

《達文西密碼》教案

【從宗教角度解碼】

從宗教角度解碼

(i) 諾斯底主義

將歷史文化套上一個絕對客觀的框架，然後把一切人文科學塞入此框架內，一定會產生「一切都是相對的、所謂的神其實是歷史文化的副產品」的觀點。主張要用客觀態度審視信仰歷史文化的人、認為基督信仰只是歷史文化之中的其中一樣產物，在這種觀點下，耶穌只可能是聖人、不可能是神。

「諾斯底主義」，是耶穌死裡復活後，第一個倡導耶穌是人不是神的群體。「諾斯底」，gnostic，是由希臘文 gnosis 演變出來，意思是「神聖的知識」。第一世紀已萌芽的諾斯底主義認為：神的全備豐盛流貫於天地間，通過天使、星宿之靈，等等來左右人類的命運，控馭人的生命，把守著天國的大門，基督 (Christos, 即救世主，是一種稱號，不一定指耶穌基督) 只是眾神之一，人類必須敬奉這些住在星宿中的諸神。在初期教會，諾斯底主義入侵了使徒保羅的歌羅西教會，被保羅稱之為「花言巧語」、「迷惑人的虛玄小學」。歌羅西教會內有一些人，本於對「知識」(gnosis) 和「智慧」(sophia) 的特別解釋，否認保羅所傳的真道，認為世上還有更高深奧妙的道理，是保羅所不知道或沒有傳的，從而為假使徒在信仰群體中開路，在教會中製造混亂。

批判「諾斯底主義」最不遺餘力的，包括使徒時代的教父，伊格那丟 (Ignatius)、坡旅甲 (Polycarp)、第二世紀的基督徒作家特土良 (Tertullian)、和坡旅甲的學生，當時的里昂(今法國)主教愛任紐 (Irenaeus)。愛任紐更是充分利用聖經來對抗諾斯底主義的第一人，在神學上的貢獻極其巨大，他在主後 180 年寫成合共 5 冊的《力抗異端》Against Heresies 是一部偉大的辯證神學著作，特別駁斥當時跟隨諾斯底主義的華倫泰黨派 (Valentinians)。

諾斯底主義不僅是主後一至三世紀期間*最為活躍的異端，所帶來的影響亦最深遠。他們的信仰是本於一種二元論的世界觀：

- 屬靈的世界是神所在之地，是聖潔和純淨的；
- 另一個就是物質的世界，是人的居所，是邪惡和敗壞的；
- 假如神是聖潔和純淨的，祂就不能跟我們這個邪惡和敗壞的屬物世界扯上任何關係；
- 對於肉體(或物質)與大地的信念乃是：這個世界經由錯誤而出現，因為創造者本來要這個世界不滅不朽，但他又無能為力，無法達成自己願望。這個所謂「創造者」是諾斯底教派所稱的「工

《達文西密碼》教案

【從宗教角度解碼】

匠神」(demiurge) [出自希臘文的 demiourgos, demos=people; ourgos=worker 意思乃:one who works for the people 爲人辦事的工人]，或稱作「此世界的精靈」，此精靈吹氣時帶來冬天，吸氣時夏天降臨。

- 耶穌不是真神，也不是救世主，他是一個「啓示者」，是啓示神奧祕的人。
- 救恩對此世的生活沒有關係，人唯一真正的希望，乃是要透過隱藏於本性裡的「神聖火花」，來找出終極逃脫之路，進到屬靈的世界。但之前人必須得到一種「天啓的知識」(gnosis)，這知識不是一般理性的知識，而是屬於一種神秘的頓悟。

[註] 歷史稱這段時期爲基督時代 “common era”，當時希臘與羅馬的宗教受到奧秘宗教 “mystery religions” 影響很大，最流行的支派來自埃及和中東的伊西絲 “Isis” 與米特拉崇拜 “Mithraism”

這 觀念並不符合聖經的基本教導：基督教的神並不是與世界毫無關係，祂是世界的創造者，而這個屬物世界是好的；神關心我們的日常生活。基督教的救恩不是叫人逃 避屬物世界，卻是要在其中與神相遇。 基督教的救恩是建立在耶穌的生命、死亡與復活上，祂是真神成爲人，並且「住在我們中間，豐豐富富有恩典，有真理」。

要了解諾斯底主義在人類歷史中的發展，可以分爲三個時期：早期的諾斯底教派並不屬於有組織的宗派，也不隸屬於某個教會，他們中間可能有部份人是基督徒，但佔大部份的都是相信個人靈啓和個人領悟的人。

