

YI DUAN YU XIE JIAO

异端 与 邪教

蔡凌云 著
区应毓

版
社

YIDUAN YU XIE JIAO

异端 与 邪教

ISBN 7-220-06383-0

9 787220 063831 >

ISBN 7-220-06383-0/B · 270

定价：15.00元

蔡凌云 区应毓 / 著

YIDUAN YU XIE JIAO

异端与邪教

RBF66/17

四川人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

异端与邪教/蔡凌云, 区应毓著. —成都: 四川人民出版社, 2003.5

ISBN 7-220-06383-0

I. 异... II. ①蔡... ②区... III. 邪教-批判
IV. D588

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 037075 号

YIDUAN YU XIEJIAO

异端与邪教

蔡凌云 区应毓著

责任编辑
封面设计
技术设计
责任校对

张问渔
龙鼎文化
戴雨虹
何秀兰

出版发行
网 址

四川人民出版社(成都盐道街3号)
<http://www.bookss.com>
E-mail: scrmcbsf@mail.sc.cninfo.net

防盗版举报电话

(028)86679239
四川五洲彩印有限责任公司

印 刷
开 本
印 张
插 页
字 数
版 次
印 次
印 数
书 号
定 价

850mm×1168mm 1/32
9.375
2
204 千
2003 年 9 月第 1 版
2003 年 11 月第 2 次印刷
10001-15000 册
ISBN 7-220-06383-0/B·270
15.00 元

■著作权所有·违者必究

本书若出现印装质量问题,请与工厂联系调换

序

异端与邪教问题，正越来越引起人们的关注，因为人们感到异端和邪教对社会的发展和稳定有着极大的影响和危害，不可忽视。这种关注已从个别人分散、孤立的研究，逐渐发展为有组织的，甚至是政府支持的有计划有目的的明确行动。2000年11月，在北京召开了亚洲首届“邪教问题国际研讨会”，联合国开发计划署驻华办事处代表，法国反邪教活动部际委员会观察员，我国政府有关部门官员，一些国家驻华使馆官员和来自法国、美国、加拿大、俄罗斯、日本、乌干达、韩国及中国的专家学者们出席了会议，会后正式出版了名为《反邪教》的论文集，这充分说明了国际社会对异端与邪教这一课题的高度重视及其重大影响。

本书作者对基督教、异端与邪教问题有相当了解与研究，为了使人们更多的对正统宗教，尤其是对基督教及历史上曾出现过的异端和现代一些打着基督教旗号的邪教的区别有进一步的认识，他们搜集了大量资料，并根据自己的研究，历时近两年完成本书。本书主要从基督教语境的角度，对异端与正统宗教，邪教与正教的区别进行了全面论述和探讨。尤其是重点分析介绍了异端的真相，包括古代历史上的异端，当代海外的异端和我国当前存在的异端。对邪教的问题，本书更有相当详尽的介绍，包括当代

东方的主要邪教如法轮功、奥姆真理教，及其当代西方主要邪教如太阳神殿教、天堂之门、人民圣殿教等等。本书资料翔实，论述独到，尤其从基督教语境的独特视角进行分析，对人们认识和研究当前世界范围内出现的新兴宗教，特别对宗教异端和邪教，以认清其本质与危害，具有特别的价值。

需要注意的是，宗教异端作为一种与传统宗教教理、教义和礼仪上不同的宗教派别，与邪教是有很大不同的，所谓邪教是指新兴宗教中那些导致信众或无辜百姓受到巨大生命财产损失，造成严重危害社会秩序，违反法律和灭绝人性事件的极个别的教团或膜拜团体。我国法律对邪教组织定义为：“冒用宗教，气功或其他名义建立，神化首要分子，利用、制造、散布迷信邪教说等手段蛊惑人，欺骗他人，控制成员，危害社会的非法组织。”邪教的性质与特点主要是：反正统性、神化教主；制造邪说，蛊惑人心，宣扬具体的末日到来；秘密结社，反社会和人类，控制信徒精神；反政府，反现行社会制度和法律。

现代邪教的产生和发展，有着深刻的社会背景。急剧发展变化的社会进程，并由此带来人们价值观失落、心灵空虚、制度和法律规范的缺陷等都有着密切的关系，应该深入进行研究，这种研究应该是多角度、多层次、多形式的，相信本书在这一研究中能发挥积极的作用。

余孝恒

2003年7月10日

前言

异端和邪教是当今社会的两大祸患，它们对人类社会的威胁和破坏，必须引起一切善良人们的高度重视和警惕，既要防范于未然，更要积极地抵制异端邪说和极端主义，使人民的生命和财产免遭侵害。

综观古今中外的异端邪教，都或多或少与基督教有点“关系”。他们往往披着基督教的外衣，但却干着与基督教毫无关系的坏事，所以，分辨和认清异端邪教，必须对基督教的背景和教义要有所认识和了解，以便把宗教与邪教严格区分开来，从而打击非法，保护合法。

在基督教的《圣经》里什么人会被视为异端和邪教呢？就是那些分裂教会与分化社会的人，他们出于贪心、牟利，进行结党、纷争及诽谤真道、捏造事实和犯罪。主耶稣说：“将来有好些人冒我的名来，说：我是基督……且有好些假先知起来，迷惑多人。”（《马太福音》24：5，11）耶稣的门徒彼得指出：“从前在百姓中有假先知起来，将来在你们中间，也必有假师傅，私自引进陷害人的异端，连买他们的主他们也不承认，自取速速的灭亡。”（《彼得后书》2：1）这正是今日异端邪教扰乱社会和教会的写照。

异端和邪教之害不仅仅是在“教义”上混淆视听，使之离开了正统的信仰，而且在道德上也制造混乱，引人走上歧途。许多异端邪说让人放纵情欲，贪恋金钱，还有一些

使人产生心理上和精神上的困惑和障碍，引发种种反社会、反人类、反理性的行为。

本书较为详细地剖析了异端邪教的成因，以及异端邪教在不同时代、不同地方的真相，其目的是希望今天的人们能够认清它们的本质及其用心，不被异端邪说所蒙蔽和危害，“使我们不再作小孩子，中了人的诡计和欺骗的法术，被一切异教之风摇动，飘来飘去，就随从各样的异端。”（《以弗所书》4：14）

本书的出版得到了许多人的关心和支持，在此向他们表示感谢，特别要感谢四川省宗教局余孝恒先生对书稿提出的很好建议，并在百忙中为本书赐序。

由于我们的知识及水平之故，本书难免有错误和不足的地方，我们诚挚地欢迎广大读者批评和指正。

目 录

序	(1)
前 言	(1)
第一章 异端与正统	(1)
第一节 异端和极端的分别	(1)
异端的定义	(1)
异端的外在表现	(2)
极端的定义	(6)
极端的外在表现	(7)
第二节 异端的兴起与概况	(8)
异端的兴起	(8)
异端的历史	(10)
异端的特征	(12)
对待异端的原则	(14)
第三节 圣灵与邪灵	(16)
圣灵和邪灵的分辨	(16)
圣灵充满	(18)
第四节 正统与信经	(19)
《使徒信经》	(19)
《尼西亚信经》	(22)
《迎克墩信经》	(23)

《亚他拿修信经》	(24)
第二章 邪教与真神	(28)
第一节 邪教与极端教派	(28)
邪教的定义	(28)
邪教的一般特征	(29)
邪教的罪恶危害	(30)
极端教派和原教旨主义	(32)
第二节 迷信与迷途	(33)
迷信的定义	(33)
迷信形成的原因	(34)
迷信的分类	(34)
第三节 真神与假神	(35)
《圣经》中的上帝观	(35)
社会学的观点	(36)
关于鬼怪的传说	(37)
关于假先知	(40)
第三章 古代历史的异端	(42)
第一节 基督论第一轮异端	(42)
否定耶稣基督神性的以便尼主义	(42)
否定耶稣基督人性的诺斯底主义	(44)
第二节 圣经论的异端	(48)
否定《旧约》的马吉安主义	(48)
超越《圣经》的孟他努主义	(50)
第三节 上帝论的异端	(54)
否定三位一体的神格惟一论	(54)
否定圣灵的马其顿纽主义	(58)
第四节 基督论的第二轮异端	(61)
否定耶稣基督神性的亚流主义	(61)

贬低耶稣基督人性的亚波里拿留主义	(65)
分割耶稣基督神人二性的涅斯托利主义	(66)
混合耶稣基督神人二性的优提克斯主义	(67)
第五节 救恩论的异端	(69)
否定基督意愿救赎的基督一志说	(69)
强调人的意志自救的伯拉纠主义	(71)
第六节 偏激的教派	(73)
诺洼天主教	(73)
多纳徒派	(75)
附录:基督论的综合介绍	(76)
古代教会异端概览表	(77)
第四章 当代海外的异端邪教	(80)
第一节 耶和华见证人会	(80)
耶和华见证人会的背景与起源	(80)
耶和华见证人会的信仰与特征	(82)
耶和华见证人会的辨认和抵制	(90)
耶和华见证人会与基督教信仰的比较	(92)
第二节 摩门教	(93)
摩门教的背景与起源	(94)
摩门教的信仰与特征	(95)
摩门教的辨认与抵制	(102)
摩门教与基督教信仰的比较	(105)
第三节 统一教	(106)
统一教的背景与起源	(106)
统一教的信仰与特征	(108)
统一教的辨别与抵制	(115)
第四节 基督教科学会	(123)
基督教科学会的背景与起源	(123)

基督教科学会的信仰与特征	(124)
基督教科学会的辨别与抵制	(128)
第五节 爱的家庭	(130)
爱的家庭的兴起	(130)
爱的家庭的信仰	(131)
第六节 其他近代常见的异端邪教	(134)
撒旦教会	(134)
世界末日教派	(135)
香港锡安教会	(135)
新约教会	(138)
大卫教派	(139)
附录:现代异端与极端概览表	(140)
基督论的主要《圣经》经文	(143)
耶稣基督受死与复活的计算方法	(143)
第五章 我国常见的异端邪教	(146)
第一节 通论	(146)
异端邪教在我国兴起的原因	(146)
教会如何对付这些异端邪教	(148)
对我国部分地区一些异端邪教的统计	(148)
第二节 “地方教会”与“常受主派”	(150)
呼喊派与常受主派的背景与起源	(150)
呼喊派与常受主派的信仰与特征	(153)
第三节 东方闪电派	(167)
东方闪电的背景与起源	(168)
东方闪电的信仰与特征	(169)
东方闪电的辨别与抵制	(175)
第四节 真耶稣教会	(177)
真耶稣教会的背景与起源	(177)

真耶稣教会的信仰与特征	(178)
第五节 其他常见的异端邪教	(180)
重生派	(180)
三班仆人	(184)
被立王	(187)
灵灵教	(189)
使徒信心会	(190)
左坤派	(190)
恩典院	(192)
主神教	(192)
肉身成道派	(195)
门徒会	(196)
第六节 灵恩运动面面观	(199)
灵恩运动的背景与起源	(199)
灵恩运动的信仰与特征	(201)
第七节 耶稣家庭	(227)
耶稣家庭的背景与起源	(227)
耶稣家庭的信仰与特征	(229)
附录:圣灵工作综合观	(230)
第六章 当代主要的邪教	(231)
第一节 法轮功	(231)
法轮功的背景与起源	(231)
法轮功的信仰与特征	(233)
法轮功的辨别与抵制	(235)
第二节 反动会门一贯道	(244)
一贯道的背景与起源	(245)
一贯道的信仰与特征	(246)
一贯道的辨别与抵制	(249)

第三节 奥姆真理教	(251)
奥姆真理教的背景与起源	(251)
奥姆真理教的信仰与特征	(253)
奥姆真理教的覆灭	(255)
第四节 超觉静坐	(257)
超觉静坐的背景与起源	(257)
超觉静坐的信仰与特征	(259)
超觉静坐的辨别与抵制	(261)
第五节 新纪元运动	(266)
新纪元运动的背景与起源	(266)
新纪元运动的信仰与特征	(268)
新纪元运动的辨别与抵制	(269)
第六节 太阳神殿教	(273)
太阳神殿教的背景与起源	(273)
太阳神殿教的信仰与特征	(274)
太阳神殿教的辨别与抵制	(276)
第七节 天堂之门	(278)
天堂之门的背景与起源	(278)
天堂之门的信仰与特征	(280)
第八节 人民圣殿教	(281)
人民圣殿教的背景与起源	(281)
人民圣殿教的信仰与特征	(283)
第九节 台湾的飞碟会	(285)
附录：参考书目	(287)

第一章

异端与正统

第一节 异端和极端的分别

异端的定义

异端的希腊文是 Hresis, 原意是指希腊社会中离开主流正统思想的学说或哲学。《圣经》新约希腊文, “异端”一词指的是“不同的教派”(《圣经使徒行传》5:17; 24:5; 26:5, 譬如犹太人的法利赛派), 或与正统信仰有别的教导(《哥林多前书》1:10; 《彼得后书》2:1), 或指那些假师傅的教导。《圣经》甚至形容异端为“离弃真道, 引诱人的邪灵和鬼魔的道理”(《提摩太前书》4:1-2)及“诸般怪异的教训”(《希伯来书》13:9)。

早期的基督教使用拉丁文 Sequi (也就是英文所演变出来的 Sect) 来形容异端, 是指在一个团体中有不同的理论、意识形态或分歧的意见。今日西方教会常用英文 Cult 来形容异端, 是指异于基督教正统的信仰和旁门邪道。

基督教神学把异端界定为在神学上有错误, 离弃了已经被广泛接受的信条, 因而产生教会内部分裂的党派。《以弗所书》四章十四节特别指出“异端”是一些“系统

化的错谬”，新约希腊文称之为 methodian（系统）tes-planes（全面的或整体的），也就是说异端在神学教义上与基督教的正统神学思想，包括上帝论、圣经论、基督论、罪恶论、救恩论、圣灵论、教会论、末世论等正统教义相违背。基督教的正统神学思想是历代教会上帝和《圣经》的认识及解释而集成的信条、信经及信仰，是正统教会坚守的教导和信仰原则，也不会因人或事而妥协歪曲。今天，凡是任何人、团体或教会所传的与《圣经》和这些正统教导相抵触或引起冲突的，皆被视为异端。

简而言之，“异端”是指“在某一集团内，跟主流和传统不同或不相符合的群体”。用于信仰的范畴，韦氏国际大词典的解释是：“一个被视为非正统或伪装的少数宗教群体，他们所持受的信念为正统教会所排斥或否定。”从以上的定义中，可以归纳出以下几点。

一、异端不是纯正的宗教信仰。虽然有时他们不遗余力以正统的面貌显露，或挤进正统信仰的“同一群体”和“集体群体”中，但无论他们怎样强调自己，甚至有些外界人士也认为他们是基督信仰，实际上他们绝非基督教，只是披着基督教的外衣而已。

二、这些异端常孤立自己，以“自我孤立”为荣。强调神的救恩和心意只在少数人身上才有，故意表明他们与正统教会的分歧，以达到他们的目的。

三、他们被正统教会所排斥拒绝。由于其信仰的危害性，正统宗教都对异端深恶痛绝，但它所具备的隐秘性和欺骗性又让正统宗教防不胜防。

异端的外在表现

以《圣经》的原则和启示来鉴别，与基督相关的异端

或多或少都具备以下这些特点和表现。

第一，异端否定《圣经》整全的救恩观。《彼得后书》2章1节说：“连买他们的主也不承认。”《哥林多后书》11章4节说：“另传一个耶稣，……另受一灵……另得一个福音。”《约翰二书》9节亦说：“越过基督的教训不常守着。”《加拉太书》1章7节则更加明确地说：“把基督的福音更改了。”上面这些经文告诉我们，凡认为教会自使徒以来所持定的信仰已经过时而提倡别的救法或另类的救主，那种表面属灵而实质却更改福音，或是假传一个不是使徒所传的基督耶稣，就是异端。

第二，好辩论和争斗。《提多书》3章9节说到“要远避无知的辩论……并因律法而起的争竞”。《使徒行传》15章展示，那些好在律法上争斗、用律法教导人的，自己却没有在圣灵的光中明白律法，并遵守律法。他们强制要求外邦人信主之后，也要守律法，受割礼，谨守安息日和月初一，但自己都做不到。使徒们明明直言：“圣灵和我们定意不将别的重担加在你们身上。惟有几件事是不可少的，就是禁戒祭偶像的物和血，并勒死的牲畜和奸淫，这几件你们若能自己禁戒不犯就好了。”（《使徒行传》15章28、29节）。

《新约圣经》的《罗马书》、《加拉太书》、《希伯来书》、《哥林多后书》和《提摩太前书》明确告诉我们，神在基督里已立新约为永远的约，主耶稣的救赎使我们脱离了律法的外在形式，使信的人活在生命和恩典下，而不是活在软弱，不能使人得生命，不能使人称义，不能使人得自由、得完全的律法下。使徒说的“因律法而起的争竞”，就是将律法强加于人，作无知的辩论，这是异端的另一标志。在教规上进行扰乱的人只是强调表面的东西，对敬虔

的实际却毫无益处，甚至反而有害。这种片面强调律法而曲解《圣经》的异端行为，是我们要特别防范的。

第三，虚假和谎言。《彼得后书》2章3节提到“捏造的言语”，《提摩太前书》1章4节也说到“荒谬无凭的话语”和4章7节“老妇荒谬的话”。由此可见，搞异端邪术的人还有一种现象，就是荒谬无凭。譬如有人曾经擅自宣告主再来的日期，叫主的道受毁谤，亦叫人受害。另有人专门讲一些不合乎真理且不敬虔的异象或异梦。凡此种种都是搞无中生有且荒诞不经的欺骗，以此招来诱人。因此，我们切勿好奇，更不能不明真相，也不用《圣经》真理去衡量，就盲信盲从，以至于上当受骗。《犹太书》16节直言：“口中说夸大的话，为得便宜谄媚人。”《罗马书》16章18节说：“用花言巧语，诱惑那些老实人的心。”可见用言语欺骗诱惑也是异端表现。

使徒说的“花言”是华而不实的字眼，“巧语”是很动人的辞句，听上去似乎属灵，也蛮不错。结果一个不慎思明辨的老实人，往往成了这种迷惑的牺牲品。总起来说，凡不讲信心的原则而只凭感觉的，总会陷入危险境地。

主耶稣亲自说过，将来会有人冒主的名来，说“我是基督”（《马太福音》24章5节）。使徒也说过，将来有“大罪人”出现，坐在神的殿里自称是神（《帖撒罗尼迦后书》2章3、4节），叫一些人受迷惑。这一点是异端邪灵最露骨而张狂的表现。近几年有人自称为“活神”，号称与神同等，像“灵灵教”、“被立王”等，自封为是活的神，欺骗和迷惑一些人跟从他们。他们或用小恩小惠，或用威胁，或用假的奇事异能，来勾引人。我们要彻底揭穿他们的真相，叫他们的诡计不能得逞，不能再迷惑人。

还有人因为受了“唯灵论”的影响，错误理解了保罗所说的“我活着就是基督”。这是一句极其谦卑敬虔的话，但是却被错误利用为“我就是神”，把一个人当作主或当作神来称呼。我们务必要抵挡异端邪说之徒随心所欲地胡乱利用《圣经》来作为他们犯罪的理由。

第四，放纵情欲。《彼得后书》2章18节说异端之辈“用肉身的情欲和邪淫的事，引诱那些刚刚脱离妄行的人”。异端总是跟道德上的败坏连在一起，如果一种教导，一个聚会，是搞男女混乱、放纵，甚至淫乱，那肯定是出于邪灵的恶意，或出于坏人的败坏。保罗讲到圣徒间的来往说：“总要清清洁洁的。”（《提摩太前书》5章2节）《圣经》也再三强调避免淫乱的事。“坏树结坏果子”，正因它是异端，是假师傅的教导，所以就结出这种淫乱的恶果，“凭着他们的果子，就可以认出他们来”。这是最使人触目惊心的。

第五，贪财。《彼得后书》2章3节指出异端之辈常“在你们身上取利”。当日卖主耶稣的犹大，就是一个贪心的人。所以，许多异端错谬，也会利用“活神”来为自己取得财利。他们或借口会祷告医病，方言医病，到病人家里吃、住，还要人家给钱，或用别的方法捞钞。总之，他们真正的目的是为了钱财。如果有人借传道或为病祷告向大家要钱，就明显露出他伪善的本质。以钱财为目的、为条件做所谓“传道”的工作，这必定是假的。

第六，制造混乱。《提摩太后书》2章16节提到“世俗的虚谈”，《提摩太前书》4章1节指出，末后的世代“必有人离弃真道，听从那引诱人的邪灵和鬼魔的道理”。有人在基督教内宣传16世纪法国星相家诺查丹玛斯的大预言。其实这个人本是占星观兆的人。《申命记》18章9

-13节已经指出，占星观兆都是神所憎恶的，都是跟邪灵发生关系的，可见基督徒实在不应当提倡那些东西。另外一些将人间的哲学思想、世间的各种宗教糅合起来，搞出宗教合一论，提倡折中主义而离弃《圣经》的真理。

《提摩太前书》4章1、2节直言异端就是“引诱人的邪灵，和鬼魔的道理”。邪灵在真理上使人受骗，偏向错谬（《约翰壹书》4：6），撒旦穷其伎俩去影响、利用或操纵人的身体，利用人求健康、长寿、避祸求福或者害怕死亡，而编出许多道理、方法，引诱人。我们务要小心防备，不要受异端的伤害。

极端的定义

极端是指信仰上过度地主张人的行为、功德，标榜领导的恩赐、才干。它表面上打着基督信仰的旗号，但过于夸张地高举个人或某一部分的《圣经》含义，结果就扭曲了《圣经》的教训和完备的真理，走入极端，以致引起争论和跟正统的教会逐渐产生分离。对于如何为极端划清界限及定位，我们得小心谨慎，必须个别对待，不能全盘否定和攻击。因为有些极端可能是属于基督教信仰的内部矛盾问题，它在一三论、基督论及救恩论的信仰内容方面并非全错，但却在某一点真理或观点上过分强调，以致引起争论或有跟正统教会产生分离的倾向。

第四世纪流行于北非的多纳徒派（Donatism）就是一个很好的例子，其领袖多纳徒作主教期间（313~347），为持守教会的纯洁性，他们不接纳曾经在罗马皇帝迫害教会时软弱跌倒的信徒，并且连跌倒的圣职人员为信徒所施行的圣礼都无效。他们认为圣礼的有效性不单是在于授予权柄的教会，也在于施礼的圣职人员本身是否圣洁。由于

他们以为自己是惟一圣洁的教会，所以凡是加入多纳徒教会的信徒，就连曾在大公教会受洗的，都需要重新接受洗礼。此举引起当时正统教会的极大争议。虽然多纳徒派教会会被大公教会排斥，但是，严格来说这只是教内的分离运动而并非异端。奥古斯丁为最努力反对多纳徒派的教父，但不以他们作为异端来处理。

值得注意的是，极端不能等同于极端主义或极端教派，极端主义或极端教派常使用暴力或恐怖活动来达到他们所要争取的目的。任何极端都有可能演变成极端主义和极端教派，其所带来的危害性是有目共睹的。这必须引起我们的高度警惕和关注，不让这股势力在中国的土地上得逞。

极端的外在表现

1. 错误地理解和解释以信仰为依据的权威经典，如《圣经》。有些人是糊里糊涂把《圣经》解释错了，但有些人却是故意的，他们为了其不可告人的秘密，顽固地坚持自己的错误观点，以达到其目的。

2. 过分地高举人的地位。有些人吹嘘自己能够医病赶鬼，能够行神迹奇事，能说方言，解异象、异梦等等，想透过其极端的表现，抬高自己，全然不顾事实和真理。

3. 强调感觉的功能。相信自己的感觉并认为是绝对真实可靠的，但是实际上感觉是一种不太稳定的心理因素，凭感觉办事容易栽跟头。

4. 注重表面工作。认为传统的仪式、条文、教规和教义神圣不可侵犯，一点一画都必须坚持和照搬。有的是另外加上其他的要求或条件，强迫人遵守，但实际上可能造成表里不一，言行无法一致。

极端不是异端。极端的定义是“打着宗教信仰的旗号，但它太刻意高举了人或者部分的真理，结果就扭曲了整个的真理”。虽然极端没有异端错得那么多，但是还是有错，并且极端如果任由其发展，就有可能走入极端主义或极端教派。所以，教会必须加以重视，盼望能谆谆告诫这些有极端表现的人快快改正，回归真理原本的正统上，不然，其后果是不堪设想的。

异端和极端如此盛行，与它们具有一定的吸引力是分不开的，也充分显示出有些人缺乏了解和认识。因此，在知识和见识上的装备是十分必要的，只有充分认识到异端邪说的害人本质，才能更加自觉地防范和抵御它们。

第二节 异端的兴起与概况

异端的兴起

异端的形成与特定的环境因素、社会因素和人的因素密不可分。回顾教会发展的历史，我们可以看到，各种各样的异端邪说层出不穷，名目繁多。异端的兴起往往与教会有密切的关系，甚至曾有人如此说：“异端是教会未付清的欠账。”(unpaid bill of the church) 因为教育于某方面的亏欠不足，以致异端乘虚而入，专以强调此方面来吸引信众。究竟为什么会有异端的兴起和发展呢？

从社会学的角度分析，有以下几方面因素。

1. 环境因素。社会生产力和生产关系的调整 and 改变，带来社会生产要素的流动和重组，也带来社会生产力的迅猛发展和变化，这种改变和新的社会处境让人更难把握自己的前途和命运，面对错综复杂的关系和问题，加上一系列的生理和心理的困惑，有人这时难免会迷失在错误的信

仰和幻觉里。

2. 社会因素。经济的发展和分配社会的变迁，带来更大的社会流动和疏于管理的空间，这大大地为异端的兴起提供了方便。一个开放的社会也会让异端利用来进行畅通无阻的滋生、蔓延和流动。不仅如此，他们也利用信息化和数字化的技术来传播其歪理邪说。

3. 人的因素。人的因素是主观的决定因素。异端的骨干中多以无业游民、文盲和法盲为主，他们把自己乔装打扮成一位“救世主”似的慈心善目，编造一个又一个弥天大谎，笑容可掬地施展骗术，诱人上当。他们更是利用了有些人的无知和身体或心灵上的弱点，许诺满足人的需要，弥补他们的创伤，引诱人们信赖他、亲近他。一旦误入迷途，就实行精神控制甚至是恐吓的手段，进行洗脑，最终使有些人走火入魔。

就基督教方面而言，也有这样一些不同的说法。

1. 异端的兴起与教会无关。这是魔鬼的作为，为要败坏神的工作，是一些“心怀不轨、放纵私欲、天良丧尽”的人为了一己之利而创，教会无需反省或检讨自己。

2. 异端的兴起是因为教会不传福音。人心本有敬拜神的需要，如得不到正确的信仰，就随异端或自创偶像来敬拜。所以，异端兴起是因为教会不传福音，致使他们落在魔鬼撒旦的罗网里。当教会尽力传福音时，异端就会减少。同时把异端的受害者帮助过来，也是基督徒不可推卸的责任。

3. 异端的兴起是因教会失去了活力和作用。异端是因为教会的过失和错误而兴起，所以异端的兴起反映了教会的缺乏和过失，如不能满足人们的追求，没有活力和生命，也不能回应时代的需要。

4. 基督教新教又称为“抵抗宗”或“抗议宗”，其组织分散，容易分裂，因为他们过分强调人在神面前的领受，不受权威和体制的局限，所以，自马丁·路德改教以来，就逐渐分裂成许多不同的宗派，这给异端和别有用心的人以可乘之机。

5. 异端或极端教派的兴起乃是因为正统信仰的教育和约束不足，为了满足信仰真空的人而伺机出现。

6. 异端与邪教的兴起为了满足人性中的私欲和兽欲。

《以弗所书》4章14节说“使我们不再作小孩子，中了人的诡计和欺骗的法术，被一切异教之风摇动，飘来飘去，就随从各样的异端”。这里的“异端”，在希腊文就是《以弗所书》6章11节的“诡计”和《彼得后书》3章17节的“错谬”两个词合成的。因此，异端都是出于撒旦的诡计，出于他的狡猾，同时也有恶人谬解《圣经》、否定《圣经》、混淆正道。撒旦的诡计和恶人的错谬相结合就出现了异端。

异端的历史

基督教异端的发展历史简单而言，可以归纳为以下几个阶段。

一、古代教父时期（95~325年）

这一时期的教会充满了内忧外患，外有罗马帝国的逼迫，内有信仰上的争议和危机，教会在信条和教规上的分歧越来越明显，希腊哲学思想及多元文化也混入了教会的信仰里面。为了维护纯正的道理，教会不得不加快制定正典和信经，以对付异端邪说的挑战。

这个时期的异端计有：以便尼派、拿撒勒派、爱克赛派、诺斯底主义、孟他努主义、马吉安主义等等。

二、尼西亚大公会议时期（325~590年）

这个时期罗马皇帝君士坦丁宣布基督教为国教，并且禁止其他的宗教和异端。表面上教会迎来黄金时期，但内部却逐渐形成教皇制，更加注重外在的仪式，一些奇怪的风俗也掺入教会，神学上的争辩也盛行起来。

这时出现的异端有亚流主义、亚波里拿留派、涅斯托利派、伯拉纠派等等。这些异端所争论的焦点主要是耶稣的神性和人性。

三、中古时期（590~1517年）

教会逐渐进入黑暗的时期，十分腐败。异端和极端有高举保罗的保罗派，反对洗礼和圣餐的波各米勒派，拒绝接受旧约的伽他利派，反对教会存在的彼得布鲁斯派等。

四、改教时期

因信称义和《圣经》至上的原则在这个阶段再次被确立，但异端邪说依然层出不穷，有相信耶稣只是人的苏面尼派，否认世界有邪恶存在的放浪派，相信天堂和地狱只存在人心中的魏格勒派。

五、17、18世纪

这期间受理性主义的影响，基督教信仰也受到怀疑，异端也更加利害，直接危害着教会的信仰和神学根基。代表性的有反对救赎论的瑞典堡会。

六、19世纪浪漫主义时期

这个时期强调人要透过直觉的情感和想像力去体验人生的奥秘，《圣经》的权威受到很大的批评和攻击。摩门教在此时期兴起，此外还有基督弟兄会、通灵会、神智会、统一教等等。异端越来越多，影响也愈来愈大。

七、当代

当代的异端邪教有耶和华见证会、法轮功、门徒会、

灵灵教、天父的儿女、被立王、冷水教、人民圣殿教、大卫教派、奥姆真理教、左坤派等等。

异端的特征

历代社会和教会中出现的许多异端，观察和归纳他们的说教和表现，不难发现有以下特征。

1. 自称为惟一正确和正统的信仰。当被人问起时，有时会含糊其词地说他们是基督教会。

2. 以领袖或创办人的言论和对他的着迷，作为教义和生活的最高指示，甚至把创办人神格化，或他以末代救主弥赛亚的姿态出现，并提倡对教主的个人崇拜。

3. 不接受正统基督教的主要教义和信经，不完全接受耶稣基督的神性或绝对权威。这是对基督教异端的一个主要试金石，几乎百分之九十的异端都是否定耶稣基督的神性。

4. 接受《圣经》以外的“新启示”，当这些新启示与《圣经》的教导相冲突时，就以“新启示”为准，或将这些“新启示”设定为权威的经典，其地位与《圣经》同等，并以此经典来解释《圣经》。

5. 教导其信徒与世俗有别，离间社会和家庭，甚至有时六亲不认。

6. 反社会的行为模式，更极端的就是以集体自杀的手段来宣示他们的信仰。有些更以叛逆性的政治意识或以暴力的行为来作宣传。

7. 神秘而严密的内部组织。

8. 严格的纪律和排他主义，强制要求信徒接受其教派洗脑式的“精神治疗”。

9. 对跟随的人作思想控制和操纵，要求他们绝对效

忠。有的异端要信徒服从教主“家长”式的婚姻安排，甚至要将他们的肉体献给教主。

10. 强制服务或传教活动，并采取一些诱骗的手法拉人入教。经常训练年轻人到一些公共场所，以结交朋友或帮助解决困难的方法，拉拢人入教。

11. 声称其教义以《圣经》为根据，虽然喜欢引用《圣经》，却是断章取义，曲解经文，甚至篡改《圣经》。

12. 有一个活跃的头人，自称为神，并宣称有新的启示，并以“超然能力”或特异功能，使跟随者狂热迷醉。有时以“伪科学”的心理治疗法、自我启悟法、催眠术等来吸引人。

13. 独裁式的发号施令和教唆跟随的人奉献钱财，大肆敛财。

14. 宣扬信与不信的对立，恶毒地攻击社会和教会。

15. 强调末世的来临，也神秘或玄奥地解释末世的事情，并宣称其教主为末世的救主。

我们知道了异端的表现，也看到了它的危害：异端的确会叫人着迷的，被那些以假乱真的教义所摆弄，成为一个失迷的人，落入错误的陷阱里，因此要时常提醒和反省自己不被异端所迷惑。

异端如同面酵，又如苦根，而且它像毒疮会越烂越大。《圣经》所说异端既混乱主耶稣基督的真道，抵挡主的真理，同时也是败坏随从异端的人。《提摩太后书》2章18节说：“他们偏离真道……就败坏了好些人的信心。”在现实生活中，这是千真万确的。倘若人对真理的信心被败坏了，就根本站立不住。

《提摩太后》书2章16节说：“这些人必进到更不敬虔的地步。”《彼得后书》2章2节：“将有许多人随从他们邪

淫的行为。”异端必定导致犯罪、不敬虔、不圣洁的罪恶结局里。

《提多书》1章11节说：“将不该教导的教导人，败坏人的全家。”本来纯正的信仰会使信徒的家庭在爱中，在圣洁、敬虔、和睦、正派的融融之乐中“蒙神赐福”；而异端一进来，家庭就会受到败坏，甚至于被倾覆。虽然世上有异端，但好些历史上的异端早已消灭，并且无论出现什么异端，我们都要用真理来揭露异端的错谬，因为真理必然最终得胜。

对待异端的原则

一、面对异端不正确的态度

(一) 相信真理必定胜过邪恶，异端必定会自生自灭，这是错误的态度。近代以来，异端不但没有自生自灭，反而以十分惊人的速度发展：一年时间门徒会在四川就曾经发展到10万；摩门教在美国以30个人开始，目前已经接近一千万人；耶和华见证人会发展亦很快，其《守望》杂志每周用62种文字发行400万份。这些数字告诉我们，对待异端一定不能掉以轻心。

(二) 误以为异端太可怕，不敢采取果断措施，更不愿仔细分析研究异端的问题，错过抵制异端的机会，结果可能助长了异端的发展，带来无法估量的损失。比如美国的“大卫教派”，正因政府任其发展，结果给很多人带来灾难。

以上两种都是面对异端十分消极的态度，不利于建立正确的防范意识和应对措施，为更好地维护社会的稳定和人民的切身利益，需要我们更积极和主动地应对异端。

二、正确的态度

(一) 基督徒应当遵行《圣经》的教导,“为一次交付给圣徒的真道,竭力争辩”(《犹大书》3)。对异端的教义务要义正辞严地驳斥,但对于误入迷途的人们却要态度友善,用爱心去挽救他们。正如《圣经》所言,应当穿上主所赐的全备军装,抵挡各种迷惑和影响,“在真道站立得稳,为主打美好的仗”(《以弗所书》6: 10-17),为社会和教会的稳定作出贡献。

(二) 教会应当有意识地在护教学和教义神学上教导信徒,使他们熟悉《圣经》以及懂得一些异端邪说的知识,让他们对信仰的认识更准确、更全面,而不是似懂非懂,一知半解,这样才能使他们能够经受起异端的考验,自己不受影响,也能够帮助别人免遭危害。

(三) 有关部门要重视调查,注意摸清情况,及时发现问题,针对具体情况,及时处理。教会要加强自身建设,可结合本地情况开办短期培训班,加强对信徒信仰的培养,提高他们的素质和认识。

(四) 加强教会牧养的工作,开展灵活多样的教会活动和聚会,比如主日学、团契活动、培灵会和退修会,以满足信徒属灵生命的需要。基督教应当固本强身,防止出现新的异端。

(五) 积极主动帮助被异端蒙骗了的人,但要肯定困难的存在,帮助他们回转并非易事。他们深受异端的影响,认为自己全然合理,真理在他们眼里反而是谬误的。他们更有接受“逼迫”的意识,认为这是为信仰效忠。所以要有耐心和包容的态度帮助他们。

要高度关注异端的情况。中世纪对待异端的方法是烧死他们,显示人们对异端的憎恨,在今天并非可取。但为

维护人民的生命和财产不受损失，依照法律和法规，及时采取果断的态度是必要的。

第三节 圣灵与邪灵

现在很多地方产生问题是因为有些人追求圣灵的充满和灵恩，灵恩运动是最近几年在国外兴起的一个新的宗教体验，相信也在很大程度上影响了我国。异端邪教也就胡乱利用圣灵充满和灵恩运动，并大做文章，那么到底什么是圣灵充满呢？基督徒到底应不应该追求圣灵的充满呢？我们在辨别异端与极端的讨论中，必须分解一下圣灵与邪灵的问题。

圣灵和邪灵的分辨

很多异端邪说都是在“圣灵”这个敏感的问题上大做文章，结果不但没有被圣灵充满，反而是邪灵充满。下面将试图从《圣经》的圣灵观来分析，来看看这些被异端邪教所利用的是什么。

一、圣灵

（一）什么是圣灵？根据《圣经》，圣灵是三位一体上帝的第三位格。所谓三位一体就是三个不同的位格，一个共同的本体或本质属性。位格就是有独一的意志、思想、感情。圣父、圣子与圣灵各有独一的意志、思想和感情。圣灵、圣父和圣子一样，共有独一上帝的属性。圣灵同样具备上帝的一切属性，比如永远长存、无所不在、无所不能、无所不知等。圣灵不是另外一位神，也不是上帝的“影子”，他就是上帝本身，但他又具有自己独立的位格和工作范围。《圣经》用不同的名字来称呼圣灵，同时也代

表了圣灵的本性，比如称呼圣灵为耶和华的灵、永生神的灵、父的灵、基督的灵、赐生命的灵、施恩的灵、保惠师等。这些称呼代表了圣灵的属性和位格。

(二) 圣灵的象征。《圣经》用五方面来形容圣灵和他的工作。

1. 油象征发光和医治。先知撒迦利亚看见异像，有一金灯台，上帝晓谕他说：“不是依靠势力，不是依靠才能，乃是依靠我的灵，方能成事。”（《撒迦利亚书》4：6）教会应该发光照亮世人，且要依靠圣灵行事。

2. 活水象征生命与洁净。圣灵赐与生命的活水，基督徒要过圣洁和爱神爱人的生活，要在属灵的道理和追求上不断地长进。

3. 风象征看不见的能力（《约翰福音》3：8）。风是流动的空气，表示圣灵带有能力但又不知道它从哪里来会到哪里去的不可知性。

4. 火象征上帝的威严。火代表光明和公正，圣灵能够照亮人的内心，让人看见自己的光景，上帝也显明他的审判。

5. 鸽子象征和平和圣洁。圣灵的工作是带来和平和平安的福音。

二、邪灵

什么是邪灵呢？简单地讲就是与圣灵相悖的灵，《圣经》也用两个形象的动物来说明邪灵。

(一) 兽。在《圣经启示录》中形容邪灵好像一个如同羔羊的兽。它把自己打扮成一个温顺甚至是慈祥的外表，但骨子里却都是坏水，容易上它的当受它的骗。看起来，“羔羊的兽”仿佛像上帝的羔羊耶稣基督，但却是耶稣基督的伪装，并且是敌对基督的。

(二) 青蛙。邪灵好像青蛙躲藏在暗处，伺机寻找猎物，利用人的弱点加以引诱，使人进入迷途，成为它的牺牲品。

由此看来，基督徒追求圣灵充满要防备邪灵的暗中作祟，不然就会被邪灵充满，危害不浅。

圣灵充满

圣灵充满在基督教信仰里是确实存在的，但圣灵充满在《圣经》里却被严格地界定，是不能随心所欲地利用和歪曲。很多异端邪教都是在圣灵充满上开始他们的骗局和散布弥天大谎的，比如被立王的教主吴扬明、灵灵教的教主华雪和等。要正确认识圣灵充满，不能被妄加利用和篡改。

圣灵充满是指当基督徒被圣灵管治，活出主耶稣基督的样式，充满生活美好的见证，爱神爱人，对社会国家有贡献。有时上帝会赐予能力说方言（方言是指别国或其他地方的话，而不是胡言乱言）、见异像或做异梦，甚至能够行神迹奇事来荣耀神。圣灵充满不能被人利用来谋求自己个人的利益，或用作招徕信众的手段，圣灵充满必须要像《圣经》所说为要“荣神益人”。根据《圣经》的原则，圣灵充满不是求来的，而是被圣灵充满的，主动方不在个人的努力或追求。被圣灵充满的人也有严格的条件和要求，比如他必须信仰纯正、目的正确、信德高尚、心清手洁等要求，而并非谁想被圣灵充满就充满，谁求就得到。《圣经·使徒行传》记载圣灵充满的例子，与教会的形成（五旬节犹太教会的成立）及教会的合一（撒玛利亚教会与外邦教会的形成）有关。圣灵充满是一个基督徒信仰生活所体验的属灵实际，基督教要追求内在的敬虔、品德的

高尚、事重的得力，至于圣灵充满是否必须讲方言或异能，不应强求或盲目仿效。圣灵充满是有理性、有德操、有原则、有次序，而不是带来败坏和混乱，也不是为荣耀和高抬自己。圣灵充满更不等于就是说方言，见异像，做异梦，或者让人的生活失去正常，如果是这样就是地地道道的“邪灵充满”。

异端邪教的教主或亲信常常都是品德败坏、动机不纯的别有用心之徒，他们根本无法被圣灵充满，不过是打着宗教信仰的旗号，干尽欺世盗名的坏事。（有关圣灵充满的详细论述，见第三章的“灵恩运动”）

第四节 正统与信经

“正统”的希腊文是指“直立”或“正确的方向”。新约《圣经》意指“两脚站直”（《使徒行传》14：10），“把道路修直”（《希伯来书》12：13）。旧约《箴言》4章26节也提到“要修平你脚下的路，坚定你一切的道”。

历代正统基督教所承认的信经至少共有四个，即《使徒信经》、《尼西亚信经》、《迦克墩信经》和《亚他拿修信经》。这些信经是用来衡量是不是正统的标准。当然，基督教会并不只有这些信经，在过去当每个时期教会面对异端的冲击时，教会都会召开大公会议来针对这些异端发布不同的信经，以纠正和明示何谓正统的信仰。这四个主要的信经如下：

《使徒信经》

从第五世纪开始，这个信经就通行于西方教会之间，其核心内容可追溯至使徒时代（一世纪）。《使徒信经》是

初期教会的信徒响应当时的异端，在第二世纪时将使徒们所传的“一次交付圣徒的真道”（《犹大书》三），归纳成八条“我信”的信条。因此，后来的信徒称之为《使徒信经》。他们写下这些信条来，目的是作为后世信徒之信仰准绳。《使徒信经》并非要取代《圣经》的地位，乃是要稳固《圣经》的信仰，使之不会受异端的混淆。

第二世纪的异端马吉安（Marcion，主后 100 - 165）基于二元论的信念，认为旧约的耶和华为不美善完全的上帝，而新约的耶稣基督则充满慈爱与怜悯，为完全的上帝。因此，他否定旧约的权威，他也怀疑所有包含犹太教色彩的新约部分。因此，马吉安尝试编制一本正典，把新约有关犹太教的书卷删除。他只将修正过的路加福音（即有关犹太化的段落删去），及十卷保罗的书信（主要是教牧书信，但其中有关旧约的引用皆除掉），保留为正典的《圣经》。当时的信徒为了对付这些异端，就按照使徒们所传的道，制定了所谓“信仰准则”，以防止异端曲解。此“信仰准则”就是后来进一步发展而成的《使徒信经》之雏形。

初期教会的“教父”爱任纽（Irenaeus，主后 130 - 200，著作时期约为 185 年），首先提及“使徒的传统”（拉丁文为 Apostolica Traditio）。他认为使徒所传的信仰（口传及书写）都是得自基督的，而基督是得自上帝的。当这传统于实际应用时就是“真理的准则”，特土良（Tertullian，主后 160 - 220）称为“信仰的标准”（regulafidei）。罗马的希坡律陀（Hippolytus，主后 170 - 235）亦曾将基督教的信仰扼要写成一些条文，并在信徒受洗时对领洗者发问。他把基督教的基本信仰归纳为三个问题及对策：“你信上帝全能的父吗？我信！你信基督耶稣乃上

帝之子，由圣灵与童女马利亚所生，在本丢彼拉多手下被钉在十字架上，第三天从死里复活，升到了天上，坐在父的右边，从那里他将要再来，审判活人死人吗？我信！你信圣灵、圣教会、肉身复活吗？我信！”（希坡律陀所著《使徒遗传》Apostolic Tradition）此《使徒遗传》已经颇类似《使徒信经》，也可称为《使徒信经》的前身。

到了第三世纪，革利免（Clement，约主后 215）称这些为“教会的准则”或“信仰准则”（paradosis）。当时，罗马教会已经在第三世纪于圣礼中采用希腊文的《洗礼信经》（Romanum）。这些使徒的传统信仰或道理逐渐被公认为信经，通行于各地的教会，并归纳成为所谓的《使徒信经》（Apostolicum 或 Symbolum apostolorum）。于主后 404 年间，鲁非诺（Rufinus of Aquileia）即已发行所谓《使徒信经译注》。后来，安斯提的马士力（Marcellus of Ancyra）亦以希腊文出版此信经。

《使徒信经》是条文式的信仰，于没有违反《圣经》的启示下，将《圣经》的精华储存起来。它有助于查考《圣经》，也可以避免那些异端或私解《圣经》者的错误。初期教会的信徒受洗加入教会之前，必须接受《使徒信经》的基本真理之教导。至于教会的信仰是否纯正，也是以《使徒信经》为准则。后来的《尼西亚信经》（Nicene Creed，主后 325）、或《迦克墩信经》（Chalcedon Creed，主后 451），皆是根据《使徒信经》为中心，再进一步引申而成的。

1. 我信上帝，全能的父，创造天地的主；

2. 我信我主耶稣基督，上帝独生的子；因圣灵感孕，由童贞女马利亚所生，在本丢彼拉多手下受难，被钉于十字架，受死、埋葬；降在阴间；第三天从死人中复活；升

天，坐在全能父上帝的右边；将来必从那里降临，审判活人死人；

3. 我信圣灵；
4. 我信圣而公之教会；
5. 我信圣徒相通；
6. 我信罪得赦免；
7. 我信身体复活；
8. 我信永生。阿们！

《尼西亚信经》

这是第一个被正式经过两次大公会议批准的信经，有三个形式：325 年尼西亚大公会议原定，381 年由君士坦丁堡大公会议修定，589 年第三次在托勒多（Toledo）会议附加上“与子”（filioque）一词。主后 325 年，在尼西亚所召开大公会议中，议会共有 318 名主教参加，面对当时亚流派对圣子耶稣基督为圣父所造、圣父圣子不同质之论说，亚流（Arius, 256-336）提倡道或子是从父那里被造出来或流出的（probolei）。他说，“子曾一度是没有的”，后来在时空之前，由父的神性变化为物质产生出来的。这个教训结果将圣子贬抑为半神半人的产品。当时的主教们强烈地否定此说，一致联名将之定为异端。并进一步拟定《尼西亚信经》，使此信经成为第一个具权威性普遍教会的信仰表白。《尼西亚信经》中的用词明显地针对亚流派的思想，所谓“出于真神而为真神”、“受生而非受造”。尤其“与父一体”（homoousia）的“一体”为相同的本体、同种类的本质。以下是 381 年修定后的信经：

1. 我信独一上帝，全能的父，创造天地和有形、无形万物的主。

2. 我信独一主耶稣基督，上帝的独生子，在万世以前为父所生，出于神而为神，出于光而为光，出于真神而为真神，受生而非受造，与父为一体，万物都是借着 he 造的；

3. 他为拯救我们世人，从天降临，因着圣灵，并从童女马利亚成肉身，而为人；

4. 在本丢彼拉多手下，为我们钉于十字架上，受难，埋葬；

5. 照《圣经》第三天复活；

6. 并升天，坐在父的右边；

7. 将来必有荣耀再降临，审判活人死人，他的国度永无穷尽；

8. 我信圣灵，赐生命的主，从父和子出来，与父子同受敬拜，同受尊荣，他曾藉众先知说话；

9. 我信独一神圣大公使徒的教会；

10. 我认使罪得赦的独一洗礼；

11. 我信死人复活；

12. 并来世生命。阿们！

《迦克墩信经》

《迦克墩信经》是主后 451 年在迦克墩举行的，当时有五百多位主教参加，为要针对涅斯托利派（Nestorianism）与优提克斯派（Eutychianism）对基督论的混淆解释。前者提倡基督的神人二性与神人位格同时分离，而后者则强调基督的神人两性混合。《迦克墩信经》强调基督的位格完整合一，而他的神性与人性则有分别。惟两性不混乱、不改变、不划分、不分离。两性的不同不因联合而消失，在同一个 *prosopon* 和同一个 *hupostasis* 之中。当时的

涅斯托利派与优提克斯派皆被判为异端的基督论，《迦克墩信经》也因此被定为正统信仰的准则。

1. 我们跟随圣教父，同心合意教人宣认同一位子，我们的主耶稣基督，是神性完全、人性亦完全者；

2. 他是真上帝，也是真人，具有理性的灵魂，也具有身体；

3. 按神性说：他与父同体，按人性说：他与我们同体，在凡事上与我们一样，只是没有罪；

4. 按神性说：在万世之先，为父所生，按人性说：为求拯救我们，由上帝之母，童女马利亚所生；

5. 是同一基督，是子、是主、是独生的，具有二性，不相混乱、不相交换、不能分开、不能离散；

6. 二性的区别不因联合而消失，各性的特点反得以保存，会合于一个位格、一个实质之内，而并非分离成为两个位格，却是同一位子，独生的，道上帝，主耶稣基督；

7. 正如众先知论到自始所宣讲的，主耶稣基督自己所教训我们的，诸圣教父的信经所传给我们的。

《亚他拿修信经》

这信经起源不详，但传统认为从其内容来看可能是迦克墩大公会议（451 年）的议决。

1. 任何人若要得救，当务之急是笃信大公教会的真道。

2. 这道，若信守得不完全，不纯正，则必永远沉沦。

3. 此乃大公教会的真道：敬拜独一而三位一体、三位一体而合一的上帝。

4. 不混乱位格，也不分割本体。

5. 父有一位格，子有一位格，圣灵有一位格。

6. 就神性而言，父、子、圣灵乃一，有同等荣耀，其威严同为永存。

7. 父如何，子就如何，圣灵也如何。

8. 父非受造，子非受造，圣灵也非受造。

9. 父不可测，子不可测，圣灵也不可测。

10. 父是永在，子是永在，圣灵也是永在。

11. 不是三永在，乃是一永在。

12. 不是三非受造，不是三不可测，乃是一非受造，一不可测。

13. 如同父是全能，子是全能，圣灵也是全能。

14. 不是三全能者，乃是一全能者。

15. 父是上帝，子是上帝，圣灵也是上帝。

16. 不是三神，乃是一神。

17. 如同父是主，子是主，圣灵也是主。

18. 不是三主，乃是一主。

19. 照基督教真道，我们不得不承认三位格者各自为神，各自为主。

20. 大公之教禁止我们说有三神或有三主。

21. 父非被造，也非被生。

22. 子独由父，非被造而为父所生。

23. 圣灵来自父与子，非被造，也非被生，乃由父与子而出。

24. 因此有一父，不是三父；有一子，不是三子；有一圣灵，不是三圣灵。

25. 这三位一体中，不分先后，不分大小。

26. 整个三位格同为永存，并为同等。

27. 故凡事当如上述，敬拜合一而三位一体、三位一体而合一的上帝。

28. 故要得救的人必须如此领悟三位一体。

29. 再者，若要永远得救，必须笃信我们的主耶稣基督的道成肉身。

30. 因真道是，我们既相信又承认我们的主耶稣基督，即上帝的儿子，是神也是人。

31. 是神，乃因有父的本质，在创世之先由父而生；是人，因有母的本质，生于世界。

32. 完整的神，又是完整的人，具有理性的灵魂和血肉之体。

33. 就其神性而言，与父同等，就人性而言，次于父。

34. 虽既是神而又是人，但非为二，为一基督。

35. 是一，非因神性变为肉体，乃因神取人性。

36. 合而为一，非因本质混合，却因位格的统一。

37. 就如理性的灵、魂与肉体构成一人，神与人构成一基督。

38. 为拯救我们而受难，降到阴间，第三日从死人中复活。

39. 升天，坐在全能的父神右边。

40. 必从那里降临，审判活人与死人。

41. 降临时，万人必以身体复活。

42. 为他们本身所作为作交代。

43. 行善的必进入永生，作恶的必进入永火。

44. 这是大公教会的真道，除非人笃信此道，就无法得救。

除了这四个基本的信经可以用来分辨异端外，历代教会也有许多其他信经和正统的教导（正统教会的教义或系统神学）来检验纯正的信仰，比如《海德堡要理问答》（Heidelberg Catechism, 1563）、《比利时信条》（Belgium

Confession, 1561)、《多特信经》(Canons of Dort, 1618)、《威斯敏斯信经》(Westminster Confession of Faith, 1646)等。

因此,对付异端最好的办法就是努力做到这两个方面:

第一,了解和掌握正统的教导,也就是历代教会的信经和正统教会的教义或系统神学,当遇到异端邪教时就可以明白他们的错谬。

第二,认识异端邪说的本质,并把他们的错谬之处指出来,并给予坚决的抵制。

第二章

邪教与真神

第一节 邪教与极端教派

邪教的定义

如果说异端的兴起已经让人们穷于应付，那么邪教就更让人头疼了，因为邪教在兴起的初期都很诡秘，把他们用一种神秘的外衣包裹起来，让人一时无法觉察，但等到它产生极大的危害时，才给人们很多惊讶。对邪教颇有研究的学者门若斯（Ronald Enroth）曾经说过：“对邪教任何简单而明确的划分，都必须加以慎重考虑；因为一般的趋势是把一个非常复杂的现象过分简化了。”

通常，邪教是指那些在教义和实践中，有“反社会、反人类”。或严重危害社会秩序和道德规范，并使信徒作出一些伤害自己或者伤害社会无辜的行为。被公认的邪教如：法轮功、奥姆真理教、人民圣殿教、大卫教派等等。异端和极端可以说是邪教的前身，只是一个程度的问题，如果任由其发展下去，他们都可能变成可怕的邪教。

邪教的一般特征

根据社会学的立场，参与邪教的乃是一些反社会、反人类的狂热信仰者和实践者。他们撇开既有的价值观、世界观、道德观和故有的传统，炮制出一个畸形的“怪胎”。根据邪教的一般社会特征，可以归纳为以下几点。

1. 有号召力的一位带动人。教主往往都大言不惭地自封为神，要人对其顶礼膜拜，绝对顺从，可以肆意践踏人权。他们把自己描述成一位法力无边的神，并摆出一副惜世怜人的假姿态，欺世盗名，如法轮功的教主李洪志。

2. 反社会、反人类、反道统和反政府的行为模式。邪教教主的目标也带有政治野心和政治图谋。他们把反社会的阴谋灌输在一个听似有理的说教上，并指示其信徒实践于具体的行为上。比如李洪志精心策划的一系列围攻新闻单位、政府机关的事件，充分暴露出其政治野心。

3. 受“迫害”的思想意识。在教主“循循善诱”和巧妙的灌输下，其追随者把为教主受苦甚至付出生命看作是应该和荣耀的事。忍受“逼迫”或“苦难”是为了“圆满”，如法轮功痴迷者在天安门制造的“自焚”事件。

4. 绝对效忠于头人和组织，大搞教主崇拜。教主不容别人有任何的疑问和怀疑，或挑战其权威，把个人的地位、名利和影响看得比什么都重要。

5. 神秘而严密的内部组织。参加邪教组织的人只能进不能出，对外联系的方式也十分神秘。如法轮功和人民圣殿教都是用秘密结社的方式起家。

6. 专横的独裁管理。大言不惭地自封为“救主”，邪教组织的内部管理完全是不透明的，一切都把持在教主和个别亲信手中，权利和财产的支配没有任何的监督机制。

7. 极端的排他主义。没有什么是好的，是对的，除了邪教自己。只要按照教主的“旨意”去作，一切都会万全的。

8. 强制为组织服务和付出。为教主付出金钱甚至身体是理所当然的，借机贪财和奸污女性，还美其名曰是为自身的“功德”，或是一种荣耀和恩遇。

9. 对跟随的人进行思想控制和操纵。教主以各种谎言和骗术，牢牢地系住追随者的心，实行超强的精神控制，到头来达到教主可以随心所欲地发号施令，其随从也会不加任何思索地按章办事。

10. 散布“世界末日论”。为了牢牢地控制住人，邪教往往会使出最得力的一招，就是散布世界末日的毁灭之说，地球快要毁灭了，有大灾难和大瘟疫降临，只有跟着教主才能避难，才能升天，把人们置于极度的恐怖和紧张的精神状态下，以便更好地控制信徒。如奥姆真理教就大肆宣扬“末日论”，教主麻原就是“救主”，他可以给人“行空”、“潜水”和“透视”的特异功能，并可以逢凶化吉。

这些特点与异端相比只是“度”的问题，所以邪教除具备异端所有的特点外，它对社会的危害，大家从法轮功痴迷者傅艺兵制造的惨剧中，有目共睹。要帮助误入邪教的受害者，不仅要彻底摧毁其组织，更要用大量的事实、充分的道理和耐心细致的思想工作，揭露邪教的真面目，使他们能够重新恢复到正常的生产和生活中来。

邪教的罪恶危害

根据报刊和综合资料显示，世界主要邪教的罪恶表现如下。

人民圣殿教教主琼斯公开宣布，他的理想是有一天“成为美国的统治者”，使整个美国全像“我们的社团一样”。他通过组织邪教试图实现其政治主张，在丑行败露后，竟宣布“末日来临”，胡说“我们都太好了，不宜生活在这个世界上，现在让我们到一个更美好的地方去”。1978年11月18日，琼斯诱迫九百多位人民神殿教的教徒在圭亚那森林内举行一项集体自杀与谋杀仪式，这些喝下或被迫吞下有毒果汁饮料的死者中还包括二百六十多名孩童。在这宗殉教悲剧发生之前，该邪教的一批教徒还开枪打死了到该地点调查该教派的另外五人。

1993年4月19日，大卫教派邪教在美国德克萨斯州被包围51天后遭到美国联邦调查人员进攻，八十多名成员丧生，首领大卫·考雷斯和他的许多追随者一起葬身火海，多数死者如何丧命则不清楚，调查人员说，一些死者头部中枪而死。

1997年3月26日，美国加利福尼亚州圣地亚哥天堂之门邪教39名教徒集体服毒自杀而亡，因为教主称当彗星“哈雷波普”出现时，就是他们离开地球的日子。

太阳神殿教的活动地点是瑞士、比利时和加拿大，大约于1986年成立，教主是比利时裔的朱雷特。朱雷特自称是一名具有超凡魅力的顺势疗法医生，他经常向追随者恐怖地灌输圣经启示录中的情景。1994年10月5日，有23名教徒被发现死于瑞士弗里堡的郊区，另有25人，包括两名首领佐雷特和马姆普罗则被发现毙命于瓦莱斯市南面一个地点。从现场寻获的遗书说，他们是集体自杀，但调查人员称，三分之一的死者，包括一些孩童可能是被谋杀。该教派的另外五名成员于同一天在加拿大蒙特利尔自杀而死。1995年12月23日，“太阳神殿”16名教徒的烧

焦尸体在法国维科斯区一处森林内被找到。后来，1997年3月23日，接近该邪教的五名人士则被发现毙命于加拿大魁北克省圣加西米市。太阳圣殿教在西欧和加拿大等地布道，广泛发展信徒，当私藏军火、图财害命、侵吞资产等丑行被揭露后，在1994年10月、1995年12月、1997年3月，教主吕克·茹雷亲自策划了上述自杀、谋杀事件，造成了七十多人死亡。

1995年3月，日本的奥姆真理教在教主麻原彰幌选举失败后，叫嚣“杀人有功，杀人有德”，秘密研制毒气，并在“为真理而战”的号召下，在东京地铁施放毒气对社会进行疯狂报复，导致5500人受伤，11人死亡。据有关资料统计，奥姆教从创立到被取缔的六年间，资产扩大了250倍，共聚敛资财11.5亿美元。

法轮功大力宣称“末世论”和“人类大劫难”，只有按李洪志所谓的“真、善、忍”这个宇宙的根本特性去作，才能“圆满”，结果使无数的无辜者上当受骗，精神失常，触犯法纪，甚至制造惨剧。

乌干达邪教组织“恢复上帝十戒运动”于2000年3月17日制造了骇人听闻的教徒集体自焚事件，530名教徒在乌干达西南部的卡农古教堂里被集体烧死。随后，警方又发现多处被害教徒的坟墓，被害教徒总数达上千人。

