这些发生在当耶稣在十字架上时（马太福音27： 34）。
整个以赛亚书53章是对耶稣的死和复活的明显的预言，其中的每一节都分毫不差地发生了。以下是两个例子：	
“像羊在剪毛的人手下无声，他也是这样不开口”（以赛亚书53： 7）。	基督，神的羔羊，在对他的审判中保持沉默（马太福音27： 12， 14）。
“人还使他与恶人同埋，谁知死的时候与财主同葬”（以赛亚书53： 9）。	耶稣在十字架上与邪恶的罪犯被一同钉死（马太福音27： 38），但被埋葬在一个富人的墓穴中（马太福音27： 57…60）。

让我们惊奇的是新约全书中说旧约全书中的“律法和预言”是我们对耶稣基督理解的基础（使徒行传，26： 22； 28： 23； 罗马书1： 2， 3； 16： 25， 26）。耶稣自己也警告说如果我们不能正确理解“摩西和先知们”，我们就不能理解他（路加福音16： 31； 约翰福音5： 46， 47）。

摩西律法中提到了耶稣，先知的预言也提到了他，这些都可以作为耶稣在他出生之前没有真正存在过的证据。说耶稣在出生之前就已存在的错误观念只会使神对夏娃，亚伯拉罕和大卫做的关于“后裔”的应许变成了一堆废话。如果耶稣在神做出这些应许时就已经存在于天堂，神就不会错误地应许他们做为弥赛亚的后裔。马太福音第一章和路加福音第三章中所记载的耶稣的家谱说明了他与那些神所应许的祖辈们有着怎样的血缘关系。

对大卫所作出的关于耶稣的应许否定了在作出应许时耶稣已经存在的说法：“我必使你的后裔接续你的位，我也必坚定他的国…。我要作他的父，他要作我的子”（撒母耳记下7： 12，

14)。请注意这里用的是将来时态。看看神要作基督的父亲，这就说明神的儿子在应许作出的那一时刻是不可能已经存在的。这个后裔“将会接续你的位”表明了他是大卫书面上也是实际上的后裔。“耶和华向大卫凭诚实起了誓，我要使你所生的坐在你宝座上”（诗篇132：11）。

所罗门是这个应许的第一个体现，但是他在神做出这个应许时已经事实上存在了（撒母耳记下5：14），关于大卫有一个具体的后裔即神的儿子这个应许的主要体现一定是指基督耶稣（路加福音1：31…33）。“我要给大卫兴起一个公义的苗裔”（耶利米书23：5）…即弥赛亚。

在其他关于基督的预言中相似的将来时。被使徒行传（3：22，23）所引用的“我将兴起（以色列）一位先知象你（摩西）”（申命记18：18），详细地说明了先知即耶稣。“必有童女（马利亚）怀孕生子，给他起名叫以马内利（神与我们同在）（以赛亚书7：14）。这些在基督出生时很明显地实现了（马太福音1：23）。

1-11童女生子

对基督的概念和出生的记载并不同意那种耶稣在他出生之前就存在的看法。那些对三位一体有着错误看法的人被驱使着得出一种结论，即在某个时候，天堂中有三个人，但是突然有一个人消失了，成为了马利亚腹中的一个婴儿。留下了另外两个在天堂中。我们在经文中已经看到，所有存在的事物，包括神，都是实实在在地以有形的，物理的方式存在着。我们因此可以抛弃基督从天堂下来进入到马利亚的腹中结论。所有这些复杂的说法都极大地违背了基督教的教义。基督生命开始的纪录无论如何也不能让我们想到基督是从天上下来到进到马利亚的腹中的。对这种说法缺少证据是三位一体教义中一个重大的“缺少的环节”。

天使加百列奉神的差遣，给马利亚带信。“你要怀孕生子，可以给他起名叫耶稣。他要为大，称为至高者的儿子…然后马利亚问天使说，我没有出嫁，怎么有这事呢？（即指她为童贞女）。天使回答说，圣灵要临到你身上，至高者的能力要荫庇你

，因此所要生的圣者，必称为神的儿子”（路加福音1：31…35）。

耶稣出生时会成为神的儿子被两次加以强调，很明显，神的儿子在出生前并没有存在过。此外，我们应该注意到《圣经》中应用了许多将来时态，例如：“他要为大”。如果在天使对马利亚说这些话时耶稣已经存在了，他就早已应为大了。耶稣是大卫的“后代”（启示录22：16），希腊语“Genos”是耶稣“嫡传于”大卫的意思。

耶稣的怀孕

通过圣灵（神的气息和力量）对她所起的作用，马利亚能够怀上耶稣而没有于任何男人交合。因此约瑟并不是耶稣真正的父亲。我们必须明白圣灵不能被理解为一个人（见第二章）。耶稣是神的儿子而不是圣灵的儿子。通过神对马利亚所施灵气，“因此所要生的圣者”也必称为“神的儿子”（路加福音1：35）。“因此”一词的使用暗示没有圣灵对马利亚腹中施加神力，耶稣就不会来到世上。

耶稣被“怀于”马利亚腹中（路加福音1：31）也可以作为他在此之前没有存在过的证据。如果我们构思一个想法，这个想法的起点是我们。同样地耶稣被怀于马利亚腹中……从那里作为婴儿开始他的生命，象其他的人类一样。约翰福音3：16，圣经中最著名的经节，记录了耶稣是神“唯一的儿子”。数百万默记这节经文的人都没有想过其中暗示了什么。如果耶稣是“儿子”，他在被怀于马利亚腹中时‘开始’（一个与儿子有关联的词）生命。如果耶稣是从他的父亲，神所生，这就是一个明显的证据，神要比他久远—神没有开始（诗篇90：2），因此耶稣不可能是神本身（第八章对此有详述）。

耶稣是由神所生而不是象亚当最初一样是被造出来的，这是有意义的一点。这解释了神和耶稣的紧密结合—“神在基督里叫世人与自己和好”（哥林多后书5：19）。基督由神所生，而不是由尘土所造也说明了他是因神，他的父亲，才有天赋的才智。

以赛亚书49:5, 6包含了一个关于基督作为世界的光的预言，基督在这个世界上使神的救恩得以实现（约翰福音8：12）。他被描述成想着“耶和华从我出胎，造就我作他的仆人”。基督因此是通过神的圣灵由神在马利亚的腹中“造出”的。马利亚的腹很明显即是耶稣身体的起源。

我们已经在7章1节中看到诗篇第22篇预言了基督在十字架思想的事情：“但你是叫我出母腹的…我自出母胎就被交在你手里；从我母亲生我，你就是我的神”（诗篇22：9，10）。在临死之际，基督回望自己的生处—在他母亲马利亚的腹中，由神的力量造就。在福音中对马利亚作为基督“母亲”的真实描述本身就摧毁了基督在马利亚生他之前就已存在的观点。

马利亚是一个普通的人，有着正常的人类的父母。这可以通过一个事实加以证明：她有一个表姐，就是生施洗约翰的那个。她是一个普通人（路加福音1：36）。罗马天主教关于马利亚不属于普通人类的想法就是指基督不能既是“人子”，又是“神的儿子”。这些都是新约全书中频繁出现的名称。他是“人子”是因为他有一个完完全全的人类的母亲，“神的儿子”是因为他是神通过圣灵作用于马利亚而生（路加福音1：35），这意味着神是他的父亲。如果马利亚不是一个普通的妇女，这完美的安排就没有效果了。

“谁能使洁净之物出于污秽之中呢？无论谁也不能…人是什么，竟算为洁净呢？妇人所生的是什么呢？竟算为义呢？…妇人所生的怎能洁净？”（约伯记14：4，15：14，25：4）。这否定了任何关于可能的完美概念的想法，不论是马利亚，还是耶稣。

马利亚为“女人所生”，有着普通的属于人类的父母，一定已经有了不洁净的，人类的品性，并将它传给了“女人所生”（加拉太书4：4）的耶稣。这句通过马利亚“而生”进一步证明了耶稣没有马利亚的生育，是不可能存在的。（加拉太书4：4）

福音的记载经常指出马利亚所具有的人性。基督至少三次不得不责备她缺乏对神的领悟力（路加福音2：49；约翰福音2：4）；她不能理解耶稣所有的话（路加福音2：50）。这正是我们所想看到的一个有人性的女人，而她的儿子是神的儿子，因此也就比

她自己有更多的神的领悟力，尽管他也拥有人类的本性。约瑟在耶稣出生之后与马利亚同过房（马太福音1：25），我们没有理由认为从那时起他们就没有了正常的婚姻关系。

在马太福音12：46，47中提到基督的“母亲和他的弟兄们”暗示了在耶稣之后马利亚才有了其他的孩子。耶稣只是她的“大儿子”。因此天主教的教义说马利亚保持处女之身并升入天堂的说法绝对没有任何来自圣经的证据。作为拥有人类本性的人，马利亚会变老并死去；除此以外我们读到约翰福音3：13“没有人升过天”。耶稣具有人性的事实（见希伯来书2：14…18；罗马书8：3）说明了他的母亲也具有这些本性，尽管他的父亲没有。

处女生子让耶稣前世作为一个人存在的整个记录变为废话。这甚至被神学家承认：“耶稣的处女出生与神的儿子基督的化身有着一个不可调和的矛盾”（1）。詹姆斯邓恩同样否认耶稣前世存在：“没有证据任何表明新约作家认为耶稣是存在于以色列的过去，现在，无论是主，或”主的使者（2）。耶稣前存在的观点仅仅是延续旧的异教思想。神来到地球，并与（cp. 使徒行传14:11）无辜的妇女有了关系。

耶稣的家谱

主耶稣的家谱在马修和路加的开端给予肯定因此他不可能存在出生前就存在的想法。难道福音作家这样认为而写了这么族谱？难道我们真的要想让我们相信主前存在而写了这样的族谱？马歇尔约翰逊评论他们：“耶稣是神的儿子而不是通过预先存在或形而上学之间的父子关系，而是通过赛元老线... 康策似乎是正确的描述路加标题这一概念，神的儿子涉嫌与附属的联系显示这想法完全没有前世存在（3）

Notes

- (1) W. Pannenberg, *Jesus- God And Man* (Philadelphia: Westminster, 1968) p. 143.
- (2) J.D.G. Dunn, *Christology In The Making* (London: SCM, 1980) p. 158.
- (3) Marshall Johnson, *The Purpose Of The Biblical Genealogies* (Eugene, OR: Wipf & Stock, 2002) pp. 237,8.

1-12耶稣在神的计划中的地位

神在并没有对他的计划马上做出决定，也没有在人类历史开始之时就对他的目的做出额外的计划。神在创世之初就对人类有一个完整的明确的计划（约翰福音1：1）。因此神要有一个儿子计划一开始就存在。整个旧约全书都展示了神通过基督实现他救赎的计划的不同方面。

这常常通过那些应许，先知们的预言和摩西的律法得到证实，旧约全书一直在展示神对基督的计划。由于神认为他会有一个儿子，藉他创造诸世界（希伯来书1：1，2）。由于基督的缘故，人类历史的年代被神所应允（希伯来书1：2…希腊文）。它随着神对人类的启示，如旧约所记载的，充满了关于基督的记载。

基督至高无上的地位和他对神无比的重要性对我们来说是很难完全理解的。因此我们可以确切地说从一开始基督就存在于神的思想和目的当中，尽管他只是通过马利亚的生育才确实实的来到世上。希伯来书1：4…7，13，14，强调了基督不是天使；同时在他的人类生活中他还不如一个天使（希伯来书2：7），但他是神的“独生子”，他有着多于天使很多的尊荣而处于尊贵的地位（约翰福音3：16）。我们在早些时候阐明过：圣经教导我们神的唯一存在形式是有形的形式存在，因此基督在他出生之前没有以“神”的形式存在过。彼得前书1：20总结了这种位置：基督“在创世以前是预先被神知道的，却在这末世才为你们显现”。

耶稣是福音的中心，是神“从前借众先知在圣经上所应许的。论到他儿子我主耶稣基督，按肉体说，是从大卫后裔生的；按圣善的灵说，因从死里复活，以大能显明是神的儿子”（罗马书1：1…4）。这总结了基督耶稣的历史：

1. 在旧约中的应许——也就是神的计划；
2. 作为一个实在的人，作为大卫的后裔，通过童女生子而被创造；
3. 通过他的凡人生活表现出他的完美特性（“圣善的灵”），
4. 基督从死里复活，并由其使徒充满灵气的讲道公开宣称为神的儿子。

神的预见

如果同意神知晓在将来要发生的所有事情的这个事实，那么在明白基督在他存在在这个世界上之前，从一开始他就在神的思虑中这个问题上，我们会获益非浅。神有着完全的预见，因此他可以说出和想像现实中不存在的事物，好象他们已经存在一样。这就是他对将来的预见的全部。神“使无变为有”（罗马书4：17）。他因此能够宣称“我从起初指明末后的事，从古时言明未成的事，说：‘我的筹算必立定，凡我所喜悦的，我必成就’”（以赛亚书46：10）。正因为如此，神能够谈论死人好像他们还活着，在人出生以前谈论他们好像那时人们已经存在。

“筹算”，或者是神的话，从最开始就预言了基督耶稣；他一直是神的目的或者是神所“喜悦”的。因此可以肯定，在某一时刻，基督会以肉体形式出生；神会实现他对基督的应许。神确实实的预见反映在他话肯定的语中。圣经中希伯来语有一种“预言完成式”时态，可以用过去时态描述神所应许过的将来的事情。因而大卫说道：“这就是神的殿”（历代志上）。而在那时，神只应允过这个神殿。大卫却用现在时态描述将来的事情，即神在他的话语中所做出的应许。经文中有大量的关于神预见的例子。神对他将履行对亚伯拉罕的应许有着如此的确定，神告诉他：“我已赐给你的后裔这片土地…”（创世记15：18），而在那时亚伯拉罕还没有后裔。在同一期间，他的后裔（以撒/基督）出生之前，神又允诺：“我已立你做多国的父”（创世记17：5）。的确，神能够“使无变为有”。

因此基督在他作牧师时说神如何“以将万有交在你（基督）手里”（约翰福音3：35），尽管现在不是这样。“叫万物都服在他（基督）的脚下…只是如今我们还不见万物都服他”（希伯来书2：8）。

神通过耶稣讲述他的拯救计划“正如主借着从创世以来，圣先知的口所说的话”（路加福音1：70）。因为他们与神的计划有着如此紧密的联系，这些人被提到好像在开始就已经真的存在了，尽管很明显这不可能。而我们可以这样说，这些先知们从一开始就在神的计划当中。耶利米就是一个重要的例子。神告诉他：“我未将你造在腹中，我已晓得你；你未出母胎，我已分别你为

圣；我以派你做列国的先知”（耶利米书1：5）。因此甚至在他被创造之前神就知道了关于耶利米的所有事情。以相似的口吻，在波斯国王古列出生之前神用一种暗示他即将于世的语言就已经谈论到他（以赛亚书45：1…5）。在希伯来书的第7章9，10节中，有另外的一个例子，也是以这种存在的语言谈论某个在那时还没有出生的人。

以同样的方式，耶利米和先知们在被创造之前就如已存在一样被谈到，因为他们在神计划中的角色，这些真正的信徒们如已经存在一样被谈论到。很明显在那个时候我们不可能真正地存在，除非在神的思想中。神“救了我们，以圣召召我们…乃是按他的旨意和恩典。这恩典是万古之先在基督耶稣里赐给我们的”（提摩太后书1：9）。神“在创世以前，在（基督）里挑选了我们…注定我们…按照他自己意旨所喜悦的”（以弗所书1：4，5）。从最开始每个人的全部思想都为神所预先了解，并且被‘标以记号’（注定的）去拯救，表明在最开始他们就已经在神的思想中存在于（罗马书8：27；9：23）。

根据以上所说，作为神目的的最主要部分，基督开始在神思想和计划中如已存在一样被谈到就不奇怪了，尽管在肉体方面他还没有做到这一点。他是“从创世以来被杀的羔羊”（启示录13：8）。从字面上理解，耶稣那时并没有死；他是“神的羔羊”，4,000年以后在十字架上被杀献祭了（约翰福音1：29；哥林多前书5：7）。耶稣从一开始就以这样的方式被拣选（彼得前书1：20），信徒们也是这样（以弗所书1：4；在这些诗句中用到了和“拣选”同样的希腊语）。我们对这一点觉得难以理解的原因是我们无法很容易地想像神怎样在时间概念之外管理着所有的事情。“信”就是从神的角度看问题，而不考虑时间概念。

1-13 耶稣创世？

“爱子是那不能看见之神的像，是首生的，在一切被造的以先。因为万有都是靠他造的，无论是天上的、地上的、能看见的、不能看见的，或是有位的、主治的、执政的、掌权的，一概都是借着他造的，又是为他造的。他在万有

之先，万有也靠他而立。他也是教会全体之首，他是元始，是从死里首先复生的…”（歌罗西书1：15…18）。

在那些给人以耶稣真的创造了地球的印象的段落中，这是典型的一段。

1. 如果这是真的，那么其他许多说耶稣在没有出生之前已经存在的段落就显得自相矛盾。在‘创世纪’一章中的记录清楚地讲明神是造世主。不是耶稣，就是神，创造了世界；如果我们说耶稣是造世主，而‘创世纪’说神是造世主，我们说耶稣等同于神。在这种情况下，就没法解释许多表现神和耶稣之间不同点的经节了（见第八章第二节）。
2. 耶稣是“首生的”，那意味着一个开始。没有证据表明在字面上的创世之前，耶稣是神的“首生子”。像撒母耳记下7：14和诗篇89：27中的段落，就预言了大卫的一个后裔定会成为神的首生子。很明显，他在这些段落写出之前是不存在的，因此也不会创世纪的时候。耶稣“以大能显明是神的儿子”，是因从死里复活（罗马书1：4）。神“叫耶稣复活了；正如诗篇第二篇上记着说，你是我的儿子，我今日生你”（使徒行传13：32，33）因此耶稣由于他的复活，成为了神的首生子。还应该注意站在父亲右手的儿子是首生的（创世纪48：13…16）；基督在他复活之后被神的右手高举（使徒行传2：32 圣经修订版；希伯来书1：3）。
3. 在这种意义上耶稣被描述为死里复活，成为首生（歌罗西书1：8），与“每个人的首生”或创世相类似的短语（歌罗西书1：15 圣经修订版）。他因此说自己是“从死里首先复活…神创造万物之上为元首的”（启示录1：5；3：14）。耶稣是不朽的男人和女人的新创造的第一个，他的复活和作为神不朽的儿子的完美的出生，由于耶稣的死和复活变得可能（以弗所书2：10；4：23，24；哥林多后书5：17）。“在基督里众人（真的信徒）也都要复活。但个人是按着自己的次序复活：初熟的果子是基督，以后在他来的时候，是那些属基督的”（哥林多前书15：22，23）。这就是和歌罗西书第一章中一样的看法，耶稣是第一个从死里复活并得永生，他是新创造中的第一个人，真的信徒会在他回来的时候同他一样复活。
4. 在哥罗西书第一章中讲的创造因此提到了新创造，而不仅仅是

创世纪。通过耶稣的努力“万有都是靠他造的…有位的…主治的”等等。保罗没有说耶稣耶稣造了万物，并举出了如河流，群山和飞鸟等等的例子。这个新创造的基础指的是指我们将在神的天国里得到的奖赏。“有位的…主治的”等等指那些复活的信徒们如何将成为“君主，作祭司，归于神，在地上执掌王权”（启示录5：10）。这些事情由于耶稣的努力成为可能。

“在基督里万有是在天堂中造的”（歌罗西书1：16圣经修改版）。在以弗所书第二章第6节中我们读到在基督里的信徒们一同坐在“天上”。因此这些诗句在教导我们，我们现在，和在将来也能拥有的尊贵的精神地位已经都由基督变得可能。“天堂和人间”包含“所有藉着（基督的）在十字架上所流的血成就了和平的”（歌罗西书1：16，20），表达“天堂中…所有的”指那些现在坐在“天上…基督里的”信徒们，而不是指我们身边所有的事物。

1-14耶稣并没有前世存在：那又怎样？

约翰二书11讲，耶稣因为问他安的、就在他的恶行上有分。当然言下之意是，好工启发是对主耶稣的人性的真正理解，并拒绝接受这一恶行的观点。约翰的吩咐以两个简单的事情为中心：你们到这里来的人真正理解耶稣的本质，以及他们的爱。这两个东西是在一起。他们即使在今天也是一个公平的测试。如果没有爱，耶稣真正的教义在那是不能真的被相信，无论它在口头上和书面的表达怎样好。

大胆的祈祷和见证

因此，在日常的生活中，他将是一个活生生的现实，我们会像大卫，主耶稣每天都在我们的面前。我们会真的相信，宽恕是可能通过这样一个代表来实现，他的例子将意味着给我们的生活更多的现实灵感，超越低级的本性。赞赏赎罪的学说使我们能够接受的祈祷，我们因信耶稣、就在他里面放胆无惧、

笃信不疑的来到神面前（以弗所书3:12）。希伯来人经常使用“因此”这个单词，因为赎罪的事实，因此，我们可以大胆地来到主耶稣的宝座面前祈祷，问心无愧。所以我们只管坦然无惧的、来到施恩的宝座前、为要得怜恤、

蒙恩惠作随时的帮助（希伯来书4:16）。这种“大胆”的赎罪，将反映我们生存‘大胆’的见证。我们既有这样的盼望、就大胆讲说。我大大的放胆、向你们说话。我因你们多多夸口、满得安慰。我们在一切患难中分外的快乐（哥林多后书3:12, 7:4）；他们见彼得约翰的胆量、又看出他们原是没有学问的小民、就希奇、认明他们是跟过耶稣的（徒4:13, 29, 31弗3:12; 菲1:20; 提摩太前书3:13; 希伯来书10: 19, 约翰一书4:17）。斯蒂芬真正相信主耶稣为他的代表和主张站在宝座前（徒7:56）就说、我看见天开了、人子站在神的右边。毫无疑问，他又受基本事实的启发，无论谁在主耶稣面前坦白的。我又告诉你们、凡在人面前认我的、人子在神的使者面前也必认他（路加福音12:8）。

赎罪和祈祷之间体现在哥林多后书1:20神的应许、不论有多少、在基督都是是的。所以借着他也都是实在的、（实在原文作阿们）叫神因我们得荣耀。我说、基督是为神真理作了受割礼人的执事、要证实所应许列祖的话（罗马书15:8, 9）。正因为如此，“我们对他说出阿门。我们可以尽情地说‘阿门’，所以要它，我们祈祷，我们的信仰和是对他赎罪工的理解。

爱

事实上主耶稣并没有先世存在，这也需要一些冥想。我们在晚上独自站立，注视着天空。看来很明显，一定在很久以前有创作形式，例如为创造的天使。上帝无限的存在，但2000年以前他有他唯一的独生子。这子是为了拯救人类，只有我们几百万（如果），却跨越6000年的时间。在无限的时间和空间，这是令人惊奇的。唯一的儿子应该死了，我们很少在这里，我们只是地球表面爬行一瞬间。他死，使神能拯救我们，上帝的爱就好像一个年轻男子娶处女。少年人怎样娶处女、你的众民（民原文作子）也要照样娶你。新郎怎样喜悦新妇、你的神也要照样喜悦你（以赛亚书62:5）。全能的上帝，永恒存在的，就好像一次计时器，与所有的强度和欢乐的期待和幻想破灭。超过这一点。耶稣没有预先存在，死亡对于我来说，可耻的方式。我们的心和思想的一切权力在那浩瀚的前景都将丢失。他对我们纯洁的爱情，他的谦虚，应该说我们还应该延伸生活中，

约翰一书4:15, 16介绍相信耶稣是上帝的儿子，相信是神给我们的爱。

真正的基督教认为个人的关系问题在这个世界是最重要的东西，而真正的人生活方式是最后的分析，亲切，不断，毫无保留地把自己给上帝和他人。然而，这最终是植根于事实，我们正在寻求不顾一切跟随耶稣的例子。这个例子是真实的因为耶稣的人性。由于他教的这些东西，爱的道成了他的肉身。最深层次的人格，他是这个世界上唯一完美的人。而正是因为他的人性，正是因为他不是“神”，而是“人的基督耶稣”，因为耶稣没有预先存在的，我们有我们的生活模式。声称耶稣是“上帝”，是非人格化，它破坏了他的性格，他真的不知道，过去怎样和现在和将来永远都那样。

现实的判断

世人蒙昧无知的时候、神并不监察、如今却吩咐各处的人都要悔改（使徒17: 30）。这意味着，耶稣没有预先存在的，是人使他成为那样。我们不断坚持和我们所有的人类行为。而正因为如此，保罗认为，我们现在应该悔改。正因为他是人子。

结论

约翰相信，凡灵认耶稣基督是成了肉身来的、就是出于神的。从此你们可以认出神的灵来（约翰一书4:2, 4）。这样、爱在我们里面得以完全、我们就可以在审判的日子、坦然无惧。因为他如何、我们在这世上也如何（约翰一书4:17）。这就是为什么理解主耶稣是真正的人如此重要的原因。

1-15神和耶稣的不同点

在那些强调“神在基督里”的程度的段落和那些突出他人性的段落之间，有着一个很好的平衡。后一部分的段落使得不可能按照《圣经》来证实耶稣是神自己，“真正神之真正神”，是三位一体学说错误提出的教条。（“神之神”这个短语于公元325年

被用于尼斯亚的委员会上，在那里神是‘三位一体’的概念首次被公布；对于早期的基督徒们并不知晓。）‘三位一体’这个词从没在《圣经》中出现过。第九章将会进一步探讨基督对邪恶的全部胜利，还有神在其中的角色。当我们开始这些研究，让我们记住这拯救是要依靠对真实的基督有一个正确的理解（约翰福音3：36；6：53；17：3）。一旦我们对征服邪恶和死亡有了正真的理解，我们才能为了分享这拯救而受洗于基督里。

在提摩太前书第2章第5节中，我们可以找到对神和耶稣之间关系的最清楚的概括：“因为只有一位神，在神和人中间，只有一位中保，乃是降世为人的基督耶稣”。对这些突出的字句的反思，让我们得出了以下的结论：…

只有一位神，耶稣是不可能成为神的；如果圣父是神耶稣也是神，那么就有了两位神。“然而我们只有一位神，就是父”（哥林多前书8：6）。“圣父”因此是唯一的神。所以按照三位一体学说的错误学说，就不可能有另外的一个叫做‘圣子’的存在。在旧约全书中也同样描绘了唯一的神，就是父（例如：以赛亚书中的63：16；64：8）。

- 在唯一的神之外，只有一位中保，乃是降世为人的基督耶稣
- “和一位中保”。“和”这个词表明了基督和神之间的不同。
- 基督作为“中保”意味着他是一位中介者，仲裁人。在有罪的人和无罪的神之间的中保/仲裁人不可能是无罪的神自己；他应该是一个无罪的人，但是有着人类有罪的本性。由于这个解释的正确性，“降世为人的基督耶稣”是毋庸置疑的。即使保罗在写到耶稣升天后，也没有说过“神基督耶稣”之类的话。

有几次我们见过“神非人”（民数记23：19；何西阿书11：9）；然而很清楚基督是“人的儿子”，如他在新约全书中的成为一样，是“降世为人的基督耶稣”。他是“至高者的儿子”（路加福音1：32）。神为至高者表明只有他有着至高无上的高位；耶稣是“至高者的儿子”说明他是不能成为神本身的。用于神和耶稣的这种关于父和子的真实语言，使他们的根本不同的变得很明显

。同时，儿子和他的父亲会有一些的相似之处，但他不会和他父亲是同一个人，也不会和他的父亲一样大。

与此相符的是，在神和耶稣之间有着很多明显的不同，清楚地表明了耶稣不是神本身：

神	耶稣
“神不会被恶试探”（雅各书 1：13）。	基督“他也曾凡事受过试探，与我们一样”（希伯来书 4：15）。
神不会死…他天生不朽（诗篇 90：2；提摩太前书6：16）。	基督死了三天（马太福音12：40； 16：21）。
神是人不能看见的（提摩太前书 6：16；出埃及记 33：20）。	人们见过耶稣，并亲手摸过（约翰一书，强调这一点）。

当我们被试探，我们会在趋向罪恶和顺服神之间做出选择。我们经常选择违背神；基督也面临同样的选择，但他总是选择顺服神。尽管基督没有犯过罪，但在他身上仍有犯罪的可能性。神有犯罪的可能性是不可思议的。我们已经讲过，在撒母耳记下7：12…16中，大卫明确地被神应许他的后裔就是基督。其中第14节讲到基督有犯罪的可能性：“如果他犯了罪，我必用人的杖责打他”。

1-16耶稣的本性

‘本性’这个词是指我们自然的，根本的状态。我们在研究1中已经表明《圣经》只说道两种本性…神的和人的。由于本性，神不会死，不会被试探，等等。很明显，基督在他的生命里没有神这种本性。他因此绝对是人的本性。从我们对‘本性’这个词下的定义来说，基督很明显不可能同时有两种本性。基督像我们一样受到试探这一点是至关重要的（希伯来书4：15），因此，通过他对诱惑完美的征服，他能够为我们获得宽恕。那罪恶的欲望

，作为我们诱惑的根本，是来自于我们自己（马可福音7：15…23），来自于我们人类本性的深处（雅各书1：13…15）。因此，这就是必然的，基督应该是人类的本性，所以他能够经历并且战胜这些诱惑。

希伯来书2：14…18中很多内容讲到了这一点：…

“儿女（我们）即同有血肉之体，他（基督）也照样成了血肉之体（本性）；特要藉着死，败坏那掌死权的，就是魔鬼。

他并不救拔天使；乃是救拔亚伯拉罕的后裔。所以，他凡事该与他的弟兄相同，为要在神的事上成为慈悲忠信的大祭司，为百姓的罪献上挽回祭。

他自己既然被试探而受苦，就能搭救被试探的人”。

这一段特别强调了耶稣有着人类本性的事实：“他也照样成了血肉之体”（希伯来书2：14）。这个短语用了三个有同样意思的词，就是想让我们对这个观点有深刻的印象。他有了“同样的”本性；经文本可以说‘他也有了这种本性’，但是它强调道，“他也有了*同样的*（本性）”。希伯来书2：16同样地特意指出基督没有天使的本性，由于他是亚伯拉罕的后裔，他来拯救将会成为亚伯拉罕的后裔的众多的信徒们。因为这一点，基督必然要有人类的本性。在各个方面他“与他的兄弟相同”（希伯来书2：17）因此神会通过基督的牺牲给予我们宽恕。说耶稣没有绝对的人性就是对基督最基本的仁慈的言行的无知。

无论何时受洗的信徒犯了罪，他们都可以想到神，在祈祷里通过基督忏悔他们的罪（约翰一书1：9）；神知道基督耶稣受过罪恶的试探，就如同他们一样，但他是完美的，他战胜了他们没有抗拒的诱惑。因为如此，“神在基督里”可以宽恕我们（以弗所书4：32）。因此，去了解基督如何像我们一样受到试探是事关重大的，而且需要有我们的本性来使它成为可能。希伯来书2：14中清楚地陈述基督有“血肉之体”的人的本性使这一点成为可能。由于本性，“神是灵”（约翰福音4：24），他有肉体，

因为“灵”无骨无肉（路加福音24：39）。基督有“肉体”的本性意味着他在一生中无论如何也没有神的本性。

以前人们为了信守神的道所做出的努力，即完全战胜诱惑，都以失败告终。因此“神就差遣自己的儿子成为罪身的形状，作了赎罪祭，在肉体中定了罪案”（罗马书8：3标准版《圣经》注解）。

“罪”是指我们天生就有的对罪恶的自然倾向性。我们已经做出让步，并且在继续这样做着，“罪恶的报酬就是死亡”。为了走出这个困境，人们需要外界的帮助。他们自己看起来做不到尽善尽美；它过去和现在都不是在肉体之内来挽救肉体。神因此介入其中，派给我们他自己的儿子，他有着我们的“罪身”，同样有我们所有的对罪恶的冲动。与其他人不同的是，基督战胜了所有的诱惑，尽管他有着与我们同样多的失败和行恶的可能性。罗马书第8章底3节将基督的本性描述成“罪体”。在前几行的诗句中，保罗说道在肉体里是如何“没有良善”，肉体是如何自然地与顺从神作对（罗马书7：18…23）。在罗马书8：3这一段里读到基督有着“罪体”时非常非常令人惊讶的。正因为如此和他对肉体的胜利，我们才从肉体中有了逃脱的路；耶稣强烈地意识到他自己本性中的罪恶。他曾被称作“良善的夫子”，含义是他是“良善的”并且有着完美的本性。耶稣回答道：“你为什么称我是良善的？除了神一位之外，再没有良善的”（马可福音10：17，18）。又有一次，人们看见他所行的神迹，就信了他的名。耶稣却并不利用这一点，因为“他知道万人，也用不着谁见证人怎样：因他知道人心里所存的”（约翰福音2：23…25，希腊文）。因为他对人类本性的极大了解（“他知道万人”），基督不想让人们夸奖他自己，因为他知道他的本性中有着如何的罪恶。

1-17耶稣的人性

福音的记载提供了很多例子，它们说明了耶稣具有的是多么完整的人性。据记载他曾经非常疲劳，不得不坐下来饮井中的水（约翰福音4：6）。看到拉撒路死的时候“耶稣哭了”（约翰福音11：35）。最重要的是，他最后的受难可以作为他人性的足够

证据：“我现在心里忧愁”，在他向神恳求脱离在十字架上的死时，他承认道（约翰福音12：27）。他“祷告说，我的父啊，倘若可行，求你叫这杯（受苦和死亡）离开我；然而，不要照我的意思，只要照你的意思”（马太福音26：39）。这表明在某种方面基督的“意思”，或者渴望，与神的有所不同。

在基督的整个生命中，为了准备这最后的十字架上的审判他一直将自己的意愿屈从于神：“我凭着自己不能做什么，我怎么听见，就怎么审判。我的审判也是公平的，因为我不求自己的意思，只求那差我来者的意思”（约翰福音5：30）。基督和神的意愿之间的区别，可以作为耶稣不是神的充分的证据。

在我们的整个生命都被寄期望在了解神中成长，从我们在生活中经历的考验中不断学习。在这一点上，耶稣是我们伟大的榜样。对照耀其身的神，他并不比我们有更完整的了解。从孩提时代“耶稣的智慧和身量（即精神上的成熟，较以弗所书4：13），并神和人喜爱他的心，都一齐增长（路加福音2：52）”。“孩子渐渐长大，强健起来，充满智慧（路加福音2：40）。这两段诗句描绘了他身体上和精神上的同时发展；是在自然和精神上的成长过程。如果“神的儿子”，像阿森希安信条中关于‘三位一体’所说的，这是不可能的。甚至在他生命结束时，基督承认了他不知道他第二次到来的确切时间，尽管他的父知道（马可福音13：32）。

服从神的意愿是需要我们经过一段时间的领悟。基督也不得不经历这一过程来领悟对他的父的服从，如每个子所做的一样。“他虽然为儿子，还是因所受的苦难学了顺从（即顺从神）；他既得以完全（即精神上的成熟），就为凡顺从他的人成了永远得救的根源”，是他精神上完全、彻底成熟的结果（希伯来书5：8，9）。腓立比书第二章7，8节（话题27中进一步解释）记录了耶稣精神成长的同样过程，在他死于十字架时达到顶点。他“反倒虚己，取了奴仆的形像（行为，举止），成为人的样式…他自己卑微，存心顺从…且死在十字架上”。这里用到的语言阐明了耶稣如何有意识地事先塑造他精神上的发展，使他自己更加卑微，因此最后他“顺从了”神让他死在十字架上的愿望。这样，作为他受难的回应而“得以完全”。

由此显而易见，为求正义耶稣做出了有意识的个人的努力；他绝不是被神强迫才这样做的，那样他只是一个傀儡。耶稣真的爱我们，正因为这样他在十字架上献出了自己的生命。如果是神强迫他死在十字架上的，那么不断强调基督对我们的爱就变得很虚伪（以弗所书5：2，25；启示录1：5；加拉太书2：20）。如果耶稣是神，那么他就没有选择，只能做到完美、然后死在十字架上。可耶稣的确有这些选择，让我们体会他的爱，和他形成一种个人的关系。

因为基督自愿地献出他的生命，神对他感到很喜悦：“我父爱我，因我将命舍去…没有人夺我的命去，是我自己舍的”（约翰福音10：17，18）。神对基督自愿的顺从是如此的喜悦，很难让人相信耶稣是神，以这种与那些罪人有着某种象征性关联的人形活过（马太福音3：17；12：18；17：5）。神对儿子这种顺从的喜悦的记录，足以证明基督有违背的可能性，但是他自觉地选择了顺从。

基督对拯救的需要

因为他的人性，耶稣体验了微小的疾病和疲劳等，像我们有的一样。因此后来他如果没有死在十字架上，他也会死去，比如说年老。以这个观点，耶稣需要神将其从死亡中拯救出来。强烈地承认这一点，耶稣“大声哀哭，流泪祷告，恳求那能救他免死的主，就因他的虔诚蒙了应允”（希伯来书5：7《圣经》标准版注解）。基督恳求神救他免死的事实去除了任何他就是神的可能性。在基督复活以后，死也就“不在作他的主了”（罗马书6：9），表明它以前做过他的主。

诗篇中很多都预见了耶稣；当新约全书中引用了一些诗篇中关于基督的诗句时，可以合理地假设诗篇中很多其他的诗句也是关于他的。在很多基督需要神拯救的场合都被加以强调：…

- 诗篇第91章：11，12节被马太福音第4章第6节引用。诗篇第91章第16节预言神如何给予耶稣拯救：“我要使他足享长寿（即永生），将我的救恩显明给他”。
- 诗篇第69章第21节提到基督受难（马太福音27：34）；整个诗篇描述了基督在十字架上的想法：“神啊，求你救我…求你亲

近我，救赎我…神啊，愿你的救恩将我安置在高处”（诗句1，18，29）。

- 诗篇第89章是对神关于基督对大卫的承诺的解释。关于耶稣，诗篇第89章第26节预言：“他要称呼我（神）说，你是我的父，是我的神，是拯救我的磐石”。
- 基督恳求能救他免死的主并蒙了应允；他被应允是因为他自己的灵性，不是因为他在‘三位一体’中的地位（希伯来书5：7）。神使耶稣复活并荣耀他永生是新约全书主题中的重点：
- “神…已经叫耶稣复活且用右手将他高举，叫他作君王、作救主”（使徒行传5：30，31）。
- “神…已经荣耀了他的儿子耶稣…神却叫他从死里复活了”（使徒行传3：13，15）。
- “这耶稣，神已经叫他复活了”（使徒行传2：24，32，33）。
- 耶稣自己当向神要求荣耀他时，承认了所有这些（约翰福音17：5较13：32；8：54）。

如果耶稣是神自己，鉴于神不会死，那么所有这些强调就很不适宜。耶稣如果是神，那么他就不需要被拯救。是神使耶稣处于高位证明了神高于耶稣的高贵性和他们之间的分离。如同英国大教堂39条款第一条所说的，无论如何基督也不会是“绝对、永生的神，（有着）两种本性…神性和人性”，这句话的真实意思是，一个人只能有一种本性。我们服从这个压倒一切的证据，基督有着我们的人性。

神和耶稣的关系

考虑到神如何拯救耶稣让我们去思考神和耶稣之间的关系。如果他们是“同平等…同永生”，像三位一体学说的教条中所说的一样，那么，我们会认为他们的关系是平等的。我们已经看到了足够的例子，那根本就不是这样的。神和基督之间的关系类似于夫妻之间的关系：“基督是各人的头；男人是女人的头；神是基督的头”（哥林多前书11：3）。因为丈夫是妻子的头，

所以神是基督的头，虽然他们有着存在于丈夫和妻子之间的一致目的。因此，“基督是属神的”（哥林多前书3：23），如同妻子是属于丈夫的。

父神经常被说成基督的神。甚至在基督升入天堂之后，神还被描绘成“我们主耶稣基督的父神”（彼得前书1：3；以弗所书1：17），这个事实表明这是他们现在的关系，如同在基督的凡人的生命中一样。有时信仰三位一体教理的人争辩说基督只是在凡人的生命中被提到时才比神渺小。新约全书中的内容是在基督升入天堂之后许多年写的，然而神仍被说成基督的神和父。耶稣仍然把他的父当作神看待。

启示录，新约全书的最后一卷，是写于至少在赞颂基督和基督升天30年后，然而它把神说成“他的（基督的）神和父（启示录1：6标准版）”。在这一卷里，复活的和受赞颂的基督给信徒们传递信息。他说“神的殿．．．神的名．．．神的城”（启示录3：12）。这证明了耶稣即使在现在也认为父就是他的神—因此他（耶稣）不是神。

在他凡人的生命中，耶稣以某种相似的方式与他的父有着联系。他说升上去“去见我的父，也是你们的父；见我的神，也是你们的神”（约翰福音20：17）。在十字架上，耶稣将他的人性展现到极至：“我的神，我的神，为什么离弃我？”（马太福音27：46）。如果这些话是神自己说的，就不可能被理解。一个精确的事实即耶稣向神祷告“大声哀哭，泪流满面”本身就指出了他们之间关系的真实本质（希伯来书5：7；路加福音6：12）。很明显，神不可能向自己祈祷。即使在现在，基督替我们向神祈祷（罗马书8：26，27；较哥林多后书3：18标准版注解）。

现在已经论证了在基督凡人的生命中和在现在，他和神之间的关系并没有根本上的区别。基督把神看作他的父，他的神，并向他祈祷；在基督被赞颂和升天以后，现在的位置还是一样，在他凡人的生命中，基督是神的仆人（使徒行传3：13，26.；以赛亚书42：1；53：11）。仆人按他主人的意愿做事，不可能和主人平等（约翰福音13：16）。基督强调他有的能力和权力来自神，而不是他自己所有的：“我凭着自己不能做什么．．．

我寻找．．．父的意愿派我来．．．子凭着自己不能做什么”（约翰福音5：30，19）。

1-18耶稣的胜利

前面的学习告诉我们耶稣和我们一样，有着人的本性，一样经受罪的试探。然而耶稣和我们不同的是，他彻底战胜了罪。虽然他和我们一样有罪的本性，但他向我们显示的是完美的品性。这个事实时会在我们逐渐地领会的过程中不断地令我们感动。新约《圣经》有多处对基督的完美品质做了强调：

- 他“也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪”（希伯来书4:15）。
- 他“没有罪”。“在他并没有罪”（哥林多后书5:21；约翰一书3:5）。
- “他并没有罪，口里也没有诡诈”（彼得前书2:22）。
- “象这样圣洁、无邪恶、无玷污、远离罪人”（希伯来书7:26）。

福音书中的记录告诉了我们耶稣周围的人们是怎样从他的言行中看到他的完美品格的。彼拉多的妻子认出他是一个“义人”（马太福音27:19），不应受惩罚；看到基督被钉十字架的罗马士兵不得不评价说，“这真是个义人”（路加福音23:47）。在耶稣生活的早期，他曾盘问犹太人“你们中间谁能指证我有罪呢？”（约翰福音8:46），而犹太人对此无以作答。

耶稣因着他自己完美的品格，实现了“神在肉身显现，被圣灵称为义”（提摩太前书3:16）；如果神也是人的话，神的所言所行在耶稣身上都做到了。所以耶稣是神……“那不能看见之神的像”的完美的显现（歌罗西书1:15）。因此，人就没有必要亲自看到神。正如耶稣说的，“人看见了我，就是看见了父，你怎么说‘将父（真正地）显给我们看’呢？”（约翰福音14:9）。

我们生活在罪的世界里，本性又受罪折磨，很难完全领会基督在精神上的至圣；一个有着我们同样本性的人会在他的品格中完全地显出神的义。要真正相信这点，比仅仅接受基督就是神本

身需要更多的信心；因此，我们也就可以理解为什么“基督的神性”和错误的“三位一体”的教条易于被接受并变得普遍了。

因为耶稣也有我们人的本性，所以他也会死。他是从玛丽亚所生的亚当的后裔。亚当所有的后裔因罪都要死（哥林多前书15:22）。不论他们个人如何公义。所有亚当的后代都因为亚当的罪必死，“死就作了王…因一人（亚当）的过犯，众人都死了…审判是由一人（亚当）而定罪（去死）…因一人的悖逆众人成为罪人”，所以必得死（罗马书5:14…19）。作为亚当得后裔，基督成为了“罪人”，所以必会死，因为所有亚当的后裔都被归为罪人，都因罪而必得死。神没有改变这个原则，对基督也一样。神“使那无罪的，替我们成为罪”（哥林多后书5:21）。

除了耶稣以外，所有亚当的后代都该受到这个惩罚，因为我们本人都过犯了罪。耶稣必须得死，因为他有我们的人性，须分担降到亚当后代身上的诅咒。然而，因为他本人没有做任何该得死的事，“神却将死的痛苦解释了，叫他复活，因为他原不能被死拘禁”（使徒行传2:24）。基督“按圣善的灵说，因从死里复活，以大能显明是神的儿子”（罗马书1:4）。如此，基督荣耀地复活是因为他完美的品格，他的“圣善的灵”。

基督并没有仅仅因为他有人性而死在十字架上。他情愿地给出自己完美的生命作为礼物赋予我们；他知道他的死将把我们 from 罪恶中拯救出来（以弗所书5:2, 25；启示录书1:5；加拉太书2:20），就通过“为我们的罪”而死显示了对我们的爱（哥林多前书15:3）。因为耶稣是完美的，他能够战胜罪的后果死，成为第一个死后复活的人，并被赐予永生。因此，所有那些通过受洗、象耶稣一样生活归入基督的人就有了像耶稣一样的复活和被赐福的希望。

基督的复活有着重大的意义，因为它是我们复活和被审判的确据（使徒行传17:31），如果我们真正象他，我们就在他所赐福的永生中有份，“知道那教主耶稣复活的，也必叫我们与耶稣一同复活”（哥林多后书4:14；哥林多前书6:14；罗马书6:3…5）。作为有罪的人，我们该永远地死去（罗马书6:23）。然而，由于基督的完美生命，对死的遵从和他的复活，神就能够完全按照他的应许赐给我们永生。

为了除去罪的后果，按着他对我们救赎的应许，凭着我们的信心，神把我们“算为义的人”（罗马书4:6）。我们知道，罪带来死亡，所以，如果我们真正相信神将会把我们从罪中拯救出来，我们就必须相信他将把我们算为义人，尽管我们不是。神让基督“那无罪的，替我们成为罪，好叫我们在他里面成为神的义”（哥林多后书5:21），就是通过受洗归入基督和象基督一样生活。这样，对那些“在耶稣基督里”的人来说，基督“成为我们的智慧、公义、圣洁、救赎”（哥林多前书1:30,31）；下面的《圣经》经节激励我们去赞扬基督所成就的伟大的事：“因为神的义正在这福音上显明出来，这义是本于信，以致于信”（罗马书1:17）。因此，要懂得真正的福音，就需要理解这些事。

这一切都因着基督的复活成为可能。他是将要被赋予永生的人所收获的“初熟的果子”（哥林多前书15:20），一个新的将被赋予神的品性的灵性家庭里“首先复生的”（歌罗西书1:18引自以弗所书3:15）。基督的复活使得神能够把信耶稣的人算作是公义的，因为他们归入了耶稣的公义。基督“被交给人是为我们的过犯；复活，是为叫我们称义”（罗马书4:25），“称义”得意思是“成为公义的”。

要真正相信神能够算我们为完美的，需要有意识的经过深思的信仰。基督在审判席上能使我们“无瑕无疵、欢欢喜喜站在他荣耀之前”（犹大书24节；歌罗西书1:22，以弗所书5:27）。我们因为有犯罪的本性和不断的属灵的跌倒，要相信这些就需要坚定的信心。仅仅是把我们的手放在十字架上或是不切实际地同意一些《圣经》的教条并不能表明有一种真正的信仰。只有完全地理解基督的复活才应该激发我们的信心：“神…叫他从死里复活…叫你们的信心和盼望（类似的复活）都在于神”（彼得前书1:21）。

只有通过受洗我们才能“归入基督耶稣”，才能因此归入他的义。通过受洗我们将自己与他的死和他的复活联系在一起（罗马书6:3-5），这样我们才成为“公义的”或被算作公义的，从罪中被拯救出来（罗马书4:25）。

除非我们已经受了洗，不然我们理解这些奇妙的事是不容易的。受洗使我们与基督在十字架上流的血联系在一起；信的人

“曾用羔羊的血把(他们的)衣裳洗白净了”(启示录7:14)。他们于是象征性地穿上了白净的衣裳，代表着基督的义已被算作他们的(启示录19:8)。如果我们犯了罪，这些白净的衣裳会变脏(犹大书第23句)；当我们在受洗后有了过犯，我们必须用基督的血来洗净，通过基督祈求神对我们的宽容。

受洗以后我们仍然需要努力保持在受祝福的位置。我们需要经常性的，每日几分钟的自我审查，不断地祈祷以寻求神的宽容。这样做了，我们就能谦逊地确信：由于基督的公义，我们将会神国里。我们必须寻求在自己死去或者在基督返回的那一天是归在基督里的，“不是有自己因律法而得的义，乃是有信基督的义，就是因信上帝而来的义”(腓立比书3:9)。

《圣经》中反复强调的因“信心”带来的公义说明，我们不可能因为自己的作为而获得拯救；拯救是神的恩惠：

“你们得救是本乎恩，不是出于自己，乃是神所赐的”(以弗所书2:8,9)。如同公义是所赐的一样(罗马书5:17)，拯救也是所赐的。所以，我们做任何基督教的服务的动机应该是对神的恩惠的感激之情……他通过耶稣把我们算作公义的人，从而给了我们救赎的路。试图辩论说如果我们做好事就能被拯救就是犯了致命的错误。单凭我们这样想，就不可能获得拯救；拯救是一种恩赐，我们不能获取，只能带着深深的感激之情，在我们的行为中回应这种恩典。真正的信心必定因行为而得以完全(雅各书2:17)。

1-19耶稣的血

在新约中经常提到我们的义和拯救是由耶稣的血来的(如：约翰一书1:7；启示录书5:9，12:11，罗马书5:9)。要领会基督的血的意义，我们必须懂得下面这个《圣经》原理：“一切活物的血就是他的生命”(利未记17:14)。没有血，身体就没有生命；所以，血是生命的象征。这说明了基督的话的适合性：“你们若不吃人子的肉，不喝人子的血，就没有生命在你们里面”(约翰福音6:53)。

罪导致了死（罗马书6:23），即流血带走生命。正因如此，以色列人以前每犯了罪都要流血，以此来警示他们：罪引来死亡。“按照（摩西的）律法，凡物差不多都是用血洁净的；若不流血，罪就不得赦免了”（希伯来书9:/22）。因此，亚当和夏娃用榕树叶来遮盖他们是不蒙悦纳的罪，相反，神杀了一只羊羔用它的皮来遮盖他们的罪（创世记3:7, 21）。相似地，亚伯的动物的献祭被神接受了，而该隐的蔬菜供物没有被接纳；因为亚伯领会了这个原理：不流血就不会有赦免，也不会可能接近神（创世记4:3…5）。

这些事件也预示了基督的血的至高的重要性。特别是逾越节表明了这点，在逾越节期间，神的选民必须把羔羊的血涂在他们的门柱上以从死里获得拯救。这血预示了耶稣的血，我们必须用它来遮盖自己。在耶稣出世之前，按照摩西的律法，犹太人必得用动物祭祀来赎罪。然而，动物流血只是为了训诲的目的。罪必得用死来惩罚（罗马书6:23）；一个人杀死一个动物来代替他自己去死是不可能的。他杀死的动物不会懂得对还是错；它也就不能完全代表他，所以“公牛和山羊的血，断不能除罪”（希伯来书10:4）。

于是就有了下面这个问题：为什么犹太人犯了罪时必须要用动物献祭呢？保罗在加拉太书3:24中总结了多方面的答案：“律法是我们训蒙的师傅，引我们到基督那里”。他们杀掉供奉的动物必须是没有瑕疵的（出埃及记12:5；利未记1:3, 10等）。这预示了基督……“无瑕疵的羔羊”（彼得前书1:19）。所以那些被祭奉的动物的血象征了基督的血。它们可以被神接受作为罪的祭品，因为它们预示着神所知道的基督将来的完美的祭献。他的死是“赎了人在前约之时所犯的罪过”（希伯来书9:15）。正因如此，神能够原谅他的那些生活在基督出世之前的人们。基督的死是“赎了人在前约（即摩西的律法……希伯来书8:5…9）之时所犯的罪过”（希伯来书9:26）。在律法下所有的祭品都预示了基督……这个完美的赎罪祭品，他“把自己献为祭，好除掉罪”（希伯来书9:26；13:11, 12；罗马书8:3 引自哥林多后书5:21）。

我们在7. 3节中解释了整个旧约，尤其是摩西的律法，是怎样预示着基督的。在律法下，接近神是通过大祭司的；在旧约

时代，大祭司是神和人之间的中保，就如基督在新约时代作了中保一样（希伯来书9:15）。“律法本是立软弱的人为祭司；但起誓的话…立儿子为大祭司，乃是成全了永远”（希伯来书7:28）。因为他们自己都是有罪过的人，大祭司们不能为人带来真正的神的原谅。他们用来赎罪的动物祭品不能真正代替有罪的人。能真正赎罪的，必须要求是一个完美的人，他能在每个方面都代表有罪的人，并能为那些与他的牺牲相联系的人赎罪。相似地，一个完美的大祭司，因为也一样地受罪的试探，能够怜悯有罪的人，他作了这些有罪人的中保（希伯来书2:14…18）。

耶稣完全地满足了这些要求……“象这样圣洁、无邪恶、无玷污的大祭司，原是与我们的合宜的”（希伯来书7:26）。他不需要连续地为自己赎罪献祭，也不该死（希伯来书7:23, 2）。在这种情况下，《圣经》评注耶稣为一个祭祀：“凡靠着 he 进到神面前的人，他都能拯救到底；因为他是长远活着，替他们祈求”（希伯来书7:25）。因为他有人的本性，基督作为我们的完美的大祭司，“能体谅那愚蒙的和失迷的人，因为他自己也是被软弱所困”（希伯来书5:2）。这令人想起《圣经》中对基督的陈述，“他也照样亲自”成了血肉之体（希伯来书2:14）。

就如犹太人的大祭司只为神的选民……以色列人作中保一样；基督也只是那些已经受洗归入了基督，懂得了真正的福音的，精神上的以色列人的大祭司。他是“一位大祭司治理神的家”（希伯来书10:21）……神的家是由那些受洗获得了重生（彼得前书2:2…5），有了福音的盼望的人组成的（希伯来书3:6）。领会了基督的祭司职能带来的令人惊异的益处，我们就应该被激发去受洗归入他；如果不这样，他就不能为我们作中保。

我们如果已受洗归入了基督，就应该热心地充分利用基督的祭司职；确实我们对此有责任，必须在生活中做到。“我们就当靠着耶稣，常常以颂赞为祭献给神”（希伯来书13:15）。神让基督作为我们的祭司的意图，是为了让我们赞扬他的荣耀；所以我们应该经常借着基督来荣耀赞美神。希伯来书10:21…25陈述了我们因基督作大祭司而应负的责任：“有一位大祭司治理神的家：

1. 并我们心中天良的亏欠已经洒去，身体用清水洗净了，就当存着诚心和充足的信心来到神面前”。懂得基督的祭司职意味着

我们应当受洗归入他（“我们的身体用清水洗净了”），我们决不该让坏的意念在内心发展。如果我们信仰基督的救贖，我们就因他的献祭与神合为一。

2. “要坚守我们所承认的指望，不至动摇”。我们不应该偏离使我们懂得基督的祭司职的原理。
3. “又要彼此相顾，激发爱心…不可停止聚会”。我们应当与其他明白并受益于基督的祭司职的人相爱护地联系在一起；这种联系特别表现在纪念基督牺牲的聚会上。（见第11. 3. 5节）。

明白了这些事，我们就怀满谦卑的信心：如果我们受洗跟基督相连，我们将真正得到拯救。“所以我们只管坦然无惧地来到施恩的宝座前，为要得怜恤，蒙恩惠，作随时的帮助”（希伯来书4:16）。

1-20耶稣和摩西的律法

因为耶稣是完美的赎罪祭品和理想的大祭司，他能够真正地为我们赢来宽容，旧的动物祭祀和祭司系统在他死后就被废除了（希伯来书10:5…14）。“祭司的职任既已更改（从利未人到基督），律法也必须更改”（希伯来书7:12）。基督“成为祭司并不是照属肉体的条例（因为他是利未人的后裔本来就可以成为祭司）仍是照无穷之生命的大能”因为他的完美就得到了大能（希伯来书7:16）。所以“先前的条例（指摩西的律法），因软弱无益，（通过基督）废掉了，律法原来一无所成，就引进了更美的指望”（希伯来书7:18, 19）。

从这里我们可明显地知道，摩西的律法因为基督的献祭而结束。去信任一个普通人作的神职人员或者仍去用动物献祭都意味着我们没有接受基督的完全胜利。这样的信仰说明：我们不接受基督的赎罪献祭是完全成功的，我们认为要得到释罪还需要自己的行事，而不是信仰基督本身。“没有一个人靠着律法在神面前称义…因为，义人必因信得生”（加拉太书3:11引自哈巴谷书2:14）。我们自己钢铁般坚强的意志并不能给我们带来释罪；的确，每一位读者到此肯定已经不再遵从这些律法了。

如果我们要遵守摩西的律法，我们必须尝试遵守律法一切的条例。哪怕对律法中的一个部分不遵守，都意味着那些在律法之下的人被谴责：“凡是以行律法为本的，都是被咒诅的：因为经上记着：‘凡不常照律法书上所记一切之事去行的，就被咒诅’”（加拉太书3:10）。我们人性的软弱意味着要我们完全去遵守摩西的律法的事是不可能的，但是由于基督对它的完全遵循，我们解脱了遵从它的约束。我们的拯救是由于神因为基督对我们的恩赐，而不是由于我们个体遵循律法的行事。“律法既因肉体软弱，有所不能行的，神就差遣自己的儿子，成为罪身的形状，作了赎罪祭，在肉体中定了罪案”（罗马书8:3）。所以，“基督既为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅”（加拉太书3:13）。

因为这样，我们不再被要求遵循摩西律法的任何一部分。我们在三，四章中看到，在基督里的新契约替代了摩西律法的旧契约（希伯来书8:13）。经他的死，基督抹去了“律例上所写、攻击我们、有碍于我们的字据，把它撒去，钉在十字架上…在饮食上，或节期、月朔、安息日都不可让人论断你们。这些原是后世的影儿；那形体却是基督”（歌罗西书2:14…17）。这点很清楚……因为基督在十字架上的死，律法被取代了，所以我们应该抵抗任何加在我们身上要求我们遵守律法的某些部分的压力，比如，宴席和安息日。象律法的其余部分，这些事情的目的是预示基督的到来。他死以后，它们的象征意义就被满足了，所以就再没有必要遵循它们。

公元一世纪早期的基督教会时常受到正统的犹太人的压力，要他们遵循律法的某些部分。在贯穿整个新约中，重复性地有抵抗这些建议的警告。在所有这些事情的表面，很特别的事，在今天仍然有几个教派倡导部分地遵守摩西的律法。我们在前面已经指出，任何通过遵守律法获得拯救的尝试都应该致力遵守整个律法，否则我们就会自动地被谴责为不顺服（加拉太书3:10）。

在人的本性中有一个因素，就是倾向于通过善获赎罪的思想；我们喜欢觉得我们正在做着引导我们获得的拯救的事。因为这个理由，强制的什一税，戴十字架，背诵老套的祷告词，用一种固定的姿势祈祷等等是大多数宗教、基督教和其他教的流行方式。单独由对基督的信仰而获得拯救的教理对真正以《圣经》为基础的基督教来说几乎是独特的。

对保持任何摩西的律法的抵制的警告遍布在新约中。一些人教导：基督教徒们应当遵循摩西律法行割礼，以“保持律法”。雅各代表真正的信徒明显地谴责这个想法：“我们并没有（这样）吩咐他们”（使徒行传15:24）。彼得描述那些教导需要遵循律法的人把“我们祖宗和我们所不能负的轭放在门徒的颈项上。我们得救仍因主耶稣的恩（而不是他们遵从律法的工作），这是我们所信的”（使徒行传15:10, 11）。在圣灵的感动下，保罗同样几次明确地强调这一点：“人称义不是因行律法，乃是因信耶稣基督…使我们因信基督称义，不因行律法称义：因为凡有血气的，没有一人因行律法称义…没有一个人靠着律法称义…”（加拉太书2:16; 3:11; 使徒行传3:11）。

通常的基督教的许多实践是建立在摩西律法的一些原理上，这是他们叛教的真正征兆……尽管以上考虑过的教导是多么清楚和尽心，即基督徒不应该再遵守律法因为它已在基督中废除了。我们将考虑当今“基督教徒”的更明显的以摩西律法为基础的实践:…

教皇，神父和祭司

天主教和英国国教炫耀地实行人的祭祀职系统。罗马天主教徒将教皇等同于犹太人的大祭司。“在神和人中间，只有一位中保，乃是降世为人的基督耶稣”，（提摩太前书2:5）。所以，教皇或牧师（祭司）是不可能我们的中保，因为祭司是在旧契约下的需要。基督是我们在圣所中的大祭司，将我们的祈祷传达给神。

在《圣经》中绝对没有这样的证据：公元一世纪时的受圣灵恩赐的前辈们拥有的权威……如彼得……被传到后世或者特别是教皇。即使我们承认这种可能性，也不能证实公元一世纪的前辈们神圣的光罩降落到教皇或牧师他们个人身上。

圣灵恩赐已被收回，一切信徒都有相同的途径接近《圣经》中的神圣世界（见第2.2和2.4节）。所以我们都是弟兄，没有谁在精神上比别人高贵。确实，所有真正的信徒都因他们受洗归入了基督而成为一个新的祭司职的成员，因为他们将神的光显示在

黑暗的世界（彼得前书2:9）。当基督回来，圣洁的国在地上建成时，他们将成为祭司在国中掌管王权（启示录 5:10）。

天主教徒称他们的牧师为“（神）父”，这与基督的话很明显地矛盾：“不要称呼地上的人为父，因为只有一位是你们的父，就是在天上的父”（马太福音23:9）。确实，耶稣警告过，不要授予任何信徒现代牧师所要求的精神上的尊敬“但你们不要受拉比（老师）的称呼，因为只有一位是你们的夫子，你们都是弟兄”（马太福音23:8）。

神父，主教和其他神职人员穿戴的宽松长袍，在摩西时代的祭司和大祭司，在特别的穿着上有它们的基础。这种穿着预示了基督完美的品格，它的目的和一切律法到现在都已经被满足了。令人悲伤的是，为了赞美基督的荣耀的衣着现在却被用来颂扬穿它的人……他们中的一些人承认并不接受基督的复活，甚至不接受神的存在。

天主教认为玛丽亚是一个祭司的思想是非常错误的。我们是在基督的名里请求，而不是玛丽亚的名里（约翰福音14:13, 14; 15:16; 16:23…26）。基督是我们唯一的大祭司，不是玛丽亚。当玛丽亚试图让耶稣为别人做事时，耶稣指责过她（约翰福音2:2…4）。是神，而不是玛丽亚，把人归到基督（约翰福音6:44）。

十分之一税

这也是摩西律法的一部分（民数记18:21），犹太人要把他们出产的十分之一捐赠给从事神职（会幕）的利未人。因为现在没有人做的神职，我们就不再有义务捐什一课税给任何教堂里的老者。再一次，一个错误的思想（在这里是关于祭司）引道了另一个错误思想（即，什一课税）。神他自己不需要我们的奉献物，因为一切都属于他（诗篇50:8…13）。我们只是把神已给的给还他（历代志上29:14）。物质的供品如钱财，是不可能使我们获得拯救的，我们不应该仅仅献上十分之一的钱，而不献上我们整个生命。保罗在这方面为我们树立了榜样，真正在行动中反映他所传的道：“将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的，你们如此事奉乃是理所当然的”（罗马书12:1）。

肉

犹太人的律法将一些肉定为不洁净的……这在今天被某些教派采用，特别是对于猪肉。因为基督在十字架上取消了律法，“在饮食上…不可让人论断你们”（歌罗西书2:14…16）。如此，摩西的关于这些事的指令已被废除，因为基督已经来了。洁净的食物预示的本就是基督。

耶稣清楚地解释过人吃的东西不能够在精神上污秽他；只有从心里产生的才能这样（马可福音7:15…23）。“这是说，耶稣说各样的食物都是洁净的”（马可福音7:19）。象保罗一样，彼得也学了这一课（使徒行传10:14, 15）：“我凭着主耶稣确知深信，凡物本来没有不洁净的”（罗马书14:14）。更早些时候，保罗曾说服道，拒绝某些肉食一种精神软弱的表现（罗马书14:2）。我们对待肉的态度“不能得神的喜欢”（哥林多前书8:8）。最暗示有罪的，是警告叛教徒将教导人的，“禁戒食物，就是神所造、叫那信而明白真道的人感谢着领受的”（提摩太前书4:3）。

1-21我们的代表—耶稣

我们已经看到动物祭品不能完全代表有罪的人。耶稣是我们的代表，因为他在所有的方面都“与他的弟兄相同”（希伯来书2:17）。“他为人人尝了死味”（希伯来书2:9）。当我们犯了罪……比如我们生了气……神可以“在基督里”饶恕我们（以弗所书4:32）。这是因为神能将我们与基督比较；基督是象我们一样的人，也受到试探……比如生气……但是能够战胜任何一个诱惑。所以神能够原谅我们的罪……生气……因为我们归入了基督，被他的公义遮盖了。基督作为我们的代表所以就意味着：神能向我们显示他的恩惠，又保持他公义的原则。

如果耶稣是神自己，而不是仅有人本性，他就不可能是我们的代表。这是又一个错误的观念导致另一个错误的观念的例子。因此，神学者们发展了许多复杂的方法来解释基督的死。叛教者的流行观点时，人的罪使得自己欠了神一笔自己无法偿还的债。基督于是用他在十字架上流的血还清了每一个信徒的债。许多福音堂的传道士象这样解释基督的死：“就象是我们都被排在围

墙前，等待着被魔鬼枪毙。耶稣于是冲进来；魔鬼射击了他而不是我们，所以我们被解救了。”

这些精心设计的理论却没有任何能占得住脚的《圣经》的支持。最明显的矛盾之处是：如果基督真是替我们死了，那么我们就应该不会死。但是，因为我们仍然有人的本性，我们必须死；只有在审判的时候，当我们被授予了永生之后，才能从罪和死中解脱出来。我们并没有在基督死的时候就得到这个恩惠。基督的死消灭了魔鬼（希伯来书2:14）而不是魔鬼消灭了他。

《圣经》告诉我们拯救是因基督的死和复活而成为可能，而不仅仅是因为他的死。基督曾经“为我们而死”。替换的理论会说，他必须得为我们每一个人个别地死。

如果基督用他的血还清了债，我们的拯救就成了一种我们可以期盼的权力。如果把基督的献祭理解为偿还债务，我们就不能看到拯救是一种神仁慈和宽容的恩惠这个事实。还债的观点也会让人误解为：发怒的神一旦看到耶稣的血就得到了平息。然而当我们忏悔时神看到的是他的儿子……我们的代表，我们正在努力效仿他，而不是我们把自己和基督的血相联系作为一个护身符。许多“基督教”的赞美诗和圣歌中再这个内容上包括了许多难以置信的错误的教理。许多错误的教理只通过音乐打动人心，而不是通过理性的，《圣经》的教导。我们必须警惕这一类的错误

可悲地是，一句简单的话“基督为我们死”（罗马书5:8）被非常错误地理解为基督替我们而死。在罗马书第五章和哥林多前书第15章有很多联系（如：罗马书5:12=哥林多前书15:21；罗马书5:17=哥林多前书15:22）。“基督为我们死”（罗马书5:8）与“基督为我们的罪死了”（哥林多前书15:3）相一致。他的死是为了给我们一条获得饶恕的路；正是因为这样，“基督为我们死”。“为”这个词并不一定就是“替”的意思；基督死是“为我们的罪”，不是“替他们”。因此，基督能够“替他们祈求”（希伯来书7:25）。在希伯来书10:12和加拉太书1:4中“为”也不意味着“替”。

1-22 基督复活对我们的意义

讲道

如果我们相信耶稣的复活，我们会向世界各地宣扬。他死了，并且作为所有的人代表而复活，因此这个好消息应该传遍全世界各种族人。这样、他必洗净（或作鼓动）许多国民。君王要向他闭口，因所未曾传与他们的、他们必看见、未曾听见的、他们要明白（以赛亚书52:15）所以我们一定要扩大这方面的知识，所有人都见证。路加福音24:48你们就是这些事的见证。简单评论说，门徒见证复活的事实，宽恕和拯救因此有可能提供给所有的人。马太福音和马克福音说他让我们出去让世界各地的人都见证复活。把它们放在一起。很明显如果我们真正的见证我们信仰的复活，然后见证我们自己的小世界。

基督的复活是讲道的一个祈使。当彼得问到为什么传道被禁止，为什么他仍然继续。彼得和众使徒回答说、顺从神、不顺从人、是应当的。你们挂在木头上杀害的耶稣、我们祖宗的神已经叫他复活。神且用右手将他高举。我们为这事作见证，神赐给顺从之人的圣灵、也为这事作见证（徒5:29-32）。没有具体来自上帝见证的命令（虽然是从基督），从彼得的论点结构上看。他说，一定是上帝让耶稣基督复活。耶稣基督复活本身就是传道的命令。然而再仔细阅读，彼得说，他不仅是复活的见证，但事实上，耶稣现在是上帝的右手，这种权力地位，使我们得到宽恕。彼得是如何见证这一切的？因为他没有到天堂检查。简单地说，他知道自己宽恕的程度。因此他知道，真正的耶稣升天，并在全能的神那有影响力，他自己的良心清洗证明主升天的信仰是真实的。然而，我们不禁要问：难道基督升天后对我们真的有这样的效果吗？

基督若没有复活、你们的信便是徒然。你们仍在罪里（哥林多前书15:17）就预先看明这事、讲论基督复活说、他的灵魂、不撇在阴间、他的肉身、也不见朽坏（徒2:31-38 3:15, 19“因此”）。惟独神所复活的、

他并未见朽坏。所以弟兄们、你们当晓得、赦罪的道是由这人传给你们的（使徒13:37,38）帐户。除他以外、别无拯救。因为在天下人间、没有赐下别的名、我们可以靠着得救（徒4:12 腓2:9）。“神既兴起他的仆人、（或作儿子）就先差他到你们这里来、赐福给你们、叫你们各人回转、离开罪恶（徒3:26）你们挂在木头上杀害的耶稣、我们祖宗的神已经叫他复活。神且用右手将他高举、（或作他就是神高举在自己的右边）叫他作君王、作救主、将悔改的心、和赦罪的恩、赐给以色列人（使徒5:30,31）。主复活的事实也保证为所有人的罪孽赦免只要通过洗礼归入他，这就是为什么它是一个势在必行的宣扬，如果我们也相信。门徒被告知去传道基督的复活，又对他们说、照经上所写的、基督必受害、第三日从死里复活（路加福音24:46）讲道是出于他的复活（哥林多前书15:14）。通过耶稣基督的复活，洗礼使我们得救（彼得前书3:21 4:25；歌罗西书2:13）。

忏悔罪

当我们死在过犯中的时候、便叫我们与基督一同活过来。你们得救是本乎恩（以弗所书2:5）。如果我们相信基督耶稣的复活，我们会因此悔改，承认我们的罪过，得到他的宽恕。你若口里认耶稣为主、心里信神叫他从死里复活、就必得救。因为人心里相信、就可以称义。口里承认、就可以得救。罗马书10:9,10，并且神已经叫主复活、也要用自己的能力叫我们复活（哥林多前书6:14）。我们不能故意犯罪，如果我们相信他的复活。人应该忏悔，不仅是因为审判的日子即将到来，而是因为神已经给我们赞赏，他让基督复活。世人蒙昧无知的时候、神并不监察、如今却吩咐各处的人都要悔改（徒17:30,31）。空墓和主所有的赞美意味着我们应该激发每个人忏悔，以及本身必须去分享这一好消息，我们呼吁悔改，受洗，使他们也可能得到宽恕。因为主耶稣是我们的代表在。愿颂赞归与我们主耶稣基督的父神、他曾照自己的大怜悯、借耶稣基督从死里复活、重生了我们、叫我们有活泼的盼望（彼得前书1:3）。埃塞俄比亚太监阅读他的

代表救世主也无子女，他因此渴望受洗归入他。把握主的死和受洗礼启发，这一激励之后还有事实继续。

彼得知道耶稣复活，他“高兴”见了他，当他看到主耶稣，并以某种形式向其他人宣布了这个消息。耶稣所爱的那门徒对彼得说、是主。那时西门彼得赤着身子、一听见是主、就束上一件外衣、

跳在海里（约翰福音21：7）彼得3不认主，“你爱我吗？他对彼得爱证实了他的恩典。这个记录似乎是彼得第一次见了复活的主。但它显然不是。当然，问题是像我们这样，我们可以理论上知道基督的复活，我们对这点可以肯定。然而，在罪恶和服务忏悔于复活的主时，我们个人可能会迷失，重要的一点是，我们并没有真正接受基督复活了，即使在理论上我们知道，承认它。

他的工

若基督没有复活、我们所传的便是枉然、你们所信的也是枉然（

哥林多前书15:14）。由于他复活，你们要醒悟为善、不要犯罪。因为有人不认识神。我说这话、是要叫你们羞愧（15:34） -

因为他是我们的代表。并且你们若不是徒然相信、能以持守我所传给你们的、

就必因这福音得救。若基督没有复活、我们所传的便是枉然、你们所信的也是枉然（：2, 14）所以我亲爱的弟兄们、你们务要坚固不可摇动、常常竭力多作主工、因为知道你们的劳苦、

在主里面不是徒然的（：58），然而我今日成了何等人、是蒙神的恩才成的。并且他所赐我的恩、不是徒然的。我比众使徒格外劳苦。这原不是我、

乃是神的恩与我同在（：10）。所以我亲爱的弟兄们、你们务要坚固不可摇动、常常竭力多作主工、因为知道你们的劳苦、

在主里面不是徒然的（：58）我劝你第一要为万人恳求、祷告、代求、

祝谢。为君王和一切在位的也该如此。使我们可以敬虔端正、平安无事的度日。这是好的、

在神我们救主面前可蒙悦纳。他愿意万人得救、明白真道（提摩太前书2:1-6）。我们应该为所有的祈祷，这在某种情况下可能使所有在耶稣内得到救恩蔓延到所有的人。

宽恕别人

赎罪的意思是‘遮掩’。因为神遮掩我们的罪，我们应该遮掩其他人的。简单的说“爱能遮掩一切过错”。恨、能挑启争端。爱、能遮掩一切过错（箴言10:12）这人该知道叫一个罪人从迷路上转回、便是救一个灵魂不死、并且遮盖许多的罪（彼得前书4:8；雅各书5: 20，哥林多前书13:7 RVmg。）。往来传舌的、泄漏密事、心中诚实的、遮隐事情（箴言11:13）。看到别人失败，我们有幸灾乐祸习性，生活就是很长的肥皂剧，如果我们亲身感受到了赎罪；遮掩了我们的罪。遮掩自己罪过的、必不亨通。承认离弃罪过的、必蒙怜恤（箴言28:13）。相反是毫不犹豫遮掩我们的罪孽。如果我们相信上帝在基督里的遮掩，那么我们将拥有他赎罪信心。

合适使用我们的身体

哥林多前书15，弟兄们、我如今把先前所传给你们的福音、告诉你们知道、这福音你们也领受了、又靠着站立得住。并且你们若不是徒然相信、能以持守我所传给你们的、就必因这福音得救。我当日所领受又传给你们的、第一、就是基督照圣经所说、为我们的罪死了。而且埋葬了。又照圣经所说、第三天复活了。并且显给矶法看。然后显给十二使徒看。后来一时显给五百多弟兄看、其中一大半到如今还在、却也有已经睡了的。耶稣的复活。它不仅是一个理论性的文章，其中保罗他的信给了科林蒂安。他一直在谈论的身体正确使用，而不是滥用它，以任何方式污损。他特别谈到了关于性的问题。然后在他信的结尾总结，他谈到关于复活身体复活。看到主耶稣

打算复活我们的身体，我们的身体对他来说很重要，基督死亡和复活就是使我们的身体复活，所以我们的身体在很多事上很重要！

1-23基督为我而死：我应该怎么办？

远离罪

所以，我也必须交出所有，我会心甘情愿地努力做到这一点，为了这个人，为我们救赎而死的人。因此基督死了、又活了、为要作死人并活人的主（罗马书14:9）如果我们相信他的复活和，他将是我们的生命，我们心中的每一个运动。基督若没有复活、你们的信便是徒然。你们仍在罪里（哥林多前书15:17）但他已经复活，因此，我们是我们道德弱点不再占主导地位。你们从前在过犯、和未受割礼的肉体中死了、神赦免了你们（或作我们）一切过犯、便叫你们与基督一同活过来（歌2:13）因此，如果他真的了解，受洗信徒不会“继续罪”。这样、怎么说呢。我们可以仍在罪中、叫恩典显多么（罗马书6:1）。我们是他的自由生活，因为他过去和现在都是我们的代表[注意，他现在代表我们的自由和永恒的生命，正如他过去的死亡]。

我们分享基督的死，如果我们真正相信他是我们的代表，他对罪的征服是属于我们的。那逃到逃城的人、你们不可为他收赎价、使他在大祭司未死以先、再来住在本地。这样、你们就不污秽所住之地、因为血是污秽地的、若有在地上流人血的、非流那杀人者的血、那地就不得洁净（洁净原文作赎）（民数记35:32, 33）你们要醒悟为善、不要犯罪。因为有人不认识神。我说这话、是要叫你们羞愧。所以我亲爱的弟兄们、你们务要坚固不可摇动、常常竭力多作主工、因为知道你们的劳苦、在主里面不是徒然的（哥林多前书15:34, 58）。耶稣具有代表性的死亡意味着我们和他的受难一起度过，在我们的想象中重温受

难的过程，，我们知道我们不会通过这一点，并把握真正十字架的救恩。原来基督的爱激励我们．因我们想一人既替众人死、众人就都死了。并且他替众人死、是叫那些活着的人、不再为自己活、乃为替他们死而复活的主活（哥林多后书5:14,15）。据有力地评论说：“要知道自己是否涉及基督的死亡就是看自己是否致力于牺牲生命，对他的受难做出反应（1）。

这就是一个真实的洗礼和信仰的力量，我们发现从罪恶中解脱。你们若是与基督同死、脱离了世上的小学、为什么仍像在世俗中活着、服从那不可拿、不可尝、不可摸、等类的规条呢（歌罗西书2:20；3:1）神叫死人复活、你们为什么看作不可信的呢（徒26:8）。这是“他复活”的力量，以及它在我们起了作用。死亡和拿撒勒耶稣复活不只是我们知道的事实，如果他们真的相信，在其中将有最终转变的力量。

真正的信仰

几乎每个一世纪人都相信上帝。很少有无神论者。彼得前书1:21：他们得了启示、知道他们所传讲的一切事、（传讲原文作服事）不是为自己、乃是为你门。那靠着从天上差来的圣灵、传福音给你们的人、现在将这些事报给你们。天使也愿意详细察看这些事。因为上帝让主耶稣从死里复活。主的复活激发了别人对其父的信念，任何信仰耶稣不是基于复活的耶稣实际上是信奉上帝。

无私的服务

复活的奇迹将完全影响我们索取的态度。主在约翰福音16:23,26说到。到那日、你们什么也就不问我了。我实实在在的告诉你们、你们若向父求什么、他必因我的名、赐给你们。到那日、你们要奉我的名祈求。我并不对你们说、我要为你们求父。由于主的绝对复活，我们觉得自己不需要索求什么。让我们远离罪的礼物已经足够了。因为上帝给了我们他的儿子并使他从死里复活，我们将服务于什么，因为没有额外的’特

殊待遇’，可是，不知道的奇迹，如果我们以他的名，我们会接受到。但是，我们必须问自己主复活的事实对我们有这样的效果...？

慷慨

我们对他去世的经历让我们在精神方面应该更加富有。呼吁慷慨的对待穷弟兄，保罗试图用基督受难激励哥林多：你们知道我们主耶稣基督的恩典、他本来富足、却为你们成了贫穷、叫你们因他的贫穷、可以成为富足（哥林多后书8:9）。在此，我们不应该仅仅我们自己丰富，。我这样说，并不是说我们当中不应该有富人，这显然与提摩太前书6不符。凡在轭下作仆人的、当以自己主人配受十分的恭敬、免得神的名和道理、被人亵渎。但是，贫民的形象是取决于我们深刻印象。上帝给的，不是金钱，而是情感和精神。因此，保罗说，无论在物质上和在这些方面，我们也应响应我们的弟兄，原来基督的爱激励我们。因我们想一人既替众人死、众人就都死了（哥林多后书5:14 腓立比书）。

生活像耶稣

通过上帝的恩典，主为每个人尝到死忘（Gk. huper），作为我们的代表：“在品尝死亡，他应为所有人的代表。在他死的过程中，他经历了生命的斗争和每个人死亡的本质。事实上这是主耶稣为我们所做的，我们就要回应他。因为你们蒙恩、不但得以信服基督、并要为他受苦（腓1:29）。他作为我们的代表而受苦，我们为他受苦作为回应。主耶稣是我们的代表这是双向，势在必行的事实。原来基督的爱激励我们。因我们想一人既替众人死、众人就都死了。并且他替众人死、是叫那些活着的人、不再为自己活、乃为替他们死而复活的主活。（哥林多后书5:14, 15）他被挂在木头上亲身担当了我们的罪、使我们既然在罪上死、就得以在义上活。因他受的鞭伤、你们便得了医治。你们从前好像迷路的羊。

如今却归到你们灵魂的牧人监督了（彼得前书2:24，25）我们与他一起死亡，所以他复活的生命现在是我们的。他完全是积极的，我们现在的生活是他的，因为我们在他的生命，我们应该100 %为他。主为我们舍命、我们从此就知道何为爱。我们也当为弟兄舍命（约翰一书3:16）。在新约里大约有130个在基督内参考。然而，如果任何人是真正的在基督内，他就会是一个新生物，旧的他已经去世，“基督[在你]”它必须同样是真实的。如果我们在他，他必须也在我们内，我们的生活围绕着“耶稣会怎样做的原则？”

他的灵成为我们的。由于他的本性和他受难经验的程度，主能进入和了解我们所有人的经历。然而，我们看别人受苦，我们常常感到无奈，因为，因为我们看到他们面部特征，扭曲的痛苦，我们倾听他们的抱怨。我们深刻认识到我们与他们之间的巨大差距。我们不能穿透他们的痛苦，或者我们认为。然而，主耶稣，他对爱的程度基础上和他丰富经验，可以渗透这一切。而且我们还是可能做的远远要超出我们所认为的，当他人痛苦时实现与他们团结。

讲道

哥林多后书5:14-

21原来基督的爱激励我们。因我们想一人既替众人死、众人就都死了。并且他替众人死、是叫那些活着的人、不再为自己活、乃为替他们死而复活的主活。所以我们从今以后、不凭着外貌（原文作肉体本节同）认人了。虽然凭着外貌认过基督、如今却不再这样认他了。神使那无罪的、（无罪原文作不知罪）替我们成为罪。好叫我们在他里面成为神的义（5:21）罪的缘故，所以我们为[]为了他。所以我们作基督的使者、就好像神借我们劝你们一般。我们替基督求你们与神和好。腓立比书2所以在基督里若有什么劝勉、爱心有什么安慰、圣灵有什么交通、心中有什么慈悲怜悯。你们就要意念相同、爱心相同、有一样的心思、有一样的意念、使我的喜乐可以满足。凡事不可结党、不可贪图虚浮的荣耀。只要存心谦卑、各人看别人比自己强。各人不要单顾自己的事、也要顾别人的事。因他为作基督的工夫、几乎至死、

不顾性命、要补足你们供给我的不及之处。既被神的右手高举、（或作他既高举在神的右边）又从父受了所应许的圣灵、就把你们所看见所听见的、浇灌下来。神且用右手将他高举、（或作他就是神高举在自己的右边）叫他作君王、作救主、将悔改的心、和赦罪的恩、赐给以色列人（徒2:33, 5:31）和他的新名字（徒2:21, 38; 3:6, 16; 4:10, 12, 18, 30; 5:40）呼吁所有的人以他的名受洗。知道耶稣名的含义和提升高度意味着他们意识到“所有人”可能是他牺牲的一部分，代表“所有人”。因此，他们的动机，以鼓吹“所有男人”。主对亚拿尼亚说、你只管去。他是我所拣选的器皿、要在外邦人和君王并以色列人面前、宣扬我的名（使徒9:15）。

保罗在哥林多前书15列出了10个不相信基督复活的严重后果。其中之一是，如果基督没有复活，他将没有理由冒着生命危险传播福音。不言自明的事实是耶稣已复活的灵感，给我们一次又一次地全力传播好消息让他人脱离罪。

Note

- (1) W.F. Barling, *The Letters To Corinth* (Birmingham: C.M.P.A., 1961).

