

有一位好象人子

迪严·萨迪奇

有一位好象人子

主必快来媒体

maranathamedia.com

迪严·萨迪奇
(Deyan Delchev)

2020年3月

目录

前言	5
那些拿着大卫钥匙的人	6
老底嘉的瞎眼.....	11
转回的呼召.....	14
1895年后的衰退.....	23
在错误的正义体系中的反应	33
贾德森·沃什伯恩	33
查尔斯·朗埃克	36
安德烈亚森.....	42
恢复大卫的钥匙.....	45
有一位好象人子.....	55
总结	69

前言

我们不妨先说明这个主题为何对复临信徒如此重要。这一点在耶稣的见证中已有了很好的阐述：

上帝儿子的人性对我们来说意味着一切。它是一条把我们的我们与基督的心相连，并通过基督连于上帝的金链。我们应当研究这个问题。基督是实实在在的人。祂降世为人，显出人性的凭据。但祂是成为肉身的上帝。当我们研究这个题目时，最好要倾听基督在烧着荆棘里对摩西所说的话：“把你脚上的鞋脱下来，因为你所站之地是圣地”（出3:5）。我们应当以初学者的谦卑和痛悔的心来研究这个题目。基督道成肉身的课题是一块肥沃的园地，会给深入挖掘隐藏真理的人带来报酬。——《青年导报》10月13日，第6段

这[道成肉身]是一个极大的奥秘，直到得赎之人变化升天，才能彻底明白其伟大。那时，人才能明白上帝赐给人的这份礼物的能力、伟大与功效。——《信函》280号，1904年9月

这段话清楚地表明，彻底明白基督降世为人的意义还有待将来。对于凡渴望得到上帝赐给人的这份礼物的能力、伟大与功效，以得胜罪恶并准备变化升天的人来说，我们需要学习基督为何降世为人：

要紧的是我们各自研究好知道基督在人性里生活的原因，以及这对我们的意义——为什么上帝的儿子离开了天庭——为什么祂辞去了作听祂使唤之天军元帅的职位；——为什么祂以人性披覆了祂的神性，存心谦逊卑微，降世作我们的救赎主。——《青年导报》1月21日，第1段

复临信徒之所以不能释放这一教导的力量，是因为我们拒绝接受1888年至1895年间由琼斯（A. T. Jones）和瓦格纳（E. J. Waggoner）向我们提出的正确框架。这道基督的义的信息，旨在

给缺乏活力的古老复临平台带来生机，因为十九世纪五十年代以后，当我们进入老底嘉教会的状态中时，就形成了律法主义的思想。本书将表明回归到因信称义的信息中，我们才能在永远福音的原始背景中看到基督道成肉身的全部荣耀。

那些拿着大卫钥匙的人

来自天上圣所（译者注：这里指的是第一层圣所）的光对于那些生活在中世纪教皇统治末期的人来说是不够的。那些等候基督复临的人蒙邀要凭着信心跟随祂，通过一扇敞开的门，进到天上圣所的至圣所中。

你要写信给非拉铁非教会的使者，说：“那圣洁、真实、拿着大卫的钥匙、开了就没有人能关、关了就没有人能开的”（启3:7）。

他们将在那里看到上帝的律法——祂品格的副本，从而准备好在世上彰显祂至高的荣耀。唯有当他们相信基督是真正的独生子（神性）和取了堕落人性的真正人子（人性）时，天国的门才会为他们打开，因为唯有如此，祂才能成为他们通向至圣所的真理和道路：

当耶稣在约旦河岸接受洗礼时，天国为祂替人类的祈祷敞开了。圣灵彷彿白鸽，环绕祂的头。又有声音从天上说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”这对我们意味着什么？它对每一个受试探的可怜人说，天堂是向人类的祈祷敞开的。**基督用祂人性的膀臂拥抱堕落的人类，用祂神性的膀臂抓住了无穷上帝的宝座。**借着基督的功劳，天堂向人敞开。“那圣洁，真实，拿着大卫的钥匙，开了就没有人能关，关了就没有人能开的，说，我知道你的行为，你略有一点力量，也曾遵守我的道，没有弃绝我的名。看哪，我在你面前给你一个敞开的门，是无人能关的”（启3:7,8）。**门开了，显在耶稣基督面上的上帝荣光照在人身上。天**

堂之光会照耀你，就像照耀祂一样。——《时兆》

1889年7月15日，第8段

打开至圣所大门的那把大卫的钥匙，应该能同样表明基督在天上和地上的出身和血统：

法利赛人聚集的时候，耶稣问他们说：42 “论到基督，你们的意见如何？祂是谁的子孙呢？”他们回答说：“是大卫的子孙。”43 耶稣说：“这样，大卫被圣灵感动，怎么还称祂为主，说：44 主对我主说：你坐在我的右边，等我把你仇敌放在你的脚下。45 **大卫既称祂为主，祂怎么又是大卫的子孙呢？**”（太22:41-45）。

早期复临信徒拒绝三位一体的教义，认为基督既是亘古常在之父的儿子，又是取了人的堕落本性、而非亚当堕落前之本性的一位，不仅仅是命运的安排：

已经献上完全的祭；因为“上帝爱世人，甚至将独生子赐给他们，”——不是像天使那样受造的儿子，也不是像被赦免的罪人那样的收养的儿子，而是**照着圣父本人的形像所生的儿子**，带着祂的威严和荣耀的光辉，在权柄、尊严和神圣的完美上与上帝平等。上帝本性的一切丰盛，都有形有体地住在祂里面。——《时兆》1895年5月30日，第3段

那位永不改变的永在的父，赐下祂的独生子，把**照着祂本体的真像而造的这一位**从祂怀中拉出来，差遣祂到地上来显明祂对人类的大爱。——《评论与通讯》1895年7月19日，第13段

耶稣还告诉他们[忠心的天使]：他们也有自己当尽的本分，就是与祂同在并在不同的时间加强祂的能力；**祂要取得人类堕落了的本性**，因此祂的能力甚至还比不上他们的。——《早期著作》150页，第1段

即使是取了亚当在伊甸园中未曾犯罪时的性质，已经是无限的屈辱了。但是耶稣竟接受了人类经过四千年的犯罪而败坏的体质。祂像亚当的每个儿女一样，承受了广泛的遗传律所造成的后果。——《历代愿望》第48页，第5段

撒但以亚当夏娃的罪为据，诡称上帝的律法是不公正的，是不可能顺服的。基督要在我们的人性中挽回亚当的失败。但是在亚当被那诱惑者袭击时，罪的影响一点也没有临到他身上。他还是个健全无缺，身心力量都充足的壮士。在他的周围有伊甸园的荣美。他每日得与天上的圣者交往。可是在耶稣到旷野与撒但交战之时，情形就大不相同了。那时人类的体力，智力和品质已经历了四千年的退化。基督承受了堕落人类一切的软弱。惟有如此，祂才能将人类从堕落的深渊中拯救出来。——《历代愿望》第116页，第1段

威廉·米勒耳和他的许多同仁虽不能从非拉铁非那扇敞开的门进入，但他们却如施洗约翰一样，成功地为人们接受天国的福音预备了道路。然而，和约翰一样，米勒耳也很沮丧，因为他盼望基督能带着大能降临，但这却并未发生：

威廉·米勒耳开始战战兢兢地向众人讲解上帝国度的奥秘，他带领他的听众从预言的起点一直到基督复临的时候。他从每一次的努力中得到更多的力量。施洗约翰怎样传讲了耶稣的第一次降临并为祂的降临预备了道路，威廉·米勒耳和那些与他联合的人也照样传讲了上帝儿子的第二次降临。——《早期著作》第229页，第2段

然后我蒙召注意威廉·米勒耳。他看上去很困惑，而且为他的百姓忧虑，悲伤地弯下了腰。在1844年曾经团结一致并彼此相爱的那一群人正在丧失他们的爱心，彼此作对，并且堕入了一种冷淡、退后的状态中。当他看到这种情形，他的精力就因悲伤而消逝了。我看到一些领导人看着他，怕他接受第三位天使的信息和

上帝的诫命。每当他对那从天上而来的亮光稍表赞同的时候，这些人便要设计转移他的思想。有一种人为的影响力一直把他羁绊在黑暗之中，并把他的影响力保留在那些反对真理的人中。如此，威廉·米勒耳终于扬声反对那从天上传出来的亮光了。他的失败在于他没有接受那足以充分解释他的失望并光照荣耀过去，恢复他疲乏的精力，使他有希望并使他能荣耀上帝的信息。可惜他没有依靠上帝的智慧，却倾向于人的智慧，但他既在他主的圣工上因辛苦的劳碌而精疲力竭，又因为他已经年老力衰，所以他的责任不象那些拦阻他接受真理的人那么严重。他们必须为这事负责；这罪乃在他们身上。——《早期著作》第257页，第1段

如果威廉·米勒耳能看明第三道信息的亮光，许多似乎深奥难解的事就必茅塞顿开了。但他的弟兄们向他表示非常深切的爱心和关怀，以致他以为自己不能挣脱他们。他的心愿意倾向真理，然后他看他的弟兄们；他们是反对这真理的。他怎能离开那些曾同他并肩作战，宣传耶稣再来的人呢？他想，这些人总不会引领他步入歧途吧？——《早期著作》第258页，第1段

上帝容许米勒耳落在撒但的权势，就是死亡的权柄之下，并把他隐藏在坟墓中脱离那些经常引领他远离真理的人。摩西曾在他即将进入应许之地的時候犯了错误。照样，我看到威廉·米勒耳也曾在他即将进入天上的迦南时犯了错误，而让自己的影响与真理相背。这是别人驱使他作的；别人必须为此负责。但有天使看守这上帝仆人的宝贵的遗骸，他也必在最后的号筒吹响时从坟墓里出来。——《早期著作》第258页，第2段

尽管米勒耳没有接受安息日的真光，但有关他最终信仰的文献则清楚表明，他拒绝了三位一体，并对基督的人性有正确的认识。

我信上帝，就是我们主耶稣基督的父，祂是灵，无所不在，无所不知，无所不能，是创造主，是保护者，

也是自有的。作为圣洁、公正和仁慈的人，我相信耶稣基督，上帝的儿子，有象人一样的身体，本质是神，又是人，其品格和能力如上帝一样。祂是罪人的救主，是上帝的祭司，是神与人之间的中保，是锡安的王。祂将成为祂子民的一切，上帝永远与我们同在。至高者的灵在祂里面[不是一个分开的存在]，至高者的能力赐给了祂，至高者的百姓为祂所赎买，至高者的荣耀与祂同在，至高者的国在地上是祂的。——《威廉·米勒耳的著作》，第一卷(1842年)，第33页

威廉·格罗瑟尔(William H. Grother)在他的《基督复临安息日会所教导之道成肉身教义的释义史》中写道：

在英国，宣扬基督复临的爱德华·欧文(Edward Irving)确实对道成肉身这一主题进行了思考和研究。他教导说：“基督取了亚当的人性，不是堕落前的本性，而是堕落后的本性。”他说：“基督取了我们堕落的本性是最明显的，因为没有别的本性可取。”他相信基督的“心”“确实哀恸、忧伤并不住地向上帝祷告，以使它从在肉身帐幕里所感受到的死亡、堕落和试探中得解救。”爱德华·欧文试图将基督的道成肉身与人类战胜罪恶所必需的经验联系起来。他把基督在肉身中的得胜想象为赎罪——加略山的牺牲仅仅是祂一生与罪恶作斗争所洁净的人类所献给上帝的祭物。因此，人的得救取决于凭信参与到基督所获得的同样胜利中。他没有明白基督作为大祭司在天上圣所中的服侍。对他来说，与对米勒耳一样，这“门”是关着的。因此，他不能正确地把道成肉身的真理与最后的赎罪联系起来。欧文在对主人性的看法上犯了另一个错误。他没能区分人后天养成的罪和所有人共有的遗传倾向。他把二者混为一谈，便把人性描述为“坏到极点，黑得像地狱，”他说，“这就是上帝儿子所取、所披戴的人性。”虽然欧文从不相信基督犯过罪，但正因这一立场，他被苏格兰长老会罢免了牧

师职务。这样，真理就被夸大的废话所掩盖了。——
第5-9页

为了正确理解基督道成肉身的教导，明白它与最后赎罪的适当关系就是必不可少的。1844年的失望之后，早期复临信徒明白耶稣进入了至圣所，即最后的审判开始之处。他们敢进到天父面前，成功地度过这审判危机的唯一希望，就是凭信握住人子耶稣——人类的忠实代表：

是藉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（来10:20）。

我观看，见有宝座设立，上头坐着亘古常在者。他的衣服洁白如雪，头发如纯净的羊毛。宝座乃火焰，其轮乃烈火……13 我在夜间的异象中观看，见有一位象人子的，驾着天云而来，被领到亘古常在者面前（但7:9, 13）。

若坚持此种信仰，他们就能彰显主的荣耀，也会结束人类罪恶的历史。然而，遗憾的是，这并未发生：

如果那些在一八四四年运动中协力同工的人都接受了第三位天使的信息，并用圣灵的能力去传扬，那么，上帝就必藉着他们的努力施行大事，全世界就要被大光所照耀，地上的居民早就听到警告，末日的工作早已完成，基督也就早已复临救赎祂的子民了。——《善恶之争》第457页，第2段

我们属灵的先祖之所以失败，是因为他们开始依靠自己的能力和功劳，来遵守他们在至圣所中看到的律法。他们感到自满，就陷入了这种唯有那位“真实见证者”才清楚无误描述过的境地。

老底嘉的瞎眼

你要写信给老底嘉教会的使者，说：“那为阿们的，为诚信真实见证的，在上帝创造万物之上为元首的，

说：¹⁵ 我知道你的行为，你也不冷也不热；我巴不得你或冷或热。¹⁶ 你既如温水，也不冷也不热，所以我必从我口中把你吐出去。¹⁷ 你说：我是富足，已经发了财，一样都不缺；却不知道你是那困苦、可怜、贫穷、瞎眼、赤身的。¹⁸ 我劝你向我买火炼的金子，叫你富足；又买白衣穿上，叫你赤身的羞耻不露出来；又买眼药擦你的眼睛，使你能看见。¹⁹ 凡我所疼爱的，我就责备管教他；所以你要发热心，也要悔改。²⁰ 看哪，我站在门外叩门，若有听见我声音就开门的，我要进到他那里去，我与他，他与我一同坐席”（启 3:14-20）。

在1856年下半年，主呼召人们注意《启示录》第3章中给老底嘉的信息。原先这段勉言被理解为指那些没有随从第三位天使的先进亮光，组建另一个教会，强烈反对安息日真理的复临信徒。如今他们看到自己象“温水”一样，需要听从那真实见证者的忠告。信徒们强烈地受到这道信息的感动，达两年多时间，指望它带领他们直接进入第三位天使的大呼声。这样的背景，有助于更好地理解证言中有关这场运动的重要信息。——《教会证言》卷一，第6页，第5段

1856年，传给老底嘉的信息首次被应用在了基督复临安息日教会上。从那时起，时间就延长了，因为上帝的子民必要在许多事上受试炼，使他们转眼仰望耶稣：

我蒙指示，给老底嘉的证言适用于上帝现在的子民，而它之所以还没有完成一番更大的工作，是因为他们心硬。但上帝给了这信息时间去做它的工作。人心必须得以洁净，脱离久已把耶稣关在门外的罪。这道可怕的信息将成就其使命。当它初次被提出来时，曾导致人严格的省察己心。人们认了罪。各地上帝的子民都深受感动。几乎所有人都相信这信息会结束于第三位天使的大呼声。但是当他们没能看到这有力的工作在短时期内完成时，许多人就丧失了这信息的效应。

我看到这信息不会在短短的几个月里完成它的工作。它原是要唤醒上帝的子民，使他们发现自己背道的状况，并引导他们热心悔改，好使他们可以在耶稣面前蒙恩，适应第三位天使的大声喊叫。当这信息影响了人心时，就使人在上帝面前深深自卑。众天使奉差到四面八方预备不信的人心归向真理。上帝的圣工开始兴起，祂的子民熟悉他们的处境。若是那“真实见证者”的劝勉被人充分听从了，上帝原会以更大的能力为祂的子民行事。然而自从这信息被赐下以来，所做的努力一直蒙上帝赐福，已使许多人脱离了错谬与黑暗，在真理里欢喜快乐。——《教会证言》卷一，第186，第1段