來到中古時期，第一個諾斯底教會於 1890 年在法國成立，創辦人名叫岱尼爾 (Jules-Benoit Stanislaus Doine de Val-Michel, 1842-1903)，他自稱曾看見耶穌，且獲冊封爲諾斯底教會主教。諾斯底教會的組織架構呈階級系統：最上是宗主教 (Patriarch)，接下來是主教與「蘇菲亞」(Sophia)、祭司及女祭司、助祭及女助祭，最後是 平信徒。岱尼爾同時是共濟會「大東方會」(Grand Orient Freemason) 的成員，因此諾斯底教會亦呈現共濟會祕密結社性質：入會儀式不公開，又刻意營造神秘氣氛。

諾斯底教會特別強調 「神聖女性信仰」(Sacred Feminine)。岱尼爾聲稱有靈魂接觸他，該靈魂自稱爲「蘇菲亞·阿卡密，永恆的雌雄共同體」(Sophia-Achamoth, the Eternal Androgyne)。這個靈魂多次來訪，讓岱尼爾漸漸相信，他的使命就是要致力恢復聖靈在宗教上的女性屬性地位。

岱尼爾自封爲「華倫泰二世」(Valentin II)，他因閱讀了第三世紀的諾斯底著作，以及另一異端，潔淨派[註]的歷史，因而把諾斯底派及潔淨派的信仰，再加上《聖約翰福音》(Gospel of St. John) 與 19 世紀的「通神論」(Theosophy) 炒雜成軍，作爲諾斯底教會的基本教義：遵循諾斯底派與潔淨派的傳統，把人分爲三個級別：最高乃 「屬靈者」(Gnostic, 或智者)，即追隨阿卡密之光的人；之下爲「屬

《達文西密碼》教案

【從宗教角度解碼】

魂者」(Psychics)，位處光明與黑暗之間的人；再之下為「屬物者」(Hylics；字源於希臘文的 hyle；木頭)，完全屬於物質世界，臣屬於撒旦。

[註] 潔淨派(Cathars, 希臘文字根 katharos = 'pure') 持二元對立觀，在 13 世紀初期權力很大，尤其在法國南部。

諾斯底教會在 20 世紀分裂成好幾派，變得愈來愈玄祕，但依然強調「女神崇拜」，今日大部分的諾斯底教會實施男女平等，有好幾位女主教。時至今日，諾斯底教會在全球都有信奉者，它在美國的總部設在費城。

野火燒不盡，春風吹又生。諾斯底主義自耶穌基督復活升天後，二千年來均以不同的面貌出現，罩上五花八門的面紗：由主後世紀初期出現的「幻影派」(主張耶穌不是真人) 與「華倫泰黨派」，到中世紀的「法國潔淨派」，到 19 世紀美國的約瑟·史密夫(Joseph Smith)，20 世紀的新紀元運動和「天堂之門」Heaven's Gate，等等。1982 年 Michael Baigent 與 Richard Leigh 聯合出版了臆測小說《聖杯與聖血》，當年銷量不俗。到了 2001 年，丹·布朗開始撰寫《達文西密碼》的故事大綱，書中的所謂「史實資料」大部份抄襲《聖杯與聖血》，丹·布朗再抽取 Elaine Pagels 寫的《諾斯底福音書》、Lynn Picknett 與 Clive Prince 的《聖殿騎士啓示錄》、Margaret Starbird 的《抹大拉馬利亞與聖杯》部份資料，湊合成書。《達文西密碼》小說於 2003 年 3 月在美國出版，出版後首周就登上了《紐約時報》暢銷書排行榜首，2004 年初已經有 40 多種不同語言的版本在全球熱賣，至 2006 年初銷量已超過四千萬本。荷李活更將小說改編成電影，並被甄選為 2006 年 5 月法國康城電影節的開幕電影。

丹·布朗在一次專訪中被記者提問：「對於女性崇拜成為小說的另一個主題，你有何評論？」他回答說：「兩千年前，人們生活在一個有女神的世界。而今天，我們卻生活在只有上帝而沒有了女神的世界中。在多數的文化中，女性都被剝奪了精神權利。為什麼出現這個轉變，又為什麼要發生呢？對於未來，我們可以從小說中得到怎樣的教訓？小說對以上問題都有所觸及。」

