

基督教與天主教的分別

會信浸埔大
作製中心徒裝

目 錄

基督教與天主教是怎樣出現的？.....	001
基督教與天主教的信仰教義，有什麼的分別？.....	003
為什麼會有教宗？.....	005
什麼是「教宗無誤」呢？.....	008
如何與天主教徒分享基督教信仰？.....	009
信基督教好，還是信天主教好？.....	009
或應返基督教會好，還是返天主教會好？.....	010
附錄一：基督教教會（更正教）的共同信仰基礎...	011
附錄二：天主教的聖經.....	012
附錄三：馬利亞的地位與教義.....	013
附錄四：基督教教會組織結構.....	015
參考資料:.....	016

基督教與天主教 是怎樣出現的？

基督教的發展圖表

廣義基督教包括：天主教、東正教和更正教（今人稱基督教）。其源自於猶太教，後歷史的發展緣故，成為今天的模樣。我們可從下面的圖表，概略了解基督教（更正教）如何在歷史中出現。

猶太教 (Judaism) (至少主前2080年起)
以亞伯拉罕為祖先的猶太族，信奉舊約聖經內的耶和華創造主的獨一真神。

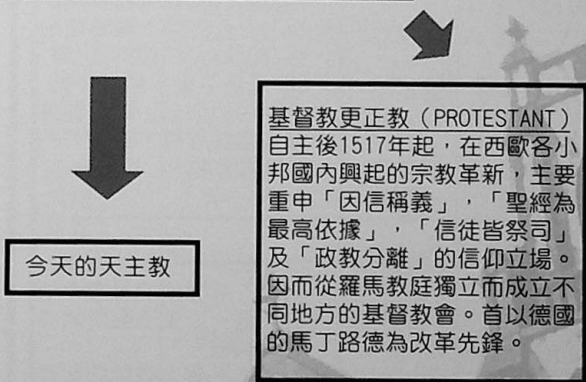
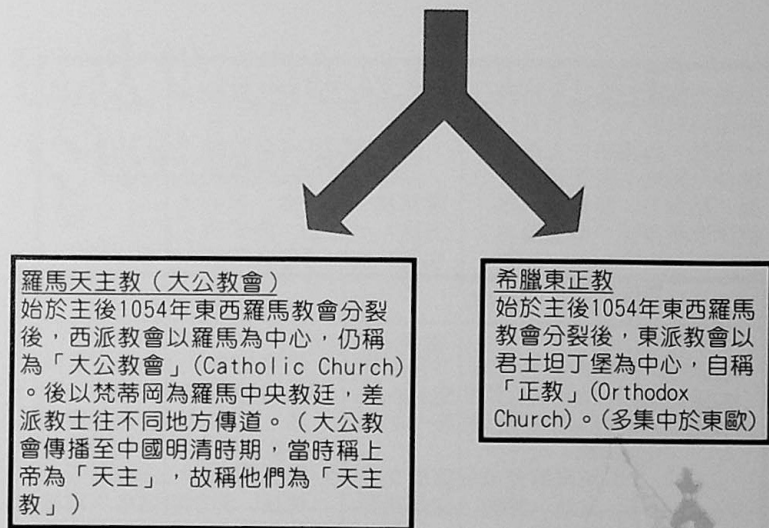

教會 (Christianity, 基督教) (主後100-200年) (註)
耶穌基督降世並死而復活，成就救恩，信徒們傳遞福音，建立教會。
基督教於1-2世紀在羅馬帝國境內逐漸形成，後因地域、語言、文化和神學重點不同等，漸分為兩派。東派以希臘語區為主。西派以拉丁語區為主。

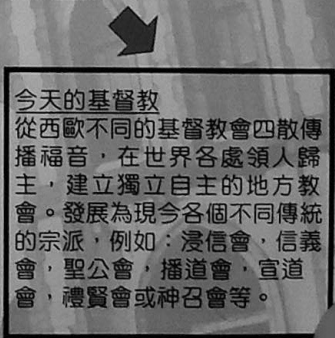

國教時期
公元325年，西羅馬君王君士坦丁在行軍中見十字架的異象後得勝，從此改奉基督教，並把基督教成為合法的宗教，並推動為國教。至392年西羅馬皇帝狄奧多西一世 (379-395) 才正式宣佈為國教。異教徒湧入教會，政教漸溶為一體。

