

第二章：弥赛亚耶稣基督的降生

一周后，何教授又在办公室热情地接待了小王和小李。“今天终于可以和你们开始看耶稣是谁了。在整个人类历史中，没一人能和他相提并论，重要性能及祂一半的人也没有。”在说着这些话时，何教授脸上不知不觉绽放出灿烂的笑容。他回想起最初体验到耶稣爱自己时的感受，又想起认识耶稣如何改变了自己的生命。之前漫长甚至略带乏味的证据考察都是为了让小王能相信，能有机会认识耶稣，并感受耶稣的爱。

“我们先简单回顾一下上周的内容，”[见第三册第一章]何教授掰着手指，边数边说道：“我们已经看到，耶稣和早期教会的史实性得到了非信徒历史见证人的证实；我们看到新约圣经的文本久远而准确——写于一世纪，这一结论不容任何合理怀疑，其历史细节也不存在错误；我们也看到新约圣经的文本传抄非常准确；我们还看到早期教会仔细地筛选那些冒充使徒身份写下的后期书卷。在开始考究新约圣经所呈现的耶稣形象之前，我想先简略地看看新约的作者以及他们作品的早期对象。现在，让我们看看新约圣经给我们描绘的耶稣。”

[这里建议读者阅读马太福音 1-2 章、路加福音 1-3 章]

耶稣何时诞生？

“如同其他历史人物一样，耶稣基督也有具体的出生年代和地点。”

“我们的纪年法不就是从他出生算起的吗？”小李问。

何教授点了点头，说道：“正确，或者说基本正确。耶稣之后的五百年左右，一位基督徒修道士创立了以耶稣出生为第一年的传统纪年法。在这种纪年法中，耶稣出生之后的年份在拉丁语中被称为‘anno domini’，缩写形式为 A.D.，意思是‘主年’。英文中耶稣出生之前的年份被称为‘before Christ’，缩写形式为 B.C.，意思是‘主前’。这种纪年法最先在欧洲使用，并在过去的一百年左右传播至全世界。最近，厌恶提及耶稣的世俗论者将‘A.D.’和‘B.C.’分别替

换为‘C.E.’即‘common era’（公元）和‘B.C.E.’即‘before common era’（公元前）。这也当然是我们从 1949 年起就在使用的方法。但这种方法还是基本上从耶稣出生的年份开始算起。”

约公元前 2165 年	亚伯拉罕出生
约公元前 1041 年	大卫出生
约公元前 6-4 年	耶稣出生*
约公元前 4 年	希律过世**

*有人认为是公元前 7 至 2 年

**有人认为晚至公元前 2 年

“您说的‘基本上’是什么意思？”小李问。

“遗憾的是，这位修道士算错了几年。这种纪年法将耶稣出生的那年定为公元一年，但耶稣的实际出生时间要早一点，很可能是公元前 6 至 4 年。”

“您是怎么知道的？”小王反问。

“因为福音书的作者提到了掌权者的名字，”何教授一边解释，一边指着圣经说：“看这里说的：

希律王执政的时候，耶稣生在犹太的伯利恒……[马太福音 2:1 新译本]

这里的‘希律’指的是在公元前 4 年左右离世的希律大帝。很明显，耶稣肯定是在希律死前出生的。”

应许的弥赛亚，耶稣基督的降生

“我们来看看马太福音对耶稣降生的记载，”何教授说着便开始读他那本字迹斑驳的褪色圣经：

“1:1 大卫的子孙，亚伯拉罕的后裔，耶稣基督的家谱：2 亚伯拉罕生以撒……6 耶西生大卫王。……大卫生了所罗门，…… 16 雅各生约瑟，就是马利亚的丈夫；那称为基督的耶稣，是马利亚所生的。

18 耶稣基督的降生是这样的：耶稣的母亲马利亚许配了约瑟，他们还没有成亲，马利亚就从圣灵怀了孕。19 她丈夫约瑟是个义人，不愿张扬使她受辱，就打算暗中与她解除婚约。

20他一直想着这些事,主的使者就在梦中向他显现,说:“大卫的子孙约瑟,只管放胆把你的妻子马利亚迎娶过来,因为她怀的孕是从圣灵来的。21她必生一个儿子,你要给他起名叫耶稣,因为他要把自己的子民从罪恶中拯救出来。”22这整件事的发生,是要应验主借着先知所说的:23“必有童女怀孕生子,他的名要叫以马内利。”以马内利就是“神与我们同在”的意思。24约瑟睡醒了,就照着主的使者所吩咐的,把妻子迎娶过来;25只是在孩子出生以前,并没有与她同房。约瑟给孩子起名叫耶稣。”[马太福音1:1-2、6、16、18-25 新译本]

读完后,何教授抬起头说道:“耶稣基督的诞生绝对是历史上的独特事件,应验了一系列时间跨度长达几千年的预言,这些预言一直可以追溯到伊甸园。耶稣的降世是上帝救赎世人计划的顶峰,这个计划上帝已通过旧约圣经宣布,在摩西律法的仪式中象征出来。”

弥赛亚:夏娃的后裔,撒旦的征服者

“我们开始见面的时候,就讨论过人类的堕落和上帝对世界的咒诅[见第一册第二章],不知道你们俩是否还记得。上帝宣布了他痛苦和死亡的可怕审判,同时也第一次应许了救赎。”何教授翻到他圣经的最前面,读道:

我[神]要使你[撒旦]和女人[夏娃]彼此为仇,你的后裔和女人的后裔[耶稣],也彼此为仇,女人的后裔要伤你的头,你要伤他的脚跟。[创世纪 3:15 新译本]

“在我们人类最为黑暗的时刻,上帝赐下了一束希望之光:有一天,夏娃的后裔——一个人——要来击败撒旦。也许当时亚当和夏娃不太明白,但这个应许指的不仅是要击毁撒旦,还要摧毁他对上帝创造的破坏。这位将要出生的‘后裔’会恢复上帝起初创造的‘甚好’世界,从而颠覆撒旦的一切作为,并彻底击败他。但这也并非毫无代价,撒旦‘要伤他的脚跟’,重伤却不至毁灭。这个词第一次预言了耶稣

<u>预言的要求</u>	<u>预言</u>	<u>应验</u>
1. 夏娃的后裔	创世纪 3:15	约翰福音 1:14；等
2. 亚伯拉罕的后裔	创世纪 22:18	马太福音 1:1、6；等
3. 大卫的后裔	以赛亚书 9:7、 11:1；等	马太福音 1:1-2；等
4. 不是耶哥尼亚王的 后裔	耶利米书 22:28、30	路加福音 3:31
5. 生于伯利恒	弥迦书 5:2	马太福音 2:1、路加福音 2:1
6. 由童女所生	以赛亚书 7:14	马太福音 1:18-25； 路加福音 1:31-35
7. 不仅是人，也是 神。	以赛亚书 9:6-7； 诗篇 110:1-4； 弥迦书 5:2	路加福音 1:31-35； 约翰福音 1:3、10、 14、8:58-59、 10:30-33；等

在十字架上受死，为我们付出赎价。

“由此可见，弥赛亚必须是人，是夏娃的后裔。”

弥赛亚：亚伯拉罕的后裔，万国的祝福

“但预言的要求远不止这个，弥赛亚还要是亚伯拉罕的后裔，是犹太人才行。你们应该还记得上帝呼召亚伯拉罕时，曾应许他‘万国’要因他蒙福 [创世纪 12:3]，之后又明确地说，这福分会来自他的后代。何教授往后翻了几页，读道：

