

驳斥关于耶稣神性的唯一神论派错误观点

我们如何回应“耶稣只是凡人”这种说法？

一神论（或索西尼主义）¹ 是一种神学运动，认为上帝是唯一的位格。一神论者否定上帝的三位一体性，并认为圣经教导耶稣并非神，而仅仅是弥赛亚（一位人）。一神论者常常强调圣经说只有一位上帝，但这假设基督徒相信其他教义。圣经明确指出只有一位上帝（申命记 6:4；参见马可福音 12:29）。然而，非三位一体论者混淆了一神论（相信只有一位上帝）和一神论（相信上帝的本质由一位位格拥有）。耶稣的神性是三位一体教义的一部分，该教义指出，在作为上帝的独一无二存在中，永恒地存在着三个同等且永恒的位格——圣父、圣子和圣灵。三位一体是不同的位格，但都被认定为神：圣父（腓立比书 1:2）、圣子（约翰福音 1:1 ， 18）和圣灵（使徒行传 5:3-4）。三位一体的教义并非否定神的合一性，而是神所启示的对这种合一性的解释。这个问题至关重要，因为如果我们否认耶稣的神性，我们就不认识父，因此也就没有永生（约翰一书 2:23, 5 : 12 , 20）。

耶稣仅仅是人类弥赛亚吗？

威廉（比尔）·施莱格尔是《卫星圣经地图集》的作者，也是以色列硕士大学推广项目（IBEX）的前教授，如今他主张一神论。几年前，施莱格尔开始否定基督

的神性（以及三位一体的教义），现在他认为圣经教导上帝是独一的，耶稣是上帝的人间弥赛亚。过去几年里，施莱格尔撰写了大量博文，阐述他为何认为耶稣并非上帝。在其中一篇博文中，施莱格尔否认自己加入了邪教，并列举了几个理由来解释他为何认为耶稣只是人：

我相信耶稣是弥赛亚，是基督。耶稣弥赛亚的上帝，就像你的上帝和我的上帝一样，祂的名字在圣经中启示给我们，是用四个希伯来辅音字母יהוה拼写的。²

与其他一神论者一样，施莱格尔将耶稣的弥赛亚身份简化为仅仅是一个人。然而，旧约圣经并没有将弥赛亚仅仅视为一个人，而是称他为神（诗篇 45:6；参希伯来书 1:8）、与我们同在的神（以赛亚书 7:14）、全能的神（以赛亚书 9:6；参 10:21）、耶和華（诗篇 110:1-3 ），以及耶和華（יהוה）是我们的义（耶利米书 23:6）。新约圣经的作者也提到耶稣（圣子）在旧约时代就已有所作为（哥林多前书 10:4 ， 9；希伯来书 1:2-3 ， 8-10；犹大书 5: 4）。此外，新约作者将神名יהוה（YHWH）用于耶稣（希伯来书 1:10；参诗篇 102:25-27）。以色列人对独一真神的信仰牢牢扎根于《示玛篇》（Shema）的开篇之语，这篇希伯来信条包含了他们信仰的核心教义：“以色列啊，你

要听！耶和华我们神是独一的耶和华”（申命记 6:4）。在公元一世纪，早期教会**对独一真神**的信仰使他们与希腊罗马多神教（由众多神祇组成）的实践截然不同。

使徒保罗写信给哥林多人时，他的读者是讲希腊语的人，他们来自希腊罗马文化背景。哥林多人所熟悉的圣经是旧约的希腊文译本（七十士译本，LXX）。在哥林多前书第 8 章中，使徒保罗驳斥了希腊罗马文化中众多的“神”和“主”（哥林多前书 8:4-5；参申命记 10:17），并肯定只有一位神（哥林多前书 8:6）。保罗引用七十士译本申命记 6:4 来阐明这一点。在哥林多前书 8:6 中，当保罗提到父时，他使用了希腊语单词 $\theta \epsilon \acute{o} \varsigma$ (*theos*)，这是希伯来语单词 יְיָ אֱלֹהִים (*'ēlōhênû*) 的翻译；但当他提到耶稣时，他使用了希腊语单词 $\kappa \acute{\upsilon} \rho \iota \omicron \varsigma$ (*kyrios*)，⁵ 这是希伯来语单词 יהוה (YHWH) 的翻译。

