

附录一

罗马天主教

作为一个假宗教 与天主教分享信仰

公开宣称属于基督的最大组织是罗马天主教教会。超过八亿跟随者将他们的灵魂托付于其教训上，并相信这宗教能指导他们上天堂。罗马教会声言对所有真基督徒有至高的权柄，这声言实是恐吓。他们的宗教礼仪给人留下深刻的印象，并往往灌输一种“宗教式的感觉”。群众按这体系而生活，于是便成为家庭或国家的宗教习惯。但是这样一个组织的教训有没有可能出错呢？这个组织有没有可能就有关得救的方法误导人呢？

数以百万计忠于主耶稣基督的信徒都相信天主教的信仰很有误导成分。对于信徒，神的话有至终的权柄。相反地，天主教徒视教会为最终的权柄。爱读圣经的人相信救恩是个人与基督的关系。天主教徒就相信他们在天主教教会里的教友资格。行为合乎圣经原则的基督徒相信只有主耶稣基督的宝血能够除去他们的罪，并将他们洗净。天主教徒倚赖天主教教会的圣礼和神甫的宣告。很明显，真正的信徒和真正的天主教徒在信仰上大有分别，两者不能同时正确。

权柄的要求

罗马天主教教会要求有属灵的权柄管治所有基督徒。他们认为其传统和正式的教条与圣经有同等权力。他们更声言他们的神甫及圣礼有绝对的权力宽恕罪孽。教会传统有这完全的权柄，教会之首教宗是那真正的大主教或基督在地上的代表，因此，是教会及世界至高的管治者。正如一本教义问答说：“教宗在地上取代了主耶稣基督在地上的位置……他是可靠的管治者、教条的创始人、议会的发起人兼鉴定人、真理的全体管治者、世界的仲裁人、天堂及地上的至高裁判。”

这样声言的根据源自对太一六13~19的错误解释。罗马教会用这段经文来极力坚持基督指派彼得为首任教宗、或罗马的主教。彼得借着所赐的“天国的钥匙”得到至高的权柄。罗马教会更断言继承彼得的那些教宗代代相传，罗马教会的权柄得以继续下去。让我们一同验证这些声言吧！

罗马天主教说，罗马教会是透过彼得建立起来的。主耶稣对彼得说：“你是彼得（希腊文petros），我要把我的教会建造在这磐石（希腊文petra）上。”（太一六18）。罗马教会坚称彼得就是基督要在上面建造教会的磐石。可是，基

督真的说彼得就是那磐石吗？请留意petros和petra这两个希腊字之间的分别。petros是阳性词，意思是“一块小卵石”；相反地，petra是阴性词，意思是“一块大床岩”。因此，彼得并非主耶稣所指的磐石。这磐石反而是指彼得所承认是神的基督（太一六16）；教会的磐石乃是基督。彼得自己在彼前二4~8这样告诉我们，保罗在林前三11及弗二20也这样说。

罗马教会坚持认为基督赐给彼得绝对的权柄。祂说：“我要把天国的钥匙给你，凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑。”（太一六19）罗马教会指称，这权柄包括决定谁可进入天堂、谁会被拒绝的至高权柄。这里的“钥匙”实在象征着权柄，但却并非指罗马教会要人们相信的绝对权柄。太一六19的一个简单对比就是太一八17,18。经文说明基督的“天国的钥匙”并非只赐给彼得一人，而是赐给所有神的子民。而且，这里所赐下的权柄并非用来决定谁进入天堂，惟有神有这样的权柄（启一18；三7）。“钥匙”意味着基督所赐的权利和权柄，是赐给那些奉祂的名宣讲救恩的子民。钥匙的运用是透过传福音来将天堂之门打开。因此，主耶稣并没有使彼得成为地上教会之首，但却赐给他和其它信徒有特权透过传讲这好消息来打开得救之路。

将罗马教会视彼得为教宗，与圣经的教导作对比。彼得称教会的领袖为榜样，而非主人（彼前五3）。在任何时候，彼得都从不自称为“教宗”。他在众长老中称自己为长老（资深的长老）（彼前五1）。圣经或初期教会都没有称彼得为“罗马主教”。其实，并没有圣经证据证明他曾经留在罗马。彼得曾在耶路撒冷（徒一一2）。是雅各而非彼得主持教会的会议（徒一五1~29）。是保罗而非彼得写信给罗马信徒。是保罗在罗马监狱里写了很多封书信。保罗曾提到罗马很多人，但却从没提到彼得。保罗有一个特别的职分，就是作为外邦人（非犹太人，例如那些在罗马的人）的使徒。彼得受托作犹太人的使徒（加二7）。是保罗纠正彼得而非彼得纠正保罗（加二11~13）。圣经并没有论到彼得乃至高的使徒。

再者，教会历史没有任何清楚的记载有关从彼得开始，由教宗管治教会的“代代传统”。“教宗”这个名称首次加给大贵格利，他在公元590至604年作罗马主教。虽然他拒绝用这个称号，但是他却被视为教宗权力的创始人，因为他强力的管治已经大大增加罗马主教管治教会的势力。罗马教会常常修订教宗的正式继承权。例如1947年，罗马教会废了教宗Pope Donus II（公元973年），并把其它六人的名字删除。

罗马天主教对权力上的要求实在使人感到惊讶。“因此，无论何人，只要知道神透过主耶稣基督而使天主教教会必须存在，却拒绝加入教会或留在教会里，那人就不能得救。”（Vatican II, Dogmatic Constitution on the Church, Section 14）。很多天主教徒在面对这样的断言的时候，都恐怕自己因为与教会断绝关系而丧失得救的希望。但是，在基督徒时代的首四个世纪里，没有记载过有基督徒自称为罗马天主教徒的。根据圣经的记载，救恩乃基于个人与基督的关系，是凭信心得救的，而非靠作为罗马教会的教友身分而得救。

不变的真理的声明

罗马教会说，在过往的世纪以来，虽然其正式的教义经历到不断的改变并增添了一些附条，但是其真理仍是相同的。以下是其中一些附条的教义及采纳日期。

公元 300年	为死人祷告
394年	每天进行弥撒
431年	称马利亚为“神的母亲”
593年	炼狱教义的设立
600年	向马利亚、死去的圣徒及天使祷告
607年	教宗的称号加给Boniface III
1090年	念经用的珠串的引入
1190年	卖赎罪券（购买罪的赦免）
1215年	化质说（圣饼变成基督的身体）的宣布
1215年	向神甫而并非向神认罪
1220年	崇拜圣饼（圣礼用的饼）
1229年	向人禁制圣经
1545年	声明传统与圣经有同等权力
1546年	在旧约里增添书卷（伪经）
1854年	宣布圣母马利亚由纯洁无罪之胎而生
1870年	教宗声明自己在信仰和道德的事情上没有犯错

这一切都完全没有按照圣经为基础。可是，罗马教会却说他们不会教导错谬的事情，因为神禁止他们这样行。

权柄：圣经还是传统？

天主教教会教导说，他们的传统和历来领袖们搜集的守则，都与圣经有同等权力。但是，这实际上没有平等的存在。教会声言其权柄超乎圣经，并有专门的权力去解释圣经。他们说有必要避免意见上的分歧，可是，几乎在所有属灵的事情上，天主教的教师之间都存有很多意见上的差异。罗马教会并没有出版过任何书籍，载下绝对可靠的守则用来解释圣经。教会的传统或教条与圣经和传统的法则互相抵触。罗马教会告诉天主教徒，教会的存在早于圣经，是教会使圣经面世的。罗马教会说教会真的挑选了一些书卷列入圣经里，并自信地说，在此之前，人们是向天主教教会学习的，并非向圣经学习。