丹·布朗要透過《達文西密碼》光復中世紀諾斯底主義的意圖可以講得上是路人皆見的——他在書中的謝序裡揚言：這是一部「偏重描繪神聖女性的小說」。書中女主角蘇菲(Sophie)的祖母，名叫瑪麗·喬維尼(Mary Chauvignie)，在小說中雖然是個小角色(身份是羅絲琳保存委員會會長)，但卻對劇情有著舉足輕重的影響。喬維尼(Chauvignie)的瑪麗就是法國諾斯底教會(Gnostic Church of France)冊封的第一任「蘇菲亞」(Sophia)。在小說的末章，瑪麗·喬維尼對蘭登說：「你看看四周，藝術、音樂和書籍裡都在述說她(=抹大拉馬利亞)的故事，與日俱增。世局動盪，我們開始察覺到人類歷史的危機…以及自我毀滅的危機。我們開始感覺到恢復神聖女性崇拜的必要。」

《達文西密碼》教案

【從宗教角度解碼】

(ii) 神秘宗教—密教「米特拉」與「祆教」

【錯謬】：

《達文西密碼》揚言：基督教信仰中沒有原創的東西。基督教之前的古波斯太陽神米特拉被稱為「神之子」及「世界之光」，生於 12 月 25 日，死後葬於一個岩石墓穴，然後三天後復活。

米特拉 –
太陽神崇拜

Mithras「米特拉」 – 波斯與印度的太陽神，是從發源於波斯的祆教衍生出來的一個分支。米特拉太陽神初期在祆教的多神體系中只是一名小角色，100 年後米特拉成爲波斯的主要神祇，代表光明與智慧。

波斯帝國版圖不斷在歐洲擴張，因著信仰東移，文化變遷的結果，米特拉崇拜由中東廣傳至整個歐陸地區。至主後一世紀初期，米特拉在羅馬陸軍中非常受歡迎，它的另一名稱是「無敵太陽」(Sol Invictus)。主後 160 年，殉道士游斯丁(Justin Martyr)在他的著作中曾提及並批評這個密教。比游斯丁晚 100 年的基督徒作家俄利根(Origen)亦曾描述：「在米特拉這神秘宗教當中…有著波斯的根源…」。米特拉教派屬於神秘宗教的一種，只准許男性參與，入教儀式及教規極其神秘，教徒必須嚴謹執行禁食與禁慾。

在米特拉的神話中，並沒有提及米特拉之死與其死後復活的事跡。

隨著羅馬帝國傾亡，羅馬軍隊走下坡，米特拉失去主要的支持者，這支密教亦跟著湮沒在歷史的洪流之中。

《達文西密碼》教案

【從宗教角度解碼】

祆教

回教出現前古代伊朗的主要宗教。現存於伊朗偏僻地區及盛行於印度境內帕西人(Parsis)中。約在主前 6~7 世紀之間，由瑣羅亞斯特(Zoroaster)所創。奉波斯古經為經典。該教認為火、光明、清淨、創造、生是善端；黑暗、惡濁、不淨、破壞是惡端。

祆教又稱波斯教、拜火教、陰陽教、明教，該教抱持一種「半二元論」思想，二元論是以兩種對立的概念詮釋宇宙現象的說明方法（如柏拉圖的實有與非有說，亞里士多德的形與質說，皆屬二元論），而「半二元論」者認為善終究會得勝。

祆教裡代表善那一方的神靈名叫阿胡拉·瑪茲達 (Ahura Mazda 意即：神聖知識)；代表惡那一方的神靈名叫阿里曼(Ahriman)，阿里曼的一眾嘍囉名叫‘daevas’(值得注意的是讀音與devil極為相近)，但至終得勝者將屬於阿胡拉·瑪茲達，二者雖都是時間之神楚爾凡所生，卻互相鬥爭，鬥爭的結果，善必勝惡。人可以在善惡兩神之爭中，自由選擇，決定自己的命運。直到人死後，阿胡拉·瑪茲達將根據其在世的言行，進行審判，或上升天堂，或投入地獄。在宗教活動上，教徒在麻葛指導下經過一定的儀式，禮拜聖火，因為火是光明、善的代表，是阿胡拉·瑪茲達的象徵。該教於 6 世紀約南北朝時傳入中國，北宋末南宋初在汴梁、鎮江等地還有祆祠，但宋以後，中國史籍則不再提及。

(iii) 偽書與漢馬地古抄本

1945 年，埃及尼羅河的漢馬地地區(Naj Hammadi)發掘出一堆莎草紙碎片，上面書寫著哥普特(Coptic)文字，書寫年代可追溯至主後 4 世紀末期，內容佔大部份反映諾斯底信仰。哥普特人是最早在埃及地出現的基督徒群體。

