

认信基督

Confessing Christ

加尔文K库明斯牧师 (Calvin Knox Cummings) / 著
孔玫 蒋真理 / 译
陈映儒 / 编辑

认信基督

加尔文·K·库明斯牧师著
(Rev. Calvin Knox Cummings)

孔玫 译

蒋真理、陈映儒 编辑

Confessing Christ
by Calvin Knox Cummings

Translated from the English

English copyright:
©1992 Great Commissions Publications

First published in Chinese in 2020

《认信基督》

作者： 加尔文·K·库明斯牧师
译者： 孔玫、Jasmine He（第二章）
编辑： 蒋真理、陈映儒
出版： 归正网上出版
初版： 2020年8月
修改： 2020年10月

版权所有

加尔文·K·库明斯牧师是威斯敏斯德神学院与信正长老会（OPC）的牧师与神学博士。信正长老会是一个保守的归正教会：

一九三六年在梅钦（J. G. Machen）的影响下所成立的长老会团体，坚持‘美国长老会’所放弃的信仰——信正长老会从美国长老会所分出的。强调圣经无谬，忠心持守长老会的信条。（赵中辉）

归正教会 又称改革宗教会。此复原教系于十六世纪中组织，与信义会有别，乃采用慈运理（Zwingli）及加尔文（Calvin）所提议之神学与组织，其教会遍于法、德、瑞士、荷兰，后扩展到英、美及其他的国家。（赵中辉）

目录

前言	4
介绍	6
第一章 圣经——我们认信的基础	7
第二章 认信三位一体上帝	17
第三章 基督——那位我们认信的	30
第四章 悔改与信心——真心认罪的必要条件	42
第五章 基督徒的生活——活出我们的认信	52
第六章 教会——在我们的认信中联合	68
第七章 上帝的供应使我们成长——上帝喂养那些认信基督的人	86
第八章 面对他人认信基督——资格与方法	102

前言

这本小册子是为了给想加入教会而成为领餐成员的人所办的学习班所用。本册子只包含了最基本的信仰基础。你可以自己为每一章找一些补充材料。但必须小心，不要将这个课程设计得过于广泛。这个课程的设计只是一个以圣经为基础的、改革宗视角的、基本的基督教信仰核心。

在每章的学习之后使用复习题并组织讨论题会使你的课堂得到最大的收益。复习能帮助学生回想、理清、并牢记所学的真理。那些讨论题能够鼓励学生反思并查考圣经，使他们能够更深地明白和鉴赏真理。

这些课程根据所使用的补充材料的多少和讨论时间的长短可分为七至十三堂课，每堂课为一小时。

我们的父亲，本册子的作者老加尔文·K·库明斯，于 1987 年 12 月回到了他忠心认信的救主身边。满怀着对他的爱和感激，我们在我们母亲的要求下修订了这本《认信基督》。我们得以使用父亲自己的课堂讲稿，并且追随他的脚踪，阐述了新出现的问题，教会的需要，和圣经真理在现时的应用。附加的引用经文和支持经文也包括在其中。此修订版在神学教义上严格地持守了前三版的立场，而当前的牧师们要把同样的真理推进这个更少圣经教导和更加多元化的世界，他们会需要此修订版的帮助。如今我们（美国）的公立学校已经不再诵读圣经，圣经知识已经不像过去那么普及了。为此，修订版假设读者们了解有关圣经的知识没有之前的读者们那么多，但仍然以原版为核心，引领人们走向同一个地方——一个认信基督的生命。

我们祷告《认信基督》这本小册子能够继续为我们的救主赢得男人和女人们，并坚固地建立祂的教会。

《认信基督》同时还有教师版（目前只有英文版），其中包括怎样教导每一课的建议与作者为牧师们提供的帮助篇，“怎样给教会成员候选人教导预备课程”。

我们特别感谢多萝西·怀特夫人（Mrs. Dorothy Write），她先是接受了《认信基督》的教导，又在爱中以不屈不挠的精神打印了这本修订版。

（这个版本的第二章“认信三位一体上帝”是加尔文·K·库明斯的儿子威尔森·库明斯写的。英文的版本没有这章，但是阿拉伯语的有这章。——编辑者）

威尔森·库明斯（Wilson L. Cummings）

小加尔文·库明斯（Calvin K. Cummings）

大卫·库明斯（David B. Cummings）

介绍

成为一个基督徒真正的意思是什么？ 在一个公开场合承认信靠基督为救主和生命的主，并加入祂教会的过程又涵盖了哪些事？这个简短的学习系列就是针对这些问题和相关问题的阐述。

你与耶稣基督的关系是所有问题中最重要的一点。永恒的救恩取决于接受并认信基督。使徒保罗写道：“你若口里认耶稣为主，心里信上帝叫祂从死里复活，就必得救。因为人心里相信，就可以称义；口里承认，就可以得救”（罗 10:9-10）。基督也说，“凡在人面前认我的，在我天上的父面前也必认他；凡在人面前不认我的，在我天上的父面前也必不认他”（太 10:32-33）。

但是认信基督是什么意思？公开认信基督涵盖了哪些事？这些问题都会在以下课程中阐明出来。本课程的目的是让你能够正确地承认你相信基督，以便荣耀上帝，并建立你自己永远的福乐。

第一章 圣经——我们认信的基础

我们通过聆听我们的朋友和家人来认识他们。通过聆听我们逐渐了解他们是谁和他们是什么样的人。我们和基督之间也是如此。我们首先要了解基督然后才能认信基督。要了解基督，我们只能依靠聆听上帝透过圣经对我们所说的话。假如我们拒绝读经或拒绝接受圣经是值得信赖的，我们决不能了解并认信基督；我们永远找不到祂。因此，我们必须了解：“圣经是什么和为什么圣经是如此重要？”圣经是基督教信仰的基础。我们永远的生命依赖于该基础。因此，我们必须好好学习基督教信仰和生命的基础——圣经。

上帝的话语

“Bible（圣经）”这个英文单词的意思是“书”。它被称作“圣”是因为它是从其它的书分别出来为圣的。通常叫做“上帝的话”。但是把圣经叫做“上帝的话”是什么意思呢？我们的意思是，上帝是它的作者；祂所说的就是祂的话。正如你的话来自于你，上帝的话也是来自于上帝。基督教所有的信经都承认圣经是“上帝所启示的”，是“绝对无误的”。“上帝所启示”的意思是说“上帝所呼出来的”。当我们说圣经是上帝所启示的，意思是说，当作者在书写经文时，上帝把祂的思想和话语呼出并植入作者的大脑。他们所写的不仅仅是他们自己的想法和心意；他们写下的是上帝的思想和话语，而这些都是通过上帝的圣灵显示给他们的。因此圣经是绝对无误的。圣经的原稿是用希伯来文和希腊文记录原始著作，是无谬误的；每个字每个意思都是真实的。

我们怎么知道？

但是我们怎么知道圣经是上帝所启示的无谬误的话语？这是一个非常重要的问题。

有人说，我们知道圣经是上帝的话语是因为教会写出了这本圣经，而教会是无误的。但是什么是教会？教会是由有罪的、有错谬的人所组成，正如你和我。把我们对圣经的信心建立在教会的宣告上，就是把信心仅仅建立在人权威的流沙上。如果我们这么做，那么，圣经是上帝的话语因为**我们**宣告它是：这样的话，人的意志就变成了真理的最终标准。但，很明显，人是充满了矛盾、困惑、错误和罪恶的，所以把信心建立在人的想法上最终会导致大混乱。

相信圣经的基督徒相信圣经是上帝的话语，不是因为人的权威，而是因为上帝的权威。上帝在祂的话语里宣称了祂就是作者。在圣经里祂提供了证据，这确实是上帝的话语。祂给了我们祂的圣灵，圣灵也在圣经里显示了祂的作为和祂的声音。我们是在上帝自己这块坚硬的磐石上建立我们的信心。之所以我们相信圣经是上帝的话语，是因为我们是在上帝的启示上驻足，而不是在人的理性上。因为这个启示是我们基督徒信仰的基础，以下我们可以看到，上帝从三方面证明了圣经就是祂的话语。

1、上帝在祂的话语（圣经）中宣告了祂就是作者

我们收到的每一封信都会有一个签名。这个签名就告诉我们作者是谁。同样在圣经里，有上帝的签名。

这个签名不是像信件那样，签在圣经末尾的空白处。上帝的签名是写在整本圣经里，从开始到末尾。贯穿了整本圣经，

上帝一再证明了，是祂在说话并写作，而不是人。在旧约里，“耶和华如此说”和相同的表达出现了 2000 次之多。上帝的圣名被如此频繁地提及来激励全世界来听从并顺服祂的话语。

经文中关于“上帝的启示”和“无谬误”最有力的证据就是基督，上帝的儿子的见证。基督，三位一体中的第二个位格，就认定整本旧约圣经为上帝的话语。祂应许祂的子民，启示了旧约作者的同一位圣灵也将启示新约作者。关于圣经，耶稣是怎样相信和教导的？

耶稣相信并教导，无误的旧约圣经是最终的、有权威的和无谬误的上帝的话语。在旷野里祂被撒旦试探了三次（太 4:3-10），每次祂都诉诸于无谬误的圣经权威。1）当祂被试探把石头变成食物时，祂回答，“经上记着，‘人活着，不是单靠食物，更要靠上帝口里所出的一切话’”。2）当撒旦引诱祂试探上帝，让祂从殿顶上跳下去时，基督说，“经上又记着，‘不可试探主你的上帝’”。3）当撒旦提议如果基督肯跪下来拜牠，牠就把世上的王国都给祂时，基督回答，“撒旦，走开！经上记着，‘当拜主你的上帝，单要侍奉祂。’”

每一次，基督都用这样的语言来严厉拒绝撒旦“经上记着说。”并且祂也要求我们能照样做。祂诉诸旧约经文做最终的裁决。实际上祂在说，“撒旦，我不能做这些事；这些事不符合圣经。记下来的上帝的话语是我的信仰和行为的无谬误的准则。”

耶稣的其他教导也反映出祂对旧约经文的同样态度。在祂的登山宝训里，基督说，“不要想我来会废掉律法或先知；我来不是要废掉律法，而是要成全。我实实在在地告诉你，直到天地都废去，律法的一点一划也不能废去，全部都要成就”（太 5:17-18）。

在另一处，回答对祂的批评时耶稣引用了一处《诗篇》并加上说，“圣经是不能废除的”（约 10:35）。当彼得试图阻止基督的死亡，基督提到旧约里的预言说：“如果这样，经上预言这事必须发生，怎能应验呢？”（太 26:54）这些引用证实了耶稣认可律法，智慧书和先知书都是不可改变的真理。律法书、智慧书和先知书加在一起成为整本旧约。耶稣因此接受整本旧约为上帝的话语。

但是新约又怎样呢？当基督在世的时候，新约还没写成。我们怎能诉求基督对新约启示的权威呢？

基督应许祂的子民，启示了旧约作者的同一位圣灵也将会给予那些写新约书卷的人。祂应许祂的使徒们：“只等真理的灵来了，祂要引导你们进入一切真理。祂不是凭着自己说话，而是把祂所听见的都说出来，并要把将来的事都告诉你们。”（约 16:13）。祂也给了祂的使徒们权柄以祂的名行道和传道：“我要把天国的钥匙给你，你在地上捆绑的，在天上也被捆绑；你在地上释放的，在天上也被释放”（太 16:19）。基督教和罗马天主教的学者们都同意新约的二十七本书是使徒写的或是经由使徒验证过的。那么，基于耶稣基督（上帝的儿子）的权威上，我们接受圣经为上帝的话语。

我们主的使徒们，得了所应许的圣灵和至高的使命时，给出一些关于圣经的最清楚的声明。保罗，写到旧约经文时说，“全部圣经都是上帝所默示的。”（提后 3:16）彼得写到，“因为预言不是出于人意的，而是人受圣灵的感动，说出从上帝而来的话”（彼后 1:21）。

保罗论及他自己写下的经文，就是几乎涵盖新约的一半，他说：“为此，我们也不住地感谢上帝，因你们听见我们所传上帝的道就领受了；不以为是人的道，乃以为是上帝的道。这道

确实是上帝的，并且运行在你们信主的人心中”（帖前 2:13）。彼得把保罗的书信放在与旧约同样的高度：“...就如我们亲爱的兄弟保罗，照着所赐给他的智慧写了信给你们。他一切的信上也都是讲论这事。信中有些难明白的，那无学问、不坚固的人强解，如强解别的经书一样，就自取沉沦”。（彼后 3:15-16）保罗提到《路加福音》时就当它是圣经。他引用《路加福音》10:7 时写道：“因为经上说...‘工人得工价是应当的’”（提前 5:18）。

如此就只能引到一个结论：“圣经的权威性应当受到人的信服，这权威性并不倚赖任何个人或教会的见证，而是完全在于其作者上帝，祂就是真理本身。所以，既然圣经是上帝的道，我们就应当接受”（《威斯敏斯特信条》第一章，第四段）。我们都不是独立的被造物。我们能够思想的唯一方法是把我们的见解置于什么权威上。假如你不把你的思想置于上帝和祂的话语上，你就是把它置于你有限人的理性上，并且另外的东西将最终会变成你的权威。

相信圣经是上帝的话语的诸多理由中没有一个比上帝的自己的证词更好。就如你来到上帝面前问祂，“为什么你应该相信圣经是祂的话语？”，而祂回答：“对不起，你必须去请教专家给你说明。”那样的话，上帝就不是上帝了。祂就没有最高权威了。

但是上帝是唯一的知道万物的那一位。因此祂就是那位应当予以信任的最高权威。我们都是有限的、有罪的。我们决不能确定任何事，除非那位圣洁的无所不知的上帝启示我们。就如上帝若不是无所不知的，就会给我们理由怀疑祂的话语。明天也许会发现一个与今天上帝在圣经中所说的相矛盾的地方。但是上帝是无所不知的，明天你不会找到一个与今天祂说的有矛盾的地方。当祂在圣经里宣告祂的旨意时，祂是涵盖了所有

过去和将来的发现和可能发生的事。上帝的话语和上帝关于祂话语的宣告总是可靠的。“...倚靠人血肉的膀臂，心中离弃耶和华的，那人有祸了...倚靠耶和華、以耶和華為可靠的，那人有福了”（耶 17:5, 7）。

2、在圣经里的证据证实了这个声称：圣经是上帝的话语

圣经里不光有上帝的签名；它还有证据来证实它是上帝的话。

在此使用一个例证也许是有用的。想象你收到了一封信，署名是美国总统。但是信笺上没有正式的信纸抬头，邮政信戳又是来自一个你从没有听说过的地方，信的样式很粗糙，内容又是无关紧要的。你不难得出信是假造的结论。它肯定不是出于那位住在首都，将一生投入政治，处处又是有权威严的总统。

上帝不仅仅宣称圣经是祂的话语；祂也为祂的宣称作证。祂为祂神圣的话语提供了大量的证据来支持那个宣称。《威斯敏斯特信条》说得好：“我们可能受教会见证的感动和影响，因而当以高度尊重和敬畏之心珍视圣经。圣经属天的性质，教义的效力，文体的庄严，各部的契合，全书的主旨（就是将一切荣耀都归给上帝），人类惟一得救之道的完全展示，和其他许多无可比拟的优点，及整卷书的全备，都十足自证其为上帝的道；虽然如此，我们得以完全信服并确知圣经无谬误的真理性和神圣的权威性，乃是由于圣灵的内在之工，祂藉着上帝的道，并与上帝的道一同在我们心里作证。”（第一章, 第五段）

想想那神圣作品的令人吃惊的契合和根基上的一致。圣经是由 66 本书编撰而成，有 36 位不同的作者，写作的跨度长达 1600 年。这些作者没有坐下像一个委员会般地讨论决定写什么。他们生活的的时间和地点的跨度都很大。仍然他们写的各部分都

非常契合，没有混乱矛盾。在其中，多样性建立在一个统一的根基上。旧约指出救世主将要来临。新约告诉我们救世主已经来临：“于是从摩西和众先知起，凡经上所指着自已（基督）的话，都给他们讲解明白了”（路 24:27）。这种非凡的统一只有一种合情合理的解释——只有一个头脑做出这样的计划，一只手写出这样的话语：这就是上帝的头脑和上帝的手。

上帝尊严的权柄在圣经中最显著的证据之一就是旧约里的预言在新约中的应验。在基督出生的八百年前先知们就已经宣告了基督将要出生，祂是怎样出生，祂将生在何处，祂将是怎样的一个人，和祂将做什么样的工作。请听先知们的话语：“……必有童女怀孕生子，给他起名叫以马内利（就是上帝与我们同在的意思）”（赛 7:14）。“伯利恒、以法他啊，你在犹大诸城中为小，将来必有一位从你那里出来，在以色列中为我做掌权；他的根源从亘古，从太初就有”（弥 5:2）。“他名称为奇妙策士、全能的神、永在的父、和平的君”（赛 9:6）。“哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因祂受的刑罚，我们得平安；因祂受的鞭伤，我们得医治。我们都如羊走迷；各人偏行己路；耶和華使我们众人的罪孽都归在祂身上”（赛 53:5-6）。

新约记录了所有预言的应验。没有人能够准确地预言一年以后，或甚至一天以后，什么事情会发生。但是这些旧时先知的目光穿越了时空，刻画出将要来的那位的准确图像。这只有一个令人满意的解释。上帝的灵在他们身上，使他们能看见未来展现在他们眼前，而只有这个宇宙的神圣建筑师能将其显现。

圣经的**基本讯息**也提供了证据来使我们确信，它的作者们不是在写他们自己的思想而是上帝的思想。什么是圣经的中心思想？那就是——人由于罪而全然败坏，人也无法拯救自己，只有上帝恩典的能力来救人——这整个的救赎故事。这是一个

令人谦卑的讯息，按照人的自然想法不会如此地构想。若对人放任不管，他们总是去发明另外种类的宗教。所有人发明的宗教都教导，人不是全然败坏，人还能够通过某种办法来拯救自己。圣经的教导却是，人活在罪中是死的，不能拯救自己，只能通过上帝的恩典来得到拯救。这是与人自然的骄傲思想相对立的。我们不会自然地、谦卑地承认我们的失败和无能为力。所以关于我们的罪与需要被拯救的思想也证明了圣经不是由人类的思想创造出来的，而是由上帝的圣灵所给予的（彼后 1:21）。

经文中的证据也证实了它来自于上帝。来自**考古和历史**上的证据也证实了它的真实性。我们不能在此给出那些令人惊叹并巩固人信心的研究。

但是还有另外一个证据证明了圣经是完全可靠的：上帝的圣灵在信徒们的心中做的见证。

3、上帝的圣灵在我们心中的见证

怎么会有些人读了圣经经文宣告它是上帝的话语，又研究了这个宣告的证据，但仍然否认圣经是上帝所默示的，而另外的人读了就怀着不可动摇的信念相信圣经是上帝所默示的？其中不同之处不在于缺少证据（约 20:30-31；路 16:31）。这不同之处在于，圣灵没有给那些人能力让他们看见圣经宣告的真相。他们在灵里是瞎的，有偏见的；他们不能看见真理。他们在灵里是死的；他们在每一行经文里也听不到上帝的声音。

但是就像艺术家的眼睛看到落日的美，圣灵也给信徒们能力去看见上帝在圣经里的作为。只有上帝，存在于三个位格的这一位上帝：圣父、圣子和圣灵。就像你自己的内心比任何别人都知道你一样，圣灵也全然地认识上帝并能够彰显上帝。就

像音乐家的耳朵能在一曲交响乐中发现作曲者的才能一样，圣灵也能使祂的信徒从这神圣的经文中发现属天的大能。保罗宣称“如经上所记，上帝为爱他的人所预备的是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。只有上帝藉着圣灵向我们显明了，因为圣灵参透万事，就是上帝深奥的事也参透了。……我们所领受的，并不是世上的灵，乃是从上帝来的灵，叫我们能知道上帝开恩赐给我们的事”（林前 2:9-10, 12）。

因此我们需要在读圣经的时候祷告求上帝的圣灵的帮助。

复习题：

1. 我们怎样才能认识基督？
2. 当我们说圣经是“上帝的话语”时，是什么意思？
3. 当我们说圣经是“默示的”，是什么意思？
4. “无谬误”这个词是什么意思？
5. 我们应当相信圣经是上帝的话语是因为教会是如此教导的吗？为什么是或为什么不是？
6. 为什么我们应当相信圣经是上帝的话语？你怎样确定这是事实呢？
7. 耶稣是不是也接受圣经是上帝的话语？如果是，祂是怎样接受的？
8. 使徒们用什么样的方法来教导圣经就是上帝的话语？
9. 圣经里有什么证据说明上帝就是圣经的作者？
10. 假如一个人不信圣经就是上帝的话语，是因为没有足够的证据吗？

11. 是谁在基督徒的心里放入圣经是上帝的话语的确据？

背诵经文 —— 提后 3:16-17

圣经都是神所默示的，于教训、督责、使人归正、教导人学义都是有益的。叫属上帝的人得以完全，预备行各样的善事。

讨论题：

1. 如果你听到有人说，“我相信基督；我也相信圣经，但是我不信它符合我的情况。”你该怎样回答？（提后 3:14-17）
2. 当我们说圣经是上帝的话语因为圣经里是这样说的，这句话在我们的理性上说得通吗？
3. 如果一种说法是：圣经的思想是真理或说圣经包含了上帝的话语，而另一种说法是：我相信圣经的每一个字都是上帝的话语，这两种说法有什么不同？经文自己同意哪种说法？（诗 119:160）
4. 《威斯敏斯特信条》关于圣经是上帝的默示是怎么教导我们的？
5. 当有人说圣经里有自相矛盾的说法，你是怎么回答的？
6. 为什么罗马天主教的圣经并没有包括次经，直到 1545-1563 的天特会议？
7. 人们和一些教派用什么样的方法添加一些启示到圣经里？这有什么错吗？（启 22:18, 19）
8. 圣经是不是上帝的话语对我们的生活来说又有什么不同吗？（太 7:24-27）