今天，没有学识的人很少知道这样的声言有很多存疑的地方。旧约在基督时代之前四世纪完成，并被信徒视为神的话。直到1546年，罗马教会便擅自在旧约以外增添一定数量的新书卷，并声明这些书卷都是默示的，并具有权威。这些书卷被称为伪经，意思就是可靠性有待商榷的著作。我们的主所引述的经文几乎全都来自旧约的书卷，却从来没有参考过这些附加的著作。主耶稣在罗马教会存在之前曾说“查考圣经”（约五39）。主耶稣生平的叙述（马太福音、马可福音、路加福音和约翰福音）及使徒所写的书信，并其有关的著作都在第一世末的期间

以手抄本流传。基督徒接纳马太、约翰、彼得和保罗的著作，因为知道他们是我们的主的使徒。雅各、马可、路加和犹大的著作都受重视，因为他们与那些使徒有联系。这是新约所知的作者。这些人及他们受神所默示的著作是在第二世纪之前经正式鉴证的。罗马教会纯粹认可早期信徒已接受的东西，肯定并非要把圣经给予世人。

天主教教会声称自己独有专利权解释圣经，这也是没有根据的。神以祂自己的智慧使人寻得圣灵的指引来明白圣经（约一六13；约壹二27）。神并没有给旧约的信徒预备受启示的解经家。主耶稣说以色列的官方领袖并不明白圣经（太二二29；可一二14）。主耶稣说他们以他们的传统作取代，废弃了神的话（可七5~13），正如罗马教会所作的一样。主耶稣从不引用传统来支持自己所说的话，却引述圣经作支持。

那么，我们可以如何确定真理呢？我们只有谦卑地与神同行，将自己交托给祂的灵，并为祂的启导而祷告。我们必须仔细地研读本国语言的圣经，并要确保自己已经就一个主题思考了有关的经文的各方面。这样，我们便能掌握圣经的主要教义，例如基督的位格、神的本性和得救的方法。神认为赐给人一位正式保证并人类的解经者是不恰当的。神的权柄在于一位可靠的救主，主耶稣基督（约一四6），在于这无谬误的道，圣经（提后三16），并在于一位受默示的解经者，圣灵。圣经并没有说人或教会是无谬误的。

另一个救恩的计划

对任何一个宗教体系的最重要测试是如何回答这问题：“人们可以如何得救，如何为死后的生命预备？”罗马教会的得救制度要求人参与很多宗教礼仪（圣礼）和无止境的善行。天主教徒每天努力要得到的救恩却被一项巨大、不断增加的罪债所阻隔。他们必须借着做教会所吩咐的事，借此不断地偿还罪债。但是，他们从不晓得他们的罪债有多少，也不知道必须作什么才能全数偿还。因此，救恩便成为软弱的罪人穷一生的努力要赢取神喜悦的成果。罪人不断还债和祈求，而教会则不断命令并要求。

在圣经里，恩典（或称恩宠）乃神赐我们所不配得的好处，与靠人的好行为的观念相反（弗二8,9）。可是，在天主教的制度下，恩典乃本着礼仪或行为的一个“神生命的分享”。洗礼被说为将恩典首次带进你的灵魂，并洗净你原来的罪。恩典借着坚信礼更进一步增加，此礼要由一位主教给你举行涂油仪式，并说：“接受圣灵。”借着参与弥撒这罗马教会形式的圣体，恩典就能增添。祷告和好行为也附加在这帐项上。

罪会扣减恩宠的储存。罪可以是致命的（严重的），也可以是可原谅的（较轻微的）。一项致命的罪足以清除你得到的所有恩宠。那么，你在这个罗马教会制度里如何得到饶恕呢？你要向一位神甫认罪，却不用向神认罪。接着，那神甫没有谘询神便宽恕你，恢复你得恩典的生命。他指定某些仪式的祷告（例如“向马利亚致敬”）或好行为，此乃赎罪的苦行，整个过程被称为苦行赎罪的圣礼。除去罪的暂时惩罚被称为免罪，这是靠着某些行为或献给教会礼物。教会可以替

病人或垂死的人涂油来进一步增添恩宠，这被称为临终抹油礼。灵魂死后期待到炼狱去，而并非到天堂；为了要回到神面前，他们在那里为所曾犯的罪而受额外的苦。可是，借着望弥撒或祷告，可以为那死去的人缩短在炼狱的时间。

所有这些借着行为而得救的教义是没有得到神的批准或授权的。圣经并没有区分罪的深浅。所有罪在神的标准下都是严重的。基督并没有设立坚信礼、苦行赎罪礼或涂油礼等圣礼，圣经也从没有提到这些圣礼。炼狱的教条以马加比二书里的一节为依据，此书乃罗马教会在圣经以外增添的一本伪经。

我们将神的话清楚的教训，与罗马天主教得救的方式作一比较。圣经说，人只要相信福音便能得救（罗一16；徒一五7）。这福音说基督为我们的罪而死，并付上赎价，又从死里复活，作为祂胜过罪恶、死亡和地狱的凭证（林前一五1~4）。我们只要完全相信这个信息，并深信那赐救恩的基督，并得到所应许的圣灵（弗一13）。人若有基督在他里面就得救，救恩并不在于一些不明确的恩宠的赐予（约壹五12）。好行为乃得救的果实，从一个改变了的生命中流露出来，而并非赢取神的喜悦的途径（弗二8~10；多三5~8）。人若尝试更改这福音的信息，加上人的行为或额外遵守律法，要借以得蒙拯救，他就必受神的咒诅（加一18）。信心，并非行为，乃罪人进入救恩的方法（约三16）。这信心乃在那拯救我们的主耶稣基督里面（约一12）。信心乃本着神的话，而非人的话（帖前二13；罗一〇17）。很多天主教徒不知道神已经将我们所有的罪都归在那钉在十字架上的耶稣身上，并赐下祂的义，给我们作为赏赐（林后五21）。他们又不知道在基督里的信徒“不被定罪”（罗八1），也不知道单凭信心便能得到称义的福（罗五1）。罗马天主教的救赎制度的大错在于他们认为主耶稣基督在十字架上所成就的工作和祂荣耀的复活，并不足以拯救那些悔改并相信福音信息的人。这错谬在弥撒的教条里说明了。

罗马教会为罪的献祭

在罗马教会的属灵控制下，罗马天主教的最重要仪式是称为圣体或弥撒（“退去”的意思）。圣体对罗马教会的含义包括物质神奇地改变（化质说），及除去参与者的罪的献祭这些概念。罗马教会教导说，当神甫在祭坛前用他的双手举起饼和酒的时候，那些物质就确实地变成主耶稣基督的肉和血，此举再一次成为十字架上的献祭，在饼和酒之下作为主耶稣的身体和宝血的献呈。（估计这仪式每天约有二十万次）正当那神甫拿着圣饼（圣餐礼中之圣饼）的时候，领圣餐的人就前来赞美或崇拜那圣饼。领圣餐的人所吃的就是神儿子真正的肉和血。罗马教会称这不断的献祭为“无血的献祭”，被视为使参与者得到罪的赦免。在公元1215年，罗马教会把这归为正式的教条，人若要得救就必须承认这仪式。根据罗马教会的天特总会，凡否认这教条者，就要受神的咒诅。