註：主後170年，教會開始自稱為「大公」（Catholic），表示普世的意思，並無專門術語的意味。由伊格那丟首用。日後這名字成為「正統」的同義字。今稱古時的教會，叫「古大公教會」。

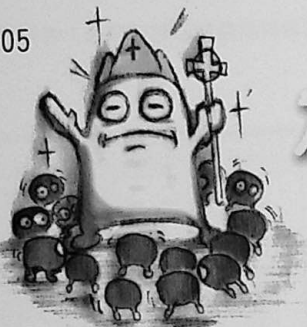

天主教與基督教的信仰教義， 有什麼的分別？

	基督教	天主教
權威教導 (附錄二)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 聖經(新舊約)共有66卷 2. 是信仰教義和信徒生活的最高權威和唯一的教導。 3. 解釋聖經須根據原文、文法、歷史、文化背景等方法。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 聖經有兩部分：第一正典(與基督教聖經一樣)，和第二正典(另有7卷經書，基督教視這些為「次經」) 2. 除了聖經外，還有歷來的傳統，和教會議會作權威的教導，並教宗的判決。 3. 認為上帝的啟示藉筆錄形式(聖經)和口頭形式(傳統)流傳下來。若當中有不明白的地方，經教會議會作最終詮釋，或教宗的判決和宣告。
聖母、 聖人 (附錄三)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 沒有敬拜或供奉聖母或聖人，因他們本為人，只有神才是唯一的敬拜和祈禱的對象。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 恭敬聖母和聖人(如保羅、彼得；或歷代的品德卓越的信徒，如聖法蘭西斯就封聖為聖人) 2. 對聖母和聖人有跪拜和祈禱，並透過他們，轉禱給耶穌。 3. 目的不是引人尊敬該像本身，乃為助人引發諸像思人之心。

<p>禮儀／ 聖禮</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 只有主餐和浸禮，乃耶穌在世時所設立。 2. 視主餐和浸禮為禮儀，乃象徵的意義。 3. 主餐：餅代表耶穌基督的身體，葡萄汁／酒代表耶穌基督的血，目的是紀念耶穌基督受苦、拯救。（紀念說） 浸禮：表徵與耶穌基督同死同埋葬同復活，代表舊人已死，新生命開始。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 聖禮：乃基督施予恩典的外在標記，人藉參與聖禮而獲上帝的祝福、恩寵。 2. 有七個聖禮（洗禮、堅振禮、聖餐禮、告解禮、臨終膏油禮、授聖職禮和婚禮）。 3. 除洗禮和聖餐禮有直接經文支持，其他五個聖禮只有間接的經文支持 4. 聖餐禮：相信祝禱後，餅變為耶穌基督的身體，葡萄汁／酒變為耶穌基督的血。（變質說）
<p>告解</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 沒有告解 2. 人犯罪，向神認罪悔改（約壹1:9；雅5:15-16）；或尋求牧者協助輔導 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 有告解 2. 見約20:22-23之聖經根據
<p>稱義／ 成義、 得救</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 得救憑藉信心，因信稱義，罪得赦免。（羅10:9-10；弗2:8-9） 2. 信主後，生命的更新是人不斷倚靠聖靈的重生和努力，但不是稱義／得救的條件。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 接納因信稱義／成義，但這個信必須包括「皈依」與行動（雅2:14）；力行才是真信，聖經的「認識」就是行動。 2. 得救之肯定，一面要靠信德，一面要遵照天父的旨意去生活行善功，例如守聖禮，才有把握。換言之，得救的條件：信心＋行為（善工）。
<p>十字架</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 十字架沒有耶穌的受苦像，乃表明和宣告耶穌基督死而復活，並升在天上。 2. 強調耶穌基督的得勝。 	<p>十字架刻有耶穌的受苦像，強調耶穌基督的受苦，承擔人類的罪惡。</p>

