

宗派教會及其他宗教 Denominationalism

1·問：宗派主義或宗派教會的意義是什麼？

答：宗派主義是針對宗派的劃分而談的。宗派指的是將一個部分從整體中分離出來，再冠以一個不同的名字，宗派教會這個詞是指今天世界上不同的宗派組織，例如：浸信會，長老會，衛理公會等等。這樣的分黨結派是罪惡的，是與聖經的教導不符的。（請參考約翰福音 17：20—23；哥林多前書 1：10—13；3：1—4）。基督只建立了一個教會，那就是基督的教會。（請參考馬太福音 16：18；以弗所書 4：4；歌羅西書 1：18，24；羅馬書 16：16）。

2·問：排斥宗派教會的作法是否正確？這是否有悖與馬太福音 7:1的教導？

答：“排斥”的意思是：認識到它們是不同的，並且不接受。因為這是一個非常重要的事實，很明顯宗派教會是異樣的，不只是他們之間不同，而且他們與聖經所描述的教會也不同。宗派教會與基督的教會之間人為的差別就是他們被稱為宗派教會的主因。

既然宗派教會是由人所造的，很明顯，他們就不屬於神，既然不屬於神，那麼如果他們描述自己是“神所核准的基督教會”，那就是罪了。既然他們不按照聖經所描述的去做，那他們就不可能是神所喜悅的教會或基督徒。神已在聖經裏很清晰地描述出這種不同，所以我們也該認同這點：在宗派教會取得會員資格的人並不是在神所設立的教會中，既然他們沒有被遷入愛子的國裏得蒙救贖（歌羅西書 1：3）雖是宗派教會的會員。他們仍是屬世界的，“基督照我們父神的旨意為我們的罪舍己、要救我們脫離這罪惡的世代”（加拉太書 1：4）這裏的我們是指基督的教會的聖徒們，而不是指宗派教會。排斥這世界和屬世界的宗派教會，以愛心（馬太 19:19）和尊敬（彼得後書 2:17）來對待眾人，這才是與神的旨意相符的。憑著以上所給出的理由，基督徒有責任去反對宗派主義。

馬太福音 7：1—5 時常被脫離上下文而錯誤的使用，說：“神禁止各種的判斷，所以我們不能夠去反對任何人為教義。”這樣做法既不符合聖經的教導，也是不真實的。這段經文只是簡單的告訴我們不可以做任何不義的判斷。實際上，第 15 至 20 節告訴我們：要防備假先知，並憑著他們的果子就能認出他們。這樣的判斷是神所允許的！就如約翰福音 7：24 所吩咐基督徒應遵守的：“不要按外貌斷定是非，總要按公義斷定是非”。

3·問：如果譴責宗派教會的名字是正確的，那麼譴責聖經中各卷書的不同書名是否也應該是正確的呢？我們是否應該稱聖經中的書為卷一，卷二，卷三等等呢？

答：這種說法是不正確的！為什麼要用沒有任何意義的數位來代替聖經裏每本書的名稱呢？這樣做不能區別出不同書的作者根據受聖靈曉諭而定的不同書的名稱。宗派教會的名稱是受到基督及其真正追隨者的譴責的，因為他們不是出自聖經（他們搶奪了屬於基督的尊榮），舉例來說，路德教會，天主教會，新使徒教會，浸信會教會，衛理公會教會，摩門教，就是他們加速了教會的分裂。（約翰福音 17：20—23；哥林多前書 1：10—13；3：3—4）。

4·問：你們與哪一間宗派教會有交往？

答：我們不與任何的宗派教會有交往，因著順服聖經中所用名稱的緣故，我們成爲了聖經中所描述的教會的成員，也就是在聖經中羅馬書16：16中所提及的“基督的教會”，聖經反對宗派性質的分門結黨。請閱讀約翰福音17：21；哥林多前書1：10—13；以弗所書4：4—6；馬太福音7：13—14和21—27。

5·問：聖經裏怎樣教導“教會被提”？

答：在聖經裏沒有關於“教會被提”的教導。“教會被提”是前千禧年論（n o t c o r r e c t t r a n s l a t i o n）的錯誤教義的其中一部份，它教導基督將要來兩次，在這兩次之間，教會將去“某處”與基督一起渡過七年的時光（也叫“教會被提”），而當時還存活在地上的人將會渡過一個大災難時光。這一教義並不是來自神的話語，應當被忠實的基督徒所拒絕。

