

大卫·L·马修森博士，新约神学，第 20 课，耶稣、弥赛亚/上帝，第 1 部分

© 2024 Dave Mathewson 和 Ted Hildebrandt

这是戴夫·马修森博士的新约神学系列讲座。这是第 20 节，耶稣，弥赛亚/上帝，第 1 部分。

下一个神学主题，特别是我们要考虑和发展的新约神学主题，与基督本人有关。

我们将用四个左右的部分来探讨这个问题，其中两个部分是关于基督作为弥赛亚和上帝的人格，然后我们来看看基督所取得的成就，特别关注基督的死亡和复活。因此，我们可以说的还有很多，但我们将专注于这些方面。我们已经注意到耶稣基督在这些圣经神学主题的实现和最终表达和发展中所扮演的重要角色，无论是创造，耶稣通过自己的复活带来新的创造，上帝的子民，耶稣自己体现了以色列的目的和命运，无论是新出埃及的主题，耶稣自己带来了新的出埃及，新约，耶稣的死亡批准并建立了上帝与他的子民所立的新约，以及事实上所有的约。

上帝的形象，其中耶稣是上帝真正的形象。旧约的所有主题及其相互关系，以及上帝救赎历史的整个情节和故事，最终都在耶稣基督身上达到了顶峰。我们所说的很多内容已经预设并集中于耶稣基督的重要性。

新约神学以基督论为中心，认为所有线索都在基督身上达到高潮，并由基督实现。一些学者喜欢引用保罗的话，即上帝的所有应许在耶稣基督身上都是真实的。它们都在耶稣基督身上实现并达到高潮。

然后我们看到，这些承诺最终经常在他的子民身上实现。这些承诺向他的子民扩展，因为他们通过信仰属于他。但首先，这些承诺在基督身上达到顶峰。

因此，我想花些时间研究一下《新约》对耶稣基督的强调和描述。我们已经了解了《旧约》的背景，例如，关于弥赛亚人物、大卫的伟大儿子的背景，我们将再次研究其中一些文本。但我想更具体地研究一下耶稣基督这个人。

不仅要捍卫基督的神性或捍卫对基督的某种观点，还要再次从基督如何融入新约神学和对基督的理解如何有助于我们更广泛地理解新约神学和上帝计划的救赎历史实现的角度来看待它，从创世纪 1 和 2 开始。但我希望避免与我们所说的一些事情过多重叠，例如基督实现的创造、新创造、土地、上帝的子民、新约、上帝的形象等。假设所有这些都是事实，我们希望看看与理解基督相关的其他领域和主题。现在，我认为起点显然是福音书，以及福音书中对基督的描绘，基督对自己的理解。

因此，我们将再次按照正典的顺序来研究福音书中所呈现的基督的为人。我们不仅会研究基督的活动和基督的呈现方式，还会研究福音书中常见的几个特定称号，作者们用这些称号来指称耶稣基督，或者基督用这些称号来指称自己。然后，我们将继续研究新约的其余部分，从保罗文学开始，然后研究保罗书信以外的其他新约文本，然后再次像我们之前一样，以启示录为高潮。

虽然《启示录》经常被贬低为对我们的末世论做出贡献的角色，但我认为，《启示录》是我发现的新约圣经中基督论最丰富的书籍之一。但我们将从福音书开始，再次看看耶稣对自己的介绍，福音书作者对基督的介绍，以及他们对耶稣的强调，然后注意作者用来指称耶稣或耶稣经常用来指称自己的一些常见头衔。从福音书开始，广义上讲，我认为福音书作者一致认为，耶稣是旧约故事的高潮，上帝对待他子民的救赎故事现在在基督身上达到了高潮。

因此，不仅仅是上帝的子民，也不仅仅是上帝为他的子民带来的救赎，虽然是的，这是真的，但首先，耶稣基督是旧约故事的高潮。我想我们已经注意到了，这一点在马太福音第 1 章和第 2 章中再清楚不过了，在那里我们看到耶稣重述了旧约耶稣自己的故事，他自己甚至童年的叙述，已经被视为重述和实现了以色列的故事和上帝对他的子民的承诺的故事。我们已经注意到，在马太福音第 1 章第 1 节中，当马太说耶稣是大卫的儿子、亚伯拉罕的儿子时，他恳求我们将这段话与旧约故事联系起来阅读。

他恳求我们将他自己的其余叙述和故事作为旧约故事和叙述的一部分，作为上帝与他的子民（如亚伯拉罕和大卫）所立的伟大契约的一部分和实现。阅读马太福音的其余部分证实了这一点。我们没有时间读完整本马太福音，但马太福音的其余部分以及马可福音和其他福音书都证实了这一点，耶稣一次又一次被视为完成或高潮另一个故事，即旧约故事。