极端教派和原教旨主义

“极端教派”和“原教旨主义”在行为、教导等对待正统信仰的态度方面是非常相近的，同时他们的信仰更为激进，有时达到常人无法理解和接受的程度。它更加偏重于部分的教义和教规，教导和规定信徒无条件地服从和遵守，不论是否符合他们的文化和传统，如果违背就用极度

严厉或残忍的方式惩罚。比如前阿富汗政权塔利班，就是这样的一个组织。极端教派依靠个别领袖人物的地位和影响发号施令，近乎残忍地无视他人的尊严和人权，对追随者进行思想控制和操纵，进行洗脑，灌输对社会的不满和仇视，并训练他们用极端和恐怖的方法进行他们那自私和所谓“神圣”的事业，因而很自然地使人把他们同恐怖主义相提并论。

但并非所有的极端教派或原教旨主义都注定会这样，如果他们能够改弦易张，更正其极端和错误的主张，还是有可能成为主流教会的一部分。最明显的例子就是“浸信会”，在宗教改革初期，它本是极端的派别，不过后来就逐步改变过来，成为基督教新教大家庭中的一员。

第二节 迷信与迷途

迷信的定义

简单地说，迷信就是不加以分辨，不管好坏、真假、对错，不清楚原委，只要别人信就一味地跟着信，所以迷信是“盲目地相信和投入”。

社会学的解释是，凡是经验、技术和知识可以解决的事，却求问于神灵或邪术，就是迷信。比如，听到乌鸦叫就有凶兆，有人死时不可叫他的名字，请风水先生选择坟地，修房造屋看风水，看相、算命、测字、抽签等等，不一而足。

在现实社会里，迷信之多、名目之复杂不计其数。人们往往认为迷信是落后时代的产物或文化水平不高的人的信仰，其实不然。科学技术发达的西方国家如美国，邪灵巫术大行其道，像超禅术、玄学、交鬼和其他巫术，无不

吸引数以万计的人。据统计，在 20 世纪 70 年代仅美国的女巫就达二十多万。在迷信者中不乏高级知识分子和有钱人。在人类步入信息时代的今天，依然还有千千万万的人着迷于招魂术、占卜、星相以及许多千奇百怪的秘术。人心的迷茫，从古至今没有改变。只不过今天的迷信比远古时代的图腾崇拜更加高明罢了。

迷信形成的原因

到底什么使人们对迷信趋之若鹜呢？可能没有任何标准和统一的答案，但归纳和总结起来，不外乎以下几方面。

1. 对人生和命运的无奈与无助，让他们渴求得到帮助和指点。
2. 传统守旧思想和观念的驱使，使一些人迷失在非理性、非科学的判断和认知里。
3. 对未知的将来和事情缺乏安全感，不得不求告神灵或邪术预知和保佑。
4. 害怕和内心的不平安，驱使他们寻求保护和祝福。
5. 思想和逻辑推理的错误。
6. 教育和文化程度的局限，让有些人痴迷于各种迷信之中。
7. 人云亦云的好奇和无知的追随。

迷信的分类

根据迷信的表现形式，至少可以分成以下三类。

1. 禁忌。有人相信有些人、事、地、物等会带给灾祸和危险而必须避开他们，比如，躲开丧事期间穿孝服的人；不可乱动香案；选择吉日避开凶日办事——“马年无

春，不宜结婚”等；某些时候不能讲什么话或做什么——新年不能扫地等。这类忌讳不可胜数。

2. 迷信鬼怪。相信死人能够变成鬼，鬼又可以害人，也可以再投胎转世；每年七月鬼门大开，所以必须普度；落水鬼会找替身，所以见死不要救等。

3. 各种邪术。如阴阳五行、算命占卜、风水星相、玄学交鬼等。

4. 民间信仰和口传的风俗习惯。如崇拜马祖，供奉关公、财神，请“火姑娘”等。

破除迷信是一件艰难的工作，并不能一蹴而就。有些时候时间就是很好的方法。值得注意的是宗教信仰不能等同于迷信，这两者之间的关系要严格加以区分。宗教信仰里面不可避免地会带有一些神秘主义的色彩，但宗教信仰更多的是在其教义和教规体系下所倡导的人生观和世界观，使其信徒效法和遵守，而非简单地迷信。当然也有些宗教信仰里面含有浓厚的迷信色彩，这样只能对他们带来百害而无一益处，容易滋生异端邪说，成为危害社会和人类的温床。

第三节 真神与假神

我们在这里不是讨论孰是孰非的问题，而是从不同的观点来论神的起源。

《圣经》中的上帝观

第一，这位神是独一的。基督教所相信的上帝是独一位的神，而不是众神或多神，并且禁止拜偶像和其他神祇。参考《创世记》20章3-5节。

第二，这位神不是被造的。他的存在早在人类之先，不是人类创造了他，乃是他创造了人类和宇宙万物。参考《创世记》20章9-11节。

第三，这位神是全能的。他创造了一切，包括人类，并且一切从过去、现在到将来都在他的掌管和维系之下。参考《创世记》17章1节。

第四，上帝是全善的。这位神大有慈爱和怜悯，他看顾和赐福给他所创造的一切，他教日头照好人，也照歹人，赐福给义人，也给不义的人。参考《诗篇》119篇68节。

第五，上帝是公义的。这位神在罪与义之间施行审判，他不会以有罪为无罪，并要追讨他的过犯，他的公义和慈爱能够完美结合并用。参考《以赛亚书》45章、34章。

第六，上帝是圣洁的。这位神不容任何瑕疵和污秽，并且也要相信他的人同样保持圣洁的品性。参考《利未记》19章。

第七，上帝是信实的。这位神永不背负自己，信守他的承诺，永不改变。参考《申命记》7章。

社会学的观点

从社会学的角度来看，无论是真是假，神的来源有以下几个方面。

第一类，人所造的。这类神都是人用不同的材料所塑造造成的偶像，所用的材料不外乎泥土、木头、石头、金银铜铁等等，常见的比如关公、财神等。有人相信这些神像法力无边，其实是“泥菩萨过河，自身难保”。这些偶像本身并不足为惧，可是应当提防被人为地利用和操纵。

第二类，人所猜想的。这类神祇既不是什么历史人物，也不是英雄豪杰，是凭空想像的，谁也没有见过这些神，比如雷公、龙王、土地公、灶神、门神、玉皇大帝等等。

第三类，人所封的。这类被封的神大多是历史人物，通常是忠臣名将、古圣先贤、英雄豪杰，比如岳飞、关羽、老子等，很多地方都建有他们的神庙或寺庙。其实他们都是实实在在的人，只不过后人把他们神化，也就成神成仙了。

第四类，人所传的。这类神大多来自各种神话故事之中，久而久之，居然也被当作神来拜。比如王母娘娘、孙悟空、八仙等等。

第五类，人所怕的。由于人无法摆脱对自己命运的无奈和恐惧，以及对大自然的无知和困惑，使得怕虎则拜虎，怕鬼则拜鬼。

关于鬼怪的传说

在很多的民族和文化领域里都相信鬼怪的存在，中华民族也不例外，鬼怪之多，不可胜数。在人们的心目中鬼怪都是恶人或一些动物所变，它们是那么狡猾和可怕，很多人都闻之丧胆，生怕被鬼缠身。《圣经》形容魔鬼十分阴险狡猾，常常诱惑并搅扰人迷入歧途，离开真理。但《圣经》所说的鬼怪与传统认为的有所不同，这位魔鬼更具有目的性和更拟人化，根据《圣经》记载，魔鬼有以下一些特点。

1. 它起源于一位“明亮之星、早晨之子、智慧充足、全然美丽”的天使，因不满足于自己的地位和身份，与神为敌而被逐出天堂，堕落成为魔鬼和鬼怪。

2. 魔鬼和鬼怪并非一样，魔鬼只有一个，但鬼怪却有很多，都受魔鬼的支配和利用，魔鬼是鬼怪和邪灵的首领。

3. 魔鬼和鬼怪都有它们的名字，比如撒旦、恶者、说谎人的父等等。

4. 魔鬼和鬼怪专门迷惑人，让人相信似是而非的道理，叫人曲解真理，试探人和教人犯罪等等。

5. 魔鬼和鬼怪的结局都很悲惨，上帝把它们一一丢进火湖，以进行惩罚。

6. 对付魔鬼和鬼怪要谨慎儆醒，全力抵挡。

鬼怪的事情也常与基督教连在一起，也有某些人因为过分推崇鬼怪之说，而常常在社会或教会中迷惑别人。

在科学和物质文明高度发达的今天，人的心灵却是越来越空虚，对鬼怪和超自然的追求也越来越热心，反而对真理不喜欢听，就好像《圣经》所说：“因为时候将到，人必厌烦纯正的道理，耳朵发痒，就随从自己的情欲，增添好些师傅。并且掩耳不听真道，偏向荒谬的言语。”（《提摩太后书》4：3-4）邪教、鬼怪之兴盛，迅速吸引许多人的兴趣，正应验了《圣经》的话语。

按照《圣经》的说法，魔鬼利用的媒介数不胜数。

1. 算命：摆锤、占星、手相、纸牌算命、千里眼、星座、占卜。

2. 巫术：医病、符咒、降头、魔术、水晶球、铜镜。

3. 招魂/交鬼术：降神术、通灵/问挂、碟仙、养鬼仔。

4. 敬拜：拜偶像、山川、血祭/黑祭。

5. 超自然心理学：超知识、预言、特异功能（例如，改变物体形状）、超感觉/第六感。

6. 忌讳：风水、择日、禁忌、节令、图腾。

不是说所有以上的东西都有魔鬼附着，而是魔鬼常利用这些方面来迷惑人，而且让越来越多的人跟随，“圣灵明说，在后来的时候，必有人离弃真道，听从那引诱人的邪灵和魔鬼的道理。”（《提摩太前书》4:1）

不管这世界现如何光怪陆离，如何鬼道横行，教会必须认定：“你们中间不可有人使儿女经火，也不可有人有占卜的、观兆的、用法术的、行邪术的、用迷术的、行巫术的、过阴的。凡行这些事的，都为耶和华所憎恶。”（《申命记》18:10-12）

主耶稣曾应许并赐与基督徒有赶鬼驱魔的能力：“耶稣差这十二个人去……随走随传，说天国近了。医治病人，叫死人复活，叫长大麻风的洁净，把鬼赶出去。”（《马太福音》10:5-8）“我已经给你们权柄，可以践踏蛇和蝎子，又胜过仇敌一切的能力；断没有什么能害你们。”（《路加福音》10:19）“信我的人必有神迹随着他们，就是奉我的名赶鬼……”（《马可福音》16:17）

《圣经》给魔鬼起了不少名称与绰号，计有“那试探人的”（《马太福音》4:3）、“撒旦”（《马太福音》4:10）、“恶者”（《马太福音》13:19）、“鬼王”（《马可福音》3:22）、“说谎人的父”（《约翰福音》8:44）、“世界的王”（《约翰福音》12:31）、“彼列”（《哥林多后书》6:15）、“空中的掌权者的首领”（《以弗所书》2:2）、“天空属灵气的恶魔”（《以弗所书》6:12）、“那掌死权的”（《希伯来书》2:14）、“大龙、古蛇、迷惑人的”（《启示录》12:9）、“控告人的”（《启示录》12:10）。不管它叫什么名字，如何变化多端，它最终的下场必定被抛到火湖里去。

魔鬼仿佛可以以任何形状显现不同人的样子或是死去的人的样子、各种动物的形状，也可以附在偶像身上，发出奇异的声音，比如：

中国人认为死人七日后要回魂，魔鬼以死去的人的形状出现（通常穿着白衣，夜里出现，让家人看见）。

深夜在墓地以磷火发出声音或形状出现。

以一个长发女人进出屋旁的窗口（飘进飘出窗口）。

以一只蝴蝶显现，进入屋内。

突然间在水面上出现一个美丽的影子诱人（一些人看见，另外的人看不见）。

突然间改变某个人的面孔形状。

一个很平常的人，就坐在你附近，消失后你才会发觉它的奇怪之处。

以整个人形贴在一块大布上出现。

突然间附在手上，使手指都变成了树根，使某人害怕。

以上不过是一些传说和记载中的魔鬼显现的形状，它当然不足为惧。

关于假先知

《圣经》里面提到了有些人是耶和華上帝所拣选的先知，他们领受了神的启示和旨意后向人传递信息。但是不是人人都可以自称为先知，《圣经》对谁才能作先知有十分严格的条件和限定。反之，如果没有这些的就是假先知，他们假传“旨意”，乱发“异像和异梦”，蛊惑人心，危言耸听，完全是别有用心。

根据《圣经》的标准，先知必须是神所拣选的，在选作先知以前，他们必须生活圣洁、品行优秀、信仰忠诚专

一并获得大家拥戴。作先知既要安慰和劝勉信仰上帝的人，也要忠实地传递神的启示。一些异端邪教的人自称为先知，其实是名副其实的假先知，很容易从他们的生活、德行和信仰上分辨出来，因此，我们要积极揭穿他们的真面目，使之不能再危害社会和教会。

第三章

古代历史的异端

第一节 基督论第一轮异端

否定耶稣基督神性的以便尼主义

基督教在1世纪的时候是一个新兴的宗教，当时面对两个不同宗教信仰的冲击和挑战——犹太教和希腊哲学。犹太教与基督教的关系有极深远的渊源，而且初期教会中有许多信徒是犹太人，因此，对犹太教的冲击是必然的。至于希腊思想的冲击是因为当时福音透过使徒及信徒们广为传播，罗马帝国的百姓都受过希腊文化影响。因此，初期教会中最大的群体是希腊化的百姓，而且当时许多的神学教义及护教著作必须使用希腊文或拉丁文来表达。

《使徒行传》和保罗的书信都展示初期教会中犹太基督徒的偏激。这群偏激的犹太基督徒主张严守犹太教的律法，认为这样才是得救条件之一。虽然，保罗在耶路撒冷会议（《使徒行传》15章）上获得因信称义的胜利，外邦信徒不必行割礼，但是1世纪70年耶路撒冷被毁后，在叙利亚地区仍然有谨守犹太教传统的信徒存在。直至4世纪末，这班人还是自称为拿撒勒人。

以便尼主义（Ebionism）可能由一位名叫以便尼的犹太基督徒所发起，至少初期教会的教父希坡律陀及特土良宣称这异端是由他发起的。他的思想非常偏激，要彻底反对及否认耶稣基督的神性。“以便尼”的希伯来原意是指“贫穷”，他们严守摩西律法克己苦行。我们无法确认其教主或发起人，相信是1世纪末及2世纪初在耶路撒冷教会中，高举摩西律法的犹太信徒发起的。这派的思想原本流行在基督徒之间，后来因公然反对并否认耶稣基督的神性而渐渐演变成成为异端。以便尼派的信徒扩散到地中海一带地区，一直至5世纪才逐渐消失。

以便尼主义的信徒起初强调遵守摩西律法，后来进一步高举神的独一性、神格惟一论及纯一神观，否认耶稣的神性。他们仅仅认为耶稣只是一个平常人，也许有神的灵住在他里面，甚至是蒙大恩的常人。一般的以便尼派信徒认为耶稣是一位先知，与希伯来古时的众先知一样，但是他不是上帝的儿子，这是初期他们被判为异端的真正原因。他们也反对童贞女怀孕，认为耶稣只不过是按一般男女（马利亚及约瑟）交合所诞生。

以便尼主义否认神性与人性结合的可能性，因此拒绝接受道成肉身的道理。他们主张耶稣受洗时才领受了基督，这基督如鸽子般降临在耶稣身上。当耶稣死时，基督就离开地上的耶稣，因此，基督并没有受苦。他们认为耶稣死后，才被他的门徒高举为主，只是把他当着一位大先知。他们认为耶稣是受造物之一，教会对耶稣的崇拜，就等于拜偶像，因而他们对新约中某些部分是不接受的。他们反对保罗，认为他是犹太教及摩西律法的叛徒。他们只承认犹太教化的《马太福音》。

可见，以便尼主义最主要的争议是如何同时维持耶稣

的神性以及上帝的独一神性。当时以便尼主义对三位一体的神观仍不能理解，也不接受。这异端思想在（公元）500年间渐渐消失在教会历史上。

否定耶稣基督人性的诺斯底主义

诺斯底主义（Gnosticism）或称为灵智主义，盛行于2世纪的基督教异端，至3世纪时影响教会极大。当时在地中海一带，有些人鼓吹自己拥有神秘的知识（希腊文的知识即是诺斯），或超自然的智能或宇宙性的启示，他们混杂着基督教教义、波斯神秘宗教、星象学和希腊哲学等思想。爱任纽认为诺斯底主义始于《使徒行传》第八章所说的行邪术的西门。有些灵智派别的信仰接近主流的基督教信仰，也有一些派别本质上是异教的神秘主义，只不过采用少许基督教的观念或用词而已。甚至，希坡律陀（Hippolytus）所引用的巴录书及亚当启示录，可能是源于基督教前的犹太教灵智派。

基督教诞生于地中海东隅，各种各样的宗教与东西方各派哲学思潮熔于一炉。由于古代希腊文化属多神主义，各种宗教与思想很容易互相影响、彼此吸收，因此，这种环境最适合宗教混合主义的产生。基督教在本质上与混合主义是互不兼容的，因为基督教恪守一神主义，高举耶稣为信仰的绝对权威，坚持师承于使徒之信仰的独特性，无形中也对宗教混合主义有所抗拒。

诺斯底主义窃取了一些基督教的名词与观念，把基督教的“基督”与他们所认同的超时间及超宇宙的“救主”融会贯通，发展成一套哲学和道德宗教。这派的领袖为了使们能够成为2世纪崇尚希腊文化的罗马世界所能接受，就采用并掺杂当时希腊哲学形而上学的宇宙论，给诺

斯底主义一个合理化、理性化、哲学化的表达。

灵智派学者著作甚多，并且他们还根据需要将其教义依据有关的经典，就模仿新旧约的体裁，写出许多诺斯底经典。当2世纪的教父爱任纽（Irenaeus）、游斯丁（Justin）、特土良（Tertullian）等与诺斯底主义辩驳卫道，就在他们的著作中留下许多有关诺斯底的文献资料。狭义而言，灵智主义是2世纪盛行的产物，但在基督教成型以前就有诺斯底思想的存在，《圣经·约翰福音》及《约翰壹书》所对抗的异端就是早期的诺斯底主义。

穷其根源，诺斯底主义是一个混杂的基督徒异端信仰，有古希腊哲学、东方神秘宗教、基督教、埃及通神论、波斯多神教等思想。他们随意将所采取的资料改头换面，以适合他们的要求，并且其教义不停发展，令人无可适从。另一方面，形形色色的灵智主义，能顺应，改变其他宗教的内涵，使之失去原先的面貌。

灵智主义的派别繁杂，并不能构成一完整的体系。但简略地叙述，可概括为以下的特点。

1. 灵智派内所有的学派都提倡二元论为善良的属灵界与邪恶的物质界之间应有无限的隔离，灵善物恶的二元论是诺斯底主义最基本的信仰特征。物质既然是恶的，纯灵至高者的至善真光之神就不可能创造这本质邪恶的物质世界。灵智派认为邪恶的物质是由次等的神“得缪哥（Demiurge）”所创造出来的。旧约的耶和华就被认为是创造的“得缪哥”，而新约的上帝才是至高的父。

2. 幻影论。由于物质是邪恶的，宇宙性的救赎主基督不可能拥有身体，人所看见的只是他的幻影“人身”而已。有些诺斯底学者认为基督只暂时借用耶稣本人的身体。

3. 派生论。派生论是二元论的必然产物。为了避免使至高者与物质发生接触，诺斯底学者倡导属灵依次派生的“分神体爱安”（Aeon）来说明物质世界的创造。属灵最低的爱安叫做“智能”（Sophia），当他生了“恶欲”（Erthymesis）后就被逐出属灵的境界“丰满”（Pleroma）。“智能”在苦痛中沉思基督而产生“魂”和“灵”。然后，他从“魂”的元素中造了创造者“得缪哥”，他乃世界的实际创造者。当他造人时，将自己的魂元素放了进去；而“智能”亦偷偷地将他所生的“灵”也放进了人的里面，使他成为灵、魂与体的结合。

4. 宗教神秘主义。诺斯底主义者的得救，在乎他们是否拥有一种神秘的知识。本来存在于灵界的“灵”与“魂”，堕落而被囚禁于肉体里，所以，得救在乎脱离肉体的枷锁，回归灵与魂的故乡。相信天分成三层，为了顺利脱离第一层天的限制，通过第二层天所设的“关卡”，回归纯灵界的第三层天，灵魂必须“知道”某种隐语或口令才可以“通关”。拥有这特别“知识”的人，就是属灵人。

5. 天人相关论。诺斯底主义者相信“灵”（pneuma）、“魂”（psyche）和“体”（hyle）所构成的人是微观小宇宙，与神灵界（第三层天）、七行星界（第二层天）和地界（第一层天）所构成的宏观大宇宙相对应。这种想法导致人类三分法：属灵人是拥有特别知识的诺斯底人，乃是得救的；属魂人可达到某种程度的成就，但不一定有得救的把握；属体人乃为不可能得救的人。

6. 道德上的两极化。对物质极度地鄙视，使诺斯底主义者在性道德上走纵欲与禁欲两条路。对纵欲主义者而言，既然物质的肉体是灵魂的监牢，不如尽量放肆肉体的情欲，彻底加以败坏。禁欲主义者认为肉体既然是恶的，

就当努力克服压抑，不给予肉体性情任何蠢动的余地。

根据爱任纽等早期基督教的教父所流传，他们认定《使徒行传》第八章所提及“行邪术的西门”就是诺斯底主义的鼻祖。西门的门徒中最著名的是撒玛利亚门南德(Menander)，叙利亚派安提阿诺斯底主义的建立者撒士尼努(Saturninus)曾受教于他们，他提倡苦修主义。另一位埃及诺斯底主义者巴西理得(Basilides)，可能亦受西门和门南德的教义所影响，但是他却提倡属灵人可以任意放纵。这些人对传扬诺斯底主义起了重要的推动作用。135~165年之间，罗马传扬诺斯底主义的埃及哲学家威伦天努(Valentinus)，更是当时最有才干的思想家，他的灵智派成为最重要的诺斯底学派。

诺斯底主义当时极大地威胁着新生的基督教信仰及基督教会，几乎将之吞噬，给教会带来了极大的危机。由于2世纪中叶的教会在组织上还不严密，信仰立场还不十分确定，给诺斯底主义可乘之机。教会中的有心人士起而卫道，为保卫基督教信仰所不容改变的核心教义而殊死斗争。通过爱任纽、特土良、希坡律陀等教父的努力，不仅对抗了诺斯底危机，也为教会发展了严密的组织，以及明确的信仰基准。这几位初期教会的护教者都强调使徒应从主耶稣基督所领受启示，特土良宣称使徒的见证及传统在教会代代相传，爱任纽亦谓使徒所遗传下来的传统是教会信仰的基础。这传统为教会使用时就成为了“真理的准则”或谓“信仰的标准”(Regulafidei)。这使徒的传统及“十二使徒的遗训”(Didache)逐渐形成教会公认的《使徒信经》(Symbolum Apostolorum)，并奠定了基督教信仰的基础。

可惜，到了19世纪自由主义神学再次试图将基督教

信仰哲理化，以西欧的哲学与科学知识去阐释与改变基督教的核心信仰。韩国的异端统一教也是诺斯底主义在现代的新兴宗教混合主义下的产品，教主韩国文鲜明自认得到天启的神秘智能和知识。他宣称耶稣基督只完成一半的救赎，在末后的世代里，将有另一位来自东方的日不落的韩国，会将耶稣所未完成的救赎大功成就，使人类得到身体的救赎。我国的邪教法轮功也具有诺斯底主义的一些表现。因此，我们必须知己知彼，方能百战百胜。

第二节 圣经论的异端

否定《旧约》的马吉安主义

马吉安主义（Marcionism）的错误是反对《旧约圣经》，并改编《新约圣经》的数目。马吉安主义不仅仅是只发生在过去，一些过分高举《新约》、贬低《旧约》的人时常会出现在今天的教会中。我们必须防备，不致跌入这样的陷阱。

马吉安原是小亚西亚西那城（Sinope）的一位富有航海商人，139年到罗马，热衷于捐献巨款支持教会，并发起教会改革运动。他为罪恶及苦难所困惑，深受诺斯底主义所影响，提倡世界之神与耶稣基督所启示慈爱的上帝相对立；物质是邪恶的，只有纯灵才是善良的。因此，他认为《旧约》的耶和华是创造邪恶物质世界的创造者，不如《新约》的上帝。他倡导要弃绝《旧约》及《旧约》的耶和华，只崇拜《新约》的上帝。马吉安认为在所有的使徒中，得到耶稣真传的只有保罗一位。惟独保罗看出了耶稣正是律法的终结者，成功地打开了犹太的枷锁，把基督教解放出来。马吉安以重建基督教为己任，着手编订一本

《新约》正典，删除《新约》中的《旧约》经文，只收录《路加福音》和保罗的十卷书信（教牧书信完全删除）。

马吉安的神学思想始点在于对被造世界本质的认识，他认为被造世界是邪恶的。若是这世界是由《旧约》所说的神创造，那这一位神不可能有太高的评价。这世界充满罪恶，而耶和華也是一位没有怜悯慈悲的神，眼见世界败坏，只懂得以牙还牙，施行审判。但是耶稣所形容的却是一位施恩典、乐于赦免人、满心慈爱的上帝。马吉安就此推理出二神论来，他对这带来启示的耶稣基督佩服得五体投地，认为基督不可能拥有人的物质的肉体，因此，他说基督是纯灵，他在地上的身体只是一个幻像而已。信徒的肉体仍然在创造神的掌管之下，因此，信徒必须借着严格的禁欲（尤其是性方面的），抑制肉体的私欲。

爱任纽称马吉安为灵智派索尔道（Gnostic Cerdo）的门生，他的诺斯底二元论为产生旧约与新约的二神论。他认为旧约是律法主义和严厉的审判，而新约却是充满恩典和救赎大爱，因此，新旧约是代表着两个针锋相对的相反宗教观念。马吉安指出旧约的耶和華是创造宇宙次等的得缪哥，而新约的上帝才是至高的神。

当马吉安起来后，基督教的护教者特土良以 16 万言、五大册的《驳马吉安书》指出马吉安的错谬。特土良郑重声明“律法书和先知书与福音和使徒书卷同列”。他提倡这两部约书同属“神圣经典”（Sanctae scripturae），同等为权威的经典。再者，爱任纽亦提倡“四重福音书”，他所引用的保罗书信共有 206 次，并且指出保罗书信与福音书和旧约同等。新旧约的整全性是当时教会所要争取的，只有提出新旧约正典方能针对马吉安的挑战；因此，马吉安主义反面上刺激了初期教会确定《圣经》正典的一个动

力。

当时教会的教父与护教者提出预表的释经法，试图找出新旧两约相呼应的关系。预表法指出旧约的人物、事件、对象预表或预示着新约的属灵真理。教会对抗马吉安主义的重要武器之一就是预表释经法。新旧约的连贯性是初期教会所坚持的，俄利根认为，“新旧约共有的教义”形成一交响乐；奥古斯丁直言，“新约在旧约中隐藏，旧约在新约中彰显”。

否定旧约及旧约的神，否定基督的道成肉体，否定众教会所定的正典，正是马吉安的致命错谬。马吉安在 144 年被教会处分，禁止领受圣餐。后他另起炉灶，组织了由主教、长老、信徒与慕道友构成的教会。马吉安的教会拥有自定的新约正典，发展他的工作。但到了 4 世纪马吉安再被教会判为异端，5 世纪逐渐消灭。

超越《圣经》的孟他努主义

皈依基督教的异教祭司孟他努 (Montanus)，出生于 2 世纪的小亚西亚；他热切地改革教会，希望将主耶稣基督再来的信息，重新注入教会内。但却因偏执，凭主观的解经与圣灵的感动，超越了《圣经》启示的范围，终于招致大公教会的定罪。

孟他努主义的出现，有其时代背景。当时，灵智主义大行其道，诺斯底派的唯理思想就随之渗入 2 世纪的教会里面，取代宗教体验。那时教会的纪律日渐松弛，教会与世俗的界限越发模糊。教会也进入制度化的表现，忽视灵命的进深；并且阶级制度兴起，教会趋向中央集权，时代先知的信息、圣灵恩赐的表现，都不复见于教会之中。孟他努主义是对以上趋势的批判，可惜反应过度，致使将主

观的灵感亮光演变成超越《圣经》的地位。

初期教会的神学家耶柔米记录孟他努尚未悔改信主前，曾作过赛伯利（Cybele）女神的祭司。该撒利亚的教会历史学家优西比（Eusebius）报道孟他努时，生动地描述出其初信经历与信仰发展。他说，接近弗吕家省（Phrygia）边界的梅西亚省（Mysia）一村庄阿尔达堡（Ardabau）里，有一个初信的孟他努。在葛拉土（Gratus）作亚西亚总督时，他渴求扬名而给撒旦留余地，突然身不由己地进入颠狂状态，开始大发狂言，喋喋不休地说一些奇怪的话；他说预言的方式，与教会从起初传统代代领受的完全相反。约于156年，他受圣灵感动，说方言异能，颁布新的启示，并宣告基督的应许已经应验了，圣灵的统治时代开始了。

孟他努自称被拣选为圣灵新启示的器皿，宣告基督的应许已应验，保惠师时代开始了。不久，有两个女信徒百基拉（Priscilla）和马克西米拉（Maximilla），各与丈夫离婚来跟随他，做他的女先知。他们预言末日已临近，属天的耶路撒冷行将降临于弗吕家的佩普撒（Pepuza），进入基督千禧年的统治。基督徒要预备好迎接主再临，从世界完全分别为圣，移居到佩普撒，实践严格的禁欲生活，虔诚苦修、食素、独身等。他们为了抗议当时教会纪律的松弛，甚至将罪分为至于死的罪和不至于死的罪两种，并警告信徒若在逼迫时逃离苦难或背道否认信仰，必难逃最后审判。他们提倡女性信徒与男性信徒的地位一样高，信徒中不分阶级，因为他们相信圣灵对个别信徒有直接的带领。他们信仰的内容坚守“信仰的准则”。特土良说他们只图改善教会纪律，更极端地领悟《圣经》的意思，努力达到更高的“完全”。

孟他努的改革主张，志在恢复初代教会的属灵光景和道德水准，强调信徒的宗教体验，反对诺斯底主义所带来的宗教知识化与制度化。这教会的改革运动群起响应，迅速蔓延，受到这种信徒运动的压力，觉得其宗教权威遭到威胁的小亚西亚地区众主教，在160年以后不久召开宗教会议，以褻渎圣灵为由，将孟他努派定罪，并开除教籍。这是历史上首次的大公会议，去响应一个新兴的宗教运动。但运动一时未能制止，甚至于170年，更传到罗马，200年，特土良加入此运动中并成为中坚分子。

罗马教会起先拿不定主意，后来却也加入东方教会反对孟他努主义，但孟他努派强调纪律的苛刻心态影响了罗马教会中部分的人，一直到3世纪后半叶才判孟他努为异端。高卢的教会到孟他努主义中道德的热忱、殉道的精神和再临的期待表明同情的态度。北非的教会则热烈地响应，如出名的殉道者珀伯多雅（Perpetua，203年卒）就是火热的孟他努主义者。北非迦太基（Carthage）的特土良是惟一承认孟他努主义的古代教父。这位信仰纯正，但态度偏激、辞锋锐利、得理不饶人的神学家，有感于此派信徒禁欲克己的行道精神，成为此派的喉舌，但他自己未因此遭受禁圣餐和除教的处分。一直到6世纪，在北非还有孟他努派的踪迹。

孟他努派本质上是教会内的平信徒运动，对神学的争辩不感兴趣，只意图提倡恢复初期教会的属灵恩赐、提高信徒灵性、过严谨的禁欲生活，表明为主耶稣基督付代价的精神。他们迫切地期待主耶稣基督的再临，对当时极为世俗化、缺乏属灵警觉的教会而言，是一种提醒与劝诫。然而，对当时教会整体而言，还是弃绝了孟他努主义，因为此派虽有可取之处，其偏差所造成的伤害，仍远超过其

贡献。首先，孟他努以圣灵的发言人自居，甚至以第一人称说：“我就是主，全能的上帝，住在人里面。降临的不是天使或特使，却是我，天父上帝。”这种“神谕”的启示，被宣称为“古圣经”的补充，其权威与《圣经》同等。他们的女先知百基拉，以拥有圣灵权威而发言，说：“基督以女人的外形穿着光明灿烂的袍走向我，将智能种植在我里，对我启示这地方佩普撒是神圣的，耶路撒冷要从天降临于此地。”当然，这预言并未如期应验，可见感动她的并不是圣灵，倒是她自己的狂热。这种超然的“神谕”启示及基督以女性的身份出现在近代历史中经常重演，近代的灵恩运动宣称领导人直接由基督那里得到“神谕天启”，其权威超越《圣经》。异端邪教“东方闪电”，其创办人亦自我宣称为末后的女基督，由上帝那里直接差派下来。这些偏差都是值得近代教会关注的。

孟他努虽然反对大公教会的制度，鼓励一般信徒参与教会中的事工，甚至违反当时教会传统，重用女性信徒，但到头来仍然脱不了制度化，造成新的宗教贵族制度，违背自己的意愿。（一）他和两个女先知拥有说预言的专利，构成与众不同的最高宗教阶级。他们的先知马克西米拉说：“我以后再也没有女先知，只有世界的结局。”（二）孟他努派把基督徒划分为截然不同的两等：一等是属灵的，就是实践极端禁欲的孟他努派的人；另一等是不属灵的，就是非孟他努派的一般信徒。如此，先知们和一般孟他努派信徒有区别，孟他努派信徒和一般大公教会信徒又有区别，自然形成先知高于孟他努派信徒，而孟他努派信徒又高于非孟他努派的教会。正如近代的一些极端的灵恩派信徒强调圣灵充满的表现为怪异的方言，这种表现成为了属灵人的特征。若没有此表现的基督徒即是次一等的信

徒，教会的阶级观念就此树立起来。

孟他努派另一错失，是狂热的律法主义。他们那末日已近的紧迫感，激发他们的心趁所剩无几的时间，顺从圣灵的旨意，过圣洁属灵的生活，准备迎接主耶稣基督的再临。于是他们提倡严格的禁食；规定处女要蒙头，不可抛头露面；厌恶娱乐与艺术；禁止信徒再婚，视之如奸淫；要求穿着朴实无华，禁止妇女衣裳带饰物；寻求殉道，将逼迫时躲藏或逃亡者视同背道。近代的耶和華见证会、安息日会、门徒会等都是强调律法主义，以守《圣经旧约》的律法为今日信徒的成圣之路。

除了律法主义之外，孟他努派还犯了极端主义的错误。其先知们说预言时，全身战栗、手舞足蹈、奇声怪腔的狂态，此派人认为这是圣灵的充满。大公教会并未否认预言或其他属灵恩赐的继续存在，却基于孟他努派的极端主义，以外表认定属灵的实际，就将孟他努派认定为异端，显示此派偏激所引起的反感之深，以致后来遭受了君士坦丁大帝的禁止。

第三节 上帝论的异端

否定三位一体的神格惟一论

“三位一体”这名词不曾出现在《圣经》中，但是三位一体的概念却是《圣经》中启示的神。然而，三位一体的确对理性思考构成令人困扰的难题。人必须承认有限的智力、经验和语言，不足以完全阐明这由神而来的奥秘，但又必须面对神的启示和《圣经》的教导，去表达这三位一体的神。三位一体的概念困扰当时的教父，引出错误的结论。按照基督教的信仰，三位一体的神学观念必须持

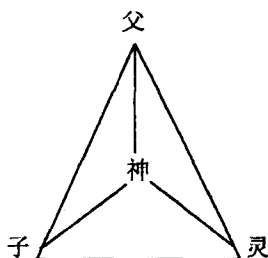
守：1. 避免看基督为一位次等的神；2. 不牺牲三个位格而维持独一神观。

《使徒信经》虽然尚未完整地展示出基督教三位一体的信仰，但此信经的结构以“我信全能的父……我信主耶稣基督……我信圣灵”，已经呈现出后来《尼西亚信经》及《迦克墩信经》所开展的三位一体神论。“体”者就是指上帝的本体、本质、属性、神性。《圣经》一贯启示上帝的神性是一体的，可称为“一体神性论”。《圣经》启示上帝是独一的主（《申命记》6：4；《哥林多后书》8：4），他的神性是全能、全知、全在、全善、全爱、全权、全圣、全纯、无限、无变、永恒、永在等。上帝的属性是合一的和全纯的，全纯的意思就是纯一不可分割的。当主耶稣说：“我与父原为一”（《约翰福音》10：30），就是指本体上的合一。圣父与圣子于本体上、神性上、本质上是合而为一的。

“三位”者即三个独立的位格（personae），位格可以用感情、思想、意志（所谓的“情、意、思”）来定义的。人有人格、神有神格，《使徒信经》展示出“三位神格说”。位格就是指意志、思想、感情的主体中心，神的位格可以称为神格。《圣经》启示上帝是有三个独立不同的“情、意、思”中心，即圣父、圣子、圣灵三个不同的神格，彼此互有密切的关系。于本质而言，这三个“情、意、思”的主体中心都是共同合一的，但于关系而言则是有所不同的。

奥古斯丁扼要简明地将三位一体的真理表明出来：“圣灵是在父与子之外，因为他既不是父也不是子。我没有用‘不同’乃是‘之外’（not “different from” but “other than”），因为他们都是相同的。神是纯一、不变、永恒

的至善。此三位一体之真神，虽是三位，也是纯一的。故此，我们并没有说：因为父独有、或子独有、或圣灵独有，所以此至善之本性就是纯一。我们也不像撒比利安异端（Sabellianheretics）所指名义上之三位一体而矣，而非共存之位格。我们称神之本性为纯一的理由乃是因为他是如此。”（《上帝的城》十一、十）兹将三位一体的观念以图表列举如下。

但2、3世纪教会中即出现神格惟一论（Monarchianism）的偏差。神格惟一论以两个偏差形式出现：神力的神格惟一论（Dynamistic Monarchianism）及形相的神格惟一论（Modalistic Monarchianism）。

神力的神格惟一论主张耶稣被上帝拣选为基督，被圣灵的能力充满而被高举，因此拥有代表性的神格或位格。提阿多士（Theodotus）于190年在罗马传他的一套神学，他主张耶稣的诞生是超自然的，但是一直到他受洗为止，只是一个平常人而已，在他受洗时，圣灵降临在他身上，从那时开始，耶稣才有神性。这也是后来一个异端提出的“收养论”（adoptionism）。罗马主教维克多（Victor I, 189~198年）把提阿多士判为异端。

后来神力的神格惟一论在安提阿得到发展。安提阿主教撒摩撒的保罗（Paul of Samosata）在260~272年之间，

提出神格惟一论的思想，他坚持上帝位格的独一性。智能、道或圣灵都是上帝非位格神力的别名。耶稣是处女马利亚受圣灵感孕而生的人，到受洗时才蒙圣灵赐予从上面来的神力（dynamis）。他藉此神力，加上自己坚强的意志，远离罪而蒙上帝悦纳，因此得以在意志上（非本质上）与上帝合而为一，被上帝赐行神迹的能力，成为救赎主，从死里复活，获得代表性的神格。他在 269 年安提阿会议上被判为异端，撤除他主教的职位。

在 2 世纪时，一些神学家一方面避免贬低基督的神性，另一方面又要避免二神或三神论，这就产生了形相的神格惟一论。罗马著名的神学家撒伯流（Sabellius）在 215 年开始传讲父、子、圣灵的关系，提出他的解答。认为父、子、圣灵原为一神而从无区别，却在历史上以三种不同的形相（modes）、并在三个不同的时期出现。正如同一人，扮演着父、子、丈夫不同的角色。如此，父、子、圣灵如同有三张“脸”，但只有一个位格。形相神格惟一论提倡父、子、圣灵都是上帝所彰显的不同形相、阶段或“面具”；也就是说父成了子，而子后来则成了圣灵。早期的倡导者有诺士斯（Noetus，190 年），其门生帕克西亚（Praxeas，200 年）及罗马神学家撒伯流（Sabellius，215 年）。

教父特土良本着卫道的精神，写了《驳斥帕克西亚》一书，文中说：“魔鬼曾多次多方地与真理为敌。有时甚至以维持者之姿态去摧毁它。他（帕克西亚）力言只有独一的主，就是全能的创造世界者；但此独一的神性却形成了异端。他说父下到童贞女体内，父本身从她而生，他本身受苦；的确父本身也就是耶稣基督……他（帕氏）是第一位将此曲解带到罗马……因此，帕克西亚在罗马替魔鬼

做了两件事：他抹杀了预言及引进了异端；他与圣灵为敌并钉死了父”（《驳斥帕克西亚》，一、二）。特土良的驳斥，使形相神格惟一论未能广泛在初期教会内滋长。特土良亦首先以三位一体（Trinitas）这专有名称来阐释神的本性。特土良如此说：“本体上三者合一；……惟三者并非在本质上，乃是在位格上；并非在权能上乃是在表现上，因他们只有独一的本体、本质和权能。”（《驳斥帕克西亚》，十二）起初撒伯流的理论受许多人的拥护，后来撒伯流被指出，按他的理论，那么天父上帝也是在十字架上受苦死去（patripassians）。这种理论与《圣经》的观念不相符，于是 261 年撒伯流在罗马被判为异端。

否定圣灵的马其顿纽主义

尼西亚会议所定的信经，基本上只关注基督的神性，对圣灵却没有清楚的讨论。照亚流派的解释，圣灵是基督所造出来的第一个被造者，低于基督，如同基督低于父神。对亚流来说（不接受父神与圣子有相同本质（homoousios）），三位一体的三个位格是有次序的，由一位非被造的圣父，和两位被造的次神（圣子和圣灵）构成的。虽然半亚流派（Semi-Arianism）主张“本质相似”（homoiousios），但是却与亚流派共同主张圣灵是被造的，教会历史称这些派别为“敌圣灵派”。

敌圣灵派的起源无法确定，相传是源自君士坦丁堡主教马其顿纽（Macedonius，342 年任主教，是半亚流派主义者）所提倡，自 362 年起被称为马其顿纽派。另一位敌圣灵派的首领是欧大梯（Eustathius of Sebaste），不喜欢称圣灵为神，喜欢使用“本体相似”或“凡事相似”等词藻。拿先斯的贵格利（Gregory of Nazianzus）又把圣灵解

作是一股力量，反对圣灵的位格。

当时，亚他拿修坚持认定三位一体是不容许其中任何一位有不相同或只有相似的本质，坚持圣灵与其他两个位格有相同的本质同体，对抗敌圣灵派。马其顿纽派先后在362年的亚历山大会议、375年的罗马会议和381年的君士坦丁堡会议被判为异端，圣灵的本质与圣父、圣子的本质相同是大公教会的正统信仰。

圣灵在《圣经》中没有一处被描写为天使或被造者，他分享神最深奥秘之事（《哥林多前书》12：11，12）；圣灵充满宇宙，无处不在（《诗篇》139：7）；不同于被空间限制的天使或被造者，并参与创造之工（《创世纪》1：3）；圣灵执行神圣的重生工作（《约翰福音》3：5）；圣灵是教会恩赐的赐予者（《哥林多前书》12：1-31）；圣灵住在信徒里面（《哥林多前书》3：16）；正如父神与基督住在信徒里面（《约翰福音》17：23）；亵渎圣灵（继续性的）是永不得赦免（《马太福音》12：31）；耶稣的大使命里圣灵与圣父圣子相提并论（《马太福音》28：18-20）。

《约翰福音》16：13-14 展示出一个不寻常希腊文的文法，经文记载：“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，乃是把他所听的都说出来，并要把将来的事告诉你们。”“灵”（pneuma）此字的希腊文是属中性的字，但此字的代名词“他”却是属雄性的。就希腊文的文法而言，这是不可能的，“灵”与“他”的性别必须相同才合乎文法上的要求。但约翰记录时，却将代名词的“他”以雄性的 ekeinos 取代了中性的代名词。这不是文法上的错误，而是刻意如此安排，因为圣灵是有位格的。因此，当使徒约翰要表达时，他选用了雄性的代名词来形容圣灵。

保罗在《以弗所书》1:14里同样以此为雄性的关系代名词，他说：“这圣灵是我们得基业的凭据。”“这”（hos）是希腊文的关系代名词，属于雄性，它所指的是圣灵。就文法而言，此关系代名词应该是中性的，但保罗却选用了雄性的代名词，可见他视圣灵为有位格的。主耶稣基督在“马可大楼”讲完他的“惜别宝训”后就开始祷告，他首先祷告要荣耀父上帝（《约翰福音》17:4）；然后，他为门徒的合一代祷。圣灵亦是要荣耀主，主耶稣作见证说：“他要荣耀我，因为他要将受于我的告诉你们。”（《约翰福音》16:14）圣灵主要的彰显就是要荣耀圣子主耶稣基督，而圣子与圣灵都是要荣耀父的，他们二位都是拥有位格的神。

彼得作见证时，将圣父、圣子、圣灵三个不同的位格展示出来。他说：“就是照父上帝的先见被拣选，借着圣灵得成圣，以致顺服耶稣基督，又蒙他血所洒的人。”（《彼得前书》1:2）保罗亦是如此见证，说：“上帝就差他儿子的灵，进入你们的心，呼叫阿爸父。”（《加拉太书》4:6）其他有关三个位格同时引述出来的经文可参《帖撒罗尼迦后书》2:13-14；《罗马书》15:16；《以弗所书》3:14-17等。

我们必须小心重犯这样的历史错误。今天教会仍时常听到有人不能平衡三位一体的位格，或混乱了三位一体的功能。有些人追求“圣灵充满”，不知不觉中把圣灵看成可以衡量的一种能力，忘记圣灵是自主的位格者。

第四节 基督论的第二轮异端

否定耶稣基督神性的亚流主义

基督神性的争论到4世纪时达到高峰。有一位亚历山大教会的长老亚流（Arius），引起一次激烈的基督神性的争论，这次争论维持了整整一个世纪才尘埃落定。虽然亚流在325年的尼西亚大公会议被判定为异端，但是他的思想如“幽灵”般继续出现在后来的教会中。

亚流主要的思想是坚持父上帝的纯一性和超越性。上帝是万物的源头，是宇宙惟一自存（不是被造的）的存有。这上帝的纯一性属性不会再与别的存有分享或是被分割成更多部分。亚流认为，如果这位上帝的属性可以被分割成更多部分，那他就会变的，因此他就不是神。所以亚流结论说，没有其他的存有是和这位上帝的本质同样。其他宇宙中的存有都是由这位上帝从无中创造出来。只有神（亚流所指的天父上帝）不是被造的，是永恒的，其他的生存/存在都是被造之物。

很自然的结论，基督是被造的，也和天父上帝的本质不相同。天父上帝是用“道”来创造世界，也借着这“道”继续维持世界的运行。这道是被造的，是第一个及最高的创造。这道本身是被造的，与其他的创造物并不相同，它是一个完全的创造。借着这样的思想，引申出两个要点：第一，这道有一个（时间上的）开始，它曾经在某个时间被创造，因此不是永恒及自存的。亚流派有一句流行口传说：“曾经在某时间里，耶稣基督并不存在。”第二，这道并不和天父有同一本质。

亚流派从不用神学或是哲学的方法，去深一层理解基

督的神性，只是直接从《圣经》的字面经文来证明他们的理论。

一、他们认为《箴言》8:22（在七十士译本）；《使徒行传》2:36 [神已经立他（即是造他）为主为基督了]；《罗马书》8:29；《歌罗西书》1:15（即是被造之物的第一个）；《希伯来书》3:2（即是造他的）。

二、许多经文提起天父上帝是独一的真神，耶稣在祷告中也这样称呼上帝（《约翰福音》17:3）。

三、一些经文指明基督是比较“次等”的（例如《约翰福音》14:28“因为父是比我大的”）。

四、一些经文指明耶稣的软弱、受苦及无知（例如《马可福音》13:32“那日子那时辰……子也不知道”）。

以上的证据使亚流把耶稣基督当作是一位“次等的神”（demigod）。虽然基督是比任何受造之物更大，但是与天父上帝比，他是次等的，也是被造的。后来有一些亚流的“中间派”神学家，甚至折中解释说基督在本性（希腊文 homoiousios）上和天父相同，但是在本质上（希腊文 homoousios）和天父不相同。

当时的教会对亚流的思想有两种反应。第一就是指亚流并没有理会《圣经》中许多直接说明耶稣神性的经文。第二是详细查考亚流在以上提出的经文中并没有好好去注释，只是断章取义。保罗在《歌罗西书》1:15所谓“爱子是那看不见之上帝的像，是首生的，在一切被造的以先”，“首生”并非指耶稣基督是被造的。释经学的主要原则之一就是“以经解经”，即以明显的经文去解释不清楚的经文。并且我们需要研究一个词藻在同一位作者、同一卷书里面所使用的意义，来判断其准确的含义。“首生”此字希腊文为 prototokos，于《歌罗西书》1:15, 18 皆有

使用过。《歌罗西书》1: 18 清楚表明此字的意义是尊贵之意：“他也是教会全体之首，他是元始，是死里首先复生的 (prototokos)，使他可以在凡事上居首位 (proteuon)。”“复生”与“居首位”皆是同一个字根而来的，保罗明显地将“复生”及“首生”解释为“居首位”。“居首位”即尊贵的意思，则耶稣基督于万有中为尊贵的，正如他在教会中亦是尊贵的。尊贵就是全能的、全权的、崇高的，也只有上帝才能称为在万有中为尊贵、全能、全权的。因此，称耶稣基督为“首生”或“复生”都是宣告他的神性。并且，在《歌罗西书》1: 19 清楚启示出耶稣基督满有父上帝的丰盛：“父喜欢叫一切的丰盛，在他里面居住。”在《歌罗西书》2: 9 更进一步启示出“上帝本性 (theotftos) 一切的丰盛都有形有体地居住 (katoikei) 在基督里面”。“上帝的本性”就是上帝完全的神性，而“居住”即永远地、不可分割地、同体地与基督联结在一起。

《使徒行传》2: 36 的内容是要说明神在职位及功能上使他成为（原文使用造成或成为）基督的意思。《约翰福音》17: 3 所指的惟一的真神 (alethinos) 是要和其他的假神（当时的人所敬拜的偶像）来比较。《约翰福音》14: 28 是耶稣在地上是按天父的旨意来行事。不管怎样，《马太福音》28: 19 及《哥林多后书》13: 14 一起说明天父、圣子、圣灵是同一的。另外，那些提起耶稣是软弱及无知的经文正好证明那道成肉身的基督，他拥有一个全人性，也拥有人性的软弱，但并没有犯罪。基督在地上的日子并不是说他不是神，只不过要显明他的人性，说明人性是有限的，这有限是暂时的。《希伯来书》的作者更清楚地综合基督的神性与人性之教义阐述记载：“他是上帝荣耀所发的光辉，是上帝本体的真像，常用他权能的命令托住万

有，他洗净了人的罪，就坐在高天至大者的右边。”（《希伯来书》1：3）使徒约翰已经展示出耶稣基督是生命的光，他是上帝的荣光（《约翰福音》1：1，18）。“光”与“荣光”皆是在旧约中形容耶和华的荣耀，正如他在会幕及圣殿建造完成后，以他的荣光彰显出来代表着他的神性及同在。

《希伯来书》的作者更以旧约的背景直言，当以色列人犯罪致使此荣光离开圣殿时（《以西结书》10：18-22），后来圣殿被毁，耶和华的荣光就离开了以色列。如今使徒约翰展示此离开了的荣光就是道成肉身的耶稣基督。《希伯来书》的作者依据旧约圣殿的背景，写出这位圣子耶稣基督就是上帝荣耀的光辉，将圣父上帝的神性完全地表露出来。他更进一步以“上帝的本体的真像”来形容圣子耶稣基督。“真像”的希腊原文为 *charakter*，原指雕刻所用的工具，后来引申为模子，并进一步指着盖章印记。此字的重点为“正确无误地描绘”。“本体”希腊文为 *hupostasis*，指的是本质、本性、属性，则圣子与圣父拥有同一的本体就是上帝的神性。后来俄利根引申此词代表耶稣基督的“神人两性”（*hypostatic union*），意谓基督拥有完全的神性及完全的人性，两个本性结合于同一个位格。

在 325 年的尼西亚大公会议上，亚流主义被判为异端。教会再次证实耶稣是基督，他和天父上帝是同一本质（*homousios*）。今日耶和華见证会的创办人查里斯·罗素（Charles Tase Russell，1852～1916 年）及约瑟·卢特福（Joseph F. Rutherford）就是因为主张纯一神论而否定了三位一体。他们认为基督徒相信三个神是敬拜偶像。他们相信基督被造，形似耶和華而低于耶和華，他降生后成为完全的人。他们承认基督复活只是他的灵魂复活，这复活只

会使信徒的灵性复活，信徒是没有第二次复活。耶和华见证人会因此被今天的正统教会判为异端。

贬低耶稣基督人性的亚波里拿留主义

如果说幻影派是否认耶稣的人性，那亚波里拿留（Apollinarianism）主义是减低耶稣的人性。他们认为耶稣是取了真的人性，但不是全部。亚波里拿留（310～390年）是亚他拿修的好朋友，他也是老底加教会的长老。亚他拿修这位真理的斗士曾经和他一起抗辩亚流主义思想。相信是亚波里拿留因对亚流有过度的反应而有此异端思想。

亚波里拿留坚持神儿子两性合一。他提出说，有两个完整的本性，一个是人的魂（nous 魂/精神/理性/意识中心），也有一个完整的神的魂。他特别解释《约翰福音》1: 14（道成肉身），说是神进入了肉身，因此耶稣在肉身上仍然是人，道就住在灵魂里面，也就是说耶稣没有人的灵魂，那是神的灵住在里面，因此并不完全全像人一样。亚波里拿留认为神和人是可能混合在一起的。地上的耶稣的意识活动完全是神在主宰。耶稣也不可能会犯罪，因为耶稣完全由神的意识来控制。曾经有一位神学家以移植心脏来形容亚波里拿留的思想，若把一个人的心移植换入一个狮子的心，那么控制这个狮子的是这个人的心，这狮子没有狮子的兽性，只有人的性情。

亚波里拿留以为已经找到了正统教义的答案，他认为耶稣只有两个部分：肉身及神的灵（nous）。他认为神的灵已经取代了耶稣属人的灵魂。亚波里拿留拒绝接受正统教义所提出的道成肉身论，就是耶稣有人的肉身及灵魂，加上神的灵。亚波里拿留为了坚守耶稣的神性而贬低了耶稣

的人性，认为耶稣不可能有人的灵魂。亚波里拿留主义 381 年在君士坦丁堡的教会大公会议上被判为异端。

分割耶稣基督神人二性的涅斯托利主义

亚波里拿留主义虽然高举基督的神性，但因为贬低基督的人性而被正统教会判为异端；可是在亚力山大教会中，一直存在着高举基督神性而轻忽其人性的倾向。在这样的背景下，当时大家对基督两性的合一和结合仍然没有清楚的定义。

涅斯托利（Nestorius，451 年）提出耶稣的二性二格论，即是耶稣基督犹如正统信仰所言拥有两个本性（神性及人性）；但他却进一步提出耶稣基督同时亦拥有两个不同的位格。涅斯托利的用词较为含糊，当时教会曾犹疑不定是否要判他为异端。

当涅斯托利在 428 年被按立为君士坦丁堡教会的长老后，教会要求他在教会中教导马利亚是“怀了神”（theotokos）的教义。涅斯托利不愿意这样教导，除非马利亚也是“怀了人”（anthropotokos）。当时这是一个新的观念，同时也不知道要选用哪些适当的语言及用词。在他的思想中，他认为神不可能有母亲，而且也深信人类是不可能怀育神。因此，他的结论说马利亚并没有怀了神，她只是怀了人，只不过马利亚是神的器皿。神不可能在一个女人的身体里又经过九个月的怀胎然后才生出来，这是极不可想像的事。神也不可能被人当婴儿一般喂奶，加上哭哭啼啼地成长。在成长过程中又教又打更加不可想像。涅斯托利认为“怀了神”的思想是属于异端亚流的。

后来，当时的神学家犹西比（Eusebius of Dorylaeum）听到涅斯托利说马利亚只是怀了一个平常人而指责涅斯托

利是一位领养主义者 (Adoptionism, 也就是说耶稣是在受洗时才被上帝领养成为神的儿子)。可见涅斯托利的思想是要把神人二性分开, 耶稣基督的神性拥有一个神的位格; 而他的人性亦拥有一个人的位格, 因此, 涅斯托利主义又称为二性二格论。

涅斯托利在 431 年的以弗所会议上被判为异端。20 年以后他曾写书说明他的思想, 并承认愿意接受以弗所会议的决定, 就是两性合一在一个人身上。但他对希利尔 (Cyril) 所提出的两性联合说 (hypostatic union) 很难完全接受, 认为这样并没有分清两性是两个独立存在的教义。不过, 涅斯托利可以接受两性连接 (sunapheia, conjunction) 而不是两性联合 (union)。

涅斯托利主义并没有因为被判为异端而消灭, 有一些追随者仍坚持没有错, 继续留在教会之间。涅斯托利主义信徒曾在唐朝到我国来传教, 并创立了景教。

混合耶稣基督神人二性的优提克斯主义

以弗所会议 (431 年) 以后, 一份文件发送至各教会并说明涅斯托利主义被判为异端的结果。这份文件是由支持涅斯托利的安提阿会督约翰所编写。文件中并不过分指责涅斯托利, 也有许多文字是对涅斯托利思想有益。当反对涅斯托利的敌对者希利尔收到文件两年以后 (433 年) 才承认这事实。不过有一些希利尔的支持者并不愿意接收这份文件, 到后来希利尔逝世了 (444 年), 他们就群起攻击起草这份文件的特尔多勒 (Theodoret of Antioch)。希利尔的后继者多尔斯科路 (Dioscorus) 极力反对两性分开论, 认为希利尔在软弱妥协时接受了这份文件, 他决心要不计一切代价去恢复基督一性论。

后来有一位教会长老，优提克斯（Eutyches）就在这样的神学思想驱使之下，反对两性分开说，高举两性混合说。优提克斯被当时教会主教夫拉维斯（Flavianus）与利欧一世（Leo I）审问时，有以下表白：“我承认我们的主于未合一前是有二性的，但我承认于结合后他只有一个本性。”此结合发生于道成肉身的时候，利欧一世遂立刻为之响应：“我以此荒谬及弯曲的表白为惊讶……事实上就显明，此乃不虔敬的信念，以神的独爱子于道成肉身前，为拥有两个本性，甚至更亵渎地承认他道成肉身后只有一个本性。”（《书信》，廿八：V）夫拉维斯对优提克斯的审问中，更直接地表白：“我们承认基督在成为肉身之后有二性。”夫拉维斯对正统信仰的贡献即是指出“本性”（hypostasis）与“位格”（prosopon）之分别。后来，优提克斯之学说自罗马传到亚历山大，成为了另一异端，名为“基督一性说”（Monophysitism）。接着在另一个君士坦丁堡会议上，优提克斯主义（Eutychianism）被判为异端。优提克斯在被判定时并没有提出答辩，只是默默地聆听审判。

我们不能完全清楚优提克斯的神学思想是怎样的。在会议上审阅优提克斯的神学时，认为他说耶稣出生以后只有一性，就是道成了肉身，成为了人。显然优提克斯并不是一个很好的思想家。他的逻辑是，在没有道成肉身之前耶稣是神，道成肉身以后耶稣是人。当然，这人性的耶稣并不是像平常人一样，而是另一种东西（第三类东西）。这第三类性质是由神人两性混合而成。

在449年以弗所会议曾把优提克斯的神学当作是正统的教义。这时，原本正统的耶稣基督道成肉身的两性论又被强制性否定了，这会议世称为“土匪会议”。后来，于

451 在迦克墩召开的会议中，经 520 位主教的审核，正式判断此说为异端，力倡正统的《圣经》教导，乃是耶稣基督只有一个位格，却有两个本性——神人二性，并无混合、改变、分割或分离。他们再次推出尼西亚的教义，并发表《迦克墩信经》，说明：“我们应当承认我们的主耶稣基督……在神性和人性中都同样完全，有一个理性的魂和身体，在神性中与父共质，在人性中与我们有相同的本质。凡事与我们相同，只是没有罪；就神格而言，在万有以先为父所生，就人性而言，在末后的日子，为了我们和我们的救恩，同样的这一位，被怀了（Theotokos），由童女马利亚所生。同是一位基督、圣子、主和独生子，在两性中被认识，两性不混乱，不改变，不划分，不分离，两性的不同不因联合而消失，在一个位格（prosopon，指神一人的联合是只有一个位格）和一个本性（hypostasis，指道与肉身联合是只有一个性质/本质）之中，两性的本质被保存而结合，没有被分开在两个位格之中，而是同样一位圣子、独生子、神圣的道、主耶稣基督，正如古时的先知和耶稣基督自己教导我们关乎他自己的……”

