

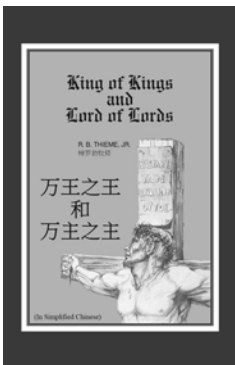
King of Kings and Lord of Lords

R. B. THIEME, JR.
梯罗勃牧师

万王之王 和 万主之主

(In Simplified Chinese)

我在叫万物生活的 神面前，并在向本丢彼拉多作过那美好见证的基督耶稣面前嘱咐你：要守这命令，毫不玷污，无可指责，直到我们的主耶稣基督显现。到了日期，那可称颂，独有权能的万王之王、万主之主，就是那独一不死，住在人不能靠近的光里，是人未曾看见，也是不能看见的，要将他显明出来，但愿尊贵和永远的权能、都归给他。阿 们！

提摩太前书 6:13-16

**KING OF KINGS
AND
LORD OF LORDS**
万王之王
和，
万主之主

R. B. THIEME, JR.
梯罗勃牧师

R. B. THIEME, JR., BIBLE MINISTRIES
HOUSTON, TEXAS
梯罗勃圣经部
休斯顿，得克萨斯州

财务政策

梯罗勃圣经部的任何材料是绝无收费。任何人渴望学习圣经都能获得我们的书籍、音频和视频记录,无需支付。神提供圣经教义。我们愿意反映他的恩典。

梯罗勃圣经部是一个仰赖神恩的服务、完全以自动奉献来经营。当神的话感动信徒去捐助的时候、他对圣经教义的散播有贡献的优权。

此书是从梯罗勃的讲座和未经出版之笔记编制而成的。

教义圣经研究目录将根据要求提供。

R. B. Thieme, Jr., Bible Ministries (梯罗勃圣经部)

P. O. Box 460829, Houston, Texas 77056-8829

www.rbthieme.org

©2004, 1974, 1970, 1966 by R. B. Thieme, Jr. All rights reserved.

第一版于 1966 年出版。第四版于 2004 年出版。

未得出版者书面上的许可、不能复版或传达本书之任何部分、不论任何的形式、或任何的方法、电子的或机械的、包括影印、录音、或任何的数据储藏和取回系统。

经文是取于中文和合本之英文标准版圣经, 版权 2008。被许可用。

美国印刷

Translator 翻译者

Ho-Mei M. Yeh 叶陈可薇

Debbie Y. Barnhart 斑克陈婉薇

被梯罗勃圣经部许可用。

要参阅翻译的书籍, 请到此网站 www.chinagraccmission.com

目录

序文.....	v
基督的六个审讯.....	1
第一次审讯.....	3
第二次审讯.....	4
第三次审讯.....	10
第四次审讯.....	10
第五次审讯.....	14
第六次审讯.....	15
钉十字架.....	19
钉十字架的那天.....	19
在十字架上的基督.....	22
属灵的死亡.....	23
基督位格的独特性.....	25
古利奈人西门.....	25
钉十字架年表.....	26
记录基督在十字架上的话.....	27
第一句短语.....	27
第二句短语.....	29
第三句短语.....	30
第四句短语.....	31
第五句短语.....	31
第六句短语.....	32
第七句也是最后一句短语.....	33
十字架的直接影响.....	35
第一个奇迹.....	35
第二个奇迹.....	35
第三个奇迹.....	36
百夫长的救赎.....	36

基督位格的荣耀.....	36
第一个荣耀: 万物的继承者	37
第二个荣耀: 时代的蓝图	39
第三个荣耀: 神的真髓.....	40
第四个荣耀: 神的启示者	41
第五个荣耀: 宇宙的维持者	41
第六个荣耀: 人类的救世主	41
第七个荣耀: 基督荣耀的人性	42
基督的优越性.....	45
在关系上的优越	45
在第二次降临时优越	46
祂事工的优越	47
祂任命的优越	48
卓越的造物主	48
祂品格的优越	49
祂地位的优越	49
神的国度.....	50
万王之王.....	51
救世主	51
神可见的形象	52
宇宙的创造者	52
宇宙的维持者	53
教会的统治者	54
万王之王之超凡脱俗	54
拥有神圣属性的人	55
一个个人的挑战	56
附录 A.....	59
附录 B.....	64
圣经索引.....	66

序文

你开始学习圣经之前、如果你是一个在耶稣基督里的信徒、你必须亲自向父 神承认自己的罪。

我们若认自己[已知]的罪,神是信实的,是公义的,必要赦免我们 [已知] 的罪,洗净我们一切的不义[不知或遗忘的罪];
(约翰壹书 1:9)

你然后将会与神相交、被圣灵充满、准备好从神的话语中学习圣经教义。

神是个灵,所以拜祂的,必须用心灵 [圣灵充满] 和诚实 [圣经的真理] 拜祂。(约翰福音 4:24)

你个人若从未有相信主耶稣基督为救主、问题不是有否认你的罪。问题是有否单单相信基督一位。

信子的人有永生;不 [遵守命令去] 信子的人得不着 [永] 生,神的震怒常在他身上。(约翰福音 3:36)

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明。(希伯来书 4:12)

圣经都是神所默示的,于教训、督责、使人归正、教导人学义都是有益的,叫属神的人得以完全,预备行各样的善事。(提摩太后书 3:16-17)

你当竭力在神面前得蒙喜悦,作无愧的工人,按着正意分解真理的道。(提摩太后书 2:15)

基督的六个审讯

我在叫万物生活的 神面前，并在向本丢彼拉多作过那美好见证的基督耶稣面前嘱咐你。(提摩太前书 6:13)¹

第四个神圣机构，国家实体，受到神的认可，并在人类政府的权威下监管²。政府的执法责任要求法理学在法庭和警察中在节奏上发挥适当的作用。然而，在人类历史上有一段时间，在所有的的事情中，这个非常重要的功能在唯一绝对完美的人身上完全崩溃了。

主耶稣基督有六次审讯—不是一次，而是六次！除了一次简短的审讯外，这六场审讯中的每一场在各方面都是不公平，谬误和不公正的。然而，被审讯的那一位是宇宙中独一无二的人—不减的神性与真实的人性永远结合在一个人身

---

1. 除非另有说明，本书的所有经文是引述于中文和合本之英文标准版圣经。括号内注释反映在查经班教授中对新美标准圣经的翻译加以详细说明 (MP3 CD 可从得克萨斯州、休斯顿、棉罗勃圣经部索取) 或将引文与手头的主题互相关联。标有 KJV 的参考文献来自授权的 King James 版本，那些标有更正译文的是作者的译文，更正确地代表希伯来或希腊语原文字面的翻译。

2. 政府是神设计来保护个人意志，维持隐私和财产，通过执法维护内部安宁，通过军事准备维护外部安全 (彼得前书 2:13-14)。罗马书 13:1-7 规定，每个人都要服从国家的统治权。棉罗勃, *Freedom through Military Victory* [自由来自军事上的胜利] (休斯顿: 棉罗勃圣经部 1996), 11-20。此后，对棉羅勃书藉的前后参照只将会引用作家、书名、出版日期 (限于第一次的出现)、和页数。

上一主耶稣基督³。在祂的人性中，耶稣基督没有罪性；因此，亚当的罪并没有归咎于他⁴。此外，祂时时刻刻都受到圣灵的支持（路加福音 4:14, 18；比较，以赛亚书 61:1）⁵。祂从来没有犯过任何个人的罪，除了绝对的善之外，祂什么也没有做。

有很多人本可以进入法庭作证，“我是瘸腿的，现在我行走了”；“我是聋子，现在我听到了”；“我是哑巴，现在我说话了”；“我死了，现在我还活着”。但辩方没有证人。世界上已知的两个最伟大的法理学体系，犹太法和罗马法，发生故障，被用来谴责这不仅是无辜的，而且是绝对完美的一位⁶。尽管这是可耻的，但我们必须认识到，在神的计划中，万事都“互相效力得益处”（罗马书 8:28）⁷。从这种对公理的嘲弄中，我们得到了如此伟大的救恩（希伯来书 2:3）。

在福音书记录的六次审讯中，有两次是在本丢彼拉多面前举行的，圣经宣称耶稣“作过那美好见证的”（提摩太前书 6:13）。四个福音书都记载了第四次和第六次审讯。然而，当我们研究这两个审讯时，我们会从约翰福音来考察它们，因为约翰的写作观点集中在基督的神性上，并强调了其他作者所没有的某些方面。

---

3. 位格的结合是神学术语，将未减损的神性和真正的人性永远结合在一个人，耶稣基督身上。在神-人中，两种本性不可分割地结合在一起，不会丢失或混合不同的身份，没有特性或属性的损失或转移，结合是个人的和永恒的。请参阅附录 A。也请参阅梯罗勃，*The Trinity* [三位一体] (2003), 29–30。

4. 耶稣基督进入世界的处女怀孕预防了祂的人性具有基因形成的罪性（马太福音 1:18, 20）。因此，没有归咎于亚当的原罪，那是全人类被定罪的基础（罗马书 5:12）。请参阅梯罗勃，*The Integrity of God* [神的正直] (1998), 66–68。

除了耶稣基督之外，罪性，即人类反叛神的中心，是每个人不可或缺的一部分。罪性最初是由亚当在堕落时获得的，随后通过男性在生育过程中遗传给全人类。罪性存在于身体的细胞结构中，是诱惑、欲望和属人善行的源泉。然而，人的意志是罪恶的根源。罪性是由刚强的区域、软弱的区域、墨守法规或癡弃道德的倾向以及各种形式的欲望组成。罪性的同义词包括：以弗所书 4:22 的“旧人”；罗马书 8:3–4 中“肉体”的亚当本性；罗马书 7:8–20 的“罪”的原则；以及哥林多前书 15:22 中“在亚当里”的罪性和属灵死亡的基因延续。属灵的死亡是人与神的疏远或完全分离（罗马书 3:23）。全人类生来在灵性上已经死亡（诗篇 51:5a）。请参阅第 33 页。另请参阅梯罗勃，*Old Sin Nature vs. Holy Spirit* [旧罪性与圣灵之对比] (2000), 1–4；*Rebound and Keep Moving!* (1993) [反弹，继续前进!] (1993), 3–9；*Reversionism* [灵性上的倒退] (2000)。

5. 基督在世上的事工期间，自愿限制使用祂自己的神圣属性，完全依靠圣灵的力量来行神迹，并像一个讨神喜悦的人一样生活。请参阅附录 A 和 B。另请参阅梯罗勃，*Christian Integrity* [神的正直] (2002), 215–16。

6. 犹太人和罗马人的判例体系都是在被告被证明有罪之前是无辜的前提下运作的。摩西律法要求至少要有两名证人作证才能证明有罪（民数记 35:29–30；申命记 17:6；19:15）。罗马证据规则将举证责任置于控方而非被告身上（使徒行传 25:16）。

7. 梯罗勃，*The Plan of God* [神的计划] (1992)。

第一次审讯

那队兵和千夫长并犹太人的差役就拿住耶稣，把他捆绑了，先带到亚那面前，因为亚那是本年作大祭司该亚法的岳父。这该亚法就是从前向犹太人发议论说，“一个人替百姓死是有益的”那位。（约翰福音 18:12-14）

两个军事组织参与了对主耶稣基督的逮捕和捉拿。首先，有犹太士兵，“犹太人的差役”，他们是圣殿守卫的一部分。其次，有罗马士兵，“队兵和千夫长”。

祭司长、文士和法利赛人合谋“要拿住耶稣杀他”（马太福音 26:3-4）⁸。他们也有一个心甘情愿的同谋；出于贪婪的动机，十二门徒之一的加略人犹大与这些宗教领袖讨价还价，以“三十块银子”出卖主耶稣基督（马太福音 26:14-16）。在犹大的背叛之吻之后（马太福音 10:4；26:48-49；马可福音 3:19；14:10；约翰福音 6:71；12:4；13:2），两个卫兵突然袭击祂，把祂带到亚那那里接受审问。

请注意一开始是谁把耶稣送上法庭：所有的宗教人士——祭司长、文士和法利赛人！我们将看到这些宗教类型一再被提及。这些宗教人士组成最高法律顾问，是以所有犹太教为中心的宗教和政治组织⁹。

宗教是世界上发生过的最糟糕的事情。宗教——不是基督教！它们是有区别的。基督教是通过相信耶稣基督在十字架上的救赎之功而与祂建立个人的、永恒的关系。宗教试图通过劳作获得救赎。宗教是人通过自己的功劳寻求神的认可。宗教是魔鬼的王牌。撒旦所设计的最成功的事莫过于宗教使人对真理视而不见。哦，自以为是的宗教人士的压倒性骄傲，他们认为神对他献上的人类作品印象深刻——自高自大者蔑视别人，给人的印象是他是一个完美的石膏‘圣人’。世界上到处都是这样的人，他们为自己浅薄的洗礼、教会成员资格、真诚、遵守十诫¹⁰、遵守黄金法则以及许多其他工作而自豪，他们希望通过这些工作以盛大的姿态和情况进入珍珠之大门。

历史上以宗教名义实施的恶行比例令人震惊。但没有任何恶行能比得上基督的臭名昭著的审讯。宗教人士在虔诚的外表下，毫不掩饰而有效地策划并确保了耶稣基督的死亡。这些人在祈祷活动、寺庙出席和施舍时会让大多数人感到羞耻。每天至少三次，他们在寺庙里祈祷，然后，每天在家祈祷七次。是

---

8. 祭司长在大祭司手下担任各种行政职务。请参阅 *The International Standard Bible Encyclopedia* (1988), s.v. “Priesthood in the NT,” by W. J. Moulter, 3:963。

大祭司是“犹太人中首席民事和教会要人”，“公会主席和与罗马政府的政治关系负责人”。请参阅 *ISBE*, s.v. “High Priest,” by W. O. McCready, 3:963。

文士是负责解释和教导摩西律法的摩西五经或经文学者。请参阅 *ISBE*, s.v. “Scribes,” by D. A. Hagner, 4:361。

法利赛人是一个犹太宗教派别，他们严格遵守摩西律法，再加上长老们口述的律法传统，是伪善的、死板的和形式主义的（马太福音 23）。

9. *ISBE* (1988), s.v. “Sanhedrin,” by W. J. Moulter, 4:331-34.

10. 梯罗勃, *The Divine Outline of History: Dispensations and the Church* [神的历史纲要: 历史段落以及教会] (1999), 60-61, 79。

的，他们非常虔诚，而且非常迷失。以至于耶稣给了他们的代表之一，尼哥底母，福音：“你必须重生”（约翰福音 3:7）¹¹。

虽然亚那在公元十五年被罗马人废除了大祭司的职务，但犹太人继续承认他的权威（使徒行传 4:6）。亚那现在是一名政治头目，从事与耶路撒冷每一个贪污系统有关的黑帮活动，并与南地的强盗团伙有关，这些强盗团伙欠他的保护。在上法庭之前，所有的司法事项仍然由亚那解决，耶稣被带到他那里进行初步听证。按照该亚法先前的劝告（约翰福音 11:49-50），亚那批准了这个案子，实际上是说，“把祂带进来，让祂仓促通过法庭¹²！”由于亚那不是正式的法官，这使得基督所经历的第一次审讯成为非法的。

第二次审讯

拿耶稣的人把他带到大祭司该亚法那里去，文士和长老 [宗教领袖] 已经在那里聚会。（马太福音 26:57）

该亚法，大祭司，在早些时候的祭司长和法利赛人的会议上说，“独不想一个人替百姓死、免得通国灭亡、就是你们的益处”（约翰福音 11:50）。该亚法不是先知，而只是政治上的权宜之计。他认识到有必要为犹太人在以色列策划和执行的反罗马活动寻找替罪羔羊。然而，该亚法无意中预言了基督的死（约翰福音 11:51-52）。他知道罗马会要求通过处决罪犯来纠正巴勒斯坦的无法无天。因此，必须让罗马人认为犹太人在没有罗马人的帮助或干预的情况下清理门户。在他的权宜之计中，该亚法争辩说，一个人死总比所有人都失去他们的权力和财富要好。因此，最高的法律顾问会试图将耶稣基督描述为他们反罗马活动的罪魁祸首。撒旦作案手法暴露了！完美无匹的神子将由本身就是罪犯的人作为大罪犯呈现给罗马人。

该亚法的审讯是在亚那的初步听证之后假定为合法的第一次审讯，但请注意一些使其非法的观点。首先，与犹太法学相反，审讯是在晚上进行的。最高的法律顾问很着急，因为第二天是逾越节。他们必须摆脱肮脏的工作，这样他们才能用‘干净的手’参与逾越节。逾越节描绘耶稣基督为他们的罪而死，吃羔羊是相信基督的画面，这些事实即使他们理解了，也不会影响他们的邪恶计算。他们急于毁灭那位不仅打乱了他们宗教的计划，而且是他们邪恶活动完美的代罪羔羊。因此，审讯不得不在晚上进行。

其次，没有辩护律师。也没有无罪推定。请记住，在第二次审讯中，耶稣已经被认为有罪，因为亚那在第一次审讯时已经给了他‘大拇指朝下’。因此，法院是有偏见的。他们还寻找假证人，并允许在法庭上使用暴力，所有这些显

---

11. “你们必须重生”指的是发生在得救时刻的重获新生。在重生中，圣灵在新信徒中创造了一个人的灵，祂将永生归咎于其中，使他在属灵上活着。救恩仅凭对基督的信心，并通过耶稣基督在十字架上的工作提供给全人类。救恩是神的恩赐：“你们得救是本乎恩，也因着信；这并不是出于自己，乃是神所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸”（以弗所书 2:8-9）。请参阅梯罗勃，*The Barrier* [障碍]（2003）。

12. 第一个审讯在约翰福音 18:15-24 中得到进一步发展。

然都是非法的。这次审讯没有一个方面符合犹太法律。从现在开始，我们将眼睁睁地看着不公正的车轮碾过。

祭司长和全公会寻找假见证控告耶稣，要治死祂。

(马太福音 26:59)

注意宗教人士的聚集—该亚法，文士和长老(马太福音 26:57)—那些傲慢自负的，自以为是的伪君子，他们不会做错任何事。作为自称的‘圣人’，他们以自己的善行将自己封为圣徒。然而这些宗教领袖，最高的法律顾问，已经召集了他们所能召集的所有说谎者，因为法律要求两个或更多证人的证词来谴责被告(申命记 19:15)。现在，他们只需要两个谎言一致的人的证词，就可以起诉耶稣。

我们不知道究竟有多少证人被提出来，但肯定至少有二十或三十人起来编造谎言有关主耶稣基督—从来没有做错事的那一位! 无罪的那一位! 只做了属神善行的那一位! 帮助过这么多人的那一位! 将永生赐给所有相信祂的那一位! 然而，所有这些聚集在历史上最伟大的骗子俱乐部的证人都把他们的谎言添油加醋,以至没有两个人同意。

虽有好些人来作假见证，总得不着实据。末后有两个人前来说：

“这个人说，‘我能拆毁 神的殿，三日内又建造起来。’”

(马太福音 26:60 - 61)

证人一个接一个地站在最高的法律顾问面前，给出了他们错误的证词。尽管法庭拼命想让他们两个同意，但这是不可能的。最后，两名证人声明耶稣曾说祂“能拆毁 神的殿、三日内又重建起来”。根据这份声明，最高的法律顾问形成了他们的起诉书。

事实上，耶稣确实有能力摧毁并重建圣殿，而且速度比三天要快得多。然而，耶稣并没有谈论实际的圣殿建筑。使徒约翰插话，“但祂 [耶稣] 说的是祂身体的殿”(约翰福音 2:21)。耶稣的字面意思是祂自己的死和复活。祂在预言最高的法律顾问将如何成功地导致祂的死亡，但他们的胜利将是短暂的，因为第三天，祂会从死里复活。

当这两个假见证人终于同意时，为这次合作等了好几个小时的大祭司立即站起来对耶稣说：

“你甚么都不回答吗？这些人作见证告你的是甚么呢？”

(马太福音 26:62b)

耶稣没有回答，应验了旧约的预言：

祂被欺压，
在受苦的时候却不开口，
祂像羊羔被牵到宰杀之地，
又像羊在剪毛的人手下无声，
祂也是这样不开口。(以赛亚书 53:7)

祂一言不发！祂的沉默是一个奇妙的表现，即耶稣基督 *posse non peccare*——能够不犯罪，因为祂不具有人类所有其他成员的罪性¹³。因为如果祂有罪性，祂会在听到这么多关于祂自己的谎言后做出反应。祂会以这样或那样的方式做什么。祂会使用尖锐的讽刺或暴力。祂可能会站起来说，“那是谎言！”但耶稣一句话也没说。当谎言接二连三地攻击祂时，基督的独特性应该对所有看到这种公然不公的人来说是显而易见的。

耶稣基督知道什么时候不该说话。被圣灵充满，祂已经宣讲十字架和教导教义三年了，但此时祂什么也没说。圣灵的力量使祂能够保持“沉默”（马太福音 26:63）。主耶稣基督将整个事情交给父神的手中，显明祂对父神的恩典和计划的完美取向。记住，“‘伸冤在我，我必报应’。主说”（罗马书 12:19b）。说闲话、诽谤、以恶报恶，无论是真是假，都是信徒可能犯下的最严重的罪行。

作为信徒，我们可以从主那里吸取何等重大的教训。静默有时，言语有时（传道书 3:7b）。我们能够知道和应用这个原则的唯一方法是通过圣灵的充满和对圣经教义的认识¹⁴。当有人诽谤你、压垮你时，保持沉默；把它交给主的手中。祂有资格管教。许多基督徒认为他们可以做得更好，试图惩罚对方，却发现主正等着惩罚他们俩人。现在，在某些情况下，担任领导职务的人必须是主的鞭子，但那些虐待或滥用他们在主面前的权威和责任的人有祸了。所以，让我们学习主沉默的教训。主耶稣每时每刻活在地上，每时每刻都过着安息日，信靠与安息的生命¹⁵。祂不断地把祂的忧虑放在天父身上，把它们留在那里。祂没有沮丧或不安。祂在天父的应许中安息。

虽然主持这次审判的宗教人士看不到耶稣生命的独特性和力量，但一位才华横溢的罗马总督本丢彼拉多很快就会看出祂的清白。宗教是盲目的，这些人对基督的位格视而不见。其中许多人是每天研究旧约的文士。在旧约中，成百上千的经文指向耶稣基督的位格，说祂是弥赛亚，“政权必担在祂的肩头上；祂的名称为奇妙、策士、全能的神、永在的父、和平的君”（以赛亚书 9:6b）。然而这些人没有看到；他们被宗教蒙蔽了双眼。

大祭司该亚法怎么能看着主耶稣基督，王室的大祭司，尽管人们在祂身上撒谎，却不起来说，“祂是神的儿子”？为什么我们必须等待本丢彼拉多说，“我查不出祂有什么罪”（约翰福音 18:38）？为什么我们必须等到一个罗马百夫长抬头看着十字架说，“这真是神的儿子！”（马太福音 27:54）？这位大祭司有什么问题？在这里，照着麦基洗德的等次，在他的法庭上站着永恒的大祭司（诗篇

---

13. 作为神人，耶稣基督既是 *non posse peccare*——不能犯罪，又是 *posse non peccare*——能够不犯罪。请参阅附录 A。

14. 圣灵的充满是属灵生命的赋能力量，藉此信徒的魂处于圣灵的影响、控制和指导之下（约翰福音 14:26），以实现神的计划（约翰福音 16:7, 13；罗马书 8:4）。请参阅梯罗勃，*Old Sin Nature vs. Holy Spirit* [旧罪性与圣灵之对比]。

15. 信靠与安息的生命是在生活的困难、难题、逆境和繁荣中拥有完美的内心平静、快乐和幸福、实力、稳定、力量和影响的生活。信靠与安息是基督徒生活的一项基本技巧，信徒藉以认领神的应许，并通过圣灵的充满将它们与信心混合（彼得前书 5:7）。请参阅梯罗勃，*The Faith-Rest Life* [信靠与安息的生命]（2004）。

110:4; 希伯来书 5:5-10; 6:20)¹⁶! 这个所谓神的仆人有什么问题? 他被宗教压得如此沉重, 以至于他看不到神的恩典。

神的恩典是何等的大! 恩典是神不倦的爱的表达, 祂的政策就是祂赋予有罪的人类不应得的厚待。简单地讲, 恩典是白白赐予的, 是不应得的。人类无法做任何事来赚取或配得恩典。神为人类所做的一切都是基于耶稣基督在十字架上的拯救工作。神为人类提供了一切, 我们只以一种方式获得祂的恩典——通过信仰。因此圣经说, “凡信祂的, 不至灭亡, 反得永生”(约翰福音 3:16b)。为什么说, “凡信的人”? 因为耶稣基督在十字架上的工作中为我们提供了如此伟大的救恩, 任何仅通过信仰相信祂的人都将永远得救。救恩不包括所有的工作或道德体系, 更不包括十诫和登山的宝训。人绝对没有什么可以做的。

耶稣却不言语。大祭司对他说: “我指着永生 神叫你起誓告诉我们, 你是 神的儿子基督不是”? 耶稣对他说: “你说的是。然而, 我告诉你们, 后来你们要看见人子坐在那权能者的右边, 驾着天上的云降临”。(马太福音 26:63-64)

永生神站在大祭司面前, 该亚法命令祂说话! 最后, 耶稣回答说, “你说的是”。这在英语中听起来很弱, 但在希腊语中, 它是所有肯定句中最强烈的, 意思是“绝对是!”这就是耶稣基督关于祂的位格所说的全部内容。就在法庭上, 耶稣给他们一个关于基督论教义的短期课程。“驾着天上的云降临”是指祂的复活、升天、会议和第二次降临¹⁷。

大祭司是否承认, “你是神的儿子; 我相信你”, 然后跪下来敬拜祂? 不是!