6·問：我們是否應該相信那“教會被提”？

答：不應該！毫無疑問，那些前千禧年主義的焦點似乎總是指向世界末日，實際上，有許多關於前千禧年的錯誤的教導已流傳在今天的世界各地。基本上，它們都圍繞著前千禧年主義而產生的一些錯誤教導，有如“教會被提”，“大災難”，“兩或三次的復活”，“基督將在天上作王，統治千年”等等。這裏沒有一個是根據聖經而做的解釋，無疑地是不可能對我們有幫助的！曾經有許多的假預言者多次地嘗試預測基督再來的時間，但是他們全部已經失敗了，而且以後這種預言也會失敗。因爲耶穌在馬太福音24：36中說：“那日子，那時辰，沒有人知道，連天上的使者也不知道，子也不知道，唯獨父知道。”所以在這些問題上勞心傷神去猜實在是愚蠢的。然而，我們做需要警醒的一個事實是，有一天基督將會復活，並按正義審判這個世界（使徒行傳17：30—31）。因此，馬太福音24：44告訴我們：“你們也要預備，因爲你們想不到的時候，人子就來了”。“預備”的意思是，我們要做一個忠實的基督徒，從現在直到他的到來。我們今生的焦點應該放在怎樣虔誠的服侍主的教會，也就是基督的教會！這樣我們就不會有關於“世界末日”的不適當的憂慮。而且我們也將盼望那快樂偉大的日子的到來。下面所列舉的是主再來時要發生的事：

1. 所有死去的人（好人或壞人）都將會被復活（約翰福音5：28-29）。
2. 全部人（好人或壞人）將會被審判（哥林多後書5：10）。
3. 義人將要去天堂，不義的人將要去地獄（馬太福音25：31-46）。
4. 地球將會被火毀滅（彼得後書3：10）。虔誠的基督徒將不會害怕這些事情！

7·問：我們應該相信“煉獄”嗎？

答：“煉獄”不是出自聖經的教義！它是天主教的一種錯誤的教義。這種教義教導那些好的不會去地獄，壞的不會去天堂的人群，讓他們有一個仲介點來存留，爲要滌罪，從而進天國。但是聖經在希伯來書9：27中教導說：“按著定命，人人都有一死，死後且有審判。”也就是沒有第二次的機會！路加福音

16：26 告訴我們死與生之間是有一個隔閡，沒有人可以在死後再去到另外一個地方。

8·問：聖經裏有提到牧師或修女不應該結婚嗎？

答：大家都知道，天主教的教義禁止他們的牧師或修女結婚。通過提摩太前書 4：1—3 我們可以知道這種教義是錯誤的，依此而行就是離棄真道。然而，一個人可以自己決定不要結婚，只要他（她）能抵擋住單身人士所面對的試探（哥林多前書 8：8—9）。使徒保羅就選擇了單身，但同時就是這個保羅在哥林多前書 7：2 告訴我們：“為要免淫亂的事，男子當各有自己的妻子，女子也當各有自己的丈夫”。因此，要不要結婚是每個人自己的選擇，只是在做選擇之前要考慮清楚聖經的原則。任何宗教或組織禁止人結婚就是罪了，因為他們將神沒有定為法律的事自己強制成法律。換句話說，他們在傳不同的福音，這樣做是被咒詛的（加拉太書 1：6-9）！

9·問：聖經上說“我們得救是本乎恩，也因著信”，這句話的意思是什麼？

答：這段經文記載在以弗所書 2：8。它是指神為人類所提供的救贖方法，這就是對全人類的恩典（提多書 2：11），但是我們可以很清楚的知道並不是所有的人都接受它（馬太福音 7：13—14）。然而，當人們接受神的恩典通過聽從耶穌基督的話而信靠服從了神的旨意（羅馬書 10：17），其結果就是救恩。（提多書 3：5）

10·問：你怎樣理解前千禧年主義中的基督將在地球上作王1000年的理論？

答：這種錯誤的教義是沒有聖經根據的。雖然支援千禧年主義的人們嘗試從啓示錄 20：4 中找到證據，“與基督一同作王 一千年”。但是，這個經節只是象徵性的描述，它並不代表基督將在人間執政一千年，也不是說基督耶穌將在地球上作任何方式的執政。此經節中的“作王”的意思是：那些曾為耶穌或神的話語作見證而被殺害的人們的執政和掌權。就象今天，我們可能說約翰·島曾與英國的國王共同執政十年，我們會理解這個“十年”是指約翰·島的執政期，這並不是指英國的國王只能當政十年！啓示錄 20：4 也是同樣的道理。更值得注意的是，我們的主已經當政二千年了！（提摩太前書 6：15—16）。

11·問：如果聖靈是獨一的且是真理，為什麼新教徒們全部相信他們都知道真理呢？

答：這個問題中也需要包括天主教徒們，因為他們也聲稱他們知道真理。就象問題所述，聖靈是不可分的，就是真理，這一教導是符合聖經的（哥林多前書 1：10；約翰福音 16：13；17：17）。因此很明顯：因為每個宗派教會的教導與其他宗派教會的教導是不同的，所以他們教導的組合並不是真理，也不可能是真理！既然每一個宗派都是不同的，那緊接著的問題是：誰是真理，或他們沒有一個是真理。耶穌說：“求你用真理使他們成聖，你的道就是真理”（約