第五节 救恩论的异端

否定基督意愿救赎的基督一志说

迦克墩会议以后，基督的神人两性的争议大致上已获得解决。但是关于基督意志（thelema）的问题，则还没有广泛受到讨论，直到 7 世纪，基督到底拥有一个意志或两个意志，引起了辩论。

争议起源于君士坦丁堡主教长薛哲士（Sergius，卒于 638 年），向君士坦丁堡的皇帝赫勒克里（Heraclius）提出

将分裂的正统教会与基督一性论的教会联合起来，以抵挡当时兴起的伊斯兰势力。一方面他承认基督的神人二性，但又提出基督的活动是由一个“属神人的精力”（*energeia*）所主宰。后来他获得亚力山大主教长古列（Cyrus）的认同，在 631 年起草一份信仰条款，其中一条宣告说基督一生中，神性与人性都是由一个“属神人的精力”所支配。耶路撒冷主教所夫罗纽（Sophronius）在 634 年提出反对，认为“属神人的精力”之说缺乏《圣经》根据。但是，薛哲士却因此反对所夫罗纽的说法，提倡基督只有一个意志，于是演变成“基督一志说”（*Monothelitism*）。

681 年在君士坦丁堡召开第六次大公会议，125 位主教同意接纳基督二志说的神学立场，判基督一志说为异端。这次会议宣布基督“有两个自然的意志……不互相矛盾……他的人意毫不违背或裹足不前的，臣服于那属神性无所不能的意志”。这次大公会议正式结束了历年七个世纪教会对基督论的争议，耶稣基督的神人二性论包含了基督的神人二志说。

教会接纳基督有两个意志：神性所产生的属神意志及人性所引申属人的意志。基督的双重意志不涉意志的对抗，因为对抗只能从恶而起，而在基督里根本没有恶；自由意志或自决的能力是人性不可缺少的一部分，基督的人性必须拥有独立的意志，基督才是完整的人；在基督的行为中，两个意志虽然独立发生作用，却达成同样的结果；在某一些情况中，我们只看到神性的意志行使出来，在另一些情况里只看到人性意志的作用，两个意志却永远不相对抗。大公教会提出，耶稣在客西马尼园祷告时，他的“求你将这杯撤去”的心声，不可能是基督全知全能的神性意志，乃是基督人性的意志作用。

耶稣基督是运用了他人性里最大意志，甘愿将他的生命舍去，使世上的罪人可以因着他的鞭伤能得到医治、因着他的死亡能得到生命。因此，有关基督一志或二志说实际是属于救恩论的问题。

强调人的意志自救的伯拉纠主义

5世纪初，当东方的希腊语教会中有关基督论的争议逐渐扩大的时候，西方拉丁语教会突然爆发了一场有关人学的神学争论。所争论的是人的自由意志对上帝救赎恩典的关系。惹起这场争议的主角，是道德学者的英国人伯拉纠（Pelagius，卒于420年）。

基督教会从起初就主张世人都犯了罪，亏缺了上帝的荣耀，承认罪的普遍性，和倚靠基督救赎恩典而蒙救赎的必要。可是，早期教父对人的自由意志和上帝救赎恩典之间的关系并没有清楚地交待。奥古斯丁于397年完成了一本名叫《纯一》（Ad Simplicianum）的书，他提出人是不能自救的，必须仰赖上帝的恩典。但伯拉纠却认为如此论调对人性过分悲观，当他来到罗马后，看见罗马居民的道德败坏，于是呼吁人要向自己的败坏行为负起责任，尽力悔改。他写了一本简短的保罗书信注释，传讲偏重人道德成就与责任的道理，特别高举人的自由意志。当时罗马有一律师，是教会中的长老色勒斯丢（Coelesius），热烈拥护他，演绎出比他更极端的结论。这促使北非希坡（Hippo）主教奥古斯丁著书驳斥伯拉纠主义，这引起一连串的会议，讨论伯拉纠的理论。

伯拉纠提出人的为善为恶全由人自己来决定；人是赋予自由意志的选择可能。他指出人的行为有三个层面：能力（posse）、意志（velle）和实现（esse）。能力完全是由

上帝而来的，而意志和实现即是由人来决定的。他否定人的原罪，认为亚当那时是他个人去承担的，并不能延伸至后代。他以《罗马书》5：12及《哥林多前书》15：21去解释亚当只是作了后世的犯罪坏榜样而已。再者，他肯定人的自由可以无须上帝的恩典而能自救，他说：“世人都以他们的意志所管辖，每一个人都由他的倾向所自主。”他指出人是赋予“创造的恩典”，因此，人是可以依靠自身的功德，逐渐达至完全的地步。摩西的律法及耶稣基督的榜样都属于“光照的恩典”或所谓“合作性的恩典”。至于有关上帝的预定完全是基于他的预知，因为上帝预知谁会努力自救，就因此预定他能得救。

当时奥古斯丁力挽狂澜，指出亚当被造时所拥有的自由不是无能犯罪的。他认为亚当是有能力不犯罪，但是他却滥用了他的自由，违背了上帝的诫命，致使人的意志完全败坏了，人的人性被罪所污染了。奥古斯丁说：“人有自由去犯罪（possepeccare），而没有自由不去犯罪（possenonpeccare）。”因此，亚当本身有罪，又成为增殖罪的源头（massadamnata）。结果，人失去了离恶行善的自由（libertas），奥氏所谓的失落乃是择善堪恶的自由。若不是依赖上帝所赐的恩典（donum），我们是不能自救自拔的。上帝首先赐给人类“预备的恩典”（praeveniet），向人的内心仍追求真善美。这特殊“有效的恩典”（adiutoriumquo）就是圣灵的重生。当上帝的大能并有效恩典归到他所拣选的人，他是不能抗拒的。

在418年，两次的迦太基会议议决，高举神的恩典是完全的，人无法在罪中自救。伯拉纠被判为异端。伯拉纠主义没有消灭，过后在教会历史中继续以较温和的形态流传。伯拉纠主义并非一无是处，以个人而言，他的德行受

人敬仰，他要求提高信徒道德责任感的关怀也获多人嘉许。但教会仍然不能与他认同，乃是因为他的教义与《圣经》明确的启示互相抵触——人犯罪，无法自救，必须要有神的救赎恩典。在神学思考的过程中，关于《圣经》未提供明确答案的题目，其细节可容许合理化的推论，但是一旦推论与明确的经文发生正面冲突，就必须承认理性的限度，避免超过《圣经》启示的指示：“你们得救是本乎恩，也因着信，这并不是出于自己，乃是神所赐的，也不是出于行为，免得有人自夸”。（《以弗所书》2：8-9）

伯拉纠的得救乃是人自由意志的抉择，而奥古斯丁的救赎乃是上帝恩典的作为。伯拉纠以自然的人性为立论的出发点，然后借着人的努力自我超升就可臻完全的地步。奥古斯丁却力倡人在罪中的捆绑，自己无能为力超升，必须藉上帝的恩典才能达至真正自由的境界。

第六节 偏激的教派

诺洼天主教

诺洼天主教（Novatianism）重复走着孟他努主义狂热律法主义的路线，造成初期教会的分裂。诺洼天（268年卒）是从斯多亚主义（希腊人的禁欲主义）皈依基督教的学者，曾在垂危重病床上接受浇水礼而康复，于是提倡一个人领受圣灵并不需要接受主教的按手“印记”为坚信礼。250年被按立为罗马教会长老之一，乃是第一个罗马教会用拉丁文发表神学论文的神学家。

诺洼天主教的形成，起因于教会纪律对罪的处置。孟他努主义者列出背道、奸淫、谋杀三大罪永不得赦免，连第二次悔改的机会也没有。特土良列出“至于死的罪”有

七项：拜偶像、亵渎、杀人、奸淫、淫乱、作假见证和欺骗。但特土良指出犯罪者应有第二次悔过机会，经过祷告、懊悔、哀求、屈膝等当众认罪后才能再度接纳。后来，罗马主教加里斯都（Kallistos，217~222年）正式通告，凡犯了奸淫罪者，只要在主面前实在悔改并当众认罪后，就赦免他们的罪。此宣告引起教会领导之间正式公开的冲突。

后来，背道的问题，到德修帝大举逼迫的时候，变得非常严重，许许多多信徒背了道，等事过境迁之后，请求教会重新接纳他们。对这件事，教会中有不同的见解。其一，是在某种条件之下，容许这样的人回头恢复会籍；另外，是坚决拒绝，不接纳归回教会。后来，罗马教会主教法必安（Fabian）在250年殉道，大多数的人投票给默默无闻的哥尼流（Cornelius），而罗马市最有名的大神学家诺洼天反而落选。哥尼流和他的支持者拥护宽待背道者的主张，诺洼天派则采取拒绝的立场，并指责罗马教会不再是真教会，与他们断绝来往。拥护诺洼天的人选立他为主教，造成罗马境内有两个主教相对抗的局面。罗马教会后来在罗马（251年）和迦太基（252年）召开议会，采取中庸之策，在履行严格的补赎条件之下，准许背道者归回教会。

纯粹从信仰内容的角度来看，诺洼天派的信仰是无可置疑的。甚至诺氏的著作《三位一体论》奠定了《使徒信经》为教会“真理的准绳”；他所提倡的洛各思基督论及圣父和圣子“实质共有”论亦成为了尼西亚信经的基础。诺洼天本身又在258年瓦勒良帝（Valerian）统治下的逼迫中殉道，其私德似乎也无可指责。可是，此派仍然遭受大多数基督徒的排斥，因为他们的惩戒过分严厉，只知公

义，不知赦免，缺乏基督耶稣的爱心，在信仰的态度方面有所偏差。

多纳徒派

4世纪初多纳徒派（Donatists）所走的路线与诺洼天一派大致相同。他们都关心教会内严格纪律的维持，对软弱的信徒则严厉地加以排斥与定罪，显出同样狭窄的律法主义精神。

303年罗马皇帝丢克理（Diocletian）发动对教会进行大逼迫，要求教会和信徒交出《圣经》。严格派无法容忍那些交出《圣经》者，尤其是圣职人员。他们认为教会没有权柄赦免这种背道的罪，主张交出《圣经》的圣职人员所执行的各种宗教仪式或事奉应为无效，教会应与这些背道者或曾经背道者断绝来往。

迦太基的主教门苏流（Mensurius）被要求交出《圣经》的时候，据说是将《圣经》藏起来，交出一些异端者的著作，似乎有投机取巧的做法。他与执事开西良（Caecilian）看不惯自投罗网、寻求殉道的宗教狂热，极力苦劝并制止交出《圣经》的这种风气。门苏流死于311年，后来开西良被推举为迦太基主教。非洲努米底亚（Numidia）省主教多纳徒（Donatus），激烈反对交出《圣经》者，指控曾交出《圣经》的圣职人员，也不承认开西良当主教。不只这样，也反对那些由开西良按立的圣职人员，另推选出马约利努（Majorinus）为迦太基主教，造成两个主教在一个地方出现，双方都声势浩大。

多纳徒派为了争取本派的合法性，于313年想说服罗马的主教反对开西良，但得不到同意。多纳徒反而被赶出教会。但多纳徒和他的继承人领导有方，这些另立教会的

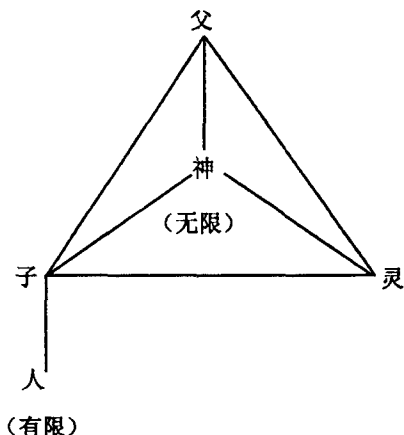
多纳徒派在 4 世纪甚至凌驾北非的正统教会，以后一直保持直到 7 世纪为止。

基督徒乃耶稣的跟从者，他们的信仰以《圣经》所启示的教训为依归，无权越过《圣经》的权威和教训。多纳徒主义者主张交出《圣经》的罪得不到赦免是越过基督的教训。基督教是讲究赦免的宗教，三次否认基督的彼得不但获得恩赦，而且蒙主重用。多纳徒派以卫道之士自居，存心保持教会的纯洁。此派虽有可取之处，但缺乏饶恕的心。后来，大公教会开会议决，承认迦太基教会给开西良的按立，也接纳由多纳徒异端派所施行洗礼的信徒回归正统教会。

附录

基督论的综合介绍

1. 以下图表，冀能帮助读者理解三位一体的上帝论与神人二性的基督论。

2. 兹再简化之，并与其他非正统主义对比。

△ 指耶稣基督的神性

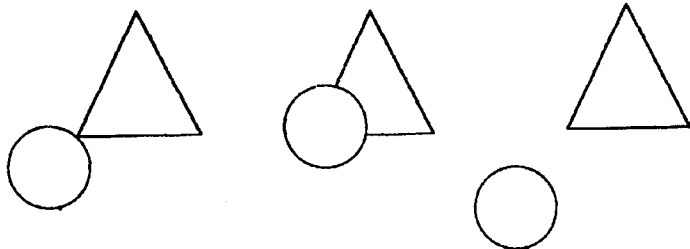
○ 指耶稣基督的人性

正统基督论指出三角形与圆形只是接触于一点上，而非正统基督论即有重迭或分割。

正统基督论

神人相合论
(优提克斯派)

神人分割论
(涅斯多留派)

古代教会异端概览表

异端名称	异端性质/起源	异端者及其内容	正统教会的态度
以便尼主义 (Ebionism)	福音与救恩 1世纪,小亚西亚一带。	谨守犹太律法的犹太人基督徒 一、认为基督徒必须守律法才能得救。 二、耶稣是平常人,在受洗时领受圣灵而成为神的儿子。	坚守“因信称义”的教义。耶稣基督是神的儿子,昨日,今日,永远一样。
诺斯底主义 (Gnosticism)	救恩及基督论 1~2世纪。整个地中海区域。	高举神秘知识的信徒 一、过分高举神秘知识,以此为得救途径之一。 二、认为物质是邪恶的,耶稣基督不可能拥有肉体,地上的基督只是借用人的身体而已。	被爱任纽、特土良、希坡律陀等大力辩驳。坚守使徒的教导。

异端名称	异端性质/起源	异端者及其内容	正统教会的态度
马吉安主义 (Marcionism)	《圣经》正典 2 世纪, 罗马。	马吉安 一、反对旧约, 提出二神论。说宇宙是由“创造神”所造。 二、认为肉体是邪恶的。基督不可能拥有肉体。 三、自编“新约正典”。	被特土良辩驳。 140 年被教会处分。 坚守耶和华是创造宇宙万物之神。基督道成肉身成人。
孟他努派 (Montanism)	启示论 2 世纪, 小亚细亚, 罗马, 北非。	孟他努, 后特土良也加入。 一、自认有新启示, 讲新的预言。自称是先知。 二、提出许多过圣洁生活的规约, 犯了行为主义的错误。	160 年小亚细亚众主教会议将孟他努开除。至 3 世纪才被判为异端。 不接受孟他努派的狂热预言和行为主义。
诺洼天派 (Movatianism)	教会纪律 3 世纪, 罗马。	诺洼天 一、高举纪律, 不接受背道者的悔改, 缺乏饶恕弟兄的心。 二、反对大公教会所执行的圣礼。	251 ~ 252 年罗马会议。 接受并准许背道者回归教会。
多纳徒派 (Donatist)	教会纪律 4 世纪, 北非。	多纳徒 同上	314 年亚里斯(Arles)会议。 接受“教会以外, 别无救恩”。
神格惟一论 (Monarchianism)	三位一体观 2、3 世纪, 罗马, 安提阿。	撒摩撒的保罗, 罗马的撒伯流。 一、高举一神观, 贬低基督的神性。 二、三位一体中的父、子、圣灵以不同的形象显现, 因此父神曾在十字架上受苦。	261 年罗马, 269 年安提阿会议。 接纳三位一体的神观。
亚流主义 (Arianism)	基督论 4 世纪, 亚历山大。	亚流, 尼哥米底的优西比。 一、高举一神观。 二、基督被造, 与父神不同本质。基督低于父神。	325 年尼西亚会议, 381 年君士坦丁堡会议。 接纳基督与父神有同一本质(homousion)。

异端名称	异端性质/来源	异端者及其内容	正统教会的态度
马其顿纽主义 (Macedonianism)	圣灵论 4世纪,君士坦丁堡。	马其顿纽 否认圣灵的神性(圣灵被造),低于父神。	362年亚历山大, 375年罗马, 381年君士坦丁堡会议被判异端。 接纳圣灵的本质与圣父、圣子相同。
亚波里拿留主义 (Apollinarianism)	基督论 4世纪,老底加。	亚波里拿留 一、过分坚持基督两性。高举基督的神性,贬低基督的人性。 二、基督在地上活动是由其神性主宰。	381年君士坦丁堡会议被判为异端。 基督有两性,两性联合(hypostasis)一起行事,不混乱,不改变,不划分,不分离。
涅斯托利主义 (Nestorianism)	基督论 5世纪,君士坦丁堡。	涅斯托利 一、贬低基督的人性,说基督是在受洗时才被父神领养为神的儿子。 二、马利亚只是怀了人。	431年以弗所会议。 接纳基督拥有神人二性。马利亚是“怀了神”。
优提克斯主义 (Eutychianism)	基督论 5世纪,安提阿。	优提克斯 认为基督道成肉身之前是神,道成肉身后是人。	451年被迦斯顿会议判为异端。 基督有两性,两性联合(hypostasis)一起行事,不混乱,不改变,不划分,不分离。
基督一志说 (Monothelism)	基督论:基督的意志、救恩论 7世纪,君士坦丁堡。	君士坦丁堡的士求,亚力山大的古列。 认为基督只凭一个意志来活动。	681年在君士坦丁堡被判为异端。 接纳基督拥有两个不互相矛盾的意志。
伯拉纠主义 (Pelagianism)	救恩论 5世纪,英国及罗马。	伯拉纠 一、高举人的自由意志。 二、认为人可凭自由意志得救。	418年被迦太基会议判为异端。 接纳人得救全凭神的恩典。

第四章

当代海外的异端邪教

第一节 耶和華见证人会

耶和華见证人会的背景与起源

耶和華见证人会 (Jehovah's Witnesses), 简称耶证, 他们的名字取自《旧约·以赛亚书》43:10, 12; 44:8 所谓: “耶和華说, 你们是我的见证。” 耶证的创办人是美国的查尔斯·罗素 (Charles Russell, 1852~1916 年)。他原本是美国长老会的信徒, 但年轻时对基督教的信仰没有追求, 反而喜欢研究佛教、儒教及其他东方宗教思想。罗素 14 岁离开学校, 受教育并不多。1870 年, 罗素到一间安息日会去听道, 对安息日会所讲的“基督隐形复临”的道理颇感兴趣。“基督隐形复临”是指基督已经来到天上了, 只是人看不见, 现在是在天上施行审判工作。后来, 他与其他六位信徒开始查经, 三年后罗素出版了《主回来的目的和形式》这本小册子。这本小册子指出耶稣基督会在 1874 年回来。后来, 当基督并没有在该年复临时, 他就改说基督只是“隐形地回来了”, 并另定日子说基督将会在 1914 年真实地降临。

后来，罗素对“预定论”和“永远受苦”的道理不能理解，再加上亚流派的思想及字义解经法的影响，就开始宣称耶稣基督是被造的，是比《旧约》的耶和华低一等；并且成立“锡安守望台”。后来由罗素的继承人，约瑟·卢特福（Joseph Rutherford）于1931年改名成为“耶和华见证人会”。他们宣称对《圣经》的解释是由“耶和华直接而来”；他们高举独一神观，不能接纳《圣经》所启示三位一体的真理，说《旧约》的耶和华才是真神，耶稣只是次等的神。

他们的总部设于美国的伯特利（Bethel）。他们注重逐家宣教活动和文字的宣传活动，因此，常见耶和华见证人会信徒在住宅区派发小册子等文字书本。据1942年的统计展示，耶证有会友115000人。到了1977年，信徒统计有200万人。《守望台》（Watchtower）双月刊杂志在1879年每期印发6000本，但在1983年却增长到每期1500万本，并且以106种语言印制。另外《觉醒》（Awake!）双月刊杂志以40种语言印制，每月印刷1600万本。解经手册《引至永生的真理》（Knowledge That Leads to Everlasting Life）以115种语言印制，成为全世界第三多的印刷书。耶和华见证人会自译的圣经《新世界翻译本》（New World Translation）用70种语言发售。他们热衷于逐家布道，喜欢把以上的印刷资料送给被访者。

耶和华见证人会常在被访者的家中开“家庭查经班”，查考的是《引至永生的真理》这本书。这本书中以问答的方式介绍耶证的信仰。例如，读完一段资料之后，就问“创造者对你有何目的呢？”然后回答“在你的生活中常常喜乐”，接着就说“神已经把这常常喜乐的钥匙交给你了，就是引至永生的真理”。参加家庭查经班的人会被邀请到

耶证的教堂——中文称为“天国之圣殿”（The Kingdom Hall）去参加崇拜聚会。崇拜时间分为两段，第一段时间有唱诗歌和一篇讲道，第二段时间是问题和解答，负责人从派给各人的刊物上提出一个问题，然后要求不同的人回答刊物上的答案。

耶和华见证人会只承认他们才是真正的教会，或“神的组织”。那些加入耶证六至九个月的信徒会被邀请受洗，受洗前要接受洗礼班的培训；受洗后的信徒会接受训练，训练如何出去逐家地传讲耶证的信仰和开办查经班。

耶和华见证人会的信仰与特征

耶和华见证人会自认是旧约耶和华的见证人，在当今世界作耶和华的见证。他们认为《马太福音》24：45-47比喻中那“忠心又良善的仆人”就是耶和华见证人的信徒。以下列出耶和华见证人会的信仰：

一、否认三位一体的上帝

耶证主张独一神观，认为《旧约》中所指的耶和华才是惟一的真神。耶证坚持认为基督教所谓的三位一体就是三个神或称之为“一神三头论”，因此基督徒所相信的“三位一体”是错误的。他们指责基督徒敬拜基督就是敬拜偶像。他们认为三位一体是出于撒旦的理论，只有耶和华才是真神，也只有耶和华是创造世界的主。

基督教坚持宇宙中只有一位独一真神，他创造并掌管万有。这位上帝，《圣经》启示为三个不同的位格：圣父、圣子、圣灵，但他们不是互不相干、独立的三位神，而是共有一个神性的一位神。耶稣基督启示出：“奉父、子、圣灵的名。”（《马太福音》28：19）“名”这个字在原文是单数而不是复数，表示出父、子、圣灵这三个位格都是一

体的。主耶稣基督又在《约翰福音》启示：“我与父原为一。”（10:30）虽然，耶证的《新世界译本》谓耶稣基督只是与父的意旨相同，不过《圣经》原文的“一”是中性的，所指的是“一体的神性”。

《圣经》启示的真理超乎我们理性所能完全了解的，但并没有违反人的理性，因为“三位”所代表的是位格，而“一体”所代表的是神性本体。人的理性展示所超乎理性的真理仍是可以接受的，并且借着《圣经》的启示，我们是可以认识的。

二、认为基督是被造的

他们认为基督不是旧约的耶和華，因为基督降生后就成为完全的人，地上的耶稣只是一个平常的人。他们只承认基督的复活是那看不见的灵魂复活，他的身体早已在十字架上钉死了。灵魂复活的基督是耶和華所再造的，他使信徒的灵性复苏，但信徒没有第二次复活的盼望。耶证过分高举独一神观，导致无法明白《圣经》中所启示的三一真神的奥秘，因此，耶证解释《歌罗西书》1:15的“首生”，谓基督是被造的。

这样的解释是错误的，因为“首生”按《歌罗西书》的上下文应解释为基督是在一切受造之物之先，是尊贵的，并没含有被造的意思。再者，其他的《圣经》指出耶稣基督的神性；比如《马太福音》28:19及《哥林多后书》13:14皆说明圣父、圣子、圣灵是同为—的。

耶稣说：“我与父原为一。”（《约翰福音》10:30）

《约翰福音》记载：“还没有亚伯拉罕，就有了我。”当耶稣启示此宣告时，犹太人认为他妄称上帝的名字。故此，就拿石头要打他（8:58-59）。原来，耶稣在此处引用了《旧约出埃及记》（3:14），指出上帝向摩西所启示有

关他自己的名字，中文意译为“自有永有”，就是说上帝的存在并非建立在任何别的东西上，他是自我存在的，并且是永远存在的。他并非出于他处，或是别的东西所造的，他乃是自有永有的。“自有永有”的希伯来文是“ehyeh awer ehyeh”（英文是 I AM WHO I AM），《约翰福音》所引用的希腊文是 ego eimi，英文可翻译为 I AM。耶和华的希伯来文子韵为 YHWH，结合母韵则为 Yahweh，此名就是由“自有永有”这动词所引申出来的。原来，神的名字就是那永远的现在、那自我存在、且永远存在的。

当耶稣在《约翰福音》启示出：“还没有亚伯拉罕，就有了我，”此处所用之“就有了我”，就是《出埃及记》所记载上帝的名字——“自有永有”。耶稣基督把《旧约》耶和華的名字引用在他自己的身上。犹太人并没有误解他，故此，他们一齐来，用石头要打他。耶稣基督对自己身份的宣告，带来世人不同的响应。他来不是要定人的罪，乃是要叫世人因他得救。这位自有永有的上帝，亲自成为肉身，与世人认同，为的是要除去世人的罪孽，使人能够与上帝和好，分享上帝所赐的永生。《圣经》说：“凡接待他的（耶稣），就是信他名的人，他就赐他们权柄，作上帝的儿女。”（约一 12）

三、认为基督已在 1914 年第二次复临了

他们把《启示录》12:6 的 1260 天加上一载二载半载（另外三年半/1260 天），共 2520 日。并且又用《以西结书》4:6 所说“一日顶一年”的说法，计数起来共 2520 年。耶证指这 2520 年是外邦人日子的完结（《路加福音》21:24），减去前 607 年圣城被巴比伦王所灭，就等于 1914 年。他们进一步说人类历史只有六千年，而 1975 年起千禧年已在地上开始了。当然，基督的回来是看不见的，他

的国度也是看不见的。

这样的解经是不正确的。首先,《圣经》没有一处说明 2520 年是外邦人日子的完结,而圣城耶路撒冷被毁的正确日子是 587 年,而非 607 年。耶证误解了《但以理书》第四章的意思,那里不是指外邦人的日期,而是指巴比伦王尼布甲尼撒被惩罚的日子。

另外,《圣经》清楚说明,耶稣基督回来的日子是没有人知道的:“但那日子、那时辰,没有人知道,连天上的使者也不知道,子也不知道,惟独父知道。”(《马太福音》24: 36),《圣经》也指明:“那时,若有人对你们说‘基督在这里’,或说‘基督在那里’,你们不要信。因为假基督、假先知将要起来,显大神迹、大奇事,倘若能行,连选民‘基督徒’也就迷惑了。看哪,我预先告诉你们了。若有人对你们说‘看哪,基督在旷野里’,你们不要出去;或说‘看哪,基督在内屋中’,你们不要信。”(《马太福音》24: 23-26)

四、不承认有永生或永死

他们认为人的身体死后,灵魂也消灭了,就如动物的死亡一样。他们肯定耶稣的前生是天使长米迦勒,耶稣死后,耶和華再造一位有灵魂的耶稣。耶证不相信有审判,地狱只是圣城的垃圾池,火湖只是象征说法,阴间只是坟墓的同义词。

这样的教义违背了《圣经》整体的教导。所有未与上帝和好及未信主的灵魂,死后将去阴间为他们所预备的地方里。阴间的希伯来文是 sheol,指的是人死后灵魂的去向。到了《新约》时,此字的希腊文是 hades。于《路加福音》中,那些义者的灵魂形容为在亚伯拉罕的怀中,而那些不义的人之灵魂则在阴间受苦(《路》16: 19-31)。

阴间不是地狱，地狱一字的希伯来文是 Gehenna，此字本是用于形容耶路撒冷城外的垃圾焚化场。后来，《新约》的字义发展为火湖，在那里有不灭的火永远焚烧，将来阴间亦要被丢到火湖里面（《启示录》20：14-15）。主耶稣基督形容在阴间里的一个不义财主：“他在阴间受痛苦……在这火焰里，极其痛苦。”（《路加福音》16：23-24）并且阴间与阳间“有深渊限定，以致人要从这边过到你们那边，是不能的；要从那边过到我们这边也是不能的。”（16：26）

再者，阴间将来会把所有的死人交出来，未得救者的灵魂将会与身体结合而复活，他们的名字是没有记载在生命册上的，这些人就会被扔到永远的火湖里。那时，阴间也同样被扔到火湖去。使徒约翰如此详细记述：“我又看见一个白色的大宝座，与坐在上面的，从他面前天地都逃避，再无可见之处了。我又看见死了的人，无论大小，都站在宝座前，案卷展开了，并且另有一卷展开，就是生命册。死了的人都凭着这些案卷所记载的，照他们所行的受审判。于是，海交出其中的死人，死亡和阴间也交出其中的死人，他们都照各人所行的受审判。死亡和阴间也被扔在火湖里，这火湖就是第二次的死。若有人名字没有记在生命册上，他就被扔在火湖里。”（《启示录》20：11-15）《圣经》称最后的审判为白色宝座的大审判，是真实的，那时“死了的人，无论大小”都要面对这审判，而在火湖里所受的苦，是永永远远的。《启示录》20：10 所形容的地狱火湖也是真实的，不是象征说法。

再者，如果耶证相信死了的信徒没有身体复活的盼望，那太可怜了。《圣经》记载有许多的目击见证人，他们亲眼看见过这位复活的主。保罗直言：“第三天复活了，

并且显给矶法看，然后显给十二使徒看，后来一时显给五百多弟兄看，其中一大半到如今还在，却也有已经睡了。以后显给雅各看，再显给众使徒看。末了，也显给我看。”（《哥林多前书》15：5-11）这些目击者包括了以下的名单：抹大拉的马利亚（《约翰福音》20：1）、马利亚（《马太福音》28：2）、约亚拿（《路加福音》24：10）、加利利的妇人（23：55）、彼得（24：34）、革流巴（24：18）、十位使徒（《约翰福音》20：24）、十二位使徒（20：26-29）、加利利海边七位门徒（21：24）、五百门徒《哥林多前书》15：6）、雅各（15：7）、保罗（15：8）。

这些目击见证人的见证共有十次独立不同的显现，他们不可能是出于幻觉与虚构。并且，他们起先都是不相信会有复活这回事的（《约翰福音》20：25；《路加福音》24：15；《马太福音》28：17），他们不可能是故意虚报的。再者，他们都是冒上生命的代价作出此见证来，例如保罗为此道受尽各种的苦头，到后来甚至为此道而殉道。至于彼得后来虽然经历过三次不认主，但当圣灵降临后则得到力量，在耶路撒冷及各地为主作见证。并且当耶稣基督遇上大逼迫时，他毅然为主殉道，甚至倒钉在十字架上以表示自己与主用相同的方法来被钉十字架。

“因为死人若不复活，基督也就没有复活了，基督若没有复活，你们的信便是徒然；你们仍在罪中。”（《哥林多前书》15：16-17）

五、耶证引用《启示录》20：1-15 说真正得赎的人只有 144000 人

这 144000 人是特别从耶和華见证人中拣选出来，他们与基督一起审判世界。他们在千禧年之前受了审判，其余的信徒只是住在地上永远的国度。

耶证这样的解释并没有深入分析这些经文，只一味想到那 144000 是耶证的特别信徒而曲解了《圣经》。《启》20：1-3 是千禧年的开始，20：4 “坐在上面的” 可以是《启》14：3，12 所说的 144000 的“圣徒”。这些“圣徒”有两个可能性的解释：1. 144000（即是 12×12000 ）是一个完整的数字，指所有的圣徒；2. 指历代教会中的圣徒。并不可能只是指耶证的特别信徒。

六、信徒生活方面

耶证拒绝输血、换器官手术、服用血小板制成药物、服用抗生素（因为抗生素会直接进入血管），并反对信徒吃血。其他生活方面的条规是禁止庆祝生日和圣诞节、拒绝当兵，不向任何国旗或偶像敬礼，禁止信徒到外参与社会及世俗性的游乐，也禁止信徒小孩到外玩耍。认为千禧年已在 1975 年降临，他们是地上的余民，信徒必须过简朴和节制的生活。关于拒绝输血，耶证引用数段经文：《创世纪》9：3-4 “凡活着的动物，都可以作你们的食物……惟独肉带着血，那就是它的生命，你们不可吃”，《利未记》17：11-12 “因血里有生命……因此我对以色列人说：‘你们都不可吃血……’”《使徒行传》15：29 “就是禁戒祭偶像的物和血，并勒死的牲畜和奸淫。这几件你们若能自己禁戒不犯就好了……”

但耶证不明白《圣经》的用意，神在《创世纪》要以色列人认识血中含有生命，然后在《利未记》借着献祭让以色列人明白血有赎罪的功用：“因血里有生命，所以能赎罪。”血也是与神立约的凭据之一。这样的含义和《旧约》的要求后来成为了犹太人宗教习惯的一部分，目的要引导他们仰望和等候有一天耶稣基督要以血来赎罪，并且以血再立新约。这不吃血的宗教习惯渐渐成为犹太人文化

的一个禁忌，也是良心的一部分。《使徒行传》15章所讲的教会有许多犹太人和外邦人信徒一起团契，当时禁戒外邦人信徒在犹太人信徒面前吃血，是为了体谅犹太人信徒良心的软弱。但是，耶稣基督“一次永远的完成赎罪”（《希伯来书》9：11-12；10：12，22），不只信徒不再需要献祭，吃血或输血的禁戒已不再有此功用了。

七、耶证信徒只使用总部出版的《新世界译本圣经》

这本《圣经》是按着耶证的神学思想来翻译，把许多字眼修改，配合耶证的教义。比如《约翰福音》1：1，耶证的《新世界译本》谓：“太初有道，道与神同在，道是一个‘小神仙’。”他们认为在希腊原文中，“神”字之前没有冠词，只可以翻译成“一个小神仙”而已。但是，希腊文的文法规律不可能如此翻译，必须翻译成肯定的名词，就是“上帝”或是“神性”。

这希腊的文法定律称谓“荷维定律”（Colwell's Rule），就新约圣经及文献展示，此结构不能翻译成不确定性。希腊文不受句子的排列次序限制，此节的第一个字是没有冠词的“上帝”（theos），然后动词“是”（en），最后才是带有冠词的“道”（hologos）。带有冠词（article）的“道”明显地就是主词（subject），而没有冠词的“上帝”则是副词或更准确些，文法上称为述词（predicate）。翻译起来就是“道就是上帝”。如此之文法结构于新约及当时的历史文献中皆没有例外，为首没有冠词的名词，只要是陈述有关单数的、有位格的名称，都不能译作不肯定的（即所谓“小神仙” a god），必须是肯定的（God）或指上帝的神性，可翻译为英文的 Divine。

我们发现耶证多处为了配合他们的教义而故意修改或翻译许多原文意思。再者，《新世界译本》在《约翰福音》

10:30 “我与父原为一”之旁边加上批注谓：“与父为一乃是与父相合的意思。”他们随私意改译或否定神的话语，正是中了撒旦魔鬼的诡计。撒旦昔日在伊甸园中曾怀疑上帝的话语“神岂是真说”（《创世记》3:1）；他又攻击摧毁上帝的话：“你们不一定死。”（《创世记》3:4）如今，撒旦亦借着耶和華见证人会对《圣经》的任意篡改，来诱惑人心。

耶和華见证人会的辨认和抵制

一、辨认时要明了耶证的布道方法

他们常在各乡各镇走动逐家布道，二人一队，一人较强及老练，另一人较弱（学习者）。多数曾受训练，拥有数套“对辩”技巧，手上拿着许多印刷资料，就算你不想与他们谈话或是吩咐他们离开，离开前也会送给你一些阅读资料，或是叫你买书本或是小册子。他们都穿得淳朴整齐。

他们不会说出他们是从那一间教会派来，有时说他们的教会就在附近。当然，口头上坚持说他们是纯正的“基督教会”，这令基督徒以为他们是正统教会派来的。遇到基督徒，必定谨慎应付。特别喜欢与基督徒一起看《圣经》并解释。一般基督徒不会察觉他们曲解《圣经》的手法，认为他们讲解得很有道理。如果遇到你是一位熟悉《圣经》的人，辩论不下，就会约定下次再来研究《圣经》。下次将带着另有一位耶证的《圣经》高手来与你解经。当你显得有兴趣，他们会安排在你家开“查经班”。他们有许多印刷资料送给你或叫你购买。

二、抵制耶证时务要装备好，并要依靠圣灵的同在

今天，耶和華见证人是最勤于上门传教的人，遇到不

同类型的对象就会使用不同的经文（一套一套准备好的经文）来辩论。他们以“研究《圣经》者”的面貌出现在基督徒面前。虽以歪曲的解经法来指出你信仰的“错误”，你却懵然不知。对抗耶和华见证人的最好方法有下列步骤。

（一）掌握情况。一方面你必须对正统的《圣经》和基督教信仰有深入的认识，也同时对神学和教派有一定的认识。另一方面必须深入认识耶和华见证人的道理，如以上所列的七点错误，并能够一一指出其错误之处。这两方面要求你不仅认识耶证的解经，也要熟悉基督教的解经。你需要运用熟练的《圣经》知识和正确的解释方法予以坚决抵制。许多异端多数在于《圣经》解释方面出轨。只要深入掌握了正确的解经法就可以攻破其怪异的道理。今天有许多好的解经书、受过训练的牧师传道在这方面可以提供帮助。

（二）坚决抵制。对于这种害人的异端要坚决依法打击和取缔，发现一处处理一处。

我们要认清耶证的领导曾误导信徒，以致信徒受害。他们宣传“患上天花也千万不要种牛痘。牛痘可以使人患上梅毒、癌症、淋巴腺结核、肺病、麻风等可怕的疾病”，或说“器官移植是吃人族的行为”等不伦不类、似是而非的论调。

（三）爱心挽回。对于一般迷失的信徒，要以爱心去关怀和挽回失落的耶和华见证人。

既要指出他们信仰错误的原因，也要耐心帮助和引导他们，使他们最终醒悟过来。

耶和华见证人会与基督教信仰的比较

耶和华见证人会

基督教

《圣经》 认为《圣经》是神所默示的。	同样。
神观 1. 只有耶和华是独一的真神。 2. 一定要使用“耶和华”这名字来称呼神。	1. 天父,或旧约的耶和华是三位一体的一位。 2. 新约没有耶和华这名字。
耶稣 1. 耶稣是被造的。 2. 耶稣和天使长米迦勒同等。 3. 耶稣只是“一位神”,但不是全能的神。	1. 耶稣是永恒的。 2. 耶稣不是天使,比天使更超越。 3. 耶稣是全能的神。
圣灵 不是神,就如电流一样有能力。	1. 是三位一体的一位。 2. 是有位格的。
三位一体神观 是异教的观念。	是《圣经》所启示的。
救恩 1. 得救的人分两种类:144000 在天上;其他在地上。 2. 救恩是努力获得的,不是白白赐予的。	1. 凡是得救的人都同享荣耀。 2. 救恩是借着耶稣基督白白赐予给人的。
十字架 1. 耶稣不是死在十字架上,而是死在一根木头上。 2. 手是伸在头上,因此只用一根钉子。	1. 耶稣像当时罗马罪犯一样被钉在十字架上。 2. 双手打开,因此用两根钉子。
灵魂 人没有永恒的灵魂,归回尘土。	灵魂是永恒的,得救之人的灵魂归回神那里。不得教的受永远的审判。
死亡和地狱 1. 死亡是生命的终点。 2. 地狱是死人的坟墓。	1. 死亡不是生命的终点。灵魂将继续生命永远存在。
复活 1. 复活是生命的更新状态,与死时一样。	1. 复活是身体改变成不朽坏的形状,是一个新的受造物。

2. 所有死了的人都将要复活。一些复活得救,一些复活受审判。	2. 可能是肉体或灵性的身体。
3. 一些人将永远消灭而没有复活。	3. 所有的人都有永恒,没有消灭。
4. 基督的复活是一个灵性的身体。	4. 耶稣有一个复活的荣耀身体。
节期 不庆祝圣诞节、复活节、生日等。	庆祝节期是个人的,也是为荣耀上帝的。
血 不可输血。	《圣经》没有禁止输血,可按个人需要而行。

耶和华见证人会的解经方法叫做“跳跃式解经”,他们认为《圣经》就像一个平面,可以自由的运用和解释,如果上下文不能吻合,就跳到其他面去解释。这种随心所欲的胡乱解释和利用《圣经》的做法,使他们走入异端的不归路。耶证的领导常常歪曲事实,甚至散播谎言,窜改《圣经》以迎合他们的理论。因此,我们务必小心提防,坚决抵制。

第二节 摩门教

摩门教(Mormonism)是一个极其复杂的基督教异端,全名为“耶稣基督末世圣徒教会”(Church of Jesus Christ of Letter-Day Saints)。就信仰而言,它借用了基督教的术语,糅杂了宗教哲学化的神智论(Theosophy)、通灵术(Spiritism)、多神教和各种异教的因素而成。就教制而言,它混杂了各宗教的体制,有所谓“麦基洗德的祭司圣职”,也有“亚伦的祭司圣职”;有主教,也有教长;有使徒,也有先知;有会长,也有长老等。如果它不是挂着“耶稣基督末世圣徒教会”的招牌,借用了《圣经》的词汇和经

文，早就应列为其他宗教如佛教、道教、伊斯兰教一样。虽然，摩门教有一些基督教的成分，事实上，它不能算是基督教的一支。

摩门教的背景与起源

约瑟夫·史密斯（Joseph Smith，1805～1844 年）创立摩门教，他认为基督教会已败坏了，现今的摩门教就是上帝藉约瑟夫·史密斯复兴的教会。

根据约瑟夫·史密斯的自述，他自少在长老会聚会，受到基督教宗派门户的影响而无所适从。当他 14 岁的一天，读到《雅各书》一章五节：“你们中间若有缺少智能的，应当求那厚赐予众人、也不斥责人的神，主就必赐给他。”于是，他决定求问上帝哪一间教会才是真的，那时正是 1820 年的春天。他说圣父、圣子在异象中向他显现，告诉他没有一个教派是他应该加入的。1823 年，他说自己在寝室看见天使摩罗尼（Moroni）显现，向他启示“金叶片”的秘密，称之为“全备永恒的救恩”。他终于在 1827 年在一山洞中寻得金叶片，是用古埃及文写成的。摩罗尼进一步展示有一银袋里的两块石头，是古代以色列大祭司胸牌里的土明与乌陵，藉此可以翻译金叶片上的古埃及文。

于是史密斯把金叶片及银袋带来，然后着手将金叶片译成《摩门经》。1829 年 4 月，冠德理（Oliver Cowdery）亦加入并参与此翻译工作，于 5 月两人在森林内祷告时，他们宣称施洗约翰向他们显现。施洗约翰立他们为亚伦祭司等次的大祭司，其后他们两人就讲起预言来，并宣称自此他们就着力去翻译金叶片。译成后，史密斯将金叶片展示给三位见证人看，他们是冠德理、赫利斯（Martin

Harris) 和魏麻 (David Whitmer)。当别人问及那些金叶片现在在哪里, 他回答说, 当译成《摩门经》后, 天使就把金叶片收回天上去了。

1830 年 4 月 6 日, 约瑟夫·史密斯在纽约正式创立摩门教会, 那时只有六个信徒。一个月后, 人数增加至 40 人, 并且他们随即向美国的本土印地安人展开传教活动。史密斯进一步得到新的启示, 他就写成《教义与圣约》一书。后来, 摩门教徒因提倡多妻制被美国人迫害, 因此展开一连串的迁移行动。1844 年, 史密斯被囚, 并在伊利诺州的监狱被暴动的群众所杀。

后来, 摩门教在杨百翰 (Brigham Young, 1801 ~ 1877 年) 的领导下, 迁徙至美国西部, 总部设立在犹他州 (Utah) 的盐湖城 (Salt Lake City)。当杨百翰离世时, 摩门教已发展到 14 万信徒。摩门教这几年来发展迅速, 几乎世界各国都可以见到他们的踪迹和工作。摩门教在美国犹他州拥有自己的大学和商业王国。借着商业活动, 为摩门教找到许多发展的经费。现今摩门教约有三百七十区, 3000 个会, 500 个堂; 一区约有四千信徒, 一会约有六百信徒, 而一堂就是一所新建立的会所, 有 50~200 信徒。

根据摩门教的报告, 至 1985 年, 摩门教已有信徒 1000 万人, 遍布世界各国。摩门教计划在 21 世纪前在亚洲及中国每一个省份设立传教中心。如今在亚洲其他国家各大城市已投下大笔资金设立其活动中心。

摩门教的信仰与特征

一、摩门教的经典有以下几个重点

(一)《摩门经》是上帝的话语。

摩门教认为基督教的《圣经》是一本翻译不正确的经

书，因此教会才会败坏。史密斯认为《摩门经》才是上帝的话。摩门信条第八项明显地说：“我们同样相信《摩门经》为上帝的话语。”史密斯相信他们需要新的启示来完成救恩，此启示就是他所翻译的《摩门经》。《摩门经》的内容大概描述以色列迷失的一个支派中的一个犹太人利希（Lehi），于前 600 年从耶路撒冷搬迁到南美洲。利希的儿子纳菲（Nephi）及其后裔后来迁移至北美洲。纳菲于 1 世纪 34 年得到耶稣基督的启示，给他施洗，又教导他有关十二使徒、主餐、浸礼、登山宝训等道理。后来，纳菲一支全族被灭，只剩下摩罗尼（Moroni），他的父亲名叫摩门（Mormon）。摩罗尼升天后成为天使摩罗尼，并于 1823~1827 年间向约瑟夫·史密斯显现，多次启示给他有关金叶片的秘密。

（二）《教义和圣约》（Doctrine and Covenant）

摩门教的教义来自一些约瑟夫·史密斯讨论教义的著作，此书于 1867 年出版，全书共 136 段，每段分为章节。此书以教义为主，指出摩门教对上帝观、教会论、祭司职事、千禧年国、复活、死后光景等教义。内文亦提及有关为死人施浸的教义（124，127，128）、摩门教的婚姻制度（132：19-20，61-62）等条约。

（三）《无价珍珠》（Pearl of Great Price）

《无价珍珠》包括摩门教自译的摩西之书、亚伯拉罕之书，加上约瑟夫·史密斯的见证和信条。《亚伯拉罕之书》是译自古代埃及的经典，内容包括多妻制、多神教、灵魂永存等摩门教的教义。

（四）历代摩门教领袖得到的新启示，因为他们相信神“仍要继续启示许多有关神国度重大的真理给他们”。

翻查摩门经，不难发现它随意引用许多《圣经》的经

节。只不过是按着摩门教的思想而重新排列这些经文。《摩门经》也加上了许多神话故事。当《圣经》与《摩门经》的教导相冲突时，摩门教徒会接受《摩门经》多过《圣经》的记载。正统的基督教相信《圣经》是信仰和生活的最高权威。除了《新旧约全书》六十六卷正典之外，再没有别的启示（《加拉太》1：8-9）。而《圣经》是全备可信的上帝的道（《申命记》13：1-10；《以赛亚书》8：20；《启示录》22：18-20；《路加福音》16：17）。

二、摩门教的信仰

（一）上帝观

史密斯否定三位一体，提倡多神主义。他直言：“我将传多神主义，我选了此经文（《启示录》1：6）来达到此目的。”他又说：“三位形成三个位格与三个神。”（《救恩的教义》I：63）史密斯否定上帝是灵，提倡神的物性，他说：“父有一血肉之躯，跟人一样；子也是如此。”（《教义与圣约》130：22）《摩西之书》亦直言：“父与子明显地都有一物质躯体，父是一个位格拥有一定的形态。”（6：9）

摩门教是多神主义，并且提倡神是由人所进化而成的。杨碧金如此说“究竟有多少神，我不知道”；史密斯说“神本身也曾与我们一样，只是一个升了天的人，坐在至高的宝座上而已……他曾是人像我们，神是天父也曾住在世上，像耶稣一样”。

因此，人可以演变成上帝。史密斯如此说：“这才是永生——去认识、去学习如何使自己成为神，成为神的祭司，像神以前所作的一样，从一个层面提升至另一个层面，从一个容量变成更大的容量。”（《救恩的教义》I：12）一位近代摩门教神学家更直截了当地说：“像人般，神曾

如此；像神般，人亦会如此。”（As man is, God once was; as God is, man may become）

基督教的上帝观与摩门教截然不同，我们所敬拜的神，他的属性（或称为本性、本体、本质）是永恒、无限、无量、无穷、无边（以上的属性是从负面来看）；全能、全知、全在、全德、全权、全善、全爱、全圣、全真、全义、全纯、全一（以上是从正面的属性来看）。这些属性有一部分是可以与人共有的，一般我们称为“道德的属性”。这类“道德属性”（Moral Attributes）包括了神的慈爱、圣洁、真实、公义、美善、恩慈等。但另一部分则只有神自有的，这些属性是不能与人共有的，我们称为“道体的属性”（Metaphysical Attributes）。这些单独属于神自有的属性，计有他的全能、全知、全在、全权、永恒、无限、自存、不变、纯一、合一、超越、临格等。

当我们说神与人是有本质上的不同时，我们是说神与人是有“道体之属性”上的差异的。上帝是永恒的，人却是暂时的；神是无限的，人却是有限的；神是无所不在的，人却是受时间与空间所限制的。神人之间是有等级分别的，我们不能把神人的差异混淆。有些宗教把人“神化”，将人奉作神般去敬拜，或谓人的道德本心为无限的，将人“无限化”为神。又有些宗教将神“人化”，视神为与人相似的样子一般。我们否定这“神化一元论”或“人化一元论”的看法，基督教承认神人是可共有“道德的属性”，但否认神人共有“道体的属性”。神启示自己是无限的、永恒的、全能的；而人则定位为有限的、暂时的。

（二）基督论

摩门教否定耶稣基督的神性，基督是神的儿子，正如一切人都是神的儿女一般。耶稣基督是在诸灵之先“首

生”的。基督与世人及诸灵本质上都是一样的，只是程序上及次序上有所不同而已。他们坚决否定耶稣基督的神性，他们认为耶稣与众圣人一样，为上帝神性的火花所感染而提升为神。摩门教认为耶稣是上帝与马利亚交合所生的儿子。（《信条》204 页）

摩门教指出因亚当的堕落，死就来到世上；而基督的救赎使人可以复活，但这只是普遍的复活，使人可以胜过死亡。不过，人亦需要属灵的复活，这是个人的救赎，是属于那些有好行为的摩门教徒。他们将来要升到三重天，在那里要结婚生子女，将诸灵借着生育把他们拯救成人，然后进入三重天。

摩门教倡导耶稣的被造性，他们以保罗在《歌罗西书》1: 15 所谓“爱子是那看不见之上帝的像，是首生的，在一切被造的以先”作为依据，指出保罗亦提倡耶稣基督是被造的。然而，释经学的主要原则之一就是“以经解经”，即以明显的经文去解释不清楚的经文。并且我们需要研究一个词藻在同一位作者、同一卷书卷里面所使用的意义，来判断其准确的含意。

“首生”希腊文为 *prototokos*，于《歌罗西书》1: 15, 18 皆使用过。《歌罗西书》1: 18 清楚表明此字为尊贵之意：“他也是教会全体之首，他是元始，是死里首先复生的（*prototokos*），使他可以在凡事上居首位（*proteueon*）。”“复生”与“居首位”皆是同一个字根而来的，保罗明显地将“复生”及“首生”解释为“居首位”。“居首位”即尊贵的意思，则耶稣基督于万有中为尊贵的，正如他在教会中亦是尊贵的。尊贵就是全能的、全权的、崇高的，也只有上帝才能称为在万有中为尊贵、全能、全权的。因此，称耶稣基督为“首生”或“复生”都是宣告他

的神性。并且，在《歌罗西书》1：19 清楚启示出耶稣基督满有父上帝的丰盛：“父喜欢叫一切的丰盛，在他里面居住。”在《歌罗西书》2：9 更进一步启示出：“上帝本性（theotftos）一切的丰盛都有形有体地居住（katoikei）在基督里面。”“上帝的本性”就是上帝完全的神性，而“居住”即永远地、不可分割地、同体地与基督联结在一起。

（三）救恩论

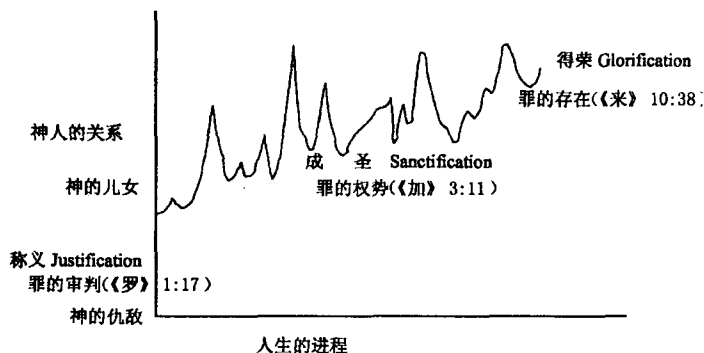
摩门教否定因信称义，他们甚至指控为“最可耻的教义”。个人的救赎是靠行为的，遵行律法是得救的惟一途径。并且一个人必须在摩门教的圣殿中举行婚礼，在亚伦的祭司祝福下才可以生效，此婚姻才能在三重天里生儿育女。再者，一个摩门教徒若想要得救，并能上三重天，必须在摩门的圣殿中受浸。甚至，对已死亲人的尸首受浸，或将名字写在纸上被浸而得救上三重天。

但基督教所提供的是全备的救恩，全备的救恩包括过去、现在及将来的救赎。于过去而言，我们是因信称义的（Justification）；即信主的时候，我们的罪得赦免，不再被定罪。称义是针对罪的审判（Penalty of Sin），因为基督的公义被称在我们的身上。于现在而言，我们走在成圣的路上（Sanctification），圣灵会帮助我们，使我们得胜罪的权势（Power of Sin）。将来而论，则主再来时，我们的肉身将会改变成荣耀不朽的身体，罪再不会存在于我们身上（Presence of Sin），此乃救恩最后荣耀的改变（Glorification）。

我们以前活在罪中，与神为敌；但当我们信靠耶稣基督时，神与人不再为仇。保罗说：“既十字架上灭了冤仇，便藉这十字架，使两下归为一体，与神和好了（apokatallasso）。”（《以弗所书》2：16）又说：“因为我们作仇敌的

时候，且借着上帝儿子的死，得与上帝和好；既已和好，就更因他的生得救了。”（《罗马书》5：10）罪使神与人、人与人、人与物为敌，但是十字架却成了天地人和好的境界。“这就是神在基督里叫世人与自己和好，不将他们的过犯归到他们身上……”（《哥林多后书》5：19）“既然借着他在十字架上所流的血，成就了和平。便借着 he 叫万有，无论是地上的、天上的，都与自己和好了。”（《歌罗西书》1：20）以前万有都与神为敌，但如今借着十字架就废掉了此冤仇，神可以向万有施恩，使罪人因信基督而得救。

兹将全备救恩以图表展示如下：

（四）末世论

摩门教认为以色列遗失的十个支派，现在散居在美洲，将来他们都会被招聚进入千禧年国。千禧年国内的人最重要的工作就是替死人受浸，使他们的灵魂可以超升得救。摩门教至终的救恩是进入三重天，即是天上的国度（Celestial Kingdom），他们将与父同在，并与妻子同居，继续不断地生儿育女。至于那些不冷不热的摩门教徒及基督徒即去地上的国度（Terrestrial kingdom），他们将与子耶

稣基督同在。至于那些不虔不敬的人，只能去另一星际国度（Telestial kingdom），此地方是在另一个行星，他们将圣灵同在而已。但那些地狱之子将永远存在于无躯体的状态中，并不能进入以上所谓的三个国度中。

基督教所展示的福音就是耶稣的被钉、死亡、埋葬，及复活就形成了福音的中心。不独如此，凡是信靠基督的人，就是已经与上帝和好的（《哥林多后书》5:17-18）：“若有人在基督里，就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。”将来，我们都可以承受一个新的身体，就是基督复活的身体。保罗说：“血肉之体，不能承受上帝的国；必朽坏的，不能承受不朽坏的……死人要复活成为不朽坏的，我们也要改变。”（《哥林多前书》15:50，52）

那时，我们将会承受一个荣耀之复活身体，进入神的国。在此新天新地的国度里，“神要擦去他们一切的眼泪，不再有死亡，也不再有悲哀、哭号、疼痛，因为以前的事都过去了。”（启示录二十一 4）于此境界内，每一个人都拥有基督一般的复活身体。我们都是“在基督里”，他的无限神性把我们隐藏起来。结果即我们仍保持着人的自由意志及有限的人性，不过基督的无限神性即覆被着我们，使我们不去犯罪，也不会犯罪。正如耶稣基督在世的时候，他的神性确保了他的人性，虽然他是与人一般凡事受过试探，然而，他却未曾犯过罪（希伯来书二 18；四 15）。

摩门教的辨认与抵制

一、摩门教的辨认

他们常走在各住宅区逐家传道。二人一队，多数是男性，穿着白色的上衣黑色的裤子。受过严格的训练，拥有数套“对辩”的技巧，手上拿着各类印刷资料，沿家逐户

“敲门”传教。因此，我们必须辨认他们，认识他们的信仰，并且拒绝他们的教义。要加入摩门教作为他的信徒，过去是必须拿出一至两年时间接受训练，并被安排到别的国家去过传教生活。因此，家中如有人加入了摩门教，他就会“离家出走”，进入摩门教的训练中心受训一至两年。现在，因为摩门教拥有许多经费而不一定要求加入者去参与传道工作。

遇到基督徒，他们必定谨慎应付。特别喜欢与那些年幼或是根基不太稳定的基督徒一起看《圣经》并给予解释。一般基督徒都不会察觉他们曲解《圣经》的手法，而认为他们的解释合乎道理。人们可能被他们的热心和诚挚的态度感动而接受他们。他们有许多印刷的资料送给你并叫你详细阅读。如果你对它们有兴趣，他们会常来探访你，一直到你成为摩门教徒为止。

二、摩门教的抵制

（一）摩门教的教主行为不忠

摩门教的信徒相信史密斯是神特别拣选的先知，所以他可以编写成《摩门经》，也把他当作是神圣的教主。摩门教的信徒极难接受关于这位教主的丑闻。史密斯曾在1826年以观看水晶球的罪名被捕和定罪。他的外祖父曾证实他常常玩水晶球，并称能在水晶球内看见宝藏。可见他不务正业，常以水晶球招摇撞骗，迷惑世人。他的接班人杨百翰曾公开说史密斯招惹过47次官司，却没有一次获罪。然而，查考美国法庭的记录，他至少有五次被定罪。摩门教徒认为他是殉道者。查考监狱的记录，他是与其他暴徒交火时饮弹身亡，死时手仍握着手枪。

（二）《摩门经》篡改《圣经》

史密斯擅自篡改《圣经》，比如他把《创世纪》第三

章的撒旦，形容为甘愿到上帝面前，自献己身，要去将迷失的众灵拯救过来（摩门教认为有无数的灵正等待着诞生，然后才可以升到三重天）。但那时上帝竟然拒绝了他的奉献，于是，撒旦一怒之下，就起义背叛上帝。

史密斯谓《摩门经》的文字是古埃及文，古埃及文有三种：象形古埃及文（hieroglyphic）、官用埃及文（hieratic）、通俗埃及文（demotic）。这些文字都不是当时所使用的文字；并且那位迷失的犹太人纳菲，若真是移居到美洲，他所使用的是希伯来文而不是埃及文。为何上帝要用这些罕有的文字来传递一个永恒的福音呢？《摩门经》说纳菲能通晓希伯来文和古埃及文，这也是不可思议的事。

（三）摩门教不认基督是主

摩门教所传的是另一个耶稣基督，并非《圣经》所启示的主耶稣基督。当我们承认耶稣基督为主时，我们实在是宣称他为上帝。旧约的“阿敦乃”（Adonai，主）及新约的“居理阿斯”（kurios）这个称号，就是宣称上帝为宇宙万有的主，万有都是从他而来的，也是属于他的（《历代志上》29：14；《罗马书》11：36；《希伯来书》2：10）。这是我们信仰的明确表白，当我们称主耶稣基督为主时，我们实在是承认这位耶稣基督就是创造天地的主。保罗直言：“等候所盼望的福，并等候至大的上帝和我们救主耶稣基督的荣耀显现。”（《提多书》2：13）彼得更将上帝与主相提并论，他说：“愿恩惠平安，因我们认识上帝和我们主耶稣，多多地加给你们。”（《彼得后书》1：1）

于希腊文的文法而言，这里展示出一个文法定律，名为“格林威勒定律”（Granville Sharp Rule）。当一个带有冠词的名词与另外一个名词以连接词“和”联接起来时，而两个名词皆是单数及有关位格的名词，此文法定律指出

