

耶和華見證人 偏差的聖經觀點

——识破假教師的謊言



非賣品(中文:簡化字)



2018 年

参考书目：

(LXX) – 《七十士译本》(公元前 2-3 世纪) 旧约圣经希腊语译本
(《吕振中》) -- 《吕振中译本》· 香港：香港圣经公会，1970。
(《新译》) -- 《圣经新译本》· 香港：环球圣经公会，1992, 2010。
(《黄锡木》) 黄锡木《新约经文鉴别学概论》。香港：基道书楼，1997。
(《和修》) -- 《和合本修订版》· 香港：香港圣经公会，2010。
(《新汉语》) -- 《新汉语译本》· 香港：汉语圣经协会，2014。
(《新普及》) -- 《新普及译本》· 香港：汉语圣经协会，2014。
(《环球圣经》) -- 《环球圣经译本》· 香港：环球圣经公会，2015。
(《诚实辨明》) – 张逸萍(2017) 《誠實辨明聖經真理：為耶和華見證人》
(《遇见耶证》) – 张逸萍(2017) 《遇見耶和華見證人？剖析<來自上帝的好消息>》

Lundquist, L. *The Tetragrammaton and the Christian Greek Scriptures*, Word Resources, Oregon, 1998

Franz, R. *In Search of Christian Freedom*, Commentary Press, Atlanta, 1999

以下是耶和華見證人的刊物，出版机构：守望台圣经书社

New World Translation of the Holy Scriptures (with References, Revised 1984)

[《新世界译本》英语版详注本 1984，没有中文版]

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (1985)

[《王国行间对照译本》1985，没有中文版]

(《新世界》) -- 《圣经新世界译本》(2001)

《根据圣经而推理》(2003)

What Does the Bible Really Teach? (2005, 2014)

《辨明圣经的真理》(2005)

《洞悉圣经》上、下册(2012)

New World Translation of the Holy Scriptures (Revised 2013)

出版者的信仰认同并且传承使徒信经及尼西亚信经。
因此，与耶和華見證人信仰立场不同。出版者并非附属于耶和華見證人，册子并非守望台圣经书社的印刷品。

出版者与耶和華見證人、耶穌基督后期圣徒教会（又称：摩尔门教）或者全能神教会（又称：东方闪电）等异端教派没有任何联系。

(封面图片，来自 Google 网路图片，版权属原作者)

前言

相信各位读者在华人的社区，都有看见过封面图片中的人，在公开场合向人派发刊物，以达到传教的效果。这些人叫做‘耶和華见证人’（简称：**耶证**）。他们是传统基督教会宣称的**异端教派**，在信仰上**偏离圣经**，无法使人得到上帝的救恩。

耶证信徒的外表穿着整齐，对人友善，与人分享信仰时，总是喜欢自称是‘基督徒’，又常常使用圣经，告诉人他们的看法。最终**使人产生错误的印象**：他们是虔诚的基督教徒。

这本书由**福音派**信仰的基督徒收集资料，认真查考圣经，与耶证信徒对话，总结而来的。各位读者可以参考**115页**“如何使用本书”，以便更好运用书中的材料。书本在网络上以及社区内免费派发，旨在让人有机会清楚比较基督教的**圣经为本的信仰**，跟这些外表虔诚，热心宗教的耶证信徒的信仰，有什么彼此抵触的地方。

我们祈求真理的导师圣灵亲自引领各位读者进入真理。诚意邀请各位，认真读经，能够将上帝的话语藏在心里，又能常作准备，以温柔、敬畏的心，尊基督为圣，随时向耶证信徒，解明圣经的教导，引导他们归向真正的救主耶稣。（彼得前书 3:15，提摩太后书 4:2，犹大书 1:3）

愿主耶稣差遣各位，忠实地传扬圣经的信息，使人能在今生得着永生的确据、蒙福的生命。（约 5:23-24，20:31）

目录

1. 上帝的名字.....	4
总结.....	13
2. 上帝的王国.....	14
总结.....	20
3. 撒但.....	21
总结.....	24
4. 圣灵.....	25
总结.....	31
5. 耶稣基督.....	32
总结.....	56
6. 地上乐园与 144000 人.....	57
总结.....	77
7. 克服传福音的障碍.....	78
总结.....	91
8. 同一信仰新人类.....	92
总结.....	102

附录

(1) 一封退出耶和华见证人的公开信.....	103
(2) 耶和华见证人与基督教信仰用字 (对照).....	106
(3) 耶和华见证人的出版物 (简介).....	108
(4) 经文索引.....	110
(5) 圣经问题一览.....	111
(6) 信经.....	114
(7) 如何使用本书.....	115
(8) 香港纯正信仰的基督教会.....	118

第 1 章

上帝的名字

Jehovah

Yahweh

耶和華

יהוה

雅威

这是我的名，万世不变；
也是我受人铭记的称号，代代流传。

出埃及记 3:15 《新世界译本》

	页
a 名字与头衔的分别，存在吗？	5
b 上帝的名字与名号，翻译一致吗？	6
c 耶和華的名字，又是什么？	7
d 传扬上帝的名字，得到什么益处？	8
e 耶和華出现在旧约、新约的次数，重要吗？	9
f 直呼‘耶和華’等同亲近上帝吗？	12

“好让人知道，你的名是耶和華，唯有你是统治全地的至高者。”
(诗篇 83:18 《新世界》)



第 1 章 上帝的名字

耶和華见证人在给传教对象的教本《辨明圣经的真理》上，提出这样的看法 (12-13 页)：

14 假如你希望别人认识你，你会怎么做呢？你会把自己的名字告诉他，对吗？上帝有名字吗？不少宗教说他的名字是“神”“上帝”“上主”“天主”，但这些都只是名字，只是头衔。例如“皇帝”“总统”都只是头衔，而不是名字。圣经告诉我们，上帝有很多头衔，以上提到的只是几个而已。可是圣经说，上帝只有一个名字：耶和華。诗篇 83:18 说：“你的名是耶和華，唯有你是统治全地的至高者。”

(引文中的粗体加线，另排)

从上文得知，耶证教导人说：“神”“上帝”“上主”都不算是名字，并且引用我们生活上的例子：皇帝，总统，都只是头衔，而不是名字。听起来，很合理吧。



我们要查考的第一个问题：**(a) 名字与头衔的分别，存在吗？**

圣经这么说：启示录 19:13, 19:16 《新世界》



19:13 他身穿溅了血的外衣，他的名字称为“上帝的话语。”
19:16 在他大腿的外衣上写着一个名字，就是“万王之王，万主之主。”

另外参考：以赛亚书 9 :6-7，从圣经的作者记载来看：我们知道‘上帝’、‘万王之王’、‘万主之主’、‘父’、‘君王’都是圣经所说的名字。圣经不称这些‘头衔’，反而明说，这是‘名字’。

因此我们要看的，不是人们怎么说，用上了什么逻辑、理据、例子，更为重要的，圣经的信仰要本于圣经。(参：张逸萍《遇见耶证》第 2 课)



我们查考第二个问题：**(b) 上帝的名字与名号，翻译一致吗？**

比较以下的经文，读者就能看到上帝的“名字”、“名”、“名号”，都是同一个意思！



经文	圣经新译本	新世界译本
撒上 17:45	万军之耶和 <u>华</u> 的名	万军之主 <u>耶和<u>华</u></u> 的名
撒下 6:2	万军之耶和 <u>华</u> 的名字而起的。	归于上帝的名下，有万军之主 <u>耶和<u>华</u></u>
撒下 6:18	奉万军之耶和 <u>华</u> 的名	奉万军之主 <u>耶和<u>华</u></u> 的名
赛 47:4	他的名字是万军之耶和 <u>华</u>	万军之主 <u>耶和<u>华</u></u> 是他的名号
赛 51:15	万军之耶和 <u>华</u> 是他的名	万军之主 <u>耶和<u>华</u></u> 是我的名号
赛 54:5	万军之耶和 <u>华</u> 是他的名	万军之主 <u>耶和<u>华</u></u> 是他的名号
耶 32:18	万军之耶和 <u>华</u> 是他的名	万军之主 <u>耶和<u>华</u></u> 是你的名号
耶 48:15	他的名是万军之耶和 <u>华</u>	万军之主 <u>耶和<u>华</u></u> 为名号
耶 51:57	万军之耶和 <u>华</u> 是他的名	万军之主 <u>耶和<u>华</u></u> 为名号
玛 2:2	万军之耶和 <u>华</u> 说：“你们若不听从，若不放在心上，不把荣耀归给我的名	如果你不听从这些话，也不放在心上，不把荣耀归给我的名……这是万军之主 <u>耶和<u>华</u></u> 说的。

更多的经文，参考：赛 48:2, 耶 10:16, 31:35, 50:34, 51:19

对照《新世界》，就能看出在翻译时，并非一致。既有“万军之主耶和华的名”，也有“万军之主耶和华的名号”、“万军之主耶和华为名号”等，这些译文交替出现，是没有分别的。**耶证的说法**：“名字”、“名号”、“头衔”是不同的意思，无法通过圣经的经文比较、无法成立的结论。



我们查考第三个问题：(c) 耶和華的名字，又是什么？

《新世界》告诉读者：

(一) 耶和華既是名字，也是‘称号’！(出 3:15；何 12:5)

赛 26:8 耶和華啊，我们仰望你，因为我们要行走你的公正之道。我心里一直思慕的，是你的**名**，是你那受人铭记的**称号**。《新世界》

出 3:15 上帝又对摩西说：..... ‘你们祖先的上帝耶和華，.....’ 这是我的**名**，万世不变；也是我受人铭记的**称号**，代代流传。《新世界》

何 12:5 耶和華是万军的上帝，耶和華是他受人铭记的**称号**。《新世界》

诗篇 30:4	诗篇 97:12	诗篇 102:12	诗篇 135:13	何西阿书 12:5
受人铭记的 圣名	受人铭记的 圣名	你的 称号 代受人铭记	你的 称号 代受人铭记	受人铭记的 称号



(二) 上帝的名字是耶和華，那么，‘耶和華的名’是什么意思？

很多时，耶证信徒会洋洋得意地告诉人：上帝有个名字，发音叫做‘耶和華’，就像‘小明’，外国人的‘约翰’、‘彼得’这类名字吧。

可是，当你提出以下的经文(例：诗篇 7:17，代下 2:1)问他们：‘耶和華的名’是什么意思，圣经怎样定义的？他们就会沉默下来。因为守望台的刊物没有特别提到，所以，耶证不懂得‘耶和華的名’。

旧约圣经的希伯来文化，他们认为：人的名字，代表的是什么？正是那个人的性格、为人。圣经留给拿八的评价是：人如其名。(撒上 25:25) 因此，圣经提到‘耶和華的名’，指的是这位独一真神的性情、本质。

圣经中，上帝亲自定义、宣示‘耶和華的名’，向人指出真正的意思。

(出 34:5-7, 《新译》) ‘耶和華的名’—上帝的本性：怜悯、恩典、慈爱等。

5 耶和華在云彩中降下来，与摩西一同站在那里，并且宣告**耶和華的名**字。6 耶和華在摩西面前经过，并且**宣告说**：“耶和華，耶和華，是有怜悯有恩典的神，不轻易发怒，并且有丰盛的慈爱和诚实，7 为千千万万人留下慈爱，赦免罪孽、过犯和罪恶。一定要清除罪，追讨罪孽自父及子至孙，直到三四代。”





我们查考第四个问题：**(d) 传扬上帝的名字，得到什么益处？**

耶证认为：认识上帝的名，使人得着保护。

耶和華說：“因為他戀慕我，我必搭救他；因為他認識我的名，我必保護他。（詩篇 91:14 《新譯》）

耶证信徒又会告诉人说：在第一世纪，上帝拣选人归在他的名下。“刚才西门述说 神当初怎样关怀外族人，从他们中间拣选了众人，归在自己的名下。”（使徒行传 15:14 《新译》）

他们主张说：在第一世纪，耶稣及他的门徒都传扬上帝的名字—耶和華。我已经把你的名指示他们，还要再指示，使你爱我的爱在他们里面，我也在他们里面。”（约翰福音 17:26 《新译》）

那么，圣经实际上，希望人明白上帝的名，**得着什么益处呢？**

（1） 新约明示：上帝的名，已经赐给耶稣。



“圣洁的父亲啊，为了你自己的名，就是你托付给（《新译》《新汉语》《和修》‘赐给’）我的名，求你看顾他们…… 我跟他们在一起的时候，为了你自己的名，就是你托付给我的名，我一直看顾他们。……”（约翰福音17:11-12, 《新世界》）

耶稣传扬上帝的名字，就是让人认识耶稣。（约17:26, 14:8-9, 1:18）

（2） 得着上帝无限的爱—如同天父爱耶稣的程度。

“我已经使他们认识你的名，以后还要使他们认识，好叫你爱我的那种爱，留在他们里面，我也跟他们联合。”（约翰福音17:26, 《新世界》）

请问：

- 1· 耶和華见证人的朋友，你们宣扬耶和華的名吗（出34:5-7）？
- 2· 那么，你们是否确信圣经的应许--今天你已经得着天父对你的爱，如同天父爱耶稣的程度吗（约17:26）？你愿意立刻得着这种爱吗？



查考第五个问题：
(e) 耶和华出现在旧约、新约的次数，重要吗？

耶证翻译及出版的《新世界》圣经全书，附录部分，有个讨论题目，‘耶和华’ (1698-1699页) --

“上帝的名字在圣经原文希伯来语文本出现了6 828 次，写成四个字母 (יהוה)。我们忠于原文使用‘耶和华’这个名字。”

《新世界》的旧约 (希伯来语经卷) ‘耶和华’共出现了6 973次。中文版本，还在另外的50次把缩写也翻成‘耶和华’。新约 (希腊语经卷) 也使用了 (恢复了) 耶和华237次，中文还多了4次，把缩写也翻成 ‘耶和华’。

耶证在新约经文中插入 (或说‘恢复’) 耶和华 241次，理据是什么？

《新世界》附录1698页，写着：“圣经的希伯来语文本 and 希腊语《七十子译本》都载有上帝名字的希伯来语字母 (יהוה)。所以，耶稣和门徒宣读圣经，不管读的是希伯来语文本还是希腊语译本，都必然读到上帝的名字。耶稣曾经在拿撒勒的会堂里站起来，接过以赛亚书61:1, 2。那里既然有上帝名字的四个字母，他就必然读出上帝的名字。”

耶证的说法，其实都是基于以下的假设... ..

假设 (1) 凡是引用旧约的经文，新约必定是原句抄录，不会作出修改。因此，旧约有‘耶和华’，新约的经文，就不能略去！

“耶稣曾经在拿撒勒的会堂里站起来，接过以赛亚书61:1, 2。那里既然有上帝名字的四个字母，他就必然读出上帝的名字。”这是路加福音4:16-22的记述。(比较一下犹太人对耶稣的反应)

经文	路4:16-22	约10:31-39
听众反应	大家都赞赏他。(路4:22)	耶稣自称‘上帝的儿子’犹太人拿起石头打他。(约10:31)



犹太传统以 ‘adonay (上主) 来指称‘耶和华’。耶稣并非向传统妥协，他与门徒也接受 ‘adonay 是上帝的名字，而非头衔 (参阅书5页，问题1)。如果耶稣真的与众不同，读旧约经文时直呼‘耶和华’，相信在会堂里的人，会以冒犯上帝的圣名，对付耶稣了，而不是‘大家都赞赏他’ (路4:22)。

事实上，圣经的作者记下上帝的话语，不一定逐字抄写旧约的经文。

例子（一）

马太福音 4:4	路加福音4:4	申命记8:3
上帝口里所出的	没有引述 申8:3 后句	耶和华 口里所出的



例子（二）

约翰福音 12:15	撒迦利亚书 9:9
锡安的居民啊， 不要惧怕 ，看哪，你的王来了... ..	锡安的居民啊， 要大大喜乐 ，耶路撒冷的居民哪！应当欢呼。看哪！你的王来到你这里了... ..

例子（三）

希伯来书 10:5	诗篇 40:6
祭品和礼物不是你所要的，你却为我 预备了身体 。	祭品和礼物不是你喜悦的，你 开通了 我的 耳朵 ；

例子（四）

希伯来书 11:21	创世记 47:31
又倚着 杖头 敬拜神。	以色列靠着 床头 敬拜神。

新约众多引用旧约经文，以上只是稍微介绍一下：作者引用时，会作出改动，不一定要完全抄录。因此，新约的希腊语文本证实：旧约的经文含有‘耶和华’，不代表新约引用时，就要插入（恢复），逐字抄写‘耶和华’。

假设（2） 在没有旧约引用的基础上，《新世界》仍然‘恢复’耶和华，是基于找到新约**希伯来语翻译本**的圣经。

根据 Lundquist 的书籍，附录 Comparison of 237 “Jehovah” References（217-224页），这位作者把新世界译本新约中的每一次‘耶和华’的经文，都详细对照了，总结出当中只有112次，‘耶和华’是来自旧约经文的，另外的125次，是没有旧约的背景的。

希伯来语译本是从新约的希腊文圣经翻译而成的，就像现代的英语、德语、

中文的圣经译本。 耶证引用的这些译本，都是16世纪以后的作品。从 New World Translation (1984, with references) (《新世界》, 英语详注本) 9-10页: J¹—J²⁷ 希伯来语译本 (最早是1537年翻译的), 距离第一世纪1400年以上。译本在新约原文没有‘耶和华’的情况下，怎能翻译出‘耶和华’来呢？

原来，在新约237次‘耶和华’的经文里，125次没有旧约背景的，《新世界》的翻译员，只参考16世纪的译本，把新约没有的‘耶和华’移植进去。

假设 (3) 耶和华在经文中出现的次数，有多重要？



? 旧约书卷都有耶和华吗？不是的。传道书及以斯帖记都没有‘耶和华’！

新约有哪些书卷是没有‘耶和华’的？ Raymond Franz (In search of Christian Freedom, 505页) 提及《新世界》：腓立比书、提摩太前书、提多书、腓利门书、约翰一书、二书、三书都没有‘耶和华’的！

显然，传道书的作者所罗门、以斯帖记的作者、新约书卷的作者使徒保罗及约翰不如耶和华见证人“那么重视”上帝的名字“耶和华”！

为何《新世界》把新约中的‘耶和华’放在注脚72次，而不写在经文当中？

《新世界》(英语详注本, 1566页) 指出：有72次，‘耶和华’只出现在新约(希腊语经卷) 的脚注，而不是正文。

例子：《新世界》(经文对照脚注)

《新世界》经文	《新世界》(详注本, 脚注)
彼得前书2:3 只要你们尝过主是多么仁慈的。	对照经文，诗篇34:8‘耶和华’
彼得前书3:15 倒要心里尊基督为圣，奉他为主	脚注 *‘耶和华’



上述经文如果直接写成‘耶和华’，读者就会看见--圣经把耶稣看成耶和华！

《新世界》(NWT)不同语言、版次的‘耶和华’数目不同？哪个才准确？

NWT (英语1984)	新世界 (2001)	NWT (英语2013)	新标点和合本
士师记19:18 to my own house	回自己的家	I am going to the house of Jehovah.	我往耶和华的殿去
耶和华 0 次	耶和华 0 次	耶和华 1 次	耶和华 1 次



本章最后探讨的：**(f) 直呼‘耶和华’等同亲近上帝吗？**

耶证声称人要使用上帝的名字，才能亲近上帝。

“耶和华希望你认识他的名字，并且用这个名字称呼他。”（《辨明圣经的真理》，14页）“你越认识耶和华，就越觉得他很真实，越觉得应该爱他，跟他也越来越亲近。”（16页）

圣经清楚显示：耶稣向天父祷告时，从来没有直呼‘耶和华’。

（太11:25-28, 26:39, 26:42, 可14:36，路10: 21-22, 22:42, 23:34, 23:46, 约11:41, 12:27-28, 17:1, 17:5, 17:11, 24, 25）



谁能说耶稣不直呼‘耶和华’，就不是祷告？不是亲近上帝呢？

既然耶稣从来没有示范过，祷告要直呼‘耶和华’，为什么耶证要坚持耶稣没有教导的？

耶证的朋友，你们在家中，会直呼自己的父亲的名字吗？你要使用父亲的名字，才能与你的父亲建立亲密的关系吗？

那么，看来很多中国人都不懂得跟父亲建立关系了！父亲也从来不会教导孩子直呼自己的名字。孩子们因此就连自己的家长的名字都不懂吗？.....孩子们向陌生人，才会介绍自己父亲的名字，平时称呼‘爸’。

谁会直呼你的名字？是你的家人至亲？配偶？还是那些与你素未谋面的？**陌生人**能用关系词称呼你吗？他们能随便叫你‘爸爸’、‘妈妈’、‘丈夫’、‘妻子’，还是因为没有亲密关系，只能直呼你的名字？

耶证的朋友，请你回答：

你在什么场合，期望人只用你的名字？是陌生人？还是至亲的？

你们教导人一直‘直呼’耶和华，是让人跟上帝疏远，还是亲近他？

为什么耶稣的祷告示范，从来没有教人直呼‘耶和华’？

第 1 章 总结

耶和华见证人的信念	圣经的事实
1. 上帝的名字，发音是‘耶和华’	1. 圣经其实把‘上主’、‘上帝’、‘耶和华’都视为‘名字’、‘称号’，而不是‘头衔’
2. 圣经旧约使用上帝的名字	2. 旧约还提及‘耶和华的名’
3. 圣经新约也应该载有‘耶和华’在经文中	3. 圣经在新约停止直呼‘耶和华’，没有新约抄本显示‘耶和华’
4. 《新世界》唯一在圣经全书忠实翻译‘耶和华’	4. 《新世界》在新约中：(一) 过度插入‘耶和华’125 次。(二) 忽略另外 72 次，没有插入‘耶和华’(三) 不同年份出版的《新世界》，‘耶和华’的次数并不一致 《新世界》在新约插入‘耶和华’241 次，可是，新约高举耶稣这名字 900 次以上
5. 耶稣及门徒都教导人称呼‘耶和华’	5. 耶稣及门徒赞同犹太人的传统，没有直呼‘耶和华’
6. 传扬‘耶和华’这个名字为人带来‘爱’和‘保护’	6. 耶稣教导说；跟随他的人，历世历代都得着天父对耶稣的那份爱

向耶证传讲圣经 留意

耶证常有的习惯，就是回应时，喜欢把话题跳来跳去。为免浪费时间，天南地北，毫无焦点，请基督徒记得**立刻回应说**：

你提到的这个话题很好，可是，现在我们探讨‘上帝的名字’，我们可以先专注在这个话题上吗？谢谢。

往前走

第 2 章

上帝的王国

以后就到了终结。那时候，他把所有执政的、当权的、有能力的都消灭了，就把王国交还给他的父上帝。因为基督要作王，直到上帝把仇敌都放在他的脚下。

哥林多前书 15:24-25 《新世界》

	页
A 从主祷文说起	15
B 王国与好消息有何不同？	16
C 王国与统治权	17
D 基督的王权有多久？	18
E 圣经怎样确定基督永远掌权？	19

“这王国的好消息会传遍普天下，对所有国族作见证；到时终结就会来到。”
(马太福音 24:14 《新世界》)

第 2 章 上帝的王国

(a) 从主祷文说起

耶证的教本《辨明圣经的真理》上，提出这样的看法 (77 · 79 页):

“耶稣教我们祈求：“愿你的王国来临”，他的话是什么意思？” (第 3 段)

“耶稣不但教门徒祈求上帝的王国来临，也教他们祈求上帝的旨意“在地上实现，像在天上一样”。(第 11 段)

主祷文比较：



所以你们要这样祈祷：“我们在天上的父，愿你的名被尊为圣，愿你的国降临，
愿你的旨意成就在地上，如同在天上一样。 (太6:9-10 · 《新译》)

耶稣说：“你们祷告的时候，要说：‘父啊，愿你的名被尊为圣，愿你的国降临；
(路 11:2 · 《新译》)

有时，一些入教年日短的耶证信徒，只知道马太福音记着主祷文，并不熟悉圣经哪里还有另一处，记着耶稣指导祷告的事。

从路加福音可知，‘**愿你的旨意成就在地上，如同在天上一样。**’没有贯彻出现在两个福音书之中。为什么？其中一个解释是：上帝的国降临，就已经意味着上帝的旨意，通行贯彻在宇宙、天地之中。因此，上帝的旨意实行在地上，是主祷文隐含的重点，上帝的王国的应许，**并非**耶证主张的：人的盼望是在地上的乐园里。(详细讨论，参阅本书 57 页：**第 6 章 地上乐园**)

(b) 王国与好消息有何不同？

耶证信徒常常向人指出：真正跟随耶稣的人，必定会传扬上帝的王国，又指：“这王国的好消息会传遍普天下，对所有国族作见证；到时终结就会来到。”（太 24:14，《新世界》）他们更声称：他们是地上唯一贯彻传扬上帝的王国的基督徒团体。

上帝的国是什么意思？“指神的绝对主权和统治”，“马太福音所论及的‘天国’也就是神的国（太 5:3-10）。神国在耶稣第一次降临时开始，在他第二次再来时完全实现。”（基督教圣经与神学词典，汉语圣经协会（2003），314页）



福音（好消息）又是什么？

福音派的基督徒在传扬福音时，常常使用布道的工具，例如：福音桥，四个属灵的原则（又称‘四律’），“三福”等，把福音限定在耶稣基督为人的罪，死在十字架上，第三天从死里复活的核心内容。（哥林多前书 15: 1-3）要是任何人或者天使传扬的福音不是这个内容，该受咒诅。（加拉太书 1: 6-10）

从施洗约翰开始他的职事，到耶稣传扬‘上帝的国近了’，至五旬节圣灵降临，教会传扬福音的记载中，都提及‘上帝的心意：耶稣为君王，大卫的后代，上帝所立的基督，第三天从死里复活，被众人所见，使人罪得赦免，为唯一的拯救’。（太 3:2, 4:17, 徒 2:21, 2:36-42, 4:8-12, 5:29-32, 10: 34-43）

福音指出人们因着信，被称为义人。“本于信，而归于信，‘义人因信得生’”。人藉着耶稣基督，人们得以白白地称义。并且藉着耶稣的复活，使人称义。并且持续活在称义的状态中，与上帝和好。因着耶稣的名，靠着圣灵，人们都已经洗净了，圣洁了，称义了。然后，基督徒可以行善。（罗马书 1:17, 3:21-26, 4:24-25, 哥林多前书 6:11）

（以弗所书 2:10）上帝的儿女，原是上帝的杰作，他的心意是预备信徒行各样的善事。善事是从上帝儿女的身份而出的结果。（弗 4:1, 5:8-9）基督徒行事为人，与蒙召的恩相称，当像光明的儿女。

(c) 王国与统治权

上帝的国指“神的绝对主权和统治”，既然这样，上帝在什么地方统治呢？

圣经表明：耶和华一直作王。上帝的王权直到万代。他一直在世人的国中掌权，废王立王都在他的旨意中。

耶和华是万国的王、统治全地的主（诗 83:18, 96:7-13, 97:1-9）他是审判全地的，他的宝座立定，王权统管万有（诗 98:9, 103:19-20, 145:1, 145:10-13）他在世人的国中掌权，废王立王，把国度赐下给人。（但以理书 4:17, 4:25-26, 4:32-34, 6:26-27, 7:27）他掌管君王的心，改变他们的行动。（箴言 21:1, 历代志下 36:22, 以斯拉记 1:1-2）

从旧约经文，我们得知：上帝一直在世人的国中掌权，而不是单单在以色列、犹太国境之内。



上帝的国何时第一次降临？

《新世界》路加福音 17:20-21 “法利赛派来问耶稣，上帝的王国在什么时候来到。耶稣回答他们说：“**上帝的王国来到，不是万众瞩目的。人不会说，‘看，在这里’，也不会说，‘在那里’。看哪！上帝的王国就在你们众人当中。**”

《新译》法利赛人问耶稣：“神的国什么时候来到呢？”他回答：“神的国来到，是眼睛看不见的。人不能说：‘看哪！在这里’，或说：‘在那里’；因为神的国**就在你们里面。**”

《环球圣经》法利赛人问耶稣：“神的王国什么时候来临呢？”他回答：“神的王国来临，不是可以观察得到的。也没有人会说：‘看！在这里！’，或：‘在那里！看！’；因为神的王国**就在你们当中。**”

原来上帝的王国第一次降临人间，就在耶稣的时代，在相信与不信的人的当中。外显上帝的能力，医治彰显于人群中间。（太16:28, 可9:1, 路9:27, 10:11, 10:17-20, 11:19-20）

(d) 基督的王权有多久？

基督的王国及王权是永不动摇，永不更替的。

但以理书 2:44 那些王在位的时候，天上的 神必兴起另一个永不灭亡的国，国权必不归给别族的人。这国必砸碎毁灭其他各国；并且这国必存到永远。

但 7:13-14 "我在夜间的异象中继续观看，看见有一位像人子的，驾着天云而来，到万古常存者那里，被引领到他面前，得了权柄、尊荣和国度；各国、各族和说各种语言的人都事奉（worship）他。他的权柄是永远的权柄，是不能废去的；他的国度是永不毁灭的。"

耶稣基督自第一世纪已经作王

耶稣生下来就是王，就是基督。（太 2:1-2, 5-6; 弥迦书 5:2）耶稣在世上已经是天国君王。（太 27:11; 可 15:2; 路 23:3; 约 18: 33-38）耶稣上前来，对他们说：“天上地上一切权柄都赐给我了。（太 28:18）耶稣超越了一切的权柄，无论是天上的，地上的（歌罗西书 1:16; 罗马书 8: 37-39）参：张逸萍（《遇见耶证》，第 7 课）

**上帝的国何时第二次完全实现？**

哥林多前书 15: 24-28 再后，末期到了的时候，基督把所有的统治者、掌权者和有能者都毁灭了，就把国度交给父 神。因为基督必要作王，直到 神把所有的仇敌都放在他的脚下。最后要毁灭的仇敌就是死，因为经上記着说：“他使万物都服在他脚下。”既然说万物都服了他，显然那使万物服他的就不包括在内了。等到万物都服了他，那时子自己也要服那位叫万物服他的，好使 神在万有之上。

启 11: 15, "世上的国成了我们的主和他所立的基督的国，他要作王，直到永永远远！" 启 22:5.....他们要作王，直到永永远远。

末期来到，万物都伏在天父的权下。基督将王国归给父上帝，基督就不再作王了？不是，圣经说天父的心意：基督将王国归给父上帝，让天父的国度，也成为基督的国度，他们同坐宝座，基督作王直到永远（启 22:5）。

(e) 圣经怎样确定基督永远掌权？

《洞悉圣经》，下册 142-143 页

基督“把王国交还”上帝另外，使徒保罗也曾描述基督临在期间所施行的统治。基督使他的门徒复活后，就要“把所有执政的、当权的、有能力的都消灭了”（按理是指把所有违抗上帝至高旨意的国家和政权消灭）。在千年统治的末了，他“就把王国交还给他的父上帝”，那时他自己“也要顺服使一切都顺服儿子的上帝。这样，对众生来说，上帝就是一切”。（林前 15:21-28）

既然基督会“把王国交还给他的父上帝”，那么圣经一再说他的国是“永恒”的，又是什么意思呢？（彼后 1:11；赛 9:7；但 7:14；路 1:33；启 11:15）意思是他的王国“永不灭亡”，所成就的事必永远长存；作为弥赛亚君王，耶稣必永远受到尊崇。（但 2:44）

耶证的《洞悉圣经》指出：基督既然把王国交还父上帝，不再掌权，怎么可能是“永远的国”？他们主张说基督‘所成就的事情必永远长存’。这是圣经的意思吗？

圣经解释：发生在千年王国之后.....，拥有一切主权的父上帝，仍然让耶稣继续作王，直到永远。

启示录 22:1-6 《新世界》

22:1 天使又带我看生命水的河，河水清澈如水晶，从上帝和绵羊羔的宝座流出来，2 经过城里大街的中央。河这边和那边都有生命树，每年结十二次果子，每月都结果子。树上的叶子能医治列国的人。3 一切咒诅都不再有了。上帝和绵羊羔的宝座在城里，上帝的奴隶都要敬奉他。4 他们必看见他的脸，他的名必写在他们额上。5 以后再也没有黑夜，他们不需要灯光和阳光，因为耶和华上帝会发光照耀他们。他们要永永远远作王。6 天使对我说：“这些话语是信实的，是真确的。”