為什麼會有教宗？

可從兩方面看：一是對經文解釋看彼得的位置，另一是教會歷史的發展。

1 · 對太16:15-19的解釋

[15] 耶穌說：「你們說我是誰？」

[16] 西門彼得回答說：「你是基督，是永生神的兒子。」

[17] 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。」

[18] 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（權柄：原文作門），不能勝過他。

[19] 我要把天國的鑰匙給你，凡你在地上所捆綁的，在天上也要捆綁；凡你在地上所釋放的，在天上也要釋放。」

天主教對彼得(伯多祿)的地位的理解：

天主教認為這段聖經的意思十分明顯。太16:18「你是彼得（Petrus：Peter），在這磐石上（Petra：Rock）我將建立我的教會。」這是一種很巧妙的語法。磐石是陰性（Petra），耶穌故意把西門改名為陽性的Petrus（因為彼得是男人！）使兩字有同樣的字根及含義，而變成：「你是Petrus，我要在這Petra……」這段經文清楚指出耶穌要在彼得身上建立他的教會。祂還給他「天國的鑰匙」：一種權威的象徵；使他能「束縛……釋放」。

無疑地，耶穌選了彼得作為教會的根基，即領導者。而太16:19表示耶穌將開啟天國的權柄確實地交給了彼得；因著這權柄，彼得以及他的繼承者要擔負起領導教會的責任，幫助所有的人正確地走上得救的道路。由此，天主教認為彼得乃教會最高的領導，是第一位教宗。按天主教的傳統，彼得在羅馬作第一任教宗（AD42-67），以後繼任的，便都承繼教宗的職責。

在1960年代的梵蒂岡第二屆大公會議中（簡稱：梵二會議），2000多位主教在聖靈的啟迪下，一致地認為：按照聖經的清楚啟示，基督在世上曾設立了一些職務，選立了一些「秉有神權的職員，去為其弟兄服務，使天主子民的各分子……都能夠整齊地共趨一個目的地，而達於永生。」（教會憲章no. 18）

而12使徒之中以彼得為首；主教之中，亦以教宗為首（但教宗也是主教，他是羅馬教區的主教）；教宗Pope這個字，其實只是一種尊稱，當然沒有聖經根據，也不必有聖經根據！

各個以主教為首的地方教會，共同組成了普世的、大公的天主教會。主教組成主教團，主教團之首領為教宗。

基督教對彼得的地位的理解：

蘇穎智牧師註解太16:18-19的希臘原文「你是彼得」之「彼得」乃「Petros」（男性名詞，意為一塊小卵石）；而「磐石」乃「Petra」陰性名詞，意為大磐石），二者意思完全不同。因此，耶穌並非說：「你是彼得，我要把我的教會建立在這磐石上」，祂乃是說：「你是小石（彼得），我要把我的教會建立在一塊磐石上。」

另有解釋，「彼得」名字，按希臘原文解「一大塊磐石所分出來的較小的一部分」；但耶穌當時是說亞蘭文，「You are *kêpa* and on this *kêpa*, *kêpa*可“stone”和“rock”，也可指彼得的名字和磐石，兩者沒有分別。是故，耶穌在這裡運用說話的技巧：相關語法，以其名字的意思表達其所宣認真理，不是指其人本身；因此，基督教認為耶穌要把祂的教會建立在其上的，並非指彼得本人，而是指彼得所宣認的真理，就是說耶穌是神的兒子。

然而，緊隨耶穌的宣稱之後，太16:21-23說耶穌上耶路撒冷將會受苦和被殺，彼得勸阻耶穌不要去，反遭耶穌責備說：「耶穌轉過來，對彼得說：『撒但，退我後邊去吧！你是絆我腳的；因為你不體貼神的意思，只體貼人的意思。』」（太16:23）若按天主教的解釋方法，那時彼得豈不是變成撒但？那又如何領導教會呢？其實，按馬太福音的作者的一貫手法：以相關語法的說話技巧，這裡稱彼得為「撒但」，不是指其本人，乃指其行為的意思：不體貼神的意思，只體貼人的意思。

