

聖火

簡而言之，聖火奇蹟已經發生了一千五百多年，發生在耶路撒冷的聖墓教堂，時間是儒略曆復活節前的星期六，也就是東正教慶祝聖週的日子。

在一些儀式和唱完讚美詩之後，希臘東正教大主教獨自一人，手裡拿著三十三根蠟燭，走進了我們的主耶穌基督死去和復活的墳墓所在的小教堂，幾分鐘後，他離開，蠟燭奇蹟般地點燃，並將火焰傳遞給教堂裡的所有人。

在前三十分鐘內，火焰沒有燃燒，也沒有燒毀人們的身體、頭髮和衣服。

它從 4 世紀開始一直發生到今天，並且像所有涉及上帝的事物一樣，例如，我們的主的復活，它也受到批評；有些人不相信，並想盡辦法為他們的不相信尋找理由。

事實是，儘管已經進行了詳盡的調查，但到目前為止，尚未證明任何與聖火有關的欺詐行為。

我承認，我有點難以相信基督徒，特別是宗教領袖，竟然有勇氣用欺騙的手段去欺騙，甚至在我們的主耶穌死後安放他遺體的墳墓裡玩耍。

對於那些想要對這個主題進行更深入研究的人，我們可以在互聯網上找到一些專門介紹聖火奇蹟的文章和視頻，以及與之相關的批評。

考慮到奇蹟實際上發生在聖墓教堂的東正教儀式中；也就是說，考慮到上帝以祂的恩典和憐憫在他們中間創造了這個奇妙的跡象，我們將對將他們與羅馬教會的交流分開的大分裂以及他們之間的一些分歧點發表一些評論。

關於大分裂，簡單來說，它發生在公元 1053 年、1054 年左右羅馬天主教和東正教天主教之間，由於多次分歧的積累，導致了政治、文化甚至神學領域多年來不斷積累的小規模分裂。

在神學分歧中，最重要的是不接受羅馬主教為教宗、整個教會的領袖，而東正教不同意羅馬天主教對聖神來自聖父和聖子的理解；對東正教來說，聖靈只來自聖父。

東正教自公元 1054 年起就與外界分離，不遵循教皇無謬論的教條 - Pastor Aeternus - 1870 年 7 月 18 日，也不遵循羅馬教會制定的聖母教條（聖母無玷始胎 - Ineffabilis Deus - 1854 年 12 月 8 日，聖母無玷始胎 - Ineffabilis Deus - 1854 年 12 月 8 日，聖母無玷始胎 - Ineffabilis Deus - 1854 年 12 月 8 日，聖母升天 - Munificent 195 月 195 月）。

因此，從我們的主耶穌基督和祂的使徒們的時代開始，直到公元 1053/1054 年，也就是大約一千年的時間裡，基督的教會只有一個。

在這千年間，曾出現過一些派別，捍衛不同的論點，與教會的教義相悖，比如否認三位一體的，捍衛諾斯替教的，捍衛阿里烏教派的，主張主耶穌沒有神性的，但是這些派別都沒有興盛起來。

在此期間，信仰告白或信經也得到了發展，不再僅僅基於最初的“耶穌是主”，而是基於使徒保羅的書信；更具體地說，哥林多前書第 12 章第 3 節教導我們：“所以我告訴你們，被神的靈感動的，沒有說‘耶穌可咒詛！’的。”另一方面，若不是被聖靈感動，沒有人能說：主耶穌！一些聖經譯本寫著“耶穌是主！”

因此，教會在信經中增加了肯定的內容，目的是駁斥當時出現的異端邪說，並劃定基督教信仰的基本支柱。

下面，我們將抄寫使徒信經、尼西亞君士坦丁堡羅馬天主教信經、以及東正教信經。

遵循使徒信經：我信上帝，全能的

父，天地的創造者。

我信主耶穌基督，上帝獨生子，因聖靈感孕；由聖母瑪利亞所生；在本丟彼拉多手下受難，被釘在十字架上，死去並埋葬；第三天從死裡復活；升天；坐在全能父上帝的右邊，祂將從那裡降臨，審判活人和死人。

我信聖靈；在神聖的普世教會中；在聖徒的交流中；赦免罪孽；在身體的復活中；並獲得永生。阿門。

<https://www.monergismo.com/textos/credos/credoapostolico.htm>

神聖普世教會就是基督的教會，由我們這些仍然活在世上、處於聖化、完善自我的人以及已經存在於主裡面、在天堂中的完善正義之人的精神或聖徒的精神（《希伯來書》第 12 章：23）組成。即神聖的普世教會（天上和地上的）。

