

大卫·L·马修森博士，新约神学，第 21 课，耶稣、弥赛亚、上帝，第 2 部分

© 2024 Dave Mathewson 和 Ted Hildebrandt

这是戴夫·马修森博士关于新约神学的系列讲座。这是第 21 节，耶稣、弥赛亚、上帝，第 2 部分。

在继续讲解新约的其余部分之前，我想对我之前所说的内容和我找不到的文本进行一些更正。

其中之一就是讨论耶稣是上帝先存之子。我想读马太福音第 23 章第 34 节，耶稣说，因此，我要差遣先知、圣人和教师到你们这里来。你们会杀死并钉死其中的一些人，你们会在会堂里鞭打其他人，并从一个城镇追赶到另一个城镇。

因此，再一次，耶稣被描绘成在更广泛的背景下派遣使者的人，这似乎表明耶稣是超脱于天上的，就像耶稣来做事的语言似乎表明耶稣是超脱于尘世的天上之境。所以现在耶稣是派遣先知、教师和圣贤的人，而法利赛人被描绘成拒绝了。这就是马太福音 23 章 34 节。

然后，另一个，当耶稣在审判中宣誓自称是弥赛亚时，他不是在他拉多面前，而是在祭司该亚法面前。我们在马太福音 26:63 和 64 中发现，我有 23 和 24，但 63 和 64，大祭司对他说，对耶稣，我指着永生神起誓命令你，告诉我们你是否是弥赛亚，神的儿子。耶稣说你已经这么说了。

有趣的是，他继续在第七章第 14 节引用但以理书。因此，在宣誓下，耶稣确实声称自己是弥赛亚。但除此之外，耶稣最喜欢的称呼是人子，可能是因为他可以避免误解，并用他自己对自己是谁的理解来填补这个称呼。

那么，我想继续讨论《新约》的其余部分。我们将再次选取一些新约文本，从保罗的一些书信开始，我们将查看一些文本，两三段主要文本，然后再看一些其他内容，保罗的引文，指出耶稣是谁，与福音书中耶稣本人的描述一致。但

我想从歌罗西书第 1 章第 15-20 节开始，这可能是对耶稣基督本人最崇高、最诗意的描述之一，它似乎也体现了一种非常高的基督论，耶稣基督声称自己是，或者保罗将耶稣描述为不仅是一个非凡的人，而且是一个天上的、崇高的存在，与上帝本人无异，无人比他差。

因此，在第 1 章第 15-20 节中，圣子，即耶稣基督，是那不能看见的神的像，是一切受造物的首生者。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，一概都是藉着他造的，又是为他造的。他在万有之先，万有也靠他而立。

然后经文继续说：他是教会全体之首，他是开始，是从死人中首先复生的，因此他可以在凡事上居首位。我就到此为止。但在这段经文中，保罗可能也使用了，或者可能使用了智慧概念。

也就是说，智慧也被视为创造的媒介。在《箴言》和旧约以外的犹太文学中，智慧也被视为上帝的形象。耶稣的智慧也被视为长子。

因此，保罗可能也暗示耶稣是上帝的智慧，现在在耶稣基督身上，在圣子身上得到了实现。但我们已经讨论了上帝形象的概念，这可能不仅暗示了亚当的观念，而且现在耶稣基督是上帝的启示者，是上帝自己的启示。耶稣是创造的代理人。

耶稣也是长子。正如我们之前所说，长子这个术语并不意味着耶稣是被创造的生物，这与这些经文的其余部分相冲突，在这些经文中，耶稣是上帝创造的代理人，是万物的创造者。万物的存在都归功于上帝通过耶稣基督的创造活动，耶稣本人并不是被创造的生物。

从第 18 节开始，耶稣就是那位。耶稣也是通过他的复活开创新创造的人。因此，歌罗西书第 1 章和第 15-20 节表现出非常高的基督论。也就是说，耶稣与上帝本人是一致的，是上帝通过他创造的，是上帝自己的形象和启示，是长子。

也就是说，长子意味着他被高度尊崇；他的地位高于第一个造物，而且他现在是新造物的开创者。因此，歌罗西书 1 展示了保罗和早期教会对基督的理

解中非常重要的一段文字。腓立比书 2:6-11 是另一段与歌罗西书 1:15-20 相似的文字，关于这些是赞美诗还是保罗写的，存在很多争议，我对此一点也不感兴趣。

我更感兴趣的是他们对耶稣的表达，以及保罗和早期教会对基督的看法。歌罗西书 2:6-11，我会读到：“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。”现在，让我在这里停下来。第 6 节首先描述耶稣是；有些翻译可能会说，他有神的形像。

