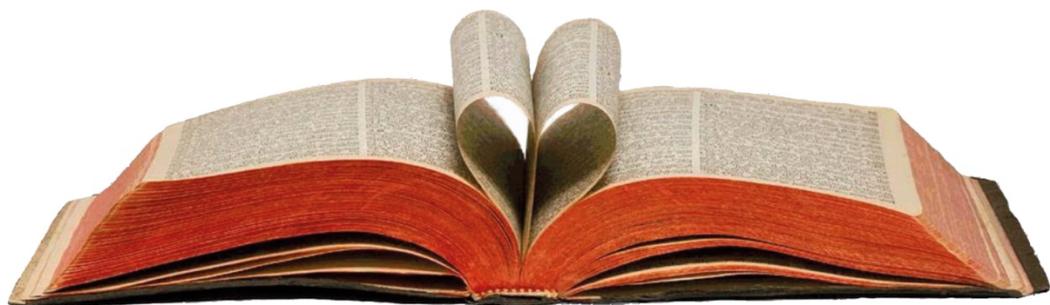

理解上帝的位格

“耶和华如此说：‘智慧人不要因他的智慧夸口，勇士不要因他的勇力夸口，财主不要因他的财物夸口。夸口的却因他有聪明，认识我是耶和华，又知道我喜悦在世上施行慈爱、公平，和公义，以此夸口。这是耶和华说的’”
(耶9:23-24)。

理解上帝的位格

林福德·比奇
(Lynnford Beachy)

林前 8:6 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。

目录

需要认识上帝.....	5
上帝的位格.....	6
认识上帝.....	7
教会的根基.....	9
基督的神性.....	11
敬拜中的问题.....	12
上帝的独生子.....	13
真是上帝的儿子.....	15
结论.....	16
独一的真神.....	19
知道我们敬拜的是谁.....	20
合并异教和基督教.....	21
父与子之间的区别.....	23
父的属性.....	25
父的头衔.....	28
结论.....	31
上帝的圣灵.....	34
所应许的保惠师.....	37
更美的事.....	38
基督在你们心里.....	42
灵是什么?	43
两位神圣的存在.....	45
结论.....	49

上帝儿子的死.....	50
情感上的挣扎.....	50
在客西马尼园中.....	51
耶稣在世时知道万事吗?	52
耶稣在世时是万能的吗?	53
耶稣在世时是不死的吗?	55
完全了基督的死.....	56
死人真地死了吗?	57
人的灵呢?	58
第一次和第二次的死.....	59
上帝儿子的死.....	61
基督真地死了.....	62
怎么解释彼前3:18-20?	64
基督的伟大牺牲.....	64
基督拯救我们的能力.....	65
结论.....	65

需要认识上帝

自从创世以来，上帝就一直寻求与人类交往。祂每天与亚当夏娃在伊甸园中谈心。不幸的是，当亚当夏娃吃了禁果时，此种丰富的沟通便被破坏了，但上帝仍在寻找他们。上帝从未停止渴望与按照自己形像所造的被造物相交。祂非常爱我们，想与我们有持续不断的交谊。祂差遣祂的独生子为我们的罪而死，使我们能与祂和好，恢复堕落前祂与人类所有的亲近关系。

为恢复人类与自己的友谊，上帝便在祂的圣言，即圣经中显明了祂的品格和属性，使人能认识祂并爱祂。认识上帝的知识是我们能有的最重要的知识。上帝说：“耶和华如此说：‘智慧人不要因他的智慧夸口，勇士不要因他的勇力夸口，财主不要因他的财物夸口。24 夸口的却因他有聪明，认识我是耶和华，又知道我喜悦在世上施行慈爱、公平，和公义，以此夸口。这是耶和华说的’”（耶9:23-24）。

我们有权利引以为荣的一件事，就是我们了解并认识上帝，尤其是祂的爱的品格。固然我们无法理解并知道一切有关上帝的事，但我们应理解并知道上帝在圣经中对祂自己的启示。此种知识是我们所能获致的最重要的信息。

如果你认为上帝像印度教徒所相信的那样是众神的万神殿，你还能说你理解并认识上帝吗？当然不能！在印度，几乎每个角落都有供奉印度神的神龛。他们崇拜猴子、牛、大象、孔雀、三头六臂的雕像等。他们对上帝到底是谁感到困惑，而这种困惑使他们无法与祂亲近。

为要了解并认识上帝，你首先必须对上帝是谁有一个基础的认识。在迈出真正认识祂的下一步，与祂建立个人的关系之前，你必须知道祂的身份和特性。

如果你不采取下一步，与上帝建立关系的话，单拥有对上帝身份与品格的基本认识是不够的。就连魔鬼对上帝也有基本的认识，但他们拒绝降服于上帝的统治。雅各写信给他的犹太弟兄说：“你信上帝只有一位，你信的不错；鬼魔也信，却是战惊”（雅2:19）。拥有关于上帝的基础知识固然是好的，但你不能就此

止步。如果你不邀请上帝住在你的心中，让你的人生被祂纯洁的品格所塑造的话，对上帝的认识，无论正确与否，都不能使你比魔鬼的情形更好。

上帝的位格

上帝是一个人，还是一个东西或一个委员会？上帝是谁？这是任何了解并认识上帝的人所要回答的重要问题。这是对上帝的基本认识。令人出乎意料的是，许多基督徒却因这些问题而困惑。因为他们蒙教导说，上帝是弥漫于一切自然界中幽灵般的神秘气体。

但以理得到的一个异象，能帮助我们认识上帝。他写到：“我观看，见有宝座设立，上头坐着亘古常在者。祂的衣服洁白如雪，头发如纯净的羊毛。宝座乃火焰，其轮乃烈火”（但7:9）。

一位被称为“亘古常在者”，身穿洁白的衣服，头发洁白的，坐在宝座上。此后不久，“人子”（第13节）就来到祂面前。亘古常在者必定是父上帝。根据圣经，我们的天父是真人。

约翰在异象中看到了同一事件，说：“我看见坐宝座的右手中有书卷，里外都写着字，用七印封严了”（启5:1）。约翰看到这一场景不久后，耶稣就来到宝座面前，从父手里接过了书卷。我们再次发现上帝是真人，坐在宝座上，在祂右手中有一个书卷。

上帝必定是真人，因为耶稣说：“清心的人有福了！因为他们必得见上帝”（太5:8）。在另一处，耶稣提醒到：“你们要小心，不可轻看这小子里的一个；我告诉你们，他们的使者在天上，常见我天父的面”（太18:10）。

我们应该认为上帝是真人，因为我们是按照祂的形像和样式而造的（创1:26）。当我们去到天国时，我们将发现我们酷似上帝。我们不会看到一个三头六臂的怪兽或任何类似的奇怪生物。上帝的外形与我们的极为相似。这是上帝对上帝形像的描述。祂确是真人。

《希伯来书》的作者说到：“上帝既在古时藉着众先知多次多方的晓谕列祖，²就在这末世藉着祂儿子晓谕我们；又早已立他为承受万有的，也曾藉着祂创造诸世界。³祂是上帝荣耀所发

的光辉，是上帝本体的真像，常用祂权能的命令托住万有。祂洗净了人的罪，就坐在高天至大者的右边”（来1:1-3）。

在这里，我们得知，耶稣基督是上帝本体的真像。因此，上帝必定是真人，耶稣基督也是真人。

当保罗写到以下这句话时，肯定了这点：“你们当以基督耶稣的心为心：6 祂本有上帝的形像，不以自己与上帝同等为强夺的”（腓2:5-6）。被译为“形像”的希腊语意为“一个人或事物在视觉上的样式，外形”（《泰勒希腊词典》）。上帝有外形，祂的儿子耶稣基督也有同样的外观。

认识上帝

最后晚餐之后，在耶稣献上的最后祷告中，耶稣说：“认识你独一的真神，并且认识你所差来的耶稣基督，这就是永生”（约17:3）。耶稣表明：永生取决于认识独一的真神和祂儿子耶稣基督。

认识父和子是什么意思？就耶稣的描述来看，撒但认识父和子吗？当然不认识！如果他认识的话，他就能拥有永生了，但我们知道撒但终将灭亡。圣经说，他必被烧为灰烬（结28:13-19）。认识上帝不只是知道上帝。我们必须在个人的层面上认识祂。认识上帝就是要爱上帝（约一4:7, 8），而这始于知道上帝对我们的爱（约一4:19）。

在最著名的一节圣经经文中，耶稣说：“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）。当耶稣说：“上帝（译者注：英文在此有‘如此’二字）爱世人”时，祂在说上帝多么爱你，祂非常爱你，愿意为你做任何事——祂通过舍弃祂最宝贵的独生子来表明对你的爱。

倘若上帝如此爱世人，甚至赐下了一只羊，你我就会严重质疑上帝对我们的爱，因为那是祂所造的东西。倘若上帝如此爱世人，甚至赐给了我们一个人，我们会怎么想呢？这会比一只羊好一点，但这个礼物还是有点小，因为人类也是被造的。倘若上帝如此爱世人，甚至赐给我们一位天使呢？这份礼物比人类更好，但这仍不足以表明上帝对我们的爱。你看，我们对上帝爱的理解

取决于祂为我们舍弃之礼物的价值。祂给我们的礼物越宝贵，我们就越能看到祂对我们的爱。

上帝赐下了祂的独生子。祂有其他被称为“儿子”的，但祂只有一个独生子。通过收养，我们能成为“上帝的儿子”（罗8:14），天使由于受造也是“上帝的众子”（伯1:6；2:1），但耶稣基督是上帝的独生子。使耶稣基督与宇宙中其他人有别、让我们由此可以明白上帝对我们的爱的是什么，就是祂是独生子这个事实。这就使祂与上帝有了可能有的最亲密的关系。

上帝从祂的亲身经历中知道，一个人所拥有的最宝贵的是什么。祂知道对一个人来说，没有什么比他们所爱的孩子更有价值。当上帝让亚伯拉罕献上他所爱的儿子以撒为祭时，这正是祂考验祂的爱和忠贞之所在（创22:1-12）。亚伯拉罕乐意顺从上帝的命令，证明他是尽心爱上帝的，证明他甘愿为上帝放弃他一切所有的。

上帝也是如此。当祂赐下祂的独生子时，就证明为拯救祂所爱的人，祂甘愿舍弃一切所有，情愿忍受任何程度的痛苦与艰难。这就是保罗在说这句话时所要表达的意思：“上帝既不爱惜自己的儿子，为我们众人舍了，岂不也把万物和祂一同白白的赐给我们吗？”（罗8:32）。

约翰写到：“胜过世界的是谁呢？不是那信耶稣是上帝儿子的吗？”（约一5:5）。约翰强调了相信耶稣是上帝儿子的重要性。不相信这一点，我们就无法胜过世界。相信耶稣是上帝的儿子为何如此重要？我们若相信耶稣是上帝的朋友会怎样，这不也很好吗？我们若相信耶稣是上帝的表弟或祂的叔叔会怎样？这对让我们胜过世界有何影响呢？

假设我对你说：“我非常爱你，我要让我的朋友弗兰克为你死。”你会怎么想？你或许会想，如果你真地那么爱我，你自己为什么不为我死，而是让你的朋友死呢？但如果我说：“我非常爱你，我要让我的儿子为你死”，你就知道我的爱是真的了。

我的朋友们，上帝说的是真的。祂说祂赐下了祂的独生子。倘若在上帝派耶稣基督降世前，祂不是上帝的独生子，那么父舍弃了什么呢？许多虔诚的基督徒相信耶稣基督与父完全平等，同龄的同伴。若果如此，那么上帝舍弃的就只是一个朋友，同伴！

若果如此，那么最爱我们的就是基督，因为祂是甘愿为我们而死的那位。

的确，耶稣基督非常爱我们，我们为那份爱而感谢赞美祂。然而，圣经教导我们，当上帝的儿子在罪孽的重压下受苦时，父承受了巨大的痛苦（请对比诗18:4-11和太27:45-51）。在亚伯拉罕和以撒的故事中，很显然，在舍爱子一事上，父亲亚伯拉罕忍受的比以撒多。耶稣说：“父自己爱你们”（约16:27）。约翰写到：“你看父赐给我们是何等的慈爱”（约一3:1）。若不知道上帝为我们舍弃了什么，我们就无法看到父的慈爱。约翰写到：“上帝差祂独生子到世间来，使我们藉着祂得生，上帝爱我们的心在此就显明了”（约一4:9）。上帝有一位独生子，祂甘愿为你舍弃祂，使你的罪得赦免，并得到永生。我们为如此美妙的爱而赞美上帝！

我们对上帝的爱与我们所看到的祂对我们的爱有多大有直接关系。这就是为什么约翰强调我们必须相信耶稣是上帝的儿子，才能胜过世界的原因。如果你相信耶稣不是上帝的儿子，而是上帝的朋友、表弟、叔叔或其他人，你对上帝爱的感知就会减少。你对上帝爱的感知程度越少，你爱上帝的能力也会越小。

相信耶稣是上帝的独生子，能使我们通过提升对上帝爱的感知而使我们胜过世界，并使我们能尽心尽意爱祂。约翰解释到：“我们爱，因为上帝先爱我们”（约一4:19）。

教会的根基

耶稣是上帝儿子这一事实非常重要，以至耶稣说，祂要把教会建在这项真理上。

一天，耶稣问门徒：“人说我人子是谁？”14 他们说：“有人说是施洗的约翰；有人说是以利亚；又有人说是耶利米或是先知里的一位。”15 耶稣说：“你们说我是谁？”16 西门彼得回答说：“你是基督，是永生上帝的儿子。”17 耶稣对他说：“西门巴约拿，你是有福的！因为这不是属血肉的指示你的，乃是我在天上的父指示的。18 我还告诉你，你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上；阴间的权柄，不能胜过祂”（太16:13-18）。

请注意，这段对话的主题是耶稣的身份。当耶稣说：“我要把我的教会建造在这磐石上”时，祂指的不是彼得，而是耶稣是上帝儿子的这一真理。耶稣说，我要把我的教会建造在这个真理上。这显然是一项非常重要的真理，上帝的教会要建在其上。

耶稣基督是上帝儿子的事实非常重要，所以约翰在他的福音书结尾处写到：“耶稣在门徒面前另外行了许多神迹，没有记在这书上。但记这些事要叫你们信耶稣是基督，是上帝的儿子，并且叫你们信了祂，就可以因祂的名得生命”（约20:30-31）。

使徒彼得曾与耶稣一同生活，亲耳聆听祂的信息，包括许多没有记录下来事情。他大声说：“我们已经信了，又知道你是上帝的圣者”（约6:69）。基督的门徒也宣称：“我们信你是从上帝出来的”（约16:30）。

保罗直接从基督那里得知福音后，“就在各会堂里宣传耶稣，说祂是上帝的儿子”（徒9:20）。

就在腓利给太监传福音后，“腓利说：‘你若是一心相信，就可以[受洗]。’他回答说：‘我信耶稣基督是上帝的儿子’”（徒8:37）。

耶稣的密友、曾听到祂许多教训的马大，对祂说：“我信你是基督，是上帝的儿子，就是那要临到世界的”（约11:27）。

基督所说心里“没有诡诈”的拿但业对耶稣说：“拉比，你是上帝的儿子，你是以色列的王！”（约1:47, 49）。

基督说：“凡妇人所生的，没有一个大过约翰的”（路7:28）。施洗约翰作见证说：“我看见了，就证明这是上帝的儿子”（约1:34）。

在所有见证中，最大的见证是父亲自作的见证。祂曾两次从天上说：“这是我的爱子”（太3:17; 17:5）。我们知道上帝是“无谎言的上帝”（多1:2）。

圣经中的忠实见证说服我采取我的立场：耶稣真地是上帝的儿子。在我们真知道上帝的爱是何等长阔高深（弗3:16-19）之前，这是我们必须相信的至关重要的真理。

基督的神性

神性的一个独特特性就是神配受敬拜。除了上帝以外，敬拜任何人都是危险且有罪的。有一些人曾无知地试图敬拜上帝的仆人。请注意此等事发生时的反应：“彼得一进去，哥尼流就迎接他，俯伏在他脚前拜他。26 彼得却拉他，说：‘你起来，我也是人’”（徒10:25, 26）。这是上帝子民的恰当反应。

约翰曾两次试图敬拜天使。他写到：“这些事是我约翰所听见、所看见的；我既听见、看见了，就在指示我的天使脚前俯伏要拜他。9 他对我说：‘千万不可！我与你和你的弟兄众先知，并那些守这书上言语的人，同是作仆人的。你要敬拜上帝’”（启22:8, 9）。我们从这些例证中看到，上帝忠心的仆人，无论是人还是天使，都拒绝来自任何人的敬拜。

《约书亚记》第五章曾记载有一位接受了敬拜。经上记着说：“约书亚靠近耶利哥的时候，举目观看，不料，有一个人手里有拔出来的刀，对面站立。约书亚到他那里，问他说：‘你是帮助我们呢，是帮助我们敌人呢？’14 祂回答说：‘不是的，我来是要作耶和華军队的元帅。’约书亚就俯伏在地下拜，说：‘我主有什么话吩咐仆人。’15 耶和華军队的元帅对约书亚说：‘把你脚上的鞋脱下来，因为你所站的地方是圣的。’约书亚就照着行了”（书5:13-15）。

约书亚遇到了自称“耶和華军队的元帅”的一位。这个人不是耶和華，而是祂的元帅。当约书亚俯伏在地拜祂时，这个元帅不仅受了敬拜，还命令约书亚把鞋脱下来，因为他所站的是圣地。祂在告诉约书亚，他的敬拜还不够，应该显出更多的尊重来。此外，圣经中唯一另一次让人拖鞋，因他所站之地是圣地的，是摩西站在烧着的荆棘前。