《使徒信經》是由十二使徒所寫。

尼西亞君士坦丁堡天主教信經：我信上帝，全能的父，天地萬

物的創造者，有形無形萬物的創造者。我信獨一主耶穌基督，上帝獨生子，萬世之前由父所生，出於上帝而為上帝，出於光而為光，出於真神而為真神，由父所生而非被造，與父同質。為了我們人類，為了拯救我們，祂從天而降；由聖母瑪利亞的聖神化身為人。祂也在本丟彼拉多手下為我們被釘死在十字架上；遭受苦難並被埋葬。

正如聖經所說，祂第三天復活，升天，坐在父神的右邊。祂的國度也沒有窮盡。我信聖靈，為生命的主及賜生命的主，由聖父及聖子而來；祂與父和子一同受敬拜，受榮耀；祂藉著先知說話。我信教會，唯一、神聖、公教、

使徒的。我承認一次洗禮，以獲得罪孽的寬恕。我期待死者的復活和來世的生命。阿門。

<https://www.catolicoorante.com.br/oracao.php?id=16>

「天主教」一詞源自希臘文kata（一起）和holos（整體），在2世紀由基督教會的創始人之一安提阿的聖依納爵首次用來指基督教會，具有普遍的、全部的意義。後來，「catholic」一詞在《信經》中取代了源自拉丁語的「universal」一詞。

羅馬天主教會既信奉使徒信經，又信奉尼西亞-君士坦丁堡信經。

東正教信條：

我信靠上帝，全能的父，天地萬物的創造者，有形無形的一切。

並且信奉獨一的主，耶穌基督，神獨生子，在萬世之前為父所生。光來自光，真神來自真神，由神而生，而非由神而造，與父同質，萬物皆由父而造。

為了我們人類並為了拯救我們，祂從天上降臨，由聖神和聖母瑪利亞化身為人。

為了我們，祂在本丟彼拉多手下被釘死在十字架上；受害並且埋葬，並且按照聖經所說，第三天復活。

祂升天並坐在父的右邊，祂將再次帶著榮耀降臨，審判活人和死人，祂的國度將永無止境。

並相信聖靈，祂是主和生命的賜予者，從父而出，與父和子同受敬拜和榮耀，祂透過先知說話。

並且屬於一個、神聖、大公、使徒的教會。

我承認一次洗禮，以獲得罪孽的寬恕。

我期盼死者的復活和來世的生活。阿門。

<https://www.ortodoxia.pt/simbolo-da-fe-credo/>

可以看出，羅馬信經和東正教信經都沒有明確規定唯一、神聖、天主教會是羅馬教會而不是東正教會。

因此，就信條而言，實際上的分歧僅在於聖靈方面，對羅馬人來說，聖靈來自聖父和聖子，而對東正教來說，聖靈只來自聖父。

使徒約翰在他的福音書，或者更確切地說，在第14章第16和17節中描述了主耶穌基督的福音，報道了我們的主為他的離開和犧牲準備他的門徒，如下：“我要求父，他會給你們另一位安慰者，讓他永遠看不見他在；即使是真理的精神；你們認識他，因為他常與你們同在，也要在你們裡面。

第26節，仍出自第14章，繼續說：“但保惠師，就是父因我的名所要差來的聖靈，他要將一切的事指教你們，並且要叫你們想起我對你們所說的一切話。”

再往前一點，第 15 章第 26 節說：“但我要從父那裡差保惠師來，就是從父出來真理的聖靈，他來了，就要為我作見證。”

在這裡，主耶穌親自肯定聖靈是從父而來的。

「procede」一詞源自拉丁語，由「pro」（意為「前方」）和「cedere」（意為「去」）組成；其義為前進、前進、行進。

以下是希伯來文本：

<https://adilsoncardoso.com/joao-15-hebraico-grego/>

谷歌翻譯：

但我從父差遣保惠師來，祂就是從父出來真理的聖靈，祂是我的目標。

在我們的語言中，這個詞有多種含義，並且可以用多種方式進行分類；在本文當中，「procede」的意思是它開始，或有一個起源，它衍生（間接及物動詞）。

同樣在使徒約翰福音第 16 章 7 節：「然而我實在地告訴你們，我離開是與你們有益的；我若不離開，保惠師就不到你們這裡來；但我若去，就打發他來見你們。」

在上述章節的第 13 至 15 節中，主耶穌說：「只等真理的聖靈來了，他要引導你們明白一切的真理；因為他不是憑自己說話，乃是把他所聽見的都說出來，並且把將來的事告訴你們。」

