

论三位一体

按照整本《圣经》的教导去认识
耶和华独一的真 神和救主耶稣基督

第三版修订本

邵俊

2025 年 11 月 12 日

献给：

饥渴慕义寻求真理
愿意把信仰建立在《圣经》之上的圣徒
“就是一切不从那教训、不晓得他们素常所说
撒但深奥之理的人”。（启示录 2:24）

也献给：

三位一体的信徒
希望能帮助您厘清有关经文的问题
从而识破三位一体的迷惑
然而您不必阅读本书以免被我“迷惑”
但愿您做个对信仰和生命负责的人
靠圣灵的引导认真研读《圣经》
把同时提及耶稣和 神的经文逐一列出
直接查看《圣经》究竟如何阐述二者的关系
为了真理信仰和永生，岂不当
“天天查考圣经，要晓得这道是与不是”？
（使徒行传 17:11）

又献给：

传道人
望您成为耶和华独一真 神忠心良善的仆人
按照整本《圣经》传道
切莫把信徒带入拜偶像的大罪之中！
“主耶和华如此说：我必与牧人为敌！”
领羊走岔路的，耶和华必与他为敌！
（以西结书 34:10）

我的祷告：

“求我们主耶稣基督的 神，荣耀的父
将那赐人智慧和启示的灵赏给你们
使你们真知道祂。”（以弗所书 1:17）

摘要

耶稣说：“父怎样在自己有生命，就赐给他儿子也照样在自己有生命。”彼得说：“这耶稣，神已经叫他复活了”。把耶稣当作赐他生命、叫他从死裡复活的耶和華独一的神敬拜，就是人造神、拜偶像！

三位一体把圣经反覆强调的耶和華独一真神分成了三位：父子灵。又说他们是合而为一的。可圣经从没有说神是三位一体或由父子灵组成。耶稣祷告：“父啊...认识你独一的真神，并且认识你所差来的耶稣...”。复活的耶稣对马利亚说：“你...告诉他们说，我要升上去见我的父，也是你们的父，见我的神，也是你们的神。”保罗说：“然而我们只有一位神，就是父...”。许多这样的经文明确告诉我们：神就是父，非子也非赐下的灵；父就是神。这位父不需要加子和灵才构成完整的神。三位一体偷换概念，把这位父变换成了三位一体的圣父。后者需加子和灵才是完整的神。而且三位一体的神不一定是父，可以是子或灵。若不细查很难分辨。这是三位一体最阴险诡诈之处！

三位一体是在救主耶稣钉死复活升天之后三百多年，由一些神学家主教们提出、经两位罗马皇帝召开的两次由小部分主教参加的会议讨论、被皇帝钦准，才确立为罗马帝国官方天主教的信仰核心。（这不是人造神吗？）异议者均遭罗马帝国和天主教残酷镇压。后来十六世纪发生宗教改革，虽然抗议者们（新教徒）从天主教分裂出来是因认识到天主教在某些方面严重偏离了圣经，但他们却继承了三位一体的教义，并与天主教一样对异议者赶尽杀绝！这样至今，天主教东正教和基督教（新教）主流都把三位一体作为信仰核心。

其实圣经中绝大多数经文是不支持三位一体的。那极少数的几节经文之所以“支持”三位一体主要是因：1. 对没有标点符号的原文和多意字的解读和翻译是在三位一体的教义下完成的；2. 一些经文被改动以证明三位一体有圣经出处；3. 偷换概念；4. 信徒心中的三位一体是“不可质疑”的信仰核心，在解读经文时都往这个核心靠，即使非常牵强附会也觉得顺理成章。从真理角度看，三位一体明显不符圣经教导；从来源看，三位一体完全是人的产物；从灵界的争战看，三位一体是撒旦最大的迷惑，为了要混乱人对独一真神耶和華的认识，让基督徒连十戒的第一条都守不住！陷入拜偶像的大罪之中！

神曾藉先知以赛亚说：“这百姓用嘴唇尊敬我，心却远离我；他们将人的吩咐当作道理教导人，所以拜我也枉然。”漠视圣经真理，盲从人的教导，那是对自己的信仰和生命极不负责。若最后被关在天门之外，只有哀哭切齿，后悔晚矣！警醒！

目 录

第三版前言	1
第一章. 引言	5
第二章. 有关经文和翻译	7
第三章. 耶稣是谁	23
第四章. 三位一体的诡诈之处	28
第五章. 三位一体的来龙去脉	32
第六章. 圣灵的奥秘	35
第七章. 结语	39
第八章. 信仰告白	43

第三版前言

通常基督徒都相信三位一体是基督信仰的核心。然而，对于这么一个重要的信仰核心，你有没有认真考查过它是不是基于《圣经》真理？你在读经的时候是否注意到整本《圣经》除了二三节经文讲耶稣是 神¹，其余无数的经文都清清楚楚地把耶稣与 神描述成二个不同的独立的个体？即使在《圣经》最后的启示录里，也同样把 神和耶稣明确地分开成不同的二位：“耶稣基督的启示，就是 神赐给他，叫他……”²。（请注意这儿说的是“ 神”，不是三位一体中的“圣父”。《圣经》中的 神就是摩西呼天唤地向以色列民宣告的耶和華独一的 神，也是耶稣借祷告宣告的那位“父啊……认识你——独一的真 神”，也是第一条诫命讲得清清楚楚的那位：“ 神吩咐这一切的话说：‘我是耶和華——你的 神……除了我以外，你不可有别的神’”³。）

之所以提出上述二个问题，是因为基督信仰的根基是《圣经》。对于任何教义信条或传统，我们都应该拿《圣经》来对照一下，看看是否一致。如果你认可这点的话，我非常鼓励你读完本书。因本书的主要内容是分析三位一体是否符合整本《圣经》的教导，希望把弟兄姐妹带回《圣经》，把基督信仰建立在《圣经》之上，而不是“神学理论”之上。因诸如三位一体的“神学理论”不是出自《圣经》，而是人造神、拜偶像！

为什么这么说呢？请看 1990 年出版的英文《圣经》新修订标准版（New Revised Standard Version）在开始的“研读辅助”中关于三位一体来源的说明：

“希伯来人的信仰是严格的一 神论。只有一位 神，以色列的 神。耶稣和他的门徒当然相信这点。

基督教会坚持一 神论的信仰。但教会又承认 神可以通过不止一种方式被体验到。早期的基督徒感觉（sense）到， 神在耶稣里用一种独特的方式接近（approach）他们。耶稣死而复活后，他们开始说：‘ 神差遣了他的儿子’。 神，就是他们知道的父曾以子的样式来到他们中间。

他们已经在拓展（stretch）一 神论的信仰。但接下来有更多的事发

¹ 本文中“神”这个字若前面有空格，表明是指真 神，类似英文的 God。

² 启示录 1:1（和合本，以下同，除非有特别说明。）

³ 申命记 6:4；约翰福音 17:1-3；出埃及记 20:1-3

生。很快他们会体验 (experience) 到以圣灵形式的 神。他们会需要找到新的语言来描述 神。

新约的作者们没有发展出完整的三位一体教义。但他们使用了二节经文：马太福音 28:19，哥林多后书 13:14。后来的基督徒认为这二节经文暗示了三位一体的教义。所以他们以这二节作为原材料，发展形成了三位一体的教义 – 存在于三个个体 (位格, persons) 中的一位 神。”

这段话非常清楚地讲了以下几点：

1. 耶稣和他的门徒是笃信希伯来人信仰的独一 神。(谁是希伯来人信仰的独一 神？那就是耶和华独一的 神、亚伯拉罕的 神、以撒的 神、雅各的 神、摩西的 神、古代和现代以色列人敬拜的那位独一的 神！以色列人信仰的 神不是三位一体的神。因此，三位一体完全超出了耶稣基督和他的门徒对 神的认知。这样的教义能作为基督信仰的核心吗？)

2. 神以子或灵样式出现，是早期基督徒的“感觉”或“体验”。(经上说 神差遣了爱子耶稣，并赐下了圣灵；但没有说 神以子或灵样式出现于信徒中，也没有说 神是子或赐下的圣灵。因此， 神以子或赐下的灵样式出现不是《圣经》的教导，而是如同新修订标准版译者所说：是早期基督徒的“感觉”或“体验”。)

3. 新约没有完整的三位一体教义。【其实不是没有完整的教义，而是根本没有！这儿提及的唯一的二节“暗示”三位一体的经文：太 28:19 和林后 13:14，与三位一体根本没有关系 (请见第二章)。】

4. 三位一体是后来的基督徒从太 28:19 和林后 13:14 这二节有“暗示”的经文中发展出来的教义。(这不是人造神吗？难道《圣经》没有一次性地把真理清清楚楚地交付给圣徒⁴？难道《圣经》没有明确地告诉我们 神是谁 – 这个信仰的首要问题，只是暗示了一下，要后人从中去推论 神是谁吗？)

虽然新修订标准版的译者们知道并讲述了以上几个事实，但他们仍信仰三位一体。想必那些熟读《圣经》并了解历史真相的传道人牧师等也是一样；而一般不怎么读经也不了解历史事实的信徒，那就更不用说了。所以，在此不得不问一个最基本的问题：

⁴ 犹大书 3

基督信仰究竟以什么为根基？以个人的“感觉”？“体验”？

还有另外二个显然的问题如下：

是否耶稣和他的门徒对 神的认识不够完整，需要后来的信徒对之进行“拓展”？

是否《圣经》对 神的介绍和描述不足以让人认识独一的真 神，需要后来的信徒因自己的感觉体验去寻找新的语言来描述 神？

请您暂停在这儿，花点时间思考一下这几个问题，答案是什么？也鼓励你询问牧师传道人神学家等等，答案应该是什么。

自从 2017 年本书第一版发表后，果然不出所料，我们教会被绝大多数的教会和信徒定为邪教，我成了邪教头子。可是，当我要求这些把我们断定为邪教的“正教”信徒传道人牧师等依据《圣经》对本书进行批判时，对方都回避了。虽然一般信徒都认同《圣经》是基督信仰唯一的标准，但是，实践起来却是另一回事。有几次在大街上有人冲着我、斥责我是异端邪教。我请她打开她手里的《圣经》，看看《圣经》是怎么说的。她就支支吾吾地走了。有个传道人说，不承认耶稣是完全的 神就是异端。

我问：“你用什么标准判断异端？《圣经》？神学理论？教会传统？”

答曰：“《圣经》依据。”

然后我说：“那请找任何一本新约的书，把同时提到耶稣和 神的经文列出来，让各位弟兄姐妹看看《圣经》是如何讲耶稣与 神的关系的。这样直接简单明了，不用人说什么。”

过了半天，答曰：“鄙人不才，还真写过一篇耶稣是人的小论文呢。”

之后就没有下文了。

为什么会出现这种情况？那是因三位一体的论据基本都是“神学理论”，或者就是本书论述到的寥寥无几的有各种问题的经文。他们很清楚《圣经》中绝大多数的经文是不支持三位一体的。（恳请各位请翻开新约的任何一本书，把同时提到耶稣和 神的经文列出来，看看这些经文究竟是如何讲耶稣与 神的关系的，是不是支持三位一体。做一个对自己的信仰和生

命负责的人！）他们也不读本书的内容，只是一看不认同三位一体，就立马断定为邪教。一些基督徒常说不要论断人，却常论断人。可悲可叹！

本书收集并论述了人们通常用来论证三位一体的经文。这些经文之所以被用于支持三位一体，主要有以下几个原因：1. 对没有标点符号的原文和多意字的解读和翻译大多都是在三位一体的教义下进行的；2. 经文被改动以证明三位一体有《圣经》出处；3. 偷换概念；4. 先入为主：信徒心中三位一体是“不容质疑”的信仰核心，在解读经文时都往这个核心靠，即使非常牵强附会也觉得顺理成章。所以，希望信奉三位一体的弟兄姐妹先看一下本书对这些经文的论述，然后再拿这些经文来为三位一体辩护不迟。

本书第三版的第四章特别剖析了三位一体的诡诈之处。三位一体最诡诈之处是偷换概念，把《圣经》中的父（或天父、圣父）等同于三位一体中的圣父，让信徒以为三位一体中的圣父就是《圣经》中的父。其实《圣经》中的父就是 神；反之亦然：神就是父（不是子，也不是赐下的圣灵）。例如复活的耶稣对马利亚说：“你往我弟兄那里去，告诉他们，我要升上去见我的父，也是你们的父，见我的 神，也是你们的 神。”保罗说：“然而我们只有一位 神，就是父 – 万物都本于他。”⁵而三位一体中的父需要加上子和灵才能构成完整的神；三位一体中的神不一定就是父，可以是子，也可以是赐下的圣灵。所以，《圣经》中的父与三位一体中的父是不同的概念。若不仔细审查，很难看出其中的区别。这就是撒旦最迷惑之处！

总之，本书的目的在于帮助信徒们归回《圣经》、识破三位一体这个撒旦最大的迷惑、并认识耶和華独一的真 神、也能按着《圣经》的教导来认识我们的救主耶稣基督。我祷告所求的，正如保罗所说：“求我们主耶稣基督的 神，荣耀的父，将那赐人智慧和启示的灵赏给你们，使你们真知道祂。”⁶当然也欢迎各位对本书进行批判，但请凭《圣经》讲话，不要讲人的话，也别搬神学理论出来。因你我都知道基督信仰的唯一根基是《圣经》。所以 神是谁，只能凭 神的启示 – 《圣经》。《圣经》说 神是谁，我们就信 神是谁。作为被造的人是完全没有资格和能力去推论造物主 神是谁。否则就是人造神、拜偶像。对于敬拜真 神的信仰来说，人造神拜偶像是第一

⁵ 约翰福音 20:17；哥林多前书 8:6

⁶ 以弗所书 1:17

大罪。旧约众先知谴责以色列人最多最严厉的就是拜偶像。这也是为什么十戒的第一条就明确告诉我们唯有耶和华是独一的真神，除他以外不可有别的神，第二条就是禁止拜偶像。警醒！不要再陷于这样的大罪之中！