基督把王权交回天父，使天父在万有之上（林前 15:24-28），这表示耶稣在千年王国之后，就不再作王了？圣经记下：终末时，耶稣仍然和天父同坐在宝座上（启 22:1,3 宝座是‘单数’），拥有一切主权的天父—他的心意依然是：耶稣和门徒（他们）继续作王，一同统治直到永远！（启 22:5）

这样，圣经的教导就贯彻地传达—耶稣基督必定作王，他的王国，王权直到永远！（但 7:14, 启 22:5）

第 2 章 总结

耶和华见证人的信念	圣经的事实
<ol style="list-style-type: none"> 1. 基督只是作王一千年 2. 上帝的王国在 1914 年建立 3. 基督于 1914 年登基成为上帝王国的君王 4. 基督在 1000 年后，把王权交还天父，不再作王 5. 耶和华才是永远作王的 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 基督生下来就是君王（他在第一世纪已经是君王） 2. 上帝的国在第一世纪临在 3. 基督的王权永不改变，永不更替 4. 基督在末期把国度交给天父，天父上帝的心意是让基督永远作王，他的王国直到永远，圣经旧约到新约的预言完全兑现 5. 上帝永远作王，他乐意将王权荣耀与他的爱子共享

圣经的事实 经文参考：

-
- 1 · 马太福音 2:1-2 · 5-6 · 弥迦书 5:2
太 27:11 · 可 15:2 · 路 23:3 · 约 18:33-38
太 28:18 · 歌罗西书 1:16 · 罗马书 8:37-39
 - 2 · 太 16:28 · 可 9:1 · 路 9:27 · 10:11 · 10:17-20 · 11:19-20
 - 3 · 但以理书 2:44 · 7:13-14, 启示录 11:15, 22:5
 - 4 · 林前 15:24-28 · 启 11:15 基督把王国交给天父，不是说他不再作王，而是**因为**他要作王（林前 15:25）天父的心意是基督永远作王的（启 11:15 · 22:5, 但 7:14）
 - 5 · 林前 15:24-28 · 启示录 11:15, 22:5

第 3 章

撒但

于是大龙被摔了下去。大龙就是最初的蛇，叫做魔鬼，又叫撒但，迷惑了普天下的人。他被摔在地上，他的天使也跟他一起被摔下去。我听见天上有大声音说：“我们上帝的救恩、力量、王国，还有他所立的基督的权柄，现在都实现了，因为那指控我们弟兄的，已经被摔下去了！……”

启示录 12：9-10 《新世界》

	页
a 世界的王？ 控制全世界吗？	22
b 撒但何时被赶离天上，摔到地上来？	23

第 3 章 撒但

(a) 世界的王？ 控制全世界吗？

圣经称撒但为“世界的王”，“世界的神”（约 12: 31；林后 4: 4）。耶证声称撒但是统治、控制整个世界的。

《辨明圣经的真理》（31·32 页）

“耶稣清楚知道撒但就是这个世界的统治者。撒但曾以不寻常的方式向耶稣展示“世上的万国和万国的荣耀”，然后承诺：“你暂且俯伏崇拜我，我就把这一切都给你。”（太 4:8, 9；路 4: 5, 6）……再说，耶稣并不否认世上的所有政府都属于撒但；假如撒但不是在幕后操控万国，耶稣必定会指出撒但根本无权把万国送给他……可是，圣经从没有说过，耶和華上帝或耶稣基督是这个世界的统治者。”

我们知道，我们是源于上帝的，但全世界**都受那恶者控制**。（约翰一书 5: 19，
《新世界》）

我们知道我们是属于 神的，而整个世界是**伏在那恶者手下**。
《新译》



几个中文圣经译本翻译“伏在那恶者手下”（《环球圣经》，
《新汉语》），用上类似的字句。“伏在那邪恶者的权势之下”（《和合本修订版》）。“屈服于那恶者”（《思高圣经》）；而《新普及》采用了近似《新世界》的译文“在那恶者的控制之下”。

“伏在”（希腊文 *keimai*）出现在其他经文，都不会翻译成‘控制’。

经文参考：提前1:9 要知道律法本来不是为义人“设立”（希腊文 *keimai*）的；“放在”树根上（太3:10，路3:9）；这孩子“被立”（路2:34）；帕子还“盖在”（林后3:15）；城邑“建成”的外形（启21:16）。

圣经没有说明撒但的影响力是永久的，反而说：撒但在基督面前**“毫无作用”**（约14:30）。“你们应当顺服 神，抵挡魔鬼，魔鬼就逃避你们”（雅各书 4:7）“控制”世界的王，原来他的能力不能抵挡信靠上帝的信徒！

圣经告诉读者：真正的王，一直统治世界的是耶和華。（参：本书17页
王国与统治权）

(b) 撒但何时被赶离天上，摔到地上来？

《辨明圣经的真理》(85 页)

“1914 年，上帝的王国开始统治，撒但从天上被逐到地上来，直到今天。-- 启 12：9”

耶证主张：撒但被赶逐离开天上，就是上帝的王国开始统治，基督开始作王。圣经却这么见证说：

耶稣第一世纪的门徒，有能力传道，赶鬼，就是撒但被赶逐离开天上的记号，那是在耶稣受死以前发生的事件。

路加福音 10: 17-20 那七十二个人欢欢喜喜地回来，说：

“主啊，因你的名，连鬼也服了我们。” 耶稣说：“我看见撒但，

像闪电一样从天坠落。我已经给你们权柄，去践踏蛇和蝎子，

胜过仇敌的一切能力。绝对没有什么能伤害你们了。然而不要

因为鬼服了你们就欢喜，却要因为你们的名字记录在天上而欢喜。”



约翰福音 12: 28-33 父啊，愿你荣耀你的名！”当时有声音从天上来，说：“我已经荣耀了我的名，还要再荣耀。”站在旁边的群众听见了，就说：“打雷了。”另外有人说：“有天使对他说话。”耶稣说：“这声音不是为了我，而是为了你们发出的。现在是这世界受审判的时候了，现在这世界的王要被赶出去。我若从地上被举起来，就要吸引万人归向我。”他说这话，是指着自己将要怎样死说的。

耶稣告诉门徒，他在地上的时候目睹了、见证了天上的战争，撒但被逐出，这事件以后，耶稣就要为人类牺牲生命。因此，根据圣经记载，耶稣的教导：天上的战争，撒但被逐，不是发生在 1914 年，而是发生在第一世纪！

《新世界》-- 启 12:9; 路 10:18; 约 12:31 这几处也是串珠经文。

第 3 章 总结

耶和华见证人的信念	圣经的事实
1 撒但是世界的王, 他控制全世界。	1 撒但能对世界产生影响力, 但是他不是最终的掌权者, 耶和华上帝才是世界的掌权者。
2 天上的战争在 1914 年爆发, 撒但被赶逐出来, 摔到地上。	2 天上的战争发生在第一世纪, 耶稣在上传道与被钉死在十字架之间的时期。耶稣对门徒报道了这个事件。
3 上帝的王国在 1914 年才建立起来, 基督在那个时候才掌权作王。	3 上帝的王国在第一世纪建立起来, 就在众人中间。

圣经的事实 经文参考：

1. 撒但对世界产生影响力 (约一 5:19), 可是, 基督徒能够反抗并胜过撒但 (雅 4: 7)
上帝是真正的统治者, 一直统管万有 (诗 83:18, 96:10, 97:1, 97:5, 97:9, 诗 98:9, 103:19-20, 145:1, 145:10-13)
上帝一直在世人的国中掌权, 废王立王, 把国度赐下给人。
(但以理书 4:17, 4:25-26, 4:32-34)
2. 天上的战争在 (第一世纪) 耶稣牺牲生命之前的时刻完成, 撒但在此时期被逐 (启示录 12:9, 路 10:18, 约 12:31)。
3. 上帝的国度在第一世纪来临到人间。耶稣将**圣灵的工作**等同上帝的国度临到 (太16:28, 可9:1, 路9:27, 10:11, 10:17-20, 11:19-20)

第 4 章

圣灵

五旬节那一天，他们所有的人都聚集在一处，突然有响声从天上传来，像刮烈风的响声，充满了他们所坐的整个房子。他们又看见火一样的舌头，分别停在各人的头上。各人就充满圣灵，照着圣灵赐给他们的话，说起不同的外语来。

他既受显扬，升到上帝的右边，从父亲那里领受了应许的圣灵，就把圣灵倾注下来，让你们看见听见。

使徒行传 2:1-4 · 2:33 《新世界》

	页
a 圣灵与撒但的比较—是有思想感情的个体吗？	26
b 圣灵跟上帝、耶稣比较：拟物描写	27
c 圣灵与上帝同等，同权的圣经理据	30

第 4 章 圣灵

耶和華見證人相信聖靈，即“上帝發出的動力”。（《根據聖經而推理》，259 頁）並且認為聖靈是沒有思想感情的。

“聖靈是什麼？”

只要仔細查考聖經提到聖靈的經文，就會看出聖靈又能“充滿”人，又能用來給人“施浸”，又能用來“膏立”人。假若聖靈真的是有思想有感情的個體，這樣描述聖靈就不恰當了。（路加福音 1:41；馬太福音 3:11；使徒行傳 10:38）耶穌把聖靈稱為“幫助者”（希臘語“帕拉克萊托斯”），說這位幫助者能“教導”“作見證”“說話”“聽見”。（約翰福音 14:16,17,26；15:26；16:13）在聖經里，以類似的方式把事物人格化並不罕見。例如，聖經說智慧有“兒女”。（路加福音 7:35，新譯）說罪和死作了“王”。（羅馬書 5:14, 21，和合）儘管聖經有些經文提到聖靈會“說話”，另一些經文卻表明聖靈其實是借着天使或人說話的。（使徒行傳 4:24,25；28:25；馬太福音 10:19,20；比較使徒行傳 20:23 和 21:10,11）約翰一書 5:6-8（新譯）說，除了聖靈，“水和血”也可“作見證”。上述經文無論哪一節都沒有表示聖靈是有思想有感情的個體。”（《根據聖經而推理》，259 頁）

(a) 聖靈與撒但的比較——是有思想感情的個體嗎？

耶証反對聖靈是個體，因為聖靈具備了非個體的描述，例如：充滿，領受，傾注，這些應用在個體的描述，看來不合理。

耶証引用聖經說：聖靈充滿（希臘文 *plēroō*）人（使徒行傳 1:4，以弗所書 5:18），因此不是‘個體’？

但是，聖經也描述：人類充滿地面（或譯：遍滿地面）（《七十士譯本》，*plēroō*），創世記 1:28

撒但充滿（*plēroō*）人心（使徒行傳 5:3）

耶穌基督（教會元首）充滿（*plēroō*）萬有，以弗所書 1:22-23。

耶穌，撒但，人類無疑是個體，但是這些個體都能‘充滿’人或者物件！

(b) 圣灵跟上帝、耶稣比较：拟物描写

圣灵做见证。“灵，水，血”三样作见证（希腊文 *martyreō*）。水，血，都不是个体，圣灵也不是？

回答：雅各与拉班的对话（创世记 31:47-50, 参《七十士译本》）石头作见证 (*martyreō*)，上帝也作见证 (*martyreō*)。按照耶证会如此推理吗？-- ‘石头不是个体’，那么，‘上帝’也不是‘个体’？

耶证忽略了：人们常常提到‘证物’与‘证人’。石头是证物，证人是活生生的。上帝却是永恒的见证者。同样道理，水，血是证物，永活的圣灵是见证者，当然是“个体”了。

圣灵如火（徒 2:3）又能分给各人，就不是个体？

回答：耶稣是活水，也能分给人，喝他的水，就永远不渴。。。 (约 4:10-11, 14) 耶和華是活水的源头 (耶利米书 17:13) 看来耶稣、耶和華都不是‘个体’？

圣经也说：上帝是烈火(希伯来书 12:29)，耶和華是烈火(申命记 4:24) 那么，按照耶证的推理，上帝也不是‘有思想感情的个体’，只是动力而已？

圣经提到信徒会领受(希腊文 *lambanō*) 圣灵 (约 20:22, 徒 10: 47), 其实信徒也领受(*lambanō*, 约 1:12) 耶稣，中文翻译成‘接待’他。

上帝赐下(希腊文 *didōmi*) 圣灵给他的儿女 (路 11:13), 他也赐下 (*didōmi*) 耶稣给世人 (约 3:16)。没有耶稣的灵，就不是属耶稣的 (罗 8:9)。既然耶稣是个体，却能赐给、分给世人，上帝赐下圣灵、分给世人，并没有冲突。圣灵跟耶稣一样是“个体”！

圣灵是中性词，不是个体？

守望台文章指出：帮助者 (保惠师，希腊文 *paraklētos*) 阳性词。

圣灵的‘灵’ (希腊文“普纽马” *pneuma*) 这个中性词。

守望台文章主张说：用‘他’来指称‘圣灵’，只是文法上的做法，并非事实表明圣灵是‘个体’。

这是片面的讲法，也没有圣经贯彻的做法。

例子：耶稣是光（约翰福音 1:4）‘光’（希腊文 *phos*）是中性词。

上帝是光（约翰一书 1:5），‘光’是中性词。

耶稣及上帝都以中性词‘光’来描述，因此，‘耶稣’、‘上帝’都不是个体？

耶稣是孩子（太 2: 9-13）。孩子（希腊文 *paidion*）是中性词。

这里的代词也是中性代词，《新世界》翻译如下：

《新世界》中文版：太 2:11

进了房子，看见小孩跟他母亲马利亚在一起，就俯伏向他（原文：中性代词/阳性代词）下拜。他们打开宝盒，拿出金子，乳香，没药几样礼物献给他（原文：中性代词/阳性代词）

《新世界》中文版是转翻译自（《新世界》英文版，1984年版）

太 2:11 And when they went into the house they saw the young child with Mary its mother, and, falling down, they did obeisance to it. They also opened their treasures and presented it with gifts, gold and frankincense and myrrh. 经文中‘他母亲’（its mother）；向他下拜（did obeisance to it.）；献给他（presented it）

中文都没有把英文的中性词‘it’，翻译成‘它’，而是直接翻译成‘他’。

另外，女孩（希腊文 *korasion*）是中性词（太 9:23-24）用的却是阴性代词‘她’（太 9:25），我们能推论说‘这是语法而已’，女孩不是个体吗？

为什么守望台刊物不引用同一类例子，来表明孩子、女孩（原文都是中性词），所以，使用了代词‘他’、‘她’只是语法，因此推论说：‘孩子’、‘女孩’不是有思想感情的个体呢？

各位看了守望台文章的原文分析，觉得他们在讲道理，还是片面之辞、歪曲事实呢？

当我们正视守望台社的文章，耶证振振有词地讲解，原来是不能贯彻应用的‘原则’！圣灵是中性词，因此推断‘圣灵’不是‘个体’，同样道理：‘耶稣’，‘上帝’用上了中性词，看来耶证也要推论说：‘耶稣’，‘上帝’都不是真实的个体！

谁是保惠师？世上有几位？

“我要请求父，他就会赐给你们另一位（希腊文 *allos*，另一位，同类的意思）保惠师（希腊文 *paraklētos*），使他跟你们永远在一起。”（约翰福音 14:16）

耶稣教导说：圣灵是“另一位”，那么，原来的，**第一位“保惠师”是谁？**如果有人犯了罪，在父的面前我们有一位维护者（*paraklētos*），就是那义者耶稣基督。（约翰一书 2:1）

原来耶稣是第一位保惠师（维护者）！上帝所差遣的**两位保惠师**，耶稣是个体，那么，另一位同类的（*allos*）圣灵，就不是个体了？

圣灵看来没有名字，怎么可能是个体？

1 圣经对于名字，比现代人的“称谓、身份”的定义更广。

圣经指出名字就是个体的性质、本性。（参：本书第 7 页‘耶和华的名字’。名字就是个体自己。）

例子：**撒上 25:25** “请我主不要.....因为他的名字怎样，他的为人也怎样。他名叫拿八，他也真是愚笨。.....”

太 10:40-41 “.....因先知的名接待先知的，必得先知所得的赏赐；因义人的名接待义人的，必得义人所得的赏赐。”

旧约及新约都表明：“神、王、救赎主”都是名字（启 19:13，16，赛 63:16），因此，圣灵也是名字。**太 28:19** “所以，你们要去.....奉父子圣灵的名，给他们施洗”（经文确认父亲、儿子，圣灵共用一名，名字原文是单数）。

2. 经文没有‘透露’名字，就是没有名字，不是个体？

圣经的例子：与雅各摔跤的天使，并没有透露他的名字（创 32:29-30），天使也没有向参孙的父母透露他的名字（士师记 13:6,18），这些情况并不可能成为推论：没有记下‘名字’的天使，就不是‘个体’！

(c) 圣灵与上帝同等，同权的圣经理据

圣灵是创造主

主就是那灵；主的灵在哪里，哪里就有自由。（哥林多后书 3:17）
地混沌空虚；黑暗在渊面上，神的灵盘旋在水面上方。（创 1:2 《新汉语》）
当你差遣你的灵，生命就被创造，你使大地的面貌焕然一新。（诗篇 104:30，
《新普及》脚注，“差遣你的灵”也有译本作“发出你的灵”（《新译》《和合》）
神的灵创造了我，全能者的气使我存活。（约伯记 33:4）

圣灵是爱

“凭着圣灵的慈爱，劝你们”（罗 15:30）
因为神就是爱（约翰一书 4:8）

圣灵是圣洁的

你们有些人从前也是这样的，但现在借着我们主耶稣基督的名，靠着我们的神，都已经洗净了，圣洁了，称义了。（哥林多前书 6:11）

就是照着父神的预知蒙拣选，借着圣灵得成圣洁，因而顺服，并且被耶稣基督的血洒过的人。愿恩惠平安多多地加给你们。（彼得前书 1:2）

圣灵的智慧

但神却借着圣灵把这些向我们显明了，因为圣灵测透万事，连神深奥的事也测透了。除了在人里面的灵，谁能知道人的事呢？同样，除了神的灵，也没有人知道神的事。（哥林多前书 2:10-11）

圣灵是永存的

何况基督的血呢？他借着永远的灵，把自己无瑕无疵的献给神，他的血不是更能洁净我们的良心脱离致死的行为，使我们可以事奉永活的神吗？（希伯来书 9:14《新译》，“借着永远的灵” *dia pneumatos* 《新普及》作“藉着永恒的圣灵”，参：罗 8:11）

圣灵与上帝同等权威

彼得说：“亚拿尼亚，为什么撒但充满了你的心，使你欺骗圣灵，私底下把卖地的钱留了一部分呢？……你为什么存心这样作呢？你这不是欺骗人，而是欺骗神。”（使徒行传 5:3-4）

圣灵具备上帝的本质：创造主、永恒者。他是爱、圣洁的。他的智慧等同上帝，他具备上帝同等的权威。

第 4 章 总结

耶和华见证人的信念	圣经的事实
1 圣灵能充满人，因此不是个体	1 撒但能够充满人，基督充满万有，人类充满大地；都是个体
2 圣灵、血、水能作见证，因此圣灵不是个体	2 石头与上帝一同作见证(分别是证物与证人)上帝却是个体
3 圣灵是火(拟物)，因此不是个体	3 上帝是火，却是个体
4 圣灵是保惠师(文法需要，采用代词‘他’)不是个体	4 耶稣同是称为‘保惠师’，却是个体
5 圣灵是中性词，因此不是个体	5 耶稣是个孩童，孩童的希腊语也是中性词。孩童还是个体！
6 圣灵没有名字，因此不是个体	6 向人显现的天使，都没有透露名字，他们还是个体。

圣经的事实 经文参考：

-
- 1 使徒行传 2:1-4, 2:33; 徒 5:3; 弗 1:23; 创 1:28
 - 2 约翰一书 5:6-8; 创 31:47-50
 - 3 使徒行传 2:3; 希伯来书 12:29 ; 申命记 4:24
 - 4 约 14:16; 14:26; 约翰一书 2:1 (维护者，帮助者)
 - 5 太 4:1; 太 2:9-13
 - 6 向人显现的天使，圣经没有记下名字(创 32:29-30 ; 士师记 13:2-6) 这些天使仍然是个体

第 5 章

耶稣基督

你要写信给老底嘉会众的使者说：身为‘阿们’的，忠信真实的见证人，最先被上帝创造的，这样说：(启示录 3：14 《新世界》)

借着这位儿子，我们获得救赎，得蒙恕罪。他是那不能见的上帝的形像。在受造的万物中，他是头生子，因为天上的，地上的，能见的，不能见的，无论是在位的，统治的，执政的，当权的，全都是借着他而创造的。其余的万物都是借着他，为了他而创造出来的。他比其余的万物先存在，其余的万物都是借着他才得以存在的..... 并且借着他在苦刑柱上所流的血缔造和平，好叫其余的万物，无论是地上的还是天上的，都可以借着他跟上帝和好。

(歌罗西书 1:14-17，1:20 《新世界》)

	页
a 圣经怎么说‘上帝的儿子’？	33
b 为何他是创造主？	34
c 为何他是永恒者？	36
d 他何时作王，何时成为基督？	37
e 为何他不是受造的天使？	38
f 为何耶稣是肉体复活，不是灵体而已？	41
g 耶稣的智慧、力量总是低于天父上帝吗？	45
h 为何耶稣也是耶和華上帝？	47
i 为何耶稣是俯伏崇拜、祷告的对象？	48
j 事奉上帝、呼求耶稣的再思	49

第 5 章 耶稣基督

耶证怎样教导关于耶稣的存在的？

《辨明圣经的真理》(41 页)

“耶和華最疼愛耶穌這個兒子，是有充分理由的。”在受造的萬物中，「耶穌」是頭生子”，是上帝首先創造的。* (歌羅西書 1:15) 還有一些原因使耶穌與眾不同。他是上帝的“獨生子”，意思就是，只有他才是上帝親自創造的。(約翰福音 3:16) 也只有他受上帝任用去造出其餘的萬物。(歌羅西書 1:16) 此外，耶穌也稱為“話語”。(約翰福音 1:14) 因為他代表上帝發言，把天父的信息和吩咐，傳達給在天上、地上的其他兒子。

* 耶和華創造了眾生，所以是眾生的天父。(以賽亞書 64:8) 他創造了耶穌，所以耶穌是上帝的兒子。照樣，天使和人类的始祖亞當也是上帝的兒子。(約伯記 1:6 ; 路加福音 3:38) ”

原來：耶證認為耶穌是最先被上帝創造的，所有上帝創造的，包括耶穌，天使，人類都可以稱為‘上帝的兒子’！

(a) 聖經怎麼說‘上帝的兒子’？

1 只有耶穌才是‘上帝的兒子’(單數)。希臘語單數的形式，只出現在耶穌身上，沒有用在天使身上。

2 舊約指天使為‘上帝的眾子’(複數形式)；以色列為‘長子’(出 4:22)。

3 路 3:38 雖然大部分譯本的聖經都寫：‘上帝的兒子’，原文是沒有‘兒子’一詞 (參閱: English Darby Bible, Douay-Rheims American Edition, Noah Webster Bible, Complete Jewish Bible 等)。只是說這些人‘是神的’(《新漢語》腳注)。下文指出只有耶穌是‘上帝的兒子’(路 4:3-13)。

聖經作者，靈界怎麼看耶穌跟人類(上帝的‘兒子’) 有何分別？

污靈俯伏在耶穌面前喊叫‘上帝的兒子’(希臘文單數：*ho huios tou theou* 可 3:11-12)，污靈認為耶穌跟人類有什麼分別？

既然人人都是‘上帝的兒子’，施洗約翰為何多此一举，見證耶穌是‘上帝的兒子’呢？(約 1:33-34) 宗教領袖為何針對耶穌宣認‘上帝的兒子’，為何把耶穌自稱‘上帝的兒子’看成是褻瀆的行為呢(路 22:70-71)？

污靈每次看到他，就仆倒在他面前，大聲喊叫說：“你是 神的兒子！”耶穌再三嚴厲地吩咐他們，不要把他的身分張揚出去。(可 3:11-12, 參：太 16:16, 26:63, 27:39, 路 4:41, 約 11:27) 如果人人都是‘上帝的兒子’，把耶穌這個身

份告诉人，有什么‘张扬’的？从对照经文可以看出：神的儿子还包括‘基督’这身份。因此，不是任何人都配称为‘上帝的儿子’。

圣经从来没有把‘上帝的儿子’（带有定冠词、单数名词）套用在‘人类身上’，没有在耶稣以外的个体。因此，耶证认为人类也是‘上帝的儿子’，并不是圣经对耶稣的用法，而是错误偏差的看法。

启示录 3:14 证明耶稣是最先受造的？

.....最先被上帝创造的（启示录 3:14，《新世界》）

.....'那位阿们的，忠信真实的见证人，神创造万有的根源(希腊文 *archē*)，这样说：（《新译》）

.....那为阿们的，为诚信真实见证的，在神创造万物之上为元首的，说，（《和合》）

.....那位阿们的，忠信和真实的见证者，在神的创造中作元首的，这样说，（《新汉语》）

希腊文 *archē* ‘开始’ 这词的另一个意思是“统治者”。“官长”(路 12:11)， “执政的”(路 20:20, 林前 15:24, 弗 1:21, 3:10, 6:12)， “掌权的”（罗 8:38）。旧约七十士译本(LXX) “官职”(创 40:13, 20, 21)， “各首领”(出 6:25)， “国位”(申 17:18) “统治”万有(历代志上 29:12) “首领”(尼 9:17)。

启 3:14“忠信真实的见证人”（呼应启 1:15）“那信实的见证人”、“地上众君王的统治者耶稣基督”，因此，作者约翰所写的经文确立耶稣是‘元首’。

(b) 为何他是创造主？

1. 希腊文 *ta panta* 与创造世界相关的上下文

“歌罗西书 1:16-17..... 有人说，这句话表示耶稣不是被创造的万物之一。这种说法对吗？这里译作“万有”的希腊语词是‘潘塔’（*pan'ta*，是 *pas* 的屈折变化）。在路加福音 13:2，新译，现译... ..都把这个词翻作“其他”（另见路 21:29，腓 2:21）..... 新世认为西 1:16,17 中的‘潘塔’跟以上三节经文的意思相同，因此把这句话翻作‘其余的万物’..... 由此可见，耶稣是受造物，是上帝所创造的众生之一。”（《根据圣经而推理》，215 页）

希腊文 *ta panta* 应用在创造的经文，《新世界》都是翻译作‘万物’。

既然 *ta panta* 这个词组是出现在**创造相关的经文**，直接查看圣经对创造的记述，就能看见圣经作者对 *ta panta* 的正确看法了。

他**创造了世界**和其中的**万物** (*ta panta*)，既是真神，就是天地的主，自然不住人手所造的殿，(徒 17:24)

因为一切 (*ta panta*) 都是由他而来，靠他而有，为他而立。愿荣耀永远归于他。阿们。(罗 11:36)

万物 (*ta panta*) 是因上帝而有的，[万物] (*ta panta*) 又是凭他而有的。… …(来 2:10)

任何房屋都有人建造，但建造万物 (*ta panta*) 的就是上帝。(来 3:4)

为何《新世界》独有在耶稣的创造，改成“其余的万物”？以上经文每逢提及上帝的创造，*ta panta* 没有翻译“其余的万物”，总是翻译‘万物’？那么，‘上帝是创造主’，还是‘上帝也是受造的’？为何圣经没有区分耶稣与上帝参与创造的用字，同样采用 *ta panta* ？

2. 藉着(希腊文 *dia*) 基督创造世界的意思

林前 8:6 我们却只有一位真神，就是天父。万物都源于他，我们也为了他而存在。另外只有一位主，就是耶稣基督，万物都是**通过(希腊语 *dia*) 他而有的**，我们也是**通过(*dia*)他而有的**。(《新世界》)

耶证错误地认为上帝主导创造，耶稣是第一个受造的，然后通过 (*dia*) 他来创造‘其余的万物’。其实，圣经指出：**世界也是通过 (*dia*) 上帝而有的**。(守望台的刊物从来没有承认这一点！)

因为一切 (*ta panta*) 都是由他而来，靠 (*dia*) 他而有，为他而立。愿荣耀永远归于他。阿们。(罗 11:36)

万物 (*ta panta*) 是因上帝而有的，[万物] (*ta panta*) 又是凭 (*dia*) 他而有的。……(来 2:10) —原文出现 2 次 *ta panta*，《新世界》只翻译一次。

圣经表明：万物都是通过 (*dia*) 耶稣而有，也是通过 (*dia*) 上帝而有的。因此，基督在创造的角色，跟上帝一样，同是‘创造主’。*dia* 不可能解释成‘上帝是创造主’、耶稣是‘受造的’。**圣经在用字上没有这种区分**。

3 · 箴言 8:22 证明耶稣是被造的？

《守望台》 2001 年 3 月 15 日 第 28 页

“千秋万世以前”我就被立

箴言第 8 章把智慧人格化，不是仅要说明一种抽象的特质。它同时以象征的方式指向耶和华最重要的受造物。智慧继续说：“我是耶和华造的。我是他最初的作为，是他在远古最早的成就。千秋万世以前，起初未有大地以先，我就被立。未有深渊，未有溢水的泉源，我就在阵痛中出世。山岳未曾立定，冈陵未曾呈现，我就在阵痛中出生。当时上帝未造大地和原野，也未造寰宇最初的尘土。”——箴言 8:22-26。

[脚注] 译作智慧的希伯来词语是阴性的。因此，有些译本用女性代名词去指智慧。**译作“智慧”的希伯来词语总是阴性的，但这件事跟以智慧代表上帝的儿子并无冲突。**在“上帝就是爱”这句话里，译作“爱”的希腊词语也是阴性的。（约翰一书 4:8）但圣经却用这个词去指上帝。

本文所引的箴言经文，是采用《新世界译本》的译法。

《守望台》 2006 年 8 月 5 日 第 31 页

读者来函

我们怎么知道箴言 8:22-31 所描述的智慧，是指降世为人之前的耶稣基督？

上帝启示的箴言描述智慧说：“我是耶和华造的。我是他最初的作为，是他在远古最早的成就。……山岳未曾立定，冈陵未曾呈现，我就在阵痛中出生。……他设立高天的时候，我已经在那里。……那时我是他身边的好工匠，天天受他宠爱，常常在他面前欢喜……所爱的离不开世间的人。”

这段经文所说的智慧，不可能是指上帝的智慧或是一种抽象的特质。为什么呢？因为这里描述的智慧是上帝造的，是耶和华最初的作为。耶和华上帝一向都存在，本来就有智慧。换句话说，上帝的智慧是没有开始的，不是创造出来的，也不曾“在阵痛中出生”。（诗篇 90:1, 2）再说，这里描述的智慧会说话，能行动，它所指的显然是一位个体。（箴言 8:1）

《来跟随我吧》 第 130-131 页

最长久最深厚的爱

6,7 · 我们怎么知道箴言 8:22-31 所描述的是上帝的儿子，而不仅是智慧这种特质？

⁶ 你曾经跟一个朋友合力做事吗？你有没有发现，当工作完成之后，你们的友谊加深了，两人成了更亲密的朋友呢？这个令人开心的经历也许能让你明白，耶和华和独生子之间的爱是怎样培养出来的。本书多次引用箴言 8:30，现在让我们仔细看看这节经文的上下文。从 22 节至 31 节，箴言的执笔者在上帝的启示下，以拟人法描述智慧。我们怎么知道这番话所描述的是上帝的儿子呢？

