我與父原為一

YHVH OUR ELOHIM, YHVH, ECHAD

(濃縮版)

簡介與概述

聖經的關鍵真理：

- 基督的靈是創造之首生、即道— 不能看見之神的代言人和形象。基督的靈是在眾先知裡頭的聖靈，祂顯現在人子身上。“肉身顯現”只是指在肉身中“揭示出來”，正如啟示錄第 1 章中戲劇性地展示那樣，其中基督的靈顯現為神的天使、人子和“不能看見之神的形象”，全在同一時間裡。
- 神的靈是首先膏在基督身上的(恩)膏，後來在五旬節那天澆灌下來。五旬節以後，神的靈被稱作“聖靈”，而基督的靈被稱作“靈”。
- 今天，基督是我們的主。但在主日，基督將要服於神，神是“首先和末後”(的主)，祂在主日透過基督來說話，就如同舊約一樣。

在接下來二十個單元裡，我們將來看聖經的解釋，和它是如何被改變的。

1 我們所拜的，我們知道

在耶穌的時代，猶太人知道人們只見過神的使者、也就是道。

2 獨生神

基督的靈是創造之首生、和不能看見之神的代言人。

3 道

猶太人知道過去那靈和神的天使是道，道是看不見之神的形象與代言人。

4 創造的六日

不能看見之神對祂的形象— 基督的靈的六次溝通，勾勒出神在人類六千年歷史的救恩的計畫。

5 不能看見之神的形象

從來沒有人看見神，基督的靈一直都是不能看見之神的形象。

6 神的使者

基督的靈以天使或使者顯現，說神的話語，祂把雅各的名字改為“以色列”，而雅各稱這使者：“他的神”。

7 使者向摩西顯現

使者的名字在燃燒的荊棘中被透露為“祂將是”，這裡神向摩西示範了 ELOHIM 的含義— 一位替另一位說話；在他們下一次的會面裡，使者告訴摩西，祂向亞伯拉罕、以撒、雅各顯現為“全能的神”。

8 YHVH 我們的 ELOHIM

以色列人過去知道有兩位神：一位是使者、是他們的神；另一位是不能看見之神、祂是至高的神。

9 YHVH 我們的 ELOHIM、YHVH、為一 (ECHAD)

神的使者不再顯現以後，基督的靈在眾先知中繼續扮演作神的代言人。

10 在先知裡面的聖靈

使徒彼得告訴我們，基督的靈是在先知裡面的聖靈，也就是塔古姆譯本所稱的“道”。

11 天使長

但以理和撒迦利亞預言，基督的靈作為 YHVH 之天使，在基督成為主之後，祂將會是眾天使的統領者。

12 誰在肉身顯現？

基督的靈並不像拉丁神學思想那樣為“化身”、而是“有人的外貌”。在啟示錄中，我們看到基督的靈同時顯現為人子、神的形象、以及天使長。

13 獨生子

當基督從死裡復活的時候，祂成為神的獨生子。

14 主就是那靈

五旬節以後，使徒稱神的靈為聖靈；而稱基督的靈為靈。

15 啟示錄的天使

神告訴我們，祂差遣祂的天使來指引約翰，這天使有三種不同的樣子，但所有的線索都表明，這是基督的靈。過了主日以後，天使吩咐命令約翰不可拜祂，稱自己是約翰的弟兄。

16 我的主和我的神

使徒彼得和約翰傳講耶穌基督是 ELOHIM、也就是以色列的神，外邦人被基督作為以色列的神的意思弄糊塗了。

17 敵基督的靈

在聖經中，“人子”一詞有基督不是神的意思。使徒約翰警告不可信形態論，他稱之為“敵基督的靈”。

18 第三位格的「誕生」

在第二世紀，猶太人試圖摧毀神的兒子在天國的資訊，說聖靈存在所有的生物中，首次出現在創世記第 1 章 2 節。游斯丁說聖靈誕生在創世記第 1 章 2 節的「眾水上」。

19 交付他手

西元 193 年，敵基督的靈借著羅馬主教來掌控教會，這位主教從西元 190 年到 200 年在羅馬宣導型態論，因此，約翰稱型態論：“敵基督的靈”。

20 獸的(形)像

約翰預言，在西元 376 年到 382 年、羅馬帝國滅亡的時候，撒旦會給獸做一個形象來迷惑世界。

目錄

1. 我們所拜的，我們知道 1
2. 獨生神 5
3. 道 7
4. 創造的六日 10
5. 不能看見之神的形象 12
6. 神的使者 15
7. 向摩西顯現的使者 18
8. 祂將是、我們的 ELOHIM 19
9. 祂將是我們的 ELOHIM、祂將是、為一 22
10. 在眾先知裡面的聖靈 25
11. 天使長 28
12. 誰在肉身顯現？ 30
13. 獨生子 32
14. 主就是那靈 34
15. 啟示錄的天使 37
16. 我的主和我的神 39
17. 敵基督者的靈 41
18. 第三位格的「誕生」 44
19. 交付他手 47
20. 獸的像 49

1. 我們所拜的，我們知道

只有猶太人理解神

耶穌對撒馬里亞婦人說：

「你們所拜的，你們不知道。我們所拜的，我們知道，因為救恩是從猶太人出來的。」(約 4:22)

在這段話裡，耶穌帶給我們兩項真理：

- 只有猶太人對神有正確的理解，以及
- 我們的救恩需要對神有正確的理解。

在第四世紀，外邦人創造了一個連他們自己都不瞭解的神的模型或形象。

對於他們所創造出來的三位一體教義的解釋，耶柔米(Jerome)寫道：

「對三位一體奧秘的真正表白是承認我們並不理解它。」[1]

而聖額我略·納齊安(Gregory of Narzianzus)說：

「當我想到三位中的任何一位，我認為他就是全體，我的眼睛被充滿了，而我所思想的大部分脫離了我。」[2]

耶穌告訴我們，我們的救恩需要對神有正確的理解。

我們會發現，這的確是聖經的教導。

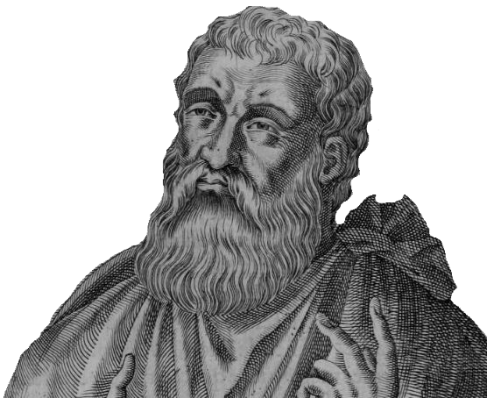
有許多人不會得救，因為他們對神沒有正確的信仰。

那麼猶太人對神的理解是什麼呢？

[1] De mysterio Trinitatus recta confessio est ignoratio scientiae — "Proem ad 1. xviii in Isai."
[2] 演說 40, 41

猶太人知道在舊約中神是無名的

猶太人瞭解在舊約中神是無名的。西元 150 年， 游斯丁寫道：

「所有的猶太人甚至到現在都教導，是無名的神對摩西說話。」[3]

三個世紀後，賽勒斯的主教狄奧多勒(Theodoret of Cyrus)寫道：

「猶太人稱它作 AIA (我將是)，撒瑪利亞人則稱它為雅北(YABE) 。」[4]

「我將是」是神在燃燒的荊棘中給自己取的名字，而「伊瓦、[5]祂將是」是神給祂的使者的名字。

我將是我就將是。因此，你要對以色列人這樣說：「**我將是**打發我到你們這裡來。」此外，…你要對以色列人這樣說，「伊瓦、**祂將是**你們祖宗的 ELOHIM…，打發我到你們這裡來。」

伊瓦 —「祂將是」是猶太人拒絕說出來的名字，以至於今天，許多人都不確定它真正希伯來語的發音。

因為希伯來語的書寫是沒有母音的。

在十一世紀的《列寧格勒法典》中，馬所拉文士添加了母音標記，並在所有神名字的第一個字母中用一個舍瓦(Sheva)的標記發音。

子音	(原始)讀音	加上舍瓦 (:)
יהוה	伊瓦	耶瓦
יהו	亞和	耶和
יהוא	雅呼	耶呼

[3] 游斯丁，《第一護教辭》，第 63 章

[4] 賽勒斯的主教狄奧多勒，在出埃及記第 7 章之問題 15。海瑞卡魯姆法比學彙編(Haereticarum Fabularum Compendium)，「現在“撒代”(Sadda)意味著祂是那充足和有能力的，但“阿亞(AIA)”才是指“今在”。這在希伯來人中也是不能說的，但撒瑪利亞人不知道它的意思，稱之為“Iabai”。」這裡，狄奧多勒用撒代押韻亞百。他可能知道神的名字是押韻的，但是在出埃及記第 6 章 3 節中，“撒代”作為一個名字的發音是“撒大阿”(Saddah)，與“伊瓦”和“亞”押韻。

[5] 在馬所拉文本中，所有第三人稱不完全動詞以ה結尾的，當他們變成名詞、名字時，都用 qamatz、即 “阿”(ah)的音來發音的。其他的例子有יְשַׁוָּהּ和יִשְׁפָּה，因此，伊威變成伊瓦。

他們把「祂將是」讀為「耶瓦」有 6,468 次之多，有 52 次出現「耶和華」這名。[6]

但是欽定本英文聖經的翻譯者選擇了「耶和華」、而不是「伊瓦」。

十九世紀時，希伯來學者威廉·格澤紐斯(William Gesenius)用主教狄奧多勒所用的名字「雅威」，創立了「雅威」之名的理論。

諾斯底派用「雅威」來形容基督是「萬軍之朱庇特」[7]。雅威是羅馬帝國之首要神明「朱庇特」的羅馬發音。

猶太人知道人只有見到神的使者—“道”

直到今日，猶太人仍相信從來沒有人看見過神，人只有見到神的使者，祂是「道」。西元 30 年，猶太神學家— 斐洛(Philo)描述「道」，說：

「祂的首生—「道」、也就是祂天使中最年長的，作為有許多名字的偉大天使長，因為祂被稱作權威、和神的名字、和道、人的形象所按照的...」[8]

在出埃及記第 6 和第 7 章中，神的使者— 道，告訴摩西祂曾向亞伯拉罕、以撒、和雅各顯現為全能的神，然後祂解釋複數型 ELOHIM 這字的含義，就如同一位神替另一位說話。

約翰福音第 1 章 1 節的希臘原文為：

太初有道，
道與神同在，
神就是道。

使徒約翰的資訊是，創世記第 1 章 1 節的 ELOHIM 就是耶穌基督。

耶穌自己描述了「道」的意思，祂說：「除了子、沒有人知道父。」(太 11:27)；「你們從來沒有聽見祂的聲音，也沒有看見祂的形像。」(約 5:37)

---

[6] 耶和華被理解為「今在、昔在、以後永在」的意思，但可能是雅呼這個名字的縮寫，理解為「今在的祂」，這兩個名字都沒有希伯來語語法的支援。在列寧格勒抄本中，YHVH 出現了 6,828 次，它的發音是「他將是」— “耶瓦”6,468 次；306 次用 ELOHIM 的母音來提醒讀者讀成“主神”、而不是“主主”；有 52 次為“耶和華”以及二個抄寫(者)的錯誤。

[7] 伊皮法紐(Epiphanius)在他的《駁異端》乙書中告訴我們，某些邪教使用雅北的名字。Ι α β ε ζ ε β υ θ 被發現在古代碑文中，並被認為是一個短語，因為它總是以那種形式出現。Ι α β ε ζ ε β υ θ 字面的意思是(星球之)“萬軍之朱庇特”。