第二章 认信三位一体上帝

上帝只有一位。这位伟大的上帝将自己启示在了祂的话语、即：圣经当中。上帝在圣经里亲自对我们说话。这位上帝也藉着祂奇妙的创造显明了祂自己的智慧和能力。你若思考一下花瓣的精美，以及眼睛复杂精确的设计，必定会和诗人一同宣告：“我要称谢你，因我受造，奇妙可畏。你的作为奇妙，这是我心深知道的”。（诗 139:14）

上帝本身就是我们的造物主，保罗在《新约》中也详述了这一观点。他谈到：

创造宇宙和其中万物的上帝，既是天地的主，就不住人手所造的殿。也不用人手服事，好像缺少什么，自己倒将生命、气息、万物，赐给万人。他从一本造出万族的人，住在全地上，并且预先定准他们的年限和所住的疆界，要叫他们寻求神，或者可以揣摩而得，其实他离我们各人不远，我们生活、动作、存留都在乎他。就如他们作诗的，有人说：“我们也是他所生的”。（徒 17:24-28）

你若思考地球和太阳之间距离的精确度，以及用以维系生命的大气组成，你就看到了我们这位智慧造物主的技艺。“诸天述说上帝的荣耀，穹苍传扬他的手段”。（诗 19:1）“自从造天地以来，上帝的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，但藉着所造之物就可以晓得，叫人无可推诿”。（罗 1:20）

圣经开篇就宣告了是这位独一的上帝创造了我们以及万物。经上说：“起初上帝创造天地”（创 1:1）。上帝在地球的开端以前就已经存在了，是上帝创造了天、地、和其中所有的（见《创世纪》第 1 章）。

当谈到独一无二的上帝，一个很大的危险就是：人可能会按照自己的形像造一个“神”，而不是按照上帝在圣经中所启示的祂自己去接受并认识上帝。这种人造的关于“上帝”概念就是偶像——按照人头脑中的想象而塑造，其样式符合于人的有限性，设计这种“神”的目的是为自己的罪恶和骄傲辩护。

那么，上帝究竟是什么呢？上帝对自己有何启示？

1、祂是独一的上帝。

整部圣经，包括《旧约》和《新约》，都证实了只有一位永活的、真的上帝。圣经作出了如下一致的见证：“这是显给你看，要使你知，惟有耶和华他是上帝，除他以外，再无别神”。（申 4:35）“以色列啊，你要听！耶和华我们上帝是独一的主。你要尽心、尽性、尽力爱耶和华你的上帝”。（申 6:4-5）耶和华说：“你们是我的见证，我所拣选的仆人。既是这样，便可以知道，且信服我，又明白我就是耶和华，在我以前没有真神，在我以后也必没有。惟有我是耶和华，除我以外没有救主。我曾指示，我曾拯救，我曾说明，并且在你们中间没有别神。”所以耶和华说：“你们是我的见证，我也是上帝”。（赛 43:10-12）因为只有一位上帝，在上帝和人中间，只有一位中保，乃是降世为人的基督耶稣（提前 2:5）。（另见林前 8:4；罗 3:30）

2、这位独一的上帝是个灵，并非如同人一般有身体。

你们不能看见我的面，因为人见我的面不能存活。（出 33:20）

从来没有人看见上帝，只有在父怀里的独生子将他表明出来。（约 1:18）

3、这位上帝是从亘古直到永永远远的。

我们作为上帝的受造之物，是有开始的，而作为造物主的上帝却是无始无终的。就时间而论，祂是无限的。

主啊，你世世代代作我们的居所。诸山未曾生出，地与世界你未曾造成，从亘古到永远，你是上帝！（诗 90:1-2）

但愿尊贵、荣耀归与那不能朽坏、不能看见、永世的君王、独一的神，直到永永远远。阿们！（提前 1:17）

正是由于上帝是永恒的，是生命的源头，祂才能赐下永生。（约 5:21, 26）

4、上帝无所不知。祂的力量没有局限。祂的认识和权能是无限的。

那圣者说：“你们将谁比我，叫祂与我相等呢？你们向上举目，看谁创造这万象，按数目领出，他一一称其名，因祂的权能，又因祂的大能大力，连一个都不缺。”雅各啊，你

为何说：“我的道路向耶和華隱藏？”以色列啊，你為何言：“我的冤屈上帝并不查問？”你豈不曾知道嗎？你豈不曾聽見嗎？永在的上帝耶和華，創造地極的主，并不疲乏，也不困倦，他的智慧無法測度。疲乏的，他賜能力；軟弱的，他加力量。就是少年人也要疲乏困倦，強壯的也必全然跌倒；但那等候耶和華的，必從新得力。他們必如鷹展翅上騰，他們奔跑却不困倦，行走却不疲乏。（賽 40:25-31）。

“因為在上帝沒有一件事是不可能的。”（路 1:37，新譯本）

5、上帝在自身的永恒本性中是不變的，當上帝與我們恰當往來、當我們回應上帝和上帝的话语時，上帝和自身是保持一致的。

在《民數記》23:19 中，主耶和華說：“上帝非人，必不至說謊；也非人子，必不至後悔。他說話豈不照着行呢？他發言豈不要成就呢？”《瑪拉基書》3:6 又重申了這一點，在這處經文中，先知說：“因我耶和華是不改變的，所以你們雅各之子沒有滅亡。”在《新約》里，《雅各書》的作者又再度重申，我們的上帝不同于可變的、善變的人：“各樣美善的恩賜和各樣全備的賞賜都是从上頭來的，從眾光之父那里降下來的，在他並沒有改變，也沒有轉動的影兒。”（雅 1:17）上帝是可知的，祂的道路是我們可發現、可信靠的，因為祂在自己的能力、良善、公義、真實、以及怜悯上是不變的。上帝警告我們時說，除非我們悔改，否則祂就要懲罰我們，由此，我們可期待著這樣一個事實：如果我們為自己的罪真實悔改，上帝就會將我們本不配得的慈愛顯明給我們。耶利米就對此進行了描述：

“我何时论到一邦或一国说：要拔出、拆毁、毁坏；我所说的
那一邦，若是转意离开他们的恶，我就必后悔，不将我
想要施行的灾祸降与他们；我何时论到一邦或一国说：要
建立、栽植；他们若行我眼中看为恶的事，不听从我的话，
我就必后悔，不将我所说的福气赐给他们。现在你要对犹
大人和耶路撒冷的居民说：‘耶和华如此说：我造出灾祸攻
击你们，定意刑罚你们。你们各人当回头离开所行的恶道，
改正你们的行动作为’”（耶 18:7-11）。

上帝的品性是多面的。虽然上帝本质品性的多个方面都不
改变，但有时候，上帝那施行毁灭的公义会浮现在最表面，有
时候，上帝赦罪并施展怜悯的恩典又表明出来。

总结：圣经中所有关于上帝本性的真相，都被精彩地总结
在了《威斯敏斯特小要理问答》中。问答 4——问：

上帝是怎样的？

答：上帝是灵，祂的存在、智慧、权能、圣洁、公义、
良善和信实，都是无限、永恒和不变的。

换句话说，圣经教导我们，在上帝各个本质性的属性上，
即：智慧、爱、权能、圣洁、公义、良善与真理，上帝是无限、
永恒和不变的。

这位独一的上帝向我们启示：祂以三个位格而存在

真正的上帝只有一位，与此同时，圣经还教导：这位上帝
以三个位格——父、子、圣灵——而存在。（“位格”的意思是

有悟性、有感觉的存在体。) 由于作为受造之物的我们，有限的头脑无法完全理解这一真相，许多人便拒绝了“上帝是三位一体的上帝”这条圣经教导，或是将其重新定义。在这种情况下，你可能拥有了一位更加能够被你全面理解的“神”，但你同时也拥有了一位自己虚构出来的“神”。你创造出了自己的神，而非去认识和爱慕这位亲自将自己启示出来的造物主。另一种途径是我们更应当选择的，即：按照上帝所启示的那样去认识上帝。你、我、或是任何人都不愿意虚构出了一位以三个位格而存在的上帝，正是这一事实反而应当鼓励我们去认识并信靠上帝。这位上帝并非是人想要祂成为的那样，而是在威严、荣耀、和包含有三个位格的统一性中，祂是上帝：带着自己真实面貌，而非人把祂造成的样子。

自从我设立古时的民，谁能像我宣告，并且指明，又为自己陈说呢？让他将未来的事和必成的事说明。你们不要恐惧，也不要害怕，我岂不是从上古就说明指示你们吗？并且你们是我的见证。除我以外，岂有真神吗？诚然没有磐石，我不知道一个（赛 44:7-8）。

1、上帝是三位一体的上帝。

在创造之时，我们独一的上帝已经显明自己有着多个位格，这些位格彼此交流，例如上帝在《创世纪》1:26中说：“我们要照着我们的形像，按着我们的样式造人，使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜和全地，并地上所爬的一切昆虫。”在《诗篇》110:11中，圣父与圣子进行了交流，说到：“你坐在我的右边，等我使你仇敌作你的脚凳。”三个位格彼此说话，更多

《旧约》中的例子可见于：《诗篇》2:7-8；《诗篇》40:6-8 连带《希伯来书》10:4-9 和《路加福音》20:41-44。

在《创世纪》1:2 中我们读到：“上帝的灵运行在水面上。”（另见《诗篇》104:30）。圣父和圣灵已经被认为是参与了创造的工作。之后，圣经又告诉我们，以多种多样方式被描述为上帝之智慧、上帝之道的圣子，也参与了创造活动。作为“道”，作为“上帝的身份决定了上帝的本性”这一最清楚的表明，圣子从起初就存在了，并和圣灵、圣父一同创造了万物。

“太初有道，道与上帝同在，道就是上帝。这道太初与上帝同在。万物是藉着他造的；凡被造的，没有一样不是藉着他造的。”（约 1:1-3）。

由此我们看到，圣经说这位上帝有三个位格，三个位格都参与了上帝的创造活动。圣父是上帝，参与了创造。圣灵是上帝，参与了创造。圣子是上帝，参与了创造。三个位格中的每一个都是完全的上帝，然而作为位格，又相互有别。

2、三位一体的上帝在永恒的爱之关系中合一。

无神论者认为上帝不存在，唯一的现实存在就是物质。这些人用理性、爱、逻辑、情感、和性格（所有这些都是非物质的！）来试图说服你：惟有物质——我们不过是一堆随机的原子。（即便我们 DNA 的蛋白质上书写着非物质的信息！）他们如此界定我们，认为我们是非位格之力的结果，而这种非位格之力能回溯至我们存在之前，并掌控着我们的生活和命运。非基督教有神论者相信有一位上帝，甚至或许相信只有一位上

帝，同样也留给了我们一位非位格的“上帝”，其力量掌控着我们的将来，但并不给予我们位格式的上帝之爱。

圣经说“上帝是爱”（约壹 4:7-19）。的确，除了爱，上帝品性的荣美还有许多其他的方面。但上帝是爱。上帝若要施展爱，必须要有爱的对象。上帝若要作为爱，祂就必须要有有一个能够对其施展爱的对象。但如果上帝在创造人类来作为爱的对象之前，就已经存在了，那么人类被造以前，上帝爱的对象又是什么呢？这就是上帝的荣美：祂显明自己是三位一体的。甚至圣父、圣子和圣灵在爱的协调中作工而创造了人类之前，圣父在“创立世界以前”（约 17:24）就爱了圣子。甚至当圣子由圣灵引导而舍命并复活来拯救上帝百姓的时候，圣父也爱着圣子（约 5:20； 10:17； 赛 11:1-5）。圣父、圣子、圣灵之间爱的纽带从未被断开，也并无一个开始。什么是你存在的基础？什么是最深的真实？能够回溯到永恒并掌控世界命运的不是非位格之力，而是奇妙的、本身就是爱的上帝。爱是根本的——爱一切圣洁的、纯粹的，且与一切不可爱的相对立。爱，反而帮助你界定何为不可爱的、错误的。这份爱回溯到永恒，邀请你来认识上帝；你也被吸引到这份爱的围绕中，来得享上帝的爱。正是这份爱，是没有什么能够将你与之隔绝的：

谁能使我们与基督的爱隔绝呢？难道是患难吗？是困苦吗？是逼迫吗？是饥饿吗？是赤身露体吗？是危险吗？是刀剑吗？……然而，靠着爱我们的主，在这一切的事上已经得胜有余了。因为我深信无论是死，是生，是天使，是掌权的，是有能的，是现在的事，是将来的事，是高大的，是低处的，是别的受造之物，都不能叫我们与上帝的爱隔绝；这爱是在我们的主基督耶稣里的。（罗 8:35, 37-39）。

3、三位一体的上帝在合一性和多样性中活动，来拯救人。

在上帝告诉我们祂的意图、以及我们对某一特定真理之需求的时候，祂帮助我们领会了这个圣经上的真理。上帝是三位一体的，这个真理也是如此的。圣经教导我们：我们需要这一位独一的上帝来拯救我们，而三位一体上帝中的每一位格都在我们丧失的境况中积极与我们相遇，让我们被救赎。上帝作为造物主，在与自身的协调一致中行动，来再造穷乏的男男女女。使徒彼得正是如此写信给：“就是照父神的先见被拣选，藉着圣灵得成圣洁，以致顺服耶稣基督，又蒙他血所洒的人。愿恩惠、平安多多地加给你们！”（彼前 1:2）

甲. 圣父在万世以先拣选了我们，以此作为一份圣父之爱的礼物来赐给圣子。（另见弗 1:34；约 6:37-39）

乙. 圣灵藉着赐给灵魂生命、赐下新生，又藉着自身内在的洁净工作，而让灵魂成圣。对此，圣灵是这样行的：使我们看见、感觉到我们的罪，让我们凭信心听见并领受上帝的话语，并由此让我们与上帝儿子耶稣的工作联合，这工作是为了拯救我们（另见约 3:3-8；1:11-13；16:7-11；帖前 1:2-5；多 3:5-7）。

丙. 圣子流宝血来为我们的罪付上代价，从而积极地拯救我们。这份圣子为我们所做的救赎之工，我们要在下一章里更加全面的思考。但现在我们可充分地说：正是因为耶稣的工作是圣子、就是完全的上帝的工作，耶稣才有能力藉着自己流出的宝血来有效地拯救我们。之后，使徒保

罗将那些被基督宝血救赎的人描述为：“上帝的教会，就是祂用自己血所买来的”（徒 20:28）。

当使徒保罗将祝福扩展到上帝百姓那里时，他是凭借着三位一体之上帝的名义；他这样说：“愿主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的感动，常与你们众人同在”（林后 13:14）。

当牧师给悔改并相信基督的人施洗时，是凭借着三位一体之上帝**独一**的名，就是圣父、圣子、圣灵。“所以，你们要去使万民作我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗”（太 28:19）。

总结：由此我们看到，圣经教导上帝是三位一体的。通常被用来表示这一圣经教导的词是“三位一体上帝”。三位（指三个位格）和一体（指独一位上帝）合在一起，组成了“三位一体上帝”这个词，或者说是“三位合于一体”。正如《威斯敏斯特小要理问答》简明扼要的表述：

问 6：上帝有几个位格？

答：上帝有三个位格，即圣父、圣子和圣灵；三个位格是一位上帝，本质相同，权能与荣耀相等。

愿我们内心的回应，是渴慕地认识上帝，愿我们因上帝无比的荣耀而由衷赞美祂。

深哉！上帝丰富的智慧和知识。他的判断何其难测！他的踪迹何其难寻！**谁知道主的心？谁作过他的谋士呢？谁是先给了他，使他后来偿还呢？**因为万有都是本于他，

倚靠他，归于他。愿荣耀归给他，直到永远。阿们！（罗 11:33-36）。

耶和華說：我知道我向你們所懷的意念，是賜平安的意念，不是降災禍的意念，要叫你們末后有指望。你們要呼求我，禱告我，我就應允你們。你們尋求我，若專心尋求我，就必尋見。（耶 29:11-13）

耶和華如此說：“智慧人不要因他的智慧夸口，勇士不要因他的勇力夸口，財主不要因他的財物夸口。夸口的却因他有聰明，認識我是耶和華，又知道我喜悅在世上施行慈愛公平和公義，以此夸口。這是耶和華說的。”（耶 9:23-24）。

复习题：

1. 藉着自己所造的世界，上帝做出了哪些关于祂自己的启示？
2. 上帝有几位？请依据圣经确定答案。
3. 上帝与我们有和区别？（上帝如何与众不同？）
4. 上帝如何显明祂自己是不变的、并同时又亲自对我们有所回应？
5. 不将上帝局限于我们可完全理解的范围，这有何益处？
6. 上帝何时首次启示了祂的本性中有多个位格？

7. 圣经是否教导了圣子创造了宇宙？若是的话，在何处有此教导？

8. 圣父在救赎中扮演何种角色？圣灵和圣子又在救赎中扮演何种角色？

9. “三位一体”是什么意思？

10. 上帝是慈爱的三位一体而不是非位格之力，这有何意义？

背诵经文 —— 约翰 1:1-2, 14

太初有道，道与上帝同在，道就是上帝。这道太初与上帝同在。…道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典有真理。

我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。

讨论题：

1. 下列哪处经文教导了有关上帝对我们的期望？

甲. 《耶利米书》9:23-24

乙. 《耶利米书》24:7

丙. 《诗篇》36:10

2. 一神论者指的是相信只有一位真正上帝的人。是否所有一神论者都相信我们这位真正的上帝？请做出解释。请参阅《雅各书》2:19 和《马太福音》14:6。

3. 耶稣基督是否可能顺服自己的父、但又和自己的父一样伟大？在我们人类的关系中是否有类似的情况？请参阅《约翰福音》17:1-5；《哥林多前书》11:1-3；《创世纪》1:26-27。

4. 圣灵是一个位格，这一事实对基督徒而言有何意义？请参阅《约翰福音》16:8, 13-14。

5. 下列经文如何支持我们对“三位一体”的定义？

a. 《约翰福音》6:44

b. 《约翰壹书》4:2

c. 《约翰福音》8:58，对比《出埃及记》3:14

6. 下列经文如何支持我们对“三位一体工作”的总结？

a. 《路加福音》1:34-35

b. 《哥林多后书》5:18

7. 圣经针对“三位一体上帝”的观点如何有别于您周围那些常见的观点？针对“上帝”的种种不符合圣经的观点如何影响着相信这些观点的人？

8. 人人都知道上帝存在，这一点如何是显然的？（见罗1:18-25；2:14-16）

*注：问题 1-6 摘录自《三个位格中的上帝：对三位一体的圣经见证》（God in Three Persons: Biblical Testimony to the Trinity），由 Allen Vander Pol 所著，出版社为 Presbyterian and Reformed Publishing, P. O. BOX 817, Phillipsburg, NJ, 08865, USA，经作者允许后在此处使用。

第三章 基督——那位我们认信的

圣经在本质上是上帝关于祂自己的启示。上帝是那位永恒的创造者，祂是无限地高于我们。祂仍然以祂伟大的怜悯来使我们认识祂（赛 40:25-28）。上帝关于祂自己的启示在耶稣基督达到了最高峰。因为上帝是个灵，“从来没有人看见上帝，只有在父怀里的独生子将祂表明出来。”（约 1:18）要知道上帝是什么，我们必须注目耶稣基督。使徒保罗写到，“那吩咐光从黑暗里照出来的上帝，已经照在我们心里，叫我们得知上帝荣耀的光显在耶稣基督的面上。”（林后 4:6）

旧约显出的基督的影子。新约告诉我们基督道成了肉身。基督自己也肯定了旧约的经文，“给我作见证的就是这经”（约 5:39）。使徒约翰给出了整个的理由他为什么要写这第四部福音书：“记这些事是叫你们信耶稣是基督，是上帝的儿子，并且叫你们信了祂，就可以因祂的名得生命”（约 20:31）。

这位耶稣是谁，祂来做了些什么？

谁是耶稣？

有些人会争辩我们把什么地位归于耶稣没有什么不同，只要我们要遵循祂教导就行了。但这不是耶稣所说的。耶稣非常关心人们是怎样看祂的。当祂在这个世界上的日子里祂问法利赛人，“论到基督，你们的意见如何？祂是谁的子孙呢？”（太 22:42）。祂问祂的门徒们，“……人说我人子是谁？”（太 16:13）。祂要把祂的身份清清楚楚地放在人的面前：祂就是那位上帝所拣选的弥赛亚。