上帝要试验祂的子民。耶稣待他们很是忍耐，并没有立即从口中把他们吐出。天使说：“上帝现今正在衡量祂的子民。”如果这信息真象我们许多人所想象的那么短促，他们就没有时间可以发展自己的品格了。当这道严肃而可怕的信息激动他们之时，许多人只是凭感情行事，而不是凭原则和信心行事。这信息触动了他们的感情，引起了他们的恐惧，却没有完成上帝计划要完成的工作。上帝是鉴察人心的。为要免得祂的子民陷入自欺起见，祂就给他们时间，让兴奋冲动都消磨掉，然后试验他们一下，看他们是否要顺从那“真实见证者”的劝勉。——《教会证言》卷一，第186，第2段

上帝领导祂的子民，一步一步前进。祂领他们到了预先算好的足能表明心迹的不同点上。有些人在这一点上能忍受得住，但在下一点上却跌倒了。在每逢进步一点时，他们的心意都要经过更严格一点的试验和试炼。凡自命为上帝子民的人，如果觉得自己的心意反对这种整直修正的工作，就当说服他们，他们若不愿被主从口中吐出，还得下一番功夫去胜过才好。天使说：“上帝要愈加严格自己的工作，来试验证明祂的

每个子民。”有些人愿意接受某一点；但当上帝领他们到另一试验之点时，他们就畏避退缩，因他们觉得这一点是直接打击到自己心中所隐藏的偶像。在这里他们有机会看出自己心中到底藏些什么东西，以至把耶稣关闭在外。他们重视某些事物过于真理，他们的心也没有预备接受耶稣。每一个人都要经过一番长时期的试验及证明，好看出自己肯否牺牲心中的偶像及听从那“真实见证者”的劝勉。任何人若没有藉着顺从真理得以洁净，没有胜过自私，骄傲，及邪情恶欲，上帝的天使就要指责：“他们是和自己的偶像联合的，任凭他们吧。”天使们就要去作自己的工作，而抛弃这些不肯制服罪恶性情的人，让恶天使去管理之。至于那些来到了每一点，经过了每一试验而仍能坚立，并不顾一切代价而得胜的人，已听从了那“真实见证者”的劝勉，就必领受晚雨，而预备好变化升天。——《教会证言》卷一，第187页，第1段

就许多复临信徒个人而言，这一呼召确实使他们悔改，并使其生命得到了永恒的保障，然而教会整体却更加律法主义化了。

转回的呼召

上帝本着祂的大怜悯，于1888-1895年间，借着瓦格纳(1855-1916)和琼斯(1850-1923)长老发出了一道最宝贵的信息，以使他们把注意力转向耶稣，即在至圣所中在父面前做他们代表的那一位，并清楚表明信靠祂乃是他们能以遵守上帝诫命的唯一途径。

弟兄们，我们岂不都把担子留在那里了吗？当我们离开这次会议时，愿它能成为闭塞在骨中烧着的火一样在我们心中燃烧的真理。有人会对你说：“你在这件事上太兴奋，太认真了。你们不应该去碰触基督的义，也不应如此夸张。你们应当宣扬律法。”作为上帝的子民，我们一直在宣扬律法，直到我们象没有雨露的

基利波山一样枯干。我们必须传扬律法中的基督，其中必有能成为上帝饥饿羊群食物的汁液和营养。我们决不应相信自己的功劳，乃应信靠拿撒勒人耶稣的功劳。我们的眼睛必须抹上眼药[给老底嘉的信]。我们必须亲近上帝，祂就必亲近我们。我们若按祂所定的方式来，就能象在五旬节后出去的门徒那样，我们的见证就像配上风火轮一般，人们也必归向上帝。——《评论与通讯》1890年3月11日，第13页

主本着祂的大怜悯，藉着瓦格纳和琼斯长老给祂的子民送来了一道极宝贵的信息。这个信息是要在世人面前更显著地高举救主，就是那为全世界的罪而献上的牺牲。这个信息提出了藉着相信那位中保而称义。它邀请人们接受基督的义。这义表现在遵守上帝的全部诫命上。许多人已经看不见耶稣了。他们需要让自己的眼睛注视这位神圣之主，祂的功劳，和祂对人类不变的爱。所有的权柄都交在祂手里了，所以祂能厚赐百般恩赐给众人，将祂自己的义之无价恩赐给予无助的人类。这乃是上帝吩咐要传给世人的信息。这就是第三位天使的信息，应该大声传扬出来，同时伴随着祂圣灵的沛降。——《给传道人的证言》第91页，第2段

这里说，这个信息“要在世人面前更显著地高举救主”，并吸引人的目光注视“这位神圣之主”（译者注：此处的英文为：神人两性）。唯有当大卫的钥匙，即基督的两性（神子和人子），在因信称义教导的背景下清楚地呈现在会众面前时，这样的情形才会发生。如此，人们才能再次看到通往至圣所的那开了的门：

“你要写信给非拉铁非教会的使者，说，那圣洁，真实，拿着大卫的钥匙，开了就没有人能关，关了就没有人能开的，说：我知道你的行为，你略有一点力量，也曾遵守我的道，没有弃绝我的名。看哪，我在你面前给你一个敞开的门，是无人能关的”（启3:7,8）。——《文稿发布》7，第125页，第1段

不管最强烈的黑暗势力如何反对，有一位是能够开门的。这扇门在基督受洗的时候曾经敞开。救主履行了每一个罪人为了得救而必须采取的归正步骤——悔改、相信、受洗——从而与上帝立约之后，就跪在约旦河边祷告。天开了，圣灵像鸽子一样闪着金光，降在人子身上，把祂包围在光明之中，同时有来自天上的声音宣布说：“这是我的爱子，我所喜悦的”（太3:17）。——《文稿发布》7，第125页，第2段

基督撇下自己的王袍和王冠，走下天庭最高统帅的位置，以人性披覆神性，为了我们的缘故成为贫穷，使我们因祂的贫穷而得以承受天国的财富。祂将自己置于人类之首。我们如果追随祂的脚踪而行，就会蒙上帝所接纳。藉着祂的牺牲，我们“在爱子里得蒙悦纳”。正如基督的祷告穿过黑暗权势的黑影上升到祂的父那里，我们的祈祷也会穿透撒但地狱的阴影，进入天上的圣所。基督受洗时从天门照耀出来的荣光，要向每一个真心寻求基督的人显示。（《文稿》1901年92号5、6页，“《启示录》第三章的教训”，讲话，1901年9月5日——《文稿发布》7，第125页，第3段

既然这是打开通往至圣所之门的真正钥匙，我们就应期待瓦格纳和琼斯所传的信息能清楚地向人显明基督的人性和神性的真理。当时的情况也确是如此。论到基督的儿子身份，一位信使如此写道：

这名并非因基督有什么伟大的成就而得，而是由继承权而得。论到基督的能力和伟大，《希伯来书》的作者说，祂远超过天使，因“祂所承受的名，既比天使的名更尊贵，就远超过天使”（来1:4）。儿子按理常随父名；基督，作为“上帝的独生子”，也理当有同样的名字。此外，儿子也或多或少地是父亲的复制品；他在某种程度上拥有父亲的体态和个性特征，但不是完全一样，因为人类没有完美的繁殖。但在上帝或祂的任何受造物中都没有瑕疵，因此基督是父“本体的真像”（来1:3）。作为自有之上帝的儿子，祂

具有上帝的一切属性。——瓦格纳，《基督和祂的义》，第11页，第4段(1889年1月)

为要“在世人面前更显著地高举救主”，瓦格纳陈述了一些没有清楚启示给复临先贤的内容。瓦格纳说，上帝儿子的名赐给祂，“并非因基督有什么伟大的成就而得，而是由继承权而得。”瓦格纳指出，甚至在基督降世之前，祂也不依靠自己的功劳，而是依靠祂从父那里继承的产业。这样，主借着瓦格纳所传的信息就为耶稣的信心肃清了道路；这信心应借着从无私之爱和单纯的感恩而来的顺从显在一切信徒身上。因此，当我们靠上帝的恩典遵守上帝的诫命时，就没有什么可夸的了(弗2:8, 9)。瓦格纳继续说到：

诚然，上帝有许多儿子，但基督是“上帝的独生子”，因此，从某种意义上说，祂是其他存在不是、也不可能的那个上帝的儿子。因着创造，天使是上帝的儿子，亚当也是(伯38:7；路3:38)；基督徒是上帝所收养的儿子(罗8:14, 15)，但基督是上帝所生的儿子。

《希伯来书》的作者进一步表明，基督不是被提升到了上帝儿子的地位，而是通过权力而拥有的。——瓦格纳，《基督和祂的义》，第12页，第1段(1889年1月)

可以看到，关于基督在上帝中的地位，没有任何三位一体概念的痕迹，说耶稣的儿子身份只是象征性的。请仔细注意，下面这段话比我们在第一章引用的怀爱伦的话还早将近六年。我们再次引述如下：

已经献上完全的祭；因为“上帝爱世人，甚至将独生子赐给他们，”——不是像天使那样受造的儿子，也不是像被赦免的罪人那样的收养的儿子，而是照着圣父本人的形象所生的儿子，带着祂的威严和荣耀的光辉，在权柄、尊严和神圣的完美上与上帝平等。上帝本性的一切丰盛，都有形有体地住在祂里面。——《时兆》1895年5月30日，第5段

受圣灵启示的怀爱伦用这种与瓦格纳非常相似的表达方式，是否可能是为了肯定他的立场呢？这是我们都需要思考的问题。

现在让我们看看这位信使对基督人性的看法。请铭记：

……除了过去十年外，基督复临安息日会历史中从未对道成肉身这个主题有过如此广泛的宣讲与充分的讨论。——威廉·格罗瑟尔，1972年版，《基督复临安息日会所教导之道成肉身教义的释义史》，第22页

关于基督的人性，我们将引用琼斯的话：

此外，我们听到了这句话：“我劝你向我买火炼的金子，又买白衣穿上。”你们还记得我们之前对那件白衣的描述吗？“这衣服是天上的织布机所织的，其中没有一根人造的线。”弟兄们，那衣服是用人的身体织的。人的身体——基督的肉体——就是织布机，不是吗？那衣服是在耶稣里面、在你我所有的相同肉体中织成的，因为祂取了与我们一样的血和肉。基督在世上所取的就是你我的肉体，——上帝就要在这台织布机上为你我织出衣服，穿在我们身体上；祂要我们现在就穿上它，直到这肉体最终成为不朽之时！——《全球总会公报》1893年2月9日，第207页，第5段

这段话清楚表明了琼斯对基督人性的立场，即祂取了与你我一样的人性。1894至1896年间，即宣扬基督的义达到高潮时，琼斯用六课的时间来研究了道成肉身的问题。他不仅肯定了自己先前对基督人性的认识，还做了进一步的强调：

因此，与人在无罪的人性中比天使微小一点，然后又因罪而进一步受苦受死一样，耶稣也是如此，为要把人带回到上帝的荣耀里，就在爱中跟随人到此，取了和人一样的本性，与人一起受苦，甚至一同受死，也为人取了人的罪性……但这有福的救赎真理在这句话中说得更清晰：“儿女既同有血肉之体，祂也照样亲自成了血肉之体。”在人性中，祂成了和我们一样的血肉。所有可以用来使之清楚、肯定的词语都被放

在了这句话里。请看：儿女是血肉之体，因此，祂也成了血肉之体。但这还不是全部：祂还与儿女同有血肉之体。这还不是全部：祂还亲自成了血肉之体。这还不是全部：祂还照样亲自成了血肉之体。因此，启示之灵非常希望这个真理能被清楚有力地表达出来，所以祂不满足于使用比这更少的词语来讲述这个真理。——AMS，1894年6月7日，第178页

那么到底是何种肉体呢？这世界只知道何种肉体？——正如你我一样的肉体。这世界不知道人的其他肉体，自从创造了基督降世的必要性以来，也不知道其他的肉体。因此，既然这世界只知道我们现在的肉体，那么，当“道成了肉身”之时，祂也当然成了和我们一样的肉体，而不可能是其他肉体。——《全球总会公报》1895年2月19日，第232页，第1段

也切勿忘记：上帝的奥秘不是在无罪肉体中显现的上帝，而是在有罪肉体中显现的上帝。决不可能有任何与亲自在无罪肉体中显现有关的上帝的奥秘。这是再清楚不过的了。但祂能亲自在背负罪担、有各种罪恶倾向，如我们一样的肉体中显现，这才是奥秘。是的，这正是上帝的奥秘。这是一个荣耀的事实，感谢上帝！我们要对此笃信不疑！为了世上每个人的快乐，祂在全世界面前，借着耶稣基督，证明了这伟大的奥秘确实是一个人类经验中的事实。因为“儿女既同有血肉之体，祂也照样亲自成了血肉之体。”“祂凡事该与祂的弟兄相同，”所以上帝使祂“替我们成为罪。”故此，基督耶稣有我们充满罪孽的本性，并亲自成为罪，活在世上，凡事受试探，与我们一样；然而上帝总是使祂在自己里面得胜，并借着祂在各处显明祂的知识。这样，上帝就在肉身显现——在我们这充满罪的肉身里——在它里面成为罪，与我们一样软弱，受试探。这样，叫万民知道上帝的奥秘，叫人因信顺服。

要对之笃信不疑!——ARSH 1896年9月29日, 第621页, 第7段

琼斯能区分开人养成的罪和所有人遗传的罪恶倾向:

故此, 人类所有的犯罪倾向都来自亚当。但耶稣基督在这些试探中也感受到了这倾向。祂在从大卫、亚伯拉罕、亚当所生的肉体中, 在凡事上都受了试探……既然遗传法则从亚当延伸到了耶稣基督的肉体, 那么也肯定会延及我们其他人的肉体, 因为祂是我们中的一员……故此, 在耶稣基督的肉体中——不是在祂自己中, 而是在祂的肉体中——就是祂所取的我们的肉体中——也有你我共有的同样的犯罪倾向。当祂受试探时, 是要“远离肉体中的这些欲望。”祂肉体中的这些犯罪倾向要试图引诱祂赞同罪恶。然而, 靠着上帝的爱和祂对上帝的信靠, 祂就得到了能力与恩典, 对所有的犯罪倾向说“不”, 并把它们都踏在脚下。故此, 祂既成为罪身的形状, 便在肉体中定了罪案。我们里面的许多犯罪倾向都已通过行动表现出来了, 并已成为了所犯的罪, 成为了公开的罪。犯罪的倾向和在行动中显露出来的罪是有区别的……故此, 很显然, 我里面的犯罪倾向和没有显明出来的犯罪倾向, 以及所有已显明的罪都担在了祂身上。简直太可怕了。这是真的! 但是, 哦, 喜乐! 在那可怕真相中的正是完全的救恩。——《全球总会公报》1895年, 第267页, 第2段

在这种表达方式上, 琼斯与怀爱伦是一致的。她曾说:

基督取了堕落状况中的人性, 但祂丝毫没有堕落人性的罪恶。祂承受了困扰人类的种种软弱。“这是要应验先知以赛亚的话: ‘祂代替我们的软弱, 担当我们的疾病’” (太8:17)。祂体恤我们的软弱, 祂也曾凡事受过试探, 与我们一样, 只是祂没有犯罪……我们对于基督人性的完全无罪, 不应有任何疑虑。——《时兆》1898年6月9日, 第15段

爱德华·欧文没能区分出人类后天培养的罪恶和所有人共有的遗传倾向，因为他和米勒耳运动的其他信徒一样，仍站在三位一体、以权力为基础的错误平台上，即要么说基督很容易被罪恶情欲所伤，要么剥夺祂与人类完全的亲密关系，说祂取了亚当堕落前的本性。这是因为三位一体的教义宣扬了蛇通过“你们不一定死”这句话所表达出的“人里面有生命源头”的谎言。由于三位一体所呈现的基督所拥有的一切乃来自祂自己，而非从父那里继承而来，因此，向这样一个人下拜就会使我们相信并更多地依赖我们自己的人力资源，因为我们会象我们所敬拜的那一位。此种观点会让我们相信人性是主动而非被动的，并反过来使我们得出这样的结论：基督人性中所有的犯罪倾向会使祂成为罪人。但当我们知道人性不是主动而是被动的实体时，情况就不是这样了。¹