更重要的是，彼得在其書中清楚表達耶穌基督才是教會的磐石：「你們來到主面前，也就像活石，被建造成為靈宮，作聖潔的祭司，藉著耶穌基督奉獻神所悅納的靈祭。因為經上說：『看哪，我把所揀選、所寶貴的房角石安放在錫安；信靠他的人必不至於羞愧。』所以，他在你們信的人就為寶貴，在那不信的人有話說：『匠人所棄的石頭已作了房角的頭塊石頭。』又說：『作了絆腳的石頭，跌人的磐石。』」（彼前2:5-8）。

而且其他的經文記載主耶穌才是教會的元首，信徒要順服祂（弗1:22，西1:18），並沒有其他經文支持彼得是教會的最高領導。

故此，基督教不認為彼得乃教會最高的領導（教宗），也沒有繼承者。

II · 歷史之發展

隨著歷史之發展，羅馬教會和主教已聞名於當時，甚至自信是使徒彼得親自建立，加上居於羅馬帝國的首都，聲稱為使徒統緒（apostolic succession）之守護，成為西方教會的最突出和權威。

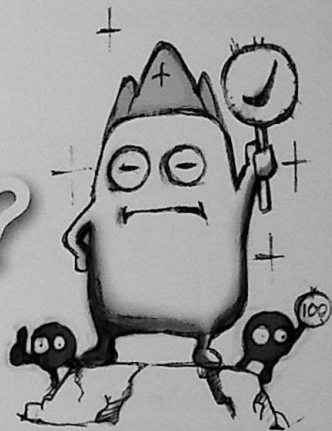
當時有兩位領首大力推動羅馬教會有權保管使徒統緒，西方基督教由它開創，一是印諾生一世（Innocent I, 402-417），他將撒底迦會議決議歸入於尼西亞會議，並決議羅馬主教對普世教會有裁判權。

另一是利歐一世（Leo I, 440-461），為了使羅馬教會成為普世教會的中心，採用中央集權制，他在451年的迦克墩會議（Council of Chalcedon），強調彼得在信仰和行政兩方面上，均是各使徒之首；又倡議凡彼得所有權柄都傳給了繼承他的人身上，即承認使徒彼得為羅馬城的第一任教宗（Papa），並由彼得將教宗承繼權交給羅馬城的大主教（教宗），一代一代傳遞。（這種教宗制的理想雖源於很早，但須經歷許多世紀和其中的變遷，才發展至實現的地步。）

主後1054年，東西方教會出現分裂後，以此為端，而實際原因是政治多於宗教的。羅馬的大公教會就成為歐洲教會的中心，而以希臘語為主的君士坦丁堡教會，就成立希臘東正教會，與羅馬分庭抗禮。查實從加拉太，加帕多家等東方教會史記載，彼得在主後50年耶路撒冷會議後，到晚年安息主懷，未曾前往羅馬城傳道，或到羅馬城作主教。而過了400年後，利歐一世大主教才宣佈追封彼得為羅馬城第一任教宗，並成為第一任教宗。

什麼是「教宗無誤」?

天主教有所謂「教宗無誤」(Papal Infallibility)，意指教宗在職位上(ex cathedra)的宣告是正確無誤的。歷史上天主教認為教宗承繼「使徒統緒」，是基督的代表，因其所宣告的乃是真實無錯誤。然而，歷史上有確實不少教宗的錯誤宣告和教導，造成不少的傷害。

到了1869-1870年，天主教召開第一次梵諦岡大公會議，議上通過：當教宗代表教會論及信仰和道德倫理上的議題時，才是無誤的。這樣，把教宗的權限收窄，須要符合兩方面的條件：一是公開代表教會時，二是只限於信仰和道德倫理上的議題。

還有，天主教為什麼必須賦予教宗無誤的神聖權柄？乃是為了保證教會傳統的正確性，使所宣佈的教會法規(Canon)和教導得以無誤地頒佈，這樣，教友才切實遵守。

反省：基督教是以三位一體的神為首，不以地上任何尊貴聖潔的人物為權威，甚至可以代表神。教會歷史不斷提醒我們切勿將人神化，否則後果嚴重(天主教的歷史中，曾有教宗的判斷日後被指為錯誤和修正)。基督教不會稱哪一位教會領袖是無誤的，但會彼此代禱，求神保守不出錯。