那么，显现在约书亚面前的这位是谁呢？祂不是父上帝，因为“从来没有人看见上帝”（约1:18）。祂说自己是耶和華军队的元帅，而非耶和華自己。这一位允许敬拜，甚至要求更多敬拜的事实，证明祂不可能是天使，也不可能是人。再者，这位说祂是耶和華天使的元帅。耶稣是天使的司令（太13:41）。这一位只能是耶稣基督，上帝的儿子。祂配受敬拜，甚至父上帝还命令天使敬拜祂的儿子。“再者，上帝使长子到世上来的时候，就说：上

帝的使者都要拜祂”（来1:6）。耶稣说：“父不审判什么人，乃将审判的事全交与子，23 叫人都尊敬子如同尊敬父一样。不尊敬子的，就是不尊敬差子来的父”（约5:22, 23）。上帝命令我们要尊崇、敬拜子。

敬拜中的问题

耶稣与撒玛利亚妇人谈话时，曾赐下一个重要原则：“那真正拜父的，要用心灵和诚实拜祂，因为父要这样的人拜祂”（约4:23）。正确地敬拜上帝很重要。

敬拜的一个重要方面就是赞美。圣经中有许多敬拜上帝的例证，他们都在用说出来的言语赞美、颂扬上帝。例如，约翰记录下了天上是如何敬拜的：“我又看见且听见，宝座与活物并长老的周围有许多天使的声音；他们的数目有千千万万，12 大声说：曾被杀的羔羊是配得权柄、丰富、智慧、能力、尊贵、荣耀、颂赞的。13 我又听见在天上、地上、地底下、沧海里，和天地间一切所有被造之物，都说：但愿颂赞、尊贵、荣耀、权势都归给坐宝座的和羔羊，直到永永远远！”（启5:11-13）。

在这里，那些天上的真敬拜者颂扬羔羊，说祂是被杀的，配得权柄、丰富、智慧等等。请注意这些敬拜者对父和子的清晰区分。他们没有在颂扬那位坐宝座的时说祂是被杀的或是死过的。他们也没说过坐在宝座上的得到了丰富。此种敬拜不是真敬拜，因为没有“用诚实”拜祂。然而，对羔羊基督，他们因祂的死而赞美祂，并说祂配得丰富，这是父不能得到的，因为祂已拥有一切。父说，祂“指定”祂的儿子要“承受万有”。一位继承人是从另一位那里得到某物。耶稣证实说：“我从我父领受”（启2:27）。父从他处领受丰富这种说法是不合适也是不正确的。

为了表示对耶稣的尊崇和尊敬，许多人就走到了一种不惜牺牲天父的极端敬拜中。他们的诗歌与赞美充满了使人困惑的词汇，例如：“我们感谢至高者为我们死”，或“不朽的上帝为我们而死”，或类似的说法，模糊了父与子之间的区别。我们要敬拜子是上帝的儿子，而非“至高者上帝”。请注意门徒是如何拜耶稣的：“在船上的人都拜祂，说：‘你真是上帝的儿子了’”

(太14:33)。祂的门徒对祂的身份并不困惑，他们的敬拜也不包含有关祂身份困惑和矛盾的话。他们明说，耶稣是上帝的儿子。

有许多颂赞诗歌包含有关父和子的不实陈述。有时我们不用心地去重复这些话，没有意识到我们所唱的不是真理。有几次，当唱赞美诗时，我不得不停下来，因我知道那些歌词是不对的。我们应避免以不诚实的态度去敬拜父上帝或基督。

上帝的独生子

耶稣“自称是上帝的儿子”(约10:36)。祂说，祂是“上帝的独生子”(约 3:18)。“生”一词的字面意思就是生。耶稣说：“因为父怎样在自己有生命，就赐给祂儿子也照样在自己有生命”(约5:26)。根据耶稣自己的见证，祂真地是上帝的独生子，也确实从父那里领受了生命。

保罗在解释基督时说到：“爱子是那不能看见之上帝的像，是首生的，在一切被造的以先”(西1:15)。《巴恩斯新约注解》说：“‘首生’的一词——*pro-tot-ok'-os*——实际上意为父母首生的孩子。”《贾米森、福赛特、布朗注释》说：“在一切被造物以前生(字面意思即‘生’)”。《泰勒希腊词典》说：“基督被称为在一切被造的以先，是在整个宇宙被造以前，从上帝而来的一位。”

耶稣基督被称为“上帝的像”，“是那不能看见之上帝的像”，和“上帝本体的真像”(林后4:4;西1:15;来1:3)。像决不是原型，只是原版的像或复制品。基督是上帝的儿子，因此，是父的真像。说父是子的像是不正确的，因为父是本体。同样，说基督是真神或原型也是不正确的，因为祂是真神上帝的像。

论到耶稣，弥迦写到：“伯利恒、以法他啊，你在犹大诸城中为小，将来必有一位从你那里出来，在以色列中为我作掌权的；祂的根源从亘古，从太初就有”(弥5:2)。上帝儿子的根源是从太初就有。祂在万物被造以先，甚至在我们所知的时间之前，在太初。

《箴言书》八章第一节说，智慧在呼叫。谁是智慧？第八节告诉我们，祂有口能言，第十七节说祂能爱。保罗写到：“但在那蒙召的，无论是犹太人、希利尼人，基督总为上帝的能力，上

帝的智慧”（林前1:24）。“但你们得在基督耶稣里，是本乎上帝，上帝又使他成为我们的智慧、公义、圣洁、救赎”（林前1:30）。基督就是智慧，就是《箴言书》第八章中说话的那位。

祂说：“没有深渊，没有大水的泉源，我已生出。25 大山未曾奠定，小山未有之先，我已生出”（箴8:24, 25）。1965年版的《基础英语圣经》说：“没有深渊时，我已生出，那时还没有大水的泉源。大山未曾奠定，小山未有之先，我已生出。”

被译为“我已生出”的希伯来语וּלַּח是一个动词。这个动词有六种不同形式。它们是Qal, Polel, Pulal, Hophal, Hithpolel和Hithpalpel。根据这个动词采用的形式，其意思就可以完全改变。例如：当这个动词用Qal形式时，译为：“跳舞，扭动，扭动，旋转，盘旋”（《布朗、德莱福、布里格希伯来语词典》）。很显然，从其语境来看，这个定义不适用于箴8:24, 25中，并且在此不适用还因为这里的希伯来词וּלַּח是Pulal形式。此种形式的定义是唯一适用于此处的定义。此定义如下：“使痛苦，使承受，使生出”（《布朗、德莱福、布里格希伯来语词典》）。这个形式的动词在圣经中只使用过三次，其他两处是：“你岂是头一个被生的人吗？你受造 [希伯来语:וּלַּח Pulal形式] 在诸山之先吗？”（伯15:7）。“我是在罪孽里生 [希伯来语:וּלַּח Pulal形式] 的，在我母亲怀胎的时候就有了罪”（诗51:5）。正如我们所清楚看到的，箴8:24, 25中的“生出”只能是“生”或“出生”的意思。

让我们继续看《箴言书》第八章的其余经文，学习智慧的更多特质。

“耶和華還沒有創造大地和田野，并世上的土質，我已生出。27 祂立高天，我在那里；祂在淵面的周圍，划出圓圈。28 上使穹蒼堅硬，下使淵源穩固，29 為滄海定出界限，使水不越過祂的命令，立定大地的根基。30 那時，我在祂那里為工師（譯者注：英文有‘祂養育了我’的意思），日日為祂所喜愛，常常在祂面前踊躍，31 踊躍在祂為人預備可住之地，也喜悅住在世人之間。32 眾子啊，現在要聽從我，因為謹守我道的，便為有福。33 要聽教訓就得智慧，不可棄絕。34 聽從我、日日在我門口仰望、在我門框旁邊等候的，那人便為有福。35 因為尋得我的，就尋得

生命，也必蒙耶和华的恩惠。36 得罪我的，却害了自己的性命；恨恶我的，都喜爱死亡”（箴8:26-36）。

说话的这一位说，祂养育了我，日日为祂所喜爱，常常在祂面前踊跃。这是一个真人。然后，祂说：“寻得我的，就寻得生命。”约翰写到：“人有了上帝的儿子就有生命，没有上帝的儿子就没有生命”（约一5:12）。《箴言书》第八章就是耶稣基督论到自己的话。祂真地是上帝的儿子，如约翰所写的：“祂儿子耶稣基督在真理和爱心上”（约二1:3）。

父和子这两个词，从定义上来讲，指一位先于另一位存在。这是以色列人的理解。在《箴言书》中，我们读到：“谁升天又降下来？谁聚风在掌握中？谁包水在衣服里？谁立定地的四极？祂名叫什么？祂儿子名叫什么？你知道吗？”（箴30:4）。

有些人错误地总结称，上帝使用“父”和“子”这两个词，是要向我们衰弱的思想传达一种祂们可能无法用我们的语言解释的神圣关系（不是父与子）。要得出这个结论，你就必须假设，上帝只是碰巧遇到了人类这种奇怪的生物，他们有奇怪的语言和繁殖方式，然后努力向这些奇怪的生物解释自己。你必须忘记上帝在有了儿子后，创造了我们的语言，设计了我们的繁殖方式。上帝用能有儿子的能力设计了我们的，然后对耶稣说：“这是我的爱子”（太3:17;17:5）。上帝的意思是，祂说甚至连人类的父子关系都是祂按照自己的形像设计的。

根据圣经，耶稣基督是独生的，即是字面意义是上的出生，在一切被造的以先——远在上帝差祂降世之前（请参阅来1:1-9；西1:15；约3:16, 17;18:37和约一4:9）。祂是如何被生出的，并非我们应该知道的，但上帝想让我们知道到祂和祂的儿子有一种亲密、真实的父子关系，那不是角色或表演。

真是上帝的儿子

否定耶稣真是上帝的儿子就是敌基督教的，因为这就是在否定福音的基石。我们若否认耶稣是上帝的儿子，那么，上帝爱我们，甚至赐下祂的儿子为我们死的这个好消息就毫无意义可言了。

耶稣说：“我与父原为一”（约10:30）。这句话曾使许多人困惑，认为耶稣就是父，或以某种方式与祂合一，使父和子成为一个复合体。然而，我们不必得出这个错误的结论。阅读其上下文能对我们有所帮助。“耶稣说：‘我与父原为一。’ 31 犹太人又拿起石头来要打祂。32 耶稣对他们说：‘我从父显出许多善事给你们看，你们是为哪一件拿石头打我呢？’ 33 犹太人回答说：‘我们不是为善事拿石头打你，是为你说僭妄的话；又为你是个人，反将自己当作上帝。’ 34 耶稣说：‘你们的律法上岂不是写着“我曾说你们是上帝”吗？ 35 经上的话是不能废的；若那些承受上帝道的人尚且称为上帝， 36 父所分别为圣、又差到世间来的，祂自称是上帝的儿子，你们还向祂说“你说僭妄的话”吗？’”（约10:30-36）。耶稣否定了祂自称为上帝的指控，指出祂宣称自己只是上帝的儿子。

犹太人显然明白了祂的话，因为祂最后是因亵渎而被定死罪的，其指控是祂自称为上帝的儿子。

当耶稣被带到该亚法面前时，圣经说：“耶稣却不言语。大祭司对祂说：‘我指着永生上帝叫你起誓告诉我们，你是上帝的儿子基督不是？’”（太26:63）。《路加福音》记载到：“他们都说：‘这样，你是上帝的儿子吗？’耶稣说：‘你们所说的是。’ 71 他们说：‘何必再用见证呢？祂亲口所说的，我们都亲自听见了’”（路22:70, 71）。此后，耶稣又被带到彼拉多面前，当彼拉多说他查不出祂有什么罪时，“犹太人回答说：‘我们有律法，按那律法，祂是该死的，因祂以自己为上帝的儿子’”（约19:7）。

基督十字架下嘲笑的人群说：“祂倚靠上帝，上帝若喜悦祂，现在可以救祂；因为祂曾说：‘我是上帝的儿子’”（太27:43）。对基督最有力的指控自然来自那些定祂死罪的人。他们都说，祂自称自己是上帝的儿子。耶稣就是这样论到自己的（太26:63, 64; 路22:70, 71）。

结论

有些人认为，上帝没有能力生儿子，但耶稣说：“上帝凡事都能”（可10:27）。

圣经至少有120处曾说基督是上帝的儿子。圣经共有47处使用了“上帝的儿子”这个短语。关于基督儿子身份的真实性，祂曾5次被称为“上帝的独生子”，3次被称为“独生的”，1次被称为“首生的”，2次被称为“圣子”。4节经文说祂是在道成肉身之前“生出”的。4节经文说，祂从父“而出”，“来自”父，或从父“而来”（译者注：这些统计数据乃根据英文圣经）。这个主题的证据是非常多的。基督真地是实际的上帝的独生子，是万物被造之前从父生出的。如果上帝希望我们持有不同的信念，那么祂在圣经中所做的表明自己的工作就有点差劲了。事实上，上帝若想要我们相信不同的观念，祂会故意通过许多指明基督是上帝独生子的清楚陈述来让我们困惑，而丝毫不澄清我们不应按照祂所说的意思去理解祂的话吗？然而，“上帝不是叫人混乱，乃是叫人安静”（林前14:33）。

任何作家或公众发言人都知道，当他们使用一个易被别人误解的词或短语时，都需要予以澄清，使人不致得出错误的结论。然而，在整本新约圣经中基督被称为上帝独生子的地方，却从没有任何形式的纠正或澄清，以使这些词不致被理解为其自然意义。耶稣说，祂是“上帝的独生子”（约3:18）。虽然这句话是有关另一个主题的，但以下这个原则也同样适用于此：祂说：“若是没有（或作：不是），我就早已告诉你们了”（约14:2）。

你可能会想：“我一直相信耶稣是上帝的儿子。”非常好！你或许也会问：“所有的基督徒不都相信耶稣是上帝的儿子吗？”令人伤心的事实是：如果他们赞同他们教派的基本信仰宣言，则大多数自称为基督徒的人实际上都不相信基督是上帝的儿子。

几乎所有基督徒都证实：“耶稣是上帝的儿子”，但这些话却有着完全不同的意义。例如：耶和華见证人说耶稣是上帝的儿子，但当让他们描述其含义时，他们会告诉你耶稣是上帝造的第一位天使，与路锡甫或其他天使没有区别。天主教会告诉你耶稣是上帝的儿子，但当让他们解释时，他们会说，祂是上帝本体的一部分，与祂相连，像一个连体婴儿，并与父同龄。你见过这样的儿子吗？还有人会解释说，耶稣是与上帝永恒同在的伙伴，虽然上帝宣称祂是自己的儿子，但实际上并不是祂的儿子。其他人

会说，当童女马利亚在伯利恒生下耶稣之时，耶稣才是上帝的儿子，而在其他意义上并非上帝的儿子。

这些理论都在以这样或那样的方式否定耶稣是上帝的儿子。圣经说：“谁是说谎话的呢？不是那不认耶稣为基督的吗？不认父与子的，这就是敌基督的。23 凡不认子的，就没有父；（但）认子的，连父也有了”（约一2:22, 23）。我们必须小心，不要只为让我们能持守一个并非圣经教导的教会信条而否认上帝的儿子。否定上帝的儿子，会使我们无法胜过世界，并会妨碍我们与上帝的关系。

许多人都有一种错误的上帝观，否定基督真儿子的身份。无论一个人试图多么努力地去爱这样的一位神，他们都决不能尽心、尽性、尽意、尽力去爱祂。这是确实的，因为上帝的爱已因所有关于祂的错误理论而遭到了误解，我们只能先看到祂对我们的爱，我们才能爱祂，正如约翰所说的：“我们爱，因为上帝先爱我们”（约一4:19）。

圣经说：“我们众人既然敞着脸，得以看见主的荣光，好象从镜子里反照，就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的”（林后3:18）。如果我们所看到的是一位爱我们，足以让祂去扮演、假装成另一位的神，那么我们对祂的爱也只能足以让我们去扮演、假装自己是个基督徒，而实际上却并不是。

请谨记：没有谎言是安全的，无论你认为这个谎言是何等无害。保罗写到，那些“信从虚谎”与“不信真理、倒喜爱不义的人都被定罪”（帖后2:11, 12）。此外，我们应铭记在心：大多数人在宗教事物上很少是正确的。耶稣说：“你们要进窄门。因为引到灭亡，那门是宽的，路是大的，进去的人也多；14 引到永生，那门是窄的，路是小的，找着的人也少”（太7:13, 14）。基督徒所推崇的人的会议与人造的信条，并非我们用以决定真理的标准。只有一个标准，只有一个我们可以信赖，作为把我们引向真理的绝无错误的向导，那就是上帝的圣言。我们不要相信任何人能带领我们进入真理，因为上帝说：“引导这百姓的使他们走错了路；被引导的都必败亡”（赛9:16）。

我祈求你能只接受“耶和華如此说”为你所有信仰上帝儿子的缘由，使你能因耶稣自称为“上帝的独生子”（约3:18）而真

正接受祂。我祈祷这项真理能开启一扇大门，使我们能与那位天上伟大的上帝自由沟通，就是为你的罪而献上儿子为我们而死的那位。“你看父赐给我们是何等的慈爱，使我们得称为上帝的儿女；我们也真是他的儿女”（约一3:1）。

第二章

独一的真神

上帝希望所有按照祂形像造的人都能认识祂，从而能全心全意地爱祂。不感激上帝之人最大的问题就是他们不知道上帝的真面目。约翰写到：“没有爱心的，就不认识上帝，因为上帝就是爱”（约一4:8）。许多人对上帝品格的认识都是扭曲的，这就使他们无法按照上帝应得的去感激祂，爱祂。

