

罗伯特·彼得森博士，基督论，第 13 节， 系统论，基督的神性，希伯来书 1，5 个证明， 以及其他文本，性质和标题

© 2024 Robert Peterson 和 Ted Hildebrandt

这是罗伯特·彼得森博士关于基督论的教学。这是第 13 节，系统论、基督的神性、希伯来书 1、5 个证明以及其他文本、性质和标题。

我们继续使用圣经和系统材料研究基督教义。

我们正在研究基督的神性。我想提一下我最近合著的一本书，因为这本书正好讲到了这个主题。这本书叫做《*耶稣的预言：基督的生活如何实现圣经预言*》。我的牧师范·利斯是一位博学的牧师，我和他一起写了这本书，针对的是寻求者和新基督徒。它非常、非常清晰地、反复地解释了福音。它用简单的散文写成，这是我们心中的负担。

我可以自由地宣传这一点，因为我们收到的任何版税都不会产生任何利润。我们会将其重新投入到购买更多书籍并让其他人可以阅读这些书籍中。所以，无论如何，我想提一下这一点。

我编辑和撰写过许多书。你可以谷歌我，但目前我心中的负担是预言中的耶稣。ICHTHUS，就像鱼一样，也是基督教的缩写，你可能知道。

至于基督的神性，我们已经在希伯来书 1:1 至 2、4 的背景下进行了讨论，现在我们准备从捍卫、宣传和讨论我们主的神性的五大历史证据的角度进行辩论。首先，它具有神的本质。对于这些证据，我将从希伯来书 1 开始。我将转到其他地方，因为圣经大声宣扬基督的神性。

如果我们讨论圣灵的教义，我们会说他是一个人，然后我们会说他是神圣的人，他是上帝，我们会用论据来论证圣灵的神性。但我想这样说：圣经低声诉说圣灵的神性；它大声宣告基督的神性。如果你仔细想想，这是有道理的。

福音不是相信圣灵，我确实相信圣灵，我爱他的事工，为他和他的工作而欢欣，但福音是相信主耶稣基督，这样你就会得救。无论如何，基督神性的第一个历史证据是他具有上帝的本质。我们在希伯来书 1 章中看到了这一点。他是上帝荣耀的光辉，是上帝本质的准确印记。

他用他权能的话语对抗宇宙。希伯来书的作者描绘了两幅图画，每幅图画传达一个基本真理和两个辅助真理。不同的图画。

第一幅画描绘的是太阳和光线照射的世界，第二幅画描绘的是铸币的世界，当时人们按照公元一世纪的方式铸币。但这两幅画都传达了三个真理。

在希伯来书 1 章的上下文中，主要的真理是启示。第二个真理是平等。第三个真理是服从。

让我解释一下。太阳是上帝荣耀的光辉。圣子被比喻为射线，光芒四射。

希腊语中也有“光辉”的意思，我们不再使用了。太阳发出的光辉。这是从天空中看到的景象。

当然，我们对太阳了解得更多，但他们知道如果你盯着太阳看太久，你可能会失明。所以我们看到的是太阳发出的光到达我们的眼睛。上帝之子是光芒，是闪耀，是上帝荣耀的光辉，也就是太阳。