我刚刚读过的 2011 NIV 将其翻译为“……他具有上帝的本质”。因此，形式的概念不仅仅是耶稣看起来像上帝或具有上帝的外表（尽管他可能不是），而是耶稣的本质就是上帝本身，正如这首赞美诗的其余部分所表明的那样，尤其是在我们稍后将要讨论的部分中。正如第 6 节所暗示的那样，他并不认为与上帝平等是可以利用来为自己谋利的。因此，看来他与上帝平等，事实上这可能不是专门针对他在本质上或存在上是平等的，但肯定是在荣耀和地位上，耶稣与上帝平等，但显然，这节经文的第一部分，具有上帝的形态，表明他的本质也与上帝平等，他选择不利用这一点来为自己谋利。

我认为这是正确翻译。有些翻译说，他不认为与上帝平等是一件可以抓住的东西，好像这是他没有的东西，他决定不抓住它，或者他放弃并失去了他拥有的东西。相反，我认为这个想法是，他没有为自己的利益使用它，而是决定放弃那个荣耀的地位。

正如经文的其余部分所说，他不考虑平等的方式是使自己一无所有，取了奴仆的性质，与人相似。再次注意，在第 7 节中，NIV 说他使自己一无所有。这可能听起来与您看到的一些翻译不同。

字面意思是他倒空了自己。但如果我们开始问，他倒空了自己什么？他是否放弃了自己的某些属性？很可能，他倒空了自己这个短语是隐喻，表示使自己名誉扫地或使自己一无所有。也就是说，尽管他具有上帝的形象，并分享了上帝

的存在，但他分享了上帝的崇高地位和荣耀，在天堂的辉煌中与上帝平等。他决定不坚持这一点或利用这一点来为自己谋利，而是恰恰相反。

他决定让自己一无所有，现在取了奴仆的性质和形式，与人相似，谦卑自己，直至死亡，甚至屈辱地死在十字架上。所以，第 7 节和第 8 节描述了他倒空自己意味着什么。他没有失去什么，而是承担了一些东西。

这就是仆人的本性，成为人，谦卑自己，直到在十字架上令人厌恶、屈辱地死去。这当然表明他没有将自己的处境、与上帝的平等以及他与上帝的本性视为可以利用的东西。但关键的是第 10 和 11 节。

第 10 和 11 节从第 9 节开始说。所以，耶稣自己卑微，以至于死，神却将他升高。神又将他升高到至高之处，又赐给他那超乎万名之上的名，叫天上的、地上的和地底下的，奉耶稣的名，无不屈膝，无不口称耶稣基督为主。有趣的是，这个词在旧约的希腊文译本中经常用来指上帝，以荣耀父神。

现在，我想提请大家注意第 10 和 11 节中的语言，它们直接出自旧约。如果你回到以赛亚书第 45 章，以赛亚书第 45 章第 20 节及以下，以赛亚书第 45 章第 20 节及以下。有趣的是，这是在上下文中，这是在以色列的偶像崇拜和避免偶像崇拜的背景下。

以赛亚书第45章第15和16节，你真是一位隐藏自己的神，以色列的神和救主。所有制造偶像的人都将蒙羞受辱。他们将永远蒙羞。

现在，让我从《以赛亚书》第 45 章第 20 节开始。你们这些从列国逃亡的人，你们这些无知的人，你们这些携带木偶的人，你们要聚集，要聚集，你们要向上帝祈祷，向复数的神祈祷，但这些神不能拯救。所以，再次回到偶像崇拜的背景下。

宣告将要发生的事，提出来，让他们一起商议。谁在很久以前预言过这件事？谁在遥远的过去宣告过这件事？主说，不是我吗？因此，上帝与偶像的区别在于，他有能力在现在宣告并实现他过去所宣告的。第 22 节：地上所有的人都转向我，就必得救，因为我是上帝，再没有别的神。

偶像无法竞争。宣告、赞美和敬拜上帝以外的任何人，转向上帝以外的任何人，都是偶像崇拜。第 23 节：我指着自已起誓，我口中所说出的话是完全诚实的，决不撤回。

在我面前，万膝跪拜；在我面前，万口承认。他们会说，唯有主，才是我们的救赎和力量。而现在，在《腓立比书》第 2 章中，只有耶稣基督的名才能拯救我们。

只有通过承认耶稣基督，才能得到救赎。耶稣基督是天上地下万膝跪拜的对象，万口承认他是主，这是以赛亚书第 54 章的应验。所以，你不可能找到比这更清晰的文本，因为这是一部非常崇高的基督论，耶稣基督本人被描绘成上帝和至高无上的主，万膝跪拜，万口承认。

只有在耶稣基督里才能找到救赎，耶稣是主。令人吃惊的是，以赛亚书 54 章中也有关于偶像崇拜的内容。看向其他任何人、看向其他任何地方、崇拜其他任何人，都是偶像崇拜。