在 22 节，智慧说：“我是耶和華造的。我是他最初的作为，是他在远古最早的成就。”这节经文不可能仅指上帝的智慧，因为上帝一向都存在，他本来就充满智慧，他的智慧没有开始，也不是被造出来的。(诗篇 90:2) 然而，上帝的儿子却是远古最早的时候被创造的，圣经说，“在受造的万物中，他是头生子”。(歌罗西书 1:15) 箴言描述，上帝还没有创造天地，这个儿子就已经存在。他也是话语，代表上帝发言，十全十美地反映出上帝的智慧。(约翰福音 1:1)

《洞悉圣经》，下册 第 831 页

智慧要以某种形式表现出来，才能为人所知。上帝的智慧通过他儿子(参看林前 8:6) 在创造方面的伟举显示出来。(箴 3:19, 20) 照样，上帝对人类所定的明确旨意也通过他的儿子耶稣基督阐明出来。因此使徒保罗能够说，**基督是“上帝的力量，上帝的智慧”**；同时“对我们来说，基督耶稣就成了上帝所赐的智慧，也使我们符合正义，得以成圣，获得救赎”。(林前 1:24, 30; 另见林前 2:7-8; 箴 8:1, 10, 18-21)

回应：守望台认为“上帝一向都存在，他本来就充满智慧，他的智慧没有开始，也不是被造出来的”。而箴言提到的“不仅是智慧这种特质”，‘智慧’就是耶稣，“这里描述的智慧会说话，能行动，它所指的显然是一位个体。”智慧是‘耶和華造的’(箴 8:22 《新世界》)，智慧又代表耶稣，那么耶稣就是被造的。

译作‘创造’的希伯来文 *qānā* 分别翻译成“创造”(创 14:19)、“生”(创 4:1)。箴 8:22 在圣经译本，都有不同的翻译，有的译“造”(《新普及》)，或译“有”(《和合》、《和修》、《新译》)。因此，不能单靠这节经文达到一项教义。

如果守望台的拟人描写是成立的，假设‘智慧’是耶稣的化身(箴 8:1)，那么，‘聪明扬声’(箴 8:1) ‘与精明同住’(箴 8:12)，‘智慧建造房屋’(箴 9:1)，‘智慧’(希伯来文 *ḥokmāh*)、‘聪明’(*tʿbūnā*)、‘精明’(*ʿormāh*) 这几个词都在与智慧有互动、行动，它们都是阴性词，那么，它们各自是什么的‘拟人描写’？智慧如果是耶稣，那么，聪明，精明又代表哪些人物呢？守望台刊物能够一致地推理出来吗？

耶证还喜欢引用新约“基督是“上帝的力量，上帝的智慧”(林前 1:24)，好把耶稣等同箴言提到的‘智慧’。如果耶证一直认为‘上帝的力量是圣灵’，圣经却把耶稣称为‘上帝的力量’，那么，耶证认为‘耶稣就是圣灵吗’？

从守望台的解经来看：耶稣受造的理据是充满矛盾，是无法成立的。

(c) 为何他是永恒者？

耶稣的根源从亘古就有，意思如何？

“弥迦书 5:2 (和合) 的预言说弥赛亚的“根源从亘古，从太初就有”。思高的译法是：“他的来历源于亘古，远自永远的时代。”(米该亚 5:1) 这表示弥赛亚就是上帝吗？值得注意的是，吕译不作“永远的时代”，而作“往古之日”；新世作“万世以前”；RS 作 ancient days (远古的日子)；JB 作 days of old (古时的日子)。根据上文对启示录 3:14 的分析，弥迦书 5:2 不足以证明耶稣是没有开始的。”(《根据圣经而推理》 p. 215-216)

圣经的证据：

诗 90:2 从亘古(希伯来文 *mē'ôlām*)到永远(*'ad-'ôlām*)，你是神。(《和合》)

弥迦书 4:7 耶和華要在錫安山作王治理他們，從今(*mē'attāh*)直到永遠(*'ad-'ôlām*)。

弥迦书 5:2 他的根源从亘古(*mē'ôlām*)，从太初(*miqqēdem*)就有。

哈巴谷书 1:12 耶和華我的神，我的聖者阿，你不是从亘古(*miqqēdem*)而有嗎？

从经文的证据，我们可以看见：圣经说耶和華是从亘古就有，从太初就有(诗 90:2，哈 1:12)，为什么这样描述，耶和華是永在者(生命没有开始的)，用上同样描述的弥赛亚耶稣，就不是永在者？

约翰福音 12:34 这么说：“众人回答说，我们听见律法上有话说，基督是永存的。”圣经确认耶稣是永在者，并且明说：耶稣的生命是没有开始，没有结束的日子的。(希伯来书 7:3)

RS ancient days (远古的日子)；JB days of old (古时的日子) 意义如何？

耶和華也跟‘古时的日子’连在一起。(诗 74:12，77:11，143:5)

但 7:9，7:13，7:22 (ancient of days) 都提到这位万古常存者--他是上帝，永在者。

但 7:9 “我一直在观看，看见有些宝座安放好了，万古常存者 (ancient of days) 就坐上去..... 但 7:13 “我在夜间的异象中继续观看，看见有一位像人子的，驾着天云而来，到万古常存者那里，被引领到他面前。

圣经表明：驾着天云的是耶和華(诗 68:33，104:3，赛 19:1)，却同时形容

耶稣是驾着天云而来的！（太 24:30·26:64·可 13:26·14:62）没有天使是驾着天云而来的！圣经把耶和華独有的特质，展现在耶稣身上！
圣经一再表明 ‘远古的日子’、‘古时的日子’ 都是与上帝的特性相符！

圣经印证耶稣具备上帝的本质，与上帝同等！

(d) 他何时作王，何时成为基督？

《辨明圣经的真理》（40 页）

“约莫公元 29 年年底，更多证据出现了，表明耶稣就是弥赛亚。耶稣在这年到约旦河接受施浸者约翰的浸礼。耶和華曾经说过，要给约翰一个标记，好让他认出弥赛亚。耶稣受浸时，约翰看到这个标记。……（约翰福音 1:32-34）
当天，上帝的圣灵（上帝发出的动力）倾注在耶稣身上。耶稣就在那一刻成为弥赛亚，成为基督，也就是上帝任命的领袖和君王。（以赛亚书 55:4）”

耶证认为：耶稣是在受浸的那刻，他才成为基督。

圣经怎么说？

天使报信（路 2:10-12）：“不要怕！看哪！我报给你们大喜的信息，是关乎万民的：今天在大卫的城里，为你们生了救主，就是主基督。”

耶稣生下来就是君王（太 2:2）“那生下来作犹太人的王的在哪里？”

（约 18:37）于是彼拉多问他：“那么，你是王吗？”耶稣说：“我是王，这是你说的。我要为真理作见证，我为此而生，也为此来到世上。凡是属于真理的人，都听我的声音。”耶稣没有否定他是王，“凡是自封为王的，就是背叛凯撒！”（约 19:12《新普及》）即使耶稣因此被判死刑，他没有否定自己的身份“犹太人的王”！新约作者指出耶稣为王，光荣进入耶路撒冷，是要应验先知所说的话“看啊，你的王到你这里来了”（太 21:4-5《环球圣经》）。

圣经表明：耶稣生下来，就是君王，就是基督。并不是耶证主张的，要在受浸的日子，才成为基督！

因此，耶证的教义是错误的，抵触圣经！

(e) 为何他不是受造的天使？

《辨明圣经的真理》(附录·218-219页)

圣经说米迦勒是“天使长”。(犹大书 9)帖撒罗尼迦前书 4:16 这样描述复活了的主耶稣基督：“主必亲自从天而降，带着发令的呼唤，天使长的声音”。既然经文说耶稣的声音就是天使长的声音，这显示耶稣就是天使长米迦勒。

圣经说“米迦勒和他的天使跟龙争战.....(启示录 12:7).....另一方面，启示录说耶稣统领忠心的天使大军。(启示录 19:14-16) 既然圣经从没有说天上有两队忠心的天使大军，一队由米迦勒统领，一队由耶稣统领，那么按理来说，米迦勒必然是升天后的耶稣基督。

耶证以上的‘推理’有什么地方跟圣经相抵触的？

错误 (1) 主耶稣带着天使长的声音

帖前 4:16 按照《新世界》(英语详注本，1984·1422页脚注)

“因为主 **[耶和華]** 必亲自从天而降，带着发令的呼唤，天使长的声音，上帝号筒的响声。那些跟基督联合的死人必首先复活。然后我们仍然生存的人，必霎时从云中接上去，在空中跟主 **[耶和華]** 会合，跟他们在一起。这样，我们就永远跟主 **[耶和華]** 在一起了。”

圣经早有记载上帝从天降临 (赛 64:1，弥 1:3)。他必降临，作王审判 (诗 96:13, 144:5, 赛 24:23，弥 4:7, 撒 8:3, 14:5)。帖前 4:16 《新世界》教导说：耶和華必亲自从天而降，不是主耶稣带着天使长的声音，而是耶和華带着天使长的声音！ 按照耶证的解经：耶和華就是天使长了？

错误 (2) 圣经没有说天上有两队天军

历代志下 18:18 耶和華有着‘万军侍立在他左右’。圣经多次称呼上帝为‘万军之耶和華’(诗 24:10, 89:8)。“天军”(尼希米记 9:6，诗篇 103:20-21, 148:2) 是复数！圣经表明：上帝的军队不只两队，是‘复数’！

错误 (3) 天使会成为君王，统领世界

上帝从来没有预定天使(天使长)来成为救主，管辖世界(来 2:5)。管辖(希腊文 *hypotassō*) 也用在耶稣身上，“万物都归服 (*hypotassō*) 在他的脚下”(林前 15:27, 弗 1:22) 耶稣在地上传道时，目睹天上由米迦勒带领的战争，赶逐撒但(启 12:9，路 10:18) 耶证认为耶稣在地上时，米迦勒并不存在。因此，耶稣不可能是天使长米迦勒！

守望台社曾经鼓吹崇拜耶稣（崇拜天使）70 多年

守望台杂志从1879年开始出版.....

Zion's Watch Tower, July 15, 1898, p2337 <锡安的守望台, 1898.7.15>

Interesting Queries

Question. The fact that our Lord received worship is claimed by some to be an evidence that while on earth he was God the Father disguised in a body of flesh and not really a man. Was he *really* worshiped, or is the translation faulty?

Answer. **Yes, we believe our Lord Jesus while on earth was really worshipped, and properly so.** While he was not *the* God, Jehovah, he was a God. The word “God” signifies a “mighty one,” and our Lord was indeed a mighty one. So it is stated in the first two verses of the gospel of John. It was proper for the Lord to receive worship in view of his having been the only begotten of the Father, and his agent in the creation of all things, including man.

（此段内容指出崇拜耶稣是合宜的。）

The Watchtower Aug 15, 1941, p252 <守望台, 1941.8.15>

Jesus knew it was the will of God to have him suffer death...and such was the joy this brought to him that he gladly and willingly did it, despising the shame to which he was subjected. (Heb 12:2) Instead of attempting to make himself a reputation and to shine in the eyes of others, he humbled himself and became obedient even unto the most ignominious death. For this reason God has highly exalted him and given him a name above every name, and commands that **all creatures in heaven and earth shall worship the Son as he worships the Father.**-Phil 2:5-11.

...The Logos always honored his Father, defending His good name and fame, and willingly went to an ignominious death to accomplish his Father's will; and **the Father will see to it that all creation shall worship the Son.**

（此段指出崇拜耶稣如同崇拜天父一般。）

The Watchtower July 15, 1959, p421 <守望台, 1959. 7.15>

Certainly for one to believe the teachings of Christ he must know and worship the God that Christ worshiped. **Do not erroneously conclude that** Christians are to worship Christ; that is not what he taught. True, he is a god, a mighty one, but he did not worship himself and he did not teach his disciples to worship him...

（此段指出基督徒崇拜耶稣是错误的。）

年代	守望台的教义	期间
1879-1953	耶稣是天使长米迦勒，是值得崇拜的	约 75 年
1954-今天	耶稣是天使长米迦勒，不是崇拜的对象	约 65 年

守望台社对崇拜耶稣的教导前后不一，哪一代的信徒才对呢？上帝悦纳谁呢？

(1) 守望台社一向都认为耶稣是天使长，由1879年-1953年(长达75年)，耶证信徒一直诚心地相信耶稣是崇拜的对象，也就崇拜耶稣、向他祷告。这是拜天使，也就是拜偶像，你同意吗？(歌罗西书2:18, 3:5-6)

歌罗西书2:18 不要让人夺去你们的奖赏，他们以故意谦卑，敬拜天使为乐；迷于自己所见过的；凭着肉体的意念，无故地自高自大

歌罗西书3:5-6 所以要治死你们在地上的肢体，就如淫乱、污秽、邪情、恶欲和贪心，贪心就是拜偶像。因着这些事，神的忿怒必要临到悖逆的人。

(2) 守望台社用了75年拜天使，错认基督，却自称是上帝所拣选的仆人，请问你有信心上帝悦纳如此的宗教组织吗？如果你确定今天所行的：不崇拜基督是正确的，请问过往70多年，耶证信徒是否做错了？上帝一一悦纳了他们吗？尤其是当中大部分是上天堂，与耶稣一同作王的 (144,000人) 受膏基督徒？

过去70多年，那一代的耶证信徒，他们都是真心诚意跟随教会的教导的。但是他们错了，而且是大错特错了！请问你如何确定今天认为是“真理”的教导必定蒙上帝悦纳？(还是对你来说—只要跟从教会：无论信什么都可以，上帝都会悦纳?)

上帝会不断带领人进行偶像崇拜吗？这个教派仍然算是上帝的组织？

(f) 为何耶稣是肉体复活，不是灵体而已？

耶证出版的《根据圣经而推理》，85 页：

耶稣复活时得了血肉之躯吗？现今他在天上还是个血肉之躯吗？

彼前 3:18：“连基督也只一次为人的罪而死，一个义人替代众多不义的人，好把你们领到上帝那里。他被处死的时候是**血肉之躯** [‘肉体’，和合]，活过来的时候是**灵体** [‘灵性’，和合]。”（耶稣从死里复活成为灵体。《和合本》译作“肉体”和“灵性”的两个希腊语名词在意义上是相互对照的，在语法上也同属“与格”名词。所以，如果前者指耶稣**被处死前的形态 [肉体]**，后者就必然是指耶稣**复活后的形态 [灵体]**了。）

徒 10:40,41：“第三天，上帝使他复活，显现出来，不是显给所有人看，而是显给上帝先前委任的见证人看”。（其他人为何看不见耶稣呢？因为他已经是个灵体了。以往天使曾披上肉身向人显现，耶稣复活后也曾这样做，但只显给他所拣选的见证人看。）

林前 15:45：“经上也记着说：‘第一个人亚当就**成了一个活人**。’末后的亚当 [像亚当受造时一样完美的耶稣基督] **成了赐人生命的灵体**。”

回应以上的错谬观点：

(1) 彼前 3:18 因为，基督也曾一次为赎罪而受苦，义的代替不义的，为要领你们到神面前；就肉身来说，他被处死了，就圣灵来说（希腊文 *pneumati*），他得以复活；**3:19 他藉这灵**也曾去向那些在监禁中的灵宣告 4:6 因此，死人也曾有福音传给他们，好让他们**就肉身来说**虽然按人的意思受审判，就圣灵来说（*pneumati*）却可以靠神活着。

（《环球圣经》2015）

彼前 3:18 “..... 他遭受了肉体死亡的苦，却在圣灵里复活了。**3:19 因此，他曾经去向那些狱中的灵魂传道**”

彼前 4:6 虽然他们曾经想所有人一样注定要死，如今却可以在圣灵里活着，永远跟上帝在一起。（《新普及》2014）

pneumati（直译是‘在灵里’），圣经多次把圣灵与肉体比较（参：罗马书 8:9，8:13，加拉太书 5:16）。因此，彼得前书 3:18 并没有指明耶稣是灵体，反而指出圣灵参与在耶稣复活的事件上！

(2) 其他人为什么看不见耶稣呢？

耶稣显现给门徒的场合：有的是在路上，有的是向个别的信徒，有的是群体（太 28:5，可 16:9，路 24:13，24:36，约 20:24，20:26，21:1）。复活的耶稣，主要的目的是向门徒显现。门徒都看到了，做他的见证人。

圣经没有交代说耶稣向众人显现，只有信徒“才能看见他”。“其他人为什么看不见耶稣呢？”并不是圣经作者关注的事情。

(3) 反对耶稣肉体复活的证据充分吗？

耶证认为耶稣复活，只有灵体，不可能是身体复活。他们的理据如下：

《根据圣经而推理》（361页）

比喻：假如有人为朋友还债，但随即把钱取回，欠款就显然并未清还了。同样，耶稣牺牲肉身的生命，作为赎价去抵偿信从的人的罪债，但假如耶稣复活时取回肉身，这又怎能偿还人的罪债呢？

耶稣复活后确曾以肉身向门徒显现。然而，为什么有好几次门徒未能马上认出耶稣来呢？（路加福音 24:15-32；约翰福音 20:14-16）有一次，为了要说服多马，耶稣显现时让多马看见他手上有钉痕，肋旁有创伤。可是，既然当时门已锁上了，为什么耶稣能够突然在门徒当中出现呢？（约翰福音 20:26,27）在这些场合中，耶稣显然只是化作人形，正如以往天使也曾化作人形，向人类显现一样。上帝复活耶稣时，随即令耶稣的肉身消失。对上帝来说，这样做绝非难事。值得注意的是，上帝虽然没有让耶稣的肉身留在坟墓里（看来是要借此加强门徒的信心，使他们确信耶稣已经复活了），包裹尸体的细麻布却给留了下来；即使这样，耶稣复活后每次向人显现都是穿上衣服的。（约翰福音 20:6,7）

(甲) 耶稣身体复活，就不能偿还罪债了？

上帝的律法标准从来不变，他的本性是公义的，追讨罪过，决不纵容。（出 34:5-7）人人都要为自己所做的事负责。没有义人的生命可以拯救另外一个人。“即使有挪亚、但以理和约伯这三个人，他们也只能因自己的义救自己的性命。”（以西结书 14:14, 14:20, 18:4, 18:20）罪的工价就是死亡。耶稣真的经历了死亡。唯有耶稣才能拯救（罗 3:20-27）。他是无罪的，死亡不能拘禁他的生命（徒 2:22-24）。因此，耶稣能够成就永世的拯救，一人拯救世上所有的人（来 9:11-12）。

(乙) 耶稣身体复活，就是没有完成赎价（还债取回欠款，意义相同）？

我们看看耶证‘还债的比喻’。圣经怎么说的？

虽然放债人可以收取抵押品，但是圣经还是给了一些提醒，债主不可苛待人。如果抵押是衣服的话，必须在日落前归还给贷款人。这是上帝怜悯恩惠的本性。（出埃及记 22:25-27，申命记 24:12-13）

上帝既是公义的，也是怜悯人的，他悦纳了耶稣的赎价，他也乐意使耶稣的身体复活过来（可以取回‘抵押’）。这跟圣经实践的原则完全一致，没有影响耶稣完成赎价。可能耶证信徒没有看清楚圣经，误以为上帝的做法，跟人的‘放债’待遇一致！

(丙) 门徒为何不能认出耶稣来？

路 24:15-32 两个门徒无法立即认出耶稣，为什么？

圣经作者的解释：“正在交谈议论的时候，耶稣亲自走近他们，与他们同行，但他们的眼睛却给蒙蔽了，认不出他来。”（路24:15-16）

约 20:14-16 为什么马利亚没有立即认出耶稣？

圣经作者的解释：“天使问她：“妇人，你为什么哭？”她说：“有人把我的主搬走了，我不知道他们把他放在哪里。”马利亚说了这话，就转过身来，看见耶稣站在那里，却不知道他就是耶稣。耶稣对她说：“妇人，你为什么哭？你找谁呢？”马利亚以为耶稣是园丁……耶稣对她说：“马利亚！”她转过身来，用希伯来话对他说：“拉波尼！”（就是“老师”的意思。）

作者约翰交代：马利亚在哭，她的视线模糊，另外，她背向讲话的人，要“转过身来”，才看见那人。由于耶稣的穿着，使她以为是个园丁，她是看见，却没有留意，直到听见耶稣说话，她就认出来了，再次“转过身来”，要看耶稣。

约21:4-8 在捕鱼的门徒，为什么不知道是耶稣？

“清早的时候，耶稣站在岸边；门徒却不知道他就是耶稣。……其他的门徒，因为离岸不远（约有一百公尺），就坐在小船上，把那网鱼拖过来。”

作者约翰交代的原因：那时清早的时候，天还没有放光，视野不是很清楚，耶稣在岸上，门徒离开岸边。他们只知道有人，没有看到是耶稣。

按照以上的圣经记载：这些都与耶稣成为‘灵体’的讲法没有关系。

(丁) 耶稣每次显现，都是披上不同的身体，这种说法有何问题？

耶证主张耶稣每次都幻化成不同的人形，随即消失。这种披上不同的身体，只是为了让门徒知道他已经复活成为灵体..... 可是，耶稣却以肉体向门徒显现，这听起来，有种诱骗的感觉。假如耶稣不是肉体复活，那么，为什么耶稣从来没有说自己只是灵体，反而说：

你们看我的手、我的脚，就知道我是谁。摸我看看，灵没有骨，没有肉；你们看，我是有的。”说了这话，就把手和脚给他们看。他们欢喜到不敢相信，并且很惊奇。耶稣说：“你们这里有什么吃的没有？”他们就给了他一片烧鱼。他接过来，在他们面前吃了。（路24:39-43）

耶稣向人展示身体、吃东西，难道是假扮复活？耶证是这么认为吗？

(4) 成了赐人生命的灵体，意义如何？

林前 15:45-50，53-54

经上也是这样记着说：“第一个人亚当成了有生命的人，末后的亚当成了使人活的灵。”但那首先的不是属灵的，而是属血气的，然后才有属灵的。第一个人是出于地，是属土的；第二个人是出于天。那属土的怎样，所有属土的也都怎样；属天的怎样，所有属天的也都怎样。我们既然有了属土的形象，将来也必有属天的形象。弟兄们，我告诉你们，血肉之体不能承受神的国，必朽坏的也不能承受那不朽坏的。

这必朽坏的必须穿上不朽坏的，这必死的必须穿上不死的； 这必朽坏的既穿上了不朽坏的，这必死的既穿上了不死的，那时，经上的话就应验了：“胜利了！死亡已经被吞灭。

圣经表明：人切望、等候神的众儿子名分实现，复活，就是身体得赎。（罗马书 8:19,23）

经文的上下文告诉读者：基督是“使人活的灵”，有着以下特质：

血肉之体不能承受神的国（林前 15:50）—因为血肉之体不能承受‘不朽’，因此需要变化——身体穿上不朽，才能承受（永恒的）上帝的国。

与属血气的相对，是出于天的，是要承受那不朽坏的。复活的时候，并不是说人们的身体去掉了，没有了，只成为灵性的存在：灵体。而是说明人的身体会复活过来（‘身体得赎’—既有属地的），还要穿上不朽的身体（属天的），圣经从来没有说明人要失去身体，成为灵体而已。

(g) 耶穌的智慧、力量总是低于天父上帝吗？

"至于那日子和时间，没有人知道，连天上的使者和子也不知道，只有父知道。挪亚的时代怎样，人子降临的时候也是这样。(太24:36-37, 参：可13:32-33, 徒1:6-7)

耶证认为：(1) 圣经既然指出有些东西耶稣是不知道的，上帝却知道万事。既然耶稣的智慧是不及天父的，耶稣就不可能是全能的上帝。

(2) 耶稣是“全能的上帝”(赛9:6)。耶证却声称：经文使用的希伯来文 *ʿēl gibbôr* (英文翻译 mighty God) 不是 *ʿēl shaddai* (Almighty God.) Mighty 只能翻译成“大能”。全能 (almighty) 这词从没有用在耶稣身上！

(3) 另外，耶证也指出耶稣曾说：“我实实在在告诉你们，子靠自己不能作什么，(约5:19) “……又因为父是比我大的。”(约14:28)

基于以上经文：耶证认为耶稣从来没有想像自己跟天父是同等的。

(甲) 圣经其实说什么——“大能”跟“全能”有显著的区别？

希伯來文	旧约出现次数	《和合本》
<i>shaddai</i>	约 40 次	全能者
<i>ʿēl shaddai</i>	约 7 次	全能的神
<i>ʿēl gibbôr</i>	约 3 次	全能的神

希伯來文	经文	描述对象
<i>hāʿēl ... haggibbôr</i>	申命记 10:17	耶和华
<i>hāʿēl ... haggibbôr</i>	尼希米记 9:32	耶和华
<i>ʿēl gibbôr</i>	以赛亞书 9:6	弥赛亚
<i>ʿēl gibbôr</i>	以赛亞书 10:21	耶和华
<i>hāʿēl ... haggibbôr</i>	耶利米书 32:18	耶和华

我们要注意的：不是 *gibbôr* 在字典中有哪几个词意，而是要问：为何圣经总是用 *shaddai* (全能) 来称“耶和华”，却又指出他是 *gibbôr* (大有能力) 的？*ʿēl gibbôr* 与 *hāʿēl haggādōl haggibbôr* (至大的神，是大有能力的)，都描述耶和华，先知以赛亚如果要向读者指出“弥赛亚的能力”，与耶和华的能力是有着明显的程度上的不同，为何以赛亚在 9:6 及 10:21，这么近的经

文, 同用 *ʾēl gibbôr* 来描述“弥赛亚”及“耶和华”? 以赛亚真的刻意要分别两者的能力、还是告诉读者两者能力一样?

从原文分析得知: 耶证信徒所声称的, 不完全准确, 并非反映实况! 全能这词在圣经中 (48 次), 只有 7 次, 以 *ʾēl shaddai* 的方式出现, 与 *ʾēl gibbôr* (5 次) 相比, 频率相近。上帝是全能者 (*ʾēl shaddai*), 就是大有能力的 (*ʾēl gibbôr*), 两者并不存在能力高低之分, 因为同是描述耶和华!

(乙) 子凭着自己什么都不能做, 子的能力如何? (约 5:19-23)

耶稣亲自教导说: “子靠自己不能作什么, 只能作他看见父所作的; 因为父所作的事, 子也照样作。父爱子, 把自己所作的一切指示给他看, 还要把比这些更大的事指示给他看, 使你们惊奇。” (约 5:19-20)

原来天父乐意把“一切”的事指示给耶稣, 并且耶稣看见了“全能的”天父所行的一切, 他如果是能力低于天父的, 能够全部做到“全能者的事情”吗?

耶稣从天父那里, 得着权柄赐人生命, 能够审判人, 成为生命的源头。(约 5:21-22, 26) 因此, 耶稣说: “使所有的人尊敬子好像尊敬父一样。不尊敬子的, 就是不尊敬那差他来的父。(约 5:23) 人是怎样尊敬父的?”愿颂赞、尊贵、荣耀、能力, 都归给坐在宝座上的那一位和羊羔, 直到永永远远! 众长老也俯伏敬拜”。(启 5:13-14) 天父与耶稣受到同等程度的崇拜!

(丙) 耶稣既然承认天父比他大 (约 14:28), 两者怎么可能是同等的?

父啊, 现在让我在你自己面前得着荣耀, 就是在创世以前我与你同享的荣耀。 (约 17:5) 他本来有 神的形象, 却不坚持自己与神平等的地位, 反而倒空自己, 取了奴仆的形象, 成为人的样式; 既然有人的样子, 就自甘卑微, 顺服至死, 而且死在十字架上。因此 神把他升为至高, 并且赐给他超过万名之上的名。(腓立比书 2:6-9)

神的形象(希腊文 *morphē*)、奴仆的形象(*morphē*) 不是上帝创造人所指的“形象”(希腊文 *eikōn*; 创 1:26, LXX) *morphē* 指的是“形态、体态”(赛 44:13, LXX)、“威严”(但 4:36, LXX)。腓立比书见证耶稣以上帝的体态存在, 展现上帝本来的威严, 可是, 他倒空了自己在世界创造以前, 跟天父同享的荣耀, 取了奴仆的体态, 学习顺服。他在地上的时候, 一直顺服天父的心意(路 22:42), 耶稣宣认天父是比他大的。保罗也提到‘上帝是基督的头’正如‘男人是女人的头’, 显示大家的位分有别, 功能有别, 而不是本

质有别—男人，女人都是人类；耶稣，天父的本质同是上帝（林前 11:3）。

耶稣是至高者 腓 2:9 天父的心意：使耶稣恢复到原有的荣耀里，升为至高（不是‘较高’的地位）。弗 2:6-10 天父在至高处，**耶稣升上高天**掳掠仇敌（弗 4:8，引用旧约耶和華掳掠仇敌的，诗篇 68:8）上帝所在的是至高之处（路 2:14），而天父愿意让耶稣坐在他的宝座上（启 5:13, 22:1 来 1:3，8:1, 10:12，诗 110:1），承受至高者、宇宙主宰所有的尊崇--万膝跪拜，万口承认（腓 2:10，罗 14:11，赛 45:23）。

(h) 为何耶稣也是耶和華上帝？

希伯来书 1:6 神差遣长子到世上来的时候，又说：“神所有的天使都要拜他。”

经文提到耶稣配受所有的天使跪拜，崇拜。耶证就会说‘这里的跪拜，只是向尊贵人，官长，在上位的人敬礼下拜，表达敬意而已，例子：亚伯拉罕向领袖下拜。（比较经文：创 22:5，23:7 LXX *proskyneō*）（参：《根据圣经而推理》，358-359 页）

耶证提出的经文例子，破绽在哪儿？

耶证上述的解经，只是把读者的注意力转移到其他地方，从来没有针对希伯来书 1:6 经文的上下文，到底是向上帝而做的那种‘崇拜’，还是对领袖的那种‘敬意’而已？

让圣经亲自解答：来 1:6 是引用诗篇 97:7 “众神哪！你们都要拜他。（希腊文七十士译本，诗篇 96:7 译文是“你们当崇拜他，他的所有天使！”）

诗篇 97:1 让读者知道下拜的对象是耶和華（上帝）。在圣灵引导下，希伯来书的作者，把对上帝的崇拜，转到上帝的儿子耶稣身上。因此，来 1:6 经文的‘下拜’是向上帝而作的崇拜。众天使都要以崇拜天父的态度，来崇拜耶稣。这是耶证不敢告诉人的‘真理’。

经文 来 1:6 的下文，来 1:10-12 作者清楚地说：“主啊！你起初立了地的根基.... 只有你永不改变，你的年数也没有穷尽。”（引用诗篇 102: 25-27）希伯来书的作者，再次把耶和華是“永不改变，年数没有穷尽”的特质，用在耶稣身上！

保罗表明昔日带领以色列人出埃及的是耶稣基督。他是灵磐石。（林前

10:1-4) “.....都喝了一样的灵水；他们所喝的，是从那随着他们的灵磐石那里来的，这磐石就是基督。”圣经表明，带领以色列人的是耶和華上帝！（诗篇 105:24-45）耶和華是独一无二的主（申命记 6:4），可是上帝亲自说话，也声称在他以外，还有另外的‘耶和華’（耶利米书 50:31-34）。天父宣称：在他以外，还有个体，配称为耶和華！

因此，圣经多次强调：耶稣就是成为肉身的耶和華上帝、另外的耶和華。

(i) 为何耶稣是俯伏崇拜、祷告的对象？

从上述经文（来 1:6）可见：上帝的心意是让耶稣得着上帝配受的崇拜。这是与天使有分别的！

我约翰就是听见看见这些事的人。我听见看见以后，就俯伏在指示我这些事的天使脚前要崇拜他。可是他告诉我：“小心！不可这样！我不过是奴隶，同你和你的弟兄众先知，还有遵守这卷书上的话的人一样。你要崇拜上帝。”（启 22: 8-9, 参：启 19:10）

天使指明不能接受崇拜，可是耶稣乐于接受崇拜（太 14:33, 28:9, 28:17, 约 9:36-38）。天父也愿意耶稣跟他一起受到崇拜（约 5:23, 启 5:13-14）。