1-24日常生活中十字架的启示

十字架上基督的爱对我们有一个不断的灵感，无尽的爱，无数的时刻的启发，因为我们每天的十字架。这是它核心的生活。我们彼此之间要有爱，如基督用他的死爱我们。你们要彼此相爱、像我爱你们一样、这就是我的命令。我这样吩咐你们、是要叫你们彼此相爱。

（约翰福音15:12, 17）’现在和过去时的时态相结合，证明了爱这一点。因此，你们若遵守我的命令、就常在我的爱里。正如我遵守了我父的命令、常在他的爱里（约翰福音15:10）。简单地说，2000年前做的事情真的会影响我们。一个跨越世纪的强大链接。从黑暗的十字架到我们生活的21世纪。他必看见自己劳苦的功效、

便心满意足。有许多人、因认识我的义仆得称为义。并且他要担当他们的罪孽（以赛亚书53:11）。正如以色列站在摩西面前，他们承诺：“我们会按照所有耶和华吩咐的去做”。摩西下山、将耶和华的命令、典章、都述说与百姓听。众百姓齐声说、耶和华所吩咐的、我们都必遵行。又将约书念给百姓听、他们说、耶和华所吩咐的、我们都必遵行。

（出埃及记24:3,7）。这好像是与血的联系产生服从的灵感。我要在那里与你相会、又要从法柜施恩座上二基路伯中间、和你说我所要吩咐你传给以色列人的一切事（出25:22）——另一个预示基督血。很简单，我们不能面对十字架的基督，而不是觉得服从上帝对我们的要求。

士兵死亡时候的形象往往被用来鼓舞一个民族：逾越节以前、耶稣知道自己离世归父的时候到了。他既然爱世间属自己的人、就爱他们到底。原来基督的爱激励我们。因我们想一人既替众人死、众人就都死了（约翰福音13:1；哥林多后书5:14, 15；8:32, 34, 35；弗5:2, 25；2:20；启示录1:5；约翰一书4:10），它不会强迫我们，在一个狭窄的，围墙边，我们不能消极地在主的十字架前。这基督的“爱”超过了我们人类的知识，但我们的心可以被打开，如保罗祷告，我们可能知道他的长度，宽度和它的高度。被钉十字架的耶稣上帝的儿子是我们的代表。基督的爱表现在十字架，能以和众圣徒一同明白基督的爱、是何等广阔高深。并知道这爱是过于人所能测度的、便叫神一切所充满的、充满了你们（以弗所书3:18, 19）。

没有什么，什么，甚至没有生命，我们的罪孽和人类生活的紊乱，谁能使我们与基督的爱隔绝呢。难道是患难么、是困苦么、是逼迫么、是饥饿么、是赤身露体么、是危险么、是刀剑么（罗马书8:35）基督的爱。因此，他的十字架是我们生活中的信仰，我们通过不断的沉思。我们的决心和力量让我们通过精神的道路。我们寻求力量来忍受不公正待遇，我们感觉到什么损失？无论是在工作场所的歧视，被政府迫害或我们合作伙伴或家庭的抛弃...？让十字架成为我们无尽的灵感：神的旨意若是叫你们因行善受苦、总强如因行恶受苦。因基督也曾一次为罪受苦、（受苦有古卷作受死）就是义的代替不义的、

为要引我们到神面前。按着肉体说他被治死。
．按着灵性说他复活了（彼得前书3:17,18）。记住弟兄胜过他、
是因羔羊的血、和自己所见证的道。他们虽至于死、
也不爱惜性命（启示录12：11）。

还是我们因年老或患重病而孤独生活，恐惧死亡和对我们短暂未来的不确定性？同样，耶稣的十字架是我们的着力点。但我们既然属乎白昼、就应当谨守、
把信和爱当作护心镜遮胸，把得救的盼望当作头盔戴上。因为神不是预定我们受刑、
乃是预定我们借着我们主耶稣基督得救。他替我们死、
叫我们无论醒着睡着、都与他同活。（帖撒罗尼迦前书5:8-10）

。因为我们在基督里，他的死不是一个孤立的历史事件。
（哥林多后书13:4），这就是我们与他。当保罗在他患疾病，他可以说所有清醒的道理，我在你们那里缺乏的时候、
并没有累着你们一个人，因我所缺乏的、
那从马其顿来的弟兄们都补足了。我向来凡事谨守、
后来也必谨守、总不至于累着你们。（哥林多后书11:9）。

我们觉得，生活不过是毫无意义的，无休止的教育孩子，整天工作。本质上做了30年同样的工作，通过源源不断的隧道跋涉，直到我们的死亡赶上了我们？知道你们得赎、
脱去你们祖宗所传流虚妄的行为、不是凭着能坏的金银等物（彼得前书1:18），从目前人生挫折。“徒劳”

一词在传道书用于使用对’虚荣生命的描述，和利未记17：7和耶利米书8:19对偶像崇拜。他们不可再献祭给他们行邪淫所随从的鬼魔。（原文作公山羊）

这要作他们世代永远定例。听阿、是我百姓的哀声、
从极远之地而来、说、耶和华不在锡安么。锡安的王不在其中么。耶和华说、他们为什么以雕刻的偶像、
和外邦虚无的神、

惹我发怒呢。我们已经从这一切得到赎回！不是我们的不断追逐彩虹的结束，盲目崇拜偶像让我们有个大的家，高科技...我们由基督的血生命换取我们虚荣心的救赎。我们这种奴役，即使我们的肉体走过场。知道了这一点，我们的赎回，不应该花费在电视

机前或做无休止的纵横字谜，或消磨时间。若有人自以为虔诚、却不勒住他的舌头、反欺哄自己的心、这人的虔诚是虚的（雅各书1:26） - 因为他不明白十字架买断了他的虚荣心。基督照我们父神的旨意为我们的罪舍己、要救我们脱离这罪恶的世代（加拉太书1:4）我们，因为主的受难，但我断不以别的夸口、只夸我们主耶稣基督的十字架。因这十字架、就我而论、世界已经钉在十字架上。就世界而论、我已经钉在十字架上（加拉太书6:14）。主耶稣所面对的世界将它钉在十字架上。我们根本无法与他们一边。他们不分开，因为让我们脱离死亡，只有在两岸最终将给我们清醒的反思。这是一个可怕的想法，保罗警告说，鼓吹用智慧的言语传福音会... 基督差遣我、原不是为施洗、乃是为传福音。并不用智慧的言语、免得基督的十字架落了空（哥林多前书1:17）。十字架的影响，其程度被限制在我们说教的方式。你们这要靠律法称义的、是与基督隔绝、从恩典中坠落了（加拉太书5: 4）。

我们觉得根本没有欣赏？作为一个掠夺的母亲，作为一个辛勤工作的爸爸为家庭劳碌，作为一个人他们的想法和能力总是被扔进垃圾桶...？主的死亡悲剧是，当他死了，没有人可以叙述他的生活，因为这通常在葬礼上。因受欺压和审判他被夺去。至于他同世的人、谁想他受鞭打、从活人之地被剪除、是因我百姓的罪过呢。（以赛亚书53:8 RVmg）。世界上最大人如此被误解，甚至，没有人在他的葬礼演说上给他一个感激的话。我们斗争为了得到赞赏，我们都分享他和他父亲的痛苦。十字架是这人最终受误判，误解和不公正的谴责。当我们有这种感受，我们的性质，表面上来看，它意味着社会似乎发生比任何其他更多和更深的后果]... 然后我们知道我们正在分享主的苦难。

我们埋头于日常工作中，向奴隶一样受雇于我们公司？哥林多前书7:23你们是重价买来的。不要作人的奴仆。求我们不要成为人的奴隶，因基督用他的血买了我们。年轻的人，尤其需要受这影响选择了自己的职业道路和雇主。但我断不以别的夸口、只夸我们主耶稣基督的十字架。因这十字架、

就我而论、世界已经钉在十字架上。就世界而论、我已经钉在十字架上（加拉太书6:14 RV）。

我们是否为真实的爱情生活而斗争，去忍受人，即使是我们弟兄，我们只是累了？过去是否存在于我们头脑当中作为苦涩和遗憾的源泉？

“让所有的辛酸，愤怒叫嚣和邪恶的言，所有恶意远离你，并以恩慈相待，存怜悯的心，彼此饶恕，为基督的缘故原谅... 爱心行事，正如基督爱我们，并给予我们一切，一切苦毒、恼恨、忿怒、嚷闹、毁谤、并一切的恶毒、（或作阴毒）都当从你们中间除掉。并要以恩慈相待、存怜悯的心、彼此饶恕、

正如神在基督里饶恕了你们一样。所以你们该效法神、好像蒙慈爱的儿女一样。也要凭爱心行事、正如基督爱我们、为我们舍了自己、当作馨香的供物、和祭物、献与神（以弗所书4:31-5:2）。他十字架影响我们的整个生活，我们最深切思想和行动，以至于我们可以说我们自己的沉默最深切和最个人的反思：我已经与基督同钉十字架。现在活着的、不再是我、乃是基督在我里面活着。并且我如今在肉身活着、是因信神的儿子而活、他是爱我、为我舍己（加拉太书2:20）。

我们找到一个真正与我们的兄弟不可能吗？他死了，也不但替这一国死、并要将神四散的子民、都聚集归一（约翰福音11:52）。之前他在十字架上，长期的个人冥想，那么，我们所有的个人差异将消失。无论如何，我们必须有这样的情况下的教会，在我们的障碍确实存在，其中我们不得不看到，这些死亡不是独自为我们个人的。这一奇观是存在如此广泛的普遍性和包容性的。

谦逊几乎对我们来说不可能，升天我们可以通过我们的价值和成就？是我们所有兄弟几乎不可能为之考虑？考虑马太福音20:26-28：只是在你们中间不可这样。你们中间谁愿为大、就必作你们的用人。谁愿为首、就必作你们的仆人。正如人子来、不是要受人的服事、乃是要服事人。并且要舍命、

作多人的赎价。这是我们的模式，给予了赞赏或期望。十字架和基督激励我们。

我们是否与一些邪恶作斗争，惯常抓罪？这样、
我们也当出到营外就了他去、
忍受他所受的凌辱（希伯来书13:13）灾病在他身上的日子、
他便是不洁净、 他既是不洁净、 就要独居营外（利未记13:46）。他被挂在木头上亲身担当了我们的罪、
使我们既然在罪上死、 就得以在义上活。因他受的鞭伤、
你们便得了医治（
彼得前书2:24）。他为我们的罪死了，还有我们所有的弱点随着他的死亡死了，他与我们的罪之间是如此的接近。我们的回应是把我们的身体那些罪都消除，因为他要杀死他们。主说，我们的缘故，我为他们的缘故、 自己分别为圣、
叫他们也因真理成圣（约翰福音17:19）很简单，如果我们相信十字架，我们会作出回应。他若有所思地说，我实实在在的告诉你们、 一粒麦子不落在地里死了、 仍旧是一粒。若是死了、
就结出许多子粒来（约翰福音12:24）事实上他确实意味着我们将带会结出果实。这可能是以约翰福音7为参考。意味着，我们有一个圣洁的精神的生活灵感。他的死释放一些神秘的影响，将改变男人和女人不论他们愿不愿意接受它。我们一直通过十字架上的耶稣与神交流，我们要实际，对自己所做的进行悔改，洗礼和持续不断的忏悔。一切都是出于神、 他借着基督使我们与他和好、
又将劝人与他和好的职分赐给我们。这就是神在基督里、
叫世人与自己和好、
不将他们的过犯归到他们身上。并且将这和好的道理托付了我们。
所以我们作基督的使者、
就好像神借我们劝你们一般。我们替基督求你们与神和好。因为我们作仇敌的时候、 且借着神儿子的死、 得与神和好、
既已和好、 就更要因他的生得救了（哥林多后书5:18-20罗马书5:10哥林多后书5:14, 15）。

也许我们觉得我们的传教缺乏某种力量和他人强迫感。尝试明确告诉他们十字架。使徒们列举了十字架的事实，并呼吁人们通过洗礼分享他的死亡和复活。在奇迹和羞耻推动力量下使得这一切势在必行。约瑟看见主的尸体，并让他的尸体存在于原先的地方。从本质上讲，他掌握了洗礼的信息。他想找出主的身体。他意

识到这基督耶稣是我们真正的代表。于是他想认同他。这将是今天对传教响应的力量。如此说来、 因一次的过犯、

众人都被定罪、 照样、 因一次的义行、

众人也就被称义得生命了（罗马书5:18） -

但“所有的人”只有接受只有接受并相信他才能听到这个好消息。这就是为什么我们要将福音传给“所有的人”（当然是这个伟大的使命） -

所以，在这个意义上说，基督奇妙的十字架更’值得’。通过我们的传教，更多的“人”将有着永恒的生命。这就是为什么使徒行传如此频繁的记录人信仰与十字架的关系。这是要应验先知以赛亚的话、 说、 『主阿、 我们所传的、 有谁信呢。主的膀臂向谁显露呢。他们所以不能信、 因为以赛亚又说（约翰福音12:38,39）”。

我们是否真正为主的事业而斗争，或我们用含糊的话对主进行承诺？科林也以健谈而著称，他计划对事业给予物质上的支持，在耶路撒冷的穷人中吹嘘，但具体并没有做什么。保罗试图提醒，你们知道我们主耶稣基督的恩典、 他本来富足、

却为你们成了贫穷、 叫你们因他的贫穷、

可以成为富足（哥林多后书8:9）。科林斯只有几个有钱的人，但保罗知道基督会激发他们的慷慨精神帮助比他们更穷的人。较富裕应当按主要求的去做，保罗说，零用钱给穷人不是无害的。他的方式伤害他，方式是真正的有效和强大的。

我们与神的最终公平斗争？我们对痛苦的问题已经给予了描述，在我看来，一个人亲自体验真正的悲剧，任何智者的帮助都是无用的。派遣耶稣死，他肯定是神的回应它的一个形式。死在十字架上，上帝让他感觉进入我们的痛苦，损失和伤害。

我们担心，我们缺少与主耶稣的个人关系？难道我们阅读他，但很少时候感觉到他？他在十字架上的反思应当引起我们对他的感激之情，因为当我们知道，这个人爱我们比我们更爱时会产生一个尴尬，...但我们欠他的债务无法形容，无法偿还，真正的债务，无限的债务，决不能忘记，我们将在他的基础上作为个人给予响应，认识他和爱他，侍候他作为回应。如果我们感受，知道这一点，我们不能不宣扬十字架基督。

但是我们只是不见证，我们不因此感到羞愧吗？毫无疑问，十字架和洗礼归入的早期弟兄讲道中是至关重要。了解它，相信它，它只是意味着必须。完整性和赎回的现实成就希伯来人终局性意识，让我们不应该让我们的福音从我们手中离开。上帝汇聚的正义和怜悯是终极的途径。保罗说，因为十字架的道理、在那灭亡的人为愚拙，在我们得救的人却为神的大能（哥林多前书1:18）。早期的传教士中有些人报道他们从来没有得到他们的消息的任何响应，直到他们解释过我们真正理论的理解，它是我的信念，那就是有转换的能力。一个人不能面对它，而不是有一个信仰和不信，所涉及的问题绝对深刻的印象选择接受或拒绝的挣扎，气喘吁吁。它是一个真正的要么相信要么灭亡，死亡和复活是很重要的。洗礼的问题。当然，我们不能欺负或恐吓别人成为坚定信念的人，但在另一方面，传教有一些强迫性和紧迫性，对此要有激情。我们以上帝的名义呼吁人们接受。我们的说教然后将永远不会失败于紧迫性和恳求。它将关注的人有我们完善的本性，充满了爱，在这黑暗的世界...我们看到这一切奇迹，到目前为止我们这个时段中，我们将会把给这个世界。主不是说教好主意，他是宣讲好消息。我们有信心分享我们所有日子的信仰和生活，不只是一个逝去的信仰，死亡前我们的一些安慰，如我们面对的残局。

十字架可以使人们走出他们的冷漠，并强迫他们参与到这世界，而不是作为一个梦想向前发展。生命就像一个企业，我们都容易管理不善；要么肆意生活每一天，或痛苦，或我们所习惯的时刻残垣，电视，生活...也有一些是不重要的事情重复出现。它是通过主他的十字架，我们才超出日常关注的视野，理解的狭隘界限，和我们生存巨大的可能性。这是主在他十字架上的权力，清楚了解这样的时刻。是所有反射行动的敌人。他，在那里，我们都如羊走迷、

各人偏行己路。耶和华使我们众人的罪孽都归在他身上（以赛亚书53:6） -

希伯来指生活习惯的方式，我们的基本保守主义。我们知道这都用于我们的爱。然而，然而，十字架真的能让我们远离这一切。

你是否觉得我们的良心是如此不正常的，我们的内心是如此的硬以至于没有什么可以像过去一样激励我们做一些事情？十字架可以触摸和改造最硬和最受损的心。除了许多现实生活中的例子，

考虑到彼拉多圣经。犹太和罗马历史学家画的彼拉多与我们在圣经记录看到有很多的不同。斐洛形容他为“无情的，固执和残忍的性情”，擅长于“不经审判处决犯人”（1）。约瑟夫谈到了他完全蔑视犹太人，盗窃国库资金和残酷镇压（2）人群。那么福音中他为什么要作为一个过来人和他的良心进行拼命挣扎，以至于犹太群众操纵命令他处决一个人他真诚相信无辜的人？当然，因为主耶稣神的儿子死触动了这似乎不存在的良心。如果耶稣的死亡可以触动我们的良知和人格，甚至彼拉多，它可以触摸我们每个人。把斐洛和约瑟夫的话与福音进行比较。耶稣仍不回答、以致彼拉多觉得希奇（马可福音15:5）彼拉多说、为什么呢、他作了什么恶事呢。他们便极力的喊着说、把他钉十字架（马可福音15:14）。比较知道斐洛如何说彼拉多，一个“缺乏灵活性，固执和残忍的性格”，以“滥用职权和无休止的野蛮残暴而著称...”（3）马太福音27:25众人都回答说、他的血归到我们、

和我们的子孙身上。介绍彼拉多如何洗他的手，暗指犹太仪式是以申命记为基础，宣布他是一个正直的人。但是，约瑟夫纪录彼拉多如何蔑视犹太人的宗教习俗和感情，似乎喜欢亵渎犹太人的东西。而在路加福音的纪录中，彼拉多宣判耶稣无罪的记录不少于三次。

我们觉得得到别人宽恕是不可能的，你是否觉得你受到了伤害，不断感觉痛苦蚕食我们整个生命？围绕这一不幸世界，似乎有一种报复无休止轮跳。每人所做的事都有一定的回报，不能捍卫自己无能的人经常在最后被另一人当成了替罪羊。人们潜意识的服从一个律法—

均匀。为了回馈辛苦邮差给了同在超市女孩说硬话，然后替罪羊[说]教会孩子搞乱教会...但问题是，主耶稣是一个人类罪的替罪羊。在十字架上，他是一个最终没有偿还的。对于那些真正相信这的他们的感觉也是一样，他们摆脱了报复，从而为自由生活，他们发现生活乐趣，不履行生命的自然律法。复仇的循环以耶稣的牺牲终结，社会许多事件都表明了这一切。我去过遥远的俄罗斯北部，听到迷人楚科奇人的传统。他们说在过去，当一个人罪名成立，一个无辜的人要被祭祀。研究表明这是人类需要一个替罪羊基本心理。但那拈阄归与阿撒泻勒的羊、

要活着安置在耶和華面前、用以赎罪、打发人送到旷野去、归与阿撒泻勒（利未记16:10）所有的罪恶，所有的怨恨，呼吁报

复，要放置动物，它被释放到沙漠。他们失脚的时候、
伸冤报应在我。因他们遭灾的日子近了、那要临在他们身上的、
必速速来到（申命记32:35）。’他以公义为铠甲、（
或作护心镜）以拯救为头盔、以报仇为衣服、
以热心为外袍（以赛亚书59:17）；因为报仇之日在我心中、
救赎我民之年已经来到（以赛亚书63:4）。耶和华阿、
你是伸冤的神。伸冤的神阿、求你发出光来。审判世界的主阿、
求你挺身而出、使骄傲人受应得的报应。耶和华阿、
恶人夸胜要到几时呢、
要到几时呢（诗篇94:1,3）。亲爱的弟兄、不要自己伸冤、
宁可让步、听凭主怒。（或作让人发怒）
因为经上记着（罗12:19）。我想这适用于所有的微观层次的报复
，我们这样做很容易由我们的语言，肢体语言，态度等，为了回
应他人对我们的伤害。十字架上的耶稣使我们能够打破这种循环
。

最后，我认为最贴切。我们男人和女人在我们的生活要采取行动
，养活家庭，赚钱...全神集中于我们日常工作，电脑程序员，司
机，工厂工人，家庭主妇，企业主管...在我们的内心深处，我们
觉得我们只是没有信仰，我们会被宽恕和得救吗？我知道我在用
心跟每一个读者交流。我们是这样吗？我想我们中的大多数都是
。不是这让我觉得我自己的信心不足。同样，让基督的十字架成为
我们的灵感。因为在那里，“我们还没有实力，在那适当的时候
，基督为我们死。”他在那种方式下死，他没有考虑任何个人的
得失。上帝在这时对我们的爱，我们还是罪人，基督为我们而
死。主为我们所有人而死完全不值。无与伦比的逻辑，保罗继续
说：惟有基督在我们还作罪人的时候为我们死、
神的爱就在此向我们显明了。现在我们既靠着他的血称义、
就更要借着祂免去神的忿怒。因为我们作仇敌的时候、
且借着神儿子的死、得与神和好、既已和好、
就更要因祂的生得救了。

基督的爱的知识和经验是我们不断学习圣经并搜索的最终结果。
有一个关于伟大的神学家卡尔巴特写了可能比任何其他20世纪著
名作家更加神学的故事。在他生命的尽头，他发表了演讲，并邀
请提问。他被问到了要害：经过一生的圣经研究，你有什么最大
的神学见解？停顿一下之后他回答安静的观众说：’耶稣爱我，这

我知道，圣经告诉我这’。要知道，基督的爱是我们救赎的保证，是我们所有质疑的结果，我们的学习和对圣经搜索的最终结果，我们通过倾听讲座，阅读研究。

Notes

- (1) Philo, *Embassy to Gaius* 301-2, Loeb edition, vol. 10, translated by F.H. Colson (London: Heinemann, 1962).
- (2) Flavius Josephus, *Antiquities of the Jews* 18.63, Loeb edition, Vol. 9, translated by L. H. Feldman (Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1965).
- (3) See James M. Robinson, *The Problem Of History In Mark* (London: SCM, 1957) and T.J. Weeden, *Mark: Traditions In Conflict* (Philadelphia: Fortress Press, 1971).

第2章：真正的基督

2-1耶稣的形

从阅读福音中，我们很容易看到，主耶稣很明显的要求寻求从根本上重新定位思考，他的追随者要围绕他一个人中心。他们把他看做自己的领袖，他们服从的一个人，他们的世界之光。所有这一切，他们把看到和所知道的作为自己生活和意识的中心。人类唯一精神生活的源泉基础是基督耶稣，因为那已经立好的根基，就是耶稣基督，此外没有人能立别的根基。（哥林多前书13:11）。这一切都要像他一样，是我们生活的目标：为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体。直等到我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量。使我们不再作小孩子，中了人的诡计，和欺骗的法术，被一切异教之风摇动，飘来飘去，就随从各样的异端。惟用爱心说诚实话，凡事长进，连于元首基督。全身都靠他联络得合式，百节各按各职，照着各体的功用，彼此相助，便叫身体渐渐增长，在爱中建立自己。（以弗所书4:12-16）

。最重要的错误，实际或教义，是“不持定元首，全身既然靠着他，筋节得以相助联络，就因神大得长进。（歌罗西书2:19）。主自己告诉我们，他对自己门徒的最终目标是，“学生不能高过先生。凡学成了的不过和先生一样。（路加福音06:40）。这就是为什么保罗可以说“耶稣是我们的希望”奉我们救主神，和我们的盼望基督耶稣之命，作基督耶稣使徒的保罗，（提摩太前书1:1）后来。我们希望永远成为主所谈到的。主，我要跟从你。但容我先去辞别我家里的人。耶稣说，手扶着犁向后看的，不配进神的国。（路加福音9:61,62）彼得的例证开始淹没这一切，当他把他的目光离开主，为了强调风是如此强烈，吹到了一些物体[或许回到船上]，然后想到耶稣才结束。只因见风甚大，就害怕。将要沉下去，便喊着说，主阿，救我。（马太福音14:30）。

在撒种的比喻，种子肯定是耶稣，我实实在在地告诉你们，一粒

麦子不落在地里死了，仍旧是一粒。若是死了，就结出许多子粒来。（约翰福音12:24）我们永恒的命运取决于我们对他的反应和他对我们的教导。我们相信耶稣。信仰需要用心，它并不意味着只在精神上给予赞同。它必须包括最终相信一个人，涉及了所有的情感和情绪。我的弟兄们，这样说来，你们借着基督的身体，在律法上也是死了。叫你们归于别人，就是归于那从死里复活的，叫我们结果子给神。（罗马书7:4）因此，一切精神果实都是后代，一个结果，一个生活，每天与主耶稣联系在一起。这是多么重要，认识他。相信他被约翰描述是工，值得我们在辛劳或更甚之，大批的民众走在湖边去迎接耶稣和自由的面包，他似乎是募股，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。因为人子是父神所印证的。你们要小心，不要失去你们（有古卷作我们）所作的工，乃要得着满足的赏赐。（约翰福音6: 27; 约翰二书8）。正是这种‘工’，这个精神努力去了解他，相信他的，将有一个‘赏赐’（约翰二书8）。约翰在这里是暗指的路得记2:12，愿耶和華照你所行的赏赐你。你来投靠耶和華以色列神的翅膀下，愿你满得他的赏赐。约翰在LXX的引用了这个典故，露丝整天努力在田里拾荒。它可能实际上是一个改变信仰的遗孀露丝。但问题是，我们必须做工，在湖泊边上漫步或在外地拾荒多，认识主耶稣基督。

瞎子对耶稣说：主阿，谁是神的儿子，叫我信他呢？（约翰福音9:36）。真正的信仰取决于耶稣的真实形。对他的转换目标是从一个纯粹的心，你们既因顺从真理，洁净了自己的心，以致爱弟兄没有虚假，就当从心里彼此切实相爱。从心里有古卷作从清洁的心（彼得前书1:22）。要正确认识他的爱引导我们。

（约翰一书3:22），并且我们一切所求的，就在他得着。因为我们遵守他的命令，行他所喜悦的事。正如约翰牛顿所说：

无论你的信仰和你的计划：

你不能有休息的权利

除非你正确的认识他。

所有这一切，那么，抛出一个非常重要的问题：谁是耶稣？作为一个人？我们对他的形如何理解，抑或是他给我们仅仅是一个纯粹的神学，在我们的大脑里的一个黑盒子，我们称之为‘耶稣’并每天都祈祷...而不是别人，我们可以说，我们知道吗？这个问题是至关重要的，完全是至关重要的。也许在基督教生活中最大的和最容易犯的错误就是认为耶稣是一个抽象的概念，因为在历史上存在的人，以及他们的工，我们用有关学术报告的语言称之为赎罪。我们可以理解发现在世界上这么一个可悲的宗教错误在他们的教义中，我们几乎真的忘记了我基督徒的本质是什么，耶稣的门徒，学生圣经的真正解释人，超越了普通人，没有看到我们的爱。然而，我们不能真正爱一个人连我们都不认识的人。对我而言，它确实让我感到担心，所以我们许多人似乎缺乏了解他主耶稣作为我们的主和指导者的感觉。是否我们赞美耶稣的赞美诗真正是赞赏。事实上，这是对我们与耶稣熟悉的推定，即是如此，也有我们不熟悉他的根源。

我们现在再也不需遵循摩西的律法，而是受“基督的法”。我无法理解的意思是摩西613戒律已经被耶稣的一套律法所取代。对于法律与恩典的对立面而新约不断提请我们注意便会变得毫无意义。基督的律法一定是指律法，按照基督所想和所说的，这一定是我们的律法，这一原则更全面，其思想更远远高于单纯的法学而进入我们的生活。‘耶稣做什么？’一定是我们的律法。人若说他住在主里面，就该自己照主所行的去行。（约翰一书2:6），我给你们作了榜样，叫你们照着我向你们所作的去作。（约翰福音13:15），我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱。我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。也要凭爱心行事，正如基督爱我们，为我们舍了自己，当作馨香的供物，和祭物，献与神。（约翰福音13:34, 15:12; 以弗所书5:2），原谅，因为他原谅，倘若这人与那人有嫌隙，总要彼此包容，彼此饶恕。主怎样饶恕了你们，你们也要怎样饶恕人。（歌罗西书3:13），已在他的心目中（腓2:5），给予我们的弟兄生活。主为我们舍命，我们从此就知道何为爱。我们也当为弟兄舍命。（约翰一书3:16）。加拉太书6:2你们各人的重担要互相担当，如此，就完全了基督的律法。他承担了我们在十字架上罪的负担。基督律法的精华，如同基督，同样是在发挥领导别人对他们的罪孽赦免。这就是为什么我们以任何形式传播他对我们的罪和在十字架上的基本和必要的部分。但是，‘耶稣将怎么做？’是基督徒生活的金科玉律，当然这假定我们对

耶稣有一个清醒的认识，他会做什么！要能够根据‘耶稣将怎么做？’的规则所生活着，我们需要了解他，在某种程度上这意味着我们要对他活在目前的人类中有一个清楚的认识。

在谈到新约真正的挑战是指我们与主耶稣的关系这一方面。主高深莫测的话。约翰福音16:16等不多时，你们就不得见我。再等不多时，你们还要见我。表明一旦他在天上，是多么密切的安慰他的民，我建议“等不多时”在每个句子中是同一个。“等不多时”，他们将不会看到他的形，但正是因为他将与父亲在一起，他将派遣劝慰，使他的人从意义上‘看’到他，约翰常提起福音。这‘看到耶稣，这对他的感知，实际上是一个’看到了父。哥林多后书3我们岂是又举荐自己么。岂像别人，用人的荐信给你们，或用你们的荐信给人么。你们明显是基督的信，借着我们修成的。不是用墨写的，乃是用永生神的灵写的。不是写在石版上，乃是写在心版上。讲我们看见了主耶稣荣耀的一面，在这个过程中慢慢地变成我们看到自己相同的形。“上帝的荣耀在西奈半岛向摩西所展示。出埃及记34作为他性格的声明，耶和華吩咐摩西说，你要凿出两块石版，和先前你摔碎的那版一样。其上的字我要写在这版上。在这个意义上说，主耶稣在他的发言可以荣耀他的肉身，父阿，现在求你使我同你享荣耀，就是未有世界以先，我同你所有的荣耀。（约翰福音17:05埃塞俄比亚语和西文）。正是这种相同的荣耀，像摩西，但根据哥林多后书3:18，我们众人既然敞着脸，得以看见主的荣光，好像从镜子里返照，就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的。凝视着他的性格的荣耀变为我们的一个反映体验。也有一些是关于耶稣个性的转变。也许这就是我们对他深思的精神障碍。我们知道，它的能力改造我们内心的黑暗。我有理由相信，福音记录四部有在其他地方宣扬的事实。’马太福音是福音的起始并得到宣扬，并为呼吁接受洗礼。其实约翰福音也有这样的效果，如果你对他使用的语言进行解码。这无疑是对主奇怪言论的解释，由玛丽将他的脚膏也是这一部分。所有四个福音作家对这一个事件很少提及。这正展示福音其精髓所在，基督耶稣所有的涉及。它被评论为真正福音的中心思想不是耶稣的道，而是耶稣自己。”这就是耶稣的道成了肉身。

耶稣的形很重要。在最后一天，他会说许多人说，说他从来不认识你们，因为你们从来就不认识他所有的纯理论和他的工。认识你独一的真神，并且认识你所差来的耶稣基督，这就是永生（约

翰福音17:3)

希腊字在这里并不意味着仅仅有着学术意义，而是要熟知他个人。只有当我们真正看到/感觉到人子才会得到永恒，“你已经看到了我，但不信”上帝告诉犹太人，并警告他们说，只是我对你们说过，你们已经看见我，还是不信。因为我父的意思，是叫一切见子而信的人得永生。并且在末日我要叫他复活。（约翰福音6:36, 40）。如果我们真的知道人子那么我们同样会知道他的爱和牺牲，就足以给我们真正的永恒的生命。如果我们真正看到并相信他的儿子，那么我们将知道我们（会）永恒的生命，因为他的恩典，他的爱，他的愿望，通过对他的个性进行清楚地明显研究。如果我们认识他，我们将得到拯救是肯定的。认识他，来认识他，这一点很重要。我们将虚心并有信心，最终的归宿，我们将在那里。因此，事实，理论知识’或’根据我们已获知得。但除此之外，还有一个看到的真正希望，我们真正看到，相信耶稣。不但如此，我也将万事当作有损的，因我以认识我主基督耶稣为至宝。我为他已经丢弃万事，看作粪土，为要得着基督（腓3:8）。

约翰一书3:14说：我们因为爱弟兄，就晓得是已经出死入生了。没有爱心的，仍住在死中。但是，这是约翰在早些时候曾对他们传播福音：“我实实在在的告诉你们，那听我话，又信差我来者的，就有永生，不至于定罪，是已经出死入生了（约翰福音5:24）”。听到基督福音的话，相信神是必须的问题，如果它是有效的和可信的一些实事，爱我们的兄弟。只有约翰记录了“我的道”]。听到基督的道或话语不意味着圣经是受神的启示和灵感而写成的，或同意理论的正确性，这是辨别他，要知道，一个真理[人，涉及正确的理论认识他，当然]。这根本上已经形成了爱弟兄。这结果是基督早已认识到的。

对于许多人跟我交谈的人来说，我已经深信他们童年对耶稣的形仍然影响到他们成年对耶稣的认识。如果你生长的环境把他作为一个苍白的人被一个光环所环绕着，有效地说明不是人，这往往会继续下去。然而，由于基督教是以基督耶稣的人性方面做根基，这意味着基督徒生活的形象反映了耶稣的形。迪特里希朋霍费尔真正写道：“基督教没有基督会不可避免的产生基督教没有门徒（1）。史怀哲在历史的耶稣（2）显示耶稣基督的大部分学生如何只是通过新约的证据，找到了耶稣，他们已经在潜意识中支持探索。我们可以这样做，即使我们可以不把自己当做学者来考

虑。阅读新约中的篇章给我们揭示我们真正面对和挑战的基督，无论我们是不是对我们所看到和听到感到舒服。事实上，我们可以说，我们要从基督教中拯救基督和其实我们要拯救[如果我可以用在这种情况下]从宗教中拯救真正的上帝，/作为一个整体的神学。朋霍费尔曾考虑到这一点时，他说，“对上帝一个非宗教的了解是令人吃惊的悖论”（3）。这是一个短语。朋霍费尔是在纳粹监狱中等待他的死刑来到时得出这个结论，因为他在即将到来的死亡时，所有的思维仍然清晰，而它带给我...是重要。并不是教导，鼓吹无神论，甚至也不是结束‘有神论’。浅显而言，这意味着，鼓吹上帝，因为他没有所有单纯的宗教服饰，即使那些服饰已经由人类创造并信上帝，耶稣的形问题，和上帝的形一样重要。根据同无神论者的交谈中我已获得问题的实质，我很少讨论，已经成为我清楚知道上帝，他是如此热情地反对。上帝，他们说他没有办法接受现实...，其实是上帝的形已经在他们心中所持有。神真实的形，就像是耶稣的真实的形，鼓励信念而不是阻碍它。

传记作者倾向于解释任何人的伟大，他们通过自己的个性镜头特写；在某种程度上，他们是创造另一个与他们自身的形象和世界观相似的人。然而，如果我们正确地阅读了福音，我们面临着真正的基督。我们既要学习他的性格，这确实是我们生活中最重要的追求。但是，在寻找重建他的个性，我们是让他，因为他过去是，因为他是由我们接受，正如他，而不是再由我们解释，以使他以某种方式更方便，更适合我们的口味来处理。

当然，我们需要一个正确的耶稣形使我们要跟随他。我们跟随他本人。当我们正在思考和采取行动，并在基督里“，”看，这当然是指我们的生活方式是基于他一个人左右，反映到我们自己的形。信徒工和欢喜“的基督”，讲及在他告诫，显示了他的款待，是他的奴隶...我们只能在他做这些事情，如果我们有一个他是谁的形。而我所关注的是，我们承认有一些对他非常朦胧的形，或者，事实上，几乎没有一个。上帝禁止我们只是接受某些理论原则，并仅仅作为一个教堂的成员而受洗。我们必须认识基督。如果在我们成长期没有这方面的话应用于耶稣，我们后来的基督教生活同样可以是空的和无效的。例如，我想我知道耶稣是“圣母玛利亚”所生，之前我就知道什么是处女了。这耶稣的形，只是空洞的想法几乎无法与我们的生活可以继续，除非我们真正了

解和满足自己。我所能做的就是向你展示我对耶稣个人的理解，并请你作出自己的见解。

约翰写道，他相信耶稣是神的儿子因此有权将控制世界。胜过世界的是谁呢。不是那信耶稣是神儿子的么（约翰一书5:5）。这是不寻常的荣耀主，仅仅以被称为“耶稣”的使徒。也许约翰是说，如果我们认为真实的，人类的耶稣拿撒勒人，甚至比这更多的，他是上帝的儿子，我们也将发现从他人性的力量克服这个世界。因此，后来约翰写道，承认耶稣基督为具有肉身来的，承认他的真实人性，是他的诫命。我们若照他的命令行，这就是爱。你们从起初所听见当行的，就是这命令。因为世上有许多迷惑人的出来，他们不认耶稣基督是成了肉身来的。这就是那迷惑人，敌基督的。（约翰二书6,7）。这也许是为什么约翰可以说，它是一种罪恶，遵守在凡越过基督的教训，不常守着的，就没有神。常守这教训的，就有父又有子（约翰二书9）。为什么产生‘有罪’举行神学讨论的误会？当然神不能持有人在道德上真正有罪的误解？也许答案就在于它从不同的角度。该学说的目的是要引出一神的方式生活。为了不相信真实的耶稣，人的耶稣实际上是我们的错误的行为辩解方式，躲避人类的挑战，他是把我们的个性按照他的格局进行改造，相信一个在人类身上显明出来神人耶稣的教义赋予我们不是罪，通过这一真实的和人类基督我们在生活中有他的宽恕和灵感。这就是为什么有关他的教义方面的事项很重要，因为如果认为适当，它赋予一个基督般的生活。这种观点同样可以帮助我们了解什么是基本教义，什么不是。任何思想或理论或解释不具有在实践中改变我们生活的潜力，都是... 不值得争论的。

真正的祈祷和圣经研究，是鼓舞人心的，改变生活的祈祷和读经，肯定是源于一个正确的耶稣的形作为根基。即使在非三位一体教会中，我们经常听到对真正的耶稣提出严峻的挑战而沉默。我们将这一抽象晦涩的神学术语描述耶稣而令人兴奋，令人信服的耶稣。如果我们不小心，我们最终在本质上就像天主教徒和东正教教会都将他描述成只是一种彩绘玻璃的形象。我们不可避免地陷入了这个世界，事业，孩子和世俗的忧虑，我们必须重新考虑通过什么方式效忠这个人，意味着在实践中的问题。物质和我们的生活结构，以及我们周围的整个世界的确需要在耶稣独特光线的照耀下才能取得成就。然后，我们必须要继续为这个世界，耶

稣为他的以色列。因此，在我们自己的心灵问耶稣是谁，是一个庄严的问题，对每一个真正的信徒来说是不可转让的责任。也只有这样，一些对拿撒勒的耶稣人性的复苏程度不超出信徒达到的。我们找到了我们的权力，在我们社会，新的门徒将在其在这个世界有新的使命感。事实上，我们对上帝认识完全取决于对耶稣的认识，因为他揭示了无形的上帝，从来没有人看见神。只有在父怀里的独生子将他表明出来（约翰福音1:18）。

耶稣的形问题很重要是因为信徒旨在塑造自己成耶稣的形，他们有他或她的个性。他是谁，我们决定谁将成为。我们正在变为同一个形，从辉煌走向辉煌，依靠主的灵。洛伊弗朗西斯和J. 阿斯特莱对基督徒的心理进行分析得出结论是，他们“塑造自我概念对应...在一定程度上，他或她对耶稣形的意识”（4）。他们在英国使用“修订的艾森克人格问卷”访问了473名中学生，317大学生和398名成人教友，并得出结论，他们对受访者的数据“之间表现出的人性和耶稣的形”具有显著的相关性。

耶稣眼的光

主耶稣把自己比喻成一个已经点燃蜡烛并公开展出，把光给我们。然后他接着说形的一些比较难的话语。他说，在我们的生活，眼睛是身体的光 -

一个不错的眼睛让光线通过，然而从根本上影响到我们的内心。但是，如果眼睛有问题，里面有着黑暗。但是，当眼睛是好的和正常运作，整个人是“充满光明，明亮的闪光”没有人点灯放在地窖子里，或是斗底下，总是放在灯台上，使进来的人得见亮光。你眼睛就是身上的灯，你的眼睛若亮了，全身就光明。眼睛若昏花，全身就黑暗。所以你要省察，恐怕你里头的光，或者黑暗了。若是你全身光明，毫无黑暗，就必全然光明，如同灯的明光照亮你。（路加福音11:33-

36）。但早些时候，他把蜡烛光赋予自己。他似乎是说我们的“眼睛”，我们对他的看法，是至关重要的。而这也正是这一段，他一直感叹，以色列如何没有感觉到他是谁。如果我们正确地看待他，如果我们的“眼睛”是好的，那么我们的整个身体将充满来自他的光。但是这一切都取决于我们的形/耶稣眼感受的形。因此，最终正确认识和感知他的重要性是必要的。我们现在的课题研究，其实没有比这更再重要了，对他有正确的感知将使我们的

整个生活充满光明，完全影响到我们的内部世界观，给予我们一个能够理解和让我们感觉周围的一切以及耶稣本人的光。如果我们不能正确地看待他，我们的内心生活将是黑暗和无形的，无论我们有什么外在的服饰文化和知识作为装饰。

于是，我试图寻找很重要的耶稣形的问题。我们每个人都有个庄严的责任，重建自己对圣经上主个人形。一方面，细节并不重要。如果你能想象他是一个长着长胡子的，如果他最终他不是这样，也没有什么问题。但是，我们需要有想像力，一个形，他在某种思想和行为的情况下的思考，使我们可以寻求复制他的形。四个福音作家，在圣灵的启发下，各自展示了令人难以置信的耶稣不同方面。因此路加福音注重别人对耶稣的祈祷，这使他深深的被打动。约翰很少提到这一短语“天国的福音” - 不像马太福音。而这，也许是基督的整个身体作为一个完整的视觉，因为我们每一个看到他的不同方面。比较福音，很明显，不同的人看到了耶稣不同的东西。据马可的纪录，耶稣从未公开宣称他的身份；而约翰显示耶稣其实很清楚的展示。约翰宣称耶稣为犹太人的弥赛亚，而马克几乎意味着他的弥赛亚身分是整个传教过程的秘密。因此，这将与我们同在，我对耶稣的看法可能和你们的有所不同。事实上，这是非常独特的东西，他是我们每个追随者的代表，能与一种亲密的方式和他联系在一起。

Notes

- (1) Dietrich Bonhoeffer, *The Cost Of Discipleship* (London: S.C.M., 1964 ed.), p. 50.
- (2) Albert Schweitzer, *The Quest of the Historical Jesus* (London: A. and C. Black, 1910).
- (3) Dietrich Bonhoeffer, *Letters And Papers From Prison* (London: Macmillan, 1953) p. 124.
- (4) L.J. Francis and J. Astley, 'The Quest for the Psychological Jesus: Influences of Personality on Images of Jesus', *Journal of Psychology and Christianity* Vol. 16 No. 3 (1997) p. 248.

2-2阿爸，父

耶稣是完美的人有他的父亲和两个母亲的功能。因此在他所居住和发展中有一个耶稣的心理矩阵。直到最近，人类发展早期阶段

的知识是非常有限的。传记往往是在最后用了相当长的篇幅，对一个人的成就进行重点突出，而在开始用简单的话语。但现在，传记作家和心理学家正在意识到，创伤，胜利和儿童父母的影响是对一个人以后的人格和成就很关键。因此，圣经记录关注耶稣的童年，这肯定是重要的，圣经对他一辈子几乎没有描述直到他30岁。玛丽的关键作用得到默许的承认。耶稣是完整的人。这绝不能有任何怀疑。因此，他必须通过所有的成长和社会化阶段，就像我们一样。我们成为我们的情绪，智力，道德上不只有纯粹的任性行为，而且在我们生活的第一周开始也只是通过一个由生物，个人生活和人际关系的发展序列。因为耶稣已经完善也说明了他母亲的伟大。主有一个自我认同的特殊意义，他知道他是谁，并明确了从幼年开始的一种使命感。正因为如此，他发展成一个对人是很难保持中立，人们要么支持他，要么反对他。这种自我认同感肯定是由玛丽在他很小的年龄就发现那独一无二，为最终结果的使命感。在他成长的矩阵中，孩子的耶稣是多么的不成熟，没有什么影响力的。事实表明，我认为他从一开始就有一个追求独立的过程，这就是后来的成熟，可以说“我[我]”，说，父阿，你若愿意，就把这杯撤去。然而不要成就我的意思，只要成就你的意思。我凭着自己不能作甚么。我怎么听见，就怎么审判。我的审判也是公平的。因为我不求自己的意思，只求那差我来者的意思。因为我从天上降下来，不是要按自己的意思行，乃是要按那差我来者的意思行。那时我说，神阿，我来了为要照你的旨意行。我的事在经卷上已经记载了。以上说，祭物和礼物，燔祭和赎罪祭，是你不愿意的，也是你不喜欢的，（这都是按着律法献的）后又说，我来了为要照你的旨意行。可见他是除去在前的，为要立定在后的。因为基督也不求自己的喜悦，如经上所记，『辱骂你人的辱骂，都落在我身上。（路加福音22:42; 约翰福音5:30, 6:38, 希伯来书。10:7, 9; 罗马书15:3）。也许他将人类最强的意志向他的父亲所展示。而对于这一点，我个人向他致敬。

主耶稣明显是男性的，而不是女性。我记得（友好）我同我的妻子在我们结婚的头两年中有一次辩论，男人是不是多塔斯凯尔斯。那次我们专注于一件事，我承认失败。男人根本就不是多塔斯凯尔斯。这引起了我的精神意识的问题。它是什么？我工作半小时后，确实试图修复一个破碎的锁，或网页上出现了一些HTML编码等一些工作，但我感到内疚，在此期间，我已经不自觉地没有

考虑精神世界。我不安的心总是想到耶稣。由于他熟练的手运用于一件家具，一个漏水的屋顶或固定的工作，当然他也遭受了一人无法同时处于两地的困苦？那么，是他这样一个与父亲日常生活和思想？也许作为唯一一个人被完全清于神的形，在他的心理既有男性也有女性，他认为他能够有女性心灵的方式而处在两地。但也许他的男性精神意识使之重新界定，只要有一个更深刻的内在意识是以他父为重点。

耶稣和他的母亲在人格之间一定有着某些相似之处，孩子的父母，因这论耶稣的话就希奇在路加福音。2:33玛丽“惊奇”。因此同一个词也用来指耶稣。耶稣听见就希奇，对跟从的人说，我实在告诉你们，这么大的信心，就是在以色列中，我也没有遇见过。他也诧异他们不信，就往周围乡村教训人去了8:10和马可福音6:6。在耶稣12岁的时候显示出敏锐的知识洞察力，他似乎回到拿撒勒但却压抑住了这种表情。他就同他们下去，回到拿撒勒。并且顺从他们。他母亲把这一切的事都存在心里（路加福音2:51）这就是为什么村民们这么惊讶当他站在拿撒勒会堂旧约博览会的时候，间接地宣布自己是弥赛亚。他必须存储了如此多的知识和灵性，但隐藏了普通人的眼睛。这是很大的成就，是完美的，但也不应注意的某种方世。如果我们问他从哪里获得这谦逊和能力的，这显然是一个从他亲爱的母亲，储存在她心里的东西，也没有透露给他人，只是静静地沉思继承多年来。据观察，这常被村民形容为“玛丽的子耶稣”。这不是那木匠么。不是马利亚的儿子，雅各约西犹大西门的长兄么。他妹妹们不也是在我们这里么。他们就厌弃他。（厌弃他原文作因他跌倒）（马可6:3）即使约瑟夫死了，他也被视为耶稣，本名为约瑟夫。、这反映了耶稣是如何紧密地和他的母亲联系到一起。

阿爸，父亲

耶稣正处于青春期的时候，不论约瑟夫是死亡或离开玛丽，事实是，约瑟夫并不是他的亲生父亲。在世俗间他是没有父的孤儿。因此，这将在其一定程度上影响他的人格心理矩阵。他可以在‘惊人前所未有的形式称他的天父阿爸，爸爸。他变得如此接近他的天父由于缺乏一个世俗的父，并强调他和约瑟夫其中有必然的关系。一个更强的，主慈父型的比喻经常出现，他很清楚他重点关注天父。可以说，他热情的追求真理：“一切所有的，都是我父交付我的。除了父，没有人知道子。除了子和子所愿意指示的，

没有人知道父。一切所有的，都是我父交付我的。除了父，没有人知道子是谁。除了子和子所愿意指示的，没有人知道父是谁。

（马太福音11:27;路加福音。10:22）。然而，作为一个真正的人，耶稣会经历了异常的心理状态，就像任何被剥夺真实父亲的人。这种经验会在人类心灵上产生重大的漏洞，但如果能成功应对，“心理的漏洞将成为深度见解的一个窗口[孩子的父亲]，（1）。这肯定是因为这么多天才的儿童是没有父亲的。然而，这些儿童是一个非常强烈迷恋他们的母亲的倾向，并普遍在与父亲和父亲的形象感到不自在。

然而，耶稣在家与他的天父显然是不够，他的比喻，功能最强大的都在他的慈父。紧张的局势表明耶稣很清楚不是迷恋上了她玛丽。然而，这紧张局势可怕的解释了主必须一直认为他的母亲，那本来是一个自然的愿望，作为对她的迷恋。但他克服了这一点，仍然爱她，以便后来全神贯注于他的天父。这至少对我来说就解释了，他不寻常的称玛丽为“女人”，最终出现悲惨的和她玛丽分离在十字架的场景。然而，它的全部，为一个他真正的天父的缘故，如同在十字架上全部痛苦方面，它的本质已经持续了主的整个生命。我们再一次鞠躬表示钦佩，在耶和華面前，说他仅仅是单纯背景的受害者，但在他的生命，每一个负面[例如没有一个肉身的父亲存在]他将变成一个积极的过程，在同他无形的独特的天父关系上取得了进展。约翰福音5:39你们查考圣经。（或作应当查考圣经）因你们以为内中有永生。给我作见证的就是这经。甲烷多德呼吁’学徒的比喻：“一个儿子...他所看到的不只是他的父亲做：父亲做什么，儿子也将做什么，一个父亲爱他的儿子以至于他将所有的一切都给了他”（2）。现在只是想像，这对于主耶稣是什么意思，约瑟夫伴随着他长大，他看起来是他的父亲，学习约瑟夫的本领。然而，他知道他的真实父亲是神，他如饥似渴地学习他的行业。

假设约瑟夫很早就消失了，耶稣将不得不采取对家庭的经济负责，并已成为家庭情感和精神领袖。这将发挥其主成熟的一部分。他潜在的才会被挖掘出来，他的个人发展将加快速度。然而，玛丽在她失去丈夫后将有可能将寻求应付能力寄托于她的长子，耶稣，并产生迷恋和依赖。这会在他们以后的传教生涯中表现明显的紧张气氛，主耶稣会努力向耶和華的意图所靠近，而不是仅仅赶上了他对他母亲年轻兄弟姐妹的支持。据观察，母亲在这种情况下变得非常无视他们的儿子，并试图依靠他等等情况。她对耶

稣是谁的敏感性有可能会下降，她贫困年轻寡妇也许会看到他只作为聪明，勤奋工作，所有面临的无数惊人的日常问题解决者。因此，我们也可能厌倦了这种生活作出同样的错误判断。对他是谁绝不能因为我们而失去不知道。

有时一定需求往往采取优先原则，如对于一个十几岁需要照顾弟妹和他的母亲，以及其他纳入需要，人格变得扭曲，生物必须从一个走向另一个生理成熟，未能实现情感需求滞留在那个发展阶段依然存在。这些需要重新回来，而且是出于特别是在压力的时候。然而，没有迹象表明我们的主在任何方式的情绪都是正常的成年人。他是一个不折不扣的完美人类。他必须在某种程度上集中注意力于他和父的关系，他可以发展得非常完美，以至于他个人没有歪斜或损害他的人格。他在这方面向我们展示了最高的模式。

寻找父亲

几乎所有领养儿童有一个非常强烈的希望找到自己真正的父母，如果他们还活着，或发现那些知道他们而他们不能靠近这些领养儿童。‘一代’土著儿童被强行迁离其父母的故事证明这一点，他们试图以各种方式甚至自己的整个生命来寻找自己的父母。主在3岁或5岁的时候会很自然把注意力转向‘寻找’和结识他真正的父亲。锻造所有儿童在这生物年龄段必有的一种纽带，玛丽曾经告诉他真正的父亲不在身边，但可能在先知的书会发现他的话。这种知识将给予他强烈愿望，不仅是阅读经文，也是了解里面的每一个字，仔细考虑他父亲是怎样的，等等。他将圣经如饥似渴地阅读了一遍又一遍，知道他的话，了解了整体中的每一个意思，他的天父。通过了向他不停地祈祷‘知道’，对他父亲爱会更加亲密，因为他就和他所有的完整性存在圣经中，没有什么隐藏。因为道就是上帝，上帝就是道。因此，他逐渐了解到‘阿巴’接近于他的父。主在犹太教堂已经超过了他所有的老师，因为他整天沉思于他父的道。我比我的师傅更通达。因我思想你的法度。（诗篇119:99）。他的道成了肉身，他一直沉思父的道。

他认为，部分原因是出于他自己的心理需求，他对此的心愿是越来越强烈，熟悉和喜爱他真正的父亲，他自己的父亲。在这一点

，他是受他母亲爱的知识帮助。像所有的犹太传统，男孩必须学会阅读和书写神的话语，我们可以肯定他从小就让他自己沉迷于圣经。到他12岁的时候，他对这些经文的洞察力是惊人的。他完全相信在天上的神是他真正的父亲，而也经常有一些话语说到这些...他可以让别人坚信向真正在天上的父亲祈求，我认为这样可以确切知道他真正的父亲是在那里的。拥有这方面的知识将是非常好奇特的，父亲和儿子之间的爱...只是艰巨。有证据确凿证据表明，在第一世纪就有巴勒斯坦人已经记住了整个旧约，在我的心中从来就没有疑问，主也已经做到了这点。

约翰福音5:19，耶稣对他们说，我实实在在的告诉你们，子凭着自己不能作甚么，惟有看见父所作的，子才能作。父所作的事，子也照样作。这里给了我们为主自我认知的窗口。他说，无论他看到父亲/阿爸/爸爸做什么，他也以同样方式“。”这是一个年轻的孩子语言模仿他的父亲。而且他说这话好像把自己作为一个成年人，就像他自己的这个行为像一个孩子。而他的门徒似乎已经注意到了这点，例如：亚伯拉罕，以撒，雅各的神，就是我们列祖的神，已经荣耀了他的仆人耶稣。（仆人或作儿子）你们却把他交付彼拉多。彼拉多定意要释放他，你们竟在彼拉多面前弃绝了他。神既兴起他的仆人，（或作儿子）就先差他到你们这里来，赐福给你们，叫你们各人回转，离开罪恶。希律和本丢彼拉多，外邦人和以色列民，果然在这城里聚集，要攻打你所膏的圣仆耶稣，（仆或作子）（使徒行传3:13, 26;

4:27, 30）他们并称耶稣为神的“圣子”。他们对耶稣的形已经反映了儿童的肖像仍然停留在他们的记忆中。而且我们也可以“不断...阿爸，父亲，哭。”该赞美诗体现了全然不知困扰的旋律的一切，我们也努力寻找我们真正的父。就像他哭着：你们既为儿子，神就差他儿子的灵，进入你们（原文作我们）的心，呼叫阿爸，父。你们所受的并非奴仆的心，仍旧害怕。所受的乃是儿子的心，因此我们呼叫阿爸，父（加拉太书4:6; 罗马书8:15）。他对父的态度应该是我们的，他强调，他的父就是我们的父。耶稣说，不要摸我。因我还没有升上去见我的父。你往我弟兄那里去，告诉他们，我要升上去，见我的父，也是你们的父。见我的神，也是你们的神（约翰福音20:17）。耶稣的言行，’是对世界上所有的作为，一开始他的自然父亲就和他在一起。这意味着父亲对耶稣的程度是何等的重要，他成功地’发现’他，仅仅’的对他

父亲的不见性不是一个主要问题或障碍。因此这应该是我们，在信仰生活中是看不见的，他们也是我们看不到的。

另一个让我们进入主的自我感知的窗口是他12岁那年在圣殿的行为记录。年轻的耶稣存在于心理矩阵中，以及第一世纪巴勒斯坦的文化规范，对于一个12岁的孩子反驳他的妈妈这是非常不礼貌的：“你是否知道我将从事我父的业？”看来对约瑟夫显得过于傲慢。但该声明中，在主耶稣的情况下，不是一种罪过，也不是典型的早熟幼稚的评论，尽管这也可能存在于其他任何12岁的孩子嘴唇边。相反，它反映了从他的母亲和继父脱离后的异常程度，并以他本人成熟和强大的评论以及他的认同感作为上帝唯一的儿子。

另一个心理矩阵是当时的主已经30岁了，年轻的弟妹已发展到自给自足的地步了，需要他留在家里承担家里的重担的日子已经过去了。正常的心理压力会是开始成立他自己的家庭。然而相反，他将一切引导到他真正的新娘，缓慢和迟疑来爱他给他带来荣耀水果的巴勒斯坦农民。许多研究已经做了许多危机，通过对周围的许多30岁左右的男性分析，渴望停止流动和安定下来，不再仅仅被照顾，而是寻求建立一种永恒的东西，那种生命流失的感觉...它一直被丹尼尔莱文森很好地总结在他的“30岁过渡”（3）。所有这些能源是由主释放到他三年的传教生涯，改变了人类的命运，如此强烈和深远，它是成功的。“我去为您准备的地方...”肯定是一对巴勒斯坦的传统典故，妻子经过一年和一天后与丈夫在一起生活，他为她准备的地方’。但日子将到，新郎要离开他们，那日他们就要禁食。（马可福音2:20） -

同一个词也在以赛亚书53:8被使用过。因受欺压和审判他被夺去。至于他同世的人，谁想他受鞭打，从活人之地被剪除，是因我百姓的罪过呢。带走在十字架上受难的主耶稣。不过，新郎是客人带离，因为他要娶他的新娘。在十字架上，其所有的眼泪，血和痛苦，是主给我们的婚礼。

母子在加利利

事实上，人类的耶稣是没有父亲的，这一观点一直受安德里斯广泛的评论着。他指出：以色列第二圣殿时期，在有对婚姻安排的父权社会，一个没有父亲的耶稣是不会被社会的背景所认同。他将被排斥在被称为亚伯拉罕的孩子，那是指上帝的孩子。获得进

入圣殿中的审判庭，在那里中间人可以方便赦免别人的罪，将剥夺了他。他将被排除在给予结婚的特权“（4）。看似悖论。因为他是神的儿子，因为他是亚伯拉罕的后裔。他被注以不能作为上帝的一个孩子，他不被视为亚伯拉罕的后裔。现在，我们可以更好地了解其他社会如何弃他，我们有着另一扇事实窗口证明他从未结过婚的，我们更加深刻地理解了他的宽恕，并为在圣殿外的人民提供与上帝团契的机会。他可以根据他知道的基础上提供一个新的社会形态。所有这一切证实了圣经的记录。这就是为什么犹太人既没有承认他是亚伯拉罕“孩子”。耶稣说，倘若神是你们的父，你们就必爱我。因为我本是出于神，也是从神而来，并不是由着自己来，乃是他差我来（约翰福音8:42），一个“罪人”法利赛人中有的说，这个人不是从神来的，因为他不守安息日。又有人说，一个罪人怎能行这样的神迹呢。他们就起了分争（约翰福音09:16）犹太人回答说，我们说你是撒玛利亚人，并且是鬼附着的，这话岂不正对么（约翰福音8:48）。他们是在不确定的条件下，其中一人不可能结婚：父母子女关系的不确定，撒玛利亚人的弃儿“（5）。拒不承认约瑟夫作为他的父亲意味着他将一直无法结婚，至少那女孩不是来自一个宗教家庭。

我们可以很容易忽视称我们的教友“兄弟”和“姐妹”的深刻意义。正如保罗强烈得讲到，主耶稣创造了一个新的家庭观念，“社会形态”。我们可以很容易认识到这在那个世纪的巴勒斯坦是多么的激进，就像我们在自己的情境中失去了。在一世纪的地中海国家中，家庭重千钧。家庭的总负责人行使绝对的控制权。主教导他的信徒世界上没有任何普通人是他们父这种观点在当时可以说是极端的。不要称呼地上的人为父。因为只有一位是你们的父，就是在天上的父（马太福音23:09）。同样，他的教导对我们有可能出现无痛的接受天父，但它是激进的，在一世纪寻求这种东西。家庭则是“地处中央机构维持社会的存在...它[是]的个人忠诚的主要重点，它遥控着个人生活（6）”。“我们天堂的父”是一个能够接受他全部的话语而进行祈祷，正如它今天的每一点。那种属于另一个家庭的想法，其中天堂里无形的主耶稣是元首，属于全球范围内的兄弟姐妹们，最高天主那里遥控统治着我们所有人的生活的确是与生俱来的。这要巨大的承诺，并在这个新的家庭产生无形的元首深深的信念。基督的呼吁，今天同样是与生俱来的。在大学的社交圈子，在工作的小伙子，我们坚信的家庭成员...现在我们宝贵的家庭都是在一个与生俱来的。然而，我

们这么容易滥用或无视我们家庭精神生活的重要性，我们太容易把它们排除在外，不能满足他们。

因为主被排斥在社会之外，他会如此将精力集中于他的天父。这本来会了解和感觉到。反映了百夫长自言自语地说：“真的，这是神的儿子”。上帝创造一个新的家庭则是根，但它得根在今天也是一样的。主肯定是被引导而说约瑟夫是他的父亲。对他来说，它所做的事情会变得更简单。正如我们很想有效地否认我们的天父，并像我们只和这个世界一样。根据拉比著作Qiddushin 4:2，当一个没有父亲的人被问“你从哪里来？必须保持沉默。而这正是耶稣被问及这个问题时没有正面回答。又进衙门，对耶稣说，你是那里来的。耶稣却不回答。约翰福音19:09。主耶稣拒绝称这个约瑟夫叫父亲而付出了自己的生命。他拒绝称自己是约瑟夫的儿子。事实上，欧洲议会的桑德斯说，即使耶稣没有父亲不仅意味着他不会被认为是亚伯拉罕的后裔；因为这种分类，他会一直被当做“罪人”（7）。如果约瑟夫确实抛弃了玛丽，她将被列为“妓女”，耶稣会一直被称为通奸所生下的，也同样把他放在“罪人的类别”。在此，我们看到神的儿子如何被其他的人当作罪人，尽管他不是罪人。但他被视为“罪人”，从而我们开始懂得谁是真正的罪人。

与自我怀疑作斗争

在我看来旷野上的的诱惑本质是与耶稣一个自我怀疑的倾向有关；怀疑他是否真的是神的儿子。毕竟，身边的人都以为他有一个人类的父亲。也许玛丽中年信仰的崩溃所涉及的天使的访问。也许这一切对她来说似乎是一场梦，特别是如果他不在现场时约瑟夫被证实死亡。耶稣太人性的方面让他觉得一切都是虚幻的想象，其实，他的母亲是唯一感受直接来自上帝圣灵而怀孕的女性。而且我们都知道这种诱惑的本质；想知道，其实我们真的是与我们周围的世界有所不同吗，无论在任何意义上说，我们已经获得重生，上帝是否真的把我们如他的孩子们一样所看待，如果我们现在如同他的孩子，我们这些神的儿女是否会被接受而进入他永恒的家庭并因此而得救。让这些斗争不是罪过，因为主忍受着这些诱惑而没有犯罪，那么这里认为荒野诱惑使他质疑他的神性：

收到的'来自他的国的荣耀'在诗篇中被表述。2:7,8的LXX的。受膏者说,我要传圣旨。耶和華曾对我说,你是我的儿子,我今日生你。你求我,我就将列国赐你为基业,将地极赐你为田产。神在这里宣布他子的世界,并对他的儿子说'你求我,我就将列国赐你为基业,将地极赐你为田产。希腊文字对耶稣使用了类似的'魔鬼'的话。显然,主被诱惑不仅误用圣经,但也是用来检验他是否是上帝真正的儿子。“如果你是神的儿子...”是主面临的不断重复的诱惑。要么,我相信,'魔鬼'是指'主内部敌人的诱惑',或者,如果我们要阅读对某个人诱惑的记录参考文字,那人是不确定的就如耶稣的身份。后者中的棺材钉是魔鬼'作为一个人的另一个选项',是东正教错误的正统理解。堕落的天使的目标是耶稣。

“那试探人的进前来,对他说,你若是神的儿子,可以吩咐这些石头变成食物。(马太福音4:3)也可以译为:”上帝的命令,让你从这些石头中提供面包“(8)。这个想法是,如果耶稣是上帝的儿子,那么,上帝将会允许耶稣的任何要求。那种诱惑跳下圣殿实际上是同样的事情,'如果上帝真的你的父亲,那么他肯定会给你无限的保护?'。

崇拜魔鬼的诱惑,然后接受所有世界的国,根据诗篇2。也是自我怀疑,这是跟神的儿子,这个世界的国给了他永远的前景,并将于稍后给予他,外邦为甚么争闹,万民为甚么谋算虚妄的事。

犹太人自己通过创建吗哪来验证弥赛亚,吗哪夜间随着露水降在营中,是有如白霜的小圆物。形状仿佛芫荽子,又好像珍珠,是白色的。以色列人把吗哪收起来,或用磨推,或用臼捣,煮在锅中,又做成饼,滋味好像新油。Pesiqta Rabbati 36/126a说,“当弥赛亚宣布他会来拯救世界的时候会站在圣殿的顶。主耶稣是一个巴勒斯坦犹太人,他一直都熟悉这些想法。但他怀疑他是否是,他刚刚开始他的公共传教,实际上就是弥赛亚。他很想以犹太人的方式证明其中他自己就是,而不是上帝的方式。

那种诱惑的元素涉及到以可见的奇迹来证明他确实是神的儿子。好几次主强调遇到的奇迹本身不会向任何人证明他是神的儿子。他在面对那种敏感的诱惑采取了一些非常有效的基础方法的。

这些自我怀疑的诱惑复发。我们读到，魔鬼一会儿离开了耶稣，这意味着他/它返回到了耶稣。如果魔鬼指的是一个存在的人，那么经文接下来的就是沉默的不断发生。但是，一旦被理解为魔鬼指对人性耶稣诱惑，那么一切都变得清晰。他的本质是什么内心的挣扎当他在沙漠中返回给主。其实，在后来的福音记录中，一直都是被描述为‘诱惑’，这是可以理解的诱惑而不能仅仅是‘试验’，而旷野中重复不断的诱惑的本质是道德的诱惑：希腊文字这些石头变成面包山’重复出现。马太福音20:21，耶稣说，你要甚么呢。他说，愿你叫我这两个儿子在你国里，一个坐在你右边，一个坐在你左边。其中一名女子也同样要求耶稣说出他有力命令，这将使她的儿子在他的王国里找到最适的位置。同样，在路加福音9:54，他的门徒，雅各，约翰，看见了，就说，主阿，你要我们吩咐火从天上降下来，烧灭他们，像以利亚所作的么。（有古卷无像以利亚所作的数字）。（启示录20:9）他们上来遍满了全地，围住圣徒的营，与蒙爱的城。就有火从天降下，烧灭了他们。再次，对诱惑的本质是试图证明他是神，迫使主的国在他有限的一生中到来，按圣善的灵说，因从死里复活，以大能显明是神的儿子。（罗马书1:4） -

历史上有许多的人行了奇迹，但这并不能证明他们是上帝的独生子。而这一切就是他在荒野中面对的。

另一个‘魔鬼是指主耶稣是被描述被’诱惑’提供一个‘标志’，一个奇迹，以证明他实际上是上帝的儿子。当时有几个文士和法利赛人，对耶稣说，夫子，我们愿意你显个神迹给我们看。（马太福音12:38 -40, 16:1-4）。

产生的诱惑反复的过程是迫使他用神迹来验证自己上帝的子。他们又把两个强盗，和他同钉十字架。一个在右边，一个在左边。（有古卷在此有）（马可福音15:27-32）。

对主有关离婚和再婚问题的诱惑，也是一个道德问题。耶稣说完了这些话，就离开加利利，来到犹太的境界，约但河外。（马太福音19:1-

9）。施洗约翰批评希律王的离婚和再婚而失去了他的脑袋，事实的用意是要主带领作出一个希律王认为会危急他的状况的声明，对主的诱惑也许断言他将作为一个国王反对希律，因此宣布他的

国。同样的‘诱惑’如是否要向罗马缴纳税款。他们来了，就对他 说，夫子，我们知道你是诚实的，甚么人你都不徇情面。因为你 不看人的外貌，乃是诚诚实实传神的道。纳税给该撒可以不可以 。（马可福音12:14）。拒不缴纳税款，这将会引起革命，税收将 被作为反犹太人和异教徒的职能和仪式的资金。同样，在旷野诱 惑的本质，如，是将宣布自己为以色列王和上帝的子，然后，而 不是等待作为真正的子的名分的死亡和复活宣言。按圣善的灵说 ，因从死里复活，以大能显明是神的儿子（罗马书1：4）。

彼得诱使主认为是弥赛亚并不意味着他必须受到承受，从此耶稣 才指示门徒，他必须上耶路撒冷去，受长老祭司长文士许多的苦 ，并且被杀，第三日复活。彼得就拉着他，劝他说，主阿，万不 可如此，这事必不临到你身上。耶稣转过来，对彼得说，撒但退 我后边去罢。你是绊我脚的。因为你不体贴神的意思，只体贴人 的意思。马太福音16:21- 23）。也许主称彼得撒旦的方式在这某种意义上是指回到荒野和 撒旦斗争。

Notes

- (1) Edward Edinger, *Ego And Archetype* (New York: Putnam, 1973) p. 132.
- (2) C.H. Dodd, *More New Testament Studies* (Manchester: M.U.P., 1968) pp. 30-40.
- (3) Daniel Levinson, *The Seasons Of A Man's Life* (New York: Alfred Knopf, 1978).
- (4) Andries van Aarde, *Fatherless In Galilee: Jesus as child of God* (Harrisburg, PA: Trinity Press, 2001) p. 4. According to Talmudic writings like *Yebamot* 78b, Dt. 23:3 was interpreted as meaning that a fatherless man wasn't allowed to enter the temple or marry a true Israelite. The reference to Jesus as "son of Mary" (Mk. 6:3) rather than "son of Joseph" is, apparently, very unusual. It reflects the Lord's lack of social identity in first century Israel; He had no father's house to belong to. In passing, the jibe in Mt. 27:64 "the last deception shall be worse than the first" is likely a reference to Mary and Jesus claiming that He was the result of a virgin birth- this, as far as the Jews were concerned, was the "first deception".
- (5) Quoted in J.A. Montgomery, *The Samaritans: The Earliest Jewish Sect* (New York: KTAV, 1968) p. 181.
- (6) Bruce Malina has written extensively about this. See his *Christian Origins and Cultural Anthropology* (Atlanta: John Knox Press, 1986) and *The*

New Testament World: Insights From Cultural Anthropology (Louisville, KY: Westminster / John Knox Press, 1993).

(7) E.P. Sanders, *The Historical Figure of Jesus* (New York: Allen Lane, 1993) p. 229.

(8) This translation is justified at length in J.B. Gibson, *The Temptations Of Jesus In Early Christianity* (Sheffield: Sheffield Academic Press, 1995) p. 99.

(9) B. Gerhardsson, *The Testing Of God's Son* (Lund: Gleerup, 1966) p. 44.