简单来说，我想强调福音书中耶稣的其他关键主题或关键表现方式。首先，耶稣也被描述为上帝本身。也就是说，在福音书中，我们经常发现系统神学家所说的基督的神性或基督的神性的一些最有力的陈述，这些陈述为后来三位一体的表述提供了信息，即耶稣就是上帝本身，耶稣具有上帝的性格和本质。

虽然新约作者没有使用那种语言，但我们当然可以在福音书中找到大量材料，这些材料将导致并开始暗示后来一些教会信条和类似的东西以及后来的信条中的基督论表述。所以，耶稣是上帝之子。福音书最清晰的表述之一出现在约翰福音第 1 章。虽然我们通常指向约翰福音第 1 章第 1 节的文本，但实际上是整个序言，即前 18 节，共同展示了耶稣是谁，以及作者希望我们如何理解他在福音书其余部分中的表述。

我认为，作者在第一章中清楚地将耶稣基督描述为某种意义上的上帝本人。也就是说，作者没有用后来的信条的语言来描述，但作者肯定希望我们明白耶稣等同于上帝。他从第一节开始就提到了创世纪的开端，然后提到了这样一个事实：太初有道，道与上帝同在，但更重要的是，道就是上帝。

我没有时间从语法上深入探讨和辩护，但我要反对许多其他邪教和宗教，他们声称这并不支持基督的神性，基督被等同于神的存在或上帝，但不是旧约中的上帝。我认为这正是约翰在第 1 章第 1 节中所做的。因此，他做出了一个相当重要的声明，即旧约中的上帝，我们对旧约中的上帝的理解，负责创造，现在要扩展到以某种方式包括耶稣基督。我们稍后会看到，新约作者在不损害他们的一神论的情况下做到了这一点。

只有一个神可以承认为神，崇拜或承认任何其他人或事物为神都是赤裸裸的偶像崇拜。然而，我们发现新约作者完全乐意一次又一次地将耶稣基督纳入唯一

真神之中，约翰在这里就是这么做的。太初有道，道与神同在，与神有着独特的关系。

但此外，道就是神。然后，请注意作者继续将创造活动归因于神自己。万物都是通过他而造的。

所以，耶稣是创造的代理人。道是创造的代理人。没有他，就不会有任何东西被创造出来。

但是，让我们跳到我们已经读过的另一节经文，道成了肉身，住在我们中间。我们已经见过他的荣耀，就是那位来自父的独生子的荣耀。关于圣殿的主题，我已经提到耶稣基督是真正的圣殿，这种居住和荣耀的语言在旧约中被应用于上帝的圣幕和圣殿，在旧约中被应用于上帝的圣幕和圣殿。

因此，作者现在发现，神的荣耀、神的圣殿、神的圣殿，都存在于耶稣基督身上，耶稣后来又声称耶稣基督的身体是真正的圣殿，或者作者声称耶稣基督自己的身体就是圣殿。最后，在第 18 节，这些关于基督神性的引述达到了高潮，耶稣就是神。他不仅与神同在，他就是神，是第 1 章第 1 节中的造物主。基督是神存在的体现。

在道成肉身的基督身上，神在圣殿中居住。现在，第 18 节最后说，没有人见过神，这是旧约中常见的主题，但独生子耶稣基督，他自己就是神，与父有最亲密的关系，已经将神显明出来。所以，这个概念是耶稣基督现在让看不见的神变得可见。

如果一个人想知道上帝是什么样子，或者上帝长什么样，那就看看耶稣基督吧。耶稣基督最能揭示上帝，因为他自己就是上帝。他从一开始就与上帝同在，他就是上帝，上帝的庇护所就居住在他里面，现在他能够揭示上帝，因为他自己就是上帝。

上帝现在已通过道成肉身的耶稣基督而明显地为人所知，耶稣基督本身就是上帝。因此，整本约翰福音 1 章 1 至 18 节，不只是约翰福音 1 章 1 节，而是整本约翰福音 1 章 1 节 18 节，不仅为我们提供了如何阅读福音书的其余

部分，以及理解作者对基督的描述，而且也是对耶稣作为道（道这个词暗示着启示、话语或言语）这一事实的最清晰陈述之一，耶稣就是启示本身，耶稣就是上帝对世人的最终启示。耶稣就是上帝的话语、话语、上帝的存在，现在已经在道成肉身的耶稣基督身上显现，他使无形的上帝变得有形。