第一章 · 引言

三位一体 (Trinity) 是天主教 (Catholic Church)、主流基督教 (Christian Church) 和东正教 (Eastern Orthodox Church) 的信仰核心。任何异议都会被他们裁定为异端或邪教。然而，事实是《圣经》里根本没有三位一体 (Trinity) 这个词，也没有讲三位一体这个“神学”概念。三位一体是在耶稣钉死复活后三百多年的公元四世纪时期，经罗马皇帝召开的两次由少数主教参加的会议讨论确定的罗马天主教官方信仰核心。什么是三位一体？对于这个所谓的“奥秘”，有一些略微不同的说法，也有叫“三一真神”的。但，主要内容都是一样的：一位神有三个位格 (persons) 或神由父子灵组成。四世纪的亚他拿修信经是早期最经典的三位一体的教义，被称为天主教和基督教三大信经之一。摘要如下：

“我们敬拜三位一体 (*trinitate*) 的独一神；这独一神里的三位乃是合而为一的。独一神里的三位彼此间不混乱，其本质也不分开。此三位乃是：圣父、圣子、圣灵。然而圣父、圣子、圣灵乃是在同一个神性本质 (*divinitas*) 内；祂们的荣耀及永恒中的威严也是相同的。圣父是怎样的神，圣子也就是那样的神，圣灵亦是那样的神..... 圣父并非是经由某某或某物而产生的 (*factus*)，并非是被造的，也非被生的；圣子是单单是经由圣父而产生的，但并不是被圣父所造，而是经由圣父所生出 (*genitus*)；圣灵是经由圣父和圣子而产生的，但并不是被造，也不是被生出，而是从圣父和圣子而发出 (*procedens*)..... 在此三位一体独一神中的三位之间，并无前后、尊卑、大小之分别；三位乃是共同的永恒及同等。”⁷

三位一体把《圣经》启示我们的独一神分成了三位，声称敬拜三位一体的独一神。其实《圣经》里面根本没有三位一体这个词，也没有三位一体这样的说法。《圣经》说得非常清楚明白：耶和华神就是独一的真神；

⁷ https://en.wikipedia.org/wiki/Athanasian_Creed (2024 年 12 月 17 日)

中文见 http://christ.org.tw/faith/athanasian_creed.htm (2024 年 12 月 17 日)

并没说 神是由圣父圣子圣灵组成。 神所吩咐的十戒的第一条就是：“我是耶和华你的 神，曾将你从埃及地为奴之家领出来。除了我以外，你不可有别的神。”⁸ 因此，除了耶和华 神之外没有别神，耶和华 神就是那唯一的神。那么把 神分为三位，即圣父圣子圣灵，然后又说三位合而为一，成为独一的 神，符合《圣经》真理吗？按着三位一体的说法，耶和华是谁呢？是那圣父呢，还是圣父圣子圣灵合成的 神呢？弟兄姐妹们，你能根据《圣经》告诉我吗？基督徒信仰的是那位创造天地万物及生命的 神。如果我们连 神是谁都搞不清楚，那我们信的是什么呢？如果我们连 神所吩咐的第一条诫命就守不住，那我们就是拜偶像的。我们岂不是在仇敌撒旦嗤笑之下？我们将来如何见 神呢？想必基督徒都明白拜偶像的结局是什么！警醒！

我是 1993 年来美国后才开始接触基督信仰，知道了有位创造万物的神。半年后被圣灵感动，就认罪悔改接受了 神通过耶稣基督所赐的救恩。当时对于三位一体的教义并非明白，但也就接受了，因为大家都说这是基督信仰的核心。牧者们和弟兄姐妹们试着用各种方式比如水的三态等来解释这个“深奥”的概念。都是似懂非懂，可都以为三位一体就是《圣经》的真理，都这样不清不白地接受这个信仰“核心”。没有人想真正搞清楚，也无法搞清楚，因为那是一个“奥秘”嘛。其实，“ 神是谁”，是任何一个信仰的最根本也是最重要的问题，因 神是信仰的对象。如果“ 神是谁”都搞不清楚、都是一个“奥秘”，那这个信仰就是瞎子摸象。所以，十诫第一条就说清楚了这个问题。整本《圣经》也清清楚楚地告诉我们唯有耶和华是独一的真 神。可是，三位一体把“ 神是谁”搅浑了，变成了一个“奥秘”，而且成了基督信仰的根基！在教会里你可以到处听到三位一体。不但如此，很多时候干脆说耶稣就是 神、 神就是耶稣。唱诗敬拜 神时，常变成了敬拜耶稣。向 神祷告的时候，常变成了向耶稣祷告，祷告结束时，又是奉耶稣的名祷告。有些教会甚至只向耶稣祷告。有人甚至把《圣经》中“神说”或“耶和华说”变成了“耶稣说”。这一切到底对吗？符合《圣经》真理吗？

后来通过不断地学习《圣经》，我发现《圣经》中虽然有几处讲到耶稣是 神，但其余无数的有关经文都说耶稣是 神的儿子，耶稣也从没自称有神。心里不免产生疑问：耶稣是 神的儿子？还是 神？耶稣自己常常向 神

⁸ 出埃及记 20:2-3

祷告，并教导我们要向父、就是 神祷告，后来又说我们要奉他的名向 神祷告⁹，但是从来没有说要向耶稣他自己祷告。那么把 神放在一边，直接就向耶稣祷告，到底对吗？不知弟兄姐妹是否也有同样的问题？或者根本就没有思想过这些问题？

然而，这些问题总是不断地出现在我的脑海里，而且经常也会有人问。所以，我以为有必要严肃认真地去找答案。因为我们都要对自己的信仰负责，不可随随便便盲从大流。敬拜 神，需要用灵，也必须按照真理¹⁰。否则你也可以参加穆斯林的敬拜，因为他们也说在敬拜那位创造天地的 神。否则，现代基督教（也称为新教，Protestants）也不用背着叛教的罪名从罗马天主教分离出来了。十六世纪天主教的修士马丁路德等看到天主教严重偏离了《圣经》的真理，所以才与其他一些天主教徒发起宗教改革运动，形成了现代的基督教。当时马丁路德及其跟随者被天主教裁定为叛教者。天主教对这些“叛教者”进行了极其残酷的逼迫，引起后者的反击。因此双方爆发了战争，断断续续大约一百多年，导致数千万人丧生。二零一六年，当时的教皇正式为此道歉，并且要求天主教徒们也能原谅其他基督徒对他们的冒犯¹¹。所以，你若是一个虔诚的基督徒、一个对自己信仰认真负责的人，你就应该认真严谨地对待三位一体的教义。若符合《圣经》真理，就必须持守；若不符，就必须摒弃。否则，我们是在把人的吩咐当作真理，枉然地敬拜神¹²。

第二章 · 有关经文和翻译

搞清上述系列问题的基本前提是，我们的信仰必须是建立在整本《圣经》上，任何人的教导或传统若不符《圣经》，那都是不可取的。断章取义、或以一盖全，也都是不可取的。还有一个非常重要、却常常被忽略的事实是我们现有的《圣经》有不少的缺陷，来自于古时手抄过程以及后来对没有标点符号的原文的解读翻译过程，简述如下。

⁹ 马太福音 6:6-13；约翰福音 15:16；16:23-24

¹⁰ 约翰福音 4:23-24

¹¹ <https://www.thetrumpet.com/13544-pope-apologizes-for-killing-protestants>（2024 年 12 月 17 日）

¹² 以赛亚书 29:13；马太福音 15:8-9

《圣经》的原稿都已经遗失。从最初的《圣经》到现有的《圣经》，多经转录，特别是早期的时候都是手抄，其中个别地方有所差错疏忽，比如抄错字、漏字或加字，是很难保证不会发生。这种情况尤其常见于新约部分。和合本《圣经》中经常有“（有古卷在此有……等字）”或“（有古卷无……等字）”之类的注解。这些注解其实就说明了：在很久以前就有这种漏字或加字的情况。新约各书在公元一世纪就已经用希腊文写成。而现在有的新约希腊文抄本最早的却是公元三世纪的作品，有近百份公元三至四世纪的抄本，有三千多份公元四至十五世纪的抄本。四世纪时新约被译成拉丁文，拉丁文的各手抄本中又有许多歧异之处。一九九三年出版的《内斯尼—亚兰希腊文新约》（Nestle—Aland’s Novum Testamentum Graece）收集了约一万个异文。而且个别之处甚至会有一整句或一大段的差别。如马太福音六章十三节（6:13），和合本的原文是这样的：

“不叫我们遇见试探；救我们脱离凶恶（或作“脱离恶者”）。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门（有古卷无“因为”至“阿门”等字）。”

又比如英文新国际版《圣经》（New International Version, NIV），有注解说道：一些最早的和最可靠的抄本和其它一些古老的见证（witnesses）是没有约翰福音 7:53-8:11 这部分的（相当于和合本的 8:1-11）。而和合本却没有这样的注解。（会给读者造成什么影响呢？）

更糟糕、让人惊心触目的是，一位对新约有深度研究的神学讲师黄锡木指出：在抄写的过程中，有人刻意对原文进行改动。并用例证说明修改的目的有时是为了证明三位一体¹³。比如最早的新约希腊文印刷版——伊拉斯谟版本（Erasmus）的第三版在约翰一书五章七—八节之间加上了“在天上做证的，有父、道和圣灵，并且这三位是一致的”。当时很多人认为这句经文是一个叫弗洛依（Froy）的修士捏造的。英王钦定本《圣经》（King James Version, KJV）目前还保留这句经文。而后期的一些英译本都没有这节经文，和合本也没有这节经文；显然，都是因为意识到这节经文太明显是被人故意加上的。又比如，梵蒂冈抄本和西乃抄本被公认为新约希腊文两大最可靠最纯净的抄本，而这位神学讲师却发现在梵蒂冈抄本第 1512 页的经文旁有这么一个批注：“你这又蠢又坏的人，本来的语句就好嘛，根本就不应该

¹³ 黄锡木：《新约研究透视》第 283-285 页。

改！”¹⁴

更何况经翻译的《圣经》。首先，以哪个抄本为蓝本翻译是人的选择。第一本希腊文新约印刷版——伊拉斯谟版本是在非常仓促的情况下于 1516 年出版。伊拉斯谟当时手里仅仅只有六份比较晚期而且“粗挑滥选”（黄锡木语）的希腊文手抄本，而且均没有启示录最后六节，于是用拉丁文《圣经》翻译回希腊文作为原文。可见新约希腊文第一印刷版不是严谨之作（虽后来有三次修订）。但随着广泛使用，这个版本就成了“公认经文”、“标准经文”或现今所谓的“主流经文”，也成了后来的大多数新约翻译本的蓝本，包括于 1611 年开始发行的最早的英文版《圣经》英王钦定本。¹⁵ 英王钦定本后来成了英文世界的权威版本，迄今除了纠正一些拼写错误等外，没有再版。一九零一年出版的美国标准版（American Standard Version，ASV）是英王钦定本的修订版。其中新约部份于 1946、1971 年两次修订，后改称修订标准版（Revised Standard Version）。修订标准版的前言中指出英王钦定本有严重的缺陷（grave defects）。十九世纪末，一些英国学者根据当时认为较好的抄本和一些古卷，对英王钦定本进行了修订，于 1885 年出版了修订本（Revised Version）。于 1919 年面世的和合本是过去约百年中使用最广泛的中文译本，其翻译是以修订本为蓝本。

其次，译者是否完全明白原文的意思（比如一字多意、比喻或预表等情况）、翻译的个别词句是否完全忠于原文，都是不能百分之百肯定的。尤其是《圣经》的原文是没有标点符号的，虽然在绝大多数情况下原文意思都非常清楚，但个别经句的意思就会因不同的解读而有很大的差别，或因不同的神学观点而有不同的解读。在此要提醒读者的是：自从公元四世纪三位一体被炮制出台并确立为罗马帝国天主教官方信仰核心后，在罗马帝国的铁蹄暴政下几乎无人敢对三位一体提出异议；十六世纪新教从罗马天主教分裂出来，却承袭了三位一体这个“不可动摇”的信仰核心，对异议者也是同样赶尽杀绝。因此，绝大多数的《圣经》翻译本都是在三位一体的教义下完成的，而且有的无视明显的经文篡改，挑选能证明三位一体有《圣经》出处的抄本为蓝本进行翻译。

¹⁴ 黄锡木：《新约研究透视》第 274 页。

¹⁵ 黄锡木：《新约研究透视》第 277-279 页。

英文新国际版《圣经》翻译委员会在 2011 版的前言中写到：“本委员会再一次被提醒（reminded）到人类的每一个努力包括目前的新国际版都有缺陷（flawed）。但是我们相信很多人会发现目前的新国际版对 神的话语的展现（representation）有了改进（improved）。 ”

新国际版翻译委员会的这番话不是谦虚，而是讲了一个事实 – 目前的任何一本《圣经》都有缺陷。所以，提醒弟兄姐妹们不要以为手里的《圣经》字字是原意，句句是真理。否则，怎么会有这么多的版本？相互间有这么多的歧异之处？比如约翰福音 1:18 就有很多不同的版本，以下列举一些：

“从来没有人看见 神，只有在父怀里的独生子将祂表明出来。”（和合本）

“从来没有人见过上帝，只有父怀中的独一上帝把祂显明出来。”（当代译本）（独生子成了独一上帝。是从独生子改成了独一上帝呢？还是从独一上帝改成了独生子？篡改的动机是什么？如果你现在没有答案的话，可以等读完本书后，再回来思想这个问题。）

“No man hath seen God at any time; the only begotten Son, who is in the bosom of the Father, he hath declared him.”（ASV, 美国标准版）（意思与和合本相似。）

“No one has ever seen God, but the one and only Son, who is himself God and is in closest relationship with the Father, has made him known.”（NIV, 新国际版）【译成中文就是：“从来没有人见过 神，只有与父最亲近的、而且自己就是 神的那位独生子将他显明出来。”显然有人在这节经文里插入了“who is himself God” – “他（子）自己就是神”。这样，耶稣是 神就有了《圣经》出处。在此请读者思想改动经文背后的灵是什么？你愿意相信这个灵要你相信的吗？】

所以，虽然新国际版的译者认识到人类的每个努力都有缺陷，而且认为他们的译本对 神的话语的展现有了改进；但是，他们的改进显然仍旧是在三位一体下进行的，而且还挑选了把“独生子”称为“神”的抄本作为翻译蓝本，根本无视这么明显的经文篡改。也许在他们看来这样的版本才是正宗，因为很符合三位一体的教义嘛！

