

罗伯特·彼得森博士，神学正论，第七课， 圣子是神

© 2024 Robert Peterson 和 Ted Hildebrandt

这是罗伯特·彼得森博士关于神学或上帝的教学。这是第 7 节，圣子是上帝。

我们继续学习神学，三位一体的教义。

我们强调过，旧约和新约都教导神的合一性—只有一个神。然后我们说父是神。我们大纲中的下一个要点是子的神性。

圣子是上帝。我们的主是神圣的。有许多证据可以证明这一点。

耶稣在很多方面都与上帝相符。他做了很多只有上帝才能做的事。他与他联合拯救我们。

他带来了新时代，并获得了只有上帝才应得的敬仰。我们本可以补充说，他拥有只有上帝才拥有的属性，但我不知道。

也许这些笔记会显示出我刚才没有看到这一点。我们的主耶稣基督是神圣的。在《新约》中，耶稣与上帝等同，而这只适用于上帝本人。

新约继续肯定旧约的一神论，即只有一个神的事实。同时，耶稣至少在三个方面被认定为唯一的真神。第一，旧约中提到耶和华的经文也适用于耶稣。

第二点是新约中耶稣和上帝的互换性。第三点是新约中耶稣被称为上帝。新约将耶和华的经文应用到耶稣身上。

新约作者将旧约文本中上帝的名字耶和華应用于耶稣。他的特殊名字在希伯来语中被定义为四字神名，这四个字母始终且唯一地表示神性。除其他用途外，它还被用作上帝与他的子民之间的特殊契约名称。

马可福音引用了玛拉基书 3:1，其中说，“万军之耶和華说：‘看哪，我要差遣我的使者，他必在我面前预备道路。’”马可写道，“看哪，我要差遣我的

使者在你们前面。他必预备你们的道路，马可福音 1:2。”马可把这段经文应用到基督身上，把他描绘为主，把施洗约翰描绘为他的使者。

在五旬节，彼得引用约珥书来解释升天的主耶稣将圣灵倾注在教会中。约珥书 2:32 写道，到那时，凡求告主名的，就必得救，约珥书 2:32。在同一篇布道中，彼得将这位主称为耶稣。“故此，以色列全家当确实地知道，你们钉在十字架上的这位耶稣，神已经立他为主，为基督了”，使徒行传 2:36。他以耶稣的名义提供救赎，第 38 节，直接呼应了约珥书 2 章中以主的名义提供的救赎。新约将耶和华的经文应用于耶稣。

保罗引用耶利米书 9:24，“夸口的就因他有聪明，认识我是主，以此夸口。”保罗说，夸口的就当指着主夸口，如经上所记，哥林多前书 1:31。简而言之，保罗指出信徒要夸口的主是谁。他是荣耀的主，是这世代愚拙掌权者所钉死的，不是愚拙的人，是这世代愚拙掌权者所钉死的，哥林多前书 2:8。显然，那就是耶稣。

彼得引用了以赛亚书 8:12-13。不要惧怕他们所惧怕的。不要惊慌。你只应视万军之主为圣洁。

只有他才值得敬畏。彼得引用了以赛亚书第 8 章的这段经文，他写道：“不要惧怕他们所惧怕的，也不要被吓倒，只要心里尊主基督为圣。”彼得把主基督放在以赛亚的万军之主的位置，或者像一些译本所说的军队的位置。

耶稣在启示录 1 章中所说的话让人想起耶和華在以赛亚书中所说的话。我是耶和華，是首先的，也是末后的。我是他，以赛亚书 41.4。我是首先的。

我是末后的。除我以外别无神，以赛亚书 44.6。我就是那一位。我是第一个。

我也是末后的，以赛亚书 48:12。呼应先知耶和華独一无二的话，耶稣说，不要害怕。这是启示录中的一句话。我是第一个，我是最后一个，我是活着的。

我曾死过，但看哪，我又活到永永远远，并且掌握死亡和阴间的钥匙，启示录 1.17 和 18。以赛亚书中永恒的耶和華是启示录中永恒的基督。新约圣经的所

有部分都将旧约中关于耶和华的经文应用于主耶稣，从而将耶稣与耶和華联系起来。

我们已引用了五篇这样的文本，但还有更多。有关更多信息，请参阅 Christopher Morgan 的《基督的神性》第 3 卷。实际上，Morgan 和我共同编辑了这本书：Morgan 和 Robert Peterson 编辑了《神学与社区系列中的基督的神性》。