与此相关的是，为了介绍福音书中的一个突出主题，我们还发现耶稣在执行旧约中归因于上帝的活动。因此，耶稣是上帝自我启示的高潮，是上帝救赎活动的高潮。因此，你会发现上帝在旧约中承诺为他的子民做一些事情，而现在耶稣在新约中也做了这些事情。

例如，在马可福音中，耶稣宽恕了罪，这常常使他陷入麻烦，比如在马可福音第 2 章。马可福音第 2 章讲的是耶稣医治瘫痪者的故事。我不会详述所有细节，但耶稣在迦百农传道，一些人带着一个瘫痪的人来见他。耶稣看到他们的信心，对瘫痪的人说，儿子，有趣的是，他没有先医治他，而是说，儿子，你的罪被赦免了。

现在，第 6 节中，一些律法师坐在那里，心里想着，这个人为什么这样说话？他在亵渎神。除了神以外，谁能赦罪？有趣的是，耶稣并没有跳出来，说，好吧，我不是自称是神。我赦罪，但我只是这么做。他也许可以用自己的方式摆脱这种困境。

但有趣的是，法利赛人将耶稣的赦罪等同于只有上帝才能做到的事情。耶稣似乎没有其他人在这段经文中反驳这一点。所以，我的观点不仅仅是将其作为耶稣神性的证明文本，而且再次强调，更多的是证明这一主导主题，即上帝在旧约中对他的子民的承诺现在得以实现，现在在耶稣基督身上得以实现。

因此，上帝在旧约中赦免罪恶的承诺，上帝将在旧约的新约中赦免罪恶的事实，现在在耶稣基督身上实现了。与耶稣有关的另一个有趣主题是，耶稣现在成为教会虔诚和崇拜的对象。例如，你来到马太福音的最后，我们经常称之为大使命，第 16 节开始，然后 11 个门徒去了加利利，到了耶稣告诉他们去的山上。

他们看见他，就拜他，但有些人怀疑。还有，路加福音第 24 章第 52 节，路加福音第 24 章第 52 节快要结束的时候。我读第 50 节。

这是耶稣死后复活之后的事，从那时开始，直到他升天。当他把他们带到伯大尼附近时，他举起双手祝福他们。当他祝福他们时，他就离开了他们。

他升天了。他被带到天堂。然后他们崇拜他。

他的追随者们崇拜他，然后满怀喜悦地返回耶路撒冷。因此，我们看到已经发生的事情，我们将在《启示录》中看到这个主题达到高潮，耶稣开始成为教会虔诚和崇拜的对象。再一次，重要的是教会开始将耶稣基督纳入崇拜中，而崇拜只属于上帝。

再次，这是在早期信徒当时的一神论背景下。崇拜任何其他事物、崇拜任何其他人都是偶像崇拜。然而，我们发现他们表达了对耶稣基督本人的忠诚和崇拜，而没有违反犹太人的一神论和偶像崇拜，因为他们崇拜上帝以外的任何事物。

换句话说，早期教会开始献上只属于上帝的虔诚和敬拜，而现在献给耶稣基督本人。与这些事情相关的是，我们还发现耶稣基督在开始的时候被描绘成上帝先存的儿子，这是对创世纪第 1 章和第 1 章的暗示；我们发现上帝与道同在，然后是上帝本身。有趣的是，许多其他文本似乎也暗示了类似的事情，而且，这不仅仅是从各处拿出一组证据文本来证明耶稣的神性，而是再次强调了一个主导的神学主题，表明上帝的救赎计划现在在耶稣基督身上达到高潮。

例如马太福音第 11 章第 25 至 27 节。请注意经文是如何描述耶稣的。那时，耶稣说：“父啊，天地的主，我感谢你！因为你将这些事向聪明人就藏起来，向聪明人就显出来。”

父所吩咐我的，第 27 节。所以，有趣的是，你不禁会读到这句话并问一个问题，这个人是什么样的人，他会说有些隐藏的事只有父知道，而这些事现在已经通过儿子揭示出来，而上帝现在选择通过儿子耶稣基督来揭示。

再次，将其与马太福音第 23 章第 34 至 37 节的文本结合起来。马太福音第 23 章第 34 至 37 节。因此，我派遣先知、圣人和教师给你们。

你们会杀死他们中的一些人，把他们钉在十字架上。你们会在你们的会堂里鞭打他们，在你们的城镇里追捕他们。这样，从义人亚伯的血到你们在圣殿和祭坛之间杀害的贝利家的儿子撒迦利亚的血，世上所流的一切义人的血都要归到你们的头上。