今日稱為《漢馬地古卷》其實並非卷軸，而是古抄本(codex)，書頁兩面都寫上字。它們有別於 1947 年在以色列地，耶利哥以南一處名為昆蘭的地方出土的《死海古卷》所以又叫《昆蘭古卷》。《死海古卷》乃呈卷軸狀的羊皮經卷，內容大部份是《希伯來聖經》即我們今天讀的舊約聖經，加上一些祈禱文與日常生活的《規章》(Manual of Discipline)，書寫年代可追溯至主前 175 年，比《漢馬地古抄本》早 300 年。

《達文西密碼》教案

【從宗教角度解碼】

基督教的正典聖經共 66 卷，包括舊約 39 卷，新約 27 卷。新約最後一卷書《啓示錄》是使徒約翰在主後 96~98 年期間寫成的。主後 100~300 年期間，諾斯底信仰冒起，坊間繼而出現一些倡導諾斯底主義的著作。後人稱這些作品為「偽書」(Pseudograph) (Pseudo=偽造的；graph=著作)。

較為人熟悉的「偽書」，包括《腓利福音》、《瑪利亞福音》、《多馬福音》、《埃及人福音》、《比斯提蘇菲亞書》。但《漢馬地古抄本》中找不到《瑪利亞福音》。

1. 《腓利福音》(Gospel of Philip)，成書期主後 3 世紀，離開耶穌時代已有 200~300 年，一般學者都不認為《腓利福音》對聖經研究有參考價值，因為其中記載有關耶穌的內容不盡不實。

《腓利福音》的莎草紙文本與其他《漢馬地古抄本》文獻一樣支離破碎、殘缺不全，有很多的破洞，讀起來不連貫。內容有很重的諾斯底華倫泰教派的思想主義。書中其中一段(63:32-64:10)似乎形容耶穌吻他「同伴」瑪利亞，而作者把「同伴」解作「在亞蘭文是配偶或妻子之意」。但在原文中，經文是斷續不全的，也沒有表明吻在哪裏。而縱使真是吻嘴，也僅是當時教會團契中的相交禮儀。單憑一段隱晦不明的文句來斷定耶穌與瑪利亞有夫妻關係，未免太過兒戲。

2. 近期的大熱門話題《猶大福音》(Gospel of Judas)，是由一個名為「該隱·諾斯底派系」(Cainite Gnostics) 的團體編寫出來的。這個團體致力要為聖經中那些出名與上帝對抗的人物平反，包括該隱、罪惡名城(犯同性戀)所多瑪人、賣主的猶大。

《猶大福音》早就被使徒時期的教父定位為異端邪說的書卷。《猶大福音》把猶大描繪為「耶穌最愛的門徒，並且是耶穌指使他出賣自己，以成全耶穌靈魂可以超脫身體」。這些明顯地與聖經所載的南轅北轍。

《達文西密碼》教案

【從宗教角度解碼】

(iv) 聖經之權威地位

聖經 - 我們信仰的根基

『聖經都是神所默示的，於教訓，督責，使人歸正，教導人學義，都是有益的。』 ~提摩太後書 3:16

聖經新約中的約翰福音 10:34-36 節記載了這樣一個經歷：當時，耶穌對一群猶太人說：祂是神的兒子。猶太人反駁祂。於是，耶穌就引用了舊約詩篇 82:6 的話來証實他所說關於自己的話。

「耶穌說，你們的律法(即舊約聖經)上豈不是寫著『我曾說你們是神嗎』？經上的話是不能廢的。若那些承受**神的道**的人，尚且稱為神，父所分別為聖，又差到世間來的，他自稱是神的兒子，你們還向他說，你說僭妄的話嗎？」

從耶穌的這一段話來看，他用了兩個名稱來形容聖經。第一是「**神的道**」，第二是「**經上的話**」，這兩個名詞反映了聖經的本質。

「**神的道**」是指聖經裡啓示的真理不是源於人，而是源於神。儘管聖經是由不同人手書寫而成，但是，這些人也純粹是工具或管道而已。聖經裡的信息或啓示都是出於神自己。所以我們可以這樣說，**聖經是被人寫下來的「神的道」**。

「**經上的話**」是指聖經所記載的是「說話」，說話是一種溝通，是說者與聽者之間的「信息」，當中所使用的字詞和比喻，都是為了讓聽的人能夠明白。聖經的信息主要啓示了罪的本質和後果，以及藉著歸信基督，人可以從罪和罪的後果中得蒙拯救。