两者都是表明相同的人物或位格。若以文法结构来排列，我们可以有下面的组合：

冠词 + 名词 + 和 + 名词 = 同一个人或相同位格

此文法蕴涵着保罗在提多书指出“至大的上帝”和“救主耶稣基督”都是相同的位格，则耶稣基督就是上帝。同样地，彼得在《彼得后书》亦肯定地宣告这位上帝就是我们的主耶稣。

摩门教与基督教信仰的比较

摩门教

基督教

上帝论 a. 上帝有血肉之躯。 b. 否认三位一体，主张多神论，上帝结婚，并且生儿育女。 c. 亚当是神。	上帝是灵。 三位一体。上帝是独一的。 亚当是被造的。
基督论 a. 基督与人同是上帝属灵的儿女。 （基督是首生的，是神人交合而生的） b. 否认圣灵感孕。 c. 耶稣多妻。	基督是神。 圣灵感孕。 耶稣未婚。
圣灵论 a. 是一位灵体的人物，貌似父神。 b. 以人的形象出现。	三位一体中的一位，与圣父、圣子、圣灵同质、同权、同荣。
救恩论 a. 人有前生。前生是诸灵。 b. 亚当犯罪堕落，是人类顺服的表现，引致幸福的途径。 c. 否定原罪。 d. 反对因信称义。	上帝造人于地上。 犯罪使人类陷于困境。 信原罪。 因信称义。

第三节 统一教

统一教（Unification Church）的创办人文鲜明（Sun Myung Moon），此教源于韩国，盛行美国，继而传遍天下，其全名为“统一全球基督教之圣灵协会”（The Holy Spirit Association for the Unification of World Christianity），简称为统一教（The Unification Church）或“瞒利”（Moonies）。教主文鲜明是韩国人，所到之处不少年轻人都愿意将所有的财物，甚至整个人的身体和生命献给他，以致他能过着极奢华的生活。报章上不时有人控告他骗了许多未成年的男女，并施以洗脑。时常见有年轻人的父母控告他绑架和给孩子洗脑的新闻。

其实，统一教不过是韩战以后（1954年）在韩国兴起的二百五十多个新兴宗教之一。根据汉城神学院宣教学教授爱弗烈肯特（Everett N. Hunt）的调查，这些新兴宗教分别与佛教、儒教、基督教及日本宗教和中国的宗教有关系，而统一教就是其中一个教派。

统一教的背景与起源

邪教的特征之一，就是有一位至高无上的且具有魅力的领袖。文鲜明就是被千万统一教教徒奉为再世弥赛亚的神明、真父和先知。统一教教徒们称文鲜明为父亲或主。文鲜明生于1920年1月6日，原籍朝鲜北海道省，在平壤的一个农村长大。其父为一农夫，家有一兄六妹，文氏年10岁，全家归主加入长老宗。文氏约十五岁时得一天启，深觉世人陷于苦海中，遂立志要解救世人。于1936年，当文氏在韩国山丘中祷告时，他看见一个异象，并宣称耶

稣向他显现，屡次请求文氏去完成耶稣二千年前尚未成就的救赎工作。

第二次世界大战期间，文鲜明留学日本。1944年返回韩国，结识一位韩国灵恩派的狂热分子金百文，金氏自称教主，预言弥赛亚要在韩国再世。及后，文鲜明于1945年间正式公布他所领受的启示。那时，文鲜明在金氏所建的“以色列修道院”修道六个月，受其影响颇深，于1946年自创“广海教会”。文鲜明以后的著作主要是从其师金百文所获取来的。1946年8月11日，文氏被朝鲜政府控告犯奸淫罪而下狱被囚15个月，此经验遂成为了他日后反共的决心。

文鲜明在刚开始时，韩国长老会因他所传的是基督教的异端，就决意拒绝他的工作，并在1948年将文氏开除会籍。那时，他又再次被政府当局拘捕，判五年劳动苦监。1950年10月盟军轰炸朝鲜，文鲜明乘机越狱，逃到韩国。文氏宣称不断领受新的启示，于1954年5月，他正式成立了“统一全球基督教之圣灵协会”，并于1957年出版《神圣天书》(Divine Principle)。同年，与结婚十年的妻子“因为她不了解他的使命”而离婚。不久，汉城警察把他和几个主要的教友拘捕，以集体奸淫之罪，被判入狱三个月。

文氏于1960年3月再婚，并宣称此婚礼乃“羔羊之筵席”，而他自己为“宇宙之父”，其新妻韩克娜为“宇宙之母”；此乃完全无罪的结合，遂能带给全人类完全无罪的子孙。根据“统一教”的教义，人类的血统先需要净化，才可以获得身体的救赎，因此，女教友必须与那无罪的再世弥赛亚文鲜明性交，待女教友出嫁后与丈夫性交才会使男性的血净化而无罪。

20世纪60年代，文鲜明推行了一个十分激烈的反共运动，而获得韩国政府的支持和承认，后又进行多次的环球布道。1972年1月1日，文氏宣称上帝向他显现，要他到美国去预备道路，以迎接再来的基督。于是，他在美国纽约建立总部和训练中心，以美国作为统一教的大本营，从此，这成为统一教的转折点。当文氏抵达纽约，呼吁美国人放弃狭隘的宗派与民族主义，并仰望再临的主来地上建立天国。翌年，文氏再来美国，巧逢水门事件，文氏遂孤注一掷，以“赦免、仁爱、团结”为口号来支持尼克松，并召聚三百五十多位统一教教徒禁食祷告72小时；他们在白宫向外呼喊“愿神祝福尼克松”。尼氏亲自出门以泪水迎接他们，且与他们谈话15分钟。次日，尼氏接见文鲜明，互相拥抱，文氏随后为尼克松祷告很久。

1975年，文鲜明开始差派传教士到世界各地去宣传教义，使统一教成为一个世界性的邪教组织。他将其在韩国做生意所赚的钱，在美国投资，每年利润为一亿五百万。所以，他能在纽约建立250亩的神学院、22亩的住宅，并在加州购地650亩，作为教会发展之用。自1972~1977年，其会众已接近100~250万，且不断派出宣教士往欧洲及亚洲。现在，不少的统一教教徒及宣教士竭力推扬此道，望各界必须警惕，以防子女们受其迷惑。

统一教的信仰与特征

一、教主文鲜明的宣称

“时候满足，上帝差遣他的使者去解决人生和宇宙的基本问题，他的名字是文鲜明。”这是统一教的《原理讲论》对文鲜明的介绍。文氏没有自称弥赛亚，但他在言论中却有此暗示，而文氏的门徒也深信不疑，把他当做

神明般崇拜。文鲜明真的是再世弥赛亚吗？试看看他的无稽之说，便可分晓。

（一）文鲜明说他能与灵界交流，并且获得基督的启示，要他完成基督未能完成的工作，所以他是耶稣的继承人。

（二）文鲜明生于朝鲜，他指《启示录》7:2-4节说，上帝的子民，新以色列是出自东方，所以，韩国人是上帝所拣选的民族，以代替失败的以色列人，而弥赛亚必出自韩国。为什么是韩国而不是中国呢？因为中国大陆是共产国家，日本呢？日本的军国主义者曾迫害基督徒，这是他的解释。但中国台湾呢？其他的亚洲国家呢？他们没有任何合理的解释。

（三）弥赛亚第一次降临是由女子所生，有血肉之躯，第二次也一样。《圣经》说：“你们看见他（基督）怎样往天上去，他还要怎样来。”（徒1:9）他既然驾云而去，就必驾云而来，文鲜明又怎样解释呢？他解释说，云彩代表群众而已。

（四）文鲜明认为上帝的计划是以色列的历史和基督教的历史，可划分为若干阶段而互相吻合，比较如下：

以色列史	基督教史（欧洲史）
1. 在埃及 400 年	1. 受罗马帝国迫害 400 年
2. 受土师统治 400 年	2. 教父时代 400 年
3. 王国统一 120 年	3. 统一的基督教帝国 120 年
4. 王国分裂 400 年	4. 东西罗马帝国分裂 400 年
5. 被掳 70 年	5. 教皇被放逐 70 年
6. 复国 140 年	6. 文艺复兴 140 年（至 1517 年）结束
7. 等候基督降生的时期 400 年	7. 弥赛亚会在 1920 年再世

（五）文鲜明声称弥赛亚会在 1517 年后的 400 年再世（即 1917 年），距离文鲜明的出生日期 1920 年 1 月 6 日不远，其间只差三年。统一教教徒说，这大概只有 2.5% 的

距离，这个毫厘的差别，就统计学的了解，可能是由一些无关重要的因素造成的，所以，文鲜明就是那真命的弥赛亚了。但就算我们采用文鲜明这种对欧洲历史生吞活剥的分期法，也与事实不符。所以，文鲜明的数学不准确，而他的“预言”也不灵验。不应验就是不应验，就算是0.1%的差距也不成。文鲜明做事后诸葛亮也错漏百出，可说是正牌的“假先知”了。

二、统一教的信仰与特征

（一）《神圣天书》

统一教信仰的根据乃是来于文鲜明的著作《神圣天书》。此书开宗明义地直言其目的在于建立一系列崭新的、终极的及最后的真理（《神圣天书》，15页），而文氏则是神所差派来的使者，以解开人生和宇宙基本问题的症结；此崭新的真理能完全解答一切宗教及科学的问题（《神圣天书》，16、121页）。文氏将人类历史分成三个阶段：旧约时代、新约时代和全约时代；神以渐进方式启示世人，首先以旧约启示基督以前的人，然后以新约启迪基督以后的人，现在藉文鲜明之《神圣天书》启示末后的世代，故称之为全约书（Completed Testament）。新旧约之《圣经》并非绝对的启示，文氏宣称：“《圣经》并非真理的本身，只是教导真理的教科书而已。为因不同时代的人拥有不同的属灵及智力程度，故此自然而然，真理教授的职责、方法和幅度则因时而施。所以，我们绝不能以为教科书在各项细节上都是绝对的。”（《神圣天书》，9页）

（二）神统二元论

从《神圣天书》去观看文鲜明的神统立论，可意会其将二元论之透彻应用——万有皆二元两性：阴阳、正负、内外、明暗、因果、主客、纵横等相关的因素（《神圣天

书》，21页）；神亦不在此定律以外。他的门生甘博士简明地直言：“此基本之正负、阴阳对立乃是存在物结构的本源；因此，我们也可以如此断言：神的本身也是存在于此对立中。”以此二元论来解释神学之二位一体，《神圣天书》有以下论点：“神乃属三号之本体……神是绝对的本体，存在于两极要素之中点。”（53页）以上所言的两极要素乃是指男女二性，则是亚当与夏娃，而神即居于其中，遂形成三位——神、亚当和夏娃，并一体——主客之二元真体。神是主而男女是客，再者男女为主而子女是客，此乃所谓之四位本源，文鲜明之救恩论就是建筑在这个观念上。

（三）人性二元论

文氏的人性论基本上也是引申自其一贯的二元论：“亚当本身并不能组成完整神的形象，但亚当与夏娃联合就能完成神的形象。他造了男女……故此创世乃是表彰此神统二元论之基本法则。”根据上文所言之四位本源，则神、人、物会透过这内外主客之二元关系，来形成一个完美的世界，也就是天国在地上被建立起来。因此，人的责任乃是生养众多、遍满全地、治理全地；而文氏解释生养众多乃是与神和好，遍满全地则是与人和好，治理全地就是与大自然和好。如此和好升平的境界乃是最完美之天国了。此乃文氏之二元一统理论：一统之神拥有内外主客之二元、男女之二元却有一统之思想——则是属灵与属地、父母与子女之合一，以建立神心意中之理想天国。

至于人的本性，文氏二元论亦是贯彻如下，他以人为万有之主体，世界为客观，此主体的人性则分为属灵与属体，属灵为主、属体为客，则人有两性：属灵人性及属物人性，属灵的人性是永恒不灭的，而属体的人性则是有限

朽坏的。此两性都受成长的过程所限制，而这成长的过程则受其神性的约束，文氏直言说：“万物之能臻至完美，它必须依循以下的三个规律性步骤来成长至成熟——形成、生长、完满。”（《神圣天书》，52、53页）由此类推，属灵之人性亦须经过此三个阶段，文氏称之为属灵形态、属灵生态、属灵神性（Form - Spirit, Life - Spirit, Divine - Spirit）。人类最终的目的依旧乃是成为属灵神性，然后进到天堂享永福。不过这个过程因罪的介入而中断，未能达至属灵神性的属灵生态，则进到次等的乐园里；至于属灵形态者，则进入另一次等地方（文氏没有注明此名称）。最后则是那些根本没有成为属灵形态者，则去地狱。当一个人成为完满之属灵神性后，神就会直接地控制管理他；但人尚未完满时，神只是间接地去管理一个人，至于导致完满之阶段乃是人自己的责任。

（四）罪与失落论

文氏以自然界生命生长力来形容人的成长，动植物的成长都循着三个必经步骤：形成、生长、完满，而人的肉身及属灵成长亦是依循此理。但在这个成长过程中，罪介入了，以致人未能完整地成长至完美，将神理想的创世计划破坏了。文氏进一步阐释：“神创世的心意及目的遂未能实现，为因人未能完全地响应神的爱……故此，对神来说，人并未曾生养众多；结果神与人的喜乐都不能够成全。”这个堕落是包括属灵与属物两方面，就属灵方面来看，夏娃被露斯法（Lucifer）所诱惑，与他行淫，遂导致属灵的堕落。露斯法乃是神创造作为仆人的天使；但他嫉妒亚当与夏娃能承受神的爱，成为子女的身份，故心生恶念，遂引至自己及人类堕落。当夏娃与露斯法行淫后，属灵眼目遂开窍，明白神创世的计划，知道她的配偶并非露

斯法，而是亚当；故此，她与亚当交合以谋挽回她所失去的地位。因亚当属灵上的无知与夏娃交合，遂形成了人类属体的失落。

亚当与夏娃之交合本来是在神创世的计划中，四位本原的定律就是包括了生养子女，不过，目前亚当的堕落乃是因为他尚未成熟至完满的阶段，他尚未达至生养众多、与神和好之境界，而交合生子；故此这个早熟的结合破坏了神的计划。自人类犯罪堕落后，神则开始了他的救赎计划，以挽回失落了的人类。

（五）救恩论

文鲜明认为历世历代中，神在不同的时代中差遣了不同的人物，以拯救人类，例如亚伯、诺亚、亚伯拉罕等，都因他们个人的失败，未能完成救恩。后来，神差派了耶稣基督，盼望藉此可以救赎世人。耶稣来是要在地上建立天国，其方法乃是成为末后的亚当，在亚当的失败上得胜。文氏指出耶稣需要结婚、生子女，形成真正神的家庭之核心。从此，弥赛亚将会成为末后的亚当，她的妻子将成为复得之夏娃，他们俩将会复兴全世界，与他们合作的人将会努力建立第二个的伊甸园。

可惜，好景不常，施洗约翰误解耶稣，不肯承认耶稣对他之宣称为以利亚，故引导了犹太人否认耶稣。当耶稣发现犹太人不接受他时，遂改变他的计划，文氏断言耶稣从此矢志走上十字架，成就了完成人类属灵救恩的赎价之条件（《神圣天书》，151页）。因耶稣之死，他未能完成属体的救恩。文氏力言：“（耶稣）之身体被撒旦所侵犯而被杀……如此，虔诚的信仰者却不能因耶稣之被钉在十字架而完成其属体之救赎。”（《神圣天书》，147、148页）

既然人类的堕落是包括了属灵与属体两面，而耶稣基

督只完全了属灵方面的救恩而已，那么，将来必有另一位弥赛亚降临以完成这属体的完备救恩。属体的救恩若未完成，人类从亚当所承受的原罪或罪性则尚未解决；信奉耶稣基督的基督徒承受割礼的犹太人，基本上没有分别，仍是存活在有罪的身躯内。故此，于末后的世代必须有一位“再临的主”降生世上，以完成人类属体的救恩。文氏进一步以《启示录》7:2—4 节所言的另一位从日出之地的天使，来引申指出再临之主乃是从日出之地而来，则东方的国土：日本、中国、韩国。日本虽有红日为徽号，但是以禅宗主国，故不能成为再临之主的出生地。至于中国则是受共产党集权的统治，也未能成为入选地。最后剩余的东方国土乃是韩国，再临之主必会从韩国而来的。（《神圣天书》，520 页）。1984 年间，在美国首都华盛顿所举行的宗教会议上，公开以旗号宣称：“文鲜明就是弥赛亚，再临之主。”

这位再临之主并非以代赎来完成救恩，文氏直言此基督教代赎的观念实乃源于保罗、奥古斯丁、马丁路德、祈克果等人之罪孽感，他们将此矛盾扩充至普世的救恩。文氏以补偿（Indemnity）为据来解释救恩，则人须主动补偿他的亏欠；文氏进一步阐释说：“（人类）从新的赚回他与神和好的权利，他须挽回他其先的地位。”故此，人须要付出他亏欠神的债项，则包括公祷、私祷、禁食、募捐、招募新丁，并向再临之主的敬服。人所能付出的一切，只是极少数而已，约 5% 吧！但神是慈爱的，他会补足尚欠之 95%，来完成此救恩。

属体救恩之完成乃是建筑在前文所言的四位本原理论上，则是亚当与夏娃失败了，但末后的再临之主，亦是宇宙完全之父，他会与一位完全之母结合生子，遂开始了一

个新的纪元。此宇宙之父母皆无罪性，而所结合之家庭亦成为无罪之弥赛亚家庭，它是于1967年12月31日成立的。宇宙之父母（文鲜明与其妻）遂生众子女（统一教徒），且是无罪性的，因为文氏已经赦免了他们的罪。此乃重生真义，须藉对文氏之绝对信服、委身及结婚。结婚乃是必须得救的条件，且要按照规矩；则入教后约三年，等到一个信徒达到相当成熟，文氏则会指派另一与之配偶，会合百对众信徒，集体成婚。先经洒血洁净礼，此血乃文氏在韩国被囚时所流之血，用酒调稀，由文象征性地洒在众新人头上；礼成后，新人务要禁戒性爱40天，始可交合生子，如此才完成属体之救恩。

（六）基督论

文氏及他的门生都一致地否认耶稣基督的神性，他说：“耶稣绝不可能是神的本身。”（《神圣天书》，211页）文氏称耶稣为一位失败的弥赛亚，他宣称：“耶稣以完整的属灵及属体的人格来……他是我们的救主。他来到世上为要竭力使失落的人与他合一。”（60页）再者，“耶稣来到地上为要拯救罪人”（63页），但是“因为犹太人的无知与背叛，把他钉死在十字架上”（196页），他本可以完成属灵与属体的救恩，但因为途中变节的缘故，他失败了（196页）。故此，“属体之救恩尚未成功，耶稣已死了，即应许将来必有一位主要再来成就此完整的救恩”（51页）。此再临的主必像耶稣，以属灵与属体的完全人格而来（51页），来成就神的国。

统一教的辨别与抵制

一、统一教的辨别

（一）传教方式

统一教首要传教对象乃是年轻人，他们在大学校园内尤为活跃，友善及欢笑的统一教信徒尽其所能去邀请年轻人回到他们的“家庭”里，以爱、接纳、欣赏、欢乐来度过一个晚上的晚宴、唱诗、分享、短讲等节目。年轻人需要甚至渴望得到的接纳及爱顾，都在这些“家庭”聚会里求到了；尤其是失意、寂寞、孤单、烦闷的年轻人，他们对传统的家庭观念、教会结构、社会现象深感失望之余，正欲寻求解脱时，统一教之“家庭”式的战略乃是非常成功的。

经过初步的接触后，入道者便被邀请去参加统一教的训练营，首先是1天，继而是3天、7天、21天、40天及120天。当入道者参与了三天的训练营时，他就会被称为“属灵之孩子”，统一教之人士会指定一位或二位作为“属灵之父母”来带领指引他；并分派一位异性统一教教徒跟随带领他。经过三天训练营后，入道者遂被劝加入统一教的大家庭，成为一分子，并搬进这“家庭”里，与世界隔绝。他将会对世界上的人产生恐惧，认为一切都是撒旦所控制，来摧毁他的信心，甚至亲友父母都敬而远之。再者，他的一切需要都依赖此“家庭”来供应，特别是感情上的需要都完全依赖“家庭”。一个统一教徒不单领受“家庭”供应，并要供应“家庭”的需要。这包括募捐来支持“家庭”的发展，此募捐的方法不一，有时是四处义卖，以慈善的名义去向路人募捐，为某慈善机构募捐来讹诈，或统一教会主办的伤残儿童救助义卖，以此名义来向路人索取金钱。所募捐而来的一切收入，全部都要归入文鲜明的名下，来拓展统一教各事工。

（二）崇拜形式

统一教没有正式所谓主日崇拜，但他们却有所谓的主

日立愿聚会，逢星期天早上5时正，统一教徒就要预备好，穿上最好的衣服，来到礼堂。男的坐在左边，女的在右边，中央有一桌子，桌子上有一瓶鲜花和一张文鲜明的大照。聚会开始时，领会主席带领会众在“天父”（文鲜明）的照片前下拜三次，通常是右手交合左手，然后轻放在前额，屈身至地地跪拜。跪拜三次后，众人则齐声诵念以下立愿文。

1. 处于宇宙万物中，我要完成父的旨意，如他所托付我的责任。我要成为尽责的子女和善良的孩子，永远在完美之创世中，以喜乐及荣耀来服侍我们的父（文鲜明）。我要如此立愿。

2. 我要尽力完成神所给我的旨意，因他将全创世给我成为我的产业。他赐给我他的话、他的品格及心志，使既死的我能复兴起来，并使我与他合而为一，成为他的真子女。为要完成此点，我们的父在过去的六千年内，保存这牺牲的道路。我要如此立愿。

3. 作为一个真子女，我要跟随我父的模样，并勇敢地向着敌人的营地进军，直到我以他为我战胜撒旦的武器，则是在历世历代的地上流汗、为人类流泪，并像仆人般在天上流血；但以父亲的心肠来挽回失去给撒旦的子女们和全宇宙。我要如此立愿。

4. 我荣幸独一无二的主宰、一民、一国、一言语及以神为中心的文化；我荣幸成为真源一父的子女、承受一传统的家庭；我已成为实现统一世界的工人，我会以生命来争斗；我会为职责与使命来尽忠。我要如此立愿！

如此背诵主日立愿之后，统一教训练中心的负责人就会领祷，然后众人齐声共祷，将自己重新奉献给文氏，也为未来的一周求恩。后则散会，各人回房间继续祷告。祷

告在统一教教徒生活中占有一重要的地位，故此他们会通宵祷告或三天之禁食祷告。

（三）生活作风

统一教有一项特别的洁净作风，他们每人经常随身备一些圣盐，逢吃喝时总在食物上洒圣盐以作洁净；若没有备带圣盐，则要向食物低头拜三次，以示洁净。每逢进到房间内，都要在房的中央洒圣盐三次，然后向房间四角洒圣盐，以示洁净。这些圣盐具有去邪辟鬼之功效，甚至能够去病解烦。他们也相信有些地土是撒旦所拥有，故需要领取回去，索取的办法乃是从韩国带来一些圣土，然后按照仪式，在地上若干深处藏些圣土，则能收回此地，神亦会居住于其中。

二、统一教的抵制

（一）《圣经》权威与《神圣天书》

文鲜明贬低《圣经》的权威，以《圣经》的启示为非绝对性、非真理性、非完整性；进而强调神秘与暧昧的知识、异象、异梦等启示（14~16、88、100页），以《神圣天书》为全约之完成及阐明《圣经》的金钥匙，且说文氏为阐释耶稣基督的最高权威。以上这些宣称都直接地向《圣经》的权威挑战，《圣经》强调其本身的绝对性、真理性及完整性。“《圣经》都是神所默示的，于教训、督责、使人归正、教导人学义，都是有益的，叫属神的人得以完全，预备行各样的善事。”（《提摩太后书》3：16）再者，耶稣基督亲自指出旧约的绝对性，绝不能废去，乃是要成全，他如此说：“莫想我来要废掉律法和先知，我来不是要废掉，乃是要成全。我实在告诉你们，就是天地都废去了，律法的一点一画也不能废去，都要成全。”（《马太福音》5：17-18）

（二）三位一体与神统二元论

统一教从二元论的出发点来阐释神的本性，将神的本性划分为正负、阴阳、内外等性；但是《圣经》有关神之神性的启示，却与文氏的神统二元论背道而驰。《圣经》宣称神是合一的，“耶和華我們上帝是獨一的主”（《申命記》6：4），他獨一的神性是合一性、純一性的（one, simple），則是說他的神性絕不能被分離的，也不能有分門別類的，更不能朽壞及改變的。“神是個靈”（《約翰福音》4：24），故此“不當以為神的神性像人用手藝、心思所雕刻的金、銀、石”（《使徒行傳》17：29），因他乃是“那可稱頌獨有權能的、萬王之王、萬主之主，就是那獨一不死，住在人不能靠近的光里，是人未曾看見、也不能看見的”。（《提後》6：15-16）

《聖經》之三位一體乃是指着父、子、聖靈三個位格共存於一個神性本體內，三者共享有完全相同的神性（《馬太》28：19；《林後》13：14）。三位與一體本身並沒有衝突，神的本体只有一个神性，擁有的属性如：主權、無限、自存、不變、永恒、合一、純一、偉大、全能、全知、超然、臨在等。這個神性本体上却共存有三個不同的位格，各擁有本身的意志、思想與感情。文鮮明的神統二元論及三位一體的解釋，都不是《聖經》及歷史性之基督教神學的正統教義。

（三）道德與人性二元論

統一教對人性本質的解釋，仍脫離不了二元論的範疇。文氏以亞當與夏娃的二元性來解釋神的形象，此說並不能成立。形象（Selem）二字在《聖經》中出現過16次，5次指人是按神的形象造的，其餘是指偶像。二字的涵義乃是神的代表，替代神管理全地（《創》1：26；《詩》8：

5-8)。神的形象并非指人的属体方面，乃是人的属灵、道德方面像神。《圣经》指人在形而上学像神，因为有限的人绝对不能在神性上与神同等，这是撒旦的诡计，以欺骗人类（《创》3：1-5）；但《圣经》却教导我们要在道德上像神，他是圣洁的，故此我们也要圣洁（《利未记》11：44；19：2；《彼前》1：16）。

（四）背逆与未成熟的罪论

统一教的罪论乃是成长过程中的失落，以致达到未成熟的阶段，则人在成长中堕落了。夏娃于未完满前，受撒旦诱惑行淫，导致属灵上的失落；而亚当相同地于未成熟前与夏娃交合，导致属体上的失落。这种解释乃是《圣经》启示以外的旁门，夏娃受撒旦诱惑去违背神的命令，而不是与他行淫。《圣经》用不同的字来形容罪，例如：过犯（《旧约》Pesha'， 《箴言》28：24， 《新约》Paratoma， 《弗》2：1， 5）、亏欠失败（《旧约》hata'），以上的概念都是与神的命令及神性有关的，跟统一教所言的失落实有天渊之别。再者，《圣经》所指的失落，乃是指全人的失落，则他从崇高的地位上堕下；人的灵魂、身子都受罪所败坏，属灵及属体的失落都是因始祖的背逆而来。

（五）耶稣基督与再临之主

统一教将耶稣基督贬低为一些古代圣人，否认他的神圣，宣称他是一位失败者，只能悲惨地死在十字架上，成就的只有属灵的救恩。但是，《圣经》的耶稣基督乃是三位一体真理的第二位，道成肉身，来到世上（《约》1：1， 2， 14）；他以神的名字自称为自有永有（I am， 《约》8：58；《出埃及》3：14），他宣称与父本体上原为一（《约》10：30），他指明自己是弥赛亚、神的儿子（《可》6：61

-64)，他接受门徒的敬拜（《约》20：28），他有权柄赦罪（《可》2：5），他能审判世人（《约》5：25）。他并非一位可怜的失败者，乃是一位荣耀的救主；他的死是代赎世人的罪，“神使那无罪的，替我们成为罪，好叫我们在他里面成为神的义”（《林后》5：21）。世人的罪都被耶稣的宝血所买赎回来，他的义也可以称在信主的人身上，使他们能与神和好（《林后》5：19；《弗》2：11-16）。

再者，耶稣已经复活，胜过了死亡的权势（《林前》15：55-57）；并应许他会再来，成就灵魂、身子的救赎（《帖前》5：23），赐给信徒一个复活、荣耀的身体，来承受神的国（《林前》15：50-54）。但《圣经》却没有应许另外一位再临的主来成就属体的救恩，更没有说此位再临的主乃是出于韩国。文氏曲解《启示录》第七章，硬指那位天使就是再来之主；经文之上下都是指大灾难中期，神会保守14.4万的信主的以色列人，到处为主作见证。而这位天使的任务乃是保护这些人，加印记在他们额上，并没有指出此乃什么再临的主，要完全属体的救恩。

最后，文氏所指的补偿性救恩（《神圣天书》，222至227）实在与天主教以前所倡导之赎罪卷相同，以一些人为的功德来引发或赚取神的怜悯。但是《圣经》明显地说：“你们得救是本乎恩，也因着信；这并不是出于自己，乃是神所赐的，也不是出于行为，免得有人自夸。”（《弗》2：8-9）

（六）传教或诈骗

统一教的传教多采用高压洗脑方式，来摄取一个人的灵魂；他们首先以温情微笑来打动孤寂的年轻人，然后在训练营中，以密集的节奏、疲劳的轰炸、不良的营养，来达到他们的目的，使年轻人不由自主地加入了他们的“家

庭”。及后，乃是脱离家庭、街头募捐、偶像崇拜、小组心理等活动；使一个年轻人失去人格的成熟，不得已中以诈骗来进行募捐行动。每天在街道上以贩卖糖果、鲜花来赚钱，一位普通的统一教教徒每天约赚取 200 美金，但是需要从早上 9 时一直工作至午夜。据说，最成功的募捐者乃是一位女子，她的双腿为募捐的缘故而被锯断。

再者，统一教常教导信徒们以讹诈的方式去募捐，假以义卖名义来欺骗金钱，他们却美其名为“属天之诈骗”，撒旦既然欺骗了神的子女，现在统一教的信徒也可用讹骗来对付撒旦的子女。他们说：“在现今的世代，募捐比祷告还要重要……祷告、募捐赚钱比十诫还要美好。”当然这些钱乃是用来供文鲜明及统一教运动使用，文氏夫妇住在纽约价值 62 万美元的 25 间房的公寓内，统一教在纽约另购买了价值 85 万美元的大厦，并兴建了价值 150 万美元的神学院（Christian Brother Seminary in Barry town），以及 120 万美元的前哥伦比亚大学校舍，最近，亦增购了 42 层价值为 500 万美元的前纽约酒店。这一切巨额来源都是出于每一位统一教教徒所辛勤募捐回来的。

文鲜明是危险的人，不单是建立了一个脱离历史的基督教旁门，而且提出了一套以宗教教训为本的政治、经济、文化的理论，作为把天国建造在地上的蓝本。他认为，一切文化宗教都要统一，将来只有一个民族、一种语言、一个国家。他现在虽鼓吹民主思想，但文鲜明的最终理想是独裁统治，他要做万国之父、万国之君。文鲜明曾经对他的信徒说过：“我就是你们的脑袋。”他宗教理论背后的政治含意，是必须加以提防的。

第四节 基督教科学会

基督教科学会的背景与起源

基督教科学会 (Christian Science Society) 的创办人玛利·爱迪 (Mary Bake Eddy), 50 岁前百病缠身, 婚姻失败, 与家人失和, 孤苦无依。当她以 89 岁高龄病逝时, 她已集名誉、财富、权力于一身, 成为数以万计信徒臣服的宗教领袖。她创立的基督教科学会已超过 3000 间, 出版的《基督教科学箴言报》(Christian Science Monitor) 成为美国畅销刊物。简单地说, 基督教科学会的“科学”就是不用药物的信心治疗法, 爱氏强调基督教的教训就是健康与医治。

爱迪出生于 1821 年, 是家中六个兄弟姐妹中最小的。父亲是个严谨的改革宗教会信徒, 但她不赞成父亲的信仰, 主要原因是拒绝接纳加尔文主义的预定论和审判论, 她认为不信者永远沉沦与上帝的慈爱格格不入。早年健康欠佳, 经常受到疾病的折磨、信仰的冲突和与家人失和的痛苦。因此, 她不能持久上学, 经常要辍学; 她患有严重的脊椎神经痛风症和精神病。

1844 年她与葛路华 (Glover) 结婚, 可惜快乐的日子十分短暂, 半年后丈夫便病逝, 留下遗腹子和这位伤心的寡妇。1853 年与牙医伯特逊 (Patterson) 结婚, 但是两人并不愉快, 1866 年就分居, 七年后才正式离婚收场。她的健康可说屡医无效, 后来, 她听说有一位能叫人药而愈的“神医”昆比 (Quimby), 就前往求医。见面后, 她便认为自己被“医好”了, 从此, 追随昆氏, 并且使用他的治疗术治疗其他病人。后来, 她自创基督教科学会, 虽然

她一再否认受到昆氏影响，但是，她的著作《科学与健康附解经之匙》（Science & Health with Key to the Scriptures）的确是抄袭昆氏的学说。昆比去世后，爱迪在冰上滑倒，甚是痛楚。后来，她读到《圣经·马太福音》9：28时，宣称得到上帝的医治，于是，这天就被称为基督教科学会的始创日。

此后，爱氏四处宣扬她的发现，招收徒众，教授“心灵医术”，学成的门徒，竟然四处设馆行医。第三任丈夫爱迪（Eddy）原是她学生，也是第一位自称为“基督教科学行医者”，他们在1877年结婚。1875年，爱氏写成《科学与健康》，成为“基督教科学”的教导和教义权威。1879年始，爱氏正式注册成为宗教组织。她开始修改《科学与健康》一书，并邀请一位否定三位一体的牧师韦根（Wiggin）作为她的写作顾问。因为爱迪不通晓英文，韦根需要每一个字重新改写才能出版。

这段时间爱迪卷入法律诉讼中，使她的健康失常，需要医生为她注射镇定剂解痛。1882年，她的丈夫因心脏病死去，但爱迪却坚持认为有人下毒谋杀他。1886年，美国全国基督教科学会成立，1889年爱迪退休，1910年去世。

基督教科学会的信仰与特征

一、基督教科学会的特征

基督教科学会可以迅速发展有以下理由。

1. 爱迪给许多屡医不愈的病人一种新的希望和幸福感。在一个科学物质的时代，她强调藉信心治疗的方法。

2. 她认为遵循上帝的旨意和基督的教训是人生幸福的源头。

3. 她注重给许多基督徒忽略了每日定时默想《圣

经》的操练（当然要依据《科学与健康》来作）。

4. 她主张上帝不会叫人遭受痛苦，注重上帝是一位医治人的神。

5. 她表明女性也可以在有组织的宗教运动中担当重要任务。她的理论对现代许多心灵受创伤和逃避现实的人具有相当的吸引力。今天，在世界各地的大城市中，有许多既深信科学又相信信心医治能力的人加入了基督教科学会这个教会。

二、基督教科学会的信仰

基督教科学会像其他的旁门及异端一样，自认为是最纯正的、最原始的基督教。他们虽然想把自己列在基督教的行列，但他们的教义却与正统的基督教大不相同。爱迪称她的理论为“基督教科学”，可是，以基督教的标准来判断，以科学的立场来衡量，它既非基督教，又非“科学”。

（一）《圣经》不是最高的权威

爱迪没有直接否定《圣经》的权威，她说：“作为真理的归从者，我们以上帝所默示的《圣经》为引导我们进入永远生命的指南。”但是，她却宣称《圣经》中的错误竟有三万多处。比如说：《创世纪》第一章和第二章是荒谬的，耶稣以吐沫来医病实在不可思议，《圣经》历史性的记载是不重要的。

她强调自己的著作是最科学的，有上帝的启示性。按她科学会信徒的态度，《科学与健康》才是科学会的最高权威。科学会相信爱迪蒙受上帝直接启示，说她得到的启示是“最后的启示”。爱迪认为《圣经》有许多错误，但“基督教科学会是无误而神圣的”。科学会经常依据《科学与健康》这本书，用它来解释《圣经》。

但是，她所用的解经方法却是“形而上的解经法”，她直言：“字面的解经使《圣经》变为无用的，但形而上的解经却是健康的，带给人平安与盼望。”运用形而上的解经法来理解《创世纪》1：1就可以有这结果：“创世包含属灵意念的彰显与认同，创世是包含在无限的思维和永远的反省内。”她指着《创世纪》1：6又说：“这是属灵的认识，藉人的属物质的意念，与真理分割，这就是属天的意义了。”

（二）否定物质与苦罪

爱迪曾经把她思想的要义，总结为四个否定：否定物质、否定罪恶、否定疾病和否定死亡。她说：“没有所谓的生命、理性和物质的东西存在，一切的万有都是无限的意念与无限的彰显，因为，只有上帝才是充满万有的。灵是非物质的真理，而物质是错误的；灵才是真实和永存的，物质是虚假与短暂的。”据她而言，一切的物质都是幻象假象，惟有纯灵的上帝才是真实的。

每次聚集的时候，科学会都会背诵他们的信条：“物质没有生命、真理、智能和实质。一切都是无限的和其表现形式，因为，上帝是一切的一切。爱是真实而永恒的；物质是不真实而短暂的。灵是上帝，人是上帝的形象。所以，人非物质，他是属灵的。”因此，疾病只是幻象而已，痛苦只不过是错误的信仰而产生，并不是真实的。全善的上帝固然不会让人们受苦，更不会对罪恶存在。

疾病与死亡是错误的信仰，亦是思维上的错觉，实际上并不存在；只是人的感官欺骗了我们，因为，思维是不会生病而物质也不能生病。一切皆是人的感官诱人去相信这不可相信的谣言。有了正确的“永生”信念之后，就

可以征服死亡，人人自然会“长生不死”。科学会的信仰强调上帝的至善，但却漠视苦恶的严重性和贬损了基督代赎受难的价值。

（三）主张泛神论

爱迪把她的上帝观归结为四个声明：1. 上帝是一切的一切；2. 上帝是善，善是心智；3. 上帝是灵，是神性的原则：生命、真理、爱；4. 否定死亡、邪恶、罪恶、疾病，因为疾病、罪恶、死亡否定善、全能的上帝。照上述的声明，科学会相信心智和善就是上帝。由此可知，他们的信仰是彻头彻尾的泛神论，神是没有位格的理念而已，与印度教同样。爱迪有时论到三位一体，但也不是指有位格的上帝的三位一体，而是生命、真理和爱这三个所谓神圣原则的结合。她坚决否定基督教三位一体，圣父、圣子、圣灵同质同等的教义。

（四）否定救赎的需要

爱迪眼中的耶稣是一个人、拿撒勒的耶稣而已。基督是指他的神性，属灵崇高的理念，上帝的思维。耶稣基督的人性和神性是互不相通的，耶稣只是表彰上帝之理念的最高表现，而基督即是神性原则（爱、真理、生命）的代表。因此，耶稣并非上帝，只是道的指针、上帝的儿子，正如世人都是上帝的儿女一般。因为物质、肉体、死亡、痛苦都不为基督教科学会所接受，所以，她不承认有道成肉身这回事。基督是一个永恒的理念，耶稣本人只是暂时的形式，只有道才是永恒的。她说基督没有死，他亦不会胜过死亡。基督的受苦和死亡也不是真实的。

爱迪不期望基督做代赎的工作，因为罪恶是不存在的。所谓救恩，只是不再相信罪恶是事实而已；基督的来临只是除掉对罪的错误观念而已。真正得救的方法乃是将

罪的观念从人的心中完全除掉使之消失，不再存在于人的思维里。她把救赎的英文拆开来解释，说救赎只是 at - One - ment，即是与上帝合而为一的意思。耶稣基督曾说：“我与父原为一。”爱迪解释为她要将与上帝原为一的观念贯入人的思维里，使人认识到她与上帝原先就是合一的。这样，人的病痛就自然不存在，也不会困惑人，这就是所谓的“形而上医疗法”。

这些言论与《圣经》一贯的真理互相矛盾，也否定了基督教的教导。

基督教科学会的辨别与抵制

一、极权的领导

爱氏在教会中享有无上权威，他们的《教会手册》规定任何信徒必须听命爱迪的教导，违者开除会籍。爱氏又自视为《启示录》十二章所说的那位妇人（那怀孕的妇人，正统教会一般解释说这“妇人”是代表教会），带来启示之光。虽然基督教科学会并没有正式把她当做神明供奉，但爱氏有意把自己神化。要求信徒称她为母亲。她把主祷文的第一句修改和解释为“我们的父母神”。所以有些基督教科学派的人士说：“耶稣基督是上帝父性的男性代表；在这个时代，爱迪是上帝母性的女性代表。”这些妄自尊大的行径，正是《圣经》所指责的表现（《帖前》2：1-4）。

二、否定苦痛与罪恶并不表示痛苦就不存在

如果死生苦罪都是虚幻假象，并不能因此就完全否定死生苦罪的存在。譬如，我在房间内用听觉听到有人喊起火，我又用视觉看见浓烟密布，我也用触觉感受到火的热度，但是，我却说我的经验在欺骗我，基本上就没有起火

这一回事。然而，我的主观否定是不能否定客观的实在。

依有神论的世界观而言，《圣经》肯定客观自然世界为实在的。虽是有限、万变的时空宇宙，但却是真实的、有条理的，并且是上帝所创造的，也是神“常用他权能的命令托住万有”（《希伯来书》1：13）。上帝按着他的全能及智能创造出来的一切万有都是美善的，上帝称之为“是好的”（《创世记》1：4、10、12、18、21、25）。甚至，当上帝创造完人类后，他称人为“甚好”（《创世记》1：31）。这个天地是上帝赋予恩情的，因为上帝本身就是一位恩情的上帝。上帝是爱，他以无条件的爱去爱世人，甚至当世人远离他，各人如羊走迷、偏行己路时，他仍主动地去找人。

《圣经》记载，当人犯罪离开上帝以后，上帝即在伊甸园中主动地向人呼吁：“你在哪里？”（《创世记》3：9）。这位恩情的上帝至今仍向人发出这样的呼唤，他盼望与人再次复合。《圣经》以“天父”这个词藻去形容上帝与世人的关系，他就是愿意与人建立一个具有情义的关系。《圣经新约》的符类福音书（即《马太福音》、《马可福音》、《路加福音》）用过65次之多以天父去称呼上帝，又《约书亚》记亦用过百次之多去形容上帝为我们的天父。这位天父的特性乃是爱，《圣经》直言神就是爱，又说：“我们爱，因为神先爱我们。”（《约翰一书》4：7-19）并且，上帝的爱是在耶稣基督的受苦——被钉十字架上彰显出来的。保罗说：“惟有基督在我们还做罪人的时候为我们死，上帝的爱就在此向我们显明了。”（《罗马书》5：8）

第五节 爱的家庭

爱的家庭的兴起

大卫摩西原名大卫·贝克 (David Brandt Berg) 是臭名远播, 极其荒淫的“上帝的儿女”(Children of God) 运动的创始人。大卫摩西于 1919 年 2 月 18 日在美国加州奥克兰出生。父亲原为牧师及神学院讲师, 母亲在宣道会电台担任福音广播工作。

1941 年, 大卫摩西因患肺炎而退役, 开始参加宣道会的传道工作。1944 年结婚, 育有四个孩子, 后来他称其妻子为“夏娃妈妈”。同年, 他也被封牧师。其后, 他不满教会的所谓虚伪制度, 与他自己建立的教会发生意见, 于是离开教会。在 1954~1968 年间, 与电视布道家费德佐顿 (Fred Jordan) 合作。20 世纪 60 年代末期, 正值美国西岸的“耶稣运动”(Jesus Movement) 兴起, 大卫协助母亲的“少年挑战咖啡屋”(Teen Challenge Coffee House), 专门向嬉皮士传福音。当时, 他极端的宗教思想和反社会言论, 受到积极的支持。后来脱离“少年挑战”, 自己创立“少年归主”, 鼓吹集体生活的方式, 很快就吸引了一群好此道的嬉皮士。这一批最先追随他的人, 后来都成为“上帝的儿女”的核心分子。由于他言论过激, 渐渐引起了社会的反对。

1969 年, 他的咖啡屋被迫迁移, 伙同六七十个信徒去了亚利桑那州, 结识了玛利亚 (Maria), 并与她同居。他们一大队人后来到了加拿大蒙特利尔 (Montreal), 在那里, 大卫把信徒分为十二支派, 信徒均放弃本来名字, 改用《圣经》上的名字。他自称为大卫摩西, 称妻子珍为

“旧教会”，情妇玛利亚为“新教会”，开始写《摩西书信》(Mo Letter)，并采用“上帝的儿女”为其组织的名称。

大卫摩西率信徒到处流浪，不愿回加州，因为他曾两次预言加州这罪恶之地将会沉没。后来，他们终于获得佐顿的收容，到德克萨斯州协助电视布道工作。在20世纪70年代初，“上帝的儿女”迅速增长。家长投诉他们用蒙骗手法诱骗青年人离开家庭，反对父母和学校。佐顿为免受牵连，遂驱“上帝的儿女”远离自己。

1973年11月，大卫公开预言，除非美国悔改，否则会在翌年1月底之前，遭受彗星毁灭。他的预言结果没有应验。1974年9月，纽约州司法部长公布对“上帝的儿女”的调查报告，指出他们有瞒税、逃避兵役、诱骗青少年、袭击信徒的父母和反常的性行为等不法行为。大卫为暂避风头，下令化整为零，把信徒分散到世界各地，称之为“出埃及”。并以“金字塔式”的层压式统治，每十二人为一家庭单位。1978年2月，大卫再次下令易名“上帝的儿女”为“爱的家庭”，以掩人耳目。同年，他们在东南亚开展工作，以香港和澳门为基地。目前，他们的“家庭”已遍布世界七十多个国家，人数约有一万人。

爱的家庭的信仰

“爱的家庭”并无一套有系统的教义。他们原来不过是一群愤世嫉俗、不满现实的青年人，追随大卫摩西这位自封的末世先知。他们一起共同生活，实践初期教会凡物公用的团契生活，希望藉此逃避末日的大灾难。1977年离开“上帝的儿女”的核心分子大卫杰克(David Jack)说：“我相信大部分的早期成员加入这团体时，都是真心接受耶稣作救主的……但现在，这个组织已开始腐败。大卫摩

西本人变得愈来愈荒淫无耻。他通灵交鬼，占星问卦，还有许许多多稀奇古怪的事情；他用荒谬绝伦的教训来取代基督教基本的信仰。”1978年离开这个组织的底波拉戴维斯（Deborah Davis，原名 Linda Louise Berg，是大卫摩西的长女），在她的见证中指出大卫摩西自己参与，也指使信徒参与各种形式的淫行、通奸、欺骗、兽奸、男女同性恋、儿童性行为、成人与儿童的性关系，并且教人接受乱伦为教义。她又指出，其实“天父的孩子”运动，从开始都是为了逞一己的私欲而制造出来的。底波拉脱离父亲，是因为她无法接受大卫摩西曾对她作过乱伦的要求。她的妹妹自小就成为父亲泄欲的对象。她的弟弟亦忍受不了父亲对其妻子的淫辱，在1973年3月自杀而死。底波拉经过几年的挣扎，终于与丈夫一起摆脱大卫摩西的控制，接受正统的基督教信仰。大卫摩西以“爱的家庭”标榜，却破坏了不少美满幸福的家庭，自己的家庭也支离破碎了。

在“爱的家庭”里，大卫摩西就是至高无上的权威，是上帝的代言人。他说他直接从上帝那里得到新的启示，即自1969年起写成的逾千封的《摩西书信》。大卫摩西认为《圣经》已经过时，而且有些部分如保罗的神学观点亦有错缪。他虽然主张信徒多读《圣经》，但《摩西书信》的地位显然比《圣经》更高。

《摩西书信》用的言词粗鄙不堪，有时言意含糊，有时胡言乱语，含有许多淫褻下流的教导，所以很难拿来作教义和神学的检讨。他早期承认三位一体的信仰，后来又否认三位一体，有时又主张上帝是父、母、子的三合体，耶稣只是一位受造者，他认为圣灵是上帝的爱的力量。在《摩西书信》中，他把圣灵绘画作一个半裸的女人。他曾经三次预言世界末日的日期，可是都不灵验。他的信徒以

忠心的“十四万四千人”（《启》14：1-3）自居，以全世界的政府、社会制度、教会、家庭是与上帝为敌的邪恶“制度”。只有那些奉大卫摩西为上帝末日的先知，听从他的人，才可以荣升为上帝特选的子民，就是《启》14：1所指的“十四万四千人”。大卫摩西毫不知耻地谈论“性”——不正常的性行为。他说：“什么都可以做，如果是为了爱而做的话，因为他们彼此相爱，那么就没有罪——这是爱！”他把性和爱混为一谈，认为爱包括肉体的爱，不止在言语上，在行动上也要表明出来，否则就是自私。上帝既赐人“性”的恩赐，就应该尽情享用，无论对象是谁。难怪“爱的家庭”每到一处地方都被视为邪教了。

“爱的家庭”的传教方法多以青年人为对象，因为青年人满腔热情，思想单纯，很容易认同他偏激的反社会思想，去追求所谓理想的群体生活。他们自称为社会工作者或作家，在街上派发传单，邀请人参加生日会、英语班、吉他班以加入这“爱的家庭”。然后，利用小组活动，彼此熟识，使新加入的信徒与家人和朋友隔绝，让他们与现实世界失去接触的机会。在家庭中，藉拥抱、接吻和赞赏，使新加入者觉得自己是“家庭”的一分子。最后，借诗歌、研经、读《摩西书信》、听录音带和讨论，把大卫摩西的教训灌输给新信徒，使之渐渐接受他们的信仰。他们的行动多以集体进行，如起居饮食、工作、传道、聚会，都有一定时间、一致行动。一切财产必须完全奉献，凡物公用。

《圣经》说：“这些人是无水的井，是狂风催逼的雾气，有墨黑的幽暗为他们存留。他们说虚妄夸夸的大话，用肉身的情欲和邪淫的事，引诱那些刚才脱离妄行的人。

他们应许人得以自由，自己却作败坏的奴仆。”（《彼后》2：17-19）我们要防备末世陷害人的异端，免得落入大卫摩西这假先知的圈套。

第六节 其他近代常见的异端邪教

撒旦教会

1970年，美国一位名叫安东·拉危（Anton Lavey）的祭司于三藩市创办一间撒旦教会（Church of Satan），短短几年间，吸引了数十万信徒，撒旦教会也迅速在欧美各地发展。

安东·拉危曾做过驯兽师，自封为黑色教皇（Black Pope），主张组织一个警察国家，培养暴力领袖人才来控制社会秩序。他曾宣告说：“撒旦的时代始于1966年，也就是神死的那一年。”他在祭礼时身穿半人半山羊式的黑色祭袍（《利未记》17：7，魔鬼就是以公山羊形态出现），剃光头，坛上置有棺材，摆置枯骨，把会场布置得非常阴森昏暗，充满恐怖气氛。会友的婚礼时常由他主持，新郎新娘全裸进行婚礼，由他祝福。这些婚礼大会过后时常进行淫乱的庆祝会。

撒旦教会编有一本《撒旦经》。主张发扬人类的兽性。《撒旦经》说：“强暴的人有福了，因为他们必承受地土。”“你想满足，一定要去犯罪。”“有人打你的右脸，你就打他的左脸。”这些教导都是和《圣经》的教导唱反调，实在是撒旦魔鬼的行为。撒旦教徒当然以此为乐。

黑色弥撒（Black Mass）是他们活动的高潮。聚会时间极神秘，只有撒旦会友知道，一般是在一些旧货仓甚至墓地的地方，仪式在阴森暗淡的烛光下进行。男女祭司头

戴各种动物头颅面罩，身披黑袍，手拿短剑，新人会者赤裸蒙眼，手被反绑，举行血祭（动物的血），然后是疯狂的舞会开始，加上迷药的帮助，会友进行杂交。这样的聚会曾接受电视广播，有几千万人观看，吸引了许多年轻人加入撒旦教会。

世界末日教派

1998年1月9日，世界末日教派在西班牙的加那利群岛以集体自杀的行动再次轰动世界。相信世界末日教派的是太阳神殿的信徒，只是使用这新名称的出现在西方。

西班牙警方在1998年1月7日采取行动，以教唆自杀这一种罪行，拘捕末日教派领袖加尔特女士（57岁）和一位德国籍心理学家，制止了32名信徒集体自杀。这一班信徒相信1998年1月9日凌晨4时是世界末日，相信集体自杀后，他们的灵魂将在山顶被外星人的宇宙飞船接往新世界（所指的天堂）。前一晚上，他们正举行“最后晚餐”。按西班牙的法律，教唆自杀的罪名可判入狱4~8年。根据当地专家指出，这一班信徒相信世界末日是在1997年6月20日来到，也尝试在当天集体自杀，后来不知何故放弃。

香港锡安教会

锡安教会信徒因于1997年饮双氧水之事件而轰动香港，最终被教会判为异端才把这风波平静下来。锡安教会到底属于哪一类的异端？以前，香港的教会皆以锡安教会只属极端的灵恩教会，注重灵恩治病和神迹的经历为宗旨，后来经传媒和教会的揭露，加上锡安教会提倡信徒喝双氧水治病和鼓吹信徒杯葛传媒，杯葛医生，杯葛其他教

会之举动，最终被确定为异端邪教。

梁日华是香港人，曾在加拿大念神学，但没有完成其神学课程。梁日华在讲道和访谈录音带中常引用美国奥兰都基督徒中心（Orlando Christian Center）之彭亨尼牧师（Rev. Benny Hinn）的讲话，显示梁氏是十分仰慕彭亨尼牧师，并在神学上深受他的影响。然而，彭亨尼在 1993 年 8 月 24 日出版的《灵恩集》中接受访问时，曾坦白自己错误的教导及行为：他教导过“三位三体”，又曾说过神位格有九位成员（每一位格有灵、魂及体）之多，每一位基督徒都是一位小神，又传讲主耶稣的灵已死了。他过分夸大神迹治病的效果，他甚至说自己癌病致死的父亲若早些信他所传，必定不死；有信心便能治病及可致富；心所想的皆为神的启示……他的观念及传道已于 1990 年被美国教会指责为异端。

（一）梁氏的基督论及圣灵论乃属异端

错误的解经法必会带来错误的教义。梁氏说耶稣基督本身不能行神迹，乃是圣灵赐他能力才行；耶稣本身不能复活，是圣灵叫他复活而已，又说耶稣并非全知的，因为连鬼的名字也不知道，要问鬼叫什么名字，这明显否定了主耶稣的神性。梁日华大概忘记了，在亚当夏娃犯罪逃避神后，神也曾问亚当在哪里？问这问题并不表示神不知道他在哪里，这些是修辞的需要。忽略上文下理及《圣经》神学，解经便很容易以偏概全，神学出错。他对父、子、圣灵的关系缺乏完整之了解，导致在教义上有偏差。他说圣灵有血，有眼、耳、口、鼻、手、足等，与我们一样。他忽略了《圣经》辞学中的拟人法的用法，强行在不应该用字义解释的地方用字义解释。他完全忽略了神在明显经文中的启示。

（二）教会观的偏差

梁日华对其他教会的看法十分负面。他曾用《诗》68：6 灵意去解，认定其他教会聚会的会众是在干燥之地，那里没有草吃，没有水喝，他怂恿其他教会的信徒从教会中出来，加入他的教会，梁日华便会喂饱他们。有人曾调查过，发觉梁日华曾有计划地派人进入到其他教会当中，借口与一些信徒查经，以煽动人脱离本身教会，转到他们那里。他说自己的教会比其他教会更优更有能力，是神特别拣选的教会。这样的教会观与一般异端无异。在 1996 年 10 月 7 日的访谈中，梁日华说今日的教会已被传统及神学败坏了，他的教会却不会与这些传统教会来往，也鄙视这些教会，只有他的教会才是正统的教会。

（三）预言 1999 年为世界末日

有一些信徒及某报记者均提及梁日华所预言 1999 年为世界末日之年，若这报道属实，则这教派更为危险。主耶稣明确指出没有人知道世界末日及再来的日子，只是列出了一连串预兆：包括异端邪教、假基督、假先知的兴起、天灾的增加和道德的越来越败坏等等，叫信徒要警醒，主会随时再来。过去多个异端就因为预言世界末日而被判为异端。当梁氏被质疑这事时，他仍狡辩说《圣经》只反对人预言主再来的日子时辰，但没有反对人去预言什么年份。

（四）虚妄

耶证、摩门教的创始者说谎已被揭穿，梁日华鼓吹信徒饮双氧水，表明了他的神医失灵，“圣灵的击倒”治病无效，他的自我吹嘘乃《圣经》列明之罪。

新约教会

新约教会算是另外一个异端的灵恩派教会，20 世纪 70 年代在东南亚一带极其兴盛，即使 90 年代也能看到他们的影响力。

新约教会创办人江端仪自称在 1957 年蒙主耶稣拯救，1962 年得到“丰盛灵恩”的至圣真道，她曾在台湾培灵学院接受造就。后开始在台湾四处传讲圣灵大能在她身上的大作为，1963 年也到东南亚各地去传道。起初，许多教会不知她的异端而纷纷开放教会让她作见证，后来，她才自创“新约教会”，常混进那些不知她背景的教会传道。

新约教会是以地方教会形式在各地建教，真正目的是使当地的新约教会从正统教会中分裂出来。在马来西亚的九个地方有教会，新加坡有一间，香港也有。新加坡政府已禁止新约教会的活动，并捉拿一些新约教会信徒并告上法庭。这些信徒在法庭上被审问时，一直不停地大声呼叫，不让法官问话，法官只好命令用胶布把他们的口封住。台湾地区已把新约教会当作异端教会，我国政府也禁止他们在国内的活动。

江氏平常在台上演讲时非常激动，时常呼喊，使用方言。她的信徒也四处播放江氏的录像带，希望感动多人加入新约教会。新约教会有以下的错误。

（一）传讲“血浸、水浸、圣灵浸”全备福音真理

江氏按照《约翰一书》5: 8 把“血浸”、“水浸”、“圣灵浸”分为三个不同的洗礼。《圣经》所说的罪人得救是借主耶稣在十字架上所流的血、神的道和圣灵的内在而成，但江氏所引证出来的三种洗礼却与《圣经》相违背。江氏也认为圣灵浸是最后信徒必须有的洗礼。如果我们详

细查看江氏所编写的资料，都会觉得她私自强解一些经文，并不是按照正统教会的解释。

（二）强调“舌音灵祷”

在聚会中，信徒追求江氏所说的舌音灵祷，“滴滴……答答”的声音好大，充满整个聚会所。江氏却说这些舌音灵祷是自己不懂得，也没有人翻译出来，是讲述各种神的奥秘，凡是受灵洗的人必说新方言（舌音）。

（三）认为方言可分为“方言祷告”和“方言讲道”两种。

（四）她的接班人左坤自认是末世的使徒

左坤自认他的教会是“全备福音使徒教会”。自称是末世的使徒，拥有使徒的权柄，神没有向保罗启示的都向他启示了。他在讲道中提出要按手为信徒医治，要信徒相信他有医治的能力，不可以怀疑。他指着每一位信徒问是否这样相信，那些稍为怀疑的就被叫去站在墙壁边，然后向其他坐着的信徒说，那些站在墙边的是怀疑者，是神的国度不配有的。祷告时必须先发五分钟的“滴滴答答”声，然后用悟性祷告。声音有时特别大，连信徒都害怕被外面的行人控告。他还要求凡他所接触的都归属左坤，接受他的指示来做事。

大卫教派

1993年，美国南部的得克萨斯州的一个小镇韦，竟然有83名男女老少为信仰而葬身于火海之中，他们就是所谓的大卫教派（Davidian Branch）。

大卫教派的始创人是保加利亚的豪迪夫（Victor Houteff，1885~1955年），他原是安息日会成员，一直追求耶稣基督的末世复临的预言。1933年间，他宣称自己为基督

的助手，在基督复临时要成立新的耶路撒冷。他亦接受耶和華见证人会的解经，认为《启示录》所谓的十四万四千人就是末后真正得救的人，他们要组织成立大卫的王国。

后来，他的继承人罗丹（Roden）正名为“大卫教派”。1987年间，新教主落在大卫·考雷什（David Koresh, 1959~1993年）的手中。考雷什的原名为豪威尔（Howell），原属安息日会，1982年即加入大卫教派。当他成为最高领导后，他就开始扬言自己就是《圣经》中大卫王及大卫子孙耶稣基督的继承人。他进一步宣称自己就是《启示录》所言的那位配得展开七印书卷的大力天使，标志着世界末日将至，大卫王国要重建。因此，他鼓吹战争，强化军事训练；并以家长式的恐怖统治，树立起教主绝对的权威。后来，他更变本加厉纵欲蹂躏妇女。结果，导致美国联邦当局以军事手段镇压，造成近代异端邪教史的悲剧。

附 录

现代异端与极端概览表

异端名称	异端性质/起源	异端者及其内容	被判情况
耶和華见证人会 (Jehovah Witness)	否认三位一体， 基督被造。 1874年	查理斯·罗素，约瑟·卢特福 一、否认三位一体，认为不合理性。 二、基督被造。 三、基督的灵魂在1914年已第二次回来。	异端