2-3耶稣自己的宣言

真正的基督肯定是隐藏在基本格局背后的一个人。但是，问题之一是在寻求建立了一个耶稣形时他自己并没有在如此多的话语中作出自我的宣言。他从来没有明确宣布，他是弥赛亚，这一事实是他在生活中有人说的。这是耶稣所行的头一件神迹，是在加利利的迦拿行的，显出他的荣耀来。他的门徒就信他了。（约翰福音2:11）。神的荣耀基本上是他的性格。摩西说，求你显出你的荣耀给我看。（出33:18）。主也开始揭示这一点，让这点展示出来，30岁 -

开始时，似乎与他的神迹，是在加利利的迦拿行的（约翰福音2:11）。但即使他的荣耀只透露给少数人，因为即使宴会都元首都认为这是新郎，而不是耶稣。对他说，人都是先摆上好酒。等客喝足了，才摆上次的。你倒把好酒留到如今。（约翰福音2:10）客人喝醉了（约翰福音2:10 - methuo

= '喝出中毒'）。揭示了他的荣耀，约翰用了超级奇迹这样惊人的词语来形容主耶稣，实际上少数几个感觉到此的门徒。为此，我提出，要如何从一开始就理解主耶稣的荣耀， -

他的生活和他的全部传教生活，但后来才变得很明显。当然在此之前在迦南点，他有点拘谨，显示了自己很平凡到的一面，人们完全震惊时，他在犹太教堂站了起来，基本上是自称弥赛亚。他的信息都是隐藏在他的生活方式和人们对待他的方式。他离开时那些人都看着他，看看这个道是如何变成肉身的。在这个意义上说耶稣的道真有突出的事迹。他的道变成肉身。当犹太人问他。

“他们就问他说，你是谁。耶稣对他们说，就是我从起初所告诉你们的。（约翰福音8:25, 28.）。耶稣并没有谈论任何关于他自己，他是怎样让道变成肉身的，他的事迹和他的死亡都宣布了他是谁。这种自我宣布，不要求任何自我宣传，甚至自我解释，如此奇妙独特的耶稣。然而，彼得说，妻子应无需多说一句话而皈依夫，而我们有同样的想法。

耶稣并没有宣布自己，但他希望我们能够在他周围生活。这是一个悖论。显然，我们的目的是从一再敏感的阅读他的福音来重建他的形。我们每天必须阅读福音，从四个不同的角度来描绘他，并寻求在我们自己的头脑把他作为一个人而重建。他大声说话的行为[和在这方面他是我们的见证人]模式给我们。当他平息风暴，门徒惊讶：“这个人是以什么方式？”，并且充分认识到他的行动在实现耶和华的预言。在这方面，他评论说：“不要害怕，是我” - 而不是‘这是我’

。他肯定是暗示他们的关系，只有认真沉思和将这些事情联系在一起的人才能真正理解。我们的穆斯林朋友很多次都能正确地指出，耶稣自己从来没有用这么多的话语自称是弥赛亚。当别人说到关于他的这些，他被描述为“人子”。事实上，这是他首选的自我形象。他强烈的他的人性，他与我们的团结，自觉，这是因为他指出我们以后相信他首先是因为他具有我们的形。当然，他过去和现在都远远不止于此。但因为我们是人，我们有一个完美的人，耶稣，上帝设计的，真正的和充分的人类自己的形。这里谁相信耶稣就是上帝就会把自己放在一个明显的劣势位置，我们了解耶稣曾是肉身。应该对我们来说是一个巨大的鼓舞。把他同上帝画上等号会强制减少了他的力量和他的生活和榜样。

主耶稣宣扬上帝的王国。但是，“上帝的王国”是一个耶稣的头衔。法利赛人问，神的国几时来到。耶稣回答说，神的国来到，不是眼所能见的。人也不得说，看哪，在这里。看哪，在那里。因为神的国就在你们心里。（心里或作中间）路加福音17：20, 21。作为王国里的王，他是针对个人的具体体现。他的个性本身是对神统治的宣布，因为它会重新回到地球上。还有另一个“上帝的国的例子”作为一个耶稣称谓被使用，它在约翰福音的3:2

5。这人夜里来见耶稣，说，拉比，我们知道你是由神那里来作师傅的。因为你所行的神迹，若没有神同在，无人能行。耶稣回答说，我实实在在的告诉你，人若不重生，就不能见神的国。尼哥底母说，人已经老了，如何能重生呢。岂能再进母腹生出来么。耶稣说，我实实在在的告诉你，人若不是从水和圣灵生的，就不能进神的国。在那里，尼哥底母说，他仍认为耶稣是“神”，因为他的奇迹。但主回答说，只有当一个人重生他才能看到或感觉到神的王国，仅当他通过受洗精神的水才可以进入他的王国。这很容易忽略一个事实，即关于他是弥赛亚，以及人们如何看待他/

承认这一点。如果我们读“他神的王国”，一切都变得清晰。经过洗礼，水和圣灵生的，我们进入基督。这是有关他的王国消息完美的一致性和他自己的性格和特点。而这正是我们向那些男子和妇女所传教并呼吁的。

2-4耶稣一名巴勒斯坦的犹太人

因此，我们来到问题的关键，在我们为耶稣的真实图片搜索。当他走在街上人们看到了耶稣什么，因为他抓痒，打喷嚏，因为也许他在向路人询问去别人家的方向...？当然，他们没有看到他的头周围的光环。然而东正教和天主教却对在耶稣形这一方面对他做出了巨大的损害。人们在他身上看到的是一个普通的人。所以在犹太教堂他间接地向人类宣布他是弥赛亚的时候会感到很惊讶，基本上，我们读到，耶稣离开那里，来到自己的家乡。门徒也跟从他（马可福音6:1），他真的是像天真的人反映的，有他的“自己的”区域，就在这里，在这地球上，在天堂上不存在任何形式的前世存在！他有着一个很平常的犹太人名字。耶稣的兄弟也有跻身于当时流行的犹太名，詹姆斯，约瑟夫，西门，犹大。这不是木匠的儿子么。他母亲不是叫马利亚么。他弟兄们不是叫雅各，约西，〔有古卷作约瑟〕西门，犹大么。这不是那木匠么。不是马利亚的儿子，雅各约西犹大西门的长兄么。他妹妹们不也是在我们这里么。他们就厌弃他。〔厌弃他原文作因他跌倒〕（马太福音13:55马可福音6:3）。我知道，我们都知道这一点，但要记得耶稣如何真正的分享我们的本性。他闻到了市场的气味，因为他正在帮助周围一个和妈妈走散的小孩。从一个巴勒斯坦犹太人的喉部说出全能的神真正的话语。在那有着人类的身体和组织的耶稣，就是神在肉身显现。可是这奇妙的人，即上帝之子但没有人类的父亲，只是像其他人一样是一件容易让别人发笑的有趣事件。他的手和胳膊会是一个劳动人的。不管他走到哪里他总是这样计算，在他的传教生涯中，他必须走过1万公里。他睡在橄榄山脚下的橄榄树旁；人子的头部却无处可躺。因此，他经常觉得有点粗糙，他的脚也长出了大水泡，皮肤被晒伤。在当时的巴勒斯坦到处都是土匪出没。，耶稣被抢劫并至少受到一次以上的威胁几乎是不可避免的。当土匪抢劫时，他经历了所有的情感：最初的震惊，很明显的问题透过他的心灵，他们将对我做出多大的伤害...？’事后在他的嘴里留下的只有苦的味道，一路上他不断的回忆刚才每一个时刻所发生的事情。他一定会知道这种感觉。

他被“蔑视和拒绝”，因为以赛亚很久前就这样预言到。这也许从我们的距离程度很难感觉加利利在耶路撒冷被犹太人所不齿。虽然耶路撒冷和加利利只有约100公里，

“只有在特殊情况下，在耶路撒冷居住的人才会计加利利遥远的省份，就像约瑟夫显示...去罗马的旅行者将是一个更好的阶级，相对那些前往加利利的耶路撒冷居住者，这是超越...犹太人民的藐视加利利未受过教育的人，对这个偏远省份不是特别有兴趣“

(1)。然而，神的子正是从这里走出来的！它从狭隘的，普通的，没有什么特别的，上帝的圣子挺身而出，改变这个世界。所以，如果你认为你什么也不是，低人一等，考虑你的出生背景...这是神表现的奇迹。它是通过你和我，后街上的孩子，没有受过教育，不明事理的阿呆与阿瓜...全能的上帝向这个世界显现了自己。

Note

(1) Martin Hengel, *The Geography of Palestine in Acts*, in Richard Bauckham, ed., *The Book Of Acts* Vol. 4 (Carlisle: Paternoster, 1995), p. 33.

2-5耶稣和人民

虽然他是一个领导者，所到之处都被人潮所淹没，孩子总是与他后面一行，耶稣没有那些异教领袖的特点。这些宗教的改革者，异教头目类型通常高度紧张，强迫，愤怒，他出现在别人面前总让别人感觉到不舒服的。然而，福音里对于这样的问题已经说得很清楚，当耶稣出现在人民和所有类型的儿童面前，他们会感到非常高兴，这表明耶稣就不像异教首领那样。他从来不评论别人的弱点。今天也一样多，耶稣自己吸引了所有类型的人，从而建立这么独特的团契，我们知道的从出租车司机到保险管理人员，圣人到罪人。他到底是谁这一点是需要我们提高的地方，正是他这种不批评别人的方式吸引了大批的民众。然而，这并不是因为他根本不是善于批评的类型。他对文士和法利赛强烈的斥责显示了这一点。正是由于虚伪的有组织的宗教侵犯和损害人民使他如此强烈地对他们进行斥责，他的批评的记录中。在整个以色列最多有5000个法利，但主的激情地与他们对抗是被广泛的记录。据我所知，耶稣只对那些长期麻木不仁谴责我们兄弟的人谈到未来的审判的现实性，那些人为了保护自己的宗教结构而将悲剧建立在其他人的格之上。

他不加批判的精神，表明了他受不太成熟的年龄影响。记得，当主走在他们前面，他们激烈地争论谁应该是最大。他或者感觉到他们在谈论什么，或只是偶然听到他们并没有表现出来。他减慢，并让他们迎头赶上。而不是随口说出“得了吧，这不是你应该谈论的...”，他几乎祝贺想当最大的，谁想成为最大的，必须是所有的仆人。因此，如此轻柔，如此小心，不愿意以武力或精神操纵侮辱他们。或认为是富人的年轻人愿意跟随主。耶稣告诉他们要听从戒律。有一个突出的矛盾是有个年轻人说，他从青年时代就一直跟随他。不过他还年轻...然而，耶稣并没有指出的傲慢和不得体。他鼓励年轻人上升到最高水平，因他的精神目标而热爱他们。这是一个主用巧妙的方式将挑战与优雅的风度相结合，都用同样的口气。

他有着很多肢体语言。因为从他的嘴里的话语都是优美的。45诗篇。〔可拉后裔的训诲诗，又是爱慕歌，交与伶长，调用百合花。〕我心里涌出美辞。我论到我为王作的事。我的舌头是快手笔。他的话充满恩宠，优美。你知道它完全是惊人的，它似乎是一个苍蝇或一个蜜蜂有迫害你的意图。想想你的身体语言，你恼怒的走开。想想他...在那蒸炉似地巴勒斯坦。一次又一次，一天又一天。我怀疑这会是不同的。然后想想血液气味会如何吸引着各种昆虫和鸟类捕食甚至激怒神的儿子当他面临死亡，他的日常行为举止有助于我们思考如何把握生活，这的确是他生命的一个延长，它不仅仅是一个简单的不寻常，是精神性格的顶峰。如果我们也能够同样地克服我们生活的日常生活精神危机。

耶稣在他的生命，像这样圣洁，无邪恶，无玷污，远离罪人，高过诸天的大祭司，原是与我们的合宜的（希伯来书7:26）。这个希腊字一定意味着‘积极地离开’，它是合作伙伴一起走出婚姻时使用。然而，主耶稣总是被描绘成罪人的混合，从某种程度上说，他们认为他们可以很容易到达那种程度，实际上很喜欢这样做。那么他是以何种方式远离希伯来语作家理解呢？在这里我们再次看到了一个在人性最深刻的悖论。他和罪人在一起，当时和现在，他与我们的团结，最强硬的，最明显的和最微妙的，这正是他吸引着我们的地方。然而，不知何故，他完全跟我们分开，这正是由于这个本身把我们带入了他。

耶稣对所有的人来说就是一切，正像他无与伦比的门徒保罗，但他试图没有虚伪的去实现这一切，不是成一件事，一个人的意义，而是以另一种方式给别人行事的意识。其实他并不虚伪，也许所有的事情都可能反映出他性格的多种方式，也可以简单地说，他本人在某种程度上已有对人们的这种同情心，认为他可以确实是他们需要的人，没有任何有关他的伪善。上帝是完美的，就像是由他的名字“我就是我”，他的儿子耶稣，同样也完成了自己。他是作为一个完整的人。当我们看我们的主，他是不存在虚假的现象在某些方面已经左右我们大家，我们所看到的是真实的他，在这个意义上说没有什么隐藏的，他没有任何隐藏的议程。这是非常吸引人的地方。

这一切就是为什么他能够吸引各种罪人的原因，当那些有走在精神的边缘化倾向，通常要摆脱那些真实的但没有流露出人性。他是真实的，在他的言和行之间总有着一致性，以及他鼓励其他人以同样的精神简单地面对他们是谁。在那一方面，他将接受他们。然而，他是真正的人类，虽然有这与他的言论和行动的一致性，考虑到他的灵是被困扰着的，我现在心里忧愁，我说甚么才好呢。父阿，救我脱离这时候。但我原是为这时候来的。耶稣说了这话，心里忧愁，就明说，我实实在在的告诉你们，你们中间有一个人要卖我了（约翰福音12:27,13:21）

。但他接着使用相同的词来告诫他的门徒：你们心里不要忧愁。你们信神，也当信我。（约翰福音14:1,27）。这是不一致，“照我说，不是我做“？当然不是。他劝导的力量和勇气正是他的心已经陷入困境，但他信任他的父亲，他现在要平静他自己。彼得回忆说，后来他又告诫说。你们就是为义受苦，也是有福的。不要怕人的威吓，也不要惊慌。的威吓或作所怕的（1彼得前书3:14）。

2-6耶稣的道

从一个巴勒斯坦犹太人喉部说出全能神的话。他是用他们加利利农村的口音。我们知道彼得作为他最亲近的门徒是因为因为他的口音。过了不多的时候，旁边站着的人前来，对彼得说。你真是他们一党的，你的口音把你露出来了。彼得又不承认。过了不多的时候，旁边站着的人又对彼得说，你真是他们一党的。因为你是加利利人。（马太福音26:73马可福音14:70）。加利利所使用

的阿拉姆语方言在耶路撒是受讽刺的永恒主题。在一米示拿（bErubin3B章条），其中嘲笑加利利如何发音有喉音[深喉咙]辅音开始的故事。它是说加利利人在市场试图买东西时遭到耶路撒商人嘲笑：“你愚蠢的加利利，你需要能骑在它身上的东西[hamair - 驴]，或喝点[哈马尔的米酒]或一件穿的东西[阿马尔羊毛]，或献祭[immar，羊糕]”。上帝使用的，人鄙视的东西，他安排他的儿子以最人性化的方式发言了，神偏爱他那被别人最瞧不起的方言。在这种情况下，我们注意到了有趣的辩论。就拉着孩子的手，对他说，大利大古米。（翻出来，就是说，闺女，我吩咐你起来。）马可福音5:41，其中主是说的是最古老的塔利萨李锦记手稿阿拉姆文字，但似乎这已被更改为更为正确的塔利萨古抄本库米。琴显然是加利利邈邈的方言，即男性的祈使形式被引入到女性一个主题。这可能是因为主以加利利的方式，严格来说是不正确的语法。作为一个伦敦人可能会说‘我们是一个等车’，而不是‘我们正在等待...’；或北爱尔兰‘说你们怎样？’而不是使用更正确的‘你’为‘你’的复数。如果是这样，我们到了耶稣的另一个窗口。有一个关于他的自然性，是神的形象却最终完全人形，这是有吸引力的表达。

大多数一世纪的犹太人都是用希伯来语向上帝祈祷，而不是阿拉姆。然而，在十字架上，耶稣向上帝祷告却不是希伯来文，阿拉姆，埃洛伊，埃洛伊，是以阿拉姆文称呼他的父，他经常使用是阿拉姆语，而不是希伯来语。由此，我宁愿想象21世纪耶稣说：在他的祷告用‘你’而不是‘汝’，阅读当代圣经译本，而不是从阅读更古老的。也不使用‘希伯来话称呼上帝，因为耶稣称呼其父用的是阿拉姆，当然他也可以用希伯来语称呼他的父。这跟当代犹太人的做法是大相径庭的，在那里祈祷，3次/天，更喜欢用希伯来文。但是，耶稣免去了祈祷的一部分礼仪，形成一个真正的，跟上帝在一起的纯粹个人生活祈祷。彼得在中午12时祈祷。第二天，他们行路将近那城，彼得约在午正，上房顶去祷告。（使徒行传10:9），以及保罗如何敦促我们时刻祈祷。在指望中要喜乐。在患难中要忍耐。祷告要恒切。你们要恒切祷告，在此儆醒感恩。（罗马书12:12; 上校4：2），因此从根本上设定祈祷的时间，3次/天。进一步的证据表明耶稣在祈祷时用的是阿拉姆语，比较主两个祈祷的记录发现，马修有“原谅我们的债”，而路加有“宽恕我们的罪过”。阿拉姆字hobha有着‘罪’和‘债’这2种意思。因此，结论是耶稣教导他

他们用母语方言阿拉姆祈祷，而不是希伯来文或希腊文。此外，主祈祷总是和kaddish的联系在一起，一个古老的阿拉姆祈祷方式中所用到这样的短语，其中包括一些尊贵和神圣伟大名... 可让他的王国统治迅速，很快。

耶稣说神的道是不可能有任何疑问的，因此他的说法可以解释到最深的水平，但在同一时间，他们也是很容易理解。耶稣的说法已被翻译成阿拉姆语，他那个时代的语言，回卡伯尼（1）。他震惊的程度是有很多节奏的形成，就像很多喜欢旧约先知的说法。例如，路加福音7:22耶稣回答说，你们去把所看见所听见的事告诉约翰。就是瞎子看见，瘸子行走，长大麻疯的洁净，聋子听见，死人复活，穷人有福音传给他们。医治病人，叫死人复活，叫长大麻疯的洁净，把鬼赶出去。你们白白的得来，也要白白的舍去。马太福音10

: 8, 我告诉你们，一个罪人悔改，在天上也要这样为他欢喜，较比为九十九个不用悔改的义人，欢喜更大。无论是在阿拉姆语和希腊语。主祷文是表现在两个拍。在主宽恕紧缩点。路加福音15:7, 我告诉你们，一个罪人悔改，在天上也要这样为他欢喜，较比为九十九个不用悔改的义人，欢喜更大。他用三个词的功能的喉音h' 的：快乐= hedwa; 单个=哈达; 罪人=

hateya。我觉得这种事情是有证据来支持论证的，我们可以在福音中找到耶稣原话的记录，而不是一个粗略的总结，许多人的解释，现代神学家错误地假设。我们灵感的观点使我们能返回到实际的，活着的，有信心的耶稣声音。如果他的话记录是真的并被肯定，那么我们可以继续猜测他用什么样的语音语调来发言，并设法确定我们头脑中对人子特点的更多认识。这种想法使我感到极大的鼓舞，因为我们听到了真正的基督给我们的发言。主的传道风格反映了他认识到他传道的对象是文盲，而且这些跟着他的人需要记住他的话，所以他传道发言的形式是采取了让他们难忘的方式，以及他的话也可以由21世纪的知识分子用电脑辅助仔细分析的。他对观众智慧和敏感性这两个方面的洞察力是惊人的，我们可以从中得到一个总结。但从实际层面来看，很明显，他事先精心准备他的说法，也许在他多年前，直到30岁。我不认为这是完全处于智慧的说法，也不是什么受他父的灵感染而从嘴里说出来的，他们是上帝的话，但那是他耶稣精心准备出来的。他在他的教会里设置了无比的例子。耶稣说的话正是对别人的心。他不喜欢很频繁的使用罪这个词。他在除酵节使用hamartia

['罪恶']只有8次，而保罗在他的著作中却多达64次。耶稣讨论的不是神学，他并没有用很多抽象的话语。他宁可说恶果，迷失的羊，丢失的硬币，没有好的子... 因为他是向文盲传递他的信息，他想到更多的是形，而不是抽象。

主耶稣祷告的一个例子就是他的道变成肉身。他教导他的人祈祷，并在客西马尼，耶稣对他说，收刀入鞘罢。凡动刀的，必死在刀下。（马太福音26:52）。在同样的背景下，主就对他们说，你们为甚么睡觉呢。起来祷告，免得入了迷惑。（路加福音22：46）。他要求他们祷告祈求时模仿他。他自己的例子是他们的灵感。他就稍往前走，俯伏在地祷告说，倘若可行，便叫那时候过去。

（马可福音14:35）是他的祷告，免得入了迷惑，也许就是他一时害怕认为他最终在精神上会绊倒在十字架下？这是生活的意义的赞美诗当我们更近的祈祷。

约翰的著作的主题是起初有道，福音，道带来了地球上所有的创造，正是这个道让耶稣变成肉身，它同样可以允许道在他们的生活中创造出一个新的创世纪。因此，约翰以某种方式让主耶稣的道足以带来惊人的奇迹重视。即使约瑟夫指出，这是主的事工独特功能：一切，他[耶稣]通过他带来一种无形的力量通过道和命令来执行（2）。

Notes

(1) C.F. Burney, *The Poetry of Our Lord* (Oxford: O.U.P., 1925).

(2) This is from the Old Russian text of *The Jewish War*; it is missing in many editions. I found the reference in T.F. Glasson, *Moses In The Fourth Gospel* (London: SCM, 1963) p. 32.

2-7耶稣的贫困

富人在一个贫穷的人的衬衫

耶稣很贫穷（1）他是来自拿撒勒，一个只有1200至2000人的村庄，离赛菲瑞斯约7公里，一个经历了社会化的四万人城市。，任何在一个村庄生活的人都有着城里的大阴影。他被描述为一个体力劳动者（“在许多地方翻译为木匠”）。“体力劳动者是低端的农民阶级，甚至比仅拥有一小块土地农民更

加边缘化。我们不应该被认为它作为一个从自给农民，而是属于一个失去了土地的一族“（2）。问题是，犹太当局坚持认为什一税仍付，这些税收可能会达到农业收入的20%。但是，罗马人将增加了更沉重的税收制度。农民必须支付1%的土地税，再加上12%的农作物生产税，以及其他各种习俗，收费和贡税。对于那些愿意服从政府以及犹太人的法律，有35%左右的税收总额。如果谁不再向罗马缴纳税金就会失去土地，并成为木匠一族。人们已经注意到：“有些被强迫离开他们土地的农民变成为木匠3（3）。一个个案甚至提出“阿爸”[‘爸爸’]是专门指“下层巴勒斯坦虔诚”（4）。如果是这样，那么我们将看到主耶稣贫穷的又一窗口，甚至延长到了他向他的父亲祈祷所使用的一种语言。因此，耶稣自己边缘化，罗马帝国最贫穷的角落，穷人中最穷的，也许是因为要承担所有缴纳税金和太过老实。穷人不需要把认为耶稣如此神圣以至于他不知道自己的危机，从没有食物或钱，干旱的问题，对天气的忧虑，雨水不来，破碎的家具和破旧的衣服和鞋，窘迫，一个弟弟病了，在附近的小镇还有一个药店，但它没有钱购买...他知道，他真的知道。他能够而且确实涉及到这一切。根据他的传教可以知道，这正是为什么他是如此特别留意，我们如何应对这种需要。这对他意味着很多，因为作为一个穷人，他一定知道这需要接受施舍，要接受邻居给予的几个鸡蛋，一些善良女人在街上赠送的牛奶。当他“祝福了...饥饿的穷人”，他立刻有了真实性和可信性。因为所有穷人都想过的更好。但他是如此不言而喻的满足于他是谁。穷人更想知道的不仅仅是今天，他们需要未来有足够的粮食才能多一份安全性。然而，耶稣可以教人只为食物祈祷。他们要原谅他们的债。这对那些普遍为糊口生存的日工和农民显得有些激进。只有耶稣是真实的和可信的人，民众才能都蜂拥而至来认真地听他的传道。事实上他向穷人传道表明他确实是弥赛亚，耶稣回答说，你们去把所看见所听见的事告诉约翰。就是瞎子看见，瘸子行走，长大痲疯的洁净，聋子听见，死人复活，穷人有福音传给他们。（路加福音7:22），所有这一切显示它完全是不寻常的，一般情况下，一个宗教领袖应该因穷人而烦恼。一些宗教只是为了那些富人爱好丰富。但耶稣却把这一切颠倒过来，他，一个穷人，传福音给穷人，这表明他们是上帝救赎对于穷人比其他人更加真实，迫切。

上帝的儿子可能是一个很普通的劳动阶级，其实也说明了上帝的谦卑。约翰福音5:17已被翻译：“耶稣就对他们说，我父作事直

到如今，我也作事“。多德说：”这是希腊词所承受的意义是不容否认的“（5）。我觉得玛丽错误的认为复活的主是一个卑微的园，在他复活后，他显然穿着一个普通工人的衣服，从艺术阐述基督光环与高教会相去甚远。

然而，如果这里真有富人要依靠穷人，那穷人便是耶稣。因为我们的缘故富人将自己作为穷光蛋，十字架是耶稣的形。他本来可以向他的父亲索取任何东西，他可以要所有的王国和他们王国里的财富。只为一个内部服从，他的脑细胞渴望拥有这一切。这是多么接近财富和繁荣的耶稣。那么，为什么他还让自己那么贫穷，当他看到他的家人必须承受这样的痛苦？当然，这是因为他希望不仅能够涉及到物质贫困，但对那些被边缘化，甚至在任何意义上都是绝望。这并不令人惊讶，保罗评论说，这些对福音有所反映的大多数都是穷人，以及主自己评论说，“把福音传递给所有的穷人。”事实上，值得注意的是，他在加利利的传教运动都是集中于污垢贫困村和村庄的人，房屋蜷缩更加突出这一点，但他没有提及像太巴列等一些大城市。这里是一个能与穷人接触。而我们这个时代的真理大爆炸很大程度上都在这个世界的穷人中。不只是经济拮据，在精神上也很拮据。为什么？因为真正的耶稣是我们的代表，这意味着他是一个人，我们才能真正涉及到。我关心的是，虽然我们已经正确地理解耶稣作为我们的代表，我们可能不会感到与他的身份在实践中的一致性，因为我们不允许自己[或很简单，没有作出努力]真正知道他作为一个人的形象。我们对圣经真理的搜索或许给我们留下了以圣经为中心，而在实际生活中的业务，我们要以耶稣为中心。

耶稣与穷人的特殊身份，是反映在他对羊的比喻。我们将根据我们的判断。耶稣对他说，朋友，你来要作的事，就作罢。于是那些人上前，下手拿住耶稣。（马太福音26:50），于是彼拉多释放巴拉巴给他们，把耶稣鞭打了，交给人钉十字架。（马太福音27:26），他们既将他钉在十字架上，就拈阄分他的衣服（马太福音27:35），口渴但我告诉你们，从今以后，我不再喝这葡萄汁，直到我在我父的国里，同你们喝新的那日子（马太福音26:29, 27:48），寂寞就像一个陌生人。但这一切的事成就了，为要应验先知书上的话。当下，门徒都离开他逃走了（马太福音26:56）。主内的弟兄们，我们响应他的十字架。对于我们的兄弟，他们的贫困，赤裸和监禁，团契。是分享主的苦难。

Notes

(1) However the suggestion has been made that because Jesus increased in favour with men, He may have gotten on quite well in His secular life. Paul speaks about how although Jesus was rich, yet for our sakes He became poor [a pauper, Gk.] that we through His poverty might be rich (2 Cor. 8:9). I find those words hard to conclusively interpret. Clearly the reference is to the 'poverty' of the cross, that we might be spiritually rich-for He doesn't enable us to get materially rich through following Him. And yet the context of Paul's words is about the need to give up our material riches for Christ's people, and he cites the example of Jesus to inspire us in this.

(2) Geza Vermes, *Jesus The Jew* (New York: Macmillan, 1973). It has also been observed that the choice to reveal the good news of Christ to the shepherds first of all was surprising; for these too were the poorest of the poor, deprived [along with tax collectors] of Jewish rights. They belonged to the "most despised" of all social groups. See Joachim Jeremias, *Jerusalem In The Time Of Jesus* (London: S.C.M., 1969) p. 304; Richard Horsley, *The Liberation Of Christmas: The Infancy Narratives In Social Context* (New York: Crossroad, 1989) pp. 102-106. Mk. 6:56 speaks of His preaching campaign as focusing on the towns, villages and "country" - in modern terms, the villages, hamlets and isolated rural dwellings. He made the effort to get out to the individuals, the poorest and loneliest of society. Likewise it was the mentally sick who were the main group to 'know him to be the Christ' (Mk. 1:33 RVmg.). And it was a woman, and one with a history of mental illness, who was chosen as the first and leading witness of His resurrection. And women had no legal power as witnesses.

(3) Andries van Aarde, *Fatherless In Galilee* (Harrisburg, PA: Trinity Press, 2001) p. 75.

(4) James Dunn, *Christology In The Making* (Philadelphia: Westminster, 1980) p. 27. Other New Testament references to our calling God "Abba" are to be understood as our doing so insofar as we possess "the spirit of Christ" and come to the Father in prayer as Jesus once did.

(5) C.H. Dodd, *The Interpretation Of The Fourth Gospel* (Cambridge: C.U.P., 1960) p. 4.

2-8日常经验中寻找意义

在约翰福音10:36父所分别为圣、又差到世间来的、
他自称是神的儿子、你们还向他说、
你说僭妄的话么。有一个短暂而难得的窗户向我们展示主怎样认为他30岁以前的生活。那里，耶稣说，他是“圣”[作为一个牧师或大祭司]，然后在30岁那年又返回世上。这就是他回首自己在世

俗的乡村奉献了30年的过程，他看到了许多日常挫折都没有目的，这是他所有的准备工作的一部分。也许我们会以同样的方式简要回顾我们那短暂的几年。但是，我们现在研究的就是主30岁以前平凡的生活，其实这么多年就是为他以后的传道做积极准备。

像大多数犹太人，他起床后跟睡觉前都祷告在玛（“耶和华是我们独一的神”），就像他拥有传统的法利服装。一个女人、患了十二年的血漏、来到耶稣背后、摸他的衣裳繸子。他们一切所作的事、都是要叫人看见，所以将佩戴的经文做宽了、衣裳的繸子做长了（

马太福音9:20，23:5）。然而，他想什么，他祈祷。当问及哪个诫命最大时，他回答说，这是事实，即唯一的真神上帝。他看到了上帝作为的统一性，以及他说，[注意他的文法]其次、就是说、要爱人如己。再没有比这两条诫命更大的了（马可福音12:31）。他再次结合路加福音10:27,37，他回答说、你要尽心、尽性、尽力、尽意、爱主你的神，又要爱舍如同自己

。他说、是怜悯他的。耶稣说，你去照样行罢。爱上帝的心是和爱我们的邻居同等大的诫命，他是如此之深的认为，我们不能宣称热爱上帝而不爱我们的兄弟。也许我们所说的话只是一种仪式。同时，我们也读，并通过我们的嘴唇，构思我们工的根本转变，只要我们理解投入一词的含义并作出反映。他将他的沙洛姆给予[和平]给我们，不是[犹太]世界所给的，每一次他都对着街对面叫沙洛姆，他说到做到。而且他认为，将会用在十字架上的死亡来真正实现他的道。

这样，他在日常经验的意义体现在他的寓言中，其中大部分有不现实的元素在其中。这样，耶稣讲故事是让听者感觉舒服，因为他们在这种情况下设置的都是一些众所周知的家常，但随后他展示了普通生活中有一些醒目的不同。

没有真正的牧羊人离开99只羊而寻找迷失的一只 但是，这是搜索的范围，展示了基督的爱

芥末种子并不能成长为这样 但是，这是权力的说教，小的开端一个巨大树能供鸟在树上筑 拥有非同一般的结果。在巴士上的

巢。他们最多只能达1米高 一页带来了人类生命的永恒...
。

没有播种者几乎无处不在的 但是，这是我们应该积极性的无处
播种。 不在的传播福音

任何雇主都不愿意以一整天的 但所做的工跟完全的得救是没有任
的工资支付工作一小时的人 何关系的，给所有人的每一分钱。

先去掉自己眼中的梁木、 不过，我们在寻求批评别人，这是
然后才能看得清楚、 多么愚蠢。
去掉你弟兄眼中的刺

聪明的商人不会变卖他所有的 因此，拥有与父的关系和得救的希望，这并不能增加物质财富;但它是
的财产而买了珍珠，只要坐 如此奇妙，并导致我们的行为不符合人类智慧的特征，正如那个富有
下来看它新的贫困。他不能 的商人曾经所做的。
吃它，也不能从中获益...只
是有了它。

天国好比一个王、 但是，这真的是令人心痛的，粗鲁
为他儿子摆设娶亲的筵席， 和令人费解的，是人类对福音邀请
不会没人愿意来 的拒绝。

没有父亲为他那任性儿子的 但是，这是父亲的爱和对我们的返
任何迹象等待一整天，没有 回的迫切期望，以及天堂对于悔改
女人会到为一个失去嫁妆钱 的喜悦。在这种心态下人的态度能
而变得这么疯狂奢侈。 导致整个天堂喜悦...

所有这些都反映出尽管主耶稣超级'分开的方式是真正的圣洁要求'
'，但他在我们每天日常平凡的生活中感受到了精神的鼓动。记得
门徒们谴责那些想要像孩子带进耶稣（路加福音18:17）。然而，
他看见那些将会在他王国里人的品质。这些孩子们不是'精神'本
身。他们只是善意的巴勒斯坦孩子妈妈。然而，主解释说没有理
由忽视他们。他们应该被看作是精神素质的提醒，。而这就是他
在每天的生活中如何感知这一切。他把所有的一切提升到更高的
水平。例如，对犹太人民之间习惯用沙洛姆或'萨拉姆互相问候「
'平安」。但是，很少有人知道这些文字的真正含义。主说，他的
平安，他的'沙龙'，他给我们的，不同于世界给的。同样，他告

诉他的门徒说：無論進那一家、先要說、願這一家平安（路加福音10:5）当他们进入了一个家。会使用这标准的问候。他们所说的正是要表达他的意思。

耶稣的重点仍然是以普通人的视野参与了原本看似不相干的但仍然笼罩着人们生活的问题。只要随机的简单的看一眼福音章节就可以知道他揭示他拒绝自我辩白的理由而分散注意力这个重点所具有的巨大意义。在所有如下的例子中，我怀疑我们会为自己进行自我辩白，辩白会让我们的初步目标瘫痪的分心点。

焦点	分心	重回重点
这位女病人触摸他的衣服，他转身看她。他想和她谈谈。	门徒告诉他，这是不合理的，一个庞大的人群正在加紧 靠近他	"耶稣顿时心里觉得有能力从自己身上出去、就在众人中间转过来、说、谁摸我的衣裳"(马可福音5:30-32).
他说，死去的女孩，只是睡觉，因为他想让女孩复活	“他们就嗤笑他”	他们就嗤笑耶稣 ．耶稣把他们都撵出去、(马可福音5:40,41).
他同情群众的，并希望喂饱他们，教他们更多。	门徒告诉他 已经很晚了 ，要打发他们离去	天已经晚了、门徒进前来说、这是野地、天已经晚了(马可福音6:35-37)
他再次同情饥饿的人群	门徒 嘲笑他 喂饱他们的计划	叫这些人吃饱呢。(马可福音8:3-6)

他解释了他必须死

彼得责备他

从此他教训他们说、

人子必须受许多的苦、并且被杀、

过三天复活(马可福音. 8:31-34)

2-9耶稣的智慧

作为神的儿子，耶稣的智慧是独一无二的

。我们从他说话的方式就可以看出这一点。他的故事和形象很简单，但最优秀的智者却试图给予充分的解释。他向所有的人发表言论。他的辩论技巧非同寻常。在一瞬间，他可以用最深刻的看法把他的质问者问题驳回。他的话通常包含5到6篇旧约典故，一切都是完美的，且其内容极具说服力。如果他这样让他的头脑漫步在科学的道路，他会很容易地掌握重力原理，相对性等，这些原理让几个世纪后的牛顿或爱因斯坦花费了很大的精力才发现。谁知道，也许他在休息时拿着水杯，沉思着并已经算出了水对杯的表面张力等等这一切。也许这将导致一个无法形容的孤独，因为他的生活是最简单的，处在最贫困的人群中工作。许许多多的事情一定让他感到很烦恼，然而却没有任何人与他分享这些烦恼的事。没有人，除了向他的天父祈祷。在这里，我们对于他能够把涉及到的一切都处理的这么好采取了纯粹的钦佩之情。他是其中之一，但他处在他们之上。我们往往只向我们自己的类型的人讲述。而真正的上帝是所有人的所有事情。而这一点，在我看来永远是强大良好的传教本质，能够真正的向别人讲述并影响到他们，作为其中之一，我们已经从他们那得到足够的尊重来领导带领他们走向更高的高度。此外，如果你觉得我们都在一定程度上与周围的人有所不同，以不同于他们的方式思考，在你认为更重要的一点是你因为自己的个性忧伤而憔悴...想想耶稣。他从天上“下来”到地球是为了我们，我所指的从天上不是字面上的意思，当然，他是以肉身的形式在地球上神圣的显现。

耶稣奇异的性质似乎并没有被那些跟他一起长大的同龄人所认可。当他站在了他在犹太教堂的开始公开传教，无论是村民还是

他自己的家人都蒙羞[门将。]是他自称是独一无二的，而不是大家众所周知的耶稣本约瑟夫。然而，他们都听到了约翰构思奇特的故事，相信他是先知以利亚预示的救世主，是耶稣，天使的访问，等等，他们不应该太惊讶，当然，如果有一天，他自称是弥赛亚？但他们惊讶的是它却是完全以普通人形而出现了。即使是他的表弟约翰似乎也没有明显的发现它耶稣的确是弥赛亚。他太像一个普通的人。在这里我们再次在他面前鞠躬表示钦佩。他是完美的，从来没有犯的罪，绝不遗漏一个正义的行为，但是却完全被视为普通的人...他的确是道变成肉身精致美丽化身。每当从事正义的行为，或拒绝像我们周围的世界一样，我们似乎以某种方式引起市民的反感。我们会被认为是自以为是，他们正处于获得过程中。但是这并非耶稣。他的圣洁的概念，显然是不同于他周围的人。他没有如此严格地服从他那个时代的法律。他以一个普通的人身份走过。这一切，他拿出一个令人信服的例子，质问那些真的认识他的人：你可以是跟所有人一样的普通人，但您的简单平凡背后却拥有非凡的圣洁。主耶稣在地球上的比喻，他们可能会让其他人讲述，而不是像拉比那样具体的阐述，据估计，95%巴勒斯坦人是文盲。然而，这些比喻都巧妙地挤满了经文典故，对于这一层次的人来说。耶稣是无法媲美的，他可以向不同层次所有类型的人讲述，这就是无法媲美的一点，对于我们人类来说，他就是我们的一切。

救世主的诗篇40:9预测了主耶稣将如何传教和声明正义。我在大会中宣传公义的佳音。我必不止住我的嘴唇。耶和華阿、

这是你所知道的。但他从不让自己在街上大声的鼓吹，和他一起生活的人们认为他是如此的平凡。然而，他宣布义，“伟大的(教堂里的)会众”(LXX的ekklesia)，对那些察觉他。虽然他没有得到广泛的承认他是谁，他战胜了隐藏他心中上帝正义，掩盖内心神真理的诱惑，，我未曾把你的公义藏在心里。我已陈明你的信实、

和你的救恩。我在大会中未曾隐瞒你的慈爱、

和诚实(诗篇40:10)。他没有内在他的精神；，由于大多数人不明白他究竟是谁，这也是诱惑。相反，他自觉地宣布上帝的正义，反对而非我们的信实[诗篇40:10暗示]。

对我来说，主耶稣的比喻是通向他的天才智慧的窗口。所有听到他比喻的人就意味着，即使那些生活在没有文化环境中的人仍然可以从主耶稣的传道演讲中学习到很多东西。我们越想试图解释他，我们就看到了更多层次意义和旧约的典故，更凛冽和其有关的个性将会展现在我们面前。旧约圣经显然是耶稣的血液，对于他们来说是流出来各种层次的典故。他的道变成肉身。我不相信主耶稣只是张开嘴然后说出了一大堆的，而是通过神圣的推动。他很清楚他自己生活经验的根在加利利的农民之间；他的天才深深体现了他这样平凡的生活方式，最终走向这些光荣而生动的精神生活。我认为他已经花了数年时间对这些情况追踪报道。它们是一种艺术形式，撇开主精神上的洞察力的折射。保罗以神学和一些抽象概念的语言来讲述。但这些比喻却指向同样的问题，例如恩典和宽恕，以一个简单的形式和图案。由于他们精湛的艺术形式，他们向我们揭示了巨大的创造力和耶稣的成就。我们每个人都有创造性的潜力，但我们却被一些世俗的事所耽误了，例如写诗，写书，完成项目...猫在地毯上呕吐，孩子哭了，我们为现金担心，因为上个月发生的危机...但主耶稣也由所有这些事情所困扰，甚至更多。但他没有让这一切'人类的琐事阻碍他的创造力，他其实是用这些日常琐事作为他的创造力的源泉，结合着不断的沉思神的话语，他不断思索并创造比喻。我向他致敬，并因此向他鞠躬。迎接他将是何等的快乐，看到/感觉到他，因为他是...很简单，体验事实的真相是：'我们将像他一样'。重点必须放在单词“他”

我们应当像他一样。大卫谈及他未来的弥赛亚说：至于我、
我必在义中见你的面。我醒了的时候、得见你的形像、
（见或作看）就心满意足了（诗篇17:15）。

2-10耶稣的天性

耶稣和他的民所具有的天性，反映了上帝给他的人民自己选择自由的权利。他本人超级自由，由于他父面前纯洁的良心。他是纯红的母牛，从来没有越过枷锁”耶和華命定律法中的一条律例、乃是这样说、你要吩咐以色列人、把一只没有残疾、未曾负轭、纯红的母牛、牵到你这里来。（民数记19：2）。基督释放了我们、叫我们得以自由、所以要站立得稳、不要再被奴仆的轭挟制（加拉太书5:1

RV)。但我们因为他才作为一个自由人。他的自由，他远离罪和所必须具有的特点，就是解放我们。你们必晓得真理、真理必叫你们得以自由（约翰福音8:32），这些可以‘用’来爱别人，弟兄们、你们蒙召、是要得自由。只是不可将你们的自由当作放纵情欲的机会。总要用爱心互相服事。（加拉太书5:13）。

他不像其他的许多宗教领袖制定详细的事情让他的追随者去做。然而，重新阅读福音这肯定是一个常识，耶稣与天性相和谐。他经常使用的例子和寓言作为根基，不知不觉的反射出他所具有创造的天性。他谈到了鸟类和其它动物无忧无虑的活着，但他有十字架的阴影摆在他的面前。他却显然如此轻松，这对他来说是一个巨大的宣言，考虑到未来的痛苦。是这一切使的耶稣如此引人注目。一方面，一个几乎不可能的标准，要求做到完美，犹如他的父一样。然而另一方面，一个几乎令人难以置信的接受失足的男性和女性。他没有批评那些来到他面前的人。他自己标准是他们的良心遭到责备，但不这样的原因使他们害怕离开他。这种高标准的混合，接受无论身在何处的人等这一切让我们感到难以琢磨。事实上，我们没有得到它的权利引起这么多的人远离我们的传教。引人注目的是他是如何的极化人。他试图挑起最后的决定让人要么赞成要么反对某一教条，仪式或律法。他引人注目的权力与他传教的紧迫感总是联系在一起的。主多次谈到他重新返回地球的紧迫性，他的意图是要在激发我们他返回地球的一种紧迫感，为他王国今天的生活，而不是拖延到明天。

主耶稣是不同于任何其他的拉比，他不是逐句讲解旧约的评论者，他也不喜欢争论的律法。他以比喻作为例证澄清他的讯息不是为了解释一个旧约经文，因为拉比有那倾向。他从拉比根本无法做的方式得到了教训。拉比雅各布，一世纪的拉比，说：“他走在路上不断地重复律法，一会却中断他重复说：这树是多么的可爱！这边的田野是多么的美丽！对他来说这犹如滥用了他的生命”（该米示拿，Pirke先贤篇3.7b）。与此相反，主耶稣该田野的花朵面前停了下来，并从中想到了他的传教。拉比的方法是编写和研究圣经经文无尽的米大示，逐节论述。主耶稣的办法是更全面更自然。

‘米德拉士’这个词由‘darash演变而来，也许主耶稣在心中已有了‘圣经学习的风格时，他说：“你们查考圣经。〔

或作应当查考圣经）因你们以为内中有永生。给我作见证的就是这经（约翰福音5:39）。无论是主耶稣还是我本人都不反对仔细研究圣经。但主是警告反对永恒的生命来自于犹太法学博士的圣经注释，写无味的分析评论，在某种程度上会让我们产生误解。永生来自知道耶稣的生命，因为他的天性和生活质量，我们靠他的恩典将永远活着。

耶稣死了，因为他给了他的灵作为意志行为。他献出了他的生命，不是因为谋杀而夺取了他的生命。事实上主死亡不是因为某个事件刚好赶上了他，保罗在罗马书6上说到。这样、怎么说呢。我们可以仍在罪中、叫恩典显多么。因为罪的工价乃是死。惟有神的恩赐、在我们的主基督耶稣里、乃是永生“。他没有让人类的私欲掌握他的生活，这个意义上说是他是唯一的自由人。当他“没有枕头的地方”，同样的希腊文被在太福音8:20：耶稣说、狐狸有洞、天空的飞鸟有窝、人子却没有枕头的地方“人的儿子已经没有地方可以躺下。”这似乎是仅仅让他的头躺下，当他知道这是经过一天的工作后到了休息的时间了。他过着自由的生活，出人意料的，自由了，放弃他的生命，它是从他那夺得的。

一方面，主耶稣是完全与他周围的人的思想相入。然而在另一方面，他又是跟他们格格不入，因此在很大程度上导致挫折和寂寞感。门徒赶走了孩子，但耶稣要他们将孩子找回来。他谈到他们不知道的食物，指的是他与撒玛利亚妇人谈话所受到的启发；而他们却认为有人偷了他的午餐。他们认为玛丽曾浪费了宝贵的药膏；而他被认为那是一种爱和理解，是一种非常适当的礼物。好像他说着另外一种不同的语言，处于不同的水平，与他周围的人失去了同步性。然而另一方面，这是他吸引人们的非常人性，真实性。耶稣这两个方面之间的紧张关系为他提供了真正的个性和洞察力，为我们每天提供了心理体验。

考虑他被当做一个贪吃者和酒鬼而受到指责。他明确指出在迦南葡萄酒没有任何问题。他会与孩子们分享葡萄酒的时候，说，有人过生日？因此将会有有一个21世纪的耶稣与他的同工分享啤酒？现在我对耶稣形的认识，我不知道他是否会做这些事。但是，也

许在你对他的形的认识认为他会。除了纪念会议上，我已有很多年不喝酒了。我知道如何在许多文化中，这似乎让我和我要接触的人之间筑起了一道屏障。但是，当耶稣把水变为酒的时候，他提供了一百八加仑[400公升]。在一定的時候，有些人已经以酒精为盛宴指出要最好的葡萄酒[即酒精含量较高！]，只有当人们无法看出其中的差别，因为他们已经“喝醉了”。对他说、人都是先摆上好酒。等客喝足了、才摆上次的。你倒把好酒留到如今（约翰福音2:10 - 门将。methuo, '喝出现中毒'）。我不会这样做。至少我不会到达那种程度，你可以肯定的是他们喝了这一切。但在他人性方面会感到很舒服。这也许让所有各类人对他都感到如此舒适，妓女和老阿妈，孩子和黑手党头目，圣人'东经'。我们似乎经常作为人而感到惭愧，有些人已经理解'有罪的人性'，它几乎是有罪过活着。无论我们说我们的人性，我们主耶稣的人性。让我们记住这一点。耶稣因为他的人性感到很高兴。

他鼓励其他人也同样'做自己'。他谈到不是一个hupokrites，一个演员。那些跟从他的人在其他人的面前不只是作为他的一部分，好像世界上所有的舞台，被别人的眼睛和周围的世界观众所注视，像演员那样，只是为了讨好别人。他继续他的形，待观察[theathenai]”。不要让他们仅仅是你剧场的观众，做回你自己，在上帝那永恒的眼睛下生活着，不是人类的行为所干扰。这是主耶稣一个很重要的主题。保罗同样告诉我们，每个人必须”因现今的艰难、据我看来、

人不如守素安常才好（哥林多前书7:26）。耶稣教导他的门徒“首先”，即最重要的是提防虚伪，这时、有几万人聚集、甚至彼此践踏、耶稣开讲、先对门徒说、你们要防备法利赛人的酵、

就是假冒为善（路加福音12:1）。这是一个在基督宣言的基点。我们要问，这有否发生在他的门徒中。可以说，教会观众是一种戏剧形式，表现出喜悦和娱乐。然而，其对立面应该是真实的，上帝是观众，我们在他的目光下都是无遮蔽的生活。

当我们掌握了圣经，耶稣的天性会变得更加强大，耶稣是我们的代表'，正因为他是真的，真正的人，他对我们的行为有这样一个自然和强大诫命力。举个例子来说，他对自己洗礼的看法。当然，他所经历的这一切就是为了表明他将和我们后来受洗的人团结

在一起。他也在银行排队和罪人，小人物，亲爱的老阿妈，变态，充满幻想的年轻人在一起，农村人过着糊口的单调生活，他们都站在那里，可能是半裸着。

.. 轮流受洗。当被问及对他的权力时，耶稣问他，约翰的洗礼是从天上来的是从人间来的呢。你们可以回答我（马可福音11:30）。这不仅是一个转移注意力的问题，它是跟死亡有关的。他的权威是[部分]，因为他被约翰受洗。这约翰的洗礼激励了他。它是那么地需要受洗。它与人类非常认同，因为他是人子，这是他的权威。

它甚至可以说从罗马书8:3律法既因肉体软弱、 有所不能行的、 神就差遣自己的儿子、 成为罪身的形状、 作了赎罪祭、 在肉体中定了罪案，主耶稣似乎是一个有罪的人，尽管他不是一个人有罪的人。这可以解释了他乡民的惊讶，当他间接地宣布自己是弥赛亚。在语法上，“这不是名词”肉身“，而是形容词”有罪“，增加”相似性”（1）。他似乎是一个罪人。当然，我们也有可能误解这一点，证明我们的参与罪恶的事情，就像周围的世界一样，以将它们转换。正是因为主耶稣看似如此正常，如此的和有罪的人类接近，他是我们的救世主和引人注目的榜样。

儿童的相似性

主耶稣有着儿童一样的相似性。不是因为他太过于天真，他至少是所有人中比较天真的。而是他有无辜的罪，犹如一个可爱的孩子陷入在他周围罪人的网络。事实上，这一点已经被提出，当保罗说主是一个”神使那无罪的、 [无罪原文作不知罪]

替我们成为罪·

好叫我们在他里面成为神的义（哥林多后书5:21），他使用了这个拉比和当代著作的非常短语来描述孩子，由于太年轻以至于不知道什么是罪'（2）。这孩子的天性正完美的与他先前提到的天性联系在一起。

Notes

(1) F.F. Bruce, *Paul And Jesus* (London: S.P.C.K., 1977) p. 78. I have elsewhere argued that Rom. 8:3 is alluding specifically to the Lord's death, where He was treated as a sinner, strung up upon a tree like all those cursed by sinful behaviour, although in His case He was innocent.

(2) R. Bultmann, *The Second Letter To The Corinthians* (Minneapolis: Augsburg, 1985) pp. 159,160.

2-11 察觉他人的需要

您会注意到福音记录耶稣的回答...”

.但它通常并不清楚是否有人问过这样一个问题，或说什么，需要一个反应，那时、耶稣说、父阿、天地的主、我感谢你、

因为你将这些事、向聪明通达人、就藏起来、向婴孩、就显出来。门徒希奇他的话

。耶稣又对他们说、小子、倚靠钱财的人进神的国、是何等的难哪（马太福音11:25，22:1；马可福音10:24，51；11:14,22,33；12:35；

13:2，14:48分；路加福音5:22，7:40，8:50，13:2，14:3,5；17:17，22:51约翰福音1:50，5:19；6:70，10:32，12:23,30；16:31）。如果你你阅读了上述的问题，你会知道耶稣没有表现出任何的担忧和问题回答’/回应他的民，批评，感情和议程。这小小的话正揭示了耶稣的敏感性。他看到人们的未说出口的需要并予以响应。这正是我们要追求的。他耶稣对不同的人予以不同的对待，个人直接挑战，是他回答。当然，这是我们应如何寻求太。他对待每个人不同。耶稣赞成撒该分配他一半的财产，而要求富人放弃所有。他似乎永远不会要求他的追随者卖给他们所拥有的房屋。

尽管耶稣从来没有犯过罪，但他揭示人类罪，诱惑和随后心理的需求，这一个过程不仅来自旧约的折射，但肯定也是一个敏感寻求进入人类罪人感情的过程。这就是为什么没有罪人，包括我们自己，需要不断理解这个完善的人一直无法接触我们的软弱。他谈论强烈的追求一个女人，以及如何他用右眼剜出来丢掉的比喻，若是你的右眼叫你跌倒、就剜出来丢掉。宁可失去百体中的一体、

不叫全身丢在地狱里（马太福音5:29） -

那正是当时巴勒斯坦对性行为不检的惩治。他肯定观察到了男子盯着，寻找女人。虽然他从来没有犯过罪，但他总思考自己失败的可能性，他知道村里发生的所有事情，槽里谈论工作中的家伙...但他知道这些人的心理需求，他们向他提

问并要求得到答案，而不是感谢上帝，他耶稣没有像其他人那样。主的比喻反映了性格。它涵盖了一世纪巴勒斯坦人的整个生活，从工人，老年人的儿子，妈妈，爸爸到官员。他们是人类行为的典型快照，因此他们是耶稣确诊人类状况尝试的对象；他的民和社会的以及别人无法感知我们悲惨的需求。

曾经有一个俄罗斯老人告诉我他在第二次世界大战的一些事情。战斗的地点是在1945年的德国，他认识了一名英国士兵。他对这名士兵善良的性格和勇敢印象深刻。有一天，他发现他的英国朋友坐在在一个烧毁的德国村庄。他从他的包里拿出了一大块巧克力开始吃了。一位营养不良的德国男孩来到他面前，近距离的看着他，被巧克力所迷惑。英国士兵并没有给他，自己把它吃完。后来，我的俄罗斯朋友解释，他问他为什么不给孩子一点巧克力，当他看到这个英国士兵在过去的几个星期同等的对待朋友和敌人，充满着无数善良和敏感。他的回答是‘好吧，他没有要求我给他任何东西’，显然这个回答是诚实的。这是我們都可以说的，即使我们可能需要从外面看自己，认为自己能做。慷慨大方，但没有积极寻找，也不需要他们回答别人，除非我们与他们面对面地面对。这是我从老人的故事所得出的结论。不仅耶稣对别人的需求给予了回答，但他自己又是一个沉默的，坚持的问题必须予以回应。他来了，发现睡觉的门徒，他们不知道该怎么回答他。又来、见他们睡着了、因为他们的眼睛甚是困倦。他们也不知道怎么回答（马可福音14:40）。他的目光，事实上，当面对超级疲惫，睡眠剥夺他祈祷经历... 这是一些要求答案，即使我们不能给予。我们都必须回应/回答他。这就是他刺耳的敏感性，与他献身精神的高度结合，迫使我们跟这个无形的人之间建立真正的关系。虽然没有见过他，彼得写道， 们若说自己无罪、便是自欺、真理不在我们心里了。（约翰一书1:8）。这意味着正是他非常隐蔽性使我们爱他，通过他在圣经经文上给我们的启示，我们相信他，因为他目前是我们看不到的，是对信仰的信念。信就是所望之事的实底、是未见之事的的确据。古人在这信上得了美好的证据。我们因着信、就知道诸世界是借神话造成的。这样、所看见的、并不是从显然之物造出来的。（希伯来书11:1-3）。

耶稣的知觉

主的知觉体现在他如何经常感觉到和预见到人类行为和反对/响应他的传教行动。你可以阅读福音和搜索一些例证。下面是一个典型的一个：约翰想要拦住他、说、我当受你的洗、你反倒上我这里来么。（马太福音3:14

RV）。其灵敏知觉表现在进一步揭示了他在犹太人问题的看法：“难道你是神的儿子？”。他回答说：“你们说是因为我是”。他们都说、这样、你是神的儿子么。耶稣说、你们所说的是（路加福音22:70

RVmg.）。主认为，人问一个问题，因为他有这样的潜意识，他们在内心的深处已知道事情的真相。或许是出于这个原因，他只是不再为此回答了。于是问他许多的话。耶稣却一言不答（路加福音23:9）他们的提问。他意识到他们问的问题，实际上已经在他们的良心上写出了问题的答案。有此心理洞察力的乌合之众在这种原始状态下生活和死亡，实在令人惊叹。

主耶稣的知道事情的方式是因为他的极端敏感觉，而不一定受某些圣灵感染，是其他人无与伦比的。当基哈西回去问乃缦的要奖励时，以利沙知道基哈西做了什么，”

以利沙对他说、那人下车转回迎你的时候、我的心岂没有去呢。

这岂是受银子、衣裳、买橄榄园、葡萄园、牛羊、仆婢的时候呢（列王记下5:26）。以利沙想象乃缦从他的战车下来，他猜测可以请求范围涉及“钱...服装”等，耶稣的知识不一定和我们所反映的一样。耶稣见他们的信心、就对瘫子说、小子、你的罪赦了。耶稣听见、就对他们说、健康的人用不着医生、

有病的人才用得着。我来本不是召义人、乃是召罪人（马可福音2:5, 17）。他看到和知道这些事是靠他敏感性的洞察力。

主耶稣可爱的举止完全显现在对别人不成熟及一些野心的处理方式。詹姆斯和翰想在他的王国里坐在主耶稣左右。而不是变得更加谦卑，主耶稣温和的处理此问题。他说，这莫大的荣誉给予预备的人。只是坐在我的左右、不是我可以赐的。乃是为谁预备的、就赐给谁（马可福音10:40）。而这是谁？所有这些都在基督那个“准备”。于是王要向那右边的说、你们这蒙我父赐福的、可来承受那创世以来为你们所预备的国（马太福音25:34）。眼前的情况下谈到了死。看哪、我们上耶路撒冷去、人子将要被交给祭司长和文士、他们要定他死罪、交给外邦人。因为人子来、并不是要受人的服事、乃是要服事人、

并且要舍命、作多人的赎价（马可福音10:33, 45），它是在他的国所预备地方。你们心里不要忧愁，你们信神、也当信我。在我父的家里、有许多住处。若是没有、我就早已告诉你们了。我去原是为你们预备地方去。（约翰福音14:1, 2）因此被杀的羔羊是从世界而来（马太福音25:34）其实，所有基督救赎的人将坐在他的宝座周围，不只是对他。得胜的、我要赐他在我宝座上与我同坐、就如我得了胜、

在我父的宝座上与他同坐一般（启示录3:21）。事实上，耶稣的有关寓言是为你们所预备的国，人们在他的左手和右手边等待审判，左手表示拒绝，也许这就是他温柔的纠正詹姆斯和约翰。但我的意思是，他是以这种方式纠正他们的错误，其实在马福音10就有两次，主耶稣表现出了这种精神。傲慢的年轻人告诉他，他会遵守所有的戒律，事实证明他只是是一个年轻的家伙而已...]。他对耶稣说、夫子、这一切我从小都遵守了（马可福音10:20）。在后来的记录中，彼得对“开始，我们已经撇下所有的跟从你了”——主耶稣轻轻地同意这样，即使彼得的渔业家庭仍然等待他的返回，彼得就对他说、看哪、我们已经撇下所有的跟从你了。耶稣说、

我实在告诉你们、人为我和福音、撇下房屋、或是弟兄、姐妹、父母、

儿女、田地。没有不在此世得百倍的、就是房屋、弟兄、姐

妹、母亲、儿女、田地、并且要受逼迫。在来世必得永生。（马可福音10:28-30）。因此，一章中只有3次，我们看到主耶稣对待傲慢，思想狭隘人的温柔一面。他们以为自己理解的如此正确。他们与他没有任何可比性。但他处理的方式是“全然可爱”的。

我认为主耶稣非常敏感知觉的许多例子反映他非凡的认知和对将要发生事情的预知。他知道他将和腓力还坐在无花果树前，即使在没有见面前。拿但业对耶稣说、你从那里知道我呢。耶稣回答说、腓力还没有招呼你、你在无花果树底下、我就看见你了（约翰福音1:48），他知道腓尼基妇女的女儿已被治愈。耶稣对他说、因这句话、你回去罢。鬼已经离开你的女儿了（马可福音7:29），他知道别人的思想。现在，所有这一切可能是由于他的父通过圣灵植入主耶稣的灵。也许吧，这是我多年假定的解释。但是，我注意到我自己和别人，很多时候，我们也有莫名的预知闪烁，我们有点知道将要发生的事。我记得坐在旁边的一个姐妹，她突然感到很苦恼。她只是说：“约翰巴克的母亲刚刚去世。”的确如此了。我想我们大家都这样的经历。我们与主耶稣有着共同的性质。所以，我的心不安的想到，他非凡的预知可能不只是单纯的圣灵螺栓的结果，而是当他看到别人处境时，他特殊敏感性的外流。这主是我们的主，现在如此，因为他昨天也如此。在任何情况下，因为这样敏感的人生活在这样一个残酷和麻木不仁的世界本身就几乎无法忍受。然而，他是这样这样地对我们麻木，无知，自私的和漠不关心的生活给予如此多的关注。

2-12耶稣的激进

我们每个人都有激进，即使几年工夫一晃就已过去了。他表达的方式是通过彻底的献身于父亲的事业。一方面，耶稣跟别人说话时他好像能听到，而不是因为他能够阐述它。但另

一方面，他给了他自由的激进的统治。安息日似乎故意挑起的犹太人愤怒。当他们在安息日走过一块田野时，他鼓励他的门徒剥掉玉米，像吃花生一样，他完全知道这将要挑起对抗。他说了什么对犹太人来说是诅咒的话语：“法是为人而立的，而人不是为法生的”。凡有人类的需要，法可以弯曲。这对犹太人来说是一个惊人的概念。耶稣描述了他的国的精髓犹如芥菜籽，这原本是一个杂草。这就像一个女人把酵放进面粉，无杂质。当然主耶稣是想表明他的道不是这样过于神圣以至与人间生活无关。主的一切是真正的和我们的普通生活是相关的。拥有了一切的女人是他的理想追随者。他告诉我们，倘若你一只脚叫你跌倒、就把他砍下来。你瘸腿进入永生、强如有两只脚被丢在地狱里。倘若你一只眼叫你跌倒、就去掉他。你只有一只眼进入神的国、强如有两只眼被丢在地狱里。（马 可 福 音

9:45, 47）。人类打造了大谷仓的寓言告诉我们，在某种意义上，我们应该像没有明天那样服务于主耶稣。他期望他的追随者立即响应，今天就付诸行动而不是明天，没有任何延迟或拖延。在他的传道中要求对他的道做出立即的反应，专心致志和无节制的付出。这对于21世纪躁狂唯物论的人们来说确实是激进的东西。

他宣称上帝可以原谅我们所有的罪孽。我实在告诉你们、世人一切的罪、和一切褻渎的话、

都可得赦免（马可福音3:28）但拉比却列出了一系列不可饶恕罪过的目录，如谋杀，背叛，对律法的蔑视等等，但主走得更远。他许多审判的词不是直接针对妓女和杀人犯和安息日破坏者，他是针对那些谴责者的，那些谴责者认为自己是正义的。他称那些看似正义的一代是‘毒蛇’。是公众根据耶稣的指点，而不是法利赛人，发现上帝的接受力。

，主再次告诉了我们一点，因为拉比认为自己独自忏悔几乎是不可能的，因为他们无法确切地知道受他们欺骗的所有人。很明显，主耶稣的信息是激进的。他形成了神圣的人从妓女，赌徒，坏的男孩和一些演绎的骗徒。而且，他特别强调上帝审判和憎恨的正是人类不三思而后行的事：虚伪，自以

为是，批评主义，对他人排斥...主耶稣另一个激进的碰撞过程是拉比评论是主耶稣的关怀甚至包含麻雀。两个麻雀、不是卖一分银子么。若是你们的父不许、一个也不能掉在地上（马太福音10:29）。拉比明确禁止在祈祷时提到对鸟类的关怀，因为他们认为神跟这么小的生物联系在一起是不光彩的（贝里斯5.3）主耶稣刻意支持这一想法。

犹太教集中于在各地的神殿周围悔改和宽恕，但耶稣在街上向所有的人提供宽恕。他的人格真实性支持了他给予宽恕的承诺。他们明显感觉到的是宽恕，这不是单纯的理念。它的后盾是治愈奇迹的比喻。这篇寓言正是清洗，宽恕和现实生活的反思。所有这一切放在一起，正是他所具有的的特性和吸引力。这就是耶稣激进的说教。诚然更真实，更可信。就是在这样一个穷乡僻壤，一个人在他短暂的生命中，30岁前从来没有上升到突出地位的普通人，然后在当地经历了3年半的时间...却在未来的2000年后影响全球各地多达千百万人的生活，以前无古人的方式完成了这一切，并成为十字架上的主。

展示耶稣的激进性

他伟大的精神使命是“出发！”，遵循他重复的命令“走出去”，分享基督复活的不朽消息。然而，这么多信徒聚会似乎要强调的不是“进来我们！”。正如胡萝卜在公众面前荡来荡，目的是去吸引人们‘进来’参加教堂的一些活动。他强调的很清楚，他的关键仍然是，进入人民。我们的岔路口走变成‘进入我们’是一个更为广泛的景象，即群组的核心，一群绝望的男子首先跟随耶稣，妓女，赌徒，精神病患者和一部分边缘化的妇女...都融入了一个墨守成规的宗教，精神的泡沫，没有任何牺牲，舒适地传承我们父的方式，犹如我们父就是教会成员。

我认为我们最严重的问题是整个团体这种心态。我们需要一个震动。也许我们需要记住的是，耶稣的教导最初其实不是

直接针对非宗教人士，它更多的是面向神的人，教会里的人。我们必须从这个观点看的福音。他们是一个激进的召唤向激进的生命，一个生活和思考的方式不是坐在教堂周围做着人类认为明智的事情，采取安全的决定和选择，抚养我们的孩子让他们被‘快乐’所包围，看到他们在生活中往往漠不关心我们的耶稣，只是作为一个被动的教会成员。这不是‘宗教有意义’。这不是上帝始终让我们在道路上保持安全，如果我们祈祷和定期准时团契，并一次又一次地阅读圣经。这是让我们去做人类认为不理智事的使命，给予和放弃某些信仰的东西，去冒险，胸怀大志，在信仰上得到飞跃。我在一些新受洗的兄弟身上看到了这种精神。但到现在我仍然经常看到他们去教堂做礼拜，最终走向单调的世俗教会生活。我不反对教会，教会是我们基督发展的重要组成部分。但这些说的太过于频繁，往往最终导致结构合理化的麻木，他们感觉他们的世界需要基督的极大重视，从个人责任的高度而赦免新信徒的罪行。我们不管以何种方式都必须确保我们与主耶稣保持个人的联系，福音的精髓是我们永远不会失去他。因为这永远不让我们太多担心别人的看法，人类认为的聪明，接受...而我们将只要考虑什么是正确的。我们将得到大卫的精神，他在主面前跳舞，被他自己的妻子嘲笑。大卫对米甲说、这是在耶和華面前。耶和華已拣选我、废了你父和你父的全家、立我作耶和華民以色列的君、所以我必在耶和華面前跳舞。我也必更加卑微、自己看为轻贱。你所说的那些婢女、他们倒要尊敬我（撒母耳记下6:21, 22）。该天国的事业需要努力，从施洗约翰的时候到如今、天国是努力进入的、努力的人就得着了（马太福音11:12）。这是主耶稣所使用过的语言。他没有传教任何乏味的一个舒适的团契。

2-13耶稣激进的要求

他要求他的追随者认为他自己是一个真正的人，但从来不犯罪这一明显的意义是非常高的标准。这是[并且]因为耶稣的话是引人注目的，有着鼓舞人心的力量，因为他自己的道成了肉身。所有主的恩典在某些方面得到了令人惊讶的满足。

而且他绝对可以。这反映在约翰福音3:10，耶稣回答说、你是以色列人的先生、还不明白这事么。他希望尼哥底母弄清楚那本老书/哈门特关于新生的教导，（诗篇51:10；以赛亚书44:3；以西结书11:19，18:31，36:26；37:14，39:29；传道书11：5）。主严惩尼哥底母没有意识到这一点。在一世纪，家庭和家庭的继承就是一切。主耶稣却要求他的追随者拒绝跟随他的家庭是很激进的以至于我们许多人无法理解。同样，他命令卖掉一切，跟随他。耶稣听见了、就说、你还缺少一件。要变卖你一切所有的、分给穷人、就必有财宝在天上。你还要来跟从我（路加福音18:22）暗示了中东家庭所有家产就是一个人身份的化身，却被要求将继承所得的收入捐献给贫穷的陌生人...一旦我们知道了中东的价值观，即像耶稣所要求的那样放弃家庭和村庄的那个家是不可能得到赞同，这些东西对于一个中东农民来说比生命本身更有价值。但他仍然等待人民作出回应。

考虑如何评价他所说的看见你弟兄眼中有刺、却不想自己眼中有梁木呢。你不见自己眼中有梁木。怎能对你弟兄说。他的这篇小寓言是想告诉我们盲人不可能引导盲人。对他来说，一个略带视力受损的人就等于失明。在这个方面，他谈到了需要“完美...作为他的主人”。只有完美的含义，才可以批评他们的兄弟。而最后一个原因，他没有试图将弟兄眼中有刺拔出是因为“一颗好树不可能结出腐败的果实”。在这篇段落中，这是相当令人费解的。但他似乎是教导如果我们都是好的树木，就没有腐败的果实，眼中没有刺，由于我们所有的人都没有像这样，所以我们每个人都会有腐败的果实，我们不像我们的主一样完美，所以我们不必要把弟兄眼中的刺拔出。耶稣又用比喻对他们说、瞎子岂能领瞎子、两个人不是都要掉在坑里么。学生不能高过先生。凡学成了的不过和先生一样。为什么看见你弟兄眼中有刺、却不想自己眼中有梁木呢。你不见自己眼中有梁木。怎能对

你弟兄说、容我去掉你眼中的刺呢。你这假冒为善的人、先去掉自己眼中的梁木、然后才能看得清楚、去掉你弟兄眼中的刺。因为没有

好树结坏果子。也没有坏树结好果子（路加福音6:39-43）。当然，他叫我们是完美的，是因为我们的父。这些高标准的需求是混合着令人难以置信的优雅。只有一个人是完美的才可以说出如此的真实性或可信度。否则他的话只会被视为一个怪人的狂言。正是他的完美和真实性使得他的要求如此的适合我们。他处理他完美性的方式正是洞察他性格很好的窗口。他知道，他是没有罪的，以及他知道，他所经历的生活每时每刻是成为所有上帝的子民的样板。然而不知何故，他表达的方式从来没有任何傲慢，从来没有自豪，而是真正邀请他们。他经常以第三人称说他自己。约翰福音17:3，认识你独一的真神、并且认识你所差来的耶稣基督这就是永生。向他的父祈祷时他称自己为“耶稣基督”，仿佛他自觉地认识到我们后来如何看到了他。

也有一些是要求侵扰了耶稣的真正本质。在这个意义上说，耶稣的知识永远不可能被否定。也有一些是关于他引人注目。在他耶稣身上有着真实可信的一方面。这正是人们所期待的，一个人被崇拜，仿效，他是真实的，可信的，不会让我们失望的，不是破灭的梦想和期望。世界各地的年轻人[我们自己的社会和家庭的关系]急切的等待着真正的关系。他们鄙视非宗教的唯物论和正统的宗教这两种肤浅的形式，他们的感觉这比‘被现实的资产阶级社会环绕更加有趣，一个远远彻底超出大多数人要么已经体验了，要么默默追求的琐碎无聊中产阶级生活。而那真实的，给我们传教的人类耶稣传就是他们问题的回答，这取决于我们如何把自己交给他。年轻的一代许多人都不愿迁就现状，或逐渐适应自己的主流文化。他们有一个‘追求反文化的，真实的和可信的，就像过去耶稣形成了一个激进的反主流文化（1）。

而真正的基督教徒是以真正的耶稣为基础，，这肯定是什么，我们至少要对我们所宣扬的一些感到满意。他们在音乐的

创作过程中不断地摸索自己的语言和文字来表达当代青年的现实要求。然而，他们感知了不同的词语和声调，耶稣话的精髓：‘即使一个人赢得了全世界却失去他的灵魂，难道他得益了吗？’。这就好像一个人崇拜了一个未知的偶像’。我们必须把主耶稣介绍给他们。现在的青年人都是寻找真理（意义，和平，爱，现实等），但在（毒品，宗教等）错误的地方，而所有这些事情都是人类的耶稣发现。取而代之的是反主流文化，他们发现大多数教堂都是正统的；而真正的教会/埃克尔西亚应与世界的文化有着激进的紧张局势。但是，我们应当向他们提供激进的耶稣，不仅仅是一个单纯的宗教。如果有人告诉我们，你们跟其他的宗教是一样的...’-我们应该认真地对待。但我很自豪地说，我一次又一次的被告知我们不同于那些宗教。不仅是年轻人在错误的地方寻找到了正确的事，他们更多的兴趣是关注尊奉道德准则而不是处理道德观念的能力。这种领悟（或理解、办事）能力正是主耶稣所给予我们的。

反文化的主耶稣的确是激进的。主耶稣在山上布道，以及后来的传教，围绕着“我们”[他的人民]以一种方式行动而世界却以另外一种方式，我们爱全世界所有的人，而世界上的人只爱它的朋友，我们有意义的进行祈祷，然而詹蒂莱世界只是一大堆空话，我们要寻求的东西只在上帝的国里才能找到，然而世俗却寻找物质的东西。人所寻求的价值却根本上跟基督的相反。卑微得以崇高，骄傲被贬低，首要的却被放到最后。仆人最大。但耶稣也将他的追随者跟“外邦人”当代宗教人的’文士和法利’对比，因此，我们根本不同于名义教会，以及在一般世俗的世界。耶稣多次提到“他们”和“你”；但他也谈论到那些真正掌握他道的巴勒斯坦农民是非常正派〔诚实〕的人

[以色列？]与[全詹蒂莱]是世界之光。他们独立于这个世界将是得到拯救的一部分部分。所以耶稣当然不是空洞的精神传教，一个孤独的岛屿，而是进入别人的世界让他们得救。真正的激进主义是激进的爱，我们普通生活中的爱。不管我们是否寻求绝对的真实，我们寻求盛宴的地点，这种斗争将会给予我们真正的和完全的宽恕，这就是爱的激进主义。

耶稣的宗教是完全不同于教会和今天的世界。对于他们来说，祈祷只是在犹太教堂和神殿等地方进行。然而，耶稣却在沙漠，在花园，在山上都进行祈祷...但是从来没有他在神殿或犹太教堂祈祷的记录。任何一个世纪其他犹太宗教的传记都会提及在这地方祈祷。但这并非耶稣跟耶稣一起。他的祷告生活在根本上与他同时代有着本质的差异。奇怪的和自相矛盾的是，在以色列悲惨的历史上跟耶稣同一代的人是最服从于律法。立陶宛犹太人雅各柳斯尼评论：“这不是有罪的一代，而是一个非常忠于盟约和经文，也许超过任何[其他]”（2）。然而，这一代人寻求遵守律法，对上帝的承诺比其他任何一代都要严格，也正是这一代杀害的他的子。耶稣的世界跟

那时的教会和世俗有着激烈的摩擦。那时别人所说耶稣的灵可能不同于今天。耶稣的显现号召真正的教会改变这个时代的文化。富裕，成就，外观，个人地位，权力，消费，自私的个人主义占主导地位的价值观，这些总是与真正的基督存在碰撞。我们不是要分成两个领域，一个宗教，一个是我们世俗的生活。精神生活不仅仅只是私人内部的。真正的基督要求我们，我们是他，说：“活着就是[成]基督”，这其中的每一个部分都是不惜一切代价围绕他耶稣一生的。

让死人埋葬他们的死人

主耶稣说、任凭死人埋葬他们的死人、
你跟从我罢（马太福音8:22）揭示他如此激烈的挑战世界上普通人所坚持的立场到了闻所未闻的深度。他用了这样简短的几句话阐明了这一切。更令人惊奇的是主似乎已非正式的公布了这个如此密集简洁的谈话，当时因为一个男人必须立即埋葬他的父亲所以拒绝跟随他，所以主的评论在某种方式上是如此的激进。因为他们埋葬死去的父母是“虔诚的犹太人在心里对家长的尊重，是受自以为是哈西德的影响，...为所有工中最重要的...参加葬礼的责任是至高无上的，甚至可以凌驾于圣经旧约之首五卷的研究之上”（3）。当然主耶稣知道这一点，他知道犹太人是多么狂热的要掩埋自己死

去的父母。它正是选择这个问题让所有的人不懈的'跟随他'。让别人摆脱一世纪迷恋特别是以色列埋葬死去的父母，在任何情况下的希腊人和犹太人都存在着安葬死去的父亲只能由儿子做的普遍看法，如果不是这样做，例如这名男子没有妥善地安葬，即使圣经也是诅咒的根据。

'只是'拖延一天服务于主的时间，主要求所有的人。他没有苛刻是今天，即使他的激进性以不同的问题被表达出来。这可能意味着如果我们父母要我们跟一个异教徒结婚，我们要保持单身，放弃一个好工作；放弃升职；搬迁到接近我们弟兄的地方；送我们的孩子到一所学校遥远的路上有主的精神... 这些，远远超过这些，直到死亡和放弃生命，这就是他的要求。

在主的这些话中还有一些其他激进的元素利未记21:11，不可挨近死尸、

也不可为父母沾染自己。就禁止大祭司接触他的父母，这已经排除了一世纪犹太人埋葬死人的习俗。让他的追随者遵循同样的规则，主耶稣邀请他的追随者每个人作为大祭司看看自己。我们在这一点上可能会皱眉头，作为一个单纯的阐述问题。但对于背后那些家伙来说，这是激进的，一个人会结合每每盎司的精神雄心去接受这一邀请。而在心理上，我们可以说，那些一世纪的文盲犹太人受到一股非常强大的精神虐待。我的意思，他们是受犹太教堂系统压迫，他们觉得自己不配，没有良好的，不怎么样，可怕的罪人，对上帝的律法一无所知的情绪重创，背叛摩西和他们的民族。