站在复临教会中上帝论的坚定平台上——基督是上帝字面意义上的儿子，并从父那里继承了一切——对琼斯来说，认为祂也是人类的完全继承者也并非难事：

因此可以肯定的是，对基督在天上地位和本性的理解，对正确理解祂在地上的地位和本性是至关重要的……

故此，圣经中有进一步论到祂的话，说祂“比天使的名更尊贵，就远超过天使”（来1:4）。这个更尊贵的名是“上帝”这个名字，也就是在第八节中由父赐给子的名字：“[父上帝]论到子却说：上帝啊，你的宝座是永永远远的。”因此，祂“远比”天使更尊贵，正如上帝比天使尊贵一样。也正因如此，祂就有了那个更尊贵的名——这个只表明其本性的名字。并且这个名字是“祂所承受的名。”**这不是赋予的名，而是承受的名。**一个人唯一能继承的名字就是他父亲的名字，这是万物的本质，也是永恒的真理。故此，基督的名，即比天使更尊贵（更美）的名就是祂父的名，而祂父的名就是上帝。因此，子所承受的名就是上帝。**祂与上帝的相似之处（正如《希伯来书》第一章所述）是真正理解祂与人相似之处（正如《希伯来书》第二**

¹ 请参阅 maranathamedia.com 网站中《以利亚归来》一书的第104-105页

章所述)的唯一基础。——琼斯,《神圣之路》,
第12, 14, 17页

在第三位天使信息的大呼声中,要扩展的另一个要点源于这个事实:基督来成为了肉身,乃为一个永恒的事实:

基督亲自住在我们里面;基督在你们里面成了荣耀的盼望;上帝与我们同在;上帝如今在肉身中显现,今天借着相信耶稣基督显在我们的肉体中——这是,也唯有这是活泼的信。“凡灵认耶稣基督是成了肉身来的,就是出于上帝的;从此你们可以认出上帝的灵来。凡灵不认耶稣(英文在此有:是从肉身来的),就不是出于上帝;这是那敌基督者的灵。你们从前听见他要来,现在已经在世上了。小子们哪,你们是属上帝的,并且胜了他们;因为那在你们里面的,比那在世界上的更大”(约一4:2-4)。——琼斯, PTUK, 1895年8月29日,第548页,第2页

然而,唯有在永约(基督通过马利亚成为肉身,只是祂“能搭救被试探的人”[来2:18]这一永存能力的可见表现)的光中看基督取了人性,才能认识并体验到这个事实。对于瓦格纳和琼斯来说,这一观点之所以成为可能,是由于一个协调了旧约和新约的框架。当旧约被视为无形的源头,而新约被视为可见的表达时,这种和谐就成为可能了。

许多……人……撇开了旧约圣经。基督曾说:“给我作见证的就是这经”(约5:39)。他们既抛弃了旧约圣经,实际上也就是抛弃了新约圣经,因为两者是不可分割的整体。没有福音,就不可能正确地阐明律法。没有律法,也不可能正确地阐明福音。**律法是福音的体现,福音是律法的说明。律法是根本,福音是它所开芬芳的花朵和所结的果实。**——《基督比喻实训》第128页,第2段

这种源头与通道的神圣模式直接来自父子的关系,即上帝是万物的源头,祂的儿子是通向全宇宙的伟大通道:

然而我们只有一位上帝，就是父，万物都本于祂；我们也归于祂，并有一位主，就是耶稣基督，万物都是藉着祂有的；我们也是藉着祂有的（林前8:6）。²

倘若我能说教会接受了上帝通过这些人所传的信息，那就好了，但遗憾的是，事实并非如此。本会信徒在天上迦南的边界已经重蹈了以色列人的覆辙，故此，我们不得不因此种不顺从而在旷野中多逗留多年：

我们和从前的以色列人一样，可能因为不顺从而仍须多年逗留在这个世界上。但为了基督的缘故，祂的子民决不应将自己错行的后果归咎与上帝，而致罪上加罪。——《怀爱伦信函》1901年184号

1895年后的衰退

当我们的目光转离了所高举的救主时，不可避免的结果就是许多虚假的教义在人们心中找到了沃土。其中之一就是对但8:11-13中“常献的”的错误观点；它为解释预言设定了一种隐喻法，从而改变了未来几十年复临教会的整个预言框架。另一个错误教导是引入了三位一体，否认基督的儿子身份，目的是在一个基于权力的平台上展示祂的神性，而非来自关系和从父那里继承的神性。这既代表我们教会想要象其他国家（教会）那样拥有一个更强大国王的意愿，也为来自崛起的基督教原教旨主义（在二十世纪初渴望强大的基督教经验）的压力提供了一个通气孔。

于此种背景下，复临教会中出现的第一个有关道成肉身教训的背道标志就是所谓的圣洁肉体运动；它在复临信徒史中因其神赐能力和五旬节派音乐而变得流行起来，但也因此遭到了怀爱伦的谴责。关于这一现象，威廉·格罗瑟写道：

在评价于1898年至1901年间在印第安纳会议中出现的“圣洁肉体运动”时，人们往往认为，伴随该运动而

² 欲了解更多内容，请参考 Fatheroflove.info 网站中的《生活中的神圣模式》一书

来的狂欢情绪就是该运动本身。这是不正确的，在其外部伪装未被识破之前，不能对教会历史上的这个叛教运动应该教给我们的教训作出适当的评价。这一运动基于并涉及到了基本的教义概念。回顾往事时，主的仆人在1907年写下了这些话：“在1901年全球总会期间，有关印地安那的弟兄最近的经验，和他们传给众教会的道理，我得到了指示。仇敌借着这些经验和道理，把人引入歧途。”（怀爱伦，《怀氏文稿》39, 1907年版）。构成这一运动基础的两大教义是关于基督道成肉身的教义和信徒完全的教义。一个简单的事实是，这两个概念是无法分割的，这可能也是任何研究都能认可的。一个人对基督成为人子时所得到的本性的理解，与他对完全的理解有关。——威廉·格罗瑟尔，1972年版，《基督复临安息日会所教导之道成肉身教义的释义史》，第49页

曾目睹过这一虚假教训的哈斯凯尔是这样论到其细节的：

当我们说我们相信基督是在堕落人性中诞生的时候，尽管事实上我们已如此清楚地陈述我们的立场，以至似乎没有人会误解我们，但他们仍会把我们说成相信基督犯了罪。他们在这方面的神学观点似乎是这样的：他们相信基督取了亚当堕落前的本性；所以祂取了伊甸园中的人性，因此人性是圣洁的，这就是基督所拥有的人性。而现在，他们说，那特定的时刻已经到来，我们将成为那种意义上的圣洁，然后我们将有“变化了的信心”，永远不死。——S. N. 哈斯凯尔，“写给怀爱伦的信”，写于1900年9月25日，密歇根州巴特尔克里特。

正因圣洁肉体运动教义中的这一成份，怀爱伦写到：

所谓“圣洁肉身”的道理，实为谬道。人人均可在今生获得圣洁的心灵，但说在今生就获得圣洁的肉身是不对的。使徒保罗说：“我也知道在我里头，就是我肉体之中，没有良善”（罗7:18）。我要对那些热衷

于想凭着信心获得所谓的“圣洁肉身”的人说，你们是不可能得到的。你们中间没有一人现在已经有了圣洁的肉身。在地上也无人拥有圣洁的肉身。这是不可能的。——《总会公报》1901年4月23日，第一篇文章，第2段

对本会历史中这些事件的肤浅研究，可能会使我们相信，圣洁肉体运动的支持者只在其结论上是错误的，而不是在他们对基督人性的看法上。然而，仔细分析其后来的历史和我们信仰中的变化表明，印第安纳会议(1898-1901)事件只是一种神学的开端，这种神学后来一经发展就完全取代了我们关于基督道成肉身的纯正教义：

印第安纳州流行之“圣洁肉体”的倡导者所教导的道成肉身的教义是一条分岔的路。他们走了其中的一条岔路。基督若果取了亚当堕落前的本性，那么凡接受祂、与祂形像一致的人也将得到祂所拥有的相同本性。这就需要另一代的复临教会神学家去走另一条岔路，因为基督确实取了无罪的人性，所以信徒不可能象基督那样得胜。——威廉·格罗瑟尔，1972年版，《基督复临安息日会所教导之道成肉身教义的释义史》，第50页

如果基督取了亚当堕落前的本性是错误的，那么由此而得出的不同结论也将是错误的。当我们相信我们现在能拥有圣洁的肉体时，当我们相信信徒不可能象基督得胜那样而得胜，从而使我们一直犯罪直到末时时，撒但就欢喜并胜利了。

虽然来自印第安纳会议的圣洁肉体教导在教会中已被正式切断，但日后它将以一种更微妙的不同形式重新出现，以无限扩大我们与人类之间的鸿沟。当我们认为我们通过赋予基督无罪的本性来抬举祂时，我们实际上是把祂从人类中分离了出来，否定了祂有拯救我们脱离现状的能力。在本会中，人为地提升基督的过程，首先发生在使上帝的儿子变成子上帝上。凯洛格的阿尔法异端(上帝的泛神论)的种子将发展成为一连串的异端，其最后一环将是这个致命性的教义，即通过否定基督真正儿子的身份和上帝的父亲身份，无限扩大上帝和祂儿子之间的鸿沟。

在这里我们可能要提一下三位一体；它除去了上帝和祂儿子耶稣基督的个性 (personality) ……——怀雅各，1855年12月11日，《评论与通讯》第七卷，第11号，第85页，第16段

我们现在要防备，不要离开上帝所赐十分重要的适合这个时代的信息。撒但并非不知道设法以一种唯心论 (这里指一种解释方法，不是通常所说的招魂术) 的方式定义上帝和耶稣基督以致将上帝和基督设定为虚无这种做法的结果。在这种科学中占用的时刻不是为主预备道路，而是为撒但预备道路，让他进来用他自己所发明的神秘主义混乱人心。这些谬论虽然披着天使的外衣[高举基督和圣灵]，却使我们的上帝和我们的基督成了子虚乌有。为什么呢？因为撒但看到人们的心完全适合他的工作[正是拒绝1888年信息后可预见到的]。人们已经离开基督和主上帝的地带，一直在获得对一种总是会将人们的心思掳去的最狡猾欺骗来说乃是结局的经验。我们严禁……按推测的思路进行想像。（《日记》48号第153, 163页，1904年8月25日和28日）——《文稿发布》11，第211页，第2段

他(凯洛格)说，在来开会的几天前，他一直在考虑这件事，并开始意识到他在表达自己观点时犯了一个小错误……他接着说，他以前关于三位一体的观点妨碍他作出明确而绝对正确的陈述；不过，在很短的时间内，他就相信了三位一体，现在已经相当清楚地知道困难在哪里了，并且相信自己能够圆满地解决这些问题。“他告诉我，他现在相信父上帝、子上帝(而非上帝的儿子)和圣灵上帝；他的观点是，充满一切空间和活物的，不是父上帝，而是圣灵上帝。他说，如果他在写那本书之前就相信这一点，他就可以表达自己的观点，而不至给人留下现在那本书给人留下的错误印象了。”——信函：A. G. 丹尼尔斯写给 W. C. 怀特的信，1903年10月29日，第1, 2页

至于基督在上帝中的地位，我们相信祂是父、子、圣灵三位一体中的第二位……基督与永恒的父原为一……祂是永恒、自有的（不再是上帝真正的儿子）……——《教义问题》，1957年版，第36页

逐渐把上帝的儿子变成子上帝，将为把基督取了堕落有罪的人性改变到祂取了亚当堕落前的本性铺平道路。复临教会拒绝1888年的信息之后，需要一段时间才能从早期领袖的教导中走出来，正如以色列人需要一段时间才能离开约书亚和长老们的信仰一样：

约书亚[在此情形中是怀爱伦]在世和约书亚死后，那些知道耶和華為以色列人所行诸事的长老[复临教会的先驱们]还在的时候，以色列人事奉耶和華（书24:31）。

我们发现，在1949年的官方教导中，复临教会的先贤们对基督人性的理解发生了重大改变。力保克教授（D. E. Rebock），时任基督复临安息日会神学院院长，应《评论与通讯》的要求，对《家庭轮流读经》作了一些与“无罪的人性”研究有关的修改。在那本书中，对“基督如何完全地分享了我们共同的人性？”这一问题有以下注释：

耶稣基督既是神子，又是人子。作为人类大家庭的一员，“祂凡事该与祂的弟兄相同”（译者注：圣经中使用的是“相似”）——“成为罪身的形状。”至于那种“相似”能到何种程度，乃是道成肉身的奥秘，是世人永远无法明白的。——《家庭轮流读经》，1958年版，第143-144页

在这里，基督道成肉身的奥秘被应用在了“相似”一词上，这在后来可能为这一诱导，即相似并不意味着相同，打开了大门。接下来，力保克的更正是在这个问题的注释中，即“上帝在基督里的何处定了罪案，为我们战胜了试探和罪？”现将1915年的注释和力保克改版后的注释放在一起，以作对比：

1915年版	力保克版
上帝在基督里定了罪案，不是只象坐在审判席上的法官那样宣布定罪，而是借着降世并活在肉体， 有罪的肉体中 ，却没有犯罪。祂在基督身上表明：人能够靠着祂的恩典和能力去抵挡试探、得胜罪恶，在 有罪的肉体 中度无罪的人生。	上帝在基督里定了罪案，不是只像坐在审判席上的法官那样宣布定罪，而是借着降世并活在肉体中，（省略），却没有犯罪。祂在基督身上表明：人能够靠着祂的恩典和能力去抵挡试探、得胜罪恶，在（改变）肉体中度无罪的人生。

力保克首先指出，基督的本性与我们本性的相似程度是一个奥秘，但随后明确指出，这种相似不可能包括有罪的本性。因此，现在基督的人性不再被视为是有罪的，而下一个合乎逻辑的步骤就是定义它为无罪的。然而，这并非容易，因为怀爱伦对很多地方的人说过，基督取了有罪的本性。正因此，在《教义问题》一书中，勒罗伊·弗鲁姆（Le Roy Froom）在引用了预言之灵中的一些陈述后，写到：

这些软弱、弱点、体弱、失败是我们有罪的堕落本性所必须承受的。对我们来说，它们是自然、遗传的；但当祂承受这些的时候，**祂并不是把这些当作祂与生俱来的东西，而是要替**（vicariously）我们背负它们。祂是在祂完全、无罪的本性中背负的。此外，我们说，基督背负这一切都是代替性地，正如祂替我们背负我们所有人的罪孽一样。**因此，当怀爱伦偶尔提到罪恶、堕落、败坏的人性时，所有人都应从这个意义上理解她的著作。**——《教义问题》，1957年版，第59-60页

以下是 dictionary.com 网站对“vicariously”一词的定义：

vicarious [vahy-kair-ee-uh s, vi-], 形容词：代替另一个人执行、运用、接受或遭受。

代替另一个人或物；充当替代品。

通过想象参与他人经历而感到或享受到的。

这类词语必定会为视基督实际上并未取我们的本性而打开一扇门，也会为诸如下面这段话的标题这种说法铺平道路：

5. **取了亚当堕落前的无罪本性**——在祂道成肉身期间，祂是“人类的代表”，正如“上帝创造了他”——也就是说，指的是亚当。作为“第二个亚当”，祂“从第一个亚当开始的地方开始”。祂“走过亚当跌倒之处，（祂，基督）救赎了亚当的失败。”祂取了“人的本性，但没有接受人的罪恶”。祂“以撒但在伊甸园中获得胜利的同样本性战胜了撒但”。祂“丝毫没有参与罪”。祂“受制于人类所具有的弱点和软弱”。但在“基督的人性是完全无罪的”这一点上，我们不要有任何顾虑。祂没有“犯罪的倾向”。

在“取了亚当堕落前的无罪本性”这一标题下的许多摘录，实际上是要使怀爱伦成为支持这一标题之观点的人，但她从未表达过此种观点。

圣经在关系的基础上而非在权力的基础上定义了价值与平等。这就是即使夏娃从亚当而来，又从他那里得到一切，但他们仍平等的理由。因此，夏娃的价值和平等来自于她与亚当的关系，而非来自于她自身的内在品质(创2:21-23)。由于亚当和夏娃是按照上帝和祂儿子的形像所造的，这就表明他们的关系仿照的也是父和子的关系。因此，子的平等和价值并非来自祂自身的力量和智慧，而是来自祂与父的关系(太11:27；西1:19)。这种关系定义了如何在上帝的国中获得价值，表明这个国度的本质不是基于权力，而是基于关系。³