翰福音17：17)也就是那些用神的話語指導生活並敬拜的人們才是神的教會，神的子民。

許多假教師宣稱聖經助長宗派教會的形成，因為按照宗派教會的說法，今天的人們對聖經的理解是不同的！他們錯誤的論斷神給了我們一本我們無法理解的書！保羅曾在以弗所書 3：3講述道當我們讀了基督的奧秘，我們就能理解！耶穌也在約翰福音17：17說道：“神的話就是真理”，在約翰福音8：32，他說道：“你們必曉得真理，真理必叫你們得以自由”。由此可知：宗派教會既不是出自神，也不是根據神的旨意的而來的（哥林多前書14：33）。實際上，聖經在約翰福音17：20–23以及哥林多前書1：10–14中明確地譴責宗派教會。

宗派教會通常起源於預先假定的教義和人所定義的命令，其結果將會是徒然的敬拜（馬太福音15：3，6，9）。許多人經常將神的話扭曲成他們希望的意思或他們小時候所被教導的知識。今天宗派領域有這麼多不同的教派以及人們對神的話語的各種程度上的迷惑都是源自人的欲望和觀點：他個人的人生指南，個人的信條及人為的教會法規等等。例如：天主教的教義問答書；浸信會手冊；衛理公會信徒訓練手冊；長老會信仰聲明；摩門教的書；教會規章制度等等。

今天只有一件事物能在宗教性的世界中除去不同和混亂，那就是拒絕人的命令，並在同時謙卑地接受那唯一能救我們的靈魂的話語（雅各書1：21）；也就是那完美的自由的律法（雅各書1：25）。耶穌在約翰12：48中告訴我們：他的話將審判我們，而不是以上我所述的各種信條。而那些如上所述的人為的教導和跟隨那些教導的人們在審判日將無立足之地。

12·問：你能告訴我有關英國聖公會的資訊嗎？

答：英國聖公會是在1539年從英國的教會發展出來的，英國聖公會的教徒們最早主要包括英國的的教會、加拿大的聖公會、英國聖公會和美國的聖公會！他們不相信聖經是所有宗教事務的唯一的權威，而是很大程度上仰賴祈禱書、傳統或所感受到的社會的需要，所以他們的教義是持久更新的，聖公會與天主教只有在傳統和崇拜禮節方面稱稍微不同。主要的不同處是：天主教徒視羅馬教皇為他們的頭，英國聖公會視英國女皇為他們的頭；坎特伯雷總教主為最高精神領袖。英國聖公會也許是今天最自由派的組織，甚至接受並任命同性戀者為他們的牧師！因為英國聖公會只有一點點與新約聖經教導的教會有相似之處，所以神的虔誠的兒女都要會小心地避免它的教導。

13·問：基督的教會是否由不同的宗派教會拚湊而成的？

答：不是的！以弗所書 4：4中說只有“一個身體”。根據以弗所書 1：22-23及歌羅西書1：18，24，我們瞭解到“身體”是指教會，因此，如果只有一個身體，那麼就只有一個教會。這個教會就是聖經中的教會，就是神所建立的教會。其他任何人所建立的教會最終都將滅亡（詩篇127：1；馬太福音15：13），也不會有任何得救的希望（使徒行傳4：12）。

不同的宗派教是不可能同工的（阿摩司3：3），因為他們彼此不認同，此外，神的子民應該是一心一意，彼此相合（哥林多前書1：10）。然而我們可以清楚地知道和看到宗派教會之間也存在著很多的不同之處和意見分歧，他

們這種情況只會讓人產生基督的教會是由眾多教會所組成的錯誤的想法。所以他們沒有一個共同的根基，因此不可能同工。

在聖經裏，只提到一個可以得救的教會，那就是“基督的教會”（羅馬書 16：16），就是基督曾應許要建立的教會（馬太福音 16：18）；並用他的寶血買來的教會（使徒行傳 20：28）；就是在五旬節那天，那些受浸的人被加入的教會（使徒行傳 2：47）；就是從世上被福音所召出來的信徒，就是那些單單尋求神的話語來指導他們敬拜的操守和生活方式的人們。

14·問：我們是不是一定要經過在馬太福音24：21中所描述的大災難？因為在馬太福音24：29—30中，耶穌說在他再來之前，災難一定會來。

答：不是！這一個經節描述耶穌在西元70年耶路撒冷被毀時象徵性的來臨，請注意這一章的34節中耶穌說：“我實在告訴你們，這世代還沒有過去，這些事都要成就”。這一經節之前的每件事對耶穌那時代人們都被應驗了。接著耶穌在第36節中開始講述他的第二次來臨，一直到第25章的第46節。

