

人子：是人，是神，还是两者兼具？

第一个亚当被造是为了“治理”受造物(创世记 1:28)，但他没有履行上帝的旨意：顺服上帝的话语(创世记 2:17)。亚当违背上帝的的话语后，上帝应许将通过女人的后裔赐下一位救赎主(弥赛亚)(创世记 3:15)。

《托拉》(民数记 24:17-19)及其他经文(诗篇 72:8, 110 : 2)都提到未来的救赎主，即“末后的亚当”，将治理全地。这位救赎主(弥赛亚)不仅将治理全地，而且他将是完全的人，也是完全的神(以赛亚书 9:6)。

在但以理书 7 章中，“像人子的”被赐予永恒的国度，并统治万国(但以理书 7:14)。但但以理书 7:13-14 是否能证明弥赛亚是神呢？在犹太公会的审判中，耶稣明确地表明自己就是但以理书 7 章中提到的神“人子”(马可福音 14:62; 参 2:20 , 28; 8:31; 13:26; 使徒行传 7:56; 启示录 1:13)。然而，许多人试图否定但以理书 7:13-14 作为弥赛亚——主耶稣——神性的证据。例如，一些批判学者和正统犹太教教师认为但以理书 7:13 中的“像人子的”要么是指理想化的人类、以色列人，要么是指天使(见下文)。我们如何回应关于“像人子一样的那位”身份的各种说法，并证明但以理书 7 章的上下文揭示了一位神圣的弥赛亚？

理想化的人

批判学者通常将“像人子一样的人”解读为“理想化的人类形象”。¹ 这种观点的主要原因是，亚兰语中的“人子”(*bar ʿēnāš*)与希伯来语中的“人子”(*ben-ʾādām*)相似，后者通常指人类（耶利米书 49:18）或特定的人（以西结书 2:1）。²

以色列人民

虽然早期犹太作家将“像人子”理解为弥赛亚（《弥赛亚》：*b*《桑赫德林》98a），但许多现代犹太教教师认为，“在但以理书 7:13-14 和 7:27 中，‘像人子’和‘至高者圣民的子民’这两个词组指的是以色列人，他们将获得全球的权柄和服从。”³

天使

持天使论者认为，在异象中天使以人形出现是正常的。“像人子”既可以指一群天使，也可以指某个特定的天使。一些学者认为，“像人子”指的是米迦勒，“圣者”则是他的天使追随者。⁴

这三种观点都站不住脚，因为但以理书第 7 章中的细节以及但以理书中关于敬拜的整体背景都说明了这一点。

但以理书

《但以理书》讲述了但以理在巴比伦被掳约 70 年（约公元前 605 年至 538 年，参见[但以理书 1: 1, 10 :1](#)）的经历。⁵但以理生活在两个不同的政治体系下（新巴比伦帝国和米底-波斯帝国）。《但以理书》1-6 章主要叙述但以理及其同伴在巴比伦被掳的经历。《但以理书》7-12 章的异象则预言了但以理时代之后将要发生的事件。《但以理书》以希伯来语（[但以理书 1:1-2:4a, 8:1-12:13](#)）和亚兰语（[但以理书 2:4b-7:28](#)）写成。

丹尼尔的夜视

在但以理书第 7 章中，先知但以理在巴比伦王伯沙撒元年（约公元前 553 年，[但以理书 7:1](#)）领受了一个异象。异象中，有四个兽从大海中上来（[但以理书 7:3](#)）。这些兽代表列国中的四个王国（参[但以理书 2 章](#)）。第四个兽在审判和建立永恒王国的背景下被毁灭（[但以理书 7:9-12](#)）。但以理随后描述了他在夜间异象中所见的：

我在夜间的异象中观看，见有一位像人子的，驾着天云而来，被领到亘古常在者面前。他得了权柄、荣耀、国度，使各方、各国、各族的人都事奉他。他的权柄是永远的权柄，不能废去；他的国度必不败坏。（[但以理书 7:13-14](#)）

但以理的异象表明，“像人子”的那一位不仅仅是人类。

但以理的异象中出现了“一位像人子”的景象，它与亘古常在者的异象交织在一起。在异象中，“设立了宝座”（[但以理书 7:9](#)），一个属于亘古常在者，但另一个宝座又属于谁呢？它只能属于那位“一位像人子”。但以理的异象表明，这位“一位像人子”超越了凡人。他驾云而来，在旧约中，云是上帝的交通工具（[出埃及记 34:5](#)；[诗篇 104:3](#)；[以赛亚书 19:1](#)），他坦然无惧地来到亘古常在者（父神）面前，却并不惧怕（[以赛亚书 6:5](#)）。这位“一位像人子”是神，但他却完全是人（参[腓立比书 2:6-9](#)）。