我们必须自问的下一个合乎逻辑的问题是：我们教会的这些领袖为何如此渴望以一种基于权力的方式来高举基督，即祂不仅没有

³ 欲了解有关这个重要问题的详细研究，请在 fatheroflove.info 网站下载《生命至关重要》一书

因是父所生的而继承父的本性，也没有继承我们人类的罪性？我们可以从以下事实中找到答案：关于基督的神性和人性的这两种教导，完全取决于我们如何理解赎罪。倘若赎罪是平息和满足父因我们的罪所发的忿怒，而将那罪的罪疚感归到基督身上，那么在这种替代性赎罪中，基督的神性和人性就必定具有最高的品质（根据人类的评价）。在勒罗伊·弗鲁姆成功地企图重建复临运动神学的过程中，他所推动的正是对赎罪的这种以权力为基础的理解：

3. 道成肉身是赎罪的先决条件——基督借着“赎价”，借着在道成肉身时“取了人性”，而赎买了世界。祂“自愿亲自取了人性，使祂可能献上自己作为赎价。”因为祂“与上帝是平等的，无限而全能的”，祂“可以付上赎价”，因为祂是“永恒、自有的子”。“上帝的圣子是唯一有足够价值可以完全满足上帝完美之律法要求的祭物。”但祂并没有“义务”“承担赎罪的工作”。——《命运的运动》第501-502页

此种赎罪确实需要基督是一位以内在于权力为基础的“完全的神”，因为人们希望祂去满足被视为上帝在祂律法（其要求应反映出祂对罪人的愤怒）中的要求。这种以权力为基础的赎罪观，要求基督的人性和神性都具有这样的品质，使祂成为完美、令人满意的祭品，从而使祂有资格担任平息天父因罪人而发的愤怒的角色。这就是天主教中三位一体教义与无罪成胎论之间的隐藏联系。这也是在弥撒中定期献基督为祭的必要性，即通过神秘的变体过程，把圣餐礼中献祭的饼和酒，变成实际的耶稣基督的身体和血。

弥撒经文（圣餐祷告的主体）有几个要素：第一，祈求上帝接受并祝福这个祭物，教会恳求圣父赐下圣灵。这种对圣灵的呼唤被称为呼求圣神祷词（通常张开双臂双手祷告的神父会把双手放在一起，放在饼和酒上，使之成圣，最后为它们祝福）。他祈求借着圣灵的能力，将饼和酒变成我们主耶稣基督的身体和血……第四，耶稣所受的痛苦是教会向父献上耶稣

为祭，使我们与父和好。他祈求上帝把这祭物奉到祂天上的祭坛上，好叫那些从其上领受基督的身体和血的人，能“充满各样属天的恩典和祝福。”——圣餐的祈祷1

<http://catholicstraightanswers.com/why-is-the-mass-structured-the-way-it-is/>

请注意这个仪式：人们相信这里的饼和酒要变为实际的基督的血和身体，以“使我们与父和好”。然而，圣经和预言之灵对赎罪的真实本质则有不同的看法：

一切都是出于上帝；祂藉着基督使我们与祂和好（“和好”的希腊文是“赎罪”），又将劝人与祂和好的职分赐给我们。19 这就是上帝在基督里，叫世人与自己和好（希腊文：赎罪），不将他们的过犯归到他们身上，并且将这和好的道理托付了我们（林后 5:18, 19）。

基督的救赎，不是为了引起上帝爱祂本来不爱的人，产生一种原来不存在的爱，乃是要彰显那原已藏在上帝心中的爱……我们不要认为上帝爱我们，是因为基督为我们死。祂本来就爱我们，甚至将祂的独生子赐下为我们舍命。——《时兆》1895年5月30日

但这种伟大的牺牲不是为了引发天父爱人的心，促使祂乐意施行拯救。不，不！——《喜乐的泉源》第13页，第2段

人犯了罪，就把自己与光和爱分开了。罪人“与上帝所赐的生命隔绝了”（弗4:18），“死在罪恶过犯之中”（弗2:1）。堕落的人类唯一的希望就是与上帝和好。撒但歪曲了上帝的形像，以致人对上帝的品性没有真正的认识。但在实施救恩的计划时，基督显明了“上帝就是爱”。“上帝爱世人，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3:16）。天父不是因为赎价重大才爱我们，而是

因爱我们才预备了赎价。祂藉着基督向沉沦的世界倾下祂无穷的慈爱。“上帝在基督里叫世人与自己和好”（林后5:19）。上帝和祂的儿子是同受苦难的。当基督在客西马尼园中受苦，在髑髅地受死时，无穷慈爱的天父为我们付出了赎价。——《圣经回声》1892年8月1日，第2段

挽回祭——挽回祭是一种祭物。这句话很简单，就是基督要成为祭物，以使我们的罪得赦。“如今在这末世显现一次，把自己献为祭，好除掉罪”（来9:26）。当然，挽回祭或献祭的概念是有要平息的愤怒。但要特别注意的是：需要祭物的是我们，而不是上帝。祂提供了祭物。上帝的愤怒必须平息，我们才能得蒙饶恕，这种观念在圣经中找不到根据。此种说法极其荒谬：上帝对人如此愤怒，除非人能提供一种东西来平息祂的愤怒，否则祂就不能饶恕他们，因此祂亲自把礼物献给自己，以使祂的愤怒得以平息。“你们从前与上帝隔绝，因着恶行，心里与祂为敌。但如今祂藉着基督的肉身受死，叫你们与自己和好……”（西1:21,22）。——1894年8月30日，E. J. 瓦格纳，PTUK，第549页，第8段

然而，这是人类的自然想法，认为基督“被上帝打击苦待了”（赛53:4）。因此，在这种平息神怒神学的框架中，我们的本性需要一位如此强大与宝贵的基督，正如人们所认为的那样，即祂实际上既不是真正的神子，也不是真正的人子。这样，从天国到我们这个世界的完美梯子就会被打破。由于我们队伍中反对这些新教训的人来自那些仍处于这同样赎罪框架中的人，若让他们回到先贤最初的教导的话，就真地会使基督看起来象一个罪人，因为他们认为祂的人性是主动，而非被动的。这个问题甚至从埃德温·欧文时代就存在，并要一直存在到我们理解了第一位天使信息中所包含的最后审判/赎罪的含义为止。

在错误的正义体系中的反应

贾德森·沃什伯恩

反对我们教义中改变的神职人员之一是贾德森·希尔瓦内斯·沃什伯恩(Judson Sylvaneous Washburn, 1863-1955)。他是基督复临安息日会的牧师，与怀爱伦和怀雅各关系密切。他能够背诵《新约圣经》和《圣经》中许多很长的段落。怀爱伦先知去世后，他痛苦地目睹了所发生的教义的改变。1939年，他写信给普雷斯科特(W. W. Prescott)和全球总会，声称要找回基督复临安息日会关于“常献的”和上帝论的原始教导。一位区会会长非常喜欢他的信，便把它寄给了他区会内的三十二位牧者。这份文件非常重要，因为它提供了关于已发生之改变的许多信息。尽管其作者可能对复临先贤所相信的上帝论没有最好的认识(似乎沃什伯恩认为圣灵是一位独立的存在)，但在背道期间，他的神学和历史研究对于与权威人士讨论这些重要问题仍是有帮助的。

在致全球总会和普雷斯科特的信中，沃什伯恩指出了我们教会接受三位一体教义的诸多危险中的几个，而这些危险都与我们对道成肉身的研究有关：

基督复临安息日会信徒自称奉上帝的圣言为最高权威，已“出离巴比伦”并永远放弃罗马的无用传统。我们若回到灵魂不死，炼狱，永远受苦和以星期日为安息日，那就不是背道了吗？然而，我们若跳过所有这些次要的教义而接受并教导**罗马教的核心教义，即三位一体，并教导上帝的儿子没有死**，即使我们的话似乎很属灵，但这就不是背道了吗？就不是最终的背道了吗？——第11页

沃什伯恩在此评论了普雷斯科特的一次讲道，因他曾宣扬三位一体，并教导上帝的儿子没有死在加略山上，死的只有人子。这种观点是由认为基督是独立于父而在自己有生命之一位而来的逻辑结论。普雷斯科特一开始并不是三位一体论者。他是瓦格纳和琼斯所

教导之因信称义的热心追随者，但此后，他和瓦格纳一起受到了凯洛格传播的唯灵论教义的影响，后来接受了康拉迪（L. R. Conradi）⁴所倡导的“常献的”的唯灵论观点。沃什伯恩在信中谈到了这一切。这并不是第一次复临信徒注意到三位一体的暗示能得出“基督不可能死在十字架上”的假设：

“神子不能死”的宣告与圣经的教导如黑暗与光明一样不相容。我们会问三位一体论者：在这两种本性中，我们应因救赎而感谢哪一种呢？当然，答案必然是应感谢那为我们而死或流血的那种本性；因为“我们是因着祂的血而得蒙救赎的”。可见，若只有人性死了，那么我们的救赎主也不过是人。神子并没有参与救赎之工，因为祂既不能受苦，也不能受死。当然，我们说得对，三位一体的教义贬低了赎罪，因为它把赎买我们的牺牲和血降到了苏格拉底主义的标准（教导基督只是人）。——瓦格纳，1884年版，《自然与启示之下的赎罪》，第173，174页

在这里，先贤中杰出的复临信徒们明确表明了他们的立场，即为何人子死在十字架上是不够的，以及赎罪需要基督作为神子而死。沃什伯恩继续说到：

从周五下午到周日上午，普雷斯科特教授的基督没有死，而是活着的。若果如此，那我们的债就仍未还清，我们都就丧失了。这就是采纳罗马三位一体教义之普雷斯科特长老的逻辑。——沃什伯恩，1939年，《沃什伯恩的信》，第5页（原文为大写字体）

他们对神子之死的重要性是正确的，但他们不明白这代价不是父要求的，⁵本会信徒坚持以权力为基础的赎罪理解，正如三位一体论者一样，视上帝为必须被安抚的一位。沃什伯恩在比较关于上

⁴ 请参阅 maranathamedia.com 网站中罗伯特·维兰德所著的《我们是否追随了设计巧妙的谎言》

⁵ 欲获得这一主题的更多信息，请阅读 maranathamedia.com 网站中的小册子《暴露之罪的刑罚》

帝和祂儿子的教导与三位一体教义时，稍微提到了这个话题，但拒绝1888年信息之后，本会信徒所身处的框架，仍远远不能揭露巴比伦最残酷的特性。

耶稣已经完全真正成为了以永远受苦为乐事之伟大严厉法官的一份子(根据三位一体论，上帝位格的第一位和第二位是不可分割之实体的一部分)。根据罗马的三位一体的教导，他们必须找到或制造大量的灵媒。**这就使耶稣脱离了祂与神和人的真正关系，使祂离我们如此之远，以致成为了一个永远折磨我们的施罚者，而不再是**我们慈爱的救主**。——《沃什伯恩的信》，第2页(原文为大写字体)**

沃什伯恩似乎感觉到了三位一体教义如何促进了父作为一个喜欢人永远受苦之严厉法官的认知，但在他的论证中并没有一个完全连贯的解释为何会如此。然而，他善于通过引用预言之灵的话来解释神子没有死在十字架上和“神性不能死”这两个概念之间的区别：

圣经中没有什么比上帝的儿子为我们死的真理更为清楚的了，为我们赎罪的不只是个人，我们有一位神为我们赎罪。那些相信神子没有死的人引用怀爱伦姐姐一份未发表的声明：“神性没有沉没并死亡，那是不可能的。”我们若相信圣经在约伯记34:12, 14, 15中关于死亡的陈述，这一切就会非常明了：…我们若是基督徒，我们就与神性(中文圣经译为：上帝的性情)有份。但这并不意味着我们死时是有意识的。上帝收回他的生命，我们就死了。**基督也是如此。**

基督从父生的时候，就领受了上帝，祂的父的生命。当耶稣死在十字架上时，祂说：“父啊，我把我的灵魂(或生命)交在你手里。”于是，上帝的生命就归还给了父，这生命有三日三夜在父那里。当复活的时候，上帝的生命重归那死了的人(诗104:30)。然而，从星期五下午到星期日早晨之间，上帝的儿子是死的。

“祂将命倾倒，以致于死”(赛53:12)。

请阅读《预言之灵》卷三第203页的明确陈述：“当基督垂目死在十字架上时，祂的灵魂并没有象许多人所相信的立刻升到天上去……耶稣的生命和智力，都和祂的身体一起留在坟墓里。祂出来的时候，是一个整体。祂没有把祂的灵从天上召下来。”——第6页（原文为大写字体）

查尔斯·朗埃克

另一位警觉到教义改变、清楚陈明先贤对上帝论立场的神学家是查尔斯·朗埃克(Charles Longacre, 1871-1958)。他是布道家、作家、编辑、牧师和行政人员，他最被人铭记的是他在宗教自由方面的工作。1947年，他写了一篇名为《基督的神性》的论文。在这份文件中，他试图调和《圣经》与《预言之灵》中关于基督神性（作为被生出的存在）的许多段落。在他评论了亚他那修信经中的一些问题，并从圣经中明确指出基督的儿子身份是从父而来的之后，便接着谈到了祂在人类中的道成肉身：

“神子”和“人子”这两种说法分别指祂的神性和人性。当天使加百列对童女马利亚说：“所要生的圣者必称为上帝的儿子”（路1:35）时，那“圣者”就是祂的神性——“称为上帝的儿子”，是住在肉身中的。那从童女马利亚所生的有血、肉、骨的血肉之躯就是“人子”。祂是在肉身中显现的神或神性。祂有两种本性——一种是神性，另一种是人性。祂有两个儿子身份——一个是“神子”，一个是“人子”。祂在成为“人子”之前是“神子”。怀姐妹说：“祂的神性隐蔽在人性里，——不得见的荣耀隐蔽在看得见的人体中。”《历代愿望》第23页……——第17页

朗埃克接着强调了基督道成肉身所涉及的风险之事实的重要性，与三位一体的理解相反，即每个独立的位格都减少了基督亲自成为肉身的风险，从而使易受试探与死亡的攻击变成了一种单纯的展示：

永恒和不变性只适用于父上帝——唯一绝对的上帝，而不适用于子上帝或圣灵上帝。如果永恒和不变性适

用于上帝的儿子，那么就祂的存在而言，祂来到世上接受一切试探时就决不会冒险。如果上帝的儿子不可能犯错误或犯罪，那么祂来到这个世界并使自己受试探就是一场闹剧和纯粹的笑话。祂若能屈服于试探并陷在罪中，那么祂就一定冒着丧失天国和祂的存在，甚至永恒的危险。这正是圣经和预言之灵所说的，当基督，上帝的儿子，来实行拯救我们脱离罪的咒诅的计划时就是这样做的。我们在预言之灵中读到如下内容：“上帝却让祂的儿子到这……世界上来，作一个无助的婴孩，与世人同有血肉之体的软弱。上帝让祂冒着失败和永远丧亡的危险。”《历代愿望》第49页——第19页。

我认为，朗埃克关于不变性的论点仍然部分来自以权力为基础的方法，但他对父和基督所冒风险的事实推理是至关重要的。为了与三位一体的教导保持一致，人就得放弃基督能作为神子而死的观念，因为祂是一个不可分割之实体的一部分。尽管朗埃克是在天主教三位一体教义的背景下讨论这个问题的，但关于三位一体概念（那时的复临信徒对三位一体的一种观点是认为有三位神圣的存在）的论证仍是有效的，因为这些存在也共享这个不可分割的实体。朗埃克详细讨论了基督之死的真实性和完整性，但由于本书篇幅较短，我们将只引用其论文中有关这一点的几个关键片段：

如果上帝是不可分割的，正如亚他那修和天主教等级制度所宣称的那样，并且三位一体中的所有三个位格构成了一位上帝，祂们只是同一位上帝的三个头或三种表现，是一个不可分割的实体，那么，请告诉我，死在加略山上的是谁？倘若上帝和祂的儿子是不可分割的一位，而非独立、不同的两位，那么死在加略山上的是谁呢？上帝死了吗？如果上帝死了，当基督在坟墓的那三天中，在宝座上统治宇宙的是谁呢？……圣经告诉我们，人死时，灵仍归于赐灵上帝（传12:7）。我们的生命从上帝而来。我们的呼吸，我们的生命，我们的时间，每时每刻都掌握在上帝手中。