耶稣在世的日子，关于祂是谁有许多互相矛盾的回答。互相矛盾的回答在今天仍然存在。请去新约的福音书和使徒书

信里看看，看关于拿撒勒人耶稣，他们是怎么教导的。祂是谁的儿子？

耶稣基督的存在是一个事实。祂进入了历史。我们的日历记录了这个事实，它把世界历史分为公元前（英文的 B.C.意思是在基督之前）和公元后（英文的 A.D.意思是主的年）。祂是由童贞女玛利亚在伯特利的一个马棚里所生的婴孩。祂在每一点上都像我们一样，除了一点。祂“像我们一样，也曾在这方面受过试探，只是祂没有犯罪”（希 4:15）。耶稣长大就像任何一个孩子长大一样。在心智上和身体上，社会交往上和灵魂深处一起成长。“耶稣的智慧和身量，以及上帝和人对祂的喜爱，都不断增长”（路 2:52）。在祂的人性方面祂是敏感而富有同情心。在祂所爱的朋友拉撒路的墓前祂曾流泪。祂也非常同情那些跟随祂的群众，因为祂们就像没有牧人的羊群一样不幸。

但是耶稣的存在不仅仅是个历史事实而已。祂是独特的。祂的存在是历史上最重大的、超自然的事实。祂不仅仅是时间之内的一个孩子，祂也是时间之外的——永恒的基督。祂是永生的上帝，祂且是在一个人性显现出来的。基督的出生不标志了祂什么时候开始存在。祂是永在的。祂说：“还没有亚伯拉罕就有了我！”（约 8:58）基督的出生简单地说明那位永存者道成了肉身。“太初有道，道与上帝同在，道就是上帝。……道成了肉身，住在我们中间，充充满满地有恩典有真理。我们也见过祂的荣光，正是父独生子的荣光”（约 1:1, 14）耶稣宣告祂自己，“我与父原为一”（约 10:30）。祂大胆地宣告，“人看见了我就是看见了父”（约 14:9）。

基督起誓作证祂是上帝的儿子。祂用祂的血来印证了这个证词。祭司长审问道：“这样，你是上帝的儿子吗？”祂回答：“你们所说的是”（或作，“你们说了，我是。”新译本；路 22:70）。使徒保罗在教导旧约里有关基督的位格时总结到，

“因为上帝本性的一切丰盛都有形有体地居住在基督里面”（西2:9）。在祂复活后的身体上，基督继续着祂的得胜，直到今天还是，“从那时起就一直是上帝和人，在不同二性和同一位格中，直到永远。”（《威斯敏斯特小要理问答》21问）。

我们怎么能够确信？

我们怎样才能知道耶稣是上帝道成了人的肉身？我们知道祂是道成了肉身因为圣经是这样说的。请记住，没有什么比上帝和祂话语更高的权威或理由值得我们信赖。没有什么确据比圣灵在我们心里的见证更值得确信。圣经描述的耶稣就是真实的过去的祂，也是现在的祂。真正的基督就是祂自己最好的证据，祂就是祂所宣告的那位。祂被称作一位服侍人的、受苦的仆人。祂现在在天堂的荣耀里变形了，祂穿着神圣、威严的御袍。祂的这一切使我们更靠近祂、信赖祂、爱祂并崇拜祂。仰望圣经所描述的耶稣；能说服我们确信祂是一位完全的上帝的，就是祂本身。

1. 祂无罪的一生

路易斯·帕斯特，著名的法国科学家，有一次曾说：“如果祂不是上帝的话，我不知道当怎样去解释耶稣的生命。”耶稣无罪的一生是最能证明祂是上帝独生子的确据之一。耶稣的生命是无可指摘的。没有人能指出祂的过犯。祂的敌人试过。但是他们仅有的指责却是在称赞祂的爱心和真诚。他们指责说：“祂是税吏和罪人的朋友”。他们因此承认了祂对那些无人爱的和不可爱的人的爱。他们宣布说：“祂犯了亵渎上帝的罪”，并要求钉祂十字架。但是当他死的时候，那位百夫长却宣称：“这个人真真实实的是上帝的儿子！”亵渎上帝的人，当他们

受折磨或被杀的时候，不会祷告求上帝赦免他们的敌人，就像耶稣那样祷告：“父啊！赦免他们；因为他们所做的，他们不晓得。”（路 23:34）

2. 祂的超自然作为

耶稣所行的神迹奇事早已证明了祂的神性。福音书里记载了大概 33 个。它们就像经纬线，编织出祂在这世上的生命。而那些试图把耶稣所行的神迹奇事和祂的教导和生命分割开，就像试图把血肉从骨头上分离一样。

托玛斯·杰弗逊曾试图清除新约圣经里的所有神迹奇事。他失败了。“你们去，把所听见、所看见的事告诉约翰。就是瞎子看见，瘸子行走，长大麻风的洁净，聋子听见，死人复活。”（太 11:4-5a）基督如此证明了祂的工作。祂的能力是从哪里来的呢？仅仅是人是不能让死人复活的。

祂行的神迹奇事验证了上帝的大能。这些神迹奇事的目的就是验证上帝的大能。当有旁观者责问祂赦罪的权柄时，耶稣用一个神迹来证实了祂曾宣告的一件事：祂就是上帝：“‘但要叫你们知道，人子在地上有赦罪的权柄。’就对瘫子说：‘我吩咐你起来，拿你的褥子回家去吧！’那人就起来，立刻拿着褥子，当众人面前出去了。”（可 2:10-12）

3. 祂的死里复活

祂的身体复活是最重要的证据，这证据能证明基督是永活着上帝的儿子。死后第三天祂复活了，祂那时候的身体与祂进入坟墓时的是同一个身体。基督邀请多马来探查：“伸过你的指头来，摸我的手；伸出你的手来，探入我的肋旁。不要疑惑，

总要信！”（约 20:27）。“魂无骨无肉，你们看，我是有的。”（路 24:39）

空坟墓沉默但有力地证明了我们的主身体的复活。在至少十二个不同的地方耶稣真实地显现给目击者看。因此基督复活的证据远远多过他的出生。关于基督的出生只有两处记述，关于他的复活显现却有十二处记述。

除此之外还有令人信服的旁证。基督复活后，祂的门徒发生了极大的改变。在基督被钉十字架之前，除了约翰以外，所有耶稣的门徒都抛弃了祂。他们都像胆小鬼一样逃跑了。彼得甚至为了保全自身的性命而不认他的主。但是突然间，他们的行为发生了彻底的变化。他们开始大胆地为基督做见证。按照基督教传统说法，除了约翰以外，所有的使徒都是为了见证基督的从死里复活而殉道。你怎样看待这种突然又完全的改变呢？这只有一个令人满意的解释：他们看见过复活的基督。

除了接受耶稣基督是上帝的儿子以外，还有别的可能性吗？只有两种，一是说基督是个疯子；祂受到迷惑甚至欺骗了祂自己。确实，祂是诚实的：他真的以为祂是尊贵的。但事实上，祂应该去精神病院。但是如果你假设耶稣是个疯子，你的含义是什么？祂是所有曾活在世上的人中最有智慧的一个人，最后却是发疯自己骗自己吗？

另一种可能性是同意法利赛人的说法，说耶稣是个魔鬼，一个骗子。祂知道祂不是上帝的儿子，但是故意欺骗人。但是当你想象耶稣是个魔鬼——无论在哪里人相信祂，祂只给人带来益处——到底谁是真正的魔鬼？所以，我们必须接受耶稣本来的样子，凭着单纯的信心说，“你是基督，是永生上帝的儿子”（太 16:16）。

基督来做了些什么？

基督的出生不仅仅只是一件巧合发生的事。在上帝计划的宇宙中没有恰巧发生的事，上帝独生子的降临更不是。上帝对这个地球有一个计划，一个救恩的计划。从亘古之前，上帝已经有这个意图：为祂自己拯救一些人。基督来到这个世界是为了拯救那些圣父在爱中拣选归祂自己的人。

有些人主张基督来的意图只是为了教导；他们说，基督是一个伟大的教师，一个伟大的哲学家。祂当然是，祂是最伟大的教师和哲学家。另一些人主张祂来的主要意图是告诉我们怎样生活。祂也确实在所有方面是我们最好的榜样。但是耶稣没有将这些视为祂来这世上的主要意图。基督来是要做拯救者。主的使者宣告祂的出生时说，“你要给祂起名叫耶稣，因祂要将自己的百姓从罪恶里救出来”（太 1:21）。耶稣自己也说，“人子来，为要寻找、拯救失丧的人”（路 19:10）。祂也宣称，“正如人子来，不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命，作多人的赎价”（太 20:28）。

要明白并感恩基督是为了救赎的意图来到这世界，我们必须先明白人的状况和目的，然后明白上帝的属性和美意。

1. 人的需要

我们都是有罪的、堕落的被造物。“因为世人都犯了罪，亏缺了上帝的荣耀”（罗 3:23）。“就如经上所记：‘没有义人，连一个也没有！’”（罗 3:10）。罪是难以形容地可怕。罪就是违背了上帝的律法。罪是对上帝的反叛；就是不要上帝的律法。除非我们看我们自己是完全陷入了极度罪恶的悲惨境况，否则我们决不能明白为什么基督要来到这个世界。“基督耶稣降世，为要拯救罪人——在罪人中我是个罪魁”（提前 1:15）。这是

使徒保罗的见证。如果我们要认识救主的恩典，这也必须是我们的见证。你是不是这么想自己，“我并不太坏”，“我遵守了十诫”，“我守住了黄金律”，或说“我从没伤害过别人”？那么你离上帝的国还很远很远。基督说，“我来，本不是召义人，乃是召罪人”（太 9:13）。

没有比自以为义的人离上帝的国更远的了。假如这就是你，那么你需要热切地祷告，“主啊；让我看见你；让我看见你眼中的我自己。”然后去读《马太福音》5章 17-48节、22章 37-40节、《罗马书》1章 18-32节、3章 10-18节。只有当圣灵使你呼叫，“上帝啊，怜悯我这个罪人吧”时，你才能确定上帝的恩典已经改变了你的心。

不光是你必须看到你的罪，你也必须看到你的罪带来的可怕的后果。“罪的工价就是死”（罗 6:23）。我们在灵性上是死的；我们与圣父没有相交。我们的未来不止是肉体的死亡，还有那永远死——与永生上帝永远分离。“全人类因堕落而丧失了与上帝的相交，并处于祂的忿怒和咒诅之下，因此当受今生的一切愁苦、死亡和地狱的刑罚，直到永远。”（《威斯敏斯特小要理问答》19问）。

说过如此亲切的恩典话语的基督，在万人之上的上帝，祂也曾警告地狱的可怕：“那杀身体不能杀灵魂的，不要怕他们；唯有能把身体和灵魂都灭在地狱里的，正要怕他”（太 10:28）。“王又要向那左边的说：‘你们这被咒诅的人，离开我，进入那为魔鬼和他的使者所预备的永火里去！’”（太 25:41）。这些都是基督上帝儿子的话语。这些话语说明了一个悲惨的事实，但是我们必须面对它，不能忽略它；必须接受它，不能拒绝它。只有如此我们才有希望。

上帝说充满恩典爱的话语。但只有当我们承认我们可怜的境况，我们才会开始感激上帝那不可思议的无与伦比的大爱——祂派出祂的独生子来救我们。这时候基督为了我们的救恩的生与死才有意义，一种真实的、辉煌的意义。

2. 上帝的供应

要明白基督来这世上的意义我们还必须知道上帝是圣洁的——无穷尽的、永远的和不变的圣洁。祂不能，也决不会轻忽地对待罪。祂的公义要求对罪完全的惩罚。祂的圣洁也要求人完全顺服祂律法的每一个命令。如果他没有要求完全的顺服，并且没有公义地审判罪，祂也就不是那位值得我们尊敬的上帝。我们以为上帝比人类的法官还缺少公正吗？地上的法官如果让罪犯逃脱惩罚还会被视为不公正呢。

上帝太圣洁了，祂不能眼看着恶事而不实行公义。知道上帝是公义的会让我们从内心深处感到震惊！但是这同一位非常公义的上帝也是有丰富怜悯的上帝：“上帝是爱”（约壹 4:8）。在祂永恒的计划里，上帝在爱中为祂自己拣选了一些人得救，作为祂永远不变的爱的对象。祂为什么拣选我们，我们永远不会知道。这是神圣恩典无法测透的奥秘。但是祂在基督里爱我们是我们决不会怀疑的：“唯有基督在我们还作罪人的时候为我们死，上帝的爱就在此向我们显明了”（罗 5:8）。

基督的十字架既表现出上帝的公义也表现出上帝的怜悯。十字架的基础是上帝永恒的公义；十字架的精神是上帝永恒的爱。在髑髅地的十字架上，基督为祂百姓的罪受折磨。“基督照着圣经所说，为我们的罪死了”（林前 15:3）。当祂设立圣餐的时候，基督转向祂的门徒们说：“这是我立约的血，为多人流出来，使罪得赦”（太 26:28）。

基督为我们做了两件很重要的事。第一，祂为我们而死。罪的刑罚是必须执行的，要么执行在我们身上要么执行在别人身上。耶稣付清了所有的罪债。祂代替我们而死。祂自己也说，祂来是要“舍命，做多人的赎价”（太 20:28）。他来代替我们承受罪的惩罚。保罗说，祂“是爱我，为我舍命”（加 2:20）。

第二，基督来到世上为我们而活；祂代替我们守住了上帝的律法。基督按圣洁上帝的要求过了完全无瑕的一生。“你们要完全，像你们的天父完全一样。”（太 5:48）但是我们谁又能够是完全的？我们有罪的人又怎能在圣洁的上帝面前站立得住呢？答案是，通过基督完全无瑕的义。正如保罗写道，“因一人的悖逆（亚当），众人成为罪人，照样，因一人的顺从（基督），众人也成为义了”（罗 5:19）；“不是有自己因律法而得的义，乃是有信基督的义，就是因信上帝而来的义”（腓 3:9）。我们在上帝眼前被称为义，单单是因为耶稣的义被归算给了我们，并且我们单单凭信心接受了祂。

如果你相信耶稣基督，祂不仅在十字架上为你的罪死了，而且祂的义也归算给你了。你在上帝面前被称为义，不是因为你自己的作为，而是因为基督的完美作为加给了你（罗 3:10-28；腓 3:4-9）。

这个因信称义的伟大真理被基督教改革家重新发掘出来。“我们既因信称义，就藉着我们的主耶稣基督得与上帝相和”（罗 5:1）。你有这样的平安吗？上帝真挚地、白白地把祂的恩典给你。你已经找基督而接受祂作为你的救主了吗？

因信称义图

“罪人，你被宣判
有罪，接受永恒的
惩罚。”

你生来就是个罪人

- 你的犯罪记录
- 你的愿望、崇拜和
激情没有寻求过也
没有反映出上帝的
荣耀

上帝

因着信.....

“交换”

“耶稣基督，你是公
正的、无罪的并被
宣告为公义的。”

基督生来就无罪

- 上帝的公义
- 完美无瑕疵的人
- 完全的顺服
- 完美地反映出
上帝的荣耀

你真的相信耶稣基督的时候，你的罪会归算给基督，
并且基督的义会归算给你。

“基督徒，你是
被称义的、
并被宣告为无罪的。

所有信靠耶稣的人

上帝在基督里的公义

- 基督完美的人生记录
- 基督完全的顺服
- 完美地反映出上帝的荣耀

上帝

因着信.....

“交换”

“耶稣基督，你被
判决有罪，
配十字架的刑法。”

耶稣基督

你的罪归到基督身上

- 你的犯罪记录
- 没有反映出上帝
的荣耀

复习题（第一部分）

1. 谁是上帝？
2. 上帝关于祂自己的启示在谁身上达到了最高的展示？
3. 我们把耶稣归于什么样的位置真的会有什么不一样吗？
4. 耶稣是人有什么证据？
5. 耶稣说祂自己是谁？
6. 基督的生命从哪三方面向我们证实了祂是完全的上帝？
7. 给出一些基督的肉身从死里复活的证明。

背诵经文 马太福音 20:28

正如人子来，不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命，
作多人的赎价。

讨论题（第一部分）

1. 当我们说“三位一体的上帝”是什么意思？（太 28:19）
2. 为什么相信耶稣是童女所生非常重要？（路 1:32-38）
3. 如果有人说，耶稣的教导很好，但祂不是完全的上帝，你该怎样回答？
4. 如果耶稣是上帝和救主的证据，是十分清楚的话，为什么还会有人拒绝接受祂或对祂漠不关心？

复习题（第二部分）

1. 耶稣说祂来到这个世界的目的是什么？
2. 为什么我们需要这样一位救主？人都有什么样的特性？
3. 你怎样定义罪？
4. 关于罪的结局圣经是怎样教导的？
5. 上帝为什么不能对罪马虎一点？
6. 如果我们都是有罪的而只有上帝是公义的，我们怎能得救呢？任何人怎样能得救呢？（回答这个问题，请参考前面“因信称义图”和《罗马书》3:21-28。你可能也需要参考《腓立比书》3:1-9。）

讨论题（第二部分）

1. 我们是怎样变成罪人的？（创 1:26-31； 3:1-13）
2. 假如你今晚死了，站在上帝的面前，祂问你，“我为什么要让你进入天堂？”你会怎样回答？
3. 你有什么借口让上帝接受你是不完美的？（罗 3:19-20）
4. 上帝爱罪人的证据是什么？（罗 5:6-11）
5. 基督是为谁而死的？（约 10:11, 26-28； 弗 5:25； 徒 20:28； 约 3:16-18）

第四章 悔改与信心——真心认罪的必要条件

是你的心让你变成一个基督徒吗？你真的想知道并认识这位耶稣基督，让祂成为你个人的救主和生命的主吗？你想要安息，找到在上帝里的平安吗？那么你就要满足一个条件：真诚地认信基督。真诚的认信包含两个基本的部分，就是悔改与信心。对一个已更新的人来说，这不是两个分开不同的活动。你不可能拥有一项而没有另一项。如果你真诚地认你的罪，你会把你的信心放到基督身上。如果你真的信靠基督，你不能不认你的罪。你也不可能先做一项而后做另一项；它们是一起的。但是认罪悔改被看作先于信心，因为它是理解圣经所强调信心必要性和重要性的基础。

认罪悔改

认罪悔改是旧约先知们的信息，也是施洗约翰的信息。约翰传讲认罪悔改是为了给基督的到来预备道路。耶稣自己在祂第一次传道也强调了认罪悔改，凸显出它的重要性：“上帝的国近了！你们当悔改，信福音！”（可 1:15）。祂直截了当地说，“我来本不是召义人悔改，乃是召罪人悔改。”（路 5:32）。悔改是必须的，“你们若不悔改，都要如此灭亡”（路 13:3, 5）。

那么，什么是真正的悔改呢？“悔改得生命是一种救赎性恩典，藉此一个罪人，出于对自己有罪的真实感受，并认识到上帝在基督里的怜悯，就带着对自己罪的忧伤恨恶，离弃罪，归向上帝，并尽心竭力重新顺服。”（《威斯敏斯特小要理问答》87问）。

“认罪悔改”这个词在新约中的基本意思就是一个“心或思想的改变”。认罪悔改是一种内心的改变，这个改变是上帝所赐予的。它包含了几个方面。

1. 承认罪

认罪悔改的前提是要承认罪。你整个对罪的态度必须改变。你必须确信你是个罪人。假如在你心里你真的相信你是无辜的，你就不可能相信你是有罪的。“因为律法本是叫人知罪”（罗 3:20）。上帝的律法要求人——就像耶稣提醒法利赛人——“你要尽心、尽性、尽意，爱主你的上帝”，并且“要爱人如己”（太 22:37, 39）。没有人做到这点，也没有人能够。

我们必须承认我们的罪。我们必须放下自己的骄傲，不再自我安慰式地与别人相比较，麻木自己有罪的良心。大卫说，“我知道我的过犯”（诗 51:3）。我们必须与那浪子同说，“父亲，我得罪了天”（路 15:21）。当你从被刺痛的心口中呼喊，“上帝啊，开恩可怜我这个罪人”（路 18:13），你就走在真正的认罪悔改的道路上了。但还只是在路上，完整的悔改还涉及另外几个方面。

2. 为罪忧伤

认罪悔改其次是要为罪忧伤。“因为依着上帝的意思，就生出没有后悔的懊悔来，以致得救”（林后 7:10a）。这不仅是懊悔——不是仅仅感到后悔和自怜。保罗把它叫做“世俗的忧愁”，而它只能“带来死亡”（同上 10b）。

犹大深深地后悔出卖了耶稣。对他所做的他感到极其的痛苦。但是他只跑到外面吊自尽了。尽管他认识到他“卖了无辜之人的血”并沉浸在忧伤之中，他的忧伤却是以他自己为中心的。他没有真的悔改，他也没有马上寻求救主的宽恕。他只是像一个普通人突然意识到他做了一件可怕的事情一样忧愁。他后悔，是的，但他后悔的是他的行为被暴露出来，并为这可怕的后果而后悔。仅此而已。

真正的忧伤是以上帝为中心的忧伤。这是从爱中生出的忧伤。一个人真正为他的罪而伤痛就会认识到他得罪了上帝，并叫祂担忧。举一个常在我们家发生的例子。一个女孩要出去约会，她妈妈告诉她午夜之前回来。但是她直到半夜两点才回家。妈妈招呼她的时候露出着急和生气的样子。“珍珍，你不回来我没法上床睡觉。我很为你担心。我止不住去想你一定发生了什么可怕的事情，因为这么晚了你还不回来。你没有听从我的吩咐我很伤心。你为什么这么做呢？”因为珍珍爱她的妈妈，她开始感觉到她是多么的轻率、自私和任性。“妈妈，真是对不起我没有听从你的吩咐。我真没想到你会那么为我担心。”她是真的觉得对不起妈妈。这是真的忧伤。为罪忧伤一定出自于对上帝的爱。悔改的罪人痛苦是因为他是为那位爱他的而痛苦。