有時因為第29節至31節用了象徵手法，所以有些人就自然而然地認為這段經節是指耶穌的第二次來臨。然而，以賽亞也曾用同樣的象徵法在以賽亞書 13：6—11描述巴比倫城被毀之日的到來。就如以賽亞用的寫作手法不是指耶穌的第二次到來一樣。同樣的，在馬太福音24：29—33中，耶穌用象徵性的寫作手法預示耶路撒冷城的被毀，就象以賽亞用這種方法預示巴比倫城被毀一樣。第一世紀的猶太人，非常熟悉舊約的內容，所以能理解耶穌在這個經節中用到的象徵性寫法。除了以上以賽亞書13章的描述之外，第17章、第18章、第19章也用了同樣的手法預示了大馬士革、衣索比亞和埃及地的毀。

15·問：什麼是那“大災難”？

答：所謂的災難時期是前千禧年主義的一則假教義，這一人為的教訓教導：耶穌在他第一次嘗試建立他的王國時失敗了，所以當他第二次再來時，他將會在耶路撒冷為王當政千年。他們這樣宣稱，在耶穌再來之前的七年期間，分為兩部分，前三年半叫“災難期”，後三年半叫“大災難期”，在這七年之前，耶穌會將那些虔誠的基督徒接到天家，無論是活著的還是死的，這樣他們就不用面對這七年的災難時期。七年過後，耶穌還會領著那些復活的人們再來統治世界一千年，稱為“白色王座審判”。

這一則教義是完全地錯誤的！是建立在基督第二次未能成功地建立他的王國的前提之上的，如果我們從聖經中證明基督的國度已經建立的事實，那麼這教訓的虛假性便不言識而喻了。

在聖經裏有許多建立王國的描述，在但以理書2：28—45，他預言到王國會在第四國時代被建立，也就是羅馬帝國。在第44節，這國一旦建立，必存到永遠。也就是在羅馬帝國統治時代，施浸約翰傳道：“天國近了，你們要悔改（路加福音3：1；馬可福音1：14—15）；後來在馬太福音16：3—19中，耶穌說：“我要建造我的教會（第18節），也就是天國（第19節）”。非常重要：神的兒子說“我將要建”，而不是“我也許建或我可能建”。在馬可福音9：1，耶穌說：“我實在告訴你們，站在這裏的，有人在沒嘗死味以前，必要看到神的國大有能力臨到。”在耶穌復活之後，被提回父神那裏時，他已

有權柄、榮耀和國度，所有的人、國家和語言都應該來服侍他，他的權柄是永恆的，永不廢去，他的王國也必不敗亡。（但以理書7：13—14）。

在基督升天後第十天，彼得在五旬節（使徒行傳第2章）宣佈了耶穌已經被升起坐在他的寶座上（第30節），在神的右邊（第33節），被立為主，為基督（第36節）。這個王國降臨的預言和應許已完美地全部應驗了，並且在那一天，彼得用了耶穌承諾彼得建立教會的鑰匙打開了國度的大門。彼得給出了進入天國的條件，並第一次無論男女都可以進入這不能毀壞的國度，“主將得救的人天天加給他們”（使徒行傳2：47）。從那時起，聖經裏所描述的天國就被證明開始存在了（請參考歌羅西書1：13；希伯來書12：28；啓示錄1：9）。

在神的話語中沒有一處應許基督會第二次再來，為要建立屬世的國度。實際上，主從來就不想要建立屬世的國度，在約翰福音18：36，他告訴彼拉多：“我的國不屬這世界”。法利賽人也相信屬世的國度，並質問耶穌何時這一國度才能來，耶穌回應他們，並回應今天任何持此信念的人：“神的國的來到不是眼所能看見的，人也不得說：‘看哪，在這裏；看哪，在那裏；’因為神的國就在你們心裏”（路加福音17：20—21）。猶太人想擁立耶穌成為屬世王國的國王，但是主卻離開他們（約翰福音6：15）。很清楚，耶穌來是建立一個屬靈的國度，他沒有失敗！在約翰福音17：4；耶穌說：“你所託付我的事，我已成全了”。

既然耶穌根沒有失敗！那麼神的國已在二千年前被建立了，前千禧年主義和它的諸多理論明顯是完全錯誤的！那些仍然宣傳這種理論的人就是假教師了，你們要留意並避免他們（羅馬書16：16—17）。