撒但攻击上帝的国，主要是散布关于上帝品格的黑暗。因为他散播关于上帝的谎言，所以很多人不知道上帝的爱，拒绝接受祂作为他们生活的统治者。

不同的人心中都存在着不同程度的关于上帝品格的黑暗。有些人对上帝之爱的理解接近祂的真实特质，因此他们就能根据自己对上帝之爱的有限认识尽可能多地爱上帝。然而，所珍视的每一个关于上帝品格的错误认识都能阻挡他们对上帝的爱。这些错误使他们无法尽心尽意爱上帝。在此种情形中，他们的爱就无法“得以完全”（约一4:17）。

此种黑暗必不能永远持续下去。上帝必向祂的子民显明自己，再通过他们彰显给其他人。祂必说：“兴起，发光！因为你的光已经来到！耶和华的荣耀发现照耀你。2 看哪，黑暗遮盖大地，幽暗遮盖万民，耶和华却要显现照耀你；祂的荣耀要现在你身上。3 万国要来就你的光；君王要来就你发现的光辉”（赛60:1-3）。

上帝的荣耀就是祂的品格（出33:18, 19）。上帝的子民必会得到上帝品格的启示，他们必能变成祂的形像。保罗写到：“我们众人既然敞着脸，得以看见主的荣光，好象从镜子里反照，就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的”（林后3:18）。根据上帝在祂圣言中的启示来仰望上帝的品格是至关重要的，仰望

会让我们必变成我们所仰望的形像。我们所仰望的若是一位没有爱心又残忍的神，我们也将变成没有爱心与残忍的。

我们的品格与我们对上帝品格的认识有直接联系。这就是耶稣强调认识上帝之重要性的原因。当耶稣为我们向父祷告时，祂说：“认识你独一的真神，并且认识你所差来的耶稣基督，这就是永生”（约17:3）。我们的永生有赖于认识独一的真神与祂儿子耶稣基督。这是我们所能拥有的最重要的知识。彼得写到：“愿恩惠、平安因你们认识上帝和我们主耶稣多多的加给你们”（彼后1:2）。

知道我们敬拜的是谁

耶稣对在雅各井旁遇到的撒玛利亚妇人说：“你们所拜的，你们不知道；我们所拜的，我们知道，因为救恩是从犹太人出来的。23 时候将到，如今就是了，那真正拜父的，要用心灵和诚实拜祂，因为父要这样的人拜祂。”24 上帝是个灵（或无个字），所以拜祂的，必须用心灵和诚实拜祂”（约4:22-24）。耶稣并没有称赞这个妇人在敬拜上的无知，而是试图提高她对上帝的认识，纠正她的误解。

当耶稣说：“我们所拜的，我们知道”时，也包括祂自己。你知道耶稣也有敬拜的一位吗？祂自己是这样说的，然后，祂解释了祂所拜的是谁。祂说：“那真正拜父的，要用心灵和诚实拜祂。”耶稣与所有“真正拜父的”一同敬拜祂的父。祂拜祂的父，因为祂的父是祂的上帝。祂在复活后对马利亚说：“不要摸我，因我还没有升上去见我的父。你往我弟兄那里去，告诉他们，我要升上去见我的父，也是你们的父，见我的上帝，也是你们的上帝”（约20:17）。

耶稣对门徒说，祂的上帝就是他们的上帝。祂还解释了这位上帝是谁，就是父。祂向门徒保证，祂的父也是他们的父，祂的上帝也是我们的上帝。

耶稣应许说：“得胜的，我要叫他在我上帝殿中作柱子，他也必不再从那里出去。我又要将我上帝的名和我上帝城的名（这城就是从天上、从我上帝那里降下来的新耶路撒冷），并我的新名，都写在他上面”（启3:12）。

保罗写到：“求我们主耶稣基督的上帝，荣耀的父，将那赐人智慧和启示的灵赏给你们，使你们真知道祂”（弗1:17）。

耶稣说，那真正拜父的，要“用心灵和诚实”拜祂。单用心灵拜上帝是不够的，还必须用诚实（译者注：英文作：在真理中）拜父。用心灵拜上帝，意思是把我们的心灵融入到敬拜中。你是否发现自己有时会边唱赞美诗，边在心中想着自己的车、房子或体育游戏？那时，你能说你是正在用心灵敬拜吗？不！如果你的心和思想没在敬拜上，那就不是真正的敬拜。

倘若你的心进入了敬拜中，但你在拜偶像，那会怎样呢？你是一位真正的敬拜者吗？当然不是！要成为真正的敬拜者，你不但需要让你的心思意念融入其中，还必须通过拜真神而在真理中敬拜。谁是真正敬拜者要拜的真神呢？耶稣说：“真正拜父的，要用心灵和诚实拜祂。”井旁的妇人有没有在真理中拜上帝？没有！耶稣说，她不知道自己所拜的。敬拜陌生或未知的神乃是件危险的事。

保罗斥责了雅典的异教徒，因为他们有一座坛，上面写着：“未识之神”（徒17:23）。无知的敬拜不是真敬拜。上帝斥责以色列人说：“所祭祀的鬼魔并非真神，乃是素不认识的神，是近来新兴的，是你列祖所不畏惧的”（申32:17）。从这里我们可以得知，我们若不知道自己拜的是谁，实际上就是在拜鬼魔。保罗写到：“我乃是说，外邦人所献的祭是祭鬼，不是祭上帝。我不愿意你们与鬼相交”（林前10:20）。

合并异教和基督教

圣经预言，将有一个世俗的势力兴起，行可憎之事，包括设立一个假神（请阅读但7:8:11:和启13:。欲了解更多信息，请阅读《现代真理》2008年12月刊）。

论到这个兴起的势力，天使加百列告诉但以理说：“王必任意而行，自高自大，超过所有的神，又用奇异的话攻击万神之神。他必行事亨通，直到主的忿怒完毕，因为所定的事必然成就。37 他必不顾他列祖的神，也不顾妇女所羡慕的神，无论何神他都不顾；因为他必自大，高过一切”（但11:36, 37）。

这里的描述几乎与保罗在帖后2:3,4中的描述一模一样。研究但7:8:11:表明这个势力就是教皇权。请注意，加百列说，当教皇权得势时，它必不顾他列祖的上帝。换言之，教皇权将轻视亚伯拉罕、以撒和雅各的上帝，保罗和其他使徒的上帝。加百列继续说到：“王必任意而行，自高自大，超过所有的神，又用奇异的话攻击万神之神。他必行事亨通，直到主的忿怒完毕，因为所定的事必然成就。37 他必不顾他列祖的神，也不顾妇女所羡慕的神，无论何神他都不顾；因为他必自大，高过一切”（但11:38,39）。

正如圣经所预言的，当教皇权得势时，“他们列祖的上帝”遭到了漠视，而出现了“列祖所不知道”的“外邦神”。当撒但激动教皇权在公元四世纪发明并接受三位一体教义时，这个预言就应验了。

三位一体教义并不总是主流基督教的一部分。在《今日的天主教》手册第11页，我们读到：“三位一体的奥秘是天主教信仰的核心教义。教会的所有其他教义都建立在其上…教会小心翼翼地研究了 this 奥秘，经过四世纪的澄清后，决定如此陈述这一个教义：在上帝统一体中有三个位格，即父、子、圣灵…”

天主教信仰的核心教义，也就是他们承认他们自己制定的教义，就是但11:39中所预言的“外邦神”。这个神如此奇特，以至被普遍称为“奥秘”，而其拥护者被告知，无需去试图明白其中使人困惑的诸多矛盾。那些敬拜神秘外邦神的人正是在敬拜他们所不知道的神，正如耶稣曾警告的要用心灵和真理拜父的雅各井旁的妇人一样。要在真理中拜上帝，我们就必须知道自己在拜谁。

你知道你在拜谁吗？我也曾在把一切都混为一谈的教会中。他们说：“哦，父啊，我们感谢你为我们的罪而死。”我听到人们向耶稣祷告，在结束祷告时又“奉耶稣的名”。奉耶稣的名向耶稣祷告，这说得通吗？祂是我们的中保，祂让我们要奉耶稣的名向父祷告（路11:2；约16:23；弗5:20）。我曾听人向父祷告，结束时说“奉你的名祷告”。经上記着说：“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）。我们要奉我们的中保耶稣基督的名向父上帝祷告。这

样看来，混淆了圣经中父与子的区别和身份的人，不知道他们在敬拜谁，因此也就不是在真理中敬拜。

父与子之间的区别

保罗写到：“上帝既在古时藉着众先知多次多方的晓谕列祖，2 就在这末世藉着祂儿子晓谕我们；又早已立祂为承受万有的，也曾藉着祂创造诸世界”（来1:1, 2）。

上帝指定祂的儿子要承受万有。继承人是“根据儿子身份的权利而得到所分配产业的人”（《泰勒希腊词典》）。子所拥有的一切，都是从父而来的，包括祂自己。耶稣说：“因为父怎样在自己有生命，就赐给祂儿子也照样在自己有生命”（约5:26）。

我们在《希伯来书》中接着读到：“祂是上帝荣耀所发的光辉，是上帝本体的真像，常用祂权能的命令托住万有。祂洗净了人的罪，就坐在高天至大者的右边”（来1:3）。

像是原型的像。在这种情形中，耶稣被称为父“本体的真像”。《泰勒希腊词典》把用于此处的希腊词语定义为：一个“在各方面的精确复制品。”作为上帝的儿子，耶稣基督是祂父的像或复制品。人不能既是像又是原版。你只能成为其中的一个，却不能二者皆是。我们能说父是子的像吗？不能，因此我们从未这样提说过父，因为祂是原版。人们会对我说：“你儿子很像你。”为什么？因为我儿子是我的像，而不是反过来，因为先有的我。

保罗继续写到：“祂所承受的名，既比天使的名更尊贵，就远超过天使”（来1:4）。通过儿子身份的权利，耶稣基督得到了远比天使更尊贵的名。天使不是字面意义上的儿子，因此不会得到基督自然所继承的，因为祂才是上帝的真儿子。

保罗接着写到：“所有的天使，上帝从来对哪一个说，你是我的儿子，我今日生你？又指着哪一个说：我要作他的父，他要作我的子？”（来1:5）。请注意保罗用以区分耶稣和天使的论点。他一再地说耶稣更好，因为祂是上帝的儿子，因为祂是“独生的”，因为祂是父的“真像”，因为祂是“承受万有的”，因为祂自然而然地会得到从父而来的“产业”。

保罗写到：“再者，上帝使长子到世上来的时候，就说：上帝的使者都要拜祂。7 论到使者，又说：上帝以风为使者，以火焰为仆役；8 论到子却说：上帝啊，你的宝座是永永远远的；你的国权是正直的”（来1:6-8）。在这里，保罗在告诉我们：耶稣是神，因为祂真地是上帝的儿子。祂用来强调这一点的语言是不可避免的。耶稣比天使高，因为祂从父而生，而这是不能用来说法天使的。

当保罗论到耶稣要被称为上帝时，他写到：“[父]论到子却说：上帝啊，你的宝座是永永远远的；你的国权是正直的。9 你喜爱公义，恨恶罪恶；所以上帝，就是你的上帝，用喜乐油膏你，胜过膏你的同伴”（来1:8,9）。作为上帝的儿子，由于继承权，耶稣在本质上就是上帝。上帝的真儿子在本质上不能是别的，只能是上帝。

有一条自然律，就是受造物只能“各从其类”（创1:24,25）地拥有后代。狗的后代永远是狗，鸟的后代永远是鸟，人的后代永远是人，而上帝的后代在本质上也是上帝。称耶稣基督为“上帝”是正确也是合宜的，因为父上帝自己称祂为“上帝”。然而同时，父却清楚表明祂是祂儿子的上帝。祂说：“你的上帝，用喜乐油膏你…”。耶稣是上帝，但在祂之上也有一位上帝，也是祂的父。

父上帝继续论到子说：“主啊，你起初立了地的根基；天也是你手所造的”（来1:10）。上帝对祂儿子说：“上帝说：‘我们要照着我们的形像、按着我们的样式造人’”（创1:26）。耶稣基督在创造万物上参与了父的工作。父说，诸天是祂儿子手中的工作。圣经说：“耶和華上帝用地上的尘土造人，将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人，名叫亚当”（创2:7）。

耶稣在世时，触摸麻风病人，医治他们的是祂的手，抚摸瞎眼人的眼睛，让瞎眼得到光明的是祂的手。是祂的口说出：“洁净了吧！”而医好病人的。然而，耶稣说：“我对你们所说的话，不是凭着自己说的，乃是住在我里面的父做祂自己的事”（约14:10）。医好病人的是父上帝的能力，但祂选择通过祂儿子的手来实施。在创造时也是如此。父上帝一再地把创造万物的功劳归给祂，耶稣是祂完成这一切的通道。甚至《希伯来书》开篇

就说：“上帝…创造诸世界”，经上記着说，祂是“藉着”“祂儿子”创造万物的（来1:1,2）。保罗写到：“上帝…藉着耶稣基督创造万物（注：英文的译法）”（弗3:9）。

耶稣是上帝，并在创造万物上与父同工。论到这点，约翰写到：“太初有道，道与上帝同在，道就是上帝。2 这道太初与上帝同在。3 万物是藉着祂造的；凡被造的，没有一样不是藉着祂造的”（约1:1-3）。

这里耶稣被称为“上帝”，然而祂和与祂同在的“上帝”之间有明显的区别。与耶稣同在的上帝是父上帝。耶稣和与祂同在的“上帝”不一样，耶稣是上帝，就像父一样神圣。父是上帝，所以，祂的儿子从本质上来讲也必定是上帝。圣经希腊文学家普遍赞同：约1:1中使用的第二个“上帝”一词，是用来形容“道”的特性的“定性名词”。哈内尔（Harner）说，名词和“动词前面的无冠词谓语在一起，主要是定性的意思”（《圣经文学期刊》，菲利普·哈内尔，词条：“定性无冠词谓语名词：可15:39和约1:1）。“这个从句可译为：‘与上帝的本质相同’。这是表现约翰想法的一种方式，如我所理解的，‘道’不亚于‘上帝’，拥有上帝的本质”（同上）。

父的属性

阅读圣经可以清楚地看出父与子之间的区别。以下是父上帝的部分属性：

祂是差遣祂儿子的一位：

“父差子作世人的救主；这是我们所看见且作见证的”（约一4:14）。

祂是把工作托付给祂儿子的一位：

耶稣说：“我在地上已经荣耀你，你所托付我的事，我已成全了”（约17:4）。

祂是命令祂儿子说什么，讲什么的一位：

耶稣说：“因为我没有凭着自己讲，惟有差我来的父已经给我命令，叫我说什么，讲什么”（约12:49）。

祂是赐给祂儿子权柄管理凡有血气之物的一位：

耶稣说：“正如你曾赐给祂权柄管理凡有血气的，叫祂将永生赐给你所赐给祂的人”（约17:2）。

祂是赐给祂儿子权柄的一位：

耶稣说，祂的父“因为祂是人子，就赐给祂行审判的权柄”（约5:27）。

祂是对祂儿子说，坐在我右边的一位：

“所有的天使，上帝从来对哪一个说：你坐在我的右边，等我使你仇敌作你的脚凳？”（来1:13）。

祂是膏祂儿子的一位：

“你喜爱公义，恨恶罪恶；所以上帝，就是你的上帝，用喜乐油膏你，胜过膏你的同伴”（来1:9）。

祂是把祂的灵赐给祂儿子的一位：

“上帝所差来的就说上帝的话，因为上帝赐圣灵给他是没有量量的”（约3:34）。

祂是赐给祂儿子也照样在自己有生命的一位：

“因为父怎样在自己有生命，就赐给祂儿子也照样在自己有生命”（约5:26）。

祂是把天上地下所有权柄赐给祂儿子的一位：

“耶稣进前来，对他们说：‘天上地下所有的权柄都赐给我了’”（太28:18）。

祂是把祂的儿子升为至高的一位：

“所以，上帝将祂升为至高…”（腓2:9）。

祂是赐给祂儿子超乎万名之上的名的一位：

“所以，上帝将祂升为至高，又赐给祂那超乎万名之上的名”（腓2:9）。

祂是将万有交在祂儿子手里的一位：

“父爱子，已将万有交在祂手里”（约3:35）。

祂是将审判的事全交与子的一位：

“父不审判什么人，乃将审判的事全交与子”（约5:22）。

祂是基督要永远臣服的一位：

“万物既服了祂，那时子也要自己服那叫万物服祂的，叫上帝在万物之上，为万物之主”（林前15:28）。

祂是基督的头：

“我愿意你们知道，基督是各人的头；男人是女人的头；上帝是基督的头”（林前11:3）。

祂是我们主耶稣基督的上帝：

“求我们主耶稣基督的上帝，荣耀的父，将那赐人智慧和启示的灵赏给你们，使你们真知道祂”（弗1:17）。

我们从未找到反之亦然的情况。子从未差父到任何地方；祂从未把任何工作交给父去做，或命令父说什么；子从未把权柄赐给过父；子从未膏过父；祂从未把生命赐给过父；父从未、也绝不会服从子；子不是父的头，祂也不是父的上帝。大多数人都承认父拥有最高权威。拥护三位一体的信徒不断地试图使子与父绝对平等，这实际上反而证明了子并非如此。他们从未试图证明父与子是平等的。诚然，耶稣在许多方面，包括本性方面，与天父是平等的，但在上述经文中所提到的每一方面，天父的地位都是最高的。事实上，祂是圣经中唯一被赋予“至高者”头衔的一位。