我实实在在地告诉你们，这一切都将降临到这一代人身上。我想我指的是路加福音，也许是路加福音第 23 章第 34 至 37 节。让我快速地讲一下。

路加福音 23:34 至 37。实际上也不是。让我继续引用马太福音经文，并参考西蒙·盖瑟科尔写的一本书，他在书中讨论了我们刚刚在马太福音第 11 章中读到的关于耶稣的这个概念。

这种观点认为，耶稣揭示了来自世界之外的知识。有些东西只属于天父，而耶稣现在揭示了这些。结合西蒙·加瑟科尔在一本关于上帝之子的书中的观察，他认为，在福音书中，你会发现几处提到耶稣的到来。

再次强调，我们不是仅仅依靠一堆证据文本来证明基督的神性。我们正在研究一个主要的神学主题。这些都是关于耶稣来做事的几处参考。

例如，加瑟科尔认为耶稣来是为了呼唤罪人，或者耶稣来是为了履行律法，或者耶稣来是为了传扬福音，或者耶稣来是为了寻找和拯救迷失的人。耶稣来是为了做不同的事情。加瑟科尔认为，这意味着耶稣来自人类存在范围之外。

他从天上来到人间，表明他是一个先存的存在。这不仅仅是上帝选择了一个人类，就像他选择摩西、亚伯拉罕、以撒、大卫或其他任何人一样。但现在，这是一个先存的存在，来自人类存在范围之外。

他现在从天上降下来，要完成上帝的旨意。所以，我同意福音书中有一个共同的主题，即耶稣是上帝先存的儿子，现在他来向他的子民传达上帝的旨意，为他的子民带来上帝的救恩。耶稣是与第一章相关的另一个主题。

另一个主题是耶稣是上帝自己的自我启示。我们看到了“道”的概念。耶稣，正如这个词所暗示的耶稣，是上帝自己的自我启示。

看不见的上帝现在通过启示之子显露了出来。你们有些人知道，约翰福音 1:18 中的这个词可以翻译为“儿子为他解经”。这个词的意思是“使人知晓或揭示”，从中我们得到了“解经”这个词，它指的是通过仔细研究来解开文本的含义。

耶稣已经阐释或揭示了上帝，看不见的上帝，现在已经通过耶稣基督这个人显现出来。这不仅成为福音书的主要主题，而且成为新约其他部分的主要主题，在这些部分中，耶稣就是上帝自己的启示。上帝通过耶稣基督这个人来显现自己。

另一个主要主题是耶稣是上帝的智慧。在旧约和犹太文学中，智慧可以在《托拉》中找到或与《托拉》联系在一起。因此，例如在《箴言》中，我们在其他犹太文学中可以更清楚地发现这一点。

但即使在《箴言》中，我们也发现智慧等同于《托拉》，学习《托拉》，并遵守《托拉》。《箴言》第 2 章第 1 和 2 节。举一个例子，我儿，如果你领受我的言语，将我的诫命存记在心里，侧耳听智慧，留心求聪明。第 3 章第 1 节，我儿，不要忘记我的法则，将我的诫命记在心里，因为它们会延长你的寿命。

我们在其他犹太著作中也看到了这种发展，其中将智慧与《托拉》联系起来，或者在《托拉》中可以找到智慧。现在有趣的是，耶稣现在邀请人们来找他学习。耶稣邀请人们背起他的轭。

在一些犹太文学作品，“向某人学习某物”或“向某人学习”或“负起自己的轭”都与《托拉》有关。例如，现在我们发现了耶稣。回到马太福音，我们发现耶稣声称自己就是我们现在要学习的人。因此，从某种意义上说，我们发现耶稣声称自己是来自上帝的真正智慧。

所以，现在智慧就在耶稣基督身上。所以，在马太福音第 11 章，从第 20 节开始，实际上是第 25 节，耶稣说，“父啊，天上的主，我感谢你！因为你将这些事向聪明人就藏起来，向聪明人就显出来。”现在，请注意耶稣在第 28 节说了什么。

在说完这些隐藏的事已经向小孩子显露之后，他在第 28 节中说道，“耶稣说，凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。我心里柔和谦卑，你们当负我的轭，学我的样式。”

因为我的轭是容易的，我的担子是轻省的。所以，我认为耶稣在这里宣告的是上帝的真正智慧。在他里面可以找到智慧。

人们到耶稣那里是为了学习智慧。人们到耶稣那里是为了承担学习的重担，这原本与《摩西五经》有关。然后在第 12 章，下一章，第 12 章第 41 和 42 节，耶稣说，当审判的时候，尼尼微人要起来定这世代的罪，因为他们懊悔了约拿所传的，现在有比约拿更大的人在这里。

