1

《青少年圣经教义》分三卷，共三十章，涵盖了所有主要的圣经教义。卷一为 1-10 章，卷二为 11-20 章，卷三为 21-30 章。

本书每一卷的内容都清晰、准确又易懂，内含数百信息丰富的图表和启发性的故事，并糅合了改革宗教义标准、众多讨论题目、术语定义，以及亚伯拉罕 · 海伦伯勒克《属天真理面面观》（A Specimen of Divine Truths）中摘录的要理问答。本书可用于家庭（个人或者家人一起读）、学校（圣经教义课程）和教会（要理问答学习）。

愿主丰盛地祝福本书，让青少年得以在祂永恒的圣经真理上得到教导，使祂的美名得着荣耀。

内部资料　不可赢利
如有问题或意见请电邮至
sinimbooks@hotmail.com
基督教改革宗出版社

1 青少年圣经教义 Bible Doctrine For Teens And Adults JAMES W. BEEKE 基督教改革宗出版社

1

青少年圣经教义

Bible Doctrine For Teens And Adults

JAMES W. BEEKE

基督教改革宗出版社

青少年圣经教义

Bible Doctrine For Teens And Adults

雅各 W. 比克

1

基督教改革宗出版社

上帝默示的圣言绝对无误，
是真理唯一的来源，
我们从幼时起，
就该围绕圣言而活。

从古时起，
神学就收集了
圣言中的教训、纯正的真理
及其核心教理。

愿神祝福
伟大永恒圣言，
使其流传在
老老少少中间。

青少年圣经教义

Bible Doctrine For Teens And Adults

1

目录

第一册，第1到10章

章节	标题	页码
1	上帝的本性 上帝的名字 上帝的属性	009
2	上帝的启示—普遍和特殊 上帝的话语—它的启示性和完满性	041
3	圣经—它的历史、翻译、无误和特点 伪宗教	071
4	三位一体 上帝的命定 预定	111
5	上帝的创造 进化论 天使	161
6	上帝的护理	211
7	人的受造 上帝的形象 人的灵魂与身体 行为之约	245
8	人的堕落 罪 死亡	277
9	恩典之约	321
10	中保 耶稣基督的神人二性	387

鸣谢

本青少年圣经教义第一册、第二册和第三册的出版离不开以下个人和团体的协助，在此我衷心地感谢他们用以下的各种方式所提供的帮助：

行政、校对和排版协助	Jennie Luteyn 夫人和 Bob Menger 先生
插图	Ben De Regt 先生
诗歌标题页	Jennie Luteyn 先生
圣经和教义内容的审阅	J. R. Beeke 牧师，J. Spaans 牧师，A. W. Verhoef 牧师，C. Vogelaar 牧师；宣教士 B. Elshout；J. Beeke 长老，J. R. Beeke 先生，H. Bisschop 先生，J. De Bruine 先生，L. Den Boer 先生，J. den Bok 先生，B. Harskamp 先生，G. Kanis 先生，G. Moerdyk 先生，J. Neels 先生，H. Van den Dorpel 先生，W. Van Voorst 先生，A. Slootmaker 先生 和 S. Van Grouw 先生
教学格式审阅	H. Van Brummelen 博士
排版	Marlene Les 小姐
设计	Arlene Hoefakker 夫人
总校对	提摩太基督教学校的秘书和全体教职人员
支持、协作与批准	NRC 联合教育委员会 NRC 图书出版委员会 提摩太基督教学校委员会
理解、耐心、牺牲和爱心支持	我的妻子，Ruth

最重要的是，感谢上帝丰丰富富地提供了各样的机会和方式，使这套材料以及以前的那一系列圣经教义教材得以问世。

愿主按祂至高无上的主权所喜悦的，在高校学生和其它年龄段人群的阅读和学习中，丰丰富富地祝福这一教学手段。“使我们不再作小孩子，中了人的诡计和欺骗的法术，被一切异教之风摇动，飘来飘去，就随从各样的异端。惟用爱心说诚实话，凡事长进，连于元首基督”（以弗所书 4：14-15）。

更愿圣灵将这套材料中所教导的永恒真理，好好地运用在我们的内心之中，使我们能越来越“尽心，尽性，尽意，尽力，爱主你的上帝”（马可福音 12：30a）。唯有祂配得敬拜与赞美。

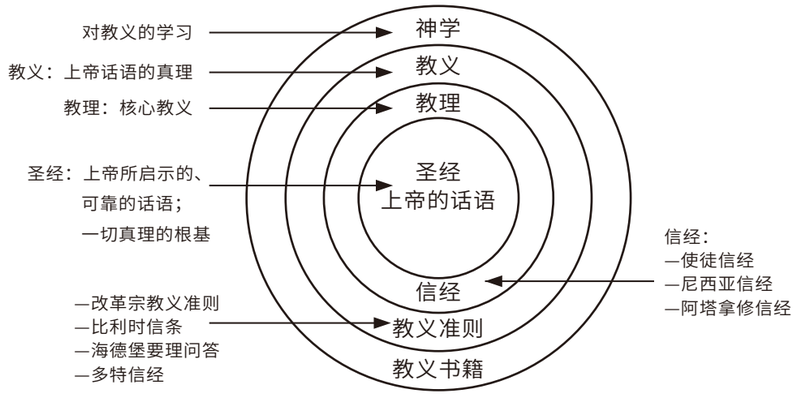
雅各 W. 比克

引言

给所有的高中生及正在阅读本书的其他年龄段的人。

亲爱的朋友们，

你们能看出在标题页和第二第三页的照片上，黑板上所画的是什么吗？我们可以在这里将其重现如下：



这个草图是什么意思？它的中心是什么呢？圣经是上帝的话语，它宣告了上帝永恒不变的真理。而关乎圣经的真理则称为教义。本系列丛书包括青少年圣经教义的第一、第二和第三册，从中你将会学到圣经教义——上帝话语的真理。那些关乎得救所必须相信的核心真理称为教理，而对圣经教义的解释则称为神学。

神学试图正确理解圣经某方面的教义。为此，在整本圣经中研读关乎这个真理的相关章节就是必不可少的。这些相关章节必须仔细地研读和比较，才可以纳入信仰的宣告和解读。为了恰当地总结圣经中所教导的有关罪、救恩、死亡、洗礼和其他的圣经教义，这种方式是非常必要的。这一系列书籍中所包含的课程就是一个神学入门课程。

没有任何一个人能比上帝更重要，没有任何一本书能比圣经更必不可少，也没有什么能比认识圣经的教义更具有核心意义。因此，当你学习圣经教义时，请带着认真和祷告的心态。上帝能藉着将这些真理运用在你的内心和生活中来祝福你的学习。而个人亲身不断地去认识、爱、跟随上帝及其真理则是人生最重要的目的，也是人之所以被造的原因。藉着基督里的拯救，罪人可以恢复与上帝爱的关系以及畅通的交流，从而使上帝得荣耀，自己有喜乐。

愿上帝藉着这一系列书籍，亲自祝福你对圣经教义的学习。

第一章

青少年圣经教义第一册

坐在高天宝座之上我们的主是何等尊贵，这是祂的护理、我们的良心以及被造的万物所共同见证的。

上帝的话语宣告了祂的本质，也高举了祂的圣名。同时也信实地宣告了祂永不改变的爱与赦免。

祂属性的彩虹就像棱镜下的阳光一样，每一部分都是那么完美，但又是一个完美的整体。

比利时信条

第一条 论只有一位独一的上帝

我们都用心相信，用口承认只有一位纯洁属灵的上帝，那就是永远、不可思议、无形、永恒、不变、全能、全智、公义、善良与众善之源的真活上帝。

摘自改革宗教义标准

上帝的本性

圣经的开端就提到了上帝，“起初，上帝创造天地”（创世记 1: 1a）。上帝是被造万物的核心。所以，在我们《圣经教义》学习的开始，我们也要学习关于上帝的真理。

上帝的本性就是上帝的本质，也就是上帝是谁以及祂有怎样的特质。

没有人能够完全测透上帝，因为上帝是无限的——没有限量，无法测度的。但是，我们是人，我们是有限的，在同一个时间只能身在一个地点。但是，我们的上帝却不受空间限制，祂可以同时身在多处。我们的力量是有限的，但是上帝是大能的，祂的力量却是没有限量的。我们是受时间限制的，但是上帝却是永恒的，是不受时间限制的。

有很多事情我们现在无法完全理解，因为我们的头脑是有限的。因此，我们也无法完全解释和测透上帝，因为祂是无限的。

圣经教义——上帝的话语，圣经中所教导的真理。

上帝的本性——上帝的属性，祂是谁以及祂有怎样的特质。

无限的——没有限量；没有终结或无法测度。

深哉，上帝丰富的智慧和知识。祂的判断，何其难测，祂的踪迹，何其难寻，

——罗马书 11：33

我们的主为大，最有能力。祂的智慧无法测度。
——诗篇 147：5

你考察，就能测透上帝吗？你岂能尽情测透全能者吗？
——约伯记 11：7

古代的锡拉库萨国王曾经问他最出名的诗人西蒙尼德斯，“上帝是谁？”这位诗人请求国王给他一天时间来思考这个问题，国王批准了他的请求。

第二天西蒙尼德斯回到国王那里，请求国王再给他两天时间。之后，他又向国王请求了四天时间。之后，他再一次向国王请求了八天时间。国王对此表示惊奇，问道：“不过就是一个问题而已，为什么总是不断地请求更多时间呢？”

西蒙尼德斯回答道：“我越是思想上帝，我越觉得我对祂的了解是何等有限。”我们也是如此。我们知道有一位上帝，但是我们能否完全回答国王的这个问题：“上帝是谁？”为什么不能？

索耶先生对机动车发动机很感兴趣。他每天花很多时间研究发动机，整理他的汽车。

索耶先生有一个三岁的儿子，名叫罗伯特。想象一下索耶先生对他儿子说：“罗伯特，你看，这个是化油器。化油器的功能是把油管里面的汽油和空气进行混合。当活塞往下运行的时候，这种混合后的油气混合体被吸进汽缸里。当活塞往上运行的时候，这种油气混合体就被压缩，而且同时火花塞产生的火花就把这种油气混合体点燃。汽缸里面发生的燃烧又反而推动活塞反复进行这种上下的运动…”

为什么罗伯特不能完全理解他爸爸所讲的汽车工作原理？那么罗伯特是否知道他爸爸的汽车存在并且可以运行呢？

比起罗伯特和他爸爸理解能力的差别，人与上帝之间存在的差别就大多了。我们不能完全解释上帝。但是，我们还是能够知道上帝存在，认识他的作为吧？

虽然我们不可能完全测透并且解释清楚关于上帝的事情，但是这并不妨碍我们去认识上帝。被造的人类可以认识上帝、爱上帝、荣耀上帝并且事奉上帝。

对于我们每一个人来说，最重要的事莫过于正确地认识上帝并且爱上帝。这是我们人类被造的目的。以下列出的几个原因解释了为什么我们需要认识上帝：

1. 我们的上帝创造我们，是为了让我们认识祂、爱祂、事奉祂、荣耀祂并且享受祂，直到永远。所以，上帝当然有理由要求我们去认识祂。

2. 离了上帝，我们绝不可能找到真正的平安、满足和成就感。我们被造的目的是为了去爱一位完美且无限的上帝，因此，有限的和不完美的事物永远不能满足我们。

3. 在我们死后，我们必须为着我们在世上的一生向上帝交账。如果我们在世的时候故意蔑视与造物主的相交，弃绝祂造我们的目的，并且背叛造物主本身，那么这一切的后果将是非常可怕的。

我们怎么知道上帝是真实存在的呢？我们可以透过祂的话语（圣经）、祂的创造、祂的护理以及我们里面的良心来认识上帝。不过，我们无法完全地理解、解释上帝本身。

为什么你无法完全回答锡拉库萨的国王问西蒙尼德斯的那个问题“上帝是谁？”呢？

为什么人与上帝之间认识上的差别远远比罗伯特和他爸爸之间的差别更大呢？但即便我们无法完全理解上帝，我们能否认识到祂在做工呢？

你们当晓得耶和华是上帝。我们是祂造的，也是属祂的。
——诗篇 100：3a

耶稣回答说：“第一要紧的，就是说：‘以色列啊，你要听。主我们上帝，是独一的主。你要尽心，尽性，尽意，尽力，爱主你的上帝。’”
——马可福音 12：29-30

传道者说：“虚空的虚空，凡事都是虚空。”这些事都已听见了。总意就是敬畏上帝，谨守祂的诫命，这是人所当尽的本分。（或作“这是众人的本分”）因为人所作的事，连一切隐藏的事，无论是善是恶，上帝都必审问。
——传道书 12：8，13-14

护理——上帝照管、托住和治理万有。

认识你独一的真上帝，并且认识祂所差来的耶稣基督，这就是永生。
——约翰福音 17：3

诸天述说上帝的荣耀，穹苍传扬祂的手段。
——诗篇 19：1

然而为自己未尝不显出证据来，就如常施恩惠，从天降雨，赏赐丰年，叫你们饮食饱足，满心喜乐。
——使徒行传 14：17

上帝的事情，人所能知道的，原显明在人心里。因为上帝已经给他们显明。这是显出律法的功用刻在他们心里，他们是非之心同作见证，并且他们的思念互相较量，或以为是，或以为非。
——罗马书 1：19；2：15

愚顽人心里说：“没有神。”
——诗篇 14：1a

化缘修道士——旅行传道者

无神论者——那些否认有一位上帝存在的人。

一个年轻人去找一位托钵修道士，他想用一些问题来难倒他。年轻人问了这几个问题：

1. 你说有上帝存在，但是我既看不见，你也不能把祂展示给我。怎么能说有上帝呢?
2. 如果说人所做的都是在上帝的旨意之内，那么对于犯法的人我们做出处罚又怎么能算作是对的呢?
3. 上帝怎们能用火来惩罚撒但呢?撒但的本质不就包含有火吗?

这个年轻人充满自信地等着修道士回答他的问题。

修道士请年轻人第二天过来找他。年轻人第二天果然来了。没想到修道士竟然拿起一大抔土砸在了年轻人的头上。

年轻人十分震惊而且气愤，立刻起身去找城里的法官去告状。他把自己去找修道士问问题、修道士的反应前前后后都讲给了法官听，向法官诉苦，说自己很痛。

法官派人找来修道士，问他为什么要拿土块砸年轻人。修道士回答道:“我这样做是为了回答年轻人的三个问题。

1. 他向您投诉，说他痛——让他把他的痛展示给我看。我看不见啊。我怎么能相信眼睛看不见的东西呢?
2. 如果他认为我们所行的都是出于上帝的旨意，因此不应该对人的过错施行惩罚，那么他又为什么跑到您这里来告状呢?
3. 人都是尘土所造。尘土就是这个人的本质，那么我又怎么可能用尘土来惩罚这个人呢？”

年轻人和法官听了修道士睿智的解答都很惊奇，只不过年轻人是灰头土脸，而法官则对于这样的回答十分满意。

无神论者（Atheists）否认上帝的真实存在。他们相信没有上帝，而且他们也试图说服别人和他们一样相信没有上帝。圣经中指出这样的无神论者是愚蠢和邪恶的。

大自然中存在理所当然的证据，证明上帝的存在，但无神论者否认这些证据：

1. 创造中的证据（宇宙论的证据）——宇宙万物中所有事物的存在和活动都得有原因。宇宙万物存在的第一因必须足够强大以至于能够产生这些事物。这就证明了存在“终极能力”——上帝。

2. 完美中的证据（本体论的）——人类天生都拥有对于完美的观念。但是人类却从来不曾在任何人、任何事上看到真正完美的实例。这就说明了存在“终极的完美”——上帝。

3. 设计中的证据（目的论的证据）——宇宙万有处处体现了设计、秩序和同步性。这一切都彰显了一种智慧的、有计划的和协调的用意。这种智慧必须足够强大以至于可以规划和协调万事，使之和谐。这就说明了存在“终极的智慧”——上帝。

4. 道德中的证据（人类学的证据）——人类都有对错的观念，都知道自己需要为自己的行为负责，也都有法律意识。这些证据表明了存在“终极的正义”——上帝。

5. 历史证据（民族学的证据）——历史记载告诉我们地球上每一个民族、每一个部落都有对于“神灵”的认识，都在敬拜神祇。这证明存在“终极的实在”——上帝。

关于上帝的存在，我们无需证明什么；但是我们需要藉着信心相信上帝话语中关于祂自己的见证。圣经不仅仅告诉我们有一位上帝，也告诉了我们这位上帝是谁，以及我们可以怎样去认识、去爱、去事奉这位上帝。尽管圣经启示了上帝的存在，大自然也指向上帝的真实存在，但是，无神论者却否认这一切。

证据——标志；证明；指示。

存在——存有或实体的一种状态。

宇宙论的——与物质宇宙、其中的每一部分、元素和法则有关的东西。

证明——诉说；提供了证据。

终极——最高的；最后的；最终的；再没有能超越这个的了。

本体论的——关于存有或实体本质性的一些东西。

目的论的——关于设计和目的的根本性的一些东西。

同步性——不同的部分非常协调的配合和运转。

足够——充足；满足了所需要的。

人类学的——对人类的研究。

意识——知道、体验或有感觉的状态。

民族学的——关于不同群体或不同文化的研究。

如果一个人不相信上帝，为什么他就错失了活着最重要的理由和目的呢?

为什么一个人不可能没有任何偶像呢? 你能说出今日社会中，那些不去教会的人为之而活的假“神”吗? 你能说出一些去教会的人为之而活的假“神”吗?

有一次，一位牧师进入一个大礼堂，准备向一大群人讲道。他讲道的主题是“上帝”。当他走进礼堂的时候，一个人冲到礼堂前方，递给了他一张折好的纸条。他以为这是面向大会的一个通知，所以就一边走向讲台一边打开看。但是他发现这个纸条里面只有一个词，那就是“傻子”。

牧师虽然很吃惊，但是却随机应变，做出了非常机智的回应。他说：“刚刚发生了一件特别奇特的事儿。有人过来递给了我一张纸条，里面只有一个词，那就是‘傻子’！我常常听说有人写了信忘记了署名，但是今天却亲眼见到有人写信署了名却忘记了写信！”

这位牧师之后就开始讲《诗篇》14:1，“愚顽人心里说，没有上帝。”

为什么说这位牧师对于这件事的回应既合宜又正确呢?

如果你相信没有上帝，那么生活会变得怎么样? 如果一个人否认关于上帝的圣经教义，并且否认人有可能认识真上帝，为什么说他就失去了活着最重要的理由和目的呢?

一个人有没有可能一辈子没有任何“神”（这里指的是“偶像”）？今天这个社会上很多人声称自己是无神论者。他们已经远离了真上帝，但是它们却为很多的“假神”而活。他们受制于这些假神，最在乎这些假神甚至敬拜这些假神。你能不能列举一些人们心中的假神?

什么是“假神”呢? 你的假神是什么呢? 可以怎样辨别你生活中的假神呢?

关于无神论，下面的故事教导了我们什么道理呢?

一位著名的无神论讲师有一次面向一大群人讲课。他讲了大约一个小时，使用了大量的学术词汇和哲学理论，为的是要证明上帝不存在。

当他讲完的时候，一位老妇人站起来很有礼貌地问了他一个问题：“先生，我可以问您两个问题吗？”

“当然可以！”这位讲员回答道。

“先生，我已经认识这位上帝很多年了，而且在过去的那么多年里我都在爱祂和事奉祂。祂的救恩（salvation），从他话语中得来的安慰给我带来了莫大的喜乐。祂施恩帮助我远离许多的罪（sins），并且让我可以过平静知足的生活。那么，当我死去的那一天，如果我发现事实上并没有上帝存在，那么请您告诉我，我这一生中究竟因信上帝而带来什么损失呢？”

大家听明白了这位女士的问题背后简单而朴素的逻辑，整个房间变得寂静下来。这位讲员显然没有料到会有这等问题，所以有些不知所措。

经过了一段令人尴尬的停顿，这位女士又开口讲话了。“先生，我的第二个问题是，如果在您去世的时候，您发现原来真的有上帝，而且圣经所讲的一切都是真的，那么您会有什么损失呢？”

在美国德州的帕克县一个小镇里有一间教会。在教会聚会的时候，一个人声称自己是无神论者。这片地方虽小，但是在信仰上却很虔诚。所以，这个人的这种言论给这个信仰虔诚的社区带来了很大的震撼。

第二天早晨，这名无神论者去邮局办事。邮局在一个商店里面。商店老板头天晚上没去教会，于是他们两个展开了如下的对话：

“你说怎么着？我听说你昨天晚上公开宣称你不相信上帝了？”

为什么对这位无神论者来说，回答这位基督徒老妇人的两个简单的问题是那么难呢?

从何种角度上来说，一名去教会也相信有一位上帝，却不全心去爱祂、服事祂的人，比那些彻头彻尾的无神论者还要愚蠢呢?

这种“头脑上相信”但不是“心中相信”的基督徒对我们的社会有什么样的影响呢?

上帝是个灵所以拜祂的，必须用心灵和诚实拜祂。
——约翰福音 4：24

不可为自己雕刻偶像，也不可作什么形像仿佛上天、下地和地底下、水中的百物。不可跪拜那些像，也不可事奉它，因为我耶和华你的上帝是忌邪的上帝。恨我的，我必追讨他的罪，自父及子，直到三四代；爱我，守我诚命的，我必向他们发慈爱，直到千代。
——出埃及记 20：4-6

“是的，我是这么说了。”

“为什么啊，哥们儿，你这样很傻啊。大自然和一切事物都证明了上帝的真实存在。”

“那么你相信上帝吗？”无神论者这么问商店老板。

“当然相信。”商店老板这样回答道，“我一直相信有一位上帝。”

“那么你事奉这位上帝吗？”

“我并没有事奉祂，但是我也不是无神论者！我相信上帝的存在。”

无神论者说道：“哥们儿，你才傻呢。如果我相信有上帝存在的话，我肯定会不遗余力地事奉祂。你怎么能既相信上帝的存在而又不去努力事奉祂呢？这才是最愚蠢的事呢。”

为什么说这两个人都是傻瓜呢？你是否尽心、尽意、尽力爱主你的上帝呢？

上帝是个灵。祂没有任何具体的形体，这一点跟我们人类不一样。上帝在《十诫》里面的第二条诫命就是不可为上帝造任何的像。我们不可用我们眼睛所见的任何事物去比拟上帝，无论是天上的飞鸟，还是地上的走兽，或者是海里的鱼。

泛神论者相信上帝和被造的万物在本质上是一样的。宇宙就是上帝，上帝就是宇宙。泛神论者并不相信有一位上帝起初创造了天地万有，现在又在托住万有。他们不相信上帝不同于祂所创造的一切，也不相信上帝超越祂所造的一切。

泛神论者——相信万物就是上帝的人；他们认为没有一位上帝治理万有，宇宙本身就是上帝。

上帝是有位格的，也就是说这位上帝是活上帝并且治理万有，这是圣经的真理。有些人否认上帝的位格，他们需要为此付出巨大的代价。他们有需要的时候，有挂虑的时候，不能祈求一位有位格的真上帝活上帝；当他们接收到祝福的时候，又没法感谢祂。他们没有一位有位格的上帝可以祈求、信靠。这个宇宙及其机械的自然律就是他们的“上帝”。

今天很多人相信他们的生命来自所谓的“大自然母亲”，而且他们的生存也是归功于“大自然母亲”的恩惠。对于这些人来说，解释“宇宙之上帝”各种奥秘的渠道就是所谓的科学。他们否认关于一位有位格的上帝的圣经教义，那么他们缺失的是何等深的安慰和人生意义呢？

人若否认圣经中关于一位有位格的上帝的真理，他们会失去何等大的安慰，错失什么样的人生意义呢？

为什么泛神论者会错失罗马书 8：28，“我们晓得万事都互相效力，叫爱上帝的人得益处”所带来的巨大安慰呢？

科学可以给我们提供认识上帝所造万物的知识，但是上帝却给了我们认识祂自己的更深的钥匙。这钥匙是什么呢？当人类的科学学说与上帝所彰显给我们的真理发生分歧的时候，到底谁对谁错呢？我们今天的社会中都有哪些这一类的分歧呢？

阅读《海德堡要理问答》第 28 问。这一问答给人类带来了很大的安慰，人若否认关于一位有位格的活上帝的圣经真理，就得不到这样的安慰。

海德堡要理问答

问 28：我们知道上帝创造和护理万物，那对我们有什么益处呢？

答：我们可以在逆境中忍耐，在顺境中感恩，对于将来临到我们的一切，能坚定地信靠信实的天父上帝，任何受造物都不能使我们与他的爱隔绝。因为万物都在他的手中，他若不许，它们动也不能动。

神是一个永远的灵；祂无始无终。天使和人也有灵，但他们的灵是被造的。他们有始——始于神的创造。只有神才是永远的灵；没有初始之日。

只有一位上帝，因为全能的、至高的并且无处不在的掌管者只能有一位。同时存在两位“终极力量”或者“全能者”是绝对不可能的。

你是否认识、热爱并且事奉这位独一的真上帝呢？ 汤姆•华森曾经这样写道：“光知道有上帝，并不会怎样安慰我们，除非这位上帝是我们的上帝。”那么，这位独一的真上帝是否是你的上帝呢？

起初上帝创造天地。
——创世记 1：1

诸天借耶和华的命而造，万象借祂口中的气而成。因为祂说有，就有。命立，就立。
——诗篇 33：6，9

诸山未曾生出，地与世界祢未曾造成，从亘古到永远，祢是上帝。
——诗篇 90：2

因为父怎样在自己有生命，就赐给祂儿子也照样在自己有生命。
——约翰福音 5：26

耶和华以色列的君，以色列的救赎主万军之耶和华如此说：“我是首先的，我是末后的，除我以外，再没有真上帝。”
——以赛亚书 44：6

使地上的万民都知道惟独耶和华是上帝，并无别上帝。
——列王纪上 8：60

今天我们所拥有的最精确、最深层次的真理的来源是什么？

学说——对一些特定事情是如何产生、为何产生的可能的解释。

上帝的名

我们每个人都需要有一个属于自己的名字，以便与其他人区分开来。但是上帝不需要。没有什么能够与上帝相比，因为只有一位上帝。

上帝有诸多的名，目的不是为了区分祂与其余的事物，而是为了向我们启示祂自己。圣经里面出现的人名、地名往往都有特别的含义，有的名字反应了一些人的事迹，有的名字则折射了关于某些地方的典故。下面让我们来研究一下圣经里面的一些名称：

圣经中的名字及意义

名字	意义
夏娃	众生之母
挪亚	休息或安慰
巴别	混乱
麦基洗德	正义的王
撒冷王	平安王
所罗门	和平的
伯特利	上帝的殿
耶稣	救主
基督	受膏者

上述这些人名、地名如何彰显关于这些人或这些地点的某些真相呢?

圣经所启示的上帝的名也包含着丰富的含义，彰显了关于上帝属性的各样真理。以下这些经文如何凸显上帝名称的重要性呢?

> 耶和华啊，认识祢名的人要倚靠祢。
> ——诗篇 9：10a
>
> 祢从世上赐给我的人，我已将祢的名显明与他们。
> ——约翰福音 17：6a
>
> 我从前向亚伯拉罕，以撒，雅各显现为全能的上帝，至于我名耶和华，他们未曾知道。
> ——出埃及记 6：3
>
> 我们在天上的父，愿人都尊祢的名为圣。
> ——马太福音 6：9b

你们究竟将谁比上帝，用什么形像与上帝比较呢?那圣者说:“你们将谁比我，叫他与我相等呢?”
——以赛亚书 40：18，25

不可妄称耶和华你上帝的名，因为妄称耶和华名的，耶和华必不以他为无罪。
——出埃及记 20：7

你能举例说明在当今的社会中，相信上帝的话语和相信人的学说会有怎样的冲突吗?

为什么了解圣经中名字的意义是很重要的呢?列出的名字和意义能如何帮助我们认识圣经中与其相关的故事和教训呢?这些例子在关于上帝的名字上能给我们什么教训呢?

表中的那些经文如何谈到了上帝名字的重要性的呢?

上帝的名比人名或者地名重要得多，因为上帝的名彰显了上帝的属性，让我们明白上帝是谁。

下面的故事以非常美妙的方式描述了人类对于上帝的名的挚爱：

初期教会时期有一位老人，名叫波利卡普，他在士每拿教会服事多年。后来教会遭受了来自罗马帝国的严厉迫害，年迈的波利卡普被捕并且被带到罗马巡抚那里受审。很多群众围观这次审讯。罗马巡抚对波利卡普说:“只要你咒诅耶稣基督的名，我就给你自由。”当即，整个审讯现场变得鸦雀无声，大家都在安静地等候波利卡普的回答。

波利卡普回答道:“我已经事奉这位主 86 年，祂从未亏待过我。我怎能咒诅我的王、我的救主呢?”

罗马巡抚遂以火刑或者野兽威胁波利卡普，但是波利卡普立场坚定。他坚决拒绝玷污和亵渎上帝的圣名。因此，他被罗马帝国处以死刑，成为了一名殉道者。

从波利卡普的生命中，你是否可以看到波利卡普是多么爱上帝以及上帝的名?在自己的性命和上帝的名之间，他更爱哪一个?那么，你呢?

旧约原文是希伯来文。希伯来文中使用最普遍的上帝的名如下：

1. El 或者伊罗欣——“EL”或者伊罗欣的意思是“全能者”。这个名称彰显了上帝的大能，告诉了我们全能上帝的伟大。这个词对应着中文圣经中的“上帝”。

2. 阿多乃或者 Adon——阿多乃或者 Adon 的意思是“统治者”或者“所有者”。这个名字表明上帝拥有一切并掌管万有，包括人类。这个名字表明了上帝的权能超过了大自然和一切被造之物。这个词在我们的圣经中对应的是“主”。

在你的生命中，更多的是对上帝圣名的热爱还是对你自己名声的热爱呢?

起初上帝创造天地。
——创世记 1：1

说:“我主，我若在你眼前蒙恩，求你不要离开仆人往前去。”
——创世记 18：3

愿全能的上帝赐福给你，使你生养众多，成为多族。
——创世记 28：3

又有撒冷王麦基洗德带着饼和酒出来迎接。他是至高上帝的祭司。
——创世记 14：18

不是万军之耶和华给我们稍留余种，我们早已像所多玛，蛾摩拉的样子了。
——以赛亚书 1：9

我是耶和华（Jehovah），这是我的名。我必不将我的荣耀归给假神，也不将我的称赞归给雕刻的偶像。
——以赛亚书 42：8

塞特也生了一个儿子，起名叫以挪士。那时候，人才求告耶和华（Jehovah）的名。
——创世记 4：26

因我耶和华（Jehovah）是不改变的，所以你们雅各之子没有灭亡。
——玛拉基书 3：6

3. 沙代 ——“沙代”意思是全能或全足。这个名与“阿多乃”有不同的指向和程度。“沙代”指的是上帝用祂的能力施恩拯救、安慰、祝福祂的百姓。这个词对应中文圣经中的“全能者”。

4. 伊利昂 ——“伊利昂”这个名指至高的上帝，祂的完全、祂所住之地、祂的领域，都远远超过一切被造物。中文圣经中将这个词译作“至高上帝”。

5. 沙伯特 ——“沙伯特”意思是“不可战胜者”。这个名指的是上帝在战场上有能力击败仇敌，保守祂所拣选的。中文圣经将这个词译作“万军之耶和华”。

6. 雅威或耶和华 ——“雅威”或“耶和华”这个名意思是“自有永有”。上帝最为专有的名，因为这个词说上帝是不改变的，永远信实。祂对整个受造的世界确实如此，但这个名尤其指上帝对祂的百姓信实，祂对他们的慈爱怜悯从不改变。上帝恪守祂约中的应许——祂要搭救自己的百姓。祂要救他们脱离他们自己所犯的罪。祂是自有永有的，并且永远自有永有。“我是自有永有的。”英文 KJV 版圣经中，“耶和华”都是用大写字母写作“LORD”。

在《出埃及记》3：13-15 节里面我们能够看到上帝专门的名字。那时上帝在荆棘的火焰中向摩西显现，呼召他带领以色列人出埃及。

> 摩西对上帝说：“我到以色列人那里，对他们说：‘你们祖宗的上帝打发我到你们这里来。’他们若问我说：‘祂叫什么名字？’我要对他们说什么呢？”上帝对摩西说：“我是自有永有的。”又说：“你要对以色列人这样说：‘那自有的打发我到你们这里来。上帝又对摩西说，你要对以色列人这样说，耶和华你们祖宗的上帝，就是亚伯拉罕的上帝，以撒的上帝，雅各的上帝，打发我到你们这里来。’耶和华是我的名，直到永远，这也是我的纪念，直到万代。”

在这里我们看到，“I AM”（“我是”）就是“耶和华”这个名。上帝怎样向祂的百姓以色列民证明“我是”一位永不改变、守约的上帝？

在《旧约圣经》中，耶和华这个名称后面往往都会伴随着另一个称号，例如：

耶和华以勒（创世记 22:14）——耶和华必预备；

耶和华尼西（出埃及记 17:15）——耶和华是我旌旗；

耶和华沙龙（士师记 6:24）——耶和华赐平安；

耶和华罗伊（诗篇 23:1）——耶和华是我的牧者；

耶和华沙玛（以西结书 48:35）——耶和华的所在。

《新约圣经》最初使用希腊语写的。我们一起来学习《新约圣经》里面最常见的上帝的希腊语名称：

1. Theos（上帝）—— 希腊语中 Theos 这个词相当于希伯来语中的 EL... Elohim 以及 Elyon。这是《新约圣经》里面最为常用的上帝的名称，相当于中文圣经里面的“上帝”。

2. Kurios（主）—— 希腊语“Kurios”相当于《旧约》中的“雅威”、“耶和华”或者“主”。这个词在《新约》里面既可以用来指代上帝也可以用来指代耶稣基督。在中文圣经里对应的词是“主”）。

3. Pantokrator（全能的上帝）——Pantokrator 是希腊语，相当于希伯来语中的 Shaddai，翻译成中文是“全能的上帝”。

4. Sabaoth（万军）—这个词在《英王钦定版新约圣经》（King James New Testament）没有翻译过来，而是将希伯来文的 Sabaoth 原样借用了；在中文和合本中译为“万军”。

5. Pater（父）—— 希腊语的 Pater 一词是《新约圣经》特有的称呼上帝的词。这个词的含义是“父”，在我们中文圣经中译作“父”或“天父”。《旧约》也曾用“父”来称上帝，但是《新约》使用得更为频繁而且更占主要地位。

不要自己心里说：‘有亚伯拉罕为我们的祖宗。’我告诉你们，上帝（Theos）能从这些石头中给亚伯拉罕兴起子孙来。
——马太福音 3：9

预备主（Kurios）的道，修直祂的路。
——马太福音 3：3b

主上帝说：“我是阿拉法，我是俄梅戛（“阿拉法”、“俄梅戛”乃希腊字母首末二字），是昔在今在以后永在的全能者。
——启示录 1：8

又如以赛亚先前说过：“若不是万军之主（Sabaoth）给我们存留余种，我们早已像所多玛，蛾摩拉的样子了。”
——罗马书 9：29

祂要称呼我说：“你是我的父（Pater）是我的上帝，是拯救我的磐石。”
——诗篇 89：26

所以你们要完全，象你们的天父（Pater）完全一样。
——马太福音 5：48

主要地位——重要；引人注目的。

所以你们要完全，象你们的天父完全一样。
——马太福音 5：48

所以你们祷告，要这样说，我们在天上的父，愿人都尊祢的名为圣。
——马太福音 6：9

认识到我们已经得儿子的名分，上帝成为我们本人的父，与仅仅认识到祂是我们的造物主，有什么样的区别呢？为什么我们要强调这种区别呢？你仅仅是因为被造而成为祂的儿女，还是因为祂施恩给我们儿子的名分而成为儿女的呢？那些得上帝儿子名分的人，他们的生命中会结出什么样的果子呢？

上帝作为“父亲”的形象主要体现在以下三个方面：

上帝为父的形象

上帝是谁的父	示例经文
1. 神子	从天上有声音说，这是我的爱子，我所喜悦的。 ——马太福音 3：17
2. 被造的万有	我们岂不都是一位父吗？ ——玛拉基书 2：10a
3.被上帝拯救、得儿子名分的圣徒们	你们所受的不是奴仆的心，仍旧害怕。所受的乃是儿子的心，因此我们呼叫阿爸，父。 ——罗马书 8：15

“父”这个名字彰显了上帝温柔且持久的爱。下面这个小故事比较形象地描述了上帝向着我们所存的“父爱”：

在蓬查特兰湖上发生了一起沉船事故。事故发生地点距离湖岸很远，而且船上没有救生艇。船在缓慢地下沉，而船上则有一对夫妻以及他们的六个孩子。

这位父亲告诉孩子们不要害怕。他和他妻子一起跳进了水里，在这之前，他们向孩子们保证他们一定会回来。他成功地把妻子送上岸，他毫不犹豫地扑进了波涛汹涌的湖水里面，朝着孩子所在的地方游过去。就这样，他一个个地护送着孩子们安全上岸。

船上只剩下一个孩子了。但是这位父亲已经筋疲力竭了。他甚至都没有力气站起来了，但是他还是向最后一个孩子许诺他一定会回来找他。就这样，他一半游泳，一半漂浮着回到了这艘即将沉下去的船。他告诉儿子，让他跳到自己身上来。他用力抓住儿子的手臂，但是这个时候他的身体已经彻底崩溃了。很不幸，他们父子两个都被汹涌的湖水吞没了。

这个令人感动的故事讲的是父爱，那么这个故事如何描绘上帝对祂子民的爱？然而，如果上帝是我们的父亲的话，那么结局跟这个故事中的悲剧会何等地不同呢？毕竟一位无助、肉身的父亲无法跟全能的上帝相比拟！

大家众所周知的“浪子回头”的故事，是彰显天父不止息、饶恕大爱的又一个完美例子。请看一下《路加福音》15:11-24 记述的这个比喻：

浪子——愚蠢的花尽他所有的人；败家子。

路加福音 15：11-24

耶稣又说：“一个人有两个儿子。小儿子对父亲说：‘父亲，请你把我应得的家业分给我。’他父亲就把产业分给他们。过了不多几日，小儿子就把他一切所有的，都收拾起来，往远方去了。在那里任意放荡，浪费货财。既耗尽了一切所有的，又遇着那地方大遭饥荒，就穷苦起来。

于是去投靠那地方的一个人，那人打发他到田里去放猪。他恨不得拿猪所吃的豆荚充饥，也没有人给他。他醒悟过来，就说：‘我父亲有多少的雇工，口粮有余，我倒在这里饿死吗？我要起来，到我父亲那里去，向他说：父亲，我得罪了天，又得罪了你，从今以后，我不配称为你的儿子，把我当作一个雇工吧。’于是起来往他父亲那里去。相离还远，他父亲看见，就动了慈心，跑去抱着他的颈项，连连与他亲嘴。儿子说：‘父亲，我得罪了天，又得罪了你，从今以后，我不配称为你的儿子。’父亲却吩咐仆人说：‘把那上好的袍子快拿出来给他穿，把戒指戴在他指头上，把鞋穿在他脚上，把那肥牛犊牵来宰了，我们可以吃喝快乐。因为我这个儿子，是死而复活，失而又得的。’他们就快乐起来。”

从下列话中，我们如何看出父亲的大爱呢：
——“他父亲看见”
——“就动了慈心”
——“跑去”
——“与他亲嘴”
——“上好的袍子、戒指、鞋”
——“宰了肥牛犊”
——“我们可以吃喝快乐”

在这个比喻中，浪子如何刻画了一个迷失的罪人，而这个父亲又如何象征天父的呢？为什么当一个迷失的罪人经历到天父的大爱时，会感到极其不可思议呢？为什么罪人离弃上帝是非常愚蠢和可怕的呢？

上帝的属性 –人所能理解的上帝本身的完美。

上帝一位，但我们观看祂，是通过祂多个方面的完美属性。那么，阳光的例子如何帮助我们认识这一真理呢？

上帝的属性

上帝是完美的。祂是一个完美的整体，并不存在任何分支或部分，因为上帝是一位上帝。但是，作为被造的人类，当我们察看上帝的话语以及祂的创造的时候，我们可以看到上帝完美属性的不同方面。

上帝本身的完美被称作祂的“美德”或者“属性”。上帝的属性就是上帝的荣耀透过人类视角得以彰显的不同方面。事实上，上帝的属性就是上帝自己。无论何时何地，上帝的属性就是上帝的所有属性。我们的上帝与祂自己的属性总不会有任何背离。

上帝虽是一位完美的存在，但我们是通过祂的这种完美的多个方面来看见祂。我们可以用下面的这个故事来阐述这个道理：

阳光是上帝给人类的一种神奇的恩赐，它使我们的人生变得丰富多彩。阳光是一种明亮而透彻的光。

但是，如果让阳光透过棱镜，那么原来的光线就会分散，进而形成美丽的彩虹。这种彩虹的光谱中包含着赤橙黄绿青蓝紫七种颜色。

阳光中包含着人眼能看到的整全的光谱。但是，在现实生活中，这七种颜色完美的糅合在一起，根本没有任何区分。阳光是一种完整的、纯净的、通透的光线。我们可以研究和思考这个奇迹，但是我们却没办法完全理解它。

上帝的属性固然不变，但是我们每个人的不同状态和光景却会带来迥然不同的反应。请看下面的故事：

有四名劫匪抢劫了一家商店。店主被两个人制住了，只能眼睁睁看着另两个劫匪把店里的一些贵重物品扔进他们用来打劫的袋子里。

突然间，很多警察从四面八方涌进这家商店。店主和劫匪都一样看到了这些警察，但是他们的反应却截然不同。店主是喜出望外，而劫匪则惊慌失措。为什么呢？

上帝只有一位。祂是完美的、荣耀的上帝。但是不同的人在祂的荣耀面前却会做出不同的反应来。为什么同样的一位上帝，当祂荣耀显现的时候，有的人喜出望外，而有些人则惶恐战兢呢？当上帝的荣耀显现的时候，你会怎样呢？

请读一下以下经文：

路加福音 21：27-28

那时，他们要看见人子，有能力，有大荣耀，驾云降临。一有这些事，你们就当挺身昂首。因为你们得赎的日子近了。

启示录 6：15-17

地上的君王、臣宰、将军、富户、壮士和一切为奴的，自主的，都藏在山洞和岩石穴里。向山和岩石说，倒在我们身上吧，把我们藏起来，躲避坐宝座者的面目，和羔羊的忿怒。因为祂们忿怒的大日到了，谁能站得住呢？

耶稣基督作为上帝和君王显现时，会在世人中间导致前所未有的不同反应。为什么同样一位审判者的显现会在一些人的心中带来极大的喜乐，而给其他人带来极大的恐惧呢？

不可传递的——在人身上无法找到的。

自足——上帝是独自存在的；祂不需要自身之外的任何事物。

独一——上帝完美的独一性

永恒性——上帝的存在是没有起始和终结的。

全在——上帝同时存在于所有的地方。

不变——上帝的存有永远都是一样的；祂的不可改变性。

可传递的——可以在人身上找到的些许相似性。

上帝的属性一般分为两个部分：

1. 不可传递的属性
2. 可传递的属性

上帝不可传递的属性指的是上帝完美属性中那些在人身上找不到任何类似之处的。这种属性绝对无法“传递”给人。这一类的属性共有五个：

1. 独立性，或者自足性
2. 独一性
3. 永恒性
4. 遍在或无所不在
5. 不变或不可改变

我们人类不是独立、自足的。我们需要其他人和事物才能存活。我们是由许多部分组成的，但是上帝却是绝对的完整统一。我们有存在之始，而祂没有，祂是永恒的上帝。我们同一个时间只能身处一个地方，但是我们的上帝却是无所不在的。无论任何时候，上帝都无所不在。我们会变化，但是在上帝却从不改变。

以上这些属性被称为“不可传递的属性”，因为上帝的这些属性在人类身上没有类似之处。

但是，上帝的某些属性是可以在人身上有些许的反映和表现的。这些属性则被称作“可传递的”属性，可以在有限的程度上“传递”给人。上帝的“可传递”属性有以下几个：

1. 知识

a. 全知或无所不知

b. 智慧

c. 真理

2. 主权（意志）

a. 良善（爱、恩典、怜悯、忍耐）

b. 正义或公义

c. 圣洁

3. 能力（全能）

以上这些属性可以从某些程度上在人身上体现出来，但是程度不同，也没有同样的完美和荣耀。这些属性只能部分的彰显在人身上。因此，上帝的这些属性就被称为“可传递”的属性。

仔细研究下面关于上帝属性的图表。要记住，无论任何时候，上帝都是这些属性的总和。这所有的属性加在一起，共同构成了上帝荣耀且明亮的光线，充满了美和完全。上帝的知识、意志和能力也绝对是智慧的、充满爱的、正义的而且圣洁的。

你是否认识、爱而且敬拜这位荣耀的全能上帝呢？你是否带着深深的虔诚崇敬之情去爱祂呢？荣耀上帝、尊崇祂并事奉祂会给我们带来无比的喜乐和满足。按着我们的本性，我们不认识上帝，也不爱上帝。但是，靠着上帝重生的恩典，这一切都成为可能。如果我们顺着真理爱上帝，那么我们就喜欢顺着祂所喜悦的方式行事为人。你的人生是否也是如此呢？

全知——上帝完全知道所有的事情。

主权——上帝对万有至高的统治权。

全能——上帝无所不能。

当上帝向约伯和以赛亚显明了祂部分的荣耀时，二者的反应是怎样的呢？

约伯记 42：5-6

我从前风闻有祢，现在亲眼看见祢。因此我厌恶自己，（“自己”或作“我的言语”）在尘土和炉灰中懊悔。

以赛亚书 6：5

那时我说：“祸哉！我灭亡了！因为我是嘴唇不洁的人，又住在嘴唇不洁的民中。又因我眼见大君王万军之耶和华。”

对自己和对上帝的认识是紧密的联系在一起的。上帝越在我们的生命中得着高举，我们就会变得越谦卑。为什么是这样呢？

上帝不可传递的属性

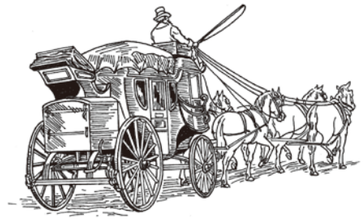
名称	描述	示例经文
1. 独立性	上帝是完全的；祂不需要依赖自己之外的任何人或事物。	也不用人手服事，好像缺少什么，自己倒将生命、气息、万物，赐给万人。 ——使徒行传 17：25
2. 独一性	上帝是完全独一的真体，祂里面没有不同的部分。	以色列啊！你要听，耶和华我们上帝是独一的主。 ——申命记 6：4
3. 永恒性	上帝完美的永恒性，无始无终。	诸山未曾生出，地与世界祢未曾造成，从亘古到永远，祢是上帝。 ——诗篇 90：2
4. 遍在	无论何时何地，上帝都完美地存在。	耶和华说：“人岂能在隐密处藏身，使我看不见他呢？”耶和华说：“我岂不充满天地吗？” ——耶利米书 23：24
5. 不变	上帝完美的不变性：祂永不改变，永远都是一样的。	因我耶和华是不改变的，所以你们雅各之子没有灭亡。 ——玛拉基书 3：6

上帝不可传递的属性

名称	描述	示例经文
1. 知识 a 全知	上帝完全知道万事	我们的主为大，最有能力；祂的智慧无法测度。 ——诗篇 147：5
b 智慧	上帝因着祂的全知以最智慧的方式达到祂的目的	耶和华啊！祢所造的何其多！都是祢用智慧造成的；遍地满了祢的丰富。 ——诗篇 104：24
c 真理	上帝是真理；祂是一切真理的源头。	因为祂向我们大施慈爱；耶和华的诚实存到永远。你们要赞美耶和华！ ——诗篇 117：2
2. 意志（主权）	上帝完全自行其是，并且对一切被造物拥有绝对主权。	耶和华在天上立定宝座；祂的权柄统管万有。 ——诗篇 103：19
a 良善——慈爱	上帝因着祂绝对的良善而祝福万有	没有爱心的，就不认识上帝，因为上帝就是爱。 —— 约翰一书 4：8
——恩典	上帝因祂绝对的良善而赐福给罪人	耶和华有恩惠，有怜悯，不轻易发怒，大有慈爱。 ——诗篇 145：8
——仁慈	上帝以祂绝对的良善而赐福给可怜的罪人	耶和华善待万民；祂的慈悲覆庇祂一切所造的。 ——诗篇 145：9
——忍耐（宽容）	上帝因祂绝对的良善而延迟罪人应得的惩罚	主所应许的尚未成就，有人以为祂是耽延，其实不是耽延，乃是宽容你们，不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改。 ——彼得后书 3：9
b 正义（公义）	上帝绝对恪守正义，并且赏善罚恶。	因为祂来了，祂要审判全地。祂要按公义审判世界，按祂的信实审判万民。 ——诗篇 96：13
c 圣洁	上帝持守至高的良善，憎恶罪并且与罪隔绝。	圣哉！圣哉！圣哉！万军之耶和华；祂的荣光充满全地。. ——以赛亚书 6：3b
3. 能力（全能）	上帝完美而无限的大能：祂无所不能	耶稣看着他们，说：“在人这是不能的，在上帝凡事都能。” ——马太福音 19：26

第一册
01章
青少年圣经教义
上帝的本性

由于我们对上帝和祂的作为缺乏了解，导致我们经常会误读祂的作为，从而对上帝产生怀疑。我们罪恶的心生来就轻看神的公义和怜悯这两种属性。我们并不了解我们的罪配得多么沉重的惩罚，也不知道要拯救我们这样的罪人究竟需要多大的恩典之爱。下面的两个故事可以帮我们理解这样的道理：



罗伯特去医院探望了他生病的爷爷，他的爷爷深受着疾病的困扰。从医院出来的时候，罗伯特心里说“上帝不好。如果上帝是良善的，那么为什么爷爷还有成千上万的好人都在受苦？”这个想法让罗伯特很痛苦。后来，他又去医院探访爷爷。他把自己的想法告诉了爷爷。爷爷回答道：“罗伯特，我不是好人。我是一个罪人，医院里面其他的人也都是罪人。我想让你换个角度想这个问题。既然在上帝面前所有人都是罪人，为什么上帝不让这些人全都在医院里饱受痛苦，甚至用更可怕的灾难来折磨他们呢？”

爷爷的话有没有道理？为什么？为什么有些人身体健康、没有痛苦、能够躲过灾难而安然无恙？这些祝福是我们配得的吗？我们真正配得的是什么？上帝是良善的吗？祂对我们好吗？

很久以前，一个女人在蒙大拿州西部乘坐公共马车。那是一个寒冷的冬天，但是这个女人却穿得很少。车夫唯恐她会被冻死，所以尽量加快马车的速度，同时还时不时地呼唤这位乘客的名字，以确保她不会被寒冷夺去生命。

后来，这个女人终于没了回应。车夫停下了马车，抓起了这位女乘客，然后粗暴地把她拖到冰冷的地面上。车夫粗暴的动作让这个女人有所苏醒。车夫把这个女人扔在了路边，自己则上了车，扬长而去。

恐惧占据了这个女人的心。她大声喊叫，并且爬起来追赶马车。几分钟后，马车停了下来，车夫让这个女人上了车。这几分钟的喊叫和奔跑带来的健康的血液循环救了这个女人一命。

这个车夫的行为看起来有爱吗？事实上呢？上帝的子女是不是也有类似的经历？上帝的作为是不是总是看起来像是有爱的呢？为什么说有时候严厉的待遇却对一个人是最好的呢？

世上有“良善”或“无辜的人”吗？当有人经历疾病、死亡或灾难时，为什么我们不该质问上帝为什么这些“无辜的人”会受苦，以此质疑上帝的公义呢？
为什么以下这个说法是正确的：“有些人没有在当下就经历上帝公义的惩罚，这显明了上帝极大的怜悯与宽容”？

你能否举例说明，圣经当中上帝爱的举动被误解成了祂的审判？你能说出当今世代说明了同样道理的一些事情吗？

只相信上帝的部分属性而不是全部，是很危险的。为什么？如果人们认为上帝只有“爱”或只有“公义”，那么就会有什么样截然相反的错误呢？

教义问答默记

海伦伯勒克牧师的要理问答——第三章：第二、第三部分

1. 上帝需要像人一样有名字吗？
不需要，因为没有人能像祂。
（创世记 32：29，士师记 13：18）。

2. 上帝所有的名都是有意义的吗？
是的，每一个名都显明了一些关于祂神性本质的事。

3. 上帝最重要的名字是什么？
耶和华或主。

4. 耶和华这个名字为什么很重要？
因为它表明了上帝的自存、永不改变和信实
（出埃及记 3：14）。“上帝晓谕摩西说：‘我是耶和华。’”（出埃及记 6：2）。

5. 上帝的属性与祂自己有区别吗？
没有，都是上帝自己，因此祂被称为光（约翰福音 1：5），生命，真理，爱（约翰一书 4：8），和圣洁。因此，指着上帝的圣洁起誓就是指着上帝自己起誓（阿摩司书 4：2，希伯来书 6：13）。

6. 上帝的属性彼此之间有区别吗？
在上帝没有，因为在祂里面一切都是完美无缺的，只是按我们的理解方式才有所不同，并且上帝用不同的方式来向祂的受造物显明祂的完美。

7. 上帝的属性通常是如何区分的？
区分成不可传递属性和可传递属性
（创世记 1：26，约翰一书 3：2，彼得前书 1：4）

8. 什么是不可传递属性？
是指上帝的自足性、独一性、永恒性、全在和永不改变。

9. 这些属性为什么被称为不可传递属性？
因为在任何的受造物里都无法找到与其相似的地方。

10. 什么是上帝的自足性？
是指祂的自存和自足。“我是全能的上帝。你当在我面前作完全人，”（创世记 17：1）。

11. 什么是上帝的独一性？
是指上帝是唯一的。上帝并不是由不同的部分或事物组成的。“以色列啊！你要听，耶和华我们上帝是独一的主。”（申命记 6：4）。

12. 什么是上帝的永恒性？
即祂是（1）没有起始，（2）超乎任何时间点、时间段，并且（3）没有终结。“地与世界祢未曾造成，从亘古到永远，祢是上帝。”（诗篇 90：2）

13. 上帝在哪里？
上帝是无所不在的。“耶和华说：‘我岂为近处的上帝呢？不也为远处的上帝吗？’耶和华说‘人岂能在隐密处藏身，使我看不见他呢？’耶和华说‘我岂不充满天地吗？’”（耶利米书 23:23-24）。

14. 上帝是可变的还是不可改变的呢？
上帝是不可改变的。“因我耶和华是不改变的”（玛拉基书 3：6）。

15. 什么是上帝的可传递属性？
是指上帝的知识、意志、公义、能力、美善、恩典、怜悯、忍耐和主权。

16. 这些属性为什么被称为可传递属性呢？
虽然这些属性在上帝那里是无限的，也是不可传递的，但这些属性也可以在人身上找到一些相似的痕迹。

17. 什么是上帝的知识？
是指上帝在永恒中就完美地知道所有的事情。“这话是从创世以来，显明这事的主说的。”（使徒行传 15：18）。

18. 上帝的意志是如何区分的？
分成（1）上帝的命定和（2）上帝的命令，或分成（1）祂隐秘的和（2）显明的意志。

19. 这些上帝的意志中，我们应当遵行哪部分呢？
我们必须遵行上帝的命令，因为上帝的命定对我们是未知的。“隐秘的事是属耶和华我们上帝的。惟有明显的事是永远属我们和我们子孙的，好叫我们遵行这律法上的一切话。”（申命记 29：29）

20. 什么是上帝的公义？
是指上帝完全恨恶一切罪，要为此施行惩罚。

21. 什么是上帝的能力？
是指上帝的全能。“在神凡事都能。”（马太福音 19：26）。

22. 什么是上帝的良善？
上帝的良善是（1）祂对所有受造物的仁慈，（2）祂对所有人所表现出来的仁慈和慈爱（诗篇 36：7）；以及最重要的是（3）祂对所有祂圣徒拯救的爱（约翰福音 3：16）。

23. 什么是上帝的恩典？
是指上帝通过向不配的人大施怜悯而表现出来的美善。

24. 什么是上帝的怜悯？
上帝的怜悯是指祂对蒙拣选的悲惨罪人表现出的良善，祂每日都藉着中保耶稣更新蒙恩的罪人。（以弗所书 2：4，出埃及记 34：6）。

25. 什么是上帝的长久忍耐？
上帝的长久忍耐是指祂为了带领祂所拣选的人悔改，使罪人悔悟，而延迟他们所应受的惩罚。（罗马书 2：4）。

26. 什么是上帝的主权？
上帝的主权是指祂对所有受造之物的至高权柄（耶利米书 10：6——7，罗马书 9：18，20）。

第一部分 复习

1. 上帝的本性是什么？ _____

_____

2. “上帝是无限的”这句话是什么意思？

_____

3. 请思想自然界中关于上帝存在的合理证据，并把下面的句子补充完整。

a 偏僻的原始部落中的人也知道偷东西不对，这是 _____

_____ 方面的证据。

b 世界上所有部族、所有文化中都有某种形式的宗教崇拜，这是 _____

_____ 方面的证据。

c 蜜蜂与花朵、阳光与植物、雄性与雌性之间的生命依存关系是 _____

_____ 方面的证据。

4. 下面两种人相信什么？

a 无神论者 _____

_____

b 泛神论者 _____

_____

5. 上帝是个灵，而人有灵。那么他们的灵的起源有什么不同？

_____

6. 上帝的名与我们的名有着不同的用途。解释一下为什么。

_____

7. 列出最常用的上帝的名，并解释其含义。

a 在希伯来文旧约圣经中：

1. _____ — _____
2. _____ — _____
3. _____ — _____
4. _____ — _____
5. _____ — _____
6. _____ — _____

习题

b 在希腊文新约圣经中：

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

8. 请描述上帝被称为“父”的三种情形。

a _____

b _____

c _____

9. “上帝的属性”是什么意思？

_____

10. 列出上帝的属性，并给出定义。

a 上帝不可传递的属性：

1. _____ — _____
2. _____ — _____
3. _____ — _____
4. _____ — _____
5. _____ — _____

b 上帝可传递的属性：

1. _____
   a _____ — _____
   b _____ — _____
   c _____ — _____
2. _____
   a _____ — _____
   b _____ — _____
   c _____ — _____
3. _____

第二部分 大开眼界

1.a 为什么人活着不可能没有任何“神”？

b 今日社会中，人们为一些假神而活；请举出几个假神的例子：

2. 请描述罗马书 8:28 和《海德堡要理问答》第 28 问答给人的丰盛安慰（泛神论者在日常生活中没有这样的安慰）：

3. 为何上帝禁止我们用任何方式制作祂的像？

4.a 圣经中各种人名和地名往往揭示了什么？

b 为什么这一事实在我们审视上帝的名时很重要？

5. 为什么“耶和华”这个名对上帝的儿女来说意味深长？

6. 光及其七色如何能用来比拟上帝和祂的八种属性呢？

7. 解释下列术语：

a 独立性：

b（上帝）的独一性：

c 遍在：

d 不可传递：

e 全知：

f 主权：

g 全能：

8. 今日，在有些情况下，人们很容易把上帝爱的举动误解为祂的不悦和审判。请描述两种这样的情况：

a

b

第三部分 圣经应用

1. 约伯记 36:26-33 以利户的话讲述了关于上帝的什么真理？

2. 下列经文极为清楚地描述了上帝的什么属性呢？

a 诗篇 41:13:

b 诗篇 68:19:

c 雅各书 1:13:

d 撒母耳记上 15:29:

e 希伯来书 10:30-31:

f 创世记 18:14:

g 诗篇 139:7-10:

h 诗篇 147:5:

i 但以理书 6:26:

j 马可福音 12:29:

3. a 请阅读创世记 42:36. 为什么雅各说这些话是错的？

b 我们常常误解上帝在我们人生中的行动。对此，雅各的事教导了我们什么功课呢？

第四部分 教会先辈的作品

用自己的话解释下列引文的意思。

1. “‘父’这个词，若凭信心宣告出来，就比‘上帝’更好。”（汤姆•华森）

2. “只有一位是无限的。”（以利沙•科尔斯）

3. “上帝某一方面的属性是可见的；上帝是什么乃是不可见的。”（司提反•查诺克）

第五部分 侧边问题摘录

1. 为什么我们无法完全回答“上帝是谁”这个问题？既然我们无法完全理解上帝，那么我们如何能认识到祂在做工呢？

2. 相信上帝和祂的话语，相信人及其学说，二者会产生冲突。你能说出当今社会中一些这样的冲突吗？

3. 人若不信真上帝，为什么他就失去了人生最重要的理由和意义？

4. 这种“头脑上相信”但不是“心中相信”的基督徒对我们的社会有什么样的影响呢？

5. 只相信上帝的部分属性而不是全部，是很危险的。为什么？

第六部分 自选侧边问题

请找出你感兴趣的两个侧边问题（没有在章末习题中出现过的问题），写出你的回答。

1. 问：

答：

2. 问：

答：

第七部分 动脑动手

1. 找出上帝另外的名。制作一张海报，把这些名及其各自的含义写上去。

2. 如何从上帝的创造和护理中得知存在一位上帝呢？请画一张表，尽可能列出你能想到的理由。

3. 想办法用清楚而有吸引力的方式罗列出上帝可传递和不可传递的属性。

4. 写一份关于上帝的一种或多种属性的报告，并加入相关的经文。

5. 假设你在同一位泛神论者对话。为了让他看到自己错了，你要对他说什么呢？请写下来。

1

《青少年圣经教义》分三卷，共三十章，涵盖了所有主要的圣经教义。卷一为 1-10 章，卷二为 11-20 章，卷三为 21-30 章。

本书每一卷的内容都清晰、准确又易懂，内含数百信息丰富的图表和启发性的故事，并糅合了改革宗教义标准、众多讨论题目、术语定义，以及亚伯拉罕 · 海伦伯勒克《属天真理面面观》（A Specimen of Divine Truths）中摘录的要理问答。本书可用于家庭（个人或者家人一起读）、学校（圣经教义课程）和教会（要理问答学习）。

愿主丰盛地祝福本书，让青少年得以在祂永恒的圣经真理上得到教导，使祂的美名得着荣耀。

内部资料　不可赢利
如有问题或意见请电邮至
sinimbooks@hotmail.com
基督教改革宗出版社

1 青少年圣经教义 Bible Doctrine For Teens And Adults JAMES W. BEEKE 基督教改革宗出版社

1

青少年圣经教义

Bible Doctrine For Teens And Adults

JAMES W. BEEKE

基督教改革宗出版社

第二章

青少年圣经教义第一册

上帝的双重启示向堕落了的人类显明了：祂的作为——在万物的创造之中；以及祂的圣言——救恩计划。

祂的普遍启示能被所有人看见及感觉到，但是人的良心与受造界却不能发出福音的召唤。

上帝的特殊启示是祂的圣言——默示的、完整的道；包括律法与福音，是“我们脚前的灯”。

第二条 论启示（认识上帝的方法）

我们用两种方法认识上帝：第一是借着上帝的创造、保护并管理宇宙；就是在我们眼前的一本佳作，在其中的一切受造之物，无论大小，都引导我们观摩上帝不可见的事，即祂的永能和神性，正如使徒（apostle）保罗在罗马书 1 章 20 节中所说的。凡事足以叫人知道，心服口服，无可推诿。第二，就是借着祂的圣言，就是圣经将祂自己更清楚、更完全地启示给我们，那就是说在今生，对于祂的荣耀，以及我们的救恩所应了解的事，都在圣经中记载了。

第三条 论圣经（上帝所记载下来的道）

我们承认上帝记载下来的这道不是出于人意，乃是属上帝的人受圣灵的感动而发言，正如使徒彼得所说的。后来，上帝用特别的照顾，为了我们的救恩吩咐祂的仆人，先知与使徒将所启示的道记载下来；祂也亲自写下两块法版。因此我们称此为圣经。

摘自改革宗教义标准

第四条 论圣经正典

我们相信圣经包括两卷，即旧约与新约，乃圣经的正典，此外无任何书可与之相比。这些书卷在上帝的教会中如此称谓：旧约书卷包括摩西五经，即创世记、出埃及记、利未记、民数记、申命记，约书亚记，路得记，士师记，撒母耳记上下，列王纪上下，历代志上下，以斯拉记，尼希米记，以斯帖记，约伯记，大卫的诗篇，所罗门的三卷书即箴言，传道书，雅歌；四卷大先知书：以赛亚书、耶利米书、耶利米哀歌、以西结书和但以理书，以及十二小先知书，即何西阿书，约珥书，阿摩司书，俄巴底亚书，约拿书，弥迦书，那鸿书，哈巴谷书，西番雅书，哈该书，撒迦利亚书，及玛拉基书。

新约书卷包括四福音书，即马太、马可、路加、约翰，使徒行传，使徒保罗的 14 封书信，即罗马书，哥林多前后书，加拉太书，以弗所书，腓立比书，歌罗西书，帖撒罗尼迦前后书，提摩太前后书，提多书，腓利门书，希伯来书；其他使徒的七封书信，即雅各书，彼得前后书，约翰一、二、三书，犹大书；以及使徒约翰的启示录。

摘自改革宗教义标准

比利时信条

第五条 圣经从何处得到它的尊严与权威

我们接受，且只接受，这些经卷为神圣的经典，作为我们信仰的规范与根基，并且坚固我们的信仰；毫无疑惑地相信其中所包括的一切，不单因为教会接受并证实了这一切，更是因为圣灵在我们的心中作见证，证明这一切是从上帝而来的，而且它们本身就足以证明是由上帝而来。因为甚至是瞎眼的人都可以觉察出来，圣经中所预言的一切都在应验。

第六条 圣经正典与次经之间的区分

我们把圣经正典与次经有所区别，那些次经即：以斯拉三书，多俾亚传，友弟德传，所罗门智训，便西拉智训，巴录书，以斯帖记补录，但以理书附录，玛拿西祈祷书与马加比传上下。这些次经教会可以读，如不违反圣经正典，也可以从其中汲取教训；但这些次经绝无能力与效益，从其见证来坚固我们基督教的信仰；更不可能从其他圣典中夺取其权威。

摘自改革宗教义标准

上帝的启示

为什么上帝乐意向我们启示祂自己是一件奇事？

上帝是完美的，完全的，并且是完全自给自足的。在祂以外，祂并不需要任何人或物。上帝并不需要人类，也不必以任何方式向人类显明祂自己。然而，令人惊奇的是，上帝却自由、自主地渴望向人类显明祂自己。

人类在伊甸园里堕落之后，上帝就更渴望向有罪的人类显明祂自己了！上帝本可以全然公正地不再向有罪的人类显明祂自己，任凭他们完全处在罪恶以及各种悲惨处境之中，是他们自作自受才落得这样的下场。

这一想法是否会让你感到惊奇？上帝仍然愿意向罪人显明祂自己的恩典是否会融化你的心肠？大卫觉察到了这一真理，他写道：“人算什么，你竟顾念他？世人算什么，你竟眷顾他？”（诗篇 8:4）

上帝选择了用两种方式来显明祂自己。这两种启示的形式是：

1. 上帝的普遍启示

2. 上帝的特殊启示

启示——掀开，揭露，将隐藏的事物显明出来。

我喜悦住在世人之间。

——箴言 8：31b

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。

——使徒行传 17: 24-25

没有律法的外邦人若顺着本性行律法上的事，他们虽然没有律法，自己就是自己的律法。这是显出律法的功用刻在他们心里，他们是非之心同作见证，并且他们的思念互相较量，或以为是，或以为非。就在上帝借耶稣基督审判人隐秘事的日子，照着我的福音所言。

——罗马书 2:14-16

这两种启示形式的每一种又包括两项。上帝的这些启示形式及不同的方面透过下列图表表明出来：

- 上帝的启示
  - 普遍启示（或自然启示）
    1. 人类的良知（与生俱来的或内在的知识）
    2. 上帝的创造（后天获得的或外部的知识）
  - 特殊启示（或超自然启示）
    1. 圣经（头脑学习的真理）
    2. 圣灵将圣经应用于人，使之得救（灵里经验的真理）

上帝的启示的每一种形式和内容分别是什么意思呢？

普遍启示——上帝透过人类的良知和祂的创造来彰显祂自己的一些属性或作为。

良知——一个基本的、天生的有关上帝以及有关是非的知识。

与生俱来的——天生的、固有的

后天获得的——学习到的、收集的、习得的。

普遍启示

上帝的普遍（或自然）启示是上帝赐给地上所有人的——是“普遍”的。它向所有人都显明，有一位上帝存在。上帝的普遍启示包括：

1. 人类的良知（与生俱来的或内心的知识）
2. 上帝的创造（后天获得的或外部的知识）

所有人生来就有良知或道德心。上帝已经在每个人的里面都放入了一种天生的知识，就是知道有一个更高级的存在——一位上帝——一种基本的是非对错的观念。每个人都知道，他有责任去做正确的事，避免做错误的事。

不仅对于那些成长在基督教家庭或社会里的人而言是这样的，对于那些异教人士也同样是这样的。所有人都有良知。

我们的良知可以一直引导我们吗？在我们成长的过程中，我们的良知如何受到影响？我们的良知是绝对无误（没有任何错误）的吗？如果人们做决定时单单倚靠他们的良知而不是上帝的圣言的话，会有什么危险？

曾经有一次，一名土著在一个新成立的宣教点那里，收到了一位宣教士给他的很多物品。回到他的小屋后，他在那些物品里发现了一些钱。刚开始，他很高兴，但是一整个晚上他却不安起来。他无法入睡，关于这些钱的各种想法一直缠绕着他。

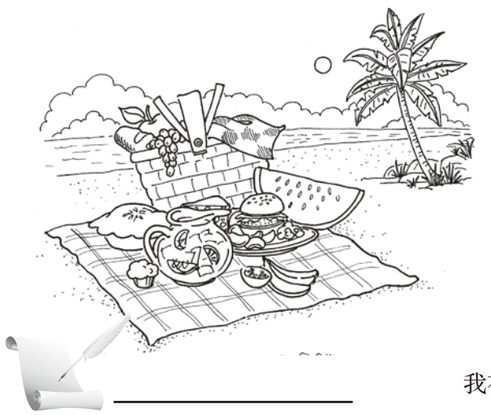
第二天一大早，这名土著回到那位宣教士那里，说：“我在你给我的那些东西里面发现了钱，还给你。”

那位宣教士很惊讶，问道：“你为什么没有自己留下呢？”

那名土著指着自己的胸膛说：“有两个声音在这里讲话。一个声音说，‘钱是你的——你找到的，就是你的。’另一个声音说，‘钱不是你的，还回去。’这两个声音一个晚上都在我里面吵，我睡不着。他们让我很烦。现在，我把钱带来给你，我现在感觉好多了。”

是什么“声音”不断地提醒那名土著要把钱还回去呢？那个宣教点才刚刚开始，宣教士还没有机会使用圣经来教导那些土著们。这个人是怎样知道偷窃是错误的呢？

一个人的良知是从上帝那里来的宝贵礼物。然而，错误的教导或实践却可能压制、扭曲良心。下列故事可以为例：



绝对无误——没有任何错误。

诸天诉说上帝的荣耀，穹苍传扬祂的手段。这日到那日发出言语，这夜到那夜传出知识。无言无语，也无声音可听。祂的量带通遍天下，祂的言语传到地极。上帝在其间为太阳安设帐幕。

——诗篇 19:1-4

神的事情，人所能知道的，原显明在人心里，因为神已经给他们显明。自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，但借着所造之物就可以晓得，叫人无可推诿。

——罗马书 1：19-20

大自然怎样见证它的造物主？无神论者和进化论者如何否认上帝在他们的良知以及创造里的自我启示？

自从迈克尔记事起，他就常常每个周日早晨跟着父母去教堂。在崇拜以后，天气许可的话，他们就常常带着打包好的野餐，在那个城市的海边一起享用午餐，然后下午游泳。现在迈克尔 13 岁了，这一作法对他来说已经成了周日的习惯。

有一次，当谈论到如何过基督徒生活的时候，迈克尔最好的朋友，罗伯特，告诉他，在海边度过周日的整个下午是错误的。迈克尔则不同意这一说法。

“当我做错事的时候，我的良心会告诉我的。”迈克尔争论道，“而且我可以很诚实地说，我不觉得周日下午我在做什么错误的事情。”

“圣经教导说：‘要纪念安息日，守为圣日。’那你可以很诚实地说，一整个下午都在游泳会帮助你敬拜上帝，并且守祂的安息日为圣日吗？”罗伯特反驳道。

哪一个应该成为我们生活绝对无误的基础和指南呢——我们的良知，还是圣经？迈克尔和罗伯特都很认真，但是其中有一个却真的被误导了。为什么？

在上帝的创造里，所有人都能认识到上帝的某些方面，特别是祂的智慧、伟大和威严。次序、复杂性、美丽、广袤、能力，以及自然界的息息相关性都向每个人表明——有一位造物主，一个更高级的存在，一位上帝，是祂设计了并创造了所有的事物。

在我们今天的社会里，有些人否认上帝在自然界里的启示。他们相信，自然界是自己经过非常久远的时间自己发展起来的，是出于偶然。

有一次，赫尔曼跟一群同事一起逛画廊。他之前已经跟其中的一些同事分享过，但他们都不相信有一位上帝存在。

正当这群同事对一幅山水风景的油画赞叹不绝的时候，赫尔曼看到了一个给他们好好上一课的机会。正当他们赞叹的时候，赫尔曼就走上前，很严肃地说道：“你们所赞叹的这幅油画其实并不是艺术家所画的。”这群人就很惊讶地看着他，他又继续说道：“这幅画是经过很多很多年完全由自己进化而来的。让我告诉你们是怎么一回事。从前，有一个人在湖边建了这个可以俯视这个湖的小屋，就像你们在这幅画里所看到的一样。有一天早上，他支起了画布，拿出了油彩和画笔放在他的野餐桌上，打算要画这幅美景。但是，在他还没开始画之前，强烈的地震发生了，完全摧毁了那个小屋，这个主人就再也没有回到这片土地上。但令人惊奇的是，地震晃动了那个野餐桌，使得那些油彩罐倒了，盖子被拧开了。在接下来的几年时间里，不同的风吹过来将这些油彩的颜色涂画在那块画布上；很多场的雨也将那些颜料混合在一起，就成了你们在这幅画里所看到的这个颜色；很多小树枝、各种树叶以及风吹过来的一些东西就画出了我们今天所看到的这幅画里的那些像刷子一样的痕迹。当然，这一过程用了很多年的时间，但是经过漫长的时间，我刚才所描述的这些步骤就产生了这幅漂亮的油画。很多年以后，这幅画被来到这一地区的一名登山客发现了。”

这群人都很惊讶地盯着赫尔曼看，一片沉默。最后，有一个人说：“赫尔曼，你在开玩笑，是吧？你不会以为我们真的会相信这些吧？是吗？”

“为什么不信呢？”赫尔曼回答说，“我们当中有一些人相信这些实际存在的山脉，天空，树木和湖泊，就是这幅画里所画的这些，是完全自己进化来的，那为什么不相信关于这幅小小的油画的更简单的说法呢？”

接下来的沉默说明了，在场的所有人都明白了赫尔曼的这堂课。

被造物怎样“诉说”它的造物主呢？为什么相比相信一个“没有画家”的画而言，人们更难相信一个“没有造物主”的创造？

不仅仅是上帝的最初创造见证了祂的作为，祂每一天对被造物的支持、保护和护理也是同样在讲述上帝的同在、智慧和大能。下列的例子会说明这一真理：

“我松开这本书的时候，为什么它会掉在地上？”奥德丽的老师问她。

“因为地心引力。”她答道。“什么是地心引力？”“就是一个物体拉动另一物体的力量。”“是什么产生了这种力量，或者是什么让一个物体有力量去推动另一物体？是地球的中心拥有一个巨大的能量来源以至于产生了强大的力量，使得所有物体都被吸引向地心方向吗？如果不是的话，它又怎样会有这种能力呢？”

奥德丽不知道该怎样回答这些问题。

“在上帝创造的世界里，祂的大能用许多方式触及我们，并被我们看到。”老师回答道。

相信一个没有造物主的创造是合理的，还是不合理的？为什么？

是宇宙被科学定律掌管，还是科学定律帮助我们描述上帝在托住、掌管所创造的世界时使用的有秩序的方式？

在我们今天的社会里，有些人否认上帝在创造和护理万物当中的作为。他们相信，所有事物都是被没有位格的、各种自然的力量所控制的。他们因否认上帝的普遍启示而会为此付出怎样的代价呢？

祂将生命、气息、万物，赐给万人。

——使徒行传 17:25b

祂是上帝荣耀所发的光辉，是上帝本体的真象，常用祂权能的命令托住万有。

——希伯来书 1:3a

我们生活、动作、存留，都在乎祂。

——使徒行传 17:28a

祢眷顾地，降下透雨，使地大得肥美。上帝的河满了水，祢这样浇灌了地，好为人预备五谷。

——诗篇 65:9

你还可以举出什么其他的例子，来说明上帝的能力可以在上帝所造世界的日常运作中体现出来？你能举出任何的例子来说明上帝的能力是不能被看见的吗？为什么不能呢？

“我看不到上帝。”一个无神论者对一个老人这样说，“证明给我看，上帝是存在的。”

这个老人停顿了一下，然后回答道，“70 年来，每一天我都看见日出、日落，每天照常。每一天晚上，我都看见北极星在它的位置上。月亮、那些行星和恒星都在他们特定的轨道上。如果你要证据的话，你给我看一个人造的钟表，成千上万年后还照旧跑得一分不差的！我在我周围的万物中都看见有上帝的存在。我很惊讶，你居然看不到祂。”

上帝的护理怎样见证祂的存在及祂关顾我们?

上帝的护理——上帝对万物的看顾、托住、以及治理。

上帝的普遍启示是面向所有人的，无论是被造界还是人类的良知都向每一个人见证着有一位上帝的存在。但是普遍启示不能彰显上帝是哪一位，也不能显明我们要如何得救。普遍启示对救恩而言，是不足够的。

特殊启示

为要得救，我们需要上帝的特殊启示。特殊启示不是给所有人的，而是上帝给予一些人的恩典。由于我们的罪，上帝永远不向任何人显明祂自己或有关祂的真理，也是公正的，但祂却满有怜悯地选择向一些人彰显祂自己及相关的真理。

上帝的特殊启示就是祂的圣言——圣经。只有上帝的圣言向人显明：

上帝是谁——三位一体

该怎样敬拜上帝——用心灵和诚实

上帝的救恩计划——耶稣基督

为了要认识上帝、敬拜祂，以及得着祂的拯救，我们需要祂的特殊启示，我们需要上帝的圣言。

今天的许多人士否认上帝的普遍启示与特殊启示之间的这三个重要区别。下列故事就是一例：

牧师问一个年轻人，为什么总是缺席一些聚会，年轻人答道“我每个礼拜天都在‘教会’啊。”“我在礼拜天出席‘大自然教会’。我热爱徒步旅行，当我找到一个安静的地方，我就会坐下来，享受上帝的创造。我的良知和大自然界都见证上帝，我在我的‘大自然教堂’敬拜上帝，就跟你们在你们的教堂敬拜是一样的啊！”

短暂停顿了一下以后，牧师问道，“有关于三位一体以及救恩之道，你在你的‘教堂’里，学到了什么？”

为什么这个年轻人不能针对牧师的这个问题给予满意的答案呢？这个例子如何阐明了上帝的普遍启示与特殊启示之间的一个重要区别呢?

在古代，在圣经成书以前，主耶和华透过异梦、异象、天使的显现，或是上帝亲自显现，直接沟通，抓阄，或使用乌陵和土明来向人显明祂的圣言。上帝所使用的这些启示形式，每一种你都能举出旧约中的例子吗?

随着时间的进展，上帝满有恩典地默示了不同的人来完整地记录下祂启示的圣言，以便为历世历代的人保留祂的圣言。所记录下来的上帝的圣言就是圣经。

然而人未曾信祂，怎能求祂呢？未曾听见祂，怎能信祂呢？没有传道的，怎能听见呢？可见信道是从听道来的，听道是从上帝的话来的。

——罗马书 10:14,17

你们查考圣经，因你们以为内中有永生；给我作见证的就是这经。

——约翰福音 5:39

那些认为只要借着研究大自然或圣经就可以同样地敬拜上帝的人是错误的，为什么?

你能为上帝透过异梦、异象、天使的显现，或是上帝亲自显现，直接沟通，抽签，或使用乌陵和土明来向人显明祂的圣言，分别举一个旧约例子吗?

乌陵和土明——放在旧约大祭司的胸牌里的物品，以色列借此明白上帝在各种重要事情上的旨意。(出埃及记 28:30，民数记 27:21)

我们并有先知更确的预言，如同灯照在暗处；你们在这预言上留意，直等到天发亮，晨星在你们心里出现的时候，才是好的。第一要紧的，该知道经上所有的预言没有可随私意解说的。因为预言从来没有出于人意的，乃是人被圣灵感动，说出上帝的话来。

——彼得后书 1:19-21

上帝既在古时借着众先知多次多方地晓谕列祖，就在这末世，借着祂儿子晓谕我们。

——希伯来书 1:1-2a

既然圣经已经完成，上帝就不再启示新的真理。祂记载下来的圣言就是祂给人类完整的启示。自从圣经完成以后，上帝作工的一般方式就是透过祂的圣言来彰显祂自己和祂的真理。如果今天上帝要透过异象或异梦说话，那么所传达的应该阐明圣经中启示的众多真理，且与之相一致。上帝绝不会在祂的永存的圣言中所宣告的真理以外，再启示额外的或是不同的真理。

上帝的特殊启示可能会以两种方式来提及：

1. 用头脑学习上帝的圣言（即圣经）的众多真理。
2. 用心灵学习上帝的圣言（即圣经）的众多真理，即圣灵将这圣言应用在我们身上。

能够听到福音的信息，或是拥有一本圣经，都是很大的殊荣。我们并不比那些从没听过上帝的圣言的人好；然而上帝却满有恩典地给了我们这宝贵无价的礼物。没有祂的圣言，我们不会正确地认识以及敬拜上帝。只有透过圣经，我们才能听见福音的召唤，以及为那些失丧的罪人而预备的耶稣基督的救恩信息。

如果一个人相信上帝在异梦中向他说了话，但是他在梦里得的指示却和圣经的教导相冲突，他要相信和顺服哪一个呢？为什么？

上帝透过语言文字以及位格分别彰显了祂的圣言。这句话是什么意思？

下列故事说明了拥有一本圣经的巨大价值：

文平瓒是一个韩国小男孩，他非常渴望能有一本圣经，但是他的父母太穷了，买不起。他为此很难过。

有一天，他的牧师在教会里说，“卖圣经的人很快会带着很多的圣经来我们的村庄。如果你买不起的话，他们也可以接受用农产品来换圣经。”

他很开心地说道，“现在，我终于有机会有一本圣经了。我要编一条草绳来换圣经。”

他尽其所能地飞快地跑回家，开始编草绳。每一天，从清晨到深夜，文平瓒都一直在编着。等到卖圣经的人来到他的村庄的时候，他已经编了一条长达 455 英尺的绳子。

对他来说，这条绳子太重了，但是他拖着这条绳子，走到卖圣经的人那里，他们换给了他一本精美的新约圣经。他将这本宝贵的圣经放在胸前，脸上流下了欢喜的泪水。

你是否像文平瓒一样珍惜你的圣经呢？你的圣经对你来说越来越珍贵吗？还是，你把这份珍贵的礼物当作平常？

有一个年轻人有一天梦到，当他打开圣经要读的时候，每一页都是空白的！他非常惊讶，然后发现他家里的所有圣经都是空白的。他冲去邻居的家，结果发现他的圣经也是空白的。当他发现所能找到的圣经全部都是空白的时候，他就越来越害怕。

他决定要通过收集其他书籍中对圣经经文的引用来重新组装成一本圣经，但是他发现，原本引用圣经经文的地方现在却全部都是空白。

这个年轻人从睡梦中惊醒，一身冷汗。好在发现，这只是一个梦！

如果没有圣经的话，我们的个人生活、家庭生活以及教会生活会有怎样的不同？若是没有上帝的圣言，我们的国家和整个世界会是什么样子？

你珍惜你的圣经超过其他一切吗？你常常阅读圣经，不断地靠着祷告来学习圣经吗？

我们必须要祷告，并要尽力将上帝的圣言带给所有人，因为能听见、阅读并且学习圣经中的真理都是很大的殊荣。上帝在祂的圣言中呼召我们要认我们的罪，并要寻求在耶稣基督里的救恩。所有听见了上帝的圣言的人都有责任遵守；上帝会问责我们每一个人，是如何对待祂的圣言和祂的邀请的。

当然，能够听见、阅读上帝的圣言，并能用头脑学习圣经的真理，是很大的福气，但是想要得救，这些还远远不够。由于我们在伊甸园里的堕落，以及我们持续的犯罪的欲望，我们对于爱上帝和服事上帝并不感兴趣。作为罪人，我们乐于服事自己，服事罪，以及服事今世的情欲和渴望。因此，我们需要圣灵这位上帝将祂圣道的真理不可抗拒地应用在我们心里。

仆人知道主人的意思，却不预备，又不顺他的意思行，那仆人必多受责打。惟有那不知道的，作了当受责打的事，必少受责打；因为多给谁，就向谁多取；多托谁，就向谁多要。

——路得记 12:47-48

当旧约以色列人离弃上帝的圣言时，他们遭遇了什么？有关那些离弃上帝律法的国家，历史告诉了我们什么教训？如果我们拒绝圣经，不遵守上帝的律法，我们的国家会遭遇什么？

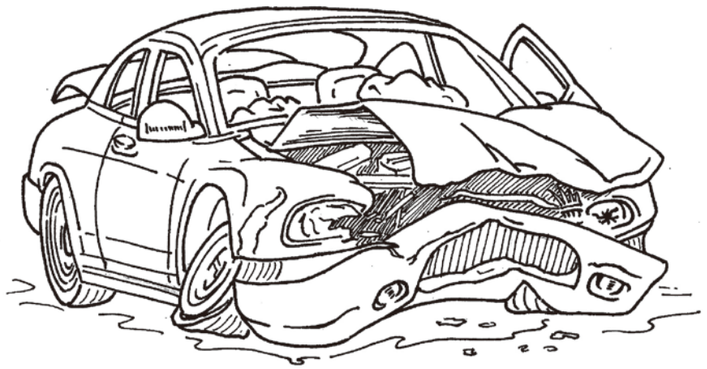
因为我们的福音传到你们那里，不独在乎言语，也在乎权能和圣灵。
——帖撒罗尼迦前书 1:5 a

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。
——腓立比书 2:13

但保惠师（Comforter），就是父因我的名所要差来的圣灵，祂要将一切的事指教你们，并且要叫你们想起我对你们所说的一切话。
——约翰福音 14:26

如果一个人按照以下方式去推理，“我出生于一个基督徒家庭，我上基督教学校，我还读圣经，因此，我一定是个真基督徒。”很遗憾，为什么他错了？头脑知识和心里的经历有怎样的不同？

下列故事说明了“知识”和“经历”的区别：



彼得发表了一份国内车祸的报告。他研究了不同车祸事故的统计数据、起因以及损失。有关机动车事故，他知道的很多，也讲了很多。

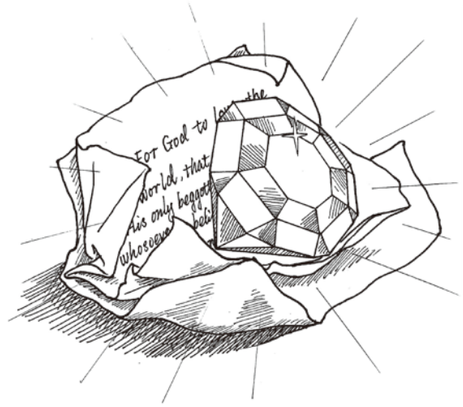
然而，几年以后，彼得亲身经历了一次严重的车祸。他受了很严重的伤，躺在医院，医生们都很担心他可能会死去。他经历了车祸的种种疼痛、悲伤以及恐惧等。他感到自己十分需要最好的医生；但是他在不断复原，并在最终恢复健康的过程中，也经历了真挚的感激之情。

这个故事怎样形象地描述了对于上帝的圣言和真理的仅仅是头脑的知识与亲身经历的区别呢？你是否真实地体会过你在罪中的处境（你那奄奄一息的状况），你需要耶稣基督的救赎（最好的医生），以及你对上帝那奇妙拯救的感恩之情呢？

我们需要圣灵在我们灵里已死亡的心里种下新的属灵生命——来唤醒我们里面对于救恩的需要，以及对于圣经真理的渴慕。圣灵上帝能够做成这事，因为祂是全能的；祂能使罪人重生，并且能将他们从贪爱自己、罪、世界和撒但转变为爱上帝。祂已经应许要在这救恩的方式来赐福祂的圣言。

圣灵能够以不可思议的方式来应用圣经真理，使人得救。在下列故事中，你可以看见圣灵的大能在运行吗？

一个英国珠宝商挑选了一些贵重的珠宝要寄给在印度的商人，于是就小心翼翼地包裹每一颗钻石。当包装到最后一颗钻石，也是其中最大的一颗时，他就用他办公室的废纸篓里的软纸来包裹那颗钻石。这些软纸是从一本旧圣经上撕下来的。这些纸上写的是约翰福音的前三章。当在印度的那个商人收到这些贵重的宝石时，他小心翼翼地打开每个包裹。当他打开最大的钻石的包裹时，



他看到了这些话，“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。”（约翰福音 3:16）

这个印度商人感到很惊奇，就一遍又一遍地读这些话。然后，他就一遍又一遍地读那些包装纸上写的那几章的经文。当圣灵将他所读到的真理应用在他的心里时，他就告诉其他人这些话，并且将那几章读给他们听。

过了一段时间，一个宣教士来到印度的这个村庄。他以为只会遇到异教徒，却没想到竟然找到了一大群印度基督徒。

圣灵的大能借着圣经真理作工，应用圣经真理，那么在这个故事里如何清楚地看到这一点呢？

一些年以前，一家纽约公司的销售代表来到了芝加哥。他一直以来都在偷用公司的钱，直到现在加起来的数目已经累计到几千美元了。这个人想了一个办法，以为是可以使他的良知闭嘴。他白天一整天都在努力工作，然后晚上就去一些娱乐场所，一直待到很晚。这样，他的良知就没有时间来说话，来责备他了。

有一天，在一间芝加哥的酒店里，他正在用老式的刮胡刀刮胡子，然后，他需要找张纸来擦掉刀片上的胡子，他就从基甸圣经上撕下一页纸来用。正当他擦刀片的时候，他的眼睛却看到了这些话，“罪的工价乃是死”。这刺透了他的心，他就抽出那张纸，继续读到，“因为罪的工价乃是死；惟有有上帝的恩赐，在我们的主基督耶稣里，乃是永生。”

这个惊讶万分的销售员开始继续读下去，一读圣经就读了两个小时。

雨雪从天而降，并不返回，却滋润地土，使地上发芽结实，使撒种的有种，使要吃的有粮。

我口所出的话，也必如此，决不徒然返回，却要成就我所喜悦的，在我发他去成就的事上必然亨通。
——以赛亚书 55:10-11

有一些所谓的“基督徒人士”否认这一真理：圣灵必须将圣经真理应用于人心，使之得救，才能成就救恩。如果这一教义不是真的，就永远都没有罪人会得救了。为什么没有了呢？那些否认这一教义的人们错失了什么有关于上帝的恩典及人的救恩的丰富真理呢？

除祢以外，在天上我有谁呢？除祢以外，在地上我也没有所爱慕的。

——诗篇 73:25

耶和华我的磐石，我的救赎主啊，愿我口中的言语，心里的意念，在祢面前蒙悦纳。

——诗篇 19:14

然后，他就跪在床边，床上放着那本打开来的圣经，就在他前面，他请求主饶恕他。日复一日，他不断地阅读圣经，圣灵也大大地将圣经真理应用在他的心里和生活里。他打电话给在纽约的公司，告诉他们，他要回去了，也承认了自己一直在偷用公司的钱。他没有被起诉，甚至也没有丢了他的工作，但被允许可以每个月从他的工资里扣除一部分来偿还他所偷用的那些钱。他的生活持续地彰显出一颗被更新了的心灵结出的许多果子，他继续住在新泽西，在那里他忠心又投入地服侍着主。

当圣灵上帝应用祂的圣言来救人，使罪人归正时，时间的长短或是环境的不寻常性是最重要的吗？什么才是最重要的？

从这些令人惊奇的故事中，如何看出圣灵那不可抗拒的大能把上帝的圣言应用在人心里呢？圣灵是否常常都是这样突然又迅速地做工呢？

圣灵上帝是否将祂的圣言应用在你的心里，让你得救了？你最深的渴望是什么？在你的生命中，你服事的对象是谁？你的名声、你的荣誉还有你的意愿还仍然是你的上帝——你敬拜的偶像吗？如果上帝已经将祂的圣言与真理应用在你的心里，让你得救了，那么你最深的渴望和渴慕就已经改变了。你知道你最深的渴望已经改换为乐意认识上帝、爱祂、服事祂了吗？你珍惜并且努力活出上帝的圣言吗？你最渴望的是否是要在所有的事情上寻求蒙上帝的悦纳，并且避免犯任何的过犯呢？

不可抗拒的——不能被停下来或抵抗的，全能的。

圣经的默示

“圣经（Bible）”一字的意思是“书”（book）。圣经是书中之“书”。它是一封书信，是一本由上帝写给我们人类的书。

圣经作为由上帝写给我们的书信，其伟大价值可以用下列例子做比方：

大卫珍藏着一封几年前他父亲去世之前写给他的信。在这封重要又珍贵的信里，大卫的父亲写下了一些充满爱意的教导和警告，来指导他成长。这封信提醒着大卫，父亲对他的爱和关怀；因此，他非常地珍惜，也常常地打开来读了又读。

如何把圣经比作一封书信呢？谁是真正的作者，谁又是圣经的收信人呢？圣经里面包含了什么教导和警告是可以引导读者的生活的？圣经如何彰显了上帝对罪人的爱与关怀？为什么圣经应该是我们所拥有的最重要和最宝贵的书信呢？

整本圣经都是上帝的默示；圣灵上帝就是它的作者。祂使用不同的人类作者作为媒介，并且默示他们记录下祂的圣言。圣灵上帝提示这些人要记录，并告诉他们该记录什么，完美地指引他们使用那些准确的字词去记录。

默示——指的是上帝的影响与指引，借此祂指引圣经不同书卷的每一个人类作者都能完美地、无误地记录祂的圣言。

如何把圣经与一封书信作比较呢？作者是谁？收信人又是谁？为什么圣经应该是我们所拥有的最宝贵的“书信”呢？

我们并有先知更确的预言，如同灯照在暗处；你们在这预言上留意，直等到天发亮，晨星在你们心里出现的时候，才是好的。第一要紧的，该知道经上所有的预言没有可随私意解说的。因为预言从来没有出于人意的，乃是人被圣灵感动，说出上帝的话来。

——彼得后书 1:19-21

大哉！敬虔的奥秘，无人不以为然：就是上帝在肉身显现，被圣灵称义，被天使看见，被传于外邦，被世人信服，被接在荣耀里。

——提摩太前书 3:16

关于上帝的默示之本质和范围，有不同的解释。有关默示的本质一般会有下列三种教导：

1. 机械式默示
2. 动态式默示
3. 有机式默示

机械式默示可以比作是：圣灵上帝使用圣经各卷书的作者像是人使用打字机一样。上帝告诉他们一个字，他们就写下那一个字，告诉他们另一字，他们就再写下另一个字。这些作者的思想和个性在整个写作过程中是被动的。上帝像使用机械一样使用他们，笔录出想要传达的信息，就像人使用打字机一样。

动态式默示理论认为：上帝默示了一些人作为圣经作者，祂不仅仅只是默示他们写下特定的圣经书卷而已，作为被上帝默示的人，他们余下的人生所写的所有东西也都是被默示的。

以上对上帝的默示之本质的两种解释是不对的。圣经中的每一卷书都反映了其作者的不同语言文字的应用，不同的个性，和不同的背景。因此，机械式默示的解释就不准确。许多圣经作者之后又写了一些书信和文章，但都不是被默示的，也没有被接纳进圣经里面。因此，动态式默示的解释也不正确。

有机式默示最准确地定义了上帝默示的本质属性。上帝使用每位作者的不同个性、经历、语言、教育背景，以及独特的才干。每位作者都与借着他所要写下来的信息和圣经书卷紧密相关。但是圣灵非常仔细地、也完全地指引每一位作者的思想，并引导他们的手，使得圣经中的每一个用字都是被祂所默示的。上帝不要的字，一个都没有记载下来。圣经中的每一个字都是上帝的话。

今天，对上帝在圣经中的默示的范围，不同的人会有以下三种不同的解释。

1. 思想默示论
2. 部分默示论
3. 逐字默示论

思想默示论认为：上帝只是默示了圣经作者们的思想。而用什么词句来描述这些思想的则完全是那位作者的自由。

部分默示论教导说：圣经中只有某些部分是上帝默示的，而不是所有的圣经都是默示的。

以上这两种观点都不正确。两者都否认了圣经的每一个字，每一个语句表达，每一个部分都是上帝所默示的。

逐字默示论宣告了真理。"Verbal" 是指“字词的（word）”，“plenary” 是指“全部的（fully）”，或是“完整的（entirely）”。逐字默示论是指圣经全部都是上帝所默示的；每一个字都是上帝的话。整本圣经都是绝对无误的，因为每一个字都是上帝所使用的。

下列例子可以说明每一个字都很重要：

> 从前，有一个人从一家纽约商行那里买了一大船的货物，签了一张承诺将来会支付的支票。他将芝加哥的一位大商人列为他个人的担保，于是，一封电报就发给了那个芝加哥公司来确认这个人的信用。
>
> 收到的回复电报写着，“值得信赖（Note good for any amount）”。基于这一信息，纽约公司就如数发货了。然而，他们却从没收到任何的货款，公司遭受了几千美金的损失。
>
> 在调查时发现，在回复电报里出现了一字之差。原本应该是，“不值得信赖（Not good for any amount）”。但这一字之差却产生了巨大的昂贵的损失。
>
> 当我们提到上帝所默示的圣经的时候，为什么每一句话，每一个字，每一个字母都那么重要？

字词的——字的

全体的——全部的，完整的，完全的。

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。这道实在是上帝的，并且运行在你们信主的人心中。

——帖撒罗尼迦前书 2:13

我向一切听见这书上预言的作见证，若有人在这预言上加添什么，上帝必将写在这书上的灾祸加在他身上；这书上的预言，若有人删去什么，上帝必从这书上所写的生命树和圣城，删去他的分。

——启示录 22:18-19

有些“基督徒人士”否认圣经的每一个字都是上帝所默示的。还有些人否认创世记的前几章；另一些人，则否认圣经中的一些神迹，还有一些他们认为过时的部分。如果相信圣经中有些部分不是上帝所默示的，会有什么重大危险？

那些否认圣经的默示论教义的人错失了什么样的永恒力量和安慰？

约——遗嘱，盟约，或协议。

亚兰文——犹太人在被掳巴比伦期间所通用的语言

方言——某一特定地区的人群所使用的一种语言的形式；一种稍微不同但却彼此相关联的语言。

今天，有些宗教团体只相信旧约圣经；而另一些却只相信新约圣经。为什么这两者都错得离谱？为什么旧约圣经与新约圣经之间存在着完美的一致性？

圣经的完成

上帝默示了 40 多位不同的作者来记载下祂的圣言，前后历时将近 2000 年。第一位作者是摩西，而最后一位是使徒约翰。

圣经包括两约——旧约和新约。“testament”这个字是指“遗嘱（will）”，“盟约（covenant）”，或“协议（agreement）”。旧约是上帝的应许，而新约是祂恩典之约的应验。两约乃是祂关于藉着耶稣基督施行救恩的见证及旨意。这两约合成了一本完整的书——伟大的书中之书——圣经。

旧约原文是用希伯来文写成的，只有耶利米书、但以理书及以斯拉记的某些句子或某一部分是用亚兰文（一种在犹太人被掳期间发展起来的方言，并逐渐取代希伯来文而成为犹太人的通用语言）写成的。新约原文是用希腊文写成的。