因此，从整本《圣经》去认识 神、明白真理，就变得格外重要和必要

了。特别是《圣经》多处提到的一些基要真理，那更要看整本《圣经》的阐述。若有个别经句与大多数相关经句不一致，更需要我们详细考查、认真辨别。否则很可能因着重于一字单句而偏离了真理。比如保罗说：“我活着就是基督”¹⁶。我想一般信徒都不会从字面上去理解，认为保罗就是基督，而是会这样理解：保罗在此说他活着是为基督，或要像基督那样。因为从整本《圣经》看，没有人可以做到如耶稣基督一样，所以保罗也不可能活着就是基督。又如，哥林多前书 6:12：“凡事我都可行，但不都有益处。凡事我都可行，但无论哪一件，我总不受它的辖制。”然而，从整本《圣经》看，并不是“凡事都可行”。无论旧约或新约，都清清楚楚地说明了很多事是禁止的。就在这节经文的前面三节经文，保罗写道：“你们岂不知不义的人不能承受 神的国吗？不要自欺！无论是淫乱的、拜偶像的、奸淫的、作娼童的、亲男色的、偷窃的……都不能承受 神的国”。想必每一个基督徒也都明白，作为 神的儿女，这些事是不可行的。就是不信的人也知道并不是“凡事都可行”。所以，一定要从整本《圣经》去认识真理。否则我们若只看林前 6:12，相信“凡事都可行”，那就完全偏离了《圣经》真理。

接下来，我们先查考《圣经》中一些常被用于论证耶稣是 神的经文。以下讨论的经文中除了那些非常明显被篡改过的经文（本文已经指出），其余的有些经文被篡改的可能性也相当大，但在此就当作没有被改动过来论述。以下提及的《圣经》以及经文的来源，除非特别说明，都是指和合本。

直接讲耶稣是 神的经文

整本《圣经》只有以下三节经文直接讲到耶稣是 神。

1. 以赛亚书 9:6：“因有一婴孩为我们而生；有一子赐给我们。政权必担在他的肩头上；他名称为奇妙、策士、全能的 神、永在的父、和平的君。”

2. 约翰福音 1:1：“太初有道，道与 神同在，道就是 神。”

3. 罗马书 9:5：“列祖就是他们的祖宗，按肉体说，基督也是从他们出来的，他是在万有之上，永远可称颂的 神。阿门！”

¹⁶ 腓立比书 1:21

以赛亚书是在耶稣前大约七百年写成。用的是古老的犹太文字（希伯来语）。当时犹太人的写作文字没有元音符号，虽然字与字之间有空格，但没有标点符号，也没有记号表明一句话到哪儿结束，句与句之间也没有分隔。根据和合本的翻译，显然这位婴孩（基督教认为就是耶稣）就是“全能的神、永在的父”。那么当代的犹太人是如何解读几千年前的犹太文字的呢？以下是他们的英文翻译：

*“For a child has been born to us, a son has been given to us, and the authority is upon his shoulder, and the wondrous adviser, the mighty God, the everlasting Father, called his name, ‘the prince of peace’”*¹⁷。

照此英文翻译，中文应该是：

“有一婴孩已经为我们而生，有一子已经赐给我们，政权担在他的肩上。奇妙的策士、全能的神、永在的父称其名为‘和平的王子’。”

这样，那婴孩不是 神，而是 神赐给人的一位和平的王子。所以，怎样的标点符号，以及放在什么位子，可以导致完全不同的意思。你若信三位一体，你就会认为和合本的中文翻译是没问题的。但是，这句中文翻译与其它旧约相关经文非常格格不入。反而，以上引用的现代犹太人的解读却显得与整本旧约的相关经文非常一致。

约翰福音是在主耶稣升天后数十年之内写的，用的是当时流行的希腊文。那时的希腊文通常都是用大写字母，字与字之间没有空格，而且没有标点符号。“道就是 神”的希腊文是“Θεός ἦν ὁ Λόγος”。“Θεός”这个字有三个基本的意思。第一个意思就是那位独一的创造万物的 神；第二个意思指一般称为神的；第三个意思指那些如同 神的，或代表 神的。这个字在新约《圣经》中多处出现。绝大多数的时候，根据上下文，可以很容易判断是上述三种不同意思的哪一个，而不会有什么争议。例如：

1. 指那唯一真 神。如马太福音 3:9，马可福音 13:19，路加福音 2:13，约翰福音 8:42。又如使徒行传 2:11。
2. 指一般称为神的。如使徒行传 28:6：米利大岛的土人以为保罗是个神。
3. 描述如 神的，在某方面像 神、或代表 神的。如约翰福音 10:34：

¹⁷ http://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/15940（2024年12月17日）

“耶稣说：‘你们的律法上岂不是写着，‘我曾说你们是神’吗？’”

如何翻译约翰福音 1:1？长期以来一直有不少争议。若信仰三位一体，“道就是 神”的翻译也就顺理成章了。若想与《圣经》其它绝大多数描述耶稣与 神关系的经文一致，如约翰福音 20:31：“但记这些事，要叫你们信耶稣是基督，是 神的儿子……”；又 17:1-3：（耶稣祷告说）“父啊…… 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”，那“Θεός”在此应该是第三个意思。

罗马书是保罗在主后数十年内写的，与约翰福音一样用的也是希腊文。根据和合本的翻译，“列祖就是他们的祖宗，按肉体说，基督也是从他们出来的，他是在万有之上，永远可称颂的 神。阿门！”很明显，耶稣就是那位永远可称颂的 神。但请注意原文是没有这些标点符号的。这些标点符号都是译者加上的。若把“出来的”后面的逗号或“万有之上”后面的逗号改成句号，那意思就完全不一样了。就可以翻译成：

“列祖就是他们的祖宗，按肉体说，基督也是从他们出来的。在万有之上的 神是永远可称颂的。阿门！”

或者“列祖就是他们的祖宗，按肉体说，基督也是从他们出来的，在万有之上。 神是永远可称颂的。阿门！”

你若相信三位一体，你就会认为和合本的翻译是没有问题的。关于这节经文，英文新国际版的正文与和合本是一致的，但附有注解，也可翻译成以上所提的另外二种。当代英文译本（Contemporary English Version, CEV）的正文是“列祖就是他们的祖宗，按肉体说，基督也是从他们出来的。在万有之上的 神是永远可称颂的。阿门！”，加上注解说明也可译成其它二种。

所以，上述有关直接宣称耶稣是 神的三节经文，其原文的意思并非一定就是按和合本翻译的那样。而且这三节译文与其它很多相关经文非常不一致，说明其中可能存在严重问题。怎样断句、怎样点标点符号，点什么符号，多意字该如何翻译，都是按译者自己的信仰立场而决定。若相信三位一体，那么和合本的翻译就顺理成章没有问题。可是，根据三位一体的教义来解读翻译，然后又用这样解读翻译的经文来论证三位一体，接着又用三位一体来说明这种解读翻译是正确的。如此对吗？

其它一些有关经文

创世记 1:26：“ 神说：‘我们要照着我们的形象，按着我们的样式造人……’”。关于经文中的“我们”，有一种犹太人的解释是：造物主谦卑自己，所以在造人之前，与在他身边的天使说了这话（其实 神不需要事先告诉天使）。从《喜年书》的记载看，这种解释是有一定的依据的。《喜年书》虽然被大多数基督教会和犹太教主流列为伪经，却被埃塞俄比亚的基督教会和犹太教视为正典。《喜年书》又称为《小创世记》，讲到在西奈山上有天使奉造物主之命令告知摩西创世过程并要他记录下来。（这也可能是摩西在山上呆了四十昼夜这么久的原因。）所以，很有可能这位天使告诉摩西说：“ 神（对我们）说，我们要……”。摩西就这样记录了下来。事实上，《喜年书》关于创造夏娃有这样记载：（天使对摩西说：）“主对我们说：‘那人独居不好，让我们为他造个配偶帮助他。’”（《喜年书》3:4）

在此，让我们也了解一下希伯来文中复数的一种特别用法。神（真 神或假神）的希伯来文是“El”。“El”的复数是“Elohim”。旧约希伯来原文中到处都用“Elohim”称造物主，例如在《圣经》第一句“起初 神创造天地”就是。然而，与这个复数主语连用的希伯来文的谓语动词却是单数形式。所以，这个主语仍旧是单数，也就是说 Elohim 在此表达的仍是一个单数（因其谓语动词是单数形式）。可是，三位一体的信徒却用这来推论 神是多位又是一位。但是，从语法角度说，如果 神是多位的话，Elohim 的谓语就应该是复数形式。懂点英文的人都知道英文中有时会用不可数名词的复数来描述极其宏伟、浩大无际等。比如水“water”，英文一般不用复数，但有时却用“waters”这复数来描述浩瀚无边的水（但并不表示水是复数）。所以犹太人非常明白当“Elohim”用于称呼造物主时，并不是说造物主耶和華真 神是复数，而只是表示 神的伟大、不可测度。整本旧约都非常明确地强调 神是独一的。除了“Elohim”外，旧约中的一些其它字也出现同样情况。例如创世记 49:13 用复数的海来描述一个大海（地中海）。

撒迦利亚书 12:10：“我必将那施恩叫人恳求的灵，浇灌大卫家和耶路撒冷的居民。他们必仰望我（或作“他”。本节同。），就是他们所扎的；必为我悲哀，如丧独生子；又为我愁苦，如丧长子。”从上下文看，这是耶和華 神在说话。那就成了耶和華被扎，他们要为耶和華悲哀。与后来耶稣被钉死在十字架联系起来，耶稣就成了耶和華 神。然而，这节经文中的小字说明了

本经文是被改动过的，除了“我必将那施恩”中的“我”以外，其余的三个“我”都可作“他”。如此，所扎的就不是耶和華，而是“他”。各英文圣经对于这节经文的后面的三个“我”和“他”有各种翻译，更进一步证明了有人改动了经文。有的都是“他”（如当代英文版）；很多是“他们必仰望我，就是他们所扎的；必为他悲哀，如丧独生子；又为他愁苦，如丧长子。”（如新国际版，英王钦定本）；美国标准版的正文虽然与新国际版一样，但附有注解有的抄本是“他们必仰望他”。

约翰福音 3:13：“除了从天降下、仍旧在天的人子，没有人升过天。”这节经文明显被改动过。于 2021 年发行的和合本修订版在正文中去掉了“仍旧在天”，只是在注解中说明有的古卷有这几个字。众多英文圣经也基本是这二种情况。

约翰福音 10:30：“我与父原为一。”这节经文也是人们常用来支持三位一体的。希腊语原文一共六个字：“ἐγὼ καὶ ὁ Πατήρ ἐν ἑσμεν”。逐字翻译就是“我与这父是一”。“为一”或“是一”可以是指灵里的合一，并非一定是指耶稣与父是同一体。比如耶稣祷告：“我不但为这些人祈求，也为那些因他们的话信我的人祈求，使他们都合而为一；正如你父在我里面，我在你里面，使他们也在我们里面，叫世人可以信你差了我来。你所赐给我的荣耀，我已经赐给他们，使他们合而为一，像我们合而为一。我在他们里面，你在我里面，使他们完完全全地合而为一，叫世人知道你差了我来，也知道你爱他们如同爱我一样。”¹⁸ 这些经文都是在讲这个“一”（ἐν）字。很明显，讲的是信徒之间的灵里的合一，信徒与基督的灵里的合一，基督与神的灵里的合一，信徒与基督与神的灵里合一。而且“原为一”、“合而为一”，在原文（希腊文）中都是同一个意思：“是一”。中文翻译成了“原为一”和“合而为一”，让人觉得有区别。而各种英文译本大多忠于原文，基本都是“be one”（是一）。

约翰福音 14:8-9：“腓力对他说：‘求主将父显给我们看，我们就知足了。’耶稣对他说：‘腓力！我与你们同在这样长久，你还不认识我吗？人看见了我，就是看见了父……’”。耶稣说“人看见了我，就是看见了父”的意思是人们应该从他身上看见父的荣耀。正如经上多处记载了人们因耶稣的所

¹⁸ 约翰福音 17:20-23

行所说而归荣耀与 神。这就如人们可以从一个真正舍己、跟随耶稣的人的身上看见 神的荣耀一样 – 耶稣说：“你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。”（马太福音 5:16）这也就是保罗所说：“我活着就是基督。”（腓立比书 1:21）另外，在上下文中耶稣已经清清楚楚地说明了他和父是二位，不是一位。

约翰福音 20:28：“多马说：‘我的主！我的 神！’”这是多马看到复活的主后，惊喜不已冲口而出的惊叹。这“我的 神”并非一定是指耶稣。很多时候，生活在西方国家的人们在非常惊奇的时候都有可能惊叹“我的神”（My God）。即使多马是在称呼耶稣“我的 神”，也不能光凭多马说耶稣是 神，就可以认定耶稣是 神。这需要从整本《圣经》来看。例如紧接着多马说：“我的主！我的 神！”，约翰福音 20:31 就马上说到：“*但记这些事，要叫你们信耶稣是基督，是 神的儿子……*”。所以，多马这样冲口而出，是看见耶稣复活感到太惊讶了。其实，耶稣的复活不是靠他自己，《圣经》很多处明确讲到是 神让耶稣复活¹⁹。再者，若耶稣是 神的话，为什么其他使徒们从来没有称耶稣是 神呢？为什么即使在耶稣复活升天之后，彼得等传道时仍把耶稣称为拿撒勒人、神的仆人，而不称为 神？²⁰ 况且多马也只有仅此一次称呼耶稣是 神。

使徒行传 20:28：“……牧养 神的教会，就是他用自己的血所买来的。”这节经文，英文版本有各种不同。新国际版与和合本一样，但附有注解：“许多抄本写的是‘主的教会’”。美国标准版是“牧养主的教会”。也有是“牧养 神的教会，就是他用他儿子的血所买来的”，如当代英文版和好消息翻译版（Good News Translation）。显然这儿又有人篡改了经文。

腓立比书 2:6：“他本有 神的形像，不以自己与 神同等为强夺的。”这节经文讲到耶稣有 神的形像、与 神同等，但这并不表示耶稣就是 神。例如，约翰福音 5:18 记载：当耶稣称 神为父，并说他是 神的儿子的时候，法利赛人就告他亵渎 神，因在他们看来称 神为父，就是自称与 神“平等”或“同等”。所以，“与 神同等”，并非一定表示“是 神”，因法利赛人是绝不会认为耶稣在自称是 神。腓立比书 2:6 中的“同等”在希腊语