18 地上万国都要因你[亚伯拉罕]的后裔得福，因为你听从了我[神]的话。[创世纪 22:18 新译本]

我们之前谈过，这个奇妙的应许直到耶稣基督的福音开始传播时才有了应验的苗头。而今，毫无疑问基督教的影响已经遍及全球，以兴起现代科学、废除一夫多妻和奴隶制度、提升女性地位的形式把福分带给万国[见第二册第一章]。但更重要的是，‘地上万国’都可以通过耶

耶稣基督得到赦罪和永生。这就成就了上帝建立犹太民族的伟大目标。”

弥赛亚：大卫的子孙，永远的王

“我们看到，马太强调说耶稣不仅是亚伯拉罕的后裔，还是大卫王的后裔[马太福音 1: 1]，这在旧约圣经也有明确预言。还记得我们曾研究过两位先知发出的一些预言，一位是活跃于约公元前 627-586 年的耶利米，另一位是公元前 740-680 年左右的以赛亚[见第七章和第八章]。这两位先知都在耶稣降世的几百年前预言了弥赛亚将是大卫的子孙。

“就在巴比伦俘虏的前夕，当大卫王朝的众犹大国王看似快要永远灭亡时，耶利米预言说：

5 “看哪！日子快到（这是耶和华的宣告），我必给大卫兴起一个公义的苗裔；他必执政为王，行事有智慧，在地上施行公正和公义。[耶利米书 23:5 新译本]

这个预言写于公元前 600-586 年期间，正值巴比伦摧毁南方犹大王国，处死南国最后一位国王的前夕。耶利米已经知道俘虏的事必定会来，因此他多次坚定地预言这件事。但同时他还坚持预言说，一天，一个‘苗裔’，大卫的后代，会再作王。但从巴比伦俘虏到耶稣降生的六百年期间，大卫的后代中没有一个人做王。因为这个预言是指着未来的弥赛亚说的。

“以赛亚写于大约公元前 723 年的预言更为具体地描述了这位未来之王的属性。

6 因为有一个婴孩为我们而生，有一个儿子赐给我们；政权必担在他的肩膀上；他的名必称为“奇妙的策士、全能的神、永恒的父、和平的君”。7 他的政权与平安必无穷无尽地增加，他在大卫的宝座上治理他的国，以公平和公义使国坚立稳固，从现在直到永远。万军之耶和華的热心必成全这事。[以赛亚书 9:6-7 新译本]

1 从耶西的树干必生出一根嫩芽，从他的根而出的枝条必结果子。2 耶和华的灵必停留在他身上，就是智慧的灵和聪明的灵，谋略的灵和能力的灵，知识的灵和敬畏耶和华的灵。……10 到那日，耶西的根必竖立起来，作万族的旗帜；列国的人必寻求他，他安息之所必大有荣耀。[以赛亚书 11:1-2、10 新译本]

以赛亚和耶利米的预言一致提到弥赛亚会是大卫的后代。以赛亚说弥赛亚会‘在大卫的宝座上’掌权，也就是说他会在大卫王朝的家系中作王。大卫的父亲名叫耶西，因此大卫被称为‘耶西的树干’；而弥赛亚会是从‘树干’而出的‘嫩芽’，就是说他会是大卫的后裔。”

小王提出了疑问：“以赛亚之后的几个世纪，很多王都是大卫的子孙。我们怎么知道这里讲的就一定是弥赛亚，而不是其他王呢？”

“这是个合理的问题，”何教授赞同，他说：“我们可以从以赛亚就这位即将到来之王所给出的具体细节而得知。他会称为‘全能的神’[以赛亚书 9:6]；他会统领‘直到永远’[以赛亚书 9:7]；而且，他统领的范围广至全球‘作万族的旗帜；列国的人必寻求他’[以赛亚书 11:10]。这显然不是指任一普通的人可以当的王！预言的弥赛亚是一位永远的统治者！”

耶稣为什么会有两个不同的家谱？

小李提出了另一个问题，“何教授，”他问：“有个问题总令我很困惑。关于耶稣的家谱，路加福音记录的为什么和马太福音的不一样？”

“我认为这是个我们都会问的问题，”何教授回答：“这个问题比较复杂，也有几种可能的答案。我们先来看马太福音，要留意他在家谱末尾的谨慎用词。

16 雅各生约瑟，就是马利亚的丈夫；那称为基督的耶稣，是马利亚所生的。[马太福音 1:16 新译本]

在希腊语中，‘是马利亚所生的’短语里，通过‘是’和‘所’来体

现原文希腊语是阴性单数，强调耶稣的出生只与马利亚有关，和约瑟无关。很明显父子的关系在这里就有了缺口，马利亚突然以独立的个体站在约瑟旁边，没在家谱链中。”

“但约瑟是大卫的后裔又有什么意义呢？”小王问。

“约瑟是王族后代，是从大卫王族最后一位留有后代的国王耶哥尼亚延续下来的直系子孙：

11 犹太人被掳到巴比伦的时候，约西亚[王]生耶哥尼雅[王]和他的兄弟。12 被掳到巴比伦以后[公元前 597 年]，耶哥尼雅生撒拉铁.....[马太福音 1:11-12 新译本]

这样，约瑟就有大卫王位的合法继承权。”

“但耶稣并非约瑟的儿子。”小李立即反驳道。

“没错，”何教授承认说：“但即使是收养的儿子，耶稣也有权利成为继承王位的人。”^A

“原来是这样，”小李明白过来，但一会儿又皱起眉头问：“那么路加福音中的家谱怎么解释呢？好像是说约瑟有另一系家谱。”

“我们现在就来看看这个问题，首先要留意路加承认约瑟不是耶稣的生父；他在第一章记录了马利亚童贞女怀孕的奇迹。在家谱的开头，他就说：

23 耶稣开头传道，年纪约有三十岁。依人看来，他是约瑟的儿子、约瑟是希里的儿子.....31.....是玛达他的儿子、玛达他是拿单的儿子、拿单是大卫[王]的儿子、32 大卫是耶西的儿子.....[路加福音 3:23、31、32 和合本]

在申明了约瑟不是耶稣的生父后，路加顺着大卫之子拿单开始的一道非王族家系，上溯大卫。这不同于马太福音的家谱，那这里是怎么回事？”何教授扶了扶眼镜，开始掰着手指指数着说：“对此，学者们一

^A 注意在路加福音 2:48 中，约瑟被指为是耶稣的‘父亲’，这表明约瑟收养耶稣，将其视为自己的孩子。

般认为有三种可能。”^{B、1}

第一种可能性：两个家谱都是约瑟的

“第一种可能性就是路加和马太的两个家谱都是约瑟的。犹太人中存在一种‘娶寡嫂’的风俗，^C意思是若一男子结婚后没有留子就过世了，那他还未成家的兄弟就有责任娶他的遗孀，为他留子。他们所生的第一个儿子在法律上就被视为已故者的后代，这个孩子要跟着已故者姓，也会继承他的遗产。如此一来，这孩子就会有两位父亲：一位是生父，一位是法律意义上的父亲。如果娶了遗孀的那位兄弟和已故者是同母异父的兄弟关系，那寡嫂婚姻所生之子将会从生父和法律上的父亲那儿接传两个完全不同的家谱。如果约瑟的父亲娶了同母异父兄弟留下的寡嫂，约瑟若是长子，就会继承两个完全不同的家谱。那么马太记载的可能就是他法律意义上的家谱，而路加记载的则是他生父的家谱。”^D