旧约圣经包括 39 卷书，而新约圣经则有 27 卷。上帝所默示的圣经总共有 66 卷书。这 66 卷书的顺序及位置见如下表格：

旧约全书

分类		书卷
律法书（摩西五经）		创世记，出埃及记，利未记，民数记，申命记
历史书		约书亚记，士师记，路得记，撒母耳记上，撒母耳记下，列王纪上，列王纪下，历代志上，历代志下，以斯拉记，尼希米记，以斯帖记
诗歌智慧书		约伯记，诗篇，箴言，传道书，雅歌
先知书	大先知书	以赛亚书，耶利米书，耶利米哀歌，以西结书，但以理书
	小先知书	何西阿书，约珥书，阿摩司书，俄巴底亚书，约拿书，弥迦书，那鸿书，哈巴谷书，西番雅书，哈该书，撒迦利亚书，玛拉基书

新约全书

分类		书卷	
福音书		马太福音，马可福音，路加福音，约翰福音	
历史书		使徒行传	
教义书卷（书信）	保罗书信	写给外邦教会	罗马书，哥林多前书，哥林多后书，加拉太书，以弗所书，腓立比书，歌罗西书，帖撒罗尼迦前书，帖撒罗尼迦后书
		写给个人	提摩太前书，提摩太后书，提多书，腓利门书
		写给犹太人	希伯来书
	普通书信	雅各书，彼得前书，彼得后书，约翰一书，约翰二书，约翰三书，犹大书	
预言书	启示录		

这 66 卷书被称为正典圣经书卷（Canonical books）或圣经正典（Canon）。“正典”一词是从一个希腊字衍生出来的，意思是“一根测量用的芦荻或是棍”。圣经正典是指那些通过了上帝默示的标准检验的书卷。因此，正典就是上帝所默示的所有圣经书卷的完整书单。圣经里所包括的这 66 卷书因此也被称为是“正典”圣经书卷。

《比利时信条》的第六条列出了一些额外的书卷，这些书卷有时会和 66 卷圣经正典书卷一起出现在圣经里面。这些书卷被称为“次经（Apocrypha）”。次经是指旧约圣经完成以后到新约圣经正典开始之前这段时期的犹太人所写的 14 卷书。罗马天主教会将这 14 卷次经中的 11 卷列入其圣经当中。

这些次经书卷，教会可以读，如不违反圣经正典，也可以从其中汲取教训。但是永远都不应当与上帝所默示的正典圣经相提并论，因为不是上帝所默示的。

正典圣经书卷——在圣经正典里所包括的书卷

正典——上帝所默示的 66 卷圣经书卷的完整书单

次经——旧约圣经完成以后及新约圣经开始之前的这两约期间的犹太人所写的 14 卷书。

若有人传异教，不服从我们主耶稣基督纯正的话与那合乎敬虔的道理，他是自高自大，一无所知，专好问难，争辩言词，从此就生出嫉妒、纷争、毁谤、妄疑。

——提摩太前书 6:3-4

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。

——以赛亚书 8:20

那些否认“上帝所默示的圣经正典已经完成”的人们失去了怎样的保障？

摩门派有关《摩门经》的看法怎样与圣经结尾处的经文（见启示录 22:18）相冲突？

今天，有些人拒绝上帝的圣言而倚赖自己的知识和意愿。这个故事可以怎样被用来作为展现他们悲惨状况的一个例子呢？

异端——对某人、某种理想和或事物的宗教热诚和投入。否认三位一体教义 的信仰。

一些其他的异端和团体还尝试在 66 卷正典圣经书卷以外，再加上其他的作品，启示和异象。圣经最后一章结尾处的总结性经文清楚地教导了：上帝的成文之圣言是完全的；圣经正典已经完成了；此外再没有额外的神圣默示作品了。“我向一切听见这书上预言的作见证，若有人在这预言上加添什么，上帝必将写在这书上的灾祸加在他身上；这书上的预言，若有人删去什么，上帝必从这书上所写的生命树和圣城，删去他的份。”（启示录 22:18-19）。

有人宣称某些圣经正典之外的书是上帝所默示的，比如《摩门经》。阅读下列有关此书及其历史的信息：

1830 年，约瑟•史密斯 在美国组织发起了一个新的宗教运动，并自称为“耶稣基督后期圣徒教会”。今天，这一庞大的群体被称为“摩门教”。

约瑟•史密斯宣称，他已经找到了藏在地里的几个金叶片，并从金叶片上发现并翻译了《摩门经》。一个天使指引他找到了这些金叶片，上面记载了当耶稣基督以肉身向北美印第安人显现，并在他们当中建立教会时，新启示的真理。

《摩门经》一共包括 14 卷书，摩门教信徒认为是：上帝所默示的；圣经的补充；在权威上等同于旧约圣经与新约圣经。

圣经教导我们说上帝真理的圣言及救恩之道还不完全吗？圣经宣称以后有更多的书卷会被加添进来吗？圣经的最后一章是如何与摩门教的这一错误信仰相矛盾呢？

有一天下午，小萨莉为了要找树林中的野花，就渐渐地走开了，离她家人野餐的地点越来越远。

萨莉一直都在专注着要找到一些野花，很长一段时间以后，她才意识到，她已经在树林里迷路了。

萨莉先是朝着一个方向走，然后又朝着另一个方向走，然后，她开始大声求救。没有听到任何回应，她就开始害怕起来了。现在已经天黑了，树林里变得非常黑。她用尽力气地大声喊叫，试图冲出黑暗。她越来越恐慌，因为她在走的时候被石头绊倒，又掉进看不见的坑里，又撞到树上。最后，她身疲力竭了，就倒在地上，在绝望中哭了。

但是，过了一段时间以后，她注意到远处有光在移动。她重新又有了力气，站起来，朝着那光跑过去，那光原来是正在寻找她的父亲的灯笼所发出的光。

萨莉和她父亲手拉着手，安全地走出树林的时候，心里无比地高兴和感激。她父亲手中的灯笼清晰地照亮了她脚前的路，她现在可以安全地朝着她应该去的方向走了。

诗篇 119:105 说道：“祢的话是我脚前的灯，是我路上的光。”为什么上帝之道的“灯”在我们的人生路上是这么的宝贵？如果我们想要尝试走在没有这“光”的路上，那会发生什么事呢？那些已经认识到自己的罪性及失丧的境况的人们，为什么那么珍惜上帝之道的“光”？上帝的话语是你的“灯”和“光”吗？

为什么那些藉着圣灵走在圣经之光当中的人是这世上最蒙福的人？

教义问答默记 海伦伯勒克牧师的要理问答 – 第一章和第二章

1. 我们从哪里知道有一位上帝？
从自然界与圣经中。

2. 如何从自然界中认识上帝？
有两种方式：
（1）藉着内在或与生俱来的知识；
（2）藉着外部或后天获得的知识。

3. 什么是内在或与生俱来的知识？
就是所有人生来在心中都具有的知识。“上帝的事情，人所能知道的，原显明在人心里”（罗马书 1:19）

4. “愚顽人心里说，没有上帝”（诗篇 14:1），我们怎能说人生来就具有关于上帝的知识呢？
愚顽人这样说，所表达的不过是他们自己的愿望，并不是他们实际的信仰。

5. 什么是外部或后天获得的知识？
就是从观察可见的受造界而获取的关于上帝的知识。“诸天述说上帝的荣耀，穹苍传扬祂的手段”（诗篇 19:1）。

6. 我们怎能说从受造界就知道一定有一位上帝呢？
因为若非由上帝所造，并由上帝护理，靠受造界其本身，既不能存在，也不能持续。“看这一切，谁不知道是耶和华的手做成的呢？”（约伯记 12:9）。

7. 从自然界所获取的关于上帝的知识，足以使人得救吗？
不能，因为这种知识并不包含关于救主基督的事。

8. 得救必须要认识基督吗？
是的。“认识祢独一的真上帝，并且认识祢所差来的耶稣基督；这就是永生”（约翰福音 17:3）。

9. 我们必须从哪里达到认识基督以致得救的程度？
从圣经中（彼得后书 1:19）。

10. 圣经是什么？？
是上帝成文的圣言（约翰福音 5:39；提摩太后书 3:15）。

11. 谁命令写下圣经的？
上帝。“圣经都是上帝所默示的”（提摩太后书 3:16）。

12. 上帝默示哪些人写下圣经？
上帝默示旧约先知写成《旧约》，默示使徒和传福音的写成《新约》（出埃及记 17:14；启示录 1:19）。

13. 谁默示他们写下圣经？
圣灵。“乃是人被圣灵感动，说出上帝的话来”（彼得后书 1:21）。

14. 这些人在写圣经时会出错吗？
不会，圣灵会引导他们明白一切的真理（约翰福音 16:13）。

15. 圣经中有几个约？
两个——旧约与新约（哥林多后书 3:14；希伯来书 9:15）。

16. 旧约是用什么文字写的？
用希伯来文，有一小部分是用迦勒底的文字

17. 新约是用什么文字写的？
用希腊文。

18. 整本圣经都是上帝的书吗？
是的，因为圣经中所包括的真理，只可能惟独来自于上帝。

19. 次经是上帝默示的话吗？
不是，因为次经包含许多虚构的事，与圣经相悖；犹太教会从来没有承认次经的那些书卷为上帝的圣言，而他们一直是上帝圣言的托管人（罗马书 3:2）。

第二章

第一部分 复习

1. 请说出上帝用什么样的双重方式来向人启示祂自己：

a _____

b _____

2. 上帝的普遍启示包括人的_____ 和上帝的 _____

3. 列出三种只在上帝的特殊启示中才能看到，在自然启示中看不到的重要真理。

a _____

b _____

c _____

4. 上帝的特殊启示包括以下两类：

a _____

b _____

5. 在圣经成书之前，上帝通过什么方式向人显明祂的圣言？

a _____ d _____

b _____ e _____

c _____ f _____

6. 为什么只读圣经不足以得救？还需要什么？为什么呢？

_____

7. 名词解释

a 正典 —— _____

b 次经 —— _____

第二章

习题

8. 请写出旧约和新约主要的四类书卷

旧约	新约
a _____	a _____
b _____	b _____
c _____	c _____
d _____	d _____

9. 旧约是上帝的_____ , 新约是救恩计划的_____

10. 旧约原文是____ 文写成，有一小部分是_____文；新约是用_____写成的。

11. 旧约包含_____ 卷书；新约包含____卷书。新旧两约总共包含 ____卷正典。

12. 名词解释：

a 上帝的启示 —— _____

b 人的良心 —— _____

c 圣经 —— _____

d 摩西五经 —— _____

e 属天启示 —— _____

第二部分 大开眼界

1 . 人在乐园中堕落后，为什么上帝向人启示祂自己乃是一种恩典？

2 . 下面的事如何向地上所有的人见证了上帝呢？

a 人的良心

b 上帝的创造

3. 既然每一个人都因着自己的良心，因着看到自然界，而对上帝有一定认识，那么为什么还有必要赐下圣经给人类呢？

4. 为什么不能用观察大自然代替学习圣经、参加教会聚会？

5 . 解释一下，对人的愁苦、得到解救和感恩之情仅仅有心智上的认识，跟对这些事有切身体验，有何不同：

6 . 日常生活中有无数例子证明书面的每一个字、词、句子都很重要。解释一下，当我们谈到圣经时，这一事实如何更加显著了呢？

7 . 诗篇 119:105 如何阐明了失丧的罪人切身需要上帝的圣言，非常珍惜上帝的圣言？

第三部分 圣经应用

1. 以下经文分别教导了关于普遍启示的什么真理？

a 罗马书 2:14-16

b 罗马书 1:19-20

c 使徒行传 14:17

2 . 请读以下两个比喻。解释一下，为何可以从这两个比喻中得出，人听到上帝的道，生活在祂的教会中，就肩负了更大的责任？

a 王的儿子婚宴的比喻（马太福音 22:1-10）

b 凶恶园户的比喻（马太福音 21:33-46）

3. 解释一下，启示录 22:18 如何清晰地教导圣经正典已经结束，警告我们不要相信额外的任何号称属天启示的书？

第四部分 教会先辈的作品

用自己的话解释以下引文的含义。

1. “任何谄媚之言都医治不了不安的良心，同样，任何流言蜚语都伤害不了无亏的良心。”（汤姆•华森）

2. “上帝的灵在祂的战车上大大得胜。”（多马•曼顿）

3. “两约是上帝向我们说话的上下嘴唇。”（汤姆•华森）

第五部分 侧边问题摘录

1. 如果人只根据自己的良心来作决定，让“他们的良心引领他们自己”，那么你能预见会有什么危险？

2. 相信“没有创造主”的创造合不合理？为什么？

3. 相信万事都由一位有位格的灵智的上帝掌控，跟相信万事由非位格的自然力量掌控，有什么不同？

4. 如果一个人相信上帝在梦中对他说话了，但所得的教训跟圣经教导相悖，那么他该信从哪一个呢？为什么？

5. 人若否认上帝启示的正典已经结束了，那么他会失去什么样的安全感呢？

第六部分 自选侧边问题

请找出你感兴趣的两个侧边问题（没有在章末习题中出现过的问题），写出你的回答。

1. 问：

答：

2. 问：

答：

第七部分 动脑动手

1. 研究每卷次经，并写一份报告。

2. 设计一份海报，清晰地罗列上帝的启示的各个方面。清楚地区分上帝普遍启示和特殊启示的教导和价值。

3 . 另行写一个故事来阐明“没有画家的画”那个例子说明的真理。

4 . 制作一份海报，包含一首阐明诗篇 19:1-4 真理的诗。

1

《青少年圣经教义》分三卷，共三十章，涵盖了所有主要的圣经教义。卷一为 1-10 章，卷二为 11-20 章，卷三为 21-30 章。

本书每一卷的内容都清晰、准确又易懂，内含数百信息丰富的图表和启发性的故事，并糅合了改革宗教义标准、众多讨论题目、术语定义，以及亚伯拉罕 · 海伦伯勒克《属天真理面面观》（A Specimen of Divine Truths）中摘录的要理问答。本书可用于家庭（个人或者家人一起读）、学校（圣经教义课程）和教会（要理问答学习）。

愿主丰盛地祝福本书，让青少年得以在祂永恒的圣经真理上得到教导，使祂的美名得着荣耀。

内部资料　不可赢利
如有问题或意见请电邮至
sinimbooks@hotmail.com
基督教改革宗出版社

1 青少年圣经教义 Bible Doctrine For Teens And Adults JAMES W. BEEKE 基督教改革宗出版社

1

青少年圣经教义

Bible Doctrine For Teens And Adults

JAMES W. BEEKE

基督教改革宗出版社

第三章

青少年圣经教义第一册

上帝在古时藉着众先知，多次多方的晓谕列祖，但所启示的均为同一真理。

祂的话安定在天，直到永远；在祂所命定的事上必然亨通。

圣经如镜，反映出我们的本相满是罪孽，并且显明唯一能洁净我们的那位。

比利时信条

第七条 圣经的充足性，作为我们信仰的唯一准则

我们相信圣经正典完全包括上帝的旨意，而且任何人要得救，就应当相信的要道，都在其中充分地教导了。因为上帝所要求崇拜的完全形式都记载在圣经中，所以任何人，就是连使徒在内，若是其教导不是圣经所教导的，是不合法的，正如使徒保罗所说，就是天使也不可以。因为上帝的话不可以加添，也不可以减少，这就证明圣经中的道理在各方面是最完全的。也不可以把圣经与其他人的著作相提并论，认为有同等价值；更不可以把人的风俗，或广大群众，或古迹、时间与人的继承，或教会议会所作的决议，或法规认为与上帝的真理有同等价值，因为上帝的真理超于一切；人都是说谎的，比虚空还要虚空。因此，我们要完全拒绝与此无谬准则，就是使徒所教导我们不符的任何东西。使徒说，要试验诸灵，看是否来自上帝。照样，有什么人到你们这里来，不传这样的道理，不要接待他们到你们的家。

摘自改革宗教义标准

上帝既在古时借着众先知，多次多方的晓谕列祖，就在这末世，借着祂儿子晓谕我们，

——希伯来书 1: 1-2a

圣经都是上帝所默示的（或作“凡上帝所默示的圣经”），于教训、督责、使人归正、教导人学义都是有益的。

——提摩太后书 3:16

圣经的历史

当我们从圣经的角度观察世界历史时，我们可以看到有三个不同的时间段。这三个时间段分别是：

1. 没有上帝成文的圣言。(从亚当到摩西)
2. 有上帝部分成文的圣言。(从摩西到使徒约翰和新约圣经的完结)
3. 有上帝全部成文的圣言。(从新约圣经的完结到世界的末了)

正如前一章所提到的，当上帝的圣言启示完毕后，上帝通常启示祂自己及其真理的方式是藉着祂成文的圣言。自称有新的启示，或者有与圣经启示所不同的启示，都是不能接受的。这就使得圣经中的每一个字句都十分特别；也使得圣经的历史和翻译非常重要。

为什么我们生活在历史上最“富有”的时代？为什么新约时代在圣经中常被称为“时候满足”或“末世”呢？

我向一切听见这书上预言的作见证，若有人在这预言上加添什么，上帝必将写在这书上的灾祸加在他身上。这书上的预言，若有人删去什么，上帝必从这书上所写的生命树和圣城，删去他的分。

——启示录 22:18-19

加拉太书 1 章 7 到 9 节如何反驳了一个自称有从天使、异象、特别的人或其他不同寻常的方式而得来新道理（圣经中不曾出现）的人呢？有些人认为，在圣经完结之后，这些确实发生了，甚至现在还在发生，你能列举出一些相信或教导这些的团体吗？

就上帝的真理而论，这些人错失了什么重要的保障呢？

目前，没有任何圣经的原本被保存下来。所有的原本经卷在破损到不能使用时，都会由文士重新抄写下来，这些文士都经过非常严格的训练，抄写时准确无误。在上帝的保守之下，那些将生命献身于精准抄写圣经的文士，一代又一代地再现了完全准确的手写抄本，直到印刷术的发明。

目前，已经发现数千本用原文写成的古老抄本片段，并且正在仔细地研究和保存，这些抄本片段涵盖了新旧约。其中三本最古老和有名的全本圣经手稿（古老的、手写的、原文抄本），包含了所有或大多数新旧约章节，它们分别是：

1. 西奈抄本或“Aleph”抄本

西奈抄本写于公元 4 世纪，含有一些被后代文士改动的部分。一些经卷是康斯坦丁•蒂申多夫在**西奈山**上的圣凯瑟琳修道院中的一个废纸篓中发现的。后来经过 15 年的努力，他终于在 1859 年取得了整本抄本。这个抄本目前存放在伦敦的大英博物馆中。

手稿——古老的、手写的原文（希伯来文、亚兰文或希腊文）抄本。

抄本——一种写在“纸”（莎草纸或动物的皮）上，不是采用卷轴的方式而是装订成册的手稿。

"Aleph"——希伯来字母表的第一个字母。

西奈山——摩西从上帝那里领受十诫的山。

2. 亚历山大抄本或“A”抄本

亚历山大抄本写于公元 5 世纪，被君士坦丁堡的**主教长**发现于**亚历山大港**，1627 年，其将之献与英王查理一世。这个抄本目前正在大英博物馆中与西奈抄本一同展出。

3. 梵蒂冈抄本或“B”抄本

梵蒂冈抄本是目前世上现存最古老的完整圣经抄本。它写于公元 4 世纪中叶，并且它还包含了部分**次经**。这个抄本从 1481 年开始存放于梵蒂冈教廷图书馆。

关于旧约圣经的**原文**不存在**争议**，因为所有古老的版本都有几乎相同的文字。近期对一些非常古老的旧约经卷，即“死海古卷”的研究引人注目地表明了这一真相：

1948 年 3 月，一个阿拉伯牧童在寻找丢失的山羊时，无意间发现了一个昆兰（Qumram）洞穴（位于死海边上的耶利哥城南边 7 公里），那里面有许多罐子，其中装着古老的羊皮书卷。

自此以后，陆续发现了超过 350 件书卷，大多已经残破。这些经卷大约是在基督降世前 50 到 200 年前完成的，那时有一群虔诚的犹太人，称为爱色尼派（Essene），生活在那里。

除了以斯帖记以外，其他用希伯来文或亚兰文写成的旧约经卷都可以在死海古卷中找到。其中最著名的是用希伯来文写成的全本以赛亚书手稿。这份手稿，抄写于大约公元前 125 到 100 年之间，比之前大约在公元 900 年时文士抄写的希伯来手稿早了整整 1000 年！而发现了比之前的抄本古老了 1000 年的圣经经卷全本抄本更是让人激动不已！

经过对整本以赛亚书小心精准的对比之后，发现了 13 处非常小的不同，但是经过古代文士在上千年期间的抄写，没有发现一处意思有改变的地方！在对其他经卷和残篇（fragments）进行对照之后，也发现了同样的准确性。

文士抄写圣经是完全准确的。那么对死海古卷检查的结果如何确认了这一真相呢？

主教长——一个大城市里的主教（首席神父）；大主教。

亚历山大港——一座闻名于世、历史悠久的城市，它坐落于埃及的地中海边上。

梵蒂冈——罗马城内一个独立的国家，是罗马天主教的中心。

次经——在新旧约之间的时代，犹太人所写的 14 卷经书。

争议——争论；争辩；观点不同。

原文——圣经所用实际的，原始的文字。

残破——不完整的；部分的。

爱色尼派——在耶稣基督时代前后一段时间，聚居在死海边上的一个犹太宗教团体。

亚兰文——在犹太人被掳到巴比伦之前和之后的一段时间内，他们通常所使用的语言。

残篇——部分；不完整的一部分；一部分。

精准——精确的；对每一个细节非常小心的。

旧约文本没有争议，但对新约的文本措辞却有着各种各样的争议。今天有超过 4500 种希腊文新约手稿片段或全本，大约 170 种是公元 2 世纪到 7 世纪的莎草纸 (papyri) 残篇；超过 210 种用的是公元 4 世纪到 10 世纪的安色尔字体 (uncials)（字母大写的手稿）；大约 2500 种用的是公元 9 世纪到 16 世纪的小写体（minuscules）（字母小写或草体的手稿），还有超过 1650 种是圣经文选（lectionaries）（用来给公众诵读的部分经文）。

大约 96% 的已知的希腊文手稿读起来是几乎相同的，因此它们被归类为同一种版本。这种版本被称为“公认文本 (Textus Receptus)”或传统（多数的，公认的，或拜占庭 (Byzantine)）文本。A 抄本，亚历山大抄本就属于这个传统文本体系。

在 1859 年 Aleph 抄本（西奈抄本）被发现后，两名学者威斯科特和霍尔特对新约圣经的原文提出了一种不同的观点。他们研究并出版了一套理论宣称“古老的”意味着“更加准确和可靠”。基于这条理论，他们教导说，两份最古老的完整的手稿，B 抄本和 Aleph 抄本比传统文本更加可靠。

在本章后面我们学习为什么有如此多的圣经译本时，我们会看到“最老的”(威斯科特和霍尔特)和“多数的”(传统文本)之间到底谁更可靠的争议，为什么会如此重要。

圣经的翻译

古代译本

两个古代最重要的圣经译本是：

1. 七十士译本（Septuagint）

2. 武加大译本（Vulgate）

七十士译本是把旧约圣经从希伯来文翻译成希腊文的一个译本。单词 "Septuagint" 的意思是“七十”这个译本称为“七十士译本”（或“LXX”），因为传说是 70 名犹太长老在公元前 3 世纪时，在亚历山大港完成的这个旧约译本。当耶稣在世时，这个旧约译本被生活在罗马的犹太人广泛使用。当保罗在各处宣教时，这个译本让外邦人阅读旧约圣经成为了可能。

当整个西方世界开始使用拉丁文作为官方语言时，各种各样的圣经拉丁译文就开始涌现。为了消除各种不同译文造成的困扰，公元 382 年，教宗（Pope）达马苏斯一世授权耶柔米（Jerome）开始翻译整本圣经的拉丁文译本。耶柔米使用了七十士译本、希伯来文旧约圣经和希腊文新约圣经手稿，以及其他的拉丁文译本作为参考。

耶柔米的拉丁文圣经译本被称为武加大译本（“武加大”的意思就是“通俗的”）。他的译本在某些经文部分比其他译本更加清晰准确，但是在翻译时，仍然留下了相当大的自由度。武加大译本后来有很多的变动和修订，在中世纪期间，已知的改动就有 8000 多处。

英文译本

对我们来说，最感兴趣的是圣经的英文译本。在过去的世纪中，已经出现了大量的英文圣经译本。

在以下两页的图表中，总结了过去和现在最重要的英文译本。基于传统文本的译本与基于威斯科特和霍尔特文本的译本有清楚的区别。

部分的——不完整的；包含了一部分但并不是全部。

莎草纸——古老的书写用纸，是用莎草植物制作的。

安色尔字体——用大写字母写。

小写体——用小写或草书字母。

圣经文选——在不同的场合中用于给公众诵读的部分经文。

传统文本——根据 96% 的圣经手稿们而得到的标准新约文本。

威斯科特和霍尔特——威斯科特 (1825-1901) 是一名圣公会的主教，他同时也是一名神学家，在剑桥大学任神学教授。霍尔特 (1828-1892) 也是一名圣公会的牧师和剑桥大学的教授。
1882 年，二人根据一种论调，即最古老的全本手稿，Aleph 抄本和 B 抄本更加可靠，发展出了一套新的希腊新约圣经文本。

翻译——将一名作者的作品用另一种语言写出来。

为什么翻译圣经非常必要也非常重要？为什么圣经的翻译要尽可能准确呢？

七十士译本——一个把旧约圣经从希伯来文翻译成希腊文的古老译本（公元前 3 世纪）。

消除——终结；去掉；减少。

耶柔米 ——(公元 348-420) 一名伟大的神学家和著名的早期教父。

武加大译本——耶柔米完成的拉丁文圣经译本。

很多的——一些或许多。

变动——不同的方式；变化；改动。

为什么使用武加大译本，或者基于武加大译本的英文译本可能会带来误导呢？

主要的圣经英文译本

传统文本

丁道尔（Tyndale）译本 (1525, 1534)

当时在英格兰，译本的翻译和出版正面临着逼迫，所以丁道尔必须经常在其他国家一边躲藏一边继续他的翻译工作。1536 年，丁道尔殉道时旧约圣经的翻译尚未完成。这个译本，完全基于传统文本，为后来的英文译文在内容、新鲜的风格和丰富的词汇方面奠定了坚实的基础。

科弗代尔（Coverdale）译本 (1535)

科弗代尔使用丁道尔的英文译本和马丁路德的德文译本作为主要的翻译来源。因为丁道尔未完成的旧约译本和完本的新约译本是分开出版的，所以科弗代尔译本是第一种印刷出版的英文全本圣经译本（威克里夫的译本早于印刷术发明的年代）。

日内瓦（Geneva）译本 (1560)

当血腥玛丽在英格兰展开逼迫时，一些英国学者在日内瓦完成了日内瓦译本。因为带有大量的注解，所以许多困难的经节和教义都得以澄清。

英王钦定本 - KJV (1611)

英王钦定本的翻译基于希伯来原文和希腊传统文本，由 50 名指定的语言学者和虔诚的教会领袖使用了以往的英文译本作为参考后翻译而成。英王詹姆士一世批准了这个译本，并下令印刷给全英格兰的教堂使用。此译本不含边注和说明。

英王钦定本在历史上一直在所有新教徒的教会和神学院中使用，并且它也是目前流传、阅读最广泛的英文圣经译本。

威斯科特和霍尔特文本

钦定英译本修订版 - R(1881,1885)

钦定英译本修订版的译者其中包括 65 名英国学者和 32 名美国学者，他们来自多个宗派，主要的发起者是英国国教。其新约部分是基于威斯科特和霍尔特文本，（他们二人都是翻译组成员），主要是根据两个最古老最完整的手稿，而不是传统文本，翻译而成的。

美国标准版圣经 - ASV (1901)

钦定英译本修订版翻译组中的美国委员会承诺在 14 年内，不会出版美国版的钦定英译本修订版。于是到了 1901 年，美国标准版圣经按照美国委员会的词语偏好而得以出版。

修订标准版圣经 - RSV (1952)

钦定英译本和美国标准版圣经的修订本，这个版本尽量保持了英王钦定本所使用的高雅的风格。并且在这个版本的很多地方都可以看到译者的自由主义观点。

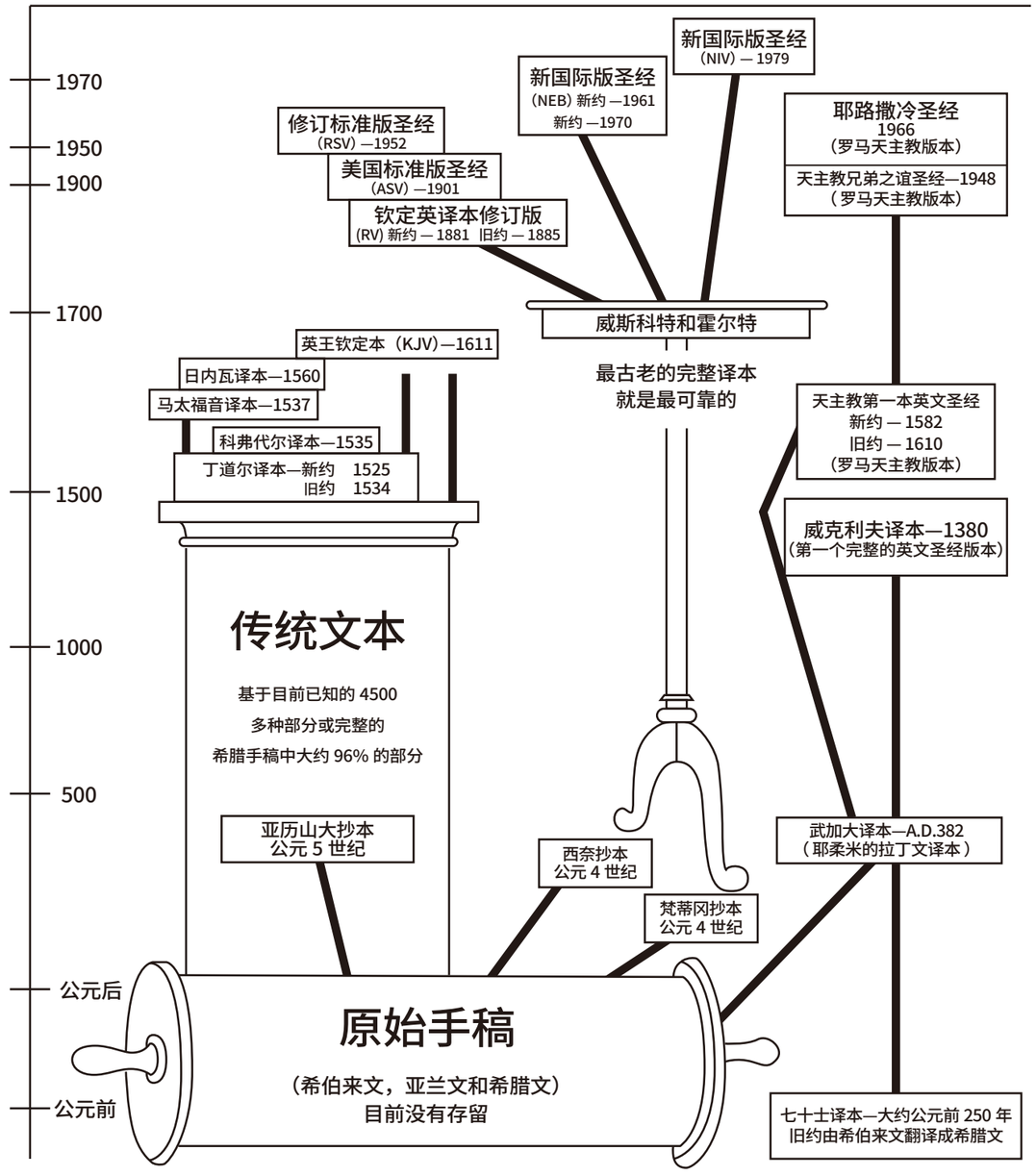
新英语版圣经 - NEB (1961, 1970)

不像美国标准版圣经和修订标准版圣经那样，新英语版圣经不是以前版本的修订，而是回到希伯来原本和两个最古老、完整的希腊文手稿之上。谈到人的罪、堕落的本性和基督的神性时，常常含糊其辞。

新国际版圣经 - NIV (1979)

新国际版圣经是在纽约圣经协会的赞助下，由来自许多不同宗派背景下的 100 多名学者共同翻译完成的。虽然这个版本是按非常学术的方法翻译的，但它是以威斯科特和霍尔特文本为基础的，并且因为它的翻译团队是跨宗派的，许多译者对经文内容的理解引起了很大的疑虑。

最古老的完整文本就是最可靠的



这些各种各样的古老手稿和现代英文译本多么不同呢？古老手稿之间大多数的不同涉及的都是拼写、语法、词序和其他不影响主要意思的誊写事项。

然而，一些基于威斯科特和霍尔特文本的新近的译本比基于传统文本的译本缺少了一些新约经文，或者把这些经文放在括号中或脚注中。一些缺少的经文如下：

看一下这些例子中新近的英文译本（基于威斯科特和霍尔特文本）中的变动。哪些变动与耶稣基督的神性有关？关于耶稣是上帝的经文，在这些新译本中加添或删减了吗？为什么这样做是很危险的？

约翰福音 7:53-8:11	淫乱的妇人被带到耶稣面前的故事。
使徒行传 8:37	“腓利说：‘你若是一心相信就可以，’他回答说：‘我信耶稣基督是上帝的儿子。’”
约翰一书 5:7	“作见证的原来有三，就是圣父、圣子和圣灵。这三样也都归于一。”
马可福音 16:9-20	马可福音的结束部分。

一些翻译上不同的地方如下：(KJV——英王钦定本；ASV - 美国标准版圣经；NIV——新国际版圣经；RSV——修订标准版圣经)：

路加福音 2:14	KJV	“在地上，平安、益处归与人。”
	ASV	“在地上，平安归于有善心的人。”
约翰福音 3:13	KJV	“除了从天降下仍旧在天的人子。”
	RSV	“人子”
路加福音 24:40	KJV	“祂就把手和脚给他们看。”
	ASV	（边注中注明缺失）
提摩太前书 3:16	KJV	“大哉，敬虔的奥秘，无人不以为然，就是上帝在肉身显现，被圣灵称义。”
	NIV	“敬虔的奥秘伟大，毫无疑问：祂在肉身显现，圣灵为之辩白。”
马太福音 6:13	KJV	“不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀，全是祢的，直到永远，阿们。”
	RSV	“不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。”

哥林多前书 15:47	KJV	“第二个人是出于天的主。”
	ASV	“第二个人是出于天。”
加拉太书 3:24	KJV	“这样律法是我们训蒙的师傅，引我们到基督那里，使我们因信称义。”
	NIV	“这样律法是我们的监护人，直到耶稣基督的到来，使我们因信称义。”
约翰福音 6:47	KJV	“信我的人有永生。”
	NIV	“信的人有永生。”

基于“威斯科特和霍尔特文本”的翻译是不是与基于“传统文本”的译本有所不同呢？你能看出为何这些变动都很重大吗？

意译的“圣经”与直译的版本是不一样的。直译的圣经力图逐字逐句翻译，而意译是把“意思”翻译出来——用今天的言语重述故事。

现代意译版本的“圣经”包括：新约现代英文译本（1958），新约简明英文译本（1963），给现代人的福音（1966）和当代圣经（1972）。这其中，当代圣经是最流行的。下面是英王钦定本（KJV）与当代圣经（TLB）在一些经文上的对比：

士师记 7:20b	KJV	“喊叫说：‘耶和华和基甸的刀。’”
	TLB	“都喊叫说：‘耶和华和基甸。’”
士师记 19:2	KJV	“妾行淫离开丈夫。”
	TLB	“但是她很生他的气，就跑掉了。”
撒母耳记下 16:4b	KJV	“洗巴说：‘我叩拜我主我王，愿我在你眼前蒙恩。’”
	TLB	“谢谢你，谢谢你先生，”洗巴回答道。
哥林多后书 5:21	KJV	“上帝使那无罪的，替我们成为罪。好叫我们在祂里面成为上帝的义。”
	TLB	“上帝把我们的罪倾泻在无罪的基督身上。作为交换，祂把上帝的良善倾注给我们。”
提摩太前书 3:16a	KJV	“大哉！敬虔的奥秘，无人不以为然，就是上帝在肉身显现。”
	TLB	“毫无疑问，活出敬虔的生活是一件不容易的事情，但是答案就在降世为人的基督身上。”

为什么用我们自己的字句重新表述上帝的话语并称其为“圣经”是错误的？当看过这些对照的例子之后，你能看出使用这种意译的“圣经”会有什么错误呢？

意译的“圣经”真的是上帝的话吗？

我们仍然偏好使用英王詹姆士或称钦定版（基于传统文本）英文圣经，而不是使用一些现代（基于威斯科特和霍尔特文本）英文圣经译本，是因为以下原因：

1. 数量——英皇钦定本圣经是基于传统文本的。4500 本已知的部分或全本希腊手稿中的 96% 都使用的是传统文本。

2. 教会历史——教会历史上一直使用的是传统文本。英国、法国、荷兰和德国的改教教会都使用的是基于传统文本的圣经。（荷兰的“荷语圣经”，1618-1619，也是基于传统文本的）。

3. 上帝的护理——上帝仔细地启示圣经中的每一个字句，那么祂难道会使 96% 的希腊手稿和宗教改革时期的所有圣经译本都基于错误的抄本，却又单单在 1882 年藉着威斯科特和霍尔特赐亮光给“真正的文本”吗？上帝的护理之工支持传统文本或英王钦定本。

4. 教会的接纳——在所有的英文译本中，只有英王钦定本经过了时间的检验，得到广大新教教会的接纳。

5. 最古老的并不见得是最好的 ——威斯科特和霍尔特争辩说“最古老的抄本是最可靠的”，并且“年代比数量更重要”，这并不是一定正确的。也可能这两份最古老完整的手稿之所以被发现时保存的状况还很好，是因为当时的人们已经认识到它们是有问题的手稿，所以被放到一边不再被继续用来抄写，直到像其他可靠的手稿一样慢慢变旧。梵蒂冈手稿和西奈手稿之间存在的很多差异也进一步支持了这样的观点。

6. 逐字翻译——英皇钦定本的众多译者都对圣经的每个字句充满着深深的敬意，所以任何为着语法通顺而添加的字句都使用的是斜体字。这样英文读者就会知道哪个英文单词是原文中没有的，是为了语句的通顺而不得不添加上的。

为什么梵蒂冈和西奈译本之间数量众多的不同为第五个原因提供了进一步的支持？

普世的——全世界的；普遍的。

新近的译者们使用了更加宽泛和自由的翻译方式，即“动态对等理论”。这种理论认为，从一种语言到另一种语言表达事情时，不只是字句，连结构或表达方式都是不同的。因此，圣经不应当逐字逐句的翻译，而是应该按英语的理解方式重新阐述或重新解释。这套理论产生了一些据称“更容易为英语人口理解”的新版本们，但是这样做背离了逐字逐句的翻译方法。

相信圣经中的每一个字句是很重要的，因为每一个字句都是上帝所默示和拣选的，所以严格按照逐字逐句的原则翻译圣经是极其重要的。新近的所有译本都比英王钦定本背离原文字句和信息形式的地方更多。

看一下下面高亮部分题为“好的译者必须了解他的主题”的内容。除了对两种语言都很精通之外，哪些“知识”是一个好的圣经翻译者所必须掌握的？为什么？

除了对两种语言都很精通之外，还有什么其他“知识”是译者必须掌握的？为什么？

有些人认为，用哪个英文译本并无所谓。为什么这样想是不对的？

好的译者必须了解他的主题

为了更好地从一种语言翻译成另一种语言，译者需要的不仅仅只是对两门语言的精通，他还必须了解他所翻译的材料。比如，如果两个人同时被要求将一本关于卡车引擎修理的书从德文翻译成英文，他们都能流利的使用两种语言，但是一人是一名经验丰富的柴油机技工，而另一人对卡车引擎只了解一点点或根本不了解，哪个人能将德文作者的意思更准确地用英文表达出来呢？为什么？

佩因在《英王钦定本背后的人们》中，揭示了英王钦定本的译者们的生平。这些人不仅仅是精通于所需的语言，他们中的多数还是非常虔诚，敬畏上帝，并且是按灵和真理认识、热爱和服事上帝的人。他们在言行中持守各种基要教义。他们早已从经历中认识了所要翻译的东西。

从他们使用斜体字这件事可以看出，他们深深地意识到圣经的神圣，其中每个字句都是上帝所默示的，

并对此十分重视。每次为了使翻译后的英语语句通顺而不得不添加上一些字句时，都用斜体字标识。

对上帝深深的爱——这种爱反映在对圣经真理的热爱，在生活中敬畏上帝和对上帝话语的深深敬畏上——是上帝话语的翻译者所必不可少的特质。

为什么深深的爱和对上帝及其话语的敬畏对圣经的翻译者是非常重要的要求呢？

7. 译者们的品格——被指定为英王钦定本译者的 50 人，不只是著名的学者，也是知名的虔信者。他们坚定相信圣经的每一个字句都是上帝所默示的，坚信圣经中的每一核心教义。他们中的许多人的生活都证明了他们对这些真理的认识是得救性的。

而并不是所有现代翻译团队中的译者都能有这样同样的见证。

8. 语言用法——英王钦定本是英语世界的经典，不止因为它的翻译清晰准确，更是因为它极为卓越的语言用法。英王钦定本的语言是十分高贵典雅的；并且它简练优美、高贵有力的伊丽莎白式英语使它在数世纪内，都在英语世界内被奉为文学经典。

圣经无误

“无误”这个词的意思是“没有错误或差错；完全值得信任和确定。”作为上帝的话语，作为唯一一本圣灵默示的书，圣经是无误且不会错的。这是何等宝贵奇妙的真理！在这个世界上，充斥着各种不确定、怀疑、不同的观点和错谬，却存在无误且不会错的真理——上帝的话语，圣经。

你是否在心中已经认识到并将圣经看为上帝无误且不会错的话语呢？它是你生活的准则吗？当上帝的恩典在我们心中动工，当祂的爱藉着圣灵的感动在我们心中满溢时，我们自然就喜爱按着上帝的话语而活——去行祂眼中所喜悦的事。

今天，很多人并不相信圣经是无误且不会错的；他们并不相信圣经是上帝真实默示的话语，而这个问题是非常关键的。如果圣经真的是上帝的话语，那么它就是无误的；如果不是，那么每个人关于是非对错的想法都与其他人一样有效了，因为没有最终的绝对真理——无误且不会错的上帝的话语。

圣经有超过 3000 处以上的经文宣称它不是从人而来的话语，而是从上帝来的。作为上帝的话语，圣经清楚地见证了自己的属天权威。

有些人否定圣经是上帝所默示的且是无误的。当说到绝对真理时，这些人为什么愿意生活在一个不确定的世界中呢？

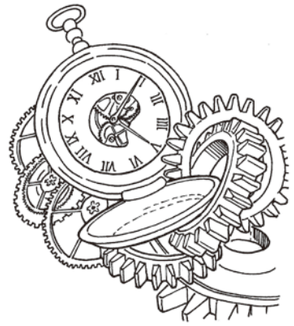
无误的——没有错误；完全值得信任和确定。

无错的——没有任何错误；每个细节都正确。

关键性的——最重要的；决定性的；核心的。

以下 11 个事实可以证明圣经确实是上帝的话语。

1. 圣经的完整和有序——圣经包括 66 卷书，是 40 多位作者完成的。这些作者中，有士师也有织帐篷工人，有国王也有牧民，有祭司也有士兵，有先知也有医生，有高官也有渔夫。部分圣经是写于帐篷中，部分写于沙漠中，部分写于山岭中，部分写于城镇中，部分写于皇宫中，还有部分是写于地牢中。最后一位作者生活的年代比第一位作者晚了 2000 年。然而，尽管有如此多的差异，圣经却是浑然一体的——它是一本书。从创世记到启示录，它教导的是同一则道德准则，同一套教义系统，同一个救恩计划和同一套信仰规范。很明显，它是一本书。我们去哪里还能找到 40 多位不同的作者，从事着不同的职业，来自不同的背景，生活在不同的环境下，在历史的不同年代写作，写下的作品却能完美无缺的合成一本书呢？一本在关乎生命的核心问题上毫无差别和分歧的书呢？我们人类，永远也不可能写出圣经这样的书，因为圣经是上帝的话语。



当爷爷仔细打开怀表的后盖时，小汤米在一旁专注地看着。那里面有 30 到 50 个不同大小的齿轮彼此契合，随着齿轮的转动，这些齿轮带动怀表的指针以适当的速度沿正确的方向移动。看到这些，他不禁入了迷。

“所有这些轮子一起共同工作，”他带着惊奇小声的对他爷爷说。而 66 本不同的书卷和超过 40 位不同的作者共同契合组成了一本圣经——一本关于拯救的信息。

爷爷的手表和圣经有什么样的对比呢？圣经的有序和完整是如何见证它是有同一作者写出的呢？当你阅读圣经时，你是否感到惊奇和敬畏，就像汤米看到所有的轮子在一起工作时所感受到的那样呢？

2. 圣经不可毁灭——谁能计算出，在无数次的逼迫中，有多少本圣经被烧毁了呢？君王们曾经竭力发动战争去毁灭圣经。人们曾经因为拥有圣经或承认相信圣经真理而被烧死、被投入野兽的口中、被许多种方式折磨致死。

道德准则——一套合宜的行为规范系统，为每日生活提供道德规范和原则。

统一性 ——一致；统一。

核心——中心；最重要的。

“人本主义（Humanism）”是今日社会最流行的理念和信仰。它相信任何人都可以自己决定对他自己来说，什么是对的，什么是错的，什么是重要的，什么是不重要的。当相信这套理论时，人们到底相信的是谁呢？谁变成了他的“上帝”呢？这套信仰体系中的“上帝”是无误的吗？为什么人本主义是一种不能给人带来安全和安慰的信仰呢？

这个例子如何说明圣经的有序和完整见证了它的作者是上帝这个事实的呢？

不灭的——一种不能被摧毁的品质。

然而，圣经依然保存了下来，影响扩展到了全世界。在整个人类历史上，圣经一直是拥有最多读者的一本书。自从印刷术发明以来，它一直是世界上销量最大的一本书。在人类历史上，从来没有一本书是像圣经这样被人又爱又恨的。为什么？因为圣经是上帝的话语。

有一次，加拿大西部一个旅馆的主人感到非常生气，因为他发现有人在他旅馆的每个房间里都放了一本圣经。于是他把所有的圣经收集起来，扔到垃圾堆里准备回头烧掉。

有一个贫穷的小女孩，她经常到这个垃圾堆来捡别人丢弃的食物，正好看到这堆圣经，于是她就拿了一些带回家。

她立刻就开始阅读上帝的话语，上帝也在她的心中祝福自己的话语。就像种子掉进了早已预备好的土壤当中一样，小姑娘的心中也结出了果子——对上帝和他人之爱。

她的生活发生了改变，她开始跟其他人分享她在圣经中看到的上帝的真理。她的话影响到了其他人，因为他们看到圣经如何改变了她的生活。

那个旅馆的主人曾经想毁掉上帝的话语，可是他实际上成为了散播上帝话语的管道。你能想到圣经中或教会历史上有哪些例子表明了同样的道理呢？

在亚美尼亚，在一群全副武装的穆斯林士兵的恐吓和折磨下，一个有着 60 户家庭的村子都变成了穆斯林。

有一个女人，已经超过 100 岁了，她拒绝改变她的信仰。她把圣经贴在自己的胸口宣告道，“我已经老得不能不认我的主了！”

凶残的穆斯林士兵一把抢过她的圣经，但是她平静地回答，“你可以从我的手中抢走圣经，但是你无法从我的心中夺走它。”

你能讲述其他例子来说明圣经不可摧毁吗？

这两个例子如何用两种不同的方式表明了一个事实——即圣经不可毁灭证明了它的作者是上帝？

对立的——不同的

各式各样的——许多的；各种各样的；很多。

3. 圣经对各种人说话的能力——在不同的历史阶段，圣经已经向来自不同文化、各异的背景、各样职业、各个年龄段的人亲自说话。

尽管存在着如此众多的差异，藉着圣灵的运行，成千上万的人已经感到了圣经亲自对他们说话。圣经向他们启示出那位真上帝，他们自己内心的境况以及他们人生的目的，为什么圣经能做到这些？因为圣经是上帝的话语。

有一次，一个牧师对他的会众讲了以下的例子：

“如果我有一把非常昂贵且结构复杂的锁，并且只有一把合适的钥匙可以打开，那么我可以非常确定这把钥匙是造锁的人制作的，因为只有他了解那把锁。

所以弟兄姊妹们，当我看到人心中那么复杂、神秘，并且发现只有圣经能揭示人心时，我就很确定，圣经是那位创造我们并完全了解我们的上帝所写下的。”

这个故事如何说明了圣经对各种人说话的能力证明了它的作者是上帝呢？

这个故事如何说明了圣经对各种人说话的能力证明了它的作者是上帝呢？

如果我们的国家继续远离上帝的圣言，那么将会发生什么呢？如果被圣灵祝福的上帝的圣言，能够将野蛮人转变为文明人，那么当他们离弃圣经真理时，文明的国度是否会变得更加野蛮呢？

4. 圣经的能力与影响——想象一下宣教士们的工作。他们进到一个新的禾场，既不是用武力强迫人们，也不是用金钱贿赂人们，而是只带着上帝的圣言。在很多地方，当上帝的祝福临到时，圣经就将野蛮转化为文明，残忍转化为仁慈，放荡转化为纯洁。想一下人类历史上所有的国家，从以色列的孩童到今天我们的国家——当他们遵行圣经的教导时，他们就繁荣昌盛；但是当他们离弃圣经真理时，就会衰败没落。为什么？因为圣经是上帝的话语。

一天，一位妇女在乡村市场上买了一本圣经。带回家后，她就开始阅读，于是上帝在她的心中赐福祂的真理。然而，她的丈夫是一个非常粗鲁的人，并且讨厌宗教。一天晚上，他喝得醉醺醺的回到家中，发现他的妻子又在阅读圣经。于是他就一把抢过圣经，扔进了火炉，嘴里还愤怒地喊叫着：“现在让我们看看你的新信仰还能剩下什么！”

第二天早上，当他打开火炉准备掏出炉灰时，看到了一页烧了一半的经文。他把它取出来，看到了下面这样的一句话：

无限充足——拥有无限的品质；不可能达到尽头。

有限的——受限的；有界限的；可测量的。

“天地都要废去，但我的话决不会废去。”

这句话中的真理打动了他。他对自己居然想毁掉上帝的话语而感到深深的悔恨，于是他告诉妻子再去买一本圣经。他开始和妻子一起虔诚地读圣经，于是上帝也同样在他的生命中赐福于他。

这个人是如何被他所烧毁的圣经“点燃”的呢？为什么圣经有能力做出这样的事情呢？圣经又是如何带有这样的能力的呢？

5. 圣经内容的无限充足（inexhaustibility）——关于圣经的注解已经有上百种。在过去的数千年间，已经有无数关于某段单独经文的讲章传讲出来。但是，圣经总是还有新鲜的内容。因为我们的思想是有限的，所以我们永远也无法达到圣经无限的深度。圣经包含了其作者无限的智慧，因为圣经是上帝的话语。

有一个莽撞的年轻人经常夸口自己是坚定的无神论者，一天，他坐在火车餐车的一张桌子旁，正好有一名牧师也坐在那张桌子边。

当他们在共同享用美味的鱼肉晚餐时，年轻人看着牧师说：“我猜你是一个牧师！”

“是的，”牧师回答道，“我在服事我的主。”
“我也这样认为。你根据圣经讲道，是不是？”
“是的。”
“我敢打赌，圣经里肯定有你很多不明白的东西！”
“是的，确实有一些我无法完全理解的部分。”
“我也这样认为。那么你到底在做什么呢，牧师，既然你并不明白圣经，你为什么还要相信它呢？”

这位牧师在回答前停顿了一下，然后回答道：“我的朋友，我只是像我们现在吃鱼肉饭一样。当我碰到骨头时，我就平静的把它放到一边，继续享用美味的鱼肉。然而对那些继续坚持被骨头梗住的人，我感到衷心地遗憾。”

关于圣经的阅读和研习，这个例子告诉我们什么样的重要功课？虽然这个牧师使用了现成的例子有效地表达了他的观点，但我们必须知道骨头是无用的，而那些难解的圣经经文却不是。你在祷告并努力长进你的圣经知识吗？

这个例子如何向我们说明圣经的能力和影响证明了它的作者是上帝呢？

你能想到一个例子是关于我们的社会上，人们在“继续坚持被骨头梗住”的吗？因为这种做法，他们错过了什么“鱼肉”？

这个例子如何帮助我们认识到，圣经内容的无限充足性不应该是我们的绊脚石而应该是它的作者是上帝的一个证据呢？

6. 圣经作者们的诚实——当我们读一些由人写作的人物传记时，我们可以看到作者常常会把传主当作偶像一样来崇拜（Idolize）。之所以这么说，是因为他们常常会掩饰主人公的错误，并夸大他的成就。但是圣经却不是这样。我们可以看到圣经开诚布公地写出了诺亚的信心和罪，大卫的信靠和疑惑，所罗门的智慧与他的愚昧，还有所有其他信心的伟人也是这样。圣经自始至终都很诚实，因为圣经是上帝的话语。

约翰的老师让每个学生在一张空白的纸上写下 10 个圣经里著名的英雄。
约翰写的名字如下：

1. 诺亚
2. 亚伯拉罕
3. 雅各
4. 摩西
5. 参孙
6. 基甸
7. 大卫
8. 所罗门
9. 希西家
10. 彼得

“现在，在每个名字旁边，写下一个圣经中记载的他犯的罪或者他的失败。”他的老师要求道。

约翰能在他选择的人名旁边写下什么罪呢？圣经错误地把那些信心伟人偶像化了吗？为什么没有？

7. 关于上帝与人的圣经教导——所有非圣经的早期宗教都有跟人类似的神祇。这些神祇有身体并且也不是无误的。但是，圣经中关于上帝的教导却不一样。上帝是独一的，上帝是灵，祂所有的属性都是完美的。其他宗教的书籍对人的看法也是不一样的：或者说人是良善的，或者说人有一点点邪恶，只要通过正确的态度和好行为，人就可以得到改进并赢得救恩。这些说法证明了它们的作者是人，因为这些主题是人喜欢听的。我们喜欢自己帮助自己，因为这迎合了我们的骄傲。但是圣经，也只有圣经的教导是不一样的。圣经宣告人在属灵上已经死在罪中。它告诉我们人不可能自己救自己。它告诉我们人必须要靠上帝来救赎他。有别于其他宗教的书籍，

人物传记——一本关于他人人生的书。

把某人当偶像——去崇拜；把其他人看作完美的或无错的。

这个例子如何帮助我们明白圣经的诚实无伪证明了它的作者是上帝的呢？

只有圣经教导我们关于上帝与人的真理。只有圣经里将上帝高举至顶点，使人谦卑到极处。为什么？因为圣经是上帝的话语。

有人让一个印度当地人用显微镜看恒河水中的微生物，然后告诉他，为了健康的缘故，不要再直接喝河水了。

看到水中的微生物扭动的景象，他深深地不安，于是又气又恨地拿起棍子打碎了显微镜。然后他掉头回去继续喝河水。

圣经清楚地揭露了我们全然罪恶的性情，激动我们的心，使我们的反应就像那个印度人看到显微镜一样。这是真的吗？这种反应为什么很愚蠢呢？

高举——尊崇；赞美；提高或提升到高处。

贬低——谦卑；降低；减少。

圣经批评家——质疑、怀疑并企图在圣经中寻找错误的一些人。

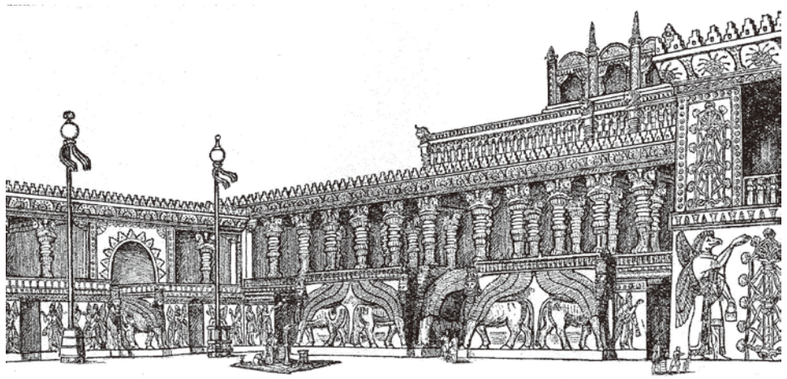
考古学家——是一类科学家，通过发掘和考察古代各种文明的物品、家庭、习惯等事物从而达到研究他们的历史。

沥青——一种柏油材料，可以很快挥发。

核实——证明；确认。

这个例子如何帮助我们明白，圣经关于上帝与人的教导不是从人而来的，相反，这些教导见证了圣经作者乃是上帝呢？

8. 圣经记载历史的准确性——有很多圣经记载的地点和事件，曾经被许多圣经批评家所怀疑，但是现在因着考古学家的工作而得以重见天日。大洪水的故事已经在全世界许多国家的神话传说中出现。在亚伯拉罕的时代，迦勒底的吾珥（Ur）一所学校中，孩童们所使用的写字板现在已经出土。所多玛和蛾摩拉（Sodom and Gomorrah）的原址也已经确定；其上覆盖的大量硫磺、沥青和火山岩，以及泥土中所含有的大量硫化气体，都证明了当时这些城市是被大灾难所掩埋的。当时以色列的孩童在埃及被抢夺这段历史也由埃及的记录证明了；所罗门王在以旬迦别的巨大马棚和铜制熔炉也已经被发现；希西家修的水池和水渠也已经发现了，并仍然完整无缺。我们可以继续从旧约到新约举出这样的例子，但是作为总结，让我们引用一位著名的以色列考古权威纳尔逊•格卢克博士的总结性陈述：“没有任何考古学的发现是与圣经的记录相抵触的。不论是在轮廓的清晰上，还是在细节的准确上，大量的考古发现都确认了圣经所记载的历史。”亚述人、埃及人还有其他与圣经同时代的国家的古老记录，都出现了许多的错误或夸大，但是圣经所记载的历史事实从来没有出现一点点错误；因为圣经是上帝的话语。



考古学家已经发现西拿基立在尼尼微的宫殿。这位亚述王的宫殿和记载提到了许多他的狂傲，正如圣经中希西家的故事所说的那样。西拿基立和他的将军拉伯沙基狂傲的言辞和信件，就多次记载在圣经的历史中（列王纪下 18-19 章，历代志下 32 章，以赛亚书 36-37 章）。

西拿基立在尼尼微修建的很多宫殿都带有“纪念品室”。在那里他用石雕的图画或文字，夸大地记录了很多他的胜利。有一个巨大的房间对我们尤其有意义，它被称为“拉吉（Lachish）的房间”。12 块石板，覆盖了这个房间四面墙壁中的三面，记录了西拿基立攻取拉吉的事，但是却没有任何他征服耶路撒冷的记录。

西拿基立用夸大的言语记述了他进攻犹大和希西家的事，译文如下：

“至于希西家，我权威的极大荣光已经淹没了他，他送给我的各样贵重的珍宝……犹大人希西家，我把他关在他的王城耶路撒冷，他本人就像笼中的飞鸟一样。”

以下就没有关于西拿基立进一步获胜的记录了，只有沉默！为什么没有像他其他的各种记录一样，宣扬他辉煌的胜利呢？因为事实上亚述人从未征服耶路撒冷，正如圣经在列王记下 19 章 35-36 节所告诉我们的。上帝所派的天使摧毁了西拿基立的军队，他只能耻辱地回国。这段历史的结局恐怕不太“适合”西拿基立的“纪念品室”，却吻合上帝精准无误的话语。

9. 圣经中的科学知识——当我们阅读其他书籍时，即便是仅仅数年前的书，我们都能经常发现错误，因为它们缺少一些关于我们外界环境的科学知识。尤其是我们阅读数百年前写下的书时，常常会碰到一些对科学的奇怪的解释和信念。然而，没有任何已经证实的科学事实与圣经的教导相抵触。圣经是如何在数千年前，在人还没有“发现”这些事实之前，就说出了真相的呢？只有一个可能：圣经的作者不是属地的，而是属天的，因为圣经是上帝的话语。

这个例子如何帮助我们认识圣经记载历史的准确性证明了它是上帝的话语呢？

你读过任何古代神话或历史吗？如果读过，圣经是如何与其他古代文献有令人瞩目的不同的呢？

外界环境——我们所生活的带有各种特性和品质的世界。

数世纪以来，人们一直致力于设法计算星星的数量。每当有更加强力的望远镜发明出来时，星星的数量就会增长。直到最近，我们发现银河系之外的众多星系之后，人们才意识到根本不可能数算星星的数量。但是耶利米在 2500 年前就已经写下，“天上的万象不能数算”（耶利米书 33：22）。

在过去的很长时间内，人类对地球的形状和根基有各种各样的说法。人们曾认为地是扁平的，建造于坚实的根基之上。后来，人们开始认识到地球是圆的。甚至后来，人们认识到地球是在太空中，这意味着地球并不立于任何东西之上。然而，圣经早已宣布了这些事实，以赛亚在 2700 年前就宣告说，“上帝坐在地球大圈之上”（以赛亚书 40：22）。大约 3500 年前，约伯就宣告上帝“将大地悬在虚空”（约伯记 26：7）。

圣经在数千年前就已经宣告了水循环、大气循环和太阳在银河系中的旋转。这些都是近代才被人所发现的。

圣经是如何在数千年前，在人类“发现”这些科学事实之前就宣告了真相的呢？这如何证明了圣经是上帝无误的话语？

这些例子如何帮助显明这个事实的呢？即圣经的科学知识证明了它是上帝的话语。

10. 圣经精准的预言——圣经的预言不是那些自封的预言家所发出的模糊不清的预言。假先知发出模糊不清的预言，好在以后可以声称预言应验了。而圣经的预言则是完全不同的，非常清楚明白。圣经中充满了预言。想想那些针对撒玛利亚、耶利哥、耶路撒冷、摩押、亚扪和巴比伦的预言吧，想想但以理的预言还有其他更多的预言吧。最重要的，想想关于主耶稣的降生、生活、受难和复活的那 300 多个预言吧。所有这些预言都完全应验了。为什么圣经的预言如此准确？只可能有一个答案：圣经是上帝的话语。

模糊的——不清楚的；不确定的；一般的；难以确定的。

自我宣称——凭某人自己宣称。

以下是一些具体的圣经预言及其应验的例子：

在以西结书 26 章，我们可以看到以下 7 个关于推罗城的预言，写于公元前 590 年的：

1. 尼布甲尼撒会攻占这座城市。
2. 其他国家也会参与尼布甲尼撒的行动。
3. 推罗城将被推平，像净光的磐石一样。
4. 推罗城将变成晒网地方。
5. 推罗城的石头和木料都将被扔到海中。
6. 其他城市会因推罗城的倾覆而大大战兢。
7. 推罗旧城不不会重建。

历史上，这个预言是这样应验的：公元前 586 年，尼布甲尼撒围困了推罗城。13 年后，即公元前 573 年，他攻占了推罗城。然而，当他最终占领这座城市之后，城里的居民已经带着财物偷偷转移到了离海岸大约一里半的一座小岛上。在没有海军的情况下，尼布甲尼撒无法攻占小岛，所以，他只占领了一座空城。

推罗就这样继续存在了 251 年，7 个预言中，只有第一个预言得着应验。然而，到了公元前 322 年，因为推罗的战略位置，亚历山大非常想占领这座城市。他觉得只靠他的海军，无法占领这座海岛城市，所以他命令他的部队修建了一条从大陆到岛上的堤道。为了修建这条堤道，他的士兵把旧城中所有的石头和木料都推到了海中。他们刮干净了所有的泥土，的的确确将旧城变成了净光的磐石。通过堤道，亚历山大的部队通过陆路进攻推罗，再加上海军在水中进攻，就这样，最终攻占了这座城市。周边的城市听说了亚历山大如何攻占推罗之后，都很惧怕，就向亚历山大投降了。今天，来到此地的游客可以看到，那片净光的磐石是渔夫们最喜欢的地方。他们果然就在这个地方晾晒他们的渔网。尽管这个地方位置绝佳，可是推罗城再也没有重建。

如果上帝没有无误地默示圣经的写作，以西结如何在 250 年前就如此准确地预言了推罗将遭遇的事情呢？

堤道——一条结实的，凸起在水上或者沼泽上的道路。

这个例子如何帮助显明，圣经精准的预言证明了它的作者是上帝？

这个例子如何说明了圣经的预言不是模糊或大致的，而是非常清楚明确的呢？

天地要废去。我的话却不能废去。

——马可福音 13:31

耶和华啊！祢的话安定在天，直到永远。

——诗篇 119:89

我们并有先知更确的预言，如同灯照在暗处。你们在这预言上留意，直等到天发亮晨星在你们心里出现的时候，才是好的。第一要紧的，该知道经上所有的预言，没有可随私意解说的。因为预言从来没有出于人意的，乃是人被圣灵感动说出上帝的话来。

——彼得后书 1:19-21

11. 圣灵有力地将圣经作用于一个个人的心——这条证据最深刻地确认了这一真相——圣经是上帝无误的话语。当人在经历到这种属天大能的运行时，他所有的疑惑就烟消云散。这种属天的能力能给人的生命带来极大的变化。它使人得到新生，得着新的属灵生命。它有使人知罪的能力，它能教导人罪是什么，以及如果这个世界没有上帝，人的境况将会是怎样的。它能使人认识到上帝对他所要求的都是正当的。它能向人显明一条逃脱审判的路——一条得救的路。它能生发信心，使人信靠并盼望一位救主，不是他自己，而是主耶稣基督。它能将人的心转变过来，从喜爱罪和自我转变成为喜爱上帝和祂的真理。它是凭主权拣选罪人的上帝的能力。总而言之，它是圣灵上帝祝福祂自己的话语，从而使人得着拯救的能力。当这个证据铭记在人的心中时，就永远坚立这一事实：圣经是上帝的话语。

你知道在你的生命中有哪些得救的确信吗？对你来说，圣经是上帝无误的话语吗？如果是的话，那它的话语和真理将是对你最宝贵的，而你的生命中将结出信、望和爱的果子，有吗？

如果你不知道你脚下的冰已经冻住，你是否敢穿过结冰的湖泊呢？如果你不确信那块木板能否承受你的重量，你是否敢踩着它穿过深不可测的峡谷呢？当然不！同样，你也不该把你的思想、价值和属灵的盼望建基于人类不稳固的信念之上。藉着上帝主权的恩典，你必须将你的盼望建在坚固的、经过验证的并且不可动摇的根基之上。圣经是经过了以下这些检验的——它的完整和有序，它的不可毁灭，它的能力和影响，它能对各种人说话的能力，它内容的无限充足，它的诚实，它关于上帝与人的教导，它所记载的历史的准确性，它的科学知识以及它预言的准确性。而最重要的是，藉着圣灵的感动，当它的能力运行在人心中时，人就知道它确实是圣灵所默示的，上帝无误的话语。为你祷告，希望你能藉着上帝的恩典，把你的思想意念、价值目标和盼望——一句话，你的整个生命——建基于上帝完全且无误的话语之上。作为上帝所赐唯一的话语，圣经将存留到永远，因为它是上帝的话语。

你能说出圣经中、历史上或现在的什么人，在他心中确实经历了上帝拯救的大能，但是却不相信圣经是上帝的话语？为什么永远不会有这样的事？如果人确实经历过救恩，为什么他会完全确信圣经是上帝无误的话语呢？

那些把他们的目的、计划、目标和生活建基于自己的想法之上的人，他们多么像马太福音 7:26-27 所描述的那个愚蠢的盖房者呢？

圣经的特质

作为圣灵默示的上帝唯一无误的话语，圣经——也只有圣经——具有以下四项特质：

1. 圣经的权威 ——圣经是信仰和实践中所有事情的绝对及最终权威。教会及它的教义准则、规章和具体实践的权威只来自于圣经。教会不是单独与圣经并列存在的，而是伏在圣经之下。

2. 圣经的必要 ——对于救恩，圣经是必要的。圣灵上帝必须在一个人心中运用圣经的真理，否则他就是失丧的。

3. 圣经的清晰 ——在关乎得救的所有必要的事情上，圣经是清楚明白的。

4. 圣经的充足 ——圣经能满足所有人在道德和属灵上的所有需要。它包含了人要得救所需的完全的启示。

以下故事显明了圣经的哪些特质？

在宗教改革之后，一名罗马天主教的神父（priest）判定一名爱尔兰农民有罪，因为他企图自己阅读理解圣经。这名神父说，“圣经是给教会的——是给神父们阅读并理解的——不是给每个人的。”

“我正在读的诗篇 78 篇那里说，上帝命令父亲要给他的孩子们解释上帝的话，”这名农夫回答。“这不可能是指的只有神父可以读圣经，因为他们根本就没孩子。”

“迈克，教会会教导你的。教会接受了上帝话语并且会喂养你灵奶。”神父解释道。

“是的，”农夫回答道，“但是我宁愿自己养奶牛，自己挤奶。”

迈克最后这句回答是什么意思？

可见信道是从听道来的，听道是从基督的话来的。

——罗马书 10:17

并且知道你是从小明白圣经。这圣经能使你因信基督耶稣有得救的智慧。

——提摩太后书 3:15

你们查考圣经。（或作“应当查考圣经”）因你们以为内中有永生。给我作见证的就是这经。

——约翰福音 5:39

从前所写的圣经都是为教训我们写的，叫我们因圣经所生的忍耐和安慰，可以得着盼望。

——罗马书 15:4

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。

——以赛亚书 8:20

所吩咐你们的话，你们不可加添，也不可删减，好叫你们遵守我所吩咐的，就是耶和华你们上帝的命令。

——申命记 4:2

这个故事如何说明了神父否定圣经的四种特质，农夫却相信？

罗马天主教改变了它在个人读经上的态度了吗？然而，正如下页图表所解释的那样，它改变了关于圣经特质的四项看法了吗？

为何新教教会教导圣经对得救是必要，但罗马天主教教导圣经不是必要的呢？

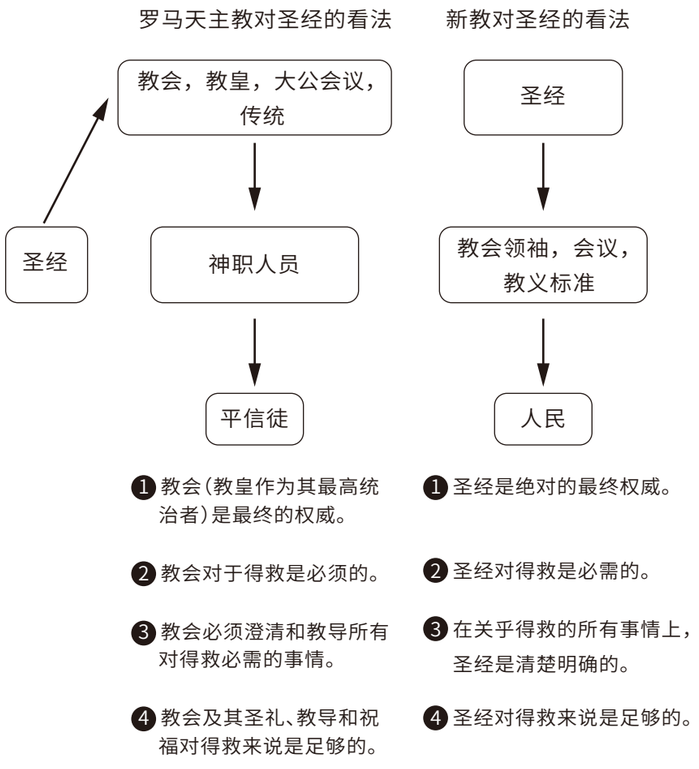
以下团体是如何否定圣经的四项特质的呢？

——罗马天主教
——贵格会
——基督科学教会
——摩门教
——耶和华见证人

既然新教徒宣告相信圣经的四项特质，他们又怎能在实践中否定这些真理呢？

请仔细研读下表，下表揭示了天主教和新教（Protestant）教会所教导的对圣经的特质的四项不同看法。

圣经的特质——宗教改革和当代的争论



夏天，我们可以看到很多昆虫在各色的花朵间活动。最常见的两种是蝴蝶和蜜蜂。这两种昆虫是多么不同啊！蝴蝶在花丛中飞来飞去，这里沾点花蜜，那里沾点花蜜。但是蜜蜂却是勤劳的工人，它钻进花朵的深处并带出里面所有的花蜜。然后它飞回蜂巢，将花蜜储存在那里变成蜂蜜，可以作为冬天时的食物。

你是“蝴蝶”式的还是“蜜蜂”式的圣经读者呢？

一个年轻的女孩正在读一本书，然而，她发现这本书很没意思，厌烦地把这本书扔在壁橱里的架子上。好几个月后的一天晚上，她碰到了一个年轻的男孩，立就喜欢上了他，对他产生了浓厚的兴趣。当他自报姓名之后，她惊呼道：“什么？我有一本书，作者的名字和你的一模一样！”
当她告诉他书名之后，男孩回答道：“那本书就是我写的！”
那天晚上，年轻的女孩重新开始坐下读那本书，直到天亮。这本曾经“非常无聊的书”，现在变得非常有趣，因为她认识并爱上了作者。
一些人看圣经也是觉得很无聊很没意思，但是一旦他们认识并爱上上帝之后，为什么会完全不一样了呢？为什么上帝的真儿女会爱祂的话语呢？

圣经含有无穷深奥的道理。这样如何要求我们像蜜蜂一样研读圣经呢？如果一个人不勤勉的研读圣经，他在生命中会付上什么代价呢？

爱上帝却不爱上帝的话语，这可能吗？为什么不可能？如果一个人一直觉得圣经没意思，这说明了什么深层次的问题呢？

伪宗教

所有人都有关于上帝的常识，并且所有人都有敬拜上帝的需要。这种常识来源于他们的良心以及他们对大自然的观察。然而，因为人已经在罪中堕落了，他的良心已经变硬，他也缺乏了属灵的认知，所以人常常秉持错误、扭曲、败坏的宗教观念和做派。这样，整个世界产生了无数的伪宗教。今天世界上主要的一些伪宗教是：

1. 犹太教（Judaism）
2. 伊斯兰教
3. 偶像崇拜（Heathenism）

请仔细研读下表，其中分类列出了今日世界上一些主要的伪宗教的基本教导。

一神论伪宗教

犹太教

犹太教是犹太人的宗教，是世界上最古老的宗教之一，核心是旧约的律法与先知。犹太教一直都是一神论，他们相信唯一的上帝。因为犹太教拒绝承认主耶稣基督是弥赛亚（Messiah），是救主，并且他们也拒绝承认新约圣经，所以犹太教变为了伪宗教。

1. 犹太教正统派——他们严格的遵守旧约律法还有文士的解释，至今还在盼望弥赛亚的降临。
2. 犹太教改革派——他们相信以色列国就是旧约圣经中所预言的弥赛亚。
3. 犹太教激进派——他们否定一切从上帝而来的特殊启示。

伊斯兰教

伊斯兰教基于其创始人穆罕默德的教导，他生活在公元 570 年到 632 年的阿拉伯半岛。当他乘坐大篷车一路向东经商时，慢慢熟悉了各种各样的多神崇拜、犹太教和基督教。他娶了一名富有的寡妇之后，就退休在家，开始致力于发展伊斯兰教（“伊斯兰”的意思是“服从上帝”）。他写下了古兰经（Koran），所有穆斯林（伊斯兰教信徒）的“圣经”。

伊斯兰教要求信徒服从以下“五个信仰的核心”：

1. 信仰告白——所有穆斯林相信只有一位神，或称安拉（Allah），并且穆罕默德是他最伟大及最后的一名先知，以及将会有最后的审判。
2. 拜——伊斯兰教规定每日要有五次例行祷告。不管在哪里都要进行，但是最好是在清真寺。并且祷告时要面向**麦加**的方向伏俯。
3. 天课——伊斯兰教要求，每人每年收入的四十分之一要定期用于缴纳宗教税。
4. 禁食——在斋月的整月期间，从太阳升起到太阳落下，要停止饮食。病人或旅行者如果在以后其他的时间内禁食以补满所缺的时间，就可以在斋月免除禁食。
5. 朝圣——只要经济上许可，每个穆斯林必须在有生之年至少去麦加朝圣一次。

伊斯兰教相信“圣战（jihad）”，或者说为安拉进行圣战的义务，因此穆斯林国家往往显得很凶残很令人惧怕。

旧约提到了耶稣基督以及藉祂而来的救赎吗？正统犹太人真的相信旧约圣经所教导的真理吗？一个人能相信新旧约中的某一部分却不相信另一部分吗？

你能说出在伊斯兰教中已经遗失了的几项基督教主要的教义吗？哪些主要的教义在两者中都存在？

使徒行传 4:12 如何运用在犹太教和伊斯兰教上？如何运用在我们身上？

一神论——相信只有一位上帝。

麦加——穆罕默德的出生地和伊斯兰教的大本营

主要的多神崇拜伪宗教

东方宗教

印度教

印度教大约在公元前 1500 年前起源于印度。最古老的印度经卷为“吠陀经（Vedas）”，写于大约公元前 1000 年到耶稣基督的时代。为了拥有平安，一个人必须通过很多种方式真诚地奉献来战胜自己的意识和感官。如果他成功了，那么这个人将转变成为更高层次的生命，并最终脱离人类的范畴成为婆罗门（Brahman）中的神——宇宙的灵魂。印度教持守非常严格的种姓制度。

佛教

佛教是由印度教中分裂出来的，由佛陀（Buddha）（觉悟者）乔达摩（Gautama）在公元前 6 世纪后期建立的。佛教排斥印度教的**种姓制度**，相信数千神明，以及僧侣阶层的超能力。佛陀教导四圣谛：1、生命苦短；2、其原因在于欲望；3、结束苦难的方式就是消灭欲望；4、要消灭所有的欲望就必须遵循八正道。最终，这会将人带往“极乐世界（nirvana）”，一个充满平安和幸福的地方。

儒教

儒教是建基于孔子（Confucius）的教导之上的中国宗教。孔子是公元前五世纪的一名哲学家。儒教并不相信永恒的上帝甚至永恒本身。它强调良好的道德、为公众服务献身和尊敬权威。它的教导是基于五经和四书。

道教

道教与儒教一样也是中国的宗教。它成型于公元前 100 年。道教极其相信灵魂，并且灵魂需要经过与属灵世界的沟通来达到和平。这种沟通需要藉着占卜、道法和占星学。道教是极其迷信的一门宗教，它的终极目的就是变得快乐和不朽。

神道教

神道教是日本本土的宗教。它认为日本和日本人是神所特别创造的，要在日本各种各样的山岭、岩石和树木等等地方来敬拜这些神。在日本，直到 20 世纪中叶，日本天皇还一直作为他们最重要的神太阳女神的直系后裔受人敬拜。

部族宗教

原始部族宗教

世界上存在着数百种不同的原始部族宗教。通常来讲，它们包含以下特点：相信多神、多灵（有善有恶）；对邪灵始终如一的恐惧和安抚邪灵的需要；对自己所造的神的敬拜（偶像）；藉着各种神秘的方式与灵界沟通的能力，在宗教中使用火，或者崇拜火。

多神崇拜——相信不止一位神。

转世——一个人的灵魂在死后回到地上以一种新的方式重新开始生活——或者是动物，或者是人。

宇宙的——关于宇宙的；宇宙中的秩序与协调系统。

种姓制度——社会中一种不可改变的社会秩序。

你能找到所有伪宗教中共有的特质吗？基督教与其他伪宗教的不同在哪里？

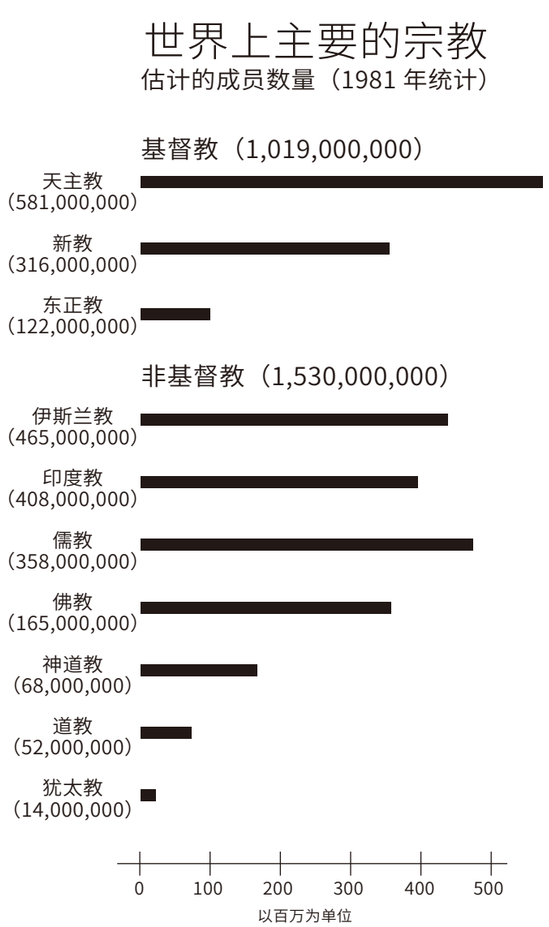
使和平——与…和平；制服；安抚。

为什么世上所有人都有“宗教性”？当代受过教育的文明“异教”崇拜什么假神？

1985 年，估计世界上一半的人为基督教信仰，当时世界人口大约为 47 亿。为什么基督教是当今世界上增长最快的宗教呢?

为什么这个图表应该唤醒我们的宣教热情？你在支持世界宣教，或为之祷告吗？你有没有积极参与本地的宣教活动?

以下图表显示了世界各种主要宗教的信徒人数。



既然世界上今天有这么多的伪宗教，我们又如何确定基督教是真正的信仰呢?

基督教在以下 4 个重要的方面与伪宗教存在着不同：

1. 只有基督教是基于上帝无误的话语。正如我们在本章以前的部分用 11 条证据所证明的，只有圣经是上帝无误的话语。

2. 只有基督教提到人的罪是全然可憎的，并且作为全然失丧的罪人，人无法依靠自己赚得救恩。

3. 只有基督教宣扬完美且完全的救恩，这救恩完全是上帝白白的恩典，藉着神人耶稣基督的完美代赎而成就的。

4. 只有基督教提出有一位完全的上帝；在祂所有的属性上都无限完美和崇高；但祂却是有位格的，可以藉着耶稣基督亲近祂。

以上 4 条真理也可以用于基督教内部的错误教训。基督教内部的错谬通常涉及：

1. 违背上帝话语的真理。

2. 给人以部分能力，使他可以靠着他自己的功德或信心得着部分救恩。

3. 否定救赎是上帝完全的恩典。作为完全的救主，耶稣基督在罪人的救赎中已经完成了全部的工作。

4. 将上帝和祂的完全降低到某种层次。

以下两个例子能帮助说明，错误的主张如何进入所有的宗教中，甚至包括基督教的教导也未能幸免：

> 就财富来说，霍华德•休斯是世界上最富有的人之一。他死的时候是一名亿万富翁。在他死后，出现了数份登记注册的遗嘱，很明显只能有一份是真的，其他都是赝品。

令人生厌的——可怕的；厌恶的；憎恶的；糟糕的。

赝品——本质上不是真的，但是却有真实的外表，为的是欺骗其他人。

恩典——一种单向的，对完全不配的人的爱。

至高无上的——远远超过所有人的能力及自然造物的力量。

为什么第 2 点和第 3 点有不可分割的联系?

请重新检视上页所列出的伪宗教。它们都缺失了这 4 个真宗教的标志了吗？哪个比其他伪宗教更接近这些标志呢？为什么?

这 4 点是如何与前面的 4 点联系到一起的呢?

根据这个故事所揭示的事实，你能看出上页所描述的伪宗教有什么清楚的赝品的迹象呢？

为了解决这件事情引起的困扰，律师们和法官们一起仔细检查每份遗嘱，看能否找到其是赝品的迹象。他们到底在找什么？这份遗嘱是否为它的持有人或组织要求了更多不切实际的利益呢？如果是的话，就可佐证遗嘱乃是伪造。

今天，有无数的作品都宣称它是上帝唯一真正无误的话语。很明显，只有一个会是真的，而其他肯定是赝品。

为了解决这个问题，我们可以采用与上个例子同样的思路。这本书或宗教是否将过度的荣耀、颂赞和功德归于了它的创始人即一个凡人呢？它是不是有这种赝品的迹象？

真正上帝的话语会将上帝高举至顶点，使人谦卑到极点；人是完全失丧的，是灵里死了的罪人，他需要上帝仁慈且完全的救赎。人天性不喜欢这样的真相：人完全失丧、完全应当承担责任、需要上帝完全的拯救。毫无疑问，没有人会伪造这样的书或宗教。

请仔细研读上表中所介绍的伪宗教。其中每个伪宗教中，人是如何获得或部分获得救恩呢？你能看出什么伪造的迹象呢？

决定——解决；下决定

伪造——制造一个赝品，宣称是真的。

一次，有一位宣教士带了一些镜子去非洲。当地土著人从来没有看过他们自己的样子，只有在湖里或河水中看过模糊不清的倒影。很快，这种能清楚照出每个人特征的神奇工具的消息就传开了。

一个又一个的部落邀请宣教士过去。在内地深处的一个部落里住着一位女酋长，她总是听人说她是部落里最漂亮的女人。当她听说这块神奇的玻璃之后，就打发人去请宣教士，让他带上镜子来。

实际上，这位女王并不漂亮，她是整个部落中最不吸引人的。当她得到镜子后，她一个人进入自己的房间花了很长时间去观赏她的“美丽”。她拿起镜子后，清楚地看到了自己实际上多么没有吸引力。在盛怒中，她将镜子摔成了碎片，将宣教士驱逐出了她的部落，并且制定了一条法律，规定这样的镜子以后再也不准带进部落里。

为什么这位女王如此恨这面镜子呢？镜子告诉了她什么事实呢？为什么有这么多的人痛恨圣经呢？圣经告诉了我们关于我们自己的什么样的事实呢？为什么我们在上帝的眼中毫无吸引力呢？

因为它说出了我们罪恶和悲惨的真相，所以真正上帝的话语常常被藐视，被弃绝。

上帝显明我们的罪孽、悲惨，所以可以把圣经和真宗教比作镜子，但在另一层面却有所不同。它不但显出了我们是谁，而且还显明了谁呢？

你在自己心中发现了对上帝的敌意和上帝的救恩之道了吗？我们罪恶的本性和骄傲无法忍受圣经的教导——我们完全罪恶，上帝完全白白的恩典。我们总想着努力靠行为赚取自己的救恩，保留自己的骄傲，但是作为一个失丧的罪人和乞丐而被他人白白拯救，就会激发我们骄傲的内心反抗。

那些已经在他们的内心经历过真正基督教的真理的人，都被上帝的爱所征服，从而降伏于祂。现在，他们乐于宣告真信仰，活出真信仰——将上帝高举至顶点，自己谦卑到极低。这是你生命的写照吗？

第一册 03章

不但如此，我也将万事当作有损的，因我以认识我主基督耶稣为至宝。我为祂已经丢弃万事，看作粪土，为要得着基督。

并且得以在祂里面，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。

——腓利比书 3:8-9

圣经的“镜子”显示出我们是“有吸引力”的人吗？为什么不是？为什么我们每个人的本性就像那个恨恶宣教士的镜子的女酋长一样，恨恶“圣经真理的光照”呢？

为什么人的本性喜欢篡改上帝关于人罪恶境况的真理呢？

教义问答默记
海伦伯勒克牧师的要理问答– 第三章

1. 圣经是完备的吗？
是的，“耶和华的律法全备”（诗篇 19:7）。

2. 圣经有遗失或篡改的部分吗？
不，圣经是永远完整和纯正的。（马太福音 5:18）。

3. 将人的传统添加于圣经之上对于得救有必要吗？
不，圣经自己就是充足的。“他们将人的吩咐，当作道理教导人，所以拜我也是枉然。”（马太福音 15:9）。

4. 圣经是清晰的还是晦暗的？
在与得救相关的所有事情上，圣经都是清晰的。“祢的话是我脚前的灯，是我路上的光”（诗篇 119：105）。

5. 那么彼得说，在保罗的信中有些难以明白的话语又是什么意思呢？（彼得后书 3:16）？
一件事情的真理可能是非常清楚地显明的，但我们可能却无法靠自己理解这件事情，像圣经所有奥秘的真理，比如三位一体上帝的存在等等。

6. 我们必须读圣经吗？
是的，“你们查考圣经。（或作应当查考圣经）因你们以为内中有永生。给我作见证的就是这经（约翰福音 5.39）。

7. 我们必须怎样读圣经呢？
(1) 在对上帝的敬畏中（诗篇 111:10）; (2) 带着祷告的心（诗篇 119:18）, (3) 虔诚崇敬之情的（以赛亚书 66:5）; (4) 聚精会神，并带着属灵的分辨力（哥林多前书 2:13）。

第三章

第一部分 复习

1. 关于圣经的成书，写出三个历史时期，并说明各时期圣经成书的状况：

	时期	状况
a		
b		
c		

2 . 写出三种最古老的著名全本圣经抄本：

a _____

b _____

c _____

3 . 目前已知的_____本希腊文新约抄本中，超过 _____ % 是 _____ 文本 _____抄本，或称_____ 抄本是一种传统文本。

4 . 说明以下两种古老的圣经译本：

a 七十士译本：_____

b 武加大译本：_____

5. 为什么我们青睐 KJV 版英文圣经?

a _____

b _____

c _____

d _____

e _____

f _____

g _____

h _____

6. 列出罗马天主教否认的四条圣经的特质或者说关于圣经的真理。

a _____

b _____

c _____

d _____

第三章

习题

7. 列出十一种证据来证明圣经是上帝真实无误的话语。

a _____

b _____

c _____

d _____

e _____

f _____

g _____

h _____

i _____

j _____

k _____

8 . 犹太教和伊斯兰教与偶像崇拜的宗教有什么不同?