¹⁹ 使徒行传 2:32；哥林多前书 6:14

²⁰ 使徒行传 2:22；3:13；4:10

《圣经》中是“ἴσα”。“ἴσα”这个字可翻译为同等、平等、相当、类似、一致等，如在约翰福音 5:18 中译成“平等”，马可福音 14:56 中译成“相合”，路加福音 6:34 中翻译成“如数”，在启示录 21:16 中翻译成“一样”。腓立比书 2:6 这句经文把耶稣和 神同等的说法显然与其它一些经文很不一致。保罗在哥林多前书 15:27-28 中写到：“……‘ 神叫万物都服在他的脚下。’……万物既服了他，那时子也要自己服那叫万物服他的，叫 神在万物之上，为万物之主。”又说：“ 神是基督的头。”（哥林多前书 11:3）耶稣自己也说他的一切包括生命、权柄、荣耀都是 神所赐。（约翰福音 5:26；马太福音 28:18；约翰福音 17:22-24）所以，耶稣基督怎么可能与赐他生命、权柄和荣耀的 神同等呢？

歌罗西书 1:15：“爱子是那不能看见之 神的像，是首生的，在一切被造的以先。”“像”就是“形象”，也就是创世记 1:26 中提到的“形象”、“样式”。有人拿这节经文来证明耶稣就是 神。那请问按照 神的形象和样式所造的人又当如何呢？其实，仔细读一下歌罗西书 1:1-3，就应该知道保罗已经非常清楚地把耶稣与 神分开为二个个体，而且 神不仅是我们的父，也是耶稣的父：“我们感谢 神、我们主耶稣基督的父”。另外，请注意这儿也非常清楚地说明 神就是父，父就是 神。其实整本《圣经》都很清楚地讲到神就是父，父就是 神。父不需要加上“子”和“灵”才构成完整的 神。所以，《圣经》中的“父”不是三位一体中的“父”。三位一体偷换了概念。这是撒旦最狡诈之处。关于这点，本书第四章有专门论述。

提摩太前书 3:16：“大哉！敬虔的奥秘，无人不以为然，就是： 神在肉身显现，被圣灵称义，被天使看见，被传于外邦，被世人信服，被接在荣耀里。”这儿的“ 神”在不同的希腊文《圣经》里是两个意思完全不同的字。一个是连接代词“谁”（ὅς）也就是“他”的意思，另一个是“ 神”（Θεός）。英文《圣经》也有不同：最早的版本——英王钦定本中是“ 神”，但后期的一些版本基本上都是“他”。显然，是因为后期版本的翻译者意识到这节经文太明显被改动过，就是有人特意把“他”改成了“ 神”，以证明耶稣就是 神。各中文《圣经》也是同样情况：早期的和合本是“ 神在肉身显现”，后期的版本大多是“他在肉身显现”。在此，请各位思想：

为什么有人要改动经文来证明三位一体有《圣经》的出处？《圣经》可以改动吗？改动《圣经》的是哪个灵？你愿意相信这灵要你信的吗？如果

神是三位一体的神，为什么不在《圣经》中明确告诉我们？反而需要通过改动经文才能说明 神是三位一体的神？

希伯来书 1:3：“他是 神荣耀所发的光辉，是 神本体的真像，常用他权能的命令托住万有……”。希腊原文中的这节经文是一句定语从句，来描述上节经文中的“子”。原文中的第一个“他”是一个连接代词（相当于英文的“who”），第二个“他”是“他的”（his），而且其中的“神”也是“他的”。这几个“他的”应该都是指“神的”。然而，和合本的翻译误导读者以为“子”用“他（自己）权能的命令托住万有”。其实耶稣早已说得很清楚：他的权柄是 神所赐（马太福音 28:18）。这儿，很多英文版的翻译忠于原文，如美国标准版译为：“*who being the effulgence of his glory, and the very image of his substance, and upholding all things by the word of his power*”。另外，“真象”的希腊原文是 χαρακτήρ。这个字的原意是雕刻的工具和印在这种工具上的记号（图案或文字），可衍生为：人或物的确切代显，形象，相似，复制。美国标准版译为“*very image*”（确切的形象）；新国际版是“*exact representation*”（精确代表或展现）。所以，这节经文是说子彰显了 神的荣耀和本质，而不是说子是 神。

希伯来书 1:8-9：“论到子却说：‘神啊，你的宝座是永永远远的，你的国权是正直的。你喜爱公义，恨恶罪恶；所以 神，就是你的 神用喜乐油膏你，胜过膏你的同伴。’”希伯来书的作者引用了很多旧约的内容和经文，由于某些原因，到了现代的翻译本时，有些旧约经文的说话主语发生了变化——原本是诗人大卫或哪个先知说的变成了 神说。虽然这些话都是 神所默示的，但当在字面上变成了“神说”，有时会引起一些严重的误会。例如希伯来书 1:7：“论到使者，又说：‘神以风为使者……’”。从前面的二节经文（希伯来书 1:5-6）读下来，这“又说”明显是“神又说”。然而，这经文来自诗篇 104:4，是诗人描述 神的大而可畏，说（神）“以风为使者……”。当然，说话者的变换，在此没什么大问题。然而，在 1:8 中的问题就大了，成了 神在对子（耶稣）说“神啊，你的宝座……”。所以，在解读希伯来书 1:8-9 时，我们首先必须要明白说话的那位不是 神——不是 神在说，而是希伯来书的作者引用诗篇 45:6-7 在说。

诗篇 45:6-7：“神啊，你的宝座是永永远远的，你的国权是正直的。你喜爱公义，恨恶罪恶，所以 神，就是你的 神用喜乐油膏你，胜过膏你的

同伴。”诗篇 45 的主角是当时的一个以色列的王，一位有恩惠、蒙 神赐福的大能的勇士、正要娶亲的王 – 所以 神用喜乐油膏他。诗篇 45:6 有多种解读。按着和合本的解读翻译，45:6 中的“你”应该是指独一的真 神，因诗人根本不可能称这位王“ 神啊”。45:7 中的“你”是那位王。希伯来书的作者想把这二句经文套用到子的身上，所以在这二句经文前加了“论到子却说”。其实希伯来书的希腊原文没有“说”这个字。一些和合本也在“说”下面加了三小点以表明原文没有该字。因此，和合本希伯来书 1:8-9 应这样解读：

“论到子却（说）” – 论到子，经上却有话说；

“ 神啊，你的宝座是永永远远的，你的国权是正直的” – 这是作者对独一真 神耶和华的赞美；

“你喜爱公义，恨恶罪恶；所以 神，就是你的 神用喜乐油膏你，胜过膏你的同伴” – 这是作者在描述子（耶稣）喜爱公义、恨恶罪恶，所以神，就是耶稣的 神膏耶稣，胜过膏耶稣的同伴。

有人以为希伯来书 1:8 中 神在称子（耶稣）为 神，那完全是误解。另请注意这儿说到“你的同伴”。谁是耶稣的同伴？希伯来书中与耶稣对比的有天使、摩西、麦基洗德、大祭司等，而没有把耶稣与 神对比。很明显“你的同伴”是与耶稣对比的这些被造物，而不是造物主 神。

启示录 1:17：“.....他用手按着我，说：‘不要惧怕。我是首先的，我是末后的。’”根据上下文，这是耶稣在说 he 自己是首先的和末后的，这犹如自称为 神（以赛亚书 44:6：“耶和华 – 以色列的君，以色列的救赎主 – 万军之耶和华如此说：我是首先的，我是末后的；除我以外没有真 神。”）。然而，启示录 1:17 是明显被改动过的。被誉为四大古典抄本之一的亚历山大抄本的经文是“首生的”而不是“首先的”²¹。相信弟兄姐妹们都明白“首生的”与“首先的”的差别。

其实，启示录中耶稣以这种方式自称为 神的经文还有二处：1:11 和 22:13。早期的英译本如英王钦定本和杨氏直译本（Young’s Literal Translation 1989, YLT）的启示录 1:11 经文是“我是阿拉法、我是俄梅蕾，你所看见的当写在书上，达与以弗所.....”。而后期的英译本以及中文译本的启示录 1:11 基本都是“你所看见的当写在书上，达与以弗所.....”。显然，

²¹ <https://preexistenceofchrist.com/preexistence-proof-texts> (2025 年 11 月 5 日)

有明显的证据表明这节经文中的“我是阿拉法、我是俄梅戛”是被篡改加入的。所以，后期的译本就把它删除了。

启示录 22:13 的经文是“我是阿拉法、我是俄梅戛；我是首先的，我是末后的；我是初，我是终。”这节经文也是被改动过的，或者，至少最后二个词组的顺序是被改动过的。例如，早期的英译本如英王钦定本和杨氏直译本的启示录 22:13 的经文是“我是阿拉法、我是俄梅戛；我是初，我是终；我是首先的，我是末后的。”而后期的英译本基本是“我是阿拉法、我是俄梅戛；我是首先的，我是末后的；我是初，我是终。”另外，根据上下文做进一步的分析，尤其是比照 22:16：“我 – 耶稣……我是大卫的根，又是他的后裔。我是明亮的晨星”，就可以看出 22:13 这节耶稣自称为 神的经文与这些经文大相径庭。

经文可以改动吗？改动经文的背后是哪个灵？你愿意相信这个灵要你相信的吗？再次恳请弟兄姐妹们严肃思考这些问题。

大使命的经文和保罗的问候语

大使命的经文和保罗在哥林多后书结束时的问候语，常被用作三位一体的《圣经》依据。这两节经文是：“所以，你们要去使万民作我的门徒，奉父子圣灵的名，给他们施洗”；“愿主耶稣基督的恩惠， 神的慈爱，圣灵的感动，与你们众人同在”²²。

我们知道施洗是人认罪悔改、得赦罪、得重生的一个仪式。永生来自于神，祂创造万物和生命，祂也赐永生给一切信的人，就是按祂旨意行的人，因此要奉父（就是 神）的名施洗。赎罪来自于耶稣，因祂死在十字架上，成了我们的替罪羊，因此要奉耶稣（子）的名施洗。重生的人要靠圣灵内住带领，才有信心和能力在这黑暗邪恶的世界中按 神的旨意行事为人，走 神所喜悦的路，直到见祂的面，因此要奉圣灵的名施洗。

同样的道理可以解释哥林多后书的问候语中，为什么出现耶稣、神和圣灵。（请注意这儿讲的是耶稣、神和圣灵）。其实保罗书信中的问候语只有此处提及圣灵，其他都只讲到 神和耶稣，而且 神和耶稣是两个独立的完

²² 马太福音 28:19；哥林多后书 13:14

整的个体，如“愿恩惠、平安，从 神我们的父和主耶稣基督归于你们”²³。另外，请注意《圣经》中的父就是独一的 神；《圣经》中的“父”与三位一体中的“圣父”是完全不同的概念。《圣经》中的 神就是父，既不是子，也不是赐下的灵。（请见本书第四章）。所以大使命的经文其实是说“奉 神、子、圣灵的名”，就如林后的结束问候语中明明白白地说“主耶稣基督”、“ 神”、“圣灵”。所以，这二节经文是说“ 神”、“子”、“圣灵”，不是三位一体的“圣父”、“圣子”、“圣灵”。信奉三位一体的却硬是把《圣经》中的“ 神”和“父”偷换概念成为三位一体中的“圣父”。这样，这二节经文才变成了三位一体仅有的直接的《圣经》“依据”。

关于敬拜或拜耶稣的经文

“敬拜”或“拜”这个字的希腊文是“προσκυνέω”。该字有如下几种意思：1. 亲吻某人的手以示敬意；2. 东方人，尤其是波斯人，跪在地上前额着地以示极度的敬意；3. 敬拜（ 神、撒旦或偶像等）²⁴。

所以，根据上下文和译者自己的理解，“προσκυνέω”可有不同的翻译。在马太福音 2:2 和 2:8 中，和合本译成“拜”：（来自东方的博士们说：）“那生下来作犹太人之王的在哪里？我们在东方看见他的星，特来拜他”；（希律）“就差他们往伯利恒去，说：‘你们去仔细寻访那小孩子，寻到了，就来报信，我也好去拜他。’”我想大家都理解这几个东方的博士和希律都是指“拜”将来的犹太人之王，而不是像“敬拜”神那样去“敬拜”这位孩子。然而英文版本就有各种翻译：大多翻译成“worship”就是“敬拜”，比如新国际版和英王钦定本；也有翻译成“adore”、“bow”、“do him homage”就是“表示敬意”的意思。

马太福音 8:2 中的“προσκυνέω”，和合本译成“拜”：“有一个长大痲疯的来拜他，说：‘主若肯，必能叫我洁净了。’”我想各位弟兄姐妹不会认为这位长大痲疯的是在把耶稣当作 神来“敬拜”。这儿，多数英文版没有译成“worship”，包括新国际版译成“knelt before”（“跪在面前”）。但英王钦定本仍旧译成“worship”。

²³ 哥林多后书 1:2

²⁴ Thayer's Greek Lexicon

这样的例子还有不少。如马太福音 20:20：“那时，西庇太儿子的母亲同她两个儿子上前来拜耶稣，求他一件事。”这西庇太的两个儿子就是耶稣十二使徒中的雅各和约翰²⁵。要是说这二人和他们的母亲当时认为耶稣就是神，把耶稣当作 神在拜，那实在是太牵强了。大多英文版《圣经》在此没有译成“worship”，包括新国际版译成“kneeling down”（跪下）；但英王钦定本还是译成“worship”。

《圣经》记载了门徒和一些妇女拜复活的耶稣一事，如马太福音 28:9：“她们就上前抱住他的脚拜他。”马太福音 28:17：“他们见了耶稣就拜他。”其中“拜”这个字是否与“敬拜”是同一个意思，原文没有明确说明。但紧接马太福音 28:9，28:10 说到：“耶稣对她们说，‘不要害怕！你们去告诉我的弟兄，叫他们往加利利去，在那里必见我。’”这儿，耶稣称门徒们为弟兄。若复活的耶稣是 神，那岂不是 神在称门徒为弟兄？那么门徒就是 神的弟兄了？那真的是亵渎 神了！在约翰福音 20:17，复活的耶稣对马利亚说他要升上去见 神 – 也就是他的父：“耶稣说：‘……你往我弟兄那里去，告诉他们说，我要升上去见我的父，也是你们的父；见我的 神，也是你们的 神。’”显然，复活的耶稣也不是 神。