现在，这种语言被应用于耶稣基督，而不会质疑上帝作为宇宙之主、唯一值得崇拜的人和唯一能得到救赎的人的独特性。现在，这被应用于耶稣基督本人。我们在保罗的书信中多次发现，耶稣基督被指定为主。

再次重申，我们不会全部讨论这些，但作为几个例子，我们已经看过腓立比书第 2 章第 10 和 11 节。奉耶稣的名，万膝都要跪拜，万口都要承认耶稣基督是主。同样，其重要性在于耶稣被认定为旧约中用来指代上帝的术语。

现在耶稣是主。特别是在腓立比书第 2 章中，引用了以赛亚书第 45 章的一段经文，这段经文称上帝是独一无二的主宰，超越所有其他的宣称者，超越所有其他的偶像。罗马书第 10 章第 13 节是另一个例子。

罗马书第 10 章第 13 节。我会回过头来读第 12 节，因为犹太人和外邦人之间没有区别。

同一位主是众人的主，他丰丰富富地祝福所有呼求他的人。因为凡呼求主名的人就必得救。有趣的是，保罗现在引用的旧约中的另一段引文指的是耶稣基督本人。

所以，耶稣是通过引用旧约圣经中有关上帝的经文来被认定为主的。因此，保罗书信中的“主”这个称号可能被理解为神和主权的称号，他应该被认定为旧约圣经中的主。他是值得我们敬拜的唯一主。

统管万物的至高无上的主宰。回到福音书的另一个主题，保罗似乎也从以赛亚书 52 和 53 章中借用了仆人的语言，当时基督为他的人民的罪而死。他是他的人民的替身。

根据圣经，他死了。这是哥林多前书第 15 章开头的一个有趣的短语，保罗说，我将所传给我的传给你们，就是基督为我们的罪死了，并且被埋葬了，又复活了。这可能对以赛亚书 52 和 53 章的暗示，受苦的仆人经文，在耶稣基督里找到了满足。但可以肯定的是，保罗一再提到基督为他的人民的罪而死，他是他的人民的替身，他的牺牲是人民的替身，这可能特别暗指以赛亚书 52 和 53 章以及以赛亚书中的仆人段落。

耶稣是基督或弥赛亚这一事实可能至少在一定程度上反映了现在适用于基督的大卫契约语言。我们已经注意到，就上帝之国主题和契约主题而言，耶稣是弥赛亚，实现了旧约对大卫的承诺。虽然很难说他们都是弥赛亚，但当保罗称耶稣为基督时，他不太可能总是用这个名字。

就像我们可能会说，大卫·马修森，所以耶稣基督，这只是他名字的一部分。相反，可能是这样，我认为有人可能会争辩说，至少在某些情况下，如果不是很多情况下，当耶稣被称为基督时，这是一个头衔。弥赛亚这个称号表明耶稣基督是弥赛亚的实现者，是旧约中大卫承诺的受膏者，正如我们在福音书中看到的耶稣的形象。

所以，基督可能不仅仅是一个名字，在很多地方，它可能是耶稣作为弥赛亚的称号。除了保罗书信之外，我们还有很多话要说，但保罗对耶稣的基督论非常高，认为他是上帝的启示者，耶稣就是上帝，是上帝的形象，是上帝在创造中

的代理人，是创造界的长子，是带来上帝救赎的人，是每个人都会承认耶稣是主的人，是值得崇拜的人，是来处理人民的罪孽的人，是代替人民的罪孽而死的人，是按照圣经而死的人，是弥赛亚，是实现大卫承诺的基督。我认为，所有这些只是保罗对耶稣基督的理解的冰山一角，他再次实现了上帝的意图，来到他的子民中间，带来他的救赎。

当我们不再阅读保罗书信时，下一个自然的停顿点可能是希伯来书。我们曾多次引用这本书来讨论其他主题，但希伯来书第 1 章第 1 至 3 节从一开始就表明了作者对基督的理解，因此希伯来书 1 章第 1 至 3 节说，在过去，神多次以各种方式通过先知与我们的祖先说话，但在这些末后的日子，在应验的时候，他通过他的儿子对我们说话，他早已立他的儿子为承受万有的，也曾通过他创造了宇宙。因此，请注意歌罗西书第 1 章和约翰福音第 1 章之间的联系，耶稣现在是神的最终启示。神现在已经通过他的儿子说话，他是承受万有的，万物都是通过他创造的。

他再次思考了约翰福音 1 章和保罗在歌罗西书 1:15-20 中所说的话。圣子是上帝荣耀的光辉，是上帝本性的准确体现。因此，圣子反映了上帝的荣耀，圣子揭示了上帝的性格，上帝的本性，再次，我认为，在我看来，这是对耶稣神性的有力陈述。但同样，我们不仅仅是试图证明文本来证明耶稣的神性，而是试图从圣经和神学的角度理解基督如何始终存在。