_____

9 . 讲述基督教与一切虚假宗教不同的四个方面：

a _____

b _____

c _____

d _____

10 . 写出下列虚假宗教的名称：

a _____ 一种非常迷信的中国宗教，相信与灵界沟通。

b _____ 相信任何各种层次生命的轮回，并有种姓制度。

c _____ 日本本土宗教。

d _____ 一种基于旧约的信仰，不信耶稣基督是弥赛亚

e _____ 强调良好道德，致力于出仕为官，尊重权威。

f _____ 惧怕邪灵并需要平息它们的成百上千种原始宗教。

g _____ 一种基于《古兰经》的非常严格的宗教。

h _____ 只有明白四圣谛，遵循八正道，才能获得平安和幸福。

第二部分 大开眼界

1. 死海古卷的发现及研究成果

a 如何清楚有力地证明了文士抄写经文的准确性？

b 如何有力证明了传统文本的准确性？

2. 解释一下，为何最近的英文圣经译本（RV, ASV, RSV, NEB, NIV）偏离了传统文本。

3. 解释一下，为何威斯科特和霍尔特的论调“最古老的抄本是最可靠的”站不住脚？

4. 为什么意译本“圣经”很危险？

5.“吃肉”而非“被骨头卡住”的例子讲述了关于阅读圣经的什么重要教训呢？

6. 如果圣经不是上帝的默示，那么以色列和犹大的列王纪会如何更加类似西拿基立的本纪呢？

7. 罗马天主教和新教对圣经和教会的看法主要区别在哪里？

8. 解释一下，霍华德•休斯的遗嘱这个例子反映出的原则如何能够用来检验声称来自上帝的宗教和书籍呢？

第三部分 圣经应用

1 . 有人删减圣经，或者添加圣经之外的教训，对于这样的人，启示录 22:18-19 如何定他们的罪呢？

2 . 以赛亚书 55 章中的一些经文美妙地描述了上帝圣言的大能和赐生命的影响力。请写出这些经文：

3 . 哪一首很长的诗篇几乎每一节都描述了上帝圣言的奇妙？诗篇_____篇。列出这首诗篇中表示上帝圣言的八个不同的词。

a _____ e _____

b _____ f _____

c _____ g _____

d _____ h _____

4 . 当神父反对“农夫迈克”自己读圣经时，他引用了诗篇 78 篇来反驳。请写出他所引用的那一节：

第四部分 教会先辈的作品

用自己的话解释以下引文的含义。

1.“圣经既孵化恩典，也喂养恩典。”（汤姆•华森）

2.“我们不是说圣灵会对我们说上帝的圣言，而是藉着上帝的圣言对我们说话。”（约翰•欧文）

3 .“圣经教导我们最好生活方式，最引人注目的受苦之道，最安慰人心的面对死亡的方法。”（约翰•芙莱维尔）

第五部分 侧边问题摘录

1. 关于上帝的启示，为什么说我们正生活在“世界历史上最丰盛的时代”？

2. 因为梵蒂冈抄本和西奈抄本之间众多的差异，所以将它们作为译经的首要文本并不那么可靠，为什么？

3. 除了懂语言之外，一名好的圣经译者还必须拥有什么样的“知识”呢？为什么？

4 . 为什么“人本主义”这种信仰无法带来安慰和安全感？

5 . 你能发现所有虚假宗教都有的共性吗？真正的基督教与所有的虚假宗教如何不同呢？

第六部分 自选侧边问题

请找出你感兴趣的两个侧边问题（没有在章末习题中出现过的问题），写出你的回答。

1 .问：

答：

2. 问：

答：

第七部分 动脑动手

1. 预备一次演讲，讲论我们为什么相信KJV版是最安全、纯正的英文圣经译本。

2 .考察几种不同的现代圣经译本。写一份报告，或者画一个大表，解释你发现同一节经文在不同译本中的意思有了什么重要变化。

3. 就KJV的译者，尤其是领导翻译KJV的人，写一份报告。

4. 构思一幅壁画，描绘关于圣经是上帝话语的证据。尝试找出尽可能多的例子来说明每一要点。

5. 读一些考古报告或书籍，分享你所发现的证实圣经历史准确性的内容。

6 .详细描述一种虚假宗教，阐明该宗教的部分做法。你找到了什么“赝品的证据”？

1

《青少年圣经教义》分三卷，共三十章，涵盖了所有主要的圣经教义。卷一为 1-10 章，卷二为 11-20 章，卷三为 21-30 章。

本书每一卷的内容都清晰、准确又易懂，内含数百信息丰富的图表和启发性的故事，并糅合了改革宗教义标准、众多讨论题目、术语定义，以及亚伯拉罕 · 海伦伯勒克《属天真理面面观》（A Specimen of Divine Truths）中摘录的要理问答。本书可用于家庭（个人或者家人一起读）、学校（圣经教义课程）和教会（要理问答学习）。

愿主丰盛地祝福本书，让青少年得以在祂永恒的圣经真理上得到教导，使祂的美名得着荣耀。

内部资料　不可赢利
如有问题或意见请电邮至
sinimbooks@hotmail.com
基督教改革宗出版社

1 青少年圣经教义 Bible Doctrine For Teens And Adults JAMES W. BEEKE 基督教改革宗出版社

1

青少年圣经教义

Bible Doctrine For Teens And Adults

JAMES W. BEEKE

基督教改革宗出版社

第四章

青少年圣经教义第一册

正如在它的轨道上，太阳会结束其每日的运转，同样，上帝的预定也把人带至最终的归宿。

三位一体的教义是我们人类无法真正理解的；即上帝是一位，但是凭信心，我们可以相信祂有三个位格。

上帝已命定祂至高无上的意愿，祂大能的膀臂施行祂的谋略，并使之永不动摇。

第八条 论上帝是一体却有三位格

根据此真理并上帝的圣言，我们相信只有一位上帝，祂只有一个本体，而分三个位格，根据各位格不变的本性，永远分清，即：圣父、圣子与圣灵。圣父为一切有形与无形之事物的原因，来源与起始；圣子是圣父的道、智慧与形象；圣灵是由父与子所发出永远的能力。虽然如此，上帝并不因此分为三个，因为圣经教导我们，圣父、圣子、圣灵每位都有祂们的位格，由祂们的属性而分清；虽然如此，这三位却是一位上帝。由此证明圣父非圣子，圣子亦非圣父；照样，圣灵既非圣父，亦非圣子。虽然如此，这些位格如此分清，但不分开，亦不互相混合；因为圣父并未取了肉身，圣灵亦未如此，只有圣子。圣父向来未有离开圣子，或离开圣灵。因为祂们是同永远与同质的。无始无终，无先无后；因为他们在真理上，在能力上，在善良上与恩慈上是三而一的。

第九条 论三位一体的证据

我们从圣经的见证得知，尤其是从我们自己的见证得知这一切。圣经的见证教导我们相信三位一体，在旧约中有许多地方如此教导，如在创世记 1 章 26-27 节，上帝说我们要按照自己的形象造人，于是上帝造男造女。又在创世记 3 章 22 节说，看哪，那人既和我们一样，于是上帝说，我们要按照我们的形象造人。由此可见，上帝不止一个位格；当祂说“上帝创造”时，祂是指着一个联合体说的。祂并没有说有几位，那是不错的，在旧约中多少有些不清，但在新约中却是非常清楚。因为主在约但河受洗时，听到圣父的声音说：“这是我的爱子”。圣子站在水中，圣灵以鸽子的形象显现。这种形式亦由基督在给万民以圣父，圣子与圣灵的名施洗上制定了。在路加福音中，天使加百列（Gabriel）对主的母亲马利亚如此说话：“圣灵要降在你身上，至高者的能力要荫庇你，因此你所要生的圣者要称为上帝的儿子”；照样，在保罗的祝福中也说：“愿主耶稣的恩惠，上帝的慈爱并圣灵的感动，常与你们同在。”原来在天上作见证的有三：圣父、圣子、圣灵，此三者乃为一。在旧约中所教导我们的上帝有三个位格，只在唯一的本质之内。虽然此教义远超过人的理解之上，但是我们由于上帝的话而相信，今后并希望在天上能够充分得到完全的了解与福益。此外，我们必须遵守这三位向我们所施予的特别职务与工作。圣父藉其能力称为我们的创造者；圣子藉其宝血称为我们的救赎主；圣灵藉着住在我们心中称为我们的安慰者。三位一体的教义自从使徒时代以来，直到今天，向来为真教会所辩护、所持守，因为有犹太人、回教徒，以及一些假伪基督徒与异端份子，如马吉安、摩尼、撒伯流、亚利乌等人，都被正统教会教父定为异端。因此，在这一点上，我们甘愿接受以下的三大信经，即〈使徒信经（Apostles）〉、〈尼西亚信经（Nice）〉与〈阿他拿修信经（Athanasius）〉，这些信经均为古代教父所认可。

摘自改革宗教义标准

第十条 论耶稣基督是真实而永远的上帝

我们相信耶稣基督根据祂的神性，乃是上帝的独生子；从永远而生，非受造亦非被造（如果那样，祂即为受造者），乃与圣父同永远、同本质，祂是上帝荣耀的光辉，是上帝本体的真像，在凡事上与圣父同等。祂是上帝的儿子，不但是祂从取了我们人性时起，乃是从永远祂就是上帝的儿子，正如圣经所教导我们的。摩西说：上帝创造了世界；约翰说：万物都是藉着道造的，这道约翰称之为上帝。使徒说：上帝藉着祂儿子创造诸世界；照样，上帝藉着基督创造万物。

因此，我们必须说那称为上帝的祂就是道，上帝的儿子耶稣基督当万物被造时，祂的确存在；因此先知弥迦说，祂的根源从亘古、从太初就有（弥迦书 5:2）。使徒说，祂无日之始，也无生命之终了。因此祂是真实的、永远的全能上帝，就是我们所求助、所敬拜、所事奉的上帝。

第十一条 论圣灵是真实永远的上帝

我们也相信并承认圣灵从永远由父与子发出，因此圣灵既非受造、创造；亦非所生，乃只由圣父圣子所出，圣灵在次序上说是三位一体的第三位；与圣父、圣子有同一的本质、尊严与荣耀；因此圣灵正如圣经所教导的，乃是真实永远的上帝。

第十六条 论永远的拣选

我们相信亚当所行的后裔，既如此由于我们始祖的犯罪，堕落在败坏与灭亡中，上帝就彰显祂的恩慈与公义，因祂本是如此。在恩慈方面说，祂拯救并保守他们，是按着不变旨意，并不在乎他们的行为，在主耶稣基督里所拣选的人脱离死亡；在公义方面说，把别的人留在自取的堕落与灭亡中。

摘自改革宗教义标准

海德堡要理问答

第七条 第 24, 25 和 53问

二十四问：怎样划分这些信条呢？

回答：划分为三部分：第一部分论圣父上帝和我们的受造；第二部分论圣子上帝和我们的救赎；第三部分论圣灵上帝和我们的成圣。

二十五问：上帝既然是独一的（1），你为何说有圣父、圣子、圣灵三位呢？

回答：因为上帝在圣经中是这样启示祂自己的（2），这三个不同的位格乃是独一、真实、永恒的上帝。

五十三问：论到圣灵，你相信什么呢？

回答：第一，我相信圣灵与圣父、圣子同为永恒的真上帝；第二，祂是赐给我的，祂用真信心使我与基督及其一切恩惠有份，为的是安慰我，永远与我同在。

摘自改革宗教义标准

多特信经

第一项教义 论上帝的预定

第一条

因众人在亚当里都犯了罪，受咒诅，当受永死，所以上帝若令众人灭亡，因罪的缘故而被定罪，祂也不算不公义。根据使徒保罗在罗马书 3: 19 说:“好塞住各人的口，叫普世的人都伏在上帝审判之下。”又在 23 节说：“因为世人都犯了罪，亏缺了上帝的荣耀。”又罗马书 6：23 说：“因为罪的工价乃是死。”

第二条

但“上帝差遣祂的独生子到世间来，上帝的爱就在此显明了，叫一切信祂的，不至灭亡，反得永生。”（约翰一书 4：9；约翰福音 3：16)。

第三条

为了使人相信，上帝便在祂自己所定的时刻，本着祂的恩慈，将传这大喜信息的使者，差派到祂所预定要传的人中间；由于他们的传讲，人便悔改并相信钉十字架的基督。罗马书 10：14—15:“然而人未曾信祂，怎能求祂呢？未曾听见祂，怎能信祂呢？没有传道的，怎能听见呢？若没有奉差遣，怎能传道呢？”

第四条

上帝的忿怒常在那些不信此福音的人身上。但那些凭真实活泼的信心接受福音，并相信救主耶稣的人，却蒙祂拯救，脱离上帝的忿怒，脱离死亡，并得到加在他们身上的永生恩赐。

第五条

此不信以及其他众罪的原因与罪孽，并不在于上帝，乃在于人自己；然而相信耶稣基督，并因祂而得救，乃是上帝白白的恩赐，因为经上记着说：“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。”以弗所书 2：8“因为你们蒙恩，不但得以信服基督”（腓立比书 1：29）等等。

第六条

有些人从上帝领受了相信的恩赐，有些人则否，这都是出于上帝永远的定旨，“这话是从创世以来，显明这事的主说的”（使徒行传 15：8)。“这原是那位随己意行作万事的，照着祂旨意所预定的”（以弗所书 1：11)。上帝按着这定旨，本着慈爱软化选民的心，不拘他们如何固执，也使他们相信；而任凭那非被拣选者，为他们自己的邪恶与硬心受上帝公义的审判。在此特别显示，那共同陷入灭亡中的人所有深奥、慈爱，同时又公义的区分；或显示拣选与遗弃的定旨，乃启示在上帝的话语中，虽然那些谬妄、不洁与不坚固的人对上帝的定旨加以强解，就自耿败坏，可是对圣洁与敬虔的人，却给予不可言喻的安慰。

第七条

拣选是上帝不变的旨意，藉此上帝在创立世界以前，只是出于祂的慈爱，按着祂主权的美意，从全人类中，就是由于自己的错谬而堕落，从他们原始无邪的状态，而堕入罪恶与败坏中的全人类，祂拣选一定的人数而得基督的救赎，这位基督就是从永恒上帝所派定的选民的中保与元首，并为选民得救的根基。此被选的人数，虽然在本性上比别人没有强到那里，也不配，反陷于共同悲惨的命运中，可是上帝却定意将他们给予基督，被祂救赎，有效地呼召他们并吸引他们，藉着圣经和圣灵与上帝有交通，赐给他们真实的信心、称义与成圣，在与祂儿子的交通上得蒙全力的保守；最后，为彰显祂的慈爱，并祂荣耀的恩典得着称赞，就使他们得荣耀；正如经上记着说：“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，就按着自己旨意所喜悦的，预定我们藉着耶稣基督得儿子的名分，使祂荣耀的恩典得着称赞；这恩典是祂在爱子里所赐给我们的”（以弗所书 1：4-6)。又在别处说：“预先所定下的人又召他们来；所召来的人又称他们为义，所称为义的人又叫他们得荣耀”（罗马书 8：30)。

第一项教义 论上帝的预定

第八条

并非有各种不同拣选的定旨，只有一个同一的定旨，就是关乎所有那些在旧新约之下要得救的人；因为圣经宣称上帝所喜悦、所预定的旨意只有一个，按此旨意，祂从永远拣选我们得恩典与荣耀，得拯救并得救之法，就是祂所安排我们要行在其中的。

第九条

此拣选并非根据预先所见之信，以及信心的顺服、圣洁，或在人里面看见任何其他美好的品格与气质作为得救所依靠的先快条件；因此上帝的拣选才是各种得救后的美德，即如从此而来的信心、圣洁以及其他得救的恩赐，最终得着永生作为蒙选的果效，按着使徒保罗所说："在基督里拣选了我们（不是因为我们已经），使我们在祂面前成为圣洁，无有瑕疵"（以弗所书 1：4)。

第十条

上帝的美意乃是此恩慈拣选的惟一原因，这并不在乎上帝拣选一些人，是出于人行动中一切可能的品格，作为得救的条件；而是出于祂乐意从罪人的群众中，收养某些特作自己的子民，如经上记着说："双子还没有生下来，善恶还没有作出来"等等；又对利百加说："将来大的要服事小的。"正如经上所记："雅各是我所爱的，以扫是我所恶的"（罗马书 9：11—13)。"凡预定得永生的人都信了"（使徒行传 13：48)。

第十五条

我们之所以特别注意并推举拣选之永远与白白的恩典，乃是因为圣经明明的见证，并不是所有的人，乃是一些人蒙拣选，而其他的人由于永恒的定旨被遗弃；这些人都是出于上帝的主权、及公义、无可指摘与不变的美意，预定了将他们弃置于他们自己所投入共同悲惨的境域中，并不将得救的信心与改正的恩典赐给他们；反而在祂公正的判断中任他们自行己路；最后，为了宣扬祂的公义，永远定他们的罪又刑罚他们，这不仅是因为他们的不信，也是因为他们所有别的罪。这就是遗弃的预旨，这决不使上帝成为罪恶之源（连有这种念头也是亵渎的)，反而宣布祂是可畏的、无可指摘和公义的审判者与报复者。

第十六条

那些尚未被上帝有效地造成经历在基督里活泼的信心，内心有确切把握，良心的平安，像儿子一般诚恳的顺服，和藉基督荣耀上帝的人，应当坚持使用上帝所指定的这些蒙恩之道，在我们里面生发这些恩赐，不该为了以上所提的遗弃而惊慌，也不应该把自己列入被弃者之中，乃当殷勤恒常使用这蒙恩方法，并存着热望，敬畏谦虚地等候更丰盛恩典的时期来到。凡诚心愿意归向上帝，惟愿讨上帝喜悦，并愿身体脱离死亡，还没有到达所盼望圣洁与信心程度的人，更不必因遗弃的教义而惊惧；因为慈爱的上帝已经应许，将残的灯火祂不吹灭，压伤的芦苇祂不折断。但是这教义对那些忽视上帝与救主耶稣基督，沉缅于世界和肉体快乐，尚未诚恳归向上帝的人，才真是可怕的。

第十八条

对那些因拣选白白的恩典，与遗弃公正的严厉而不平的人，我们要像使徒保罗回答说："你这个人哪！你是谁，竟敢向上帝强嘴呢？"（罗马书 9：30）又引证我们救主的话说："我的东西难道不可随我的意思用么？"（马太福音 20：15）因此，对这些神秘要本着圣洁景仰的心，我们要用使徒保罗的话惊叹说："深哉！上帝丰富的智慧和知识。祂的判断何其难测！祂的踪迹何其难寻！谁知道主的心，谁作过祂的谋士呢？谁是先给了祂，使祂后来偿还呢？因为万有都是本于祂，依靠祂，归于祂。愿荣耀归给祂，直到永远。阿们！"（罗马书 11：33—36)。

三位一体

我们从上帝的普遍启示（祂的造物和我们的良心）中知道有一位上帝；但只有藉着上帝的特殊启示（祂无误的话语），我们才能知道上帝是谁。只有圣经才能向我们启示三位一体这个真理。

"trinity"（三位一体）这个词是 "tri-unity" 的缩写。"Tri" 的意思是"三，" "unity" 的意思是"一体。"因此 "Trinity" 的意思是"三个成为一体。"

圣经告诉我们，只有一位上帝并且上帝是不可分的。但是在一位上帝中，有三个不同的位格：

1. 圣父上帝
2. 圣子上帝
3. 圣灵上帝

上帝乃是独一永恒的存在，祂的智识和意志都是单一的，但是有三个神圣的位格来使用这一的意志和智识。这三个神圣的位格彼此独立又彼此相通。上帝独一神圣的存有并没有因三个位格而分裂，而是完美充足地存在于三个位格中。但是，并不是有三位上帝，乃是只有一位——一位永恒神圣的存有。有三个独立的位格存在于一位上帝中——三在一中。

耶稣回答说："第一要紧的，就是说：'以色列啊！你要听。主我们上帝，是独一的主。'"

——马可福音 12:29

作见证的原来有三，就是圣父、圣子和圣灵。这三样也都归于一。（意译）

——约翰一书 5:7

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。

——哥林多后书 13:14

三位一体——三个神圣的位格存在于一个神圣的存在中；三个位格在一个神性中；一位上帝用三个位格显现。

不可分的——不能被分割的。

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。（或作“给他们施洗归于父子圣灵的名“）

——马太福音28：19

圣灵降临在祂身上，形状仿佛鸽子。又有声音从天上来，说，你是我的爱子，我喜悦你。

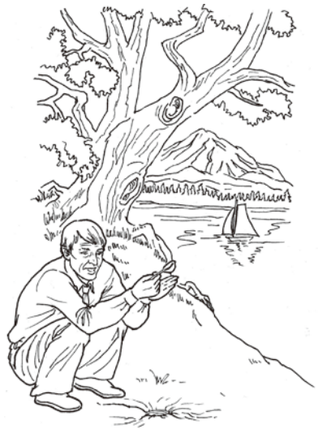
——路加福音3：22

圣经的这一教导对我们是一个迷。这三个神性的位格如何彼此区分却又是同一本体，我们根本无法理解和解释。作为人类，我们无法完全理解上帝的存在。

虽然我们无法理解这个谜，但是我们却理当相信，因为上帝在祂无误的话语中向我们启示了这一真理。

下面的例子能帮助我们明白，在完全理解三位一体这件事情上，我们是无能为力的。

有一个主日，一名牧师向他的会众宣布，在下一个主日，他将解释三位一体。



在接下来这周的某天，当他走回家时，他惊奇的停住了脚步——他回家路上要穿过一条河，而教会的一位长老竟然跪在河边。牧师看到他时，他正在不停的从河中舀水并灌到旁边的一个小洞中。

牧师走近他道：“你在做什么呢？”

“把河水舀干啊，”长老回答道。

“你根本不可能做到。”

“牧师，我确实无法舀干这条河，但同样的，下个主日，你也绝对无法解释清楚三位一体，”长老回答道。

长老的比喻多么的恰当，他向牧师揭示了怎样的真理呢？

六岁的托米有一次问道：“妈妈，上帝是从哪来的呢？”

他的妈妈摘下她的结婚戒指，递给托米问他：“这个戒指从哪开始，从哪结束的呢？”

非常仔细的查看过戒指后，托米回答道：“这个戒指没有开始也没有结束的地方啊。”

然后他妈妈回答道：“上帝也是如此，上帝是无始无终的。祂一直存有并将永远存有！”

这个故事能如何帮助我们来说明那些关于上帝，我们无法完全理解的真理呢？

虽然我们无法完全了解某个真理本身，但是它可能是很清楚地明显了的，所以我们相信它的真实性。比如电流、重力、恐惧和爱。你能想到更多的例子吗？这些与相信三位一体有什么关系？

拥有一位我们无法完全认识的上帝，为什么比相信一位完全可以被人类所理解的上帝更加无可厚非呢？

基本要素——核心，中心，基本的；人和事物所独有的。

理解——了解；了解某人的想法。

三位一体是唯一我们无法完全理解，但因着上帝的恩典而可以去了解和崇拜的方面吗？你能说出其他方面吗？上帝有哪个属性是我们可以完全理解的呢？

上帝如何在圣经的第一章就向我们启示了祂既是单数的，又是复数的呢（请看创世记1：26）

爱丽丝的爸爸看着她种下最后一行谷物。当她种完后，他问：“你真的相信谷物会从你种的谷粒中长出来吗？”

“当然了！”她有些诧异地回答道。

“那么给我解释一下，这些你种下的些小谷粒将如何长成完全的谷物呢？”

“我不知道，我解释不了，”爱丽丝回答道，被她爸爸的问题搞糊涂了。

“这太荒谬了！你怎么能相信你根本无法解释的事情呢？”

“我是无法解释，但是我知道我是对的，”爱丽丝回答道，“如果你不相信，那你就走着瞧！这里一定会长出谷物的！”

她的爸爸笑了。“我喜欢你的回答，爱丽丝。我这样问你是为了教你一个重要的事情。有些人因为我们无法完全理解上帝，却相信祂，而嘲笑我们。当你听到这一类的论断时，记得你的谷物哦。我们相信，并且对很多我们无法完全理解的事情有信心。”

这个故事如何说明了关于三位一体的重要的真理呢？

上帝藉着祂的话语清楚地向我们启示了祂是三位一体的上帝。我们可以发现，在圣经的第一章，就能看到三位一体的启示。在旧约圣经中有越来越多这方面的启示，但是尤其是在新约圣经，当上帝的儿子生活在地上后，当圣灵降下后，上帝更清楚地显明了祂的三位一体。

在诗篇 110 篇中，大卫所指的“主”和“我主”到底是谁？

在诗篇 33:6, 谁是指：

——命？

——耶和华？

——气？

上帝创造天地时，圣子上帝和圣灵上帝也参与了吗？请用圣经经文证实你的回答。

在旧约圣经，三位一体的教义显明在以下经文：

上帝称呼祂自己时既有单数也有复数

上帝说：“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。”
——创世记 1:26

耶和华上帝说：“那人已经与我们相似，能知道善恶。现在恐怕他伸手又摘生命树的果子吃，就永远活着。”
——创世记 3:22

有些经文把上帝和上帝，主和主区别开来

上帝啊！祢的宝座是永永远远的，祢的国权是正直的。祢喜爱公义，恨恶罪恶。所以上帝，就是祢的上帝，用喜乐油膏祢，胜过膏祢的同伴。
——诗篇 45:6—7

耶和华对我主说：“祢坐在我的右边，等我使祢仇敌作祢的脚凳。”
——诗篇 110:1

明确提及三个位格的经文

诸天借耶和华的命而造，万象借祂口中的气而成。
——诗篇 33:6

你们要就近我来听这话。我从起头并未曾在隐密处说话，自从有这事，我就在那里。现在主耶和华差遣我和祂的灵来。(或作“耶和华和祂的灵差遣我来”)
——以赛亚书 48:16

在新约圣经，三位一体更是在许多的经文中直接显明。

复数的——超过一个

单数的——1 个

明确的——清楚的；明白的；直接的。

新约圣经中的三位一体

作见证的原来有三，就是圣父、圣子和圣灵。这三样也都归于一。(意译)
——约翰一书 5:7

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。(或作“给他们施洗归于父子圣灵的名”)
——马太福音 28:19

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。
——哥林多后书 13:14

就是照父上帝的先见被拣选，借着圣灵得成圣洁，以致顺服耶稣基督，又蒙祂血所洒的人。愿恩惠平安，多多地加给你们。
——彼得前书 1:2

圣灵降临在祂身上，形状仿佛鸽子。又有声音从天上来，说：“祢是我的爱子，我喜悦祢。”
——路加福音 3:22

但我要从父那里差保惠师来，就是从父出来真理的圣灵。祂来了，就要为我作见证。
——约翰福音 15:26

那在基督里坚固我们和你们，并且膏我们的，就是上帝。祂又用印印了我们，并赐圣灵在我们心里作凭据。(原文作“质”)。
——哥林多后书 1:21—22

因基督也曾一次为罪受苦(“受苦”有古卷作“受死”)，就是义的代替不义的，为要引我们到上帝面前。按着肉体说祂被治死。按着灵性说祂复活了。
——彼得前书 3:18

世界上所有基督教会所认信的三种**大公**教会信经（使徒信经、尼西亚信经和阿塔拿修信经），都清楚地提到了三位一体。请仔细读每一种信经，并尤其注意其中提到三位一体的部分。

三位一体在使徒信经中

1. 我信上帝，全能的父，创造天地的主；
2. 我信我主耶稣基督，上帝独生的子；
3. 因圣灵感孕，由童贞女马利亚所生；
4. 在本丢彼拉多手下受难，被钉于十字架，受死，埋葬；降在阴间；
5. 第三天从死人中复活；
6. 升天，坐在全能父上帝的右边；
7. 将来必从那里降临，审判活人死人。
8. 我信圣灵；
9. 我信圣而公之教会；我信圣徒相通；
10. 我信罪得赦免；
11. 我信身体复活；
12. 我信永生。阿们。

通用的——包含所有的；世界范围的。

信条——信仰上正式的宣告和教义。

大公的——一般的；宇宙的；世界范围的

为什么在耶稣基督降生在伯利恒后，圣经对祂的讲论变得更加清晰了呢？还有五旬节圣灵降临后，圣经对圣灵的讲论也变得更加清晰了呢？为什么在旧约，这些讲论大多是通过预言和预表的方式呢？

请找出使徒信经中，哪一部分提到了以下三个位格及祂的工作：

——圣父上帝

——圣子上帝

——圣灵上帝

尼西亚信经如何比使徒信经更清楚地说明了圣子和圣灵的神性呢?

请找出尼西亚信经中，哪一部分谈到独有的工作关于：

——圣父上帝

——圣子上帝

——圣灵上帝

请在阿塔拿修信经中找出关于以下几部分的表述：

——上帝在存有上为一位

——上帝在位格上为三位

——每一个位格都是彼此独立的

——没有任何一个位格比其他位格更伟大或重要

在此信经的结尾部分，提到的“相信”是哪种“相信？”

道成肉身——基督在祂的存有中取得人的肉身，由圣灵感孕，童贞女马利亚所生。

真实——真理；真相；事实 。

三位一体在尼西亚信经中

我信独一上帝，全能的父，创造天地的，并造有形无形的万物的主。

我信独一主耶稣基督，上帝的独生子，

在万世之前，为父所生，从上帝出来的上帝，从光出来的光，从真上帝出来的真上帝，受生的，不是被造的，与父一体的；万物都是藉着着主受造的。

主为要拯救我们世人，从天降临，由圣灵感孕童贞女马利亚所生，取着肉身，并成为人，在本丢彼拉多手下，为我们钉十字架; 被害，埋葬; 照圣经第三日复活，升天，坐在父的右边; 将来必有大荣耀，再降临，审判活人死人。祂的国无穷无尽。

我信圣灵，为主，并赐生命的根源，从父子出来的，与父子同受敬拜，同受尊荣，曾借着先知传言。

我信唯一圣而公之教会，众使徒所传者。我认为赦罪设立的独一洗礼。我指望死人复活，并来世的生命。阿们。

三位一体在阿塔拿修信经中 (1-28 条)

1. 人要得到上帝的拯救，最重要的是：必须要持守大公教会的信仰。2. 人必需要笃信无疑的、完整的、纯洁的持守此信仰。3. 大公教会信仰即是：我们敬拜三位一体的独一上帝；这独一上帝里的三位乃是合而为一的。4. 独一上帝里的三位彼此间不混乱，其本质也不分开。5. 此三位乃是：圣父、圣子、圣灵。6. 然而圣父、圣子、圣灵乃是在同一个神性本质内；祂们的荣耀及永恒中的威严也是相同的。7. 圣父是怎样的上帝，圣子也就是那样的上帝，圣灵亦是那样的上帝。8. 圣父并非是受造的，圣子也是如此，圣灵亦是如此。9. 圣父是无限的，圣子也是无限的，圣灵亦是无限的。10. 圣父是永恒的，圣子也是永恒的，圣灵亦是永恒的。11. 然而祂们并不是三位永恒的上帝，而是独一的永恒上帝。12. 也不是三位非受造的无限之上帝，而是独一的非受造的无限之上帝 13. 相同的，圣父是全能的，圣子也是全能的，圣灵亦是全能的。14. 然而祂们并不是三位全能的上帝，而是独一的全能上帝。15. 圣父是上帝，圣子也是上帝，圣灵亦是上帝。16. 然而祂们并不是三位上帝，而是独一的上帝。17. 相同的，圣父是我们的主，圣子也是我们的主，圣灵亦是我们的主。18. 然而，我们并非有三位主，而是只有独一的主。19. 因此，我们受到基督真理的催促而承认：圣父、圣子、圣灵每一位都是上帝 ，都是我们的主。20. 大公基督教也禁止我们说：有三位上帝或三位主。21. 圣父并非是经由某某或某物而产生的；并非是受造的，也非被生的。22. 圣子是单单是经由圣父而产生的；但并不是被圣父所造，而是经由圣父所生出。23. 圣灵是经由圣父和圣子而产生的；但并不是被造，也不是被生出，而是从圣父和圣子而发出。24. 因此有一位圣父，而非三位圣父；有一位圣子，而非三位圣子；有一位圣灵，而非三位圣灵。25. 在此三位一体独一上帝中的三位之间，并无前后、尊卑、大小之分别。26. 三位乃是共同的永恒及同等。27. 因此，如前所述，这合一的三位一体上帝，或说是三位一体的合一上帝，当受我们敬拜。28. 所以人要得到上帝的拯救，必须要思想这位三位一体之上帝。

虽然上帝本体是一位，但每一位格都是彼此独立的。每一位格都有独有的属性和工作。

下表中显示了每一位格独有的属性。

每一位格的独特特性

圣父上帝	自存	因为父怎样在自己有生命，就赐给祂儿子也照样在自己有生命。 ——约翰福音 5:26
圣父上帝	在永恒中为父所生	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。 ——约翰福音 1:18
圣父上帝	由圣父圣子而出	但我要从父那里差保惠师来，就是从父出来真理的圣灵。祂来了，就要为我作见证。 ——约翰福音 15：26

这些属性被称为独有的特性或属性，因为它们只属于某一位格特性所有而不属于上帝整个存有。

圣经也分别启示了三个不同位格中每一个位格的不同的工作。这并不是说这些工作都是祂们**特有的**工作，但大部分是的。这些工作主要是三个位格中的某一位成就的。

下表分别显示了圣父上帝、圣子上帝和圣灵上帝的主要工作：

在三一上帝中，教会是如何有一位超乎众人之上，贯乎众人之中，也住在众人之内的上帝的?

基督的神人二性都是在永恒中为父所生吗? 基督一直保有祂的人性吗? 祂何时取得人性的?

特有的——仅有的；仅仅；只有一个——其他都被排除。

首要的——主要的；大部分的；第一。

如果圣父上帝没有设计救恩，并拣选罪人得着救恩，我们整个人类将变成怎样？

如果圣子上帝没有藉着祂的受苦和受难买赎救恩的话，我们整个人类将变成怎样？

圣父上帝

1. 为失丧的罪人设计救恩	及至时候满足，上帝就差遣祂的儿子，为女子所生，且生在律法以下，要把律法以下的人赎出来，叫我们得着儿子的名分。你们既为儿子，上帝就差祂儿子的灵，进入你们（原文作“我们”）的心，呼叫阿爸，父。 ——加拉太书 4:4-6
2. 拣选罪人得到救恩	就是照父上帝的先见被拣选，藉着圣灵得成圣洁，以致顺服耶稣基督，又蒙祂血所洒的人。愿恩惠、平安多多地加给你们。 ——彼得前书 1:2
3. 创造万物	然而我们只有一位上帝，就是父，万物都本于祂，我们也归于祂。 ——哥林多前书 8:6a
4. 供养万物	你们看那天上的飞鸟，也不种，也不收，也不积蓄在仓里，你们的天父尚且养活它。你们不比飞鸟贵重得多吗？ ——马太福音 6:26
5. 向罪人保有神圣的公义	我小子们哪！我将这些话写给你们，是要叫你们不犯罪。若有人犯罪，在父那里我们有一位中保，就是那义者耶稣基督。 ——约翰一书 2:1

圣子上帝

1. 藉着祂的降生、受苦和受难买赎救恩	并且不用山羊和牛犊的血，乃用自己的血，只一次进入圣所，成了永远赎罪的事。 ——希伯来书 9:12
2. 因祂自己的功德，为祂的儿女们祈求	谁能定他们的罪呢？有基督耶稣已经死了，而且从死里复活，现今在上帝的右边，也替我们祈求。（“有基督云云”或作“是已经死了而且从死里复活现今在上帝的右边也替我们祈求的基督耶稣吗？”）。 ——罗马书 8:34
3. 作为道，圣父藉着祂创造万有，将来也将审判所有人。	因为我们众人，必要在基督台前显露出来，叫各人按着本身所行的，或善或恶受报。 ——哥林多后书 5:10

圣灵上帝

1. 将基督重生、称义、成圣和得荣的益处施行在选民身上	祂便救了我们，并不是因我们自己所行的义，乃是照祂的怜悯，借着重生的洗，和圣灵的更新。 ——提多书 3:5
2. 居住在每一个真信徒里面	岂不知你们是上帝的殿，上帝的灵住在你们里头吗？ ——哥林多前书 3:16
3. 给予生命，不论是属灵的还是肉身的	地是空虚混沌。渊面黑暗。上帝的灵运行在水面上。 ——创世记 1:2
4. 为着特定的服事而呼召、装备人	他们事奉主，禁食的时候，圣灵说：“要为我分派巴拿巴和扫罗，去作我召他们所作的工。” ——使徒行传 13:2
5. 召集并引领教会	你们也靠祂同被建造成为上帝借着圣灵居住的所在。 ——以弗所书 2:22
6. 默示圣经的写作	因为预言从来没有出于人意的，乃是人被圣灵感动说出上帝的话来。 ——彼得后书 1:21
7. 为基督预备人性	天使回答说：“圣灵要临到你身上，至高者的能力要荫庇你。因此所要生的圣者，必称为上帝的儿子。” ——路加福音 1:35

就是照父上帝的先见被拣选，藉着圣灵得成圣洁，以致顺服耶稣基督，

——彼得前书 1: 2a

如果圣灵上帝没有在选民的心中施行救恩的话，整个人类将变成怎样？

每一个位格在拯救罪人的事工上的主要工作也可以借助以下三个词来记：

1. 圣父上帝在天上设计救恩。
2. 圣子上帝在地上买赎救恩。
3. 圣灵上帝在得救的人心中施行救恩。

这里所列出的关于圣灵的经文以及那些在第 10 章所列出的关于耶稣基督的经文，如何使我们知道关于三位一体的教义是圣经中的核心真理之一？

从圣经我们可以知道，圣子上帝和圣灵上帝是真实的，神性的位格，因为圣经显示他们带有以下 4 个方面的特质。

1. 神性的名字
2. 神性的属性
3. 神性的工作
4. 神性的荣耀

第 10 章我们探讨耶稣基督的神人二性时，我们会把以上 4 点的相关经文列出。

下表将提供一些圣经证据来证明圣灵是上帝，因为圣经把唯独上帝所有的名字、属性、工作和荣耀归给祂。

圣灵是有神性的位格
因为圣经如此描述祂：

1. 神性的名字 ——只可以归于上帝的名字

岂不知你们是上帝的殿，上帝的灵住在你们里头吗？ ——哥林多前书 3:16	彼得说：“亚拿尼亚为什么撒旦充满了你的心，叫你欺哄圣灵…你不是欺哄人，是欺哄上帝了。” ——使徒行传 5:3-4

2. 神性的属性——唯独上帝所有的属性

a 无所不在	我往哪里去躲避祢的灵。我往哪里逃躲避祢的面。 我若升到天上，祢在那里。我若在阴间下榻，祢也在那里。 ——诗篇 139:7-8
b 无所不知	只有上帝借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。 除了在人里头的灵，谁知道人的事。像这样，除了上帝的灵，也没有人知道上帝的事。 ——哥林多前书 2:10-11
c 无所不能	天使回答说：“圣灵要临到你身上，至高者的能力要荫庇你。” ——路加福音 1:35a
d 主权	这一切都是这位圣灵所运行，随己意分给各人的。 ——哥林多前书 12:11
e 永恒	何况基督借着永远的灵，将自己无瑕无疵献给上帝，祂的血岂不更能洗净你们的心。（原文作“良心”）除去你们的死行，使你们事奉那永生上帝吗？ ——希伯来书 9:14

3 . 神性的工作只有上帝可以做的工作

a 创造	上帝的灵造我，全能者的气使我得生。 ——约伯记 33:4
b 重生	祂便救了我们，并不是因我们自己所行的义，乃是照祂的怜悯，借着重生的洗和圣灵的更新。 ——提多书 3:5
c 默示圣经的写作	因为预言从来没有出于人意的，乃是人被圣灵感动说出上帝的话来。 ——彼得后书 1:21
d 施行神迹	我若靠着上帝的灵赶鬼，这就是上帝的国临到你们了。 ——马太福音 12:28
e 护理	祢发出祢的灵，它们便受造。祢使地面更换为新。 ——诗篇 104:30
f 复活	然而叫耶稣从死里复活者的灵，若住在你们心里，那叫基督耶稣从死里复活的，也必藉着住在你们心里的圣灵，使你们必死的身体又活过来。 ——罗马书 8:11

归于——归属；给予；归功于；把 .. 归于

无所不在——同时临在所有的地方；无时无刻无所不在

无所不知——全知的 ；对所有的事都知道

无所不能——全能的；拥有无限的能力；万能的。

全权——最高权威 ；拥有完美的自决和支配权。

永恒的——永存的；没有开始和结束。

为什么如果圣子或圣灵不是上帝，罪人就不可能得救了？

你能说出否认三位一体及圣灵的位格这些真理的宗教团体吗?

你知道正统教会和异端的区别吗? 正统教会相信三位一体而异端不相信。你能说出你所在地区的一些异端吗?

我们能做什么来帮助那些否认三位一体的人呢? 如果有人去你家，把这几页打印出来可能会有帮助。

4 神性的荣耀——唯独可以归给上帝的荣耀

a 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。(或作“给他们施洗归于父子圣灵的名”) ——马太福音 28:19	b 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。 ——哥林多后书 13:14
c 所以我告诉你们，人一切的罪和亵渎的话，都可得赦免。惟独亵渎圣灵，总不得赦免。 ——马太福音 12:31	d 并且有圣灵作见证，因为圣灵就是真理。 ——约翰一书 5:7

有些人否认三位一体的真理，他们声称圣灵只是一种从上帝流出的能力或者影响。然而，圣经在以下的五方面提到圣灵是具有神性的位格。

1. 圣灵上帝被称为安慰者，不是安慰 (约翰福音 14:26, 15:26, 16:17)。

2. 圣灵上帝拥有位格的特性：
   a 智识 (约翰福音 14:26, 罗马书 3:16).
   b 意志 (使徒行传 16:7, 哥林多前书 12:11).
   c 感情 (以赛亚书 63:10, 以弗所书 4:30).

3. 圣灵上帝执行位格的行动：
   a 创造 (创世记 1:2).
   b 力争 (创世记 6:3).
   c 教导 (路加福音 12:12).
   d 见证 (约翰福音 15:26).
   e 证明 (约翰福音 16:8).
   f 指挥 (使徒行传 13:2).
   g 复活 (罗马书 8:11).
   h 调查 (哥林多前书 2:10-11).

4. 圣灵上帝作为一个独立的位格与其他位格产生关系 (使徒行传 15:28, 马太福音 28:19, 彼得前书 1:1-2, 约翰福音 16:14, 哥林多后书 13:14, 犹大书：20-21)。

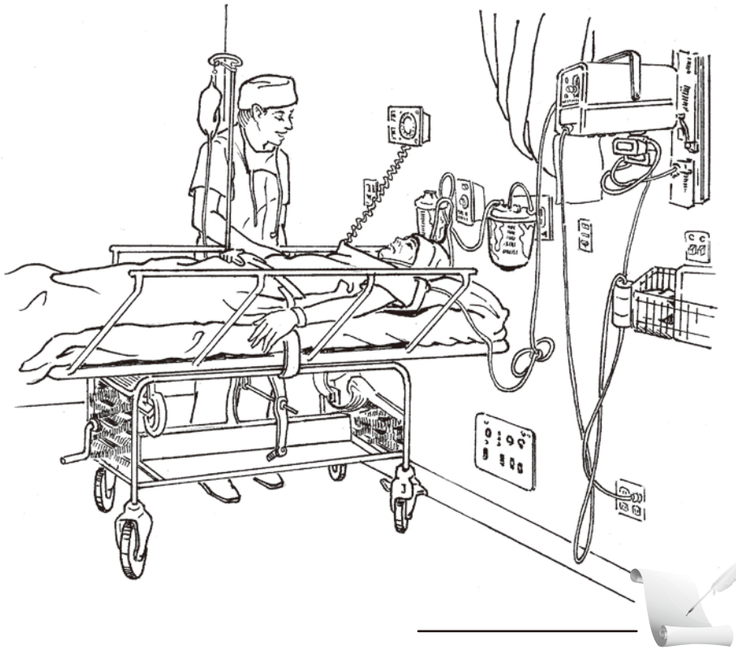
5. 圣灵上帝作为位格与祂自己的能力有区别 (路加福音 1:35, 使徒行传 10:38, 哥林多前书 2:4, 路加福音 4:14, 罗马书 15:13).

了解三位一体的神对你们每一个人都是非常重要的，不止是在知识上要学习这些圣经教义，还要在灵里从你的生活中去经历。

下面的例子说明了头脑中的知识和经验性的知识之间的区别:

桑迪在一家医院的恢复室做护士很多年了。她在神经系统方面有丰富的知识并且了解很多关于疼痛的事。

她曾经上百次告诉她的病人，就是那些正在手术后恢复阶段的病人：“不要怕，不要为疼痛而烦恼。疼痛只是麻醉效果消失的征兆而已。它不过是你的身体开始恢复时，给你大脑的通知而已。你不应该要止痛药，而是学习对抗你的疼痛。当你特别疼的时候，就深呼吸。”



经验性的知识——从个人生活经历中认识事物。

在做过多年的护士之后，桑迪也经历了一次手术。在恢复室中，她生命中第一次经历了以前她在知识上“了解”过的那种疼痛。真正经历疼痛无疑是与读到、学到和谈论疼痛完全不同的！

当我们谈论“认识”上帝时，这个例子能如何帮助我们? 我们有多大的必要去“认识”祂? 为什么在我们的生命中，关乎上帝经验性的知识是非常必要的呢?

仅仅是知识上了解罪与痛苦，和实际经历这些，会有什么样的区别?

为什么人只有在认识到他的失丧之后才会呼求上帝寻找他? 认识到他的疾病后才会寻求医治? 认识到他的悲惨境地后才会寻求释放? 认识到他的罪之后才会寻求救主?

有关得救的知识是通过圣灵恩典的工作得到的。当圣灵在罪人心中开始拯救大工时，最开始总会揭示他的罪，使其知罪。

那本来叫人活的诫命，反倒叫我死。因为罪趁着机会，就藉着诫命引诱我，并且杀了我。这样看来，律法是圣洁的，诫命也是圣洁、公义、良善的。既然如此，那良善的是叫我死吗？断乎不是。叫我死的乃是罪。但罪借着那良善的叫我死，就显出真是罪。叫罪因着诫命更显出是恶极了。

——罗马书 7：10-13

故此，我所愿意的善，我反不作。我所不愿意的恶，我倒去作。

——罗马书 7：19

因为按着我里面的意思。（原文作“人”）我是喜欢上帝的律。但我觉得肢体中另有个律，和我心中的律交战，把我掳去叫我附从那肢体中犯罪的律。我真是苦啊！谁能救我脱离这取死的身体呢？感谢上帝，靠着我们的主耶稣基督就能脱离了。

——罗马书 7：22-25a

因为凡被上帝的灵引导的，都是上帝的儿子。你们所受的不是奴仆的心，仍旧害怕。所受的乃是儿子的心，因此，我们呼叫：“阿爸，父。”圣灵与我们的心同证我们是上帝的儿女。既是儿女，便是后嗣，就是上帝的后嗣，和基督同作后嗣。如果我们和祂一同受苦，也必和祂一同得荣耀。

——罗马书 8：14-17

当他痛苦地认识到自己许多实际的罪行时，圣灵会加深他对自己罪性的认识——即他的心，他的意和他的渴望都是充满罪恶的。圣灵也会启示上帝的圣洁、公义和对他的长久忍耐。

这两方面的启示——上帝是怎样的和他自己是怎样的——使得这个知罪的人努力寻求改变他的生命。然而，他越是努力尝试靠自己变好，就会经历越多失败、自己的罪和完全堕落的内心。他看上帝为正义的审判者，只会按公义定罪像他这样的大罪人。

当通过自己的努力去完全遵守上帝律法的希望断绝之后，他觉得他唯一应得的就是按着上帝的公义被定罪；这时，圣灵向他启示了另一条得救的道路，一条藉着其他人而得救恩的道路——藉着一位完美的替罪者，主耶稣基督。这时，带着心中对那位他曾经抵挡的上帝的渴望，这个知罪的人，会何等的渴望、需要和恳求这位救主呢！他缺乏、空虚和罪恶，耶稣却拥有如此的富足、丰盛和义来取而代之！ 随着圣灵越来越多地向他启示耶稣基督，他的心中就越来越充满了热爱和感激，神竟然藉着如此伟大的救恩来拯救他这样的大罪人！通过这样的方式，罪人就得以与上帝和好并相交。

通过耶稣基督的拯救大工，圣灵引导这个得救的罪人回到上帝面前，不再看上帝为惩罚他的法官，而是一位与他和好爱他的上帝——一位无限深爱祂儿女们的父亲。

当经历到如此永恒无限的爱时，他的心会越来越渴慕去认识、爱和事奉上帝。他最深的渴望将是在凡事上顺服、荣耀上帝。为了这个目的，他会越来越认识到他需要圣灵不间断的、宝贵的和内住的工作在他的心中，因为按他的旧人来说，他仍是一个可怜的罪人。

如此经历三位一体上帝的拯救大工，正是我们应当努力寻求的。我们越经历这位上帝，就越爱这位上帝，并以祂为喜乐。为了拯救我们这样的罪人，圣父上帝设计了救恩，圣子上帝买赎了救恩，圣灵上帝施行了救恩。

你有关于自己和自己的罪恶的经验性知识吗？你有关于圣父圣子和圣灵的经验性知识吗？

通过愁苦、得救、感恩这样的路子，人才能从经历中认识自己和上帝。以下例子可帮助阐释这种经验性的认识：

巴拉巴是一个因为参与了叛乱而犯了杀人罪的罪犯（ 马可福音 15：7,27)。无论是按照犹太人、罗马人还是上帝的律法，他都是有罪的。他已经被抓住并判为有罪，现在，他只能等待被处决。在罗马的统治之下，因为他是一个首恶，所以他将被钉死在十字架上。

不论他被宣判为有罪，还是即将到来的刑罚，都是他生命中真实的经历。

然而，当巴拉巴呆在监狱中经历他的愁苦时，犹太人却强迫本丢彼拉多把耶稣基督钉十字架。无辜的耶稣被定十字架，反而宣布释放有罪的巴拉巴。耶稣基督的死，让巴拉巴看到自己会得救。你能想象当巴拉巴经历这事的时候是何等的心情吗？

按我们的本性，巴拉巴是何等地像我们？在需要和经历救赎前，有什么是我们必须认识到的？为什么？罪人认识三一上帝的拯救大工需要经历，那么这个故事与经历救恩的方式有什么样的联系呢？

谁能定他们的罪呢？有基督耶稣已经死了，而且从死里复活，现今在上帝的右边，也替我们祈求。（“有基督云云”或作“是已经死了而且从死里复活现今在上帝的右边也替我们祈求的基督耶稣吗”）

——罗马书 8：34

下面的经文怎样描绘了一幅从愁苦到救赎到感恩的画面？

诗篇 40：2-3

祂从祸坑里，从淤泥中，把我拉上来，使我的脚立在磐石上，使我脚步稳当。祂使我口唱新歌，就是赞美我们上帝的话。许多人必看见而惧怕，并要倚靠耶和华。

诗篇 50：15

并要在患难之日求告我，我必搭救你。你也要荣耀我。

马可福音 10：49-52

耶稣就站住，说：“叫过他来。”他们就叫那瞎子，对他说“放心，起来，祂叫你啦。”瞎子就丢下衣服，跳起来，走到耶稣那里。耶稣说：“要我为你作什么？”瞎子说：“拉波尼，我要能看见（“拉波尼”就是“夫子”）。”耶稣说：“你去吧。你的信救了你了。”瞎子立刻看见了，就在路上跟随耶稣。

你能想到圣经中其他这种从愁苦到救赎到感恩的例子吗？

有些人认为对从经历中认识上帝并不是必要的，但是有头脑中的知识就足够了。为什么这两种观点都是错误和误导人的呢？

关于上帝和祂的真理的头脑中的知识是好的，也是必不可少的。而经历性的知识与这些知识并不矛盾，只是与其有所不同。它们有什么不同呢？哪一种能使人得救呢？为什么？

上帝完全有自由先拯救这个罪人，而非那个罪人。上帝知道对祂的每一个儿女来说，什么是最好的。所有得救的人所经历的愁苦到救赎到感恩都是同样深刻或者经历过同样长的时间吗？你能找出哪些圣经中的人物在基督里经历救恩时是非常迅速的或者更按部就班的，戏剧性的或者更平和的呢？

就真正经历上帝而言，什么是我们必须非常小心教导，什么是不应教导的？

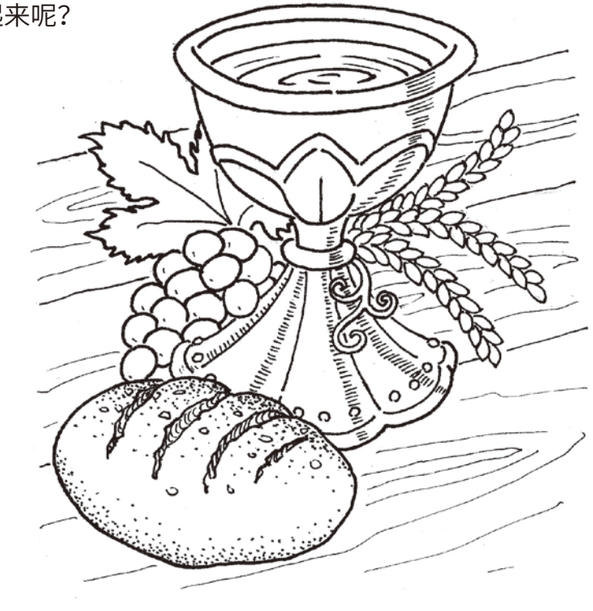
圣餐施行条例规定，圣餐的领取者需要实际经历以下三方面的内容：

第 1. 每个人都当自己省察，他的罪以及应当受的咒诅，直到他恨恶自己并在上帝面前谦卑：思想上帝对罪的愤怒是何等的大，于是祂用了十字架这种最羞耻和最痛苦的方式，把同样的刑罚加在祂的独生爱子耶稣基督（祂本不应当受此刑罚）身上。

第 2. 每个人都当省察自己的内心，他是否相信上帝信实的应许，即他所有的罪都因着耶稣基督的受难和死而被赦免了，并且耶稣基督完全的义无条件归算在了他的身上，是的，完全的，就好像是他自己解决了所有罪的问题，并且成就了一切的义。

第 3. 每个人都当省察自己的良心，从今以后，他是否愿意在一生中真心感谢上帝，并且在祂面前行为正直；同样，他是否已经诚心放下心中所有的敌意、仇恨和嫉妒，从今以后下定决心爱他的邻舍并与其保守和平。

这种愁苦到救赎到感恩亲身经历与从经历中认识神如何联系起来呢？



弗朗杰牧师在《努力追求圣经中的属天真理》中这样写道：

> “我全心全意盼望，在你年轻的时候，圣灵会带领你认识上帝的三个位格。这些是真实可信的：如果不是藉着第三位格了解第一位格的话，人也就不会真的认识第二位格。”

最后一句话是什么意思？弗朗杰牧师在他的书中警告我们什么危险？

上帝的预旨

上帝的预旨是指祂永恒的意志、目的和计划，藉着这些，祂早已预先定下（从永恒中就已经坚立）万事。上帝的心意和意愿通过祂的预旨而显明。

只有创造和治理万有的上帝按祂明确的计划去施行，这才是适宜的。

一次，有一位老师在教室前面把一把椅子放在了一张桌子上。她提前安排好了一个学生，每隔 10 秒钟，就把椅子从桌子的一头移到另一头同样的位置上，而整个过程中，全班同学是看不到那个学生的。

“正如你们所见，”她告诉她的学生们，“很明显这张椅子自己移动了自己。”

“当然不是，”她的学生们回答道。“肯定有某种力量移动了椅子。物体不可能自己移动！另外，无生命的椅子只能按一定模式移动的。”“那看看太阳、月亮和星星，”她争辩道，“这些也是无生命的东西，可是它们就是按照精确的模式自己移动着，对不对？”

“它们也不是，肯定是有某种力量在按着一定的计划移动它们。”

“那么是谁发出这种稳定的力量来使我们的宇宙按祂的计划精确运转呢？”她问大家。

宇宙万物是如何见证上帝的预旨和祂的计划的？

你们要追念上古的事，因为我是上帝，并无别上帝，我是上帝，再没有能比我的。我从起初指明末后的事，从古时言明未成的事，说：“我的筹算必立定，凡我所喜悦的，我必成就。”

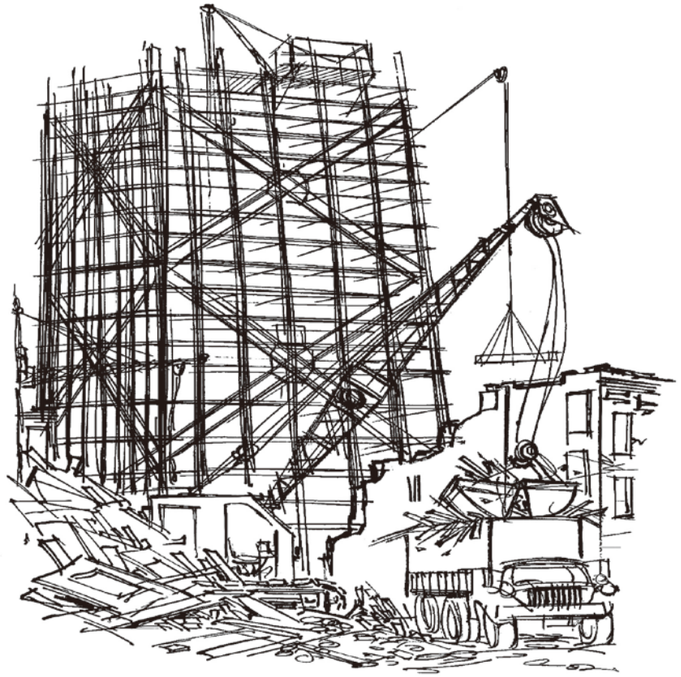
——以赛亚书 46:9-10

我们也在祂里面得了基业，（“得”或作“成”）这原是那位随己意行作万事的，照着祂旨意所预定的。

——以弗所书 1:11

上帝的预旨——上帝永恒的意愿、目的和对万物的计划。

在一个人真正需要和祈求耶稣基督的救恩之前，为什么圣灵必须先给他显明，他是一个失丧的罪人，在公义的上帝面前，他是需要负责任的？



想象一下，如果你访问一家大医院的建筑工地。当你认真观察时，所有的一切都一片混乱。电工不知道把电线拉到哪里，水管工不知道在哪里安装管道。到处都是各种各样关于房间和走廊的大小与位置的争吵。

惊奇之下，你找到管理员想看一下大楼的建筑方案。

“我们没有任何的方案，”他回答道。

“什么！建筑像这样的大楼居然没有任何建筑方案？那所有人怎么知道他们应该做什么？你又怎么会知道最终会建成什么样子呢？”

“哦，每个人自己决定他应该做什么，至于最终的样子嘛——我们目前还不知道最终的结果会是怎样；最终的样子每时每刻都在变化。”

你会怎样回应这个管理员？你听说过有人建筑什么或运行什么，却没有计划的吗？

为什么说认为上帝创造、运转宇宙却没有“计划”是一件很愚蠢的事情呢？你怎么称呼上帝的“计划？”上帝的“计划”是如何比人类的计划更无限更伟大的呢？

今日，有些“基督徒”否认上帝预旨的教义。为什么这种做法其实是在否认上帝是上帝？否认上帝预旨的真理是的他们丧失了什么宝贵的益处？

如果上帝没有计划的话，那祂会是一个什么样的统治者呢？

细微之处——细节；枝节；个别的部分。

包含——含有；算入账户中。

上帝的预旨包含了许许多多的细微之处，因此常用复数的形式来称呼，称为上帝的“诸预旨”，但是实际上，只有一个预旨，所有的事情都包含在其中了。

圣经中，上帝的预旨也被称为祂的：

1. 命令 (诗篇 2:7)
2. 旨意 (雅各书 1:18)
3. 筹算 (诗篇 33:11)
4. 美意 (以弗所书 1:9)
5. 旨意 (罗马书 8:28)

按照圣经的启示，以下的表格列举了七种上帝之预旨的特质：

包罗万象——包含一切东西。

至高无上的——拥有全部的能力，权力和力量；不受任何外界的影响和控制。

上帝的预旨

1. 全然智慧——形成于上帝无罪的意志和无限的知识之中。	我们的主为大，最有能力。祂的智慧无法测度。 ——诗篇 147:5
2. 永远——从永恒到永恒。	耶和华的筹算永远立定，祂心中的思念万代常存。 ——诗篇 33:11
3. 全能——一定会实现。	世上所有的居民都算为虚无。在天上的万军和世上的居民中，祂都凭自己的意旨行事。无人能拦住祂手，或问祂说：“祢做什么呢？” ——但以理书 4:35
4. 永不改变——是信实的和真实的。	只是祂心志已定，谁能使祂转意呢？祂心里所愿的，就行出来。 ——约伯记 23:13
5. 包括所有事情——是创造、掌管万有的主的计划。	耶和华说：“以色列家啊，我待你们，岂不能照这窑匠弄泥吗？以色列家啊，泥在窑匠的手中怎样，你们在我的手中也怎样。” ——耶利米书 18:6
6. 无条件——不依赖于上帝之外的任何人和任何事。	两个麻雀，不是卖一分银子吗？若是你们的父不许，一个也不能掉在地上。 就是你们的头发，也都被数过了。 ——马太福音 10:29-30
7. 完全自由——作为创造者，上帝无需对祂以外的任何人作出解释。	祂夺取，谁能阻挡。谁敢问祂，祢做什么。 ——约伯记 9:12

内部的——在之内；在里面。

外部的——在之外；在外面。

护理——上帝的照顾，托住和统治万有。

救赎——上帝为祂儿女们之得救所做的计划和买赎。

成就祢手和祢意旨所预定必有的事。

——使徒行传 4:28

我们也在祂里面得了基业，（“得”或作“成”）这原是那位随己意行作万事的，照着祂旨意所预定的。

——以弗所书 1:11

然而，我们的上帝在天上。都随自己的意旨行事。

——诗篇 115:3

我的筹算必立定，凡我所喜悦的，我必成就。

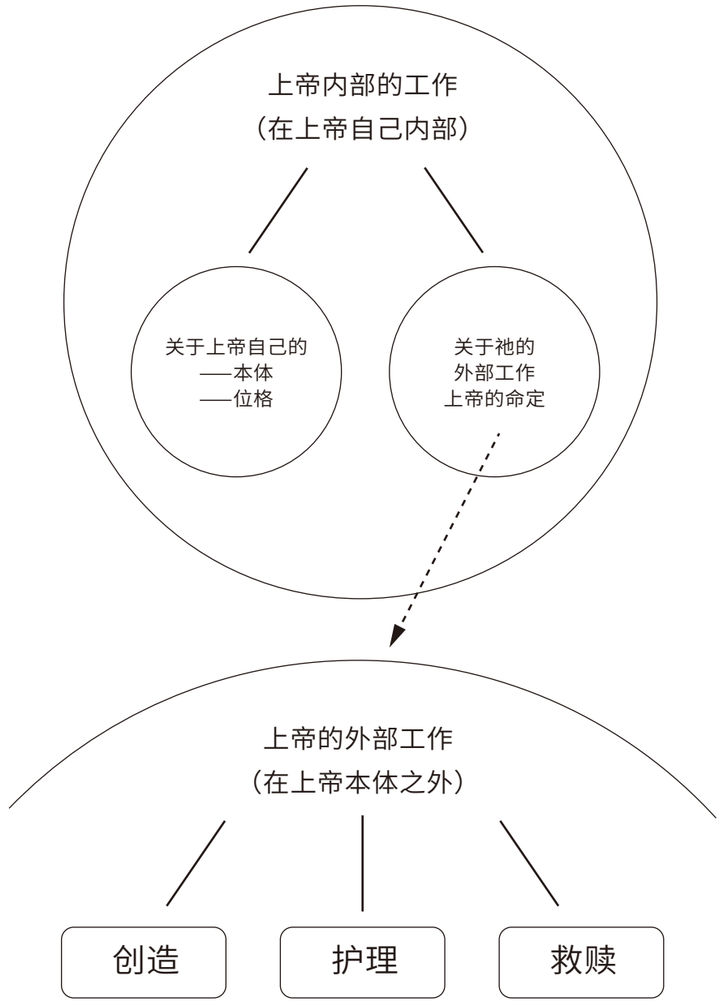
——以赛亚书 46:10b

上帝的预旨向我们启示出来了吗？什么启示给我们了呢？上帝隐秘的旨意和显明的旨意是什么意思？

上帝的预旨是关乎祂外部工作（祂的创造、护理和救赎）的内部工作（祂的目的和计划）。

上帝内部的工作（在上帝内部）和外部的工作（在上帝外部）可以用下图来表明：

上帝的工作



预定

上帝在预旨中决定了一切理性的受造物永恒的境况，让祂的怜悯和义显出主权的荣耀，这就是上帝的预定。“预”是指“在先，”“定”是指关于所有天使和人类这些有道德感的被造物的“结局”和“归宿。”

所有理性受造物、所有天使和人类的结局，不是上天堂就是下地狱。预定就是上帝在永恒中命定了人类和天使的最终归宿。作为有道德感的被造物，预定是上帝对所有人类的计划中的一个非常重要的方面。

预定包含以下两方面：

预定包括

1. 拣选	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，借着耶稣基督得儿子的名分， ——以弗所书 1:4-5
2. 遗弃	窑匠难道没有权柄，从一团泥里拿一块作成贵重的器皿，又拿一块作成卑贱的器皿吗？倘若上帝要显明祂的忿怒，彰显祂的权能，就多多忍耐宽容那可怒预备遭毁灭的器皿。 ——罗马书 9:21-22

拣选是上帝主权的预旨，要施恩拯救某些罪人。作为全然堕落的罪人，这些被拣选的人并不比其他人更好。他们之所以被拣选完全是基于上帝主权的美意。上帝自由地拣选某些罪人，要藉着耶稣基督的功德来施恩拯救他们。

遗弃是上帝主权的预旨，公义地不把恩典赐给另一些罪人，并按他们的罪惩罚他们。作为全然堕落的罪人，他们承受永远的刑罚是理所应当的。弃绝就显明了上帝这一主权的旨意：上帝为了显明自己的公义，要因某些人的罪而刑罚他们。

下页的图表中提供了圣经和教义标准中的一些关于预定的例子。

预定——上帝在所有理性受造物身上所命定的永恒的旨意。

理性的——能推理，深入思考和根据道德做出决定的旨意。

目的地——最终或最后的地方。

理性的受造物——天使和人类。

拣选——上帝全权的命定，以此来仁慈的拯救一些特定的罪人脱离他们的罪。

遗弃——上帝全权的命定，因为他们的罪，上帝公义的刑罚这些特定的罪人。

有些人否定拣选的教义，但是如果没有上帝仁慈的拣选，为什么没有人会被拯救？

为什么上帝对每一个罪人的弃绝都是完全公义的？祂的拣选如何显明了祂极大的怜悯？

圣经中的预定

不是你们拣选了我，是我拣选了你们。

——约翰福音 15:16a

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，借着耶稣基督得儿子的名分，

——以弗所书 1:4-5

主所爱的弟兄们哪！我们本该常为你们感谢上帝。因为祂从起初拣选了你们，叫你们因信真道，又被圣灵感动，成为圣洁，能以得救。

——帖撒罗尼迦后书 2:13

（双子还没有生下来，善恶还没有作出来，只因要显明上帝拣选人的旨意，不在乎人的行为，乃在乎召人的主）。上帝就对利百加说：“将来大的要服事小的。正如经上所记，雅各是我所爱的，以扫是我所恶的。”

——罗马书 9:11-13

我在上帝和基督耶稣并蒙拣选的天使面前嘱咐你。

——提摩太前书 5:21a

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。

——以弗所书 2:10

就是照父上帝的先见被拣选，藉着圣灵得成圣洁，以致顺服耶稣基督，

——彼得前书 1:2a

我们晓得万事都互相效力，叫爱上帝的人得益处，就是按祂旨意被召的人。因为祂预先所知道的人，就预先定下效法祂儿子的模样，使祂儿子在许多弟兄中作长子。

——罗马书 8:28-29

因祂对摩西说：“我要怜悯谁，就怜悯谁，要恩待谁，就恩待谁。”据此看来，这不在乎那定意的，也不在乎那奔跑的，只在乎发怜悯的上帝。

——罗马书 9:15-16

上帝救了我们，以圣召召我们，不是按我们的行为，乃是按祂的旨意和恩典。这恩典是万古之先，在基督耶稣里赐给我们的。

——提摩太后书 1:9

窑匠难道没有权柄，从一团泥里拿一块作成贵重的器皿，又拿一块作成卑贱的器皿吗？倘若上帝要显明祂的忿怒，彰显祂的权能，就多多忍耐宽容那可怒预备遭毁灭的器皿。又要将祂丰盛的荣耀，彰显在那蒙怜悯早预备得荣耀的器皿上。

——罗马书 9:21-23

预定在教义标准中

比利时信条

第十六条——论永远的拣选

我们相信亚当所有的后裔，既如此由于我们始祖的犯罪，堕落在败坏与灭亡中，上帝就彰显祂的恩慈与公义，因祂本是如此。就是说，上帝恩慈又公义。在恩慈方面说，祂拯救并保守在主耶稣基督里所拣选的人脱离死亡，是按着不变旨意，并不在乎他们的行为；在公义方面说，把别的人留在自取的堕落与灭亡中。

多特信经——第一项

第七条

拣选是上帝不变的旨意，藉此上帝在创立世界以前，只是出于祂的慈爱，按着祂主权的美意，从全人类中，就是由于自己的错谬而堕落，从他们原始无邪的状态，而堕入罪恶与败坏中的全人类，祂拣选一定的人数而得基督的救赎，这位基督就是从永恒上帝所派定的选民的中保与元首，并为选民得救的根基。

多特信经——第一项

第十五条

我们之所以特别注意并推举拣选之永远与白白的恩典，乃是因为圣经明明的见证，并不是所有的人，乃是一些人蒙拣选，而其他的人由于永恒的定旨被遗弃；这些人都是出于上帝的主权、极公义、无可指摘与不变的美意，预定了将他们弃置于他们自己所投入共同悲惨的境域中，并不将得救的信心与改正的恩典赐给他们；反而在祂公正的判断中任他们自行己路；最后，为了宣扬祂的公义，永远定他们的罪又刑罚他们，这不仅是因为他们的不信，也是因为他们所有别的罪。这就是遗弃的预旨，这决不使上帝成为罪恶之源（连有这种念头也是亵渎的），反而宣布祂是可畏的、无可指摘和公义的审判者与报复者。

第一册 04章

拣选，作为三一上帝共同的工作，包括了圣子上帝（约翰福音 13：18）和圣灵上帝（哥林多前书 6：11）。然而，在圣经中，尤其把拣选说成是圣父上帝的工作。

圣经提到了以下 6 种拣选：

圣经讲到的关于以下 6 种拣选

1. 耶稣基督	看哪！我的仆人，我所扶持，所拣选，心里所喜悦的，我已将我的灵赐给祂，祂必将公理传给外邦。 ——以赛亚书 42:1
2. 天使们	我在上帝和基督耶稣并蒙拣选的天使面前嘱咐你，要遵守这些话，不可存成见，行事也不可有偏心。 ——提摩太前书 5:21
3. 神职人员	撒母耳对众民说：“你们看耶和华所拣选的人，众民中有可比他的吗？”众民就大声欢呼说：“愿王万岁。” ——撒母耳记上 10:24
4. 列国	因为你归耶和华你上帝为圣洁的民。耶和华你上帝从地上的万民中拣选你，特作自己的子民。 ——申命记 7:6
5. 教会	受膏者说：“我要传圣旨。耶和华曾对我说：‘祢是我的儿子，我今日生祢。祢求我，我就将列国赐祢为基业，将地极赐祢为田产。’” ——诗篇 2:7-8
6. 特别的人	因为祂预先所知道的人，就预先定下效法祂儿子的模样，使祂儿子在许多弟兄中作长子。 ——罗马书 8:29

就是照父上帝的先见被拣选，藉着圣灵得成圣洁，以致顺服耶稣基督，又蒙祂血所洒的人。愿恩惠平安，多多地加给你们。

——彼得前书 1:2

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，借着耶稣基督得儿子的名分，

——以弗所书 1:4-5

神职人员——上帝拣选并在教会中设立的人员（牧师、长老、执事、教师、布道家或宣教士）。

为什么上帝的本性、属性、计划、预定、承诺和警告都是不可改变的？这些又是如何联系到一起的呢？

拣选的教义如何给上帝的教会带来盼望和安稳？

如果一个人信靠的是他自己的功德、感觉或决定，为什么他的根基会比信靠上帝拣选的恩典更加不保险呢？为什么最终他的根基会被证明是自我欺骗和没有保证的呢？

根据圣经的启示，上帝对个别人的拣选含有以下 5 个特点：

上帝对个别人的拣选是：	
1. 个人性的	正如经上所记，雅各是我所爱的，以扫是我所恶的。 ——罗马书 9:13
2. 独有的	这样，那在后的将要在前，在前的将要在后了。（有古卷在此有“因为被召的人多，选上的人少”） ——马太福音 20:16
3. 永恒的	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。 ——以弗所书 1: 4
4. 不变的	双子还没有生下来，善恶还没有作出来，只因要显明上帝拣选人的旨意，不在乎人的行为，乃在乎召人的主。 ——罗马书 9:11
5. 公义的	这样，我们可说什么呢？难道上帝有什么不公平吗？断乎没有。倘若上帝要显明祂的忿怒，彰显祂的权能，就多多忍耐宽容那可怒预备遭毁灭的器皿。又要将祂丰盛的荣耀，彰显在那蒙怜悯早预备得荣耀的器皿上。 ——罗马书 9:14, 22-23

独有的——为特定的一个；不包括所有的。

拣选是一项奇妙而恩慈的教义。拣选让教会有盼望，能安稳。如果没有拣选，也就没有教会——因为没有一个已经完全堕落的罪人能凭着自己转向上帝。上帝仁慈的拣选是教会最根本的盼望。拣选向我们证明，尽管我们已经失丧沉沦，上帝仍会祝福祂自己的圣言，并且罪人会得着拯救！没有拣选，罪人将没有任何盼望。

上帝仁慈的拣选也是祂的子民的保障。如果救恩是依靠他们自己——依靠他们自己的感觉、决定或功德——那么所有人都将会失丧。所以，他们的盼望和保证，反而依赖于上帝奇妙的拣选，他们的救恩也安息在上帝永恒不变的拣选之爱中。

下表显示了圣经中关于遗弃的一些说法。

圣经中关系到弃绝的名字：	
1. 恶	正如经上所记，雅各是我所爱的，以扫是我所恶的。 ——罗马书 9:13
2. 预定受刑	因为上帝不是预定我们受刑，乃是预定我们借着我们主耶稣基督得救。 ——帖撒罗尼迦前书 5:9
3. 预定不顺从	又说：“作了绊脚的石头，跌人的磐石。”他们既不顺从，就在道理上绊跌。（或作“他们绊跌都因不顺从道理”）他们这样绊跌也是预定的。 ——彼得前书 2:8
4. 预备遭毁灭	倘若上帝要显明祂的忿怒，彰显祂的权能，就多多忍耐宽容那可怒预备遭毁灭的器皿。 ——罗马书 9:22
5. 被定受刑罚	因为有些人偷着进来，就是自古被定受刑罚的，是不虔诚的，将我们上帝的恩变作放纵情欲的机会，并且不认独一的主宰我们（“我们”或作“和我们”）主耶稣基督。 ——犹大书：4

有些人只相信并教导“上帝是爱。”这是全部的真理吗？不教导关于上帝的全部真理以及祂如何对待罪人，为什么是一种欺骗呢，也是非常危险的呢？

上帝仁慈的拣选和公义的遗弃与人的全然堕落有什么样的关系？

上帝的预定非常清楚地教导：

1. 对每一个得救的罪人来说，上帝配得所有的荣耀和赞美。是上帝主权和仁慈的拣选拯救了全然堕落和不配的罪人。
2. 不论何时，当罪人仍旧失丧时，他便配得一切的罪责。上帝选择将罪人留在罪中，并因着他的罪而公义地惩罚他，这是上帝主权的预旨。

下一页中的两条多特信经如何清楚地解释了此二项真理？

罗马书 9：13-21

正如经上所记，雅各是我所爱的，以扫是我所恶的。这样，我们可说什么呢？难道上帝有什么不公平吗？断乎没有。因祂对摩西说，我要怜悯谁，就怜悯谁，要恩待谁，就恩待谁。据此看来，这不在乎那定意的，也不在乎那奔跑的，只在乎发怜悯的上帝。因为经上有话向法老说，我将你兴起来，特要在你身上彰显我的权能，并要使我的名传遍天下。如此看来，上帝要怜悯谁，就怜悯谁，要叫谁刚硬，就叫谁刚硬。这样，你必对我说，祂为什么还指责人呢？有谁抗拒祂的旨意呢？你这个人哪，你是谁，竟敢向上帝强嘴呢？受造之物岂能对造他的说，祢为什么这样造我呢？窑匠难道没有权柄，从一团泥里拿一块作成贵重的器皿，又拿一块作成卑贱的器皿吗？

第九条 那些凡蒙福音所召的人，若拒绝前来，悔改归主，错处不在福音，也不在于福音中所提供的基督，也不在于那用福音召人并赐各种恩给他们的上帝。错处乃在于他们自己，其中有些人蒙召时，不顾他们的危险，拒绝生命之道；其他的人，虽然接受，却不容这道在他们的心中留下永久的印象；因此他们的喜乐既从暂时的信心而出，不久即消失，他们便跌倒了；还有些人因忧虑和今世的快乐把这道的种子给挤住了，不能结实—我们的救主在撒种的比喻中已经教导了（马太福音 13 章）。

第十条 但其他被福音所召的人，顺服此召，悔改归主，这并非在于人自由意志的适当运用，藉此使他们比别人出人头地，使他们有足以相信归主的同样恩典，如伯拉纠派（Pelagius）骄傲的异端所主张的；乃完全在于上帝，祂既从永远在基督里拣选了属祂的人，就使他们相信并悔改，把他们从黑暗权势中拯救出来，又把他们迁到祂爱子的国里，使他们可以赞美那召他们出黑暗入奇妙光明者的美德，并不以自己夸口，乃指着主夸口，这是照着使徒在各方面所作的见证。

> 根据我们先辈所写下的这些，并且基于圣经，当罪人留在失丧的境地中，应当怪罪谁呢？当罪人得救时，又是谁配得所有的荣耀呢？

预定这一教义将上帝举为至高，使人谦卑到极低。按我们的本性，我们自私罪恶的内心是与上帝为仇的。我们想自己当家作主。我们想让自己成为最重要的。我们自私地希望所有人和所有事物都服事、荣耀我们并以我们的意愿为中心。一言以蔽之，我们竭力反叛想成为上帝。所以当我们思想教义时，我们的罪恶和仇视的心也会表露出来，例如预定这一教义上，就清楚的显明了上帝——超乎万有之上的那位——也同样超乎我们之上。

在罗马书第 9 章，保罗很清楚地写明了上帝主权的预定，以及人本性敌视这一教义。读一下罗马书 9 章 13 到 21 节。14 节和 19 节这两处经文如何表明了人天性敌视上帝主权的预定这一教义？保罗又是如何回答这些敌意的？

赋予——给予；归于；放上

迷乱——迷惑；混乱；妨碍

归于——归功于；归属；属于

异端——错误的教义或教导

伯拉纠——一个教导天然人可以靠自己选择善恶的人。

仇恨——深深的恨；敌对；反对

在预定这条教义上，人出于心中天然对上帝的仇视，常常会提出如下三种反对意见：

1. “预定是不公正的；被拣选的那些人并不比那些没被拣选的人好。”
2. “预定拿走了人的自由。因为上帝不可改变的预定，所以我只能做上帝让我做的事情，我没得选择。”
3. “预定拿走了所有人的责任和积极性。如果我被拣选了，我就是被拣选了；如果我没有被拣选，那么就是没被拣选，无论我做什么还是什么都不做，都改变不了上帝的预旨。”

让我们仔细来看一下这三条反对理由：

1. “预定是不公正的；被拣选的那些人并不比那些没被拣选的人好。”

没错，那些被拣选以至藉着基督得救的人，他们确实没有任何地方比那些上帝没有给予恩典的人更好。然而，这并不意味着上帝的预定是不公正的。上帝不能做任何不公正的事情，因为祂本身就是完全的义。

即便上帝将每一个人都遗弃在他们自己的罪之中，上帝仍是完全公义的。我们的罪使我们失去了任何的权利，无法再向上帝索取任何祝福。“罪的工价乃是死。”作为罪人，地狱是我们应得的归宿——任何好过地狱的都是上帝的恩典。因此，上帝对任何罪人的定罪都是公正的；而祂拯救罪人则是恩典。耶稣基督仁慈地为所有得救的罪人都付上了罪的工价。没有人能谴责上帝不公正。

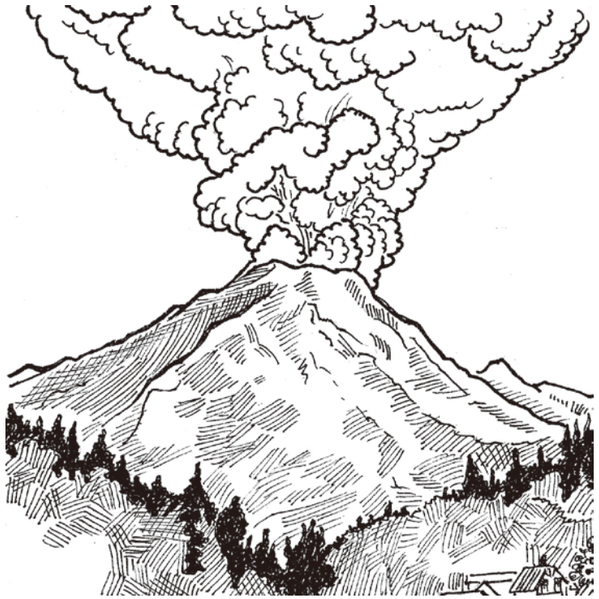
请读一下马太福音 20 章 1 到 16 节关于工人的比喻：

> 在新约时代，一个工人一天的工资是一个罗马便士（大约为 17 分）。园主给了那些干了一天活的人应得的工资，但是因为他的仁慈，他把他自己的钱给了那些不配得到的工人，就有人说不公平。
>
> 上帝将公正地给予一些罪人他们应得的工价，“罪的工价乃是死。”而祂又仁慈地拣选了另外一些罪人，把祂自己的财富白白赐给他们，这也完全是上帝的权力。一个富人可以自由地将他的财富给他想给的人。
>
> 在预定中，上帝对任何人不公正了吗？为什么有人抱怨祂仁慈地拣选一些人是不公平的呢？

马太福音 20：1-16

因为天国好像家主，清早去雇人，进他的葡萄园作工。和工人讲定一天一钱银子，就打发他们进葡萄园去。约在巳初出去，看见市上还有闲站的人。就对他们说：“你们也进葡萄园去，所当给的，我必给你们。”他们也进去了。约在午正和申初又出去，也是这样行。约在酉初出去，看见还有人站在那里。就问他们说：“你们为什么整天在这里闲站呢？”他们说：“因为没有人雇我们。”他说：“你们也进葡萄园去。”到了晚上，园主对管事的说：“叫工人都来，给他们工钱，从后来的起，到先来的为止。”约在酉初雇的人来了，各人得了一钱银子。及至那先雇的来了，他们以为必要多得。谁知也是各得一钱。他们得了，就埋怨家主说：“我们整天劳苦受热，那后来的只做了一小时，你竟叫他们和我们一样吗？”家主回答其中的一人说：“朋友，我不亏负你。你与我讲定的，不是一钱银子吗？拿你的走吧！我给那后来的和给你一样，这是我愿意的。我的东西难道不可随我的意思用吗？因为我作好人，你就红了眼吗？”这样，那在后的将要在前，在前的将要在后了。（有古卷在此有“因为被召的人多，选上的人少”）

上帝从不会定无辜者的罪；祂只定罪人的罪。下面的故事说明了对这一真理常有的误解。



1985 年，哥伦比亚有数千人死于一场可怕的灾难。一座突然爆发的火山产生了巨大的泥石流，活埋了数千人。

某人从报纸上看到了这场大灾难的报道后，就对一个与他一起工作的基督徒说："你怎么会相信存在一位仁慈的、关爱我们的上帝呢？看看哥伦比亚刚刚发生的事情！数千名无辜的人被活埋了——这就是仁慈与关爱？"

这个人对上帝的作为发怒，是因忽视了什么？自从我们堕落之后，还有任何"无辜"的人吗？那些人活得清白无暇吗？如果上帝今天用同样的灾难毁灭世界上所有的城市，祂的行为就是不公正的了吗？但是上帝每天都宽容了这数千座城市，这不正说明了上帝奇妙的爱、关切和忍耐吗。据此，你会怎样回答这个人的评论呢？

当我们查看上帝执行祂主权的预定时，这个例子中教导的什么真理是我们应当谨记在心的呢？上帝会给"无辜"的人定罪吗？

2. "预定拿走了人的自由。因为上帝不可改变的预定，所以我只能做上帝让我做的事情，我没得选择。"

一个人一定会做所有上帝在他生命中所预定的事情，然而，预定拿走了人的自由这个说法是错误的。

自由意味着不受外界引诱和力量的影响，可以随意做一个人想做的事情。上帝从来没有引诱或者强迫人犯罪。上帝是全然圣洁的，不可能思想或行出任何罪恶。

> 人被试探，不可说："我是被上帝试探。"因为上帝不能被恶试探，祂也不试探人。但各人被试探，乃是被自己的私欲牵引诱惑的。
>
> ——雅各书 1：13-14

因此，虽然万事都在上帝的预定中，但没有人是被上帝引诱或逼迫去犯罪的，这才是上帝的预旨实现的方式。

有一些人看上帝惩罚和定罪人是不公正的，因为他们弄错了对罪的认识，所以他们就误解了上帝的行为。这样说为什么是对的？

每个人犯罪都是他自己选择去做的，但正是因为他如此做了，他就成就了上帝的预旨。

想象一下，你正在与监狱中的一个年轻人谈话，这个年轻人在当地的加油站偷窃时，犯了武装抢劫的罪。

"这不是我的错，"他声称，"所有的一切都在上帝不可改变的预旨中。我抢劫加油站也是上帝的预旨——我没法改变上帝的计划。所以我到了这里，这都是上帝的错。"

你将如何应对这个年轻人的诡辩和他对上帝之荣耀的侮辱呢？上帝强迫或引诱他去偷盗吗？他想抢劫为的是成就上帝的计划吗？他的动机是什么呢？如果他是完全自由地选择和计划去实施犯罪，谁应当承担完全的责任呢？

上帝的预旨并不会强迫或引诱人犯罪，明白这一点为什么很重要？

在犹大背叛主耶稣的 1000 多年前，上帝就藉着大卫在诗篇 41 篇第 9 节预言："连我知己的朋友，我所倚靠吃过我饭的，也用脚踢我。"在耶稣基督之前大约 500 年，撒迦利亚就在撒迦利亚书 11 章 12 节见证了耶稣被卖的价钱："于是他们给了三十块钱，作为我的工价。"

然而，当犹大背叛基督时，是因为他想成就上帝的预言和预旨才如此做的吗？是上帝强迫或引诱犹大犯下如此可怕的罪行的吗？为什么犹大要背叛耶稣？他的动机是什么？为什么犹大要为他自己的行为负全责？

马太福音 26 章 24 节如何同时说明了上帝的预言和犹大的罪恶？"人子必要去世，正如经上指着祂所写的，但卖人子的人有祸了。那人不生在世上倒好。"

下面的说法是否正确？为什么对或者为什么不对？当一个人犯罪时，完全是他自由意志的选择。

宣称一个人有自由意志去犯罪，能自由选择去犯罪，是不同于教导一个人有自由意志能去选择并行出善。为什么？

上帝评判的是我们的"内心"，是我们所有的想法、言语和行为背后的动机。犹大的动机是什么？

割裂上帝隐秘和显明的旨意为什么是一种欺骗，并且是危险的？

3. “预定拿走了所有人的责任和积极性。如果我被拣选了，我就是被拣选了；如果我没有被拣选，那么就是没被拣选，无论我做什么还是什么都不做，都改变不了上帝的预旨。”

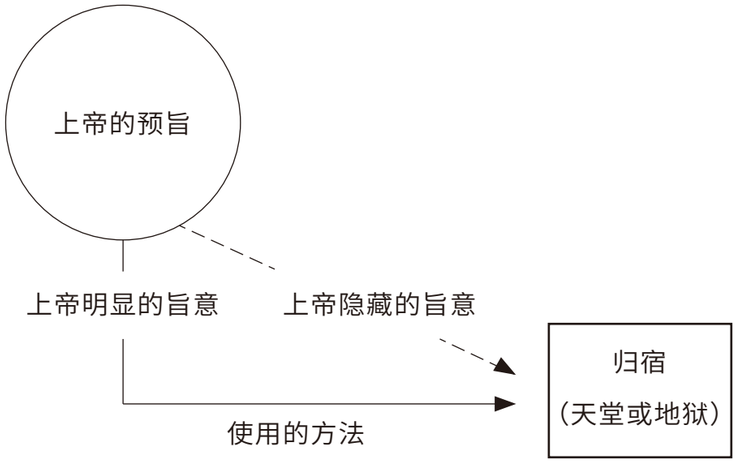
这一推理割裂了上帝在圣经中紧密联系在一起的两条真理。上帝不仅命定了所有事情的结局，也命定了为了实现这个结局所采用的方法。

想象一下，有一个人对他身体的健康非常漫不经心，疏于照顾。这个人从来不注意自己的饮食和穿着。他也从来不花时间锻炼身体或保持适当的睡眠。他既抽烟又酗酒，忽略所有健康的生活习惯。他生病时也从来不看医生或者吃药。

当你说他漫不经心，没有正确使用上帝为他的健康提供的方法时，他回答道：“我无法让自己多活一年，如果上帝命定我会健康，我就会，如果祂命定我会得病，那我就会得病。不论我做什么还是不做什么，都不能改表上帝的预旨。我没法让自己或者使自己保持健康，健康是上帝所给的礼物。”

你会怎样回应这个人？他说的是对的，但是说出了全部的真理吗？这个人如何将上帝的方法与祂的预旨割裂开的？

研究一下下图，上帝隐秘的旨意（上帝的预旨）和上帝显明的旨意（上帝的方法）都在下图中表明了出来。



上帝的预定并没有拿走我们的责任和积极性。如果想得着属灵的健康，我必须积极使用上帝所提供的各样方法。虽然我不能救自己并且救恩是从上帝而来的礼物，但是我必须藉着上帝所给的方法积极寻求，祂为着救恩的目的而应许要赐福给这些方法。

想象一下，你正在拜访你的叔叔，他刚刚买下了街角一个老旧的杂货店。这个杂货店已经闲置了一段时间，现在又重新开张了。

然而你所看到的让你大吃一惊。货架都是空的，店面也都肮脏不堪，整个杂货店都乱作一团。

“这样你不会有一个顾客的，”你告诉他，“我们好好清洁整顿一下吧。”

“不，”他回答，“不要紧的，如果上帝要祝福我的生意，那祂就会祝福的，如果祂不祝福，无论我们做什么都是没用的。”

关于上帝隐秘和显明的旨意，你的叔叔犯了什么错误？他的说法是正确的，但是说出了全部的真理吗？为什么不是？

关于上帝的预定和祂所提供的蒙恩之道，一些人有什么同样的错误和借口？

当我们进餐时，我们祷告并承认上帝为我们预备食物是何等良善。食物是上帝所赐的礼物。

上帝可以不用食物依然维持我们的生命 40 昼夜，就像祂曾经对摩西、以利亚和主耶稣所做的那样。祂也可以用神迹给我们提供食物，就像祂在不同的场合对 4000 和 5000 人所作的那样。但是上帝正常的途径是通过祂所提供的方法来运作。

想想所有上帝用来给我们提供食物的方法：农夫要耕地、耙地、播种、施肥和收成；还有必要的雨水、阳光和气温；工人在磨坊磨出面粉；还有烘培师为面包所作的一切准备等等。

我们无法使一粒种子生长，也不能提供合适的天气。如果不是上帝给了我们所需的健康和力量的话，我们也无法加工小麦和烘烤面包。

食物是上帝所赐的礼物；但是祂是藉着使用各种方法来给我们的。在普通的粮与属灵的“粮”之间，你能做出什么样的对比呢？

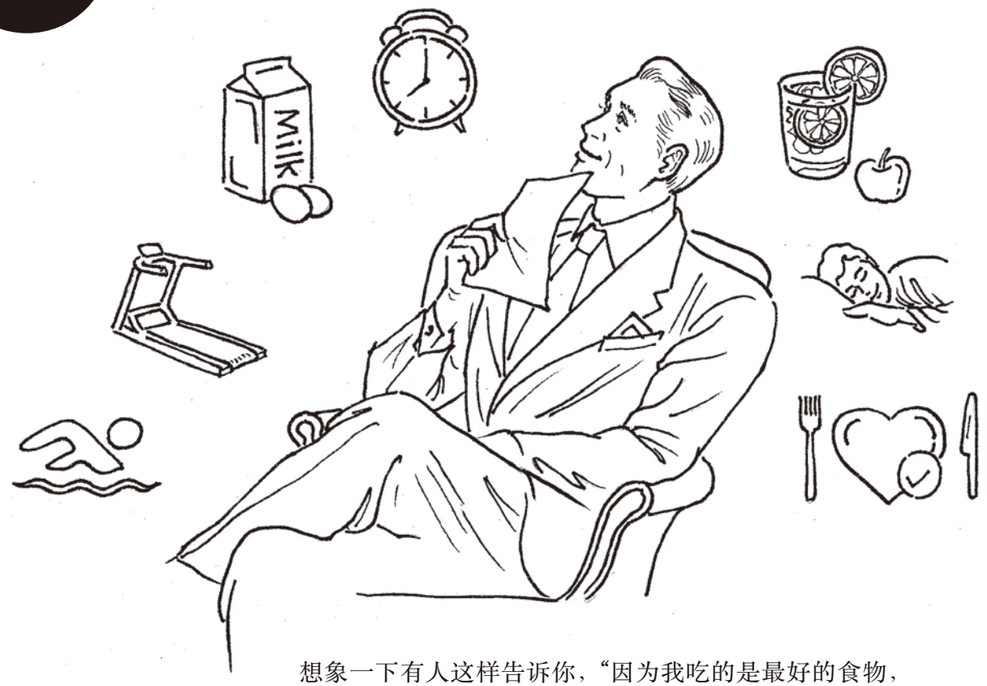
相信上帝的预定并不是一种宿命论。宿命论教导以下四点，所以相信上帝的预定与相信宿命论有什么区别呢？

1. 所有发生的事情都是一个没有智慧，纯自然的力量，即命运所注定的。
2. 没有任何事情是因为缜密的计划而发生的，也不会达到任何计划中的结果。
3. 人类的选择对事情没有任何影响，无论怎样都会发生。
4. 人不需要为他的行为负责，因为他不过是命运的受害者。

一些“基督徒”只强调使用方法；很少或根本不提上帝的拣选。这种教导会产生什么样的问题？

一些人只强调上帝的拣选；很少或根本不提人的责任是积极使用方法。这种教导又会产生什么样的问题？

以上这两个例子在属灵的推理上犯了什么样的错误？



想象一下有人这样告诉你，“因为我吃的是最好的食物，穿着也适合天气，每天锻炼身体，每晚按时休息，也从不抽烟，所以我永远都会健康。”

你会如何回应这个人？如果上帝不祝福这些手段，那它们还会有什么意义呢？与上一页里那个“叔叔的错误”相比，这个人的错误为何正好与他相反？你能否解释一下，为什么这两种人的推理都是错误的？

隐秘的事是属耶和华我们上帝的。惟有明显的事是永远属我们和我们子孙的，好叫我们遵行这律法上的一切话。

——申命记 29:29

这个例子说的是过分强调了什么相反观点？

对所有人的预定只有上帝在祂隐秘的旨意中明了。没有人生来就知道他是否被上帝拣选了。然而，上帝显明的旨意是我们可以明了的。上帝命令我们藉着祂所赐下的蒙恩之道去寻求祂；蒙恩之道包括：认真读经，仔细地参与教会崇拜和真诚地在祷告中祈求上帝的赐福。上帝教导并命令我们在祂的圣言中聆听祂显明的旨意——不要试图去窥探祂隐秘的旨意。

必须恰当地教导、平衡上帝的主权和人的责任这两条真理。请仔细研读下一页的图表，这个图表展现了这一重要的真理。

合宜地平衡两条真理

上帝主权的预定，以及人有责任努力使用上帝所赐蒙恩之道，这两点是圣经中同时向我们强调的真理。司布真牧师把这两条真理比喻成在永恒中汇聚到上帝那里的两条平行线。虽然我们无法用我们有限的思想来完全明了这两点是如何连接到一起的，但我们必须把它们当作圣经真理同时教导和传讲。

上帝的主权
（预定）

若不是差我来的父吸引人，就没有能到我这里来的。到我这里来的，在末日我要叫他复活。

——约翰福音 6:44

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

——约翰福音 15:16a

据此看来，这不在乎那定意的，也不在乎那奔跑的，只在乎发怜悯的上帝。

——罗马书 9:16

双子还没有生下来，善恶还没有作出来，只因要显明上帝拣选人的旨意，不在乎人的行为，乃在乎召人的主

——罗马书 9:11

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，借着耶稣基督得儿子的名分。

——以弗所书 1:4-5

人的责任
（积极使用上帝所赐蒙恩之道）

当趁耶和华可寻找的时候寻找祂，相近的时候求告祂。恶人当离弃自己的道路。不义的人当除掉自己的意念，归向耶和华，耶和华就必怜恤他，当归向我们的上帝，因为上帝必广行赦免。

——以赛亚书 55:6-7

我又告诉你们，你们祈求就给你们。寻找就寻见。叩门就给你们开门。因为凡祈求的就得着。寻找的就寻见。叩门的就给他开门。

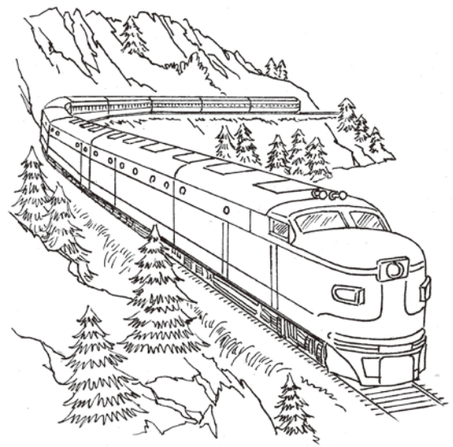
——路加福音 11:9-10

看哪，我站在门外叩门。若有听见我声音就开门的，我要进到他那里去，我与他，他与我一同坐席。

——启示录 3:20

圣灵和新妇都说来。听见的人也该说来。口渴的人也当来。愿意的都可以白白取生命的水喝。

——启示录 22:17



想象一下，一条铁路带有两条平行的轨道。如果其中一条轨道被拿走，或者放错了位置，会发生什么？同样，圣经真理也必须合宜平衡地摆放。如果不这样，我们就错了。如果只强调上帝至高无上的主权，那么我们就会落入宿命论（一种“会发生的终会发生”的看法）的错误当中，我们就会忽视人应当积极的使用上帝所赐的蒙恩之道。如果我们只强调人的责任，我们就会陷入阿米念主义（Arminianism）（相信“自由意志”，相信我们能依靠自己的决定，接纳并转向基督）的错误当中，我们将无法谦卑地信靠上帝，相信祂会在我们生命中祝福祂的蒙恩之道，而这样的信靠是必不可少的。我们必须千万小心，不要陷入到任何一种错误当中去。

有些人相信，他们的得救是因为他们凭着自己的自由意志和能力“接受”或“作了一个决定跟从”基督，而其他人没有做出这个正确的决定。为什么这种“自由意志的信心”不能像白白的恩典这个教义那样能使人谦卑下来呢?

上帝的拣选不是一种将人排除在外的教义。人是因着不肯从罪中悔改而与救恩无关，不是因为拣选。

上帝的拣选在圣经中和救恩的计划中有着非常重要的地位，原因有如下四条：

1. 拣选将上帝作为万物统治者高举至极点，并且使人在祂面前谦卑到极点。

正如以下故事所表现的一样，这是所有上帝真正的儿女们的渴望：

著名的宣教士威廉•克理博士生了重病，另一名宣教士前来看望他。这个朋友谈到了克理博士为上帝所作的巨大的工作，以及克理博士为上帝所做出的巨大的牺牲。当他祷告时，他又提到了克理博士伟大而杰出的一生。

当这位访客要离开房间时，克理博士用虚弱的声音叫住了他，对他说：“朋友，你已经说了太多的‘克理博士’。当我离世时，请不要再提‘克理博士’，而是单单讲论克理博士的救主！”

克理博士的话如何显明了他深深的渴望谦卑自己并高举上帝呢？那些知道自己的救恩不过是建立在上帝的恩典之上而不是自己的工作或信心之上的人，愿意去荣耀上帝。你愿意吗?

2. 拣选是灵里已经死去的罪人唯一的希望。拣选显明了上帝没有离弃所有堕落的罪人，祂愿意因着祂至高无上的怜悯，拯救许多失丧的罪人。拣选丰丰富富地显明了上帝的心，祂永远以祂的子民为乐，所以愿意拯救他们，让他们复原，归向祂。

一位牧师传讲完上帝的拣选这个教义之后，一群人前来拜访他。“我们反对上帝拣选了一部分人而不是其他人的教导，”他们说，“拣选否定了每个人的价值，并且让上帝变成了一个严厉的统治者。”

这位牧师回答道：“朋友们，你们反对的不是拣选的教义，而是人的全然堕落。由于我们的堕落，所有人在出生时就已经带有完全罪恶的内心——只爱自己，只顾自己，不在意上帝和公义。因此，若不是上帝施恩怜悯，拣选了一些人，所有人都将永远失丧。是人自己的罪贬低了他，但上帝奇妙的拣选之恩使人的得救成为可能，并且荣耀了上帝的爱与怜悯。”

这次会谈如何证明了这一真理：“拣选是灵里已经死去的罪人唯一的希望”？

3. 拣选会极大地鼓舞我们积极使用上帝所赐的蒙恩之道。通过拣选，上帝已经应许会丰富地赐福祂的道。尽管我们是罪孽深重的，但上帝的拣选是确实的。上帝通过赐福祂的蒙恩之道，终将拯救罪人。

一次，一名仆人想给主人好好上一课，于是他在一片应该种植大麦的地方撒下了一些燕麦种子。

主人发现了，就把他叫来，问他为什么要在那撒燕麦种子。
“我想从其中收获大麦，”他回答道。
“这太可笑了；你撒下的是燕麦的种子，怎么可能希望收获大麦呢？”
“主人，你就是这样做的。你撒下的是罪，你忽略圣经，却希望收获天堂！”

这个仆人如何用事实证明，上帝藉着祂的管道来作工的呢？这个故事清楚的说明了加拉太书第 6 章的哪一节呢?

经历上帝的恩典如何使人谦卑并高举上帝?

如果我们说自己是“基督徒，”并且我们“相信圣经，”但是我们并不积极使用上帝的圣言或按照祂的教导去生活，那么我们是何等愚昧，像这个故事中的主人一样?

全然堕落的罪人需要全然仁慈的拣选，为什么?