3. 从罪转向义

除了承认我们的罪和为罪叫上帝担忧而忧伤外，真正的认罪悔改还要求更多。最重要的是离弃罪。圣经里悔改一字的其中一个意思是“转离”。对罪的悔改就是从罪转向上帝，立志只听从祂。悔改就是经过了足够的忧伤从而坚决离弃罪。我们将恨恶罪离弃罪，因为它令上帝不悦。我们将不会继续去享受罪中之乐。只有和罪有着清楚的和完全的断绝才能做到（路 18:18-22；林后 7:11）。那么我们整个人生方向都会被扭转。这将是一个完全彻底的改变。当大数的扫罗在去大马士革的路上被改变时，他说的第一句话就是，“主啊，我当做什么？”（徒 22:10）。从此以后就不再是“我，扫罗，想做什么？”而是“主想要做什么？”我们每天的祷告将会是，“不要按我的意思，而是只愿您的旨意成全。”

4. 认罪悔改的果子

当我们真正认罪悔改时，我们会有一颗完全改变的心。我们会恨上帝所恨的，爱上帝所爱的。心改变的后果是“要结出果子来，与悔改的心相称”（路 3:8）。我们的生命开始显示出我们心的改变。从这个改变里生出努力，来顺服我们转向的那位上帝。

但是从认罪悔改得出的顺服并不使我们配得上帝的怜恤。虽然认罪悔改对于得救是这么重要，但是这世上所有的眼泪也不能让我们在上帝面前称义。上帝的宽恕并不是我们眼泪的奖赏，也不是我们认罪悔改的结果。认罪悔改的目的不是去融化上帝的心来转向我们。认罪悔改的目的是让我们意识到我们罪的状况是多么的无望和无助，从而引领我们，甚至推动我们去到基督面前去寻求宽恕。我们认罪越多，就会越发意识到我们的认罪是那么的不完全。因为我们认罪悔改的不完全性，我们还是需要一个救主。

信心

要领受基督的死与复活之祝福首要的要求是相信耶稣基督。人生命中最重要的是“我当怎样做才能得救？”答案在上帝的话语里：“当信主耶稣，你和你一家都必得救”（徒 16:31）。基督教导说，“上帝爱世人，甚至将祂的独生子赐给他们，叫一切信祂的，不至灭亡，反得永生。”（约 3:16）。保罗写道，“你若口里认耶稣为主，心里信上帝叫祂从死里复活，就必得救”（罗 10:9）。

信心因此是一个器皿，来接受基督的救恩祝福。所以我们应当确实知道什么是基督徒的信心，信靠耶稣基督是什么意思。

1. 在知识的基础上

信靠基督需要有关于基督的知识。信心总是要有对象，或者是一个人或者是一件事物。没有人信心的对象是空的——信靠无物。信心的本质需要有一个对象。基督徒的信心对象就是基督。信仰基督之前我们必须要知道一些关于基督的事。

幸运的是，我们不用知道关于祂的每一件事；事实上，我们必须知道的事情是很少的。上帝已经把通往基督的路做的非常简单，连小孩子也能懂得。虽然我们所需要的知识可能不多，但是我们必须知道一些。最基本的知识在保罗所写的话语里，“‘基督耶稣降世，为要拯救罪人。’……在罪人中我是个罪魁”（提前 1:15）。

这里涉及到基督是谁的知识：三位一体的第二位，出于上帝的上帝，圣父的永生儿子。我们还需要知道一些关于祂的事实：祂来到这个世界，由童女所生，过了无罪的一生，最后在耶路撒冷城外被钉十字架，第三天从死里复活。我们需要知道祂为什么死而复活：祂是来拯救罪人。我们需要知道祂来是拯救哪些罪人：我是个罪人，是罪人中的罪魁；祂是为我而死。

2. 深切的感受

只有对基督的知识与信靠基督不一定是同一件事。许多人知道关于基督的许多事。他们也许把圣经通读过许多遍——但是他们却不信基督。信靠基督首先要相信基督就是真理。我们需要头脑上的认同。一个真信徒会说：“是的，基督正是祂自己所说的那位，上帝的独生子。”

信心是一种深切的感受，这个感受基于有说服力的证据。除非头脑被说服，否则没有人可以真正地相信。但是不要让怀

疑领你去到绝望的地步。基督对于诚实的怀疑者是非常有耐心和报以理解的。就连多马，祂的门徒之一，都曾怀疑祂从死里复活。他说他绝不会相信基督已经复活了，除非他的手摸到基督的身侧、祂的手指触摸到他的钉痕。听听基督是怎样回答这位怀疑的门徒的：“伸过你的指头来，摸我的手；伸出你的手来，探入我的肋旁。不要疑惑，总要信”（约 20:27）。

祂对你也提供了同样的邀请。基督欢迎所有的人来探索祂。祂知道越多的人来真诚地探索祂，他们就会有更多的希望来信靠祂。多马亲眼看见了复活的基督真真实实地站在他的面前，他叫喊着，“我的主，我的上帝！”（约 20:28）。多马被说服了；这个怀疑者变成了一个相信者。尽管有些知识分子觉得信心与理智是无关甚至是冲突的，但是事实并不是如此。信心始于对于真理的认识，该知识必须引导我们深切地感受到，耶稣真的是上帝的儿子。

3. 依靠

如果就此打住得话，将会错失信心的一个基本部分。你可能知道许多关于基督的事。你可能已经被说服了，不再怀疑基督是永生上帝的儿子。但是到此为止你只有知识上的信心，我们有时叫它做历史认知式的信心。你还没有救赎上的信心。持有基督救赎恩典的信心需要有对基督的**依靠**。圣经说甚至连鬼魔也信，却是战惊（雅 2:19）。他们完全知道基督是谁；他们也绝对地确知祂的智慧、祂的大能和祂的荣耀。但是他们不依靠基督；他们依靠他们自己。许多人就像他们一样。他们知道基督是谁，甚至相信祂从死里复活。但说到依靠——决不！他们宁愿依靠他们自己，自己的好品德和好行为。对于他们自己的救赎，他们拒绝依靠基督和祂所作的工。

一个贫穷但很有分辨力的基督徒妇女有一次被问到什么是信心。她回答：“我没有什么文化，不能很好地回答你，但是我想信心就是信任上帝所说的话。”她是多么有智慧啊！这正好是什么是信心的准确回答。信心就是信任基督所说的话，相信祂给我们的每一个应许，每一个应许都是祂意愿赐给我们的，祂也有能力来实现它们。

“信耶稣基督是一种救赎性的恩典，藉此我们按着在福音里呈现给我们的基督接受祂，并且唯独靠祂得救。”（《威斯敏斯特小要理问答》86问）。信心不是做什么；也不是去赢得什么事物。信心无所作为却会接受一切。基督在十字架上已经为祂的子民完成了救恩。罪的宽恕和永恒的生命已经成了可接受的礼物。“凡接待祂的，就是信祂名的人，祂就赐他们权柄，作神的儿女”（约 1:12）。约翰加尔文说，“基督啊！我没有借着我的爱赢得你。您是自愿来爱我。我来到你面前一无所有两手空空，我在你里面却得到了一切。”

一位罗马的军官派人去求耶稣来医治他将死的奴隶，“主啊！不要劳动；因你到我舍下，我不敢当。我也自以为不配去见你，只要你说一句话，我的仆人就必好了”（路 7:6-7）。这个罗马军官知道耶稣，他被说服自己需要耶稣，并且也愿意相信祂所说的话。耶稣对他的信心也感到惊奇。“我告诉你们，这么大的信心，就是在以色列中，我也没有遇见过”（同上，9）。

这就是一个基督徒应有的信心。真正的信心是相信上帝所说的话，依靠祂的每一个应许，在生活中的每一种艰难困苦上依靠祂，相信祂的赦免之恩。并且，在接受了耶稣基督为救主之后，我们仍然需要继续信靠祂。信心不是在一生中只要练习一次就完事了。信心是我们每天要做的功课。我们凭着信心而活。我们每天应该信靠基督。

4. 得救信心的证据

“你们得救是本乎恩，也因着信；这并不是出于自己，乃是上帝所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。我们原是祂的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善，就是上帝所预备叫我们行的”（弗 2:8-10）。救恩不是基于我们是怎样行的，而只是基于基督在十字架上的工作。我们凭信心接受祂的工作就像接受一件礼物一样。好行为并不能拯救我们，但是好行为却总是信心的结果，因为信心让我们与基督联合。因为祂的生命在我们里面，我们就会有好行为。因为我们是得救的人，我们就会靠信心而活。我们的信心就会“通过爱表达出来”（加 2:16, 20; 5:6）。

从真正的悔改和信心得出的基督徒生活将是我们下一章的主题。

复习题

1. 谁曾来传讲悔改的信息？
2. 真正的悔改有哪三个方面？
3. 哪种为罪忧伤是真正悔改的证据？
4. 真正悔改最重要的因素是什么？
5. 什么是真正悔改结出的果子？
6. 我们的悔改足以拯救我们吗？为什么是，或为什么不是？
7. 我们必须做什么才能得救？请用经文来回答。
8. 知道关于基督的事实和相信祂有什么关系？
9. 要成为基督徒我们至少要知道关于基督的什么事？

10. 如果我们还没有被说服基督所说所行的是真的，我们能够信祂吗？
11. 假如我们对基督还有任何确实的怀疑，基督邀请我们做什么？
12. 什么是相信耶稣基督最重要的要素？在此你怎样看那个罗马军官？
13. 相信耶稣基督是什么意思？用《要理问答》来回答。
14. 基督给信祂的人什么应许？
15. 如果我们得救是凭信心，为什么还要有好行为？

背诵经文 诗篇 1:1-3

不从恶人的计谋，不站罪人的道路，不坐褻慢人的座位，唯喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人便为有福。他要像一棵树栽在溪水旁，按时候结果子，叶子也不枯干。

讨论题：

1. 对救恩来说，多少信心是必须的？（可 9:20-24）
2. 是否任何人只要说，“我信上帝”，就得救了？（雅 2:19）
3. 你认为我们需要先被圣灵重生才能信耶稣吗？（约 1:12-13）
4. 如果不是每个人都是上帝的子民，为什么你要悔改并信靠，但其他人不相信？（徒 11:18；徒 13:48）
5. 我们怎么知道我们真的相信基督？（约壹 2:3）

6. 我们能否失去我们的确信，开始怀疑我们是得救的呢？怎样才能恢复呢？
7. 如果救恩只是因着恩典透过信心而来，我们又如何解释《雅各书》2:24？
8. 你认为在我们真正得到了我们对基督的信心之后还会失去它吗？（腓 1:6）
9. 你可以有基督教的爱心而不用有基督教的信仰吗？（加 5:6）

第五章 基督徒的生活——活出我们的认信

虽然相信基督是这么重要，但信心本身不是最终的目的。信心是为了生活；真理是为了敬虔；救恩是为了因上帝的荣耀而服事祂。

基督徒生活的目的

基督徒生活的目的是为了荣耀上帝并以祂为乐。“所以，你们或吃或喝，无论做什么，都要为荣耀神而行”（林后 10:31）。“因为万有都是本于祂，倚靠祂，归于祂。愿荣耀归给祂，直到永远，阿们！”（罗 11:36）。基督徒的生活应该是以上帝为中心的生活。“以自我为中心的基督徒”只不过是一种自相矛盾。一个基督徒会自然地发现上帝是他的生活的指导原则。就像指南针感觉到北极磁场的吸引一样，基督徒在思想、感情和目的上也会转向上帝寻求指引。

基督徒生活的第一步就是废黜自我中心，俯伏在基督脚前，尊祂为生命的主和王。基督说，“若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我”（太 16:24）。当基督成为我们的救主，祂也成为我们生命的主。通过祂的受苦受死，祂买赎我们归祂。从那时起，“你们不是自己的人；因为你们是重价买来的。所以要在你们的身子上荣耀上帝”（林前 6:19-20）。

基督救赎我们的爱也激励我们为那为我们而死的祂而活。“原来基督的爱激励我们；因我们想，一人既替众人死，众人就都死了；并且祂替众人死，是叫那些活着的人不再为自己活，乃为那替他们死而复活的主活”（林后 5:14-15）。基督钉十字架不仅仅是我们的救恩，也是我们的榜样。“你们蒙召原是为为此；因基督也为你们受过苦，给你们留下榜样，叫你们跟随祂的脚踪行”（彼前 2:21）。主自己也告诫我们“务要至死忠心”

（启 2:10）。我们都注重保守我们自己的好名声。我们的生活要么荣耀这个名声要么羞辱这个名声。基督徒以基督的名字命名。基督徒生活的最终目的应该是荣耀为我们而死的、以祂的名给我们起名的主。

但是“荣耀上帝”是什么意思？它只是简单地赞美上帝吗？赞美上帝当然是荣耀祂的一种方式。虽然赞美上帝是重要的，但是荣耀上帝不单单只是唱唱赞美诗。荣耀上帝从根本上来讲就是在我们的生活中彰显上帝的荣耀，就是将上帝的荣耀显给人看。其他人应该能够从我们身上看到上帝属性的荣耀。

上帝创造所有的一切都彰显祂的荣耀。“诸天诉说上帝的荣耀”（诗 19:1）。“自从造天地以来，上帝的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，但藉著所造之物就可以晓得，叫人无可推诿。”（罗 1:20）。如果所有的受造物都荣耀上帝，更何况我们？我们岂不是更应该荣耀祂吗？

上帝最后造了人类就像给祂所有的受造物加上了荣耀的冠冕。祂按自己的形象造出我们。在上帝所有的被造物中，只有人被赋予了灵魂。人能够用此灵魂来思想上帝，信靠祂并爱祂。“上帝照着祂自己的形象造人，乃是造男造女，有知识、仁义和圣洁，并让他们管理受造物。”（《威斯敏斯特小要理问答》10问）。人最初在圣洁和仁爱上反映了上帝的形象。

但是随后有了犯罪和堕落的悲剧。上帝在人身上的形象变成了遗迹，污损到几乎认不出的地步。上帝与人先前的相像之处早已不存在；人的灵魂在过犯罪恶中死去（弗 2:1）。不义和不圣洁占了优势。知识的职能现在被用来表达对上帝的敌意。

但这不是故事的结局。圣父送了祂的儿子来做我们的救主。通过基督的救赎工作，我们不仅被宽恕并且在上帝面前被

称为义；我们也越来越多地恢复了当初被造时应有的形象。当藉着信我们与基督有生命的连接——祂是上帝的形象——我们就开始在我们的生活中反射出上帝的荣耀。“若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了！（林后 5:17）。保罗提醒他的读者，“你们...已经穿上了新人。这新人在知识上渐渐更新，正如造他主的形象”（歌 3:9-10）。但是他也勉励他们继续“穿上新人，这新人是照着上帝的形象造的，有真理的仁义和圣洁”（弗 4:24）。我们持续不断的愿望和雄心应当是越来越像上帝，彰显祂的荣耀。

基督徒的生活有责任也有喜乐。我们的目标是寻求以上帝为乐，这也是祂造我们的目的。祂为祂自己造了我们，来与祂团契。如果没有上帝的喜悦和陪伴，生命是空虚无乐趣的。奥古斯丁如此说：“你为你自己造了我们，我们总不得安息直到安息在你里面”。正如上帝造我们的原因是为了我们能够相互交流，祂也为祂自己造我们是为了属灵的原因。如果我们没有上帝的友情，我们的生命中会有一个不能满足的空洞。大卫承认：“你必将生命的道路指示我。在你面前有满足的喜乐，在你右手中有永远的福乐”（诗 16:11）。耶稣教导我们，“认识你——独一的真上帝，并且认识你所差来的耶稣基督，这就是永生”（约 17:3）。约翰写着：“我们将所看见、所听见的传给你们，使你们与我们相交。我们乃是与父并祂儿子耶稣基督相交的”（约壹 1:3）。

所有这个世界的快乐都会留下痛苦的空虚。唯主的喜乐能满足我们并使我们唱出赞美诗：“除你以外，在天上我有谁呢？除你之外，在地上我也没有所爱慕的”（诗 73:25）。罪是永远在威胁着夺走我们这份喜乐。通过认我们的罪并且每天都从罪中转回，我们会越来越享受上帝的同在。在此荣耀上帝和享受上帝的意图就合而为一了。两者都只有在我们努力抵挡罪并做

上帝喜悦的事时才能实现。这就带领我们到了基督徒生活的下一步。

基督徒的生活标准

我们怎样才能知道什么样的生活才能够荣耀上帝？告诉我们信什么的同一本圣经也告诉我们怎样生活。“记载于旧约与新约圣经中上帝的道，是指导我们荣耀祂、并以祂为乐的唯一准则。”（《威斯敏斯特小要理问答》2问）。

主耶稣基督是我们顺服上帝话语的榜样。祂完美地爱祂的圣父并完美地顺服祂圣父的诫命。如果我们爱我们的主，我们也应当遵守祂的诫命。圣经的一个特别之处总结了上帝给基督徒生活的准则。这就是记录在《出埃及记》20:1-17 的十诫。打开你的圣经到这一章节，你就会看到在这些诫命里什么是禁止去做的什么是要求去做的。

介绍

（《出埃及记》20:1-2，“上帝吩咐这一切的话说，我是耶和華你的上帝，曾将你从埃及地为奴之家领出来。”）注意，主并没有说如果人们遵守这些诫命，祂就把他们从捆绑中解脱出来。相反，祂宣告祂已经拯救了他们。因此这就是说明祂救赎的百姓应该怎样生活。这里的介绍经文与《以弗所书》2:8-10 的思想是平行的（“你们得救是本乎恩，也因着信；这并不是出于自己，乃是上帝所赐的。也不是出于行为，免得有人自夸。我们原是祂的工作，在基督里造成的，为要叫我们行善，就是上帝所预备叫我们行的。”）行善并不能得救，但是那些得救的人必须也意愿去做顺服上帝的旨意去行善工。我们得救是为了服侍上帝和别人。

第一诫

（《出埃及记》20:3，“除了我以外，你不可有别的神”）——**应当敬拜谁**。这一诫教导我们只有一位又活又真的上帝，圣经里的三位一体上帝。除了祂我们被禁止去敬拜任何别的神。我们如果把任何事物置于上帝之上，实际上这就是我们的神。我们如果爱任何人或任何东西过于爱上帝，这个人或这个东西实际上就是我们的神。什么事物是我们最喜欢默想的？什么事物是我们最喜欢谈论的？什么东西是我们最想要得到的？我们在担心什么？什么是我们生活的目的？钱？快乐？也许是我们的工作或家庭？或仅仅是我们自己？如果是这样，我们并不是真正地单单只敬拜上帝。上帝要求在我们思想中祂是占首位的，在我们的爱中和我们所做的一切事中祂也必须总是占第一位的。祂要全部的我们，而不是部分的我们。祂要我们从心底里说，“因我活着就是基督”（腓 1:21）。

第二诫

（《出埃及记》20:4-6，“不可为自己雕刻偶像，也不可做什么形象仿佛上天、下地，和地底下、水中的百物。不可跪拜那些像，也不可侍奉它，因为我耶和华——你的神是忌邪的神。恨我的，我必追讨他的罪，自父及子，直到三四代。爱我、守我诫命的，我必向他们发慈爱，直到千代。”）——**应当怎样敬拜**。这一诫告诉我们怎样敬拜上帝。我们敬拜上帝应当只遵循圣经告诉我们的怎样敬拜的指示。我们不通过人手所造之物来敬拜上帝，包括图像、十字架、祭坛或别的圣经没有规定的东西。这一诫也禁止使用圣经没有规定的上帝的图像和观念。任何人手或人脑制造上帝的形像都是虚假的并且羞辱上帝的表现。历史告诉我们，下一步就是敬畏这个形象并且开始

用它来替代上帝而敬拜它。基督解释说：“上帝是灵，所以拜祂的必须用心灵和诚实拜祂。”（约 4:24）

主所寻求的敬拜是从圣灵更新了的心里发出的。祂要我们通过这唯一的中保来敬拜祂。这中保就是真理自己，耶稣基督。我们必须拒绝另外的中保。警惕那些对祭坛、典礼和外东西的强调。对这些东西的强调最终会代替真正的心灵的敬拜。认识上帝并且借着祂儿子献上能令上帝喜悦的敬拜必须按照圣经的原则。

第三诫

（《出埃及记》20:7，“不可妄称耶和华——你神的名；因为妄称耶和华名的，耶和华必不以他为无罪。”）——**敬畏**。上帝通过祂的名显示祂自己。上帝的名描述了祂的属性。当我们使用上帝的名来亵渎、咒诅和说脏话，我们就是滥用了祂的名。上帝禁止我们轻易地使用祂的名。“你不可轻虚地高举上帝的名”是这条诫命的直译。轻易地使用上帝的名、上帝的头衔或属性都是在亵渎祂的名。

也许最不敬地对待上帝的名就是干脆忽略它。避免使用祂的名就像祂要我们使用祂的名一样，是在亵渎它。通过祂的名，上帝要我们去学习认识祂。上帝的名彰显在圣经中。抵挡上帝话语的任何部分、或忽略读经并顺服圣经，都是亵渎祂的名。当上帝的话语被公开朗读或宣告而我们却思想其他的事时，也是亵渎祂的名。“我要向你的圣殿下拜，我要因你的慈爱和信实称谢你的名。因为你使你的名和应许显为大，超过一切。”（诗 138:2）