这教条与在一千九百年前，主耶稣所设立的简单纪念筵席相距很远（路二二19,20）。主耶稣说：“你们如此行，为的是纪念我。”祂却没有说：“你们如此行，为的是要使你们的罪得到赦免。”当祂将饼递给门徒的时候说：“这是我的身体。”祂曾用比喻的方式说：“我是葡萄树”或“我就是门”。主耶稣并不说：“借着—个神迹，这便变成了我的身体。”在那时，有两个身体，一个就是在祂里面活着的，另一个是在祂的手里。

当主耶稣说：“吃我肉、喝我血的人就有永生。”（约六54）祂有何意思

呢？天主教徒经常用这一节来证明他们的教条。主耶稣的意思若确实指肉和血的话，那么所有参与这筵席的人都会永远得救，因为这是祂在经文里所说的应许。即使罗马教会也没有这样的教条。其实，这一节的上下文内容没有提到有关主餐的事，只是讲述有需要到祂面前来和为救恩而相信祂（约六35,47）。

那所谓的“没有血的献祭”不能带给任何人罪的赦免。圣经说：“若不流血，罪就不得赦免。”（来九22）主耶稣“只一次的”在十字架上流祂的血，此举怎样也不会再重复，因为赦免到主面前来认罪的人所有的罪，这工作已令神感到满意了。（请研读来一〇10~14）惟有主耶稣的血（或死亡）“洗净我们一切的罪”（约壹一7）。彼得（彼前一18,19）、约翰（启一5；五9）、路加（徒二〇28）和保罗（罗三25；五9）也这样告诉我们。但是罗马教会教导其跟随者的，则完全不同。他们在主耶稣所成就的工作上加了一项为罪不断的献祭（弥撒），还有其它的圣礼，作为得救的途径。

总结

今天，越来越多天主教徒开始研读圣经，并与别人更开放地讨论圣经，这是一件值得鼓舞的事。在1962至1965年，有一个名为Vatican II的罗马天主教议会。从那时起，已经开始这个现象。在不影响任何基本的教条的情况下，这个议会负责放宽传统教会的习惯。现在很可能是有史以来较多的天主教徒前来相信基督的了，我们为此而感恩。我们必须尊敬天主教救援机构所筹办的人道主义工作。同时，我们也认定罗马教会那些重点教条，特别是有关救恩和代表以行为得救的假福音体系的有关教义。很多福音派人士都不注意这事实。我们必须争取每一个机会去与这些人分享救恩真正的信息，正如我们在那些纯粹挂名为基督徒的更正（复原）教徒身上所作的一样。这里是与天主教徒分享你的信仰的一些重要建议。

1. 使天主教徒对查考圣经感到兴趣。从过往的历史来看，他们现在较易于接受圣经。那确保他们进入天堂的唯一方法已经在圣经里解释了，就这方面特别强调的书卷有：约翰福音、罗马书、以弗所书、加拉太书及希伯来书。若有需要，请他们用自己的天主教版本圣经。他们往往很尊重圣经，但却并不视其权柄为至高的。

2. 强调主耶稣基督为信徒真正的核心，而并非地上任何教会组织。强调惟有主耶稣是救主，祂接纳所有到祂面前来的人（约六37）。与他们谈论个人与主的关系。找出那些有所缺乏的饥渴者。对于他们常常埋怨那不愉快的宗教经历，一个与祂真正的关系才是这些怨怼的答案。

3. 强调福音能赐人永生、赦免、平安和喜乐。对于那些极度忧伤的人来说，现在的一个更美好的生命和将来的一个更美好的盼望是很有意义的。

4. 避免人身攻击、不尊重的言语和争论。天主教徒自己往往自由地批评罗马教会，但却向别人为罗马教会辩护。谦虚地分享主耶稣带给你生命的一切。不要一味地发言，应该多发问。别忘记在对待那些心意长久地倾于某一个方向的人时需要忍耐。多为他们代祷，求神除去他们的盲目和恐惧，向他们表达仁慈和爱

心。

5. 要谨记，单是对术语上的认识并不保证人明白或有内心的决志。很多人曾经求神宽恕他们的罪，也有很多人晓得这句话：“主耶稣为我们的罪死在十字架上。”祷告或头脑上的知识并不能确保我们得救。

6. 固守着那主要的话题：基督所成就的圆满工作、好行为的无效。谨守圣经的教训，避免岔开话题，例如罗马教宗的职位及权柄、向马利亚祷告等等。

7. 当你认为那位天主教徒已经明白并接受福音、又愿意接受救恩的时候，给他一个测试，以确保他知道救恩不用靠着好行为或作任何供献——不用靠着洗礼、赎罪的苦行、弥撒或任何别的东西。别忘记有时候与一位未曾真正明白或决志的天主教徒一同祷告是较为容易的。要乐意慢慢地建立，不要强逼人立即作决定。在他们打稳基础并作了个人决志之前，避免提到有关离开天主教教会的问题。

Living Stone Publishers Ltd. 活石出版有限公司

附录二

摩门教（末世圣徒教会）

摩门教徒的信仰 如何向摩门教徒作见证

耶稣基督末世圣徒教会（摩门教）是美国出产的最大宗教，其信仰由犹他州盐湖城的总部传播致世界各地，有传教士达三万人。他们强调家庭生活、给青年人安排活动、援助有需要的人和使所有教友过积极的教会生活。他们挨家逐户地攀门的时候，他们的整洁外表和诚恳有礼的态度是持久有效的。他们的热诚和正面的见证相当令人信服，尤其是对于那些不明白圣经的人，或是那些没有一个满意的教会经历的人。

这些传教士强调今天权力上的需要和一位现代先知的需要。他们鼓吹祭司制度的需要，并今天需要有使徒和先知替神行动。由于初期教会的离道反教，必须有一个复原的福音和教会。他们都用圣经的术语，但与历史上基督教所用的意思不同。他们相信世上有很多神，甚至连他们的教友也能够成为神。他们所认识的是另一位耶稣，是神与马利亚透过性关系所生的。他们有另一个福音，是一个靠行为得救的福音。

摩门教是斯密约瑟所创立。他声称在1820年，当他只是十四岁的时候，他进入树林去祷告。在那里，父神和主耶稣基督（在身体上分别为两个人）告诉他不要加入任何教会，“因为全都是不正确的”，他们的信条在神眼中是可憎恶的。斯密声言在1823年，一位天使向他显现，并向他透露一个载着一些金属片的盒子所埋藏的位置。他从纽约州的巴米拉(Palmyra)附近的一座小山中找到那些金属片。又宣称在1829年，借着神的帮助，将它们翻译成所谓的摩门经。后来，那位天使取回那些金属片，从此金属片便消失了。他们的教会于1830年兴建，并有六名教友。斯密乃教会的预言家、启示者及大先知。在这位显赫人物的带领下，教会不断成长，由纽约州发展至俄亥俄州，再到伊利诺州。斯密在那里被一群愤怒的暴徒杀害，那时是1844年。接着由强权的领袖杨格(Brigham Young)带领，大部分的教会便迁移到犹他州，摩门教在那里一直兴旺至今天。