如何與天主教徒 分享基督教信仰？

首先：在態度上，保持尊重和交流，不要以高姿態，或批評口吻指斥，因為聖經的教導：「只要心裡尊主基督為聖。有人問你們心中盼望的緣由，就要常作準備，以溫柔、敬畏的心回答各人。」（彼前3:15）否則，對方因你的態度而拒絕聆聽，甚至在討論時，會針鋒相對。

第二：自己要多了解天主教和基督教的信仰差異在那處，不要在一些歷史上的錯誤／事件而糾纏，如買贖罪卷，這已是過去了。也不要誤解天主教的信仰，如說天主教是敬拜聖母，他們卻是說恭敬聖母，不過他們對聖母的教義（見附錄三），基督徒卻不能接受，因不是來自聖經。

第三：與天主教徒討論應圍繞對方是否有得救的把握，如問：死後是否有把握上天堂？一般他們不肯定，因認為得救條件是：信心＋行為，故不十分肯定。而這時信徒舉出聖經如羅10:9-10、弗2:8-9，是因信稱義而得救，且耶穌說：「我實實在在告訴你們，信的人有永生。」（約6:47、約壹5:12-13）。

信基督教好，還是信天主教好？或應返基督教會好，還是返天主教會好？

人不是為了信教而信教，最重要自己是否相信世間上有神的存在？而祂的存在與否和自己有沒有關係，會否影響自己的生命和生活？

若是，我們應該問：在那裡可以找到祂和認識祂的真理？

神在地上建立教會，就是讓人可以回到教會去認識祂。而那所教會必定是講解聖經真理的教會。因聖經乃神所默示的，記載和講述人和神關係的書，人通過查考聖經的內容，更加認識神和與祂相關的事情。

當人問到應返基督教會好，還是返天主教會好？

其實應問：那一所教會是講解聖經真理的教會，有系統地幫助人學習聖經，從中認識神和與祂相關的事情，並且在那裡可以實踐聖經的真理？

當你在參加一所天主教會或基督教會，要反思這所教會是否能夠幫助你找到真神和認識祂的真理，並實踐祂的話？若是，就要繼續參加；若不是，就要求神帶領你往那一所教會，可以在那裡學習到祂的真理（聖經），和實踐祂的話。

因此，不是去問返基督教會好，還是返天主教會好？而是需要由你自己去尋求和經歷。你自己心裡要常常祈禱，求神讓你可以經歷祂，因耶穌說：「你們祈求，就給你們；尋找，就尋見；叩門，就給你們開門。因為凡祈求的，就得著；尋找的，就尋見；叩門的，就給他開門。」（太7:7-8）求神讓你明白和了解在天主教會，還是在基督教會能助你找到祂和認識祂的真理，並實踐祂的話。

基督教教會（更正教）的共同信仰基礎

今天的基督教教會（更正教），雖有不同宗派，群體，然而她們之間被稱為基督教，乃有共同的信仰持守。

自宗教改革，馬丁路德提出三個「惟獨」的信仰條文和一些重要信仰觀念，成為日後基督教（更正教）的共同基礎。

1・惟獨信心：人曉得自己在得救的事上完全無能，惟獨用信心接受神的救恩。（即因信稱義）

2・惟獨恩典：人沒有任何外在和內在的條件，或憑藉任何的道德和宗教行為討神的喜悅，而獲得拯救；人是不配有的，只是出於神的恩典。

3・惟獨聖經：是基督教與羅馬天主教的重大區別。聖經是信仰終極的權威，是教會和信徒生活的最高指導和規範，沒有任何的權威高於或與它有相等的地位，包括歷來的信仰傳統、大公會議和教皇的諭令等。另聖經被翻譯成當地的文字，人人可直接閱讀和教導神的話，而不須只有神職人員懂拉丁文才能閱讀和教導。