异端名称	异端性质/起源	异端者及其内容	被判情况
摩门教 (耶稣基督末世圣徒教会) (Mormon)	新启示,《摩门经》。 1820年	史密斯·约瑟 一、获得新启示。否认三位一体。否认圣灵感孕。 二、《摩门经》才是上帝的话。 三、否定原罪,反对因信称义。	异端
统一教 (Unification Church)	获得基督的特别启示,自称弥赛亚。 1954年	文鲜明 一、自称获得基督的特别启示。 二、自称是弥赛亚救世主。 三、以韩国人为拣选民族。	邪教
撒旦教会 (Church of Satan)	以犯罪为乐,以自杀来登天堂。 1970年	安东拉危等 一、反对《圣经》教导,时以犯罪为乐。 二、以自杀之法来登天堂。	邪教
灵恩运动 (Charismatic Movement)	先知预言,行神迹,讲方言。 1901年,1950年,1973年	五旬节教会,温约翰等 一、以先知身份说预言。 二、追求灵洗为第二次的洗礼。 三、行神迹,讲方言。	极端
锡安教会 (Church of Zion)	否认基督的完全神性,排斥其他教会。 1990年	梁日华 一、否认基督的全知。 二、排斥其他教会。 三、预言世界末日。 四、提倡信徒喝双氧水治病。	异端
新约教会/左坤派 (Church of New Testament)	灵洗,讲方言,排斥其他教会。 1962年	江端仪,左坤 一、灵洗为最后的洗礼。 二、讲方言(舌音)。 三、排斥其他教会。 四、自认是末世的使徒。	异端

异端名称	异端性质/起源	异端者及其内容	被判情况
大卫教派(Davidic Branch)	教主复临。 1955 年	豪迪夫, 大卫·考雷什 一、考雷什就是大力天使。 二、世界末日再临。 三、信徒要备战。	邪教
基督教科学会 (Christian Science Church)	泛神论, 否定苦罪, 不需要基督的救恩。 1875 年	玛利·爱迪 一、泛神论。 二、否定苦罪, 否定死亡, 不需要基督的救恩。 三、可凭信心医治疾病。	异端
爱的家庭 (Children of God)	末世先知, 淫乱。 1969 年	大卫摩西(大卫·贝克) 一、自封是末世先知。 二、过淫乱生活。	邪教
呼喊派 (Local Church)	属灵世界观, 人论, 否定三位一体。 1962 年	李常受 一、否定属灵世界的真实性。 二、弄错人观, 把人分成三个独立的部分。 三、弄错三位一体神观, 因此否定了三位一体的同一本质。 四、认为读经必须呼喊才能明白。 五、排斥其他教会。高举李常受。	异端
耶稣家庭 (Jesus Family)	灵恩, 信徒生活。 1922 年	敬奠瀛 一、过分强调灵恩。 二、不与其他教会来往。 三、取消个别人的家庭生活。	极端
重生派	重生得救, 守律法。 1976 年	徐大叔 一、哭为重生记号。 二、不接纳其他教会。 三、守十戒。	异端

基督论的主要《圣经》经文

特征 \ 经文	歌罗西书	约翰福音	希伯来书
与圣父的关系	神的像 1:15, 19 首生 1:15, 18	神的道 1:1, 14 独生 1:14, 18; 3:16	晓谕 1:2 长子 1:2, 5, 6, 8
工作 创世 救赎	1:16-18 1:4-5, 10; 2:6	1:1-3 1:12-13	1:2, 3, 10 1:3; 2:10-11
神性 独一的主 道成肉身	上帝本性 Theotitos 2:9(1:19) 1:19; 2:9 2:9	上帝 Theos 1:1, 18 1:18; 14:6 1:14	上帝 Theos 1:18 1:3 1:6, 9, 10; 2:14, 18

耶稣基督受死与复活的计算方法

《使徒信经》见证了福音书所宣告主耶稣基督死后三天复活的事实，这也是主耶稣亲自以约拿的比喻来形容他自己死后三天的复活。主直言：“除了先知约拿的神迹以外，再没有神迹给他们看。约拿三日三夜在大鱼肚腹中，人子也要这样三日三夜在地里头。”（《马太福音》12:39-40）

可是，传统的受苦节是在星期五开始，而传统的复活节即在星期日，星期日的早晨就是主耶稣复活的日子。但星期五至星期日是不足三天三夜的。于是，有些人建议耶稣基督的受苦与被钉应该是在星期四，如此则有足够的时间去应验约拿的见证。又有些人认为不应该执着 24 小时为一天来计算，他们认为《圣经》是采用约数的计算方法，星期五、六、日加起来总数就是三天，这就可以满足

马太福音 12 的要求了。

要处理如此复杂的历法计算是不容易的，因为问题涉及罗马及犹太的历法，并且加利利与犹太的历法计算也有不同。约翰的神学是要显明耶稣也就是犹太人逾越节的羊羔，除去世人的罪孽（《约翰福音》1:29），所以，他是采用犹太历法，将逾越节定于星期五日落时分。主就是于星期五下午约三时，逾越节羊羔被宰杀的那一刻断气死亡的。

然而，符类福音书（即《马太福音》、《马可福音》，《路加福音》）则采用加利利历法，加利利历法比犹太历法早一天，即星期四的下午三时宰杀逾越节的羊羔，日落时分享用逾越节晚餐。符类福音书一致认为逾越节晚餐就是主耶稣与门徒共享的最后晚餐（《马太福音》26:17-19；《马可福音》14:12-16；《路加福音》22:7-16）。但是《约翰福音》却记载最后晚餐是在“逾越节以前”（《约翰福音》13:1）。可见，《约翰福音》是采用不同的历法计算。

星期四的日落时分，主耶稣与使徒们用过最后晚餐后，门徒仍在争论谁为大，于是，耶稣起来为他们洗脚。洗完脚后，他就设立圣餐，唱完诗，即去客西马尼园祷告。祷告刚完，犹大就带着祭司与兵丁前来，将耶稣抓走，并送到大祭司的府中受审。当然，这些次序的先后我们只能将四福音综合起来进行协调处理。但是，星期四的晚上肯定有以上所提及的事情发生。星期五的清早，大祭司就把耶稣送到犹太的公会上受审，然后，犹太人把他送到外邦人面前进行了三次审判。及后，他就被送到城外的各他，被钉在十字架上，约下午三时去世。

星期四的日落到星期五的日落为第一天的计算（这是

犹太人以日落至日落为一天的计算法，当然这是以约数来计数)。按照《约翰福音》而言，耶稣是在逾越节羊羔被宰杀的那一刻死亡的，于是，犹太人就在星期五傍晚开始守安息日，待到星期六的日落为第二天。星期六的日落到星期日的早晨，即主耶稣复活的早晨就可算为第三天。应验了“人子也要这样三日三夜在地里头”。（《马太福音》12:39-40）

兹将这些历法的逐日计算以图表列举如下：

福音书 \ 星期	四	五	六	日
《约翰福音》采用犹太历法，逾越节是于星期五日落举行。	尼散月十四日日落后计算，下午三时逾越节羊羔被宰。	公会审判 外邦受审 耶稣被钉 (9a.m.) 受死(3p.m.) =逾越节羊羔被宰		耶稣复活
符类福音采用加利利历法，逾越节即最后晚餐是于星期四举行。	逾越节 = 最后晚餐，门徒争论、耶稣洗脚、客西马尼祷告、耶稣被抓、祭司审判： 第一天为星期四 日落至星期五	约翰福音之逾越节 = 安息日 第二天为星期五 日落至星期六	第三天为星期五 日落至星期六	

第五章

我国常见的异端邪教

第一节 通 论

异端邪教在我国兴起的原因

长期以来，在中国社会陆续出现过许多打着宗教旗帜，却歪曲宗教教义的异端邪教组织。他们活动的范围遍及全国大部分的省、市、区，给人们的生产和生活带来极大的影响和危害。通过某个地区调查，这些异端邪说的来源是：（一）由外省市传入本地所谓“土生土长”的异端，比如，1983年由江苏淮阴华雪和所创立的“灵灵教”、1989年由陕西季三民所创的“门徒会”、1985年由河南徐水泽所创的“全范围教会”等；（二）由海外渗透传入的异端，比如，台湾渗入的“呼喊派”、由香港传入的新约教会、美国过来的“上帝儿女”或称“爱的家庭”等；（三）本地遭到打击或内部分裂后，一些别有用心的人或其中骨干分子所建立，比如，香港影星梅绮（江端仪）死后，其教会发生内部分裂，洪三另立山头，称为“石碑教会”，但后来骨干分子左坤反目，另创“耶稣基督血水圣灵全备福音布道团”，在我国大陆即称为“血水圣灵教”。

落入异端邪教的泥潭主要是因为人们轻信盲从，也缺乏真理的教导和理性的认识。

严格来说，能够直接指出异端成因和危害的人为数不多，尤其在基督教里很多人的信仰都误入迷途。就教会本身而言，产生和误入异端邪教的原因大概有：教会缺乏正规神学教育培训的传道人；教会缺乏《圣经》的教导；对《圣经》缺乏正确的理解；异端邪教花言巧语的诱惑和欺骗等因素。这些都容易造成异端的可乘之机。

1. 缺乏神学院栽培的传道同工。由于教会增长迅速，国内 19 间公开的神学院可说是僧多粥少，而且这些公开的神学院也是在近十多年才开办的，招生有限，设备也不足，不能及时提供教会的需要。

2. 神学院图书馆条件差，神学院学生没有多少神学书籍可参考，即使有也不过是一些有限的属灵书籍，缺乏扎实的解经和神学书。另外，一般的牧者也没有多少神学书籍可作参考，来满足他们的需要。

3. 很多义工（所谓同工）的受训不够。农村的传道人有的是通常只参加过一些短期的培训就出来传道和牧养教会，还有很多是根本没有受过任何培训。许多经文的解释不能完全把握，甚至随意解释。许多的教导和解释，各说各的，五花八门，认假为真。

4. 中国幅员辽阔，农村中出现的异端邪教无法立刻受到取缔和控制。

5. 教会某些传统的限制。尊敬老人原本是中国人的—种美德，是许多教会多年来的传统，但是，在某些教会中，面对一些“长老”不正确的教导不敢反对，反而当做正确的来领受。

6. 一些异端是历史的贻害。例如真耶稣教会等，从解

放前遗留至今，给很多开放的教堂带来混乱和内部矛盾。

教会如何对付这些异端邪教

1. 给传道人正统的教导。可以借助神学院或是教会自己开办培训班，让更多的人接受正规培训。

2. 提供更多的参考书。这既让传道人有更多的学习参考，也让信徒有机会接受培训。

3. 印制更多抵制异端的小册子。让信徒对异端邪教有清醒的认识，以防备异端的迷惑。

4. 加强神学院的自身建设，使其能够培养出满足教会和信徒需要的传道人。

5. 加强教会的自身建设和管理水平。

6. 加强管理和宗教政策的贯彻与落实，让正统教会的信徒通过合法的渠道以满足他们宗教信仰的需要。

对我国部分地区一些异端邪教的统计

一般而言，从地理环境、经济状况、文化程度等方面来看，异端的出现可以呈现以下特点：（一）内陆省份比沿海省份多；（二）经济落后地区比经济发达地区多；（三）农村比城市多；（四）文化程度低比文化程度高的多；（五）教会力量薄弱及教牧人员少的地区比教会力量强和教牧人员盛的地区多；（六）女性成员比男性成员多。以下为局部统计的异端分布情况，虽不齐全，仍可供参考：

1. 地区分布

地 区	黑 龙 江	江 苏	山 东	广 东	辽 宁	安 徽	河 北	河 南	吉 林	四 川
异端 数量	20	11	9	7	7	6	6	5	5	10

从统计来看,其中黑龙江出现异端的次数较高,大概是那里的信徒增长迅速,而异端出现的机会也相对较高。

2. 异端邪教派别

派别	呼喊派	蒙头派	哭重生	旷野派	三班仆人	真耶稣会	门徒会	东方闪电
出现次数	10	7	7	5	4	4	4	6

这些数字仅供参考。呼喊派出现多年,政府已经多次取缔,但信徒人数仍然很多,影响范围遍及多个省市。蒙头派及哭重生派由来已久。东方闪电派是新近出现的异端,散布也快。“主神教”正式于1993年创立,目前已发展到万余人,活动涉及全国20个省市。1995年,“门徒会”从湖北传入江西,在江西的某县级市内的一个村,25个党员中约有八名之多。

3. 异端邪教教义特征

教义特征	出现次数
宣称耶稣已再道成肉身	13
宣称领袖是神/神人之间的代表	10
他们是惟一的教会,必须与他们相合才真正得救	7
否定《圣经》是惟一权威	7
相信肉体可得永生	5
宣称有新的启示(如主再来日子)	19
每天要哭才有生命	9
吃生命粮	7
主日礼拜不得救(要守安息日)	10
不受洗、不聚会不能得救	12

由此可见,异端如何偏离真道,他们打着基督教信仰名号敛财诈骗,危害社会。

4. 异端的影响

可归纳以下四方面。

(1) 导致正统的教会分裂，信徒四散，管理工作受阻。

(2) 生命和财产遭受损失和破坏。比如：1992年，吉林省崔某组织“升天会”，约有四千余人受骗，变卖家产，绝食禁水，昼夜等着“升天”；“主神教”的刘家国先后奸淫妇女约二十余名，诈骗钱财约四十余万。

(3) 破坏社会的稳定，比如陕西安康市一小学，约有一百多名学生受异端影响，宣称“信耶稣，就是不学也会自通”。

(4) 容易引起“一把抓”的情况，信仰纯正的正规教会信徒与异端的信徒有时受到同样对待。

我国教会发展迅速，可是因为教会缺乏传道人，对信徒缺乏教导，异端极端丛生。但愿各方面都能共同关注，一方面使信众能满足宗教生活的需要，使教会能够健康地发展，另外，加强法制建设，更加有效地保护合法，制止非法，抵御渗透。

第二节 “地方教会”与“常受主派”

呼喊派与常受主派的背景与起源

李常受是国外“地方教会”的创始人，国内的呼喊派、长寿教、常受主派（或称常受教）等都是由此派系延伸出来，而其他的异端：譬如东方闪电、全能神（又名实际神）、被立王（后称主神教）和“中华大陆行政执事站”则由呼喊派演变而成。李常受是承袭倪柝声在国外发展的，要了解李常受的“地方教会”及国内呼喊派和常受主派，必须先要认识倪柝声的“小群”或“聚会所”。倪柝

声，字微夫、号述祖，1930年生于福建省福州市，1917年间，倪氏与王载、王峙、王连俊及陆忠信四人，在福州建立了当时的地方性教会。倪氏深受弟兄会的影响，强调属灵的内在性、神秘性及契合性，否认外在的宗派圣品之分，以这崭新的地方性教会来炼净繁复紊乱的宗派。

1920年，倪柝声写成了《属灵人》一书，奠定了整套成圣功夫的历程；以灵、魂、体来阐释基督徒的得救，灵的得救为总体，其次是体与魂的得救，体与魂二者必须绝对服从灵。十年后，即1928年再完成《关于我们的宣教》，后来易名为《正常的教会生活》，倡导所谓破除宗派、教会合一，将《加拉太》5:20的“异端”译作“宗派”，与众情欲的事并列。他认为每一形式的宗派都有它的特点：特殊的名称、不同的组织、固定的信条、一律的仪式、限制的聚会、专注的真理和因袭的传统。但据倪氏所言则每一地区内只能有一所教会，每一地方教会亦是独立不隶属任何其他教会的。因此，“正统的教会”路线乃是所有信徒必须脱离宗派性的公会，而加入地方性的教会。

李常受生长在山东烟台，1930年间倪柝声第二次去烟台时给他施行浸礼。由于能融会领悟倪柝声的教会路线，且富领导组织才干，为“小群”30年代领导群中的杰出代表。倪柝声一方面欣赏李常受的“才干”、“魄力”与“组织能力”；另一方面却没有让他在呼喊派成为核心人物，在南京吸收的汪佩真、李渊如及上海的俞成华，才算是早期“小群”之核心人物。

聚会处体制的改变与李常受有着密切的关系，1948年开始了中央集权的教阶制度，本质上与宗派教会的组织相去不远。后来，他在台湾对“小群”教会行使了极为独裁

的控制。当1949年后，倪柝声委派李常受为台湾“小群”的负责人，而陈则信则由厦门被调派到香港，以平衡呼喊派在海外的影响力。1960年12月1日，呼喊派传入美国旧金山和洛杉矶；翌年初春呼喊派传人再赴旧金山，在十八区十六街马某家内，集合二十多位“小群”信徒，开始崇拜。1962年7月，呼喊派传人召集数百人加入“小群”的基督徒聚会所；同年呼喊派继续将散居美国西部的信徒组织起来，在洛杉矶成立他的总部，并正式以“地方教会”面世。

此时，有人将倪柝声以前的讲义整理成书，以英文出版，题名为《正常的基督徒生活》，此书刚推出就颇受美国基督教各界人士关注，不久，销售就达十多万本。美国人也争相赴会，“地方教会”因此增添了不少美国人，光是洛杉矶附近就有千多信徒，成为呼喊派扩展的据点，并俨然宣称“恢复教会的洪流已从远东转移到美国，再从美国为中心转移至西方各国”。1963年，美国西部各地的“地方教会”纷纷设立，1969年，再伸展至美国南部的休斯顿，1970年，则拓展至芝加哥等地。

20世纪60年代为“小群”教会聚会所分裂最严重的时期，为了扩张势力，李常受施行严厉的中央集权策略，导致部分人士的反抗，遂形成李常受派与倪柝声派，后者认为呼喊派已偏离了倪柝声的路线，并公开与之脱离关系。李常受摆脱了菲律宾的缪绍训、吴仁杰；免除了新加坡的陆忠信、王开心、陈王言；停止了台湾林三纲、史伯诚、徐尔建的使徒职份；使用手段即在香港制服了陈则信并接管了价值三千万港元的天文台道地皮及房产。

20世纪70年代，虽为“地方教会”的扩展期，然而在1978年，其美国总部也出现了一次严重的分裂，四十

多位的信众，包括两位高级行政人员，公开脱离了此教派。1980年，《慕迪月刊》、《永恒》杂志及作家史伯斯都一致指称呼喊派的“地方教会”为异端，呼喊派却以诽谤罪名来控告他们，但有三十多位“地方教会”的信徒签名，公开否认《永恒》杂志曾刊登有损“地方教会”名声的文章。呼喊派在瑞士也以诽谤罪名控告“属灵赝品研究中心”，但瑞士政府不予受理；于1985年6月，在美国加州则获得胜诉。由此可见，此教派所用的手段极为厉害。

中国改革开放后，“地方教会”也迅速在中国各地建立据点，由城市渗入农村，并借着李常受的著作和磁带，到处兴起许多呼喊派的聚会点。刚加入呼喊派的人称为信徒，负责传道的称作工人，管理工人的称为长老或使徒。只有长老或使徒才有资格赐予信徒特殊的“灵名”或“灵号”。呼喊派已经引起我国有关部门的注意，并采取了坚决的取缔措施。

呼喊派与常受主派的信仰与特征

一、“那灵”的时代

呼喊派流传的一本书《圣殿与圣城的建造》指出，教会建造的根基，重点在“灵的激动”，建造必须“吃主、喝主”，要把“先知从窗户里扔出去”。全书的主旨乃是“道的时代已经过去，现在是灵的时代”。这就是所谓的“恢复道路”，并且“如果我的感觉与《圣经》不一致，我就只听我的感觉，不去听《圣经》”。再者，“我不要查考《圣经》，我只天天寻求‘那灵’，享受‘那灵’就够了。”《圣经》的先知被呼喊派扔出窗户，信徒就只“祷读”呼喊派的书籍，只听创立者的磁带，只看所谓的《圣经》“恢复本”。

呼喊派处理《圣经》的方法，是将《圣经》的权威从客观的话语，转移至主观的领受，即是“那灵”在信徒内心所启迪的内在认知体验，就是最高的属灵权威。他们认为神的知识属于内在的知识；外在的认知只能获悉虚像影子，只有内在的体验才能洞悉实体本质。他们将神的话语（即《圣经》）与神的道分割，外在而客观的《圣经》是看得见、摸得到、可拥有的，故不是实在的，乃是实在生命的影子而已；然而那看不见、摸不到、不能拥有的乃是实在的生命，这实在的生命乃是基督。

他们认为《创世记》第二章分别善恶树是指外在客观的道理或知识，只能引致死亡，因为知识乃是生命的赝品；而生命树乃是内在主观的体验，是引进生命的。《以罗马书》2:29；7:6 及《哥林多后书》3:6 中所言的“字句”被指为外在的话语，即《圣经》。他们强调必须以更新的灵，即是“那灵”，来事奉永活的主，而不是以旧样的《圣经》文字。《圣经》客观的启示被转移到个人主观的体验内，《圣经》的权威并不在文字内，乃是在乎灵里的领受，故是一种个人主观的属灵权威。他们认为“当我在灵里命令的时候，主就同我发号施令，因为我的灵与主合一”。当呼喊派信徒的灵与主的灵（“那灵”）合而为一的时候，他所思所想的就是主耶稣基督的意念；他所言所语的亦是主耶稣的命令。这是何等武断的主观权威！

二、呼喊的法门

呼喊派常引用《圣殿与圣城的建造》，提到犹太人重建圣殿时大声喊叫欢呼，以此来支持呼喊的必须性。他们说：“有一天来到，没有教导，没有信息，没有传道，只有呼喊。”他们用“祷读”的呼喊方法，致使人的灵与神的灵混合调和，达到意志被动、心思空白的状况。聚会时

用“哦，主耶稣”或“哈里路亚”或“阿们”等重复话语来呼喊，甚至“喊到连自己姓什么都忘记了的时候就差不多”。他们把“求告主名”说成是呼喊主名，将《创世记》4:26的“呼求”改为“呼喊”。“求告”的希腊文是kaleo，而呼喊的希腊文是krazo或krauge或boe。这两个根本完全不同的字，呼喊派的人竟然断然篡改《圣经》。

呼喊派的人提倡新方法，再用不着倪柝声所提出“灵的破碎”，也用不着主耶稣的“背十字架”；现在只要口里念念有词，呼喊着“哦，主耶稣”就行了。呼喊派的人自鸣标新立异，《圣殿与圣城的建造》直言“除净一切从基督教来的东西，要里面情形的转变，不止地位、立场的转变”（73页）。作者以《撒迦利亚书》第三章大祭司约书亚更换衣服来解释，现在是从基督教出来的时候。他们不再奉主的名祷告，要改为奉“常受主”的名祷告；不再以悟性来读《圣经》，要改为以呼喊的祷读来聚会；不再安静聚会，要改为拳胸、顿脚、喊叫、声嘶等，花样层出不穷。

三、子就是父论

呼喊派虽然也讲“三而一”，但常以“形态”、“阶段”、“表现”或“彰显”来形容三位一体，比如说：“神、基督和圣灵是一个神以三个位格表现出来：神是源头，基督是神的表明，圣灵是把基督里的神带进人神的转换。如此三位一体的三个位格成为神圣论过程里的三个连续阶段。神从父，在子里，透过圣灵发展下去。”又言：“一位神的三个阶段……例如，冰成为水，水成为蒸汽，一个实质暂取三个形态。”以上的神学用辞及例子，确实有神格惟一及形态论的倾向，认为三个位格并非同时存在的，而是在不同阶段中所呈现的形态或面具而已。

呼喊派常引用《以赛亚书》9:6“永在的父”，指出“子就是父”，则耶稣基督的位格与父的位格相同。如此的论调及阐释与古代教会非正统的形相、神格唯一论（形态亦可作形相）暗合类同，上帝在父里道成肉身，成为圣子耶稣基督；基督在十字架被钉死了，遂引发出永生的灵在世上活动；圣灵乃是三位一体神表现的第三个阶段。故呼喊派指出，神既是三位（三个阶段），却实在也只有一个位格而已。他们认为：“因为神体里有三个位格，就以有三个分开的神。不，他们绝对是一个……在家的父亲、在大学的教授和在医院的医生也是只有一个名字的三个位格。”这些断言都直接展示出呼喊派是接受并提倡神格形态论或神格一体论。

呼喊派曲解了《以赛亚书》的涵义，旧约有关“父”的观念指的是生命的关系或源头。先知以赛亚所指的“婴孩”，“他名称为奇妙的策士、全能的神、永在的父、和平的君”。其实，这里提到弥赛亚四重的职份与特质：智能、能力、全在、和平。他是奇妙的策士，他的创世救赎计划不是人可以测得透的，借着死败坏了掌死权的撒旦。他也是全能的神，他用大能创造了诸世界，又施行了奇妙的拯救。他是永在的父，他是引进永生的源头，他将永生带给世人；永生是借着这位“婴孩的弥赛亚”带进来的。他更是和平的君，真正的个人平安与世界和平只有在他的里面才能实现。

呼喊派用此节经文将父与子的位格混淆在一起是错误的解经，基督教的三位一体是指神的位格有父、子、圣灵，三个不同位格但合为一个本体。教会历史的发展是在异端邪说的冲击下，来肯定基督教会的信仰。亚流派（256-336）主张耶稣的被造性而引起了亚他那修（296-373）的反

驳，遂将三位一体的真理结晶于《尼西亚信经》内（325），《尼西亚信经》再引申出《康士坦丁信经》（381）及《迦克墩信经》（451），这三个早期的信经都一致地支持父、子、圣灵同质同体（homousion），子与灵并非受造的（poiethenta），乃是与父共存的位格。三者不能混乱，否则就出现形相神格惟一论，而本质也不能分割，否则就是多神论。奥古斯丁曾说：“因为我们是人，照着创造者的形象所造成的……此创造者乃是永恒、纯真、挚爱的三位一体，在他的里面，并无混乱及分割。当我们转向万物众生，都可寻觅到他隐藏及奇妙的足踪，轻轻地或明显地印在那里。”（《神的城》，十一：二八）

四、主就是那灵论

呼喊派引用《哥林多后书》3:17 所提到：“主就是那灵，主的灵在哪里，那里就得以自由。”他们印制了一本小册子，取名就出自这段经文《主就是那灵》。呼喊派指出，当主耶稣基督被钉死后，再从死里复活，耶稣就成了“那灵”（第17-20页）。他们认为三位一体的解释是圣父成为了圣子，然后圣子也成为了圣灵；三位其实只有一位，不过在三个不同的阶段显现出来而已。正如神的灵也是经过三个不同的阶段显现：神的灵成为圣灵，然后圣灵又成为“那灵”。呼喊派认为旧约只有神的灵，而福音书中只有圣灵，没有“那灵”。保罗在《哥林多后书》3:17 提过“那灵”，但基督教却忽略了；直到呼喊派出现时才重新发掘出来。

可是，《哥林多后书》所指的“那灵”，希腊文只是在“灵”字前面加上一个冠词（topneuma）。冠词就是指上文曾提及过，现在不赘述。三章第3节提到“永生的灵”，第6节说：“他叫我们能承当这新约的执事，不是凭着字

句，乃是凭着精意；因为那字句是叫人死，精意（或译为圣灵）是叫人活。”因此，“以经解经”的原则展示，第17节的“那灵”就是指上文神的灵或和合本的“精意”。同一节里指出“那灵”与“主的灵”相通；全节经文如下：“主就是那灵；主的灵在哪里，那里就得以自由。”《当代圣经》译作：“基督就是那启示人的灵，他的灵所到之处，人就能够自由地认识他，不受蒙蔽。”

再者，福音书也用过相同的结构，就是灵字之前加上冠词。譬如《马可福音》1:10的原文是“那灵仿佛像鸽子”，因为上下文都使用过圣灵和神的灵，此处就只用“那灵”。呼喊派说福音书内没有用过此词是不对的。又《约翰福音》3:34指出“神所差来的就说神的话，因为神赐圣灵（原文是那灵）给他是没有限量的”。将原文的经文汇编串珠就可以找出凡是福音书内所用过有关“那灵”的结构。

呼喊派的著作《主就是那灵》指出主耶稣降世成了“那人”，死后复活成了“那灵”；“那人”不能带给世人生命，呼喊派认为只有当耶稣基督成了“那灵”以后，才有赐人生命的能力（第2-8页）。这种硬性的划分主耶稣基督的两个阶段是断章取义的解经。主耶稣基督降世为人就是道路、真理、生命（约14:6），“生命在他里面”（约1:4），他来到世上是“要叫人得生命”（约10:10）。《约翰福音》明显指出主耶稣基督在世上时就是生命的主，不是等他死后才成为了赐生命的“那灵”。

五、子化论

呼喊派所使用的著作《罗马书生命读经》就有一个重要的错误，“那带着肉身的耶稣部分，那人性部分，那从马利亚生的部分，并不是神的儿子”（第24页）；“基督穿

上了这个肉体，在这个肉体之内有罪住着”（第 240 页）。另一本呼喊派常用的著作《希伯来书生命读经》指出：“在这里我介绍一个新的词——‘子化’。耶稣的人性，经过了所有的经验，复活拔高，就成为神的儿子，这就是‘子化’。或者说‘子化’就是人性被带进神儿子的名分里，基督虽然是神的儿子，但在他复活以前，穿着人性，并没有儿子的名分，有一天他的人性经过死，并且从死里出来，经过这些过程，他的人性就‘子化’而成为神的儿子的名分。”（第 523-24 页）

呼喊派将耶稣与基督分割，只承认基督是神的儿子，而耶稣却不是神的儿子，这是没有《圣经》根据的。《约翰福音》20:31 明显展示：“但记这些事要叫你们信耶稣是基督，是神的儿子，并且叫你们信了他，就可以因他的名得生命。”《约翰一书》清楚明言：“凡灵认耶稣基督是成了肉身来的，就是出于神的；从此你们可以认出神的灵来。凡灵不认耶稣，就不是出于神；这是那敌基督者的灵。你们从前听见他要来，现在已经在世上了。”（4:2-3）呼喊派的论点与初期教会的幻影派和国外自由派神学都认为耶稣不是神，只是基督的灵附在他的里面。耶稣的肉身包含了罪，只有基督的灵才不会有罪。初期教会和现今教会都判决这种言论为异论邪说。

呼喊派指出耶稣“从马利亚生的部分，并不是神的儿子”这与《圣经》也不符合。《加拉太书》直言：“及至时候满足，神就差遣他的儿子，为女子所生，且生在律法以下；”（4:4）《路加福音》指出：“天使回答说：‘圣灵要临到你身上，至高者的能力要荫庇你，因此所要生的圣者必称为神的儿子。’”（1:35）他们说“耶稣复活之前不是神的儿子”，但是，《圣经》明言耶稣在马利亚怀中就被称为

主，他在埃及时亦被称为神的儿子（太 2:15）。在约旦河受约翰施洗时，天开了，有声音启示：“这是我的爱子，我所喜悦的。”（太 3:17）耶稣基督被钉在十字架上时，《希伯来书》的作者称他为神的儿子（来 5:8）。这些《圣经》见证出主耶稣基督降世为人就是神的儿子，绝不能将他分割为复活后，才成为神的儿子。呼喊派所指耶稣带着肉身部分不是神的儿子是完全没有《圣经》根据的。《圣经》清楚记载：“道成了肉身，住在我们中间，充充满满地有恩典有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。”（约 1:14）

呼喊派说“在这个肉体之内有罪住着”，根本就是异端的言论，违背了《圣经》的启示。《哥林多后书》直言：“神使那无罪的，替我们成为罪，好叫我们在他里面成为神的义”（5:21）。彼得见证说：“他并没有犯罪，口里也没有诡诈。”（彼前 2:22）《约翰一书》亦指出：“你们知道主曾显现，是要除掉人的罪；在他并没有罪（3:5）。”主耶稣基督是降世“成为罪身的形状”（罗 8:3）。主耶稣基督降世为人，与罪人认同，成为罪身的形状；但他并没有罪身，也没有犯罪。因此，呼喊派称罪住在耶稣基督身上是异端的解释。

《圣经》没有一处讲过“子化”，也没有将主耶稣基督复活前后的肉身与身份分割过，更没有指出耶稣的肉身有罪住在其中。呼喊派所谓“撒旦能像老鼠钻笼一样钻进神在肉身显现的肉身中去”，真是荒谬极致。“子化论”口中扬言“恢复”，骨子里却是偷天换日，篡改《圣经》真理。

六、受造论

呼喊派及常受主派的人提出所谓的“基督是受造的第一个”或“捣基督教的乱”或“炸毁基督教”。他们常振

振有词扬言：“人既是受造之物，耶稣成了人，那么耶稣也是受造之物。”他们引用《歌罗西书》1:15 保罗所谓：“爱子是那不能看见之神的像，是首生的，在一切被造的以先。”他们解释“首生”为被造。

国外出现的异端（摩门教及耶和華见证人会等）皆否定耶稣基督同父神上帝本质与生命上同源。他们倡导耶稣的被造性，他们亦以保罗在《歌罗西书》1:15 作为依据，指出保罗亦提倡耶稣基督是被造的。然而，释经学的主要原则之一就是“以经解经”，即以明显的经文去解释不清楚的经文。并且，我们需要研究一个词藻在同一位作者、同一卷书里面所使用的意义，来判断其准确含意。

“首生”希腊文为 *prototokos*，于《歌罗西书》1:15，18 都使用过。《歌罗西书》1:18 清楚表明此字尊贵之意：它是教会全体之首，是元始、死里首先复生的（*prototokos*），使它可以在凡事上居首位（*proteuon*）。“复生”与“居首位”皆是同一个字根而来的，保罗明显地将“复生”及“首生”解释为“居首位”。“居首位”即尊贵的意思，则耶稣基督于万有中为尊贵的，正如他在教会中亦是尊贵的。尊贵就是全能的、全权的、崇高的，也只有上帝才能称为在万有中为尊贵、全能、全权的。因此，称耶稣基督为“首生”或“复生”都是宣称他的神性。并且，在《歌罗西书》1:19 清楚启示出耶稣基督满有父上帝的丰盛：父喜欢叫一切的丰盛，在他里面居住。在《歌罗西书》2:9 更进一步启示出“上帝本性（*theotitos*）一切的丰盛都有形有体地居住（*katoikei*）在基督里面。”“上帝的本性”就是上帝完全的神性，而“居住”即永远地、不可分割地、同体地与基督联接在一起。

七、三元论

据呼喊派的解释，一个完全的人乃是包含灵、魂、体三部分，此三重的人性构成了李常受的整个救恩及成圣计划。体乃是外在的生理结构，人与万物都共有肉体；魂则是人内在的心理结构，由情、意、思所组合形成；最后，灵就是接触、契合神的隐密直觉。体与魂是动物界所共有的属性，是向外接触相通万有世界的，而灵却是人类所独有的，是向上与神契合的部分，是提升超越有限的现状的功能。他们以《帖撒罗尼迦前书》5：23 及《希伯来书》4：12 作为《圣经》的根据，来表述其人性三元论。

他们进一步指出始祖亚当、夏娃于未犯罪堕落前，仍限制于受造的生命，由魂去管理一切，以此为生命的中心，未能用灵与神契合，承受那非受造的生命。呼喊派如此说：“人在创造期间未拥有神的要素。”（《生命的智识》，第 37 页）因此，人并非一个完全的人，他并未享有神的生命，仍属那旧的创造。但神对人的目的，“是要我们得到他那非受造之生命，并被改变成他的形象，与他相似”。（《生命的智识》，第 24-25 页）他指出神创世的心意，乃是要进入人性内，使人性充满及表现神的神性，只有在神人契合中，人才能成为宇宙万物的中心，来辖管万有。

再者，他们斩钉截铁地直言：“被造时，对神与撒旦都是保持中立的关系。神要这中立而不知罪的人领受神，使他进入他里面，为的是使神与人，人与神相合为一。人就拥有神的生命，也如万物表明神。居于宇宙中心地位的受造之人，就成全那充分表明神的目的。”显然地，呼喊派认为一个人的有限人性，是可以因与神的神性契合而提升成为无限的神性。他的成圣工夫就是要引导人，如何与神的神性混合而产生神人相融的结合体。

八、堕落论

亚当与夏娃理应运用他们的灵，与神相合，来领受那未造的生命，呼喊派所常用的著作称此为重生；即“我们属人的生未曾腐败，我们仍必须重生”。（《生命的智识》，第25页）惟好境不常，始祖于未重生前，受了撒旦的诱惑，吃了那分别善恶树上的果子，以致他们吃进了撒旦；撒旦进入人的肉体内，转化为肉身。但撒旦却不能渗透至人的魂与灵，只能停留在肉身内控制人。呼喊派明显地说：“借着堕落，撒旦以罪的身份进入人里面，统治、损害、败坏、奴役着他……借着堕落，撒旦住在了我们里面，使我们的身体成为肉身——也就是损坏的、毁坏的身体。身体有撒旦魔鬼的样子，因是撒旦住在这身体里。所有的恶欲都在这叫做肉身的败坏身体里。你现在看到人的堕落不仅仅是人对神有所冒犯的问题而已，倒是人（领受了撒旦进入他的身体）的问题。自从堕落后，撒旦就住在人里面。”

他们认为从亚当传下来的全人类，每一位都承受了这肉身，即是撒旦盘踞之处，至于信徒或非信徒，都有撒旦占据其肉身，其始源乃是因为始祖吃进了分别善恶的果子。这“吃进”或“摄取”的观念对呼喊派的救恩及成圣有深重的影响。撒旦借着罪进入人的肉身内，去控制人类的解释并非一般性的基督教解释。这种“吃进”或“摄取”的释经属于所谓的灵意解经，这也是呼喊派对《圣经》的一贯作风。灵意解经就是其个人对《圣经》的主观领受，忽略了经文的上下文脉、《圣经》作者的原意及客观的意义。

九、成圣论

据呼喊派所常用的著作，神创世最高的目的乃是要与人相合，甚至未犯罪前的亚当仍需要重生，使神非受造的

生命进入人的里面，神的灵与人的灵合而为一，以克制魂与体的活动；堕落后的人类更需要如此合一的救赎及成圣工夫，以达天人合德之效。他们开宗明义地直言：“你知道什么叫做真基督徒吗？做个基督徒，简言之乃是做个神人——与神相合。”这相合性也就是耶稣基督神人两性相合的引申，“他是什么，我们就是什么；我们是什么，他就是什么。当人的灵从邪恶中复苏起来时，神的本体真源就是纯灵，故此他的灵就进入人的灵里面，赐给人永存的生命，这就是重生得救了。”

呼喊派指出，当人重生以后，他就是进入一个战场内，因此信徒的人生乃是战争的人生。他们的堕落论直接地影响了成圣论。既然堕落了的人性，有撒旦盘踞在其肉体中，那么一个重生的信徒就有圣灵在这人的灵里面，并且以魂为中心的亚当仍存于人的魂内，三者互为敌友，鼎足而立。呼喊派所用的著作常以小伊甸园作喻阐释此种：“亚当就是自我，在我们魂里；撒旦就是魔鬼，在我们体里；神就是三位一体神，在我们灵里。但我们不只是小伊甸园，我们是个大战场。撒旦在我们里面对抗神，神在我们里面对抗撒旦。撒旦占据我们的体，就是肉身，做战争的基地；神占据我们的灵做他作战的基地。”

至于成圣的功夫，乃是克制魂与体的活动，然后以神人相合的灵控制魂体的一切活动。因此，成圣过程首要步骤，乃是治死魂的功用，征服它，使它能调和与神人相合的灵的结合。魂的活动包括情、意、志，都是属人的而非属灵的；它的生命表现就是自我。魂的机能表现就是心智、道德、情操。“在心智里的人必须在一切实属灵的事上拒绝思维；他必须将思考与考虑等机能完全置之不理而归回灵，用灵去觉察神的意识。”（《生命的智识》，第83页）

道德价值方面而言，呼喊派提倡“治死”，“治死”只是成圣的消极功夫，为的是要对付魂的活动，罪人的罪身与魂都要在十字架上与耶稣同钉死，然后，基督的灵，三位一体神的本身就会进入人的灵里面，渗相混合，成为精锐的灵力，释放其生命的大能。“只要我体验圣灵在我里面运行作工，我就感觉得到我的欲望、企图、习惯、性格等被杀死。我越被圣灵充满，就越被杀死，因为在耶稣基督的灵里有基督的死那精锐的杀害刀。”治死是消极方面，而释放是积极的成圣工夫，信徒必须否定魂的一切活动而转向灵，随着灵而行。灵就是神人相合之灵，则是三位一体神的灵与人的灵交合，也是内在生命的本质，也是基督的本身。人若与神相合愈深，他的灵程愈成熟；当灵如此被释放时，人的魂则立刻被改变，而人的体与行为，都会受影响，使之与神圣洁的性情有份。

由此观之，呼喊派的成圣观是建立在人的灵灌入神的灵始能与神合一，若要达到这点，人需要治死魂的功能，并要释放神人混合的灵。祷读就是要达到神人混合的必经途径。

十、祷读论

既然成圣在乎神人交合的灵的释放，及体与魂的治死，那么信徒如何具体地让那活泼的属灵生命，涌流畅通出来呢？呼喊派遂以生命的比喻来建立其教会生活与崇拜的形式，他强调生命的维持在乎吃、喝、呼吸、生长等，他以预表及灵意方法引申吃进或摄取生命树、吗哪、羔羊、美地等，并吸喝活水，基督本身乃是信徒吃摄的食物，而圣灵则是吸喝的活水江河。呼喊派指出要用灵直接地摸到主耶稣，让基督的生命涌流至信徒的生命中。因此，查经时不是以心智去理解领悟，乃是以心灵去接触这

“道”，即是生命。

但究竟如何能达到这内涵直觉的阶段呢？呼喊派就提倡祷读呼叫主名的方法，即在读经时加插祷告，反复地重读。以下是呼喊派应用《加拉太书》2:20 祷读的示范。“眼看神的道，从内里的深处祷告说：赞美主，‘我与主同钉十字架’哈利路亚！‘与基督同钉十字架’阿们！‘我是’哦，主，‘我是被钉十字架的’赞美主！‘与基督同钉十字架’阿们！‘我与基督同钉十字架’哈利路亚！阿们！‘但是’阿们！‘但是’阿们，‘我活着’哦，主，‘我活着’哈利路亚！阿们！‘然而不再是我，乃是基督’……”以上祷读方法之目的乃是要超越理智，释放内在的灵，使人直觉地吃、喝、呼吸神的本身。呼喊派倡导聚会时，此祷读比讲道或教导更好，更能苏醒人的灵回归神。信徒要每天至少 30 分钟，不用头脑地祷读，操练灵性，则能确保灵程日升。

此种祷读的方法，借着阿们与哈利路亚等重复的语句，以达到超越理智悟性，直达与神结合的境界，与超觉静坐、禅定、法轮功等修炼方法暗合，都是透过一些发音使人的思维倒空，让灵界的东西能直达人心。

十一、末世论

呼喊派用以《以西结书》47 章的灵意解释，到踝子骨的水灵意是指犹太人，到膝盖的水灵意是指基要派的基督徒，而到腰的水则是指虔敬派的基督徒，但到头的水则是呼喊派所提倡的生命之道。呼喊派又以耶稣喂饱五千人作灵意解释基督教会与“地方教会”之别，他说那五千人实际预表基督教会，只注重外在供应，但耶稣却要供应人内在的食物，只有“地方教会”才懂生命吃喝之道，自认为十二使徒的传统。再者，呼喊派以初熟的果子比喻“地方

教会”，将不会经历大灾难而被提与主相会，而其他的基督教会则会被留下来在大灾难中受苦。

因此，地方性及真正的教会才能在末期引进神的国度，“地方教会”首先在大灾难及千禧年前被提，因为他才是真正的得胜者（《启》3:20），将与以色列人一同作主统治万国一千年。至于一般非“地方教会”的基督徒却要经过七年大灾难，并要接受神的惩戒。最后，乃是新耶路撒冷及新天新地的来临，神与人完全地相合，人会达到完全像神的荣耀阶段，那时人才真正地完成神创世的目的与旨意。

其实，按以上的分析，我们认为呼喊派的神学教导是危险性的，也是不正确的，有必要把它公之于众。我们必须借着《圣经》以及正确的解经方法，去衡量他们的信仰内容。在这个基础上，来判定呼喊派、常受主派等相关的教派是否是一个基督教的异端。

十二、其他怪论

呼喊派或相关的派别提倡“多次受浸”、“打倒基督教”、“没有天堂”、“主小我大”等怪力乱神的谬论。最为荒唐的就是“大巢穴论”，当主耶稣基督被钉在十字架上时，耶稣成了撒旦以及一切敌挡神，最为污秽不堪、最为黑暗的“大巢穴”。但是，《圣经》却提出主耶稣基督在十字架上诚然担当了世人的罪，“神使那无罪的替我们成为罪”（林后 5:21）。主耶稣基督是作为了赎罪祭，一次献上作成了永远的赎罪（来 7:27，9:12，10:10）。

第三节 东方闪电派

《东方发出的闪电》一书是异端“东方闪电”的主要

宣传工具之一，很多人拿着它流窜到各地去迷惑人，造成教会分裂和危害社会稳定。《闪电》这本书是从《话在肉身显现》上册这本书中炮制出来的。原来《话在肉身显现》为三大册，有 1211 页，《闪电》一书共 473 页。《闪电》标有“内部发行”，无作者姓名、出版日期、出版社，更没有书号和批准单位，是不折不扣的非法出版物。

东方闪电的背景与起源

1990 年间，河南省郑州市一位姓郑的女子被鬼附身，宣称自己就是第二次道成肉身的“女基督”。她扬言《创世纪》1: 27 所谓的“照他的形象造男造女”就是指第一次道成肉身的“男基督”耶稣，而第二次道成肉身的是“女基督”。她又自称应验了先知耶利米所说：“耶和華在地上造了一件新事，就是女子护卫男子。”（《耶利米书》31:22）她自命为这位护卫“男基督”的“女基督”。

这位不知所谓的“女基督”又宣称自己为“全能的神”，她曲解《启示录》3: 12 所提及的“新名”就是“女基督”的名字。她开始以自己所发表的“话语”为神的话语，是真理的启示。她引用《启示录》5: 1 所谓的“书卷”和 10: 2 所谓的“小书卷”，称为她所发表的“话语”。她大量印制这“小书卷”，称之为《圣灵末世的工作》、《耶稣驾着白云重归》、《闪电从东方发出》、《神隐秘的话语》，甚至称为《基督的发表》。

此邪教不独在我国流传，近年亦输出国外，登陆美洲，在基督教会前面派发《东方闪电派》的传单，或在教会聚会后分发《圣灵向众教会所说的话》的书本。因此，我们必须谨慎辨别，以免“中了人的诡计和欺骗的法术，被一切异教之风摇动，飘来飘去，就随从各样的异端。”

(《以弗所书》4: 14)

东方闪电的信仰与特征

一、东方闪电的名称由来

《闪电》开头引用了25段《圣经》的预言(《以赛亚书》2: 2-4; 4: 2-4; 13: 11-13; 41: 2-4“谁从东方兴起一人……耶和華將列國交給他……”; 52: 9-12; 55: 1-5; 60: 1-5; 62: 1-3; 《启示录》1: 7-8, 12-16; 3: 12-13; 5: 1-5; 21: 1-8; 22: 1-5, 12-13, 20; 太24: 14, 27; 《彼前》4: 17; 《启》3: 6; 《约翰福音》5: 37-40; 6: 28-29; 8: 45-47; 12: 44-50; 16: 13-16)。还有, 书皮内印有《提前》3: 16全文。但全书内文既没有引用经文, 也没有引经为证。这些书内, 多用第一人称, 站在神方面说, “我对你说”, “我告诉你”等。以上经文都是指一个特别的人物, 按照正统解释所指的这位人物应该是旧约所预言的“弥赛亚”, 或是新约的耶稣基督, 除了赛41: 2-4所指是当时的“古列王”。可见, 东方闪电派的领导人一开始就有意把自己确定为这些经文所指的人物; 或就是弥赛亚, 不然就是神所选立的外邦人君王古列王。

“东方闪电”这名字是从《以赛亚书》41章2节的“东方兴起一人”和《马太福音》24章27节“闪电从东方发出……人子降临也要这样”而来。可惜她自己在解经上连最基本的解释也弄错了, 把“东方兴起一人”这位历史上的古列王当做是“弥赛亚”(基督), 也自认是《马太福音》所指的“人子”(耶稣基督)。这完全是一派胡言。

二、东方闪电的信仰与错误

(一) 上帝论

她不信三一真神，让我们看看书中的话：“神是一位灵，但也能道成肉身。”（《闪电》886页）“圣父、圣子、圣灵，这个说法最谬。”（869页）“圣父、圣子、圣灵怎么能合一呢？但愿你还是信一位神，不要信三位神。”（874页）她实在不信三一真神，认为父变子、子变灵。他们曲解《圣经》，认为《启示录》1：8所指的“我是昔在、今在、以后永在的全能者”，指的是“昔在”的《旧约》耶和华、“今在”的《新约》耶稣基督、“永在”的东方闪电之“全能者”。他们所提倡的不是三位一体，而是一位一体。

这并不符合正统教会的信仰，《圣经》启示道成肉身显明三位一体的真理。当圣子主耶稣基督在约旦河受洗时，圣父发言：“你是我的爱子，我喜悦你！”圣灵降临在她身上，形状仿佛鸽子（《路加福音》3：22）。主耶稣基督亲自启示出父、子、圣灵同等齐名：“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。”（《马太福音》28：19）她又启示父、子、圣灵同质为一，她说：“我与父原为一。”（《约翰福音》10：30）再者，她展示出：“人看见了我，就是看见了父。”（《约翰福音》14：9）保罗亦领受启示见证三位一体的真理说：“愿主耶稣基督的恩惠，上帝的慈爱，圣灵的感动，常与你们众人同在。”（《哥林多后书》14：14）

（二）基督论

她认为耶稣基督曾两次道成肉身：“当初，耶稣来的时候是男性，这次来的时候是女性。”（《闪电》860页）“今天道成肉身在中国，那无疑说的话都是中国话。”（812页）她认为救主早已驾着白云来了：“早已降临，但人却不认识，人也并不知晓，只是在漫无目的地等待着，岂不

知他早已驾着白云（白云就是指灵、神的话、神的全部性情与所是）降在末世要作成的一班得胜者中间。”（1019页）“人若在末世仍然盼望救主耶稣降临，而且还是带着犹太的形象降临，那么整个六千年的经营计划就停留在救赎时代，再不能向前推移，而且永远不会有末世到来，也不会结束时代。……我的名仍然要改变，不叫耶和華，也不叫耶稣，更不叫弥赛亚，而是称为大有能力的全能的神自己，以这个来结束整个时代。”（1020页）

“我的日子已经来到，以往所说的‘我的日子’就在眼前了，因你们与我一同降临了，我与你，你与我已在空中，相遇同得荣耀了，我的日子的的确确完全降临了！”（72页）“这部分（第一部分）说话是结束恩典时代开始国度时代的过渡部分，也是圣灵向众教会分开见证人子的部分。”（《写在前面的话》8页）

她认为基督两次道成肉身：第一次在犹太，是男性；这次已来在中国，是女性。她认为无需再等基督再来，她已经在空中与基督相遇同得荣耀了。

为什么东方闪电派说第二次来的弥赛亚是女性呢？因为这位“教主”是一位女性。她解释说这观念就如中国民间供奉的“观音”差不多：观音原本在印度是男性，后来在中国竟变成女性，东方闪电就借这思想说女性的基督已来到中国。这完全是谬论，把要再来的基督说成已经来了，而且是女性，又是在中国，不知她引用《圣经》何章何节。

《圣经》说：“那时，若有人对你们说‘基督在这里’，或说‘基督在那里’，你们不要信。因为假基督、假先知将要起来，显大神迹、大奇事，倘若能行，连选民（基督徒）也就迷惑了。看哪，我预先告诉你们了。若有人对你

们说：‘看哪，基督在旷野里’，你们不要出去；或说‘看哪，基督在内屋中’，你们不要信。”（太 24:23-26）

（三）圣经论

东方闪电扬言：“不管以往《圣经》对人的帮助有多大，但到现在《圣经》成了神最新工作的阻拦。”又说：“《圣经》成了人心目中的偶像，他成了人头脑中的‘迷’。”（799 页）“《圣经》是一部历史书籍”（800 页）；“《圣经》并不是神亲口发声的记录，而是许多人的经历、看见、预言的记载，有一部分是出于人意经历的，在人的经历中掺有人的看法和认识”（808 页）；“你从《圣经》里并不能找到耶和華的心意”（812 页）。“这书的作者不是‘神’而是‘人’”（814 页）。“这些书仍是过时的书，仍是旧约时代的书，他们这些书再好也只能适应一个时期，并不能存到永远。……再好也是过时了……就新约‘生命之言’即‘使徒书信’‘四福音’拿到今天都成了历史书籍，成了老黄历……还不都是过时吗？还不都是无价值的吗？”（815 页）“保罗的书信并不是‘天书’，并不是神圣的，并不是圣灵的出口或发表，只是保罗对教会负担的一个发表……并不能与耶稣的说话或是约翰看见的大异象相比；”（1105 页）“在他的话里就不可避免掺杂一些人的经。……同样犹太书、彼得书信、约翰的书信你们也就会有正确的评价了，你们再也不能将这些书信都看为是天书，而且是神性不可侵犯的。”（1106 页）

可见，东方闪电不信《圣经》：认为《圣经》成了人心目中的偶像，是过时的书，《新约》也成了老黄历，特别是保罗书信并不是“天书”等等。请问，《圣经》若不是神的话语，我们就无法认识神了。难道《圣经》真的是历史书，过了时，而我们现在是要把《话在肉身显现》

(《东方发出的闪电》)看成天书吗?