耶稣表明祷告的模范，大家熟悉的主祷文，圣经就记下两次（太 6:9-13, 路 11: 2-4）耶稣概述祷告的两个方程式（约 14:13-15）。第一：向天父祷告，奉耶稣的名。第二：向耶稣祷告，奉耶稣的名。

你们奉我的名无论求什么，我必定成全，使父在子的身上得着荣耀。你们若奉我的名向我求什么，我必定成全。”如果你们爱我，就要遵守我的命令。（约 14: 13-15《新译》参阅：《环球圣经译本》，《新汉语译本》）

使徒们延续了耶稣的教导：奉耶稣的名，向耶稣祷告（徒 1:24, 7:59, 林前 1:2）。

教会聚集求问耶稣，“他们..... 就祷告说：“主啊！你知道万人的心，求你从这两个人中，指明你要拣选谁，来承担这使徒的职位和工作。.....”（徒 1:23-25）呼应（徒 1:2）耶稣亲自拣选使徒。另一处说：“写信给在哥林多神的教会，就是在基督耶稣里已经被分别为圣，蒙召为圣徒的人，和所有在各地呼求我们主耶稣基督的名的人。基督是他们的主，也是我们的主”（林前 1:2）。

(j) 事奉上帝、呼求耶稣的再思

提到崇拜，大家都知道上帝是唯一的对象，独一真神以外，没有其他个体配得崇拜(希腊文 *proskyneō*)，也只有他是事奉(希腊文 *latreuō*)的对象。

申5:9 不可跪拜(LXX *proskyneō*)它们，也不可事奉(LXX *latreuō*)它们

申6:13 你要敬畏(LXX *phobeomai*)耶和华你的 神，要事奉(LXX *latreuō*)他，奉他的名起誓。

申7:4离开我，去事奉(LXX *latreuō*)别的神

申10:12 "以色列啊，现在耶和华你的 神向你要的是什么呢？只要你敬畏(LXX *phobeomai*)耶和华你的 神，行在他的一切道路上，爱他，一心一意事奉(LXX *latreuō*)耶和华你的 神，

但7:14 得了权柄、尊荣和国度；各国、各族和说各种语言的人都事奉(LXX *latreuō*)他。他的权柄是永远的权柄，是不能废去的；他的国度是永不毁灭的。

太4:10 但耶稣说："撒但，走开！经上记着：'当拜(*proskyneō*)主你的 神，单要事奉(*latreuō*)他。'"

启22:3城里有 神和羊羔的宝座，他的仆人都要事奉(*latreuō*)他

圣经作者把上帝独得的事奉(*latreuō*)，放在弥赛亚身上(但7:14 LXX)，证明他配得上帝才能享有的事奉(启22:3)，他的仆人们的额头上有耶稣及上帝的名字(启14:1, 22:4)。

《守望台》1994.12.15 第25页

你应当向耶稣祷告吗？

有些人觉得他们应当向耶稣祷告。在德国，许多人自幼受到教导在饭前合起双手，向耶稣基督祷告致谢。

不错，正如圣经透露，耶稣的确在天上享有十分崇高的地位。可是，这是否意味着我们要向耶稣祷告呢？你可能跟大多数人一样，由于深爱耶稣而向他祷告。但耶稣自己对这件事有什么看法呢？

首先，为什么我们要考虑这些问题呢？理由是：圣经说耶和华上帝是「听祷告的主」。所以上帝古代的忠仆——例如以色列人——无疑只向全能的上帝耶和华祷告。——诗篇 5:1,2; 65:2。

后来上帝的儿子耶稣来到地上，着手拯救人类脱离罪与死亡的奴役。但这件事使情形改变了吗？并没有。我们仍然只应向耶和华祷告。事实上，耶稣在地上时，他不但经常向天父祷告，还教导别人这样做。请考虑一下世上最著

名的祷告之一——耶稣的模范祷告（许多人称之为主祷文或天主经）。在这个祷告中，耶稣绝没有教我们向他祈求，反之，他为我们立下典范说：「我们在天上的父：愿人都尊你的名为圣。」——马太福音 6:6,9; 26:39, 42。现在就让我们仔细查考一下祷告究竟是什么意思。

祷告是什么？

祷告乃是一种崇拜形式。《世界书籍百科全书》的评论正好表明这点：「祷告是一种崇拜形式。通过祷告，人能够把自己的挚爱、感激、忏悔及祈求告诉上帝。」

耶稣有一次说：「经上记着说：当拜主 [耶和華] ——你的上帝，单要事奉他。」因此，耶稣完全同意这项最基本的真理：崇拜——包括祷告——应当惟独归于他的天父耶和華上帝。——路加福音 4:8; 6:12。

在祷告中承认耶稣的地位

耶稣为人类牺牲生命作为赎价之后，上帝使他复活，并且把他擢升到比以前更优越的地位。你也许觉得，就上帝所接纳的祷告来说，这一切事必然会带来一点改变。不错，但在哪一方面呢？

使徒保罗在以下所说的话表明，耶稣的地位怎样对祷告有重大影响：「正因这缘故，上帝就在他抬举到更优越的地位，惠然赐给他凌驾一切别的名以上的名，使天上的、地上的、地底下的，万膝都在耶稣的名里下跪，万舌都公开承认耶稣基督是主，使荣耀归于父亲上帝。」——腓立比书 2:9-11，《新世》。

万膝都「在耶稣的名里下跪」是不是指要向耶稣祷告呢？不是。这个希腊词组所含的意思是，「借着这名，那些向之下跪的人会团结起来；一切崇拜都团结合一。因此，耶稣获得的名会促使所有人团结一致地从事崇拜。」（《新约习语语法研究》，G.B.怀赖恩着）不错，祷告若要得蒙垂听，就必须通过「耶稣的名」才行。然而，我们祷告的对象却是耶和華上帝，一切荣耀也该归给他。由于这缘故，保罗说：「应当一无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求，和感谢，将你们所要的告诉上帝。」——腓立比书 4:6。

.....有些人可能会问：『圣经不是说，耶稣的门徒司提反及使徒约翰曾对天上的耶稣说话吗？』不错，司提反和约翰曾在异象中看见耶稣，并且直接向他说话，可是这些事跟祷告却毫无关系。（使徒行传 7:56,59; 启示录 1:17-19; 22:20）请记住，向上帝说话跟向上帝祷告完全是两回事。亚当夏娃在伊甸园犯罪之后受到上帝审问，他们对上帝说话，为自己所犯的弥天大罪砌词狡辩。他们说话的方式清楚表明他们并非向上帝祷告。（创世记 3:8-19）因此，司提反和约翰对耶稣说话并不足以证明我们应当实际向耶稣祷告。

怎样「呼求」耶稣的名？

你是否仍然认为向耶稣祷告是适当的呢？一位妇人写信给守望台社分社办事处说：「很可惜，我仍然不敢肯定第一世纪的基督徒并没有向耶稣祷告。」原来她记得保罗在哥林多前书 1:2 提及『各地的人呼求我们主耶稣基督之名』（《新译》）。然而，我们必须留意，「呼求」这个字词在原文的意思并不一定指祷告而言。

各地的人究竟怎样「呼求」基督的名呢？拿撒勒人耶稣的跟从者公开承认他是弥赛亚和「世人的救主」，并且奉他的名行了许多异能神迹。（约翰一书 4:14；使徒行传 3:6；19:5）正如《诠释者圣经》指出，「呼求我们主的名……的意思是承认他为主，而非向他祷告。」

读者来函 《守望台》 2005.1.1 第 31 页

使徒行传 7:59 说，司提反向耶稣呼求。这表示我们应该向耶稣祷告吗？

使徒行传 7:59 说：“他们不断拿石头打司提反，司提反就呼求说：‘主耶稣啊，求你接收我的生命。’”司提反的话令有些人感到困惑，因为圣经说耶和華才是“听祷告的主”。（诗篇 65:2）司提反真的向耶稣祷告吗？要是这样，这是否表示耶稣就是耶和華呢？……

虽然如此，某些天主教译本确实说司提反向耶稣“祈求”或“祈祷”。英语《新世界译本详注本》在使徒行传 7:59 的脚注也说，“呼求”的希腊语词有“祈祷”的意思。这不是表明耶稣就是全能的上帝吗？不。《瓦因新旧约词语诠释词典》说，根据使徒行传 7:59 的上下文，希腊词埃皮卡莱奥含有“请求，恳求；……向权威上诉”的意思。保罗说他要“向凯撒上诉”时，用的正是同一个希腊语词。（使徒行传 25:11）因此，在许多汉语圣经译本里，使徒行传 7:59 都说司提反向耶稣“呼求”。

那么，司提反为何会向耶稣呼求呢？使徒行传 7:55,56 说：“司提反充满圣灵，向天凝视，看见上帝的荣耀，又看见耶稣站在上帝的右边”。在一般情况下，司提反是会奉耶稣的名向耶和華祷告祈求的。不过，司提反当时在异象中看见复活了的耶稣。在这种情况下，他显然觉得可以放胆直接向耶稣呼求，说：“主耶稣啊，求你接收我的生命。”司提反知道耶稣已蒙天父授权去复活死者。（约翰福音 5:27-29）因此，他请求耶稣接收他的生命，知道耶稣必叫他从死里复活，在天上享有不死的生命。

司提反那短短的一句话开了先例，表明基督徒应该向耶稣祷告吗？不。首先，司提反很清楚耶和華有别于耶稣。经文说，他看见“耶稣站在上帝的右边”。其次，司提反当日的情况是异乎寻常的。在圣经里，门徒直接向耶稣呼求的事例只有两个。另一个是使徒约翰。当时他在异象中看见耶稣，直接向耶稣说话。（启示录 22:16, 20）

总的来说，基督徒应该向耶和华上帝祷告，不该向耶稣祷告。然而，我们坚信耶稣“就是复活，就是生命”。(约翰福音 11:25) 司提反确信耶稣能复活忠心至死的基督徒。我们效法司提反，就有力量忍受艰辛，熬过考验。

总结《守望台》的观点

- (1) 万膝都「在耶稣的名里 下跪」并不是指要向耶稣祷告
- (2) 徒7:56-59 表明司提反在异象中看见耶稣，与他谈话，谈话不算是祷告
- (3) ‘呼求耶稣’不是向他祷告，而是‘恳求，向权威上诉’的意思
- (4) 林前1:2 各地的人呼求耶稣的名，并不代表是向他祷告

以圣经验证《守望台》声称的观点：

(1) 万膝跪拜是对谁而做的？

腓立比书2:10-11 一些译本脚注(ESV, NASB, NIV) 把这句‘跪拜’ (希腊文 *kamptō*) 的经文，串珠到赛45:23，罗14:11.

赛45:23 我指着自已起誓，我的口凭着公义说出的话，决不改变：‘万膝都必向我跪拜 (*kamptō*)，万口都要指着自已起誓。’

罗14:11万膝必向我跪拜 (*kamptō*)，万口必称颂 神。”

腓2:10-11 使天上、地上和地底下的一切，因着耶稣的名，都要屈膝 (*kamptō*)，并且口里承认耶稣基督为主，使荣耀归给父 神。

希腊文圣经是这么记载的：

(LXX 赛45:23) *emoi kampsei pān gony kai exomologēsetai pāsa glōssa*

(罗14:11) *emoi kampsei pān gony kai pāsa glōssa exomologēsetai*

(腓2:10-11) *pān gony kampse ...kai pāsa glōssa exomologēsētai*

以赛亚书45:23 (LXX) 的经文，整句希腊文引录在罗14:11 及 腓2:10-11, 新约既可用在上帝身上，也用在耶稣身上。在保罗来说：他宣认、公开教导信徒一上帝及耶稣应当受到同等程度的崇拜的，‘万膝跪拜，万口承认’！

(2) 司提反一直都在异象中吗？(徒7:56-60)

经文记下司提反的情景--就说：“看哪！我看见天开了，人子站在 神的右边。” 众人大声喊叫，掩着耳朵，一齐向他冲过去，把他推出城外，用石头打他。那些证人把自己的衣服，放在一个名叫扫罗的青年人脚前。他们用石头打司提反的时候，他呼求说：“主耶稣啊，求你接收我的灵魂！” 然后跪下来大声喊着说：“主啊，不要把这罪归给他们！”说了这话，就睡了。

司提反看见异象（徒7:56），与他被推出城外（徒7:58）已经相隔一段时间。由城里推出城外，可能需要一段路程。因此，经文说明：司提反向耶稣祷告呼求的时候（徒7:59），他并不是在异象中祷告，也不是在异象中死去（徒7:60）。守望台的“在异象中与耶稣谈话”解释并不符合圣经的记载。

(3)(4)上下文怎么决定‘呼求’是哪个意思？‘呼求耶稣的名字’是什么意思？

呼求（希腊文 *epikaleō*）虽然有着‘上诉’的意思。但是，这个意思不切合圣经对耶稣或者上帝的描述！

“呼求……的名”在圣经当中的用法

王上18:25-26 (LXX).....预备好了，就呼求(希腊文 *epikaleō*)你们神的名.....他们把人给他们的公牛牵了来，预备好了，就从早晨直到中午，呼求 (*epikaleō*) 巴力的名.....

创4:26 (LXX) 塞特也生了一个儿子，就给他起名叫以挪士。那时人才开始呼求 (*epikaleō*) 耶和華的名。

创12:8 (LXX)求告 (*epikaleō*) 耶和華的名。

申4:7 (LXX) 哪一个大国的人有神与他们这样亲近，像耶和華我们的神，在我们每次呼求 (*epikaleō*) 他的时候，与我们亲近一样呢？

诗篇80:18 (LXX)我们就要求告 (*epikaleō*) 你的名。

诗篇116:13 (LXX) 我要举起救恩的杯，称扬(*epikaleō*) 耶和華的名。

番3:9(LXX)他们全都可以呼求 (*epikaleō*) 耶和華的名，同心合意事奉耶和華。

撒13:9 (LXX)他们必呼求(*epikaleō*) 我的名，我必应允他们。我要说：'他们是我的子民。'他们也要说：'耶和華是我们的神。''

珥2:32 (LXX) 那时，求告(*epikaleō*) 耶和華的名的，都必得救；

从圣经的经文用字：上帝是呼求的对象，人们求告他，也‘求告他的名’。圣经说信徒求告耶稣，也说信徒**求告耶稣的名**（林前1:2）。认真对待圣经信仰的读者，应该把圣经的证据——‘求告耶稣’及‘求告耶稣的名’一同考虑。因此，这个‘求告耶稣的名’是宗教崇拜上使用的。圣经作者屡次把上帝才配得的尊崇，归在耶稣身上，只是耶证一再否定耶稣，一再抗拒圣经的教导。

另一方面，圣经只提到‘求告恺撒’，并没有使用‘求告恺撒的名’，也没有把“求告……的名”用在“上诉”的意思。因此，‘求告耶稣的名’（林前1:2）并不是守望台刊物随意指出‘求告恺撒’——向王申诉、上诉的意思。这是耶证的出版没有向读者讲解的圣经事实。

第 5 章 总结

耶和華見證人的信念	聖經的事實
1 人类，天使，耶穌都被称为‘上帝的儿子’	1 只有耶穌被称为‘上帝的儿子’（单数），带有‘基督’的身份。
2 只有耶和華才是创造主，他首先创造耶穌，再通过他创造‘其余的万物’。	2 上帝（天父）和耶穌在创造的描述上，用字是没有分别的，两者都是‘创造主’，都是永恒的。
3 耶穌在受浸的日子，才成为基督。在 1914 年才登基作王。	3 耶穌出生的日子，就是弥赛亚（基督），生下来就是王。
4 耶穌是天使长米迦勒。	4 耶穌不是天使长米迦勒。
5 耶穌的复活只是成为灵体，没有肉体。	5 耶穌的复活是肉体，加上不朽的身体。
6 耶穌不是耶和華，不会受到崇拜，只是向他表达敬意。	6 耶穌受到上帝才有的崇拜，新约将旧约对耶和華的崇拜直接应用到耶穌身上。信徒可以直接向耶穌祷告。

聖經的事實 经文参考：

1 约 1:33-34 ;路 22:70-71 ;可 3:11-12 ;太 16:16; 26:63; 27:39; 路 4:41; 约 11:27

2 启 3:14; 西 1:15-20; 林前 8:6; 罗 11:36; 来 2:10; 弥 4:7, 5:2; 诗 90:2; 哈 1:12; 约 12:34; 来 7:3

3 路 2:10-12; 太 2:2 ; 约 18:37; 太 21:4-5

4 帖前 4:15-17; 代下 18:18; 诗 24:10, 89:8; 来 2:5

5 彼前 3:18-19 · 4:6; 罗 8:9 · 8:13 ; 加 5:16

6 来 1:6; 诗 97:7; 来 1:10-12; 诗 102:25-27; 林前 10:1-4; 诗 105: 24-45; 申 6:4; 耶 50:31-34; 约 14:14; 徒 1:24 · 7:59; 林前 1:2

第 6 章

地上乐园与 144000 人

“小群羊 啊，不要怕，你们的父亲乐意把王国赐给你们。”
(路加福音 12:32 《新世界》)

“我观看，看哪！绵羊羔站在锡安山上，有十四万四千人跟他在一起。这些人的额上都写着他的名和他父亲的名。…… [他们] 唱歌，好像是新歌。除了从地上买来的 十四万四千人，谁也不懂得唱这首歌。” (启示录 14:1-3 《新世界》)

	页
a 144000 人是谁？	58
b 大群人在哪里服侍上帝？	63
c 天堂何时满额？何时推翻这种看法？	66
d 地上乐园有多真实？	68
e 大群人能被完全称义吗？	75
f 进入地上乐园，后果如何？	76

6. 地上乐园与 144000 人

(a) 144000 人是谁？

耶证认为：上帝拣选有限数目的人，到天上去，跟耶稣一起统治世界。他们的数目只有 144000 人。《根据圣经而推理》 299-300 页，内容如下：

圣经表示，多少人有希望在天上生活？

路加福音 12:32：“小群羊啊，不要怕，你们的父亲乐意把王国赐给你们。”
 启示录 14:1-3：“我观看，看哪！绵羊羔站在锡安山上，有十四万四千人跟他在一起。这些人的额上都写着他的名和他父亲的名。..... [他们]唱歌，好像是新歌。除了从地上买来的十四万四千人，谁也不懂得唱这首歌。”（“绵羊羔”指耶稣基督；“锡安山”是在天上，见希伯来书 12:22-24。）

这 14 万 4000 人仅限于血统上的犹太人吗？

启示录 7:4-8：“我听见盖了印的人的数目共有十四万四千。这些盖了印的人出于以色列人的每一个部族。犹大.....吕便.....迦得.....亚设.....拿弗他利.....玛拿西.....西缅.....利未.....以萨迦.....西布伦.....约瑟.....便雅悯.....”（这里所列的部族不可能指血统上的以色列人，原因是：从来没有约瑟部族；这里没有列出以法莲和但这两个部族；利未部族负责在圣殿服务，所以不属于以色列十二部族。见民数记 1:4-16。）

罗马书 2:28, 29：“表面上做犹太人的，不算犹太人；身体上表面的割礼，也不算割礼。内心做犹太人的，才算犹太人。他的割礼是心里的，本着灵而不是本着法典。”

加拉太书 3:26-29：“你们所有人凭着对基督耶稣的信心，都成了上帝的儿子。.....你们不分犹太人或希腊人，奴隶或自由人，男人或女人，凡跟基督耶稣联合的，就都是一体的了。你们既然属于基督，就真是亚伯拉罕的苗裔，是按照应许承受产业的人。”

14 万 4000 是实数还是有象征意义的虚数？

请注意，启示录 7:9 在提到 14 万 4000 这个具体数目之后，还提到“有一大群人，没有人能数过来”。如果 14 万 4000 不是实数，那么圣经拿这个数目跟“大群人”对照就没有什么意义了。耶稣在马太福音 22:14 谈到天上王国的人数，说：“被邀请的人多，蒙拣选的人少。”从耶稣的话来看，14 万 4000 应该是个实数。

耶证以上的理据，经得起圣经的验证吗？

1 · 有多少人存有希望，在天上生活？

耶稣对当时相信他的门徒，人数很少的人，因此称为‘小群羊’，相信他的人，听从他的声音的，才是他的羊（约 10:3-5）。耶稣把王国赐给他们，并不是唯一的人。保罗不在这些门徒中间，可是，他在书信上劝勉信徒，说：圣徒要“审判世界、审判天使、审判今生的事”（林前 6:2-4）这些信徒也不是当年跟随耶稣的人。

“如果有人服事我，就应当跟从我；我在哪里，服事我的人也会在哪里；如果有人服事我，我父必尊重他。”（约 12:26）耶稣表明服侍他的人会跟他在一起——耶稣就是在天上，信徒也要到天上。同时，圣经表明：许多人从东西南北来到，在天国里与亚伯拉罕一同坐席（太 8:11，路 13:28-29）。亚伯拉罕向往一个家乡，就是在天上的（来 11:15-16）。由此可知：上帝允许的人数，不是限制在 144000 人而已。

耶证认为：所有旧约的人物，包括信心之父亚伯拉罕，都是只有盼望，复活到地上的乐园里生活，因此，旧约人物没有被圣灵所生，不用上天堂去。大卫也没有升过天。来 11:15-16 《新世界》把在天上的家乡，翻译为“隶属于天的”，使耶证的读者认为：亚伯拉罕要复活进入地上乐园，这是隶属天上的王国，由君王耶稣及 144000 人统治。

天上的（来 11:16）这个希腊文 *epouranios* 出现在新约圣经共 19 次。

经文	《新汉语》	《新世界》
1 约 3:12	天上	天上
2 林前 15:40, 48, 49 (共 5 次)	天上 属土 对比 属天 (3 次)	天上
3 弗 1:3, 20 2:6, 3:10, 6:12	天上	天上
4 腓 2:10	天上	天上
5 提后 4:18	天上	天上
6 来 3:1, 6:4, 8:5, 9:23,11:16,12:22	天，天上	天，天上 *11:16 “隶属于天”
总次数：19	16 次翻译成‘天，天上’	18 次翻译成‘天，天上’

如果《新世界》来 11:16 一致翻译成‘在天上的’，经文传达的意思……？
亚伯拉罕的家乡是在天上的！蒙召的人是要得着同一个信仰、盼望（弗 4:4）。

2. 耶证没有正视的事实

十二部族是个象征的说法吗？

耶证引用启 7:4-8 指出这些部族‘不可能指血统上的以色列人’，从来没有约瑟部族，没有列出两个部族，利未族不属于 12 部族。

这种理解是完全漠视圣经的事实，才能讲出来的。以色列的 12 部族，指哪些？其实在圣经不同的段落，12 部族的名单常常变动，但是耶证从来没有公开这点事实。利未、约瑟从来没有被列在 12 部族的名单里吗？

圣经经文	十二支派/ 12 部族
创 49:28	上文指出：包括‘利未’（49:5）‘约瑟’（49:22）
民 17:2-3	包括‘利未’
结 47:13	以色列十二支派..... “约瑟”支派要得双分。
结 48:3-4	十二支派分地，没有提及“约瑟”支派，却有两个儿子的名字“玛拿西”、“以法莲”。
结 48:31,32	城门要按以色列各支派取名... “利未”门.....“约瑟”门。
启 7:4-8	包括：‘利未’、‘约瑟’，没有‘以法莲’、‘但’。

圣经多次表明：血统上的以色列人，12 部族（支派）的名单常有变动的。耶证的解经根本就是为了迎合自己的猜想与偏见，而不是忠实传讲圣经。

144000 人要作王，‘在天上’统治大地吗？

启 5:10 主要的翻译是“他们要在地上执掌王权”（《新译》），“他们将会在地上为王”（《环球圣经》）“他们要在地上掌权”（《新汉语》）“他们还要在地上执掌王权”（《新普及》）“他们将在地上执掌王权”（《和修》）。

《新世界》的翻译是“他们将要作王，统治大地”（启 5:10 新世界）按照这个经文，他们摆脱了掌权的地点，“留在地上”的意思。因为耶证主张 144000 人要到天上去掌权作王，因此，他们的经文也回避了‘在地上’。

and they are to rule as kings over the earth.”（《新世界》英语详注本，1984）还附有脚注：“Over:” Gr, *e·pi*’, with the genitive, as in 9:11, 11:6.

启 9:11 有一个王掌管它们《新世界》

启 11:6..... 他们.....有权叫水变成血《新世界》

《新世界》的意思：希腊文 *epi tēs gēs* [介词 *epi* ‘之上’加上属格 (或称‘所有格’) *tēs gēs* ‘大地’] 就不是字面的理解‘在地上’，而是理解为‘统治大地’。还举证说这个情况还能在启 9:11, 11:6 找到，作为支持翻译的证据。

查看启示录的经文证据—启 5:10 的意思是什么？

启示录经文	<i>epi tēs gēs</i> (属格)	《环球圣经》	意义
3:10	<i>epi tēs gēs</i>	在地上	在.....上
5:3	<i>epi tēs gēs</i>	地上	在.....上
5:10	<i>epi tēs gēs</i>	在地上	?
5:13	<i>epi tēs gēs</i>	地上	在.....上
6:10	<i>epi tēs gēs</i>	在地上	在.....上
7:1	<i>epi tēs gēs</i>	地上	在.....上
8:13	<i>epi tēs gēs</i>	地上	在.....上
10:2	<i>epi tēs gēs</i>	在地上	在.....上
10:5	<i>epi tēs gēs</i>	地上	在.....上
10:8	<i>epi tēs gēs</i>	地上	在.....上
11:10	<i>epi tēs gēs</i>	在地上 (2 次)	在.....上

epi tēs gēs 还出现在启示录 13:8, 13:14, 14:6, 16:18, 17:8, 18:24。同类的用法在启示录出现大约 18 次，都是表达：‘在地上’的意思。因此，按照作者约翰的写作方式，启 5:10 *epi tēs gēs* 应该理解为‘在地上’。

144000 人是个实际的数字吗？

耶证认为：启示录 7:9 在提到 14 万 4000 这个具体数目之后，还提到“有一大群人，没有人能数过来”。如果 14 万 4000 不是实数，那么圣经拿这个数目跟“大群人”对照就没有什么意义了。

怎样辩证以上的说法呢？耶证的解释是任意的。首先，他们认为以色列并非字面的‘以色列国’，他们也认为 12 部族不是圣经字面的以色列部族，可是，他们却认为相关的数字，144000 人是按照字面理解，因此是个实数？

如果贯彻的解释：以色列国是字面的意思，12 部族是字面的，144000 人是字面的。一个整体的信息，采用同一个方向去理解。由此可见，耶证的解释讲不通。

“站在宝座和羊羔面前”是什么意思？

他们 [注：大群人] 都站在宝座和羊羔面前 (启 7:9)。既然经文说这些人是站在上帝的宝座以及复活的羊羔 (耶稣) 面前，天父及耶稣都在天上，因此，大群人也在天上侍奉。可是，耶证不是这么认为的。

他们的解释：《根据圣经而推理》301 页

启示录 7:9,10 提到的“大群人”也会到天上去吗？

启示录说 14 万 4000 人“从地上买来”，与基督一同在天上的锡安山上，但经文没有说“大群人”也是“从地上买来”的。(启示录 14:1-3)

虽然圣经说“大群人”“站在宝座和绵羊羔面前”，但这不等于说他们在天上，因为这句话可以指他们蒙悦纳。(比较启示录 6:17 和路加福音 21:36) “在宝座面前” (希腊语 *e-no'pi-on tou thro'nou*, 字面意思是从宝座上看得见) 这个词组不一定指在天上。“宝座”指上帝，“大群人”只是在上帝看得见的地方，而圣经说上帝能从天上观看世情。(诗篇 11:4；另见马太福音 25:31-33；路加福音 1:74,75；使徒行传 10:33)

启示录 19:1,6 提到在天上“好像有一大群人”这些人跟启示录 7:9 所说的“大群人”意思不一样。圣经没有说在天上的那一群来自“所有国族”，也没有说他们得救全凭绵羊羔。在天上的那一群其实是天使。在圣经里，“大群人”这个词组在不同的情况指不同的对象。(马可福音 5:24；6:34；12:37)

耶证的说法经得起圣经验证吗？不是。耶证断章取义，不顾上下文。

经文	希腊文 <i>enopion tou thronou</i> 《环球圣经》	上下文所指
启 1:4	从他宝座前	天上
启 4:5	在宝座前	天上
启 4:6	宝座前	天上
启 4:10	在宝座前	天上
启 7:9	在宝座前	天上？
启 7:11	在宝座前	天上
启 7:15	在宝座前	天上？
启 8:3	在宝座前	天上
*启 14:3	在宝座前	天上(14:2)
启 20:12	在宝座前	天上

从约翰在启示录的记载，清楚可见：他总是把‘在宝座前’联系到天上的场景，为何独有‘大群人’在宝座前，就被理解成‘受上帝悦纳’、‘不在天上’？

(b) 大群人在哪里服侍上帝？

读者来函 《守望台》2002.5.1 第31页

约翰见到“大群人”在耶和华的圣殿里敬奉上帝时，他们在圣殿的哪部分呢？——启示录 7:9-15。

按理说来，大群人崇拜上帝的地方，是耶和華伟大属灵圣殿的一个地上院子，这个院子由所罗门圣殿的外院所预表。

如果圣经所说的“圣殿”包括外邦人院，所用的希腊语词是“希埃龙”。据巴克利·诺伊曼和菲利普·斯泰恩合着的《马太福音手册》指出，这个词“指的是整个圣殿建筑群，而不是仅指矗立起来的那座房子”。然而，在约翰见到的大群人异象中，翻做“圣殿”的希腊语词“恩索”，词义却比较狭窄。圣经谈到耶路撒冷圣殿的时候，如果用上这个词，通常指至圣所、至圣所和圣所，或圣殿围墙以内的地方。这个词有时候翻做“圣所”。——马太福音 27:5,51；路加福音 1:9,21；约翰福音 2:20。

「大群人」在何处作神圣的服务？《守望台》1981.2.15 第14-20页*

(*2000年以前，不是全部都有简体字的版本，因此这篇转载繁体中文)

「因此，他们可以在上帝的宝座前，并且日夜在他的圣所里事奉他。」

——启示录 7:15，《新译》。

..... 因为启示录 7:15 说「他们.....在他殿 [希腊原文 *na·os'*，拿奥斯] 中事奉他。」这是不是说大群将「救恩」归于上帝的人最后会去到上帝所在的天上呢？一般人会回答说，是的！为什么呢？因为圣经说这群人「在他的圣所里」（《新译》），或「在他的圣殿中」（《现译》），事奉上帝而对他作神圣的服务。

4. 问题集中于希腊原文的什么字之上？约翰福音 2:19-21 将这个字用在什么方面？

4. 可是，这种见解与圣经最后一本书启示录所提出的一切详细事实均一致吗？此外，以今日一般自认属于「大群人」阶级的人而言，他们期望到天上去成为与天使相若的灵体吗？他们想到天上去吗？他们会告诉你，不然！而且他们并不认为自己已受上帝的灵所生而具有这样一个属天的希望。问题集中于通常被译作「帐幕」、「圣殿」和「圣所」的希腊字之上。例如，在论及耶稣基督将找换银钱和从事买卖的人赶出希律的圣殿的记载中，圣经所用的希腊原文字是拿奥斯。我们读到：「耶稣回答说，『你们拆毁这殿 [拿奥斯]，我三日内要再建立起来。』犹太人便说，『这殿 [拿奥斯] 是四十六年才造成的，你三日内就再建立起来么？』但耶稣这话是以他的身体为殿 [拿奥斯]。」（约翰福音 2:19-21）犹太人所说的「殿」是指什么而言呢？