.. 主耶稣切实要求他自己当做大祭司来感受！难怪很多人'没有得到'他的真实信息，如果如此缓慢上升到了它的真正含义的高度。我们今天同样比我们理解与不知最终价值更加辛劳着... 直到主的爱爆发后，我们从中产阶级的生活中释放出来[或泥潭我们同样的感觉，全身勇敢的渴望迎接新生活]。另一个具有挑战性的是主对待他人的例子约翰福音15:16不是你们拣选了我、 是我拣选了你们、并且分派你们去结果子、叫你们的果子常存。使你们奉我的名、 无论向父求什么、

他就赐给你们。

CK巴雷特表明爱特卡展示了希伯来沙马，而主的短语暗示了作为一个拉比弟子授予神职（4）。那些家伙意有所指看着自己一个个休克。他们几乎是没有文化的，每个人的小心灵都吱吱作响的负担着试图了解这个爱他们的人，他们爱... 被任命为拉比。刚刚洗过

他们脚的人，这通常是弟子为他们的拉比所作的。但是，主质疑了被高估的一切。

先知的灵

更进一步。

‘先知’画像是犹太教。东正教教堂的画像就是今天的‘圣人’，他们是被尊敬和崇拜的偶像，而不是我们今天看到的真实例子。主耶稣相比之下是我们的精神生活与神同行，以西结书24:13-24，在你污秽中有淫行。我 洁 净 你 、 你 却 不 洁 净 。 你的污秽再不能洁净、直等我向你发的忿怒止息。我耶和華说过的、 必定成就、必照话而行、 必不返回、 必不顾惜、也不后悔。人必照你的举动行为审判你。这 是 主 耶 和 華 说 的。以西结必这样为你们作预兆。凡他所行的、你们也必照样行。那事来到、 你们就知道我是主耶和華。（耶利米书16:5-7）耶和華如此说、 不要进入丧家、不要去哀哭、 也不要为他们悲伤。因我已将我的平安、慈爱、 怜悯、 从这百姓夺去了。这 是 耶 和 華 说 的。连大带小、 都必在这地死亡、不得葬埋。人必不为他们哀哭、 不用刀划身、也不使头光秃。他们有丧事、 人必不为他们擘饼、因死人安慰他们。他们丧父丧母、 人也不给他们一杯酒安慰他们。再次，“让死人埋葬他们的死人”在耶利米以西结书被放在了水平上，一个人直接说出的话被称为行为神的代表。为什么这些先知被叮嘱做那些事情？这是为了给以色列一个见证，宣布审判的到来。正是这完全一样的原因，主耶稣嘱咐他的跟随者‘让死者埋葬

死者’，以使该人能迫切向以色列宣讲福音。然而，如果我们进一步刨根问底追求为什么上帝在耶利米和以西结书不让为死者哀悼的问题，我们发现其实很多时候上帝以反社会行为吸引注意。请记住，耶利米被禁止结婚[犹太人]最不寻常的，耶和華的话又临到我说。他们必死得什苦、
无人哀哭、必不得葬埋。必在地上像粪土。必被刀剑和饥荒灭绝。他们的尸首必给空中的飞鸟、和地上的野兽作食物。你不可进入宴乐的家、
与他们同坐吃喝（耶利米16:1, 4, 8）。至于先知其反社会行为的例子’是[例如有关裸体]散步，以西结书4:9-15； 12:1-7；何西阿书1:2；以赛亚书20:1-6。我就俯伏在他脚前要拜他。他说、千万不可。我和你并你那些为耶稣作见证的弟兄同是作仆人的。你要敬拜神。因为预言中的灵意、乃是为耶稣作见证（启示录19:10），我认为这就是精辟概括。天使曾预言，这是如此美妙的东西将它跟天使分开。但是约翰轴承“耶稣的见证”。我约翰就是你们的弟兄、和你们在耶稣的患难、国度、忍耐里一同有分。为神的道、并为给耶稣作的见证、曾在那名叫拔摩的海岛上（启示录1:9）。他对我说、千万不可。我与你、和你的弟兄众先知、并那些守这书上言语的人、同是作仆人的。你要敬拜神（启示录22:9）。再次，这对观众的初步启示确实是激进的东西。他们被告知，他们先知已经作为自己的众弟兄，由于其精神/对待耶稣见证的态度，先知同样的精神也在他们。在耶稣见证我们的灵/我们的灵同样是先知的灵预言是事实。这使得我们的先知成为“兄弟”，而不是白脸’圣人’。

以色列遵守’一个社会共同的行为规范和用禁忌代表清洁’。然而，正如先知耶利米和以西结被要求公开打破他们传统的的环境，为传教吸引更多的注意力，这是上帝在人类传统的习俗之外，他的信息是激进的号召人们退出传统同时做回自己，他的孩子，而不是这个世俗世界的孩子。主问到一个路人谈论其父亲的葬礼方式时说“让死人埋葬死人”，而不是

让他跟随他去传教。这无缝的方式正如神处理的先知一样，让他们给普通人做福音的证人。先知被视为上帝在危机情况下感知他们的人，在他们这一代做一些特别的事情，成为目前神的人，我们从历史研究的距离表示钦佩。同时，我们也可以感受到同他们一样。但主突然爆发出自满，‘你人！’。我们的生活也同样是在这个意义上生活[在这种意义上]上帝的子民在紧急危机关口。一个人在绝望紧迫的战争局势威胁下可能回避了他亲爱的父亲的葬礼游行而去打击敌人或挽救生命。但它必须是一个相当紧迫和眼前的危机，这对他非常扑向个人。’这’，主是说，’是集中和迫切的战斗精神的紧迫性让我号召你’。我对他以自然的方式说出这几句话向主耶稣致敬：“让死人埋葬他们的死人”。

我们任务的紧迫性

我们认为现在跟随主有着如下的紧迫性，一个不能拖延的紧迫性。这事情是主传道风格独特性之一。据观察：“在当代犹太教没有什么直接跟他[耶稣]传道风格相比”（5）。或者，正如福音记录上说的： “从来没有像他这样的人”。他的传道风格和内容本身总是奇崛足以使被差遣逮捕他的士兵放弃。如果我们问为什么人们要跟着耶稣，很难相信他们这样做是因为他们认为他曾答应在未来给他们一个伟大的奖赏，因为他们对他在十字架的反应表明他们爱他，不是因为他已经向他们提供任何有形的物质奖励。有他简单的个性中有着神圣的权力，而我的意思不仅仅是人类所追求有魅力的东西，要求任何情况下立刻跟随着他有可能导致甚至像亚伯拉罕都不知道他要去哪里，他立即作出反应。尼布甲尼撒自豪地查看他的首都，天使的声音突然响起：这话在王口中尚未说完、 有声音从天降下、 说、 尼布甲尼撒王阿、 有话对你说、 你的国位离开你了（但以理书4:31）。那是12个月前丹尼尔曾勇敢地告诉国王，除非他悔改，神的意图是免除他的王国。国王听到这个词...，忘记了它的实际意义。但是，“对你[单数]说的”。因此，它可以与我们一起。我们可以听到和看到这个词的一些背后的意义，但一年后，

我们已经忘记了，我们倾向于使用人类记忆的性质作为借口，不认真对待我们听到一些来自神的话语这个简单的事实，我们要做到这一点... 如果不这样，我们将永远被追究责任。时间的流逝并没有以某种方式为我们赎罪。因此，这一点刚才提出的需要一些反思，才能感觉到它的实际意义，它成为绝对必要的立即回应神的话语。因此，我们目前迫切的需要以圣经为中心进行学习，我们都做，而不是仅仅记在笔记或想像我们已经记在心里。我们正要采取行动，采取具体行动，因为我们已经感知了上帝对我们的要求。一世纪的洗礼即时是早期教会直接回应主的号召的症状，对他的话作出直接的反应，当然。因为我们都将生活新的生活中。对洗礼的基本反应是让我们永远再活一次，让我们第一次响应主的号召。

离开家庭并把他们家庭放在最后的位置的想法在犹太人圈子是不常见的，但却被别人所知道。同样，主用熟悉的想法，但有着他独特的激进和彻底性扭转他们。学校的拉比和法利赛人确实都退出他们的家庭，放弃自己的工作，以狂热地研究旧约全书的例子，并最终被物质化和社会的前进所埋没（6）。从福音上来看文士和法利赛人在社会上和经济上显然优于巴勒斯坦的民众。但主的激进的需求是，他要求所有的人离开，并跟随他’，以实现真正的物质和社会的放弃。在所有这些方面，我们看到主要求男女无条件的顽强的跟着他坚持下去。一旦我们掌握什么跟着他的原由，很明显的，在路上告诉埋葬他的父亲一个人’让死人埋葬他们的死人’，实际上和主耶稣的需求是相当和谐的，要求民众遵循他。在此之际，他这么直率地和直截冲向当地的葬礼，无论读者和听众都对耶稣的这些话感到震惊。但是，只要我们抓住了他传教的实质，我们不会认为这是不寻常的或任何方式的性格与他息的需求不和谐。

跟随他

主耶稣有着更多的激进，打破范式的话：“跟着我，让死人埋葬他们的死人”。为了’跟随他’并成为拿撒勒耶稣的巡回

学生在一世纪的巴勒斯坦被人们所知。但是，拦停他人父亲的葬礼并坚持说，他现在可以跳过跳过了参加了葬礼而跟随他，这是一个令人难以置信的要求。此外，通常是他的学生试图进入拉比陪同人员学校，他没有直接走到一个正常的，非宗教的家伙面前说‘嘿，现在你...来，跟随我...在我看来一世纪有人企图使主耶稣成为一个’犹太先知圣人’是可悲的。他是一个普通人，一个超越普通人的人，他说话并定罪和爱，最终没有像其他一样。游击队组织反击罗马的占领和拉比教学有着无可否认的联系，是学校热情而又狂热的律法驱使犹太人作他们认为必须的斗争，跟随某人是一个希伯来比喻要求所有的人服从领导/投入战斗。有许多例子：约书亚记3:3；犹太书3:28，4:14；6:34, 35；9:4, 49；

撒母耳记上17:13, 14；30:21；

撒母耳记下5:24早期的年代，将军一般不是一个有着学位聪明的家伙，用他的笔记本电脑指挥着战斗，他是一个最先走到前端，他的部下紧随他后面，明知他本人将是他敌人的主要目标。正是他的英勇行为启发的追随者跟随他，这样经过战斗和战争，巩固了他们对他的信任并愿意把自己的生命交给他。而这种比喻被主很好的理解了。他周围的拉比和一些假先知，要求年轻人跟着他们，通过他们的解释的旧约全书，研究传统，并通过大肆宣传要他们拿起手中的武器出去攻打异教徒。主充分认识到这一点，他用同等的方式号召他的人。事实上，当他谈到了所有人离开后跟随他。这样、

你们无论什么人、若不撇下一切所有的、

就不能作我的门徒（路加福音14:33），当然他肯定熟悉玛他提亚众所周知的故事，开始马加比的暴动时说：“让每一个热心于律法并支持该公约的人跟随我...，他将他们的财物留在城里（马加比的2:27）。主似乎再次有这样的想法，他强调他会回来的，他的人逃离耶路撒冷，而不是担心他们家中的‘东西’。当那日、人在房上、器具在屋里、不要下来拿。人在田里、

也不要回家（路加福音17:31）。特别是像拿撒勒耶稣这样巡回教师对旧约提出解释，然后让人们跟随他，在一世纪的巴勒斯坦是恰当的。但主把‘跟随我的全部比喻做出了另解

。不像其他老师，他没有让人民拿起武器和罗马战斗。他的人后续故意采取手持十字架，模仿他的生活和面对死亡的所有勇气，勇敢面对罪恶的眼睛和征服一切的诱惑，不管人类的影响，不惜一切代价。

其中的暴力

真正的战斗不是反对罗马，而是反对一切形式的罪，人类的弱点和障碍，根除珍视的习惯，秘密罪，内心的最深处的幻想，并走进别人的拯救与推进上帝的国。最终导致了真正的实现我们的战斗和接受了生活失败的事实，现在丢失就是胜利，死亡就是生活... 现在是的每时每刻，一分一秒的诱惑，我们要打赢，勇敢地服从最勇敢的人，“船长[新约许多军事典故中的一个]拯救。正如一个人看到一个坐在矮墙边寂寞的女孩，在炎热夏天淋着雨喝啤酒，就像她跟他的思想作战斗，犹如一触即发... 超市里女人的眼神盯着酒的柜台，渴望’这一次’被紧张气氛淹没了，无法忍受，没有退出的生命张力... 另一位兄弟对刚刚拆除他宝贵预言看法感到愤怒并开始愤怒咒骂... 一位姐妹坐在电脑前敲打电脑键盘写着谎言试图攻击她的对手... 这些时刻都是我们战斗最激烈的时刻。这一切的感知，就是战争的内容，并且每个战役和战斗的激烈争夺都会进行到最后，没有容易的胜利。这些战斗首先都是跟我们自己的战斗。而不是一些有错的教义或拐角处的罗马天主教或穆斯林兄弟或耶和華见证人。这正是主跟当代拉比的本质区别，作为一个正义斗争，他们的理由是正确的阅读旧约全书来反对外部异教徒。当然还会与我们周围的世界发生冲突，’魔鬼’指世界以及我们自己内部权力的诱惑，但最显着的冲突在我们自己的心。这已经不是什么英勇战斗的世界，如果我们还没有感觉到内部邪恶的开始（借用一个保罗图尼埃尔短语）。也许这主题是乌西雅向我们提，谁他的军队有很多“勇士”，但它的祭司也是所谓的“勇士”。敢于站出来指责乌西雅的不道德。族长大能勇士的总数共有二千六百人。他们手下的军兵、共有三十万七千五百人、 都有大能、 善于争战、

帮助王攻击仇敌。祭司亚撒利雅率领耶和華勇敢的祭司八十人、 跟随他进去（历代志下26:12, 17）。

上帝的呼唤

但这种激进的要求‘跟随我’是主几乎以休闲的方式抛出的。因此可以看起来通常的办法是让人们来观察和思考拉比的想法，然后要求加入他追随者的小圈子里。但主是不是这样的。他向人们发出呼吁。让人们在日常生活中被他非常激进的话语所吸引。大部分都在极不方便的时刻，即在最不恰当的时刻使用，如在父亲的葬礼的路上。再次，上帝的子实际上是替他的父做的。以色列人又行耶和華眼中看为恶的事。耶和華就把他们交在米甸人手里七年（士师记6:1）扫罗对仆人说、你说的是、

我们可以去。于是他们往神人所住的城里去了（撒母耳记上9:10）扫罗正从田间赶牛回来、问说、

百姓为什么哭呢。众人将雅比人的话告诉他（撒母耳记上11:5）阿摩司对亚玛谢说、我原不是先知、

也不是先知的门徒（原文作儿子）我是牧人、

又是修理桑树的（阿摩司书7:14）列王记上11:29; 19:16; 列王记下9:1-

13, 18。换言之，上帝的召唤在我们普通平凡的生活中。在这方面不可能有任何疑问。而主耶稣也以同样的方式号召人们。这是主耶稣如此不同寻常的惊人。他的爱让别人寻求，他没有等到他们到来[我们没有上帝的恩典将不可能到来]。当然，正是那些知道和接受上帝邀请的代表来跟随和服从。

再次，旧约‘上帝’的呼吁通常都是在极严重的危机和人身危险的事后。号召他们积极迎接这一时刻的挑战。然而，正如已经表明的对门徒的要求是其原型。耶稣在巴勒斯坦到处走动和在当今这个世界一样，用相同的召唤。我们是凡人，没有什么特别的女人，普普通通的小伙子们。在一世纪的邀请...。然而，我们被‘以同样的方式召唤’，犹如在旧约时代的英雄们被上帝所召唤。我们遇到的耶稣是被称为神的召唤，争取胜利和荣耀，永恒的事业，这是主耶稣要求我们积

极迎接...现在的真实将和以前一样，因为它是永远和我们同在，就像凛冽的紧急响应。感知它赋予了英雄主义，否则我们未达到无形的精神生命。比如，征服暴食或压抑的愤怒和仇恨，让一个朋友跟随耶稣...这是真正的胜利，具有永恒的结果和荣耀。

因此，我做出如下总结，我不认为我们应该跳过自己亲戚的葬礼，来为耶稣'做'事情。而且我不认为那是耶稣所说话的意图。相反，是他传教的紧迫感，我们必须有服务于他的意识，我们愿意不惜一切代价的'遵循'他，我们没有任何限制的服务于他是我们对我们的基本要求。我们看到我们将要把我们的生活完全献给他，使一些珍贵时间以某种方式给予我们，而不是让他们在我们手指间溜走。我们要切实掌握这个事实，他的传教使命其实是我们的。不安全，接触危险，误解，诽谤，突然要求改变方向并移动超出了我们的舒适区，都是参与短期命运的考验最终走向永恒，我们永远遵循的一部分。他要求我们每个人都去传教是激进的。他派出了他的牧师，没有钱，没有食物等。他没有告诉他们没有多余的钱，衣服，也没有额外的食物等，他告诉他们缺少这些东西（路加福音22:35）。为什么？当然，因为他想让他们认识到基督的牧师是完全为他们提供依靠。这具有很高的挑战。门徒在最后的晚餐，主告诉他们。耶稣又对他们说、我差你们出去的时候、没有钱囊、没有口袋、没有鞋、你们缺少什么没有。他们说

、没有（路加福音22:35）。当然，他说：'好吧，我要你站起来，'让死人埋葬他们的死人'和'不要随身携带钱'等规劝。但如果你不能，行，给自己降到一个较低的水平，但都一样，出去，做我的证人。请。

Notes

- (1) For more on this see Theodore Roszak, *The Making Of A Counter-Culture* (New York: Anchor Books, 1969) especially p. 233.
- (2) Jacob Neusner, *A Life Of Yohanan ben Zakakai* (Leiden: Brill, 1970) p.11.
- (3) Martin Hengel, *The Charismatic Leader And His Followers* (Edinburgh: T&T Clark, 1981) pp. 8,9.

(4) C.K. Barrett, *The Gospel According To St. John* (Philadelphia: Westminster, 1978).

(5) Gunter Bornkamm, *Jesus Of Nazareth* (New York: Harper & Row, 1959) p. 57.

(6) See Joachim Jeremias, *Jerusalem In The Time Of Jesus* (Philadelphia: Fortress, 1969), pp. 112, 233.

2-14耶稣激进的语言

神如此高度尊崇祂耶稣。你比世人更美、
在你嘴里满有恩惠。所以神赐福给你、
直到永远（诗篇45:2）。这位父深深的被他子的话语所打动。路加福音4:22，众人都称赞他、并希奇他口中所出的恩言。又说、这不是约瑟的儿子么。人如何对他亲切的话感到惊讶，他发说话方式很不寻常。显然他有着使用语言的天赋。上帝高度尊崇祂，因为他这样喜爱公义，恨邪恶。你比世人更美、在你嘴里满有恩惠。所以神赐福给你、直到永远（诗篇45:2）你喜爱公义、恨恶罪恶。所以神、就是你的神、用喜乐油膏你、胜过膏你的同伴（诗篇45:7）正是这方面让神感到他很特别。

主选择激进的语言是根本不同的。事实上，父完全受他使用完全不同于我们的语言所感染，因此，他所使用的语言甚至都打破了基本的语法规则，一个明显的例子是在圣经利未记开始时使用和..”

学者称之为“沃镇合取”，就是不能用于一个句子的开始，更遑论于一书。父的儿子也利用自己的语言。“‘平安’[通常问候]我留下平安给你们、我将我的平安赐给你们。我所赐的、不像世人所赐的。你们心里不要忧愁、也不要胆怯（约翰福音14:27）他似乎故意以不同的方式，惊人的语言表述感到高兴。有些时候，主耶稣似乎已经几乎创造了话。这个形容词epiousios“我们每天的面包”就是一个例子；在祈祷，其中主要他的追随者不断使用对所有人几乎都是陌生的一个字（1）。当他谈到上帝时用阿爸代替‘爸爸’，犹太人将被震惊（2）。但是，这是神的经验，他曾近在咫尺于富有同情心的父。他故意与神的名字并列，父阿、愿你荣耀你的名。当时就有声音从天上来说、我已经荣耀了我的名、还要再荣耀（约翰福音12:28）“阿爸，父”你们所受的不是奴仆的心、仍旧害怕。所受的乃是儿子的心、

因此我们呼叫阿爸、父。你们既为儿子、神就差他儿子的灵、进入你们（原文作我们）的心、呼叫阿爸、父（罗马书8:15;加拉太4:6）。犹太人向上帝祈祷使用‘阿爸’是闻所未闻的，保罗显然是鼓励我们向上帝祷告时可以向耶稣那样做（约翰福音20:17）。主称上帝‘阿爸’，甚至禁止他的犹太信徒对任何人使用。也不要称呼地上的人为父。

因为只有一位是你们的父、

就是在天上的父（马太福音23: 9）主的祈祷本身是激进。细心的犹太人祈祷3次/天，第一个和最后的祈祷到旷野。然而，耶稣次日早晨、天未亮的时候、耶稣起来、到旷野地方去、

在那里祷告。他既辞别了他们、就往山上去祷告（马可福音1:35，6:46）。也许他他的祈祷的动机是展示耶和华是唯一的这一事实。

他让我们喝他的血，一个让犹太人很反感的另类想法。他医治打破了社会的界限。他摸了麻风病人和出血的妇女。他同弃儿和众所周知的罪人一同吃喝。妇女跟随他走遍全国各地，但他对所有丑闻的散播无动于衷。他让玛丽用她的头发洗，并和她在公众场所一起说话，即使妇女头发，腿都被犹太教认为是特别诱人。耶稣拒绝分享犹太人的恐惧，通常是在女性方面。认为性欲是邪恶和不可控，犹太人这样的跟妇女隔绝来应对它们。但是主接受妇女作为他的陪伴。他因为他的人性感到舒适，他不偏执楔子的一段。而且，他预计他的责任，舒适与-

他对选择门徒的态度与这些妇女一样。他重视那些知道自己是谁的人，这已在实践中有了激进的结果。然而，他谈到“权力在人民的眼睛”。这给了他什么？当然这是他的生活方式，他是谁的方式，他是谁。福音，信息，道成了他的肉身。之间存在着理论与实践完美的一致性。人们一再对主的教诲表现出惊奇表明可能不仅是指物质方面，但以何种方式，他独特的方式，是以他的道成了肉身。耶稣经过的时候、

看见亚勒腓的儿子利未、坐在税关上、就对他说、你跟从我来。他就起来跟从了耶稣（马可福音2:14），耶稣的权威无疑是绝对的，直接的。正是他很平凡的方面使他变得如此引人注目。

耶稣将思想与激进并列。他谈到喝他的血，以及一个撒玛利亚是好的，一种精神的英雄。这是犹太人不可能将撒玛利亚’这个词与精神上概念联系起来。所以明显，主激进的话肯定会获准进入21

世纪的。路加福音6:35，你们倒要爱仇敌、也要善待他们、并要借给人不指望偿还。你们的赏赐就必大了、你们也必作至高者的儿子。因为他恩待那忘恩的和作恶的。耶稣讲了“至高者的儿子”，5:45有“你父亲的子女”。耶稣究竟说的是什么？或许：“孩子的阿爸，爸爸，至高者的”。他将“至高者的”跟他的阿爸给予并列的崇高称号是令人震惊的想法。至高的其实是亲如阿爸，爸爸。

“阿门”在一世纪通常是你和别人说的话的反应。若要将这个词使用在您自己说的话上，显然是不可思议（3）。但主耶稣是那么安静地相信自己，他可以用于他自己的话。没有自负或骄傲，他重视自己到了这种程度。真正的“从来没有人[这样的人”]这样说话。

尾部的刺

主耶稣的激进的性质反映在他传教的风格上。他的比喻我称之为所谓的“虚幻的因素”。它们包括对熟悉的冲突，舒适，伴随奇特的正常，虚幻和激进的。现在这样的比喻众所周知，其激进的性质几乎被熟悉的雪崩所掩埋。寓言的开始是为了得到听众同情的故事线，然甩尾，整个结果却有悖于他们的期望，伴随激进的要求。良好的撒玛利亚人。一个独自行驶在耶路撒冷的路上已经引起听众的同情，是的，这条道路是非常危险的。然后祭司和利未人经过时却不给予帮助。这是现实的，“祭司和利未人已知在杰里科附近，他们从附近的殿”（4）活退守约旦河谷。老百姓都反对教权的，是的，他们可以想像祭司和利未人路过。“典型！”会一直被人们所评论。他们都期待弥赛亚犹太工人阶级英雄的步伐。但是...这是一个鄙视撒玛利亚并停止给予救助帮助。他们原本预期犹太救世主和耶稣，自称是这一点。但是...在这个故事中，他代表一个撒玛利亚。请记住，撒玛利亚会和犹太人没有来往，讲到耶稣与在井边撒玛利亚妇人时人们都惊讶。即使在绝望中，犹太人也不会想得到撒玛利亚帮助。你必须完全不顾一切地接受这种帮助。时刻前，观众已经找出受伤的犹太男子。但是...他们真的绝望了，难道他们明白那种程度的绝望，可以说，保持故事”，并接受这一绝望的人是真实的吗？他们希望能够认同的英雄。但是，没有，他们认同的是受伤，死亡，绝望的犹太人。当时，

只有“去这样做” –

’像撒玛利亚’。主的原始观众会放下手中的针织和收起眉毛，并在结束时深刻的反省。整个事情对许多人来说都是挑战。他们退出的寓言，故事退出，... 它变得太苛刻。这是一个惊人的故事，这种制作方式根本上是悲剧的要求，已到仅仅是’一个好邻居隔壁的家伙，只要它不像你进行过多的要求，而这故事对现代自称为基督徒的多数人有着深远的意义。这本身表明对一个激进性质的要求感到不适。

弥敦道对大卫的比喻也是相同的。引起了大卫的同情，然后背叛了大卫：“你是那人！”。但他没有放弃那寓言。他采取了行动，因为我们不得不这样做。自以为是的大儿子的比喻也是一样的。该寓言的故事线如我们期望，任性的儿子忏悔，他的父亲接受了他的归来。但在最后的，整个过程都是相当的曲折。我们突然意识到，浪子和需要原谅任性的儿子并不是故事的重点。那些东西对于任何父亲和家人是顺其自然的。整个的一点是，儿子安全，留在家里和表现自己... 他是一个最终在家庭以外的，因为他的自以为是。他成为坏人，迷失的儿子。再次，一直眉头打结，并从故事情节退出。那个时代的基督徒将其形容为“失去的/浪子回头的比喻”，显示他们[我们]也是错误的理解了这个故事的本质。

Notes

- (1) J.H. Moulton & G. Milligan *The Vocabulary Of The Greek New Testament* (London: Hodder, 1949).
- (2) Joachim Jeremias, *The Prayers Of Jesus* (London: S.C.M., 1967) pp. 96,97 comments on how he searched through "the prayer literature of ancient Judah...[but] in no place in this immense literature is this invocation of God as *abba* to be found...*Abba* was an everyday word, a homely family word. No Jew would have dared to address God in this manner".
- (3) J.D.G. Dunn, *A New Perspective On Jesus* (Grand Rapids: Baker, 2005) p. 75.
- (4) Robert Funk, *Honest To Jesus* (Harper San Francisco, 1996) p. 174.

2-15耶稣激进的权利

主词往往开始时使用他的陈述词。“阿门” –

’真的’，’当然’，’肯定... 我告诉你们...’. 然而，这些词通常情

况是在一个句子如祈祷结束时使用（1）。但主却用在他发言的开始。显然他的风格特点吸引了所有的福音作家的注意。马克提到它13次，马太9次，路加和约翰分别3次25次。而且我们应该站出来。赫雷米亚斯还提到，“根据犹太人成语使用的特点。阿门这个词是用来表示肯定，支持或适当的，拥护别人所说的话，耶稣却用来介绍和赞同自己的话...用阿们结束自己的祈祷被认为是一个无知的迹象”。因此，耶稣是引入了全新的发言模式。主的权力是不寻常的。作为一种自我迷惑的‘圣人’的狂言。人群向他聚集，甚至被发出逮捕他的警卫对他的人性化都不得不放弃，“从来没有像他这样说话。而正是这种意义上的最高权威令我们惊讶。我们今天谁也没有见过他或用自己的耳朵听过他说的话。这是福音启发记录的权力，但它也证明了主耶稣非凡的人格具有引人注目的力量。主的权威感有助于解释约翰福音神秘的逻辑。你们的律法上也记着说、 两个人的见证是真的，我是为自己作见证、还有差我来的父、

也是为我作见证。约翰福音8:17, 18。犹太人指责他亲自见证，为自己作见证，因此认为他的见证是不真实的。主回答说，根据该法，两名证人是见证应有的。而且他认为他是自己的见证，他的父也是：“我是为自己作见证，与父差我见证”。但是，正是他们的观点，他见证了自己，因此，“你见证不真。

”法利赛人对他说、 你是为自己作见证。

你的见证不真（约翰福音8:13

RV）。然而，他的回答似乎让他们都沉默。显然，他的权力是如此之大，有效地对自己的见证提供充足的见证。

Notes

(1) See the article "Amen" in Joachim Jeremias, *New Testament Theology* (New York: Scribner's, 1971) pp. 35,36.

2-16耶稣激进的接受性

他要求那些跟随他的人具有激进，带上十字架跟随他，恨父亲和母亲，为他牺牲一切世俗，耶稣经常谈到与自然家庭破裂，以及他自己的例子表明了他的意思。然而，在一世纪的巴勒斯坦家庭是主要社会单位，身份和安全的基础。该名男子想要埋葬他的父

亲之后再跟随主，耶稣拒绝了他的要求，妥善埋葬一个人是犹太教最神圣的义务了。他的标准有时被提高到令人难以置信的高度。谁叫他的兄弟是傻瓜。就由他承担责任，接受永恒的谴责。不要像他们的祖宗、是顽梗悖逆居心不正之辈、向着神心不诚实。但这百姓有背叛忤逆的心。他们叛我而去（Gk. 更给白痴，但暗示一个反叛者，一个叛教者，诗篇78:8;耶。耶利米书5:23）。煽别人的右脸颊，这是犹太人侮辱邪教惯用的手法（1）

他们不回应[对那些错误的斥责别人观点的弟兄们同样也是一堂生动的课]。然而，耶稣怜悯的光芒都通过他的比喻和他的话语；他对别人的接受也是因为他知道他是谁。人们可以轻松的他在一起，因为他们可以看到他没有隐藏的议程。他不打算用他们自己的权力。他不停地说，他的王国会到来的。他不会批评他们让他们内疚。因此，人们来到他。今天，人们加入一个宗教团体因为他们觉得他们不能代表他们自己，他们将进入了一个严重损失了他们正直的职位。但耶稣没有这样对待人民，这就是为什么他们来到了他。这对我们来说当然是一个教训，永远不要制度化基督的体，让我们远离他，而不是为他们带来的喜悦而走进耶稣。他敏感的对待别人是惊人的。敏感的人会发现今天我们这个世界生活是难以忍受。每一个遇到可以成为痛苦。然而耶稣，最敏感的人；却经历了这一切。胜利。原谅了在十字架上的小偷，他刚刚“诅咒”作为有悔改的小偷，是一个尝试。耶稣敏感到足以理解精神折磨和痛苦所引起的人民不友好行为。耶稣见到这名男子的痛苦，并怜悯，而不是对他感到愤怒。不知怎么回事，也许只有他的肢体语言回应两个小偷，一个小偷受忏悔激发敢于寻求得救。

考虑他如何邀请撒该跟他一起吃饭，在一世纪巴勒斯坦一个宗教团契的标志。接受这人，激励撒让他在以后的生活中改变，然后在实践中，他则表示愿意归还他所偷。当别人问他为什么考/罪人团契，主回答说，我来本不是召义人悔改，乃是召罪人悔改（路加福音5:32）。相信这意味着什么。他团契那些如此薄弱的人，在以色列神召唤下使他们悔改，他与他们吃一样的就像家庭医生访问。法利赛人的宗教态度是，只团契忏悔的人，而主说，他与罪人团契，使他们悔改。耶稣进了耶利哥、正经过的时候。人子来、

为要寻找拯救丧失的人。注意：路加福音19:10，主耶稣在他们悔改之前提供救赎。它是同样的想法。

一次又一次，他的比喻总是和被排斥者有着一定的关系（路加福音14:15-24；15:1-32；马太福音18:23-25；20:1-15；21:28-32）。同席的有一人听见这话、就对耶稣说、
在神国里吃饭的有福了。我告诉你们、先前所请的人、
没有一个得尝我的筵席。天国好像一个王、
要和他仆人算账。才算的时候、
有人带了一个欠一千万银子的来。因为他没有什么偿还之物、
主人吩咐把他和他妻子儿女、
并一切所有的都卖了偿还。当贵族来请耶稣治愈了他的儿子，耶稣同意和该男子回家。但是，在回家的路上，他真的相信了。他来到自发的信仰，而不是因为耶稣坚持。或记得曾有个女人有五个男人。她的脸和身体就反映了她的人生故事。她生活在一起的人不是她丈夫。耶稣并没有告诉她要和某个家伙分开。他清楚地知道，如果一个女人离开她的男人，她无处可去。这女人已经‘结婚’5次了。谁会想要她？大概连她的家人都拒绝了她。耶稣接受了现实生活情况，和人类没有上升到更高的标准。温柔的方式对待这些事件表明耶稣没有很多的赞同，而是人性脆弱性的认识。这些就是使耶稣如此坚定不移地致力于自己的完美标准，与低下最低等的自然相处。

Notes

(1) Joachim Jeremias, *The Sermon On The Mount* (London: Athlone Press, 1961) pp. 27,28.

2-17耶稣：一个被误解的男人

福音作家三次强调人们认为主耶稣并没有“照顾”他们这一点。耶稣在船尾上、枕着枕头睡觉。门徒叫醒了他、说、夫子、我们丧命、你不顾么（马可福音4:38）；
马大以为他不在乎她。马大伺候的事多、心里忙乱、就进前来说、主阿、我的妹子留下我一个人伺候、你不在意么。请吩咐他来帮助我（路加福音10:40）。就打发他们的门徒、同希律党的人、去见耶稣说、夫子、我们知道你是诚实人、并且诚诚实实传神的道、

什么人你都不徇情面、 因为你看不人的外貌。他们来了、
就对他讲、 夫子、 我们知道你是诚实的、
什么人你都不徇情面。因为你看不人的外貌、
乃是诚诚实实传神的道。纳税给该撒可以不可以（马太福音22:16
； 马可福音12:14）。雇工逃走、 因他是雇工、
并不顾念羊（约翰福音10:13）我觉得这是如此悲惨，最有爱心，
自我牺牲的人并没有感受到那点，写福音的门徒肯定对这一问题
感到耻辱。它指出了主最后几个小时的孤独和痛苦。然而，它照
顾所有的，为配偶，父母，子女，神召唤的仆人... 他们的痛苦，
他们是分享主痛苦的东西。

据指出，人群中欢迎主耶稣进入耶路撒冷的人经常高呼“撒那！”
”是谁在后来尖叫：“把他钉到十字架上！”。这是有人建议，
有两种不同的人群组成的团体，那些谁高喊“和撒那！”谁是那些
从加利利来到了，和耶路撒冷的人群高呼“钉他十字架！”。
但约翰福音 12:13和约翰福音 19:14, 15。就拿着棕树枝、
出去迎接他、 喊着说、 和散那、 奉主名来的以色列王、
是应当称颂的。那日是预备逾越节的日子、
约有午正。彼拉多对犹太人说、 看哪、
这是你们的王。似乎鼓励我们，使两者连接场景为“人群，”留
言无论时代第一“和撒那！”，然后把他钉十字架。我个人认为
，这是基本相同的人群。于是守殿官和差役去带使徒来、
并没有用强暴。因为怕百姓用石头打他们（使徒行传5:26）。流
行的观点已经回到另一种方式了。 ”从这日起、
耶路撒冷的教会、 大遭逼迫。 除了使徒以外、
门徒都分散在犹太和撒玛利亚各处（使徒行传8:1）。但是，这会
导致问题，这些问题不是由人类的浮躁就能够简单回答的。为什
么将所有的怨恨都集中于耶稣，一名真正的好人，照顾小孩，留
下深刻印象的话，他的道与他的人明显的一致性？他的人民对他
的愤怒怎么会发生的？导致他们更喜欢生命的凶手，而且更丰盛。
..？

我认为答案在于我们误解了他。他们喜欢他，甚至绝望的犹太当
局只是在去世前说：因有好些犹太人、 为拉撒路的缘故、
回去信了耶稣。法利赛人彼此说、 看哪、 你们是徒劳无益、
世人都随从他去了（约翰福音12:11, 19）；他的人气似乎又死灰复
燃，他在耶路撒冷的最后时刻达到前所未有的高度。拿撒勒的耶

稣这个人的某些方面的想法，他们称为“信他”，这在约翰福音上给予了清楚地阐明，约翰在约翰福音6:14, 26说这不是主要求真正的信仰。众人看见耶稣所行的神迹、
就说、这真是那要到世间来的先知。耶稣回答说、
我实实在在的告诉你们、你们找我、并不是因见了神迹、乃是因吃饼得饱：“因此，当大家看见他的标志，他们说，这是一个真理的先知，也成为世界降临...耶稣回答他们说，真的，真的，我告诉你们，你们要找我，不是因为你们看到的迹象。人群出现反应并认为奇迹的意义，但主知道，他们没有正确地理解。他们显然是“相信”，虽然如此、
官长中却有好些信他的。只因法利赛人的缘故、
就不承认、恐怕被赶出会堂（约翰福音12:42）。你若口里认耶稣为主、心里信神叫他从死里复活、
就必得救。因为人心里相信、就可以称义。口里承认、
就可以得救（罗马书10:9, 10）。他们所喜欢是耶稣所代表的事情，他们心甘情愿地关闭他们自我受难的基本激进信息的心，未来基督王国的价值观将颠倒现在人类社会的，其中最不起眼的是，穷人的精神世界是真正的丰富，被鄙视者将是荣幸...

他们挥舞着棕榈枝欢迎他进入耶路撒冷。这是犹太人的一个民族主义象征，因此棕榈枝出现的第二次起义的硬币（公元132-135）。早在公元前164犹大马可麦斯重新致力于圣殿，棕榈枝被带到圣殿（马可10:7）和西蒙马可麦斯带领犹太人棕榈枝回到耶路撒冷13:51。因此，人群欢迎耶稣，期待他宣布他的弥赛亚王国，然后高呼“撒那了！”约翰福音12:13就拿着棕树枝、
出去迎接他、喊着说、和散那、
奉主名来的以色列王、是应当称颂的。撒母耳记下14:4提哥亚妇人到王面前、
伏地叩拜、
说、
王阿、
求你拯救；
列王记下6:26一日、以色列王在城上经过、
有一个妇人向他呼叫说、
我主、我王阿、
求你帮助。这从字面上意味着“得救！”。他们希望有一个永恒的王国。他花了三年以上的时间耐心地解释他的整个王国，但却根本没有给他们留下什么印象。

看来只有当人群已经开始这样做，耶稣骑着驴的驹子，以履行撒加利亚预言。撒迦利亚9：09锡安的民哪、

应当大大喜乐．耶路撒冷的民哪、应当欢呼．看哪、你的王来到你这里．他是公义的、并且施行拯救、谦谦和和的骑着驴、

就是骑着驴的驹子，以色列的国王会来给他们“谦卑，骑着驴”

—

不是战马。此外，撒迦利亚说，他会来指挥和平[不嗜血]给外邦人。统治着从一个海岸到另一个海岸，不仅在巴勒斯坦。主的典故撒迦利亚9耶和华的默示、

应验在哈得拉地大马色。和靠近的哈马、并推罗、西顿、

因为这二城的人、大有智慧。推罗为自己修筑保障、

积蓄银子如尘沙、

堆起精金如街上的泥土。我必在我家的四围安营、

使敌军不得任意往来．暴虐的人也不再经过．因为我亲眼看顾我的家。耶和華必显现在他们以上

．他的箭必射出像闪电．主耶和華必吹角、

乘南方的旋风而行。这个比喻是想告诉他们，主耶稣不是要摧毁罗马，而是给他们带来和平，所有的詹蒂莱世界。一个谦虚，国王是一个悖论，他们无法理解。一个国王，特别是以色列国王，是引以自豪和热爱战争的。人群必须有这么极端的失望。他故意自卑自己，并骑驴上。这其中，他们喜欢和热爱并希望走出来的耶稣，基本上不完全是他们认为的人，尽管他耐心地向他们展示自己是谁，他已经在自己心中有了一个形，自己的创作，而当他们从真相中醒悟过来时，他们会知道他不是他们所想象的人，他们对他的愤怒一直没有断过。俄罗斯无神论者高尔基评论说，在可怕的语言，但有许多真理，是人根据他自己的形象创造了上帝的肖像。而对于这么多，这是真实的情况。耶稣的人群部分只是基于他究竟是谁。有些事他们了解正确，但大部分还是理解错了。他们会厌恶和愤怒地转过身去，然后意识到他们是如何误解了他。”众人回答说、我们听见律法上有话说基督是永存的。

你怎么说人子必须被举起来呢。

这人子是谁呢（约翰福音12:34）。在这种情况下，耶稣没有说“人子”这个词。但他说：这人子是谁呢？我们还以为你是弥赛亚的子，现在就能拯救我们。显然，你不是救世主/基督，至少你不是我们所认为的类型。

这一切都将完美地解释耶稣在他死亡的时候为何遭受可怕的折磨和嘲弄。荆棘冠，模拟的长袍。他手中的‘权杖’，都被带走了，并用来打他，在他的身上：“这是对所谓犹太人王”称号的嘲讽，愤怒因为它是这个“王”：这一切群众的愤怒程度都反映了嘲笑这个犹太领导人的‘王权’。所有的比喻和对他的王位真正的理解已经被完全忽视。主告诉他们这显然是不够的。但它还是没能穿过这一切...主耶稣不仅被人群所误解，但他曾挑起了良心危机，他们的反应是压抑他们的良知。正如许多人所做的这一切，他们已经将他们的不满转移到一个无辜的受害者身上，人为地创造一个罪魁祸首，并引发了对他的仇恨。他们所触动良心的直接后果是将他们的愤怒转向他发泄。

这种误解所产生的悲剧时有发生，只是强度不同而已。人们经常发现已婚夫妇似乎很容易将自己的愤怒向对方发泄，而在外人看来这两个人是如此的善良。该愤怒的来源往往可追溯至求偶期间对对方的误解。每一方都建立理想化的对方或不正确的形象，而一旦他们真正认识了对方，由于日常生活的单调，有一个很大的愤怒需要释放，认为配偶不是他当初所想象的人。他们很容易不满，仅仅是因为他们不适应他们的配偶在其他方面错误的形。

在我们这个社会的生活中，我们已经看到这些。我知道一个好兄弟，他在1950年代和1960年代传教的圈子里以他的说教和对圣经论述而出名。在别人看来他是很保守，硬衬，急切的指出所有其他基督徒都是该死的，只有他是真理。他鼓吹未来的王国，主会返回到那个王国，兴高采烈地将反对派和其他反对教会踩在他的脚下，非常生动的福音。当时得到了很多赞扬，他的文章在这个时代保守的杂志仍然可以看到，其收集束之高阁。然后，这位兄弟改变了态度。他开始解释说这种态度是错误的。他强调，王国里灵的恩典，更充分地探讨了我们的上帝的王权和洛德希普，对那些有错误信仰的人要宽容，有爱心，纠正，而不是“谁反对自己”判断性的态度。最终他成为社会愤怒的重点。诬蔑，仇视和侮辱，他被他的弟兄钉在十字架上了。而且我们都可能看到类似的东西继续存在我们自己的生活中，当有人对我们有一个错误观念，然后发现我们跟他们所想象的立场并不一样。所以常常有一种愤怒的感觉。而正是这种愤怒已经具有破坏性，以及出现这么多的可耻分工的真正的教会。这是愤怒，在我看来，主要集中在对错误理解的一种恐惧，我们担心我们其实是错误的，我们的判

断是不正确的，恐怕真正的兄弟，真正的主耶稣可能揭示一个曙光。正是这种恐惧瘫痪了所有有意义的理解和关系的的增长，让我们做回我们真正的兄弟，家庭或朋友。

保罗图尼埃尔对这些现象有着更深的洞察力：“...布道者从讲坛大声发出的雷声为了掩盖自己的疑问困扰...人的头脑是如此混乱，许多人为了安抚自己，狭窄的狂热坚持一些好奇的学说。为了平息自己内心的声音，他们投病情进入该教派，不容忍涉及冲突和争议的各方...当一个人自己不能肯定自己，他会假装坚定不移地。

..更多信念在教堂变弱，教堂的形式主义和不容忍越来越多“。这就是为什么约瑟兄弟们反对他，犹太人毁灭它，直至今今天，犹太人都是如此强烈地拒绝耶稣。这就是虔诚的基督徒调整罪恶心的能力。再次引述图尼埃尔：“道德倦怠和无意识罪恶感...释放堕落的恶性反应，提炼贪得无厌的冲动，我们称这种特殊形式为恨。如此可能成为暴力的理论家和展示他们的良心的事与暴力，坚韧和强大动力，与诋毁，指责和诽谤相伴“（1）。因此，这个世界上强大，实际上是软弱的，圣经自相矛盾的弱其实是强，反之亦然，有一个绝对正确的心理基础。

重新回到被误解耶稣，欢迎的人群拿着棕榈枝希望他的国立刻到来。我们可以重新阅读启示录7:9此后、我观看、
见有许多的人、没有人能数过来、
是从各国各族各民各方来的、站在宝座和羔羊面前、
身穿白衣、
手拿棕树枝。主会受到欢迎，一大群来自每一个国家的人，携带棕榈枝，赞美死在十字架上的他。这里是那些真正了解他的人。
耶稣说、
人子得荣耀的时候到了（约翰福音12:23）的东西”人的儿子呼喊
“荣耀的最高！
”在他那里，然后开创前景的弥赛亚王国。这些事以后、
有亚利马太人约瑟、是耶稣的门徒、只因怕犹太人、
就暗暗的作门徒、他来求彼拉多、要把耶稣的身体领去、
彼拉多允准、
他就把耶稣的身体领去了（路加福音19:38）。叫人都尊敬子如同尊敬父一样。不尊敬子的、就是不尊敬差子来的父。耶稣说、
我不是鬼附着的。我尊敬我的父、

你们倒轻慢我（约翰福音5:23，8:49）若有人服事我、就当跟从我。我在那里、服事我的人、也要在那里。若有人服事我、我父必尊重他（约翰福音12：26），这就是主耶稣与人的关系。

主早前教人群集中在他是作为一个人，他的牺牲，而不是国里的成就。犹太人认为吗哪是救世主王国已经到来的迹象。他们的著作都充满着这种想法：

摩西说、你们今天吃这个罢、因为今天是向耶和华守的安息日。你们在田野必找不着了（米德拉士关于前出埃及记16:25）

“第一个救世主使吗哪降临...所以后来的救世主使吗哪降临”（米德拉士ECC的拉巴。1:9）

“[吗哪]已经准备好了...”（米德拉士21:66）

然而，在约翰福音6主耶稣告诉我们吗哪就是他的肉身。他把他的生命交给了全世界。这事以后、耶稣渡过加利利海、就是提比哩亚海。有许多人、因为看见他在病人身上所行的神迹、就跟随他。耶稣上了山、和门徒一同坐在那里。约书亚记5:10-12以色列人在吉甲安营。正月十四日晚上、在耶利哥的平原守逾越节。逾越节的次日、他们就吃了那地的出产。正当那日吃无酵饼、和烘的谷。他们吃了那地的出产、第二日吗哪就止住了、以色列人也不再有吗哪了。那一年他们却吃迦南地的出产。出埃及记16:35以色列人吃吗哪共四十年、直到进了有人居住之地、就是迦南的境界。分享他的痛苦使人群得救，...这一切在今天竟然可悲置若罔闻。

如果您觉得被误解，是他人愤怒的受害者，意识到你是直接团契你主的痛苦。您可以入到最终的悲剧。神爱的误解，因为它是主耶稣倒入乱局和误解的世界。不要减少你正在经历。你真的是分享了他的痛苦。入水接受洗礼，然后走了出来，所以你会分享他复活的生命，无论是现在还是永远。但进一步。危险的是我们可

能像犹太的人群一样，显然是“相信他”，当我们所有的相信越来越强烈，我们自己的看法会与耶稣他吸引我们真实性格的某些方面混合在一起。他面对我们的是他整个人的历史。我们现实的基督，耶稣的整个人，我们都相信他的激进的和令人震惊的需求。可它从来没有成为我们真正的愤怒的对象，我们在最后一天会像犹太人一样抱怨，“基督是什么样的？你不是我们所想象的，我们... 现在我们看到你是一个严厉的人...”。我们不给他定位他是谁，我们应该认为，我们是在阅读和沉思福音的记录，基本上让自己能为纯洁的整体局面和他的本质作出回应，并相信我们所‘看’到的他。

Notes

(1) Paul Tournier, *The Whole Person In A Broken World* (San Francisco: Harper & Row, 1964 ed.), pp. 34,73.

2-18真实的十字架：今天是星期五

主耶稣在十字架上结束了摩西的律法这个想法需要一些反思。该声明只将该问题推了一个阶段的距离，他到底是如何‘终结’律法的？一个人死在十字架上怎么终结了律法？律法的总结就是基督、使凡信他的都得着义。（罗马书10:4）。但命令的总归就是爱。这爱是从清洁的心、和无亏的良心、无伪的信心、生出来的（提摩太前书1:5）。主耶稣是摩西律法的最终目标，这613条诫命，如果完全听从，会引起一个像主耶稣的个性。当他达到他个人发展和灵的最高处，在他死亡时刻该法已“完成”。他告诉我们，他来就是为了死。莫想我来要废掉律法和先知。我来不是要废掉、乃是要成全（马太福音5:17）。

我们需要沉思一下纯粹的受难和完全被钉在十字架的事实，这现实的实际就是耶稣确实存在。诗篇说他耶稣死亡的预言将是醉鬼的歌曲。许多纳粹执行者都经常喝酒。所以将耶稣钉在十字架的士兵们事后出去喝酒似乎不可避免。海明威写了令人心寒的虚构故事。男人们在星期五晚上怎样走进一家酒馆。酒醉后讨论“今天是否是星期五”，他们认为今天真的是星期五，然后告诉他们如何钉他。

’当体重开始对’拉他们，这是它得到... 是不是我看到他们？我

看到了’很多的他们。我告诉你，他今天很不错。

“这最后一句话就像一个喝醉酒的晚上（1）的重复。不管这不是一个准确的重建，都是不是我的问题，我们有一个职责设法想象它到底是怎样的。纳粹和苏联的刽子手承认不看你所谋杀人的脸是多么重要的。这也是为什么他们戴上粗糙面具覆盖其真正的个性。主耶稣的刽子手也会做同样的事情。看看他的脸，尤其是他的眼睛，包含着对他人民的爱和悲痛，会令一些人要么自杀或转变。我假设他们偷偷地看了他的脸，这个人脸并没有显现要抗争，却心甘情愿地和木头在一起。十字架让一个受过教育的希腊人变得野蛮愚蠢。罗马公民的耻辱，一个犹太人是神的诅咒。然而，耶稣由耻辱标志变成了一个胜利的标志。通过它，他宣布了一项重估一切价值观的激进观点。他使其成为一个勇敢的生命的象征，甚至在致命风险来临前没有恐惧，通过斗争，痛苦，死亡，信任和希望自由，生命，人性，永恒的生命。罪，纯粹的丑闻，都是为了救赎地一个惊人的经验，十字架的方式就变成了一个可能的生活方式。

复活的基督的过去和现在都是一个活生生的现实。苏埃托尼乌斯记录克劳狄斯从罗马驱逐犹太基督徒，因为Chrestus，即耶稣基督。然而，如果作为历史学家来说，其实他还活着。从本质上讲他还是活着。所有混乱的神学卷，毫无意义的三位一体理论。一切都是可以避免的，只要人们有信心相信耶稣真正死亡和复活，他永远都不会犯了罪，也确实神的儿子。而且他肉身所取得的完美成就是真实的。是的，它需要信仰，所有错误的神学只是一个借口，就是缺乏信心。

如果我们对着十字架反思就会看到我们与主耶稣的关系，显示我们所感受他真正的个性以及品质。当我们调查过奇妙的十字架...那里应该有这样的好奇心，对他的爱，个人的定罪，并宽恕了真实信念。由于我们的调查显示，奇妙的十字架，所有的评论都是低潮的。这就像试图用言语来形容第九交响曲。它是如此的容易，所以欠挑战，就是要在十字架上试图用赎罪理论的话来做出反应。所有的墨水白白洒在这块地方就是个指示，似乎痴迷于’赎罪的’学说。但重要的是对十字架的深思并没有任何文字的评注；因为我已经说过了，所有的评论都是低潮的。不说话，不解释理论，但感受，内心深处的情感，挑战我们的习惯和性格，真实的，实际的，具体和实质的变化，一种由人类自己主导的转型特征。

Notes

(1) "Today is Friday" in *The Short Stories Of Ernest Hemingway* (New York: Scribner's, 1954), p. 357.

2-19相同的昨天和今天

所有这一切相关的是今天的耶稣基督跟昨天耶稣基督是相同的。

历史的耶稣是基督信仰。加利利人哪、

你们为什么站着望天呢。这离开你们被接升天的耶稣、

你们见他怎样往天上去、

他还要怎样来（使徒行传1:11）记录着3次同样的事情。

“他还要怎样来”，其中主不一定指按一定的方式逐步升天，他门徒在众目睽睽之下向天空凝视。他将以“怎样来”方式返回，以他们所看到。然而，无论是那些门徒还是绝大多数人都会从字面上看他通过在云层降临地球，因为他们会死的。但是，我们将‘看到’他还要怎样来“同样的方式”，因为他是到地球上。昨天的耶稣基督跟今天和永远都是相同。耶稣爱儿童却为耶路撒冷自以为是的宗教领袖悲伤了，他们渴望救赎，是一个今天沉思我们的祷告和明天将在审判日和我们面对。在主耶稣复活后，他强调让他的门徒们称之为“兄弟”，他作为人与上帝的儿子而复活，渴望恢复与那些在他肉身时认识人的关系。这是因为他不希望他们在某种程度上认为一切都变了。事实上，他强调他们，他们的父亲就是他的父亲，他们的神是他的神。抹大拉的马利亚就去告诉门徒说、

我已经看见了主。他又将主对他说的这话告诉他们（约翰福音20:18）。路得记1:16 路得说、 不要催我回去不跟随你、

你往那里去、 我也往那里去。你在哪里住宿、

我也在那里住宿。你的国就是我的国、

你的神就是我的神。在这里露丝跟

随在摩押后[处长落。玛丽要求耶稣？

]，但她知道她将带着她的婆婆，和“你的人作我的子民，你的神就是我的神”。因此，这典故是说：‘好吧现在对你来说我是一个不同的人，但这并不影响我们之间本质上关系，我这么爱你，我会永远与你在一起，我的神就是你的神’。

而且还有另外一个因素显示了主耶稣复活后全身心的展示了他的人性。复活的主以某种方式让他的门徒到湖边，称他们为“

弟兄们”。耶稣就对他们说、小子、你们有吃的没有。他们回答说、没有（约翰福音21：05）。希腊paidion是熟悉的名词派斯复数形式，‘男孩’。雷蒙德布朗评论这词是，“有一个通俗的含义...我们可能会说‘男孩’或‘小伙子’如果[对一个较低的社会阶层陌生人称呼]”（1）。为什么要在他复活后使用这个俗语来称呼，就好比是‘嘿家伙！’时，这不是他一贯称呼的方式？当然这是为了强调他们事情并没有在某种意义上改变，即使他们在其他人；他仍然是同样的耶稣。主在以马忤斯进圣餐时被弟子所认出。他复活之后如何进圣餐的方式反映了他生前相同的基本风格。不仅是身体语言，主词语的选择跟生前也是类似。耶稣转过身来、看见他们跟着、就问他们说、你们要什么。他们说、拉比、在那里住。（拉比翻出来、就是夫子。（约翰福音1:38）耶稣知道将要临到自己的一切事、就出来、对他们说、你们找谁（约翰福音18:4），耶稣问他说、妇人、为什么哭、你找谁呢。马利亚以为是看园的、就对他说明说、先生、若是你把他移了去、请告诉我、你把他放在那里、我便去取他（约翰福音20:15）。在启示录中主耶稣复活后所使用的词语暗示着和生前所说的话一样，这在约翰福音也是有记录。

值得注意的是，路加和约翰都表明门徒们都跟随着复活的主。彼得转过来、看见耶稣所爱的那门徒跟着、就是在晚饭的时候、靠着耶稣胸膛、说、主阿、卖你的是谁的那门徒（约翰福音21:20）——就像他们在做他的事工。耶稣说这话、是指着彼得要怎样死荣耀神。说了这话、就对他说明说、你跟从我罢（约翰福音21:19, 22）。两个门徒听见他的话、就跟从了耶稣（约翰福音1:37, 43； 10:27, 12:26，马可福音1:18； 2:14）。问题的关键是，虽然他现在在不同了。另一种意义上，他依然与他们有关，就像他是凡人时跟他们的关系，走在1世纪巴勒斯坦街道和小巷。约翰福音21就是路加福音5的重复记录。他们上了岸、就看见那里有炭火、上面有鱼、又有饼，耶稣对他们说、把刚才打的鱼拿几条来，西门彼得就去、（或作上船）

把网拉到岸上、那网满了大鱼、共一百五十三条、鱼虽这样多、网却没有破。路加福音5他见有两只船湾在湖边、打鱼的人却离开船、洗网去了。有一只船、是西门的、耶稣就上去、请他把船撑开、稍微离岸、就坐下、从船上教训众人。再次显示昨天的基督耶稣和今天的连续性。这是因为他没有希望我们展示他的神性和荣耀，崇高的地位某种程度上让我们跟他分开。当主耶稣醒来的时候，他就会立即精心整理寿衣和膏油。然后，他会表现出他姐妹们对他的照顾。主复活后的第一想到的是他的兄弟。他生前与他的兄弟的认识与他复活后他们之间的感情是没有任何差距的。

即使在他肉身的生活中，主渴望拉近了自己和他的追随者的鸿沟，使他们不觉得他是一个无法实现的，遥远的图标来欣赏，而是一个真正的朋友，领导，王和切实的跟随。因此，当他在被诅咒的无花果树旁祈祷，并坚信他所祈求的一定会来的，彼得惊叹：“主，你看，你诅咒的无花果树已经枯干！”。主答复并敦促彼得“对上帝要有信仰。我实在告诉你们，凡（这肯定是强调）对这座山（远远大于无花果树），被删除投入海（一种比一夜之间萎缩无花果树更大的奇迹），并让他们不要怀疑，应当相信这些东西，（耶稣对无花果树的话被有效地比喻他向上帝的祷告），所以我告诉你们，无论你的愿望（正如我所希望无花果树枯萎），当你祈祷，相信你接受时，你会得到他们（正如我对无花果树所做的）“彼得想起耶稣的话来、就对他说了、拉比、请看、你所咒诅的无花果树、已经枯干了。耶稣回答说、你们当信服神。我实在告诉你们、无论何人对这座山说、你挪开此地投在海里、他若心里不疑惑、只信他所说的必成、就必给他成了。所以我告诉你们、凡你们祷告祈求的、无论是什么、只要信是得着的、就必得着（马可福音11:21-24）。彼得对主祈祷力量表现出惊讶，因此说，‘你也可以做我做的，其实你做的比我的更大’。这是信息。他多次在房间鼓励他们，“真的，真的，除酵节的第一天、就是宰逾越羊羔的那一天、门徒对耶稣说、你吃逾越节的筵席、要我们往那里去预备呢（约翰福音14:12）。即使他深刻自称是神的儿子，从神那里差，注定要升天。在这种情况下，主仍然强调他的人性，如在约翰福音8:26耶稣打发他回家、说、连这村子你也不要进去。他的出身，父亲和命运，他强调，他只

能分享他父的教导时所说的话。这是他非常尖锐的人性，他是怕他的听众也认为他是如此的世俗。

当我们再见到主耶稣的时候会发现他基本上是跟福音的描述一样的。这就是为什么耶稣在他的世俗生活，甚至可称为“上帝的王国”，行走在巴勒斯坦的人如此接近一个将要荣耀的人。耶稣又对他们说、我实在告诉你们、站在这里的、有人在没尝死味以前、必要看见神的国大有能力临到（马可福音9:1）我实在告诉你们、站在这里的、有人在没尝死味以前、必看见人子降临在他的国里（马太福音16:28）。事实上，提到的‘未来王国’是指未来的主耶稣。若有人不爱主、这人可诅可咒。主必来。证明这事的说、是了。我必快来。阿们。主耶稣阿、我愿你来（例如哥林多前书16:22；启示录22:20）。本称之为“神的国”，谈到了他作为上帝子，人类之子的耶稣回来的日子。但他还谈到他去世后，人们将长久地看到了人子，即他肉身的生活。法利赛人问、神的国几时来到。耶稣回答说、神的国来到、不是眼所能见的。挪亚的日子怎样、人子的日子也要怎样（路加福音17:20, 26）正如看到他自己血肉之躯的日子，所以基本上也看到他最后荣耀的日子。他作为一个温顺，很温和的人来了，但回来会如狮愤怒的吼声。在他第二次返回时，他将揭示“羔羊”的愤怒。你能想象一个愤怒的羔羊？是的，羔羊也会生气。但这是一个羔羊般的愤怒。为罪人被杀的羔羊，但在他归来时仍然是一个羔羊。耶稣爱孩子，注意别人的缺点，为救赎他们，他将会返回并审判我们。即使在他的复活后，他具有不朽性，他在沙滩上。这些事以后、耶稣在提比哩亚海边、又向门徒显现。他怎样显现记在下面（约翰福音21:12）。这就是主将会返回来审判我们。他复活后，他被厄玛乌门徒承认。他掰饼的方式，他的举止跟他复活前都是相同的。到了坐席的时候、耶稣拿起饼来、祝谢了、擘开、递给他们（路加福音24:30, 31）。耶稣今天和昨天是一样。

我们的价值倾向，甚至崇拜，人类著作造成巨大的挫折。只有实现一定程度的恩典，我们才能摆脱这一点。因此，许多未实现作

斗争，应对损失的事实，我们在工作没有达到我们想要做的，无论是抚养我们的孩子或我们的网站，我们的工作还是我们装饰的房间，我们... 随着死亡的临近，这在某种意义上变得更加强大，更加迫切。年轻的人们往往认为这只是一个时间问题，他们整理出来然后实现。但是，时间从来不会出现。降于恩典，放弃和在我们自己的作品自夸，我们可以接受生命中未完成的事，对这些事情的微笑，知道，我当然不能‘做’或取得足够的多。

认识到我们有神的恩典，我们通过存在于基督，使我们自己更大，更幸福的作为个人而被接受，许多人都对自己不满。这就是为什么没有别人注视的时候，我们喜欢在镜子中寻找自己，为什么我们如此关心我们上交的一张照片。这个粗俗世界越来越不能接受其本身。人们不快乐或他们不接受自己的年龄[他们想要外观上看来更年轻或年长]，他们的身体，他们的家庭状况，甚至他们的性别和自己的基本人格。我发现，当我真正接受恩典，我会想自己在神的眼中是谁，作为一个在基督里的人，我真的恍然大悟... 我变得更快乐，远远超过于满足。当然现在在另一种意义上说，我们被称为激进的变革，改变，超越我们自己狭隘界限的背景。这确实是基督所呼吁的。不过，我更愿意接受我是谁，接受我所处的形式，作为基本个人。

耶稣现在能快速辨别我们的思想和意图。神的道是活泼的、是有功效的、比一切两刃的剑更快、甚至魂与灵、骨节与骨髓、都能刺入剖开、连心中的思念和主意、都能辨别（希伯来书4:12）。但是，这里只是他的凡人生活，他必以敬畏耶和華為乐。行审判不凭眼见、断是非也不凭耳闻（以赛亚书11:3）。他能以很快的速度看穿每一个人，这必定是他实际生活的苦恼，有时带有刺激性的成分。但是，以前是谁，现在他就是谁。这是为我们代求的具有敏感性和同情心的耶稣。注意希伯来书4:15所使用的语态：“因我们的大祭司、并非不能体恤我们的软弱。他也曾凡事受过试探、与我们一样。

只是他没有犯罪。可以不[现在时]软弱”。这是因为他现在不能体恤我们的软弱。它打开了一个迷人的窗口让我们看到上帝的本质。当我们分享他的恩典，不仅仅是这点让我们依稀记得希望成为人类。我们仍然会以某种方式被感动，这种感觉与那些千禧年统治期间还有本性的关系，在希伯来书10:34，因为你们体恤了那

些被捆锁的人、 并且你们的家业被人抢去、 也甘心忍受、
知道自己有更美长存的家业。在那里我们看到了希伯来基督徒 “
如何体恤我，该信的作者。肯定是要反映了他们被主强烈的感情
所感动，通过他的同胞，他们现在感觉他们受苦的兄弟。一个相
关的词被发现在彼得前书3:8：总而言之、 你们都要同心、
彼此体恤、 相爱如弟兄、
存慈怜谦卑的心。“由于彼此体恤，兄弟的爱”。这一事实的，
我们感到耶稣对我们的感情，他能够进入我们的感受，同情他们
和他们一起。

正是主耶稣的这种特征使他成为这样一个无与伦比的中保。斯蒂
芬看到他在天上站在宝座的右边，他坐。主过去和现在都是如此
热情，同情，能想到他弟兄们所需要的，这就是他为什么能做我
们的中保。还是同样的耶稣，对孩子们具有同情的心，走在加利
利的街头，将他的爱给予弱智病人，被压迫和虐待的妇女...即使
是铁石心肠的法利赛人人也会欣然聚集在他爱的翅膀下，这就是
他渴望别人得到救赎。马太的福音的伟大主题之一就是各种男人
和女人在不同时间和各种情况下都来到耶稣。主使用相同的术语
来描述如何在最后一天，人们将再次’来见’他。那领五千银子的
、 又带着那另外的五千来、 说、 主阿、 你交给我五千银子、
请看、 我又赚了五千。主人说、 好、
你这又良善又忠心的仆人。你在不多的事上有忠心、
我要把许多事派你管理。可以进来享受你主人的快乐。那领二千
的也来说、 主阿、 你交给我二千银子、 请看、
我又赚了二千。主人说、 好、
你这又良善又忠心的仆人。你在不多的事上有忠心、
我要把许多事派你管理。可以进来享受你主人的快乐。那领一千
的、 也来说、 主阿、 我知道你是忍心的人、
没有种的地方要收割、 没有散的地方要聚敛（马太福音25:20-
24）。之前传道的耶稣跟后来再次出现的耶稣是同样的，收到这
样一个亲切接受的耶稣。他将审判的方式将跟他肉身时是一样的
。同样，我们知道基督是如何审判，所以在最后审判日跟他见面
，我们不会有太多可怕的未知和不确定。我们知道他将审判罪人
，希腊词的意思是没有这么多的’正义’，而是’无罪，宣布在法律
意义上的正义’。对于人类的法官审判一个人有罪，，好像他们是
正义和无辜的这是不可想象，只是因为它们也是在“基督”。该

法官同样也是辩护律师是闻所未闻的！但是，这就是我们的法官，随着时间的推移，那些相信的人，在将来的最后一天会不同？

“上帝的王国”是耶稣用的一个称呼。他’是’王国因为他有着王国的生活。他将是谁，在他的生活中是谁。复活的前景“充满了喜悦”，所以我心里欢喜、我的灵（原文作舌）快乐。并且我的肉身要安居在指望中。你已将生命的道路指示我、必叫我因见你的面、（或作叫我在你面前）得着满足的快乐。（使徒行传2:26, 28）。他凡人的生活充满乐趣与喜悦，他现在经历了他的不朽人生。而这仅仅是耶稣肉身和不朽的连续性之一。一会儿停下来想一想，主的复活是为我们自己。这就是洗礼的全部意义。食物是为肚腹、肚腹是为食物，但神要叫这两样都废坏。身子不是为淫乱、乃是为主。主也是为身子。并且神已经叫主复活、也要用自己的能力叫我们复活（哥林多前书6:13, 14）。然而，耶稣生前跟复活之间存在明显的连续性，以及耶稣的举止，肢体语言，复活之后他是如此的人类。甚至所以现在我们是谁，我们将永远是谁。由于复活，所有的关系和细微差别总结出我们的性格，有一个永恒的未来。但是我们从那里获得这些细微差别，身体语言？他们出现部分来自我们的父母，我们与他人关系，我们是我们关系的总和。这其实是一个极大的鼓舞，为我们的父母，我们的耐心的努力和对他人恩典的结果，会有永恒的效果。我们帮助他们部分成为永恒的谁。如果一树砍伐，会再次发芽复活。树若被砍下、还可指望发芽、嫩枝生长不息。其根虽然衰老在地里、干也死在土中。及至得了水气、还要发芽、又长枝条、像新栽的树一样。人若死了、岂能再活呢。我只要在我一切争战的日子、等我被释放的时候来到。你呼叫、我便回答。你手所作的、你必羡慕（约伯记14:7-9, 14，15）。在我们凡人的生活也将有连续性，我们将永远是谁，就像修剪树木跟残端新再生长出来树之间。

如果我们现在是谁，在本质上我们将永远是... 那么生命中最关键的问题会恳求我们。如果我们在一个下雨的周日下午不知道如何处理，如果我们退休后仍然回去工作做一些不折不扣的事，如果我们的时间花在在无休止的肥皂剧和填字游戏，... 难道我们的永恒就是做这些？我不说，一些缓和的因素是某种信仰不允许的，但如果我们是谁，现在是谁，我们将永远是... 是我们的愿望，以爱和侍奉神和他的儿子，还纯粹是正常的反应，对死亡的恐惧是我们每个人都有的？正是因为主耶稣在他死后的生活，公正，正义，有目的... 他应该是从死里复活和并永恒。我们正在通过他和他的生活（没有其他原因），成为我们的复活点目的，同样以永恒的生命存在。

主有这样一个广泛人类生活的经验和痛苦，使我们没有人可以抱怨说他不知道本质上我们所经历的一切。我简单的回答这样的问题，为什么，到底为什么耶稣要承受那么多。试举一个例子，他在地上的经历后来在需要的时候为信徒提供了帮助。主亲密朋友犹大被形容为“与”最终钉在十字架上的耶稣站在一起。他们回答说、 找拿撒勒人耶稣。耶 稣 说 、 我 就 是 。 卖他的犹大也同他们站在那里，约翰福音18：5。我初次申诉、没有人前来帮助、 竟都离弃我。但 愿 这 罪 不 归 与 他 们。惟有主站在我旁边、 加给我力量、 使福音被我尽都传明、叫外邦人都听见。我也从狮子口里被救出来（提摩太后书4:16,17）。在我看来，主耶稣知道被自己的兄弟离弃到底是什么样的感觉，发生在他身上的审判就是一个例子，在保罗的审判，他可以跟他’站在一起’，根据他被孤立的俗世经验。在我们的生活中主同样在他的尘世经验的基础上以帮助我们面对，他知道我们的感觉如何，因为在本质上他经历了这一切。约翰也许有犹大和彼得跟主的敌人站立时，他写道我又观看、 见羔羊站在锡安山、同他又有十四万四千人、 都有他的名、 和他父的名、写在额上（启示录14:1）耶稣，面对敌对的世界。

现在主耶稣就是将在的主耶稣，犹如今天我们是谁，我们将永远就是谁。对于我们的灵来说，我们的基本个性，将被主耶稣保存。要把这样的人交给撒但、 败坏他的肉体、使他的灵魂在主耶稣的日子可以得救。（哥林多前书5:5）“血肉”不会承受神的国。弟兄们、 我告诉你们说、血肉之体、 不能承受神的国。必朽坏的、

不能承受不朽坏的（哥林多前书15:50）你们看我的手、
我的脚、 就知道实在是我了。摸 我 看 看 。魂无骨无肉、
你们看我是有的（路加福音24:39）。我们今天是血与灵激励我们。
这是一个具有挑战性的思想，因为我们认为我们“灵”的状态，
基本‘我’将被保留，已被储存在父的记忆，直到有一天我们将复活。
所有事物都是我们的模式他要按着那能叫万有归服自己的大能、
将我们这卑贱的身体改变形状、和他自己荣耀的身体相似（腓3:21）
这仍然被描述成“肉和骨头的外观路加福音24： 39。

请注意，虽然血肉不能继承王国，复活的主耶稣他自己描述为肉和骨头。你们看我的手、 我的脚、
就知道实在是我了。摸 我 看 看 。魂无骨无肉、你们看我是有的（路加福音24:39）。事实上，我们发现，“肉和骨头”往往并联（创世记2:23；约伯记10:11，33:21；诗篇38:3；箴言14:30），你以皮和肉为衣、给我穿上、
用骨与筋、把我全体联络。他的肉消瘦、 不得再见、
先前不见的骨头、都凸出来。因你的恼怒、
我的肉无一完全。因我的罪过、 我的骨头也不安宁。心 中 安 静 、 是 肉 体 的 生 命 ， 嫉 妒 是 骨 中 的 朽 烂。简单意思是‘人’
，或主在某种情况下指“我自己”。我们自己将在天国里，我们现在[这本身是一个非常具有挑战性地思想]。每所有的情况下。我们现在是谁，我们在上帝永恒的王国都将永远是谁。我们决不能允许任何我们的肉体/基本是如此可怕这样的观点，其实，本质上“我自己”将在神愤怒的判决下解散。主是“身体的救世主”，在最后一天也是我们“灵”的救世主，所以真正激励我们的是灵，而不是血肉，将永存。这样理解事情使我们能够更有力看到我们是谁，看到永恒的重要性，我们将作为个人发展。佛教认为，我们最终将不存在，这种‘涅槃’最美好希望，出现了奇怪的‘希望’使数百万追随者分享。但实际上，背后有基本相同的心理，‘我’不会存在于天国，我会得到一个新身体，人员和品格。它实际上说的一样，我将不存在。它植根于一种可怕的贬低自我形象，散缓自己，一个对上帝发展我们自己作为人的不接受。当然，虽然我们的性质将发生变化，使我们可以不朽的，我们将被保存，我们的身体将复活，我们的灵被“拯救”（罗马书8:35-39）谁能使我们与基督的爱隔绝呢。难道是患难么、 是困苦么、

是逼迫么、是饥饿么、是赤身露体么、是危险么、是刀剑么。如经上所记、『 我们为你的缘故、 终日被杀。人看我们如将宰的羊。然而靠着爱我们的主、在这一切的事上、已经得胜有余了。因为我深信无论是死、是生、是天使、是掌权的、是有能的、是现在的事、是将来的事。是high处的、是low处的、是别的受造之物、都不能叫我们与神的爱隔绝。这爱是在我们的主基督耶稣里的。正如我们在某人死亡后仍然爱着他，想起他是谁，仍然是我们的，所以它与神对我们的爱本质上是相同的。彼得前书3:4只要以里面存着长久温柔安静的心为妆饰。这在神面前是极宝贵的。

因为灵的性格将永远被铭记。这就是为什么个性和性格，而不是体力，是最终和最重要的。我们说如何发言，我们在某种程度上将永远以那种方式。箴言12:19：口吐真言、永远坚立。舌说谎话、只存片时。我们“方式”的存在，对我来说将永远解决了箴言12:28谜：在公义的道上有生命。其路之中、并无死亡“。在耶利米书18，耶和华是公义的。他这样待我、是因我违背他的命令。众民哪、请听我的话、看我的痛苦、我的处女和少年人、都被掳去。上帝把自己比喻成一个制陶粘土与我们一起。我们可以怎样抵制他，他可以使我们成为别的东西...我们是软土，发射的日子肯定是审判的日子。其含义是，在这个生活中，我们软粘土，但审判的日子，我们将设置为已成为的人。

人类耶稣和升天成为被崇高的主有着真挚的连续性。希伯来书4:14：“我们既然有一位已经升入高天尊荣的大祭司、就是神的儿子耶稣、便当持定所承认的道。这耶稣是相同的，地球上的人，来到天国到达神宝座亲自为我们作中保。他升天被他的门徒认为身体上是这样，并被他的门徒描述为身体的上升，回家。给我们感觉地球上人类的耶稣和崇高的天堂的主存在连续性。同样经历了一次诱惑的耶稣能够使我们面对诱惑时候能加强抵抗。我们需要认识到，试探主耶稣看到，罪可能行动的过程中很正常的，尽管他从来不帶它。而出于同样的原因，一些新约（提摩太前书2:5）因为只

有一位神、 在神和人中间、 只有一位中保、
乃是降世为人的基督耶稣。强调崇高主耶稣是“人”
即使是现在。让我们不仅仅将这些作为三位一体神学的问题。这一奇观是他的赞美，耶稣是在某种意义上还是人类。他“我们信仰的先驱”表明我们走向辉煌的道路，一个荣耀不能使我们成为某种超人的和不现实。查尔斯霍奇惊叹：“宇宙的最高统治者是一个完美的人”（2）。查尔斯韦斯利在他的赞美诗这部分展示了：
我们的肉体和我们的骨头，
耶稣是我们的兄弟了。

主的荣耀

人类的耶稣以及现已崇高的耶稣这间的连续性冥想带来他的“荣耀”。神的荣耀是指他的基本个性和特色。当他荣耀自己，他阐述个性，如对邪恶谴责或拯救他的民。说、 主耶和华如此说、
西顿哪、 我与你为敌、 我必在你中间得荣耀、
我在你中间施行审判、 显为圣的时候、
人就知道我是耶和华。全 地 的 居 民 都 必 葬 埋 他 们
．当我得荣耀的日子、
这事必叫他们得名声。这是主耶和华说的（以西结书28:22；
39:13）因为他是“赞美听话的人得。诸天哪、 应当歌唱、
因为耶和华作成这事。 地的深处阿、
应当欢呼、众山应当发声歌唱、 树林和其中所有的树、
都当如此、 因为耶和华救赎了雅各、
并要因以色列荣耀自己。对我说、 你是我的仆人以色列、
我必因你得荣耀（以赛亚书44:23； 49:3）。耶稣听见就说、
这病不至于死、 乃是为神的荣耀、
叫神的儿子因此得荣耀（约翰福音11:4）耶稣这话是指着信他之人、
要受圣灵说的、 那时还没有赐下圣灵来。
因为耶稣尚未得着荣耀（约翰福音7:39）父阿、
愿你荣耀你的名。 当时就有声音从天上来说、
我已经荣耀了我的名、
还要再荣耀（约翰福音12:28）。他既出去、 耶稣就说、
如今人子得了荣耀、 神在人子身上也得了荣耀（约翰福音13:31）。然而不同的圣经教导说，人子是在他的死荣耀，他的复活（徒3:13），如此、 基督也不是自取荣耀作大祭司、

乃是在乎向他说你是我的儿子、我今日生你。
的那一位（希伯来书5:5），在赞美他每一次战胜罪恶的胜利（徒
13:48； 2帖。3:1），每回答祷告。你们奉我的名、
无论求什么、我必成就、
叫父因儿子得荣耀（约翰福音14:13），尤其是在他的回报这正是
主降临要在他圣徒的身上得荣耀、
又在一切信的人身上显为希奇的那日子（帖撒罗尼迦后书1:10）。
.. 因此，赞美主耶稣不只是与他的复活有关，也不完全与他性质
改变或他接受一个新体。鉴于这些事件，每在这些时候，每个名
称/荣誉/父的个性被表现和合理的阐述。

主耶稣荣耀被约翰称此为“开始”，他说，他和其他门徒见证荣
耀（约翰福音1:14）。道成了肉身、住在我们中间、
充充满满的有恩典有真理。我们也见过他的荣光、
正是父独生子的荣光。人凭着自己说、
是求自己的荣耀。惟有求那差他来者的荣耀、这人是真的、
在他心里没有不义。耶稣听见就说、这病不至于死、
乃是为神的荣耀、叫神的儿子因此得荣耀。
（约翰福音7:18）他谈到上帝的荣耀是子的荣耀（约翰福音11:4
）以赛亚因为看见他的荣耀、
就指着他说这话（约翰福音12:41）神的荣耀，是他的“自我”，
他自己的人格和灵实质。这当然是与主耶稣从开始到最终，主耶
稣的死亡和荣耀（约翰福音17: 5）这智慧世上有权有位的人没有
一个知道的。他们若知道、
就不把荣耀的主钉在十字架上了。我的弟兄们、
你们信奉我们荣耀的主耶稣基督、
便不可按着外貌待人（哥林多前书2:8；
雅各书2:1）。这是上帝的荣耀，从耶稣基督脸上的光辉（哥林多
后书4:6）。耶稣是上帝的荣耀的光辉，因为他是神的个性（希伯
来书1:3）他获得的荣耀是神的荣耀（彼得后书1:17）。神的荣耀
是“父的荣耀”，求我们主耶稣基督的神、荣耀的父、
将那赐人智慧和启示的灵、赏给你们、
使你们真知道他（以弗所书1:17）
。父与儿的亲密关系带来了荣耀在约翰福音13:31, 32: “他既出
去、耶稣就说、如今人子得了荣耀、
神在人子身上也得了荣耀。神要因自己荣耀人子、并且要快快的
荣耀他。

所有这一切意味着在实践中得以论述。只有“一个荣耀”上帝。这荣耀是指对这个重要的“自我”的个性，特点，正在等主耶稣体现在他的凡人生活这是耶稣所行的头一件神迹、

是在加利利的迦拿行的、

显出他的荣耀来。他的门徒就信他了（约翰福音2:11）但他现在显现他已被“荣耀”，在未来的一天，他将显现。主耶稣所有的事情对我们都是一种模式。我们遵循他荣耀的路径。我们现在的性格反映，体现了一个荣耀的父，我们被祝福的希望在未来被荣耀，是人（注意，是人！）反映’是’荣耀，一个更加亲密和完整的意义，我们现在，诋毁我们，因为我们功能障碍，罪恶和软弱抗拒诱惑的意志。现在我们反映的荣耀在一个肮脏的青铜镜前。上帝的荣耀在耶稣的脸轮廓只是模糊地向我们反映。但是，我们正在改变从辉煌，走向辉煌，只有在这种情况下，重点越来越清晰，直到我们面对面地看到他这个伟大日子的来临，但我的意思是只有一个荣耀。这就是我们是谁，我们现在精神实质，我们如何以我们自己独特的方式反映它，我们将永远这样。

因此，从本质上说，该名走在加利利尘土飞扬的街道上的男子是同样的，而我们将在审判日的时候与他见面。对于我们每个人的最终问题，我们是否会被他接受。在福音中，我们看到了人子，上帝的儿子，所以接受别人，对他们弱点有足够的耐心，热情地为我们救赎。它是否会以另一张面孔在审判日的时候面对我们，突然展示自己不可预知的一面？和其他人一样，突然有一天会让我们惊讶，展示一个他们品格完全不同的地方？我相信他不会。由于性格的完整性和一致性，分享他父不改变的特点，就是问题的实质。他不会显示我们现在还没有看到的另一面。相同的耶稣，希望并祝愿我们永恒，在审判日那天跟我们见面将是同一个人。

如果我们真正爱主，我们会幻想我们与他会面的激动时刻。我想他的平凡和很明显人的方面的出现将在这一刻给我留下深刻的印象。也许这将是当我拼命地做一些日常琐事时中断了我。似乎，他会像一个普通的本地人员，以同样的腔调，穿着普通的衣服，就像他复活后。然后他会给一个非常轻微，有文化的微笑：“邓肯，我是耶稣...”。谁知道会怎样。但如果你爱他，你会幻想的那一时刻，你爱他的出现。

Notes

- (1) Raymond Brown, *The Gospel According To John* (New York: Doubleday, 1970), Vol. 2 p. 1070.
(2) Charles Hodge, *Systematic Theology* (Grand Rapids: Eerdmans, 1946 ed.) Vol. 2 p. 637.