4. 拣选是得救之人唯一真正的安慰。作为有罪的人，他们知道自己邪恶的内心、性情和失败。但是他们的救恩是因他们之外的上帝永恒的拣选而稳固的。

一位老妇人，在她临终之前躺在床上时，访客中有位女士对她说："你已经为教会作了很多了，并且关爱了很多家庭，我也从来不记得你与任何人有过争执。我多么希望能活得像你一样啊。"

"我的朋友，"老妇人回答道，"我在教会的事工中充斥着自负，我关爱他人时也想着自己的好名声，在内心深处，我一直在为许多的事争战。但我对永恒的盼望是建筑在更加稳固的根基之上的——那就是耶稣基督和上帝永恒、不变的拣选之爱。"

为什么上帝的拣选对这个老妇人是丰盛的安慰？为什么对罪人来说，这是唯一真正的安慰。

看看我们邪恶的内心，或我们这个罪恶的世界，属灵的黑暗和罪恶无疑使人沮丧。救恩看起来是多么遥远，又是多么不可能的事情。

但是上帝的拣选像灯塔之光一样照耀在黑暗之中。上帝会赐福祂的圣言，从而叫许多罪人得救。尽管我们看到自己心内心外的境况，但上帝的拣选终将坚立。祂的话语绝不徒然返回。

上帝藉着耶稣基督仁慈的拣选是你的盼望吗？是你唯一的盼望吗？你是否曾从亲身体验中对你自己的罪和上帝仁慈的拣选之爱的有所认识呢？你是否在积极使用上帝所赐的蒙恩之道，并祈求祂在你使用这些蒙恩之道时赐下祝福呢？你是否深深地希望高举上帝并在祂面前谦卑自己呢？保罗宣告："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，是高处的，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。"（罗马书 8：38-39）你是否像他一样，渴望安息在上帝的拣选之爱中？

如果是，那么上帝所赐给你的信、望和爱就是果子，证明上帝藉着耶稣基督在永恒中拣选了你。

雨雪从天而降，并不返回，却滋润地土，使地上发芽结实，使撒种的有种，使要吃的有粮。我口所出的话，也必如此，决不徒然返回，却要成就我所喜悦的，在我发他去成就的事上（"发他去成就"或作"所命定"）必然亨通。

——以赛亚书 55：10-11

那些否认上帝的拣选之人，将错失何等丰盛的慈爱、深深的安慰和永恒的保障呢？

教义问答默记

海伦伯勒克牧师的要理问答– 第四章

1. 上帝的神性中共有几位位格？
三位：父、子和圣灵。

2. 三个位格为何是一位神？
神性的本体乃是一。

3. 三位一体是如何是三位呢？
有三个不同的位格。

4. 父独有的属性是什么？
作为父，祂是自存的。

5. 子独有的属性是什么？
祂是受生于父的。"祢是我的儿子，我今日生祢。"（诗篇 2:7）。

6. 圣灵独有的属性是什么？
祂由父与子共同发出。

7. 圣灵只是上帝的能力或属性吗？
不，祂是真实的位格，因为祂拥有 (1) 认知，(2) 意愿，因为圣灵参透万事，（哥林多前书 2:10, 12:11）随己意分给各人，并且 (3) 祂在基督受洗时出现（马太福音 3:16,17）。

8. 圣灵是一个独立的位格吗？
是的，祂被特别提到为一个独立的位格。"我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师，（或作"训慰师"下同）叫祂永远与你们同在（约翰福音 14:16）。

9. 我们如何能证明圣子和圣灵像圣父一样也是上帝呢？
根据 (1) 祂们神圣的名字 (2) 祂们神圣的属性，(3) 祂们神圣的工作和 (4) 祂们神圣的荣耀。

10. 三位一体的教义对救赎来说是必要的吗？
是的，因为这条教义，我们得以真实的认识上帝，并且知道藉着圣灵的工作，因着圣子的偿还，使我们可以与作审判官的圣父和好。

11. 上帝的预旨是与祂自己割裂的吗？
不，这些预旨与命定它们的上帝是统一的。上帝的心意和意愿决定了一切在祂存有的本质之外所发生的事情。

12. 上帝什么时候设立了祂的预旨？
从永恒中。"这话是从创世以来，显明这事的主说的"（使徒行传 15.18）

13. 上帝自由地决定了祂的预旨吗？
是的。"父啊！是的，因为祢的美意本是如此"（马太福音 11：26）

14 . 所有上帝的预旨都是智慧的吗？
是的。"深哉，上帝丰富的智慧和知识。祂的判断，何其难测，祂的踪迹，何其难寻"（罗马书 11:33）。

15. 上帝是否已经命定了谁将得救，谁不会得救？
是的，在祂的预定或先定之中"预先所定下的人又召他们来"（罗马书 8:30）。

16. 上帝的预定中包含了几部分？
两部分：拣选和弃绝。"因为上帝不是预定我们受刑，乃是预定我们借着我们主耶稣基督得救"（帖撒罗尼迦前书 5:9）。

17. 拣选的预旨是什么时候设立的？
从永恒中。"就如上帝从创立世界以前，在基督里拣选了我们"（以弗所书 1:4）。

18. 拣选是全世界的，即所有人都被拣选了吗？
不，只有一小部分人被拣选了。"被召的人多，选上的人少"（马太福音 20:6）。

19. 拣选是发生在上帝按着名字认识的个别人身上的吗？
是的。"雅各是我所爱的，以扫是我所恶的"（罗马书 9:13）。

20. 上帝为什么拣选了某人而不是其他人？
这完全是因为上帝自由且至高无上的美意。"上帝要怜悯谁，就怜悯谁，要叫谁刚硬，就叫谁刚硬"（罗马书 9:18）。

21. 拣选是基于上帝所预见到的人将来会有的信心或好行为吗？
不。"这不在乎那定意的，也不在乎那奔跑的，只在乎发怜悯的上帝"（罗马书 9:16）。

22. 上帝全权的拣选一些人并弃绝其他人是严厉的或不公正的吗？
不，因为上帝完全可以让所有人死在罪中。

23. 拣选是可以改变的吗？
不，拣选是不变的。"只因要显明上帝拣选人的旨意"（罗马书 9: 11）。

24. 既然拣选是不可改变的，我们可以认为，不论我们如何生活，都不会有任何的不同吗？
不，因为上帝同样命定了祂将在让罪人重生得救时所使用的方法（罗马书 8:29-30）。

25. 如果一个被拣选的人拒绝使用上帝的方法，那么他还会得救吗？
上帝会给他一颗渴望使用这些方法的心（腓立比书 2:13）。

26. 拣选的记号是什么？
信、望和爱（帖撒罗尼迦前书 1:3,4）。

27. 预定的教义助长了什么？
(1) 在上帝的权能，自存，智慧，恩典，公义和真理等方面，对祂的颂赞达到最高之处。并且 (2) 使人在上帝面前谦卑到极点（罗马书 9:20, 21, 哥林多前书 4:7）。

第四章

第一部分 复习

1. “三位一体”一词由 _____和_____两个词组成；这个概念只显明在上帝的_____ 启示，即_____里面。
2. 列出三种显明三位一体的旧约经文。
   a _____
   b _____
   c _____
3. 讲一讲各位格的属性：
   a 父 _____
   b 子 _____
   c 圣灵 _____
4. 阐述以下的工作在圣经中主要是归给哪一个神性位格的：
   a _____ 买得救恩。
   b _____ 拣选罪人得救。
   c _____ 住在所有真信徒心中。
   d _____ 将救恩应用在选民身上。
   e _____ 提供了一切。
   f _____ 赐下天然生命，也赐下属灵生命。
5. 有三个词描述了上帝的每个位格在拯救罪人这件事上各自首要的工作：救恩是由天父上帝_____ ，由圣子上帝_____，由圣灵上帝_____。
6. 有四类经文证明圣子和圣灵都是真实有神性的位格，请一一列出：
   a _____
   b _____
   c _____
   d _____
7. 为什么提到上帝的预旨时，往往用的是复数形式？

第四章

习题

8. 列出圣经称呼上帝预旨的五种说法：
   a _____ d _____
   b _____ e _____
   c _____
9. 陈述上帝预旨的七个特点：
   a _____ e _____
   b _____ f _____
   c _____ g _____
   d _____
10. 上帝的预旨是上帝的一种_____ 工作，与祂外在的工作，即祂的_____ ，_____ 和 _____有关。
11. 说出上帝预定的预旨包括哪两部分，并解释。
    a _____
    b _____
12. 圣经提及了以下六种拣选：
    a _____ d _____
    b _____ e _____
    c _____ f _____
13. 对个人的拣选包括以下五项特征：
    a _____ d _____
    b _____ e _____
    c _____
14. 拣选让上帝的教会有_____，能 _____。
15. 预定的教义_____至高，_____最低。
16. 拣选在圣经中有重要地位，原因有以下四项：
    a _____
    b _____
    c _____
    d _____

第二部分 大开眼界

1.《阿他拿修信经》用了什么样的话来说明：

a 上帝只有一个本体 _____

b 上帝有三个位格 _____

c 上帝各位格之间平等 _____

2. 如果有人说圣灵不是有神性的位格，只是从上帝而出的一种属天的力量或影响力，那么你会怎样回答他呢？_____

_____

3. 头脑的认识与切身体验的认识有什么不同，为什么必须对上帝有切身体验的认识？

_____

4. 上帝的预旨与祂的创造、护理和救赎这些外在之工有什么关系？

_____

_____

5. 为什么人天生反对上帝预定的预旨？

_____

6. 你怎样回应说这些话的人：

a “预定不公平”。_____

_____

b “预定抹煞了人的自由。”_____

_____

c “预定抹煞了人的责任和行动。”_____

_____

7. 为什么圣经关于上帝的主权（预定）和人的责任（积极使用上帝的蒙恩之道）之间的平衡非常重要？_____

_____

第三部分 圣经应用

1. 下列经文分别涉及了关于三位一体的什么事？

a 创世记 11 章 _____

b 以赛亚书 6 章 _____

c 路加福音 3 章 _____

d 希伯来书 9 章 _____

2. 下列经文如何揭示了圣灵是有神性的位格，而非仅仅是一种从上帝而出的能力？

a 使徒行传 13:2 _____

b 以弗所书 4:30 _____

c 马太福音 28:19 _____

d 罗马书 15:13 _____

e 约翰福音 14:26 _____

3. 下列经文分别涉及了关于上帝预旨的什么事？

a 箴言 16 章 _____

b 玛拉基书 1 章

c 以赛亚书 46 章 _____

4. 雅各书 1 章的哪一节经文清楚教导说，上帝不会影响人趋向任何的恶事，即便是在实施祂的预旨时也是如此？

第四部分 教会先辈的作品

用自己的话解释以下引文的含义。

1. “窥探三位一体实属鲁莽，相信三位一体乃是敬虔，传讲三位一体十分稳妥，认识三位一体带来永恒的祝福。“（多马•亚当斯）

_____

2. “我们的属灵产业建立在确切的根基上：始于天父上帝，由圣子分派，由圣灵应用。”（多马•曼顿）

_____

3. “没人被定罪是完全因为上帝没有拣选他，因为他不是选民；他被定罪，乃是因为他是罪人，故意拒绝摆在面前的蒙恩之道。”（安东尼•伯吉斯）

_____

第五部分 侧边问题摘录

1. 相比相信人类思维能够完全理解的神祇，为什么相信一位我们不能完全理解的上帝更加“可以理解”？

2. 如果父、子或圣灵不是上帝，为何罪人就不可能得救？

3. 关于真实、切身体验地认识上帝，我们必须小心地教导什么，避免教导什么？

4. 当今一些基督徒否认上帝的预旨这一教义。为何这样一来，其实就是否认上帝是上帝？如果上帝治理万物没有计划，那么祂成了哪种统治者呢？

5. 拣选的教义如何成为上帝教会的盼望和保障？

第六部分 自选侧边问题

请找出你感兴趣的两个侧边问题（没有在章末习题中出现过的问题），写出你的回答。

1. 问：

   答：

2. 问：

   答：

第七部分 动脑动手

1. 研究并设计一张表，显明教会历史上与三位一体这个问题上的异端进行的斗争。

2. 设计一种展示方式，展现耶和华见证人、摩门教和基督教科学会关于上帝位格的观念。

3. 构思一张表来表明三大信经如何教导了神性的位格及其工作。

4. 画一张海报来展现如何根据圣经证明圣灵乃是一个有神性的位格。

5. 制作一个大展板来说明平衡上帝的主权（预定）和人的责任（积极使用蒙恩之道）很有必要。尽可能多地把相关经文加入各方。陈明为何在这件事上恰当的平衡十分重要。

1

《青少年圣经教义》分三卷，共三十章，涵盖了所有主要的圣经教义。卷一为 1-10 章，卷二为 11-20 章，卷三为 21-30 章。

本书每一卷的内容都清晰、准确又易懂，内含数百信息丰富的图表和启发性的故事，并糅合了改革宗教义标准、众多讨论题目、术语定义，以及亚伯拉罕 · 海伦伯勒克《属天真理面面观》（A Specimen of Divine Truths）中摘录的要理问答。本书可用于家庭（个人或者家人一起读）、学校（圣经教义课程）和教会（要理问答学习）。

愿主丰盛地祝福本书，让青少年得以在祂永恒的圣经真理上得到教导，使祂的美名得着荣耀。

内部资料　不可赢利
如有问题或意见请电邮至
sinimbooks@hotmail.com
基督教改革宗出版社

1 青少年圣经教义 Bible Doctrine For Teens And Adults JAMES W. BEEKE 基督教改革宗出版社

1

青少年圣经教义

Bible Doctrine For Teens And Adults

JAMES W. BEEKE

基督教改革宗出版社

第五章

青少年圣经教义第一册

诸天诉说上帝的荣耀，穹苍传扬祂的手段。

然而一些人凭想象宣称，万物都是由低等生物进化而来，我们人类也不过是从动物进化而来的。

但是，不论天上还是地下，万物都是上帝所创造的，目的是使我们人类与天使一同敬拜颂扬祂独一无二的荣耀。

比利时信条

第十二条 论创造

我们相信圣父藉道，就是祂的儿子创造天地万物及一切受造之物，祂看着都甚好，并给每一受造之物之本性、形状、样式，以及服事其创造主的职能，但祂仍藉着祂永远的护理与无限的能力来支持并管理万物，其目的在为人类的好处，结果人可以服事上帝。祂也创造了善良的天使，作为祂的使者并为选民效力。有些天使从上帝所造优越的地位上堕落到永远的灭亡中；其余的天使，由于上帝的恩慈仍然坚守继续居于本位。魔鬼及恶灵如此败坏，成为上帝与众善的仇敌，尽力成为杀人者，毁坏教会以及其中的各信徒，并用各种诡计来败坏一切；因此由于他们的邪恶应受永远刑罚，天天等候他们可怕的苦刑。因此我们反对并恨恶撒督该人（Saducees）的错谬，他们否认诸灵与天使的存在：我们也拒绝摩尼教（Manichees），他们说魔鬼是出于他们自身的，他们的邪恶是他们的本性，并非出于败坏。

摘自改革宗教义标准

上帝的创造

上帝在自身之外所作的第一件事就是创造。“起初，上帝创造天地”（创世记 1：1）。

“创造”这个词可以用在属天的方面，也可以用于人类身上。人类的创造力就是从上帝而来的宝贵恩赐。以下的例子就反映了人类在多个方面的创造力。

乔治对艺术课非常感兴趣，尤其是水彩画。今天，他感觉自己创意无穷，所以根本停不下他的画笔。渐渐地，他沉迷了进去，画作愈加丰满，他也愈加专心致志。

然而莎莉并不像乔治那样喜欢艺术课，反而她却对音乐很有感觉。她已经创作了很多新曲子，并且她也喜欢一小时又一小时地弹奏钢琴。

罗伯特的兴趣是在于工艺美术方面，他擅长木工，尤其是家具用品。

丽莎的独特天赋是写诗，她喜欢创作讴歌大自然的诗篇。爱丽丝在家政方面拥有天赋，她最擅长的就是给蛋糕加上精美的装饰。

这些年轻人分别都在不同的方面拥有创造力。然而，他们的创造是从无到有还是依赖了现有的材料呢？

他们的绘画、歌曲、工艺品是与现有的材料、东西、想法毫无关系吗？一个人能从虚无中创造出任何东西吗？

我们的创造力显明，上帝创造我们居于动物之上；但是同样，也显明了我们不是上帝。这两句陈述怎会同时正确呢？

上帝创造的宇宙与人类在油画中展现的自然美景有什么区别呢？

当人“创造”时，他的创造力是受限的；他是根据现有的想法、词句、形状、颜色和材料来创造新的想法或东西。然而，当上帝创造时，祂的创造力是无限的。祂从虚无中创造了整个宇宙万有。只有全能的上帝能做到这一点；只有祂能说有就有，命立就立，只有祂的话是全能的。

圣经告诉我们，创造是三位一体上帝共同的工作。下面的图表显明了圣父、圣子和圣灵是如何共同参与到创造事工中的。

创造：三一上帝共同的工作

圣父上帝	然而我们只有一位上帝，就是父，万物都本于祂，我们也都归于祂。 ——哥林多前书 8：6a 主啊！祢是造天、地、海和其中万物的。 ——使徒行传 4：24b
圣子上帝	太初有道，道与上帝同在，道就是上帝。 万物是藉着祂造的；凡被造的，没有一样不是藉着祂造的。 ——约翰福音 1：1,3 藉着耶稣基督创造万物的上帝。（直译） ——以弗所书 3：9b
圣灵上帝	地是空虚混沌，渊面黑暗；上帝的灵运行在水面上。 ——创世记 1：2 祢发出祢的灵，它们便受造，祢使地面更换为新。 ——诗篇 104：30

诸天藉耶和华的命而造，万象藉祂口中的气而成。
因为祂说有，就有；命立，就立。
——诗篇 33：6,9

创造诸天，铺张穹苍，将地和地所出的一并铺开，赐气息给地上的众人，又赐灵性给行在其上之人的上帝耶和华，祂如此说：
——以赛亚书 42：5

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！
——罗马书 11：36

耶和华所造的，各适其用。
——箴言 16：4a

诸天诉说上帝的荣耀，穹苍传扬祂的手段。
——诗篇 19：1

三一上帝——三位一体；圣父上帝，圣子上帝和圣灵上帝。

彰显——启示、显明

上帝创造万物为的是彰显祂的荣耀。上帝无限的完美不会因为祂的创造大工而变得更加完美，但是创造大工却能彰显出祂本身的荣美。

我们的喜乐和幸福与此条真理有直接的关系。作为人类，我们被造就是为了认识、喜爱和服事上帝的。这是真实可信的。

只有当上帝成为我们生命的中心，并且我们不是为自己而是为祂的荣耀和尊荣而活时，我们才能得到真正的喜乐和满足。你生命中最深的渴望、动力和目标又是什么呢？

关于上帝的创造，大卫在诗篇 19 篇写下如此真理：

诗篇 19：1-4a

诸天诉说上帝的荣耀，穹苍传扬祂的手段。
这日到那日发出言语，这夜到那夜传出知识。
无言无语，也无声音可听。
祂的量带通遍天下，祂的言语传到地极。

满足——以自己所有的为足，不需要或渴望其他更多。

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。
——出埃及记 20：11

你能列出一些显明了上帝的“手段”的创造物吗？日日夜夜，你如何从创造物中看到上帝的“手”，听到祂的“声音”的？

上帝在六日内创造整个宇宙和其中的万物。
下图显明了头三天的模式是如何在后三天中重复的：

上帝的创造之周

第一日	上帝创造光。	第四日	上帝创造在天空中发光的太阳、月亮和星星。
第二日	上帝创造空气，将空气以上的水与以下的水分开。	第五日	上帝创造空中的飞鸟和水中的各种动物。
第三日	上帝创造旱地，并创造树木植物。	第六日	上帝创造地上的动物和人类，他们以树木果实为食物。

第七日——上帝休息了：祂的创造大工已经完成了，并且是完美的，没有罪的存在。

起初——最初；开始。

进化论——一种关于各种生命都是从无机物到简单生物到复杂生物演变过来的，与上帝毫无关系的学说。

起源——最初；形成；创始

太阳系——我们的太阳及各种围绕它旋转的星体所形成的星球集合。

学说——一种可能的解释；提供了一种构架可以被进一步验证和思考，但是并没有被证实。

假说——我们所猜想的或者想当然认为是对的说法，但没有经过仔细的查验或者没有证据能证明。

六日内，上帝完成了祂最初的创造之工。所有在祂计划中的都完美地创造出来了。上帝在第七日休息了。当上帝完成祂的创造大工之后，祂就安息了，喜乐地看着自己完成的创造——因为一切都是完美的，没有罪。

进化论

有人否定上帝造物的真理，甚至有人连上帝的存在也一并否定。根据进化论给出的解释，他们相信宇宙、地球和生命都是逐渐演化出来的。

在当前社会中，有两种关于万物起源的主要理论：

1. 圣经的创造论——创造论认为，正如创世记 1 章 2 章所描绘的那样，上帝藉着祂奇妙的大能创造了整个宇宙和其中的万物。

2. 进化论——进化论者认为，物质是永存的或递增的，通过一次大爆炸或者别的什么方式，形成了我们所在的太阳系。地球上的生命是偶然由无机物变化而来的，经过亿万年的演变，简单低等的生命慢慢进化成高级复杂的生命。进化论者认为，这个进程今天还在持续。

这两种理论都不能用科学的方法证实。科学是对这个自然宇宙及其特性的观察与研究。但是并没有任何人见证了宇宙的起源，也没有任何科学环境可以创造一个宇宙并观察、试验其是如何形成的。不管怎样，科学家可以观察现存宇宙的各种事实、特点和规律，并通过这些观察来提供建议、理念和理论，但是这些并非万物起源的证据，所有关于万物起源的科学研究，都极大地受到人自身观点、假说的影响，并受限于观测。

下面这个例子说明了人们的研究是如何被个人的假说和经验所影响的。

上帝看着一切所造的都甚好。有晚上，有早晨，是第六日。天地万物都造齐了。到第七日，上帝造物的工已经完毕，就在第七日歇了祂一切的工，安息了。

——创世记 1：31-2：2

进化论者的“上帝”是谁？他们的“圣经”是什么？进化论者所失去的丰富多彩的人生保障和生命意义是什么？

设想一下，伊里安查亚深山老林中与世隔绝的部落里有三个战士，忽然发现了一台电动打印机，这东西是之前从飞机上掉下来的。这些土著人从来没有见过一个白人，也从没有接触过现代文明。他们所使用的工具还只是削剪过的木头或者是石头而已。

于是他们把这个奇怪的东西带回了部落，为此，部落里的聪明人聚集起来，检查这个“新的发现”。整个部落的人都想知道这个东西是从哪里来的，是如何做出来的。

经过几天的开会讨论和大量的争吵，部落里的聪明人依然没法在所有的问题上达成一致，但至少他们在以下几点达成了共识：

1. 这个东西是用石头做出来的，因为它整个的结构都像石头一样坚硬。也许它是被强大的水流挖空的，因为除此以外，有什么其他方法能如此不可思议地挖空一块石头呢？

2. 那些大小一样，在掏空的石头上完美地排列成行的“水晶”，一定是泉水冲刷出来的，就是这东西起先所在之处的泉水。至于为什么每块水晶都是同样的大小，它们又如何排列得如此整齐，仍然是难解之谜。

3. 软软的，在水晶们上面陷在石头里面的那个环形的东西，应该是某种藤蔓的一部分，但是它在石头里面缠得太紧了，根本没法拉出来。

不管怎样，最难以解释的就是，这个卡着水晶和藤蔓的石头，是如何在离最近的泉水将近一里外，几百尺高的地方被发现的。幸亏最后在石头侧面发现的捆绑在一起的藤蔓解决了这个问题。根据尖端的分叉，任何人都可以看出它是被撕扯开的。既然村子中没有任何人以前见过这块石头，它一定是被某个动物拽到坡上又滚到河里，最终被藤蔓挡住的。在藤蔓断裂前，那个动物已经爬到和村子一样的高度了，所以最终把石头留在那里，直到我们的人发现它。

这些聪明人解释了这个新发现的玩意儿如何形成的，来自何处，其智慧深深地折服了村民，他们对这种解释深信不疑，叹为观止！

我们因着信，就知道诸世界是藉着神话造成的，这样，所看见的，并不是从显然之物造出来的。

——希伯来书 11：3

诸君，为什么作这事呢？我们也是人，性情和你们一样。我们传福音给你们，是叫你们离弃这些虚妄，归向那创造天、地、海和其中万物的永生上帝。

——使徒行传 14：15

如果一个人坚定不移地相信他所信的，是否就代表他所信的一定是正确的呢？会不会一个人笃信不疑，但却信错了呢？

对于这个东西的来源和形成过程，以上故事中的土著聪明人进行了非常仔细的观察，然后他们才详细描绘了自认为最合乎逻辑的解释。然而，因为他们受知识和经验的限制，他们的假想和解释是错误的，他们确实很认真，但是错得也很认真。

对于宇宙和地球上生命的起源的科学理论，同样的道理也一样适用。因为没有办法准确观测，所以万物的起源没有办法通过科学来证明，但是却可以凭信心相信。

“通过观察，很多动物都拥有类似的骨骼、器官和身体组织，这些表明他们是从同一种类进化来的”玛格瑞特争辩道。

“我不同意，”丽萨回应道，“这些共同的特征正好显明了它们是同一位造物主创造出来的”。

这两个女孩的话中，哪些方面是科学观察的结果？哪一个是个人的观点或说理论呢？

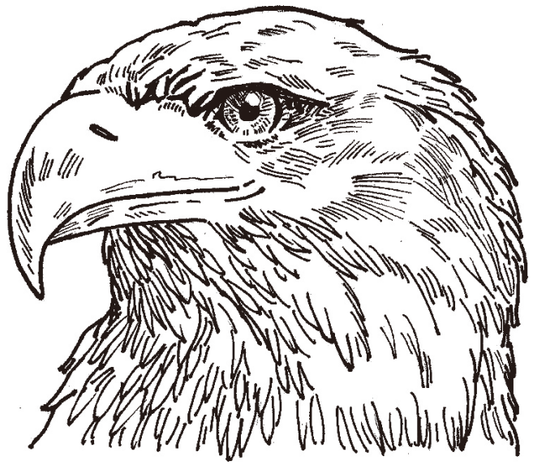
“你认为万物是怎么来的？”大卫问道。

“是上帝创造了万物。”马可回答道。

“那上帝又是从哪儿来的呢？”

“我不知道，”马可回答的有点迟疑，“我认为……祂是一直就存在的”。

“你看，”大卫嘲笑道，“你相信的是根本无法证明的事情。”



然而，大卫嘲笑的太早了，因为马可决定问他同样的问题。“那你觉得万物是如何来的呢？”马可问道。

“复杂生物由简单生物进化而来。”

“那么简单生物又是从哪来的呢？”

“从无生命的物质而来的。”

“无生命的物质又是从哪来的呢？”

“也许是亿万年前，奇点发生的一场大爆炸所产生的。”

“那奇点又是如何而来的呢？"

这次变成大卫迟疑了，" 我不知道，我觉得……它一直就存在吧。”

关于万物起源的回答是无法通过科学证明的；它只能藉着信心相信。相信上帝话语的人凭信心相信上帝的创造，而不信上帝话语的人，凭信心相信进化论。前者相信生命是为着一个永恒的目的和计划而产生，而后者认为生命不过是随机或者无意中产生的结果。

需要注意的是，否定上帝的创造并不是一件小事。圣经开篇就讲到上帝的创造大工，并且在整本圣经中最少 75 次提到这一点。而进化论试图取代上帝，告诉人们生命不过是偶然产生的，人类不过是高级动物而已。因此，进化论者相信没有上帝的圣言或是上帝的律法，没有罪，没有永生和永死，因此也没有救恩，没有奇异恩典，没有神性的基督。人就是最高等的生物，每个人都可以自己决定对错，是自己的“上帝”。“人本主义”就是进化论者的“宗教”——他们最深的信仰。科学变成他们的“圣经”——他们真理的来源。这个问题很严重。个人、学校或社会越相信进化论，就越会用“大自然”代替上帝，用人的意念代替上帝的律法，用科学“真相”代替上帝的圣言，把为上帝和永恒而活替换成为个人和短暂的欢愉而活。进化论拒绝上帝、祂的道和人生真正的目的。

虽然一个人对万物起源的看法归根到底是信仰的问题，但科学观测的结果却提供了一些支持创造论，驳斥进化论的证据，比如：

从你出胎，造就你的救赎主耶和华如此说：“我耶和华是创造万物的，是独自铺张诸天、铺开大地的。”

——以赛亚书 44：24

祢，唯独祢，是耶和华。祢造了天和天上的天，并天上的万象，地和地上的万物，海和海中所有的，这一切都是祢所保存的；天军也都敬拜祢。

——尼希米记 9：6

祢起初立了地的根基，天也是祢手所造的。

——诗篇 102：25

相信人不过是高级动物，是偶然进化而来的人，会如何大大改变人对人生的眼界？这种人的生活与真正的基督徒会有什么不同？会有“基督徒”不相信进化论，但是却活得好像进化论是真的一样吗？那会是怎样的一种情况？

在当今社会中，你可以看到哪些现象是按照进化论去思考而产生的后果？

人本主义——一种学说，认为人是最高级的生物，人只需要对自己负责，人可以自己决定什么是对的，什么是错的，什么是真的，什么是假的；并且认为人就是上帝。

暂存的——只存在有限的时间；不是永恒的。

根本上——最终；达到最高目标。

统一 —— 相同，一致。

自转 —— 像纺锤一样旋转。

（科学）定律 —— 经得起考验，总是正确的规律。

热力学 —— 研究热量、做功、能量及其相互转化。

复杂 —— 有许多不同的因素，难解；与“简单”相反。

1. 太阳系的物质组成和运动方式并不统一。很多进化论者相信“大爆炸”或者扩张理论，大量的物质和能量爆发后产生不同的星体。行星从恒星中分离出来，卫星从行星中分离出来。这些都是这种理论的一些基本观点。

如果这套理论对我们的太阳系来说是真的的话：

- 为什么太阳比所有的行星都自转得慢，而行星又比它们的卫星自转得都快呢？
- 为什么金星和天王星的旋转方向与太阳系里其他行星的自转方向截然相反呢？
- 为什么太阳系里有 11 颗卫星的自转方向与其他卫星是截然相反的呢？
- 为什么月球的元素组成与地球的不同，而地球的又与太阳的不同呢？

为什么这些观测结果不符合演化理论的逻辑并矛盾重重，而创造论却能轻易解决这个问题？

2. 热力学（Thermodynamics）第二定律。这条定律讲到，如果没有外力干涉，所有的有序系统都将慢慢走向无序。孤立系统趋向于由复杂回归简单，从有序变为无序。

如果发动机不再为一辆行驶中的汽车提供动力会发生什么？如果我们把一台机器丢在那里不管它，10 年、50 年甚至上千年，会发生什么？它会变得更复杂还是会破败成更简单的形状？

进化论的理论基础是：在没有外力干涉的情况下，物质和能量可以从简单变得更加复杂。

热力学第二定律陈述的事实如何与进化论矛盾？又是如何与创造论保持一致的？

3. 大自然的复杂性。据估计，人眼的视网膜中大约含有 130 亿杆状体和 7 亿圆锥细胞。每秒能行进 186，000 英里（或 300，000 公里）的光线，来到这些杆状体或圆锥细胞时，便会产生化学反应，也就是每一个杆状体或者圆锥细胞都会向相连的神经系统发出电脉冲。这些电脉冲经过视神经进入大脑视觉皮质，大脑立刻开始不停地解读由亿万电脉冲所组成的复杂的影像，这些电脉冲带着非常精准的色彩，甚至是不同深浅的颜色，由红色（每秒 434 万亿次振动）到蓝紫色（每秒 740 万亿次振动），如此复杂都可以精准地辨识出来。你能想象这样复杂精密的视觉系统是碰巧产生的吗？

> 想象一下，如果一个人的电脑是通过上千条线路的连接从而在屏幕上产生图像的，而他却试图劝说别人，他的电脑是偶然间自己产生的，没有人组装过，完全是自己组合到了一起。会有任何人相信他的解释吗？为什么不相信？

大自然复杂性是如何与进化论相抵触呢？又是如何与创造论一致的？

4. 大自然的同步性。自然界的各个部分都被造成是与其他部分合拍的。如果没有造物主，没有设计师，某一部分如何能知道怎样进化以来适应其他部分？ 有花植物如何知道它们应当开出鲜艳的花朵，产生甜美的香味，以此在亿万年后，这些颜色和气味可以吸引蜜蜂来完成它们所必须要的异花授粉呢？

> 人的身体由 206 块骨头组成。假如把这 206 块骨头在地上同时排开，一个人试图通过随机摆放来组成一副完整的人体骨架，那么他需要经过 10^{357} 次尝试。10^{357} 是 1 后面跟着 357 个 0 ！比较一下，100 万是 1 后面跟着 6 个 0，10 亿是 1 后面跟着 9 个 0，1 万亿是 1 后面跟着 12 个 0。

大自然的同步性如何与进化论相抵触呢？又是如何与创造论一致的？

5. 大自然的美丽。各种形状与颜色，共同协调在一起组成了美丽的大自然。

你看到上帝的手段了吗？当你看到造物界那种惊人的复杂性和同步性之后，你为上帝的奇妙所触动吗？

同步——不同部分的配合完全一致。

随机的——没有计划、目的或方向的行动。

视神经——连接眼睛与大脑的主神经。

视觉皮层——我们大脑负责“看东西”的部分。

玛格瑞特的老师在课堂上给大家看了一幅美丽的山水画。

“这幅画不是由画家完成的，”她声称，“是在亿万年的时间里，先是风把各种各样的颜料吹到这个画布上，然后经过大雨、冰雹和暴雪把各种颜料混杂成了各种颜色各种深浅，最终变成了今天我们所看到的这个样子。”

无论玛格瑞特的老师如何试图说服全班同学相信她的话，也没有任何一个同学相信这么美丽的画作是偶然产生的。她用尽各种类似的办法来解说，像树叶啦，树枝啦，水晶啦，风暴啦，甚至还有地震等等方式来说明这幅画是没有创作者的。她还特意跟大家强调"在亿万年的时间里，什么都可能发生的。"

然而，所有人依然坚信这幅画一定是有一位作者的，为什么？

“美丽”是“可以悦人眼目的”。这幅画作证明了它是由可以发现和欣赏美丽事物的作者创作的——否则他不可能向其他人传递这份“美丽”。上帝造我们时，就赋予我们发现和欣赏美丽的能力，并且让我们生活在美丽的大自然中。这些又如何帮助我们认识我们的造物主呢？

大自然所能观测到的美丽如何与进化论相抵触呢？又是如何与进化论产生一致的？

为什么相信没有“造物主”的大自然比相信没有“创作者”的画作更难？

6. 生源论（Biogenesis）法则。生源论法则告诉我们，只有有生命的生物可以产生新的生命。已经有人做过数千次的实验，试图在无机物中产生出生命来，但没有一次获得成功。这些实验仅仅证明了生源论法则，即唯有生命才能产生生命。

这一看得到的事实如何与进化论相抵触呢？又是如何与创造论一致的？

7 . 化石记录显明了物种各从其类。化石是以前存活过的动物或植物留下来的遗迹。数以亿计的化石已经被发现并分类——其中许多已经石化。这些数以亿计分类过的化石显明了动物可以清楚地划分为各种物种。比如，每种马都和其他种类的马有所不同——有的区别大些，有的区别小些；有些有更沉重的腿部和蹄子，有的则更轻巧等等。但在所有已知的化石中，马一直都是马。没有化石表明曾存在过一种半狗半马的生物。所有已知的化石都证明了这个事实，甚至包括那些已经灭绝了的物种的化石。

进化论者声称鸟类是从爬行动物进化而来的。第一片羽毛是从爬行动物磨损的鳞片进化而来的。如果这种缓慢的爬行动物到鸟类，鳞片到羽毛的进化是在亿万年间逐渐发生的，那么化石应该会证明这一点。我们应该会发现带着四分之一个翅膀、半个翅膀、四分之三个翅膀的生物的化石，但是我们却没有发现。

创造论者相信是上帝明确的造出各种物种（创世记1:11-12;24-25)。这与化石记录是吻合的，化石记录非常明确地表明在历史中动物一直都存在物种区别。

化石记录显示出物种间清晰的不同如何与进化论相抵触呢？又是如何与创造论一致？

8 . 今天我们无法观测到一个物种进化成另一个物种。而动物为了适应环境在本物种内产生改变是可以观测到的。比如：昆虫会增强耐药性，因此我们也必须不断增强杀虫剂的药效；蛾子的颜色会在干燥明亮的气候下变淡，而在潮湿黑暗的气候下变深。这种物种内的适应性常被称为“微进化”，这些是我们所承认的，也是今天可以观测到的事实。

上帝说：“地要发生青草和结种子的菜蔬，并结果子的树木，各从其类，果子都包着核。”事就这样成了。

于是地发生了青草和结种子的菜蔬，各从其类；并结果子的树木，各从其类，果子都包着核。上帝看着是好的。

上帝说：“地要生出活物来，各从其类；牲畜、昆虫、野兽，各从其类。”事就这样成了。

于是上帝造出野兽，各从其类；牲畜，各从其类；地上一切昆虫，各从其类。上帝看着是好的。

——创世记1：11-12; 24-25

物种——不同种类的植物和动物，每一种都带有自己明显的特征。

归类——命名并放到各种种类或分类中。

石化——变成像石头一样。

适应——改变以适合环境。

灭绝——不再存在；死光光。

为什么创造论者相信微进化但是不认同种外进化呢?

为什么这个世界和宇宙对基督徒是充满人情味的，而对进化论者是冷冰冰的？这两者观看同一幅“湖水和森林”的画会有什么不同？你能从大自然看到那位造物主吗？

不管怎样，虫子进化成两栖动物，或者蛾子进化成其他种类的动物，从来没有被证实过。一种物种进化成另一种物种被称为“种外进化”，这是我们决不能同意的。通常来说，当我们提到进化论时，指的就是种外进化。

每个物种都有它们的本能。一只小鸭子破壳之后不久，立刻就“知道”怎么游泳。可是教一只小鸡游泳试试！教一个爬行动物“考虑”应该飞行试试！你绝不可能成功，因为每种动物都有自己的本能。

今天，我们可以看到物种间有清晰的不同。即便是杂交动物也是有限的。只有相近的物种才能产生杂交，但即使是在这些极少的例子中，杂交后产生的物种也是不育的。例如，当马与驴杂交后会产下骡子，而骡子是不能生育的，它不能生出新的骡子从而产生一个新的种群。

一次，一位演讲者面对观众们谈到物种起源时发表了如下观点：

“当你跟一位进化论者提出，今天你无法观测到一个物种进化成另一个物种时，他会告诉你，对于一个人来说，进化发生得‘太缓慢’了，有生之年看不到。如果真是这样，那我们就可以假定在过去的历史中，世界上充满了各种证明进化论的例子。

然而，化石记录表明，没有发现这种逐渐的进化。看起来好像是进化发生得‘太迅速’以至于没有留下化石记录一样。”

让我告诉你，这个进化的过程实在是太诡异了。如果今天它发生得‘太缓慢’以至于无法被看到，而在历史中却发生的“太迅速”以至于找不到证据，我想最明智的说法就是，它根本就不曾发生过。

本能——不同的物种为了生存而天生拥有的知识技能。

杂交——两种不同种类的植物或动物结合产生后代。

不育——不能生产后代。

今天我们观测不到一个物种进化成另一个物种，这如何与进化论相抵触呢？又是如何与创造论一致的？

9. 人类的良心和灵魂。所有人天生就有良心——一种对上帝的感觉和分别对错的心。所有的文明，即便是最原始的文化中，都有某种形式的神和宗教崇拜。所有人都能感觉到灵魂对一个人的重要性——从某种程度上来说，所有人在决定行事时，都会受到良心和责任感的影响。

因此，人类的人格，不可能是从不道德、无人情的物质根源产生的。人类的人格一定是从一位充满人情味，满有道德的属灵的创造者而来的。

人类的良心如何与进化论相抵触呢？又是如何与创造论一致的？

10. 上帝话语的见证。创造论最重要且无可辩驳的证据就是上帝的圣言。圣经清楚明确地声明“六日之内，耶和华造天、地、海和其中的万物”（出埃及记 20：11a）。第 3 章我们就已经学过，已经有充分的证据证明，圣经是上帝真实可信的话语。

上帝不能背乎祂自己。祂不可能一面说祂用这种方式创造了宇宙万物，另一面却被证明是用了另一种方式。因此，关于创造之工的证据在上帝所创造的大自然中很明显。

上帝的圣言见证的明显事实是如何与进化论相抵触的呢？又是如何与创造论一致的呢？为什么它是所有证据中最重要且无可辩驳的？

你看到上帝的创造，并因此而喜乐了吗？你有没有停下来听听自然界中上帝的声音，看看祂的手段呢？对你来说，创造是一位亲切的上帝所做的与你有关的工作，还是冰冷无情的力量和源头所做的毫无人情味的事情？我们对待、使用世界万物的方式，如何反映出我们对于创造的看法呢？我们怎能滥用和轻看世界万物呢？上帝有没有打开你属灵的眼睛，让你在自然万物中看到祂的威严呢？

责任感——感到有责任；需要为自己做的事负责。

不道德——没有任何道德或者品格。

无可辩驳的——不能被证明是错误的。

为什么真正的基督徒与进化论者，不仅对于宇宙万物有完全不同的看法，也有完全不同的使用方式?

为什么上帝的儿女以上帝的创造为乐，更以上帝的话语为乐？这个问题与上帝的普遍和特殊启示又有什么关联?

第一册

05章 上帝的创造

青少年圣经教义

进化论者声称以下这些是进化论的证据：

1. 不同种类的动物和植物之间存在相似之处——对进化论者来说，这是动物和植物源自同一位祖先的证据。而对创造论者来说，这正好证明了它们拥有同一位创造者。

2. 残遗器官——进化论者相信残遗器官（身体的一部分，看起来已经没有什么有用的功能了）就是一个证据，证明在进化的过程中我们曾经使用过这些器官，但现在已经没有用了。

曾经有一度，人体内发现有 180 个残遗器官或结构。然而，随着科技的进步，这个数字变成了 0。现在，人体内所有器官的功用都已经被发现。在一些书上，仍把阑尾列为残遗器官。然而，现在人们认识到，阑尾对保护身体，抵挡感染是有用的，尤其是在婴儿期。并且阑尾能储藏维持生命所必须的肠道微生物，否则这些微生物很容易在严重腹泻之后就流失掉了。

3. 胚胎重演论——这种一度风靡一时的理论认为，人的胚胎（在妈妈肚子里发育的孩子）在形成时会经历整个进化过程。这个过程首先是有单细胞生物的特征，然后变得像蠕虫，像鱼，像爬行动物，像哺乳动物，最后变成了人。

今天，进一步的研究表明，最复杂的器官是最先在胚胎中开始发育的，所以导致第一个月的胚胎外表看起来奇形怪状的。从前常用“拖尾”和“腮状切口”等现象来证明胚胎重演论，现在已经证明这是错误的。因此，目前这套理论已经失去了大多数的支持者，不再受欢迎了。

4. 分层化石记录——这种记录显示低等动物的化石在底层的岩石层当中，高等动物在高层的岩石层当中。于是人们采用这种生命由简单到复杂的观点来制成进化地质年代表，如下一页所示：

祖先——很多代以前的先辈；从他生出很多的后人。

残遗——一些现在已经没用的东西的遗迹或迹象。

胚胎——胎儿或出生前在子宫里早期的发展阶段。

重演——以前的步骤或阶段的重复。

分层——在底层或分层中。

地质学的——研究地球的自然结构和历史的学科。

进化地质年代表

纪元	时期	特有生物（第一次出现：）	距今年代	时代
新生代	第四纪 第三纪	多种哺乳动物和鸟类，人类。	7 千万年前到现在	哺乳动物（Mammals）
中生代	白垩纪	大型哺乳动物，食虫动物，落叶植物和草地开始大量繁殖。	1.35 亿年到 7 千万年	爬行动物 有花植物
	侏罗纪	能飞行的爬行动物，鸟类，松类树木，小型哺乳动物。	1.8 亿年到 1.35 亿年	
	三叠纪	海生爬行动物，恐龙，小型哺乳动物，有花植物。	2.25 亿年 到 1.8 亿年	
古生代	二叠纪	爬行动物和大型昆虫。	2.7 亿年到 2.25 亿年	两栖动物， 种子植物
	石炭纪	昆虫，蜘蛛，蜗牛，大型两栖动物种子植物。	3.5 亿年到 2.7 亿年	
	泥盆纪	两栖动物，鲨鱼，小型树木。	410 到 350	鱼 陆地植物
	志留纪	小型陆地植物。	4.4 亿年 到 4.1 亿年	
	奥陶纪	鱼类，蚌类，珊瑚类。	5 亿年到 4.4 亿年	无脊椎动物， 海草
	寒武纪	三叶虫，软体动物，海草。	6 到 5 亿年	
前寒武纪		藻类植物，海绵，水母，蠕虫。	6 亿年以前	藻类植物

递增——上升；前进；升起。

三叶虫——种扁平、椭圆形已经灭绝了的节肢动物，进化论者相信 5 亿年前，其生活在海洋中。

突出——延伸；伸出

沉积岩——一些沉积下来的物质在水中沉淀后形成的岩石。

沉积物——各种各样的物质沉淀到水底。

基因突变——在动物或植物的后代身上突然发生的基因结构的改变。

基因结构——基因的模式（每个物种都会有这样的单位，携带有遗传给后代的生物特征）

在地壳岩层中这种低级到高级的化石排列并不完全令人信服。例如：

- 世界上没有任何单一岩层能发现按照进化地质年代表所说的那种递增顺序的化石。
- 很多出土化石正好与地质年代表相反，其中低等生物的化石所在的岩石层反而在高等生物化石所在的岩石层之上。
- 通常会有大量化石出现在同一地点，那里称为“化石墓地”。这些化石墓地中，往往在同一岩石层中，众多各种形式动物的化石混杂在一起。
- 三叶虫出现在人类足迹上的化石，人类足迹出现在恐龙足迹上的化石，还有其他按进化地质年代表来说根本不可能出现的化石，纷纷被发现并记录在案。
- 有的树干变成化石后贯穿了很多层岩层，这证明了这些岩层是在很短的时间内形成的，而非历经数百万年。

创造论者相信，在世界上各个大洲都能发现的沉积岩，证明了一场世界范围的大洪水，而不是由进化所形成的。当洪水泛滥时，一般来说是低等动物先死亡，所以沉积到了底部；鸟类，大型动物和人类可以飞翔或者爬到高处直到最后死去。基本上动物们是按这个顺序死亡并被埋起来，但是也有例外。在地球上的很多地方，也有许多旋转的水流会同时埋葬数以千计的生物，于是就形成了“化石墓地”。当洪水退去后，一层层的沉积物慢慢形成并硬化，把各种生物埋葬在不同的岩层中。有时，沉积物中会有直立的树干，于是最终会贯穿很多层岩石层。三叶虫、恐龙和人类都曾生活在一起，并最终一起灭亡在一场世界范围的大洪水中；因此他们的化石才能出现在一起。

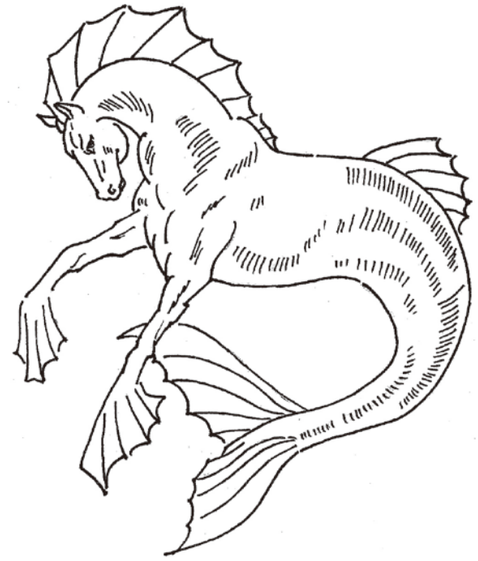
5 基因突变（Mutations）——基因突变是生物基因结构中发生的变化。虽然突变很罕见，但的确会发生。很多现代进化论者相信“基因突变和物竞天择”。他们相信一种动物经过一系列的基因突变后会变成另一种动物。

例如，进化论者相信蝙蝠是由老鼠进化来的，因为它们的身体很类似。在下面这个例子中，有一个讲授进化论的老师试图在一定程度上用基因突变和物竞天择理论来解释这个过程。

物竞天择——这种理论认为，大自然会使那些拥有更能适应环境的生物特征的物种生存下来并增长。

种类——种类；谱系；家族；在同一物种内的不同品种。

“在数百万年间，有一只老鼠发生了基因突变，在出生时，它的前爪开始带上了蹼。当这种老鼠开始交配时，它们就会生出带蹼的老鼠后代来。就这样，带蹼的老鼠慢慢变成一个新的物种。在数百万年间，第二次突变发生在了有蹼的老鼠中，它们带蹼的脚变的比原来大了一倍。就这样，每隔数百万年，就有一系列这样的突变产生，直到今天，我们看到了带有巨大翅膀的蝙蝠。”



如果我们仔细考察这种解释，我们需要注意的是基因突变在 1000 万次细胞分裂时才会发生 1 次。而同一基因发生两次突变的可能是 100 万亿次的细胞分裂才会发生一次。

如果要产生另一次的基因突变，一个物种的数量需要积累到非常大的规模，而这需要数百万年的时间。那个第一只带着笨拙的有蹼的脚的老鼠如何能存活了数百万年呢？随后那些长着一半是脚，一半是翅膀的老鼠们，又如何快速的逃脱天敌的追捕而在数百万年间生存下来，直到产生另一次有利与它们的基因突变呢？如果物竞天择真的存在的话，那么对那些正在经历着基因突变的物种，这种物竞天择会何等地不利于呢？

虽然微小的基因突变确实会发生，但今天，当我们观察这个世界时，创造论者认为，基因突变无法解释世界上如此复杂多样的动植物种类。他们否定“随机基因突变和物竞天择理论”存在的可能性是因为以下一些原因：

a 我们从来没有发现一种物种通过基因突变变成另一种物种，只发现过在某一物种内出现新的种类的情况。

b 通常来说，基因突变后的物种会比原来的更加弱小。

要相信进化论，就需要极大的信心去相信那些从没见过的事物。为什么?

精准的——准确的

假说——我们认为或者是想当然认为是真实的，却没有经过自己的验证或者没有证据的事情。

大灾难——突然，剧烈的变动；大范围的灾难。

c 基因突变只能改变现有的物种。

d 动物和植物的构造是如此复杂且不同，可以想象通过随机的基因突变产生如此繁多的种类是绝不可能的。我们可以想象一下，这就好比在打印店中，经过一系列的爆炸后，可以精准地将所有所需字母组成一本完整的字典。

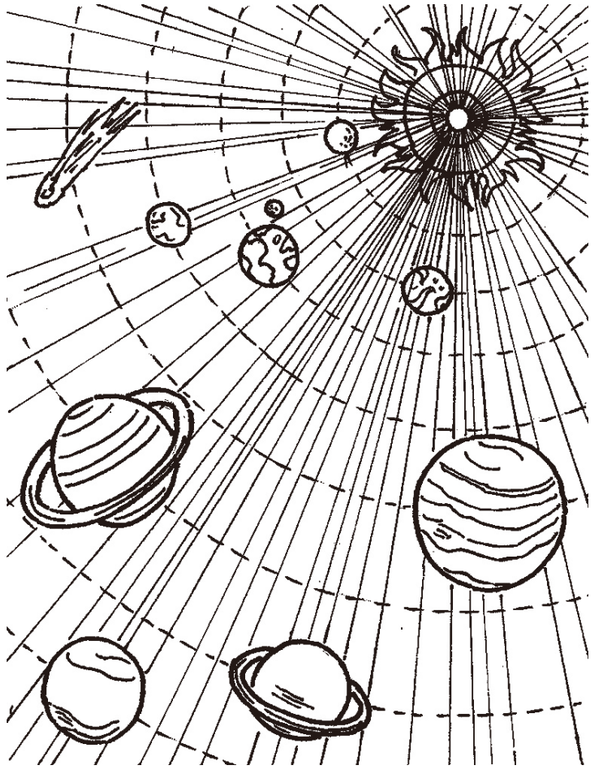
e 如果 1000 万次细胞分裂会产生一次基因突变，100 万亿次细胞分裂会产生两次基因突变，想象一下在同一物种中，出现三次或者四次随机突变的可能性是多少！ 即使每次的基因突变都是有利的（大多数都不是），我们今天所看到的如此复杂的有机体将需要数千次，甚至数百万次，数 10 亿次的基因突变才可能得到。即便是数百万年甚至数 10 亿年也不能产生如此多的基因突变。

> 朱利安•赫胥黎，著名的进化论者，说到，“1 后面带有 300 万个 0；估计这是马之间会产生不同的概率——这种概率居然会发生。没有人会相信这样小概率的事件会发生，但是它却发生了！
>
> 如果这就是马类的进化所需要的概率，那么我们不禁要怀疑，对其他动物、人和整个自然界来说，这个概率会是多么的小！

很明显，整个进化体系需要极其长的一段时间。如果不是这样，他们的理论立刻就会崩溃。进化论者宣称地球和宇宙的年龄有数百万年甚至数十亿年。而所有试图确定地球和宇宙年龄的努力都是基于许多的假说。进化论中的两种主要的假说如下：

1. 所有的事物最开始都是“年轻的”；它们出现时不带有岁月的痕迹。
2. 我们今天所看到的所有的事物都是保持一种同样的，稳定的速率在改变；没有出现过全世界范围的大洪水或者其他的大灾难，从而影响了年代的测定或者计算。

为什么对进化论来说，宇宙的年龄需要达到数以百万年或者数以十亿年是极其关键的？



文思先生在 11 年级的生物课上，为宇宙年龄的问题提供了如下“证据”：“光速是每秒 18 万 6 千英里或者 30 万公里。根据我们的计算，按照这个速度的话，一些遥远的星系发出的光会经过数百万年才能到达地球。因为既然它们的光线到达了地球，那么我们就能知道宇宙的年龄远超过数百万年。”

泰勒太太也在 11 年级的生物课上，谈到了宇宙的年龄的问题，她说：“上帝创造万物时就是成熟的状态。亚当不是被造成一个婴儿，而是一个成年人。树木不是被造成种子，而是已经成熟结满了果子。鸟类也不是被造成蛋的样子，而是完全成长起来的模样。星星们被造时也完全达到了它们被造的目的——在上帝的工作下，它们的光立刻就遍满了宇宙。通过这些例子以及其他数不清的例子，我们可以看到上帝创造了一个成熟、完全正常运转成为一体的宇宙，带有了岁月的痕迹。”

这两个生物老师分别提出了哪种假说？这两个假说中有哪个能够用科学来证明其正确与否吗？为什么？

下面是 10 个可以观测到的证据，这些证据证明了宇宙很年轻，也就几千年，而不是数百万年或者数 10 亿年那么老：

1. 月球尘——月球没有大气层。如果月球存在了数百万年或者数十亿年的话，那么它的表面就会有数十或者数百英尺的月球尘、颗粒或者是岩石。然而，阿波罗号的宇航员发现，在月球表面只有一又八分之一英寸（两毫米）厚的月球尘。

2. 太阳的收缩——据估计，为了提供地球上的生命所需要的能量和热量，太阳需要在每秒中消耗 420 万吨的物质。如果为了提供足够的物质让太阳按这个速度燃烧数十亿年的话，它的原始直径将超过现在太阳到地球的距离。水星，金星和地球都将出现在太阳内部！

3. 彗星——每次当彗星盘旋回来接近太阳时，它就会被太阳烤热。这就导致它上面的一部分物质会蒸发。所以我们就可以看到它带有一条雾气朦胧的尾巴。根据物质损失的速率，以及彗星可能的最大原始大小，可以计算出，出现最频繁的彗星最多只有数千年的年龄。

4. 地球磁场——地球磁场每年都在以可见的速度减弱。由此可见，根据这个衰减率，地球的年龄不可能超过数千年。

5. 地球大气——放射性元素（例如铀和镭）的衰减会产生氦。地球大气中只存在有很少量的氦，由此根据放射性元素的衰减率计算，地球只有数千年的年龄。如果是经过数百万年或者数十亿年的衰变的话，今天的大气层中氦的含量应该高得多。

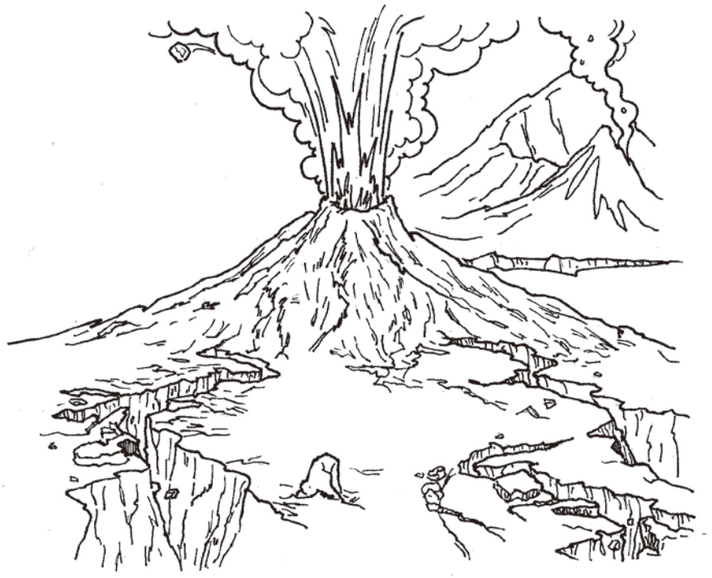
6. 地球表面——每年，因为流星和陨石的作用，会有数百万吨的尘土落到地球表面。这些粉尘中包含有大量的镍、钴和其他重物质。陆地和海洋中这类的物质的总量，显示出地球只有数千年的年龄，并不是数百万年或数十亿年。

流星——在太空中漂流的小型物体或者物质，会频繁的撞击大型星体如月亮或行星等等。

彗星——一种按椭圆形轨道环绕太阳旋转的星体。它由一个紧密的核心和一条水蒸气的“尾巴”所组成。

盘旋——绕圈子。

气化——从固体或液体变成气体——一种气态的存在。



7. 火山——如果按现在的火山岩产生的速度计算的话，45 亿年的火山运动会产生出一个同等大小的地球！而且，大多数进化论者声称，今日的火山运动已经比以前少了很多。

8. 海洋——目前，海洋底部沉积物的平均厚度还不到 1.5 英里。每年大约有 2700 万吨的沉积物从陆地上转移到海底。如果这个速度维持 10 亿年，海底的沉积物将达到 18.5 英里，而每个大陆损失的表层会厚达 38 英里！

9. 世界的人口总量——过去几个世纪，人口年增长率大概是 2%。而自从大洪水后直到今天（包括所有的战争，饥荒等等），世界人口的增长率略低于这个数字。目前，世界总人口大约为 40 亿，如果按数千年计算的话，这个数字符合按正常的增长率计算出来的人口总量。但是如果人类已经在地球上存在了上百万年的话，即使人类曾经生存在更加艰难的自然环境中，因此导致了每年的人口增长率只有过去几个世纪人口增长率的二百分之一，那么今天世界的总人口也将达到 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000! 这么多的人将整整覆盖 3500 个太阳系！

10. 上帝的话——圣经一直坚持上帝的创造是立刻完成的。“上帝发出命令，事就这样成了”。上帝的话证明了世界只存在了数千年，而不是数百万年或者数十亿年。

陨石——到达地球地面之后还没有完全被地球大气层烧毁的流星。

火山活动——与火山和火山岩的运动有关的事情。

每年的——一年一度的。

进化论者使用以下因素证明宇宙和地球有数十亿年古老的年龄：

1. 放射性物质 (铀铅 , 钾氩 , 碳 -14（Carbon-14）)
2. 堆积的地球岩层
3. 冰川形成或冰河世纪
4. 煤和石油的储量
5. 大量被侵蚀的地域

然而，这五种因素，当我们用另一种方式来应用时，也可以用来证明宇宙很年轻。这五种因素都高度依赖于之前提过的一个前设，即地球形成时不是成熟的，而且在过去的历史中，地球变动的速率与我们今日所看到的是一样的。例如，假如进化论科学家通过测量放射性的方式来计算时间，他通过测量一块石头中放射性铀和非放射性铅的比例来计算出这块石头有 25 亿年的历史，他认为因为只有经过那么长的时间，石头中的放射性铀才可能形成那么多的非放射性铅。而创造论的科学家则会声明这种测定年代的方法并不可靠，因为上帝可能创造一块包含所有元素的岩石，一块岩石一开始只有铀而没有铅是一种错误的假设。

在接近山顶的地方发现了鱼类化石，山上出现了堆积的岩石层，那么进化论科学家会做出如下解释：既然已知的岩石层都是沉积在海里，并且鱼也只能生活在水中，所以他假设这个山峰本来是在海洋或湖水底下，慢慢地抬升上来。这种事情——现在很难注意到——一定是经过了数百万年甚至数 10 亿年的时间才会变成这样。而创造论的科学家相信有过一场世界范围的大洪水，这个巨大的灾难会在地球表面每平方码 (或平方米) 的空间中产生数以千磅 (或公斤) 的压力，因此会在山峰的表面产生巨大且混乱的挤压，这就可以解释为什么能在山上发现岩石层和鱼类化石的问题了。创造论科学家认为这些事件是在几天内发生的，而不是经历了一个漫长的时间段。

你能解释冰川、冰盖，煤和汽油（煤和汽油是被埋葬的动植物尸体所形成的)，还有大面积的地貌腐蚀（例如美国的大峡谷)，是如何因为一场超过世界最高山峰的大洪水，在短时间内造成的吗?

放射——放射性物质产生原子崩塌及辐射射线后变成非放射性物质。

岩层——一层层岩石。

冰川——大量的冰堆积起来。

形成——产生，制作或发展。

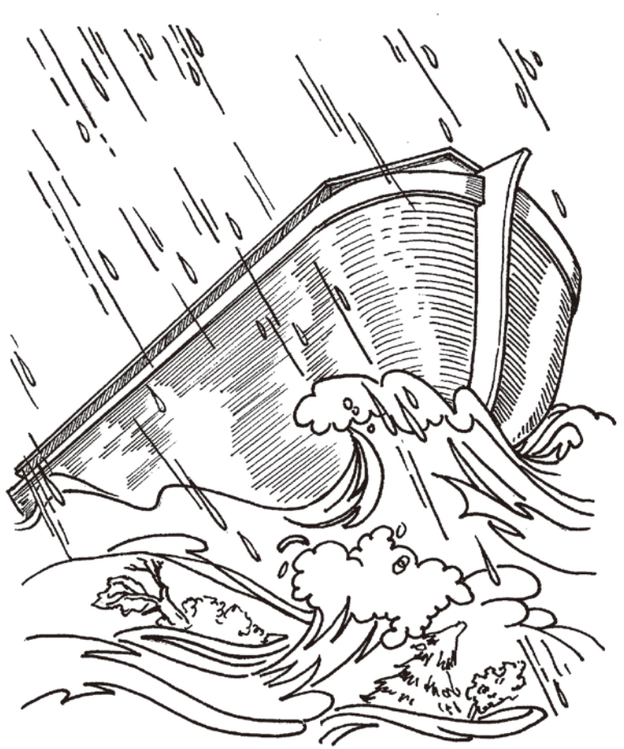
侵蚀——磨损；地球表面被水，风，冰等破坏掉。

进化论者相信宇宙和地球是古老的，即有数 10 亿年的年龄。他们的根据是所有的一切在形成时就很年轻，不带有岁月的痕迹，而且在过去也与现在一样按同样的速度变化。而创造论者相信地球和宇宙是年轻的，即只有数千年的历史。他们的根据是在于圣经是上帝完全可靠的话语。圣经里说万物被造时就是成熟的（带有岁月的痕迹)，并且在挪亚时代有一场世界范围的大洪水。他们之所以相信这样的说法，是因为相信的一些基本真理。

真正的科学与圣经或基督教信仰并不抵触，认识到这一点非常重要。一些进化论科学家的假说和解释与上帝的话矛盾，但并不是科学观察与上帝的话矛盾。上帝的普遍启示与特殊启示，祂的创造和祂的话，都是绝对不会自相矛盾的。

我们知道挪亚时代的洪水是世界范围的，而不是地区范围的。下面的两个图表列出了我们之所以知道这点的原因。

科学与圣经互相矛盾吗？你能想到哪些与圣经矛盾的科学假说？二者区别是什么呢?



十个圣经证据表明洪水是世界性

1. 如果洪水只是地区性的，那么就没有必要造方舟了。

2. 方舟有足够的空间可以装下陆地上所有的动物物种，不洁净的一公一母，洁净的七公七母（方舟的总空间相当于 522 个标准铁路货车车厢！）。

3. 洪水的目的就是为了杀死地上所有的活物。（创世记 6：7,13,17; 7：4,21-23)

4. 洪水盖过世上最高的山峰，证明了洪水是世界性的。(创世记 7：19-20)

5. 洪水持续的时间是一年又十天。(创世记 7：11; 8：14)

6. 如果洪水只是地区性的，乌鸦和鸽子就不会返回方舟了。

7. 上帝应许，不会再有这种规模的洪水来灭绝地上所有的生物。(创世记 8：21; 9：11,15)

8. 所有的人类都是挪亚的三个儿子的后代。（创世记 9：19)

9. 彼得证实“世界”曾被洪水毁灭。（彼得后书 2：5; 3：6)

10. 主耶稣曾经证实“所有的”都被洪水毁灭了，用来与世界末日的景象做对比。（马太福音 24：37-39; 路加福音 17：26-27)

七个非圣经证据证明洪水是世界性

1. 世界上的每个大陆都发现了沉积岩（在水中形成的岩石）。

2. 世界上各个地方都有化石墓地。

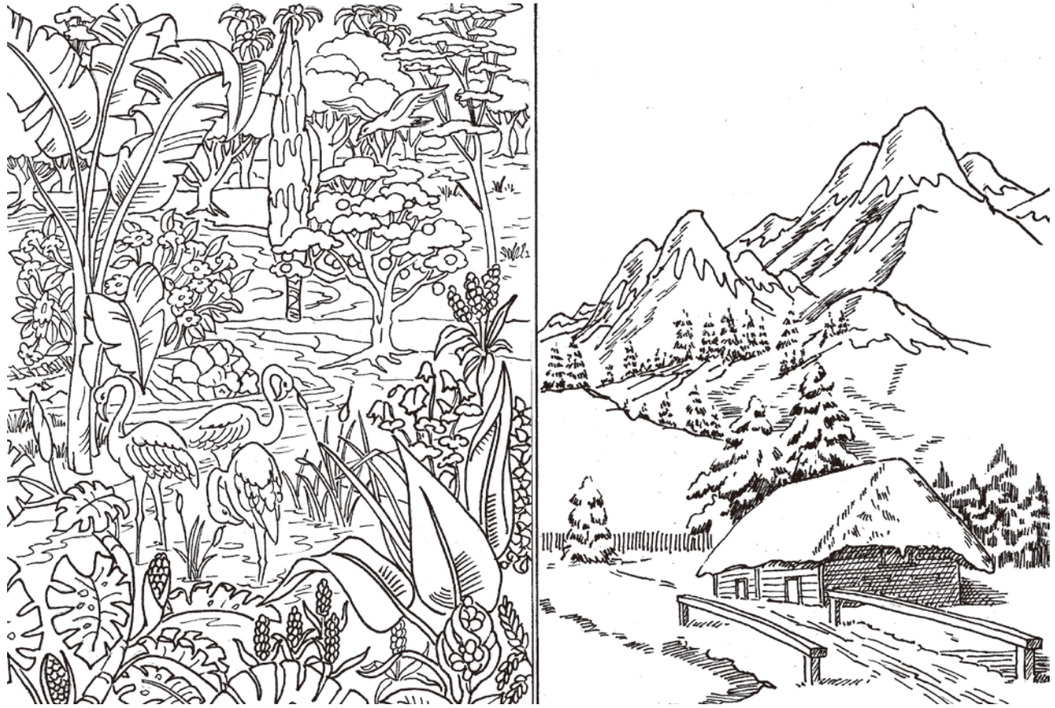
3. 世界上各个地方都曾发现煤矿和油田。

4. 世界各处的高山上都曾发现大量的海洋生物的化石。

5. 世界上的很多地方依然被冰覆盖着。

6. 数百万的动物，例如猛犸象，都曾被发现活埋在冰中，这证明了它们是突然死亡的。

7. 几乎所有的民族都有关于大洪水的传说。



圣经中提到，在洪水前和洪水后，地球上的环境有很多不同。化石记录也显示出有很多变化。根据一些圣经真理，结合观测到的一些结果，产生了一种解释，即“冠层理论”。虽然我们不能说这个理论就是完全符合圣经的事实，但是很多人认为这种可能的解释应该符合大洪水之前的情况。

“冠层理论”认为，在大洪水之前，地球的大气层被一层巨大的水汽层所环绕，这个水汽层通过“温室效应”一样的方式来过滤和分离太阳射线，从而使全球处于温暖、温和的气候中。后来按照上帝的命令，这个水汽层崩塌了，从而导致数百万吨的水落到了地球上，因此而形成了世界范围的大洪水和全新的气候状况。

冠层——一个悬挂在上面，起保护作用的覆盖层。

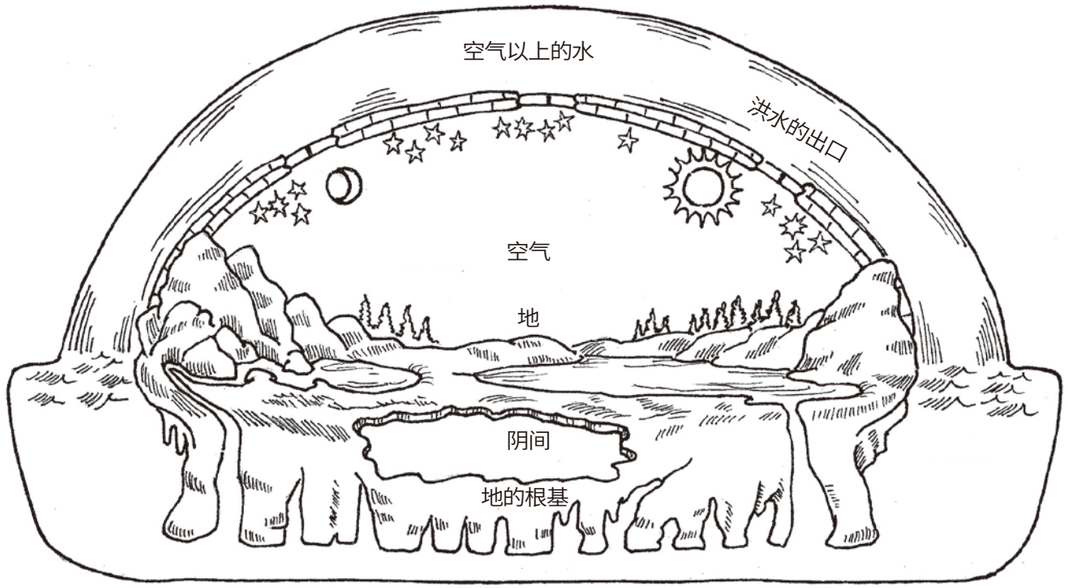
大洪水前——在挪亚洪水时代以前。

包围——环绕；围住；形成一个圈子。

大气层——环绕地球的大气。

普遍的——完全的；完整的；全世界的。

崩溃——塌陷；垮掉。



空气——地球的大气层。

上帝说:“诸水之间要有空气，将水分为上下。”
上帝就造出空气，将空气以下的水、空气以上的水分开了。事就这样成了。
——创世记 1：6-7

大渊的泉源都裂开了，天上的窗户也敞开了。
——创世记 7：11b

但有雾气从地上腾，滋润遍地。
——创世记 2：6

我把虹放在云彩中。
——创世记 9：13a

这套理论是建基于以下圣经真理和科学观测事实之上的:

1. 大洪水之前，空气将“空气以下的水、空气以上的水分开了”(创世记 1:6-7)。而今天，空气以上没有水了。

2. 圣经中有一段提到“天上的窗户也敞开了”(创世记 7:11b)，看起来像是描绘了一幅天空裂开的画面。

3. 大洪水前，经文中从没有提到过下雨。“但有雾气从地上腾，滋润遍地”(创世记 2:6)。而大洪水后，空气开始产生雨水来灌溉全地。

4. 大洪水之前我们没有读到过有彩虹的存在。而在洪水后，上帝起誓:“我把虹放在云彩中”(创世记 9:13a)。

这也提到了洪水后天气状况的改变。

5. 大洪水后，上帝减少了人类的寿命。上帝所使用的方法也许是让人类更直接地暴露在太阳辐射之下，因为我们的衰老受辐射的影响。水汽层可以极大减少太阳射线对人类的直接辐射。在大洪水前，人类是可以活到 800 甚至 900 多岁的。

6. 大洪水时期，上帝使用了非常多的水来覆盖整个地球，而环绕地球的水汽层坍塌到地上，很可能就是上帝所用来降水的手段之一。“天上的窗户也敞开了。四十昼夜降大雨在地上”(创世记 7:11b-12)。

7. 有很多体型巨大的植物、动物和人类曾在大洪水前存在于地球之上:“那时候有伟人在地上”(创世记 6:4a)。在西伯利亚挖掘出大量被雪覆盖的大型热带植物和动物；世界各地的化石显示，现代有很多的大型植物和动物已经灭绝了。既然上帝知道在洪水后就不会有温和的“温室效应”，也不会再有以前那些丰富的热带植物的存在，所以上帝也许因此而允许很多需要那种气候条件的物种在大洪水中灭绝了。

8. 在彼得后书 3:6-7 彼得写道:“故此，当时的世界被水淹没就消灭了，但现在的天地还是……”再一次，经文在这里指出了大洪水前后世界的区别。

大渊的泉源都裂开了，天上的窗户也敞开了。四十昼夜降大雨在地上。
——创世记 7:11 b-12

那时候有伟人在地上。
——创世记 6:4a

故此，当时的世界被水淹没就消灭了。但现在的天地还是凭着那命存留，直留到不敬虔之人受审判遭沉沦的日子，用火焚烧。
——彼得后书 3:6-7

“冠层理论”只是一种理论，一种可能的解释。它既不是圣经明文所说，也不是已经被证实的事实。然而，因为这种理论并不与圣经抵触，圣经和我们对洪水之前世界的了解反倒支持这种理论，所以无疑是值得考虑的。

辐射——太阳产生并发出能量传递给整个太阳系，也包括人类和地球。

神导进化论——一种认为是上帝创造了宇宙，但却是通过进化的方式来创造的理论。

妥协——将两种对立的观点分别放弃一部分后取得的折中的方案。

对抗——针锋相对。

象征——用图画或其他东西来代表；不能按字面意思解释，而是有更深的意义。

因为有很多的科学家支持进化论，进化论的教导和出版物也拥有很强的影响力，并被公众广泛接纳，所以一些基督徒提出了一种在进化论和创造论中间折中的理论，这就是神导进化论。神导进化论认为确实是上帝创造了万物，但是却是通过进化的方式来创造的。根据彼得后书 3：8，“主看一日如千年”，神导进化论者认为创世记 1、2 章所提到的“日”就是一段很长的时期——每一“日”就是数百万年。所以在这数百万年甚至数十亿年间，是上帝创造，但是采用的是进化的方式。

然而，这种试图妥协的方案既不能使进化论者满意，也不能让真正认同圣经的创造论者满意。前者并不想承认上帝的存在和权能，而后者希望能够忠于上帝准确无误的话语中发现的有关创造的事实。

神导进化论或“长时间创造”理论要解决以下圣经难题：

1. 在希伯来文中，旧约圣经所使用的“日”这个词——"日子 "，当与数字一起使用时，总是按字面所指是 24 小时的一日。唯一可能有例外的是在但以理书中所记载的晦涩难明的象征性异象（但以理书 8：14 和 12：11-12）。这些“日”很明显是在象征性的异象中出现的，所以可以是非字面的解释。根据上下文，但以理书中的这些段落很明显是异象而不是历史。而创世记一章却不是这样的。

2. 圣经很多地方都提到上帝的创造之工是祂用大能立即完成的。“诸天藉耶和华的命而造，万象藉祂口中的气而成……因为祂说有，就有；命立，就立”（诗篇 33：6-9）。读一下创世记第 1 章，这一整章不都见证了上帝的创造这个真理吗？看看有哪些经文清楚描述了上帝立时创造的能力？

3. 十诫中的第四诫如下：“当记念安息日，守为圣日，六日要劳碌作你一切的工，但第七日是向耶和华你上帝当守的安息日。这一日你和你的儿女、仆婢、牲畜，并你城里寄居的客旅，无论何工都不可作，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”（出埃及记 20：8-11）。

在这段经文中，“日”和“日子”用的都是同一个希伯来词。根据上下文，没有迹象表明有些“日”是按字面意思解释为 24 小时，而另一些不是。人不可能连续工作六个数百万年，然后休息一个数百万年。这条诫命是告诉我们应当工作六个 24 小时，然后休息一个。就像上帝曾经做过的那样。

4. 创世记 2：7 告诉我们“上帝用地上的尘土（按字面意思是粉末，干的碎屑的意思）造人”。神导进化论者认为“尘土”应当也是带有象征意义的。因为人应当是慢慢由动物进化而来的，所以“尘土”应当指的是“较低级生命形式”。然而，这种解释在创世记后面的经文中会遇到很多难题，这里上帝对亚当和全人类宣判：“你必汗流满面才得糊口，直到你归了土；因为你是从土而出的。你本是尘土，仍要归于尘土”（创世记 3：19）。

希伯来文中的“尘土”和“地面”的意思是完全一样的。经文也并非出现在需要象征性解释的语境中。如果“尘土”指的是“较低级的生命形式”，那么创世记 3：19 的意思就是人死后将回归到较低级的生命形式去！

5. 每一天都代表一个很长的时间段，这个说法与上帝的自然法则有许多的矛盾之处。例如，植物是第三天创造的，而太阳是第四天被造的。植物需要太阳光才能生存。如果一天指的是数百万年的话，这些植物是如何在没有太阳的情况下存活了数百万年的呢？ 昆虫是在第五天被创造出来的。而植物需要昆虫来帮助授粉。如果没有昆虫，数百万年间，植物又是如何繁殖后代的呢？

上帝说：“天下的水要聚在一处，使旱地露出来。”事就这样成了。上帝称旱地为“地”，称水的聚处为“海”。上帝看着是好的。上帝说：“地要发生青草，和结种子的菜蔬，并结果子的树木，各从其类，果子都包着核。”事就这样成了。于是地发生了青草和结种子的菜蔬，各从其类；并结果子的树木，各从其类；果子都包着核。上帝看着是好的。有晚上，有早晨，是第三日。上帝说：“天上要有光体，可以分昼夜、作记号、定节令、日子、年岁；并要发光在天空，普照在地上。”事就这样成了。于是上帝造了两个大光：大的管昼，小的管夜。又造众星。就把这些光摆列在天空，普照在地上。管理昼夜，分别明暗。上帝看着是好的。有晚上，有早晨，是第四日。

——创世记 1：9-19

上下文——整个段落；一段文字或想法的之前或之后所出现的字句。

最近，是什么原因促进了一些人企图把圣经中的时间变得很长呢？你能看出这种企图背后的动机有什么样的危险吗？

6. 把创世记 1 章记载的创造与进化论结合起来是不可能的事情；任何试图这样做的人都将面对许多的困难。例如，创造论者认为创造的顺序是这样的：地球在太阳、月亮和星星以先被造; 植物也比太阳早一天被造; 鲸鱼早于陆地上的动物；鸟类先于昆虫；有果子的树早于鱼类；鸟类又早于爬行类动物。所有的这些在进化论的时间表中都是反过来的顺序，有些甚至有数百万或数十亿年的时间间隔。

因为以上 6 个原因，圣经反对神导进化论这种观点。

另外一种企图在圣经历史中加入数百年或数 10 亿年的理论是“缺口理论”。这种理论的根据在于，创世记 1：1 和 1：3 之间可能有一个非常长的时间段。

缺口理论用如下方式解释创世记 1：1-3：

创世记 1:1-3 “缺口理论”

创世记 第一章	“缺口理论”的解释
第一节： 起初上帝创造天地。	这“是”上帝第一次的创造。那时地球上有很多的物种，现在都已经灭绝了。
第二节前半部分： 地是空虚混沌，渊面黑暗。	“是”应当翻译为“变成”。在这个期间，撒旦和其他魔鬼堕落了，而上帝也毁灭了祂第一次的造物。所以“变成”空虚混沌，渊面黑暗。
第二节后半部分到第三节： 上帝的灵运行在水面上。 上帝说：“要有光”，就有了光。	上帝重新创造了第二批受造物，并且一直持续到今天。第一次创造与第二次创造之间间隔了数百万年或者数 10 亿年的时间。

缺口理论与以下一些经文存在着矛盾：

创世记 1：31

1. 在创世记 1：31，我们看到在上帝六日创造结束之后，“上帝看着一切所造的都甚好”。如果撒旦已经堕落，罪已经污染了世界，第一次的创造那时已经被毁灭了，上帝不会宣称祂所造的一切都看着甚好的。

罗马书 5：12

2. 在罗马书 5：12，保罗写道：“这就如罪是从一人入了世界，死又是从罪来的”。死亡是通过亚当的罪进入世界的。所以圣经并不支持那种观点，即死亡早已存在，以前的创造已经被毁灭了。

创世记 1：2

3. 在创世记 1：2，“地是空虚混沌”中，希伯来文中的“是”，不是“变成”。“是”在这里连接着第一节和第二节，意思是这“是”上帝在第一天创造之前的环境，在那之后，上帝创造了光、秩序和我们现在所能看到的各种美丽的事物。

出埃及记 20：11

4. 在出埃及记 20：11 上帝宣告：“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”。这里经文已经清楚的写明，不论是天地中最初的造物，还是在它们里面的各种生物，都是创世记 1 章所记载的六日内造成的。

上述的四节经文都与缺口理论有很大的矛盾。

上帝看着一切所造的都甚好。有晚上，有早晨，是第六日。

——创世记 1：31

这就如罪是从一人入了世界，死又是从罪来的；于是死就临到众人，因为众人都犯了罪。

——罗马书 5：12

地是空虚混沌，渊面黑暗；上帝的灵运行在水面上。

——创世记 1：2

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。

——出埃及记 20：11

?

当人们更相信进化论而不是创造论时，我们日常的生活中会出现什么后果：

——个人更相信进化论？

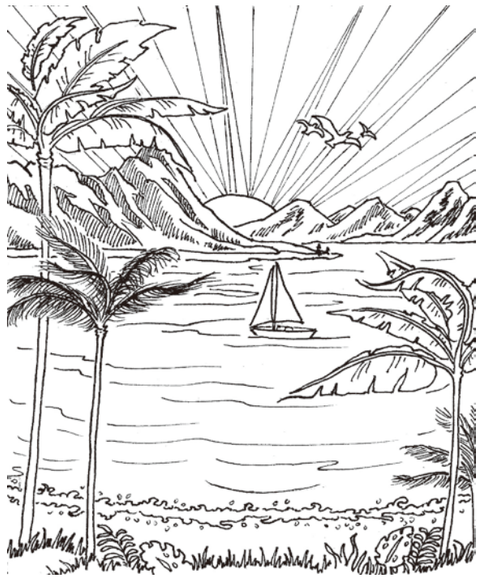
——教会更相信进化论？

——社会更相信进化论？

真正的基督教相信，是一位可知的、有位格的、全能的上帝为着一个目的创造并治理着万物。被造物显明出造物主——万物都是祂的工作，是祂手做成的。而进化论者又相信什么呢？

虽然上帝在受造物中启示出祂自己，这样的启示是非常美妙的，但是这种启示却不能拯救人。对那些真正全心全意热爱上帝，服事上帝的人来说，什么样的启示和经历是必须的呢？

请重新读一下本章中题为“进化论”的那部分内容。为什么对我们个人、教会和社会来说，相信创造论是很关键的事情呢？对进化论者来说，谁是他们的“上帝”？什么是他们的“圣经”呢？为什么他的信仰需要“人本主义”呢？当教会成员开始相信神导进化论或缺口理论时，你能看到有哪些危险呢？



在彼得后书 3：3-5，彼得写下如下经文：

> 第一要紧的，该知道在末世必有好讥诮的人，随从自己的私欲出来讥诮说，主要降临的应许在哪里呢？因为从列祖睡了以来，万物与起初创造的时候仍是一样。他们故意忘记，从太古凭上帝的命有了天，并从水而出藉水而成的地。

今天的时代，人们是何等容易忽略上帝藉着祂权能的话语创造万物这个事实呢？上帝的普遍启示和特殊启示是如何为这个事实作见证的呢？

你是否已经藉着上帝重生的恩典来认识、热爱和服事祂了呢？如果是这样，那你有没有在奉献和服事中长进呢？

天使

上帝不仅创造了地球和其上的万物，上帝也创造了天堂及其中的万物。天上的被造物被称为“天使”。希腊文中的“天使（angelos）”意思是“信使”或“大使”。在圣经中，天使也经常有以下称呼：

天使

名称	经文
1. 上帝的儿子	有一天，上帝的众子，来侍立在耶和华面前，撒旦也来在其中。 ——约伯记 1：6
2. 晨星	那时晨星一同歌唱，上帝的众子也都欢呼。 ——约伯记 38：7
3. 守望者	我在床上脑中的异象，见有一位守望的圣者从天而降。 ——但以理书 4：13
4. 风	以风为使者，以火焰为仆役。 ——诗篇 104：4
5. 仆役	你们作祂的诸军作祂的仆役行祂所喜悦的，都要称颂耶和华。 ——诗篇 103：21

天使是灵。他们的本质与人类不同，因为人既有灵性，又有身体，有灵魂也有肉体。天使完全是灵。

圣经告诉我们天使是圣洁、有理性的存在，带有个人的理智．和意愿，拥有很高的智慧和极大的能力。

虽然天使非常聪明非常强大，但是他们不是全知全能的。天使也是被造物，是被上帝创造的，所以他们不是上帝。因此我们不能敬拜天使，也不能向天使祷告。

天地万物都造齐了。

——创世记2：1

因为万有都是靠祂造的，无论是天上的、地上的、能看见的、不能看见的、或是有位的、主治的、执政的、掌权的，一概都是藉着祂造的，又是为祂造的。

——歌罗西书1：16

你们要小心，不可轻看这小子里的一个。我告诉你们，他们的使者在天上，常见我天父的面。

——马太福音18：10

王的仆人约押如此行，为要挽回这事。我主的智慧却如上帝使者的智慧，能知世上一切事。

——撒母耳记下14：20

听从祂命令成全祂旨意有大能的天使，都要称颂耶和华。

——诗篇103：20

天使岂不都是服役的灵，奉差遣为那将要承受救恩的人效力吗？

——希伯来书1：14

你们看我的手，我的脚，就知道实在是我了。摸我看看！魂无骨无肉，你们看我是有的。

——路加福音24：39

但那日子，那时辰，没有人知道，连天上的使者也不知道，子也不知道，惟独父知道。

——马太福音24：36

这些事是我约翰所听见所看见的。我既听见看见了。就在指示我的天使脚前俯伏要拜他。他对我说：“千万不可。我与你，和你的弟兄众先知，并那些守这书上言语的人，同是作仆人的。你要敬拜上帝。”

——启示录 22：8-9

从祂面前有火，像河发出。事奉祂的有千千，在祂面前侍立的有万万。祂坐着要行审判，案卷都展开了。

——但以理书 7：10

我又看见，且听见，宝座与活物并长老的周围，有许多天使的声音。他们的数目有千千万万。

——启示录 5：11

当复活的时候，人也不娶也不嫁，乃像天上的使者一样。

——马太福音 22：30

我立大地根基的时候，你在哪里呢？你若有聪明，只管说吧。那时晨星一同歌唱，上帝的众子也都欢呼。

——约伯记 38：4,7

上帝创造了很多天使。我们不知道到底有多少，但是圣经告诉我们有很多很多，大约有数亿之多。天使不像人一样会越来越多；他们的数目在被造时就已经确定了，此后再也没有天使生出。

“天使是什么时候造的？”安吉拉问老师。

“你们觉得呢？”老师反问全班同学。

“在六日内被创造的”，有人回答，“因为天地万物都是在六日内被造的”。随后，他们一起在圣经中找到了以下证据来证实他们的回答。

天地万物都造齐了。 ——创世记 2：1

因为六日之内，耶和华造天，地，海，和其中的万物。

——出埃及记 20：11a

祢，惟独祢是耶和华。祢造了天和天上的天，并天上的万象，地和地上的万物，海和海中所有的。这一切都是祢所保存的。天军也都敬拜祢。

——尼希米记 9：6

因为万有都是靠祂造的，无论是天上的、地上的、能看见的、不能看见的、或是有位的、主治的、执政的、掌权的，一概都是藉着祂造的，又是为祂造的。

——歌罗西书 1：16

“但是，我想知道，上帝是在六日的哪一日内造的天使呢？”安吉拉回答道。

“也许是第一天”，老师回答道，“从创世记 1：1 我们知道上帝在第一天创造天地。而在约伯记 38：4-7，我们看到当上帝立大地根基的时候，天使们一同歌唱欢呼”。

圣经也告诉我们天使有不同的等级——有不同级别或种类的天使，见下页的图表。

天使的等级

等级	经文范例
1. 基路伯	于是把他赶出去了。又在伊甸园的东边安设基路伯和四面转动发火焰的剑，要把守生命树的道路。 ——创世记 3：24
2. 撒拉弗	其上有撒拉弗侍立。各有六个翅膀。用两个翅膀遮脸，两个翅膀遮脚，两个翅膀飞翔。 ——以赛亚书 6：2
3. 执政官	为要借着教会使天上执政的、掌权的，现在得知上帝百般的智慧。 ——以弗所书 3：10
4. 掌权者	你们在祂里面也得了丰盛。祂是各样执政掌权者的元首。 ——歌罗西书 2：10
5. 有位的	因为万有都是靠祂造的，无论是天上的、地上的、能看见的、不能看见的，或是有位的、主治的、执政的、掌权的，一概都是藉着祂造的，又是为祂造的。 ——歌罗西书 1：16
6. 主治的	远超过一切执政的、掌权的、有能的、主治的，和一切有名的。不但是今世的，连来世的也都超过了。 ——以弗所书 1：21
7. 天使长	因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有上帝的号吹响。那在基督里死了的人必先复活。 ——帖撒罗尼迦前书 4：16
a 米迦勒	天使长米迦勒，为摩西的尸首与魔鬼争辩的时候，尚且不敢用毁谤的话罪责他，只说：“主责备你吧。” ——犹大书：9
b 加百列	天使回答说：“我是站在上帝面前的加百列，奉差而来，对你说话，将这好信息报给你。” ——路加福音 1：19

圣经没有很明确地说明天使具体的工作是什么，但是圣经确实告诉我们下表所列的天使的服事。

天使的等级和庞大的数量如何证明了：

——上帝的权能？

——上帝的荣耀？

圣经如何教导我们，天使们大量的工作，对上帝真正的儿女是巨大的安慰，而对不信者却是恐怖呢？

天使的服侍

工作	经文例句
一，在天堂	
1．不停赞美、敬拜和服事上帝。	你们要赞美耶和华，从天上赞美耶和华，在高处赞美祂。祂的众使者都要赞美祂。祂的诸军都要赞美祂。 ——诗篇 148：1-2
2．为罪人的回转而欢呼。	我告诉你们，一个罪人悔改，在上帝的使者面前，也是这样为他欢喜。 ——路加福音 15：10
3. 将真信徒的灵魂带入天堂。	后来那讨饭的死了，被天使带去放在亚伯拉罕的怀里。 ——路加福音 16：22a
二，在地上 ／ 1. 在教会中	
a 服事耶稣基督。	有一位天使，从天上显现，加添祂的力量。 ——路加福音 22：43
b 为了上帝儿女的益处而服事。	天使岂不都是服役的灵，奉差遣为那将要承受救恩的人效力吗？ ——希伯来书 1：14
c 传递好消息的信使。	那天使对他们说：“不要惧怕，我报给你们大喜的信息，是关乎万民的。” ——路加福音 2：10
d 保护上帝的选民。	因祂要为你吩咐祂的使者，在你行的一切道路上保护你。他们要用手托着你，免得你的脚碰在石头上。 ——诗篇 91：11-12
e 帮助执掌上帝的律法。	你们受了天使所传的律法。 ——使徒行传 7：53a
f 帮助上帝福音的传播。	但主的使者，夜间开了监门，领他们出来，说：“你们去站在殿里，把这生命的道，都讲给百姓听。” ——使徒行传 5：19-20
二，在地上 ／ 2. 一般性的	
a 宣布和见证一些特殊事情的发生。	我所看见的那踏海踏地的天使，向天举起右手来，指着那创造天和天上之物，地和地上之物，海和海中之物，直活到永永远远的，起誓说：“不再有时日了。”（或作“不再耽延了”） ——启示录 10：5-6
b 施行上帝的审判。	当夜，耶和华的使者出去，在亚述营中杀了十八万五千人。清早有人起来，一看，都是死尸了。 ——列王记下 19：35
c 在最后审判的日子提供协助。	世界的末了，也要这样。天使要出来，从义人中，把恶人分别出来，丢在火炉里。在那里必要哀哭切齿了。 ——马太福音 13：49-50

第一册 05章

文森特对朋友们的一些激烈的讨论产生了非常浓厚的兴趣。

“天使是有身体的”，贝基辩称，“亚伯拉罕和罗得看到天使们来找他们。如果天使是看不见的，那么亚伯拉罕和罗得也应该看不见他们。

“另外，天使有翅膀”，兰迪宣称。“施恩座上的天使是有翅膀的，并且上帝告诉摩西要严格按照这个样式来制作”。

“记得吗？以赛亚看到的每个天使都有六个翅膀。他们用两个翅膀飞行，两个翅膀遮脸，两个翅膀遮脚”，苏也补充道。

“我不同意”，迈克坚定地回答道，“我始终认为天使是灵，灵是没有身体的，也不能被看到”。

谁是正确的呢？

天使是服役的灵，这证明了天使确实没有肉体。然而，为了向地上的人显现——让人们能看到和听到他们，天使经常会以肉体的方式和人类的样子显现。但是，这些人类的样式，并不是天使真正的身体。

二基路伯要高张翅膀，遮掩施恩座。基路伯要脸对脸，朝着施恩座。

——出埃及记 25：20

其上有撒拉弗侍立。各有六个翅膀。用两个翅膀遮脸，两个翅膀遮脚，两个翅膀飞翔。

——以赛亚书 6：2

天使岂不都是服役的灵，奉差遣为那将要承受救恩的人效力吗？

——希伯来书 1：14

你们看我的手，我的脚，就知道实在是我了。摸我看看。魂无骨无肉，你们看我是有的。

——路加福音 24：39

圣经如何教导我们，天使们大量的工作，对上帝真正的儿女是巨大的安慰，而对不信者却是恐怖呢？

就是天使犯了罪，上帝也没有宽容，曾把他们丢在地狱，交在黑暗坑中，等候审判。

——彼得后书 2：4

又有不守本位，离开自己住处的天使，主用锁链把他们永远拘留在黑暗里，等候大日的审判。

——犹大书：6

在天上就有了争战。米迦勒同他的使者与龙争战。龙也同它的使者去争战。
并没有得胜，天上再没有它们的地方。
大龙就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒旦，是迷惑普天下的。它被摔在地上，它的使者也一同被摔下去。

——启示录 12：7-9

在施恩座、圣殿、各种异象和异梦中，上帝把天使描绘成带有翅膀的，是为了表明，他们是天上的使者，可以快速“飞”到地上任何角落执行上帝的旨意。这些翅膀是象征性的，描绘的是之前所说关于天使的真相，但是这些描绘并不是说天使确实有带翅膀的肉体。天使完全是灵的存在。

在上帝创造天使之后，并不是所有的天使都持守圣洁，留在天上。有很多的天使陷在了骄傲的罪中。因为他们犯罪悖逆，上帝把他们从天上赶了出去，并且最终将在地狱中惩罚他们。在最终审判那日，他们将被宣判并永远被关在地狱之中。这些堕落的天使被称为恶魔、鬼或邪灵。

撒旦是这些堕落的天使的首领。圣经用以下的名字来称呼撒旦，这些名字分别反映了他不同的特点和工作。

圣经中撒旦的名字

1. 撒旦——“对手”或“敌人”（启示录 12:9）	8. 恶者（马太福音 13:19）
2. 亚玻伦（亚巴顿）——“毁灭者”（启示录 9:11）	9. 说谎之父（约翰福音 8:44）
3. 魔鬼（魔鬼）——“控告者”或者“造谣中伤者”（启示录 12:9）	10. 世界的神（哥林多后书 4:4）
4. 别西卜——“苍蝇王”或“粪丘之王”；“鬼王”（马太福音 12:24）	11. 空中掌权者（以弗所书 2:2）
5. 彼列——“无用的”（哥林多后书 6:15）	12. 杀人的（约翰福音 8:44）
6. 迷惑普天下的（启示录 12:9）	13. 古蛇（启示录 12:9）
7. 大龙（启示录 12:9）	14. 试探人的（马太福音 4:3）

提摩太前书 3：6 是如何讲论撒旦和其他魔鬼的罪的？“初入教的不可作监督，恐怕他自高自大，就落在魔鬼所受的刑罚里”。这节经文清楚地向我们提出了什么警告？

撒旦大有能力并且极其活跃。他统治着巨大且邪恶的王国。虽然他并不是无所不在的，但他藉着手下大量的邪灵，影响着整个世界。圣经称他为“空中掌权者”和“这世界的神”。

“如同吼叫的狮子，寻找可吞吃的人”。撒旦不停的“遍地游行”。撒旦利用人的软弱和罪性，以及这个罪恶世界的诱惑来试探人，诱其作恶。

撒旦是上帝的死对头，他极其仇恨上帝。因为他的背叛，上帝将他赶出天堂，因此撒旦失去了他的权势，并且将来有一天，会被永远关进地狱中。他和他的同伴没有任何得救的可能性。

撒旦出于苦毒仇恨的灵，憎恨、反对上帝。他企图阻碍、破坏和毁灭上帝的工作，他不愿看到上帝得着荣耀和事奉。人类是上帝造物中的冠冕。因此，撒旦就找机会去毁灭人类，破坏上帝的创造之工，让人不愿去爱上帝，事奉上帝。

虽然在一段时间内，撒旦好像成功了，但上帝却显明了祂更丰盛的、满有恩典的启示，更深地彰显了祂的爱，而这些都是祂在永恒中就已经预定好的。藉着祂独生爱子的死，上帝找到了一条路来爱祂的子民，让那些失丧的、罪恶的、反叛的子民复原。并且祂将在新造的完美世界中与祂的子民永远生活在一起。

上帝的救恩计划让天使惊叹。上帝藉着耶稣基督实现的拯救计划将更彰显祂的荣耀。撒旦在忙碌，人的堕落也影响了上帝的工作，但上帝却利用这些来使祂的荣耀更丰盛！耶稣基督将要打碎撒旦的头；撒旦将迎来他第二次的失败。因此，撒旦倍加痛恨上帝和得救的基督徒，因为上帝的百姓得救这事尤其荣耀上帝的一切属性。

无所不在——同时临在任何地方。

诱惑——吸引；引诱

仇恨——深深的恨；敌意。

堕落的天使不可能得着救恩，但堕落的人可以。这个事实如何显明了上帝对人主权的恩典多么美妙呢？

对撒旦的能力估计过高或估计不足将带来什么问题?

为什么上帝的恩典和权能是真基督徒唯一的盼望?

虽然撒旦是上帝、祂的事工和祂的子民们坚定强大的仇敌，但圣经告诉我们撒旦的能力是有限的。撒旦不是全能的，不是全知的，也不是无处不在的，但上帝却是。撒旦只能在上帝许可的范围内做事。藉着耶稣基督，撒旦已经被打败了。他知道他最终的惩罚是什么，即将来要在地狱中受苦直到永永远远。

按我们的天性，我们都侍奉自己、罪和世界。因此，我们都是撒旦的奴仆，因为他是这些事的王。他想让我们一直忙碌并深陷其中。撒旦知道罪的工价乃是死。他正在往地狱永远的灭亡中迈进，带着深深的痛恨，他想要尽可能多的人陪他一起灭亡。

但是上帝是全能的，满有恩典的。上帝能将我们从撒旦的奴役中释放出来。祂能在我们的心中播种下真信心、盼望和爱，让我们出死入生；从撒旦转向上帝；从爱自己、罪和世界转为爱上帝和他人。

那些已经被上帝重生的人，或多或少都会面对撒旦仇视。真正的基督徒不能对撒旦的诡计一无所知；要时刻警醒，勤勉努力；去抵挡魔鬼；要披戴上帝所赐的全副军装与魔鬼争战。

虽然上帝的儿女都会经历这些，但是这不是靠他们自己的力量能战胜的，他们是藉着耶稣基督里的信心来争战的。他们的力量唯独来自他们的救主。使徒保罗见证：“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，是高处的，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。(罗马书 8：38-39)

免得撒旦趁着机会胜过我们。因我们并非不晓得他的诡计。

——哥林多后书 2:11

务要谨守，儆醒。因为你们的仇敌魔鬼，如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。你们要用坚固的信心抵挡他。

——彼得前书 5:8-9a

将来有一天，上帝的子民将迎来全面的胜利。那时他们将因带领他们走向胜利的大君王而喜乐。在天堂，那里不会再有罪，罪恶的世界，罪恶的自我或撒旦的试探——而是藉着永远爱他们的耶稣基督而得胜。

将来在天堂，上帝的子民会将他们的冠冕呈放在救主的脚前，敬拜祂并颂赞祂说：“但愿颂赞、尊贵、荣耀、权势，都归给坐宝座的和羔羊，直到永永远远。”(启示录 5:13b)。

你在服事哪个王呢？上帝还是撒旦？我们现在所服事的王，也将会是我们在永恒中的王！

要穿戴上帝所赐的全副军装，就能抵挡魔鬼的诡计。因我们并不是与属血气的争战，乃是与那些执政的，掌权的，管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔争战。(两“争战”原文都作“摔跤”)

——以弗所书 6：11-12

然而靠着爱我们的主，在这一切的事上，已经得胜有余了。

——罗马书 8：37

教义问答默记

海伦伯勒克牧师的要理问答——第六章

1. 上帝也执行祂的命定吗?
是的，在时间进程中藉着祂的工作而执行。

2. 上帝如何在时间进程中作工?
藉着两条途径 (1) 藉着自然和 (2) 藉着恩典。

3. 上帝如何在自然中作工?
两种方式。(1) 通过创造和 (2) 通过护理。

4. 创造到底是什么意思?
只是通过意念和全能的作为来使某物出现或存在。“万物是因祢的旨意被创造而有的”(启示录 4:11)。

5. 万物的创造者是谁?
三一上帝。“起初，上帝创造天地”(创世记 1：1)。

6. 上帝什么时候创造万物的?
按我们所读到的创世记 1 章记载的造物历史，是在起初。

7. 上帝用什么方法创造万物?
上帝从虚无中创造万物。“使无变为有的上帝”(罗马书 4：17)。

8. 上帝创造万物用了多长时间?
具体到每样事物，仅仅是片刻，但全部安排好造物，六日。

9. 天使也是被造的吗?
是的，“以风为使者，以火焰为仆役”(诗篇 104:4)。

10. 天使是什么?
服役的灵，服事得救之人的 (希伯来书 1：14)。

11. 天使是什么时候被造的?
可能是在第一天，因为我们看到当地球被造时，我们看到当上帝立大地根基的时候，天使们一同歌唱欢呼 (约伯记 38：6-7)。

12. 上帝所造的天使是完美的还是不完美的?
完美的，因为上帝看着一切所造的都甚好 (创世记 1:31)。

13. 所有天使都一直保持纯正吗?
不，有一些堕落了，变成了地狱中的魔鬼 (犹大书 5-6)。

第五章

第一部分 复习

1. 上帝的创造之工与人的创造有什么不同?

a 人类：_____

b 上帝：_____

2. 名词解释：

a 创造论：_____

b 学说：_____

c 进化论：_____

d 人本主义：_____

3. 列出十条支持圣经的创造论，驳斥进化论的证据：

a _____

b _____

c _____

d _____

e _____

f _____

g _____

h _____

i _____

j _____

4. 所有“地球年龄”进化理论都假定的两条主要前提是什么?

a _____

b _____

第五章

习题

5. 描述水汽冠层理论：

_____

_____

6. 名词解释：

a 神导进化论：_____

b 缺口理论：_____

7. 解释一下：

a 神导进化论如何与创世记 3:19 相抵触?

_____

b 缺口理论如何与出埃及记 20:11 相抵触?

_____

8. 以下关于天使的真理，在圣经中是怎么教导的?

a“天使”这个名称：_____

b 天使的本体：_____

c 天使的数量：_____

9. 天使在地上做什么工?

a _____

b _____

c _____

d _____

e _____

f _____

10. a 撒旦是谁?

_____

b 为什么撒旦仇恨上帝及其儿女?

