

耶稣¹是上帝 还是 上帝的儿子？

“凡说安拉²就是玛尔彦（玛利亚）之子，迈喜合（基督）的，他们的确变成了不信之徒。其实，迈喜合曾对犹太人说：“你们要崇拜安拉，他是我的养主，也是你们的养主”（古兰经 5: 73）。耶稣说，“我要上去见我的父亲，也就是你们的父亲；去见我的上帝，也就是你们的上帝”（《约翰福音》 20: 17）³。

我们的基督教友人把耶稣（祝他平安）看作上帝并且是上帝第二位。可是问题是：耶稣是否宣称过自己是上帝？《新约全书》显示他并没有声称过。据说有一次他曾经说过：“你为什么称我为良善的呢？上帝之外，再也没有良善的”（《马可福音》 10: 18）。耶稣在这些话中清楚地表明他没有宣称自己是上帝（《马太福音》 19: 16-17，和《路加福音》 18: 19）。这里我们要坦白承认，他只是一个人，不能声称犹如上帝那样的良善和完美无缺。当被钉在十字架上时，他说：“我的上帝，我的上帝，你为什么离弃我？”假如耶稣是上帝，当他大声喊着“我的上帝，我的上帝”等话时，他在对谁说话？一位上帝的上帝是不可想象的。

他对门徒说，“谁接待你们，就是接待我；接待我就是接待那差我来的那一位”（《马太福音》 10: 40）；也见《路加福音》 10: 16 和《约翰福音》 12: 44。假如耶稣自己是上帝，又是谁差他的呢？我们看看以下相同意思的经节：“我所教导的不是我自己的，乃是出于那位差我来的”（《约翰福音》 7: 16），还有“认识你是独一的真神，并且认识你所差来的耶稣基督，就是永恒的生命”（《约翰福音》 17: 3）。更多的，”愿他们都合而为一。父亲哪！愿他们在我们的生命里，正如你在我生命里，我在你生命里一样。愿他们都合而为一，为要使世人信我是你所差遣的”（《约翰福音》 17: 21）。“我凭自己不能作甚么；去按照上帝的旨意来审判，我的审判是公正的；因为我不求自己所要的，只求实行差我来者的那一位的旨意。如果我为自己作证，我的证言就不足凭信”（《约翰福音》 5: 30—31）。

这些话表明，耶稣把自己视为上帝派遣的一位先知。对于那些对他生气而不准备承认他的宣称的人，耶稣说：“在本省、本族、本家外，先知没有不受人尊敬的”（《马可福音》 6:

4)。按照耶稣的信念，上帝是全知的。但是在另一方面他却把他自己的知识看得是有限的。他说：“但那要临到的日子和时间，没有人知道；天上的天使不知道，儿子也不知道，惟有父亲知道”（《马可福音》13：32）。再则，“有一个经学教师听见他们的辩论，觉得耶稣给撒都该人的回答很好，就上来向耶稣提出一个问题：‘诫命中哪一条是第一重要的？’耶稣说：第一是：以色列啊，你要听！主——我们的上帝是惟一的主。你要以全部的心志、情感、理智和力量爱主——你的上帝’”（《马可福音》12：28-30）。耶稣的这段话肯定地证实安拉通过摩西（穆撒）降给以色列人的这一严格的命令。因此，决定性地证实《旧约》下面一段经节的真理。“以色列人哪，你们要留心听！上主是我们的上帝；惟有他是上主。你们要以全部的心志、情感和力量爱上主——你们的上帝。今天我向你们颁布的诫命，你们要放在心里，殷勤教导你们的儿女。无论在家或出外，休息或工作，都要不断地温习这诫命。你们要把这诫命系在手上，戴在头上，写在家中的门框和大门上”（《申命记》6：4-9）。

事实是，耶稣把自己看作上帝的儿子，并不证明他具有神性。他把所有人都视为上帝的儿子。他说，“你们不要称呼地上的任何人为父亲，因为你们只有一位在天上的父亲（《马太福音》23：9）。有些评论家断言，因为“上帝”这个单词被用于耶稣基督，他处于独一无二并具有神性的地位，但这种断言站不住脚，因为在《出埃及记》7：1中上主说：‘我要使你在国王面前像上帝一般，而你的哥哥亚伦要向他发言，作你的代言人。’”当耶稣解释他的宣称是隐喻性的而不是真的，犹太人误解了他，为了这个理由他们决心要用石头砸死他。

《约翰福音》说：

这时候，犹太人又拿起石头要打他。耶稣对他们说：“我在你们面前做了父亲要我做的许多善事；你们究竟为了哪一件事要拿石头打我？”犹太人回答：“我们不是为了你所做的善事拿石头要打你，而是因为你侮辱了上帝！你不过是一个人，竟把自己当作上帝！”耶稣说：“你们的法律书上是不是写着，上帝这样说：‘你们是神’（诗篇 82：6）？我们知道圣经的话是永不改变的；对那些接受上帝信息的人，上帝尚且称他们为神。至于我，我是父亲所拣选并差遣到世界上来的。我说我是上帝的儿子，你们为什么说我侮辱上帝呢？如果我不是做我父亲的事，你们就不必信我；如果是，你们纵使不信我，也应当相信我的工作，好使你们确实知道父亲在我的生命里，我也在父亲的生命里”（10：31-38）。