摩门教的教会成长是很异常的。在1830年只得三十人，在1900年已增长至二十六万八千人，并于1950年增至超过一百万人，现时有会友超过五百万人。单单透过宗教上的改信，估计教友的人数每年有二十万人的增长，此增长有赖教会事务收入的经济上支助，每天最少有一百万美元，其企业利润估计每年最少有十亿美元。这些巨款便花在福音事工和建筑工程上，例如兴建教堂和杨格大学。

这是他们顶尖儿的大学，有学生超过一万五千人。传媒往往以那世界著名的摩门教圣幕合唱团为特色，此合唱团有成员三百七十五人。教会的系谱学图书馆设有从世界各地而来的资料，吸引那些有兴趣研究自己的世系的人。

摩门教的吸引力及与人打交道的手法

这个运动最大的吸引力是什么呢？为什么这宗教既能吸引那些花上自己一生于类似宗派上的人，又能吸引那些没有教会背景的人呢？虽然他们的教义非常古怪，又属于异端邪说的，但是这个末世圣徒教会却因为以下的原因而不断增长：

1. 照顾人的需要是摩门教徒给人的印象。他们教会里任何有需要的人都能得到帮助，教会的仓库里有充足的食物、衣服和其它物品。金钱上的援助也充裕，也能提供给每位能干的人一份工作。每一个人都受到尊重，不用申请政府的福利施舍。

2. 摩门教极力强调家庭的重要性，并且尝试加强家庭的和谐。教会推广其“家庭夜”的节目，使所有教友留在家中祷告、相交、读经，并与家人相谈家事。教会的生活都环绕着家庭。在这个离婚率及家庭破裂的数字不断上升的世代里，这样的方针相当吸引，尤其吸引那些已有家庭问题的人。

3. 摩门教提供很多活动来吸引年轻人。童子军部队在教会里十分受欢迎。很多“团”（教会小组）为运动员设立体育馆。世界最大的篮球及棒球的组织都以摩门教为荣。他们也给年轻人安排舞蹈训练，让他们有机会在音乐、戏剧和类似的活动上发挥他们的天分。摩门教对小孩子和年轻人强大的宣教工作，吸引了很多教会以外的人。据称所有决志的人中有三分之一是青少年人，大部分在二十一岁时仍是他们教会的会友。

4. 摩门教动员每一位乐意随时候命的会友，作为教会的工作者。他们没有一个是受薪的牧师阶级。人人都作事奉，并且劳苦不受薪。男孩子在十二岁时便加入教士之职，教会将他们训练成为领袖。他们最重要的呼召是两年的宣教工作，以增加在教内的声望。传教士是自费或由家人支持的。这样的重视在于避免任何教友随便地、没有决志便加入教会；他们借此强化教会。

5. 摩门教相信他们在神的启示下运作，认为所有别的教会都不正当，在神眼中乃可憎恶的。他们的教会声言直接从神那里得到权柄，并断言说教会的头乃替神说话的一位活先知。摩门教徒相信惟独他们拥有一个有效的教士职分，是神吩咐代替祂行动的。他们另外加添一些书籍，传说是神启示的，他们视这些书卷的权柄大于圣经。他们另有一个新的信息，名为“恢复的福音”，内容要求多靠着行为来赚取神的喜悦。他们强调兴建殿宇来进行神的工作。他们秘密的仪式（往往仿效互助会之制度模式）对某些独特的小组发起一种归属感。最后，摩门教还让信徒有机会成为众神之一。

当那些态度热诚，整洁有礼的教士以游说的方式来宣传这些意念的时候，便具相当的说服力了。当他们得到撒但的权柄支持的时候，他们便更加强盛了。这类工作者装作“仁义的差役”（林后一一13~15）。人们何等迅速地蒙受他们的欺骗呢！

摩门教的假教义

圣经让我们认识教义上的真理。我们若彻底地熟识圣经，就能避免被假宗教的教训所蒙骗。当使徒保罗向庇哩亚人传道的时候，那里的人很值得称赞，他们天天考查圣经，要晓得这道是与不是（徒一七11）。借着圣经清楚的教训与摩门教教义相比，便可以证实摩门教最重要的教义是错误的。他们以三本书作为他们的权威，并视之为神圣的：摩门经、教义和圣约和无价珍珠。此外，他们看那活着的先知（现时摩门教教会的主持人）并他的顾问团十二使徒的议员具有权威。

在以下的对比当中，我们会参考摩门教的典籍及以下的摩门教著作：A Study of the Articles of Faith (1975, an exposition of the Mormon "Articles of Faith" by Apostle James E. Talmage, first published in 1899), Teachings of the Prophet Joseph Smith (1958, Compiled by Joseph F. Smith), Journal of Discourses, Mormon Doctrine (1966, by Apostle Bruce R. McConkie)及The Gospel through the Ages (1958, by Milton R. Hunter)。我们可以发现很多摩门教的异说甚至与摩门经互相矛盾，即使斯密约瑟曾说：“摩门经乃世上最正确无误的书籍，是我们这宗教的基石。”（Teachings of the Prophet Joseph Smith, p. 194）

1. 世上有很多神，还是只得一位？

a. 摩门教。摩门教徒乃多神论者（相信有很多位神的人）。“我们若将数以百万计的天体上粒子的数目数算，便会发现神的数目比这些粒子的数目还多。”（Mormon Apostle Orson Pratt in Journal of Discourses, Vol. 2, p.345）请也参阅Doctrine and Covenants 132: 20,37。正如在Teachings of the Prophet Joseph Smith里斯密约瑟教导说：“你已经学习了如何成为神。”（pp. 346,347）并说父、子及圣灵乃“三位神”（p.370）。以下的摩门经经节与这些教导互相抵触：Alma 11:26~29,44; Mormon 7:7; Nephi 11: 27; Mosiah 15:4,5。请也参阅Doctrine and Covenants 20:28。

b. 圣经。真正的基督徒乃一神主义者。旧约和新约都说只有一位神（申六4；赛四三10；四四6；加三20；提前二5）。唯一提出人变为神的建议者乃伊甸园里的撒但（创三4,5）。接受这谎话的人将要灭亡，而并非成为神。斯密约瑟这样撒谎说：“多神论的教义，就好象任何别的教义一样，在圣经里相当显著。”（Teachings of the Prophet Joseph Smith, p. 370）。

2. 神是会改变的，还是不改变的呢？

a. 摩门教。“我们所相信的那位神是不断进步的……他是尽善尽美的，这包括永恒的进步——祂循着一条路已经获得祂至高的地位，现在祂的儿女可以照样跟随。”（A Study of the Articles of Faith, p. 430）。末世圣徒教会的第五任主持人Lorenzo Snow扼要地说明这概念：“人现在怎样，神也曾这样。神现在怎样，人也可以这样。”（The Gospel through the Ages, pp. 105,106）摩门经教导说，神是“不能改变的，从亘古直到永远”（Moroni 8:18；比较Mormon 9:9,10,19）。

b. 圣经。“我耶和华是不改变的。”（玛三6）祂并没有改变（雅一17）。神的儿子耶稣在本体上“昨日、今日、一直到永远是一样的。”（来一三8）祂一直以来都是神（约一1），但祂曾到世间上，成为人的样式（腓二7）。神绝对不是起初为人，然后渐渐成为神。