16· 問：路德教會的一些教義是什麼？

答：(1) 們錯誤地教導人們單靠信心便可得救，不需要順服的行為（雅各書2：24）；(2) 通過領受主餐可使罪得赦；但是聖經教導領受主餐是紀念主的死〔哥林多前書11：24—26〕；(3) 因為罪的遺傳，嬰兒需要受浸（以西結書18：20）；受浸可用撒水或倒水的形式來代替聖經教導的浸水禮（使徒行傳8：35—39；羅馬書6：4；歌羅西書2：12）。這個宗教組織無論在教義上還是名稱上都沒有跟從聖經（使徒行傳11：26；羅馬書16：16），它是在16世紀由人建立的，這個人就是馬丁路德。

17· 問：泛靈論的教義是什麼？

答：泛靈論者們迷信每件事物都有或包含著一個靈魂，那個靈魂控制著每件事的發展，當一個人死後，他（或她）的靈魂可能居住在一些沒生命的物體中、在動物身上或者在其他人身。但是聖經的教導正與些相反，聖經教導當一個人死後，他的靈魂立即就離開他了（傳道書12：7；希伯來書9：27；路加福音16：19-31）。

18· 問：加爾文教徒的一些信念是什麼？

答：他們被錯誤地教導：**(1)** 所有的人都遺傳了亞當罪，他們呼之為“完全敗壞”或“完全墮落”（請參考以西結 18：20）。**(2)** 神已經完全預定好了誰或者有多少人可以得救，這是不可以改變的；如果一個人已經被神預先定為要拯救的人，他或者她無論怎樣做都不可能墮落；如果一個人已經被神預先定為是墮落的人，他或者她無論怎樣做都不可能得救。（請參考使徒馬太對此論點的反駁：馬太福音 11：28–30；啓示錄 22：17）。

19·問：天主教義中關於獨身的教導是出於聖經嗎？

答：不是！“但要免淫亂的事，男子當各有自己的妻子...”（哥林多前書 7：2）；“婚姻人人都當尊重...”（希伯來書 13：4）；那此禁止人們結婚的人們是離棄真道（提摩太前書 4：1–4）。

20·問：爲什麼很多人不尊敬馬利亞，我們在聖經裏可見神他自己都尊榮馬利亞？

答：應當恭敬的，我們當然要恭敬他（羅馬書 13：7）。因此馬利亞也是應被恭敬的，就象其他的聖經人物，只是對她或者對其他人的恭敬都不能超出聖經所述的範圍。在路加福音 1：48，我們讀到：“從今以後，萬代要稱我有福”。但是在路加福音 11：27–28，我們瞭解到那些聽了神的話並且順從這話的人得到的祝福比馬利亞更多！聖經沒有視馬利亞爲神，聖經也沒有教導任何人應該向馬利亞禱告或者通過她來禱告。“因爲在神和人中間，只有一位中保，乃是降世爲人的耶穌基督。（提摩太前書 2：5）。

永爲童貞女的理論（馬太福音 1：24–25；13：55–56）及馬利亞是神與人之間的中保，以及她的軀體已升天是傳統的羅馬天主教錯誤的教導。是沒有聖經根據的，這樣如同添神的話語是有罪的（加拉太書 1：6–9；啓示錄 22：18–19）。

21·問：摩門教與浸信會以及天主教有相似之處嗎？

答：他們唯一的相似之處就是他們都是宗派教會，教導異端的教義。然而，他們各自的教義也有很大的不同，在所有的錯誤神學理論中，摩門教無疑首屈一指。這一個宗派是在 1830 年由史密斯約瑟創建，史密斯約瑟是一個惹麻煩的人，也是一個古怪的貪財奴。摩門教教導到：如果誰變成了摩門教徒，誰就能象神一樣，最後在宇宙的某處就運行他自己的行星。他們教導到：神是有許多老婆的血肉之軀，他與這些老婆終日行淫且生下許多居住在各星球上的人們。他們還教導屬世的婚姻仍關係將延續到天堂（請參考馬太福音 22：30）。摩門教有自己的“摩門經”，“摩門經”是一位名叫所羅門斯包丁的美國人虛構的故事。這本被摩門教稱做“聖經”的書充滿了各種類型的錯誤。例如地理的、歷史性的、科學的、和神學的錯誤。數年來，數以千計的錯誤已被修正了，但是許多諸如此類的錯誤仍然存在。關於這一異端還有很多可以說的，不過以上所提及的足以警示我們這一教派的危害性。

22·問：一些食物或飲料對基督徒的生活有影響嗎？例如：茶、咖啡、豬肉、及其他；這些東西會使基督徒們遠離天堂嗎？

答：今天有許多宗教組織對飲食有嚴格的限制。這些就是離棄真道的（提摩太前書 4：1-3）；在同一章的第 4 節中說：“凡神所造的物都是好的，若感謝著領受，就沒有一樣可棄的”。也請注意歌羅西書 2：16：“所以，不拘在飲食上，或節期、月朔、安息日都不可讓人論斷你們”。