“这个解释似乎有些牵强。”小王评论说。

“当然这并不是说约瑟就一定属于这种情况，”何教授同意道：“不过这也远没有你想得那么牵强。这种娶寡嫂的习俗的确存在，甚至在摩西律法中也有规定。而且，类似事件发生的频率相当高。要知道那是在现代医学还未问世的古代，当时人的预期寿命远远低于现在，有很多孩子夭折，无法传继家族；也有很多成年男子未留下后代就离世而去，留下的寡妇一般都会再嫁。”

第二种可能性：路加记录的是马利亚的家谱，约瑟则是被马利亚家族‘收养’

“但还存在其他可能性。第二种可能性是路加记录的是马利亚的

^B 关于这点，更为透彻的讨论参见注释1。

^C 关于这类寡嫂婚姻的例子，可以参见创世记 38:6-10、申命记 25:5-10 和路得记 4:1-10、14-17。注意在路得记 4:14-17 中，虽然俄贝得并非拿俄米的血缘后裔，但他还是被看作拿俄米的后代。

^D 有些持‘娶寡嫂’制解释的学者认为马太记载的是血缘家谱，而路加记载的是[接下页]

家谱。这样一来，希里就是马利亚的父亲，而约瑟的名字被插入是因为约瑟算为马利亚父亲希里所‘收养’的‘儿子’。”

“根据摩西律法，如果一个人死前只生有女儿，那女儿就会继承他的产业。^E 马利亚有可能是希里唯一存活的后代，也就成了继承人，而希里的名分和产业就直接传至她的长子，耶稣。如果这样来看，约瑟娶马利亚，他就算是进入了马利亚父亲的家谱。从耶稣作继承人的角度来看，约瑟或许可以看作是希里的‘养子’，这样一来他的名字就会出现在耶稣的家谱中。当然这种情况也是一种猜测。”

第三种可能性：路加记录了马利亚的家谱而没有把约瑟视为耶稣的父亲

“第三种可能性，路加根本没在家谱中提及约瑟的名字。在路加福音 3:23 ‘依人看来，他是约瑟的儿子、约瑟是希里的儿子’这句话中，原文希腊语中只出现第一个‘约瑟’，第二个‘约瑟’是翻译时添加的，原文没有。关键是原文中，‘约瑟’这个名字前不带定冠词，而之后的每个名字都带定冠词，这个语法差异使某些学者认为这句话应该翻译为：

‘耶稣开头传道，年纪约有三十岁，（人以为他是约瑟的儿子），是希里的儿子。’”

“如果真是这样，那为什么没有写马利亚的名字呢？”小王反问。

“问得好！持这一观点的人强调古代犹太社会是父系社会，宗族一般不会通过女性追溯。路加以调整文风和用词来配合笔下人物和地点的文化习俗著称[例证见第三册第一章]。一方面，耶稣是由童贞女出生，路加或多或少被迫追溯到母系；另一方面他又要符合当时的犹太习俗，所以就找到关系最近的一位男性，马利亚的父亲希里。留意这

法律家谱。

^E 为了保留产业而通过女儿为父亲留名，民数记 27:1-11 的情况可能属于这一类。特别留意第四节中“就把他的名从他的家族中除掉”。

里的‘某某的儿子’当然也包括‘某某的子孙’或‘某某的孙子’的意思。

“说实话，”何教授承认说：“我不算专业的希腊文学者，对第三种可能的合理性不敢妄言，但某些熟悉这门语言的人的确认为这个解释是合理的。”

“那么哪种是正确的？”小李有些困惑地问，语气中透露出些许不耐烦。

何教授笑着摇了摇头说：“我也不知道，至少到目前为止，我们还没有足够的信息能给出绝对的答案。但我能够确定有以上几种非常合理的可能性。在这样的情况下，尽管我们现在还未确认，相信存在答案才是合理的做法。

“读圣经有点像吃鱼，在你吃到鱼刺时，不会把整条鱼都扔了，而是剔除鱼刺继续吃鱼肉，我们在圣经中未能完全明白的东西就像鱼刺。我们有些问题没有得到解决并不意味着圣经就是假的——证实圣经真实性的证据多如牛毛！最好的解决办法就是先将这些我们一时无法解决的‘鱼刺’放一边，继续‘吃’。”何教授抬起眉毛，笑了，说：“按我的经验来看，圣经中我过往认为是‘鱼刺’的许多问题，后来都完全清楚了。”

弥赛亚：不是耶哥尼亚王的后代

何教授继续说：“在这些复杂的家谱问题中，埋藏着一个预言的重要应验。毫无争议，马太写的就是约瑟的家谱。但耶稣并非马太福音家谱的直系后代，这点非常关键。尽管耶哥尼亚王的后裔最能直接继承统治权，但上帝在耶稣诞生六百年前就已预言耶哥尼亚的后裔再不会当王。

哥尼雅[耶哥尼亚]这个人是被鄙视、被摔碎的瓶子，是没有人喜悦的器皿吗？他和他的后裔为什么被驱赶，被抛弃到他们不认识的地[巴比伦]去呢？……30 耶和華这样说：“你们要写下，这人算为无子，他的一生毫无成就；因为他的后裔中没有一人可以成功，能坐在大卫的王位上，再次统治犹

大。” [耶利米书 22:28、30 新译本]

注意经文并不是说耶哥尼亚会绝后——其实他有几个儿子——而是说耶哥尼亚在王位的传承上算为无子，无任何直系子孙会再掌王权。因此，如果耶稣是耶哥尼亚的直系血亲，那他不能作王，不能成为弥赛亚。”

“我从未注意到这点！”小李惊叹。

“我也是，”何教授说：“直到看到一本研读本圣经指出这点，我才意识到的。这些家谱问题非常复杂，但联合起来看，就有助于证实耶稣的确是弥赛亚。他必须先满足一连串相互牵连的条件，才能正当地继承大卫的王权。他必须是大卫的直系子孙，却又不能经由耶哥尼亚。所以上帝就安排他经由大卫的另一个儿子拿单。同时，如果耶稣和耶哥尼亚毫无联系，那其他竞争者就会说自己更够格成为王位继承人，所以上帝就安排他通过收养的关系得以进入耶哥尼亚的家系。”

马太所记家谱的缺漏

小王此时正在认真地细究这段经文，他问：“为什么相比于路加福音中大卫到耶稣的家谱，马太福音的家谱少了那么多代人？”

“又是一个好问题，不过这次比较容易回答，”何教授立即答道：“马太为了能让三部家谱都以每部十四代的形式呈现出来，至少在第二和第三部分有意识地跳过了几代人。他不是要欺瞒任何人，他甚至跳过了犹太人家喻户晓，熟知旧约圣经之人耳熟能详的四位犹大王。他的家谱很准确，也按照年代顺序来写，不过是没有列出每一代人的名字而已。但他就是在按照一世纪犹太人写家谱的公认惯例在写。”