[8] 《變亂口音》(On the Confusion of Tongues)，第 28 章。

「道」是看得見的神，舊約中祂代表不能看見之神說話。

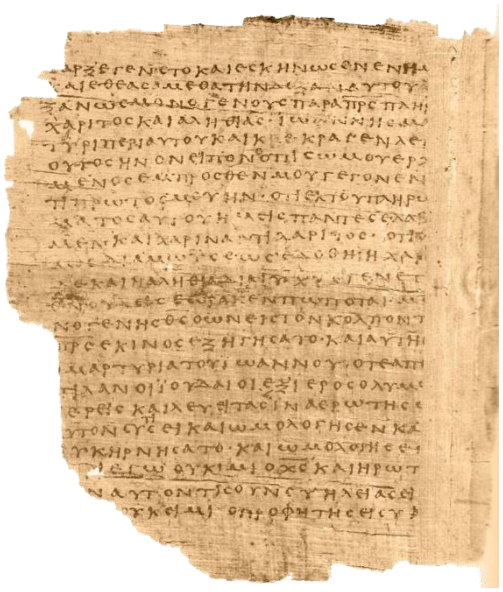
我們敬拜基督為我們的主

神在聖經的第一章中說了祂對我們的計畫：「我們要照著我們的形像造人。」(創 1:26)

在十字架上，耶穌基督證明了祂自己就是不能看見之神的完美形象。因為祂存心順服，以至於死，所以神將祂升為至高，立祂為我們的主，叫一切無不屈膝、並敬拜祂。(腓 2:8-10)

2. 獨生神

約翰福音第 1 章 18 節的真實文本

所有最早的手抄本都記載約翰福音第 1 章 18 節為：

*「從來沒有人看見過神，只有在父懷裡的**獨生神**將祂表明出來。」*

耶穌說：「父自己愛你們，因為…，你們相信我是從父出來的。」(約 16:27-28) 這是描述從父「出來」的基督的靈。我們在約翰福音第 8 章 59 節中發現相同的希臘字(ἐ ξ ῆ λ θ ο ν ἐ κ τ ο ῦ)：「耶穌卻…，從殿裡『出去』了。」

創造之首生

在歌羅西書第 1 章 15 節，使徒保羅稱基督「是首生的、在一切被造的以先。」

但，使徒保羅並不是第一個稱基督是創造之首生的人。

猶太人早已瞭解「道」是首生的。

西元 30 年，猶太神學家— 斐洛描述「道」為首生。

斐洛，《變亂口音》，第 28 章

祂的首生—“道”、也就是祂的天使中最年長的，作為有許多名字的偉大天使長….

希伯來書的作者說：

「神再使首生的到世上來的時候，就說，『神的使者都要拜祂。』」(來 1:6)

請注意，希伯來書的作者說神—「再」—使首生的來到世上，他用的是「首生」、而非「長子」，因為人子耶穌基督是直到受洗才被稱為神的兒子，但祂的靈是創造之首生。

使徒約翰稱基督是「神創造的開始，」(啟 3:14)因為，神是萬有之父，從胎中祂就造就了我們所有人。

萬有都藉由祂創造

在歌羅西書第 1 章 16 節，保羅說萬有都是由基督造的。

然而，在同一節保羅也告訴我們，一概都是「借著基督」造的。

約翰在約翰福音第 1 章 3 節也說同樣的話：

「 萬物是借著祂造的。」

父是獨一真神，而基督的靈是道、父的代言人。

耶穌基督是「獨生神」，神藉由祂創造世界，祂是那位向人顯現、以及按著祂的形象來造人的神。

希伯來文 ELOHIM 的意思是很多神

創世記第 1 章中的兩位神，以及不能看見之神與基督之間的關係，都藉由希伯來文 ELOHIM 這一字表明出來。這是複數型的字，字尾 HIM 就像英文字母“S”一樣。

複數型的 ELOHIM 揭示有兩位神創造天地：至高神的獨一真神以及獨生神，就是基督。

3. 道

道是創世記第 1 章的造物主

約翰福音第 1 章 1 節的希臘原文中：

太初有道，
道與神同在，
神就是道。

使徒約翰的信息是：在創世記第 1 章 1 節的“ELOHIM”就是耶穌基督。

「道」是看得見的神，在舊約中祂代表不能看見之神發言。

詩篇第 33 篇 6 節稱「道」為造物主：「諸天藉祂將是的道而造。」

舊約聖經中的道

祂將是的道是神的使者。

撒母耳記上第 3 章 21 節中，我們讀到：「祂將是又在示羅顯現，因為祂將是借著『祂將是的道』在示羅顯現。」

祂將是是不能看見之神與祂的形象—「道」所共用的名字。

祂將是的道是在示羅向撒母耳顯現的祂將是，代表不能看見之祂將是。

撒母耳記上第 15 章 10 節中記著：「『祂將是的道』臨到撒母耳說。」這裡，「道」是對撒母耳說話的那位。

創世記第 15 章 4 節中，祂將是的「道」臨到亞伯拉罕，「於是領他走到外邊說，你向天觀看，數算眾星，能數得過來嗎？」(創 15:5)

列王紀上第 19 章 9 節中，我們讀到：在洞中「祂將是的道臨到以利亞」，「並對他說，『以利亞啊，你在這裡作甚麼？』」

整本先知書中稱祂將是的「道」為說話者。

耶穌時代亞蘭語的翻譯

在耶穌的時代，猶太人說亞蘭語，讀亞蘭語譯本的舊約聖經，這些稱作「塔古姆」，就是「翻譯」的意思。

「道」作為神發言人的意思，的確活生生地呈現在亞蘭語塔古姆譯本裡。

塔古姆譯本解釋「道」是那代表神說話、同時作為「使者」或「天使」、以看得見的形態來向人顯現的神之靈。

摩西五經的塔古姆譯本

我們有四種不同翻譯摩西五經的塔古姆譯本。

從**翁克魯斯塔古姆譯本**，我們讀到：

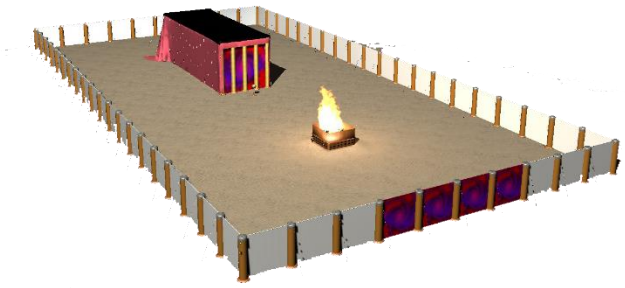
「*雅各發誓說，『祂將是的道若扶持我，在我所行的路上保佑我，又給我食物吃、衣服穿，使我平平安安地回到我父親的家，我就必以祂將是的道為我的神。』」 (創 28:20,21)*

塔古姆譯本稱「道」是舊約中以色列人的幫助者，因此，在耶穌離開門徒之前，祂說：「我要求父，父就另外賜給你們一位保惠師(也就是幫助者)。」(約 14:16)

在**偽約拿單的塔古姆譯本**，我們讀到：

「*在主面前，會幕門口，我要在那裡指派我的道與你們相會、和你們說話。」(出 29:42, 30:36, 33:9, 利 1:1, 民 17:4)*

道是雅各的神。在使徒行傳第 7 章，司提反告訴我們，所羅門為雅各的神造了殿宇，但至高者其實並不住人手所造的房屋。

在**耶路撒冷殘卷**，我們讀到：

「*祂將是的道照著自己的模樣造人，乃是照著祂將是的模樣，祂將是所創造的有男有女。」(創 1:27)*

「*主的道將硫磺與火從天上主那裡降於所多瑪和蛾摩拉人身上。」 (創 19:24)*

「*主的道說出這一切榮耀的話(就是『十誡』)。」 (出 20:1)*

尼奧菲特塔古姆譯本在創世記第 1 章確認，道就是發言人：

「*到第七日，主的道造物的工已經完畢，…主的榮耀賜福給第七日。*」*(創 2:2-3)*

這些只是幾十個在摩西五經塔古姆譯本中對道的引用。當我們研讀，很快就會知道，道是代表不能看見之神說話、向人顯現的神。

以賽亞塔古姆譯本

最著名的塔古姆譯本是以賽亞塔古姆譯本，由約拿單・本・優茲爾(Jonathan Ben Uziel)在西元前 30 年所寫。在耶穌時代，它被奉為神的啟示，猶太人會在會堂裡大聲誦讀。

它包含 90 個對道的引用。

在我們的聖經中，以賽亞看見萬軍之祂將是對他說：「誰為我們去呢？」(賽 6:8)

以賽亞書第 48 章 16 節將「我們」解釋為「主神和祂的靈差遣我來。」

但塔古姆譯本把這節翻成：「*主神、和祂的道，差遣我。*」

在我們的聖經中，以賽亞書第 63 章 10 節讀作：「他們竟悖逆，使主的聖靈擔憂。」但塔古姆譯本把這翻譯為「*但他們卻悖逆祂聖先知們的話語，而且褻瀆，祂的道成了他們的仇敵。*」

猶太人瞭解**道**是舊約的聖靈。

在塔古姆譯本的以賽亞書第 42 章 1 節，我們發現有另一個聖靈：

「*看哪，我的僕人— 彌賽亞，我所扶持、所揀選，心裡所喜悅的，至於我的道，我要將我的聖靈賜給祂。*」

這裡，我們學到：

- **道**是即將要來的彌賽亞
- 降在彌賽亞身上的聖靈是神的靈；以及
- 在聖經中有兩個聖靈，即**道**的**基督的靈**、和首先賜給基督的**神的靈**。

4. 創造的六日

六日當作六千年

主看一日如千年

彼得後書第 3 章 8 節

西元 100 年，《巴拿巴書》預言世界會在六千年後毀滅。

孩子們，你們要留意這是什麼意思— 祂在六日內結束了？他的意思是，六千年內主必使萬事止息，因為祂看一日如千年…而「祂在第七日休息」，他的意思是，當祂的兒子來的時候，就是除去不法之人的時候。

《巴拿巴書》，西元 100 年

在第一世紀，基督徒已經明白這創造的六日是代表六千年救贖的計畫。

頭一日 – 我們要照著我們的形像造人 (西元前 4,000 年)

「我們要照著我們的形像造人」這句話是神對基督顯示祂救贖計畫六個陳述句的其中一句。

這裡，神揭示了祂藉由基督、使人有祂形像的計畫。

使徒保羅提到神的計畫，他說：「神從創立世界以前就揀選了我們」(弗 1:4)，「預先定下效法祂兒子的模樣。」(羅 8:29)

第二日 – 那人和我們中間的一個相似(西元前 4,000- 2,000 年)

創世記第 3 章 22 節中，神說：「那人已經與我們中間的一個相似，能知道善惡。」這裡，祂表明人需要救恩。

第三日 – 我們下去，在那裡變亂他們的口音 (西元前 2,000 年)

在創世記第 11 章 7 節，神說：「我們下去，在那裡變亂他們的口音。」藉此，神把這個世界分成許多不同的族群，產生選民帶出祂救贖的資訊來。(創 12:1-2)

許多人主張神是在對天使說話、不是對基督，但除了是「道」的基督的靈，並沒有使者。祂是那位通常用單數動詞和形容詞說話的 “ELOHIM”，然而，在這些情況中，祂以複數的動詞和形容詞說話，因為祂、作為道是代表不能看見之神在說祂自己。

第四日 – 誰能為我們去呢？(西元前 1,000 年)

關於「我們」陳述句最有力的是在以賽亞書第 6 章 8 節，其中以賽亞被奉命作為彌賽亞的先知。在此，以賽亞看著基督的靈，這不能看見之神的形像以及即將來到的彌賽亞，替神說話，說：「誰能為我們去呢？」

在使徒行傳第 28 章 25 節，使徒保羅說，這些話是聖靈說的。這就是基督的靈，祂以看得見的樣子顯現為「不能看見之神的形像」。

第五日 – 你是我的愛子 (西元 30 年)

神與基督最後兩次談話是在新約。

路加福音中，神說：「你是我的愛子，我喜悅你。」(路 3:22) 顯示救贖的方式是藉由基督的榜樣。

第六日 – 我已經榮耀了我的名，還要再榮耀 (西元 1900 年)