也就是说，我们本身没有生命。但基督在自己有生命。祂的父将祂里面的同样（“原始的、非衍生的、非借来的”，“独立的”和“不死的”）生命给了祂的儿子。上帝的儿子在自己有生命，正如父在自己有生命一样。但耶稣说，这种（自存的）生命是父给祂的。因此，耶稣有能力舍命——这永恒不朽的生命——祂的神性——祂也有能力把它取回来。在这一点上，祂是与我们不一样的人子……这样一来，不仅祂的肉体，连祂的神性也处于危险之中了。因为如果祂能作为一位独立的神存在，独立于祂的肉体，那么当祂在加略山舍命之后，祂就不至冒着失去天国与“永远丧亡的危险”。因为祂的灵没有升入天国，而是父把基督的灵放在坟墓里，和祂的身体一同睡在其中，“耶稣生命和智慧的所有组成部分都和祂的身体一同睡在坟墓里”，因此，我们必能得出这样的结论：基督若犯了罪，那么所有属于基督的东西都将永远留在坟墓里，而基督将“失去”祂永恒的存在……我们反复读到基督将命舍去这句话，这意味着基督的一切，包括人和神的一切。祂的神性没有死，因为预言之灵告诉我们，神性“不可能死”。**虽然不朽的存在不能死，但永生在被赐予之后是可以收回的。**——第19到24页

在解释基督作为一位神圣的存在，真地死在了十字架上时，朗埃克设法提供了一种调和了《圣经》和《预言之灵》中许多段落观点，否则这些段落看起来会自相矛盾。然而，他仍然是在以权力为基础的平台运作，这是拒绝1888年信息的必然结果；他不仅要求以同样的权力为基础的牺牲来救赎我们，并视之为天父的想法。

虽然基督的神性没有死，但祂把它放置一旁，并甘愿永远放弃它，所以祂为世人的罪做出了“无限的牺牲”。没有天使能赎罪。所有天使都加在一起，也不能为世人赎罪。他们都是有限的存在，而有限的存在加在一起也永远达不到无限。我们被告知，这需要无限的牺牲“来赎世人的罪，而上帝的圣子是无限的，

因为祂在自己有生命——与父在自己有的一样的生命，祂是唯一能赎回丧失人类的一位。祂通过把自己的神性和肉体都放下，而成为“无限的牺牲”，上帝若要求祂永远放弃的话，祂就会顺服。**干犯上帝的律法要求每个罪人都要付出生命的代价。为了拯救世上所有的罪人，就必须做出“无限的牺牲”，以满足无限的正义，拯救上帝的律法和罪人。**因为我们在诗篇138:2中读到：“因你（上帝）使你的话显为大，超乎你的名声。”上帝的律法就是祂的话。借着基督的死和牺牲，上帝将祂的律法高举，超过祂的名。基督维护了上帝的尊荣，满足了无限的公义，因此建立了上帝的律法，直到永远，并通过祂为我们所作的“无限的牺牲”，拯救了律法和罪人，直到永远。——第24页

朗埃克讲到了要满足无限的公义的需要，但何为上帝的公义呢？圣经告诉我们，上帝就是公义。

公义和公平是你宝座的根基；慈爱和诚实行在你前面（诗89:14）。

随之而来的问题就是：《圣经》是如何定义正义的？在回答这个问题之前，我们需要思考下面这段话：

耶和華說：我的意念非同你们的意念；我的道路非同你们的道路。9 天怎样高过地，照样，我的道路高过你们的道路；我的意念高过你们的意念（赛55:8,9）。

也就是说，从本质上讲，我们对正义的看法与上帝对正义的看法是不同的。使问题更为困难的是，我们很自然地会认为上帝的想法与我们的想法一样。

你坐着毁谤你的兄弟，谗毁你亲母的儿子。21 你行了这些事，我还闭口不言，你想我恰和你一样；其实我要责备你，将这些事摆在你眼前（诗50:20-21）。

撒但向全宇宙推行了一种与上帝的公义截然不同的公义。

在大斗争开始的时候，撒但曾宣称上帝的律法是不可能遵守的，公义与怜悯是互相矛盾的。如果违背了律法，罪人就不能得蒙赦免。撒但竭力主张，每一样罪都必须受刑罚。如果上帝豁免罪的刑罚，祂就不是一位诚实公义的上帝了。——《历代愿望》第761页，第4段

撒但的推诿之计，使他发明了一套公义和怜悯相抵触的理论。他自称是奉上帝的命令和权威行事，自己的决定是正确的，纯洁无瑕疵的。他就是这样站在审判席上，宣称自己的主张是绝不会错的。他那没有仁慈的公正，虚假的公平，为上帝所憎恶。——《得胜的基督》第11页，第4段

要使撒但的欺骗能力显现出来是最困难的。他的欺骗能力随着练习而增强。如果他不能为自己辩护，他就必须指控，以便显得公正和正义，使上帝显得专横和苛求。他私下里向天使们低声表达了他的不满。起初并没有对上帝的明显的反感；但种子已经撒下，天使的爱和信任就被玷污了。他们和他们的上帝之间的甜蜜交流被打破了。他的一举一动都受到监视；每一个行动都是用撒但使他们看事物的光来看待的。撒但在天使的头脑里灌输的东西——这里一个字，那里一个字——为一长串的猜想打开了道路。他用他那巧妙的方法使他们表示怀疑。然后，当他接受采访时，他指责那些他教育过的人。他把所有的不满都归咎于他领导的那些人。作为一个神职人员，他表现出一种对正义的专横的渴望，但这是一种正义的伪造，完全违背了上帝的爱、怜悯和怜悯。——《评论与通讯》，1897年9月7日第3-4页

基督在十字架上所满足的义不是父的义，乃是魔鬼的义，是我们的始祖亚当犯罪时就成为我们思想之一部分的。

当上帝问亚当时，他相信每一种罪都必须受到惩罚，就像他从撒但那里学到的那样。他没有祈求宽恕，而是在寻找一个或多个替代品来担当他的罪。

创3:12 那人说：“你所赐给我、与我同居的女人，她把那树上的果子给我，我就吃了。”

亚当对赎罪与和好的理解，是让一个替代品替他死。这就是他对赎罪的理解，也是今日几乎所有宗教都遵循的理解。这是一个完全错误的赎罪观，但上帝必须在此处满足人。

因此，对赎罪的正确理解对此种改革事业非常重要，以至于它的缺失将被证明是代表整个真理体系方面的彻底失败。倘若对十字架所存的此种以平息神怒为基础和代受刑罚的神学被应用到复临教会最终的赎罪教导中，问题就会变得更加复杂了。这就是我们在“末代神学”中所观察到的，它教导上帝的子民在末时必须停止犯罪，但由于拒绝了1888年的信息，这个神学就非常容易受到律法主义的影响。这是一种基于恐惧的神学，因为它认为上帝要求罪人死。于是这种想法便与“上帝能使祂儿女的品格完全”的福音真理相结合。对公义和上帝要求的错误理解使上帝的爱无法驱散一切恐惧，因此通过福音战胜罪恶的应许就无法实现。它使人在福音真理中强调一种非常以自我为中心的工作。

完全神学是给那些想要在思想和行为上皆高度自律之人的信息，而许多人的反应则是放弃所有希望，并认为他们将失去救恩。

完全神学使行为成为了基督徒生活的焦点。它乃是要尽最大努力减少犯罪，因此是一种因行为得救的形式。

对于那些努力远离罪恶，专注于完美生活目标的人来说，完全神学是孤立并产生分离的；它往往会使人 与外界以及教会中那些不象他们那样重视完全的人隔离。

完全神学认为，我们必须过一种倾向于律法主义的生活。

(https://en.wikipedia.org/wiki/Last_Generation_Theology#Criticism_of_LGT)

故此，末代神学只是对本会中背道的以权力为基础的自然反应。

安德烈亚森

米利安·劳里茨·安德烈亚森(Milian Lauritz Andreasen, 1876-1962)是本会二十世纪四五十年代最杰出的神学家之一，是末代神学的主要发起者之一，也是反对本会几项教义改变的代表。其中，他认为基督的人性和赎罪的持续性是最重要的。1957年，他在《教义问题》一书中，论述了我们对基督道成肉身之理解的改变：

另一个值得注意的字是“该”。论到基督，保罗说：“祂凡事该与祂的弟兄相同，为要在上帝的事上成为慈悲忠信的大祭司，为百姓的罪献上挽回祭”（来2:17）。虽然第10节中的“成为”（译者注：即原来那为万物所属为万物所本中的“为”字）是一个温和的词，但第17节中的“该”（希腊文是 *ophilo*）则是一个强烈的词，被定义为“在义务之下”，“应该”，“必须”，“应当”，“约束”，“负债”，“责任”，“理应”。保罗说，如果基督是一位慈悲忠信的大祭司，祂就应该“凡事”与祂的弟兄相同。这是义务。这是祂不可逃避的责任。除非祂与人同在，凡事与人相同，否则祂就不能使人与上帝和好。这不是一个选择题。祂应该、必须、理应、有义务这样做。除非祂与人所受的共同试探作斗争，否则祂就不能同情他们。一个从未挨饿过、从未生病虚弱过、从未与试探作过斗争的人，是不能完全同情那些遭受这一切之人的……带着这些反思，当读到《教义问题》第383页的错误陈述，说基督“被排除在了败坏的亚当后代的遗传情欲和污秽之外”时，我们不禁惊讶与困惑，又夹杂着悲伤。——安德烈亚森，《给教会的信》，“该”，第1段；基督被排除在外了吗？第一段

安德烈亚森的震惊是合理的，因为他很清楚，《教义问题》中对基督人性的这种表述，是上帝的余民背离了主亲自赐给复临先贤之教导的确据。然而，若没有正确的框架，安德烈亚森的辩护就很容易在这个问题上走向另一个极端：通过接受我们的罪性，基督继承了“情欲和污秽”（作为主动的媒介），因此使之听起来象基督成为了一个罪人。然而，这就会与以下预言之灵的话相矛盾：

我们的救主与我们休戚与共，亲自担负我们的需要及软弱。因为祂变成一位请求者，夜夜祈求，追求祂父增援新的力量，获得振作与鼓舞，毅然应付日常的本分与磨难。祂是我们凡事的榜样，**是我们在忧患软弱中的弟兄，但祂却没有人的情欲。**——《证言精选》卷一，第220页，第2段

这对安德烈亚森来说是一个无法解决的难题，因为他无法解释基督没有人的情欲和祂有与我们一样的有罪肉体之间的区别。对每一个在以权力为基础的三位一体神学体系中运作的人来说，这仍是一个无法解决的奥秘。⁶为什么会这样？因为三位一体把圣父和圣子描绘成平等共存的实体，这就破坏了林前8:6所表述的源头和通道的模式。安德烈亚森认为“在基督里有生命。这生命是祂自己的，不是由其他方面得来的”（《历代愿望》第530页，第3段）已足能证明三位一体教义的真实性，尽管在同一本书中，怀爱伦有以下关于上帝儿子这同样生命的论述：

这几句话说明了一条伟大的原则，——就是适合于全宇宙的生命的定律。基督从上帝那里接受了万有，但祂接受乃是为了施给。基督在天庭为一切受造之物所作的服务也是如此。藉着爱子，天父的生命流出来给予万有，又藉着爱子，万有将赞美和快乐的侍奉——爱的热潮——归给“万有的大源头”。恩泽的循环就这样藉着基督完成了。它表现了那位伟大“施给者”的品德。这品德就是生命的定律。——《历代愿望》第21页，第2段

⁶ 请参阅 maranathamedia.com 网站中的《以利亚归来》第十四至十九章

父的生命是借着子流向全宇宙的(约5:26)，然而安德烈亚森无法看到这一点，因为所有三位一体论者对神性的定义都是通过权力来衡量平等的，也就是说，他们不能接受基督是完全的神，除非基督自身拥有神性的一切能力，而非从父而来，以使祂与父完全一样。这就是三位一体论者不能接受基督从父而出之观念的原因。然而圣经给了我们另一种衡量平等的方式。⁷亚当和夏娃生来就平等，但就夏娃从他而出，她所有的一切都从他而来这个意义而言，亚当是头(林前11:3)。因此，他们平等的基础是他们的关系，而非他们的权力、智慧或任何其他品质。此外，经上记着说，亚当和夏娃是照着父和子的形像造的：

圣父与圣子在大地和其上的动物造齐了之后，便执行了祂们在撒但堕落之前所拟定的计划，要按照祂们自己的形像造人。祂们曾在创造大地和其上各种生物的事工上同工合作。这时上帝对祂的儿子说：“我们要照着我们的形像造人。”——《预言之灵》卷一，第24页，第2段

预言之灵在此告诉我们，当圣经说上帝说：“我们要照着我们的形像造人”时，是父在对子说话，而非三位之间的对话。亚当夏娃的关系是照着父和子关系的形像或模式造的，亚当夏娃的平等不是基于年龄、智力和权力，因为夏娃从她的丈夫继承了所有的人性，正如上帝的儿子从祂父那里继承了所有的神性一样，这并不会削弱子的神性，也不至破坏上帝和祂儿子之间的平等。此外，唯有此种关系才能培养无私的纯爱，即不寻求价值，而是投资价值(约3:16)。

这一切对安德烈亚森来说都是无法实现的，因为作为拒绝1888年信息的自然结果，三元论的框架就进入了复临信仰中。三位一体论中的基督在现实中无需从上帝那里获得能力，也无需作为儿子来相信祂，因为祂本身就是上帝，祂的一切皆源于自己，实际上就不允许“耶稣的信心”(启14:12)成为现实。这只是一种向宇宙展示的象征性的信心而已。⁸在仰望这样一位基督的时候，我们仍会受

⁷ 请参阅《以利亚归来》第二十一章

⁸ 请参阅《以利亚归来》第二十一章

制于一种以表现为基础的思维；这种思维表明尽管我们可能会认为并自称是在凭信心行事，但我们并不相信上帝。虽然我们应该感谢安德烈亚森勇敢地揭露了当时教会中的背道观点，但当他在复临信仰中发展了所谓的末代神学时，他仍是在一个让真理为错谬服务的以权力为基础的体系中做的。保留先贤关于基督堕落本性的教导，却不是1888年信息的背景下，他甚至会将将在审判日中成圣的呼召变为走向律法主义的更强大的推动力。对于那些认为自己不能如此满足律法的人来说，这一呼召就会使他们否定查案审判的信息，而接受福音派运动的“廉价恩典”。因此，德斯蒙德·福特(1929-2019)等人对圣所和最后赎罪教义的否定，是对在律法的背景下反对这些教义的合乎逻辑的反应。这一切皆是我们基督复临安息日会历史的一部分。⁹

恢复大卫的钥匙

因此，为了使上帝的余民脱离背道，我们就应从离开的起点开始改革——1888年赐给我们的耶稣的义的信息。这样，我们对基督神性和人性的理解就会进入一个正确的背景，即我们应看重的不是这些本性本身的能力，而是它们显明父和好之爱的能力。这反过来也会完全表明基督是一个完美的梯子，从天通到地(神子)，从地通到天(人子)，一直通向天父；祂慈爱的面容已通过祂的儿子在地上显明出来，使我们的与祂和好。因此，借着这把在1844年打开至圣所大门的大卫的钥匙，那些羔羊无论走到哪里都跟随的人终将表明并彰显上帝纯全的品格。

两位宣教士罗伯特·维兰德（Robert Wieland）和唐纳德·肖特（Donald Short）仔细查考了1888年前后的历史，得出了一个坚定的结论：

(a) 真正的问题是接受或拒绝晚雨和大呼声，而非拒绝1888年信息的人所自称相信的新教“教义”。

⁹ 请参阅 maranathamedia.com 网站中《神圣模式》的第十二章

(b) 怀爱伦本人在明尼阿波利斯表示，“参加此次会议的牧长们普遍”拒绝接受这一信息；他们“参加这次会议是为了抛弃亮光；”“反对……是那天的状态。”——1888年 B21号《信函》；1888年9月15日，Mss.