弥赛亚：生于伯利恒

“现在我们来看看耶稣降生的地点。约瑟和马利亚一结婚就住在拿撒勒城，但那并不是耶稣出生的地方。要了解背景，我们要回到路加福音的记载：

1 那时，有谕旨从凯撒奥古士督颁发下来，叫普天下的人登记户口。2 这是第一次户口登记，是在居里纽作叙利亚总督的时候举行的。3 众人各归各城去登记户口。4 约瑟本是大卫家族的人，也从加利利的拿撒勒上犹太去，到了大卫的城伯利恒，5 与所聘之妻马利亚一同登记户口。那时马利亚的身孕已经重了。6 他们在那里的时候，马利亚的产期到了，7 生了头胎儿子，用布包着，放在马槽里，因为客店里没有地方。[路加福音 2:1-7 新译本]

我们上周谈过，居里纽执政期间的‘第一次户口登记’尚未明确年份。[见第三册第一章中的但新约圣经不也有时出错吗？]这次户口登记有可能是为了税收，这在罗马人统管的省份和区域时有发生；也有可能是为了让群众宣誓向奥古斯都凯撒效忠的特别登记。² 不过有趣的是，绝非奥古斯都有意下令让弥赛亚生在伯利恒！像往常一样，我们由此再次看到，上帝使用人自由意志的选择来成就自己的旨意。”

何教授停了一会，盯着自己的桌子思考着，缓缓开口说：“想想看，在人看来这是个怎样的情况？当时在罗马城的凯撒奥古斯都统管了一个庞大的帝国，其人口数量来看，能与之相较的也只有世界另一端的汉朝。他坐在自己的宫廷里，出于自己为国家考虑的理由，命令帝国中所有人都要回乡登记。基本上肯定他对弥赛亚的预言毫无所知，他也肯定没想到人们期盼已久的救主终于要诞生了。但上帝使用了这个偶像崇拜者，来确保弥赛亚诞生在指定的地方。凯撒奥古斯都的命令跨越山岭和海洋，在最恰当的时候传到约瑟耳中，迫使他带着有孕在身的童贞妻子经历长途的艰苦跋涉，以此保证耶稣诞生在伯利恒。”

“这个为什么重要？”小王问。

“因为上帝很早之前就预言了弥赛亚将在伯利恒诞生，这是每个犹太人都烂熟于心的。

“我们再来看看马太福音的记载。当博士来到耶路撒冷要拜耶稣的时候，他们问希律这位新生王在哪：

1 希律王执政的时候，耶稣生在犹太的伯利恒。那时，有几个占星家从东方来到耶路撒冷，2 说：“那生下来作犹太人的王的在哪里？我们看见他的星出现，特来朝拜他。”3 希律王听见了就心里不安，全耶路撒冷的居民也是这样。4 他就召集所有的祭司长和民间的经学家，问他们基督应该生在哪里。5 他们回答：“在犹太的伯利恒。因为有先知在经上这样说：6 ‘犹大地的伯利恒啊！你在犹太的领袖中，并不是最小的，因为必有一位领袖从你那里出来，牧养我的子民以色列。’”

……

9……他们[占星家]听命去了。他们在东方看见的那颗星，忽然在他们前头，领他们到那小孩所在的地方，就在上头停住了。10 他们看见那颗星，欢喜极了；11 进了房子，看见小孩和他母亲马利亚，就俯伏拜他……[马太福音 2:1-6、9-11 新译本]

这里所说的‘占星家’[传统称之为‘博士’]指的是一群精通星相学、药学和自然科学的智者。他们是外国人，不是犹太人，来自巴勒斯坦的东部地区，很可能是美索不达米亚或波斯。”

“他们为什么来寻找犹太人的王呢？”小王很疑惑。

“是呀，他们从哪里知道弥赛亚的呢？”何教授认同说：“你还记得在公元前 605 到 586 年间，有很多犹太人被掳到巴比伦吧。[见第二册第五章]他们在那里建立社群，巴比伦俘虏之后，依然有上万犹太人居住在美索不达米亚和波斯地区。实际上，今天在伊拉克和伊朗还能找到这群人的少数后代。这些占星家似乎是从这群犹太人那里了解到旧约圣经的，因此他们就知道有一位独特的王，弥赛亚，会降生在犹太人中。如果他们有以赛亚书，那他们就会知道弥赛亚也是外邦人的救主和君王。还记得我们之前也讨论过这点吧。”[见第二册第四章]何教授翻到圣经中部，读道：

“1 看哪！这是我的仆人[弥赛亚，耶稣基督]，我扶持他；

我所拣选的，我的心喜悦他；我已经把我的灵赐给他，他必把公理带给万国。……4他不灰心，也不沮丧，直到他在地面上设立公理，众海岛的人都等候他的教训。……6我耶和華凭着公义呼召了你[弥赛亚，耶稣基督]；我必紧拉着你的手，我必保护你，立你作人民的约，作列国的光。[以赛亚书 42:1、4、6 新译本]

6……你[弥赛亚，耶稣基督]作我的仆人，使雅各众支派复兴，使以色列中得保全的回归，只是小事，我还要使你作列国的光，使我的救恩传到地极。[以赛亚书 49:6 新译本]

如果占星家看到了这些应许，那我们就能明白他们为什么来寻找弥赛亚，犹太人之王了。”

“那星星又是怎么回事？”小王问：“是上帝使用的自然现象，还是一个神迹？”

“这个问题很多人都问过，”何教授回答：“在耶稣降生的那个时间段，这些占星家能观测到大量奇异的天文现象。我国古代天文文献记载说在前汉哀帝统治的公元前六到四年间，观测到了彗星和新星。那这些天文现象应该也能在中东地区观察到。举个例子，班固和班昭在《前汉书》、马端临在《文献通考》中都提及公元前五年有一颗彗星出现了七十多天或更长时间，这些时间足以让占星家们从波斯到达耶路撒冷。在公元前七到二年间，也出现了一些独特的天体结合而形成的星象，这些都能为博士引路。”³

“但圣经不是说这颗星后来刚好在耶稣所在之处的上头停住了吗？”小李反问。

“没错，”何教授坦言：“有些时候，一些行星从地面观测者的角度来看，好像是停止在天空上方不再运行了。不过在这所有的推理当中，我们最大的问题是不确定耶稣诞生的确切年代，所以我们不能确定当年发生的是哪种天文现象。”

“我认为这就是一个神迹。”小李很坚定地说。

“你也许没错，”何教授承认：“这颗星完全可能是个神迹，或

者是个异象；也可能是神向占星家预先启示了这颗星的意义。圣经历史并没有给我们留下充分的细节让我们能确认这些事情，但我们能确定的是，这些占星家知道那位旧约圣经预言的特殊的王诞生了，而且他们前往以色列寻找他并朝拜他。自然而然地，他们去到都城耶路撒冷寻找新生王。显然，所有犹太人一听便知道他们找的就是那位即将统治世界的弥赛亚。于是希律询问耶路撒冷的专家，弥赛亚会在哪儿降生，他们准确地引用了弥迦书的相关预言，轻易地答复了希律王：

2 伯利恒以法他啊！你在犹大诸城中虽然细小，必有一位从你那里出来，为我[耶和華]作以色列的统治者；他的根源从太初，从亘古就有了。[弥迦书 5:2 新译本]

在耶稣诞生之前的七百年，先知弥迦就预言了弥赛亚将会在伯利恒出生！”