3. 神有没有妻子，我们永恒的母亲呢？

a. 摩门教。“基督徒的真理暗示，所有人都是一位永恒的父的属灵儿女，不用多说，他们也是一位永恒的母亲的女儿。一位至高荣耀圣洁的男人(Moses 6:57)不能作为一位父亲，除非有一位同样光荣、完美、圣洁的女人与他联合，作为一位母亲(Mormon Doctrine, p. 516)。请也参阅The Gospel through the Ages, 98页。作为末世圣徒先知的斯密的继承人杨格相信神也有一位父亲和一位母亲(Journal of Discourses, Vol 9, p. 286)。摩门教徒相信在天上是有婚姻关系的。

b. 圣经。圣经没有指示一位“神的夫人”。主耶稣说，婚姻关系只在地上存在，在天上或在将来的世界里，是没有这关系的（路二〇34,35）。

4. 如何怀有主耶稣的呢？

a. 摩门教。基督是“一位凡间的母亲及一位永存的、复活的、荣耀的父亲的孩子。”(A Study of the Articles of Faith, p. 473)“主耶稣基督并非由圣灵所生的。”(Journal of Discourses, Vol. 1, p. 51)“眼下童贞女马利亚必须已经成为父神的合法妻子。”(Orson Pratt, The Seer, p. 158)父神与童贞女马利亚之间的性关系的教训与摩门经有所抵触：“在我们祖先之地耶路撒冷有一位马利亚，她是一个童贞女，一个被选中的宝贵器皿。圣灵的能力荫庇她，她便由圣灵成孕，生下一个儿子，是的，正是神的儿子。”(Alma 7:10)

b. 圣经。以赛亚先知曾说，必有童女怀孕生基督的（赛七14）。祂是由圣灵使马利亚成孕而诞生（太一18~20；路一34,35）。作为一个灵体的神与人类发生性关系这概念完全不是圣经的教训，这样的说话是完全可憎恶的。

5. 主耶稣有没有结婚，祂有没有儿女？

a. 摩门教。Orson Hyde乃第一届末世圣徒的十二使徒议会的成员之一，他有以下的言论：“若在加利利的迦拿婚筵里，主耶稣是新郎，他要娶的乃是马利亚、马大及另一位马利亚，这也不足为奇。若我们看救主与这些女人之间并没有感情，也不熟落，其实这只是丈夫与妻子相当合乎礼节的关系，那么我们就不懂礼节的了。(Journal of Discourses, Vol. 2, pp. 81,82)。“……在救主死之前，祂也看望祂自己生下来的子女，正如我们看望我们的子女一样。”(Journal of Discourses, Vol. 4, pp. 210)

b. 圣经。圣经没有记载主耶稣有任何婚姻关系或子女。约翰福音第二章记载的迦拿婚筵与这位假使徒所述的并不相同。

6. 相信主耶稣的血能否使罪得赦免？

a. 摩门教。“基督徒常常谈到基督的血及其洁净的能力。很多人都相信这一点，并教导人有关这个主题，但这却是废话连篇；何等露骨的荒谬说法，相信这些言论的人却要失去自己的救恩。例如，到目前为止，很多人冒称自己相信只要口里承认基督，并公认自己接受祂为个人的救主，这样便能得救。他们说，只要相信，不用有别的行动，祂的血能洗净我们。”(McConkie, What Mormons Think of Christ, p.32)这样对神圣的真理的嘲弄甚至与摩门经所说透过主耶稣救赎的宝血能得罪的赦免的说法有所抵触(Mosiah 4:2)。

b. 圣经。“他儿子主耶稣基督的血洗净我们一切的罪。”（约壹一7）祂的

死乃为满足要求，或“为我们的罪作了挽回祭，不是单为我们的罪，也是为普天下人的罪”（约壹二2）。请也参考以下经文：徒二〇28；罗三25；五9；来九22；一〇10~14；彼前一18,19；启一5。惟有主耶稣的血能洗净我们的罪；只要我们相信祂，并祂在十字架上所成就的工作，祂的血便能发挥功效。

7. 救恩是要靠着人的行为，还是透过相信而得的神的恩典？

a. 摩门教。摩门教的教导否认我们能透过信心、借着恩典（神所赐的恩惠），便能得救。“某宗派的教条指称单凭信心便能称义，此说运用了邪恶的影响力而已。”（*A Study of the Articles of Faith*, p. 480）。这种言论甚至与那具权威性的*Doctrine and Covenants*互相抵触。*Doctrine and Covenants*说：“我们都知道，我们透过我们的神及救主耶稣基督的恩典便能称义，这是公正的，是正确的。”（20:30）“凭着知识、真理、公义及所有真正的原则，我们便能获得丰盛的救恩。为了使人得到救恩，就必须有很多条件。若是没有赎罪、没有福音、没有教会之全体教士，并没有印证的权柄，就没有救恩了。若是没有不断的启示、没有伺候的天使、没有神迹奇事、没有属灵恩赐的普及，也就没有救恩了。在耶稣基督末世圣徒教会以外，并没有救恩。”（*Mormon Doctrine*, p. 670）所有的命令都必须遵守（*Mormon Doctrine*, p. 149）。

b. 圣经。圣经一次又一次的告诉我们，人借着神的恩典，透过信心，便能得救，并不靠着任何类型的人为或宗教的行为（罗三28；四4~6；五1；弗二8,9；多三5等等）。这救恩惟独在基督里面，而并非透过任何教会而得的（约壹五11,12）。

8. 亚当的不顺服是否值得的？

a. 摩门教。亚当不顺从神，并吃了禁果，他这样做是正确的。McConkie解释说：“亚当带来了必死的结果，并所有从死而随来的东西，以致永恒的进步和完美便能赐给所有父的属灵儿女。”Mormon Sterling W. Still说：“亚当跌倒，但他在正确的方向跌倒，他朝着目标而跌倒……亚当跌倒，但他向上跌倒。”（*Deseret News*, July 31, 1965）摩门经确认这教导。2 Nephi 2:22~25说，因为亚当跌倒，以致人类能得到喜乐。

b. 圣经。亚当不顺从神这错误之举受到神的责备，也是他要受到神审判的理由（创三16~18）。这不顺从之举将罪带进世界，将死亡带给所有人类（罗五12）。无论亚当有没有跌倒，圣经都没有教导有关永恒的进步。

9. 圣经还是摩门教的著作才是最终的权威？

a. 摩门教。虽然摩门教的教士在向人传教时很大方地手持圣经，但是他们在教会里却并没有花时间研读圣经，因为他们相信圣经起初写成便不断更改。但是他们却不能说出有任何基本的圣经教训已经更改了。摩门经说，很多宝贵的东西已经被人从圣经里取去（1 Nephi 13:28）。一位摩门教的使徒Orson Pratt有这样的记述：“谁晓得整本圣经的每一节也已避过了污染，以致它现在能传达相同的意思，正如原著一样？”（*Divine Authenticity of the Book of Mormon*, p.47）摩门教徒从圣经里替自己的宗教找出验证的经文实属伪善之举。相反地，摩门教徒却否认他们的典籍有任何改变，因此坚持认为他们的著作乃完全可靠。

b. 圣经。主耶稣基督视旧约具有权威，从来没有丝毫怀疑其准确性。死海卷轴显示我们的圣经经卷与主耶稣之前时代所写的相同。我们所拥有的最古老的新约圣经抄本及不完整部分的数目多于那时代任何别的书籍的数目。我们今天的经卷是真确的。相反地，摩门教的著作已经过多次删改。例如，据估计，摩门经自从于1830年第一次印行以来，已经过大约四千处删改。维护摩门经的人声称此书乃一个神迹，并不能由人类解释。但是，里面却有压倒性的证据证明书中偷用了别的来源的材料。在Book of Mormon on Trial (1963) 一书里，Ralph Foster说，虽然他们指称摩门经乃于远古世纪前著写的，就是于公元前600至公元后33年，但是，当中有二万七千个字是直接由英王钦定本抄来的。Alma 40与the Westminster Confession of Faith（长老会）第32章(1647)非常相似。伪经是另一个来源。Ethan Smith所写的View of the Hebrews为摩门经提出很多有关印度人的资料，比摩门经早了七年印行。此外，也与Solomon Spaulding的著作有关系。Solomon Spaulding是一位小说家，于1816年离世。研究人员已经找到文件证据证明摩门教著作的删改和摩门经抄袭之处（请参阅Jerald and Sandra Tanner, The Changing World of Mormonism, Moody Press, 1980）。