_____

第二部分 大开眼界

1. 上帝创世的后三天如何重复了前三天中的次序？

2. 伊里安查亚土著发现打印机的故事教导了什么主要的功课？

3. 为什么相信创造之始讲到底是关乎信心之事？

4. 热力学第二定律如何有力反对了进化论的基本原则？

5. 世界范围的大洪水如何能在短时间内产生大量的煤炭和石油储藏，而不需要数百万年？为什么洪水是更符合科学和逻辑的解释？

6. 研读以下关于基路伯（创世记3:24；出埃及记25:16-22, 26:31-35）和撒拉弗（以赛亚书6:1-7）的经文。

   a 哪一群天使特别注重上帝的公义和律法？

   b 哪一群天使尤其注重上帝的圣洁？

7. 列出创造人和创造天使之间的四个区别：

   a

   b

   c

   d

第三部分 圣经应用

1. 创世记1:12,28-29如何揭示了上帝创造的乃是一个功能完整的成熟世界，表面上看起来有年头而已？

2. 神导进化论常常引用彼得后书3:8的一部分。他们没有引用的是哪一部分呢？

   读一下上下文。“主看一日如千年”这句话在其语境中是什么意思？

3. 下列经文分别说了天使从事何种事奉？

   a 马太福音24:31 ——— c 使徒行传12:23 ———

   b 马太福音4:11 ——— d 但以理书6:22 ———

4. 列出以弗所书6:11-18所说的用来抵挡撒旦、罪和世界的“军装”：

   a ——— e ———

   b ——— f ———

   c ——— g ———

   d ———

第四部分 教会先辈的作品

用自己的话解释以下引文的含义。

1. “创造世人的主啊，世人就这样忘了你，爱上了你所造的，而不是你。”（奥古斯丁）

2. “‘死的上帝’是人的创造；活的上帝是人类的创造者。”

3. “上帝是一切原因的原因。”（克里斯托弗•内西）

第五部分 侧边问题摘录

1. 人创造的能力如何证明了他既不是动物也不是上帝，而是高于动物，低于上帝？

2. 进化论者的“神”是谁？他的“圣经”是什么？进化论者失去了人生中哪些安稳和哪些丰盛的人生目的？

3. 为什么世界对于基督徒来说是有位格的，对进化论者来说是冷冰冰没有位格的？这两种观点会导致怎样不同的看法和实践？

4. 上帝在创造中的启示揭示了什么？有什么必要的真理没有在其中揭示出来？

5. 堕落天使不可能得救。堕落的人有可能。这一事实如何强调了上帝对人主权的恩典何等奇妙？

第六部分 自选侧边问题

请找出你感兴趣的两个侧边问题（没有在章末习题中出现过的问题），写出你的回答。

1. 问：

   答：

2. 问：

   答：

第七部分 动脑动手

1. 画一张大表，对比创造论与进化论。列出双方主要的论据以及对这些论据的反驳。

2. 用图画、幻灯片、例子等来展现关于创造与进化的争论。在班级、学校集会和成人聚会上展示。

3. 寻找地球很年轻的额外证据。设计一张海报来陈明你能找到的所有证据（包括本章中的10条证据）。

4. 设计一张海报、墙报或图表，描述：
   a 冠层理论及其圣经根据；

   b 神导进化论及其与圣经的矛盾之处；

   c 缺口理论以及圣经与之矛盾之处。

5. 找出上帝的话语中天使服事的多个例子；把这些例子列在一张图表上，分别归入最恰当的类别之下。

1

《青少年圣经教义》分三卷，共三十章，涵盖了所有主要的圣经教义。卷一为 1-10 章，卷二为 11-20 章，卷三为 21-30 章。

本书每一卷的内容都清晰、准确又易懂，内含数百信息丰富的图表和启发性的故事，并糅合了改革宗教义标准、众多讨论题目、术语定义，以及亚伯拉罕 · 海伦伯勒克《属天真理面面观》（A Specimen of Divine Truths）中摘录的要理问答。本书可用于家庭（个人或者家人一起读）、学校（圣经教义课程）和教会（要理问答学习）。

愿主丰盛地祝福本书，让青少年得以在祂永恒的圣经真理上得到教导，使祂的美名得着荣耀。

内部资料　不可赢利
如有问题或意见请电邮至
sinimbooks@hotmail.com
基督教改革宗出版社

1 青少年圣经教义 Bible Doctrine For Teens And Adults JAMES W. BEEKE 基督教改革宗出版社

1

青少年圣经教义

Bible Doctrine For Teens And Adults

JAMES W. BEEKE

基督教改革宗出版社

第六章

青少年圣经教义第一册

正如若没有天父的许可，没有一只飞鸟会掉落在地上，所以在祂的护理中，上帝常托住万有。

我们生活、动作、存留，都在乎祂；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。

上帝管理万事来成就祂的预旨；我们也许是随己意而行，但上帝掌管人的脚步。

比利时信条

第十三条 论上帝的护理

我们相信这同一位上帝，在创造万物之后，并没有放弃它们，或把它们交给命运或机遇，乃按照祂圣洁的旨意管理万物。所以若没有祂的指定，世界上是没有什么事会发生的；虽然如此，上帝并非为罪恶之源，也不能为所犯之罪受攻击或责难。因为祂的能力与善良是如此伟大与不可测度，以致祂以最优越与最公正的方式，来吩咐并执行祂的作为，就是当魔鬼与恶人作不公义行为时，上帝也是如此。至于祂作什么乃超越我们人的理解，在我们所能明白的限度之外，我们不可以好奇心的态度去追问；乃当用最谦虚与最恭敬的心去赞扬上帝公义的判断，这些事都是对我们隐藏的，并以为基督的门徒为满足，只学习那些上帝在祂话语中向我们启示的事情，不越过其界限。上帝之护理的教义给了我们不可言谕的安慰，因为圣经教导我们没有任何事能够碰巧临到我们，一切事临到我们，都是出于天父极其恩慈的安排；祂以慈父的关怀照顾我们，使一切受造之物在其全能之下，若没有我们天父的旨意，没有一根头发（我们的头发都被数过），或一只麻雀会落在地上，我们完全靠赖我们的天父；我们知道上帝控制那恶者以及我们所有的仇敌，若没有上帝的旨意与许可，它们是不会伤害我们的。因此我们拒绝伊壁鸠鲁派（Epicureans）的危险错谬，他们说上帝什么都不管，将凡事归之于机遇。

海德堡要理问答

问答 26-28

二十六问：当你说“我信上帝，全能的父，创造天地的主”，你相信的是什么呢？
回答：我相信我们主耶稣基督的永恒之父，从无中创造天地，以及其中的一切，又用祂永恒的预旨和护理托住并治理它们，祂因祂儿子基督的缘故，作我的上帝和天父。我相信祂必供给我身体和灵魂一切的需要，对此我毫无怀疑；此外，在这流泪谷，凡祂所降在我身上的灾难，都会变为对我有益的；因为祂既是无所不能的上帝，便能如此行，并且祂既是一位信实的天父，也愿意如此行。

二十七问：你所了解的上帝的护理是什么？
回答：上帝用无所不能，无所不在的能力，犹如用祂的手一样，托住天地万物，并且管理它们，以致一草一木，天晴下雨，丰年荒年，饮食起居，健康疾病，富足贫穷，一切都非偶然发生，而是出于上帝之手。

二十八问：我们知道上帝创造万有，并一直藉着护理之工维系万物，有什么益处呢？
回答：我们可以在患难中忍耐，在顺境中感恩；对于将来临到我们的一切，能坚定地信靠信实的天父上帝，任何受造物都不能使我们与祂的爱隔绝。因为万物都在祂的手中，祂若不许，它们动也不能动。

摘自改革宗教义标准

上帝的护理

上帝托住、掌管万有；祂是言出法随的上帝的。

想象一下，假如一个人花费了数千美元和数百小时来设计各种方案，要建造一艘巨大的帆船，但是他却从来没有真正地开工建造，或者，当造好了这艘精美漂亮的帆船之后，却从来不曾为了任何目的而在意它、使用它。

你不会觉得这种行为既无知又愚蠢吗？上帝不会像这个人似的。上帝会执行祂的计划。上帝也会为了特定的目的而维持、掌管祂所造的万有。

上帝按照祂的计划和目的，不断做工来看顾、掌管所造的万有，这称为上帝的护理。海德堡要理问答出色地回答了这个问题，

托住——支持；保守；使运转。

法 令——意 愿；注 定 的；计划好的。

神圣的护理——上帝掌管托住和治理万事万物。

这原是那位随己意行作万事的，照着祂旨意所预定的。
——以弗所书 1：11b

签放在怀里。定事由耶和华。
——箴言 16:33

两个麻雀，不是卖一分银子吗？若是你们的父不许，一个也不能掉在地上。就是你们的头发，也都被数过了。
——马太福音 10:29-30

“上帝的护理意味着什么？”《海德堡要理问答》的第 27 问是这样回答的：“上帝用无所不能，无所不在的能力，犹如用祂的手一样，托住天地万物，并且管理它们，以致一草一木，天晴下雨，丰年荒年，饮食起居，健康疾病，富足贫穷，一切都非偶然发生，而是出于上帝之手。”

关于上帝与祂所造万有之间的关系，有两种主要的错谬需要避免。

1. **自然神论**——自然神论者认为上帝创造了宇宙，然后使其按照各种自然法则自行运转，祂就不再参与其中了。自然神论者认为上帝在远处观察祂的造物，但是从不或者极少来干预或介入宇宙的正常运转。对自然神论者来说，这个世界就像上帝所创造并启动的一只复杂的手表一样，现在是自行在运转。自然神论者看这个世界又像上帝所制造的一艘大船一样，由上帝使之启航后，就自行航向远方。

2. **泛神论**——对于泛神论者来说，上帝和世界是一样的。自然界与人类的所有活动都是上帝直接的动作。照泛神论者所说，人是不需要负道德上的责任的，因为所有的行为都是上帝直接的动作。

圣经真理与自然神论者的论调相反，认为上帝照看、托住和管理万有，这样的真理需要捍卫。需要强调，与泛神论者所不同，圣经真理说，存在一位有位格（或者说人格化）的上帝，祂与万有有别却又统管万有。

相信“好运”“幸运……幸运饰品”或“命运”，就是表明不信上帝和祂的护理。没有什么事情发生在上帝的看顾和掌管之外。

上帝的护理这条圣经教义讲述了安慰人心的真理，即所有的问题和事情都在全能全知上帝的手中——祂看顾、托住并掌管万有，祂是有位格的。

自然神论者和泛神论者与真正的基督徒会对生命有如何不同的看法？为何基督徒的世界观是认为上帝有位格，而自然神论者和泛神论者并非如此呢？

为什么相信并谈论“运气”或“好运”是对上帝的一种冒犯呢？

对那些否定上帝的护理的人来说，他们的生命中会失去何等丰盛的安慰呢？

错谬——错误的观点。

自然神论者——这种人相信上帝创造了宇宙并将其置于一定的规则之下后，就不再参与到其运转当中。

复杂的——由极其多互相关联的部分联合制成。

泛神论者——这种人相信被造物是上帝，上帝也是被造物；他们认为没有一位与我们个人有关的上帝高过万有、统管万有。他们还相信宇宙就是上帝。

一名小女孩正和她的妈妈一起乘坐一艘大船远航，而她的爸爸正是这艘船的船长。

到了晚上，船遭遇了暴风雨，在巨浪中抛来抛去。所有人都从床上跳了下来，每张面孔上都写满了惧怕。

突然，在乘客们惧怕的窃窃私语中，清楚地传来了一个小女孩的声音：“妈妈，爸爸在甲板上吗？”

“是的，他在那里，亲爱的，”她妈妈回答。

“那就不会有事啦，我回去睡觉了，”小女孩坚定地说。

这种即使在风暴中，因对父亲孩子般的信心而带来的丰盛安慰，可以如何应用在真正的基督徒身上呢？

为什么上帝的儿女对主耶稣的信心比这个孩子对她地上父亲的信心更加确定和安稳呢？

为何真正对上帝和祂护理的信心，尤其会在风暴中像珍贵的珠宝一样闪耀呢？

当遭遇人所不能控制的严酷的试炼和艰苦的事情时，非基督徒们能转指望谁呢？

保守——上帝用祂的大能托住、保持万有。

祢，惟独祢，是耶和华！祢造了天和天上的天，并天上的万象，地和地上的万物，海和海中所有的。这一切都是祢所保存的；天军也都敬拜祢。

——尼希米记 9：6

祢的公义，好像高山。祢的判断，如同深渊。耶和华啊！人民、牲畜，祢都救护。

——诗篇 36：6

祂是上帝荣耀所发的光辉，是上帝本体的真像，常用祂权能的命令托住万有。

——希伯来书 1：3a

上帝的护理包含三种神圣的作为：

1. 保守
2. 合作（或协同）
3. 治理

保守是上帝以至高的能力来托住万有，使其存在，直到祂所定的日期。如果没有上帝持续不断的保守，所有的被造物都将崩溃。上帝保守万有的存在和行动。祂也维持所有生物的生命。

安德鲁的家在崇山峻岭之旁。一天，当攀登山峰时，他来到了一条小溪旁，于是他找了块石头坐下休息一会儿，以便恢复因为攀登而消耗的体力。当他看到山涧在各样的石头、木头和卵石间盘旋跳动直到倾泻至山腰之间时，他越来越陶醉于其中。

在观看了这条不断流动的溪水一段时间后，他开始思忖：“为什么这条山涧的水从来不曾停止呢？”

当他越来越多地思考这个问题时，他发现其中牵涉到各种复杂的问题，比如雨雪的产生以及对这条山涧必要的供应等，所以他就越来越感到惊奇。

“这条山涧是一个奇迹！”他突然大声宣告。他又进一步注意到旁边大量的蕨类植物、苔藓、灌木和树木等依赖这条山涧汲水的植物。然后他又想到生活在树林中的飞鸟和走兽。就这样，他想到了一个又一个方面，直到他有感而发：“这整个山坡都是一个奇迹；整个世界整个宇宙都是一个伟大的奇迹！”

上帝对整个山坡的保守之工是极其惊人的。我们想到：世界上所有的山岭、山谷和田地；所有生物都需要居所和日用的饮食；宇宙持续运转的复杂性——这些都需要上帝持续不断的保守之工，已经超乎人类的理解范畴。

你是否曾经像安德鲁一样，因被上帝保守之工的伟大而震撼呢？

上帝用祂的全能把生命、意志和力量赐给受造物，使之可以行动，就这样，祂参与了受造物一切的行动。上帝这种大能的作为就是合作。作为人来说，如果没有上帝赐给我们必须的意愿、力量和能量，我们甚至无法举起我们的手臂。

即便是人的犯罪，也是这样的。上帝给了人做出理性决定和执行的能力。而当人犯罪时，人是滥用了上帝给他的能力。行动的能力是从上帝而来的，但行动中的背道和罪恶却是来自于人自己的。然而，没有任何行为能脱离上帝的治理和控制。

有一次，一位十几岁的小男孩去看电影，而他的良心清楚地告诉他这是错的。当他靠近电影院时，以下一些问题进入了他的脑海中：“现在，是谁给了你行走的能力呢？又是谁给了你能看见的能力呢？”

“上帝，”他在脑海中回答道。

“上帝给了你健康和视力如此宝贵的恩赐，你却要用它们来当面羞辱上帝吗？”

这个年轻人停住了——他无法再继续他的计划了。

合作（协同）——上帝赐予所有的生物以意愿和能力使其能以活动。

我们生活、动作、存留，都在乎祂，就如你们作诗的，有人说：“我们也是祂所生的。”

——使徒行传 17：28a

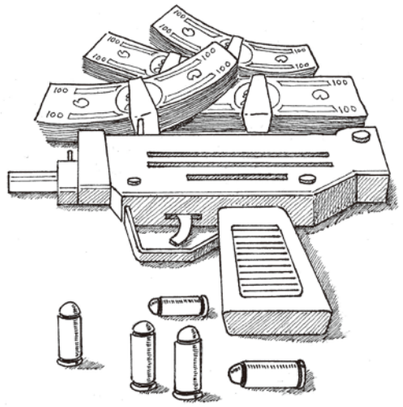
因为你们立志行事，都是上帝在你们心里运行，为要成就祂的美意。

——腓利比书 2：13

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。

——罗马书 11：36

当谈到上帝的协作时，自然神论者不同意上帝的作为，而泛神论者则不认同被造物的作为。为什么这些是错误的，我们又必须如何避免这两种错误呢？



想象一下，如果一个人定期从友善关爱他的朋友那里收到上千元的馈赠，他却用这钱购买武器反对赠与他礼物的朋友，你会如何看待这个人呢？

精神上和身体上的健康、视力和听力，还有能行走的能力，这些又价值几何呢？又是谁持续不断地给予我们这些无价的益处呢？

当我们犯罪时，我们又是如何使用这些上帝所赐宝贵的礼物来抵挡上帝的呢？甚至一边是祂赐予我们这些礼物，另一边我们就立时用来犯罪了。

上帝用祂的全能来引导和控制万有，使它们完成祂定下的目的，这就是上帝的治理。当创造世界时，上帝有一个确定的目的和理由。祂统管万有来完成祂的计划——所有被造物都要为着上帝的荣耀而服事。

这原是那位随己意行作万事的，照着祂旨意所预定的。

——以弗所书 1：11b

耶和华在天上立定宝座。祂的权柄（原文作“国”）统管万有。

——诗篇 103：19

人心筹算自己的道路。惟耶和华指引他的脚步。

——箴言 16：9

两个麻雀，不是卖一分银子吗？若是你们的父不许，一个也不能掉在地上。就是你们的头发，也都被数过了。

——马太福音 10：29-30

治理——上帝按祂的目的管理和引导万事。

在对英格兰的新教徒进行了残酷的迫害之后，玛丽女皇在她统治的最后阶段，签署了一份圣旨，要在爱尔兰进行同样的迫害。她指定了科尔博士亲自把这份圣旨带给爱尔兰当局。

途中，科尔博士停在了切斯特并拜访了该地的市长。在谈话期间，科尔博士从手提箱中拿出了一个皮夹，骄傲地宣称，“这里的命令将会重重地打击爱尔兰所有的异端！”（作为一名罗马天主教徒，当他使用“异端”这个词时，指的是所有“新教徒”）

市长的太太听到这个消息后非常惊慌。她对新教徒抱有好感，她的哥哥约翰•埃德蒙德就是都柏林一名非常受人尊敬的新教徒领袖。

当市长带客人到外面参观花园时，他的妻子迅速打开了皮夹，取走了女王的圣旨，又匆忙找了一张纸包了一些纸牌放了进去，然后合拢了皮夹。

这次拜访结束时，科尔博士将皮夹重新放回了手提箱中，继续他的旅程。

几天后，他到达了爱尔兰，并在都柏林的城堡中，站在当地的头面人物面前开始发言，其中也包括了爱尔兰总督。

当讲完他此行的目的之后，科尔博士将皮夹交给了总督，而后者当即命令秘书打开盒子并当着全体来宾的面宣读圣旨。

但是科尔博士、爱尔兰总督和所有在场的人都大吃一惊——皮夹里只有一些用纸包着的纸牌！

最初的混乱消退后，爱尔兰总督打趣地宣布：“看来我们需要另一张圣旨了，而在此期间，我们可以先洗一下牌！”

非常尴尬的科尔博士赶回英格兰，向朝庭申请了一张新的圣旨。然而，因为恶劣天气的影响，他等了好几天，才有船可以开往爱尔兰。就在等待期间，他得到了一个消息，女王驾崩了。

就这样，爱尔兰的新教徒得蒙保守，免遭逼迫和死亡。而新任女皇伊丽莎白，被这个故事深深地打动了，于是她将此事宣扬出来，并赏给市长妻子伊丽莎白•埃德蒙一份年金，保障她的余生。

上帝时常使用小事，例如让科尔停下来到切斯特市长那里拜访一小时，来改变大事的结果，例如对爱尔兰所有新教徒的逼迫。

非基督徒读到这个故事时，也许会说这是一个不可思议的巧合。相信上帝治理保守的护理之工，会如何帮助人在“巧合”的背后看到上帝在这些事上的作为呢？

想一下圣经中以斯帖的故事。你能想到多少上帝非凡的护理手段在非基督徒的眼中却被认为是“巧合”或“运气”呢？以斯帖记是圣经中唯一一卷没有直接提及上帝之名的书卷 - 但是我们却总能看到祂的作为。以斯帖记教导了哪些关于上帝的护理的教训呢？为什么这卷经文没有直接提及上帝的名？

小艾伦坐火车前往一个遥远的城市去看望他的奶奶。当他踏入车厢时，恐惧袭上他的心头。他能自己一个人旅行吗？他的座位在哪里？他怎么知道在哪里下车呢？他还能再找到他的手提箱吗？

当艾伦怔怔的站在那里时，售票员友善地告诉了他哪里是他的座位，列车员向他解释了哪里是洗手间、餐车和睡觉的隔间。列车人员还频频停下来问他是否还有什么问题，拿给他快餐、书等等，并帮他盘算还有什么需要的东西。

当艾伦临近目的地时，列车员过来看他是否已经准备好，找到并帮他背着行李，直到把他送进一辆等候的出租车中，而出租车将直接把他带往奶奶的家中。

艾伦很惊奇，一切都进行的这么好，所有人看起来都认识他并照顾他，怎么会这样呢？

然而，当艾伦长大后，他终于了解了。是他爸爸早就提前安排好了这一切。他给了售票员和列车员一笔钱，让他们特别照顾一下艾伦。因为他爸爸的安排，他所有的需要都得到了满足。

当上帝的儿女们在人生旅程中走向永恒的终点时，上帝的治理这一护理之工对他们又是何等丰盛的安慰呢？然而，我们总是能同样程度地看出、经历这一真理，并在其上安息吗？为什么不能呢？

对那些否认上帝的治理之人来说，他们失去了什么丰盛的安慰呢？

有个年轻人刚从战场上回来，人们总是让他说一下经历。然而，每次他都想方设法逃避这个问题。

最后，有人直接问到他：“给我说一下，战场上有什么让你印象最深刻？”

“恩，”经过一番思考后，这个士兵回答道：“我印象最深刻的就是，有那么多子弹没有打中我。”

你是否曾经也为那些因上帝的护理从而与你擦肩而过的危险而深有感触呢？你是否看到上帝对你每日的保守，并为此而深深的感激呢？

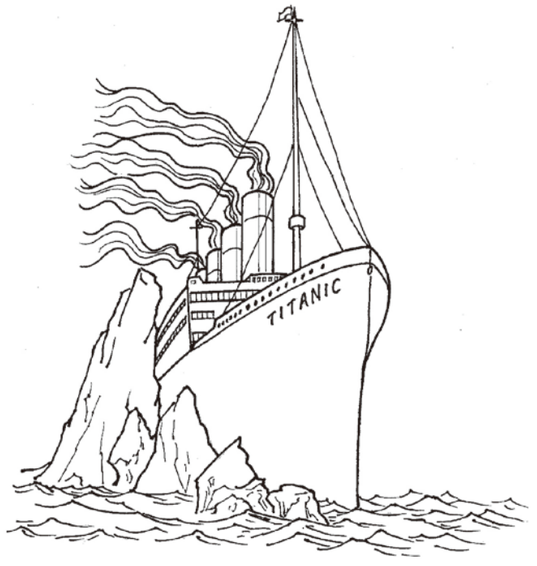
在 1914 年的一个星期日晚上，一艘有史以来最大的船，“泰坦尼克号”，沉没在了大西洋中。有数百人丧生在那个可怕的夜晚。

格雷西上校是甲板上的乘客之一。他的太太并没有登上那艘船，但是那天晚上，她却始终无法入睡。她有一种为她丈夫祷告的感动，于是她迫切地为丈夫的安全而祈祷。

与此同时，格雷西上校正在帮忙从下沉的船上放下救生艇。他已经放弃得救的希望了，他知道这艘船即将沉没，但没有足够的救生艇可以装下所有的乘客。

当最后一艘救生艇放下后，上校感到船即将沉没到水中，所以他跳进了冰冷的水中。当他重新浮到水面上之后，他发现旁边有一艘翻倒的救生艇。他爬上去并紧紧地抓住救生艇，直到另一艘救生艇救了他。

在特殊的灾难或紧急情况中，常常能看到上帝卓越的护理之工。在你们有特殊需要的时候，你和家人可以讲一讲上帝怎样在你们有特别需要的时候，用特别的方法来帮助你们吗？事后，你是对上帝的指引，还是对不寻常的事件印象更深？最终，你是定睛于赐恩者，还是祂的恩赐呢？



什么样丰盛的安稳是真基督徒所拥有，而世界却不能给予的？信靠上帝的人，他们的生活与那些相信靠人、有形物质、政府或其他任何属世的东西的人有什么样的不同呢？

两个麻雀，不是卖一分银子吗？若是你们的父不许，一个也不能掉在地上。就是你们的头发，也都被数过了。
——马太福音 10：29-30

祂赐食给走兽和啼叫的小乌鸦。
——诗篇 147：9

乌鸦早晚给他叼饼和肉来，他也喝那溪里的水。
——列王纪上 17：6

这原是那位随己意行作万事的，照着祂旨意所预定的。
——以弗所书 1：11b

人心筹算自己的道路。惟耶和华指引他的脚步。
——箴言 16：9

经文中有六种术语指涉上帝的护理：

上帝的护理

术语	示例经文
1. 上帝作王	耶和华作王。祂以威严为衣穿上。耶和华以能力为衣，以能力束腰。世界就坚定，不得动摇。 ——诗篇 93：1
2. 上帝的安排	天地照祢的安排，存到今日。万物都是祢的仆役。 ——诗篇 119：91
3. 上帝的手	成就祢手和祢意旨所预定必有的事。 ——使徒行传 4：28
4. 上帝的工作	这也是出于万军之耶和华。祂的谋略奇妙，祂的智慧广大。 ——以赛亚书 28：29
5. 上帝顾念	你们要将一切的忧虑卸给上帝，因为祂顾念你们。. ——彼得前书 5：7
6. 上帝托住	祂是上帝荣耀所发的光辉，是上帝本体的真像，常用祂权能的命令托住万有，祂洗净了人的罪，就坐在高天至大者的右边。 ——希伯来书 1：3

上帝的护理覆盖了万事。祂统管所有的物质和力量，所有生物的意愿、想法、言语和行为。上帝垂听乌鸦的啼叫；祂让乌鸦给以利亚带来食物；若没有上帝的许可，没有一只麻雀会死去；即便是我们的头发，上帝都已经数算过了。所有的事物都包含了，没有任何事物是在上帝的护理之外的。

毕大卫，18 世纪一位敬畏上帝的宣教士，他以在美国本土向印第安人宣教而闻名。一次，他去附近的部落拜访，在路上，他遭遇了一场猛烈的暴风雨。

他寻找避雨的地方，结果碰到了一棵中间被掏空、底下还有个开口的大树，就爬了进去。在他等待时，他觉得越来越饿，但因为外面的狂风暴雨，却没有办法。于是他开始祷告——祈求上帝施恩看顾他的需要。

过了一会，他看到一只松鼠跑了进来并放下了一些坚果。当松鼠离开后，他伸手将坚果拿了下来并开始吃坚果。狂风暴雨持续了三天，而这三天中，松鼠也不断将坚果送入这棵中空的大树中。

毕大卫牧师在日记中记下了这件事。这对他的事工是极大的鼓舞，因为他亲眼看到了以利亚的上帝是活着的上帝。

上帝常常使用小事显明祂护理之工的伟大。以利亚从乌鸦那里，毕大卫牧师从松鼠那里，学到了何等丰盛的功课呢？知道上帝的护理之工涵盖万有，甚至是“小”事，对我们来说是多么丰盛的祝福呢？

当我们在万事中都看到上帝的手时，为什么实际上没有什么是“小”事呢？为什么即使是最小的事情也是重要的呢？

上帝看顾看似最微小或微不足道的事物，并不是耻辱，反而会使上帝的荣耀得着彰显。这是因为：

1. 事实上，上帝不是为了羞辱，而是为了祂的荣耀而创造了小事物，所以上帝也因为供养它们而得着荣耀。
2. 上帝通过对小事物持续不断的看顾，显明祂也不会忽略看顾更大的事物。
3. 祂常常使用小事物来影响更大的事物。

一次，有一只小麻雀在停着等候修理的货车车厢中筑了一个巢。

当这辆车重新启用时，有人发现了一窝小鸟。虽然这节车厢已经行驶了几百公里，但鸟妈妈却没有丢下它的孩子们。

这位信实的麻雀妈妈引起了乘务员的同情，于是运营段段长同意了他们的请求，即直到小鸟们都离开巢穴之前，这辆车将一直停止使用。

运营段长对麻雀一家的看顾并没有使他丢脸。所以上帝看顾所有的小事物也不是羞辱，而是因此显明了祂的荣耀和伟大。

如果一个庞大的铁路系统可以因为运营段长为了保护一些无助的麻雀所下的命令而发生改变的话，那位整个宇宙的主管，那位万王之王，我们又该怎样相信祂的看顾和大能，相信祂的护理呢？

上帝的护理可以分为以下三种类型：

1. 祂对受造界普遍性的护理。
2. 祂对理性生物（天使和人类）特别的护理。
3. 祂对祂的教会（祂所拣选的）非常特殊的护理。

两个麻雀，不是卖一分银子吗？若是你们的父不许，一个也不能掉在地上。就是你们的头发，也都被数过了。
——马太福音 10：29-30

祂赐食给走兽和啼叫的小乌鸦。
——诗篇 147：9

乌鸦早晚给他叼饼和肉来，他也喝那溪里的水。
——列王纪上 17：6

这三类护理之工逐次更加接近最核心的目的，即上帝创造并托住万有的最深层原因——启示、荣耀祂本身和祂的属性，尤其是祂给教会的救恩更是大大地荣耀了祂。

我们说万事都在上帝的护理之下，上帝为着祂的目的引导万事，但我们也必须知道上帝是藉着一些手段来实现祂的目的。如果在上帝的护理中，祂要在来年中赐给我们健康的身体，那么祂通常会赐给我们良好的食物、居所和衣服，通过这些手段来实现目的。如果在上帝的护理中，祂要在来年中赐给我们丰年，那么祂通常会赐下适当数量的降雨和日照，以及合宜的温度。上帝往往借助手段来做工。

将上帝的护理与祂为了实现目的而采用的手段分开是错误的。上帝是第一因，但是祂通常藉着作为第二因的手段来成事。这一真理在我们日常生活中有非常重要的实用价值。在万事上，我们必须认识到上帝赐福的必要性，并将其作为祷告的第一要目。但是其二，我们也必须积极使用上帝赐下的手段。我们必须同时祷告和工作。缺少了任何一个都是错误的；我们必须积极地同时做这两样事情，并在我们的日常生活中平衡这两项属灵真理。以下的经文如何证明了这种平衡呢？

又因爱我们，就按着自己意旨所喜悦的，预定我们，借着耶稣基督得儿子的名分，使祂荣耀的恩典得着称赞。这恩典是祂在爱子里所赐给我们的。我们也在祂里面得了基业，（“得”或作“成”）这原是那位随己意行作万事的，照着祂旨意所预定的。叫祂的荣耀，从我们这首先在基督里有盼望的人，可以得着称赞。
——以弗所书 1：5-6, 11-12

适当的——合适的；适宜的；适合的。

首要的——第一，主要的，最重要的。

第二的——第二；次要的，不是第一或最重要的。

若不是耶和华建造房屋，建造的人就枉然劳力。若不是耶和华看守城池，看守的人就枉然儆醒。 ——诗篇 127：1	懒惰人羡慕，却无所得；殷勤人必得丰裕。 ——箴言 13：4
我栽种了，亚波罗浇灌了。惟有上帝叫他生长。可见栽种的算不得什么，浇灌的也算不得什么。只在那叫他生长的上帝。 ——哥林多前书 3：6-7	务要传道；无论得时不得时，总要专心，并用百般的忍耐、各样的教训、责备人、警戒人、劝勉人。 ——提摩太后书 4：2
因祂对摩西说：“我要怜悯谁，就怜悯谁，要恩待谁，就恩待谁。”据此看来，这不在乎那定意的，也不在乎那奔跑的，只在乎发怜悯的上帝。 ——罗马书 9：15-16	当趁耶和华可寻找的时候寻找祂，相近的时候求告祂。 恶人当离弃自己的道路。不义的人当除掉自己的意念，归向耶和华，耶和华就必怜恤他，当归向我们的上帝，因为上帝必广行赦免。 ——以赛亚书 55：6-7

神迹——一个非常神奇和非凡的事件。

介入——来到中间；干预。

暂停——停止一段时间。

隐秘的事是属耶和华我们上帝的。惟有明显的事是永远属我们和我们子孙的，好叫我们遵行这律法上的一切话。
——申命记 29：29

这四个人的回答中哪个过分强调了人的主观能动性呢？哪个对上帝的护理强调得不够呢？为什么？

下面这些人的论调犯了什么错误呢？

1. “我不要像我的邻居那样耕作、施肥和浇灌田地。如果在上帝的护理中，祂要赐福我好收成，我就会得着赐福，否则的话，我做什么也改变不了结果。”

2. “我已经使用了最棒的施肥和灌溉系统，所以我知道今年我一定会丰收。我等不及要看到我的大丰收了！”

3. “除了在用餐时读的圣经章节，我基本上不读圣经或其他宗教书籍。我并不在乎阅读。另外，我不相信救恩是靠着行为得着的。如果我是上帝所拣选并计划要拯救的，我就会得救。如果不是，我做什么也改变不了这一点。”

4. “我知道我一定会得救。我出生并在一个基督徒家庭中长大，从小参加教会学校，现在是一间教会的成员。我常常阅读属灵材料，祷告，并且进行个人的灵修。”

我们必须遵行上帝的诫命——祂显明的旨意 ——积极使用祂的手段; 然而，我们也要意识到，我们完全依赖上帝的祝福。没有上帝的祝福，我们无法完成任何事情。

上帝可以不使用手段就实现祂的目的。祂保守摩西、以利亚和主耶稣禁食 40 天，但是祂通常的方式是使用手段。上帝藉着使徒一句话或一次触摸就立即让许多人病得痊愈，但是祂通常的方式是藉着手段来成就。

当上帝使用特殊和非凡的方式来工作时，我们称之为“神迹”。作为全能的创造者和天地的统管者，上帝可以暂停或改变大自然正常的法则或力量——祂通常用来托住和治理宇宙的手段。上帝可以使铁器浮在水面上，使白昼延长，使瞎眼得看见，使死人复活。然而，我们不能将这些例外当作规律。上帝通常的方式是藉着祂所设立的作为第二因的手段来做事的。

不止在大自然的范畴内，而且在恩典上，也是同样的。上帝不使用任何蒙恩之道，就可以立即让祂的儿女回转得救，并教导他们，把他们送入天堂，正如祂对十字架上的强盗所作的一样。但是上帝让祂的儿女们回转得救，教导他们，通常的方式是藉着使用蒙恩之道。我们不能将例外当作规律。我们必须跟从上帝所启示的心意——祂出于爱而命定我们积极使用祂的蒙恩之道——并祈求祂施恩，藉着这些蒙恩之道的使用在我们心里和生活中赐下祝福。

上帝护理万有这一教义并不会使手段的运用毫无必要，既不减弱人的自由也不减弱人的责任。虽然上帝为着祂的意志和预旨而统管我们所有人，但在祂所使用的方式下，我们仍旧可以自由作出道德选择。无论我们做了什么，我们都是自己定意做的，是我们凭自己的心意自由做出的选择。因为我们在伊甸园中堕落，我们变得从本性上就选择犯罪。如果上帝强迫我们去做我们并不想做的事情来成就祂的计划，那么我们就不用为自己的行为承担责任了。然而，所有人都自由且不断地选择犯罪，因为所有人都是罪人。

减弱——变少；减少。

道德——对正确和错误的意识。

当我们看待人的罪时，这个真理是非常重要的。约瑟的兄弟会将他卖到埃及去是上帝的计划；但是他的兄弟们如此做并不是上帝强迫他们的。他们是自愿去这样做的，是出于他们对约瑟深切的痛恨而做的，他们希望再也不要看到约瑟。约瑟后来也见证了这一点。当他的父亲去世后，他对兄弟们说：“从前你们的意思是要害我，但上帝的意思原是好的，要保全许多人的性命，成就今日的光景。”(创世记 50：20)

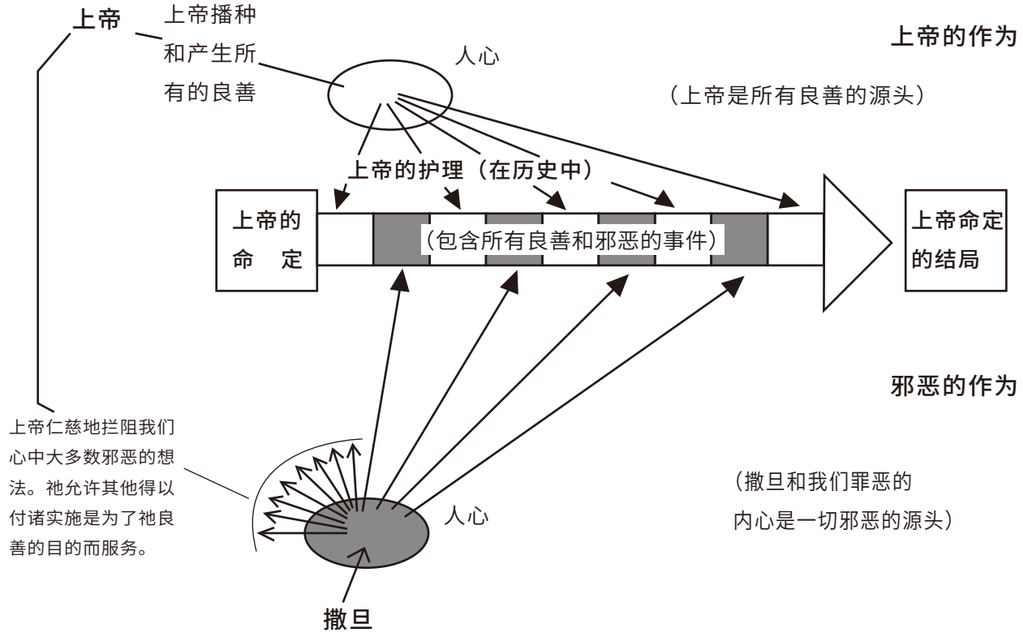
如果常常去看非正常的或例外的重生得救见证，可能会带来什么危险呢？我们该根据哪本书来确定真正重生得救记号与果子呢？

虽然我们无法完全弄明白上帝的预旨和治理是如何胜过罪的，但是每个人都应对他自己的罪承担完全的责任和罪咎。我们无法完全明白，一方面上帝可以治理，但另一方面其治理却不成为罪的原因。不管怎样，下表也许能部分帮助我们描绘、理解这一真理。

上帝的预旨和护理

良善： **上帝是一切良善的源头**（救赎恩典是关于救赎的良善；普遍恩典是关于普遍的或所有人的良善），不但一方面在人的心中播种和产生良善，另一方面也拦阻人心中大多数邪恶的产生。

邪恶： **撒旦和人罪恶的内心是一切邪恶的源头。**上帝仁慈的拦阻我们心中大多数邪恶的想法和愿望付诸实施。而另一些罪恶的愿望，祂按着祂的主权挪开祂拦阻的手，因此使其发生。这些罪恶的行为也是上帝为了实现特定的目的以达到最终的结果而发生的。



自由意味着“不受外界的劝说或强迫左右，完全自由地做一个人想做的。”当我们谈到上帝的预旨和祂的护理时，有一点非常重要，需要记住——每一个邪恶的行为都在上帝的预旨和护理之下，但是都是人自主做出的行动。他之所以行出邪恶的行为是因为他自己想要这样。

你会如何回应以下的观点呢？

“没错，我从那个百万富翁那里偷了数千元。但是我的行为都是出于上帝的预旨和护理之工。也许我的偷盗行为是为了帮助那个百万富翁学习必要的功课。上帝对我的行为是有祂的目的的。另外，没有什么我能做或不能做的事情可以改变上帝的预旨和护理。”

“没错，我浪费了一些本该工作的日子。是的，我也不得不承认，在我试图创立我的生意时，我浪费了很多时间。但是，上帝一定早就命定好了我不会成功的，因为在祂的护理中，祂是如此引导的，以至于我的生意总是失败。上帝一定命定好了我将一直贫穷。”

“当然，我从来也不祷告和阅读，但是宗教类的书籍确实让我提不起兴趣。一定是上帝命定了我就是失丧的，因为在祂的护理中，没有发生什么来改变我的生活。这不是我的错，我不能自己救自己！如果上帝命定了要拯救我，祂就会引导事情发生来使我的生活产生必要的改变。”

这三条说法中，明显的错误在哪里？为什么？

从前你们的意思是要害我，但上帝的意思原是好的，要保全许多人的性命，成就今日的光景。
——创世记 50：20

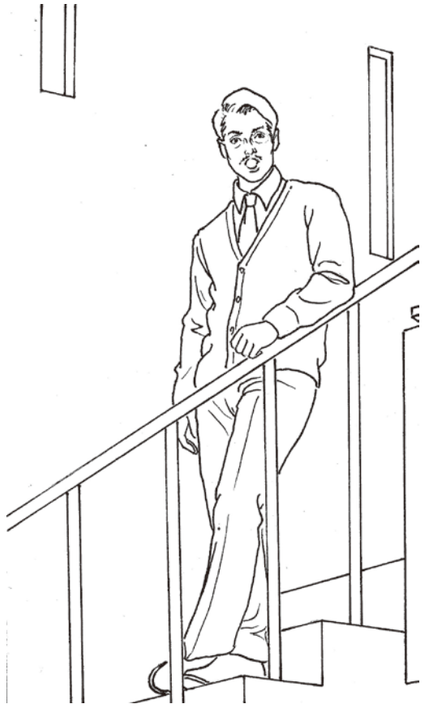
人子固然要照所预定的去世。但卖人子的人有祸了。
——路加福音 22：22

隐秘的事是属耶和华我们上帝的。惟有明显的事是永远属我们和我们子孙的，好叫我们遵行这律法上的一切话。
——申命记 29：29

某件事情是上帝的护理还是上帝的喜好有什么区别？当我们思考本页的观点时，为什么这个区别如此重要？

虽然很少有人会像这三个人一样表达自己的想法，但是人们是如何用行动来证实他们这类的想法的呢？

即便是对于真正的基督徒来说，也不总是很容易理解为什么一些邪恶的事情、困苦或问题会发生在他们的生活中；也不容易看到上帝要带领他们得到的“美好的结局”；同样也不容易认识到困苦的环境背后所隐藏的上帝的目的，更不容易总是相信上帝的引领。尤其是上帝的引领与我们想象的正好相反时，更是这样。下面的故事表明了这个事实。



一次，有一位传道人因为一些困难和混乱的环境而非常沮丧。无论他怎么看这些事情，都无法看出这些事发生在他的生活中有什么样的目的或原因。他灵里变得非常疑惑，黑暗重重。

在这种境况下，他拜访了一个在东方式地毯厂工作的教会会友。当进到纺织间时，他停下来观察这里的工作。一件正在编织的地毯正悬挂在他的头顶上。他只能看到地毯的下面，那里充斥着各种颜色的线穿来穿去。他根本无法通过他所看到的线发现任何的原因、规律或图案。他也注意到，工人们并没有质疑他们的头儿——此人正站在地毯上方——而是立刻听从命令，把相应颜色的线放到合适的位置上。为了去见他要见的人，他必须去到第二层，那里是比悬挂的地毯更高的地方。当他爬上楼梯来到能看到整个地毯的地方时，他惊奇地停下了脚步。现在，他可以在上面看到正在编织的美丽的图案了。

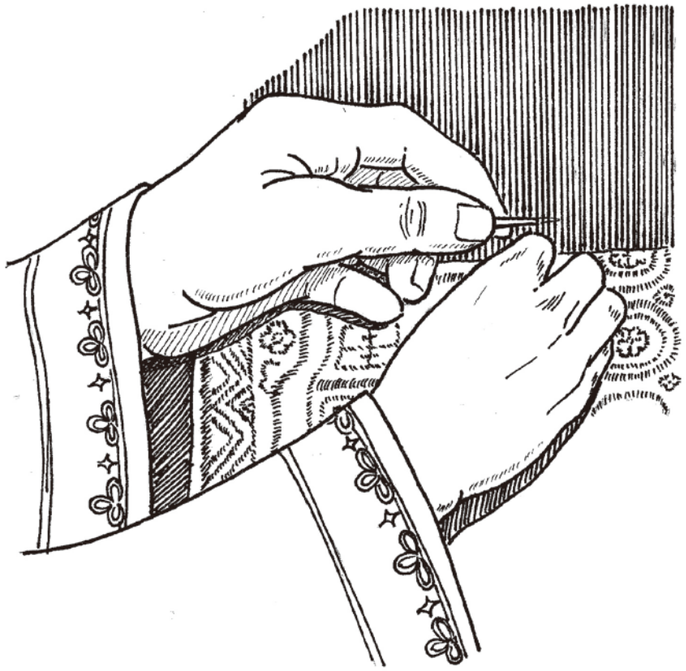
就在那个楼梯上，上帝给他上了美好的一课。上帝是在天上指导和编织他生活中美丽的图案，有时用明亮的丝线，有时用灰暗的。他的任务就是信靠他天上的引导者，顺服地呈交丝线，即便当他从下面看不到正在编织的图案时。

这个例子如何美好地阐明了什么是相信上帝和祂的护理？

信与不信的挣扎和信靠与怀疑上帝的作为的挣扎，是如何与真基督徒里面的新旧本性所联系到一起的呢？

我们生活中的“明暗”丝线又是什么呢？

悬浮——悬挂。



织匠大师的计划

我的人生是上帝与我在共同编织，
我也许没有选择颜色，
但祂知道应该使用什么；
因为祂可以从上面看到整个图案，
而我只可以看到下面 ...
有时祂编织悲伤，这让我感到非常奇怪，
但是我还要信靠祂的判断，并凭信而行。
那位填满飞梭的，知道何为最佳。
所以我只要努力的编织，其余的交在祂手中 ...
直到织机静下，飞梭停摆，
那时上帝将会展开画卷并给我答案。
织匠灵巧的手中也同样需要黑暗的丝线，
正如祂所设计的图案中拥有金色和银色的丝线一样。

——无名氏

在“织匠大师的计划”这首诗中，以下的表述到底是什么意思？

—— “那位填满飞梭的”

—— “直到织机静下”

—— “那时上帝将会展开画卷并给我答案”

一个女人在瑞士度假时，拜访了山中一个牧羊人的羊圈。在羊圈的一边，一些稻草上趴着一只羊，那只羊看起来非常痛苦。

“那只羊怎么了？”她指着那只羊问牧羊人。

“它的腿摔断了，”牧羊人回答道。

“可怜的家伙，怎么会这样？”

“我打断的，”牧羊人回答道。

“你怎么能这么残忍？”这位女士愤怒地问道，对那只痛苦的绵羊更加同情了。

“女士，让我来为你解释。在我所有的羊中，这只是最顽固的。当我带领羊群前行时，它总是自行其是，不跟着我走安全的路。很多次它都处在了危险的境地，像羊上了就下不来的悬崖，还有非常危险的峡谷。而其他的羊常常跟着它。走到类似的危险地带。我招呼它好多次，也惩罚了好多次，它还是不听话，所以我知道，必须打断它的腿。”

“我还是不明白，”这位女士回答道。“打断它的腿有什么帮助呢？它不会因此而恨你吗？”

就像这位女士就牧羊人打断羊的腿这件事所做的一样，我们的生活中常常也是上来就做出何等严重的错误判断呢？

“你看，女士，我已经牧羊很多年了，以前也有过像这样的羊。让我来告诉你接下来会发生什么。在我打断它的腿之后的日子里，我送食物给它吃，它却试图咬我——所以我就离开了。我让他自己在那待了一天。第三天，当我带来食物时，它变得顺从了；过了几天后，它开始舔我的手。等到它完全好了的时候，它就会成为整个羊群中最好的榜样了。我可以向你保证，我的羊群中不会有其他羊像它一样更快地听从我的声音，更寻求跟从在我的身边了。”

同样，作为那位伟大的天上的牧人，为什么主有时需要“打断祂的羊的腿”？关于上帝的护理之工，这个故事给了我们什么实际的教训和警告呢？

相信上帝，以孩子般的信心来信靠祂的护理之工，会给一个人的生命带来三样非常宝贵的品质。

1. 在患难中忍耐。

2. 在顺境中感恩。

3. 对未来充满信心。

海德堡要理问答在第 28 问答中提到了这三个益处。

患难——不幸；灾难；困苦；失望。

顺境——成功；提升；愉快。

海德堡要理问答

二十八问：我们知道上帝创造万有，并一直藉着护理之工维系万物，有什么益处呢？

答：我们可以在患难中忍耐，在顺境中感恩；对于将来临到我们的一切，能坚定地信靠信实的天父上帝，任何受造物都不能使我们与祂的爱隔绝。因为万物都在祂的手中，祂若不许，它们动也不能动。

这个故事能如何用来解释诗篇 119：67：“我未受苦以先，走迷了路，现在却遵守祢的话”？

按照我们的天性，在事情不按照我们所想的发展时，我们是不耐烦和叛逆的，事情顺利时，我们又会骄傲和自夸，而当我们不知道未来会怎样时，我们就会焦虑和惧怕。这是我们的天性，因为堕落的人视自我为万有的中心，把自己当上帝。因此事情不按照我的愿望进展是最让人心烦意乱的，能为我的尊荣和荣耀而服务是最重要的，并且当将来会发生的事情取决于我软弱的双手，或者是由其他不确定的事情——更有力量的人或势力——决定时，我就会很惧怕。

只有圣灵上帝可以带来这三种宝贵的品质，即耐心、感恩与信靠。只有真实体验的信仰可以在经历逆境、困苦和失望时产生真正的谦卑、降伏和忍耐。只有看到上帝护理的双手，相信祂总有美好的目的，并且知道作为一个罪人，除了为罪受罚，我不配得到任何其他东西，如此才能在苦难和试探中带来平安与降伏。

在顺境时，只有圣灵作成的恩典能在我们的心中产生真正的感恩。这恩典向我们显明，我们所拥有的任何能力都是上帝赐予的。健康、才能以及使用它们的机会都是从上帝而来的，而对我们的努力所得的祝福也是仁慈的上帝所赐予的。只有这样的真理能让我们在顺境时产生真正的谦卑感恩之情。不管我们与其他人相比如何，在上帝的律法中看到祂对我们的期待，会使我们保持谦卑。

最后，只有真正经历过上帝的信心才会产生对未来坚定不移的信靠。信靠上帝就是信靠全能者。万事都在祂护理的手中。我们也许并不了解未来，但是只要我们了解未来的上帝，我们就拥有了一切。

你能讲述拥有如下特质的圣经人物的例子吗？

——在患难中忍耐。

——在顺境中感恩。

——对未来充满信心。

我们可以看到，社会中的基督徒越少，人本主义和唯物主义越多，就会有越多的不耐烦、骄傲和焦虑的出现，为什么？

基督徒的信心是何等的安慰！基督徒的盼望是何等的喜乐！基督徒的爱是何等的生命！这平安超乎人的理解——不仅在于短暂的今生，而且在于将来的永生。

当保罗和西拉在监狱里，他们的脚上了木狗，后背满是被鞭打的伤痕，可是他们怎么可能在那里诵唱诗篇呢？但以理又是怎么可能在狮子坑中平静地答复大流士王呢？那位书念的妇女又怎么可能在儿子刚刚死去时说“平安无事”呢？这些之所以成为可能，都仅仅是因着对上帝和祂护理之手的信心。

我们需要上帝在我们心中种下信心，我们也需要祂在我们的生活中训练、激活和加强信心。你生活中是否经历过这类的事情呢？或者你还对此很陌生？

保罗在哥林多后书 12 章 8 到 10 节写道：“为这事，我三次求过主，叫这刺离开我。祂对我说：‘我的恩典够你用的。因为我的能力，是在人的软弱上显得完全。’所以我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力覆庇我。我为基督的缘故，就以软弱、凌辱、急难、逼迫、困苦为可喜乐的。因我什么时候软弱，什么时候就刚强了。

这些经文如何强调了与本页的故事同样的功课呢？

对上帝和祂慈父般护理之工的鲜活信心会带来祝福，下面的故事说明了这种祝福的某些方面。

托马斯先生是一位敬畏上帝的父亲，他最近正在经历非常困难的处境。这天，当他背着给妻子的沉甸甸包袱走进家门时，看到女儿生了病，正躺在起居室的沙发上。

托马斯先生来到女儿面前，亲吻了她，问道：“埃尔希，你妈妈呢？我有一个惊喜要给她。”

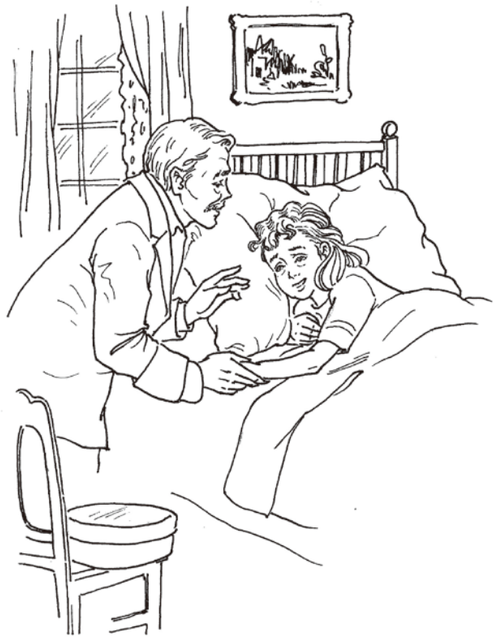
“她在楼上呢，爸爸，我可以把惊喜带给她吗？”

“为什么，乖女儿！你还太小，甚至还爬不上楼呢，当然更不可能背着像这么重的包袱爬上去了！”

“我知道，”他女儿说，“但是如果你背着我，我就可以了啊。”

托马斯笑着把包袱给女儿，背起她爬上楼找妈妈去了。

上帝藉着这件事给他上了有益的一课。当上帝把重担交给他时，作为一位更伟大的天父，祂也会一起背着他和他的重担。



第一册

06章 上帝的护理

青少年圣经教义

斯科特是一位拓荒者的小孩，他住在一间小木屋里，木屋深入林中 100 多米。作为一名伐木先驱，父亲希望儿子不要带着对森林的恐惧长大。因此，父亲告诉他，上学时，就必须自己走去学校。斯科特并不害怕自己走过田野，但是从森林中穿过的小路却让他十分恐惧。

开始的一段时间，一切都很正常，但是在第四天，斯科特突然停住了脚步。就在他前面不远处，一只黑熊正在大摇大摆地穿过小路。

正当他站在那里，不知道该尖叫、逃跑还是继续前行时，父亲突然出现在了旁边。他解释道，黑熊不会搭理他的，除非它正在路上进食，或者它的熊崽子正在附近。

有爸爸在身旁，斯科特感到非常的放心。“你是从哪里这么快就跑来帮助我的呢，爸爸？”他问道。

“哦，我每天都在树后的小路上跟着你，我只是想确认你有足够的勇气，并知道该怎么做。”

知道有一位看不到的天父在看顾、照管他们，对所有上帝的儿女来说是极大的祝福。为什么？然而，谁会因为知道有一位全知的上帝而困扰呢？为什么？

?

罗马书 8 章 28 节，“我们晓得万事都互相效力，叫爱上帝的人得益处，就是按祂旨意被召的人。”是如何与这个故事所说明的真理相联系的呢？为什么对上帝的儿女来说，当所有的事似乎都在与他们作对时，他们很难相信所有的事情都是为了他们的好处呢？

教义问答默记

海伦伯勒克牧师的要理问答 – 第六章

1. 上帝在创造万物之后就任凭他们自行其是了吗？

不，祂继续藉着祂神圣的护理来监管祂的造物。

“我父作事直到如今，我也作事”（约翰福音 5:17）

2. 上帝的护理中包含几种作为？

3 种。保守、协作和治理。

3. 什么是上帝的保守？

上帝藉着祂至高的大能来托住万物的生命。

“常用祂权能的命令托住万有”（希伯来书 1:3）。

4. 什么是上帝的合作？

上帝藉着祂至高的大能来协作影响所有受造物的行为和功用。“上帝却是一位，在众人里面运行一切的事”（哥林多前书 12:6）

5. 什么是上帝的治理？

上帝藉着祂至高的大能来指引万事以达到祂特定的结局。

“耶和华作王”（诗篇 93:1）。

6. 上帝的护理范围多大？

上帝的护理覆盖万有。“那位随己意行作万事的”（以弗所书 1:11）。

7. 上帝的护理也包含小事吗？

是的。“就是你们的头发，也都被数过了”（马太福音 10:30）。

8. 上帝照看微不足道的小事，这对祂是一种羞辱吗？

不，因为（1）祂创造它们并不是一种羞辱，

（2）藉着如此，祂也显明祂不会忽略更大的事情，

并且（3）祂常常用这些小事来影响大事。

9. 上帝的护理也包含那些看起来是偶然发生的事情吗？

是的。“签放在怀里。定事由耶和华（箴言 16:33）。

10. 是否有任何一件事情是偶然发生或者是说意外发生的呢？

对上帝来说没有，但是只有对我们来说看起来是。

11. 上帝的护理也包含一个人的生与死吗？

是的，人一生的年日是上帝所定。“人的日子既然限定，他的月数在祢那里，祢也派定他的界限，使他不能越过”（约伯记 14:5）。

12. 一个人可以延长或者缩短他的寿数吗？

只有对人来说可以，但是对上帝来说不可以。

13. 使用各种手段来维持生命是无用的吗？

不，因为上帝已经命定了使用这些方式来维持我们的生命，并且祂也给了人愿意使用这些手段的心意。

14. 上帝的护理是否也引导我们大多数自由所为的行动吗？

是的，即便是我们的每一个念头。“王的心在耶和华手中，好像陇沟的水，随意流转”（箴言 21:1）。

15. 上帝的护理是否消灭了人作为理性存在的自由呢？

不，因为上帝的治理并不是强迫，而是使人甘心乐意去行出祂的旨意（诗篇 110:3）。

16. 上帝的护理也包含罪吗？

是的，上帝许可罪的存在，但限制它并引导它使其达到特定的目的。“从前你们的意思是要害我，但上帝的意思原是好的”（创世记 50:20）。

17. 上帝是罪的源头吗？

不，圣洁的上帝不会成为任何罪恶之事的源头。祂痛恨并要处罚罪。

18. 上帝是众善的源头吗？

是的。“并不是我们凭自己能承担什么事，我们所能承担的，乃是出于上帝”（哥林多后书 3:5）。

19. 上帝给了人内在的能力去行善，还是祂影响每个善行？

上帝影响、激发并协助每一个善行。“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”（腓利比书 2:13）。

20. 有什么益处源自上帝的护理这条教义呢？

上帝的儿女可以在患难中忍耐，在顺境中感恩，并为着未来而信靠上帝（约伯记 1：21，22，创世记 32：10，约伯记 13：15）。

第六章

第一部分 复习

1. 解释以下关于上帝护理的观点错在哪儿?

a 自然神论：_____

b 泛神论：_____

c 相信“运气”或“命运”：_____

2. 上帝的护理是什么意思?

_____

_____

3. 说出上帝在护理中的三种神圣的作为，并加以解释：

a _____

b _____

c _____

4. 说出关于上帝护理之工的六个圣经术语：

a _____ d _____

b _____ e _____

c _____ f _____

5. 上帝看顾貌似不重要的事，并非主的耻辱，而是让主得荣耀。为什么?

a _____

b _____

c _____

习题

6. 通过三种类型的护理，可以区别出上帝的护理之工。请说出这三种护理，并加以解释。

a _____

b _____

c _____

7. 看待万事万物时，以下说法是什么意思?

a 第一因：_____

b 第二因：_____

8. 解释一下，如果我们落入下列情况，那么我们会陷入什么样的错误观点和行动?

a 过分强调上帝的手段：_____

b 不强调上帝的手段：_____

9. 什么是神迹?

_____

10. 相信上帝和祂掌管万有的护理，会产生以下宝贵的结果：

a _____

b _____

c _____

11. 天然人关于顺境、逆境和未来的观点为什么与属灵的人出于信心的观点完全相反?

_____

_____

_____

_____

第二部分 大开眼界

1. 为什么说，相信上帝的创造，却不信祂的护理，并不合逻辑？

2. 上帝命令我们关注万事的第一因还是第二因，或者二者都要关心？请解释：

3. 既然人犯罪已经是在上帝不改变的预旨之中，在上帝掌管万有的护理之下发生的，那么为什么他还要为自己的罪完全负责呢？

4. 上帝允许罪发生，也掌管罪，那么为什么祂不是罪的始作俑者或者说原因呢？

5. 为什么重生的人面对逆境时，若要相信上帝，信靠祂的护理，心里会有一番斗争呢？

6. 解释一下，为什么只有圣灵在我们心里作成的恩典才能产生如下宝贵的果子：

   a 在逆境中忍耐

   b 在顺境中谦卑

   c 心平气和地信靠主对未来的安排

第三部分 圣经应用

1. 使徒行传17:28如何教导我们，当我们犯罪时，在那一刻其实就是在使用上帝出于慈爱怜悯而赐给我们的恩赐和能力犯罪？

2. 加略人犹大卖主耶稣是在上帝的预旨和护理之中的，但犹大要为自己的这一罪行完全负责。路加福音22:22对此是如何见证的？

3. 创世记32:24-31如何可以类比打断羊腿的牧人那个故事呢？

4. 撒母耳记下16:5-13为什么是在逆境中忍耐的榜样？

第四部分 教会先辈的作品

用自己的话解释以下引文的含义。

1. “有些护理之工就像希伯来字母一样，当倒着念。”（约翰•芙莱维尔）

2. “恩典赐下应许，而护理才是应许的实现。”（约翰•芙莱维尔）

3. “当上帝击打我们，我们可以感到上帝的手对我们乃是为父的手，就像祂抚摸我们时那样。”（亚伯拉罕•赖特）

第五部分 侧边问题摘录

1. 为什么基督徒的世界观认为上帝有位格，而自然神论、泛神论和人本主义者并非如此？

2. 真基督徒拥有的什么丰盛保障乃是世人永远无法比得上的？信靠上帝的人生与信靠人或世俗之事的人生如何不同？

3. 上帝护理之下的事跟祂喜爱的事之间有什么不同？为什么这种区别很重要？

4. 诗歌《织匠大师的计划》中的下列句子分别是什么意思？

   a “那位填满飞梭的，知道何为最佳。”

   b “直到织机静下，飞梭停摆，”

   c “那时上帝将会展开画卷并给我答案。”

5. 社会中的基督徒越少，人本主义和唯物主义越多，就会出现越多的不耐烦、骄傲和焦虑，为什么？

第六部分 自选侧边问题

请找出你感兴趣的两个侧边问题（没有在章末习题中出现过的问题），写出你的回答。

1. 问：

   答：

2. 问：

   答：

第七部分 动脑动手

1. 分别按自然神论、泛神论和圣经（上帝的护理）的观点出发，描绘一个池塘中动植物相互依赖的情景。

2. 设计一张表，解释上帝的保守、协同和治理如何影响我们的日常生活，并举出相应的例子。

3. 在一张表上写两列经文，一列说的是一切自然恩赐和属灵恩赐都是上帝白白赐下的，另一列是命令我们积极使用上帝的蒙恩之道。

4. 复制关于上帝的预旨和护理的示意图。然后用约瑟被兄弟卖往埃及和加略人犹大卖主的故事来说明，这些罪行如何在上帝的预旨之中，在祂护理之工的掌管下，产生了美好的结果，但这些罪行仍然完全是犯罪之人自己罪恶的心中出来的愿望和行动。

1

《青少年圣经教义》分三卷，共三十章，涵盖了所有主要的圣经教义。卷一为 1-10 章，卷二为 11-20 章，卷三为 21-30 章。

本书每一卷的内容都清晰、准确又易懂，内含数百信息丰富的图表和启发性的故事，并糅合了改革宗教义标准、众多讨论题目、术语定义，以及亚伯拉罕 · 海伦伯勒克《属天真理面面观》（A Specimen of Divine Truths）中摘录的要理问答。本书可用于家庭（个人或者家人一起读）、学校（圣经教义课程）和教会（要理问答学习）。

愿主丰盛地祝福本书，让青少年得以在祂永恒的圣经真理上得到教导，使祂的美名得着荣耀。

内部资料　不可赢利
如有问题或意见请电邮至
sinimbooks@hotmail.com
基督教改革宗出版社

1 青少年圣经教义 Bible Doctrine For Teens And Adults JAMES W. BEEKE 基督教改革宗出版社

1

青少年圣经教义

Bible Doctrine For Teens And Adults

JAMES W. BEEKE

基督教改革宗出版社

第七章

青少年圣经教义第一册

圣父、圣子和圣灵彼此交谈，形同一人，“让我们造人，”事就完美地成就了。

上帝按祂自己的形象造人，并且为使祂得着进一步的颂赞，上帝将生气吹入人的鼻孔，使其成为有灵的活人。

人作为上帝创造物的冠冕，上帝命其管理地上的走兽，海里的生物和天上的飞鸟。

比利时信条

第十四条(a)　论人之创造与堕落

我们相信上帝用地上的尘土造人，并按照祂自己的形象造男造女，上帝造人是善良、公义、圣洁的，在凡事上能行合乎上帝旨意的事。他虽在尊荣的地位中，然而却不自知，亦不知其优越性，反而甘受罪的辖制，听从魔鬼的话，以至于受咒诅而死。他干犯了他从上帝所领受的生命之律，由于犯罪与上帝隔离，上帝才是他的真生命，于是败坏了他的整个性情，以致与身体灵魂之死亡。

摘自改革宗教义标准

海德堡要理问答

问答 6

问：上帝造人原本就是如此邪恶悖逆吗？

答：绝不。上帝造人原本是好的，且是按照祂自己的形象造的，有真理的仁义和圣洁；目的是要叫他正确地认识他的创造者上帝，诚心爱祂，与祂同住在永福之中，赞美荣耀祂。

摘自改革宗教义标准

上帝说，我们要照着我们的形象，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。上帝就照着自己的形象造人，乃是照着祂的形象造男造女。
——创世记 1：26-27

创世记 1：26 谈到上帝时，为何既用了单数，又用了复数呢？这如何证明了上帝是三位一体的呢？

人的受造

上帝在地上最高和最后的创造物就是人。作为上帝创造物的冠冕，人被上帝置于管理地上所有受造物的地位。而人的被造，是为了以一种特别的方式来荣耀他的创造者。

在创世记第 1 章和第 2 章，人被造的特殊性以几种方式表明出来。只有在人的被造中，我们看到：

1. 人的被造经过三一上帝特别的商议。在创造人之前，圣父圣子和圣灵在一起进行了特别的商议：“上帝说，我们要造人……”（创世记 1:26a）

下页的故事说明了这个特别的会议如何证明了即将到来的事件所具有的重要性。

上帝说：“我们要照着我们的形象，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。”
上帝就照着自己的形象造人，乃是照着祂的形象造男造女。
——创世记 1：26-27

罗伊是一家大型的百货公司的雇员。一天，正在上班时，罗伊和其他雇员听到在广播里，总经理发布了如下的通知：

“请所有的管理员、部门经理和接待员到会议室参加特别主管会议。本公司及本地区的董事们已经在会议室等待，请大家立刻前来开会，谢谢。”

罗伊感到非常困惑。很快，一群群的雇员们聚集在一起窃窃私语。每个人都知道将有大事要发生了，但没有人知道具体是什么事。整个商店里弥漫着焦虑不安。

罗伊和其他的雇员怎么知道将会有重要的事件要发生了呢？

当我们看到，在上帝创造人之前有一次特别的、庄严的商议，这一点如何向我们预示了将会有很重大的事情要发生了的呢？

虽然这个故事表明了一场特殊会议的重要性，但是它却无法与三一上帝庄严圣洁的商议相比，为什么不能呢？

2. 人的被造是上帝亲自的特别举动。当上帝创造植物时，经文说：“上帝说：‘地要发生青草’”（创世记 1:11a）。创造水中的生物和飞鸟时，圣经记载道：“上帝说：‘水要多多滋生有生命的物’”（创世记 1:20a）。当创造地上的动物时，圣经写道：“上帝说：‘地要生出活物来’”（创世记 1:24a）。然而，到了创造人的时候，圣经用了最亲身、最直接的语句。上帝说，我们要造人（创世记 1:26a）；“上帝就照着自己的形象造人，乃是照着祂的形象造男造女”（创世记 1:27）。上帝说要亲自用地上的尘土造人，又亲自将生气吹入人的里面。“耶和华上帝用地上的尘土造人，将生气吹在他鼻孔里”（创世记 2:7a）。

3. 人是按上帝的形象造的。“上帝说：‘我们要照着我们的形象，按着我们的样式造人’”（创世记 1:26a）；“上帝就照着自己的形象造人，乃是照着他的形象造男造女（创世记 1:27a）”。

下面的参考经文如何也证明了上帝亲自直接创造了人，创造人乃是特别的事件呢？

以挪士是塞特的儿子，塞特是亚当的儿子，亚当是上帝的儿子。
——路加福音 3：38

我们生活、动作、存留都在乎祂，就如你们作诗的，有人说：“我们也是祂所生的。”
——使徒行传 17：28

祸哉，那与造他的主争论的，他不过是地上瓦片中的一块瓦片。泥土岂可对持弄他的说：“你作什么呢？”所作的物，岂可说：“你没有手呢？”
——以赛亚书 45：9

庄重的——严肃的；重要的。

形象——映像；相似；相像。

4. 人受造是有灵魂的。没有其他任何受造物是有灵魂的，只有人有；“他就成了有灵的活人”（创世记 2:7b）。

5. 上帝让人统治地上所有受造物。“上帝就赐福给他们，又对他们说：‘要生养众多，遍满地面，治理这地。也要管理海里的鱼、空中的鸟和地上各样行动的活物’”（创世记 1:28）。

上帝的形象

“上帝的形象”到底是指的什么？当我们承认“人是按着上帝的形象造的”的时候，这到底是什么意思呢？这里的“形象”指的是映像，相似性。

艾伦在离开房间前，仔细在镜子中打量她的映像。她想看看她的样子。艾伦在镜子中看到的映像反映了她的一些特征吗？能反映出全部吗？这个映像能完全反映出艾伦的喜乐、悲伤、感觉、想法和愿望吗？

约翰经常审视挂在楼梯前墙上已故的爷爷的画像。这幅画像非常清楚地描绘出了他爷爷的肖像，所以约翰很喜欢它。然而，这幅画像能完全显示出他爷爷全部的特点吗？

玛丽的外表、言谈举止与她的妈妈极其相似，以至于人们经常对她说：“你就像你妈妈的‘照片’一样。”你认为玛丽真的在各方面都是她妈妈的“照片”吗？

这些例子帮助我们了解上帝的形象到底是什么意思。当上帝创造人时，祂创造人在地上来反射，来“照出”祂的一些属性。人带着上帝的映像，带有祂仁义本质的形象。

耶和华上帝用地上的尘土造人，将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人，名叫亚当。
——创世记 2:7

对那些否定创世记第 1 章和第 2 章所描述的事实的人来，他们错失了何等重要的关于人的受造的意义和重要性的功课和真理呢？

这些关于镜子映像、绘画和外表相似的例子，如何帮助我们认识“形象”到底意味着什么呢？

已故——从今世离开；死去的。

统治——管理、治理或有权力的地位。

并且穿上新人。这新人是照着上帝的形象造的，有真理的仁义和圣洁。

——以弗所书 4：24

穿上了新人。这新人在知识上渐渐更新，正如造他主的形象。

——歌罗西书 3：10

就在这末世，借着祂儿子晓谕我们，又早已立祂为承受万有的，也曾借着祂创造诸世界。
祂是上帝荣耀所发的光辉，是上帝本体的真像，常用祂权能的命令托住万有，祂洗净了人的罪，就坐在高天至大者的右边。

——希伯来书 1：2-3

这种形象，即人对上帝的反映，与上帝的相似主要反映在以下三种品质上：

1. 知识
2. 仁义
3. 圣洁

知识指的是人被造是拥有对上帝、自己、其他人和整个受造界的真知识的。

仁义指的是人受造是正直的，与上帝有正确的关系，没有违背上帝的律法，处在完全无罪的境况中，并活在对上帝和他人完全的爱中。

圣洁表示人被造是纯正的。在思想、言语和行为上，他完全忠于上帝并与罪恶隔绝。人完全遵从上帝的旨意。

这个上帝的形象——真知识、公义和圣洁，在乐园中反映在了人的身上。在堕落前，人与上帝完美地相似。上帝的知识、公义和圣洁这些特征完全可以在人身上看到。在乐园中，亚当与上帝同行，像亲爱的朋友一样。他全心全意地喜爱服事他的创造者，因为他与上帝同心。亚当根本不会惧怕，不需要躲藏，他喜爱上帝的仁义和临在。

人的受造被授予了何等的尊荣，何等的荣耀和何等的冠冕啊！为了与其他受造物有所区别，人被拣选来反映上帝的形象，反映他的创造者！

这种形象是相似的，不是完全的或确切的。人被造不是具有神性。亚当不是上帝，他也没有拥有像他的创造者一样无限的知识、仁义和圣洁。只有耶稣基督是按着上帝完全的或确切的形象所造的。只有耶稣拥有无限的知识、公义和圣洁。亚当相似的形象是在种类上完全相似，但只有基督是在程度上无限相似。下面的例子能帮助说明种类和程度之间的区别，以及相似的形象和确切的形象之间的区别。

表示——上帝用祂的大能托住、保持万有。

特征——特点；特性；特写。

相像——拥有相似之处。

确切的——精确的；准确的。

在去洛基山脉旅行了三周之后，桑迪匆匆忙忙开始检查她最近拍的照片。

她对照片的清晰度和色彩非常满意。这些让她想起了当时她游览那里时的场景。

但是，她的这些照片却无法完全反映出洛基山脉那种无尽的深度和雄伟的高度。

这些照片在种类上非常完美，但是与实际的场景相比，却无法在程度上达到完美。

带着上帝的形象，亚当反应了上帝本身。当看到亚当时，人们就能想到上帝。但是，只有在上帝自己实际的位格中，才能显明出祂美德的无限深度。

这个关于实际场景与照片的例子能如何帮助我们认识确切的形象与类似的形象之间的区别呢?

极大的——巨大的；大大的；庞大的。

带着——携带；支持。

美德——极好的品质；特征；价值。

理论上的——不是身体上的；能处理更深层次的想法和意义。

能够——使可能。

不朽——永远不死；；无止境的存在。

直立的——垂直的；直的。

在海德堡要理问答第六问讲述了人被造住在乐园里时的美好状态：

> “上帝造人原本是好的，且是按照祂自己的形象造的，有真理的仁义和圣洁；目的是要叫他正确地认识他的创造者上帝，诚心爱祂，与祂同住在永福之中，赞美荣耀祂。”

在乐园中时，人符合上帝创造他的目的：去认识、热爱、服事、荣耀上帝，以他的创造者为乐。因此，那时人生活在完全的喜乐和满足中。

如果一个人不真正的认识、热爱和服事上帝，为什么他永远不会真正地喜乐和满足呢?

上帝的形象可以在一定程度上分为狭义的和广义的两种范畴。狭义范畴的上帝的形象单单指的就是形象本身——即人身上对上帝的知识、公义和圣洁的反映，正如上文所描述的。

而广义范畴的上帝的形象指的是作为上帝形象之拥有者的人——上帝给予了人祂自己的品质和特点，使之高于动物，并把他分别出来作为上帝形象的承载者。

广义范畴上帝的形象包含了以下几种人被造所拥有的特点：

1. 理性——思考的能力；抽象思维；能处理更深层次的含义；使用语言。
2. 灵性——有灵魂，能敬拜同样是灵的上帝，并与祂沟通。
3. 不朽——永远不死的灵魂，并且在末日复活后永远不死的身体。
4. 良心——对上帝和是非对错的一种强烈的意识。
5. 直立行走——用两条腿而不是四条腿直立行走或站立；吃饭时昂首直立，而不是头伏在地上。

有人还在这个列表中添加了第六个特质——统治上帝在地上创造的万物。但是，我们并未将其添加进去，因为这不是被造时的区别，这是人被造后给他的工作。不过，不管怎样，这一额外的区别都让人高于动物。

当迈克听到他的老师解释前面这五个特点时，他觉得有几点他不能认同。所以在老师讲完之后，他就提出了他的异议。

“我有一只宠物狗很多年了，”迈克说，“它很聪明，它也很善于思考。另外，所有人都说它很有精神，并且我知道它也有良心。当它做错事时，你总能在它身上看到这一点。所以我不能认同第 1、2 和 4 点所说的只有人拥有这些特质。”

“爱动脑筋，很棒，迈克，”他的老师回应道，“但是让我帮你更深入地思考一下。你的狗可以在物质的事情上非常聪明，即它能看到、听到、闻到、尝到或感觉到的事物。但是如果你跟它坐在一起讨论人生的意义，创造的目的或其他抽象的想法，它能理解吗？”

“当别人说一个动物很有‘精神’时，他们的意思是这个动物很活泼好动。”

“你的狗也许很活泼，但它绝对不能像人一样敬拜或与上帝交流——它没有那样的灵魂。你的狗之所以意识到某些行为错了，是因为当它做了那些事以后，你总是会惩罚它。但是你的狗没有对上帝的认知，没有与生俱来想要行为正直的观念，也没有对上帝负责的想法，对吧？现在你明白了吗？只有人被造是带有这些特点的。”

当很多人在推崇进化论时，这些人与动物的区别为什么在今日的时代尤其重要呢?

意识——内心的理解和感觉。

负责——负责和承担责任的。

人所拥有的上帝的形象如何在广义和狭义两方面反驳了那些相信进化论的人呢?

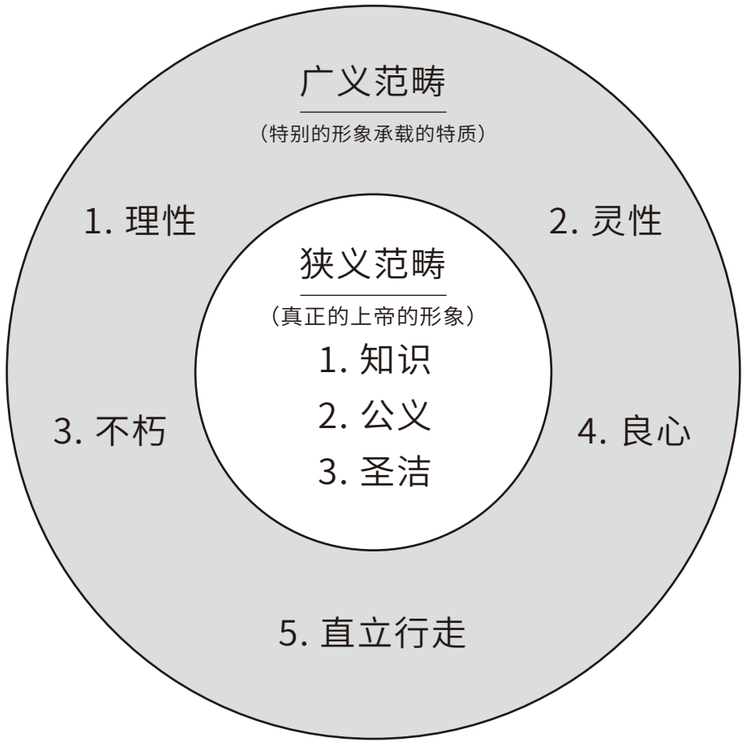
如果相信人是从动物进化来而不是上帝特殊形象的承载者，那么关于人生的目的和重要性，会有什么不同看法呢?

下面哪一类人会更加看重人生的意义呢：相信进化论的人，还是相信人是承载上帝形象的人。

认可人可以选择堕胎，说明了社会相不相信人乃是按着上帝形象造的这一真理？

这五个特点使得人作为上帝形象的承载者，高于动物，与之截然不同。说这些特点乃是上帝的形象，是在广义上说的。人的外表、官能和能力证明了他既然承载了上帝的形象，所具有的特殊性。

人里面拥有的上帝的形象



当人在乐园中陷入罪中后，他便完全失去了实际的上帝的形象（从狭义范畴而言）。此后，所有的人生来就都是堕落的罪人。我们不再能反映上帝真知识、仁义和圣洁的形象了。相反，我们生来就爱自己而不是爱上帝；是罪人而非义人；心里罪恶而非圣洁。

既然所有人都生来就是堕落的罪人，那人类还能恢复失去的上帝的形象吗？从人这一面来看——不能了。我们每个人天生就想要服事自己、罪、世界和撒旦。我们是真上帝的仇敌；我们想成为自己的上帝。但是从上帝那一面来看，回答是——可以。即便对罪魁来说，得救都是可能的。通过上帝的拣选之恩，圣子的功德和圣灵在罪人心中播种的新生命，人所失去的上帝的形象是可以恢复的。

这是你所渴慕的吗？我们都需要圣灵，不但是藉着重生在我们里面种下上帝的形象，而且还需要圣灵在我们每日的生活中愈来愈多地彰显上帝的形象。这样其他人才能越来越多地看到上帝的形象反映在我们身上。你是上帝重生的儿女吗？你越来越多地彰显了上帝的形象吗？

当亚当堕落时，形象承载的特点（广义范畴上帝的形象）——并不是完全的失去了。在堕落后，人的理性、灵性、不朽、良心和直立行走的身体还保留着，但是不再像从前那样完好了。我们依然是理性的，但是常常会在思考中犯错误；我们依然有灵魂，但是生下来就失去了与创造者的沟通；我们还保有不朽，但是对很多人来说，那时将是变成永死；我们还存有良心，但是在错误的教育下常常误入歧途；我们身体的特点还保留着，但是我们却要忍受软弱、疾病、虚弱、老化和死亡。

在乐园那次可怕的堕落之后，我们完全失去了狭义范畴的上帝的形象，但是，我们依然保留了广义范畴的上帝的形象，不过这种形象已经受损。

穿上了新人。这新人在知识上渐渐更新，正如造他主的形象。

——歌罗西书 3：10

并且穿上新人。这新人是照着上帝的形象造的，有真理的仁义，和圣洁。

——以弗所书 4：24

只是过犯不如恩赐。若因一人的过犯，众人都死了，何况上帝的恩典，与那因耶稣基督一人恩典中的赏赐，岂不更加倍地临到众人吗？

——罗马书 5：15

死既是因一人而来，死人复活也是因一人而来。在亚当里众人都死了。照样，在基督里众人也都要复活。

——哥林多前书 15：21-22

头一个人是出于地，乃属土。第二个人是出于天。那属土的怎样，凡属土的也就怎样。属天的怎样，凡属天的也就怎样。

——哥林多前书 15：47、48

从什么时候开始，狭义范畴的上帝的形象在祂儿女的生命中开始恢复的呢？又是什么时候，两种范畴的上帝的形象会完全在他们身上恢复呢？

为什么杀掉一只动物与杀死一个人是完全不一样的呢？当社会与上帝的真理渐行渐远，不再相信人是上帝形象的承载者，那么这个社会对于人类生命的价值判断会发生什么变化？

狄奥多西大帝——一位罗马皇帝——的统治时代，安提阿发生了一场叛乱，一伙愤怒的暴徒将皇帝妻子的雕像砸成了碎片。

当狄奥多西皇帝听说此事之后，非常生气，作为报复，他派遣了军队去往该城屠城。

然而，有一位智慧的修士居住在这座城里，他给皇帝写了一封信。信中写到："皇上啊，你的愤怒是公正的，因为你妻子的形象被玷污、损坏了；但是，如果万王之王看到按着祂的形象被造的人被虐待和杀害，岂不会更加愤怒吗？永恒不灭的灵魂相比铜像，又是何等贵重呢！"

看到这里，皇帝撤回了他的军队。

为什人的生命如此宝贵？为什么我们绝不能不公义的杀死任何一个人？为什么上帝命令我们要把所有的杀人犯处死呢？

创世记 9：6，"凡流人血的，他的血也必被人所流。因为上帝造人是照自己的形象造的"，如何帮助我们回答这些问题？

下面这些经文中，哪一句提到了所有人都残留有上帝的形象？哪一句证明了没有得救的人是没有上帝的形象的？

我们用舌头颂赞那为主为父的，又用舌头咒诅那照着上帝形象被造的人。
——雅各书 3:9

穿上了新人。这新人在知识上渐渐更新，正如造他主的形象。
——歌罗西书 3:10

男人本不该蒙着头，因为他是上帝的形象和荣耀，但女人是男人的荣耀。
——哥林多前书 11:7

并且穿上新人。这新人是照着上帝的形象造的，有真理的仁义和圣洁。
——以弗所书 4:24

凡流人血的，他的血也必被人所流。因为上帝造人是照自己的形象造的。
——创世记 9:6

我曾说，你们是上帝，都是至高者的儿子。
——诗篇 82:6

你将如何解释这些经文中显而易见的矛盾呢？即一些提到人失去了上帝的形象，而另一些说所有人都保有上帝的形象？

以挪士是塞特的儿子，塞特是亚当的儿子，亚当是上帝的儿子。
——路加福音 3：38

我们也是祂所生的。
——使徒行传 17：28b

耶和华上帝用地上的尘土造人，将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人，名叫亚当。
——创世记 2：7

人的灵魂与身体

上帝创造的人拥有两个明显不同的部分——灵魂与身体。人是以特殊的方式被造的——他的身体是物质的，从而使他能与物质界的被造物产生联系；而他的灵魂是灵性的，从而使他能与灵界相连接。人类是上帝独一无二的创造，使其可以与物质界和灵界产生相互的影响。

不论是最高级的还是最低级的因素，都出现在创造人的过程之中。全能上帝亲自呼出"气息"来创造人，显出了人无比的尊贵地位。而人又是用地上的尘土造的，在没有什么比这样的出身更被围了。这两个事实给了我们重要的教训。一个证明了我们人类非常重要，出身高贵，肩负伟大的重任。而另一个讲到的是我们有必要谦卑。为了避免我们因为被造很特别，蒙受特别的呼召而变得骄傲，上帝用地上的尘土造了我们。我们不过是"尘土"- 完全在各样的事情上依赖我们的创造者。为了反映这个事实，上帝给第一个人起名"亚当"，这个名字意思是"红土"。

这些经文如何产生了需要用两种不同的范畴来解释上帝的形象的需要呢？

显而易见的——可以看见的；从外表可以看出的。

领域——地域；范围；领土。

独一无二的——没有相似或相等的；不同的。

范围——方面；地域；广大的地区。

一次，有一位进化论学者非常鄙视和嘲笑地讲到上帝能拿“一块泥土在祂的手中，并向其吹气，就使它变成了有灵的活人。”

听众中的一位上帝的儿女得到了机会来回应这位演讲者。他说：“我不会跟你争论上帝能在许多年前从尘土中造人，但我要告诉你这一点：上帝弯腰在这个城市中捡起了最肮脏最无用的一块泥土。祂将祂的灵吹入其中，使其得着了新的生命。上帝的气息将一个最邪恶的坏蛋转变成了一个新人，恨恶他以前的行为，却爱拯救他的上帝。而我，就是这块泥土。”

为什么创造人的身体和灵性上的重新创造都需要上帝至高的大能来实现呢？

为何说，重生这一神迹是上帝在重新创造呢？

我们的身体是上帝所赐予的无价的礼物，必须保重并顾惜。你的健康、头脑、视力、听力、腿等等究竟价值几何呢？健康的身体难道不是上帝所赐无价的礼物吗？

16 岁的但以理与他的七个兄弟姐妹生活在贫民区。很多的家庭难题使得他的家非常贫穷。但以理不像他学校的同学那样拥有漂亮的衣物和物品。

但以理变得越来越不满，越来越频繁地牢骚、抱怨。最后，他的爸爸觉得必须做些什么来纠正但以理。

一个星期六的中午，爸爸宣布：“但以理，你最近总是觉得自己很可怜很贫穷。今天下午，我要带你去一个地方，到时就会让你感觉自己非常快乐和富有了。”

但以理满心疑惑，非常着急想知道爸爸到底要带他去哪里，但是他爸爸没有继续说下去。即使是一起驾车穿过市区时，他爸爸依然保持沉默。

最终，他们停在了——市区医院！

“你为什么停在这里呢？”但以理问道，完全被搞糊涂了。

“跟我来，”他爸爸答道。

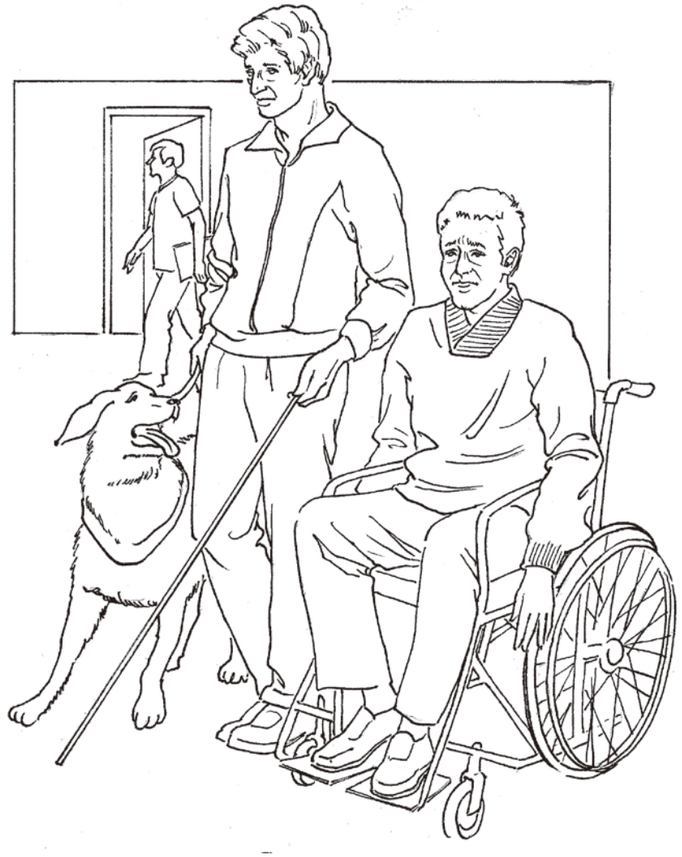
他们来到了持续监护病房，他爸爸已经安排好了一切，让但以理花了整个下午的时间看望不同的病人，与他们游戏，和他们散步等等。

那天下午，但以理帮忙照顾有各种各样残疾和疾病的人们，其中许多人已经在那里很多年了。回家的路上，但以理一直都很沉默。最终，他爸爸问他：“你还在同情你自己吗，但以理，你还觉得自己很贫穷，还有很多要抱怨的吗？”

“爸爸，我从来没认识到，原来我是如此富有。你说对了，我有这么多值得高兴的。”

你有多富有呢？你会把自己的健康卖多少钱呢？为何可以说我们都是“百万富翁”呢？

当我们审视自己健康的头脑和身体时，我们又如何看出自己是“百万富翁”的呢？



想象一下，一名基督徒学校的老师，亚当先生，收到了一笔给他学校的捐款，共计 1000 元。他没有将其用于奉献原本的目的，而是决定用在自己的身上，用这笔钱当作首付款去买了一辆他心仪很久的汽车。

当他的罪行确凿无误之后，你会如何看待亚当先生的行为呢?

上帝已经给了你价值“百万美元”的礼物，即健康的身体和头脑，为的是让你用来爱祂、服事祂和荣耀祂。如果你打算用这些无价的礼物实现个人的目的而不是上帝给你的目的，上帝又将对你的行为作出如何的反应呢?

如果一个人经常从一位富人那里收到价值数千美元的礼物，但是他却不是感恩，而是用他收到的礼物反复侮辱和打击给他礼物的人，你会如何看待这个人呢?

我们怎么能用上帝所赐无价的视力或听力来“羞辱”上帝的脸面呢?

你要保守你心，胜过保守一切。(或作“你要切切保守你心”) 因为一生的果效，是由心发出。
——箴言 4：23

除了在人里头的灵，谁知道人的事。
——哥林多前书 2：11a

虽然我们的身体是上帝所赐的极珍贵的礼物，但我们的灵魂却是更加宝贵的；具有无可估量的价值。

什么是人的“灵魂”（或“心”或“灵”）？人的灵魂是他内在的存有、意愿、核心和内在位格。从最深的角度来说，就是人自己。它是人存有的本质，从其产生人最深层次的动作、意愿、爱好和想法。它是一个人理智、意愿和情感的源头。

对于一个人的存有来说，他的灵魂是最重要的因素，以下是三个原因：

1. 一个人的灵魂是他位格属性最深层次的要素。它是真正的他——他最深的意愿、情感和想法。上帝完美地了解并判断一个人的内心。

2. 有了灵魂，人才能敬拜本身是一个灵的上帝，与上帝沟通。动物的受造是没有灵魂的；因此，他们不能在灵性上敬拜上帝，与之沟通。上帝造人时赋予其灵魂，就是为着让人来敬拜创造者，与之沟通。

3. 人的灵魂是不朽的。当人的身体死亡时，他的肉体死去并回归尘土，但是他的灵魂回到上帝那里，继续在天堂或者地狱里活着，这时是没有身体的，直到复活的那日。

因为一个人的灵魂是他最重要的方面，所以他必须顾惜它超过一切。既然一个人的身体和肉身的健康是上帝所赐珍贵的礼物，必须要仔细地重视顾惜，他的灵魂就更加重要、珍贵了。因此，你必须迫切寻求你灵魂的福祉；你必须更加关注你灵魂的境况；你必须把你灵魂的事情放在你生命的首位。

为了表明这个真理，主耶稣讲了这个故事：

因为，耶和华不像人看人，人是看外貌，耶和华是看内心。
——撒母耳记上 16:7b

上帝是个灵(或无“个”字)所以拜祂的，必须用心灵和诚实拜祂。
——约翰福音 4:24

耶稣对他说：“我实在告诉你，今日你要同我在乐园里了。”
——路加福音 23:43

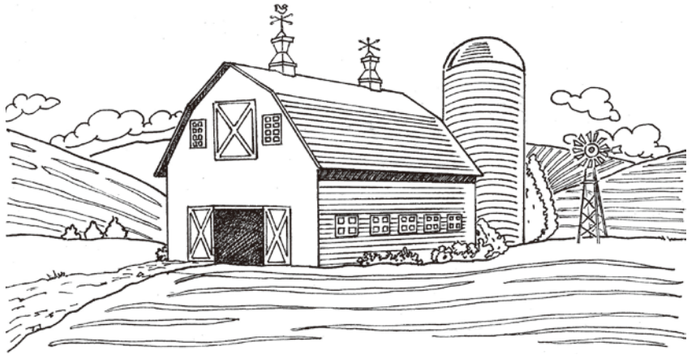
人若赚得全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢?
——马太福音 16:26a

你们要先求祂的国和祂的义。这些东西都要加给你们了。
——马太福音 6:33

本质——天性；核心；最深的方面。

有河从伊甸流出来，滋润那园子，从那里分为四道。第一道名叫比逊，就是环绕哈腓拉全地的。在那里有金子，并且那地的金子是好的。在那里又有珍珠和红玛瑙。第二道河名叫基训，就是环绕古实全地的。第三道河名叫希底结，流在亚述的东边。第四道河就是伯拉河。耶和华上帝将那人安置在伊甸园，使他修理看守。

——创世记 2:10-15



就用比喻对他们说：“有一个财主，田产丰盛。

自己心里思想说：‘我的出产没有地方收藏，怎么办呢？’

又说：‘我要这么办：要把我的仓房拆了，另盖更大的。在那里好收藏我一切的粮食和财物，

然后要对我的灵魂说：灵魂哪，你有许多财物积存，可作多年的费用，只管安安逸逸的吃喝快乐吧！’

上帝却对他说：‘无知的人哪，今夜必要你的灵魂，你所预备的，要归谁呢？’

凡为自己积财，在上帝面前却不富足的，也是这样。”

——路加福音 12:16-21

这个人是在物质上富足还是在灵性上富足呢？他真的“富足”吗？为什么他是一个“贫穷的”愚昧人呢？

谁是真正的“富人”？谁是真正的“穷人”？圣经对富足与贫穷的看法与当代社会的看法是如何的不同？为什么物质上的富足是一种误导呢？

行为之约

当上帝创造了拥有肉体和灵魂的人之后，就将其安置在乐园中 ——伊甸园。乐园并不是像某些人声称的，是某种抽象的事实或者想象出来的场景。伊甸园在历史上是真实存在的地方。圣经描述了它的位置以及环绕它的河流的名字。那些所提到的树木、动物和人，都是真实存在的。创世记第 1 章的记载不是寓意性的，而是历史性的——不是那种里面的角色都带有深刻的寓意而虚构出来的故事，而是真实的历史记载。

寓意性的——符号的；一个虚构出来的故事，里面的角色都带有深刻的意义和真理（《天路历程》（Pilgrim's Progress）就是寓意性的）。

上帝在乐园中与亚当立约，即一种亲密的个人性的关系和一种带有约束性质的协议。这个约就称为行为之约，其存续与否取决于亚当的行为是甘心乐意顺服还是悖逆。

行为之约包含了条件或说考验，当顺服时就得应许，不顺服时就受惩罚，正如下面经文所提到的：

行为之约

条件 ——乐意顺服
（条件或称试验性的诫命）

耶和华上帝吩咐他说：“园中各样树上的果子，你可以随意吃；只是分别善恶树上的果子，你不可吃。”

——创世记 2:16-17a

应许 ——永生
（当顺服时）

现在恐怕他伸手又摘生命树的果子吃，就永远活着。

——创世记 3:22b

惩罚 ——死亡
（当不顺服时）

只是分别善恶树上的果子，你不可吃，因为你吃的日子必定死。

——创世记 2:17

女人对蛇说：“园中树上的果子，我们可以吃，惟有园当中那棵树上的果子，上帝曾说：‘你们不可吃，也不可摸，免得你们死。’”

——创世记 3:2-3

他们却如亚当背约，在境内向我行事诡诈。

——何西阿书 6:7

这就如罪是从一人入了世界，死又是从罪来的；于是死就临到众人，因为众人都犯了罪。如此说来，因一次的过犯，众人都被定罪；照样，因一次的义行，众人也就被称义得生命了。因一人的悖逆，众人成为罪人；照样，因一人的顺从，众人也成为义了。

——罗马书 5:12,18-19

死既是因一人而来，死人复活也是因一人而来；在亚当里众人都死了。照样，在基督里众人也都要复活。

—哥林多前书 15:21-22

在乐园时，生命树如何证明了上帝的应许，分别善恶树又是如何证明了上帝的考验呢？

约——有约束力的协议。

上帝的恩典和公义是如何同时显明在行为之约中的?

罗伯特爱他的狗，狗也喜欢他。他有一块骨头，他决定把这块骨头给狗。这是他早已决定好了的，这也反映了他对狗的喜爱，因为他并没有义务一定要把骨头给狗。

罗伯特想添加一个条件，作为狗得到骨头的前提；他想试试狗的顺服程度。这也是他的狗喜欢的事情，因为它喜爱罗伯特并且想要听从他。

罗伯特举着骨头说："求！"

当狗坐下开始乞求时，罗伯特就拍了拍它，把骨头给了它，并说："好狗狗。"

如果我们看这个例子并问，"这条狗得到作为'报酬'的骨头的真正原因是什么呢？"我们只能回答，"因为罗伯特想给它骨头。"狗的顺服是它的义务；它的乞求并不能使它赢得获取骨头的权利。同样，罗伯特想给他的狗骨头，并决定将顺服当作把骨头给狗的条件。

这个例子如何描绘在行为之约中发生了什么呢？上帝仁慈地应许给人永生，条件是人的乐意顺服，这也是人的责任和期盼。人的顺服是预期的责任。顺服并不会赢得从上帝那里得着特殊回报的权利，但是上帝仁慈地决定，将人顺服的举动当作赐给人永生的条件。

然而，上帝希望人发自内心的爱和服事祂。人完全自由地选择了去爱和顺服上帝，不仅仅是因为他有义务这样做，也是因为他想要并且自愿选择的，这种选择更加荣耀了上帝和人。

为了使人能表明他是否会甘心乐意地选择去爱他的创造者，上帝与他立了一个约。他的意志和愿望将通过上帝的诫命——不可吃分别善恶树上的果子——来考验。

这棵树成为乐园中的"试验之树"，"上帝的权柄之树"。这条诫命实际上试验的是亚当是否会永远顺服上帝和祂的律法；他是否会爱上帝并遵行祂的意愿。

行为之约和试验性的诫命是亚当完全同意的。他全心全意认同这个测试，因为他爱上帝是带着他的全人——全心、全性、全意和全力。愿意顺服上帝和遵行祂的旨意是亚当最深的渴望，是他内心的法则。

这是多么美妙的约啊！作为上帝真正的朋友，亚当喜悦去做能使上帝满意的事情。上帝也爱亚当，因他的乐意顺服而欢喜，并且每日与他在乐园中交流。

此外，上帝仁慈地对亚当的顺服附上了报酬。上帝并不是必须如此做，因为爱和服事他的创造者是人应尽的义务。人心甘乐意的顺服是上帝所期望的，而不是必须要奖励的。虽然上帝有权要求人的顺服，但是上帝还是选择仁慈地附加了对亚当顺服行为的报酬。亚当永远也不能向上帝要求或使上帝应许他得着什么事物来作为回报。他被造是为了完全地爱和服事上帝。因此，他如此行仅仅是完成了他被造的目的而已，并不配得或能从上帝那里换得任何附加的回报。所以上帝对顺服所应许的奖赏完全是仁慈的奖赏。

试验性的诫命——一个用来试验或检验的律法。

主耶稣用下面的例子来说明了这个道理：

> 你们谁有仆人耕地或是放羊，从田里回来，就对他说，'你快来坐下吃饭'呢？
>
> 岂不对他说，'你给我预备晚饭，束上带子伺候我，等我吃喝完了，你才可以吃喝'吗？

仆人照所吩咐的去作，主人还谢谢他吗？

这样，你们作完了一切所吩咐的，只当说：‘我们是无用的仆人。所作的本是我们应分作的。’

——路加福音 17:7—10

这个人会因为他的仆人做了份内的事而付给他额外的奖励吗？亚当的顺服也不过是在做他份内的事——他就是为此而被造的。上帝对亚当的顺服应许回报，如何显明了上帝的恩典呢？

上帝对亚当的顺服所应许的永生中包含了完全的喜乐、圣洁和灵魂与身体的永生不灭。上帝的应许中提到了人将得到更好的。当人顺服时，他就会得到更丰盛、更荣耀的属天的状态，那时他将脱离试探并拥有永生的保障。生命树肯定了这种荣耀和仁慈的应许；它是上帝应许永生的信物。

上帝对存心不顺服的惩罚是死亡；身体的、灵魂的死以及永死，下一章所描述的就是这件事。

当我们在乐园中可怕地陷入罪中之后，就再也无法满足行为之约的条件了。现在，没有人不是生在罪中的；所有人都是生在罪中并在每日的生活中不断犯罪。死亡的惩罚临到了我们所有人——因为人人都是罪人。被违背的行为之约使我们所有人都被定罪。它见证了一个悲惨的事实，即我们蓄意破坏了上帝与我们之间美妙的关系。

你曾经经历过这些可悲的事实吗？你是否曾经痛苦地经历过，当你用尽全力想活在对上帝和他人的真爱中，以便使你的生活变得更好时，你发现的仅仅只是罪，越来越多的罪？你完全失丧和无望的境地，以及上帝将因此而对你实施的公义审判，已经在你的生活中真切起来了呢？这是不是已经成为了你内里最深切的问题呢？

赞美上帝！当我们这边无路可走时，上帝在祂那边为罪人开了一条道路使他们得救！上帝启示了与另一方主耶稣基督所立的新的约，恩典之约。耶稣基督完美地达成了被破坏的行为之约的各项条件，并为祂所有的儿女们受死，付上了完全的代价。

坚立——加强；证明过的；建立的。

信物——一个保证施行承诺的记号。

我们都像不洁净的人，所有的义都像污秽的衣服。我们都像叶子渐渐枯干。我们的罪孽好像风把我们吹去。

——以赛亚书 64:6

耶和华从天上垂看世人，要看有明白的没有，有寻求上帝的没有。他们都偏离正路，一同变为污秽。并没有行善的，连一个也没有。

——诗篇 14:2-3

若因一人的过犯，死就因这一人作了王，何况那些受洪恩又蒙所赐之义的，岂不更要因耶稣基督一人在生命中作王吗？如此说来，因一次的过犯，众人都被定罪，照样，因一次的义行，众人也就被称义得生命了。因一人的悖逆，众人成为罪人，照样，因一人的顺从，众人也成为义了。

——罗马书 5:17-19

死既是因一人而来，死人复活也是因一人而来。在亚当里众人都死了。照样，在基督里众人也都要复活。.