(c) 1893年公报中包含一些“同时代”人的话；他们承认那信息被拒绝了，并且教会负责的领导层仍在抵制之——这只是在四年后的事。在1893年大会上，没有人发声反对说那信息已被接受或正在被接受。1901年公报也包含了类似的话。——罗伯特·维兰德，《重新审视1888》，1987年版，第184页，作者：罗伯特·维兰德和唐纳德·肖特

1950年秋，这二位向全球总会提交了他们的手稿，敦促有必要恢复琼斯和瓦格纳在教会中所宣扬的基督的义的宝贵真理。全球总会给出的答复是：

“我们没有必要回到1888年；那些日子已经过去了，过去几十年了，在大多数情况下，已经超过了现在为上帝作工之人的寿命。”——第一届全球总会报告9：《一个警告及其接受》，第253页

尽管维兰德和肖特继续提供了越来越多的证据来证明我们拒绝了那真理，并出版了许多查考因信称义的书籍，但教会的领导层却拒绝承认我们已经背离了真理。尽管维兰德和肖特自己也承认，“1888年信息在上帝与其子民对抗的漫长历史中提出了一个独特的问题”，并且“其中包含的信息似乎比过去任何时代的信息都更难理解”（同上），但我们非常感谢这些忠心的人，因为上帝通过他们为真理的中心框架提供了一扇窗。我认为，1888年信息中让维兰德最难理解的是上帝国度的关系本质，因为它是由父和子的关系决定的，即基督是父的真儿子（源头一通道），转而表明基督（上帝儿子）的真正神性是基于继承和关系，而非权力。

虽有重要证据表明维兰德长老逝世时并不是三位一体论者，但他的著述仅是逃离以权力为基础（基督的神性和圣灵的自己自足的

平等状态)之国度的开始。或许这就是维兰德如此坚持罪人要因行律法称义的原因，因他找不到更好的方法来代替因行称义。通向父的关系国度之门的道路仍是模糊的，直到维兰德想到：

假设我们已经理解了基督完全和永恒的神性。我们在这里要讨论的唯一问题是基督在道成肉身中“获得”或“取”了怎样的人性？——罗伯特·维兰德，《金链》第3页，电子版

尽管如此，这扇通往1888年信息的敞开的窗依然很重要，因为它将提供对基督人性的理解，正如维兰德曾亲口说：

(d) 1888年带给我们的“基督的义的信息”是她(怀爱伦)关于基督人性的大多数言论的真实背景，与圣经和她的著作都非常一致。(同上，第3页)

故此，记载在《金链》一书中的研究乃是为恢复大卫的钥匙而预备的。

维兰德开始他的研究时承认：

因为祂的名是“以马内利……上帝与我们同在”，所以我们必须“清楚地认识到”祂是完全的神，也是完全的人。如何理解这一点是近两千年来的一个主要问题，在今日的基督复临安息日会信徒中也是如此。——同上，第5页

当然，在三位一体奥秘的背景下，这是一个无法解决的问题。维兰德能接受琼斯对《希伯来书》第一和第二章的阐述就好了，我们在此再次引用如下：

因此可以肯定的是，对基督在天上地位和本性的理解，对正确理解祂在地上的地位和本性是至关重要的……

故此，圣经中有进一步论到祂的话，说祂“比天使的名更尊贵，就远超过天使”（来1:4）。这个更尊贵的名是“上帝”这个名字，也就是在第八节中由父赐给子的名字：“[父上帝]论到子却说：上帝啊，你的宝座是永永远远的。”因此，祂“远比”天使更尊贵，

正如上帝比天使尊贵一样。也正因如此，祂就有了那个更尊贵的名——这个只表明了其本性的名字。并且这个名字是“祂所承受的名。”这不是赋予的名，而是承受的名。一个人唯一能继承的名就是父亲的名，这是万物的本质，也是永恒的真理。故此，基督的名，即比天使更尊贵（更美）的名就是祂父的名，而祂父的名就是上帝。因此，子所承受的名就是上帝。祂与上帝的相似之处（正如《希伯来书》第一章所述）是真正理解祂与人相似之处（正如《希伯来书》第二章所述）的唯一基础。——琼斯，《神圣之路》，第12，14，17页

倘若维兰德不仅接受瓦格纳和琼斯关于基督人性的观点，也能接受有关祂神性的观点，那么他就能明白多少有关基督道成肉身的奥秘啊！然而我们不愿论断他，只愿更加感谢基督既是真正的神子，也是真正的人子。维兰德进一步引用了启发他这本书名的《预言之灵》：

然而，“上帝儿子的人性对我们来说意味着一切。它是一条把我们的心与基督的心相连，并通过基督连于上帝的金链。我们应当研究这个问题”（《信息选粹》卷一，第244页，重点为作者另加）。“多年来，”怀爱伦说，“我看到有一个断裂的链条使我们无法接触人心，这个链条是通过彰显上帝的爱和怜悯来提供的”（1891年3月3日，会长会议）。任何不能“清楚认识基督”的人，都是“从上帝宝座上放下来的锁链上断了的一环（从上帝宝座垂下的链子足够长，可以够到最低的深渊）”（《教会证言》卷七，第228页，第4段）。“一个劣环（就能）使全链无用”（《教会证言》卷八，第158页）。——维兰德，《金链》，第5页

当我们没能意识到基督只有作为上帝的真儿子，才能达到最高的高度时，这个有缺陷的一环也会使全链无用。但在这种教义中这种情形是不会发生的，即说基督在自己有生命，而不说明那生命的最初来源。

基督是最完全意义上的上帝，永远存在，与父平等，在自己有生命，是万物的创造主。——同上，第10页

维兰德接着指出，怀爱伦对1888年信息的认可必然包括琼斯关于基督取了有罪肉体的陈述。我们要再次重复这一观点，认为人性是一种主动的行为，确实可以使基督成为罪人；或许这就是维兰德宁愿把这个问题留在两千年来尚未解决之神秘领域中的原因。然而，他仍力荐以最积极的方式得到预言之灵支持的琼斯关于基督有罪人性的观点。

琼斯和瓦格纳都教导说，基督取了亚当堕落前的无罪本性乃是罗马天主教的遗产，对他们来说，这应验了使徒约翰在约一4:1-3中关于敌基督者的警告。在这个世界上，基督唯一能“取”的肉体，就是我们所有人与生俱来的堕落、有罪的肉体。除非是一个冒牌货，否则祂就不能免于来自亚当的任何方面的遗传基因。——同上，第10页

这就是这个问题的高潮，即基督成为有罪的肉体而来为何如此重要。这确实很重要，因为这样祂才能单靠完全信靠父而得胜：

因此，基督住在我们这堕落、有罪的肉体里所有的完全的义才是本于信。因此，祂才是我们信心的创始成终者。当教会作为一个整体真正接受了激励耶稣的同样信心时，基督的义才能显在祂子民的身上，使他们在世界和宇宙面前荣耀基督。那些运用信心的人才能像基督一样得胜。这样，人们才能为基督复临做好准备，因为这才是我们所理解并相信的因信称义……——同上，第10页

这纵然美好，但仍是不够的，除非我们能清楚表明，基督在地上倚靠父不过是祂在天上倚靠父的一种表现而已。那时，也只有那时，基督才是我们完美的榜样：

路锡甫嫉妒基督，这种嫉妒变成了反叛，并且他带走了一大批圣天使。上帝的儿子耶稣没有被路锡甫的诡

辩所欺骗。祂坚持原则，抵挡路锡甫和所有站在他那边天使的每一条推理路线，从而证明所有站在祂那边的天使也能像祂一样站立。——《怀爱伦文稿》43b，1891年3月

基督作为天使的榜样，在天上忠于原则；这绝对超出了三位一体论思维模式的推理。

在《金链》的主要部分中，维兰德提出了多个问题，如：为何“像”肉体不仅仅意味着“相似”，而是基督实际取了我们堕落的有罪本性？然后他解释说：

12. 但是，倘若基督像我们一样受试探，这是否意味着祂有威廉·约翰逊博士（Dr. William Johnson）所说的：“一种贪恋罪恶、喜欢黑暗而不喜爱光明、魔鬼可以用来试探祂的败坏本性”（104页）？1888年信息的信使在使用有关基督人性的语言时“极为谨慎”。他们不愿意说祂“有”罪性，而是一贯地说祂“取了”我们的罪性。有“贪恋罪恶、喜欢黑暗而不喜爱光明的败坏本性”，当然就是罪本身。“喜欢”或“贪恋”就是选择了罪，而这是基督从未选择过的。把这种扭曲归因于1888年的观点不仅不正确，也是不公平的。
——同上，第20页

想到救主取了我们的堕落的人性来提拔起来，并没有使祂成为罪人，真是令人鼓舞。但随后维兰德不得不回答许多诸如此类的问题：

13. 基督若“取”了我们的有罪本性或肉体，那是否意味着祂也拥有我们的罪心呢？不，因为祂的心是完全无罪的。保罗劝我们说：“要以基督的心为心。”然后他列出了基督为我们所采取的七个谦卑步骤，一直到“以至于死，且死在十字架上”（腓2:5-8）。这样的“心”是纯洁无罪的。保罗将罗7:23和弗2:1-3中的“心”和“肉体”进行了鲜明的对比。基督的肉体是我们的肉体，祂的心却是祂的，完全被圣灵所引

导并充满。把基督的心与祂的肉体相混淆，就暴露了新约教导中对基督的义和罪的本质的基本误解。

20. 基督知道此种内心的挣扎，这岂不是一个新想法吗？基督的义是祂本身固有的，而非因信而生的，并且祂的试探是外在的，这岂不是很正常的想法吗？你确定祂经历过与我们一样的与“自我”的斗争吗？除非我们明白这一点，否则我们“仰望耶稣”就毫无意义可言。无一例外，我们每个人所受的试探都与“我”或“自我”有关。这是一个罪人在与放纵自我的可怕试探作战。如果在救主所受的试探中除去那个身份，你就把祂放在了“远处”，而罪人就只成为了一种模糊的感觉，也就是耶稣受试探的方式就与我们截然不同了。你就在人和祂的救主之间投下了一颗烟雾弹……——同上，第20，23页

最后一个关于基督内心斗争的问题至关重要，是因为它能帮助我们

我们从权力的国度转移到关系的国度。如果基督的义来自祂作为子上帝的神性，那么事实就是祂并没有真正地运用信心，而只是在耶稣基督的身体里表现出了子上帝而已。维兰德坚持认为基督是靠信心得胜的，这与他最喜欢的话题之一——神圣的无私之爱——有关：

24. 那么，作为婴孩，耶稣与我们有何不同呢？**基督确实不同于我们，因为“上帝就是爱”**（约一4:8）。祂亲自运用了信心。因为基督是在肉身显现的爱，所以祂永远既是神又是人。因此，祂与我们不同，我们生来没有爱，只是人，不是神。但这正是怀爱伦所认可的琼斯和瓦格纳热心宣讲的有关基督本性的要点：基督在各方面都与我們一样，“只是祂没有犯罪”；祂操练了我们所不曾操练过的，那就是信心。祂有完全的信心，因为祂就是爱，所以“祂不容自己有片时犯罪的倾向。”祂的义不是天生、固有、必然、比我们优越的，而是出于信（在保罗书信中，信和爱常常紧密相连；请参阅西1:3；帖前1:3等）。作为神子，祂给我们带来了极大的优势！——同上，第26页

由于部分恢复了1888年信息中所包含的原则，维兰德已处于进入父和子之关系国度的边缘。在那个在自己拥有一切、被称为上帝第二位格的存在里没有真信心；在被称为上帝第一位格的存在里也没有爱，实际上祂也不能把自己所没有的赐给基督。

基督是道路，真理，生命——感谢上帝。

我们对基督和父之间关系的理解，就是我们对祂与我们的关系以及因信称义的理解。¹⁰

维兰德所讲的这信和爱，在上帝对祂儿子说这句话时首次表现了出来：

你是我的儿子，我今日生你（诗2:7）。

如此，也唯有如此，父的爱和子的信才是真实的。这就是所遗失的大卫的钥匙。为让我们看到通向至圣所的门再度敞开，我们就需要恢复大卫的钥匙。

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通达人就藏起来，向婴孩就显出来。²⁶ 父啊，是的，因为你的美意本是如此。²⁷ 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。²⁸ 凡劳苦担重担的人可以到我这里来，我就使你们得安息。²⁹ 我心里柔和谦卑，你们当负我的轭，学我的样式；这样，你们心里就必得享安息。³⁰ 因为我的轭是容易的，我的担子是轻省的”（太11:25-30）。

现在我们看到了基督柔和的真实背景。祂不以自己的智慧、能力和自己的神圣技能夸口。祂的全部价值和身份都来自祂的父（欲了解更多内容，请参阅 fatheroflove.info 网站中的《身份之争》一书）。这就是基督所赐给我们的安息，好叫我们可以靠在祂的怀中，如同祂靠在祂父的怀中一样。这些话揭示了圣经中许多二元性关系间所有明显矛盾的解决方法。例如：

¹⁰ 《以利亚归来》第174页，可在 maranathamedia.com 中获取

旧约—新约

律法—福音

男人—女人

长老—教会

信心—行为

我们称父(源头)和子(通道)之间最宝贵的关系为神圣模式。你可以在 maranathamedia.com 网站的许多书籍中读到对上述二元性的应用，主要书籍有《神圣模式》和《生活中的神圣模式》。这节经文表达得最为清楚：

然而我们只有一位神，就是父，万物都本于祂；我们也归于祂，并有一位主，就是耶稣基督，万物都是藉着祂有的；我们也是藉着祂有的（林前8:6）。

现在我们可以运用这位父的智慧来解决基督的人性和神性的问题，这样我们才能真正进入祂在父怀中的安息，并借着在父里面完全安息的基督的信完全战胜罪：

基督不力图被视为伟大，然而祂是天上之君，在尊严和荣耀上与无限的上帝平等。祂是在肉身中显现的上帝。基督的生活对自高自大，在人中间妄自尊大这类的事是何等的责备啊！祂是一个常经忧患的人。天哪，惊奇吧！大地啊，诧异吧！基督身上的神性没有变为人性，人子的人性也没有变为神性，而是这二者奥秘地融合在了救主里面。祂不是父，但上帝本性一切的丰盛都住在祂里面。祂还向那受苦的世界发出呼召：

“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；这样，你们心里就必得享安息。因为我的轭是容易的，我的担子是轻省的”（太11:28-30）。——

《信函》8a，1890年9月

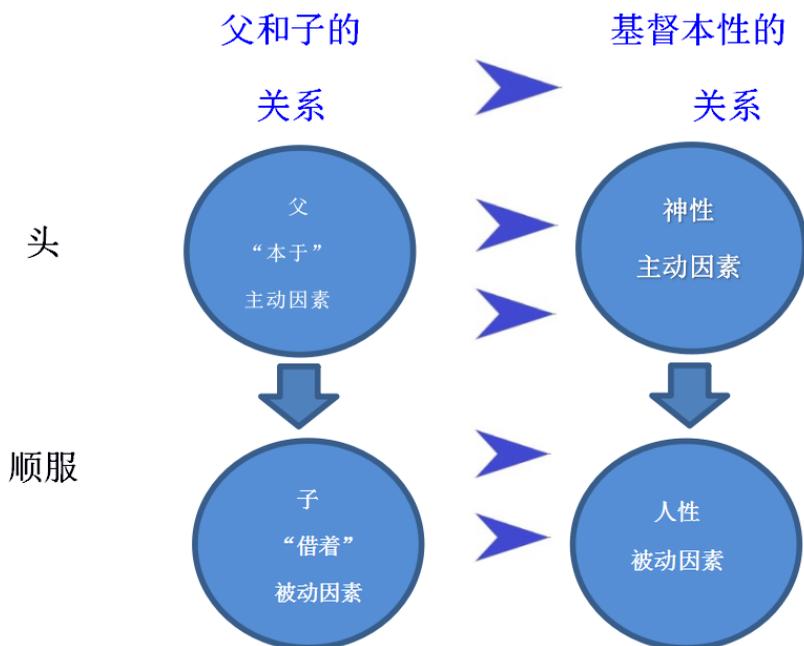
怀爱伦说这两种本性被神秘地融合在了一起。这个奥秘在父与子的关系中被揭开了。

要叫他们的心得安慰，因爱心互相联络，以致丰丰足足在悟性中有充足的信心，使他们真知上帝的奥秘，就是基督；3 所积蓄的一切智慧知识，都在祂里面藏着（西2:2-3）。

父是基督的头与子对父的完全顺服，就为我们完全揭开了基督本性的奥秘。基督的人性本身什么都没有做，它过去与现在都完全顺服祂的神性。祂的人性是被动的，或服从于祂的神性。在此过程中，基督在肉身受苦。

基督既在肉身受苦，你们也当将这样的心志作为兵器，因为在肉身受过苦的，就已经与罪断绝了（彼前4:1）。

基督的神性和人性有着神圣模式的关系。这意味着父和子之间源头与通道的关系反应在了基督的神性和人性的关系上：

因此，就基督的人性是一个顺服的实体，而非一个主动或控制的实体而言，我们有一个直接源于父和子的证据。故此，这两种本性之间存在着一种神圣的和谐，即使祂的本性是有罪的，也不会因此使基督成为罪人。如今，借着父向婴孩所显明的这知识，我们就得以藉着我们的全权代表和上帝的全权代表进入至圣所中，去看有关基督在那里代求的真理。