因此，上帝向其子民的自我启示再一次在耶稣基督身上达到高潮。谁比耶稣基督更有能力传达上帝的话语、揭示上帝、成为上帝对其子民的最终启示和讲话，耶稣基督是上帝存在的准确代表、是上帝荣耀的反映、是上帝荣耀和其性格的光辉。同样，荣耀在旧约中经常用来指上帝与他的子民同在、他自我的显现。

圣子是上帝荣耀的光辉，是上帝本体的确切代表，用他大能的话语支撑万物。所以，我们已经看到了所有这些主题与《腓立比书》第 2 章和《歌罗西书》第 1 章以及《约翰福音》第 1 章的联系。因此，上帝的主题是耶稣是上帝对他的子民的最后话语，是他对自己的启示，是反映上帝荣耀的人，是本质上分享上帝本体的人，能够揭示上帝是谁，以及他与创造的联系。

上帝通过耶稣基督创造了万物。因此，作者随后向读者介绍了他希望读者如何理解他在福音书其余部分、希伯来书中对基督的介绍。在第 1 章第 5 节中，我们发现，有趣的是，在所有天使中，耶稣基督在第 1 章第 5 节中占有独特的地位。他是上帝独一的儿子。

因为上帝曾对哪一位天使说过，你是我的儿子，今天我将成为你的父亲。或者，我将成为他的父亲，他将成为我的儿子。我们之前看到了诗篇第 2 章和撒母耳记下第 7 章中的引文，即大卫之约的公式。

因此，作为上帝独一的儿子，耶稣现在实现了上帝对大卫的承诺。我们不会进一步阐述这些承诺；我们将结合上帝的王国和大卫之约来阐述这些承诺。但即使不只局限于这些经文，而是整个希伯来书，耶稣基督才是实现上帝在旧约下所有先前启示的人。

我们已经在第 1 节中看到了这一点。在过去，上帝曾多次以各种方式通过先知向我们的祖先说话。所以，这可以说是上帝在旧约中启示自己的方式的总结。但现在，在末日，在实现的时期，上帝现在通过他的儿子说话了。

然后，在希伯来书的其余部分，作者不断将耶稣基督与旧约下的各种人物、机构和事件进行比较。因此，在第 1 章中，耶稣被比作天使，他被比作摩西，他被比作约书亚，他带来了比约书亚更好的安息，他被比作旧约祭司，他被认为更伟大，因为他是按照麦基洗德的等次。我们发现耶稣基督被比作旧约的献祭，耶稣的约，他开创的新约，比旧约更伟大，他在更大的圣殿里侍奉，他甚至是信仰的更伟大典范。

希伯来书 11 章中的信心英雄们非常伟大，在第 12 章中，你们要定睛仰望耶稣，他是我们信心的创始者和完成者。希伯来书 11 章中的例子非常伟大，耶稣甚至是一个更卓越的信心典范。因此，上帝在旧约下的所有先前启示现在都被耶稣基督本人所掩盖，上帝通过耶稣基督说话。

耶稣基督实现了上帝救赎的所有目的，因此这些目的不再存在于旧约的献祭制度中，也不再与旧约的献祭制度有任何关联。但现在，这些目的在耶稣基督身上达到了顶峰。因此，我再次认为，希伯来书的基督论相当崇高。

通过将耶稣视为上帝启示的顶峰、上帝救赎活动的顶峰，上帝救赎的所有目的（这些目的在旧约的祭祀制度、祭司制度和圣殿中得到表达）现在都体现在耶稣基督身上。另一个停顿点可能是詹姆斯的书。我只想简要地提几件事。

有趣的是，在雅各书第 1 章第 1 节和第 2 章第 1 节中，雅各是上帝和主耶稣基督的仆人。请注意第 2 章第 1 节。我的兄弟姐妹们，我们荣耀的主耶稣基督的信徒。因此，耶稣似乎与旧约中上帝的荣耀有关。

因此，例如，《出埃及记》中旧约中上帝的荣耀现在与《雅各书》中的基督联系起来。此外，还有《雅各书》第 5 章第 7 节及以下。所以，弟兄姐妹们，要忍耐，直到主的来临。

看哪，农夫等候地里丰收，耐心等候秋雨和春雨。你们也要忍耐，因为主的来临已经临近。弟兄们，你们不要彼此抱怨，否则你们会受到审判。

法官站在门口。有趣的是，第 5 章的前六节谴责富人，并证明第 4 节的论点，因为富人囤积财富，压迫穷人。第 4 节说，你没有付给割草工人的工资，这在向你发出抗议。