但随后他继续说道，“南方女王将在审判之时与这一代人一同起来，谴责这一代人，因为她从地极而来，聆听所罗门的智慧，而现在有比所罗门更伟大的人在这里。”耶稣指的是他自己。所以，耶稣是上帝的智慧。

现在，人们来到耶稣面前学习，来接受他的轭。另一个主题是耶稣通过他的奇迹来展示自己。我们看到这些奇迹开创了旧约，或者对不起，开创了新约。

耶稣的奇迹开启了新创造，也揭示了他的身份。同样，我认为我们经常认为耶稣实现了上帝的旨意，因为我们发现耶稣在执行或做上帝在旧约中要做的事情。因此，上帝的特权和活动现在在耶稣基督身上找到或现在由耶稣基督本人完成。

其中一个明显的地方是马太福音第 8 章。这是马太对平静风暴的记述。当耶稣和门徒乘船出海或加利利湖时，风暴来了，耶稣正在睡觉，他们不得不叫醒他，耶稣说话后，风浪就平静了。门徒说，这是怎样的人，连风浪都听从他了？现在，这件事的意义何在，门徒提出这样的问题并做出这样的陈述的原因

不仅仅是他们对耶稣所做的事感到惊叹。虽然这是事实，但我们可能应该结合诗篇 107 等陈述来理解这一点。

同样，我只会给你几段有代表性的经文，但诗篇 107 和 23 节及以下。有人在海上和船上，他们是浩瀚大海上的商人。他们看到了主的作为，他在深海中的奇妙作为。因为他说话，掀起了一场风暴，掀起了波涛。

他们上到天堂，下到深渊。在危险中，他们的勇气消失了。他们像醉汉一样摇摇晃晃。

他们已经束手无策了。于是他们在苦难中向主呼求，主从他们的苦难中拯救了他们。他让风暴平静下来，只剩下耳语。

大海的波浪平静了。当风平浪静时，他们很高兴，他引导他们到达他们想要的避风港。我就到此为止，但你看到诗篇 107 中的联系了吗？上帝是平息风暴的人。

上帝说话就能平息风暴，使海浪平静下来。这就是耶稣在马太福音第 8 章中所做的。我们可以指出其他经文，例如以赛亚书 51:9 至 10，我们在上帝处理出埃及海的背景下阅读这些经文。

所以，重点是，我们现在看到耶稣在他的奇迹中揭示了他的身份。也就是说，我们现在发现他以一种在旧约中只归因于上帝的方式行了诸如平息风暴和处理混乱的大海之类的事情。我们在福音书中发现的另一件有趣的事情是，对耶稣的回应决定了能否进入他的王国。

因此，我再次查看马太福音文本，尽管其中许多文本在其他福音书中都有相似之处，所以我不会阅读所有三个记载。但第 11 章，马太福音第 11 章。实际上，我将从第 10 章第 16 节开始。

马太福音 10 章 16 节。我会读 11 章 20 至 24 节。然后耶稣开始谴责那些他曾经行过大部分奇迹的城镇，因为他们没有悔改。

哥拉汛啊，你有祸了！伯赛大啊，你有祸了！因为如果你们所行的恶行在推罗和西顿行，他们早就披麻蒙灰悔改了。但我告诉你们，在审判之日，推罗和西顿所受的苦，比你们还容易受。迦百农啊，你将被升上天吗？不，你将下到阴间。

如果你们身上所行的奇迹是在所多玛行的，它们会一直留存到今天。但我告诉你们，在审判之日，所多玛所受的惩罚比你们还容易。换句话说，有趣的是，现在的审判是针对耶稣及其奇迹而做出的。

同样，我们发现，人们能否进入神的国度取决于他们对耶稣基督的回应。所以，现在，一个人对耶稣的回应决定了他是否能进入神的国度，还是被排除在外。所以，总结一下，我认为，福音书的主导主题是耶稣，我们可以说很多，但为了突出新约中与基督有关的最突出的主题，就是耶稣基督来是为了实现上帝自己的救赎目的。