这是一幅美丽的图画，基督首先是上帝的启示者。光线是太阳的延伸。到达我们的光线是照射到我们眼睛的太阳光。

同样，在上下文中，这也是重点。基督比旧约启示的中介者更优越，比先知更优越，比天使更优越。他是启示者。

他是那道射线，使看不见的太阳为人所知，即太阳。明白了吗？但还有两件事与那幅图像密不可分。那道射线就是太阳，延伸而显露。

也就是说，这暗示了上帝之子与天父的合一，而天父的荣耀则被描绘为天上的太阳。第三，两者之间存在区别。两者之间存在从属关系。

它不是看不见的太阳。它之所以看不见，是因为如果你盯着它看，你的视网膜就会灼伤，然后失明。它不是天上的太阳。

这是我们认识的上帝之子所揭示的太阳。因此，有三个真理：启示，上下文最重要的真理。

其次，上帝之子与天父平等。

第三，儿子对父亲的服从。我们稍后会论证这种服从是一种功能性或经济性的服从，而不是本质性的服从。我本想以邪教的致命错误来开始这篇演讲。

邪教有各种奇怪的想法。有些是致命的错误。有些邪教否认输血，因为利未记的真理是肉体的生命存在于血液中。

这很荒谬，也很致命。你可能会因为这种错误的解释而失去输血，从而丢掉性命，对吧？但这并没有什么可指责的。但否认耶稣是上帝才是可指责的。

为什么会这样？这会改变他的本质吗？这不会改变他的本质。但如果我把他视为天使或普通人，我怎么能相信他会拯救我呢？这就是那些绝对从底层开始的基督论的问题所在。他们永远无法超越。

而我们必须信靠的救赎之人不仅仅是一位神化的完美之人。他是神的儿子，他为了我们这些罪人和我们的救赎而成为人。第二幅图非常清楚地表明耶稣具有神的本性。

第一个暗示了它是隐含平等之一。光线与太阳同质。它是太阳发出的光。

它们是同一种物质。但第二个实际上使用了自然这个词。这是一幅正在铸造硬币的图像。

太阳是上帝本性的精确印记。“本性”一词是“背道而驰”的。它在《圣经》中的用法与在那些神学辩论中的用法不同。

这里，根据希腊文新约圣经的标准词典，它的意思是本质、存在和本质。这些就是它的定义。因此，说基督论新约圣经只是实用的，这是错误的。

它从来都不是必需的。它从来都不是自然的。这是错误的。

哦，它基本上是实用的，对吧？但这里有一处提到使用“自然”这个词来描述上帝之子。这是一幅图画。这是铸币的图像。

在公元一世纪，人们会把软金属放入模具中，用锤子敲打。这里的模具（即性质或本质）与确切的印记是有区别的。

好的。首先，假设它是一枚第纳尔硬币。第纳尔硬币是第纳尔模具的印记。

也就是说，上下文中的主要思想是启示。在那个现代背景下，你不会从镍币骰子中得到一角硬币，对吧？以那种方式，相似产生光明。相似产生相似。

因此，银币是银币死亡的体现。同样，上帝之子是上帝本质的准确印记。其次，从含义上讲，从好的意义上讲，银币和骰子是一样的。

它们是同一种东西。在这个语境中，明确地对上帝之子说的话是天使或凡人所不能说的。他是神性或神性本质的精确印记。

耶稣具有神的本性。神之所以为神，是神子自身的特征。当然，第三点，再一次，是区别。

银币不是骰子，而是印刻的骰子，就像是显露的骰子一样。除了希伯来书 1 章之外，对于五个证明，我都从希伯来书 1 章开始。我选择它作为我们的代表章节、基础章节和基督神性的基础章节，因为它是我所知道的新约中唯一一个五个证明都出现在一个文本中的章节。耶稣具有上帝的本质。

我们在歌罗西书 2:9 中看到了这一点，我们之前对此进行了一些研究。在那里，我们了解到了圣子。你们要谨慎，不要让任何人用他的哲学和空虚的妄言把你们俘掳，这是为了人的传统和世上小学的精神，而不是为了基督。

因为神性一切的丰盛都以肉身的形式居住在他里面。他的身体就是神的身体。他是神人。

他具有上帝的本质或天性。正是这些地方，这些地方，促使圣父在尼西亚承认圣子与圣父同质。他与圣父上帝具有相同的天性或本质或基本存在。

耶稣具有上帝的本质。道成肉身的圣子也有头衔，即赋予他的神圣头衔。我的观点并不是说这些头衔总是且只用于神性，因为它们也用于其他事物，我将在后面提到这一点。

但我的主张是，它们是基督的称号，是神圣的称号。所以主，*kurios*，它被经常拥有奴隶的人类领主使用。例如，在以弗所书和歌罗西书中，保罗在家庭守则中提到父母和孩子，他也提到主人和奴隶。

但是当用在基督身上，即道成肉身的圣子身上时，请看希伯来书 1.10。主啊，你并列的是天使和圣子，天使和圣子，来来回回。主啊，你奠定了地的根基，天也是你手所造的，引用诗篇 102。在这里，主是创造者之主。