大祭司就撕开衣服, 说: “祂说了僭妄的话! 我们何必再用见证人呢? 这僭妄的话, 现在你们都听见了”。(马太福音 26:65)

这个时候该亚法已经怒不可遏了。想象一个坐在法官席上的法官突然开始撕扯他的衣服。他很生气。他完全拒绝了耶稣基督。这就是宗教的态度。

大祭司已经根据两个撒谎证人的证词编写了一份起诉书。现在, 在基督的回答之后, 该亚法厚颜无耻地问道, “我们何必再用见证人呢?”然而, 在犹太

---

16. 麦基洗德是一位生活在亚伯拉罕时代的外邦信徒兼祭司。他既是撒冷的国王又是祭司, 撒冷后来成为耶路撒冷城(创世记 14:18-20)。作为一家之主, 麦基洗德是一位祭司, 而不是因为生来就是。“无父, 无母, 无族谱, 无生之始, 无命之终, 乃是与神子相似, 永远为祭司”(希伯来书 7:3)。正如麦基洗德的祭司职位并非基于与以色列利未祭司职位相关的家谱, 主耶稣基督的祭司职位也与肉体出生无关。

17. 第二次降临是耶稣基督在七年灾难结束时以万王之王、万主之主的身份凯旋归来(马太福音 24:42; 25:13)。主回来后, 祂将击败在哈米吉多顿排列反对以色列的世界军队(启示录 19:11-16); 罢免并监禁撒旦一千年(启示录 20:1-3); 用完美的环境建立祂的千禧年国度, 包括教会时代的信徒, 他们将回来与祂一起统治和当政(启示录 5:10; 20:6); 复活所有旧约圣徒和七年灾难的烈士(以赛亚书 26:19-20; 但以理书 12:13; 启示录 20:4); 履行对恢复受神委托的以色列国家的所有无条件契约(但以理书 9:24); 并开始他的千年统治(启示录 20:4)。请参阅梯罗勃, *The Divine Outline of History* [神圣的历史大纲], 74-77。

法学下，除了认罪之外，没有人可以通过他自己的陈述来谴责自己。耶稣没有认罪，也没有说亵渎的话。即使耶稣自己的陈述是错误的，它们也会被排除在外。耶稣清楚地陈述了事实，该亚法拿这个并没有谴责祂的事实说这是一个认罪。

“你们的意见如何？”他们回答说，“他是该死的！”

(马太福音 26:66)

在犹太法学体系中，亵渎神明的刑罚是死刑。请记住，这个法庭是根据有史以来最好的法庭程序设立的。神自己在摩西律法中设立了这些程序。

他们就吐唾沫在祂脸上，用拳头打祂；也有用手掌打祂的。

(马太福音 26:67)

现在暴力开始了。这些虔诚的人在神子的脸上吐唾沫！他们向那位将被挂在髑髅地十字架上的人吐唾沫，祂为曾经犯下或将要犯下的每一项罪孽，包括他们的罪孽，接受审判和惩罚。你有没有被人往你脸上吐唾沫？没有什么比这更卑鄙或恶毒的了。没有什么能如此生动地表达侮辱和不尊重。这些犹太统治者毫不怀疑他们拒绝耶稣基督作为他们的弥赛亚，正如以赛亚书所预言的那样。

他被藐视，被人厌弃，
多受痛苦，常经忧患，
他被藐视，好像被人掩面不看的一样，
我们也不尊重他。(以赛亚书 53:3)

这还不是全部的。虽然在犹太人的审讯中暴力是非法的，但他们“用拳头打祂”。他们以拳重击祂——事实上，希腊动词 *κολαφίζω* (kolaphizo) 表示祭司、文士和法利赛人不断地反复以拳重击祂。现在我提交给你，这对于审讯来说是不寻常的。结果令人震惊，以赛亚书也预言了这些结果。

许多人因你惊奇，
他的面貌比别人憔悴，
他的形容比世人枯槁。
(以赛亚书 52:14)

当这些宗教人士结束殴打耶稣时，祂看起来不再像人了。他们不停地打祂，直到祂的脸被摧毁。他们闭上了祂的眼睛。祂的脸肿了。然而，祂站着。

如果你对拳击有所了解，就会知道没有人会在被反复拳打的时候站着不动。普通人会遭受从脑溢血到快速击倒的任何事情。然而，神的儿子却不动声色地站着，一个接一个的人上前来，没有任何人的干涉，击打祂。祂没有因拳击而摇晃。他只是站在那里，而他们却像倾盆大雨一样一拳又一拳的打在他身上。

为了承受那些沉重的打击并仍然存活下来，基督的人性必须非常强壮。事实上，耶稣基督是有史以来最大力的人。当祂将商贩赶出圣殿时，我们可以看

到祂的力量(马太福音 21:12; 马可福音 11:15)。除非你有超强的体力, 否则你不会拿起装满沉重硬币袋的人和桌子并将它们扔来扔去。

显然, 在十字架上描绘耶稣基督的艺术家, 很少有人能够理解圣经所描述的祂的巨大力量或祂在十字架之前受到的残酷待遇。可能除了鲁本斯之外, 大多数艺术家都将耶稣描绘成一个憔悴、虚弱的身材, 突出的肋骨, 骨瘦如柴的肩膀, 和一个骨架。准确地说, 一位画家画耶稣基督被挂在十字架上, 他应该描绘出在一团不露面的唾液和鲜血下, 一个强壮的身体和颈部, 祂的五官完全血肉模糊。

当以赛亚俯视时间的走廊时, 他看到十字架上的耶稣基督是一个巨大的瘀伤。

哪知祂为我们的过犯受害,
为我们的罪孽压伤。
因祂受的刑罚, 我们得平安;
因祂受的鞭伤 [挫伤], 我们得医治 [和解]。
(以赛亚书 53:5)

彼得也说了同样的话。为什么? 当彼得在第二次审讯后看到主耶稣基督时, 他也看到了一个巨大的瘀伤。

祂被挂在木头上, 亲身担当了我们的罪, 使我们既然在罪上死,
就得在义上活。因祂受的鞭伤 [挫伤], 你们便得了医治 [和解]。
(彼得前书 2:24)

耶稣基督如何站稳脚跟? 他是如何度过这样的惩罚的? 因为祂有你在祂心里! 祂想到了整个人类。祂必须上十字架! 祂必须付出罪的代价, 即属灵的死亡¹⁸。祂必须“替我们成为罪”(哥林多后书 5:21)。祂必须“在十字架上亲身担当了我们的罪”(彼得前书 2:24)。

耶稣基督站稳脚跟, 他还活着。如何? 耶稣基督在祂的魂中拥有最大的圣经教义和圣灵的使能力量, 耶稣基督仍然顺从天父的计划(腓立比书 2:8)。我们永远无法理解耶稣所受的可怕惩罚——而这只是第二次的审讯。

我们的救主耶稣基督是何等荣耀! 祂一次也没有反击。一个弹指间, 一万军团的天使本可以现身, 将那个法庭匆忙清理。祂的克制非常显著。尽管受到最强烈的诱惑和压力, 祂仍然无罪。

如果你有罪性, 而你确实有, 如果受到足够多的耳光和侮辱, 你就会发脾气。如果耶稣基督发脾气, 就没有救恩了。如果祂只犯了一个罪, 祂就没有资格上十字架。然而, 祂连一次都没有发脾气。你的救主是怎样一个人! 神

---

18. 罪的刑罚是人与神隔绝, 或属灵的死亡(创世记 2:17)。亚当被造时, 他在身体和灵性上都活着。在亚当犯罪的那一刻, 他在灵性上就死了——与神完全分离(罗马书 3:23; 5:12; 6:23)。因此, 为了偿还罪的惩罚, 耶稣基督必须在灵性上死去。请参阅 33 页。另请参阅梯罗勃, *The Blood of Christ* [基督的血] (2002), 8-10。

人，基督耶稣承受了所有的拳打，所有的唾沫，所有的耳光，仍然活着，并没有妥协祂的完美。

祭司长、文士和法利赛人对所有的暴力都不满意。没有，他们不得不雪上加霜。

“基督阿，你是先知，告诉我们打你的是谁” (马太福音 26:68b)

他们没有错过任何事情。你看，那天魔鬼陛下在场。因此，我们拥有从无与伦比的暴力到极度讽刺的一切。

第三次审讯

天一亮，长老议会聚集了，祭司长和文士都聚集在一起，把耶稣带到他们的议会厅里，说，“你若是基督，就告诉我们”。但祂对他们说，“我若告诉你们，你们也不信；我若问你们，你们也不回答。从今以后，人子要坐在 神权能的右边”。他们都说，“这样，你是 神的儿子吗？”祂对他们说，“你们所说的是”。他们说，“何必再用见证呢？祂亲口所说的，我们都亲自听见了”。(路加福音 22:66-71)

第三次审讯由犹太人在第二天一早举行。宗教领袖，议会，突然意识到大祭司的夜间审讯是非法的，因此他们决定在他们的议会厅里进行合法审讯。在这里，耶稣给了他们弥赛亚身份的最高标志，祂说，“人子要坐在 神权能的右边”，并肯定地回答了他们的问题，“你是神的儿子吗？”然而这些犹太人仍然拒绝祂！

这些被宗教如此蒙蔽的人无法认出祂是谁。他们更关心的是向罗马总督提供代罪羔羊。然而，犹太人现在正处于一个节期，即逾越节和除酵节，根据律法，他们不能在圣日判刑。此外，在罗马统治下，犹太人无权“处死任何人”——执行死刑(约翰福音 18:31)。意识到这一点，他们密谋将耶稣传给罗马人，并将祂带到罗马总督本丢彼拉多面前。

第四次审讯

因此，他们把耶稣从该亚法 [那天早上他第二次去该亚法] 带到了衙门，时间还早；他们自己没有进入衙门，以免他们被玷污，但可以吃逾越节。(约翰福音 18:28)

根据摩西律法，犹太人不能在圣日进入外邦人的住所而不被玷污。由于这是吃逾越节晚餐的日子，犹太人想要保持双手‘清洁’。多么虚伪！吃逾越节的羔羊是相信基督的画面，然而这些犹太人却拒绝了祂。因此，在他们公开遵守法律的情况下，他们不会进入衙门。彼拉多不得不出去见犹太人。

彼拉多就出来，到他们那里，说，“你们告这人是为甚么事呢？”
(约翰福音 18:29)

这个过程是最有趣的。彼拉多保持冷静。他想知道是什么指控。毫无疑问，他在喧嚣和叫喊、争吵和喧闹中看到了主耶稣基督的威严。于是他问这是什么指控。

犹太人对彼拉多的问题感到不安，因为他们知道他们亵渎神明的指控对罗马人毫无意义。亵渎神明是一个在罗马总督面前永远无法接受的神学问题。罗马人只有一种崇拜—西泽崇拜—西泽是 *kurios* (神)。那么这些虔诚的犹太人将如何对耶稣提出指控呢？他们带着典型的虚伪，装出一副受伤的样子。他们伪装成义人，绝不会想到逮捕一个无辜的人。

他们回答说，“这人若不是作恶的，我们就不把他交给你”。
(约翰福音 18:30)

你不能听到他们吗？“指控！如果祂不是作恶的，你认为我们会把祂带这里来吗？把祂缚起来！不要在文字上浪费时间！除了地球上的渣滓，我们不会给你带来任何东西—我们已经把祂带来了”。他们希望耶稣不经审讯就被定罪。

就告他说，“我们见这人诱惑国民，禁止纳税给该撒，并说自己是基督、是王”。(路加福音 23:2)

你看到这些犹太人有多聪明？他们没有提到亵渎的指控。如果指控中包括亵渎神明，彼拉多的第一句话会是，“你的意思是告诉我，你们这些人不接受西泽为神？”那会让他们十分为难，彼拉多本可以把他们都拖上法庭。为了避免这种可能性，他们编造了谎言。

在前三次审讯中，从没有提到基督误导国家或拒绝纳税或自立为王。我们从历史中知道，大祭司和其他宗教领袖是那些试图避免向罗马缴纳所得税的人¹⁹。他们是专业的逃税者。现在，这些宗教领袖说基督禁止向西泽纳税，这是一个故意的谎言。我们之所以知道这一点，是因为当这些宗教人士试图通过给祂带来一块金币来诱骗祂时，耶稣所说的话。

“该撒的物当归给该撒；神的物当归给 神”。
(马太福音 22:21b)

说基督禁止向罗马缴纳所得税是对暴乱的指控。然后，他们补充了他们希望的关键，“说自己是基督、是王”。换句话说，他们暗示耶稣自立为“君王”，并试图领导一场反抗罗马的叛乱。你看到他们在彼拉多面前画的那幅画吗？耶稣基督被立为西泽的对手和危险的革命者！

你可以理解，在这么多人同意这个捏造的搜集之后，一个像彼拉多一样的人可能会不高兴。彼拉多本可以合理化：“我手上有反抗；我最好在叛乱彻底爆

---

19. 缴纳收入税是信徒作为国家公民的责任(罗马书 13:6)。请参阅梯罗勃, *Freedom through Military Victory* [自由来自军事上的胜利], 14, 58–59。

发之前拿下这个革命者，并把他四分五裂”。相反，我希望你注意彼拉多的客观性。他没有失去理智。直到最后，他都保持冷静，完全控制自己。这是非常重要的一点。提摩太前书 6:13 充分说明了这一点：耶稣基督“在本丢彼拉多面前作过那美好见证”。圣灵提到在本丢彼拉多面前的审讯，因为彼拉多是唯一一个给耶稣基督诚实、客观的聆听和盘问的人。

彼拉多说，“你们自己带他去、按着你们的律法审问他吧！”犹太人说，“我们没有杀人的权柄”。(约翰福音 18:31)

彼拉多试图逃避责任。这就是彼拉多性格的弱点；他看重权宜之计多于正义。一个公正而软弱的人是此时的犹太总督，这绝非偶然。彼拉多有辨别耶稣清白的洞察力，但没有释放祂的道德勇气。

现在犹太人用律法来向彼拉多施压。只有罗马人有权处决罪犯。实际上，犹太人说，“这对我们来说是不合法的—因此，你必须处理这个案件”。犹太人的回答是承认他们不希望耶稣得到公平的审判，只希望祂的死。

这要应验耶稣所说自己将要怎样死的话了。(约翰福音 18:32)

这是即将死去的犹太人之王，即将受到最下贱形式的外邦人的惩罚。钉十字架不是犹太人的惩罚。如果允许犹太人将祂处死，他们就会用石头打死祂。

彼拉多又进了衙门，叫耶稣来，对他说，“你是犹太人的王吗？”耶稣回答说，“这话是你自己说的，还是别人论我对你说的呢？”彼拉多说，“我岂是犹太人呢？[我知道你所有的习惯吗？]你本国的人和祭司长把你交给我。你作了甚么事呢？”

(约翰福音 18:33 - 35)

彼拉多的第一个问题暗示了他的无知和愤怒。由于沮丧，彼拉多表达了他对处理真正问题的无知。他进一步否认与这种情况有任何个人兴趣或关联。他的第二个问题是寻找信息，这是耶稣回答的问题。基督所说的只有一部分被记录下来，但它很重要。

耶稣回答说，“我的王国 [βασιλεία, *basileia*] 不属于这个世界 [κόσμος, *kosmos*]。如果 [二等条件，“如果是真的，但不是”] 我的王国属于这个世界，那么我的仆人就会战斗，以免我被交给犹太人；但事实上，我的王国不属于这个领域”。

(约翰福音 18:36)

耶稣的回答解决了属灵王国和政治王国之间的区别。*Basileia* 或“王国”是指王室统治，一个有组织的权威体系，根据上下文可以代表一个政治或属灵王国。当 *basileia* 用于政治意义时，王国指的是第四个神圣机构，即国家实体

20. 神使用第四个神圣机构来防止 τοῦ κόσμου (*tou kosmou*) 或“这个世界的王国”，即撒旦的王国。当 *basileia* 用于属灵意义时，它是用于神的国度——一个重生之人的国度。

当耶稣说，“我的王国不属于这个世界”时，祂并不是说祂不会有一个如戴维之约所描述的地上的政治王国，而是说祂地上的王国不会在那个时候建立在地上。由于犹太人拒绝耶稣基督作为他们的弥赛亚，祂的弥赛亚王国被推迟到第二次降临。自从人类堕落以来，撒旦就是这个世界的统治者，耶稣不可能拥有这个世界的国度，直到祂在十字架上战略性地击败了撒旦。

当耶稣说，“我的王国不属于这个世界”时，祂指的是一个属灵的王国。在第二次降临之前，地球上存在着两个不同的属灵王国：重生信徒在旧约，位格结合和七年灾难的历史段落中的王国；和祭司的国度，教会时代基督的身体²¹。教会时代的信徒虽然在这个世界上，但他们不属于这个世界（约翰福音 17:16）。基督在地上的国度等待着耶稣基督的第二次降临和祂的千禧年统治。

耶稣在这两个王国之间所做的区分表明，祂的属灵王国不是一个国家实体，也没有与第四个神圣机构竞争或作对。我们通过十字架进入的属灵国度与我们通过肉身出生进入的政治国度之间没有冲突。作为神国度的公民，我们的态度应该是对神的话保持积极意志。作为一个政治王国的公民，受神委托的国家美国，我们的态度应该是守法和爱国，愿意保卫和为我们的国家战斗²²。当属灵的国度用圣灵的剑——神的道（以弗所书 6:17；希伯来书 4:12）争战时，政治国度则用人的剑来作战（民数记 1—4；尼赫迈亚记 4:14；箴言 20:18；罗马书 13:1—5；彼得前书 2:13—14）。彼拉多立刻明白耶稣和祂的国度都不会对罗马构成威胁。

彼拉多就对祂说：“这样，你是王吗？”耶稣回答说：“你说得对，我是王，我为此而生 [完成时态 γεννάω (*gennaō*) 在希腊语中的意

---

20. 四个神圣机构——个人、婚姻、家庭和国家实体——受神之兴国安民的法律、权威原则、道德、伦理和法治的支配（提多书 3:1；彼得前书 2:13—14），是神为人类的生存、稳定、保护和延续而命定，信徒和非信徒都一样（罗马书 13:1—7）。梯罗勃，*Freedom through Military Victory* [自由来自军事上的胜利]，5—20。

21. 历史段落是神圣管理的顺序，将人类历史划分为连续的时代，并构成对历史的神圣观点和神学解释。分为六个时代——外邦人时代、以色列时代、位格结合、教会时代、七年灾难和千禧年——每个历史段落都有独特的特征，以及与其他时代相同的某些功能。请参阅第 56—58 页。另请参阅梯罗勃，*The Divine Outline of History* [神圣的历史大纲]。

耶稣基督在十字架上的战略性胜利赋予了祂战场上的王权，教会时代的置入是为了号召陪伴祂的王室家庭。也被称为教会，王室家庭从属灵成长中产生的积极影响在无形中传播。同上，64—66。

22. 一个受神委托的国家是一个在神庇护下的国家实体，神通过它推进祂的计划（马太福音 5:13—16）。受神委托的国家被分配了五个责任领域：圣经经典的保管；向本国人民传福音；向本国信徒传播圣经教义；为犹太人提供庇护所；并派遣传教士到其他国家传福音。并请参阅梯罗勃，*Freedom through Military Victory* [自由来自军事上的胜利]，1—4。

思是“在过去出生，而我出生的结果将永远持续下去”，也为此来到世间，特为给真理作见证；凡属真理的人就听我的话”。(约翰福音 18:37)

耶稣显然继续解释说，祂是神人，由童女所生，没有罪性，没有归咎的罪，没有犯任何个人的罪，祂将为世人的罪而死。这就是救恩的“真理”。因此，耶稣并在本丢彼拉多面前“作过那美好见证”(提摩太前书 6:13)。那些接受救恩真理的人，耶稣基督的信徒，会听到神的儿子的声音。今天，主的声音是圣经，神的话语。

彼拉多说，“真理是甚么呢？”说了这话，又出来到犹太人那里，对他们说，“我查不出他有甚么罪来”。(约翰福音 18:38)

当彼拉多问，“真理是甚么呢？”，他不知道耶稣基督就是真理。彼拉多著名的冷笑表明了自然心智的状态——属灵的盲目。缺乏人的灵导致灵性盲目，使属灵的现象无法理解(哥林多前书 2:14)。只有圣灵令人信服的事工，才能使非信徒的头脑能够理解诸如福音之类的属灵现象²³。但彼拉多有不正确的意志；他不想对他关于真理的问题得到回答，因为在耶稣还未回答之前，他就立即离开了祂。

彼拉多的判决是什么？这是约翰福音记录的第四次审讯的重要性。“我查不出他[耶稣]有甚么罪来”。这是第一次公正、无偏见的检查。这是唯一公正的法官。他的结论是什么？清白的！

但他们越发极力的说，“他煽惑百姓，在犹太遍地传道，从加利利起，直到这里了”。(路加福音 23:5)

然后犹太人开始威胁彼拉多。最后，压力对他来说太大了。得知耶稣是加利利人(路加福音 23:6)，彼拉多决定，既然加利利的代表，希律当时在耶路撒冷，他就发送耶稣过去，让希律王替他操心(路加福音 23:7)。通过这种方式，彼拉多试图避免来自宗教人群的压力，要杀死一个无辜的人。耶稣被带到希律的管辖之下，接受了下一次审讯。

第五次审讯

希律看见耶稣就很高兴。因为他早就想见祂了，原因是他多次有听说祂，并希望看到祂所行的某种神迹。他详细地问祂；但祂没有回答。祭司长和文士都站在那里，激烈地控告祂。希律和他的士兵在蔑视祂和嘲笑祂之后，给祂穿上华丽的长袍，送祂回彼拉多。就在那天，希律和彼拉多成了朋友。因为之前他们互相敌视(路加福音 23:8 - 12)。

---

23. 梯罗勃, *Christian Integrity* [基督徒的正直], 90。

希律很高兴见到耶稣，因为他听说过祂行神迹的名声。为了娱乐，他试图引诱耶稣行祂的奇迹之一。当耶稣拒绝时，希律愤怒地命令他的士兵或保镖折磨祂。他们嘲笑祂，把一件华丽的长袍披在祂身上，然后把祂送回彼拉多那里。过去，彼拉多和希律彼此敌对，但这种相互的危机使他们变得融洽，使他们成为邪恶的伙伴。

第六次审讯

“但你们有个规矩，在逾越节要我给你们释放一个人，你们要我给你们释放犹太人的王吗？”(约翰福音 18:39)

在彼拉多面前，耶稣又受到了多一次的审讯。请记住，彼拉多不止一次而是多次说过耶稣基督是无辜的。然而，彼拉多嘲笑祂，称祂为“犹太人的王”。然后彼拉多根据逾越节的习俗巧妙地试图争取释放耶稣。意识到主是无辜的，彼拉多将释放这个无辜的人，让自己摆脱困境，并帮助宗教领袖挽回面子。但在撒旦的控制下，这些犹太领袖不肯罢休，直到耶稣被消灭。

他们又喊着说，“不要这人，要巴拉巴！”这巴拉巴是个强盗。
(约翰福音 18:40)

他们有没有说要释放有史以来最出色的人？没有！他们想要巴拉巴——头号公众敌人！从英语单词“robber(盗贼)”中，你可能会认为巴拉巴只是一个小偷。或许他闯进了几间屋子，打开了几个抽屉，偷走了几件贵重物品，然后偷偷溜走。然而，希腊文指出巴拉巴是一个惯常的职业罪犯，可能是该地区犯罪集团的头目。他是彻底的卑鄙，但宗教群众却要求释放他。在亚兰语中，巴拉巴的意思是“父亲的儿子”。犹太人选择了一个父亲罪犯的儿子代替了父神永恒的儿子！宗教成为卑鄙罪犯的拥护者，而不是完美无匹的神子。