耶穌名字的意思是「神拯救」。

當耶穌求神在十字架上榮耀祂的名時，神揭示了靠著一個名我們必可得救。神回答：「我已經榮耀了我的名，還要再榮耀。」(約 12:28) 因為耶穌忍受十字架的苦刑，神就立祂為我們的主，叫一切因耶穌的名無不屈膝，使榮耀歸於父神。

在二十世紀，神的名字在祂的聖靈第二次降臨時、通過奉耶穌的名受洗，再次得到榮耀。

5. 不能看見之神的形象

不能看見之神就是至高的神

至高的神就是那不能看見之神。

撒旦在心裡說：「我要升到高雲之上，我要與至上者同等。」(賽 14:14)

當然，至高的神並沒有真的住在雲上，只單純表示祂是人所看不見的。

保羅說神「住在人不能靠近的光裡，是人未曾看見，也是不能看見的。」(提前 6:16)

約翰說：「從來沒有人看見神。」(約 1:18)

又耶穌說：「你們從來沒有聽見祂的聲音，也沒有看見祂的形像。」(約 5:37)

創世記第 1 章 26 節證明基督為不能看見之神代言

創世記第 1 章 26 節，「我們要照著我們的形像造人，」在語法上證明了基督是道，是不能看見之神的代言人。

三位一體的教義教導說，神是一個包含三個不同位格、以一位來說話的神。因此，每當神說什麼，是父、子和聖靈全都在講話，而「我」指的是一個共同體的神。

假如這是正確的，那麼「我們」一詞在「我們要照著我們的形像造人」裡，邏輯上應該是指第「四」個位格，因為那三個照理總是以一個個體來說話。

但是聖經形容基督與神是兩個屬靈的個體、兩位「神」：獨一的真神、與獨生神。一位替另一位說話，使人以為只有一位在說話。只有當基督作為代言人，卻又必須提到祂自己的時候，才會出現複數型！

下一節，創世記第 1 章 27 節，也在語法上證明基督從前是 ELOHIM，這節希伯來原文讀作：

「ELOHIM 就照著自己的形像造人，乃是照著神的形像造男造女。」

第一句「ELOHIM 就照著自己的形像造人」，指的是造人有 ELOHIM 外表的形像，祂顯現為人，作為不能看見之神的形像。

第二句「乃是照著神的形像造男造女」，一定是指不能看見之神屬靈的形像，因神既非男也非女。

麥基洗德— 至高神的祭司

我們最先讀到至高神的介紹是在創世記第 14 章，說麥基洗德是至高神的祭司。希伯來書的作者說連麥基洗德也是基督，他形容麥基洗德是「無父、無母、無族譜、無生之始、無命之終」的王。(來 7:3)

麥基洗德之後，我們在創世記第 19 章 24 節再次找到了不能看見之神：

「當時，祂將是將硫磺與火從天上祂將是那裡降與所多瑪和蛾摩拉。」

在這一節裡，第一位祂將是是以人的身分向亞伯拉罕顯現的那位神，祂警告亞伯拉罕神要毀滅所多瑪和蛾摩拉；而第二位祂將是是居住在「天上」的不能看見之神。

最引人注目的是，在阿摩司書裡，神以祂自己的角度來紀念這件事，「我傾覆你們中間的城邑，如同 ELOHIM 從前傾覆所多瑪和蛾摩拉一樣…。」(摩 4:11)

這裡，不能看見之神稱基督的靈“ELOHIM”，這是在許多經文裡，神稱基督為“ELOHIM”的其中之一。

神稱基督 “ELOHIM”

在詩篇第 45 篇 6 節，神也稱基督 ELOHIM。

「ELOHIM 啊，禰的寶座是永永遠遠的。」

何西阿書第 1 章 7 節：

「我會使他們靠祂將是他們的 ELOHIM 得救。」

撒迦利亞書第 12 章 8 節：

「大衛的家，必如 ELOHIM，如行在他們前面之祂將是的使者。」

以及出埃及記第 3 章 16 節：

「對他們說，祂將是你們祖宗的 ELOHIM…向我顯現。」

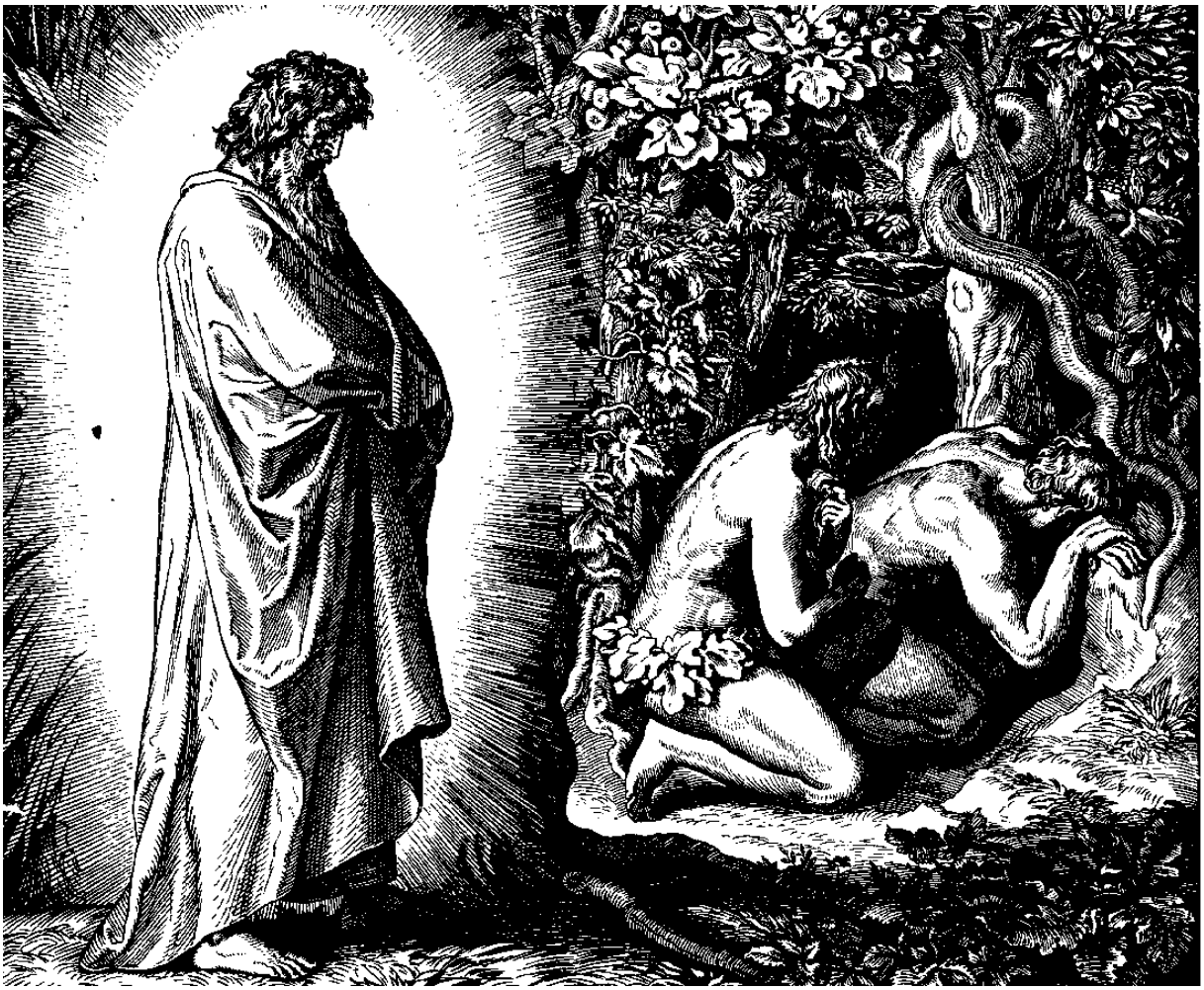
看得見之神是基督

在創世記第 12 章 7 節、17 章 1 節、18 章 1 節、26 章 2 節、26 章 24 節、以及 35 章 9 節裡的「顯現」這一詞，確認了基督的靈就是那位向亞伯拉罕、以撒、和雅各顯現的神，不是那從來沒有向人顯現過的「不能看見之神」。

基督作為神，大多數的顯現相對來說是沒有描述的，但也有神以人的形象來顯示祂自己極為生動的例子，如和亞當在伊甸園行走、以人的樣子向亞伯拉罕顯現、向摩西顯現祂的背、以及坐在七十個長老前面。

神的多次顯現都是異象的形態，但即使是這些異象也被認定是基督的靈的顯現。基督的靈以神的身分對以賽亞說話，說「誰肯為我們去呢？」。但以理所看到的亙古常在者，從啟示錄第 1 章 14 節看出是基督的靈。在以西結書第 1 章和啟示錄第 4 章神在寶座上、頭上有虹的異象，在啟示錄第 10 章 1 節確認為基督的靈。

基督的靈一直都是不能看見之神的形象。

6. 神的使者

神的使者如何是神呢？

使徒說基督在舊約就存在的資訊或許對基督徒很有吸引力，但對於猶太人呢？如果不提到新約、或塔古姆譯本，他們看得到基督嗎？

可以的。

這是西元 135 年游斯丁一本有名的書《與一個猶太人— 特來弗對話錄》得出的結果。

到了第二世紀，猶太拉比已經壓制在塔古姆譯本發現的**道**的意義，巴比倫猶太法典 (塔木德經) 記錄著，拉比把詩篇第 33 篇 6 節「諸天藉祂將是的**道**而造」解釋為「說話等於行動」。(論安息日，第 16 章)

所以，游斯丁向他那個時代的猶太人質疑：為什麼把向雅各顯現的使者稱之為神呢？怎麼一個奉差遣的、真的是神呢？因為差遣祂的一定要大過於祂？

這也是基督給猶太人的資訊：

「差人也不能大於差他的人。」

「父是比我大的。」

約 13:16; 14:28

神的使者以神和以天使的身分說話

神的使者可以用希伯來文“Malak”一字來判定。

祂有時會代表神說話，有時是以祂自己的身分說話。

使者的第一次顯現是對夏甲，在創世記第 16 章 7 至 13 節，那裡第一次稱天使作「神」。我們讀到：

「夏甲就稱那對她說話的祂將是為『看顧人的 ELOHIM』。因而說，『在這裡我也看見那看顧我的嗎？』」

在創世記第 21 章 17 節，使者先以自己的身分呼叫夏甲，說「神已經聽見童子的聲音了」，然後祂再代表神說話：「起來，把童子抱在懷中，我必使他成為大國。」

在創世記第 22 章 12 節，使者以神的身分對亞伯拉罕說話，說：「你沒有將你的兒子，就是你獨生的兒子，留下不給我。」

當然，最戲劇性的證據是，神的使者自己並不是在撒迦利亞書裡的獨一真神，在撒迦利亞書裡我們看到祂將是的天使向神禱告。(亞 1:12)

稱使者為祂將是和 ELOHIM

在游斯丁時代的猶太人理解使者不是獨一的真神，但他們不能解釋為什麼祂將是和祂將是的使者在雲柱和火柱裡是等同為一的，如我們在出埃及記第 13 章 21 節和 14 章 19 節所讀到的：

「日間，祂將是在雲柱中領他們的路，夜間，在火柱中光照他們，…」

「在以色列營前行走的祂將是的使者，轉到他們後邊去，雲柱也從他們前邊轉到他們後邊立住。」

猶太人也不能解釋為什麼那位巴蘭遇見的，要不被描述為祂將是的天使、或 ELOHIM 、或祂將是 ：

「但祂將是的使者對巴蘭說：『你同這些人去吧！…』」(民 22:35)

「ELOHIM 迎見巴蘭。」(民 23:4)

「祂將是臨到巴蘭那裡、將話傳給他…。」(民 23:16)

雅各的神

今天，猶太人面臨最大的挑戰是，使者就是他們的神這個事實。

在創世記第 31 章 13 節，神的天使對雅各說：「我是伯特利的神，你在那裡用油澆過柱子。」這節在希臘語七十士譯本翻譯成：

「我是代表神向你顯現的那位神…」

在創世記第 35 章 1 節，神告訴雅各「回到伯特利，去築一座壇給向你顯現的那位神」。這裡，神實際上用單數形式的神— “EL”來識別那使者是雅各的神。

因此，雅各死之前祝福約瑟的兒子，說：「就是一生牧養我直到今日的神，救贖我脫離一切患難的那使者，賜福與這兩個童子。」(創 48:15-16)