另外，約翰福音 10:35 記載耶穌自己說的話：「經上的話是不能廢的」。這句「不能廢的」說話為聖經定立了至高神聖的權柄，並且由耶穌基督，神本人，用自己的說話親自為聖經蓋上印作為証據。

《達文西密碼》教案

【從宗教角度解碼】

舊約聖經的權威性

聖經從舊約創世紀第一章第一節開始，一直到新約啓示錄的結束，所記載的道與說話都是真實的。

舊約中也許沒有人比大衛更能理解上帝話語的真實和權柄。大衛在詩篇 119 篇 89 節說：「耶和華阿，神的話安定在天，直到永遠。」他又在詩篇 119 篇 160 節說：「神話的總綱是真實。神一切公義的典章是永遠長存。」

聖經描寫耶穌在曠野裡受魔鬼試探時，祂總是直接引用舊約聖經來回應撒旦的每一個試探。這一段記載在馬太福音 4 章 1-10 節。三次耶穌以「經上記著說」來開始他的回應。每一次他引用的都是直接出自摩西五經中的「申命記」。值得我們留意的是：不僅耶穌接受聖經的絕對權威性，就連擅於辯口利舌的撒旦也接受聖經的絕對權威性，而從耶穌跟前退下了。

耶穌在登山寶訓中說：「莫想我來要廢掉律法和先知(即舊約聖經)。我來不是要廢掉，乃是要成全。我實在告訴你們，就是到天地都廢去了，律法的一點一畫也不能廢去，都要成全。」~馬太福音 17:17-18

原文中的「一點」是指希伯來文最小的字母，大小形狀正像今天的標點符號中(反過來)的逗號；「一畫」在希伯來文字裡類似一撇，用來加在一些字母角落上，以區別其他字形相近的字母。所以，當耶穌說這話時，他是在說，聖經已經是精確有餘，甚至連一點一撇的部分都不須要改動或抹掉。這種形容是將說話說到了極點，形容基督如何肯定舊約聖經的權威性。

耶穌基督不僅在他所有的教訓中接受舊約聖經的絕對精確性，祂也承認這些經文的絕對權威性。從祂的出生、死亡到復活，耶穌唯一的至高支配原則都表現在「為要應驗經上所記」這幾個字上。祂每次提到「為要應驗經上所記」的時候，都是引用與舊約有關的經文。他的一生就是應驗舊約對祂的記載。例如，聖經特別記載了以下耶穌生平大事，為應驗舊約的有關經文：

耶穌由童女所生，生於伯利恆，逃往埃及，住在拿撒那，受聖靈膏抹，在加利利的事工，醫治病人，猶太人拒絕他的教訓和奇跡；他張口用比喻，被朋友出賣，被門徒拋棄、被無故恨惡，象惡人那樣被定罪，衣服被士兵瓜分了，有人蘸醋給他解渴；身體被刺，骨頭卻沒有一根折斷；被葬在富人的墳墓裡，第三日從死裡復活。

耶穌在世的一生都被舊約聖經的絕對精確性和權威性支配著。無論是從祂的生平，還是祂的教訓來看，都說明了這一點。如果舊約聖經不是直接來自神的啓示，滿有絕對精確性和權威性的話，我們只能有兩種結論：(i) 耶穌基督被蒙騙了，(ii) 耶穌基督本人是一個騙子。

《達文西密碼》教案

【從宗教角度解碼】

新約聖經的權威性

新約和舊約一樣有權威，絕對精確，但不是靠人的觀察、記憶和理解，而是靠**聖靈**的教訓、引導和控制。因此，使徒保羅說出這樣的話：「聖經都是神所默示的。」使徒們對這一點很理解，在他們的書信中也應用了這個權威。

因此，借著仔細的考察，我們發現新舊約的精確性和權威不在於依靠多變的人，而是靠聖靈超自然的引導、啓示和支配。新舊約彼此印証、互補，構成了神一致、完全又充足的啓示。

同時我們也看到了聖經的整體性並不與邏輯、科學或常識相矛盾。相反，所有這三方面都給予聖經不少印証，叫人更容易相信聖經。

聖靈的默示

聖經明確地指出了這個事實，那就是神借著他至高、無形的力量，啓示、引導人的心靈，與他們交通，借著人寫成了聖經。這無形的力量就是聖靈——神自己的靈。讓我們來看一些有關經文作為例証！這裡“默示”一詞在原文是“吹氣”的意思，和神的靈直接有關。也就是說，神的靈——聖靈，以他無形的力量，啓示、引導人寫成聖經的各個部分。這一點也許使徒彼得說得更清楚一些。他在彼得後書 1 章 20 節說：「第一要緊的，該知道經上所有的預言，沒有可隨私意解說 的。」也就是說，聖經中每一個信息或啓示都是源於神，從來就不是源於人。