路加福音 24:52：“他们就拜他，大大地欢喜，回耶路撒冷去。”个别希腊文《圣经》版本没有“拜他”这二字，如 Tischendorf 第 8 版。有的希腊文《圣经》版本把“拜他”作为添加的插入语，如 Nestle GNT 1904 版。

启示录 5:8：“他既拿了书卷，四活物和二十四位长老就俯伏在羔羊面前……”。“俯伏”的原文是不同于“敬拜”的另一个希腊字。这个字的意思是“仆倒”或“倒下”。英文版一般都译成“fell down”（俯伏、倒下）。

启示录 5:13-14：“我又听见在天上、地上、地底下、沧海里和天地间一切所有被造之物都说：‘但愿颂赞、尊贵、荣耀、权势，都归给坐宝座的和羔羊，直到永永远远’。四活物就说：‘阿门。’众长老也俯伏敬拜。”在一些英文版本中，“敬拜”后面有“那位活到永永远远者”这几个字，如英王钦定本和 Jubilee Bible 2000。但英文版《圣经》New Living Translation（新普及译本）在“敬拜”后面加了“羔羊”，变成了“二十四位长老俯伏敬

²⁵ 马太福音 10:2

拜羔羊”：

“*And the twenty-four elders fell down and worshiped the Lamb.*”

可见有人多么想篡改经文，以证明“耶稣是 神”有《圣经》出处！这是什么灵？警醒！

以上的论述涵盖了大部分通常被用来论证耶稣是 神或三位一体的经文。还有几句经文在余下的章节中会有阐述。总之，这些经文都有各种各样的问题。按三位一体的教义对原文进行解读翻译、篡改经文、偷换概念、和东拉西扯牵强附会硬往三位一体这个“核心”靠，是这些经文能被用于证明三位一体有《圣经》依据的原因。结论：耶稣是 神或三位一体根本没有确凿的《圣经》依据。

第三章 · 耶稣是谁

那么耶稣到底是谁？答案只有来自《圣经》。《圣经》多处明确讲到耶稣是 神的儿子，而且除了前面讨论过的三节翻译或解读有问题的经文外，从来没有直接说耶稣是 神。福音书讲到耶稣是马利亚经圣灵怀孕，道成了肉身。【请注意：“道”就是“话”，是 神的话成了肉身，没有说 神成了肉身。万物岂不都是由 神的话所造么？（希伯来书 11:3）】

约翰说：“但记这些事，要叫你们信耶稣是基督，是 神的儿子。”保罗说：“论到他儿子我主耶稣基督，按肉体说，是从大卫后裔生的；按圣善的灵说，因从死里复活，以大能显明是 神的儿子。”希伯来书讲到：“神既在古时借着众先知多次多方地晓喻列祖，就在这末世，借着祂儿子晓喻我们。”彼得说：“他从父 神得尊贵荣耀的时候，从极大荣光之中有声音出来，向他说：‘这是我的爱子，我所喜悦的’。”犹大说：“那能保守你们不失脚，叫你们无瑕无疵、欢欢喜喜站在他荣耀之前的我们的救主独一的神，愿荣耀、威严、能力、权柄，因我们的主耶稣基督归于他，从万古以前，并现今，直到永永远远。阿门。”²⁶

耶稣又是如何定位他自己的呢？首先耶稣从没称自己为 神。他把自己

²⁶ 约翰福音 20:31；罗马书 1:3-4；希伯来书 1:1-2；彼得后书 1:17；犹大书 24-25

定位于 神的儿子、基督、犹太人的王、以及人子。（基督的希伯来文就是弥赛亚。弥赛亚的意思是被膏抹者。被膏抹就是被设立 – 被设立为君王、祭司等。《圣经》中多次提及的弥赛亚或基督，是指一位 神所膏抹设立的救主。被膏抹者不是 神，而那位膏抹他的才是 神。所以耶稣不是 神，把他设立为基督的那位才是 神。）例如，撒玛利亚的妇人对耶稣说：“‘我知道弥赛亚（就是那称为基督的）要来；他来了，必将一切的事都告诉我们。’”耶稣说：‘这和你说话的就是他！’”耶稣问门徒他是谁，“西门彼得回答说：‘你是基督，是永生 神的儿子。’”耶稣对他说：‘西门巴约拿，你是有福的！因为这不是属血肉的指示你的，乃是我在天上的父指示的。’”耶稣在犹太公会受审的时候，“他们都说：‘这样，你是 神的儿子吗？’”耶稣说：‘你们所说的是。’”罗马巡抚“彼拉多问他说：‘你是犹太人的王吗？’”耶稣回答说：‘你说的是。’”²⁷ 耶稣自称为“人子”的经文有很多，在此就不再累牍了。

所以，简单直接，我们相信耶稣是 神的儿子，是人子，是基督，是犹太人（一切属 神之人）的王。

那么耶稣与 神的关系究竟如何？ 神的儿子就是 神吗？可以说《圣经》中凡是同时讲到耶稣和 神的章节，都非常明确地表明 神和耶稣是两个不同的独立的个体。你可以随便翻开《圣经》新约部分的任何有关章节，仔细读一下，看看是否如此。例如紧接“道就是 神”，约翰福音 1:2 立刻就说“这道太初与 神同在。”显然，“道”与 神是两个不同的独立个体。否则，若“道”就是 神，那为什么要特别说这“道”又与 神同在呢？又例如五旬节彼得的讲道：“这耶稣， 神已经叫他复活了，..... 他既被 神的右手高举，..... 故此，..... 这位耶稣， 神已经立他为主为基督了。”²⁸ 即使到了《圣经》的最后一本书启示录，也非常清楚地把 神与耶稣描写成二个不同的独立个体。启示录一开头就说：“耶稣基督的启示，就是 神赐给他，叫他将必要快成的事指示他的众仆人.....”。

也有人是这样为耶稣是 神辩护的：“人的儿子是人；所以 神的儿子就是 神。因此耶稣就是 神。”其实，《圣经》中有许多被称为“ 神的儿子”。比如，约伯记 1:6 把天使称为 神的儿子：“有一天， 神的众子来侍立

²⁷ 约翰福音 4:25-26；马太福音 16:16-17；路加福音 22:70；马可福音 15:2

²⁸ 使徒行传 2:32-36

在耶和華面前，撒但也來在其中。”路加福音說：“*亞當是 神的兒子*”²⁹。羅馬書寫道：“*因為凡被 神的靈引導的，都是 神的兒子。*”³⁰ 所以，“神的兒子”這個稱號，不是耶穌獨有。“神的兒子就是 神”這種推論實在是說不通的。而且，造物主 神只有一位，不是一類；被造之物才有類別。

有人在“生”和“造”上作文章，強調耶穌是“被生”不是“被造”，從而推論耶穌是 神。他們是這樣推論的：因為从 神生，就有与 神一样的质；有 神的质，那就是 神。其实，这个“生”也不是耶穌獨有。真信徒都是从 神生的：“*这等人不是从血气生的，不是从情欲生的，也是不从人意生的，乃是从 神生的。*”“*凡信耶穌是基督的，都是从 神而生，凡爱生他之神的，也必爱从 神生的。*”³¹ 所以，很明显，如果从 神生的就是 神，那么这些真信徒就是……？这样的推论站得住脚吗？再者，歌罗西书 1:15 讲耶穌“是首生的”，既然是首生就有接下来次生、再生……所以，罗马书 8:29 讲到：（神）“*使他儿子在许多弟兄中作长子*”；希伯来书 2:10-11 写道：（神）“*要领许多的儿子进荣耀里去*”，耶穌“*称他们为弟兄也不以为耻*”。复活的耶穌岂不是称他的门徒为弟兄，对马利亚说：“*你往我弟兄那里去……*”？（约翰福音 20:17）所以，从类别来说，耶穌与门徒们是一类。而造物主真 神只有一位，不是一类。耶穌不是造物主真 神。

又常有人用箴言 8:30 – “*那时，我在他那里为工师，日日为他所喜爱，常常在他面前踊跃*”，来证明耶穌自称是造物主耶和華（经文中的“他”）的“工师”，参与创造万物，从而推论耶穌也是造物主。其实，整本箴言有很多的篇幅在谈智慧的重要性，也常常用拟人化的方式来描写智慧。第八章从头到尾都在谈论智慧 – 来自于神的智慧，而且一开始就用了拟人的方法：“*智慧岂不呼叫？聪明岂不发声？他在道旁高处的顶上，在十字路口站立…… 大声说……*”。箴言 8:30 是说耶和華凭智慧创造万物，犹如 3:19 所说：“*耶和華以智慧立地，以聪明定天*”。而把这智慧解读成为耶穌，是否强解经文，请读者自己求圣灵带领判断吧。在此，特提醒各位，箴言常常把智慧描述成一位女性，如 8:2 – “*他在道旁高处的顶上，在十字路口站立*”中的“他”在许多中文版和英文版圣经中是“她”，甚至连和合本修订版及新标点

²⁹ 路加福音 3:38

³⁰ 罗马书 8:14

³¹ 约翰福音 1:13；约翰壹书 5:1

和合本中都是“她”；又如 3:14-18 所记：“因为得智慧胜过得银子…… 她右手有长寿，左手有富贵。她的道是安乐，她的路全是平安。她与持守她的作生命树；持定她的，具有有福。”（新标点和合本，新国际版，英王钦定本等许多版本）

其实“耶稣是谁”与“神是谁”这两个问题是密切相关的。知晓“神是谁”，自然就不会纠结“耶稣是不是神”这个问题。作为基督徒，我们本应该明白作为被造之物的人是没有能力和资格去揣摩推论造物主神是谁。我们对造物主的认识只能来自于他的启示。基督徒相信《圣经》是神的启示。所以，《圣经》中启示的神才应该是我们要信的那位造物主真神。

如果暂且不说背后邪灵的作为，三位一体充其量不过是对神的推论而已，根本不是出于《圣经》。一九九零年出版的英文《圣经》新修订标准版（New Revised Standard Version）在开始的“研读辅助”（Study Helps）中有一段话³²，非常直白地说明了这点。译成中文就是：

“希伯来人的信仰是严格的一神论。只有一位神，以色列的神。耶稣和他的门徒当然相信这点。

基督教会坚持一神论的信仰。但教会又承认神可以通过不止一种方式被体验到。早期的基督徒感觉到，神在耶稣里用一种独特的方式接近他们。耶稣死而复活后，他们开始说：‘神差遣了他的儿子’。神，就是他们知道的父曾以子的样式来到他们中间。

他们已经在拓展一神论的信仰。但接下来有更多的事发生。很快他们

³² “The Hebrew faith is strictly monotheistic. There is only one God, the God of Israel. Jesus and his disciples, of course, believed this.

The Christian church clings to the belief in one God. But the church also recognizes that God is experienced in more than one way. The early Christians sensed that, in Jesus, God was approaching them in a special way. And after Jesus died and rose again, they began to say, ‘God sent his son.’ The God whom they knew as Father had come to them as Son.

Already they were stretching their faith about the one God. But more was to follow. Soon they would experience God as Holy Spirit; and they would have to find new language to use about God.

The writers of the New Testament did not develop a full doctrine about the Trinity. But they used language that suggested the creeds that would follow: Matthew 28:19; 2 Corinthians 13:14. They gave us the raw material out of which later generations of Christians formed the doctrine of the Trinity: One God in Three Persons.”

会体验到以圣灵形式的 神。他们会需要找到新的语言来描述 神。

新约的作者们没有发展出完整的三位一体教义。但他们使用了二节经文：马太福音 28:19，哥林多后书 13:14。后来的基督徒认为这二节经文暗示了三位一体的教义。所以，他们以这二节作为原材料，发展形成了三位一体的教义——存在于三个个体（位格）中的一位 神。”

这段话非常清楚地讲了以下几点事实：

1. 耶稣和他的门徒是笃信希伯来信仰的独一 神。（谁是希伯来信仰的独一 神？那就是亚伯拉罕的 神、以撒的 神、雅各的 神、摩西的 神、大卫的 神……古时以色列人和现代以色列人敬拜的耶和華独一的真神。以色列人信仰的 神，不是三位一体的神。因此，三位一体是完全超出了耶稣和他的门徒对 神的认知。请问这样的教义还能叫作基督信仰吗？）

2. 神以子或灵的形式出现，是早期基督徒的“感觉”或“体验”。（经上说 神差遣了爱子耶稣，并赐下了圣灵；并没有说 神以子或灵的形式出现于信徒中，也没有说 神是子或赐下的圣灵。因此， 神以子或赐下的灵的形式出现，不是《圣经》的教导，而是如同新修订标准版译者所说：是耶稣之后，早期基督徒的“感觉”或“体验”。）

3. 新约没有完整的三位一体教义。【其实不是没有完整的教义，而是根本没有。作者提及的唯一的二节暗示三位一体的经文，太 28:19 和林后 13:14，其实与三位一体根本没有关系（见本书第二章）。】

4. 三位一体是后来的基督徒从太 28:19 和林后 13:14 这二节有“暗示”的经文中发展出来的教义。（难道对于“ 神是谁”这个信仰的首要问题，《圣经》—— 神的启示，没有明确说明，却只给了二节经文暗示一下，需要信徒们自己在这基础上凭感觉体验、靠东拉西扯牵强附会去推论？）

虽然新修订标准版的译者们深知并讲述了以上几点事实真相，但他们仍然信仰三位一体。想必那些熟读《圣经》并了解历史真相的传道人牧师等也是一样；而一般不怎么读经也不了解历史事实的信徒，那就更不用说了。所以，在此不得不问一个最基本的问题：