4・信徒皆祭司：表明神的召命沒有聖俗高低等次之分，各人按其職份盡忠職守。並各信徒皆有祭司職份，可直接參與服侍神的事奉崗位，不一定是神職人員（彼前2:9）。而神與人之間除了耶穌為中保，沒有其他中介媒體作橋樑溝通，人直接透過主耶穌與神相交和祈禱等，不須靠聖母和聖人的轉禱。

5・更新崇拜：簡化禮儀，去除繁文縟節，將教會中的傳統、聖像和聖物等去除，免致導向偶像崇拜，也使信徒專注於神的道，不致分心。而教會的責任是直接宣講神的道，信徒的責任是要虛心聆聽神的話。

注：宗教改革最大的意義，就是使基督教信仰回復它原來的單純與直接狀態，將人與神之間的由宗教所造成的一切隔閡除去，讓每個人都能自由地、毫無窒礙地來到神的面前。

天主教的聖經

天主教聖經和基督教聖經在新約全書部份的經目大家是一致的，都是27卷書。但是，天主教聖經和基督教聖經主要分別在天主教在舊約收集了多七卷書（天主教有46卷，基督教39卷），分別是：

1. 「多俾亞傳」，基督教中文叫「多比傳」，Tobit，原文是希伯來文。
2. 「友弟德傳」，基督教中文叫「猶滴傳」，Judith
3. 「瑪加伯上」，基督教中文叫「馬加比一書」，1 Maccabees
4. 「瑪加伯下」，基督教中文叫「馬加比二書」，2 Maccabees
5. 「智慧篇」，基督教叫「所羅門智訓」，Wisdom (of Solomon)
6. 「德訓篇」，基督教叫「便西拉智訓」，Ecclesiasticus 或者Wisdom of Jesus Son of Sirach，原文是希伯來文。
7. 「巴路克」，基督教叫「巴錄書」，Baruch，相傳作者是先知耶利米的書記，在耶路撒冷聖殿中是個文士，scribe，以希伯來文寫成，「耶利米書」也有提巴錄這個人。

這七卷書，天主教稱為「第二正典」(Deuterocanonical books)而基督教稱為「次經」(Apocrypha)。而Apocrypha這個字意思不是代表這些書卷是偽造的，而是他們屬於「隱藏」的，hidden books，只留給有智慧知識的人讀。另外，舊約書卷裡面，天主教聖經在兩卷書都多了些經文：

1. 「但以理書」部份

「但以理書」(天主教叫作「達尼爾」，The Book of Daniel)裡面天主教收錄了幾篇不是希伯來文的文章在裡面，包括了：

- A. 「蘇撒拿傳」(Susanna「蘇撒納」)，成為「但以理書」/「達尼爾」第13章。
- B. 「比勒與大龍」，天主教稱之為「貝爾和大龍」(Bel and the Dragon)，是「但以理書」/「達尼爾」第14章。
- C. 「亞薩利亞禱言」(天主教叫「阿匝黎雅的祈禱」，Prayer of Azariah)和「三童歌」(或者「三聖子之歌」，天主教叫作「三青年讚美上主歌」)這兩篇，在天主教聖經放在「但以理書」的第三章裡面。這些多了的部份用亞蘭文寫的(Aramaic)。

2. 「以斯帖記」部份

「以斯帖記」(天主教叫作「艾斯德爾傳」，The Book of Esther)，在翻譯成希臘文後加上了希臘文部分(「以斯帖補篇」)，表達她對宗教的虔誠。

天主教聖經把「以斯帖記」和「但以理書」多了的部份放在原書之中沒有分開來。

馬利亞的地位與教義

歷史上：

第六世紀或第七世紀的《哥德彌撒經書》，就有這樣的記載：「全能的天主，我們應大大地感謝你，因為際此隆重之時、特別榮耀之日，忠信的以色列子民，出離埃及；童貞天主之母出離此世而至基督台前；她既不染腐朽之污，亦不遭受墓中解體；她不受玷污，出身榮耀，升天穩妥，享受天國嗣業……」