祂要榮耀我，因為祂要將受於我的告訴你們。

凡父所有的都是我的，所以我告訴你們，祂會拿走屬於我的東西並告訴你們。

親愛的讀者！

我無意澄清羅馬天主教和東正教天主教之間持續了約一千年的差異，因為我肯定沒有能力這樣做。

然而，我尊重那些有不同理解的人，並提前請求他們給予充分的尊重，我敢於根據聖經對這個問題發表一些評論。

所以，從聖經裡記載的，從主耶穌自己說的，我們可以得出這樣的結論：聖靈是主向父所請的，是父奉耶穌的名差來的，是耶穌從父那裡差來的，是主耶穌差來的，是從子和父那裡領受的，是從父發出的。

讓我們從《創世紀》第 1 章第 26 節的文字開始，其中寫道：「上帝說，我們要照著我們的形象，按著我們的樣式造人，讓他統治海裡的魚、空中的鳥、地上的牲畜和全地，以及地上爬行的所有昆蟲。」

請注意，天父說的是複數「讓我們做」；也就是說，聖三一在創造的時刻是合一的並且行動的；然而，創造人類的主動性、意志和計劃卻來自天父。

我們得出這樣的結論，是因為《聖經》中從來沒有說過萬物是由聖父、聖子、聖靈創造的。

正如《啟示錄》第 4 章所寫，使徒約翰看到了上帝寶座的景象，第 10 和 11 節報道說：「二十四位長老就俯伏在坐在寶座上的那位面前，敬拜那活到永永遠遠的，又把他們的冠冕放在寶座前，宣告：

你值得，
我們的主，我們的神，願你得
著榮耀、尊貴、權柄，因為
你創造了萬物，並且萬物
是因你的旨意被造的。

並被創造出來」。

在使徒保羅致歌羅西人的書信第 1 章第 15 和 16 節中，我們被教導了基督的為人和工作的卓越性，如下：「愛子是那不能看見之神的像，是一切受造之物的長子；因為萬有都是靠他造的，無論是天上的，地上的；能看見的，不能看見的；或是有位的，主治的，執政的，掌權的；

萬物都是藉著他創造的，也是為他創造的。

使徒約翰也在他的福音書第 1 章 1 和 2 節中宣稱：「太初有道，道與神同在，道就是神。」

太初之初，他與上帝同在。
萬物都是藉著他造的；凡被造的，沒有一樣不是藉著他造的。

所以萬物都是藉著他造的，或藉著他，為他造的，但創造者是父。

一切都為他做好了；這就是為什麼，正如我們之前所看到的，主說聖靈將接受屬於祂的東西；凡是屬於父的，都是他的。

正如使徒約翰在他的福音書第 14 章 28 節中所描述的，主耶穌也發表瞭如下聲明：“你們聽見我對你們說：‘我去還要回到你們這裡來。’如果你們愛我，你們會很高興我到父那裡去，因為父比我大。

在使徒馬太福音中，有一段經文講述主耶穌關於祂降臨的事，是在 24 章 34 至 36 節，內容如下：「我實在告訴你們，這世代還沒有過去，這些事都要成就。」

天地要廢去，我的話卻不能廢去。
但那日子，那時候，沒有人知道，連天上的天使也不知道，子也不知道，唯獨父知道。

在最後兩段經文中，主耶穌基督教導我們，雖然祂是上帝，是聖子，但祂比聖父低微；並談到了天父為其獨有權柄保留的事（《使徒行傳》第 1 章：6 和 7）。

讓我們回到使徒約翰福音第 16 章 7 節的經文，主耶穌說：「我去是與你們有益的；我若不去，保惠師就不到你們這裡來；但我若去，就打發他來見你們。」

在這裡，我們的主教導說，他去到父那裡是聖靈被派遣作為安慰者來到世上教會的必要且不可缺少的條件。

原因又是什麼呢？

主耶穌，大衛之子，猶大支派的獅子，大衛的根，人子，亞當的後裔（使徒保羅致提摩太前書，第 2 章：5），必須進入天堂，坐在神寶座的右邊；並且，以祂在十字架上死後所獲得的一切權柄，因祂的名，從父那裡差遣聖靈來，聖靈是從父那裡來的，父也是神，是基督在世上安慰祂的教會（《使徒約翰》第 14 章：23）；是不是也正是在這個時候，祂請求天父賜給我們安慰者呢？