一位被鬼附着的人来到耶稣面前，“大声呼叫说：‘至高上帝的儿子耶稣，我与你有什么相干？我指着上帝恳求你，不要叫我受苦！’”（可5:7）。以免人误解这个人，上帝的天使加百列论到耶稣时证实“祂要为大，称为至高者的儿子；主上帝要把祂祖大卫的位给祂”（路1:32）。

你能有几位至高者？若有一位以上的至高者，那么你就已经消除了至高者，因为你现在已经有了一个至高的委员会。只能有一位至高者。

保罗写到：“我愿意你们知道，基督是各人的头；男人是女人的头；上帝是基督的头”（林前11:3）。在解释阶级时，保罗在

提到上帝时就停止了。为什么因为？祂不能再高了。父是至高者，是基督的头。

父的头衔

至高

至高者

超乎众人之上

比万有更大的

万人之父

亘古常在者

独一的真神

天地的主

独一的主

在但7:9, 13, 22中，父被称为“亘古常在者”。祂是圣经中唯一被赋予这个头衔的一位。你认为这其中有什么原因吗？上帝试图在向我启示自己。祂比宇宙万有都大。

论到父，保罗说：“一上帝，就是众人的父，超乎众人之上，贯乎众人之中，也住在众人之内”（弗4:6）。父是至高的上帝，“超乎众人之上”。

论到基督在最后晚餐的结束祷告，圣经说：“耶稣说了这话，就举目望天，说：‘父啊，时候到了，愿你荣耀你的儿子，使儿子也荣耀你；2 正如你曾赐给祂权柄管理凡有血气的，叫祂将永生赐给你所赐给祂的人。3 认识你独一的真神，并且认识你所差来的耶稣基督，这就是永生’”（约17:1-3）。

耶稣称祂的父为“独一的真神”。译为“独一”的希腊语 *μονον* 的意思是“单独（没有同伴）”（《泰勒希腊词典》）。如果说只有一位上帝，那么上帝应该有几位呢？

被译为“真”的希腊语 *αληθινον* 的意思是：“真实的，真正的…它与现实的外表或相似物形成对比”（《泰勒希腊词典》）。这个词把原型与其相似物区别开来。这个词曾用在来8:2

中，这里论到基督“在圣所，就是真帐幕里，作执事；这帐幕是主所支的，不是人所支的。”保罗把上帝在天上所支的帐幕的原型与摩西在地上所建的仿制品区别开来。

当耶稣称父为“独一的真神”时，并没有说自己不是神，而是说祂的父是独一上帝的原型。耶稣是真神的像，而非真神本身。

永生是认识父和子。你或许会问，耶稣在这个等式里为何落下了一位。倘若有第三位被称为“圣灵”的神，那么你不需要认识祂来得到救恩，因为永生只取决于认识两位，即父和祂的子耶稣基督（我们将在下一章研究圣灵）。

保罗说，我们应为每个人祷告，因为上帝“愿意万人得救，明白真道。5 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2:4, 5）。上帝希望每个人都知悉有关上帝的真理，知道只有一位上帝，在我们和上帝之间，只有一位中保，就是耶稣基督。

保罗又写到：“论到吃祭偶像之物，我们知道偶像在世上算不得什么，也知道上帝只有一位，再没有别的神。5 虽有称为神的，或在天，或在地，就如那许多的神，许多的主；6 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8:4-6）。

在这段经文中，保罗重点强调称：“只有一位上帝。”如果有两位或三位上帝，保罗说的这句话还是真话吗？不是！只有一位上帝，并且保罗没有把我们留在对这位独一上帝的黑暗中。他说：“我们只有一位上帝，就是父…”。圣经中的“一位上帝”，不是别人，就是“父”。保罗在这点上毫不含糊。没有人需要对此表示困惑。保罗还指出，“万有”都本于祂。父是万有之源。保罗又指出，“并有一位主，就是耶稣基督，万物都是藉着祂有的。”耶稣是通道，一切福惠均通过祂流出。祂与圣经中的“一位上帝”是两个不同的存在。实际上，“一位上帝”这一术语在圣经中使用过七次（玛2:10；可12:32；罗3:30；林前8:6；弗4:6；提前2:5；雅2:19），并且每一处都专指父。

一天，耶稣与法利赛人和撒都该人辩论，“有一个文士来，听见他们辩论，晓得耶稣回答的好，就问祂说：‘诫命中哪是第一要紧的呢？’ 29 耶稣回答说：‘第一要紧的就是说：“以色列啊，你要听，主我们上帝是独一的主。30 你要尽心、尽性、尽意、尽力爱主你的上帝。” 31 其次就是说：“要爱人如己。”再没有比这两条诫命更大的了’”（可12:28-31）。借着回答这位文士，耶稣就开始强调有一位上帝了。

“那文士对耶稣说：‘夫子说，上帝是一位，实在不错；除了祂以外，再没有别的上帝；33 并且尽心、尽智、尽力爱祂，又爱人如己，就比一切燔祭和各样祭祀好的多’”（可12:32, 33）。这位文士的回答既非常坚决又独特，说：“上帝是一位，实在不错；除了祂以外，再没有别的上帝。”请注意，文士没有说：“除了祂以外，再没有别的上帝们。”他用的是单数词“祂”，来指一位。这个词在英文、希腊文和希腊语的亚兰文译本中都是单数。每当圣经中使用指父和子二者的代词时，都会使用复数，如“我们”、“我们的”、“祂们”等。没有一个词在同时指父和子时，使用了单数代词，如“我”、“祂”等。当这位文士说“有一位上帝，除了祂以外，再没有别的上帝”时，他指的是一位。

我们能确定这位文士在说“一位上帝”时指的是谁。另一次，当耶稣与犹太人理论时，“耶稣回答说：‘我若荣耀自己，我的荣耀就算不得什么；荣耀我的乃是我的父，就是你们所说是你们的上帝’”（约8:54）。耶稣知道，当一个人犹太人提到上帝时，他指的是祂的父；耶稣知道，当这个文士说：“有一位上帝；除了祂以外，再没有别的上帝”时，他在特指祂的父。如果他错了的话，现在对耶稣来说就应是一个完美的机会来纠正他。耶稣本可以说：“嗯，实际上有三位上帝，我是其中之一。”然而，耶稣没有这样说。反而，圣经说：“耶稣见祂回答的有智慧，就对祂说：‘你离上帝的国不远了。’从此以后，没有人敢再问祂什么”（可12:34）。耶稣不但没有纠正他，反而因这个好的答案而称赞了他。

圣经对上帝和祂独生子的身份是很清晰的。请注意圣经中一些有关父、子和圣灵的事实（译者注：以下的统计数据均以英文圣经为准）。

父

- “父上帝” 13次
- “至高者上帝” 11次
- “至高者” 6次
- “独一的真神” 1次

耶稣

- “上帝的儿子” 46次
- 上帝的“圣子” 2次
- “首生的” 4次
- “独生子” 5次
- “头生的” 1次

圣灵

- “上帝的灵” 26次
- “你的灵” 4次
- “上帝的圣灵” 1次

与这些简明的圣经事实相反，让我们来看看拥护三位一体论的人所使用的一些短语，再看看它们在圣经中的使用情况。

三位一体的短语

- “三位一体” 0次
- “三一真神” 0次
- “三位一体的上帝” 0次
- “三个位格” 0次
- “子上帝” 0次
- “圣灵上帝” 0次

结论

在所有指出耶稣是上帝儿子的经文中，从未有一处澄清，表明我们不应从其正常意义上理解这些话。耶稣在世时，父上帝曾三次从天上说话，其中两次对耶稣说：“这是我的爱子…”。

倘若上帝不希望我们按祂所说的去相信，祂为什么要告诉我们呢？祂本有许多机会来解释说，实际上耶稣只是祂的同伴或祂自己的显灵，如三位一体和三神论所宣称的，但祂放弃了每一次机会。上帝从未对我们说，耶稣实际上不是祂的儿子。如果上帝想让我们相信耶稣并非祂的真儿子，那么，祂在圣经中的解释工作就太差劲了，祂甚至在圣经中说了许许多多只能让我们相信一些不是真理的话。朋友们，“上帝不是叫人混乱”（林前14:33）。上帝想让我们相信祂所说有关祂儿子的话。我们若不相信，就是在将上帝当作说谎的。“信上帝儿子的，就有这见证在他心里；不信上帝的，就是将上帝当作说谎的，因不信上帝为祂儿子作的见证”（约一5:10）。

耶稣是上帝儿子的这个事实，是圣经中一个最重要的教义。耶稣说，祂要把祂的教会建立在这真理上（太16:13-18）。约翰说，这一点是他希望你从他的著作中得到的（约20:30,31）。约翰还说，相信耶稣是上帝的儿子是胜过世界的关键（约一5:5）。正是这个真理揭开了上帝之爱的荣美（约一4:9,10），也正是这个真理能把你的品格变成上帝的形像（林后3:18）。

我希望你想一想。就连三位一体论者试图使世人信主时，也绝不会用三位一体的教义去规劝罪人，而是会使用他们称为异端的教义，因为他们知道这个所谓异端的教义在引人归主上比他们所钟爱的三位一体论更有能力。世界各地三位一体的教会都会告诉罪人，上帝爱他们，甚至让祂的儿子为他们的罪而死。这样说能碰触慕道友的心灵，在生活中给他们带来战胜罪的力量。然而可悲的是，当他们悔改归主进入教会后，他们就会蒙教导说，耶稣实际上不是上帝的儿子，而是三位一体中的第二个位格。子不能为他们死，因为上帝不能死。因此，起初曾给他们力量的真理就有效地被移除了，给他们留下了一个没有能力的敬虔的形式。

如果一个三位一体论者去接触一个失丧的罪人，说：“上帝很爱你，祂派了祂的同伴来到世上，假装是祂的儿子，假装为你而死”，这肯定会毫无用处，不可能使罪人归主。耶稣说：“真理必叫你们得以自由”（约8:32）。使人悔改归主，使人自由的是真理，而非谎言。

大多数神学家都承认，旧约圣经中没有关于三位一体的明确教导。有些人虽然找到了可能支持这一观点的经文，但在旧约圣经中的其他地方却并没有明确的教导。这一事实在犹太人身上得到了证明；犹太人作为一个整体，拒绝任何形式的三位一体，认为这与旧约完全格格不入。他们严格地强调一神论。

同样，大多数神学家承认，三位一体在新约中也没有明确的教导。确实，有一些经文能用来支持这个观点，但这个教义在新约中没有被概述出来，反而有大量的经文教导相反的观点。直到罗马天主教会开始合并异教与基督教，基督教三位一体的教义才传入世界。现今大多数相信三位一体的教会都不使用圣经的话来定义这一教义，而是借用天主教神父或信条中的话来说明这一教义。

试想一下：如果三位一体真的是上帝想让我们相信的真理，那么在地球历史的前四千年，祂都没有让我们明白这一点。古代的伟人，如挪亚、亚伯拉罕、以撒、雅各、约瑟、摩西、大卫王、但以理等等，临终前都丝毫没有暗示过上帝是三位一体的。以诺和以利亚未尝死味就进了天国，尽管他们从未听说过上帝是三位一体的。早期基督教会每天有上千人悔改归主，但三位一体对他们来说却是陌生的。如果三位一体是正确的，那么，它会在基督死后约四百年时才被天主教会发现，并通过在公元325年和381年召开的尼西亚和君士坦丁堡会议表决的公式和信条，才使之确定下来吗？

朋友们，不可能是这样。得救的基本知识已启示给了亚当和夏娃，且是历代上帝子民所共知的，但三位一体并非此种知识的一部分。耶稣亲口说，永生取决于认识独一的真神和耶稣基督，而非三位一体。在洗礼之前，圣经中在受洗前唯一应该承认的教义是“我信耶稣基督是上帝的儿子”（徒8:37）。在今日的许多教会里，必须在洗礼前承认你相信三位一体。这并非早期基督教会的一部分。公元325年的尼西亚会议之后不久，三位一体教义正处于早期形成阶段，一位感到震惊的基督徒写道：

“主啊，我们从未听说过有两位是自有的，也没听说过一位分为两位…而是只有一位自有的，另一位乃是从祂而出”（米底亚的尤西比乌写的信，见于《尼西亚会议的历史观点》，艾萨

克·博伊尔 (Isaac Boyle) 著, 第41页。该书被收录在贝克书屋出版的《尤西比乌的教会史》中)。

三位一体的教义对早期基督教来说是意外和震撼。不幸的是, 尽管圣经中没有教导, 并且其中令人困惑的矛盾也无法被调和, 但现今它几乎被普遍接受为真理。

圣经劝诫我们, “要为从前一次交付圣徒的真道竭力的争辩” (犹1:3), 三位一体不是真道的一部分。它是我们列祖不认识的外邦神。

我祈求你能“与父并祂儿子耶稣基督相交”(约一1:3)。我把保罗的问安留给你: “愿平安、仁爱、信心、从父上帝和主耶稣基督归与弟兄们!” (弗6:23)。

第三章

上帝的圣灵

在前两章, 我们查考了圣经是如何论到父上帝和祂的独生子耶稣基督的。我们得知, “我们只有一位上帝”(林前8:6), 就是“独一的真神”(约17:3)。我们还知道, 上帝有一个真儿子, 就是上帝“首生的”“圣子”, “上帝独生子”(西1:15; 徒4:29; 约3:18)。

然而, 故事尚未结束。耶稣应许要“另外赐给你们一位保惠师”(约14:16)。耶稣临终前的晚上, 在与门徒的最后谈话中, 祂告诉他们, 要在祂离开后, 赐给他们一份礼物来帮助他们

耶稣说: “你们若爱我, 就必遵守我的命令。16 我要求父, 父就另外赐给你们一位保惠师, 叫祂永远与你们同在”(约14:15, 16)。赐下保惠师的目的是祂能永远与门徒同在。这对门徒来说是极好的消息, 因为他们听到基督很快就要离开后很伤心。耶稣在谈话中接着说, 祂要差遣“真理的圣灵, 乃世人不能接受的; 因为不见祂, 也不认识祂。你们却认识祂, 因祂常与你们同在, 也要在你们里面”(约14:17)。

耶稣说, 世人不能接受真理的灵, 因为不见祂, 也不认识祂。世人没看到他们可能得到这份礼物, 也不知道这位保惠师是谁。

在这个解释后，耶稣说了一些令人吃惊的事。祂告诉门徒：“你们却认识祂。”门徒怎么可能认识这位应许的“保惠师…圣灵”。如果耶稣尚未为那恩赐祈求，那么很显然圣灵就还未赐下？约翰说：“那时还没有赐下圣灵来，因为耶稣尚未得着荣耀”（约7:39）。

耶稣解释说：“你们却认识祂，因祂常与你们同在，也要在你们里面”（约14:17）。谁在与门徒同在？耶稣基督！耶稣解释说，与他们同在的这一位很快就会在他们里面了。保惠师能住在门徒里面，当然要比住在他们外面更好。这正是耶稣不久后要告诉他们的。在同一次谈话中，耶稣说：“我将真情告诉你们，我去是与你们有益的；我若不去，保惠师就不到你们这里来；我若去，就差祂来”（约16:7）。

耶稣说，如果祂离开门徒，到父那里去，差保惠师来住在他们里面，他们的情形就会更好。祂还指出，保惠师的来到取决于祂的离开和得荣耀。只要基督还在世上为人，所应许的圣灵就不能住在门徒里面。

耶稣与他们的对话并未在第十七节结束。在下一节中，祂说到：“我不撇下你们为孤儿，我必到你们这里来”（约14:18）。这句话使我们对这个主题有了更多了解。这句话解释到，为什么基督不离开，得荣耀，保惠师就不能来，因为基督要亲自回到门徒这里，安慰他们。

让我们继续读基督的对话，看看祂是如何强调这点的。祂说：“还有不多的时候，世人不再看见我，你们却看见我；因为我活着，你们也要活着。20 到那日，你们就知道我在父里面，你们在我里面，我也在你们里面”（约14:19, 20）。几分钟前，耶稣还对门徒说，保惠师“要在你们里面”。现在耶稣就说，保惠师来时，“你们就知道我也在你们里面。”耶稣向门徒保证，祂必赐下另一位来安慰他们，但祂要亲自来，做他们的保惠师。那岂不很好？！门徒已经成为了基督的密友，亲密到约翰靠在祂怀里时会感到很受安慰。基督在身边，对他们来说是一种安慰。现在耶稣告诉了他们一些好消息。祂告诉他们，祂到父那里去后，必作为保惠师回到他们这里，他们就会知道住在他们里面的是祂，

他们会意识到曾经与他们同在的同一位现在正借着祂的灵与他们同在。

接下来，耶稣所说的话令一个门徒问祂这事将如何发生。耶稣说：“有了我的命令又遵守的，这人就是爱我的；爱我的必蒙我父爱他，我也要爱他，并且要向他显现。”²² 犹大（不是加略人犹大）问耶稣说：“主啊，为什么要向我们显现，不向世人显现呢？”²³ 耶稣回答说：“人若爱我，就必遵守我的道；我父也必爱他，并且我们要到他那里去，与他同住”（约14:21-23）。

许多人认为，在《约翰福音》第十四章中，耶稣试图在教导门徒上帝是三位一体的上帝，圣灵是上帝中的第三位。然而，当门徒让耶稣亲自解释时，耶稣没有说类似“上帝是三位一体的上帝”这样的话。相反，祂非常清楚地说明：祂离世后，必回来住在门徒心中。不但祂要回来，父也要与祂一同来，如此，祂们就得以一起住在祂儿女心中，不是亲自来，而是借着上帝的灵。这样，门徒就能与父和子有亲密的交通了。当约翰写下这句话时强调了这点：“我们将所看见、所听见的传给你们，使你们与我们相交。我们乃是与父并祂儿子耶稣基督相交的”（约一1:3）。