《歐底妙加史書》(Euthymiaca Historia)第三卷第四十章這樣詳細地記載：「猶威那曾這樣回答說：天主啟示的聖經雖未曾提天主聖母瑪利亞的死亡，但我們從古老的、非常正確的傳統得知：在聖母榮耀死亡時，諸位為救萬民而散居全球各地的聖宗徒們，立即『騰雲駕霧』，趕回耶路撒冷集合；在那裡，他們看到天使們的顯現，並聽到天上權能天使的神妙樂聲；這樣，聖母瑪利亞的靈魂，帶著天上屬神的榮耀，無可言喻地，被交付於天主之手；而她的肉軀——懷孕過天主的肉軀，在天使與宗徒們的歌頌聲中，隆重地安葬在日色瑪尼的墳墓裡；在那裡天使樂隊不停地唱歌奏樂，達三日之久；三日後，天使的歌聲便停了下來；那唯一未曾趕到的多默宗徒卻在聖母死後第三日趕到，願意瞻仰那曾懷孕過天主的遺體，所以他們便開了聖母的墳墓，但他們並找不到那可頌無比的玉體；她們只找到她的殮布，又聞到一股奇妙的香味，來自墳墓；然後他們又關上了她的墳墓……」

「……他們所能思想的是：天主聖言、榮耀之王，既曾樂意地從她而成為血肉--成為人，並由她所生，而且祂既樂意地保存了祂貞母的貞身，即在生祂之後，仍然絲毫不受破損，那麼，祂就在她出離此世之後特賜她的無損、無玷的玉體，在眾人復活之前，先受到光榮的境界，永不腐朽……」一聖若望·達瑪瑟諾。

近代：

官方：梵二會議對馬利亞的「升天、受禮敬、終生童貞女、無原罪」等予以肯定和堅信不渝，並稱馬利亞「在結束了人間生活的過程後，身靈一同蒙召升天，被上主榮耀為宇宙之后，使她和她的聖子--萬君之主，罪與死的征服者，更形相似。」

若望保祿二世以教宗身份，褒揚馬利亞的品德，以及她在整個救贖計劃中的參與。他說：「〔馬利亞〕，妳是〔神〕在伊甸園所應許的女人，自永遠便被選為真道之母、神智慧之母、愛子之母、萬福真神之母。」

一般教導：對耶穌基督的母親瑪利亞，天主教予以適當的敬禮。第一，因為她是耶穌的母親，她養育了耶穌，當耶穌代人贖罪受苦受難時，她在精神上分擔了耶穌的痛苦。耶穌基督都很敬愛她，我們作基督信徒的，對她也該予以尊敬。第二，因為聖母瑪利亞擁有許多美德，如服從天主、謙卑自下、忍耐寬仁、慈善助人等，是我們為人處世的榜樣，值得我們效法敬重。不過天主教恭敬聖母瑪利亞、與恭敬天主和救主基督不同，天主教恭敬聖母瑪利亞，並不認為她是神明主宰如同天主成基督一樣、能降福免禍，只認為她是我們在基督前的中保，她在耶穌基督前說話有力量，她能為我們轉求、為我們求得天主的豐富恩寵，加強我們的信仰生活，能更虔誠的事奉天主和救主基督。

反省：

天主教教導信徒敬禮馬利亞，跟敬拜上帝不同，但又遠超各樣天上地下的受造之物。天主教注意到「在神和人中間，只有一位中保」，但因著她的代禱，促使信徒與基督在靈裡的聯合。

天主教容易有一種「馬利亞主義」傾向，把焦點放在馬利亞身上多於基督身上，這亦顯示「極高敬禮」和「敬拜」是難以區分，甚至混為一談。環看拉丁美洲、歐洲和菲律賓等地的天主教徒，視馬利亞為神，成為眾人敬拜的神。

事實上，天主教對馬利亞的教義是缺乏聖經的支持。即使是馬利亞的生平，聖經的記載與她們教會的重視不成正比。

基督教以「常人」的角度去認為馬利亞，就著聖經對馬利亞的記載來理解她，不似天主教認為她「升天、受禮敬、終生童貞女、無原罪」等神化了的她，更突顯馬利亞作為人的偉大。馬利亞既沒有天賦與特寵的超凡生命，更能激勵一般信徒去學效她，而不會只求她的神力神助（這正是天主教徒所誤求的）。願我們都學會像她的心態：「我心尊主為大，我靈以神我的救主為樂」（路1:46-47）。