但最顯著的是，在出埃及記第 3 章神和摩西會面中，稱使者「雅各的神」，神叫那使者「祂將是你的 ELOHIM」。

7. 向摩西顯現的使者

我是你父親的神(Gods)

摩西在燃燒的荊棘中遇見天使這事，透露了在舊約中基督與神之間的關係。

在出埃及記第 3 章 2 至 6 節，我們讀到天使、也就是使者從荊棘裡向摩西顯現，ELOHIM 從荊棘裡呼叫他，但摩西蒙上臉， 因為怕看到 ELOHIM 。

在創世記第 16 章 13 節、 31 章 13 節、32 章 28 節、和 48 章 15 節，都已經稱使者為 ELOHIM 了。

使者說：「我是你父親的 ELOHIM、是亞伯拉罕的 ELOHIM、以撒的 ELOHIM、雅各的 ELOHIM。」(出 3:6)

祂用複數型態的 ELOHIM 來自我介紹，從字面上看，祂說的是：「我是你父親的神(複數型的神) 。」

祂叫什麼名字？

然後摩西問：「我到以色列人那裡對他們說，你們祖宗的 ELOHIM 打發我到你們這裡來，他們若問我說:『祂叫什麼名字？』我要對他們說什麼呢？」

在神的回答中，介紹了兩位神： 祂自己以及祂的使者，這使者就是祂的形象。

要瞭解神的回答，我們需要知道，第 14 節中的「我是自有永有的」，其實是「我將是」；而在第 15 節的「耶和華」 或「主」一詞，實際上是 YHVH，意思為「祂將是」。這是非常基本的希伯來文語法，經文被更改的原因是不明白它真正的含義。

神透過這天使說話，說：

「我將是我就將是，因此你要對以色列人這樣說：『我將是』打發我到你們這裡來。」

然後祂以第三人稱的「他」來介紹 ELOHIM 的名字：

「你要對以色列人這樣說，『祂將是』你們祖宗的 ELOHIM，… 打發我到你們這裡來。」(出 3:15)

然後，神再以第一人稱的「我」說：「這是我的名，直到永遠。」這裡，神以「祂將是」作為祂自己的名字，與使者的名字「祂將是」作一個對比， 因為當基督成為人的時候，使者就會變成「我是」。

祂將是…向我顯現

最後，神說：「你去招聚以色列的長老，對他們說，『祂將是』你們祖宗的 ELOHIM，向我顯現。」(出 3:16)

希伯來文的「看」 RRA-AH 這個動詞，把看得見之神與不能看見之神區分出來。基督的靈 — 這看得見之神向摩西顯現。神差派祂的使者，就是稱為道的基督來代表祂說話。

我顯現為「全能的神」

摩西離開了法老以後，再次遇見了神的使者，祂對摩西說：「我，祂將是，從前向亞伯拉罕、以撒、雅各顯現為『全能的神』，至於我名祂將是，他們未曾知道。」(出 6:3)

使者解釋說祂曾經以全能的神向人顯現，但祂不過是一個使者。

我們知道使者是在說祂自己，因為亞伯拉罕、以撒和雅各**的確知道**神的名字是祂將是，亞伯拉罕為他獻上以撒的那地方起名叫「祂將是必預備」。

神解釋 ELOHIM 的含義

最後，神為摩西和亞倫安排了一出短劇，好讓他們明白 ELOHIM 的意思。

神差派摩西去見法老，說：「我也要與你的口同在，…他要以你當作神(ELOHIM)。」(出 4:12;16)

「凡我所吩咐你的，你都要說。」

「我使你在法老面前好像 ELOHIM 一樣，你的哥哥亞倫要作你的先知。」(出 7:2)

神曉諭摩西說：

「你對亞倫說：『伸出你的杖擊打地上的塵土，使塵土在埃及遍地變作蝨子。』」(出 8:16)

這裡， 摩西扮演 ELOHIM 的角色，而亞倫則是他的先知。

摩西變成了那不能看見之神的代言人，好比「神」在對法老說話。

透過這個經歷，摩西和亞倫瞭解了 ELOHIM 的含義。一位神替另一位說話。

8. 祂將是、我們的 ELOHIM

兩位 ELOHIM 與金牛犢

早期的以色列人瞭解在創世記裡「我們」陳述句的原因，以及在第 19 章 24 節裡的兩位祂將是。

他們知道神在燃燒的荊棘中說出了使者祂將是的名字，他們也知道使者是他們的祖先雅各的神。

當摩西遲延從西乃山回去，他們造了一個金牛犢來敬拜，用複數型態來稱呼這個金牛犢，叫它為他們的 ELOHIM！

在原文聖經裡是這麼說的，「這些是領你們出埃及地的 ELOHIM！」 (出 32:4)

神甚至對摩西重複講這句話，像是要強調它似的。

這整個故事在耶羅波安王鑄造兩個金牛犢時又重複了一遍。耶羅波安王對眾民說，「你們上耶路撒冷去實在是難，這就是領你們出埃及地的 ELOHIM。」(王上 12:28)

祂將是之天使在士師記中是以色列人的 ELOHIM

早期以色列人的理解在士師記中也是顯而易見。士師記第 2 章 1 節，天使說：「我使你們從埃及上來。」當祂說：「我必與你同在」這句話時，基甸認出祂就是對摩西說話的那位 ELOHIM。 (士 6:16，出 3:12)

使者對參孫的父親瑪挪亞說：「你若預備燔祭，就當獻與祂將是。」(士 13:16)

瑪挪亞在認出是神的使者以後，對他妻子說：「我們必要死， 因為**看見了 ELOHIM**。」(士 13:22)

這些記述讓我們知道，早期的以色列人明白有兩位祂將是，且他們的 ELOHIM 是不能看見之祂將是的代言人。

ELOHIM 在聖經裡一直都有複數的含義

在士師記和列王紀下中，以色列人稱其他國家有名字的神明為：“ELOHIMs”，就好比他們也是使者一樣：

- 把祂將是與摩押人的 ELOHIM 基抹相比(士 11:24)；
- 把祂將是與非利士人的 ELOHIM 大袞相比(士 16:23)；
- 把祂將是與以革倫的 ELOHIM 巴力西卜相比；以及(王下 1:2-3)

- 把祂將是與亞述的 ELOHIM 尼斯洛相比。(王下 19:37)

複數型的 ELOHIM 形容與不能看見之神說話如同一人的「祂將是的使者」、替不能看見之神說話的摩西、及其他國家有名字的神明。

否則，ELOHIM 這字在舊約只帶著一個真正複數型的意思，作為複數的「神」，出現計有 235 次。

在聖經中沒有未經說明的例外，ELOHIM 這字一直都有「複數」的含義。

他們列祖因巴力(主)忘記我的名

最終，以色列人對於在燃燒的荊棘中揭示使者的名字這事感到很困惑。

因此當他們翻譯舊約聖經成希臘文時，忽略了神在燃燒的荊棘中給他們的兩個名字，他們把「我將是」用「我是今在的祂」取代，並且把「祂將是」改成了「主」。

在啟示錄，神改進了他們所說的「我是今在的祂」，說：

「『我是阿拉法，我是俄梅戛，是昔在、今在(ο ωνν)、以後永在的全能者。』」(啟 1:8)

神對於他們忘記了使者的名字和祂的名字開了幾個玩笑：

對耶利米先知，神說：「他們列祖因巴力忘記我的名。」(耶 23:27) 巴力意思是「主」。

在何西阿書，神預言祂將與以色列人立新約：

「我…會使他們靠『祂將是』他們的 ELOHIM 得救…。」

然後祂說：

「我也不作你們的『我將是』。」意思是我不再作你們的主。(何 1:7,9)

9. 祂將是我們的 ELOHIM、祂將是、為一

耶穌自稱是「祂將是 ELOHIM」

耶穌在仿效最大的誡命「祂將是我們的 ELOHIM (我)，祂將是(父)， ECHAD(為一)」(申 6:4)時，表明了祂是祂將是 ELOHIM ，說：「我與父原為一」。(約 10:30)

當猶太人拿石頭要打他時，耶穌說：「你們的律法上豈不是寫著，『我曾說你們是神』嗎？」(約 10:31-34)

祂將是我們的 ELOHIM、祂將是、為一的意思

為了瞭解祂將是我們的 ELOHIM 、祂將是、為一的意思，我們必須回到申命記第 4 章，其中神曉諭以色列民不要敬拜天使。這呈現出一個重大的問題，因為在伯特利於夢中向雅各顯現的神的天使，是雅各的神 —以色列的神。

但是摩西安慰的話語出現在申命記第 6 章 4 節：

「以色列啊(雅各)，你要聽！祂將是我們的 ELOHIM、祂將是、ECHAD (為一)， (因此)你要盡心、盡性、盡力愛祂將是你的 ELOHIM。」

摩西解釋，至高的神 — 祂將是與祂的使者、也就是祂將是他們的神，是 ECHAD，意思是祂們合而為一。

我們可以從創世記第 1 章 5 節、1 章 9 節、2 章 24 節、及 11 章 6 節，來瞭解希伯來文 ECHAD 這個字，這是“ECHAD”頭四次被使用的經節：

- 有晚上，有早晨，這是頭「一」日;
- 天下的水要聚在「一」處;
- 二人成為「一」體;
- 他們成為「一」樣的人民。

兩位神一個名字

因為那不能看見之神與祂的使者共用祂將是這個名字，所以以色列人很容易能瞭解這兩位神必須合而為一。

這兩位祂將是成為「一」的理解，讓以色列人稱他們的神為「父」、「全能者」 和「至高者」。

最終，當使者不再顯現，那不能看見之神與祂的形象就變得難以分辨，因為祂們共用祂將是這個名字，甚至共用：「萬軍(之天使)之祂將是」這名！

基督與神的關係顯示在先知書

但是，兩位祂將是的關係依舊可以從先知的話語裡看出。

這些預言中最有名的是在大衛的詩篇，被耶穌和彼得所引用：

「祂將是對我主說：

你坐在我的右邊，

等我使你仇敵作你的腳凳。」

詩 110:1

以賽亞看見對他說：「誰肯為我們去呢？」(賽 6:8) 之萬軍之祂將是。這裡的「我們」在以賽亞書第 48 章 16 節中解釋為「主神和祂的靈差遣我來」，塔古姆譯本把它翻譯成：「主神、和祂的道差遣我來」。

塔古姆譯本的以賽亞書第 43 章 10 節說：

「祂將是和我的僕人— 我所喜悅的彌賽亞說，你們是我的見證。」

在這節裡，有兩個說話者被指出：祂將是和祂的僕人— 彌賽亞。

指出基督為道的，最有名的經節是以賽亞書第 44 章 6 節：

「祂將是以色列的君，和以色列的救贖主，

萬軍之祂將是如此說：

『我是首先的，我是末後的。』」

“猶太人的王”是彼拉多在十字架上為**“救贖主”**安的牌子。

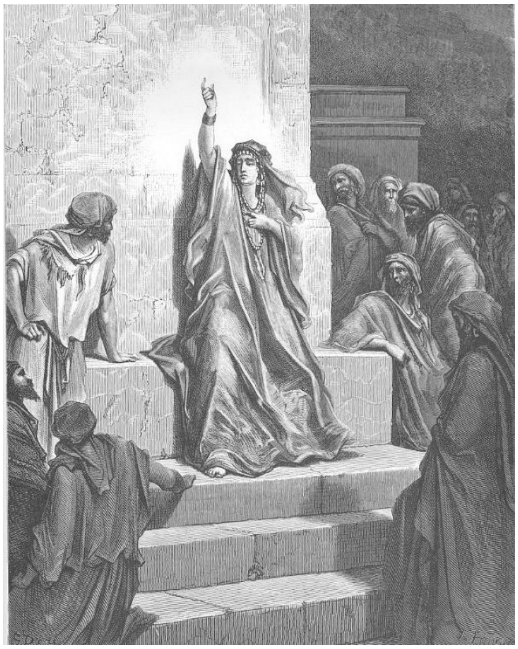
耶穌告訴法利賽人，當他們看見祂在十字架上，就會知道祂是「我是」(那應許的「祂將是」)，「你們舉起人子以後，必知道『我是』。」(約 8:28)