(乙) 希腊文的《七十人译本》译以赛亚书 66:6 拿奥斯一字必然是指什么而言？

⁵ 他们无疑不是指由圣所和至圣所所构成的内圣所部分。反之他们所指的是整个圣殿结构，包括院子在内；在其中一个院子里，有找换银钱者和其他商人作生意。希律的整个圣殿在公元七十年被罗马人所摧毁。不像较早时候在公元前六零七年被毁的所罗门的圣殿一般，希律的圣殿从未被人重建。论到耶路撒冷的圣殿，以赛亚书 66:6 说了一段含有预言性的话：「有喧哗的声音出自城中，有声音出于殿 [希腊文的《七十人译本》在此用拿奥斯一字] 中，是耶和华向仇敌施行报应的声音。」(《国语圣经》)「城中传出喧讥的喊声，殿 [拿奥斯] 中也传出声音，这些都是上帝向他的仇敌复仇的声音。」(《当代圣经》)很显然地，圣殿、圣所或拿奥斯并非仅是指内圣所而是指整个圣殿区域，连同其中的一切结构在内。

.....犹大试图将贿金还给收买他的人，但是行贿者却拒绝把钱收回。既然无法以这个方式为自己洗罪，这个卖师的叛徒怎样行呢？马太福音 27:5 报导说：「犹大把银子丢进圣所 [拿奥斯]，然后离开，出去吊死了。」(《新译》)为什么其他的现代译本将拿奥斯一字译作「圣殿」呢？

8· 看来为什么有许多圣经译者在这里用「圣殿」一词而非「圣所」？

⁸ 看来是因为他们看出这里的希腊字并不是指包括门廊、圣所和至圣所的内圣所。每年大祭司在赎罪日将祭牲的血带进内圣所里。反之，拿奥斯一字是指圣殿及其一切院子而言。 《守望台》1981.2.15 第 14-20 页

总结《守望台》对于圣经经文的意思：

经文	希腊文	《守望台》讲解的词义
启 7:9-17	恩索	至圣所和圣所，或圣殿围墙以内的地方
启 7:15	希埃龙	圣殿包括外邦人院
启 7:15	拿奥斯	大群人.....圣殿的一个地上院子
约 2:19-21	拿奥斯	找换银钱、从事买卖的人.....希律的圣殿
赛 66:6	(LXX) 拿奥斯	整个圣殿区域，连同其中的一切结构
太 27:5	拿奥斯	圣殿，而非圣所

因此，耶证认为大群人不是在天上的圣所里敬奉上帝，而是在地上。

对照圣经与译本，跟耶证主张的，有什么抵触的地方？

《王国行间对照译本 (The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures)》1985 年版，是守望台社出版的新约圣经希腊文逐字对照圣经。《新世界》(英语版) 声称是从原文翻译而来的。希腊文 **naos** 在《王国行间对照译本》逐字翻译为“divine habitation (“神圣住所”)”，就是“圣所”之意。《环球圣经》及《吕振中》都一致地将希腊文 **naos** 翻译成‘圣所’、‘殿堂’，表明不是整座圣殿建筑，而是上帝临在的‘圣所’。

圣经每次记载耶稣提及他的身体，都不是整座圣殿建筑 (希腊文 **hieron**) 为类比，而是 **naos** (圣所)。参：太 26:61, 27:40, 可 14:58, 15:29, 约 2:20。约翰刻意区分：整座圣殿建筑 (**hieron** 约 2:14-15)、圣所 (**naos** 约 2:20, 《环球圣经》脚注)。值得留意的：在启示录从没有出现整座圣殿 (**hieron**) 这希腊字，作者约翰却使用圣所 (**naos**) 15 次，见下表：

经文	希腊文	环球圣经译本	吕振中译本	王国行间对照译本	新世界译本
启示录 3:12	naos	圣所	殿堂	神圣住所	圣殿
启 7:15	naos	圣所	殿堂	神圣住所	圣殿
启 11:1	naos	圣所	殿堂	神圣住所	圣所
启 11:2	naos	圣所	殿堂	神圣住所	圣所
启 11:19 (2 次)	naos	圣所	殿堂	神圣住所	圣所
启 14:15	naos	圣所	殿堂	神圣住所	圣所
启 15:5	naos	圣所	殿堂	神圣住所	圣所
启 15:6	naos	圣所	殿堂	神圣住所	圣所
启 15:8 (2 次)	naos	圣所	殿堂	神圣住所	圣所
启 16:1	naos	圣所	殿堂	神圣住所	圣所
启 16:17	naos	圣所	殿堂	神圣住所	圣所
启 21:22 (2 次)	naos	圣所	殿堂	神圣住所	圣殿
总次数	15 次	15 次	15 次	15 次	圣殿 4 次 圣所 11 次

结论：大群人在哪里侍奉上帝的？

既然启示录中只有 **naos**，每次都是指圣所。在于作者约翰来说：启 7:15 指向圣殿中的‘圣所’，而不是整座圣殿建筑。‘圣所’是上帝临在的，在天上的场景。因此，启示录 7:15 的大群人是在天上的‘圣所’里侍奉上帝，也呼应启示录 19:1, 大群人在天上。耶稣也承诺说：“我在哪里，服事我的人也会在哪里”、“我在哪里，你们也在哪里” (约 12:26，14:3)

(c) 天堂何时满额？何时推翻这种看法？

读者来函（《守望台》2007.5.1 第 31 页）

上帝在什么时候不再呼召基督徒到天上去？

这个问题，圣经没有提供明确的答案。.....

由 19 世纪末直至 1931 年，传道工作的主要目的，是召集构成基督身体的剩余成员。1931 年，圣经研究者根据圣经，采用了耶和華见证人这个名称。《守望台》（英语）1933 年 11 月 15 日刊表达了以下的思想.....这篇文章发表后的多年里，上帝的子民相信，到 1931 年，上帝就不再呼召基督徒承受天上的王国。.....1935 年，上帝的子民明白到，启示录 7:9-15 所述的“大群人”是由“另外的绵羊”构成。这群基督徒会在“最后的日子”被召集起来，他们有希望渡过哈米吉多顿，在地上享永生。（约翰福音 10:16；提摩太后书 3:1；启示录 21:3,4）这年之后，教导人成为基督徒工作的重点，转移到召集大群人之上。因此，特别在 1966 年之后，上帝的子民相信，到 1935 年上帝就不再呼召基督徒到天上去。他们有这个观点，看来一个原因是 1935 年之后，所有受浸的人几乎都相信自己将来在地上享永生。因此，由那时候起，如果有人蒙召到天上去，他们相信这只是代替不忠的受膏基督徒。.....可是，随着时间过去，有些在 1935 年之后受浸的基督徒，确实得着圣灵作证，有希望到天上去。（罗马书 8:16,17）因此，看来我们不能定下明确的日期，说上帝不再呼召基督徒到天上去。

从上述文章，读者可以确定以下教义：

年份	耶证的教义
1919 年	传道工作主要是召集属天盼望（会上天堂）的剩余成员
1931-1966 年	1935 年是上帝工作的分水岭：他不再呼召人到天堂去，相信上帝的人，受浸的，都说自己的盼望是在地上的乐园里生活。只有少数的信徒，心里感受到他们被圣灵重生，带有属天盼望的，取代在信仰上离弃真理的人。
2007 年	从耶证信徒的经历看来，不能确定上帝何时不再呼召人到天上去。

耶证从 1935 年起，声称上帝停止呼召人上天堂去，在 70 多年后，2007 年推翻这个讲法。

修订教义，为要合理化新领袖的‘受膏’地位

中央长老团的新成员 (《守望台》2006.3.15 第 26 页)

2005 年 8 月 24 日星期三清晨，美国和加拿大的伯特利家庭，利用视频连接起来，听到一个令人兴奋的宣布：从 2005 年 9 月 1 日起，耶和华见证人中央长老团增加两名新成员——杰弗里·杰克逊和安东尼·莫里斯。

Effective September 1, 2005, two new members—**Geoffrey W. Jackson and Anthony Morris III**—would be added to the Governing Body of Jehovah’s Witnesses.

除了这两位新成员，中央长老团的成员还包括：巴伯、巴尔、赫德、莱特、勒施、杰拉斯、皮尔斯、史劳德、斯普莱恩和薛力克。**所有成员都是受膏基督徒。** (In addition to these two new members, the Governing Body consists of C. W. Barber; J. E. Barr; S. F. Herd; M. S. Lett; G. Lösch; T. Jaracz; G. H. Pierce; A. D. Schroeder; D. H. Splane; and D. Sydlik. **All members of the Governing Body are anointed Christians.**)

《守望台》2015. 5.15 第 5-6 页

人物生平 “牢记最初为什么会爱耶和华” ---安东尼·莫里斯自述

1971 年 7 月，我在洋基体育场 (旧译杨基运动场) 举行的“上帝的圣名”区域大会**受浸**

《守望台》2015. 8.15 第 8 页

人物生平 “众海岛要欢欣”---杰弗里·杰克逊自述

1955 年，我在澳大利亚的昆士兰出生。之后不久，妈妈埃丝特尔开始跟耶和华见证人学习圣经。一年后，妈妈就受浸了。13 年后，爸爸罗恩也受了浸。**1968 年时我在昆士兰献身受浸。**.....得到爸妈的同意后，我决定中学毕业后就做先驱。我在 1971 年 1 月开始做先驱，那一年我 15 岁。

年份	耶证的观点
2005	守望台 (读者来函—2007.5.1) 刊登的前 2 年，守望台的世界总部的领袖--中央长老团中，有两位年轻的成员，都不是在 1935 年以前受浸的： 安东尼·莫里斯 (Anthony Morris III) 在 1971 年受浸； 杰弗里·杰克逊 (Geoffrey W. Jackson) 在 1968 年受浸。 (他们都不符合 1935 年以前受浸的资格，本来不可能称为‘受膏的基督徒’，也就是没有资格成为世界总部 (中央长老团) 的成员。) 2007 年公布修订教义， 即使把 1935 年后受浸的人，说成是‘受膏基督徒’ (有上天堂的盼望) ，就合情合理了。

(d) 地上乐园有多真实？

(甲) 保罗所指的乐园在哪里？

《守望台研读版》（2015.7.15 第8页）

保罗在异象里所看见的“乐园”是指什么？

8 我们可以在哥林多后书读到保罗所看见的异象。（请读林后 12:1-4）在异象里，耶和華让保罗看到的“乐园”是在未来才出现的。这个“乐园”指的是什么呢？首先，这可以指将来地上实际的乐园。（路 23:43）第二，这可以指在新世界里完美的属灵乐园。第三，这可以指在天上“上帝乐园”的美好情况。（启 2:7）

《守望台研读版》（2018.12 第8页）

读者来函：乐园—你相信吗？

要点总结：

保罗在哥林多后书 12:2 说的“三重天”，很可能是弥赛亚王国。这个王国就是彼得后书 3:13 提到的“新天”，由耶稣基督和 14 万 4000 位助理君王组成。保罗提到“三重天”时用了“三重”这个字眼，是为了强调弥赛亚王国是一个比所有政府卓越的政权。

保罗在异象中“被接到乐园里去”，这个“乐园”很可能是指新世界里：（1）地上的乐园，（2）规模更大的属灵乐园，和（3）天上的“上帝乐园”。

新世界是个前所未有的安排，会由天上的王国政府（新天），以及在地球上乐园里崇拜耶和華的人（新地）组成。

圣经怎么说？

林后 12:2 说的“三重天”指的是什么地方？《新世界》的参照经文是西结书 8:3，“灵把我提到天地之间”，林后 12:4 他忽然被提到乐园里去（“乐园”的串珠经文是：弗 1:3, 2:6，“好把天上各种属灵的福分赐给我们”、“一同复活，在天上有一席位”；经文也联系到：彼前 1:4 “不会衰残的产业，是为你们留存在天上的”，“我父家里有很多住处……我现在要去，为你们预备地方”（约 14:2 《新世界》）

从上述经文可知：“三重天”不是加强语气的用字，而是指着天上。“崇高尊贵的主永远长存……住在崇高圣洁之处”，“从天上……圣洁华美的居所观看”“天和天上的天尚且不够容纳你”（赛 57:15, 63:15, 王上 8:27, 《新世界》）因此，新约提到的乐园，从来都只限于天上的。“地上乐园”在整本圣经都没有出现过。守望台说乐园有 3 个解释，其中的第 2 点--完美的属灵乐园是没有经文支持的，他们从来没有列出经文！

(乙) 耶稣跟罪犯所提到的乐园在哪里？

《守望台研读版》 (2018.12 第 6-7 页)

16 耶稣没有犯罪，却被定罪并挂在柱上处死。当时，耶稣身边还有两个罪犯，他们也是犹太人。其中一个罪犯在临死前承认耶稣是王，向耶稣请求说：“耶稣，你领受王权以后，求你顾念我。”(路加福音 23:39-42) 耶稣回答那个罪犯的话被记录在路加福音 23:43 里，而这段话跟我们的未来息息相关。有些现代的学者将耶稣的话逐字翻译成：“我实在告诉你，今天你就要同我在乐园里了。”耶稣提到“今天”这个词，他指的是什么呢？关于这点，学者们有不同的看法。

17 今天许多语言使用逗号让人更了解句子的意思，不过较古老的希腊语抄本显示，抄经士并没有在所有的内容里加入标点符号。那么，耶稣到底是说“我实在告诉你，今天你就要同我在乐园里了”，还是“我今天实在告诉你，你要同我在乐园里了”呢？翻译员可能根据自己对耶稣的话的理解，在不同的地方加入逗号。因此，在目前常见的圣经译本中，这两种译法都有。

.....因此，耶稣在他和罪犯被处死那天，没有去乐园，而是在“坟墓里”几天，直到上帝将他复活过来。(使徒行传 2:31,32)

19 因此，耶稣一开始对罪犯说的话应该翻译为：“我今天实在告诉你。”这种说法在摩西的日子就已经很常见，例如摩西说：“今天我吩咐你的这些话，你要记在心上。”(申命记 6:6；7:11；8:1, 19；30:15)

20. 还有哪些证据表明耶稣说的是“我今天实在告诉你”？

20 关于耶稣对罪犯说的话，一位中东的圣经翻译员这样说：“这句话要强调的是‘今天’这个词，所以耶稣说的应该是：‘我今天实在告诉你，你必定跟我一同在乐园里。’耶稣在那一天提出这项保证，而这项保证会在将来实现。这种表达方式是东方人说话的特色，为了表示在某天所提出的承诺一定会在未来实现。”有一本 5 世纪的叙利亚语圣经就这样翻译耶稣的话：“阿们，我今天告诉你，你会跟我一同在伊甸园里。”我们都能从耶稣的话受到鼓励。

21. 那位被处死的罪犯有怎样的希望？为什么？

21 那位被处死的罪犯不知道耶稣跟忠心的使徒立约，让他们到天上的王国。(路加福音 22:29) 另外，罪犯也没有受浸。(约翰福音 3:3-6,12) 因此，耶稣对罪犯说的一定是地上的乐园。

《守望台》 2013.3.1 第 9 页 耶稣身边的罪犯真的会到天上去吗？

我们怎么知道，耶稣的意思并不是说，那个罪犯会在当天就跟他一起到天上去呢？

首先，让我们看看这个罪犯**是否符合到天上去的资格**。到天上去的人必须已经在水里和圣灵里受了浸，是**从圣灵而生的基督徒**。(约 3:3, 5)此外，他们要遵守上帝的道德标准，必须为人诚实正直，品格高尚，对人有怜恤的心。(林前 6:9-11)他们也**必须一生忠于上帝和基督**。(路 22:28-30；提后 2:12)惟有符合以上条件的人，才有资格复活到天上去，肩负与基督一起作君王和祭司的重任，统治人类一千年。(启 20:6)

在耶稣身边的那个罪犯**并不符合这些条件**。他作恶多端，也因自己的恶行而被处死。(路 23:32, 39-41)虽然他很尊敬耶稣，而且路 23:42 也记载，他恳求耶稣在领受王权以后顾念他，可是他**并没有受浸成为耶稣的门徒，也没有从圣灵而生**。再说，他生前不是个正直人，也**从没有为了忠于上帝而忍受艰辛**。既然这样，耶稣会不会让他跟那些紧守忠义的基督徒一起在天上作王呢？(罗 2:6,7)

总结这两篇《守望台》所讲的，认为耶稣的意思是“他今天对罪犯保证”

1. 由于古老的希腊文抄本没有标点，因此，路 23:43 圣经译本有两种翻译。
2. 有一位中东的圣经翻译员认为强调‘今天’，5 世纪的叙利亚文圣经译本也说“耶稣今天告诉罪犯”，乐园将会实现。
3. 圣经说耶稣死去那天，在坟墓里，而不是到天堂去。因此，罪犯没有在死去当天就到天堂去。(因耶稣也没有升上天堂)
4. 圣经表明到天堂去的信徒必须跟耶稣立约：包括由圣灵重生，受浸，一生忠于上帝和基督而忍受艰辛。罪犯没有机会经历这些，因此，他不符合同上天堂，跟耶稣一同作王的资格。

《守望台》这些声称能一一通过圣经的验证吗？

回应上述 (1)(2)

其实，大家看圣经有关耶稣的谈话模式，“我实在告诉你”，就能回答经文没有标点，应该怎样停顿，断句，了解句子的意思，而不是单单参考某一个来自中东某种语言的圣经翻译员的意见，也不需要刻意考虑某一个后世的圣经译本，就是《守望台》提到的 5 世纪的叙利亚文圣经译本，这些单一的‘证据’是片面的，没有丝毫的理据足以凌驾在新约经文之上。况且，耶证主张 4 世纪开始，基督教就有大规模的叛教，引入违背基督教训的主张，他们怎么确定 5 世纪的某个翻译本，没有渗入叛教的道理，却具有凌驾性，可以解释甚至盖过新约的教导？

摩西的话语--我今日吩咐你(LXX 希腊文：*egō entellomai soi sēmeron*) 申 6:2,6:6 7:11, 8:11, 30:16 (七十士译本) 用的动词 *entellomai* 是命令、吩咐的意思。“我今天吩咐你”、“我今天吩咐你们”这类句子出现在申命记大约 30 次。

耶稣使用的却是另一个动词 *legō* (说话)。句型是 *amēn soi legō*. 意思是“我实在告诉你”，也有 *amēn legō humin* “我实在告诉你们”，约翰福音以 *amēn amēn legō humin* “我实实在在告诉你们”这形式表达。这类句型出现在新约圣经近 80 次。每次都是停在“我实在告诉你、告诉你们”，就是加上逗号停顿后，才开始下一句的。如果按照新约的表达，耶稣在路 23:43 “我实在告诉你”、“今天.....”两句以逗号分隔，是符合 80 次的经文的实况。

可 14:30 耶稣对他说：“我实在告诉你，就在今天晚上，鸡叫两遍以前，你会三次不认我。”

路 4:21 他就对他们说：“这段经文今天应验在你们中间了。”

路 22:34 耶稣说：“彼得，我告诉你，今天鸡叫以前，你会三次说不认得我。”

雅 4:13 你们说：“今天或明天，我们要到某城去，在那里住一年，作生意赚钱。”

路 2:11 今天在大卫的城里，为你们生了救主，就是主基督。

NET 圣经脚注：希腊文 *sēmeron* “今天”这字在路加福音出现 11 次 (2:11, 4:21, 5:26, 12:28, 13:32-33, 19 :5, 9, 22:34, 61, 23:43) 在使徒行传出现 9 次。路加福音 2:11, 4:21, 5:26; 19:5, 9, 这几处表明弥赛亚拯救的新时代来临，上帝的计划得以应验。这不单指实现在耶稣的服侍当中，而且应验救赎已经在教会群体中实现 (参：徒 1:6, 3:18)

总结：当耶稣说：“我实在告诉你”或者“我实实在在告诉你”这个句型，停顿的位置，总是在“告诉你/告诉你们”，之后的文字是跟下一句连读的。再加上考虑希腊文“今天”在新约中的用法，尤其是作者路加的用法，总是强调此刻实现，此刻应验！因此，路加福音 23:43 正确的文意--耶稣对他说：“我实在告诉你，今天你必定同我在乐园里了。”

回应 (3) (4)

接着探讨两个问题：

- (一) 耶稣死后，那三天没有升天，乐园是将来的事情？
- (二) 强盗根本没有受浸，哪有资格到天上去？

路加福音 23:43 延伸的问题

问题：（一）耶稣死后，那三天没有升天，乐园是将来的事情？

《守望台研读版》(2018.12 第 6-7 页)指出：“耶稣在他和罪犯被处死那天，没有去乐园，而是在“坟墓里”几天，直到上帝将他复活过来。(使徒行传 2:31,32)”。圣经是否教导耶稣死去以后，只留在坟墓里？这种看法是片面的！耶稣死亡，他的身体的确停留在坟墓里三天，可是，耶稣的生命不只是‘肉体’的部分。耶证认为人死后毫无知觉，只是沉睡在坟墓里。圣经却不只这么说！

耶稣死了，他埋葬了，身体当然停留在坟墓里。可是，圣经还提到耶稣死后的活动——他向灵界宣告他的胜利（彼前 3:18-22）。这些灵是挪亚建造方舟的日子，那些没有顺服的灵，有人把**这些灵**理解为‘挪亚当代悖逆上帝的人’，也有人把这些灵理解为‘挪亚时代怂恿人犯罪的邪灵’（参《环球圣经》彼前 3:19 脚注）。耶稣所在的灵界，就是被理解为人死后会到达的居间状态——（路 16:19-26）。后来这个居间状态被看成‘乐园’。

死去的人在其中还是有着意识、有着感觉，可以交谈的。追溯到旧约的记载：人们下到坟墓（阴间），还是有思想感情的：可以看见、可以交谈的，而不是一无所知（参：赛 14:14-20；结 32:18-32）。耶稣也从来没有试图修正人们对于乐园、阴间的存在观念。

问题：（二）强盗根本没有受浸，哪有资格到天上去？

圣经没有强调说基督徒必须受浸，才能进入天堂。也没有记载耶稣常常为人施洗。保罗的工作也不是集中洗礼、甚至表明不太着重为人施洗的事情（林前 1:14-16）。由此可见，保罗认为洗礼不是首要的事情，足以使人上天堂。

圣经表明基督徒必须从圣灵重生，才能成为上帝的儿女（约 1:12, 3:3-8）。凡是相信耶稣的人，就从圣灵重生，从神而生（约翰一书 5:1），唯有得着基督的灵，才是属于基督的（罗 8:9-11），他们能够呼叫上帝为‘阿爸，父’，称耶稣为主，这些全是圣灵、耶稣的灵的工作（罗 8:14-16，加 4:6，林前 12:3）。听了福音，乐意投靠耶稣的人，还没有经历洗礼，却能领受圣灵，这是上帝随自己的意思成就的事情（徒 10:44-48）。

这位在十字架上的强盗承认耶稣是王，这是圣灵指示他的。他被耶稣接纳，因此，他已经有了永生，上帝已经将审判的权柄交给耶稣，也将赐生命的权柄赐给耶稣（约 5:20-29），**强盗也能够按照耶稣所承诺的：当天就到乐园里**，“后来乞丐死了，被天使送到亚伯拉罕的怀里。（路 16:22）”。这是死后立刻的状态。强盗绝对有资格到天上去（约 12:26）。

(丁) 旧约所指的‘承受大地’，指的是哪里？

《守望台》2006.8.15 第 7 页 [脚注]

许多圣经译本把希伯来语的「埃雷茨」一词译成「土地」而非「大地」。可是，我们没有任何理由认为诗篇 37:11, 29, 所说的「埃雷茨」仅是指上帝赐给以色列人的土地。根据威廉·威尔逊所著的《旧约词语研究》，「从广义上来说，『埃雷茨』是指整个地球，包括所有可居住或不可居住的部分；从狭义上来说，『埃雷茨』是指地球表面的某个部分、一块土地或一个国家」。因此，希伯来语「土地」一词的主要意思是指我们居住的地球。（参看《守望台》1986.7.1 第 31 页）。）

读者来函（《守望台》1986.7.1 第 31 页）

既然圣经译者把诗篇 37:29 译作「义人必承受地土，永居其上」，这是否仅指以色列国会永久居于应许之地而言？

绝不，这项见解会将一项毫无根据的限制加于上帝所感示的应许之上。诗篇 37 篇向义人提出永远生活在地上的希望。

以上诗篇 37:29 的经文引自英文的《英王詹姆士译本》。像许多其他译本一样，这部译本把希伯来文的埃里特斯('e'rets)一字译作「地土」。埃里特斯一字可以指一个明确的地区或一个国家的土地，例如「示拿地」或「埃及地」。——创世记 10:10,11; 21:21; 诗篇 78:12; 杰里迈亚书 25:20。

因此，诗篇 37:11, 29 可能暗示以色列人本应当成为应许之地的永久居民。根据上帝与亚伯拉罕所立的约，以色列人本可以留在上帝赐给他们的土地上，世世代代享有上帝的祝福。然而，事情的发展却并非如此，因为以色列人对上帝忤逆不忠。——创世记 15:18-21; 17:8; 申命记 7:12-16,22; 28:7-14; 31:7; 乔舒亚记 21:43-45。

在另一方面，我们并没有任何基于圣经的理由认为诗篇 37:11, 29 所用的埃里特斯一字仅限于指上帝赐给以色列人的土地。

根据《希英旧约圣经辞典》（Gesenius, Brown, Driver 和 Briggs 合编，1951 年出版），埃里特斯的意思是：「1. (甲) 地，整个地球（与一部份 [相反]）..... (乙) 地，与天、天空 [相反] (丙) 地=地上的居民.....。2. 土地= (甲) 国家、地区..... (乙) 区域、地带.....。3. (甲) 地上，地面.....。 (乙) 泥土，肥沃的。」威尔逊(William Wilson)所著的《旧约字词研究》则论及埃里特斯一词说：「在最大的意义上来说，地球，包括有居民和无居民的部分；与若干限制性的字词运用则指地球表面的某部分、一块土地或国家。」有鉴于此，这个希伯来字的首要意思是指我们这个行星或地球本身。

值得注意的是，《七十人译本》的译者把诗篇 37:11, 29 译成希腊文时把埃里特斯这个希伯来字译成 *γε* (希腊文 *ge*)，意指「地球，作为耕地或土壤而

言」。在马太福音 5:5 耶稣所说的意义重大的预言里，圣经执笔者采用 $\gamma\epsilon$ 这个希腊字：「性情温和的人快乐了！因为他们必承受大地。」（《新世》）无疑，耶稣引用诗篇 37:11 的应许时并非仅是指应许之地而言。他的受膏跟从者会成为属天的君王兼祭司，他们会与基督一同统治整个地球。（启示录 5:10）类似地，性情温和的人会赢得属人的永远生命，合力使乐园的情况在整个地球上恢复过来。（启示录 21:4；创世记 1:28）因此，我们所有人均可以期待以下的应许在未来获得奇妙的应验：「义人必承受 [大地]，永居其上。」——诗篇 37:29。

总结《守望台》的观点：

- （1）引用旧约字典指出希伯来文 *'erets* 的意义：既可指整个地球，也可以指地球上的某个区域。
- （2）虽然有人主张诗篇 37:11, 29 是指上帝给以色列人的应许之地。但是，只能看为暗示，并且视为毫无根据。
- （3）马太福音 5:5 记下耶稣引用诗篇 37:11，‘地’不应理解为应许之地。
- （4）耶稣与受膏的 144000 人要一起统治大地，地是‘地球’。

回应：《守望台》指出希伯来文 *'erets* 在字典有多个解释，随意拣选一个解释。《守望台》观点其实环绕诗篇 37:11, 29。因此，只要找出诗篇上下文的原意，就能帮助人明白诗篇的信息，及耶稣在太 5:5 的说话。

诗篇 37:11(LXX 使用的字是 *gē*) 正是对应太 5:5 的希腊文 *gē*。所以，这里的重点不是指出原文使用的词，而是词语在上下文的唯一解释。

太 5:5《新世界》提供唯一的串珠经文：诗篇 37:11；而在诗篇 37:29（串珠经文包括：申 30:20·诗 37:9）

申 30:20让你住在耶和华向你祖先亚伯拉罕、以撒、雅各发誓要赐给他们的地上。（串珠：创 12:7·15:18）

申命记 30 章提到上帝赐福给遵行诫命的人，使他们在应许之地长久居住。整个申命记的中心思想在于遵守上帝的律法、诫命（申 8:6,10:12, 11:22, 19:9, 26:17, 28:9）与上帝同行，最终实现的，就是申 30:16 “如果你听从耶和华你的 神的诫命，就是我今日吩咐你的；爱耶和华你的 神，行他的道路，谨守他的诫命、律例、典章，使你可以存活，人数增多，耶和华你的 神就必在你进去得为业的地上赐福给你。”

这也是诗 37:29 所串联的旧约对于承受上帝应许的土地的核心信仰——“遵行律法，上帝赐福；背弃律法，遭受毁灭”（申 30:1, 30:15-20）。

(e) 大群人能被完全称义吗？

《守望台》1986.6.1 第 19 页 称义成为上帝的朋友

16· 我们怎么知道大群人在「大灾难」之前并不会被称义得生命？

¹⁶ 渡过「大灾难」的「大群人」并非已被称义得生命。我们从以下的事实可以看出这点，因为提及他们的同一章书接着说：「宝座中的羔羊必牧养他们，领他们到生命水的泉源。」（启 7:17）因此，虽然上帝在此之前已将他们算作公义（与一般人类比较），并把他们视作朋友，他们仍然需要进一步的帮助，采取其他步骤以求能够被称为义而得生命。

19· (甲) 千禧年一结束便会有什么事发生？(乙) 名字没有写在「生命册」上的人会有什么遭遇？

¹⁹ 千禧年结束之后，基督会将一族完美的人类交给他的天父。（林前 15:28）『撒但会被释放』以便对人类施行一场决定性的考验。（启 20:7,8）凡是未能通过考验的人均不会有名字「记在生命册上」。按照象征性的说法，他们会被「扔在火湖里」，就是「第二次的死」。——启 20:15; 21:8。

20· (甲) 届时谁会被耶和华称义得生命？为什么？(乙) 耶和华使人称义的仁慈安排会怎样大功告成？

²⁰ 对耶和华证明忠贞的人则会有名字永远写在「生命册」上，因为他们持守了完美的忠诚而配在地上享永生。届时耶和华会在最完美的意义上宣布他们为义。（罗 8:33）他们会被称义而有资格享永生。（启 20:5）上帝会收纳他们作他属地的儿女，得以享有「上帝儿女荣耀的自由」。（罗 8:20,21;《新译》）宇宙会恢复和平协调。「地上的事物」和「天上的事物」均会完全与上帝和好。（西 1:20·《新世》）于是耶和华使人称义的仁慈安排便大功告成了。对于「你与上帝关系好吗？」这个问题，天地众生均会回答「是的」，并且补充说：「但愿颂赞、尊贵、荣耀、权势，都归给坐宝座的和羔羊，直到永永远远。」——启 5:13。

总结《守望台》观点：

(1) 大群人在复活进入乐园以后，他们还不能被上帝称义。

(2) 大群人在乐园生活了一千年以后，撒但被释放出来，他们对上帝的忠贞备受考验，上帝不会保护他们，他们必须靠自己的努力，向上帝表明忠贞。之后，他们当中有很多人，数目如同海沙般，不敌撒但，以致失败，叛离上帝，最终不会获得永生，反而被上帝消灭，永远沉沦。

(3) 这些大群人只有在「地上乐园」一千年统治以后，才有机会被上帝称义。

(f) 进入地上乐园，后果如何？

原来耶证在世上生活的几十年，努力跟从守望台的教导，努力传道，最终得以进入乐园后，还要经历 1000 年的试验期，在千年王国结束时，他们要独自面对撒但的攻击，然后，如同海沙一样的人数，不敌撒但的诱惑，最终反叛上帝，被上帝消灭！

《启示录伟大的高潮近了！》(守望台社，2006) 291-292 页

21. 撒但怎样作出最后一击？在基督千年统治之后仍会有人跟从撒但，为什么是不足为奇的？

²¹ 撒但的最后一击会产生什么影响？他骗倒“大地四极的列国，就是歌革和玛歌革”，诱使他们“投入战争”。在上帝统治的那一千年里，地上的人都过着快乐和有意义的生活。既然如此，为什么会有人支持撒但呢？请不要忘记，第一对完美的人亚当和夏娃也曾在伊甸园过着愉快的生活，撒但却能迷惑他们。此外，虽然天使目睹亚当和夏娃反叛上帝所导致的恶果，撒但却能引诱他们踏上歧途。(彼得后书 2:4, 犹大书 6) **因此，上帝的王国统治地球，造福人类一千年之后，撒但仍然能引诱一些完美的人去跟随他，是不足为奇的。**