在这一点上，马太的叙述插入了彼拉多的一个有趣的侧记。

[彼拉多]正坐堂的时候，他的夫人打发人来说，“这义人的事你一点不可管，因为我今天在梦中为祂受了许多苦”。

(马太福音 27:19)

这个梦很可能来自撒旦。撒旦不想让十字架上的基督担当世人的罪；相反，他希望祂按照犹太法律的规定用石头打死，从而挫败神的计划。然而，彼拉多的妻子称耶稣为“这义人”，对耶稣的评价是正确的。如此亲近基督却拒绝祂，就是永远远离祂。这才是第六次审讯的真正悲剧。实际上，是基督审判彼拉多，而不是彼拉多审判基督。

当下彼拉多将耶稣鞭打了。兵丁用荆棘编作冠冕戴在祂头上，给祂穿上紫袍，又挨近他说，“恭喜犹太人的王啊！”[他们一直这么说并嘲笑他]他们就用手掌打他。(约翰福音 19:1-3)

耶稣实际上是被鞭子活活剥了皮。然后，他们将盐抹在他颤抖的肉体上，或者是剩下的肉体上。鞭打或毒打既用于审讯，也用作钉十字架的前奏。由于彼拉多已经宣布耶稣无罪，所以鞭打不是为了审问。由于彼拉多决心释放耶稣，这也不是钉十字架的前奏(使徒行传 3:13)。这种鞭打是彼拉多试图避免被钉十字架，以较轻的惩罚来安抚犹太人。他本质上是说，“我盘问过祂，鞭打过祂——你不觉得祂受够了吗？”

彼拉多又出来，对他们说，“看哪，我带祂出来给你们，叫你们知道我发觉祂无罪”。耶稣就出来了，头戴荆棘冠冕，身穿紫袍。彼拉多对他们说，“看哪，这个人！”(约翰福音 19:4-5)。

彼拉多再一次宣布耶稣基督是无辜的。耶稣被带出来，彼拉多向犹太人宣布，“看哪，这个人！”祂是个什么样的人承受了祂所遭受的。犹太人听到这话，就知道这是对弥赛亚的预言(撒迦利亚书 6:12)，但他们还是故意拒绝了祂。他们想要冠冕，不要十字架。他们想要国王而不是救主。他们不会接受神的计划²⁴。

所以祭司长和官长看见他，就喊着说，“钉祂十字架，钉祂十字架！”彼拉多对他们说，“你们自己把祂钉在十字架上，我查不出祂有甚么罪来”。(约翰福音 19:6)

犹太人下令将耶稣钉在十字架上。他们选择由宗教领袖而不是神的话语，旧约圣经来领导他们。圣枝主日的呼喊，“和散那！奉主名来的，是应当称颂的”(约翰福音 12:13b)，已改为“钉祂十字架，钉祂十字架！”这就是人群的善变。这是人性中最糟糕的地方。

彼拉多宣称耶稣是无辜的，他们必须“把祂钉在十字架上”。他不能。

亚伯拉罕、以撒、雅各的神，就是我们列祖的神，已经荣耀了祂的仆人耶稣，你们却把祂交付彼拉多。彼拉多定意要释放祂，你们竟在彼拉多面前弃绝了祂。(使徒行传 3:13)

圣灵记载彼拉多决心释放祂，甚至急于这样做。彼拉多认识到这里是一个正义的人，一个无辜的人，一个无罪的人，一个不应该被钉死在十字架上的人。

---

24. 一周前的圣枝主日，当耶稣基督骑马进入耶路撒冷时，一些人称赞祂是应许的弥赛亚，戴维的子孙，但也遭到其他人的嘲笑(马太福音 21:8-9, 15)。总的来说，犹太人并没有仰望耶稣的救恩——十字架，他们仰望的是从罗马人的压迫中得到解放——冠冕。犹太人想要从罗马获得自由；因此，他们将弥赛亚经文解释为脱离罗马的解放，而不是在十字架上的工作。犹太人在寻找没有十字架的冠冕。然而，如果没有基督在十字架上的工作，如果没有弥赛亚在第一次降临时的救赎事工，那么在第二次降临时就没有冠冕，就没有神圣应许的实现，也没有千禧年的统治。

彼拉多见说也无济于事，反要生乱，就拿水在众人面前洗手，说，“流这义人的血，罪不在我，你们承当罢”。

(马太福音 27:24)

虽然彼拉多试图确保自己不会受到惩罚，但每个拒绝基督为救主的人总是会受到永远的惩罚。

不信的人，罪已经定了，因为他不信神独生子的名。

(约翰福音 3:18b)

他们有祸了...有墨黑的幽暗为他们永远存留。(犹大书 11-13)

众人都回答说，“祂的血归到我们和我们的子孙身上”。

(马太福音 27:25)

暴徒的呼喊成为以色列大分散的基础，这种大分散始于公元七十年。现在正在进行中，并将一直持续到基督的第二次降临。然而，在神圣的恩典计划下，通过分散的惩罚的原则已转变为对以色列的祝福。任何只凭信心相信基督的犹太人都会成为基督身体的一员。通过接受基督的血，祂替代的属灵死亡—基督在重生中的工作，祂的血不再在他们身上²⁵。重生将神的定罪转化为永生。就这样，诅咒变成了祝福。

如果彼拉多能够认出耶稣基督的本来面目—一个无辜的人—尽管有犹太人的所有谎言、诬告和其他臭名昭著的阴谋，那么我们这一代人是时候醒来，并发现祂是谁了。耶稣基督不只是一个无辜的人或伟大的老师，我们要追随祂的脚步。耶稣基督是独一无二的神人；没有其他人可以过着无罪的生活或行祂所行的神迹。

此外，耶稣不能只是一个‘好人’。耶稣基督要么是神，要么是骗子。祂自称是神(约翰福音 5:17-18; 10:18, 30; 14:9, 23)。如果祂撒谎，祂就不好。一个好人永远不会撒谎或欺骗性地歪曲自己。祂可以赦免你的罪，因为祂说，“你的罪赦了”(马太福音 9:2b)。祂可以赐给你永生(约翰福音 3:15)。耶稣说，“我就是道路、真理、生命；若不借着祂，没有人能到父那里去”(约翰福音 14:6)。一个好人永远不会那样骗人；祂永远不会欺骗人。如果耶稣撒谎，那么数百万人被误导了—但祂没有撒谎！祂是神²⁶！

只有神能赦免罪。只有神能提供与祂自己的关系和相交的解决方案。只有神能说，“我就是道路、真理、生命”只有神能说，“我与父原为一”(约翰福音 10:30)。只有神可以说，“在亚伯拉罕出生之前，我是”—“在亚伯拉罕之前，我已经永远存在”(约翰福音 8:58b，更正译文)。

人类的观点给很多人洗脑如，“我们都有神圣的火花”，或者“我们都是兄弟”，或者“神是所有人的父”，但这都是从地狱深渊兜售的撒旦哲学。耶稣对不信的犹太人说，“你们是出于你们的父魔鬼”(约翰福音 8:44)。要么耶稣基督是

---

25. 梯罗勃, *The Blood of Christ* [基督的血]。

26. 梯罗勃, *The Trinity* [三位一体]。

神，要么祂是有史以来最糟糕的骗子。宗教人群做出了他们的选择；你必须做你的。

犹太人回答他说，“我们有条律法，按那律法，祂是该死的，因祂以自己为神的儿子。彼拉多听见这话，越发害怕。又进衙门，对耶稣说，“你是那里来的？”耶稣却不回答。

(约翰福音 19:7-9)

彼拉多知道耶稣来自加利利，但他越来越意识到耶稣不仅仅是一个加利利人。耶稣的沉默表明彼拉多现在有足够的事实可以做出决定。此前，耶稣在该亚法(马太福音 26:63)和希律王(路加福音 23:9)面前一直保持沉默；现在祂在彼拉多面前保持沉默。或许基督的神性窥探了彼拉多的思想，并观察到他不正确的意志。如果他有正确的意志，那么就会提供有关福音的信息，因为好消息是应许给那些有正确意志并渴望与神建立关系的人(杰里迈亚书 29:13; 约翰福音 7:17; 使徒行传 17:27)。

彼拉多表达了他受伤的尊严，但耶稣以伟大的真正尊严回答。

于是彼拉多对祂说，“你不对我说话吗？你岂不知我有权柄释放你，也有权柄把你钉十字架吗？”耶稣回答说，“若不是从上头赐给你的，你就毫无权柄办我，所以把我交给你的那人，罪更重了”。(约翰福音 19:10-11)

“更重的罪”是拒绝的罪。我们从基督的审讯中得知，拒绝的罪分为几类：

1. 那些因信念而犯罪的人，如该亚法，他想通过摧毁耶稣基督来帮上神的忙；
2. 那些违背信念而犯罪的人，如本丢彼拉多，他确信耶稣是无辜的，但他犹豫不决并且权宜之计；
3. 那些没有信念就犯罪的人，如罗马士兵和轻率的乌合之众，他们是那些统治或影响他们的人的工具。

从此彼拉多想要释放耶稣，无奈犹太人喊着说，“你若释放这个人，就不是该撒的忠臣。〔原文作“朋友”〕凡以自己为王的，就是背叛该撒了”。(约翰福音 19:12)

彼拉多最终屈服于暴徒和宗教领袖的压力，以及对失去政治声望的恐惧。通过魔鬼般的狡猾手段，宗教领袖向彼拉多表明，释放耶稣会使他处于被宣布为西泽敌人的尴尬境地。彼拉多陷入了一个陷阱，只有坚定的信念、教义和原则才能将他解救出来。然而，彼拉多不会将自己置于会被指控反对西泽的境地。因此，他将万王之王，万主之主判处可耻的十字架死刑，这种死刑只适用于罗马帝国最卑鄙的罪犯。

钉十字架

在讨论钉十字架时，重要的是要确定耶稣基督被钉十字架的日子。为了确立这一点，我们必须从复活开始，然后往回走。三段经文——马太福音 28:1，路加福音 24:1 和约翰福音 20:1——告诉我们耶稣在一周的第一天，即星期日复活。这是一个技术点，但对准确性来说是必要的。

在基督的时代，时间有几种不同的标记方式。外邦人的时间是从午夜到午夜计算的。加利利人的时间标志着从日出到日出的日子。犹太的时间是从日落 to 日落计算的²⁷。对于耶路撒冷犹太的犹太人来说，安息日从星期五日落开始，星期六日落结束。星期日，一周的第一天，实际上是从星期六日落开始的。

安息日过后，当一周的第一天天亮时，抹大拉的马里亚和另一个马里亚来看坟墓。(马太福音 28:1)

当他们看到天光时，两个马里亚来到耶稣的坟墓，发现它是空的。耶稣基督已经复活了。“安息日”的希腊词是复数而不是单数，因为在耶稣基督被钉十字架和复活之间的那一周里有两个安息日(约翰福音 19:31)。除酵节是第一个节日，是一个至高的圣日和特殊的安息日(出埃及记 12:16; 利未记 23:7)，星期三日落时开始，星期四日落时结束。第二个安息日，即每周固定的安息日，从星期五日落开始，星期六日落结束。

耶稣基督本可以在星期六晚上日落后的任何时候复活。到星期天早上，祂已经从坟墓里出来了。周日早上是分界线。下午 6 点后的某个时间和黎明前的周日早晨，耶稣基督从死里复活。现在，我们也可以通过圣经确定祂死的日子。

钉十字架的那天

耶稣基督不可能在星期五死去。这当然驳斥了耶稣受难日的传统。如果有的话，传统受难日应该是星期三，我们会看到为什么。

耶稣在祂事工的早些时候说，在祂死和复活之间，祂将“三日三夜在地里头”。

当时有几个文士和法利赛人回答他说，“夫子，我们愿意你显个神迹给我们看”。但祂回答他们说，“一个邪恶、淫乱的世代求看神迹，除了先知乔纳的神迹以外，再没有神迹给他们看。乔纳三日三夜在大鱼肚腹中，人子也要这样三日三夜在地里头”。

(马太福音 12:38 - 40)

那时，文士和法利赛人正在想办法诱捕耶稣。他们不承认基督的神性，也不愿称祂为主。然而，他们要求看到奇迹。什么胆子！过去，耶稣曾在他们眼前行

---

27. 梯罗勃, *The Blood of Christ* [基督的血], 26-32。

过无数神迹。但耶稣并没有行出他们想要的神迹，而是将他们的思想引向真正的问题，即神的话语。

“三日三夜”不是比喻，而是字面上的三日三夜。就像创世记一、二章一样，一日一夜代表二十四小时。因此，耶稣说他会在坟墓里呆上七十二个小时。

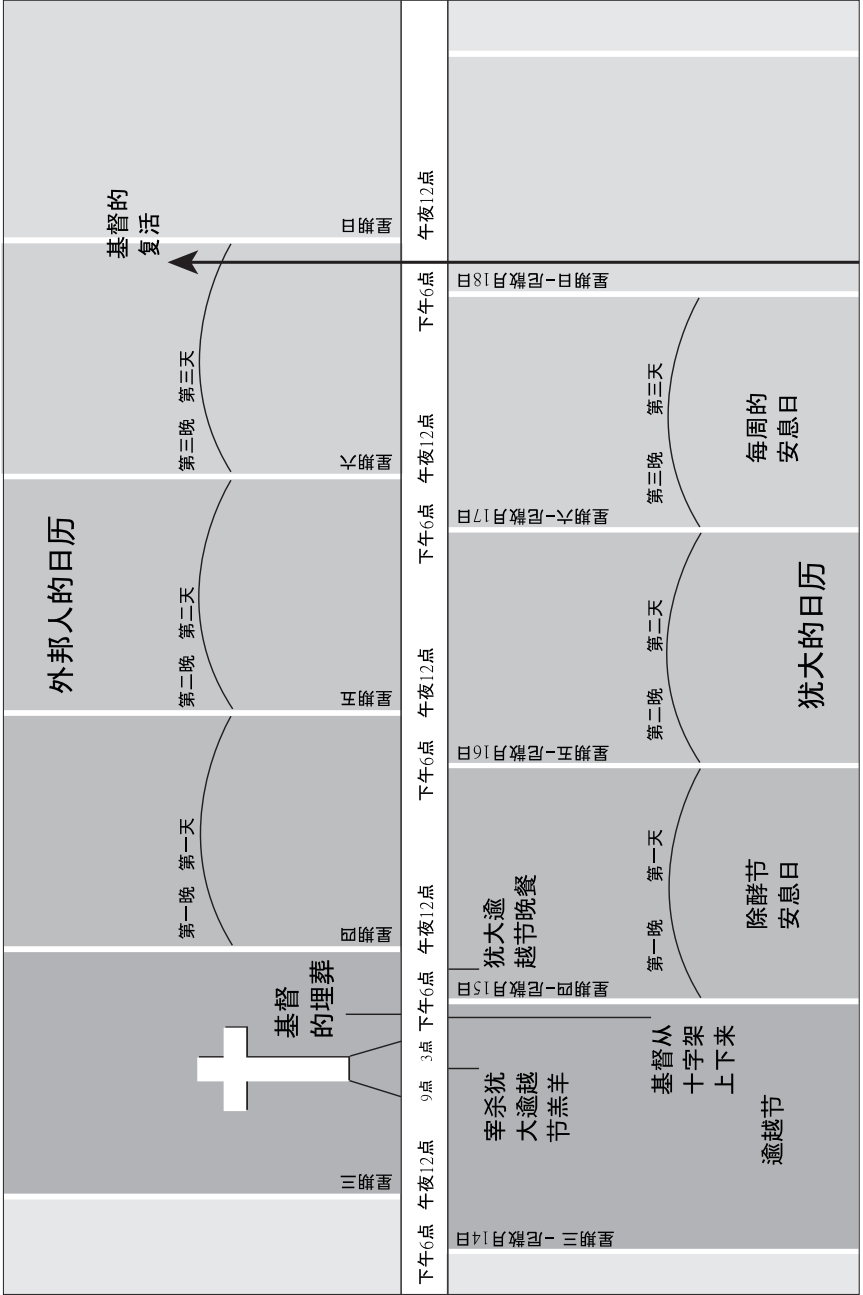
通过应用简单的算术，我们可以通过从祂复活的时间倒数三日三夜来确定基督的死亡时间。知道耶稣在星期日早上之前的某个时间复活，使用犹太大日历我们可以倒数“三日三夜”，这将我们带到尼散月 14 日星期三²⁸。

根据摩西律法，逾越节晚餐的所有准备工作，包括宰杀羔羊，都必须在尼散月十四日黄昏前完成(出埃及记 12:6, 14)。犹太的犹太人在尼散月 14 日下午宰杀了逾越节的羔羊，并在当晚 6 点后吃庆祝餐。尼散月 15 日—除酵节的第一天。逾越节和除酵节教导每一代犹太人记住他们被三位一体的第二位耶稣基督从埃及拯救出来(出埃及记 12:17)，就是他们要处死的那一位。

逾越节是法利赛人急于遵守的晚餐，他们不会因为进入衙门控告基督而玷污自己(约翰福音 18:28)。然而，到了尼散月 14 日星期三上午 9 点，他们已经确定耶稣基督被钉在十字架上。在中午 12 点到下午 3 点之间，就在“没有残疾”的羔羊(利未记 1:3, 10)为逾越节晚餐被宰杀的同时，耶稣基督为世人的罪在灵性上死了：“我们逾越节的基督... [那个] 已经被杀献祭了”(哥林多前书 5:7b)。下午的某个时候，大约下午 3 点，将灵魂交付神了(约翰福音 19:30)。

---

28. 希伯来历的第一个月，尼散月对应我们的三月/四月。

耶稣基督死后，亚利马太人约瑟和尼哥底母在日落前将祂的遗体安葬在坟墓里（约翰福音 19:38-42）。因此，根据犹太的时间线，祂在地心的时间是从尼散月 15 日星期四开始的。然后，向前数第二天，星期四，乔纳三日三夜的第一天就结束了。星期五晚上—第二天晚上，星期五白天—第二天，星期六晚上和星期六白天完成了三日三夜。因此，星期六日落之后的任何时候，祂从坟墓里出来，应验了乔纳的神迹。

在哥林多前书 15:3-4，保罗说耶稣基督在“第三天”复活。

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。

（哥林多前书 15:3-4）

在这里，保罗使用在午夜开始和结束的外邦人时间线来证实耶稣所说的关于乔纳的神迹。星期六晚上日落之后和午夜之前复活，实现了犹太人和外邦人时间表中“第三天”的预言。

在十字架上的基督

既然已经确定了基督死亡的时间，我们就需要研究其中的原因。正如我们已经看到的，在主耶稣基督还没有上十字架之前，祂的脸就完全毁坏了。祂看起来如此可怕，以至于那些观看的人不得不转身离开那些令人反感的景象。在折磨祂的人鞭打祂的整个过程中，祂一言不发。极度的痛苦并没有让祂叫出声。直到基督在十字架上，祂的声音第四次被听到，祂才痛苦地呼喊，正如诗篇 22 所预言的那样。

中午，通常是一天中最明亮的时段，完全黑暗笼罩着各各他。神的儿子在承担我们的罪孽时所受的痛苦是如此强烈，以致天父隐藏了祂儿子的脸。基督的尖叫增强了祂在十字架上属灵死亡的强烈痛苦。

我的神，我的神！为甚么离弃我？
为甚么远离不救我，不听我唉哼的言语？ [尖叫]（诗篇 22:1）

大约在第九个小时，耶稣大声喊叫 [尖叫]，说 [λέγων (*legon*)，字面意思是“继续说或尖叫”]，“以利、以利、拉马撒巴各大尼？”也就是说，“我的神，我的神！为甚么离弃我？”

（马太福音 27:46）²⁹

在向父神讲话时，基督使用呼格词“我的神”来表达祂极度的痛苦。当耶稣被挂在十字架上时，祂突然“大声喊叫”（马太福音 27:46；马可福音 15:34），或者正如诗篇 22 中的希伯来语字面意思所说，祂“尖叫”。在祂身上遭受的所有肉体折磨—拳打脚踢，用鞭子活活剥皮，当祂被挂在十字架上时，祂的骨头与离分

---

29. 耶稣基督一直在尖叫是来自现在主动分词 *legon*。持续时间的现在时态表示从过去开始的动作一直持续到现在。因此，“说”这个词描述了祂持续不断的尖叫行为。

离—祂一次也没有喊叫。然而，当父神将世上所有的罪孽归于祂并审判它们时，耶稣基督就尖叫起来，而且祂一直在尖叫。

耶稣基督从字面上尖叫着“ELOI, ELOI, LAMA SABACHTHANI...我的神，我的神，为甚么离弃我？”在那黑暗之中，祂挂在各各他的十字架上(马可福音 15:33-34)。引起祂尖叫的不是肉体上的痛苦或折磨，而是祂属灵的死亡，当祂接受全人类罪孽的归咎和审判时，祂与父神的分离，使祂从嘴里发出可怕的痛苦呼喊。祂的喊声是钉十字架的最高点，因为当耶稣基督大声喊出这些话时，“Eloi, Eloi, lama sabachthani...我的神，我的神，为甚么离弃我？”祂正在为曾经或将要犯的每一项罪遭受属灵的死亡。祂在灵性上死去，代替了我们所有人。祂为亚当和夏娃的罪，该隐和埃布尔的罪付出了代价。祂为有史以来最坏的人而死—在圣经中被称为保罗，宗教罪人(提摩太前书 1:15)。祂为地球上每一个活着的人渣而死。无论是信徒还是非信徒，无论是好是坏都没有区别，耶稣基督都为每个人曾经犯下或将要犯下的每一个罪孽都付出了全部代价。

祂的尖叫具有永恒的影响。当祂呼喊时，祂—“无瑕疵无玷污”的羔羊—正在为全人类提供永恒的救恩(彼得前书 1:19)。祂尖叫的话是故意的，以实现一个预言，从今以后所有人都可以读到它(诗篇 22)并知道耶稣基督在十字架上死了，以便我们可以与祂永远生活在一起。

属灵的死亡

罪的刑罚是属灵的死亡，无法与神建立关系。在圣经中的七种死亡类型中，属灵的死亡可以追溯到亚当出于自己的自由意志选择不服从神的那一天³⁰。在那一刻，他与神的任何关系都没有了。亚当被警告，不顺服的后果将是属灵的死亡(创世记 2:17)。从那时起，每个人一出生就在灵性上死了(以弗所书 2:1)。

这就如罪[罪性]是从一人入了世界，死又是从罪来的；于是[属灵的]死就临到众人，因为众人都犯了罪[当亚当犯罪时]。

(罗马书 5:12)

因为罪的工价乃是[属灵的]死。(罗马书 6:23a)

肉体的死亡不是罪的惩罚，而是亚当违反神命令时并没有立即在肉体上死亡这一事实所证明的后果。他很久以后才去世，享年 930 岁(创世记 5:5)。肉体的死亡是罪的结果，是属灵死亡的结果。因此，基督肉体的死不能成为赎罪的代价。只有基督替代的属灵死亡，祂为我们的罪受审判，才能偿还罪的刑罚。当基督被挂在十字架上时，祂先是遭受了属灵的死亡，然后祂在肉体上去³¹。

---

30. 梯罗勃, *Dying Grace* [渡过死亡的恩典] (2004), 附录。

31. 梯罗勃, *The Blood of Christ* [基督的血], 8-10。

我的神阿，我白日呼求，你不应允；
夜间呼求，并不住声。
但你是圣洁的，
是用以色列的赞美为宝座的。(宝座或作“居所”)
(诗篇 22:2 - 3)

当耶稣背负世人的罪孽时，即使祂按照麦基洗德的等次或模式永远是大祭司，祂的祈祷却没有得到响应。为什么？“然而你是圣洁的”。父神是绝对的圣洁；祂是绝对的正义和公理。因此，当祂承担我们的罪，当祂为我们成为罪时，祂与耶稣基督绝对毫无相干。人类因罪与神隔绝，处于属灵死亡的谴责之下。耶稣基督取代了我们的位置—分离的位置—以便祂可以通过为全人类提供救赎将我们带到神面前。当祂在祂的身体里承担了我们的罪孽时，父神离弃了祂(马太福音 27:46)并且没有回应祂的尖叫。

然而，基督祖先的祷告已经得到响应。

我们的祖宗倚靠你 [信靠与安息]。
他们倚靠你，你便解救他们。
他们哀求你，便蒙解救；
他们倚靠你，就不羞愧。
(诗篇 22:4 - 5)

我们今天仍然有同样的模式：“你们祷告，无论求甚么，只要信，就必得着”。(马太福音 21:22) 但在这段时间里无论主耶稣基督怎么祷告，祂的祷告都得不到响应。耶稣基督为拯救的祷告无法得到响应，因为父神正在为我们的罪审判祂，以便我们可以得救。

但我是虫，不是人，
被众人羞辱，被百姓藐视。(诗篇 22:6)