在最后晚餐上，基督一开始便说：“你们心里不要忧愁；你们信上帝，也当信我。² 在我父的家里有许多住处；若是没有，我就早已告诉你们了。我去原是为你们预备地方去”（约14:1, 2）。如果保惠师的临格比父和子都重要，祂就早已告诉我们了；如果上帝是由三个位格组成的，祂就早已告诉我们了；如果独一的真神不只是父，耶稣就早已告诉我们了。相反，在这次谈话结束时，耶稣却说祂的父是“独一的真神”（约17:3）。如果耶稣想让我们相信上帝是三位一体，那么祂的解释工作就太差劲了。祂本有许多机会解释上帝是三位一体，但祂从未解释过。祂不但没有告诉我们上帝是三位一体，还一再地说了许多与三位一体教义相违背的话。如果耶稣想让我们相信上帝是三位一体，那么祂所说的许多话却只让我们困惑，而没有做任何澄清。然而，“上帝不是叫人混乱”（林前14:33）。耶稣想让我们相信“有一位上帝；除了祂以外，再没有别的上帝”，“父上帝”是“独一的真神”（可12:32；约6:27；17:3）。

约翰在其他几节经文中表达了父上帝和祂儿子耶稣基督住在我们心里的美好真理。他写到：“凡越过基督的教训不常守着的，就没有上帝；常守这教训的，就有父又有子”（约二1:9）。在约一2:22, 23中，他写到：“谁是说谎话的呢？不是那不认耶稣为基督的吗？不认父与子的，这就是敌基督的。23 凡不认子的，就没有父；（但）认子的，连父也有了。”与父和子有个人交通的确是个祝福，我非常感谢上帝能让我们有这样的机会。

所应许的保惠师

耶稣即将升天时，命令门徒：“不要离开耶路撒冷，要等候父所应许的，就是你们听见我说过的”（徒1:4）。耶稣在向祂的门徒指出圣灵带着能力降在他们身上的那日。祂继续说到：“但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地，和撒玛利亚，直到地极，作我的见证”（徒1:8）。

门徒在耶路撒冷的楼上等待圣灵沛降，如所应许的。当圣灵降下时，他们就以能力向聚在耶路撒冷的犹太人传讲耶稣基督的福音。论到圣灵的沛降，彼得说：“这耶稣，上帝已经叫祂复活了，我们都为这事作见证。33 祂既被上帝的右手高举，又从父受了所应许的圣灵，就把你们所看见所听见的，浇灌下来”（徒2:32, 33）。

我们现今也可以获得当日五旬节降下的恩赐，我们若承认并接受它，就能得到它。然而，圣灵的恩赐不会常以同样的方式降下。实际上，圣经告诉我们，上帝已赐给我们比赐给生在基督降世前之人更美的事。我们在《希伯来书》第十一章中能读到它。在讲述了旧约中先祖与先知的伟大信心后，这一章以这些话为结束：“这些人都是因信得了美好的证据，却仍未得着所应许的；40 因为上帝给我们预备了更美的事，叫他们若不与我们同得，就不能完全”（来11:39, 40）。那是多么美好的事啊！上帝已赐给了我们更美的事，比赐给《希伯来书》中大有信心之男女的更美。他们没有得到应许的保惠师就死了，就是耶稣在《约翰福音》第十四章和《使徒行传》第一章中所讲到的。

请不要误解我，早在五旬节之前，圣灵就一直在人心中做工，帮助他们胜过罪。先祖大卫写到：“不要丢弃我，使我离开

你的面；不要从我收回你的圣灵”（诗51:11）。这表明圣灵在基督降世前就起作用了。不但如此，更具体地说，圣经说基督的灵在旧约时代就一直在做工。论到众先知，彼得写到：“论到这救恩，那预先说你们要得恩典的众先知早已详细的寻求考察，11 就是考察在他们心里基督的灵，预先证明基督受苦难，后来得荣耀，是指着什么时候，并怎样的时候”（彼前1:10,11）。早在五旬节之前，基督的灵就一直住在众先知心里，但根据圣经，五旬节时降下的保惠师有些特别之处，比以前降下的更好。让我们来读一下这更美的恩赐。

更美的事

在来2:8中，我们找到了解释五旬节降下的圣灵为何更好的关键。这节经文说：“祂自己既然被试探而受苦，就能搭救[帮助]被试探的人。”这就是答案！这是我们今天能得到的更美的事，是古时先知所无法得到的。虽然基督的灵也曾住在先知里面，但基督还没有受过试探，所以不能像现在帮助我们这样去帮助他们。这节经文中的“搭救”一词是从希腊文“βοηθησαι”翻译过来的。其意思是“援助、救济、帮助”，正如《泰勒希腊词典》所言，也有“跑到在危险中呼救的人那里”的意思。我喜欢这个定义！这节经文告诉我们，因为基督被试探而受苦，所以当我们在试探中向祂呼求帮助时，祂能迅速来到我们面前帮助我们。圣经说：“在患难之日求告我；我必搭救你，你也要荣耀我”（诗50:15）。当我们受试探时，我们便处于危难之中，我们若求主帮助，祂必速来帮助我们，赐给我们所急需的得胜。基督能为我们做到这一点，却无法为古时的先知如此行，因为现在祂已体验了受试探的滋味。因此，耶稣称保惠师为“另一位保惠师”。这节经文中被译为“另一位”的希腊语αλλον, 在旧约圣经希腊译本的撒上10:6中使用过。这节经文论到扫罗说：“耶和华的灵必大大感动你，你就与他们一同受感说话；你要变为新人”（撒上10:6）。扫罗因已有的经历而变成了另一个人。耶稣现在也因有了受试探的经历而成为了另一位保惠师。

请思想片刻。假设你十几岁的儿子在飞机失事中不幸丧生，下一周，你的配偶又在车祸中死去。现在假设我来到你身边，

说：“我非常了解你所经历的，”尽管我从未有过那种经历。我能用这些话来安慰你吗？当然不能！我若从未经历过你所经历的，我就很难理解你的感受，或帮助你渡过难关。尽管我是一个经历过此种痛苦的人派来的，但我所能给你的安慰一定无法与曾体验过你焦虑的人亲自给你带来的安慰相比。

许多基督徒都相信耶稣曾降世为人，经历了考验与试探，然后祂回到天上，派另一位来安慰我们。若果如此，祂为什么一开始不派祂来呢？一个体会过我们忧愁的人比代表祂被派来的人更有资格来安慰我们。

圣经说，耶稣基督“曾凡事受过试探与我们一样，只是祂没有犯罪”（来4:15）。耶稣基督经历过我们所受的试探，因此，在我们受试探时，祂就能比祂降世前更好地帮助我们。说“我不撇下你们为孤儿，我必到你们这里来”的是祂。赞美主，因为我们的保惠师知道我们在试探中的挣扎。上帝在林前10:13中赐给了我们一个宝贵的应许：“你们所遇见的试探，无非是人所能受的。上帝是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的；在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住。”上帝为我们指定的出路就是求主帮助。无论何时受试探，我们若呼求祂，祂必帮助我们。上帝应许说，祂为每个试探都给我们留了这条出路。“是撒但让我做的”这句老话是绝对错误的。魔鬼不能让你做任何事，他能对你施以很强的诱惑，但他无法强迫你犯罪。总会有一条出路，我们的保惠师渴望使我们得胜。

耶稣说，当保惠师来时，“就要叫世人为罪、为义、为审判，自己责备自己”（约16:8）。这正是圣经所说耶稣作为保惠师回到我们中间做要做的事。经上记着说：“你们既为儿子，上帝就差祂儿子的灵进入你们（原文作我们）的心，呼叫：“阿爸！父！”（加4:6）。我们在《使徒行传》中读到：“上帝既兴起祂的仆人（或作：儿子，在此处还有‘耶稣’），就先差祂到你们这里来，赐福给你们，叫你们各人回转，离开罪恶”（徒3:26）。上帝使祂的儿子从死里复活后，便差遣圣灵进入我们心中，来赐福我们，使我们离开恶道。耶稣基督是最有资格做此项工作的，因为祂“曾凡事受过试探与我们一样，只是祂没有犯罪”（来

4:15)。赞美主，因为我们有一位知道我们所经历之试探的保惠师，祂比任何人都能帮助我们渡过难关。

这份礼物是上帝渴望要赐给所有寻求祂之人的（路11:13）。这份礼物“乃世人不能接受的；因为不见祂，也不认识祂”（约14:17）。世人没有意识到这份礼物的存在；他们不知道这位保惠师是谁，因此也不能接受祂。朋友们，上帝不希望你像世人一样，祂希望你**知道**谁是你的保惠师，以使你能得到这个有福恩赐的全部益处。耶稣说：“我不撇下你们为孤儿，我必到你们这里来”（约14:18）。上帝的儿子耶稣基督是我们的保惠师。实际上，约翰在约一2:1中已经确切地告诉了我们。请注意他在这里所写的：“我小子们哪，我将这些话写给你们，是要叫你们不犯罪。若有人犯罪，在父那里我们有一位中保[παρακλητος:保惠师]，就是那义者耶稣基督。” παρακλητος 一词在其他四处经文中被译为“保惠师”。在希腊语中，这节经文中的中保与约翰著作中的保惠师没有任何区别，并且在这节经文中，约翰清楚地告诉我们这位保惠师就是耶稣基督。

圣经论到耶稣说：“凡靠着祂进到上帝面前的人，祂都能拯救到底；因为祂是长远活着，替他们祈求”（来7:25）。耶稣是我们的代求者，是我们的中保。圣经说：“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）。在我们与上帝之间有几位中保？一位！然而，圣经说：“况且我们的软弱有圣灵帮助，我们本不晓得当怎样祷告，只是圣灵亲自用说不出的叹息替我们祷告”（罗8:26）。圣灵作为我们的辩护者和安慰者为我们代求。这为我们代求的灵是耶稣基督的灵。这节经文在提到灵时用的是反身代词“自己”，即“亲自”。在英语中，这看起来很奇怪，因为我们不会称一个人为“它”或“它自己”。然而，圣经却多次这样提及圣灵。

保罗写到：“圣灵与我的心同证我们是上帝的儿女”（罗8:16）。彼得写到：“就是考察在他们心里基督的灵，（译者注：英文此处有‘它’字）预先证明基督受苦难，后来得荣耀，是指着什么时候，并怎样的时候”（彼前1:11）。在这里，基督的灵被称为“它”。施洗约翰在说下面这句话时，也是这样提及圣灵

的：“我曾看见圣灵，仿佛鸽子从天降下，（译者注：英文此处有‘它’字）住在祂的身上”（约1:32）。

事实上，把“基督的灵”说成“它”与把“基督的心”说成“它”，没有不合适之处。实际上，被译为“灵”的希腊语 πνευμα 是个中性词，根据语法规则的要求，所有指灵的代词都应该是中性的，尽管许多次大多数英文圣经使用了代词“祂”。

因为“保惠师”的希腊语是阳性词，因此所有直接指保惠师的代词也都是阳性词。然而，这并不能说明圣灵是与父和子分开、实际意义上独立的男性。例如，一位天使曾说：“你们要看见一个婴孩[βρεφος, 中性词]，包着布，卧在马槽[φατη, 阴性词]里，那就是记号了”（路2:12）。这个例子说明，希腊语名词的性别不能用来决定名词的个性。翻译成“婴孩”的希腊语是中性名词，尽管这个婴孩是个男孩。在同一句话中，译为“马槽”的希腊语是阴性词，尽管马槽是个无生物。如果这节经文中有任何指婴孩或马槽的希腊代词，这个代词最可能使用与他们所代表的名词相同的性别。

我说“最可能”，是因为有一些情况，翻译圣经的人打破了这些语法规则，以用一个希腊代词来表明一个人。

写作圣经的人在大多时候都会遵照有关代词的希腊语法。例如，约翰写到：“因为宝座中的羔羊[αρνιον, 中性词]必牧养他们…”（启7:17）。这里，约翰严格地遵守了希腊语法规则，用一个中性代词来指“羔羊”，尽管他已经明知羔羊是上帝的儿子。但后来，约翰写到：“我又观看，见羔羊[αρνιον, 中性词]站在锡安山，同祂[αυτου, 阳性词]又有十四万四千人，都有祂的名和祂[αυτου, 阳性]父的名（译者注：英文此处只是‘祂父的名’）写在额上”（启14:1）。在这里，约翰打破了希腊语法规则，用阳性代词来指代羔羊，尽管“羔羊”一词在希腊文中是中性词。

约翰并非唯一一位为表明一个代词所代表的是实际的人，而打破希腊语法规则的圣经作者。马可写到：“就拉着孩子[παιδιου 中性]的手，对她[αυτη 阴性]说：‘大利大，古米！’（翻出来就是说：‘闺女，我吩咐你起来！’）”（可5:41）。更多的例子，请阅读太2:13, 14, 20, 21; 路1:59, 80; 2:21。

圣经中有先例，可以让约翰打破希腊语语法规则，通过使用阳性代词把圣灵当成一个存在。然而，约翰从未这样做过！有些三位一体论者争论说，约翰实际上打破过这些语法规则，用阳性代词来指代圣灵。但在这些情形中，约翰实际指的是阳性名词“保惠师”，而非指中性名词“灵”，因此，他并未打破过任何语法规则。被视为打破语法规则的经文有：约14:26;15:26;16:7, 8, 13, 14。但所有这些阳性代词指的都是阳性名词“保惠师”，而非指中性名词“灵”。实际上，约翰没有打破希腊语语法规则，用阳性名词来指代圣灵。在所有约翰使用代词来指“灵”时，他用的都是中性代词。

约翰写到：“我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师（[παράκλητον阳性词]），叫祂永远与你们同在，17 就是真理的圣灵[πνευμα中性词]，乃世人不能接受的；因为不见祂[αυτο中性词]，也不认识祂[αυτο中性词]。你们却认识祂[[αυτο中性词]，因祂常与你们同在，也要在你们里面”（约14:16, 17）。欲了解更多用中性代词来表示“灵”的经文，请阅读：约7:39;徒5:32;罗8:16, 26;林前2:12;6:19和约一3:24。我读过这里的每一节经文，没有发现一处用阳性代词来指代圣灵的。似乎没有一位圣经作者认为圣灵是一个独立于父和子的存在。

基督在你们心里

有了基督的灵，就有了基督本身。保罗写到：“使基督因你们的信，住在你们心里”（弗3:17）。以此种方法，你就可以“与上帝的性情有份”（彼后1:4）。耶稣说，没有这个经验，“就没有生命在你里面。”“人有了上帝的儿子就有生命，没有上帝的儿子就没有生命”（约一5:12）。

保罗大声说：“基督在你们心里成了有荣耀的盼望”（西1:27）。这是我们得救的唯一盼望。“人若没有基督的灵，就不是属基督的”（罗8:9）。我们必能一同与保罗说：“我已经与基督同钉十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着；并且我如今在肉身活着，是因信上帝的儿子而活；祂是爱我，为我舍己”（加2:20）。“因为那在你们里面的，比那在世界上的更大”（约一4:4）。

当基督在世，向上帝大声呼求时，称祂为“阿爸！父啊！”（可14:36）。这个称呼表明了祂与父之间亲密与个人的关系。同样的关系也赐给了我们。“你们所受的，不是奴仆的心，仍旧害怕；所受的，乃是儿子的心，因此我们呼叫：‘阿爸！父！’”（罗8:15）。当我们得到这灵时，我们也可以呼叫：“阿爸！父！”保罗解释到：“你们既为儿子，上帝就差祂儿子的灵进入你们的心，呼叫：‘阿爸！父！’”（加4:6）。在你里面呼叫“阿爸，父”的是基督。通过把祂儿子的灵赐给我们，上帝是在把祂儿子和祂所有的亲密、个人的关系赐给我们。这是何等美妙啊！

上帝所赐给人的最好礼物就是祂的独生子；上帝赐下祂为我们的罪而死，使我们得永生（约3:16）。上帝不但让他们的儿子为我们而死，还让祂作为我们的保惠师住在我们里面。我们为这份如此美好的礼物而赞美上帝！我祈求你能充分利用你里面的基督的潜能，使你在基督为祂的子民回来时预备好迎见祂。

灵是什么？

我们已经知道，上帝差派祂儿子的灵进入我们心中安慰我们，但何为灵？有些人认为灵是幽灵，漂浮的没有身体的鬼魂。这是上帝派来安慰我们的吗？当然不是！根据《美国传统词典》，灵的意思是：“死人的灵魂，尤指人认为会以人形在活人面前或在以前居住地出没的灵魂。”圣灵并非上述描述的鬼魂，幽灵。让我们一起来阅读圣经，看其中是如何论到灵的。

《约伯记》说：“但在人里面有灵；全能者的气使人有聪明”（伯32:8）。但以理解释到：“至于我但以理，我的灵在我里面愁烦”（但7:15）。灵是人的一部分，能愁烦。在《马可福音》中，我们读到：“耶稣心中知道他们心里这样议论，就说：‘你们心里为什么这样议论呢？’”（可2:8）。灵是人的一部分，能感知或理解事物。巴比伦王做了一梦，他对哲士说：“我做了一梦，心里烦乱，要知道这是什么梦”（但2:3）。灵是人的一部分，能被困扰。这些经文证实了《美国传统词典》中“灵”的定义，即“人的一部分，与思想、意志和情感有关。”