以賽亞書第 44 章事實上分成三個部分，第一部分從第 2 節開始：「從你出胎造就你如此說」，指的是父；第二部分從第 6 節開始：「以色列的救贖主如此說」，指的是基督；第三部分在 24 節：「從你出胎造就你的，和你的救贖主，如此說」，「我、祂將是是創造萬物的，是獨自鋪張諸天，鋪開大地的。」

10. 在眾先知裡面的聖靈

使者成為了「道」

女先知底波拉說：「祂將是的使者說，『應當咒詛米羅斯。』」(士 5:23) 在這句話裡，她預言式地說出祂將是之天使的信息。

但使者不再出現以後，從撒母耳先知開始，使者成為了人所知的「道」。道被認定為和以利亞以及所有先知說話的靈。

在耶穌的時代，猶太人說亞蘭語。猶太會堂的官方亞蘭語舊約譯本— 塔古姆譯本，稱在眾先知裡面的聖靈為「道」。

例如，撒迦利亞書第 4 章 6 節讀作：

「不是倚靠勢力，不是倚靠才能，乃是倚靠我的道。」

還有撒迦利亞書第 7 章 12 節讀作：

「免得他們聽見律法和萬軍之主派祂的道所說的話。」

在我們的聖經中，我們讀到以賽亞書第 63 章 10-11 節寫著：*「他們竟悖逆，使主的聖靈擔憂。…將祂的聖靈降在他們中間的，在哪裡呢？」*

而塔古姆譯本把這經節翻譯成：*「他們竟悖逆祂聖先知的道，而且褻瀆…。使聖先知的道住在他們中間的，在哪裡呢？」*

在約伯記第 32 章 8 節，以利戶把靈等同於「氣」：

「但在人裡面有靈，
全能者的氣使人有聰明。」

塔古姆譯者認定「氣」意指「道」，所以把約伯記第 32 章 8 節翻譯成：

「這是在人裡面的預言的靈，
全能者的道使他們有聰明。」

使徒告訴我們基督的靈在先知裡面

使徒約翰告訴我們，基督就是道。

彼得告訴我們，基督的靈在眾先知裡面。(彼前 1:10-11)

在民數記第 11 章 25 節，神把降在摩西身上的靈分賜給七十個長老，塔古姆譯本把這個靈稱作「聖靈。」

猶太人相信在舊約裡只有一個聖靈。

保羅把基督描述為舊約的聖靈，說：

「所喝的是出於隨著他們的靈磐石，那磐石就是基督。」(林前 10:4)

陽性代名詞分別出神自己為祂將是的靈

你可能想知道基督的靈是如何與神本身作區別的。

ELOHIM 的靈總是用陰性的代名詞和形容詞來描述。

但神自己則一直被稱作祂將是的靈，且只用陽性的形容詞和代名詞來形容。

撒母耳記下第 23 章 2 節讀作：

「祂將是的靈，**他**借著我說話，**他的話**在我的口中。」

還有以賽亞書第 40 章 13 節說：

「誰曾指示祂將是的靈，或作**他**的謀士、知會**他**呢？」

在哥林多前書第 2 章，使徒保羅告訴我們，祂將是的靈在這節裡是神祂自己。

聖靈在施洗約翰裡面

最後一位被基督的靈感動的先知是施洗約翰。

關於約翰，耶穌說：「凡婦人所生的，沒有一個大過約翰的，然而神國裡最小的比他還大。」(路 7:28)

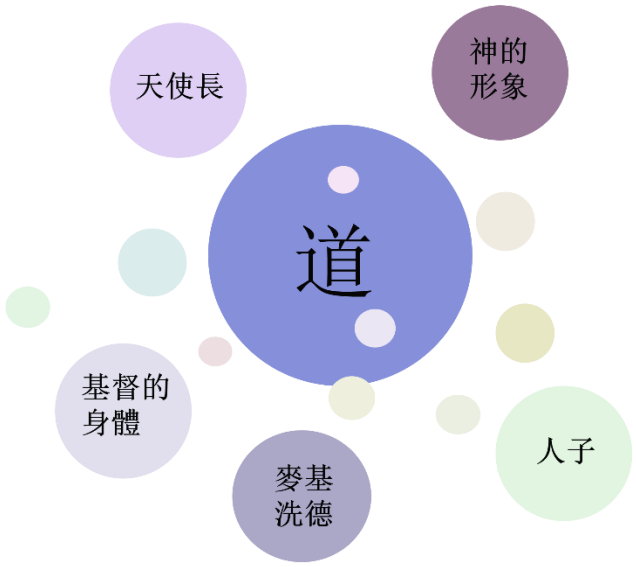
施洗約翰是婦人所生中最大的，因為他從母腹裡就被聖靈充滿，他有「以利亞的靈」(路 1:17)，也就是在眾先知裡面的聖靈。

但那些在神國裡領受神的靈的，比施洗約翰還大，因為他們是神的兒子。

臨到馬里亞身上的聖靈

使徒保羅告訴我們，肉身顯現的意義對許多人來說是很困難的。基督的靈怎麼能在施洗約翰身上、也能在耶穌基督身上顯現出來，叫人不可思議。

他們開始相信神的靈在施洗約翰裡頭，也臨到馬里亞身上。

因此，在解釋路加福音第 1 章 35 節聖靈臨到馬里亞身上，游斯丁寫道：

> *「因此，把靈和神的能力理解成道以外的事物，是錯誤的，而這道也是神的首生。」*

三位一體的神學家凱利(J.N.D. Kelly)在他的書《早期基督教教義》中說，在西元 325 年的尼西亞信經以前，這是對路加福音第 1 章 35 節「幾乎是一致」的解釋。

11. 天使長

當基督成為主時基督的靈成為天使長

在但以理書和撒迦利亞書中，我們發現了祂將是之天使作為未來天使長的預言。

在聖經裡只有一位天使長。當基督的靈將撒旦和牠的天使從天上摔下去，祂成為管理天使的天使長，這是在但以理書第 8 章所預言、並且在啟示錄第 12 章記錄了它的成就。當基督被立為天地的主時，基督的靈把撒旦摔下去。作為人子，基督成了我們的主和教會的頭；作為神的天使，祂成了「天使長」，祂的名字叫米迦勒，意思是「**那位像神的**」[9]，就是那位向約書亞顯現的以色列軍隊的元帥。

[9] 米迦勒中מ 的 (米)不是以一個問句的形式(如誰？哪位？)出現，而其意思是“那位”，舊約中有很多例子，如出埃及記第 24 章 14 節、士師記第 7 章 3 節、以斯拉記第 1 章 3 節、箴言第 9 章 4 節、以賽亞書第 50 章 8 節、54 章 15 節、何西阿書第 1 章 9 節等等。

撒迦利亞書和啟示錄中作為天使統管者的神的天使

撒迦利亞書前六章主要是末日的預言，我們發現在啟示錄又重複了這些預言。

在撒迦利亞書中，諸靈以馬來表示，騎在這些馬上的、是那些作為天使的諸靈看得見的顯現。在撒迦利亞書第 1 章，我們看到馬或靈在遍地走來走去、並向祂將是之天使報告。撒迦利亞書第 4 章 10 節，這些祂將是眼睛的七靈遍察全地，因為這些靈向祂將是之天使報告，所以我們知道祂是天使長。七這個完全的數目代表所有神的天使。

這些七靈的描述也出現在啟示錄第 5 章 6 節，羔羊有七角七眼，就是神的七靈。

撒迦利亞書和啟示錄都證明祂將是之天使是天使長，與基督是同一位。我們在啟示錄第 1 章、第 2 章 1 節和 3 章 1 節，看到拿著七靈和七星的基督的靈。祂將是之天使現在是天使長，祂的右手拿著七星，右手代表一個人的權力。

但以理書和啟示錄中的天使米迦勒—“那位像神的”

基督的靈作為未來的天使長，最直接的啟示是來自但以理，他在主日看見意思是**那位像神的**天使長米迦勒的異象。但以理書第 10 章的異象，在第 10 章到第 12 章中解釋，在第 12 章裡，我們終於看到米迦勒、就是**那位像神的**在主日顯現。當然，這是啟示錄第 1 章 14 節中我們在主日所見的天使的異象，也就是啟示錄第 1 章 1 節裡所介紹的那位天使。

使徒們的信息

基督作為天使長的資訊是使徒們的資訊。

使徒猶大告訴我們，名叫“那位像神的”天使長對撒旦說話，說「主責備你吧！」(猶 9)，這是祂將是之天使在撒迦利亞書(亞 3:2)所說的話。

使徒保羅也告訴我們，在主日，主必親自以呼叫的聲音和天使長的聲音降臨。(帖前 4:16)

我們只是約略將基督的靈是天使長在聖經中的證據勾勒出來，這些在整個啟示錄到處可見，例如：有大聲音從寶座出來；在第 10 章描述**那位像神的**米迦勒天使的樣子；以及基督的靈稱作明亮的晨星等等，這全都告訴我們基督的靈變成了天使的統管者。

12. 誰在肉身顯現？

理解靈

很多人不能理解基督的靈怎麼能成為天使長和作為人的基督耶穌，這是因為他們不明白保羅在提摩太前書第 3 章 16 節和腓立比書第 2 章 8 節所解釋的「在肉身顯現」的含義。

首先，我們須要瞭解一個靈可以同一時間於不只一個地方存在。在列王紀上，米該雅講述一個靈的異象，那靈同意在亞哈的眾先知口中作謊言的靈(王上 22:22)。彼得說基督的靈在以色列眾先知裡面(彼前 1:10-11)；保羅稱基督是以色列人所喝的「靈水」(林前 10:4)；而耶穌自己說：「無論在哪裡，有兩三個人奉我的名聚會，那裡就有我在他們中間。」(太 18:20)

靈也可以以不同的形象來顯現，在舊約，基督的靈顯現成一個天使和神的樣式。

以人的樣子呈現

在腓立比書第 2 章 8 節，使徒保羅解釋基督的靈「以人的樣子呈現」；在提摩太前書第 3 章 16 節，保羅說基督「在肉身顯現」，「顯現」一詞單純是以肉身「顯示」的意思。

當基督的靈以人子顯現之時，在別處仍舊存在；相同的靈也在施洗約翰身上，且在馬里亞懷有嬰孩耶穌時，以主的天使向約瑟顯現。

按希臘語法，馬太福音第 1 章 20 節、使徒行傳第 5 章 19 節、第 8 章 26 節和第 12 章 7 節應該翻譯成「主的天使」，與舊約的意思相同。使徒行傳第 8 章 26 節的「主的使者」在使徒行傳第 8 章 29 節稱為「靈」，在使徒行傳第 8 章 39 節稱為「主的靈」。

靈的不同顯現

在啟示錄第 1 章裡，基督的靈以神的天使、人子、不能看見之神的形象、和基督的身體顯現。

但，或許最發人省思是那些基督與神一起出現的經節。

但以理書記載人子來到亙古常在者面前的異象(但 7:13)，我們會以為有兩個不同的人，但在啟示錄第 1 章，基督的靈以亙古常在者、和人子的身分出現，證明基督的靈也以亙古常在者、和人子這兩者出現在但以理的異象中。

在啟示錄第 4 和第 5 章，約翰看見在神的頭上有虹，神的羔羊從祂的右手裡拿了書卷的異象。但在啟示錄第 10 章，基督的靈、作為神的天使，出現時在祂的頭上也有虹，這再次證明，在啟示錄第 4 章中，祂作為不能看見之神的形象以及人子顯現。