2-20 21 世纪的耶稣

在犹太人心目中，很难想象一个走在加利利尘土飞扬街道的人是西奈上帝的肉身显现。这对于我们来说同样也是很难的。这也就是三位一体学说整体斗争所得来的，人们无法找到真正的人如神子一直真正的完美这一信仰。这是当我们考虑十字架时相同的斗争，一个尸体挂在那里，被血，痰所覆盖，犹如一个肉店挂着大块的肉，是污垢，苍蝇，可口的美食...是世界的救赎，真正的让我们最终逃离我们的罪孽。主耶稣的生命，论到从起初原有的生命之道、就是我们所听见所看见、亲眼看过、亲手摸过的（约翰一书1:2）。全能的神的生活，他所拥有的感情和思想，正是耶稣本人的感情，思想，言论和事迹。我们必须深刻把握其重要情，。一名男子每一天都沿着拿撒勒尘土飞扬的街道走回家，其生活的生活正是上帝在天堂生活的事实。

因此，我们必须设法，他今天可能的形。如果他住在城市，他会怎样呢？‘耶稣’在一世纪的巴勒斯坦是相当普遍的名字。所以21世纪盎格鲁撒克逊的耶稣会叫史蒂夫，俄罗斯一弗拉基米尔，还是拉美裔-

何塞。他也许是一个体力劳动者，也许是一个加油站的机械师，在愚蠢的村庄生活。有着农村口音，轻轻微笑的眼神望眼欲穿，满脸长着胡须。任何与他共事的人都会被他的聪明才智和敏感性所打动，但没有人在工作场所感受到了他在任何方面的威胁。还记得主耶稣他很流行，但没有人能猜测到他是完美的，神无罪的儿子。在机械的车间没有女人的海报。不是因为耶稣曾要求那些家伙把它撕掉。他们能感觉到他的感情，有点觉得他的眼神能够通过他们（考虑福音上提到耶稣转过身来，如何注视着人群）。因此，他可能骑自行车上班[还是开他的本田思域上班？有时他的自行车爆胎了，他不得不淋着雨推回家。他为他的妈妈购物，过去不明朗隐居，和抓紧他的购物袋。一旦脱落鸡蛋就要被打破了...但他的肢体语言散发出的耐心和几乎是享受，因为他清除了这一切。内心的喜悦，这也许是必要的反映他在30岁的时候，它记录了主在传教过程中所使用的幽默（1）。他有时忘记了他的手

机号码，有时弄坏了他的钥匙。当一些人停下来问他要火，他会笑着说他不抽烟，但也许他会带着打火机以防别人需要。而健忘的老乔常常说他爱问耶稣要火，因为你将会有个跟他很好的聊天机会。他穿着褪色的莱维牛仔裤，然后传给他孩子兄弟。每当他们失去了一些东西（如家的钥匙）会显得有些沮丧，他会帮他们寻找它，直到它被发现。他会帮助孩子们完成家庭作业，他们的孩子会认为他是一个真正奇才。有时，他会与他们一起出去玩乐，他会在游乐场娱乐，而此时一群孩子正在踢足球，4比4，外套堆在球门柱上。尽管他很忙，...他的一部分思维是在天上，精神上的东西。但是，这永远，永远，不是一次，我深信；而显现。

Notes

(1) See Elton Trueblood, *The Humor Of Christ* (New York: Harper and Row, 1964).

2-21基督人性的重要性

耶稣人性的程度由提摩太前书 2:5引出。因为只有一位神、在神和人中间、只有一位中保、乃是降世为人的基督耶稣”。保罗是在主升天和荣耀后写的。中保可以被看作以某种方式为双方调解，但我们的中保实际上是“自己的人”，所以在我们一边。得到神性并不意味着主远离和对我们人性的欣赏，保罗在这里，他使用的所有其他地方有关耶稣]即使现在可以叫他“自己的人”崇高[主耶稣开创了“新的和生活的方式”是借着祂给我们开了一条又新又活的路从幔子经过、这幔子就是祂的身体（希伯来书10:20）。正是因为“主耶稣人类血肉”为我们开辟了一个新的生活方式。因为祂是那么可信，真正人的，但完美，祂的生活方式，成为有说服力的方式。因为世上有许多迷惑人的出来、他们不认耶稣基督是成了肉身来的。这就是那迷惑人、敌基督的。你们要小心、不要失去你们〔有古卷作我们〕所作的工、乃要得着满足的赏赐。凡越过基督的教训、不常守着的、就没有神。常守这教训的、就有父又有子（约翰二书7-9）。主与祂的表弟约翰关系证实了祂的谦逊，祂细腻的洞察力。耶稣的名声传扬出来。希律王听见了、就说、施洗的约翰从死里复活了、所以这些异能由祂里面发出来（马可福音6:14）。也许这是因为他们看起来有点类似，作为表兄弟？

对死亡的恐惧

而正因为如此，他的死亡很是“恐惧”。他虽然为儿子、还是因所受的苦难学了顺从（希伯来书5:8）。这个“主耶稣对死亡的恐惧”提供他真正人性的一个窗口。我们害怕死亡，因为我们人类的生活中最大的和个人所拥有...它只是与主耶稣一样。注意，这里体现在寻找基督的人性，希伯来作家选择他的人性作为缩影，他在客西马尼死亡的恐惧。希伯来书5:7：基督在肉体的时候、
既大声哀哭、
流泪祷告恳求那能救他免死的主、就因他的虔诚、
蒙了应允“。这对死亡的焦虑是非常人性化的反映，他敦促犹太过来快速完成背叛过程。同席的人、
没有一个知道是为什么对他说这话（约翰福音13:28），他是“艰难的，直到它被完成。我有当受的洗。还没有成就、我是何等的迫切呢（路加福音12:50）。他向上帝祷告，正如我们被来临的死亡的恐惧所困扰。并要释放那些一生因怕死而为奴仆的人（希伯来书2:15）。在希伯来书这场有关死亡主题重复肯定是重要的恐惧，主耶稣对死亡的恐惧，因为我们同样，他在绝望中向上帝祈祷就像我们做的事。但他克服了，他是能够支持我们当我们在“需要的时候祈祷”，所以我们只管坦然无惧的、
来到施恩的宝座前、
为要得怜恤、
蒙恩惠作随时的帮助（希伯来书4：16）。死亡是“主耶稣最后的敌人”正如所有人类。尽末了所毁灭的仇敌、
就是死（哥林多前书15:26）。对这些事情的反思，不仅强调了主耶稣的人性，但也说明没有任何不朽的灵魂会不死亡。

主对死亡的恐惧是，在我看来，在更大程度上，甚至超过我们所能体验的，无疑是因为他知道他一切是与的死亡联系在一起，并取决于他。他谈到”
我有当受的洗。
还没有成就、我是何等的迫切呢（路加福音12:50）。在他最后去耶路撒冷的旅程中他有着一些肢体语言，他们行路上耶路撒冷去。耶稣在前头走、
门徒就希奇、
跟从的人也害怕。耶稣又叫过十二个门徒来、
把自己将要遭遇的事、告诉他们（马可福音10:32-34）。这一切都在客西马尼达到高潮，黑暗开始降临在他身上，于是带着彼得、
雅各、
约翰同去、
就惊恐起来、

极其难过（马可福音14:33-

42）。和自杀炸弹或其他宗教狂热者急切的寻求死亡却相反。主，我们的主耶稣，对人类过于敏感，对我们来说，他自己的人性，他失败后的谦虚让他按自己的意识的可能性...不是这样。

将这一切与公元二世纪伊格话相对比：“我们的上帝，耶稣基督，是在玛丽的子宫里”。并且照明你们心中的眼睛、使你们知道他的恩召有何等指望。他在圣徒中得的基业、有何等丰盛的荣耀（以弗所书18.2）。上帝怎能进去一个普通妇女的子宫？如果流行的基督教，‘教父’，很可能因此创始人完全误入歧途...当然，我们必须回到圣经本身，不要接受‘智慧的正统/和所谓的基督教主流宗教。

真实的耶稣

我们非三位一体者非常正确的明白，耶稣以其人类的方面来拯救世界。由于他所有洛德希普与父亲灵的统一。如果他有任何其他的本质，救赎不可能通过他。在所有的方面，他是我们的模式。是我们的人性，使我们能够进入这个可信，有说服力和保存的信息的世界。我们一定要使自己足够人类才能救赎其他人。我们不是要求我们的听众是超人。高级的教堂人员似乎缺乏一个真正的，完整的人性，导致很多人都因为他们明显紧缩和苍白的脸不能升，因此对于他们来说真正的基督教没有人的可能性。信息是依赖于我们作为人，正如耶稣的道就是他，真正的人类耶稣。道成了肉身，因为它必须在我们。这就是为什么在福音中没有长篇的论述说明耶稣的美德，他的行动和他与其他人的关系被展示了，并从其中我们自己感觉和感知他的正义。马克思主义的教义，例如，可以脱离马克思作为一个人。您也许接受了马克思主义但从来没有读过马克思传记。但真正的基督徒是绑定于真正的基督本人。耶稣的自传新约的传记的本质是耶稣的简要记录。他的一生是和是他的信息。我们要跟随他。这是他重复传教。一个马克思主义遵循马克思的思想，不只是他的个性。但一个真正的基督徒遵循基督作为一个人，不只是抽象的概念。

如果我们仅仅将耶稣的福音作为思想和原则，那么我们将不可避免地发现，思想和原则缺乏现实生活的提炼，它们是抽象的。圣经的真理和原则将被发现是脱离现实的和无味的，除非他们以真

正的耶稣具体的人，上帝不允许我们的信念只是一堆空的想法。真相的原则，每一个真理学说，是符合耶稣，正是这种事实，他的形，它使我们被他那充满激情，有血有肉的生命而吸引。一个人不能归结为一个公式。其实它是活的身影，不只是吸引人干瘪的理论，在这个意义上说他是“有吸引力”。耶稣本人，犹如我们在主耶稣内的每个人，思想，理论，原则变得如此真实和明显；他“体现了”他们。这是一个具体的，真实的人能让别人感觉到，并呼吁人民。我的意思是，如果我们提出原则的真理，因为他们在耶稣的话，那在其功能上比简单地介绍干理论具有更强大的吸引力。“耶稣是真理”这一圣经词组肯定说，一个信仰的教义是这人了。正因为如此，听到福音的人会觉得传唤，呼吁，被一个人复活的耶稣。然后，后来在转换的生活，它显然会觉得这是同一个耶稣，他的原因需求，挑战，邀请他们，但更大的承诺。而且，只有一个真正的，活生生的人，可在生活中鼓励我们。抽象原则不能鼓励大部分的人。

耶稣是我们的代表，一个与众不同的圣经教义。我们算作基督内。这意味着他的生命是被算为我们的生命，只因为他是人，我们现在也是人，这可以成为现实。这个奇怪的是，这么多的人通过他们与复活的耶稣取得了新的品质。所有人类的失败，屈辱，挫折。不再是如此反复问‘我是谁？这个愚蠢的生活我取得了什么？’。我们实际上是在基督里是重要的，在他的生命共享。生活变得如此的有成就和效率，我们许多人感到失败。只有成就，似乎可以证明自己在社会中所取得的。我们已经成为陷入了一种生活的机器，剥夺了我们人性。我们的倡议，自发，自主，我们基本自由丢失。然而，如果我们在基督里，成为他最高人性的一部分，那么我们的生活是完全不同的。我们不再为我们的人性感到羞愧。因为我们在基督里。这是真正意义，真正精彩的含义是‘主内弟兄’。

失去了生命，我们却得到它。但生活中，我们的收获是耶稣的生命。因此生活的意义和目的，不仅在成功，但也失败。然后我们的生活才有意义，因为我们的真实生活，即使我们被对手打败，被朋友抛弃，如果我们支持了错误的一边，感到悲伤；如果我们的成就放松会被他人取代，如果我们再也没有任何用了。破产的商人，完全孤独离婚，被推翻和被遗忘的政治家，失业中年男子，老年妓女或监狱死亡的犯人...所有这些，即使他们的人，生活不

被这个世界上所承认，我们同样是快乐，兴高采烈地，被主耶稣所承认，因为我们是祂心爱的子。

真正的人性

我记得在一个寒冷的俄罗斯冬天，它终于在我身上爆发，主耶稣真的是人。因为他是真正的人，所以真正的话，我突然开始想起了真实的他，之前我从来不敢想的事情，各种思想。而在这一点我相信我上升到了更高的水平。他是真正的怀孕的产物。他有着玛丽的基因。他有一个遗传结构。他有一个独特的指纹，就像我们一样。他一定是要么左手或右手（灵巧的！）。某一特定血型。有着特定的心理类型。他有时也会忘事，也并不是能了解一切。黑夜睡觉、 白日起来、 这种就发芽渐长、那人却不晓得如何这样（马可福音4:27），作为一个木匠工作时也会犯了错误，切伤他的手指。但他自己从来没有感到失望，他很高兴作为人类，对他的人性感到很满意。

正如我通过很长的莫斯科地铁从地铁6号线走到里加站，那种思想来的很快捷。为什么他面向地上当该名女子在通奸被抓[假设裸体]被带到他面前？岂不是尴尬，或许纯粹的男性尴尬？难道他...你永远不知道性兴奋？为什么不问这些问题呢？如果他是真正的人，性是人的核心。他知道性倾向，在应对异性的方式刺激下，“没有犯罪”。他不是个纸板基督，一个无性的耶稣。他和我们一样持相同无意识性欲，有脾气，焦虑和对死亡的焦虑恐惧’。基督在肉体的时候、 既大声哀哭、流泪祷告恳求那能救他免死的主、 就因他的虔诚、蒙了应允（希伯来书5:7）和我们一样强烈。他是一个真正的男人，而没有摆脱我们人类一部分，内心冲突，工作，诱惑和怀疑。我没办法可以解释三位一体的立场，即“是[不]甚至是无限小的元素，涉及的斗争”，当主面临的诱惑（1）。他就像我们面对诱惑和诱惑当然牵涉感受到了邪恶的拉力，认为它是多好的吸引力。在约翰福音8:8于是又弯着腰用指头在地上画字。似乎暗示，这是耶稣弯下身来，在尘土中定罪原告。由于他不断的写，他们一个个走开了。它被推测，他在写他们的感人事迹或名称，履行耶利米的预言。邪恶的姓名是如何的记录在尘埃上。但我不敢肯定他们不得不这样做只是没有让他进一步评论。我的建议是，他弯下身来，简单的尴尬地看了看，他在尘土上涂鸦。如果是这样，

那他的神性就一直是天真的，个人道德的完善，他完全的人性。在一个裸体的女人面前是尴尬的，蜷缩在地上，在尘土涂鸦...在我看来，那些看了最终信念是它会一直美丽，却又如此出人意料，同时具有挑战性。它是人类的彻底和深刻的混合物，耶稣的神性，在我看来是完美。也许我的想象和对一事件的认为是错误的。我们爱耶稣，我们一定会不断寻求重建和想象他会怎样或可能怎样。

主耶稣人性的超级全面表现在他的死亡过程和对死亡的恐惧。也许只有当人们谈到他们的死亡反应和自身对死亡的思考时才能显示他们真正的人性。我敢更进一步的猜想主甚至有自杀的想法。这是很难理解的。他几乎评论说：“我的灵魂，是很悲哀，便对他们说、我心里甚是忧伤、几乎要死。你们在这里等候、和我一同儆醒（马太福音26:38）实际上是借用约拿要自杀的想法（约拿书4:9）神对约拿说、你因这棵蓖麻发怒合乎理么。他说、我发怒以至于死、都合乎理和诗篇42:5,6。我的心哪、你为何忧闷、为何在我里面烦躁。应当仰望神。因他笑脸帮助我、我还要称赞他。我的神阿、我的心在我里面忧闷。所以我从约但地、从黑门岭、从米萨山、记念你。现在主当然克服了这些想法，但是他们的存在是我们观察他的人性深度的一扇窗。

我怀疑我能看穿作家和读者之间的巨大差距，感受你的不适和紧张，甚至愤怒，我要谈谈主耶稣这些人性。我能想象误解唇枪舌剑将迎接这些建议。我不寻求以任何方式减少主耶稣的伟大。我设法带出他的伟大之处，在那里，这个真正的人明显是神的肉身。一些对我的意思是深恶痛绝。我们基本安心的是主耶稣的确是我们的代表。我相信，我们大家有一个愿望，设置一些我们和耶稣之间隔阂。但如果他真的不像我们，然后我看到了整个‘基督的东西’在我们的世界具有很少的价值，如此迫切力求拯救人类的真实性。人类的，我们所传教的，神的儿子耶稣其实是非常有吸引力。有一些非常完美的英雄，他们的人性化方面从来没有弱点。这在小说中经常有所体现，劳伦斯的小说就是个例子，小说死亡的人；寂寞小姐（西）；福克纳的一则寓言。尼古拉题为现代俄罗斯思想屈辱的基督，他在这一点上给予了非常好的展示（2）。如果他真的跟我们一样，那么这对我们的要求是非常多。它为我们

非灵摆脱掉那么多借口。我大胆地说，很可能是成长的心理原因使得耶稣=上帝的思想’等三位一体’的概念存在。一个先世存在的耶稣的想法同样是出于这种心理约束。然而我们知道这个人从那里来。只是基督来的时候、

没有人知道他从那里来（约翰福音7:27），一些不能进入天堂的人物，他们的著作拿出来经常讲，当讲到耶稣非常人性时，他的母亲和兄弟，他们知道自己无法对付。我认为那些犹太人跟那些相信耶稣前世存在有着一样的基本心态。三位一体和预先存在的学说使我们与神的儿子存在着一个很大的差距。正如约翰诺克斯总结说：“我们可以有人类的耶稣而没有前世存在的观点。我们可以有前世存在的观点，而没有人性的耶稣。不存在有两个“（3）。他和人一样给我们没有那么多命令的语气，因为他是神，不是人。但是，如果对我们来说这确实是一个完美的人，与我们有着同样的肉，血液，精液和血浆，... 我们开始觉得不舒服。这也许是因为我们花这么长时间沉思他的受难，那里的他是最赤裸裸，最人性的，我们发现明显的不舒服，不可能维持长久。但是，我们对基督的性有着现实的平衡意义，我们怎么指望一个两千多年以前人就死亡的人从根本上改变我们今天的生活。我们为自己找借口：我们的父母是不完善的，我们周围的社会是如此罪孽深重。但主耶稣是完美的。玛利亚做的最好，但一样都没有给他一个完美的成长，她并不是一个完美的母亲，他生活的环境也不是完美的。然而，他是完美的。根据犹太法典，玛丽是一名理发师[Shabbat104B条]，其丈夫遗弃她跟孩子，因为他认为她跟一个罗马士兵有着关系。真还是假，她完全是一个普通的女人，生活在一个落后的地方，跟其他穷人一样艰难的生活。而神圣的上帝之子与人子... 是，比方说，一个来自穷得要命的村庄，一个离异理发师的儿子，当他他还是一个少年时，在建筑工地找了一份工作。所有这一切都有着奇迹和无休止的挑战。对于现在的我们谁也无法责怪我们有艰难的背景缺乏奋斗精神，家庭困难的时候，环境恶劣。我们可以超越它，因为他，我们是一个新的创造，旧的已经去世，在基督里，所有的事情都成为新。若有人在基督里、
他就是新造的人。旧事已过、都变成新的了（哥林多后书5:17）。正因为他所开辟的道路，正常的人类生活似乎向我们留下深刻的印象，不败在他的道路上。而他给了我们力量让我们跟随他。

他不是上帝下凡，成为我们人类，而是他的平凡，非常人性化化与神面对，登上了天堂，并收到了上帝的本质。这其实是人类非常对立的神学所设想的，因为他们害怕的东西就意味着这个人的样式。耶稣的预先存在的观点使他像一种彗星神圣来到地球，很简单，然后飞快离开，第二次返回来。相反，我们看到人群之间的人所产生的神圣地位，为我们弟兄们分享他的胜利提供了一种方式，并回来与我们在这个地球上建立他永恒的王国，地球，在那里有他的根。阅读心爱的三位一体文章，所以在基督里若有什么劝勉、爱心有什么安慰、圣灵有什么交通、心中有什么慈悲怜悯。你们就要意念相同、爱心相同、有一样的心思、有一样的意念、使我的喜乐可以满足。凡事不可结党、不可贪图虚浮的荣耀。只要存心谦卑、各人看别人比自己强。这样看来、我亲爱的弟兄、你们既是常顺服的、不但我在你们那里、就是我如今不在你们那里、更是顺服的、就当恐惧战兢、作成你们得救的工夫腓立比书2。我们读到，耶稣被发现作为一个男人（heuretheis）时装（schemati），和他自己羞辱（tapeinoseos），从而被尊崇。但在下一章中，保罗谈到这一非常的话语。他谈到了他如何，也将是“发现”（heuretho）耶稣死亡的榜样，将他的屈辱（tapeinoseos）像那里耶稣，一个改变，“身体的荣耀”。“我们并不要求遵循一个神化身架构。我们要求按照他主耶稣的路径，人子的路径走向辉煌，我们反复承诺，既是儿女、便是后嗣、就是神的后嗣、和基督同作后嗣。如果我们和他一同受苦、也必和他一同得荣耀。我们众人既然敞着脸、得以看见主的荣光、好像从镜子里返照、就变成主的形状、荣上加荣、如同从主的灵变成的。你所赐给我的荣耀、我已赐给他们、使他们合而为一、像我们合而为一。父阿、我在那里、愿你所赐给我的人、也同我在那里、叫他们看见你所赐给我的荣耀。因为创立世界以前、你已经爱我了（罗马书8:17；哥林多后书3:18；约翰福音17:22, 24）。越是仔细想想，耶稣作为一个神发送到地球编钟与最受欢迎的电影有几分相似。想想超人和星际迷航，降落到地球上的英雄拯救我们。或“独行侠”式西部片，在一些[神话]美国西部邪恶，罪恶，绝望的小镇...英雄的牛仔。这些类型故事线的巨大成功表

明，我们相信我们是无力改变，我们的情况是没有希望的，并非人力所能拯救...

需要局外人拯救我们，因为我们作为观众，在宇宙戏剧感觉像傀儡。这可能解释三位一体的吸引力和彗星般的基督撞击地球33年。

...去教堂，听传道者，看表演，回家。下雨的周日下午想知道该做什么。然而，人类的救主，我们自己的行动来拯救我们人类...因为它意味着我们不会只是展会旁观者，而自己能够真正参与进来。在真实的魔鬼，我用同样的观点指出有关撒旦作为一个超人与神抗争的误解，在这里，我们从远处观看宇宙战斗....圣经‘魔鬼’是指‘我们自己本性的对手，内部功能障碍，这是我们自己必须要掌握的，主耶稣他的胜利变成我们的，他的死亡也成为我们非常的模式。

主耶稣与他父的关系显然是非常真实的，可实现的模式。他不是

一个畸变，独特的怪物。约翰的福音在这一点解释的非常清楚。

我是好牧人。我认识我的羊、
我的羊也认识我。正如父认识我、我也认识父一样。并且我为羊舍命。你们若认识我、也就认识我的父。从今以后、你们认识他、并且已经看见他。腓力对他说、

求主将父显给我们看、我们就知足了（约翰福音10:14,15;

14:7,8）。我在父里面、父在我里面、

你不信么。我对你们所说的话、不是凭着自己说的、

乃是住在我里面的父作他自己的事（约翰福音14:10,11,

17:21,23,

26）。由于儿子做了父亲的工，并因此一“与他”。我与父原

为一。我若不行我父的事、你们就不必信我。我若行了、

你们纵然不信我、也当信这些事。叫你们又知道、又明白、

父在我里面、我也在父里面。（约翰福音10:30,37,38;14:8-

15）。很明显父和子之间有独特的感情，主耶稣发言好像圣灵使他与父的关系在我们的经验中被复制。

基督人性的挑战

关于耶稣本性的真理无疑轻易使我们忽略了对他的服从他最实际的教导。阿道夫哈纳克说：“真正的信仰耶稣不是正统的问题，而是像他教导的那样做（4）。在这个意义上，我们需要“从基督

教中拯救（5）耶稣。我们需要在我们自己的头脑重建耶稣和耶稣的实践教到，他是如此完美的人反映自己的生活，从神学和信仰的包围圈中解脱而获得自由。由于这因素，我们宣讲也易强调这一要素使得异教徒或信仰错误的人难以接受，如果对基督的人性和他实际的教导，他们更有可能接受，因为作为人类习惯于他们有一个与他们自然的亲和力。主耶稣不只是人类，作为一个神学正确的语句。他热情地进入人类生活被’发挥得淋漓尽致。因此沃菲尔德评论：“[耶稣]知道不是单纯的喜悦，但大喜，而不是仅仅通过同情和怜悯，不是单纯的破损，而是一个甚至超过悲痛，以至于死”（6）。

有一个不可思议的事实，即主耶稣的人性从来没有犯过罪。他复活高于一切形式的罪过，但绝对是人类。在我看来，许多基督徒认为他是达到上述罪，以及自己的人性。而这个结果，他们精神的信仰，其实是剥夺了他的人性。在极端的形式下，我们面临的尼姑白被认为没有任何感情，不知何故的超人。一个相同的问题较常见的表达，还有一些老者相信对任何事情的信念是致命情绪的表现，他们的盔甲没有缝，他们的理解没有限制。基于这个原因，我看到一个’相似的圣人’在天主教和东正教的著作（白色面孔和大型神圣的眼睛，双手合十祈祷永远不作滑）
和传福音生命领导人的著作藏于新教书店的货架。他们也很明显，从来没有犯错误，但是从发展到不可能不可能的荣耀。这一切都源于过分强调神圣的耶稣，而不是主耶稣人性的一面。主耶稣的性格为我们展示了他作为人类和无罪。真正的评论说，“如果我们相信他的人性，我们必须肯定我们自己的”。而同一作者敏锐地指出：“正如我们寻求耶稣的人性是虚假的，因此我们必须寻求一个基督徒生活的神话模式”（7）神秘的模型。因为我们正在寻求超越人类，我们寻找的目标是不存在。主耶稣不是’超人’，他是神的形象在人类的印，在这个意义上，新约即使是现在仍把他叫做“人”。我们不需要作为人内疚。我们应该高兴我们是谁，按上帝的形所造。是的，我们是人，这涉及到消极和积极的。我理解婴儿耶稣的形可能不同于圣诞卡片上做的。对于婴儿和幼儿生存，有一个自私的绝望挣扎的因素。主会一直没有什么不同，显然，共同维护这一基本本能的自我，直到他死在十字架上。然而不知何故，他会一直不同于其他人，甚至作为一个幼儿，因为他从来不允许有什么理查德道金斯称之为“自私的基因”占

他的主导地位（8）。正是耶稣这种差异，他的生命才是如此重要。因为正是他这方面具有挑战，鼓舞和舒适。

耶稣偏好被视为人类

耶稣说、 狐狸有洞、 天空的飞鸟有窝、
人子却没有枕头的地方（马太福音8:20），他显然是在暗指他作为人类在宇宙中[“子作为广义人类”是无家可归的谚语（9）。在这种情况下，我们看到主怎样抓住每一个机会来证明这一事实，即他真正真实的人性。或许这解释了描述为“人子”，这个词可以指的是一般人类，也可以指丹尼尔预言。并且因为他是人子、就赐给他行审判的权柄（约翰福音5:27），因为每次我们罪，他作为一个人；将选择不同，因此，他能够成为我们的审判者。同样地，正因为他是“人”子，“人子有赦罪的权柄”。但要叫你们知道人子在地上有赦罪的权柄、
就对瘫子说（马可福音2:10）。如果确实是“‘人子可以’代表最高犹太教（10），那么我们就可以理解主正在发挥‘人类一般’。正因为他是人，但完美的，他是如此崇高。这也许值得一提的，在旷野的诱惑...” 那试探人的进前来、 对他说、
你若是神的儿子、
可以吩咐这些石头变成食物。你们听阿有一个撒种的。出去撒种（马太福音4:3），和他的答复引用申命记8:3“他苦炼你、任你饥饿、
将和你列祖所不认识的吗哪赐给你吃、使你知道人活着、不是单靠食物、
乃是靠耶和華口里所出的一切话。耶稣则称为“弥赛亚”，但他所自称的“人子”又问他们说、你们说我是谁。彼得回答说、你是基督。从此他教训他们说、人子必须受许多的苦、被长老祭司和文士弃绝、并且被杀、过三天复活。（马可福音8：29-31；14:61, 62）。如果这是他首选的自我认知，我们是否应该是这样看待他？

他和我们

整个福音，它显然，无论明示或暗示，主几乎是迫不及待地说服他的追随者把他当做他们的兄弟，那样他们可以切实追求，而不是超人被信任到走出世俗问题。我们已经注意到他被称为‘人子’

，而不是更多的直接提到他神的名分，虽然在旧约“人子”偏爱是与丹尼尔预言密切相关的。主的斗争方式预示要求约瑟夫他的兄弟，约瑟又对他弟兄们说、请你们近前来、
他们就近前来。他说、我是你们的兄弟约瑟、
就是你们所卖到埃及的。他的哥哥们又来俯伏在他面前说、
我们是你的仆人（创世纪45:4，50:18 -
21）。这是三位一体今天呼吁耶稣的本质。

以花果树连根都枯干为例子说明我的意思。马可福音11:20-
24早晨、他们从那里经过、
看见无花果树连根都枯干了。彼得想起耶稣的话来、就对他说、
拉比、请看、你所咒诅的无花果树、
已经枯干了。耶稣回答说、你们当信服神。我实在告诉你们、
无论何人对这座山说、你挪开此地投在海里、他若心里不疑惑、
只信他所说的必成、就必给他成了。所以我告诉你们、
凡你们祷告祈求的、无论是什么、只要信是得着的、
就必得着。无花果树枯死事件。门徒希奇耶稣的信仰上帝的力量。
他让无花果树被枯死，但他向上帝祈祷使这种情况发生。由于
门徒看着枯萎的无花果树惊讶，主耶稣立即敦促他们“上帝的信仰... 凡[这肯定是他强调]应... 所以我告诉你们，任何事情你的
愿望[正如耶稣曾渴望无花果树的枯萎]，当你祈祷[凋谢无花果树]
]这样做。我认为他强调的这个词是你。他因此希望他们把自己看作
是他们的真实形，复制他祷告的模式。如何悲伤，一些精彩的神从信仰的弱点拯救我们都非常充分。是的，他是我们的救世主，
我们的心一定永恒的燃烧和有对他感激的意识。但他不仅这样，他是一个鼓舞。这是基督的精神，在这个意义上才能从根本上
转变人类生活实际意义。当然，我们犯了罪，我们将继续这样做。不管什么原因，我们不是耶稣。但是，我们对这个痛苦的认识，
它应该是痛苦的，不只是一个理论的接受，我们都是罪人]
... 不应该使我们认为他的例子对我们说不现实。重新阅读福音寻找其他一些主要求门徒不要看似独立于他们自己的事情，罪恶和
问题的救世主。因此，当需要喂养饥饿的人群走向主。耶稣举目看见许多人来、就对腓力说、
我们从那里买饼叫这些人吃呢（约翰福音6:5
）。在所有的神奇喂养中，我们看到耶稣的门徒假设耶稣解决的情况和他们似乎更激怒和冒犯，他暗示他们必须解决这个看似不可能完成的任务，用他们的信仰。该门徒当时的心态是，这么多

的三位一体，认为耶稣是这样的形式’回答，他们是没有看到他的人性。

主耶稣对自己门徒反复措辞谨慎的使用他教导中的话。他是神的羔羊，以及他作为羔羊进入狼群，他是“世界”的光，他说，他们也必须如此。耶稣回答说、你若知道神的恩赐、和对你说给我水喝的是谁、你必早求他、他也必早给了你活水。人若喝我所赐的水就永远不渴。我所赐的水、要在他里头成为泉源、直涌到永生（约翰福音4:10, 14）。我已将很多这类例子列表于等待赢的世界第3章。约翰抓住这一点，甚至对所有上帝的孩子使用了处女生子这类语言。这是因为神唯一的子耶稣不应被视为过于庞大以至于我们与他之间存在障碍。主的比喻许多人一些参考。该撒种的比喻谈到产量100倍。然而，在这主耶稣想到了他自己。接受主的话有以这种方式作出反应的可能性。好像一粒芥菜种、种在地里的时候、虽比地上的百种都小。但种上以后、就长起来、比各样的菜都大、又长出大枝来。甚至天上的飞鸟、可以宿在他的荫下（马可福音4:31, 32）此典故引用旧约中上帝未来国的形象，以及弥赛亚从一个小枝条生长成一棵大树。主耶和华如此说、我要将香柏树梢拧去栽上、就是从尽尖的嫩枝中折一嫩枝、栽于极高的山上（以西结书17:22）。在这里，我们看到的基本福音力量，真正响应他可以使我们有一个非常高的份额，主耶稣在他再次返回将崇高。

我想最重要的挑战是主的邀请，我们带上十字架跟从他走’向受难的地方。这会让那些第一次听到的人一直发抖，如犯罪分子走向他的死亡。很正确，耶稣的十字架联想到我们的救赎。但是，他要求我们像他一样，不仅显示礼貌，礼貌，体贴等等。这是一个真正的基督像/基督教文化的一部分，但完全彻底呼吁自我牺牲，以至于死。正是在这种轴承后，他的十字架，我们会如此的希望历史十字架上的基督只是被记下，一个救了我们的行为，现在已经结束，一个图标，我们悬挂在我们的脖子上或安装在我们学习的壁上而已。但是他，他在十字架上，他最后请求我们拿起十字架，走在他身后，怪诞的进行时态用在新约中提到十字架，不止于此。我是你们的主、你们的夫子、尚且洗你们的脚、

你们也当彼此洗脚（约翰福音13:14）。他所做的一切，都向我们表明自己在性格和态度，使我们必须也这样做。事情就是这样，他可以代表我向父：他们不属世界、正如我不属世界一样（约翰福音17:16）。

Notes

- (1) F.D.E. Schliermacher, *The Christian Faith* (Edinburgh: T. & T. Clark, 1928) p. 414. Clement of Alexandria, one of the so-called "fathers" of the Christian church, "Argued that Jesus, being divine, did not need to eat or drink, but merely did so to keep up appearances" (as quoted in N.T. Wright, *Who Was Jesus?* (Grand Rapids: Eerdmans, 1993) p. 69). It's hard to square this with the Lord's cry from the cross: "I thirst!" and other Gospel references to His need to eat and drink. The founding fathers of 'Christianity' as a religion, it seems to me, utterly missed the point of the real Christ. Thomas Hart, *To Know And Follow Jesus* (New York: Paulist Press, 1984) p. 44 adds more nonsensical verbiage: "He has a human nature but is not a human person. The person in Him is the second Person of the Blessed Trinity. Jesus does not have a personal human centre". Any Biblical reflection upon the sensitivity, the love, the death, the kindness of the Lord Jesus... reveals He had the most wonderful "personal human centre". And that is obscured by this hopeless mess of words from Trinitarian apologists. The idea of having "two natures" seems to me quite unBiblical and would imply a lack of integrity to every word and action of Jesus. It would be like a man saying "I've got no money in my pocket" and showing an empty pocket- when he has 10000 Euros or \$ in a money belt, and a fist full of well charged debit cards.
- (2) Nikolay Gorodetsky, *The Humiliated Christ In Modern Russian Thought* (London: S.P.C.K., 1938).
- (3) John Knox, *The Humanity and Divinity of Christ* (Cambridge: C.U.P., 1968) p. 106.
- (4) A. Harnack, *What Is Christianity?* (5th ed., London: Benn, 1958), x.
- (5) R.W. Funk, *Honest To Jesus* (San Francisco: Harper, 1996) p. 300.
- (6) B.B. Warfield, 'The Emotional Life Of Our Lord' in *The Person And Work Of Christ* (Philadelphia: Presbyterian & Reformed, 1950) p. 142.
- (7) Nigel Cameron, *Complete In Christ* (Exeter: Paternoster, 1997). He perceptively sees a link between the false notion of an 'immortal soul', and a wrong view of the nature of man and of Jesus: "There is the idea, as unbiblical as it is common, of the 'soul'- understood as an animating spirit which inhabits the body but in fact itself constitutes the human person, the essential self. Then there is the related idea of the life to come as an 'after-life' in which the soul survives while the body departs. These are

notions which derive from ancient Greece and have become parasitic on Christian thinking. They foster a lasting suspicion of man as a corporeal being, and undermine our confidence in the Christian life as a human life” (p. 110). I find these sentences very incisive and true in their analysis.
 (8) Richard Dawkins, *The Selfish Gene* (Oxford: O.U.P., 1993).
 (9) Oscar Cullmann, *The Christology Of The New Testament* (London: S.C.M., 1971) p. 154.
 (10) Cullmann, *op cit* p. 161.

2-22耶稣的神性

在与三位一体的讨论中，我观察发现很多时候，我想引用一些段落支持耶稣的人性时也会有他神性的一方面。举例来说，许多文本’耶稣=上帝和耶稣是人类两个都是来自约翰福音。而不只是买卖的证明文书，如’我和我的父亲是一个’经文’父是比我大的’，我们需要了解谈到同一个耶稣。许多对耶稣辩论错过这一点，他是那么的具有人性，上帝完美显现。这是令人信服的奇迹。主，和人性的提高，这两个方面在旧约中都一起被谈过。一个典型的例子是诗篇45:6, 7: “神阿、 你的宝座是永永远远的。你的国权是正直的。你喜爱公义、 恨恶罪恶。 所以神、 就是你的神、 用喜乐油膏你、 胜过膏你的同伴。

主的人性跟他的荣耀是如此独特地并列。所以它就是这样的让人难以接受，因为它需要对人又信仰，而他可能是真的那么像神。并置的思想是如此有力地出现在希伯来书，人的名字“耶稣”如此露骨地使用，没有’耶稣基督’，’主耶稣的，只是简单的’耶稣’。惟独见那成为比天使小一点的耶稣、 (或作惟独见耶稣暂时比天使小) 因为受死的苦、 就得了尊贵荣耀为冠冕、 叫他因着神的恩、 为人人尝了死味。同蒙天召的圣洁弟兄阿、 你们应当思想我们所认为使者、 为大祭司的耶稣（希伯来书2:9; 3:1; 4:14 ; 6:20, 7:22, 10:19 ; 12:2, 24; 13:12）。然而希伯来强调他如何可以称为’上帝’，是对上帝的形充分的表明。我观察，在希伯来书使用’耶稣’名称的地方有十处，这是因为它被作为崇拜和尊重的高潮，例如：作先锋的耶稣、 既照着麦基洗德的等次、 成了永远的大祭司、 就为我们进入幔内（希伯来书6:20）。你们乃是来到锡安山、 永生神的城邑、 就是天上的耶路撒冷。那 里 有 千 万 的 天

使。并新约的中保耶稣、
 以及所洒的血。这血所说的比亚伯的血所说的更美（希伯来书12:22-24）。仅仅的一个‘耶稣’头衔是一世纪巴勒斯坦最常见的男性名字，如今天在英国普遍存在的戴夫或史蒂夫或约翰，说主耶稣完全的人性，因此，作为一种荣耀他的高潮。由于他的荣耀，正是由于他人性的事实。约翰福音用崇高的语言来描述耶稣，但实际上，如果留心的话，约翰同样的话。下面是一些例子：

关于耶稣

关于大体人性和其他人

我為審判到這世上來(9:39; 12:46; 16:28; 18:37)

1:9 [世上的人]; 6:14. 這真是那要到世間來的先知 16:21; 18:37

是從神那裡差來的 (1:6; 3:28)

3:2,28; 8:29; 15:10

這個人從神 (9:16,33)

9:17,31

‘是在我父那裡看見的’ (8:38)

我將在神那裡所聽見的真理 (8:40)

上帝是父

8:41

從神而來(8:42)

8:47

父在我裡面、我也在父裡面 (10:37)

15:5-10; 17:21-23,26

從神生的(1:13)

這等人不是從血氣生的 (1:13; 1 Jn. 2:29-3:2,9; 4:7; 5:1-3,8)

我為他們的緣故、自己分別為聖(17:17-19)

20:21

我的教訓不是我 就到我這裡來 (6:45)
自己的、乃是那
差我來者 (7:16;
8:26,28,40; 12:49; 14:10;
15:15; 17:8)

看見過父 (6:46) 差我來的父也為我作
過見證(5:37)

從天上降下來生 從神生的(1:13)
命的糧

并置

希伯来书似乎是对耶稣是上帝’和’耶稣不是上帝’提供了一个强有力的支持。在一天早晨沉思，我突然明白发生了什么事情。作者是故意将基督的人性并列和服从父适用耶稣的语言事实。但是，如此反复强调这一事实，上帝这样对耶稣。上帝给了耶稣一切的荣耀。所有的天使、神从来对那一个说、你是我的儿子、我今日生你。又指着那一个说、我要作他的父、他要作我的子（希伯来书1:5）神的使者都要拜他（希伯来书1:6），你喜爱公义、恨恶罪恶，所以神、就是你的神、用喜乐油膏你、胜过膏你的同伴（希伯来书1:9）所有的天使、神从来对那一个说、你坐在我的右边、等我使你仇敌作你的脚凳（希伯来书1:13），赐他荣耀尊贵为冠冕、并将你手所造的都派他管理（希伯来书2:7）既叫万物都服他、就没有剩下一样不服他的。只是如今我们还不见万物都服他（希伯来书2:8）神阿、你的宝座是永永远远的、你的国权是正直的。

（希伯来书1:8）神使长子到世上来的时候（希伯来书1:5,6）。并列是故意设计的。这主要是强调耶稣非常崇高的地位由他的父上帝，授予，你们听见我对你们说了、我去还要到你们这里来。你们若爱我、因我到父那里去、就必喜乐、因为父是比我大的（约翰福音14:28）。

主耶稣人性跟和他的荣耀并列主要表现在圣经中对他死忘的教导。据观察，耶稣的说法’我’的典故显然以神圣的名义，其实是所

有情况下都服从上帝（1）。许多人因他（ 原文作你） 惊奇、
（ 他的面貌比别人憔悴、
他的形容比世人枯槁以赛亚书52:14此等不信之人、
被这世界的神弄瞎了心眼、 不叫基督荣耀福音的光照着他们。
基督本是神的像。我们原不是传自己、 乃是传基督耶稣为主、
并且自己因耶稣作你们的仆人。那吩咐光从黑暗里照出来的神、
已经照在我们心里、 叫我们得知神荣耀的光、
显在耶稣基督的面上哥林多后书4:4,6我们所传的、 （
或作所传与我们的） 有谁信呢。
耶和华的膀臂向谁显露呢（53:1;52:10）。然后，他继续说：“
他在耶和華面前生长如嫩芽、
像根出于干地。（2）。因此，耶和華的手是一个人—
一个神圣的人！他是上帝的“右臂，”他的“左右手”！他也是
人：他成长于干地上。同类的并列发现主治愈了寡妇的儿子。他
摸了摸棺材，”于是进前按着杠、 抬的人就站住了。 耶稣说、
少年人、 我吩咐你起来。那死人就坐起、 并且说话。
耶稣便把他交给他母亲。众人都惊奇、 归荣耀与神说、
有大先知在我们中间兴起来了。 又说、
神眷顾了他的百姓（路加福音7:14-
16）。他的人性和他的伟大，，如果你喜欢，他们可以天真并列
在一起。丹尼尔的先知因此称呼他为“人子”。

主耶稣神性和人性的混合物使他如此引人注目并激励着我们。他
和我们一样，他在我们的本性和诱惑，他与我们不同的是他没有
犯罪。腓立比书2他本有神的形像、
不以自己与神同等为强夺的。介绍了如何在十字架上，主耶稣是
如此人类，但同样的预言是腓立比书暗示也指出，在十字架上，
“他的外表是如此不同于亚当的子”。许多人因他（ 原文作你）
惊奇、 （ 他的面貌比别人憔悴、
他的形容比世人枯槁（以赛亚书52:14）。在受难时，他表现出人
类和非人类的交叉。有以前从未如此至高无上的神的形像，’神’
，如果你喜欢，显示这样一个非常的形式，一个赤身裸体，弱，
凡人在他死亡前最后的挣扎。

即使在他的复活后，他的荣耀和胜利的时刻，主耶稣还是以普通
劳动人的形式出现，他作为一个园丁出现。门徒以马忤斯路上会
见了他问他是否’独居’，是对有关死亡的耶稣的无知。二人中有

一个名叫革流巴的、 回答说、 你在耶路撒冷作客、还不知道这几天在那里所出的事么（路加福音24:18 RV）。唯一的人独居。用这样的方式问一个陌生人几乎是不礼貌的。事实是，主耶稣似乎更喜欢让自己表现出很普通的下层社会的弃儿类型。这是神的崇高的儿子。在他的谦逊，我们为他的人性吃惊，而且真诚热情地提醒人们他与他的追随者共同纽带，甚至他的荣耀。

主耶稣经常强调，他是通向父唯一的方式，只有通过了解和看到/感知才能认识神。然而，在约翰福音6:45却颠倒在先知书上写着说、 他们都要蒙神的教训。凡听见父之教训又学习的、就到我这里。 “若不是差我来的父吸引人、就没有能到我这里来的。 到我这里来的、在末日我要叫他复活（约翰福音6:44）。不过，同样真实的，只有神的儿子可以引导人们来到上帝父。在此，我们看到这两人精美漂亮的相关性，如果我可以使用该对父和子的话。我们知道越多的子，我们就会知道越多的父，以及我们更多知道父，我们也会更多的知道子。这是多么亲近。然而，他们是明显不同的人。但是，正如任何父亲和儿子，结识一方使我们更了解另一方，从而向我们揭示更多...，所以知道奇妙螺旋父和子的继续。如果父和子同一个人，这不可能超越之美会丢失和损坏。任何真正的基督徒，一个知道父亲和儿子，会证实了这个真理。这就是为什么他们的性质和关系的正确理解对了解他们是非常重要的。这一奇观的是，儿子都没有直接反映到父，因为如果他只是一个机械神学作品；他作出了最大的努力后到达高潮。他解释说，他没有做他的意愿，是他父的，他没有做自己想要的工作，他所作的都是父要求的。他有许多的话要说，他可以给他们’他心中的一块，我有许多事讲论你们、 判断你们、 但那差我来的是真的。我在他那里所听见的、我就传给世人（约翰福音8:26）。我认为这样的说词是不可能充分理解在三位一体的模式。然而，这一切都还进一步。父被说是’结识’[过去时的紧张]儿子，因为儿子得知父和牧’结识’他的羊是相同的动词形式。这个奇妙的动态的家庭关系是“圣灵的团契”，真正父和子的行走。这是奇特的家庭的关系，三位一体显然不能进入这美妙的关系。

通向荣耀的道路

主通向荣耀的道路。你已将生命的道路指示我、
必叫我因见你的面、（ 或作叫我在你面前）
得着满足的快乐（使徒行传2:28）顺便提一句，该声明是三位一
体最后一根棺材钉。对我们个人而言有更重要的意义，引到永生
、 那门是窄的、 路是小的、
找着的人也少（马太福音7:14）认识你独一的真神、
并且认识你所差来的耶稣基督、
这就是永生（约翰福音17:3）。我们也知道神的儿子已经来到、
且将智慧赐给我们、 使我们认识那位真实的、
我们也在那位真实的里面、
就是在他儿子耶稣基督里面。这是真神、
也是永生（约翰一书5:20）。

笔记

(1) P.B. Harner, *The 'I Am' Of The Fourth Gospel* (Philadelphia: Fortress, 1970) pp. 39,51.

父和子

上帝的愤怒

我想看看父和子之间的关系，我们首先考虑父的一些特征，以及
由他子的经验如何衔接影响。只因我们列祖惹天上的神发怒（申
命记9:7；
以斯拉记5:12），因为有罪的行为他们听见这一切话就害怕、
面面相观、 对巴录说、
我们必须将这一切话告诉王（耶利米书36:16）。我在怒气、
忿怒、 和大恼恨中、 将以色列人赶到各国、
日后我必从那里将他们招聚出来、 领他们回到此地、
使他们安然居住（耶利米书32:37）摩西便恳求耶和华他的神说、
耶和华阿、 你为什么向你的百姓发烈怒呢、
这百姓是你用大力和大能的手、
从埃及地领出来的（出埃及记32:11, 12）你哥哥向你消了怒气、
忘了你向他所作的事、

我便打发人去把你从那里带回来。为什么一日丧你们二人呢（创27:45）神的怒气、就向他们上腾、杀了他们内中的肥壮人、打倒以色列的少年人（诗篇78:31以斯拉记22:31），使他的忿怒转消、恐怕他就灭绝他们。（诗篇106:23）但他有怜悯、赦免他们的罪孽、不灭绝他们。而且屡次消他的怒气、不发尽他的忿怒（诗篇78:38）那当毁灭的物、连一点都不可粘你的手。你要听从耶和华你神的话、遵守我今日所吩咐你的一切诫命（申命记13:17；哥林多后书12:12，29:10，30:8）。民数记25:4耶和华吩咐摩西说、将百姓中所有的族长、在我面前对着日头悬挂、使我向以色列人所发的怒气、可以消了。约书亚记7:26众人在亚干身上堆成一大堆石头、直存到今日。于是耶和华转意、不发他的烈怒。因此那地方名叫亚割谷、直到今日。耶和华的烈怒必不转消、直到他心中所拟定的成就了。末后的日子你们要明白（耶利米书30:24）。耶和华发怒成就他所定的、倒出他的烈怒。在锡安使火起、烧毁锡安的根基（耶利米哀歌4:11）。

愤怒转离

为他们代求、
要使你的忿怒向他们转消（耶利米书18:20）主阿、
求你按你的大仁大义、
使你的怒气和忿怒转离你的城耶路撒冷（但以理书9:16）因此意味着上帝接纳这些人说情，上帝的愤怒得到转移。我们不应假定这些正直的人只是让上帝的愤怒离开。这种愤怒是真实的，巨大的恳求和并代表他们个人的献身精神。因此列王记下23：26然而耶和华向犹大所发猛烈的怒气、仍不止息、是因玛拿西诸事惹动他。” 褻慢人煽惑通城。智慧人止息众怒（箴言29:8）。等候他儿子从天降临、就是他死里复活的、那位救我们脱离将来忿怒的耶稣（帖撒罗尼迦前书1:10）——
在新约经常讲神的忿怒作为有很大破坏性的效应。我们从前也都在他们中间、放纵肉体的私欲、

随着肉体和心中所喜爱的去行、
和別人一样（以弗所书2:3）。该法的上帝创造他的愤怒，因为我们的存在，打破该法因为律法是惹动忿怒的。
或作叫人受刑的）
那里没有律法、
那里就没有过犯（罗马书4:15）。原来神的忿怒、
从天上显明在一切不虔不义的人身上、
就是那些行不义阻挡真理的人（罗马书1:18）惟有基督在我们还作罪人的时候为我们死、
神的爱就在此向我们显明了（罗马书5:8-10）。信子的人有永生、不信子的人得不着永生、（原文作不得见永生）
神的震怒常在他身上（约翰福音3:36）耶稣说、
我实实在在的告诉你、人若不是从水和圣灵生的、就不能进神的国（罗马书3:5）。

神的另一面

但是... 这是一个巨大的但是。愤怒的神显然还有着另外一面。他无尽的爱，几乎令人难以置信的缓慢，他愤怒的神。整个旧约都体现神与以色列打交道。这是上帝亲自委任富有同情心的主耶稣作为我们审判者。谁的神将几乎妥协，显然，他自己的声明是拯救我们，在基督的恩典找到一个解决办法，因为赐生命圣灵的律、
在基督耶稣里释放了我、
使我脱离罪和死的律了（罗马书8:2），我们的上帝透过何西阿为毫无价值戈梅展示没有理由的爱。毫无疑问神的硬存在这。但它的存在，以便从深度意义上展示他惊人的恩典和拯救我们的愿望。如果没有上帝的愤怒和罪恶的审判，神的恩典会显得很廉价，更难深入了解。

超过机械学

因此，问题是，主耶稣一个完美人的死如何能让上帝的愤怒离我们而去，只是因为我们是他在内？耶稣红色的血在某种程度上安抚愤怒的上帝这实在太原始了。首先，上帝是不是一个愤怒的神。他是一个爱喜悦的神，显示怜悯和恩典。但在另一方面，正如旧约人离开上帝的愤怒，所以主耶稣让愤怒转身离开我们，他救

了我们。这就是圣经的立场。但如何和为什么这是可能的？耶稣之所以如此特殊？标准答案是主耶稣分享我们的本性，是我们的代表，但他是完美的，他为我们死亡，而是再次复活，因为一个完美的人不可能一直保持死亡，如果我们是在他内，那么我们算是他，从而使我们的罪被忽视，我们将分享他个人复活和永生。而我坚持了这一切。但我们把这阶段性的基本问题退一步回来。为什么和如何会这样？上帝为什么要这样运作，考虑到他的其严酷的性格是为罪判决的一部分，愤怒情绪？为什么需要他子死亡的过程去实现赎罪，他能以任何他喜欢的方式来拯救我们？也许我的头脑有太多不安。但发生的事情并没有向我解释为什么它最终要的方式怎样的解释，以及耶稣的死这么独特的方式让上帝原谅我们的罪拯救我们。

也许我们的问题是，我们倾向于把伊甸园的悲剧看作上帝的一个问题，而不得不想方设法规避，而离开他不打折扣的基本原则。另外，在一定意义上说主耶稣其实是被世界所杀，耶稣的道从一开始就与神一起，神没有表示任何意义上想出一些计划，以拯救我们面临亚当的罪。对我来说，我们今后这个错误方式解决，假设上帝有一个他需要解决的问题。根本没有。上帝的基本原则不会改变，但他还透露作为一个充满爱的人类父亲，上帝在何西阿的显现例证所有这一切，上帝对受伤爱人的感情，混合无谓的愤怒和背叛丈夫的爱，上帝在他的愤怒言和他的恩典和爱贯彻落实（1）接受。正是这种热情和情感父的一面使我们得救。

但是，回到我们的问题。他儿子的死在某种程度上让上帝的愤怒离开了我们，为什么这一切按照这种方式进行？对我来说，赎罪理论并没有提供任何最终的解释。它描述了一个机制。但是，问题仍然是为什么和怎样。我对神儿子的死亡最好解释最初由人类来说明。

父和子

我写这篇文章时我的父亲已经70岁了。最近，我们谈论了人生，顺便聊天成一个深刻的交流。他向我解释我是如何影响了他。他的基本生活和信仰的原则从未改变，但我看了他的失败和成功，感到他对别人非常不同的行为，他也因此发生了变化，从一个后

卫的信念坚决拥护者到一个更为亲切的个人。与其说是因为我的任何恩惠或以其他方式，不如说因为他看到了自己，通过我，通过我的成功与失败，胜利和失败。他与我分享他是如何认识我的母亲，但通过再次见到她，胜利和失败，好的和坏的，他更深入地理解和欣赏她。那次谈话仍然是一个难忘的记忆。我很感谢上帝，我们都孤独的居住这足够长时间世界才能得到它。

我想表明的是上帝的儿子对他有一定的影响。上帝不是静态的。我在这里的牵制暴政下的话，但像‘增长’，‘更深的体验’（我还没有找到任何合适的词）肯定是他的本性一面，因为它是我们在改变他的形。此外，毫无疑问上帝可以受到影响并改变自己的主意。摩西和乔纳都清楚地表明上帝通过基督的经验使他更深刻的洞察了他所创作的人类，就像我的存在给了我父亲更多地了解我的母亲。我不是说神不知何故之间的改变旧约和新约。但是，生和他子的死亡的方式。给了弟兄们，他的生命。挽救了他的愤怒，而不是我们看到的该红血安抚上帝的愤怒，但他认为这又更加强他自己的个性，优雅，判断，因此他成为绝望的我们请求宽恕的对象。神的怒气根本不能对那些选择这个美好的他的子，自愿确定他自己与主，相信并自觉接受洗礼，并寻求他们自己微弱的生命的自我受难。这种来自神行为是值得期盼的，因为他在旧约的愤怒远远已远远离去。这是他们的生命和他们的虔诚的祈祷而影响了他。但它已经指出，他们的‘调解’是上帝的祝福调解原则不是‘调解解决争吵的双方’（2）。那么，神的显现是否这样的影响上帝？当然，因为当他看到摩西告诉他的以色列，恳求他们悔改，他在摩西中看到了自己。摩西也是以色列的代表。因此，他深受感动而远离了他的愤怒。当他自己的儿子来‘说情’，其效果甚至更加强大。不仅仅是以色列，而是来自所有国家的都会得救，以及神的儿子的生命，这个曾经的说情。摩西死了，但主耶稣，直到永远都跟上帝生活在一起，在他的生命他很是自然地‘说服’父亲远离他的愤怒，不要挑起他的所有愤怒，并对我们充分行他奇妙恩典的性格。上帝在旧约作为一个人向我们展示，一个人在斗争。他说他的心在何西阿是如何被忏悔所点燃，心态的变化，是否拒绝或赎回他的人，他的灵魂要做出多么痛心的决定。在我看来，父亲和他儿子的经验加强了这场斗争的决心，走向了善良的恩典，而不是严重惩罚。

诚然经文没有明确向我们开放。但有一些子的本性对父的影响力，父，他与他的关系。请记住，虽然父亲和儿子的目的一样，父的意志并不总是儿子的。客西马尼的痛苦。在路加福音13:7, 8，就对管园的说、看哪、我这三年、来到这无花果树前找果子、竟找不着、把他砍了罢。何必白占地土呢。管园的说、主阿、今年且留着、等我周围掘开土、加上粪。仆人[耶稣]是由他的指挥[上帝]砍掉无花果树。不仅仆人采取主动地说，不，他会今年且留着、等我周围掘开土、加上粪，让她努力地接出水果，但他如果失败，那么将不得不砍掉... 当他的仆人请求下令的主人！这仆人[主耶稣]显然与上帝有着最不寻常的关系。他建议，他主动的事情。在路加福音14:22仆人说、主阿、你所吩咐的已经办了、还有空座，仆人[耶稣]向主人报告[神]的邀请的客人会不会都来[上帝的王国]。主人告诉他去外面的街道，并邀请穷人。然后，我们打了一个不可思议的虚幻，尤其是一世纪的耳：“仆人说，主阿，这是按你所吩咐的做，但还有空位”。没有奴隶将自己制订邀请名单，或主动邀请乞丐到他主人的晚餐赴宴。但这个仆人不同！他不仅有他的主人有着非同寻常的关系，自己的主动，他知道他的主人非常好，让猜测主人提前会让他去。在所有这些方面，我们已经看到了父亲和儿子之间的关系，一个美好的见解，特别是在邀请人到他的晚餐[救赎]。所有这一切的问题表明主耶稣对他父亲的影响，并能改变它变迁的想法，[如以色列拒绝，就像摩西]。这是相同的父亲和儿子与我们所要做的，其无与伦比的关系是基础，拯救我们的理由。

真正关系

无花果树的比喻似乎表明主耶稣比他的父更亲切，葡萄园（上帝）所有者告诉（耶稣）剪下来，但耶稣要求一年的宽限期，就对管园的说、看哪、我这三年、来到这无花果树前找果子、竟找不着、把他砍了罢。何必白占地土呢。管园的说、主阿、今年且留着、等我周围掘开土、加上粪。以后若结果子便罢。不然再把他砍了（路加福音13:7-9）。约翰福音6:37-39你们不要论断人、就不被论断。你们不要定人的罪、就不被定罪。你们要饶恕人、就必蒙饶恕。你们要给人、就必有给你们。并且用十足的升斗、连摇带按、

上尖下流的、倒 倒在你们怀里。因为你们用什么量器量给人、也必用什么量器量给你们。耶稣又用比喻对他们说、瞎子岂能领瞎子、两个人不是都要掉在坑里么。主耶稣似乎认识到，父亲有时比他更亲切，他本人不会作任何指出，正是因为它是父亲的意愿，复活后他不会失去任何东西并将永恒的生命赐给他。主耶稣观察到在这里和其他地方，他没有行他自己的意志，而是父的意愿。现在，这正是我们所期望一个真正的充满活力，在某点上父比儿更加慷慨，而在其他情况下，反之亦然。然而，父亲和儿子，现在和将来被一同作为审判者，尽管父和儿有不同的意志。但是，这过程中，不同的角度来共同建立一个互爱互助，我们进入的理解学习，主耶稣会根据他至高的父意志做事而不是他自己的，通过经验时间和过程共同达成的结论，而不是一个自动的，机器人一样实施的父的意志。而真棒的是，主邀请我们认识父，以他同样的方式知道父。他与父亲的关系是我们的模式。

Notes

- (1) See http://www.aletheiacollege.net/ww/4-5-1extent_of_grace.htm
- (2) John Launchbury, 'The Present Work Of Christ', *Tidings* Vol. 69 No. 1, Jan. 2006 pp. 8-18.

2-23基督-中心

主耶稣的福音不仅仅只是一堆意见和跟信仰一起的神学声明。它是，一个事实公告（福音支持了这一观点）关于一个有血有肉的历史人物，即主耶稣基督。重点都集中在一个具体和实际的人物。保罗在加拉太书2:20说：我已经与基督同钉十字架。现在活着的、不再是我、乃是基督在我里面活着。并且我如今在肉身活着、是因信神的儿子而活、他是爱我、为我舍己。信仰是集中于一个人。因此我们正确认识主耶稣完全是至关重要的。我们显然把一切的重点都集中于耶稣的人性。想想马克讲耶稣海边教训人。耶稣又在海边教训人。有许多人到他那里聚集、他只得上船坐下。船在海里、众人都靠近海站在岸上（马可福音4:1）。所有这一切都是无关的，甚至在船上，一切重点都缩小在耶稣这个人身上。保罗在他的‘学术’上更多的把耶稣看作是整个宇宙的核心，所有事物存在的理

由。根据保罗所说，上帝的整个目的是让我们变得像他的子。我们晓得万事都互相效力、
叫爱神的人得益处、
就是按他旨意被召的人。因为他预先所知道的人、
就预先定下效法他儿子的模样使他儿子在许多弟兄中作长子（罗马书8:28, 29）。为了达到了基督的‘完美’或上帝对我们的期待。我们每天都读他的道，慢慢地以某种方式将成为我们的。与耶稣在一起人的肉身就是我们这个模式；意味着他的真实性是通灵感的奇迹进入我们。一次又一次，他们的语言和文字是他话的反映，自觉和不自觉的。注意约翰如何重复运用主的术语“ ” 小孩子，
向来你们没有奉我的名求什么、
如今你们求就必得着、
叫你们的喜乐可以满足。现在 我 往 你 那 里 去
．我还在世上说这话、
是叫他们心里充满我的喜乐（约翰福音16:24，17:13）他说话的方式。生 命 在 他 里 头
．这生命就是人的光（约翰福音1:4）。这些只是一些例子很小的一部分。我们发言，思考和感受，因为他也这样，过去和现在，在弟兄内。

在何种程度上我们的本意是以基督为中心体现约翰说的“真理”。事实上，当他提及耶稣名的灵敏度犹如与一名犹太人将提及上帝的名字。约翰似乎用真理，‘真理’，作为盖尼奥涅“耶稣”的代名词；似乎跟保罗科瑞匹配[‘在主’]或克里斯托[在基督’]’。约翰是指传教士出发的名称“，而”其他记录时说，他们前往传教是以耶稣的名义。耶稣的崇高名，因此，约翰用‘真理’；的耶稣，名称封存，这将是具有决定性的意义，中心真理在信徒们的生活中，约翰一书2:6；
3:5, 7, 16
；
4:17。人若说他住在主里面、
就该自己照主所行的去行。你们知道主曾显现、
是要除掉人的罪。在 他 并 没 有 罪。这样、
爱在我们里面得以完全、
我们就可以在审判的日子、
坦然无惧。因为他如何、
我们在这世上也如何。
IH马歇尔表示：“基督徒习惯了对耶稣说的‘这一个’不言自明的术语”（1）。我常常听到他们在谈论信仰的信徒时说，“我认为... 我不相信...”。或许是我吹毛求疵，但肯定它应该是一个信奉耶稣的个人的事情，而不是‘以为...’。例如。我相信耶稣会返回地球，而不是‘我相信耶稣将返回’。相信主耶稣作为一个人是如此绝对至关重要的，而不是仅仅是一套学说/他的教训。

在一世纪，信之前通常有前言，说你是谁，你写信的对象。在希伯来有一个序言讲基督的简单（希伯来书1:1-

3）神既在古时借着众先知、

多次多方的晓谕列祖。就在这末世、 借着他儿子晓谕我们、
又早已立他为承受万有的、

也曾借着祂创造诸世界。祂是神荣耀所发的光辉、

是神本体的真像、 常用祂权能的命令托住万有、
祂洗净了人的罪、

就坐在高天至大者的右边的伟大。较高的评论家谈到序言如何丢失。但是，希伯来1:1-

3确实是一个序言的。关键是提及基督的伟大，其中谈到的如此之大以至于把作者和观众都推向无关宏旨和费解。这是重要的是，新约作家如此频繁称耶稣只是“主”。显然，这一直一世纪奇怪的音符。国王和异教神一直在个人名义前加上主这个头衔’，例如，

’主撒但斯。仅仅称“主”是闻所未闻的。新约的这种称谓的方式表明主耶稣在信徒心目中的首要地位，并熟悉他们所讲的这种崇高的短语。

我们一起阅读路加福音和使徒行传，很明显的，作者[路加]作为主耶稣的一个使徒看到了继续。这就是为什么他在使徒行传开始时写到，. 希伯来2:3，我们若忽略这么大的救恩、

怎能逃罪呢。这救恩起先是主亲自讲的、

后来是听见的人给我们证实了。（2:6； 4:32； 5:14, 16； 6:2, 5； 12:1, 4； 15:12, 30； 17:

4, 19: 09分, 21: 22），（路加福音5:6； 19:37）他们下了网、就圈住许多鱼、 网险些裂开。将近耶路撒冷、

正下橄榄山的时候、 众门徒因所见过的一切异能、都欢乐起来、

大声赞美神（路加福音2:15， 4:30， 5:15， 8:22， 9:

6, 11:24， 17:11， 19: 1, 4），众天使离开他们升天去了、牧羊的人彼此说、 我们往伯利恒去、 看看所成的事、

就是主所指示我们的。他却从他们中间直行、

过去了。但耶稣的名声越发传扬出去。有极多的人聚集来听道、

也指望医治他们的病。有一天耶稣和门徒上了船、 对门徒说、

我们可以渡到湖那边去。他们就开了船。门徒就出去、走遍各乡、宣传福音、到处治病。污鬼离了人身、就在无水之地、过来过去、寻求安歇之处。既寻不着、便说、我要回到我所出来的屋里去。耶稣往耶路撒冷去、经过撒玛利亚和加利利。使徒（8:4, 40; 9:32, 38; 10:38; 11:19, 22; 12: 10, 13: 06, 14; 14:24; 15:3, 41; 16:6; 17: 23; 18:23, 27; 19:1, 21; 20:2, 25）。那些分散的人、往各处去传道。彼得周流四方的时候、也到了居住吕大的圣徒那里。在路加福音1:19, 天使回答说、我是站在神面前的加百列、奉差而来、对你说话、将这好信息报给你。路加福音2:10, 3:18; 4:18, 43; 7:22, 8:1, 9:6, 16:16, 20:1; 5:42; 8:4, 12, 25, 35, 40; 10:36, 11:20, 13:32; 14:7, 15, 21, 15:35, 16:10, 17:18。那天使对他们说、不要惧怕、我报给你们大喜的信息、是关乎万民的。约翰又用许多别的话劝百姓、向他们传福音。主的灵在我身上、因为他用膏膏我、叫我传福音给贫穷的人。差遣我报告被掳的得释放、瞎眼的得看见、叫那受压制的得自由。我若靠着神的能力赶鬼、这就是神的国临到你们了。耶稣说、你们去告诉那个狐狸说、今天明天我赶鬼治病、第三天我的事就成全了。人在最小的事上忠心、在大事上也忠心。在最小的事上不义、在大事上也不义。路加福音24:47并且人要奉他的名传悔改赦罪的道、从耶路撒冷起直传到万邦。（路加福音4:18, 1:77）主的灵在我身上、因为他用膏膏我、叫我传福音给贫穷的人。差遣我报告被掳的得释放、瞎眼的得看见、叫那受压制的得自由。使徒行传2:38; 5:31, 10:43, 13:38, 26:18彼得说、你们各人要悔改、奉耶稣基督的名受洗、叫你们的罪得赦、就必领受所赐的圣灵。神且用右手将他高举、（或作他就是神高举在自己的右边）叫他作君王、作救主、将悔改的心、和赦罪的恩、赐给以色列人。众先知也为他作见证、说、凡信他的人、必因他的名、得蒙赦罪。所以弟兄们、你们当晓得、赦罪的道是由这人传给你们的。我差你到他们那里去、要叫他们的眼睛得开、从黑暗中归向光明、

从撒但权下归向神。又因信我、得蒙赦罪、
和一切成圣的人同得基业（使徒行传1:8, 22;
22:15）但圣灵降临在你们身上、
你们就必得着能力。并要在耶路撒冷、犹太全地、
和撒玛利亚、直到地极、作我的见证。就是从约翰施洗起、
直到主离开我们被接上升的日子为止、
必须从那常与我们作伴的人中、
立一位与我们同作耶稣复活的见证。简单地说，我们不能仅从别人
口中听到别人对主的认识，我们应当自己做真实耶稣的见证人。
知道一个人和了解一个人两者之间有着本质的区别。而正是这种
差异，在我看来我们需要认真反省。

路加在说教过程中用“惊异”这个词来描述耶稣个人（路加福音2
:47, 48, 4:36, 5:26, 8:56, 24:22）凡听见他的、
都希奇他的聪明和他的应对，他父母看见就很希奇。他母亲对他
说、我儿、为什么向我们这样行呢。看哪、你父亲和我伤心来找
你。众人都惊讶、彼此对问说、这是什么道理呢。因为他用权柄
能力吩咐污鬼、污鬼就出来。众人都惊奇、也归荣耀与神、
并且满心惧怕、说、我们今日看见非常的事了使徒行传2:7, 12;
8:13, 9:21, 10:45, 12:16）都惊讶希奇说、看哪、
这说话的不都是加利利人么。众人就都惊讶猜疑、彼此说、
这是什么意思呢。西门自己也信了
。既受了洗、就常与腓利在一处。看见他所行的神迹和大异能、
就甚惊奇。凡听见的人、都惊奇说、在耶路撒冷残害求告这名的
、不是这人么。并且他到这里来、
特要捆绑他们带到祭司长那里。那些奉割礼和彼得同来的信徒、
见圣灵的恩赐也浇在外邦人身上、就都希奇（使徒行传4:24-30;
13:5, 40）他们听见了、就同心合意的、
高声向神说、主阿、你是造天、地、海、和其中万物的。你曾借
着圣灵、
托你仆人我们祖宗大卫的口、说、外邦为什么争闹、万民为什么
谋算虚妄的事。世上的君王一齐起来、
臣宰也聚集、要敌挡主、并主的受膏者。希律和本丢彼拉多、
外邦人和以色列民、
果然在这城里聚集、要攻打你所膏的圣仆耶稣。成就你手和你意
旨所预定必有的事。他们恐吓我们、现在求主鉴察。一面叫你仆
人大放胆量、讲你的道、一面伸出你的手来、医治疾病、

并且使神迹奇事、因着你圣仆耶稣的名行出来。到了撒拉米、就在犹太人各会堂里传讲神的道。也有约翰作他们的帮手。所以你们务要小心、免得先知书上所说的临到你们。这耶稣、神已经叫他复活了、我们都为这事作见证。你们杀了那生命的主、神却叫他从死里复活了。我们都是为这事作见证。我们为这事作见证。神赐给顺从之人的圣灵、也为这事作见证。他在犹太人之地、并耶路撒冷、所行的一切事、有我们作见证。他们竟把他挂在木头上杀了。不是显现给众人看、乃是显现给神预先所拣选为他作见证的人看、就是我们这些在他从死里复活以后、和他同吃同喝的人。那从加利利同他上耶路撒冷的人多日看见他、这些人如今在民间是他的见证（使徒行传1:8, 22; 2:32; 3:15, 5:32; 10:39, 41; 13:31; 22:15, 20; 26:16）因为你要将所看见的、所听见的、对着万人为他作见证。并且你的见证人司提反、被害流血的时候、我也站在旁边欢喜。又看守害死他之人的衣裳。你起来站着、我特意向你显现、要派你作执事作见证、将你所看见的事、和我将要指示你的事、证明出来。（5:32）我们为这事作见证。神赐给顺从之人的圣灵、也为这事作见证。因为不言而喻他们是宽恕的结果，因而得救。他们不可能是各方面地见证人，具体的方式，因为他们被允许得救没有任何文字记录。他们自己就是见证人，这在使徒行传纪录了我们成功进入他的教会，耶稣。

知道主耶稣作为一个人会激发真正情感上的热情。他被拒绝，嘲笑的时候，我们是悲剧的反应，就像路加福音7那个有罪的女子。耶稣对百姓讲完了这一切的话、就进了迦百农。有一个百夫长所宝贵的仆人、害病快要死了。将近城门、有一个死人被抬出来。这人是他母亲独生的儿子、他母亲又是寡妇。有城里的许多人同着寡妇送殡。主看见那寡妇就怜悯他、对他说、不要哭。于是进前按着杠、抬的人就站住了。耶稣说、少年人、我吩咐你起来。于是转过来向着那女人、便对西门说、

你看见这女人么。我进了你的家、
你没有给我水洗脚。但这女人用眼泪湿了我的脚、
用头发擦干。主耶稣应邀到一个法利赛人家中，法利赛人只想把他带回家侮辱和嘲弄。法利赛人没有吻这个受邀请的客人，没有给水洗脚。于是那个女人变得热情。女人用眼泪湿了我的脚、
用头发擦干（2）。她触及了主的身体，在希腊和希伯来文的‘触及有深深鄙视性的东西，’（创世纪20:6
箴言6：29，哥林多前书7:1）神在梦中对他说、
我知道你作这事是心中正直、我也拦阻了你、免得你得罪我、
所以我不容你沾着他。亲近邻舍之妻的、也是如此。凡挨近他的、不免受罚。论到你们信上所提的事、
我说男不近女倒好，希腊字‘触摸’也意为着‘生火’。她胸部的膏表示她是一个妓女（3） -
她打开了它倒给了主耶稣表示悔改了。她的态度很肯定：‘是的，我是一个妓女，大家都知道这一点。是的，你们误会了，以为我只是疯狂的到耶稣那。行，你误会我，我不在乎，我真的爱他作为我的救主，我倒了我的膏，我在忏悔，我现在明显找到了放弃罪的感觉，我将自己完全奉献给他和他的事业，你尽管用你喜欢的中产阶级方式来嘲笑我，但这种真正的’。这一点在我看来，是每个人对真正的耶稣应作出的反应，并感觉他是一个真正活生生的人。主回应这个女人的方式对我们大多数人来说可能不是什么大不了的，但以一世纪的文化来看却是激进的。他强烈批评了主人热情好客。他很生气，因为（路加福音7:39）请耶稣的法利赛人看见这事、心里说、这人若是先知、必知道摸他的是谁、是个怎样的女人、乃是个罪人。他谴责西蒙通过一个债主、有两个人欠他的债。一个欠五十两银子、一个欠五两银子的寓言那个女人平安的走开了，主热情在她身后和她的身边，和她一起反击那个世界，所以我们也与步行中遇到了。

Notes

- (1) I.H. Marshall, *The Epistles of John* (Grand Rapids: Eerdmans, 1978) p. 128.
- (2) Joachim Jeremias, *The Parables Of Jesus* (London: S.C.M., 1963) p. 126.
- (3) Kenneth Bailey, *Through Peasant Eyes* (Grand Rapids: Eerdmans, 1980) p. 11.