圣经提到过几种不同的灵。圣经中有“污鬼”、“邪灵”、“污秽的灵”、“哑巴鬼”、“圣善的灵”、“谦卑人的灵”、

“压伤的灵”、“忧伤的灵”、“狂心”、“诚实的灵”、“良善的灵”等等。所有这些灵都可以通过描述他们的形容词来区分。我们知道，父上帝有灵(太10:20)，而那个灵除了是圣灵，还能是什么灵呢？无论在英文中还是在希腊文中，“圣”一词在所有情形中都是形容词。“圣灵”不是一个名字，而是对上帝的灵的描述。

请注意，保罗是如何对比人的灵和上帝的灵的：“除了在人里头的灵，谁知道人的事？象这样，除了上帝的灵，也没有人知道上帝的事”（林前2:11）。在这里，人的灵就像上帝的灵一样。正如人有灵一样，上帝也有灵，祂的灵和人的灵一样，也是祂的一部分，与“思想、意志和情感有关。”圣灵是“上帝的圣灵”（弗4:30）。与人的灵一样，上帝的灵也能忧伤。上帝的灵属于上帝，正如我的灵属于我一样。这是在预料之中的，因为我们是按照上帝的形像造的(创1:26)。

假设我对你说：“我知道我们以前见过面，但你见过我的灵吗？我要把我的灵介绍给你，他就坐在那把椅子上。”你会怎么想？你立刻会意识到我对灵的概念是扭曲的。灵不是另一个独立于我们而存在的人。我的灵实际上就是我，它就是我。如果我说：“我的母亲很随和，她有一个善良的灵，”你不会认为我在说两个人。我只是在谈论一个人，拥有随和的个性和品格的我的母亲。

我希望你能注意到“圣灵”一词在圣经中是如何使用的。路加记录了耶稣和门徒的一段对话。耶稣说：“人带你们到会堂，并官府和有权柄的人面前，不要思虑怎么分诉，说什么话；12 因为正在那时候，圣灵要指教你们当说的话”（路12:11, 12）。马太也记录了同一段对话，但请注意他用来形容圣灵的不同措辞：“你们被交的时候，不要思虑怎样说话，或说什么话。到那时候，必赐给你们当说的话；20 因为不是你们自己说的，乃是你们父的灵在你们里头说的”（太10:19, 20）。

在这里，我们看到圣灵被称为“你们父的灵”。这样说是非常合适的，因为后来耶稣说：“但我要从父那里差保惠师来，就是从父出来真理的圣灵；祂来了，就要为我作见证”（约15:26）。这里，耶稣解释说，“保惠师…圣灵”（约14:26）是从父那里来

的。换言之，父是圣灵的源头，因为那是祂的灵。在这里请不要搞混了。之前我们看到，耶稣基督是我们的保惠师。请注意，在我们刚刚读过的那节经文中，耶稣说祂差了从父而来的保惠师。这正是彼得在五旬节解释到耶稣时所说的：“祂既被上帝的右手高举（或作：祂既高举在上帝的右边），又从父受了所应许的圣灵，就把你们所看见所听见的，浇灌下来”（徒2:33）。从父而来的保惠师借着子赐给我们。保罗如此解释到：“祂便救了我们，并不是因我们自己所行的义，乃是照祂的怜悯，藉着重生的洗和圣灵的更新。6 圣灵就是上帝藉着耶稣基督我们救主厚厚浇灌在我们身上的”（多3:5, 6）。

故此，我们看到：圣灵是父的灵，是借着耶稣基督差到我们这里来的，当我们接受这灵时，我们就接受了父的灵和祂儿子的灵。这两个人都住在我们里面，我们同时与父和子相交。保惠师既可以被称为父的灵，也可被称为基督的灵，或父和基督的灵。我们看到保罗在这些经文中交替使用了这些词：“如果上帝的灵住在你们心里，你们就不属肉体，乃属圣灵了。人若没有基督的灵，就不是属基督的。10 基督若在你们心里，身体就因罪而死，心灵却因义而活。11 然而，叫耶稣从死里复活者的灵若住在你们心里，那叫基督耶稣从死里复活的，也必藉着住在你们心里的圣灵，使你们必死的身体又活过来”（罗8:9-11）。

两位神圣的存在

有些人对圣灵感到困惑，感觉圣灵是独立于父上帝和祂儿子耶稣基督而存在的第三位。我想请你注意圣经中的一些事实。

新约圣经共有二十七卷。其中的十五卷都以类似的问安开头：“愿恩惠、平安从父上帝与我们的主耶稣基督归与你们！”（加1:3）。在所有这些问安中，没有一处说圣灵是一个独立的存在。*[补充说明：*启1:4提到了“[父]宝座前的七灵”，但这并非指一个独立的被称为“灵”的存在。若果如此，就是在指七个人了。启3:1说，耶稣“有上帝的七灵”，表明七灵是属于上帝的。“七”是一个完全数，指完全。上帝的七灵可以代表上帝灵的完全彰显，或可能指所有天使（欲了解更多信息，请联系我们获取《回答异议》一书）。

保罗这样开始了致帖撒罗尼迦人的书信：“保罗、西拉、提摩太写信给帖撒罗尼迦在父上帝和主耶稣基督里的教会。愿恩惠平安（英文在此有：从父上帝和主耶稣基督）归与你们！”（帖前1:1）。保罗教导我们，上帝是父，耶稣是我们的主。保罗写信给这些外邦人：“你们是怎样离弃偶像，归向上帝，要服事那又真又活的上帝，10 等候祂儿子从天降临，就是祂从死里复活的，那位救我们脱离将来忿怒的耶稣”（帖前1:9, 10）。很显然，在保罗的思想里，“真神”是独一的父上帝，正如耶稣所说的（约17:3）。保罗也相信圣灵，但请注意他是如何论到圣灵的：“所以那弃绝的，不是弃绝人，乃是弃绝那赐圣灵给你们的上帝”（帖前4:8）。圣灵是某一位的所有物，是父上帝自己的灵，也就是圣灵。

当犹太人挑战耶稣的权威和真实性时，耶稣提到有两位给祂作了见证：祂自己和祂的父。祂说：“就是判断人，我的判断也是真的；因为不是我独自在这里，还有差我来的父与我同在。17 你们的律法上也记着说：‘两个人的见证是真的。’18 我是为自己作见证，还有差我来的父也是为我作见证”（约8:16-18）。如果耶稣知道有第三个位格能为祂作见证，祂就很可能在这里提及（传4:9-12），但祂并没有。

耶稣曾屡次讲到自己 and 祂的父，称祂的父为上帝，也用代词“祂”或“祂的”来表明上帝是一个独立的存在，而非祂自己。耶稣对门徒说：“你们心里不要忧愁；你们信上帝，也当信我”（约14:1）。耶稣说，自己是上帝以外的一位。对耶稣来说，上帝是祂的父，祂是上帝的儿子。耶稣从未用“祂”来指祂自己和父。相反，祂经常说“我们”或“我们的”，并且在每种情形中，祂都没有把称为“圣灵”的第三位包括在内。

当有人让耶稣解释祂论到保惠师的话时“耶稣回答说：‘人若爱我，就必遵守我的道；我父也必爱他，并且我们要到他那里去，与他同住’”（约14:23）。这节经文中的“我们”专指父和子。祂从未对门徒说过有第三位独立的存在。耶稣说：“我在父里面，父在我里面，你不信吗？我对你们所说的话，不是凭着自己说的，乃是住在我里面的父做他自己的事。11 你们当信我，我

在父里面，父在我里面；即或不信，也当因我所做的事信我”（约14:10, 11）。在这幅画面中，没有提到过第三位独立的存在。

当耶稣论到恨恶祂的犹太人时，祂说：“恨我的，也恨我的父。24 我若没有在他们中间行过别人未曾行的事，他们就没有罪；但如今连我与我的父，他们也看见也恨恶了”（约15:23, 24）。耶稣曾屡次讲述过祂自己和祂的父，却从未提过还有另一位。

耶稣继续说到：“他们这样行，是因未曾认识父，也未曾认识我”（约16:3）。在关于上帝是谁的最直接的解释中，耶稣说：“认识你独一的真神，并且认识你所差来的耶稣基督，这就是永生”（约17:3）。永生只有赖于认识父和祂儿子，而无需认识第三位。

耶稣在对父献上的最后祷告中，说：“从今以后，我不在世上，他们却在世上；我往你那里去。圣父啊，求你因你所赐给我的名保守他们，叫他们合而为一，象我们一样”（约17:11）。再次，这节经文中的“我们”专指父和祂儿子。

在此次祷告的前一部分中，耶稣恳求说：“父啊，现在求你（自己）使我同你享荣耀，就是未有世界以先，我同你所有的荣耀”（约17:5）。父能把自己赐给祂儿子，这种说法似乎很奇怪，但这正是祂所做的。当上帝赐下祂的灵时，祂就赐下了祂自己。

约翰写到：“上帝所差来的[耶稣]就说上帝的话，因为上帝赐圣灵给祂是有限量的”（约3:34）。上帝把自己的灵（自己）没有限量地赐给了祂儿子。

在基督后面的祷告中，祂说：“使他们都合而为一。正如你父在我里面，我在你里面，使他们也在我们里面，叫世人可以信你差了我来。22 你所赐给我的荣耀，我已赐给他们，使他们合而为一，象我们合而为一”（约17:21, 22）。请注意这里的联系。耶稣刚刚解释过，祂从父那里得到的荣耀乃是父“自己”。然后，祂说，祂要把这荣耀赐给我们。耶稣把祂的父、祂父的同在、祂的灵赐给我们。上帝的灵就是祂“自己”。

当保罗嘱咐提摩太遵守他的教导时，他让上帝来见证这个神圣的嘱托。他写到：“我在上帝和基督耶稣并蒙拣选的天使面前嘱咐你：要遵守这些话，不可存成见，行事也不可有偏心”（提前

5:21)。倘若保罗知道存在第三位上帝，他就必定会在这里提及，但他没有。如果保罗知道存在第三位，那么，不提及祂就是委屈了祂，并且雪上加霜的是，他甚至提到了天使，而没有提到圣灵。显然，保罗并不相信存在第三位神。

当耶稣讲到祂的复临时，祂说：“凡把我和我的道当作可耻的，人子在自己的荣耀里，并天父与圣天使的荣耀里降临的时候，也要把那人当作可耻的”（路9:26）。耶稣说祂将在祂自己的荣耀、祂父的荣耀和天使的荣耀中复临。基督复临时，全天庭的荣耀都必在场，但耶稣没有提到圣灵的荣耀，好像祂没有意识到它是一个独立的存在一样。

请思考片刻。圣经中子曾多次论到父，父也曾多次论到子。然而，圣经中却没有一处记载父对第三位被称为“圣灵”的讲话。也没有任何经文记载子对圣灵说话。也没有任何经文记载圣灵对父或子讲话。奇怪的是，一个被视为上帝中的第三个位格的存在竟被排除在所有的谈话之外，包括关于我们得救的谈话。圣经说：“使两职之间筹定和平”（亚6:13）。为我们的得救而共同商议的只有两位，没有第三位获准加入那次会议。

我们知道上帝非常爱我们，因为祂让祂的独生子为我们的罪而死（约3:16）。我们知道耶稣基督非常爱我们，因为祂降世为我们而死。然而，如果圣灵是第三位的话，我们却不知道祂是如何爱我们的，因为祂既没有赐下祂的儿子，也没有赐下自己。实际上，祂什么都没给我们，所以我们没有意识到祂的爱。没有任何经文提过圣灵对我们的爱。当耶稣论到上帝的爱时，祂总是把人引向父的爱。耶稣对门徒说：“父自己爱你们”（约16:27）。然而，耶稣从未解释说圣灵爱我们，好像圣灵是有别于父和子的第三位存在一样。

我们得令要敬拜父上帝和祂儿子耶稣基督。耶稣说：“父不审判什么人，乃将审判的事全交与子，²³ 叫人都尊敬子如同尊敬父一样。不尊敬子的，就是不尊敬差子来的父”（约5:22, 23）。圣经说：“再者，上帝使长子到世上来的时候，就说：上帝的使者都要拜祂”（来1:6）。上帝命令我们去敬拜父和子，却从未命令我们敬拜圣灵。圣经中有许多人敬拜父和子的例证，却没有人敬拜圣灵或向圣灵祷告的事例。在《启示录》中，约翰写到：“我

又听见在天上、地上、地底下、沧海里，和天地间一切所有被造之物，都说：但愿颂赞、尊贵、荣耀、权势都归给坐宝座的和羔羊[耶稣基督]，直到永永远远！”（启5:13）。这是天上敬拜的一贯模式。这里只敬拜父和祂儿子。在新地中，约翰“未见城内有殿，因主上帝全能者和羔羊为城的殿”（启21:22）。很显然，天上的敬拜者不敬拜三位一体，而是只敬拜父和祂儿子。

结论

上帝的灵是上帝所赐人的最宝贵的礼物。为要得到上帝让我们得到的益处，我们就必须知道那份礼物是什么。上帝圣灵的礼物就是将祂的生命赐给我们，是使父和子借以亲自住在我们心中的媒介。五旬节最大的祝福是接受上帝的灵来到我们这里，与得胜之上帝儿子的灵所带来的额外益处一同进入我们心中，帮助我们与罪和试探作斗争。撒但想让你认为耶稣基督不在我们里面，而是祂差派别人来代替祂。朋友们，那是撒但的发明，专为夺走你心中荣耀的盼望而设计的。保罗写到：“上帝愿意叫他们知道，这奥秘在外邦人中有何等丰盛的荣耀，就是基督在你们心里成了有荣耀的盼望”（西1:27）。

不要容任何人把这盼望，基督在你心中的这个宝贵恩赐拿走。如果一份礼物不被承认，也就不会被利用。要充分利用基督为你做的工；让祂进到你心中，做唯有祂才能做的工。祈求基督进到你心中，祂就必进来，并会把父一同带来。耶稣现在在对你说：“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3:20）。要让祂进来，你会很高兴你这样做了。我无法告诉你我邀请祂进入心中时所有的喜乐。尽管我是个大罪人，犯了许多罪，但当我给祂打开心门时，祂就高兴地进来了。

朋友们，无论你的罪有多大，耶稣应许说，你若来到祂那里，祂就必接纳你。祂说：“凡父所赐给我的人必到我这里来；到我这里来的，我总不丢弃他”（约6:37）。现在就要来到祂面前，接受祂为你的救主，接受祂的灵进入你的生命中，在你与试探作斗争时使你得胜。你决不会后悔做这个决定。

上帝儿子的死

“藉着上帝儿子的死，得与上帝和好”（罗5:10）。上帝没有差派一个普通人，仅仅是一个人。上帝的圣子成为肉身，然后为我们死，使我们与上帝和好（约1:14）。

上帝如此爱我们，甚至差遣祂的独生子降世，为你我这样软弱的罪人而死。这些话中所包含的思想表明了上帝为我们所做的巨大牺牲。“上帝既不爱惜自己的儿子，为我们众人舍了，岂不也把万物和祂一同白白的赐给我们吗？”（罗8:32）。上帝若甘愿把自己的儿子为我们舍了，毫无疑问，祂愿意为我们放弃祂的一切，因为祂的儿子对祂来说比宇宙中的任何事物都重要。当我们明白在十字架上所发生的事时，我们的心就会被融化。天天花时间默想基督的生平，尤其是祂的受苦和受死，必使我们大得益处。

情感上的挣扎

《诗篇》第八十八篇描写了基督在十字架上所经历的极度痛苦。大卫在预言到基督的经历时，写到：“我算和下坑的人同列，如同无力的人一样”（诗88:4）。基督被算与下坑的人同列。以赛亚在《以赛亚书》第五十三章中描述了类似的情况。论到基督，以赛亚写到：“所以，我要使祂与位大的同分，与强盛的均分掬物。因为祂将命倾倒，以致于死；祂也被列在罪犯之中。祂却担当多人的罪，又为罪犯代求”（赛53:12）。

在《诗篇》第八十八篇中，我们接着读到：“你把我放在极深的坑里，在黑暗地方，在深处。7 你的忿怒重压我身；你用一切的波浪困住我”（诗88:6, 7）。基督经历了人所经历过，或所将经历的最惨烈的死。如果我们把基督所受的苦仅限于祂肉体的痛苦，就会有人经历过相同甚或更大的痛苦。基督的死是最惨烈的，因为祂与祂父的关系比任何人所曾经历过的都更亲密。因此，失去这种关系让祂经历了人所能承受的最大痛苦。当祂意识到父的不悦时，祂害怕这种分离会是永远的，而这就促使祂的心脏破裂了。耶稣借着诗人说：“我如水被倒出来；我的骨头都脱了节；我心在我里面如蜡熔化”（诗22:14）。“辱骂伤破了我的

心，我又满了忧愁。我指望有人体恤，却没有一个；我指望有人安慰，却找不着一个”（诗69:20）。当祂的肋旁被扎时，就有水和血流了出来（约19:33,34）。这说明上帝的儿子死于心脏破裂，不是死于祂所受的折磨或手脚的被钉。

基督所经历的远远不止祂所忍受的肉体痛苦。祂所受的苦如此之大，以致即或没有罗马兵丁鞭打祂并把祂钉在十字架上，祂仍然会死。就在兵丁捉拿耶稣之前，祂曾三次求父，说：“父啊！你若愿意，就把这杯撤去；然而，不要成就我的意思，只要成就你的意思。”⁴³ 有一位天使从天上显现，加添祂的力量。⁴⁴ 耶稣极其伤痛，祷告更加恳切，汗珠如大血点滴在地上”（路22:42-44）。若天使不来加添祂的力量，祂就会在园中死在罪的重压之下。祂极其伤痛，以致汗如大血点一样。这只能在极大压力下才会发生。显然，基督真正承受的痛苦比罗马兵丁给祂造成的身体上的痛苦要深得多。