“虫”，תולעת (*tola'at*)，是一个非常罕见的希伯来语单词，指的是一种特殊的虫。数以千计的这些虫被放入一个巨大的大桶中，被碾碎以提取它们的血液，这些血液被用来制造古代世界最美丽的深红色染料。深红色是皇室的颜色，国王的长袍都染上了这种绚丽的深红色。当耶稣说，“我是虫”时，它表明祂挂在十字上，为我们被压死。祂被压垮，所以当我们将相信祂时，我们将穿上国王的长袍。国王的袍子代表神子的正义，在我们得救的那一刻记入我们的账户里³²。

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)

---

32. 梯罗勃, *Christian Integrity* [基督徒的正直], 56-57。

我因耶和華大大歡喜，
我的心靠神快樂。
因祂以拯救為衣給我穿上，
以公義為袍給我披上。(以賽亞書 61:10a)

在十字架上，耶穌基督是“被眾人羞辱，被百姓藐視”。(詩篇 22:6)，指的是祂的容貌被徹底毀壞的事實(參見以賽亞書 52:14)。詩篇 22 繼續描述十字架上的可怕事件，講述了那一刻的大部分痛苦。閱讀暴徒向祂投擲的卑鄙綽號，以及祂在他們手中所忍受的無情對待。

它們向我開口，
好像抓撕吼叫的獅子。
我如水被倒出來，
我的骨头都脱了节，
我心在我里面如蜡融化。
我的精力枯干，如同瓦片；
我的舌头贴在我牙床上。
你將我安置在死地的塵土中。
犬類圍着我，惡黨環繞我；
他們扎了我的手、我的脚。
我的骨头，我都能數過，
他們瞪着眼看我。
他們分我的外衣，為我的里衣拈阄。(詩篇 22:13-18)

基督位格的独特性

古利奈人西门

他們出來的時候 [前往各各他的游行]，遇見一個古利奈人，名叫西門，就勉強他同去，好背着耶穌的十字架。(馬太福音 27:32)

古利奈人西門和許多其他猶太人一樣，渴望有一天他可以在節日慶典期間離開呂彼亞和古利奈市來到耶路撒冷。慶祝活動從聖周開始，包括逾越節、除酵節和初熟節，一直持續到五旬節，為期五十多天。西門的願望實現了，因為此時他在耶路撒冷，當游行隊伍經過時，他站在街上，主耶穌基督在十字架的重壓下蹣跚而行。耶穌踉踉跄跄，因為祂遭受了如此嚴重的折磨和毆打，以至於祂再也無法背負重擔上山了。羅馬士兵四人一隊走着，他們看見西門站在那里，無疑對眼前的景象感到十分驚訝。他們立即抓住他，強迫他背十字架。

有一個古利奈人西門，就是亞力山大和魯孚的父親，從鄉下來，經過那地方，他們就勉強他同去，好背着耶穌的十字架。(馬可福音 15:21)

这是一个非常不寻常的景象：一位来自北非罗马省份的威严而显赫的商人，在耶稣蹒跚上各各他山时，突然被卷入了跟随耶稣基督的游行队伍中。被迫成为随行人的一部分，西门观察了十字架上发生的每一个细节。他清楚地注意了他在走向十字架途中所代替的这一位的独特性。

西门观察了挂在十字架上的耶稣基督，并得出一个结论——耶稣基督是永生神的儿子，“神的羔羊，除去〔或作背负〕世人罪孽的”。(约翰福音 1:29)。西门明白“祂〔父神的〕儿子耶稣的血洗净我们一切的罪”(约翰一书 1:7)，并当场就相信了祂。当他回到吕彼亚的古利奈城时，他带领两个儿子和妻子归向了主。

三十年后，马可在写下钉十字架的故事时，认出了西门的两个儿子。到那时，这个家庭已经广为人知。西门的妻子也被提到是一位伟大的信徒(罗马书 16:13)。

西门是上述三个人中第一个接受耶稣基督为救主的人。他是客观观察基督之死的人之一。他没有偏见，并且像其他两个人一样得出结论，耶稣基督是真正的神，是宇宙中独一无二的位格，是神人，因此是唯一的救赎方式。

钉十字架年表

从基督被挂在十字架上时所说的话可以进一步证明基督的独特性。为了进一步了解所涉及的所有属灵课程，我们需要回顾十字架事件的年表。有趣的是，没有一本福音书记录了所有的事件，因为每本福音书都有不同的重点。

1. 游行队伍抵达各各他(马太福音 27:33)。
2. 有人向耶稣提供令人神志不清的醋和胆汁，但祂拒绝了(马太福音 27:34)。
3. 耶稣在两个强盗之间被钉死在十字架上(路加福音 23:32-33)。然后，祂在十字架上的第一声呼喊是，“父啊，赦免他们；因为他们所作的，他们不晓得”(路加福音 23:34a)。
4. 士兵们拈阄分祂的衣服，这是罗马的习俗(马太福音 27:35)。
5. 犹太人开始戏弄祂(马太福音 27:39-43)。
6. 犯人开始讥诮祂，但后来，其中一人相信了(路加福音 23:39-42)。
7. 耶稣第二次呼喊，“今日你要同我在乐园里了”(路加福音 23:43b)。
8. 然后，为了照顾祂的家人，祂的第三次呼喊是，“母亲(原文作妇人)看，你的儿子！”从那天起，使徒约翰就会像自己的母亲一样照顾和供养马利亚(约翰福音 19:26-27)。
9. 正好中午 12 点在各各他山上，“遍地都黑暗了”(马太福音 27:45)。
10. 接下来是祂的第四次呼喊，“以利，以利！拉马撒巴各大尼？”就是说，“我的神，我的神！为甚么离弃我？”(马太福音 27:46)。
11. 基督的第五次呼喊，“我渴了”，是为了让我们永远不渴(约翰福音 19:28)。
12. 基督在第六次呼喊时说，“成了！”救恩在十字架上完成，并且永远完成了(约翰福音 19:30)。

13. 最后，耶稣基督在祂的第七次呼喊中说，“父阿，我将我的灵魂交在你手里”（路加福音 23:46）。
14. 在这之后，主出于自己的意志将祂的灵解散了（马太福音 27:50）。
15. 下午 6 点，耶稣基督的遗体被从十字架上取下，放在亚利马太人约瑟的墓中。

记录基督在十字架上的话

我们的主在位格结合的时代所说的每一句话都来自三个来源之一：祂的神性、祂的位格结合或祂的人性。当祂说“我与父原为一”（约翰福音 10:30）和“人子在地上有赦罪的权柄”（马太福音 9:6）时，祂只是从祂的神性说话。当耶稣基督说，“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息”（马太福音 11:28）和“我就是道路、真理、生命；若不藉我，没有人能到父那里去”（约翰福音 14:6），祂是从祂位格结合中说话，两种本性同时存在。其他时候，耶稣只是从祂的人性中说话，就像在十字架上那样，当祂说，“Eli, Eli, lama sabachthani?”，那就是，“我的神，我的神，为什么离弃我？”（马太福音 27:46）和“我渴了”（约翰福音 19:28）。

从研究诗篇 22 的预言中我们已经简要地查考了基督在十字架上的话。现在，我们将在福音书中的历史记载研究它们。

第一句短语

到了一个地方，名叫髑髅地 [各各他]，就在那里把耶稣钉在十字架上，又钉了两个犯人：一个在左边，一个在右边。当下耶稣说，“父阿，赦免他们！因为他们所作的，他们不晓得”。

（路加福音 23:33 - 34a）

耶稣基督在为他们的罪受审判之前祈求他们的宽恕，这一点意义重大。这些人以拳击祂、打祂、向祂吐唾沫、对祂撒谎、嘲笑祂、鞭打祂。就是这些人喊着说，“把祂钉十字架，把祂钉十字架！”他们已经把祂的十字架推到了直立的位置，站在旁边取笑、大笑和讥讽。然而，耶稣在十字架上说的第一句话是为祂的敌人祈祷。根据路加福音 3:21，祂以祷告开始了祂的公开事工，现在在路加福音 23:33-34a 中，祂以祷告结束祂的公开事工。作为皇家大祭司，祂为那些迷失的人祈祷。祂为我们树立了一个巨大的榜样，我们作为皇家祭司每天都应该效仿³³。

---

33. 在教会时代，每个信徒（彼得前书 2:5, 9；启示录 1:6；20:6）都被任命为皇家祭司，基于属灵诞生（希伯来书 7:24），并与大祭司耶稣基督结合（彼得前书 2:9）。皇家祭司在神面前代表自己私下向神认罪（约翰一书 1:9）、祈祷（希伯来书 4:16）、学习和应用教义（彼得后书 3:18），以及领圣餐（哥林多前书 11:23-26）。请参阅梯罗勃, *Christian Integrity* [基督徒的正直], 102-06。

每个教会时代的信徒都是皇家祭司，因此在神面前亲自代表自己（彼得前书 2:9；启示录 1:6）。与基于肉身出生、遗传和身体完美的利未人祭司任职不同，皇家祭司的职分是永恒的和普遍的，基于属灵的出生（希伯来书 7:24；启示录 20:6）。因为按照既是国王又是祭司的麦基洗德的等次，我们永远是皇家祭司，我们有权直接向父神认罪，以便回复相交（约翰一书 1:9）并勇敢地走到施恩宝座前，向神祷告（希伯来书 4:16）³⁴。作为教会时代神的儿女，我们形成了一个皇家祭司的国度。

耶稣现在被钉在十字架上，不能再给予穷人和有需要的人或病人、瘸腿和瞎眼的人帮助。虽然祂不能从十字架上下来，同时为我们提供救恩，但祂仍有服务的能力。这对作为信徒的你来说应该是一个很大的鼓励，当你默想这些话时，“父阿，赦免他们！因为他们所作的，他们不晓得”（路加福音 23:34）。如果你因为身体上的限制而不能出去宣讲基督，那么这对你来说是一个重要的事实。任何信徒所能拥有的服务和机会的最重要途径之一就是通过祷告的途径³⁵。

当耶稣喊道，“父阿，赦免他们”时，祂是在为迷失的人，为那些注定要下地狱的人祈祷。祂的祷告后来得到了响应，因为当我们将使徒行传 2:36-41 和使徒行传 3:17 与使徒行传 4:4 作出比较时，我们就会意识到这个祷告的一些含义。彼得传道时至少有八千人得救，这是基督在十字架上祷告的间接结果。

基督在十字架上的祷告揭示了另一个非常重要的因素——人心的盲目：“他们所作的，他们不晓得”（路加福音 23:34）。那些把祂钉在十字架上的人对教义一无所知。他们不认识神人，世界的救主。他们没有意识到耶稣基督是为他们的罪受审判、取代他们的位置并为他们提供拯救的那一位。然而祂已经多次表明清楚了，当祂说：

“复活在我，生命也在我；信我的人，虽然死了，也必复活”。

（约翰福音 11:25b）

“我是世界的光。跟从我的，就不在黑暗里走，必要得着生命的光”。（约翰福音 8:12b）

与基督的结合发生在得救的时刻，当时每个教会时代的信徒都借着圣灵的洗礼被安置在“基督里”，并在基督的死、埋葬和复活中与基督识别，这也被称为位置上的成圣（罗马书 6:8；帖撒罗尼迦前书 5:23）。这种结合是个人的和永恒的，将每个信徒从撒但、罪和死亡的权势中拯救出来（罗马书 6:11；以弗所书 6:11）。与基督结合，信徒分享基督的一切所是和所有，包括永生（约翰一书 5:11-12）；正义（哥林多后书 5:21）；拣选（以弗所书 1:3-4）；豫先定下（以弗所书 1:5-6）；收养（加拉太书 3:26）；继承权（罗马书 8:16-17）；祭司职位（彼得前书 2:5, 9）；成圣（哥林多前书 1:2）；和皇族（提摩太后书 2:12）。请参阅梯罗勃, *The Divine Outline of History* [神圣的历史大纲], 87-88。

34. 梯罗勃, *Rebound and Keep Moving!* [反弹、继续前进!]

35. 梯罗勃, *Prayer* [祷告] (2003)。

他们的无知是没有任何借口的。“荣耀福音”的光芒已经照耀在他们身上(提摩太前书 1:11)。耶稣基督在祂的恩典中“不愿有一人沉沦”(彼得后书 3:9)，祂为他们祈祷。然而，人的“心比万物都诡诈，坏[邪恶]到极处”(耶利米书 17:9)。

如果我们的福音蒙蔽，就是蒙蔽在灭亡的人身上。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。(哥林多后书 4:3-4)

既然罪的刑罚是属灵的死，救恩就是人最大的需要。只有耶稣基督才能将人类从罪恶的奴隶市场中拯救出来。

惟有基督在我们还作罪人的时候为我们[作为替代品]死，神的爱就在此向我们显明了。(罗马书 5:8)

祂取代了我们的位置，祂为我们的罪受了审判，今天祂在十字架上的祷告仍然得到响应，因为许多人来到耶稣基督面前，接受祂为主和救主。

第二句短语

那同钉的两个犯人，有一个讥诮祂说，“你不是基督吗？可以救自己和我们吧！”(路加福音 23:39)

马太福音 27:44 补充说，起初这两个强盗都反对主耶稣：“那和祂同钉的强盗也是这样的讥诮祂”。两人都拒绝了祂。两人都抱怨祂，亵渎祂。然而，其中一个盗贼观察力敏锐并悔改了一他的思想态度完全逆转了，不是关于罪，而是关于耶稣基督的位格。强盗认出了基督的神性，因为他使用了希腊语 θεός (*theos*)，意思是“神”，并相信了祂。十字架上的强盗是那天记录下来的第二个得救的人。

但那一个就应声责备他说，“你既是一样受刑的，还怕神 [*theos*] 么？我们是应该的，因我们所受的与我们所作的相称，但这个人没有作过一件不好的事”。就说，“耶稣啊，你得国降临的时候，求你记念我！”耶稣对他说，“我实在告诉你，今日你要同我在乐园里了”。(路加福音 23:40-43)

强盗认出耶稣基督是完美的神人。耶稣基督是无罪的；祂绝对没有做错什么。强盗知道他无法为他的救赎做任何事情。他被钉在十字架上，不能加入教会，也不能接受洗礼；他不能在祭坛前哭泣，不能举手或走在过道上。强盗在垂死和无助的时候，但当他转向主耶稣基督寻求帮助时，他找到了正确的人。强盗也认识到耶稣有一个未来的国度，尽管祂也被挂在十字架上并且也在垂死中。主耶稣回应强盗的信仰声明，应许他在乐园或亚伯拉罕的怀抱中有一席之地，即所有旧约圣徒的居所³⁶。

---

36. 梯罗勃, *Victorious Proclamation* [胜利的公布] (2002), 19-21。

十字架上的两个强盗是当今世界的写照。一个相信耶稣基督并永远得救；另一个拒绝了祂，并被永远定罪。

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）

世人因对耶稣基督的态度而分裂。正是这种态度决定了每个曾经或将要活着的人的永恒未来，包括你。

第三句短语

站在耶稣十字架旁边的，有他母亲与他母亲的姊妹，并革罗罢的妻子马利亚和抹大拉的马利亚。耶稣见母亲和他所爱的那门徒站在旁边，就对他母亲说，“母亲（原文作妇人），看你的儿子！”
（约翰福音 19:25b - 26）

我们只能想象祂母亲心中的悲痛，看着她的儿子慢慢痛苦地死去。她一定是被可怕的悲痛撕裂了。请注意，耶稣预见到将来会发生一些与她在神计划中的地位相关的巨大危险，因此从未称她为“母亲”。祂总是称呼她为“女人”。在这样做时，祂试图强调马利亚是祂人性的母亲。她不是神的母亲。

又对那门徒说，“看你的母亲！”从此那门徒就接她到自己家里去了。（约翰福音 19:27）

这是责任的话。耶稣基督做出了一个奇妙而精彩的规定，实现律法，“当孝敬父母”（出埃及记 20:12a）³⁷。即使在祂临终的那一刻，在可怕的痛苦和疼痛中，祂也腾出时间思考祂的人性母亲，并为她做好准备。显然，约瑟已经死了，所以耶稣将马利亚交给祂的门徒约翰照顾，约翰会让她成为他家庭的一员，并像自己的母亲一样供养她。

耶稣在地上时，在每一点上都遵守摩西律法。律法的每一个消极和积极的方面主耶稣基督都满足了。祂完美地履行了律法。然而，今天在教会时代，我们不再在摩西律法之下，而是在恩典之下（罗马书 10:4）。基督教从律法停止的地方开始，但这并不意味着我们成为无法无天。

圣灵所结的果子、就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。这样的事，没有律法禁止。
（加拉太书 5:22 - 23）

在完美地履行律法的过程中，耶稣为每个教会时代的信徒提供了迈向灵性成熟的高地。当圣灵控制信徒的生命时，基督人性中的品格就可以在信徒身上产生出来。这只有在信徒通过使用约翰一书 1:9 被圣灵充满时才能实现。

---

37. 在早期的事工中，耶稣谴责那些未能通过使用“各耳板”的诡计来履行对父母的责任的法利赛人（马可福音 7:10-12）。通过将他们的财产搁置在献给神——各耳板的祭品上，他们违背了对家庭的责任。

第四句短语

申初的时候，耶稣大声喊着说，“以罗伊，以罗伊！拉马撒巴各大尼？”翻出来，就是，“我的神，我的神，为甚么离弃我？”
(马可福音 15:34)

正如我们已经看到的，在马太福音、马可福音和诗篇中发现的这些话确实是我们主的人性一遍又一遍地尖叫着。在这呼喊中，耶稣基督清楚地表明，与祂有不间断关系的父神必须在基督在十字架上承担我们的罪的三个小时内打破这种关系。既然神不可能死去，也不可能遭受属灵的死亡，所以神子必须成为人来偿还罪的刑罚，取代我们的位置。

无论是有史以来最伟大、最宽宏大量的人，还是任何宗教教师，他们中的许多人今天都是全世界崇拜的对象，都没有资格为罪付出代价。没有人有资格把我们带到神面前。只有耶稣基督是合格的，因为在祂的人性中，祂没有罪一个人的、归咎的或与生俱来的。耶稣基督作为一个完美的人上了十字架。一个无罪的人，祂为我们所有人在属灵上死(哥林多后书 5:21)。

因此，我们知道，当耶稣基督大声喊出这句话时，正是祂“被挂在木头上亲身担当了我们的罪”(彼得前书 2:24a)的时候。这是十字架说不出的痛苦，是祂在灵性上替代的死亡(罗马书 5:8)。当父神出于祂的公义，谴责耶稣基督的人性时，祂不得不背弃祂。我们的罪倾注在祂完美的人性上，使耶稣基督与父神分开，正如我们在属灵的死亡中与神分开一样。

第五句短语

这事以后，耶稣知道各样的事已经成了，为要使经上的话应验，就说，“我渴了”。(约翰福音 19:28)

在应验诗篇 69:21，耶稣说，“我渴了”。认识到耶稣基督是如何热爱当时存在的圣经，以及祂在人性中的生命是如何以它们为中心，真是奇妙。父神希望我们对圣经有同样的态度，我们可以有主耶稣基督对圣经的喜乐、领悟、敬畏、吸收和兴趣。我们从第五句短语中学到了神话语的重要性，因为我们所拥有的关于神的儿子的所有信息都可以在神的话语中找到(哥林多前书 2:16)³⁸。

耶稣的“渴”表明了祂的人性，因为神性不会渴的。直到此时，祂拒绝喝任何东西。在被钉十字架之初，祂拒绝了罗马士兵提供给他的麻醉饮料(马太福音 27:34)，因为祂需要在祂承担我们罪孽的归咎和审判的整个过程中保持清醒。然而，钉十字架的痛苦加剧了祂的口渴(诗篇 22:15)。现在祂已经完成了祂的使命，耶稣就会渴。

“我渴了”把我们的注意力集中在基督人性的重要性上，因为神不能承受罪的刑罚。耶稣基督必须成为人才能有资格成为祭司。作为神，祂不能成为祭司。作为人，祂永远是皇家大祭司。

---

38. 梯罗勃, *Canonicity* [把经典列入为圣经的过程](1973)。

“我渴了”的呼喊也提醒我们基督是唯一的中保(提摩太前书 2:5)。谁是神与人之间的中保,谁就必须在调解中与双方平等。作为神人,耶稣基督与父平等,与人类平等。因此,祂将天父和人类拉在一起³⁹。

耶稣基督的人性证实了父神信守祂的话语这一事实。父神无条件地应许戴维,他将有一个儿子永远统治。当神子在戴维的王室血统中承担了自己真正的人性,作为大卫的子孙,祂就实现了天父的应许,耶稣基督将回来完全遵守这个诺言。祂的人性保证了我们有一位救世主、一位皇家大祭司、一位中保和一位君王—万王之王,万主之主,祂将重返地球并永远统治!

第六句短语

耶稣尝〔原文作受〕了那醋,就说,“成了 [τετέλεσται, *tetelestai*]!”便低下头,将灵魂交付〔自愿解散〕神了。
(约翰福音 19:30)

当主耶稣基督说出“成了”这句话的时候,祂证明了救恩已经完成的事实。在完美时态中, *tetelestai* 的意思是“在过去结束,结果将永远持续下去”。没有什么可以从救恩中拿走,最重要的是,没有什么可以加添到其中。救恩纯粹是恩典的问题。从来没有人赚到或配得这个救恩。人类中没有任何成员能够赚到或配得像“耶稣基督的宝血”一样美妙和珍贵的东西(彼得前书 1:19)。“基督的血”是一个比喻,一个洗净一切罪孽的替代属灵死亡的隐喻(以弗所书 2:13)⁴⁰。因此,当耶稣说“成了”时,祂非常清楚地表明,在已经完成的救恩工作上添加任何东西都是亵渎神明的。救恩是“神所赐的;也不是出于行为,免得有人自夸”(以弗所书 2:8b-9)。

圣经很清楚,“信子的人有永生”(约翰福音 3:36a)。相信或信仰是没有工作,没有功绩。信心是完全依靠别人来得救。人的善行,如相信并悔改;相信并认罪;相信并加入教会;相信并走在过道上;相信并受洗;相信并工作...工

---

39. 请参阅 82 页。

40. 当新约讲述与基督牺牲有关的血时,它不是指耶稣基督原义的血,而是祂象征性的血,代表祂在救赎、和解、慰解和称义方面的拯救工作。在祂呼出最后一口气之前,救恩的工作已经完成(约翰福音 19:30)。祂之死不是因为十字架流血过多,当祂被罗马长矛刺穿时,从祂身体里流出的血块和血清证明了这一点(约翰福音 19:34)。因此,“基督的血”一词指的是祂赎罪的死,在死中祂接受了对罪的审判并除去了罪的刑罚。甚至在祂第一次降世之前,血就说明了救主的工作。

在旧约中,基督在十字架上的有效牺牲是通过利未人祭品中使用的动物祭品得以揭示,包括逾越节的祭品。然而,虽然动物的血流在祭坛上导致动物的肉体死亡,但动物的血和基督的血之间没有字面的模拟,因为基督没有流血致死。相反,动物祭是一个代表性的模拟,其中动物字面上的血和死亡描绘了基督在十字架象征性的血和替代性的属灵死亡。请参阅梯罗勃, *The Blood of Christ* [基督的血], 2-3, 12-21。

作...工作，是没有好处的⁴¹。这些都不能使你的救恩更加真实，因为耶稣基督说，“成了！”你怎么敢再加一件事！

耶稣基督永远解决了罪的问题。罪不再是人类的问题。耶稣基督为我们的罪受了审判。祂承担了所有已经或将要犯的罪。我们不能对某人说，“你必须放弃你的罪才能得救”。既然罪不再是问题，那么问题是什么？问题是，你如何看待基督？你愿意接受祂为你的主和救主吗？你会相信祂吗？

在最后的审判，即白色大宝座的审判中，没有人会因他的罪孽而受到审判（启示录 20:12-13）⁴²。既然罪的问题一劳永逸地解决了，罪就不能再被审判。因此，圣经清楚地指出，所有站在白色大宝座前的人都是因为他们拒绝了基督。他们站在自己的功绩上，他们将根据他们的工作受到审判，而不是根据他们的罪孽。

非信徒有两个约会——一个是肉体上的死亡，一个是站在白色大宝座前接受审判：

按着定命，人人都有一死，死后且有审判。（希伯来书 9:27）

非信徒的审判是根据他选择自己的工作而不是基督在十字架上的工作。在最后的审判中，神将证明，人类的工作再多也无法与基督完美的正义相提并论，一个人必须拥有基督的正义才能与祂在永恒中建立关系。获得这种正义的唯一方法是个人对耶稣基督的信心，说出这些奇妙恩典之言的那一位——“成了！”

第七句也是最后一句短语

耶稣大声喊着说，“父阿，我将我的灵魂交在你手里”。说了这话，气就断了。（路加福音 23:46）

当主耶稣基督死在十字架上时，是自愿的。

“因我将命舍去，好再取回来。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”。（约翰福音 10:17b-18a）