这条诫命正面的意图是要求我们正确地使用上帝的名。我们高举上帝和祂儿子的名是为了荣耀祂。祂要人知道祂的名。

我们口里提祂的名，来告诉人们祂的智慧、大能、圣洁、恩典和真理。我们也呼求祂的名，从爱和诚实的心里向祂祷告。

第四诫

（《出埃及记》20:8-11，“当纪念安息日，守为圣日。六日要劳碌做你一切的工，但第七日是向耶和华——你神当守的安息日。这一日你和你的儿女、仆婢、牲畜，并你城里寄居的客旅，无论何工都不可做；因为六日之内，耶和华造天、地、海，和其中的万物，第七日便安息，所以耶和华赐福与安息日，定为圣日。”）——**安息**。今天这条诫命可能是最为广泛地不被基督徒们遵守的诫命。还有人教导耶稣和祂的门徒们已经废除了这条诫命。他们的全部根据几乎都基于保罗的命令，“所以，不拘在饮食上，或节期、月朔、安息日都不可让人论断你们。这些原是后事的影儿，那形体却是基督。”（西 2:16, 17）

确实地，旧约时代中食物和饮料的奉献、祭牲和安息日仪式的方面都是指向基督在十字架上的工作。这些现在都已经完成了。这就是为什么基督和祂的门徒们用七日的头一日而不是第七日来作主日。但是七日中要有一日完全献给上帝的道德原则从来也没有被基督或祂的门徒废除过。他们知道十诫是一个不能分割的整体，是由上帝的手指写就的。没有一条诫命是用可擦掉的墨水写成的。我们的主在世界上时，告诉以色列的领袖们遵守所有的诫命（见《路加福音》10:25-28 及 18:18-22）。基督总结了所有律法的总纲并让所有人遵守它（见《马太福音》22:37-40）。

七日里取一日为主分别为圣的原则是在十诫出现很久以前就存在了。在起初，“上帝赐福第七日，把它分别为圣”（创

2:3)。上帝工作了六日并在第七日休息恢复。我们有着上帝的形象，就要求我们按照祂的生活模式而生活。当我们从七日的劳苦中取一日休息，像祂所做的，我们也会得到身心恢复（出 20:11； 31:17； 23:12）。安息日最初是为人类所造的（可 2:27， 28）。因为人类是有着上帝的形象，所以人应当在他们的生活中模仿上帝在创造的第一个星期里工作和休息的模式。

耶稣通过完美地遵守这个命令支持这条诫命的重要性。上帝命令这日为祂子民神圣的集会日（利 23:3）。我们主的模式是在会堂和其他人聚集，然后单独与祂的门徒聚会。上帝把这日分别出来也是提醒祂的子民，是祂把他们从为奴之家拯救出来的。主耶稣也以释放人的捆绑来纪念上帝的拯救（申 5:15； 路 13:16）。

当约翰被放逐到拔摩岛上的时候，七日的第一日早已定为基督徒的安息日。约翰可以证明说，“当主日，我被圣灵感动”（启 1:10）。旧约和新约就此相互印证了。仍然分别出一日来为主日。在此的语气是强调性的。就如守主的晚餐（圣餐；圣经原文的直译是“主的晚餐”），圣餐是为主分别出来让我们可以纪念祂，主日也是这样，分别出一日来给祂，让我们可以敬拜和纪念祂。

主日是一整天，不是一小时或一上午。这整个一天是为了身体上的休息，敬拜和基督教事工。这是从上帝得到喂养和服侍上帝的一天。所有的教会敬拜聚会都应该忠诚地参与。（当上帝的子民聚集的时候，我们应当参与进去！）在我们的家庭，我们应该教导我们的孩子上帝的话语。我们也应该帮助他人：探望病人、孤独者、还有那些需要基督关怀的人。忠心地守住这条诫命，会让属灵生命成长，并且你在基督里的侍奉也确定了自己是个有用的人。不遵守这条诫命会阻碍属灵生命的成长。

第五诫

（《出埃及记》20:12，“当孝敬父母，使你的日子在耶和华——你神所赐你的地上得以长久。”）——**家庭**。这条诫命委托了基督徒父母有权利和义务来教育他们的孩子。通过父母亲的训练，孩子们应该认识耶稣基督，并发现上帝在他们生命里的旨意。作为罪人，他们生来就是愚昧的，他们需要被教导（《以弗所书》6:4，“你们作父亲的，不要惹儿女的气，只要照着主的教训和警戒养育他们。”）

父母应当按时与孩子们一起读经。我们必须告诉他们什么是对的并观察他们是怎么做的。在他们做对的时候鼓励他们，在他们做错的时候纠正他们（箴 23:13-16）。这意味着我们父母必须懂得上帝的话语，并在孩子们面前做真理的模范。这意味着充满爱心、始终如一和坚持不懈的管教。管教对孩子来说是基本的训练。孩子们必须被教导听从，并从他们的父母身上学习顺服他们和爱他们。对家庭、国家和教会来讲，这是祝福的道路。

第六诫

（《出埃及记》20:13，“不可杀人”。）——**生命**。这条诫命有着积极和消极两个方面的意义。从消极方面来说，它比禁止自杀和杀人有更多的含义。它禁止伤害我们自己和他人身体的任何事物。没有节制，过度放纵——甚至在“好”事上——都是杀手。愤怒和仇恨也杀人。基督说我们可以用我们的言语和心意来谋杀，就像用手一样。祂说：“凡向弟兄动怒的，难免受审判”（太 5:22）。寻找用上帝的方法来解决矛盾冲突，爱你的仇敌，做一个使人和睦的人（太 5:23-24，44）。约翰写道：“凡恨他弟兄的，就是杀人的”（约壹 3:15）。

从积极意义上来说，这条诫命要求我们尽力去保护我们自己和他人的生命。不关心就是忽视了必要的警惕，不管是在家庭还是在高速公路上，这种忽视每年夺去许多人的性命。照顾好自己和他人的健康；得到足够的休息来防止体力和精神上的崩溃。丢弃有罪的爱好，它们会有损你的健康。关心上帝赐给我们和他人的宝贵的礼物——生命——包括未出生的婴儿，以此来爱上帝。爱你的邻舍就像爱你自己一样。

第七诫

（《出埃及记》20:14，“不可奸淫”）——**纯洁**。婚姻是上帝设计的神圣制度，用来丰富人类的生活并养育孩子（创1:28；2:18）。上帝任命了一夫一妻制作为社会的基本单元。按照上帝的意图，婚姻结合是终生的。我们的主教导说：“上帝配合的，人不可分开”（太19:6）。在婚姻中性愿望的满足是我们创造主的礼物（箴5:15-21）。婚姻之外的性满足是被禁止的。

这条诫命不单单禁止行为上的奸淫、淫乱和同性恋；我们的愿望和情感也必须是洁净的。基督说，“只是我告诉你们，凡看见妇女就动淫念的，这人心里已经与她犯奸淫了”（太5:28）。“你们作丈夫的，要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己。”“你们作妻子的，当顺服自己的丈夫，如同顺服主”（弗5:25，22）。这些都是婚姻的神圣职责。

第八诫

（《出埃及记》20:15，“不可偷盗”）——**财产**。上帝作为所有事物之主也给了人类主权去管理我们自己的财产。“天，是耶和華的天；地，祂却给了世人”（诗115:16）。作为所有一

切最终的主人，上帝任命我们作祂被造物的管家。因此我们必须按照祂的规定来获取并使用财物。

上帝不让我们通过伤害他人来致富，或试图得取不付代价，不管是通过欺骗、不公平的工资、工作中偷懒耍滑或是某些形式的赌博。我们应当努力工作，并节俭朴素地使用我们的收入。我们应当尽可能地保守我们邻舍以及我们自己的物质利益。这包括接济穷人，特别是那些基督徒伙伴们。“凡有世上财物的，看见弟兄穷乏，却塞住怜悯的心，爱上帝的心怎能存在他里面呢？小子们哪，我们相爱，不要只在言语和舌头上，总要在行为和诚实上”（《约韩壹书》3:17-18；见《以弗所书》4:28）。我们不能用扣住十一奉献和别的奉献的钱来掠夺上帝。（见《玛拉基书》3:8和《马太福音》23:23）。

第九诫

（《出埃及记》20:16，“不可作假见证陷害人”）——**舌头**。上帝是真理之神。祂要求祂的子民也必须说诚实话。撒旦从根本上来说是个欺骗者。“魔鬼”这个词希腊圣经原文的意思就是造谣诽谤者。“牠本来是说谎的，也是说谎之人的父”（约8:44）。谎言是撒旦的错谬王国成长的主要途经。牠用此来敌对上帝的真理王国。牠曾在伊甸园里撒谎，牠也撒谎至今。

通过谎言牠致力于谴责敬虔的人并赞同不敬虔的人。因此基督徒必须恨恶一切谎言，无论它们是以什么形式出现的。在法庭作假见证、不怀好意的诽谤、和草率的闲言碎语都会伤害到别人的好名声。而这正是撒旦想要的。相反，我们应该警惕保守我们邻舍的好名声，不让人诽谤他们的人格。

同时我们也必须在我们邻舍做错事的时候对抗他，使我们上帝的荣耀得彰显。我们应当效法我们救主的榜样，祂在假冒

为善的敌人和跌倒的彼得面前都同样怀着爱心说诚实话。假如你的邻居公平地赢得了一个坏名声，我们应当直接地去帮助他恢复好名声，而不是去告诉每个人他有多坏。如果他是个基督徒，我们应当以温柔和爱心来待他（《加拉太书》6:1，“弟兄们，若有人偶然被过犯所胜，你们属灵的人就当用温柔的心把他挽回过来；又当自己小心，恐怕也被引诱”）。如果他不是一个基督徒，我们必须告诉他上帝的救恩。

最后，这条诫命也催促我们去宣讲基督是我们这个贫乏世界救主的真理。

第十诫

（《出埃及记》20:17，“不可贪恋人的房屋；也不可贪恋人的妻子、仆婢、牛驴，并他一切所有的。”）——贪心。这最后一诫是有关人内心的愿望。我们不能因为我们邻舍的好名声或他所拥有的而产生不满、妒忌或忌恨。相反地，我们应当为邻舍的繁荣兴旺而高兴。不要为物质的拥有而活；不要把拥有它们的愿望提到一切愿望之上。基督严肃地警告说：“注意！你们要谨慎自守，免去一切的贪心，因为人的生命不在乎家道丰富”（路 12:15）。“人就是赚得全世界，赔上自己的性命，有什么益处呢？”（可 8:35）。

最值得贪恋的是基督恩典的丰盛。“你们要先求祂的国和祂的义，这些东西都要加给你们了”（太 6:33）。首先爱上帝，并把爱上帝置于一切之上，从祂接受祂所交托给你的一切智慧和美好事物，并以此为满足。与保罗同说，“我知道怎样处卑贱，也知道怎样处丰富；或饱足，或饥饿；或有余，或缺乏，随时随在，我都得了秘诀”（腓 4:12）。

基督把这些诫命总结成一条基本律法：爱的律法。这条律法分成两部分，“你要尽心、尽性、尽意爱主你的上帝。这是诫命中的第一，且是最大的。其次也相仿，就是要爱人如己（太 22:37-39）”。

基督徒生活的根本就是回应上帝通过基督所给予的拯救大爱，然后把我们自己整个地交托给祂；与约翰加尔文同说，“主啊！我的心，我把它及时地、诚挚地献给你！”爱上帝就是要去遵守祂的诫命。爱上帝就是要去爱祂的儿女，无论他们是由祂所造的儿女还是被祂重生的儿女。事实上，如果我们真的爱上帝，我们不得不爱祂的儿女。十诫告诉我们怎样通过爱上帝爱邻舍来表达我们的爱，以此讨得上帝欢心。

基督徒生活的力量

我们怎样能够活出一个爱上帝爱人的热情生命？当然不可能用我们自己的力量。在一个基督徒的生命中若我们认为只用自己的力量就能成功，那失败是在所难免的。基督警告说：“离了我，你们就不能做什么”（约 15:5）。而保罗说，“我靠着那加给我力量的，凡事都能做”（腓 4:13）。联合于耶稣基督，我们就得着新的恩典使我们渴望并也有能力去做讨祂喜悦的事（腓 2:13，“因为你们立志行事都是上帝在你们心里运行，为要成就祂的美意”）。

属灵滋养和成长的主要来源是上帝的话语。因此，在恩典里成长最基本的途径就是忠实地阅读和学习上帝的话语并参加公共敬拜。

“信道是从听道来的，听道是从基督的话来的”（罗 10:17）。“求你用真理使他们成圣，你的道就是真理”（约 17:17）。“我们众人既然敞着脸得以看见主的荣光，好像从镜

子里返照，就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的”（林后 3:18）。

除了祂的话语，上帝同样也提供了圣礼和祷告来帮助我们在恩典中成长。稍后章节会讨论这些话题。

复习题（第一部分）

1. 基督徒生活的意义什么？
2. “荣耀上帝”是什么意思？
3. 是什么阻挡我们以上帝为乐？
4. 什么是人类生活的标准？
5. 圣经哪里写着十诫？
6. 介绍十诫的经节教导我们什么？
7. 除了木头石头的偶像之外，今天人们还敬拜什么偶像？
（太 6:19-21， 25）
8. 我们应当怎样敬拜上帝？
9. 当我们聆听或被教导上帝的话语时，我们应当存什么样的心态？（彼前 1:24-2:3）
10. 我们应当只分别主日的一部分为圣吗？我们应当怎样分别主日为圣？

背诵经文 约翰一书 5:2-3

我们若爱上帝，又遵守祂的诫命，从此就知道我们爱上帝的儿女。我们遵守上帝的诫命，这就是爱祂了，并且祂的诫命不是难守的。

讨论题（第一部分）

1. 在更新我们的生命而讨上帝喜悦的过程中，基督扮演一个什么样的角色？（林后 5:17；罗 6:5-11）
2. 为什么基督徒守七日中的第一日作为基督徒的安息日，而不是七日中的第七日作为安息日？（徒 20:7；林前 16:1；启 1:10；约 20:1, 8-9, 19, 26）
3. 《罗马书》6:15 中的“我们在恩典之下，不在律法之下”是要教导我们什么？参考《罗马书》6:12-19 和《加拉太书》3:13 的上下文。

复习题（第二部分）

1. 第五诫要求父母做什么？
2. 什么样的杀人通常不算作谋杀？
3. 心里犯的什么罪被十诫判为奸淫？
4. 我们应当怎样改善我们自己和邻舍的物质生活？
5. 为什么一贯说真话很重要？
6. 什么是我们最应该寻求的？（太 6:33）
7. 耶稣是怎样总结道德律的？
8. 我们从何处得力来活出一个基督徒的生命？

讨论题（第二部分）

1. 圣经建立了基督徒怎样的奉献原则？（玛 3:10；林后 8:2；提前 6:6-10, 17-19）
2. 教会有时会把一些什么样的律法典章加入道德律当作判定对错的标准？你认为他们这样做是按照圣经的标准吗？（可 7:8-9）
3. 圣经要求我们首先要爱自己吗？（提后 3:2, 4；腓 2:4-7, 21；约 12:25 与可 8:34, 35）
4. 一个非基督徒能真正地出一个好的生命吗？（比较《路加福音》6:33 和《哥林多前书》10:31。）

第六章 教会——在我们的认信中联合

当你认信基督作为你个人的救主和生命的主的时候，你就成为永生上帝的孩子。你就被收养为上帝之家的一员。那么现在你就会想要成为教会成员，和上帝之家中另外的人联合在一起。你会感到你需要教会的服事；你想要与别的基督徒的团契；你也想要服侍上帝。

但是你应该加入哪间教会？是不是就加入离你最近的那一间？是不是应该找一间大教会，有一个好的合唱团，或者是一间固定于某一项活跃的社交生活的教会？或者你是不是应该选一个友好的小教会，在那里每个人都会叫你的昵称？你找基督教的教会时，应该找哪种教会？说到底什么是教会？一间真正的教会又会有什么样的标志？

什么是教会？

说到教会，脑中首先能想到的就是一栋建筑，通常还会有个尖塔。显然地，教会会在一栋建筑里聚会，但是这栋建筑却不是教会。教会比任何一栋建筑都存在的长久。新约的希腊文“教会”这个字是指在旧约里上帝在旷野里的子民（徒 7:38）。保罗在他的书信里几次提到他在不同的人家里的教会里讲道。哪次都没有类似现代教会建筑的描述。

教会是由信徒组成，而不是建筑。保罗提到“上帝的教会，就是祂用血买来的”（徒 20:28）。就是在说教会是那些基督为他们而死的信徒的组成。保罗论到基督说，上帝“又将万有服在祂的脚下，使祂为教会作万有之首”（弗 1:22-23）。基督是教会的元首，信徒是教会的身体。信徒们（身体）通过相信基督（头），联合在一起的时候，这就是教会。

教会有两种类型。一种是**无形教会**，因为我们看不见她。无形教会是教会正如上帝所见：她是由历世历代和将来所有真信基督的人所组成。在这个教会里没有假冒者。她是完美的、永恒的教会。这种教会只有在天堂才能看见。

还有一种就是**有形教会**，这种教会我们每天都可以在我们周围看到。有形教会也包括了一些声称是信基督的，但其实是**不信的人**；他们的伪冒可能是明显的也可能不明显。基督在世上的时候，有形教会里有一个人叫犹大，他出卖了他的主。我们可以认出有形教会因为她有外部的组织、圣职人员和正式的公共敬拜。有形教会是这一课的主题。

基督和祂的教会存在着一种有息息相关的关系。当彼得声称基督是永生上帝的儿子时，基督说，“你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上；阴间的权柄不能胜过她”（太 16:18）。在这儿，当他们承认并显明耶稣就是基督、是上帝的儿子时，基督宣称以彼得为发言人的使徒们是祂教会的基石（弗 2:20；3:5）。“因为那已经立好的根基就是耶稣基督，此外没有人能立别的根基”（林前 3:11）。

要查验任何教会的第一件事就是她的根基。她是建立在耶稣是上帝和救主这个真理的基础上的吗？基督是教会的唯一建造者。祂说，“**我要把我的教会建造在.....**”。人不能建造教会。只有基督通过祂的话语和圣灵才能建造一个信徒的身体。

基督也是教会的主。祂叫她“**我的教会**”。她不属于任何治理等级制度、神父或是牧师，也不属于任何个人或组织。只有基督为祂的教会而死。祂用祂自己的血买赎了她。她只属于祂自己。因此，只有祂有权利来统治教会。通过祂的话语我们才能知道基督对教会的意愿。基督奠基并建立的这教会是坚不可

摧的。死亡也不能胜过她。祂的国度或说教会是没有穷尽的（太 16:18-19）。

在他给提摩太的书信里，保罗描述了教会的一些基本特征。他关心在上帝之家里的正确行为，“你也可以知道在上帝的家中当怎样行。这家就是永生上帝的教会，真理的柱石和根基”（提前 3:15）。提摩太当时是在以弗所宏伟的黛安娜神庙的阴影之下工作。他也许被诱惑去想基督的教会受到磨难，因为基督徒们都是在小会议厅或个人的家中聚会，反观非信徒卻能在很大的神庙里崇拜。但是一个人在看着这硕大的黛安娜神庙的时候他能看到什么？只是一尊了无生气的女神像而已。

你看到这巨大的不同之处了吗？基督徒们可能是在简朴的场所聚会，但是他们是在永生上帝的同在中敬拜！上帝以祂的教会为居所住在其中。这教导我们基督徒的敬拜有着难以描述的特权。我们并不是祝福上帝，而是祂在等待着丰盛喜悦地祝福我们。永活的上帝应许与我们有心与心的相交。当我们把自己拉近祂，祂也会亲密地靠近我们并让我们知道祂以祂的圣灵与我们同在。我们与圣父、圣子，还有我们相互之间都有团契。

在信和爱里与基督联合，被恩典所赎回罪人的团契是难以置信的甜蜜。保罗提醒提摩太，教会有崇高并圣洁的呼召。教会是“真理的柱石和根基”。比支撑着黛安娜神庙大理石屋顶的石柱更为奇妙的是，这教会活的柱石支撑着上帝话语的真理。请注意：保罗没有说教会本身是真理；没有任何教会是完美的。教会只不过是支持真理的柱石和根基。当教会忠实地宣讲这真理的时候，罪人就从中得生命，信徒就从中得坚固。

借着查验教义和生命而辨别真教会

不是每个称为教会的组织都是真教会。有些教会不全信圣经为上帝的话语，也不信基督是上帝道成了肉身。有些教会不教导符合圣经的悔改和信心。某些教会就如圣经所警告的，是“撒旦一会的人”（启 2:9）。我们怎样才能辨别真教会呢？任何配得上称为基督教会的必须在教义（教训）上和生活中忠实于主，记住只有正确的教义才能引领人有敬虔的生活（提前 6:3）。

1. 教义

一个忠实于基督的教训和圣经中教义的教会是教导“上帝全部旨意”的教会（徒 20:24-27）。一个忠心的教会可以由以下三项识别出来：承担宣讲上帝的话语，施行圣礼，还要实行教会的纪律。

a. 宣讲上帝的话语

一个真教会会忠心地宣讲上帝的话语。耶稣说，“你们若持守我的道，就真是我的门徒了”（约 8:31）。“人当以训诲和法度为标准；他们所说的，若不与此相符，必不得见晨光”（赛 8:20）。“凡越过基督的教训、不常守着的，就没有上帝；常守这教训的，就有父又有子”（约贰 9）。