這些全都是早期教會所理解的。

早期教會的理解

《巴拿巴書》和《黑馬牧人書》這兩本是西元 100 年左右寫成的書，且收納在最古老的完整新約抄本—《西乃抄本》裡。

《巴拿巴書》使用了「在肉身顯現」一詞七次，並且寫道：「從那些主的靈所預見的…，因為祂即將要在肉身顯現。」(6 章 14 節)

《黑馬牧人書》形容以一個教會的樣式來說話的靈，說：「那以教會的形式與你們說話的聖靈，…那靈是神的兒子。」(第 9 章 1[1]節)

真理的失落

在三位一體的教義創設後，提摩太前書第 3 章 16 節被改成「神在肉身顯現」，於是對基督的靈真正的理解便失落了。

專家都同意在第五世紀的亞歷山大抄本是被人改過的，抄本上可以看出希臘字母「小寫的 O」有墨水暈開，有一條線畫在「小寫的 O」” 和類似 C 的希臘字母「西格馬」上，把關係代名詞 WHO 改成了 「神」。

今天，我們大約有 13 種提摩太前書第 3 章 16 節的譯本和抄本，全都是在七世紀以前寫成的，而且都讀作「那位或那個在肉身顯現的。」

13. 獨生子

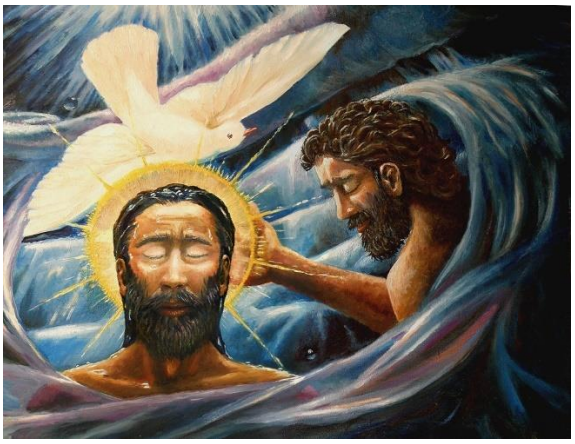
基督的靈沒有性別

保羅用沒有性別的關係代名詞 WHO 來描述在提摩太前書第 3 章 16 節和腓立比書第 2 章 6 節的基督，因為基督的靈在舊約是沒有性別的。

事實上，在舊約只用陰性的動詞和代名詞來形容基督的靈。

耶穌在舊約並不是「子」，當我們讀遍約翰福音，就看得出當耶穌提到差祂來的神時，從未用「我父」這樣的措辭。

首次稱基督為「子」是在祂受洗時

第一次耶穌被稱為「神的兒子」，是在祂受洗時。神的靈降在祂身上，並有聲音從天上來，說：「禰是我的愛子，我喜悅禰。」

保羅告訴我們基督是「被靈稱義」，稱義單純是有權利被稱為神的兒子的意思。通常我們說一個新受洗的人是「被靈成聖」，但基督早已經是舊約成聖的聖靈了。

「獨生子」一詞是一個期待式的表達

「獨生子」一詞把亞伯拉罕與神相比；亞伯拉罕願意獻上他所愛的獨生子，而神留下亞伯拉罕的獨生子，卻沒有留下祂自己的。這是神的救贖計畫，因此，約翰說耶穌是：「從創世以來被殺之羔羊。」(啟 13:8)

耶穌自己也把這個計畫描述得好像已經實現了，祂說：

「神愛世人，甚至將祂的獨生子賜給他們，叫一切信他的，不至滅亡，反得永生。」(約 3:16)

基督復活時成為「獨生子」

當「立為子的靈」降臨在我們身上時，我們或許都能成為神的兒子，但耶穌基督始終都是神的獨生子。

保羅告訴我們，當神使耶穌復活為新的靈體時，耶穌成了神的獨生子：

「神已經向我們這作兒女的應驗，叫耶穌復活了。正如詩篇第二篇上記著說，『你是我的兒子，我今日生你。』」(徒 13:33 和羅 1:4)

詩篇第 89 篇 27 節也預言基督要復活、成為首生的和我們的主：「我也要立他為長子，為世上最高的君王。」

因此，使徒約翰在啟示錄第 1 章 5 節稱耶穌基督：「從死裡首先復活，為世上君王元首。」

啟示錄第 21 章 7 節，神保證如果我們也得勝，也可以成為真正神的兒子。

「我要作他的神，他要作我的兒子。」

14. 主就是那靈

叫人活的靈

在五旬節之後，新約聖經使用「靈」一詞來指基督的靈超過 80 次；而“聖靈”一詞用作神的靈只有 30 次。

在哥林多前書第 15 章 45 節，保羅稱基督是「叫人活的靈」；在哥林多後書第 3 章 6 節，他寫著：「那字句是叫人死，靈是叫人活。」

他總結了哥林多後書第 3 章說：「主就是那靈。」(林後 3:17)

基督的靈為我們代求

耶穌基督是神與人之間的中保。(提前 2:5)

羅馬書第 2 章 26 節中，保羅寫道：「靈親自…替我們禱告。」在羅馬書第 8 章之前的經節，第 7 章 25 節中，保羅也描述基督的代求，他說：「感謝神，靠著我們的主耶穌基督。」

當我們把保羅在羅馬書第 8 章 26-27 節所寫的「靈」用「基督的靈」來讀時就很容易理解了。

「況且，我們的軟弱有基督的靈幫助，我們本不曉得當怎樣禱告，只是基督的靈親自用說不出來的歎息，替我們禱告。鑒察人心的(神)，曉得基督的靈的意思，因為基督的靈照著神的旨意替聖徒祈求。」

靈的憑據— 保證

從哥林多後書第 1 章 22 節開始，保羅解釋神為我們蓋了印記，並賜靈在我們心裡作憑據。

以弗所書第 1 章 13-14 節就字面上來讀是：

「在你相信你受了印記以後，這應許的靈— 那聖者，是我們的憑據。」

保羅把基督的靈比作保證或憑據，就像書卷是由神的靈所封印的。

收養的靈

保羅寫信給加拉太人，形容基督的靈為「收養的靈」或稱「立為子的靈」。

「神就差祂兒子的靈，進入我們的心，呼叫『阿爸，父』。」(加 4:6)

他在羅馬書第 8 章 15 節重複了這點。

在羅馬書第 8 章 9 節，保羅說：「人若沒有基督的靈，就不是屬基督的。」

基督的靈作成神的居所

使徒約翰說基督是眾先知裡面的聖靈，這資訊開始于約翰福音第 1 章 1 節，那裡他稱耶穌為「道」。

在約翰福音第 10 章 36 節，耶穌對法利賽人說：「父所分別為聖，又差到世間來的，…你們還向他說，『你說僭妄的話』嗎？」

在約翰福音第 14 章中，耶穌形容自己是做成神居所的靈，「在我父的家裡，有許多住處…我去原是為你們預備地方去。」(約 14:2)

耶穌告訴我們，當我們遵守祂的誡命，神就會在教會裡建立祂的家，「耶穌回答說，人若愛我，就必遵守我的道。我父也必愛他，並且我們要到他那裡去，與他同住。」(約 14:23)

塔古姆譯本的撒迦利亞書描述基督的靈如同圍繞神殿的城牆，

「我的道將是一道火牆圍繞。」(亞2:5)

而且保羅把主等同於靈，他說：

*「**在主裡**的聖殿」*

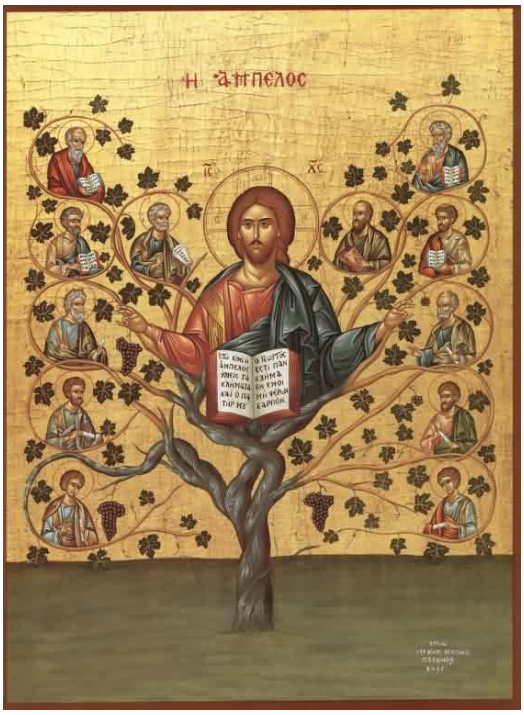
*「神**在靈裡**居住的所在」*

(弗 2:21－22)

靈的果子

在約翰福音第 15 章中，耶穌稱自己為葡萄樹，說「常在我裡面的，…這人就多結果子。」(約 15:5)

因此，保羅寫道：「**靈**的果子是仁愛、喜樂、和平…。」(西 5:22-23)

領受聖靈

約翰說基督是眾先知裡面的聖靈，這信息在約翰福音第 20 章，當耶穌對門徒吹一口氣，說：「你們受聖靈。你們赦免誰的罪，誰的罪就赦免了。」達到了高潮。

15. 啟示錄的天使

神差遣祂的天使曉諭約翰

啟示錄是瞭解基督的最佳之處：它是耶穌基督的啟示。

第 1 章第 1 節告訴我們，神差遣祂的使者曉諭約翰，祂的使者就是「祂將是之天使」。

我們實際上被告知有三次神差遣祂的天使，而且對天使有三種不同的描述，但從線索得知，他們全都是祂將是之天使。這就像撒迦利亞書的拼圖一樣，在那裡祂將是之天使判定是「與我說話的天使」。

啟示錄第 1-9 章中神的天使

天使第一次顯現是在第 1 章。

這裡，祂對約翰說：「你所看見的，當寫在書上。」(啟 1:11)

天使出現在主日基督的靈所有的顯現裡，祂顯現作為人子、和作為天使長，也就是但以理書第 12 章所解釋的「那位像神的」(米迦勒)；祂顯現作為在但以理書第 7 章的「亙古常在者」、就是不能看見之神的形象，以及作為基督的身體，騎在白馬上的那位。

天使也從這些所有的顯現說話。首先，祂以天使長的身分說話，如吹號般的大聲；然後作為基督身體的身分，以眾水的聲音說話；還有作為道，成為那不能看見之神的代言人，說：「我是初，我是終」；最後，祂作為人子說話，說：「我曾死過，現在又活了，直活到永永遠遠。」

啟示錄第 10-16 章中神的天使

在第 10 章，神的天使再次出現，臉面發光如日頭，就如同祂帶領以色列人出埃及的雲柱和火柱。天使吩咐約翰吃小書卷，約翰從小書卷說出預言，直到第 16 章末了。

啟示錄第 17-22 章中神的天使

第 17 章把這天使描述為拿著大怒的七碗的眾天使之一，祂束著金帶。我們推測這是第七位天使、也就是天使長，祂的碗從寶座裡發出大聲音，說：「成了！」。祂向約翰顯示巴比倫受到君王、騎白馬的、和殉道者的審判。

第 19 和 21 章，是在主日以後，那時基督將服在神之下；基督的靈以不能看見之神的形象顯現，從寶座上說話，但祂以天使的身分說話，吩咐約翰說：「你要寫上」，當約翰要拜祂時，祂說：「我和你同是弟兄，你要敬拜神！」。(啟 19:9,10; 21:5)

然後，在第 21 章，拿著大怒的七碗之一的天使，請約翰來看在新天新地裡的主的新婦。在第 15 節，我們猜測這位天使應該就是為以西結先知丈量聖殿的祂將是。在第 22 章 7 節，這天使說話彷如耶穌，說：「我必快來！」當約翰聽到，就想要拜祂，祂再一次責備約翰，說：「我和你同是弟兄，你要敬拜神！」。這裡，我們瞭解在主日以後，基督已不再是我們的主了，我們將只敬拜神。

最後，基督的靈提醒我們，神差遣祂的天使把這些事指給約翰看(啟 22:6)，然後祂以神來說話，說：「我是初，我是終」(啟 22:13)，接著，天使再一次替神說話，說：