东方闪电的信徒又常常曲解《圣经》，并利用《圣经》来迷惑基督徒。他们引用《启示录》19: 10 所言：“预言中的灵意乃是为耶稣作见证的。”指出解释预言必须要用所谓的灵意。比如耶稣驾着白云降临，“白云”所指的灵意就是他的灵与他的话。他们强解《圣经》的话，胡乱断章取义；比如《路加福音》17: 25 所直述：“他必须先受许多的苦，又被这世代弃绝。”他们解释为“先”字是指第一次道成肉身的耶稣所受的许多苦楚，而“又”字是指第二次道成肉身的“女基督”要被这世代所弃绝。

(四) 救恩论

“信神就是看神迹奇事吗？就是上天堂吗？信神不是容易的事，现在应该取缔那种宗教的信法……这种信法就是渺茫的信仰。……信神就是为了这个人能顺服神，能够爱神，尽到这个受造之物该尽的本分，这是信神的目的。”(643 页)“若你们只是为了作我的‘徒弟’或成我的‘病号’，或作我天堂中的圣徒，那你们跟随我就无意义了，并且，你们这样跟随我只是白白消耗精力，这样信我只是虚度光阴、浪费青春，最终你们什么也得不到，这不是枉费心机吗？……我曾经是耶稣，但我不能永远是耶稣的。”(1009 页)

她认为基督徒在教会里还要守诫命的：“实行真理与守诫命互相联系并不矛盾。”(553 页)他们自称是“正统”，认为“新时代的诫命标志着神与人进入了一个新天新地的境界里”(554 页)。

她不信“因信称义”，而是要靠守诫命得教，他不谈上天堂，得永生，只说守诫命，能够顺服神，能够爱神。《圣经》说：“如今却蒙神的恩典，因耶稣基督的救赎，就

白白地称义。神设立耶稣作挽回祭，是凭着耶稣的血，借着人的信……也称信耶稣的人为义。”（罗 3：24-26）

（五）天国论

这本洋洋大观 40 万字的《基督的发表》或称作《闪电从东方发出》的书指出上帝“六千年经营的计划”，可分为三个时代：《旧约》的“律法时代”属于耶和华，《新约》的恩典时代属于耶稣基督，而现在的“国度时代”属于“女基督”的“全能者”。她说：“这次道成肉身（第二次）结束了恩典时代带来了国度时代，凡是能接受第二次道成肉身的人就被带入国度时代之中；”（《写在前面的话》6 页，又《千年国度已来到》544 页标题）“千年国度在地上就是神的话来了地上；”（546 页）“进入话语的时代，就是千年国度时代，现在正成全这个工作；”（637 页）“其实千年国度还没有正式来到；”“当你达到被神成全成为圣者的时候，那时就是在千年国度里了。现在是国度时代。”（668 页）

她认为现在是国度时代，而不是恩典时代。如果按照正统神学的解释，基督来到空中之前，一般被称为“恩典时代”，不称“国度时代”。《圣经》没有特别说有“国度时代”，只说耶稣基督要把神的国度带来（可 1：14），真正的神的国度是要等到基督再回来之时把它带来。（启 21：1-4）

（六）末世论

她认为新天新地已完全实现：“所以说是新地，这里的‘新’，就是指‘圣’说的。现在的新天新地完全实现，对此他们透亮了吗？（112 页）”“新耶路撒冷从天而降就是神的话来在人中间与人同生活。”（546 页）

她把新天新地说成已完全实现：认为神的话来到人间

就是新耶路撒冷从天而降。这毫无《圣经》的根据，《圣经》明说基督要再来，并且没有人知道（太 24：36），再来之前地上将有大灾难（太 24：6-8）。大灾难之后，基督从空中降到地上设立千禧年国度（启 20：1-3），千禧年国度完了，基督要在白色大宝座审判死了的世人（启 20：7-11），之后，新耶路撒冷（天堂）从天而降，地球将被火焚烧而过去（启 21：1-2；20：13-14）。

东方闪电的辨别与抵制

一、东方闪电的辨别

东方闪电常用谎言、诡诈、威吓、利诱、奸淫、软禁、疏离等可耻方法来达到他们的目的。他们甚至刻意去培训信徒，为了达到掠夺教会而不择手段。他们会用假名字和假地址，故意以“寻道”、“学习”的“谦卑”态度到教会，以得到当地教会的信任后，就进行可耻卑鄙的破坏活动。他们竟然公开宣传：说谎是智能。他们所使用的手段无耻，甚至用美人计，以女色来诱惑人。

当他们训练假传道时，提出三个步骤。

（一）“传福音”。东方闪电所谓“传福音”就是在当地基督教会内散播谣言：要放下从前所接受的信仰和道理。若一个人被邀请参加他们的聚会时，他们就要求这人要连续听三天。三天内，东方闪电的人就会用“洗脑式”的方法，使这人改变及放弃他原先的信仰。

（二）“奉差遣”。东方闪电的领导人会从信众中提选一些听从他们摆布的人来，要求他们离开家庭，然后分派他们到各地去传播东方闪电的假道理。这些人必须对“女基督”完全效忠，绝对顺服。

（三）“迎基督”。他们常用“信与不信不能同负一轭”

为理由，阻止他们的信徒与外界接触。他们的聚会常常是深夜，秘密聚集，以“唱新歌”、“跳灵舞”、“迎基督”等来进行活动。

二、东方闪电的危害

现今东方闪电派这异端已在多处地方出现：山东、黑龙江一带，以及安徽、河南、广东、陕西、甘肃、浙江、福建和四川，甚至新疆都有他们的活动，迷惑了好多信徒，连正统教会的传道人也受迷惑，造成教会混乱。最近，他们又大量印发《新的发声》，这是《闪电》缩印本，对人们所造成的危害甚大。

（一）对个人来看，他们能使人失去正常的判断力，达到以假乱真；竟要人放弃自己固有的信仰，而接受一套假道理，说《圣经》指示世间上有“神的话”、“人的话”、“鬼的话”、“驴的话”、“蛇的话”等一派胡言。

（二）对家庭而言，那“女基督”竟然胡说：“你竟然不知道那坑害你的，就是生你养你的污鬼爹娘！”有的离家出走，杳无音讯；有的不工作，因为“女基督”已经来到了。

（三）对教会而言，他们把基督的教会破坏，使之四分五裂。他们是披着羊皮的狼，在主耶稣基督的羊圈内偷羊。他们以女色迷惑年轻的人，使他们不得翻身。

耶稣回答说：“你们要谨慎，免得迷惑你们。因为将来有好些人冒我的名来，说‘我是基督’，并且要迷惑多人。”（太 23：4-5）保罗说：“你们要靠着主，倚赖他的大能大力，做刚强人。要穿戴神所赐的全副军装，就能抵挡魔鬼的诡计。因为我们并不是与属血气的战争，乃是与那些执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔战争。”（《以弗所书》6：10-12）

第四节 真耶稣教会

真耶稣教会的背景与起源

比起“新约教会”，真耶稣教会更是道地由中国人创立的，年代也比“新约教会”早了半世纪。真耶稣教会创始人有张灵生、张巴拿巴、魏保罗。

张灵生（原名张彬）原是长老会执事，山东潍县人，1909年因渴慕圣灵的恩赐，而到上海“使徒信心会”求道。“使徒信心会”是1907年新五旬节运动所产生的教派，故名思义，该教派极力追求圣灵。张灵生受其影响，于隔年某一清晨独祷时，充满圣灵，口出灵言，也就是所谓的方言。1913~1914年间，张灵生开始在家中自办“耶稣真教会”。

张巴拿巴（原名殿举）也是山东潍县人，1909年在张灵生的带领下信主。1910年某日于种田回家途中，在小山岭大树下休息时，身体忽然大震，而得圣灵、说灵言。

伦敦会信徒魏保罗（原名魏恩波）为原直隶容县人，以经营绸缎为业，当病重求助无门时，因受使徒信心会长老按手祷告病愈，而加入信心会。有一天，魏保罗在北平自家的绸缎店内楼聚会祷告时，竟受圣灵的洗，口说灵言。

1917年3月，魏保罗被圣灵引至永定门外的大红门河，他跪在水里祷告，听见有大声音说：“你要面向下受洗。”他遵照指示受洗，觉得身体灵魂都圣洁了，于是献身于主，禁食39天，圣灵向他启示起名“真耶稣教会”。于是，魏保罗开始依其经历与感动四处传道，同年在北

创设真耶稣教会。1918~1919年，张灵生、张巴拿巴分别与魏保罗合作，三人共负建立“真耶稣教会”的“使命”，往华北、两湖、江浙、福建等地传教。

除了中国大陆境内的宣教工作外，七十多年来，真耶稣教会也向全球五大洲三十多个国家扩展教务工作，为处理全球性联合事工，在美国加州洛杉矶设有“真耶稣教会国际联合总会”。真耶稣教会在台湾曾经过不同的分裂，脱离原先真耶稣教会后自立门户，称新成立的教会为“真真耶稣教会”。后又有一些人从“真真耶稣教会”中分裂出去，另起炉灶，宣称为“真真真耶稣教会”。

真耶稣教会的信仰与特征

真耶稣教会五大基本教义为：洗礼、洗脚礼、圣餐、安息日、圣灵，在创教时（1917年）就已确立。

一、洗礼

真耶稣教会相当重视浸礼，认为洗礼除了具有一般基督教会所说的与主同死、同葬、同复活等象征意义外，也应有赦罪、重生、成圣与得救的实质功效。一般教会奉“父、子、圣灵”的名为信徒施浸，但真耶稣教会以“一神观”否定正统教会所认同的“三位一体”，认为基督是“造物者”、“道”、“神”，因此，必须奉“耶稣基督”的名为信徒施洗，而且受洗时信徒要以面朝下低头方式全身浸入。祷告时，他们首先要奉主耶稣基督的名开始，与一般教会的祷告习惯不同。

二、洗脚礼

圣职人员要奉主耶稣的名为那些凡受浸过的信徒行一次洗脚礼。他们认为洗脚不单只是犹太的风俗，而应具有圣礼的意义。洗脚礼可表明主彻底的爱与谦卑服事的性

情，并且藉此能“与主有分”，领受神的恩典与祝福。

三、圣餐礼

圣餐礼与一般教会相似，将无酵饼、葡萄汁祝谢，成为主灵化的身体和宝血，藉圣餐礼纪念主的死、领受主的生命、与主联合。每年举行的次数不限。

四、谨守安息日

认为安息日乃真神于万物造成之时设立的，应为星期六。所以将崇拜定在星期六，不同于一般教会在周日举行主日崇拜。

五、切求圣灵的浸

真耶稣教会认为神所应许的圣灵分为两期赐下：新约使徒时代的圣灵称为“秋雨”或“早雨”；末世主再临前所赐的圣灵则为“春雨”或“晚雨”。“秋雨圣灵”在十二使徒离世后因教会世俗化而离去，而真耶稣教会就是“晚雨圣灵”降临所建立的“真教会”，凡到圣灵亲自建立的真教会而迫切祈求的，就必能得到圣灵的浸。

他们不认为所有的信徒都有圣灵，相信惟有受圣灵浸的人才有神的生命，因此，鼓励信徒要切切渴慕受圣灵的浸。以祷告时说灵言、身体震动，第三者可看见、听见与否，来确认是否受了圣灵的浸。

早期真耶稣教会因某些教义与灵恩方面的表现，被一般教会视为异端，加上早期教会的建立多仰赖长老会及迁入该区其他教派信徒，而被冠上“牵羊”的代名，而真耶稣教会也以“一般教会所行及信仰与《圣经》不完全符合”为由，只承认一般教会为“朋友”，非“弟兄”。

第五节 其他常见的异端邪教

重生派

重生派又称“哭重生”、“懊悔派”，也称为“全范围教会”。他们也有“旷野神学院”，自1976年由河南南阳徐某人自称徐大叔发起。“重生派”的特点就是“哭”，无论唱什么诗歌、聚会都要哭，哭到听不见声音才得救，哭到见到异象才得救，不会哭就不得救。20世纪70年代中期到80年代初期，他们在聚会（称“生命会”）传讲时特别强调要哭三天，因为约拿三天在鱼腹里、耶稣三天在坟墓里、保罗在大马色眼睛三天不见光。他们这“三天”在做什么？在哭。又要效法主在客西马尼园撕裂心肠的祷告与哭。终日哼哼、忧伤痛悔，以至罪被算清为止，才能重生，才会得救。后来渐渐不强调“三天”，但骨子里还是一样的。

一、重生派的组织

重生派的总部也被他们的信徒称为使团，使团派遣“福音使者”到全国各地。使者要被培训（短训四十天），然后才被差派出去带领“生命会”。生命会的目的是要使人重生。然后再培训一级神学、二级神学、三级神学。“使者”到达各地教会，首先开生命会，使人得生命，然后是“真理会”：内容是开展其工作的方法和步骤；再后是“同工会”，选拔当地工人为“柱石”。这些“柱石”必须听命于使者，而使者听命于使团，扩大其自己的势力范围。之后，又从当地选出“使者”培训，再差派出去。工作方式如上，无限循环，直到全国各地都有他们的势力范围。

二、重生派的作风

(一) 生命会

生命会是重生派最主要的聚会。顾名思义，生命会就是使人得生命、得救、得重生。讲解生命会的人，对自己所讲的内容能倒背如流。他们一年平均要讲 60 场的生命会。主要讲解：认识“十条诫命”审判、审判的威严。以耶稣生平为骨架，时间通常连续 3~7 天，生命会的高潮是认罪、痛哭、流泪，直到悔改重生。认罪要有深度、广度、准度，否则罪不得赦免，就不能得救。因此，为了要得救，就必须听到声音，如“小子，你的罪赦了”！或者见到异象，如见到光、见到一个穿白衣服的人、见到自己的罪一条一条被划掉等等，这才算是得救的经历、重生的过程。

他们有五花八门痛哭流泪的“重生”过程，比如在“重生”过程中，有一些扮演“催生婆”角色的代祷人在旁提示，以确定罪的广度、深度，“自己如何与鸡、鸭、狗犯奸淫，自己如何与姐姐、兄弟犯奸淫，如何偷看男（女）厕所”等等。而被提示的对象，可能是还未结婚的男女青年。另外，一些人为了要哭要重生，就打自己的脸、捶胸、在地上打滚，以刻苦己身、攻破自身，至得救。当人号啕大哭的时候，就被确定为有了感觉，有了重生经历。

另一方面，有很多无论如何都“哭”不出来的人，就感到特别悲观、失望，怨神不公平，说：反正神不要我，我也不会受感动，也得不到生命，以后我也不再聚会了。因此，反而很多人就离开了他们害人的圈套。

由此可知，“重生派”在高举耶稣生平和十字架道路的幌子下，把人带进感觉中，要人听到声音，或见到异象

才算得救。他们把救恩附上个人条件，把信徒从信心与信靠中带进感觉与经历中，而他们的感觉与经历只是“哭”，没有“哭”的信是不得救的信，他们完全否定神的恩典而突出个人的追求；完全不是因信称义，而是靠个人努力才得救。

其实，按《圣经》所说，信耶稣的悔改，原文是“回转”的意思；得救后犯罪的悔改，才是“悔罪”与“改过”，真回头才能信耶稣，所以信靠是包括悔改。真信耶稣的人，必定是真悔改才相信的，并不是靠“立功之法”（《罗马书》3：27）。

（二）福音使者

重生派的“福音使者”是完全奉献为主、凭信心生活的。他们多数是刚信主的信徒。受过训练后，就被遣派，有些从此不再回家。福音使者一对一对地出去，无论到何处都不留真实的姓名和地址。他们不带身份证，因此就必须留居在弟兄姊妹家中，若他们所到之处，找不到弟兄姊妹或是弟兄姊妹怕骗子而不敢接待时，他们就露宿街头。由于他们带的钱只是路费，往往有些人出来后，无法再回去，由于长期在外，生活条件差，造成很多人身体状况极差。他们甚至召开守童身的呼召会，呼召人报名守童身，以末日临近、主必快来、禾场广大等等观念游说，于是多有福音使者报名守童身。

在管理方面，有严格的统治制度，一级管理一级，一点管理一片，秩序井然，有条不紊。被差派的工人，每年两次退修。

三、重生派的辨别

（一）破坏教会

重生派所到之处，都建立自己的宗派，认为只有自己

的信仰才能使人得救，其他的都不能得救，他们将自己的工作建立在各地教会的工作之上，他们否定你的得救，目的是要从根基拆毁教会，无论这个教会建造时间是几十年或是数年，他们根本不会建造教会，只会讲悔改，讲重生，他们在讲台上和讲台下，不择手段攻击当地的教会同工和传道人，说什么“连生命都没有，如何带领教会？他们是只有知识，没有生命”。一个好端端的教会，被他们搞得乱七八糟。

（二）说谎讹诈

重生派为了取得人的信任，时常打着名人旗号，说北京的某某人在支持我们，上海某某弟兄在关心我们，西北的某某前辈在我们当中等等，从而使人信任他们，尊重他们，不会怀疑他们，及至一经查明，他们就改口说，关心他们、支持他们的弟兄早已与他们决裂，断绝来往了。

（三）属灵手段

重生派的福音使者用敬虔的外貌来避免人们的戒心，表面上他们不多言不多语，交流时多是讲很属灵的话，如“感谢主”、“主知道”、“主必会带领”等等。他们常祷告、禁食，给人以极其柔和谦卑的形象，但不久便发现他们心里头的灵非常骄傲，非常刚硬。

（四）十条诫命

重生派对罪有不同于正统教会的看法。借着十条诫命收集了很多的罪，也非常全面。他们又根据《马可福音》5：1-20节所讲“鬼人猪群”的事，说有二千只猪投进海里，就断言一只猪身上若有一个鬼的话，那么至少有二千个鬼。如果鬼附在人的身上，就要人的头至人的脚开始数算，说：人都长有鬼头、鬼眼、鬼鼻子、鬼耳朵、鬼手、鬼脚、鬼心等等。例如：鬼头的鬼会指挥人犯罪，叫你的

头装满鬼小兵；鬼耳朵让你听顺耳的话；鬼鼻子叫你哼人；鬼眼睛叫你偷看别人等等。他们整理出来的罪，十诫有几千条，鬼罪有两千条，这些都要在生命会中讲述出来，凡听到这些罪的人，都要在生命会中认罪。因此，他们就能产生一种骄傲的灵，认为自己是圣洁的、得救的，而那些没有参加生命会的人，就没有听过怎样认罪，也没有办法认罪，所以，那些人根本就没有办法得救。因而这样的解经是传与《圣经》完全不同的“另一个福音”（《加拉太书》1：6，3：2）。

综合以上所述，重生派完全是不折不扣的异端，因而也具有异端邪教的基本特征：

1. 有特别的名称（全范围教会，旷野神学院）；
2. 有特别的组织（全国性的组织）；
3. 有特别的信条（“哭”重生）；
4. 有特别的交通（单线联络，一级管理一级）；
5. 有特别的动机和目的；
6. 有教主（徐氏家族）。

由此可知，他们最终是使教会分裂，为混乱社会，迷惑人们上当受骗。

三班仆人

三班仆人的领袖即“大仆人”，也是创始人徐圣光，安徽人，年纪大约五六十，蓄长须、长发，看来倒像七十多岁的老人。平时以极隐密的方式游走各地，在各接待家庭住宿。凡他所到之处，必将睡卧起居处定为“至圣所”，非经特别召唤，平常人不能进入；而“至圣所”外的同工传道住宿房间为“圣所”，只有同工能进出；聚会的地方则称“外院”。“大仆人”没有家眷子女，但传说老家有妻

子，多年不曾往来。

一、三班子的信仰

根据三班仆人的信徒提供的讲道笔记，对于三班仆人的解释，“三”是“三一”；“班”是“班次”，是神家的规矩，神的教会必须要在神所立的“班次”之内；“仆人”是神差派使用的人，有恩赐大小、职位高低的区别。相当牵强地引用经文，三班仆人在《圣经》里拼凑出“三班”的历史发展，分为以下三个时期。

（一）圣父时代的三班仆人

《出埃及记》17章8-16节记载，摩西、亚伦、户珥三个神的仆人带领百姓争战；《民数记》2章5、16、24节，以色列人在旷野分三个队伍行走；《士师记》7章16-22节基甸带领的300个勇士也分成三队，故由以上经文说明在《旧约》圣父时期，神的仆人如何以“三”的班次服事。

（二）圣子时代的三班仆人

到了新约耶稣的时代，则用以下经文来说明“三班”：《约翰福音》11章1节，耶稣的朋友马大、马利亚、拉撒路，一家三姐弟服事耶稣；《马太福音》13章23节有结实30倍、60倍、100倍三种好土；《马太福音》25章1415节，有五千两、二千两、一千两三种才干的仆人。

（三）圣灵时代的三班仆人

从《哥林多前书》12章28节，提到使徒、先知、教师三种恩赐的人，及《以弗所书》4章11-12节论教会有使徒、先知、传福音的三种职分，推得圣灵时代的“三班”仆人。

二、三班子的组织

除了从《圣经》旁征博引地证明了“三”的道理外，

“班”所指的又为何呢？徐圣光在组织里订立“班次”，最高的一班是大仆人，地位仿如摩西；其次为小仆人，身份好比约书亚，是组织内的重要干部；再下是使女，这些姊妹负责管理一两个省份的工作；使女之下还有同工、小同工、教会柱石，分别执掌县以及地方小教会的管理和讲道工作。

信徒组织之外，徐圣光还致力拓展教会生财渠道，企图建构拥有庞大教产的王国，所有教产均由徐的妹妹管理。只要有口才或有讲台恩赐的仆人、使女，以及本来在大仆人身边服事，后来被认定忠诚的人，都根据他们的兴趣和能力，派出去学理发、修理汽车等技术，并在全国各地开设理发店、裁缝店、餐厅、旅馆……作为接待仆人和赚钱的机构，使得大仆人无论到哪里都可以彻底隐密行踪，还能衣食无虞。

“班次”已经定下，教会还必须建立在神所立的班次之内，而不在班次里或没有获得班次地位的人，不能得救。顺服则为得救的根源，顺服仆人就是顺服神，因仆人为神所差，神既是昨日、今日永不改变的神，所以仆人不改变，不听从仆人的就是亵渎圣灵。这样的理论发展到1996年，演化成仆人是信徒“肉身主人”的绝对权威，信徒须得透过肉身主人才能见耶稣，所以只能向仆人认罪，不能直接向神认罪，仆人代替基督成了得救的道路和中保。

后兴起“鞭打除罪”，信徒日常认罪或触犯戒规，得经由鞭打等刑罚，才能消除罪过获得赦免。仆人、使女可照信徒认罪的内容，按罪的大小决定鞭打次数，最少四十下（保罗被打四十减一下，信徒不可与保罗同等，鞭打次数只能多不能少），往往动辄被判五十、一百下，有不能

承受的，累积到下次再打，有积欠数百下的，一看到仆人就打颤发抖，怕挨鞭被打，天天在恐惧焦虑当中。

他们自称是大、小仆人，乱传信息。他们将窄门解作小教会，宽门为正统教会和社会，还认为信徒应当服侍他们而不是服侍神。他们预言基督再来的日期，但都不准确，这种做法和信仰是大错特错的。

被立王

“被立王”由安徽省吴扬明创立，他以安徽省为据点，发展信徒已达全国 29 个省、市，建立了五百多个活动据点。

一、被立王的背景与起源

吴扬明于 1983 年夏天，在安徽的一个“呼喊派”骨干指使安排下，拜见了临近安徽的河南省呼喊派头目徐洪国。后来，吴扬明接受了呼喊派，并领受了“灵性操练祷告法”，即摇唇鼓舌地发声大喊。1988 年 9 月（那时他 43 岁），当吴扬明刑满释放后，他获得呼喊派教主李常受在美国传道的讲稿和关于“建立地方教会”、“为教会取新名”的宣传小册子。

他就根据《箴言》8:23 “我已被立”，《路加福音》2:34-35，“这孩子被立”两句话，自己宣称：“耶稣早已过时，只有‘被立王’才是惟一的真神，天堂的主宰。”他说：“耶稣二字是一只耳朵硬，一只耳朵软，一只耳朵进，一只耳朵出；是一条鱼挂在树上，死定了。”吴扬明说：“耶稣死后，再次复活是以‘被立王’出现，降临人间，天国不在天上而是在地上。”他本人就是“耶稣再生”，“被立王”是“真神”。他在安徽阜阳自封“被立王”，被奉为“父王”，骗奸女子不下百多名。他自喻为“神体”，

要女信徒“蒙召”（即与“神体”发生关系）才能得救。“父王”有60王后、80妃嫔。由女信徒对“神体”的献身称之为“献祭”。

二、被立王的信仰与特征

（一）被立王的组织

“被立王”的组织秘密，除了教主吴扬明外，尚有十六大权柄的“真诚主”、“盼祭主”、“常青主”、“颂扬主”、和“成熟”、“改变”、“跟从”、“献上”等重要的骨干。出版印刷有《真光的显出》、《十字架的妙道》等小册子一百多种。

（二）被立王的特征

他们歪曲使用《圣经》及基督教的用词来作秘密的联络用语：“交通”是指信徒之间各种聚会；“做工”是指名出传道，发展组织成员；“开荒”是指奉差开辟新的聚会点，物色新的对象及成员；“喂养”是指培养信徒；“神家”是吴扬明的居所和信徒聚会的地方；“吃喝”是通过读经、诵经、祷告与神相通；“软弱”是指信徒的信心不足；“蒙召”是指女信徒受被立王吴扬明所召选，与他同床共枕；“建殿材料”是指那些接受诱骗，被引见吴扬明的未婚女青年。

（三）世界末日，地球爆炸

他假借《启示录》来宣传“世界末日即将来临”，并编造谣言说：“地球即将毁灭，将有一大批人头落地，两年内地球上要死去70%的人。”他扬言：“不信‘被立王’的都得死，只有信了‘被立王’才能得永生。”

三、被立王的辨别与抵制

（一）被立王的辨别

为了神化自己，吴扬明树立起“再世基督”的形象。

聚会时，一张桌、一把椅、一块红布，这是他接受供奉的“神位”。聚会的信众到齐后，他就在六位年轻女信徒的陪同下进场；陪同的女信徒就在他面前和两侧低头下跪。然后，信众按次序由女信徒在先进入室内向他顶礼膜拜。

1992年11月的一天，有两个从江苏来的女子被“被立王”派到广东某地一信徒家，大肆宣扬耶稣已死了，现在要信“被立王”方可帮助信徒永享天国之乐。

（二）被立王的抵制

查考《圣经》，有“被立”两个字，是动词，不是名词。《箴言》8：23所说：“智能……从恒古、从太初、未有世界以前，我已被立。”这“智能”可指神创造世界的智能，又可预言耶稣这弥赛亚被立。《路加福音》2：34-35“这孩子被立”也是指耶稣说的。这几节经文都是说主耶稣早已被立了。除了耶稣被立为基督、救世主，没有一人可有这样的权柄被立。吴扬明完全断章取义，把《圣经》对弥赛亚的预言或耶稣被立为基督的经文应用在自己身上。这是异端的行为。

吴扬明自称“真神”，要求信徒不独向他膜拜，更将肉体献给他；他以“蒙召”为名奸淫女信徒上百人。信奉了被立王的人，如同中邪一般，农民弃农、工人辞职、学生退学、家庭破裂、少女失贞。最后，1994年4月和6月吴扬明两次被捕，后来吴逃避躲藏起来，于1995年9月被捉并判死刑。吴扬明虽被枪毙，但仍有其信徒另外发展类似被立王的“主神教”。“主神教”也在1997年被取缔。

灵灵教

江苏淮阴地区，有一小学教师华雪和，自称是“教主”、“耶稣第二”。他创办了“灵灵教”，1989年便传到河

南省。他们效法一些“灵恩派”追求圣灵充满、唱灵歌、跳灵舞、说方言；强调“灵洗”，一经他们按手，就蹦跳起来讲“方言”，见鬼像。他们称主耶稣基督即将来临，金银财宝不要留，生产也不要干了，要抓紧时间传道，要追求灵恩，祷告时要全身发抖，表示已被圣灵充满。如抖不起来，说明圣灵还未动工，要一面抖，一面大声叫：灵、灵、灵……聚会十分混乱。华雪和还诱骗一些妇女供他玩乐，给社会造成极大的影响，理当坚决取缔和打击。

他们改奉正月十七为圣诞节，废除水礼、圣餐、圣礼，他们按启示讲道，也宣讲末日论。其活动虽遭到政府有关部门的取缔和打击，然而其残余势力仍不罢休，依然四处活动。值得严密防范。

使徒信心会

上海青浦县的使徒信心会受错误的教导，在领圣餐前，一定要当众认罪，悔改与偿还。他们强调信徒死了若眼睛清晰，脸带笑容，才是得救的一种显示；若身体僵硬，愁眉苦脸，那就不得救。

在领圣餐前认罪、悔改是对的，但“一定要当众认罪”，这是人的教导。《圣经》给我们看见，得罪神就向神认罪，得罪人就向人认罪，得罪会众的还要当众认罪。另外，我们得救与否，在于真信与否，绝不是看死后尸身的表现如何。

左坤派

“左坤派”全名是“全备福音左坤使徒教会”。“使徒左坤”原是江端仪“新约教会”的门徒，他在台湾、香港及东南亚一带活动，现在又打入了大陆。新约教会在台

湾、香港、新加坡及马来西亚都被当地政府禁止，也被基督教会判为异端。

左坤在上海、河南、安徽、云南及陕西一带也有许多活动：他们在国内主要是接触当地的家庭聚会点，往往自称是台北 XX 会神学院的讲师和学生。起初不会察觉他们的异端言行，讲的道理也很纯正，可是一旦被他们联系上了后，渐渐就会露出异端的本色。先要求有讲道的机会，然后就会有許多怪异的行为。

1. 自称是末世的使徒，拥有使徒的权柄，神没有向保罗启示的却都向他启示了。他们领袖自称是先知，或会讲先知的预言。

2. 在讲道中提出要按手为信徒医治，要信徒深信不疑。他指着每一位信徒当场表态，那些稍为怀疑的就被叫到一边，然后向其他的信徒说，那些站在墙边的是怀疑者，是神的国度不配有的。

3. 祷告时必须先发五分钟的“滴滴……答答……”声，然后才用悟性祷告。声音有时特别大，严重影响和干扰当地人们的生活。

4. 要求各教会归属他左坤派，接受他的指示，这样，可以帮助追随他的传道人购买聚会点，每月可得 100 美元，甚至信徒也可得 40 美元。

其实，现在并没有使徒，因为使徒是见过主耶稣的（《哥林多前书》9：1，15：5-8）。使徒和先知等是基督赐给教会的五种恩赐（《以弗所书》4：11），立根基的是耶稣基督，以后就再没有使徒和先知了。“使徒”的广义是被差的意思，今日蒙差遣的不称使徒，只称“传教士”，表明不是《圣经》中主耶稣基督亲自选召的使徒。至于先知，现在也没有旧约说预言的先知，只有作先知讲道的

(《哥林多前书》4: 1, 3-5, 22; 24), 所以, 凡自称是使徒或先知的都是冒牌的, 教会千万不要听信他们, 更不要跟随他们。

恩典院

20 世纪 30 年代, 恩典院在沿海一代盛行, 门徒自称是受宋尚节的教导而兴起, 50 年代初由北京传入昆明, 经过多年, 近十年又有活跃起来的迹象并发现有以下的怪异行为。

1. 找伴偶式的解经法。就是在解释《圣经》时必须《新旧约》一节对一节地配合起来解释(一定要《旧约》一节配合《新约》一节)。从他们的解经当中, 有时发现某些伴偶是很勉强地配合, 还进一步曲解经文。恩典院的人进一步发展这样的解经法, 认为解释《圣经》必须死板地把《新旧约》经文一配一解释, 造成了他们异端的信仰。

2. 设立逃城。按照《申命记》19: 1-10, 在河东设立三座逃城, 在河西设立三座逃城, 东边有北京、东京、昆明, 西边有伦敦、纽约、洛杉矶, 自认他们是被逼迫的一群, 要住在这些逃城中。

3. 认为其他的教会是不圣洁的, 与世俗为友的, 加入了恩典院神特别的恩典, 就不再与其他教会和信徒来往。

这些表明, 恩典院是另外一个与正统相左的旁门邪道。

主神教

“主神教”脱胎于臭名昭著的邪教组织“被立王”, 其头目刘家国曾被邪教组织被立王差遣到湖南湘乡、湘潭等

地活动，由于其内部勾心斗角，刘家国于1993年初摆脱“被立王”的控制，在朱昌凡家召集一伙自己的亲信，成立“主神教”，并自称“主神”。

主神教和其他一些邪教组织一样，其主要理论是从《圣经》中断章取义，加以歪曲并以蒙蔽广大群众。起初，他们的活动比较隐蔽，仅限在湘乡、湘潭等原被立王信徒中传播，而自1995年被立王吴扬明被安徽省公安机关抓获，并以强奸、诈骗等罪行处以极刑后，主神教便取而代之。其后不断向外地发展势力，到被摧毁前，该邪教组织已蔓延到湖南省的12个地市三十余个县区和全国22个省市，其中，17个省市已分派了“省权柄”，共裹挟信徒上万人。

1996年4月，主神教在湖南省召开了该组织的第一次全国代表大会。会上，建立了“主神”、“在上主”、“四活物”、“七天使”、“省权柄”、“县权柄”、“同工”、“信徒”等八个层次的组织体系和严格的等级，以及规定下级必须无条件服从上级的制度。

为了大量发展信徒，他们在以威胁、恐吓等手段进行思想控制、聚敛钱财的同时，还在内部制定了较为详细的培训和发展计划。首先，发展骨干成员，经过集体培训后，派往外地传教，再物色、发展新的骨干。活动方式以亲传亲、友传友，逐步传开，要求每个“省权柄”发展20个县，每个县发展500人，活动地域主要选择在边远山区和城乡结合部。从1993~1997年，该教先后举行大型聚会十余次，其中全国性聚会五次，培训出重要骨干42名（“省权柄”以上骨干36人），一般骨干上百人，为其迅速发展全省、全国创造了条件。

与“被立王”、“门徒会”、“呼喊派”等邪教组织一

样,“主神教”的成立也带有明显的政治色彩。他们断章取义利用《圣经》中的一些内容与大量封建迷信糟粕混杂在一起,制造谣言邪说,明确提出要推翻当今社会的“人的国”,建立以“主神”为首的“神的国”。为此,他们于1996年4月在衡山开了一次全国性会议,严重影响到社会稳定。

自称“公平、公正、正直”的主神教头目,实际上一直干着肮脏的勾当。该邪教以“降灾”、“遭难”相威胁,以“命定”、“通圣灵”相诱骗,大肆强奸和奸淫幼女。主神教为首的分子,为达到奸淫妇女的目的,从《圣经》中断章取义,胡说与被奸妇女是“前世命定”,被神“蒙召”可以“通圣灵”,能够提出自己的修炼,同时威胁女信徒,如果拒绝“蒙召”,神就要给她降下灾难,全家就会生病、死亡。为了使女信徒乖乖听话,他们在主神教的十条诫命中,特意规定女信徒必须“把自己的身体当做活祭献给神”,更有甚者,他们还无耻地要求多名妇女甚至是姐妹,与他们同床淫乱。如“主神”刘家国即以“神”的名义,奸污妇女达27人,其中未满14岁的幼女2人,有六名妇女被胁迫为他生儿育女。

该邪教鼓吹“奉献”、“消灾”、“将钱存入天国,待灾难降临时取用”等妖言邪说,大量诈骗钱财。为了筹集活动经费,为首分子和一些主要骨干在发展信徒时,要求信徒为其“奉献”钱财。有的信徒受其恐吓,将绝大部分财产都捐了出来,结果搞得家破人亡。据不完全统计,该组织诈骗的现金达三十多万元、粮食数万斤,以及一批金银器。除一部分用于组织发展外,大部分都被为首分子及主要骨干购买手机、租房养情妇等挥霍掉了。

该邪教大肆妖言惑众,严重扰乱正常的生产、生活秩

序。他们散布“1999 年是世界末日，地球上将到处是死人，种田无人收，盖房无人住，只有信教才能保平安”等谣言，致使一些愚昧无知的人上当受骗，甚至一些地方出现田地荒芜，群众生活无保障等严重后果；有的人还因此精神错乱，落得家破人亡的悲惨下场。

该邪教还干扰正常的宗教信仰和宗教活动秩序。众所周知，正常的宗教信仰和宗教活动是受法律保护的，而主神教为了长期生存，千方百计寻求“保护伞”，其手段之一，就是向基督教的三自爱国教会等渗透。他们宣称自己是“正统”教会，拉拢三自爱国教会等负责人。在其干扰下，一些合法基层教会便出现了思想混乱和分化，有的转而信仰和传播邪教，严重影响了当地宗教活动的正常开展及正常宗教活动的管理工作。

1996 年底，各有关地市相继开展了查禁取缔主神教的工作，打邪工作取得了一些成果，随着打邪的深入，一些主神教骨干纷纷落网。有效地摧毁了该邪教的组织体系，宣告了全国五大邪教首案主神教的覆灭。

主神教案情复杂，涉及面广，现仍有少数骨干负案在逃，本着“除恶务尽”的精神，湖南省公安部门要求各有关地市，抽调专门力量，组成专门班子，迅速将他们抓捕归案，做到一个也不漏网，不给社会留下隐患。湖南省检察机关进一步收集证据，依法对“主神”刘家国等头目和核心骨干提起公诉，1999 年 10 月 20 日，“主神”刘家国受到法律的判决，枪毙于湖南省湘潭市郊。

肉身成道派

肉身成道派的创始人毛世贞是沈阳人，信仰基督教多年，刚开始在正统教会聚会，早期在教会时还没有太大的

偏差，20 世纪 80 年代后就希望寻找一条出路，1994 年左右他提出了个人的看法：现在不是“传”也不是“说”，乃是“行”的时候。他对自己要求十分严格，认为自己离神最近，是神的儿子，是肉身成道。他要挖三自教会的根，也要闭男人的口，闭女人的口，只有他能解《圣经》的灵意，传讲灵化方舟、灵化迦南、灵化伊甸。把圣餐、洗礼都废掉，认为做礼拜也不可形式化，只要坐下，祷告不需很长的话，受圣灵感动一句就够了。

后来，他活动范围涉及山东省、辽宁省、吉林省，最后（约是 1996 年的时候）他说道已讲完了，要回天家，预言自己死后三天复活。他死后尸体放屋子里，只有接班人李强能进去，但三天后没有复活，又改传三年，预言神要在此降临。

接班人李强是山东人，自称是神的代表，是“末后的亚当”，另外有一位约四十多岁长春市的离婚妇女为“末后的夏娃”。传说在聚会中脱光衣服供人观赏，在聚会讲道时，每次要有“鬼的表演”才算属灵，要有“鬼为神作见证”，信徒在聚会时都被鬼附，就得赶鬼。

肉身成道派的信仰是一个不折不扣的异端。不但如此，他们的教义粗糙，还充斥反社会和反人类的言论和行为，应当予以坚决防备和抵制。

门徒会

门徒会是由陕西耀县农民季三保在 1989 年于陕西旬阳县发起，他首先任命了 12 个“门徒”，所以叫“门徒会”。他声称要进“窄门”，不要进教堂，要在野外聚会，又称“旷野窄门”或“旷野教”。

一、门徒会的背景与起源

季三保自称为基督教徒，早期活动主要集中在川、陕、鄂交界的山区。“门徒会”鼎盛时期的信徒不下30万，它所到之处，给当地老百姓的生产、生活都带来了极大影响。那里是最贫困的地区之一，有些农民轻信其说教后，无心从事生产劳动，一心等待上帝的恩赐；还有些人借此机会欺诈作伪，骗人钱财，甚至奸污妇女，严重扰乱了社会治安。它一面大搞“祷告治病”，宣传只要信奉门徒会神就会赐给信徒“生命粮”，能健康、能医百病，但另一面又宣传要“先夺人心，后夺政权”。

一开始，门徒会并不暴露出自己的政治图谋，发展新会员时，只是强调信教带来多少好处。说世上要大乱，只有信耶稣大神才能活命，信教后神可以赐福，田里的庄稼不施肥也有好收成，六畜兴旺，有病只要一念经就好，没病念经身体更强壮。信教可以逃过1999年的天灾，只要一念经，洪水、疾病都不能靠近你，以后，耶稣从天空降下来，世上归他管，现在要多传福音，传得越多，级别越高，今后得到的“生命粮”也就越多。到时候别人没吃的，而我们则饿不死。还说，信了神以后，屋里可以发光，家里没有老鼠。劫难马上就要到了，只有信神才能躲过去，于是，一些村干部和党员也被骗入教。

门徒会抓住了农民们的这种心理状态，反复强调、大肆渲染参加门徒会的实惠，尽管此类说教离奇荒诞，但仍有很多人抱着“试试看”的心理加入了门徒会。

二、门徒会的信仰与特征

门徒会宣称自己是基督教的一支，以《圣经》为经典。但是，他们却按照自己的意图，随心所欲地对《圣经》进行取舍，对基督教教义进行篡改。在说教布道或发

展会员时，他们更多地使用自制的宣传材料，而在这些材料中，处心积虑地融进了自己的歪理邪说。

门徒会宣扬末世论，描绘了一幅世界末日的可怕景象——“地震、火灾、洪水、冰雹、瘟疫、蝗虫、风暴等将袭击人类，坏人要死光，好人死掉一半。”到那时，基督复活于人间，主持末日审判，正义将得到伸张，罪恶将受到惩罚，耶稣将建立千年王国，“信主耶稣的人将在那享受永福”。门徒会的宣传材料中还写道，“主说，通向地狱的路是大的，门是宽的，但你们不能去那里，你们要走的路是小的，门是窄的，它通向天堂。”其意表明：虽然末日将临，但是信教可以得救。神将赐给信徒以“生命粮”以渡过末日之厄运，诚心向神的人，神将赐给他健康，向神祷告可以包治百病。

门徒会的宣传材料是由其骨干分子精心炮制的。他们一方面声称自己是宗教组织，有信仰自由；另一方面也不掩饰其政治图谋，发泄对社会的不满，鼓吹建立神的国，与政府对抗，实则为实现他们的政治野心。正如门徒会公开叫嚣的那样，“先夺人心，后夺政权”。

三、门徒会的辨别与抵制

门徒会采取一套“亲传亲、友传友、经商传道”的传教方法，一旦加入门徒会后，信徒要遵守十诫，每天祷告，每周同工聚会一次，每月进行培训，每年参加“神学启蒙”，若有外国教师前来，要参加“野地神学院”。参加门徒会后，信徒要“开新工”，即发展新成员，并要缴纳“爱心粮”或“爱心款”。

门徒会貌似宗教，实质是一个有明确目的的非政治组织。

第六节 灵恩运动面面观

灵恩运动，尤其是《圣经》（特别是《使徒行传》）所记述的圣灵的工作，是基督教会及信徒应当追求和持守的。这里所指的是，现代因为灵恩运动而运行的偏差，再而变成异端或极端的灵恩运动。我们必须先全面正确地认识灵恩运动，然后才能从混杂中辨认哪些是极端、哪些是异端的灵恩运动。当今基督教会对于灵恩运动有许多不同的意见和看法，本文是按照我国教会的具体情况和从基督教的《圣经》角度来作以下分析的。

灵恩运动在一开始就不可避免地就被异端邪教们所利用，成为他们欺骗和迷惑人的手段，因此，透彻地分析灵恩运动可以帮助我们去伪存真，防范于未然。

灵恩运动的背景与起源

一、灵恩运动的历史

（一）早期教会的灵恩。孟他努主义（Montanism），宣称圣灵时代的开始（约150年），强调预言、启示、方言与异能的恩赐。孟他努主义被初期教会判定为异端，详细内容可参见本书的第三章。

（二）17~18世纪的灵恩活动。中古世纪的基督教会少有灵恩的活动出现，直至1600年。随着灵恩运动卷土重来，一群逃避逼迫世称为金米莎德（Camisard）的信徒，于1698年在法国一个山上宣称看见异象，并且开始讲起方言和说起预言来。约于1705年，另一组法国的信徒亦因走灵恩而受当时的教会所逼迫。这些法国的灵恩后来影响了英国的贵格（Quakers），并于1774年传至美洲。

(三) 20 世纪的灵恩。近代的灵恩运动有三波：第一波是指 1901 年开始的“五旬节运动”，由美国堪萨斯州 (Kansas) 开始，当时走灵恩的人脱离教会，另起炉灶，成立五旬节教会；第二波是指 50 年代末、60 年代初兴起的“灵恩运动”，也称“新五旬节运动”，由南非及美国传开，在各地成立全备福音商人团契 (Full Gospel Business Men's Fellowship)，第二波不主张脱离教会，乃是留在原有的教会内影响教会走灵恩；第三波则是 80 年代初的“葡萄园运动” (Vineyard Movement)，又称为“神迹奇事运动”或“权能布道运动”。

二、灵恩运动第三波

第三波的“葡萄园运动”又称为神迹奇事运动，也称为权能布道运动。葡萄园教会于 1973 年由一个南加州灵恩派的布道家加力信 (Kenn Gullilson) 所成立，他是美国“耶稣运动” (Jesus Movement) 时代的牧师。起初，他在圣法兰度 (San Fernando) 带领一些查经班，后来成立了教会，增长颇快。不久，他于西洛杉矶开始另一个葡萄园基督徒团契，一年之内人数超过一千人。之后，他就另谋发展。

另一个主要领导人物是温约翰 (John Wimber)。温约翰本来是一小教会的牧师，因为灵恩的经历而被要求离开该教会。其后，他宣称经历过圣灵的大能，就全力投入这样的灵恩运动。这教会由他接手后，使他成为推动第三波灵恩运动的杰出领袖。今天，由温约翰所出的第三波灵恩教会已分门别类地出现在世界各地，如今世界各地的教会，包括我国在内，受第三波灵恩运动影响甚深，不时闻有人疾病得医治而信主，也在聚会中行神迹，例如被圣灵击倒得释放等事发生。

第三波灵恩运动的另一位推动者是韦拿 (Peter Wagner), 韦拿为了避免福音派教会抗拒灵恩之追求, 故此不用“灵恩派”名称, 他主张用“圣灵第三波”这名称, 一方面承认与第一、二波有历史上的关系, 但也与以前的运动有别。

灵恩运动的信仰与特征

一、灵恩运动的信仰重点

灵恩运动是一个相当复杂且颇具争论性的运动, 原因是这运动在思想上随着时间的过去而有变化, 不同的人也有不同的看法。

1. 认为《新约》中的事奉恩赐和属灵经历都未停止, 今日信徒同样可以期望并追求得到的。

2. 认为可追求的《新约》经历包括有灵洗 (《使徒行传》2: 1-4; 8: 14-17; 10: 44-46; 11: 15-17; 19: 1-6)、说方言 (指一些地方言语的声音 glossolalia, 例如某些民族的土话, 不是未学过的语言; 又有灵恩派的人士说这些“方言”或“舌音”是天使的话)、翻方言、说预言、行神迹、赶鬼。

3. 注重个人在祷告中多运用方言/舌音。

4. 强调教会生活的中心是敬拜, 并且在敬拜中鼓励会众唱灵歌 (指使用简单而重复字句的短诗)。在敬拜中也用身体言语表达赞美和祷告, 例如举手、摇摆身体、跳舞, 甚至扑倒地上等身体活动, 加深个人的情感/情绪来敬拜。在唱短诗时, 常以新型乐器, 例如电子吉他、锣鼓作伴奏。

5. 在讲道中时常强调预言、讲说异象和异梦。也要求会众开放自己, 等待神透过预言、异象和异梦的引导。

6. 追求神迹奇事，特别是神医，聚会后按手为心灵软弱者祷告医治。

7. 着重内在的心灵医治，帮助他们“想像”基督，透过辅导和祈祷解决心灵问题及寻求释放。

8. 认为许多疾病和精神困扰是邪灵的工作，应该为他们赶鬼。

9. 强调教会生活和事奉应常保持弹性，使圣灵能自由运行，改变教会或事奉方向。

10. 委身于积极的传福音工作。

二、灵恩运动的特征

对以上十个灵恩运动的现象，我们可归纳成以下几个范围来作讨论。

（一）启示、权威、使徒超越性问题

灵恩派认为当他们在圣灵默感之下说预言的时候，神也赐新启示给他们。灵恩派高举这“新启示”，在讲道中运动和提出他们领受了由神来的“新启示”（或特别启示），也把这种特别经验当做是圣灵所赐。另外，灵恩派坚持使徒在初世纪能说预言和行神迹，那他们在今日也应照样可以说预言和行神迹。

正统基督教会接纳《圣经》是神启示的最终源头，神的特别启示借着《圣经》的作者（先知、使徒等）记录在《圣经》里，今天没有人可以说他获得神的特别启示而改写或加添《圣经》。争论的问题出于灵恩派信徒说他们今天仍然获得许多从神而来的“新启示”，到底这些“新启示”有否抵触正统教会的信仰？我们知道，第二世纪的孟他努主义被教会判为异端是因为他们的领袖自称是先知，并且获得由神而来的新启示。近代许多异端，如摩门教、统一教、耶和华见证人会等，皆宣告他们的领袖获得新启

示而被正统教会判为异端。今天，面对灵恩运动，启示、权威、使徒的超越性的争论都放在“先知”这称谓上，问到底今天的信徒是否拥有“先知预言”或可以“作先知”？

今日的教会是否有先知？这问题的答案在乎我们怎样定义先知或先知的功能。先知这字应用在耶稣、使徒及信徒身上，虽然是同一个字，但含义上却是有分别的。让我们清楚划分以下的定义。

1. 耶稣和使徒是特别的先知。耶稣被人称为先知（《太》16：14；21：11，46；《可》8：28；《路》7：16，39；9：19；24：19；《约》4：19；19：17），或他自称先知（《太》13：57；23：37；《可》6：4；《路》4：24；13：33，34），或《新约》使徒所扮演先知的角色（《加》1：15，16；《启》1：1-3），这些经文指的是他们拥有神特别的启示。历代教会也接受他们的先知信息和预言具有特别的权威，这些信息和预言也记录在《圣经》里。当神的特别启示借着他们完成了，后来也没有人或“先知”的信息或预言可以像他们一样拥有特别的权威。正统的基督教会坚持接纳这一点，也以这一点来测验以后任何先知信息的权威。使徒先知身份的超越性是无可推诿的。彼得甚至把保罗的书信和旧约先知的书卷相比（《彼后》3：15-16），要求当时的教会和信徒接受保罗书信的特别权威，不像其他假先知/假师傅一样。

2. 新约教会中的先知。《新约》多次提出“作先知预言”/“作先知讲道”使徒也预言指出将有许多先知会出现在教会中。相信这些先知预言是基于个人从神那里所获得的启示，为教会得“造就、安慰、劝勉”而发出的公开信息（《哥林多前书》14：29-33）。这些信息是忠于《圣经》的教导，与《圣经》其他的教导没有相冲突。这些先

知预言不是一篇预备好的信息，乃是聚集时，圣灵（先知的灵）向个别信徒启示的内容和向会众传递的信息。有人拥有这样的恩赐而被公开称为“先知”。这些经文并没有说明这些先知信息与耶稣或使徒的一样，拥有神的特别启示，或特别的权威。使徒的权柄也超过先知，《圣经》坚持指示所有的信徒都要“遵守使徒的教训”。曾有一次，保罗这位使徒和传道人，在离耶路撒冷不远的该撒利亚，有犹太下来的先知亚迦布预言和劝止保罗不要上耶路撒冷去，但是保罗并没有听这位先知亚迦布的话，说他是“为主耶稣”的缘故继续上耶路撒冷（《使徒行传》21：7-17）。

3. 我们必须清楚划分，耶稣和使徒那是一种特别的先知身份，所获得的特殊启示，是与新约后期所指的先知有很大的分别。今天，福音派教会和灵恩派教会并没有在这一点上交待清楚，时常引起误解，也迷惑多人。因此，一方面我们必须时常教导信徒，说今日的先知预言并不能等于当日耶稣及使徒的权威，也没有特别的启示；另一方面也教导信徒测验“作先知”或“先知预言”这件事。如果哪一位教会领袖自称他拥有先知预言的能力，也自称借着这能力获得了新的启示，并且把这启示等于或超过《圣经》的话语（或是故意忽略研读《圣经》，高举该领袖的教导），那就是异端。

许多灵恩派领袖时常在讲预言时对自己的预言信息没有交待清楚，导致听的人以为这信息是神的特别启示，一方面把他的话等于《圣经》的教导；另一方面把他当着特别的先知来崇拜，这样的行为是必须禁止的。

除了以上所说，必须划分清楚和不可引起混乱迷惑以外，《圣经》也指出一些“先知预言/讲道”的方法。

1. 按规矩及次序而行。今天的教会要必须明辨：“所以弟兄们，你们要切慕作先知讲道，也不要禁止说方言。凡事都要规规矩矩地按着次序行。”（《哥林多前书》14：39-40）“切慕”是要求信徒追求和操练这个恩赐，就如操练其他恩赐一样，要求对神的启示敏感，时常安静等候和聆听神的话语。

2. 作先知讲道的时候，必须有规矩。“神的灵不是叫人混乱，乃是叫人和平”（《哥林多前书》14：33），而且，“先知的灵，原是顺服先知的”（《哥林多前书》14：32），可见先知预言这恩赐的运用是可以受意志控制的。

3. 不是每个人都有一样的恩赐。“先知”的恩赐既是圣灵“随己意分给各人”（《哥林多前书》12：11），就不是每一个人都可以拥有这个恩赐，虽然保罗是鼓励信徒要追求。“你们都可以一个一个地作先知讲论”（《哥林多前书》14：31），其重点不是指人人都有能力说预言，乃是指说预言的次序问题。

4. 有正确的动机。“爱”是运用属灵恩赐的至高动机（《哥林多前书》13：2；14：1）。先知预言只有一个目的，就是造就人（《哥林多前书》14：12，26）。必须指责有些“先知”和其他“先知”起纷争，闹分裂，令信徒迷惑的事。

5. 要慎思明辨。为避免太多人作先知预言，保罗吩咐“至于作先知预言的，只好两个人，或是三个人，其余的就当慎思明辨”（《哥林多前书》14：29）。“明辨”（diakrino）的意思不是判断他们身份的真伪，乃是评估他们所说的是否正确，是否可以接受。如何明辨呢？当然是以《圣经》（神）的话来评估这些预言的内容。也就是说，今日任何先知的预言和讲道皆不可与《圣经》的教导相冲突。

信徒必须时时以《圣经》这最权威的教导来评估任何今日先知的信息。

(二) 属灵恩赐问题

灵恩派注重追求各种属灵恩赐，尤其是《哥林多前书》所列的恩赐，也认为这些恩赐今天的信徒照样可以得到。当然神愿意属灵恩赐给信徒，这些属灵恩赐对教会和信徒是有价值和重要的，但可惜今日在教会中，却引起许多运用属灵恩赐的错误观念。于信徒而言，属灵的恩赐或圣灵的恩赐是有关上帝所赋予信徒事奉中的能力与才干。此定义的重点在于“上帝所赋予”这观念上，恩赐乃是由上头而来的能力与才干，其来源必须是从上帝那里来的。再者，恩赐的功能在于事奉。若以中国的“体”与“用”来形容，“上帝所赋予”的为“体”（即本体、本源之意），而“事奉”即“用”（即功用、功能）。因此，属灵的恩赐可以归纳为圣灵所赋予信徒特殊的能力与才干，好让此信徒可以在基督的身体——教会内服侍上帝、造就信徒及传扬福音给未信的世人。

试将才干与恩赐列表对比如下：

才 干	恩 赐
藉父母、与生俱来的天然能力，属于上帝的普遍性恩典；才干是可以借着人的努力学习而得到的。	藉圣灵、由上头而来的属神的能力与才干，属于上帝特殊性的恩典；通常是信主时或之后圣灵所赋予的。
可以造福人群、对人类普遍有贡献的。	可以造就信徒、建立教会、传扬福音。

在保罗书信出现 16 次，在《彼得前书》4: 4 出现一次。归纳它的使用法，可分为广义和狭义。广义的用法有《罗马书》5: 15, 16; 6: 23; 11: 29 的恩赐，指神在基督里的救恩，或信徒得到的福气。狭义的用法多指一些特别的才干、技能，或装备，例如《哥林多前书》1: 7 的口才、知识，《哥林多前书》12: 4-11 预言、执事、教导、劝化、治理、智能的言语、知识的言语、医病、信心、行异能、先知讲道、辨别诸灵、说方言、翻方言等等。可见狭义的或特殊的恩赐直接与教会的建立有关。按这字的使用，恩赐与恩典息息相关：“按着所赐给我们的恩典（charis），我们各有不同的恩赐（chrismata）。”（《罗马书》12: 6）

2. “属灵恩赐”（pneumatika）是出于“圣灵”（pneuma），也是出于神的“恩典”（charis）。《哥林多前书》12: 1; 14: 1 两处皆说恩赐是“属灵的”（pneumatika），也就是这些特殊恩赐的源头是出于圣灵。把《罗马书》12: 3-8 及《哥林多前书》12: 1; 14: 1 所指的恩赐排在一起看，让我们看到恩赐不只是出于圣灵，也是神恩典的赐与，神按着他的恩典借圣灵赐下这些特殊的恩赐。可见恩赐不是人所成就的，完全是神所成就的。人忘记他所获得的恩赐是神所赐的，那只会引来骄傲和迷惑。

3. 各样恩赐是三位一体神的工作：“恩赐原有分别，圣灵却是一位。职事（事奉）也有分别，主却是一位。功用也有分别，上帝却是一位，在众人里面运行一切事。”（《哥林多前书》12: 4-6）这不是三类的运行，乃是同一个现象，用三种不同的方式去描写而已。《以弗所书》4: 7 进一步说明基督也参与赐给恩赐：“我们各人蒙恩，都是照基督所量给各人的恩赐。”可见，运用恩赐时不可偏袒

或过分高举某一个位格的赐与。

4. 恩赐各有不同。《罗马书》12: 3-8; 《哥林多前书》12: 4-27 都一起说明恩赐是多元化的, 出现在不同的信徒身上。

5. 运用恩赐必须尽力、忠心、出于爱心。《罗马书》12: 6-8 说明必须“专一”运用恩赐。《哥林多前书》4: 10-11 是按着《圣经》及“神所赐的力量”。《哥林多前书》13: 1 说“没有爱”恩赐就没有价值了。

6. 神按不同的需要赐给教会不同的恩赐建立教会。《罗马书》12: 3-8; 《哥林多前书》12: 4-11; 《以弗所书》4: 7, 11; 《彼得前书》4: 10-11 都一起说明在不同的教会处境和需要中, 神赐给信徒不同的恩赐。当日神按着教会的需要, 赐下不同的恩赐, 今日神也会按着教会不同的需要而赐下更多不同的恩赐。今日的信徒必须去发掘更多的恩赐。主要是为了“成全圣徒、各尽其职、建立基督的身体”(《以弗所书》4: 12), “耶稣基督得荣耀”(《哥林多前书》4: 11)。最后, 引用保罗的劝勉: “你们也是如此, 既是切慕属灵的恩赐, 就当求多得造就教会的恩赐。”(《哥林多前书》14: 12)

兹尝试将这 19 种恩赐按功能划分为三大类, 列举如下:

话语恩赐	服侍恩赐	异能恩赐
使徒 先知 传福音 牧师 教师 劝化 智能的言语 知识的言语	帮助人 治理 执事 施舍 怜悯 信心	医病 行异能 辨别诸灵 能说方言 能翻方言

（三）灵洗及圣灵充满的问题

灵恩派主张的重要教义之一，就是“圣灵的洗”。他们相信灵洗和重生不同，它是继重生之后而来的，要求大家热烈追求。“浇灌”（原文，ekcheo）在《新约圣经》中总意是“浇”或“倒”的意思，并不注重“被浇”、“被倒”者方面的情况，乃注重倾倒者方面的动作，也就是主动权在于神方面。我们将按各个经文来讨论圣灵充满及灵洗的事。

1.《路加福音》3：16：“约翰说，我是用水给你们施洗，但有一位能力比我更大的要来，我就是给他解鞋带也不配。他要用圣灵与火给你们施洗。”

此经文中第一句和第四句是对句。第二句和第三句是对句。第二个对句是比较耶稣和约翰的身份。第一个对句是比较耶稣和约翰的施洗：一个是用水施洗，另一个是用圣灵与火施洗。综合这两个对句，我们可结论说，约翰的水洗只有外表的记号，代表犹太人/旧约的悔改洁净礼（并没有外在果效），而耶稣的灵洗是内在的洗，代表新约/基督教会的洗（并附有外在果效：满有圣灵的能力）。

这节经文至少带出一个重要的真理：耶稣所开始的时代是一个圣灵的时代，其特征为灵洗，一种内在的洗礼；不再继续旧约/旧约时代的外在的水洗。每一个来到耶稣面前并接受他的人都要经历这个内在的圣灵的洗。

不同的福音书作者对耶稣的施洗有不同的表达。先让我们来解释“火”的意思。

按照《新约》对“火”的解释是指“审判”的意思。也就是说，耶稣所带来的洗不只是圣灵的洗（第一次来），也带来审判（第二次再来）。只有《约翰福音》16：9有意加重其意义，说明圣灵的来临多少已经在这世界施行了审

判的工作。的确，大多数的《新约》经文指火是审判，所以《马可》和《约翰福音》可以单指耶稣来是用“圣灵”施洗，不提“火”的洗；目的是要与施洗约翰的工作直接作比较。

2. 《路加福音》3: 22; 4: 1; 4: 14; 4: 16-19

路3: 22 耶稣受洗，圣灵降临。

路4: 1 耶稣被圣灵充满，被圣灵引到旷野受试探。

路4: 14 耶稣受试探后，满有圣灵的能力回到加利利事奉。

路4: 16-19 耶稣进入拿撒勒的会堂，读经说：主的灵在我身上……

以上经文给我们看到一个清楚的例子，耶稣受洗有圣灵降临（所谓灵洗），他的生活（胜过试探）是因为圣灵充满（filled with），他的事奉是满有圣灵（full of）的。接下来的经文形容耶稣如何被圣灵充满，满有能力地回到加利利传道。

我们不可单以耶稣作为例子证明灵洗、圣灵充满、满有圣灵的解释。耶稣基督本身是神，他可不需要灵洗。为何耶稣又要受洗/受灵洗呢？一般的解释认为他尽诸般的义/印证为神的儿子/作为信徒受洗的源头。虽然这几节经文不能说明灵洗和圣灵充满的解释，但是，它给我们一个答案，就是灵洗、圣灵充满、满有圣灵之间的密切关系。这些事多数同时出现，分不开，但却有分别。圣灵充满外在的果子是可见的，就是耶稣满有能力地出去传福音。

3. 《使徒行传》2: 1-13; 2: 38-42

“五旬节到，……大风吹过，充满了他们所坐的屋子，……他们就被圣灵充满（filled with），……说起别国的话/乡谈。”（《使徒行传》2: 1-13）

这是第一次有关圣灵降临和“灵洗”的记载，一方面应验了施洗约翰和耶稣的预言（使徒行传 1: 4-5），另一方面说明了一个新时代/圣灵时代的开始。

“大风吹过，充满……如火焰”，可见当时圣灵降临时的景象：圣灵（希伯来文 ruah = 灵/风）如风一般吹动，充满（filled），如火焰（应验《珥》2: 28-32 景象）。

可以这么说：圣灵充满有时是紧接着“灵洗”之后的结果（果效），接着是门徒满有能力和胆量地以其他的乡谈来传讲福音。

“彼得说：你们各人要悔改，奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得赦，就必须领受所赐的圣灵……于是领受他话的人就受了洗。”（《使徒行传》2: 38-42）

这记录是连接着五旬节的事情，把它和《使徒行传》2: 1-13 摆在一起分析比较适合。“奉耶稣的名受洗”即是接受耶稣的施洗/或耶稣所吩咐使徒门的洗礼。（《马太福音》28: 19）

我们必须留意彼得在此的谈话，也是当时真实的情况，就是当他们悔改，奉耶稣的名受洗（水礼），罪就得到赦免，接着就领受圣灵（灵洗）。这四件事是同时发生的，并没有时间上的分别。这里的信徒领受了圣灵（也就是“灵洗”），接着就有圣灵充满（满有圣灵的能力）这外在的表现来证明。

4. 《使徒行传》8: 14-17

“使徒在耶路撒冷听见撒玛利亚人领受了神的道，就打发彼得约翰……两人到了，就为他们祷告，要叫他们受圣灵。因为圣灵还没有降在他们一个人身上……于是使徒按手在他们头上，他们就受了圣灵。”

这是一个真实的事件，就是撒玛利亚人相信了福音，

彼得约翰去按手使他们受圣灵。这事件至少说明三个事实。

(1) 彼得约翰代表耶路撒冷教会证实接纳撒玛利亚人加入教会，这破除了犹太人和撒玛利亚人几百年来的仇视。

(2) 证实了使徒从耶稣领受的特别权柄（《马太福音》16: 18-19; 28: 18-19）。（以上①和②一起说明了为何撒玛利亚信徒受洗后要隔一段时间等使徒来促成这件事。我们可以肯定地说这受洗和灵洗的间隔是独特的，只发生在这里。以后受洗和灵洗并没有这时间上的分别）

(3) 信徒们领受了圣灵（灵洗）。“他们受了圣灵”，当然由圣灵充满/满有圣灵的能力这果效辨别出来。

5. 《使徒行传》10: 44-48

“彼得还说话的时候，圣灵降在一切听道的人身上。那些奉割礼和彼得同来的信徒，见圣灵的恩赐也浇在外邦人身上，就都希奇，因为听见他们说方言……于是彼得……给他们施洗……”

这是彼得见到主耶稣向他所显示的异象后到外邦人哥尼流家去传福音时发生的事件。灵洗不只印证了犹太人和撒玛利亚人同归于一，在此也印证了外邦人和犹太人同归于一成为基督的肢体了。彼得也指明这是应验了耶稣的预言（《使徒行传》11: 16）。这里也清楚说明领受圣灵/灵洗就是“圣灵的恩赐（dorea，礼物）”。可见圣灵是神的礼物，可降在人身上。说明任何接受圣灵的人，得以进入基督里成为肢体了，“人若没有基督的灵，就不是属基督的”（《罗马书》8: 9），“我们不拘是犹太人，是希利尼人，是为奴的，是自主的，都从一位圣灵受洗（灵洗），成为一个身体，饮于一位圣灵”（《哥林多前书》12: 13）。

“因听见他们说方言，称赞神为大……”可见在此“方言”及“称赞神为大”是圣灵降临时一个外在的记号，与五旬节的“一样”。让其他人看见而证明这些外邦人受了圣灵。关于这里说方言的记录，有两个解答。

(1) 说方言和赞美神为大是一些外在记号证明信徒领受了圣灵，并不是每一次的灵洗皆带来方言或其他的外在记号。

(2) 这时的处境说明圣灵使用这记号帮助外邦人信徒向犹太信徒证明他们领受了圣灵。因为当时的犹太人接受外邦人进入自己的群体极困难。

6. 《使徒行传》19: 1-7

“保罗……到以弗所，在那里遇见几个门徒；向他们说：你们信的时候，受了圣灵没有……他们说：是（施洗）约翰的洗……保罗听这话，就奉主耶稣的主受洗。保罗按手在他们头上，圣灵便降在他们身上；他们说方言，又说预言。”

《使徒行传》中第四次的灵洗发生在施洗约翰的门徒身上。保罗的行动印证了施洗约翰和耶稣及彼得所说的话：“约翰是用水施洗，但你们要受圣灵的洗。”这件事让我们见到，接受圣灵或灵洗的方法是悔改信主（接受耶稣为救主）。施洗约翰传的只是悔改的信息，没有真正叫人接受那复活的基督为救主。保罗向他们讲解福音的信息以后，为他们按手印证他所传的是真实的。保罗作为一位使徒，有这样按手的权柄，圣灵也借着这样的行动在这些人身印证保罗的传讲。这些人也借着领受圣灵归入基督，成为教会的一分子。同样在哥尼流家中的情况，当圣灵降临在这些信徒身上时，他们有“说方言”及“说预言”的外在记号。

我们可以得出以下结论。

(1) 从《福音书》和《使徒行传》，可见领受灵洗早从施洗约翰的预言中就清楚说明。耶稣也是那位把圣灵的洗（灵洗）带来的人。只要奉耶稣的名施洗就是促成了灵洗的工作。受了灵洗以后，必然有圣灵充满/满有圣灵的能力这果效。这圣灵充满时，有时会出现乡谈/说方言/行神迹/赞美神/说预言/传讲福音，这些皆是一些外在的记号。按今日处境的情况，就如当日哥尼流和以弗所的处境，相信今日圣灵一样会在信徒身上使用更多的记号来证明他们是受了圣灵，例如，热心地事奉神、传福音、赞美神、为主作见证、讲解《圣经》、说方言、行神迹等等。