另请参阅 Robert M. Bowman, Jr. 和 J. Ed. Kamazuski 所著的精彩著作《将耶稣置于他的位置，为基督的神性辩护》。这本书的重点是，饼干被从架子最上层拿下来，放在人们可以拿到的地方，但内容却十分扎实。

《将耶稣置于他的位置，论证基督的神性》。这些书确实非常好，非常有用。我们论证说，作为基督神性的第一个证据，耶稣与上帝是同一的。

我们说过，旧约中有关耶和华的经文直接适用于新约中的耶稣，这意味着他是主神，他是耶和華。

其次，耶稣和上帝之间可以互换。新约将耶稣与上帝互换。新约作者，尤其是保罗，也将耶稣与上帝等同起来。以下是大卫·威尔斯的一个例子，他表明保罗在语言上将基督等同于耶和華。大卫·F·威尔斯，《基督的位格》，对道成肉身的圣经和历史分析。

七个不同点。在读经文之前，我只想说，上帝的国度就是基督的国度。上帝的爱就是基督的爱。

上帝的话语就是基督的话语。上帝的精神就是基督的精神。上帝的平安就是基督的平安。

上帝的审判之日就是基督的审判之日。上帝的恩典就是基督的恩典。绝大多数圣经作者，尤其是保罗，都把耶稣和上帝混为一谈。

这是什么原因造成的？困惑？不，不是困惑或认同。他们肯定耶稣是神。所以，在帖撒罗尼迦前书 2:12 中，保罗写到了神的国度。

帖撒罗尼迦前书 2:12, 帖撒罗尼迦信徒们, 我们劝勉你们各人, 鼓励你们, 嘱咐你们, 要行事对得起那召你们进他国得荣耀的神。所以, 保罗可以这样写, 确实, 他不像耶稣那样经常谈论王国, 但他可以这样写, 他可以谈论神的国度。他确实这样做了。

我们刚刚看到他所写的一段话。他还说这个王国属于主耶稣基督。因此, 在以弗所书 5:5 中, 我们读到, 当我试图寻找某些东西时, 我想起这些字母是多么小。

我的天哪。以弗所书 5:5, 你们确实知道, 无论是淫乱的, 是污秽的, 是贪婪的, 贪婪就与拜偶像的无异, 在基督和神的国里都是无份的。它们在同一个短语里。

据说这个王国是上帝的王国, 但在此之前, 它说它是基督和上帝的王国。从语言上讲, 保罗可以在上帝和基督之间交替使用。因此, 他在以弗所书 1:4 中用美妙的语言肯定了上帝的爱。

他说, 出于爱, 他预定我们通过耶稣基督成为儿子。上帝的爱确实是上帝的爱。然而, 罗马书 8:35 提到的上帝之爱与圣子之爱是一样的, 你猜对了。

谁能使我们与基督的爱隔绝呢? 他接着说, 没有什么能使我们与基督的爱隔绝。神的爱就是基督的爱。神的话语, 在保罗的许多地方, 包括歌罗西书 1:25, 也被称为基督的话语。

歌罗西书 1:25, 保罗说, 我照神所赐我的职分作了教会的执事, 要你们把神的道理传得全备。这是神的话语吗? 啊哈。但在圣经的下一本书中, 他说, 这是基督的话语。

帖撒罗尼迦前书 4:15 我们既信耶稣死而复活了, 那已经在耶稣里睡了的人, 神也必将他与耶稣一同带来。我们现在照主的话传给你们。帖撒罗尼迦前书 1:8 神的道从你们那里不但传到了马其顿和亚该亚, 帖撒罗尼迦前书 1:8 就是你们向神的信心也传遍了各处, 所以我们不用说什么了。