——哥林多前书 15:21-22

亚当为他的后代所失去的，耶稣基督全部挽回了。在基督里，他的子民完美地与上帝重新连接在了一起。上帝在耶稣基督里和藉着耶稣基督赐下的恩典是所有得救的罪人的盼望、期待和救恩。耶稣基督是你的救主吗？你必须确信祂是你的救赎主，因为这对你是极好的——不论是现在还是在永恒中。

亚当与上帝有两种不同的关系——作为一个独立的人类个体，和作为代表人类与上帝立约的一方。作为独立的个体，亚当天生应当爱和顺服他的创造者上帝，因为这是他本人应尽的责任。然而，他还有立约的关系。作为立约的一方，或者说代表，他代表了整个人类。

行为之约中立约的双方为圣父上帝，祂代表着三位一体的上帝；亚当，他代表着整个人类。正如下图所示：

行为之约的立约方

一个人处在代表其他人的境况中是很常见的。想想以下的例子：

- 相当多的人投票选举他们的代表（或议员）来在联邦政府中代表他们。
- 国王决定发动战争将会影响数以千计的年轻人。
- 一位父亲决定移居到其他城市，也牵扯到了他家中所有的人。

耶和华上帝吩咐他说，园中各样树上的果子，你可以随意吃。只是分别善恶树上的果子，你不可吃，因为你吃的日子必定死。

——创世记 2:16-17

这就如罪是从一人入了世界，死又是从罪来的，于是死就临到众人，因为众人都犯了罪。因一人的悖逆，众人成为罪人，照样，因一人的顺从，众人也成为义了。

——罗马书 5:12,19

立约方——代表；决定者；一群人的头

第一册

07章 人的受造

青少年圣经教义

无意的——没有经过选择。

本能——天生的，动物里天生的冲动，使它们行出各种各样的举动。

在行为之约中，谁是他所有子孙后代的代表？在恩典之约中，谁又是祂所有儿女们的代表呢？他们分别为他们的儿女们赚得了什么呢？

在众所周知的大卫与哥利亚的故事中，哥利亚叫阵如何反映出一个人的输赢代表着整个国家？

> 哥利亚对着以色列的军队站立，呼叫说：“你们出来摆列队伍作什么呢？我不是非利士人吗？你们不是扫罗的仆人吗？可以从你们中间拣选一人，使他下到我这里来。
>
> 他若能与我战斗，将我杀死，我们就作你们的仆人。我若胜了他，将他杀死，你们就作我们的仆人，服事我们。”
>
> ——撒母耳记上 17:8-9

这个例子中的哥利亚代表非利士人，大卫代表以色列人，如何类比亚当作为立约方的地位呢？

上帝选择将人置于与祂立约的关系之中。这个约使上帝与人都得荣耀。人被置于比其他地上受造之物更高的位置上。所有的动物都是在无意中事奉上帝；它们之所以如此行是因为被造的本能就是如此。它们被造没有带有理性思维和自由意志来选择它们是否想要去服事上帝。

藉着上帝重生的恩典，你最渴望的是不是想要用你的全心、全意和全力去爱上帝呢？

教义问答默记

海伦伯勒克牧师的要理问答 – 第七章

1. 人有能力履行行为之约吗？
是的，上帝创造的人是有能力守约的。

2. 上帝创造了什么样的人？
上帝创造的人是良善和正直的。

3. 人被造的天性是否仅仅只是处在善恶的中间呢？
不，因为人被造是有德行和正直的。“我所找到的，只有一件，就是上帝造人原是正直，但他们寻出许多巧计”（传道书 7:29）。

4. 上帝如何创造的人？
是按着祂的样式创造的（创世记 1：27）。

5. 上帝的形象包含什么？
知识、公义和圣洁。

6. 上帝的形象指的是人的身体吗？
不，因为上帝并没有身体。

7. 上帝的形象指的是人对动物的管理吗？
不，这种管辖只是上帝形象的结果，并且将来在天堂也不会继续存在。在那里，上帝的形象会在人身上达到完全。

8. 我们如何证明上帝的形象中包含知识呢？
从歌罗西书 3 章 10 节可以证明，“穿上了新人。这新人在知识上渐渐更新，正如造他主的形象。”

9. 我们如何证明上帝的形象中包含公义和圣洁呢？
从以弗所书 4 章 24 节可以证明，“并且穿上新人。这新人是照着上帝的形象造的，有真理的仁义和圣洁。”

10. 亚当有上帝的形象，那他是不死的吗？
是的，因为死是作为罪的惩罚而第一次用来警告人类的。“因为你吃的日子必定死”（创世记 2：17）。

11. 上帝使用了其他特殊的手段来引导人吗？
是的，上帝用约的方式来治理人。

12. 一共有多少个约？
两个：行为之约和恩典之约。

13. 行为之约在什么时候有效呢？
在人堕落之前。

14. 上帝与谁立定的行为之约？
和亚当，并且因为亚当是立约一方的代表，所以亚当代表了所有他的后代立约。

15.上帝在行为之约中对人的要求是什么？
完全的顺服上帝的律法。

16. 上帝要求人顺服的是何种律法？
是爱的律法，去全心的爱上帝并爱邻舍如同自己。

17. 亚当是如何得到关于此律法的知识的呢？
上帝在创造亚当时就放置在他的心中了。

18. 上帝在行为之约中对人的应许是什么？
上帝应许永生给亚当，只要他持续顺服。

19. 这个应许有圣礼作为确据吗？
是的，生命树确认了上帝的应许。

20. 上帝在这个约中有什么警告？
不顺服时就会死亡。

21. 上帝增加了一个试验性诫命来试验亚当的顺服吗？
是的，上帝命令亚当不要吃分别善恶树的果子（创世记 2:17）。

第七章

第一部分 复习

1. 创世记1-2章强调，上帝造人非常特别。请说出特别在哪五方面：

a _____

b _____

c _____

d _____

e _____

2. 人具有上帝的形象，请从狭义范畴说出这种形象具有的三种品质，并加以解释：

a _____

b _____

c _____

3.a. 请解释与上帝的形象相似和具有上帝确切的形象有什么不同：

_____

b 亚当属于前者还是后者？

_____

c 基督属于前者还是后者？

_____

4. 人具有上帝的形象，请从广义范畴说出这种形象具有的五种品质：

a _____

b _____

c _____

d _____

e _____

习题

5. 下面的话指的是广义还是狭义范畴的上帝形象呢？请在横线上写“狭义”或“广义”：

a _____范畴上帝的形象在人堕落时受损了，但并未完全丧失。

b _____范畴上帝的形象在重生时预表性地恢复了，在天国则会完全恢复。

c _____范畴上帝的形象在人堕入罪中时就完全失去了。

6. 上帝造人时使用了最尊贵的材料，也使用了最卑贱的材料，请解释一下：

_____

7. 身体是上帝所赐的宝贵礼物，而灵魂更加宝贵、重要。为什么呢？请列出三条理由：

a _____

b _____

c _____

8. 行为之约中，

a 有什么条件？_____

b 有什么应许？_____

c 有什么惩罚？_____

9. 行为之约的立约方包括代表三位一体上帝的 _____ 和代表 _____ 的 _____ 。

10. 在乐园里，

a 哪棵树象征上帝的权柄？_____

b 哪棵树是上帝应许的信物？_____

11. 只有一种办法能救堕落的人脱离罪的刑罚，请说明这种办法：

_____

_____

第二部分 大开眼界

1. 把掌管“上帝在地上所造的一切”当作广义范畴上帝形象的第六个特质，分别有什么支持的理由和反对的理由？

2. 人的良心与动物所谓的“良心”有什么不同？

3. 为什么上帝造人时既造了身体也造了灵魂？

4. 如果相信创世记 1-2 章是寓言，而非历史事实，那么会导致什么巨大危险？

5. 为什么上帝要把人置于与祂立约的关系之中，为什么这对人来说是巨大的荣幸呢？请说出两条理由：

   a

   b

6. 为什么上帝应许亚当如果顺服就赐予永生，乃是出于恩典的赏赐，而非上帝有义务给予的？

第三部分 圣经应用

1. 对比创世记5:1b“当上帝造人的日子，是照着自己的样式造的”和5:3“亚当……生了一个儿子，形像样式和自己相似，就给他起名叫塞特。”从中可以学到什么？

2. 下列经文指的是广义还是狭义范畴的上帝形象呢？

   a 哥林多前书11:7 ____　　d. 以弗所书4:24 ____

   b 歌罗西书3:10 ____　　e. 创世记9:6 ____

   c 雅各书3:10 ____　　f. 诗篇82:6 ____

3. 早期教会历史上，伯拉纠教导了三种巨大的错谬观点。请分别从下列经卷中找出驳斥他虚假教导的经文：

   a 人受造时既非善也非恶。传道书 7 章：

   b 人里面上帝的形象仅仅是广义范畴的。歌罗西书 3 章：

   以弗所书 4 章：

   c 死亡是自然的，亚当受造时就是要死的。罗马书 6 章：

第四部分 教会先辈的作品

用自己的话解释以下引文的含义。

1. “真正的顺服不会步履沉重。”（多马•亚当斯）

2. “如果灵魂失丧了，那么人就失丧了。”（约翰•芙莱维尔）

3. “人失去的不是能力，而是正直使用这些能力的能力。”（多马•古德文）

第五部分 侧边问题摘录

1. 关于受造为人的意义和重要性，否认创世记 1-2 章真理的人错过了什么宝贵的功课和真理？

2. 人身上狭义和广义范畴的上帝形象如何都与进化论相悖？

3. 上帝儿女人生中，恢复狭义范畴的上帝形象是从什么时候开始的呢？什么时候狭义和广义范畴的上帝形象都在他里面完全恢复呢？

4. 审视我们拥有的健康心智和身体的价值，为什么说我们都是“百万富翁”？

5. 当我们犯罪时，为什么就是在直接侮辱赐给我们宝贵生命和健康的主，让祂伤心呢？

第六部分 自选侧边问题

请找出你感兴趣的两个侧边问题（没有在章末习题中出现过的问题），写出你的回答。

1. 问：

   答：

2. 问：

   答：

第七部分 动脑动手

1. 策划并举办一场辩论，与朋友辩论“人类生命的价值”。一方持圣经的观点，另一方持进化论的观点。

2. 设计一张海报，清楚地展示、解释广义和狭义范畴的上帝形象所具备的各种要素。

3. 画一张“你是百万富翁”的海报，画一个人，用箭头指向其身体的各个部分。在每一个箭头旁写上这样的问题，比如“你愿意拿眼睛卖五十万吗”“你愿意为了三十万卖掉双腿吗？”应用关于“我们需要关心自己的身体”的功课。同样，写上理由说明，为什么我们的灵魂更加宝贵，最需要关心。

4. 制作一张表，陈明行为之约的应许、条件、惩罚和立约方。

1

《青少年圣经教义》分三卷，共三十章，涵盖了所有主要的圣经教义。卷一为 1-10 章，卷二为 11-20 章，卷三为 21-30 章。

本书每一卷的内容都清晰、准确又易懂，内含数百信息丰富的图表和启发性的故事，并糅合了改革宗教义标准、众多讨论题目、术语定义，以及亚伯拉罕 · 海伦伯勒克《属天真理面面观》（A Specimen of Divine Truths）中摘录的要理问答。本书可用于家庭（个人或者家人一起读）、学校（圣经教义课程）和教会（要理问答学习）。

愿主丰盛地祝福本书，让青少年得以在祂永恒的圣经真理上得到教导，使祂的美名得着荣耀。

内部资料　不可赢利
如有问题或意见请电邮至
sinimbooks@hotmail.com
基督教改革宗出版社

1 青少年圣经教义 Bible Doctrine For Teens And Adults JAMES W. BEEKE 基督教改革宗出版社

1

青少年圣经教义

Bible Doctrine For Teens And Adults

JAMES W. BEEKE

基督教改革宗出版社

第八章

青少年圣经教义第一册

寂静的坟墓如此响亮地见证着，堕落入罪中的人像早已死去的卑贱的野兽一样。

受造就带着选择能去爱上帝、顺服上帝的意志，但人宁愿选择去犯罪，可是罪的工价他却永远无法偿还。

但是上帝从永恒中就已预备了救恩计划，就是使祂的儿子降生并为罪人死去。

比利时信条

第十四条(b) 论人之创造与堕落，及人不可能行善

他虽在尊荣的地位中，然而却不自知，亦不知其优越性，反而甘受罪的辖制，听从魔鬼的话，以至于受咒诅而死。他干犯了他从上帝所领受的生命之律，由于犯罪与上帝隔离，上帝才是他的真生命，于是败坏了他的整个性情，以致受身体灵魂之死亡。由于他成为邪恶，倒行逆施，在一切所行的事上成为败坏，丧失了他从上帝所领受优越的恩赐，只残存一小部分而已，足以叫人无可推诿；因为在我们里面的光已经变为黑暗，正如圣经所教导我们说：“光照在黑暗中，黑暗却不接受光。”使徒约翰称人为黑暗。因此我们拒绝一切与圣经相违反的人的自由意志说，因为人已经成为罪的奴仆，若不是从天上所赐的，他自己是毫无所有。这样谁敢夸口，说他能行什么善事，因为基督说：“若不是差我来的父吸引人，就没有人能到我这里来。”有谁能夸自己的意志，有谁明白凡体贴肉体的就是与上帝为敌呢？人既知“不是我们自己能承担什么事，我们所能承担的，乃是出于上帝”，有谁敢提出什么意见呢？

第十五条 论原罪

简言之，有谁敢向上帝强嘴，因为祂知道我们自己不能有任何的想法，我们之所以能思想是由上帝而来的。因此使徒保罗说得对，“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。”因为没有人的意志或人的了解，与上帝的旨意与了解相符合，乃是基督在人心中运行；正如祂所教导我们说：“离了我，你们就不能作什么。”

我们相信由于亚当的悖逆，原罪就延伸到全人类，就是全人性的败坏，而且是一种遗传的病症，就是连婴孩，甚至在母腹中也感染到各种的罪，罪在人心中如同毒根，在上帝面前显为如此邪恶与可憎，全人类都当被定罪。原罪用什么方法也不能除去，洗礼不能洗掉原罪；罪既然从此可悲的源头而出，如水发自源头；虽然不归与上帝的儿女被定罪，为藉着上帝的恩慈与怜悯蒙赦免。并不是说他们要甘居罪中，但是这种败坏感应使信者时常悲叹，盼望脱离这取死的身体。因此我们拒绝伯拉纠派的错谬，他们说罪只是从效法别人而来的。

摘自改革宗教义标准

海德堡要理问答

问答 7-11，42

第 七 问：那么，这种败坏的人性是从何而来的呢？
回　　答：是从始祖亚当夏娃在乐园中堕落悖逆而来，因此我们的本性变得极其败坏，以致我们都是在罪里成孕出生的。

第 八 问：是否我们都是极其败坏，完全无法行任何善，并倾向于各样罪恶呢？
回　　答：是的。除非我们由上帝的灵重生。

第 九 问：那么，上帝在律法中要求人行他所不能行的，岂非冤屈人吗？
回　　答：绝不。因为上帝造人，叫祂本来有能力遵行律法；但人因魔鬼的试探，自甘悖逆，使自己及其后裔的这种能力丧失了。

第 十 问：上帝是否放任这种悖逆或背信，使之不受刑罚呢？
回　　答：绝不。祂极其憎恶我们的原罪和本罪，并要在今生和永世用公义的审判刑罚罪恶，正如祂已宣告说：“凡不时常遵守律法书上所写的，都是被咒诅的”。

第十一问：上帝不也是慈爱的吗？
回　　答：上帝固然是慈爱的，但祂也是公义的；因此，祂的公义要求干犯至高上帝之威严的罪恶，必须处以极刑，就是身体和灵魂一同受到永远的刑罚。

四十二问：基督既为我们死了，为何我们还要死呢？
回　　答：我们的死不是补偿我们的罪，而是废止罪，并进入永生。

多特信经

第二项教义 论基督的死，和人藉此所得的救赎

第一条 上帝不仅极其慈爱，祂也极其公义。祂的公义要求（正如在祂的话语中所启示的），所犯敌挡祂无限尊严的罪应受刑罚；不但身体灵魂受暂时的，而且要受永远的刑罚；这刑罚除非满足上帝的公义，是不能逃脱的。

多特信经

第三与第四项教义 论人的败坏，归向上帝及其方式

第一条 人原是照上帝的形象造的，他对于他的创造主和圣灵的事上具有真正与拯救的知识。他的心与意志是正直的，他的一切情感是纯洁的，全人是圣洁的；但他因受魔鬼的煽动就背叛了上帝，又误用了自己意志的自由，就丧失了这些优美的恩赐；相反地把自己陷入内心的盲目，可怕的黑暗、虚空和判断的谬妄中，在内心与意志上变为邪恶、背叛、顽固、情感不洁。

第二条 人堕落后按照自己的形象生儿育女，一败坏的族类产生了败坏的子孙。因此亚当所有的后裔，除了基督之外，都从他们的始祖承受了败坏，并不是由于模效，如古时伯拉纠派所说的，乃是由于邪恶本性的传殖。

第三条 因此所有的人都生在罪中，本为可怒之子，不能行拯救自己的善事，倾向邪恶，死在罪及其捆绑中，若没有圣灵的重生之恩，他们既不能，也不愿归向上帝，既不能改革本性的败坏，也不能倾向于改革。

第四条 然而，人堕落之后，在他里面还保留自然之光的余辉，藉此他对上帝，对自然之物，和善恶之分还拥有些知识；对德行、社会的治安，仍能维持外部的善良行为。但这自然之光不足以领人对上帝有得救上的知识（不能认识上帝），不能领人得到真正的改变，而且在自然和民事上他们也不能正确使用这知识。尤有甚者，人在各方面把这光完全弄暗了，在不义中把它给压住了；如此在上帝面前情不可原，无法推诿。

第五条 我们要同样去看上帝藉摩西之手交给祂的选民犹太人十条诫命的律法。虽然藉着律法显明罪恶之重大，并使人更加知道罪，但是它不能指出救法，也不能赋予力量，解救他脱离悲苦，并且既因肉体上的软弱，而把犯罪者置于沮丧之下。人不能靠此律法而得救恩。

人的堕落

亚当没有留在上帝造他时的无罪的状态之中，也没有遵守上帝与他所立的行为之约。很悲哀的是，亚当选择了不顺服，犯罪以抵挡上帝。他如此行是自愿选择吃了上帝禁止吃的果子，即分别善恶树上的果子。

撒旦，使用一条蛇作为手段，用以下的方式来影响了夏娃:

1. 撒旦用消极的方式来评价上帝的诫命。他问夏娃:“上帝岂是真说，不许你们吃园中所有树上的果子吗（创世记 3:1b）？”上帝已经对亚当和夏娃宣布，在伊甸园数以千计的果树当中，他们可以吃所有树上的果子，除了一棵果树。夏娃纠正撒旦并告诉他:“园中树上的果子，我们可以吃，惟有园当中那棵树上的果子，上帝曾说，你们不可吃，也不可摸，免得你们死。”（创世记 3:2-3）

耶和华上帝所造的，惟有蛇比田野一切的活物更狡猾。蛇对女人说：“上帝岂是真说不许你们吃园中所有树上的果子吗？”女人对蛇说:“园中树上的果子，我们可以吃，惟有园当中那棵树上的果子，上帝曾说:‘你们不可吃，也不可摸，免得你们死。’”蛇对女人说:“你们不一定死，因为上帝知道，你们吃的日子眼睛就明亮了，你们便如上帝能知道善恶。”

——创世记 3：1-5

要穿戴上帝所赐的全副军装，就能抵挡魔鬼的诡计。
——以弗所书 6：11

免得撒旦趁着机会胜过我们。因我们并非不晓得他的诡计。
——哥林多后书 2：11

撒旦所使用的这四种试探手段也可以被命名为：欺诈、歪曲、骄傲和情欲。你将如何把这四项与那四种手段对应呢？

2. 撒旦造谣质疑上帝的本意和动机。他对夏娃撒了谎："你们不一定死，因为上帝知道，你们吃的日子眼睛就明亮了，你们便如上帝能知道善恶。"（创世记 3:4-5）

3. 撒旦用成为自己的上帝这一骄傲的念头来怂恿人。"你们便如上帝能知道善恶。"（创世记 3:5b）换句话说："你能自己决定什么是对的，什么是错的；你能自己决定什么是你想做的 - 你不需要听其他人的，甚至不需要听上帝的。做你自己的上帝。为你自己做决定吧。"这是对独一真上帝的反叛。

4. 撒旦使罪看起来很令人愉悦，很有吸引力。"于是女人见那棵树的果子好作食物，也悦人的眼目，且是可喜爱的，能使人有智慧，就摘下果子来吃了。又给她丈夫，她丈夫也吃了。"（创世记 3:6）

下面的故事如何说明了，撒旦在今天依然使用同样的技巧来影响、引诱和挑动人们犯罪反叛上帝呢？

"马可，你去问问老板，"马可的同事催促着他。

进入老板的办公室后，马可问他："先生，我们可不可以在圣诞节前的周一和周二休息？这样我们就能在周六到周三之间好好休息一下了。"

他的老板仔细看了一下日历，又认真地想了一下，说："马可，我很想说可以，但是今年不行。你知道我们承诺了 ABC 公司，在年底之前完成他们的大额订单并海运给他们。看看日历，恐怕我们在一月一号之前的每个小时都得用来完成这个任务了。但是我很希望明年能再听到你的申请！"

"他怎么说的？"在马可回来之后，其他人焦急地围绕在马可身边问他。

"他说，'不行！我们必须在一月一号之前认真努力地工作'，"马可愤怒地说道。

"我就知道，"其他人说，"他想在年底之前从我们这里捞到更多的好处。这就是为什么他不会考虑让我

诽谤——以一种欺骗的方式，企图损害其他人的名声。

动机——最深的目的，意愿，原因和渴望。

诱惑——吸引；引诱；使想要。

技巧——做事的方法；为完成一个目标所使用的手段。

们休息哪怕一天！"

"也许我们应该不管三七二十一休息一两天，"第三个人建议到，"我已经厌倦了他把我们像小孩子一样对待。

我认为在这里，我们有权作一些决定！如果我们都打电话说我们病了——他能怎么办？他不会开除我们的，我向你们保证！"

"我已经能想象到了，"另一个人仿佛做梦一样，"睡到自然醒，与家人共度美好的一天，晚上悠闲地出去吃一顿——听起来实在是太棒了！"

你能识别出撒旦用来诱惑马可和他的工友们反叛的同样四个步骤吗？

当撒旦用这种方式试探人并且人犯罪后，他们应当不仅责怪撒旦，也要责怪自己。他们的内心认同试探。以下的故事说明了这个真理。

"我没办法：有人告诉我那么做的，"山姆声称，试图为自己辩护。

"对不起，但是那不管用，"他的老师回答，"你自己认同了那种做法。在你抢了加油站之后，你认为法官会因为你告诉他是别人让你做的，就赦免你吗？"

撒旦想要亚当犯罪，是因为亚当是上帝所指定的，作为全人类的代表来与上帝立约的一方。那为什么撒旦试图影响夏娃而不是亚当呢？因为撒旦知道，如果通过亚当信任的朋友来引诱他的话，他的戒心就会更少，更容易被说服。撒旦今天还是在使用同样的技巧吗？

但各人被试探，乃是被自己的私欲牵引诱惑的。
私欲既怀了胎，就生出罪来；罪既长成，就生出死来。
——雅各书 1：14-15

像这样歪曲他人的话，或邪恶地论断别人的行为，恶毒的，为什么？

这种恶毒的传话和夸大其辞在人与人之间，家人之间，教会中和国家间会产生什么样的纷争和伤害呢？

撒旦使用他人来影响我们，这种方式如何向我们强调了一个事实，即我们选择谁做朋友是很重要的事情？

大龙就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒旦，是迷惑普天下的。它被摔在地上，它的使者也一同被摔下去。所以诸天和住在其中的，你们都快乐吧。只是地与海有祸了，因为魔鬼知道自己的时候不多，就气忿忿地下到你们那里去了。

——启示录 12：9,12

然而，我们的上帝在天上。都随自己的意旨行事。

——诗篇 115：3

耶和华所造的，各适其用。就是恶人，也为祸患的日子所造。

——箴言 16：4

倘若上帝要显明祂的忿怒，彰显祂的权能，就多多忍耐宽容那可怒预备遭毁灭的器皿。

——罗马书 9：22

这样，我们可说什么呢？难道上帝有什么不公平吗？断乎没有。

——罗马书 9：14

当撒旦的反叛行为被上帝挫败，遭受惩罚之后，他对上帝充满了仇恨和敌意。既然人是上帝创造之物的冠冕，撒旦就看到了一种攻击上帝的可能性，即通过试探亚当和夏娃犯罪，破坏上帝创造之工，增加他的跟随者。

亚当很可悲地犯了罪——因此而带来了非常糟糕的后果，包括恐惧、痛苦、悲伤、分离和死亡——这称为堕落。这个术语说的是人类深深地堕落到了罪中。

不论是魔鬼还是人的堕落都没有使上帝惊讶，反而是上帝许可了罪的出现和魔鬼与亚当的堕落。这些事情都包含在祂永恒的预旨当中。上帝为什么许可罪进入祂的创造之中，是一个迷，没有人能完全解答。上帝如此行，有自己的理由，因为上帝从来不会犯错。我们必须降伏在这个真理之下，即使我们没法完全理解，要知道上帝不会做错。我们不要窥探超过上帝在圣经中向我们启示的事。作为受造物，我们也不要桀骜不驯地把自己放在审判者的位置上，好像我们要审判上帝我们的创造者一样！

虽然上帝没有完全向我们显明为什么祂创造的亚当有堕落的可能性，但祂在圣经中还是向我们启示了如下的原因。虽然我们不可窥探上帝没有在圣经中向我们启示的事情，但上帝也同样命令我们去寻求和研读祂在圣经中启示给我们的原因。圣经启示出上帝造人是完全正直的，喜爱、顺服他的创造者，但是拥有选择罪和不顺服的可能性是因为：

无理性的——没法去理智或抽象的思考。

本能——任何为了一个生物的健康和生存而天生的、不假思索的必需的行为。

1. 人自由并自愿地爱上帝、顺服上帝是更加荣耀上帝和人自己的。山岭、树木、游鱼、飞鸟、行星和恒星都能荣耀上帝——万物都在歌颂赞美祂。但是上帝所创造来荣耀祂的每一个物体、植物和动物都没有选择的能力。上帝将各样无生命的物体和无理性的受造物置于各样的法则和本能下来控制它们的行为——它们必定要服事上帝，因为祂将它们置于特定的法则之下，这是它们违背不了的。

然而，人类作为理性的受造物，是更高级别的创造。他服事上帝，不是因为他不得不如此行，而是因为他选择要如此行。人拥有自由选择顺服上帝的更高等的位置，不仅更荣耀了人自己，更是高举了上帝。作为上帝最高等的创造物，祂在地上所造之物的冠冕，人喜爱并服事他的创造者；不是被迫，而是因为自由的选择。下面的故事可以说明人的自由选择是如何同时荣耀上帝和人自己的。

人类更高的蒙福境况如何带来了更大的责任呢？这一点强调了什么真理和教训呢？

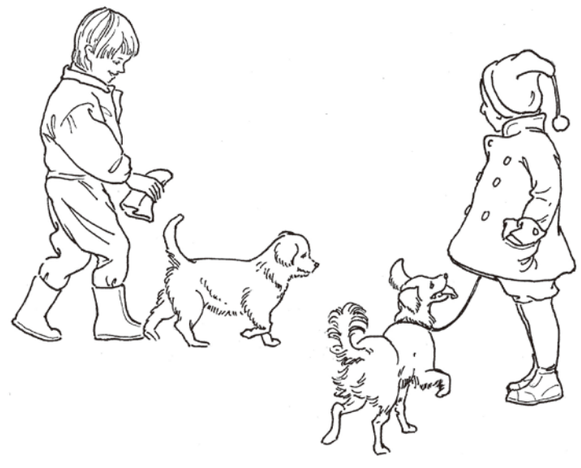
我们如何能看到上帝总是用比动物更高的标准来要求人类呢？那些教导人是高等动物的说法总是会催生更低级的人生观，为什么？

汤姆和马可在学校广场遛狗的时候相遇了。

“来！”汤姆命令他的狗，同时使劲拉拴在狗脖子上的狗绳。随着一连串的拉扯，那条狗只得不情愿地跟上了它的主人。

“来，雷克斯，”马可喊道，同时他那条没有拴狗绳的狗立刻跳了起来，走到了马可那边。我们可以看到，雷克斯可以完美地按照它主人的命令停下、坐下和奔跑。

哪个组合能更荣耀狗和它的主人呢？为什么？



2. 人自由选择去爱上帝和服事上帝，将使人达到更高的层次。藉着顺服，人可以得到永生的奖赏。通过给人以选择的自由和顺服祂的能力，上帝让人有可能赚取一种身体灵魂都奇妙的喜乐、圣洁、不灭的状态。

不灭——永远不死。

被迫——在强大压力之下不得不以特定的方式行事。

改正——纠正、移除或治愈邪恶；一种矫正。

相互的——同样适用于两边的；共享的；对双方或各方都一样。

因为经上有话向法老说：“我将你兴起来，特要在你身上彰显我的权能，并要使我的名传遍天下。”如此看来，上帝要怜悯谁，就怜悯谁，要叫谁刚硬，就叫谁刚硬。这样，你必对我说：“祂为什么还指责人呢？有谁抗拒祂的旨意呢？”你这个人哪，你是谁，竟敢向上帝强嘴呢？受造之物岂能对造他的说：“祢为什么这样造我呢？”

——罗马书 9：17-20

但是，上帝没有提前知道亚当宁愿选择不顺服而不是选择顺服——选择死亡而不是生命吗？人的堕落不在上帝的预旨中吗？是的，上帝当然知道。这件事，像所有的事一样，都在上帝的预旨当中。如果上帝提前知道亚当会做出这个错误的决定，那为什么祂还创造人并给予人选择的能力呢？

同样的，我们必须非常小心这一类的问题。人类罪恶叛逆的内心非常渴望把自己的罪怪罪到别人身上——甚至是怪到上帝身上。然而，在上帝毫无不义。祂的义与圣洁都是完满的。即便我们无法完全明白上帝为何要做那些事，我们依然可以放心，祂的方法是完美正直的。同样的，虽然我们不能越过圣经的启示窥探上帝隐秘的旨意，但上帝的话确实启示了祂创造和试验人，并允许人的堕落的以下几个原因：

1. 在上帝的预旨中，祂不但看到了人的堕落，也为堕落的人预备了拯救——耶稣基督。祂不仅看到了罪是致命的顽疾，祂也预备了医生和药物来医治。在耶稣基督里和恩典之约中，上帝赐给人的，将远超过他在亚当和行为之约中所失去的。这一点会非常详细的呈现在下面几章关于恩典之约的说明中。

2. 藉着人的堕落，荣耀的上帝会更加丰富地启示出来，得到荣耀。上帝长阔高深的爱与完美无缺的义——上帝所有的属性都藉着对罪人的拯救和审判而得着传扬。上帝的公义藉着祂对罪的恨恶和对不肯悔改的罪人的审判而非常清楚地表明出来。上帝的恩典藉着耶稣基督受苦和受难来拯救不配的、只配下地狱的罪人而丰丰富富地显明出来。

亚当和夏娃在乐园中堕落之前，他们了解上帝的爱，一种相互的爱。上帝爱祂所造的人，而反过来，他们也同样爱祂。但是人堕落之后，得救的罪人经历到了上帝的恩典——一种对不配得的罪人丰盛的、单向的、赦免的爱。自从他们堕落之后，得救的罪人会比从没堕落的天使更深地经历上帝之爱，并深深地以此为乐。

得救的罪人将在永恒中歌唱的属天的赞美诗叫做“摩西和羔羊之歌”（启示录 15：3）。为什么这首得救之歌被称为：

——摩西之歌？

——羔羊之歌？

只有谁能唱这首歌？为什么？

在我们学习第六章关于上帝的护理时，上帝已经命定了许可罪发生，并为着祂自己良善的目的而使用它。然而，即便如此，罪依然是罪恶的，罪人也依然是罪犯。圣经从来都禁止我们将罪看为良善的事情。

上帝从永恒中就已命定，并且在数百年前就已预告了加略人犹大会出卖主耶稣基督。上帝使用这一罪恶的行为来达到祂自己良善和美妙的目的——拯救无法计数被拣选的罪人。但是犹大的罪依然是罪行，他依然是个叛徒，因为上帝并没有说服或者强迫犹大去犯罪。犹大是因为他自己充满憎恨和报复的邪恶动机，才自由地选择背叛基督。当犯下这桩罪行时，犹大的动机与上帝许可这桩罪行的原因并不相同。因此，犹大完全为他的罪行负责，与此同时，上帝的预言得着应验，并且祂永恒的意旨坚立着，正如耶稣所宣告的：“人子必要去世，正如经上指着祂所写的，但卖人子的人有祸了。那人不生在世上倒好。”（马太福音 26:24）

同样的真理也适用于我们对堕落的看法。虽然上帝使用人的堕落来满足祂自己的目的，我们却绝不能说堕落是“好事”，或亚当的罪是一件“美妙的事情”。亚当的犯罪一直都是悖逆的罪行。他蓄意选择将自己和他的子孙后代都陷入到罪及其可怕的后果中。虽然上帝会使用人的罪来达成美好的目的——这样的目的在人犯罪的时候，可没有想过——但人依然要为自己的行为承担全部的责任。下面这个精彩的故事清楚地阐明了这一真理。

一个带着两个小孩子的家庭在州际高速公路上开了两个小时之后，停在了服务区想休息十分钟。因为他们太匆忙，把车钥匙留在了车里，于是车就被偷了。

他们那时沮丧万分，但后来很快他们就变得万分感恩。在服务区过去几公里处，恰好是他们应该到达那里的时候，发生了牵连十七辆车的特大事故。

偷车贼被逮捕了，在审判他的时候，他的律师告诉了陪审团前面这个奇妙的故事，就是这个偷车贼如何保存了那一家人的性命。然而，法官介入了，问偷车贼：“你知道这个事故将会发生吗？你偷这辆车是为了使他们免于这个严重的事故吗？”

后果——结果；影响；成果。

逮捕——抓住；捕获；拘捕。

介入——来到中间；干预一件事以澄清复杂的事实。

连我知己的朋友，我所倚靠吃过我饭的，也用脚踢我。

——诗篇 41：9

当下，十二门徒里，有一个称为加略人犹大的，去见祭司长说：“我把祂交给你们，你们愿意给我多少钱？”他们就给了他三十块钱。从那时候，他就找机会，要把耶稣交给他们。

——马太福音 26：14-16

人子必要去世，正如经上指着祂所写的，但卖人子的人有祸了。那人不生在世上倒好。

——马太福音 26：24

为何保持以下两项真理的平衡是非常重要的呢？所有的事情都包含在上帝的预旨和护理中，但上帝并没有说服或逼迫罪人去犯罪；罪人自由地选择去犯下了他的每一桩罪行。

这些真理是如何在创世记 50 章 20 节约瑟对他兄弟的话中体现出来的呢：“从前你们的意思是要害我，但上帝的意思原是好的，要保全许多人的性命，成就今日的光景”？

当谈到上帝的命定和护理时，为什么清楚地将这些真理与上帝的审判区分开是非常重要的呢？上帝审判一个人是根据他的动机和预期的结果，还是根据上帝让这些行为产生的其他后果？为什么？

耶和华上帝吩咐他说："园中各样树上的果子，你可以随意吃。只是分别善恶树上的果子，你不可吃，因为你吃的日子必定死。"

——创世记 2:16-17

因为上帝知道，你们吃的日子眼睛就明亮了，你们便如上帝能知道善恶。

——创世记 3:5

上帝曾说："你们不可吃，也不可摸，免得你们死。"蛇对女人说："你们不一定死，"

——创世记 3:3b，4

这就如罪是从一人入了世界，死又是从罪来的，于是死就临到众人，因为众人都犯了罪。如此说来，因一次的过犯，众人都被定罪，照样，因一次的义行，众人也就被称义得生命了。

——罗马书 5:12，18

偷车贼不得不对这两个问题都回答"不"。

"那么这个证据就可以忽略了，"法官告诉陪审团，"它与这个人有罪与否毫无关系。"

法官很清楚地将这个人的动机和行为与无意的后果区分了开来。为什么当我们看待所有罪行，包括亚当在乐园中的罪时，这种区分是很重要的呢？

亚当的罪是非常可怕和严重的罪，因为以下四个原因：

1. 亚当的犯罪是刻意的。他犯罪时完全知道他的所作所为；他的罪不是无心之失。

2. 亚当的犯罪宣告了对上帝的反叛。选择了不顺服上帝，亚当就是选择了背叛上帝，以自己为上帝。他渴望为自己决定对错、善恶。如此行，亚当就藐视了上帝丰盛的爱与交通。他罪恶的反叛践踏了他的创造者上帝的"心"。

3. 亚当的罪宣告了他认为上帝是骗子。上帝和撒旦必有一个在撒谎。上帝已经宣布，人吃了分别善恶树的果子之后一定会死。撒旦却说人不会死。选择了相信撒旦，亚当就等于是宣告上帝是骗子。

4. 亚当的罪把自己及后人都与上帝分开了。作为在行为之约中所有人类的代表，亚当的罪使他与上帝分离，并将死亡带给所有人类。

下页的表格解释了亚当在乐园中一次可怕的悖逆之举，如何违背了上帝十条诫命中的每一条。

后裔——所有将来的后代。

亚当的罪违背了上帝的十条诫命

上帝的诫命	亚当的罪过
1. 我们不能敬拜偶像或其他的神祇。	亚当选择了新的上帝——他自己和撒旦。任何被置于比上帝更高或相等位置上的都是偶像。
2. 我们不能用上帝没有命令的方法来敬拜上帝。	当亚当拒绝了上帝明确的法令之后，他就是设立了自己敬拜的方式。
3. 我们不可以误用上帝的名。	亚当宣告上帝是骗子并藐视祂的属性和话语，如此误用了上帝的名。
4. 我们不可以为着不圣洁或以自我为中心的目的误用安息日。	亚当破坏了安息、与上帝交通的安息状态，本来是上帝把他置于这种状态中的。
5. 我们不可以不顺服或侮辱那些有权柄在我们之上的人。	亚当拒绝尊敬、顺服他在天上的父，他选择了悖逆地我行我素。
6. 我们不可以恨、伤害或杀死别人。	亚当将死亡带给全人类，杀害了他自己及全人类。
7. 我们不可以有不贞的或不洁的想法、词语或行为。	亚当与撒旦相交，撒谎，离弃上帝及其真理，犯了属灵上的淫乱。
8. 我们不可以欺骗或偷盗他人之物。	亚当摘了分别善恶树的果子，犯了偷盗，因为这个果子不是他的，是果子的主人禁止摘取的。
9. 我们不可以撒谎、作假见证或诽谤他人。	亚当作假见证反对上帝并且他的话，他的行为等于是说上帝的真理是谎言，而撒旦的谎言是真理。
10. 我们不可以嫉妒他人，贪恋他人的财产。	亚当觊觎上帝的位置；他对上帝将其置于的位置不满，并想占据上帝的位置。

上帝吩咐这一切的话说："我是耶和华你的上帝，曾将你从埃及地为奴之家领出来。"除了我以外，你不可有别的上帝。"不可为自己雕刻偶像；也不可作什么形像仿佛上天、下地和地底下、水中的百物。不可跪拜那些像；也不可事奉它，因为我耶和华你的上帝是忌邪的上帝。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。

"不可妄称耶和华你上帝的名；因为妄称耶和华名的，耶和华必不以他为无罪。

"当记念安息日，守为圣日。六日要劳碌作你一切的工，第七日是向耶和华你上帝当守的安息日。这一日你和你的儿女、仆婢、牲畜，并你城里寄居的客旅，无论何工都不可作，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。

"当孝敬父母，使你的日子在耶和华你上帝所赐你的地上得以长久。

"不可杀人。

"不可奸淫。

"不可偷盗。

"不可作假见证陷害人。

"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。"

——出埃及记 20:1-17

若因一人的过犯，死就因这一人作了王；何况那些受洪恩又蒙所赐之义的，岂不更要因耶稣基督一人在生命中作王吗？如此说来，因一次的过犯，众人都被定罪；照样，因一次的义行，众人也就被称义得生命了。因一人的悖逆，众人成为罪人；照样，因一人的顺从，众人也成为义了。

——罗马书 5:17-19

死既是因一人而来，死人复活也是因一人而来。在亚当里众人都死了，照样，在基督里众人也都要复活。

——哥林多前书 15:21-22

头一个人是出于地，乃属土；第二个人是出于天。那属土的怎样；凡属土的也就怎样。属天的怎样，凡属天的也就怎样。我们既有属土的形状，将来也必有属天的形状。

——哥林多前书 15:47-49

如今耶稣所得的职任是更美的，正如祂作更美之约的中保。这约原是凭更美之应许立的。

——希伯来书 8:6

她将要生一个儿子。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。

——马太福音 1:21

除祂以外，别无拯救。因为在天下人间，没有赐下别的名，我们可以靠着得救。

——使徒行传 4:12

亚当可悲的犯罪使整个人类都陷入了悲惨堕落的境况中。人类悲惨的境况包括：

1. 起源——我们在乐园中深深的堕落。
2. 原因——我们的罪。
3. 现况——我们的全然败坏（我们无力从拯救自己脱离罪恶的状况）。
4. 结果——失去上帝的同在、喜爱和交通，这是死刑的结果（罪导致的分离——身体、灵性的死，永死）。

我们都需要去体验我们悲惨处境的起源、原因、现状和结果这些真理。这些真理在你的生命中是真实的吗？你是否曾经经历过这些真理了呢？

那些知罪，认识到了他们在罪中之悲惨境况的人，就像一个人知道自己得了不治之症，或犯下了应当判死刑的重罪。他的痛苦无法言说。

除了撒旦和其他堕落的天使以外，没有任何人比堕落的人更加伤痛和悲惨了。因为人类的堕落，我们破坏了我们与上帝立约的关系，并与罪、自己、世界和撒旦达成了协议。我们离开了上帝，并打算永远不要再回到祂身边。

如果没有耶稣基督为罪付上的代价，祂为我们付上生命的恩典和让人重生得救的大能，堕落的人就没有任何盼望了。他的情况将毫无希望。但是，感谢上帝，因为祂在耶稣基督里奇妙的恩典和救赎！在基督里面，无助之人就有了帮助，无望之人就有了盼望，灵里已死亡了的人就有了属灵的生命。

你是否经历过因为罪而有的巨大的重压和重担呢？所有拯救或帮助你自己的希望和期待是否全部断绝了？藉着耶稣基督得拯救是否成为了你唯一的盼望和期待呢？

耶稣基督是上帝给堕落之人的答案，失丧的罪人唯一的救赎主，唯一我们可以靠着得救的名。

罪

罪是违反了或没有遵从上帝的律法。罪指向了任何破坏或搞错我们与上帝的关系的事情。

圣经教导我们以下六个罪的特征：

1. 罪是一种道德上的恶。疾病、痛苦、灾害、饥荒和破坏性的风暴等等是灾祸，但是它们不是罪。这些灾祸是罪的后果而不是罪的行为。现代的趋势在谈到罪时会用一种更一般的含义，暗示罪是人没有办法的，因此人也不需要完全负责的东西。但是圣经提到罪是一种特殊形式的罪恶——道德上的恶，人既然有道德感，就要直接为罪负责，因罪受责罚。

2. 罪是绝对错误的。圣经教导我们，无论谁，只要有道德感，那他的动机、想法、言语和行为不是对的就是错的。不是良善的就是罪恶的；在这两者之间，没有道德上中立的状态。在我们所行的一切事上，应当从心底爱上帝、事奉上帝，否则就是犯罪了。当代有人认为动机和行为有中立的，这不符合圣经。在人所行的一切事上，不是对的，就是错的。

3. 罪是没有遵从上帝的律法。一些现代的定义说罪只是人的软弱、身体感染、自私自利、对他人的不友善和耽于声色等等，这并不完全。罪也许包含了部分或所有这些元素，但是最重要的是，罪是违反上帝的律法。罪不止是社会性的，不光是伤害了他人的举动而已。罪也可以是只有个人和上帝所知道的想法、或个人的观点与动机。所有没有遵从上帝律法的都是罪。

4. 罪包含罪咎和败坏。罪是违背上帝的律法，其结果就是罪咎，应当受到公义上帝的惩罚。一些现代观点否认罪包含罪咎不合圣经的。罪也败坏了人类，把人的人格和品行染上了污点。

祢眼目清洁，不看邪僻，不看奸恶。

——哈巴谷书 1:13a

所以你们或吃或喝，无论作什么，都要为荣耀上帝而行。

——哥林多前书 10:31

因为凡遵守全律法的，只在一条上跌倒，他就是犯了众条。

——雅各书 2:10

凡犯罪的，就是违背律法。违背律法就是罪。

——约翰一书 3:4

此说来，因一次的过犯，众人都被定罪

——罗马书 5:18a

谁能使洁净之物出于污秽之中呢？无论谁也不能。

——约伯记 14:4

违法——破坏或违反法律。

一致——同意；协调；和谐。

道德的——关于根据上帝的律法，是非对错的原则。

灾害——祸患、灾难和不幸。

暗示——暗指；显示；意味着。

耽于声色——过度沉溺与肉体的欲望、吸引、嗜好和满足等等。

因为从心里发出来的，有恶念、凶杀、奸淫、苟合、偷盗、妄证、毁谤。这都是污秽人的。

——马太福音 15:19-20a

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。

——马太福音 5:28

5. 罪是从内心发出的。罪牵涉到了全人。它从内心发出，即一个人的核心。认为罪只是反映了他人的想法和模仿了他人举动的现代论调是不符合圣经的。上帝说，罪是从人最深处发出的，从他的心中，一生的果效所发出的地方。

6. 罪包含动机和思想。当下有人认为只有表达出来的言语和行出来的行为才是罪，这不合圣经。上帝审判的是内心。别人无法看到，但上帝能完全知道我们隐秘的念头和想法，这些也可能是有罪的。

当杰克在他的一群同事面前愤怒地向老板大喊大叫之后，他被停职了三天，之后，他的一个朋友、同事试图安慰他。“杰克，不用担心，你也没办法的。他那样不公正地对待你，你能有什么办法？当然会有一点儿不友好的表现。也许你有一点点的过分，但是你并没有真正的错。没人能说你确实做错了。那不过是对他的话过快过度的反应而已。另外，没人能让你为你没有说而可能只是想想的话而负责！

这个故事中给杰克的错误的“建议”和“安慰”是什么？为什么？

如果是那样，我不但想停职，我宁肯被解雇！振作点忘了吧。等你回来时，什么事都会被忘记和原谅了。”

为什么杰克朋友的理由与上述圣经中论到罪的六项特征相矛盾？杰克与他朋友的交谈中，暗示了什么严重错误的“建议”和“安慰”呢？

如此说来，因一次的过犯，众人都被定罪

——罗马书 5:18a

谁能使洁净之物出于污秽之中呢？无论谁也不能。

——约伯记 14:4

圣经中提到了两种类型的罪会影响我们与上帝的关系——一种是原罪，另一种是本罪。

原罪指的是亚当的第一次犯罪，他在乐园中吃了禁果，这是人类的原罪。

因为我们与亚当的两重关系，自从堕落之后，每个人都生在了罪中——不但是生来就处在有罪的境况中，并且也处在败坏的境况中。原罪包含两方面——生来就有的：

1. 罪咎
2. 罪污

生来的罪咎指的是从亚当的原罪而来的罪咎。因为亚当是他们在行为之约中是人类的立约之父，所以罪咎归算给每个人。上帝指定亚当作为立约的一方，整个人类的代表。藉着顺服，亚当将会为全人类赢得永生，但是因着不顺服，他给全人类带来了罪咎和死刑判决。

归算——算到某人头上；征收；记入。

原始——最初；开始。

马丁先生必须缴纳高昂的联邦税收，所以他严正抗议。“为什么我必须要缴这么多？”他愤怒地问道。

“因为现在的政府和以前的几届政府已经花掉了这么多。”他的会计师回答道。

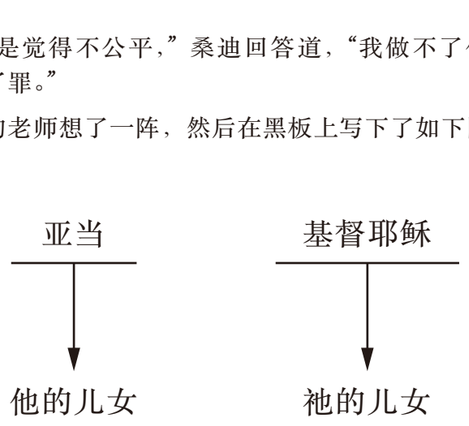
“但是我没有花啊！他们怎么能征收我的呢？”他继续查问道。

“现在和以前的政府是我们国家的正式代表，”会计师回答，“作为公民，我们也分担我们公民身份带来的益处与后果。”

作为人类的公民，我们在行为之约中的代表是谁呢？为什么他的罪的工价会归算在我们每一个人身上呢？

“我还是觉得不公平，”桑迪回答道，“我做不了什么，是亚当犯了罪。”

桑迪的老师想了一阵，然后在黑板上写下了如下图示：



桑迪的老师然后问：“桑迪，上帝的儿女们为什么能得救？”

“因为耶稣基督已经为他们所有人的罪付上了赎价。”桑迪回答。

“他们每个人不需要自己赚得他们自己的义吗？”

“当然不，”桑迪回答道，很奇怪她的老师为什么会如此问，“耶稣基督为他们赚取了所有的义并给予了他们每个人。”

“那是如何给他们每个人的呢？”

“耶稣是他们的头，他们的代表。所以祂所赚得的就应用在了祂的儿女身上。”

“这样公平吗？”

桑迪愣住了。“我明白了，”她回答道，“这是一样的，对不对？”

桑迪的最后一句话“这是一样的”是什么意思？她明白了什么？

这就如罪是从一人入了世界，死又是从罪来的；于是死就临到众人，因为众人都犯了罪。只是过犯不如恩赐。若因一人的过犯，众人都死了，何况上帝的恩典，与那因耶稣基督一人恩典中的赏赐，岂不更加倍地临到众人吗？若因一人的过犯，死就因这一人作了王，何况那些受洪恩又蒙所赐之义的，岂不更要因耶稣基督一人在生命中作王吗？如此说来，因一次的过犯，众人都被定罪；照样，因一次的义行，众人也就被称义得生命了。

——罗马书 5:12,15,17-18

在亚当里众人都死了。照样，在基督里众人也都要复活。

——哥林多前书 15:22

在这个例子中比较的是哪两约呢？这两约如何表现了同样的立约代表原则呢？

生来的罪污指的是所有人从他们的生父亚当那里所继承的罪的污染。作为亚当的后代，罪恶的父母生出了罪恶的后代。

生来的罪污也被称为“全然败坏。”这意味着人生来就完全失去了属灵的良善，满了邪恶。堕落的人生来就带有一颗喜爱自己、罪、世界和撒旦的败坏之心。他也完全失去属灵的良善，既无力也不愿寻求属灵的良善。然而，因为上帝的普遍恩典，堕落的人并不是恶魔。上帝抑制了人罪恶、邪恶的内心，并给了他关于权柄、礼貌、关心他人和外在美善的常识。如果没有上帝的普遍恩典，地上将不会有生命。在地狱中，没有上帝的普遍恩典。罪人邪恶的内心将不再受抑制，完全任凭他们自己。

耶和华从天上垂看世人，要看有明白的没有，有寻求上帝的没有。他们都偏离正路，一同变为污秽。并没有行善的，连一个也没有。

——诗篇 14:2-3

我们都像不洁净的人，所有的义都像污秽的衣服。我们都像叶子渐渐枯干。我们的罪孽好像风把我们吹去。

——以赛亚书 64:6

耶和华有恩惠，有怜悯，不轻易发怒，大有慈爱。耶和华善待万民，祂的慈悲，覆庇祂一切所造的。

——诗篇 145:8-9

“我受够了园艺了，”提姆抱怨道。

“怎么了？”他妈妈问。

“我一直努力想让我的西瓜长大。我做了所有我能做的，但是让它们长大太难了。这些种子总是自行其是。即便我把它们拉出来，它们还是会长回去。”

“你知道这像什么吗？”他妈妈问道，“我想到上周日牧师所讲的题目。”

“噢，我知道，”提姆回答，“我们罪恶的内心。良善的东西很难生长，但是在没有任何帮助的情况下，邪恶的事情总是迅速成长。”

我们满是邪恶的内心是如何比作种满种子的花园相比较呢？

继承——从祖先那里得到；藉着遗传得到。

“真可爱！”

“他真像他爸爸。”

“一下就能看出他是谁的孩子！”

“几乎跟他爸爸一个模子印出来的！”

小孩子出生时灵性上所发生的事情也类似。

读一下创世记 5:1-5——

1. 亚当的后代记在下面。当上帝造人的日子，是照着自己的样式造的。
2. 并且造男造女。在他们被造的日子，上帝赐福给他们，称他们为人。
3. 亚当活到 130 岁，生了一个儿子，形象样式和自己相似，就给他起名叫塞特。
4. 亚当生塞特之后，又在世 800 年，并且生儿养女。

   亚当共活了 930 岁就死了。

在第 1 节与第 3 节能看到什么巨大的对比呢？第 5 节表明，这种变化导致了什么悲惨的结果呢？

自从人堕落之后，所有诞生的婴儿都像他们的父亲，生来都因原罪带着罪咎和罪污。

主耶稣是唯一的例外。为什么？祂的父亲是谁？祂“完美地显明”了谁的形像？

为什么清楚地了解行为之约需要适当地了解恩典之约呢？为什么为了感激基督和祂的救恩，我们必须要亲身体验到我们的罪与痛苦呢？

为什么只有耶稣基督是诞生在人类中但没有原罪的那唯一的一位呢？

复习一下我们与亚当的两重关系和原罪，可以用下图表示：

亚当
（原罪）

立约的父

- 罪的归算
- 有罪的状态

如此说来，因一次的过犯，众人都被定罪。

——罗马书 5：18a

生身的父

- 继承了罪污
- 败坏（堕落）的状态

古实人岂能改变皮肤呢？豹岂能改变斑点呢？若能，你们这习惯行恶的便能行善了。

——耶利米书 13：23

亚当所有的罪都归算到了我们每个人身上吗？还是仅仅只有一样罪？为什么？

标准——关于行为上的期待和要求的水准。

然而，人生来就处于有罪的状态和败坏的境况，并不能免除他应付的责任。上帝造人原是良善和正直的，上帝不会为了适应人而降低祂的要求。祂的要求就是完全地爱上帝和他人。人类的标准是创造他们的上帝所设立的，不是被造的人自己设立的。上帝是不改变的，因此祂的标准也是不改变的。

菲尔是一家服装店的新雇员，老板让他去货仓中找几盒新的冬装，拆封挂在店里。

然而那天下午，菲尔在工作前却跑去一家小酒馆待了好几个小时，然后喝得醉醺醺的到了店里。因此，当他想在货仓找到那几盒衣服时，他怎么也找不到。即便他找到了，醉醺醺的他也没法拆封展示那些衣服。

老板严厉警告了他，将他赶回家，没有付给他那个下午的工钱。

菲尔开始对他的老板非常不满，并抱怨道：“我的待遇不公平。老板让我去做的事情是他明明知道我做不

所以凡有血气的没有一个因行律法，能在上帝面前称义。

——罗马书 3:20a

故意的无能为力与不情愿的无能为力有什么区别呢？堕落的人无能为力去爱和服事上帝是故意的还是不情愿的？为什么？

了的。我没法找到、拆封那些衣服。我是因为没有做那些我做不到的事情而受惩罚的！”

当老板听到这些，就来到菲尔面前并问他：“我的朋友，你喝醉了来上班是我的错吗？如果你没有把自己弄得不能完成我要求的事情，你就可以做到，对不对？到底哪个是错误和不可理喻的——我的要求还是你的行为？”

这个故事如何说明了这一真理——上帝对我们要求我们无法做到的事情是公义的？

人破坏了与上帝订立的行为之约，消灭了藉着自己的行为赚得永生的可能性。堕落的人已经被罪污染。然而，人的堕落并没有结束上帝的要求，上帝依然对每一个人公正地要求完全的义和圣洁。

本罪由原罪生发而出。我们罪恶败坏的内心是我们生命中各种本罪涌出的源头。本罪是思想、言语和行为上犯的罪。

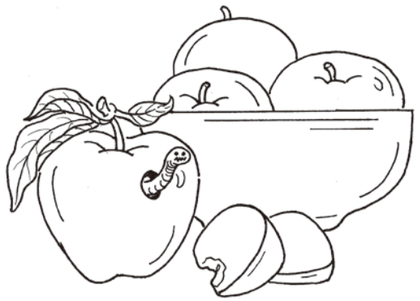
“当你看到苹果的外面有个虫洞时，虫子是从苹果外面吃进去的，还是从里面吃出来的？”琳达的老师问道。

许多的学生回答了，答案各不相同。琳达不知道答案是什么。

最后老师宣布：“是从里面吃到外面来的。虫卵是在开花的时候就已经存在于里面了，所以后来虫子是在苹果的核心中孵化出来的。它一孵化出来，就开始往外面咬洞了。”

这个例子与人生命中“原罪的虫子”多么类似呢？原罪是什么时候种下的呢？又是在哪里“孵化”的呢？

在“孵化”后，又是如何不停向外面“咬洞”的呢？



一个牧师有一次用下面的方式回答了一群反对原罪这一真理的人：

“你们相信本罪，是吧？”

“是的，当然。”

“那么告诉我，你们曾经见过一棵没有根的树吗？”

消灭——结束；破坏；使不存在。

本罪有两种形式：

1. 疏忽之罪
2. 过犯之罪

疏忽之罪是没有做或忽略了上帝要求我们做的事情——没有思想、谈论和做上帝的律法要求我们的。疏忽的罪见证了我们没有活出上帝律法的标准，没有活出我们应该有的生活。

过犯之罪是做了上帝禁止我们做的事情——思想、谈论和做那些上帝的律法禁止的事情。过犯之罪见证了我们悖逆上帝，违背祂的律法。

牧师又一次在要理问答课堂上解释道：“今晚你们上床睡觉时，如果你没有读一段圣经，并且求上帝祝福祂的话语，你就犯了疏忽的罪。如果你反而读了一本罪恶的书，你就犯了过犯的罪。”

一个小女孩没有听从她妈妈的话，在去玩之前先清理她的房间，所以她犯了疏忽的罪。一个小男孩做了他妈妈告诉他不要做的事情，因此他犯了过犯的罪。

没有适时说出安慰的、支持的或斥责的话是一种疏忽的罪。说一些冷酷的、侮辱人的或不必要的话则是一种过犯的罪。

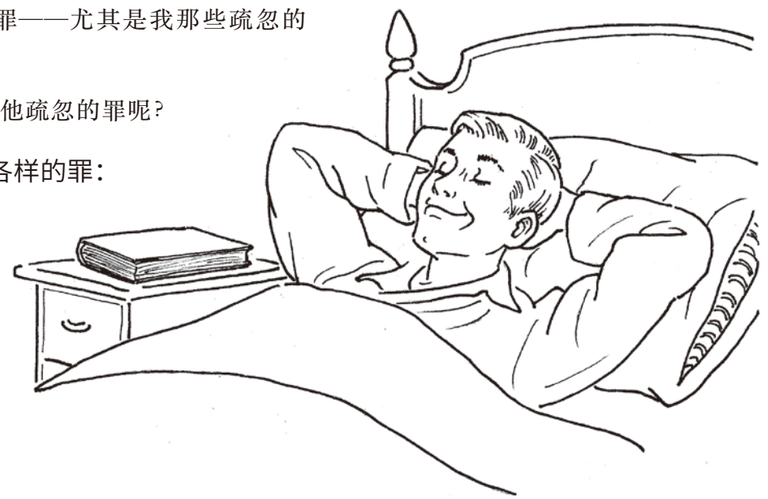
一名虔诚事奉的老牧师在临终之前，大声向上帝祷告：“噢上帝啊，请赦免我的罪——尤其是我那些疏忽的罪！”

为什么这名牧师刻意强调他疏忽的罪呢？

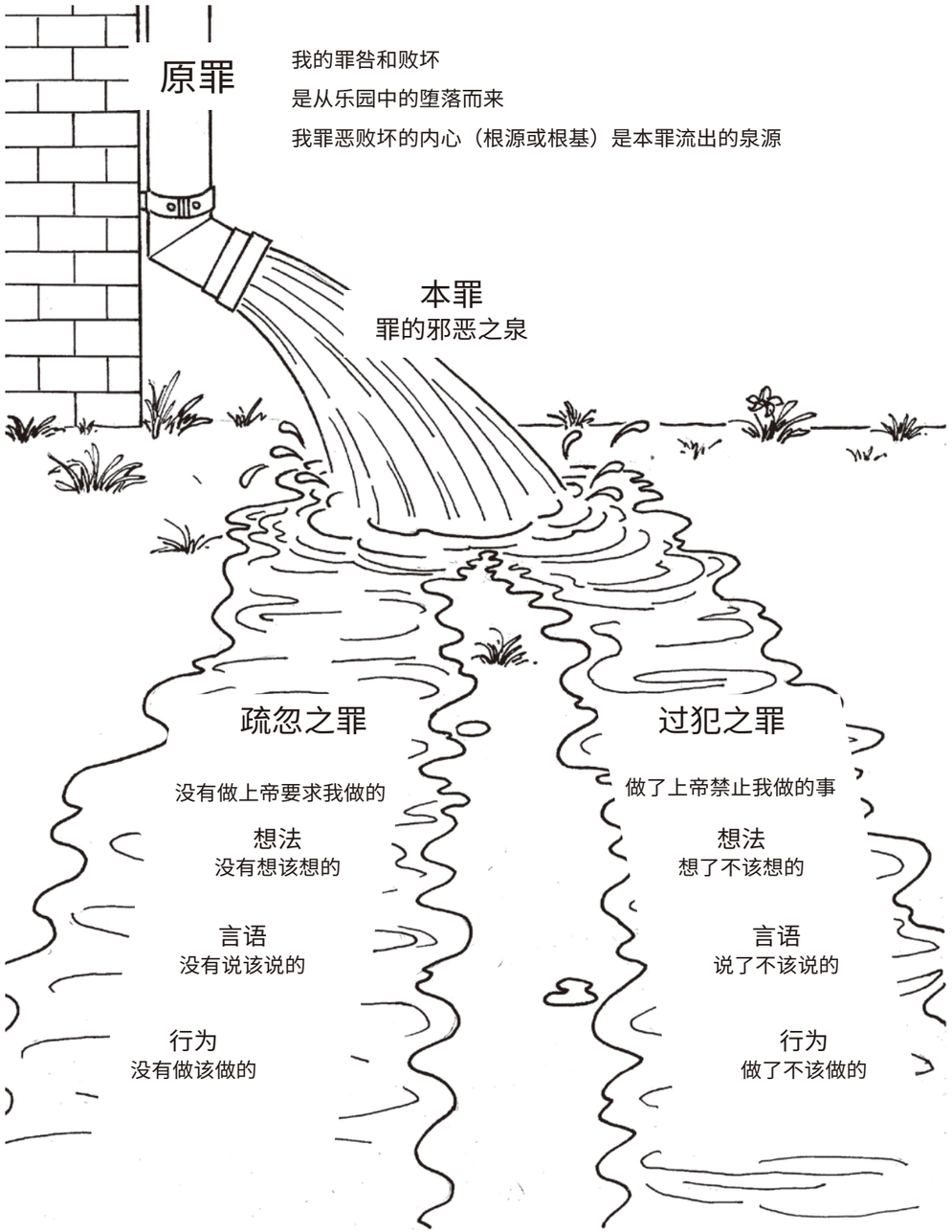
下页的图表说明了各种各样的罪：

疏忽——忽略或没有做应当做的。

刻意——做了决定要做的事情。



罪——没有遵从上帝的律法



罪的不同不仅是在种类上，也是在程度上。虽然任何罪都是不义、悖逆、败坏，很可怕，要受可怕的刑罚，（因为只要一点点的罪就会让我们在上帝的眼中成为有罪的破坏律法者），但是罪还是分程度的。根据人得到的知识、机会和祝福的不同，罪及其当受的刑罚也有不同的程度。

当耶稣在地上传道时，用强有力的信息清楚地警告哥拉汛、伯赛大和迦百农城——祂经常在这些地方讲道——：

> 耶稣在诸城中行了许多异能，那些城的人终不悔改，就在那时候责备他们说：“哥拉汛哪，你有祸了！伯赛大啊，你有祸了！因为在你们中间所行的异能，若行在推罗、西顿，他们早已披麻蒙灰悔改了。但我告诉你们，当审判的日子，推罗、西顿所受的，比你们还容易受呢。迦百农啊，你已经升到天上。（或作“你将要升到天上吗”）将来必坠落阴间。因为在你那里所行的异能，若行在所多玛，它还可以存到今日。但我告诉你们：“当审判的日子，所多玛所受的，比你还容易受呢！”（马太福音 11:20-24）

为什么推罗、西顿所受的惩罚比哥拉汛、伯赛大和迦百农还要容易呢？这与它们所领受的知识、机会和祝福有什么关联呢？

圣经中提到的最坏程度的罪是不可饶恕（或不可赦免）的罪。这种罪也被称为亵渎圣灵的罪。当使用“亵渎圣灵的罪”这个术语时，在可饶恕的罪与不可饶恕的亵渎圣灵的罪之间必须要作出区分。圣经提到了使圣灵担忧（以赛亚书 63:10），欺哄圣灵（使徒行传 5:3），使圣灵担忧（以弗所书 4:30），销灭圣灵的感动（帖撒罗尼迦前书 5:19），和抗拒圣灵。这些都是抵挡圣灵的罪，但是它们并不是不可饶恕的罪。

圣经说，人犯了不可饶恕的罪就不可赦免，之后不可能再改变心肠，并没有必要再为其祷告了。

仆人知道主人的意思，却不预备，又不顺他的意思行，那仆人必多受责打；惟有那不知道的，作了当受责打的事，必少受责打。因为多给谁，就向谁多取；多托谁，就向谁多要。
——路加福音 12:47，48

可忍受的——能够忍耐或容忍。

使人烦恼的——令人恼火的。

销灭——熄灭；镇压；窒息。

有敌意的——带着深深的憎恨、邪恶的意图并渴望去伤害他人。

亵渎——为了嘲弄真信仰，对上帝和崇高的事物说不敬虔和邪恶的话。

超越——超出或超过。

它是一种随着时间的增长而不断加深的罪。是对上帝终极的拒绝。要犯下这种罪，人必须先非常清楚地了解真理的知识，并已经在良心和情感上“尝”过真理的滋味。他必须确信上帝的真理到一定程度，若否认这些真理，就不可能是诚实的。在他的思想和良心中，他必须了解了真理。

这种不可饶恕的罪是在人拥有内在的知识和确信时，却有意识、故意和充满敌意地拒绝、诽谤和亵渎圣灵关于上帝在主耶稣基督里的恩典的证据和见证。最后，出于最深的憎恨和敌意，他将真理称之为谎言，将基督称为撒旦，将圣灵称为地狱之灵。

这种罪之所以是不可饶恕的，不是因为其罪咎超出了基督拯救的功德与能力，或者犯这罪的人在圣灵拯救的能力以外，而是因为，在这种程度的罪中，这个罪人拒绝悔改，硬着他的心，消灭他良心的感动，所以上帝最终就任凭他不悔改。

这种罪的后果就是一个人明显表现出憎恨上帝，蔑视真信仰，邪恶地喜爱讥笑、诽谤圣洁之事，一点都不悔恨、忧伤，也不关心自己的灵魂和永恒。

圣经中提到的一些法利赛人和撒都该人展现了这种滔天大罪和可怕境况，他们——在听过基督的传讲和看到祂所行的神迹后，在心中已经完全了解到了祂的真理，也在感情上“品尝”到了祂大能的滋味，并且从良心上知道祂来自于天上——却越来越多地对抗这种确信。

因为耶稣的传讲见证了他们的不是，所以他们越有力地确信真理，就越恨耶稣；直到他们带着怒火否定、辩驳、藐视、嘲弄和亵渎基督。最后，上帝便任凭他们心完全刚硬，良知泯灭，说基督是魔鬼，并且祂的灵的能力是来自魔鬼的首领别西卜，公开地宣告基督的见证是亵渎，还试图说服别人相信他们的论调。并且，他们最终带着邪恶的快感

所以我告诉你们：人一切的罪，和亵渎的话，都可得赦免；惟独亵渎圣灵，总不得赦免。凡说话干犯人子的，还可得赦免；惟独说话干犯圣灵的，今世、来世总不得赦免。
——马太福音 12：31-32

凡亵渎圣灵的，却永不得赦免，乃要担当永远的罪。
——马可福音 3：29

凡说话干犯人子的，还可得赦免；惟独亵渎圣灵的，总不得赦免。
——路加福音 12：10

论到那些已经蒙了光照，尝过天恩的滋味，又于圣灵有份，并尝过上帝善道的滋味，觉悟来世权能的人，若是离弃道理，就不能叫他们从新懊悔了。因为他们把上帝的儿子重钉十字架，明明地羞辱祂。
——希伯来书 6：4-6

去逼迫、逮捕、试探、鞭打、嘲弄主耶稣，将祂钉在十字架上。终于，在最后，他们做着一切时，对基督的仇恨和蔑视昭然若揭，他们因嘲弄和诽谤基督而得到了残忍的快乐，他们对自己的灵魂与永生毫无痛悔、悲伤，也毫不关心。

“今天还会有人犯不可饶恕的罪吗？如果有，会怎么发生呢？”玛丽问。

“我来给你举个例子，”老师回答，“兰迪出生并成长在一个基督徒家庭中，并且一直都在基督教学校上学并去教会。他的思想与良心都认识到了真理。有一些特别的时刻，他甚至‘尝到’，或情感上感觉到了上帝的大能和祂的真理。

“然而，在他十多岁的时候，兰迪有了其他的朋友，他们影响了兰迪，于是违背了在家里、学校和教会得到的教导，去了不该去的地方，做了不该做的事，过着不该过的日子。刚开始他去一些不好的地方的时候，他的良心会大声警告。但是，他不停压制良心的感动。一段时间后，他再去那些地方时，他的良心就不再发声了。圣灵上帝已经多次点燃良心的蜡烛，但是每次他都选择吹灭它。最终，上帝不再点燃蜡烛了。”

“然而更糟糕的是，因为家庭、学校和教会都与他的新生活方式相抵触，兰迪开始恨那些良善的，并称他生命中的真理为谎言，良善为邪恶。他越来越多地说出这类话：‘我恨父母——他们太严格了。他们就是不想让我拥有快乐。’或者‘这个破学校——你在那儿什么都做不了。到处都是一连串的说教，我受够了！’或者‘教堂太无聊了。如果不是必须要去，我绝不会在那里！’”

“在内心深处，兰迪知道什么是更好的。他知道真理。但是他并没有改变他的生活方式，也没有看罪和撒旦为仇敌，他硬着心肠抵挡真理并继续活在罪中。信仰和基督成为了他的敌人。他开始恨恶、嘲弄和讥讽他的家庭、学校和教会——尤其是因

因为我们得知真道以后，若故意犯罪，赎罪的祭就再没有了。惟有战惧等候审判和那烧灭众敌人的烈火。人干犯摩西的律法，凭两三个见证人，尚且不得怜恤而死。何况人践踏上帝的儿子，将那使他成圣之约的血当作平常，又亵慢施恩的圣灵，你们想，他要受的刑罚该怎样加重呢。
——希伯来书 10:26-29

人若看见弟兄犯了不至于死的罪，就当为他祈求，上帝必将生命赐给他。有至于死的罪，我不说当为这罪祈求。
——约翰一书 5:16

耶和华说：“你们来，我们彼此辩论。你们的罪虽像朱红，必变成雪白；虽红如丹颜，必白如羊毛。”
——以赛亚书 1:18

为什么犯罪反对良心的控告是一种非常严重的罪呢?

为什么一个异教徒，一个从没有听过福音的人，不会犯不可饶恕的罪呢?

在现实中，为什么没有什么是“小罪”呢?

为他们是基督徒，因为他们教导上帝的真理。他越来越少地因为自己对父母、老师和教会同工的态度和恶毒言论而悔恨哀恸。他对灵魂和永生的关心变得越来越冷淡，撒旦、罪、世界和做他自己想做的事情变成了值得称赞的好事；而上帝、信仰和基督教教导越来越变成他攻击、嘲弄和诽谤的‘仇敌’。”

“兰迪犯了不可饶恕的罪了吗？”玛丽严肃的问道。

“但是，我不敢说他犯了，”老师回答，“当人犯了不可饶恕的罪时，他就不会再有对罪的惧怕，不会从罪中悔改了，但是兰迪已经危险地走向那个方向。他正在称善为恶，称恶为善。”

当圣灵感动人使人知罪时，撒旦常常试图说服他，他是没有希望的了，他的罪是如此的大，或者他已经犯了不可饶恕的罪。然而，人若受到良心关于罪的警告——意识到自己灵魂的处境，或者确信关于永恒的真理——就证明他们没有犯不可饶恕的罪。犯了这种罪的人永远不会对这些事情有什么悔恨、悲痛和关心。上帝的话语鼓励所有感受到自己罪的重担的人不要绝望，而是要祈求在耶稣基督里的救恩，因为“凡靠着祂进到上帝面前的人，祂都能拯救到底。因为祂是长远活着，替他们祈求”（希伯来书 7:25a）。没有罪人能超出上帝的拯救范围。

在汉普顿广场公园里，有很多巨大雄伟的橡树。然而，一些树被常青藤杀死了。

如果这些常青藤能在幼小的时候就被连根拔起，这些橡树就不会成为常青藤的牺牲品了。

但是这么多年来，常青藤都任意生长，它缠绕在了橡树的主干和枝条上，一圈又一圈。就像狡猾的蛇一样，常青藤一点点缠绕和杀死了这些树。

从这个例子中，可以学到什么关于罪的教训呢?

死亡

罪一直都是很严重的事情，上帝一直很严肃地对待罪。罪不仅是违反了上帝的律法，也是反叛那位赐下律法者。罪就是侮辱上帝的公义和圣洁。因此上帝总是会公正地审判罪。上帝在圣经中自始自终都在不断警告我们罪的严重后果——因为罪的结果就是死，而死意味着分离——人的灵魂与他的身体分离，并且也与上帝分离。早在乐园中，上帝就警告人，“因为你吃的日子必定死”（创世记 2:17b）。

上帝所提到的死有三重的死。

1. 人体的（身体的、肉体的、或暂时的）死亡

2. 属灵的死亡

3. 永远的死亡

人体的死亡是人身体的死亡。当人体的死亡出现时，一个人的灵魂与肉体就分离了。肉体埋葬掉并归回尘土，但是灵魂却归回到那位审判他，并将他送入天堂或地狱的上帝那里。

人被造不是为了死亡的；这是不自然的。人体的死亡是罪的结果。

耶稣基督已经为祂的子民经历并战胜了死亡与坟墓。因此死亡成了所有真信徒的灵魂去往永生的通道。虽然有些上帝的儿女比其他人得到了更多的信心，能在死前清楚地看到这些，但所有信徒都会平安经历死亡进入永生。这个真理让保罗惊叹：“死啊，你得胜的权势在哪里？死啊，你的毒钩在哪里？死的毒钩就是罪。罪的权势就是律法。感谢上帝，使我们借着我们的主耶稣基督得胜。”（哥林多前书 15:55-57）

侮辱——凌辱；耻辱。

人体的——关于人的身体；身体的。

尘土仍归于地，灵仍归于赐灵的上帝。
——传道书 12：7

为什么人体的死亡也被称为“暂时的死亡”？

为什么关于耶稣基督已经胜过了死亡和坟墓的认识会给所有真信徒极大的安慰呢?

当面对死亡时，非基督徒有什么盼望呢?

一位富有的巴黎绅士去看望一位正在慢慢死去的朋友，并承诺将雇佣市里最棒的护士来照顾他。

他从各种途径搜集到相关信息后，就来到一位受人尊敬的护士面前，想雇佣她去照顾那位朋友。当他来到护士面前时，护士问："你的朋友是基督徒吗？"

绅士吃了一惊。"为什么这么问？是的，他是，"他回答，"但是如果你不介意我问一下的话，你为什么要问我这个问题呢？"

"先生，"护士回答，"我曾经在无神论者伏尔泰死前看护过他，就算给我欧洲所有的财富，我也不愿再看到另一个不信的人死亡了！"

为什么对信徒和非信徒来说，面对死亡是非常不同的事情呢？

据此看来，这不在乎那定意的，也不在乎那奔跑的，只在乎发怜悯的上帝。
——罗马书 9:16

上帝将祂的道赐给堕落的人，如何就证明了人有理性呢？

那些相信天然人能自由地选择善恶或藉着行为能为他们赚得部分或全部的救恩的人，是如何否定了圣经关于人的堕落、原罪和全然败坏的真理的呢？

属灵的死亡是一种得不到上帝的救恩和喜爱，无法与祂相交的状态。所有堕落的罪人生下来时都处于这种悲惨状态。人生来就有原罪——身负罪咎，并且败坏了。属灵的死亡是完全的堕落，人生来就灵里死在罪中。人的罪已经使他灵里与上帝，他唯一属灵生命和成长的源头隔绝。上帝的灵天生就不再住在人里面。

然而，属灵的死亡并不意味着，人没有意志了或者他失去了自主行事的能力。堕落的人依然是理性的存在，并且藉着上帝的普遍恩典，他仍然保留有广义范畴的上帝的形象的特点，就如我们在上一章所教导的。堕落的人依然自由地选择并按他自己的心意而行。但是因为堕落，天然人的意愿是悖谬的，颠倒黑白，渴望服事自己、罪、世界和撒旦，而不是上帝。它完全倾向于邪恶，完全缺乏任何属灵的善——即爱上帝以及他人。天然人的意志是活跃的，他一直自由地做出选择；但是因为是灵性死亡的罪人，他选择的是罪而不是义，是为了他自己而不是上帝。

一些人把他们得救的希望放在了灵性已经死亡的罪人身上，指望他们做出决定选择基督，或选择为上帝而活。这是虚假的盼望。指望全然堕落的罪人能为自己做出正确决定，都是虚假的盼望。相信堕落的人会运用他的自由意志去选择上帝，就是否定了圣经关于人的堕落，全然败坏和属灵死亡的真理。

伏尔泰——法国一位非常著名的作家和哲学家的笔名，他生于 1694 年，死于 1778 年。作为一名非常坚定的无神论推崇者，他在临终前经历了上帝大能的审判，并且死得非常痛苦可怕。

堕落的——邪恶的；顽固的；与正确相反的。

为了说明属灵里死亡的罪人没有任何希望能依靠自己结出属灵的果子，一位父亲把一些花砍掉根部，把它们扔在草地上，并告诉他的儿子，他相信这些花能继续生长并开花。

儿子回答这是不可能的，他回应道："没错，儿子。这与灵里死亡的罪人是同一个道理。上帝是人唯一的属灵生命和成长的源头，与祂分离的人，也不可能在离开祂后还结出属灵的果子。"

人得救的盼望一定要建基于上帝身上，不能在堕落人的身上。上帝是全能、仁慈的。祂出于主权，宣告祂渴望藉着耶稣基督的功德来拯救失丧的罪人。上帝的意愿、恩典和工作——不是堕落的人的意愿、决定和工作——是得救盼望的圣经根基。

当人在乐园中第一次犯罪之后，立刻就经历到了灵里死亡的后果。属灵的死亡，失去上帝的喜悦，无法与祂相交，包含以下几方面：

1. 失去上帝的形象（狭义的），失去了敬虔的知识、义和圣洁。

2. 意识到自己赤身露体——羞耻的感觉；在上帝面前不再敞开、放松。

3. 良心的恐惧——罪疚感和对上帝的惧怕；丧失了纯真。

4. 从乐园中被驱逐——在上帝面前，所有的不义都将除去；人一度与主保持亲密关系，蒙福地与祂相交，现在失去了这种福分。

长在西印度群岛的毒番石榴树，能结出非常吸引人的果子。它的果实看起来非常可口，闻起来也非常的香。但是如果吃下去，就会死。当地人把箭沾在这种树的树汁中，以此来毒害敌人。一点点的树汁或果汁就会非常致命。

这种树的外观和致命的后果，如何说明了人的堕落和罪的真理呢？

驱逐——被驱赶或赶出去的境况。

耶和华上帝呼唤那人，对他说："你在哪里。"

他说："我在园中听见祢的声音，我就害怕。因为我赤身露体，我便藏了。"

于是把他赶出去了。又在伊甸园的东边安设基路伯和四面转动发火焰的剑，要把守生命树的道路。
——创世记 3:9-10,24

辛迪总是很喜欢与妈妈聊天。通常在傍晚的活动都结束后，辛迪很享受在这时与她妈妈谈谈这一天所发生的事情。

然而，昨天晚上，辛迪对她的父母撒谎了。她告诉父母，她和平时的那几个朋友一起去参加学校的活动了，但其实她是与另外的朋友一起去了另外的地方。

第二天一早，辛迪感到非常不自在。她推迟了去早餐桌前的时间，留在了房间里。她很害怕出现在妈妈的面前。她开始编造谎言，像无花果树叶一样，来遮盖赤身露体的事实。她没法用言语来描绘她的感觉，但她就是感觉自己是赤裸敞开的，并且害怕出现在她妈妈面前，然而同时她又对自己想躲避妈妈而感到内疚。

罪的后果在今日与最初那时多么相似呢？辛迪在妈妈面前时的感觉与亚当和夏娃在上帝面前的感觉多么相似呢？

永远的死亡是在地狱中对罪人的身体和灵魂的永恒惩罚。这是上帝对罪的最大的惩罚。它也是人堕落的最终后果。在地狱中，上帝完全不管罪人了，并且上帝对罪的忿怒将完全倾泻下来。在那里，他们将完全与仁慈的上帝隔绝，不但与上帝拯救的恩典无份，也与任何普遍恩典的福分无关。圣经说，地狱中的永死是没有停歇、混杂或终结的。故意犯罪对抗一位永恒无限的、圣洁公义的上帝意味着什么，在地狱里的罪人将会永远经历到。

这人也必喝上帝大怒的酒，此酒斟在上帝忿怒的杯中纯一不杂。他要在圣天使和羔羊面前，在火与硫磺之中受痛苦。

他受痛苦的烟往上冒，直到永永远远。那些拜兽和兽像受他名之印记的，昼夜不得安宁。

——启示录 14:10-11

为什么天然人对上帝属灵呼召的反应就像创世记 3 章 9 到 10 节亚当的反应一样呢？“耶和华上帝呼唤那人，对他说，你在哪里。他说，我在园中听见祢的声音，我就害怕。因为我赤身露体，我便藏了。”

罪仅仅是使人与上帝分离吗，还是也使人与人之间分离呢？你能在当今的社会中看到哪些两者的证据呢？

人的三种死亡可以在下表中如此定义：

三种死亡	
死亡的类型	**分离**
1. 人体的	灵魂脱离肉体。
2. 属灵的	灵魂与上帝拯救的恩典、喜悦和交通无份。
3. 永远的	人（肉体与灵魂）永远失去上帝的特殊恩典和普遍恩典。

堕落的人处在最悲惨的境况当中。他的悲惨包括：

1. 他的罪（或罪恶的境况）使他与上帝分离，而上帝是他属灵生命和成长唯一的源头。

2. 他的无力（或罪恶的状态）使他无法将自己从属灵的死亡之中拯救出来。

3. 因为罪的工价乃是死，所以对他的惩罚（或罪的后果）就是与上帝的恩典完全分离，并在上帝全然的忿怒中永远受罚。

可悲的是，堕落的罪人却对他的无知毫无知觉。他感受不到他的悲惨。他对自己的罪恶境况也毫不关心。这种可悲的境况可以用下面的故事来说明：

曾经一度，当局使用罪犯去建筑波特兰监狱高大厚重的围墙。每一块砖头都使他们更加不可能逃亡。然而，囚禁他们的墙正是墙内囚禁的人所建造的。

这个故事如何刻画了一个不悔改的罪人的呢？故事中的囚犯是被迫修筑他们的围墙，但是罪人是自愿修筑囚禁他们的围墙。这又如何使罪人的境况变得更加可悲呢？

我们都像不洁净的人，所有的义都像污秽的衣服；我们都像叶子渐渐枯干。我们的罪孽好像风把我们吹去。

——以赛亚书 64:6

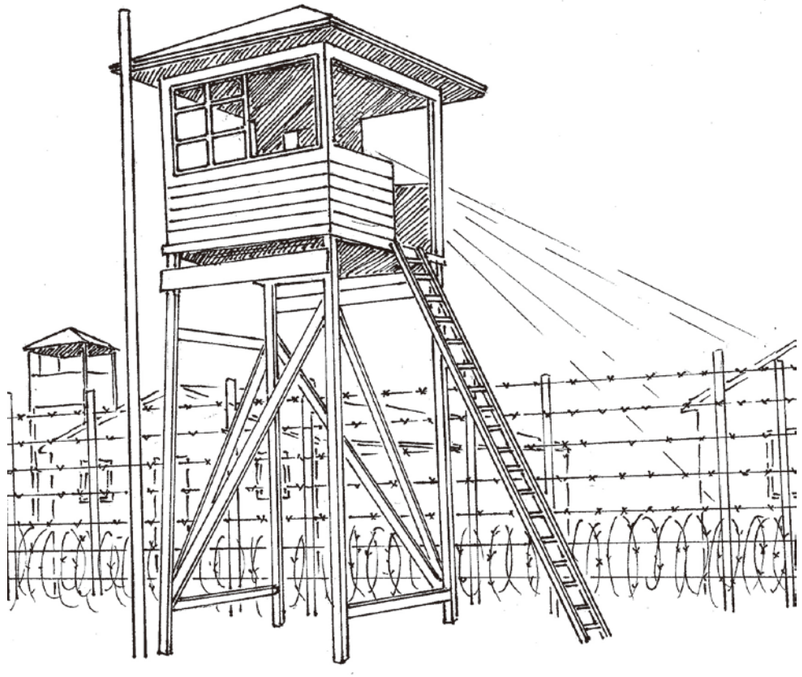
古实人岂能改变皮肤呢？豹岂能改变斑点呢？若能，你们这习惯行恶的便能行善了。

——耶利米书 13:23

因为罪的工价乃是死。

——罗马书 6:23a

无力——无能为力；完全缺乏力量或能力。



想象一下，一天晚上，一名士兵穿过外墙，割开数米的铁丝网，轻轻敲响了一所旧军营的窗户，在那里，囚禁着一些在战争中被俘虏的战友。他兴奋地告诉他们，逃离的路已经安排好了。

然而，令他沮丧的是，朋友们已经被洗脑了，他们竟然认为现在过得还不错，所以并不想离开。他想尽各种办法——说明他们现在缺衣少食，居住环境糟糕；指出他们现在被奴役的境况；并向他们描绘继续留在这里最终将落得可怕的下场，丢了性命。但是他们并不关心。“要是逃了，事情可能会变糟的，”他们回答。

他绝望了，又向他们描绘了逃脱之路是何等的美妙，在那里等待着他们的自由是何等的美好，以及祖国将给予他们何等的荣耀；但是他们依然不感兴趣。

最终，他们告诉他，他们会考虑的，但是现在，先别管他们了，因为他们还想要接着睡几个小时。

这个例子可以类比堕落之人的处境和对救恩之道的反应，救恩之道是耶稣基督开启的，罪人可以藉此逃离罪的捆绑。毫无疑问，战争中俘虏的境况是很可怜的；但是那些看不到自己很悲惨的人是更加悲哀的，为什么？

启示录 3 章 17 和 18 节如何适用于这个故事所描述的属灵教训呢？“你说：我是富足，已经发了财，一样都不缺。却不知道你是那困苦、可怜、贫穷、瞎眼、赤身的。我劝你向我买火炼的金子，叫你富足；又买白衣穿上，叫你赤身的羞耻不露出来；又买眼药擦你的眼睛，使你能看见。”

莱德博尔牧师《简明儿童要理问答》中写道：

问：最悲惨的是什么呢？

答：没有感受到我们的悲惨。

为什么这是真的呢？

在屈梭多模（Chrysostom）被逮捕后，皇帝问他的谋臣应该怎么处理他。“有什么东西是他最惧怕的——惧怕到他会放弃他的信仰？”

众谋士提出了各种各样的建议，一个谋士回答道：“陛下，我了解他。监禁、流放、甚至处死都不会让他惧怕的。只有一件事是他所惧怕的——那就是罪。”

罪是你最惧怕的吗？

当看到人深深的悲惨境况、他的罪、全然无力和要受的惩罚之后，我们会倾向于绝望地问：“人真的毫无希望了吗？”从人这一面来说是这样的；但是人的罪并不是全部。下面的故事为我们提供了有启发的说明。

为什么人感受不到自己悲惨的天然境况是他最大的悲哀呢？

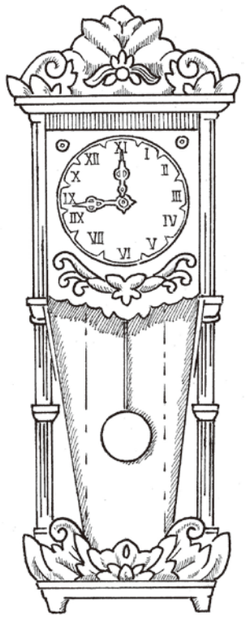
屈梭多模——君士坦丁堡的大主教，在放逐中死于公元 438 年。

放弃信仰——公开收回或否认以前认信是真理的东西。

放逐——驱逐；被定罪而离开一个国家。

第一册
08章
青少年圣经教义

人的堕落



有一次，一个人漂亮的挂钟停止运行了。“放一段时间看看，”有人建议。“上点油，”另一个人建议。“摇摇它！”“换个地方放，”或“把它带到这个或那个店里去，”其他人纷纷建议。但是这些都不管用——它的情况看起来已经毫无希望了。

当所有其他的方法都失败后，钟的主人带着钟回到了当初造它的工匠那里，工匠彻底翻新了钟，于是钟又运转良好了。

人的内心已经在灵性上死亡了。他唯一的希望是回到他的创造者那里得到完完全全、彻彻底底的更新。

创世记 3 章讲述了人的罪、堕落和惩罚，所以常被称为圣经中的“黑暗篇章”。但是福音的第一个应许，关于救赎主的应许，也一样出现在本章中。上帝是应当称颂的！祂没有任凭所有人都留在自作自受的悲惨境地中，而是施恩为失丧的罪人开了一条奇妙完全、丰盛仁慈的拯救之路，就是藉着祂儿子主耶稣基督的死来付上了赎价。在人破坏了行为之约并将自己陷入绝望的悲惨境地之中后，上帝启示了第二个约，恩典之约，借此人可以重新回到与上帝的关系和交通之中，并永远恢复与上帝的团契，蒙祂喜爱。下一章将仔细讨论恩典之约。

你是否已经了解、感觉到自己的原罪和本罪了呢？如果是的话，你就再不会盼望、期待靠着自己的努力、行为和义。你是否已经看到、盼望并信靠耶稣基督来得救呢？如果是这样，你的内心应该深深渴望越来越在万事上爱祂、服事祂。

> 我又要叫你和女人彼此为仇；你的后裔和女人的后裔也彼此为仇；女人的后裔要伤你的头，你要伤祂的脚跟。
>
> ——创世记 3:15
>
> 故此，我所愿意的善，我反不作。我所不愿意的恶，我倒去作。但我觉得肢体中另有个律，和我心中的律交战，把我掳去叫我附从那肢体中犯罪的律。我真是苦啊，谁能救我脱离这取死的身体呢？感谢上帝，靠着我们的主耶稣基督就能脱离了。
>
> ——罗马书 7:19, 23-25a

教义问答默记　海伦伯勒克牧师的要理问答 – 第七章

1. 人还保有上帝的形象吗?
不，他因为犯罪而失去了。

2. 人的第一个罪是什么?
吃了分别善恶树的果子。

3. 分别善恶树长在哪里?
在乐园中，在伊甸园中。

4. 这棵树上结了什么果子?
我们不知道，因为圣经没有告诉我们。

5. 亚当和夏娃谁先吃了这树上的果子?
夏娃。

6. 谁骗了她?
魔鬼，以一条蛇的形态。(创世记 3:1-7)。

7. 他说服她相信什么?
如果她吃了禁果，不会死的，反而会像上帝一样能分辨善恶。

8. 谁诱惑亚当吃了禁果?
他的妻子；她把禁果给了他，他就吃了。

9. 我们从哪里可以看到人堕落的这段历史?
创世记第 3 章。

10. 亚当和夏娃的犯罪导致了什么严重后果?
(1) 失去了上帝的形象，(2) 意识到自己赤身露体，(3) 良心的恐惧，(4) 从乐园中被驱逐和 (5) 死亡本身。

11. 亚当的罪影响到了我们吗?
是的，它被归于我们每一个人。

12. 为什么亚当的罪归于我们呢?
因为亚当在行为之约中是立约的一方，他是他所有后代的代表。“这就如罪是从一人入了世界，死又是从罪来的，于是死就临到众人，因为众人都犯了罪。”(罗马书 5:12)。

13. 作为亚当堕落的结果，我们有了什么样的罪?
原罪。“我是在罪孽里生的。在我母亲怀胎的时候，就有了罪。”(诗篇 51:5)。

14. 共有几种罪?
两种：原罪与本罪。

15. 原罪是如何归给我们的?
通过归算和遗传。

16. 谁将亚当的罪归算给我们的?
上帝。

17. 上帝归算给了我们什么?
罪咎。“因一人的悖逆，众人成为罪人；照样，因一人的顺从，众人也成为义了。”(罗马书 5:19)。”

18. 我们继承到了什么?
罪污。“谁能使洁净之物出于污秽之中呢？无论谁也不能。”(约伯记 14:4)。

19. 我们从谁那里继承了原罪呢?
从我们的父母。

20. 我们原罪的定罪中包含了什么?
我们受到亚当的罪的惩罚（罗马书5：18)。

21. 罪污是什么?
整个人天生的败坏。

22. 所有人都有原罪吗?
是的，所有人除了基督。“从肉身生的，就是肉身。”(约翰福音 3:6)。

23. 为什么基督没有原罪呢?
因为祂是圣灵感孕而生的。

24. 所有人都有本罪吗?
是的，我们在许多事上都有过失（雅各书 3:2)。

25. 本罪是如何犯下的?
在思想、言语和行为上。

26. 所有天然人都处在悲惨的境况中吗?
是的，因为所有人都生在堕落的状态中。

27. 哪三件事代表了悲惨的本质?
(1) 我们的罪，(2) 我们无力胜过我们的罪，和 (3) 我们的罪所应得的惩罚。

28. 所有人天生就无力行出属灵的良善吗?
是的，“原来体贴肉体的，就是与上帝为仇。因为不服上帝的律法，也是不能服。”(罗马书 8:7)。

29. 人有自由意志或内在的能力去选择行出属灵的良善吗?
没有。“你们死在过犯罪恶之中，祂叫你们活过来。”(以弗所书 2:1)。

30. 所有上帝的命令、威胁和应许都落空了吗?
没有，因为这些是上帝用来管理作为理性受造物的人使其履行职责的手段。

31. 罪的惩罚是什么?
死。“罪的工价乃是死。”(罗马书 6:23)。

32. 共有几种死?
三种：人体的，属灵的和永远的。

33. 什么是人体的死亡?
灵魂与肉体的分离。

34. 什么是属灵的死亡?
与上帝的喜爱分离并无力去做、说和想任何不罪恶的事情。

35. 什么是永远的死亡?
在地狱中承受永远的惩罚。

36. 所有的罪都应受地狱的惩罚吗?
是的，即使是最小的罪。“凡不常照律法书上所记一切之事去行的，就被咒诅。”(加拉太书 3:10)。

37. 有没有可以原谅的罪?
有，“所有的罪都可以在基督里得赦免，唯独亵渎圣灵的罪，总不得赦免。(雅各书 2：10)。”

38. 行为之约因罪而废去了吗?
是的，在使人藉着行为称义的能力那方面。

39. 从人的悲惨中我们能得出什么样的结论?
(除了撒旦以外）没有任何造物能比堕落后的天然人更悲惨了。

第八章

第一部分 复习

1. 说出撒旦用来对付夏娃的四种手段，今天它仍在用这些手段来诱惑人犯罪：

a _____

b _____

c _____

d _____

2. “堕落”是什么意思？

_____

3. 为什么上帝知道亚当会堕落，还要创造有可能堕落的亚当呢？请列出四条圣经理由。

a _____

b _____

c _____

d _____

4. 探寻上帝永恒的预旨中创造亚当又允许他堕落的原因很危险。请描述两种危险：

a _____

b _____

5. 为什么亚当起初犯罪是非常严重的事？请陈述四条原因：

a _____

b _____

c _____

d _____

6. 人类的悲惨境况包含了什么？请说出四种特征，并解释：

a _____

b _____

c _____

d _____

习题

7. 请定义“罪”这个词：_____

_____

8. 相比当代关于罪的定义，圣经关于罪的教导有六个特点：

a _____ d _____

b _____ e _____

c _____ f _____

9. 原罪包括人生来就有的_____和_____。生来就有的_____是归算给每一个人的，因为亚当是我们_____的父。生来就有的_____是每个人继承的，因为亚当是我们_____的父。

10. 说出两类本罪，并解释：

a _____

b _____

11. 所有人都在_____，_____和_____中犯了疏忽之罪和过犯之罪。

12. 三重的死亡是哪三重？请一一指出并解释。

a _____

b _____

c _____

13. 人堕落之后立即经历了四种属灵死亡的后果，请一一列出：

a _____

b _____

c _____

d _____

14. 有三件事使得人悲惨的境况十分可怕，请指出这三件事：

a _____

b _____

c _____

第二部分 大开眼界

1. 关于如何论及他人，从撒旦质疑上帝的方式中，可以学到什么功课呢？

2. 人行事乃是在上帝不变的预旨之下，那么为什么他自身还负有责任呢？

3. a 亚当在乐园里有自由意志选择善恶吗？请解释：

   b 堕落的人继续作出自由的选择。为什么他凭自己的意志将永远不会选择上帝呢？

   c 为什么堕落之人得救的盼望必定在于上帝白白的恩典，而非人的自由意志？

4. 请学习圣经所说的罪的六个特点。第五和第六个特点如何清楚地将上帝的律法和人的法律对罪的定义区分开来了？

5. a 请描述不可赦免的罪具有的特点：

   b 为什么这罪不可赦免？

   c 为什么“不可赦免的罪”这一说法比“干犯圣灵的罪”更加清楚地区分出了这种罪呢？

6. 以下的事如何让人堕落的境况更加可怕呢？

   a 堕落的人无能为力：

   b 堕落的人认识不到，或者感受不到自己的悲惨境况：

第三部分 圣经应用

1. a 罗马书 5:19-21 如何说明上帝通过人的堕落犯罪来展现恩典乃是无比荣耀的？

   b 罗马书 6:1-2 如何严厉警告我们，不要把人堕落犯罪说成是好事？

2. 从下列经卷中各找出一节经文来清楚说明堕落之人全然败坏这一可怕的真相：

   a 罗马书 3 章——

   b 以弗所书 2 章——

   c 传道书 3 章——

3. 研读以下经文。这些经文如何说明了每个人都成就了上帝的旨意，但他们都要为自己的罪负全责？

   a 创世记 25:23, 29-34——

   b 罗马书 9:17；出埃及记 8:15,32——

4. 关于人堕落之后果，创世记 5 章一再教导了什么清晰有力的功课？

第四部分 教会先辈的作品

用自己的话解释以下引文的含义。

1. “罪有魔鬼为父，羞辱为伴，死为工价。”（汤姆•华森）

2. “罪是死亡的力量，是力量的死亡。”（多马•亚当斯）

3. “上帝绝不允许罪恶发生，除非祂能从恶事中带来好的后果。”（奥古斯丁）

第五部分 侧边问题摘录

1. 得救的罪人将要永远颂唱的天堂赞歌称为“摩西的歌，和羔羊的歌”（启示录 15:13）。为什么这首拯救之歌称为“摩西的歌”和“羔羊的歌”呢？只有什么人才能唱这首歌？为什么？