小王有些疑惑地问：“大卫王不也在伯利恒出生吗？你怎么知道弥迦这里不是指大卫王呢？”

“有两个原因，”何教授回答：“首先，弥迦生活在大卫王过世之后的两百多年，要预言大卫王的出生有些为时已晚，这个你认可吧。再者，弥迦这里预言的统治者是‘从太初，从亘古就有’；由此可见，他不是一般人。因为不是一般人，他的出生也会非同一般。”

弥赛亚：由童贞女所生

“马太和路加都着重强调了马利亚怀耶稣是一个神迹。你们还记得在马利亚怀孕之前，有一位天使向她显现，将所要发生的事告诉了她：

30 天使说：“马利亚，不要怕！因你已从神那里蒙了恩。
31 你将怀孕生子，要给他起名叫耶稣 32 他将要被尊为大，称为至高者的儿子，主神要把他祖大卫的王位赐给他，33 他要作王统治雅各家，直到永远，他的国没有穷尽。” 34 马利亚对天使说：“我还没有出嫁[原文：没有亲近男人]，怎能有事呢？” 35 天使回答：“圣灵要临到你，至高者

的能力要覆庇你，因此那将要出生的圣者，必称为神的儿子。” [路加福音 1:30-35 新译本]

我们不要在这里糊涂了，认为马太和身为医生的路加都是无知迷信的人，一世纪的人们也知道孩子是从哪儿来的！马利亚自己事先也难以相信，她问天使说‘我还没有亲近男人’，即还是童贞女，‘怎能有这事呢？’而且，当时许配的期限一般是一年左右，足以看出未婚妻在婚前有无身孕。约瑟发现马利亚的情况之后，他很自然地以为马利亚对他不忠。直到天使在梦间向他显现，他才能相信这事是个神迹。

“耶稣出生之前，马利亚依然是童女，她子宫里没有精子与卵子的结合。然而她确实有了身孕，有胎儿在她腹中发育。”

“那么，耶稣是……马利亚的克隆吗？”小李问。

“不是，”何教授猛地摇头，说道：“这和人类的克隆技术完全沾不上边。你们应该还记得一些生物知识，婴儿的性别取决于男性精子的一种染色体是 X 还是 Y，女性身体中的所有细胞，包括卵子，都只有 Y 染色体。如果耶稣是马利亚的克隆，那他就肯定是女性。”

何教授又摇了摇头说：“不，这完全是超自然的事件。很多西方的名义性基督徒，甚至教会领袖，不相信耶稣是童贞女所生，即使我在成为基督徒之前都会对此感到惊讶。他们信的到底是什么神？既然神创造了所谓的‘自然规律’，那么自然规律就服从于他；他也不像你我一样受制于自然规律。他超越自然，在这物质和能量的世界可以随心所欲。所以，他使用超自然的方式来到世界也不足为怪。

“旧约圣经也预言了弥赛亚耶稣基督会由童贞女所生。正如我们刚看过的，马太也指出了这段预言：

22 这整件事的发生，是要应验主借着先知所说的：23 “必有童女怀孕生子，他的名要叫以马内利。”以马内利就是“神与我们同在”的意思。 [马太福音 1:22-23 新译本]

马太引用的是以赛亚书。在事情发生的 700 多年之前——公元前 732

年左右——这位先知就已预言：^F

因此主自己必给你们一个兆头：看哪！必有童女怀孕生子；
她要给他起名叫‘以马内利’。[以赛亚书 7:14 新译本]

奇迹般的诞生说明耶稣不是一个普普通通来到世界的人。耶稣到底是谁？旧约圣经的预言和新约圣经与之对应的应验都说明了耶稣不是一般人。他是‘以马内利’，是‘神与我们同在’。换句话说，他是上帝成为人，临到世界。”

弥赛亚：上帝亲自成为人

“要成为弥赛亚，耶稣要应验的最后一条预言不仅是他的血统和出生地，甚至不仅是他奇迹般的生孕。要成为旧约预言的真实弥赛亚，耶稣还必须是上帝自己成为人来到世界。

“在以赛亚书预言弥赛亚由童贞女生孕的同一部分，上帝还描述了自己的部分属性和作为：

6 因为有一个婴孩为我们而生，有一个儿子赐给我们；政权必担在他的肩头上；他的名必称为“奇妙的策士、全能的神、永恒的父、和平的君”。7 他的政权与平安必无穷无尽地增加，他在大卫的宝座上治理他的国，以公平和公义使国坚立稳固，从现在直到永远。万军之耶和華的热心必成全这事。
[以赛亚书 9:6-7 新译本]

留意第六节经文中，对‘儿子’的四个称呼，这些不像旧约圣经中人们一贯使用的名字，⁴ 而是官衔和尊号一类的称谓。‘奇妙的策士’和‘和平的君’还可能用于人；但‘全能的神’和‘永恒的父’就只能是指耶和華独一真神。要记住以赛亚是一位虔诚的犹太人，如果他

^F 有关以赛亚书 7:14 中被翻译为‘童女’一词的希伯来文字义详解，见 Harrison, R.K. Introduction to the Old Testament, William B. Eerdmans Publishing Company, 1969, 第 482 页。以赛亚书预言的短期应验发生于公元前 731 年左右，一位年轻的未婚童女，不久后结婚得子；长期的应验则发生于七百多年 [接下页]

将神的属性用在任何人的身上，那就会被视为对神的亵渎。加之，预言说他的统治会持续到‘永远’，又是一个不能适用于普通人的属性。

“要记住，发出这则预言的先知以赛亚也同样准确地预言了已经应验的几个事件，北方王国以色列的灭亡、南方王国犹大被巴比伦俘虏以及之后的恢复、巴比伦城永远荒废以及犹太人弥赛亚所创基督教的全世广传[见第二册第四章、第五章]很明显这些预言都是圣灵给以赛亚的启示。

“旧约中，不仅以赛亚预言了弥赛亚的神性，大卫王也曾受上帝的启示，写下相关预言：

1 [大卫的诗篇] 耶和华对我主说：“你坐在我的右边，等我使你的仇敌作你的脚凳。” 2 耶和华必使你从锡安伸出能力的权杖，你要在你的仇敌中掌权。……4 耶和华起了誓，就决不反悔；他说：“你永远作祭司，是照着麦基洗德的体系。” [诗篇 110:1-2、4 新译本]

犹太人普遍认为这段经文是关于弥赛亚的预言。经文中，大卫描述了一位会在锡安，即耶路撒冷进行统治的君王。这样的话，这位君王就必须是他的后代。^G 但若是这样，大卫为何称他为‘我主’呢？称自己的后代为‘主’违背了当时尊重父母祖辈的硬道理。而且，经文说这个后代是一位‘祭司’。大卫自己不是祭司，他也不属于专职作祭司的利未支派，因而他的后代也不可能成为祭司。后来有一位大卫家族的王试图干犯祭司的活动，结果遭到上帝的严厉惩罚。[见历代志下 26:16-21 乌西雅王]最后，预言说大卫的‘主’会‘永远’作祭司。但人类的祭司不能永远任职。这个难题的解答方法是：这个人就是弥赛亚耶稣，他既是大卫的后裔，又是神。这样大卫才能合理地称他为‘主’；这样他才既能成为在神与人之间调解的祭司，又任职到永远。