23·問：回教是由以實瑪利的家庭興起的嗎？

答：以實瑪利生活比在基督早大約 2000 年的時代裏，很多人認為亞伯拉罕是阿拉伯語族人的祖先。在大約 2570 年之後，一位名叫穆罕默德的阿拉伯人，在西元 600 年左右創建了回教。

24·問：可蘭經中的安拉是與聖經中的神有所不同的嗎？

答：是的！只有“一”位神；關於神的描述，請參考以下的經節：以賽亞書 43：10-11；44：6；45：21；以弗所書 4：6。當我們把神所默示的聖經與安拉的可蘭經作比較時，就可輕易看出神與安拉的不同。

(1) 聖經教導神有三個位格：父、子和聖靈（馬太福音 28：19-20）。可蘭經教導安拉是神，穆罕默德是他的預言者。

(2) 聖經教導得救本乎恩，也因著信（以弗所書 2：8-10；雅各書 2：24）。可蘭經教導救恩是完全被過個人的努力而得。

(3) 聖經是真理（約翰福音 17：17）。可蘭經教導它包含全部的真理和最後的真理，這種說法本身就很矛盾！

(4) 聖經說神不試探人（雅各書 1：13）。可蘭經教導安拉帶領人們走入迷途。

(5) 聖經教導耶穌父神的唯一兒子（約翰福音 3：16）。可蘭經不認為耶穌是神的唯一兒子。

(6) 聖經教導基督沒有犯罪（彼得前書 2：22）。而安拉的先知（穆哈默得）卻公開承認自己是一個罪人。

(7) 聖經教導基督為我們的罪被釘十字架（使徒行傳 2：23；腓立比書 2：8）。可蘭經教導耶穌沒被釘十字架。

我們可以注意到還有其他的不同，但是以上這些應該可以充分證明安拉不是聖經中所記載的神！在安拉那裏也找不到救恩。被聖靈感動的彼得在使徒行傳中 4：12 中說到：“除他以外，別無拯救；因為在天下人間，沒有賜下別的名，我們可以靠著得救”。

25·問：當耶穌再來時，回教徒會有什麼結果呢？

答：當耶穌再來時，只有那些相信耶穌基督是神的唯一兒子，並且又虔誠侍主至終的人們才可以得救！其他的人則將永遠沈淪。請參考約翰福音 8：24；12：48。

26·問：非洲男巫依照什麼奧秘實行妖術？

答：這些人和他們的隨從者所施行的是罪惡的行徑。按照神的話語，這些行為應當被避免。被這些“男巫”所稱謂的魔術在聖經裏是被憎恨的（申命記 18:10-12）。那些繼續效法此行而不接受神的人們將不會繼承神的國（加拉太書 5：19–21），而將在永遠的喪失在地獄裏（啓示錄 21：8）。

27·問：“耶和華見證人會”的一些教義是什麼？

答：這一個組織，以前有許多名字，它是在1800年由羅賽爾創辦的，羅賽爾曾錯誤的預言耶穌將於1914年再來，過後在1916年他過世。羅賽爾成爲該組織的領導人，他也隨即預言耶穌將於1925年再來（馬太福音24：36）。經過一段時期發展健全他們的教義，包括許多假的教導及預言（這些預言已變成了他們的商標），他們於30年代早期，採用了“耶和華見證會”這個名字。這一個組織盲目地拒絕神的“三位一體”神性，（使徒行傳17：29；羅馬書1：20），他們也拒絕承認基督是神（約翰福音1：1–3），而認爲基督只是一個被造物（彌迦書5：2）。他們也錯誤地教導基督的王國已在1914年被建立了（馬可福音9：1）；一個人沒有靈或魂（馬太福音10：28；帖撒羅尼迦前書5：23），他們也不認爲有地獄（馬太福音25：41；46），而且當基督再來時，地球也不會被毀滅，但是將會被更新成爲“耶和華見證會”！不夠好的人將不會被選中在那特先的144000人之中，也就不能承受天堂的家園。他們還有許多其他錯誤的教導，但是以上這些也足夠表明，他們是人所建立的教會而不是神所建立的教會。

28·問：根據馬太福音5：5，“耶和華見證會”教導：我們將會在地球上永存，這是正確的嗎？

答：不正確！馬太福音5：5“溫柔的人有福了，因爲他們必承受地土。”這個經節並沒有牽涉到地球將會存在多久這個問題，它只是談到那些“溫柔”（也就是謙卑自己、願意接受基督的教導的人）可以得到很大的祝福。“地土”這個詞的應翻譯成“土地”更恰當些，也就是“...因爲他們必繼承土地”。既然對猶太人來說，“繼承土地”是最好的祝福之一，所以馬太福音5：5這個經節是指這種祝福可能不久就可以得到的。