上帝在《旧约》中承诺要拯救他的子民。他承诺要聚集人们。他承诺要缔结新约。

他承诺会带来正义。他承诺建立他的王国并统治他的人民。他承诺将他的人民从罪恶中拯救出来。

祂应许将圣灵浇灌在他们身上。祂应许祂的子民与祂同在。现在，这一切都是通过耶稣基督实现的。

因此，福音书将耶稣描述为旧约故事的高潮，他执行并完成了上帝在旧约中亲自承诺的拯救活动。但他以独特的方式揭示了上帝是上帝。现在，除此之外，让我们来看看几个头衔。

通常，我们对耶稣的理解可以从他用来指称自己的头衔或作者或其他人指称耶稣的头衔中看出一例如弥赛亚的称号。我不想花太多时间在这个话题上，因为我们已经花了不少时间讨论弥赛亚或耶稣作为大卫王的主题。

但是，耶稣使用的弥赛亚称号的旧约背景是旧约对即将到来的国王、弥赛亚拯救者的期望。你可以回去参考我们之前对大卫之约的讨论，其中诗篇 2、诗篇 110、撒母耳记下 7:14、诗篇 89、以西结书 36 和 37 都期待着大卫拯救者的到来。所有这些都为即将到来的受膏者提供了背景，这里特别指的是大卫国王、大卫人物。

再补充几段我们在旧约中没有提到过的经文，以赛亚书第 11 章，从第 1 节开始。同样，在以赛亚期待从流放中恢复的背景下，作者说，从耶西的本必发一条，从他的根，必有枝子结果实。耶和华的灵必住在他身上，就是智慧和聪明的灵、谋略和能力的灵、知识和敬畏耶和华的灵。从耶西的本必发一条，从他的根，必有枝子结果实，这种语言是一种弥赛亚语言，指的是弥赛亚。

耶利米书第 23 章，我们还没有提到过这段经文，第 23 章第 5 和 6 节。耶和華说，日子将到，我要给大卫兴起一个公义的苗裔，一个君王，他必用智慧治理国家，在地上行公义。在他的日子，犹大将得救，以色列将安居乐业。这就是他将被称为耶和華我们公义的救世主的名字。

因此，再一次，预言文本基于《撒母耳记下》第 7 章，预示着大卫时代的人物即将到来，并反映了我们在其他《诗篇》文本中发现的内容。因此，当我们来到《旧约》时，我们发现耶稣是，尽管有趣的是，耶稣从未为自己宣称这个称号。他并没有到处说我是弥赛亚。我是即将到来的弥赛亚。

耶稣确实做了一些事情，并履行了弥赛亚的剧本和弥赛亚的角色。例如，当他骑马进入耶路撒冷时，耶稣所做的其他事情也履行了弥赛亚要做的事情，履行了这位大卫更伟大的儿子要做的事情。

但这只会引出一个问题，为什么耶稣，第一，为什么耶稣不自称是弥赛亚，即使其他人声称他是？尽管耶稣做了弥赛亚的事情，但他的行为却符合弥赛亚的本意。为什么耶稣不自称是弥赛亚？此外，为什么当人们说他是弥赛亚时，耶稣命令人们保持沉默？最有可能的原因只是因为可能有几个原因，但也许最突出的一个是为了避免误解。

耶稣四处宣扬自己是弥赛亚，可能在人们心中激起了不恰当的期望。他们认为会有一位政治和军事的救世主，用铁杖统治，他会来消灭罗马，把我们从罗马的压迫中解救出来。当耶稣明确宣称他首先来拯救他的人民脱离罪恶时，耶稣来是为了受苦和死亡。

有时，甚至门徒也无法将两者联系起来。耶稣是弥赛亚，是基督，彼得也承认这一点。你是弥赛亚，是基督，是永生神的儿子。

然而，当耶稣说“我将受苦受死”时，彼得拒绝了。彼得无法理解耶稣会以受苦的弥赛亚的身份降临。因此，也许耶稣避免使用这个称号以及当人们声称他是弥赛亚时他要求保持沉默的原因之一，或许也是主要原因，似乎是一种奇怪的传福音手段，但耶稣可能是为了避免误解。

他不想让人们误解他是哪种类型的弥赛亚，但显然，耶稣自称是弥赛亚，现在要把神的国度带给人民。他自称要带来神的国度，这一事实表明他是大卫之子或大卫之王，现在他要来成就这个使命。

耶稣相信他就是弥赛亚。耶稣以弥赛亚的身份行事。事实上，再回到马太福音，在马太福音第 26 章的最后，耶稣试图在马太福音第 6 章中受审。当他在审判中宣誓时，他确实声称自己是弥赛亚。

那么，马太福音 26 章 23 和 24 节。让我看看，我觉得我又拿错了。我稍后会找找。

在耶稣被判处死刑之前，当被问及他是否是弥赛亚时，他本人承认了这一点，耶稣本人说，是的，那就是我。事实上，我相信第 27 章就是我想要的那一章。但耶稣在彼拉多面前宣誓时声称自己是弥赛亚。