再一次，《创世记》1:1 在《新约》中得到体现，通过《诗篇》102 来传达，而《诗篇》102 是对《创世记》1:1 的沉思。主啊，你在起初立了地的根基，起初，创世记 1:1，天也是你手所造的。有天地，起初。这是对《创世记》1:1 到《诗篇》102 的一个很好的暗示。

换句话说，这里所说的主是造物主。也就是说，这是一个神圣的称号。在其他地方也一样。

对观福音的基督论在很大程度上是隐含的。它不像约翰福音、保罗福音和希伯来书那样明确表述。它是一种隐含的基督论。

然而，这是非常隐晦的基督论。在马可福音 12:37 中，耶稣让文士和法利赛人陷入了困境。文士怎么能说那位应许之人的基督是大卫的儿子，是大卫的后裔，而且是人呢？显然，某人的后裔是人。

大卫自己在圣灵中宣告，他引用了诗篇 110.1，主对我的主说，你坐在我的右边，等我使你把仇敌放在你的脚下。主是耶和华。现在，大卫是以色列的王，而其他每个以色列人都有两个主，天上的上帝和大卫王，对吗？大卫没有两个主。

他在天上拥有上帝。他是国王。他是地上的主，小 L。

但大卫确实有两位主。什么？主对我的主说，上帝对大卫的主说，坐在我的右边，这是宇宙中最高荣誉和权威的地方，直到我把你的敌人放在你的脚下。耶稣解释诗篇 110:1 来震撼敌人的思想。

那么，弥赛亚不是大卫的儿子吗？是的，他们都同意。他是一个男人。那么，如果这也是事实，那又怎么可能是事实呢？他所做的实际上是以一种萌芽的方式，诉诸基督的两种本性的奥秘。

大卫自己称他为主。他称他为应许之人。他称大卫为大卫所说的即将到来的人。

此外，在诗篇第 4 节中，他说，你是照着麦基洗德的等次永远做祭司。所以，他对即将到来的那一位说了很多。他是大卫的主。

他是一位国王。上帝为他而战，击败他的敌人。他是麦基洗德教团的祭司。

那首诗是怎么回事？所以，它充满了好东西，它可能是极少数，或者可能是唯一一首，我认为，完全具有预言性的纯粹弥赛亚诗篇。这很不寻常。大卫自己称他为主。

他怎么会是他的儿子呢？大卫自己把他的主视为神。他怎么会是一个凡人呢？这里，主这个称号是用来称呼那位即将到来的人，耶稣是在谈论他自己。我们明白这一点，敌人也明白。

他们一点也不喜欢。群众很高兴地听他讲话，而官长们咬牙切齿，但他们不再问他问题。腓立比书 2:11，我们完成了两个国家的第一部分，伟大的两个国家段落。

我们至少粗略地进行了羞辱。如果上帝愿意，我们将在以后的讲座中做更多这样的羞辱。但第二部分展示了高贵的状态。

所以，神将他升为至高，腓立比书 2:9，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，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。我们现在没时间看这个，但真的是无不屈膝、无不口称耶稣基督为主吗？是的，是的。那么，这就是普救论，对吗？每个人都得救了，对吗？错了。

背景是《以赛亚书》第 45 章，我们稍后会详细看到，那里万口都要向耶和華承认，万膝都要在祂面前跪拜，但有些人会因祂宽恕他们而欢喜。其他人会恨祂，被迫跪拜祂。这不是一个很好的解释。

我们将用这些字眼来解释，但这就是这些字眼的意思。也就是说，在末世，全人类都会在基督面前屈服，但不是每个人都会得救，但所有人都会承认他的主权。对于信徒、对于被证明是正义的人来说，这将是发自内心的崇拜。

以赛亚书 45 章末尾用这种语言讲述了这一切。它将被迫承认他们所拒绝的人和谴责他们的人。当然，在这种情况下，这是一个神圣的称号，主。

他在做审判的工作。他正在得到作为主他应得的荣耀。虽然他以神的形象存在，但他并不认为与神同等是应该把握的事情，因此他并没有坚持要夺取荣耀。

祂本可以在永恒的过去说，父啊，我希望万膝跪拜，万口承认我是主，这本来是理所当然的，但祂没有这么做。祂没有伸手去抓住属于祂的东西。相反，祂谦卑自己，虽然祂有神的形象，却取了奴仆的形象，顺服父，谦卑自己，以至于死，甚至死在十字架上。