23. 叛徒的数目“像海沙一样”表示什么？

²³ **到时跟从撒但反叛上帝的人的数目“像海沙一样”。实际有多少？数目没有预定。**(参看约书亚记 11:4, 士师记 7:12) 叛徒的总数最终取决于各人对撒但的诡计的反应。不过，既然这些叛徒认为自己有足够力量攻破“圣民的营和蒙爱的城”，他们的数目无疑不少。

总结《守望台》观点：

(1) 大群人在复活进入乐园以后，他们还不能被上帝称义。

(2) 大群人在乐园努力工作：传道，按照守望台的教义，教导其他人圣经一千年以后，撒但被释放出来，他们对上帝的忠贞备受考验，上帝不会保护他们，他们必须靠自己的努力，向上帝表明忠贞。之后，他们当中有很多人，数目如同海沙般，不敌撒但，以致失败，叛离上帝，最终不会获得永生，反而被上帝消灭，永远沉沦。

(3) 这些大群人只有在‘地上乐园’一千年统治以后，才有机会被上帝称义。

因此，耶证所教导的地上乐园，不是随便可以进去的，耶证信徒就算进入乐园，他们还是跟今天在世上的生活相若，更加忙碌，按照守望台的出版，教导那些以前没有听过守望台版本的‘福音’的人，认识他们的真理。他们传道的的时间是一千年！这一千年过去了，他们还是不敢说自己是上帝眼中的义人！

第 6 章 总结

耶和華見證人的信念	聖經的事實
<p>1 144000 人是个实际数字。以色列部族却不是字面意思，要理解为‘属灵的以色列’，在天上作王。</p> <p>2 大群人在圣殿的外围的院子里服侍上帝，他们不在天上，只是在上帝眼前，蒙上帝喜悦。</p> <p>3 耶证在 1935 年主张天上已经满额，上帝不在呼召人到天上。人们都会到地上乐园里。2007 年推翻这个教义，认为没有人知道上帝何时停止呼召人到天上。</p> <p>4 人的终极盼望是在地上的乐园里生活，地球最终成为乐园。</p> <p>5 大群人终生不会被上帝称义，即使进入地上乐园，努力传道一千年，证明对上帝的忠心，还是不会被称义，其中不少人会叛离上帝，失去永生。</p>	<p>1 144000 人如果是实际数字。以色列部族也可以是字面的 12 支派，在地上作王。</p> <p>2 ‘在宝座前’ 在启示录总是指天上的场景。大群人‘在宝座前’，因此他们也在天上。另外，他们所在的是圣殿的圣所，而不是外围的院子里。</p> <p>3 圣经从来没有限定到天上的人数，也没有天堂满额之说。基督在哪里，服侍他的人也在哪里。</p> <p>4 圣经所提到的‘承受地土’是联系在‘应许之地’，而不是‘地球’的意思。</p> <p>5 圣经没有将人的盼望分成两组，大群人被上帝称义的时间，与亚伯拉罕等旧约人物一致，他们的盼望都是天上的城。</p>

圣经的事实 经文参考：

- 1 启 14:3, 7:4-8; 5:10 (实际数字，以色列 12 支派，在地上作王)
- 2 启 7:9, 15; 14:3, 20:12; 启 3:12; 14:15; 15:5, 6
- 3 约 12:26, 14:3; 启 7:15, 19:1
- 4 诗篇 37:11, 29; 太 5:5; 申 30:20; 创 12:7; 15:18
- 5 弗 4:4; 来 11:15-16; 太 8:11; 路 13:28-29

第 7 章

克服传福音的障碍

务要传讲神圣的话语，不论时势顺利不顺利，总要急切从事，怀着极大的坚忍，发挥教导的艺术，责备人，训斥人，劝勉人。
(提摩太后书 4:2 《新世界》)

我们虽然以血肉之躯行事，却不以血肉之躯作战。我们作战的武器，不是血肉之躯所用的武器，而是靠上帝大有能力的武器，能推翻根深蒂固的事物。我们推翻各种谬论，以及各种抵触上帝知识的高言妄论；又把一切思想虏回来服从基督；(哥林多后书 10:3-5 《新世界》)

亲爱的，尽管我曾经迫切地想写信给你们，论到我们共享的救恩；现在我更觉得必须写信劝勉你们，要竭力维护从前一次就全交给了圣徒的信仰 (犹大书 1:3 《新译》)

	页
a 我们已经找到真理	79
b 你清楚我们的信仰，不需要跟我们谈话	80
c 我们只跟对我们信仰感兴趣的朋友谈话	81
d 我们不会与人争辩信仰	81
e 外界称耶证为异端，分裂基督教会	83
f 谁在挑起仇恨与偏见？	84
g 我们拥戴耶和华在地上的组织	85
h 真理之光，真的越照越明？	86
i 谦卑的人：忍耐等候组织的调整	87
j 规避离开组织的人，直到他悔改回头	88

向耶证传福音的障碍

耶证穿着整齐，外表斯文。可能有些基督徒以为接触耶证，就是告诉他们正确的圣经教导，他们一旦听见自己信仰不合圣经的地方，就会立刻改弦易辙，脱离耶证。要是基督徒存有这种幻想，相信碰壁的机会很多。

因为耶证的信仰，跟传统圣经信仰大相径庭。(参考本书附录部分——耶证使用类似的宗教词汇/用字，表达截然不同的意思。)

另外，耶证对自己的信仰充满信心。他们在教内每周定期进行传教话题训练，传道手册中，系统地列出，分析基督徒常讲到的话题，作出有系统的反驳。因此，没有真正看过、思考过耶证的论据的基督徒，面对耶证，只会成为哑口无言，甚至质疑自己的信仰。耶证信徒面对想和他们谈信仰、挽回他们的基督徒，多是直截了当，表明他们的态度，立刻拒绝跟基督徒谈话。他们会向基督徒背诵以下内容：

(a) 我们已经找到真理

耶证认为他们是唯一拥有真理的人，他们才有资格教导人圣经。因此，耶证信徒会直接拒绝那些试图说明他们的宗教是错误的人。“我们都花了很长时间查考圣经，才达到结论：知道现在所相信的是真理，并且对于现在的信仰非常满意。因此，我们不感兴趣，请你找其他人谈论你的信仰。”

守望台的网站，告诉人他们的信徒为何常常回访拒绝他们的人。

常见的问题/有自己的宗教/

“为什么耶和华见证人也探访已有宗教信仰的人？”

我们发觉很多有宗教信仰的人都有兴趣讨论圣经。当然，我们会尊重别人的宗教，不会强迫别人接受我们的信仰。

我们跟别人谈论宗教问题时，会保持温和的态度，深深尊重对方，就像圣经要我们做的一样。(彼得前书 3:15)我们预料有些人会拒绝我们的信息。(马太福音 10:14) 不过，我们要跟他们交谈之后，才会知道对方有什么反应。此外，人的环境是会改变的。

例如，某个人今天太忙，不想跟我们交谈，但另一天却可能会愿意听听我们的信息。还有，有些人可能因为生活出现一些问题，就想知道圣经怎么说。这就是为什么我们会再三探访人。”

因此，基督徒也可以引用他们以上的理据，告诉他们为什么他们表明不感兴趣，我们还是会找他们谈话，并且表明是上帝的爱推动人跟邻舍分享的。

(b)你清楚我们的信仰，无需要跟我们谈话

从上面的处境，提醒各位基督徒，如果你想接触耶证，并谈论信仰。千万不要直接说他们是异端，他们信错了。这样，耶证就会说出以上的话。

耶证可能还会回敬你：“既然你这么清楚我们的信仰，也不需要强迫你来听我们，反正你已经有了信仰上的结论，我们尊重别人，不会强迫你相信的。”他们背诵的内容，显得多么宽容，大方得体，基督徒哑口无言了、知难而退吗？

耶稣会怎么做？我们看看圣经中两个场景，邀请耶证继续谈话。

(甲) 耶稣与法利赛派

夜访耶稣的尼哥德慕，跟耶稣的谈话，有这么一段：

尼哥德慕说：“怎能会有这事呢？”耶稣说：“你是以色列人的教师，还不明白这事吗？我实实在在告诉你.....(约 3:9-11)

耶稣即使知道对方是宗教教师，他还是耐心地回答这位教师。耶稣把向人传讲真理看得比社会背景，地位更重要。他不会拒绝向他查问的人！基督徒应该效法耶稣的榜样吗？你愿意耐心回答我对信仰提出的问题吗？

(乙) 耶稣与井旁的撒玛利亚妇女

耶稣没有顾及社会上的规矩，眼光，他身为犹太人，竟然公开与一个‘外族’的女人交谈(约 4:9)。耶稣甚至提问了一些他根本早已知道的问题！

妇人说：“先生，请把这水赐给我，使我不渴，也不用来这里打水。”耶稣说：“你去，叫你的丈夫，然后回到这里来。”妇人对他：“我没有丈夫。”耶稣说：“你说‘没有丈夫’是不错的。你以前有五个丈夫，现在有的并不是你的丈夫；你说这话是真的。”（约4:15-18）

耶稣这么做，算是明知故问吗？这个女人有什么反应？她继续跟耶稣交谈，还是说：耶稣既然知道，就不必谈了？女人的态度是怎样的？你愿意我们只看圣经，谈论圣经吗？

耶证可能说：不能在这个工作的时间跟你谈，你可以留下电话，我们再约吧。

基督徒可以怎么做呢？

基督徒可以说：我乐意留下电话（或者说：我暂时不打算留电话）给你。我也想知道，你现在忙着的是什么工作？不是向人介绍信仰吗？耶稣有没有跟撒玛利亚妇女预约呢？我们现在谈一会儿，根据圣经的话题，不是大有意思？我关注的圣经话题/问题是.....

(c) 我们只跟对我们信仰感兴趣的朋友谈话

耶证还会引用圣经说：耶稣教导门徒传道时，寻找愿意听的人，对于不愿意听的，不需要勉强，离开他们就可以了（路 10:1-11）。至于谁是对耶证信仰感兴趣的人，就由参与传教的耶证信徒自己判断的。因此，耶证会说：‘我们只想跟对我们的信仰感兴趣的朋友谈的’。

基督徒可以怎么回答：“我不太肯定怎样才算对你们的信仰感兴趣。刚好，我看到你们展示圣经有关的话题，我是基督徒，认为圣经是上帝宝贵的话语，如果你们的信仰是与圣经密切相关的，那么，也是我感到兴趣的。（不要停下来，继续保持说话）这里展示了一个圣经话题“例：上帝的名字是什么？”你可以分享一下你的观点吗？

当耶证信徒再次提出推搪，不想开始谈话，基督徒可以说：“我看见你在街头，公众地方展示信仰刊物，你应该是在传道，想与公众人士分享圣经及信仰，我理解正确吗？”（提问一个对方必然会答“是”的问题，引起耶证信徒谈话、回应的动机）

如果对方回答，就可以继续话题。如果对方仍然拒绝，基督徒可以向他/她分享一节经文（例：彼前 3:15，指出基督徒应该常作准备，以温柔忍耐的心，回答别人对信仰的提问；提后 4:2 选择传道的基督徒，务要传道，无论时机是否合适，又要以忍耐的心来劝导人）

然后说：“我看见圣经是这样教导的，如果你是在传道，我很感兴趣，想谈谈圣经的话题。而你的回应，我感到疑惑，暂时未能看到你在实践圣经教导那种应有的态度。希望你正视基督徒传道所应有的态度。”

“如果你选择了现在是传道时间，按照圣经，恐怕你不能按照自己的意愿，喜欢与否，你都要回答别人对信仰的提问。（提后 4:2 无论时机是否合适，你认为现在合适、不合适，其实你都要传讲，不可推辞，还要以忍耐的心去做的。）现在上帝也在观看你，我对你提出了圣经问题，你试试以‘忍耐的心’来回答吧。”

(d) 我们不会与人争辩信仰

面对其他宗教人士对于耶证信仰上的各类质询，耶证信徒表示不会与人争辩，也不打算为自己平反什么，争取什么。他们只要‘做好自己’，人家迟早都看得出来。

耶证网站有这么一个话题：耶和華见证人为什么不一一澄清别人对他们的指控？

圣经也说：“有静默的时候，有说话的时候。”（传道书 3:7）所以，我们会回答那些怀着真诚的态度，想多了解真理的人所提出的问题。同时，我们会效法耶稣和早期基督徒的榜样，不会卷入毫无意义的争执。

耶稣在总督彼拉多面前被诬告时，选择保持沉默。（马太福音 27:11-14；彼得前书 2:21-23）另外，他被人指控滥食纵酒，也没有急着为自己辩解。相反，耶稣以行动证明他的为人。他的做法跟圣经说的一样，“有智慧的行为自然显出正义”。（马太福音 11:19）不过，耶稣在必要时，也会直言不讳地为自己辩护。（马太福音 15:1-3；马可福音 3:22-30）

耶稣告诉门徒，不要因不实的指控而意志消沉。耶稣鼓励他们说：“人为我的缘故，侮辱你们，迫害你们，用各样邪恶的话诬蔑你们，你们就有福了。要欢喜雀跃，因为你们在天上的奖赏是大的。”（马太福音 5:11,12）耶稣向基督徒保证，要是他们必须向人说明自己的信仰，耶稣一定会帮助他们。耶稣说：“我必赐给你们口才和智慧，使所有反对你们的人加起来也挡不住，驳不倒。”（路加福音 21:12-15）

使徒保罗劝勉基督徒要避开无谓的争执，“因为这些事徒劳无益”。（提多书 3:9；罗马书 16:17,18）

使徒彼得鼓励基督徒要善用机会解释信仰。（彼得前书 3:15）不过，他也指出行动胜于言谈，他说：“上帝的旨意是要你们行善，从而堵住不明事理的人所说的无知话。”（彼得前书 2:12-15）

回应：大家要是认真查考，就知道耶稣及门徒对待信仰的做法，跟上述经文是截然不同的。上述的文章重点在于面对指控，可是不是针对‘信仰方面的讨论，争辩’。

圣经是劝导信徒为信仰辩护，竭力维护所相信的道理的。（犹大书 1:3）保罗在不信的人当中，连续大概两年的时间，天天跟他们见面，探讨辩论信仰的问题（徒 19:8-10），这堪称是信徒的模范，基督徒应当仿效保罗的言行。

耶证指出耶稣面对彼拉多的指控的方式，“**耶稣**在总督彼拉多面前被诬告时，选择保持沉默。（马太福音 27:11-14；彼得前书 2:21-23）”其实是曲解圣经的，片面的解释。圣经告诉我们耶稣跟彼拉多有着对话的，而且告诉彼拉多真理。耶稣从来没有放弃向人传扬真理的机会。（约 18:33-38,19:7-11）

(e)外界称耶证为异端，分裂基督教会

《洞悉圣经》上册 第 778 页

希腊语 *hai're-sis* 海雷西斯 (英语 *heresy*“异端”源自这个词) 意思是“选择”(利 22:18, *LXX*) 或“被拣选的”，指“选择与其他人分离，跟随自己主张和信条的一伙人 [即教派或党派]”。(塞耶编著的《新约希腊语英语词典》，1889,16 页) 圣经曾用这个词来指犹太教中的两大党派，即法利赛派和撒都该派。(徒 5:17 ; 15; 5 26:5) 非基督徒也称基督教为一个“教派”或“拿撒勒异端教派”，大概是把基督教视为脱离犹太教而自立门户的派别 (徒 24:5, 14; 28:22)..... 行事忠义的基督徒绝不在会众里制造分裂，也不支持分党结派的事，他们的立场坚定鲜明，显明自己是蒙上帝悦纳的人。保罗对哥林多会众所说的话，无疑就是这个意思：“你们当中难免有分党结派的事，这就可以显明你们当中谁才是蒙悦纳的人。”(林前 11:19)

事实：耶和華见证人的创始人罗素，自称信徒要脱离传统的基督教会。因此，耶证信徒事实上是由基督徒的团体脱离而形成的。他们极力推动分裂基督教会的事情。他们当中不少人都是曾经隶属于教会，然后脱离教会的。

《 上帝的王国统治了！ 》17-18 页 (守望台社，2014)

15 **圣经研究者教导说，真基督徒必须脱离所有跟世界友好的教会。**1879 年，英语版《守望台》提到的“巴比伦教会”，指的是什么呢？是历代教宗，还是罗马天主教会？几百年来，基督新教的不同教派一直认为，圣经预言提到的“巴比伦”是天主教会。可是，圣经研究者渐渐看出，现代的“巴比伦”包括所有鼓吹错误道理的教会。为什么这样说呢？因为这些教会都以上文提到的谎言作为教义。*一段时间之后，上帝组织的出版物越来越明确地指出，“巴比伦教会”里诚心正意的人该怎么做。

17 当时，有些人还是让名字留在教会的名册上，他们为自己辩解说：“我完全认同真理，也不怎么上教堂了。”英语版《守望台》1900 年 1 月刊提出劝告：“这种‘脚踏两只船’的做法是对的吗？上帝所要求的服从就这么一点吗？..... 上帝会接受和悦纳这样的行为吗？当然不会。想想看，一个人加入某某教会，就是公开地跟那个教会订了一个约。他应该遵守这个约的所有规定，直到他..... 公开地声明自己退出教会为止。”随着时间的过去，这个劝告的措辞越来越强烈。*耶和華的仆人必须跟错误的宗教断绝一切关系。

* 脚注：圣经研究者早就劝人脱离教会。.....

《根据圣经而推理》 344-345 页
耶和華见证人是异端教派或邪教吗？

“异端教派”指不正统的宗教派别，带有贬义。这种教派往往崇奉世上某个人物为领袖，或以世上某个人的宗教思想为信条。其实正统不正统，应该以上帝的话语圣经为标准。耶和華见证人严格遵守圣经的一切教训。他们绝不以任何世人的宗教思想为信条，也绝不把任何世人奉为领袖，只奉耶稣基督为领袖。

《警醒！》2010年8月 6-7 页
 通常异端教派是指脱离某个宗教团体而成立的新宗教，或指偏离正确宗教教义的教派。但是，**耶和華见证人从没有隶属于任何教会，所以不是一个脱离教会而成立的新教派**。还有，正确的宗教应该跟从上帝的话语圣经的标准，而耶和華见证人紧守圣经的教诲，所以他们不是一个异端教派。

回应：

“耶和華见证人从没有隶属于任何教会，所以不是一个脱离教会而成立的新教派”这点肯定与事实不符。历年以来，他们当中不少的信徒曾经是基督新教或者天主教的信徒，他们转换宗教的故事常常被记载在刊物上，流传出去。

(f) 谁在挑起仇恨与偏见？

(《辨明圣经的真理》，151-152 页)

“今天在错误的宗教常见的教义和习俗，都源于远古的巴比伦。例如，**巴比伦人崇拜三位一体的神。同样，今天许多宗教团体的核心教义都是三位一体论**。……现在你明白，为什么你必须跟大巴比伦划清界限，不属于它的任何部分吗？耶和華上帝希望你趁着还有时间，就要赶快“从她里面出来”。(启示录 18:4)”

(《辨明圣经的真理》，220 页--附录)

“此外，启示录说大巴比伦“常常通灵”，迷惑了所有国族。(启示录 18:23) 这一点也可以证明大巴比伦是个宗教帝国。既然所有形式的通灵术都涉及宗教，都源于邪灵，圣经说大巴比伦是“邪灵的住处”就不足为奇了。”

(《守望台》1989年12月1日，31页)

以西结书 23 章把象征的阿荷拉和阿荷利巴描述为**两个水性杨花的姊妹**。……《守望台》杂志把**罗马天主教称为基督新教的姊妹是很适当的**。……基督新教在若干显要的工业国家里操有强大势力，有些基督新教的教士甚至谋求政

治上的高位。这便是基督新教——连同她属下的许多宗派——行淫比天主教更甚的方式之一。在另一方面，基督新教“贪恋情欲的事更丑”，也更应受谴责。

关于这点，早在 1931 年出版的《洗雪》一书第一册便作了一项饶有趣味的评论。守望台社出版的这本刊物（现已绝版）在第 309 页论及以西结书 23:11-13 说：‘基督新教徒那“有组织的宗教”看出罗马天主教曾与世界的商业和政治势力行淫，因此对天主教徒大事抨击。虽然如此，基督新教却步其后尘，重蹈覆辙，甚至变本加厉，有过之无不及。……基督新教与天主教均采用同一的行径；但基督新教曾比罗马天主教享有更多的启迪，因此更难辞其咎。’

总结：从以上刊物看来--耶证把天主教，基督新教说成是淫妇，而且又指出信仰三位一体的教派，都是属于大巴比伦（魔鬼的），他们的教堂都是魔鬼的住处。这种说法是在赞扬天主教、基督新教吗？如果是在攻击其他教会的话，这种做法是尊重宗教的表现吗？还是在挑起仇恨与偏见？

耶证在人前总是满脸笑容，嘘寒问暖的，可是，他们的刊物在过去 100 多年来，一直攻击天主教及基督新教，这种背地里一直攻击别人的做法，骂别人的属灵大家庭（教会）是魔鬼的巢穴，教友都是淫妇的一份子，这算是光明磊落吗？

(g) 我们拥戴耶和華在地上的组织

《根据圣经而推理》（423 页）对于“组织”有着以下的介绍：

“人献身受浸成为耶和華见证人，加入他的组织，并非只因为父母是这个组织的成员，也不是受人强迫的缘故。相反，这是他们个人的决定。他们受耶和華的地上组织所吸引，因为他们衷心同意这个组织的主张，欣赏这个组织的表现，并且渴望参与这个组织所从事的工作。”

《根据圣经而推理》（427 页）我们可以怎样表明自己尊重耶和華的组织？
……彼得前书 2:17 “爱整个弟兄团体”。

回应：上帝是成事者，他随着自己的意思行事（诗 115:3, 135:6, 但 4:35）。在历史上，上帝从来没有把自己限制在一个组织上。以利亚的日子，假先知造成很大的迷惑，他声称以色列全境只剩下自己是上帝的先知（列王纪上 18:22, 19:10），上帝却回应以利亚：他还为自己留下 7000 人是没有向假神屈服的。到了新约时代，耶稣的使徒召开了耶路撒冷会议（徒 15:1-6）。保罗多年的传道，都不是与使徒的教会连在一起的（加 1:11-20）。亚波罗也不

是属于使徒的教会，他也一直教导人，证明耶稣是基督（徒 18:24-28）。上帝从来不是被人限制，只能通过某个渠道、某个组织、某种方式才能做事。

相反，人们应该提高警觉，不是单单相信某个宗教教派声称的。耶稣已经一早警告他的门徒了：“因为许多人要假冒我的名而来，说：‘我就是基督’，并且要迷惑许多的人。”（太 24:5，《新译本》）现今世上，最积极传教的教派，哪个符合圣经的说法：“虚伪的经学家和法利赛人哪，你们有祸了！你们走遍海洋陆地，要使一个人入教；当他入了教，你们却使他沦为地狱之子，比你们更甚。”（太 23:15，《新译本》）相信大家脑海会出现的不是基督教派，而是耶和華见证人及摩尔门教！

耶稣提出相当严重的警告：“因此你们凭着他们的果子就可以认出他们来。”不是每一个对我说：‘主啊，主啊！’的人，都能进入天国，唯有遵行我天父旨意的人，才能进去。到那日，必有许多人对我说：‘主啊，主啊！难道我们没有奉你的名讲道，奉你的名赶鬼，奉你的名行过许多神迹吗？’但我必向他们声明：‘我从来不认识你们；你们这些作恶的人，离开我去吧！’”（太 7:20-23，《新译本》）

(h) 真理之光，真的越照越明？

“义人的路却好像明亮的晨光，越照越亮，直到日午。”（箴言 4:18，《新世界》）串珠经文包括：但 12:4，林前 13:12

耶证常常引用箴言 4:18 为他们一直修正教义的历史护航，认为过去的想法得以纠正，是无伤大雅的。“耶和華见证人明白了很多重要的圣经真理，并且把这些真理向人传讲，相比之下，他们须要纠正的观点可说是无伤大雅。”（《根据圣经而推理》，118-119 页）

“使徒和其他早期基督徒曾有一些错误的期望，可是圣经并没有因此就说他们是假先知。（请看路加福音 19:11；约翰福音 21:22-23；使徒行传 1:6-7）”（《根据圣经而推理》，116 页）

回应：耶证在他们的历史上，不是向人提出“错误的期望”，而是每个信徒必须遵行他们的领袖所教导的，哪怕将来完全推翻了某个教义。例子：1935 年，他们声称到天堂去的人已经满额了，因此他们的信徒都声称自己不需要到天堂去，他们的盼望是在地上的乐园里。直到 2007 年，他们突然发现，‘不能确定上帝在哪个时候停止呼召人到天上去。’（参：本书第 66 页，天堂何时满额？何时推翻这种说法？）错误教导永生，是无伤大雅的事情吗？

(i) 谦卑的人：忍耐等候组织的调整

《守望台》 2000 年 9 月 1 日 13 页 要耐心等待！

10 · 耐心等待的人不致表现什么不良特征？请解释。

10 耐心等待的态度也有助于我们不致僭越妄为。有些人沦为叛道者，就是因为不愿耐心等待。他们也许认为对圣经的了解或组织的事项方面，有些地方需要调整。可是，他们却看不出耶和华的灵会促使忠信睿智的奴隶在他所定的时候作出调整，而不是在我们觉得有需要的时候这样做。任何调整都必须跟耶和华的旨意一致，而不是迎合我们个人的主张。叛道的人让僭越妄为的态度歪曲了他们的思想，结果失足跌倒。可是，他们如果当初采纳基督的思想态度，就能够保持喜乐，继续留在耶和华的子民当中了。——腓立比书 2:5-8。

《守望台》 2009 年 4 月 15 日 6 页 约伯称颂耶和华的名

15 · 今天，叛道的人跟撒但有什么相似的地方？

15 撒但是第一个叛道的受造物。今天，叛道的人显出跟魔鬼相似的特征。他们可能养成了爱挑剔的习惯，毒害自己的思想，肆意批评会众的成员，基督徒长老或中央长老团。有些叛道的人则反对人使用上帝的圣名“耶和华”。他们不喜欢认识耶和华，也不喜欢事奉他。叛道的人像他们的父撒但一样，喜欢针对坚守忠义的人。(约翰福音 8:44) 难怪事奉耶和华的人都避免跟叛道的人有任何接触。(约翰二书 10,11)

回应：当人查看教派的历史发展，就能看出上帝是否带领这个教派了。

举例：耶和华见证人相信耶稣是天使长米迦勒，并且，由 1890 年代至 1950 年代，守望台的刊物一直鼓吹崇拜耶稣与天父一样，是可以的。

到了后来，才推翻崇拜耶稣的‘教义’(参：书 41-42 页)。由 1890 年代至 1950 年代，大概 60 多年时间，守望台教导人崇拜耶稣是没有问题的。由于守望台否定耶稣是上帝，把崇拜上帝的态度，用来崇拜受造的天使长，这与圣经所谴责的偶像、天使崇拜无异。(参：歌罗西书 2:18)

由 1890 年代至 1950 年代，这些圣经研究者、耶证信徒紧紧跟随了教派的教导，上帝喜悦他们吗？为何一个声称跟随圣经的教派，无法看出自己是在崇拜天使？是否说，跟随组织，就算犯了错误，拜偶像的大罪，都可以？你要是明知错误，还愿意花 70 年（一生）去等待调整？

(g) 规避离开组织的人，直到他悔改回头

《守望台》 1988 年 7 月 15 日 23-24 页 能够结出和平果实的管教

13· 忠贞的基督徒若有一位近亲被开除或脱离组织，他们会有什么反应？

13 人从基督徒的会众中被剪除并不牵涉到立即的死亡。因此，家庭关系仍然继续下去。一个男子若被开除或脱离了组织，可以仍然与基督徒妻子和忠心的儿女同住。由于尊重上帝的判决及会众的行动，妻子和儿女会承认，他的错误途径已使他以前与他们所具有的属灵联系改变了。可是，既然开除并没有终止他们之间的血缘关系或婚姻关系，正常的家庭接触和感情仍能继续下去。

14· 我们若有并非近亲的亲属被开除或脱离组织，我们与这人的接触应当受到上帝的什么劝告所影响？

14 被开除或脱离组织的人若是在家庭圈子之外的亲属，而且不住在家里，情形就不同了。基督徒也许能够与犯过的亲属差不多没有什么接触。即使有些家庭事务需要彼此接触，也可以将其减至最低限度以求遵循以下的神圣原则：「若有任何称为弟兄的人是行淫乱的、贪心的、[或犯了其他大罪] 就不要与他来往，甚至与这样的人一起进食也不可。」——哥林多前书 5:11，《新世》。

15· 在这些事例上，亲属可以怎样控制感情的影响？（诗篇 15:1-5；马可福音 10:29,30）

15 由于感情和家庭的联系，例如祖父母对孙儿女的疼爱，这种情形通常会颇为困难。可是，正如本文在 21 页所引述的姊妹指出，这时我们对上帝的忠贞便受到考验了。人若由于亲属被开除而感到忧伤痛苦，他们可以从可拉有些亲属所立的榜样获得安慰和鼓励。——诗篇 84:10-12。*

《守望台》 1988 年 7 月 15 日 23-24 页 能够结出和平果实的管教

法庭的裁判

16,17· 法庭对较早时候提及的案件作了什么判决？

16 上文提及一个女子选择背弃信仰，脱离组织之后，由于以前认识她的人

不愿与她交谈而感觉恼怒，于是向法庭上诉。你也许想知道事情的结局如何。

17 在法庭审讯案件之前，一个联邦区法庭已作出裁判认为原告无理。判决所基于的原则是，法庭不应牵涉在教会的惩戒事件中。女子于是上诉。联邦上诉法庭所作的一致判决*则基于较广泛的理由根据(美国宪法)第一修正案所保障的权利：「因为回避的行动是耶和華见证人的信仰的一部分，我们认为『自由行使』美国宪法所保障的权利.....使原告不能胜诉。被告的权利受到宪法保护，可以执行回避的行动。因此我们维持」区法院在较早时候所作的判决。

18· 法庭对这宗案件提出什么进一步的判案理由？

18 法庭所举出的判案理由继续说：「耶和華见证人根据他们对圣经经文的解释执行回避的行动，我们无权对经文另作解释。.....被告有权自由实行他们的宗教信仰。.....法庭通常并不仔细审查教会的教友(或前任教友)彼此之间的关系。各教会在对教友或前任教友施行管教方面享有很大的自由。我们同意「前任美国最高法院」法官杰克逊的见解，认为「仅与信徒有关的宗教活动应当保持自由——尽量接近最大程度的自由。」.....「原告」决定脱离教会之后，教会的成员认为他们不想再与她交往。我们认为他们有自由作出这样的选择。」

19,20· 为什么与小组断绝关系的人无法向法庭上诉索取赔偿？

19 上诉法庭承认，即使原告因为以前的朋友不愿与她交谈而感觉痛苦，「若容许她声称受到无形的或感情的创伤而胜诉，就会限制耶和華见证人的宗教自由而违反宪法了。.....宪法保证人民可以享有宗教自由，这要求社会容忍「原告」所受到的伤害；为了保护所有公民所享的宗教歧异之权，这是个值得付出的代价。」在一种意义上，自那时以来这个决定甚至受到更大的支持。怎会如此呢？上述妇人后来向美国最高法院上诉，希望能够推翻对她不利的判决。但美国最高法院在 1987 年 11 月拒绝如此行。

20 因此，这宗重要的案件决定，一个被开除或脱离组织的人不能因为耶和華见证人回避他便向法庭要求见证人赔偿损失。*既然小组听从及遵行上帝的道的完美训示，而这些训示是我们所有人都能够在圣经里读到的，感觉受到损失的人只是自食其果而已。