2-24耶稣的灵

我观察许多在我看来许多皈依基督教信徒时间太长了：一是对主耶稣消极的看法，尽职尽责地在坐在他父亲的右手，直至他归来的那一天，他将我们带进祂。这实在不能再与事实不符。耶稣的精神是如此活跃。一切权力都交给了他，是他打开历史的封条，让世界可以进步，我看见羔羊揭开七印中第一印的时候，就听见四活物中的一个活物，声音如雷，说，你来。我就观看，见有一匹白马，骑在马上拿着弓。并有冠冕赐给他。他便出来，胜了又要胜。向山和岩石说，倒在我们身上罢，把我们藏起来，躲避宝座者的面目，和羔羊的忿怒。因为他们忿怒的大日到了，谁能站得住呢。（启示录6）。我们信仰的本质，我们在真理中’，成为基督徒，圣经的学者（无论你想怎么称呼它）

是父和子的个人关系。，把主耶稣看到作为一个神学概念，所谓’基督’这真的是不够的，我们大脑中一个黑盒子被标示为’耶稣’，他的性质是必然，他克服了这一切作为我们的代表，因此开放了得救的方式为那些认同他的人。这都是非常真实的，但冷漠的神学并不能拯救任何人。学习和应用所以是个活跃的过程。它不象理论家那样生硬地，学术性地进行，也不象许多教堂那样，只是让你“感觉很好”，只简单地在教堂中引读几句圣经段落，而不作任何努力去理解和应用它们。“神的道是活泼的，是有功效的”；“他权能的命令”运行在你们信主的人的心中”。通过神的话语/道，神每天的每个时刻都活泼地运行在真正信他的人的头脑中我们必须如此深信，即主的性格和他伟大的救赎将在我们卑微的灵魂上得以实现，我们的思维和存在的反映。一个真正的为我们做事，其实他做的某些事情现在似乎是我们需要回避的。认识到我们现在并不具备神奇灵的天赋有可能使我们走得太远了：到了一个主耶稣只在我们消极斗争的旁观者位置，那么耶稣的灵和神就会有效地死亡了。当然，我们必须永远记住，主耶稣不会让我们做违反我们意志的事：否则我们就只能是灵的机器人。同时，我们必须认识到廉价的恩典’由由’福音’行动和他们快乐歌曲兜售在一起。另一方面，如果我们的灵和最后救赎离开了我们的肉身，我们不会走的很远。任何诚实的基督徒进行自我分析都将很快得出这样的明显结论。我们根本没有上升到我们需要的真正精神，我们应该呼吁。依靠我们自己的力量，我们10个就有5个将走到错误的转折口，肉身的选择。必须有主的手和力量掌握在我们

在精神上的斗争。否则我们的拯救，即使我们可以实现这一目标，将是人类的杰作，而不是上帝的工和恩典。

耶稣灵的工

一个人的思想如何反映在他的行为里，是常见的圣经教育；我们自己的行为可以映证这一点。我们想到一件事，然后去做它。如果我们很饿，我们的“灵/精神”或意识可以反映出我们饿，需要食物这一事实。当我们看见厨房里多出来的香蕉；这个“灵”的需求被翻译为行动：我们拿起香蕉，剥了皮，吃掉它。这个简单的例子说明为什么希伯来语的“灵”这个词有气或意念和力量这两个意思。我们的灵/精神，这个本质上的我们，指我们的思想，从而也指表示这样的思想或感情的行为。在一个更加辉煌的尺度上说，神的灵/精神也是一样；它是他表现他的基本存在，感情和意图的力量。神先思想然后行事：“我怎样思想，必照样成就；我怎样定意，必照样成立”（以赛亚书14:24）。要等候耶和
华，当壮胆、坚固你的心。我再说、要等候耶和
华。凡仰望耶和華的人、你们都要壮胆、
坚固你们的心(诗篇27:14；31:24)。神在梦中对他说、
我知道你作这事是心中正直、我也拦阻了你、免得你得罪我、
所以我不容你沾着他(创世纪20:6)那能保守你们不失脚、
叫你们无瑕无疵、欢欢喜喜站在他荣耀之前的、
我们的救主独一的神(犹大书24)。

因此我们应该没有理由反对主的思想，他的精神，他的想法，他的心。上帝的到是以圣灵为基本媒介，但这是否是唯一的方法，以及上帝的道是如何通过父和子来实施自己的旨：这些东西是我们不能说出的。新约强调，洗礼后，圣灵在某种意义上运行于我们。它是如何运作的就是另外一个问题了。这些所有编目的力量重点就会很明显的。请注意，这些文章阅读都不可以参照拥有灵的天赋，而是指上帝对人们心所做的工。也许我们倾向于认为“灵”是神奇的圣灵恩赐。少弟兄们，我从前对你们说话，不能把你们当作属灵的，只得把你们当作属肉体，在基督里为婴孩的（哥林多前书3:1）。没有什么比学习神的灵怎样行事更能做到这点了。我们都认为，神的力量正在生活中与我们同工。但是他是怎样做，又是为什么这样做呢？我们真正拥有圣灵恩赐，如同《圣经》中记载的人们一样吗？如果我们希望真正了解神，与他建立良好的关系的话，我们就会认识到正确理解这些事情的紧迫性。

就是真理的圣灵、乃世人不能接受的。因为不见他、也不认识他。你们却认识他。因他常与你们同在、也要在你们里面(约翰福音14:17)。

这很可能是主与尼哥底母关于必须将出生于水和灵的话语。必须阅读约翰洗礼，他是水的诞生，但基督教的洗礼是作为一个几乎术语描述：出生于灵，受洗于耶稣的灵进入上帝的信徒灵的境界。考虑以下所选择的段落：

“盼望不至于羞耻。因为所赐给我们的圣灵、将神的爱浇灌在我们心里(罗马书5:5)

“因为神的国、不在乎吃喝、只在乎公义、和平、并圣灵中的喜乐”(罗马书14:17)

“但愿赐忍耐安慰的神、叫你们彼此同心、效法基督耶稣”(罗马书15:5)

“但愿使人有盼望的神、因信、将诸般的喜乐平安、充满你们的心、使你们借着圣灵的能力、大有盼望”(罗马书15:13)

“如经上所记、神为爱他的人所预备的、是眼睛未曾看见、耳朵未曾听见、

人心也未曾想到的。只有神借着圣灵向我们显明了。

因为圣灵参透万事、

就是神深奥的事也参透了。除了在人里头的灵、谁知道人的事。

像这样、除了神的灵、也没有人知道神的事。我们所领受的、并不是世上的灵、

乃是从神来的灵、

叫我们能知道神开恩赐给我们的事。并且我们讲说这些事、

不是用人智慧所指教的语言、乃是用圣灵所指教的语言、

将属灵的话、解释属灵的事。或作将属灵的事讲与属灵的人”(哥林多前书2:9-13)

“岂不知你们的身子就是圣灵的殿么。这圣灵是从神而来、住在你们里头的。并且你们不是自己的人”(哥林多前书6:19)

“那在基督里坚固我们和你们、并且膏我们的、

就是神。他又用印印了我们、并赐圣灵在我们心里作凭据。

原文作质”(哥林多后书1:21, 22)

“为此培植我们的就是神、他又赐给我们圣灵作凭据”(哥林多后书5:5)

“多谢神、感动提多的心、叫他待你们殷勤、像我一样”(哥林多后书8:16)

“愿主耶稣基督的恩惠、 神的慈爱、 圣灵的感动、
 常与你们众人同在”（哥林多后书13:14）
 “这便叫亚伯拉罕的福、 因基督耶稣可以临到外邦人、
 使我们因信得着所应许的圣灵。但圣经把众人都圈在罪里、
 使所应许的福因信耶稣基督、 归给那信的人”
 （加拉太书3:14, 22）
 “你们既听见真理的道、 就是那叫你们得救的福音、
 也信了基督、 既然信他、
 就受了所应许的圣灵为印记。这圣灵、 是我们得基业的凭据、
 （ 原文作质）直等到神之民（ 民原文作产业） 被赎、
 使他的荣耀得著称赞。并知道他向我们这信的人所显的能力、
 是何等浩大”（以弗所书1:13, 14 , 19）
 “因为我们两下借着他被一个圣灵所感、 得以进到父面前”
 （以弗所书2:18）
 “耶和華在云中降临、 和摩西一同站在那里、
 宣告耶和華的名。耶和華在他面前宣告说、 耶和華、 耶和華、
 是有怜悯、 有恩典的神、 不轻易发怒、
 并有丰盛的慈爱和诚实（出埃及记34:5, 6 RV）
 求他按着他丰盛的荣耀、 借着他的灵、
 叫你们心里的力量刚强起来。但愿他在教会中、
 并在基督耶稣里、得着荣耀、 直到世世代代、 永永远远。
 阿们”（以弗所书3:16-21）。
 “不要叫神的圣灵担忧。 你们原是受了他的印记、
 等候得赎的日子来到”（以弗所书4:30）
 “不要醉酒、酒能使人放荡、乃要被圣灵充满”（以弗所书5:18）
 “因为我知道这事借着你们的祈祷、 和耶稣基督之灵的帮助、
 终必叫我得救”（腓立比书1:19）
 “（I） 因此、 我们自从听见的日子、
 也就为你们不住的祷告祈求、愿你们在一切属灵的智慧悟性上、
 满心知道神的旨意。好叫你们行事为人对得起主、
 凡事蒙他喜悦、 在一切善事上结果子、
 渐渐的多知道神。照他荣耀的权能、 得以在诸般的力上加力、
 好叫你们凡事欢欢喜喜的忍耐宽容”（歌罗西书1:9- 11）
 “并且你们在大难之中、 蒙了圣灵所赐的喜乐、 领受真道、
 就效法我们、也效法了主”（帖撒罗尼迦前书1:6）
 “... 所以那弃绝的、 不是弃绝人、
 乃是弃绝那赐圣灵给你们的神”（帖撒罗尼迦前书4:8）

“主所爱的弟兄们哪、
因为他从起初拣选了你们、
又被圣灵感动成为圣洁、
并且在一切善行善言上、 坚固你们”（帖撒罗尼迦后书2:13, 17）
“因为神赐给我们、 不是胆怯的心、 乃是刚强、 仁爱、
谨守的心”（提摩太后书1:7）
“从前所交托你的善道、 你要靠着那住在我们里面的圣灵、
牢牢的守着”（提摩太后书1:14）
“用温柔劝戒那抵挡的人、 或者神给他们悔改的心、
可以明白真道。众人听见这话、 就不言语了、 只归荣耀与神、
说、 这样看来、 神也赐恩给外邦人、
叫他们悔改得生命了。若是离弃道理、
就不能叫他们从新懊悔了。 因为他们把神的儿子重钉十字架、
明明的羞辱他”（提摩太后书2:25； 使徒行传11:18 ；
希伯来书6:6）
“他便救了我们、 并不是因我们自己所行的义、
乃是照他的怜悯、 借着重生的洗、
和圣灵的更新。圣灵就是神借着耶稣基督我们救主、
厚厚浇灌在我们身上的。好叫我们因他的恩得称为义、
可以凭着永生的盼望成为后嗣或作可以凭着盼望承受永生”
（提多书3:5-7）
“主又说、 那些日子以后、 我与以色列家所立的约乃是这样。
我要将我的律法放在他们里面、 写在他们心上、
我要作他们的神、 他们要作我的子民”（希伯来书8:10;）
“但愿赐平安的神、
就是那凭永约之血使群羊的大牧人我主耶稣、
从死里复活的神。在各样善事上、 成全你们、
叫你们遵行他的旨意、
又借着耶稣基督在你们心里行他所喜悦的事。 愿荣耀归给他、
直到永永远远。 阿们”（希伯来书13:20, 21）
“你们中间若有缺少智慧的、 应当求那厚赐与众人、
也不斥责人的神、 主就必赐给他”（雅各书1:5）
“就是照父神的先见被拣选、 借着圣灵得成圣洁、
以致顺服耶稣基督、 又蒙他血所洒的人。 愿恩惠平安、
多多的加给你们。你们这因信蒙神能力保守的人、
必能得着所预备、 到末世要显现的救恩”（彼得前书1:2, 5）。

这一系列文章很容易扩展。上帝的灵作用于普通的人新约的主旋律，不可能有任何疑问。它究竟是如何取得的成就，这就超过了我现在的评论，只可以说，如果没有一个真正的爱和回应神的话，我们显然是令人沮丧的。有负于父的热情和子为我们的赎回

主耶稣灵

我们众人既然敞着脸、得以看见主的荣光、
好像从镜子里返照、就变成主的形状、荣上加荣、
如同从主的灵变成的(哥林多后书3:18 RV) ;
我们已看到，神的灵是一个广泛的概念；它是他的意念和情感，
也是他实施他思想的力量。

“他(一个人)怎样思量，他为人就是怎样”(箴言23:7)；所以神就是他的思想，在此意义上，他是他的灵(约翰福音4:24)，尽管这并不是说，神不是有形体的(见话题1)。为了帮助我们认识到神灵的广阔宏大，我们有时称其为“圣灵”。

“圣灵”这个词几乎无一例外地都只出现在新约里，这与旧约中的词组“神的灵”是相同的。因此密切关注的是他与鉴定工作的精神。主称他的男子和妇女后，第一次为他准备了，指导他的话的传教士。他带给人们的洗礼，成为一个与他们。教会怎样顺服基督、

妻子也要怎样凡事顺服丈夫（以弗所书5:24）夫妻关系进来的，
有他们。我的弟兄们、 这样说来、 你们借着基督的身体、
在律法上也是死了，叫你们归于别人、
就是归于那从死里复活的、

叫我们结果子给神（即精神在我们的特点开发的儿童，罗马书7:4），加强他们之后，他们一直在他，“在一切...合作经营与那些爱上帝的”我们晓得万事都互相效力、叫爱神的人得益处、就是按他旨意被召的人（罗马书8:28）保存在一个持续的意义上他们，开发他们的精神，然后他们终于完美呈现在他的回报。他积极征服“所有事情”，即使在自然创造，你们自己（哥林多前书15:27,28）。不过，新台币对他的工作重点是我们的神召。如果两方或三个聚集，他体现在他们。因为无论在那里、

有两三个人奉我的名聚会、
那里就有我在他们中间（马太福音18:20）中自己。他像一个不断
值班牧师，使他的人的父亲（马太福音26:29列弗。11:9）。

灯台是神召象征，我们的灯。石油是耶稣的精神。阿龙是耶稣。他要在耶和華面前常收拾精金灯台上的灯（利未记24:4）。耶稣明白这是这么说，他来到球迷男子’灯成耀眼的光芒，亚麻吸烟修补，而不是放弃它。而他对这个每天的工作是积极的祭司。

主耶稣传教士

主耶稣在那些谁是他的福音无知同情，正如他呼吁那些谁跌出了对生命的方式（希伯来书5:2，暗指谁的好撒玛利人来到灾区基督一样）。这是谁带来男子，他对上帝的信仰。你们也因着他、信那叫他从死里复活、又给他荣耀的神、叫你们的信心和盼望、都在于神。因基督也曾一次为罪受苦、（受苦有古卷作受死）就是义的代替不义的、为要引我们到神面前。按着肉体说他被治死。按着灵性说他复活了（彼得前书1:21，3:18），揭示了父男子（路加福音10:22；约翰福音。14:21），电话和邀请他们到英国（5:10；启示录22:17），走出去进入市场，并要求劳动者。约在已初出去、看见市上还有闲站的人（马太福音20:3-7），几乎在引人注目的男子来向神召。于是对仆人说、喜筵已经齐备、只是所召的人不配（马太福音22:8-10），接受洗礼时，他们（罗马书15:7）。他是谁播种母猪在男性身上的心字，工作在种子抚育昼夜后，采取根（马可。4:27）；一个谁灯光男子精神蜡烛，以便它可以照亮给他人耶稣又对他们说、人拿灯来、岂是要放在斗底下、床底下、不放在灯台上么（马可福音4:21）。他有时块许可证和说教。我如今不愿意路过见你们。主若许我、我就指望和你们同住几时（哥林多前书16:7，4，19哥林多后书2:12；腓立比书2:24，帖撒罗尼迦前书3:11）。当说教努力产量比预期的要低得多或更高的反应：这是没有别的，但主耶稣与我们合作。他的愿望，体现通过这些谁鼓吹他。我保罗、就是与你们见面的时候是谦卑的、不在你们那里的时候向你们是勇敢的、如今亲自借着基督的温柔和平、劝你们（哥林多后书10:1）他的温柔和温柔。这个事实他是通过他的宣讲工作应以灌输一个更大的关注，我们以什么方式的人，正如他向我们反映了这个世界。主耶稣的作品来，并通过这些谁

宣扬鼓吹他并且来传和平的福音给你们远处的人、
也给那近处的人（以弗所书2:17;在通过像我们这样的男人（希伯来书13:21））。他在他人民，使他们对他见证别人我也为此劳苦、
照着他在我们里面运用的大能、
尽心竭力（歌罗西书1:29），加强这些谁鼓吹他惟有主站在我旁边、
加给我力量、
使福音被我尽都传明、
叫外邦人都听见。我也从狮子口里被救出来（提摩太后书4:17而且往往是在行为记录）与他们，在他们的见证世界的结束，象征性和地理凡我所吩咐你们的、
都教训他们遵守我就常与你们同在、
直到世界的末了（马太福音28:20），与传教士门徒出去、
到处宣传福音、
主和他们同工、
用神迹随着、
证实所传的道。阿们（马可福音16:20），以及他们的说教工作，他透露自己对男性（以弗所书1:7-9），以他们持有的福音（腓3:12）。他喜欢男孩谁带来船舶的路线到岸上作先锋的耶稣、
既照着麦基洗德的等次、
成了永远的大祭司、
就为我们进入幔内（著名的“先行者”是希伯来书。6:20），然后引导船舶停靠，或使用不同的数字，笔者（初级）和开发我们的信仰那忍受罪人这样顶撞的、
你们要思想、
免得疲倦灰心（希伯来书12:3）。

主必赐福

洗礼是与古老的割礼仪式有关。主耶稣自己，因为它是男人在他们的洗礼，切断了他们过去生活，从而邀请他们生活在一个适当的方式是什么，他已经为他们。你们在他里面、
也受了不是人手所行的割礼、
乃是基督使你们脱去肉体情欲的割礼。你们既受洗与他一同埋葬、
也就在此与他一同复活。都因信那叫他从死里复活神的功用。你们从前在过犯、和未受割礼的肉体中死了、
神赦免了你们（或作我们）
一切过犯、
便叫你们与基督一同活过来（歌罗西书2:11-13）进行。他希望我们能像他，使他的精神。在这个意义上说，通过有耶稣的精神，他来和那些谁接受他你们总要自己省察有信心没有。也要自己试验。岂不知你们若不是可弃绝的、

就有耶稣基督在你们心里么。我已经与基督同钉十字架
。现在活着的、不再是我、
乃是基督在我里面活着。并且我如今在肉身活着、
是因信神的儿子而活、他是爱我、为我舍己（罗马书8:1-26
，哥林多后书13: 05；加拉太书2:20
）。有在洗礼后转换为主的工作（一帖结果，心脏造成的喜悦。1
:6）。为此，他祝福所有的他的精神（以弗所书1:3）各种祝福我们。
他不仅希望我们在我们他的精神发展，但对此，他在他的精神
洗礼棚他便救了我们、并不是因我们自己所行的义、
乃是照他的怜悯、借着重生的洗、
和圣灵的更新。圣灵就是神借着耶稣基督我们救主、
厚厚浇灌在我们身上的（提多书3:5,6）我们。这项声明是不是这么
多一会读它采取的福音。主耶稣棚中的一个，他的工作，并在
谁已接受他的洗礼主救主人的生活的参与意识他的灵浇灌。此后
，对他采取行动的承诺，我们建立了他你们既然接受了主基督耶
稣、就当遵他而行。在他里面生根建造、信心坚固、
正如你们所领的教训、感谢的心也更增长了。但主是信实的、
要坚固你们、
保护你们脱离那恶者。我们靠主深信你们现在是遵行我们所吩咐
的、后来也必要遵行。愿主引导你们的心、
叫你们爱神并学基督的忍耐（歌罗西书2:6,7;
帖撒罗尼迦后书3:3-
5），使用其他的弟兄们这样做打发我们的兄弟在基督福音上作神
执事的提摩太前去、（作神执事的有古卷作与神同工的）
坚固你们、并在你们所信的道上劝慰你们（帖撒罗尼迦前书3:2
）。每次访问，每一个字母，主慷慨地使用。他没有，当然，工
作在自己心灵的男人，但从来没有完全从精神单词分开，从来没有
强迫一个人对自己的意志。主耶稣写男人的心你们明显是基督
的信、借着我们修成的。不是用墨写的、
乃是用永生神的灵写的。不是写在石版上、
乃是写在心版上（哥林多后书3:3），他亲自赐恩与和平愿恩惠平
安、从神我们的父和主耶稣基督归与你们（以弗所书2:7;
2帖3:16；哥林多后书1:2等-
大型主题在保罗的打招呼），从而改变男人的荣耀荣耀我们众人
既然敞着脸、得以看见主的荣光、好像从镜子里返照、
就变成主的形状、荣上加荣、
如同从主的灵变成的（哥林多后书3:18）

全部由耶稣的精神进行。由于兄弟姐妹团契在他们的努力自我控制和自我牺牲他的苦难，使他的权力赋予他的亲切和舒适，作为他与我们的关系。我们既多受基督的苦楚、就靠基督多得安慰（哥林多后书1:5, 12:9）。通过这样做，他带来了荣耀神特征体现在神召（以弗所书3:21））。他有精神加强弟兄的态度，例如，能够接受的情况下（腓4:11-13），他诱惑我们（希伯来书2:18；彼得后书2:9），并指导我们的经验使我们在为彼此（3:12）。他安慰我们的心，并建立我们的言论和作品（2:16, 17）。他引导我们走向一个父亲的无比的爱（3:5）。他也必坚固你们到底、叫你们在我们主耶稣基督的日子、无可责备。各人的工程必然显露。因为那日子要将他表明出来、有火发现。这火要试验各人的工程怎样（哥林多前书1:8； 3:13 2:16, 17； 3:3），他与我们的精神愿主与你的灵同在。愿恩惠常与你们同在。愿我们主耶稣基督的恩、常在你的心里。阿们（提摩太后书4:22腓利门书25），并保留在他（犹大书1. 24）那能保守你们不失脚、叫你们无瑕无疵、欢欢喜喜站在他荣耀之前的、我们的救主独一的神。我们。在所有这些事情，主是强于男子和人肉。最终，在每个男人和女人谁在他仍是天结束时，他会达到他的目的。主耶稣是在这个意义上说，耶稣的精神，与我们与我们同在。他希望活在我们心中。他来找我们，通过宣扬福音。其中的比喻表明，他现在不在，主要是在描述他的回归和判断情况。与他在一起的实际物质现实将是这样一个崇高的性质，相对来说，这是因为如果他缺席，但是在本质上是，他与我们同在。他试图使整个教会报，他的身体，凝聚和共同成长我还告诉你、你是彼得、我要把我的教会建造在这磐石上。阴间的权柄、不能胜过他。不持定元首、全身既然靠着他筋节得以相助联络、就因神大得长进。惟用爱心说诚实话、凡事长进、连于元首基督。全身都靠他联络得合式、百节各按各职、照着各体的功用、彼此相助、便叫身体渐渐增长、在爱中建立自己（马太福音16:18；歌罗西书2:19以弗所书4:15, 16）
- 尽管我们是否经常阻挠他的工作。

那右手拿着七星、在七个金灯台中间行走的、说（启示录2:1），都是赤露敞开的（希伯来书4:13）我们留心行

光明的事、不但在主面前、就在人面前、也是这样（哥林多后书8:21，10:18）由耶稣的精神，指出了好的和坏的点（启示录2:3, 4），测量他们的成长（启示录2:5, 19），凡属我不结果子的枝子、他就剪去。凡结果子的、他就修理干净、使枝子结果子更多（约翰福音15），管教使灵性水果提高（启示录3:19），使空间忏悔（启示录2:21）和惩罚叛教者（启示录2:5）。他甚至培育和告诫心灵成长（以弗所书6:4）他们的子女。停下来想一想，这是什么，他是与你做什么，你与他的弟兄们见面和混合定期。我甚至建议，作为主挂在十字架上，他是这一切的未来工作的想法，他的牺牲将使他做的动机。

“他为我们舍了自己，认为（这样），他可能赎回我们从所有的罪孽，净化你们自己一个奇特的人，热心为善”（提多书2:14）。所以，就是义的代替不义的、为要引我们到神面前。按着肉体说他被治死。按着灵性说他复活了（彼得前书3:18）。这最后一句涵盖了所有他的工作的要求和指导，以人的洗礼，他们的祝福，并为他们说情...和他死于他，以便能够完成所有这一切为我们的工作。对耶稣的精神最终对待那他的忠实代表人民的小十字架周围聚集体。

救世主耶稣

因为丈夫是妻子的头、如同基督是教会的头。他又是教会全体的救主（以弗所书5:23, 26, 27）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（以弗所书5:27）。救世主他正在努力实现一个持续的意义为我们。赎罪和理由是在法庭上向我们表达的语言，但我们不能因此而采取的激情和拯救已经和正在为我们实现了我们的积极主持续性了。我们收到一个持续意识。若因一人的过犯、死就因这一人作了王、何况那些受洪恩又蒙所赐之义的、岂不更要因耶稣基督一人在生命中作王么（罗马书5:17）丰富的恩典和正义。他救了在他的完美人生和死亡，但通过耶稣的精神是我们的救世主，他现在是在白天，一天，我们得救，因为是他的工作，我们现在还活着，他再次。盼望不至于羞耻

．因为所赐给我们的圣灵、
将神的爱浇灌在我们心里。因为我们作仇敌的时候、
且借着神儿子的死、得与神和好、既已和好、
就更要因他的生得救了（罗马书5:5, 10）：
最后他将节省我们进入他的王国时，他的回报。为此，他一直在和平的心灵。神所赐出人意外的平安、必在基督耶稣里、
保守你们的心怀意念（腓4:7），我们的精神需求和供应。我的神必照他荣耀的丰富、在基督耶稣里、
使你们一切所需用的都充足（腓4:19）。他洁净，并证明在一个持续的意义（加拉太书2:17，
1:7），他是我们为我们的罪（2:1），不断地为我们祷告，甚至我们的死亡（希伯来书7:24-
27），这是他的生命仿佛又通过他的牺牲，因为他的罪孽洁净我们的良心（希伯来书9:14）。我们去了，他一天一天，在营，承载我们的股份，仿佛两岸仍然存在。在十字架上，主耶稣辞职，
他的财富，我们通过他的贫穷，可以成为富国。我说这话、
不是吩咐你们、乃是借着别人的热心、
试验你们爱心的实在（哥林多后书8:8）。然而光盘。10:12;
1:27; 2:2,
3:8告诉我们，主的财富正赋予我们，是耶稣的精神财富，在我们的经验，他的恩典和救赎。问题是，该主在十字架上，这就是他的奉献和胜利的上升和获得，仍然是所有倒出来后，我们现在爱的本质。十字架是仍然存在。如果我们拒绝他，我们重新钉死他，使他积极地重新过上了十字（希伯来书6:6）的耻辱。他现在为我们代祷，因为他在十字架上（罗马书8:26处长。希伯来书一样。5:7-
9），而不是只在我们的祷告支持，但对他自己的议程还为我们祈祷（因为他没有为拉撒路是提出）。主祈祷，而在山区的门徒，他们的在湖上挣扎... 这是上帝对我们当前工作客串。

主耶稣是真正活着，活跃在我们中间，并在我们。保罗看到他在教会常在主耶稣的生活面貌。他认为，我们可以对他的罪。你们这样得罪弟兄们、伤了他们软弱的良心、
就是得罪基督（哥林多前书8:12），试探他（哥林多前书10:9），惹他嫉妒（哥林多前书10:22）。我在神和基督耶稣并蒙拣选的天使面前嘱咐你、
要遵守这些话、不可存成见、

行事也不可有偏心（提摩太前书5:21，6:13，提摩太后书2：14；4:1）。并且他们所作的、不但照我们所想望的、更照神的旨意、先把自己献给主、又归附了我们。不要只在眼前事奉、像是讨人喜欢的、要像基督的仆人、从心里遵行神的旨意（哥林多后书8:5；以弗所书6:6）。

现职语文，服事，当主耶稣出席只是填补了新约。他是一个真正的，生活大师和主，并根据我们的这一认识，我们对耶稣的精神抓，所以将我们的服务是。

备注：使徒行传

提阿非罗阿、我已经作了前书、论到耶稣开头一切所行所教训的（使徒行传1:1）。神且用右手将他高举、（或作他就是神高举在自己的右边）叫他作君王、作救主、将悔改的心、和赦罪的恩、赐给以色列人（5:31），到了那里、聚集了会众、就述说神借他们所行的一切事、并神怎样为外邦人开了信道的门（参。14:27），有一个卖紫色布疋的妇人、名叫吕底亚、是推雅推喇城的人、素来敬拜神。他听见了、主就开导他的心、叫他留心听保罗所讲的话（16:14），圣灵既然禁止他们在亚西亚讲道、他们就经过弗吕家加拉太一带地方（16:6，10；22:21），主将得救的人、天天加给他们（2:47）正是他所赐的信心（3:16），叫你们各人回转、离开罪恶（3:26）我就是你所逼迫的耶稣（9:5），有古卷作也向说希利尼话的犹太人传讲主耶稣（11:20, 21），受许多的苦难（9:16），他的使者安排（8:26；12:11, 23）。因他们教训百姓、本着耶稣、传说死人复活、就很烦恼（4:2）的。所以弟兄们、你们当晓得、赦罪的道是由这人传给你们的（13:38）。因为主曾这样吩咐我们说、我已经立你作外邦人的光、叫你施行救恩直到地极（13:47）。门徒满心喜乐、又被圣灵充满（13:52，18:09，23:11；26:17）。神叫他从死里复活的，拿撒勒人耶稣基督的名（4:10，9:34，13:11）。你们靠摩西的律法、

在一切不得称义的事上、信靠这人、
就都得称义了（13:39），二人在各教会中选立了长老、
又禁食祷告、就把他们交托所信的主（14:23）就说、
我看见天开了、
人子站在神的右边（7:56）。鉴于这种主耶稣紧张的活动，它不为奇，信徒向他祈祷的例子以及父。这应该是我们对他的经验的一部分过于毕竟，我们期望，以应付在审判的日子，一个更爱主，救主与我们从来没有说过吗？对“上帝”，约翰的儿子时评论说：“我们若照他的旨意求什么，他就听我们。这是我们向他所存坦然无惧的心”（约翰一书5:14）。这本身就足以证明这是耶稣祷告，包括他的要求，是在第一世纪的教堂规范。

另一种有关的主题是，父亲和儿子的工是平行（16:31，34；15:12，26:17 22）。他们正在一起努力实现我们的最终赎回。令人惊奇的是这个概念。

第3章：真实的基督如何丢失了

3为什么三位一体被接受

在我看来，圣经中反对三位一体是令人信服的。然而，多数基督徒信奉三位一体

，而且，他们诬蔑不信奉三位一体为非基督教徒，反对三位一体教义的人被审判为异端，有的被直接处死或者死于火刑。这一斗争持续了多个世纪。耶稣成为上帝仅是一些主教的决定，违反经义，偏离正道。但为什么有这么多人认为不接受三位一体是异端？

3-1 源自异教的理论和影响

不信三位一体理论的人一直认为三位一体学说是典型的借用异教来源。根据这种看法，神的简单概念在教会早期便失去了，透过对异教理论的适应，这种费解的三位一体理论便被采纳了。而这程序的证据这是，透过三位一体和在异教里和印度教里神三位一组或一体概念的比较。印度教有三位一体，例如三体合一。佛教的法身, 本身, 应化身。再追溯到巴比伦时代，将神氏三个一组地或三位一体地进行崇拜是很普遍的。而这种影响更在基督教的之前和之后几个世纪里在埃及、希腊、和罗马流行。而十二使徒死后，那些不信三位一体的教徒认为那些异教信仰开始侵入基督教。第一和第二世纪时候的基督文书也反影了一些关于耶稣和神、父是同一体的信仰，但反三位一体的人认为正在那时一体便由这种渗透性的同存中演变出来。

三位一体的思想源自古代其他宗教。其他宗教中找到的有三合一、三变一、或者一变三神祇源远流长。古埃及三合一神祇，既是三，又是一。

古埃及三合一神祇：

奥西里斯-王

伊希斯-锚

荷鲁斯-斯卡然斯

印度教在1000 BC宣称一个神存在于三种，即三位一体真神：

创造之神-梵天众生之父
护持神-毗湿奴司掌生命之保存
破坏之神-湿婆改造者

中国神话三位一体神祇：

盘古
伏羲
和女娲

因此，当西奥菲勒斯，安提阿主教在AD170首次将特里亚斯引进基督教文学，这个词trinitas'最初使用是AD200，他们引入了异教的概念，并延续了几千年。

巴里坎利夫（2）指出，“凯尔特三位一体宗教流行...这'三'是经常表达意象的，例如，权力，3面石从卡瓦，在爱尔兰头部或从巴韦法国北部三头神描绘，这一经常性的主题在凯尔特艺术中也有发现。这一概念更多在罗马，英国和法国的罗马宗教表现，三个女神，一起组成团结的力量，权力和生育的形式。另一个，但不普遍的女性三位一体是Saluviae..在瑞士和西班牙可能指的是Lugh等三重形式。在海岛的爱尔兰文学，三位论是一个反复出现的主题。伟大的女神，她的复数形式，Morrigna

Morrigan，分解为三个：Morrigan, Badb和Nemain。我们会不禁想卢肯提出划分的Esus, Teutates和Taranis，是凯尔特三位论的进一步体现。

因此，毫不奇怪的是作为一个三位一体的想法很容易在欧洲接受了，适应了异教文化，圣经的唯一真神真理我们的信念却不被允许。越多的观察搜索，发现了坎利夫所谓的“三位论”异教徒有三种形式或个人的证据。例子包括：在曼恩岛“三腿的曼恩”的标志，在基督之前，意大利和小亚细亚硬币上也有这一发现；三重结[所谓的竹叶]和象征，就是参考一些'原始形式的三位一体'，在整个布列塔尼，爱尔兰和英国西部发现铭文和艺术，片岩小牌匾有三个女性形象代表'三个母亲，一个三位的神。早在罗马时期，母亲女神这些在西方很普遍，这可能反映了早期铁器时代的传统。最原始的在英国巴斯罗马博物馆。

希腊的影响

希腊神话是众所周知的，这是有很多有关勇士牺牲自己传说，对神的胜利，然后复活，升'天堂'，变成了被供奉在地球上的神。赫拉克勒斯是典型的例子，马丁

亨格尔也列出了许多。可以很容易地看到人们听说过一些基督教福音，但不注意内容。混淆耶稣的故事与这些类型的神话和传说。因此，他们最终看到耶稣作为神之一，最终自然和容易走向三位一体的理论，因此，我们要区别基督福音和神话。再次，如果他们已注意到基督教信息的话，他们会看到基督与神话之间的重要区别，真正的基督是现实。但由于他们没有充分注意神在福音中的道，他们最终被周围神话方面的故事所包围，而不是对神的话语充分重视，耶稣作为神唯一的儿子。

罗马的影响

大约AD8，奥维德出版了诗集名为Metamorphoses。他们的故事层出不穷，如何神下降到地球，变成人，然后又回到天堂。等等。把罗马统治者说成是神的化身，这些想法是在第一世纪，因此，当保罗和巴拿巴行了神迹（徒14:11）常见，人们以为他们是赫耳墨斯和宙斯（木星）。注意：当然，保罗否认了这一说法！西塞罗写信给亚洲的领导人并鼓励他作为神的人据说从天上来的（QuintemFratremIi7）降临到地球。在BC30贺拉斯致信奥古斯都恺撒让他作为水星的化身，并写道，水星的儿子，是从天上降下来和‘赎人罪’（诗一.2）。在公元前40维吉尔提出类似的预言说：“后来解释为基督徒弥赛亚的预言”（4）。我觉得这一切非常重要的。一个前世存在的神来作为地球人，作为一个救世主，替人类赎罪等等，都是异教思想。而正是这些被基督徒抓住，后来作为正统基督教三位一体的教义。三位一体一个难以回答的问题是：‘在耶稣时代你怎么解释你的信仰和希腊和罗马异教徒之间的巨大相似之处？这个问题更难回答时，终于被迫承认新约圣经本身是关于三位一体，神化身成为人，预耶稣等，并取得致命的问题，一些新旧约段落被他们用来支撑三位一体或引用使徒揭露它们的话暗指。我已经经常研究并指出了这一点，例如，我对菲2的评论。

罗马的政策不是要嘲笑民的神，他们征服而是引入他们自己的宗教制度。“神将纳入当地罗马万神殿，一个可能合并宙斯或木星的幌子，其结果是，一个连锁仪式可能维持不破坏复杂的至高无上的罗马当地文化”

（5）。当罗马引入基督教，这种心态继续，因此君士坦丁的基督教版本和本地异教文化三位论融合。为了执行罗马帝国的信念，君士坦丁开始实施建造教堂的方案。“这是一个异教徒的习俗，

神灵崇拜，通过印象深刻的建筑物，将异教成功地转移到基督教。这对基督教传统是完全陌生的...”

(6) 狄奥多西随后在试图确保三位一体是基督教唯一国教。这意味着对异教，三位一体的基督徒活动。但是，这些运动不可避免地遇到阻力，罗马帝国寻求妥协来尽可能保持自己的优势。因此，通过一项法律，禁止在异教圣地前点灯，但反而在基督教祭坛和陵墓前允许点灯。杰罗姆理认为这一异教的做法是不可接受的，但却在基督教的范围内完成。

至公元325第一次君士坦丁堡公会议，大公会议在重新修订尼西亚信经时上引入了三位一体概念。在君士坦丁大帝穿针引线之下，第一次基督教大公会议后世称为第一次尼西亚公会议终于召开了。会议讨论的是“同质”和俄利根的“同永”这两个问题。结果，亚利乌派被判为异端。在此，教会第一次公认耶稣和天父上帝是同一本质，是同等的，并通过了尼西亚信经。由于这个结论是在君士坦丁大帝的武力胁迫下促成的，没多久以后，不论君士坦丁大帝抑或多数东方教会的主教们，竟都拒绝尼西亚公会议采纳的尼西亚信经。君士坦丁是一个政治家，一个战士。他不是圣经的学生，也不是一个神学家，其实他甚至不是一个很严肃的基督徒(8)。虽然他接受了基督教，他说，他并不想受洗，因为他想继续活在罪恶中。他似乎已经知道，基督教是为帝国做正确的事情。因此，基督教，我们来了。君士坦丁，基督教的盲目跟风，许多人却分享了看似是基督其实是曾在世界上存在很久的异教看法，只有异教徒的看法和许多其他的普林尼明确耶稣是上帝。所以当君士坦丁在尼西亚主持主教之间的争端。耶稣是谁，他当然假设耶稣是上帝是传统的基督教。

Notes

- (1) Barry Cunliffe, *The Ancient Celts* (London: Penguin, 1999) p. 17
- (2) Rudolph Bultmann, *Theology Of The New Testament* (New York: Scribner's, 1965) Vol. 1 p. 166; F.B.Craddock, *The Pre-Existence Of Christ In The New Testament* (Nashville: Abingdon, 1968); M. Wiles, *The Remaking Of Christian Doctrine* (London: S.C.M., 1974) Chapter 3.
- (3) Martin Hengel, *The Cross Of The Son Of God* (London: S.C.M., 1986) pp. 192-194.
- (4) Frances Young, in John Hick, ed., *The Myth Of God Incarnate* (London: S.C.M., 1977) p. 97.
- (5) Charles Freeman, *AD381: Heretics, Pagans And The Christian State* (London: Pimlico, 2008) p.18.

(6) Freeman, *ibid* p. 48.

(7) Pliny (the Younger), Epistles 10.96. English translation in *A New Eusebius: Documents Illustrative Of The History of The Church To AD 337*, ed. J. Stevenson (London: S.P.C.K., 1974) pp. 13-15.

(8) There's strong historical evidence that Constantine was scarcely a Christian himself by the time of the Council of Nicea. The idea is commonly held that he saw a vision of Christ at the battle of Milvan Bridge in AD312 and then converted to Christianity in gratitude, especially as Christ supposedly told him to lead his soldiers with the sign of the cross. However, there is serious evidence against this. After the battle, he claimed that "The supreme deity" had helped him, and he placed "the heavenly sign of God" on his soldier's shields. But historical sources dating from soon after the battle state that this sign was not the cross, but the chi-ro sign, or labarum- the emblem of the sun god. It was only many years later that Eusebius wrote a biography of Constantine, in which he claimed that this had actually been the sign of the cross. After the battle in AD312, Constantine erected a triumphal arch opposite the Colosseum in Rome to celebrate the victory- and covered it with reliefs of Mars, Jupiter, Hercules [the gods of war], and ascribed victory to the power of the Sun god. Depictions of the battle show no soldier with any cross on his shield! As late as AD320, Constantine's coins represented him with the crown of the 'Sol Invictus', the Sun god cult. And was it coincidence that he declared December 25th, the main festival of the 'Sol Invictus', as the birthday of Jesus? Further, his new capital, Constantinople, was committed to the care of the local protecting deities, Rhea and Tyche- Constantine built temples for them all over his new capital.

3-2知识分子的失败？

有一个真正误译的因素。当您通过按时间顺序读新约，但显而易见的是，对主耶稣在发言使用了更加颂扬的语言。例如，术语“人子”是一个福音的作家来形容主耶稣。但只发生一次，在新约的后半部分。马可福音，从来没有叫耶稣“主” -

但“主”是后来保罗最常见称耶稣的。约翰福音，比先前的福音，使用了有关主耶稣更多崇高的语言。耶稣的伟大的看法，也在启示录中得到反映，最后的新约书的启发，采用了最崇高的关于耶稣的语言。保罗和彼得都显示了他们剧增的对耶稣颂扬。这一趋势大概继续在他们去世后还得以持续，作为信徒越来越认识到，从拿撒勒的一个木匠是神的儿子，现在的天地崇高的王，伟大的上帝之子。，正像罗伯特罗伯茨在19世纪指出，其实“我们不能过

高的颂扬基督”。这是一种过度的颂扬，耶稣不再是耶稣，而是上帝。此外，知识分子的失败有一个潜在的心理基础。耶稣上帝是一回事，但在接受一个三位一体论，是另一回事。而我认为这个失败的根源在于不自觉地。这正如一个人，出生时官能不良，但可以完美的，这是从一个巴勒斯坦犹太人口中有可能出来的话。这是一个挑战，因为我们只是普通的人，我们认识的建立是这样一个具有挑战性的，错误的认识耶稣和上帝这个核心问题，甚至达到令人担忧的地步。耶稣不是真正的上帝，三位一体的认识是对真正基督的挑战了。

我们必须承认，任何企图用人类的语言，以某种方式表达什么耶稣成就，是注定要失败的。我现在用不尊寻语法规则的来表示耶稣的人称代词H（“他He...他His...他Him”），但这当然是语言表达和“文字的暴政”。我可以想象，真正的信徒都知道我困扰。正如罗伯托罗伯茨说，

“我们不能过高的颂扬基督”。也许正是在这种精神的指导下，人们开始谈论耶稣是“上帝”——

问题是，我们正在用暴力行为，违反了神的话语，成就了人类的耶稣。新约是充满了对主的耶稣的崇拜。但是这些单词和短语是根据上帝的指引，他的父亲并不是试图创造我们所描述的短语和类比，以表达他的伟大之处。，在约翰福音序言的开场白关于这个词，腓 2:9, 11关于耶稣的颂扬，都被似乎是已被信徒所唱的歌。（书信10. 96. 7）写的是基督徒“赞美基督象对上帝一样”，他们一定想到的这些段落。这往往是因为我们采取这个错误的立场来批评我们。对早期基督徒错误地声称并认为耶稣是上帝，这最终为大部分人所接受位置，但圣经的原意并非如此。

这可能是因为在一些或听说过圣经中对基督荣耀的描述，现在我们可能会认为他一定是在地球上感到自豪，从艺术家描绘耶稣在客西马尼祈祷时荣耀的光环围绕他的头。然而，这是圣经的文字不可原谅的滥用，这只是提取了其中少数经文和图像的，并没有尊重其他的人。我把这种滥用分类为知识分子的失败。圣经就是上帝给我们的话，仔细保管和阅读，真诚和热情的对待它，但我只理会听取其中片面的短语，然后这些完全被别人歪曲了。

苏维托尼乌斯记录着“经常被在罗马的犹太人奴隶制造动乱”（克劳迪亚斯25. 4）。’Chrestus’的意思是’奴隶’，这是耶稣被称

为的，也是国王。但是，这些想法地中海的国家并不完全吻合，一个谦逊国王的形象在某种程度上是自相矛盾。对于我来说，苏维托尼乌斯创纪录的意义在于，主耶稣最初普遍被称为Chrestus，奴隶的荣耀，而不是已知的*Christos*，基督。当然，在圣经中这是相当正确的，称“耶稣是基督”，但在早期基督教的他被歌颂为他为人谦逊，崇高。并专注于他的赞美，而不是纯粹的名称，三位一体似乎遗忘了这部分，原始的和不正确的认为“耶稣=上帝”出现。

基督教，是从根本上是反文化。这是在罗马凯撒帝国所使经常使用的术语。我已经在其他地方说明了这一点。（1）在早期基督教中认为‘凯撒是主’成了‘耶稣是主’（2）。我认为有可能是文盲之间的一些早期的基督徒的错误，因此所有的推断真正的凯撒因此必须是真正的耶稣 -

事实上，当他们持相同的口头名称并不意味着一样。因此，当有人声称凯撒是一个上帝的前世，死回到天堂，那些文盲[和其他]人可能被迷惑的认为这是耶稣。不过，早期的基督徒恶毒拒绝皇帝邪教，但基督教后来又和罗马帝国合并，它由原本最早的基督徒都已经强烈地拒绝到成为榜样。到了中世纪，图标中描绘了耶稣的图像看起来像皇帝，上帝被描绘成教皇，凡艾克和波提切利提出上帝穿着和教皇同样的服装。在此，我们看到了变节教会和世俗国家的充分混合，三位一体的只是实现这一目标带来很大的方便。

起初，我们看到例如约翰福音，在基督教的核心问题是简单地围绕着相信耶稣。但很快，它成为了错误的认识耶稣。因此成为不可避免的导致双方夸大对耶稣的论据。这正如我们今天所看到政治争论的候选人X的支持者响应他，把他描述的更崇高，美好的和神圣的，当他们这样做，批评对他们更加充满仇恨。作为犹太人开始从他们的犹太教堂驱逐基督徒（约翰福音9:22；12:42；16:2）和发明许多关于诽谤耶稣的故事，这是不可避免的。如果没有坚实的信仰圣经，只是把耶稣夸大，更加‘神’化了他。

希伯来心态

因此，许多人指出，在我们以希腊和西方心态阅读和了解的困难圣经往往是有困难的，在第2,22部分，我们的同时强调基督他的

神性和人性二方面。这是典型的希伯来人的逻辑，即材料块放在彼此相邻，以建立它们之间的辩证而导致预期的结论。早在出埃及记，我们发现法老的心被上帝硬化，硬化他自己的心。希腊思想在这里恐慌，逻辑上说，它逐步从一个语句逻辑推理到另一个。似乎我们的欧洲思想是矛盾的，许多感到危机。不过，希伯来文态远没有逐步做到。两种似乎相反矛盾的得出的结论最终得到平衡，例如：该法老王强化自己的心，但上帝证实了他。关于主耶稣用在新约中的语言是类似的。约翰诺克斯有地方提到了这一点，他写道：“因为这表明，我们不会用人类的语言描述我们都了解和体验基督的神性和人性在一起”（4）。约翰福音也许就是最明显的例子。在所有的情况，崇高的语言与主耶稣的logo，这是从一开始的上帝，我们读到了他“自己的” *eis ta idia*，他对自己的人民和当地的古迹，被“自己”的人拒绝了， *h oi idioi*，他那个时代的犹太人（约翰福音1:10-12）。这人子是指从天堂下来的（约翰福音3:13；6:62）真正“基督其实在这部分著作中更几乎比其他任何部分更富有人性。（约翰福音4:29；5:12；8:40；9:11，24；10:33；11:47，50；18:14，17，29；19:5。）

以希腊的思想阅读新约是脱离了神在圣经启示录的背景希伯来背景，公元381年的君士坦丁堡会议上，就是在这次公会议上批准了圣额我略·纳齐安所提出的三位一体论，宣布三位一体为其唯一的基督教信仰，格列高利·纳齐安为捍卫三位一体教义作出了卓越贡献。约翰福音11:34

，耶稣用他的神性使拉撒路复活，耶稣看见他哭，并看见与他同来的犹太人也哭，就心里悲叹，又甚忧愁。格列高利·纳齐安没有完全明白希伯来的思想，他最终把主耶稣分成两个人，而不是为了协调耶稣内的单一性的其中两个部分。

因此，一些抓住了耶稣的神性的语言，并得出结论他一定是上帝，然后挣扎着用人类的语言，伴随着复杂的哲学理论去解释耶稣只是有人的形，上帝存在人体

，那些自称相信二位一体论’有可能是没有把握着辩证思想，他们对待两个区块的推理’完全分开的。据说，一些非三位一体说的也做了相同的其他方式，试图通过求助于重新翻译圣经，解释一些’神’性方面的语言。

在这两个极端，这种知识产权的失败，完全可以通过重新阅读圣经。我们注意到，在新约中，一些经常使用的词组因为耶稣而被重新定义和重用的。正确的了解背景是对非常重要的。事实上，人们观察到很平庸的‘福音’的开始流传于公元2世纪，例如（托马斯福音，希伯来福音，伊便尼派福音，Nazoraeans，彼得，詹姆斯Protoevangelium福音等等）都特点是明显缺乏关注的福音的希伯来背景。他们没有通过参照旧约和以色列叙事来描述目前的耶稣和...例如，耶稣通常并不是使事件在圣经预言得到实现。在某些情况下，[他们]明确否认耶稣的理解，例如托马斯福音52（7）。事实上，《巴拿巴书》，是一份书信体的文献，记有二十一章，从早期的二世纪以来，激烈地谴责了犹太人。

结论

总的来说，虽然我同意，可能就是真正的知识分子的失败而产生了三位一体错误的教义，诚实的说，在圣经的研究，在我看来，这种把上帝和耶稣混淆是个不可饶恕的错误。看来早期的第一、二世纪的教父开始拼命抓住任何经文将证明自己的理论，我在评论中都说了很多次。因此，在评论希伯来5:2，詹姆斯邓恩的结论是：在任何情况下，希伯来都没有暗示着前世的存在...但直到贾斯汀二世纪，它开始被用来作为一个预言基督的前生（8）。通过对邓恩的记录观察，我们看到上帝就是基督的思想，前世存在的被接受，教会开始铸造圣经证据，以支持这些立场。可悲的是，这种典型的归纳推理一直毒害着基督教思想。一个想法抓住这个机会，往往是因为它是被周围的世界接受，然后圣经被作为增补，不论其内容。

Notes

- (1) See 'The Objections To Christianity' in my *Bible Lives* section 16-4.
- (2) Adolf Deissmann gives very many examples of how the titles of Caesar used in the Imperial Cult were applied to Jesus- see his *Light From The Ancient East* (London: Hodder & Stoughton, 1927) pp. 342 ff.
- (3) See F.E. Hulme, *Symbolism In Christian Art* (Blandford: Blandford Press, 1976) pp. 43 ff.
- (4) John Knox, *The Humanity And Divinity Of Christ* (Cambridge: C.U.P., 1967) p. 113.
- (5) J. E. Davey, *The Jesus Of St. John* (London: Lutterworth, 1958) p. 89.
- (6) Quoted in John McGuckin, *Saint Gregory Of Nazianzus: An Intellectual Biography* (New York: St. Vladimir's Seminary Press, 2001) p. 350.

- (7) Larry Hurtado, *Lord Jesus Christ* (Cambridge: Eerdmans, 2003) p. 484.
(8) James Dunn, *Christology In The Making* (Philadelphia: Westminster Press, 1980) p. 71. A similar conclusion concerning Mic. 5:2 is to be found in J. Klausner, *The Messianic Idea In Israel* (New York: Macmillan, 1956) p. 77.

3-3 一个心理作用，非人类耶稣

我认为，对圣经理论每一个错误的认识，都有一定的心理在作用，而往往以此作为错误相信神的话语的借口。相信拿撒勒的耶稣是人，从来没有犯过罪，死忘，然后复活...要求有很大的信心。这让我记得很多时刻，在伦敦南部的一个公寓，讨论主耶稣的本性到深夜2点，我们似乎已经到了该问题的关键。我的朋友这样说到问题的关键，真正意义上的怀疑，'如果你让我相信，一个活着的人能没有罪，死忘，然后复活...我不能相信那个人。我只是...没有信心。我相信他是神的'。不久后我离开了，夜晚我驱车打破了整个家乡的沉默，在郊区我理解了，为什么会有这么多人相信三位一体的信念，'耶稣=上帝'的想法。很简单，它只是一个人的心理作用，更不用说信仰。要让别人相信2000年以前，就在4月份一个星期五下午，在耶路撒冷的小山上，一个完美的人死亡...三天后，一名年轻男子穿着寿衣清晨薄雾走出墓穴，耶路撒冷的灯光在远处闪烁，...，40天后，他垂直登上了天，不知何故被带到天堂，正是宇宙的中心...是的，它要求足够的信仰去掌握那实际，具体的历史现实。这也是如此容易推卸一切，走出信仰的挑战，说，其实他是神。一世纪以色列厌弃耶稣的人性的问题。这不是那木匠吗？不是马利亚的儿子，雅各，约西，犹大，西门的长兄吗？他妹妹们不也是在我们这里吗？他们就厌弃他。（厌弃他原文作因他跌倒）（马可

6:3）。从本质上讲，三位一体论者也是无法破解耶稣，上帝完善的儿子...是真正的人，一个有着兄弟，母亲和亲属。于是他们便跌进用各种错误理论和神学说关于耶稣，试图合理化和精神上合法化在他作为一个人时，他们会缺乏信心。

早期的基督徒也有挣扎过这样的问题，一个人怎么能做了这一切？这可能是真实的一个人吗？难道我们真的圆满地解释了这一切？因此，他们采取了简便的方法，绕开问题，通过决定，耶稣一定是上帝。此外，也有是耶稣是我们的代表为解释圣经的事实挑战，但是这需要我们很大的信仰，因此坠入了基督教的普遍需

求，取而代之的是异教的概念。然而，主耶稣给我们树立一个模式，屈辱和痛苦，其次是美化，荣耀。然而，耶稣的共同概念得到这一切的错倒过来，耶稣先存在天堂的荣耀天，之后是羞辱，然后是返回的荣耀。但圣经明确教导的主耶稣荣耀是通过获得，这是对他的奖励，我们说“被杀的羔羊是值得的”收到的荣耀，知道我们也已开始了类似的路径走向辉煌中的每一项屈辱，通过这方面生活经验理解这一点的。

尽管事实上耶稣显然宁愿把自己说成“人子”的，据记载他的门徒是从来没有以这种方式称呼他。人们在心理上对人类的耶稣感到不适，这反映在二世纪基督教与的，是反映的方式[异端]瓦伦廷开始教导，耶稣用一个特殊的方式吃，喝，所以没有排泄物产生的废物”（1）。然而，圣经强调一个迹象，表明他确实是人跟我们一样，在他吃，喝方面，同样的一个奇怪的现象，对真正的基督人性的不适感一直持续到今天，有一贯反对任何圣经译本把耶稣在常人的语言强烈的反应（例如，安迪高斯，没有修饰的新约），并反对任何电影或文字纪录这表明主耶稣经历人类的感情和激情，人类对上帝相信，而不是一个人，在以色列对摩西的态度表现出一样。他们提出并宣称：百姓见摩西迟延不下山，就大家聚集到亚伦那里，对他说，起来，为我们作神像，可以在我们前面引路，因为领我们出埃及地的那个摩西，我们不知道他遭了什么事。（出32:1,4）他们几个世纪后仍犯了三位一体的谬论。他们不能处理好他们的救星只是个普通人，因此他们决定塑造一个神作为他们的救世主了，并以复数的形式存在，一个统一的，三位一体的。

基督教的本质是主耶稣背后的作为一种个人对崇拜。我们每天会反问我们自己：“耶稣会怎么做？”当我们面对的是无数日常生活的决定。然而，这是很难做到，我们发现，几乎无法日常的精力生活放在福音中所透露的基督。目前的趋势是一直让我们的头脑走向更抽象的东西，要求更少的个人需求，我们已经观察到，随着教会作为一个整体脱离了具有人性的耶稣现实，所以他们越来越沉迷于猜测他前世生活在天堂。

我们可以看到一些基督徒开始对这个字面意义上和真实的基督感到不满，开始以比喻的方式解释一切。相信真正的耶稣，，在对人们来说是需要太大的信心，所以一切都变的抽象。新约作家展

示了穿越过红海和在旷野的一些真实历史事件，并作为真正基督的的工，弟兄们，我不愿意你们不晓得，我们的祖宗从前都在云下，都从海中经过。都在云里海里受洗归了摩西。并且都吃了一样的灵食。也都喝了一样的灵水。所喝的是出于随着他们的灵磐石。那磐石就是基督。（哥林多前书10:1

4;希伯来书3等）。但是到了第二个世纪，有一个转变，开始不阅读这些类型的事件，而是他们被视为寓言，也不再相信重要的事件的真实性，正是把这些人物和事件作为寓言阅读的背景。正是在这种抽象的不断增加，基督信徒也开始脱离真正的基督。在三个世纪的俄利根坚持认为圣经的作为寓言而不是作为正确的，准确的历史来理解。他谈到，在我们的圣经“精神上是真理而存在历史谬误”，并以此作为借口来解释为什么主耶稣在福音中是普通的人而不是神（3）。因此，一个不正确的基础理论导致严重的教义谬论了。

Notes

(1) As quoted in Larry Hurtado, *Lord Jesus Christ* (Cambridge: Eerdmans, 2003) p. 528.

(2) This shift in exegetical style is documented at length in Martin Mulder & Harry Sysling, eds., *Mikra: Text, Translation, Reading And Interpretation Of The Hebrew Bible In Ancient Judaism And Early Christianity* (Assen: Van Gorcum, 1988) pp. 727-787.

(3) As quoted in Henry Chadwick, *The Church In Ancient Society* (Oxford: O.U.P., 2001) p. 135.

3-4犹太人在三位一体上的影响力

真实相信基督的人曾经受到来自世界的压力。保罗永恒中肯的写到，我们不让世界把我们压进入它的模子。对三位一体的接受度是世界的一个结果给教堂增压的结果。基督徒的世界被罗马人、犹太人包围着，最终把他神化。你总结得出，一个人是一个英雄，那么他们会应用神化他的语言——一种希腊人呼叫尊为神的形式。这是为什么一些犹太法师注释在像摩西一样的人身上使用像称呼上帝一样的语言，虽然他们清楚地意识到他们不是把摩西放到和他们相信的以色列的神一样的位置。然而那希腊等西方人却用他们他们自己的

观点来读希伯来圣经，而且已经错过事实，希伯来的方法和观点却不同于他们自己的。

没有证据表明基督徒和这些有关耶稣的语言有关，在新约中的确有它的例子。而且它也已经被观察，一些犹太人夸大摩西的语言，用

例来说明，这末世，借着祂儿子晓谕我们，又早已立祂为承受万有的，也曾借着祂创造诸世界。

(1) 如此被赞美的比喻也与前世的语言联系到一起，好像他们从创世纪开始就存在，即使那不是字面上意思。他们被归于一种更重要，天堂的身份或存在。

(2) 但是当基督教通常与犹太人为敌了，当犹太人的基督徒被丢出教堂了或者回到犹太人集会时，耶稣的实际人性被忽略了。有关犹太背景的用擢升的语言不再受欢迎。相反地，基督知道许多基督徒总是把祂和神联系在一起；而且因此他们最后总结，祂基督自己就是上帝了。他们偏爱对他们即舒服又熟悉的字来称呼，而不是寻找出在那些字背面的意义。而且今天，很多并没有改变。很多基督徒仍然无视上帝显现的基本原则，而不是用神的语言称呼他人。

文森泰勒分析保罗对耶稣的赞美诗腓2:6, 11，而且总结，它是适应犹太人赞美诗的改编(3) 保罗正是受圣灵感染之下写的，但是似乎是，他意志坚定适应犹太人的赞美诗而且应用到耶稣——指出应该真正被归于到耶稣。歌林多书1:15, 20，同样地被正在寻求证明是耶稣个人前世存在的错误理论，也已经被确认为保罗修正的犹太赞美诗。(4) 我们一定记得，保罗是受上帝激发，而且他正在藉或使用而且重解释他们先前运用的词语。几乎所有被用于基督的名称都是腓和犹太的智慧书。(5) 希伯来书的作者是在寻求正确、真实的耶稣。这能解释一些称呼容易地被误解的为什么被用感激这背景。举例来说，腓说到上帝印章的印象，而且这片语已经被三位一体者误解成耶稣因此是上帝；但是这并不是腓所包含的意义，而且当片语而且应用它到耶稣的时候。这种事物时常远远地，超过我们圣经中真实的含义，可能想一现有的神学主意是关于他们的正确光中再呈现，尤其关于耶稣。亚瑟桀布生注意到有宗教性的语言里面已达到重要的第二个阶段：它是个反映，指责，订正，或一种更普通形式，一种先前发生事的表达”。(6) 他甚至展示，耶和华是先前时代影射相似

的神的名字提及和意义一是唯一的真实的上帝、耶和华，以色列的神，，间接提到这些错误的观念，适用于他自己。

解构犹太神话

在我进行基督徒对撒旦理解的历史发展研究，我发现犹太人的神话在影响早期的基督方面担任一个特别地强壮的角色的一旦基督教开始从纯粹背离圣经的方法。

(7)对一些自认为正确而错误教义的一些元素导致了三位一体的发展。传闻但不足为凭的

以诺书是启示文学之一，内容记载了在大洪水之前以诺与上帝同行三百年所见的异象。以诺书分成以诺一书、以诺二书和以诺三书三本。大部份的基督教会以及现代的犹太教会都视为伪经。（以诺一书 48:2-6;62:6,7)

第四十五到五十七章是关于弥赛亚和被选的那一位。弥赛亚的描述和以西结书那人间之子不同，却跟但以理书所说那从上天而来的人子相近。摩西前世存在于地球被撒马利安人预先。他们认为摩西以个体的形式存在 (8)的确前存在的人的，被德国神学者呼叫 urmensch

，可能从囚禁期间由犹太人从波斯掌握的。基督徒相信耶稣是比摩西更伟大的预言者，他是“人子”，

然而这是受犹太人的思维影响的，因此开始认为耶稣也预先存在了。而且他们仍然对圣经的基本的教义表现出蔑视，保罗时常似乎对这些犹太人暗示，他熟知，为了要驳倒而且改正他们。他对比耶稣和亚当的时候说：经上也是这样记着说，首先的人亚当，成了有灵的活人。（灵或作血气）末后的亚当，成了叫人活的灵。但属灵的不在先，属血气的在先。以后才有属灵的。头一个人是出于地，乃属土。第二个人是出于天。“（1歌林多前书。15:45-47），他正在暗示，有一个地球，天上的人；而拿戈玛的论世界起源的书说第一个亚当是灵。。。第二个亚当是灵 - 捐赠“。（9）保罗的观点是“第二的亚当”是现在 -

尊贵的天堂耶稣，并没有前世存在。“然而从亚当到摩西，死就作了王，连那些不与亚当犯一样罪过的，也在他的权下。亚当乃是那以后要来之人的预像。“；（罗马书。5:14）亚当带来了罪，然而基督带来了拯救。保罗暗示着而且改正错误的观点一因此他

有时似乎使用前存在的语言。但是我们阅读他的写作并没有发现这种观点，他显然没有维持和主张那些神话。

人类的天性是不重视我们自己的罪，而且那我们人类，被犹太教误解亚当的堕落迷惑。他们最后称亚当为“天上的人”而且相信，他是活在天堂而且会投胎成弥赛亚。腓-亚历山大时代的伟大犹太人哲学家，迎合了这种观点。在真正的魔鬼一书中，我批评这种腐败的犹太教如何使基督教采用异教中魔鬼一词的观念。但是相同的观察也解释了早期的基督教如何错误的解释了对弥赛亚耶稣的理解。腓说到，在创世纪中有二个“亚当”被提及。（基于他错误的认为 创世纪2:2创世纪1:27一致）保罗认识到了这些错误，而且明确地对他们暗示；解释“第一个亚当”是历史的亚当，我们在创世纪中认识的，而“第二的亚当”是一个唯一的适用于耶稣基督在他的复活之后。

马丁建议基督徒尝试回答律法书中前世存在的问题，摩西五经曾作为犹太国的国家法律规范；犹太国亡国后仍以习惯法的形式自动调节犹太人的生活。传统一向认为这是由摩西接受上帝的启示而撰写的，内容是古代的以色列人民间故事。（10）而且在历史上出现了很多重复的错误。一位基督教的评论家，塞尔苏斯对俄利根的答复，显示了对耶稣的错误理解。塞尔苏斯宣称，基督徒正在藉由礼拜耶稣才使其成为上帝。（俄利根在引述*Contra Celsum* 8. 12）但是朝拜耶稣不需要把他看做是一个和上帝相对等的。希腊语朝拜在新约中被用于对耶稣的“礼拜”和对人的朝拜。但是相反，俄利根 却错误的认为耶稣是上帝。

C. H. Dodd在他的四福音书阐述第3章，本书中记载的耶稣言行有许多未记录在其他三卷福音书，文体浅显但深邃。特别强调约翰福音的写作是为了剖析一世纪腓的传道。约翰记录犹太人是多么地徒然搜寻圣经，因为在他们认为，在其中有他们永恒的生命-（约翰5:39）举例来说，这种方法有利于帮助我们了解为什么约翰福音的开场白是以这种方式写的，充满的对关于犹太人关于道的提及。约翰这样写仅仅只有困惑了我们，因为我们没有阅读灵感的文字，其中包括腓很受欢迎道的错误，所以腓宣称，上帝有二个儿子，派遣年纪较小者进入了人间，而年长者，保持了“他”-然而约翰开场白表示，道是一个抽象的观点，是以上帝的形和他

唯一儿子被送进人间。耶稣回答说，我实实在在地告诉你，人若不重生，就不能见神的国。尼哥底母说，人已经老了，如何能重生呢？岂能再进母腹生出来吗？耶稣说，我实实在在地告诉你，人若不是从水和圣灵生的，就不能进神的国。（约翰3:3-

5）强调必要在基督。腓非常抽象概念受到了挑战，当约翰评论道已经变得肉身一真正的人时候，很多基督徒宣称，基督是一位天使一然而从耶和華证人到一些宣称耶稣在新约是一位天使一应该全部坚定不移坚持约翰 对腓错误观点 的改正。在他那本书的第11 章中， Dodd

观察注意到犹太人的一神论，和希腊神话的多神论之间的紧张关系。他表示这些主意如何藉由带来多神合一进入被和解一如此赫米斯和阿波罗变成了天神宙斯的儿子，而且全部被视为这一个神的发散物了。这对三位一体如何形成的研究是很高很重要一阶段，为发展的神的小家庭的观点为背景，全部据称是一个上帝的发散物。

撒马利亚人

我想要分享一个在我看来是很重要的理论，

在解释犹太人的概念开始影响基督徒对耶稣的错误理解。我认为他们是撒马利亚人 基督徒引进神学对耶稣的认识是在他们转变成基督教之初，建立在犹太人一异教徒的混合观点为基础的。希伯来书同样是对错误理解耶稣一个有力的反驳，而且依照上面的可知，在希伯来书1

有关耶稣用了诺思底关于前世就是上帝。这信念可能源自于有历史前的时代，但却于公元的首数个世纪活跃于地中海周围与伸延至中亚地区。了解这个核心信念的钥匙就是要透过拥有“灵知”，灵知在希腊文原文是指透过个人经验所获得的一种知识或意识。诺思底主义者相信透过这种超凡的经验，可使他们脱离无知及现世。

我在耶稣的神性一书中给了更多的解释。我认为希伯来书是特地为撒马利亚人基督徒写的。 起初，撒马利亚人称他们自己是Hebraioi；犹太人倾向于使用那一个词。（11）而撒马利亚人却不能接受。在希伯来书11我们信仰的列表。是从圣经最初的摩西五书和约书亚书，这些是被撒马利亚人接受的圣经旧约书。两者的查斯丁 （第一个道歉 26） 和爱任纽（驳异端i. 23. 1-4），在驳异端一书中批评诺斯底主义的世界观为杜传的神化、不

承认耶稣和使徒的权威

。宣称，撒马利亚人是第一诺思底。约翰麦克唐纳在他的著作撒马利亚人的神学，展示撒马利亚人实际上相信

二位一体的，二个上帝呼叫“真实的”和“荣耀

”。(12)他们强调在创造纪的这二个解释是二种形式，摩西在出埃及纪遇到二式叫

耶和華”。但撒马利亚人是一神论者。他们证明只有一个上帝的信念和三位一体者

所做的一样，他们主张，这一个上帝另一个形式是具肉体的，所以二位一体中有一个上帝。(13)

而且依我之见希伯来基督徒可能回到他们的最初信念，而且了解耶稣是一个上帝具有肉体的。约翰福音对撒马利亚人 的主题具有深刻的影响，而且约翰福音1用了很多创世纪1

和出埃及记典故，撒马利亚人把二位一体作为他们的信仰基础。

也许有一点是值得注意的，保罗在要求当‘希伯来人’，而非Ioudaioi。他们是希伯来人吗？我也是。他们是以色列人吗？我也是。他们是亚伯拉罕的后裔吗？我也是。(2哥林多书。11:22)重要地，一个“希伯来的犹太会堂”，也就是撒马利亚人，已经在哥林多书被揭发。(14)哈利惠特克和我已经各自提出‘犹太人的阴谋’对抗保罗的存在贯穿着一世纪的中立派研究；也许那一个论题需要磨练而被明确地应用到这些撒马利亚人 基督徒。(15)

重要的是保罗和新约的耶稣使徒作家都联合起来对抗耶稣就是上帝这一观点，所以，麦可古尔德将它做了总结：有证据显示这些“希伯来”传教士引入了新的教义教堂在。耶稣是被视为上帝以人的形式存在于地球生活。(16)使徒藉由处理这些教义是采取剖析诺斯底和在他们心中扎根的撒马利亚人想法，在我看来，许多圣经的章节的基本教义已经被三位一体者所占领。然而三位一体却有悖圣经的基本教义，像是约翰福音1 和希伯来书 1 是用大量充满事实的文章论证耶稣不是上帝；但是大量盛行很广的观点，视野和他们的片语，文学著作的使用，很容易让粗心圣经读者被他们的三位一体的观点先入为主的。

犹太人对天使的看法

犹太人沉迷于天使的固执在(神学中的)基督论的区域影响着早期的基督徒，正如它在魔鬼的主题上一样。章节以这喜欢希伯来书1

和歌罗西书2详细地强调，耶稣不是一位天使〔今天的观察运动需要更完全考虑这些〕。大利乌随心所欲，立一百二十个总督，治理通国。这在提摩太前书2:5保罗暗示过。当时他对我们强调有“因为只有一位神，在神和人中间，只有一位中保，乃是降世为人的基督耶稣。”清楚地表明保罗正在对叛教者的犹太人天使学做出改正，如希伯来书2，重点是耶稣是一个普通人而不是一位天使，他是唯一的中保。3以诺〔别名为以诺的希伯来书〕说叫做Metatron，讲述天使跟人间的女人结合，因此人类败坏。以诺为这世界向神代求，但失败。以诺被天使带往阴间、耶路撒冷和其他地方。耶和華在出埃及记23:21向摩西显灵，他是奉我名来的，你们要在他面前谨慎，听从他的话，不可惹他（惹或作违背），因为他必不赦免你们的过犯。j的达尼埃卢贡献他的四个对基督教义的发展章节的调查，犹太人对于天使的观点，如何最终走向三位一体之错误观点。

（17）保罗的风格不是率直地说，犹太人相信的每件事物是错误的，他辨认出，任何背教者都混合中了那真实的和错误者。他说到谁能定他们的罪呢？有基督耶稣已经死了，而且从死里复活，现今在神的右边，也替我们祈求。（罗马书8:34）所以神将他升为至高，又赐给他那超乎万名之上的名，叫一切在天上的，地上的，和地底下的，因耶稣的名，无不屈膝，无不口称耶稣基督为主，使荣耀归与父神。（腓立比书2:9-

11) 事实是耶稣不是一位天使。他经过进入玛丽

（加拉太书4:4）身体存在的，

和那上帝的儿子已经尊贵的在超过任何天使。希伯来书1:3-

6清楚地对塔特隆神话暗示，而且在非常清楚的解析。因为耶稣被描述为“他是神荣耀所发的光辉，是神本体的真像，常用他权能的命令托住万有，他洗净了人的罪，就坐在高天至大者的右边。他所承受的名，既比天使的名更尊贵，就远超过天使。所有的天使，神从来对那一个说，你是我的儿子，我今日生你。又指着那一个说，我要作他的父，他要作我的子。再者，神使长子到世上来的时候，（或作神再使长子到世上来的时候）就说，神的使者都要拜他。

詹姆士引述德尔图良，贾斯汀，埃皮法尼乌斯和克莱门特所有的都信仰耶稣是一位天使：”因此三世纪的犹太人基督徒明确地断言，基督是一位天使或天使长。。。查斯丁认为

耶和華的天使伴随着那〔据称〕前世存在的基督”。（18）它是犹太

人对天使的这的固执，和欲望让耶稣被理解如一位天使，导致了
他亲自预先存在于地球而且不是人类。而且因此在新约特地而且
重复了的强调主不是一位天使，但是他是一位已经是尊贵的
远高于天使。（菲2:9-11； 歌罗西书1:16;2:8-10； 希伯来书
1:1彼得前书1:12;3:22;启示录5:11, 14)它对麦基洗德的主意感到
相同，库姆兰团体和文章把其当做一个天使长。在希伯来书麦基
洗德强调，他是一个普通人——（“这一个伟大的人是如何．．．
”，希伯来书7:4)因此不是一位天使。他自己是基督的一个预示，
而不是基督。在希伯来书是关于间接参考的注释，库姆兰宣称他
是一位天使而且不知何故作为弥赛亚。可惜，今天太多三位一体
已经犯和犹太人相同的错误主张，麦基洗德不知何故变成耶稣。
我们在1, 13中的展示了较多的细节. 库姆兰的犹太人相当着迷于天
使——他们认为，加百列是前存在的弥赛亚。记住，天使加百列和
耶稣的出生几乎坚定地表示加百列和耶稣不是相同的而是二个不
同的人。（马太福音 1:20, 24;2:13, 19； 路加福音 1:11, 19, 26-
38;2:9).