收割者的呼声已传到全能主的耳中。所有这些关于全能主的提及，都是关于主的到来，应该结合第 1 章第 1 节和第 2 章第 1 节来理解，其中主是耶稣基督。所以现在我们可以看到耶稣基督在第 5 章中作为末世审判者到来，来执行上帝自己的未来审判。

再次，我认为这是一个令人震惊的声明，根据旧约，上帝将会来审判，我们期待上帝将来的到来和审判由他来执行。现在我们发现耶稣基督，主，荣耀之主，将在未来作为末世审判者来执行上帝自己的审判。因此，在新约的这一部分，正如我们在福音书中看到的那样，我们发现耶稣基督不仅仅是引用文本片段来证明耶稣所做的事或证明耶稣的这个或那个。

相反，我们发现耶稣基督始终如一地完成了旧约中归于上帝的所有活动。上帝在旧约中所做的是赦免罪恶，让上帝与他的子民同在，缔结新约，赐下圣灵，将来审判，并作为末世审判者执行审判。我们发现所有这些角色现在都是通过耶稣基督来完成和执行的。

创造，我们发现现在创造是通过耶稣基督完成的。他是上帝创造的代理人，因此，我们也看到，新约作者谈到耶稣时，说他是上帝的形象，具有上帝的形象，与上帝平等，是上帝荣耀和存在的准确代表，是上帝荣耀的光辉，再次适用于现在居住在耶稣基督身上的上帝。所以，新约作者们似乎试图让我们看到上帝是谁，上帝在旧约中所承诺的事情现在已经在耶稣基督身上显现出来了。

上帝现在已在耶稣基督的旨意中最终显露了自己。上帝带来救赎的所有旨意现在都在耶稣基督身上得以实现。在我看来，福音书和保罗书信以及我们在新约中看到的除此以外的其他文学作品都一致证明了这一点。

最后，我想通过阅读《启示录》来结束本文，因为正如我之前提到的，我认为《启示录》是新约圣经中最丰富的基督论之一，不幸的是，每当我们想到《启示录》时，我们会想到末世论和末世，我们基本上用它来帮助我们理解历史的最后结局会发生什么，而《启示录》确实做到了这一点。当然，特别是阅读第 19 章至第 21 章，没有人会否认《启示录》记录了上帝对历史计划的总结、上帝对整个历史计划的最终实现以及他在整个历史中对他的子民的救赎处理的高潮。然而，如果我们所做的只是将《启示录》限制在末世论和末世论的内容上，我认为我们会忽略这样一个事实，即《启示录》对几乎所有其他重要的圣经神学主题都有贡献，尤其是基督论。

基督论之一。这始于启示录的第一章，约翰对被高举的耶稣基督进行了描述。请看第 1 章第 12 至 16 节。约翰说，我转过身来，要看见那对我说话的声音，在第 10 节，他将其描述为像响亮的号角一样的声音，我转过身来，看见七个金灯台，灯台中间有一位好像人子，身穿长衣，直垂到脚，胸间束着金带，头上的头发如羊毛般白，如雪般白，眼目如同火焰。

他的脚好像在炉中锻炼光明的铜，他的声音好像奔腾的流水声，他右手拿着七星，从他口中出来一把两刃的利剑，他的脸面好像太阳，光芒四射。

我一看见他，就仆倒在他脚前，像死了一样。他按手在我身上，说不要害怕。我是首先的，我是末后的，又是那存活的。我曾死过，现在又活了。我就到此为止，但我想指出约翰看到的这个被高举复活的基督的描述中的几点。首先，在但以理书第 7 章中，耶稣再次被描述为高举的人之子，而他的长袍、头发和头的其余描述清楚地表明了这一点，他的长袍和头发洁白如羊毛，洁白如雪。但有趣的是，在描述他是人子之后，约翰引用了但以理书第 7 章，但他使用的语言来自坐在宝座上的亘古常在者。如果你回到但以理书第 7 章，你会发现亘古常在者头上的头发洁白如羊毛，所以约翰将两者结合起来。耶稣不仅仅是天上高举的人之子。他也是古代的人，现在约翰将他描述为结合但以理书第 7 章中的两个人物，以清楚地表明耶稣到底是谁。

他还注意到一些描述，他的脚像在炉中烧亮的铜，他的声音像奔腾的水声，所以很明显这是尊贵的人物，但他的脸却像太阳一样闪闪发光。你可以看到这幅画反映了上帝作为亘古常在者、人子的荣耀。他的嘴里还有一把剑，再次暗示着审判。

