

八、《圣经》里的神迹

“³这救恩起先是主亲自讲的，后来是听见的人给我们证实了。⁴神又按自己的旨意，用神迹奇事和百般的异能，并圣灵的恩赐，……”

——《希伯来书》第2章第3节下、4节

否定《圣经》是神的灵感之作的一个常见理由是“《圣经》里充满了神迹”。因此若不讨论神迹，我们对《圣经》灵感与权威的研究就不完整。《圣经》里最常用来描述神迹的词语是“奇迹”。虽然普通的大自然本身就是个“奇迹”，但《圣经》里记载了上帝所行的很多关于“奇迹”的事例。这些奇迹是罕见的，是自然法则的例外。这些特殊现象与基督的各种证据密切相关。上帝的这些作为明显有别于他所行使权威的普通方式。以下就是些明显的例证：摩西在埃及、红海和旷野的作为，上帝的仆人在炙热的火炉、狮坑中的经历，耶稣变水为酒，他瞬间治愈病人，让人起死回生，他使面包和鱼倍增，他的门徒弄蛇等等。

有人企图从理性的角度解释《圣经》里的神迹，或干脆把《圣经》里行神迹的人当成是娴熟的心理学家，但这样仍难以解释使几千个饥饿的人吃饱或拉撒路复活之类的奇迹。可以说，《圣经》里的神迹不是历史事实，就是虚构的故事。《圣经》神迹本来的意图，不只是求得实际的影响，而是为了证实上帝的一个信息。这些神迹是摩西、基督和使徒们身份的凭证。

否认神迹的凡俗依据

上文提到，用心理学来解释神迹牵强附会、不

足以信。这样做的目的是想弥合《圣经》神迹与自然法则的鸿沟。大多数不信上帝之人干脆说《圣经》的记载是捏造的。他们断言：“神迹一开始，就不再是历史”。他们认为神迹根本不可能发生。针对神迹的真实性，他们提出了三个主要的反对理由：1 “证言证明不了神迹存在”；2 “根据自然科学的同一律，神迹不可能发生”；3 “《圣经》所谓的神迹，与异教徒及其他人所谓的神迹一样不可信。”

“证言证明不了奇迹存在”

苏格兰怀疑论哲学家大卫·休谟（1711年-1776年）宣称：证人再可靠，光凭他的证言也证明不了神迹存在。他认为神迹不过是一个笑话，不值得论证¹。然而，休谟这种武断的态度恰好与人们对待可靠证言价值的观点相反。各国的司法体系都是以证人在证词中提供的事实为依据。再者，可靠的历史记录，如对乔治·华盛顿的历史记载，也是以证言为依据的。

可靠证言的准确性，就像自然界的恒久性，是自然法则。自然界的恒久性，一旦为人们的经验所

1. David Hume 著，《人类理解力及道德原则研究》（An Enquiry Concerning the Human Understanding, and an Enquiry Concerning the Principles of Morals），L. A. Selby-Bigge 编，牛津 Clarendon 出版社于 1894 年出版，第 120 页。

确定,就被认为是一条自然法则。同样,可靠证言的准确性,一旦为人们的经验所确定,也通常视作一条自然法则。如果有人因为自然规律恒定不变而否定神迹存在的可能,他就是在否认人证可靠性的法则。他是在以一条自然法则否认另一条自然法则。也就是说,他必须认可一个神迹(这违反了自然法则)才能否认另一个神迹!

休谟显然受到了自身狭隘经验的局限。此外,休谟对自然恒久性的信念也离不开证言的支持。他对“别的时代、别的国家”的了解也都来源于别人的证言。因此,他是接受证言来推翻证言。有时休谟也意识到了他关于人的证言无法作为充足的证明的推论有谬误。对此他承认说:“就我而言……也认为可能会有神迹,或是违背自然常规的事发生,这就像接受来自证言的证明一样……”²。他甚至举了一个他乐于接受的例子:

因此,假设所有的作家,来自各种不同的语言,一致记录说自1600年1月1日地球持续黑暗了八天。又假设很多人仍然相信并还在传播关于这个异乎寻常的事件的历史传说。而且,所有从国外归来的旅行者带回来了同样的叙述,说法完全一致、决无矛盾之处。显然,当今的哲学家就不应该怀疑这个事实,而应该接受它。³

休谟因而承认他认识到了人的证言可以证明神迹的存在。不过,出于对宗教的偏见,他还是提出了下面的异议:

是否应该肯定这神迹一定属于某个新的宗教?……所有理智的人都会认识到,这个情形充分证明这是个谎言,他们不会同意神迹的说法,甚至觉得没有深究的必要。⁴

休谟引用了一个经证言证明的非宗教奇迹的例子。他还承认,如果有一个广为报道的神迹,它的虚假性是更加不可思议的,我们就应该接受这个神迹。休谟说,“证言不足以证明某个神迹存在,除非是这样的证言,神迹的虚假性比它要确立的事实愈加不可思议,……”⁵休谟没有认识到,如果

说《圣经》里的神迹是假的,那么如何解释《圣经》及其作者的存在、还有《圣经》传播真理的影响?这样的问题就没有答案,就无从回答了。只有相信《圣经》的神迹是真的,才能解释它对各种事物产生的巨大影响;如果认为神迹是虚构的,我们对它的影响就无从解释。

基督教所记载的神迹并非是在暗中所为,而是公开的。而且,神迹多种多样,都是在70多年间发生的。认定神迹都是假的,成千上万的人受了骗,其中许多人还为所谓虚假的信仰献身,这比神迹的真实性更令人难以相信。比如说,五饼二鱼的神迹,涉及到的人数有上千人之多。要么是使徒们亲眼目睹食物短缺,看着食物倍增,然后一起来分发,拾到手的鱼和饼比他们开始带去的多得多;要么就是他们杜撰了这个故事。但他们骗不了那么多的人。那些为得到更多面包和鱼来到海边的人也没有把食物增多的事情当成捏造。

有人认为耶稣假惺惺地给世人提供安身之所、并救赎他们,是世上最狡猾的骗子、最残忍的人。这种说法比神迹真实性更难以接受。还有人把耶稣当成奚落世人希望的虐待狂、施虐狂、或是世上最蠢的蠢汉。这比任何神迹更难以令人相信。

休谟推断,不可能有神迹,因此,没有证言能证明不可能发生的事情。休谟的假设是无神论或自然神论的假设,他只能使无神论者和持自然神论的人这两种人信服。

休谟显然受到消极、悲观人生观的影响,因而长期怀疑一切。这种情况造成的必然后果是对生活的绝望、困惑和悲观。他“用理学和空虚的妄言”(歌罗西书2章8节)进行思考,结果毁了自己。休谟也不知感恩,“思念变为虚妄,无知的心就昏暗了”(罗马书1章21节)。他聪明反被聪明误,咽下了自己播种的绝望的苦果。

因此,否认人的证言可以作为神迹的证明的观点,是不合情理、差强人意的。

2. 同上,第127页。

3. 同上,第127-128页。

4. 同上,第128-129页。

5. 同上,第115-116页。

“根据科学的自然同一律，神迹不可能发生”

另一个诋毁神迹的论据是科学的自然同一律。即认为自然界永远以一种前后一致的方式运行，因而不可能发生神迹。持这种观点的人认为，大多数人经历的事情都有合乎自然、合理的起因，所以任何无法用自然和常理解释的经验都是假想的，是不可能发生的。

然而，即便一个人所有的经历都合乎自然、起因合理，也不意味所有人的情况都如此。科学家能正确地观察现今发生的事件，提出可解释的原因。他能据此进一步得出结论（虽然不正确），说从不曾发生什么超自然的现象。他若这样断定，便是在说外行话。科学家能正确地证明当今正在发生的事情，却无从证实过去发生的事情。他的结论是不科学的；他涉足了科学知识和仪器力不能及的领域。他离开了物质的领域，涉入了形而上学这个无法实证的思想领域。自然界中现在没有神迹发生，不等于过去也没有神迹发生。在这个问题上有资格发言的并非自然科学，而是历史科学。自然科学有自己的时空局限性，让自然科学对神迹的发生说三道四，好比牛头不对马嘴。

就算科学家断言“永远不会有神迹”的时候没有越出自己的领域，他们也无法用科学的自然同一律对物质和生命的起源，对所谓的生物进化做出解释。若同一律否认神迹发生，它也否认了物质和生命的起源，以及生物的进化。类人猿大脑到人脑的突变不是跟《圣经》里的神迹一样不可思议吗？

就像认为证言不足以做为依据的观点不能使人信服一样，用现阶段自然同一律来排除过去神迹发生可能性的做法也缺乏说服力。

“《圣经》的神迹与异教徒及其他人的神迹一样”