之后，耶稣奇迹般地由童女而生。

^G 参考撒母耳记下 9:9、12-16 和耶利米书 33:17、20-21。

“最后，在祭司长回答希律王和占星家时，所引用关于弥赛亚会在哪里出生的预言中也预告了耶稣的神性。我们刚刚看过的先知弥迦说：

2 伯利恒以法他啊！你在犹大诸城中虽然细小，必有一位从你那里出来，为我[耶和華]作以色列的统治者；他的根源从太初，从亘古就有了。[弥迦书 5:2 新译本]

要留意写于公元前 700 年前后的弥迦书预言了未来到来的弥赛亚。预言中说弥赛亚会是一个出生在伯利恒的真实人物，同时又说，他是从‘太初，从亘古就有了’。只有神自己才是从亘古就一直存在。

“新约圣经也清楚反复地教导了这个真理。在我们刚看过的路加福音中，那位天使向马利亚报信说：

31 “你将怀孕生子，要给他起名叫耶稣。32 他将要被尊为大，称为至高者的儿子，主神要把他祖大卫的王位赐给他，33 他要作王统治雅各家，直到永远，他的国没有尽。……35……圣灵要临到你，至高者的能力要覆庇你，因此那将要出生的圣者，必称为神的儿子。”[路加福音 1:31-33、35 新译本]

天使预言马利亚通过神迹得到的这位儿子，弥赛亚耶稣，会成为‘至高者的儿子’、‘神的儿子’，还说‘他的国没有穷尽’。”

“但是‘神的儿子’并不等同于神呀。”小王反驳说。

“没错，但你要记住这些人都是犹太人。他们当时生活的时代，周围几乎人人都拜偶像，讲说着一些英雄的神话故事，神话中的英雄被视为诸神之子，有着半神半人的本性。但犹太人知道只有一位神，这位神也不会和地上的女子结合。而且，儿子和父亲肯定具有相同属性。我有儿子。因为我是人，我的儿子肯定也是人。同样，神的儿子肯定和神是同一类别，本性或本质也必然相同。但神既然只有一位，又是独一无二的，那宣言与神具有相同本性的，也就等同于神了。

“若你还觉得有点模糊的话，我们来看看这些经文吧。”何教授

说着又翻了几页圣经，说道：“耶稣成年之后，直接称自己是神。约公元 29 年的秋天，耶稣在耶路撒冷的圣殿里和众人公开讨论了很久之后，他作出了一个惊人的陈述：

58 耶稣说：“我实实在在告诉你们，亚伯拉罕出生以前，我已经存在了[“我已经存在了”原文做：“我是”]。”59 于是他们拿起石头要打他。耶稣却躲起来，从殿里出去了。
[约翰福音 8:58-59 新译本]

这里耶稣不仅宣称他存在于亚伯拉罕出生之前，还大胆地以耶和华的圣名‘我是’自指[见第二册第二章]。虽然我们的中文翻译没那么清楚，但在希腊语原文中，‘我已经存在了’其实只有两个词：‘我’和‘是’，并且‘是’那个动词的时态是现在时。听到这番话的犹太人完全明白他的意思，他们想要按照摩西的律法来处置他亵渎神的罪，用石头将他打死。这次宣称似乎还不够，几个月后，在公元 29 年左右的十二月份，耶稣又在同一地点，耶路撒冷的圣殿里再次公开宣称：

30 “我与父原为一。”31 犹太人又拿起石头要打他。32 耶稣对他们说：“我把许多从父那里来的善事显给你们看，你们因哪一件要用石头打我呢？”33 犹太人对他：“我们不是因为善事用石头打你，而是因为你说了僭妄的话；又因为你是个人，竟然把自己当作神。”[约翰福音 10:30-33 新译本]

毫无疑问，耶稣就是在宣称自己是神。

最后，那些亲耳听过耶稣的教导、亲眼目睹过他的神迹和复活的使徒们见证了耶稣是神。使徒约翰通过圣灵感动所作的约翰福音，开篇就说：

1 太初有道，道与神同在，道就是神。2 这道太初与神同在。
3 万有是借着祂造的；凡被造的，没有一样不是借着祂造的。……10 祂在世界，世界也是借着祂造的，世界却不认

识他。……14 道成了肉身，住在我们中间，满有恩典和真理。我们见过他的荣光，正是从父而来的独生子的荣光。[约翰福音 1:1-3、10、14 新译本]

这里的‘道’指的是耶稣。‘道’就是神，祂宇宙之初就已存在，并且创造万物。实际上，这段经文的 1-3 节直接呼应了圣经的第一节经文：

1 起初，神创造天地。[创世记 1:1 新译本]

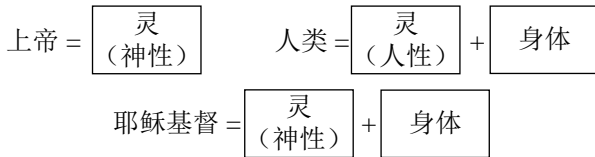
约翰想让我们明白，我们的创造者耶和華，那位旧约圣经的神，在历史上一个具体的时间点成为了人，即：‘道成了肉身，住在我们中间。’”

听着何教授解释着耶稣的神性，小王脸上的困惑越来越明显，最后他实在按捺不住了，说道：“那好像与圣经的其他部分完全相悖。神没有形体，他不可能仅仅是个人。”

何教授点点头，说道：“我第一次听到这段内容时，反应也和你一样。要明白这点，关键在于你刚才用的那个小字眼‘仅仅’，神不可能仅仅是个人。‘道’，即：神的儿子，成为肉身时，并没有失去神性而‘仅仅’成为一个人，而是在他原有的神性之上又添加人的属性。”

道成肉身：完全的神，完全的人

何教授起身走到文件柜旁边，从中取出一个文件夹，摊开在书桌上，说道：“要明白这个问题，我们先要明白上帝和人的属性，也许这份图表可以帮上忙。”

何教授指着图表的左边说：“我们先来看看上帝的属性。上帝存在于

物质、能量、空间、时间之先，又完全独立于这些。他是一个纯粹的属灵体，正如耶稣自己所说：

24 神是灵，敬拜他的必须用心灵按真理敬拜他。[约翰福音 4:24 新译本]

上帝不仅是个纯粹的灵，他还没有起源。他是唯一非被创造的存在体，凡被造的都是由祂创造。

“人则是物质身体和属灵体的结合。我们既有与神相似的部分，又有与他不同的部分。我们是按照神的形象所造；我们的灵具备自我意识、自由意志和道德判断。我们又与神不同，我们有一个由物质组成的身体。^H 因此我会把人定义为‘身体和灵的结合体’。

“这有助于我理解‘道成肉身’的概念。当神成为人，他唯一所做的便是在已有的属性上增添了一个人的身体。在马利亚怀上耶稣的那一刻，上帝神性的灵，非被创造的灵就开始住在躯体里，即耶稣的身体里，就像你我一在母亲肚子里就有一个灵一样。因为他当时既有灵，又有体，他就满足了人的定义。同时，因为他的灵是永恒的，是未被创造的神的灵，他又满足了神的定义，即：独一无二的自有永有的属灵体。所以耶稣就像神学术语所概括的，是‘完全的神和完全的人。’”

小王沉思着，他说：“关于您所说耶稣满足了神和人的双重定义，这我能明白。但我还有几个疑点，比如说，当耶稣在地上时，神又怎能同时在天上呢？”