有一位好象人子

在1844年之后的几年里，对于本会来说至关重要的是必须将自己与把圣所灵意化的观点区分开来，因为这些观点把圣所及其一切崇祀都寓意化了。为了对抗这种观点以及对复临信徒的指控，他们在大失望之后继续跟随大祭司进入了至圣所，怀雅各写道：

我们的立场是：在天上（此处的“真”意为“字面意义上的”）**真圣所中真大祭司**（被比作新郎来到婚宴中）的地位和工作上发生了变化。这种观点是**对抗灵意释经法的完美保障**。我们不仅相信一位字面意义上的耶稣，“圣所的职事”，我们相信**圣所也是实际存在的**。此外，当约翰说，他看见“有一位好象人子”，“在七个金灯台中间”，就是在圣所，我们不知道如何让灯台是属灵的，而人子却是字面意义上的。因此，我们相信这两者都是真实存在的，并且约翰看到耶稣在圣所中做“职事”。约翰还在第七位天使吹号时看到了圣所的另一部分。他说：“当时，上帝天上的殿开了，在祂殿中现出祂的**约柜**”（启11:9）。此外，“我看见在天上那**存法柜的殿开了**”（启15:5）。这件事将在七号吹响时发生，也只能在2300日结束时应验。那存放装着十条诫命之**约柜**的至圣所要为我们的**大祭司打开**，让祂进去洁净圣所。我们若冒昧地说，天上实际上不存在存放十条诫命的约柜，那么我们就只能更进一步地否认有一座真正的城与一位真正的上帝的儿子。当然，复临信徒不应选择属灵的观点，而

应选择我们所讲过的观点。我们看不出有任何中间立场。——怀雅各，《比喻》，第16页，第1段

怀雅各所表述的天上圣所物件的字面意义和上帝儿子作为大祭司的有形性之间的相互逻辑关系是绝对正确的。在怀爱伦看到的关于天上圣所的异象中，她也看到了同样的事实：

我蒙指示看到预言时期在1844年结束时在天上所发生的事。当耶稣结束了祂在圣所的服务，而将那里的门关了的时候，一层大黑暗就笼罩在那些听见却弃绝了祂复临信息的人身上，他们就看不见祂了。于是耶稣穿上华美的衣袍。祂袍子的底边上有一个铃铛，一个石榴，一个铃铛，一个石榴(出28:34)。从祂肩上挂着一个用巧工制成的胸牌。当祂行动的时候，胸牌像许多钻石闪烁着，将许多刻在胸牌上，好像人名的字样放大了。在祂头上有一个东西，看上去好像冠冕。祂既穿戴整齐，就为众天使所环绕，乘着火焰熊熊的车辇进到第二层幔子里去。——《早期著作》第251页，第2段

后来我又蒙指示，要注意天上圣所的两层圣所。那幔子或门敞开了，我就蒙准进去。在第一层里我看到有七盏灯的灯台，陈设饼的桌子，香坛和香炉。这一层里的一切物件看上去像是纯金的，反映了每一个进到那里之人的形像。那隔在两层之间的幔子乃是用不同色彩的料子作的，有美丽的花边，其上用金线结成天使的形像。那幔子被提起来了，我就看到第二层里面。在那里我看到一个好像纯金的约柜。约柜盖子上有美丽的手工，好像是许多冠冕。约柜里面是刻有十条诫命的石版。——《早期著作》第251页，第3段

两个可爱的基路伯，各立在约柜的一端，将他们的翅膀伸展在约柜以上，并在耶稣站立在施恩宝座之前的时候在祂头的上方互相接触。基路伯面面相觑，俯视约柜，代表天庭全体天使对于上帝的律法所有的兴趣。基路伯之间有一金香炉，当圣徒凭信心所献上的祈祷

升到耶稣面前时，祂就将这些祈祷献给祂的父，这时香炉中冒出一股馨香的烟云，好像颜色最美丽的烟火。在耶稣站立的地方上面和约柜前面，有非常荣耀的光辉，是我所不能观看的；它像是上帝的宝座。当那香云升到父面前时，那非常的荣光就从宝座射到耶稣身上，然后从祂身上照耀在那班献上祈祷如同馨香的人身上。有充足、丰盛的光辉照在耶稣身上，遮蔽了施恩座，并充满圣殿。我不能观看那极度的荣光。言语实不足以形容之。我为之倾倒，转眼不敢再看那种景色的威严和荣耀。——《早期著作》第252页，第1段

怀爱伦看到那里的一切都是真实、有形的，上帝的儿子耶稣在一位真实存在的父面前侍奉着。实际上，圣经告诉我们，基督是祭司，因为祂是亘古常在的父所生的：

如此，基督也不是自取荣耀作大祭司，乃是在乎向祂说“你是我的儿子，我今日生你”的那一位（来5:5）。

这一事实使基督永远成为了祭司，保罗在下面这节经文中也提到了这点：

就如经上又有一处说：“你是照着麦基洗德的等次永远为祭司”（来5:6）。

以下是在1888年信息的高潮期间，琼斯对这节经文的注释：

在耶路撒冷锡安山的地上圣殿也有祭司职份。在旷野的示罗，有圣所的祭司职份。这确实代表基督的祭司职份，但这是否代表了公元1年以前的基督的祭司职份呢？我们是否可以说，这代表遥远的基督的祭司职份呢？不。在耶路撒冷和旷野圣所的祭司职份，代表早已存在的照着麦基洗德等次的祭司职份吗？你将要照着麦基洗德的等次永远为祭司吗？不，不。“你是照着麦基洗德的等次永远为祭司。”麦基洗德不是亚伯拉罕时代的祭司吗？基督不是照着麦基洗德的等次永远为祭司吗？那么你们没有看出所赐给以色列人的这

整套圣所服务体系是要教导他们基督在那时那地与他们同在，乃是为他们当时的得救，而非为他们在一千八百年、两千年或四千年后的得救吗？肯定是，肯定是这样。——琼斯，《全球总会公报》1895年，第25篇讲章，第477页，第6,7段

在1888年信息开始的三年后，怀爱伦遵循了基督永远的祭司职事与上帝余民准备追随那光相一致的原则：

人一犯罪，基督的祭司职事就开始了。祂是按照麦基洗德的等次做的大祭司……撒但认为主已放弃了人，但那希望之星在伊甸园所传的福音中照亮了黑暗阴郁的未来。——《怀爱伦文稿》43b，1891年（1891年7月4日）第5段

基督永远为祭司是因为祂是上帝的儿子，是上帝和所有被造物之间永远的中保。然而，基督的祭司职份与祂取了人性是有内在联系的，因为只有这样（根据我们的良心），祂才能成为上帝和人之间完美的中保：

因为只有一位上帝，在上帝和人中间，只有一位中保，乃是降世为人的基督耶稣（提前2:5）。

祂并不救拔天使，乃是救拔亚伯拉罕的后裔。17 所以，祂凡事该与祂的弟兄相同，为要在上帝的事上成为慈悲忠信的大祭司，为百姓的罪献上挽回祭。18 祂自己既然被试探而受苦，就能搭救被试探的人（来2:16-18）。

接下来关键的问题来了：基督取人性是为让自己了解人类的痛苦和试探，还是取了人性来告诉我们祂一直都了解并同情我们呢？有人或许会引用这段话来为前一种观点辩护：

所以，祂凡事该与祂的弟兄相同，为要在上帝的事上成为慈悲忠信的大祭司，为百姓的罪献上挽回祭。18 祂自己既然被试探而受苦，就能搭救被试探的人（来2:17,18）。

在这里，保罗并没有解释在谁的眼中，基督会成为慈悲忠信的大祭司。此外，他还明确地告诉读者，他只能讲到一定程度上，因为他们很难理解基督永远为祭司的身份：

并蒙上帝照着麦基洗德的等次称祂为大祭司。11论到麦基洗德，我们有好些话，并且难以解明，因为你们听不进去(来5:10, 11)。

故此，为了坚固我们对耶稣的信心，我们需要两千年前祂在肉身中的启示，这样我们就可以确信祂已经与我们一同受苦，并在我们的肉体中战胜了罪。

在屈身披上人性这一件事上，基督显示了一种与撒但完全相反的品格……救主取了人的性质，就和我们结成永不分离的关系。祂和我们联结在一起，直到永远。

“上帝爱世人，甚至将祂的独生子赐给他们”（约3:16）。上帝赐下祂的独生子，不单是为担当我们的罪孽，作我们的牺牲而死；上帝简直将祂舍给了堕落的人类。为了向我们保证祂那永不改变的和睦的旨意，上帝更赐下祂的独生子成为人类家庭的一分子，并且永远保留祂的人性。这就是上帝必定实践祂诺言的保证。“因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在祂的肩头上。”上帝在祂儿子身上取了人性，并将这人性带到最高的天上。——《历代愿望》，第25章（《基督复临安息日会圣经注释》第456页，第4段）

基督用以把自己和人类联结在一起的这条纽带，只不过是彰显父的品格和祂对我们永远施恩的意念。这是为要向我们保证，祂从未离开过我们。故此，父在受洗的那天来到我们面前，使我们确信祂永远爱我们：

从天上有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的”（太3:17）。

救主在约旦河边倾心祈祷之时，祂的目光似乎透入了天庭。祂深知罪曾怎样使人心地刚硬。要他们了解祂

的使命，接受救恩，该是何等地困难。所以祂求天父赐给祂能力胜过他们的不信，斩断撒但加在他们身上的锁链，替他们战胜那破坏者。祂求上帝赐下证据，表明祂已经在祂儿子身上悦纳了人类。

天使们从来没有听过这样的祈祷。他们极愿把天父允诺和安慰的信息带给他们所敬爱的统帅。但父上帝却要亲自答应祂儿子的恳求。上帝荣耀的光辉，从祂宝座上直接放射出来。天开了，清纯无此的光，仿佛一只鸽子，落在救主的头上——这正是那“柔和谦卑”者合适的象征。

在约旦河边的广大群众中，除了约翰之外，没有几个人见到这从天而降的异象。然而上帝临格的严肃气氛，弥漫于会众之间。他们都肃静地站在那里，凝视着基督。只见那永远环绕上帝宝座的光彩，包围祂的全身。祂仰着的脸上所反射的荣光，是他们从来没有在人的脸上见过的。从开了的天上有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”

上帝这些确证的话，一方面是要鼓舞在场之人的信心，一方面也是要加强救主的力量以从事祂的使命。尽管世界的罪恶都放在祂的头上，尽管祂屈身取了堕落人类的性质，天上的声音仍旧宣布祂为永生上帝的儿子。

那在约旦河边对耶稣所说的话——“这是我的爱子，我所喜悦的”——是包括全人类在内的。上帝乃是以耶稣为我们的代表向祂说了这话。我们虽有种种的罪恶和弱点，上帝并没有把我们当作废物撇在一边。祂使我们“在爱子里得蒙悦纳”（弗1:6）。降在基督身上的荣光，乃是上帝爱我们的保证，使我们知道祈祷的力量——人的声音怎样能达到上帝耳中，我们的恳求怎样能蒙天庭的应允。因了罪，地与天已经割断，绝了交通。但耶稣使地球与辉煌的天庭重新联接起来。祂的爱环绕了人，并达到最高的天庭。当我们祈求帮助以抵挡试探时，那从敞开着的天门照在我们救主身

上的光辉也必照在我们身上。那曾对耶稣说话的声音也向每一个相信的人说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”——《历代愿望》第111页，第6段-第113页，第1段

上面这段话，地与天已因罪而被割断，但耶稣使之重新联接了起来。这是否表明地与天已经被割断了四千年？这是不可能的。亚当堕落时，基督就怀抱着堕落的人类。这是必要的，首先为要让人活下去，其次要做一位慈悲忠信的大祭司。从起初，基督就是比弟兄更亲密的那位。

祂说：他们诚然是我的百姓，不行虚假的子民；这样，祂就作了他们的救主。9 他们在一切苦难中，祂也同受苦难；并且祂面前的使者拯救他们；祂以慈爱和怜悯救赎他们；在古时的日子常保抱他们，怀抱着他们（赛63:8,9）。

从古时起，基督就与我们一同受苦。这就使祂有资格在天父面前代表我们，并确定了祂永远为祭司的职任。从一开始，上帝就把人类交在了基督手中：

世界已交在基督的手中，而且上帝赐给堕落人类的每一福份，都由基督而来。祂在未成肉身之先和成了肉身之后，都是世界的救赎主。——《历代愿望》第210页

有了罪，就有了救主。基督明知自己必须受苦，但还是成为人类的替身。亚当一犯罪，上帝的儿子就作了人类的中保，以祂在髑髅地十字架上受死的能力，改变宣布在罪人身上的厄运。——《信仰的基础》第75页，第4段

基督如何在亚当一犯罪时就以祂在十字架上受死的能力作人的中保呢？被父的灵充满的上帝儿子，从起初就深知我们：

耶和華啊，你已经鉴察我，认识我。2 我坐下，我起来，你都晓得；你从远处知道我的意念。3 我行路，

我躺卧，你都细察；你也深知我一切所行的。4 耶和
华啊，我舌头上的话，你没有一句不知道的。5 你在
我前后环绕我，接手在我身上。6 这样的知识奇妙，
是我不能测的，至高，是我不能及的。7 我往哪里去
躲避你的灵？我往哪里逃、躲避你的面？（诗139:1-
7）。

大卫怎能说耶和華是他的牧者，甚至到了不至缺乏——一无所
缺——的地步？

耶和華是我的牧者，我必不至缺乏（诗23:1）。

因此，基督要照着麦基洗德的等次作祭司，并有永远的祭司职
任，就必须从人类堕落开始时就完全代表人类。否则，基督就不可
能拥有祂降世时那样的拯救大能。

惟有上帝能照我所传的福音和所讲的耶稣基督，并照
永古隐藏不言的奥秘，坚固你们的心。26 这奥秘如
今显明出来，而且按着永生上帝的命，藉众先知的书
指示万国的民，使他们信服真道（罗16:25-26）。

人们普遍认为，道在一千八百年前在拿撒勒人耶稣里
成为肉身，以使祂能够了解人的处境和需要，从而能
够同情并帮助他们。只要稍加思考，就可以看出这是一
种错误的观念，《圣经》的直白表述也表明了这一点。
诗人说：“祂知道我们的本体，思念我们不过是
尘土”（诗103:14）。又说：“耶和華啊，你已经鉴
察我，认识我。²我坐下，我起来，你都晓得；你从
远处知道我的意念。³我行路，我躺卧，你都细察；
你也深知我一切所行的。⁴耶和華啊，我舌头上的话，
你没有一句不知道的。”（诗139:1-4）。人唯有依
靠祂才能认识自己。“人心比万物都诡诈，坏到极处，
谁能识透呢？10 我耶和華是鉴察人心、试验人肺腑的”
（耶17:9,10上）。“耶和華啊，我晓得人的道
路不由自己，行路的人也不能定自己的脚步”（耶
10:23）。

这一切在公元前1800年和公元后1800年都是如此。上帝在四千年与今天一样了解人、同情人。以色列人在旷野时，“他们在一切苦难中，祂也同受苦难”（赛63:9）。早在基督降生七百年前，先知就能说出这样的真理：“祂诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦”（赛53:4）。上帝在基督里，不是为要使祂可以认识人，而是为要叫人知道祂认识他们。在耶稣身上，我们可以学习到上帝是何等的慈悲怜悯，并让人看到上帝为凡愿意完全顺服祂的人将要作的事。——瓦格纳，《现代真理》，1895年12月19日

从创世以来，基督的祭司职事一直被隐藏了四千年，但当基督降世时，这隐藏的事就被显明了出来，使我们可以确信我们有一位慈悲忠信的大祭司。

认识到天父从未需要比以往更熟悉我们，乃是非常重要的。这是因为我们的软弱与不能相信祂慈悲品格的真理。基督来到世上，不是要使自己变得更慈悲，而是要向我们刚硬的心显明祂和父是何等的慈悲。

上帝用天地间无数的证据把我们的我们与祂相联系。祂借着自然万物和我们所能理解的人间最深切、最温慈的关系，向我们显示祂自己。然而这一切仍未尽显祂的慈爱。尽管这些证据已经赐下，但“众善之敌”蒙蔽了人的心目，使人害怕上帝，觉得祂是铁面无情的。撒但引人视上帝为秉性严酷的法官和刻薄的债主。他描绘创造主以嫉妒的眼光窥察人类的过犯和罪错，以便降罚于他。为了驱散这层乌云，向世人展现上帝无穷的慈爱，耶稣来到了人间生活。