第三种诋毁《圣经》神迹真实性的主要论据是：《圣经》的神迹与异教所谓的神迹乃是一路货色。但是，就像可以用假币的缺陷来鉴定真币一样，我们也可以对真、假神迹的特征进行比较。一旦看到区别，分辨真神迹和骗术就很容易了。

说到神迹，人们会想到公元一世纪的巫师阿波罗尼斯（Apollonius）；如果我们去考证，会发现其实鲜有真凭实据。存在的唯一证据是来自三世纪的记载，而不是一世纪，而且还是转述，不是目击者的报道。

如果阿波罗尼斯的传说对诋毁耶稣有一点利用价值的话，批评《圣经》的人早就用了。大卫·休谟的确提到过三个无根据的神迹的说法，但无人以性命担保其真实性。而为了替耶稣的行为及其教义的真实性辩护，许多目击者以生命的代价作证。

另一些所谓的神迹与伊格那修·罗耀拉（Ignatius Loyola）和方济各·沙勿略（Francis Xavier）有关，但相关的记载是在他们死后多年相距很远的地方流传开的。而耶稣的神迹是在耶稣同时代人中流传，由亲眼目睹耶稣施行神迹的人见证的。

异教所谓的神迹都不实在，其精神实质也迥异于耶稣的神迹。耶稣的神迹虽然主要为了证明他的神圣身份，但对世人而言则是有益和仁慈之举。通过神迹，耶稣给饥饿的人食物，治愈伤残、安慰孤儿寡妇。而西门·麦格斯（Simon Magus）的伎俩与《圣经》的神迹有实质上的差异：他使石狗吠叫，让雕塑开口讲话。还传说他将自己变成一只山羊，在燃烧的炭上打滚。

异教所谓的神迹不仅在精神实质上较《圣经》神迹逊色许多，两者的直接目的也大相径庭。《圣经》神迹的主要作用是证明耶稣神圣的身份，而异教神迹则是在已经皈依该宗教的信徒中流传。这些所谓的神迹只是他们信仰的附属品，而不是该信仰神圣的物证。

以上反对《圣经》神迹真实性的几条理由缺乏分量，不足为信。

《圣经》神迹为真的依据

证实《圣经》神迹的真实性至少有四理由：

一、讲述神迹的这本书完全可信；二、《圣经》神迹的说法不是虚假捏造；三、耶稣同时代的敌人和以后的异教徒也不曾怀疑他的神迹；四、离开神迹无法解释耶稣的一生。

讲述神迹的这本书完全可信

从历史、考古、典故、作者的品格和作品的影响力多方面而来的证据汇集在一起，证明了一个几乎举世公认的结论：“《圣经》是世上得到最多凭据证实的书”。若《圣经》不可信赖，那么凡有理智的人

都不会相信其中的神奇事件。反之，若《圣经》毫无疑问是世上最可信的书，有头脑的人就会接受其中关于神迹的记载。我们若无法否认《圣经》的可信性，自然也不能否认其中的神迹。所以，《圣经》本身的可靠性是其神迹真实性的有力证据。

《圣经》神迹不是虚假捏造

认定《圣经》神迹为史实的另一有力证据是：《圣经》神迹没有虚假捏造的特征。行骗的人总爱自吹自擂，吸引大众的注意；令人不可思议的是，耶稣有时却禁止人们宣扬他的善行。他这样做，明显是为了避免那些愚昧冲动的人只把他看作行神迹的人而不是神。无论他意图何在，行骗的人绝对不会这样做。

此外，行骗的人会不择手段地宣扬他能行神迹是如何了不起；这位谦卑的拿撒勒木匠虽然完全明白行神迹的本领意味着什么，却常常不把它当回事。他认为，对断然不肯相信他是神的人，再多的神迹也是白费。他不把行神迹当成目的。而骗子决不会把施行神迹的本领不当回事。

《圣经》中没有将任何神迹归于施洗约翰所为，这也说明福音书作者绝非编造故事的狂热之徒。而且，《圣经》中也没有耶稣在公开传道之前行神迹的记载，这说明他们是在记录历史，而非编造故事。另外，在《圣经》中，只有很少几处死人复活的神迹记载，也说明作者们并非狂想分子。耶稣拒绝为希律王表演神迹，这与巫师西门一类人的作为正好相反。

福音书没有虚假捏造，它是真实可信的。法国的理性主义者约瑟夫·雷纳（Joseph Renan）提出，福音书内所有特征都证明其真实可靠，而福音书以外的证言则为其主要的事实提供了支持。