「我、耶穌，差遣我的使者。」

(啟 22:16)

這裡，神直接顯示祂的名字是耶穌，這是證明撒迦利亞書第 14 章 9 節的話：「那日，主必為一，祂的名也是為一的。」在主日以後，基督將順服於神，且祂們將共用耶穌這個名字。

16. 我的主和我的神

為猶太讀者所寫的經文

聖經對基督與神的解釋很簡單，基督的靈是首生的靈，是不能看見之神的代言人和形象。

那麼，到底哪裡出了問題呢？外邦人為什麼對於基督的身分混淆不清呢？

在約翰福音第 1 章 1 節的原文裡，我們讀到「太初，**神就是道**。」

約翰福音第 20 章 28 節，多馬稱耶穌：「我的主！我的神！」

還有彼得後書第 1 章 1 節，彼得稱耶穌基督「我們的神和救主！」。

這些由彼得和約翰所寫稱耶穌是神的經節，讓很多人感到困惑。

大部分的學者都會承認，不可能從保羅的書信去相信耶穌是神。保羅所說的，像「只有一位神，就是父」、及「一神，就是眾人之父」，讀了這些書信後，沒有人會得出耶穌就是神的結論。

但為什麼約翰和彼得的資訊與保羅的不同呢？

因為，如同保羅在加拉太書第 2 章 7 至 9 節所解釋的，保羅被托負去向外邦人傳福音，而約翰和彼得則奉派去對猶太人傳福音。

約翰福音第 1 章 1 節

在約翰福音第 1 章 1 節，約翰告訴猶太人，基督是以色列的神，就是那位在創世記第 1 章 1 節出現說話的、可以看得見之神。

基督是以色列的神，這啟示是約翰福音的主題，其中包含了幾個「我是」的陳述，證明了神的應許：「我會使他們靠祂將是他們的 ELOHIM 得救。」

約翰福音第 20 章 28 節

在耶穌復活後，祂顯現給多馬看，並說：「伸過你的指頭來，看我的手。伸出你的手來，探入我的肋旁。不要疑惑，總要信。」

許多人把多馬的回應：「我的主！我的神！」視為約翰福音的高潮。

在約翰福音第 20 章 17 節，耶穌稱父祂的神，說：「我要升上去，見我的父，也是你們的父。見我的神，也是你們的神。」

因此，第 28 節，多馬稱耶穌為他的主和他的神，因為祂是以色列的神、是那位雅各稱為他的神的天使。

彼得後書第 1 章第 1 節

如同約翰，使徒彼得寫信給「分散寄居的信徒」，就是散居各地的猶太聖徒。

彼得在他第二封書信是這樣開始的：

「寫信給那因**我們的神，和救主耶穌基督**之義，與我們同得一樣寶貴信心的人。」

有些人相信彼得真正的意思是「我們的神，和**我們的**救主耶穌基督」指的是兩個人。但事實上，在彼得後書第 1 章 1 節，他是在模仿約翰福音第 1 章 1 節的開場白，告訴他的猶太弟兄們，神已經實現祂的應許了，使他們靠他們的神、也就是雅各的神得救。

使徒行傳第 2 章 39 節

還有一句叫人驚奇的話是彼得說的，就是使徒行傳第 2 章 39 節：「**主我們神**所召來的。」

在新約裡，「主」一詞在基督復活以後大約使用過 500 次，且在所有的例子中，除非是引述舊約的經文、或稱神為主宰和創造之主，否則在主日以前，只有基督被稱作主。

那麼使徒行傳第 2 章 39 節可能是那 500 個例子中的一個例外嗎？

不可能的，因為就在前三節經節，第 36 節，彼得才解釋過神立基督為「主」，所以怎麼會在兩節之後就忘記呢？

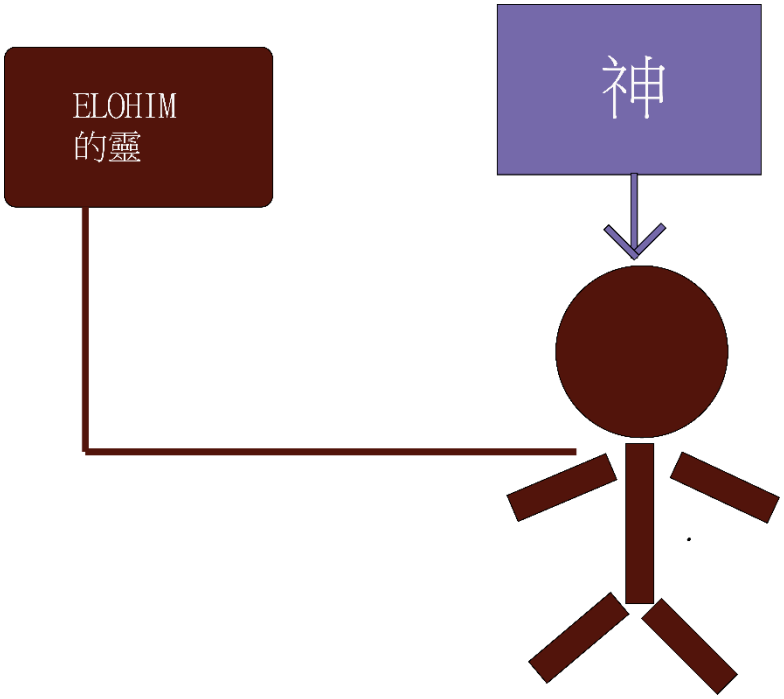
彼得給**猶太人**的信息推斷是：「就是主我們的神、雅各的神所召來的。」

17. 敵基督者的靈

誰是說謊話的呢？

「我們乃是與父並他兒子耶穌基督相交的。」

(約壹 1:3）

在約翰時代，有些人把基督的靈與神的靈混淆了。約翰稱之為「敵基督的靈」。西元 150 年，游斯丁在他的《第一護教辭》描述了這種混亂。在解釋聖靈臨到馬里亞身上，游斯丁寫道：「因此，把靈和神的能力理解成道以外的事物，是錯誤的，而這道也是神的首生。」(《第一護教辭》，第 33 章) 。有些人相信耶穌的靈就是神的靈，這使耶穌成為神自己。

但是，耶穌說：「你們從來沒有聽見祂的聲音，也沒有看見祂的形像。」(約 5:37)

對於這句話的回答，這些人不認耶穌是「成了肉身來的」（約壹 4:2；約貳 7）。祂不是「基督」（約壹 2:22）－「受膏者」。

對這點，約翰寫道：

「誰是說謊話的呢？不是那不認耶穌為基督(受膏者)的嗎？不認父與子的，這就是敵基督的。」

(約壹 2:22)

使徒約翰在他的第二封書信作了最後的警告：

「凡**越過**基督的教訓不常守著的，**就沒有神**；常守這教訓的，就有父**又有**子。若有人到你們那裡，不是傳這教訓，不要接他到家裡，也不要問他的安。因為問他安的，就在他的惡行上有分。」

(約貳 1:7,9-11)

這些話得到了游斯丁的呼應：「因為那些斷言子是父者，表示既不熟悉父、也不知道宇宙之父有一個子。」(《第一護教辭》，第 63 章)

人子在馬可福音第 2 章作為基督的靈

「人子」一詞指的是基督作為人、以及作為在肉身顯現的靈的雙重本性，這是馬可福音第 2 章中所強調的。

當文士質疑一個人是否可以為人赦罪的時候，耶穌在他們面前醫治了癱子，說：「但要叫你們知道人子在地上有赦罪的權柄。」(可 2:10)

基督的靈、也就是祂將是之天使，有赦罪和不赦罪的權柄，因為神說：「看哪，我差遣使者在你前面…，不可惹他，因為他必不赦免你們的過犯。」(出 23:20-23)

在馬可福音同一章，耶穌對文士說：「人子也是安息日的主。」(可 2:27-28) 因為耶穌基督是祂將是 ELOHIM，安息日為祂而設，就如十誡的第四誡所解釋的：「第七日是祂將是你的 ELOHM 的安息日。」 (出 20:10)

「人子」一詞強調了基督不是神

「人子」一詞也強調了基督不是神，首先是用在民數記：

「神非人，必不致說謊；也非人子，必不致後悔。」

(民 23:19)

耶穌自己說：「只有神是美善的。」(可 10:18) 意思是只有神天性美善，全然不會說謊。但耶穌基督經由順服和效法天父使自己成為完全。

因為耶穌基督不是神，所以祂給我們立下了偉大的榜樣。祂示範了一個真實的人，借著依靠神，就有可能過著無罪的生活。祂必須憑著信心生活，就和我們一樣。當祂向神祈禱時，是真的在向神禱告，並不是在對自己禱告，祂不是在演戲。

神自己並沒有為我們的罪而死

人子不可能是神，因為神自己不能為我們的罪而死。神在十字架上離開了耶穌基督，因為祂背負了人的罪。神不能使人的罪歸在自己身上。

18. 第三位格的「誕生」

耶穌時代對創世記第 1 章 2 節的理解

希伯來文 RUAH 一字可以翻譯成風、氣息或靈。

詩人寫道：「你發出你的 RUAH ，他們便受造；你使地面更換為新。」(詩 104:30) 這是描寫在創世記第 1 章 2 節和第 8 章 1 節神的 RUAH 創造和使地面更新，塔古姆譯本稱這作慈悲的風或氣息吹過水面。

西元 30 年，猶太神學家斐洛寫道：

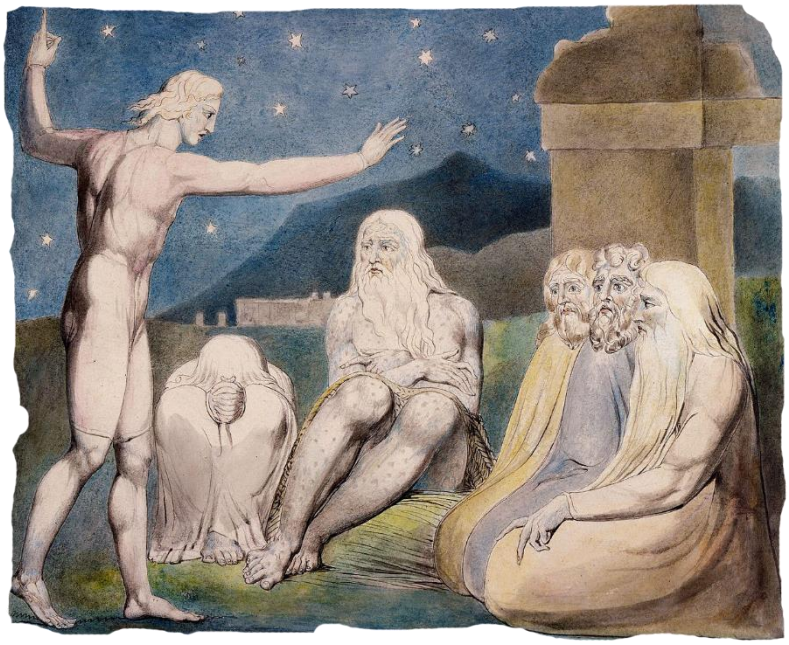
「為什麼？當他說『且神的靈運行在眾水的表面上時』，他既然知道靈的名字，那麼他現在所說的應是氣息、而不是靈。」[10]

舊約中一直都認定神是祂將是的靈，這就是斐洛所說的「靈的名字」。

以利戶把神的靈等同於神的氣

在約伯記第 32 章 8 節，以利戶把神的靈等同於「神的氣」：

「但在人裡面有靈，
全能者的氣使人有聰明。」

這裡，塔古姆譯者看出「氣」意指神的靈，祂是「道」。

把約伯記第 32 章 8 節翻譯成：

「這是在人裡面預言的靈，
全能者的道使他們明白。」

在約伯記第 33 章 4 節和第 34 章 14-15 節，以利戶再次把神的「靈」與神的「氣」視為同等，在約伯記第 34 章 14-15 節，他描述了在創世記第 1 章 2 節之神的 RUAH：

[10] Allegorical Interpretation, XIII (33).