基督教教會組織結構

由於基督教本身沒有一個統一的組織，故各宗派、各堂會有其組織結構，大致可分為四大類：

1. 主教制(Episcopal)

主教制，又稱監督制，以主教為治理教會的首要人物。監督制認為監督是承襲使徒的職位和權柄，天主教的教堂制便是監督權柄的最高發展。聖公會也是實行監督制的教會。在這制度中，教會最高層的主教由主教團互選，主教權柄是教政權力的來源，由最高主教權柄分授下去。一切任職和罷免都是由上而下的。主教權柄被認為是使徒統緒(apostolic succession)，即耶穌授權使徒，使徒授權後來的主教，一直流傳下來。

2. 長老制(Presbyterian)

實施長老制的主要有長老會和改革宗教會。長老分為兩種：教導長老和治會長老。治會長老由會員選舉產生，他為治理教會的領袖。各地區的教會代表組成區會(Synod)，區會選出議會，即長老團。教會行政最後決定權在長老團。長老制承認各會堂在對內事務上有獨立制裁權。各堂會聯合組織區會、大會和總會。總會並不隨意否決大會或區會的議案，各級會議只討論有關自己範圍的事項，並無上層管束下層的意思。

3. 公理制(Congregational)

公理制與主教制相反，以各堂會在行政上完全獨立為原則，並沒有區會、議會之設立，教政權柄最後操在教會會員手中。教牧由會員大會聘任，一般行政人員，只對會員大會負責。獨立堂會也會按實際需要而聯合其他堂會，共同服務社區或協力差傳等。浸信會、公理宗教會和很多地方教會(Local Church)都屬這派。

4. 無組織派(Non-government)

貴格會、弟兄會和小群教會等無組織派教會輕看一切教會和教牧組織，主張人人平等。甚至聖禮的施行也較自由，認可的弟兄無須經過按立，便可以參講道及施行聖禮。

(引楊慶球《會遇系統神學》，頁247-248。)

Frans J. Gaebelein ed., The Expositor Bible Commentary, vol. 8, Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1984.

《新約新約希臘文解經卷一：馬太福音，馬可福音》，美國：活泉出版社，1999年。

趙世瑜，「天主教概述」，《世界宗教資料》，第1期，1996年，頁52-59。
梁家麟，《基督教史略》，香港：更新資源有限公司，1999年。

華爾克著，謝受靈和趙毅之譯，《基督教會史》，香港：基督教文藝出版社，1990年。

黃彼得，「天主教與基督的異同」《金燈臺》，第113期，1994年9月。

楊慶球，《會遇系統神學》，香港：中國神研究院，2001年。

鄧紹光編，《回到根源去：福音信仰與改教精神》，香港：基道出版社，1999年。

蘇穎智，《異端辨惑》，香港：恩福製作中心，1995年。

公教教研中心 http://jesus.cirs.org.hk/archive_book_show.asp?id=27#p48

天主教資訊小集 <http://www.cathlinks.org/i.htm>

天主教與基督教之別 http://www2.hkedcity.net/sch_files/a/tc/tc-kat3/public_html/different.htm

再論天主教與基督教之別

<http://home.netvigator.com/~kudaniel/academic/a010706bf.htm>

【從宣道會看基督教與天主教的異同】《宣道牧函》，1998年12月（第14期）
http://www.christianstudy.com/data/misc/roman_catholic_01.html

耶穌十字架網站 <http://myweb.hinet.net/home6/newhamg/page.htm>

【基督教聖經舊約正典歷史問題】

http://www.christianstudy.com/data/ot/ot_canonical_history.html

福音派所需的對天主教的認識

<http://home.netvigator.com/~kudaniel/academic/rc001.htm>

關於天主教三大疑問詳解 <http://cecea.org/catholic/#二%20>