但正因为如此，上帝才将他高举起来，等等。在这种情况下，我们知道他将获得普遍的主权认可，而当他谦卑自己成为上帝的仆人和我们的救世主时，他并没有坚持这一点。上帝之子是一个皇家头衔，毫无疑问。

撒母耳记下第 7 章，上帝说：“我要作他的父，所罗门和其他大卫王要作我的子。”因此，关于耶稣是上帝之子，首先要说的是，这是一个王室头衔。这正是加百列代表上帝告诉马利亚的话。

他将继承他父亲大卫的王位，而你的儿子将永远统治。哇。她就像伊丽莎白所说的，我主的母亲来看望我。

这并没有使玛利亚变得伟大。这确实表明她是一位虔诚的仆人，是上帝用来将他的儿子带到这个世界的工具。然而，我们却反对天主教圣母学。

上帝之子，约翰福音 5 章是值得一看的地方。耶稣治愈了一个 38 年无法行走的人。他的治愈和使徒们的治愈令人惊奇的是，这两者之间肯定存在差异。

他们奉耶稣的名做这些事。他得到了荣耀。路加在使徒行传中写了耶稣在他前一本书中开始做的事和教导的事，这意味着现在他在使徒行传中写的是耶稣通过他的使徒们继续做的事和教导的事。

它们是一本书，作者只有一个，路加十世。这个人的痊愈不是靠我们。彼得说，一个瘸腿的人被上帝治愈了，我奉耶稣基督的名对他说，拿起你的褥子走吧，对吧？就像那样。在这里，耶稣奉他自己的名做这些事。

他治愈了一个跛足了 38 年的人。你可以想象，这引起了不小的骚动。当然，耶稣是在星期六做的，他出于怜悯故意与领袖们发生冲突，因为他关心他们。

如果他不挑战他们，他们就会全部灭亡。我不知道有多少人灭亡，但并不是所有人都灭亡了，正如我们从使徒行传 6 章中了解到的那样。六。许多人，甚至利未支派的祭司，都相信他。

太神奇了。对他们来说，这是反文化的。它赞美了在他们生活中工作的圣父、圣子和圣灵。

无论如何，耶稣治愈了一个天生失明的人，而这并没有受到犹太知识分子和领导人的欢迎。耶稣在圣殿里找到了这个人。他找到了他。

看，你很好，约翰福音 5:14。不要再犯罪了。这样就不会有更糟糕的事情发生在你身上了。

一方面，耶稣在约翰福音第 9 章中告诉门徒，他生来就瞎眼，这既不是他的罪，也不是他的父母的罪。这是我彰显上帝荣耀的机会。因此，他否认所有疾病都是罪的直接结果。

另一方面，在这里，他暗示罪会导致身体上的灾难。那人走开后告诉犹太人这不是一个好举动，是耶稣治愈了他。这就是犹太人迫害耶稣的原因。

也许这个人并无恶意。也许他只是天真，根本不懂。哦，也许他们也想更多地了解他。

我不知道。我们不知道他心里在想什么。犹太人正在迫害他。

为什么？因为他是在安息日做这些事的。但耶稣回答他们说：“我父亲做事直到如今，我也做事。”这话真是奇怪。

好的。他实际上是说，我之所以能在安息日做这些事，是因为我的身份。在马可福音中，他说，我是安息日的主。

他把自己放在了上帝的位置上。现在，我们将在第 18 节中看到，下一个，这是上帝之子是一个神圣称号的证明。但在这里，用这种语言来说，我的父亲一直工作到今天，我也在工作。