2. 为什么说，要恰当领会恩典之约，就要清楚理解行为之约？为什么说，要领略基督和祂的救恩，就要切身体验自己的罪和愁苦？

3. 为什么耶稣基督是唯一生而为人却没有原罪的？

4. 亚当的所有罪都归算给我们了吗？还是说只有一样罪归算给我们了？为什么？

5. 有人说，天然人能自由选择善，或者能通过善行挣得部分或全部救恩。这种看法如何否认了圣经关于人的堕落、原罪和全然败坏的教导？

第六部分 自选侧边问题

请找出你感兴趣的两个侧边问题（没有在章末习题中出现过的问题），写出你的回答。

1. 问：

   答：

2. 问：

   答：

第七部分 动脑动手

1. 设计一张表，展示在乐园里撒旦用来诱惑人犯罪的伎俩，以及亚当的罪为什么很严重。可以加入一些例子说明撒旦今天还在用这些伎俩来诱惑人犯罪。

2. 策划一场辩论，其中一方使用现代的方式来定义罪的特点，另一方则用圣经的方式。

3. 画一张海报，清楚展现堕落之人与他们立约的父、生身的父亚当之间的关系，以及这样的关系带来的结果。

4. 制作一张表，描绘各类的罪。

5. 写一份关于不可赦免之罪的报告，清楚地辨明其各样特点。一些经文指出，某些法利赛人和撒督该人在基督在世时犯了这种罪，研究一下这些经文。

6. 制作一张有教育意义的海报，清楚显明并定义三种类型的死。研究相关的一些经文，并将其写在海报上。

1

《青少年圣经教义》分三卷，共三十章，涵盖了所有主要的圣经教义。卷一为 1-10 章，卷二为 11-20 章，卷三为 21-30 章。

本书每一卷的内容都清晰、准确又易懂，内含数百信息丰富的图表和启发性的故事，并糅合了改革宗教义标准、众多讨论题目、术语定义，以及亚伯拉罕 · 海伦伯勒克《属天真理面面观》（A Specimen of Divine Truths）中摘录的要理问答。本书可用于家庭（个人或者家人一起读）、学校（圣经教义课程）和教会（要理问答学习）。

愿主丰盛地祝福本书，让青少年得以在祂永恒的圣经真理上得到教导，使祂的美名得着荣耀。

内部资料　不可赢利
如有问题或意见请电邮至
sinimbooks@hotmail.com
基督教改革宗出版社

1 青少年圣经教义 Bible Doctrine For Teens And Adults JAMES W. BEEKE 基督教改革宗出版社

1

青少年圣经教义

Bible Doctrine For Teens And Adults

JAMES W. BEEKE

基督教改革宗出版社

第九章

青少年圣经教义第一册

正如死去的木桩成为新生的植物与花朵的养分一样，基督也藉着死亡，用祂重生的大能赐下了生命。

上帝的恩典之约在永恒中就已经坚立。它进入时间进程中进行了拯救罪人的行动。

恩典之约由圣父上帝设计，由圣子上帝买赎，并由圣灵上帝施行；但是祂们的工作乃是合一的。

比利时信条

第十七条　论堕落之人的恢复

我们相信最慈爱的上帝，以祂的智慧与善良，看到人把自己陷入暂时与永远的死亡中，使自己完全愁苦，当他战兢想要逃避祂的面时，就想要安慰他，应许他将祂的儿子赐下，祂将要为女子所生，祂要打碎蛇的头，使他快乐。

摘自改革宗教义标准

多特信经

第二项教义　论基督的死，和人藉此所得的救赎

第八条

因为这是父上帝主权的旨意与极恩惠的意愿与目的，叫祂儿子极宝贵之死的复苏与拯救的效能临到所有选民，将称义信心的恩典唯独赐给他们，藉此使他们确实得救；那就是，上帝的旨意乃是叫基督在十字架上所流的血，坚固了新约，并有效地从各民、各族、各国中拯救那些（唯独那些）从永远蒙选召的人得救，就是圣父所赐给祂的那些人；祂又赐给他们信心，这信心连同圣灵所有其他的恩赐，都是祂藉祂的死所买来的；又除掉他们的原罪与本罪，不拘是他们相信以前或以后所犯的罪，都一并除清；并且既然信实地保守他们到底，就至终无瑕无疵，把他们带到上帝面前，得享永远的荣耀。

第九条

此对选民的旨意是从永远的爱所发出的，从世界之始以迄今日已经具有权能地完成了，以后要继续完成；虽然有阴间权柄所有无效的反抗，但选民在适当的时候就被集合成为一体，成为信者所组成的教会，这教会的根基就是基督的血。这教会要以坚贞的爱来爱祂，并忠实地服事他们的救主，祂如新郎为新妇在十字架上舍命，并在今世直到永远赞颂祂。

多特信经

第三与第四项教义 论人的败坏、归向上帝及其方式

第十五条

上帝没有义务要将这恩典赐给任何人。因为人没有先给祂作为偿还的根基，怎能叫上帝偿还呢？不是的，人除了罪恶和虚伪之外，别无所有。因此，领受上帝恩典的人应当永远感谢上帝。凡领受者，或是完全不顾这些属灵的恩赐，而对自己的情况感到满足；或是未想到自己的危险，而空夸自己所没有的。至于那些在外表上承认信仰的，而又过正常生活的人，我们必要按照使徒的榜样，尽最大的善意去谈到他们，判断他们，因为我们不知道人心底中的隐秘。至于尚未蒙召的人，我们就应当为他们向上帝祷告，祂是使无变有的。我们万不可以高傲的态度对待他们，就好像那使我们与人不同的，乃是我们自己一样。

恩典之约

上帝是立约和守约的上帝。祂喜悦向祂的被造物显明祂自己，并与祂的被造物建立关系。

“约”这个词就是“协议”的意思，在两方或多方之间的协议。当我们谈到人类的协议或约时，确实如此。人类的协议会使立约双方都受益。然而，当我们谈到立约和守约的上帝时，我们指的是施恩立约。

上帝是无限的、完美的、完全的和自足的存有。没有什么能增添祂的伟大和完美。祂在自身存有之外也没有任何所需要的东西。因此，祂渴望与祂的受造物建立约的关系，是白白赐下的恩，是上帝恩典单方面的启示——祂丰盛、满溢的爱。

上帝没有责任与人进入任何关系或协议中。如果上帝选择永远不向人启示祂自己，人也不能说上帝不公义。作为被造物，我们不能向我们的创造者提任何要求。因此，上帝的立约、祂愿意与人建立关系，都反映了祂的恩典——祂长阔高深、单方面的爱与关心。

约——协议；两方或多方的合同。

只是分别善恶树上的果子，你不可吃，因为你吃的日子必定死。

——创世记 2:17

我们都像不洁净的人，所有的义都像污秽的衣服；我们都像叶子渐渐枯干。我们的罪孽好像风把我们吹去。

——以赛亚书 64:6

就是天使犯了罪，上帝也没有宽容，曾把他们丢在地狱，交在黑暗坑中，等候审判。

——彼得后书 2:4

下面的图表表明了上帝与人所立的一些约，有些是出于祂普遍恩典，属于自然界的事，关乎人暂存于今世的境况；有些是出于拯救之恩，属于救恩的事，关乎人永恒的境况。

上帝与人所立的一些约

I. 暂时（普遍恩典）的约（关乎自然，以及人与他今世处境的关系）	
A. 自然之约（或普遍恩典之约或挪亚之约）	上帝晓谕挪亚和他的儿子说："我与你们和你们的后裔立约，并与你们这里的一切活物，就是飞鸟、牲畜、走兽，凡从方舟里出来的活物立约。我与你们立约，凡有血肉的，不再被洪水灭绝，也不再有洪水毁坏地了。"上帝说："我与你们并你们这里的各样活物所立的永约，是有记号的。我把虹放在云彩中，这就可作我与地立约的记号了。" ——创世记 9：8-13
B. 白日黑夜之约	耶和华如此说："你们若能废弃我所立白日黑夜的约，使白日黑夜不按时轮转。"耶和华如此说："若是我立白日黑夜的约不能存住，若是我未曾安排天地的定例。" ——耶利米书 33：20，25
2. 永恒（救恩）的约（关于救恩和人在永恒状态下与上帝的关系）	
A. 行为之约	耶和华上帝吩咐他说："园中各样树上的果子，你可以随意吃。只是分别善恶树上的果子，你不可吃。" ——创世记 2：16-17a 死既是因一人而来，死人复活也是因一人而来。在亚当里众人都死了；照样，在基督里众人也都要复活。 ——哥林多前书 15：21-22
B. 恩典之约	如今耶稣所得的职任是更美的，正如祂作更美之约的中保。这约原是凭更美之应许立的。 ——希伯来书 8：6 若因一人的过犯，死就因这一人作了王；何况那些受洪恩又蒙所赐之义的，岂不更要因耶稣基督一人在生命中作王吗？如此说来，因一次的过犯，众人都被定罪；照样，因一次的义行，众人也就被称义得生命了。 ——罗马书 5：17-18

上帝暂时的约如何显明了对人的恩典？为什么它们重要？上帝永恒的约如何显明了更深的恩典呢？为什么它们更加重要呢？

我们以前学习过，上帝与亚当和他的后裔在乐园中处于拯救性的约的关系，即"行为之约"。亚当不管是身心还是思想情感，都拥有完全的能力来守约；他最深的渴望就是去爱上帝、服事他的创造者。然而，因着陷入到骄傲的试探中，亚当和他所有的后裔都破坏了行为之约。罪完全改变了人的境况并使他从荣耀落入了愁苦中。因着他的堕落，人类与上帝隔绝了，让他得到三重死亡的公义判决，并使他再也没有能力改变自己的境况。

上帝可以非常正义和公正地任凭整个人类处于罪和愁苦的境况中，因为这是他们自作自受。上帝已经公义地永远把所有犯了罪的天使定罪。撒旦知道定罪后的痛苦结果，也知道上帝不能撒谎，不能不顾祂的义，所以他认为，当亚当堕落时，他已经完全得胜了。但上帝早已计划好了，并启示了第二个救赎之约，即藉着耶稣基督救赎堕落的罪人，使撒旦大为惊讶。

这个新约，恩典之约，比起行为之约来说，以一种更加丰盛的方式启示了上帝的恩典和怜悯。它被称为"恩典之约"，是因为它非常清楚地宣告了上帝的恩典。上帝对不配的悖逆罪人主权的恩典之爱，是这约唯一的起因、功效之源和祝福之因。行为之约下，人不得不藉着他自己的顺服来赚得永生，而恩典之约是藉着基督完美的顺服来白白地赐下永生。关乎人的永恒状态的这两个圣约，是根据如何获得约的益处、如何与上帝交通和如何获得永生来命名的；头一个约是靠亚当的行为，第二个是靠着上帝因耶稣基督的功德而赐下的恩典。

要藉着新约来买赎和拯救罪人，上帝所有的属性，包括祂的真理、义和公正，都要完全得着满足。因此恩典之约必须完美地取代行为之约。必须用无罪的立约的头取代有罪的亚当，并通过同样的顺服的考验，受到同样的惩罚，赢得同样的应许。

在恩典之约下，主耶稣基督作为祂儿女立约的代表，从永恒中就甘愿完全通过顺服的考验，并且祂也适时地经受住了考验，偿清了他们的罪当受的刑罚，并为他们赚取了权利，可以得到永生之应许。

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。

——约翰福音 3:16

因为罪的工价乃是死。惟有上帝的恩赐，在我们的主基督耶稣里乃是永生。

——罗马书 6:23

只是罪在哪里显多，恩典就更显多了。

——罗马书 5:20b

惟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。

——罗马书 5:8

只是过犯不如恩赐。若因一人的过犯，众人都死了，何况上帝的恩典，与那因耶稣基督一人恩典中的赏赐，岂不更加倍地临到众人吗？

——罗马书 5:15

祂儿子耶稣的血也洗净我们一切的罪。

——约翰一书 1:7b

知道你们得赎，脱去你们祖宗所传流虚妄的行为，不是凭着能坏的金银等物，乃是凭着基督的宝血，如同无瑕疵、无玷污的羔羊之血。

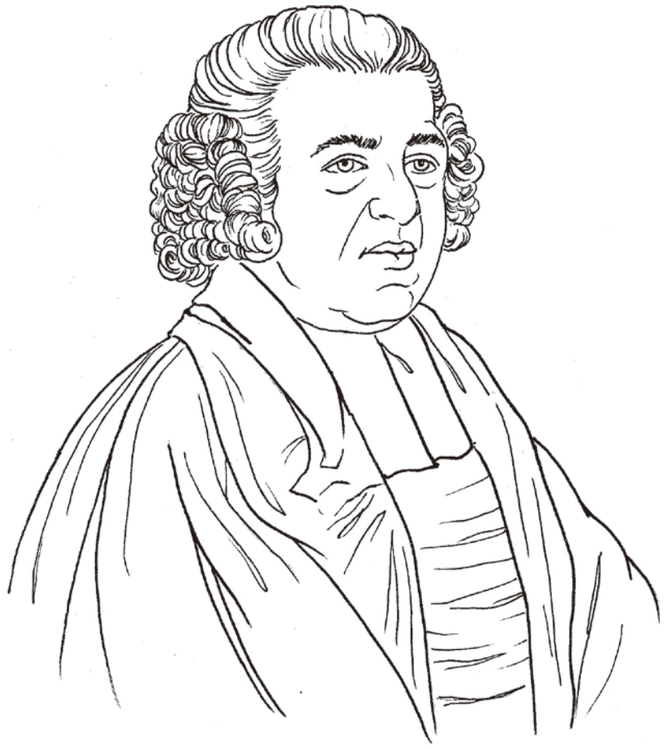
——彼得前书 1:18-19

暂存的——关乎这一生的；只能有限的存在。

挪亚时代——指向挪亚。

买赎——买回来；付上全价；买。

下一页的图表更清楚地显明了两个圣约立约的头、考验、刑罚和应许都遵循同样的代表性原则。



英格兰著名牧师约翰•牛顿在去世前，记忆大部分都丧失了。他经常告诉别人：“我忘了很多事，但是有两件事我从来没有忘记。第一，我是大罪人，但是第二，耶稣基督是大救主。”

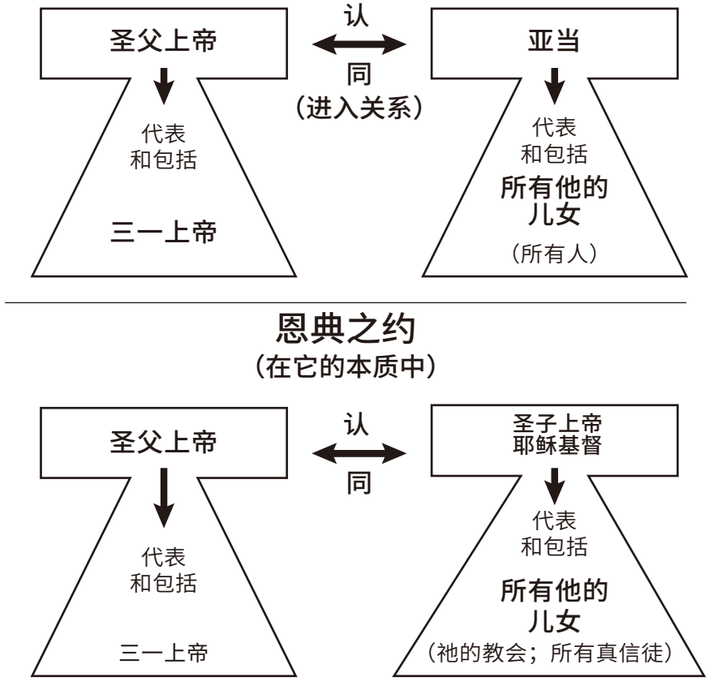
麦凯伦牧师弥留之际，一位在苏格兰的牧师同工来看望他，问：“你在做什么？弟兄？”

他回答：“我来告诉你。我在收集我所有的祷告、所有的讲章、所有的善行恶行，要把它们都丢到海里，并坐着白白恩典的船板驶向荣耀。”

在这些人临终之时，他们显示了什么对行为之约和恩典之约的个人性的、得救性的认识呢？“死于亚当和生于基督”的观点是如何指向这两个圣约的呢？

想要得救，为什么认识自己的愁苦、死在了亚当中和已经从行为之约中被驱逐了这些境况是必要的呢；而为什么经历自己在基督里得救的生命和被带入恩典之约也是必要的呢？为什么这两个都是必要的呢？

约中的认同方和代表方



各立约的头代表的一方得到的结果

约	行为之约	恩典之约
立约代表	亚当	耶稣基督
所完成之工	堕落进入罪中	完全满足了上帝的律法
结果	死亡	永生
立约的头代表的人	所有他的儿女； 所有人	所有祂的儿女； 祂的教会； 所有真信徒
立约的头所获结果 本着何种原则 应用于他人	立约的头来代表	立约的头来代表

这就如罪是从一人入了世界，死又是从罪来的；于是死就临到众人，因为众人都犯了罪。没有律法之先，罪已经在世上；但没有律法，罪也不算罪。然而从亚当到摩西，死就作了王，连那些不与亚当犯一样罪过的，也在他的权下。亚当乃是那以后要来之人的预像。只是过犯不如恩赐。若因一人的过犯，众人都死了，何况上帝的恩典，与那因耶稣基督一人恩典中的赏赐，岂不更加倍地临到众人吗？因一人犯罪就定罪，也不如恩赐；原来审判是由一人而定罪，恩赐乃是由许多过犯而称义。若因一人的过犯，死就因这一人作了王；何况那些受洪恩又蒙所赐之义的，岂不更要因耶稣基督一人在生命中作王吗？如此说来，因一次的过犯，众人都被定罪；照样，因一次的义行，众人也就被称义得生命了。因一人的悖逆，众人成为罪人；照样，因一人的顺从，众人也成为义了。律法本是外添的，叫过犯显多；只是罪在哪里显多，恩典就更显多了。就如罪作王叫人死；照样，恩典也借着义作王，叫人因我们的主耶稣基督得永生。

——罗马书 5:12-21

你是否认真的思考过，当上帝拯救罪人时，祂所显明出来的奇妙的爱和恩典呢？圣父上帝愿意为祂所拣选的罪人计划一条得救之路；耶稣基督愿意为祂的教会牺牲来为他们赚得永生；还有圣灵上帝愿意在祂所拣选的人的心中施行救恩！上帝为根本不爱祂，反而以祂为仇敌的罪人们提供了完全的救赎！你是否已经经历过某些上帝恩典的丰盛与奇妙了呢？你的生命中是否需要上帝和祂白白的恩典呢？

一个穷人家的小男孩，只有七岁。有一天，他出了一场意外被送进了医院。当他被安顿好之后，护士给他拿来了一大瓶牛奶。小男孩在家里的时候，半瓶牛奶都需要三四个孩子分着喝的。于是他看了看病房中的其他人，这个饥渴交加的小男孩问护士："我可以喝多少？"

护士的眼中立刻满了泪水，她的喉咙也仿佛被堵住了一样，于是她和善地回答："亲爱的，你可以全部喝掉！"

可怜的罪人们同样渴慕上帝的喜爱，渴望与祂交通，对他们来说，为什么关于上帝恩典之约的真理如此令人难以抵挡呢？把这些真理"全部喝掉"看起来美好得过分了，难以置信。为什么？

圣经说：

——圣父上帝设计救恩。
——圣子上帝买赎救恩。
——圣灵上帝施行救恩。

提起上帝拯救罪人的时候，这些话分别是什么意思呢？

这三个事实是如何与恩典之约相联系的呢？

为什么相比这个可怜的小男孩所得到的良好照顾而言，知罪的罪人蒙恩是更加惊人的奇迹呢？为什么恩典之约的真理对困苦的罪人是无法抵挡的呢？

一位牧师论到靠恩得救时说："人无法拯救他自己真是太好了，因为如果一个人只能靠行为进天堂，那么你将永远也见不到最后一人。为什么？如果一个人碰巧比他的同伴们领先了一步，搜刮到了几千元钱，你就会听到他吹嘘自己的成就。我已经听过太多这样的事情了，我对此早就厌烦了。我很高兴，在天堂的永恒之中，你永远也不会听到任何人再自夸如何靠的行为来到这里的了。"

藉着恩典之约的救恩是如何使人丝毫没有可夸口的地方的呢？在恩典之约中，上帝是如何被抬举到至高而人又如何被降卑于最低的呢？

恩典之约包含以下两个方面：

1. 在永恒中的恩典之约
（也被称为"和平之约"或"救赎之约"）。

2. 在时间进程中的恩典之约。

在永恒中的恩典之约（或"和平之约"和"救赎之约"）指的是在永恒中，三一上帝自己达成的协议，要藉着耶稣基督作为立约的头来拯救祂所拣选的教会。在这个协议中，圣父上帝代表并包括了整个三一上帝，而圣子上帝代表并包括了祂整个的教会（所有祂所拣选的儿女，或者说真信徒）。

在时间进程中的恩典之约指的是这个协议在时间进程中的执行或施行；藉着基督对教会——基督是其立约的头——实际的拯救。

上帝的选民生来其实是可怒之子，但通过重生之工，他们被纳入在时间进程中的恩典之约，得上帝儿子的名分，真的领受这一立约关系中所包含的各样丰盛的福分。

就是照父上帝的先见被拣选，借着圣灵得成圣洁，以致顺服耶稣基督，又蒙祂血所洒的人。愿恩惠、平安多多地加给你们。愿颂赞归与我们主耶稣基督的父上帝，祂曾照自己的大怜悯，借耶稣基督从死里复活重生了我们，叫我们有活泼的盼望，

——彼得前书 1：2-3

你们死在过犯罪恶之中，祂叫你们活过来。

——以弗所书 2：1

恩典之约是如何将上帝抬举到至高而又如何将人降卑于最低的呢？

读一下以弗所书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。也不是出于行为，免得有人自夸。"

这些经文教导了一项关于恩典之约教义，且从中而来的实用真理，何以见得呢？

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。
——以弗所书 2:10

都是照祂自己所预定的美意，叫我们知道祂旨意的奥秘，
要照所安排的，在日期满足的时候，使天上地上一切所有的，都在基督里面同归于一。
我们也在祂里面得了基业，（得或作成）这原是那位随己意行作万事的，照着祂旨意所预定的。
——以弗所书 1:9-11

这是照上帝从万世以前，在我们主基督耶稣里所定的旨意。
——以弗所书 3:11

盼望那无谎言的上帝在万古之先所应许的永生。
——提多书 1:2

乃是凭着基督的宝血，如同无瑕疵无玷污的羔羊之血。
基督在创世以前，是预先被上帝知道的，却在这末世，才为你们显现。
——彼得前书 1: 19-20

如此说来，因一次的过犯，众人都被定罪；照样，因一次的义行，众人也就被称义得生命了。
因一人的悖逆，众人成为罪人；照样，因一人的顺从，众人也成为义了。
——罗马书 5:18-19

下列圣经教导表明了永恒中立定的恩典之约：

在永恒中的恩典之约的圣经依据

圣经的教导	例句参考
1. 圣经说，上帝的救赎计划是在上帝永恒的预旨或谋划中的。	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，借着耶稣基督得儿子的名分， ——以弗所书 1:4-5 上帝救了我们，以圣召召我们，不是按我们的行为，乃是按祂的旨意和恩典。这恩典是万古之先，在基督耶稣里赐给我们的。 ——提摩太后书 1:9
2. 从永恒中，约的要素就已经预备好了，例如立约的双方，要满足的条件以及应许。	立约的双方 受膏者说，我要传圣旨。耶和华曾对我说，祢是我的儿子，我今日生祢。 ——诗篇 2：7 条件 那时我说：“看哪，我来了！我的事在经卷上已经记载了。我的上帝啊，我乐意照祢的旨意行。祢的律法在我心里。” ——诗篇 40:7-8 应许 祢求我，我就将列国赐祢为基业，将地极赐祢为田产。 ——诗篇 2:8
3. 基督的言谈中不断提到祂早已从圣父那里领受且必须来到地上完成的使命。	因为我从天上降下来，不是要按自己的意思行，乃是要按那差我来者的意思行。 差我来者的意思，就是祂所赐给我的，叫我一个也不失落，在末日却叫他复活。 ——约翰福音6：38-39
4. 基督清楚地提到，作为第二个约的立约方，藉着祂而来的救恩是从乐园里就已经应许了的。	在亚当里众人都死了，照样，在基督里众人也都要复活。 ——哥林多前书 15:22 我又要叫你和女人彼此为仇；你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。女人的后裔要伤你的头；你要伤祂的脚跟。 ——创世记 3:15
5. 论及救赎主受命通过上帝的约来做工的参考经文。	我耶和华凭公义召祢，必搀扶祢的手，保守祢，使祢作众民的中保，（中保原文作约）作外邦人的光， ——以赛亚书 42:6 我与我所拣选的人立了约，向我的仆人大卫起了誓。 ——诗篇 89:3

在永恒中的恩典之约与上帝关于拣选的预旨有非常紧密的关系，但是这两者不是等同的，需要区分开。拣选的命定决定了谁能得救——他们的数量; 在永恒中的恩典之约（平安之约）决定了被拣选的人如何得救——得救的方法。

在时间进程中的恩典之约自始至终都启示在圣经中。在以下的例子中，圣经谈到了上帝的救恩计划在时间进程中藉着基督，在祂儿女们的心中施行，这是一种恩典的立约关系。

在时间进程中的恩典之约的圣经依据

我要与你并你世世代代的后裔坚立我的约，作永远的约，是要作你和你后裔的上帝。
——创世记 17:7

上帝说：“不然，你妻子撒拉要给你生一个儿子，你要给他起名叫以撒。我要与他坚定所立的约，作他后裔永远的约。”
——创世记 17:19

这事在我好像挪亚的洪水。我怎样起誓不再使挪亚的洪水漫过遍地，我也照样起誓不再向你发怒，也不斥责你。
大山可以挪开，小山可以迁移。但我的慈爱必不离开你，我平安的约也不迁移。这是怜恤你的耶和华说的。
——以赛亚书 54:9-10

并且我要与他们立平安的约，作为永约。我也要将他们安置在本地，使他们的人数增多，又在他们中间设立我的圣所，直到永远。
——以西结书 37:26

主又说：“那些日子以后，我与以色列家所立的约乃是这样。我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上，我要作他们的上帝，他们要作我的子民。”
——希伯来书 8:10

为此祂作了新约的中保。既然受死赎了人在前约之时所犯的罪过，便叫蒙召之人得着所应许永远的产业。
——希伯来书 9:15

自永恒中，主耶稣基督就已经同意了去服事，在时间进程中，祂完美地达成了作为第二个约立约的头和祂的教会的代表所对应的所有要求。在这个地位上，祂被称为元首、中保、保证人、执事和恩典之约留遗嘱的人，如下页的图表所示：

不相信上帝在永恒中的恩典之约是在侮辱上帝，侮辱祂的属性和预旨。为什么?

救恩毫不倚靠人身上的一丁点儿，完完全全是靠基督——恩典之约立约的头。但有些人否认这一真理，对他们来说，失去了何等丰盛的保障呢?

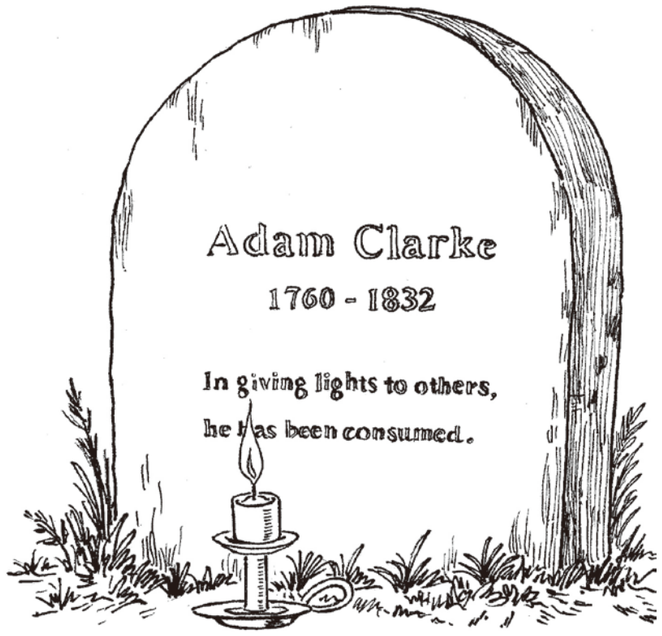
在恩典之约中，基督正式职分的头衔

标题	含义	相关经文
1. 元首	正如亚当在行为之约中是他的儿女们的代表一样，基督在恩典之约中也是祂的儿女们的代表。	因一人的悖逆，众人成为罪人；照样，因一人的顺从，众人也成为义了。 ——罗马书 5:19
2. 中保	在恩典之约中，站在圣洁的上帝与包含在祂里面有罪的罪人之间的那一位。	并新约的中保耶稣，以及所洒的血。这血所说的比亚伯的血所说的更美。 ——希伯来书 12:24
3. 保证人	承担了责任并保证为祂所拣选的教会付上所有的赎价的那一位。	既是起誓立的，耶稣就作了更美之约的中保。 ——希伯来书 7:22
4. 执事	在上帝的面前服事并施行所有为着祂的子民的益处所需要的事情的上帝的仆人。	我们所讲的事，其中第一要紧的，就是我们有这样的大祭司，已经坐在天上至大者宝座的右边， 在圣所，就是真帐幕里，作执事。这帐幕是主所支的，不是人所支的。 ——希伯来书 8:1-2
5. 留遗嘱的人	献上生命的救赎主，藉着祂的死为所有在恩典之约中包含在祂之中的人赢得了丰盛的福分。	凡有遗命，必须等到留遗命的人死了。（遗命原文与约字同） 因为人死了，遗命才有效力，若留遗命的尚在，那遗命还有用处吗？ ——希伯来书 9:16-17

第二个约对所有那些被基督代表、包含在基督里人都是恩典之约。但是对耶稣基督来说却是一个行为之约。祂必须藉着完美顺服上帝的律法来为祂的教会赢得永生。基督为祂的教会得着永生，不是白白得来的恩赐，而是作为祂信实的顺服、完美的工作的奖赏。救恩完全是祂挣来的，在此基础上，基督白白地将永生作为礼物，恩典的礼物。赐给了祂的教会。

基督不仅仅必须完全成就上帝的律法（基督主动的顺服），以此为祂的教会赚得永生，还必须甘心受苦并以三重死亡来为人犯罪、破坏了行为之约的事付上完全的赎价（基督被动的顺服）。

为了能将赦免罪的恩典白白给予罪人们，基督必须成就背负所有罪刑的工作。



亚当•克拉克博士葬在伦敦，他的墓碑上铭刻着一根燃尽的蜡烛，以及以下文字：“他燃尽了自己，照亮了他人。”一段美妙的宣告——为什么？虽然这个宣告在一定程度上适合各种各样的人，但指向基督时，却是完全、无限真实的。

经上说，上帝对罪的忿怒吞没耶稣基督，祂死在十字架上，此时众人、大祭司、文士和长老们反而嘲笑祂说：“祂救了别人，不能救自己”（马太福音27:42a）。

在一定程度上，这些嘲笑者永远不会意识到，他们的宣告表达了一个意义深远的真理。为了拯救其他人，祂就不能救自己——为什么不能？这个宣告的两部分如何直接相关呢？如果祂选择了救自己，“别人”、祂的教会会怎样呢？

作为祂的儿女立约的头，祂不能救自己。这个意思与那些嘲笑祂之人的看法又有什么不同呢？

为什么罪人同时需要基督主动的顺服和被动的顺服呢？哪个使他们脱离地狱？哪个使他们进入天堂？作为恩典之约的代表，基督如何完全代替祂的教会，作完美的救主呢？

意义深远——重要的；强烈的；深远的。

三一上帝中的每一个位格都在恩典之约中有份。下表说明了此约包含了上帝三个位格的参与，且完全是出于恩典：

恩典之约中的三重位格和仁慈的本性

上帝的位格	恩典的工作	示例经文
1. 圣父上帝	构思出拯救祂教会的恩典计划——通过一位完美的、神人二性的义者来代替。	及至时候满足，上帝就差遣祂的儿子，为女子所生，且生在律法以下，要把律法以下的人赎出来，叫我们得着儿子的名分。 ——加拉太书 4:4-5
2. 圣子上帝	施恩献上自己作为完美的人类赎罪祭，并成全了上帝的律法，从而祂的教会买来了救恩。	并且不用山羊和牛犊的血，乃用自己的血，只一次进入圣所，成了永远赎罪的事。 ——希伯来书 9:12
3. 圣灵上帝	施恩在信徒心中作成救恩，将他们在基督里所得丰盛益处应用在他们各人身上。	祂便救了我们，并不是因我们自己所行的义，乃是照祂的怜悯，借着重生的洗，和圣灵的更新。 ——提多书 3:5

上帝的救恩计划和基督的买赎都是永恒的、完全的工作；因此，祂的恩典之约是永恒的、牢不可破的。有许多经文可以为证。

恩典之约是永恒的和牢不可破的

上帝说：“不然，你妻子撒拉要给你生一个儿子，你要给他起名叫以撒。我要与他坚定所立的约，作他后裔永远的约。”
——创世记 17:19

我家在上帝面前并非如此。上帝却与我立永远的约。这约凡事坚稳，关乎我的一切救恩和我一切所想望的，祂岂不为我成就吗？
——撒母耳记下 23:5

但愿赐平安的上帝，就是那凭永约之血使群羊的大牧人我主耶稣，从死里复活的上帝，
——希伯来书 13:20

只是我必不将我的慈爱，全然收回，也必不叫我的信实废弃。我必不背弃我的约，也不改变我口中所出的。
——诗篇 89:33-34

并且我要与他们立平安的约，作为永约。我也要将他们安置在本地，使他们的人数增多，又在他们中间设立我的圣所，直到永远。
——以西结书 37:26

这事在我好像挪亚的洪水。我怎样起誓不再使挪亚的洪水漫过遍地，我也照样起誓不再向你发怒，也不斥责你。大山可以挪开，小山可以迁移。但我的慈爱必不离开你，我平安的约也不迁移。这是怜恤你的耶和华说的。
——以赛亚书 54:9-10

三位一体——指三位一体；在一位上帝中有三位属天的位格。

买赎——基督买赎的工作，为祂的教会的罪付上完全的赎价。

读一下彼得前书1：2：“就是照父上帝的先见被拣选，借着圣灵得成圣洁，以致顺服耶稣基督，又蒙祂血所洒的人。愿恩惠平安，多多地加给你们。”

正如本页图表所列出的，三一上帝的三重恩典之工如何清楚地体现在这节经文呢？

正如所有的约一样，恩典之约不但包含有立约的双方，圣父上帝和圣子上帝（在基督里包含了祂的整个教会），也包含有需要满足的要求或条件，以及完成后的应许和奖赏。

恩典之约的应许或奖赏是以基督为中心的，并在祂里面仁慈地赐予了祂的教会。所有得救的人都藉着他们立约的头耶稣基督包含在恩典之约的应许中了。在基督里，上帝把祂自己和所有得救的应许——罪的赦免，永生的权利和与祂永远相交的福分——赐给祂的教会。

恩典之约的要求或条件也是以耶稣基督为中心的。要达成约定的条件，耶稣必须完全成为人类，完美地成就并顺服上帝的律法，并用祂的功德来拯救祂的教会。

圣经也提到，要得救就要满足悔改（repentance）、信心、顺服等相关的“要求”或“条件”。然而，当谈到这些“要求”时，我们必须强调没有罪人，包括重生后的（regenerated）罪人，能自己满足那些要求。所有这些对得救之人的“要求”实际上是基督为他们赚得并白白给予他们的益处。基督不仅靠功德获得了恩典之约的所有益处，也将其都施行在了祂的百姓身上。这些益处也包括了所有对他们的“要求”——悔改、信心和顺服。

如果否定恩典之约的所有条件是基督赚得并赐予信徒的，那么恩典之约就成为了第二个行为之约。救恩将再次取决于人自己，靠他完成约的要求。若不是基督将信心和顺服作为恩典之约的益处白白赐予选民，他们作为堕落的罪人怎能相信、顺服呢？

因为我和西拉，并提摩太，在你们中间所传上帝的儿子耶稣基督，总没有是而又非的，在祂只有一是。上帝的应许，不论有多少，在基督都是是的，所以借着祂也都是实在的，（实在原文作阿们）叫上帝因我们得荣耀。那在基督里坚固我们和你们，并且膏我们的，就是上帝。
——哥林多后书 1:19-21

凡接待祂的，就是信祂名的人，祂就赐他们权柄，作上帝的儿女。这等人不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从人意生的，乃是从上帝生的。
——约翰福音 1:12-13

所以我们作基督的使者，就好像上帝借我们劝你们一般。我们替基督求你们与上帝和好。上帝使那无罪的（无罪原文作不知罪），替我们成为罪。好叫我们在祂里面成为上帝的义。
——哥林多后书 5：20-21

作工的得工价，不算恩典，乃是该得的，
——罗马书 4:4

第一册
09章
青少年圣经教义

恩典之约

圣经谈到需要满足的条件是为了告诉我们，悔改、信心和顺服是那些将要得救之人的生命中所必须的。但是这些条件并不是他们在自己被包含在约中之前，必须先凭自己的努力而满足的。这种说法会让第二约倒退回人的行为之上。不，悔改、信心和顺服是由基督赚得并仁慈地赐予拣选之人的。藉着祂的灵的运行，祂白白地在得救之人的心中种下并施行这些内在的恩典，转化他们的意志，而结果就是他们生命中，外在行为的果子显现出来。

照这样，圣经教导我们，在得救之人的生命中必须出现“要求”和“条件”，但是，这些“要求”实际上是他们立约的头耶稣基督所赚得，并应用到选民心中的“益处”。

> 奥古斯丁有一次写下了如下的祷告：“主啊，赐下你所要求的，然后要求你所希望的。”
>
> 这句话如何表达了恩典之约的真理呢？即那些在约中要求的“条件”实际上是藉着他们立约的头耶稣基督，上帝仁慈地赐予他们的益处。
>
> 布雷克牧师写下了如下文字：“多么令人满足，多么稳固的约啊，在它里面，所有沉重的条件都放在了中保身上，而所有的祝福都藉着中保耶稣基督临到了约的成员身上，在耶稣基督里面，所有的应许都是是的和阿门的。”
>
> 若是教导人说，需要依靠自己来满足“有条件的约”或“有条件的福音”的要求，会产生什么严重的错谬呢？

如今也是这样，照着拣选的恩典还有所留的余数。

既是出于恩典，就不在乎行为。不然，恩典就不是恩典了。

——罗马书 11:5-6

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。

——以弗所书 2:8-10

原来那为万物所属，为万物所本的，要领许多的儿子进荣耀里去，使救他们的元帅，因受苦难得以完全，本是合宜的。

因那使人成圣的，和那些得以成圣的，都是出于一。所以祂称他们为弟兄，也不以为耻，

——希伯来书 2:10-11

有人说，人必须自己产生悔改、信心和顺服，而非通过领受恩典来达成。这种论调为何会破坏关于信靠上帝的恩典这一真理，以及从中获得的保障呢？

圣父上帝和圣子（和在祂里面所拣选的）的恩典之约中所包含的要求和应许，详述在以下的图表中。请注意对上帝的教会的“要求”，其实都是恩典，是上帝赐给的益处，藉着他们立约的头基督白白应允给他们的：

恩典之约的要求

基督所赢得的约的益处		圣灵所施行的约的益处
圣父上帝对圣子（立约的头）的要求		对那些包含在约中的人相应的“要求” （仁慈的益处藉着他们立约的头赐给他们）
1. 基督藉着女子所生进入这个罪恶的世界来获得人性，来代表祂的教会。 及至时候满足，上帝就差遣祂的儿子，为女子所生，且生在律法以下，要把律法以下的人赎出来，叫我们得着儿子的名分。 ——加拉太书 4:4-5	藉着基督，施恩赐下益处 ……	关于信的恩典 1. 相信耶稣基督是真的以马内利；因为上帝自己取了人性来代表他们。 信子的人有永生。不信子的人得不着永生，上帝的震怒常在他身上。 ——约翰福音 3:36
2. 基督将把自己置于律法之下，为了完全付上罪的赎价（藉着祂被动的顺服），并为祂的教会完全赚得永生（藉着祂主动的顺服）。 莫想我来要废掉律法和先知。我来不是要废掉，乃是要成全。 ——马太福音 5:17	藉着基督，施恩赐下益处 ……	2. 藉着信心，相信、信靠基督已经完成的工作，即基督完美的工作不仅还清了罪债，还因着祂完美的行为为他们赢得了永生的权利（他们的称义是藉着基督）。 经上说什么呢？说：“亚伯拉罕信上帝，这就算为他的义。作工的得工价，不算恩典，乃是该得的；惟有不作工的，只信称罪人为义的上帝，他的信就算为义。” ——罗马书 4:3-5
3. 基督将把祂的功德运用于祂的教会；藉着圣灵的施行之能，祂将重生他们，让他们归正，把信心和圣洁置于他们里面；保守他们永远将生命献给上帝。 只等真理的圣灵来了，祂要引导你们明白（原文作进入）一切的真理。因为祂不是凭自己说的，乃是把祂所听见的都说出来。并要把将来的事告诉你们。祂要荣耀我。因为祂要将受于我的，告诉你们。 ——约翰福音 16:13-14	藉着基督，施恩赐下益处 ……	关于悔改和顺服的恩典 3. 藉着圣灵的大能运行在他们里面，从罪中悔改并将他们自己奉献给上帝，在热爱顺服上帝中，全心全意的服事上帝（他们藉着基督的成圣） 你们要追求与众人和睦，并要追求圣洁。非圣洁没有人能见主。 ——希伯来书 12:14

恩典之约的应许

圣父对圣子（立约的头）的应许		给那些藉着他们立约的头包含在约中的人相应的应许
1. 圣父将为基督预备一个无罪的身体，圣灵要膏抹祂，赋予其力量来胜过撒旦（创世记 3:15）。	藉着基督 …	1. 应许给祂的教会恩典和信心，使他们能相信并信靠基督（神人二性的救主），并从撒旦的权势下被拯救（以弗所书 1:5-7）。
2. 圣父会将基督从死亡的权势中拯救出来，并给祂永远的生命（诗篇 16:10-11）。	藉着基督 …	2. 应许选民罪得赦免、从死里复活、有权得永生（希伯来书 8:12）。
3. 圣父将为基督预备一族后裔，一个教会，来自地上各族各方，人数不可胜数多人（诗篇 22:27）。	藉着基督 …	3. 圣徒与基督相交，有基督作他们的头；圣徒作为基督的身体，也彼此相通。这些都应许给了真信徒（哥林多后书 6:16b）。
4. 圣父将使基督能够差祂的圣灵来重生、引导、洗净和保守所有得救之人组成的教会，他们没有一个人会失落（约翰福音 6:37,39）。	藉着基督 …	4. 圣灵已经应许上帝的儿女们来重生他们，在他们内心产生悔改，引导、洁净并永远保守他们（以西结书 36:26-27）。
5. 圣父将使圣子为着上帝的荣耀而统管万有，不论是物质界还是灵界（诗篇 110:1）。	藉着基督 …	5. 所有现在的事和未来的事，不论肉体的还是属灵的生命，都应许给了上帝的子民（哥林多前书 3:21b-23）。
6. 圣父将高举基督至祂的右手边，并使祂的教会永远与祂同在，来见证上帝的荣耀（约翰福音 17:24）。	藉着基督 …	6. 得救之人领受属天的祝福：与上帝完美喜乐地交通，再没有罪的缠累，并永远荣耀上帝（启示录 21:3）。

总而言之，恩典之约在上帝牢不可破、永远坚立。它所有的要求都在基督里完全满足了。从今以后，藉着他们永远的立约的头主耶稣基督，祂的子民领受所有他们所需要的益处，既包括暂时的，也包括永恒的，既有今世的恩典也有来世与上帝同在的永生。所有与人永恒的救恩相关的事情都包含在了奇妙的恩典之约中！

然而上帝坚固的根基立住了。上面有这印记说，主认识谁是祂的人。

——提摩太后书 2:19a

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，
是高处的，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。

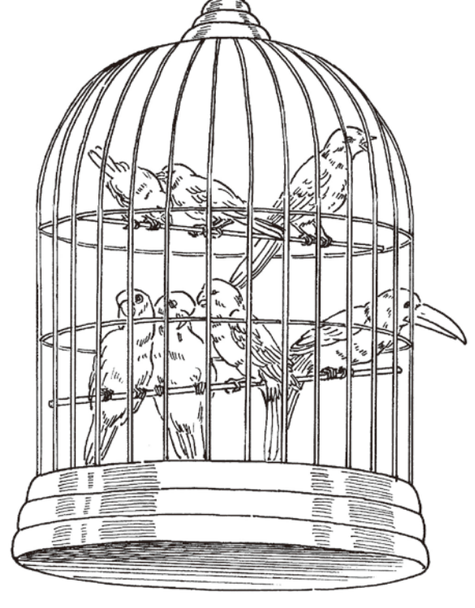
——罗马书 8:38-39

有一个人路过市场上一个关着鸟的大笼子时，便问惊讶的主人，要买下整笼鸟需要多少钱。出乎所有人的意料，他买下了所有的鸟。

而更让大家惊讶的是，接下来，他打开了笼子的门，放飞了所有的鸟。

这些鸟如何成为这个人的财产呢？一旦它们的价钱完全付清后，它们就成为这个人的财产了。为什么他完全有权仁慈地放飞它们呢？

在恩典之约中，耶稣基督同意为祂子民的罪付上全部的赎价。当赎价都付上后，他们属于谁了呢？你能从这个故事与恩典之约的对比中看到什么相同的地方呢？它们又有什么不同呢？



上文已经讲明，圣经受上帝的恩典之约是永远、牢不可破的，并且只是与祂所拣选的教会、祂属灵的后代所立的。然而，圣经也在一些地方提到了约的关系是可能破裂的，为教会成员肉身的后裔（所有受过割礼或洗礼的）也包含在了与上帝立约的关系中。下面的图表是相关的圣经教导。

为了拯救祂负疚的、罪恶的儿女，耶稣需要付上什么代价呢？为什么？

恩典之约：可破裂还是牢不可破？

牢不可破的关系	可破裂的关系
上帝说：“不然，你妻子撒拉要给你生一个儿子，你要给他起名叫以撒。我要与他坚定所立的约，作他后裔永远的约。” ——创世记 17:19	但不受割礼的男子，必从民中剪除，因他背了我的约。 ——创世记 17:14
弟兄们，我且照着人的常话说，虽然是人的文约，若已经立定了，就没有能废弃或加增的。 ——加拉太书 3:15	他们却如亚当背约，在境内向我行事诡诈。 ——何西阿 6:7
倘若他的子孙离弃我的律法，不照我的典章行。只是我必不将我的慈爱，全然收回，也必不叫我的信实废弃。我必不背弃我的约，也不改变我口中所出的。 ——诗篇 89: 30，33-34	不像我拉着他们祖宗的手，领他们出埃及地的时候，与他们所立的约。我虽作他们的丈夫，他们却背了我的约。这是耶和华说的。 ——耶利米书 31:32
并且我要与他们立平安的约，作为永约。我也要将他们安置在本地，使他们的人数增多，又在他们中间设立我的圣所，直到永远。 ——以西结书 37:26	你用口吹角吧。敌人如鹰来攻打耶和华的家，因为这民违背我的约，干犯我的律法。 ——何西阿 8:1
大山可以挪开，小山可以迁移。但我的慈爱必不离开你，我平安的约也不迁移。这是怜恤你的耶和华说的。 ——以赛亚书 54:10	惟有本国的子民，竟被赶到外边黑暗里去。在那里必要哀哭切齿了。 ——马太福音 8:12
但愿赐平安的上帝，就是那凭永约之血使群羊的大牧人我主耶稣，从死里复活的上帝。 ——希伯来书 13:20	我是葡萄树，你们是枝子。常在我里面的，我也常在他里面，这人就多结果子。因为离了我，你们就不能作什么。人若不常在我里面，就像枝子丢在外面枯干，人拾起来，扔在火里烧了。 ——约翰福音 15:5-6

恩典之约：只包含属灵的后裔还是也包括所有肉身的（受洗的）后裔？

只有属灵的（被拣选的）后裔	所有受洗的（受割礼的）的后裔
他们说：“我们的父就是亚伯拉罕。”耶稣说：“你们若是亚伯拉罕的儿子，就必行亚伯拉罕所行的事。” ——约翰福音 8:39	我要与你并你世世代代的后裔坚立我的约，作永远的约，是要作你和你后裔的上帝。上帝又对亚伯拉罕说：“你和你的后裔，必世世代代遵守我的约。你们所有的男子，都要受割礼。这就是我与你，并你的后裔所立的约，是你们所当遵守的。” ——创世记 17:7，9-10
主又说：“那些日子以后，我与以色列家所立的约乃是这样。我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上，我要作他们的上帝，他们要作我的子民。” ——希伯来书 8:10	你要对法老说：‘耶和华这样说：以色列是我的儿子，我的长子。我对你说过，容我的儿子去，好事奉我。你还是不肯容他去。看哪，我要杀你的长子。’ ——出埃及记 4:22-23
因为从以色列生的，不都是以色列人。也不因为是亚伯拉罕的后裔，就都作他的儿女。惟独从以撒生的，才要称为你的后裔。这就是说，肉身所生的儿女，不是上帝的儿女。惟独那应许的儿女，才算是后裔。 ——罗马书 9:6b-8	你们是耶和华你们上帝的儿女。不可为死人用刀划身，也不可将额上剃光。因为你归耶和华你上帝为圣洁的民，耶和华从地上的万民中拣选你特作自己的子民。 ——申命记 14:1-2
因为从以撒生的，才要称为你的后裔。 ——创世记 21:12b	我虽作他们的丈夫，他们却背了我的约。这是耶和华说的。 ——耶利米书 31:32b
因为外面作犹太人的，不是真犹太人，外面肉身的割礼，也不是真割礼。惟有里面作的，才是真犹太人。真割礼也是心里的，在乎灵，不在乎仪文。这人的称赞不是从人来的，乃是从上帝来的。 ——罗马书 2:28-29	妻子有不信的丈夫，丈夫也情愿和她同住，她就不要离弃丈夫。因为不信的丈夫，就因着妻子成了圣洁。并且不信的妻子，就因着丈夫成了圣洁。（丈夫原文作弟兄）不然，你们的儿女就不洁净。但如今他们是圣洁的了。 ——哥林多前书 7:13-14
不要自己心里说：‘有亚伯拉罕为我们的祖宗。’我告诉你们：上帝能从这些石头中给亚伯拉罕兴起子孙来。现在斧子已经放在树根上，凡不结好果子的树，就砍下来，丢在火里。 ——马太福音 3:9-10	

这些看起来截然相反的圣经经文到底是什么意思？恩典之约到底是能破裂的还是不能破裂的？恩典之约到底是只包括被拣选的教会成员，还是所有受过洗的教会成员？要调和这些显而易见的矛盾很困难，于是一些人将恩典之约分成了两个不同的约，立约的头也不同。他们相信圣经中提到了三个关于人的救恩的约，而不是两个。按这种方式，就会出现第三个复杂的问题——圣经中到底提到了两种还是三种关于人救恩的约呢？

这三个问题导致了不同宗派对恩典之约不同的理解和解释。例如，浸信会只谈包含了得救之人的牢不可破的恩典之约。因此，只有得救的人能在亲自告白拥有真实得救的信心之后，才能受洗并加入教会。虽然他们特别强调“牢不可破”和“被拣选的人”这些圣经经文，但这种观点没有解释那些关于“可以被破裂的”和“受割礼的”或“受洗的”相关圣经经文。

改革宗内的每个宗派在解释恩典之约时，都包含了这些明显对立的经文，但是每个宗派的解释都不尽相同。这些对约的不同解释以及由此导致的如何合宜看待那些与约相关之人（受洗的和被拣选的）的问题，已经在改革宗各宗派间产生了很多主要的教义分歧。

以下三个问题，以及衍生出的第四个问题，对于教会成员与恩典之约可能有的关系，是非常重要的问题：

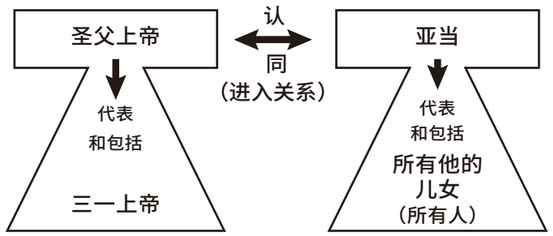
1. 关于人的救恩，有两个圣约还是三个圣约？
2. 恩典之约是牢不可破的还是可被破坏的？或者二者皆是？
3. 教会成员中，是所有肉身的（受洗的）后裔还是只有属灵的（被拣选的）后裔包含在恩典之约与上帝的关系中，或者二者皆是？
4. 如何在教会成员中区分肉身的（受洗的）后裔与属灵的（被拣选的）后裔呢？

调和——挪走明显的不同和构想出一致，和谐和可被接受的解决方案。

上一页的圣经经文彼此矛盾吗？你怎么知道不是呢？无论何时，当发现上帝的话有明显的矛盾时，我们应当做什么呢？

问题 1：关于人的救恩，有两个圣约还是三个圣约？在教会历史上，阿米念（Arminius）是第一个教导三圣约的人。他对行为之约的立约方和表述与所有的改革宗教会是一致的：

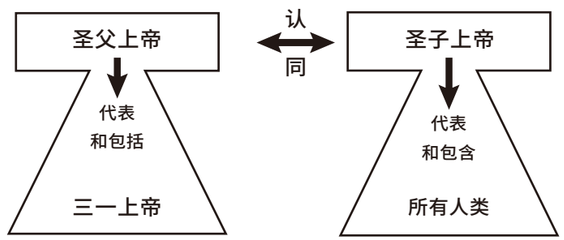
行为之约



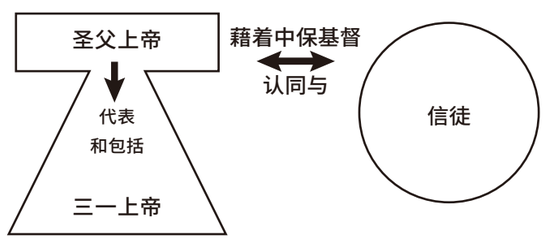
然而，对阿米念来说，救赎之约（在永恒中定下）和恩典之约（在时间进程中产生）是两个不同的约，有不同的立约方和代表。他的教导可以用以下的图来表示：

阿米念对恩典之约和救赎之约的教导

救赎之约



恩典之约



为什么教导基督以同样的方式为所有人死是错误的呢？

阿米念——雅各布斯•阿米念（1560-1609）是荷兰莱顿大学的神学教授。阿米念教导天然人有自由和能力靠他们自己去相信，去选择上帝。他不认同加尔文五点中所包含的教义。

在救恩的方式上，阿米念提出“自由意志”或“重生论”来代替“白白的恩典”或“圣灵作成的重生”。“自由意志”这个术语指的是天然人的意愿既有自由，又有能力来选择善与恶，上帝或自己，爱或罪。救恩依赖于天然人决定归向上帝、他接纳基督，以及他转向上帝。

然而，“自由意志”否定了圣经真理，因为人堕落的境况和他完全邪恶、堕落的内心，他只会选择他自己、罪、世界和撒旦。如果救恩依赖于天然人自己的“选择”“决定”，“悔改”或“信心”，那么没有一个罪人能够得救，因为他的意志已经堕落了——敌对上帝并专顾自己。上帝需要先将新的属灵生命注入灵性死亡的罪人里面，给他一颗新心。当收到了上帝白白恩典的属灵礼物后，罪人才会愿意从罪中悔改，相信上帝并选择基督。

阿米念关于约的教导直接依赖于他对人和救恩计划的看法。我们可以从前面的草图看到，阿米念相信耶稣基督在救赎之约中以同样的方式为所有人死了。他教导基督挪去了所有人的原罪——不止是被拣选之人的。在此基础上，救恩就成为对所有人的邀请，并且所有人都有能力悔改、相信、决定选择基督。那些接受了基督的邀请的人就进入与上帝的恩典之约中。这个约是直接与他们签订的。在阿米念看来，人再一次成为他自己在约中的代表。上帝完成了祂那部分，即赐下基督，挪走人的原罪并提供救恩。而现在人必须做他那部分，就是接纳这个教导、离弃罪并相信上帝。那些做了这样“决定”的人就可以进入与上帝的恩典之约。那些信实地持续“选择上帝”的人就可以继续留在约中以至得救。

阿米念的教导从过去到现在都很流行。许多现在的教会都跟从他对约与救恩的观点。许多现代的大型福音布道运动所使用的方法都是基于这种关于约以及靠自己的决定来重生的看法。

就如经上所记，没有义人，连一个也没有。没有明白的，没有寻求上帝的。
——罗马书 3：10-11

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，叫你们的果子常存。使你们奉我的名，无论向父求什么，祂就赐给你们。
——约翰福音 15：16

她将要生一个儿子。你要给他起名叫耶稣。因祂要将自己的百姓从罪恶里救出来。
——马太福音 1：21

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。
——腓利比书 2：13

若不是差我来的父吸引人，就没有能到我这里来的。
——约翰福音 6：44a

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。
——以弗所书 2：8

我深信那在你们心里动了善工的，必成全这工，直到耶稣基督的日子。
——腓利比书 1：6

阿米念的教导如何与本页侧边栏所引用的圣经和以下的加尔文五要点相抵触呢：
人的全然败坏？
上帝无条件的拣选？
基督的有限代赎？
圣灵不可抗拒的恩典？
圣徒永蒙保守？

必要的——需要；成为必要。

包含——包括的动作；在里面的地方。

今天，没有哪个改革宗的宗派会直接教导阿米念三种约的观点。也没有改革宗的教会认为耶稣基督在救赎之约中以同样的方式为所有人死了。改革宗的宗派也不会传讲“自由意志”是失丧的罪人能以得救的方式。然而，确实有些改革宗的宗派在人的救赎上持有有别于两圣约而是三圣约的观点。三圣约的观点意味着相信在人的救赎上有三个不同的约，每个都有不同的立约方。

他们信奉三圣约的观点有两个主要原因：

原因 1—— 圣经提及上帝与祂所拣选的人立约；例如：“我就与你立约”（创世记 17：2）；“我必与你们立永约”（以赛亚书 55: 3）；或“又向你起誓，与你结盟”（以西结书 16：8）。

原因 2—— 也有圣经经文提到了所有被包含在约中的人都必须满足的条件；例如：信 ——“信子的人有永生。不信子的人得不着永生”（约翰福音 3：36）；悔改——“所以你们当悔改归正”（使徒行传 3：19）；顺服——“惟独遵行上帝旨意的，是永远常存”（约翰一书 2：17）。

然而，其他宗派并不相信，这些圣经经文肯定指的是第三种约，理由如下：

对原因 1 的回应——

1. 选民个人涉入恩典之约跟每一个世人涉入以亚当为立约的头的行为之约是一样的方式。每一个人都亲自犯了罪，背了约，并在亚当的过犯中得到死亡为工价；同样，每一个选民都藉着第二约立约的头耶稣基督亲自进入与上帝之间恩典的新约关系中。例如：“这就如罪是从一人入了世界，死又是从罪来的，于是死就临到众人，因为众人都犯了罪。因一人的悖逆，众人成为罪人，照样，因一人的顺从，众人也成为义了”（罗马书 5：12，19）。

2. 涉及上帝与选民立约的经文说，上帝将祂约的真理应用到他们各人心中。这只有因着耶稣基督他们的第二个立约的头才能成为可能，因为在基督之外，上帝就是烈火。“主又说：‘那些日子以后，我与以色列家所立的约乃是这样：我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上；我要作他们的上帝，他们要作我的子民。’”（希伯来书 8：10）“但愿赐平安的上帝，就是那凭永约之血使群羊的大牧人我主耶稣，从死里复活的上帝。”（希伯来书 13：20）

3. 涉及选民个人纳入约中的经文都会说到上帝单方面的恩典之工，这工基于立约的头基督的功德。请注意，在上面原因 1 中所引用的每一条经文，都证明了上帝单方面的工作，当提到恩典之约时，都会提到“我要”、“我起誓”或“我进入”。

对原因 2 的回应——

有些经文说，得救之人要满足一些“条件”或“要求”，而本章中论及“恩典之约的要求或条件”那一部分已经用圣经根据来证明，不能用这些经文为由，来确立一个新的约。总而言之，所有上帝的儿女要满足的“条件”都是藉着他们立约的头耶稣基督白白赐给他们的恩典。没有罪人可以靠自己产生任何信心、悔改或顺服。

因为以上原因，当谈到人的救恩时，圣经并没有见证有三圣约。正好相反，我们相信上帝的话语教导两圣约的观点，是因为如下原因：

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。
——以弗所书 2:8-10

如今也是这样，照着拣选的恩典还有所留的余数。既是出于恩典，就不在乎行为。不然，恩典就不是恩典了。
——罗马书 11:5-6

我也要赐给你们一个新心，将新灵放在你们里面，又从你们的肉体中除掉石心，赐给你们肉心。
——以西结书 36:26

祂便救了我们，并不是因我们自己所行的义，乃是照祂的怜悯，借着重生的洗和圣灵的更新。
——提多书 3:5

这就如罪是从一人入了世界，死又是从罪来的；于是死就临到众人，因为众人都犯了罪。没有律法之先，罪已经在世上；但没有律法，罪也不算罪。然而从亚当到摩西，死就作了王，连那些不与亚当犯一样罪过的，也在他的权下。亚当乃是那以后要来之人的预像。只是过犯不如恩赐。若因一人的过犯，众人都死了，何况上帝的恩典，与那因耶稣基督一人恩典中的赏赐，岂不更加倍地临到众人吗？因一人犯罪就定罪，也不如恩赐；原来审判是由一人而定罪，恩赐乃是由许多过犯而称义。若因一人的过犯，死就因这一人作了王；何况那些受洪恩又蒙所赐之义的，岂不更要因耶稣基督一人在生命中作王吗？如此说来，因一次的过犯，众人都被定罪；照样，因一次的义行，众人也就被称义得生命了。因一人的悖逆，众人成为罪人；照样，因一人的顺从，众人也成为义了。律法本是外添的，叫过犯显多；只是罪在哪里显多，恩典就更显多了。就如罪作王叫人死；照样恩典也借着义作王，叫人因我们的主耶稣基督得永生。

——罗马书 5：12-21

关于救恩的两圣约观——圣经依据

（行为之约和恩典之约）

原因	示例经文
两圣约观： 1. 至为清楚地保持了圣经中两种救恩之约的对比（行为之约对比恩典之约）。	如此说来，因一次的过犯，众人都被定罪；照样，因一次的义行，众人也就被称义得生命了。因一人的悖逆，众人成为罪人；照样，因一人的顺从，众人也成为义了。 ——罗马书 5:18-19 在亚当里众人都死了；照样，在基督里众人也都要复活。经上也是这样记着说，“首先的人亚当，成了有灵的活人（“灵”或作“血气”）。”末后的亚当，成了叫人活的灵。头一个人是出于地，乃属土。第二个人是出于天。 ——哥林多前书 15:22,45,47
2. 至为清楚地呈现了上帝在永恒中对救恩的设想与祂根据恩典之约的计划在时间进程中施行救恩这二者之间不可分割的关系。	上帝救了我们，以圣召召我们，不是按我们的行为，乃是按祂的旨意和恩典。这恩典是万古之先，在基督耶稣里赐给我们的。 ——提摩太后书 1：9 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，借着耶稣基督得儿子的名分，使祂荣耀的恩典得着称赞。这恩典是祂在爱子里所赐给我们的。我们借这爱子的血，得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是照祂丰富的恩典。 ——以弗所书 1：4-7
3. 最清楚地刻画了基督作为教会的头和立约的头，与祂所拣选的教会作为身体、作为约的受益者之间，不可分割的关系。	因为丈夫是妻子的头，如同基督是教会的头。祂又是教会全体的救主。教会怎样顺服基督，妻子也要怎样凡事顺服丈夫。 ——以弗所书 5：23-24 祂也是教会全体之首，祂是元始，是从死里首先复生的，使祂可以在凡事上居首位。 ——歌罗西书 1：18
4. 最清楚地宣告了基督的功德是救恩唯一的原因和根基，避免了这种危险倾向——重新把人当作以顺服为条件直接与上帝立约的一方。	要将祂极丰富的恩典，就是祂在基督耶稣里向我们所施的恩慈，显明给后来的世代看。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。 ——以弗所书 2：7-10

第一册 09章

问题二和三：恩典之约是牢不可破的还是可被破坏的，或者二者皆是？教会成员中，是所有肉身的（受洗的）后裔还是只有属灵的（被拣选的）后裔包含在恩典之约与上帝的关系中，或者二者皆包括在其中？

上文的图表所列的经文与这些问题相关，经文证实了这二者都是正确的——恩典之约既是可被破坏的，但是也是牢不可破的。它既仅仅包含属灵的（被拣选的）后裔，但是也包含所有肉身的（受洗的）后裔。这些明显对立双方是如何同时存在的呢？

答案就在于上帝选择如何来启示祂的约和地上的教会。上帝选择同时用内在和外在的形式或方法来做这事。因此，一个人能以外在的或者可以被破坏的方式关联到上帝的恩典之约或教会中，或者以内在的和牢不可破的方式关联进去。这两种与同一个约的不同关联方式，使双方的经文都正确，却不矛盾。

内在的圣约和教会的关系指的是上帝的约和教会——教会领受了丰盛的属灵祝福，即罪得赦免和得永生、与上帝相交的权利——的本质与核心。这个关系包含了所有上帝拣选的儿女、教会中属灵重生的后裔。在他们中间，圣约中永远的、牢不可破的益处得以实现。藉着重生，所有真信徒都与耶稣基督，他们立约的头和教会的元首，不可分离地联系在了一起。

外在的圣约和教会的关系指的是上帝选择向世界所启示的，关于上帝的圣约和教会的可见的启示。上帝已经在人群中设立了一种外在的区别。聚集起来敬拜和呼求上帝的名的人与其他人之间泾渭分明——公开地敬拜上帝的人和那些没有这样做的人分别开来了。那些与上帝的圣约有关联的，或者旧约圣经中的教会和新约圣经中的教会，都有与世界分别的特殊记号——旧约中的割礼和新约中的洗礼。

这事在我好像挪亚的洪水。我怎样起誓不再使挪亚的洪水浸过遍地，我也照样起誓不再向你发怒，也不斥责你。大山可以挪开，小山可以迁移。但我的慈爱必不离开你，我平安的约也不迁移。这是怜恤你的耶和华说的。

——以赛亚书 54：9-10

主又说：“那些日子以后，我与以色列家所立的约乃是这样。我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上，我要作他们的上帝，他们要作我的子民。”

——希伯来书 8：10

他们却如亚当背约，在境内向我行事诡诈。

——何西阿 6：7

你们所有的男子，都要受割礼。这就是我与你，并你的后裔所立的约，是你们所当遵守的。

——创世记 17：10

肉身的后裔——那些教会成员所生的儿女，或受洗归入了教会，但是并未被圣灵重生的人。

属灵的后裔——上帝所拣选的儿女；那些灵里重生了的；得救的人。

与上帝的圣约和教会的外在关系包含了许多丰盛的祝福，以下是四个最主要的：

与圣约的外在关系的四种益处

益处	示例经文
1.让一个人外在地成为教会的成员（可见的教会）。	你们所有的男子，都要受割礼。这就是我与你，并你的后裔所立的约，是你们所当遵守的。 ——创世记 17:10 因为不信的丈夫，就因着妻子成了圣洁。并且不信的妻子，就因着丈夫成了圣洁。（“丈夫”原文作“弟兄”）不然，你们的儿女就不洁净。但如今他们是圣洁的了。 ——哥林多前书 7:14
2.将一个人置于上帝的话语——祂的律法和福音——之下，祂应许用律法和福音来拯救许多人。因此，被置于上帝的蒙恩之道下，在祂诚挚的警告和邀请之下，是无价的祝福。	这样说来，犹太人有什么长处？割礼有什么益处呢？凡事大有好处。第一是上帝的圣言交托他们。 ——罗马书 3:1-2 可见信道是从听道来的，听道是从基督的话来的。 ——罗马书 10:17
3.给个人加上上帝的名和记号——这记号表明与世界外在地分别开来，委身于上帝。这就向一个个的个体肯定了祂的真理和应许，即祂永远是守约施慈爱的上帝，那些需要并寻求祂的，总能寻见。受了洗的人可以基于受洗时印证的这一应许来向主祈求。	你们所有的男子，都要受割礼。这就是我与你，并你的后裔所立的约，是你们所当遵守的。 ——创世记 17:10 她和她一家，既领了洗。 ——使徒行传 16:15a
4.持续将一个人置于教会的教导、警戒和祷告之中。	犹大众人和他们的婴孩、妻子、儿女都站在耶和华面前。 ——历代志下 20:13 这些人同着几个妇人、和耶稣的母亲马利亚，并耶稣的弟兄，都同心合意地恒切祷告。 ——使徒行传 1:14

外在的教会成员以什么样的方式与世界分别？内在的教会成员如何以另外的方式与世界分别？为何这些区别那么重要呢？

被置于与上帝的圣约和教会的外在关系中是一个很大的祝福。上帝把我们置于那里，是祂施恩将我们区别开来。上帝没有给予另外一些人与祂外在圣约的关系的宝贵益处，而从本性上来说，我们并不比那些人更好。

和所有上帝的祝福一样，更大的特权带来更大的责任。上帝施恩给予的益处越多，祂就正当地要求更多。

下面的经文教导了，我们的责任与特权对应，我们将接受相应的审判。

你们无论进那一城，那一村，要打听那里谁是好人，就住在他家，直住到走的时候。进他家里去，要请他的安。那家若配得平安，你们所求的平安，就必临到那家；若不配得，你们所求的平安仍归你们。凡不接待你们、不听你们话的人，你们离开那家，或是那城的时候，就把脚上的尘土跺下去。我实在告诉你们：当审判的日子，所多玛和蛾摩拉所受的，比那城还容易受呢。

——马太福音 10:11-15

耶稣在诸城中行了许多异能，那些城的人终不悔改，就在那时候责备他们说：“哥拉汛哪，你有祸了！伯赛大啊，你有祸了！因为在你们中间所行的异能，若行在推罗、西顿，他们早已披麻蒙灰悔改了。但我告诉你们，当审判的日子，推罗、西顿所受的，比你们还容易受呢！迦百农啊，你已经升到天上？（或作“你将要升到天上吗？”）将来必坠落阴间。因为在你那里所行的异能，若行在所多玛，它还可以存到今日。但我告诉你们：当审判的日子，所多玛所受的，比你还容易受呢！”

——马太福音 11:20-24

当审判的时候，尼尼微人，要起来定这世代的罪，因为尼尼微人听了约拿所传的，就悔改了。看哪，在这里有一人比约拿更大。当审判的时候，南方的女王，要起来定这世代的罪，因为她从地极而来，要听所罗门的智慧话。看哪，在这里有一人比所罗门更大。

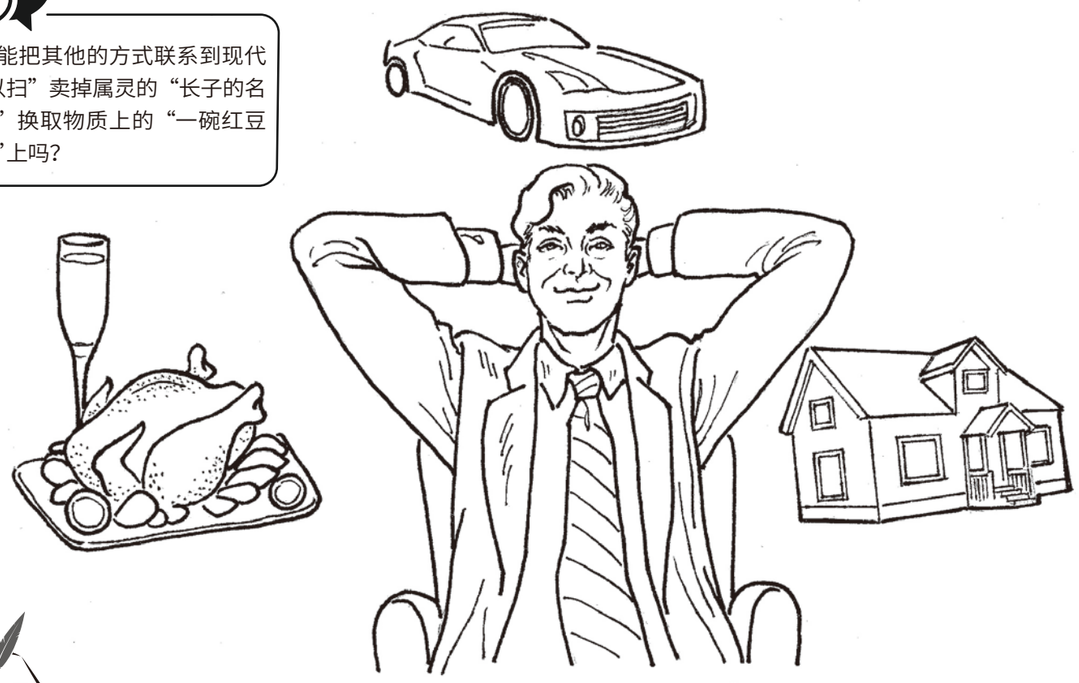
——马太福音 12:41-42

弃绝我不领受我话的人，有审判他的。就是我所讲的道，在末日要审判他。

——约翰福音 12:48

这些经文如何证明了，从外在教会和圣约的关系中得到的极大的特权与祝福，相伴随而来的是极大的责任与审判呢？

这些例子教导了我们什么关于上帝的审判的事呢？



你能把其他的方式联系到现代“以扫”卖掉属灵的“长子的名分”换取物质上的“一碗红豆汤”上吗?

以扫对雅各说:“我累昏了,求你把这红汤给我喝。”因此以扫又叫以东(“以东”就是“红”的意思)。

雅各说:“你今日把长子的名分卖给我吧!”以扫说:“我将要死,这长子的名分于我有什么益处呢?”雅各说:“你今日对我起誓吧!”以扫就对他起了誓,把长子的名分卖给雅各。

于是雅各将饼和红豆汤给了以扫,以扫吃了喝了,便起来走了。这就是以扫轻看了他长子的名分。

——创世记 25:30-34

恐怕有淫乱的,有贪恋世俗如以扫的。他因一点食物把自己长子的名分卖了。

——希伯来书 12:16

以扫生来就处于与上帝和祂的应许的外在圣约关系中,接受了割礼。但是,他轻看了自己长子的名分,把世俗的事情看得比属灵的应许更重。他因为一碗红豆汤而卖掉了自己长子的名分。我们不是认为以扫非常愚蠢和恶劣吗?

马丁生来就处于与上帝外在的圣约和教会的关系中,接受了洗礼。但是,在十几岁的时候,他开始轻看他与生俱来的权利。对与上帝的圣约和教会的关系所带来的应许和祝福,他看得越来越轻。他对世界的事情看得越来越重。最终,他把他的车看得都比教会重,他看汽车杂志比圣经更重,星期六比星期日更重。他“需要”时间打理他的车,而不是祷告。他的车“必须”要除污,而不是他的灵魂。他认真研究他的汽车维修手册,因为那对如何维修他的引擎非常重要,但是宗教类的书籍就太无聊了。200元用来买新轮胎是“非常必要的”。但是给教会两元钱都嫌多。车门被划了一下是非常“糟糕的”,但是灵魂有了污渍却没有什么好烦恼的。

就这样,马丁为了“一碗红豆汤”卖了他奇妙的“长子名分”。为了世界上的“红豆汤”卖掉属灵的“长子名分”在今天的时代,也像以扫那时那么严重吗?为什么?如果人们像以扫那样硬着心肠,并且不真心实意地悔改,那么卖掉属灵的“长子的名分”会有什么严重的后果呢?

虽然外在的圣约关系是非常好的特权,并且包含了重要的益处和责任,但是对于得救来说,它还是不够的。

一个人可以以外在的方式进入上帝的圣约和教会中,却还是失丧的。以下的经文如何证明了这个真理?

有机会得着祝福和完全得着祝福有何不同?这种区别如何适用于外在与内在的圣约关系。

外在圣约成员失丧的圣经范例

人物	示例经文
1. 以实玛利	然而经上是怎么说的呢?是说:“把使女和她儿子赶出去,因为使女的儿子,不可与自主妇人的儿子一同承受产业。” ——加拉太书 4:30
2. 以扫	这样说来,犹太人有什么长处?割礼有什么益处呢?正如经上所记:“雅各是我所爱的,以扫是我所恶的。” ——罗马书 9:13
3. 在旷野漂流时期的以色列人	也都喝了一样的灵水;所喝的是出于随着他们的灵磐石;那磐石就是基督。但他们中间,多半是上帝不喜欢的人。所以在旷野倒毙。 ——哥林多前书 10:4-5
4. 加略人犹大	犹大众人和他们的婴孩、妻子、儿女,都站在耶和华面前。 ——历代志下 20:13 人子必要去世,正如经上指着祂所写的,但卖人子的人有祸了!那人不生在世上倒好。 ——马太福音 26:24
5. 行邪术的西门	你在这道上,无份无关。因为在上帝面前,你的心不正。我看出你正在苦胆之中,被罪恶捆绑。 ——使徒行传 8:21,23

我们既不要过于看重也不要过于轻视上帝施恩给予我们的外在圣约关系。

以下的例子如何表明了这两种错误?

范例 1

“我是一名基督徒，我出生在一个基督徒家庭中，上的是基督教学校，并坚持聚会。我读圣经并过着基督徒式的生活。没有人能指责我有任何公开的罪。我买了很多基督教书籍并受了洗。作为一名基督徒，我对未来充满确信。”

范例 2

“受洗和成为教会成员并没有什么不同。不管一个人是否与圣约或教会有任何外在的关系，上帝都会重生拯救他。上帝能从世界中拯救从来没有参加过教会聚会的人，也能拯救一生都坚持聚会的人。如果上帝拣选了你，你就会得救，反之，你一定不会得救。外在的教会和圣约关系不会产生什么区别。”

这些范例中表达了什么可怕的错谬呢? 你如何纠正每个观点呢?

一个人可以与恩典之约保持这两种关系。我们必须清楚地理解这两种关系各自相应的益处和责任。

要想得救，我们必须被圣灵上帝重生，我们必须得到灵性的重生。只有那样，我们才会得享恩典之约的实质和永恒益处，这约牢不可破。

下表显明了两种与上帝的圣约和教会可能的关系：

以下的参考经文能如何帮助你纠正例子一和二中的错误观点呢?

因为外面作犹太人的，不是真犹太人，外面肉身的割礼，也不是真割礼。惟有里面作的，才是真犹太人。真割礼也是心里的，在乎灵，不在乎仪文。这人的称赞不是从人来的，乃是从上帝来的。这样说来，犹太人有什么长处? 割礼有什么益处呢? 凡事大有好处。第一是上帝的圣言交托他们。

——罗马书 2: 28—3: 2

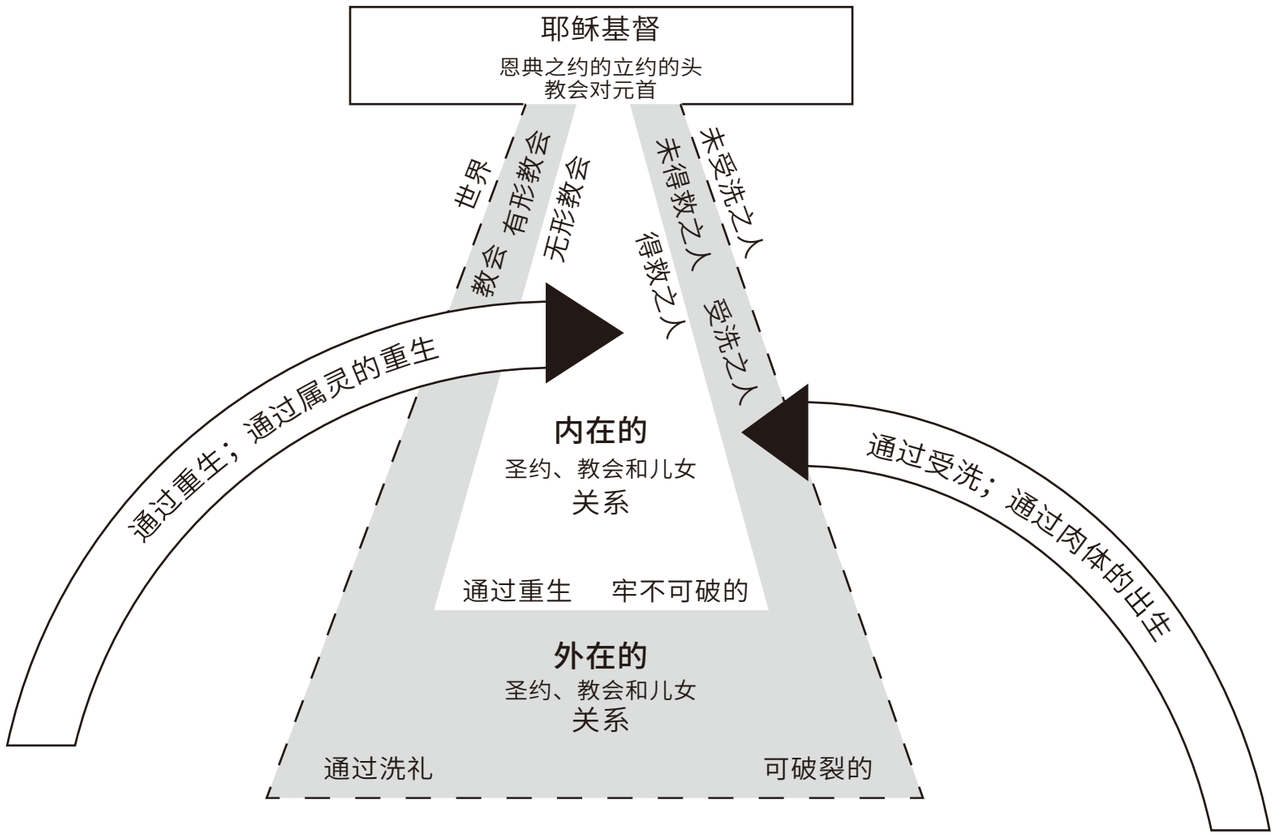
耶稣回答说：“我实实在在地告诉你，人若不重生，就不能见上帝的国。”

——约翰福音 3: 3

可见信道是从听道来的，听道是从基督的话来的。

——罗马书 10: 17

恩典之约



内在圣约关系 （内心的洗礼）	外在圣约关系 （外面的洗礼）
重生导致的与恩典之约的实质之间的内在关系包括：	藉着洗礼与恩典之约产生外在关系包括：
成为无形教会的成员	成为有形教会的成员
作为得救的人，从内在、灵性上与世界分别开来。盟上帝祝福，得着灵里的重生，成为上帝的儿女。	与世界分别的外在祝福，带着上帝分别的印记。
与恩典之约的本质有牢不可破、永不止息的关系。	与恩典之约产生可被破坏的、暂时的关系。
进入上帝内在的呼召之下：这是圣灵让人重生得救的工作。	进入上帝外在的呼召之下：祂的话语，福音的邀请，教会的教导、祷告和警戒，这些是上帝在许多人心中的救赎事工。
这些是最大的祝福：稳固的救恩和恢复与上帝永恒的团契关系。	这些是非常大的祝福，但是并不足以使人得救。

第一册 09章 青少年圣经教义

恩典之约

一个人成为一个国家的公民有两种方式：出生在这个国家，或者在成年时宣誓效忠入籍。

使徒行传 22：27-28 是保罗与千夫长的对话：

> “千夫长就来问保罗说：‘你告诉我，你是罗马人吗？’保罗说：‘是。’
>
> 千夫长说：‘我用许多银子，才入了罗马的民籍。保罗说：‘我生来就是。’”

他们俩的例子说明了取得公民身份的两种不同方式。今天，在我们的国家，一个人可以出生就是公民，或者在我们国家生活多年后宣誓入籍来取得公民身份。国家公民会有什么样的特权和责任呢？这些例子如何类比圣约和教会的成员资格呢？

这两种获得公民身份的方式也同样适用于取得圣约和教会成员的资格。藉着从小就生在“教会土壤”中，或者藉着成年后的认信（生活在“教会土壤”之中一段时间后），一个人可以受洗成为有形教会的成员。然而，属灵、无形的教会成员是不一样的。只有藉着属灵的重生，一个人才可以进入圣约的本质当中——藉着耶稣基督作为立约的头，得救，与上帝结成内在的永恒关系。

为了说明这两种与恩典之约的可能的关系，并回答前面提到的三个不同的圣约的问题，在改革宗各宗派内部常常使用以下两、三种关于圣约的说法。正如以前所提到的，这些对恩典之约的不同观点，以及相应的第四种不同看法（如何在教会中区分肉体的后裔和属灵的后裔），是改革宗各宗派在教义上最主要的分歧。

下文的观点 1 形象的演示了两圣约的观点。而观点 2、3 和 4 分别呈现了改革宗圈内各种各样的三圣约的观点。

耶稣回答说：“我实实在在地告诉你，人若不重生，就不能见上帝的国。”
——约翰福音 3:3

这等人不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从人意生的，乃是从上帝生的。
——约翰福音 1:13

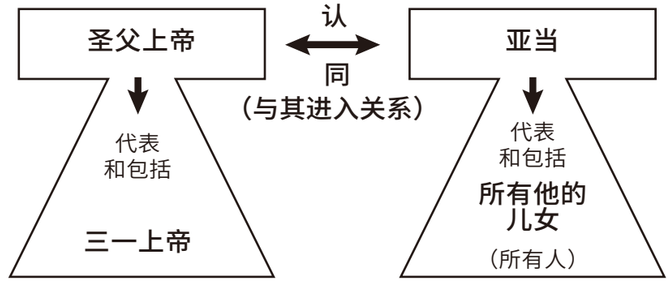
若有人在基督里，他就是新造的人。旧事已过，都变成新的了。
——哥林多后书 5:17

你们蒙了重生，不是由于能坏的种子，乃是由于不能坏的种子，是借着上帝活泼常存的道。
——彼得前书 1:23

祂便救了我们，并不是因我们自己所行的义，乃是照祂的怜悯，借着重生的洗和圣灵的更新。
——提多书 3:5

观点 1：两个约的观点

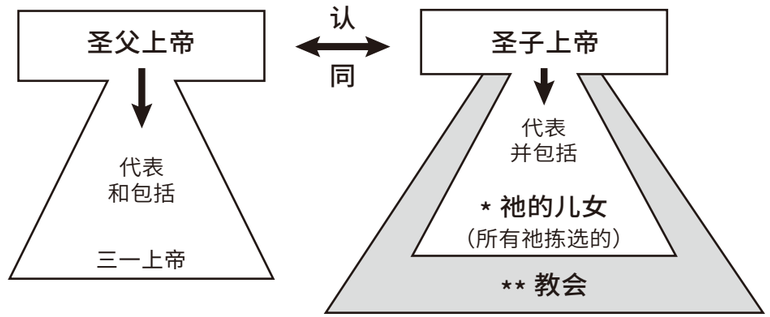
1. 行为之约
（在以下的每个观点中都相同）



2. 恩典之约

a 从永恒中（也被称为“和平之约”或“救赎之约”）

b 在时间进程中



* 内在圣约关系只与属灵的后裔、被拣选的人和无形教会成员有关；藉着立约的头基督与上帝结成的牢不可破永恒的关系；全部的益处诸如重生得救、罪得赦免和永生的权利和与上帝永远的团契关系，都通过圣约的实质在真信徒身上因基督的缘故得以实现。

** 外在圣约关系与肉体的、受洗的后裔和有形教会的成员有关；人的罪和拒绝可破坏这种暂时的圣约关系；得着特殊的益处但是并不能因此而得救；如果关系破裂了，圣约的益处反而会控告其接纳者。

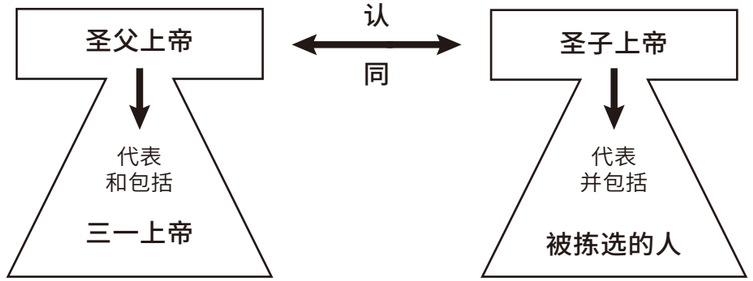
这种圣约的观点有以下优点：

1. 非常清楚地保留了圣经关于救恩的两个圣约的对比——第一个被亚当破坏，第二个被基督坚立。
2. 非常清楚地呈现了，关于上帝的拣选、救恩计划和恩典之约，上帝在永恒中的计划和祂在时间进程中的施行两者间密不可分的关系。
3. 非常清楚地刻画了基督（教会的头和圣约立约的头）与祂的子民（基督的身体，因基督为他们立约的头，而得着圣约的祝福）之间的联系。
4. 非常清楚地宣告了，基督的功德是救恩唯一的原因，显明了被拣选者所满足的“条件”实际上是他们立约的头基督所给予他们的益处；消除了藉着人有条件的顺服，而使他再一次成为与上帝立约的一方之危险倾向。
5. 清楚地启示了圣约的核心是牢不可破的，并只包含了上帝所拣选的教会（属灵的后裔），并且所有受洗的教会成员（肉体的后裔）也享有外在的可以被破坏的圣约关系。

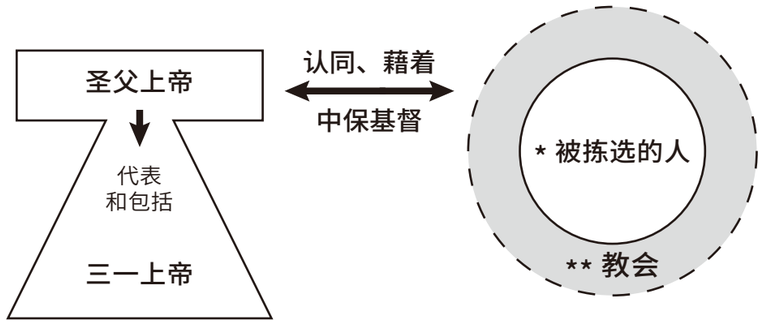
观点 2：三个约—恩典之约与被拣选的人的观点

1. 行为之约（与观点 1 相同）

2. 救赎之约
（在以下每个三个约观点中都相同）



3. 恩典之约



* 牢不可破的

** 可破的

这个三圣约的观点具有以下优点：

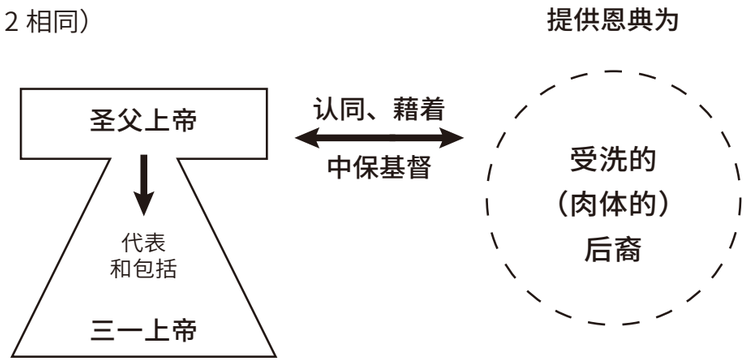
1. 非常清楚地保留了上帝在永恒中的救赎之约与时间进程中与祂所拣选之人的恩典之约之间牢不可破的联系。
2. 非常清楚地既揭示了恩典之约牢不可破的一方面（只包含选民），又揭示了与所有受洗的教会成员之间可以破坏的关系。

这种观点同样也有以下不利之处：

1. 再一次产生了人可以直接成为与上帝在恩典之约中立约的一方这种危险倾向。
2. 使圣经中两个圣约的对比变得晦涩不清——头一个被亚当破坏的约和第二个被基督坚立的约。
3. 在恩典之约中，它割裂了圣经中基督（教会的头和圣约立约的头）与祂的子民（基督的身体，因基督为他们立约的头，而得着圣约的祝福）之间的联系。

观点 3：三个约—恩典之约
与受洗者（作为一个邀约）的观点

1. 行为之约（与观点 1 相同）
2. 救赎之约（与观点 2 相同）
3. 恩典之约



在这个观点中，因为恩典之约的本质是救恩的邀请，所以选民并未与受过洗的人区别开来。然而，这种观点相信，藉着圣灵实际的工作，上帝的邀约只在被拣选之人的生命中得着满足。

这种圣约观具有以下的优点：

1. 将教会中肉体的（受洗的）后裔包含在了可被破坏的圣约关系之中，此圣约称为“恩典之约”。只有被拣选的（属灵的）后裔藉着基督作为他们的元首，才处于与上帝牢不可破的永恒圣约关系中，此圣约称为“救赎之约”
2. 在传讲和实践中，这种三圣约的观点与观点 1 中两圣约的观点非常相似。因为观点 3 中的恩典之约并不一定导致得救，而只是上帝藉着基督给受洗的后裔的一个邀约，这个观点与观点 1 中恩典之约的外在关系非常的相似。这种观点中的救赎之约（由被拣选之人的元首基督所立定的可以导致得救的圣约），与观点 1 中恩典之约的牢不可破的关系非常相似。

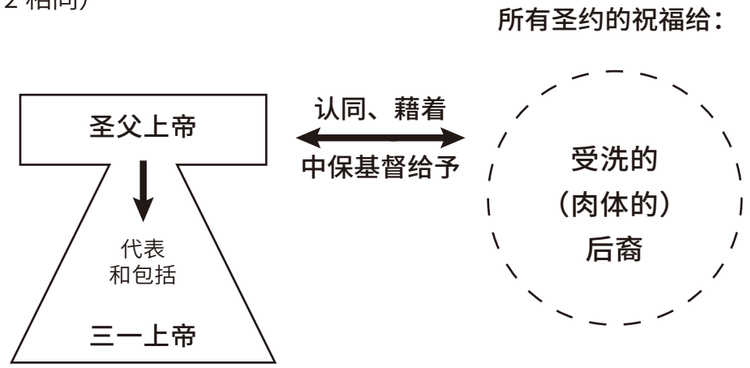
   总而言之，观点 1 中所说恩典之约的两种关系在这种观点中变成两个独立的圣约。

然而，这种对圣约的分割，产生了以下缺点，主要是神学方面而不是实际方面：

1. 这种分开的圣约否定了恩典之约的永恒性和牢不可破性，因为上帝的邀约既不是永恒的，也不是牢不可破的。恩典之约被弱化成可被破坏的邀约和有条件的承诺。
2. 在其圣约神学中，这种观点模糊了从上帝的拣选在永恒中与在时间进程中的界限。救赎之约（或和平之约）指的是上帝自永恒中对祂所拣选之人的计划，但是恩典之约是在时间进程中对肉体后裔的邀约。（如果救赎之约可以在永恒中也可以在时间进程内，将会解决这个难题。但是那样在时间进程中的教会将面对两个不同的、独立的约，然而圣经只提到有一个。）然而，这个难题主要是神学上的，因为在实践中，这种观点相信上帝的邀约和应许只会在被拣选之人身上得着满足。问题是，在其圣约神学并没有在时间进程中将选民清晰地显明出来。
3. 使圣经中两个圣约的对比变得晦涩不清——头一个被亚当破坏的约和第二个被基督坚立的约。

观点 3：三个约—恩典之约
与受洗者（作为所有应许的领受者）的观点

1. 行为之约（与观点 1 相同）
2. 救赎之约（与观点 2 相同）
3. 恩典之约



这种圣约观将所有恩典之约的应许，所有得救的祝福——罪得赦免、永生的权利和与上帝的交通——给了教会中所有受洗的后裔。每一个受过洗的人都蒙召凭信心来接受、相信并安息在圣约的恩赐中。受过洗的人若是相信，就坚固了圣约应许的实质，若是弃绝，就破坏了圣约应许的实质。

这种圣约观产生了如下缺点：

1. 否定恩典之约是牢不可破的。上帝在永恒中的拣选（在和平之约中），救恩计划在时间进程中满足（在恩典之约中），二者的界限被破坏了。人可以因着他的不信而破坏所有圣约的应许。
2. 将所有受洗的成员以同样的方式置于恩典之约中，否定了选民的区别，只有选民才是属灵的后裔，处于与上帝恩典之约的实质中。
3. 再一次产生了人可以凭自己有条件的信心和顺服，从而直接与上帝立约的危险倾向。
4. 使圣经中两个圣约的对比变得晦涩不清——头一个被亚当破坏的约和第二个被基督坚立的约。
5. 割裂了圣经中基督（教会的头和圣约立约的头）与祂的子民（基督的身体，因基督为他们立约的头，而得着圣约的祝福）之间的联系。每个人的站住或跌倒都取决于他自己的信心。

问题 4：如何在教会成员中区分肉身的（受洗的）后裔与属灵的（被拣选的）后裔呢？

如何看待教会中受洗的（肉身的）的后裔呢？如何将他们与教会中得救的（属灵的）后裔区分开来呢？关于恩典之约的不同观点导致了不同的看法。

正如以前所提到的，对于那些外在地与上帝的圣约和教会相连的人，圣经要求我们重视所给予他们祝福和机会，并且强调他们相应的责任。但是，按着圣经，人若没有经历上帝的恩典运行在他心里，并结出外在善工的果子或好行为作为证据（除非他因为身体或心理的缺陷，无法做出可见的善工，例如在年幼时就死去的婴儿、严重弱智、瘫痪或昏迷情况下的人等等），就决不能称他是得救的。

在我们看自己或他人为得救者之前，圣经要求我们查验的圣灵在心里运行的恩典如下：

1. 内心深切感受到愁苦（misery）（悔改）——一个人认识到了他的罪。圣灵不仅让他看到自己实际的罪，也看到罪的源头，他的原罪——他全然败坏、罪恶的内心。他诚心实意为一切的罪哀恸，渴望脱离这些罪。然而，他所有自我改良的努力都失败了，知罪之心愈渐加深。他完全失丧的境况变得如此真实——他在世上没有上帝，并且因为他罪恶的内心，他没有办法拯救自己。他需要被拯救，并且圣灵在他的心中动工，叫他看到无法自救，来引导他把眼光放在自己之外，来到上帝指定的救主那里。

2. 内心深切感受到得救（deliverance）（或信心）——当感到他的罪已经断绝了所有自我拯救的指望，已经使他与上帝分离并使他应当领受上帝的审判时，圣灵引导他灵魂的眼睛离开自身，定睛于耶稣基督。他开始看到那条奇妙的罪人得救之道已经在耶稣基督里敞开了。当这些真理应用在他的内心时，他学会了盼望、相信并信靠耶稣基督作为他的逃罪之路。随着信心的加深，耶稣基督越来越成为他的盼望、义和圣洁；总之——他救恩所需的一切。耶稣基督成为了他个人的救主。罪人所缺、救恩所需的一切，耶稣基督都拥有，并且愿意施恩赐予。