摩门教的使徒之一Orson Pratt曾这样写道：“我们在教义上若有任何出错，请借着理由、合逻辑的辩论或神的话来说服我们，我们会感激你们所提供的资料。”（The Seer, p.15）上述资料证明摩门教体系在教义上的错谬，这些只是其中一小部分证据而已。

如何向摩门教徒作见证

当两位教士在门前出现的时候，往往是我们与摩门教徒倾谈的机会。当你发现在你的邻舍、同事或同学中有摩门教徒，机会也就来临。那些逐家逐户攀门的人往往表明自己是末世圣徒教会的代表，他们会问你可否让他们分享有关他们的“家庭计划”。这是他们初次接触的前线站。你可以料想到他们会运用那条所谓的“精警问题”，说：“你对摩门教教会有何认识？”我们最好不要显示自己很熟悉这个宗教，也不应借着引述经文或文献来将他们击倒，尤其是初次见面。有礼比一个超胜或敌意的态度较为有效。如要有进展，就当多花时间，与对方有多次接触。这里是一些当你向摩门教徒作见证时应当切记的事情。

1. 认识他们对基本教义的概念，并熟悉他们的圣书的名称。预备一些问题来问他们，例如可以问他们有关他们的教会如何看别的教会、有关神的性情、有关人变为神、有关主耶稣基督如何能够拯救人，有关罪如何能够得到赦免等等。起初他们并不会热切于讨论这些问题。

2. 你必须尝试运用你的问题来控制你们的对话，不要受他们所采用的方法所支配。祷告是很好的开始和完结。固守着那些主要教义的地方，不要容让他们改变话题、避开问题，或尝试查明你所相信的是什么。你应承与他们倾谈，为的是要让他们解释他们所相信的是什么。

3. 尽量多谈有关主耶稣，让祂成为讨论中最重要的人物。虽然他们所相信的是“另一个耶稣”（林后一一4），但是这个名字仍然具有权柄。

4. 由于所有假宗教都是源于撒但，要切记你不是与人争战，却是与那黑暗的势力作战（弗六12）。避免就教会、他们的领袖或先知作个人的攻击。避免起争论，要尝试在讨论问题时保持冷静。与他们有思想上的交流是最理想的，这有助速成温和的游说和撒播疑团。你若尊重他们的诚意，他们也会同样地尊重你所说的话。

5. 别忘记他们所用的圣经术语的定义与我们所用的完全不同。因此，要确保所谈论的“福音”、“永生”及“重生”等词汇有准确的定义。当你作个人见证时，你当精确地说明所用的术语的意思。那么，他们就不能说：“我也相信同一样的。”我们完全知道他们好象那些东正教的教徒一样，他们所相信的与我们所相信的不一样。

6. 坚持翻阅在各种有关情况下所引用的经文。

7. 在他们引用圣经的经文，并以其为权威性的时候，问他们是否相信圣经正是神的话，并当得人信赖。他们会否认自己相信圣经，因为他们认为据称在翻译的过程中出现错误，当中也有其它的删改。圣经若真的不可靠，为何他们会用圣经来证明他们的教义？请他们找出一些他们认为出现错谬的例子。

Living Stone Publishers Ltd. 活石出版有限公司

附录三

耶和华见证人和守望台

守望台的教义立场 与耶和华见证人对话

那些现在被称为耶和华见证人或称为守望台的，总共在超过一百多个国家里运作。他们借着世上最大的印刷活动接触数以亿计的人。罗素(Charles Taze Russell 1852-1916)的教训在一百年前的宾夕凡尼亚州开始，他推翻了他的长老会和公理会的背景，但却受着耶稣第七日再临者（即安息日会）的熏陶，认同他们对永恒惩罚（地狱）的教义的否定。他深深地被吸引，盼望基督在某日第二次来临，纵然那些耶稣再临者曾错误地预言主的再来是在1843至44年间。

罗素在1879年建立了锡安守望台，并且开始以自己为神在地上的发言人，以下的引述可见他对自己的解释：

“我表达的真理，即神口中的话语，不是在异象或睡梦中显明，也不是借着神听得见的声音，又不是片刻即现的，而是逐渐地出现的；尤其在1870年起，特别在1880年的时候。这清楚的真理的揭示不是由于任何人类的智慧，或悟性的敏锐，而是由于神的时间已经来临这简单事实；况且如果我不说，就没有其它媒介了，石头就要将事情说出来。”（“守望台”）：一九〇六年七月十五日第229页）

罗素解释基督在太二四45的寓言，有关一个“又忠心又聪明的仆人”，他统管他主人的家务（这是一个任何信徒忠心事奉的解说）。罗素以这仆人来比作他自己（“守望台”：一八九六年三月一日），他看自己是所有信徒的属灵食物、光和真理。在1927年，罗素的继承人罗塞福(J. F. Rutherford)宣布守望台公会，而非罗素本人，才是耶和华的忠心仆人。这是现今守望台所采纳的态度。守望台的跟从者相信他们的组织是神权政治下的地上王国的总部，也是唯一可靠的真理来源。所有其它基督教组织被定性为“巴比伦”的一部分，并且被视为离道反教者，任何不是从守望台公会发出的作品或言论，都被视作源于魔鬼的，不值得相信。

组织对会员的信仰和生活有绝对的权威，下述的宣言可以表明：

“……圣经是一本组织的书，属于基督徒以组织合成的整体，不是属于个人，不管个人那么认真地认为他们自己能解释圣经。因此，如果在心灵上没有耶和华可见的组织存留，圣经是不能正确地得到人的认识的。”（“守望台”一九六七年十月一日，第587页）“我们所有人都需要帮助来明白圣经，而在

‘忠心的和谨慎的奴役组织’以外，我们不能再找到圣经的引导。”（“守望台”一九八一年二月十五日，第19页）“如果我们行在真理的光中，我们必定承认耶和华为我们的父，也承认祂的组织为我们的‘母亲’。”（“守望台”一九五七年五月，第274页）

守望台的教义

1. 神的本体

a. 守望台的观点：这组织否认独一的神，是圣父、圣子和圣灵永远存在——他们说：“撒但是这教义的始创者。”（“Let God Be True”，一九五二年，第101页）“这是来自公元前2200年巴比伦的异教，并且在大约二世纪时便传入基督教教会。”（“Make Sure of All Things”一九五七年，第386页）神独一无二而正确的名字是耶和华，圣灵是全能的神看不见的主动力量，是没有位格的。

b. 圣经的答案：读太二八19；林后一三14；太三16,17；约壹四16~20。虽然只有一位神（申六4；提前二5），但这神是个众数的一体。旧约独一真神的名字叫做Elohim，是一个众数名词，神本体里的“位格”不管是同一特质，却相互关连。圣父、圣子和圣灵不是相同的，却都被称为神。