耶稣将自己治愈跛足者的行为与上帝的天意相提并论。《塔木德》是一部引人入胜的犹太智慧、幽默、胡言乱语和各种事物的集合。它比《新约》晚。

但有时它能给我们带来启示。我父亲至今仍在工作。拉比们争论上帝一周七天（包括周六）都在做什么。

他们说，他让世界继续运转。上帝不会在星期六停止他的天意。否则世界就会灭亡。

此外，就犹太社区而言，婴儿每周七天出生。他们会把星期六出生的婴儿归因于其他原因吗？不会。上帝每周七天都在施行天意。

上帝每周七天都在催生婴儿。你猜怎么着？老人也在星期六去世。上帝在星期六把他们带离了这个世界。

有了这样的背景，以及后来在拉比们辩论这些事情时塔木德经中所蕴含的内容，我们就能更好地理解耶稣的话。我父亲直到现在还在工作。他的意思就是这样。

神圣的工作，他们承认这是上帝在星期六所做的。而我也在工作。这就是为什么在第 18 节中，犹太人更加想要杀死他。

他不仅违反了安息日，而且我们肯定知道《旧约》中说，星期六不可医治跛足 38 年的人，对吧？这太荒谬了。他们应该像奥齐·史密斯以前那样做后空翻。哎呀，圣路易斯的参考资料在这里偷偷流露出来。

他们本该赞美上帝，因为这个人痊愈了，因为亚伯拉罕的儿子痊愈了。现在他可以过上正常的生活，荣耀上帝，侍奉他。哦，不。

哦，不。他们太挑剔了。你不应该在星期六治愈他。

但他们也更加憎恨耶稣，因为他称上帝为自己的父，使自己与上帝平等。从根本上来讲，而不是耶稣所赋予的那种亲密意义上，从上帝之父的身份上讲，他们认为自己是上帝的孩子。作为亚伯拉罕的孩子，他们认为自己是上帝的孩子。

正如我们所说，耶稣在约翰福音第 8 章中对此有异议，称他们为魔鬼之子，至少许多犹太人是这样。但当他称上帝为他的父亲时，他就是这么做的。他们注意到了这一点。

他这样做的方式更有意义。他索取的比他们多得多。我父亲到现在还在工作，我也在工作。

他把自己对瘸腿人的医治与上帝一周七天的超自然、天意之举放在同等地位。这样一来，他称上帝为父亲，使自己与父亲平等，当然，这意味着他称自己为上帝之子。在希伯来书 1 中，我们两次将儿子作为神圣的称号。

我们仍在研究头衔。我告诉过你们，希伯来书中的儿子是一个神圣的头衔。确实如此。

第 2 节说，在这末后的日子，与神对先知说话，而是通过先知对祖先说话相反，在这末后的日子，他通过他的儿子对我们说话。现在，看看他对儿子说了什么，他指定儿子为一切的继承人。只有神才能占据那个位置，他也为他创造了世界。

创造者就是上帝本人。然后他是上帝荣耀的光辉等等。因此，在 1 和 2 中，我们有一个儿子以神圣的方式被使用。

同样，在 1:8 中，与上帝对天使的描述相反，关于儿子，他们侍奉上帝。关于儿子，他说，上帝啊，你的宝座是永永远远的，引用了诗篇 45、6 和 7。当希伯来书称儿子为儿子时。它将其用作神圣的头衔。当然，儿子这个词在圣经中并不总是指上帝。

正是在这种语境中，它才有这个意思。主是一个神圣的称号。上帝之子也是一个神圣的称号。

同样，人子。马太福音 26 章，耶稣陷入了大麻烦。人子是一个引人入胜的基督论称号。

第一，耶稣最喜欢用“我”来称呼自己。第二，他总是用第三人称。他从来没说过“我是人子”。

直到今天，自由主义者们仍然认为他在谈论别人。有些人确实这么认为。是的，哇，没错。

这对我来说简直难以置信。而且《新约》中的记载也各不相同。例如，鸟儿有巢。

狐狸有它们的窝。人子没有枕头的地方。这就是人性，软弱，脆弱的人子。

另一方面，当你看到人子驾着天上的云降临时，那就是神圣的人子。你知道吗？这两种启示都来自旧约。诗篇第 8 篇是前一种想法。

我观看你所预备的诸天，日月星辰，何其伟大。人算什么？你顾念的渺小人。你关心的世人之子。

那是软弱的、人性的、人子，对吧？在但以理书第 7 章中，人子坐在上帝的右手边，人们崇拜他。耶稣引用了与这两方面有关的经文。这甚至更加复杂，但他的，你猜怎么着？人性、他卑微的人性和他伟大的神性都被提及；耶稣用这种语言来指代自己，总是用第三人称，使他的敌人感到困惑。