「他若專心為己，將靈和氣收歸自己，
凡有血氣的就必一同死亡。」

詩篇第 33 篇 6 節解釋了創世記第 1 章 2 節之神的 RUAH

解釋創世記第 1 章 2 節之神的 RUAH，最有名的經節是詩篇第 33 篇 6 節：

「諸天藉祂將是的道而造，
萬象藉祂口中的 RUAH 而成。」

詩人描述創造是借著「道」說話，以及借著 RUAH、也就是從神口中發出的氣或靈而成的。

《光明篇》說所有的生物都有聖靈

以賽亞用陰性代名詞來形容聖靈，也就是那降在彌賽亞身上之祂將是的靈，彌賽亞成為神許多兒子中的第一位。

猶太人想要摧毀這個神國的資訊，關此保羅告訴我們，這會惹動他們的嫉妒(羅 10:19)。第二世紀時， 拉比西門.本.喬柴 (Simeon ben Jochai) 的《光明篇》說：所有的生物都有聖靈、也就是第一次出現在創世記第 1 章 2 節的靈。

游斯丁說預言的靈誕生在創世記第 1 章 2 節裡的眾水上

西元 150 年，游斯丁寫《第一護教辭》呈給羅馬皇帝，用柏拉圖的著作來證明聖靈、也就是「預言的靈」在創世記第 1 章 2 節的「眾水上誕生」。他說所有的好天使、包括「預言的靈」都應該受敬拜，並把預言的靈列為在「道」之後的「第三位」。

游斯丁認為預言的靈是在創世記第 1 章中創造出來的其中一個靈，俄利根(Origen)在西元 229 年解釋了這個想法，「我們相信… 只有父不是被生出來的…所有的一切都是透過『道』而產生的。」由此而來的拉丁語“filioque”，也就是「從父和子」一詞，分裂了東方與西方的教會。

沒有第三位格

保羅告訴我們，每個人就像神一樣都有一個靈，但當然，他們的靈不是另一個位格或人。

今日，瞭解希臘文的三位一體的神學家，都會贊同在聖經裡沒有證據表明有稱作「聖靈」的第三位格。真理的靈在約翰福音中像是在描述一個人，但在約翰壹書裡是解釋為「凡事上教訓你們的恩膏」(約壹 2:27)。

「從父出來」(約 15:26) 的聖靈，沒有比在但以理書第 7 章 10 節更好的描述了，其中我們看到從亙古常在者前面「有火，像河發出」，從此，神的靈在整個新約聖經中被形容成「河」與「火」了。

19. 交付他手

這是最後的一小時

西元 100 年，使徒保羅警告聖徒那敵基督的要來，說：「這是最後的時辰了。」(約壹 2:18)

從啟示錄，我們瞭解到一個小時的含義，就是 500 年，是六千年人類時鐘的十二分之一。西元 150 年，游斯丁說敵基督者已經在門口了。

聖民被交付他手

基督升天以後，約翰稱作「古蛇」的敵基督的靈，被摔在地上，牠三分之一的使者也一同被摔下去。

但以理說撒旦有像人的眼和口。

藉由羅馬主教的權力，聖民被交付在撒旦之手一載、二載、半載(但 7:25)，就是三年半、或 1278 日，我們從但以理的預言得知，日是當作年來看。

西元 193 年，羅馬主教高抬自己使與萬軍之元帥同等，也就是與基督一樣高，那時他寫信將亞細亞的教會除名，因為他們不同意他復活節的教義。天主教的神學家稱此為羅馬教皇最高權力的證明，正如天使預言的那樣，聖徒們在他的控制下整整有 1278 年。西元 1471 年，摩拉維亞教會擺脫了教皇的權力。

祂的聖所被毀壞

但以理告訴我們，當撒旦吹捧自己像基督一樣的時候，他的聖所會被扔在地上。西元 180 年，愛任紐為說方言真正的證據做了最後的見證。

真理的靈從教會中被取走，既然教會不再由聖靈成聖，就不再有證據證明教會有基督的權柄來為人赦罪。基督之血的「常獻祭」，也就是但以理所稱的“the hattimad”被除掉了，並設立那行毀壞可憎之物。

但以理說有軍隊交給了撒旦，來「玷污力量之聖所」(但 11:31)。希伯來文的“maoz” 一字，只用來形容神的避難所，好比「神是我堅固的保障」一樣。但以理的意思很清楚，就是在聖靈裡敬拜神必會終結。

羅馬主教推動「形態論」，就是約翰所稱的敵基督的靈

同一位羅馬主教在羅馬宣導「形態論」，就是約翰所稱的「敵基督的靈」。

特土良叫這位主教「派克西亞」(Praxea)，在他的文章《駁派克西亞》中，他描述了主教「不安分的性格」「膨脹著驕傲」，用主教除名亞細亞教會的和平之信來作為佐證。(《駁派克西亞》, 第 1 章)

然後他抨擊形態論，說：

「派克西亞在羅馬為魔鬼做了兩件事：他驅逐預言，帶來了異端；他迫使聖靈離開，又把父釘死在十字架上。」(《駁派克西亞》, 第 1 章)

特土良提議三位一體

特土良解釋了一個三位一體來取代形態論。被主教驅逐的預言就是孟他努派的預言，孟他努派很可能就是三位一體真正的發明人。

特土良曾經是孟他努主義的大力支持者，他稱孟他努主義為「新預言運動」。

他相信聖經充滿著「異端的奧秘」，而保惠師現在正透過「新預言」來解釋這整個奧秘。(《關於肉體的復活》，第 63 章)

特土良是第一位：

- 說用什麼樣的水(活水或不是活水)來洗禮並沒有差別，
- 提議在星期天休息，以及
- 主張三位一體的教義。

主流派的教會認為孟他努派被邪靈附身。它的創始人孟他努及馬克西米拉，據說都「死於一種異常的死法，一種摧毀人精神的靈使他們分別都自殺了。」(優西比烏,《教會歷史》5:16)

保羅說：「這不法的人來，是照撒旦的運動，行各樣的異能神跡，和一切虛假的奇事。」(帖後 2:9)

約翰說假先知能行大奇事，就迷惑住在地上的人，說要給獸作個像。(啟 13:14)

因為特土良曾經與孟他努派有關連，所以他從未被立為神父，但他成了「拉丁神學之父」。

在他之前才不過二十年，愛任紐辨識出 Lateinos，也就是拉丁人「很有可能就是(獸的數目的答案)，拉丁人是但以理預言的第四只獸。」(《駁異端》，第 5 冊第 30 章第 2 段).

λ	30
α	1
τ	300
ε	5
ι	10
ν	50
σ	70
ς	200

	666

20. 獸的像

大褻瀆

在尼西亞信經以前，所有的基督徒都知道基督的靈是舊約裡的**道**，而神的靈是聖靈，是基督在五旬節那天澆灌下來的。

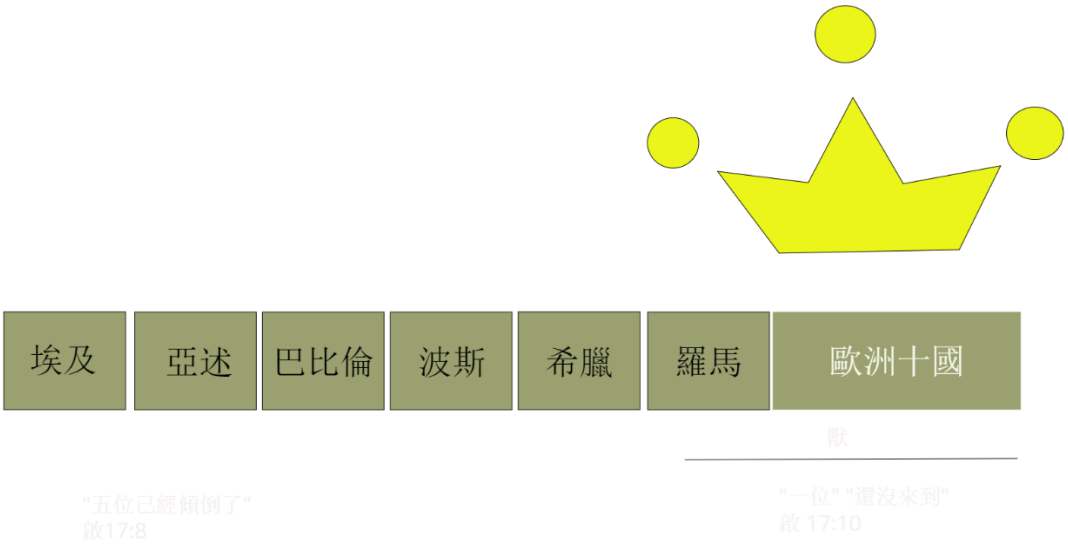
尼西亞信經以後，三位一體的哲學家創設了一個神的模型，說基督的靈和神的靈都是相同的聖靈，聖靈在聖經裡是第三位格。

但這是大褻瀆。(啟 13:5)

基督的靈是首生的靈，當祂成了神的第一個兒子時，就遠超過了天使。(來 1:4-5)

約翰預言獸的印記和形象與羅馬帝國的滅亡同時發生

在啟示錄第 13 章 1 節中，由冠冕所代表的獸的權力，從七頭移到十角，十角是歐洲的十個國家。第 3 節解釋說，獸的其中一個頭被壓碎了，這當然指的是西元 376 年到 382 年的哥特戰爭導致羅馬帝國滅亡。

在第 14 節到 17 節，約翰描述在這段時間裡強制實施了兩個極大的褻瀆：將安息日改成星期日，以及三位一體的教義。

但以理解釋獸的印記和像(形象)

這兩個大褻瀆在但以理書中有預表。在第 6 章，我們讀到禁令不能更改，連國王也不能；但到了第 7 章，我們知道獸卻想要改變節期和律法。

獸使眾人在右手或額上都受一個印記；那些沒有受印記的，不得買賣 (啟 13:16-17) 。這個含義要回到出埃及記第 13 章 9 節：「這要在你手上作記號，在你額上作紀念，使主的律法常在你口中。」

西元 382 年以後，那些遵行神的誡命守安息日的人，都要忍受教會和國家各種經濟的制裁，他們「不得買賣」，除非受了獸的印記。

在但以理書第 3 章裡，後來在第 4 章變成獸的尼布甲尼撒王，強迫每個人去敬拜一個金像，否則都要被殺。

叫所有不拜獸像(形象)的人都被殺害

假先知「迷惑住在地上的人，告訴他們要給受傷還活著的獸作一個像，…又叫所有不拜獸像的人都被殺害。」(啟 13:14-15) 約翰形容這獸為一個豹、熊和獅子的組合體。這三種動物組合成為一隻獸，是三位一體的三一神再好不過的代表了。

三位一體的教義從西元 325 年君士坦丁大帝在位起，借著死刑來強迫推行。

在第六世紀，三位一體以刀劍來鼓吹並攻擊那些信仰亞流派的地區。

在第七世紀，穆罕默德指控背離了聖經的基督徒，東方的基督教國家改信伊斯蘭教，因為教皇派遣軍隊去攻打他們，所以死亡仍然持續著。

但以理說北方王「必不顧他列祖的神」、「他必靠外邦神的幫助，攻破最堅固的保障。」(但 11:37, 39) 伊斯蘭的堡壘曾經是世界上最堅固的。

約翰預言了四匹馬：白、紅、黑和綠色，伊斯蘭教的四種顏色，會把恐怖帶給地上四分之一、就是歐洲之神的子民。

西元 1198 年，教宗諾森三世宣告：

「任何人嘗試要詮釋與(天主教)教會的教義衝突的個人神觀，都必須被火燒死，沒有憐憫。」(Papal Bull)

這個殺戮延續到宗教改革的時候，那時反對三位一體的西班牙神學家塞爾維特(Michael Servetus)，在他自己的書堆上被新教徒活活燒死。

十八世紀著名的法國作家伏爾泰估計，從西元 325 年至 1707 年，由三一神造成的死亡計有五千萬人。

但是，這個三一神最可怕的真相是，它完全是由哲學家所塑造出來的一個人造的形象。