圣经的教导--真的如此对待家人至亲，离开教会的人吗？

(加拉太书 6:1-2) 弟兄们，如果有人陷在一些过犯里，你们属灵的人，要用温柔的心使他回转过来，自己却要小心，免得也被引诱。你们各人的重担要互相担当，这样就成全了基督的律法。

(帖撒罗尼迦后书 3:13-16) 弟兄们，你们行善不可丧志。若有人不听从我们这信上的话，要记下他，不和他交往，叫他自觉羞愧。但不要以他为仇人，要劝他如弟兄。愿赐平安的主，随时随事亲自给你们平安。愿主常与你们众人同在。

(雅各书 5:19-20) 我的弟兄们，你们中间若有人被骗离开了真道，如果有人使他回头，你们应该知道，那使罪人从歧途上转回的，就会拯救他的灵魂脱离死亡，也会遮盖许多罪恶。

圣经教导信徒区分那些离开教会的人，分辨谁是犯罪的、谁偏离真理了、谁不听劝告的，并且劝告信徒要小心远离这些人，谨慎地与他们交往，免得自己也被异端的谎言所引诱，不要以他们为仇人，而是劝告如同弟兄，如果有人使这些误堕谎言，离开真道的人回转，就是拯救他们脱离死亡，使他们的罪过得到宽恕。

圣经从来没有强制信徒，或者鼓励信徒不要和离教的人交往，也没有指定要跟这些人断绝关系，形同陌路。这是耶证信仰跟圣经教导截然不同的地方。真正有着上帝的爱的群体（教会）既要活出真理教导，毫不偏差，决不妥协，另一方面，也有着爱的挽回，不是靠着断绝往来施压，硬要那人回来教会当中。这种‘爱与真理’兼具备的行动，没有出现在守望台的刊物当中。

路加福音 15:3-7 耶稣就对他们讲了这个比喻，说：“你们中间谁有一百只羊，失去一只，不把九十九只留下在旷野，去寻找那失落的，直到找着呢？既找着了，就欢欢喜喜地放在肩上，回到家里，请朋友邻舍来，对他们说：‘请大家和我一同欢乐，因为我失去的羊已经找到了！’我告诉你们，因为一个罪人悔改，天上也要这样为他欢乐，比为九十九个不用悔改的义人欢乐更大。”

愿主耶稣的怜悯之心，寻找失落的羊的比喻，常常体现在信徒的心中，体恤顾念那些偏离的人。他们是暂时失落真理，在寻找真理的路上跌倒的人，愿更多基督徒愿意与异端信徒分享他们在真正的救主耶稣那里得着的平安与救恩。

第 7 章 总结

耶和華見證人的信念	聖經的事實
1 我們已經找到真理	1 基督徒的責任，是向人傳講真理，帶著溫和及敬畏的態度服侍主。
2 你清楚我們的信仰，不需要跟我們談話	2 耶穌多次示範向人傳講真理，从不因為自己或對方明白聖經。
3 我們只跟對我們信仰感興趣的朋友談話	3 基督徒的責任在於耐心回答別人對信仰的提問
4 我們不會與人爭辯信仰	4 聖經中的基督徒為了捍衛信仰，不惜與人持久辯論
5 外界稱耶証為異端，分裂基督教會	5 耶証確實分裂教會的歷史
6 誰在挑起仇恨與偏見？	6 耶証的刊物不斷挑起爭端
7 我們擁戴耶和華在地上的組織	7 上帝从不把自己限定透過某些人或組織，才會展開工作的
8 真理之光，真的越照越明？	8 耶証的錯誤教理並非無傷大雅
9 謙卑的人：忍耐等候組織的調整	9 耗費一生的時間等候錯誤得以調整，是個不智的行為
10 規避離開組織的人，直到他悔改回頭	10 基督的真理不是叫人蔑視離教的人，而是愛心小心挽回。

聖經的事實 經文參考：

- 1 彼前 3:15
- 2 約 3:9-11, 約 4:9, 15-18
- 3 彼前 3:15; 提后 4:2
- 4 信徒為信仰辯護，竭力維護。猶大書 1:3, 天天辯論，徒 19:8-10
- 5 耶証的確造成分裂，使信徒脫離教會。(參：本書第 83 頁)
- 6 耶証的刊物一直指責天主教、基督新教是屬於魔鬼的(參：本書第 84 頁)
- 7 詩 115:3, 135:6, 但 4:35, 太 24:5, 23:15, 7:20-23
- 8 箴言 4:18 (參：本書第 86 頁)
- 9 西 2:18, 3:5-6 (參：本書第 87 頁)
- 10 加 6:1-2; 帖后 3:13-16; 雅 5:19-20; 路 15:3-7

第 8 章

同一信仰新人类

"但那些日子以后，我要与以色列家所立的约是这样（这是耶和华的宣告）：我要把我的律法放在他们里面，写在他们的心里。我要作他们的 神，他们要作我的子民。他们各人必不再教导自己的邻舍和自己的同胞，说：'你们要认识耶和华。'因为所有的人，从最小到最大的都必认识我。我也要赦免他们的罪孽，不再记着他们的罪恶。"这是耶和华的宣告。（耶利米书31:33-34 《新译》）

然而你们是蒙拣选的族类，是君尊的祭司，是圣洁的国民，是属神的子民，为要叫你们宣扬那召你们出黑暗入奇妙光明者的美德。（彼得前书 2:9 《新译》）

身体只有一个，圣灵只有一位，就像你们蒙召只是借着一个盼望。（以弗所书 4:4 《新译》）

	页
a 信心与行为并行吗？	93
b 既然全是恩典，行为是什么？	94
c 只有藉着圣灵重生？	95
d 心上的律法--圣灵内住	95
e 同得一个盼望	96
f 忍耐到底	97
g 从大巴比伦出来	99
h 为主付出代价	100
i 全新的价值观--爱里无惧	101

本章探讨的问题，是不少接触圣经的朋友，包括耶和華见证人的信徒都会提问的。让我们从多方面探究，可以更加清楚圣经的真确教导。

(a) 信心与行为并行吗？

(雅各书2:14-18, 21-26) 我的弟兄们，人若说他有信心，却没有行为，有什么益处呢？这信心能救他吗？如果有弟兄或姊妹缺衣少食，而你们中间有人对他们说：“平平安安地去吧！愿你们穿得暖，吃得饱。”却不给他们身体所需用的，那有什么用处呢？照样，如果只有信心，没有行为，这信心就是死的。也许有人要说，你有信心，我有行为；请把你没有行为的信心指给我看，我就借着我的行为，把我的信心指给你看。……我们的祖先亚伯拉罕，把他的儿子以撒献在祭坛上，不是因行为称义吗？你看，他的信心与行为是一致的，信心就因着行为得到完全了；这正应验了经上所说的：“亚伯拉罕信 神，这就算为他的义。”他也被称为 神的朋友。可见人称义是因着行为，不仅是因着信心。照样，妓女喇合接待了探子，又从另一条路把他们送走，不也是因行为称义吗？身体没有灵魂是死的，照样，信心没有行为也是死的。

当基督徒引用以弗所书2:8-9 指出：“你们得救是靠着恩典，借着信心。这不是出于自己，而是 神所赐的；这也不是出于行为，免得有人自夸”。摩尔门教徒或耶证信徒都会引用这一段经文（雅2:14-26），提醒主张‘因信称义’不在乎行为，使人得救的基督徒，似乎基督徒忘记了圣经的全面教导！

也许个别的基督徒感到困惑，既然都是出自圣经，为何保罗跟雅各的主张看起来是互相冲突的。

首先，请留意：雅各书的收信人本身已经是基督徒（雅 1:1-5），2:15 提到信徒看到其他肢体在物质上有缺乏，不能单说平安，而没有付出行动来帮助人。作者雅各指出信心而出对应的行为，是在于‘行善’，而不是针对以弗所书 2:8-9，关于得救的教导。这并不是说保罗与雅各有着对立的看法，保罗也承认人得救以后，能够行善（弗 2:10，5:8，罗 12:6-8, 12:21）。

那么，信心使人得救，还是信心与行为并行，才使人得救？当雅各指出亚伯拉罕献上以撒，因行为称义，其实引用的典故在于“亚伯拉罕信 神，这就算为他的义（创 15:6）”。当时亚伯兰离开家乡的时候（大概是 75 岁），上帝已经称他为义。他要到 99 岁，才改名为亚伯拉罕（创 17:1-5）。他献上以撒的时候，大概 110 岁以上。雅各称亚伯拉罕因为行为称义（110 岁以后）（雅 2:21），引用的典故却把‘称义’的事件推前到 75 岁时（雅 2:23）。因此，雅各同样主张因信称义：人生在世就能称义，未有对应的行为以前，已经称义，后来的行为，证明‘称义’可以追溯到没有行为（未献以撒）的日子。

(b) 既然全是恩典，行为是什么？

以弗所书 2:8-10 你们得救是靠着恩典，借着信心。这不是出于自己，而是神所赐的；这也不是出于行为，免得有人自夸。我们原是神所作成的，是在基督耶稣里创造的，为的是要我们行各样的善事，就是神预先所安排的。

罗马书 4:2-5 亚伯拉罕若是因行为称义，就有可夸的，只是不能在神面前夸口。经上怎么样说呢？“亚伯拉罕信神，这就算为他的义。”作工的得工资，不算是恩典，是他应得的。可是，那不作工而只信那称不敬虔的人为义的神的，他的信就算为义了。

罗马书 11:6 既然是靠着恩典，就不再是由于行为了；不然的话，恩典就不再是恩典了。

罗马书 6:1-5 “这样，我们可以说什么呢？我们可以常在罪中，叫恩典增多吗？绝对不可！我们向罪死了的人，怎么可以仍然活在罪中呢？难道你们不晓得我们这受洗归入基督耶稣的人，是受洗归入他的死吗？所以我们借着洗礼归入死，与他同葬，为的是要我们过新生命的生活，像基督借着父的荣耀从死人中复活一样。我们若在他死的样式上与他联合，也要在他复活的样式上与他联合。”

罗马书 6:10-15 “他死，是向罪死了，只有这一次；他活，是向神活着。你们也应当这样，向罪算自己是死的，在基督耶稣里，向神却是活的。所以，不要容罪在你们必死的肉身上掌权，使你们顺从肉身的私欲，也不要你们的肢体献给罪，作不义的用具；倒要像出死得生的人，把自己献给神，并且把你们的肢体献给神作义的用具。罪必不能辖制你们，因为你们不是在律法之下，而是在恩典之下。那却怎么样呢？我们不在律法之下，而在恩典之下，就可以犯罪吗？绝对不可！”

圣经毫不含糊：基于上帝的安排（弗 2:9-10），人可以得救是单单靠上帝的恩典。因为恩典是无偿的，就把行为排除了，没有人可以因着自己的财势，能力比人更有优势，得着上帝的恩典。基督徒既然靠着上帝的恩典，得蒙救赎，就不再活在罪中，不会仍然犯罪（徒 26:20，罗 6:10-15,18，弗 5:8）。

信徒已经从罪里得了释放，成为义的奴仆（罗 6:18）。上帝的种子在信徒的生命中，促使信徒不再持续犯罪（约翰一书 3:6,9）。信徒已经得救，就能产生好行为，藉着行为将荣耀归给天父（约 5:24，太 5:16）。“至于从天上来的智慧，首先是纯洁的，其次是和平的，温柔的，谦逊的，满有恩慈和善果，没有偏袒，没有虚伪。这是缔造和平的人，用和平所培植出来的义果（雅 3:17-18）。”

(c) 只有藉着圣灵重生？

约 3:3-6 耶稣回答：“我实实在在告诉你，人若不**重生**，就不能见 神的国。”尼哥德慕说：“人老了，怎能**重生**呢？难道他能再进母腹生出来吗？”耶稣回答：“我实实在在告诉你，人若不是从水和圣灵生的，就不能进 神的国。从肉身生的就是肉身，从灵生的就是灵。”

《新汉语》约 3:3 脚注：“重生”可理解为‘再次生出’或‘从上而生’。《环球圣经》指出原文是相关语，或译‘从上而生’。NET 英文圣经的脚注提到：希腊文 *anōthen* 在约翰福音出现 5 次（约 3:3, 3:7, 3:31, 19:11, 19:23）“从上面”的意思，尼哥德慕却理解为肉体的再次出生。

anōthen 类似于约翰的用法，可见于雅各书。分别是美善的恩赐是‘从上头来’（雅 1:17）‘从上头来’的智慧（雅 3:15, 3:17）。

耶稣所教导的‘重生’就是‘从上而生’，从圣灵而生，这不是出于人意，而是出于上帝的拣选，按照上帝的意思而生的。（约 1:12-13, 3:3）

保罗致函以弗所教会的信徒，提到“在创造世界以前，上帝在基督里拣选了”人们通过耶稣而得着儿子的名分（弗 1:3-6），凡是相信上帝的儿子耶稣基督的人，都被圣灵重生，成为上帝的儿子（罗 8:7-9）。

“因为以肉体为念就是与 神为仇，既不服从神的律法，也的确不能够服从；属肉体的人不能得 神的喜悦。神的灵既然住在你们里面，你们就不是属于肉体，而是属于圣灵的了。如果人没有基督的灵，就不是属于基督的。”

信徒得着圣灵的引导，成为上帝的儿子，呼叫‘阿爸，父亲’，就是受了圣灵的印记，成为得基业的凭据（罗 8:14-17, 弗 1:13-14）。一同向往那在天上的家乡，一同承受那不能震动的国度（来 11:13-16, 12:22-29）。

(d) 心上的律法--圣灵内住

耶利米书 31:33-34（经文参：本书第 92 页）“我要把我的律法放在他们里面，写在他们的心里。我要作他们的 神，他们要作我的子民。”

上帝透过他的子民以色列人 1500 年以上的历史，证明人靠着律法，无法贯彻遵行，得着上帝的喜悦。因此，上帝预告他要重新立约，贯彻完成他的律法，就是把律法写在人的心中（耶 31:33-34；来 8:8-12, 10:16-17）。

耶稣明言:他离开以后,圣灵要到来,永远与门徒同在(约 14:16-17, 14:26, 16:7-13)这跟旧约的情况不同,旧约中的圣灵同在是时间性的,不是永远的。

使徒彼得把圣灵降临在门徒中间的事迹,应验先知预告的事情,告知他的同胞(使徒行传 2:16-21, 参:约珥书 2: 28-32)

“这正是约珥先知所说的:‘神说:在末后的日子,我要把我的灵浇灌所有的人,你们的儿女要说预言,你们的青年人要见异象,你们的老年人要作异梦。在那些日子,我也要把我的灵浇灌我的仆人和使女,他们就要说预言。我要在天上显出奇事,在地上显出神迹,有血、有火、有烟雾;太阳将变为黑暗,月亮将变为血红,在主伟大显赫的日子临到以前,这一切都要发生。那时,凡求告主名的,都必得救。’”

耶稣基督亲自承诺:真理的圣灵永远与信徒在一起,教导他们遵行真理(约 14:16-17, 14:26, 16:7-13),使相信他的人永不失落真理(约 6:37-40)。

虽然有叛教的事在教会中出现(提后 4:2-3),可是上帝应许与信徒同在(太 28:19-20),他的真理从没有在地上彻底失落,上帝的教会中能够世世代代归荣耀给他(弗 3:20-21)

(e) 同得一个盼望

基督徒的信仰有着共同的盼望。(弗4:2-6)

“凡事谦虚、温柔、忍耐,用爱心彼此宽容;以和睦联系,竭力持守圣灵所赐的合一。身体只有一个,圣灵只有一位,就像你们蒙召只是**借着一个盼望**。主只有一位,信仰只有一个,洗礼只有一种;神只有一位,就是万有的父。他超越万有,贯彻万有,并且在万有之中。”

正如旧约的亚伯拉罕,他向往的是天上的家乡(来 11:13-16, 12:22-29),我们在主耶稣里面,**也是同一盼望,得着天上的家乡**。一同因信神的儿子耶稣而称义,与上帝恢复和好的关系。本着圣经的信仰,从来没有推说 1935 年天堂满额,信徒自动放弃天上的盼望,而衍生另外的想法,幻想出一个地上的乐园。然后,若干年后,忽然又发现,上帝从来没有预算在某一年之后,就停止呼召人到天上去(参:本书 66-67 页)。这种摇摆不定的看法,只是守望台推动的宗教,绝对不是上帝的真理,跟随这样的教派,只能招致亏损。

(f) 忍耐到底

当基督徒跟耶证信徒分享‘因信耶稣，而得到永生的确据’（例子：约翰一书 5:1,11-13）“凡信耶稣是基督的，都是从神生的……这见证就是神已经把永远的生命赐给我们，这生命是在他儿子里面的。凡有神儿子的，就有生命；没有神儿子的，就没有生命。我把这些事写给你们信神的儿子之名的人，是要你们知道自己有永生。”

耶证信徒就会很自信地说：人不能过度自信（林前10:12），说自己已经得救。救恩是会失落的，就像门徒当中，有很多人离弃了耶稣（约6:66）。圣经又说：然而坚忍到底的必然得救（太10:22, 24:13）。耶证引用的经文，真的表明‘人在世上，是未知自己能否得救’？

(1) 林前 10:12 ‘不能过度自信’？

保罗引用出埃及的历史事迹--以色列人偏离上帝的教导：拜偶像、试探主，人不可依仗自己的力量。下文指出人真正的依靠是上帝就能得胜试探，不致跌倒，不致失落救恩--“你们所受的试探，无非是人受得起的；神是信实的，他必不容许你们受试探过于你们承受得起的，而且在受试探的时候，必定给你们开一条出路，使你们能忍受得住。”（林前 10:13）因此，基督徒信靠信实的上帝，他已经承诺：信他的人必然是已经得救的（约一 5:11-13）。

(2) 人有离弃上帝的可能，因此要坚持到底、盖棺定论？

提到人背弃上帝，叛教的事情。圣经指明：“然而你们中间却有不信的人(复数)。”原来从起初耶稣就知道那些不信的是谁（复数），那要把他出卖的又是谁（单数）”。（约 6:64）

“凡是父赐给我的人，必到我这里来；到我这里来的，我决不丢弃他，因为我从天上降下来，不是要行自己的意思，而是要行那差我来者的旨意。那差我来者的旨意就是：他所赐给我的人，我连一个也不失落，并且在末日我要使他们复活。因为我父的旨意，是要使所有看见了子而信的人有永生，并且在末日我要使他们复活。”（约6:37-40）

那些真正蒙上帝恩典，得救的人，上帝必保守到底，连一个也不失落。另外，耶稣也有进一步确认--没有人能使得救的人，失落救恩！

“我的羊听我的声音，我也认识他们，他们也跟随我。我赐给他们永生，他们永不灭亡，谁也不能把他们从我手里夺去。那位把羊群赐给我的父比一切都大，也没有人能把他们从我父的手里夺去。”（约10:27-29）

既然耶稣给了双重保证：没有人有能力从耶稣及天父手中夺取永生，那么，耶证还推说自己有能力放弃信仰，就是公然用自己的意志抵挡上帝的旨意了，

这是对信实的上帝表达服从及信心吗？还是说：他们确定自己的能力，比上帝的承诺更有力，必然可以作出违背上帝的事情、乐于与上帝为敌？

“我跟他们在一起的时候，我保守他们在你的名下（这名是你赐给我的），我也保护了他们；他们当中除了那灭亡之子以外，没有一个灭亡，好让经上的话得以应验。”（约 17:12）

(3) 忍耐到底，必然得救（太 10:22, 24:13）

耶稣提到的经文，上下文：

“要一边走一边宣讲：‘天国近了！’并要医治病人，使死人复活，洁净麻风病人，赶出鬼魔。你们无偿地获得，也要无偿地施与。”（太10:7-8 《新汉语》）这些人已经是门徒了，蒙耶稣差派传扬天国福音的人，他们已经得到上帝的悦纳，得着福音的好处“无偿地获得（希腊文--过去不定式）”，才能无偿地分享给别人。

“那时，你要被人交出来，遭受折磨，又要被人杀害，你们要因为我的名被万族憎恨。那时，有很多人被绊倒，互相出卖，彼此憎恨。又有许多假先知出现，迷惑很多人。由于不法的事增多，很多人的爱心都冷淡下来。但坚忍到底的人必定得救。这天国的福音要传遍世界各地，向万族作见证，然后终结才来到。（太 24:9-14 《新汉语》）

这里提到人会失去信仰（参：太 10:32-33, 来 6:4-6, 10:38-39），表示他们就是失落救恩的人？

耶稣的讲解使人清楚‘失落’救恩是因为没有真正的信心，因而退缩了，公然否定主耶稣，推翻、离弃自己的信仰。（可 4:14-20）

“撒种的人所撒的就是道。那撒在路旁的，就是人听了道，撒但立刻来，把撒在他心里的道夺去。照样，那撒在石地上的，就是人听了道，立刻欢欢喜喜地接受了；可是他们里面没有根，只是暂时的；一旦为道遭遇患难，受到迫害，就立刻跌倒了。那撒在荆棘里的，是指另一些人；他们听了道，然而今世的忧虑、财富的迷惑，以及种种的欲望，接连进来，把道挤住，就结不出果实来。那撒在好土里的，就是人听了道，接受了，并且结出果实，有三十倍的、有六十倍的、有一百倍的。”

不是人投靠上帝的行动导致人得救，而是因为上帝是可信的：他承诺必定保守他所拣选的人，使他们能够坚持到底，不会失落救恩。（约 6:37-40, 10:27-29, 17:12, 约翰一书 5：11-13）

(g) 从大巴比伦出来

圣经中多次提到巴比伦，把这城与通灵，不洁的事，上帝不喜悦的事情连在一起，并且呼吁上帝的子民从这城里逃出来。

“你们要从巴比伦出来，从迦勒底人中逃出来”.....“你们要离开，要离开，要从那里出来，不要触摸不洁净的东西。扛抬耶和华器皿的啊！你们要从巴比伦城中出来，要自洁。”（以赛亚书 48:20, 52:11, 参：耶利米书 50:8, 51:6, 启示录 18:4）

《守》(英语) 1983 年 4 月 1 日, 31 页 “读者来函”---

《守望台》为何停止引述前天主教神父约翰·格雷伯(Johannes Greber) [新约圣经] 译本？

这个译本原是用来支持马太福音 27: 52-53 及约翰福音 1:1 的《新世界译本》及其他译本的翻译方式。但是，约翰·格雷伯在他的新约译本的前言(1980 年版)提及他依赖“上帝的灵界”来协助他翻译难解的经文。内容指出：他的妻子正式上帝的灵界的‘灵媒’，成为上帝的使者向牧者格雷伯传达 [对经文的]正确理解。《守望台》杂志看出他的翻译与通灵术关系密切，因而不适合使用这个译本（申命记 18:10-12）。守望台社仍然肯定这个新约译本在上述经文的学术价值。（译文如上）

守望台社真的在 1980 年代“及时发现”并即时(1983 年)停止引述这部与通灵术有关的新约译本吗？

《守望台》(英语) 1956 年 2 月 15 日, 110-111 页, 第 10 段
“胜过邪恶的灵界力量”

约翰·格雷伯(Johannes Greber)在他翻译的新约圣经 (1937 年) 的前言提及：“我以前是个天主教神父。48 岁时，我深信自己能够与上帝的灵界力量沟通。日子来到，我情不得已踏出第一步，与灵界接触，所经历到的事情简直震撼至我的灵魂深处... .. 我的经验记在一本以德语及英语命名的书《与灵界沟通:法则和意义》(页 15, 第 2,3 段)。（译文如上）

由此可知:《守望台》指出守望台社早在 1956 年引用约翰·格雷伯的译本时，已知他与灵界沟通，藉此翻译经文的！可是守望台社在知情的情况下，1950-1980 年代(近 30 年) 引用这部(由灵界参与翻译的)圣经！

圣经是怎样评价通灵术的？“只是那些胆怯的、不信的、可憎的、杀人的、淫乱的、行邪术的、拜偶像的和所有说谎的人，他们的分是在烧着硫磺的火

湖里。这就是第二次的死。”(启 21:8)

耶证告诫基督徒要与错误的宗教划清界线，赶快从“大巴比伦”出来！（《圣经真理》，152-153 页）同样道理，当耶证的朋友认清守望台的真相，跟圣经的‘大巴比伦’无异，大家也该下定决心，从大巴比伦出来！

(h) 为主付出代价

约翰二书 10-11 如果有人到你们那里，不传这教训，你们**就不要接待他到家里，也不要问候他**；因为问候他的，就在他的恶事上有分了。

古代不是常设旅馆的，‘接待人们到家中’包括了在信仰上提供生活费、资金等。基督徒在真理上不会作出妥协，因此不会出资推动假教师的活动。

马太福音 10:22 你们为我的名，**要被众人恨恶，然而坚忍到底的必然得救。**

马太福音 10:37-40 爱父母过于爱我的，不配作属我的；爱儿女过于爱我的，不配作属我的；**凡不背起自己的十字架来跟从我的，也不配作属我的。** 顾惜自己生命的，必要丧掉生命；但为我牺牲生命的，必要得着生命。“接待你们的，就是接待我；接待我的，就是接待那差我来的。”

马太福音 16:24-25 于是耶稣对门徒说：**如果有人愿意跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我。凡是想救自己生命的，必丧掉生命；但为我牺牲生命的，必得着生命。**

有些耶证信徒脱离耶证的组织以后，回顾他们内心的挣扎，提到：他们虽然意识到这个教派的确有很多问题，却迟迟不愿意面对。他们感到：一旦公开表明自己不在认同耶和华见证人的教会是唯一的真理，就会被教内的一切好朋友，亲友，血缘至亲断绝来往（这叫做‘规避’(shunning)）—即使在街头碰面，连点头寒暄都要避免。一切的电话，Whatsapp, Line, Facebook 等社交媒体都被中断，不能联系他们一度推心置腹的人。

基于这种顾虑，好些人看出耶证信仰的确与圣经教导相违，他们还是带着期盼：或许有天组织会改变。他们不再提问，不再思考，“明哲保身”就不会有挣扎了。可是，上帝可靠不变的应许：只能在真正的救主耶稣那里，人才可以亲近天父，才能享得永生及平安。

最后，这些对信仰认真的耶证的成员，依靠圣灵，还是鼓起勇气，决定跟随圣经，付上代价，脱离虚伪的宗教，忍受众亲友的敌视与隔离。

(i) 全新的价值观--爱里无惧

所以，亲爱的弟兄姊妹，我劝你们，因着上帝为你们所做的一切，你们要把自己的身体献给上帝，作为圣洁的活祭，就是上帝所悦纳的祭。这是真正敬拜他的方式。你们不要效法世人的行为与习俗，却要让上帝更新你们的思想，使你们转变成新人。这样，你们就会知道上帝对你们的旨意是良善，另人愉悦和完美的。（罗马书 12:1-2 《新普及》）

于是耶稣对信了他的犹太人说：“你们若持守我的道，就真是我的门徒了；你们必定认识真理，真理必定使你们自由。”（约翰福音 8:31-32 《新译》）

基督释放了我们，为了要使我们得自由。所以你们要站立得稳，不要再被奴役的轭控制。（加拉太书 5:1 《新译》）

4:15 凡承认耶稣是 神的儿子的， 神就住在他里面，他也住在 神里面。神对我们的爱，我们已经明白了，而且相信了。 神就是爱；住在爱里面的，就住在 神里面， 神也住在他里面。这样，爱在我们里面就得到成全，使我们在审判的日子，可以坦然无惧。因为他怎样，我们在这世上也怎样。爱里没有惧怕，完全的爱可以把惧怕驱除，因为惧怕含有刑罚，惧怕的人在爱里还没有完全。我们爱，因为 神先爱我们。人若说“我爱 神”，却恨他的弟兄，就是说谎的。不爱看得见的弟兄，就不能爱看不见的 神。爱 神的，也应当爱弟兄，这就是我们从 神领受的命令。

5:1 凡信耶稣是基督的，都是从 神生的，凡爱那生他的，也必爱那从他而生的。我们若爱 神，并且遵行他的命令，就知道我们是爱 神的儿女了。我们遵守 神的命令，就是爱他了；而且他的命令是不难遵守的，因为凡从 神生的就胜过世界。使我们胜过世界的，就是我们的信心。胜过世界的是谁呢？不就是那信耶稣是 神的儿子的吗？

（约翰一书 4:15-5:5 《新译》）

上帝赐给你新的眼光、新的标准，跟世界、宗教团体的标准截然不同（罗 12:2）。因此，各位耶证的朋友，当你看出守望台社根本不是上帝唯一的组织，教导的知识都是片面的，其实不能带给人永恒的福祉，反而使人跟上帝的旨意相违，背道而驰，请你本着圣经确实的教导，脱离这样的宗教，甚至不用惧怕家人朋友的眼光，排斥，因为在主耶稣那里，才有永生，你的长老、亲友怎样认可你的宗教与热心，他们永远不能保证你的永生，不用害怕他们的规避。当你得着上帝的爱，内心就会生出安全感、满足感、超越理性所能解释的平安，不再感到惧怕。上帝爱你，耶稣爱你。真爱把惧怕一扫而空。

第 8 章 总结

概念	圣经的事实
<p>1 信心与行为 弗 2:8-9 雅 2:21-23, 创 15:6</p>	<p>1 信心是基督信仰的基础·唯有它使人在上帝面前称义·人在世就可称义,得上帝喜悦。行为是信主以后自然出现的。</p>
<p>2 恩典与行为 徒 26:20, 罗 6:10-15, 18, 弗 5:8, 太 5:16</p>	<p>2 人得救全是上帝的恩典与拣选。善行是得救以后自然生出来的结果。</p>
<p>3 只有藉着圣灵重生 约 1:12-13, 3:3, 罗 8:7-9, 8:14-17</p>	<p>3 只有被圣灵而生·有基督的灵的人,才是属于基督的·才成为上帝的儿女。</p>
<p>4 心上的律法--圣灵内住 耶 31:33-34, 来 8:8-12, 10:16-17</p>	<p>4 上帝的圣灵应许永远与信徒同住·帮助信徒理解并且实践真理·把上帝的律法印记在心上</p>
<p>5 同得一个盼望 弗 4:2-6 来 11:13-16, 12:22-29</p>	<p>5 基督的教会只有一个·身体却有众多肢体组成。大家同属基督·同得一个盼望—与基督永远在一起: 在天上的家乡·承受永不动摇的国度。</p>
<p>6 忍耐到底 太 10:22, 24:13, 约 6:37-40, 10:27 -29</p>	<p>6 靠着上帝的保守·所有信主的人都能在信仰上坚持到底</p>
<p>7 从大巴比伦出来 赛 48:20, 52:11, 耶 50:8, 51:6, 启 18:4, 21:8</p>	<p>7 传讲通灵术的宗教·守望台绝对是大巴比伦的一分子。因此·真正跟随圣经的基督徒·应该从她里面出来</p>
<p>8 为主付出代价 太 10:22, 10:37-40, 16:24-25</p>	<p>8 不敢离开某个教派的人·因为不想他在教内的家人朋友从此反目·他们迟迟不肯作出决定·并为主耶稣而被孤立。</p>
<p>9 全新的价值观--爱里无惧 约翰一书 4:15-5:5</p>	<p>9 当人意识到上帝的爱一直环绕信徒·不离不弃·上帝的真爱能驱散一切的恐惧。</p>

附录 (1)

一封退出耶和華见证人的公开信 (原稿是繁体中文)

受文者：楠梓会众 (注：楠梓—台湾高雄地区的西南方)
亲爱的弟兄，姊妹，朋友们，大家好： 2018.10.02

我和我的家人在此正式声明，从此不再承认是耶和華见证人的组织成员之一。此举使我们更加亲近了上帝和耶稣基督，因为不想再分担大巴比伦的罪。我们还是基督徒，我们并没有改变信仰，只是脱离了 JW 组织。耶稣基督提醒他的门徒如何辨识假先知的的方法之一，就是看他们所结出的果实，即他们的行事作风，结果是好是坏，再来就是看看他们是不是虚伪的，是不是说一套做一套。要特别强调的是，这里所指的他们是指治理机构，而不是指会众的弟兄姊妹，其实你们也是无辜的受害者，只是不自知，如果你们愿意花点时间查考验证的话，相信你们会得出与我们一样的结论，当然，这是个人的决定。