耶稣基督两次死在十字架上。首先，他为了偿还全世界的罪孽而遭受了灵性上替代的死亡。耶稣基督将自己作为“神的羔羊，除去世人罪孽的”（约翰福音 1:29）。然后，祂在肉体上死了。基督肉身的死，表征祂的工作已经完成，为祂的复活预备了道路⁴³。耶稣基督肉身死后，祂的灵来到天父面前。祂的魂进入了阴间的一个被称为乐园的隔间；祂的身体进入坟墓，等待三天后那个荣耀的时刻，那时祂的身体将与祂的魂和灵重新结合，祂将从死里复活——字面上和身体上。

---

41. 人的善行是非信徒或信徒在罪性的控制下和撒旦的宇宙系统中产生的任何善行。人的善行与邪恶是灵性死亡或属肉体状态的特征。人的善行是撒旦的作案手法，邪恶是他的生活方式。请参阅梯罗勃，*The Integrity of God* [神的正直]，63-64。

42. 梯罗勃，*Slave Market of Sin* [罪的奴隶市场]（1994），21-26。

43. 梯罗勃，*The Blood of Christ* [基督的血]，8-10。

祂的第七声呼喊是结束的开始，而结束又是一个新的开始。耶稣基督将以复活的身体从坟墓中复活，在人中间短暂行走，然后升到天父的面前，坐在祂的右边，作为我们伟大的大祭司，永远为我们代祷（希伯来书 1:3b; 7:25）。

请注意从之前的呼格词“我的神”到“父神”的变化。在向天父说话时，很明显基督的工作已经完成，然后祂准备好解散祂的灵。耶稣基督不再为罪孽付出代价而引起“我的神”的呼唤。天父现在因祂儿子的替代属灵死亡而得到慰藉或满足（罗马书 3:25）。通过祂替代的属灵死亡，耶稣实现了旧约中血祭的比喻。祭坛上流血致死的动物描绘了基督在十字架上担当了我们的罪⁴⁴。祂替代的属灵死亡是旧约象征性牺牲所代表的现实。以弗所书 1:7、希伯来书 9:22、彼得前书 1:18-19 和启示录 1:5b 都在基督为我们的罪受审判时应验了。

耶稣基督完全为你提供了完美的救恩。他彻底完成了。今天你可以放心，过去、现在和未来的每一个罪，都归咎于基督，并在公元 30 年四月，在十字架上的三个小时内受到审判。当祂为你的罪承担惩罚时，祂一劳永逸地解决了罪的问题。当耶稣基督担当你的罪孽时，神被安抚了。相信你必须为你的罪做点什么——放弃它们，为它们感到难过，承认它们，抛弃它们——就是有损十字架上赎罪的功效。拯救你的不是你对罪的态度；拯救你的是你对基督在十字架上的工作的态度。必须强调这样一个事实，即“惟有基督在我们还作罪人的时候为 [代替] 我们 [灵性的] 死”（罗马书 5:8b）。

通常，罗马人将钉在十字架上的尸体留下来，直到肉体腐烂为止。但根据摩西律法，尸体不能在安息日期间留在十字架上（马可福音 15:42；路加福音 23:54）。将耶稣基督挂在十字架上过夜会玷污这片土地（申命记 21:23；参看加拉太书 3:13），因此虔诚的犹太人要求在日落之前，也即是逾越节晚餐和除酵节安息日开始之前将尸体从十字架上移走。于是，彼拉多下令打断在十字架上的人的腿（约翰福音 19:31）。

“断腿”，来自拉丁语 *crurifragium*，是一种罗马技术，用于加速被钉十字架的人的死亡。它包括用重锤击碎腿骨。

于是兵丁来，把头一个人的腿，并与耶稣同钉第二个人的腿都打断了。（约翰福音 19:32）。

为了能在夜幕降临前把尸体搬走，罗马士兵先走到耶稣两边的两个强盗面前，用力捶打他们的腿，直到骨头被压碎。

但他们来到耶稣面前，见他已经死了，并没有打断他的腿。
（约翰福音 19:33）

这个对耶稣肉身死亡的决定性见证重申了神话语的至高无上和绝对可靠。士兵没有打断祂的腿这一事实应验了旧约圣经中的具体应许（诗篇 34:20；参看约翰福音 19:36）。近 15 个世纪以来，遵守律法的犹太人精心准备逾越节的羔羊，确保它连一根骨头都不折断（出埃及记 12:46；民数记 9:12）。每次他们进行这个仪式时，他们实际上是在说，“神遵守他的诺言。祂从不失败！”被钉十字架

---

44. 同上, 11-21。

的后果揭示了神的绝对真实性。尽管宗教虔诚的犹太人阴险邪恶的要求，尽管有彼拉多的命令，尽管有整个罗马军队，但真正的逾越节，耶稣基督，一根骨头也没有被折断。神以各种方式向世世代代遵守他的话语。

到了晚上，有一个来自亚利马太的财主，名叫约瑟，他自己也成了耶稣的门徒。这个人去见彼拉多，要耶稣的身体。然后彼拉多下令把它交给他。约瑟拿起尸体，用干净的细麻布包好，安放在自己的新坟墓里，就是他凿在盘石上的。他把一块大石头滚到坟墓门口就离开。(马太福音 27:57-60)

十字架的直接影响

第一个奇迹

忽然，殿里的幔子从上到下裂为两半。(马太福音 27:51a)

基督死后立即发生了几件神迹。悬挂在圣所和至圣所之间的圣殿幔子是由七十二根扭曲的经绳精心编织而成，每根绳二十根线(出埃及记 26:33)⁴⁵。幔子长六十英尺，宽三十英尺，不可能用人手从上到下或从下到上撕开。但就在基督解散祂的灵的那一刻，神亲自撕开了圣殿的幔子，表明人与神之间的障碍已被基督在十字架上的工作除去⁴⁶。我们从对会幕以及从希伯来书的研究中得知，幔子代表基督的身体，祂的人性⁴⁷。

弟兄们，我们既因耶稣的血得以坦然进入至圣所，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 10:19-20)

幔子的裂开代表了主耶稣基督的两次死亡，灵性的和肉体的，这使你 and 所有信徒有可能在世和在永恒中与神建立关系⁴⁸。这就是为什么耶稣说，“我就是道路、真理、生命；若不借着祂，没有人能到父那里去”(约翰福音 14:6)。

第二个奇迹

地 [巴勒斯坦] 也震动，盘石也崩裂。(马太福音 27:51b)

“地”指的是巴勒斯坦。地的希腊词， $\gamma\eta$ (*ge*)，用于希伯来词土地， אֶרֶץ (*erets*)。地震是如此之大，以至于岩石实际上被一分为二。

45. Michael L. Rodkinson, trans., “Tract Shekalim,” *The Babylonian Talmud* (Boston: The Talmud Society, 1918), 34 (e).

46. Thieme, *The Barrier* [障碍].

47. 梯罗勃, *Levitical Offerings* [利未祭] (1973), 72-73.

48. 梯罗勃, *The Blood of Christ* [基督的血], 20-21.

第三个奇迹

坟墓也开了，已睡圣徒的身体，多有起来的。到耶稣复活以后，他们从坟墓里出来，进了圣城，向许多人显现。(马太福音 27:52-53)

我们知道这是复苏而不是复活，因为在复活中不需要打开坟墓。一些旧约信徒的复苏发生在基督复活之后，但这是十字架的余波。正如拉撒路被复苏一样，这些信徒也被复苏，为主耶稣基督作见证，就像两位见证人在七年灾难中所做一样(启示录 11:3-12)。在见证的事工完成后，他们最终死去，他们的身体回到了坟墓，而他们的魂和灵进入主的面前。

百夫长的救赎

百夫长和一同看守耶稣的人看见地震并所经历的事，就极其害怕，说，“这真是神的儿子了！”(马太福音 27:54)

百夫长是一名士兵，是罗马军队的一名军官。军官们受过观察、逻辑思考和在压力下逻辑思考的训练。有趣的是，圣经有多少次记载军人接受基督。例如，在马太福音 8:13：“耶稣对百夫长说，‘你回去吧；照你的信心，给你成全了’。那时，他的仆人就好了”。在使徒行传中，罗马百夫长是第一个在家中拥有教会的外邦人(使徒行传 10:22)。

围绕在十字架周围的宗教群众愿与神的儿子毫无关系，但这位统领山上所有军队的百夫长却让宗教群众蒙羞。他观察到这不是普通的钉十字架。祭司长、文士和法利赛人都在讥讽，但这里有一个人，他观察到基督的独特性，并接受祂为救主。

百夫长是那天在各各他山上得救的第三个提到的人。只有一个宗教人士，宗教肯定有代表，接受了基督——古利奈人西门。虽然那里有很多不道德的人，喜欢看酷刑，看别人受苦，但据记载，那天只有一个不道德的人接受了主——那个强盗。

基督位格的荣耀

圣经中没有一处像希伯来书第一章那样明显地表明基督位格的独特性。这段经文揭示了神儿子的优越性和祂位格的七个荣耀：承受万有；时代的蓝图；神的真髓；神的启示者；宇宙的维持者；和祂荣耀的人性。希伯来书的作者特意选择保持匿名，以便我们看到“他们举目不见一人，只见耶稣在那里”(马太福音 17:8)。作者展示了耶稣基督所有独特的美丽，以及与祂位格相关的许多更深层次的真理。

这封书信以宇宙中最高和最伟大的主题——神——这位神；从字面上看，唯一的神。神在真髓上是一，但在位格上是三位。神的真髓，祂位格的真髓存在，就

是至尊、正义、公理、爱、永生、全能、全知、全在、不变、真实⁴⁹。在位格上，祂是父神、神的儿子和圣灵，每一位都是独立的、不同的位格，但具有相同的神性特征或真髓。

神既在古时借着众先知多次 [不同的方式] 多方 [经文] 的晓谕列祖。(希伯来书 1:1)

父神是给人类的神圣恩典计划的创始者。在旧约正典的初期，“很久以前”，神通过先知向祖先——旧约的犹太人——说话。神以许多不同的方式揭示了祂自己和祂的计划：梦境和异象、直接的沟通、某些类型的仪式、献祭、圣日、各种类型或传真，例如会幕和书面话语⁵⁰。所有旧约圣经的作者，从摩西到玛拉基，都有预言的职分或恩赐。

然而，自从圣经正典在大约公元 96 年完成，随着使徒约翰在拔摩岛上逝世，神只以一种方式对人说话——通过圣子，即神话语中所呈现的耶稣基督，“基督的心”(哥林多前书 2:16)。

就在这末世 [新约正典] 借着祂儿子晓谕我们。(希伯来书 1:2a)

在旧约中，启示是分开的，每一个都揭示了真理的一部分。旧约的每一代都需要一个新鲜的声音。现在，在教会时代，所有的真理都在基督里阐明。旧约处理的是影子启示，但随着第一次降临，影子被真实的到来——耶稣基督道成肉身——消除了。虽然两个约的启示在机制上有所不同，但来源是相同的一神。所有的启示都集中在主耶稣基督身上。

第一个荣耀：万物的继承者

[父神] 又早已立 [τίθημι, *tithemi*] 祂 [耶稣基督] 为承受万有的。
(希伯来书 1:2b)

基督的第一个荣耀实际上可以回到永恒过去，因为在希腊语中，*tithemi* 的过去时态是一个不定过去时态，它考虑了被任命的整个行动；基督是一次过被任命。这是诗篇 2:7-8 中发现的神圣法令的一部分⁵¹。在永恒过去，早在人类或天使被创造之前，父神就指定耶稣基督为万物的继承人。因此，耶稣基督

---

49. 梯罗勃, *The Trinity* [三位一体], 5-16。

50. 一个“类型”是旧约的例证，虽然在圣经历史中占有一席之地和目的，但也意在预示新约的教义。

51. 神的法令是神永恒的、圣洁的、明智的、和至高无上的目的、同时理解曾经是、或将会是的所有事物、在他们原因、过程、条件、连续、和关系中、决定他们必然的未来。法令是神永恒不变的旨意，涉及在世将要发生的事件的未来存在，以及它们发生的确切顺序和方式 (诗篇 2:7; 148:6; 但以理书 9:24; 以弗所书 1:9)。该法令是“从创立世界以前”制定的，以耶稣基督作为救主 (以弗所书 1:4-6; 彼得前书 1:20) 为中心，并基于恩典原则 (以弗所书 2:8-9)。请参阅第 65-66 页。另请参阅梯罗勃, *The Integrity of God* [神的正直]。

督是所有重生国度的继承人，包括旧约圣徒、教会时代的信徒、七年灾难的圣徒和千禧年的信徒。

继承权来自儿子名分。一般来说，除非你是某人的养子或亲生儿子，否则你不能成为继承人。教会时代的信徒通过收养(加拉太书 4:5)和重生都是神的儿子。

所以，你们因信基督耶稣，都是神的儿子。(加拉太书 3:26)

凡接待祂的，就是信祂名的人，祂就赐他们权柄，作神的儿女。(约翰福音 1:12)

我们不是神的儿子，因为我们是肉体出生在这个生命中。我们不是神的儿子，因为我们加入了教会。我们是神的儿子，因为我们重生了，而重生的唯一途径就是亲自接受耶稣基督为主和救主(约翰福音 3:3, 15)。

既是儿女，便是后嗣，就是神的后嗣，和基督同作后嗣。如果我们和祂一同受苦。也必和祂一同得荣耀。(罗马书 8:17)

可以得着不能朽坏 [不能被死亡移除]、不能玷污 [不能被罪除去]、不能衰残 [不会生锈或腐蚀]、为你们存留在天上 [不能被时间摧毁] 的基业。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 [向世界展示我们复活的身体]。(彼得前书 1:4-5)

如果你是耶稣基督的信徒，如果你信靠祂来得救赎，那么你就是神的后嗣。你是不可腐化的遗产的继承人，它永远不会被改变或从你身上夺走。你拥有永恒的产业——这一切都是因为你与耶稣基督的关系。“祂立祂为承受万有的”，基督位格的七大荣耀的开场短语，提醒我们这个奇妙而精彩的事实(希伯来书 1:2)。在得救的那一刻，圣灵使我们与基督结合(哥林多前书 12:13)，从而使我们与主耶稣基督建立永恒的关系，并通过祂与天父建立永恒的关系。

基督作为承受万有的人，也提醒我们基督教不是宗教。宗教是人通过他的行为来寻求神的认可，而基督教是人脱离行为与神的关系。基督教是神为罪人所做的，而不是人能为神做的。通过耶稣基督在十字架上的工作，使罪人与圣洁的神建立关系所需的一切都已经完全提供了。如果你信靠耶稣基督，你就是神的后嗣，属灵的亿万富翁！你拥有无法移走或夺走的财富，因此你可以以圣经的方向和视角面对生活。你可以确信你的生活现在有了一个目标，无论你是谁，你是什么，或者你在哪里。

这对你来说是艰难的一周吗？你有过问题、烦恼或困难吗？在你离开这个地球之前还会有更多，但作为神的继承人，你的生命有了定义和意义，因为你现在已经看到永恒的价值。当你学会挪用神给你的东西时，你就能以神圣的视角面对今生的困难。你会知道，由于信靠耶稣基督的结果，你与数十亿年前发生的事件有关，即继承人的任命。正如耶稣基督在永恒过去被任命一样，我们也被任命是因为我们与祂结合。我们在基督里的地位可以追溯到永恒过

去，当时父神实际上对神子说，“凡预定得永生的人都信了”（使徒行传 13:48）⁵²。

继承权是基于另一个人的死亡。主耶稣基督在十字架上的死为我们的继承权奠定了基础。我们从神那里继承，因为耶稣基督为我们的罪付出了代价。

东离西有多远，
他叫我们的过犯离我们也有多远。（诗篇 103:12）

“惟有我为自己的缘故涂抹你的过犯，
我也不纪念你的罪恶”。（以赛亚书 43:25）

我们现在是继承人——继承人是因为主耶稣基督的死；继承人是因为我们接受祂为主和救主，并因信祂而成为神的儿子；继承人是因为有一个关系；继承人是因得重生；继承人是因为我们与耶稣基督结合。

第二个荣耀：时代的蓝图

也曾借着祂创造诸世界。（希伯来书 1:2b）

这不是指宇宙和星系，而是指神为在世设计的历史段落或时代。诚然，主耶稣基督创造了宇宙，正如我们将在歌罗西书 1:16 和希伯来书 1:10 中看到的那样，但这里指的是‘制定时代的蓝图’的那一位——主耶稣基督。保罗在以弗所书 3:5 中谈到“以前的世代”，和在歌罗西书 1:26 中谈到“历世历代”。在以弗所书 2:7 中，他提到“后来的世代”。从这些经文中，我们知道我们生活在一个时代或历史段落。

历史段落是人类历史的一段时期或范畴，以神圣的启示来表达。历史段落构成了对历史的神圣解释。神通过这些历史时代确立了祂的旨意，所以无论我们是否理解它们，它们都是存在的。有一个神圣的计划，即使是在世。父神，这个计划的作者，围绕着基督的位格设计了历史段落。

发生的一切都是有目的的。我们的存在是有原因的；在教会时代，每个信徒都是皇家祭司是有原因的（彼得前书 2:9）；为什么每个信徒都有父神、神子和圣灵住在里面（约翰福音 14:23；17:22–23；罗马书 8:11）；为什么每个信徒都成为基督的大使（哥林多后书 5:20；以弗所书 6:20）⁵³。这些本身就是完整的研究，但

---

52. 在永恒过去，神的无所不知预知了每个信徒的思想、动机、决定和行动（彼得前书 1:2）。神的预知只会证实他对信徒所定的旨意；预知既不预先决定这些事件，也不以任何方式违反人类意志（以弗所书 1:4–5, 11）。请参阅梯罗勃，《*The Integrity of God* [神的正直]

53. 教会时代的独特之处在于神性主宰的每个成员都住宿在信徒里面。父神住在身体里（约翰福音 14:23；以弗所书 4:6；腓立比书 2:13；约翰贰书 9），目的是为了荣耀祂对教会时代的计划（以弗所书 1:3, 6, 12）。耶稣基督作为入驻光辉住在信徒的身体里（约翰福音 14:20；17:22–23, 26；罗马书 8:10；哥林多后书 13:5；加拉太书 2:20；歌罗西书 1:27；约翰壹书 2:24），是神王室的标志和徽章（约翰福音 14:20）；在世神圣力

足以说明所有这些都以我们生活的时代为中心。然而，每个历史段落都表明，人类通过自己的作案方式，在主耶稣基督里拥有解决人类问题的唯一方法。祂不仅绘制了过去和未来的时代蓝图，祂自己也是每个时代的焦点。

从各种不同历史段落中可以学到的教训之一是，完美的环境并不能解决人类的问题。你说过多少次，“如果我们有完美的环境，如果我们有这个或那个，那么一切都会很美好”？外邦人时期的园里有完美的环境，但并不能满足人。

今天，我们在美利坚合众国仍然拥有美好的环境。自杀、吸毒和酗酒达到历史最高水平。这里的生活水平比世界上任何其他地方都高，或许也高于历史上任何其他时期。然而，真正的幸福却很少。人们获得的物质财富越多，他们似乎拥有的幸福就越少。幸福不是来自我们所拥有的东西，不是来自我们的交往，也不是来自赞美或认可的刺激。即使在千禧年耶稣基督将再次统治一个完美环境的世界，人们仍然不快乐。解决人的问题和幸福的方法只有一个：通过耶稣基督与神建立个人关系，并认领祂通过圣经教义提供的恩典供应。无论外部条件如何，人总是有自由意志接受或拒绝神解决他内心荒凉的方法——祂的儿子耶稣基督。

第三个荣耀：神的真髓

祂是 [绝对存在] 神荣耀所发的光辉。(希伯来书 1:3a)

希腊字 ἀπαύγασμα (*apaugasma*) 的意思是“发光、光辉、反射或闪耀”。耶稣基督是神的“闪耀”。“闪烁”可能是最好的描述。*Apaugasma* 是一个技术性的术语，表示来自最初来源的光意义上的辐射，当它移动到空间时，它会扩散和照亮。同样地，我们对主耶稣基督的了解越多，祂的荣耀归于我们就越大。正如罗马书 3:23 所说，荣耀是指祂的神圣真髓。因此，基督是神圣真髓的“闪烁”。

量的保证(罗马书 8:10; 哥林多后书 13:4-6), 死后永远在神面前生活(歌罗西书 1:27), 以及未来的奖赏和祝福(哥林多前书 3:13-14); 在考验下提升属灵生活的动力(加拉太书 2:20); 最优先考虑与神的关系和利用祂的力量基础(约翰壹书 2:24); 以及在信徒生命中荣耀基督的基础(约翰福音 17:22-23, 26)。入驻光辉反映在信徒灵性成长的生命中(哥林多后书 3:17-18)。圣灵住在每一位信徒里面，为耶稣基督作为入驻光辉住在里面提供圣殿(罗马书 8:11; 哥林多前书 3:16; 6:19-20; 哥林多后书 3:6; 6:16)，并为使用祂的全能提供一个操作基础——圣灵的充满——作为执行神计划的方法(罗马书 8:11; 哥林多前书 3:16; 6:19-20; 哥林多后书 6:16; 以弗所书 1:14)。请参阅梯罗勃, *Christian Suffering* [基督徒的苦楚] (2002), 71-72。

在得救的那一刻，每个教会时代的信徒都被任命为皇家大使，代表主耶稣基督和祂在地球上的政策(哥林多后书 5:20; 以弗所书 6:20)。请参阅梯罗勃, *Christian Integrity* [基督徒的正直], 104-06。

第四个荣耀: 神的启示者

是 神本体 [真髓] 的正确的代表 [χαρακτήρ, *charakter*]。(希伯来书 1:3b)

在希腊语中, *charakter* 用于印像或复制, 如硬币上的印像。因此, 该名词表示此人的传真或“正确”形象。耶稣基督是神的确切形象, 因此祂是神的启示者。我们从约翰福音 1:18、约翰福音 6:46、提摩太前书 6:16 和约翰一书 4:12 知道, 从来没有人见过父神。我们所知道的关于主宰的一切, 都是通过耶稣基督来认识的, 因为祂是主宰的显现。神的爱、恩典和审判只能通过耶稣基督, 主宰的可见成员才能知道。

第五个荣耀: 宇宙的维持者

常用祂权能 [全能] 的命令托住 [支撑] 万有。(希伯来书 1:3c)

世人所知道的最伟大的力量是耶稣基督说话的时候。祂不仅是神的启示者, 也是宇宙的维持者。耶稣基督以祂无限的力量统治和保存从微观粒子到浩瀚星系的一切。祂的力量是完美的, 超乎我们的理解 (以赛亚书 40:12)。

现在, 如果你对宇宙了解很多, 你就会注意到存在的无数星系、太阳体、行星和恒星。如果你意识到实际上有数十亿个它们相距数十亿光年, 并且都以极快的速度移动, 那么你就会意识到太空中巨大的交通问题。是什么让它们不碰撞? 是什么让这个宇宙免于彻底的混乱?