(2) 接受圣灵或灵洗必须先悔改信主；从另一个角度来说，一切悔改信主的人，只要奉耶稣的名受洗，都可以接受圣灵或是灵洗。从多次的记录中，也可见“圣灵的洗”、“圣灵浇灌”、“受圣灵”是可以混合使用的名词。而“圣灵充满”，除了曾用于信徒受圣灵的经历（《使徒行传》2：4）之外，也常常单独用于信徒受圣灵以后屡次再得充满之经历（《使徒行传》4：8，31；6：3；7：55；9：17；11：24；13：9，52）。可见“圣灵充满”不像其他三种讲法，它在信徒的灵性中是多次发生的。

(3) 从《使徒行传》的记述，路加似乎抱着一个目的来记录圣灵的工作：他如何从耶路撒冷开始，然后至撒玛利亚，最后至外邦之地，带领门徒传福音和建立教会。这不只是应验了耶稣的预言及使命，也让受书人提阿非罗见到这福音如何传到外邦地和教会如何被建立起来。任何初期教会中灵洗、圣灵充满、说方言之事的发生皆必须在这大前提之下来认识。不可以把每一个事件抽离，主所要成就的目的独立分析其意义。也就是说，这些圣灵事件的发生都是为了要完成传福音和教会建立。路加目的不是要写

“圣灵行传”，而是要写福音如何借着“使徒的行传”由耶路撒冷传至外邦地，而圣灵是如何在当中促成这传福音的工作。

圣灵的洗和重生有何关系呢？

按照《约翰福音》3：3-9节，重生（anóthen）这希腊文字本来含有两个意思：就是“第二次再生出来”及“从上头（指神或属灵的）而生”。可见这是一个双关话。从耶稣的回答中，见到两句平行同义对句：

我实实在在地告诉你——人若不——重生——就不能——见——上帝的国。

我实实在在地告诉你——人若不是从——水与灵生——就不能——进——上帝的国。

这平行句子说明，“重生”与“水与灵生”是平行对句。“见”与“进”也是平行对句。也就是说重生和水与灵生的意义虽不等于也极相近，它们之间并不代表两个不同的意思，而是可以互相对换。见和进的意义也是如此。这里最主要的意思要信徒明白重生或水和灵生是进入神的国度（或永生）的方法。

“水与灵”这词句主要的解释有两个：一、相信“水”是指施洗约翰的水礼，是当时犹太人所领受悔改之礼，而“灵”是指基督教的重生。指明犹太教式悔改的水礼不足够，而需要圣灵的重生。二、把水当作是基督教当时的洗礼，这洗礼必须有灵洗的实质，因此用“水和灵”来形容。

查考《旧约》，它没有直接提出“水和灵”的洗礼。但是却预言神的灵在末世将浇灌神的子民（《约珥记》2：28），又有一处指明水和灵将出现在一起使以色列人洁净

并获得新心跟随神（《以西结》36：25-27）。

一般而言，教会认为“水和灵”就是“重生”，而“重生”是与“圣灵”有密切关系。我们可结论说，重生就是圣灵的工作（《约翰福音》3：6-8），就是灵洗，也是进入神的国度或永生的方法。

如何常常被圣灵充满呢？以下是《圣经》所指出的条件。

（1）渴慕相信主的人：《约翰福音》7：37-38 指人若渴了，可以到主耶稣那里去，并且在 39 节解释说这些话是指信他的人要受圣灵说的。信徒的信心也是领受圣灵充满的条件之一，加 3：14 “使我们因信得所应许的圣灵”。《以弗所书》1：13 “……既然信，就受了所应许的圣灵为印记”。

（2）圣灵降临在接受主的话的人身上：《使徒行传》10：44 “彼得还说话的时候，圣灵降在一切听道的人身上”。

（3）对付罪的人：《约翰福音》16：8 “（圣灵）既来了，就要叫世人为罪、为义、为审判、自己责备自己”。

（4）顺服：《使徒行传》5：32 “我们为这事作见证，神赐给顺从之人的圣灵，也为这事作见证”。《加拉太书》5：16 “我说，你们当顺着圣灵而行，就不放纵肉体的情欲了”。

由此可见，在基督教的信仰里面，圣灵充满有十分严格的条件，并非异端邪教们所能够达到和实现的，他们所表现的是不折不扣的邪灵充满。

兹将圣灵的浸与圣灵的充满以图表对比如下：

圣灵的浸	圣灵的充满
信徒一生只需一次灵浸的事实,就是他信主重生的时候发生的。	信徒经常需要经历到圣灵的充满,就是当他洁净与顺服主的时候发生的。
每一个信徒都必须有此事实的,他是受浸归入主耶稣的身体时就发生这不可失去的事实。	不是每一个信徒都有此经历的,在乎他是否属灵及顺服主,并且可以因罪而失去的经验。
灵浸的结果是地位上我们属于主,只要我们相信主耶稣就能领受到,并无别的条件。	圣灵充满的结果是得到能力,但我们必须要圣洁及顺服。
灵浸不需有任何个人经验及体会的,灵浸完全是圣灵的工作,使我们与主耶稣基督的生命连接在一起。	圣灵的充满是可以经验及体会到的,充满亦是圣灵的工作,使我们得着能力去见证事奉主。

(四) 神迹医治

灵恩派着重神迹医治及权能布道,引起不少人的关注。认为今日教会要回到五旬节的大能力中,如古代使徒一般,有行神迹或医病的恩赐。因此,在灵恩派教会的布道中时常带着权能的医治来表达福音的大能。

按照基督教神创造的大能来说,神迹的真正意义应包括一切出于神的大能的事迹,不论是“自然的”或“超自然的”。我们从《圣经》看见主和使徒们有治病行神迹的事情发生,目的是要彰显神的荣耀和证明耶稣是神的儿子。而事实上,有许多《圣经》的例证,使徒除了用大能的奇事,叫人相信福音信息的可靠外,并没有用医病的恩赐。

福音书中用来形容神迹的主要词汇有两个:一、大能(原文, Dunamis)是指一切拥有威力或能力的事,有时用

奇事（原文，Teras，指一切令人惊奇的事）；二、有意义的事，（原文，Semeion）指征兆，多用在约翰音书中。两个意思注重神迹是彰显神的大能或神在一个时代中显示征兆说明他的作为。

《圣经》历史中有三段时期是充满神迹奇事的异能表现：一、摩西与约书亚（主前 1450 - 1350）；二、以利亚与以利沙（主前 850 - 750）；三、耶稣与使徒（主前 30 至主后 100）。这三段时期都是重要的关键，第一段是有关摩西奠定旧约启示摩西五经的时期；第二段是以色列人离道背教的时期，以利亚力挽狂澜将整个以色列挽回过来的时期；第三段是新约新的启示的来临。神迹奇事和异能表现是确定这些启示为出于上帝，并且这些仆人都是从上帝那里来的，为要传递上帝的话语。希伯来书的作者直言：“上帝又按自己的旨意，用神迹奇事和百般的异能，并圣灵的恩赐，同他们作见证。”（《希伯来书》2：3）因此，异能的恩赐与启示是息息相关的，尤其是与《圣经》的启示与默示的过程有密切关连。

异能、权能、神迹奇事于《圣经》历史中展示出神的作为，亦藉此显露证实神的仆人及他们所传讲的信息、写下来的文字启示是出于上帝，并且是带有能力的，会众需要信服的。当这些启示完成后，上帝所要向人启示的真理已经展示在《圣经》中，我们就不再需要依赖传递信息的人。保罗说：“先知讲道之能，终必归于无有；说方言之能，终必停止；知识也终必归于无有。我们现在所知道的有限，先知所讲的也有限。等那完全的来到，这有限的必归于无有了。”（《哥林多前书》13：8-9）

神迹可以坚定信徒的信心，使他们更依靠主；好让即使没有神迹发生时，他们仍然可以依靠这位不误事又不误

时的主。长久依赖神迹才能建立的信心是幼稚的，真正建立信徒属灵生命的乃是上帝的道、神的灵粮。主耶稣说：“你因看见了我才信，那没有看见就信的，有福了。”（《约翰福音》20：29）

医病是圣灵随他的旨意赐予教会的，于使徒时期及现今上帝都会按着他的旨意医治人的病。不过要注意的是即使在使徒时期，使徒们自己也不是每病都可医好的。保罗能医治别人的病，但是他自己的病却不能医治（《哥林多前书》2：3；《哥林多后书》11：30；十二5，7-10；《加拉太书》4：13）。甚至，他自己的同工以巴弗提亦无法医好，以巴弗提病到几乎要死（《腓立比书》2：26-27）；他的同工特罗非摩亦因病要留在米利都，保罗不能将他立时医好（《提摩太后书》4：20）；保罗亦劝提摩太不要喝清水，要用点酒，以清理他的胃口（《提摩太前书》5：23）。

再者，《圣经》所记载的医治是立时的、全然的、不凭赖病人的信心状况的，也不在乎医治者的能力的。近代的神医运动多半宣称可以医治的病都是心理影响生理的病，譬如一个母亲因孩子的车祸丧失以致手脚不能动，当她来到这些神医面前时，把心理的障碍交出去后，手就能动了，也能走了。可是，有些宣称神医好的人过了不久又重新病发，她回到神医面前求问，那神医就宣称她信心不足，或是她犯了罪、不圣洁，以致病再次复发。又倘若有人不能医好，通常神医所给的理由是这人的信心不够或他心中仍有罪，不够圣洁；责任总是推在病人的身上，以致此人的景况比以前更倒霉。

让我们来看看一些《圣经》对神迹奇事的教导。

1. 主耶稣的复活是最大的神迹。《马太福音》12：38

-40; 16: 2-4 说明两件事: ①主耶稣行神迹不是人所勉强的, 也不随人的喜欢便给人成就的; ②在一切的神迹中, 最大的神迹是主耶稣死后三日复活。一切的神迹, 都只不过为着证明这个神迹。如果神迹使人忽略主耶稣死而复活的福音, 那一切的神迹都变为无意义。

2. 信徒的得救主要是灵魂的得救, 身体的得赎是未来的。虽然基督的救赎包括了我们的身体和灵魂, 但是整个的救赎计划却是按照不同的步骤进行。灵魂的得救是现今得到的(《路加福音》23: 43), 但身体的得赎却是将来的(《罗马书》8: 23)。身体的疾病是今生肉体不能完全避免的。神医并不是救恩的一部分。

3. 主耶稣的事奉不以神迹为主。当人们因他医好了许多病人想留住他的时候, 他说: “我也必须在别城传神国的福音, 因我奉差原是为为此。”(《路加福音》4: 43) 也多次禁止那医治的人不要告诉人(《马太福音》8: 4; 9: 30; 《马可福音》3: 12; 5: 43; 7: 36)。可见, 他无意以神医作为传福音的一种号召, 倒是恐怕人们注重他的神医过于他的福音。

4. 不可与主耶稣的神迹相提并论。照四福音书的记录, 主耶稣医治的神迹有 17 个, 其中没有一个不是立刻好的, 更没有过了很久才渐渐好, 或不能医好的。

5. 保罗并没有对任何人都用神医。保罗虽然医治好些病人, 但他最得力的同工提摩太却“屡次患病”。保罗亦在身体的疾病和痛苦中, 但仍有喜乐的心事奉神(《哥林多后书》12)。

6. 《圣经》并不鼓励神医: “……你因看见了我(耶稣所行的神迹)才信, 那没有看见就信的, 有福了。”(《约翰福音》20: 29) 也提醒末世的信徒要小心印证神医

的事情（《帖后》2：9-10）。

7.《圣经》没有指明疾病必须用神医。强调神医的人时常引用《出埃及记》15：26“耶和华是医治你的”，“得了医治”证明应当寻求神迹医治。详细查看这些经文，神是应许我们得医治，但并没有说必然用超自然的方式来医治我们的疾病。

引用宣信（A.B Simpson）的话说：基督的救赎带来全人的医治，这种全人的医治是神国临到的记号，但寻求神迹医治的人往往在这真理上走向极端。神国临到，在属灵方面，我们已得救进入神的安息和丰盛，但等到主再来时才得以完全；在肉身方面，同样也要等到新天新地时才得到完全的医治。所以，当我们有疾病时，应当祷告，请可靠医生诊治，也应当让神在我们身上完成他的旨意，保持对《圣经》的态度，寻求神的旨意和神的荣耀。

（五）方言问题

许多灵恩派的信徒常教人寻求圣灵充满，而圣灵充满其中之一的表征，就是说方言，若没有此表现，就要不断追求，不要中止，直至有说方言的经验为止。灵恩派教会说方言的恩赐是“私人祈祷的语言”，或说是“天使的语言”，只有神知道。

1. 方言的意义

方言（原文，glosolalia）由两个希腊文字合在一起，舌头（gloso）及说话（lalia），也就是由舌头/口所说的话。原本用来指人类或不同民族的话语。但是，《圣经》多次的用法似乎不只是指一个意思。学者们对《圣经》的方言有不同的解释，大致有二种。

（1）乡谈（《使徒行传》2：3-11）：就是别国的话（heteroglosolalia）或《马可福音》16：17“新方言（glos-

saliakaine)”。只要你是那个地方的人，便能听得懂，例如，温州话，海南话，藏语等等。

(2) 方言（《哥林多前书》12：10，30；14：2-6，8，13-14，18-19，22-23，26-27，39）不是一般人能听得懂的，可能就是《哥林多前书》13：1所说的“天使的话语”；不是属地的一种乡谈。除非圣灵感动人翻译出来，不然无法明白。保罗也指出，说的人虽然本身不能翻出来，但心里能领悟。另外，在聚会中神既感动人说方言，也必感动别人翻出来。再者，保罗在《哥林多前书》14：1所谓“天使的话语”，其希腊文的文法属于第三类的条件命题，意思是指这是假设的说法，其实作者本人是不接受且不相信有此种“天使的话语”。这种第三类的条件命题的结构是 *ean* 加上假设语气 (*subjunctive prodisis*)，作者是为了推论及辩解的需要才使用这种语法。因此，从《新约圣经》的启示中，方言是属于地方的言语，而不是近代方言运动的人士所提倡怪异、难懂、超然、天使的言语。

我们相信“方言”在《圣经》中的含义也只限于这两种。关于近来有人提出另一种“方言”，说方言是“舌音”，指一种没有系统，讲说时只含简单数个“滴滴……答答……”自己也听不懂，时而大声时而小声，不受控制的舌音。我们反对这样的定义，《圣经》也没有指明有这一种的方言。

2. 《圣经》对方言的记录

(1) 方言是最末的恩赐。“……第一是使徒，第二是先知，第三是教师，其次是行异能的，再次是得恩赐医病的、帮助人的、治理事的、说方言的。……”（《哥林多前书》12：28）方言是被排在最末。另外，保罗在其他地方

提及属灵的恩赐时，并没有提到方言。可见方言在教会中并不占有重要的地位。

(2) 方言是向不信的人作见证。《哥林多前书》14: 21-25 指明方言恩赐是为向不信的人作证，即对“这百姓——以色列人”，他们心中怀着不信，于是，用方言神迹对他们讲，作出最后努力的一个作为，证明主是真的，而他们不信是不对的。

(3) 方言是造就自己。《哥林多前书》14: 4 节，“说方言的，是造就自己，作先知讲道的，乃造就教会。”保罗这样提出的目的是要弟兄姐妹多追求造就教会的恩赐。保罗作见证说：“但在教会中，宁可用悟性说五句教导人的话，强如说万句方言。”（《哥林多前书》14: 19）

(4) 讲方言必须有翻译：“若有说方言的……也要一个人翻出来，若没有人翻，就当在会中闭口……”（《哥林多前书》12: 27-28）“所以全教会聚在一起的时候……偶然有不通方言的，或有不信的人进来，岂不说你们癫狂了吗？”（《哥林多前书》14: 23）

灵恩运动是非常复杂的运动，任何全面性的探讨都是非常困难的。以上讨论就一些在真理上严重偏差的地方提出探讨，为关注这运动的信徒提供一点了解和参考资料。灵恩运动其出发点都是一种属灵活力的追寻，目的是帮助教会能回到《四福音》和《使徒行传》时代的属灵境况里，透过神迹奇事，超自然的恩赐去经历神的大能。但是，一些灵恩派领袖走入极端。《圣经》所描述的，对我们今天来说不一定是准则性的，例如，初期教会在过渡时期，信徒到圣殿敬拜，同时又有基督徒个别的聚会，这不应成为后来教会的准则。灵恩运动也会被别有用心的人乱加利用，作为教会和信徒不能不严加防备。

（六）关于灵恩运动和“话语—信心运动”

今天，西方的教会对最近出现的“话语—信心”（Word Faith Movement）灵恩运动有许多研究，也确定它是一个异端，或“别的福音”。

话语—信心灵恩运动有许多著名领袖，美国有“神话语神学院”（Rhema Bible Training Centre）的创办人哈金（Kenneth Hagin）、加州最大教会（Crenshaw Christian Centre）的柏里斯（Fredrick K.C.Price）、曾犯罪被判刑的过去著名的电台牧师欧拉·罗柏（Oral Roberts）等；韩国有著名的赵永基牧师。话语—信心这异端已散开，在澳大利亚、新西兰、新加坡、台湾、南美洲、欧洲等地吸引了许多信徒。

美国基督教研究中心的院长哈尼葛（Hank Hanegraaff）这样形容“话语—信心”灵恩运动，他说：“无可否认，话语—信心运动是一个异端，但是必须说明他们当中有许多真诚和重生的信徒。这些信徒多数不知道在这运动中有许多神学思想是属于异端的。”“话语—信心灵恩教会”相信些什么呢？我们简略地提出以下几条。

1. 他们认为上帝像人一样，不过长得很高大，有六尺多高，二百多斤重。（他们常在讲道中形容上帝，要信徒把上帝当做是一位亲切、勇敢、高大的人）

2. “信心”是一种东西，上帝用它来创造这世界。“信心”是出自神的话（如《创世记》第一章上帝的话“神说”），上帝把他的话语像一个罐子一样装起来，这样，上帝的话语就有了力量，可以用来创造世界万物。当然，还没有创造世界之前，上帝是有一幅图画的，也凭信心的力量把这幅世界的图画创造出来。（他们常在讲道中要求信徒在信心中先要有一幅图画，然后去实现这幅图画）

3. 所有的东西，包括上帝，都按这信心的力量去工作，这信心的力量是属灵的定律。这属灵的定律比自然界的定律更强大。这信心的力量要被神的话语充满，使其可以活动、工作。（他们要求信徒要时时被神的话充满，使信心有力量活动。我们发现他们要求信徒想起并引用许多神的话/《圣经》的话，随意引用，不管它是否前后相符合，让这些话语成为信心的力量）

4. 亚当是神的一个“复印”，因为神是按他的样式造亚当的，因此，亚当是神以肉身出现了，他有“神性”。夏娃是出自亚当，因此夏娃也有“神性”。但是，亚当夏娃的堕落，使亚当夏娃有了撒旦的本性。借着亚当夏娃的堕落，撒旦成为了世界的掌权者。（他们要求信徒一遇有困难或引诱，立刻要责备撒旦——这世界的王）

5. 神继续寻找一个人来完成他在地上的旨意。后来寻找到亚伯拉罕。因此亚伯拉罕如此有信心，也那么富有。（他们时常要求信徒像亚伯拉罕一样，拥有特别的信心，也富有。信心和富有是相连的）

6. 神一直有耶稣基督这幅图画，也借着信心和话语，把耶稣基督带到世上来。马利亚也是凭神的话语怀了耶稣。神把耶稣这幅图画交给马利亚，马利亚必须凭信心把耶稣生出来。马利亚腹中的耶稣只是神的话语（道），这神的话语（道）从人取了肉身。

7. 当耶稣在世上时，他是很富有的。为了拯救罪人，耶稣必须在肉体 and 属灵生命上都死了。耶稣死后，他是属于撒旦的，但是，他的信心使他得胜了，复活了。耶稣的复活是“重生”。

8. 当一个信徒重生，他所经历的情况好像耶稣所经历的死亡和重生一样，必须凭信心的力量得胜。

9. “重生”的基督徒像一个“小神”（little god）一样。基督徒在世上拥有权柄胜过撒旦，胜过疾病。基督徒在世上应该如此：一、释放信心的力量，积极地承认你的能力（例如，我没有病，我痊愈了）；二、相信你所承认的东西一定会得着；三、凭信心把眼光放得更远，超过物质的拦阻。

10. 所有不好的东西，包括贫穷、疾病，都是属于撒旦的。属神的人应该过着一个受神祝福的生活。如果一个人不受神祝福是因为他缺乏信心，这也是罪。

为什么话语—信心灵恩运动即使是异端还能够吸引那么多信徒？有三个原因。

(1) 他们的领袖在讲道中使用许多福音派和《圣经》的经文，让听众以为他们是很正统的。在他们的讲道中充满着许多自己看见并混合经文，让听众以为是《圣经》的意思，当详细分析他们如何使用这些经文时，发现他们是断章取义，并不是《圣经》的原本意思。

(2) 他们的领袖讲的道很是吸引人。一位从话语—信心灵恩运动神学院毕业出来，后来认清并反对这运动的麦哥尼（McConnell）牧者这么说：“他们的讲道给听众许多美丽的应许，却不要求他们付出什么行动。他们讲出今日混乱的社会和属灵低沉的信徒适合的信息，让听者立刻得到满足感。他们的信息给人充满‘发财’和‘将会富有’的希望、健康和长寿的盼望。提供给人一个积极的思想。”

(3) 他们的信徒已被这些传道人说服，不会随意相信正统教会的反对意见。话语—信心灵恩教会的传道人在讲道时常指责正统教会，因此，信徒们不会接受正统教会的意见。

最后总结如下。

信徒的灵命是本、工作果效是末，本末不能倒置；圣

灵的果子在先、圣灵的恩赐在后，先后要有序；信徒的“所是”（Being）为因、“所作”（Doing）为果，因果要分明；生命为始、事奉为终，始终要如一；私人内室的祷告为泉源、公开外在的事奉为江河，泉源与江河要顺连；品德为“体”、行为是“用”，体用不能倒置。次序因果不能颠倒更换，否则就会出现标榜个人英雄主义，以成功果效代替生命素质。我们不能本末颠倒，更不可以舍本逐末。我们亦不应两极化，或作出鱼与熊掌不可兼得之取舍。若只注重圣灵果子则会产生神秘的个人敬虔主义，与社会及世人脱节；若只侧重恩赐则会产生标新立异的偶像崇拜主义。

第七节 耶稣家庭

耶稣家庭的背景与起源

耶稣家庭是由山东的敬奠瀛创始的，此人在第一次世界大战之前，由儒教改信了基督。1931年他创办的一个信徒信用储蓄社，1927年则变为一个公有制的集体。他们开始时只有一间借来的房子、一小块田地、三部旧式的织棉布机。信徒们抛下自己的家人、亲友，将自己的生命投入一种艰苦的集体生活中，没有私人财产，工作辛劳，吃穿清苦，但是，他们的内心却有基督的灵支撑着。

耶稣家庭是一种按《新约》方式组办的基督徒合作社。在社里，凡物公有公用。早年，每位新成员都将自己所有的财物一件不留地捐出来，这些财物皆由一位领导（长老）来管理。凭借勤俭刻苦，耶稣家庭后来颇为兴旺，以至到了40年代改变了原有的规定，要求新成员在入会之前，将自己所有的财物捐给穷人。1949年前后，已有至

少 12000 名成员聚集于中国北方各地约三百个“家庭”之内。西方宣教士李岱汶（Vaughan Rees）医生曾著书《耶稣家庭印象记》，记录他在耶稣家庭里实际生活了一段时间的印象。他为 1949 年革命前夕的这个群体生活描绘了一幅理想主义的图画，说这一群体颇具吸引群众的魅力，有神秘主义色彩，并采取独断的领导方式。1952 年前后，耶稣家庭公开被禁，多年来无声无息。但最近有些地方又有死灰复燃的迹象。

近来有越来越多的迹象显示，耶稣家庭并未绝迹，他们向农村传福音。艰苦朴素的传统大大地影响了家庭教会，甚至有些地区的人还试图恢复集体生活、作见证。1979 年，山西省侯马的信徒们被允许重开聚会后，据说第一次聚会就吸引了一百多人参加。他们的领袖高老先生是该区耶稣家庭的一位年长传道人，在“文革”期间曾被当做反革命分子游街。他到 1982 年才完全复出，复出就火热地投入福音事工。1988 年冬他去世时，来自附近十个县的一千多位基督徒参加了其葬礼，送葬行列长两公里。他的儿子决定追随其父传福音。耶稣家庭在山西南部已不作为一个有形的公有制组织而存在，但其精神仍长存不死，值得引起高度关注。

1985 年初，山东省耶稣家庭的成员持守自己的信仰，在经过多年的低潮后开始新的活动。1987 年 4 月，江苏省有六个“复兴”的耶稣家庭因为违反法规被取缔，因耶稣家庭公社式的组织自 1983 年以来又在一些地区恢复。同年 7 月，安徽省曾有人决定建立一个耶稣家庭，却被当地政府采取果断措施予以取缔。

耶稣家庭的信仰与特征

一、耶稣家庭的特征

耶稣家庭的属灵生命是五旬节教派的一种本土化形式，在山东被称为灵恩运动，其经历的核心是与耶稣建立一种生命的关系。耶稣是“家庭”的主，每一成员的个人生活就被融入耶稣的生命之中，他们很看重并沉醉于随身体摆动的祷告。其中，有人在一天的祷告里会有三四次这样的经历。要加入“家庭”作为成员，有这种恩赐是必不可少的基本条件。有时信徒们进入迷睡状态，声称自己在异象中见到了耶稣。

他们强调基督的再来。而对科学和人类知识的增加抱怀疑的态度，认为这些都是导致冲突和战争的原因，因此并不鼓励理性的运用。一年两次举行庄严的信徒浸礼，基于耶稣家庭的实际作风，浸池在一年中其他的时间里也用来沐浴、洗亚麻。他们经常背诵《圣经》，也为部分经文配上谱，便于默记。甚至在1949年革命前，这种“唱圣经”的做法已在很大程度上影响了中国北方的教会生活。

二、耶稣家庭的信仰

（一）由中国信徒自己设立起来的一种公有制的团体，与西方资本主义文化没有瓜葛。

（二）过分强调灵恩和超自然现象的追求，容易引致走向极端。按照正统教会的教义，耶稣家庭并不算是异端，只可算是基督教的一个极端宗派。

（三）剥夺个别人的家庭生活，在“耶稣家庭”内，夫妇之间很少见面。这样有违于《圣经》的教导（《彼得前书》3：7），而且违反中国的传统和法律。

（四）其领袖方面的专权性质容易导致滥用权柄。

(五) 过分强调本身的团体利益，不能与其他教会交往，有违《圣经》教导（《约翰一书》1：7）。

附录：圣灵工作综合观

重生前	重生时	重生后
<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">责罪</div> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">特殊恩典</div> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;">普遍恩典</div>	救赎释放 与神和好 因信称义 <div style="float: right;">} 基督的工作</div>	<div style="text-align: center;">果子 引导 祷告 充满 恩赐</div>
	重 生	
	圣灵内住 圣灵浸礼 圣灵印记 <div style="float: right;">} 圣灵的工作</div>	

第六章

当代主要的邪教

第一节 法轮功

李洪志声称法轮功是“佛家功”，实际却与佛教没有关系，也没有宗教形式，所以不是宗教。不过，从他的谈话和表现分析，法轮功无疑具有“附佛外道”的性质，佛教视之为不可饶恕的邪教。这门所谓“修炼大法”其实具备了“新兴邪教”的特征。我国在1998年6月底已把法轮功定性为邪教，大力打击其活动和拘捕法轮功骨干分子。我国宗教界也举行各种活动，拥护政府的行动，并积极揭批法轮功欺世盗名的邪教本质，教育广大信众不要受其迷惑，予以坚决抵制。

法轮功的背景与起源

新兴邪教最主要的特征，是有一位自命不凡的教主、大师、先知做领袖。李洪志得道的经过，就充满神秘和传奇色彩，在学员中流传着他“负命出山”前曾先后得到二十多位世外高人传授佛道两家的功夫：四岁有“佛家独传大法第十代传人全觉法师”传功，八岁就感觉到眼角显出

“真、善、忍”三个字，李洪志认为这三个字是“宇宙最根本的特性”，也是佛法最高表现。他也修得神通大法，能隐身、飞腾和穿墙入壁。12岁拜“八极真人”为师，学道家功夫。

1972年又从长白山来的“大道师父”真道子学内功，1974年又随另一位女师父学佛家功……潜修的结果就是“法轮修炼大法”。自称只有他一个人修到圆满，只有他一个人修炼到有“法身”，其他功派的气功师都没有“法身”。他的法身永存，法力无边。他经过香港，看见大屿山上的佛像没有佛，只有乱七八糟的东西附在上面，所以就把它清理了，改由他的法身管起来。他的法身可以保护学员，不怕外邪侵扰。他在学员中有至高无上的权威，学员们问他天文、科学、世界宗教的问题，他都有答案。他自称已把“千古之谜、绝对不能讲的秘中之秘、把历代所修炼的各种修炼方法的根底都揭示出来了”。当然，他神通广大，可以支配天气，能使雷雨停住不下，让弟子可以炼功。在学员心目中，他是个无所不知、无所不在、无所不能的“异人”，他的权威已达到至高无上的地步了。这是一般非传统的、新兴邪教的特征。

“法轮功”邪教的另一大特征是对人权的肆意践踏和毁灭。既然教主是这样一位不同凡响的“神”，所以在法轮功邪教内部，充斥着“教主崇拜”的教导，它不允许其他人的价值和尊严超越自己。法轮功将人的一切正当、合理的追求都当作必须消解、克服的“业力”，并设计各种圈套诱骗人们放弃做人的一切权利，把自己的一切都交给李洪志来支配。法轮功练习者中出现了很多自残自戮、伤及他人和家庭的行为，这都是李洪志的鼓励和怂恿，还被说成是“上了层次”、“得到圆满”。李洪志声称“谁也救

不了你们，只有我能救你们”，他要把人变成没有灵魂和理性的躯壳，任由他摆布和奴役。

法轮功的信仰与特征

一、胡说修炼法轮功可“圆满”

法轮功以研究会或“辅导站”的形式存在，所以声称不是宗教。李洪志指示各辅导“不存钱、物，不搞治病活动，松散管理”（《法轮佛法大圆满法》140页），但设有总站、辅导站等组织，由他直接指挥。学员每天一起练功，必须完全遵照师父的训示。

学员修炼法轮功，目的想健身祛病，而他则以此为诱饵，吸引一些人接触“法轮功”，然后再“由浅入深”，向练习者宣扬他的“理论”，使练习者由学习练功的形式开始，转为进行学习他的歪理邪说。李洪志曾说，法轮功“开始所以以低层次祛病健身的形式传，是为要人们有个认识过程”。也就是说，他也害怕如果一开始就宣扬他的歪理邪说，会立即被识破。在李洪志的精心设计下，法轮功练习者一步一步地被引入李洪志的歪理邪说中。简而言之，李洪志引人入套的过程主要以“祛病健身”为幌子，诱使一些人迈入法轮功的大门。他还借用许多佛教名词，如“圆满”、“世间法”、“出世间法”等等以混淆视听；他又说，练法轮功不炼丹，不结丹。其实“元婴”就是练内行，是金元全真道的修为，逆转生理，以达长生不死的地步，这也是法轮功所追求的。的确，李洪志说自己的道理是“佛法”，却不是“佛教”。因为，他虽然用了许多“佛家”名词，但内容却是另一套，故被佛教视为邪教。李洪志自述他已到达的境界——“圆满”和学员可得到特异功能和灵性经历，都是“超自然的”，属于灵界的范围。法

轮功的本质已经完全超出练功的范畴。

二、法轮功自命为末世惟一“正法”

新兴的邪教有另一个显著的特征，就是排他和独断。认为末劫、末法或末世已到，在芸芸教派中，自视为惟一正确的宗教，或以为得到最直接、最后的启示。李洪志的表现就是如此，他说：“到了末法时期，宇宙已经发生了很大的变化，甚至连有宗教信仰的地方也不行了……目前全世界只有我一个人在公开传正法，我做了一件前人从来没有做过的事情，而且末法时期开了这么个大门。其实是千年不遇、万年不遇的……”他扬言自己“揭示了一个千古之谜、绝对不能讲的秘中之秘、把历代所修炼的各种修炼方法的根底都揭示出来了”。

上述的声称，在李洪志的言论中层出不穷。他集历世真理的奥秘于一身，不单是学员的“师父”，而且是末法时期的“揭秘者”。李洪志一开始就抛出所谓的“真、善、忍”、“消业”论等歪理邪说，胡说“真、善、忍”是宇宙的“根本特性”，石头、木头、钢铁等一切物质中都存在着“真、善、忍”的这种特性；人像神佛一样的高级生命在丧失了“真、善、忍”特性后从宇宙空间一层一层掉到地球上来而成为人的，从而过着低能的生活，用低能的方式繁育着后代，因此必须修炼法轮功，靠李洪志把人类从毁灭中解救出来。李洪志称，有病和所有不幸的根本原因都是“业力”所致，生老病死都是“业力”轮报，只有修炼法轮功，才能“消业”，才能治病，而上医院看病是把“业力”压在体内，反而治不好病；只有练法轮功才能不坠轮回，修成“佛道神”。

法轮功迅速散播的原因是什么呢？因为它简单、便捷、速成，让学员以为可以在很快的时间内或境界中修

炼，因为“人没有在练功，法轮却在炼人”，所谓“法轮常转”，可以日夜自动修炼，学员很快就有“功能”。李洪志借着互联网络、书籍、影碟、声带等传媒，把这套“功法”传到世界各地。

法轮功的辨别与抵制

一、宗教哲学之批判

（一）玄之又玄的形而上学

李洪志的法轮功并非宗教，乃是一种形而上学的世界观，是以万有为“理场”来解释一切的。其论点可以简化为以下的命题：“我不是真实的，只有它（法轮）才是真实。”或“我不存在，只有它（李洪志）才存在。”这个它就是空寂的境界、一统的理场。但是这句话本身却不能够被肯定的，假如我不存在，那么我怎样能够发出这个否定来呢？换句话说，一个人须先要存在，才能否定他的存在，那么这就是自我摧毁。例如一个人说：“我一句中文都不讲。”但是，他就刚讲了一句，或是：“一切都是相对的。”这句话是否相对的呢？或是说：“万有都在改变。”那么，这话是否也在改变中呢？以上各例都是自我摧毁、不能肯定的命题。再者，倘若我不是真实的，老师也不是真实，那他又如何教导我懂得法轮功的道理呢？倘若知觉都是欺骗人的，那么为何我要借着知觉去明白此道，然后却要反对知觉呢？现象世界是否真的是幻象？李洪志必须借着现象世界的文字、书籍、报章、电视来否定现象世界，这又是自我摧毁的。最后，这种非位格的“一统大法”、“一派气功”、“一转法轮”、“宇宙特性”、“法轮大法”，如何能产生意义、道德、真善忍、意识来呢？以上各种问题李洪志都要回答的，从宗教哲学与形而上学的角

度来看，李洪志的立论绝不能成立。

（二）“附佛外道”非佛教之佛法

李洪志认为他的修行比佛祖释迦牟尼更高超，他的法轮功是佛教之外及之上的“宇宙根本大法”。李洪志如此狂傲地说：“人们一提到佛，那么，很多人就联想到佛教。其实，佛教只是佛法在人世间的表现的一种形式，也不全部都是释迦牟尼所传的。在世间上还有其他的佛教，也不把释迦牟尼佛当作教主，甚至有些根本就与释迦牟尼佛没有关系。”（《佛法与佛教》）李洪志又狂言：“释迦牟尼讲的法，只是在二千五百年前给层次极低的那种常人。”（《转法轮：第一讲》）

李洪志引用佛教的术语，却将佛教的意义及价值全盘否定。他借用佛教的“三世因果”、“六道轮回”等学说，但却扬言“形神俱灭，元神锁灭”、“百年之后都死了，啥也没有了”。这种理论并非佛门轮回之道。李洪志所倡导的“法轮功圆”，亦非佛教的“佛日增辉，法轮常转”。“法轮”依佛学而言，是释迦牟尼在菩提树下、金刚座上，于鹿野苑“初转法轮”，随后又“二转”、“三转”。哪里是李洪志所谓：“法轮图形是宇宙的缩影。佛家把十方世界视为一个宇宙概念，四面八方，可能有的人能看到他上下存在一根功柱，所以加上上下，正好十方世界，构成这个宇宙，代表佛家对宇宙的概括。”（《转法轮》）佛学谓：“不二法门”是指去执离相、达到物我一如的“究竟法门”；但李洪志却将“不二法门”解释为修炼必须专一，不可看别的书或修别的法门。

难怪，哈尔滨佛教协会的陈星桥直言：“法轮功乃是‘附佛外道’的佛教旁门左道。”台湾佛门正信佛弟子智光居士署名“金刚剑”，在《台湾佛教》杂志（1996年第八

期)上写着“法轮功根本就是一个披着佛家外衣,不折不扣的‘邪教魔功’”,李洪志的法轮功是佛学的“乱法”。

(三)“八级真人”的伪真人

1999年3月,李洪志在纽约曼哈顿希尔顿大酒店的法轮修炼大会上,台上悬挂着他身穿黄色袈裟,坐在莲花宝座上的巨幅画像。他自命:“在多度空间有许多分身,可以跨越多度空间。”他又扬言自己与佛陀、耶稣一样是人类启蒙导师,并且“耶稣、佛陀的原始教义随时间流逝而淡化或破坏了,因而现在几乎不可能用这些宗教来启蒙”,只有他才是“较高层次的高人”,他多次说:“我是宇宙最古老的原始精神。”

李洪志扬言:“据我知道有‘法身’的就我一人。”他又说,“(《法轮功》)这本书里边每个字都是我‘法身’,每个字都是我的‘法身’的形象。”可是,李洪志本人亦难逃法网,他亦是面向死亡,并且跟着他的信徒亦是如此不能逃脱死亡的厄运。他所谓的比真人更真人,比佛陀更佛力高数千倍,这真是胡说八道。只有从天上来的才有资格传天上的信息,也只有从死里复活的才能将永生赐给世人。李洪志只是凡人一个,死亡的毒钩是离不开他的,他又如何能带领人到最高的层次去,将永恒赐给人呢?

(四)自命得道的误人之道

这种所谓的“宇宙至原始精神”需要修炼时,“大法不离心,心怀真善忍”。修道者首先要“下法轮”,就是于小腹处安下法轮,李洪志称此法轮为有灵性的生命体,是宇宙的缩影。当它被安在修道者的小腹时,它就会顺时针地旋转,自动吸取宇宙的能量。李洪志称之为“内旋”,他能帮助修炼者自动练功,24小时不断为修道者练功修道。此法轮又谓可以逆时针地旋转,称之为“外旋”,它

能发放能量给修道者，使修道者能排除体内废物渣滓。因此，此法轮就能祛病延年。

李洪志把一个法轮亲自下放在修炼者的小腹部位，当他讲法时、修炼者看他的书时、听他的磁带时亦陆陆续续给修炼者下法轮。此法轮称谓“宇宙的缩影”，它能在人体内自由运转及旋转。他说：“一旦给你下上去之后，就不再停了，常年永远这样转下去。”（《转法轮·第一讲》）这个法轮正是《圣经》所谓邪灵附身之法，邪灵在人的身体中运行，藉此来控制、管理、勾引人。你看李洪志首先教练功者要开天目，天目就是所谓在人的两眉之间的一只眼睛。他教人要打通两眉中间的松果体，由大脑直接向外看。他说“开天目”的功夫比佛家的“五通”更厉害，法轮大法能使肉眼通、天眼通、慧眼通、法眼通、佛眼通。他又扬言“开天目”的修炼比道家的九九八十一层法眼更广大。它能使人从里到外看到一个“场”，又称为“精华之气”。有时练功者亦会看见一只巨眼呈现在他面前，天目开了以后就被光晃得很厉害，非常刺眼，并出现各个空间来。看见其他空间的“真像”（《转法轮·第二讲》）。这是通灵术的旁门左道，当邪灵进入一个人的里面时，他就会觉察到四维空间以外的灵界世界。

起先修炼者可以觉得好奇新鲜，不久，天目已开启，邪灵就会来扰攘。此人的神智亦会错乱，精神会失灵，这就是常言的“走火入魔”。虽然李洪志在《转法轮·第三讲》中提到“附体”的问题，然而，他以“一正压百邪”来鼓励修道者不要害怕附体；不过，他的所谓“正”亦只是邪道。因此，不谙者当要注意邪灵附体的危害，以免泥足深陷不能自拔。

二、科学的批判

(一)“高能量”的高级骗局

李洪志谓透过“天目”，人可以看见“细胞与分子之间、分子与分子之间，你就会体验到已经进入另外的空间了……在另外空间的身体本来就是可大可小的，你会发现那也是一个无比广阔的空间……在一个特定空间里，人体周围存在那么一个场……这个场就是我们所说的“德”（《转法轮·第一讲》）。这个“德”就是所谓的法轮大法“真善忍”，它储存在练功者的体内，以极微观状态下存在的“物质本源微粒”，储存着“高能量物质的功”。他说：“我们是按照宇宙演化原理修炼。”

李洪志扬言能统一目前物理学的四大基本理场——力场、电磁场、弱性核能场与强性核能场，其统一过程乃是综合定量物理的电磁场与弱性核能场，然后，合并强性核能场，最后贯连力场而成一超力场的一统理场——则是泛神论中的“一元”，都自然拥有永久的“无限能量”。但是，这个过程的理解与实验根据尚无科学的考证，物理科学协会及世界各地的科学家尚未同意如何综合，而李氏的“学说”非自然科学的物理学，而是形而上学，科学界并未接纳。但他们却以科学定律的姿态面世，这就是其欺骗的不实之处。

再者，李洪志宣称此法轮大法能松弛神经、增长智力、开拓潜能、发挥创新、返老还童、低紧张的荷尔蒙、改善哮喘、失眠或情绪低潮。他扬言能使修炼者的皮肤变得细嫩，白里透红，年长者皱纹减少等功能。但以上所应许的一切都缺乏医学界、心理学及生态学各界权威的认同。李洪志之说并无科学证明，医学界是以疾病的因果关系来判断的，然而，否认有肺病的存在，并不能因此就能

医治好肺病、心脏病等，并不能以练势来消除的。这是伪科学、反科学、反医学的迷信，借着科学的用词来蛊惑人心。

（二）“宇宙特性”的非理性

李洪志宣称“法轮的旋转与宇宙的旋转是同步的，并且有宇宙的特性，他是宇宙的缩影”，又，“李洪志给修炼者下在小腹部位的法轮顺时针旋转（内旋）时，自动吸取宇宙能量，演化能量，帮助修炼者练功；法轮逆时针旋转（外旋）时，为发放能量，排除体内废弃物质，净化本体，还可以纠正一切不正确状态”。（《真善忍》）

可是，李洪志所倡导的法轮并非物理界（Physical）的实在物，而是他所创的形上物（Metaphysical），形而上与形而下的是两回事，物理科学是针对现存的物理世界中的规律，形而上的东西并不属于科学的范畴。他若是打着宗教的旗帜还尚可理解，但是，他却打着科学的旗帜，使用他所不懂的科学用语，去招摇撞骗，那就是“司马昭之心，路人皆知”。再者，宇宙是如何旋转的呢？这是天文学上的大问题，目前尚未定案。宇宙中至少有一千亿的星系天河，我们不能以简单的顺时针或逆时针来描述宇宙的旋转。难道李洪志能证实他曾漫游宇宙天际，测量过宇宙的自转是怎么一回事吗？简直是痴人说梦，胡说八道。

他以非理性及反理性的论点来形容他的反理性主义的法轮大法，但却又以所谓理性的科学、非规律的规律来瞒天过海。一些没有科学知识的老百姓可能会受他愚弄，但是，在严肃的科学方法面前，他的非理性“宇宙特性”就原形毕露。他若是诚恳自白其“真善忍”实在是宗教（其实也是邪教），人们可以作出一个理性的判决，但是，他却将其法轮大法穿上伪科学的外衣，称之为“世界上一切

学说中最玄奥、超常的科学，宇宙中最高的天机”，藉此来掳掠人心，居心叵测。

李洪志还在他的电子邮件中提示他的信众，说：“大法修炼的学员对于宇宙真理的认识是理性与实践的升华。”（1999年7月13日）只有理性告诉世人违反理性的事物都不能接受的，他的大法修炼所谓的理性，究竟是指何方的理性呢？一般所谓的理是指形式逻辑及归纳实证法，形式逻辑是借西方的亚里斯多德、米勒等大师所发现规化出来；而归纳实证法也是经过亚里斯多德、培根等奠定的科学方法。请问李洪志的理性是指哪一些原则呢？若不是指以上那些公认的法则，就不能胡言乱语，扬言是合乎理性的。

三、社会学的批判

（一）“业力造化”害死人

李洪志扬言“不是人练功乃是法炼人”，当他在人的小腹下法轮后，法轮就日以继夜地在人的体内练功，将人的“黑色物质”及“业力”消除，就能祛病健身。可是，李洪志所发功治病失败致死的例子个案层出不穷。长春电业局退休职工张师傅患肺癌，经李洪志发功多次，肺癌转移呼吸气喘。但李洪志仍说：“没事，病已经好了，我已经给你下了罩，过两天就好了。”结果，两天后张师傅死了。李洪志仍强词夺理地说：“张师傅修炼法轮功练成了，坐着莲花到法轮世界去了。”

长春市医药局办公室主任张芹患上风湿性心脏病，经李洪志下法轮，天天练功，并且常以金钱投入李洪志的“功德箱”，冀望可以得到医治。结果，病情并未好转，李洪志甚至恶言相对，说他的“业力”太大，此“业力”据李氏的解释是他们体内“黑色物质”，与德相对，致使法

轮不能转动，因此，病不能去掉。最后，张氏就此饮恨黄泉。

李洪志常谓“信则灵、练就行”，练功不吃药，有病不打针，只要将业力消除掉，自能祛病根治。不过，这种“病业论”邪说导致了上百人的性命丧失，可惜，痴迷的修炼者仍执迷不悟，竟然付出了他们生命的代价，成为法轮功的无辜牺牲品。

（二）“修性修命”亡性命

李洪志提倡法轮功可以“既修性，又修命”，他称之为“双修法”，或“阴阳双修”、“男女双修”（《真善忍》）。可是，这种在“高层次上修的双修法”，因练法轮功而不吃、不喝、不眠，结果却导致不少人最后被送进精神病院去。比如北京师范大学物理系博士后研究生孙为民，因练法轮功而导致精神病，当然，法轮功人士坚决认定孙为民不按理练功，以致“走火入魔”。但不要忘记李洪志口称“人不练功法炼人”，此法竟然把一个大好青年的一生丧失掉。又，重庆市的王天文老师，因练法轮功而走火入魔，为要达到所谓的更高境界而上吊身亡。当李洪志在练功者的小腹下法轮后，此魔轮就将一个人的个性控制过来，本来需要吃药的，因不吃药、不就医，专一练功消业，结果出现精神错乱。

李洪志又大谈所谓的“男女双修”，并称“它是另外星球传来的”（《转法轮》第五讲）。修炼此法是要男女一丝不挂，互相拥抱，采阴补阳、采阳补阴、互补互修，以达到阴阳平衡。他说这种修炼方法是可以修到很高层次的，可这种从外星人传进来的高层次修炼法无外乎还是一种骗人的手法，以达到满足他个人的欲望？我们只需看看他的生活行为就可以洞察“天机”。

这个所谓的“开天目”、“眼功”、“透视”、“远视”、“搬运”、“定物”、“思维控制”、“隐身”等特异功能与宇宙演化的规律，可以进出“多层次的世界”。练功时，修炼者要凝神敛息，闭目，双手举起在头上，抱轮旋转；或盘腿而坐，双手合十，呼纳吐气。李洪志教授五套功法：第一要练“佛展千手法”去打通宇宙能量，以排淤去塞；第二要练“法轮桩法”，用静桩抱轮去打通百脉；第三要练“贯通两极法”，藉吐纳静气去净化身体的能量；第四要练“法轮固天法”，去催化身体能量大面积的流动；第五要练“神通加持法”，以佛手印去转动法轮。这一切的功法能导致修炼者意乱情迷，并促使修炼者进入痴迷状态，甚至精神分裂、崩溃，而自寻短见。一名19岁的漂亮上进的姑娘，就是痴迷法轮功而意乱情迷，为要升天圆满，修炼好就到“天国世界”去当“天王”，竟然来到天安门，把汽油浇在身上，自焚而毁于腾升的烈焰黑烟中。

李洪志所提倡的“有师父法身保护，不怕外邪侵扰”（《真善忍》），实际上是让他的邪灵进入修炼者的身体内。他说：“你想来你就来，你想走就走。”但实际上，当邪灵附身以后，就只进得来而走不去。不但不能走，甚至还要不断“弘法”拉人入道，使人沉沦，才能达到所谓之“圆满”。他的法轮大法就成为了人的精神枷锁，天罗地网地将一个人紧紧捆绑着。

（三）“无私大法”却私利

李洪志自命法轮大法是无私的超然力量，合乎真善忍，保证安全。他作诗自述：“心怀真善忍，修己利于民；大法不离心，他年定超人。”（《圆明》，1994）但是，他所提出的“功德箱”，劝人要心诚捐赠，慷慨解囊。结果，他所传的“大功大法”竟然引进了大利大润，他办的法

场、施的“法轮”、制作的书刊与音像制品，大搞“明星”效应，财源广进。清查全国印制的《法轮功》一书，出版至少达500万册，按平均每书销价人民币20元，总数即一亿元以上。青岛一商人销售《法轮功》及其他音像制品，盈利达800万元之多。1992年李洪志所举办的法轮功学习班，收费达300万元以上；1993年仅长春教功，出售教材制品等达42万元，那年各地办班的收费78万元，全年可统计的收入达121万元。这只是初期的统计数字，至于现在更是难以估计，李洪志经营所获利至少超过20000万元。

我们盼望修炼法轮功的人能够醒悟过来，放弃修炼法轮功，不要成为邪教的殉葬品。《圣经》说：“大哉！敬虔的奥秘……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。”（《提摩太前书》3：16），而且“历世历代所隐藏的奥秘……就是基督在你们心里成了有荣耀的盼望”。（《歌罗西书》1：26-27）。针对新兴邪教的教主这么说“他……高抬自己，超过一切称为神的和一切受人敬拜的……”（《帖撒罗尼加后书》2：4）更要提醒基督徒要“躲避世俗的虚谈和那敌真道、似是而非的学问”。（《提摩太前书》6：20）

第二节 反动会门一贯道

“法轮功”是盛行于中国大陆的旁门邪教，而“一贯道”却是盛行于中国台湾的反动会门。一贯道提倡“三教合一、五教合流、万教归一”的道理，因为主张不吃腥荤，却允许吃蛋类食物和喝酒，所以，一般称此道为“鸭蛋教”。台湾政府曾一度打击邪教一贯道，台湾佛教亦有

不少法师、居士曾误信魔道，后来悔悟重返佛教，可谓“苦海无边，回头是岸”。他们不管一贯道的“道亲”责骂为“旁门魔子”，泄漏天机而招致“五雷轰身”的恶咒，毅然挺身而出，揭露其真相。

一贯道的背景与起源

“一贯道”远溯到晋朝时代的高僧慧远大师，开创净土宗（佛教大乘八宗之一），集社念佛，并掘净池、种白莲，世称“白莲社”。后来，到了元朝的韩山重组“白莲会”，妖言惑众，称弥勒佛降生济世，后发展为“白莲教”。清朝时，改为义和团、天道教，而现在即以一贯道面世。

据《中国通史》所述，白莲教为元朝韩山重、刘福通、李二等人借用白莲会烧香聚众，宣告天下将大乱，弥勒佛降世济生灵。韩山重为宋徽宗的八代孙，扬言受天托命，要灭元复宋，号召对元朝不满的群众，形成一股新兴的政治力量。他们把佛经篡改得乱七八糟，而教内权力斗争厉害，假借神佛菩萨的名义，怪力乱神，到处兴兵作乱。结果，搞得“教匪祸乱”，永无休止。

后来，到了明弘治年间（1488～1505）罗蔚群假托佛教禅宗的六祖惠能道传“火宅白马”为七祖，并自称为八祖，制订入教手续，重振白莲教的邪风。罗蔚群死后，白莲教易名为清水教、八卦教、红阳教、白阳教等五花八门的教名。清道光年间再次被打成秘密组织，形成支派的如西干堂、东震堂、中央道、先天道、一心道、圣贤道、九宫道、善友会、华龙会等。

后来，先天道的支系西干堂由王觉一继承。王觉一是山东青州人，他将西干堂改名为东震堂，这便是一贯道的

前身。清同治末、光绪初年，王觉一打出“天下总教”的旗帜，镌刻经卷图纸，以正统自居。他宣称为：“始称先天无生教，后为末后一着教。”他又扬言“见左手掌纹形似古字”，便以“古佛”降世自比。据《古佛天真考证龙华宝经》谓：“元始以来，无天地、无日月、无人物，从真空中化出一尊无极天真古佛来。”当王觉一看到自己掌上的古字纹时，他就认为是天启特召，古佛出现在天地人间的符号。光绪九年（1883），王觉一在江苏起事谋反清朝，后流产逃亡到汉口。他又在武昌起事，失败后就销声匿迹。

过去明清时代的“红阳教、白阳教”都是谋反国家社会，被判为邪教的组织。现在一贯道自称为“二期红阳、白阳应运”，白阳教就是白莲教的化名；一贯道也是白莲教的遗孽。

一贯道的信仰与特征

一、一贯道的礼节

一贯道的礼节计有：“献供礼、请坛礼、点道礼、参驾及辞驾礼、超拔亡灵礼、辞岁拜年礼。”当求道者（即入教的人）被“保师”和“引师”带领来到一贯道的道贯时，他们填写“疏文”后，就要接受点道礼。这张疏文表章要焚烧给上天老母娘所派来的“监察神”，此手续称之为“挂号”，并谓“天堂挂号，地府抽名”。从此之后，地府里面已无道亲的名字，死后的灵魂亦不会下到地狱，遭受阎罗王的管辖。此人的灵魂就可直升无极理天，并可超拔九玄七祖，世称“一子得道，九族升天”。

这位点道礼的主持称之为“点道师”，他来的时候要“接驾”，走的时候也要“送驾”。点道师首就其位，然后

是堂主、上下执礼师、老道亲，各道亲男女分列两边，男道称为“干道”，女道称为“坤道”，每人各捧着一盘水果。届时，上下执礼师就高声喊着“两边肃立，对面作揖，各就拜位，作揖、跪、三叩首”，于是，各方道亲就向佛礼拜。这一段礼供仪式称之为“献供礼”。

献供礼后就是“请坛礼”，点礼师代表各方道亲向佛献上“请坛香”五炷，然后就诵“请坛经”，经文如下：“大众肃静，各列齐班，俱整衣冠，诚敬听宜，八卦炉中起祥烟，育化圣‘母’，关帝居左纯阳右，二十八宿护法坛。老‘母’至坛，诸神俨然，右指呼叱，左指呵鞭，雷部、风部、虎部、龙部，各显威严，尔等恭立，细听吾言……”

除了无极老“母”外，一贯道尚敬拜满天神佛，计有掌管天盘的弥勒佛、掌地盘的济公活佛、观音、关公、吕洞宾、岳飞、释迦牟尼、达摩、孔子、老子、孟子、文殊、四海龙王、城隍、土地等。

二、发“恶咒誓”

入道者接受礼节时心先发誓，誓文称为“引保师当愿文”及“求道人当愿文”，求道者跪在佛前宣誓，誓文如下：“某某虔心跪在明明上帝莲下，今天愿求真理大道，性理真传，得道以后，诚心保守，实心忏悔，如有虚心假意，退缩不前，欺师灭祖，藐视前人，不遵佛规，泄漏天机，匿道不现，不量力而为者，愿受天谴，平雷轰身。”

三、“关、印、诀”三宝

（一）点玄关

发誓后，点礼师就开始“点玄关”的仪式，他会注视佛像前的一盏“母灯”，然后手执长香一根，燃点“母灯”后就对准各求道者的眼前一点，然后放回“母灯”之上，

这称为“引路归家”。接着他就唱念：“一切诸神护庇灵坛，我今传你本来玄妙关，弘誓大愿永不能完。”然后，他就走到求道者的右前方，用右手中指在求道者双眼之间，口念“一指中央会”。他又绕到左侧，用左手的手掌向他眼前一晃，口中念着“万法得超然”。点道师是要为求道者打开玄关，将来此人的灵魂就可由玄关出去，直升天堂。

一贯道如此解释：“读破千经万卷，不如明师一点。”此所谓“明师一点”就是指点道师为求道者在两眼中间的玄关一点。他们说玄关就是人的灵性生来死去的门户，传统佛教称为：“灵山塔、无缝锁、方寸地、不二门、净土法门、正法眼藏。”道教称为：“玄牝之门、黄庭。”一般称作“玄关窍”。所谓“一窍不通”的“一窍”就是玄关窍。一贯道说：“玄关窍、蓬莱岛，点开就是无价宝。”或谓：“点开玄关窍，阎王吓一跳。”

（二）合同印

求道者要将双手交叉平放，拇指对迭，称之为“合同印”。一贯道谓此合同印是古代弥勒佛在老“母”面前所领受的，它能帮助求道者逃脱九九八十一大劫。他认为合同印只能在敬拜老“母”娘时才可以用，在其他佛庙寺院皆不能用，因为这是最高礼节，其他神佛担当不起，并且还有罪。

（三）传口诀

点道师会传授一句口诀，称为“无太佛弥勒”，这五个字又称为“五字真言”或“无字真经”。点道师只能口传而不能书写出来，也不能泄漏给未得道者，否则就犯了泄漏天机的罪状。当得道者遇上急难时，只要心里默念此“无太佛弥勒”口诀，老“母”娘自然就会命令仙佛保护

庇佑，协助渡过难关。

四、三曹普度

一贯道称三曹普度为上度河汉星斗、诸天仙佛；中度人间芸芸众生、万国万教；下度地府幽冥鬼魂。一个得道者只要身怀此三宝，就能逢凶化吉，消灾祛难，并能直升极乐西天，一步成佛成仙；上拔九祖，下荫七玄。死后瞳人不散，尸首不烂，炎夏不生腐蛆。

一贯道的辨别与抵制

一、一贯道伪称“三教合一、五教合德、万教合流”

一贯道既不是佛教、道教、儒教，更不是基督教，它只是将各教的精华要领东拉西扯，牵强附会，是荒唐无稽的邪门魔道。一贯道打着佛教的旗帜去吸纳佛教徒加入他们的秘密组织，又打着道教的旗号去招揽道教徒来依从他们，近年又在他们的道堂内安放一尊耶稣像，藉此来诱骗基督徒。他们只是白莲教的再生，谈不上道统正教。

一贯道的《修道要旨》谓：“吾道所供奉者，无极老‘母’也。父母生身，无极生性，儒称维皇上帝；释称西天古佛，道称瑶池金母。凡一切含灵之物，皆是老‘母’所生，实千仙万佛，大地众生先天之‘母’也。”一贯道所谓“万教合一”，乃是合一敬奉这位无极老“母”。

二、一贯道扶乩附体，迎鬼上身

扶乩即是鬼灵附身，一贯道提倡请精灵鬼怪之类降坛附身，显灵作法，谓释迦如来佛下凡，诸方神圣降身扶乩，说法宏道普度众生。他们胡说八道，谓“西天老母”、“玉皇大天尊”、“济公活佛”降身显灵，施法“鸾书”，著书济世，并谓“只要守住一点性灵，即是一部无字真经”就够了。什么性理题释、觉世箴言、海峽鸾音、圣道真

诠、还乡觉路、三界灵针、觉世悟真录、圣贤真理等，都是乩童扶乩时，在乩坛上写出来的书。这些邪灵天魔，飞精附人，口说经法，借假仙佛神圣显现来迷惑人心，使人偏离正途。

三、一贯道的“三期末劫”妖言惑众

常言“三阳开泰”指的是冬去春来，阴消阳长，岁首称颂语，表吉亨之象。三阳是按照阴历十月为坤卦，纯阴之象；十一月为复卦，初阳生于下；十二月为临卦，二阳生于下；正月为泰卦，三阳生于下。

但是，一贯道却将此历法胡乱拼凑，将佛教分作三个时期“青阳、红阳、白阳”。（一）第一期青阳时期，始于伏羲至周穆王五十二年，共 1500 年。他们说那时老“母”降世为“阿灵王”，正是时道运在东方，在天为元正，在地为春季，青苗齐发；又说东方为五行属木，在五色中属青，谓之青阳。（二）第二期红阳时期，自周穆王至民国十八年止，共 3000 年。此时老“母”又转世为“申公豹王”，此际道正是南方，在天属亨，在地属夏季，红花齐放；又说南方在五行属火，在五色属红，故名谓红阳。（三）第三期白阳时期，自民国十八年起，共 10800 年，老“母”降世为“阿修罗王”，此时转至西方，在天为利正，在地为秋季；又说西方在五行中属金，在五色属白，故谓之白阳。