主的话语，未分化的主，正如戈登·费（Gordon Fee）教导我们的那样，在新约中，主这个词本身，没有进一步的含义，我们可以假设它是主耶稣这个词，未分化的主，一般的主。神的灵，帖撒罗尼迦前书 4:8，是基督的灵，你猜对了。因此，无论谁无视上帝的这句话，保罗是在谈论他自己的教导，他不是无视人，而是无视上帝，他将他的圣灵赐给你。

圣灵是神的圣灵。根据腓立比书 1:19，那又怎么样呢？只要用各种方法，无论是假冒的还是真实的，宣扬基督，我就为此而欢喜。是的，我会欢喜，因为我知道，通过你们的祷告和耶稣基督之灵的帮助，大写 S 是希腊语的正确解释，这将使我得到解脱。

他指的是从监狱出来，继续为腓立比人和其他信徒服务。神的灵，他的灵，帖撒罗尼迦前书 4:8，是耶稣基督的灵，腓立比书 1:19。神的平安，加拉太书 5:22，圣灵的果子是仁爱、喜乐、和平。神的平安是基督的平安。

正如我们在歌罗西书 3:15 中看到的，要让基督的平安在你们心里做主，你们也为此蒙召，归为一体，并要存感谢的心。这就是说，圣经确实教导了上帝的平安在信徒的心中。然而，歌罗西书 3:15 讲的是上帝子民之间的集体平安。

让基督的平安在你们心里做主，你们也确实为此蒙召，归为一体。上帝的平安就是基督的平安。上帝的审判日，以赛亚书 13:6，我们不会转念，是基督的审判日。

在腓立比书中多次提到，腓立比书 1:6，我深信那在你们心里动了善工的，必成全这工，直到耶稣基督的日子。1:6，1:9，我所祷告的，愿你们的爱心在知识和各样见识上多而又多，使你们能分别是非，作诚实无过的人，直到基督的日子。神的审判之日就是耶稣再来的日子。

这是基督的日子。腓立比书 2:16，这样，凡所行的，都不要发怨言，起争论。第14节，使你们在这弯曲悖谬的世代，作神无可指摘、诚实无伪的儿女。你们显在这世代中，好像明光照耀，将生命的道表明出来，叫我在基督的日子可以夸我没有空跑，也没有徒然劳苦。

最后，神的恩典，在保罗身上随处可见，在以弗所书 2:8 和 9，歌罗西书 1.6，加拉太书 1:19，是基督的恩典。让我从加拉太书这封书信中挑选基督恩典的两种用法，加拉太书 1 章 6 节中谈到神的恩典，对不起，是神的恩典，加拉太书 1:15。但那在我未出母胎就分别我为圣，又用他的恩典呼召我的，乐意将他的儿子启示给我，使我可以传道等等，神将保罗分别出来，用他的恩典呼召他，用神的恩典。

这是上帝的恩典。是的，但这也是基督的恩典。加拉太书 1.6，我很惊讶你们这么快就抛弃了那位用基督的恩典呼召你们的人，转向了另一种福音，一种不同于真福音的福音。

或者加拉太书 6:18 怎么样？愿主耶稣基督的恩惠与你们的灵同在，弟兄们。阿门。大卫·韦尔斯已经证明了他的观点。

保罗将耶稣等同于上帝，他说上帝的国度就是基督的国度。上帝的爱就是基督的爱。上帝的话语就是基督的话语。

上帝的圣灵就是基督的圣灵。上帝的平安就是基督的平安。上帝的审判日就是基督的审判日。

神的恩典就是基督的恩典。新约圣经称耶稣为神。我们仍在谈论基督神性的第一个证明，新约圣经将耶稣等同于神。

它将旧约中有关耶和华的经文直接应用到耶稣身上，肯定他是上帝，是旧约中的耶和華。它至少在七种方式中将耶稣与上帝互换了，正如我们刚才看到的。此外，新约直接称耶稣为上帝。

新约中有六段经文明确地称耶稣为上帝。约翰福音 1:1，太初有道，道与神同在，道就是神。邪教分子告诉我们，你应该把“神”翻译成“上帝”。

不加冠词的“上帝”不就是神吗？是的，是的。那不就是上帝的意思吗？不。即使在邪教对《圣经》的误译中，他们也不会将不加冠词的“上帝”一词（theos）翻译为约翰福音第 1 章中的“上帝”，但第 1 节除外，他们先验地反对基督的神性。