申命记 6:4		哥林多前书 8:6
$\text{עֲלֵינוּ יְיָ אֱלֹהֵינוּ יְהוָה יְהוָה אֶחָד$		

ἄκ ο υ ε 'Ισ ρ α ήλ κ ύρ ι ο
ς ὁ θε ὸς ήμ ὰν κ ύρ ι ο ς ε ἱ
ς ἔσ τ ι

ἀλ λ ' ή
μ ἱ
ν ε ἱ
ς θε
ὸς ὁ
πα τ ή
ρ ἔ ς
ο ὰ τ ἄ
π ἄν τ
α κ α
ὶ ήμ ε ἱ
ς ε ἱ ς
α ὰ τ ὁ
ν κ α
ὶ ε ἱ
ς κ ὰ
ρ ι ο
ς ἱη
σ ο ὰ ς
Χ ρ ι
σ τ ὸς
δ ι '
ο ὰ τ ἄ
π ἄν τ

α κ α
ἰ ἡ μ ε ῖ
ς δ ἰ '
α ὕ τ ο
ῦ

以色列啊，你要听！**耶和华** 我们神是独一的**耶和华**。

然而，我们只有一
位 神，
就是父，
万物都
出于他，
我们也
因他而
存在；只
有一
位 主，
就是耶
稣基督，
万物都
是藉着
他而有的，我们

也藉着他而存在。

作为一名犹太一神论者，使徒保罗显然相信《示玛篇》，但由于道成肉身（腓立比书 2:5-8），他也相信耶稣与以色列的上帝耶和华（יהוה）具有同一身份。保罗的神学显然是三位一体论的（哥林多前书 12:4-6；以弗所书 2: 18, 4 :4-6）。

我的信仰与耶稣复活后所说的话完全一致：

“我要升到我的父那里去，也是你们的父那里去；到我的神那里去，也是你们的神那里去。”

（约翰福音 20:17） 6

这段经文常被一神论者用来反驳基督神性的真实性。然而，这种论证忽略了约翰福音中已经阐明的几个事实。首先，它忽略了使徒约翰已经称耶稣为神（约翰福音 1:1 ， 18；参 12:41），以及耶稣本人也多次宣称自己是神（约翰福音 5:17-18 ， 23 ， 8:58 ， 10:28-30）。其次，它也忽略了圣子（耶稣）永恒存在（约翰福音 1:1；参 8:58 ， 17:5），道成肉身（成为人），并住在我们中间（约翰福音 1:14）。耶稣道成肉身，成为一个无罪的人（约翰一书 3:5），因为父在实质上比他更大（约翰福音 14:28），所以他会谦卑地承认父是

他的神。因此，因着他的道成肉身，耶稣可以称父为“我的神”。

我的信仰与使徒彼得在耶稣复活后的第一个五旬节（Shavuot）所传讲的内容完全一致。

“以色列人哪，请听我的话：拿撒勒人耶稣，就是神藉着他所行的异能、奇事、神迹，在你们中间证明他是神所差来的，这事你们自己也知道。这位耶稣，照着神的定旨先见被交与人，你们藉着无法之人的手，把他钉在十字架上杀害了。神却叫他复活了……”（使徒行传 2:22-36）。

彼得确实相信耶稣是上帝所认可的人，但这并不是他对耶稣的全部看法。

彼得确实相信耶稣是神所见证的人，但这并非他对耶稣的全部认识。在使徒行传中，耶稣已经升到父神的右边（徒 2:33, 5 : 31, 7 : 55-56），在这个角色中，他是积极主动的，而非被动的（参见徒 3:6, 4 : 10, 9 : 3-6, 34 ）。在五旬节的讲道中，彼得将呼求“主”的名来得救（徒 2:21；参约珥书 2:32）与呼求耶稣的名（徒 2:36-39；参徒 7:59）联系起来。彼得还提到耶稣是圣灵的浇灌者（使徒行传 2:33；参 2:17-18），是“生命的主”（使徒行传 3:15），是得救的唯一途径（使徒行传 4:12），是救主（使徒行

传 5:31；参 13:23），是审判活人死人的主（使徒行传 10:42），也是“万有的主”（使徒行传 10:36）。

8 这些称谓绝非仅仅是人所能拥有的。

在彼得前书 3:15 中，“尊基督为主”这句话改编自旧约以赛亚书 8:13（“万军之耶和华，你们要尊他为圣”）。

在七十士译本中，上帝的圣约之名（יהוה）大多被译为 *kyrios*（主）。七十士译本中以赛亚书 8:13 的“主”