你对外层空间了解得越多, 你就越意识到一定有人掌握了交通模式; 必须有人将所有这些放在一起。那一位就是主耶稣基督: “万有也靠祂 [耶稣基督] 而立” (歌罗西书 1:17b)。如果不是主耶稣基督通过地球上的地心引力定律支撑着我们, 我们甚至不能留在地面上; 我们会在太空中漂浮, 正如太空飞行员所展示的那样。

第六个荣耀: 人类的救世主

祂洗净了人的罪。(希伯来书 1:3d)

在所有七个荣耀中, 这是最奇妙和最令人震惊的。创造宇宙的那一位—神的启示者, 宇宙的维持者, 无所不知、无所不在、无所不能的那一位—这位伟大的神, 永恒的君王, 永恒的最高统治者, 能降临世间, 化身为下等人的形象吗? 祂为什么成为人? 祂为什么道成肉身? 答案可能只有一个:

“神爱世人, 甚至将祂的独生子赐给他们, 叫一切信祂的, 不至灭亡, 反得永生”。(约翰福音 3:16)

神差祂独生子到世间来, 使我们借着祂得生, 神爱我们的心在此就显明了。(约翰壹书 4:9)

神对灵性死去的人类的爱是无条件的；它不取决于祂所爱的对象的功劳，而是取决于祂的正直，祂的正义和公理。神爱我们是因为祂是谁和祂是什么，而不是我们是谁和我们是什么⁵⁴。

惟有基督在我们还作罪人的时候为我们死 [作为替代]，神的爱就在此向我们显明了。现在我们既靠着祂的血 [替代的属灵死亡] 称义、就更要借着祂免去 神的忿怒 [谴责]。(罗马书 5:8-9)

十字架是神对全人类的爱的最大展示。父神证明了祂对我们的爱，通过祂决定将人类历史上所有的罪归咎于耶稣基督无可挑剔的人性 (约翰福音 3:16-17)。因为神的儿子爱我们，祂成为真正的人类，为的是承担人类历史上所有罪孽的归咎与审判，替我们而死。当耶稣基督在十字架上用自己的身体背负我们的罪孽时，圣灵决定维持耶稣基督的人性，祂也向我们表明了祂对我们的爱 (彼得前书 2:24)。

十字架是实现了在伊甸园中给予亚当的应许。女人的“后裔”，即救主，将通过祂在十字架上的死来打破罪恶和属灵死亡的权势 (创世记 3:15)。神的公理将人类历史上所有的罪都归咎于十字架上的基督，并审判祂作为我们的替代品。基督在十字架上赎罪的牺牲一劳永逸地满足了神的正义和公理。

因一人 [亚当] 犯罪就定罪，也不如 [耶稣基督的] 恩赐；原来审判是由一人而定罪，恩赐 (基督的道成肉身和赎罪) 乃是由许多过犯而称义。(罗马书 5:16)

耶稣基督自愿“替我们成为罪”释放了神的公理，在祂的真髓上没有任何妥协，在救恩的那一刻将祂的正义归于我们，“好叫我们在祂里面成为 神的义” (哥林多后书 5:21)。作为归咎正义的拥有者，我们现在“称义”了，被神接纳 (罗马书 3:21-22; 4:5, 21-25; 哥林多前书 1:30; 加拉太书 2:16-17)。称义保证了我们与神的永恒关系⁵⁵。那些接受了祂的替代牺牲的人有肯定的保证，他们不会受到永恒的审判。永远不会失去与神的关系，因为“如今那些在基督耶稣里的，就不定罪了” (罗马书 8:1)。

第七个荣耀：基督荣耀的人性

就坐在高天至大者的右边。(希伯来书 1:3e)

这位死在十字架上的耶稣从死里复活了吗？这是世界上有史以来最大的问题，因为人类的救赎取决于答案。没有复活，我们的信仰就是枉然的 (哥林多前书 15:13-14)。然而，神的话语一劳永逸地解决了这个问题——是的，他确实复活了——无论是字面上还是肉身上。

---

54. 梯罗勃, *The Trinity* [三位一体], 9-11。

55. 梯罗勃, *The Integrity of God* [神的正直], 76-81。

忽然，地大震动，因为有主的使者从天上下来，把石头滚开，坐在上面。他[天使]的像貌如同闪电，衣服洁白如雪。看守的人就因他吓得浑身乱战，甚至和死人一样。天使对妇女说，不要害怕！我知道你们是寻找那钉十字架的耶稣。祂不在这，照祂所说的，已经复活了。你们来看安放主的地方”。(马太福音 28:2-6)

当天使将石头滚开时，耶稣已经复活并从坟墓里出来了。石头被移开，让全世界都能看到坟墓是空的！

父神和圣灵都是耶稣基督复活的代理人。罗马书 6:4，以弗所书 1:20，歌罗西书 2:12，帖撒罗尼迦前书 1:10 和彼得前书 1:21 都说父神使耶稣基督从死里复活。罗马书 1:4, 8:11 和彼得前书 3:18 宣称圣灵也使祂从死里复活。当父神的全能从天上恢复我们主的人的灵，圣灵的全能使我们主的人的魂从阴间恢复到祂在坟墓中的身体的那一刻，基督的人性就复活了⁵⁶。在复活的身体中重新结合，我们的主走过祂坟墓的坚固石头。

复活的基督多次向门徒显现(马太福音 26:32; 28:9-10, 16-20; 马可福音 16:12-14; 路加福音 24:15, 36; 约翰福音 20:19, 26; 使徒行传 1:3; 哥林多前书 15:5-7)。祂复活的身体保留了祂手脚上的钉痕(诗篇 22:16b; 撒迦利亚书 12:10b)以及祂肋旁的伤口。正是通过这些伤口，祂的门徒认出了祂(约翰福音 20:25-29)。

“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)

虽然基督复活的身体有实体—有骨有肉(路加福音 24:39-40)—并且可以被触摸或感觉到(马太福音 28:9; 约翰福音 20:17)，它也可以穿过石头或关闭的门(路加福音 24:36; 约翰福音 20:19)。祂复活的身体会呼吸(约翰福音 20:22)和吃东西(路加福音 24:42-43)。在复活的身体中，耶稣基督可以在垂直和水平平面上独立移动(马太福音 28:10; 使徒行传 1:9-10); 祂可以突然出现，然后突然消失(路加福音 24:31)。

所有那些在道成肉身之前就相信神的儿子，并通过献上动物祭和流血来表示他们的信任的人，都期待着他们的影子崇拜历史性地实现。他们盼望着耶稣基督死在十字架上的那一天; 当祂要承担世人罪孽的刑罚，以满足神完美的正义和公理; 当祂从死里复活并作为一个人被父神接纳。

耶稣基督在十字架上的工作通过祂的复活在天父的眼中得到了证实，但这还没有结束。十字架和复活，固然重要，但还不足够。因为除非一个人能站在神面前，否则人类中没有任何成员能站在神面前。因此，在祂复活四十天后，耶稣基督站在橄榄山上，向祂的门徒道别，离开了这个地球，升到父的面前。

就在门徒还在仰望的时候，天使从天而降，带来了一个信息：

---

56. 这种使耶稣基督从死里复活的力量，与未来教会时代的每一位信徒复活的力量是一样的(罗马书 8:11)，而且每一位教会时代的信徒都可以利用这种力量来执行基督教的生活方式(以弗所书 1:19-20)。

说了这话，他们正看的时候，祂被举上升，有一朵云彩把祂接去，便看不见祂了。当祂往上去，他们定睛望天的时候，忽然有两个人身穿白衣，站在旁边，说，“加利利人哪，你们为甚么站着望天呢？这离开你们被接升天的耶稣，你们见祂怎样往天上去，祂还要怎样来”。（使徒行传 1:9-11）

因此，当门徒们被天使的话安慰时，耶稣基督以复活的身体正在穿过撒旦的领域，“空中掌权者的首领”（以弗所书 2:2）。作为神人，耶稣基督面临一场非常严重的危机，因为在那一次撒旦无疑将他的整个恶魔组织投入战斗，尽其所能阻止祂来到天父面前。

今天我们生活在一个基督徒不了解圣经教义之重要性的时代。但很明显，撒旦明白，因为毫无疑问，他施加了巨大的压力来阻止神的儿子走向宝座室。

我们不知道花了多长时间，也许只是一秒钟或更长的时间，但耶稣基督到达了，而且祂得胜了！天堂敞开了。天父把耶稣基督带到祂面前，实际上是在说，“坐下！”

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）⁵⁷

耶和華 [父神] 对我主 [复活的神的儿子] 说：
“你坐在我的右边，
等我使你仇敌作你的脚凳”。（诗篇 110:1）

当耶稣基督坐下时，祂并没有以神的身份坐下。神性不坐。作为神，祂是无所不在的、内在的、超然的，并且一直都在天父的面前。作为神，祂与三位一体的其他成员是平等的，并且与天父和圣灵有着永恒的相交。然而，坐在天父右边的那一位与天父不同，与圣灵不同。耶稣基督是不同的——祂是神，祂是人，永远在一个人身上。因为祂的人性，祂与主宰的其他成员不同，因为祂的神性，祂与人类其他成员不同。

当天父对耶稣基督说，“坐在我的右边”时，祂不是在对基督不减的神性说话，而是对祂的人性说话。升天的是基督的人性，坐在天父右边的是基督的人性。当祂坐下时，耶稣基督刚刚从地球上上来，在那里祂为我们提供了如此伟大的救恩。

这是宇宙历史上第一次有人被告知要坐在圣洁、公正和正义的神面前。你看到这个戏剧性时刻的意义了吗？你知道天父说，“坐在我的右边”有多重要吗？这是完全接受！这是慰解教义的结论。这是天父在说，“我对这个人很满意！”

---

57. 在脚凳的施行中，当主耶稣基督第二次降临回到地上建立祂的千禧年国度时，撒旦和所有堕落的天使将成为祂的“脚凳”，即他们将从地球上被移走并被监禁为了千禧年的完美环境铺平道路（马太福音 22:44；哥林多前书 15:24-25；启示录 20:2-3）。脚凳的施行证实了耶稣基督在十字架上的战略胜利。有关脚凳的施行的详细说明，请参阅蒂罗勃，*Victorious Proclamation* [胜利的公布]，35-36。

接受耶稣基督为人意味着接受祂的牺牲，因此，接受所有寻求通过基督进入天父面前的人。

基督的优越性

他所承受的名既比天使的名更尊贵，就远超过天使 [更杰出]。
(希伯来书 1:4)

基督位格的超然荣耀已经在一个简洁的句子中呈现出来 (希伯来书 1:3)，这段经文继续发展祂的优越性。天使的创造被用作规范，因为它们是所有受造物中最高的。神高于天使。天使被创造优于人类。耶稣基督在祂荣耀的肉身中获得或继承了一个更好的名字，一种超越天使的至高无上的品格，因为天父对耶稣说，“坐在我的右边”。现在，被创造时非常低等的人在得救时的地位变得比天使高。通过与基督的结合，人在被提时在经验上变得更高，因为耶稣基督的人性通过祂的升天和在天父右边的会议而变得优于天使⁵⁸。作为与子同作继承人，信徒继承了基督至高无上的地位。希伯来书 1:5-13 揭示了基督优于天使的七种方式。

在关系上的优越

神从来对那一个说，
“你是我的儿子，
我今日 [道成肉身之日] 生你”？ (希伯来书 1:5a)

希伯来书 1:5a 引自诗篇 2:7，是永恒法令的一部分。译为“儿子”的希腊词 υἱός (huios) 在新约中仅用于作为人类成员的基督和基督的身体—那些与祂结合的重生的成员。尽管天使以复数形式被统称为“神的儿子” (创世记 6:2; 乔布记 1:6; 2:1; 38:7)，但他们从来没有单独或个别地被称为“儿子”。

然后再次，
“我要作他的父，
他要作我的子”？ (希伯来书 1:5b)

这节经文的后半部分引自撒母耳记下 7:14。我们必须明白，“父”和“子”这两个词是适应的语言。虽然父和子这两个单词表达了我们有参考框架的人类关系，但它们并没有充分表达三位一体的第一位和第二位之间的关系，尽管它们确实给了我们一些观念。第一位是父；第二位是子。在永恒过去，当救恩已经准备好，第一位使第二位继承万有时，希伯来书 1:5 中的这句话是天父所说

---

58. 被提是教会时代的最后一件事，所有教会时代的信徒，无论死了还是活着，都从地上复活，在空中与主相遇 (帖撒罗尼迦前书 4:13-17)。梯罗勃, *The Divine Outline of History* [神圣的历史大纲], 53。

的其中之一。它为我们确立了三位一体的第一位和第二位之间存在关系的事实。

基于我们与耶稣基督的关系，我们也可以与三位一体的第一位建立关系。我们因信祂而与神的儿子结合，因为父与子原为一，所以我们与子合而为一，因此与父合而为一（约翰福音 17:20-24）。由于我们在基督耶稣里的地位，我们现在与父神，三位一体的第一位，建立关系。

若有人在基督里，他就是新造的人。（哥林多后书 5:17a）

这恩典是祂在爱子里所赐给我们的。（以弗所书 1:6b）

一次又一次，我们面对“在基督里”这句话，它总是指我们与祂的结合。“在基督里”进一步向我们表明，基督教不是宗教。基督教是与神的儿子的个人关系。

在第二次降临时优越

再者，神使 [εἰσαγω, *eisago*] 长子到世上来的时候 [ἔταν, *hotan*]，就说，

“神的使者都要拜他”。（希伯来书 1:6）

“他再来的时候”指的是第二次降临。希腊词 *eisago* 表示某人被带回到某物；因此，基督被父神带回到世界。当基督在第二次降临时被带回到世界时，信徒将与他一起被带回来（提摩太前书 2:12）。助词 *hotan* 加上带有 *eisago* 过去时态的假设语气表示一个不定时态从句，意思是这是未来的事件，肯定会发生，但事件发生的时间未知。

我们必须注意与“长子”有关的三点。首先，统治或主权：基督是神家庭的统治者。第二，祭司的职位：按照麦基洗德的等次，基督永远是皇家大祭司。第三，双重的部分：基督是万有的继承者，包括两个重生的国度——旧约圣徒的国度和教会的国度。

在第二次降临时，父神命令所有被拣选的天使敬拜耶稣基督。届时，当基督在七年灾难结束后返回地球，所有堕落天使包括撒旦都被击败，从地球上被移除，成为祂的脚凳时，施行脚凳就将完成。撒旦将世界的统治权交给了主耶稣基督（诗篇 110:1；以弗所书 1:22；希伯来书 1:13；10:13）。天使的冲突将被暂停⁵⁹。

---

59. 七年灾难是七年的时期，紧接在教会被提之后，并随着基督的第二次降临而结束。被称为但以理的“第七十个七”（但以理书 9:24-27）和“雅各布遭难的时候”（杰里迈亚书 30:7），旧约预言了这个完成以色列时代的短暂时代（以赛亚书 34:1-7；63:1-6；杰里迈亚书 30:4-8；撒迦利亚书 12:1-3；14:1-2）。七年灾难是撒旦最绝望的时期，因为他进行最后的战略进攻，以控制自亚当堕落以来他所统治的世界。请参阅梯罗勃, *Armageddon* [哈米吉多顿], (2002)。

祂事工的优越

论到使者祂说，

“以风为 [被拣选的] 使者，
以火焰为仆役 [引自诗篇 104:4]”。

论到子却说，

“神啊，你的宝座是永永远远的，
你的国权是正直的 [引自诗篇 45:6]”。(希伯来书 1:7-8)

正如“仆役”一词所表明的那样，天使是神的仆人。作为神的仆人，他们也被用来执行审判——“火焰”。然而，在第 8 节中，“但是”引入了天使的仆人身份与基督作为儿子和神的统治之间的对比。耶稣基督成为耶和华的仆人，实际上比天使领域的仆人更优越。天使是仆人，但基督有宝座。作为一个人，基督拥有大卫的宝座。在天父的右边，基督也是教会的统治者。当神的第一位称呼神的第二位时，祂称祂为神！耶稣基督是神！“神啊”是在耶稣基督道成肉身住在我们中间之后对祂说的——祂被称为神！尽管被拣选的天使在神的命令下在世执行审判，但基督是神，并且作为神人永远掌权。我们，教会时代的信徒，将与祂一起统治（提摩太后书 2:12）。

在祂的人性中，耶稣基督是“正直的国权”——无可挑剔的公义。基督完美的义与企图统治世界的撒旦的不义形成对比。撒旦的世界政策，恶魔的宇宙，是人类的善行与邪恶，最初由花园中的树代表（创世记 2:17）。撒旦的“善”——宗教、社会主义、利他主义等等——实际上是邪恶的（约翰福音 8:44）。在促进他的领域的改进时，他试图取代神并在基督再来之前创造一个假冒的千禧年⁶⁰。但罪对他来说是一种尴尬。世界上的苦难和堕落不是撒旦的设计，因为它们证明了他无法执行他的计划。撒旦注定要失败，因为他无视神计划的真实性，反对圣经教义的真理⁶¹。

天使冲突是神与撒旦之间无形的战争，由撒旦和三分之一天使的史前叛乱点燃，作为属灵战争贯穿人类历史。请参阅梯罗勃，*Satan and Demonism* [撒旦和魔鬼的崇拜] (1996), 1-11。

60. 千禧年是从耶稣基督第二次降临开始的一千年期间（启示录 20:4），祂首先将撒旦囚禁在无底坑中（启示录 20:2），然后开始在戴维的王位上统治作为万王之王，万主之主（提摩太前书 6:15），履行对以色列所有无条件的盟约（诗篇 105:6-10），并在地球上建立世界和平和完美的环境（以赛亚书 11:6-9）。请参阅梯罗勃，*The Divine Outline of History* [神圣的历史大纲]，74-78。

61. Lewis Sperry Chafer 博士写道：“除了谎言本身，撒旦强加的最大迷惑——触及所有未得救的人和大部分基督徒——就是假设只有社会认为邪恶的事情才能起源于魔鬼——如果，的确，有任何魔鬼来创造任何东西。这不是人的理性，而是神的启示，指出政府、道德、教育、艺术、商业、庞大的企业和组织，以及许多宗教活动都包含在宇宙恶魔中。也就是说，撒旦所构建的系统包括他可以融入其中并始终如一地完成他想要完成的事情的所有好处。一个严重的问题是，世界上存在严重的邪恶是由

相比之下，耶稣基督将在千禧年以正义的权杖统治，这是对神之兴国安民的法律的完美神圣标准的参考。令牌是兴国安民的法律的关键；它代表权威。耶稣基督将在兴国安民的法律下统治，以完美的行政管理给地球上的每个人带来繁荣的生活。

祂任命的优越

你喜爱公义 [神圣的计划]，恨恶罪恶 [撒旦的计划]；
所以 神 [神圣计划的作者]，就是你的 神，用喜乐油膏 [任命国王] 你 [道成肉身的基督]，
胜过膏你的同伴。(希伯来书 1:9)

当主耶稣基督道成肉身在世时，祂总是选择父神的公义计划，而不是撒旦的邪恶计划。正如马太福音第四章撒旦的试探所揭示的那样，撒旦的计划是说服道成肉身的基督独立于天父的计划行事——绕过十字架获得冠冕。在道成肉身期间，耶稣基督自愿限制使用祂自己的神圣属性。虽然祂使用祂的无所不知，但祂并没有用它来使自己受益。取而代之的是，耶稣基督依靠圣灵的扶持事工——圣灵的充满使祂有能力施行神迹，并以讨父神喜悦的方式生活 (马太福音 4:1)。

在神的计划中，十字架必须在冠冕之前。因为耶稣基督硬着祂的“脸面好像坚石” (以赛亚书 50:7)，不愿离开十字架的计划，父神给了祂一个比祂的同伴——在道成肉身和施行脚凳时与基督相关的天使——更高的任命。基督是君王，而他们，天使伙伴，是仆人。

卓越的造物主

又说，

“主啊，你起初立了地的根基，
天也是你手所造的 [引自诗篇 102:25]”。(希伯来书 1:10)

所有你能看到的和所有你不能看到的都因主耶稣基督而存在 (以赛亚书 44:24; 约翰福音 1:3; 歌罗西书 1:16)。基督手中的力量比所有天使创造物加起来还要大。耶稣基督的手创造了宇宙；祂的手一动，万物都应运而生。

然而，同样的双手被钉在十字架上，这样我们就可以拥有永生！这真是奇妙的恩典！耶稣基督怎么能为我们做到这一点？创造宇宙的手怎么会被钉在十字架上？耶稣自己喊道，“他们扎了我的手，我的脚” (诗篇 22:16)。祂这样做是因为祂爱我们！耶稣基督与死亡有约定，以便我们可以拥有永生。

于撒旦的意图，还是表明撒旦无力执行他的所有计划。很有可能撒旦的野心导致他承担了任何受造物都无法做到的事情。启示录宣称必须消灭整个宇宙系统——不仅仅是它的邪恶，而是其中的一切，无论是好的还是坏的”。请参阅 Chafer, Lewis Sperry, D.D., Litt.D., Th.D., *Systematic Theology* (Dallas: Dallas Seminary Press, 1947), 2:100。

人类的每个成员都与死亡有约定，除了教会被提的一代。基督遵守了祂的约定。你会吗？

接着定命，人人都有一死，死后且有审判。(希伯来书 9:27)

如果你在死前接受基督的审判代替你自己的审判，那么你就永远不必遵守死后审判的约定。

祂品格的优越

天地都要灭没，你却要长存；

天地都要像衣服渐渐旧了 [引自诗篇 102:26]。(希伯来书 1:11)

在基督的千禧年统治之后，目前形式的天堂将被毁灭(马太福音 24:35; 彼得后书 3:10-12; 启示录 20:11; 21:1)。但是主耶稣基督“昨日今日一直到永远是一样的”(希伯来书 13:8)。衣服会破旧，受造之物也会破旧，但主耶稣基督不会；“从亘古到永远，你是神”(诗篇 90:2)。

“你要将天地卷起来，

像一件外衣，天地就都改变了。

惟有你永不改变，

你的年数没有穷尽 [引自诗篇 102:27]”。(希伯来书 1:12)

时间将到，我们现在所知道的宇宙将被毁灭，而主耶稣基督将带来一个新的存在。自然任凭基督摆布，但祂从不任凭自然摆布。“因我耶和華是不改变的”(玛拉基书 3:6)。

祂地位的优越

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)

答案是一没有！由于祂没有对任何天使说过这话，这几乎是一个悖论。人是低于天使的造物，但耶稣基督这个人高于天使。我们知道这一点，因为天父从未对任何天使说，“坐在我的右边”。父神对一个人——主耶稣基督——说！

“在我的右边”是最高荣誉的地方。基督，这个人，被置于天使之上，因为耶稣基督，这个人，在天使的冲突中得胜。这是宇宙历史上最具戏剧性的时刻(彼得前书 3:22)。耶稣基督将坐在天父的右边，直到第二次降临，届时，施行脚凳将完成，千禧年的完美环境将开始。

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吗？

(希伯来书 1:14)

天使，被创造比我们优越，现在为那些相信基督的人服务。因为我们与基督结合的地位，也因为我们与祂同作继承人，曾经比我们优越的天使现在不如我们。他们为我们服务，就像我们为耶稣基督服务一样。

这引入了一个最有趣的主题——守护天使。希伯来书 1:14 表明，每个信徒至少有一个守护天使为他服务。有时你可能想与你的守护天使交谈。在天堂的某一天，你会发现你有过多少次侥幸脱险，而你却不知道。这应该被证明是一个非常有趣的对话。

神的国度

基督的优越性和它的许多后果在整本希伯来书中都显现出来。但现在，让我们查考圣经中一个密切相关的部分。歌罗西书 1:12-21 也揭示了耶稣基督的高举，祂是万王之王，是神国度的卓越统治者。

又感谢父，叫我们能与众圣徒在光明中同得基业。

(歌罗西书 1:12)

与基督结合是基督徒生活中每一个属灵祝福的基础，也是我们成为父神儿女的基础。“所以，你们因信基督耶稣，都是神的儿子”（加拉太书 3:26）。哪有神的普遍父亲身份或人类的普遍兄弟情谊这样的东西。“感谢父”只针对信徒，作为信徒，我们有很多值得感恩的地方。耶稣基督是“承受万有的”（希伯来书 1:2），凭借我们的救恩，天父使我们有资格分享祂的产业。

祂 [父神] 救了我们脱离黑暗的权势，把我们迁到祂爱子的国里。

(歌罗西书 1:13)

除了使我们有资格分享基督的基业外，天父还能将我们从一个国度——黑暗的国度或属灵的死亡——迁移到另一个国度——基督的国度或属灵的生命——作为神家庭的成员。我们借着重生被迁移到一个新的国度。

在肉身出生时，我们出生在黑暗的权威之下——不安全、困惑、不稳定、不确定和恐惧。在黑暗的国度里没有与神相交——只有属灵的死亡。“因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀”（罗马书 3:23）。罪是“黑暗”，罪的刑罚是属灵的死亡。耶稣基督在十字架上付了代价，好叫我们脱离黑暗的国度。

在黑暗的王国内也没有任何幸福。非信徒不断地寻找新的方法来获得幸福。许多人试图将自己的幸福建立在他人的痛苦和悲伤之上。许多人为和平或权力或人的认可而奋斗，但他们所做的一切都是抓住稻草。他们大多是痛苦的。多么悲惨！在黑暗的国度里无法找到持久的幸福，但是当任何人相信主耶稣基督的时候，他就会立刻从那个悲惨的黑暗中迁移到基督的新国度中。作为一个信徒，当他学习圣经教义时，他的整个人生观都会改变。然后，他的迁移将成为继续感恩的基础。

在希腊语中，“迁移”是 *μεθίστημι* (*methistemi*) 的不定过去主动时态陈述语气。如果你明白这个动词的不定过去时态和真正的意义，你就会明白永恒的保

障，而无需阅读其他经文。不定过去时态表示我们一劳永逸地被迁移到新的王国；我们不能再被迁回去了。*Methistemi* 传达了将人们从他们的故乡移走，并将他们放在位置更好的殖民地中的想法。作为信徒，我们已经一劳永逸地离开我们天生的罪恶状态——一个与神没有关系的地方——迁移到一个完美的地方——“他爱子的国度”。

我们被迁移到的完美国度是一个重生之人与基督结合的国度。主耶稣基督说，“你们在我里面、我也在你们里面”（约翰福音 14:20）。我们在基督里面，而这个新的国度就是教会。与基督结合，我们就有神的义记入我们的账户；我们拥有永生；我们过去、现在和未来的罪，都已被神的儿子在十字架上涂抹、除去；我们确信有一个复活的身体；我们肯定会活在祂的面前，永远与万王之王一起统治；我们也可以确信今生的和平、力量、稳定和安全。我们已经从一个绝望和危急的局面迁移到一个美好和安全的状态。