因为在约翰福音第一章后面几节经文中，当他们说有一个人是从神那里差来的，他们并没有说，指约翰，他们并没有说有一个人是从神那里差来的。当他们谈到人们重生时，他们并没有说那些不是从肉体或人的意志而生的人，而是从神而生的人。不，他们没有说是神。

他们说他们是由上帝所生，这是理所当然的。而这个词和theos一样，只是没有冠词。太初有道，道与上帝同在，道就是上帝。

约翰显然是在称耶稣为上帝。事实上，我的学生教我说，他用一个巨大的包容或书挡来称呼耶稣。拉丁语inclusio 的意思是包容是一种言语功能，即相同或相似的单词或想法被放在一个文学单元的两端，这个单元可以小到一节诗。

它可能和圣经的一本书一样大，也可能和整本圣经一样大。创世记 1 章和 2 章中有花园。启示录 21 章和 22 章中有新天新地的花园。创世记前几章中有生命之树，圣经最后几章中有生命之树等等。

无论如何，太初有道，道就是神，约翰福音 1:1。在约翰福音 20:28 中，多马在耶稣第一次向 11 个门徒显现时并不在场，但他看到了耶稣，并向耶稣发出呼喊。希腊文本说多马对他说，我的主，我的神。因此，约翰在他的福音书的开头和结尾为我们提供了书挡。

事实上，他在序言中两次提到了这一点。正如我们刚才看到的，他在结尾处又提到了一次。但不仅约翰福音 1:1 称他为上帝，而且最好的文本也在约翰福音 1 章 18 节中称耶稣为上帝。

从来没有人见过上帝。只有父亲身边的上帝才被人认识。约翰福音 1:1、约翰福音 1:18、约翰福音 20:28，称耶稣为上帝。

因此，约翰在他的福音书中直截了当地肯定了儿子的神性。罗马书 9:5 有多种翻译，福音派对此有不同的看法，即其中提到的是父亲还是儿子，但其中许多人都肯定它说的是儿子。祖先是他们的，是犹太人，而基督就是从他们那里通过肉身而来的，他是永远受人赞美的全能神。

阿门。在我看来，基督被称为上帝。道格·穆和汤姆·施莱纳在他们相对较新的福音派罗马书评论中，被认为是杰出的评论，他们都将罗马书 9:5 视为对基督神性的指称。

提多书2:13，等候所盼望的福，并等候至大的神和我们救主耶稣基督的荣耀显现。提多书2:13。希伯来书1:8，神却对儿子说，神啊，你的宝座是永永远远的，你的国杖是杖，是公义的杖。

希伯来书 1:8，引用了诗篇，将其直接应用于主耶稣，父亲称儿子为神，神啊，你的宝座。彼得后书 1:1 开头很引人注目，西门彼得，耶稣基督的仆人和使徒，致那些通过我们的神和救主耶稣基督的义而获得与我们同等信仰的人。彼得后书 1:1。当新约作者将神 Theos 这个称号应用于基督时，他们明确地宣称他的神性。

事实上，玛丽·哈里斯专门写了一本书来讲述这些事件。玛丽·J·哈里斯，《耶稣是上帝》。《新约》中用 *Theos* 来指代耶稣。

耶稣行了神的作为。这是三段论。只有神才能行某些作为。

据说耶稣会做这些事。因此，耶稣就是上帝。基督通过做许多只有上帝才能做的事来证明他的神性。

这些工作包括创造、护理、审判和救赎，在耶稣和创造之下有多个子集。旧约和新约都宣称只有上帝才能完成创造的工作。旧约，创世记 1:1。起初，上帝创造了天地。

新约圣经使徒行传4:24 宣告上帝是唯一的创造者。然而，新约圣经将创造之工归于耶稣基督，从而表明他是神。约翰福音 1:3。万物都是他造的。

我只是不想错误地引用。万物都是通过他创造的。在每一段经文中，都使用了介词，表明儿子是父亲创造的代理人，但同时也是神圣的代理人。

天使不会创造。看在上帝的份上，人类也不会创造。歌罗西书 1:16 很好地证明了这一点，因为它使用了全面的语言。

事实上，约翰福音 1 章提到了这一点，但我不会再回头了，而是加拉太书、以弗所书、歌罗西书、歌罗西书 1 章。他是形象，儿子是那看不见的神的形象，是长子，是最高的。比较诗篇 89:24，所有造物。诗篇 89:27。