“很多人对天堂的概念都有误解，”何教授解释说：“天堂不是一个物理空间的位置。不是‘在上面’，在‘星空之上’或‘宇宙边缘之外’。天堂是一种属灵的状态，一种与神同在的状态，即：我们的灵与神的灵有直接的沟通。换句话说，天堂是以神的灵在场、能与其交流来界定的。

“与此同时，上帝是无所不在的。上帝总是能触及宇宙的任何角

^H 注意在大多数情况下，圣经不将“魂”与“灵”区分开来。相关讨论见第 [接下页]

落，没有他不能到的地方，也没有他所不能及的东西。”

“但我还有一个问题，”小王又说话了：“既然耶稣是神，那他为什么要向神祷告？为什么还要称上帝为‘我父’，好像上帝并不是他自己，而是另外一个存在体一样？”

何教授不自觉地皱起了眉头，回答说：“你的问题涉及到了圣经中最深的奥秘之一：三位一体。”

三位一体：永远以三个位格存在的独一神

“我们刚刚看过约翰对耶稣神性的描述：

1 太初有道，道与神同在，道就是神。2 这道太初与神同在。

3 万有是借着他造的；凡被造的，没有一样不是借着他造的。

[约翰福音 1:1-3 新译本]

看这里对‘道’——耶稣基督——的描述多么独特。一方面，这‘道’是‘与神同在’，清楚表明了道与神之间的区别；另一方面，约翰又直截了当地说‘道就是神’。这两者怎能同时成立？我们不会说‘早上，这个学生在这，他与小王一起，这个学生就是小王’。如果这个学生是小王，那就只有一个人，也没有谁‘与’他一起。”

“这就令我更困惑了，”小王埋怨道：“约翰到底是什么意思？”

“他当然不是有意为难读者，”何教授回答：“约翰，通过圣灵的启示下笔，他不过是在准确小心地表达出神的真实本性。我可以把圣经中对这一主题的教导总结为：独一神永远以圣父、圣子、圣灵这三个位格存在。约翰福音 1 章 1-3 节中的‘道’指的就是圣子耶稣。他永远以三位一体的其中一个位格存在。因此，他一直是‘与神’即圣父同在，同时又一直‘是神’。”

小王更是不解了，他问：“这么说，那就有三位神？”

何教授重重地摇了摇头说：“不，只有一位神。”

第一册第二章附录 2-1：圣经中“魂”和“灵”的使用。

“所以这位神有三个部分？”

“不是，单单圣父就是完整的神。如果有了圣父，就有了神的全部。同样，有了圣子或圣灵，也有了神的全部。”

“那就是说有三个不同的称谓而已？”

“也不是，祂是有三个独立的位格。”

小王有点恼了，他问：“那还是说不通啊！如果像您说的他们是不同的‘位格’，那么如果你有了其中的一个位格，那你就不一定有另外两个呀，他们必须是分开的。”

何教授一脸同情地看着小王，说道：“我十分理解你的困惑！我也曾有过一样的经历。简单来说，要明白圣经对神本性的教导，我们得知道：神是三，同时又是一。换句话说，在神 $3 = 1$ 。”

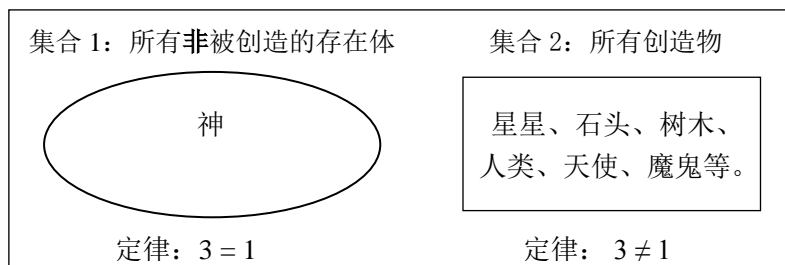
小王的脸上写满不解，他困惑地问：“何教授，我一直觉得您的逻辑条理相当分明，这点我很佩服。但现在您好像突然抛弃了您的逻辑条理。”

何教授笑着回答说：“这个问题困惑了我许久。最后，我意识到用集合论理解这个问题，好像更能说得通。”

“您的意思是？”

“首先，要来定义我们集合。所有非被创造的存在体是一个集合，所有被创造的存在体是另一个集合。当然，非被创造的集合中唯一的元素只有神；除神以外的一切都归为被创造的集合。这是两个完全独立的互斥集合，不过不同的集合具备不同的定律。在被创造的集合中，有‘ $3 \neq 1$ ’的定律；而在非被创造集合中，却有一条不同的定律：‘ $3 = 1$ ’。”

“但那就意味着数学法则不适用于神！”

“数学法则从哪里来？”

“不知道，我猜是从神来的吧，毕竟是他创造万物。”

“既然如此，那我们为什么要预期这些法则就一定适用于神自己呢？想想人类的创造，比如说作家的小说作品。假设这位作家写的是一部以二战为背景的小说。在他的故事中，中国人物都不懂日语，所以他们在抵抗日军时面临的一个问题就是他们不明白这些侵略军之间交流的内容。这就是作者给他笔下人物设定的背景，是书中从未违背的铁规。可这意味着作者自己对日语也一窍不通吗？”

小王想起了自己学习日语这门第二外语的痛苦经历，他答道：“不，当然不是，他可能懂些日语。”

“一样的道理，上帝为他的造物所建立的法则不一定会适用于他自身。一个明显的例子，他为宇宙设立的物质能量守恒定律就不适用于他自身，不然他就不能创造了。所以你看，上帝为他的造物设立了另一套法则‘ $3 \neq 1$ ’，这并不适用于祂自身，但又有什么不合理呢？”

小王想了一想，“我明白您的意思了，”但后来又说：“但我还是感觉有些牵强。”

“这我理解，”何教授回答：“我的‘两个集合’的解释并不是基督教教义，只是能帮助我更好地理解这个问题罢了。总的来说，三位一体绝对是个奥秘。这么一个违背常理的概念，我是肯定弄不出来的。我相信约翰、马太和保罗也肯定想不到。我之所以相信三位一体，只是因为这是上帝启示给我们的。我相信他对自己的描述，不然我怎么知道神是怎样的呢？”

何教授再次起身，从资料栏中抽出一个文件夹，打开后，他一边递给小李和小王每人一份材料，一边解释说：“今天我们是看不完这所有内容了，但这个大纲列出了部分相关的经文，你们可以自己回去查查看。[见本章附录 2-1]上帝已亲自向我们启示他是三位一体的神，实际上我们没有其他方法把他在圣经中对自己本性的所有描述结合在一起。”

为什么上帝必须成为人的样式？

“小王，我知道这很多内容似乎比较抽象，但这些问题真的很重要。尽管目前你也许还不太觉得，但三位一体的确非常重要。¹ 不过，我认为你会比较容易明白道成肉身的重要性，以及上帝为什么必须成为人。”

“这样耶稣才能为我们死呀！”小李突然插话说。

“小李说得对，”何教授肯定地回答：“这样耶稣才能为我们死。没有一个普通人的死能承担我们罪所该受的惩罚。我们每个人都有自己的罪所导致的惩罚要受，无法代替任何其他人受罚。所以上帝自己成了人，来为人类死，为一群总是昧着良心做事、从而违背神的悖逆之徒而死。如此我们才能得赦免，恢复与神的和睦来往。”