“耶和華見證會”誤解此經節爲“新天新地”，他們解釋說這一經節告訴我們：地球將會被再建造，而且我們將會永遠地住在這裏。但是在彼得後書3：10，神的教導卻與之相反：“...天必大有響聲廢去，有形質的都要被烈火銷化，地和其上的物都要燒盡了”。在第13節又說，基督徒們不應忘記神對“新天新地”的應許。

人類是不可以在沒有大氣層的狀態下生存，也不可以在沒有地球所提供的食物的前提下生活，兩者缺一不可。因此，在這章節中，彼得告訴我們，耶穌應許我們將給我們一個新的地方，我們將永遠的生活在那裏，舊的東西全部銷化了，象徵性地，與舊的一切相比，他稱新的爲“新天新地”。就象約翰福音14：1–3耶穌所應許的一樣：“我去爲你們預備地方”，這個地方就是“新天新地”。這是虔誠基督徒們面對最後的審判後的最後居所。

29·問：我的弟弟是“耶和華見證會”的信徒，他說馬可福音12:25所提到的內容只適用於當時在那裏的人，這是正確的嗎？

答：不正確！你的弟弟正在嘗試回避真理而跟從人爲的無信仰理性的人爲的教導。他其實是在斥責神是偏待人的神，但是使徒行傳10：34告訴我們：“神是不偏待人的”。他們認爲神將禁一些人在天堂裏娶嫁，卻允許“耶和華見證會”的信徒們可以在天堂裏娶嫁。這是荒謬的！在馬可福音12：23及28、29節，耶穌談到當他再來時，所有人都會死而復活，而關於婚姻，所有復活的人都將如天使一般“不再嫁娶”。

30·問：啓示錄21:1-2中的“新耶路撒冷”從天而降的有何重大意義？

答：首先，此經節並沒有說“新耶路撒冷”將從天而降到這個地球上。我們不要誤解。請記得約翰是在寫啓示（啓示錄 1：1）或是象徵性語言。啓示錄 21：1—2 是簡單地教導“新耶路撒冷”的起源是源自天國的，而不是教導“新天新地”將會座落在地球上！這種教導是錯誤的！

31·問：誰會入選爲144,000人當中？聖經不是教導：天堂裏將會有“許多的人”與神在一起，地球將會被更新嗎？

答：這個問題第一個部份的答案在啓示錄14：4，那144000 人是指屬靈上的聖潔的人，是並被贖回的，作爲神及那羔羊的初生的果子。同樣的話語也被應用在啓示錄第7章，例如：他們身穿白衣（屬靈上的純潔），被用羔羊的血洗白了（第9至14節），這兩組人合成一群人，就是被基督的血贖回的所有人，也包括在前約之下贖回的人（希伯來書9：15）。

關於問題的第二個部份，聖經沒有教導地球將會被更新。彼得後書 3：10—12 清楚地告訴我們，到那日，天被火燒就銷化了，有形質的都要被烈火熔化。原文希臘文“銷化”的意思是“完全地燒掉”。這裏並沒有重做地球或更新地球的提示。所以“地球將會被更新”的想法是由那些背教者憑空想象出來的。聖經清楚的教導那 144000 和“許多的人”都將會居住在天堂裏（事實上 144000 是“許多的人”中的一個部份）。請留意：在啓示錄 14：3 中所提到的 144000 是在寶座前，在第 5 節，我們發現有同樣的一組人在寶座前。在啓示錄 7：9，這“許多的人”也是在寶座前，這兩組人都在寶座前，在同樣的地方！然而，寶座在哪里呢？是在地球上嗎？不是！在啓示錄 7：15 中，我們瞭解寶座是在他的殿中，在啓示錄 11：19，我們知道殿是在天堂裏！啓示錄 4：2 也說那寶座是在天堂裏！唯一的結論就是：那兩組人（144000 和“許多的人”）是在完全相同的地方。就是，兩者的都是在寶座前，這個寶座是在殿中，這個殿是在天堂裏。所以，“耶和華見證會”的斷言：地球將會因那“許多的人”被更新是被神的話語清楚的否定並打回原形！

32·問：可否明確指出，啓示錄中的144000指的是誰？這是確切的數位還是象徵性的數位？

答：使徒約翰在神的啓示下以象徵性手法寫了這本書（啓示錄1：1），受聖靈感動寫信給亞細亞的七個教會，警告他們（在那七個地方的基督徒們）會受到羅馬帝國的迫害，然而，書的要點是鼓勵並保證這些基督徒們，只要他們能夠克服這些苦難，至死忠心（啓示錄2：10），而且他們將會得到基督所賜的生命的冠冕。