因为他是万物的首生者。他是万物中最高的，因为，或者说，因为他，万物都是被他创造的。万物是什么？天上和地上的。

这是对《创世纪》1:1 的暗示，也是犹太人表达整个事情的方式。起初，上帝创造了天地。没有别的。

基督创造了天上和地上的万物，有形的和无形的。你能想到其他类别吗？有形的和无形的。这是综合语言。

无论是宝座、统治、统治者还是权威，这些显然都是天使之间的某种区别。万物都是通过他，也就是儿子，为他而创造的。那是为了他的目的和荣耀。

希伯来书 1:2 说，耶稣是开始和结束。在这末日里，上帝通过他的儿子对我们说话，他指定他的儿子为一切的继承人。这就是结局。

他将继承整个宇宙。上帝也通过他创造了世界。上帝通过他创造了万物。

上帝之子从事创造工作，圣经中只有上帝才能从事这项工作。创造者与受造物的区别是永恒的。现在，在道成肉身的情况下，创造者变成了受造物，这是事实。

如果你愿意的话，他成为了造物主。但我们不谈论这个。我们谈论的是创造的工作，在圣经中，创造是圣父和圣子的工作，有时，但很少，也是圣灵的工作。

耶稣和天意。上帝不仅创造万物，还保佑万物。旧约和新约都教导我们，天意是上帝独有的作为。

旧约，诗篇 104，第 24 至 30 节。新约，使徒行传 17:24 至 28。上帝创造了万物。

我应该说上帝保佑万物。诗篇 104：上帝的护佑体现在他保佑着不同的生物、动物等等。新约，使徒行传 17、24、28。

上帝的旨意将人类分布到世界各地，为人类提供雨水和水果蔬菜，供他们享用。上帝用一个人创造了人类的各个民族。我并没有追溯得足够远。

使徒行传 17:24。保罗在亚略巴古向希腊人说：“我们向你们传扬创造世界和其中万物的神。创造世界和其中万物的神，既是天地的主，就不住人所造的殿。”

希腊人为一位不知名的神设立祭坛时感到困惑。他不需要人类的双手来侍奉，好像他需要什么似的，因为他自己给了全人类生命、气息和一切。他从一个男人，也就是亚当，创造了地球上所有人类的民族。

在确定了分配的时间和居住地的边界后，他们应该寻求上帝，也许可以摸索着找到他。这是上帝的旨意。只有上帝才能维持他的世界并引导它走向他的目标。

神意包括这种维持（神学家称之为保护）和这种指导（神学家称之为治理）。上帝不仅创造了万物，而且他独自维持并指导它们达到他指定的目标。新约将神意的工作归功于耶稣基督。

歌罗西书 1:16，万物靠他而立，万物靠他而立。希伯来书 1:3，说到圣子说，它说什么？他用他权能的命令托住万物。希伯来书 1:3，他用他权能的命令托住宇宙，ESV。

上帝与审判表明，上帝之子所做的工作只有上帝自己才能做到。旧约和新约都教导只有上帝才能做审判的工作。旧约，诗篇 96:3，新约，罗马书 14:10。然而，新约将审判归于上帝之子，马太福音 16:27。例如，人子将在父的荣耀中与他的天使一起降临，然后他，人子，将根据每个人的行为报应他们。

使徒行传10:42，彼得说，“耶稣吩咐我们向众人传道，证明他是神所立定的，要审判活人死人。”正如我之前所说，审判的工作，圣经中的最后审判，在新

约中，一半的时间归于父，一半的时间归于子。在这里，是子做审判的工作；也就是说，只有神才能做的工作。因此，子就是神。

耶稣宣称，事实上，父不审判任何人，而是将审判的一切交给了儿子，以便所有人都尊敬儿子，就像尊敬父一样，约翰福音 5:22-23。保罗说，主耶稣与他强大的天使从天上显现，当他用火焰报复那些不认识上帝和不听从我们主耶稣福音的人时，帖撒罗尼迦后书 1:7 和 8。基督将用火焰报复。耶稣是与父一起的审判者。耶稣做上帝的工作，这是最强大、最普遍、最有说服力的真理，是耶稣和救赎。基督神性的最有力论据之一是他拯救。