这是执行上帝对人类审判的人。因此，在这一异象的开头，约翰再次几乎让你明白了如何理解耶稣基督和他这本书的其余部分。这是被高举的人子。

这是亘古常在者。这是散发着上帝荣耀光辉的人。这是在地上执行上帝审判的人。

然而，这一切都包含在约翰看到的耶稣基督的异象中。为了明确这是耶稣基督，在第 18 节中，他说：“我又活了，我曾死过，但现在我又活了，直到永远，并且拿着死亡和阴间的钥匙。”所以，从一开始，我们就看到了耶稣基督的崇高画像，他充满了荣耀。

下一个停顿点是启示录第 4 章和第 5 章。第 4 章，实际上，这两章是连在一起的。第 4 章以对上帝的异象开始。虽然没有描述他，但只描述了他的宝座。

上帝坐在宝座上的景象，他是万物的统治者、审判者和创造者。他高高在上，凌驾于万物之上。宝座象征着他的主权和统治权，或许也象征着他同时也是一位审判者。

第 4 章的结尾是，首先，你会看到宝座位于万物的中心。在不断扩大的同心圆中，有四个活物、24 位长老和天使。我不会详细描述这 24 位长老和四个活物是谁。

我认为他们是天使，他们的职责是敬拜坐在宝座上的神。所以，在第 4 章的结尾，你会发现这些天使唱的赞美诗。第 8 节说，他们昼夜不停地说，这四个活物是圣洁的，圣洁的，圣洁的是主神全能者，昔在、今在、将来永在。

现在，请注意第 11 节的内容。然后 24 位长老俯伏在地，在第 11 节中唱道，“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。”因此，你可以看到神的形象，他是宇宙中圣洁、至高无上的主，是万能的主神，他凌驾于他的创造之上。

然而，第 5 章表明他非常密切地参与和关心，因为他将伸手干预、救赎和拯救它。但这将我们带到了第 5 章。约翰仍然在天堂宝座的场景中，但现在他介绍了另一个人物，那就是羔羊。这只羔羊是耶西的苗，是旧约应许的实现，是大卫的根，是犹大支派的狮子，他现在将实现卷轴中所体现的上帝的旨意，救赎受罪影响的造物。

他这样做，就像是那只即将被杀的羔羊，那只被杀的羔羊。现在有趣的是，当你读到第 5 章的结尾时，你首先会看到这幅羔羊走上前来，从上帝的右手中拿走书卷的画面。上帝的右手是权威和力量的象征。

你已经提出了一个问题：什么样的人，什么样的人可以走到宝座前，从上帝的右手中拿走书卷？这表明这不是普通人。这不是普通人……请注意，约翰已经看过了；约翰搜索了整个天堂，那里有这么多高贵的天使，但没有一个人有资格走到上帝的右手边拿走书卷。是谁可以走到上帝的宝座前，从他的右手中拿走书卷？所以，这已经开始让你思考，这是什么样的人？好吧，第 1 章给了我们一个提示：这是高贵的人子，亘古常在者，散发上帝荣耀的人，执行上帝

审判的人，战胜死亡并重获生命的人。但是现在，第 5 章的结尾非常有趣，因为上帝的羔羊接受了与第 5 章中上帝所做的同样的崇拜和赞美。所以，请注意第 9 节：你配拿书卷，配揭开七印，因为你曾被杀。

第 12 节，配得的，是那被杀的羔羊，他得到了上帝在第 4 章中所做的同样的东西，得到了权力、财富、智慧、力量、荣誉、荣耀和赞美。然后所有的造物都加入进来，归向坐在宝座上的那位和羔羊。有趣的是，现在请注意，上帝和羔羊占据了同一个宝座，接受同样的崇拜。

怎么会这样呢？在约翰书第 16 章第 22 节中，他跪拜天使，天使告诉他不要这样做，只敬拜上帝。在这种情况下，如果羔羊不是上帝本人，你怎么能让羔羊接受与上帝相同的敬拜，坐在同一个宝座上呢？所以现在我们可以看到福音书中主题的最完整表达；我们开始看到早期教会和基督徒敬拜上帝，同样的敬拜，同样的虔诚，现在也把这种敬拜献给羔羊。这样，他们对上帝的理解在不违背一神论的情况下，扩展到包括耶稣基督。

所以耶稣基督就是上帝本身。耶稣基督在某种程度上与上帝共享同一存在。我说在某种程度上是因为作者们还没有根据后来的教会信条和忏悔来描述这一点。

但可以肯定的是，约翰非常乐意将耶稣基督等同于上帝本身，与上帝同在，上帝值得与上帝一样的崇拜、荣耀和赞美。在不违反一神论的情况下，在只有上帝才能被崇拜的背景下，崇拜任何其他生物，无论是天使还是人类，都等同于偶像崇拜。然而，耶稣基督值得与上帝一样的崇拜。