因此，在天堂裡有一位神聖、榮耀的人，而在地球上的教堂裡有上帝的聖靈。

因此，主耶穌基督的工作和犧牲為我們提供了救贖，使我們能夠死而復活，接觸已經在主裡面的完全義人的靈魂，透過基督榮耀的身體接近天堂中上帝的寶座和存在（《希伯來書》第 10 章：19 和 20 節），並且還為我們提供了聖靈的存在。

在《啟示錄》第 22 章第 1 節中寫道：“天使向我展示了一條生命水的河，明亮如水晶，從上帝和羔羊的寶座流出。”

有些譯本這樣寫道：“從上帝和羔羊的寶座而來。”

聖經對 APARECIDA 的翻譯是：“從上帝和羔羊的寶座而來”。

事實上，經文告訴我們，活水的河，也就是聖靈，不是從神和羔羊而來、流出或湧出，而是從神和羔羊的寶座而來。

因此，我們可以肯定，如果我們理解“procede”一詞的拉丁語含義，即“前進”、“前進”、“行進”，即當時宗教人士使用的語言，那麼就有可能合理解釋聖靈來自聖父和聖子，只要我們的解釋不會遇到任何聖經陳述的障礙；然而，如果我們將其意義理解為「起源」、「衍生」、「創造」（在我們的葡萄牙語中是間接及物動詞），那麼聖靈只來自聖父。

另外值得記住的是，根據聖經的記載，主耶穌基督從來沒有說過聖靈從祂（嚴格地說）那裡出來，或從祂和天父那裡出來。

總之，無論對「收益」一詞的理解如何，我相信相信聖經、相信聖靈的寶劍、相信雙面刃並沒有錯，

大師關於聖靈來自聖父的陳述是清楚且無可爭辯地記錄下來的。

關於教宗是伯多祿宗徒的繼承人，我們不妨思考一下若望福音第21章15至18節的一段文字：“他們吃完了飯，耶穌對西滿伯多祿說：「若望的兒子西滿，你愛我比這些更深嗎？」他回答說：「是的，主，你知道我愛你。」耶穌對他說：「你餵養我的小羊。」

他第二次問他：“約翰的兒子西門，你愛我嗎？”他回答說：「是的，主啊，你知道我愛你。」耶穌對他說：“你餵養我的羊。”

耶穌第三次問他：“約翰的兒子西門，你愛我嗎？”彼得因為耶穌第三次問他：「你愛我嗎？」就憂愁。

他回答說：「主啊，你知道一切，你知道我愛你。」

耶穌對他說：「餵養我的羊。」

我實實在在地告訴你，你年少的時候，束上帶子，隨意往來。等你老了，你就會伸出手來，別人會把你束上，帶你去你不想去的地方。

再往前21、22節，使徒彼得看見使徒約翰之後，問主耶穌一個問題：“彼得看見，就問耶穌說：「這人將來如何？」”

耶穌回答說：「我若要他等到我來的時候，與你何干？至於你，跟我來吧。」

使徒彼得的這個問題明確地表明，他明白他從主耶穌那裡得到了一個特殊的使命。

我們的主耶穌基督特別請求彼得使徒：「餵養我的羔羊」、「牧養我的羊」和「餵養我的羊」；典型的牧師活動。

主耶穌升天後不久，使徒彼得主持了一次會議，會議經過祈禱，透過抽籤決定由馬提亞代替加略人猶大（《使徒行傳》第1章：15至26節）。

也是使徒彼得在五旬節那天在耶路撒冷發表了第一次講道，導致三千人受洗（《使徒行傳》第2章：14至41）。

然而，正是使徒彼得親自質問了亞拿尼亞和撒非喇，這對夫婦分別對使徒身上的聖靈撒了謊，根據聖彼得的話，他們受到了上帝的懲罰，並被處死（《使徒行傳》第5章：1至11節）。

此外，當聖靈第一次降臨在非猶太人身上時，使徒彼得向外邦人哥尼流、他的親戚和密友傳道（《使徒行傳》第10章：1至48）。

這些是聖靈透過使徒彼得發揮作用的一些例子。

在使徒彼得前書第5章第13節的結尾，他告別時說道：“那在巴比倫被揀選的，問你們安，我的兒子馬可也問你們安。”

歷史學家和教會傳統認為，巴比倫這個名字是罪惡之城、邪惡之城的象徵，羅馬就是這個名字的來源；這段經文也非常清楚地表明，使徒

彼得的發言，並不是代表某些人，而是代表教會，代表當時在那裡的教會。

如今，這個答案已經確定，也就是說，幾乎所有的基督徒都同意使徒彼得曾在羅馬生活過一段時間，並在那裡殉道。

根據《聖經》記載，使徒彼得是耶穌復活後第一個進入他空墳墓的人（《約翰福音》第 20 章 3 至 6 節）。

使徒保羅在給加拉太人的書信第 2 章 7 和 8 節中也告訴我們以下內容：“但他們看見我受託傳福音給未受割禮的人，正如彼得受託傳福音給受割禮的人（那感動彼得作受割禮之人使徒的，也感動我作外邦人的使徒）。”