接下來彼得對這話作了進一步的解釋：彼得後書 1 章 21 節說：「因為預言從來沒有出於人意的，乃是人被聖靈感動說出神的話來。」“感動”這個詞的原希臘文意思是“帶來”、“引導來”。也就是說，正如今天人類可以透過無線電與電子來遙控衛星軌道一般，神透過聖靈與人的靈、思想互相溝通，啓示書寫的人寫聖經。以今天的科技例証來說明同一個邏輯，如果人還是要堅持否認神也可以這樣做，那麼人就未免太過偏執了。

在舊約裡，同樣有關聖靈啓示的真理，卻是藉著另一幅圖畫來表達的：詩篇 12 篇 6 節，詩人大衛說：「耶和華的言語，是純淨的言語。如同銀子在泥爐中煉過七次。」

這幅圖畫描繪出一個人用泥爐冶煉銀子的場面（今天非洲人仍然使用這樣的泥爐）。泥爐代表了人（因人是出於泥土）；銀子代表了耶和華的言語，亦即是神的話——神的話借著人的管道表達出來。火保證

《達文西密碼》教案

【從宗教角度解碼】

了銀子的絕對純度，也就是指神的話絕對精確。這火代表了聖靈。“七”在聖經中是神的數目，是一個絕對完美的數目。這裡的“七次”，就如聖經中所有的“七”一樣，代表了聖靈工作的絕對完美。

這一幅圖畫讓我們曉得，神話語的精確性乃是出自聖靈的完美工作。聖靈勝於人的軟弱；也勝過人的缺欠。泥土比作人的軟弱，殘渣比作不完美或缺欠。銀子藉著火在爐中被精煉，神的話也同樣地藉著聖靈的光照，像毫無瑕疵的銀子一般傳給人。

[以上資料取材自葉光明牧師聖經教導著作]

唯有耶穌基督，是我們信仰的磐石

「因為那已經立好的根基，就是耶穌基督，此外沒有人能立別的根基。」~新約聖經哥林多前書 3:11

「看哪，我在錫安放一塊石頭，作為根基。」~舊約聖經以賽亞書 28:16

可見，舊約和新約同時承認一個重要事實，就是基督徒生命的真正根基是主耶穌基督，不是別人——不是教條、教會、教派、按立、儀式，而只是耶穌基督本人——除祂以外，別無拯救。

在新約聖經裡的馬太福音 16 章 13-18 節記載了一件事：耶穌與門徒到了一處地方，名叫該撒利亞腓立比，耶穌問門徒：「外頭議論紛紛，都在打聽我是誰，人們究竟怎麼說呢？」門徒就回答：「有人說你就是施洗約翰。有人說是你是以利亞。又有人說你是耶利米，或是先知裡其中的一位。」

耶穌說：那麼，你們說我是誰？

西門彼得回答：你是基督，是永生神的兒子。

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，乃是我在天上的父指示你的。我還告訴你，你是彼得，我要把我的教會建造在這磐石上，陰間的權柄，不能勝過他。

有許多人在解釋以上這段經文時，常常把彼得當作磐石，主耶穌要把他的教會建造在這磐石上，這就顯得彼得是基督教信仰的根基，而不是基督本人了。這個問題因此很關鍵，需要我們仔細分解耶穌這一段說話的原意究竟是什麼。

在新約聖經原文的希臘文中，耶穌在回應彼得的回答時故意用了一個字詞對比。“彼得” (Peter) 的希臘文是 petros，而“磐石”這個詞的希臘文是 petra，兩者的發音很相似，但有著截然不同的意思——

《達文西密碼》教案

【從宗教角度解碼】

petros 是小石子， petra 是大石頭。顯而易見，把教會建造在一顆小石子之上是一件荒唐的事，這不可能是基督真正的意思。教會只會建造在大磐石，亦即是基督這塊大磐石之上。

況且，緊接著的經文可以讓我們看出彼得的不穩定性。馬太福音 14 章 22-23 節，耶穌預言自己快要遭人陷害，被釘十字架，我們得注意這一回彼得的反應。馬太福音 16 章 22-23 節說：「彼得就拉著他，勸他說：主啊，萬不可如此，這事必不臨到你身上！」