另一个关于耶稣基督的有趣记载是，他行走在教会中间。在第 1 章中，耶稣被描述为行走在灯台中间，行走在教会中间。有时请阅读第 2 章和第 3 章。

他是探察人心意念的人。再说一次，他做的只有上帝才能做到。他知道只有上帝才能知道的事。

第 5 章第 6 节对耶稣基督的描述，我又看见一只羔羊，好像被杀过一样，也可以反映出以赛亚的仆人之歌，即耶稣现在是被杀的羔羊，以赛亚书第 53 章

的仆人—启示录的另外两个重要特征。其中一位注意到了这句话，我们开始明白这一点。

那是阿尔法与欧米伽，最初与最后，或者开始与结束。可能，这三种说法都表达了同一件事。有时，这三种说法结合在一起。

有时，你只能找到其中的一个。有时，你会发现两个。这个短语的旧约背景，尤其是首先和最后，然后我认为开始和结束，以及阿尔法和欧米茄，指的是希腊字母表的第一个和最后一个字母，开始和结束，以及阿尔法和欧米茄，只是扩展首先和最后的方式。

而“首先和最后”则直接出自《以赛亚书》第 44 章，那里将上帝描述为首先和最后。在偶像崇拜的背景下，他被描述为首先和最后，没有其他人值得崇拜。崇拜任何其他人都只是偶像崇拜。

依靠别人来拯救自己，任何其他东西都是偶像崇拜。所有偶像都被证明是假神。但上帝，真正的上帝，是第一个也是最后一个。

因此，这种描述，首先和最后，开始和结束，阿尔法和欧米茄，首先和最后两个扩展，都依赖于以赛亚书第 44 章和对上帝作为首先和最后的描述。因此，例如，在启示录第 1 章第 8 节中，上帝说，我认为上帝说，我是阿尔法和欧米茄，主上帝说。就是这样。

主神是全能的，祂是昔在、今在、将来永在。所以，神是阿尔法和欧米茄。阿尔法和欧米茄是最初和最后的延伸。

所以当你听到这三个词或组合中的任何一个，即最初和最后、开始和结束、阿尔法和欧米茄，它们基本上是在说同一件事。上帝站在万物的开始和结束，他无处不在。上帝是万物的统治者。

现在，有趣的是，当你开始阅读文本时，脑子里想着第 1 章第 8 节，上帝自称是阿尔法和欧米茄，当你读到第 1 章第 17 节时会发生什么？约翰说，我一看见他，就仆倒在他脚前，像死了一样。他把手放在我的右手上，说，不要害怕，因为我是首先的，也是末后的。同样，这直接出自《以赛亚书》第 41

章，第 44.6 节，第 41.4 节也是如此。《以赛亚书》第 41 章和第 44 章中的“首先”和“末后”都适用于上帝。

现在，耶稣基督宣称自己是第一个也是最后一个，尤其是就在前几节经文中，上帝用它的扩展形式宣称自己是阿尔法和欧米茄。现在耶稣也这样宣称。但如果我们跳到书的最后，即第 22 章第 13 节，我会回过头来读第 12 节，这样你就能清楚地明白耶稣在说什么。

看哪，我必快来。赏赐在我这里。我必照各人所行的报应各人。

我，耶稣基督，我是阿拉法和俄梅戛，是首先的和末后的，是初和终。这三个头衔现在都适用于耶稣基督。同样，这源于《以赛亚书》第 41 章和第 44 章的旧约背景，特别是在崇拜上帝而不是偶像的背景下。所以，约翰很愿意接受一个头衔，这很有趣，不仅仅是一个名字，而是一个表达上帝对万物的主权、他的先存性的头衔。

他站在万物的开始和结束，以及介于两者之间的一切，现在将这一点应用到耶稣基督身上。同样，这个称号的背景是徒劳无益，事实上，这是赤裸裸的偶像崇拜，承认和崇拜除上帝以外的任何人，如以赛亚书所述。现在我们发现耶稣基督承担了这一角色，承担了第一个和最后一个、阿尔法和欧米茄、开始和结束的称号。

再次，令人惊讶的是，约翰不只是从旧约中引用一个名称并将其应用于基督。他从旧约中引用一个适用于上帝的名称，并将其应用于启示录中的上帝和基督。对我来说，约翰对耶稣基督的看法再清楚不过了，耶稣就是上帝本人，是来执行上帝的救赎计划、执行上帝的审判并为他的人民带来上帝的救赎的人。