在去过一个教会之后，问问你自己，“我对圣经知道的更多了吗？是否这个牧师忠心地解释了在圣经中上帝所说的话语？通过他的讲道，我是否更清楚地看到了我的罪与上帝的荣耀？关于上帝恩典的教义是否充分地宣讲了？我的信心有否得

到巩固，我对基督和别人的爱有否得到加深？”如果都不是，你肯定是在错误的教会了，你就需要离开她（罗 16:17）。

b. 施行圣礼

圣餐的确实实行是一间真教会（真教会委身于基督和基督教信仰）的一个基本方面。下一章将详细地说明圣礼的细节。同时，圣经告诉我们圣礼的真正意义和怎样施行它们。一个不按圣经要求施行圣礼的教会不是一个真教会。

基督和使徒着重地教导，得救是本乎恩，也只因着信，绝不是从圣礼而来。所以被阻碍领受圣礼不等于被阻碍领受救恩。若一个教会教导的与此相反，那就不是一个真教会的标志。保罗曾严重地警告，只有活在顺服中的真信徒才可以领受圣餐。“你们总要自己省察有信心没有，也要自己试验”（林后 13:5；林前 11:28）。因此，一个允许还不信基督是上帝的人来主持圣礼的教会不是一个真教会。同样，一个给那些在可耻的罪中生活的人施行圣礼的教会也不是一个真教会。

c. 实行教会纪律

一个真教会，在宣讲上帝的话语和施行圣礼的同时，也要坚持实行教会的纪律。基督清楚地指示教会，要劝诫她的成员。如果一个人持续地犯罪，“就告诉教会；若是不听教会，就看他像外邦人和税吏一样”（太 18:17）。保罗在写给哥林多教会时也要求他们，把那些不肯悔改的，淫乱的人赶出教会（林前 5:1-5）。

劝诫的意图就是引导不顺服的人悔改，从而得到更新。“弟兄们，若有人偶然被过犯所胜，你们属灵的人，就当用温柔

的心把他挽回过来”（加 6:1；雅 5:19-20）。劝诫的另一个意图是维护基督的荣耀和祂教会的纯洁。当一个人不认信基督或持续生活在明显的罪中，不实行教会的纪律就会有三方面的伤害发生：1）我们会伤害这个犯罪者，他需要灵里的更新。不去试图帮助他恢复是不仁慈的。2）我们会伤害教会。除非错误的教义或不道德的行为被连根拔除，否则整个教会都会受到影响。3）基督的荣耀将会受到损害，因为我们基督徒以基督的名字命名。教会就会在世界面前成为嘲讽的对象。

一个教会如果不够珍爱基督的身体、不够宝爱教会的头，以致能够去保持基督子民在教义中和生活上的纯洁，那我们就不能相信这个教会还能喂养我们的灵魂。从另一个极端来说，当一个教会用劝诫来拔除信徒和义人——就像十六世纪罗马教会对路德所做的，和二十世纪初期长老会对梅钦博士所做的那样——那就是歪曲了教会管教的意图。

2. 生活

一个真教会的教导必定会影响到教会的生活；上帝的真理能够使人的生命看得见地改变（罗 12:1-2）。这种改变会在信心、希望、爱和圣洁方面影响到教会的成员。

a. 信、望、爱

使徒保罗描述歌罗西教会是信、望、爱的典型。“我们感谢上帝、我们主耶稣基督的父，常常为你们祷告，因听见你们在耶稣基督里的信心，并向众圣徒的爱，是为那给你们存在天上的盼望；这盼望就是你们从前在福音真理的道上所听见的。这福音传到你们那里，也传到普天之下，并且结果、增长，如

同在你们中间，自从你们听见福音，真知道神恩惠的日子一样”（西 1:3-6；强调都是作者加上的）。

保罗使用类似的方来法描述了上帝的话语和圣灵在帖撒罗尼迦教会强有力的工作。“我们为你们众人常常感谢上帝，祷告的时候提到你们，在上帝我们的父面前，不住地记念你们因信心所做的工夫，因爱心所受的劳苦，因盼望我们主耶稣基督所存的忍耐。被上帝所爱的弟兄啊，我知道你们是蒙拣选的……”（帖前 1:2-4；强调都是作者加上的）。

在访问一个教会时，我们必须问，“这里有信心吗？这里的人是否表现出对基督——教会的头——的信心和依靠？这里有盼望吗？这里的人是否因着他们对将来天家有着确信的期待，而在生活中表现出基督徒的安定和忍耐？这里有爱吗？”最后这一项是最重要的一项。“如今常存的有信，有望，有爱：这三样，其中最大的是爱”（林前 13:13）。

爱确然是永久恩赐中最大的，它也伴随着许多的误解和错用。真正的基督教的爱包容不信的和罪中的生活。“爱不喜欢不义，只喜欢真理”（林前 13:6）。如同罪会同时伤害到犯罪者与得罪者一样，真正的爱也会使爱与被爱的人感到痛苦。但真正的爱却是通过劝诫极尽努力地把他们带向悔改（来 12:6, 12-15；启 3:19；箴 13:24）。但是，没有伴随着爱的讲道与教会的劝诫就会变成严厉的暴政，会把人赶离基督。“我若能说万人的方言，并天使的话语，却没有爱，我就成了鸣的锣、响的钹一般。”（林前 13:1）。

在教会里用爱来宣讲真理，并鼓励他人使用他们的恩赐、能力及所拥有的来一起服侍，这样就使人得建立（弗 4:15-16）。爱能感觉到别人的需要，并感动我们以基督徒的好客敞开自己的家门（罗 12:10, 13）。我们行基督的爱因为我们的

信心和盼望都是与这个世界不一样的。当我们等待着基督的再来，每个真信徒都希望能成为基督之爱的器皿，做对他人有益的好事，特别是对基督徒——主里的家人（加 6:10；提前 6:17-19）。

b. 圣洁

基督的教会是被称为一个“圣洁的国度”（彼前 2:9-10）。一个真教会是会有成员越来越像他们荣耀的主的。他们会表现出与罪的彻底决裂（罗 6:5-19）。他们已经“穿上了新人，这新人是照着上帝的形象造的，有真理的仁义和圣洁”（弗 4:24）。他们寻求更加圣洁，知道“非圣洁没有人能见主”（来 12:14）。这不是说你在一个真教会里就能见到完美的人，或者真教会就是一个完美的教会。（如果你真的找到了一个完美的教会，那么在你加入这个教会以后她就变得不再完美了！）但是你必须寻找的是，教会里全体信徒组成的身体，因着上帝的恩典，已经从他们的罪中清醒过来了，并在离弃他们的罪，努力更加顺服主。

有许多教会在追求在教义和生活上忠心于主。你怎样决定去加入哪个真教会？每一个宗派都有着其独特的教义，这教义把它同别的宗派区别开来。公平地审查他们的教导，把它与圣经相对照，并且依靠圣灵来帮助你决定哪一间教会的教导最接近上帝的话语。

我们要进一步陈述真正的长老会和改革宗教会的特色教义，以便你可以在上帝话语的光照下检验它们。

真正的长老会和改革宗教会

一个警醒的观察者会看到有各种各样不同的教会都称自己为“长老会”或“改革宗”。它们的不同不是在它们各自给自己起的名字如“第一长老会”，“第五大道长老会”，“各各他长老教会”，或是“新希望基督教会”等。这些名字只是为了把自己和别的长老会或改革宗地方教会区别开来。这些名字不能告诉我们任何关于这间地方教会所信的是什麼。我们在这里要特别强调的是，使用着同一个基本名称——长老会或改革宗——的这些教会在教导的教义和实践上的不同。

基本上来说，有着长老会或改革宗之名的教会可分为两大类。一类教会相信圣经是全备上帝的话语，并且坚持长老会或改革宗传统的信经和信条，如《威斯敏斯特信条》，《比利时信条》和《多特信经》。另一类不再认圣经是上帝全备的话语，并且不再接受传统的改革宗信仰的信经为认信的基础。有些第二类的教会采用完全不同的信条；另一些则大量地修改他们的信条和实践方式。只有第一类教会才是忠实的长老会或改革宗。

你的课程老师会告诉你，你们教会宗派的起源和特色教义信条。

长老会意思就是由长老治理的教会

只要一个教会教导圣经和宣讲福音，她用怎样的治理方法去管理也会有什麼不同吗？这是当今对教会治理的一个非常普遍的态度。但是圣经记载了一些关于教会的组织和治理。作为基督徒我们应该总是把圣经的教导放在心上并遵守它。

历史告诉我们不同的教会治理会带来非常不同的后果。有些信仰罗马天主教的人相信教会应当统治国家。有些信仰英国国教的人相信国家应当统治教会。这两种方法都曾经给教会和国家带来过难以数算的流血和伤害。约翰加尔文重新发现了圣经教导我们，国家和教会两者都是上帝组织和任命的。国家不可以监管教会；基督通过祂挑选的领袖来治理教会。教会也不能统治国家；教会只是通过鼓励和保护义人来指导国家当行的方向（彼前 2:14；箴 14:34；申 17:18-19）。这条真理的重新发现给教会和国家带来了巨大的平安和繁荣。长老制教会治理是符合这个原则的：圣经充分地指出教会和国家的角色。

今天教会治理基本上有三种主要模式：等级制（或主教制；由主教等级治理）；会众制（由会众议事治理）；和长老制（由长老治理）。罗马天主教，英国国教和循道宗的治理方式是等级制，只是在形式上和程度上有多重的差别。浸信会，独立基要派和公理会的治理方式是会众制，在形式上和程度上也有多重的差别。

这三种形式的治理哪一种是圣经所提倡的呢？长老会信徒相信，圣经教导，教会是由长老们来管理的。长老在希腊文是“*presbuteros*”；从这个希腊词翻译成现代的“长老”，英文的 *Presbyterian*（长老会）由此得名。这是由长老们治理的教会。意思是我们相信圣经是全备有效的，它甚至告诉我们教会应当怎样组织和治理。对于那些领导上帝的子民的人，我们读到圣经说，“那些善于治理教会的长老，尤其是那些在讲道和教导上劳苦的长老，你们应当看他们是配受加倍的敬重和供奉的”（提前 5:17）。

因此教会应该是由两种长老来管理的，治理长老和教导长老。这些长老也被称为监督（见《提多书》1:5，7）。他们是分别出来的牧羊人来喂养上帝的子民（见《使徒行传》20:17，

28、《希伯来书》13:7, 17)。执事 (deacon) 是另一类管理人员, 他们被选出来管理信徒们的需要 (见《使徒行传》6:1-7)。

新约教会的使徒和长老们聚集召开了一次大会, 来决定基督徒的信仰和行为上的一些准则 (见《使徒行传》15:6-21)。这也告诉我们整个教会系统的总会的必要。长老会系统里是有这样的总会的。独立地方教会被互相隔绝不是早期教会实践反映出来的治理结构。这样的独立是新约圣经所没有提到的治理制度。

持守改革宗教义

长老会与其他教会主要的不同是在于教义, 而并不是在教会的治理上。《威斯敏斯特信条》陈述长老会的教义。

《威斯敏斯特信条》是于 1643 至 1648 年受英国国会委托, 由 121 位受按立的教牧人员、11 位贵族地主和 20 位平民组成的议会制定的。它是新教最普遍接纳的信条。该信条所教导的被称为“改革宗信仰”。

该信条所教导的有什么是基督教世界中别的信条所不具备的呢? 它教导了上帝至高无上的主权。只有上帝掌控绝对至高的智慧、能力、圣洁、真理和恩典。在祂一切的创造大工中, 包括供应和救赎, 上帝为祂自己的荣耀安排了所有的事项。连一只麻雀掉下地也在上帝的掌管之中, 更何况君王的决定, 和带领我们渡过每一次的试炼 (见《马太福音》10:29、《箴言》21:1、《帖撒罗尼迦前书》3:3)。“耶和华在天上立定宝座, 祂的王权统管万有” (诗 103:19)。“因为万有都是本于祂, 倚靠祂, 归于祂。愿荣耀归给祂, 直到永远。阿门!” (罗 11:36)。

这也说明，拯救也完全在于上帝；上帝掌控着救恩在历史上的成就，也掌控着今天对每个人生命的拯救。上帝至高的掌管掌控着人类救恩，这点曾被置疑成五个要点问题。长老会和改革宗教会在回应这五要点也阐述了五项至关重要的真理。叙述如下：

1. 人的全然败坏

人在其理性、情感和愿望中都是完全有罪的。人不只是在罪上得了一点儿病；人是在罪中死了。人是“完全不愿行善，也完全无能行善，与善完全对立，一心倾向所有邪恶”（《威斯敏斯特信条》6章，4段）。圣经也证实了此项教义。“因为以肉体为念就是与上帝为仇，既不服从上帝的律法，也的确不能够服从；属肉体的人不能得上帝的喜悦”（罗 8:7, 8）。“人从小开始心中所想的都是邪恶的”（创 8:21）。“没有明白的，没有寻求上帝的”（罗 3:11）。“你们死在过犯罪恶之中”（弗 2:1）。“耶和華見人在地上罪惡很大，終日所思想的盡都是惡”（创 6:5）。

2. 无条件的拣选

上帝在祂的爱里从完全败坏的人类中为祂自己拣选了一些人来拯救他们，而略过了其余的人，这也是圣经教导的。上帝的拣选不是基于被拣选的个人任何作为或性情，也不是基于祂预先看到了他们将会成为怎样的人。他们就像其余的人一样，都对祂心存敌意，但是祂还是爱他们。祂为什么不同样地爱所有的人是个奥秘。没有人配得祂的爱。祂为什么爱其中的任何一个人也是个深奥的奥秘。耶稣也教导了拣选的教义，祂

说道，“不是你们拣选了我，是我拣选了你们，并且分派你们去结果子”（约 15:16）。

圣经里有许多经文提供了这项教义的根基。如下是其中的几条，“就如上帝从创立世界以前，在基督里**拣选**了我们，使我们在祂面前成为圣洁，无有瑕疵；又因爱我们，就按着自己意旨所喜悦的，**预定**我们藉着耶稣基督得儿子的名分……这原是那位随己意行、做万事的，照着祂旨意所**预定**的”（弗 1:4-5, 11；作者加上了强调）。“外邦人听见这话，就欢喜了，赞美上帝的道；凡**预定**得永生的人就都信了”（徒 13:48；作者加上了强调）。

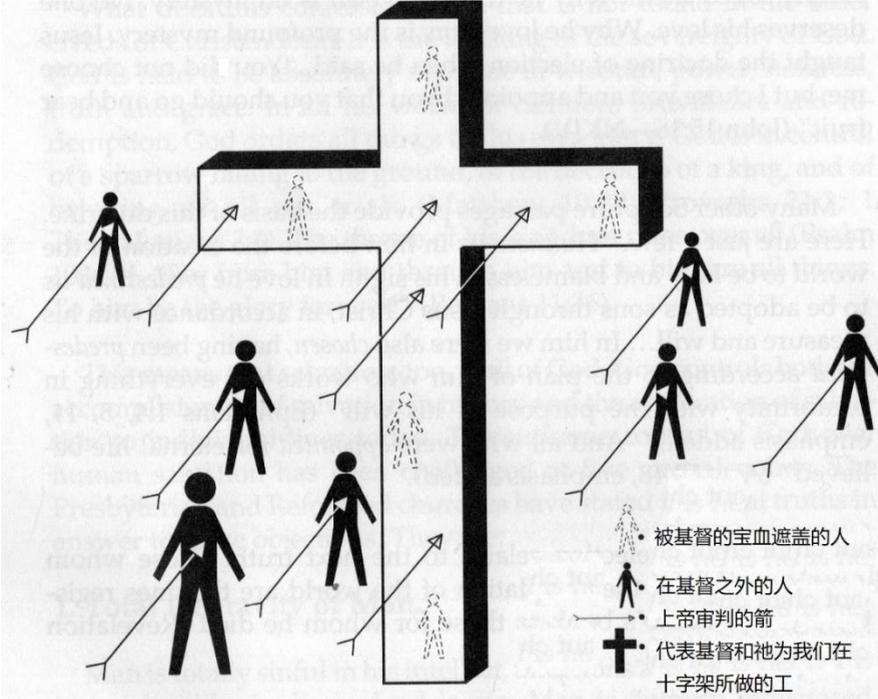
无条件的拣选关联着下一项真理：那些上帝在创世以前就拣选的人都是记载在为他们而死的羔羊的生命册上的（启 13:8；彼前 1:1-2）。

3. 特定的救赎

当基督为我们的罪死在十字架上的时候，祂不是为了拯救整个人类历史长河中的每一个人，而是为了特意拯救特定数目的人——那些圣父在创世之前就选定的人。

这一教导的圣经根据见以下经节，“你要给祂起名叫耶稣，因为祂要把自己的子民从罪恶中拯救出来”（太 1:21）。“我为羊舍命”（约 10:15）。“我不为世人祈求，却为你所赐给我的人祈求”（约 17:9）。“祂**预先命定**的人，又呼召他们；所召来的人，又称他们为义；所称为义的人，又使他们得荣耀”（罗 8:30）。

下图显示，耶稣基督在十字架上遭受了祂子民应受的地狱之痛。

基督代替他们遭受了上帝愤怒的利箭，上帝审判的利箭就不会落在祂自己的子民身上。但是，如果基督是为了拯救全人类而死，而且很显然并不是每个人都得救，那么基督的工作是失败了。上帝也不是上帝了。如果是这样，基督实际上不能拯救任何人。祂只能使拯救成为可能性。

没有人能控告上帝所拣选的人，因为基督已经代他们死了。祂为他们担负了永死的处罚（罗 8:33-35）。基督已经为他

们遮挡了上帝审判的利箭。但是祂并没有为其他人这么做。没有被拣选的人会得到上帝永恒愤怒的利箭。

耶稣之死不是要把救恩的可能性赐给所有的人，而是借着替代了祂自己的子民而死亡，祂实实在在地拯救他们。“基督为谁而死”的问题，是要在懂得基督之死的目的是什么下才能得到答案。基督之死实际上拯救了祂自己的人。你唯一的安全就是属于基督，并藏身在祂里面，以躲避上帝的审判（罗 8:1, 29-30）。在基督里才有完全的安全。你属于基督吗？

4. 不可抗拒的恩典

当圣灵来使一个人在基督里成为新造的人时，没有人能够防止或抵挡祂的工作。耶稣允诺“凡父所赐给我的人必到我这里来”（约 6:37）。此外祂还对尼哥底母说，“风随意而吹……凡从圣灵生的，也是这样。”（约 3:8；强调是作者加上的）

如果有人能够抵挡上帝的灵，那么他就比上帝还强壮。上帝也就不是上帝了，人就变成至高的了。一个在本质上敌对上帝，并死在罪恶过犯中的人来就近基督的唯一道路，就是通过上帝自己的工作，祂在人的心里工作并引领人归向祂。所有人都被邀请来归向基督，凡来就近基督的人没有谁会被拒绝。只是当你来归向基督的时候，不要夸奖你自己，而要赞美至高的上帝，是祂引领你归向祂（约 6:44, 37）。

5. 信徒的保守和坚忍

一旦我们信主，我们便蒙上帝的保守并在信心中坚忍直到末了。这不是说我们不会再犯罪。正如司布真指出，我们可能还会在生命船的甲板上跌倒许多次，但是我们不会跌落水里去

（见《诗篇》37:24）。上帝不会丢弃那些祂所爱的人。祂不会从祂的恩典开始工作的地方半途而废。

清楚地这样教导的经文包括这些：“我又赐给他们永生；他们永不灭亡，谁也不能从我手里把他们夺去”（约 10:28）。“我深信那在你们中间开始了美好工作的，到了基督耶稣的日子，必成全这工作”（腓 1:6；彼前 1:5）。“因为我深信无论是死，是生，是天使，是掌权的，是有能的，是现在的事，是将来的事，是高大的，是低处的，是别的受造之物，都不能叫我们与上帝的爱隔绝；这爱是在我们的主基督耶稣里的”（罗 8:38-39）。开始了我们救恩的上帝也会看顾我们的救恩直到成就，至终得到我们永远的赞美（罗 11:36）。

复习题（第一部分）

1. 当我们成为上帝之家的孩子后，为什么我们要成为教会的一员？
2. 什么是教会？
3. 谁是教会的奠基者、建设者和主人？
4. 是谁住在教会之中？
5. 世上有那么多不同种类的教会，我们怎样才能分辨出基督的真教会？
6. 对上帝真理的忠诚会怎样影响到教会的教义和教会生活？
7. 教会劝诫的意图是什么？（太 18:15-20；林前 5）
8. 在一个真教会的教会生活里，信徒的爱会怎样显示自己？
9. 描述一下长老会是怎样以长老们来治理教会的。

背诵经文 彼得前书 2:9-10

唯有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属上帝的子民，要叫你们宣扬那召你们出黑暗入奇妙光明者的美德。你们从前算不得子民，现在却作了上帝的子民；从前未曾蒙怜恤，现在却蒙了怜恤。

讨论题（第一部分）

1. 如果有人问，“我不要做任何教会的成员。那适合你，可是不适合我。”我们应该怎么应答？
2. 做了一个真教会的成员有哪些特权？
3. 做了一个真教会的成员有哪些责任？
4. 公开地认信基督为主包括哪些方面？
5. 一个不认信基督教的秘密信仰组织的成员符合作为基督教会的成员吗？
6. 基督如何看待一个不实行教会纪律的教会？（启 2:14-16；2:4-6）
7. 如果你所在教会有一个长老否认耶稣是上帝，而别的长老们也不听你的意见和担忧，你该怎么办？