唯有上帝才是救世主，他才能完成救赎之工，出埃及记 15:2，提摩太前书 1:1。然而，新约将救赎之工归于耶稣基督，至少有六种方式。耶稣是救世主；耶稣赦免罪恶，做永远拯救人类的工作，是拯救信仰的对象，将圣灵赐予他的教会，并完成救赎。这些方式中的任何一种都足以表明耶稣做了救赎之工。

所有六节经文都以压倒性的优势表明了这一点。耶稣是救世主，新约圣经经常称耶稣为救世主，路加福音 2:11，约翰福音 4:42，使徒行传 5:31，使徒行传 13:23，以弗所书 5:23，腓立比书 3:20，提多书 1:4，2:10，2:13，3:6，彼得后书 3:2，约翰一书 4:14，我们不会转身，如果我们这样做，我会让你们都睡着。此外，在很多地方，它把耶稣描述为唯一的救世主，但没有使用救世主这个词。

我们不想犯词语概念谬误，其中一种谬误是说，那里没有救世主这个词，所以它不能说救世主。是的，它可以，你可以用不同的词来表达一个想法。另一种方法是坚持认为那里有一个拯救或救世主这个词，并且它们总是指救赎，精神救赎。

可以，但事实上，如果你检查各种上下文，尤其是“拯救”甚至“救赎”的用法，就不会这样。因此，虽然没有使用“救世主”这个词，耶稣仍被描述为救世主，马太福音 1:21，给他起名叫耶稣，婴儿，因为他将拯救他的人民脱离他们的罪恶。耶稣的意思是主拯救或实际上是救世主，马太福音 11:27，约翰福音 14:6，我就是道路、真理和生命。

没有人能到父那里去。耶稣是救世主。他是神与人之间唯一的中保。

他是永生的赐予者。若不通过他，没有人能到父那里去，他是道路。也就是通向上帝的道路。

没有人能到父那里去。使徒行传 16:31，希伯来书 5:9，哥林多前书 15:3 和 4。耶稣和救恩的第二种联系是他赦免罪孽。赦免罪孽是神的特权，也是唯独神的特权。

出埃及记 34:6 和 7，诗篇 103:10 和 12，以赛亚书 43:25。在新约的每一部分，赦罪也是耶稣的神圣特权。路加福音 7:47-49，使徒行传 5:31，歌罗西书 1:13 和 14，启示录 1:5 和 6。耶稣是神圣的。第三个表明耶稣是救世主的方式是耶稣所做的工作永远拯救我们。

圣经赞美神的儿子所行的伟大事迹。希伯来书引述基督用自己的血，一次进入至圣所，获得了永恒的救赎。希伯来书 9:11 和 12。

希伯来书还说，他只一次献祭，就永远使那些被分别为圣的人完全了。希伯来书 10:14。基督死在十字架上，又复活，获得了永恒的救赎。他的一次献祭就永远使上帝的子民，即圣徒完全了。

希伯来书 10:14。不仅如此，耶稣是拯救信仰的对象。在旧约中，唯有上帝才是他的子民信仰的合适对象。创世记 15:6，出埃及记 14:31。基督教的基本教义之一就是对上帝的信仰，希伯来书 6:1。然而，新约宣告了额外的信息。

书中反复提到，耶稣是拯救信仰的正确对象。约翰教导说，凡信基督的人都会获得永生。约翰福音 3:16, 18 和 3:36。保罗教导说，人称义不是靠行律法，而是靠信耶稣基督。

加拉太书 2:16。圣经是明确的。关于耶稣，圣经说，除他以外，别无拯救，因为在天下人间，没有赐下别的名，我们可以靠着得救。结束引用。

使徒行传 4:12。耶稣与救恩的第五个关联是耶稣将圣灵赐给他的教会。五旬节是耶稣的拯救工作，就像他在十字架上受难并在第三天复活一样。这是一项神圣的拯救工作。

约珥预见到，在末日，上帝亲自将他的灵倾注在所有肉体上。约珥书 2:28-31。施洗约翰宣布弥赛亚将用圣灵为教会施洗。马太福音 3:11。路加福音 3:16。约翰福音 1:32-34。在使徒行传 2 中，耶稣实现了这些预言。