因此，说耶稣从未声称自己是弥赛亚并不完全正确，但他肯定没有到处宣扬这一点。但耶稣相信自己是弥赛亚，并以弥赛亚的身份行事，因此福音书中对耶稣的一个主要观念是耶稣是弥赛亚的应验。他是国王，是基督，实现了犹太人对即将到来的受膏大卫王的期望。

另一个称呼是“人子”，这是耶稣最常用的称呼，也是他最喜欢用来称呼自己的称呼。基本上，“人子”的意思就是人类。犹太文学中很多地方都这么用。

在旧约中，这个词是这样使用的。诗篇第 8 章也是这样使用的。但关于“人子”一词与耶稣相关的适当背景可能是但以理书第 7 章第 14 节，但以理在其中看到了“人子”的异象，他现在来到宝座前，接受了一个王国。

换句话说，人子是一个被高举的天国人物，他获得了王国和权柄。在第 7 章开头，我们看到一个与兽国相对立的人，与兽国相对立。但以理看到的是一个，一个被高举的天国人物，他获得了权柄。

因此，这很可能为耶稣的人子形象和福音书中的人子形象提供了最可能的背景。同样，这似乎是耶稣最喜欢的称呼自己的方式，而不是称自己为弥赛亚。它也可能带有亚当语言的含义。

诗篇第 8 章，人子是什么，竟会受到如此尊贵的对待？诗篇第 8 章中的人子，并不是对弥赛亚的指称，也不是对弥赛亚的预言。这是再次指代人类的另一种方式，这次是指亚当。因此，通过声称自己是人子，这也可以追溯到诗篇第 8 章等文本，声称耶稣是新的亚当，他将完成亚当未能做到的事情。

耶稣使用“人子”这个称号最独特的地方可能是用它来指代自己的苦难。例如，在马可福音第 9 章第 12 节中，看看我是否理解正确。

诗篇第 9 章第 12 节。对不起，马可福音第 9 章第 12 节又一次提到耶稣称自己为人子。耶稣回答说，当然，以利亚会先来，他会恢复一切。

那么，为什么经上写着人子必须受许多苦，被人拒绝呢？我们还可以指出其他一些经文，其中耶稣称自己为必须受苦和死亡的人子。因此，人子应用的最独特特征之一，特别是如果它来自但以理书第 7 章，就是它指耶稣是一个将受苦和死亡的人。因此，总结人子这个称号，也许原因在于这个词的含义很重要，也许耶稣使用它的原因是因为这个词含糊不清。

耶稣是被高举的人子，他带来了王国，他将代表他的人民，但他首先要受苦受死。但正如但以理书第 7 章中的人子一样，他也将被证明无罪。所以，这个词似乎不像弥赛亚那样带有很多内涵，也许耶稣正是因为它含糊不清才使用它。

这表明他是但以理书第 7 章中被高举到天上的将获得王国和统治的人子，但同时，他也是为人民受苦和死亡的人子。另一个指耶稣的称号是神子。神子可能至少有两三个指称，两三个内涵。

首先，儿子这个词可以指以色列。出埃及记第 4 章第 22 节是将以色列称为上帝之子的经文之一。所以，出埃及记第 4 章，我只会读第 22 节，也许还会读第 23 节。

然后告诉法老，主这样说：以色列是我的长子，我告诉过你放我的儿子走。上帝说放我的儿子走，这样他就可以崇拜我了。所以，以色列在某种程度上是上帝的儿子，但我们也发现这个儿子指的是大卫王。

例如，在诗篇第 2 章中，提到大卫之子或国王是上帝之子。我们多次在提到上帝的王国时查看了这段经文，但也提到了大卫之约。但这段经文在新约中也适用于耶稣。

但是诗篇第 2 章第 6 节开始说，我已经在锡安立了我的君王，大卫的子孙。在锡安山，我的圣山上，我要宣告耶和华的旨意。他对我说，你是神所装扮的儿子，你是我的儿子。

今天，我成了你的父亲。因此，上帝之子也可以带有大卫的意味，因为大卫是上帝的儿子，指的是弥赛亚。我们发现它被用作弥赛亚的称号。

例如，在马太福音第 16 章第 16 节中，在彼得承认耶稣基督的背景下，当耶稣问他们，人们说我是谁？然后，最后，他把这个问题转向彼得：你们说我是谁？马太福音第 16 章第 16 节，西门彼得说，你是弥赛亚，基督，永生神的儿子。请注意神的儿子与耶稣是弥赛亚是如何联系在一起的。他是基督，永生神的儿子。