一词直接指“万军之耶和华”。彼得在引用七十士译本时，插入了“基督”（弥赛亚），强调我们应当尊

他为主。在彼得的第二封书信中，他也明确地称耶稣为“上帝”：“我们上帝和救主耶稣基督的义”（彼

得后书 1:1；参 1:11，2 : 20，3 : 18）。9 此

外，当彼得就亚拿尼亚的罪责责备他时，他说：“为什么撒但充满了你的心，叫你欺骗圣灵呢？……你不是欺骗人，而是欺骗神了。”（使徒行传 5:3-4）欺

骗圣灵就是欺骗神。在使徒行传中，圣灵不是一种力量，而是一位位格，祂不仅会被欺骗，而且祂也会充

满人、差遣人、向人说话（使徒行传 4:8，

13 : 2 ， 4，21 : 11，28 : 25）。与保罗一样，彼得的神学观点也是三位一体的。

我的信仰与使徒保罗所说的对真理的认识完全一致：“因为只有一位神，在神和人之间也

只有一位中保，乃是降世为人的基督耶稣”（[提前 2:4-5](#)）。

那些相信耶稣神性的人的信仰也与使徒保罗的教导相符，但我们再次意识到，保罗更多地谈到了耶稣的身份。保罗称基督为人，是因为中保是双方之间的代表（参[希伯来书 9:15](#)）。这并非否认耶稣的神性，而是承认他的道成肉身（参[提摩太前书 3:16](#)）。在另一处经文中，保罗在谈到救赎时称耶稣为“我们伟大的神和救主”（[提多书 2:13](#)；参 [2:14](#)）。

保罗也称哥林多人“呼求我们主耶稣基督之名的人”（[哥林多前书 1:2](#)；参[使徒行传 2:21](#)）。在旧约中，人们“呼求”耶和华的名（[יהוה](#)）（[约珥书 2:32](#)）。哥林多人是在祷告中称耶稣为主的人（参[约翰福音 14:14](#)）。这并非哥林多人独有的做法，因为保罗为帖撒罗尼迦人祷告时，也向耶稣（[帖撒罗尼迦前书 3:13](#)；[帖撒罗尼迦后书 3:5](#)）以及耶稣和父神（[帖撒罗尼迦前书 3:11](#)；[帖撒罗尼迦后书 2:16-17](#)）祷告。11 在[哥林多前书 2 章 8 节](#)，保罗论及神的智慧时说：“这世上的统治者没有一个明白这道理；他们若明白，就不会把荣耀的主钉在十字架上了。”保罗称耶稣为“荣耀的主”（参[雅各书 2 章 1 节](#)；[诗篇 24 篇 7-8 节](#)）。有谁能如此称呼呢？除非是神，否则称任何人为荣耀的主都是亵渎神明的。

耶稣成为人了吗？

由于施莱格爾的论证基于一些先入为主的假设（上帝是独一无二的神），这些假设使他无法得出正确的结论（耶稣的神性），因此他常常犯谬误。例如，施莱格爾声称：

约翰福音 1:14（或 1:1）中并没有描述三位一体。如果你是三位一体论者，并且约翰福音 1:1 和 1:14 是你理解上帝身份的主要依据，那么你最好进一步探究，因为在约翰福音 1:1 或 1:14，乃至整部约翰福音中，都找不到任何关于三位一体的上帝。事实上，“上帝”（希腊文：*Theos*）一词在新约中出现了约 1320 次，但这个词从未指代三位一体。

这完全是对三位一体论者信仰的曲解；三位一体论者并不认为约翰福音 1:1 或 1:14 本身就教导了三位一体。此外，三位一体论者也不认为“神”（*theos*）一词指代三位一体。然而，“神”（*theos*）一词确实用来指代耶稣（约翰福音 20:28）和圣灵（使徒行传 5:4）。约翰福音 1:1 和 1:14 并非明确教导三位一体，而是通过教导永恒上帝之子（耶稣）道成肉身（成为人）住在我们中间，从而支持了三位一体的教义（参见我的文章《耶稣：道、生命与光》）。

耶稣在先存在吗？

在约翰福音 17:3-5 的祷告中，耶稣既提到了他的先存性，又使用了只能用来描述神性的术语。

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。我在地上已经荣耀了你，你所托付我的事，我已经完成了。父啊，现在求你使我与你同享荣耀，就是未有世界以先，我与你同享的荣耀。

然而，就像新约圣经中其他明确论述耶稣神性的段落一样，施莱格尔试图找到一种方法来回避这个问题：

如同解读任何晦涩难懂的圣经经文一样，我们必须考虑耶稣在向上帝（天父）祷告时所说的话的上下文。就在两句话之前，[约翰福音 17 章 3 节](#)记载，耶稣向上帝祷告说：“父啊（17:1）……认识你——独一的真神，并且认识你所差来的基督耶稣，这就是永生。”在[约翰福音 17 章 5 节](#)，也就是耶稣说天父是唯一真神之后的两句话，耶稣如果暗示他自己也是神，那就非常奇怪了。

施莱格尔未能强调的是，根据耶稣的教导，拥有永生意味着认识两位：父和耶稣（参见[约翰福音 14:6-7, 16 : 3](#)）。犹太教的一神论（与一位论不同）可以