基督信仰到底以什么为根基？以个人的“感觉”？“体验”？

另外二个显然的问题是：

是否耶稣和他的门徒对 神的认识不够完整，需要后来的信徒对之进行“拓展”？

是否《圣经》对 神的介绍和描述不足以让我们认识独一的真 神，需要后来的信徒根据自己的感觉和体验去寻找新的语言来描述 神？

你的答案是什么？鼓励你咨询神学家牧师传道人，答案是什么？

就如我所多次经历的，为三位一体辩护的最后都只能求助于“神学理论”，搬出一堆人的揣摩推论来。这一切明摆着的事实岂不证明了“耶稣是神”或三位一体的教义充其量不过是出自于人的感觉、体验、揣摩和推论，而不是出于基督徒口口声声说的 神的话语或启示 –《圣经》吗？！虽然基督徒都知道除了造物主的启示，被造之物是无法认识造物主 神是谁的，更是没有资格和能力去推论造物主是谁；但是，实践起来却完全相反，都掉入了“推论造物主是谁”（人造神）的陷阱中还不察觉，一个个都还自以为真理在握！除了人心玩梗以及被邪灵迷惑，别无解释！正如耶稣警告门徒说：“撒旦要得着你们，好筛你们像筛麦子一样。”（路加福音 22:31）警醒！

第四章 · 三位一体的诡诈之处

三位一体的最诡诈之处是偷换概念，把三位一体中的圣父等同与《圣经》中的天父、父、圣父（以下统称为天父）。耶稣教导门徒说：“奉父、子、圣灵的名给他们施洗”³³。三位一体就用此经文误导信徒以为这儿的父就是三位一体的“圣父”。其实，《圣经》中的“天父”与三位一体中的“圣父”是两个完全不同的概念。这二者的区别，若不仔细分辨，是极不容易看清的。《圣经》中称 神为“父”、“天父”或“圣父”，这称呼就是指那位完整的独一的 神。神就是天父，不是子也不是赐下的圣灵（见第六章有关赐下的圣灵）；反之亦然：天父就是 神，不需要加子和灵才是完整的 神。如经上所记：“然而我们只有一位 神，就是父……”³⁴。而三位一体中的圣父必须要加上子和灵才能构成完整的神的概念。并且三位一体中的神不一定是父，可以是子，也可以是赐下的圣灵。

³³ 马太福音 28:19

³⁴ 哥林多前书 8:6

耶稣复活之后告诉使徒们，“我要升上去见我的父，也是你们的父；见我的神，也是你们的神。”³⁵ 非常明确：父就是神，神就是父。又如耶稣的祷告：“父啊，时候到了，愿你荣耀你的儿子，使儿子也荣耀你；正如你曾赐给他权柄管理凡有血气的，叫他将永生赐给你所赐给他的人。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。”³⁶ 也是非常清楚，这父就是那独一的真神，而且耶稣是那独一的真神所差来的。所以，耶稣不是那独一的真神。

保罗讲到：“因为经上说：神叫万物都服在他的脚下。既说万物都服了他，明显那叫万物服他的，不在其内了。万物既服了他，那时，子也要自己服那叫万物服他的，叫神在万物之上，为万物之主。”³⁷ 所以神也是耶稣（子）的神。正如保罗在以弗所书 1:17 所说，神是“主耶稣基督的神，荣耀的父”。保罗又说：“因为只有一位神，在神和人中间，只有一位中保，乃是降世为人的基督耶稣。”³⁸ 启示录中多次提到坐宝座的和羔羊，或神和羔羊。那坐宝座的的就是神，羔羊就是耶稣。这些经文都非常明确地表示神就是神，羔羊就是羔羊；神非羔羊，羔羊也非神。从基督教三大信经中最早的信经——使徒信经³⁹（传说是使徒们所作），我们也可以看到一开始就讲到的神——“我信神”中的神，是一个完整的概念，那就是创造天地万物的主，也称为全能的父。接下来讲耶稣是神的独生子，但并没有说耶稣是神，或是神的一部分。也没有说圣灵是神。也根本没有提到耶稣和父以及圣灵一起才构成了完整的神的概念。

同样，《圣经》的“父神”与三位一体中的“父神”也是完全不同的概念。三位一体的“父神”中的“父”这个字是用来定义或形容在此提到的这位“神”，因三位一体的神也可以是子神或圣灵（又称圣神）。而《圣经》的“父神”中的“父”与“神”是并列而且可以相互替换的关系，不是相互定义或修饰，而是对同一个体的二个称谓，都是指那位独一的造物

³⁵ 约翰福音 20:17

³⁶ 约翰福音 17:1-3

³⁷ 哥林多前书 15:27-28

³⁸ 提摩太前书 2:5

³⁹ 使徒信经：我信神，全能的父，创造天地的主。我信耶稣基督，神的独生子，我们的主；因着圣灵成孕，从童女马利亚所生；在本丢彼拉多手下遇难，被钉在十字架上，死了，葬了；下到阴间；第三天从死里复活；后升天，坐在无所不能的父神的右边；将来要在那里降临，审判活人死人。我信圣灵；一圣基督教会，圣徒相通；罪得赦免；肉身复活；并且永生。阿门。

主。如哥林多后书 1:3 说：“愿颂赞归与我们的主耶稣基督的父 神，就是发慈悲的父，赐各样安慰的 神”。这好比“耶稣基督”这个称呼中的“耶稣”和“基督”都是指那位死在十字架上的赎罪羔羊。所以，当《圣经》讲到神时，我们都知道是指“父”，就如讲到基督时，我们都明白是指耶稣，因基督只有一位，就是耶稣。但是当三位一体讲到 神时，人们是否要问一下究竟是指父呢？还是子呢？还是灵呢？好比如果基督被分成三位，那就需要对每一位基督定义了。那就会有“耶稣基督”、“XX 基督”、“YY 基督”。和合本的“父 神”的翻译比较容易误导人，让人以为三位一体中的“父神”有《圣经》出处。其实，更好或更清楚的翻译应该是“ 神和父”。这点英译本一般都很清晰，译成“God and Father”（ 神和父）或“God our Father”（ 神我们的父），也有译成“God the Father”（父 神）。然而，即是如此，讲英语的信徒也照样硬是把这位“ 神我们的父”与三位一体的“父神”（God the Father）等同起来。由此可见邪灵迷惑之厉害！

另外需要强调的是《圣经》中提及的“ 神”是一个完整的“ 神”的概念，是独一的 神、创造的主、全能的父；根本不是三位一体的“圣父”那种不完全的神的概念。所以，当《圣经》中讲到 神与耶稣、或 神与羔羊的时候，请注意这位“ 神”就是完整的独一的 神，是那位说：“除了我以外，你不可有别的神”⁴⁰的真 神；这位“ 神”不是三位一体中的“圣父”。新约中有很多经文同时提及 神与耶稣，包括本文引用的许多经文，都清清楚楚地说明 神与耶稣是二位。请注意，是说 神与耶稣是二位，而不是说三位一体的“圣父”与耶稣是二位。信奉三位一体的人读到这些经文时，只得把“ 神”强解为三位一体中的“圣父”。否则， 神与耶稣是二位，那么耶稣就不是 神了嘛！为了维护三位一体，如此强解经文，这背后是什么灵啊？！警醒！总之，《圣经》中讲的独一的真 神与耶稣是二位，耶稣不是那独一的真 神。

三位一体的另一个诡诈之处是把信徒心目中有极高地位的救主耶稣设立为 神。虽然实际上这是在拜偶像，但绝大多数的信徒根本就不敢或不愿质疑这点。许多基督徒认为救主耶稣如果不是 神，那他的地位就低了。所以，他们从情感上不能接受耶稣不是 神的这个《圣经》的教导 – 陷于血气之中，而不愿顺从真理。因耶稣基督在信徒心里的地位太高了，而且高过了

⁴⁰ 出埃及记 20:3

头（谁是基督的头⁴¹？），以至取代了那叫耶稣从死里复活的独一真 神。希望弟兄姐妹能够知道《圣经》明明白白地告诉我们，是 神让耶稣复活的。例如：“ 神已经叫主复活，也要用自己的能力叫我们复活。”“这耶稣， 神已经叫他复活了，我们都为这事作见证。”“第三日， 神叫他复活，显现出来。”（哥林多前书 6:14；使徒行传 2:32；使徒行传 10:40）

常有人引用“耶稣对她说：‘复活在我，生命也在我’”⁴² 这节经文来证明耶稣是 神。其实根据接下来的经文就可以明白这是 神借着耶稣彰显了神的荣耀：“耶稣说：‘我不是对你说过，你若信，就必看见 神的荣耀吗？’他们就把石头挪开。耶稣举目望天，说：‘父啊，我感谢你，因为你已经听我。我也知道你常常听我，但我说这话是为周围站着的众人，叫他们信是你差了我来。’”（约翰福音 11:40-42）其实，耶稣的一切都是来自于 神、都是 神所赐的。就如耶稣自己所说：“天上地下所有的权柄都赐给我了。”“父怎样在自己有生命，就赐给他儿子也照样在自己有生命，并且因为他是人子，就赐给他行审判的权柄。”“父啊……你所赐给我的荣耀……。”⁴³

又常有人为三位一体辩护道：耶稣说“我就是道路、真理、生命”⁴⁴。言下之意就是耶稣是 神。这些人往往有意无意地忘了耶稣说的下半句：“若不借着⁴⁵我，没有人能到父那里去”。所以，耶稣不是终点，不是我们生命的归宿。父，就是造物主 神才是！耶稣是要把我们带到生命的源头，就是造物主、耶和華独一的真 神那儿。耶稣之所以是道路，那是因为他是我们的赎罪羔羊；我们若不借着他在十字架上的赎罪祭，罪就无法赦免，也就无法见公义圣洁的 神；耶稣走过的十架窄路也是信徒必须走的唯一通向永生之路。耶稣之所以是真理，那是因为他所说的不是他自己的意思，而是父教他怎么说，他就怎么说。“耶稣说：‘我的教训不是我自己的，乃是那差我来者的。’”“但那差我来的是真的，我在他那里所听见的，我就传给世人。”“我说这些话乃是照着父所教训我的。”⁴⁵ 耶稣之所以是生命，那是因为“父怎样在自己有生命，就赐给他儿子也照样在自己有生命”（约翰福音 5:26）。

⁴¹ 哥林多前书 11:3

⁴² 约翰福音 11:25

⁴³ 马太福音 28:18；约翰福音 5:26-27；约翰福音 17:24

⁴⁴ 约翰福音 14:6

⁴⁵ 约翰福音 7:16；约翰福音 8:26；约翰福音 8:28

第五章 · 三位一体的来龙去脉

以上的论述已证明三位一体中讲耶稣是 神的教义是没有直接而明确的《圣经》依据的，而且很多的经文都一清二楚地把耶稣和 神（不是三位一体的父神）描述为二个完全独立的个体，说明耶稣不是 神。那么为什么天主教、主流基督教和东正教坚信三位一体是极其重要的信仰核心呢？因此，接下来我们查考一下三位一体的来龙去脉，看看历史上发生了什么。

公元 325 年的第一次尼西亚会议上耶稣被设立为 神，而且成为罗马帝国天主教官方正统信仰的一条教义⁴⁶。该会议由罗马皇帝君士坦丁大帝（Constantine The Great）召集，主要为了解决当时在教会内部，特别是在亚力山大教会里，关于耶稣与 神的关系的争议。以亚力山大教会的长老阿里乌（Arius）为代表的一方（亚流派）认为耶稣是 神所造，有开始，与 神相似。以亚力山大教会的主教亚力山大和其助手亚他拿修（Athanasius）为代表的另一方认为耶稣是 神所生，与 神同质，没有起始。在被邀请的 1800 名主教中，只有大约 300 名到会。会议历时一个月，最后制定了尼西亚信经（The Creed of Nicea）。除了两位拒绝在信经上签字外，其余都签了字。凡不认同尼西亚信经的都被定为异端。两位拒绝在信经上签字的主教和阿里乌被赶出了教会，而且立刻被君士坦丁大帝流放了。

【君士坦丁大帝何许人也？但以理书预言第四兽（国）中有一王，“他必制服三王。他必向至高者说夸大的话，必折磨至高者的圣民，必想改变节期和律法”⁴⁷。这第四兽就是罗马帝国，君士坦丁就是这王。他制伏了与他同期的三个罗马皇帝。他于公元 321 年颁布法令把安息日从一周七日的最后一天（周六）改为一周的第一天（周日）。（请看一下日历。周日是否在最左边 – 第一日？）《圣经》没有给一周七日取名字。周日称为 Sunday，是外邦人给取的名字，意为太阳之日。是异教敬拜太阳神的日子。当时在罗马帝国，尤其是在军队里盛行敬拜太阳神的异教。君士坦丁为了和谐各种宗教（特别是天主教和太阳神教），就把《圣经》明确规定的周六安息日改成了周日。这样，他改变了节期和十戒的第四条：“当纪念安息日，守为圣日。六日要劳碌做你一切的工，但第七日是向耶和华 – 你 神当守的安息

⁴⁶ https://en.wikipedia.org/wiki/First_Council_of_Nicaea (2024 年 12 月 17 日)

⁴⁷ 但以理书 7:24-25

日……”⁴⁸。这就是现在大多数教会不守安息日戒命，却在周日聚会的由来。现代基督徒以为周日敬拜聚会的原因是耶稣在周日复活。可是只要了解一点历史事实，就能知道这是撒旦的陷阱！《圣经》从来没有要求 神的儿女把安息日敬拜从周六改成周日。耶稣也没有废除安息日，反而说：“*就是到天地都废去了，律法的一点一画也不能废去，都要成全。*”⁴⁹ 所以废除周六安息日，在周日敬拜聚会那是公然违背第四条诫命！都掉入了撒旦的陷阱！这就是撒旦借君士坦丁成就的“杰作”！更进一步，撒旦借君士坦丁的权势把耶稣设立为 神，把独一的真 神，分成了二位。使信徒违背第一诫命，又把不是 神的耶稣当作 神敬拜，陷于拜偶像的大罪之中！】

尼西亚信经对耶稣的声称超出了原来的争议范畴，明确讲到耶稣是出自真 神的真 神，确定了耶稣是 神的教义⁵⁰。请注意尼西亚信经去掉了使徒信经中耶稣升天后“坐在无所不能的父 神的右边”这句信条。（这儿的“父神”不是三位一体的“父神”。详见第四章。）这句话清楚地说明了复活后的耶稣和 神是两个个体，这也是使徒们所信和所传的。显然，尼西亚信经把耶稣称为真 神，已经完全超出了使徒们对耶稣的认识。对此，经上有话说：“*无论是我们，是天上来的使者，若传福音给你们，与我们所传给你们的不同，他就应当被咒诅。我们已经说了，现在又说，若有人传福音给你们，与你们所领受的不同，他就应当被咒诅。*”（加拉太书 1:8-9）