他们说白阳时期是关公做天公掌天盘，弥勒佛掌道盘，张天然掌地盘，此期要传无太佛弥勒五字口诀。此白阳期亦称为“三期末劫收圆”，将有歪风扫世、核子战争、地球大爆炸等事发生。故需传弥勒祖师，就可逢凶化吉，进入极乐世界。

四、一贯道的“一贯”是邪说魔道

一贯道曲解各教经典义理，称《中庸》的“吾道一以贯之”为一贯道所信的老“母”之道。他们曲解《大学》所谓“欲治其国，先齐其家；欲齐其家，先修其身”为：欲达治国平天下的目的，先修一贯道；齐家即是一家归入一贯道。他们又将《论语》的“不可须臾离，可离非道也”曲解为得到一贯道后，不可须臾离开。

一贯道诈敛民财，凡入道者须缴纳“功德费”、“点道师费”，其他的费用尚有“供果费”、“免灾费”、“超拔亡灵费”等。若有人要离开一贯道即会被咒“五雷轰顶”之灾。他们所谓的“三宝”能护法保身，但却在1975年，有位能替人点通玄关窍，同时常念无字真经，曾吓过阎罗王的点道师竟然被货车所压惨死车轮下。

一贯道以入道可升天堂、不遭轮回、可避灾祸蛊惑人心。他们所谓替人治病，赐人“仙水”，却是事先将阿斯匹林药片化在“仙水”里，使病人喝后一身大汗，觉得很灵验。扶乩神机，借口仙佛附乩手写字传书来讹诈感人。总的来说，一贯道的信仰落后愚昧，格调粗俗低下，对社会对人民都产生不良后果，因此必须加以取缔。

第三节 奥姆真理教

奥姆真理教的背景与起源

邪教组织奥姆真理教的开山鼻祖叫麻原彰晃，原名松本智津夫。1984年松本智津夫成立奥姆真理教，后把自己的名字改为麻原彰晃。他平常披长发，留络腮胡，身穿宽大的杏黄长袍，以此来给人飘飘欲仙的感觉。信徒们平时也很难见到他，偶尔见到，他也是在静坐冥想，一副深不

可测的样子。其实，麻原只是一个极普通的人，平淡无奇，毫无过人之处。奥姆真理教给人一种神秘感，它来源于梵语的一个字母，其发音近似于“奥姆”，英文的音译是AUM，“A”的意译是“创造宇宙”，“U”是“维持”，“M”是破坏。印度教徒念经时，常常以这个字母开头，闭目长吟，显示出神圣状。麻原就用这个字母冠在教名上，还把它画在教徽上，使不知底细的人心生敬畏。

1984年，麻原在东京都开设了一个练习“瑜伽功”的道场，称作“奥姆神仙会”，这是奥姆真理教的前身。1986年，麻原因出版《超人能力秘密开发法》而进一步出名。这些活动骗取了许多年轻人的信任，他们相信麻原有特异功能，故而对祂顶礼膜拜。1987年，麻原去了一趟喜马拉雅山，自称在那里悟道。回国后把祂的教派命名为“奥姆真理教”。也就是在这时，祂把自己的名字松本智津夫改为麻原彰晃。麻原称祂进行了八年佛教瑜伽功的修炼，并在喜马拉雅山成道，具有先知先觉的功能。祂的起家，就与邪教法轮功的教主李洪志的起家史同出一辙。

随着奥姆真理教势力的扩展，麻原的政治野心也随之膨胀。他在1990年2月组建了“真理党”，参加日本的众议院选举，结果惨败，从此加深了祂反社会、反人类的本性。麻原自称有特异功能，能上天浮游。一次参观埃及金字塔时，祂居然对信徒说：“这个金字塔是我很久以前设计的。我凭追溯往昔的特异功能，知道我自己的前生曾是埃及首相。”祂还在教团杂志上自诩：“我在经历着特殊的轮回，前生已达到了完全解脱，达到了悟道的境界。”

奥姆真理教的信仰与特征

一、“脑波同步仪”传授智能

他自称是神的化身，并订立教义，要求教徒遵守教规，为普度众生，要割断同现实世界的联系，把自己的身心和财产交给大神和麻原“尊师”。他向弟子们传授“秘仪”和“冥想法”，用手拍信徒的头，称为他们注入智能。他宣称教徒喝他的血液和洗浴后的水后，可以得到智能；用奥姆的头发煮的水可亲近教主的身心，并可以产生“神秘的能量”。他们宣称有“物理能量直接注入寻道者的体内”。寻道者需要参与“血入会式”，即是吸吮教主的血液，教主体内神圣的组织就会进入寻道者的身体内，可带来“净化业因”和“修行向上”的奇异效应。

奥姆真理教还卖一种帽子，叫做“脑波同步仪”，声称戴在头上可以接收麻原的脑电波，借此敛财，奥姆真理教还采取各种办法聚敛钱财。虽然“麻原环境研究所”、电脑代销店、拉面连锁店、吃茶店等二十多个系列企业可以赚一部分钱，但其主要经费还是来源于传教活动。“在家修行者”参加修炼活动需要交半年会费和入会金，共4.8万日元；入会后修炼者需交14.5万日元。此外，还要参加与此相应的函授讲座和集中住宿讲习会，由“尊师”麻原通过摩顶注入超人能量的仪式，需“布施”5万日元。接着，由麻原或“大师”级弟子传授“冥想法”，还需“布施”5万日元。“入门预备班”毕业后，除了通常课程外，还不定期地举行临时讲座或仪式，鼓励信徒“布施”。如参加“爱仪式”，一次需“布施”30万日元，参加“血仪式”需要“布施”100万日元。

二、“超能力的仙道”之“秘密金刚乘”

1989年，奥姆提倡所谓“秘密金刚乘”，他宣称此修行的功能“超越大乘与小乘、处于最顶位的教理实践”；他又扬言：“这是引导灵魂趋向最高境界的力的修行。”这般“神秘力”是所谓“超能力的仙道”，声称有预言能力、透视能力、透听能力、天目微观看见分子与原子的能力、进入他人身体的能力、随心所欲能力、无中生有能力以及使身体变大、变小、变重、变轻能力等特异功能。

这种秘密金刚乘是结合密教、瑜伽、咒术、冥想、催眠等修炼方法。奥姆又声称此修炼法可以促进开悟，改造身心，开发潜能，从而达到完全的解脱。

三、因果报应圈

奥姆提倡“因果报应圈”的教理，宣称导致毁灭的因果报应覆盖着全世界及每个人，以致世界与个人都会遇到不幸与苦恼。这不是外在的因素，而是人自身的因缘所使然。他以佛教轮回论来指出人今世所遇到的苦难，皆因前生所种的业因。奥姆指出欲要解脱开悟，需要断绝自身“一无所长”的污秽，进入领悟“四种想念”的阶段。这四种想念就是“我自不净”、“受即苦”、“心无常”、“法无我”的内蕴。

奥姆宣称最高的解脱只有奥姆一人所能达到，他在《超能力·秘密开发法》一书中，对最终解脱有如此解释：通过独特的修行，培育“圣慈爱心”、“圣怜悯心”、“圣称赞心”等的“四无量心”，人就可以提升获得卓越的超凡能力，并创造无量广大的“神圣空间”，这就是最终的解脱。

四、世界末日逼近引进“奥姆王国”

麻原大力宣扬世界末日已经逼近、大难就要临头的邪

说，鼓吹只有入教方可得救。麻原预言：“第三次世界大战迟早要爆发。我可以用我的宗教生命打赌！”“毫无疑问，世界最终必定要爆发战争，而且肯定在 1997 年至 2001 年之间”，“战争双方，一个是以日本、中国为中心的亚洲各国联盟，另一个是以欧美诸国为中心的欧美联盟……”“恐怕战争爆发后，现有的自卫队将会全军覆没。他们将遭到核攻击，或者受到毒气弹、生化武器的致命打击……”麻原鼓吹要在战争的废墟上建立起“奥姆王国”。

奥姆真理教内部有严密的组织机构，麻原本人是“神圣法皇”，要求信徒绝对服从，教规对信徒十分严厉。据一名 1990 年脱会的女信徒透露：“在集中修行时，饮食和睡眠被严格地控制。一日两餐减为一日一餐，睡眠时间缩短为 3 小时。修行一般要持续两个月，我当时因体力不支而患上了神经衰弱，此后将近有一个多月总是失眠……而且在修行期间，父母和子女都要被强行分开，小姑娘大声哭喊也无人理睬，根本不顾什么骨肉亲子之情。”另一名男信徒揭露说：“睡觉的地方叫做蜂窝，宽 80 厘米，高 70 厘米，深 1.8 米，像蜂窝一样密集地排列在一起。睡觉时要弯着腰钻进睡袋。四五天才能洗一次澡，否则，会把修行的成果一洗了之。”一旦加入了奥姆真理教，就如同陷入牢笼一样。一些企图逃跑、退会的信徒，只要被发现，就会遭到严刑拷打，之后，被扔进昏暗、阴湿的小房间，断水断食，甚至被饿死。

奥姆真理教的覆灭

随着时间的推移，奥姆真理教这个邪教团伙的野心越来越大，1995 年 3 月 20 日，奥姆真理教信徒在东京地铁里施放沙林毒气，造成震惊世界的重大事件。据一位幸存

者回忆，“地铁到站的时候，我就感到车厢里边气氛有点不对头，但又说不出什么太特别的地方，犹豫一下也就挤进了第三节车厢。不一会儿，发现有个男人耷拉着脑袋，满脸通红，手死死地攥着吊环，全身好像有气无力的样子。脚底下湿漉漉的，不知是谁什么时候洒漏了液状东西。我无意识地用脚踩了一下，黏糊糊的，好像不是什么普通的液体。地铁没开多远，只听‘叭嗒’一声，刚才那个男人倒在了地上。”“不知为什么我的眼睛也开始模糊起来了，不一会儿变得一片漆黑，几乎是同时，车厢里响起了可怕的哭叫声。”

这次投毒事件共有 5500 人受伤，其中有 12 人死亡，14 人终身残疾。东京地铁毒气事件发生后，警方立刻封锁了富士山脚下的奥姆真理教总部，对奥姆真理教采取了行动。3 月 22 日，2500 名警察和自卫队防化部队包围了奥姆真理教住地，用焊枪打开了三座大库房，发现各种化学药品和仪器，俨然是一座化学工厂。药品中有制造沙林的初级原料，还有 600 个比煤气罐大得多的金属密封桶，里面装有可以稀释沙林的溶剂和其他化学制品。警方发现了麻原的行踪，立即用焊枪烧开奥姆真理教总部的大门，进行全面搜查。当搜查人员拆开第六奥姆真理堂二层与三层之间只有一尺高的厚板密室时，发现麻原正藏在这个密室之中。“法力无边”而具有“飘浮神功”的奥姆真理教的“神圣法皇”此时却乖乖地束手就擒。此时还突袭了该教在全国的 130 个据点，抓获四十多名头目和骨干。

这场让日本民众提心吊胆的噩梦就此了结。

第四节 超觉静坐

“超觉静坐是促进你更高的快乐、能力和创意之法门。它的好处在于减低你的压力、紧张和疲劳，使你更健康……”

“学生们，要成绩好吗？来作超觉静坐吧！商家们，要事业成功吗？来作超觉静坐吧！”

如此响亮又吸引人的广告口号，经常可以在世界各大城市的报章或电视上看到。此道财雄势大，常以雷霆万钧之势，在一个城市中开展其工作。此道中文可翻译为“超觉静坐”（Transcendental Meditation），全名为“玛哈力殊—统理场科技会”（Maharishi Technology of the Unified Field）。

超觉静坐的背景与起源

此道创始人是玛哈力殊，他于1911年出生于印度，属印度的武士阶层，早年于亚拉赫巴大学攻读物理学，继后放弃科学而追求宗教哲学，跟从一位印度大师斯奥米（Swami Brahmananda Saraswati）学道，这宗师又名神圣先师（Guru Dev），乃属古典印度教派维单系（Vedantie）教门的传统（Shankara）。玛哈力殊学道12年，其师死后，则退隐于喜马拉雅山的洞穴内，潜修苦练两年，期满后遂下山自称为Maharishi（至圣）Mahesh（族名）Yogi（成道者），并开始教授自创的超觉静坐（Transcendental Meditation），以此术来救世。惟因印度梵国盛行瑜伽、静坐功夫已达数千年，故此术未见新颖，印度人遂不看重接纳。

玛氏深感失意于印度，决心向外国发展，他认为美国

人单纯幼稚，特意挑选了美国，于是，1959年抵美。同年7月，在加州成立一个宗教组织名为“属灵更新运动”，但此运动恰巧遇到美国世俗人文主义的反一切宗教与属灵的意识冲击。经过五年的失败考验，玛氏遂又另创一组织，名为“国际学生静坐协会”。但静坐一词尚有宗教的意味，美国人仍不能接纳，于是，玛氏在1969年称为“创新智能科学会”，将所有的宗教成分完全删去，美国人立刻接受了。1975年，玛氏接受美国著名电视访问者杰温（Griffin）的电视采访。同年，《时代》杂志以封面整版刊登其照片，此时，玛氏之超觉静坐则如水银泻地无孔不入地渗透美国各阶层人士，上至参议员、律师，下至庶民，都争先恐后来作静坐默想。

玛氏的道理深得人心，在繁乱都市生活的人，紧张忐忑，他却以此法安静人心；在刻板式的现代生活中的人，都失去了创新力，他却以此来提高人的创新智力；在功利社会中，他却让人以此来谋取成功。再者，美国社会充满毒品、纵酒、性等问题，玛氏则以超觉静坐为口号来对抗社会问题，故此向美国社会赚取了数以百万计纳税人的钱，来推广其道。

1976~1978年，一群美国的基督徒，深感此道之本质乃是印度古典的泛神论，故向美国政府控告玛氏的诈骗，以科学外貌来遮蔽其宗教面孔，先后在加州与新泽西州上诉成功，州法院判定超觉静坐实乃谎言而非科学；及后玛氏上诉于最高法院，其判断亦支持以前的决案。故此，玛氏不得已，将他的中心往外迁移，先去欧洲的瑞典，后至德国，然后再扩张至亚洲及菲律宾等地。

超觉静坐的信仰与特征

一、吠陀形而上学

玛哈力殊一统理场科技会，又名超觉静坐，乃是一套哲学和形而上学，其立论的根据乃是印度婆罗门教的古代经典吠陀（Vedag）。吠陀是前 1500 年的印度经，其内容包括印度的众神论、泛神论、轮回、无我、因明、静坐修身等理论。至 787 年礪康拿阐释吠陀经到成宗立派，玛氏先师斯奥米——此宗的继承者，而玛氏的任务只是将此古旧宗教哲学现代化，以简易方法入门，并加上近代科学术语，故他称此道为一统理场。理场（Field Theory）乃 20 世纪物理学的理论，时下四大基本理场：力场、电磁场、弱性核能场和强性核能场。近年有两位欧洲物理学家以理论与实验来综合力场和弱性核能场，而荣获全球的诺贝尔物理学奖。玛氏宣称他能一统此四大理场，故谓之一统理场，他的立论并非来自科学，乃是以吠陀的形而上学为本。

二、泛神一元论

吠陀的形而上学乃是泛神论或一元论。泛神论就是说世界的本质与神是相同的，世界就是神，而这位神并非有位格、意识、理性的上帝，它只是一个无有的状态，玛氏称它为一统理场、创新智力、纯意识、一元、万有等不同的名称。只有它才是真实的，其他的现象界都属虚假的，故此，玛氏之说与所有泛神教合流。佛教、印度教、新柏拉图主义、瑜伽、禅宗、圣光会等一致倡导幻相人生、浮生尘世、昙花春梦等来形容此世界之虚假，梵文称为“玛牙”（Maya）；人就是受自己的知觉感官所欺骗，认为这变幻世间是真实的，故此陷于苦孽中。玛氏就是要启蒙世

人，使人自明此理，超越知觉，以融合于一统理场，与万物一，人成则理成，人的潜质与无量的潜质汇合；其法乃是借用静坐，故中文翻译为超觉静坐，藉静法以超越知觉，与神合而为一，人成则神成。

三、宗师敬拜

静坐之法乃是此道修身的功夫，学者先要行入门礼，宗师要每一位入道者携带一条白手帕、六朵鲜花和六个水果，在一间幽暗的内室行礼。此室中心摆设神圣先师的遗像，宗师会颂读梵文颂词（Puja），其内容隐秘不显于入道者，但经翻译出来，乃是向印度教的诸神歌颂敬拜，此梵文颂词简译如下。

“向主哪拉燕那，向莲花出生之创世者婆罗门……向哈维德——成道者之主……并诸成道者之传统，我下拜。

向道成肉身之主礪康拿——世界之解脱者，我下拜。

向救主沙康拿康拉——那称为贵士哪和巴打拿，我下拜……

向神圣先师，我下拜……”

入道者就是跟着老师在神圣宗师的像前下拜多次，并献上所带来的鲜花、水果和手帕。最后，老师与入道者一齐俯身下拜于圣像前，突然间，老师口中念念有词，发出一些音调来，此乃是所谓的隐语（Mantra），通常是单音或两音语，譬如：丝华（Shira）、玛拿（Mana）。据言，此音调乃是根据入道者体内的神经系统与心理结构而施与的，但实际上，这些隐语乃是印度教诸神的名称。入道者领受了隐语后，遂被引进另一个房间，在那里他就学习静坐的功夫——双腿交坐，两手垂在屈膝之处，拇指与第一指交合，眼微闭合，缩腰静坐；然后，口中念念其词，微声颂读此隐语，每早晚 20 分钟来练习，借重复念颂此隐

语，以达到无知觉境界。玛氏也宣称一个人若久练此功，就能飘浮在空中神游、隐形遁踪、全知全能。据说学此道者能医百病，甚至癌症和艾滋病都能根治。自1984年以来，此道更强调生命的内调（Ayurveda），以心性克服体病。

以上观之，此道的本相乃是印度教，却以近代的科学术语来遮隐其真相，以耸人的口号来诈骗人心：能返老还童、去疾除害、复苏经济、改革社会、造福人类、开拓潜能、兴旺国家。但究竟此道是否真如其宣传所言，能带给人类如此美善呢？下文以形上哲学、科学物理、实用常识并圣言真道，来剖析批评此玛哈力殊一统理场科技会——超觉静坐。

超觉静坐的辨别与抵制

一、宗教哲学的批判

玛哈力殊一统理场科技会——超觉静坐的根源，实乃古典印度教的一元泛神论，此为形而上学的世界观，则是以万有为神来解释一切。其论点可以简化为以下的命题：“我不是真实的，只有它才是真实。”或“我不存在，只有它才存在”。这个它就是空寂的境界、一统的理场。但是这句话本身却不能够被肯定：假如我不存在，那么我怎样能够发出这个否定来呢？换句话说：一个人须先要存在，才能否定他的存在，那么这就是自我摧毁。例如一个人说：“我一句中文都不讲。”但是，他就刚讲了一句，或是：“一切都是相对的。”但是，这句话是否相对的话呢？或是说：“万有都在改变。”那么这话是否也在改变中呢？以上各例都是自我摧毁、不能肯定的命题。再者，倘若我不是真实的，老师也不是真实；他又如何教导我懂得超觉

静坐的道理呢？倘若知觉都是欺骗人的，那么，为何我要借用知觉去明白此道，然后却要反对知觉呢？现象世界是否真的是幻象？玛氏必须借着现象世界的文字、书籍、报章、电视来否定现象世界，此又是自我摧毁的。最后，非位格的神——一统理场，如何能产生意义、道德、真善美、意识来呢？以上各个问题玛氏都要回答的，从宗教哲学与形而上学的角度来看，玛氏的立论绝不能成立。

二、科学的批判

首先，玛氏扬言能统一目前物理学的四大基本理场——力场、电磁场、弱性核能场与强性核能场，其统一过程乃是综合定量物理的电磁场与弱性核能场，然后合并强性核能场，最后贯连力场而成一超力场的一统理场——则是泛神论中的一元，都自有永有的无限。但是，这个过程的理解与实验根据尚无科学的考据，物理科学协会及世界各地的科学家尚未同意，而玛氏的学说非物理学，且是形而上学科学，科学界并未接纳。但他们却以科学定律的姿态面世，这就是其欺骗的不实之处。再者，玛氏说这个自然定律中的一统理场就是“无限的自有”，或根据定量物理（Quantum Physics）的无常理论（Shrodinger's Principle）所言的“自我显灵智力能源”，或指数学上范畴论（SET Theory）的“虚无范畴”，或指生物学上的去氧核酸（DNA）的“自身律”。以上所言的一切都没有科学根据，乃是一空泛的理论，从印度教引申出来的。

再者，玛氏宣称此道能安静松弛神经、增长智力、开拓潜能、发挥创新、返老还童、低紧张的荷尔蒙（Plasma Cortisol），改善哮喘、失眠或情绪低潮，但以上所应许的一切都缺乏医学、心理学、生态学各界权威的认同。一位美国神经生态学家樊卫（Dr. Feuwick）曾发表他对此道

的结论：“以上所言之研究总不能草率地接纳，因为甚少是有足够的控制小组，据我所知，基本上没有一个正常控制步骤……生理结果是会受许多特殊因素影响的。”（London Time Educational Supplement, May 17, 1974）至于菲律宾医学协会会长迪逊医生（Dr. Dizon）批评玛氏之说无科学证明，因为医学界是以疾病的因果关系来判断的，然而否认肺病的存在，并不能因此就医治好肺病，那心脏病或疯毒也就能以静坐来消除的。

三、实用常识的批评

玛哈力殊一统理场科技会源于印度的泛神教，这种世界观视世界万物的本质与神相同；世界并非一个客观的实在，故不能以科学的方法去研究，它乃是一个主观的世界，只有藉此修身之道才可领会。由此观之，玛氏的世界观绝不能发展科学，更不要说什么科学的贡献。再者，印度深受世界观所控制几千年，基本的人类物质需要也不能供应，科技不发展、民主未改善、环境未克服；印度本土内充满饥荒、人口膨胀，因为印度人视世界如神，不能用理性来改变。例如，老鼠繁殖过多，印度人也不忍杀之，以致鼠辈横行，日久成灾，导致国家农业受害，百姓苦上加苦。由此可见，一个宗教的世界观实在影响之深，印度人由于自古缺乏科学发展，所以民生深受其害。目前，玛氏的超觉静坐高谈阔论，藉默想以臻无病痛、无灾害、无罪恶的至善社会，实乃不着边际，经不起普通常识的鉴定，只要与印度对比，则可发现其虚实之处，此乃不攻自破的铁证。

四、《圣经》的批评

（一）“一统理场”与恩情上帝

玛氏之学说以一统理场、纯意识、一元、万有、圆寂

或创新性智力来取代《圣经》所启示的有位格全权的神，玛氏的神只不过是一个“它”而已，不能思想、没有意志与感情，故不能听祷告，也不可能接受崇拜歌颂；它只是一个冷漠的理场吧！试问一位有位格的人，富有思想、意志、感情，如何能够与此圆寂的一元有意义的关系呢？一个不动的理场如何能够感动满有情、意、恩的人呢？玛氏的一统理场只是一个虚无的一元。

（二）创造论的不同

再者，《圣经》启示这位神从他本身以外由无至有地创造了整个宇宙万物；从神自由的意志而创造的（《创世记》一章；《耶利米书》10：6-16，《以赛亚书》40：12-31）。但是，玛氏的宇宙论乃是神自身内的创造，则是宇宙万有与神共享相同的本质与神性；这种宇宙观，使神与万有相连、创造者与受造物齐一、无限与有限同等。其结果必然是敬拜受造物或自我敬拜，而客观科学研究皆一概抹杀。人只有俯伏在大自然跟前，而不能探索并克服自然界。

（三）救恩论的悬殊

从以上的宇宙观推广而论，玛氏认为人的基本问题乃是无明，深受自己的感官和思维所欺骗，而不知这一统理场之理；故此救恩乃是一个因明过程，使人超越一切知觉而领悟万有的神性，即自我的神性。所以，玛氏的救恩乃是一种自救法，藉此默想静坐功夫，使人的神灵与万有的神灵融合，故人成则神成，人可成神。其实此乃撒旦的诡计，叫人与神同等同质，从伊甸园至今，其诡计都是一样（《创世记》3：4-5）。这种解释与《圣经》的启示完全相违；《圣经》启示人的根本问题在乎罪，罪乃是故意违背了神的旨意（《创世记》3：1-6；《罗马书》3：26），罪

使全人类都陷于诅咒中，导致神与人隔离。而救恩却非藉自力之法，乃是藉外力的帮助，神为人预备了救主耶稣，借着耶稣，神与人再能和好。耶稣基督之所以为拯救世人，并非如玛氏所说：他乃是其中一位贤达英明并超度之先师；他实在乃是三位一体真神的第二位、道成了肉身的神，故此他有能力去拯救世人的罪（《约翰福音》1：14；8：58；10：30）。这个救恩乃是白白地施与给一切愿意接受他作救主的人，此乃是恩典，绝非是人的功劳或自力（《以弗所书》2：8-9）。《圣经》要求人在道德及圣洁上像神，分享他的圣洁、公义、仁爱、和平、喜乐。但《圣经》却禁止人要与神同等同质、在形而上的本体上与神一样，此乃撒旦自古至今的诡计，而玛氏的超觉静坐亦是历世历代中的一项骗术而矣。

（四）偶像的敬拜

最后，玛氏入道之门乃是偶像的崇拜，入道者必须在神圣先师的像前下拜，并以梵文颂扬印度的众神。《圣经》中的十诫乃是非常清楚地禁止一切向受造物敬拜（《出埃及记》20：4-5）。再者，那个隐语乃是印度神明的名字，故此一位学道者必须每天以四十分钟的时间，向那灵呼求，使那灵能够进入他的里面，充满与控制他，以达到超度之功。难怪学此道的人，亦常行交鬼邪术、降神附身、心灵感应、超然觉力、体外游行、宇宙漫步等术；乃是邪灵在人心内作工之故，导致一个更换其正常的意识，甚至永久地被邪灵摧毁其思想及人格。《圣经》中的默想并非如是，乃是以悟性来思想主的话；诗人说：“惟喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人便为有福。”（《诗篇》1：2）又说：“我将你的话藏在心里，免得我得罪你。”（《诗篇》119：11）耶稣教导门徒祷告时，非常反对以许多重复话

来讲，而是以简明易懂的祷告文来思想：“我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意，行在地上如同行在天上……”（《马太福音》6：9-12）。故此《圣经》中的默想乃有内容的，透过悟性和知觉来明白神的话。

玛哈力殊一统理场科技会，并非科学或科技，实乃一种古典印度的宗教哲学，以万有为神的泛神教；此宗教哲学既不能肯定，也不能救人，实乃撒旦藉此来蒙蔽世人的一种工具。故此，基督徒绝不能与之同流合污，也不能受其欺骗。

第五节 新纪元运动

新纪元运动的背景与起源

新纪元运动（New Age Movement）可算是后现代（post-modern）社会一种精神、政治、信仰和社会与文化的现象，结合许多元素如形而上学的哲学、玄术、心理分析、太空科学思想、政治、音乐、环保、东方神秘宗教及基督教信仰等，试图唤醒现代人摆脱传统观念及社会制度的束缚，而寻求自然界的真理。近年盛行世界各地的“新纪元”运动也是泛神论的近代版本。“新纪元”者并非指未来学所提倡 21 世纪或别的时代的来临，此名称的一些通用名号包括：新认知（New Consciousness）或宇宙意识、新东方主义、宝瓶革新（Aquarian Conspiracy）、神秘人文主义、革新创意会、人性潜能运动、全人健康运动等不同的名称。

顾名思义，新纪元是引进一种崭新意识的运动，正如其主要的倡导人霍革逊（Ferguson）所描述：“此运动比任

何的革命更广泛且深远。它从一个革新的同谋开始，引进一个崭新的人类议程，并且引发出一个历史中发展极神速的文化重整。”另一位新纪元的发言人史宾勒（Spangler）亦表示：“新纪元乃是一个喻意，代表着一股革新、创造的心灵意识，而非一件将来的事件……新纪元提供给人们一个对上帝之同在的开放——这也是对爱及无限潜能的开放。”换言之，新纪元运动是出自对现代文明的批判和反应，提醒人可借一些本身的天生能力，配合一些“神秘顿悟”的过程来转化人成为神，以至于把一个空前富裕、和平与谐合的世界新经验带给人类，建立另一个新秩序和统一的乌托邦世界，最后达到实现自我和自我解脱的境界，从而创造自己的神明小宇宙。

新纪元运动可算是一个以雷霆万钧之势席卷世界各地的一个庞大网络，其思想配以美丽包装而通过信仰和理想组成的一个大网络，渗透在我们日常生活中每一个范畴。它是没有秩序和结构的，也没有固定的一套理念，正因为它吸纳各种思想，从古代到现代，又以摩登玩意和渠道来作推销，形成一个精神超级市场，吸引现代追求潮流时尚的人去接触和参与，使人在潜移默化下不知不觉接受和认同。新纪元运动的冲击不仅影响世俗社会一般人，基督教圈子也备受影响，许多基督徒直接参与新纪元运动而不自知。

新纪元运动流行的成因其实是对近世物质主义的反动，寻求超物欲的精神满足，内心和平谐和，达到天体共融的境界。又由于现代人在机械刻板生活中失去自我，亦感到社群割裂疏离，加上工作压力大，新纪元思想便为人提供另一种生活方式，藉此疏解压力，使人寻得自我和发挥潜能。利用潜能讲习班、环境保护、身心健康和治疗等

“诱饵”，再以销售商品，吸引人去参与，然而这些活动课程及商品背后则涉及占星问卜、通灵、超觉静默、轮回心理治疗等方法，以之操练属灵世界，使人随己意去创造他的“神灵”，也就是自认“自我就是神”，自己就是生命的主宰，有无限的潜能待发挥，这便是新纪元最核心的焦点，也是最大错谬之处。

新纪元运动的信仰与特征

1. 万物归一，所以万物皆是神。这是掺杂了东方宗教，尤其是印度教和道教的色彩，认为神就是宇宙的一种力量，这力量就存在于每一种物体中，因此万物之灵的人可以借这力量成为神。

2. 人具有神性，并且具有无限的潜能。因为人可以成为神，所以具有无限的潜能待发挥。人可以借着潜能创造他的未来。这种潜能是每个人独有的，因此，他所创造出来的未来或是实在（reality）是独自的，没有对或错，也不受任何法律的控制。

3. 人类最大的错就是忽略了万物皆是神。新纪元运动者不接受人类是有罪的说法，如今社会中发生许多罪恶是因为人类忽略了他们是神，没有利用他们无限的潜能去创造美好的未来。只要人愿意借着“超越的改变”（transformation）就可以改变一切，把不好的变成美好。

4. 人类只需要“超越的改变”这种神化的动作，因为“超越的改变”就是人类的救主。“超越的改变”可以借用多种技巧达到。今天，我们见到世面上有许多这类的技巧出现，例如超觉静坐、观看水晶球、电磁疗法、音乐疗法、想像能力、通灵、心灵医术、草药学、一些针灸疗法、脚底按摩术等等。个人的“超越的改变”是通向世界

皆达到“超越的改变”的途径，也就是达到乌托邦世界的方法。

5. 这新的意识不外是旧的泛神论所倡导的直觉认识论 (Intuitive Epistemology)，直觉主义着重超越感官经验的神秘冥合。新纪元自觉世界万有的共相皆源于太一的神。一位新纪元的哲学家卡伯 (Capra) 直言：“新纪元升华的意识超越了一切二元论的界线，使所有的个体都融于一个宇宙性、不可划分的太一中。”（《物理之道》）

原来，新纪元的意识乃是神人合一、万物齐一的一元论及泛神论。人的内心中蕴藏着神的神性。另一位新纪元作家罗斯萨 (Roszak) 谓：“新纪元之目的乃是要唤醒沉睡在各人心底里的神。”因此，人需要“觉悟”过来，“转化”我们的思维，“启发”人的“超人性”、内在“宇宙能量”及“生命能源”，去发挥“人的潜能”，使人能够“全人”发展。他们认为罪恶为不协调，苦难视为恐惧感，需要凭着自身的“生命泉源”，透过“心灵内在醒觉”、通灵 (Channelling) 的活动或瑜伽方法、冥想、超觉静坐 (Transcendental Meditation) 等法门，去解脱人性的束缚。最终的目标乃是达到实现人内在的无限潜能，人的创意与宇宙创新的灵力相感相融，最高的境界乃是与神冥合为一。

新纪元运动的辨别与抵制

一、新纪元的辨别

（一）通灵术。在新纪元的信念中，灵界不但存在，而且灵界中的灵可以与人类接触，并对人加以指引。新纪元运动又相信轮回观，认为人可以和过去的世界或属灵世界的人们接触。因此，借着通灵术可以和这属灵世界的人

物接触，向他们求助能力，求问如何创造美好的未来世界。有时利用“超觉静坐”（一种超心理默想法）、观看水晶球、进入神智昏迷状态、透过通灵的媒体（巫师）或与外界（外星人）接触等方法。今日各大城市到处可见这些广告教人如何通灵或是超觉静坐班。这些讲座和静坐班收费并不便宜。

（二）超心理辅导。有许多超心理学会（Parapsychological Societies）出现，专为人们作超心理辅导，或借着冥想、催眠、幻想术等方法去达到人类自身的“超越的改变”。这门学科专注研究各类超自然的现象，譬如第六感（Extra-sensory perception, ESP）、千里眼（Clairvoyance）、心灵感应（telepathy）等。

（三）讲座班整体治疗法。这些多数在商业界流行。这些讲座班教导人提升自身的潜在能力，使人达到物和灵合一的境界。新纪元的医疗法种类繁多，有时采用食疗法、素食法、瑜伽法、气功疗法、磁场疗法等五花八门。这些所谓的整体治疗法都是建立在一种或多种玄学的基础上，通常是一种泛神论的世界观。新纪元有时所采用的方法基本上是邪术或骗局，医者透过一种物质的媒体（譬如金字塔或水晶球等），将一些特异能力输送给病者。这些特异功能包括灵媒外科（Psychic surgery）、催眠治疗法（Hypnotherapy）、观想法（Visualization）等。

（四）娱乐事奉。重金属摇滚音乐队利用重金属或摇滚音乐使听者进入一种恍惚的境界，然后与灵界接触。有些重金属摇滚乐尝试使用所谓的“磁带后的录音法”，将一些敬拜撒旦的信息放在磁带内，使听者的潜意识潜移默化地吸收了此信息。早期的披头士（Beatles）亦尝试采用这录音技术，1967年的流行榜“Lucy in the Sky with Dia-

mond”（简称为 LSD），就是歌颂毒品海洛因（LSD）。他们另一首歌曲名叫“我心爱的主”（My Sweet Lord），就是在背景伴奏音乐中，从“哈里路亚”改变为“哈里克利亚”（Hare Krishna，印度教的神）。Les Zaplain 的流行榜“引进天堂的天梯”（Stair way to Heaven）的背后磁带信息就是歌颂魔鬼撒旦为主的歌词。

“星际大战”（Star Wars）的电影传播是一种宇宙能场（Force）的观念，近代星际大战（Star Wars）的哲学理念，就是以东方善恶、阴阳彼此对立又相交为基础。《时代杂志》采访制片人陆卡斯（George Lucas）时，他坦率地指出：“我是简单地尝试向年轻人指出世上为有善与恶的。你要作出自己的抉择。若世人都取于善的一面，世界则会比较更好一点。”

星际大战的常用祝福语：“愿那力场常与你同在。”（May the Force be with you）此“力场”乃是充塞宇宙间的能源场，它没有位格，却是蕴涵于一切事物之内的动力。“力场”内涵着两面：一善、一恶。善的一面引出勇气、爱心、希望、知识及超然能力；但恶的一面却带来恐惧、愤恨、侵略等不良行为。此“力场”本身无善恶，但可被引出善与恶的表现来。人是可以感受到这“力场”的，他只要将一切的感官器能、理性思维都关闭，就能让“力场”显露出来。当人愿意向这“力场”降服时，他就能胜过内心黑暗邪恶的一面。人不必往外求，他只要往内自求，此“力场”是无所不在的内涵于人的内心。只要人认识这“力场”的实在，并且向它开放自己的心怀，它就会在人的心中产生超然的力量。

善恶相争，善中有恶，恶中又有善。正如那黑面的恶魔（Darth Vader）最后被揭开面罩时，竟然是白脸的善

者。黑中有白、白中有黑，黑黑白白、白白黑黑，妙不可言。正如兵家所谓，“虚则实之，实则虚之，虚虚实实，实实虚虚，妙不可言。”其实星际大战的哲理十分类似东方的思想，陆卡斯也承认他是深受一个印第安术士 Castaneda 所影响，而此术士亦是印度神秘主义的追寻者。至于星际大战的导演 Irvin Kershner 更是一位禅宗的佛教徒，他直言：“我是刻意将禅宗的思想引进此部电影中，让年轻人知道除了动作片以外，尚有一些哲理人生。”

二、新纪元的抵制

(一) “已有的事，后必再有。已行的事，后必再行。日光之下，并无新事。”（《传道书》1：9-10）这是因为人心空虚，对神的事厌烦，加上社会充满了罪恶，因此，想凭着自身的能力来改变一切。

(二) “我是耶和华，在我以外并无别神，除了我以外再没有神。”（《以赛亚书》45：5）人就是人，无法成为神，也不能凭着人的潜能变成神。如果人想变成神，那后果是不堪设想的：“哪知丧子、寡居这两件事，在一日转眼之间必临到你，正在你多行邪术、广施符咒的时候，这两件事必临到你身上。”（《以赛亚书》47：9-10）。可见神的审判必然临到这些行邪术的人身上。

(三) “不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们察验何为上帝的善良、纯全可喜悦的旨意。”（《罗马书》12：2）人类必须借着耶稣基督来改变自己，认识上帝的美好旨意并遵行上帝的旨意而行。

(四) 新纪元运动是撒旦魔鬼迷惑人类的技巧：“因为那不法（撒旦魔鬼）的隐意已经发动……这不法的人来，是照撒旦的运动，行各样的异能神迹，和一切虚假的事。”（《帖撒罗尼迦后书》2：7-12）

第六节 太阳神殿教

太阳神殿教是以神秘为特点的邪教，其网络遍及瑞士、荷兰、丹麦、比利时、德国、加拿大与澳洲，信徒中不少是有钱人、专业人士及高级行政人员。已故摩纳哥王妃加丽丝姬莉曾加入此教。

太阳神殿教的背景与起源

迪·马布罗是法籍加拿大人，太阳神殿教的创始人之一，出生于1924年，没有受过良好教育，但具有天生的鼓动宣传能力。他早年对神秘主义和精神灵性非常感兴趣，并参加过一个小型宗教团体。曾冒充心理学家行骗并屡屡获得成功。1972年他因欺诈、背信和开空头支票等受到警方指控，被迫离开法国。但他很快从挫折中恢复过来，两年后在法国和瑞士边境建立了一所“生命学校”，又称“迎接新时代中心”。随后，他又因偷税遭法国税务部门调查，被迫将活动场所从法国移到瑞士，后又转至加拿大。

克·茹雷是太阳神殿教的另外一个创始人之一，也是名义上的教主。1947年10月18日生于比利时属刚果（今天的扎伊尔）。他从青年时期起就性情古怪，反复无常，与马布罗不同，茹雷接受过正规的高等教育。茹雷青年时期的家庭生活并不愉快，他第一个女人所生的孩子出生4天后就夭折了。这件事给茹雷很大的打击，使他陷入深深的痛苦之中。从此之后，茹雷开始笃信命运，迷恋神学。逐渐对现代医学失去信心，沉醉于古老的太阳崇拜。后来，他还加入过“占星术士协会”之类的教派组织。

1979年，他和马布罗见面，两人志趣相投，一拍即合，随后两人同复兴圣殿教的教主朱利恩·奥雷加斯见面。复兴圣殿教是世界上较大的邪教组织之一，总部设在法国。复兴圣殿教融合了天主教、炼丹术、东方瑜伽和反共产思想。但由于“志趣”不同，他们便筹划另立门户，于1984年，茹雷和马布罗联手在瑞士的日内瓦创建了太阳神殿教。

太阳神殿教的信仰与特征

一、太阳神殿教的信仰

太阳神殿教宣扬世界末日：“现在世界上所发生的灾难绝非偶然，世界末日马上就要来临。”他不断地宣扬，人类正面临着巨大的灾难，艾滋病的传播、臭氧层的破坏、环境的污染、政府的腐败、地区的种族冲突等都是世界末日将至的征兆，而太阳神殿教就是人类末日来临之后的“诺亚方舟”。1987年，太阳神殿教的总部移至加拿大魁北克后，因为“世界很快将毁于战争和饥荒，只有魁北克将幸免于难”，“我们要把这里建成防止核空袭的巨大堡垒”。茹雷对信徒们说：“死是人生成长中的最高阶段，此世界的死是彼世界的再生。”当他死后才发现在他邮件中是这样警告世人的：“你们，不要为我的命运而哭泣，为你们自己的命运哭泣吧。”

茹雷本人崇拜太阳，敬畏火，他把这一切融入到太阳神殿教的教义里，他说过：“我们处在火的统治下，终有一日万物将毁于火。”而教徒要想在世界末日来临之前搭乘“诺亚方舟”躲避灾难，就必须首先死于火中。经历火炼的磨炼对于灵魂的提升净化具有重大意义。在希腊和罗马神话当中，天狼星是个特殊的星座，众神都居住在那

里，那里是魔幻般的极乐世界，拥有无边的法力。茹雷认为天狼星就是他及其信徒们的目的地。

二、太阳神殿教的特征

与其他邪教组织相比，太阳神殿教极其隐蔽神秘。除极少数骨干分子外，其教义鲜为外人所知。并且教义乃东拼西凑而成，内容杂乱无章，且多有自相矛盾之处。

太阳神殿教教内等级森严、戒律严明，信徒必须接受教派首领的绝对控制。其成员一般分三个等级：首先是“阿蒙达会社”，这个会社只是教派的外围性组织；受其演说蛊惑及被其说服的人则被引介加入另一更高级的“阿卡德会社”，这是中层性的组织，会员们除参加上述活动外，还要参加普通的宗教仪式，接受宗教信仰的灌输，中层会员每周交会费 75 美元；最后，这些人中经过严格筛选的极少数人将被吸收为“太阳神殿教”的核心骨干，他们要参加隐秘的宗教活动，每周交会费 100 美元。有些信徒甚至变卖财产作为会费无私地捐献给教主茹雷。

尽管如此，太阳神殿教发展信徒极为严格。首先要进行严格的体检，其次进行慎密的心理测试，最后还得学习秘密祭礼、入会仪式，接受教义灌输，并发誓效忠于教主的人才能成为正式会员。跟一般的邪教一样，太阳神殿教教徒们过着集体生活，在财产、爱情、事业等任何方面都不能有自己的秘密。

太阳神殿教不吸纳贫苦百姓，教徒们大都是些有钱有势、有头有脸、文化程度高、职业稳定、社会地位也比较高的人。这些成员除物质方面的丰裕外，另一共有的特点就是精神上或者心理上的苦闷失落。

太阳神殿教的辨别与抵制

太阳神殿教成立之初，发展迅速，归因于教主茹雷的医学。他不仅用医学挽回人心，也生财有道，供教内首领挥霍享受。他们的私生活也十分放纵。

到了20世纪90年代，太阳神殿教频遇挫折，屡遭打击，陷入深深的内困外忧之中。原先作为秘密地下组织的太阳神殿教逐渐为世人所知，它所从事的一些非法勾当也引起了高度关注。1993年，茹雷遭加拿大当局通缉，沉重打击了太阳神殿教的嚣张气焰。对该教而言，毁灭性的打击来自内部，教内开始拉帮结派，互相攻击，明争暗斗。总之，此时的太阳神殿教危机四伏，矛盾重重，内外交困，茹雷和马布罗的精神世界开始崩溃，他们已经不能完全控制组织，开始不断地谈论死亡问题，重弹世界末日论老调，并号召教徒们做好以身殉教、踏上“死亡之旅”的准备。

1994年10月4日，在他们经过一场精心策划后，将毫无防备的加拿大蒙特利尔市达杜德夫妇一家三口残忍杀害，连刺50刀，象征将有50位教徒将完成天狼星之旅。同一天，距魁北克3500英里之外的瑞士一座小别墅燃起了熊熊大火，火势越来越旺，后发现72岁的农场主吉亚科比诺已被人击毙在床上，他的头上紧罩着一只塑料垃圾袋。在另外一个地下室里，警方发现里面整齐地排布着23具尸体，其中10名男子、12名妇女，还有1名12岁的男孩。死者身上穿着举行仪式时才穿的白、金、红、黑色长袍，上面绣有十字和玫瑰图案。死者的表情显得很平静，没有任何挣扎或者反抗的迹象。死者都是头朝外，脚朝内，排成环形的太阳状。大部分人头部都有枪伤，有些人

的头上还套着黑色的塑料袋。警方进一步检查发现，整个房间里布满了雷管和丙烷气罐、装满汽油的塑料袋等自制的燃烧弹。在现场还发现了几封遗书，证明这些人是自愿去死的。后来调查证实，这次烧死的 23 人全是太阳神殿教的教徒，其中包括教主茹雷和马布罗及几个小时前从加拿大行凶归来的教徒。

四个小时后，也就是 1994 年 10 月 15 日凌晨，在 50 公里外格朗吉斯镇的萨尔文村，三处住宅同时燃起熊熊大火，等警方赶到时，总共发现了 25 具烧焦的尸体，其中有 5 名儿童，年龄最小的仅仅 4 岁。这次大火的引火装置同查莱村的一模一样。警方经过初步调查，发现所有死者都注射了一种不明药物。第二天，在附近的火车站发现了两辆太阳神殿教的车，警方怀疑凶手可能是乘这两辆车逃往火车站的。于是警方发出了国际通缉令追捕他们。

1995 年 12 月 23 日，法国警方在法国的山区发现有 16 名太阳神殿教教徒在山林里神秘死亡，其中有 3 名是儿童。14 具尸体呈太阳状圆形排列，这与瑞士、加拿大一年前发生的集体死亡现场完全一样，另两名尸体在圆圈之外，所有尸体均已烧焦。大约又过了一年半时间，1997 年 3 月 22 日，加拿大魁北克的圣·卡什米尔镇的一间房屋燃起了大火。消防人员赶来时，5 名新入教的教徒已经烧死。

20 世纪 90 年代中期以来，太阳神殿教教徒屡屡发生数次大规模集体死亡事件，先后有七十多名教徒集体神秘死亡，引起了各国警方乃至国际社会的密切关注。太阳神殿教虽遭重创，但并没有罢休，它改头换面继续活动。由于太阳神殿教多在地下活动，行踪隐蔽，给人们有效地防备而带来困难和不定因素。

太阳神殿教的悲剧应该引起一切善良人们的深思。

第七节 天堂之门

天堂之门的背景与起源

在 20 世纪 60 年代和 70 年代，出现了一些关于自然和超自然的流言，关于 UFO 和外星人被想像和描绘成一种精灵和鬼怪。美国人阿普尔怀特正是利用了这一超自然现象，创立了邪教组织“天堂之门”。

阿普尔怀特是一名牧师的儿子，他曾是得克萨斯州一所大学里的音乐教授，后因搞同性恋被校方开除。他利用人们对 UFO 的热情，把各种各样关于 UFO 的传言与零星的基督教思想杂糅在一起，提出了一套荒诞不经的主张。自认为是《圣经》中《启示录》里的两位见证人，故自称为“他和她”及“二人”。阿普尔怀特一夜之间变为“转世耶稣”，开始传播他的一套说教。

天堂之门内部有非常严格的组织纪律。尽管该组织使用了报纸广告、影像带及聊天式的科幻文章和因特网，其组织的行为举止仍充满了极端神秘的色彩。

天堂之门的教义实际上是把某些宗教教义、天文知识、互联网络技术和科幻小说的情节糅合在一起的大杂烩。其信徒会产生一种幻觉，将会有有一个不明飞行物上的“天外来客”把他们带到另一个星球上去。

根据天堂之门的书——《进入“天堂之门”必读》和从它的因特网页上得到的其他材料看，他们相信，两千多年以前，从比人类所在的地球高一级的“天国”下来了一伙人，身负养育地球的责任。两千年后，耶稣的化身又附给了人类中的阿普尔怀特，他宣称，人类社会是一个被魔鬼统治的地方，在宇宙间真实存在着比人类社会更高一级

的“天国”。2000年以前,《天国》的居民乘坐宇航器在宇宙空间做星际旅行,其中有一个人来到了地球上,这就是“转世耶稣”,即后来的阿普尔怀特,即从天国派来的弥赛亚(救世主),其使命就是在地球上寻找皈依者并带回外层空间。UFO即将在地球登陆,这就是所谓的最后审判。登陆那天,凡是阿普尔怀特的信徒都可以搭乘UFO升天,获得天上的福乐。为了使自己达到进入“天国”的标准,这些UFO的狂热崇拜者放弃了正常的世俗生活,他们不看电视,不读书,不看报。他们更名换姓,与自己的家人断绝了往来,并放弃了全部财产。他们拒绝过正常的两性生活,为此,甚至放弃了自己的性别。

天堂之门从一个普通UFO的膜拜团体,发展到集体自杀的邪教团体,相信天堂之门的教主阿普尔怀特和尼托丝是天外来客,会把他们带往天国。天堂之门的信徒要放弃“家庭、感情、私欲、人心,甚至人类的性别”。

当海尔·波普彗星的日益临近,他们便把集体自杀的讨论进一步具体化。天堂之门的信徒表达了他们通过自杀以实现升天的愿望,就是人类原本是一些异类,要把散落的教徒召集在一起,“我们在高于人类的进化层(天国)上居住的老一辈明白告诉我们,海尔·波普彗星的到来是我们期待已久的一个征兆。我们有了一个结果——从人类进化层‘毕业’出去。”他们甚至相信,在这颗彗星的后面,有一个UFO,最后将要降落在地球上,把他们带到所向往的天国去。因此,他们要选择以自杀的方式“回家”。后发现 有 39 具尸体一个挨一个地躺在地上,他们面容平静,每个人都留着短发,身着新的黑色运动衫和裤子,脚穿新的耐克运动鞋,脸上覆盖着紫色的三角形裹尸布……他们都是天堂之门的成员。死者年龄最小的 20 岁,最大

的72岁，其中女21人，男18人。他们分阶段服用了安眠药苯巴比妥和烈酒，这就是天堂之门制造的悲剧。他们在留给世人的录像中说，他们是自愿抛弃了肉体这个容器，乘坐随海尔·波普彗星而来的飞碟，到“天国”里过高于人类的生活去了。他们的身上都带着驾驶证、护照和出生证，连眼镜和收拾的行李包也放在身边，以便“登上海尔·波普彗星后面的宇宙飞船前往另一个极乐世界”。

天堂之门的信仰与特征

天堂之门的集体自杀影响巨大，引起了人们对天堂之门的思考。专门研究邪教的专家指出，所有的邪教大致有九个共同点，天堂之门的特点主要有四类。

1. 独裁。权力集中在一个人或一小撮人手上。教主阿普尔怀特和尼托丝手中独掌大权，他是天堂之门的“道路、真理和灯塔”。

2. 反社会。价值观、信仰和行为等都是反主流文化或反传统的。天堂之门要达到的“下一层次”憎恶宗教，认为宗教把人类更彻底地束缚在了人类的王国里。天堂之门把强烈的错误信息与宇宙的创造意识混杂在一起，蒙蔽人们加入天堂之门。

3. 排他性。只有邪教组织掌握着“真理”。其他都是不可信的。

4. 精神控制。对教徒进行严格的精神控制和束缚。

它造成了许多家庭悲剧。自杀惨案发生后，警方接到各地打来的电话多达二千多个，大部分已有几年或几个月没有与家里联系过了。天堂之门认为在“下一层次”里没有性别，故对性采取回避态度。阿普尔怀特身体健康状况本来就不佳，背疼一直困扰着他。为了在取消性差别上

“以身作则”，他先让手下去墨西哥打探了一趟，然后去那里做了阉割手术，但做阉割手术的医生出了大错，给他造成了终身烦恼。随即，五名教徒立即效仿教主，也去墨西哥做了阉割手术。自杀事件发生后，仍有一些人执迷不悟，对教主阿普尔怀特和天堂之门依然迷信，使其教徒受到了严格的精神控制。

法轮功与天堂之门有许多相似之处，只是天堂之门的教主已经率众弟子们一同“升天”去了，而李洪志则抛下众多的法轮功学员，携巨款跑到了美国。

第八节 人民圣殿教

1978年11月18日，从独立未满十年的南美小国圭亚那的热带丛林深处，传出了一条令全世界震惊的惨讯：美国“人民圣殿教”九百多名信徒在其教主吉姆·琼斯的带领下集体“自杀”！世界震惊，人们纷纷谴责“人民圣殿教”荒谬绝伦的行为，指出这不啻惨无人道的大屠杀，教主吉姆·琼斯（Jim Jones）是不折不扣的杀人魔王！

人民圣殿教的背景与起源

吉姆·琼斯原是美国一名基督教牧师。他1931年出生在印第安纳波利斯附近一个只有九百多居民的小镇林恩。吉姆·琼斯从小向往做牧师，向往发表演说。上中学以后，吉姆·琼斯对宗教的兴趣越来越浓，同学们都承认他挺出色。1949年，吉姆·琼斯进入印第安纳大学。据说他用了十年时间，才最终获得学士学位。他与马瑟琳·鲍德温很快相爱并结婚。

1953年，22岁的琼斯终于在北新泽西街建起了一座

小教堂，取名“国民公共教堂”，他的教堂随时为饥饿的人提供食物，帮助失业的人寻找工作。琼斯和马瑟琳自己有一个孩子，又陆续收养了八个不同种族的孩子，其中不单有黑人，甚至还有朝鲜人。他的反种族主义行为给他的教堂带来厄运。他受到当地种族主义势力和教会顽固保守派们的敌视，迫使他的教堂几次搬家。但是，他同时也开始拥有许多忠实的追随者。1960年，他第一次使用了“人民圣殿”这两个词，全称为“人民圣殿纯福音教堂”。

事实上，年轻时代的吉姆·琼斯是一个思想非常复杂的人物，他一方面受到社会主义思潮影响，接触过马列主义，并阅读《资本论》；一方面又希望成为凌驾于众人之上的救世主，于是研读希特勒《我的奋斗》，学习如何操纵群众。他一方面对正统神学理论颇有兴趣，更是一位《圣经》爱好者；一方面又竭力寻求行“神迹”和“祷告治病”的妙方。

琼斯对现实的社会愈来愈不满，说这是一个邪恶的国度。同时，他自己也不再仅仅是个基督教徒了，他自己就是基督。他向人们暗示，他就是“可能的上帝”。宣布：“我早已生活在这个世界上。我来到世界是为了一种特殊的用处，追随我的你们是我的选民。你们中的大多数人在我化身之前就跟随我了。我在几千年前化身为佛，后来我短期化身为巴布，即为建立巴哈信仰的人。我曾经在世上身为耶稣基督，我最后一次化身为俄国的弗拉基米尔·列宁。”

琼斯说：“我有对社会问题的回答。有一天我将是美国的统治者。我将消灭种族主义、政治压迫、生态不平衡和贫富悬殊的问题。我将使全国变得像我们的社团一样，我把这叫做‘使徒的社会主义’。”

他预言 1966 年会发生社会大崩溃并爆发核大战，世界将在大战中灭亡。随后，他就带领 30 名骨干到加利福尼亚州的红杉谷，建起一座“人民圣殿基督教堂”和一处教团营地。这是惟一可以躲开灾难的地方。

1971 年，吉姆·琼斯和他的主要助手提姆·斯托恩四处奔走，在旧金山和洛杉矶各建了一处新的十分气派的教堂，总部也迁到了旧金山。琼斯租来许多大轿车，让成百上千的信徒乘上轿车，摆开长长的车队，在这两座城市间招摇过市。两处教堂都很快聚集了数千名新会众。“人民圣殿教”开始号称有信徒三万人。

琼斯开始感觉到自己的巨大权势，开始得意于自己的号召力和凝聚力，开始饱享自己一呼百应的领袖感觉。

人民圣殿教的信仰与特征

琼斯认为，“老式的、作为基本单位的家庭，是垂死社会中的过时的残留物；它使有共同境况的贫苦人民相互隔离，使他们受压迫。”将来的潮流是穷人们在一种全新的家庭里联合起来。在这个新式的、扩大的家庭里，人人都是兄弟姐妹，而且更重要的是，大家都有一个共同的强有力的关怀备至的“父”。人民圣殿就是这样一种家庭，琼斯就是家庭的“父”。然而这“父”已经越来越刚愎自用，反复无常，欺压教徒是常事，只是教徒们都不愿打破心中的神话和偶像，总把教主的压迫和折磨当成是对自己的考验。琼斯常常向年轻的女信徒提出性要求，并编造出一套骗人的说法，声称那有奇异的力量。他有时会向女教徒提问道：“你想过与教父有关的性问题吗？”

琼斯在教内严禁同性恋，有发生者要受到严厉鞭答。但琼斯本人却完全不受限制。他说：“我与任何人上床的

惟一原因都是为了帮助别人。”

后来，他在圭亚那的丛林里的空地上搭建了三十多所结构简单的房子。每星期有几十人来到这里，半年左右时间就聚集了900人。一座神秘的小镇就这么悄然出现在这里。人们把它叫做琼斯敦。琼斯告诉信徒们，这里将是一个不分种族的、平等的新社会。

在与世隔绝的琼斯敦，教徒们过着清贫的生活。住宿分成孩子们的房子、单身男人的房子、单身女人的房子、结了婚的人的房子。上下铺，家具简单粗糙。每对夫妇之间仅简单地隔一块不大的薄布。一日三餐很少有荤菜。

琼斯要求一年后要自给自足，因而每个人每天都被派出劳作，无非是伐树、平整土地、耕种和浇灌农作物，或是饲养家禽牲畜等等，就像一般的拓荒者一样。不同的是，他们还要经常被召到大帐篷里聆听教主的训导，并定期开会，互相启发、“帮助”。

在这独立王国中，琼斯的权力更加不受约束。他独占了三间卧室，冰箱、彩电、小轿车样样不少，伙食自然也是“特供”的，他更加自由地建立性关系。人们的各种过错都要受到严厉惩罚，不分男女老少，动辄横遭殴打。

教徒们还必须给琼斯写一些“感谢信”、“效忠信”、“悔过书”等等。经过反复“教育”，许多人真的还把他们的“父亲”和事业看得高于一切。

“危险”接踵而至了。一篇揭露“人民圣殿教”的文章引述了很多原圣殿信徒的指控，内容涉及虐待、身心摧残、勒索、贪污，以及琼斯与格雷的不正当关系等。琼斯大呼末日来临，更进一步加强了对信徒们的监视和控制，鼓励社员们相互监督、告密。与此同时，琼斯反复训练琼斯敦的人要视死如归，不怕自杀。他首先让大家都写

出“悔过书”和“保证书”，说自己曾经怕死但以后不怕了，宁愿跟随教主“殉道”。

1978年11月18日，在琼斯的安排下，议员瑞安和两位最出色的记者等五人被当场杀害，另有12人受伤。琼斯还要求所有人到大帐篷紧急集合。卫兵荷枪实弹地站在会场周围，监视着人们的一举一动。约两公斤氰化物被倒进一个装满自制果汁的大铁桶。琼斯以不容置疑的口吻说：“大家都必须死，所有的人，一个也不能少。如果你们像我爱你们那样爱我的话，大家就一起殉道……”吉姆·琼斯最后是用手枪结束自己生命的。人民圣殿教给人留下了十分惨痛的记忆和教训。

第九节 台湾的飞碟会

出现在台湾的飞碟会，全名为“上帝拯救地球飞碟会”，因1997年12月有超过二百名信徒赴美国企图集体自杀而闻名。

飞碟会相信上帝将于1998年3月31日降临美国德州的“圣地”加兰市，全球40亿人将在大灾难丧生后上帝会安排飞碟于1999年来接他们回天堂。

飞碟会教主陈恒明原是真道教（一贯道教支派）信徒，于1990~1997年之间在台湾推广说上帝回来之前地球将发生大灾难，加入飞碟会的人将可在家中借供奉“奉禄位”而避过这次大灾难，并且上帝将会为这些供奉者准备由外层空间来的飞碟接他们回天堂。

台湾警方在搜查陈恒明的道场时，确定了陈恒明曾以六万美元的价格贩卖升天的“奉禄位”给信徒，这是有敛财的成分。美国联邦调查局也积极调查飞碟会信徒的活

动，防止教徒集体自杀。

有一位放弃飞碟会的信徒指出，许多飞碟会会员欺瞒家人移民美国，向家人说谎，并且在会中时常为琐事争执，拳脚相向。

附录：

参考书目

凯利著，康来昌诗《早期基督教教义》，台湾省台北市中华福音神学院出版社，1992年版。

华尔克著，赵受灵译《基督教会史》，香港基督教文艺出版社，1976年版。

林鸿信著《教理史》，台湾礼记出版社。

区应毓著《使徒信经的诠释》，加拿大恩福出版社，2002年版。

智敏、张羽麟《邪教真相》，上、下册，北京当代世界出版社，2001年版。

赖瑞仁著《面对异端》，香港天道出版社，1983年版。