犹太人相信耶和華的神姿，真实的荣耀与帐棚神幕（古代犹太人在
沙漠旅途中用作圣所），一个个从某种方式都和弥赛亚有关。
保罗在2Cor中剖析这一想法。3:17, 18, 他说，主就是那灵。主的
灵在哪里，哪里就得以自由。我们众人既然敞着脸，得以看见主
的荣光，好像从镜子里返照，就变成主的形状，荣上加荣，如同
从主的灵变成的。保罗正藉由攻击犹太人的想法。说耶稣它不是
耶和華的神姿，优于他的，他时常藉由相同的论据强调耶稣的伟大
在他的复活和升天。他通过他受的苦，收到了这赞颂的 “
荣耀的主”。如果主的光荣是以某种方式前世存在的，耶稣复活的
个人重要性不知何故失去的踪影；首先受苦然后被赞美，而且这
是保罗的得到灵感写作主题的主旋律。注意在通过描述天使居住
的耶和華的神姿云，保罗评论的时候云仅仅是小水珠，因为在红
海”都 在 云 里 海 里 受 洗 归 了 摩 西 。”
象征以色列的施洗。(哥林多前书. 10:2)然而查斯丁烈士和许多其
他的粗心圣经读者，却寻求圣经为了他们的三位一体寻求辩护，
已经解释天使云据称是耶稣。希伯来书澄清那上帝在旧约时代经
过天使和预言者强调——不经过他的子。这种想法路径应该除去所
有的天使事实上是耶稣公爵可能性。

我们可能很想知道为什么约翰花很大的精力指出基督“来自肉身”了，和为什么他对否认那的人极其讨厌的。

(约翰二书7, 9)这似乎对我来说，他的皈依者联合起来对付犹太人的尝试再解释耶稣和存在，出现的天使，异端反对在希伯来书和歌罗西书。。约瑟夫说，他们“给予他相信，他们确实吃的”；腓称他们虽然既不吃也不喝，(亚伯拉罕118)。但圣经只是说他们吃。而且耶稣在他的复活之后吃了。约翰强调，耶稣公爵完全实体，弟子接触，并且感觉到他；(约翰一书1:1-4)而且他的死亡相当真实。

(约翰一书1:7;2:2;4:10;5:6-9)而且他“从那开始就相信”，指出，耶稣的性这一新概念已经进入基督团体。这本身表示整个议题耶稣是谁确实很重要；对约翰来说那基督就是真正的基督很重要，因为。得到灵感的使徒没有忽视这些新的义。他用最强硬的论点对抗他们。

犹太人关于道的背景

很多人已经意识到约翰1:1-3

和犹太人的‘智’文学之间的相似之处。犹太教相信一些在上帝和以色列一之间的中间人，智能、耶和華的神姿，道。摩西五经变得如此提高的而且拟人化几乎当做一个分开的‘上帝’谈到了。

(19) 约翰和保罗正在解释这些词语他们的真实意义——耶稣是上帝的荣耀[耶和華的神姿]，他是上帝和人之间的一和唯一的中间人。(提摩太前书2

: 5) 藉由强调，因为只有一位神，在神和人中间，只有一位中保，乃是降世为人的基督耶稣。保罗也对在世界和世界的创作者之间的神性中保的希腊主意，有时被称为“第二上帝”。而且当说道的时候，约翰正在他的开场白中解释，在旧约的所有上帝所说的话的主题都有关耶稣，道变成了在一个人的肉身，也就是耶稣。理解这背景帮助我们了解为什么约翰似乎使用“神性”的语言。因为他暗示犹太教中对耶稣的错误理解和隐藏在背后真实的耶稣。

犹太人前世存在教义的影响力

关于耶稣前世存在的错误观念，然后是不知何故具有肉身，投胎，这是具有一异教的观点并在基督的时候左右犹太教，使其变得流行。事实上，三位一体的道路是由查斯丁和其他的‘教父’开

始教的耶稣预先存在了，但开始时一即使他们也是否认耶稣自己是上帝。库姆兰教派，一些教徒最先成为基督徒，相信，
正确的老师

预先存是预言，而且他们赋与一个肉身。这解释他们为什么当初弥赛亚肉身被当做摩西、以利亚和预言者。在马太福音16:14-18有人说是施洗的约翰。有人说是以利亚。又有人说是耶利米，或是先知里的一位，耶稣说，你们说我是谁。西门彼得回答说，你是基督，是永生神的儿子。这正是一世纪犹太教对耶稣的认识（20）他们了解。在彼得的肯定说明了耶稣是弥赛亚，不是一个前世存在的和投胎的预言，而是上帝的儿子。前存存在的错误教义被连接到异教神话中。举例来说，耶稣存在于旧约时代，那么他会以其他方式投胎于玛丽的子宫中。

彼得这些主意的拒绝，改正为耶稣是上帝的儿子给了主耶稣很大的欢喜；而且我们也决意对上帝的儿子有信心，不是前世存在，被不知何种方式进入玛丽的子宫。耶稣还记得孩童时期和玛丽在一起，他没有先世存在。我们，你和我，知道耶稣的起源被误解时，会有多么的沮丧，却听到其他人仍然坚持，错误的教义。但是，这并不意味着因为这，我们就断绝和他们的所有关系——但是我们自然的正确理解和耶稣的本质会欢喜他心和我们的关系比较靠近。这是我对“拒绝耶稣前世存在的观点是多么重要？”的理解。我不能为终极审判的男人的和女人说什么，虽然我确实知道许多将会在一天“我就明明地告诉他们说，我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧。（马太福音7:22,23）我们只有自然的正确理解主耶稣的本性，会加深我们和他的关系——而且这是我们跟随他的每日精髓。

我们从使徒行传 8

知道撒玛利亚人是最早形成了基督团体的。然而所有的皈依者倾向于回到在以前时代他们的信念。弥赛亚的撒玛利亚视野同样地是那耶稣一赋与肉身的预言者，明确地说是摩西。

（约翰福音4:19,25）它因此似乎是，前世存在的基督——弥赛亚的主意是那早期的犹太人的和撒玛利亚人转换回到他们的弥赛亚早期观点。但是这些观点并不是极端的，实际上一些目不识丁的犹太青少年在哑的Galilean村庄中称为Marryam从万能的上帝感受而怀孕。未受灵感的书也是如此的，彼得的讲道和希伯来福音也制造耶稣的错误本性，说是摩西，以利亚等转世等。很显然，三

位一体者和前世存在的观点都可以在异教和犹太教中找到它的根源。耶稣是一个“人”，一个普通的人类而被描述成存在了如数百万年的上帝，没有任何的意义。他被描述当做受生，雅各生约瑟，就是马利亚的丈夫。那称为基督的耶稣，是从马利亚生的。这样，从亚伯拉罕到大卫，共有十四代。从大卫到迁至巴比伦的时候，也有十四代。从迁至巴比伦的时候到基督，又有十四代。耶稣基督降生的事，记在下面。他母亲马利亚已经许配了约瑟，还没有迎娶，马利亚就从圣灵怀了孕。（马太福音16, 20）一点也没有前世存在的意思。圣经中的原文反驳了前世存在的观点。这一矛盾让三位一体者

进入最不可能的论证。肯尼斯，福音派教友和三位一体的首领：“耶稣是上帝的儿子而永恒在世代

，他的出生从没发生过因为它总是存在着”。

(21)这是无意义的废话一是接受三位一体而违反上帝的道上。而且肯尼斯发表一本难以置信的书陈述“靠伟大的事实存活”。没有人能根据如此的‘事实’进入永恒。

再次我们必须时刻提醒我们自己，在阅读圣经方面，我们要结合它写作的时间和一些相关因素，可能会不可避免，自由地使用现在的用辞而没有给它正确的，适合我们21个世纪读者的脚注，解释。在天堂的整个前世存在语言在圣经的写作中一定是误解了犹太的背景。”当犹太人想要指定某事当做注定的时候，他们用“已有的”语言谈到它”。(22)摩西（尤其在经文—摩西的训诲1:13, 14），

摩西五经等等犹太作品全部都以这种方式被提及。”前世存在的属性暗示着宗教重要性最高的次序。犹太法师神学说律法，上帝的王座，以色列。。。好像这一切在创世纪之前就已创造[上帝]已经出现的事物。一样的弥赛亚也是真实的。。。在Pesikta Rabbati 152b据说，“从世界的创造的开始，弥赛亚就出生了，在世界被创造之前，他在上帝的想法中出生了。”这意味所有的永恒它都是上帝意志，弥赛亚才形成，而且我们应该他的工实现上帝的永恒目的“。(23)我们不能用希腊|西方视野阅读新约，但是可尝试了解它用最初犹太人的|希伯来观点。用三位一体和它的一些错误教义来理解，绝对会失败的。当我们阅读耶稣与“上帝一起希腊人|西方思想会认为，这意味就坐照字面上和他一起。但是在希伯来人的圣经，在“与”某人意谓[根据对布朗，驾驶员和布里格斯希伯来人辞典，p. 768]到“在一个意识中，知识

，记忆或目的。”他向我所定的，就必做成。这类的事他还有许多。（约伯记23:14）大卫当做有关建筑寺庙有主意“与”他被谈到

所罗门说，我父大卫曾立意要为耶和华以色列神的名建殿，（列王记8:17；

2历代志6:7）而且有多个其他的例子。（民数记14:24；

1列王记11:11；

1历代志28:12；约伯记10:13，15:9，23:10，27:11；诗篇50:11；

73:23）正是拒绝希伯来的背景阅读经导致这么多误解，而且三位一体错误的教义让我们偏离仔细阅读圣经和研讨的位置。

整个关于人类就是上帝他自己，或个人前世存在，这两者都是希腊人的观念，不是希伯来的。” 当犹太人说某事 “ 注定”的时候， 他的想法当做已经 “

有的”在一个较高的形式生活着。犹太人对前世存在的概念可能不同于希腊的神性语言“先世存在”的想法。（24）约翰福音。1:1-

3的语言全部都和这有关，太初有道，道与神同在，道就是神。这道太初与神同在，万物是借着他造的。凡被造的，没有一样不是借着他造的。重要地，犹太人’启示’的想法暗示和上帝在天堂存在，因为’启示’方法照字面上是揭开，一个显示什么[在天堂]。我们原知道，我们这地上的帐棚若拆毁了，必得神所造，不是人手所造，在天上永存的房屋。于是王要向那右边的说，你们这蒙我父赐福的，可来承受那创世以来为你们所预备的国（哥林多后书5:1，歌罗西书1:5，马太福音25:34）因为这，希伯来人能使用过去的时态说到未来。（举例来说5:13;9:2,6,12，10:28，28:16，34:2，15:18创世纪15:18使徒行传7:5）。因为你创造了万物，并且万物是因你的旨意被创造而有的。（启示录4:11）而且就是未有世界以先（约翰福音17时05分）他从开始享受荣耀。他没有要求荣耀被修复，因为三位一体者要求；，把他已经有神的荣耀再次给予。重要地，有一个希腊字前存在明确地提及个人：亲uparchon -- 而且耶稣从未用过。

犹太人对亚当观点

一世纪时候犹太人推测亚当会再具肉体当做弥赛亚。保罗在关于亚当和基督的比较。强调罗马书5:12-21 和 1哥林多15:45-47

非常小心的揭穿那一个观点。保罗说，不，亚当和耶稣是不同的，耶稣优于亚当，在仍然身为“人子”

的同时，亚当却没有。而且这有效地强调保罗否认耶稣预先世存在了如亚当，或当做其他任何人。因为保罗藉由耶稣普通人来制止这些犹太人推测。腓利门书2:6-11

真的讲述了亚当和耶稣之间的类似点和不同点 -

而且不像亚当，耶稣甚至和没有考虑到把自己和上帝对等（创世记3:5）。他在旷野四十天受撒但的试探。并与野兽同在一处。且有天使来伺候他。荒野诱惑的记录也似乎设计强调亚当和耶稣之间的类似和不同 -

两者都被诱惑了，亚当吃，耶稣拒绝吃；两者都被动物和天使包围。（马太福音1:13）

耶稣被错误理解和对罪的错误理解和整个的人类需要救赎有关。有一世纪犹太人推测亚当会是再具肉体当做弥赛亚，而且这观点亚当是不知何故无罪联系在一起。以诺书又特别解释创世记第六章的一至四节，视此经文为讲述天使坠落；描绘期末世时代罪人受罚和义人等到奖赏；讲述天使跟人间的女人结合，因此人类败坏。以诺为这世界向神代求，但失败。以诺被天使带往阴间、耶路撒冷和其他地方。而且一些早的犹太人的基督徒宁可把罪归根于堕落天使，(25)我已经在真正的魔鬼第

5

章中给予这方面更多的解释。错误的理解罪的本质导致了对如何获得拯救可能也会产生错误的认识。依照诺斯底主义，而诺斯底是指在不同宗教运动及团体中的同一信念，这信念可能源自于有历史前的时代，但却于公元的首数个世纪活跃于地中海周围与伸延至中亚地区。了解这个核心信念的钥匙就是要透过拥有灵知，灵知在希腊文原文是指透过个人经验所获得的一种知识或意识。诺思底主义者相信透过这种超凡的经验，可使他们脱离无知及现世。以复杂的神话及宇宙论的戏剧形式表达以上的状况：神祇因堕落至物质世界而寄在某些人类之内，祂们可以透过觉醒而回到灵界。对于某人的救赎就等同于一个神祇的复原，并不只是一个人被救赎这么简单，却是提升至是一件宇宙内重大的事情；然而圣经却没有这样说，（希伯来书2:14-18；

4:15, 16）儿女既同有血肉之体，他也照样亲自成了血肉之体。特要借着死，败坏那掌死权的，就是魔鬼。并要释放那些一生因怕死而为奴仆的人。他并不救援天使，乃是救援亚伯拉罕的后裔。因我们的大祭司，并非不能体恤我们的软弱。他也曾凡事受过试

探，与我们一样。只是他没有犯罪。所以我们只管坦然无惧地，来到施恩的宝座前，为要得怜恤，蒙恩惠作随时的帮助。而且这个错误观点正是在主流基督教的神学的背后——即使它无形中完全地贬低十字架和复活。约翰的主意是耶稣公爵是在十字架上“举起”，和然而“举起”是期限到和上帝手边为擢升用。摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来（约翰福音3:14等等全部利用这一想法）我对你们说地上的事，你们尚且不信，若说天上的事，如何能信呢，除了从天降下仍旧在天的人子，没有人升过天。

这种理论还没有提到的神，他会原谅我们吗？只是因为有人把从天上到地球，旅行回来？是圣经中的上帝如此具有象征意义，因此容易为仪式满意吗？新约很多时候提及的耶稣救世主死亡和复活，是为了我们的救赎。显然诺斯底思想是不够的，诺斯底思想否定我们的赎回。耶稣升天不是“回家”，是洗脱人们的罪。当做必需的藉着诺斯底主义前世存在理论；它是从地球到天堂的一个“基督耶稣”的令人惊奇擢升，在他的至高成就的承认方面。真正它已经被评论：“

基督的神性教条将耶稣变成一个希腊文化研究者的救世主一神，而且一个神话如此流行，历史耶稣完全地消失的”。(26)更进一步，耶稣在许多方面为我们树立了榜样，什么在一定程度上是从宇宙的外太空降临等等是不可能的。同样地，耶稣的个性被当做无形的上帝，爱子是那不能看见之神的像，是首生的，在一切被造的以先。（歌罗西书1:15；二歌罗西书4:4）穿上了新人。这新人在知识上渐渐更新，正如造他主的形像。（歌罗西书3:10）我们众人既然敞着脸，得以看见主的荣光，好像从镜子里返照，就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的。（2哥林多后书3:18）不要效法这个世界。只要心意更新而变化，叫你们察验何为神的善良，纯全可喜悦的旨意（罗马书12:2），被遵照耶稣的图像我们的救星。（罗马书8:29；

1哥林多书15:49）在救赎的过程中，通过耶稣的完美性格兑换我们每一个人救赎程序的式样。按圣善的灵说，因从死里复活，以大能显明是神的儿子。故此，以色列全家当确实的知道，你们钉在十字架上的这位耶稣，神已经立他为主为基督了。（罗马书1:4；使徒行传2:36）这是不同于所有三位一体者提出的耶稣降临地球。更进一步，当他们宣称，在旧的圣约的地球上的天使的外表乘

的时候，他们的理论变得有一些混淆[举例来说天使荒野]实际上是耶稣在地球的显现。如果这是真实的，耶稣何时来到地球解救人类？难道他多次拜访？为什么每一次拜访无法给人类的充足的拯救？关于耶稣是一位圣经旧约天使是不可靠的，需要拒绝，伴随着诺斯替教徒视野的影响在一起。我们从使徒行传14:11知道有在一世纪要相信神会以人的像到地球强烈的趋向；而且三位一体论只是反映事实在早期弱的基督徒试图把他们原有的信念融入基督教。

擢升的语言

越来越多的犹太学者开始分析同时代的文学与新约，它使得有关对耶稣热爱的许多语言事实上是从犹太教借用的变的明显。这让我们见到，新约作家和早期的基督徒相当一部分都是犹太人。犹太教把神的名称给了弥赛亚，以神的角度说到他（27）而且仍然清楚地足够，这并不意味着，犹太人把弥赛亚和上帝放在相等的位置，因为他们是世界最坚定的一神论者。如果一世纪的犹太人正在被要求离开一神论而且接受三位一体论，那么为什么在新约那里没有竞争非一神论的暗示？保罗为什么不说到他如何与它争执？甚至到今天，三位一体的传道者发现他们的三位一体的教义无法成被他们的犹太听众所接受。拉里乌尔塔多像这样将它做了总结：“事实上所有早基督徒的基督论的修辞从他们的环境被运用”。（28）我们当然做那相同的一我们描述一个有希望的年轻足球队员当做“下一个[贝克汉姆]”，或任何人是当时的足球之星。而且“有威严的

“那个字在90年代后期当做最高级的言辞进入当时的时尚界。我们使用在我们现在的擢升的词语。如此对抗的阅读新约的背景和内容，有关耶稣公爵被用的高度尊贵的语言，但事实上没有任何的迹象显示‘耶稣=上帝’那一个三位一体的理论。它只有是因为犹太教和基督教彼此断绝关系了，非犹太人基督徒的后代开始忘记最初被用的犹太背景和内容—而且方便地植入他们自己的异教观点，和耶稣降临地球等等。

犹太影响的范围

也许您会很惊奇，我没有过分强调一世纪背教的犹太人，背教基督徒的思想的影响力。然而有充足的证据显示，在其他非犹太人的教堂的教义、行为上，早就有如此的影响力。安息日祭祀歌是

在库姆兰团体的书，宣称对上帝的赞美的歌是对库姆兰团体的赞美的反映。他们视自己为“天使的舌”赞美上帝。一个相似的观点能在约伯记找到，也使用“天使的舌”一词描述约伯女儿甚至相配天堂的天使。保罗用的许多片语。我若有先知讲道之能，也明白各样的奥秘，各样的知识。而且有全备的信，叫我能够移山，却没有爱，我就算不得什么。（1哥林多前书13:2）。在精神中说秘密。那说方言的，原不是对人说，乃是对神说。因为没有人听出来。然而他在心灵里，却是讲说各样的奥秘。（1哥林多前书14:2）。到上帝说。（1哥林多前书14:2）。以精神唱。这却怎么样呢？我要用灵祷告，也要用悟性祷告。我要用灵歌唱，也要用悟性歌唱。（1哥林多前书14:15）。

。以精神祝福。（1哥林多前书14:16）。有一首圣诗弟兄们，这却怎么样呢？你们聚会的时候，各人或有诗歌，或有教训，或有启示，或有方言，或有翻出来的话。凡事都当造就人。（1哥林多前书14:26）“。（29）因此，它似乎是受科林蒂安的詹蒂莱叛教犹太长老的影响，鼓励他们使用他们与“天使说方言”狂喜的话语有关。保罗指出这是以外国语言进行传道。我对这背景的观点是甚至在科林斯的非犹太人教堂中，犹太长老错误的影响着很多方面。因此我们就不觉得惊奇了，在自然的区域和耶稣公爵的人，了解基督的本性 和个体，对基督教徒这是个很重要的问题，有着决定性作用。犹太人的思想在这方面也有很广的影响力。

Notes

- (1) See Larry Hurtado, *One God, One Lord: Early Christian Devotion And Ancient Jewish Monotheism* (London: T. & T. Clark, 2003) pp. 71-92.
- (2) N.A. Dahl, "Christ, Creation And The Church" in *The Background Of The New Testament*, ed. W.D. Davies and D. Daube (Cambridge: C.U.P., 1964) pp. 422-443.
- (3) Vincent Taylor, *The Person Of Christ In New Testament Teaching* (London: Macmillan, 1959) p. 62.
- (4) Evidence provided in Rudolf Bultmann, *Theology Of The New Testament* (New York: Scribner's, 1965) Vol. 1 pp. 132, 176, 178.
- (5) See J. Moffatt, *The Epistle To The Hebrews* (Edinburgh: T. & T. Clark, 1924) pp. 11,38; C.K. Barrett, *The New Testament Background* (San Francisco: Harper Collins, 1989 ed.) pp. 174-184.
- (6) Arthur Gibson, *Biblical Semantic Logic* (Oxford: Basil Blackwell, 1981) p. 26. The same point is often exemplified in Jmaes Barr, *The Semantics Of Biblical Language* (Oxford: O.U.P., 1961).
- (7) See my *The Real Devil* chapter 1 (Sydney: Aletheia, 2007).

- (8) John Macdonald, *The Theology Of The Samaritans* (Philadelphia: Westminster Press, 1964) p. 162.
- (9) References in James Dunn, *Christology In The Making* (Philadelphia: Westminster Press, 1980) p. 100.
- (10) Martin Hengel, *Acts And The History Of Earliest Christianity* (London: S.C.M., 1979) p. 106.
- (11) See John Hick, ed., *The Myth Of God Incarnate* (London: S.C.M., 1977) p. 67.
- (12) John Macdonald, *op cit.*, pp. 135, 221, 306.
- (13) W. Bauer, *Orthodoxy And Heresy In Earliest Christianity* (London: S.C.M., 1972) pp. 44-60; H.G. Kippenburg, *Geraẓim And Synagogue* (Berlin & New York: Gruyter, 1971) pp. 205, 316, 367.
- (14) Mentioned in Bauer, *op cit.*, p. 44.
- (15) Harry Whittaker, 'The Jewish Plot', in *Studies In The Acts Of The Apostles* (Wigan: Biblia, 1991); and my 'The Jewish Satan' in *The Real Devil* (Sydney: Aletheia, 2007).
- (16) Michael Goulder, in John Hick, ed., *The Myth Of God Incarnate* (London: S.C.M., 1977) p. 84.
- (17) J. Danielou, *The Theology Of Jewish Christianity: A History Of Early Christian Doctrine* (London: Darton, Longman & Todd, 1964) chapter 4, 'The Trinity and Angelology'.
- (18) James Dunn, *Christology In The Making* (Philadelphia: Westminster Press, 1980) pp. 132, 150.
- (19) H. Ringgren, *Word And Wisdom* (Lund: Ohlsson, 1947) pp. 165-171. See too his *The Faith Of Qumran* (Philadelphia: Fortress, 1963).
- (20) See documentation in Oscar Cullmann, *The Christology Of The New Testament* (London: S.C.M., 1971) pp. 15,16.
- (21) Kenneth Wuest, *Great Truths To Live By* (Grand Rapids: Eerdmans, 1952) p. 30.
- (22) E.G. Selwyn, *First Epistle Of St. Peter* (Grand Rapids: Baker, 1983) p. 124. Likewise Emil Schurer: "In Jewish thinking, everything truly valuable preexisted in heaven", *The History of The Jewish People In The Age Of Jesus Christ* (Edinburgh: T & T Clark, 1979) Vol. 2 p. 522.
- (23) H. Mowinkel, *He That Cometh* (Nashville: Abingdon, 1954) p. 334.
- (24) E.C. Dewick, *Primitive Christian Eschatology* (Cambridge: C.U.P., 1912) pp. 253,254.
- (25) For documentation, see Oscar Cullmann, *The Christology Of The New Testament* (London: S.C.M., 1971) p. 170.
- (26) Martin Werner, *The Formation Of Christian Doctrine: An Historical Study Of Its Problems* (London: A. & C. Black, 1957) p. 298.
- (27) See William Horbury, *Jewish Messianism And The Cult Of Christ* (London: S.C.M., 1998); Nils Dahl, "Sources of Christological language"

in his *Jesus The Christ: The Historical Origins Of Christological Doctrine* (Minneapolis: Fortress, 1991) pp. 113-136.

(28) Larry Hurtado, *Lord Jesus Christ: Devotion To Jesus In Earliest Christianity* (Grand Rapids: Eerdmans, 2003) p. 75.

(29) References for all this can be found in Andrew Perry, 'The Songs Of The Sabbath Sacrifice And Tongues', *Christadelphian Journal Of Biblical Interpretation*, Vol. 2 No. 2 April 2008 p. 13.

3-5肮脏的政治和三位一体学说

重新回顾尼西亚信经，发表在尼西亚和尼西亚教父制定的法令，发现亚他那修坚持认为教会有权明确解释圣经和审查的权威，因为他们希望，没有多大在时间和教条上有反对的声音，因为他们的结论和教义不被圣经所支持。信5. 20, 21写着：“主教...被迫收集了圣经...了三位一体提出的学说表达意义在圣经中并没有那么多的话语。”这不是一个这些人被‘被迫’的问题，他们应该忠实于圣经的文本，而不是要求别人接受他们的“意义上被称为非基督教而被痛苦的赶出教堂。这正是取决于对圣经本身的态度，我们最终决定是否接受或拒绝三位一体。

阿里乌斯（非三位一体）和亚他那修参数（三位一体）之间辩论似乎政治方面要远高于神学或圣经。教父亚他那修与亚流（及其支持者阿利乌派）有一个主要分歧，“亚他那修觉得，若以基督为受造者，即否认相信他而得救并与天主联合。”“会议中阿利乌派拒绝“永远生出”的概念，而亚他那修却坚称此点。阿利乌派说，圣子是从无中被创造出来的，而亚他那修则主张，他是从圣父的本质中而生出来的。阿利乌派主张，圣子与圣父并非是同质的，而亚他那修坚称，他是与父同质的。这两个人之间是权力的斗争。当基督教成为罗马帝国的国教，教会内的权力成了政治权力。这两个基督教领袖都具有很多跟随者，而他们都想要权力。这两个团体的信徒在帝国城市中心以外经历无数的战斗。有许多亚他那修参数的追随者在尼西亚会议殴打和谋杀，虐待阿里乌斯的跟随者，让周围非三位一体的基督徒受害者和他们的尸体游街，（1）。三位一体的亚他那修是迄今更残酷。

“主教，圣亚他那修的未来...有诅咒和他的对手驱逐，殴打，恐吓，绑架，监禁，流放到遥远的省份”（2）。正如在任何权力斗争中，双方对手都把对方诋毁和妖魔化；未来如何制定一个关于耶稣的本质问题的信条成为政治争论的主题，非三位一体是被最尖

刻的语言所描述着。非三位一体被指控“撕裂开基督长袍”，把他们活活订死，更加糟糕，可悲的是被维持的另一种观点延续至今，三位一体者拒绝接受任何非三位一体者为基督教徒。阿里乌斯在抱怨：“我们是受迫害，因为我们说人子有一个开端，但上帝是无始”（3）。在尼西亚会议上，主教尼古拉斯，后来在欧洲各地成为圣诞节的传奇圣人（4）煽了阿里乌斯许多耳光。这将是错误的认为，作为对上帝有学问的人，在解释圣经的问题有着不同意争议问题。亚他那修，是君士坦丁耳目超过阿里乌斯，是为了胜利。因此，他情绪化问题，并利用一切政治打击他的对手，以破坏的方式来获得君士坦丁站在他的一边，以异端理由流亡阿里乌斯，阿里乌斯离开了使他成为罗马帝国的高级教士，这意味着重大的政治权力，其通过基督教和申请使帝国的宗教化。这是非常重要的，草案‘教义’与神的源头，阿里乌斯最初接受；因为亚历山大和他的跟随者只是想阿里乌斯‘退出’，他们使用更加极端的语言；所以妥协就无法实现，会议讨论的是“同质”和俄利根的“同永”这两个问题。会议最终采用了关键词——耶稣“同质”（homoousios）公认耶稣和圣父是同一本质，是同等的，并通过了尼西亚信经。反对的阿利乌派被判为异端。由于会议结论由君士坦丁大帝所促成，所以教义史上指出：“会议的决定并没有止息争端，只是成为争端的开始。”没多久以后，不论君士坦丁大帝抑或多数东方教会的主教们，竟都拒绝尼西亚公会议采纳的尼西亚信经他们知道阿里乌斯会拒绝，反对的（5）。再次，这是不清醒的，不是真诚的圣经研究的结果。这是纯粹的政治。

我经常听到这样的评论‘这个问题我已经研究了很久，明智的基督徒权衡起来，得到一个虔诚的结论，传统的基督徒正确地遵循，坚持’。这一历史问题是完全不同的，如果谁得出这样的声明是可悲的无知。亚他那修对阿里乌斯的支持者进行了人身攻击，他对他们的教堂焚烧，伴随着对非三位一体者一系列人身诽谤，称他们迷惑，强奸犯，妓女等（6）。如果他们的论据实际上是对圣经的解释，就根本不需要所有这一切个人攻击，政治活动和骚乱。显然，接受三位一体的问题绝对是强权政治。在任何情况下，我们根本不能让我们的个人信仰和对上帝的理解被许多世纪以前的教会所支配。回顾基督教教会历史很难给出理由和结论让我们相信他们的种种教义是圣经上的。只要想想通过对异端和女巫焚烧，酷刑，非三位一体的路德教迈克尔塞尔维特，反犹太主义，十

字军东征，宗教裁判所，教会支持法西斯主义，战争和暴力的制造，在美国和南非，黑人远离白人教堂... 高层的“基督教”决策制造一个可怜的纪录。我们实在没有任何理由跟随教堂，以确定我们对救主，上帝的看法。我们是有强烈的个人关系。我不能让我的信仰寄托在普通人身上；真正的信仰不能是二手的信仰。我们必须寻找它的起源，直接返回到主耶稣和他的话语中，而不是回到四世纪那些胡思乱想，玩着政治的家伙。

君士坦丁是一个政客，而不是圣经学者。“君士坦丁的目标是建立一个中立的，公共的，基督徒和异教徒都能接受... 在罗马帝国可以创造一个基督徒与非基督徒稳定联盟的国家。他还意识到，基督教如果要成为国教，其本身必须团结，因此他希望举行一次关于耶稣是谁这个有争议的问题的会议。对他来说基督徒互相骚乱超过他所容忍。这个问题必须解决。一方必须选为正确的，另一方必须保持沉默。他来到了亚他那修这一方是出于政治原因，通过了三位一体的教义，流亡阿里乌斯。所以，耶稣成了’上帝，不惜一切代价的想要一个统一的教会，在尼西亚君士坦丁同意向其展出一个没有圣经根据，和一系列措施。任何人在一个省被主教逐出教会绝不会被另一个省教会所接受的，和主教在亚历山大，罗马，安提阿决定未来的所有有争议问题。个人的良心和理解并不重要，所有君士坦丁教堂想要的是一个统一的，因为他相信这将导致一个统一的帝国。一个帝国，一个宗教，因此，宗教必须团结，必须撤销异议。有人必须作出完全正确的，而另外一些人是完全错误的。可悲的是人们看到今天的许多教会和地方教会有着同样的心态。这是关于权力。我们要对早期基督教的烂摊子保持清醒。

君士坦丁的遗产

君士坦丁的正直被宣称是“第十三个使徒”。这样的人很难被视为一个真正的教会的创始人。并加上对对手的谋杀，沸水浴中烫死他的妻子和谋杀他的一个儿子。保罗约翰逊关于这一切文件，三位一体[和其他]政治争论，评论：“他的能力一直存放在管理这一方面... 他是顺利的，字面上妥协”（8）。事实上，君士坦丁写信给阿里乌斯和亚历山大，他认为自己的神学问题是没有重要性的：“仔细询问起源和建立这些差异的基础，我发现他们的事业，是作为一个真正的微不足道的性质，不值得的这样的苦争

“（9）。这的确是所有正义肮脏的政治，写这后不久，非三位一体作为异教徒和异端被赶出，正是君士坦丁认为一个是“微不足道”的问题。几个世纪以后，十字军强奸和抢劫犹太，穆斯林城市，由于他们不接受三位一体的名称，是一神论，应付诸剑的。约翰加尔文下令使迈克尔塞尔维特得到严重的破坏，因为他也否认三位一体。为此，他“被剖开肠子和尸体被撕碎”（10）。这么多卡尔文作为一个所谓的改革之父。没有什么基本的改革。迈克尔塞尔维特被带到粪坑执行死刑，并烧毁了他的反三位一体著作，身上均被他的Christianismi Restutio一书覆盖，这一书宣称对基督教的恢复，不接受三位一体的原始形式。即使到现在，三位一体论仍不能有一个圆满的解释。在人的经验和理解上，不能有一个完全恰当的比拟，更不能积极阐发其奥秘。由于许多三位一体简直齷齪到今天，非三位一体被作为邪教，是这种精神的延续。

狄奥多西和公元381

公元325年的尼西亚会议，进一步加强了君士坦丁堡法令，由公元381皇帝狄奥多西发出。此诏书谴责所有其他基督教信仰视为异端，并得到了国家和罗马也应受惩罚，所以他声称，上帝的谴责。通过皇帝的权力召集基督教会的主教们聚在一起，是主教代表首次聚在一起联合同意的教义声明，也是首次由皇帝运用国家力量影响主教会议的程式。这就是所谓“君士坦丁转换”，即教会与政权连结在一起，这至今仍然引发许多辩论。“由君士坦丁来召集和主持会议，标志着皇权对教会有了一定现度的控制。而尼西亚信经的产生，为后来的一些尼西亚大会开创了制定信仰声明和正经的先例，为教义的正统性和为整个基督教国家的合一提供了指导纲领。历史学家查尔斯弗里曼呼吁辩称“接近西方的观点”（11）。所有的圣经研究，神学等，都是在三位一体的教条的轨道中，害怕被指责邪教渗透到基督教。国家控制的教会，因此，罗马帝国一样成为一个‘教堂的国家，因为它做了一党制国家。世俗法律维护教会法。忠于帝国从而成为对教会的忠诚。一旦帝国宣布为三位一体为基本教义，别的主张被视为颠覆，危险。因此，有信仰可以被视为是相信教会所相信的，凭借什么定义，和‘自豪感罪’作为自己的思想”（12）。在‘正统’，三位一体的主教们有权没收的教会和异端财产，惩治和杀死他们所宣称的异教徒。在图书馆，‘异端著作’被摧毁。自由思想的知识分子和辩论的传

统，从希腊继承已枯竭，甚至三位一体影响基督教艺术，三皇冠开始出现到处...并进入黑暗时代，也许这个幻灯片就赶紧取缔基督教思想。谴责的语言被运用到狄奥多西和非三位一体的基督徒身上，使用详细的语言谴责他的支持者：“我们会相信三位一体，我们谁遵守这个原则应立天主教教徒的名字。其余的，我们判断为痴呆症患者和精神病患者，执行的是邪教教义。他们的会议场所不得接受教会的名，应当得到神圣的复仇打击，其次是敌对的报复，我们应承担。按照神圣的判断...他们敢于举行集会，挑起人民内部叛乱，从无到有，可以做到损害教会“（13）萎缩。这种刻薄的一种回忆方式，三位一体的亚他那修对像阿里乌斯非三位一体的基督徒讲到：“在他们每一个心里都是堕落和非宗教的...完全剥夺了一切，异端，不知羞耻...他们是敌视和仇恨的象征，（14）所以基督徒狩猎的异端开始认真的执行。在罗马法，没有法谴责错误信念；理解主耶稣非三位一体的方式被提高到一个严重刑事罪行。像对伪造硬币一样活活烧死，这是适用于那些拒绝基督三位一体的人。因此，害怕太多的问题，梅利泰主教指出：“我们坚持尼西亚信条，避免难的问题...聪明的神学家，很快就成为异端”（15）。然而提问是在寻求真理的基本工具，为神，为自己开拓的时候。然而简单地，非三位一体被打上一个可怕的罪恶印章...并在某些方面，三位一体的基督教有侵略性，谈到了三位一体的问题，他们思想和知识的完整性又表现出来。

狄奥多西为什么这样做？他为什么开始这样的迫害不接受三位一体进程的人？这不是圣经研究的结果，而是恐惧和政治野心。罗马帝国被打破了，他迫切希望通过执行统一的信念来团结帝国。此外，它已指出，作为一个对罗马帝国，一名自称是国王，与凯撒对比。狄奥多西因此坚持，耶稣是上帝，他的人性化的一面是被淡化，这让我们回忆起纳粹，拼命想与德国教会和他们站在一边，同样下令强调耶稣神性的一面，而他作为一个犹太人的方面受到削弱。对于一个基督教教堂，支持对犹太人的灭绝是难以预料，如果基督教会基督是被作为一个犹太人的角色。此外，罗马帝国的狄奥多西受到从哥特人的入侵，而哥特人已被在一个较早的转换成非三位一体的形式。而不是有理由对同胞基督徒基督徒的战争，这是权宜之计，狄奥多西称哥特人为叛教者，他们遭到罗马的残酷镇压。

Notes

(1) See Richard Hanson, *The Search For The Christian Doctrine Of God: The Arian Controversy 318-381* (Edinburgh: T. & T. Clark, 1988) p. 386.

- (2) Richard Rubenstein, *When Jesus Became God* (London: Harcourt, 2000) p. 6.
- (3) Quoted in Rubenstein, *ibid* p. 58.
- (4) Mentioned in Rubenstein, *ibid* p. 77.
- (5) As documented in Charles Freeman, *AD381: Heretics, Pagans And The Christian State* (London: Pimlico, 2008) p. 54.
- (6) These things are chronicled extensively in T.D. Barnes, *Constantine And Eusebius* (Cambridge: Harvard University Press, 1981) pp. 18-27 and throughout T.D. Barnes, *Athanasius And Constantius: Theology And Politics In The Constantinian Empire* (Cambridge: Harvard University Press, 1993).
- (7) H.A. Drake, *Constantine And Consensus* (Oxford: O.U.P., 1995). The same author concludes that Constantine realized that Christianity was unstoppable, and therefore it was better to merge with it than seek to destroy it. See his *Constantine And The Bishops: The Politics Of Intolerance* (Baltimore: Johns Hopkins Press, 2000).
- (8) Paul Johnson, *A History Of Christianity* (New York: Atheneum, 1976) pp. 67,68.
- (9) Quoted in Ian Wilson, *Jesus: The Evidence* (London: Harper & Row, 1984) p. 165.
- (10) As quoted in A. Buzzard and C. Hunting, *The Doctrine Of The Trinity* (Oxford: International Scholars Press, 1998) p. 155. For more on Calvin's persecution of Servetus, see Marian Hillar, *The Case of Michael Servetus* (New York: Edwin Mellen Press, 1997).
- (11) Charles Freeman, *The Closing Of The Western Mind* (London: Heinemann, 2002) and also *AD381: Heretics, Pagans And The Christian State* (London: Pimlico, 2008).
- (12) Charles Freeman, *The Closing Of The Western Mind* (London: Heinemann, 2002) p. 341.
- (13) As quoted in Charles Freeman, *AD381: Heretics, Pagans And The Christian State* (London: Pimlico, 2008) pp. 25,101. There are many similar quotations on record- see Richard Hanson, *The Search For The Christian Doctrine Of God* (Edinburgh: T. & T. Clark, 1988) p. 828.
- (14) Quoted in Freeman, *op cit.* p. 70.
- (15) As quoted in Henry Chadwick, *The Church In Ancient Society* (Oxford: O.U.P., 2001) p. 591.

3-6三位一体：为欲望所接受

托马斯加斯东和其他人指出，尽管最初的一世纪基督教徒，圣经学习者都是工人阶级，到了二个世纪，是一个由基督教社会更大的努力，吸引更多高级阶级的追随者。对大多数非规范行为，书信

和福音反映这个东西。在的基督教教育有一个愿望是让上层阶级能够理解和接受。对塞尔苏斯攻击，表明在公元2世纪其他基督教于他们所担心的上层阶级已经被吸引，甚至接受它。Kyratos指出：“基督教，在新约中的提出形式，对受教育的人是不能被接受的...”

...人们对第二个世纪的最亲爱的问题之一[基督教]辩护士...

[是]基督教的翻译成为上层阶级可以理解和接受的“（1）语言。这可以解释为什么基督教护教士开始以柏拉图式语言说明圣经，正如犹太人斐洛在这些方面指出的，犹太的历史和它一步步地接受，并纳入了不朽的灵魂，柏拉图前世存在的“道”的形思想等等，这是渴望得到上层阶级转化和接受，导致第二次采用柏拉图的术语，用来描述主耶稣教会。一些二世纪基督教领袖，甚至写信给罗马帝国皇帝，称呼他为“首席哲学家”他，恳求他不要迫害基督徒，因为基督教和希腊哲学基本上是相同的事情。贾斯汀的第一道歉是一个典型的例子（2）。杜撰的彼得2声称鼓吹“我们[基督徒]和良好的希腊人崇拜同一个神”（3）。对希腊哲学的剖析，在社会可以接受的范围内，我们整个新约是备受冷落，绝望的。由于加斯东评论说：“中东柏拉图也认为，相信我们有三合一的上帝不是巧合，”（4）。因此，它是通过有意识的存在，让柏拉图的三位一体概念进入基督教思想的方面的。但毫无疑问，这不是圣经本身文章的反映。

Notes

(1) D.J. Kyratos, *The Social Structure Of The Early Christian Communities* (London: Virgo, 1987) p. 99. See too Thomas Gaston, *Proto-Trinity: The Development Of The Doctrine Of The Trinity In The First And Second Centuries* (MPhil. thesis, University of Birmingham UK, 2007, published by Lulu Press, 2007) p. 28.

(2) See F. Young in M. Edwards *et al*, eds., *Apologetics In The Roman Empire* (Oxford: O.U.P., 1999) pp. 83,84, 94.

(3) As cited in Gaston *op cit*. p. 35.

(4) Gaston *op cit*. p. 56.

3-7真实的基督如何迷失了

我觉得我有真正义务要指出的，真正我们从圣经中记载神的儿子是不同于三位一体的角度的重建。三为一体前身诺斯替主义，其中教导说，生命是留给世界肉体。但是，约翰福音特别强调如何

真正的生活，并通过真正的肉身，非常世俗和人类生活透露出主耶稣的。真正的基督教应该拒绝三位一体，并确定了圣经上正确的赎罪观点。但是，我们需要在实践这些事情，我们必须以此为依据，符合实际的，个人的基督。在公元2世纪，迫切，吸引力，激进的，悔改，要求耶稣只是取代了神学，不知有效地提取到他什么，其背后是神学真正基督激烈的辩论。我们可以在本质上犯同样的错误。同时，我想补充一点，就是这种耶稣变成一个神秘的神学‘上帝’，使他不能够被犹太人所接受。宣扬真正人类耶稣，对我们的教会应该得到更广泛的重视。必须认识到，越来越多的证据显示，耶稣变成‘上帝’是由不断增长的反犹太教教堂相匹配。三位一体思想的主要支持者有些疯狂的反犹太教，如金口，杰罗姆和路德。而在近代，三位一体的编辑基特尔推新约神学词典的纳粹刊物，被定为官方对犹太人‘问题’的理论。这推动了希特勒的想法，耶稣不是真正的犹太人，这表明耶稣的人性应该淡化和神性应给强调，使犹太人罪变得更大（1）。我们一直非常幸运，能够回到原来的，真正的耶稣，这世俗的神学和政治一直笼罩着百万人对圣经的理解。但是，我们必须使用它来建立一个以基督为中心的生活。

早期基督徒对耶稣的人性认识可能比我们可能意识到更加激进。在一世纪的背景下，必须记住，有人认为上帝或其代表无法害怕，震惊，赤裸，退化。然而，主耶稣是所有这一切，并以福音形式被描绘。相信这人是上帝的子，然而却把它作为上帝来崇拜，对真正一世纪人来说，这的确很难。就像我们今天仍然很难理解。这并不奇怪，绝望的理论产生了‘避开’主的人性问题。

我们需要继续认真问自己：‘我认识耶稣基督吗？’。我们脑子里答案可能有正统想法[‘我知道他不是神，他有人性...’]。但他是否有完整，他们为我们是否有扣人心弦的现实意义，在我看来，过多地强调这点，已被忽略‘人性’这个词。我们想知道作为一个人，他的气概和人格的核心是耶稣的本质。神学辩论中没有关于语义这方面。亚他那修，宣布了‘三位一体’这一错误的教义，声称“基督...没有权衡两种选择，更喜欢一种，拒绝另外一种”。这和我们在新约中的页面看到真正基督是完全不同的，完全由诱惑，抨击来满足他们，大量的宣传，在斗争中得到胜利的到来。三位一体已经结束了，因为他们已经成为脱离耶稣的人性方面的荒唐言论。“他允许自己的肉体哭泣，但其性质是无泪和没有

悲伤的”（亚历山大，在约翰，7评论）。

“他能感到痛苦，但和我们的感觉是完全不同的， he 被发现作为一个人，一个机构，它可能感到疼痛，但他的本质并没有感到疼痛”（希拉里）。

“在很人的完整和完美的性质，神的诞生”（圣多美和普林西比5）（2）。这都是荒谬的，因为这些神学家讨论其性质，就好像是把耶稣作为一个单独的人从某种人性上分离。我们非三位一体要注意我们没有犯同样的错误。忘记神学词语，谈论‘性质’，集中在耶稣神性的人，最终会从作为一个普通人这一方面分散注意力的，以及它的重点是什么，耶稣为中心精神实质的含义和主耶稣的胜利取决于远远不只是‘神性’。所以，在‘三位一体’的辩论，完全错过了这一点。这是他的个性，他，不是用我们所说的话来定义。这是很强大有力的。

涉足所有空档，冷若冰霜关于耶稣的神学，但显而易见的是，第一个错误是历史耶稣的区别，即实际的人，靠近加利利，以及被评为“复活耶稣”之称，“耶稣的信仰”，是“kerygmatic [即‘宣布’]基督“，这是教会宣布的耶稣的形，其中一个本来是他们的信仰。在这里，我们必须给予充分重视圣经声明的，昨天，今天的耶稣是永远相同的。他今天是谁，明天是谁，那么基本上永远他就是谁了，这种方法正说到了三位一体教堂和牧师的所有伤口。谁是耶稣，从他的教导和个性本质，那就是他。我们把我们的信仰寄托于同一个人，就像无数勇敢的男人和女人在第一时间前往伽利略山的路上和耶路撒冷，迦百农和伯大尼的不平的道路。是的，他的性质已经发生变化；他是不朽的。但是，同样基本的人。我们对他的形象，是依靠忠实第一使徒所描绘的，而不是通过几个世纪以来和后来人们创建的神。我们把我们的信仰放在的耶稣，而不是自己头脑和神学创造的耶稣。也许这就是为什么我不是一个三位一体者，以及我认为我不是三位一体者的重要性。

此外，在我看来，出现了慢性，甚至故意没有认识到神的语言可以应用在人，而不是上帝本身。有这方面的充分圣经的例子，甚至有很多圣经的例子。伟大的拉比希勒尔很喜欢谈论上帝的语言并将其应用到自己，但是这并不意味着他声称，他是上帝本身（3）。

Notes

- (1) See Larry Hurtado, *One God, One Lord: Early Christian Devotion And Ancient Jewish Monotheism* (London: T. & T. Clark, 2003) pp. 71-92.
- (2) N.A. Dahl, "Christ, Creation And The Church" in *The Background Of The New Testament*, ed. W.D. Davies and D. Daube (Cambridge: C.U.P., 1964) pp. 422-443.
- (3) Vincent Taylor, *The Person Of Christ In New Testament Teaching* (London: Macmillan, 1959) p. 62.
- (4) Evidence provided in Rudolf Bultmann, *Theology Of The New Testament* (New York: Scribner's, 1965) Vol. 1 pp. 132, 176, 178.
- (5) See J. Moffatt, *The Epistle To The Hebrews* (Edinburgh: T. & T. Clark, 1924) pp. 11,38; C.K. Barrett, *The New Testament Background* (San Francisco: Harper Collins, 1989 ed.) pp. 174-184.
- (6) Arthur Gibson, *Biblical Semantic Logic* (Oxford: Basil Blackwell, 1981) p. 26. The same point is often exemplified in Jmaes Barr, *The Semantics Of Biblical Language* (Oxford: O.U.P., 1961).
- (7) See my *The Real Devil* chapter 1 (Sydney: Aletheia, 2007).
- (8) John Macdonald, *The Theology Of The Samaritans* (Philadelphia: Westminster Press, 1964) p. 162.
- (9) References in James Dunn, *Christology In The Making* (Philadelphia: Westminster Press, 1980) p. 100.
- (10) Martin Hengel, *Acts And The History Of Earliest Christianity* (London: S.C.M., 1979) p. 106.
- (11) See John Hick, ed., *The Myth Of God Incarnate* (London: S.C.M., 1977) p. 67.
- (12) John Macdonald, *op cit.*, pp. 135, 221, 306.
- (13) W. Bauer, *Orthodoxy And Heresy In Earliest Christianity* (London: S.C.M., 1972) pp. 44-60; H.G. Kippenburg, *Geraẓim And Synagogue* (Berlin & New York: Gruyter, 1971) pp. 205, 316, 367.
- (14) Mentioned in Bauer, *op cit.*, p. 44.
- (15) Harry Whittaker, 'The Jewish Plot', in *Studies In The Acts Of The Apostles* (Wigan: Biblia, 1991); and my 'The Jewish Satan' in *The Real Devil* (Sydney: Aletheia, 2007).
- (16) Michael Goulder, in John Hick, ed., *The Myth Of God Incarnate* (London: S.C.M., 1977) p. 84.
- (17) J. Danielou, *The Theology Of Jewish Christianity: A History Of Early Christian Doctrine* (London: Darton, Longman & Todd, 1964) chapter 4, 'The Trinity and Angelology'.
- (18) James Dunn, *Christology In The Making* (Philadelphia: Westminster Press, 1980) pp. 132, 150.
- (19) H. Ringgren, *Word And Wisdom* (Lund: Ohlsson, 1947) pp. 165-171. See too his *The Faith Of Qumran* (Philadelphia: Fortress, 1963).

- (20) See documentation in Oscar Cullmann, *The Christology Of The New Testament* (London: S.C.M., 1971) pp. 15,16.
- (21) Kenneth Wuest, *Great Truths To Live By* (Grand Rapids: Eerdmans, 1952) p. 30.
- (22) E.G. Selwyn, *First Epistle Of St. Peter* (Grand Rapids: Baker, 1983) p. 124. Likewise Emil Schurer: "In Jewish thinking, everything truly valuable preexisted in heaven", *The History of The Jewish People In The Age Of Jesus Christ* (Edinburgh: T & T Clark, 1979) Vol. 2 p. 522.
- (23) H. Mowinckel, *He That Cometh* (Nashville: Abingdon, 1954) p. 334.
- (24) E.C. Dewick, *Primitive Christian Eschatology* (Cambridge: C.U.P., 1912) pp. 253,254.
- (25) For documentation, see Oscar Cullmann, *The Christology Of The New Testament* (London: S.C.M., 1971) p. 170.
- (26) Martin Werner, *The Formation Of Christian Doctrine: An Historical Study Of Its Problems* (London: A. & C. Black, 1957) p. 298.
- (27) See William Horbury, *Jewish Messianism And The Cult Of Christ* (London: S.C.M., 1998); Nils Dahl, "Sources of Christological language" in his *Jesus The Christ: The Historical Origins Of Christological Doctrine* (Minneapolis: Fortress, 1991) pp. 113-136.
- (28) Larry Hurtado, *Lord Jesus Christ: Devotion To Jesus In Earliest Christianity* (Grand Rapids: Eerdmans, 2003) p. 75.
- (29) References for all this can be found in Andrew Perry, 'The Songs Of The Sabbath Sacrifice And Tongues', *Christadelphian Journal Of Biblical Interpretation*, Vol. 2 No. 2 April 2008 p. 13.

附录：一些夺去的圣经

导言

我在评论后不禁对三位一体的学者产生绝望。一次又一次，当我要求“耶稣就是上帝”

证据的时候，他们告诉我，像“在圣经中，他被称为'上帝的儿子'，'主'，是'人子'，这样，当然他就是上帝！圣经是这样说的！”。我亲爱的母亲常常说我迟钝，也许她是正确的，我真的很迟钝。但恐怕我不明白为什么耶稣这些头衔就可以让他成为“上帝”。目前还缺乏彻底的学术研究来证明这些头衔，这些头衔是在新约之前被使用并适用于普通人的证据是令人信服地。(1)。事实上，形容词theios在一世纪意味着多一点'灵感'。再者，这些条件是犹太人在耶稣的时代所使用，是激烈的疯狂的一神论，不愿意赞同当

前的任何除了耶和華以外的任何神的三位一体的想法。因此在许多基督徒的心目中可以看出，三位一体是不合理的假设，而不是对信仰和对圣经的正确理解。在我们的生活和心灵中待检验的假设以及在社会中存在的，应该给予一个红旗。为什么，在这个似乎无所畏惧检验的年代，渴望推翻的范例，对以前一切严谨研究和传统的捣毁，残酷的假设检验，解构...我们发现三位一体的观点仍然是一个待审的假设？也许是因为我们急切的需要这么一个圣经中真正人性的耶稣。我得承认，整合圣经中'上帝'和神的儿子段落，以及圣经中耶稣人性的文章，他的一些神性头衔等对我们读者来说的确有一定的困难。现在对圣经经文误解的讨论是对一体化这一点做了尝试，一个关键的是因为每个人轮流提出参考。但是，这种努力需要的解释是，在我看来，是由上帝所设计，我们所讨论的他的用语。其目的是使我们更多的考虑耶稣，与他身份和性质的问题作斗争，为了让我们应该更好地了解他，从而为爱他和服务于他更加专心。也许这就是为什么关于耶稣的记录这么少的原因，基督在福音中所有的发言和的行动已经被发现只有3个星期左右的实时性。他的生活，休息的言行，都给我们留下了想象，让我们知道他。他要我们联想，像对他的门徒，“你认为我是谁？”（馬可福音

8:29）。也许这就是为什么，至少在马克福音的主题，耶稣不想其他的人以空白的形式告诉一点他是弥赛亚。关于耶稣自己很少有直接的声明，例如他从未真正的说过他是处女玛利亚所生，他解释说，伯利恒以法他阿，你在犹太诸城中为小，将来必有一位从你那里出来，在以色列中为我作掌权的。他的根源从亘古，从太初就有。弥迦书5:2。他离开的人担任，他出生在拿撒勒，经上岂不是说，基督是大卫的后裔，从大卫本乡伯利恒出来的么。（约翰福音7:42）。事实上，这可能是我们每个人内心在理解方面没有做任何斗争，没有其他途径让我们接触与耶稣的关系。如果没有这种努力，我们了解的耶稣只是一个虚构，一个'耶稣'我们从人类继承的，由教堂，神学家根据他们自己的未经审查的假设，...而不是真正的基督。

重译和实际圣经文本的扭曲是一个信号，表明作者也正在努力证明他的观点，而不是在神的话语领导下走向真理。奥古斯丁（约翰105.17布道）把约翰福音误译了。约翰福音17:3认识你独一的真神，并且认识你所差来的耶稣基督，这就是永生。希腊文在任何

情况下阅读，根本不需要的翻译。这是奥古斯丁的解释，他故意指出，他的解释其实就是原来的经文实际上要说的。其他教父，如圣安波罗修，基督教最著名的拉丁教父之一。他也是天主教會的公认四大教會博士之一。在这之后（2）。这宗事件表明三位一体教义缺乏诚信的需要被引入。这根本就没有存在，如果它在那里，这样的一种彻底的绝望就不必诉诸。我们今天对一些圣经翻译看到三位一体被打扮成圣经的实际经文文。我注意到，近来越来越多的神学家和领先的基督徒怀疑有关三位一体的教义。如果从这一个方面看，我们了解在历史上许多基督教思想家和作家都对三位一体表示怀疑。此外，我注意到三位一体日益认识到，他们标准的论据很薄弱。有一段时间创世纪1:26被他们认为是支持三位一体的，神说，我们要照着我们的形像，按着我们的样式造人，使他们管理海里的鱼，空中的鸟，地上的牲畜，和全地，并地上所爬的一切昆虫。但是，现在普遍认识到，有几个希伯来语单词有复数的结尾，但却是指单一的实体，例如：panim意思是“面子”。莹被称为语法包围的单数。因此，“基督信徒历来就看到一个支持[证明]三位一体。现在人们普遍承认，这对原作者来说不是什么复数“（3）。在学习圣经为证的注释中采取同样的做法，这段话指的是天使：“上帝创造者，宣布他至高无上的工交给了他的天使“。

Notes

(1) See W. Bousset, *Kyrios Christos* (Nashville: Abingdon, 1970); Oscar Cullmann, *The Christology Of The New Testament* (London: S.C.M., 1971); H. Todt, *The Son Of Man* (London: S.C.M., 1965) and many others.

(2) See H.A.W. Meyer, *Commentary On John* (New York: Funk & Wagnalls, 1884) p. 462.

(3) G.J. Wenham, *Genesis 1-15* (Waco, TX: Word Books, 1997) p. 27.

2 “太初有道与神同在”

每个圣经学生难免会花一些时间寻求约翰福音经文的解释，所有这样做的人很可能会对约翰福音的开始感到轻微的不安，

“道”在希腊语中就是标志的意思...因为它从圣经的文本得知总是要好得多，而不是自称知道希腊语。请记住，我们大多数人甚至不知道希腊字母，所以我们在可能的情况应尽量避免这点。在最近我稍微改变了我解释这段话的方法。希望大家能有所反思。

关键是让我们系统地逐个解释经文的段落。当然，你不能只跟从一个人的谈话，我们自己的头脑应该有清晰的背景。

2-1 “太 初 有 道”

2-2 “智慧箴言”

2-3 “道变成肉身”

2-4 “道就是神”

2-5 “萬 物 是 藉 著 他 造 的”

2-6 附言：道如何变成肉身？

2-1 “太初有道”

“道”

道这个词在福音中多次出现。但这并不意味他是整个圣经。他的意思很清楚，没有任何福音的争议 馬 可 福

音2:2, 4:33, 16:20;路加福音. 3:2;约翰福音12:48, 14:24, 徒4:4; 11:19) 圣经既然预先看明、神要叫外邦人因信称义、

就早已传福音给亚伯拉罕、说（加拉太书3:8）律法本是立软弱的人为大祭司。但在律法以后起誓的话、是立儿子为大祭司、

乃是成全到永远的（希伯来书7:28）这只是认为道的另一种方式，注意：羅馬書9:6, 9这不是说神的话落了空。因为从以色列生的，不都是以色列人。因为所应许的话是这样说，到明年这时候我要来，撒拉必生一个儿子。“道”被称为向亚伯拉罕的“承诺”

。希腊文‘道’同样在哥林多前书

15:54这必朽坏的既变成不朽坏的。这必死的既变成不死的。那时经上所记，死被得胜吞灭的话就应验了。我们阅读的道[AV“说”]，旧约先知‘作出’真正的实现。该承诺道成了肉身，耶稣履行了道成肉身，从某种意义上说，主耶稣是“论到他儿子，我主耶稣基督。按肉体说，是从大卫后裔生的”（罗马书1:3）上帝对大卫的应许通过耶稣道变成肉身应验了。罗马书1:3，约翰福音1:14道成了肉身住在我们中间，充充满满的有恩典有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。但要注意一个主要神学家：“无论是四个福音还是希伯来书都没有说到永恒的道...，让我们把他作为一个人”（1）。

“太初有道”

约翰福音往往重复其他福音记录，但更多表现的是灵的方面。马可和路加首先从耶稣的家谱来谈到道，解释说他的出生是完成向

亚伯拉罕和大卫’肉身’的承诺。马可通过福音的开始为事实，耶稣是履行旧约先知的预言。约翰在本质上也是相同。但他用更多的灵的语言。在开始时是太初有道，道的预言，这一切贯穿着整个旧约。而这个道是“耶稣成了肉身”，并就这个道让新创造的东西诞生。虽然约翰是希腊语写的，但背后肯定有希伯来语思想。希伯来文debarim [字]也可以指’历史’”（2）。神救赎的整个历史。开始从伊甸园承诺，主耶稣，他的出身和死亡道成了肉身。

路加的开场白说，提阿非罗大人哪，有好些人提笔作书，述说在我们中间所成就的事，是照传道的人，从起初亲眼看见，又传给我们的...，他指的是福音的道，后来成为耶稣肉身。约翰的开场白是如此相似：“太初有道，道与神同在，道就是神...论到从起初原有的生命之道，就是我们所听见所看见，亲眼看过，亲手摸过的”（约翰一书1:1）。约翰福音 1:14
“道成了肉身住在我们中间，充充满满的有恩典有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光”。约翰6显示了叫人活着的乃是灵，肉体是无益的。我对你们所说的话，就是灵，就是生命（约翰福音6:63）。还有一些评论说：他的门徒中有好些人听见了，就说，这话甚难，谁能听呢？（约翰福音6:60），仿佛展示耶稣个人作为他的道。

耶稣是神的道的一个真实，活的体现。所有旧约的原则，律法，历史，这一切现在都变成了一个活生生的人。路加的福音跟约翰有着很多相同点，但表达的方式不同。路加90%以上是取自希腊译本。他是自觉地或无意识地暗示耶稣履行旧约的应许。作为无意识的典故，考虑路加福音1:27：“到一个童女那里，是已经许配大卫家的一个人，名叫约瑟，童女的名字叫马利亚。这是对应申命记22:23LXX的“若有处女已经许配丈夫，有人在城里遇见她，与她行淫...”。当前的情况是完全不同的，但措辞是相同的。而在许多其他情况下，卢克显然没有注意上下文的措辞。他看到了整个旧约在耶稣中得以履行。他介绍，提阿非罗大人哪，有好些人提笔作书，述说在我们中间所成就的事，是照传道的人，从起初亲眼看见，又传给我们的（路加福音1:1RV）而“这些问题”他定义了路加福音1:2为“道”的东西。特别强调实现许诺的主题

（路加福音1:20, 23, 37, 45, 54, 55, 57, 70）。从本质上讲，他介绍了的福音和约翰是一样。

顺带一提，有趣的是，在主的评论反映，如果两个或三个以他的名一起聚集，他是在他们中间。这显然暗示着在米示拿拉比（犹太教3.2），“如果两个坐在一起研究托拉[摩西5书]，神性就在他们中间保留。主耶稣将自己比拟（他的‘名’）为托拉，如果该法按照它应该加以研究的方式研究，他的存在将会被感觉到。

确认了这一切，它已被指出，“johannine著作不计其数的使用标志”消息“（约25次），而不是一个人格化的词；新约使用”道“作为补充信息所有格也支持主题：“上帝的道”...“王国的道（3）。因此，我们道在本质上等同于福音的讯息，而不是耶稣与其他标志的和谐。不过很显然是在各种化身。这个词的拟人化在当时的文献并不罕见。因此，所罗门的智慧18:15谈到如何“祢从天上所有强大大道的王位跃居下来。因为希伯来文曾经说过其自身实质性存在（4），例如祝福或诅咒了有自己的生命，因此它的标志被拟人化不足为奇。

了解约翰福音序幕的方法之一是考虑如何解释序言中约翰的书信。看来，约翰的福音是一信仰者的标准文本；约翰然后又写书信以纠正对他福音的纪录，这种错误是由巡回牧师引入家庭教会的。例如，“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生...”

（约翰福音3:16），似乎已被误解的虚假先知约翰是针对谁，意味着一个信徒可以成为世界。因此，约翰一书2:16因为凡世界上的事，就像肉体的情欲，眼目的情欲，并今生的骄傲，都不是从父来的，乃是从世界来的。另一方面，约翰看见信徒教会的那些人是一直忠实于他传给他们的福音，如在约翰福音概述写作。他记录了“你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由”（约翰福音8:32）“也是一切知道真理之人所爱的”（约翰二书1），即谁履行和遵守耶稣的福音，他已经开始向他们宣讲。雷蒙德布朗给予了详细的解释（5）。

考虑到这一点，似乎认为约翰一书序幕是对约翰一书的澄清。考虑下面的例子：

太初有道	太初有什么
道就是神	永恒的生命和上帝在一起
道就是生命	生命的道
生命是人类之光	上帝是光
黑暗中的光	在他内没有黑暗
道变成肉身	有了生命
在我们之间	
向我们显现	
我们看到了他的荣耀	我们看到了什么
我 們 都 領 受 了 豐 滿 的 恩 典	我们的团契
通过耶稣	父和子
唯一的子	耶稣基督

你会注意到约翰一书的生活，耶稣生活，是由父亲住在天堂的生活类型。这个道成了肉身的意思（约翰福音1:14），这是揭示耶稣生命和死亡给我们。所以，这个道成为肉身与与前世以实体的形式存在于天后来降临地球无关，耶稣和玛丽正在诞生。这很可能是约翰福音开场白和他的书信序幕之间存在明显的联系，因为他是纠正福音序幕一种误解，约翰一书1:2这生命已经显现出来，我们也看见过，现在又作见证，将原与父同在，且显现与我们那永远的生命，传给你们，这是客观的“永生”，这是与父亲，约翰处理的正是这道以主耶稣形式成了肉身。这也许是，约翰早期警告三位一体者，那些否认耶稣成了肉身，实际上是基督的敌对者。

Notes

- (1) G.B. Caird, *Christ For Us Today* (London: SCM, 1968) p. 79.
- (2) Oscar Cullmann, *The Christology Of The New Testament* (London: SCM, 1971) p. 261.
- (3) Raymond Brown, *The Epistles of John* (Garden City: Doubleday, 1982) p. 164.
- (4) C.H. Dodd, *The Interpretation Of The Fourth Gospel* (Cambridge: C.U.P., 1960) p. 264.
- (5) *The Community of the Beloved Disciple* (New York: Paulist, 1979) and in his *The Epistles of John* (Garden City: Doubleday, 1982). These are lengthy and at times difficult reads, and I can't agree with all the conclusions, yet I'd heartily recommend them to serious Bible students. One pleasing feature of his writings is his frequent admission that trinitarian theology is an *interpretation* of what the NT writers, especially John, actually wrote- and they themselves didn't have the trinity in mind when they wrote as they did. He comments on the hymn of Phil. 2 about Christ taking the "form of God": "Many scholars today doubt that "being in the form of God" and "accepting the form of a servant" refers to incarnation" [*The Community Of The Beloved Disciple* p. 46].

2-2 “道與神同在”

希伯来文关于和的意思可以作为在面 前。列 王 記
下5:1, 2亚兰王的元帅乃幔、在他主人面前为尊为大、因耶和華曾
借他使亚兰人得胜。他又是大能的勇士、
只是长了大麻瘋。先前亚兰人成群的出去、从以色列国掳了一个
小女子。这女子 就服事乃幔的妻
。使用了“在面前”这个翻译。当我们读到和这个词总是因上帝
，在上帝面前，他的视野。这样抽象的观念，神肯定是有子的想
法一直在他面前的，这是在他在面 前/视野。

箴言中的智慧

約 翰 福 音¹基本的想法在箴言8多次重复。我 的 口 要 发 出
真 理。我 的 嘴 憎 恶 邪
恶。初有一个道是父的意图。他心目中要有一个子不是在最后一
分钟想到的，作为某种权宜之计，以应付人类罪的问题，但一世
纪的评论者和一些虚假的传教者却这样认为。事实上，它们不会
过分地说约翰脑海里实际上箴言8在开始谈到父与道。

箴言8:22-

31 (ASV的) 说：从亘古、从太初、未有世界以前、我已被立，没有深渊、没有大水的泉源、我已生出，大山未曾奠定、小山未有之先、我已生出，耶和华还没有创造大地、和田野、并世上的土质、我已生出，他立高天、我在那里。他在渊面的周围、划出圆圈，上使穹苍坚硬、下使渊源稳固，为沧海定出界限、使水不越过他的命令、立定大地的根基，那时、我在他那里为工师、日日为他所喜爱、常常在他面前踊跃，踊跃在他为人预备可住之地、也喜悦住在世人之间。

关键的问题是，是否“箴言智慧”其实是主耶稣本人。在简短的一瞥可以看出箴言表明智慧是一个女人的化身。智慧箴言站在门口，并邀请男性来听她的。我智慧以灵明为居所、又寻得知识和谋略（箴言8:12）智慧岂不呼叫、聪明岂不发声。他在道旁高处的顶上、在十字路口站立。在城门旁、在城门口、在城门洞、大声说（箴言8:1-

3）。这些东西都不是字面的意思，“智慧”是用了拟人的手法。上帝“拥有”智慧，但希伯来文翻译成“拥有”是表示很强的‘创造’。当神开始了他的“方式”，他有原则和宗旨。这是约翰评论说谚语8解释，父亲的主要目的是总结所有他儿子的缩影，箴言8:24, 25没有深渊、没有大水的泉源、我已生出。大山未曾奠定、小山未有之先、我已生出。形容智慧为世之初由神带来。同样，上帝孕育了一个计划。即使我们与耶稣等同的智慧，他仍然创造/耶稣，这与三位一体所认为的耶稣没有被创造，而是前世存在是不同的。那时、我在他那里为工师、日日为他所喜爱、常常在他面前踊跃（箴言8:30）这种“智慧”最重要的是集中体现在上帝的儿子。但受造之物仍然指望脱离败坏的辖制、得享神儿女自由的荣耀。我们知道一切受造之物、一同叹息劳苦、直到如今。不但如此、就是我们这有圣灵初结果子的、也是自己心里叹息、等候得着儿子的名分、乃是我们的身体得赎。只是所见的盼望不是盼望。谁还盼望他所见的呢。（罗马书8:21-

24）。也许这就是为什么我们感觉到神的儿子与他周围的自然与造物非常和平相处，并可能因此毫不费力地从鸟类，鲜花和他身边的云朵提取深刻的教训。那时、我在他那里为工师、日日为他所喜爱、

常常在他面前踊跃、（箴言8:30）这种想法也体现在约翰福音1:1：“太初有道、道與神同在、道就是神。这道就是“箴言智慧”。

我们已经阐明了约翰福音以旧约中上帝的道开始，上帝的道在主耶稣变成肉身。但实际上在整个福音中都贯穿着这一主题。他不断指的事是犹太人的律法同样适用于耶稣。例子包括面包/甘露和水，光。设想摩西认为律法为“光，照亮到世上来的每个人”。

而这正是约翰福音1:9描述耶稣的，那光是真光、照亮一切生在世上的人

。考虑到这一点，有趣的发现几乎所有约翰福音序幕暗指犹太作家所说的“智慧神”，特别是在箴言傳道

書著作中指所罗门的“智慧”（1）。例如，约翰福音1:14道成了肉身、住在我们中间、充充满满的有恩典有真理。我们也见过他的荣光、正是父独生子的荣光。由于以色列住在旷野帐篷里，神也来了和他们住在帐篷里，所以称之为所谓的帐幕。当时的想法是，上帝不会远离他们，他选择了来，并像他们一样，他们住在帐篷里，所以他也住在帐篷里。他没有建立一个巨大的房子或住在宫殿，因为那不是他的生活。这指出着主耶稣真正的人性；为人类造更好帐篷。哥林多後書5:1我們原知道、我們這地上的帳棚若拆毀了、必得神所造、不

是人手所造、在天上永存的房屋。因此不是证明耶稣是上帝’，整个约翰福音序幕实际证明并非如此。前世存在是犹太人应用于律法和智慧，所以当约翰表明，最终智慧/托拉/道，从一开始就已经完成并被耶稣所取代，但犹太人会引用’前世存在的语言证明他们的观点。作为一个例子，说的米示拿（犹太教弥敦道）说：“在世界被造之前，律法就已写在神的怀里”（2）。约翰的愿望是，他的犹太同胞抛弃这些奇特的构思（约翰福音1:18）從來沒有人看見神。只有在父懷裡的獨生子將他表明出來。

Notes

(1) This is shown at great length throughout Rendel Harris, *The Origin of The Prologue To St. John's Gospel* (Cambridge: C.U.P., 1917).

(2) Cited in C.H. Dodd, *The Interpretation Of The Fourth Gospel* (Cambridge: C.U.P., 1953) p. 86.

2-3 "道变成了肉身"

“神同在”

关于“道与上帝同在”这词甚至有着旧约背景。然而你待我的这些事、早已藏在你心里·我知道你久有此意”（10:13;）。同样约伯记23:13, 14:“只是他心志已定、谁能使他转意呢·他心里所愿的、就行出来。他向我所定的、就必作成。这类的事他还有许多。上帝的基本计划就是因此'与他'。这个比喻的手法，当这些计划都显示在口头上，也就是说，它们以语言公然表达，神的作为、我要指教你们、全能者所行的、我也不隐瞒”（约伯记27:

11）。智慧，作为一个女人的化身，创世之前“与神”同在-深渊说、不在我内。沧海说、

不在我中。恨恶你的要披戴惭愧·恶人的帐棚、必归于无有。

（约伯记28:14;

8:22,30）。为了计划牢记自己心中。创世纪40:14但你得好处的时候、求你记念我、施恩与我、在法老面前提说我、

救我出这监牢。因此，神与他儿子的主要目的并不是通常意义上的'与'上帝同在天上。诗篇106:13:“等不多时、

他们就忘了他的作为、

不仰望他的指教。他们很快忘记他的作品，他们在等待他的律师”不是。不管上帝说/计划涉及到具体的实现以及子的想法总是在他的头脑。这个道成了肉身，成为真正的，实际的人耶稣。

“道成了肉身”

因此，接受像道这个抽象的词不应该有任何难处，道成为一个人。因为智慧是人格化的旧约（7箴言）。我儿、

你要遵守我的言语、

将我的命令存记在心。仁慈的，不虚伪，所有的人的属性在雅各书3:17。惟独从上头来的智慧、先是清洁、后是和平、

温良柔顺、满有怜悯、多结善果、没有偏见、

没有假冒（使徒行传6:2, 4, 7; 提多书2:5; 启示录1:9; 6:9; 20:4）该基督耶稣让福音的道成了肉身。他是他人传教的缩影。

这就是“王国”的称呼也用来代指耶稣。也不得说、看哪

、 在 这 里 ， 看 哪 、 在 那 里
． 因为神的国就在你们心里。 （
心里或作中间）（路加福音17:21）凡听见天国道理不明白的、
那恶者就来、 把所撒在他心里的、
夺了去．这就是撒在路旁的了（
马太福音13:19）这生命已经显现出来、 我们也看见过、
现在又作见证、 将原与父同在、 且显现与我们那永远的生命、
传给你们（
约翰一书1:2）我们将永远生活在他的国中。腓利下撒玛利亚城去、
、 宣讲基督（使徒行传8:5）雅各书1:18说，按自己的旨意、
用真道生了我们。彼得前书1:23说，你们蒙了重生、
不是由于能坏的种子、 乃是由于不能坏的种子、
是借着神活泼常存的道。路加福音8:1过了不多日、
耶稣周游各城各乡传道、 宣讲神国的福音．和 他 同 去 的 有 十 二 个 门 徒。
我们同样不仅要宣扬他的教义，我们在自己的生活中也要同样履行。因为这是见证王国的好消息。事实上，主所有的传教都表明他自己是伟大的典范。关于山上的布道，主向我们揭示上帝打算展示他作为普通人不可抗拒的一面。他自生就是一个榜样。这几乎是一个自我解释，而不是我们的要求。然而，它是以某种方式使自己的解释更加引人注目。

道成了肉身一部分是主耶稣意志和行为。

“道成了肉身”不是单纯某种东西的神学描述。“道”的原则，对整个圣经旧约有着激进的影响。在主耶稣中已是“肉身”，在受难时达到了高潮。在那里，他是“道成了肉身”。这是在伊甸园福音的影响最终的含义，向亚伯拉罕的许诺，整个先知发展。它也不会自动发生。这个道一开始时就与神一起，但不是全部的道/意图都成为肉身，即具体的存在于这个世界上。上帝有’想’做其他事的各种意图，但由于人类的弱点，实际上他们并没有都成为现实。他告诉以色列他的计划， 倘若你们不赶出那地的居民、所容留的居民、 就必作你们眼中的刺、 肋下的荆棘、也必在你们所住的地上扰害你们。而且我素常有意怎样待他们、也必照样待你们（民数记33:55，56）。

耶稣在何种程度上让道变成肉体需要一些反思。当他宣布自己为弥赛亚，和他一起长大的人很反感。这 不 是 那 木 匠 么

．不是马利亚的儿子、
 雅各约西犹大西门的长兄么．他妹妹们不也是在我们这里么．他们
 就 厌 弃 他 。（马 可 福 音
 6:3）。他是如此的人，他生活的30年尽然从来没有犯过罪，以至于
 别人都认为他是她们其中的一员。在道变成肉身的过程中，可能由于
 我们的虚伪人们离开了我们。这需要持续的冥想。约翰的福音特别提
 及的“道”及“工”似乎是可以互换。我在父里面、
 父在我里面、 你不信么。我对你们所说的话、
 不是凭着自己说的、
 乃是住在我里面的父作他自己的事。你们当信我、 我在父里面、
 父在我里面．即或不信、
 也当因我所作的事信我。我实实在在的告诉你们、 我所作的事、
 信我的人也要作．并 且 要 作 比 这 更 大 的 事
 ．因为我往父那里去（约翰福音14:10-14）约翰福音8:28;
 12:49, 50他说，所以耶稣说、 你们举起人子以后、
 必知道我是基督、 并且知道我没有一件事、
 是凭着自己作的．我说这些话、
 乃是照着父所教训我的。约翰福音8:28所以耶稣说、
 你们举起人子以后、 必知道我是基督、
 并且知道我没有一件事、 是凭着自己作的．我说这些话、
 乃是照着父所教训我的。路加福音9:43, 44: “众人都诧异神的大
 能。 大能或作威荣耶稣所作的一切事、 众人正希奇的时候、
 耶稣对门徒说，你们要把这些话存在耳中．因为人子将要被交在
 人手里”。有没有明显的对耶稣的说法’在这方面，他希望他们看到
 他的作品被他的话。有什么是完美的一致性与他所说的和他一样。
 也许这就是为什么他对他的那个女孩复活“告诉没有做什么”
 他的父母惊奇得很。耶稣嘱咐他们、
 不要把所作的事告诉人（路加福音8:56）即使它是那么明显，他
 希望他不言自明的工为自己说话，而不需要人类的话。因为他的
 工基本上就是他的使者。

在耶稣的身上道变成了肉身。耶稣和上帝的道有着非同寻常的关系。
 路加福音4:20: “于是把书卷起来、 交还执事、 就坐下。
 会堂里的人都定睛看他。在这里，我们有一个细致，近距离的观察
 耶稣，他身体动作，他书卷的动作，和会众眼睛的运动。请注意，
 在这个阶段，他只阅读，还没有开始他对他所读的阐述。我的印象
 是，他与他的父亲存在着离奇的关系。儿子认真阅读他父

亲的话，一个完全符合它的个性，给你觉得有相当的东西。他是上帝的道在他肉身的显现。然而在其他人身上可能永远不会。因此，他确实是“道成了肉身”。道成为肉身是希伯来文的想法，一个道变成行动体现。对王说、 我在本国里所听见论到你的事、和你的智慧、 实在是真的（ 历代志下9:5）众人都惊讶、彼此对问说、 这是什么道理呢。 因为他用权柄能力吩咐污鬼、污鬼就出来（路加福音4:36

RV）神的道成了耶稣肉身。在这个意义上耶稣几乎没有必要具体的谈谈自己，他的性格和个性显示出这个道，这标志，这一基本信息。犹太人施加压力，他说：“如果你是基督，告诉我们。但是，他可以回答：“犹太人围着他、 说、你叫我们犹疑不定到几时呢。 你若是基督、就明明的告诉我们。耶稣回答说、 我已经告诉你们、你们不信。 我奉我父之名所行的事、可以为我作见证”（约翰福音10:24, 25）当然，他们会抱怨说他没有那么多的话告诉他们。他的评论是他的“工”，他的生命，他的存在，表明他是谁，要求的性格，这就是他让道变成肉身达到完善的地步。

值得重申的是“道成了肉身”的意义是有耶稣的传道和他的行为绝对一致。因此，他不仅告诉我们，清洁和不洁的人之间的区别，他其实去摸麻风病人，和他们团契。旧约先知吸收了上帝的话，他们的情绪是他的，他们悲哀和感到愤怒的方式相同，因为他的话和他们都是一样的，这就是为什么在那个时代我们很难感知先知的感受，或神/想法。（以 赛 亚 书20，耶 利 米 书19，以西结

书4和5）我们看到他们的实际生活和行动在某种意义上是神的话语在其中体现。冯拉德认为，“这个道进入先知的身体... 接近四个福音作者说道成为肉身”（1）。主耶稣是最伟大的先知和神道的核心榜样。但是，作为一个概念，这个道可以成为不是上帝独生子的肉身，例如：先知，而且一世纪犹太人可能理解约翰关于道变成肉身的预言。

复活的主站在门徒面前，“耶稣对他们说、这就是我从前与你们同在之时、 所告诉你们的话、 说、摩西的律法、 先知的书、 和诗篇上所记的、 凡指着我的话、都必须应验”（路加福音24:44），并接着说，整个旧约预测了他

复活。他提出了他的道变成肉身，因为他站在那儿。但他没有说‘大家，我已经复活了！’。他只是站在那里，想起了他们的先知的話，和他自己的話，并說“这是我的話”。他是如此有力的让道变成肉身得以实现。

约翰打开他的信首先谈论“道”，仿佛他指的是中性的东西，抽象的，但他如何他个人感知。约翰一书1:1-3论到从起初原有的生命之道、
就是我们所听见所看见、亲眼看过、
亲手摸过的。这生命已经显现出来、我们也看见过、
现在又作见证、
将原与父同在、且显现与我们那永远的生命、
传给你们。我们将所看见、所听见的、
传给你们、
使你们与我们相交、我们乃是与父并他儿子耶稣基督相交的。但这种明显的参考是真正的耶稣的历史人物。在我看来，这是约翰对“道成了肉身”的启发，所有的观念，神固有的，在他的道中以耶稣表达的无缝。这些段落应该不再被视为只是为阿里安-亚他那修，一神，三位一体的争论的战场。道变成肉身，因为它在我们的主所说，不足为奇。

道成肉身

有一个希伯来文语法为集中复数，一个伟大的，重要的事说出来用复数。以赛亚书53:9他虽然未行强暴、口中也没有诡诈、人还使他与恶人同埋。谁 知 死 的 时 候 与 财 主 同葬。它可以有效地意味着一个伟大的英雄之首。常见的旧约名称耶和華，然后变成 - 耶和華将是一个伟大的，也就是说，主耶稣的显现将体现他预言的伟大。考虑到这一点，我们来看看约翰的说法，即这个道是与神，在主耶稣中成为肉身，我们注视该荣耀。约翰福音充满了明显的犹太术语和典故。他还提到了周围许多异教思想，重铸他们的主耶稣，从而证明他们的错误。斐洛在一个世纪的影响是显着的。他发明早期的“标志”是他所谓的许多“天使”和“上帝的名义”。该标志也被指定为他的“大祭司”。约翰的著作，希伯来书是要展示他这些想法是错误的，在何种意义上，他们也有主耶稣一些正确的方面。他，不是斐洛抽象的‘标志’，是一个最终的大祭司，他比天使更大；我奉我父的名来、你们并不接待我。若有别人奉自己的名来、

你们倒要接待他（约翰福音5:43等）。神的儿子就有现在获得的父（腓2:6, 11以赛亚书9:6; 启示录3:12）；但子的名字是现在是“上帝的道”（启示录19:13）。该道成为肉身从而指的是父，耶和華，因基督个人而特别。

在名，道和上帝的荣耀是大量相互关联的。我已经在http://www.carelinks.net/books/dh/james/james_d05.html详细探讨了这一点。约翰福音1:14说，道成了肉身、住在我们中间、充充满满的有恩典有真理。我们也见过他的荣光、正是父独生子的荣光。当上帝的道成了肉身，我们看到了神的荣耀。其实是上帝名的引用，那么这个变得可以理解。所以神的道是神的名字，世之初就和他在一起，在某种意义上是他的，主耶稣将这一切向我们展示了。你从世上赐给我的人、我已将你的名显明与他们。他们本是你的、你将他们赐给我、他们也遵守了你的道（约翰福音17:6）。当约翰评论这个道成了肉身时，他肯定已经考虑到这一点时，我们看到的荣耀，但“世界”另一些人并没有察觉到它（约翰福音1:14）。从来没有人看见神。只有在父怀里的独生子将他表明出来（约翰福音1:18）父阿、愿你荣耀你的名。当时就有声音从天上来说、我已经荣耀了我的名、还要再荣耀（约翰福音12:28），这是神的名字。记住名，荣耀和上帝的道之间的联系。总结起来，道成为主耶稣的肉身，因此谈到了神在名在基督中得以完成，就像任何父的名在他的儿子中得到完成。而在旧约无数次已经预言了这一点，耶和華，一个伟大的父，主耶稣，他的子。

“独生子的荣光”

“独生子的荣光”（约翰福音1:14）可以很容易被误解为这个道曾经在天堂，但来到地球人类生活中间。但是，这（再次），是错过了旧约的背景。一次又一次，使用的lxx希腊字kenosa（“住”）是指神如何在圣所。地球的居民，但具体来说，我们在这个不信的世界中相信他的庇护形式/居住。也许这是约翰等效马太提到如何在两个或三个名聚会，耶和華必住在他们中间。因为无论在那里、有两三个人奉我的名聚会、那里就有我在他们中间（马太福音18:20）。

Notes

(1) Gerhard Von Rad, *Old Testament Theology* (Louisville: Westminster John Knox Press, 2001) Vol. 2 p. 274.