“不仅如此，通过成为人，圣子便能怜悯我们人的局限和痛苦，这不单是因为他身为神的全知，还因为他身为人的亲身经历。想想‘成为肉身’的意思：荣耀的神屈尊降卑，成为一个不能说话的婴儿！从此我就能确切地知道我的创造者爱我、怜惜我、理解我。这让我想起上帝通过先知以赛亚所说的一些话。”何教授说着翻回到旧约圣经，读道：

15 因为那至高无上、永远存在、他名为圣的这样说：“虽然我住在至高至圣的地方，却与心灵痛悔和谦卑的人同在，要使谦卑人的灵苏醒，也使痛悔人的心苏醒。……18 他的道路，我看见了，我却要医治他，引导他，把安慰赏赐他和他的哀悼者。19 我创造嘴唇的果子：平安，平安，归给远

¹ 例如，三位一体是“神就是爱”的必要条件。约翰一书 4:8 说“神就是爱”，哥林多前书 13:5 说“[爱是]不求自己的益处”，换言之，爱是追求他人的益处。那么对爱的较好定义便是：“爱是追求他人的益处”。如果神不是三位一体的，那他在创造出他人之前，就不能爱。这样一来，就会意味着神的永恒本性并不是一直在爱，因为他曾一度没有‘他人’的益处可以寻求；也意味着神要依赖他的创造物才能成就他的目标，也就是说他受到约束，必须创造我们才行。但神是三位一体的神，在还没有任何创造物存在之前，神的三个位格就在过去的永恒中彼此相爱了。

处的人,也归给近处的人。”耶和華說:“我要醫治他。”[以賽亞書 57:15、18-19 新譯本]

何教授抬起頭,一臉嚴肅地說:“這就是真神上帝給我們每個人的邀請。他看見了我們的‘道路’,我們所有的罪,但他還是願意醫治我們。正是為了醫治我們,賜平安與我們,他才成為嬰兒,降生在伯利恆。”

附录 2-1：圣经中神的三位一体性

通常被称为“三位一体”的教义是一个概括性的术语，其中包括七点反复出现于圣经的具体教导。圣经是由全知的神所启示的，因此其中没有相冲突的部分，这七点教导都是同时成立的。请读者查考以下经文，并参照上下文来领会。

概要经文参考： 马太福音 28:19； 哥林多后书 13:14

1. 父是神

- 直接说出父是神：约翰福音 6:27；哥林多前书 8:6；以弗所书 4:6；雅各书 1:27
- 创造者：创世记 1:1
- 永恒存在：提摩太前书 1:17
- 接受崇拜：约翰福音 4:21-23
- 默示圣经/预言：提摩太后书 3:16，希伯来书 1:1
- 审判：罗马书 2:6
- 赦免罪：马太福音 6:14-15
- 叫死人复活：罗马书 4:17

2. 子是神

- 直接说出子与父平等的地位：约翰福音 5:18, 10:30, 12:45, 14:7-9, 16:15, 17:21
- 直接说出子是神：约翰福音 1:1；希伯来书 1:8；歌罗西书 2:9；以赛亚书 9:6
- 创造者：约翰福音 1:3；希伯来书 1:2 歌罗西书 1:16
- 永恒存在：弥迦书 5:2，约翰福音 1:2, 8:58, 17:5 歌罗西书 1:17
- 接受崇拜：约翰福音 20:28；启示录 4:11-5:14
- 默示圣经/预言：启示录 19:10
- 审判：约翰福音 5:22，启示录 22:12
- 赦免罪：马可福音 2:5-10

- 叫死人复活：约翰福音 6:40

3. 圣灵是神

- 直接说出与父平等的地位：哥林多后书 3:17-18
- 间接说出圣灵是神：使徒行传 5:3-4；哥林多前书 12:3
- 创造者：创世记 1:2
- 永恒存在：希伯来书 9:14
- 默示圣经/预言：彼得后书 1:21；使徒行传 28:25
- 叫死人复活：罗马书 8:11

[以下4至6特别要看约翰福音 14至17章]

4. 父不是子

- 一个父亲不是他的儿子，并且他们俩不是同一个存在体所谓的“不同的表现形式”：马太福音 1:1；马可福音 1:1(以及很多其它地方)
- 父把子称为另外一个存在体：马可福音 9:7-8；彼得后书 1:16-18
- 子向父祈祷：约翰福音 17:1(以及很多其它地方)
- 子把门徒差遣出去就象他自己曾经被父所差遣过一样(注意：子并不是门徒)：约翰福音 17:18, 20:21
- 子去到父那里，存在另外一个地方的另外一个存在体：约翰福音 16:10
- 葡萄树不是栽培葡萄树的人：约翰福音 15:1
- 子从永远存在、从永远与父分别、从永远与父为一：创世记 1:1；希伯来书 1:2；约翰福音 1:1, 17:5
- 父与子彼此相爱，两个存在体之间的爱：约翰福音 14:31, 15:9
- 子存在于父神的右边，并且能接受应许：使徒行传 2:33
- 子不知道所有的父所知道的：马太福音 24:36

5. 父不是圣灵

- 耶稣说，父神会把圣灵“差来”：约翰福音 14:26(自己不会把自

己差遣出去；“差来”原文编码#3992，对比同一个词根#3992“差”用在马太福音 2:8；约翰福音 1:22, 33；以及很多其它地方使用同一个词根#3992“差”）

- 圣灵是从父神“出来”的：约翰福音 15:26（“出来”，原文编码#1607，并不可能是“一种表现”；对比以下使用同一个词根#1607的经文：马太福音 15:18, 17:21, 20:29；马可福音 13:1；路加福音 4:37；约翰福音 5:29；以弗所书 4:29；启示录 1:16, 4:5, 9:17, 22:1）
- 圣经中有许多其他的例子表明父不是圣灵，不过最重要的是以上第4点“父不是子”，其中列举的例子也已足够

6. 子不是圣灵

- 圣灵从天堂降下来到子的身上：约翰福音 1:32-33
- 圣灵奉子的名被差遣出去（奉某人的名被差遣出去是说你代替另外一个存在体）：约翰福音 14:26
- 子与门徒同在不等于圣灵与他们同在。圣灵在父那里而要从父出来：约翰福音 15:26
- 子将来要差遣圣灵来；子在地球上的时候，圣灵不能来：约翰福音 16:7；使徒行传 1:5, 8
- 圣经中有许多其他的例子表明子不是圣灵，可最重要的是以上第4点“父不是子”，其中列举的例子也已足够

7. 只有一个神

- 申命记 4:35,39, 6:4；马可福音 12:29,32；提摩太前书 2:5；雅各书 2:19（以及很多其它地方）

-
- ¹ 详细讨论参见 Loucks, Jim, “The Genealogies in Matthew and Luke.” answering-islam.org/BibleCom/mt1-1.html
- ² 详细讨论参见 Finegan, Jack. Handbook of Biblical Chronology, Revised Edition, Hendrickson Publishers, 1998, pg.302-306 (¶19-526).
- ³ 注释2, 第 306-320 页(¶527-551)。
- ⁴ Barker, Kenneth L., General Editor. The NIV Study Bible, 10th Anniversary Edition. Zondervan Publishing House, 1995. 见对以赛亚书 9:6 的评述。