在客西马尼园中

基督与门徒吃了最后晚餐后，“他们来到一个地方，名叫客西马尼。耶稣对门徒说：‘你们坐在这里，等我祷告。’³³ 于是带着彼得、雅各、约翰同去，就惊恐起来，极其难过（译者注：英文直译为：沉重），³⁴ 对他们说：‘我心里甚是忧伤，几乎要死；你们在这里等候，警醒’”（可14:32-34）。

基督进到客西马尼园时，祂第一次开始“惊恐起来”，字面意思是“被恐惧所袭”（《泰勒希腊语词典》）。发生在基督身上的一些事让祂极度恐慌起来。我们还读到，祂“极其沉重”，字面意思是“心灵处于极度痛苦中（满足到厌恶）”（《斯特朗希腊词典》）。“满足到厌恶”意为满足食欲或愿望，从而导致突然的强烈敌意或厌恶情绪，甚至达到了厌恶的程度（请参阅《格罗利尔新韦氏词典》对“sated”即“充分满足”的解释）。

基督的人生中第一次充满恐惧，充满了祂所厌恶的情绪。那些感觉是什么？圣经说：“我们都如羊走迷；各人偏行己路；耶和華使我们众人的罪孽都归在祂身上”（赛53:6）。所有世人的罪和罪恶感都放在了上帝儿子身上。以赛亚解释了罪的结果：“但你们的罪孽使你们与上帝隔绝；你们的罪恶使祂掩面不听你们”

(赛59:2)。何时人犯罪得罪上帝，就会使他与上帝分开。这种分离的感觉常常伴随着罪疚感。试想一下你曾感受过的最内疚、最肮脏的感觉，再乘以数十亿倍，你就会对基督在客西马尼园所感受的罪疚感有点概念了。祂以前常行父所喜悦的事。祂说：“那差我来的是与我同在；祂没有撇下我独自在这里，因为我常做祂所喜悦的事”（约8:29）。耶稣基督喜欢遵循祂父的旨意，祂知道父喜悦祂。祂从未犯罪得罪过上帝，甚至在思想上都没有，祂不知道父的不悦和可怕的负罪感和羞耻感是什么感觉。

当祂进到客西马尼园时，这一切都改变了。当你我的罪放在祂身上时，祂站在父面前，好像祂做了你我做的错事一样，然后祂和父之间完全的和谐第一次被破坏了。祂在我们罪恶的重压下而步履蹒跚。祂离开门徒后，甚至无法站立，祂就“俯伏在地，祷告说：‘倘若可行，便叫那时候过去。’”³⁶ 祂说：‘阿爸！父啊！在你凡事都能；求你将这杯撤去。然而，不要从我的意思，只要从你的意思’”（可14:35, 36）。祂三次求父把这种经验从祂身上挪去。

上帝的儿子进入了一种连祂自己都没有完全预见的经验中。就在几小时前，祂曾告诉门徒：“看哪，时候将到，且是已经到了，你们要分散，各归自己的地方去，留下我独自一人；其实我不是独自一人，因为有父与我同在”（约16:32）。祂说，我知道今晚你们将离开我。我知道我的朋友会离弃我，但没关系，我父会与我同在。祂不会留下我独自一人。

但当祂迈进客西马尼园时，全世界人的罪都归到了祂身上，一些祂不能完全明白的事发生了。祂刚刚还告诉门徒说，祂的父不会留下我独自一人，但现在祂就开始感觉到与父隔绝的痛苦了，那种痛苦极其沉重，甚至把祂压垮了。

耶稣在世时知道万事吗？

有人会说：“等等，耶稣不应该因任何事而吃惊，因为祂在世时能知道万事。”然而，这并不是圣经说的，反而是古老的三位一体谬论的后果（欲进一步研究三位一体，解释其崛起，概述其危险，请联系我们，获取《上帝的爱受考验》一书）。这是撒但放在人们路上的，为要遮掩上帝的爱。当耶稣在世时，祂说：

“但那日子，那时辰，没有人知道，连天上的使者也不知道，子也不知道，惟有父知道”（可13:32;对比：太24:36）。圣经还说：“耶稣的智慧和身量，并上帝和人喜爱祂的心，都一齐增长”（路2:52）。祂若已拥有智慧，祂的智慧就不会再增长了。当耶稣来到地上时，祂被为祂预备的身体所限，祂必须像你我一样学习。“祂虽然为儿子，还是因所受的苦难学了顺从”（来5:8）。祂只知道祂从正常的生活过程中所学到、父神迹般地启示给祂的事。的确，耶稣有时知道他人的思想，但这并不是祂知道万事的标志，因为彼得、以利沙、但以理等人得到过上帝给他们的别人思想的启示（请参阅徒5:1-4;王下5:25-27;但2:28-30）。

当全世界人的罪都放在耶稣身上时，祂就真地进入了未知之地。说：“我知道我会死”是一回事，但经历它则是另一回事。我可以告诉你我即将死去，却无法告诉你那是什么感受。基督也是如此。也存在让祂为之吃惊的因素。祂告诉门徒，祂的父在这段经历中必与祂同在，但当祂进入客西马尼园时，祂开始感到父不再与祂同在了。此种分离在髑髅地变得更加糟糕，以致祂最终大声呼喊说：“我的上帝！我的上帝！为什么离弃我？”（太27:46）。《诗篇》第八十八篇的预言描述基督说：“耶和華啊，你为何丢弃我？为何掩面不顾我？”（诗88:14）。祂真地在“独自踹酒醉”（赛63:3）。

此种分离如此可怕，以致祂恳求父让祂脱离这个可怕的时刻，说：“父啊！你若愿意，就把这杯撤去”（路22:42）。祂“流泪祷告，恳求那能救祂免死的主，就因祂的虔诚蒙了应允”（来5:7）。

耶稣在世时是万能的吗？

有人会说：“等一下，耶稣基督在世时是全能的，所以祂不必依靠天父的帮助。”这又是一个撒但的记号，三位一体教义的后果，是专为阻挡上帝的爱而设计的。耶稣说：“我凭着自己不能做什么”（约5:30）。基督在世时所行的一切神迹都是靠祂父的能力施行的。耶稣所行的每个伟大的神迹，都与祂的门徒或旧约时代的先知行神迹的方式一样，包括在水面上行走和让死人复活（请参阅太14:29;王上17:22;徒20:9,10）。这不是他们有全能的记

号，而是上帝与他们同在的记号，正如祂与耶稣同在一样。彼得说：“上帝怎样以圣灵和能力膏拿撒勒人耶稣，这都是你们知道的。祂周流四方，行善事，医好凡被魔鬼压制的人，因为上帝与祂同在”（徒10:38）。耶稣说：“乃是住在我里面的父做祂自己的事”（约14:10）。

当基督在罪的重压下挣扎，恳求父拯救祂脱离死亡时，祂做出这个有意识的决定：即或祂必须永远死，才能使你我永远与上帝同在的话，祂也愿意这样行。祂下定决心，祂宁愿永远死去，也不愿没有我们而活下去。这是何等大的爱啊！可能有人愿意舍弃短暂的今生生命来拯救他人，但很少有人愿意为他人放弃永生。

然而，确实有一个人甘愿永远死去而不愿失去他的同伴们。他的名字叫摩西。他曾为以色列民恳求上帝说：“倘或你肯赦免他们的罪…不然，求你从你所写的册上涂抹我的名”（出32:32）。摩西在这里指的是生命册。他在说，你若不能赦免他们，给他们永生，那我也不要永生了。耶稣基督做了同样的决定，但毫无瑕疵的上帝儿子的血有能力拯救我们脱离死亡。祂为我们舍弃了永生（请参阅约10:15）。这也是十四万四千人能唱摩西和羔羊之歌的原因。他们也要“虽至于死，也不爱惜性命”（启15:3;12:11）。

上帝的儿子可以随时呼求父拯救祂，但祂继续下去了，因为知道有一些人必能得救。当一群士兵出来捉拿基督时，彼得开始为祂争战，但基督责备他说：“你想，我不能求我父现在为我差遣十二营多天使来吗？”（太26:53）。请注意，基督没有说祂有能力拯救自己，而是说祂能求父拯救祂，这乃是祂唯一的出路。然而，祂下定决心，即或这意味着祂不会复活，祂也决不放弃。祂已决定降服祂父的旨意，说：“不要从我的意思，只要从你的意思”（可14:36）。上帝的儿子“存心顺服，以至于死，且死在十字架上”（腓2:8）。最后，当祂死在十字架上，大声呼喊：“我的上帝！我的上帝！为什么离弃我？”（太27:46）之后，把永生交在了父的手里，说：“父啊！我将我的灵魂交在你手里”（路23:46）。祂乃是在说：“父啊，我把我的永生交在你的手里。你或是想让

我从死里复活，或是选择让我永远留在坟墓中，我把这个决定交在你手里了。”

耶稣在世时是不死的吗？

“等一下！”反对者说，“上帝的儿子已被升为至高，所以祂不能死，也不能停止存在。我们再次发现邪恶的三位一体教义正在发挥它的邪恶影响。这个教义教导我们，耶稣基督在各方面都与天父完全平等。因此，有人声称，既然父不会死，那么祂的儿子也不会死。然而，圣经说只有一位在任何情况下都不会死，祂就是父上帝。圣经说，当耶稣显现时，“那可称颂、独有权能的万王之王、万主之主，¹⁶ 就是那独一不死、住在人不能靠近的光里，是人未曾看见、也是不能看见的，要将祂显明出来。但愿尊贵和永远的权能都归给祂。阿们！”（提前6:14-16）。这位只能是父上帝，因为祂是“从来没有人看见”（约1:18）的那位。父是“独一不死”的。然而，我们知道，我们也将“变成不死的”（林前15:53），许多天使都拥有不朽之躯，耶稣基督也能“直活到永永远远”（启1:18）。

当圣经说父是“独一不死”的时候，就一定意味着绝对和无限意义上的不死。父是唯一在任何情况下都不死的一位。耶稣基督服在死亡之下，“为我们的罪死了”（林前15:3）。人会死；“惟有犯罪的，他必死亡”（结18:20）。天使会死；“永火”是“为魔鬼和他的使者所预备的”（太25:41）。这火如此炙热，以致能烧灭他们。上帝对撒但说：“我使火从你中间发出，烧灭你，使你在所有观看的人眼前变为地上的炉灰。¹⁹ 各国民中，凡认识你的，都必为你惊奇…不再存留于世，直到永远”（结28:18, 19）。因此，千真万确，父是在任何情况下都独一不死的一位。这不包括子，因祂已“为人人尝了死味”（来2:9）。这节经文迫使我们承认，耶稣基督在世时不是不朽的。实际上，祂成为人的首要理由就是使祂可以为我们的罪而死。上帝的儿子为我们的罪经历了真正的死亡（请参阅赛53:6和约一2:2）。这不是装出来的，不是表演出来的，而是真实的。

完全了基督的死

有些人宣称，当然这也是三位一体教义的结果，基督从天降下，住在人体之中，当祂死时，只有人体死了，从天而降的神性还活着。以这个观点来看，我们就不得不总结说：只有人类的牺牲来为我们赎罪。无论先在的祂被提得何等高，无论祂有多么荣耀，多么有能力，甚至是永恒的，但若死的只是人，那么那牺牲就只是人的牺牲。我们没有理由相信人的牺牲足以拯救人类，并且只有一半的基督死了的说法与圣经相悖。如果基督在世时只是假装死了，就没有必要让祂成为“比天使小一点的”耶稣，才能使祂“受死的苦”（来2:9）。如果祂计划假装死，祂就不必成为人了。

在《希伯来书》第一章中，保罗把基督描述为被高举、按照祂父的真像而生的一位。然后在第二章中，保罗解释了基督成为人的必要性。祂在许多方面上都强调了这点。他在第二章第九节中解释到：“惟独见那成为比天使小一点的耶稣；因为受死的苦，就得了尊贵荣耀为冠冕，叫祂因着上帝的恩，为人人尝了死味”（来2:9）。保罗解释了基督成为人、成为比天使微小一点的重要性，因为这样祂才能死；不是让祂的人体死，而是让上帝的圣子能死。

以下经文强调了基督的死这一事实：“你们当以基督耶稣的心为心：6 祂本有上帝的形像，不以自己与上帝同等为强夺的；7 反倒虚己，取了奴仆的形像，成为人的样式；8 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。9 所以，上帝将祂升为至高，又赐给祂那超乎万名之上的名”（腓2:5-9）。第六节中本有上帝形像的同一位，在第八节中死了。耶稣基督亲口对约翰说祂死了。耶稣说，我“是那存活的；我曾死过，现在又活了，直活到永永远远；并且拿着死亡和阴间的钥匙”（启1:18）。耶稣基督真地“照圣经所说，为我们的罪死了”（林前15:3）。

死人真地死了吗？

在真正了解基督的苦难之前，这是一个必须予以回答的重要问题。死人真地死了吗？撒但想让我们相信，死人没有真死，而是有意识地活在天堂或痛苦之中。撒但从起初就说：“你不一定死”（创3:4）。撒但教导说，人类违背上帝而永远不死。这句话与上帝所说的“你必定死”（创2:17）的话直接相抵触。从那时起，撒但就一直在教导人，他们不一定死。据撒但所言，所有的死人没有真死。很可悲的是，许多基督徒现今却相信了撒但的谎言。他们认为死不是真的死，而是在另一个领域中继续活着。基督教的这个教导是罪恶的三位一体论的结果。天主教会承认他们形成了三位一体论，并宣称：“三位一体的奥秘是天主教信仰的核心教义。教会的其他教义都建立在此基础之上”（《今日的天主教》手册，第11页）。死人没有真死的观念是建立在三位一体的假道上的。请注意形成三位一体教义的重要人物之一奥古斯丁是如何讲论基督的死的：

“没有死人能自行复活。祂[基督]只有身体死了，却没有死，才能使自己复活。因为祂曾使死人复活。祂使在自己里还活着的复活了，但祂要复活的身体是死的。因为不是使徒说“将祂升为至高”（腓2:9）的父让子复活了，而是祂自己复活了，也就是祂的身体。”（《尼西亚和后尼西亚教父》系列一，卷六，第656页，圣奥古斯丁，“新约讲章选集”）。

的确，死人不能从死里复活，因为他甚至都不能思考。因此，主说：“死了的人毫无所知”（传9:5）。在奥古斯丁的话中，我们看到了关于死亡的邪恶教导的种子，即宣称死人没有死。请注意，在奥古斯丁的这段话中，他正确地论述到死人不能自行复活，但他接着做了个假定，即基督没有死。此种观点很容易被修改为包括每个死人。因为如果圣经中说基督已经死了，但三位一体教义宣称祂没有死，那么相信圣经说其他人死时，他们势必也还活着，就是合乎逻辑的。这就是为什么今日的基督徒被骗相信死去的人在某个地方还活着的原因，尽管圣经在这个问题上已经写得很清楚了。让我们注意关于这一点的几节经文：

“你们不要倚靠君王，不要倚靠世人；他一点不能帮助。4 他的气一断，就归回尘土；他所打算的，当日就消灭了”（诗146:3, 4）。人死时，他的思想就消灭了；他不能再思考。他睡在尘埃中，对任何事都没有知觉，直到主让他从死里复活。

死亡被称为睡觉。“睡在尘埃中的，必有多人复醒。其中有得永生的，有受羞辱永远被憎恶的”（但12:2）。以赛亚写到：“死人（原文作你的死人）要复活，尸首（原文作我的尸首）要兴起。睡在尘埃的啊，要醒起歌唱！因你的甘露好象菜蔬上的甘露，地也要交出死人来”（赛26:19）。在这节经文中我们最先注意到的事就是，死人在将来的某个时刻会复活。这些人现在不是活的，但将来的某个时间他们会活过来。他们现在正睡在尘埃中。当我们死时，我们就归土了，我们要一直在那里保持一种无意识的睡眠状态，直到主让我们从死里复活。

人的灵呢？

《约伯记》说：“但在人里面有灵；全能者的气使人有聪明”（伯32:8）。但以理解释到：“至于我但以理，我的灵在我里面愁烦”（但7:15）。灵是人的一部分，能愁烦。在《马可福音》中，我们读到：“耶稣心中知道他们心里这样议论，就说：‘你们心里为什么这样议论呢？’”（可2:8）。巴比伦王做了一个梦；他对哲士说：“我做了一梦，心里烦乱，要知道这是什么梦”（但2:3）。灵是人的一部分，能感知并理解事物，能忧愁或困扰。这些经文都证实了《美国传统字典》中找到的“灵”的定义。这里说：“人的一部分，与思想、意志和情感有关。”

人死时，灵去哪里了？所罗门写到：“尘土仍归于地，灵仍归于赐灵的上帝”（传12:7）。请注意，这里指的是所有的死人，无论他们是最圣洁的义人，还是罪大恶极的恶人。任何人死时，将来都会复活，无论是在义人复活中还是在恶人复活中（徒24:15）。他的思想，包括他的生活史，将在这次复活中还给他。他从坟墓中出来时的品格和思维模式与生前是一样的。当死人复活时，上帝必把以前在他们里面的灵还给他。他们在坟墓中安睡期间，不会在任何地方活动。

每个人都必复活，因此，上帝必须保留他们人生的记录，以便在复活时回来的是同一个人。上帝让他们的灵处于一种无知觉的状态中。所罗门写到：“谁知道人的灵是往上升，兽的魂是下入地呢？”（传3:21）。动物死时，它们的灵要下入地，因为上帝没有必要保存它们的灵，因为动物不会复活。但人的灵要升到上帝那里，并一直保存在一种无知觉的状态中直到复活。