我们认为这也许是弥赛亚秘密的一部分。你知道，耶稣并没有在他的第一次布道中说，我是弥赛亚，来接我吧。不，他没有。

凯旋进入迦南是耶稣传道生涯的最后阶段，而这导致了他被钉十字架，对吧？所以我的看法是，在约翰福音第 2 章中，当他在迦拿将水变成酒时，他温柔地让马利亚回到她的位置，并说，马利亚，我必须跟随父亲的母亲。女人这个词并不无礼。这与他在约翰福音第 19 章中从十字架上用到的词是一样的。

约翰，看你的母亲。女人，看你的儿子。他是在讽刺他的母亲吗？不，他在说，亲爱的妈妈，这是你的。

约翰会照顾你，我亲爱的门徒。用同样的方式，但他确实让她各得其所。妈妈，别把我推到聚光灯下。

现在不是父亲该做的事情。他不是在谈论约瑟，约瑟显然是一个好继父，只要他还活着。不，在约翰福音第 7 章中，情况也类似。

他的兄弟，甚至他自己的兄弟都不相信他。你这个魔术师，去参加住棚节，给他们表演一些花招吧。哦，耶稣说，世界恨我，因为我谴责它，说它的行为是邪恶的。

这个世界不能恨你，因为你属于这个世界。天呐，大哥真是硬汉。我不去参加宴会了。

意思是说，他中途秘密上去，说了一些荒唐的话，部分暴露了他的身份，但他还是多次在所谓的弥赛亚秘密中治愈了伤痛，而这个秘密在自由主义者手中被滥用得一塌糊涂。这个想法很有道理。

你知道，他治病后说，去把祭品献给祭司，但不要告诉其他人。现在，有时他们会告诉，有时他们不会告诉。但正如我们在约翰福音第 7 章之前的一节课中看到的那样，耶稣远离了犹太，因为他知道那里的犹太人想杀他。

所以，他并没有立刻引起轰动。凯旋归来后，他就要走向十字架。他始终只遵从天父的意愿，这是为了他以后的生活和事工。

马太福音 26:64 中的“人子”是不可思议的。耶稣站在大祭司该亚法、大祭司和公会面前。大祭司对他说：“我指着永生神起誓。”

他要他发誓。告诉我们，你是不是基督，是不是上帝之子。耶稣对他说，你说的是。

意思是，我是。回答得有点拐弯抹角，但无论如何。但我告诉你，从现在起，你将看到人子坐在权力的右手边。

一种迂回的说法，一种避免提及上帝之名的方式，在旧约和新约中很常见，并且驾着天上的云降临。哦，大祭司从但以理书第 7 章中理解了这种语言。然后大祭司撕开衣服说，他说了亵渎的话。你还需要什么证词？你已经听到了他的亵渎之言。

你的判断是什么？他们说该死。然后他们开始殴打他。这是耶稣使用的神圣称号。

有时确实如此。这导致他走向十字架。耶稣拥有神、主、人子的称号，神本身的称号。

约翰福音 1:1、18 不仅两次称他为神。太初有道，道与神同在，道就是神。然后第 18 节提到独一的神。

没有人见过上帝，但唯一在父亲身边的上帝却将他公之于众。约翰福音 1:1 至 18 不仅有对耶稣神性的直接肯定，而且约翰福音整体上也有这些书挡，即这种包容。当然，包容是一种修辞手法，即同一个词或概念出现在一个文学单元的两端。

它可以小到只有一节经文。稍后我们将在歌罗西书第 1 章中看到它。它也可以大到整篇文献，即《约翰福音》。

不仅第一章两次提到他是神，而且在第二十章中，当耶稣第一次向门徒显现时，多马不在场，这次他来了。第一次，他说，除非我把手放在他的肋旁和手上，否则我不会相信，对吗？耶稣恳求他，并向他显现。多马知道是谁。