包含弥赛亚是神（见上文）并且与造物主一起赐予生命（参见约翰福音 5:25-26）的观念。这就是为什么使徒约翰也能说神的儿子耶稣基督是“真神，也是永生”（约翰一书 5:20）。但请注意，在约翰福音 17 章的对话中，耶稣谈论的是世界存在之前他与父共享的荣耀。¹⁴ “世界存在之前”这句话表明，耶稣的子嗣身份并非始于他的洗礼或复活（正如许多一位论者所认为的那样），而是一种永恒的子嗣身份（约翰福音 1:1）。约翰福音 17:3-5 就是一个例子，说明一位神圣的、但道成肉身的（约翰福音 1:14）人物，即圣子，与一位神圣的、但非道成肉身的人物，即天上的父，进行交流。

多马称耶稣为神吗？

在约翰福音 20 章 28 节中，多马对复活的耶稣说：“我的主，我的神！”（*ho kyrios mou kai ho theos mou*）。多马的这句话出自旧约（诗篇 35 : 23, 99:8, 106 : 47）。针对这节经文所教导的基督的神性，施莱格尔提出了一种巧妙的解释。

与“基督神性”的解释相反，托马斯并没有否认父神，即赐予生命的永生上帝，在耶稣复活中的作为。事实上，托马斯承认父神，认为耶稣的复活涉及两个“位格”：

1. 我的“主”是弥赛亚耶稣，他受苦受难，死去，但从死里复活了。
2. 我的“神”是父，祂使耶稣从死里复活。

对约翰福音 20:28 的三位一体论式的“基督神性”解释，未能看到或承认使死耶稣复活的父神。15

说三位一体论者不承认父神使耶稣从死里复活，这很奇怪，因为约翰福音 20:28 的上下文根本没有提到这一点。所有三位一体论者都相信父神使耶稣从死里复活（加拉太书 1:1），但他们也承认耶稣说过他会自己从死里复活（约翰福音 2:19-22），并且圣灵也参与其中（罗马书 8:11）。耶稣的复活涉及三位一体的所有成员。

施莱格尔对约翰福音 20:28 的解释存在一个问题，那就是经文中的两个名词——“主”（kyrios）和“神”（theos）——都是主格，并且都指向耶稣（参启示录 4:11）。¹⁶ 多马的认信是指向一个人，即耶稣。如果耶稣不是神，那么多马就犯了一个严重的错误；但耶稣并没有纠正多马的敬拜。然而，彼得（使徒行传 10:25-26）、保罗（使徒行传 14:14-15）以及启示录中的天使（启示录 22:8-9）都曾纠正过那些试图敬拜他们的人，这清楚地表明，敬拜只属于神。此处对神性的认信是毋庸置疑的，因为耶稣接受了多

马对他的敬拜（[约翰福音 20:29](#)）。此外，在《启示录》中，长老们和天上地下的一切受造物都将普世的敬拜归于“坐在宝座上的和羔羊”（[启示录 5:11-14](#)；参见[约翰福音 1:29](#)）。

一神论者可能会声称《圣经》是他们的权威，但他们拒绝和歪曲《圣经》中他们无法理解的任何内容。

施莱格尔对耶稣神性的质疑并非新鲜事，其根源在于对上帝本质（即上帝是独一的神）的误解以及断章取义。一神论是一种理性主义的圣经解读方法（将人的理性置于启示之上）。一神论者或许声称圣经是他们的权威，但他们拒绝并歪曲圣经中任何他们无法理解的内容。决定一神论神学的并非圣经文本本身，而是他们认为什么是可能的。使徒保罗曾警告哥林多教会，不要接受一个与使徒所宣扬的耶稣不同的耶稣（[哥林多后书 11:4](#)）。

读完这篇文章，你心里是否有一些触动？有没有一些新的想法，或者值得你认真思考的问题？或许，你也开始重新思考自己的信仰和人生的方向。

如果你愿意，现在就可以向上帝祷告，打开心门，成为祂的儿女。祷告不需要华丽的言辞，只要一颗真诚的心。你可以这样祷告：

天父上帝，

今天我来到你面前，愿意立定心志，宣告我相信耶稣基督是我的救主，是我生命的主。我愿意离开过去那些不讨你喜悦的生活方式，求你赦免我的过犯。靠着你的恩典，帮助我学习顺服你、爱人如己，活出你所赐的新生命。求圣灵每天引导我、扶持我，使我一生荣耀你的名。奉主耶稣基督的名祷告，阿们。

如果你已经做了这个祷告，愿你知道，你并不孤单。信仰的道路需要陪伴和成长。鼓励你在自己居住的地方，寻找一间合适的教会，与弟兄姐妹一同聚会、学习和成长。

如果你有任何疑问，或在信仰上需要帮助，欢迎随时写信与我们联系。我们愿意倾听，也愿意与你一同前行。