在五旬节，犹太朝圣者们听到使徒们用各自的语言，通过先知约珥，背诵上帝所行的神迹，都大为震惊。彼得引用约珥的预言，说耶稣实现了这个预言，引用道，这位耶稣是上帝所复活的，我们都是见证人。他既被高举在上帝的右边，又从父领受了所应许的圣灵，就把你们亲眼所见所听的，倾倒下来。

使徒行传 2:33。耶稣，弥赛亚，基督，受膏者在五旬节那天倾倒圣灵。根据约珥书，这是上帝的工作。事实上，这是主耶稣的工作。

正如彼得所解释的，这一事件证明耶稣既是基督又是主。使徒行传 2:36。最后，新约圣经以五种方式将救赎之工归于耶稣。耶稣完成了救赎。

只有上帝才能使人死亡，也只有上帝才能使人复活。撒母耳记上 2:6。申命记 32:39。新约圣经也说了类似的话，但讲的是永恒的命运。耶稣警告我们，要惧怕那位能把灵魂和身体都灭在地狱里的人，马太福音 10:28。另见雅各书 4:12。新约圣经将这些神圣特权归于再来的基督。

正是他将使死人复活，分配永恒的命运，并带来最终的救赎，包括新天新地。耶稣将使死人复活，约翰福音 5:28-29。约翰福音 6:40、44 和 54。只有上帝才能做到。耶稣还为圣人和罪人分配了最终的命运，马太福音 7:21、23。马太福音 25:31-46。回归的人子将对那些在他右边的人说，来吧，接受在创世之前为你们准备好的王国。

他对左边的人说，你们这些恶人离开我，进入为魔鬼和他的使者所预备的永火里去。这是上帝的工作，决定人们永恒的命运。耶稣将欢迎真正的信徒进入永

生，并将不信者放逐到永恒的惩罚中，正如约翰福音（对不起，马太福音 25:46）所总结的那样。

不信的人要受永刑，义人要得永生，马太福音 25. 46。耶稣带来最终的救赎。腓立比书 3:20-21，这是一节非常精辟的经文，用几句话表达了很多意思。保罗说，从天上来，我们热切地等待救主，他将用那能叫万有服在自己权下的大能，把我们这卑贱的身体改变形状，像他自己荣耀的身体一样。

我省略了基督神性的证明，即他拥有神圣的属性或品质，在腓立比书 3:21 中，他拥有使万物臣服于自己的力量，即上帝的力量。圣经只将上帝的力量归于上帝，将这种力量归于耶稣，因此耶稣就是上帝。还有其他经文和其他属性，我只是想顺便提一下。

耶稣带来最终的救赎，希伯来书 9:27 和 28。正如人人都有一死，死后有审判，基督也一次被献，担当了多人的罪，将第二次显现，不是为了处理罪，而是为了拯救那些热切等待他的人。当耶稣回来时，他将拯救那些期待他回来的人，从这个词的最终意义上来说。

也就是说，耶稣带来了最终的救赎，包括宇宙的恢复。通过耶稣，引用歌罗西书 1:20，上帝乐意使万物，无论是地上的还是天上的，都与自己和好了，通过在十字架上流血成就和平，歌罗西书 1. 20。耶稣的死亡和复活拯救了上帝的所有子民，带来了新的天堂和新的地球。旧约、以赛亚书 65:17、以赛亚书 66:22-23 和启示录 21:22 都提到了这一点。有时，它被归于圣父，有时也归于圣子。

上帝很高兴通过耶稣使天地与自己和好，歌罗西书 1. 20。宇宙的复兴是上帝自己的工作，由上帝之子的回归完成。我们需要休息一下，但当我们回来时，我们将看看耶稣确实是上帝之子的最后两个证据。

这是罗伯特·彼得森博士关于神学或上帝的教学。这是第 7 节，儿子是上帝。