2-4 “道就是神”

不相信上帝，不相信上帝得道是约翰一书5:10信神儿子的、就有这见证在他心里。不信神的、就是将神当作说谎的，因不信神为他儿子作的见证。上帝是他的道。道“是”神，神与他的道。惧怕的时候要倚靠你。我倚靠神、我要赞美他的话（诗篇56:3, 4）你为什么藐视耶和华的命令，你既藐视我、娶了赫人乌利亚的妻为妻、所以刀剑必永不离开你的家”（撒母耳记下12:9, 10）。据悉，大卫了解到他对上帝道的态度就是他对上帝的态度，在这个意义上说，上帝的道过去和现在都是上帝。我们现在要考虑从那种意义上说“道就是神”。我们的计划和想法的基础是我们自己。“我要去伦敦”是一个用来表达自我的意愿的“词”或者信息，因为它是我们自己的愿望。神对基督的计划也可以这样理解。“因为他（人）心怎样思量，他为人就是怎样”（箴言23: 7），如神所想的，他就是那样。所以神的话和想法就是神：“道就是神”。正因为如此，神和他的道之间有着非常紧密的关系：在诗篇29: 8中的类似情况就很普通：“耶和华的声音震动旷野；耶和华震动加低斯旷野”。有一些陈述如“然而你们没有听从我，这是耶和华说的”（耶利米书25: 7）在先知们中就很普通。实际上神是指‘你们没有听从由先知们说出的我的话’。大卫将神的话看作是他脚前的灯，路上的光（诗篇119: 105），他又在撒母耳记下22: 29中反映出这一点：“耶和华啊，你是我的灯，耶和华必照明我的黑暗”，表明神和他的道之间的相似之处。因此可以理解，神的话被赋予人性，成为了神自己，即它好像是一个人一样被讲出来，尽管它不是（见话题5‘人性化的法则’）。

神是真的（约翰福音3: 33; 8: 26; 约翰一书5: 10），因此神的道也是真的（约翰福音17: 17）。以相似的方式耶稣以如此相近的话证明他自己使他的话人性化：“弃绝我、不领受我话的人，有审判他的，就是我讲的道在末日要审判他”（约翰福音12: 48）。耶稣谈到他的道，好像在谈一个真实的人，即它自己。他的道已经是人性化的了，因为它们是如此紧密地与耶稣相关联。神的道同样地被人性化了，在约翰福音1: 1…3中“道”即神自己。因此我们被告知关于道，“万物是藉着他造的”（约翰福音1: 3）。但是“神创造”了万物是通过他的作为命令的道实现的（创世记1: 1）。正因为如此，神的道被说出来，好像他是神自己一

样。从这里注意到的一个虔诚的观点是通过在我们心中的神的道，神可以与我们如此地贴近。

很明显，在创世纪中神是创造者，是通过他的道，而不是基督本人。就是这个“道”被描述成创造了万物，而不是基督自己（约翰福音1：1…3）。“诸天藉耶和华的命而造，万象（指星辰）藉他口中的气而成…因为他说有，就有”（诗篇33：6，9）。即使现在，由于他的道，世间万物才能够生生不息：“他发命在地：他的话颁行最快。他降雪如羊毛…他一出令…水便流动”（诗篇147：15…18）。神的道作为他的创造性力量，被运用于在马利亚腹中创造出耶稣。“道”，由神的圣灵将他的计划付诸实现，产生了基督的概念（路加福音1：35）。在对即将来临的基督的概念这个消息的反映中，马利亚承认了这一点，“情愿照你的话成就在我身上”（路加福音1：38）。

我们已经看到神的“道”和圣灵反映出他的意图，这些贯穿了整个旧约全书。其程度在使徒行传13：27中被真实地反映：“（犹太人）因为不认识基督，也不明白每安息日所读众先知的书”。当基督出生时，所有的神的“道”和圣灵都通过耶稣基督这个人表现出来。在灵感之下，使徒约翰赞扬神的永生计划是如何在基督身上表现出来的，让神的信徒们能够真切地触摸和看到他。他现在承认了他们一直都在进行着神的“道”，他通过基督的整个的拯救计划（约翰一书1：1…3）。我们虽然不能看到基督的肉身，却因为信他就有说不出的大喜悦，我们可以清楚地知道神对于我们的计划并且确定那永恒的生命（彼得前书1：8，9）。我们必须问自己一个问题：‘我真的了解基督吗？’只是接受有一个叫做耶稣的好人曾经存在过并不够。通过对圣经不断的，虔诚的学习，才可能很快地理解耶稣是你的救世主，并通过洗礼将你自己和他联系起来。“太初有道”很可能是对犹太人认为在创世之前律法（摩西五经）就已经存在的注释。约翰福音1：1…3是说需要明白重要的事情是神对耶稣所作的预言；神的关于他的计划在创世之前就已经存在了（比较路加福音1：70）。

“他到自己的地方来”

这里都讲到了世之初，和耶稣本人，约翰见证了。徒10:36-38：“神借着耶稣基督他是万有的主传和平的福音、将这道赐给

以色列人，这话在约翰宣传洗礼以后、从加利利起、传遍了犹太。... 该段与约翰1:1, 8思想的相似性是如此之大，人们只能认为约翰是故意在徒暗指路加¹，并声明精神方面同样的真理：弟兄们、亚伯拉罕的子孙、和你们中间敬畏神的人哪、这救世的道、是传给我们的”（徒13:26RV）然而，他还写道，及至时候满足、神就差遣他的儿子、为女子所生、且生在律法以下”（加拉太书4:4）神的儿子“救赎之道”/耶稣。“这个道是上帝”。

Notes

- (1) G.B. Caird, *The Language And Imagery Of The Bible* (London: Duckworth, 1988) p. 102.
- (2) In *Religions In Antiquity* (Leiden: Brill, 1968) pp. 137-148.
- (3) John Robinson, *Honest To God* (London: S.C.M., 1963) p. 70.
- (4) *Ibid* p. 71.
- (5) Oscar Cullmann, *The Christology Of The New Testament* (London: S.C.M., 1971) p. 266.

2-5 “萬物是藉著他造的”

把标识说成是一个人，这在犹太人之间是相当普遍的现象。他们可以理解，除了上帝之外没有任何其他神的存在。对标志主题最彻底的调查得出结论：“将这种人格化看到一个个性化的做法，这是一个错误。无论是在圣经或犹太人的额外文学中都没有将上帝的道当做代理人（1）。叛教者犹太人斐洛开始谈论“第二个神，道是他的标志...上帝的长子，标志”（2）而正是这种解释，其影响显然让基督徒迫切的寻找他们神圣的耶稣，但这种理由在上帝的言语是根本不可能被发现。所有谈论的“第二上帝”是完全不合乎圣经的。

然而，在某种意义上标志则是神的话，计划和意图的化身，它成为实际的血肉/具体现实中耶稣人。上帝创造和完成明显是旧约教义。我口所出的话、也必如此、决不徒然返回、却要成就我所喜悦的、在我发他去成就的事上，发他去成就或作所命定，必然亨通（以赛亚书55:11）。约翰那时候在写他的福音，若有人在基督里、他就是新造的人。旧事已过、都变成新的了（哥林多后书5:17等）我们所夸的、是自己的良心、见证我们凭着神的圣洁和诚实、在世为人、不靠人的聪明、乃靠神的恩惠、向你们更

是这样（1:12）我有此意、岂是反复不定么。我所起的意、岂是从情欲起的、叫我忽是忽非么（1:17）你们以祈祷帮助我们、好叫许多人为我们谢恩、就是为我们因许多人所得的恩（1:11为证）要照所安排的、在日期满足的时候、使天上地上一切所有的、都在基督里面同归于一。又将万有服在他的脚下、使他为教会作万有之首。那降下的、就是远升诸天之上要充满万有的。因为万有都是靠他造的、无论是天上的、地上的、能看见的、不能看见的、或是有位的、主治的、执政的、掌权的、一概都是借着 he 造的、又是为他造的（以弗所书1:10, 22; 4:10; 歌罗西书1:16, 20）。简单地说，我们精神所有一切，他们由上帝所承诺，在基督中落实。这绝对是向亚伯拉罕的承诺的核心！“萬物是藉著 he 造的！”

考虑在约翰福音其他著 he 造的：

4:14人若喝我所赐的水就永远不渴。我所赐的水、要在他里头成为泉源、直涌到永生

5:9, 14那人立刻痊愈、就拿起褥子来走了

10:16合成一群、归一个牧人了

12:36趁着有光、信从这光

15:8你们也就是我的门徒了。

16:20你们将要痛哭、哀号、世人倒要喜乐。“没有一样不是借着 he 造的”（约翰福音1:3）是主耶稣在约翰福音重复的一句话。

15:5，我是葡萄树、你们是枝子。常在我里面的、我也常在他里面、这人就多结果子。因为离了我、你们就不能作什么。 1:3万物是借着 he 造的。凡被造的、

没有一样不是借着 he 造的。因此，似乎基督有新生活启用权力。

可以说耶稣是一个“新创造”。若有人在基督里、他就是新造的人。旧事已过、都变成新的了（

哥林多后书5:17）你们蒙了重生、不是由于能坏的种子、乃是由于不能坏的种子、

是借着神活泼常存的道（彼得前书1:23）他按自己的旨意、

用真道生了我们、叫我们在他所造的万物中、

好像初熟的果子（雅各1:18）。上帝的话，所有这一切向我们透露我们的主耶稣，我们共同面对的当务之急是在那里我们要像他一样。在神的话语的功能记录在圣经中，因此，我们最终创造性

的力量，迫切的需要人性，改变我们，使我们不会是所有其他无形的生命。而在众多的生命，“万物是借着他造的。”

由于主耶稣来到了这个世界，我们也是。我们显然没有‘前世存在’，所以我们不能说寻找理由，因为他是由父亲发送，所以前世存在。你们要就近我来听这话。我从起头并未曾在隐密处说话、自从有这事、我就在那里。现在主耶和差遣我和他的灵来（以赛亚书48:16；耶7:25；以西结书3:4, 5；撒加利亚2:8-11）。因此，上帝是经常被描述为发送出他的先知。你们蒙了重生、不是由于能坏的种子、乃是由于不能坏的种子、是借着神活泼常存的道（彼得前书1:23）；神随自己的意思、给他一个形体、并叫各等子粒、各有自己的形体（哥林多前书15:38）又打发一个仆人去。他们也打了他、并且凌辱他、叫他空手回去（路加福音20:11）田地、就是世界。好种、就是天国之子。稗子、就是那恶者之子（马太福音13:38）这意味着福音在我们中变成肉身，我们的主也一样，上帝的道变成肉身。福音的字因此不只是干燥的理论命题，它进入了我们的生活。我们将改变，不只是身体，我们每个人都可以拥有自己独特的‘体’，如保罗所说的那样。我们将变成谁之间将有永恒连续性。这是福音的道的的神奇力量，因为这是种子，它改变了你和我，在上帝未来王国会成长伟大。所有这一切，主耶稣是我们的模式。“万物是借着他造的”

Notes

(1) G.F. Moore, *Judaism In The First Centuries Of The Christian Era* (Cambridge: Harvard University Press, 1927) Vol. 1 p. 415.

(2) References in James Dunn, *Christology In The Making* (Philadelphia: Westminster Press, 1980) p. 221.

2-6 道如何变成肉身？

道究竟如何变成耶稣的肉身？这不是一个简单的出生问题。‘道’是一个给耶稣头衔承认他的成就，这是不是自动发生在主耶稣身上的，作为一个不可抗拒的过程中。主旧约典故，他熟悉和使用他父亲的话无疑让道成为肉身。如果保罗提到主耶稣平均每天4节的话后，这是可以预料，神的子引用和提到他父亲的话更是如此。而这正是我们发现，当我们寻找旧约耶和话的典故。

主也许是无意识的引用他父亲的话例子可以在他的愤怒的评论发现：耶稣说、 噯、 这又不信又悖谬的世代阿、

我在你们这里要到几时呢、 我 忍 耐 你 们 要 到 几 时 呢

．把他带到我这里来罢（马太福音17:17）民数记14:27：“这恶会众向我发怨言、 我忍耐他们要到几时呢、

以色列人向我所发的怨言、

我都听见了。所以主耶稣做同样的事情。我所要说的是，主不只是引用或暗指父亲旧约的话，也就是说，保罗或彼得一样。由于他是上帝的儿子，他与父亲的话有着很多的相似之处是毫无疑问的，正是父亲和儿子这些相似之处让我们看到了基本思想。而马太福音17:17

=民数记14:27在我看来是这样的一个例子。旧约典故变得令人惊奇，更有水平，深度和多样性，当我们接受这些话，其中一些显然没有准备的和临时的。文学也可以制作多个典故。但是，发言者只能惊叹这典故的深度。但是，对于主来说，它反映了他对父亲的话完全熟悉，掌握了全部的精神。他呼吸，生活上帝的话。而所有这一切都是他沉思的。他真正地让“道成了肉身”。以下仅仅是耶稣话的几个例子，但该例可以继续下去。一个简单的事实是，平均而言，主引用旧约至少3倍以上！这意味着，每一个字每一句话，他暗指他父亲的话。它会像一个孤儿找到他已故父亲的话。他快乐的阅读这些话，有点急切地拿起这些话的方式，而其他人却不能。

耶稣的道

旧约典故

馬太福音3:15因 為 我
們 理 當 這 樣 盡 諸
般 義 。 於 是 約 翰
許 了 他

以 西 結 書18:19, 21正
直 與 合 理 的 事

馬太福音4:4人 活 著
、 不 是 單 靠 食 物
、 乃 是 靠 神 口
裡 所 出 的 一 切 話

申命記 8:3 直接引用

馬太福音4:7不 可 試

申命記6:16直接引用

探 主 你 的 神

馬太福音4:10不 可 試 申命記6:13直接引用
探 主 你 的 神 。

馬太福音5:3虛 心 的 詩篇40:17;
人 有 福 了 。 因 為 以賽亞書41:17; 61:1
天 國 是 他 們 的

馬太福音5:4哀 慟 的 以賽亞書61:1-3; 66:2
人 有 福 了

因 為 他 們 必 得 安 以賽亞書40:1
慰

馬太福音5:5溫 柔 的 詩篇37:11, 20; 以賽亞書
人 有 福 了 60:21; 箴言22:24, 25;
25:8, 15

因 為 他 們 必 承 受 創世紀 15:7, 8;
地 土 出埃及記32:13

馬太福音5:6飢 渴 慕 創世紀49:18;
義 的 人 有 福 了 。 詩篇17:15; 119:20;
因 為 他 們 必 得 飽 耶利米書23:6;
足 以賽亞書45:24; 51:1;
55:1; 65:13

馬太福音5:7憐 恤 人 撒母耳記下 22:26, 27;
的 人 有 福 了 。 因 詩篇18:25, 26
為 他 們 必 蒙 憐
恤 。

馬太福音5:8清 心 的 出埃及記 33:20; 約伯記
人 有 福 了 。 因 為 19:25-27; 詩篇17:15;
他 們 必 得 見 以賽亞書6:5; 38:3, 11
神 。

如果您遵循了这些典故，当然一定还有很多典故我还没有提及，它变得很明显，主有能力同时运作几个不同层次典故的心。因此，它不是简单地熟悉他父亲的话。他有智者的能力，所有上帝自己儿子的能力，想和说的都是不同的几个层面。因此，他的话绝对是充满上帝的思想。他是如此全面，深刻的“让道变成肉身”。而现在分析旧约从哪里援引，我们发现，他有最喜欢的地方，就像我们一个真正的人。他似乎是特别喜欢“仆”的提述，在以赛亚后半；也在诗篇。他自由地引用他们，是彻底得体的熟悉的引用了这些文字。但是他运用的方式和程度让这一切非常现实的“道变成了肉身”。

3 耶稣自己从死里复活（约翰福音2:19-21）

“耶稣回答说、你们拆毁这殿、
我三日内要再建立起来。犹太人便说、
这殿是四十六年才造成的、
你三日内就再建立起来么。但耶稣这话、
是以他的身体为殿。“（约翰福音2:19-21）。

我认为答案是约翰福音5:19-21：“耶稣对他们说、
我实实在在的告诉你们、子凭着自己不能作什么、
惟有看见父所作的、子才能作。
父所作的事、子也照样作。父爱子、
将自己所作的一切事指给他看。还要将比这更大的事指给他看、
叫你们希奇。父怎样叫死人起来、使他们活着、
子也照样随自己的意思使人活着。这清楚地表明，所有的权力都来自耶稣的父，上帝。事实上，无论上帝所说的，这将是适合儿子做。这是他们的关系。上帝为耶稣所的事情，反过来，耶稣不能为自己做，上帝让耶稣从死里复活。它强调了这么多次，上帝让耶稣从死里复活。然而，就好像耶稣几乎分享了使他复活，即使在这，所以连接点是他与父，在一定意义上说，他复活了他自己，因为不管结果如何，从字面上什么，上帝有，在某种意义上耶稣因此舍。这就是为什么耶稣能在约翰福音10:18：“没有人夺我的命去、是我自己舍的。我有权柄舍了、也有权柄取回来。这是我从我父所受的命令”我。但即便是在非

常的事情，似乎上帝和他的儿子分开，复活的子，耶稣想单独强调这点，在一定意义上说，他仍在与父联系在一起。由于父爱子，无论父亲做了什么，他希望他的儿子跟他以某种方式关联。所以耶稣可以在这个意义上说，他[耶稣]参与了他自己的复活，尽管圣经一再明显的强调是上帝使他复活，我们可以再次触及约翰福音10:18这一主题。其中主教导我们，他自己舍去了他的命。有权柄舍了、也有权柄取回来。

这是我从我父所受的命令，但他说，他已经被赋予的权力/能力做到这一点，因此他将死不只是因为无法避免他的凶手的阴谋。因此，我们可以得出结论，他服从命令死然后复活，是上帝赋予他这样的权力。另一个约翰福音2:19, 21耶稣这话、是以他的身体为殿。基督身体的经常指的不只是他的身体，而是他的精神体，即信徒的身体。在某种意义上，是耶稣复活了他们。

Notes

(1) It has been suggested to me by Chris Clementson that the Greek word *exousia* translated "power" or "authority" in Jn. 10:18 can mean 'privilege'- and this is a possible meaning given for the word by James Strong in his concordance. Other N.T. usage of the word definitely suggests 'power' or 'authority', but this idea of 'privilege' is worth bearing in mind.

4 “神是灵” (约翰福音4:24)

我们将更确切地定义什么是神的灵。我们可以总结说，神的灵是他的力量或是他的本质，通过他的灵，他的存在和他的品性显现给我们。因此“神是灵”应该被正确地翻译，因为他的灵反映他的个性。

对神有多种描述，例如：

“我们的神乃是烈火”（希伯来书12:29）

“神就是光”（约翰一书1:5）

“神就是爱”（约翰一书4:8）

“生命之道是神”（约翰一书1:1）

这样，“神”是他的品质，只因为我们读到“神就是爱”就去争辩神是抽象的爱的品质，这显然是错误的。我们会称某

些人“善良”，但这并不意味着他们就没有一个物质的形态存在，而是他们的真实的举动向我们展示了善良品格。

圣灵是神的力量，我们常在《圣经》中读到神让圣灵运行以达成他的意志，他甚至被描述为创造了灵(阿摩司书4:13)。说神是真正纯粹意义上的灵(精神)实际上是否认神的存在。

《圣经》中神指导的圣灵的例子是很多的，表明了神与他的圣灵的关系：

- “他(神)将他的圣灵降在他们中间”(以赛亚书63:11)
- “我(神)要将我的灵赐给他(耶稣)”(马太福音12:18)
- “天父岂不要将圣灵给求他的人吗?”(路加福音11:13)
- “我(神)要将我的灵浇灌凡有血气的”(使徒行传2:17)

确实，《圣经》中对“神的灵”的频繁引用足以说明圣灵不是神的身体。神与他的圣灵之间的区别对于那些相信“三位一体”，也就是神(天父)与耶稣、圣灵是一体的人来说，是个难题。如果这是真的，如果神被认为是一个无形态的存在，那么耶稣也就不会是一个真实的存在。

非常重要的一点是，一个无形态的神使得祷告变得毫无意义，由此祷告便成了我们的意识与一个我们头脑中的概念神之间的对话。我们不断地被提醒，我们祈祷的神在天上有所居(传道书5:3, 马太福音6:9; 5:16; 列王纪上8:30)，耶稣现在在神的右边并为我们祈祷(彼得前书3:21; 希伯来书9:24)。如果神不是有形的，那么我们如此的与神的沟通便是没有意义的。但是，一旦我们理解神是一个真实的，慈爱的天父，我们向他的祷告就变得真切，正如我们对一个愿意回应我们的人说话一样。

5 “我从天上降下来”(约翰福音6: 33, 38)

“神的粮就是那从天上降下来赐生命给世界的．．．我从天上降下来”(约翰福音6: 33, 38)。

这些，还有其他类似的话，被滥用于支持一个错误的观点，即耶稣在他出生之前就已经存在于天堂中了。下面的观点是不得不提一下的：

1. 信奉三位一体学说的人为了证明他们的观点只从字面上理解这几节圣经经节。但是，如果我们只按字面意思来理解，那么耶稣就应以某种方式从天而降。不仅仅是圣经对这一点保持沉默，而且耶稣作为一个婴儿在马利亚腹中被孕育的描述也就变得毫无意义了。约翰福音6：60描述了将关于吗哪的教义比作一句谚语“这话甚难，谁能听呢”（膜法特的翻译）；即我们需要明白用在这里的是比喻性的语言。
2. 在约翰福音第6节中，耶稣解释吗哪如何就是他自己。吗哪由神所降，就此意义来讲，是神有责任把它降到人间；它没有真正地从天堂中神的宝座上飘下来。因此基督的从天堂降下来也可以这样理解；他是在人间被创造出来的，由圣灵作用于马利亚（路加福音1：35）。
3. 耶稣说：“我所要赐的粮，就是我的肉”（约翰福音6：51）。信奉三位一体学说的人宣称耶稣是从天堂降下来的神的一部分。但是耶稣说，他的“肉”就是从天上降下来的粮。同样耶稣把从天上降下来的粮与他自己，“人子”（约翰福音6：62），联系起来，而不是‘圣子’。
4. 约翰福音第6节同一段中，有大量的证据证明耶稣并不等同于神。“永活的父怎样差我来”（约翰福音6：57）表明耶稣和神没有共有这种平等；并且“我又因父活着”（约翰福音6：57）这个事实很难是信奉三位一体的人所说的‘共永生’。
5. 一定有人问‘耶稣是何时，以何种方式从天堂“降下来”的呢？’。信奉三位一体的人用约翰福音第6节中的这些诗句‘证实’耶稣出生时是从天堂降下来的。但是耶稣把他自己说成“神的粮就是那从天上降下来赐生命给世界的”（第33，50节），好像它是正在进行的过程。说到耶稣作为神的礼物，基督说道“乃是我父将天上来的真粮赐给你们”（诗篇32威茅斯）。当耶稣说这些话的时候，在某种意义上说他早已‘降下来了’，是由神派下来的。因此，他也能用过去时态说

：“我是从天上降下来生命的粮”（第51节）。但是在十字架上将死的状态下也说了‘正’从天上降下来生命的粮：“我所要赐的粮，就是我的肉，为世人之生命所赐的”（第51节）。所以耶稣的话是早已从天上降下来了，处在‘正在降下’的过程，在十字架上被钉死时仍然在‘降下来’。这一个事实应该证明‘正在降下’指神在显现他自己，而不是仅仅指基督的诞生。这一点最后被证明，所有旧约全书中关于‘正在降临’只有这同样的意思。因此神看到了他的子民在埃及的痛苦，通过摩西‘降下来’拯救他们。他看到了我们被罪恶所束缚，并且‘已经降下来’通过派遣耶稣显明自己，与摩西相同，引导我们摆脱束缚。

Notes

(1) Hugh Schonfield, *The Original New Testament: Revelation* (London: Firethorn Press, 1985) footnote on Rev. 3:15.

6 “还没有亚伯拉罕，就有了我”（约翰福音8：58）

这些话经常被滥用于说教在亚伯拉罕之前耶稣已经存在了。但是，细致的调查展现了它反面的真实性：

1. 在希腊语圣经中，也在英语圣经中，耶稣没有说“还没有亚伯拉罕，就有了（过去时态）我”一说：“还没有亚伯拉罕，就有（现在时态）我。耶稣没有说：“was”，而说了“am”。他是亚伯拉罕指定的后裔；如果耶稣在亚伯拉罕时代之前就已经确实存在了，那么神对亚伯拉罕的应许就没有意义了。
2. 约翰福音8：85是基督对犹太人的关于亚伯拉罕的讲道。就他们而言，亚伯拉罕是最伟大的人，他将永生。耶稣说：“我现在，站在这，比亚伯拉罕更重要”。当他们站在那，耶稣是比亚伯拉罕更有荣誉的。他说‘我*现在*，比曾经的亚伯拉罕更重要’。但是，按时间上理解，约翰福音8：58中的“在以前”，也是可能的，在亚伯拉罕存在以前，基督在创世之初就已经在神的计划中了。因为耶稣是在亚伯拉罕“之

前”，从这个意义来讲，在重要性上耶稣要比亚伯拉罕“靠前”。

3. 在约翰福音8：56中有这一点的证据：“你们的祖宗亚伯拉罕欢欢喜喜地仰望我的日子，即看见了，就快乐。”亚伯拉罕唯一一次被记载笑过和高兴是当他被应许有一个后裔；他最终明白这个应许提到了耶稣（创世纪17：17）。亚伯拉罕透过对他的关于耶稣的应许事先“看到了”基督。他意义深远地谈到耶稣在将来的牺牲：“在耶和华的山上必有预备”（创世纪22：14）。在这个意义上耶稣讲到见过亚伯拉罕。在这里的上下文关系，才讲到耶稣能够说的应许“还没有亚伯拉罕，就有我”。他感激，如我们在3.1部分中解释过的，神对亚伯拉罕的应许是在展现神在创世之初就已经知道的耶稣的计划。这个在“亚伯拉罕之前”的目的，在给亚伯拉罕的应许中就已展现，并且现在当他们围绕着耶稣，在耶稣眼中的第一世纪得以实现，“道（应许）造就了肉身”。
4. 经常被提到的是耶稣当他说“我是”时，是在暗指神的名字。我们在话题3中解释过耶稣和真正的普通人可以传递神的名字，不意味着他们就是神本人。但是，也许耶稣只是用动词的现在时态‘是（be）’。完全一致的希腊语解释出现在约翰福音9：9的经节之后。被治好的瞎子的邻居们相互问道他是不是那从前坐着讨饭的人：“有人说，是他；又有人说不是，却是象他；但是他自己说，我是（他）”。你会注意到在钦定版圣经中，“他”这个词是斜体的。这意味着它不是在希腊原文中发现的，而是由翻译者加上的。这个瞎子说“我是”，如同耶稣在约翰福音8：58中说的“有我”。如果我们说耶稣说了“有我”这个事实证明了它就是神，那么我们不得不得出这个瞎子也“绝对是神”的结论。但是，如果说耶和华，这个神的名字真的指“我是自有的”（出埃及记3：14，圣经修改版，标准版）胜于“有我”就没有任何意义。

Notes

- (1) C.H. Dodd, *Historical Tradition In The Fourth Gospel* (Cambridge: CUP, 1976) p. 274.

7 “未有世界以先我同你所有的榮耀” (Jn. 17:5)

圣经关于“榮耀”是什么意思？耶和華說、我要顯我一切的恩慈、在你面前經過、宣告我的名。我要恩待誰、就恩待誰。要憐憫誰、就憐憫誰（出埃及記33:19-34:6,7）。我在地上已經榮耀你、你所托付我的事、我已成全了（約翰福音17:4,6）。耶和華的聲音發在水上。榮耀的神打雷、耶和華打雷在大水之上（詩篇29:3等）。他是完全結合他的名和特點，這並不是說他只是表明這些特定的屬性相關的人，他自己是完全不同的人。他是他的榮耀。這就是約翰福音17:5現在求你使我同你享榮耀、就是未有世界以先、我同你所有的榮耀。

這是神的榮耀，當然總是與神，在世界的一開始。他沒有隨時間改變他的本質特徵。舊約的上帝跟同新約的上帝是一樣的。正如約翰開始說，最基本的“道”，上帝的標志，他的基本計劃，意圖，格，與他的福音開始并存。道成了肉身、住我們中間、充充滿滿的有恩典有真理。我們也見過他的榮光、正是父獨生子的榮光（約翰福音1:14）因為在他的生活，特別是主耶穌死在十字架上發現他所有的屬性和上帝一個具體的計劃，有形的完美。

耶穌要求的榮耀被尊稱為/屬性/特性/榮耀/上帝的道將公開透露。當然，他已經考慮到他的復活，上帝的榮耀將被鼓吹和世界各地被信。

但是，耶穌的榮耀與神在何種意義上存在於世界之初？正如我們所說，上帝“榮耀”在西奈半島向摩西顯現出34主阿、我若在你眼前蒙恩、求你在我中間同行、因為這是硬着頸項的百姓。又求你赦免我們的罪孽、和罪惡、以我們為你的產業。父阿、現在求你使我同你享榮耀、就是未有世界以先、我同你所有的榮耀（約翰福音17:5）。哥林多後書3:18我們眾人既然敞着臉、得以看見主的榮光、好像從鏡子里返照、就變成主的形狀、榮上加榮、如同從主的靈變成的。凝

视着他的性格的荣耀给了我们非常的沉思。也有一些是关于耶稣个性转变。也许这就是为什么我们有这样的心理障碍对他深思。我们知道，它有能力改造和侵入到我们内心的黑暗。

只存在一个荣耀是中心点，圣子的荣耀，是父的荣耀体现。他们可能被视为不同的荣耀。只在该相同的荣耀是反映主耶稣他独特的方式和意识；儿子反映或阐明了他父亲的人格，这不是一个镜子，但它是相同的本质，但它们都反映了同样的荣耀基本情况。人凭着自己说、是求自己的荣耀，惟有求那差他来者的荣耀、这人是真的、在他心里没有不义（约翰福音7:18）他谈到上帝的荣耀像是儿子的荣耀（约翰福音11:4）以赛亚预言上帝的荣耀解释为儿子的荣耀（约翰福音12:41）神的荣耀，是他的“自我”，他自己的格和精神实质。这当然是上帝世界之初的开始，它又是主耶稣的死亡和显现（约翰福音17:5）旧约称号“上帝的荣耀”是适用于主耶稣的荣耀。这智慧世上有权有位的人没有一个知道的。他们若知道、就不把荣耀的主钉在十字架上了（哥林多前书2:8;）。这是上帝的荣耀，从耶稣基督映射（哥林多后书4:6）。耶稣是上帝的荣耀的光辉，因为他是神的个性（希伯来书1:3）他获得的荣耀来自神的荣耀（约翰二书1:17）神是父的荣耀，一个真正荣耀的主要来源，这反映主耶稣和我们自己（以弗所书1:17）父亲与儿子的亲密关系带来了荣耀在约翰福音13:31, 32: “他既出去、耶稣就说、如今人子得了荣耀、神在人子身上也得了荣耀。神要因自己荣耀人子、并且要快快的荣耀他。

所有这一切在实践中的论述意味着只有“一个荣耀”上帝。这荣耀是“自我”的个性，这是耶稣所行的头一件神迹、是在加利利的迦拿行的、显出他的荣耀来。他的门徒就信他了（约翰福音2:11）但他现在的显现，他的荣耀将体现在未来的某一天。主耶稣在所有的事情对我们来说都是模式。我们遵循他的路径走向荣耀。我们现在的性格，体现了一个荣耀的父，我们的祝福和希望在未来的辉煌，是赞美，在一个

完整意义比我们现在的荣耀上更亲密，我们众人既然敞着脸、得以看见主的荣光、好像从镜子里返照、就变成主的形状、荣上加荣、如同从主的灵变成的（哥林多后书3:18）。上帝的荣耀在耶稣的脸轮廓只是模糊地在我们中反映。但是，我们正在改变，从一个辉煌走向另一个辉煌，重点越来越清晰，直到我们见面时和他面对面这个伟大日子的到来，但的观点是在这种情况下只有一个荣耀。这荣耀与神一开始。耶稣从一开始就在上帝的思想和计划中。复活和荣耀，这是上帝的原计划。而在约翰福音17: 5 基督在创世以前、是预先被神知道的、却在这末世、才为你们显现（彼得前书1:20），神向我们承诺盼望那无谎言的神、在万古之先所应许的永生（提多书1:2）就如神从创立世界以前、在基督里拣选了我们、使我们在祂面前成为圣洁、无有瑕疵（以弗所书1:4）哥林多前书2:7我们讲的、乃是从前所隐藏、神奥秘的智慧、就是神在万世以前、预定使我们得荣耀的。讲在世界开始上帝以某种形式的荣耀我们。再次表明这是一种荣耀，上帝的荣耀存在的想法与祂的子，我们分享；亚伯拉罕所信的、是那叫死人复活使无变为有的神、祂在主面前作我们世人的父，如经上所记（罗马书4:17）在约翰福音17: 5，这些东西主耶稣是‘恳求的承诺。

犹太人的角度看

我们必须记住，主耶稣说，约翰在写一个犹太背景。前世存在是常见的犹太人的思想和写作。对犹太人来说，‘与上帝’一起并不意味着字面上与上帝一起在天堂。天使对他说、马利亚、不要怕。你在神面前已经蒙恩了（路加福音1:30）耶稣与上帝一起荣耀，但这并不意味着祂前世存在。托拉理认为一切事情都应前世存在，地球上的一切计划都跟上帝存在于天上这种思维模式。约翰17: 5父阿、现在求你使我同你享荣耀、就是未有世界以先、我同你所有的荣耀。塔木德和拉巴讲的“荣耀宝座”预先存在世界之初。似乎是暗指了主耶稣也是前世存在。犹太人的

思想不可能不明白主耶稣有身体在出生前就前世存在。彼得折射犹太思想时，他写到（虽然受灵感），基督在创世以前、
是预先被神知道的、却在这末世、才为你们显现（彼得前书1:20）通过被认为是“预先被神知”；希腊字是采用英文单词后缀。如果’他的儿子预先被神知，儿子不是真正意义上的前世存在。否则，预先被神知这一词变得毫无意义。

8随着他们的灵磐石（哥 10）

应该看到，摩西在沙漠击的只是一块岩石，它不是基督本人。它“是”他的代表。同样，他说了葡萄酒：“这是我的血”。这不是字面上他的血，它过去和现在都仅代表他的血。保罗是在旷野中描述了他以色列的经验，因为它与步行的科林斯信徒走向上帝的国有一些相似之处。哥林多前书10也都喝了一样的灵水。所喝的是出于随着他们的灵磐石。那磐石就是基督。但他们中间、多半是神不喜欢的人。所以在旷野倒毙。这些事都是我们的鉴戒、叫我们不要贪恋恶事、像他们那样贪恋的。这就是为什么他摩西谈到岩石作为基督的一个象征。以色列人已经受洗归入摩西，正如科林斯已受洗归入基督，以及以色列和科林斯吃“同样的精神食粮；，也都喝了一样的灵水”。

“精神食粮...灵水”表明，保罗看到他们吃吗哪和他们喝的水作为精神的象征，就像他认为，作为象征性的岩石。保罗接着在哥林多前书10:16, 17我们所祝福的杯、岂不是同领基督的血么。我们所擘开的饼、岂不是同领基督的身体么。我们虽多、仍是一个饼、一个身体。因为我们都是分受这一个饼。写科林斯如何也吃了喝基督在掰饼时，并在第11章这一点：们要吃喝、难道没有家么。还是藐视神的教会、叫那没有的羞愧呢。我向你们可怎么说呢。可因此称赞你们么。我不称赞。我当日传给你们的、原是从主领受的、就是主耶稣被卖的那一夜、拿起饼来。饭后、也照样拿起杯来、说、

这杯是用我的血所立的新约。你们每逢喝的时候、要如此行、
为的是记念我。所以无论何人、不按理吃主的饼、喝主的杯、就是干犯主的身主的血了。并曾受洗归入基督，就像他们归入摩西，并认为因此我们有理由这样做像我们的私人生活。这一点，并暗示这一切权力。他们在荒野中腐烂的尸体是告诫。洗礼和掰饼对拯救以色列是不够的。

耶稣自己在约翰6解释了甘露如何代表他的话和他的牺牲。人说、
先生没有打水的器具、井又深、你从那里得活水呢。信我的人、就如经上所说、从他腹中要流出活水的江河来（约翰福音4:11;7:38）。诗篇78:15, 16, 20; 105:41; 48:21他在旷野分裂磐石、多多的给他们水喝、如从深渊而出。他使水从磐石涌出、叫水如江河下流。他曾击打磐石、使水涌出、成了江河。他还能赐粮食么。还能给他的百姓预备肉么。他在旷野分裂磐石、多多的给他们水喝、如从深渊而出（诗篇78:15）（利未记14:5, 6, 50-52; 15:18; 民数记19:17）。“流出”希伯来文通常翻译成“活”。这是活水分裂磐石。主告诉我们，他使水从磐石涌出、叫水如江河下流（约翰福音7:38）父阿、愿你荣耀你的名。当时就有声音从天上来说、我已经荣耀了我的名、还要再荣耀（约翰福音12:28, 41; 13: 32; 17:1, 5 21:19; 希伯来书2:9）当他在十字架上的荣耀，然后他水如江河下流他的死亡。磐石被击打，水然后就出来了。希伯来文词在这里通常翻译成杀死，屠宰，谋杀。因为你所击打的，他们就逼迫。你所击伤的、他们戏说他的愁苦（诗篇69:26）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（以赛亚书53:4）。这是神在某种意义上谁“他在旷野分裂磐石、多多的给他们水喝、如从深渊而出（诗篇78:15; 以赛亚书48:21）耶和華引导他们经过沙漠、他们并不干渴、他为他们使水从磐石而流、分裂磐石水就涌出。“克拉韦”意味着岩字面撬开，在这方

面我们昏暗的看到主被矛推力的洞，以及一个更形象化的形象他的生活和精神在他最后牺牲如何被分离。雅威，可能代表一个天使，在[或'上面']站在摩西的岩石，以耶和華的名义，击岩石。在这里，我们看到了在受难时父亲与儿子的关系。他与儿子，与他指出，正如天使站在它上面的岩石或徘徊摩西击中它...但他跟克拉韦，击岩石的在一起，这就是基督。如同亚伯拉罕是以撒的父亲，也是杀戮的象征，雅威一再显示自己为“岩石”

特别是在申命记。然而，该击岩石“是基督的象征”。在十字架上，“上帝在基督里，调和了世界”。在那里，他是在他心爱的儿子显现。他的爱被拒。在那里，我们看到了彻底的谦卑和自我克制的父亲。他的孩子必须遵循同样的道路，为他人得救。

岩石跟随[‘陪同’]他们”（1）。我们必须明白作为一个转喻，即“石头”是这种出来的，即生活用水的源泉。他们似乎伴随他们的旅程。声明说：“他们喝”不完善，指连续的动作，他们就一直饮用的水，这不是一次性的事件，它在整个旅程。仔细阅读出埃及记17:5, 6耶和華对摩西说、

你手里拿着你先前击打河水的杖、带领以色列的几个长老、从百姓面前走过去。我必在何烈的磐石那里站在你面前。你要击打磐石、

从磐石里必有水流出来、使百姓可以喝。摩西就在以色列的长老眼前这样行了。这些记录很清楚表明上帝的不断提供食物和保护人民。引你经过那大而可怕的旷野、

那里有火蛇、蝎子、干旱无水之地。他曾为你使水从坚硬的磐石中流出来。又在旷野、将你列祖所不认识的吗哪赐给你吃、是要苦炼你、试验你、叫你终久享福（申命记8:15, 16）。岩石给了水在整个旷野之旅（以赛亚书48:21）以赛亚书48:21：耶和華引导他们经过沙漠、他们并不干渴、他们使水从磐石而流、分裂磐石水就涌出。你曾分裂磐石、水便成了溪河、你使长流的江河干了（诗篇74:15NAS）他在旷野分裂磐石、多多的给他们水喝、如从深渊而出。他使水从磐石涌出、叫水如江河下流。他曾击打磐石、使水涌出、成了江河。他 还 能

赐 粮 食 么

．还能给他的百姓预备肉么（诗篇78:15, 16, 20以赛亚书105:41;48:21）。就好像刚刚被岩石击中，其中的水是首次新鲜流出。在这个奇迹，上帝克拉韦岩石，然后有水流（诗篇78:16, 20; 以赛亚书43:20）野地的走兽必尊重我、野狗和鸵鸟也必如此、 因我使旷野有水、使沙漠有河、好赐给我的百姓我的选民喝。每一个以色列的营地有水，因为它被带到他们的大门。因此，这是我们对基督的经验，并通过他的牺牲祝福。该来的祝福我们个人。他很久以前死了一次，但他的牺牲是新的效果。根据我们的经验，就好像他已死亡，我们获得宽恕，他为我们复活一次，我们获得了新的生命。十字架的这个意义上正在进行;不管我们谁走向他，他都愿意为他死亡和复活。然而，在他们的旷野旅程结束，摩西说以色列已忘记了给他们新生的石。水已成为他们生活中一个特点，他们忘记了在何烈山，它出自于岩石。他们忘记了，'何烈山'是指'一个荒凉的地方'，但幸好他们的水。我们也做了相同的，但那时我们已经忘记击打岩石，孤独和凄凉那里。不仅他的门徒舍弃他，他的母亲才离开家，但他甚至认为，他的父亲也抛弃他。正如亚伯拉罕独自在弥赛亚“恐怖大黑暗”，因为以撒独自与他父亲，留下了其他人在后...

所以在十字架上，主作为一个绿色根长大于一个炎热的沙漠。让我们永远不要忘记，'特霍雷布';，我们不能让新的生命和丰富的祝福使基督成为其中的普通。上帝不允许我们向科林斯，以色列一样，每星期在我们的舒适的地方喝活水，做自己喜欢的事。

Notes

(1) Marvin Vincent [*Vincent's Word Studies*] comments: "Paul appears to recall a rabbinic tradition that there was a well formed out of the spring in Horeb, which gathered itself up into a rock like a swarm of bees, and followed the people for forty years; sometimes rolling itself, sometimes carried by Miriam, and always addressed by the elders, when they

encamped, with the words, “Spring up, O well!” (Num. 21:17)". Whether this is true or not, Paul is alluding to this idea- hence the rather awkward idiom to non-Jewish readers.

(2) There is repeated emphasis in the records that the water came from the [singular] rock. However Ps. 78:16 speaks of God cleaving the rocks. I suggest this is an intensive plural- the sense is 'the one great rock'. The next verses (17,20) go on to speak of how the water came from a singular rock.

9

“有神的形象”（腓立比书2：5…11）

“耶稣．．．有神的形象，不以自己与神同等为强夺的；反倒虚己，取了奴仆的形象”（腓立比书2：5…11）。这些诗句用来指耶稣是神，但是出生的时候变成了人。如果这是真的，那么在研究7和8中所有的观点也应该受到辩护。应该提到，一行诗句是不能与整个《圣经》教义相矛盾的。它很重要，因为这几乎是能找到的，能够用来对三位一体学说理论中‘消失的环节’进行辩护的唯一的一段，而这个环节是指耶稣如何把他自己从天上的神转变成玛利亚腹中的婴儿。下述的分析探求证明这一段的真实含义。

1. 在这一段里本身就有许多句子显而易见与三位一体的观点相抵触：

a) “神将他升为至高”，“又赐给他那超乎万名之上的名”

（2：9）说明耶稣没有将他自己升为至高；是神将他升为至高。这说明在神这样做之前，在他复活的时候，他并不是至高的。

b) 基督使自己卑微和后来的被升为至高的整个过程，“使荣耀归于父神”（2. 11）。父和神，因此就不是和儿子同一平等的。

2. 这一段的上下文一定要仔细地考虑。保罗没有‘突然地’开始谈到耶稣。在前面的腓立比书第1章第27节中，保罗就开始说道我们心志的重要性。它在第二章的开头得到进一步阐述：“有一样的心思，有一样的意念．．．只要存心谦卑．．．各人不要单顾自己的事，也要顾别人的事。你们当以基督耶稣的心为心．．．”（腓立比书2：2…5）。保罗因此说到要有如基督一样的心的重要性，以投身到谦卑地为他人服务中去。这些随后的诗句因此是评论耶稣表现出来的心中的人性，而不是说

本性中的任何变化。

3. 耶稣“有神的形象”。我们已经在研究8. 3中表明耶稣有人的本性，因此这就不能指基督有神性。对这一段的翻译在这里有严重的错误。目前，应该提到有些现代的翻译想做到‘简单易读’，往往掩盖希腊文本的精确性，在某些段落里做出解释，而不是遵照原文的翻译。腓立比书第二章5…8节就是这样一个典型的例子。但是，这不是谴责把它们用在其它方面。

“形象”（希腊文‘morphe’）不能指实质上的本性，腓立比书第二章第7节说基督取了“奴仆的形象”证明了这一点。他有神的形象，但是取了奴仆的形象。奴仆实质上的本性和其他任何人是没有区别的。与上下文和谐一致，我们可以确实地把它解释成尽管耶稣是完美的，他有一个完全像神的心志，但是他期望有一个仆人的举止。在后来的几行诗句里，保罗鼓励我们“效法他的（基督的）死（腓立比书3: 10）”。我们要分享这‘形象’，基督在他的死里所表现出来的形象。这不可能指我们要分享他那时有的本性，因为我们已经有了人类的本性。我们不是非要改变自己去拥有人的本性。但是我们需要改变我们思考的方式，我们才可以拥有基督在他的死中有的‘形象’，或者精神形象。

希腊语‘morphe’是指一幅图像，印记或者相似。人类被说成有“敬虔的外貌（‘morphe’）”（提摩太后书3: 5）。加拉太书说“基督（被）成形在”信徒们心里。因为他有一个完美的性格，完美的如神一样的思维方式，耶稣才“有神的形象”。正因为如此，在这个意义上他是与神同在，而不是为他自己去想和知道而“强夺”。NIV给了这一段不同的翻译，说耶稣没有考虑和神平等“掌握某些事”。如果这个翻译是正确的（《圣经》标准版也支持它），那么这就彻底反驳了耶稣是神的理论。根据《圣经》的翻译，耶稣一刻也没有接受和神同等的想法；他知道他从属于神，和他不是同一平等。

4. 基督“反倒虚己”，或者“空虚自己”（标准版），影射在以赛亚书第53章第12节中预言他的磨难：“他将命倾倒，以至于死”。他“取了奴仆的形象（举止）”，以奴仆的态度对他的跟随者们（约翰福音13: 14），通过他在十字架上的死表明了崇高（马太福音20: 28）。以赛亚书第52章第14节预言了关于基督在十字架上受难“他的面貌比别人憔悴，他的形容比世人枯槁”。他不断的卑微“到死，甚至到十字架上的死”发生在

他的生命和死亡中，而不是在他出生时。我们已经证明了这一段的上下文讲述耶稣的心志，他的被作为榜样让我们去模仿的人性。因此这些诗句一定是说耶稣在人间的生命，有我们人类的本性，还有他如何卑微自己，不管他有着和神同样的心志，而考虑我们的要求。

5. 如果基督本性上是神，然后把那本性抛在一边而要了人类的本性，像三位一体信奉者试图解释这一段那样，那么耶稣在人间时不是“唯一的神”；然而他们相信他是。所有这些证明由那些人造的定义产生了多少自相矛盾的地方，比如说三位一体。
6. 最后，有一点关于“有神形象”这个短语。希腊词翻译“being”不是指‘从最初的，永生里有’。使徒行传第7章第55节说到司提反“被圣灵充满”。他就有了圣灵，并且以前也有过几次；但是他没有一直充满圣灵。在路加福音16: 23；使徒行传2: 30；加拉太书2: 14中还可以找到其他的例子。基督“有神形象”因此是指他是在神的形象里（精神上的）；而不意味着他从创世就在神的形象里。

腓立比書在一世纪的语境

据说腓赞美诗表明是暗指各种诺斯底救世主神话。 2:6-11他本有神的形像、不以自己与神同等为强夺的，反倒虚己、取了奴仆的形像、成为人的样式，既有人的样子、就自己卑微、存心顺服、以至于死、且死在十字架上，所以神将他升为至高、又赐给他那超乎万名之上的名，叫一切在天上的、地上的、和地底下的、因耶稣的名、无不屈膝。儿子“最高的神”，来到地球作为一个男人隐藏自己，以便不被恶魔认出，和我们一起受苦，然后消失于天堂来救赎我们（2）。我认为，这些典故是为了消解这些神话。保罗的观点是，人类由赎回人耶稣实现，通过他死在十字架上，而不是通过一些模糊的神话，据说到地球的旅程要花费数年时间。赞美诗也提到了许多犹太教周围漂浮的想法。有关亚当的错误。弥赛亚不是亚当，亚当与耶稣比较。腓2:6 - 11因为神知道、你们吃的日子眼睛就明亮了、你们便如神能知道善恶（“你要像上帝”，创世纪3:5），耶稣并没有这样做。耶稣是以上帝的形，因此强调他与亚当相似之处。所面临的选择是耶稣死在十字架上，或不能，而这种选择是对腓2:6-11美化。他过去和现在都是我们在日常的例子。如果他的选择是

只来待在地球或留在天堂，那么就没有许多赞扬，他就不是我们的榜样了。

我们可以理解哥林多后书8:9你们知道我们主耶稣基督的恩典、他本来富足、却为你们成了贫穷、叫你们因他的贫穷、可以成为富足。在这同一背景下，耶稣选择‘穷’是为我们的缘故，是科林蒂安的榜样，激发他们的经济付出。这个选择是十字架的生活，而不是决定是否从天上降下来到了地球。耶稣给了他上帝关系财富，叫他“阿爸”，约在申初、耶稣大声喊着说、以利、以利、拉马撒巴各大尼。就是说、我的神、我的神、为什么离弃我（马太福音27:46）贫困是与受难关联，而不是一个神从天上来到地上：“财富收买审判，穷人注定在十字架上”（3）。这是基督的十字架和复活，而不是这个所谓的‘化身’，因为这是我们的救赎。只是过犯不如恩赐，若因一人的过犯、众人都死了、何况神的恩典、与那因耶稣基督一人恩典中的赏赐、岂不更加倍的临到众人么（罗马书5:15, 21加拉太书2:20, 3:13; 弗1:6

哥林多后书5:21, 彼得前书3:18）。这远不是爱任纽的教义，所谓的‘教父’，教义却与耶稣相距甚远，那个基督“重视人的化身，以他自己为上帝”（反对异端5.1.1）。圣经新约强调的是我们与神联系在一起是靠他儿子的死亡。没有人夺我的命去、是我自己舍的。我有权柄舍了、也有权柄取回来。这是我从我父所受的命令（约翰福音10:18）——正是这个决定，腓立比书2:9-11得以荣耀。

对三位一体的危险之一是它没有强调耶稣作为一个人的巨大人类成就。这也使得上帝无关宏旨，如果我们的救主耶稣是神。因此被观察到基督教艺术的历史显示图标等逐步突出耶稣。上帝被描绘成一个有着白胡子老人，在背景中某处。然而，耶稣来将我们带入上帝，一个神与人不变的模式。

三位一体的神学视为他所谓拯救人类基督是上帝的化身，和他[据称发送]前世存在的基督。但是，新约重点是建立于基督的死，他为我们赎回，自己的胜利和随后的复活，并通过他自己的自我贬低，我们非常喜欢的腓2和哥林多后书8:8-10就是这样的例子。我在这事上把我的意见告诉你们、

是与你们有益。因为你们下手办这事。而且起此心意、已经有一年了。我们不是在天上预先存在的神等待投胎于地球上。我们是非常真实的，人类的家伙。他的模式意味着我们什么都不是。如果它只是提出‘投胎’然后给我们救赎。但圣经重点在复活，他的苦难，死亡和胜利都是非常真实的方式，岂不知我们这受洗归入基督耶稣的人、是受洗归入他的死么（罗马书6:3-5）根据这个模式作为我们人类生活的每一刻。

Notes

- (1) F.F. Bruce, *Paul And Jesus* (London: S.P.C.K., 1977) p. 77.
- (2) Documented in Rudolf Bultmann, *Theology Of The New Testament* (London: S.C.M., 1955) p. 166. Bultmann showed that many of the 'difficult passages' in John have similar connections (*ibid* p. 175). I would argue that John likewise was alluding to these Gnostic [and other] redeemer myths in order to deconstruct them.
- (3) Quoted in Martin Hengel, *Crucifixion In The Ancient World* (Philadelphia: Fortress Press, 1977) p. 60 note 15.

10. （歌罗西书1：15…18）

耶稣创世

“爱子是那不能看见之神的像，是首生的，在一切被造的以先。因为万有都是靠他造的，无论是天上的、地上的、能看见的、不能看见的，或是有位的、主治的、执政的、掌权的，一概都是借着 he 造的，又是为他造的。他在万有之先，万有也靠他而立。他也是教会全体之首，他是元始，是从死里首先复生的…”（歌罗西书1：15…18）。

在那些给人以耶稣真的创造了地球的印象的段落中，这是典型的一段。

5. 如果这是真的，那么其他许多说耶稣在没有出生之前已经存在的段落就显得自相矛盾。在‘创世纪’一章中的记录清楚地讲明神是造世主。不是耶稣，就是神，创造了世界；如果我们说耶稣是造世主，而‘创世纪’说神是造世主，我们说耶稣等同于神。在这种情况下，就没法解释许多表现神和耶稣之间不同点的经节

了（见第八章第二节）。

6. 耶稣是“首生的”，那意味着一个开始。没有证据表明在字面上的创世之前，耶稣是神的“首生子”。像撒母耳记下7：14和诗篇89：27中的段落，就预言了大卫的一个后裔定会成为神的首生子。很明显，他在这些段落写出之前是不存在的，因此也不会在创世纪的时候。耶稣“以大能显明是神的儿子”，是因从死里复活（罗马书1：4）。神“叫耶稣复活了；正如诗篇第二篇上记着说，你是我的儿子，我今日生你”（使徒行传13：32，33）因此耶稣由于他的复活，成为了神的首生子。还应该注意站在父亲右手的儿子是首生的（创世纪48：13…16）；基督在他复活之后被神的右手高举（使徒行传2：32圣经修订版；希伯来书1：3）。

7. 在这种意义上耶稣被描述为死里复活，成为首生（歌罗西书1：8），与“每个人的首生”或创世相类似的短语（歌罗西书1：15圣经修订版）。他因此说自己是“从死里首先复活…神创造万物之上为元首的”（启示录1：5；3：14）。耶稣是不朽的男人和女人的新创造的第一个，他的复活和作为神不朽的儿子的完美的出生，由于耶稣的死和复活变得可能（以弗所书2：10；4：23，24；哥林多后书5：17）。“在基督里众人（真的信徒）也都要复活。但个人是按着自己的次序复活：初熟的果子是基督，以后在他来的时候，是那些属基督的”（哥林多前书15：22，23）。这就是和歌罗西书第一章中一样的看法，耶稣是第一个从死里复活并得永生，他是新创造中的第一个人，真的信徒会在他回来的时候同他一样复活。

8. 在哥罗西书第一章中讲的创造因此提到了新创造，而不仅仅是创世纪。通过耶稣的努力“万有都是靠他造的…有位的…主治的”等等。保罗没有说耶稣造了万物，并举出了如河流，群山和飞鸟等等的例子。这个新创造的基础指的是指我们将在神的天国里得到的奖赏。“有位的…主治的”等等指那些复活的信徒们如何将成为“君主，作祭司，归于神，在地上执掌王权”（启示录5：10）。这些事情由于耶稣的努力成为可能。“在基督里万有是在天堂中造的”（歌罗西书1：16圣经修改版）。在以弗所书第二章第6节中我们读到在基督里的信徒们一同坐在“天上”。因此这些诗句在教导我们，我们现在，和在将来也能拥有的尊贵的精神地位已经都由基督变得可能。“天堂和人间”包含“所有藉着（基督的）在十字架上所流的血成就了和平的”（歌罗西书1

: 16, 20), 表达“天堂中…所有的”指那些现在坐在“天上…基督里的”信徒们, 而不是指我们身边所有的事物。

6. 那个

“通过他”被证明是可靠学者一个很差的翻译。J. H. 莫尔顿: “对, 因为他[耶稣]...” (1), 或在希腊解: “*en auto*: 这并不意味着” “他” (2)。

7. 保罗许多的作品会更容易理解一旦明白他是在暗指当时的犹太人和非犹太人文士。他这么做是为了解析它, 让主耶稣得到应有的提升地位。歌罗西书1:15-

20和犹太神学关于神圣的人有着一定的联系。爱子是那不能看见之神的像、是首生的、

在一切被造的以先, 因为万有都是靠他造的、无论是天上的、地上的、能看见的、不能看见的、或是有位的、主治的、执政的、掌权的、一概都是借着 he 造的、

又是为他造的, 他在万有之先. 万有也靠他而立, 他也是教会全体之首. 他是元始、是从死里首先复生的、

使他可以在凡事上居首位, 因为父喜欢叫一切的丰盛、

在他里面居住, 既然借着他在十字架上所流的血、

成就了和平、便借着 he 叫万有、无论是地上的、天上的、

都与自己和好了。该“上帝形”和“长子”是指亚当, 就好像保罗是在表明耶稣应给予所有的提升, 而不是神秘的“亚当”或犹太教认为“天亚当”, (

3)。另一种可能性, 并不一定是相互排斥的, 保罗是在暗指, 甚至引用了“前基督教诺斯底救世主赞美诗” (4) -

设法证明耶稣是真正的救世主。我们可以将这运用到一个比较有名的歌曲或人以显示异同, 并带出对比; 但通常不是100%。保罗引用詹蒂莱或犹太有关耶稣文献, 并不是每个字和术语都和他有着相关性。这就像基督的类型, 但并非一切有关约瑟夫都是基督的。我们必须知道, 保罗并没有坐在象牙塔大学, 或者是因为他嗡嗡钻研这些事情。他的信都是传教文件, 诞生于现实生活情况。然后在他的传教工作为那些不成熟的信徒提供关怀。他处理那些在基督内攻击犹太人和非犹太人假教师, 没有任何新约文本, 基督教的信息要与周围‘经典’的宗教竞争。因此, 保罗经常暗示自己的术语和文献以解构它并不奇怪。

应当指出，作为一个一般性的问题，就是上帝父，仅专，是创造者（如以賽亞書44:24；以賽亞書45:12；以賽亞書48:13；以賽亞書66：2）。这些文章根本没有为儿子创造了世界留下任何余地。

詹姆斯邓恩上校1:20评论：基督在这里不是被确定为一个前世存在，而是与神创造和行动一起...没有任何迹象表明，耶稣谈到他自己具有前世存在。他出生之前就与上帝一起（5）。

Notes

- (1) J.H. Moulton, *Grammar Of New Testament Greek* (Edinburgh: T. & T. Clark, 1963) Vol. 3 p. 253.
- (2) W.R. Nicoll, ed., *Expositor's Greek Commentary* (Grand Rapids: Eerdmans, 1967) p. 504.
- (3) This case is made at length in H. Ridderbos, *Paul: An Outline Of His Theology* (Grand Rapids: Eerdmans, 1996) pp. 78-86.
- (4) See E. Käsemann, "A Primitive Christian Baptismal Liturgy" *in Essays On New Testament Themes* (London: S.C.M., 1964) pp. 149-168.
- (5) James Dunn, *Christology In The Making* (Philadelphia: Westminster, 1980) p. 254.

11希伯来书1:2:

“儿子... 藉著他創造諸世界”

希伯来书1:2容易让我们误解相信耶稣创造了世界。就在这末世、借着他儿子晓谕我们、又早已立他为承受万有的、也曾借着他创造诸世界。这可以说希伯来序幕是约翰福音的序幕。同样的想法再次出现。从一开始神的道表达由耶稣表达。万物是借着 he 造的。凡被造的、没有一样不是借着 he 造的（约翰福音1:3）和希伯来书2:8叫万物都服在他的脚下。既叫万物都服他、就没有剩下一样不服他的。只是如今我们还不见万物都服他。约翰福音1:3说，“万物是借着 he 造的。凡被造的、没有一样不是借着 he 造的。希伯来书1:2就在这末世、借着 he 儿子晓谕我们、又早已立他为承受万有的、也曾借着 he 创造诸世界。希伯来书11:3我们因着信、就知道诸世界是借神话造成的。这样、所看见的、并不是从显然之物造出来的。

应该指出的是基督是参与创造‘将来的世界’，希伯来书2:5我们所说将来的世界、神原没有交给天使管辖，这一段是谈论“未来世界”。希伯来书9:26如果这样、他从创世以来、就必多次受苦了。但如今在这末世显现一次、把自己献为祭、好除掉。

可以通过他的工。因此，想法不是他创造的世界，而是通过他的工，將 來 的 世 界/可能通过。因此，那些世界和他面前将会变得有意义，他将来打开，永恒的將 來 的 世界。

我们读到“儿子...

借着创造诸世界“。存在着强烈的一致性或在我看来在线圣经的定论。’Dia’可以意味着为谁/由于/看在谁的份上。这并不总是意味着，由于它是广泛使用的文字，但是它往往意味着由于，而不是通过。有一大堆的例子可以证明：

在创世纪方面，我们看到所有的东西创造Dia，我们的主、我们的神、你是配得荣耀尊贵权柄的。因为你创造了万物、并且万物是因你的旨意被创造而有的（启示录4:11）。值得注意的是彼得后书3:5他们故意忘记、从太古凭神的命有了天、并从水而出借水而成的地。谈到“上帝的道”如何创造世界，并且男人不是为女人造的，女人乃是为男人造的（哥林多前书11:9）。哥林多前书8:6然而我们只有一位神、就是父万物都本于他、我们也归于他，并有一位主、就是耶稣基督、万物都是借着他有、我们也是借着他有。（哥 林 多 前 书8:6）。

—
希伯来1:2意味着由于，而不是通过。希伯来书1:14天使岂不都是服役的灵、奉差遣为那将要承受救恩的人效力么。

—你 喜 爱 公 义、恨 恶 罪 恶
．所以神、就是你的神、用喜乐油膏你、
胜过膏你的同伴（希伯来书1:9）。

—先前的条例、因软弱无益、所以废掉了（希伯来书7:18）。

—
并且可说、那受十分之一的利未、也是借着亚伯拉罕纳了十分之一（希伯来书7:9），惟独见那成为比天使小一点的耶稣、（

或作惟独见耶稣暂时比天使小）因为受死的苦、就得了尊贵荣耀为冠冕、叫他因着神的恩、为人人尝了死味（希伯来书2:9）。

—

不全是为我们说的么．分明是为我们说的．因为耕种的当存着指望去耕种．打场的也当存得粮的指望去打场。（哥林多前书9:10）

—

神之道被斩者的灵魂、和那没有拜过兽与兽像、（启示录20:4）

—

以色列今天被上帝所爱（罗马书11:28）他们为列祖的缘故是蒙爱的。

因为当时下雨、天气又冷、就生火、接待我们众人（徒28:2）

—

只因那些地方的犹太人、都知道他父亲是希利尼人、就给他行了割礼（徒16:3）

—这声音不是为我、是为你们来的（约翰福音12:30）。

我也知道你常听我、但我说这话、是为周围站着的众人、叫他们信是你差了我来（约翰福音11:42）

—

我先前心里难过痛苦、多多的流泪、写信给你们。不是叫你们忧愁、乃是叫你们知道我格外的疼爱你们。（哥林多后书2:4）。

— 因 他 们 的 缘 故 被 毁 谤 。（彼 得 后 书2:2）

—

你也能忍耐、曾为我的名劳苦、并不乏倦（启示录2:3）。你们也因着他、信那叫他从死里复活、又给他荣耀的神、叫你们的信心、和盼望、都在于神（彼得前书1:21）。愿颂赞归与我们主耶稣基督的父神、他曾照自己的大怜悯、借耶稣基督从死里复活、重生了我们、叫我们有活泼的盼望（彼得前书1:3）。耶稣被交给人类、是为我们的过犯、复活、是为叫我们称义（罗马书4:25）。他没有通过我们的过犯复活，而是为了的缘故。

是预先被神知道的、却在这末世、才为你们显现（彼得前书1:20）。

—

“必要提说他所行的事、就是他用恶言妄论我们．还不以此为足、他自己不接待弟兄、有人愿意接待、他也禁止、并且将接待弟兄的人赶出教会。（约翰三书10）

- “为真理的缘故”

（约翰二书2）“为了正义”（彼得前书3:14）

-他们 是 属 世 界 的，所以论世界的事、

世人也听从他们（约翰一书4:5）。

因为我们是“世界”，直径不“，因此”世界不接受我们（约翰一书3:1）世人所以不认识我们、是因未曾认识他。

（马太福音13:21）并且你们要为我的名、被众人恨恶、

惟有忍耐到底的、必然得救（马可福音13:13）

-于是众人因着耶稣起了分争（约翰福音7:43）。

- “却因人多、

寻不出法子抬进去、就上了房顶、从瓦间把他连褥子缒到当中、正在耶稣面前”（路加福音5:19）

- ‘若不是主减少那日子、凡有血气的、总没有一个得救的。（马可福音13:20）。

-他因为人多、就吩咐门徒叫一只小船伺候着、

免得众人拥挤他（马可福音3:9）

- “看哪、

他们在安息日为什么作不可作的事呢”（马可福音2:24）

然后，aion，[AV “世界”]是一个复数，如果这节经文是指耶稣创造了世界，那么，他是否创建多个？这个词意味着’千古是再清楚看到如何别人的aion。几乎在新约中每一个情况下都有aion一词出现，但这并不意味着’实际存在的地球’，而是一个状况。

在以弗所书2:7要将他极丰富的恩典、

就是他在基督耶稣里向我们所施的恩慈、

显明给后来的世代看。歌罗西书1:26，这道理就是历世历代所隐藏的奥秘、

但如今向他的圣徒显明了。显然aion是指世历代，而不是一个实质的地球时期。希伯来书1:2，就在这末世或英文“直到永远”（希伯来书1:8）。并尝过神善道的滋味、觉悟来世权能的人，6:5]，基督将是一个永远“[门将神父”。希伯来书5:6]。如果这样、他从创世以来、

就必多次受苦了。但如今在这末世显现一次、把自己献为祭、

好除掉罪（希伯来书9:26）。我们因着信、

就知道诸世界是借神话造成的。这样、所看见的、

并不是从显然之物造出来的希伯来书11: 3。

考虑aion这个词在下面的例子中显然是指时代，而不是字面的星球：

- “有世上的思虑”（马可福音4:19）
- 正如主借着从创世以来、圣先知的口所说的话（路加福音1:70）
- “因为今世之子”（路加福音16:8）
- “不要效法这个世界”（罗马书12:2）
- “这世上的智慧”（哥林多前书2:6；哥林多前书3:18）“世上有权有位的人”（哥林多前书2:8）
- “这罪恶的世界”（加拉太书1:4）。
- “这世界的黑暗”（以弗所书6:12）

-

爱“当今这个世界”（提摩太后书4:10）革勒士往加拉太去，提多往捃马太去。

整体历史而言，所有时代和所有这一切，为基督的缘故而存在。他被赋予了一个历史意义。此外，如果这节经文是指耶稣创造了地球，然后问题来了：缘起和许多其他段落说上帝创造了世界。如果说耶稣是真正的创造者，然后是耶稣直接等于神？此外，希伯来书1:2就在这末世、借着祂儿子晓谕我们、

又早已立祂为承受万有的、

也曾借着祂创造诸世界。耶稣是大地的创造者，通过上帝做工，那么，我们为什么要等到希伯来书才知道？目前没有迹象显示在创世纪，甚至在整个旧约，耶稣代表上帝创造地球。这就是我对前世存在的想法，它在旧约中不存在。所以信徒4000年对这个事实无知？如果是这样，那么，契约与上帝很重要的关系？我相信大卫，亚伯拉罕等相信上帝，而不是弥赛亚创造了地球。如果他们一直问：‘是不是弥赛亚创造了地球，或上帝？是否弥赛亚现在存在吗？’，他们就会同时回答当然没有。

人们常常说少数如希伯来书1:10又说、主阿、你起初立了地的根基、

天也是你手所造的（诗篇102:25）你起初立了地的根基。天也是你手所造的，并将其应用到耶稣。在当时的一世纪将这些篇章应用到地球上一个普通的人都是相当常见（1）。这就像我们可以引述莎士比亚或目前流行的一句著名电影的台词，并将其应用到人。这并不意味着该人是罗密欧，朱丽叶，奥赛罗，哈姆雷特，我是说两者情况相似，我们不主张他们是相同的。而看到上帝的子为他父运作，这并不奇怪，主耶稣会引用上帝有关的话也很正常。

。

注：Dia 所有格

三位一体认为Dia 所有格，正如希伯来书1:2，就在这末世、借着他儿子晓谕我们、又早已立他为承受万有的、也曾借着他创造诸世界。但是，所有格并不仅仅意味着他为承受万有的。莫尔顿TheAnalyticalGreekLexiconRevised第90页解释所有格的用途：

“1所有格，通过

- a. 指的是地点上的通过
- b. 用于指时间，过程中，通过
- c. 用于指即时，因果关系，承受，通过以下方式，手段或方式，通过，与
- d. 处于某种状态或条件，在状态。

意义出现似乎跟希伯来书1:2相关。因为它是基督aions（时间参考）创造的。这就要求我们在读一段省略：就在这末世、借着他儿子晓谕我们、又早已立他为承受万有的、也曾借着他创造诸世界。使徒行传3:18但神曾借众先知的口、预言基督将要受害、就这样应验了。

Notes

(1) Oscar Cullmann, *The Christology Of The New Testament* (London: S.C.M., 1971) p. 234.

12 谁是麦基洗德？

许多学习圣经的学生衷心地说道‘阿门’，当使徒彼得写道：“我们所亲爱的兄弟保罗…他一切的书信上…信中有些难明白的，那无学问、不坚固的人强解，如强解别的经书一样，就自取沉沦”（彼得后书3: 15, 16）。这当然也适用于保罗对记载于希伯来书中的麦基洗德的解释；他自己承认他讲的深了，只有成熟的信徒才能掌握他所讲的（希伯来书5: 10, 11, 14）。因此不是要把基础的学说建立在讲授这些诗文中；也不是要把麦基洗德的段落强加在那些还在学习经文的基本学说的人们的头脑中。

“这麦基洗德就是撒冷王（耶路撒冷），又是至高的神的祭司，他在亚伯拉罕杀败诸王回来的时候，就迎接他，给他祝福”，他被说成“无父、无母、无族谱，无生之始，无命之终；乃是

与神的儿子相似”（希伯来书7：1，3）。从这一点上有人争论说耶稣在他出生之前就已经的确存在了，因此没有人类的父母。

耶稣有一个父亲（神）和一个母亲（马利亚）并且有族谱（见马太福音1，路加福音3，比较约翰福音7：27）。“麦基洗德”因此不能指他个人。另外，麦基洗德“乃是与神的儿子相似”（希伯来书7：3）；他不是耶稣本人，但是作者为了讲授的目的让他与耶稣有一定的相似之处。“倘若照着麦基洗德的样式，另外兴起一位祭司来”，耶稣（希伯来书7：15），“照着麦基洗德的等次”（希伯来书5：5，6）被任命为祭司。

希伯来书中关于麦基洗德的语言不能按字面理解。如果麦基洗德如文所述没有父母，那么他可能是的唯一的人就是神自己；他是没有生命之初的唯一的一个人（提摩太前书6：16；诗篇90：2）。但是这被希伯来书（7：4）否定了：“这人是何等尊贵呢”，还有事实就是他被人们看到（却不能看到神）并为神提供祭品。如果他被叫做人，那么他就一定有真实的父母。他“无父，无母，无族谱”因此就一定指他的血统和父母没有被记录下来。以斯帖王后的父母没有被记录，所以她的背景也以类似的方式描述。末底改“抚养…以斯帖，他叔叔的女儿：因为她没有父母…当她的父母死了，末底改就收她为自己的女儿”（以斯帖记2：7）。

创世纪常常详细地介绍出现在我们面前的所有人物的家庭背景。但是麦基洗德的出现没有任何说明，没有父母的记录，并且同样突然地在讲述中消失了。然而毫无疑问，他应该受到极大的尊敬；甚至伟大的亚伯拉罕都取自己所得的十分之一给他，并受到他的祝福，清楚地表明了麦基洗德高于亚伯拉罕的地位（希伯来书7：2，7）。

保罗并不只是用经文作精神体操。在第一世纪里有一个绝对真实的，麦基洗德的论据能够解决的问题。犹太人如是推理：

‘你们基督徒告诉我们耶稣现在能作我们的大祭司，为我们作祈祷并引我们到神那里。但是一个祭司必须要有一个已知的族谱，证明他是来自利未的部族。并且不管怎样，你们自己承认耶稣是从犹太人后裔出来的（希伯来书7：14）。对不起，对我们来说

亚伯拉罕就是我们的领导和榜样（约翰福音8：33，39），我们不会尊敬这个耶稣’。

保罗对此答道：

但是想想麦基洗德。创世纪的记录表明了这个伟大的祭司没有任何族谱；弥赛亚是一个国王同时又是一个牧师，他是以麦基洗德的等次为祭司（希伯来书5：6，较诗篇110：4）。亚伯拉罕低于麦基洗德，所以你们应该把你们的重点从亚伯拉罕转到耶稣身上，并停止试图把族谱的问题看得这么重要（见提摩太前书1：4）。如果你们考虑麦基洗德如何就是耶稣（即针对他的生命的细节），那么你就会对耶稣的出现有一个更好的理解。

我们可以给自己上这一课。

Notes

(1) See James Dunn, *Christology In The Making* (Philadelphia: Westminster, 1980) p. 276 note 59.

Duncan Heaster is open to receive your comments and questions, either c/o the publishers or info@carelinks.net .

His book *Bible Basics* (ISBN 10: 0738842699) is a 380 page systematic exposition of the Bible's message, available in over 50 languages. Free sample copies are available from the publishers, or see www.biblebasicsonline.com .

Readers of *The Real Christ* may also enjoy the companion volume, *The Real Devil*- see www.realdevil.info .

For a full list of Duncan Heaster's books, see www.heaster.org or www.aletheiacollege.net/heaster.htm .

If you would like to study further to be baptized into the real Christ, please contact Carelinks Ministries info@carelinks.net .