复习题（第二部分）

1. 什么是长老会和改革宗特色的，而其他教会不予强调或有意忽略的教义？
2. 给出描述人类罪性程度的圣经经文。

3. 什么是无条件拣选的含义？
4. 基督是为谁而死的？
5. 如果我们生来就都是对上帝充满敌意，那么怎么会有任何人来就近基督？
6. 一个已得救的人可能失去救恩吗？用圣经来证明你的回答。

讨论题（第二部分）

1. 如果上帝不能掌控人的救恩，还能说是上帝在掌控万有吗？
2. 基督的死只是为了那些圣父在爱中拣选的人，这样的教导会显得上帝不公平吗？（罗 9:16-23）
3. 教导上帝拣选的爱会阻止我们自由地、诚挚地把福音传给每一个人吗？（约 6:35-37，44-45，65）
4. 假如上帝要基督救赎每一个人而又被人所挫败所沮丧，那么上帝还是上帝吗？
5. 教导“上帝会保守圣徒到永远”和教导“你一旦被救，就永远得救，不管你过的是什么样的生活”有什么不同？（彼前 1:5，彼后 1:1-11）

第七章 上帝的供应使我们成长——上帝喂养那些认信基督的人

彼得催促那些信了基督的人：“你们却要在我们主、救主耶稣基督的恩典和知识上有长进”（彼后 3:18）。给予水、肥料和适量的阳光，植物就会生长。上帝一旦使你成为祂的孩子，祂就会以水和营养来喂养你的新生命使你成长。

在基督徒团契的土壤里上帝用祂的话语、圣礼和祷告来喂养我们。祂的意思就是使我们越来越像基督并在对上帝的信心上更加坚定。

上帝的话语

读上帝的话语并聆听祂话语的讲道会增强我们的信心并使我们的灵魂成圣。在告别以弗所的长老们时，保罗说，“如今我把你们交托上帝和祂恩惠的道（上帝的话语）；这道能建立你们，叫你们和一切成圣的人同得基业”（徒 20:32）。耶稣也曾祷告，“求你用真理使他们成圣；你的道就是真理”（约 17:17）。彼得提醒我们，我们所听的讲道是上帝永恒的道，并且因此我们“要爱慕那纯净的灵奶，像才生的婴孩爱慕奶一样，叫你们由此渐长，以致得救”（彼前 2:2）。

但是上帝的道不会自然而然地祝福那些听道的人。保罗形容他的信息传达了死的香气给一些人，而同时也传达了生命的香气给另外一些人（林后 2:14-17）。要如何宣读和聆听上帝的道，以致它有效地引致救恩呢？“为使上帝的道得以生效以至得救，我们必须用殷勤、预备和祷告来读经听道，用信心与爱心领受这道，存在我们心里，并在生活中实践出来”（《威斯敏斯特小要里问答》90问）。

殷勤地——有规律并仔细地读经，试图了解你所读的。

有准备地——有计划地读。举例来说，你可能交替阅读旧约和新约圣经。读经时手边放着圣经手册，一本好的圣经词典或一本可靠的圣经注释，并且使用它们。

祷告——求告圣灵，使你不但明白所读的段落而且把它们应用到你的生活中（诗 119:18；路 11:13）。

信心——注意作者在希伯来书中的警告：“只是所听见的道与他们无益，因为他们没有信心与所听见的道调和”（来 4:2）。

爱——“我何等爱慕你的律法，终日不住地思想”（诗 119:97）。

将它存放在心上——背诵上帝的话语，并时时默想它（诗 119:11；申 31:19）。

在我们的生活中实践它——顺服你所读的经和所听的道。“只是你们要行道，不要单单听道，自己欺哄自己”（雅 1:22）。

圣礼

“圣礼是基督所指定的神圣律例，在其中，藉着有形的记号，基督和新约的福分，被表明、印证并应用在信徒身上。”（《威斯敏斯特小要里问答》92 问）。正如写下上帝的话语并没有自然而然地伴随着祝福，“可见的”上帝的话语也没有自然而然地伴随着祝福。圣灵在我们实行圣礼的时候加给我们在真理上的信心，才是我们从圣礼中得到的营养并因此成长。

基督只设立了两个圣礼：洗礼和圣餐。根据圣经，每个基督教会都要要求它的成员接受这两项圣礼。当今教会对于这两个圣礼可以发现两种极端。一种是把圣礼抬高比宣讲上帝的

话语更高的地位；另一种就是贬低它们。一如既往，我们必须从圣经里去找圣礼的真正意义，以及适当地强调它们的作用。

1. 洗礼

基督清楚地要求了洗礼。在祂最后对门徒们的指示时说，“所以，你们要去，使万民作我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗”（太 28:19）。洗礼的意义是应当被探究的。

洗礼的水没有救赎的能力。罪的赦免是基督在十字架上完成的，并且只凭信心才能获得。信心只有通过上帝的话语才可能得到，不是通过洗礼。“可见信道是从听道来的，听道是从基督的话来的”（罗 10:17；参考 9-10 节）。从另一方面来说，洗礼也不仅仅是一个令人愉快的无关紧要的仪式，在外在的礼仪之外并不影响任何事物。

a、神恩典的记号

洗礼是一个内部恩典的外在标记。它表达了一个人在信了耶稣基督之后灵里所发生的事。

第一和最重要的一点是，洗礼表达了信徒与基督的联合。洗礼表明我们已经凭信心与基督联合的事实，也为此事实打上印记。主在洗礼上的要求，可直接地译成，“你们要去使万民作我的门徒，给他们施洗，归入父子圣灵的名”（太 28:19）。保罗说我们“受洗归入祂的死”（罗 6:3），并说，“受洗归入基督”（加 3:27）。借着信心我们是真正地、与圣父、圣子和圣灵联合了。

用于洗礼的外在标记是水。水在圣经里最常联系到的是洁净。水所代表的内心恩典意味着洁净罪债和罪的污染。受洗刻

画了一个事实，就是我们的罪通过基督宝血的代赎已经偿清了，我们因此洁净了。亚拿尼亚对保罗宣布，“起来，求告祂的名受洗，洗去你的罪”（徒 22:16）。

洗礼还表明了我们也从罪的污染或污秽中得以洁净。我们仅仅由于从圣灵中重生得以进入上帝的国。耶稣说，“人若不重生，就不能见上帝的国”（约 3:3）。我们的主以水为一个合适的表征，来描述一个重生的新生儿从罪的污染中被洁净。祂说：“人若不是从水和圣灵生的，就不能进上帝的国”（约 3:5）。洗礼象征了我们进入上帝的国。要进入上帝的国我们必须借着基督宝血的代赎从罪债中被洁净，也借着圣灵的工作来完成从罪的污染中被洁净。正如外在的标记象征我们内心的罪债和污秽的洁净（多 3:5-6），洗礼的赐予也是帮助我们基督徒生命的成长。它消除你虚假的确信，使你问自己，“我里面真的具有我应当有的信心吗？”当你在信心里仰望基督和祂在你身上的洁净工作时，洗礼也帮助你得到完全的确信。洗礼也督促你为基督而活。你已经受洗了！你的罪已经洗干净了！你现在还会继续活在罪里吗？“所以我们藉着洗礼归入死，与祂同葬，为的是要我们过新生命的生活，像基督藉着父的荣耀从死人中复活一样”（罗 6:4，参考 1-11 节）。

b、上帝所给我们应许的印记

洗礼也是一个印记：它向我们坚定并确立洗礼所象征的祝福。就像在一张毕业证书上的印章确定了它所包含的证据，洗礼也向我们坚定并确立上帝恩典之约给我们的种种益处。旧约时期的割礼是上帝与亚伯拉罕立约时，祂的属灵圣约应许的外在印记。“并且他受了割礼的记号，作他未受割礼的时候因信称义的印证”（罗 4:11）。下面我们会更清楚地看到，洗礼在新约时代替代了旧约时代的割礼（西 2:11-12）；因此现在洗礼

是上帝所给我们的圣约应许的印记。上帝应许我们，在祂所有的救赎恩典里，我们是属于祂的，祂也属于我们。祂也应许我们，当我们惟独信靠基督时，我们的罪就真的被洗洁净了。祂给了我们洗礼的印记，来坚定并确立这些恩典的应许。

关于谁应该受洗这个问题，基督徒持守不同的基本立场。有人坚持洗礼应当只给信了主的人。多数基督徒坚持洗礼不应该只是为了归信主的成人，还应该包括信徒们的孩子。那么圣经在这方面是怎么教导我们的？

清楚地，旧约时期信徒们的孩子们也接受上帝恩典之约的印记。上帝的应许是为了信徒和他们全家的人。所有接受了祂的圣约应许的人，包括生下来八天的孩子，都要接受割礼为上帝所给他们应许的印记（创 17:7-10）。假如现在在这新约时期，信徒的孩子被排除在上帝的恩典之约以外，我们就需要一些清楚的圣经经文来佐证。我们没有这样的经文。事实上，圣经清楚地教导孩子们是包括在这恩典之约里的。

主应许当弥赛亚来的时候，祂永恒的圣约将延续到信徒们和他们的孩子们身上（耶 32:38-40；赛 59:20-21）。这个应许在五旬节实现了，在那时彼得高喊，“这应许是给你们和你们的儿女”（徒 2:39；作者加上了强调）。当信主的父母抱着他们的婴孩来到耶稣面前，祂抱起孩子，为他们按手祝福，说，“在上帝的国的，正是这样的人”（可 10:14）。保罗断言，哪怕只是父母中的一个信主，他们的孩子们也是洁净的（林前 7:14），并且分别出来归给上帝，正如旧约时期在约中的孩子一样（结 16:20-21）。

在新旧约两书中的恩典之约只有一个，救恩之路也只有一条。耶稣说，“你们的祖宗亚伯拉罕欢欢喜喜的仰望我的日子，

既看见了就快乐”（约 8:56）。保罗写道，“亚伯拉罕信上帝，这就算为他的义”（罗 4:3）。

新旧两约时期上帝的救赎计划的统一性需要前后一致。如果在旧约时期上帝子民的孩子是包含在这恩典之约中的，那么在新约时期他们也同样应该包含在圣约中。洗礼在新约时期的意义与割礼在旧约时期的意义相同，并且洗礼在新约时期替代了旧约时期的割礼。“你们在祂里面也受了不是人手所行的割礼，乃是基督使你们脱去肉体情欲的割礼。你们既受洗与祂一同埋葬，也就在此与祂一同复活，都因信那叫祂从死里复活上帝的功用”（西 2:11-12）。

如果洗礼与割礼有着同样的意义——都包含了孩子们——我们怎能在洗礼上把他们排除在外呢？吕底亚“和她的一家都受了洗”（徒 16:15）；腓立比的狱卒“和他家人都受了洗”（徒 16:33）；保罗“给司提反一家的人施过洗”（林前 1:16）。只有十足的偏见才会坚持：这样的经文也不能证明孩子是包括在这些家人里面。但上帝子民的每个家人都应当接受上帝应许的印记，这个原则是站立得住的。

无论是过去还是现在，这都不是说，信徒的孩子们都自然而然地会得救。旧约时期，那些接受了圣约的印记的人们被要求悔改，并且圣礼所代表的都要在内心有真实的经历。“你们当自行割礼，归耶和华，将心里的污秽除掉；……耶路撒冷啊，你当洗去心中的恶，使你可以得救”（耶 4:4, 14）。同样地，我们也应当叫我们在圣约中的孩子悔改，并且信靠他们的洗礼所表达的应许。只有真正信靠上帝所给他们应许的孩子才是事实上上帝应许的孩子，他们才会享受上帝的救恩（罗 9:8；诗 103:17-18）。

各种不同的洗礼的方式带来了一些有趣的和有益的学习研究。我们的主并没有规定的洗礼必须要用多少水，我们在此也就不多讨论这个问题。因此我们不应严格地坚持只有一种洗礼方式（或者浸水礼或者点水礼）是正确的洗礼。

c、归信者的责任

上帝应许把恩典给予已信主父母的孩子。已信的父母索求这个应许。他们也认识到这些孩子的所有权属于上帝；他们是属于上帝的。因此父母带领他们的孩子去接受这个表记和上帝恩典之约的印记。

在洗礼中，基督徒父母要回答有关他们孩子的问题。第一，信主的父母向上帝索求这个应许：上帝应许信主的父母，祂会索求他们的儿女。第二，向上帝保证他们会用基督教信仰来教导这个孩子。以下是这两个问题的例子：

1) 你是否承认，尽管我们的孩子们在怀胎和出生时就带着罪，并因此被定为有罪，他们仍然在基督里是圣洁的，而且作为祂的教会成员，他们应当受洗呢？

2) 你要用在新旧约圣经中展示的我们圣洁信仰的原则来教导你的孩子，也用本教会的《信条》和《要理问答》这些对圣经的归纳和总结材料来教导你的孩子。你还要为你的孩子祷告，并和他们一起祷告，在他们面前设立一个圣洁和敬虔的榜样，并要在上帝的帮助下，在管教及教导中使用所有祂在圣经中指出的有关高举上帝意义。你保证你会这样做吗？

当父母索求上帝恩典的应许时，他们就表现出对孩子基督里的产业和在基督里的安全的信心。父母会满怀信心地期待上帝会实现祂的应许，将恩典赐给他们的孩子。但是，这个孩子的属灵增长也会依赖父母能在多大程度上做到他们的保证。就像亚伯拉罕一样，上帝的意思是，你自己的以身作则和教导才能带来祂应许给你孩子的救恩祝福（创 18:18-19）。

作为基督徒父母，我们必须恳切地求告圣灵对孩子内心的洁净和重生，就如他们的洗礼所表述的那样。祷告让你的孩子能像大卫一样，从幼年起就信靠上帝（诗 22:9-10）。

2. 圣餐

当基督和祂的门徒守逾越节的时候，祂设立了圣餐之礼。就像洗礼是不流血地替代了割礼一样，圣餐也是不流血地替代了逾越节。基督是逾越节的羔羊，祂除掉了我们的罪，从而使灭命天使远离我们。手拿着圣餐的要素（饼和杯），我们的主说，“这是我的身体，为你们舍的，你们也应当如此行，为的是纪念我……这杯是用我血所立的新约，是为你们流出来的”（加 22:19-20）。在我们圣餐的相通中，我们所分享的圣餐的要素提醒我们，基督是我们生命的共同来源，是祂把我们聚集到一起。“我们所祝福的杯，岂不是同领基督的血吗？我们所擘开的饼，岂不是同领基督的身体吗？因为事实上只有一个饼，我们人数虽多，还是一个身体，因为我们都是分享同一个饼”（林前 10:16-17）。

在教会历史上因为圣餐而引起的分裂很令人惋惜。罗马天主教教导，圣餐的饼和杯真的变成基督的肉和血。据说神父在弥撒的祭坛面前举起圣餐的要素的时候，它们就经过了一个完

全的变化，就成为实际上基督的肉和血。基督因此就一而再，再而三地为他子民的罪被献祭。

路德宗教导，基督真实的身体是在圣餐的要素（饼和杯）之里、之中、之下。这个看法把基督的人性留在地上。这与圣经是相矛盾的，圣经告诉我们基督的人性已经升去了天堂，他在那里停留，直到他真实的灵与体伴随着大能和大荣耀再次返回地面。

这两种教导都把耶稣的话“这是我的身体……这是我的血”过于按照字面意义地解释了（见《马太福音》26:26, 28）。他们说，这里的意思很清楚，饼和杯，除了耶稣实际上的身体和血之外没有别的解释。但是，“是”这个动词并不总译成“等于是”或“同样的”意思。耶稣在说“我是葡萄树”时，用的是同一个动词。当然他的意思肯定不是说他是一棵真的葡萄树。当耶稣手拿一块饼站在那里说“这是我的身体”的时候，他也不是说他的身体就是手中拿着的这块面饼。显然地，动词“是”在这里的意思是“代表”。

a、基督代赎的纪念

圣餐是一种纪念：“你们应当这样行，为的是纪念我”（林前 11:24）。它特别地提醒我们他的死。他让我们纪念的不是他的生，不是他的神迹奇事，不是他的教导，而是他的死，他让我们纪念他的死超过其它一切。

圣餐是一个象征，代表了基督的身体和血。擘开的饼象征着他受重创的身体，倒出来的酒象征着他流淌出来的血。他告诉我们为什么他的身体会受创他的血会被流，“这是我的身体……这是我立约的血，为多人流出来，使罪得赦”（太 26:26, 28）。这项圣礼描绘了基督替代我们而死，为我们的罪付清了罪责。

b、上帝恩典的标记和印记

圣餐是上帝恩典之约的标记和印记。我们的主宣告：“这是我立约的血”（太 26:28）。祂给了我们祂的宝血外在的象征，为的是巩固我们的信心。祂保证，祂会实现祂恩典和救恩的应许给每一位因信有份于祂的人。当你领受这杯时，仰望它所代表的基督之工。上帝借着这杯“看得见地”对你说话。祂说你的罪真的已经被这基督的血洗去了。

圣餐也是一种相通。“我们所祝福的杯，岂不是同领基督的血么？我们所擘开的饼，岂不是同领基督的身体么？”（林前 10:16）。这是被恩典所赎回罪人的相通。这是这个世界上最甜美的相通。在此我们一起因相信基督被丰盛的大餐所喂养。借着信心我们仰望圣经所描述的真正历史中的那位基督。当我们信靠祂把自己献祭的功效时，我们就被喂养了。祂爱我！祂为我舍命了！祂是活的粮食，能满足我最深的饥渴，并给我力量去为祂结果子。

保罗给出一个严厉的警告，要我们在领圣餐之前先检查自己对基督和他人的心态：“所以，无论何人，不按理吃主的饼，喝主的杯，就是干犯主的身、主的血了。人应当自己省察，然后吃这饼、喝这杯。因为人吃喝，若分辨是主的身体，就是吃喝自己的罪了。因此在你们中间有好些软弱的与患病的，死的也不少。我们若是先分辨自己，就不至于受审”（林前 11:27-31）。“那些配领圣餐的人被要求：自己省察，是否能够分辨主的身体，是否有信心能够吃喝基督，是否有悔改、爱心和新的顺服，免得不按理领受，就吃喝自己的罪了”（《威斯敏斯特小要理问答》97问）。

洗礼和圣餐这两项圣礼都是蒙恩管道。它们是上帝所使用的管道在恩典中来赐福给我们的属灵粮食和力量。当我们凭信

心领受这两项圣礼时，我们就领受祝福；这个祝福是我们倾听牧师讲上帝话语时同一种的祝福。这圣礼是上帝的道用画面，用记号，用印记的方式呈现给我们的。明白它们的意义并拥有其中恩典的应许就是领受了祝福。我们不应该认为这项祝福会有别于我们在听道时所得的福气。但是，我们会领受一个额外的、非常个人化的祝福。不参与这两项圣礼就是在剥夺我们自己的福气。剥夺我们自己的福气最终会损害到基督的身体，因为这会剥夺基督的身体通过圣礼而带给我们的属灵成长。

祷告

上帝已经在恩典中预先提供了另一个非常重要的管道，那就是祷告。祷告是恩典成长中不可缺少的管道。我们无罪的救主基督，曾是一个祷告的人。祂会在天亮之前就起来祷告；祂也会通宵祷告。当那个最严峻的打击降临到祂的时候，祂正在客西马尼园里跪着极其伤痛地祷告，汗珠如大血点滴在地上。我们比起基督来是那么的软弱和有罪，在**我们自己的**灾难来临之际，如果没有上帝的恩典相助，获得通过这个神圣命定的管道，我们怎么可能保持对基督的忠心呢？

祷告就是对上帝说话。祷告是被赎的罪人与他的主之间的一种活的、极重要的交流。“你们亲近上帝，上帝就必亲近你们”（雅 4:8）。当我们通过十字架上的宝血来亲近上帝的时候，就会有一个心与心的相遇。我们接触到这一切美善的源头，并且在热爱，敬畏和感激中回应祂；我们就会感到平安和祝福。天堂能够给予有罪的人最高的喜乐，就是通过基督、在圣灵里祷告说：“阿爸，父。”

但实际上祷告不仅只是与上帝交流。虽然祷告必须是这种交流，要不然这不是真正的祷告，但是基本上祷告是向上帝求

祂已经应许的事物。我们的主应允我们，“你们祷告，无论求什么，只要信，就必得着”（太 21:22）。那样的话，“我们只管坦然无惧的来到施恩的宝座前，为要得怜恤，蒙恩惠，作随时的帮助”（来 4:16）。

你在面对什么困扰着你的罪吗？耶稣警告说，“总要警醒祷告，免得入了迷惑”（可 14:38）。你需要智慧去完成你今天的责任吗？你需要做什么决定吗？雅各写道，“你们中间若有缺少智慧的，应当求那厚赐与众人、也不斥责人的上帝，主就必赐给他”（雅 1:5）。你已经为做好事而消磨殆尽，并因面对反对你和基督教会的声浪而感到软弱无助吗？我们的主指示祂的门徒们“要常常祷告，不可灰心”（路 18:1）。

祷告是与上帝相交，因为祂愿意并“能照着运行在我们心里的大能充充足足地成就一切，超过我们所求所想的”（弗 3:20）。祷告就是信靠上帝的主权和恩典的行动。那些相信上帝是至高无上的上帝的人应该是祷告最多的人。我们知道“在天上的万军和世上的居民中，祂都凭自己的意旨行事”（但 4:35）。你所活出的生活应该反映出你相信上帝是愿意的并有至高能力为你做大事。