所以，上帝之子似乎也带有弥赛亚的含义。我们在约翰福音第 1 章第 49 节中也发现了同样的事情。48，耶稣和拿但业，拿但业说，你怎么认识我？拿但业问。

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。”拿但业说：“拉比，你是神的儿子，你是以色列的王。”

因此，称耶稣基督为上帝之子可能与耶稣与以色列的关系有关。耶稣是真正的以色列，是真正的上帝之子，但也带有弥赛亚的含义。耶稣是弥赛亚，是大卫之子，是以色列之王。

但我们也发现，特别是在约翰福音中，儿子身份，即耶稣作为上帝的儿子，利用了耶稣与父的独特关系。耶稣来了，正如我们在第一章中看到的，耶稣自己就是上帝。作为上帝的儿子，我们在约翰福音中也发现了一些有趣的东西。

也就是说，耶稣是上帝的儿子，他与上帝平等，但他也服从于天父。我们发现耶稣与天父平等，他就是上帝本身，但我们发现耶稣来是为了执行天父的旨意。所以，耶稣说这样的话：我来只是为了说天父让我说的话。

我来只是为了遵行父的旨意。换句话说，耶稣的本质和存在本身就是上帝，但他的功能是执行父的旨意。这又为后来的三位一体论提供了一些素材，即上帝只有一个本质，圣父、圣子和圣灵都拥有这个本质，但他们之间却有功能上的区别。

当然，约翰的观点是一致的。所以，耶稣是上帝的儿子，是弥赛亚，是真正的以色列，但他是独特意义上的儿子。他与父亲有着独特的关系。

他就是上帝本人，分享上帝独一无二的存在和独一无二的权威，尽管作为儿子，他也来执行天父的旨意。因此，上帝之子，也许暗示了耶稣与以色列的关系，他是一个弥赛亚的称号，他是大卫的儿子，以色列的国王，但他也是上帝之子，与上帝有着独特的关系，分享上帝独一无二的存在和独一无二的权威，并根据约翰福音来执行天父的旨意。现在，最后一件事，我不知道是否一定要

说头衔，但最后一件事，也许是我们发现耶稣履行的角色，尽管语言肯定是用来形容耶稣的，那就是上帝的仆人。

我特别想到了以赛亚对仆人的理解，特别是在第 52 章和第 53 章中，以赛亚描述了一位仆人，他将来承担并处理以色列的罪孽，他将来代表上帝的子民，羔羊被牵去宰杀，因他受的鞭伤我们得医治，这是仆人部分最著名的经文。但仆人的语言比这要广泛得多。但我认为我们在以赛亚书第 52 章和第 53 章中发现，以及更广泛地在第 40 章至第 55 章中，我们发现仆人实际上既是集体的又是个人的。

所以，在一个层面上，它似乎代表以色列这个国家；在另一个层面上，特别是在第 52 章和第 53 章中，它似乎代表着某个来承担以色列本身的罪孽和悲伤的人。现在，我们在福音书中发现的是耶稣自己的事工，他履行了仆人的角色。例如，在马太福音第 8 章第 17 节中，有一段非常有趣的文字，讲述了耶稣的一些医治，马太福音第 8 章和第 9 章是记录耶稣许多医治奇迹的部分，在第 8 章中，我们发现第 16 节，到了晚上，有人带着许多被鬼附的人到耶稣那里，他用话语赶出鬼，并且治好了所有病人。

然后马太说，这是要应验先知以赛亚所说的话：他担当我们的软弱，担当我们的疾病。这句引文直接出自马太福音第 53 章仆人之歌第 4 节。另外，请注意，至少在马可福音中，对耶稣基督最为著名的引用之一可能是马可福音第 10 章第 45 节。

因为人子来，并不是要服事人，乃是要服事人；也不是要受人服事，乃是要服事人，并且舍命作多人的赎价。作者很可能是在反映以赛亚书第 53 章仆人之歌中的语言。因此，耶稣在第 52 章和第 53 章中明确承担了以赛亚仆人的称号或角色。

因此，我们还可以看看其他称号，但这些称号是福音书中比较常见的称号，它们揭示了耶稣是谁，他来做什么与旧约的实现有关，以及他作为上帝对自己的独特启示以及作为上帝实现他对世界和人类的救赎目的的手段来做什么。这

是戴夫·马修森博士在他的新约神学系列讲座中的内容。这是第 20 节，耶稣，

弥赛亚/上帝，第 1 部分。