真假崇拜

但以理书 7 章还以另一种方式表明“像人子”的那位是神，因为所有民族、国家和语言的人都“事奉”他（[但以理书 7:14](#)）。“事奉”一词在亚兰语中是

ܩܠܢܐ (*pəlah*) ⁶，在但以

理书中出现了 10 次（[但以理书](#)

[3:12](#) , [14](#) , [17](#) , [18](#) , [28](#); [6:16](#) , [20](#);
[7:14](#) , [27](#))。在但以理书之外，*pəlah* 一词只出现

过一次，而且是在宗教崇拜的语境中（[以斯拉记 7:24](#)）。

7 旧约圣经的希腊文译本，即七十士译本（LXX），将

[但以理书 7:14](#) 中的 *pəlah* 译为 λ α τ ρ ε ύ ο υ σ

α 8 (源自 λ α τ ρ ε ú ω , *latreuo*) , 指的是最高形式的宗教敬拜(参见 [马太福音 4:10](#); [路加福音 1:74](#); [使徒行传 24:14](#); [启示录 7:15](#))。在但以理书中,“侍奉”是指一个人必须献给上帝的事。

但以理书提出了这样一个问题:“我们究竟事奉谁?”是异教神明,还是永活的上帝?但以理书第3章和第6章有助于我们理解但以理书第7章中“事奉”(pəlah)一词的含义,因为经文在描述虚假敬拜和真实敬拜的语境时,对“事奉”一词的用法进行了明显的对比。在但以理书第3章和第6章中,被掳的犹太人面临着死亡的威胁,除非他们放弃对独一真神的敬拜。

在但以理书第3章中,尼布甲尼撒王在巴比伦省设立了一座金像,供众人敬拜。凡不肯下拜金像的人都要被扔进火炉里([但以理书 3:6](#))。被掳的犹太人沙得拉、米煞和亚伯尼歌拒绝侍奉尼布甲尼撒王的假神,也拒绝敬拜他所设立的金像([但以理书 3:12](#) , [14](#) , [18](#) , [28](#)) , 因为他们侍奉的是真神([但以理书 3:17](#))。

在但以理书第六章中,颁布了一条法令:三十天内,任何人不得向除君王以外的任何神明或人祈求,否则将被扔进狮子坑([但以理书 6:6-7](#))。然而,但以理拒绝侍奉假神(大流士王),因为他始终侍奉真神([但](#)

以理书 6:16 ， 20）。在但以理书第三章和第六章中，被掳的犹太人宁愿选择死亡，也不愿侍奉假神。

但以理书 3 章和 6 章清楚地表明，假神、偶像或人（受造物）都不可事奉（敬拜）。但以理书 3 章和 6 章中都使用了“事奉”（ *pəlah* ）一词，这表明了虚假的敬拜（但以理书 3:12 ， 14 ， 18 ， 28）与真实的敬拜（但以理书 3:17； 6:16 ， 20）之间的区别。因此，但以理书 3 章和 6 章有助于确定但以理书 7:14 中“事奉”一词的含义。如果沙得拉、米煞和亚伯尼歌在但以理书 3 章中拒绝事奉（敬拜）假神，而但以理在但以理书 6 章中也拒绝事奉（敬拜）假神，因为他们都敬拜真神，那么，但以理书 7 章中所有民族、国家和语言的人都事奉那位“像人子”的，必然意味着他是神。如果他是人或天使，这样做就完全不合适了（参使徒行传 10:25-26；启示录 22:8-9 ）。希伯来人若敬拜独一真神（耶和华）以外的任何神，就是拜偶像（参但以理书 3:12）。“像人子的那一位”（至高者）的登基，不仅使神的子民，即圣徒得胜，也使一切掌权者都得胜（但以理书 7:27）。

但以理书 7 章中提到的“像人子”是指一位个体，如同第一个亚当一样，代表他的子民（参罗马书 5:12-19）。然而，与第一个亚当不同的是，这位个体拥有对受造物的统治权，并接受万国的敬拜。作为末后的亚当，

主耶稣应验了人们对“像人子”的弥赛亚的期待（参路加福音 21:27；使徒行传 7:56）。

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。