另一件事是，我们发现耶稣基督的到来，这很有趣，就像我们在其他经文中看到的那样；我们看到耶稣基督的到来是为了在启示录中执行神圣的活动。也就是说，那些与上帝相关的活动和事物，或者是上帝在旧约中的特权和角色，我们现在发现耶稣基督在启示录中完成了这些，例如带来罪孽的宽恕，救赎人们并宽恕他们的罪孽，第 1 章第 5 和 6 节。但一次又一次，耶稣被视为扮演着旧约中用来指定上帝活动的角色。但再一次，我们发现启示录所做的，你并不

总是发现其他新约作者在做的，是他承担了旧约中上帝的角色和任务，上帝在旧约中的活动，并将其应用于启示录中的上帝和基督。

所以，让我们再回到第 1 章第 4 节。这很有意思。第 1 章第 4 节。让我们看看。在约翰的问候语中，他的书信问候语中，他说，约翰，向亚细亚省的七个教会说：愿那今在、昔在、以后永在的恩惠、平安归与你们。

注意，他接着说，从七灵和耶稣基督而来。因此，恩典来自这三者，这几乎是一种隐含的三位一体类型的陈述，约翰很容易将这三者联系起来，认为恩典和平安来自他们。但这里还有更重要的事情。

上帝被描述为是现在和过去所是的那一位，这可能是出埃及记中对上帝的描述的发展或演绎，上帝告诉摩西，我是已经来到你们身边，我是已经向你们显现，现在正是我将拯救他的人民。因此，现在、过去和将来的那一位可能是出埃及记中对上帝的描述的扩展。但有趣的是，上帝是将来的那位。

所以这句话不仅表明了上帝的永恒性，而且表明了他将在启示录的背景下来临的事实；启示录表明，是上帝将要来审判。是上帝将要来拯救他的子民。是上帝将要来干预这个地球，带来审判和拯救。

但你瞧，当你进一步阅读时，我们会发现，例如，在《启示录》第 19 章，从第 11 节开始，我不会读完整个章节，但这是约翰看到天堂敞开的景象，那里有一位骑士和一匹白马，然后第 11 节说，他按公义审判和作战。他的眼睛像火焰。他头上戴着许多冠冕。他的名字写在他身上，除了他自己没有人知道。

他身穿浸满鲜血的长袍，他的名字是上帝的话语。正如经文的其余部分所言，他打了一场战争，一场末日之战，但实际上这根本不是一场战争，因为基督只是降临，嘴里叼着剑，杀死他的敌人。但我想强调的是，在这段经文中，我们发现基督亲自来审判。

也就是说，耶稣基督的到来是为了实现第 1 章第 4 节的预言。神是昔在、今在、将来永在的神。也就是说，他将以审判者的身份到来。现在，耶稣基督以审判者的身份到来，执行神的末世审判。

因此，在启示录中，我们既看到上帝来审判，又看到基督来执行审判，这很有趣。这再次表明约翰非常乐意行使神圣的特权，即属于上帝的特权。事实上，第 19 章中对耶稣基督的一些描述，如他以正义进行审判，他审判并发动战争，他的长袍浸满鲜血，都来自旧约文本，其中将上帝称为审判者。

现在，它们被应用到基督身上。所以现在约翰很乐于接受上帝作为审判者、即将到来的审判者的特权，并且不仅将其应用于上帝作为过去和未来的审判者，而且现在将审判归于耶稣基督。也许这就是为什么我们应该阅读第 22 章中的几处参考资料。

当耶稣说“看哪，我必快来”时，这是指他的第二次降临。然后，在最后，第 22 章第 20 节，为这些事作证的人说：“是的，我必快来。”阿门，来到主耶稣面前。

因此，耶稣的到来既带来了审判也带来了救赎，这实现了第 1 章第 4 节中上帝的特权，即昔在、今在、将来永在的上帝。现在，耶稣基督的到来实现了上帝带来救赎和审判的计划。因此，就新约圣经对基督的神学强调而言，让我就我们迄今为止看到的关于耶稣基督的内容做两点总结。

首先，作为上帝向其子民启示和对待其子民的最高峰，耶稣代表上帝行事。他实现了上帝的旨意。他充分地揭示了上帝，因为耶稣基督本人分享了上帝永恒的存在。

耶稣来是为了实现上帝救赎的所有目的，上帝在旧约中承诺要做的事，现在耶稣基督在新约中做了。正因为如此，他也值得像上帝一样受到赞美、敬奉和崇拜。其次，旧约期待着有人代表上帝的子民。

我们在仆人语言，甚至人子语言，以及团体和个人语言中多次看到过这种现象。旧约期待着有人代表人民，在圣约之下生活，完全服从圣约。这在耶稣基督身上得到了实现。

人类的代表和领袖。因此，希望这两个陈述能够抓住我所看到的一些主要重点，即神学重点，因为新约圣经描绘了耶稣基督的形象。

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 21 节，耶稣、弥赛亚、上帝，第 2 部分。