为了缩短篇幅，在此仅能列举几个重点辨识，请大家耐心看完。

一． 错误教义：

1. **浸礼的宣誓？** 耶稣基督吩咐门徒要奉父子圣灵的名给人施浸，归入**基督**。但是 JW 不但没有完全依从，反倒加工设计宣誓的问题，要人归入**组织**。请参考[组织起来遵行耶和華的旨意] 书，附录 209 页。
2. **居间人的解释？** 提摩太前书 2:5 在上帝和人之间只有一位居间人就是成为人的基督耶稣。JW 解释却跟圣经不同。在[洞悉圣经，上册] 816 页解释，基督为新约成员做居间人，新约成员指的是 144000 人，而中央长老团自称他们是 144000 人的代表，与罗马书 9:11 相背离。因此，上帝和人之间的居间人，除了基督之外，又夹进来 144000 人。此种解释，动机为何？是为了提升他们的位阶吗？
3. **大群人的希望，属天还是属地？** 根据启示录 7:9-17 和 19:1-6, 很明确地提到，大群人会在上帝的宝座前，也就是说，在天上说话，称颂赞美上帝。另外，在哥林多前书 15:50 中也谈到“血肉之躯不能承受上帝的王国”也就是说，人死后复活成为灵体的，才能进入上帝的王国，死亡这个仇敌才算真正地消灭了。再说，根据圣经血肉之躯是必朽的，是不能进入上帝的王国的。因此，大群人会跟 144000 人一样，是有属天希望的，将来，生活在新天新地，旧有的天，旧有的地，已经销毁了(彼后 3:10-13)。弟兄姊妹朋友们，你们真的相信，未来的乐园会是在即将被销毁的旧地吗？除此以外，也衍生了领食的问题。

4. 谁该领食呢？ 约翰福音 6:54 谁吃我的肉，喝我的血，谁就有永生。在最后的日子里，我要叫他复活。马太福音 26:28 吃饼喝酒，**才能使罪得宽恕**。想得永生，**凡归入耶稣基督的每一个基督徒，都该领食**。

二 极端的教规

1. 禁止 JW 成员不得接触或参考，外界的任何资讯，作风倒像共产国家，锁国，愚民，而且违反言论自由。JW 不是该服从政府的法令吗？
2. JW 禁止它的成员不得接触被开除会籍的人，即使他们之间有血缘或婚姻关系，也不例外。许多被开除的理由，是不合常理，或是不具有严重性的，像是抽烟，喝酒（没有上瘾），因治疗疾病而有的药瘾，结交非 JW 的男女朋友，提问 JW 的教义问题（视为叛道者）等理由，结局是开除。这造成被开除者身心受重创，妻离子散。有些无家可归，沦为街友，有些自杀，有些得了忧郁症，这种辖制人使人受害的后果，到底谁该负责，谁来善后呢？相反地，JW 却包庇许多性侵和恋童癖者，因受害人提不出 2 个见证人，而放纵加害者逍遥法外，公理何在？根据澳大利亚皇家委员会于 2015 年举行公开听证会，发现守望台在起澳大利亚会众中保存了 1006 名涉嫌儿童性虐待者的文件，没有向警方报案。守望台文章教导它的成员，政府的权柄是上帝授予的，所以，服从在上当权者，就是服从上帝（罗 13:1）。身为耶和华上帝的见证人，不服从当权的政府，既不将案件报警处理，也禁止受害人向警方报案，如果擅自报警，也是会被开除。没有爱啊！只有控制！They want workers not thinkers.
3. 鼓励 JW 成员作不必要，或不合乎常理的牺牲，例如反高等教育，反兵役，反生育等等。讽刺的是，JW 曾是**联合国**非国家组织会员(1992-2001)；JW 投资于制造武器科技企业如 Lockheed，制造香烟的企业（其中有一公司是中央长老团成员 Tony Morris 的家族企业），制造酒品的企业，制造基改作物的企业 GMO 等等。还有许许多多，不胜枚举。说一套作一套，虚伪。鼓励成员不要作投资，他们却把大家的捐款拿去买大笔资金的股票。另外，支付**儿童性侵案的和解金也很庞大**，就今年 2 月底一件美国圣迭哥诉讼案的和解金，就高达 1350 万。台湾分部在台北云和街的物业，2016.12.5 出售新台币 6.1 亿元，约当美金 2000 万，仅仅能够赔偿一件儿童性侵案，而目前尚未审理判决的件数，还有数以千计的案件。**这些资讯你在 JW.ORG 的新闻室是找不到的**，你必须在网路上查才会知道，如果你真的去查，小心被以叛道者的理由开除。2018 年 8 月，荷兰检察部正在调查 276 件儿童性侵案；美国宾夕法尼亚州检察官正在调查 1000 多件。加拿大，英国的儿童性侵案件也层出不穷，事情闹大了，接下来

看看，组织是不是常常提醒大家，花出去的钱总是比收进来的多，鼓励弟兄姊妹要慷慨捐款。

JW 一向主张是个属灵复兴的宗教团体，而真相是**它只是一个出版社**，也就是说，是一个财团法人的商业机构，根本不是个宗教团体。**我们基于受过圣经熏陶的良心决定，不想在为这个出版社推广，推销出版物**（感觉有点像直销业会员推销）。我们决心，只让圣经的话，亲自向我们解释真理[结 34：10-11]，而不是依赖任何人为解释的刊物，来误导或误解圣经的真理。在此，鼓励大家亲自尝尝耶和華如何亲自教导他的子民。

如果有人理念与我们相同，又或者，想进一步了解我们的后续发展，请用以下方式联络我们：Tel 或 Line ID 0953677460 蔡圣丰 Sam Tsai Email: ttbksam@gmail.com

**愿主耶稣基督的分外恩典，上帝的爱，圣灵里的交谊，
常在你们众人那里(哥林多后书 13:14)**

声明人

蔡圣丰、贵岚、庆恩、浩恩的家庭

正本：耶和華见证人楠梓会众 每一位成员及其他朋友

副本：耶和華见证人楠梓会众 长老团

(上文原稿是繁体中文，深色黑体字是原稿作者所标示的)

附录 (2) 耶和华见证人与基督教信仰用字 (对照)

信仰概念	耶和华见证人 (异端)	基督教 (传统)
耶和华	上帝, 天父(只有这位是宇宙独一真神, 配受众生崇拜)	大多数指向上帝, 天父, 有些时候, 也指着圣子耶稣, 也指圣灵
耶稣	耶和华创造的第一个生命体, 天使长米迦勒, 不受众生崇拜	在永恒中, 从天父而生, 与天父本体, 本质相同, 永恒的上帝, 受众生崇拜
圣灵	没有意识, 没有思考的一股力量, 源自耶和华。受上帝操控, 来管理宇宙的力量, 不是崇拜的对象	在永恒中, 与天父, 耶稣同等的存在, 受父与子所差派, 协助教会拓展上帝的国, 受众生崇拜
上帝的王国	一个实体的政权, 耶和华委任耶稣, 在 1914 年在天上登基作王, 将有 144000 的基督徒, 在天上一同作王, 指挥地上的耶和华见证人的传教工作, 基督最终将王国交回天父	自第一世纪教会建立以来, 基督的王权透过教会在世人中逐步扩张, 信徒尊主耶稣为王, 他的王权由第一世纪开始, 永不终结。基督的国跨越人的种族, 世代传扬上帝在圣经中的心意
撒但 (魔鬼)	上帝的敌对者, 控制世界的王, 一直迷惑众生	上帝的敌对者, 暂时在世界中迷惑人, 虽然称为世界的王, 世界的神, 但 2 是它的权柄不能胜过上帝随时介入的力量
信徒	只有 144000 人受圣灵重生, 到天上作王; 其他耶证信徒不会到天上去, 要永远生活在地上乐园里	被上帝拣选, 受圣灵所重生, 罪过被耶稣的宝血洗净, 成为义人。与基督一同管治世界, 审判天使。

(2) 耶和華見證人與基督教信仰用字 (對照) - 續

信仰概念	耶和華見證人 (異端)	基督教 (傳統)
信徒的群體	會眾，聚會地點稱為‘王國聚會所’	教會，或會眾，聚會地點稱為‘教會’
永生	只有 144000 被聖靈重生，受揀選作王， 他們在今生被上帝稱義，死后復活成為靈體，到天上與耶穌一同作王； 另外一些信徒，只會肉體復活在地上生活，只能努力做傳教工作，來證明自己對上帝忠心，才能在末日復活， 現世生活不能確定被上帝稱義	只靠相信耶穌是基督，是上帝的兒子，除去世人的罪，凡是願意接受耶穌作救主作王的人，都被上帝揀選，認識上帝，認識基督，已經得著永生的應許，在今生得著上帝的保守，並且能堅持信仰到底，直到末日：身體、靈魂都得到拯救。
善行	人必須要善行，才是信心與行為并行，才能證明真信仰，才有可能得救	人必須重生得救，成為上帝的兒女，聖靈就會幫助基督徒結出善行，善果，為的是榮耀上帝，而不是影響得救之因
傳揚信仰	傳揚王國的好消息 -內容：上帝在 1914 年，在天上建立一個政府，耶穌登基作王；守望台社是地上唯一的真教會，耶和華見證人必須傳講這些內容，擁護教會領袖，才有可能得救	傳福音 -內容：耶穌是上帝所立的救主，君王，人們必須從自己的罪中，回轉歸向上帝。相信基督為人的罪死了，第 3 天從死里復活，人能脫離罪，靠著耶穌，勝過罪惡，與上帝重新建立和諧的關係
聖經	希伯來語經卷 希臘語經卷	舊約 新約

(3) 耶和華見證人的出版物 (简介)

New World Translation of the Holy Scriptures (with References, Revised 1984)

[《新世界译本》英语版详注本 1984, 没有中文版]

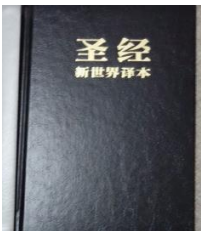
这本圣经有很多注释 (例: 希伯来文, 希腊文原文的解释) 虽然在引用上有偏差, 还是比较倾向基督新教圣经的串珠经文。有些串珠经文根本同意耶稣就是旧约所启示的耶和華上帝。这是跟他们的教义相违的。

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (1985)

[《王国行间对照译本》1985, 没有中文版]

这个新约原文与新世界译本 (英语版 1984 年) 并排, 保留原文的逐字对照, 并加上 [] 表示原文没有的字词。可是 2013 年英语修订版本, 已经把 [] 完全略去, 相关的译文, 不再表示原文没有, 是添加的字眼。学者黄锡木 (“新约经文鉴别学” 一书) 指出: Kingdom Interlinear 比起新世界译本, 更贴近原文。

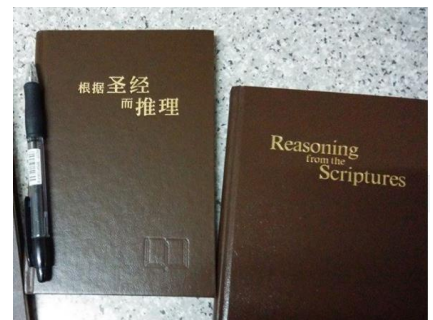
(《新世界》) -- 《圣经新世界译本》(2001)



虽然中文版本指出: 它是译自英语版 (1984 年), 但是它移去了 [], 中文译本不能知会读者辨析原文没有的字眼, 纯粹是译本加添的字眼。学者黄锡木 (“新约经文鉴别学” 145 页), 这书还加入一个附录, 概括介绍耶证的圣经在翻译上的弊病。

《根据圣经而推理》(2003)

这是耶证教会自 1940 年代开始推动传教, 并且不断收集基督教对守望台教义产生各种质疑而出的‘护教手册’, 教导耶证信徒怎样避重就轻地回答, 没有留心听, 没有相关知识的人, 容易受到误导。



What Does the Bible Really Teach? (2005, 2014)

此书超过 200 种语言发行, 主要是教导新对象认识耶和華见证人是世上唯一被上帝认可的教派, 唯一拥有真理, 并且配教导圣经的。中文版本名称是《辨明圣经的真理》

(最初的是黄色封面, 近年出版的是灰色封面的)



(3) 耶和華見證人的出版物 (简介) [续]

《辨明圣经的真理》(2005)

这本书的编排是要吸引人彻底离开各种宗教，只准加入耶证。书籍第一课开始逐步引领读者看出世上的宗教都是错误的，只有他们自己介绍的，就是唯一的真理。即使学过圣经原文的圣经学者，教会牧师传道，都没有耶证教会那么可靠，能够真正教导上帝的真理。

人们必须加入他们才有机会被上帝悦纳，才能在世界末日的战争中存活。

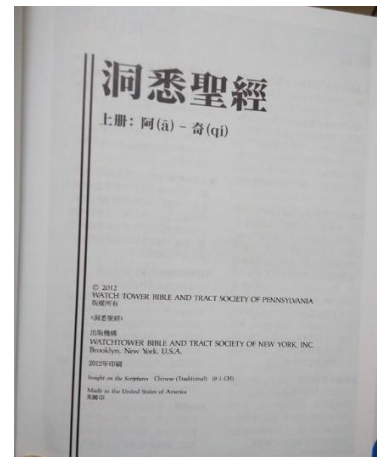
《常在上帝的爱里》(2008)

这是近年耶证用来给准备受浸加入耶证的人的标准读物。它的核心教导是信徒必须绝对信任教内的领袖，长老，断绝与教外的人的友谊，甚至要断绝与亲人，血缘至亲的来往，要是这些人脱离耶证，或者被逐出教会。

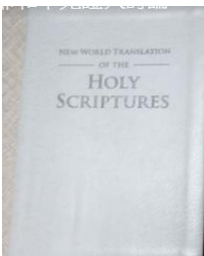
这书的附录部分有个非常‘复杂’的列表，告诉耶证信徒怎样挑选哪些血液成分，是圣经禁止的，哪些是他们可以自由挑选的，以及怎样贯彻隔绝与脱离教会的亲人的各种基本人际来往。

《洞悉圣经》上、下册(2012)

守望台社自家编写的圣经字典。收集各样题目，供信徒查阅，由于这些材料都有电子版本，耶证信徒即使什么都不懂，只要照读有关的内容，让人听起来，头头是道，难以即时作出回应。因此，值得事先查阅，或者记下相关条目，事后再次查阅，才能对照有关内容，找出破绽。上下文理与原文出现次数，是找破绽的首选方向。



New World Translation of the Holy Scriptures (Revised 2013)



这个修订版在2013年10月被耶证的英语读者广泛采用。声称是翻译自圣经的原文，大量简化了用字，与旧版本简化约15%。留意的是：他们的翻译者保持匿名，读者根本无法知道这些翻译者是否符合资格或者具备深厚的圣经原文水平（从来没有一位学者真正推崇守望台翻译的圣经）

修订版已经删去那些促使读者怀疑耶稣跟耶和華上帝相等的串珠经文（例子：来1:6与诗97:7，串珠）来1:6，徒7:59经文相关的字义注释。

(4) 经文索引

	圣经经文	页
耶和华永远作王	诗 83:18, 96:10 · 97:1-9 · 诗 98:9 · 103:19-20 · 145:1 · 145:10-13	17
耶和华在世人国中掌权	但 4:17-26, 4:32-34, 6:26-27, 7:27	17
耶稣基督是创造主	启 3:14; 西 1:15-20; 林前 8:6; 罗 11:36; 来 2:10;	34-35
是永存的	弥 4:7, 5:2; 诗 90:2; 哈 1:12; 约 12:34; 来 7:3	38-39
是上帝	诗 90:2; 哈 1:12; 来 1:6, 1:10-12	47-49
是崇拜的对象	太 4:10, 启 22:3, 但 7:14, 来 1:6	50-51
是祷告的对象	徒 1:24, 7:59, 林前 1:2, 约 14:13-15	50, 53-55
作王	太 2:1-2, 5-6; 弥 5:2, 太 27:11; 可 15:2; 路 23:3; 约 18: 33-38	18-19
永远作王	但 7:14, 启 22:5, 林前 15:24-28	19
圣灵有思想感情的	创 1:28, 徒 5:3, 1:4 · 弗 5:18	26
是永恒者	林前 2:10-11, 来 9:14	30
是创造主	林后 3:17, 创 1: 2, 诗 104:30	30
是上帝	徒 5: 3-4, 林前 2:10-11	30
上帝的王国	路 17:20-21 太 16:28, 可 9:1	17
第一世纪就建立起来	路 9:27, 10:11, 10:17-20, 11:19-20	17
地上乐园	1930 年代才有, 耶稣与门徒皆不知道	66
天堂满额	(1935-2007) 告一段落	66
撒但是世界的王	约 12: 31; 林后 4: 4	22
在第一世纪被逐出	启 12:9; 路 10:18; 约 12:31	23
威力不足	约 14:30, 雅各书 4:7	22
福音	林前 15: 1-3, 加 1: 6-10	16
使人重生--上帝的儿女	约 1:12, 3:3-5	95
使人在今生称义	创 15:6, 雅 2:21-23, 罗 4:2-5	93-94

(5) 圣经问题一览

	耶和華	頁
1	名字与头衔的分别，存在吗？	5
2	上帝的名字与名号，翻译一致吗？	6
3	耶和華的名字，又是什么？	7
4	传扬上帝的名字，得到什么益处？	8
5	耶和華出现在旧约、新约的次数，重要吗？	9
6	直呼‘耶和華’等同亲近上帝吗？	12
	上帝的王国	
7	王国与好消息有何不同？	16
8	耶和華上帝在哪里掌权？	17
9	上帝的王国何时第一次降临？	17
10	基督的王权有多久？	18
11	上帝的王国何时第二次完全实现？	18
12	圣经怎样确定基督永远掌权？	19
	撒但	
13	撒但的权力一直强大吗？	22
14	撒但控制全世界吗？	22
15	撒但何时被赶离天上，摔到地上来？	23
	圣灵	
16	圣灵与撒但的比较—是有思想感情的个体吗？	26
17	“灵，水，血” 三样作见证。水，血，都不是个体， 圣灵也不是？	27
18	圣灵如火，又能分给各人，就不是个体？	27
19	圣灵是中性词，不是个体？	27-28
20	谁是保惠师？ 世上有几位？	29
21	圣灵看来没有名字，怎么可能是个体？	29
22	圣灵与上帝同等、同权的根据是什么？	30

圣经问题一览

	耶稣基督	页
23	圣经怎么说‘上帝的儿子’？	33
24	为何他是创造主？	34
25	启 3:14 证明耶稣是最先受造的？	34
26	西 1:16-17 证明耶稣是受造的？	34
27	林前 8:6 证明耶稣是受造的？	35
28	箴 8:22 证明耶稣是受造的？	36-37
29	为何他是永恒者？	38
30	他何时作王，何时成为基督？	39
31	为何他不是受造的天使？	40
32	为何耶稣是肉体复活，不是灵体而已？	41-44
33	耶稣的智慧、力量总是低于天父上帝吗？	45-47
34	为何耶稣也是耶和華上帝？	47
35	为何耶稣是俯伏崇拜、祷告的对象？	48
36	事奉、呼求耶稣的意思是？	49-53

地上乐园

37	144000 人是谁？	56
38	有多少人存有希望，在天上生活？	57
39	十二部族是个象征的说法吗？	58
40	144000 人要作王，‘在天上’统治大地吗？	58
41	144000 人是个实际的数字吗？	59
42	“站在宝座和羊羔面前”是什么意思？	60
43	大群人在哪里服侍上帝？	61-63
44	天堂何时满额？何时推翻这种看法？	64-65
45	林后 12:4 保罗所指的乐园在哪里？	66
46	路 23:43 耶稣跟罪犯所提到的乐园在哪里？	67-69
47	路 23:43 耶稣死后，那三天没有升天， 乐园是将来的事情？	70
48	路 23:43 强盗根本没有受浸，哪有资格到天上去？	70
49	旧约所指的‘承受大地’，指的是哪里？	71-72
50	大群人能被完全称义吗？	73
51	进入地上乐园，后果如何？	74

圣经问题一览

	福音与信仰	页
52	‘福音’的具体内容是什么？	16
53	信心与行为并行吗？	93
54	既然全是恩典，行为是什么？	94
55	只有藉着圣灵重生？	95
56	心上的律法是什么？	95
57	同得一个盼望？	96
58	要忍耐到底？	97
59	救恩会失落吗？	97
60	守望台与通灵术有关吗？	99
61	守望台社是大巴比伦吗？	99
62	为主付出.....代价如何？	100
63	全新的价值观--爱里无惧？	101
	传福音需要克服的障碍	
64	我们已经找到真理	79
65	你清楚我们的信仰，无需要跟我们谈话	80
66	我们只跟对我们信仰感兴趣的朋友谈话	81
67	我们不会与人争辩信仰	81
68	外界称耶证为异端，证明是宗教迫害	83
69	谁在挑起仇恨与偏见？	84
70	我们拥戴耶和华在地上的组织	85
71	真理之光，真的越照越明？	86
72	谦卑的人：忍耐等候组织的调整	87
73	规避离开组织的人，直到他悔改回头	88-90

(6) 信经 (一) 使徒信经

我信上帝，全能的父，创造天地的主。

我信耶稣基督，上帝的独生子，我们的主；因着圣灵成孕，从童贞女马利亚所生；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，坐在全能的父上帝的右边；将来必从那裏降临，审判活人死人。

我信圣灵；圣而公之教会，圣徒相通；罪得赦免；身体复活；并享永生。

(杨牧谷 (2009)《使徒信经新释》，香港：更新资源出版社。)

信经 (二) 尼西亚信经

我们信独一上帝，全能的父，天与地、可见与不可见万有的创造主。

我们信独一主耶稣基督，上帝的独生子，在万世之前为父所生，从光出来的光，从真神出来的真神；受生的，不是被造的，与父本体相同；万有都是借着祂造成的。祂为我们世人并为我们的拯救，从天降临，由圣灵并由童贞女马利亚，取了肉身，并成为人；在本丢彼拉多手下，为我们钉十字架；受难，埋葬，照圣经第三日复活，并升天，坐在父的右边；将来带着荣耀再来，审判活人、死人；祂的国永无穷尽。

我们信圣灵，是主，是赐生命者；从父出来[^]，与父、子同受敬拜，同受尊荣；曾借先知传话。

我们信独一、圣洁、大公、使徒的教会。我们宣认为赦罪而设的独一洗礼。我们盼望死人复活；并来世的生命。阿们。

[^] 公元 381 年通过的版本描述圣灵‘从父出来’。自 6 世纪起，西方（拉丁）教会开始在其所用的拉丁文‘尼西亚信经’加入‘和子’(filioque)，变成圣灵‘从父和子出来’。此改动未经东方（希腊）教会同意，成为触发 1054 年东西两方教会大分裂的导火线之一。

(上述版本及注脚，参考：葉菁華，盧龍光 著 (2014)。《我们信--尼西亚信经释义》，香港：基督教文艺)

(7) 如何使用本书

你可以翻阅每章的开始及总结，就可以概览整课的重点。然后翻到有关的页数，详细阅读课文中的细节，就能有条理地回答耶证信徒的信仰问题，让耶证信徒明白他们偏颇的信仰观点，为何不能通过圣经全面的验证。

第 5 章

耶稣基督

你要写信给老底嘉会众的使者说：身为‘阿们’的，忠信真实的见证人，最先被上帝创造的，这样说：(启示录 3：14《新世界》) ↵

借着这位儿子，我们获得救赎，得蒙恕罪。他是那不能见的上帝的形像。在受造的万物中，他是地上的，能见的，不能见的，无论是当权的，全都是借着他而创造的，为了他而创造出来的。他比其余万物都是借着他才得以存在的..... 并所流的血缔造和平，好叫其余的万物上的，都可以借着他跟上帝和好。↵
(歌罗西书 1:14-17, 1:20 《新世界

- 圣经怎么说‘上帝的儿子’？
- 为何他是创造主？
- 为何他是永恒者？
- 他何时作王，何时成为基督？
- 为何他不是受造的天使？

第 5 章 总结

耶和華见证人的信念	圣经的事实
1 人类，天使，耶稣都被称为‘上帝的儿子’。	1 只有耶稣被称为‘上帝的儿子’（单数），带有‘基督’的身份。
2 只有耶和華才是创造主，他首先创造耶稣，再通过他创造‘其余的万物’。	2 上帝（天父）和耶稣在创造的描述上，用字是没有分别的，两者都是‘创造主’，都是永恒的。
3 耶稣在受浸的日子，才成为基督。在 1914 年才登基作王。	3 耶稣出生的日子，就是弥赛亚（基督），生下来就是王。
4 耶稣是天使长米迦勒。	4 耶稣不是天使长米迦勒。
5 耶稣的复活只是成为灵体，没有肉体。	5 耶稣的复活是肉体，加上不朽的身体。
6 耶稣不是耶和華，不会受到崇拜，只是向他表达敬意。	6 耶稣受到上帝才有的崇拜，新约将旧约对耶和華的崇拜直接应用到耶稣身上，信徒可以直接向耶稣祷告。

圣经的事实 经文参考：

1 约 1:33-34；路 22:70-71；可 3:11-12；太 16:16；26:63；27:39；路 4:41；约 11:27。

2 启 3:14；西 1:15-20；林前 8:6；罗 11:36；来 2:10；弥 4:7, 5:2；诗 90:2；哈 1:12；约 12:34；来 7:3。

本书的附录加上了‘经文索引’（110页）可以让读者快速找到重要圣经概念的讨论，一些经文提示，以及相关的页数。

（4）经文索引

	圣经经文	页
耶和华永远作王	诗 83:18, 96:10 · 97:1-9 · 诗 98:9 · 103:19-20 · 145:1 · 145:10-13	17
耶和华在世人国中掌权	但 4:17-26, 4:32-34, 6:26-27, 7:27	17
耶稣基督是创造主	启 3:14; 西 1:15-20; 林前 8:6; 罗 11:36; 来 2:10;	34-35

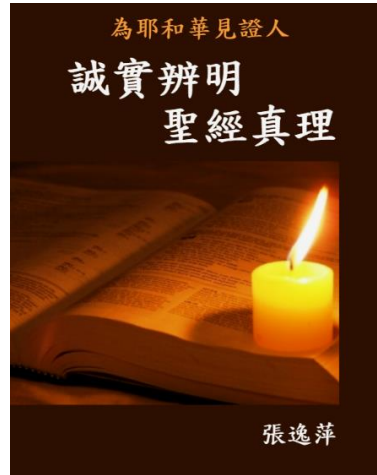
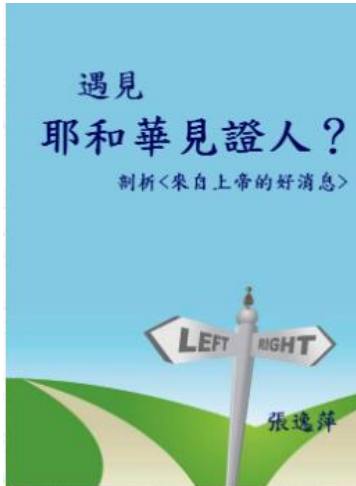
另外，附录也加上‘圣经问题一览’，列出本书 70 多个问题，有待耶和华见证人的信徒及各位探讨的。

圣经问题一览

	福音与信仰	页
52	‘福音’的具体内容是什么？	16
53	信心与行为并行吗？	93
54	既然全是恩典，行为是什么？	94
55	只有藉着圣灵重生？	95
56	心上的律法是什么？	95
57	同得一个盼望？	96

祝愿各位本着圣经找到真理，认识真正的耶稣，得着永生的福分。

网络上的资源



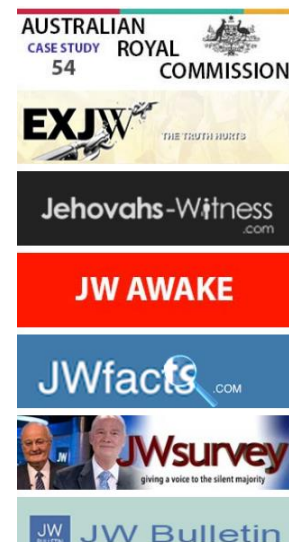
<http://www.chineseapologetics.net/> 本着圣经回应耶证信仰错误

Facebook 耶和華見證人討論 (揭露耶证信仰的弊病)



<https://www.facebook.com/groups/143373289650370>

avoidjw.org 网站上有 100 多年以来守望台 (英文) 的刊物材料可供下载 , 并有其他网站链接。



(8) 香港的纯正信仰的基督教会

1. 香港各区的教会选录 (以聖經為依據的教會)

九龍塘	九龍塘中華宣道會	電話: 3443 0300
九龍城	九龍城浸信會	電話: 2713 5111
將軍澳	循道衛理聯合教會將軍澳堂	電話: 2790 1727
	宣道會宣基堂	電話: 2178 3939
觀塘	香港聖經教會(普通話學人之家)	電話: 2812 1115
中環	香港浸信教會	電話: 2840 2700
金鐘	播道會港福堂	電話: 2521 2500
尖沙咀	尖沙咀浸信會	電話: 2369 2237
	路德會頌恩堂	電話: 2366 9973
旺角	中華基督教會望覺堂	電話: 2394 1412
	聖公會諸聖座堂	電話: 2385 4111
灣仔	循道衛理聯合教會香港堂	電話: 2528 0225
銅鑼灣	中華基督教會公理堂	電話: 2576 1109
北角	宣道會北角堂	電話: 2578 4900
沙田	沙田浸信會	電話: 2632 5000
上水	香港聖經教會(普通話學人之家)	電話: 2152 3899
大埔	基督教銘恩堂	電話: 2661 6246
元朗	宣道會元朗堂	電話: 2473 9393
	南亞路德會元朗堂	電話: 3525 1095
天水圍	宣道會天水圍堂	電話: 2486 5228
屯門	中華基督教會龍門堂	電話: 2464 7312
	宣道會屯門堂	電話: 2457 4781
離島		
長洲	中華基督教會長洲堂	電話: 2981 0623

2. 更多教会名录 (以聖經為依據的教會)

華人教會名錄 機構名錄 <https://church.oursweb.net>

联系香港的出版社，索取或购买更多圣经材料

香港聖經公會 <https://www.hkbs.org.hk> 电话：2368 5147

漢語聖經協會 <https://www.chinesebible.org.hk> 电话：2370 9981

環球聖經公會 <http://www.wwbible.org/> 电话：2356 7234
(九龍新蒲崗，港鐵鑽石山站)

天道书楼 电话：2776 6887 (港鐵太子站) 2691 7666 (沙田)

宣道书局 电话：2782 4442 (油麻地) 2979 3600 (港铁炮台山站)

基道书楼 旺角彌街 56 號基督教大樓 10 樓 (港鐵太子站 B2 出口，始創中心側；港鐵旺角東站 D 出口) 电话：2396 3528

基道书楼 銅鑼灣禮頓道 119 號公理堂大樓 15 樓 (港鐵銅鑼灣站 F 出口) 电话：2996 5299

突破书廊 九龍吳松街 191 號突破中心地下 (港鐵佐敦站 C2 出口)
电话：2377 8592

香港学园传道会有限公司 www.hkccc.org 电话：2753 8887

纯正信仰的免费资料

“蒙福之旅” (HONG KONG CTM) 电话: 2690 3402

www.ctm.org.hk 电邮: info@ctm.org.hk

灵命日粮 <https://traditional-odb.org/> 电话: 2626 1102

九龍大角咀必發道 91-93 號 The Bedford，6 字樓

查询偏激教派，非正统信仰团体

香港基督徒短期宣教訓練中心 (沙田) 电话: 2751 7744

忠告：耶和華見證人，摩爾門教 (耶穌基督后期聖徒教會)、全能神教會 (又稱：東方閃電) 均不屬純正基督信仰，不能使人認識聖經所傳的耶穌基督，未能使人得到福音。奉勸各位遠離這些教派。