这个新国度被称为“祂爱子的国度”。我们从主那里得到的每一个应许和每一个奇妙事物的保证的主要基础是，我们作为与基督结合的信徒，是天父和圣子之间一直存在的同一种爱的对象。从来没有一个时候，第一位成员的神不爱第二位成员的神（约翰福音 17:24）。天父无限的爱一直倾注在祂的儿子身上。祂一直是祂爱的焦点。同样的爱现在也指向我们。作为祂爱的对象，我们知道我们的生活是有目的的，我们的未来是安全的，没有什么可以改变它。

万王之王

我们可能很想知道，天父怎么可能把我们转移到这样一个奇妙的国度里。答案可以在万王之王的本性中找到。从歌罗西书 1:14 开始，我们有几个关于万王之王无与伦比、卓越的位格的事实。

救世主

我们在爱子里得蒙救赎，罪过得以赦免。（歌罗西书 1:14）

要成为救世主，耶稣基督必须来到这个世界上；祂必须成为最后的亚当。正如第一个亚当被创造完美一样，主耶稣基督也通过童贞女的诞生而完美地出生。自从亚当堕落以来，除了耶稣基督之外，每个人都出生在罪恶的奴隶市场中。我们生来就受到三种打击：归咎的罪——亚当的罪归咎于人类（罗马书 5:18）；罪性——从亚当遗传而来（罗马书 5:12）；和个人的罪。因此，我们没有人有资格从罪恶的奴隶市场中购买我们自己的自由，或洗净其他任何人的罪。

由于起源于亚当的罪性或“旧人”（歌罗西书 3:9）是通过男性基因遗传下来的⁶²，要出生时没有罪性，基督必须是借着处女出生。自亚当堕落以来，处女出生的神子是生活在地球上唯一一个完美无罪的人。因此，在救赎的教义下，耶

---

62. 梯罗勃, *The Barrier* [障碍], 4–6。

耶稣基督是一个自由的人。祂是唯一没有出生在罪恶的奴隶市场的人，因此，也是唯一有资格购买奴隶自由的人。

知道你们得赎 [从罪恶的奴隶市场购买]，...不是凭着能坏的金银等物，乃是凭着基督的宝血，如同无瑕疵，无玷污的羔羊之血。
(彼得前书 1:18-19)

只有自由的人才能解放奴隶，而唯一的自由人就是耶稣基督。祂生来就是一个自由人；祂以自由人的身份上十字架；作为一个无罪的人，祂承担了我们的罪。祂为我们所犯的每一个罪都付出了全部代价。当我们接受祂的赎价时，我们就摆脱了罪的束缚。我们被转移为自由人，因为耶稣基督为我们的自由付出了代价。因此，我们今天在一个新的国度里，因为万王之王是我们的救世主。

神可见的形象

爰子是那不能看见之 神的像，是首生的，在一切被造的以先。
(歌罗西书 1:15)

这就是耶稣基督非凡的品格—神性和人性合二为一！第一个短语断言祂的神性，而第二个短语是祂人性的表达。据说他是“看不见的神的 [确切] 形象”。在希腊文中，没有定冠词引起人们的注意和强调这个人的性格。因此，它强调和毫不含糊地宣布耶稣基督是永恒的神，与天父同等，与圣灵同等。在真髓上祂是完全一样的。只有神才能成为神的形象；因此，耶稣基督是永恒的神。

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。(马太福音 11:27)

在歌罗西书 1:15 的第二个短语中，“首生的”表示等级或头衔。这并不意味着基督是被创造的。首生的是元首或一家之主作为长子继承人的称号 (请参见希伯来书 1:5)。长子的兄弟总是听从他的命令。耶稣基督是新造的重生之人的君主。

宇宙的创造者

因为万有都是靠祂 [基督] 造的 [κτίζω, ktizo]，无论是天上的 [空间]、地上的 [物理宇宙]、能看见的、不能看见的 [物质和属灵领域]、或是有位的、主治的 [人性的]、执政的、掌权的 [天使]—一概都是借着祂造的，又是为祂造的。(歌罗西书 1:16)

耶稣基督是无所不能、无所不知的，也是负责创造最初宇宙的那一位。祂的手指一动，一切都出现了。

我观看你指头所造的天，
并你所陈设的月亮星宿。(诗篇 8:3)

弹指之间，祂创造了从单个原子到恒星星系的一切。歌罗西书 1:16 中 *ktizo* 的不定过去时态告诉我们，创造是在一瞬间完成的——不到一秒。

当谈到提供我们的救恩时，圣经宣称祂的“膀臂”在工作（以赛亚书 59:16）。与之相比，宇宙的创造是微不足道的。在以赛亚书 53:1b 中，我们读到，“耶和华的膀臂向谁显露呢？”“主的膀臂”是与我们的救恩有关的弥赛亚的称号。走上十字架为我们而死是“膀臂的工作”。

在歌罗西书 1:16 中第二次出现的 *ktizo*，“造的”，是完成时态，意思是“在过去创造，结果永远持续”。宇宙实际上成为了万王之王的权力和威力的展品或证据。宇宙是“为祂”创造的，是为了荣耀祂。如果耶稣基督有能力通过弹指创造宇宙，并且如果祂完成了更大的救赎工作，那么祂当然有能力提供一个新的创造——一个重生信徒的国度——并永远延续这个王国。

宇宙的维持者

祂在万有之先，万有也靠祂而立。（歌罗西书 1:17）

耶稣基督支撑着宇宙。当你理解了 this 巨大的原理时，你会发现，“科学规律”这个词用词不当，因为科学无法强制执行这些规律，甚至无法保证它们将继续运作⁶³。科学规律完全依赖于神的全能和不变。科学只是观察耶稣基督的一致性（希伯来书 13:8）。每一篇关于宇宙模式和科学法则的文章都是关于基督信实的论文，祂“常用祂权能的命令”托住万有（希伯来书 1:3），尽管圣经肯定宇宙及其物质，能量和规律并不总是存在（彼得后书 3:10-12；启示录 20:11）。

科学法则定义了神在世的信实。这些法律可以更改、否决或删除。只有神话语的应许是绝对不变的。

耶稣基督将所有的星系都放在它们的位置上，并使宇宙的交通保持正常运行，好叫祂可以领“许多的儿子进荣耀里去”（希伯来书 2:10）。祂阻止永恒，以便人类有机会在十字架上获得神的恩典。耶稣基督将宇宙维系在一起，好让神的恩典计划得以圆满完成。

你有没有想过，当基督的人性在十字架上担当我们的罪时，基督的神性仍在控制着宇宙？否则，数以百万计的恒星和行星就会解体。太棒了，不是吗？你是否开始看到与你我有关的那一位吗？它使我们意识到我们的救赎主是多么伟大和美妙。没有什么对祂来说太大了。“因为出于神的话，没有一句不带能力的”（路加福音 1:37）。

神话语的应许是绝对不变的。神并没有应许要维持宇宙目前的状态，但在神的应许下耶稣基督的信徒会在宇宙的毁灭中幸存下来。神计划的完成，将永远荣耀神。

---

63. 梯罗勃, *Creation, Chaos, and Restoration* [创造、混乱、和修复] (1995), 39-41。

教会的统治者

祂也是教会全体之首，他是元始 [ἀρχή, *arche*]，是从死里首先复生的，使祂可以在凡事上居首位 [πρωτεύω, *proteuo*]。

(歌罗西书 1:18)

第 18 节将主耶稣基督呈现为教会的至高统治者，并对祂的统治作了三重描述。

1. 身体的头。教会，这里指的是普世教会 (罗马书 12:5; 哥林多前书 12:12–13; 以弗所书 1:22–23; 5:23)，由所有教会时代耶稣基督的信徒组成，通常被描述为一个身体，因为身体具有功能和行动。人的身体也产生力量，在进行类比时，基督的身体借着圣灵的事工具有能力和影响力为了主耶稣基督。
虽然人体具有功能和动作、协调和力量，但每一样都取决于大脑的某些部分——不仅是左右叶，还有大脑的运动部分。同样，耶稣基督，作为教会的统治者，制定政策并提供力量，身体藉此为荣耀神而运作。
2. 教会的起源。耶稣基督在一个扩展的翻译中被直译为“从起初即开始”。“开始”的希腊词是 *arche*，意思是“起源”。基督是教会的起源，通过祂的死亡、埋葬、复活、升天和会议，所有这些构成了教会的基础。
3. 从死里首先复活。正如我们已经看到的，“长子”表示领导的三种责任和特权：主权、祭司的职位和继承权。借着复活，基督的人性成为教会的至高统治者，强调祂为圣徒代祷的大祭司职分。基督也成为万物的继承人，包括新创造的教会——在意义上，提供教会作为一个重生国度的永恒存在。

万王之王之超凡脱俗

歌罗西书 1:18 以一个目的分句结束：“使他可以在凡事上居首位”。在神的计划中，天父的旨意是要主耶稣基督居首位。耶稣基督是居于“首位”的那一位。*Proteuo* 被用来描述在奥运会、皮提亚、地峡或尼米亚运动会上赢得各种项目的运动员——古代世界的伟大体育赛事。获胜者是那些获得第一名的人。它也偶尔被用来形容一个城市的市长或一个国家的统治者。在这里，*proteuo* 用于主耶稣基督，一直居于首位的那一位。

圣经宣称耶稣基督是至高无上的。祂在个别信徒的生命中是否至高无上，取决于信徒是否被耶稣基督这位占据⁶⁴。不被基督占据的信徒是一个非常悲惨的人，无论他是谁或他拥有什么。你永远不会有力量、能力或祝福，直到你来到被基督占据的地步——直到祂真的成为你生命中居首位的那一位。

---

64. 梯罗勃, *Christian Integrity* [基督徒的正直], 138–40。

作为一个信徒，你怎样才能被基督占据，以致祂在你的生命中始终居于首位？首先，被基督占据是基于对圣经教义的了解。除非你的魂中有圣经教义，否则你既不能认识，也不能爱耶稣基督。其次，除非你被圣灵充满，否则你无法学习或应用教义。这两件事是被主耶稣基督占据的先决条件。如果你对教义一无所知，你就永远不会被基督占据。如果你没有记录任何被圣灵充满的时间，你就永远不会被主耶稣基督占据。在圣灵充满的情况下学习和应用圣经教义会在你身上培养“基督的心”（哥林多前书 2:16）的思想，这会影响你的每一个想法、动机和行动。

如果你是主耶稣基督的信徒，并且你的眼睛注视着自己，那么你肯定会很痛苦。以自我为中心的亲密伙伴是“注视他人”。这两种对被基督占据的分心通常是协调一致的。当你关注自己时，你也会倾向于关注别人，并且对别人的想法变得过度敏感。因此，你是彻底和完全的悲惨。当你注视着自己并开始为自己感到难过或夸大自己的那一刻，当你关注别人的那一刻，每当有人惹怒你时，就心烦意乱，当你关注事物的那一刻，你就变得容易受到撒旦的攻击。

作为基督徒，如果你要获得任何幸福或平安，那么被基督占领是绝对重要的。一旦你成为基督徒，幸福的标准就不是基于生活中的任何人为因素，而是基于被基督占领，以及由此导致主在你生命中的卓越地位。耶稣基督在你生命中居首位是一种阻止撒旦前进的经历。

也许有些传道人或传福音者以某种方式暗示，如果你接受基督为救主，你的一生就会幸福。请谨防！单一的救赎行动并不能保证每时每刻都能体验到幸福。除了被基督耶稣占领，这种幸福是不存在的。歌罗西书 1:18 是那个原则的十字路口——“使祂可以在在凡事上居首位”。在天父的计划中，只有基督在属灵成熟的生命中居首位的事实才能产生永久的幸福。

拥有神圣属性的人

因为父喜欢叫一切的丰盛在祂里面居住。（歌罗西书 1:19）

基督的卓越由此开始。天父很高兴“一切的丰盛”都住在耶稣基督身上。“丰盛”是住在基督身上的所有神性力量和属性的总和。我们的幸福始于父神对人类中的一个成员感到满意，因为我们“在他里面”，我们就有幸福的潜力。

所有的信徒都有可能拥有幸福。没有任何借口可以解释为什么任何信徒在生活的每一种情况下，无论是成功还是失败，困难还是祝福，都不应该拥有完美的导向、宁静和幸福。我们可以获得属于基督的喜乐或幸福，但这种幸福取决于我们对教义的理解和应用。在地位上，这种“丰盛”属于我们每个人，但在经验上，它取决于被圣灵的充满和被基督的占领，通过教义在魂右叶的自觉溪流中⁶⁵。

---

65. 自觉的溪流位于 καρδιά (*kardia*)，翻译成“心”（希伯来书 4:12）或魂智力的右叶，并且有七个隔间——参照范围，记忆中心，字汇贮藏，分类贮藏，良知，动力，和智慧——通过圣灵的充满，教义循环在这些隔间之中，产生神圣的观点（以弗所书 3:16-19）。请参阅梯罗勃, *Reversionism* [灵性上的倒退], 3-7。

你能否回顾过去一周，说，“在每一种情况下，基督都是卓越的”？只有当你被圣灵充满并应用圣经教义时，你才能被基督占领。只有这样，祂才能得到荣耀。除非基督在你的生命中首先得到荣耀，否则祂无法在非信徒面前得到荣耀（哥林多后书 3:3）。

一个个人的挑战

既然借着他在十字架上所流的血成就了和平，便借着祂叫万有，无论是地上的、天上的，都与自己和好了。你们从前与神隔绝，因着恶行，心里与祂为敌。（歌罗西书 1:20-21）

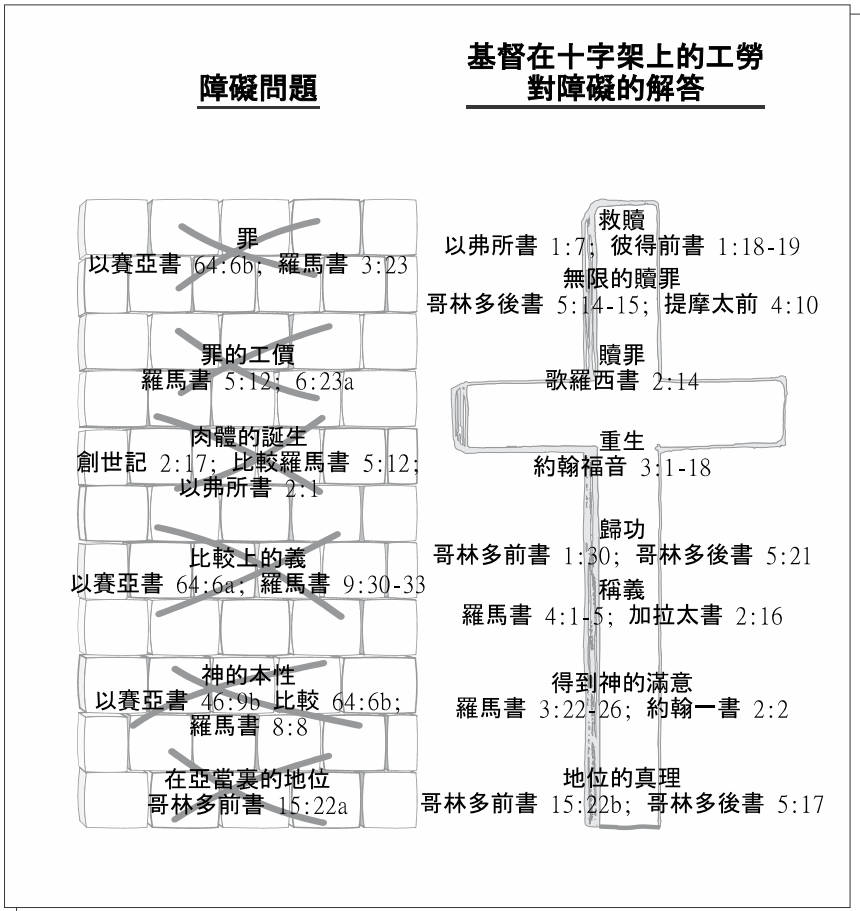
自亚当堕落以来，全人类都在神的定罪和审判之下。因此，人与祂的关系一直处于隔阂或疏离的状态。这节经文甚至更进一步起诉人类的思想与神为敌。非信徒的敌意在他的脑海中。人的观点是敌视神的。此外，非信徒所做的一切都不蒙神悦纳。所有人类的善行都归入“恶行”的范畴。“我们都像不洁净的人，所有的义都像污秽的衣服”（以赛亚书 64:6a）。六个打击针对每个出生在这个世界上的人身上，构成了神与人之间无路可通的障碍。

1. 罪—通过亚当的罪归咎于人类的罪，从亚当继承而来的罪性，以及个人的罪（以赛亚书 59:2；杰里迈亚书 17:9；罗马书 3:23）。
2. 罪的刑罚—属灵的死亡（罗马书 5:12；6:23）。
3. 肉体的诞生—所有人出生时都在灵性上死去（以弗所书 2:1）。
4. 相对的义—人类的善行，没有也不能达到神的义（箴言 14:12；以赛亚书 64:6；罗马书 3:23）。
5. 神的品格—神是公正、正义和圣洁的神，祂不能与灵性上死去的人类建立关系（诗篇 24:3）。祂完美的公理要求为罪付出代价（罗马书 6:23）。
6. 在亚当里的地位—由于亚当的故意不服从、他灵性上的死亡和有限的肉体存在，人和他的造物主之间设置了一道不可逾越的障碍（哥林多前书 15:22；以弗所书 4:18）。

虽然这个障碍从亚当时代就已经存在，但耶稣基督已经带来了和平。祂在彼此为敌的两方——神和人——之间建立了和谐。人因耶稣基督在十字架上的工作而与神和好（以弗所书 2:16-17）。基督为人开辟了一条与祂自己相容的道路。和好是神通过基督替代属灵死亡的工作，消除了人与神之间的障碍。人被带入与神属灵的关系和谐之中。和好的媒介是通过“祂在十字架上的血”。救恩的整体概念包括六种消除障碍的教义，每个教义对付六个打击中的一个⁶⁶。

1. 救赎—除去罪的捆绑和罪性奴役的障碍，代价是基督无限宝贵之工（加拉太书 3:13；以弗所书 1:7；彼得前书 1:18-19）。

66. 梯罗勃, *The Barrier* [障碍], 37-45。

2. 赎罪—赎罪所要求的赎金是由基督的替代属灵死亡来支付的，“又涂抹了在律例上所写攻击我们有碍于我们的字据”（歌罗西书 2:14a）。
3. 重获新生—重生是给那些死在“过犯罪恶”（以弗所书 2:1）之中的人带来生命，使他们能够出生在神的家中。
4. 归咎和被称为义—解决相对正义的问题。基督的完美正义被归咎于信徒的账户上（罗马书 3:22; 4:3; 哥林多后书 5:21）。在归咎的基础上，神可以自由地称信徒为义，因为他拥有神的正义（罗马书 4:25; 5:1; 加拉太书 2:16）。
5. 慰藉—神拯救工作的一个方面，通过耶稣基督在十字架上替代性的属灵死亡，神的合理司法和正义得到了满足，因人类罪孽的刑罚已经偿还（罗马书 3:25; 希伯来书 2:17; 约翰壹书 2:2）。
6. 在基督里的地位—基督的死使人能够“在基督里”处于一个新的地位，切断他与亚当的旧关系（哥林多前书 15:22; 哥林多后书 5:17; 以弗所书 1:3-6）。这样，最后的障碍就被消除了，人与神就和解了。

“祂十字架的血”用比喻的语言表达了所有这些实现神与人和好的教义。工作完成了；和平已经实现；已提供和解；基督的十字架消除了障碍，满足了神对我们提出的每一个正义的要求，以便人类的每一个成员都可以得救。耶稣基督现在代替了障碍，站在神与人之间，作为通往永生的道路。“借着祂十字架的血”除去障碍的那一位，成为所有人进入与神永恒关系的大门。耶稣说，

“我就是门，凡从我进来的，必然得救”。（约翰福音 10:9a）

道路已经为所有人打开，我们只凭个人单信基督一位进入（约翰福音 14:6）。当我们相信主耶稣基督时，被称为义、救赎、赎罪、重生、得到神的满意和永生就成为我们个人的财产。

但你们得在基督耶稣里是本乎 神，神又使祂成为我们的智慧、公义、圣洁、救赎。（哥林多前书 1:30）

惟有不作工的，只信称罪人为义的 神，他的信就算为义。
（罗马书 4:5）

“我实实在在的告诉你们，信的人有永生”。（约翰福音 6:47）

并那诚实作见证的，从死里首先复活，为世上君王元首的耶稣基督，有恩惠、平安归与你们。他爱我们、用自己的血使我们脱离罪恶...但愿荣耀权能归给祂、直到永永远远。阿们。

（启示录 1:5 - 6）

位格结合的教义

I. 位格结合的定义:

在道成肉身的基督身上，有两种本性，神性和人性，不可分割地结合在一起，没有混合或失去单独的身份，没有失去或转移性能或属性，这种结合是个人的和永恒的。

II. 希腊词语:

A. 位格一词源自希腊语复合词 *ὑπόστασις* (*hupostasis*)，意思是“实际存在、真髓、实质性质、设置或放置在具有实际存在的事物之下，将事物置于自己身上”。

B. 复合希腊词源自 *ὑπο* (*hupo*) 意思是“在下面”和 *στασις* (*stasis*) 意思是“站立”。

1. 因此，*Hupostasis* 的意思是“站在下面，把一个特征放在自己身上”。

2. 耶稣基督身为神，承担真正的人性 (约翰福音 1:1-3; 罗马书 1:3-5; 提摩太前书 3:16)。

C. 在处女出生或第一次降临时完成的结合是个人的或位格的结合，因为基督是一个位格，而不是两个。

1. 耶稣基督同时是神和人，没有混合两种本性形成第三种物质或实质。

2. 神性永远是神性，人性永远是人性。

III. 主耶稣基督在宇宙中是独一无二的。

A. 祂是神人。

1. 祂永远是不减的神性和真正的人性永远在一个人身上。

2. 祂与三位一体的其他成员不同，因为祂是真正的人性。

3. 祂与人类的不同之处在于祂是永恒的神。
- B. 自从第一次降临以来，在祂身上表达的不再只是神性，而也是人性。
- IV. 位格结合指的是耶稣基督的整个人有别于祂的两种本性。
- A. 本性一词来源于希腊动词 *ἐμίμ* (*eimi*) 的分词 *οὐσία* (*ousia*)，意思是“成为”。*Ousia* 意思是，“存在，现存的”，但后来意为“本性”。
- B. 基督的两种本性虽然永远结合在一起，但仍保持着它们的完整身份。
1. 将一种本性的属性转移到另一种本性而不破坏该本性是不可能的。
  2. 从基督身上取去祂神性的单一属性会毁坏祂的神性。
  3. 从基督身上取去祂人性的单一属性会毁坏祂的人性。
  4. 每种本性都有其固有的属性。
  5. 神性的一切属性都依附于祂的神性，永远不会越过而成为人性。
  6. 人性的一切属性都依附在祂的人性，永远不会越界成为神性。
- C. 在基督的位格结合中，没有任何神圣真髓的属性受到损害或改变、削弱或破坏。神的真髓是不变的 (希伯来书 13:8)。
- D. 然而，在完成天父对道成肉身的计划、目的和政策时，基督的某些属性没有被使用 (腓立比书 2:5-8)。
1. “清空”源自希腊语 *κενῶν* (*kenoo*)，意思是“剥夺自己应有的功能”，指耶稣基督自愿限制独立使用祂的神圣属性 (希伯来书 2:6-10; 10:5-7)。
  2. 虽然基督保留了祂神圣本性的所有属性，但祂从未使用祂的神圣属性来谋利、供应或荣耀自己 (马太福音 4:3-4)。
- V. 耶稣基督是具有神所有属性的神，祂是完美的人性。这两种本性保持独特、完整、不变，没有混合或混乱，因此耶稣基督永远是真正的神和真正的人。
- A. 耶稣基督是永恒的神。
1. 所有神圣的头衔都归于基督：“神” (约翰福音 1:1); “全能的神” (启示录 19:6); 神“在万有之上” (罗马书 9:5); “我们至大的神” (提多书 2:13); 和“主”，希腊词 *κύριος* (*kurios*) 代表神性 (腓立比书 2:11)。
  2. 所有神圣的属性都归于基督。
    - a. 祂宣告祂永恒的存在 (约翰福音 8:58)。
    - b. 祂被宣布为宇宙的创造者和维持者 (歌罗西书 1:16-17); 祂“用祂权能的命令托住万有” (希伯来书 1:3)。
    - c. 祂是不变的 (希伯来书 13:8); 和“神荣耀所发的光辉” (希伯来书 1:3)。
    - d. 耶稣基督宣布祂与父原为一 (约翰福音 8:58; 10:30)。
  3. 作为永恒、无限的神，耶稣基督与父神和圣灵是同等的 (约翰福音 10:30; 哥林多后书 13:14)。
  4. 作为永恒、无限的神，耶稣基督超越天使和人类 (申命记 6:4; 希伯来书 1:2)。
- B. 耶稣基督是真正的人性。
1. 据说基督的人性是有血有肉的 (希伯来书 2:14; 约翰壹书 4:2)。