耶稣的敌人未曾质疑神迹

第三点支持《圣经》神迹真实性的有力证据是：耶稣同时代的敌人和后来的异教徒从没否认过他的神迹。他们绝大多数都不相信耶稣是神，人们却从未见到他们质疑耶稣行神迹的记载。

法利赛人承认耶稣使拉撒路死而复活以及其他神迹是真的。他们说：“这人行好些神迹，我们怎么办呢？若这样由着他，人人都要信他，罗马人也要来夺我们的土地和我们的百姓”（约翰福音11章47，

48节）。如果心存怀疑，他们只需走上一两英里路到拉撒路的家就有答案。但他们没有否认拉撒路真的复活，而是商议杀掉拉撒路来毁掉证据。

希律王不仅相信耶稣有行神迹的能力（马太福音14章2节），而且他还想亲眼看看（路加福音23章8节）。加略人犹大也作证说耶稣不是骗子（马太福音27章3, 4节）。耶稣受审时，陷害他的人千方百计罗织罪名来将他定罪。为此他们找了许多作假见证的人（马太福音26章60节，马可福音14章55, 56节），但没有一个人敢发誓说耶稣所行的神迹是假的。

五旬节那天，彼得向几千人宣讲耶稣，其中不乏钉死耶稣的人。他明明白白地说耶稣曾“在你们中间施行异能、奇事、神迹，……这是你们自己知道的”（使徒行传2章22节），无人对此提出质疑。至于使徒医治瘸腿的人，连那些仇恨基督教的人也承认：“他们诚然行了一件明显的神迹……我们也不能说没有”（使徒行传4章16节）。连巫师西门这样一个懂得骗术的人也确信腓利行了“神迹和大异能”（使徒行传8章13节）。他对此还十分惊奇。

不仅耶稣当年的敌人承认他真的施行了神迹，就连后来的非基督徒也是如此。犹太拉比法典《塔木德经》承认耶稣的神迹是真实的，并将之归于魔术或“耶和華圣名的力量”。

外邦的异教徒尽管不断在挑剔基督教的毛病，却没有攻击过福音神迹的真实性。公元二世纪时，塞尔撒斯写过反对基督教的文章，却也从未怀疑过他的神迹。他认为那是魔术，是耶稣在埃及时学会的。公元270年左右，基督教的死对头波菲利（Porphyry）试图摧毁基督教。他的作品表明出他熟悉《新约》，但他从未否认神迹。公元303年，斯尼亚（Bithynia）的统治者希罗克斯（Hieroctes）也想挑《圣经》中的错误及自相矛盾之处，他在相关的书中也没有贬抑神迹的真假。叛教徒朱利安皇帝曾竭尽全力铲除基督教。公元361年，他也写书攻击基督教。但他没有否认神迹，反而承认耶稣给人治好了病，驱赶了鬼魔，能在水面上行走。

早期的犹太人与外邦不信上帝的人哪怕发现基督教证据中最微不足道的捏造之嫌，肯定也会毫不留情地进行揭露。但是他们对耶稣的神迹没有表示任何异议，这便是对神迹的一个无声的、无可奈何

但却是强而有力的证据。

离开神迹无法解释耶稣的一生

第四点支持《圣经》神迹真实性的有力证据是，按照纯自然法则的理论无法解释耶稣的生平。有些人试图把耶稣生活中神奇的部分和自然的部分区分开来，结果没有办到。二者和谐地融合为一体，单讲其中一方都行不通。

耶稣生活的一个部分是应对敌人对他行神迹的反应。若他没有驱赶鬼魔，敌人对他做出反应的说法就讲不通了。

耶稣拉着一个患高烧的妇人的手使她的高烧退去，那妇人马上就起来侍奉他。神迹与自然融合在一起的。

大群的人跟随着耶稣。耶稣因其神迹能够对众人产生很大的影响，这完全可以理解。若没有神迹，他的吸引力从何而来就成了一个谜，世上这位最优秀的人可能就是骗子。

耶稣传道中一个重要部分是让使徒对他有信心。若他真是个骗子，使徒对他的信心又是从哪里来的？若真的如此，他只能教给他们行骗的伎俩。使徒们跟随他整整三年，确信他的神迹是真实的。

结 论

不讨论耶稣基督复活这个最重要的神迹，关于神迹真实性的讨论就不算完整。这就是我们下一章的主题。请大家细心而虔诚地思考这个问题吧。

Studies of Biblical Literature © 2004 by Truth For Today Publications.