“祷告是将我们的心愿向上帝的献上，祈求合乎祂旨意的事，奉基督的名，承认我们的罪，并感谢祂的诸般怜悯。”（《威斯敏斯特小要理问答》98 问）。

你的祷告应包含四个重要的方面：

A（Adore）——热爱上帝。以祂的名为圣。宣扬祂的崇高至尊。（太 6:9；诗 8:1）

C（Confess）——对上帝清晰地，逐条地承认你的罪。（诗 51:2-4；太 6:12, 15）

T (Thank) ——感谢祂因祂对你的怜悯，祂创造的大工，祂的护理和救恩。（诗 103:1-5）

S (Supplicate) ——恳求上帝在你和他人的生命做工；请求祂提供你的需要，并扩展祂的国度，愿祂的国降临。（太 6:10-11, 13）

这四个单词的首字母拼成 ACTS（行动），它可以作为一个提醒，在你祷告生活中帮你记得所有应当祷告的方面。

灵里交通

上帝的道，圣礼和祷告都是上帝为了我们在恩典中成长所提供不可缺少的管道。只是我们必须在基督徒范围的灵里交通中应用它们，灵里交通也是上帝使我们成长的供应。“他们都恒心遵守使徒的教训，彼此交接，擘饼，祈祷”（徒 2:42）。我们不当只是私下里祷告，我们应当在教会里聚在一起，求告“我们的父”。我们也不应当只是私下里读经，而是应当聚在一起，在弟兄姊妹的交通里聆听牧师公开宣讲上帝的道。“你们不可停止聚会，好像那些停止惯了的人，倒要彼此劝勉，既知道那日子临近，就更当如此”（来 10:25）。

在整个星期中，我们应当活出我们的灵里交通，以圣经的真理和应许来相互鼓励相互安慰（罗 15:1-5, 14），并且对他人的实际需要显怜悯，给予援助（徒 2:45；4:54）。因为遇到困难我们总是会很轻易地就放弃，所以能够坚持不懈地相互帮助或相互扶持很重要（加 6:1-10；太 18:15-20）。作为上帝之家中的孩子，当我们因着真理话语的教导而开始与圣父有交通的时候，我们才能彼此分享真正的灵里交通（约壹 1:3, 6-7）。当我们共同得到上帝的供应得以成长，我们就会越来越

像基督。作为祂的孩子，我们有着共同的生命。我们分享着我们自己，我们的家和我们的拥有，给那些有需要的人。在基督徒灵里交通中上帝话语的宣讲、圣礼和祷告是上帝使我们属灵成熟的方法，属灵的成熟才能在他人面前显出有力的信仰表白（徒 2:42-47）。我们在他人的面前承认我们的信仰是下一章也是最后一章的话题。

复习题（第一部分）

1. 上帝为我们在恩典中的成长提供了什么？
2. 上帝的话语是否自然而然地给读经的人带来祝福？（来 4:2；林后 2:14-17）
3. 怎样去读或听上帝的话语才会使我们得到祝福？给出几条经文来佐证你的回答。
4. 什么是圣礼？
5. 在圣经的何处耶稣命令人们要受洗？
6. 我们会因为受洗就自然而然地得救了吗？
7. 洗礼象征了什么？
8. 给信徒的孩子们施洗有什么圣经根据？
9. 当我们让我们的孩子们受洗的时候，我们承诺了什么？

背诵经文 彼得后书 3:18

你们却要在我们主——救主耶稣基督的恩典和知识上有长进。
愿荣耀归给祂，从今直到永远。阿门！

讨论题（第一部分）

1. 几岁的孩子才达到负责任的年龄？（申 29:10-13；林前 7:14）
2. 做父母的怎样做才能保持他们的承诺，用上帝的话去教导他们的孩子？（创 18:18-19；申 6:6-9）
3. 如果有人说圣经教导的是“悔改，相信并受洗”，因此婴孩不应该受洗。对此你应该怎么回答？

复习题（第二部分）

1. 在圣餐中，酒和饼象征什么？
2. 什么是圣餐所印记的？请给出证明。
3. 有益地领受圣餐有什么要求？
4. 领受圣餐会得到什么样的祝福？
5. 什么是祷告？
6. 祷告有什么价值？
7. 上帝怎样使用我们的灵里交通来使我们的基督徒生命得到成长？

讨论题（第二部分）

1. 假如我们强调一种上帝使我们成长的方法过于其它的方法；或者我们忽略一种上帝使我们成长的方法过于其它的，会发生什么事？
2. 对于罗马天主教和路德宗来说，圣礼的意义是什么？

3. 只要我们祷告，我们向谁祷告或奉谁的名来祷告有什么区别？（约 14:14；约 5:14）
4. 关于祷告，主祷文教导了我们什么？（太 6:9-13）
5. 什么阻碍我们祷告，就像我们应该祷告的那样祷告？
6. 如果有人只是坐在家里读经，而不去与别的信徒聚会团契，会对他的基督徒生命有怎样的影响呢？

第八章 面对他人认信基督——资格与方法

认信基督不是只要面对长老和教会告白你的基督教信仰就完事了，这只是你要做的一部分，还有更多要做的。基督呼召我们要在他人面前认信祂。“凡在人面前认我的，我在我天上的父面前也必认他”（太 10:32）。从上下文来看，“在人面前”指的是这个世界上对基督有敌意的人，他们经常迫害那些认信基督的人。接受基督为主就使我们有了对别人传扬祂的责任，甚至有时会在非常困难的时候传扬祂。保罗见证说，“无论是希腊人或是未开化的人，聪明人或是愚笨的人，我都欠他们的债”（罗 1:14）。我们不能独享我们的粮食。我们必须把这生命之粮分享给他人。就像乞丐找到了粮食一样，我们也被激励着去告诉另外的乞丐哪里可以找到粮食。

耶稣，我们的元首，在祂升天之前给我们留下了大使命来指导我们的行动方向直到祂再来。“所以，你们要去，使万民作我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗。凡我所吩咐你们的，都要教导他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了”（太 28:19-20）。“但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地，和撒马利亚，直到地极，作我的见证”（徒 1:8）。

我们有早期教会的模式来响应基督的号召去全地使万民来作祂的门徒。当基督徒们因受逼迫而分散的时候，他们“经过各地，传扬福音真道”（徒 8:4）。每一个基督徒都是一个见证人。这就是第一世纪信徒们的优点。若要使今天的教会成为一个强有力传福音的教会，每一个基督徒必须与别人分享福音。彼得设置了作见证人的责任给每一个人。他写道：“常常作好准备，去回答那些问你们为什么怀有盼望的人”（彼前 3:15）。基督曾要求那被魔鬼附身但被祂洁净了的人去做的事，祂也告

诉我们现在的每一个人去做：“你回家去，到你的亲属那里，将主为你所做的是何等大的事，是怎样怜悯你，都告诉他们”（可 5:19）。

真正的基督徒有强烈的愿望，要把基督传给他人。他们不想以保持静默来否定祂。只是这个任务的艰巨性会使我们说，“我不能做。”我们需要被提醒，主从来不会让我们去完成什么任务而没有以相应的知识和恩典来装备我们。当主发出命令的时候，祂给出能力。祂呼召的人，祂也给予资格。

资格

把基督传给他人需要什么样的资格？这非常简单。

1. 认识基督

我们必须知道关于耶稣的几件确定的事迹和它们的意义。我们的责任是见证基督，而不是见证我们自己。我们不需要知道圣经所说的关于耶稣的每一件事，但是我们必须知道一些关于祂的事。为鼓励你自己起见，我假如你已经知道圣经所启示的基督任何事情，那你就比今天大多数人都知道得多了。最起码我们要知道的是“基督耶稣降世，为要拯救罪人——在罪人中我是个罪魁”（提前 1:15）。我们必须知道耶稣是谁。祂就是基督，那位受膏者，那位弥赛亚；祂也是耶稣，那位拯救者。祂进入历史：出生，生长，死亡，被埋并从死里复活。为什么？“为要拯救罪人”。但是因为知道我们的心是多么的罪恶，所以我们加上，“在罪人中我是个罪魁。”祂为**我们的**罪而死。

这儿有几节经文刻画了救恩的道路。

人的需要——《罗马书》3:23；6:23——“因为人人都犯了罪，亏缺了上帝的荣耀”；“因为罪的工价乃是死；唯有上帝的恩赐，在我们的主基督耶稣里，乃是永生。”

上帝的供应——《约翰福音》3:16；《马太福音》20:28；《哥林多前书》15:3——“上帝爱世人，甚至将祂的独生子赐给他们，叫一切信祂的，不至灭亡，反得永生”。“正如人子来，不是要受人的服事，乃是要服事人，并且要舍命，作众人的赎价”。“我当日所领受了又传给你们那最要紧的，就是基督照着圣经所记，为我们的罪死了”。

上帝的恩典——《以弗所书》2:8-9——“你们得救是本乎恩，也因着信；这并不是出于自己，乃是上帝所赐的”。

上帝的要求—— 甲、悔改：《路加福音》13:3；《马可福音》1:15——“我告诉你们，不是的！你们若不悔改，都要如此灭亡”；“日期满了，上帝的国近了。你们当悔改，信福音！”

乙、相信：《使徒行传》16:31——“当信主耶稣，你和你一家都必得救。”

认识基督远远不止是知道关于祂的准确信息。我们必须与祂有个人关系。保罗在谈到他与基督的个人关系时见证道，

“我已经与基督同钉十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着；并且我如今在肉身活着，是因信上帝的儿子而活；祂是爱我，为**我**舍己”（加 2:20；作者加上了强调）。保罗能够说，“我知道我信的是谁”（提后 1:12）。我们必须知道我们所谈论的是什么，同样也必须知道我们所谈论的是谁。我们的听众很快就会察觉到我们是不是真的知道我们所谈论的。在我们告诉别人基督救赎的爱之前，我们必须知道这份爱正运行在我们自己的生命里。我们每个基督徒必须能够描述基督对**我**个人做了些什么，和基督对**我**个人来说意味着什么，就像保罗简单地说，“祂是爱我，为我舍己”。用你自己的话语写下上帝怎样在你生命中作工，你为什么信靠基督，并且记住其中一些要点，对传福音会有帮助。

2. 活在基督里

耶稣说：“凭着他们的果子，就可以认出他们来”（太 7:16）。保罗写给哥林多人说，“你们就是我们的荐信……被众人所知道所念诵的”（林后 3:2）。不仅仅是我们所说的话，我们的生活也是为基督做见证的。别人能看见基督活在我们里面。圣灵的果子显现在我们中间——“仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制”（加 5:22-23）。

有许多人第一次被基督所吸引是由于他们所见基督徒的生活。举例来说，年轻的罗伯特·麦克谦（Robert McCheyne，一个十七世纪苏格兰牧师）圣洁的美丽最先吸引看到他的一个人想去认识基督。一个坏脾气的日本警察注意到一个从不发脾气的人，知道了他是一个基督徒，然后这个警察开始寻求并找到了基督为他的救赎和生命的主。一个女人问她的朋友，“为什么你总是那么高兴？”——她的心门就向基督的见证人大大地敞开了。一个反叛的儿子最终让步与母亲的敬虔的生活并信了她的

救赎主。一个不信的女儿看到她得癌症渐渐死去的父亲在主里的喜乐，就渴望父亲的救主也成为她的救主。圣灵使用我们在基督里的生命来增强福音之声。除非我们的福音伴随着敬虔，否则我们将会使人反感。我们的生命可能会成为别人归向基督的阻碍。

3. 爱人

爱人意味着把人看成是上帝的受造物。“爱人如己”（太 22:39）。“有了机会就当向众人行善”（加 6:10）。“与喜乐的人要同乐；与哀哭的人要同哭”（罗 12:15）。爱人是我们要在我们日常生活中爱，不论是在工作中，在学校，或只是在你的住宅邻里。爱包括用语言和行为来对他人表达我们对他们的关心。我们应当做好的朋友而不是只满足于拥有朋友。交友需要花精力与时间，这意味着给出自己。无论何时你的教会有传福音的活动，积极响应邀请并来参加的人往往是那些被他们的基督徒朋友邀请的人（这些人已经和邀请他们的基督徒交上朋友了）。

我们爱人，尽管他们和我们一样是罪人。“耶稣出来，见有许多的人，就怜悯他们，因为他们如同羊没有牧人一般”（可 6:34）。基督看人如同失散的羊群，需要回到圣父的怀抱。祂没有与人群保持距离，而是成为“税吏和‘罪人’的朋友”（太 11:19）——税吏无情地勒索穷人，“罪人”指臭名昭著的通奸淫乱者。耶稣反对他们的罪，却接纳他们，不管他们原样如何。

常常我们对他人引起我们反感的不能释怀。我们倾向于忘记，当我们自己还是罪人的时候，基督就为我们死了。祂爱我们，不管我们原样如何；我们也应当如此爱他人。一个游遍世界的人有一次被问到，在他所有的旅行中他看到的最美景色是什么。他回答，“那是看到耶鲁的威廉·波顿（William

Borden, 一个 *Phi Beta Kappa* 美国大学优等生之荣誉学会会员和百万富翁) 在耶鲁希望传道处用胳膊搂着一个乞丐的时候。”我们必须能够用爱的臂膀环绕一个有需要的人，并且告诉他那位伟大的医生，祂乐意医治那些被感染不治之症（这个病名叫“罪”）的人（路 5:30-32）。

方法

“但是我怎样开始向别人传扬基督？开始之后我又应当怎么做？”以祷告开始。祷告求上帝打开机会的大门。上帝在听了你的祷告并提供给你机会的时候，抓住它。当机会来临时，祷告求上帝给你勇气大胆地传讲，因为每次传福音都会有诱惑去东拉西扯，而不是宣讲基督。“你们要恒切祷告，在此儆醒感恩。也要为我们祷告，求上帝给我们开传道的门，能以讲基督的奥秘，叫我按着所该说的话将这奥秘显明出来。你们要爱惜光阴，用智慧与外人交往。你们的言语要常常带着和气，好像用盐调和，就可以知道该怎样回答各人”（西 4:2-6）。

我们应当为我们自己不停地祷告。我们也需要为我们的听众祷告。只有上帝的灵才能开人的眼看到基督，开人的心接受基督。人心灵的眼是瞎的，人的心像石头那么硬。虽然我们可能很想要改变他人的属灵状况，但是我们人做不到。只有圣灵才能够做到，祂也一直在做这样的工作。基督应许我们，“你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女；何况天父，岂不更将圣灵给求祂的人吗”（路 11:13）。求祂吧！

1. 查经学习

对人做见证的一个有效的方法就是通过系统性的查经。当传道士腓利遇到埃塞俄比亚的太监时，他就是用了这个方法

（徒 8:26-39）。今天许多人从来没有机会去学习圣经，他们会很高兴有这样的机会。查经可以是一对一的，也可以是小组查经。你的牧师可以提供一些合适的材料给那些查经的人。查《约翰福音》或《约翰一书》对圣经初学者来说都是非常好的开始。

2. 个人见证

我们见证基督本身比我们怎么做见证更重要。任何见证基督的爱都比没有见证要好。有些人觉得很难接近主题——甚至很难开口——这是他们干脆不开口的原因。但这是用沉默来否认基督。

我们对他人做的见证根据见证对象的不同个性和状况会有一些的差别。“你们的言语要常常带着和气，好像用盐调和，就可以知道该怎样回答各人”（西 4:6）。决定我们应当怎样使听者产生共鸣，对我们见证的效果是非常重要的。因为耶稣是最伟大的人际关系专家，祂的方法值得我们的检验。

基本上基督用两种不同的方法来接近祂所接触的人：一种是渐近式的，一步一步地进行；另一种是快捷式的，直接进入论辩。

我们的主与撒马利亚妇人在井边的谈话就是渐进方式的最好例子（约 4:5-29）。首先，耶稣向她要水喝——一种非常自然适当的要求。但就在要水喝的请求里祂实际上已经意外地向这个妇人表达了关爱，在她的回答中显明了这点：“‘你既是犹太人，怎么向我一个撒马利亚妇人要水喝呢？’原来犹太人和撒马利亚人没有来往”（约 4:9）。然后耶稣把话题转移到她灵里的干渴上，灵里的干渴最终会把人引向永生（同上 13-15）。

接着耶稣揭露了她淫乱的罪。祂指出她曾有过五个丈夫，而现与她同居的并不是她的丈夫（同上 16-18）。然后耶稣回答了她在哪儿敬拜的问题（同上 20-23）。最后，祂表明祂自己就是弥赛亚。“妇人说：‘我知道弥赛亚（就是那称为基督的）要来；必将一切的事都告诉我们。’耶稣说：‘这和你说话的就是祂！’”（同上 25-26）。这妇人相信了并马上跑去告诉别人关于基督的事。一步一步地，不慌不忙地，耶稣回答了她的的问题，引她看到她真实的需要，她的罪，和她的救主。我们须要培养爱、智慧和耐心，才能去做祂所做的。

另外一些时候耶稣会因着他人特别的问题和状况很快地与之发生论辩。尼哥底母，一个犹太人的官，在黑夜的掩护下来见祂，耶稣的谈话就非常突兀和尖锐，“我实实在在地告诉你，人若不重生，就不能见上帝的国”（约 3:3）。

这种方法也是圣灵所祝福的。在后面的章节里，尼哥底母在公会里勇敢地直言对耶稣的判决是不公平的。后来，他带来昂贵的香料并帮助亚利马太人约瑟安葬了耶稣（约 7:50-52；19:39-42）。在另一场合，当那位青年财主来问耶稣关于永生之路的时候，我们的主也很快地深入到他的内心。祂看到财富的偶像在这青年财主的心里，并向他陈述他悔改和信靠的必要性。祂说：“你还缺少一件，去，变卖你所有的，分给穷人，就必有财宝在天上；你还要来跟从我”（可 10:21）。

今天我们应当怎样使用这种直接方式呢？下面有几对直接的问题我们可以用来询问非基督徒：

- 你是一个基督徒吗？
- 你认为一个基督徒应该是什么样子的？

- 你的生命是否达到了某一种高度，在那里你确信你的罪已得赦免并有永生的生命？
- 你确信的根据是什么？

- 假如你今晚就死，你想你会去天堂吗？
- 根据什么你认为上帝会接受你？

我们需要许多的智慧来决定在每一种情况下用哪种方法比较好——渐近式还是快捷式。无论用哪种方式，我们都必须指出重点，并面对这个罪人说明他需要的是什么，和救主的救赎恩典。而且记住，我们在爱中所说的无论是什么都比什么也不说要好。

也请记住，个人见证必须与一个在整个生命中为基督忠心地论辩结合起来。“要为从前一次交付圣徒的真道竭力的争辩”（犹 3）。“你要为真道打那美好的仗，持定永生。你为此被召，也在许多见证人面前，已经作了那美好的见证。我在赐生命给万物的上帝面前，并在向本丢彼拉多作过那美好见证的基督耶稣面前嘱咐你：要守这命令，毫不玷污，无可指责，直到我们的主耶稣基督显现”（提前 6:12-14）。

尽管我们会面临敌对，基督已经胜过了这世界。祂是我们从死里复活的主和元首。在我们等待祂再次降临的时候，我们成为祂忠心的认信者、有力的论辩者、喜乐的战士，我们在我们整个生命和见证里都为祂的国度高举着荣耀的福音。我们的目的是荣耀祂，建立祂的教会，并带领他人来认识在祂的旗帜下服事祂的喜乐。

复习题

1. 我们怎么知道所有的基督徒都应当面对他人认信基督？
2. 最起码我们应该知道关于基督的什么事，我们才能与别人分享我们的信仰？（提前 1:15）
3. 光知道有关基督的事迹就足够了吗？有什么办法我们可以认识祂更多？
4. 我们如何生活对认信基督有什么重要性？为什么？（约 13:35）
5. 我们对他人的爱应该如何彰显出来？
6. 当我们要对他人传福音的时候，我们应当怎样祷告？
7. 我们怎样用查考学习圣经来把人领向基督？
8. 基督是怎样接近撒马利亚妇人的？
9. 基督是怎样对待尼哥底母的？
10. 给出一些作见证时可以用的好问题。
11. 有什么比我们作见证时犯错更糟的事？

背诵经文 彼得前书 3:15

只要心里尊主为圣。有人问你们心中盼望的缘由，就要常作准备，以温柔、敬畏的心回答各人。

讨论题

1. 什么事会阻碍我们当做的——面对他人认信基督？我们怎样才能克服这些事？
2. 怎样最好地使用小册子和书籍来领人归向基督？
3. 一个灵魂值得费多少努力？（路 15:4）
4. 我们“好邻舍”的策略是怎样领人归向基督的？
5. 教导上帝在基督里预定拣选的爱会怎样鼓励我们面对他人认信基督？（弗 1:4-5；徒 18:10；提后 2:9-10）
6. 首先必须是上帝在一个人的心里做工，然后这个人才能够改变。认识这点会怎样改变我们在传福音时的态度？（提后 2:24-26）
7. 基督在开始接近一个人的时候，祂曾经说过“上帝爱你，祂在你生命中有一个美好的计划”类似的话吗？还是祂揭示他们的罪，告诉他们需要一个救主？请从圣经中给出证明。
8. 怎样使用我们个人的见证来加强我们所传的福音？
9. 我们对传福音给别的国家有什么责任？作为基督的教会，我们怎样才能做好这份责任？