2. 耶稣基督通过童贞女怀孕和分娩，完美地出生在人类中——没有罪性，并且持有三部份：肉体、魂、和人的灵(马太福音 1:20)。
3. 耶稣从出生起就完全意识到祂的神性(希伯来书 10:5-10)。
4. 耶稣身体发育正常(路加福音 2:52)。
5. 耶稣经历了快乐和安息(马太福音 8:25; 9:10); 遭受痛苦、悲伤、饥饿、口渴、疲劳和死亡(马太福音 4:2; 14:14; 约翰福音 11:35; 19:28, 33)。
6. 在坟墓里呆了三天后，耶稣从死里复活并得到了复活的身体。(马太福音 16:21; 28:6)。
7. 耶稣基督的人性可受试探，但仍然无罪(哥林多后书 5:21; 希伯来书 4:15; 7:26; 彼得前书 2:22; 约翰壹书 3:5)。
8. 耶稣基督有与祂的人性相关的名字和头衔：“人的基督耶稣”(提摩太前书 2:5); “人子”(马太福音 20:28); “多受痛苦的人”(以赛亚书 53:3); “大卫的子孙”(马太福音 1:1); 和“耶稣”(马太福音 1:16)。

VI. 位格结合的目的：耶稣基督必须成为完美的人性；

- A. 成为我们的救主(希伯来书 2:14-15; 腓立比书 2:7-8)。
- B. 成为我们伟大的大祭司，在神面前代表人
- C. 成为神与人之间的中保(乔布记 9:2, 32-33; 提摩太前书 2:5-6)。
- D. 履行戴维的儿子将永远统治的戴维契约的承诺(塞缪尔记下 7:8-16; 诗篇 89:20-37)。

VII. 位格结合的无可挑剔：

- A. 作为神人，耶稣基督既是 *non posse peccare* 也是 *posse non peccare*。这些拉丁短语指的是耶稣基督的无懈可击。
  1. *Non posse peccare* 意思是“不能犯罪”，指的是耶稣基督的神性。
    - a. 作为神，耶稣基督不能犯罪，不能索求犯罪，不能与罪妥协，或与罪有任何关系，除了审判它。
    - b. 基督的神性既不可试探，也不可指责。
  2. *Posse non peccare* 意思是“能不犯罪”，指的是耶稣基督的人性。
    - a. 借着圣灵的持续事工和祂魂中极大的圣经教义，耶稣基督抵抗了每一个犯罪的诱惑，并保持绝对完美。
    - b. 基督的人性是可受试探的，但无可挑剔。
- B. 在道成肉身的过程中，耶稣基督在位格结合中可受试探，但无可挑剔(希伯来书 4:15)。

VIII. 属性的交流：

- A. 无论圣经说到基督的神性还是人性，都必须归因于整个人，但不能转移属性。
  1. 有些属性是属于祂整个人的：先知、祭司和王(马太福音 11:28; 约翰福音 14:6; 希伯来书 10:5-10; 哥林多前书 11:24; 哥林多后书 5:21)。
  2. 有些属性只属于祂的神性，但整个人都是主体(约翰福音 8:58)。
  3. 有些属性只属于祂的人性，但整个人都是主体(约翰福音 19:28)。

- B. 无论这两种本性任何一种是真的，对于在位格结合的基督整个人来说都是真的。
- C. 虽然一种本性的特征永远不会归因于另一种本性，但两种本性的属性都会对这二人有所贡献。这就是为什么在第一次降临期间，在位格结合中的主可能既软弱又无所不能，在知识上增长和全知，有限和无限。
- D. 每种本性的谓词
  - 1. 基督的位格是根据祂的神性来描述的，但被断言或肯定的是祂人性的属性。在启示录 1:18a 中，描述了基督的神性和荣耀，但基督却被揭示为“我曾死过，现在又活了”。
  - 2. 基督的位格是根据祂的人性来描述的，但谓词陈述的是神性。在约翰福音 6:62 中，“人子”是基督人性的称呼，而“升到祂原来所在之处”是指祂的神性。
  - 3. 基督的位格是根据祂的神性来描述的，但谓词说明了这两种本性。在约翰福音 5:25-27 中，基督作为“神儿子”，指的是祂的神性，使死者复活，并作为“人子”，指的是祂的人性，从位格结合，从两种本性中，执行审判。
  - 4. 基督的位格是根据祂的人性来描述的，但谓词说明了两种本性。当耶稣基督在十字架上尖叫着说，“我的神，我的神，你为什么离弃我？”(马太福音 27:46)，基督的人性正在为世人的罪受审判，但两种本性都存在。基督在十字架上的人性和神性没有分离。基督，作为神，都在场，因为神性无所不在，既是内在的又是超越的。

IX. 位格结合的圣经文献:

- A. 约翰福音 1:1-3: “太初有道，道 [基督的神性] 与 神同在，道就是神。这道太初与 神同在。万物是借着祂造的；凡被造的，没有一样不是借着祂造的”。
- B. 约翰福音 1:14: “道 [基督的神性] 成了肉身 [真正的人性]，住在我们中间，充充满满地有恩典，有真理。我们也见过祂的荣光，正是父独生子的荣光”。
- C. 腓立比书 2:5-11: “你们当以基督耶稣的心为心。祂本有 神的形像 [神性]，不以自己与 神同等为强夺的，反倒虚己 [kenosis]，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 [属灵的替代] 死，且死在十字架上。所以 神将祂升为至高，又赐给祂那超乎万名之上的名 [皇家专利]，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”。
- D. 希伯来书 2:14: “儿女 [智人] 既同有血肉之体，祂也照样亲自成了血肉之体 [变成了真正的人性]，特要借着 [替代属灵的] 死，败坏 [变得无能为力] 那掌死权的，就是魔鬼”。
- E. 罗马书 1:3-5: “论到祂儿子 [神性] 我主 [神性] 耶稣基督，按肉体 [人性] 说，是从戴维后裔生的；按圣善的灵说，因从死里复活，以大能显明是 神的儿子”。

- F. 罗马书 9:5b: “按肉体说，基督也是从他们出来的，他是在万有之上，永远可称颂的 神。阿们”。
- G. 提摩太前书 3:16: “大哉！敬虔的奥秘，无人不以为然，就是 神在肉身显现，被圣灵称义，〔或作在灵性称义〕被天使看见，被传于外邦，被世人信服，被接在荣耀里”。
- H. 希伯来书 1:3: “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〔祂人性的功能〕，就坐在高天至大者的右边〔只有人类才坐〕”。

圣灵对道成肉身的基督维持事工的教义

- I. 定义: 在道成肉身期间, 耶稣基督的人性是由圣灵的内住和充满所维持的, 从祂出生到祂的死亡和复活。
- II. 旧约预言了圣灵对道成肉身的基督的事工 (以赛亚书 11:2; 42:1; 61:1)。
- III. 圣灵的维持事工和处女的诞生:
  - A. 圣灵是基督童贞女受孕的媒介 (马太福音 1:18, 20)。
  - B. 基督的童贞女受孕应验了诗篇 40:6 中的预言, 并在希伯来书 10:5b 中引述, “你曾给我预备了身体。”
- IV. 圣灵对基督人性的全部事工:
  - A. 圣灵被赐予基督的人性“是有限量的” (约翰福音 3:34)。
  - B. 圣灵不仅以皇家的身份居住在基督的人性中, 而且也充满或控制基督人性的魂。
- V. 圣灵与基督的洗礼有关 (马太福音 3:13-17):
  - A. 基督洗礼中的水代表了父神对子在第一次降临时的旨意。
  - B. 基督的洗礼是祂认同并献身于执行天父的旨意, 上十字架。
  - C. 鸽子代表了支持祂的圣灵的全能。
- VI. 圣灵与基督的公开事工有关 (以赛亚书 42:1; 马太福音 12:18):
  - A. 耶稣通过圣灵的维持事工行神迹, 而不是通过祂自己的神性的独立功能 (马太福音 12:28)。
  - B. 基督的教导事工是在圣灵的力量下完成的 (路加福音 4:14-15)。

- VII. 当耶稣基督在十字架上以自己的身体承担了我们的罪时，圣灵维持了祂原型的属灵生命 (希伯来书 9:14)⁶⁷。
- VIII. 圣灵参与了耶稣基督的复活:
  - A. 圣灵将基督的魂从阴间送回坟墓中的身体 (罗马书 8:11a)。
  - B. 圣灵在基督复活后前往黑暗坑期间支持祂，向被监禁的堕落天使宣布祂的战略胜利 (彼得前书 3:18-19)。
- IX. 圣灵支持的事工从复活了得荣耀的基督在天父右边转移到神的王室家庭，他们被命令利用这个事工 (以弗所书 5:18; 加拉太书 5:16)。耶稣基督作为完美的皇室成员得到支持; 信徒作为有罪的皇室成员被维持 (以弗所书 3:16-19)。
- X. 圣灵在教会时代维持事工的目的是要荣耀基督 (约翰福音 7:39; 16:14; 哥林多前书 6:19-20)。

---

67. 主耶稣基督在道成肉身期间开创的属灵生活样板是基于圣灵的能力和最大量的圣经教义存在于魂中。属灵生活的样板是神圣能耐范围的基础，是每个教会时代的信徒都可以获得实用的属灵生活，以达到属灵成熟和荣耀基督的高地 (哥林多前书 1:24; 以弗所书 3:9-11)。请参阅梯罗勃, *Christian Integrity* [基督徒的正直], (2002), 9-14。

圣经索引

旧约

创世记

2:17.....	9, 23, 47
3:15.....	42
5:5.....	23
6:2.....	45
14:18-20.....	7

出埃及记

12:6.....	20
12:14.....	20
12:16.....	19
12:17.....	20
12:46.....	34
20:12.....	30
26:33.....	35

利未记

1:3.....	20
1:10.....	20
23:7.....	19

民数记

1—4.....	13
9:12.....	34
35:29-30.....	2

申命记

6:4.....	60
17:6.....	2
19:15.....	2, 5
21:23.....	34

塞缪尔记下

7:8-16.....	61
7:14.....	45

尼赫迈亚记

4:14.....	13
-----------	----

乔布记

1:6.....	45
2:1.....	45

9:2.....	61
9:32-33.....	61
38:7.....	45

诗篇

2:7.....	37, 45
2:7-8.....	37
8:3.....	52
22.....	22, 23, 25, 27
22:1.....	22
22:2-3.....	24
22:4-5.....	24
22:6.....	24, 25
22:13-18.....	25
22:15.....	31
22:16.....	43, 48
24:3.....	56
34:20.....	34
40:6.....	64
45:6.....	47
51:5.....	2
69:21.....	31
89:20-37.....	61
90:2.....	49
102:25.....	48
102:26.....	49
102:27.....	49
103:12.....	39
104:4.....	47
105:6-10.....	47
110:1.....	44, 46
110:4.....	7
148:6.....	37

箴言

14:12.....	56
20:18.....	13

传道书

3:7.....	6
----------	---

以赛亚书

9:6.....	6
11:2.....	64

11:6-9.....	47
26:19-20.....	7
34:1-7.....	46
40:12.....	41
42:1.....	64
43:25.....	39
44:24.....	48
50:7.....	48
52:14.....	8, 25
53:1.....	53
53:3.....	8, 61
53:5.....	9
53:7.....	5
59:2.....	56
59:16.....	53
61:1.....	2, 64
61:10.....	25
63:1-6.....	46
64:6.....	56

杰里迈亚书

17:9.....	29, 56
29:13.....	18
30:4-8.....	46
30:7.....	46

但以理书

9:24.....	7, 37
9:24-27.....	46
12:13.....	7

撒迦利亚书

6:12.....	16
12:1-3.....	46
12:10.....	43
14:1-2.....	46

玛拉基书

3:6.....	49
----------	----

马太福音

1:1.....	61
1:16.....	61
1:18.....	2, 64

1:20.....	2, 61, 64
3:13-17.....	64
4:1.....	48
4:2.....	61
4:3-4.....	60
5:13-16.....	13
8:13.....	36
8:25.....	61
9:2.....	17
9:6.....	27
9:10.....	61
10:4.....	3
11:27.....	52
11:28.....	27, 61
12:18.....	64
12:28.....	64
12:38-40.....	19
14:14.....	61
16:21.....	61
17:8.....	36
20:28.....	61
21:8-9.....	16
21:12.....	9
21:15.....	16
21:22.....	24
22:21.....	11
22:44.....	44
23.....	3
24:35.....	49
24:42.....	7
25:13.....	7
26:3-4.....	3
26:14-16.....	3
26:32.....	43
26:48-49.....	3
26:57.....	4, 5
26:59.....	5
26:60-61.....	5
26:62.....	5
26:63.....	6, 18
26:63-64.....	7
26:65.....	7
26:66.....	8

26:67.....	8
26:68.....	10
27:19.....	15
27:24.....	17
27:25.....	17
27:32.....	25
27:33.....	26
27:34.....	26, 31
27:35.....	26
27:39-43.....	26
27:44.....	29
27:45.....	26
27:46.....	22, 24, 26, 27, 62
27:50.....	27
27:51.....	35
27:52-53.....	36
27:54.....	6, 36
27:57-60.....	35
28:1.....	19
28:2-6.....	43
28:6.....	61
28:9.....	43
28:9-10.....	43
28:10.....	43
28:16-20.....	43

马可福音

3:19.....	3
7:10-12.....	30
11:15.....	9
14:10.....	3
15:21.....	25
15:33-34.....	23
15:34.....	22, 31
15:42.....	34
16:12-14.....	43

路加福音

1:37.....	53
2:52.....	61
3:21.....	27
4:14.....	2
4:14-15.....	64

4:18.....	2
22:66-71.....	10
23:2.....	11
23:5.....	14
23:6.....	14
23:7.....	14
23:8-12.....	14
23:9.....	18
23:32-33.....	26
23:33-34.....	27
23:34.....	26, 28
23:39.....	29
23:39-42.....	26
23:40-43.....	29
23:43.....	26
23:46.....	27, 33
23:54.....	34
24:1.....	19
24:15.....	43
24:31.....	43
24:36.....	43
24:39.....	43
24:39-40.....	43
24:42-43.....	43

约翰福音

1:1.....	60
1:1-3.....	59, 62
1:3.....	48
1:12.....	38
1:14.....	62
1:18.....	41
1:29.....	26, 33
2:21.....	5
3:3.....	38
3:7.....	4
3:15.....	17, 38
3:16.....	7, 41
3:16-17.....	42
3:18.....	17
3:34.....	64
3:36.....	v, 30, 32
4:24.....	v

5:17-18.....	17
5:25-27.....	62
6:46.....	41
6:47.....	58
6:62.....	62
6:71.....	3
7:17.....	18
7:39.....	65
8:12.....	28
8:44.....	17, 47
8:58.....	17, 60, 61
10:9.....	58
10:17-18.....	33
10:18.....	17
10:30.....	17, 27, 60
11:25.....	28
11:35.....	61
11:49-50.....	4
11:50.....	4
11:51-52.....	4
12:4.....	3
12:13.....	16
13:2.....	3
14:6.....	17, 27, 35, 58, 61
14:9.....	17
14:20.....	39, 51
14:23.....	17, 39
14:26.....	6
16:7.....	6
16:13.....	6
16:14.....	65
17:16.....	13
17:20-24.....	46
17:22-23.....	39, 40
17:24.....	51
17:26.....	39, 40
18:12-14.....	3
18:15-24.....	4
18:28.....	10, 20
18:29.....	11
18:30.....	11
18:31.....	10, 12
18:32.....	12

18:33-35.....	12
18:36.....	12
18:37.....	14
18:38.....	6, 14
18:39.....	15
18:40.....	15
19:1-3.....	15
19:4-5.....	16
19:6.....	16
19:7-9.....	18
19:10-11.....	18
19:12.....	18
19:25-26.....	30
19:26-27.....	26
19:27.....	30
19:28.....	26, 27, 31, 61
19:30.....	20, 26, 32
19:31.....	19, 34
19:32.....	34
19:33.....	34, 61
19:34.....	32
19:36.....	34
19:38-42.....	22
20:1.....	19
20:17.....	43
20:19.....	43
20:22.....	43
20:25-29.....	43
20:26.....	43

使徒行传

1:3.....	43
1:9-10.....	43
1:9-11.....	44
2:36-41.....	28
3:13.....	16
3:17.....	28
4:4.....	28
4:6.....	4
10:22.....	36
13:48.....	39
17:27.....	18
25:16.....	2

罗马书

1:3-5.....	59, 62
1:4.....	43
3:21-22.....	42
3:22.....	58
3:23.....	2, 9, 40, 50, 56
3:25.....	34, 58
4:3.....	58
4:5.....	42, 58
4:21-25.....	42
4:25.....	58
5:1.....	58
5:8.....	29, 31, 34
5:8-9.....	42
5:12.....	2, 9, 23, 51, 56
5:16.....	42
5:18.....	51
6:4.....	43
6:8.....	28
6:11.....	28
6:23.....	9, 23, 56
7:8-20.....	2
8:1.....	42
8:3-4.....	2
8:4.....	6
8:10.....	39, 40
8:11.....	39, 40, 43, 65
8:16-17.....	28
8:17.....	38
8:28.....	2
9:5.....	60, 63
10:4.....	30
12:5.....	54
12:19.....	6
13:1-5.....	13
13:1-7.....	1, 13
13:6.....	11
16:13.....	26

哥林多前书

1:2.....	28
1:24.....	65
1:30.....	42, 58

2:14.....	14
2:16.....	31, 37, 55
3:13-14.....	40
3:16.....	40
5:7.....	20
6:19-20.....	40, 65
11:23-26.....	27
11:24.....	61
12:12-13.....	54
12:13.....	38
15:3-4.....	22
15:5-7.....	43
15:13-14.....	42
15:22.....	2, 56, 58
15:24-25.....	44

哥林多后书

3:3.....	56
3:6.....	40
3:17-18.....	40
4:3-4.....	29
5:17.....	46, 58
5:20.....	39, 40
5:21.....	9, 24, 28, 31, 42, 58, 61
6:16.....	40
13:4-6.....	40
13:5.....	39
13:14.....	60

加拉太书

2:16.....	58
2:16-17.....	42
2:20.....	39, 40
3:13.....	34, 57
3:26.....	28, 38, 50
4:5.....	38
5:16.....	65
5:22-23.....	30

以弗所书

1:3.....	39
1:3-4.....	28
1:3-6.....	58

1:4-5.....	39
1:4-6.....	37
1:5-6.....	28
1:6.....	39, 46
1:7.....	34, 57
1:9.....	37
1:11.....	39
1:12.....	39
1:14.....	40
1:19-20.....	43
1:20.....	43
1:22.....	46
1:22-23.....	54
2:1.....	23, 56, 58
2:2.....	44
2:7.....	39
2:8-9.....	4, 32, 37
2:13.....	32
2:16-17.....	57
3:5.....	39
3:9-11.....	65
3:16-19.....	55, 65
4:6.....	39
4:18.....	56
4:22.....	2
5:18.....	65
5:23.....	54
6:11.....	28
6:17.....	13
6:20.....	39, 40

腓立比书

2:5-8.....	60
2:5-11.....	62
2:7-8.....	61
2:8.....	9
2:11.....	60
2:13.....	39

歌罗西书

1:12.....	50
1:12-21.....	50
1:13.....	50

1:14.....	51
1:15.....	52
1:16.....	39, 48, 52, 53
1:16-17.....	60
1:17.....	41, 53
1:18.....	54, 55
1:19.....	55
1:20-21.....	56
1:26.....	39
1:27.....	39, 40
2:12.....	43
2:14.....	58
3:9.....	51

帖撒罗尼迦前书

1:10.....	43
4:13-17.....	45
5:23.....	28

提摩太前书

1:11.....	29
1:15.....	23
2:5.....	32, 61
2:5-6.....	61
2:12.....	46
3:16.....	59, 63
6:13.....	1, 2, 12, 14
6:15.....	47
6:16.....	41

提摩太后书

2:12.....	28, 47
2:15.....	vi
3:16-17.....	vi

提多书

2:13.....	60
3:1.....	13

希伯来书

1:1.....	37
1:2.....	37, 38, 39, 50, 60
1:3.....	34, 40, 41, 42, 45, 53, 60, 63
1:4.....	45

1:5.....	45, 52
1:5-13.....	45
1:6.....	46
1:7-8.....	47
1:9.....	48
1:10.....	39, 48
1:11.....	49
1:12.....	49
1:13.....	44, 46, 49
1:14.....	49, 50
2:3.....	2
2:6-10.....	60
2:10.....	53
2:14.....	60, 62
2:14-15.....	61
2:17.....	58
4:12.....	vi, 13, 55
4:15.....	61
4:16.....	27, 28
5:5-10.....	7
6:20.....	7
7:3.....	7
7:24.....	27, 28
7:25.....	34
7:26.....	61
9:14.....	65
9:22.....	34
9:27.....	33, 49
10:5.....	64
10:5-7.....	60
10:5-10.....	61
10:13.....	46
10:19-20.....	35
13:8.....	49, 53, 60

彼得前书

1:2.....	39
1:4-5.....	38
1:18-19.....	34, 52, 57
1:19.....	23, 32
1:20.....	37
1:21.....	43
2:5.....	27, 28

2:9.....	27, 28, 39
2:13-14.....	1, 13
2:22.....	61
2:24.....	9, 31, 42
3:18.....	43
3:18-19.....	65
3:22.....	49
5:7.....	6

彼得后书

3:9.....	29
3:10-12.....	49, 53
3:18.....	27

约翰壹书

1:7.....	26
1:9.....	v, 27, 28, 30
2:2.....	58
2:24.....	39, 40
3:5.....	61
4:2.....	60
4:9.....	41
4:12.....	41
5:11-12.....	28

约翰贰书

9.....	39
--------	----

犹大书

11-13.....	17
------------	----

启示录

1:5.....	34
1:5-6.....	58
1:6.....	27, 28
1:18.....	62
5:10.....	7
11:3-12.....	36
19:6.....	60
19:11-16.....	7
20:1-3.....	7
20:2.....	47
20:2-3.....	44
20:4.....	7, 47
20:6.....	7, 27, 28
20:11.....	49, 53
20:12-13.....	33
21:1.....	49

梯罗勃牧师基本书册
建议顺序

神的计划

三位一体

罪的奴隶市场

障碍

反弹、继续前进！

与罪隔绝

信靠与安息的生命

旧罪性与圣灵相对、（尚未有中文版）

心理态度的动力学、（尚未有中文版）

异端邪说

神的指引

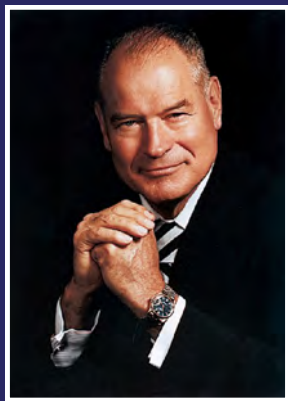
祷告

见证

浪子

梯罗勃 是基督教遍及世界重要的发言。他勤勉、注释的教导方式、是依照写成圣经的原文、和鉴于历史上的上下文。他以创新的字汇、例证、和圣经的分门别类的系统、清楚地传达神话语绝对可靠的真理。梯罗勃记录的演讲超过一万一千小时、而且他著述超过一百本书籍和小册子、包含了大部份圣经章节。

梯罗勃是亚历桑那州大学 (Phi Beta Kappa) 和达拉斯神学院 (summa cum laude) 的毕业生。他在研究院期间、被第二次世界大战兵役打断、期间他在美国陆军航空队里、上升为中校。毕业后、于一九五零年成为休斯顿比拉迦教堂 (Berachah Church) 的牧师。他广泛的学术训练、包括希腊文、希伯来文、神学、历史、和原文的评论、成为他在神学研究和教学这苛求的专业上的基础。经过五十三年忠诚的服务之后、梯罗勃退休为比拉迦教堂的牧师。

Photograph by Robert Becker

万王之王 和 万主之主

这位耶稣基督是谁？为什么要处死这个无辜的人？耶稣，是一个未被削弱的天性，同时谦卑自己作为一个人的真正人性。祂作为我们的替身而死，为罪人完美的牺牲—唯一的救赎的途径。祂是宇宙中独一无二的人，万王之王，万主之主！

本书描述了基督的六次审讯，祂面对痛苦折磨时非凡的品格和力量，祂作为神与人之间的中保的工作，以及祂复活的意义。祂现在坐在父神的右边。有一天他将统治整个世界，而我们作为基督的信徒，将成为祂宏伟国度的一部分。