有些人認為那144,000 象徵著生活在舊約之下基督之前的猶太人，那個時代的忠實猶太人也曾被基督的血所潔淨，這是無可否認的（希伯來書9：15）。然而，在多數章節中，約翰明確地指出啓示錄是寫給那些散佈在國外的十二個支派的猶太人中的基督徒（雅各書1：1）。就象保羅寫給“希伯來人”一樣。當然，不排除活在舊約之下的猶太人也被含在這一個數位之下，但是實際上不止這些！在第7章1—8節，約翰分配均等數目12000（表現神的公正性）給十二個支派的每一支派。在第9節，他看到了由“各國、各族、各民、各方來的人們”構成了許多的人。毫無疑問，這個經節中的“各國、各族、各民、各方”也包括那些在144000中的“猶太人”。他們身穿白衣，從大患難中出來，曾用羔羊的血把衣服洗白了（啓示錄7：9-17）。在啓示錄14：7，我們瞭解到這些人（144000）“無論羔羊到哪里，他們都必跟隨”，他們被贖回，按神的旨意做了萬物初熟的果子（雅各書1：18）。通過以上經節可以很清楚瞭解到，那144000是指跟隨基督，並曾被基督的血所潔淨的基督徒們，還包括在摩西律法之下的人們。

所以通過上下文可知144000只是象徵性的數位。舉例來說：沒有人會辯駁“四位天使、地的四角、地上四方的風、海、樹、永生神的印”（啓示錄7：1—3）指的是現實意義上的物。也不會有任何人按照字面上的意思堅持144000是童男或處女（啓示錄14：4）。爲什麼卻會有人堅持144000應按照字面上的意思理解呢？除非是要支援錯誤的教義！所以，所有這些章節都應被視爲象徵性的寫法，包括那144000！

33·問：五旬節教派（靈恩派）是什麼時候開始的？它是否就象有些人所說的起源於美國？

答：今天的五旬節教派是由一位名叫查爾斯·非尼的人在 1800 年代早期在美國建立的。它的建立要比基督所建立的教會（使徒行傳第 2 章）晚 1800 年左右，從這點就可知（1）它不是聖經所述的教會；（2）在這個教派被建立之前，人們已經可以得救，所以根本沒必要去跟從這個教派；（3）既然只有在聖經所描述的教會才能找到救恩，所以在此教派中是找不到救恩的！再者，關於“聖靈的浸”在如今依然存在的假教訓是完全沒有聖根據的，這一切足以證明這一教派的虛假性！

34·問：聖經裏哪一章節教導基督也是“全能的神”、“永在的父”？

答：在以賽亞書 9：6。

35·問：聖經裏哪一章節教導在肉身中的基督也是神？

答：約翰福音 1：1；1：14；腓立比書 2：5—8。

36·問：約翰福音1：1-3的意思是指基督是獨一的神還是諸神之人？“道就是神”這個經節是誤譯嗎？

答：這個經節就是教導基督就是神！耶和華見證會在“新世界版本”中錯誤地翻譯為基督是一個神。沒有任何學者或者學術譯本象耶和華見證會那樣翻譯。他們按自己的意願曲解了聖經將自取滅亡（彼得後書3：16）。實際上，“新世界版本”的翻譯委員會只有五位成員，其中只有一位成員有在俄亥俄州的辛辛那提的大學學習二年，獲得文憑。更甚者，五人當中沒有人能讀懂希伯來文或希臘文，其中一人（R.W. 弗朗茨）在1954年11月24日在蘇格蘭在面對他人的質問時也承認這點。很清楚，這些人不具備翻譯聖經的資格，難怪他們的譯本充滿了從頭至尾充滿了各樣的錯誤，實在是毫無價值的！

37·問：聖經裏是否有稱呼撒但為神？

答：在哥林多後書 4：4，撒但被稱為“世界的神”。

38·問：哈米吉多頓（世界末日善惡決戰的戰場）之戰是什麼？

答：在啓示錄 16：16 節中提到哈米吉多頓，就象啓示錄中所提到的大多數的事物一樣，這個名詞只是一個象徵性描述，並不象前千禧年主義所述的那樣錯誤地認為基督的軍隊和撒旦的軍隊將有一場戰爭，哈米吉多頓指的是美厲多（以色列北部一古鎮），以色列的後裔曾在那裏的一個大山谷發生過許多歷史性的戰爭。因為這些戰爭，“哈米吉多頓”這一詞就產生了，就象我們也時常用“滑鐵盧”這一詞代表戰爭失敗，或生命中的失敗等。同樣的，“哈米吉多頓”這一詞代表不同類型的爭戰。在啓示錄 16：16，這詞則表示那時的基督徒與他們所面對的邪惡的屬靈的爭戰，間接地，它也適用於今天的基督徒們。