2. 耶稣基督

a. 守望台的观点：耶稣基督是个被造的个体，是宇宙中第二最大的角色，是祂的父耶和华首先和唯一直接创造的（“Make Sure of All Things”）一九五七年，第207页）。耶稣基督不是全能神，而是“一位神”（约一1，New World Translation）。

b. 圣经的答案：读启一8；二一6,7；二二12~16；赛四四6；四八12；来一8，并其它经文。耶稣与耶和华神都被称为“首先的和末后的”，祂们都称为“我是自有永有的，I AM”。我们必须相信这真理，否则必要死在罪中（约八24）。

3. 基督身体的复活

a. 守望台的观点：耶稣基督没有从死里将身体复活过来，祂的灵魂复活，没有人体里升天（“Let God Be True”，pp. 40,41,276）。祂的身体可能成为空气，烟消云散了。信徒再不会看见荣耀的耶稣了。“因为世上的人都从未见过圣父，他们也不会看见荣耀的圣子。”（“Let God Be True”，p. 186）

b. 圣经的答案：读路二四36~39。这里复活的耶稣否认祂是个没有身体的灵魂。耶和华见证人解释彼前三18为：耶稣以一个属灵的物质身分复活，但这节经文指的是祂借着和透过圣灵复活（比较罗八11）。我们的身体要改变形状，和祂自己荣耀的身体相似（腓三21）。当耶稣再来，众眼目都会看见祂（启一7：一九11~16）。在新约中，“来”这个字不是代表任何看不见的临近（比较林前一六17；腓一26和帖前二19；三13；四15；五23）。

4. 永恒生命的确据

a. 守望台的观点：耶和華見證人没有一个肯定他现在拥有永远的生命，或者“已经得救”，又或者现在罪得蒙赦免了。在他能宣布救恩有他的分儿之前，他对耶和華和守望台组织的信心必须在地上受到试炼。只有两种人将可以得救，第一种人是启示录第七章里的十四万四千人，他们被称为“被膏的”一群；只有这些人将会在地上生活，统治地上的人，也只有这些人得重生。“其它的羊”或“大群”将会永远在地上生活，因此，他们不须重生，在千禧年结束他们的工作被考查之前，他们不会被称为义。这考查部分基于对守望台公会的顺从，从刊物的销售和见证的信心反映出来。耶稣基督在十字架上的牺牲本身不足以除掉罪恶。“祂的救赎提供了赎价，因此人类借着顺从和事奉能得着完美的人类生命，有权利和世上的前途在其中。”（“Let God Be True”, 1952, p.114）

b. 圣经的答案：按神的话，我们能知道我们有永远的生命（约壹五13；约五24；罗五9,10），得蒙赦免（弗一7,8；西一14），并且都进到天堂（约一四1~6）。只有耶稣的牺牲能使我们在神面前称义（来九22；一〇10~12；启一5），圣经没有一处禁止任何阶层的信徒得着重生。

5. 福音信息

a. 守望台的观点：天国的福音或好消息要得以广传直到世界的末了（太二四14）。好消息包括哈米吉多顿的来临，在那时所有神的敌人都被杀灭，然后千禧年来临。罗素说基督从1874至1914年无形地临近（新天新地），又说在这时候基督在纽约的布鲁克林建立祂王国的总部，借着守望台组织统治世界直至哈米吉多顿来临。罗塞福却说基督在1918年建立祂的王国。

b. 圣经的答案：真正的福音在林前一五14说明了。福音是神救恩的大能（罗一16）。当人相信福音，他们便受了圣灵的印记（弗一13）。借着信心耶稣的血救赎了我们（罗三25；五9）。我们的好行为，甚至宗教活动，与我们灵魂的得救无关，它们只是得救的果子（弗二8~10；多三5,8）。好消息与哈米吉多顿和千禧年无关。

守望台及其对圣经的运用

守望台公会认为圣经是神的话，是有权威的，但却不鼓励信徒在没有守望台教义引导下阅读或讨论圣经。因此，组织便劝止在神带领下的独自学习。而且，守望台的信徒没有接受过依上文下理的方式来学习圣经，然后在同一题目上比较其它经文。这样他们易于落入守望台的错误教训里。

耶和華見證人被教导，大多数的圣经译本和版本都有很多错误，有些错误恐怕是从摒弃“耶和華”这名字而来，或从支持三一神的教义而来。这组织曾用过英王钦定本圣经，这版本圣经在见证人眼中仍可接受，纵然有错谬。他们发展自己的版本，叫做新世界译本(New World Translation)，新约部分在1950年首次面世。

很多守望台教义的错误也在这译本中表露无遗。新世界译本严重地扭曲了很

多经节的意思，使它们符合守望台的教义。例如：在西一15~17，新世界译本以括号加插了“其它”这两个字在“万有”之前，目的是要说主耶稣是一受造物，然后借着祂创造“其它万有”。新世界译本描述约八58为“在亚伯拉罕出现之先，我已经存在了”来掩藏耶稣用的圣名“我是”这事实（出三14；约八24）。在约一1，新世界译本译成“道是一神”，使耶稣成为在耶和华以下第二位和次等的神，这些字的正确次序以希腊文来说是Theos en ho Logos（神就是道）。

守望台和预言

人对将来心存极大的好奇心，所以很易受一些声称能揭示将来的事的欺骗者或假先知所蒙骗。没有受过圣经教导的人很易偏向那些选择地运用圣经来提升他们的思想概念的宗教群体。预言很有吸引力，而守望台就常利用预言。

如先前所说，守望台组织声称是太二四45所说的“又忠心又聪明的仆人”，所以是神在地上唯一的发言人。今天的见证人不甚注意守望台第一次教导又忠心又聪明的仆人是罗素本人，而不是公会。事实上，两者都不是，太二四45~51是对所有信徒的一个呼吁，叫他们警醒等候主的再来，并且按照祂的来临要成为聪明的仆人，并没有提到有组织的中介者。

这组织也不一致地提到说预言的角色，在一些引述上否认自己是得默示的先知（“守望台”一九七三年十二月十五日，第738页），所以它能质问错误，为了表白它寻求更多的亮光。当遇见假预言时，它能说这是人为的错误。在另一方面，它说每一件表达出来的事都是“直接从天而来的”（“守望台”一九七二年四月一日，第200页）；它就是结三三33和太二四45所说的神的先知，而人因此必须留意。如果这是真的话，那么根据申一八21,22和耶二九8,9，就没有错谬和假预言了。

这组织已教导它的人相信，神曾按或会按他们预测的日期作工。当预测错误时，预言就被解释为由于人的不了解，以至预言失效。现代的见证人对这些事情何时发生完全没有概念，例如想想以下编年的叙事：