他的回答是什么？希腊人说他对他说，我的主，我的上帝。我对邪教怀有一颗心。多年来，我一直祈祷，希望上帝能培养出一个或多个学生来为邪教服务。

在我圣路易斯神学院教书的最后几年，主来了。我很惊讶。那是一个女人。

她来自基督教科学背景。她被基督吸引。哦，然后她信奉了基督。

她在基督里不断成长。她是一个有能力的学生吗？是的。她是最好的学生之一吗？不是。

但你知道吗？上帝之手在她身上，她明白了。凯蒂开始为前南方人传教，对不起，这些人以前都是基督教科学家。啊，真是个可怕的失误。

凯蒂开始为前基督教科学家开展事工，上帝正在奇妙地利用她。这是一件奇妙的事情。在我的祈祷中，上帝回应了我的祈祷，使用一位谦逊、亲切、聪明、热爱上帝并且不会忘记她的人民的女士。

她在普林西皮亚高中（一所基督教科学高中）的校园里长大。主奇妙地使用着她。我为此而欣喜，主这样做了。

但他们当然否认耶稣是上帝。而邪教，没有，嗯，有玛丽·贝克·埃迪的《科学与健康与圣经之钥》，她对圣经的误解。没有基督教科学圣经，但所谓的耶和華见证人误译说他说，哦，我的上帝，托马斯说，哦，我的上帝。

不，他没有说“哦，我的天哪”。希腊文本说托马斯对他说，这不是通往天堂的甜点。这是对另一个犹太人的讲话。

多马，那个多疑的多马，感谢主，对耶稣说，我的主，我的神。有两个神圣的称号。这个大包容的第二部分是第一章中两次提到耶稣的神性。

约翰福音没有隐藏基督的神性。它一章又一章地大声宣扬这一点，特别是前十二章一天哪。

耶稣有他自己使用的神圣称号。这是三段论。某些称号是上帝以神圣的方式使用的。

主、人子、神和神的儿子都是耶稣用过的。因此，耶稣是神，是儿子。不仅如此，希伯来书还为基督的神性提供了另一个证据。那就是，他具有神的属性。

有些特质只有上帝才具备。希伯来书 1:12、11 和 12 将创造者与他的创造物进行了对比。第 10 节之后，主啊，你起初立了地的根基，天也是你手所造的。

强调，儿子创造了天地，诗篇 102 颠倒了创世记 1 的顺序，一个天地。第 11 节说，天地要灭亡，但你们要长存。它们都要像衣服、像长袍一样破旧。

你会像卷衣服一样卷起它们。它们会改变，但你还是一样，你的年月将永无止境。与瞬息万变的天地形成鲜明对比，天地不断变化，上帝只会在最后一天彻底更新，天地有始有终，也就是说，会有新的天地。

现今的天地将会被更新。它将被净化和更新。相反，儿子也是如此，他的年月将永无止境。

这是不变的神圣属性。上帝本身在很多重要方面都不会改变。在某些方面，道成肉身表明上帝之子确实改变了，圣经故事本身也表明上帝在与他的子民建立关系方面会改变，但我应该持积极态度。

不变性意味着上帝是不变的，正如主通过玛拉基所说的那样。我，主，是不会改变的。因此，雅各的儿子们，你们没有被毁灭。

在雅各书 1 章中，与不断变换的影子和人类的不忠相比，主是不会改变的。他的性格、最终的计划和意志以及他的方式都是稳定的。但是，如果你愿意这样称呼的话，他会改变，他会与他的子民立约，会回应我们的祷告，会宣布审判，然后在人们悔改时阻止审判，等等。

这只是说，不变性属性与上帝是无限的人是一致的，上帝选择与他的子民建立互利互惠的关系。哦，他是关系之主，我的天，他是至高无上的主，但这是一种真实的关系。再说一次，我很清楚，前两个奥秘，三位一体和基督的两种本性，对基督教信仰至关重要。

第三个，我自己的加尔文主义观点，即绝对的神权与真正的人类责任之间的相容性，并不那么重要，但同样神秘。幸运的是，你不必是加尔文主义者才能成为基督徒。你只要相信耶稣就可以成为基督徒。

但令人费解的是，约瑟的兄弟们怎么会因为将兄弟卖为奴隶而对他进行可怕的反对。这太恶心了。同样，约瑟说，你没有带我到这里来。

故事很长，但他最终成为了第二号人物，法老，甚至拯救了自己的家人，包括他那些卑鄙的兄弟。你没有把我带到这里，是上帝带我来的。嗯，你知道吗？他们确实把他带到这里，但不是最终的。