上帝的儿子从天降临，为了显明天父[为让我们知道上帝是有怜悯的，故此，耶稣是一位慈悲忠信的大祭司]。“从来没有人看见上帝，只有在父怀里的独生子将祂表明出来。”“除了子和子所愿意指示的，没有人知道父”（约1:18；太11:27）。当一位门徒要求“将父显给我们看”时，耶稣回答说：“腓力，我

与你们同在这样长久，你还不认识我吗？人看见了我，就是看见了父；你怎么说‘将父显给我们看’呢”（约 14:8,9）？

耶稣论到自己在地上的使命说：“主用膏膏我，叫我传福音给贫穷的人；差遣我报告：被掳的得释放，瞎眼的得看见，叫那受压制的得自由”（路4:18）。这就是祂的工作。祂周流四方行善事，医好凡被撒但压制的人。祂所经过的村庄，不再有一家发出疾病的呻吟，因为祂把他们的病全治好了。祂的工作证明了祂是受上帝所膏的。祂的一举一动都显出慈爱、怜悯和同情。祂心中充满了对人类的柔情的爱怜。祂取了人性，是为了满足人类的需要。最贫穷、最卑微的人也不怕接近祂。连小孩子也被祂所吸引。他们喜欢坐在祂的膝盖上，凝视祂那因爱而仁慈和蔼的忧郁的容颜。

基督的生活所显示的品格就是这样。这是上帝的品德。上帝怜爱的川流是从天父心中发源，在基督身上彰显出来，并涌向普世人类。慈悲怜悯的救主耶稣乃是“上帝在肉身显现”（提前3:16）。

但这种伟大的牺牲不是为了引发天父爱人的心，促使祂乐意施行拯救。“上帝爱世人，甚至将祂的独生子赐给他们”（约3:16）。天父不是因为赎价重大才爱我们，而是因爱我们才预备了赎价。祂藉着基督向沉沦的世界倾下祂无穷的慈爱。“上帝在基督里叫世人与自己和好”（林后 5:19）。上帝和祂的儿子是同受苦难的。当基督在客西马尼园中受苦，在髑髅地受死时，无穷慈爱的天父为我们付出了赎价。

耶稣说：“我父爱我，因我将命舍去，好再取回来”（约10:17）。这就是说：“我父爱你们。因我舍命来救赎你们，祂就更加爱我了。我因舍身作了你们的替身和中保，承担你们的罪债和过犯，就更蒙父爱了。因着我的牺牲，上帝便显为义，信耶稣的人也得以称

义。”——《喜乐的泉源》第10页，第3段-第14页，第1段

那么我们应如何理解下面这节经文呢？

如今耶稣所得的职任是更美的，正如祂作更美之约的中保；这约原是凭更美之应许立的（来8:6）。

耶稣是通过了解我们的人性而获得了更美的职任，还是通过彰显天父仁慈的品格，使我们能坦然无惧地来到施恩宝座前而获得了这更美的职任呢？答案很清楚，这改变是在我们身上的，而非在上帝和祂儿子身上的。

那么这段经文呢？

原来那为万物所属为万物所本的，要领许多的儿子进荣耀里去，使救他们的元帅，因受苦难得以完全，本是合宜的（来2:10）。

所以，祂凡事该与祂的弟兄相同，为要在上帝的事上成为慈悲忠信的大祭司，为百姓的罪献上挽回祭。18 祂自己既然被试探而受苦，就能搭救被试探的人（来2:17-18）。

救我们的元帅是如何得以完全的呢？祂在我们面前是完全的，因为我们现在可以通过祂看到天父品格的荣美。耶稣来到世上并与祂的弟兄相同为何如此重要？是为要认识我们呢，还是要借着耶稣的灵向我们表明已经存在的事物呢？

耶稣基督，昨日、今日、一直到永远、是一样的（来13:8）。

基督在人类历史上从未改变过。改变了的是我们对祂的理解，而这就使祂成为了一位慈悲的大祭司。不是像心利事件中那样用矛刺人的祭司；不是像该亚法那样图谋毁灭那些不听从他之人的祭司，乃是奉祂宝贵的父的名——满有恩典和真理——而来的祭司。

在永远的福音或约的背景下，很明显，基督并不是为了让自己熟悉我们，而是让我们确信祂了解我们，并且能够通过表明上帝从一开始对人类的态度来帮助我们，因祂从不改变。

天父从未要求祂的儿子成为人，以使祂成为祭物，满足祂律法的要求：

所以基督到世上来的时候，就说：上帝啊，祭物和礼物是你不愿意的；你曾给我预备了身体。6 燔祭和赎罪祭是你不喜欢的。7 那时我说：上帝啊，我来了，为要照你的旨意行；我的事在经卷上已经记载了。8 以上说：“祭物和礼物，燔祭和赎罪祭，是你不愿意的，也是你不喜欢的（这都是按着律法献的[正如人根据撒但的正义体系所认为的，即每项罪都必得到惩罚]）”；9 后又说：“我来了为要照你的旨意行” [向人类彰显上帝的爱]；可见祂是除去在先的，为要立定在后的。10 我们凭这旨意，靠耶稣基督，只一次献上[不是被杀的]祂的身体，就得以成圣（来10:5-10）。

保罗在此引用了《诗篇》第四十篇，在这里希伯来语的“你为我预备了身体”这句话的另一种意思，为上帝差遣祂的儿子来到世上为人提供了另一种解释：

耶和華我的上帝啊，你所行的奇事，并你向我們所懷的意念甚多，不能向你陳明[不能理解]；若要陳明，其事不可勝數[在基督道成肉身之原因的背景下]。6 祭物和禮物，你不喜悅；你已經開通我的耳朵。燔祭和贖罪祭非你所要。7 那時我說：看哪，我來了！我的事在經卷上已經記載了。8 我的上帝啊，我樂意照你的旨意（不是獻祭）行；你的律法在我心裡（祂的品格）（詩40:5-8）。

在十字架上，被满足的是谁的公义？我们的自然思维被打上了撒但代表上帝的烙印，所以在十字架上得到满足的是上帝的公义。因此，我们以为基督在那里被上帝击打苦待了：

祂诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦；**我们却以为祂受责罚，被上帝击打苦待了（赛53:4）。**

在大斗争开始的时候，撒但曾宣称上帝的律法是不可能遵守的，公义与怜悯是互相矛盾的。如果违背了律法，罪人就不能得蒙赦免。**撒但竭力主张，每一样罪都必须受刑罚。**如果上帝豁免罪的刑罚，祂就不是一位诚实公义的上帝了。当世人违背上帝的律法并藐视祂的旨意时，撒但就不胜雀跃。他声称，这就证明律法是不可能遵守的，人是不能得赦免的。因为他自己在叛逆之后曾被赶出天庭，所以他主张，人类必须永远与上帝的恩德隔绝。他极力强调，如果上帝还向罪人施怜悯，祂就不是公义的上帝。——《历代愿望》第761页，第4段

撒但的推诿之计，使他发明了一套**公义和怜悯相抵触的理论**。他自称是奉上帝的命令和权威行事，自己的决定是正确的，纯洁无瑕疵的。就是这样站在审判席上，宣称自己的主张是绝不会错的。**他那没有仁慈的公正，虚假的公平，为上帝所憎恶。**——《得胜的基督》第11页，第4段

天父的愿望乃是借着基督的人性开通我们的耳朵，以使我们听到祂温柔的声音，向我们保证祂爱祂任性的儿女。但这是办不到的，除非我们所以为的公义要求的惩罚得到满足，我们才能相信主愿意接纳我们。然而，父的心中从未有过要牺牲自己孩子的想法：

他们在欣嫩子谷建筑陀斐特的邱坛，好在火中**焚烧自己的儿女。这并不是我所吩咐的，也不是我心所起的意思（耶7:31）。**

父从未有过让你牺牲自己孩子的想法。这是我们错误的司法体系所要求的。这就可以解释，为了让我们听到父的温柔声音而悔改，祭祀制度是如何成为我们思想的镜子的：

万军之耶和華以色列的上帝如此说：“你们将燔祭加在平安祭上，吃肉吧！**22 因为我将你们列祖从埃及**

地领出来的那日，燔祭平安祭的事我并没有提说，也没有吩咐他们。23 我只吩咐他们这一件说：‘你们当听从我的话，我就作你们的上帝，你们也作我的子民。你们行我所吩咐的一切道，就可以得福。’24 他们却不听从，不侧耳而听，竟随从自己的计谋和顽梗的恶心，向后不向前（耶7:21-24）。

不幸的是，以色列人竟随从自己的计谋和想象，当我们拒绝接受父的牺牲为安抚我们司法体系的一种方式，以使我们可以看到祂真实的非暴力品格时，我们也在如此行。借着十字架，天父同意根据我们对公义的邪恶想象而承担起审判官的角色，使父向那背负世人罪孽的主掩面：

“不是我们爱上帝，乃是上帝爱我们，差祂的儿子为我们的罪作了挽回祭，这就是爱了”（约壹4:10）。下面这句话表达了祂对败坏拜偶像之人的心声：“以法莲哪，我怎能舍弃你？以色列啊，我怎能弃绝你？我怎能使你如押玛？怎能使你如洗扁？我回心转意，我的怜爱大大发动”（何11:8）。祂会放弃自己曾为之作出重大牺牲的子民吗？祂曾为他们牺牲了自己的独生子，就是祂本体的真像。上帝曾让（英文为：允）自己的儿子为我们的过犯被交出去。祂以法官的严厉对待那位承担罪孽之主，向祂剥夺了慈父的爱意。
——《给传道人的证言》第245页，第2段

我们的天父并没有改变祂慈爱的品格，然而这却是替我们经历这一切的背负我们罪孽的（基督）所看到的。我们的罪使父向基督掩面，但父不是这样的。祂从未要求这样做，好让祂原谅我们。预言之灵告诉我们，亚当堕落后，上帝的宝座上就第一次发出了“祭物和礼物，你不喜悦”这句话：

当亚当屈服于仇敌的试探，从他崇高与神圣的地位上跌落下来时，撒但和他的天使便欣喜若狂。但从上帝的宝座上却听到了具有神秘意义的话：“祭物和礼物，你不喜悦；你已经开通我的耳朵。燔祭和赎罪祭非你所要。”那时我说：看哪，我来了！我的事在经卷上已

经记载了。我的上帝啊，我乐意照你的旨意行；你的律法在我心里”（诗40:6-8）。——《评论与通讯》
1901年9月3日

因此，无论是献祭制度，还是基督在加略山上献为祭，都是我们从我们犯罪时就刻在心里的我们自己正义体系的结果。然而，主却允许它被视为祂的正义，以使祂能接触我们邪恶的拜偶像的心灵。基督如铜蛇般被举起，使我们可以仰望而得活。黄铜是人造的合金，而非上帝所造。我们的心被这种虚假的正义玷污得如此之深，以至于我们认为若不流上帝儿子的血，天父就不会赦免我们的罪。¹¹这就是为什么我们会看到耶稣指着祂的血在父面前恳求，使我们相信父的赦免，并因此能从撒但的误表中看出祂的真品格。耶稣唯有相信父慈悲的品格，才能使祂在十字架上最黑暗的时刻把自己交给父，才能最终帮助我们达到天上圣所中的至圣所，使我们在最后的赎罪日中见到我们的代表：

我在夜间的异象中观看，见有一位象人子的，驾着天云而来，被领到亘古常在者面前（但7:13）。

唯有如此，末后的世代才能在额上反映父的真实品格。

总结

这份简短的历史和解释性研究向我们展示了主如何在一开始就预备复临运动，从字面意义上理解基督的人性和神性，使祂被视为把堕落的人类担在自己肩上的真正的神子与真正的人子。这对预言中非拉铁非时期所代表的人们来说至关重要，因为他们通过大卫的钥匙蒙赋予了借着信心进入天上圣所中至圣所的权利。

然而，这优势并不明显，因为我们不信，并在遵循第三位天使的亮光上懈怠（借着子在地上的生与死指明父的真品格）。但主本着祂的大怜悯，在1888年赐给我们这最宝贵的信息，使我们能够重

¹¹欲了解更多内容，请阅读 maranathamedia.com 网站中的《自然的正义与赎罪》

新借着耶稣的信心(启14:12)遵守在至圣所中显现的一切诫命。在此背景下，这两位信使使基督的人性成为了更加清晰的焦点。然而，不幸的是，由于拒绝这信息，我们便开始衰退，陷入了老底嘉教会的瞎眼中，使我们根据人的以权力为基础的概念而视基督拥有神性的丰富与人性的富足。这就使我们与天父的关系国度疏远，并使我们成为了尊重权力的人。

那些反对背道和正在进入我们教会的虚假教义的人乃是在以权力为基础的方式行事，因此他们无法揭露问题的根源，也无法预备人们在最后的审判日中成为圣洁。这只能通过恢复1888年所宣扬的因信称义的信息来实现。主通过罗伯特·维兰德和唐纳德·肖特来帮助我们在此背景下看到并渴望祂真理的宝贵。基督人性的理由只有在关系国度的背景下才能被正确地理解，然而维兰德无法在坚持一个平等的基督神性概念的同时理解基督人性的理由，这一概念剥夺了祂真正的儿子身份。

大卫的钥匙唯有通过那些恢复复临先贤有关神性的平台的人来恢复。他们在预言中被描述为“没有弃绝”基督“名”(启3:8)，即“上帝独生子的名”(约3:18)的人。这把大卫的钥匙至关重要，因为它表明了上帝和祂儿子之间的真实关系，从而为我们提供了能揭开许多奥秘与明显矛盾的神圣模式(源头和通道)。其中明显的矛盾之一就是基督的神性与人性的关系——前者是主动或领导的因素，后者是被动或顺从的因素。因此，这两种性质的结合——从祂的父和堕落的亚当那里承受一切的上帝的真儿子——是完全与和谐的，并使我们完全确信上帝与我们同在。

这同样的神圣模式表明了新旧约如何在新旧约时代中起作用，引导我们走向永约——在永约中基督被认为是永恒的人子，过去、现在都了解我们的需要、苦难与试探。祂也是忠实地彰显父的品格，使我们得以与祂和好的那位(林后5:19)。天父从未要求祂的儿子取人性好成为祭物，但这是祂开通我们耳朵的唯一方法，这样我们才能相信祂渴望饶恕我们，并渴望使我们恢复到祂纯洁的形像。

你愿意拿起那把大卫的钥匙吗？1888年信息表明了耶稣在其神性和人性中真正的儿子身份。你愿回应这信息吗？你愿意让父和子

的神圣形像作为源头和通道，成为解开耶稣的神性和人性如何融合在一起的这一奥秘的钥匙吗？

你若愿意如此行，就必在得知耶稣是，并且一直是一位慈悲忠信的大祭司与永约的中保时，真正地充满喜乐。

当确知这一点时，你就能除去阅读旧约圣经时的帕子，看到我们的父是真正慈悲、有恩典并长久忍耐的。通过仰望这真理，你就必因主的荣耀改变，并印上父的名。

现在正是所定的时候。你愿留意这呼召吗？

有一位好像人子

上帝赐给了非拉铁非教会一把特殊的钥匙，使他们得以进入至圣所：

你要写信给非拉铁非教会的使者，说：“那圣洁、真实、拿着大卫的钥匙、开了就没有人能关、关了就没有人能开的”（启3:7）。

进入至圣所的唯一途径乃是借着耶稣基督的中保工作，因为在上帝与人之间只有一位中保。钥匙是从大卫那里来的这一事实说明了基督的本性。

论到祂儿子我主耶稣基督。按肉体说，是从大卫后裔生的（罗1:3）。

然而，基督不仅是大卫的后裔，也是大卫的根。

我耶稣差遣我的使者为众教会将这些事向你们证明。我是大卫的根，又是他的后裔。我是明亮的晨星（启22:16）。

大卫的宝座是上帝的儿子所设立的。因此，能让我们进入至圣所的钥匙是正确理解基督的神性和人性，以及这两种本性是如何融合在一起的。

这把钥匙也涉及到了基督的祭司职份。基督只是自使徒的日子以来为祭司，还是真是照着麦基洗德的等次永远为祭司呢？

复临教会内部有一种要恢复耶稣是上帝儿子这一真理的运动。这项运动必须与在1888年圣约的框架内耶稣确实是人子的真理携手，这把大卫的钥匙才能正确开启通往至圣所的路。

那门是窄的，路是小的，找着的人也少。

我们真诚地祈求你能成为其中的一员。