1874年：“我们的主，被立的王，按先知们的见证，自1874年10月起，与我们同在了。”（圣经研习，卷四，1897，p. 621）

1914年：（哈米吉多顿）大战结束的日期在圣经清楚表明是在1914年10月，这战争现在已正在进行，它的开始可追溯至1874年10月。”（“守望台再版”一八九二年一月十五日，第1355页）“全能神争战的大日子现在正在进行。”（“守望台再版”一九一六年九月一日，第5951页）事情的发生表明，第一次世界大战没有造成哈米吉多顿局面，其后基督也没有再来。预言跟着被解作为一个无形的事件发生了，这事件就是基督在布鲁克林建立了祂王国的总部，而哈米吉多顿仍然在将来。这可与安息日会预言基督首次在1843年再来，然后又预言在1844年再来的错谬相对比。他们解释这基督的看不见的交战已在天上的某领域里发生了。

1925年：“伟大的禧年节循环在1925年到期开始，在那时候，王国的地上状态将得到承认……所以我们能有信心地期望1925年将会标志着亚伯拉罕的再

来。”（“Millions Now Living Will Never Die”, 1920, p. 89）“1925年这日子甚至在圣经也清楚地显明，因为它是神赐给以色列的律法所命定的。”（“守望台”一九二二年九月一日，262页）“1925年到了，带着大盼望的基督徒期望这年很久了，很多人曾有信心地盼望，基督身体上的所有肢体，将会在这年改变，得着天上的荣耀。”（“守望台”一九二五年一月一日，第3页）

1940：第二次世界大战的刺激提供了很多说预言的想法，而这组织也加入了这个投机活动。“1940年肯定是最重要的一年，因为哈米吉多顿非常近了。”

（“Informant”, 1950, p. 1）“王国在这里，王被加冕了，哈米吉多顿就在前面，基督荣耀的管治带给世人的福气会即时随着来临，所以，伟大的高潮已到。”

（“The Messenger, September”, 1940, p. 6）“不久将来会带给他们，并且正在赶快地带给他们哈米吉多顿——全能神伟大日子的战争。”（“Consolation”, October 29, 1941, p. 11）

1975：“根据可靠的圣经年表，人的被造后六千年会在1975年结束，人类历史的第七个一千年会在1975年秋天开始。”（“Life Everlasting In Freedom of the Sons of God”, p.29）当世界末日没有在1975年来临，这预言失败了。失败归咎于亚当和夏娃不是同年出生。虽然一九六八年五月一日的“守望台”说的与此相反，这预言的失败令数以十万计的人离开守望台，更进一步的后果是布鲁克林总部的伯库尔(Bethel)发生了纷争，令到数个高层领袖被肃清，其中包括Ray Franz，守望台主席Frederick Franz的侄儿。

最后要提的是关于守望台所说，启示录第七章的十四万四千人 是耶和華見證人的精锐群体一事。简略地阅读启七4~8便可认出，这是指犹太人残余部族里，在“末日”时悔改归信基督的群体。罗一一25~28，亚一二9~14；一三1；结三六24~32；三七11~14教导将会在以色列国里有很多人回转归向基督，就算在赛四三10——守望台从这节经文推出“耶和華見證人”的名号——也只是简单地指出见证人是犹太人归信的余民（参考1,3,15,22节）。

耶和華見證人的热心

任何一个一星期七天都有成员在街上在门前动员的群体，都是高度地激发了热心的。这是怎样一回事呢？什么维持成员的热心呢？

他们相信守望台公会是世上唯一讨神喜悦，又作祂渴望的事的群体。他们推论所有其它基督徒群体都是属于“巴比伦”，即离道反教的基督教界。他们问：“再有谁为耶和華作见证呢？谁独自奋斗维系耶和華的名，成为神唯一真实的名呢？再有谁联系教义和约呢？谁独自传扬哈米吉多顿和神国降临的好消息呢？再有谁激烈地抵抗三一神异教教义和地狱的错误概念呢？”所以他们有“唯我独是”的心理。

他们有系统和有效地在行动中缠着人，用三个基本的步骤。他们开始时友善地谈论这世界的局势，诱导不小心的听者购买他们的杂志和书；跟着他们会以大量的忍耐力试图将他们的“前途看法”，更深入地推论守望台的教训；他们下一步是每星期进到那人的家进行“研经”。这些步骤的设计，使他们能传授守望台

的教训，并且使人成为一个顺服的守望台跟随者。最后，他们诚意地邀请这人来到一个“王国会堂”（Kingdom Hall），在这里信教者会一年聚会一百零四次，为了预先消化“属灵的食粮”，使他们更容易同化“归属于神”。在这“归属”的背后显出布鲁克林领袖们想要控制他们的跟随者生活的每一方面，在守望台桌前进食，每个人要停止为自己着想，并且开始思想、明白和以“守望台方式”生活。

耶和華见证人的热心和他们有效的策略，使它成为一个令世界震撼、有动力的组织。然而，这个公会不是没有弱点的，最主要的弱点是它的错误观念，所以到最后决不能在真理底下独存。况且，他们的热心不是基于知识，组织最基本的概念在圣经的严格审查下不会站立得住，而它的“学说”在诚实持平的研究下也不稳妥。每当成员发觉过去错误的预言和应许时，他们会离开那些谎话、隐瞒和错误的解释。公会不能给与永远生命的确据，除非会员在此生和经历千禧年时对公会仍然效忠。这只提供一种不可靠的心理而已。最后，组织对其成员的生活、信仰和结交活动的铁幕般的独裁，使他们的灵魂受压伤。那些人没有喜乐，只有不尽的劳苦。

向耶和華见证人论道

很多守望台的成员被基督得回，因为有些信徒愿意花时间与他们谈论，并且得知他们的教义和现时这运动发生的事情。祷告和持久的努力会得着报偿，在谈论中记着以下简单的指引：

1. 要做的事：

- a. 有礼和温柔，不存敌意，以真理的寻求者自居，不要看似“什么都知道”的人。
- b. 问一些发人深省的问题，比提出一些教条语句更有帮助。要忍耐。
- c. 提及神时要用耶和華（这是他们唯一接受的名字）。
- d. 在某些地方尽量取得意见一致，字词下定义时要小心，避免争吵。
- e. 用圣经来证明你的观点和考查他们所说的。阅读它，常记录其上下文。记着耶和華见证人相信，凡不是他们出版的刊物，都是被魔鬼影响过的。
- f. 尝试分开与你交谈的耶和華见证人和守望台公会，有礼貌地在他的思想中提出疑问：为何他所受的教导是那么不一致的和错误的？准备在更深一层的接触中继续对话。
- g. 分享基督怎样改变你的生命，赦免你的罪和给你喜乐（这点他们知道的很少）。

2. 避免做的事：

- a. 不要用“三一神”的字句或在初期争辩这问题，强调你相信独一的真神，不是相信很多位神。
- b. 避免一开始便讨论基督的神性，因为在这方面他们准备得充足，若被问及谁是耶稣，要回答：“我相信耶稣是神的儿子，但我不相信祂就是父。”

- c. 避开讨论有关地狱和永远的刑罚。如果被问及，可参考帖后一9，不要尝试为永远沉沦下定义，期间你可用启一四11；二〇10；但一二2；约五28,29。他们不认为路一六19~31提到的是生命以后的事。
- d. 不要作人身攻击或攻击他们的领袖。
- e. 避免强调你有“永远的保障”。这会令他们误会这是自我中心和犯罪的明证，但是，你可从圣经中向他们表示，在神话语的权柄下，人是可以完全地肯定得着永远生命的。

我们只可靠着忍耐和对圣经小心的研习，才能向耶和華見證人打开真理。没有即时的解决辨法。

Living Stone Publishers Ltd. 活石出版有限公司