也就是说，他们有责任，甚至有罪。哦，他疯狂的童年梦想实现了，他们向他鞠躬致敬。后来，他说，你是故意作恶的。

他承认他们的罪责，但上帝本意是好的。他已经领受了上帝的恩典，我的天哪，得以解脱。他本可以毫不犹豫地杀死他们，但他知道上帝的恩典。

了不起的故事。《旧约》中上帝伟大圣徒的生活让我不仅感到谦卑，还谴责了他们所拥有的和所知道的。我们应该为自己感到羞愧，因为我们知道的更多，拥有的更多。

例如，我们拿它和约瑟相比，该怎么做？哇。我并没有让他无罪。是的，在他兄弟面前吹牛是不对的，但他幼稚的热情是不对的。

但哇，这太不可思议了。神的主权和人类的责任最伟大的体现就是我们主的十字架。使徒行传第 2 章和第 4 章明确地说，他被恶人钉在十字架上；他们有罪。

但同样，上帝凭借自己的天意和主权，为世界历史上最多的人带来了最大的福祉。十字架和空坟墓是历史上最重要的神圣行为。那么，我们是否完全理解了上帝的主权和责任呢？不，我们当然不理解。

我们所能做的就是设定参数。我们做出圣经的肯定，就像其他的神秘一样。上帝是绝对至高无上的，无论发生什么。

同样，人类有责任、有义务、有罪。我们的所作所为很重要。极端加尔文主义说，哦，上帝其实不会回应祈祷。

这只会让我们感觉更好。上帝会回应祷告。在马太福音 7 章中，耶稣说，祈求、寻找、敲门，上帝会回应，你会找到，门会为你打开。

我无法完全解释。哦，我可以给你一些部分解释，但我甚至不会这么做。我只会说这是真的。

尽管是极端加尔文主义，而且我并不是编造的，但我可以向你展示一些技术书籍，遗憾的是，这些书籍说我们不应该传福音。上帝会随时拯救选民。错了。

圣经说，耶稣口中说，在大使命中，去使万民作门徒。上帝已命定要使用我们来传播福音。是的，救赎全靠他，但不知何故，存在着这种动态的相互作用。

啊，这就是我要找的词。听起来比二律背反、悖论或神秘要好得多，不是吗？这是神圣主权与人类责任之间的动态相互作用。然而，如果这是掩盖神秘的一种方式，那么就不公平了。

这不是直接的。这是一个谜。因此，我们需要同时确认两者。

哦，我们说的是参数，就像教父们的三位一体论和基督论一样。一方面，上帝的主权不是宿命论，因为圣经中的上帝有性格。他是一个人。

这不是停顿；该发生的事，就发生吧。我们不是盲目地听命于命运，希腊式的命运。不，我们听命于伟大而强大的上帝的仁慈，在祂的怀抱和手中，祂爱我们，为我们献出了自己的儿子。

因此，宿命论被取消了，上帝是我们至高无上的父亲。另一方面，人类有真正的责任，我们无法完全理解这与绝对的神权如何相伴。我们甚至无法在耶稣身上理解这一点。

上帝既是至高无上的，又是负责任的。但从这一点上看，我们抵消了哲学家们所谓的绝对权力。从这个意义上说，拥有真正的人类自由和真正自由意志的生物，不能否定造物主的意志。

上帝并不是在天上屏息期待事情会顺利。不，上帝就是主。因此，设定参数、取缔宿命论和与之相反的绝对权力，一些行为，例如约瑟的兄弟背叛他和我们的主被钉死在十字架上，既是神圣的行为，也是人类的行为。

去解释一下。我知道这是真的，我可以部分解释，但我不能完全解释。也就是说，这是圣经中揭示的另一个真正的奥秘。

它和三位一体和基督的二性一样重要吗？不。在我看来，它同样神秘吗？是的。我们将在下一讲中继续讨论基督的神性，不仅考虑他的品质或属性，还考虑他的作品，这也许是最大的证据，以及他与善良的人和善良的天使不同，受到崇拜的事实。

这是罗伯特·彼得森博士关于基督论的教学。这是第 13 节，系统论、基督的神性、希伯来书 1、5 个证明以及其他文本、性质和标题。