耶穌轉過來，對彼得說：撒旦！退我後邊去罷，你是絆我腳的，因為你不體貼神的意思，只體貼人的意思。」

彼得勸耶穌放棄上耶路撒冷的計劃，逃避死亡，用別的方法去完成神的旨意，因此成了一塊絆腳的小石子 (petros)。主耶穌在這裡嚴厲地指出彼得的行動與思想受著肉體的左右，甚至受撒旦的影響，他又怎麼能夠成為基督教會的根基呢？其他三部福音書的記載 又進一步告訴我們，在耶穌被捕以後，彼得曾三次不認主。甚至在主復活以後，過了五旬節，保羅在加拉太書 2 章 11-14 節中告訴我們說，彼得仍受人影響，恐怕得罪猶太人，而在福音真理的某一點上妥協。由此看來，彼得不是磐石。儘管彼得有許多的長處，很有能耐，是一個天生的領袖，但他顯然也有人性的種種弱點，難免失敗、犯錯。基督教的信仰只可以建造在基督這個磐石上面。

這一個事實也可以在舊約中找到証實。詩人大衛在詩篇 18 篇 2 節中受聖靈感動而預言說：「耶和華是我的岩石……我所投靠的；他是我的盾牌，是拯救我的角，是我的高台。」

詩篇 62 篇 1-2 節大衛又憑信心宣告說：「我的心默默無聲，專等候神。我的救恩是從他而來。惟獨他是我的磐石，我的拯救。他是我的高台。我必不很動搖。」

同一篇的 5-7 節，大衛又說：「我的心哪，你當默默無聲，專等候神……惟獨他是我的磐石，我的拯救。他是我的高台。我必不動搖。我的拯救，我的榮耀，都在乎神。我力量的磐石，我的避難所，都在乎神。」

從以上經文我們可以看見“磐石”一詞共出現 3 次，“拯救”一詞共出現 4 次，聖經把磐石和拯救緊緊地連在一起，這兩個詞也隻能形容一個人，就是主耶穌基督。我們都知道，重復總是為了強調。當然，彼得自己的話也為這個事實作証：新約聖經中使徒行傳 4 章 12 節，記述彼得 向以色列人宣講有關耶穌時，他說：「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。」

所以，只有耶穌基督才是真正的磐石，是萬古的磐石，是我們的拯救。

[以上資料取材自葉光明牧師聖經教導著作]

《達文西密碼》教案

【從宗教角度解碼】

(v) 大衛之星與所羅門封印

【錯謬】：

丹·布朗在《達文西密碼》書中提出：「大衛之星」的兩個三角形是代表男性與女性的完美結合……是標示一般認為男神與女神所居住的至聖所。

以色列國旗——大衛之星

每個國家都有其獨特旗幟、徽號、與及喚醒強烈民族感情的國歌，以色列當然不例外。先講國旗。

以色列國旗的創作意念乃來自猶太人祈禱時候的頭巾。當他們不用祈禱的時候，就會將頭巾披在膊頭上，作為披肩，祈禱時就將頭巾覆蓋在頭上。頭巾使用藍、白兩種顏色，藍是天空的顏色，代表「猶太人向蔚藍色天空上面的上帝禱告」，白色代表「潔淨的心」。所以國旗的顏色就象徵猶太人是一個「祈禱的民族」。

國旗上的徽號是由兩個三角形組成的六角星，稱為「大衛之星」，又名為「大衛盾」(Magen David) 和所羅門封印 (Seal of Solomon)。六角星與 3000 年前的大衛王朝有莫大關係。大衛作王時期，國力強盛。

大衛名字之讀音

由於希伯來文沒有聲母，所以「大衛」(David) 應該省去中間的響音 'a' 和 'd'，讀成 dvd (音: da-vic)，頭尾都是 D。後來到了距今 2000 年的時代，當時流行使用希臘文，希臘文的 D 字，用大草寫的時候就是一個三角形，所以 dvd - D 頭 D 尾，書寫時就變成了兩個三角形，將兩個三角形以反方向覆蓋，就變成了一個六角星，這就是大衛之星的起源。以色列人把大衛之星放在國旗上，就是表示他們對復興大衛王朝的盼望。

《達文西密碼》教案

【從宗教角度解碼】

(vi) 耶和華之名

【 錯 謬 】：

丹·布朗在《達文西密碼》書中提出：猶太人的上帝之名 YHWH—神之聖名，耶和華 (Jehovah)，是結合了男性的“Jah”和古希伯來語的夏娃名字“Havah”而成了一個中性字，用以證明「上帝乃雌雄共體」與「男神與女神同等」的論調。