后来的三位一体的经典 – 亚他拿修信经中又说复活的耶稣“*祂升到天上，坐在全能的父 神的右边*”。这“全能的父 神”是指三位中的“圣父”呢？还是《圣经》中的“父 神”？若是指前者，那就与《圣经》所说相异 – 《圣经》说耶稣升天后坐（或站）在 神的右边。若是指后者，那么耶稣与独一 神是两个个体，因《圣经》中的父 神就是独一真 神。另外请注意尼西亚信经没有讲圣灵与 神的关系，也没有宣称圣灵是 神。信经中只有简单

⁴⁸ 出埃及记 20:8-10

⁴⁹ 马太福音 5:18

⁵⁰ 尼西亚信经（325 年）：我们信一位 神，全能的父，是一切可见和不可见之物的创造者。我们信一位主，耶稣基督， 神的儿子，由父所生 [是独生子；有父的本质，是 神之 神] 是光之光，真 神之真 神，是所生的，不是被造的，与父同质；万物 [天上和地上] 是借着他所造；为了我们人类，为了我们的救赎，他降临成为肉身、被造成人；他受难，第三日又复活，升天；他将从天降临，审判活人死人。我们信圣灵。[但是，那些说：“有段时间他是不存在的；”和“在被造以前他是不存在的；”和“他是从无而被造的，”或“他是另一种物质”或“本质”，或“神子是被造的，”或“可变换的，”或“可改变的” – 他们是被圣洁的大公使徒教会谴责的。]

的一句关于圣灵的陈述：“信圣灵”（与使徒信经一样）。

其实尼西亚会议并没有结束有关的争议。之后不久，阿里乌及其支持者又回到了教会。并且亚流派开始在君士坦丁堡教区流行。亚他拿修接续亚历山大主教成了亚历山大教会的主教之后被流放。公元 337 年君士坦丁大帝过世。其儿子君士坦提乌斯二世接位。因他偏向于亚流派，关于尼西亚信经的争议就公开化了。君士坦丁堡教区成了亚流派的天下。后来，狄奥多西一世（Theodosius I）成为罗马皇帝。他支持尼西亚信经，罢免了君士坦丁堡教区亚流派的主教。到了 381 年，受洗还不到一年的狄奥多西一世召开了第一次君士坦丁堡会议，以重新确立尼西亚信经⁵¹。由于一些原因（主要是罗马皇帝与教皇和一些主教之间的权力斗争，造成君士坦丁堡教区主教位置空缺），会议最后是在一位没有受洗过的行政官员的主持下进行的（惊讶不惊讶？）。只有 186 位来自与东部的主教参加了会议，其中 36 位因不愿认可尼西亚信经而被拒绝入会（由此可见，当时有不少主教是不认同“耶稣是神”——这个尼西亚信经和使徒信经的主要不同之处）。该会议对 325 年的尼西亚信经做了修改，尤其是关于圣灵的部分。明确讲到“圣灵是主和生命赐予者，（圣灵）出自于父，与父和子一同被敬拜、同享荣耀，（圣灵）借先知说话。”因此，尼西亚信经又称为尼西亚君士坦丁堡信经。

最详细阐述三位一体的是四世纪的亚他拿修信经（The Athanasian Creed）⁵²。其中讲到：

“我们敬拜三位一体 (*trinitate*) 的独一 神；这独一 神里的三位乃是合而为一的..... 此三位乃是：圣父、圣子、圣灵..... 然而圣父、圣子、圣灵乃是在同一个神性本质内；祂们的荣耀及永恒中的威严也是相同的。圣父是怎样的 神，圣子也就是那样的 神，圣灵亦是那样的 神。..... 圣父并非是由某某或某物而产生的 (*factus*)；并非是被造的，也非被生的。圣子单单是由圣父而产生的，但并不是被圣父所造，而是经由圣父所生出 (*genitus*)。圣灵是由圣父和圣子而产生的，但并不是被造，也不是被生出，而是从圣父和圣子而发出 (*procedens*)。”

所以，三位一体是在耶稣钉死复活升天之后三百多年，由一些神学家主

⁵¹ https://en.wikipedia.org/wiki/First_Council_of_Constantinople (2024 年 12 月 17 日)

⁵² http://en.wikipedia.org/wiki/Athanasian_creed (2024 年 12 月 17 日)

教们提出，经两位罗马皇帝召集的两次由一小部分主教组成的会议讨论，被皇帝钦准，才确立为罗马帝国天主教官方正统信仰核心。凡不认同三位一体的都被判为异端邪教。显然，这两位罗马皇帝对于确立三位一体的教义有极大的影响和决定性的作用。第一次君士坦丁堡会议给狄奥多西一世的信中恳请皇帝在会议提出的信条上盖上玉玺，以确立成为官方认可的正统信仰⁵³。

在确定了三位一体为罗马官方正统信条之后，一切不认同三位一体的信徒都遭受了罗马帝国和天主教的极其残酷的镇压 – 或处死、或流放或监禁……由于人性的贪生怕死，又不愿认真去考究认识真理，所以反对三位一体的信徒就越来越少。后来在十六世纪发生宗教改革，抗议者们（早期的现代基督教信徒们）从当时的罗马天主教分离出来。虽然那时走出天主教的修士神父主教们（如马丁路德、约翰加尔文）和信徒们，意识到天主教在某些方面严重偏离了《圣经》，如教会卖赎罪卷（信徒通过买赎罪卷的方式捐钱给教会，罪就可以得赦免），但他们还是继承了三合一的教义（这个撒旦最大的迷惑很难识破啊），并与天主教一样对不认同三位一体的信徒赶尽杀绝。在瑞士日内瓦掌握大权的约翰加尔文把当时不认同三位一体的神学家麦克塞维特斯（Michael Servetus）送上了火刑柱⁵⁴。

这样一直延续到今，天主教和现代基督教主流都把三位一体作为信仰的核心。而反对者寥寥无几，因为虽然现在没有杀头危险，但是绝大多数的信徒不敢违背传统，也无心去辨明真理，却乐意把人的教导当《圣经》真理。正如 神曾借先知以赛亚所责备的：“……这百姓亲近我，用嘴唇尊敬我，心却远离我；他们敬畏我，不过是领受人的吩咐。”（以赛亚书 29:13）

第六章 · 圣灵的奥秘

最初的旧约《圣经》基本上是用古老的希伯来语写成。灵这个字是“רוח”。这个字原意是风，也可指灵、气息、空气、力、动力或灵里的愿望等。这个字在中文的旧约《圣经》被翻译成多种意思。比如创世纪 1:2 中译

⁵³ http://www.catholicbook.com/AgredaCD/Ecumenical_Councils/Constantinople.htm
(2017 年 3 月 21 日)

⁵⁴ https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Servetus (2024 年 12 月 17 日)

成“灵”，7:15 中译成“气息”，8:1 中译成“风”，26:35 中译成“心里”，约书亚记 2:11 中译成“胆气”，士师记 8:3 中译成“怒气”，15:19 中译成“精神”，撒母耳记上 16:23 中译成“恶魔”。

新约《圣经》是用希腊文写成。灵这个字是“πνεῦμα”。这个字也有多种意思：风、气息、灵。当作“灵”的意思时，可以指一般人的灵、魔鬼的灵、和神的灵。有时候，经文中会讲清楚是什么灵，如“污秽的灵”，“神的灵”。但很多时候是没有这些描述的。那么到底指什么，只有从上下文理解确定。例如，马太福音 4:1：“当时，耶稣被圣灵引到旷野，受魔鬼的试探。”这儿的“πνεῦμα”，译成“圣灵”。有的和合本《圣经》在这个“圣”字下面加了三横，表明原文没有该字。马太福音 26:41：“总要警醒祷告，免得入了迷惑，你们心灵固然愿意，肉体却软弱了。”这儿，“πνεῦμα”翻译成“心灵”。马可福音 9:20：“他们就带了他来。他一见耶稣，鬼便叫他重重地抽风……”。这儿，“πνεῦμα”翻译成“鬼”。约翰福音 4:24：“神是个灵，所以拜他的，必须用心灵和诚实拜他。”这儿，“灵”和“心灵”在希腊原文是同一个字“πνεῦμα”。又路加福音 24:37：“他们却惊慌害怕，以为所看见的是魂。”这儿，“πνεῦμα”又被翻译成“魂”。

我要承认我的无知。神的奥秘我只是略知一二而已。尤其是关于圣灵、并圣灵与神的关系，我有许多的无知。耶稣说：“神是个灵，所以拜他的，必须用心灵和诚实拜他。”⁵⁵（注意希腊原文没有“个”这字。）然而，神却把圣灵赐给古时的先知们、耶稣和后来的信徒们。我觉得这实在是奥秘的事。《圣经》又讲到耶稣的母亲马利亚从圣灵怀孕⁵⁶。这到底是什么意思？马利亚是如何从圣灵怀孕的？我无知。正如经上所说，“隐秘的事是属耶和华我们神的，唯有明显的事是永远属我们和我们子孙的，好叫我们遵行这律法上的一切话。”⁵⁷所以，即使无法理解这些隐秘的事，我也接受，因我们只要遵行神的话就行。

曾经有个牧师为了证明三位一体中关于圣灵的教义，问我：

“神是个灵，对吗？”

⁵⁵ 约翰福音 4:24

⁵⁶ 马太福音 1:20；路加福音 1:35

⁵⁷ 申命记 29:29

“对。”我回答。（约翰福音 4:24，耶稣说：“神是个灵……”。）

“那么，圣灵不就是神吗？”

“这……”我实在没有办法回答，只有承认自己的无知。

耶稣告诉门徒他升天后会求父，就是神，赐下圣灵（真理的灵）⁵⁸。如果圣灵就是神，那神怎么赐圣灵给信徒？照那位牧师的逻辑，就是神赐神自己给信徒？这样的说法对吗？彼得和约翰按手在信徒身上，信徒就受圣灵⁵⁹。若圣灵就是神，那岂不是说使徒按手就可以赐神给信徒？在以西结书中神说：“我必将我的灵放在你们里面，你们就要活了。”⁶⁰ 启示录中讲到，神的宝座前点着的七盏灯就是神的七灵，宝座前站立的羔羊的七角七眼也是神的七灵，奉差遣往普天下去的⁶¹。如果圣灵就是神，怎么坐宝座的神与神的七灵又是分开的呢？而且这七灵要奉差遣往普天下去呢！又如民数记 11 章记载：“耶和华对摩西说：‘你从以色列的长老中招聚七十人……我在那里降临与你说话，也要把降于你身上的灵分赐给他们’……摩西出去……招聚百姓的长老中七十个人来，使他们站在会幕的四周。耶和华在云中降临，对摩西说话，把降于他身上的灵分赐那七十个长老，灵停在他们身上的时候，他们就受感说话……”⁶²。降在摩西和七十长老身上的灵就是圣灵。在云中降临、与摩西说话的那位乃是神。耶和华神与摩西说话又把灵分赐给七十长老。这儿清楚地描述了耶和华神与赐给摩西的灵是有区别的。所以，从“神是个灵”推理出“灵就是神”，或“圣灵就是神”，这样的推理于很多经文是不通的。

耶稣说：“只等真理的圣灵来了，他要引导你们明白一切的真理；因为他不是凭自己说的，乃是把他所听见的都说出来……”⁶³。若圣灵就是神，那为什么他不是凭自己说呢？却是把听见的都说出来呢？罗马书 8:26-27：“……圣灵亲自用说不出的叹息替我们祷告。……圣灵照着神的旨意替圣徒祈求。”这儿讲圣灵是人与神的中介，替圣徒向神祷告祈求。显然，圣灵不是那祷告祈求的对象。又如以弗所书 2:18：“因为我们两下借着他被一

⁵⁸ 约翰福音 14:16-17

⁵⁹ 使徒行传 8:17

⁶⁰ 以西结书 37:14

⁶¹ 启示录 4:5；5:6

⁶² 民数记 11:16-25

⁶³ 约翰福音 16:13

个圣灵所感，得以进到父面前。”这儿讲到两下（就是以色列人和外邦人）借着祂（就是耶稣）并被圣灵感动，得以进到父（就是 神）面前。显然，圣灵和 神是有区别的。施洗约翰说耶稣要用圣灵和火施洗⁶⁴，耶稣自己也说门徒将要受圣灵的洗⁶⁵。若圣灵就是 神，这样的说法合适吗？

因此，说那奉差遣往普天下去的“七灵”以及 神赐下真理的灵和许多经文提到的 神赐给人的圣灵或感动、充满人的圣灵（本书中统称为“赐下的圣灵”）就是 神，或就是耶稣在约翰福音 4:24 中说到的“ 神是个灵”的“灵”，那是不妥当的。

我们是否可以这样理解（请弟兄姐妹注意，这只是我的理解而已）：约翰福音 4:24 “ 神是个灵”中的“灵”是指 神本身，或 神本身的灵，而“赐下的圣灵”是来自于 神的灵，是代表 神，有 神的属性，但不是 神或 神本身的灵。所以，“赐下的圣灵”不是 神本身。这样就不会有 神赐 神自己给信徒、或使徒按手就可以赐 神给信徒的结论，就能理解为什么坐宝座的 神与 神的七灵是可以分开的。

三位一体的一个论点是，既然耶稣是圣灵感孕，那祂的灵就是圣灵，而圣灵就是 神，所以耶稣就是 神。如此推论看起来挺通顺。但不知有关这些隐秘的事是否可这样推论。比如，既然从怀孕起耶稣的灵就是圣灵，为什么耶稣受洗的时候还要有圣灵如鸽子降在他身上⁶⁶？又比如耶稣说：“我实实在在地告诉你：人若不是从水和圣灵生的，就不能进 神的国。从肉身生的就是肉身；从灵生的就是灵”⁶⁷。显然这儿指信徒 – 重生得救的人是从圣灵生的。正如约翰一书所说，“凡信耶稣是基督的，都是从 神而生……”⁶⁸。照上述推理，从圣灵生的信徒就是……我不敢这样推论，只有自认无知。