“但是，”有人会说，“义人死时不是直接升天，恶人则会去到受折磨之处吗？”“弟兄们！先祖大卫的事，我可以明明的对你们说：他死了，也埋葬了，并且他的坟墓直到今日还在我们这里…大卫并没有升到天上，但自己说：主对我主说：你坐在我的右边”（徒2:29, 34）。大卫会进天国，但他还没有升天。他的灵已以一种无知觉的状态回到上帝那里了，等候再次与他的身体合一。恶人也是如此。“恶人是为毁灭的日子存留？他们要被带到那忿怒的大日”（伯21:30，翻译者重译的经文，因为英文内容与中文译文意思相去甚远）。主要把恶人留到毁灭的时候。他们将被带来，或从死里复活，直到忿怒的日子。他们不是要在现在受苦。

我想用一盘磁带来说明圣经的说法。假设我把一盘盒式磁带放进录音机里，开始在磁带上记录信息。只要磁带还在录音机里，它就能工作。我就可以在上面记录信息，并回放所记录的内容。但我一把磁带从录音机里拿出来，它就不能用了。磁带没有录音机就没有用了，正如录音机没有磁带也没有用一样。两者都不能自行发挥作用。如果我取出磁带，弄坏了录音机，我还可以换一台，但如果我弄坏了磁带，那么我就丢失了信息，它是不可替换的。身体和灵也是如此。只要它们还在一起，就能发挥作用，但一旦灵从身体上取出，身体就又变成了尘土，而灵是无意识的，根本无法发挥作用。到了复活的时候，上帝将这灵放在一个新的身体里，它就会像先前一样发挥作用了。若灵被损坏，人就不能复活了。这就是第二次的死。

第一次和第二次的死

约翰写到：“在头一次复活有分的有福了，圣洁了！第二次的死在他们身上没有权柄。他们必作上帝和基督的祭司，并要与

基督一同作王一千年”（启20:6）。这里告诉我们，有福和圣洁的人将在第一次复活中有份，第二次的死在他们身上没有权柄。第一次的复活发生在基督复临时。“因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有上帝的号吹响；那在基督里死了的人必先复活”（帖前4:16）。此后，义人必立即“复活了，与基督一同作王一千年”（启20:4）。

“其余的死人还没有复活，直等那一千年完了”（启20:5）。在那一千年间，任何地方都没有活着的恶人。当一千年结束时，恶人要复活；他们将在第二次复活中复活。此后，会有一个施行审判的白色大宝座，恶人要“照各人所行的受审判。14 死亡和阴间也被扔在火湖里；这火湖就是第二次的死。15 若有人名字没记在生命册上，他就被扔在火湖里”（启20:13-15）。火湖被称为第二次的死，不能复活的死。上帝将“把身体和灵魂都灭在地狱里”（太10:28）。“他们就归于无有”（俄1:16）。他们不会永远活着被烧，因为他们没有永生。“他们要象碎秸被火焚烧，不能救自己脱离火焰之力；这火并非可烤的炭火，也不是可以坐在其前的火”（赛47:14）。当地狱的火做完它的工作，烧尽恶人时，其中的火就会完全熄灭。

“但是，”会有人说，“灵魂是不能死的。”圣经并不是这么说的。相反，圣经说：“惟有犯罪的（英文此处有‘灵魂’二字），他必死亡”（结18:20）。这里说的不是第一次的死，就是还能复活的那次，而是第二次的死，人不会再有复活的可能。这就是灵魂的死。没有灵魂不死之说，因为只有“变成不死的”义人才能成为不朽坏的（林前15:54）。当人犯罪时，就不得吃生命树上的果子，使他在有罪的情形下永远活着。“耶和华上帝说：‘那人已经与我们相似，能知道善恶；现在恐怕他伸手又摘生命树的果子吃，就永远活着。’23 耶和华上帝便打发他出伊甸园去”（创3:22, 23）。唯有那可得权柄得吃生命树果子的人才能永远活着，“那些洗净自己衣服的有福了！可得权柄能到生命树那里，也能从门进城”（启22:14）。

人天生就拥有不死之灵魂的想法是古老的三位一体谬论的结果，它削弱了在上帝儿子的死上所彰显的上帝之爱的荣美。如果对死亡和不朽感到困惑，我们就无法理解基督为我们付出了何等

的牺牲(欲深入研究死后的状态和最终的毁灭, 请参阅《死后发生的事和上帝在地狱中彰显的爱》一书)。

上帝儿子的死

圣经说: “因为罪的工价乃是死; 惟有上帝的恩赐, 在我们的主基督耶稣里, 乃是永生”(罗6:23)。罪的工价就是死。不是第一次的死, 也就是我们称之为“睡觉”的, 而是第二次的死。那些拒绝救恩, 站在上帝面前忍受“第二次死”的人必能意识到他们决不会再活过来, 知道他们已经失去了所有天国的荣耀。这种彻底与上帝分离, 意识到他们永不能复活的经历乃是恶人将忍受的最糟糕的经验。他们该受的身体上的痛苦只是其痛苦的一小部分, 最痛苦的部分是他们知道他们必“归于无有”(俄1:16)。

经上记着说: 我们“藉着上帝儿子的死, 得与上帝和好”(罗5:10)。祂“为人人尝了死味”(来2:9)。上帝的爱子为我们而死, “就是义的代替不义的”(彼前3:18)。祂背负了我该受的刑罚, 那刑罚就是第二次的死。我知道基督是有些不同的, 因为祂从死里复活了, 凡经历第二次死的人都不会复活。然而, 祂所忍受的与恶人死时的经验是一样的, 他们知道自己不能复活。当基督痛苦地呼叫“我的上帝! 我的上帝! 为什么离弃我?”(太27:46)时, 就是这样理解的。基督必须有这体验, 才能为我们的罪付上赎价。有些人可能会说: “但祂没有在火湖里焚烧啊!” 的确, 但请别忘了, 罪的工价乃是死, 而非痛苦。“基督照圣经所说, 为我们的罪死了”(林前15:3)。

在《以赛亚书》第五十三章中, 我们读到以下记载: “耶和華却定意(或作: 喜悦)将祂压伤, 使祂受痛苦。耶和華以祂为赎罪祭…祂将命倾倒, 以致于死; 祂也被列在罪犯之中。祂却担当多人的罪, 又为罪犯代求”(赛53:10-12)。

根据圣经, 基督的灵魂死了; 基督的灵魂为我们做了赎罪祭。一个人的灵魂是由整个人组成的。如果灵魂死了, 整个人也就死了。灵魂不只是身体。耶稣说: “那杀身体不能杀灵魂的, 不要怕他们; 惟有能把身体和灵魂都灭在地狱[γεεννα-欣嫩子谷]里的, 正要怕祂”(太10:28)。

圣经说，基督的灵魂在坟墓里。五旬节时，彼得说：“（大卫）就预先看明这事，讲论基督复活说：祂的灵魂不撇在阴间；祂的肉身也不见朽坏”（徒2:31）。前一节经文中的“地狱”一词是从希腊语词根*hades*翻译来的。在每种情况下，这些词都是坟墓的意思。基督的灵魂与祂的身体一同安息在坟墓里。基督真地为我们的罪死了。

第六章

基督真地死了

基督的灵感动大卫论到基督的死，写到：“我被拘困，不得出来”。基督被困在坟墓里，不得出来。圣经曾三十多次论到父上帝使基督从死里复活（徒2:24, 30, 32; 3:15, 26; 4:10; 5:30; 10:40; 13:23, 30, 33, 34, 37; 17:31; 26:8；罗4:24, 25; 6:4; 8:11; 10:9; 林前6:14; 15:15; 林后4:14; 加1:1; 弗1:20; 西2:12; 帖前1:10; 提后2:8; 来13:20; 彼前1:2）。保罗说，他是使徒，“不是由于人，也不是藉着人，乃是藉着耶稣基督，与叫祂从死里复活的父上帝”（加1:1）。

在弗1:19, 20中，彼得也强调：当父使基督“从死里复活”时，显出了父的“大能大力”。如果像有些人说的，基督实际上是自己从死里复活的，那么，保罗的话就不可能是真的了。所显出的就不能是父的能力，而是基督的能力了。

基督不是自己从死里复活的，否则祂一开始就没有死，而且祂的话也就不是真的了：“我凭着自己不能做什么”（约5:30）。当上帝的儿子在坟墓中安睡时，祂与其他的死人一样，都“毫无所知”，他们的思想也都“消灭了”（传9:5; 诗146:4）。

关于基督，我们读到：“基督在肉体的时候，既大声哀哭，流泪祷告，恳求那能救祂免死的主，就因祂的虔诚蒙了应允”（来5:7）。基督在大声哀哭祈求谁？祂在求自己吗？肯定不是！祂在求父，就是唯一“能救祂免死的主。”

如果基督是不死的，能自己从死里复活，那么祂呼求父救祂脱离死亡就是个笑话了。朋友们，基督完全死去了，祂仰赖父使祂复活。祂说：“父啊！我将我的灵魂交在你手里”（路23:46），

表明祂完全依靠父来救祂脱离死亡，显明了祂把自己的永生交给父手里的意愿。

许多基督徒相信，耶稣在世时是全知、全能、全在（同时可以出现在所有地方）与不死的。这些误解使人无法明白基督为我们付出的巨大牺牲和所受的苦难。基督在世时若拥有这些神性的特质，祂就不会经历吃惊、恐惧，也不必为未来而担心了。这将会减少祂情绪上的波动，就像只是在背诵台词、假装受苦一样。

许多人都因耶稣的这句话而感到困惑：“我父爱我；因我将命舍去，好再取2983回来。18 没有人夺我的命去，是我自己舍的。我有权柄舍了，也有权柄取2983回来。这是我从我父所受2983的命令”（约10:17, 18）。* [补充说明：*这节经文中的斯特朗小数字代表原文中的希腊字]。

被译为“好再取回来”（斯特朗数字2983）的希腊词语 λαμβανω-*lambano* 可以译为“取”，但也有“得，获得，得到，拿回来”的意思（《泰勒希腊词典》）。请注意，这个词在第十八节中也出现过，被翻译为了“受”。基督把命舍去，也能再接受那生命。被译为“权柄”的希腊词语 εξουσιαν-*exousia* 是权柄的意思，但也是“权柄，许可”的意思（同上）。基督蒙允准舍命，好使祂能再从父那里得回来。

《钦定版圣经》在这节经文中并不完全正确。请注意这句话的其他译本：“我有权舍命，也有权重新得到生命。这是我从我父所受的命令”（《二十世纪译本》）。“我有权柄舍命，有权柄再得到之。这是我从我父所受的命令”（1902年版《罗瑟勒姆圣经》）。“我有权舍命，也有权也得到它。这是我从父所受的命令”（1912年版《韦默思新约译本》）。“我有权舍去她，也有权再得到她；这是我从父所受的命令”（1865年版《带格洛特新约圣经》）。

以上版本对“权柄”和“得到”的翻译是正确的。耶稣并不是说祂能自己从死里复活。诗88:8的预言论到祂所说的是正确的，这里说：“我被拘困，不得出来。”

怎么解释彼前 3:18-20?

彼得写到：“因基督也曾一次为罪受苦（有古卷作：受死），就是义的代替不义的，为要引我们到上帝面前。按着肉体说，祂被治死；按着灵性说，祂复活了。19 祂藉这灵曾去传道给那些在监狱里的灵听，20 就是那从前在挪亚预备方舟、上帝容忍等待的时候，不信从的人。当时进入方舟，藉着水得救的不多，只有八个人”（彼前3:18-20）。有人认为这些经文证明耶稣身体死时是有知觉的，所以祂能下到地狱给死人传道。这当然是不可能的，因为死人甚至不能思考，他们肯定也不能听讲道。不仅如此，如果这些人是已经灭亡的人，正如大多数人所赞同的，那么再多的讲道也对他们无益。基督就是在浪费时间，原因有二：他们听不见，即或能听见，他们也不能从中获益。

第二十节就解决了这个难题。彼得写到：基督“曾去传道[过去时]给那些在监狱里[现在时]的灵听。”显然，基督是借着挪亚向这些人传道的（彼前1:11）。道早已在挪亚还活着时就传完了。这节经文并没有说，这些洪水以前的恶人要在监狱中被传道，而是说他们在还活着时就领受了这道，现在他们在监狱中，即处于死亡状态中。

基督的伟大牺牲

基督限制自己，成为肉身住在我们中间，对祂来说乃是巨大的牺牲。这里包含着真实的危险。祂可能犯罪，从而导致祂自己与整个地球遭到毁灭。上帝全部的“政权”都“担在祂的肩头上”（赛9:6）。基督若失败了，那么上帝的政权也将失败。

当基督在天上时，祂不能死（来2:9）。但当祂把不能让祂经历死亡的神性弃置一旁时，祂就很容易受到魔鬼的攻击。“因我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱。祂也曾凡事受过试探与我们一样，只是祂没有犯罪”（来4:15）。经上記着说：“上帝不能被恶试探”（雅1:13）。对比这两节经文，表明基督在世时没有那些让祂免受试探的神性特质，如全知。撒但知道基督是脆弱的，便倾尽全力让耶稣陷入罪中，但他没有成功。

基督拯救我们的能力

为使我们得救，基督就责无旁贷地取了堕落人类的肉体。“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）。祂的肉体与我们的一样，但祂的思想是纯洁的。祂的思想不可能是属肉体的，因为经上記着说：“原来体贴肉体的，就是与上帝为仇；因为不服上帝的律法，也是不能服”（罗8:7）。基督“喜爱公义，恨恶罪恶”（来1:9）。祂借着诗人说：“我的上帝啊，我乐意照你的旨意行；你的律法在我心里”（诗40:8）。这是基督从母腹中就有的经验。祂从成为人时就是一个“重生”的人。然而，基督对其他所有人说：“你们必须重生”（约3:7）。

有人会说，如果基督天生就喜爱公义，而其他人生时都有罪的倾向，那么基督就比我们有优势了。的确，祂比未悔改的罪人有很大的优势，但基督已经把此种优势赐给了所有接纳祂进到心中的人。喜爱公义，恨恶罪恶并非堕落的人所固有的。这是我们在重生时要注入到我们里面的。上帝应许要赐给我们一颗新信心，好让我们遵行祂的道（结36:26, 27）。这就是新约！上帝应许说：“我与以色列家所立的约乃是这样：我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上。我要作他们的上帝，他们要作我的子民”（耶31:33；来10:16也引用了这节经文）。

圣经说：“你们既为儿子，上帝就差祂儿子的灵进入你们（原文作我们）的心，呼叫：“阿爸！父！”（加4:6）。我很高兴，耶稣有更美的事，否则祂就不能把更好的赐给我们。我体会到，我需要更好的东西，而那更好的东西就在基督里面。我祈求你也能体会到“基督在你们心里成了有荣耀的盼望”（西1:27）的福分。

结论

耶稣说：“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）。上帝的这个伟大恩赐表明祂对我们的爱超过对宇宙任何其他生灵的爱。理解这个恩

赐的价值就能让我们全心全意地爱上帝，并且自然也会改变我们的人生。

三位一体教义的唯一目的就是遮蔽上帝的爱。它不仅遮盖了耶稣基督是上帝的儿子、在万物被造前就是父所生的这一事实，也掩盖了基督为我们而牺牲的事实。它声称基督在世时是全知、不死与全能的，以此完全除去了祂在世时恐惧或被困扰的可能性。请试想一下。你若是不死与全能的，还有什么事能吓到你，让你为自己的幸福而担忧呢？当然不会有！你一定能看出，此种理念一旦用在基督身上会何等危险。如果基督在世时是不死与全能的，那么我们所看到的祂内心的挣扎和情感上的痛苦就都可能不是真的。但圣经说祂处于“痛苦”中，祂的心“极其难过”，“汗珠如大血点”，并且“惊恐起来”。基督为我们所忍受的极度痛苦乃是真实的。三位一体教义希望我们相信一切都是假的，祂只是在背台词而已。

我的朋友们，耶稣基督真地为我们的罪受苦受死了。愿上帝除去每一道让我们看不到“父赐给我们是何等的慈爱”（约一3:1）的障碍。

基督在每种情形中都完全依赖父的帮助。祂把永生交在祂父的手中。祂知道祂可以随时求父救祂脱离现有的挣扎，祂本可以让我们这些悖逆的罪人永远灭亡（请参阅太26:53）。

这就是祂对你我的大爱。当基督死在十字架上时，祂把一切都给了我们。祂为我们舍弃了祂的全部自己而为我们赎罪。祂用己命为我们赎罪，好让我们得生命。

我的朋友，你若尚未把生命交给基督，若还未尝到知道你的罪已被赦免并且你已与上帝和好的美妙喜乐的话，我邀请你在一切都太迟之前就这样做。“因为祂说：‘在悦纳的时候，我应允了你；在拯救的日子，我搭救了你。’看哪！现在正是悦纳的时候；现在正是拯救的日子”（林后6:2）。“你们要尝尝主恩的滋味，便知道祂是美善；投靠祂的人有福了！”（诗34:8）。

约17:3 认识你独一的真神，
并且认识你所差来的耶稣基督，
这就是永生。

欲获取更多信息，或有关这个主题或其他主题的自由查经资料，请联系我们：

现代真理事工

美国俄克拉荷马州堪萨斯城
邮政信箱315

电话号码：304-633-5411

互联网：www.presenttruth.info

电邮：books@presenttruth.info

主必快来媒体印制

maranathamedia.com