今日猶太人所用的希伯來文，與聖經所寫的希伯來文，在讀音與語法方面，都極為接近。書寫的時候，乃是由右向左寫，而今日的希伯來文，字型結構亦與古時的一樣。從希伯來文字，可以反映出文字的使用者是一個非常守禮教的民族，因為希伯來文字非常工整，有點像中國的隸書，而相對來說，阿拉伯文字就好像中國的草書，字體比較潦草，反映其民族特色比較不受管束。

在舊約聖經中，如果要用希伯來文稱呼上帝，讀音是“YHWH”〔英文音譯為 ya-wei〕。

但原來並非每一個以色列人都懂得讀“YHWH”這個字，因為上帝所頒佈的律法《十誡》當中，其中一條誡命是：「不可妄稱耶和華的名」，就是告誡以色列民不能隨意以上帝的名字起誓，又或者用來開玩笑，因為經上記著說：「上帝是輕慢不得的。」所以當以色列人讀聖經，讀到“YHWH”這個字時，很多時就會將它讀成“adonai”。Adonai 代表「上主，永恆主」的意思。正因為大家都諱言不讀正音“YHWH”，所以到了後世，猶太人都知道有“YHWH”這個字，但就不曉得真正的發音。直至近代，語音學者用其他文字作比對，才重新發現“YHWH”(ya-wei)的正確發音。

根據聖經記載，亞伯拉罕的子孫—雅各，曾以詭詐手段欺騙哥哥以掃，為要奪去以掃的長子名份，致令以掃動了殺機，雅各亦為此逃亡。雅各逃到一個名叫伯特利 (Bethel) 的曠野，夢見一個天梯，那次的神蹟經歷成為雅各人生中一個重要轉捩點。出人意表的是，後來在伯特利這地方，亦發生了另一件神蹟！而那樁神蹟亦與以色列人稱呼上帝為「ya wei」有直接關係。

話說，伯特利有連綿的山脈河谷，當旭日初升之時，山脈與河谷在地面上形成一個個大小陰影。從太空的人造衛星映像，竟然發現這些陰影形成了一個希伯來文字，「yawei」，也就是以色列人對耶和華上帝的稱呼！

《達文西密碼》教案

【從宗教角度解碼】

(vii) 抹大拉馬利亞

【 錯 謬 】：

丹·布朗說：(a) 抹大拉的瑪利亞是耶穌的妻子，且生了一個女兒名叫莎拉(希伯來文意思=公主)。(b) 抹大拉瑪利亞帶?女兒從耶路撒冷逃到法國南部小鎮 Carmague 住下來。之後莎拉與法國皇室結為姻親，建立歷史上的梅羅文加王朝 Merovingians。(c) 聖杯不是一個飲用的器皿，乃是指抹大拉瑪利亞的子宮。

正因丹·布朗在小說的序文聲稱「所有本書中關於藝術作品、建築、文獻以及秘密儀式的描述，均確有其事。」，他對耶穌基督的公開褻瀆是顯而易見的。

抹大拉的瑪利亞(Mary of Magdalene)是誰？

抹大拉的瑪利亞**不是**耶穌的妻子。「瑪利亞」是一個非常普遍的名字。在新約聖經的四福音書中，記載了幾位名叫「瑪利亞」的女人：

1. 耶穌的母親 - 瑪利亞
2. 住在伯大尼的瑪利亞 - 姊姊名叫瑪大，弟弟是被耶穌復活的拉撒路。
3. 使徒小雅各與約西的母親 - 瑪利亞
4. 耶穌曾從她身上趕出 7 隻鬼 - 抹大拉的瑪利亞

丹·布朗聲稱的「抹大拉瑪利亞跟耶穌關係較十二門徒密切，她其實是耶穌妻子」之說，是按照主後三世紀出現的其中一本諾斯底偽書《瑪利亞福音》(The Gospel of Mary) 的記載。《瑪利亞福音》旨在探究物質與罪惡的本質，內容有很典型的諾斯底主義思想，所以被當時的教父評為異端邪說。另外，該書根本上沒有清楚說明是記載哪一個瑪利亞在說話，只提示她是「基督的門徒」。

抹大拉的瑪利亞被諾斯底教派用來大造文章，可能由於她是第一個被耶穌差派將祂復活的好消息(=good news; =gospel) 告訴當時在藏匿著的 11 個門徒。我們可以這樣說，抹大拉的瑪利亞，是基督教歷史中第一位傳道者。因這緣故，她成為日後宗教藝術畫家喜愛描繪的人物。