另外，亚他拿修信经讲到：“圣灵是经由圣父和圣子而产生的；但并不是被造，也不是被生出，而是从圣父和圣子而发出”。前文已说明圣子（耶稣）不是 神，那么圣子也不可能是圣灵的源头。耶稣也明确告诉门徒：他

⁶⁴ 马太福音 3:11；路加福音 3:16

⁶⁵ 使徒行传 1:5

⁶⁶ 路加福音 3:21-22；约翰福音 1:32-34

⁶⁷ 约翰福音 3:5-6

⁶⁸ 约翰一书 5:1-5

会求父赐下圣灵。施洗约翰说 神赐圣灵给耶稣是没有限量的⁶⁹。既然耶稣的灵也是 神所赐，那怎么可能圣灵是由耶稣产生呢？圣灵只能来自于 神。

总之，关于 神的事我们所知实在极其微少，我们能理解认识的也是微不足道。尤其是 神隐秘的事和绝大部份灵界的事是我们目前无法明白理解的。所以我们对圣灵以及圣灵和 神的关系的认识只能是非常有限的。我们所认识的最多只能是《圣经》的启示。有一点是明确的：从很多经文看，把“赐下的圣灵”称为 神那是极不妥当的，并且耶稣不可能是圣灵的源头。

第七章 · 结语

在论述 神这个概念时，总感到诚惶诚恐，觉得自己不虔敬。一直祷告求主赦免。因为说到底，我们有什么资格来讲述 神是谁！耶和華我们的 神创造天地万物和生命。我作为一个被造的人，岂能明白那大而可畏之 神的一切事呢？关于 神的事，我所知实在太少太少。我所知的一切只有来源于神自己的启示 – 《圣经》。《圣经》启示多少，我懂的最多也只有这些（只懂一小部分，根本不可能都懂）。除此之外，我别无所知，更不敢牵强推论。我认为在面对一些难解的经文时，我们承认自己不懂，远胜于试着用自己的想像或人的智慧知识来强解，更是千万不要牵强附会。彼得告诫我们强解者乃自取沉沦⁷⁰。约翰在启示录最后也讲到：“我向一切听见这书上预言的作见证，若有人在这预言上加添什么， 神必将写在这书上的灾祸加在他身上；这书上的预言，若有人删去什么， 神必从这书上所写的生命树和圣城，删去他的份”⁷¹。这都是对我们的告诫，要我们知道如何诚实传道，不可为了迎合维护某种教义而强解或篡改经文，也不要人的意思掺入《圣经》真理。更何况有些经文早已被篡改了。如果我们顺着这些被篡改的经文而去强解其它经文，那岂不中了撒旦的诡计？

那么，为什么还要论述“三位一体”呢？因为《圣经》讲到：“要从前一次交付圣徒的真道竭力地争辩”⁷²。请注意“真道”是“从前一次交付”

⁶⁹ 约翰福音 3:34

⁷⁰ 彼得后书 3:16

⁷¹ 启示录 22:18-19

⁷² 犹大书 3

的，不是后人靠感觉体验而逐步发展的“神学理论”。从真理角度看，三位一体的教义，明显不符合《圣经》的教导；从来源看，三位一体完全是人的产物；从灵界的征战看，三位一体是魔鬼的作为，为了要混乱人对神的认识——这个信仰的首要问题，把应该对独一神耶和华的敬拜变成了对耶稣的敬拜，应该向独一神耶和华的祷告变成了向耶稣祷告，把信徒陷入拜偶像的大罪之中！这么多年来，三位一体迷惑了数不清的信徒。我自己也曾是一样被迷惑。而且，由于过去习惯了把神和耶稣合在一起，在识破了三位一体的迷惑之后一段时间里，祷告的时候都难免出口向耶稣祷告。因常称神为主，有时这“主”在接下来的祷告中就变成了主耶稣。求主赦免！

《圣经》一直明明白白地告诉我们，耶和華神是唯一的 神、唯一创造万物和生命之主。耶穌是 神的独生子。怎么这独生子就成了生他的 神了呢？耶和華神怎么就分成了父子灵？《圣经》一直告诉我们要敬拜独一神，从未说要敬拜耶穌。怎么基督徒到处都在敬拜耶穌呢？《圣经》中讲到因耶穌的顺服，死在十字架上赎了我们的罪，神才把天上地下所有的权柄都赐给了他；他也配得权柄、丰富、智慧、能力、尊贵、荣耀、颂赞⁷³。但这并不是说耶穌就是神，或者是神的一部分啊！启示录四章明明白白地说，那坐宝座的 就是神，创造万物的 神⁷⁴。其余章节也清清楚楚地写到：坐宝座的 就是坐宝座的，羔羊就是羔羊；坐宝座的非羔羊，羔羊也非坐宝座的。怎么那坐宝座的必须加上羔羊再加圣灵，才成为那独一的 神呢？

退一步讲，若三位一体是那么重要的基督信仰核心，为什么《圣经》不明确说明？这么重要的启示，为什么使徒们都没有得到？各位弟兄姐妹，请思想一下：若对使徒们说，“耶穌是神。”他们会说：“是的”；还是会说，“不对”。使徒们是否需要哪位神学家名牧给他们上一堂三位一体的课？把这个他们从未听说过的“奥秘”给他们讲解一番，让他们明白他们亲身跟随过的耶穌原来是神啊！希望弟兄姐妹基于对信仰的严肃性和认真性，并对自己生命的负责性，好好思想这些问题。

最重要的是靠圣灵的带领认真读经，把同时提到耶穌和神的经文逐一罗列出来。看看《圣经》究竟是如何描述耶穌和神的关系的。这样

⁷³ 马太福音 28:18；启示录 5:12-14

⁷⁴ 启示录 4:1-11

的信息原版直接 – 无需人说来说去。这是最简单最靠得住的方法。虽然这方法需要时间和耐心，但为了信仰和永生，这点最起码的回家作业总该做吧？不是说读经祷告如同饮食呼吸一般重要吗？

读完各福音书，问各作者：耶稣是谁？读完保罗的书信，然后问保罗：耶稣是谁？读完彼得的书信，问问彼得：耶稣是谁？…… 根据他们所写的这些同时提及耶稣和 神的经文，他们的答案是什么？照三位一体的标准，是否这些使徒圣贤们都成了异端邪教了？怎么这主后三百多年由少数主教们提出并远远超出了使徒们所信的反而成了真理，成了基督信仰的核心了呢？究竟谁是异端邪教，什么是魔鬼的作为，谁在人造神、拜偶像？弟兄姐妹，要警醒啊！漠视《圣经》真理，盲从人的教导和各种神学理论，那是对自己的信仰和生命极不负责，若最后被关在天门之外，只有哀哭切齿，后悔晚矣！

曾经有人一直想要与我辩论三位一体的问题（我相信绝大多数牧师传道人信徒都想把我驳倒），说她自己是上过神学院的，又参与过《圣经》的翻译。我说：“那你就指定一章有同时讲到 神和耶稣的经文，我们一起来读一下，看看究竟 神和耶稣是二位呢，还是一位。”她没有这么做，却试图用几条本文讨论过的模棱两可或有各种问题的经文来证明她的观点。最后，她坦言：“三位一体是神学家经推论而得出的结论”，却又说：“也有《圣经》依据”。这几条可以这样翻译也可那样翻译的经文，或不确定的经文，或与许多抄本相异的经文，或其它无数相关的经文不一致的经文，就是众多三位一体捍卫者的《圣经》“依据”。

这些人把《圣经》中许许多多明明白白地讲 神就是 神，耶稣就是耶稣，耶和華是唯一的独一真 神的经文放在一边，却硬是要从这几句模棱两可或有各种问题的经文去推论 神是谁。这是怎样的逻辑思维？背后是哪个灵？再说， 神是谁，是我们作为被造物有能力和资格去推论的吗？看看三位一体的来源，充其量不都是人的推论吗？就像这位女士坦承的：“三位一体是神学家经推论而得出的结论”。细想一下，这不是人造神吗？这不是拜偶像吗？为什么不信真 神在《圣经》里给我们清清楚楚启示的他自己 – 耶和華独一的真 神，反而要信人造的神？悖逆啊，悖逆！

有人对他的传道对象很失望，叹道：“这些人怎么这么顽固？如此掰开

揉碎了，都不信。”其实我也可用这话来说他。因我把三位一体的问题也都掰开揉碎了，他还是相信三位一体。所以，这不仅是人的顽固，更是因为被邪灵控制了，被这世界之神弄瞎了心眼。所以，无论是清清楚楚的经文，或掰开揉碎，都可以装作看不见，或用三位一体去强解。眼睛只盯着那几句模棱两可或有各种问题的经文，说：“这些经文绕不过去呀”。（既然绕不过去，为什么不去认真查考到底出了什么问题呢？）然而，那么多清清楚楚地把耶稣与神分成二位的经文，他却可以视而不见，毫无问题地绕过去。犹如一本算术书里到处讲 $1+1=2$ ，但有几处说 $1+1=3$ 。有人就抓住这几处 $1+1=3$ ，无视其它数不清的 $1+1=2$ ，只信 $1+1=3$ 。这是怎样的思维和认知？是警醒的灵吗？其实这不奇怪。从伊甸园起，人类就在灵界激烈的争战之中。撒旦阴险狡诈地设计了一个又一个的死亡陷阱。人若对此不警醒，必定会掉入其中。它用无神论进化论甚至科学民主自由等给不信的人上圈套；用黄牛巴力佛等各种偶像 – 三位一体是最迷惑人的偶像，给想信神的人设陷阱。所以耶稣告诫门徒：“总要警醒祷告，免得入了迷惑。”⁷⁵ 警醒！

有个传道人告诉我，他读神学院时，“系统神学的教授（对三位一体）解释起来实在是令人失望……大家都同意这是个奥秘，人无法解释。但我总觉得不踏实，其实这东西好像是后人自己搞出来的。”我回答：“原本是清清楚楚的，是魔鬼给搅浑了，所以就变成了‘奥秘’。要警醒啊！如果神没有清清楚楚告诉我们他是谁，却要神学家们借罗马皇帝的权势搞个‘奥秘’出来，让信徒都糊里糊涂，连第一戒都守不住，你想这是神的作为吗？”

往往有人在与我辩论时感到理缺词穷之际，会祭出最后一问：“难道全世界这么多基督徒都信错了，只有你邵俊你磐石教会是对的？”虽然当今不认同三位一体的不止我们一个教会，但确实是极少数。然而，如果信仰的对错可以用人数多少来判断，那么约书亚和迦勒就该被几十万会众用石头打死，以利亚和未向巴力屈膝的七千人（不及百分之一的人口）就是拜偶像的，耶稣说找着永生之窄门的人是少的，就是异端邪说。纵观历史，认识真神、诚实传道、明白并遵行神旨意的总是极少数。所以，不得不再次警戒饥渴慕义寻求真神的弟兄姐妹：

把信仰建立在整本《圣经》上，不要盲从人的教导、教会传统及各种

⁷⁵ 马可福音 14:38

神学理论，做个对自己的信仰和生命负责的人！

第八章 · 信仰告白

我们的信仰是建立在整本《圣经》基础上的。

我们信独一的 神，圣名耶和华，是自有永有、公义慈爱、全能的父，创造天地万物和生命的主。我们信耶稣基督， 神的独生子，我们的救主；为赎我们的罪而被钉死在十字架上，第三天从死里复活；后升天，坐在 神的右边；将来要从那里降临，审判活人死人。我们信圣灵，内住信徒心中，带领我们认罪悔改、明白真理、遵行圣道、进入永生。

**愿圣灵带领弟兄姐妹进入真理
按照整本《圣经》的教导去认识
耶和华独一的真 神和救主耶稣基督！
感谢赞美天上的父！
神同在！**

耶稣是 神吗？

三位一体或三一真神的一个重要核心是“耶稣是 神”。通常，基督徒都认同圣经是基督信仰的唯一根基。那么，关于耶稣是不是 神这个如此重要的问题，我们是否更加应该回到圣经本身？一个简单却最可靠的办法就是把圣经中同时提及耶稣和 神的经文罗列出来，直接看这些经文究竟是如何阐述二者的关系。这样的信息正宗原版，避免了人的各种说法，因舌头无骨头，直的可说成歪的，谬论可说成真理。

如果我们把这些经文都罗列出来后，就会发现圣经中的确有几节经文直接宣称耶稣是 神，另外大约有十几节经文间接说耶稣是 神，而清清楚楚地把耶稣与 神分开为二个独立的不同的个体的经文却是多得不可胜数。例如，使徒行传中有三十节经文非常明确地把耶稣与 神分开为二位，而只有一节经文间接地说耶稣是 神。如“这耶稣，神已经叫他复活了，我们都为这事作见证。他既被 神的右手高举……”（2:32-33）“亚伯拉罕、以撒、雅各的 神，就是我们列祖的 神，已经荣耀了他的仆人耶稣。”（3:13）那唯一说耶稣是 神的经文是“……牧养 神的教会，就是他用自己的血所买来的”。（20:28）

这就如一本算术书里到处讲 $1+1=2$ ，但有几处说 $1+1=3$ 。那我们该怎么办呢？我们是只盯着这几处 $1+1=3$ ，无视其它数不清的 $1+1=2$ ，只信 $1+1=3$ 呢？还是应该去查究一下为什么这几处说 $1+1=3$ ？当我们去认真考究为什么这寥寥无几的经文与众多经文大相径庭时，就会发现这些直接或间接说耶稣是 神的经文都有各种问题，可分为以下四类：1. 经文被篡改以证明耶稣是 神有圣经出处（如使徒行传 20:28）；2. 对没有标点符号的原文和多意字的解读和翻译是在三位一体的教义下完成的（如约翰福音 1:1）；3. 偷换概念（如把圣经中的父或父 神等同于三位一体中的圣父）；4. 先入为主：信徒心中的三位一体是“不可质疑”的信仰核心，在解读经文时都往这个核心靠，即使非常牵强附会也觉得顺理成章。

也许我们绝不信圣经被篡改过，因我们认为 神的话绝不容改动。但是，有大量实证表明有一些经文的确被改动过，而且有的改动是为了证明耶稣是 神。基于此，请弟兄姊妹以严肃认真的态度思考以下二个问题：

篡改经文的背后是哪个灵？你愿意相信这个灵要你相信的吗？

愿圣灵充满你、开启你、带领你进入真理、辨别诸灵！