“上帝的儿子”这一说法即使在耶稣降临之前犹太人已在使用。实际上这种说法是非常古老的。《创世记》中 6：2 谈及神的儿子们娶人的女儿为妻。

关于以色列，或称为雅尔孤布（雅各），有以下记述：“以色列是我的长子。”（《出埃及记》4：22）。关于建造上帝的殿宇的所罗门（素莱曼），我们读到，“我要作他的父，他要作我的儿子”（《撒母耳记下》7：14），仔细研究一下《旧约全书》表明，“上帝的儿子”这个措词从来也不用于上帝或指的是上帝主要的独一性或上帝有任何肉体的后裔。这一用语是随便用于善人，用于先知和君王。例如，在《诗篇》2：7中主对大卫说：“你是我的儿子，我今日作了你们的父亲。”由此引起了这个问题：耶稣是否在这句话的意思中作出过任何新的解释？即使粗略地看一下《新约全书》我们就会知道，他并未作出过任何新的解释。耶稣把和平缔造者称为“神的儿女”（《马太福音》5：9）。他嘱咐信奉他的人们做大的善功，“这样，你们才可以做天父的儿女”（《马太福音》5：45）。我们读到，“你们要完全，正像你们的天父是完全的”（《马太福音》5：48），“你们和天使一样，是不死的。他们是上帝的儿女”（《路加福音》20：36）。

因此耶稣在犹太人的术语和《旧约全书》中从未作出过任何新的解释，这是绝对清楚的。他总是把“上帝的儿子”这一用语意指一个好的和有善行而正直的人。他是一个有善行的人，一个真正的先知。我们很痛心地看着：“上帝的儿子”这一古老的名称，本来是由耶稣比喻性地适用于以色列诸先知，现在它的意思竟演变为上帝或则第二位上帝。

共有四种儿子的身份：养子、亲生子、继子和隐喻性的。耶稣既不能是一个继子又不可能是个养子，因为上帝没有妻子，他也不将会由任何人继承他。耶稣基督也不可能是一个真的儿子，因为他不是由上帝的种子和上帝的妻子所生出的。《路加》是隐喻性地阐明他的儿子身分，意思是大的正义（《路加福音》23：47和《马可福音》15：39）。假如耶稣基督被真正看作上帝的儿子，因为他是未经男性媒介而生的，那么，连《希伯来书》7：1-3也会除掉这一谬论。在那些经节中说，“这麦基洗德是撒冷王，也是至高上帝的祭司。在亚伯拉罕杀了诸王，从战阵回来时，麦基洗德去迎接他，并给他祝福。亚伯拉罕把自己所取得的都拿十分之一给他。（首先，麦基洗德名字的意思是‘正义的王’；又因为他是撒冷王，他的名字有‘和平的王’的意思。）麦基洗德没有父亲，没有母亲，没有身世族谱，也没有生死的记录。他跟上帝的儿子相似，永远作祭司。”一个没有后嗣的人应该从“三位一体”中排除去而一个在尘世中有母亲的人却被包括在内，这难道不奇怪。

有时设想犹如耶稣在《马太福音》28：19中曾经宣称过，“所以你们要往世界各地去，使所有的人都作我的门徒；奉父、子、圣灵的名，给他们施洗，”因此，他是三位一体的第二位

人物。首先，为了驳斥这一点，应该注意这句话只是在《马太福音》中有记载而任何其他经章中都无此记载。《马太福音》善于言过其实而且根据皮克（Peak）对《圣经》的评注，关于这一有问题的经句以下的评论是意义深长的。“最初那些时日的基督教会并没注意到这种世界性的支配权，即使他们知道这一点。把施洗这一命令加进这三重性的名称是后来教义的一种延伸。”

《约翰一书》5：7-8 中可见到相似的一种窜改。它是这样说的：“因为有三位在上天是有记载的，圣父，圣言与圣灵，这三位是一体的。而且在地上证明有三位，精灵，水和血；而这三位是一体的。”⁴ 雷夫德 J.K.德美罗所著的《圣经注解》对以上说法作了评论：“可以十分肯定这些话不属于原文。早在四世纪以前就可在希腊手稿中见到这些话，由某些神父在五世纪中叶以前摘录。那些神父懂得这几段话的原来形式象征三位一体，起先可能是加进去作为一种旁注的解释而后来却逐渐成为经文；皮克的《圣经注解》，第 920 页，关于相同的经节也作了以下的解释：“在有权威性的译本中，在天上……在地上……那些话不是原经文的一部分，而是经由早期篡改的非权威性的经文。”

-
1. 献中所称的耶稣就是伊斯兰教所命名的伊撒。类此同人异名之现象还有不少，为了基督教文便于读者了解这一真相我们于本册中将见到的两教文献里所有不同人物而有不同名称者并列一次，以资对照。
 2. 安拉这个词是阿文 **Allah** 的音译，是宇宙万物创造者本体之名。安拉具有一切真善美的常德，所以伊斯兰教人也常以其不同的常德之名称呼他。例如，称他养主、创造者、博爱者、仁慈者、真主、主宰等等。其他语言对真主都没有一个有鉴别性的或专有的名字。汉语中也没有一个与“安拉”同等单词，我们在汉语中一直使用原文的名字“安拉”。其他语言中我们所见到的许多名字都是其常德的或形容的名字。如汉语中中国固有经典著作称宇宙万物创造者为上帝，帝（天之主宰），后来汉译《圣经》借用“上帝”这一常德名称呼宇宙万物创造者。至于现行基督教也称耶稣为上帝，那不是耶稣自己认可的。
 3. 本册引证的《圣经》资料大抵得自圣经公会 1986 年十月出版的现代中文译本《圣经》。
 4. 这两段经文引自 The Holy Bible published Trinitarian bible society. 而圣经公会出版的《圣经》中这两段经文是这样的：“圣灵、水、和血三者都作证，而三者都一致。”（《约翰一书》5：7-8），两者显见不同。