因此，聖彼得是向那些相信主耶穌並堅持遵守律法和割禮的猶太人傳教的使徒。

在《使徒行傳》第 15 章第 6 至 21 節中，記錄了使徒和長老在耶路撒冷舉行的一次會議，會議的目的是審查和決定是否對外人實施割禮的問題，由使徒保羅和巴拿巴提出。

在這次會議或理事會上，在使徒彼得發言之後，使徒保羅和巴拿巴也發言了；隨後，蒂亞戈給出了結論性意見。

在致加拉太人的書信中，使徒保羅在第 2 章第 9 節中談到了這次會議，他描述道：“那稱為教會柱石的雅各、磯法、約翰，知道所賜我的恩典，就向我和巴拿巴用右手行相交之禮，叫我們往外邦人那裡去，他們也往受割禮的人那裡去。”

因此，使徒彼得也被視為耶路撒冷教會的支柱、使徒和長老中的領袖。

以下是《馬太福音》第 16 章 17 至 19 節中的文字，其中記載了耶穌對使徒彼得的一段話：「耶穌對他說：『西門巴約拿，你是有福的！因為這不是屬血肉的指示你的，乃是我在天上的父指示的。我告訴你，你是彼得，我要在這磐石上建造我的教會，陰間的權柄不能勝過它。』

我會給你天國的鑰匙；凡你們在地上所捆綁的，在天上也要被捆綁；凡你們在地上所釋放的，在天上也要釋放。」

因此，主耶穌肯定地指出，使徒不是透過人的理性，而是透過天父的啟示認識到祂是基督；然後，祂將使徒的名字從西門改為彼得，在希臘文中，意思是石頭、岩石。使徒彼得是岩石，不是岩石；也就是說，它是基礎，但不是地基。顯然，基石、根基就是基督。

並繼續說：「我要在這磐石上建立我的教堂，地獄之門無法戰勝它」；從字面上看，主耶穌在這裡談論的是祂的教會。

第19節的希臘文翻譯如下：

19 主賜給我們聖靈的恩賜，我們也有聖靈的恩賜。主賜給我們聖靈的禮物

<https://talkingreek.wordpress.com/2017/05/22/new-testament-in-greek-online/>

谷歌翻譯：

我要把天國的鑰匙給你，凡你在地上所看見的，在天上也要被約束；凡你在地上所釋放的，在天上也要被釋放。

「我將給你」或「我將給你」是對彼得說的；在我們所使用的聖經譯本中，第 19 節的後續內容指的是彼得；然而，在希臘文中它指的是教堂。

天國的鑰匙在於宣講聖經；或者更確切地說，它是用來宣講的聖言；主耶穌是門；我們透過上帝賜給我們的信仰進入這扇門，這種信仰因我們聽到聖言的宣講而產生（《使徒保羅致羅馬人書》第 10 章 :17：「因此，信道是從聽道來的，聽道是從基督的話來的」）。

這段文字毫無疑問的是，主耶穌稱呼使徒彼得為使徒之一，是即將出現的教會的代表。

認為教宗是聖伯多祿宗徒的繼承人，或認為聖伯多祿宗徒是教會的贊助人、牧首、牧師，絲毫不會損害基督教的教義。

也不難理解，教會的頭、教會的精神、牧羊人就是基督。但是，作為一個社會組織，它和所有其他組織一樣，包括其他宗教派別，都需要有一個領導，需要有人來主持。

然而，效法當時已經遍布希臘羅馬世界的早期教會的例子並遵守耶路撒冷教會的指導方針會有什麼問題呢？

因此，我認為，羅馬天主教和東正教在羅馬主教擔任教宗問題上產生分歧的原因，單從這一點來看，更多的是出於政治原因。

《啟示錄》第 21 章 14 節記載：“城牆有十二根基，根基上有羔羊十二使徒的十二個名字。”

讓我們以約翰福音第 13 章 34 節所記載的我們主耶穌基督的話作為結束語：「我賜給你們一條新命令，乃是叫你們彼此相愛；正如我愛你們，你們也要彼此相愛。」

里卡多·林哈雷斯·塔米

從 JOÃO FERREIRA DE ALMEIDA 譯本中提取的聖經文本—修訂和更新。