这样说来，犹太人有什么长处？割礼有什么益处呢？凡事大有好处。第一是上帝的圣言交托他们。
——罗马书 3:1-2

如今我把你们交托上帝和祂恩惠的道。这道能建立你们，叫你们和一切成圣的人同得基业。
——使徒行传 20:32

我们都像不洁净的人，所有的义都像污秽的衣服。我们都像叶子渐渐枯干。我们的罪孽好像风把我们吹去。
——以赛亚书 64:6

我真是苦啊，谁能救我脱离这取死的身体呢？
——罗马书 7:24

西门彼得回答说：“主啊，祢有永生之道，我们还归从谁呢？我们已经信了，又知道祢是上帝的圣者。”
——约翰福音 6:68-69

大卫出生不久就死去的婴孩可以为例，说明这种例外情况，为什么？

大卫说：“孩子还活着，我禁食哭泣。因为我想：或者耶和华怜恤我，使孩子不死也未可知。孩子死了，我何必禁食，我岂能使他返回呢？我必往他那里去，他却不能回我这里来。”
—撒母耳记下 12：22-23

耶和华问撒但说，你曾用心察看我的仆人约伯没有。地上再没有人像他完全正直，敬畏上帝，远离恶事。
——约伯记 1：8

我要照耶和华一切所赐给我们的，提起祂的慈爱，和美德，并祂向以色列家所施的大恩，这恩是照祂的怜恤和丰盛的慈爱赐给他们的。
——以赛亚书 63：7a

我学了祢公义的判语，就要以正直的心称谢祢。
我必守祢的律例。求祢总不要丢弃我。
——诗篇 119：7-8

3. 内心深切感恩（thankfulness）（或顺服）——体验到一些上帝藉着耶稣基督对罪人深切的、仁慈的拯救之爱，因此而产生对上帝满满的爱作为回应。他满心感恩，渴望爱上帝、服事上帝并荣耀上帝——去行那些在上帝眼中看为喜悦的事情。他想要全心全意完全顺服上帝。上帝的律法不再是重担或被迫要去完成的事情，而是一种喜乐，他想要行律法胜过行其他事。他残存的罪使他极其难过，因为他最深的渴望、动机和喜好都是用他的全人去爱上帝、完美地在各样事情上服事上帝。

你能在这一页和下一页的例子中找到看到愁苦、得救和感恩这三种恩典运行在心中吗？

愁苦、得救和感恩的圣经范例

祂从祸坑里，从淤泥中，把我拉上来，使我的脚立在磐石上，使我脚步稳当。祂使我口唱新歌，就是赞美我们上帝的话。许多人必看见而惧怕，并要倚靠耶和华。
——诗篇 40：2-3

从前你们是暗昧的，但如今在主里面是光明的，行事为人就当像光明的子女。
——以弗所书 5：8

因为祂没有藐视憎恶受苦的人。也没有向他掩面；那受苦之人呼吁的时候，祂就垂听。我在大会中赞美祢的话，是从祢而来的；我要在敬畏耶和华的人面前还我的愿。
——诗篇 22：24-25

我要把甘心祭献给你。耶和华阿，我要称赞你的名。这名本为美好。祂从一切的急难中，把我救出来；我的眼睛也看见了我仇敌遭报。
——诗篇 54：6-7

我真是苦啊，谁能救我脱离这取死的身体呢？
感谢上帝，靠着我们的主耶稣基督就能脱离了。
——罗马书 7：24-25a

并要在患难之日求告我，我必搭救你。你也要荣耀我。
——诗篇 50：15

祢已将我的哀哭变为跳舞，将我的麻衣脱去，给我披上喜乐。好叫我的灵（原文作“荣耀”）歌颂祢，并不住声。耶和华我的上帝啊！我要称谢祢，直到永远。
——诗篇 30：11-12

上帝啊！我向祢所许的愿在我身上。我要将感谢祭献给祢。
因为祢救我的命脱离死亡。祢岂不是救护我的脚不跌倒，使我在生命光中行在上帝面前吗？
——诗篇 56：12-13

你能讲述下列这些人重生得救的过程中心里经历的愁苦、得救与感恩吗？

——腓立比的狱卒。

——扫罗（保罗）。

——十字架上的强盗。

——埃塞俄比亚的太监。

——叙利亚的腓尼基妇。

——巴底买。

——从房顶缒到耶稣面前的瘫子。

——毕士大池旁被医治的人。

你能在这个列表中加上其他人吗？

教会的教义标准和礼拜条例
愁苦、得救和感恩的范例

海德堡要理问答

二问：你无论是生是死，要享有这种安慰，有多少事情必须知道呢？
回答：有三件事：第一，我的罪恶和愁苦有多大（1）；第二，我当怎样从自己一切罪恶和愁苦中得拯救（2）；第三，我当怎样为这样的拯救感谢上帝（3）。

圣餐礼的施行条例

对我们自己真实的省察是由以下三部分组成：
首先。每个人必须思想他自己、他的罪和因此而带来的诅咒，直到他在上帝面前厌恶和谦卑自己：思想上帝对罪的忿怒是如此之大，因此祂将同样的惩罚置于祂的爱子耶稣基督身上（祂本不该受罚），其方式就是痛苦与羞耻地钉死于十字架之上。
其次。每个人要省察他的内心。他是否相信上帝信实的应许，即他的罪已经单单因为耶稣基督的受难和死亡而得以赦免，并且基督完美的公义被归算在他的身上如同成为他自己的义一样完美，如同他对自己所有罪的问题已经得着满意，并满足了所有的公义。
第三．每个人要省察他的良心，他是否愿意在他的一生中都向上帝流露出他的感恩并在祂面前行得正直；他是否已经真心放下了对邻舍的仇恨和嫉妒，并从今以后，坚定地以仁爱与和平来对待他的邻舍。

对软弱者的安慰条例

因为上帝的律法要求我们行为完全，正如其上所写，任何没有守全律法的，都将被咒诅；也正如雅各所说，凡遵守全律法的，只在一条上跌倒，他就是犯了众条。又说，行这些事的，就必因此活着；但是我们连最微小的一条律法都没有完美的遵行。正如智慧人所说的，当我们以为我们已经完成了，我们不过仅仅是开始而已（假使我们真的完成了，我们也不过只是做了我们应当做的），因此我们处于上帝律法的定罪和公义的审判之下；为此我们有一位真实的拯救者和医治者，称为基督，祂救赎我们（正如保罗所说）脱离律法的咒诅，并为我们满足了上帝的公义，使我们和睦，将两下合而为一，拆毁了中间隔断的墙。而且以自己的身体，废掉冤仇，就是那记在律法上的规条。又涂抹了在律例上所写，攻击我们有碍于我们的字据，把它撤去，钉在十字架上；因为基督如此伟大的爱，我们也应当如此爱祂，因为祂所赐给我们如此宝贵的礼物，我们也当感激祂，以善行来真正地相信祂；因为到上帝面前来的人，必须信有上帝，且信祂赏赐那寻求祂的人；因为义人必因信得生。所以我们看定了，人称义是因着信，不在乎遵行律法。并且虽然我们与基督一同受苦，我们也不要绝望，因为我们已看到基督自己也曾为我们的罪被击打，但祂并没有犯罪，乃是耐心忍耐。

礼拜条例——用于特殊场合的正式教会条例。

何以见得整个海德堡要理问答都是以愁苦、得救和感恩为主题呢？

在心中运行的恩典，诸如愁苦、得救和感恩（或悔改、信心和顺服），会产生外在行为的果子，会产生对上帝和他人的爱的善工。然而，因为残存的罪性，这种转化在地上时并不完全，但是，善工将会也必然在真信徒生命中显明。在一些特定情况如身体或精神上有问题时，让内在恩典表现于外在的事工是不现实的。但是，这并不妨碍上帝知道和审判所有人的内心。然而，上帝通常的工作方式，是内在运行的恩典在外在行为的果子——对上帝和他人爱的善工——上显明。

下列经文如何证明，所有声称得救的人生命中都需要显出爱上帝和他人的善行呢？

善工的必要性

约翰对那出来要受他洗的众人说，毒蛇的种类，谁指示你们逃避将来的忿怒呢？

你们要结出果子来，与悔改的心相称，不要自己心里说：‘有亚伯拉罕为我们的祖宗。’我告诉你们，上帝能从这些石头中，给亚伯拉罕兴起子孙来。现在斧子已经放在树根上，凡不结好果子的树，就砍下来丢在火里。

——路加福音 3：7-9

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。

——哥林多前书 13：1

只是你们要行道，不要单单听道，自己欺哄自己。

——雅各书 1：22

他们说：“我们的父就是亚伯拉罕。”耶稣说：“你们若是亚伯拉罕的儿子，就必行亚伯拉罕所行的事。”

——约翰福音 8：39

原来在上帝面前，不是听律法的为义，乃是行律法的称义。

——罗马书 2：13

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。

——以弗所书 2：10

祂为我们舍了自己，要赎我们脱离一切罪恶，又洁净我们，特作自己的子民，热心为善。

——提多书 2：14

所以凡听见我这话就去行的，好比一个聪明人，把房子盖在磐石上。

——马太福音 7：24

基于以上经文可知，圣经要求，人若没有亲身经历恩典在心中运行，并显出外在行为的果子，就不能看他为得救的人，选民之一，处于实质的恩典之约中。因此，教会中应当有非常清楚的分别，用一条分界线来区分那些仅仅因着受洗而外在地与圣约产生关系的人，和那些藉着个人的重生和归向上帝而以内在的方式进入圣约的人。

你们要防备假先知。他们到你们这里来，外面披着羊皮，里面却是残暴的狼。凭着他们的果子，就可以认出他们来。荆棘上岂能摘葡萄呢？蒺藜里岂能摘无花果呢？这样，凡好树都结好果子，惟独坏树结坏果子。好树不能结坏果子，坏树不能结好果子。凡不结好果子的树，就砍下来，丢在火里。所以凭着他们的果子，就可以认出他们来。

——马太福音 7：15-20

这样信心若没有行为就是死的。必有人说：“你有信心，我有行为；你将你没有行为的信心指给我看，我便借着我的行为，将我的信心指给你看。”你信上帝只有一位，你信的不错；鬼魔也信，却是战惊。虚浮的人哪！你愿意知道没有行为的信心是死的吗？我们的祖宗亚伯拉罕，把他儿子以撒献在坛上，岂不是因行为称义吗？可见信心是与他的行为并行，而且信心因着行为才得成全。这就应验经上所说：“亚伯拉罕信上帝，这就算为他的义。”他又得称为上帝的朋友。

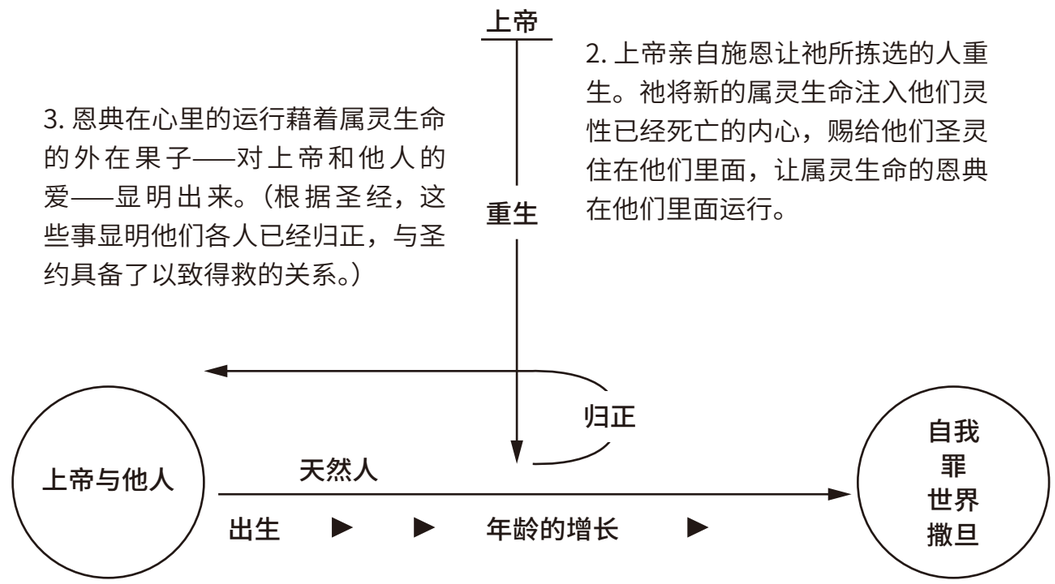
——雅各书 2：17-23

不要自己心里说：‘有亚伯拉罕为我们的祖宗。’我告诉你们，上帝能从这些石头中给亚伯拉罕兴起子孙来。现在斧子已经放在树根上，凡不结好果子的树，就砍下来，丢在火里。

——马太福音 3：9-10

亲身经历重生得救可以用下图来表示，共有三步：

图 1. **亲身经历重生**



1. 天然人（包括那些仅仅是受洗进入外在圣约关系中的人）天生就喜爱自己、罪、世界和撒旦，因此直到上帝的恩典让他重生得救之前，他都处于失丧的境况当中。

这条区别和判断一个人是外在还是内在地与圣约相关、得救了还是没有得救的分界线，是在唯独基于圣经的基础上，由上帝和人自己的灵魂之来判断。教会神职人员和成员们都不要去论断他人，只要用来判断自己。在这方面来说，教会的责任是传讲和教导圣经中上帝重生恩典的记号和果子。我们不能加添也不能减少上帝所赐的圣经记号，倒要去教导、学习这些记号，藉此自己省察。

你们总要自己省察有信心没有。也要自己试验。岂不知你们若不是可弃绝的，就有耶稣基督在你们心里吗？

——哥林多后书 13:5a

所以凭着他们的果子，就可以认出他们来。

——马太福音 7:20

（大卫与拔示巴同室以后，先知拿单来见他。他作这诗，交与伶长。）上帝啊！求祢按祢的慈爱怜恤我，按祢丰盛的慈悲涂抹我的过犯。求祢将我的罪孽洗除净尽，并洁除我的罪。因为我知道我的过犯，我的罪常在我面前。我向祢犯罪，唯独得罪了祢，在祢眼前行了这恶；以致祢责备我的时候，显为公义；判断我的时候，显为清正。我是在罪孽里生的。在我母亲怀胎的时候，就有了罪。祢所喜爱的，是内里诚实；祢在我隐密处，必使我得智慧。求祢用牛膝草洁净我，我就干净；求祢洗涤我，我就比雪更白。求祢使我得听欢喜快乐的声音，使祢所压伤的骨头，可以踊跃。求祢掩面不看我的罪，涂抹我一切的罪孽。上帝啊！求祢为我造清洁的心，使我里面重新有正直的灵。（“正直”或作“坚定”）。不要丢弃我，使我离开祢的面；不要从我收回祢的圣灵。求祢使我仍得救恩之乐，赐我乐意的灵扶持我；我就把祢的道指教有过犯的人。罪人必归顺祢。上帝啊！祢是拯救我的上帝。求祢救我脱离流人血的罪；我的舌头就高声歌唱祢的公义。主啊！求祢使我嘴唇张开，我的口便传扬赞美祢的话。祢本不喜爱祭物；若喜爱，我就献上；燔祭祢也不喜悦。上帝所要的祭，就是忧伤的灵。上帝啊！忧伤痛悔的心，祢必不轻看。求祢随祢的美意善待锡安，建造耶路撒冷的城墙。那时，祢必喜爱公义的祭和燔祭并全牲的燔祭；那时，人必将公牛献在祢坛上。

——诗篇 51

以下圣经标记可以用来省察我们自己目前的属灵状况，以及我们与上帝的圣约之间关系：

1. 恩典运行在心里——我的内心是否经历了：

   a 愁苦（或悔改）？

   b 得救（或信心）？

   c 感恩（或顺服）？

2. 外在行出来的恩典——我是否在我的生命中结出了如下的果子：

   a 爱上帝？

   b 爱他人？

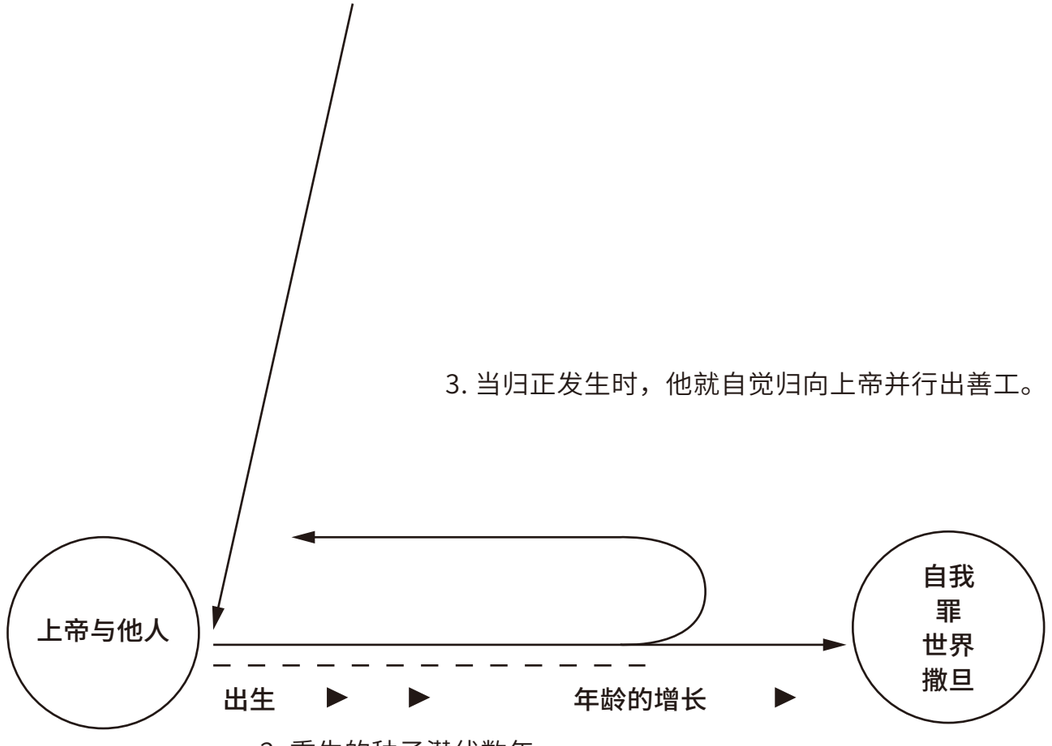
当你省察自己的内心与生命时，是否因亲身体验而明白这些恩典呢？如果是，那么你的渴望就该是在属灵生命成长，并运用这些内在的和外在的恩典。如果不是，那么你还缺少生命中最必不可少的——个人重生归向上帝，形成与祂永恒的、牢不可破的圣约关系，以致得救。既然如此，你就要藉着祂在你与祂的外在圣约关系中赐给你的各种蒙恩之道，殷切祷告寻求上帝。祈求祂，不要让祂离开，直到祂用你的经历和生命的果子来证实了祂话语中的救恩真理。祂是何等奇妙慈爱的上帝！祂乐于拯救灵里困苦、失丧的罪人。

与前面所描述的理念相反（即直到有圣灵的内在恩典和外在行为的果子作为证据，不把任何一个已受洗的孩童或成人看为重生的人，将他算作与恩典之约达成了以致得救的关系），在改革宗圈子内有三种其他的观点，这些不同的观点如下：

1. 潜伏的重生——潜伏的重生是一种理念，指的是大部分生来就受洗进入教会的孩童，是在襁褓中就已经被上帝重生了的。但是，这个重生的“种子”可能一直在灵魂中休眠，经历一段或长或短的时间后，才得救归向上帝，并结出属灵生命的果子作为证据。根据这个观点，重生和归正，接受属灵生命和结出属灵生命的果子，可能中间间隔了很多年。

潜伏的重生可以用下图来表明：

图 2. 潜伏的重生



?

圣经允许我们在一棵树还没有结出好的果子之前，就宣称根是好的，树也是好的吗？圣经许可我们在人还没有结出属灵的果子之前，就宣称他已经重生了吗？为什么不能呢？

好树不能结坏果子，坏树不能结好果子。凡不结好果子的树，就砍下来，丢在火里。所以凭着他们的果子，就可以认出他们来。

——马太福音 7:18-20

在得救的恩典在某人的生命中显明之前，圣经是否给了我们权力去假定他将会得救，并以相应的方式去看待他？为什么？

所以凡听见我这话就去行的，好比一个聪明人，把房子盖在磐石上。

——马太福音 7：24

原来在上帝面前，不是听律法的为义，乃是行律法的称义。

——罗马书 2：13

只是你们要行道，不要单单听道，自己欺哄自己。

——雅各书 1：22

案例：有人教导潜伏的重生

第二点，我们必须牢记我们圣约的后裔，正是因为它们是圣约的后裔，所以他们也重生了，即使他还是一个孩子。圣经所有的迹象都表明，在圣约范围之内，我们被拣选的孩子也在襁褓中就重生了，甚至可能是在出生之前就重生了。当然，在襁褓中或小小的婴孩时，我们的孩子可能还没有意识到他们在耶稣基督里的新生命。当然他们的生命中也不会立即就结出属灵的果子，至少不是我们父母辨别得出的果子。尽管如此，新生命的大能已经存在了，已经被圣灵植入他们的心中了。

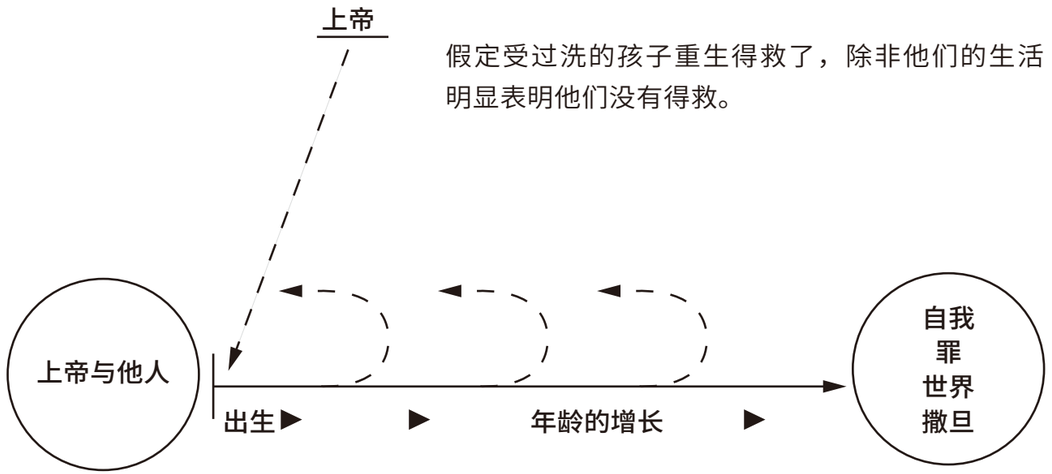
我们如何看待孩子们出生时就有的天赋，那么也可以用同样的方式来看待立约的儿女拥有的这种新生命。在出生时，我们的孩子就已经被赐予了说话、唱歌、行走、阅读、写作和其他一系列重要的潜力。然而，在他们很小的时候，孩子们没有意识到自己的这些天赋，也没有能力去使用。只有经过适当的发展和训练，我们的孩子才能意识到这些能力并学会使用。因此，我们圣约中的孩子在出生时就已经在耶稣基督里得着了新生命。

—— 斯洛普塞马 牧师，《模范领袖》

2. 假定（或预设）重生——这种理论认为，基于上帝圣约的应许，我们应当假定或预设受洗的孩童和年轻人是得救的，直到他们生命的果子清楚显明他们并不是得救之人。他们的失落可以表现为离弃信仰、不悔改公开的罪、推崇羞辱上帝的教义或其他相似的公开的方式。另一方面，公开告白信仰会证明他们渴望留在上帝与祂的教会之中。假定重生并不是教导所有的孩子都实际上是在恩典之约的拯救关系之中，而是说我们必须假定他们是，直到清楚显明出他们不是。

假定重生可以用下图来表明：

图 3. 假定重生



案例：有人教导假定重生

关于这一点，也许引用乌得勒支定论中第四点的前半部分就会很好，这是我们教会 1908 年采纳的，我们翻译如下：“最后，关于第四点，假定重生。总会宣布，根据我们众教会的信条，必须假定，圣约的后裔因着上帝的应许，已经在基督里重生、成圣，直到他们长大后，他们的生命或信奉的教义与此相反。

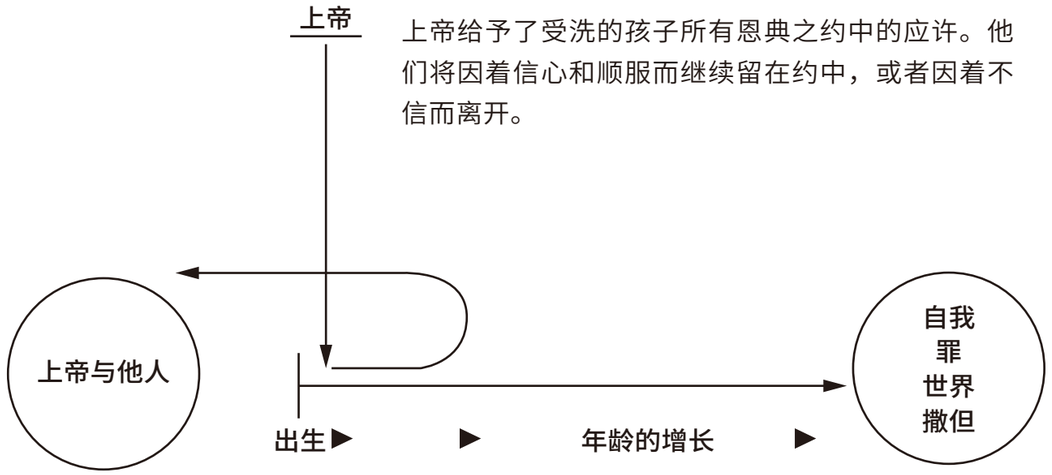
——伯克富牧师，《系统神学》

3. 圣约的重生—— 这种理论认为，所有恩典之约的恩赐，包括罪得赦免和永生的权利，都在教会的孩童们受洗时应许给他们了。不存在内在或外在与圣约的关系——所有人藉着洗礼都被包含在了圣约中。

所有受洗的人都被呼召来相信上帝的应许，领受祂的恩赐。相信上帝的应许和顺服祂的旨意是留在圣约中的必要条件。上帝的圣约会“报复”那些因着不信而拒绝祂圣约的人。

圣约的重生可以用下图来表明：

图 4. **圣约的重生**



案例：有人教导圣约的重生

上帝的应许已经给予了所有受洗之人——你的洗礼是完全的。在此之上，更为要紧的就是要持守上帝的圣约，紧紧抓住上帝的应许并引导你自己遵行祂的诫命。上帝国度的儿女将被赶出去或从真葡萄树上砍下来，如果他们不顺服或者不结果子的话。所以圣约的儿女必须持守他们的圣约。上帝希望我们承认祂为守约的上帝，紧紧跟随祂。我们必须藉着信心来爱上帝、服事上帝。所以，要信靠那位做成他们救恩的上帝。约的两面（方）都必须守约。洗礼是一件很严肃的事情——奉圣父上帝、圣子和圣灵的名。圣约不可能被破坏——除非人自己选择死亡。

——范布鲁根 牧师，《比利时信条》

根据前面所引用的圣经依据，圣经如何与潜伏的、假定的和圣约的重生这三种教导相悖呢？只有在什么情况下，圣经允许我们看待自己或他人为得救的、被拣选的或包含在与上帝永远的圣约关系之中的呢？为什么上帝的话语禁止我们将重生与归正分开，反对假定的重生与归正，禁止我们在没有亲自经历到圣灵的恩典在心里运行时，就相信上帝肯定会救我们呢？

下面《多特信经》中的条款如何定义了对于圣灵得救的人心中重生之工的亲身经历呢？这种描述如何否定了潜伏的、假定的和圣约的重生这三种教导呢？

当上帝在选民里面成就祂的美意，或在他们心内成就真正的改变时，祂不仅使福音在外表上传给他们，并用圣灵大大光照祂的心，使他们正确了解并分辨上帝属灵的事，乃用圣灵使人重生的效能，渗透那人的心底，打开并软化已经关闭而刚硬的心扉，并使那未受割礼的心受割礼，把新性情注入祂已死的意志，祂使之复苏，使之从邪恶的、悖逆的、倔强的，变为善良的、顺服的、温柔的，使之活泼强健，好像一棵树，结出善行的果子。这就是圣经所最称赞的重生，并名之为新创造，从死人中复活，也就是上帝在我们里面不藉着我们帮助而产生的生命。但这新生命并不仅由福音外部的宣传，道德的劝勉所产生的，也不是在上帝成就了祂的部分以后，人是否重生归主，还是以人的能力为定；显然，这乃是超自然之工，是极有能力，同时也是极其可喜悦的，惊人的、神秘的、不可言喻的；其功效并不次于创造与复活，正如那受此工之主的灵所感动圣经的著者所宣布的；所以凡在心中有上帝这样奇妙运行的人，是确实、无误、有效地重生了，并且实在相信。因此，这被更新了的意志，不仅被上帝所激动、影响，而且因此影响成为自动的了。由此，也可以说人由于所接受的恩典，自己相信悔改了。

——第三与第四项教义中的第 11、12 条

各宗派间不同的观点包括：圣约的数量、圣约的呈现、包含在圣约关系中的人和对重生的看法，如下表所示：

圣经如何强调在教会中，肉身 / 受洗的后裔与属灵 / 得救的后裔之间有清楚的区别？为什么要这么强调？

你们要结出果子来，与悔改的心相称。不要自己心里说：‘有亚伯拉罕为我们的祖宗。’我告诉你们，上帝能从这些石头中给亚伯拉罕兴起子孙来。现在斧子已经放在树根上，凡不结好果子的树，就砍下来，丢在火里。

——马太福音3：8-10

他们说：“我们的父就是亚伯拉罕。”耶稣说：“你们若是亚伯拉罕的儿子，就必行亚伯拉罕所行的事。”

——约翰福音8：39

因为外面作犹太人的，不是真犹太人，外面肉身的割礼，也不是真割礼。惟有里面作的，才是真犹太人。真割礼也是心里的，在乎灵，不在乎仪文。这人的称赞不是从人来的，乃是从上帝来的。

——罗马书2：28-29

描述一下这两处经文中的真理：帖撒罗尼迦前书 5：21——“但要凡事察验。善美的要持守。”和马太福音7：1——“你们不要论断人，免得你们被论断。”哪节经文谈到判断人的教导，哪节经文指的是论断人？为什么当我们对比改革宗对恩典之约和它的成员之间的不同观点时，这两者都很重要，需要牢记呢？

各宗派间关于上帝的圣约和人与它们之间的关系的对比

教义差别	浸信会	保守福音派和长老会 荷兰改革宗	新教改革宗
与人的救恩有关的约的数量	两个圣约	两个圣约	两个圣约
圣约的介绍	357 页的观点 1（在恩典之约中，没有阴影部分的圣约关系）	357 页的观点 1	357 页的观点 1（除了行为之约和圣父上帝作为三一上帝的代表）
恩典之约中牢不可破的部分	恩典之约	恩典之约的内在关系（或本质）	恩典之约的内在关系（或本质）
恩典之约中可以被破坏的部分	没有	恩典之约的外在关系	恩典之约的外在关系
只有属灵 / 被拣选的后裔	在恩典之约中	在恩典之约牢不可破、内在的关系（或本质）中	在恩典之约牢不可破、内在的关系（或本质）中
肉身 / 受洗的后裔	没有	在恩典之约可被破坏、外在的关系中	在恩典之约可被破坏、外在的关系中
对重生的看法	个人性经历重生得救草图 1——365 页	个人经历重生得救草图 2——365 页	潜伏的重生草图 2——367 页

各宗派间关于上帝的圣约和人与它们之间的关系的对比

基督教 改革宗教會	自由改革宗教会	加拿大或美国改革宗 第 (31 条)	阿米念 / 自由意志宗派
三个圣约	三个圣约	三个圣约	三个圣约
358 页 的观点 2	359 页的观点 3	360 页 的观点 4	344 页的阿米念对圣约的看法
救赎之约，和恩典之约的内在关系	救赎之约	救赎之约	没有
恩典之约的外在关系	恩典之约	恩典之约	救赎之约与恩典之约
在救赎之约和恩典之约的内在关系中	在救赎之约中	在救赎之约中	在恩典之约中（那些被拣选而相信的；“拣选”是基于上帝预先看见他们个别性的信心）
在恩典之约的外在关系中	不论是被拣选的还是受洗的都包含在恩典之约的邀约中	不论是被拣选的还是受洗的都包含在恩典之约的应许中	救赎之约（与全人类）
假定的重生草图 C – 369 页	个人性的经历重生和转化草图 1—— 365 页	圣约的重生草图 4 – 370 页	人决定的重生 – 345 页

职事也有分别，主却是一位。
——哥林多前书 12：5

除祂以外，别无拯救。因为在天下人间，没有赐下别的名，我们可以靠着得救。
——使徒行传 4：12

耶稣基督，昨日今日一直到永远是一样的。
——希伯来书 13：8

这样律法是我们训蒙的师傅，引我们到基督那里，使我们因信称义。
——加拉太书 3：24

人在乐园中堕落之后，上帝就立即向罪人启示了祂奇妙的恩典之约。这恩约在各个时代中被宣扬，也将一直显现给堕落的罪人，直到世界的末了。虽然同一个圣约或救恩之道（藉着同一个立约的头或救主，耶稣基督，得着罪得赦免和永生的权利）已经在各个时代启示出来，并还会继续下去，但是上帝并不是都用同样的形式来启示或执行祂的圣约。在圣经中提到了同一个恩典之约的四种不同的启示方式，或执行形式。

这四种不同的恩典之约的执行形式显示如下：

1. 从亚当到亚伯拉罕的特别形式——在这个时代没有成形的圣约，没有圣礼的施行，没有特别的记号给一群单独分别出来的人。虽然上帝在塞特的时代个别地将祂的恩典启示给某些人，但是还没有正式的圣约启示，以及执行圣约的制度。

2. 从亚伯拉罕到摩西的家族形式——上帝与亚伯拉罕和他的后裔建立起更加正式的圣约，给他们割礼的记号以及相应的应许。所有亚伯拉罕肉身的后裔都行了割礼，并被置于与圣约的外在关系中，以此来区别于地上其他的家庭。但是他们并不是所有人都被包含在圣约内在的本质之中。圣约拯救的祝福给了其中的一些人，不是全部——给了以撒而不是以实玛利，给了雅各而不是以扫。

3. 从摩西到基督的民族形式（西奈模式）——上帝在西奈山与以色列民族正式立了祂的圣约。上帝将以色列民从地上所有的民族中分别出来。在这个民族性的圣约下，以色列成为政教合一的国家。上帝赐给他们律法——道德律、民事律和礼仪律。在割礼之外又添上了另一个圣礼——逾越节。

我们知道民族（律法）形式是在执行上帝的恩典之约，原因有以下五条：

时代论（Dispensationalism）是产生于十九世纪末期的一种理论。它教导在不同的历史时代（时期），上帝用不同的方式试验人，人也用不同的方式来回应上帝。

这种理论如何与相信一个恩典之约越来越丰盛的启示和执行出来有什么不同呢?
为什么这种区分非常重要?

民族（律法）形式——恩典之约的一种执行形式

理由	示例经文
1.所有关于献祭、洗濯、神职和帐幕的礼仪律都指向基督并且被耶稣基督所成全。	律法既是将来美事的影儿，不是本物的真像，总不能借着每年常献一样的祭物，叫那近前来的人得以完全。 ——希伯来书 10：1
2.所有的圣礼（包括流血）都指向救赎主。	按着律法，凡物差不多都是用血洁净的，若不流血，罪就不得赦免了。 照着天上样式作的物件，必须用这些祭物去洁净；但那天上的本物，自然当用更美的祭物去洁净。 ——希伯来书 9：22-23
3.道德律恩典性的前言。	上帝吩咐这一切的话，说：“我是耶和华你的上帝，曾将你从埃及地为奴之家领出来。” ——出埃及记 20：1-2
4.赐下道德律是为了增加对罪的认知，叫人知罪，以便让人需要耶稣基督和祂的恩典，为祂作好预备。	受造之物，切望等候上帝的众子显出来。 ——罗马书 8：19
5.道德律是由中保耶稣基督赐下的。	这样说来，律法是为什么有的呢？原是为过犯添上的，等候那蒙应许的子孙来到。并且是借天使经中保之手设立的。 ——加拉太书 3：19

这三种执行的形式都指向耶稣基督，应许基督要来，都期待着祂作为恩典之约立约的头实现完美的救赎，也都可以与最后一种启示形式区分开。最后一种形式是各种形式的预表和应许的成全。圣经提到前三种形式为旧约，而成全者为新约。旧约是应许，新约是成全，但是，这两者构成了一个完整的启示，有同一个道、救主、立约的头和圣约。

4. 从基督到世界的末了的教会（福音或新约）形式——恩典之约最后的启示形式是最丰富和最慈爱的形式，原因如下：

a 上帝的恩典最直接地启示出来——不是藉着文字和语言，而是真实地成全了。（约翰福音 16：13-15）。

礼仪律——以色列人在旧约时代的宗教律法，它指向基督，并且被基督所成全。

道德律——十诫。

教会——指的是世界范围的教会。

旧约和新约有不同的计划和得救的方式吗？如果不是，二者在哪些地方有不同?

既说新约，就以前约为旧了；但那渐旧渐衰的，就必快归无有了。
原来前约有礼拜的条例和属世界的圣幕。
—希伯来书 8：13；9：1

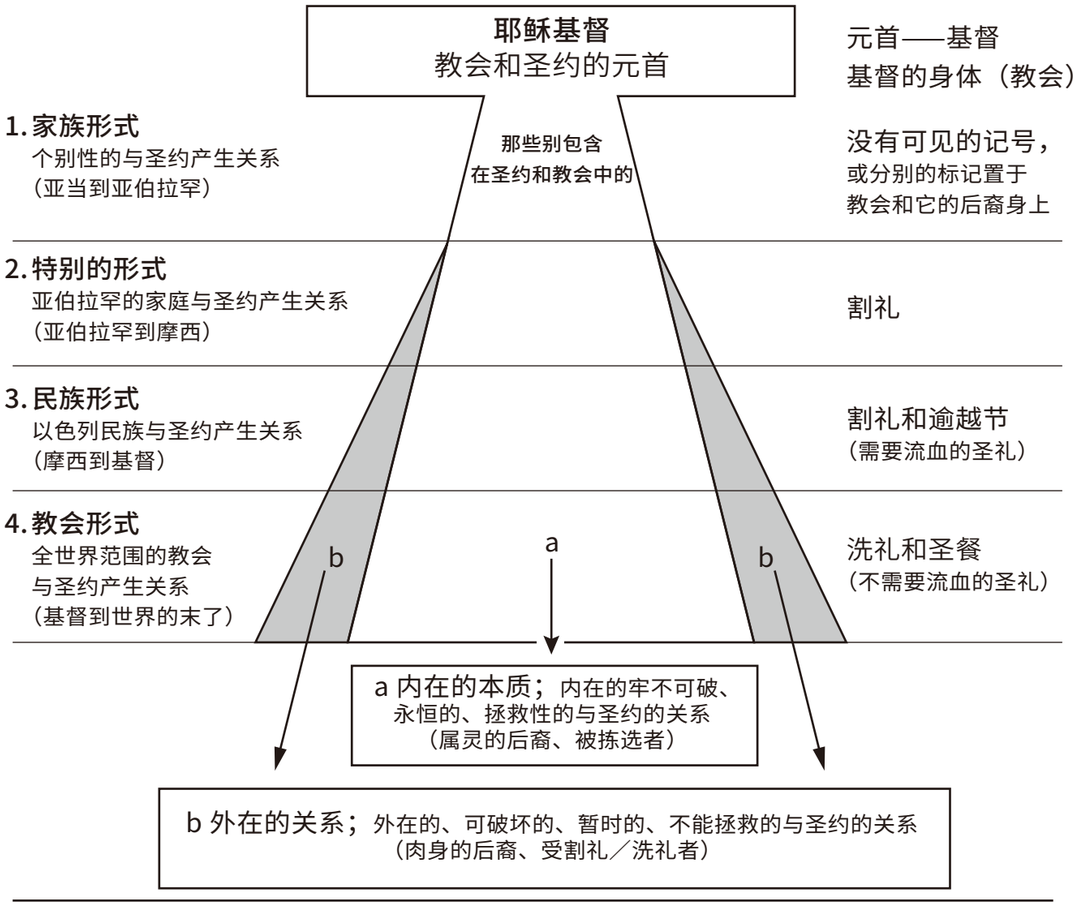
为此，他作了新约的中保，既然受死赎了人在前约之时所犯的罪过，便叫蒙召之人得着所应许永远的产业。
——希伯来书 9：15

b 上帝的恩典最丰盛地启示出来——圣灵丰丰富富地浇灌下来（使徒行传 2：1-4，14-18）。

c 上帝的恩典最广泛地启示出来——圣约关系不再局限于一家或一族，不管人属于什么国家、民族，说什么语言，上帝的教会都能覆盖。（马太福音 28：19-20; 启示录 5：9）。

上帝恩典之约的四种执行形式可以用以下的方式来刻画出来；请注意从亚伯拉罕开始的每种执行形式都如何既有外在的、可被破坏的、肉体后裔的圣约关系，又有内在的、牢不可破的和属灵后裔的圣约关系。

恩典之约的执行形式



上帝的恩典之约是永恒的。圣约的本质将在天堂上完全实现。在那里，上帝将与祂的子民同住，他们也将与上帝永远相交。在那里，将再也没有罪能影响他们永恒的团契，他们与上帝再也不会分离。在那里，所有真信徒将完完全全经历到恩典之约的丰盛应许，没有尽头。

上帝的恩典之约是最丰盛和仁慈的！在恩典之约中，藉着立约的头基督，上帝赐给祂儿女的将比他们因第一个立约的头亚当在行为之约中所失去的更多。下表展现了这一恩典的真理：

在基督中所得的比亚当所失去的更多

在第一个圣约行为之约中，亚当为他的儿女所失去的：	在第二个圣约恩典之约中，“第二个亚当”耶稣基督为祂的儿女所赚得的：
1. 地上的乐园。	1. 天上的乐园。
2. 人类不确定的义。	2. 属天确定的义。
3. 统管地上受造物的权力。	3. 统管万有。
4. 上帝与人亲密的交通。	4. 交融一体；上帝在耶稣基督里与人再也不分离。
5. 上帝向可爱的和能回应的人的爱	5. 上帝的恩典；上帝向悖逆的罪人的爱。

在恩典之约中，上帝的恩典是无法测度的。与亚当和破坏的行为之约及其后果一刀两断，移入耶稣基督里面，得享恩典之约及其应许，这是多么无法描述的祝福啊！罪人只配被定罪，不配得救，但上帝的恩典对他们奇妙的、单方面的爱。海伦伯勒克将恩典之约定义为“上帝藉着基督成为罪人的产业，并且相应的，他也成为上帝的产业”。

我听见有大声音从宝座出来说：“看哪！上帝的帐幕在人间。祂要与人同住，他们要作祂的子民；上帝要亲自与他们同在，作他们的上帝。”

——启示录 21：3

因一人的悖逆，众人成为罪人；照样，因一人的顺从，众人也成为义了。律法本是外添的，叫过犯显多；只是罪在哪里显多，恩典就更显多了。就如罪作王叫人死；照样，恩典也借着义作王，叫人因我们的主耶稣基督得永生。

——罗马书 5：19-21

祂便救了我们，并不是因我们自己所行的义，乃是照祂的怜悯，借着重生的洗，和圣灵的更新。圣灵就是上帝借着耶稣基督我们救主，厚厚浇灌在我们身上的。好叫我们因祂的恩得称为义，可以凭着永生的盼望成为后嗣。（或作“可以凭着盼望承受永生”）。

——提多书 3：5-7

第一册
09章
青少年圣经教义

恩典之约

这是你最深的渴望和盼望吗？恩典是上帝白白的礼物；因此，我们必须向祂求。你是否常常祷告并殷勤使用祂所赐下的救恩之道呢？祂喜悦藉着救恩之道来在失丧的罪人心里赐下并强化恩典。浪子、迦南妇人、巴底买或其他来到主面前祈求祂恩典的不配罪人，可曾有人失望过呢？

上帝是有恩典的上帝。祂的恩典之约见证了这个事实。祂喜悦彰显祂的怜悯。

主持——指导、带领、管理。

被告人——在审讯中被指控有罪的那个人。

想象一下一个法官主持审判他的敌人，这人曾经诽谤过他的名，虐待过他很多次，并经常与他作对。随着审判的进行，众人都明显看到，被告人是有罪的。

在焦虑不安中，整个法庭都安静下来聆听法官的宣判。法官公正地宣判，因其罪行，他将入狱三年，立即执行。

然而，当宣判之后，法官又做了令人大吃一惊的宣告。“我要正式宣布，”他声明，“我会为这个人的判决付上全部代价，这个人自由了。”

这一幕岂不是显明了法官心中对那个不配的罪人长阔高深的爱吗？

恩典之约见证了比这个例子更深的恩典之源泉。它展现了对罪孽深重的罪人恩典之爱的浩瀚大洋。

相比于这个故事：

——罪人与上帝作对的罪行又是何等大呢？

——为了为自己的子民付上所有罪的赎价，耶稣将付出什么更大的代价呢？

恩典之约见证了有史以来最大的爱和饶恕。同时表明上帝的公义得到完全满足。这是如何做到的？这使得我们有了什么样的双重责任呢？

使基督因你们的信，住在你们心里，叫你们的爱心，有根有基，能以和众圣徒一同明白基督的爱，是何等长阔高深，并知道这爱是过于人所能测度的，便叫上帝一切所充满的，充满了你们。上帝能照着运行在我们心里的大力，充充足足的成就一切超过我们所求所想的。但愿祂在教会中，并在基督耶稣里，得着荣耀，直到世世代代，永永远远。阿们。

——以弗所书 3:17-21

教义问答默记

海伦伯勒克牧师的要理问答 – 第九章

1. 既然上帝不能与罪人沟通，祂怎么可能预定了一些堕落的罪人得救呢？
为了使上帝在拯救中的圣洁与公义在永恒中保持一致，上帝差派祂的儿子作为祂与祂子民之间的中保来向祂付上罪的赎价。这个属天的协议被称为救赎之约或和平之约。

2. 什么是和平之约？
圣父为了拯救被拣选的人，藉着基督的受苦和受难，与圣子达成一致，将其作为被拣选者的担保人的永恒的意旨。

3. 这个圣父与圣子之间的协议是早在永恒中就存有了吗？
是的。“受膏者说‘我要传圣旨。耶和华曾对我说：‘祢是我的儿子，我今日生祢。祢求我，我就将列国赐祢为基业，将地极赐祢为田产’（诗篇 2：7-8）”。“我将国赐给你们，正如我父赐给我一样”（路加福音 22：29）。

4. 在这个和平之约中，我们必须考虑到什么？
两件事。（1）立约的双方和（2）每一方的工作。

5. 在和平之约中，圣父在什么方面显明了祂自己？
作为全权的主，祂没有义务去许可，但是却与祂的儿子讨论为被拣选者付上赎价。

6. 在和平之约中，圣子在什么方面显明了祂自己？
作为救赎主和中保，祂完成了为被拣选者付上了赎价的义务。

7. 在和平之约中，圣父的工作是什么？
圣父要求圣子满足所有为被拣选者的救赎所必须的要求，这是圣父永恒的意旨。“差我来者的意思，就是祂所赐给我的，叫我一个也不失落，在末日却叫他复活”（约翰福音 6.39）。

8. 圣父也在和平之约中向圣子做出应许了吗？
是的，祂应许给圣子一个被拣选的族裔，圣子将成为他们的元首和君王。“我为他们祈求。不为世人祈求，却为祢所赐给我的人祈求，因他们本是祢的”（约翰福音 17：9）。

9. 圣父也在和平之约中做了其他事情吗？
是的，圣父以起誓的方式向圣子确认了祂的应许。“耶和华起了誓，决不后悔，说，祢是照着麦基洗德的等次，永远为祭司”（诗篇 110：4）。

10. 圣子在这个协议中的工作是什么？
（圣子接受了圣父的要求，并且完全承担了满足被拣选者被要求的条件的责任。“那时我说：‘看哪！我来了！我的事在经卷上已经记载了。’我的上帝啊！我乐意照祢的旨意行。祢的律法在我心里”（诗篇 40：7-8）。

11. 圣子还在和平之约中做了别的吗？
是的，祂要求作为回报，被拣选者成为祂的遗产。“祢求我，我就将列国赐祢为基业，将地极赐祢为田产”（诗篇 2：8）。

12. 有其他的约来代替被破坏的行为之约吗？
是的，恩典之约。

13. 这个约在时间进程中是什么时候设立的呢？
在堕落之后立即设立的。“我又要叫你和女人彼此为仇；你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。女人的后裔要伤你的头；你要伤他的脚跟”（创世记 3：15）。

14. 什么是恩典之约。
恩典之约是在耶稣基督里开的一条道路，上帝藉此成为罪人的产业，相应的，罪人也成为上帝的产业（耶利米书 31：33）。

15. 恩典之约是与谁设立的？
与作为立约的头的耶稣基督，所有被拣选的人都包含在祂里面。

16. 上帝在此约中要求什么？
这是上帝所要求的——祂也应许在耶稣基督里赐给祂的选民信心。

17. 上帝在恩典之约中应许什么？
恩典及其后的永生。“他们说：‘当信主耶稣，你和你一家都必得救”（使徒行传 16：31）。’

18. 旧约时代的信徒也分享恩典之约所有本质的益处吗？
是的。“耶稣基督，昨日今日一直到永远是一样的”（希伯来书 13：8）。

19. 罪人如何进入恩典之约中？
上帝先找到他并仁慈地和恳切地邀请他，同时非常热心正直地解决了他所有的困难。（哥林多后书 5：20；以西结书 33：11，以赛亚书 55：2）。

第九章

第一部分 复习

1. 写出相关的上帝所立的约

a 关于自然和人今世的状况：

（1）_____

（2）_____

b 关于人的救恩和永恒的状况：

（1）_____

（2）_____

2. 对比行为之约和恩典之约，包括两约立约的头、完成的工、结果、涵盖的立约方以及应用原则。

_____

3. 写出恩典之约的两个方面，并解释：

a _____

b _____

4. 写出基督在恩典之约中的五个正式职分的头衔：

a _____ d _____

b _____ e _____

c _____

5. 描述恩典之约中上帝各位格的工作：

a 圣父 _____

b 圣子 _____

c 圣灵 _____

6. 靠着耶稣基督，救赎之约所有的要求和应许都成就了，并且白白赐给选民。为什么？

_____

7. 阿米念关于救赎之约的说法与改革宗的教导有什么不同？

_____

8. 在阿米念看来，一个人如何进入恩典之约？

_____

习题

9. 关于人的救恩，存在两个圣约，而非三个。请列出四条相关的圣经根据：

a _____

b _____

c _____

d _____

10. 解释恩典之约如何是

a 可破坏的：_____

b 不可破坏的：_____

11. 下列群体与恩典之约是什么关系？

a 属灵的人，选民，得救的后裔：_____

b 天然的人，受洗的人，未得救的后裔：_____

12. 列出与恩典之约的外在关系带来的四种益处：

a _____

b _____

c _____

d _____

13. 与恩典之约和教会的外在关系带来的祝福如何能

a 被高估：_____

b 被低估：_____

14. 解释以下重生观：

a 亲身经历的重生：_____

b 人决定的重生（阿米念）：_____

c 潜伏的重生：_____

d 假定的重生：_____

e 圣约的重生：_____

15. 说出恩典之约的四种执行形式：

a _____ c _____

b _____ d _____

第二部分 大开眼界

1. 为什么上帝与人所立的一切约，其实都是恩典之约？

2. 上帝永恒中的恩典之约与祂拣选的预旨，虽然在许多方面类似，但还是有什么不同？

3. 对于耶稣基督，恩典之约其实是一种行为之约。为什么？

4. 为什么悔改、信心和顺服既是恩典之约中选民的“条件”，也是白白赐给他们的好处？请解释：

5. 人若因以下的理由支持三圣约的观点，你如何回应他呢？

   a 圣经说上帝与选民立恩典之约：

   b 圣经提及了恩典之约中的民需要达到的条件：

6. 为什么与上帝恩典之约和教会的外在关系既是很大的特权，也是很大的责任？

7. 以下关于约的观点各自有何不同？

   a 浸信会的观点与观点 1：

   b 观点 3 和观点 4：

8. 请说明，圣经要求人在看自己或他人为得救的之前，需要有什么内在和外在的恩典和果子：

第三部分 圣经应用

1. 下列章节中的哪节或哪些经文指的是上帝永恒之中的恩典之约？请写出合适的经文：

   a 撒迦利亚书 6 章：

   b 提摩太后书 1 章：

   c 加拉太书 3 章：

   d 以赛亚书 42 章：

2. 使徒行传 22:27-28 讲述了人可以通过哪两种方式获得公民权？这两种方式可以如何用来说明与上帝的约和教会的外在关系？

3. 阅读以下经文。其中哪几节说明了当事人如何亲身经历愁苦、得救、感恩？

   a 马可福音 2:1-12

   b 使徒行传 16:27-34

   c 使徒行传 9:1-22

第四部分 教会先辈的作品

用自己的话解释以下引文的含义。

1. “恩典的原因没有别的，只有恩典。”（拉尔夫•文宁）

2. “上帝没有因为我们信才拣选我们，而是拣选我们来信。我们蒙拣选成为圣洁，而非因为我们圣洁才蒙拣选。”（汤姆•华森）

3. “恩典的第一步是渴慕恩典。”（威廉•芬内）

第五部分 侧边问题摘录

1. 恩典之约的教导如何高举上帝到至高，把人降卑到最低？

2. 人若否认没有任何取决于人的东西，而是全部都取决于作为恩典之约立约的头的基督，那么他会失去什么丰盛的安稳保障呢？

3. 得到蒙祝福的机会与祝福成就有什么不同？这种区别如何用来比拟外在和内在的立约关系？

4. 圣经允许我们在看到树结出好果子之前，就说它是好树，或者有好根吗？圣经允许我们在人结出属灵生命的果子之前，就说他们重生了吗？为什么不行？

5. 旧约和新约在拯救人的计划和方法上有区别吗？如果没有，那么二者区别在哪儿呢？

第六部分 自选侧边问题

请找出你感兴趣的两个侧边问题（没有在章末习题中出现过的问题），写出你的回答。

1. 问：

   答：

2. 问：

   答：

第七部分 动脑动手

1. 研究一下救恩的两圣约观和三圣约观各自的理由。表演一下双方进行的辩论。

2. 就各种关于约的观点进行一场小组讨论。使用幻灯片，尽量让你的陈述言之有物。

3. 构思一张表，清楚地陈明行为之约与恩典之约的异同。

4. 设计一张简表，说明恩典之约的要求和应许如何在基督里成就了，并且祂既是选民立约的头，选民就在祂里面领受了这些已经实现的要求和应许。

5. 画一张海报，描绘个人经历的重生、人决定的重生、潜伏的重生、假定的重生和圣约的重生有什么不同。

1

《青少年圣经教义》分三卷，共三十章，涵盖了所有主要的圣经教义。卷一为 1-10 章，卷二为 11-20 章，卷三为 21-30 章。

本书每一卷的内容都清晰、准确又易懂，内含数百信息丰富的图表和启发性的故事，并糅合了改革宗教义标准、众多讨论题目、术语定义，以及亚伯拉罕 · 海伦伯勒克《属天真理面面观》（A Specimen of Divine Truths）中摘录的要理问答。本书可用于家庭（个人或者家人一起读）、学校（圣经教义课程）和教会（要理问答学习）。

愿主丰盛地祝福本书，让青少年得以在祂永恒的圣经真理上得到教导，使祂的美名得着荣耀。

内部资料　不可赢利
如有问题或意见请电邮至
sinimbooks@hotmail.com
基督教改革宗出版社

1 青少年圣经教义 Bible Doctrine For Teens And Adults JAMES W. BEEKE 基督教改革宗出版社

1

青少年圣经教义

Bible Doctrine For Teens And Adults

JAMES W. BEEKE

基督教改革宗出版社

第十章

青少年圣经教义第一册

万古磐石屹立不倒，以确保历经岁月和纷争的冲刷，救恩会永远安稳。

没有笔墨或言语可以诉说上帝之爱的丰盛，祂让祂的独生爱子从天上降生到人间。

愿我们每一个人都学习去看到我们自己的愁苦，并向那位能拯救我们并将我们提到高处的呼求。

比利时信条

第十八条　论耶稣基督的道成肉身

因此，我们承认上帝的确成就了祂藉着先知的口对列祖所应许的，当祂在指定的时候，差遣祂的独生、永远的儿子到世上来，“取了奴仆的形状，成为人的样式”；真正采取了人性，在蒙大恩的童女马利亚腹中怀孕，藉圣灵的大能，不藉任何人为的方法，不但取了人性的身体，也取了真正人的灵魂，成了真正的人。既然人的灵魂与身体已经丧失，所以祂为了拯救这二者，也必须取了人的身体与灵魂。因此我们承认（与拒绝基督从祂的母亲马利亚取了人的肉身之重洗派相反）基督成了儿女血肉之体；按肉体说祂是大卫的后裔；在童贞女马利亚腹中怀胎，为女人所生，是大卫的一枝，耶西的一条；从犹大支派所出；亚伯拉罕的后裔，祂既为亚伯拉罕的后裔，除了罪之外，就在凡事上与祂的弟兄相似，所以祂实在是我们的以马内利，那就是说，上帝与我们同在。

第十九条　论基督位格中二性的合一与分立

我们相信圣子的位格与祂的人性绝对地连结；所以并非是两个上帝的儿子，也不是两个位格，乃是二性合于单一的位格；然而二性分清。因此神性总是非被造，无生之始，无命之终，充满天地；所以也有祂的人性并未失去其属性，既为有限，就具有真实肉体的一切属性。虽然由于复活，有了不朽之性，然而祂仍未改变祂人性的实际性；为了我们的救恩与复活也要靠祂的肉身。但此二性是如此密切地连系于一个位格，所以是不会分开的，就是死也不能使之分开。因此当祂死的时候，祂将真正属人的灵魂，离开了肉体交在父上帝的手中。同时祂的神性总是与人性同在，纵然当祂躺卧在坟墓中的时候，神性仍与祂同在，正如祂在婴儿时期，虽然一时不能显明，但祂是上帝。因此我们基督是真上帝与真人，就是藉着祂的大能胜过死亡的上帝：也是真人，祂按着我们肉体的软弱为我们死的真人。

第廿条　论上帝在基督里彰显祂的公义与怜悯

我们相信完全慈爱与公义的上帝，差遣祂的儿子取了悖逆的人性，为的是补赎此人性，藉着极其痛苦与死亡担当罪了的刑罚。因此，当祂担当我们罪孽的时候，上帝彰显了祂的公义在祂儿子身上；就在我们身上倾倒出祂的怜悯与仁慈，我们是犯罪的，应受咒诅，出自完全的爱，为我们的缘故牺牲祂的爱子，以致于死，叫祂复活使我们称义，藉着祂我们可以得到永生。

摘自改革宗教义标准

海德堡要理问答

问答 1，12-19，29-34，47-48

一　问：你无论是生是死，唯一的安慰是什么？

回　答：我无论是生是死，身体灵魂皆非己有，而是属于我信实的救主耶稣基督。祂用宝血完全补偿了我一切的罪债，并且救我脱离了魔鬼的一切的权势；因此，祂保守我，若非天父允许，我的头发一根也不会掉下；祂叫万事互相效力，使我得救。故此，祂藉圣灵也使我有永生的确据，并且使我从此以后甘心乐意地为祂而活。

十二问：既然根据上帝公义的审判，我们当受今生和永世的刑罚，那么，是否有逃避这刑罚，再次得蒙上帝恩宠的方法呢？

回　答：按照上帝的旨意，祂的公义必须得到满足；因此，我们必须完全满足祂的公义，若不是由我们自己补偿，便得由别人来替代。

十三问：我们自己能够做到吗？

回　答：绝对不能；我们反而天天加增罪愆。

十四问：在受造者中有能为我们做到的吗？

回　答：没有。首先，上帝不会因人自己所犯的罪而刑罚其他任何受造者；其次，仅是受造者不能担当上帝对罪恶所发出的永远愤怒的重负，从而使他人得到拯救。

十五 问：那么，我们必须寻求一位怎样的中保和救主呢？

回　答：一位真实而无罪的人，但却比一切受造者都更有能力，同时也是真上帝的。

十六问：祂为何必须是真实而无罪的人呢？

回　答：祂必须是一位真实的人，因为上帝的公义要求那犯了罪的人本身应当为罪补偿；祂必须是一位无罪的人，因为本身就是罪人的人无法为他人作出补偿。

十七问：祂为何必须同时又是真上帝呢？

回　答：祂必须是真上帝，如此才能藉着祂神性的大能，在其人性中承担上帝愤怒的重负，为我们获得并恢复公义和生命。

十八问：那么，谁是那位中保，既是真上帝又是真实而无罪的人呢？

回　答：就是我们的主耶稣基督；上帝使祂成为我们的智慧、公义、圣洁和救赎。

十九问：你从哪里知道这事呢？

回　答：从神圣的福音。这福音是上帝自己首先在乐园里启示的，以后由族长和先知予以宣布，并由律法中的献祭和其他礼仪预表，最后由祂的独生爱子成就了。

海德堡要理问答

问答 1，12-19，29-34，47-48

二十九问：上帝的儿子为何起名叫耶稣，即救主呢？

回　　答：因为祂把我们从罪恶里拯救出来；我们不当向其他任何人寻求拯救，也不能从其他任何人得着拯救。

三 十 问：这样，那些向圣徒、自己、或其他地方寻求拯救和幸福的人，真是相信独一的救主耶稣吗？

回　　答：不。虽然他们也许在言语上夸耀祂，但在行为上却否认独一的救主耶稣。要么耶稣不是完全的救主，要么凡用真信心接受这位救主的，就必定在祂里面，找到为他们得救所必需的一切。

三十一问：为何祂被称为基督，即受膏者呢？

回　　答：因为祂被圣父上帝所立，又被圣灵所膏，作我们的大先知和教师，祂完全向我们启示上帝关乎我们救赎奥秘的预旨；祂也是我们惟一的大祭司，一次献上祂的身体，救赎了我们，并且永远活着，替我们向上帝不住地代求；祂又是我们永远的大君王，用祂的话语和圣灵统管我们，护卫并保守我们在祂为我们所买赎的救赎之乐中。

三十二问：你为何被称为基督徒呢？

回　　答：因为我藉着信心而成为基督的肢体，因此在祂的恩膏上有份；以至于我也可以承认祂的名，把自己作为感恩的活祭献给祂，又可以用自由和无亏的良心，在今生今世与罪恶和魔鬼争战，并且从此以后，与祂一同作王，掌管万物，直到永远。

三十三问：既然我们也是上帝的儿女，祂却为何被称为上帝的独生子呢？

回　　答：因为惟有基督是上帝永恒的、本来的儿子；我们却是因祂的缘故，靠着恩典，被收纳为上帝的儿女。

三十四问：你为何称祂为我们的主呢？

回　　答：因为祂不是用金银，乃是用祂的宝血，从罪恶和魔鬼一切的权势下，拯救了我们的身体灵魂，叫我们归于祂，唯独作祂自己的产业。

四十七问：按祂所应许的，基督岂不是要与我们同在，直到世界的末了吗？

回　　答：基督是真人，也是真上帝。按祂的人性而言，祂现在不在地上；但按祂的神性、尊荣、恩典和圣灵而言，祂无时无刻不在我们中间。

四十八问：若说基督的人性不在其神性所到之处，这岂不是说祂的二性是彼此分开的吗？

回　　答：绝非如此。因为神性是不受限制的，是无所不在的，就必然超乎其所取人性的范围，但却依然与人性联合。

中保

罪使我们与上帝隔绝。它破坏了行为之约并摧毁了人与上帝在乐园之中和平友爱的关系和美好的交通。

从人这一面来看，没有可能恢复与上帝的关系（团契或喜爱）。上帝是全然圣洁和公义的——祂绝不能容忍罪。上主也是全然真实的——祂绝不能撒谎。上帝曾说：“因为你吃（分别善恶树上的果子）的日子必定死。”（创世记 2：17b）人的原罪和本罪使得人靠自己来得救变得毫无可能。

然而，在人所不可能的，在上帝都能！慈爱的上帝预备了一位完美的中保，藉着祂，上帝与人可以完全和好。这位中保就是主耶稣基督。作为第二个亚当，作为恩典之约立约的头，祂完全满足、偿还了人的罪。

圣经在很多地方都提到、描绘了基督作为中保的工作。以下是一个例子：

恢复——被重建或带回原来的状态。

中保——将不一致的双方调和成一致的中间人。

使和好——同意；定下；在分离后恢复合一和友谊。

在可拉、大坍和亚比兰死后，以色列民继续叛逆，他们对摩西和亚伦说：‘你们杀了耶和华的百姓了。’（民数记 16：41b）

在这之后，圣经又写道：

“摩西对亚伦说：‘拿你的香炉，把坛上的火盛在其中，又加上香，快快带到会众那里，为他们赎罪；因为有忿怒从耶和华那里出来，瘟疫已经发作了。亚伦照着摩西所说的拿来，跑到会中，不料，瘟疫在百姓中已经发作了。’他就加上香，为百姓赎罪。他站在活人死人中间，瘟疫就止住了。除了因可拉事情死的以外，遭瘟疫死的，共有一万四千七百人。”

——民数记 16：46-49

当亚伦作为中保站在活人死人中间时，他如何预表基督呢？为什么我们只有站在耶稣基督和祂的献祭之后才是安全的呢？

这个故事的以下方面又是如何指向基督作为中保的工作的呢：

——大祭司

——从铜祭坛中出来的火

——香

——为百姓赎罪

在埃及的第一个逾越节刻画了一幅何等相似的教训呢？羔羊的鲜血如何描绘出了基督为祂的子民作中保的工作呢？

圣经提到了以下三种中保的形式：

1. 信使（或传话的中保）——将一方的想法传给另一方的人，正如摩西经常作为上帝的代言人对以色列人讲话。
2. 辩护人（或代求的中保）——为另一方辩护的人，正如摩西经常为以色列民的罪所作的。
3. 调解人（或和好的中保）——付上代价，使不一致的双方和好的人；做出补偿来制造和平的人，就像犹大提出付上全部的代价来使便雅悯得着自由。

以下的图标说明了主耶稣基督作为中保，如何在上帝和祂的子民之间，以上述三种方式服事的：

耶稣基督是如何作为中保服事	
1. 交流；作为信使。	我必在他们弟兄中间，给他们兴起一位先知象你。我要将当说的话传给祂。祂要将我一切所吩咐的都传给他们。 ——申命记 18：18
2. 代求；作为辩护人。	凡靠着祂进到上帝面前的人，祂都能拯救到底。因为祂是长远活着，替他们祈求。 ——希伯来书 7：25
3. 和好；作为调解人	并且不用山羊和牛犊的血，乃用自己的血，只一次进入圣所，成了永远赎罪的事。 ——希伯来书 9：12

若谁要成为罪人的中保，就必须既是上帝，又是人，并且是完全无罪的——这些全部集中在一个人身上。没有其他人能满足上帝的属性，使上帝与罪人和好，将他人从罪及其后果中拯救出来。

耶和华对摩西说：“你要向以色列人这样说。”

——出埃及记 20：22a

求祢照祢的大慈爱赦免这百姓的罪孽，好像祢从埃及到如今常赦免他们一样。

耶和华说：“我照着你的话赦免了他们。”

——民数记 14：19-20

现在求你容仆人住下，替这童子作我主的奴仆，叫童子和他哥哥们一同上去。

——创世记 44：33

何况基督借着永远的灵，将自己无瑕无疵献给上帝，祂的血岂不更能洗净你们的心。（原文作“良心”）除去你们的死行，使你们事奉那永生上帝吗？为此祂作了新约的中保。既然受死赎了人在前约之时所犯的罪过，便叫蒙召之人得着所应许永远的产业。

——希伯来书 9：14-15

第一册
10章
青少年圣经教义

中保

中保必须是上帝，是因为以下四个原因：

耶稣基督是如何作为中保服事	
1.	来支持祂的人性，使其可以承受上帝对罪的全部愤怒。任何仅仅是受造物的都将在上帝对罪的愤怒中崩溃、消亡。
2.	给祂的工作赋予无限的价值。没有任何仅仅是受造物的可以完全付上罪永恒的工价，也无法为数百万的罪人付上代价。只有上帝作为永恒无限的存有，能在短时间内付上所有罪的工价。
3.	可以有能力将祂的生命舍去，再有能力取回来。没有任何仅仅是受造物的有权利为他人而死，因为受造物没有处置他们自己生命的权利，此外他们也不能将生命再取回来。上帝的公义不会允许无辜者落入死亡的魔爪。
4.	为了应用替罪人赚得的义。没有任何仅仅是受造物的可以为他人赐下生命，将新的属灵生命放入灵性已经死亡的罪人里面。

中保必须是上帝，是因为以下 4 个原因：

中保必须是人	
1.	为了满足上帝的公义。上帝的公义要求必须既然是人类犯罪，就要由人类来为罪的惩罚付上代价。人性包含身体和灵魂——因为二者都犯了罪。
2.	为了能受苦和死亡。为了能在肉体上受苦、死亡，中保必须是人。不论是上帝还是天使都不能在肉体和灵魂上同时受苦、死亡。
3.	为了成为人的第二个立约的头、同类、救赎主和大祭司。为成为第二个亚当——处于律法之下，是同类，像我们一样在凡事上受试探——祂必须是人。

当以嘴亲子，恐怕祂发怒，你们便在道中灭亡，因为祂的怒气快要发作。凡投靠祂的，都是有福的。
——诗篇 2：12

因为祂一次献祭，便叫那得以成圣的人永远完全。
——希伯来书 10：14

我父爱我，因我将命舍去，好再取回来。没有人夺我的命去，是我自己舍的。我有权柄舍了，也有权柄取回来。这是我从我父所受的命令。
——约翰福音 10：17-18

如你曾赐给祂权柄，管理凡有血气的，叫祂将永生赐给祢赐给祂的人。
——约翰福音 17：2

及至时候满足，上帝就差遣祂的儿子，为女子所生，且生在律法以下，要把律法以下的人赎出来，叫我们得着儿子的名分。
——加拉太书 4：4-5

儿女既同有血肉之体，祂也照样亲自成了血肉之体。特要借着死，败坏那掌死权的，就是魔鬼。
——希伯来书 2：14

在亚当里众人都死了。照样，在基督里众人也都要复活。
——哥林多前书 15：22

要想成为罪人的中保，这个人不但要既是上帝又是人，祂还要是一个完全无罪的人。之所以如此有以下三点原因：

中保必须是完全无罪的	
1.	为了能为罪人付上全部的代价。如果一个人有罪，他就不可能为拯救他人而付上赎价。如果他有一点点的罪，那么他也将被定罪，并欠了上帝的债。
2.	为了为罪人赢得永生。永生是对完美的顺服的奖赏。如果中保有任何的罪，他就不能恢复第一个亚当所失去的。罪人不可能成为其他人的担保人。
3.	为了能使祂的人性与神性在一个人身上结合起来。如果人性不是完全无罪的，那么神性就不会取了人性，与人性联合。

唯一能使罪人与他们圣洁神圣的创造主和好的中保就是那位既是上帝又是人，并且完全无罪的基督——全部集于一身！

作为上帝，中保将成为人的代表，并且作为人，中保将成为上帝的代表。上帝和人将永远结合在一个无罪的人里面——完美的中保！

没有人可以成为自己与上帝之间的中保，是因为如下 3 个原因：

没有人能成为他自己的中保的原因：	
1.	所有人都生来就负罪并在罪中全然败坏了。
2.	每个人都在思想、言语和行为上犯了罪。
3.	没有人能承担上帝对罪的所有愤怒，也没有人能为他自己的罪完全付上代价。

天使回答说：“圣灵要临到你身上，至高者的能力要荫庇你。因此所要生的圣者，必称为上帝的儿子。”（或作所要生的必称为圣称为上帝的儿子）
——路加福音 1：35

上帝使那无罪的（无罪原文作不知罪），替我们成为罪。好叫我们在祂里面成为上帝的义。
——哥林多后书 5：21

祂并没有犯罪，口里也没有诡诈。
——彼得前书 2：22

像这样圣洁、无邪恶、无玷污、远离罪人、高过诸天的大祭司，原是与我们合宜的。
——希伯来书 7：26

以下的经文如何驳斥了那些认为人可以依靠自己的好行为得救的人呢？

既是出于恩典，就不在乎行为。不然，恩典就不是恩典了。
——罗马书 11：6

既知道人称义，不是因行律法，乃是因信耶稣基督，连我们也信了基督耶稣，使我们因信基督称义，不因行律法称义，因为凡有血气的，没有一人因行律法称义。
——加拉太书 2：16

担保人——对另一个人负责的人；同意偿还另一个人造成的损失的人。

有一次，一位父亲答应为他的儿子做担保人，因为他的儿子已经因为欠下数千元的债务而被定罪。

法官收到了这位父亲的请求，就开始审查他是否有资格担保。然而，经过调查后，发现这位父亲自己也已经欠下了几笔巨大的债务，而且他也没有储蓄。

因为他个人的债务，法庭拒绝了他想成为担保人的请求。

这个故事描述了一个事实，即任何不是完全无罪的受造物，都不能被接纳成为圣洁的上帝与罪恶的人之间的中保。何以见得呢。

第一册 10章

没有其他的受造物，不论是圣徒还是天使，可以成为我们的中保。这是因为以下的原因：

圣徒——重生了的人；上帝的儿女。

没有其他的受造物（不论是圣徒还是天使），可以成为我们的中保，因为：

	圣徒：	天使：
1	是生来就被定罪并被原罪所玷污的。	无法满足上帝的公义，即要由与犯罪的人一样具有人性的，来为罪付上代价。
2	在思想、言语和行为上都犯了罪。	无法在身体上受苦、受死——罪的工价。
3	同样也需要中保来为他自己的罪付上满足才能站稳。	不能成为人的第二个立约的头、同类、救赎主或大祭司。
4	永远无法承担或满足上帝对罪全部的愤怒。	
5	永远无法给他的工作赋予无限的价值。	
6	没有舍去又取回他的生命的大能。	
7	无法应用为罪人赚得的义。	

因为以上原因，圣经严格禁止我们信靠、敬拜圣徒或天使，以及向他们祷告。耶稣基督是唯一的中保——祂就是上帝，只有上帝才是唯一我们可以敬拜、信靠和祷告的对象。

以下的圣经例子表明我们不能敬拜天使或圣徒。

彼得在哥尼流家中时

> 彼得一进去，哥尼流就迎接他，俯伏在他脚前拜他。彼得却拉他说，你起来，我也是人。
>
> ——使徒行传 10:25-26

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。

——提摩太前书 2：5

并新约的中保耶稣，以及所洒的血。这血所说的比亚伯的血所说的更美。

——希伯来书 12：24

为什么上帝的圣徒和天使会鄙视和痛恨被当作罪人的中保呢?

上一页的表格如何确认了使徒行传 4：12 和提摩太前书 2：5 所描述的真理的呢?

除祂以外，别无拯救。因为在天下人间，没有赐下别的名，我们可以靠着得救。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。

保罗和巴拿巴在路司得城

有城外宙斯庙的祭司，牵着牛，拿着花圈，来到门前，要同众人向使徒献祭。巴拿巴，保罗二使徒听见，就撕开衣裳，跳进众人中间，喊着说：“诸君，为什么作这事呢？我们也是人，性情和你们一样。我们传福音给你们，是叫你们离弃这些虚妄，归向那创造天、地、海和其中万物的永生上帝。”

——使徒行传 14：13-15

约翰在拔摩海岛上

我就俯伏在他脚前要拜他。他说：“千万不可！我和你，并你那些为耶稣作见证的弟兄同是作仆人的。你要敬拜上帝。”因为预言中的灵意乃是为耶稣作见证。

——启示录 19：10

第一和第二条诫命是如何禁止我们企图藉着圣徒、天使或他们的画像来敬拜上帝的呢？

有一次，两名旅客在一辆拥挤的火车车厢中聊起天来。他们谈论的是相信基督教有多么愚蠢，因为他们看到很多基督徒的生命中有虚伪、腐败和公开的罪。

随着他们的谈话和嘲笑越来越大声，很多其他乘客不可避免地也听到了他们的嘲弄。最后，一个年轻人转向他俩说：“你们已经说了一个又一个基督徒的失败。我就是一个基督徒，但基督徒的真信心不是基于其他基督徒的——而是以耶稣基督为根基的。我向你挑战，请你们说出祂的错误或罪！”

旅客们突然有了一段安静的旅程。最后，许多人起来一个又一个地向那位年轻人致谢，因为他恰当地纠正了那两位乘客。

这个故事如何说明了只有耶稣基督，而不是圣徒，能作为我们的中保，让我们敬拜和信靠呢？

想要得救，罪人需要一位既是上帝又是人，同时还完全无罪的中保——全部集于一身。上哪里能找到这样的人呢？没有天使或人类能想到其他使上帝与罪人和好的方法。

但是，感谢上帝！祂预备了祂的儿子——祂既是上帝，又藉着从马利亚生出而取了人性，并活出了完美无罪的一生。耶稣基督——上帝的公义完全在祂的顺服和死亡中得着了满足，而上帝的怜悯也在祂为罪人的受苦和受难中得着了荣耀。

基督教所有的一切都基于祂，唯一的、完美的中保——耶稣基督。祂是你的盼望、渴望和生命吗？

正思念这事的时候，有主的使者向他梦中显现，说：“大卫的子孙约瑟，不要怕！只管娶过你的妻子马利亚来。因她所怀的孕，是从圣灵来的。她将要生一个儿子。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。”这一切的事成就，是要应验主借先知所说的话，说：“必有童女，怀孕生子，人要称祂的名为以马内利。”（“以马内利”翻出来，就是“上帝与我们同在”。）

——马太福音 1：20-23

上帝使那无罪的（“无罪”原文作“不知罪”），替我们成为罪。好叫我们在祂里面成为上帝的义。

——哥林多后书 5：21

一位父亲流着泪送别了他的儿子，这位儿子将去往一个原始落后且非常危险的食人部落传扬上帝的福音。要到达那里需要很多天的旅行，又要坐飞机又要坐车，还有三天的时间走在崎岖的山间小路上。宣教士显然有可能遭到拒绝，甚至有生命危险，但这个儿子却非常想去。

是什么驱使着儿子离开舒适安全的生活，驱使父亲支持他去那么远的地方担当如此危险的使命呢？难道不是因为热爱那些不信上帝之人的灵魂吗？

耶稣愿意满足天父的计划，反映了比这个故事更大的牺牲。是什么使圣父上帝和圣子上帝同意并愿意承担起如此的重任呢？请说出几个正确答案。关于上帝与人之间唯一中保的爱和恩典，关于那位设计了救恩计划的上帝，这启示了我们什么的呢？

基督作为中保的补赎，是亲自完成的，是真实且完全的，正如下表所示：

作为中保，基督的补赎是：

1.亲自：为祂所拣选的教会，祂的儿女们。	我是好牧人，好牧人为羊舍命。 ——约翰福音 10:11
2.真实：发生在时间进程中；真的为罪付上了全部代价并赚得了永生的权利。	耶稣尝（原文作“受”）了那醋，就说：“成了！”便低下头，将灵魂交付上帝了。 ——约翰福音 19:30
3.完全：为祂教会得救付上了完全的赎价。	我们凭这旨意，靠耶稣基督只一次献上祂的身体，就得以成圣。 因为祂一次献祭，便叫那得以成圣的人永远完全。 ——希伯来书 10:10，14

耶稣主动的和被动的顺服是什么意思？为什么为了付上祂子民完全的赎价，二者都是必须的呢？

对于那些不将他们整个的救恩基于中保基督的补赎之上的人来说，他们否定了何等丰盛的教义和安慰呢？

耶稣基督的神人二性

主耶稣基督是神人二性同在一个无罪的位格里面。作为上帝，祂总是带有神性。藉着祂降生在地上，祂也为自己取了人性——不论是身体还是灵魂。

上帝藉着圣经多次启示了基督的神性。这些经文可以归类为以下两类：

1. 将那些单单只有上帝可以有的名、属性、工作和荣耀归于主耶稣的经文。
2. 那些个人见证耶稣是上帝的经文。

这两类不同的经文范例见下表：

耶稣基督是上帝

因为圣经将神性归于祂：

1. 神性的称呼——只可以归于上帝的名字。	
a 因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们。政权必担在祂的肩头上。祂名称为奇妙、策士、全能的上帝、永在的父、和平的君。 ——以赛亚书 9:6	c 在祂的日子，犹大必得救，以色列也安然居住。祂的名必称为耶和华我们的义。 ——耶利米书 23:6
b 说：“必有童女，怀孕生子，人要称祂的名为以马内利。”（“以马内利”翻出来，就是“上帝与我们同在”。） ——马太福音 1:23	d 太初有道，道与上帝同在，道就是上帝。 ——约翰福音 1:1
2. 神性的属性——只有上帝有的属性	
a 无所不在	因为无论在哪里，有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间。 ——马太福音 18:20

那些否定基督的神性的人，也否定了祂能成为我们的中保，为什么？

神性的——上帝；单单属于上帝。

归于——记入，关于，认为或分配给。

无所不在——临在任何地方；能在所有的时间内在所有的地方。

无所不知——都知道；对所有的事情都完全知道。

无所不能——全能的；拥有无限的能力。

不改变——永远都一样。

b 永恒的	太初有道，道与上帝同在，道就是上帝。这道太初与上帝同在。 ——约翰福音 1：1-2
c 无所不知	耶稣却不将自己交托他们，因为祂知道万人；也用不着谁见证人怎样，因祂知道人心里所存的。 ——约翰福音 2：24-25
d 无所不能	主上帝说：“我是阿拉法，我是俄梅戛（“阿拉法、俄梅戛”乃希腊字母首末二字），是昔在今在以后永在的全能者。” ——启示录 1：8
e 不改变	耶稣基督，昨日今日一直到永远是一样的。 ——希伯来书 13：8
f. 所有上帝的属性	因为上帝本性一切的丰盛，都有形有体的居住在基督里面。 ——歌罗西书 2：9

3. 神性的工作——只有上帝能做的工作

a 创造	万物是借着祂造的。凡被造的，没有一样不是藉着祂造的。祂在世界，世界也是藉着祂造的，世界却不认识祂。 ——约翰福音 1：3，10
b 护理	父爱子，已将万有交在祂手里。 ——约翰福音 3：35
c 赦免罪	但要叫你们知道人子在地上有赦罪的权柄。 ——马可福音 2：10a
d 保守圣徒	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。 ——约翰福音 10：28
e 死里复活和末日审判	父怎样叫死人起来，使他们活着，子也照样随自己的意思使人活着。父不审判什么人，乃将审判的事全交与子。 ——约翰福音 5：21-22
f 颂赞	祂要按着那能叫万有归服自己的大能，将我们这卑贱的身体改变形状，和祂自己荣耀的身体相似。 ——腓利比书 3：21

4. 神性的荣耀——只可以归给上帝的荣耀

a 叫人都尊敬子，如同尊敬父一样。不尊敬子的，就是不尊敬差子来的父。 ——约翰福音 5:23	d 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。 ——哥林多后书 13：14
b 再者，上帝使长子到世上来的时候，（或作“上帝再使长子到世上来的时候”）就说：“上帝的使者都要拜祂。” ——希伯来书 1:6	e 但愿从那昔在今在以后永在的上帝和祂宝座前的七灵。并那诚实作见证的，从死里首先复活，为世上君王元首的耶稣基督。有恩惠平安归与你们。祂爱我们，用自己的血使我们脱离罪恶。（“脱离”有古卷作“洗去”）又使我们成为国民，作祂父上帝的祭司。但愿荣耀权能归给祂，直到永永远远。阿们。 ——启示录 1：4b-6
c 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。（或作“给他们施洗归于父子圣灵的名”） ——马太福音28:19	

为什么这些的工作和荣耀只能归给上帝呢?

当耶稣承认自己是上帝，与父同等时，为何祂要么是在讲述宏大的真理，要么就是大大地亵渎？该亚法和犹太人相信哪一种？如果一个人否认基督的神性，为何他不能得救？

耶稣基督是上帝个人的见证

a 圣父上帝	从天上有声音说，这是我的爱子，我所喜悦的。 ——马太福音 3：17
b 圣子上帝	耶稣却不言语。大祭司对祂说：“我指着永生上帝，叫祢起誓告诉我们，祢是上帝的儿子基督不是。”耶稣对他说，你说的是。然而我告诉你们，后来你们要看见人子，坐在那权能者的右边，驾着天上的云降临。大祭司就撕开衣服说，祂说了僭妄的话，我们何必再用见证人呢？这僭妄的话，现在你们都听见了。 ——马太福音 26：63-65
c 圣灵上帝	约翰又作见证说：“我曾看见圣灵，仿佛鸽子从天降下，住在祂的身上。我先前不认识祂。只是那差我来用水施洗的，对我说：‘你看见圣灵降下来，住在谁的身上，谁就是用圣灵施洗的。’” ——约翰福音 1：32-33
d 天使	正思念这事的时候，有主的使者向他梦中显现，说：“大卫的子孙约瑟，不要怕，只管娶过你的妻子马利亚来。因她所怀的孕，是从圣灵来的……” ——马太福音 1：20
e 先知	这一切的事成就，是要应验主藉先知所说的话，说：“必有童女，怀孕生子，人要称祂的名为以马内利。”（以马内利翻出来，就是上帝与我们同在。） ——马太福音 1：22-23
f 使徒	就对多马说：“伸过你的指头来，摸（“摸”原文作“看”）我的手；伸出你的手来，探入我的肋旁。不要疑惑，总要信。”多马说：“我的主！我的上帝！” ——约翰福音 20：27-28

一次，有一些人聚集在伦敦召开关于英语文学的会议。在他的开幕词中，主席讲了这一番话：

“女士们，先生们，如果现在弥尔顿走进这间屋子，你们会做什么呢？”

有人回答：“我们将列队欢迎他！”

“如果是莎士比亚进来了，你们会做什么呢？”

“我们会起立并将他加冕为文学与诗歌的大师！”另一个人回答道。

“那么请问，”主席说，“如果耶稣基督进来了，你们会做什么呢？”

在一段时间的沉默后，有人虔诚地回答到，“我们会伏俯在地敬拜祂！”

这个回答如何启示了耶稣不仅仅是人，不仅仅是因为祂个人的成就而得到尊敬和颂赞的呢？

主耶稣基督不仅仅是上帝，祂也为自己取了人性——不论肉体还是灵魂。圣经在很多地方见证了耶稣的人性。下表提供了一些例子：

耶稣基督如何比世上曾经最好的人或最好的榜样更加值得跟从呢？

耶稣基督的人性
下面的例子启示了耶稣基督：

a 是生出的	他们在那里的时候，马利亚的产期到了。就生了头胎的儿子，用布包起来，放在马槽里，因为客店里没有地方。 ——路加福音 2：6-7
b 成长	孩子渐渐长大，强健起来，充满智慧。又有上帝的恩在祂身上。 ——路加福音 2：40
c 会饿	那些日子没有吃什么。日子满了，祂就饿了。 ——路加福音 4：2
d 要睡觉	正行的时候，耶稣睡着了。湖上忽然起了暴风，船将满了水，甚是危险。 ——路加福音 8：23
e 会疲倦	在那里有雅各井。耶稣因走路困乏，就坐在井旁。那时约有午正。 ——约翰福音 4：6
f 能吃喝	他们便给祂一片烧鱼（有古卷在此有“和一块蜜房”）。 祂接过来，在他们面前吃了。 ——路加福音 24：42-43
g 会忧伤	对他们说：“我心里甚是忧伤，几乎要死；你们在这里，等候儆醒。” ——马可福音 14：34
h 经历疼痛和受苦	耶稣极其伤痛，祷告更加恳切。汗珠如大血点，滴在地上 ——路加福音 22：44
i 死亡	耶稣大声喊叫，气就断了。 ——马可福音 15：37
j 被埋葬了	既从百夫长得知实情，就把耶稣的尸首赐给约瑟。 约瑟买了细麻布，把耶稣取下来，用细麻布裹好，安放在磐石中凿出来的坟墓里。又滚过一块石头来挡住墓门。 ——马可福音 15：45-46

那些否定耶稣的人性的人，他们错失了什么丰盛的教义和安慰呢?

那些否定耶稣的人性的人，也否定了祂作为我们中保的能力。为什么?

耶稣的人性既包含了身体也包含了灵魂。人犯罪是身体与灵魂一起犯的，因此，耶稣基督也要为二者都付上代价。耶稣同时在两方面受苦：

a 灵魂——“便对他们说：‘我心里甚是忧伤，几乎要死。你们在这里等候，和我一同儆醒。’”（马太福音 26：38）。

b 身体——“祂被挂在木头上亲身担当了我们的罪，使我们既然在罪上死，就得以在义上活。因祂受的鞭伤，你们便得了医治。”（彼得前书 2：24）

耶稣的灵魂和身体都是真正的人类灵魂和身体，并且是无罪的。这可能是因为，马利亚，一个人类，是祂的母亲；并且上帝是祂的父亲。因为圣灵上帝创造了耶稣基督的人性，耶稣基督的出生就没有原罪。耶稣基督没有让人——亚当的后裔——作为祂的父亲。作为一个具有神性的位格，祂不能犯罪。耶稣基督在祂的神性和人性中都是完全没有罪的。

主耶稣一直都带有祂的神性。祂过去一直都是上帝，将来也会一直都是。从永恒到永恒，基督都是上帝。但祂并不是一直都有祂的人性，然而，大约在 2000 年前，祂从童女马利亚取得了祂的人性。

许多经文非常清楚地显明了耶稣基督的神人二性。请读一下路加福音 8：22-25：

有一天耶稣和门徒上了船，对门徒说：“我们可以渡到湖那边去。”他们就开了船。正行的时候，耶稣睡着了。湖上忽然起了暴风，船将满了水，甚是危险。门徒来叫醒了祂，说：“夫子，夫子，我们丧命啦。”耶稣醒了，斥责那狂风大浪。风浪就止住，平静了。耶稣对他们说，你们的信心在哪里呢？他们又惧怕，又希奇，彼此说：“这到底是谁？祂吩咐风和水，连风和水也听从祂了。”

我们从这段历史中，如何非常清楚地看到耶稣基督的神人二性呢?

天使回答说：“圣灵要临到你身上，至高者的能力要荫庇你。因此所要生的圣者，必称为上帝的儿子。”
——路加福音 1：35

必有童女，怀孕生子，人要称祂的名为以马内利。（以马内利翻出来，就是上帝与我们同在。）
——马太福音 1：23

太初有道，道与上帝同在，道就是上帝。
这道太初与上帝同在。
——约翰福音 1：1-2

补偿——付上报酬或赔偿。

取得——自己承担；采取。

有限的——受限的

很多年前，英国女王喜欢在她位于苏格兰的城堡周边散步。她喜欢穿得像普通妇女一样独自散步——有一个仆人在后面远远地跟着。

一天，当女王又在独自散步，仆人在后面跟着时，她碰到了一群羊。牧童喊道：“让开路！”

女王微微一笑，让到路边，让羊群通过了。然后她继续走了下去。过了一会，她的仆人跟了上来，告诉牧童，刚刚经过的是女王。

“噢，”男孩震惊地说，“我不知道她是女王，她看起来并不像女王！”

穿得像个普通女人时，女王就不再是女王了吗?

主耶稣的神性常常隐藏在祂的人性背后。以赛亚书 53 章 2 节：“祂在耶和华面前生长如嫩芽，像根出于干地。祂无佳形美容，我们看见祂的时候，也无美貌使我们羡慕祂。”这句经文如何讲述了这一真理呢?

道成了肉身住在我们中间，充充满满的有恩典有真理。我们也见过祂的荣光，正是父独生子的荣光。

——约翰福音 1：14

大哉，敬虔的奥秘，无人不以为然，就是上帝在肉身显现，被圣灵称义，（或作在灵性称义），被天使看见，被传于外邦，被世人信服，被接在荣耀里。

——提摩太前书 3：16

及至时候满足，上帝就差遣祂的儿子，为女子所生，且生在律法以下。

——加拉太书 4：4

反倒虚己，取了奴仆的形像，成为人的样式。

——腓立比书 2：7

耶稣基督有两性，但是祂并不是有两个独立的位格。祂是一个位格带有神人二性。祂是上帝取了人性，因此现在拥有神人二性。祂只有一个单独的位格，但是祂拥有神性和人性的所有本质属性。

基督的两性是彼此相区别的——神性一直是神性，人性也一直是人性；但是基督只有一个位格，不是两个。这个事实我们是没有办法完全解释和理解的。基督神人二性的教义，不同的二性但只有一个位格，就像三位一体一样——三个不同的位格但却是一位上帝——是个谜。这个谜是有限的人永远也无法完全理解的。

在教会历史中，关于基督神人二性的教义，出现过以下五种错误的理解和教导：

1. 否定耶稣的神性——在早期教会史上有一群人，宗教改革时期的苏西尼派（Socinians），还有当代的神体一位论（Unitarians）和新派（自由派）神学家，他们都说耶稣没有神性，只是人而已。这种错误的教导否认许多将上帝的名、属性、工作和荣耀归给基督的经文，也否认许多圣经中见证祂神性的经文。

2. 否定耶稣的人性——在早期教会史上的诺斯底派（Gnostics）和后来的一些其他团体否认基督的人性。他们教导基督是上帝，而祂的人性不过是祂用来启示祂自己的形式而已。这种错谬否定了圣经中关于祂的受孕、出生、成长、受难、死亡和埋葬等其他经文。根据这种教导，耶稣，作为一个位格，并没有实际经历这些事情；这些事只是发生在祂所使用的人类形式上。

3. 同时否定耶稣的人性和神性——早期教会史上的亚流派（Arians）以及今天的耶和华见证人教导耶稣是受造的，既不是上帝也不是人。祂是被最高等的受造物——比天使高级但是比上帝低级。他们的理论否定了圣经中关于基督神性和人性的经文。

4. 否定基督的二性连于一个位格之中——聂斯脱利派（Nestorius）认为，基督的二性不是连于一个位格中。耶稣基督是两个位格在一个人身上的联合。这种联合就像人的婚姻一样——两个不同的人成为一体。他们合而为一，但是依然保留两个独立的位格。聂斯脱利派视基督为两个不同的位格，彼此在道德上合一，目的和行 为都连为一体。本来圣经教导说，中保必须是上帝和人在同一个无罪的位格之中，而聂斯脱利派的教导否认了这些圣经教导。

苏西尼派——苏西尼兄弟的跟随者，他们教导基督仅仅只是人，但是在祂死后被高举来分享上帝的全能和统治。

神体一位论者——否定三位一体的人；相信一位至高无上的上帝，耶稣仅仅是一个杰出的人，跟随的榜样而已。

诺斯底派——相信人的灵魂和属灵的方面是良善的——由一位“良善的上帝”所创造的，而人的身体是邪恶的——由一位“邪恶的上帝”所创造的。耶稣只是灵而已。祂降世使用了一段时间人的形态，然后就离开了。但是祂并不是人。

亚流派——亚流（公元 4 世纪）的跟随者，他们教导耶稣基督是第一个被造且是所有被造物中最高级的，祂既不是上帝也不是人。

调和——挪走明显的不同和构想出一致，和谐和可被接受的解决方案。

聂斯脱利——公元 428 年在君士坦丁堡被任命为牧首，祂教导耶稣基督有两个位格 - 彼此紧密的连接在一起，但是两个位格彼此区分。

5. 否定基督二性的区别——关于基督的二性，犹提干（Eutyches）的教导与聂斯脱利的教导截然相反。犹提干教导基督的二性混杂在一起——成为一种新的神 - 人性。这种教导否定了神人二性彼此区分的特性，也带来了很多的困扰和错误的观点，例如基督的人性跟神性一样无所不在。这种错谬实际上错误地贬低了神性，使之与人性混合；并错误地拔高了人性，使之与神性混合。

迦克敦会议（The Council of Chalcedon）在公元 451 年召开来审议聂斯脱利和犹提干的教导。这次会议谴责了这两种错误的教导，并得出结论，关于基督的二性存在于一个位格之中，圣经是如此教导的：

基督的二性：

a 不能分开，不能离散（反对聂斯脱利的教导）

b 不相混乱，不相交换（反对犹提干的教导）

犹提干——君士坦丁堡大修道院的院长（公元 380-455），他教导基督的二性不是彼此分开的，而是混杂在祂的位格之中。

迦克敦会议
公元 451 年

关于基督的二性，会议的裁决如下：

“在祂（基督）的道成肉身之后，祂合一的位格之中包含了两性，这两性不但不相混乱，不相交换，也不能分开，不能离散。”

把基督的神人二性混杂在一起，已经导致了很多奇怪和错误的教导与实践，其中两个是：

1. 罗马天主教会把基督的二性混杂起来，教导人敬拜耶稣的人性。他们在圣餐的饼之前屈身敬拜，因为饼已经“变成了”基督的身体。

2. 伟大的改教家马丁•路德，也没能清楚地看到圣经关于耶稣二性彼此区分的教导。他相信在基督升天之后，祂的人性与神性混合后变得同样无所不在。根据这个观点，他教导耶稣的身体连结在了圣餐的饼之上——来到、同在并进入饼中。

不坚持耶稣的二性没有混杂，没有改变，如何导致了这些错误的教导和做法？

“如果耶稣是生活在天堂的上帝，然后又在地上降生为人，祂在地上的时候，就不再继续存留于天上了，是吗？”一个学生问她的老师。

“你的爸爸是做什么工作的？”她的老师问道。

“他是警察，”她回答道，她非常奇怪老师会问这个问题。

“当你爸爸离开家作为一个警察工作时，他不再是你的爸爸了吗？”她的老师问，“当然他还是你的爸爸。所以耶稣基督也仍旧是天上的上帝。上帝按祂的神性中是无所不在的，即便是祂取了人性在地上时。”

这个例子有助于刻画基督的二性同时存在，而不是只有这个或只有那个。但为什么想理解基督的二性在一个位格中比理解一个父亲作为一个人却有两种不同的身份更难呢？

桑德拉说：“第二条诫命禁止给耶稣基督画像”

“才不是呢，”迈克回答，“我们有各种各样的书和圣经都带有耶稣的画像。耶稣的画像并不是把祂当作上帝来画，只是作为一个人。”

在讨论了半天这个问题之后，他们来找父亲。

“嗯，”父亲说道，“耶稣的二性永远不能分开。二性不相分离地联合在一个位格耶稣基督之中。决不能把祂仅仅当做一个人来思想、绘画——祂不仅是人，还是上帝。”

“有些人会敬拜耶稣的画像，将其当作偶像，”父亲继续说道，“即便耶稣的人性能与祂的神性分离，这样做也是错误的，因为我们不能敬拜和崇拜作为人的耶稣，只能敬拜作为上帝的祂。”

关于是否可以用耶稣的肖像这个问题，与神人二性的教义如何关联的呢？

不可为自己雕刻偶像；也不可作什么形像仿佛上天、下地和地底下、水中的百物。不可跪拜那些像；也不可事奉它，因为我耶和华你的上帝是忌邪的上帝。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。”

——出埃及记 20：4-6

上帝是个灵（或无“个”字）所以拜祂的，必须用心灵和诚实拜祂。

——约翰福音 4：24

为耶稣画像但并不将其看为特别的，这样对吗？为什么任何耶稣的画像都会是特殊的呢？持有任何上帝的画像是对的吗？

耶稣基督的名字

圣经中，中保耶稣基督有不下 200 个名，每一个名都揭示了某些关于祂的位格、本性、职分、状态或工作的事。

作为人，我们需要名字来与其他人区分开来。但是没有人能与耶稣基督相似。那么为什么祂还在圣经中给自己取了那么多的名字呢？

下表列出了许多基督的名，其实圣经中还有更多。

中保的名字

耶稣	耶和华的使者
基督	大卫的根
人子	真葡萄树
上帝之子	天上的粮
主	沙仑的玫瑰花
耶和华我们的义	上帝的羔羊
全能的上帝	毫无瑕疵的羔羊
永在的父	被杀的羔羊
主我们的上帝	新郎
以马内利	好牧人
独生子	万古磐石
全能者	救恩磐石
万有的创造者	岩石和山寨
万有的托住者	灵磐石
阿尔法和俄梅戛	中保
起初的和末后的	大祭司
首先的和末后的	房角石
道	救世主
道成肉身	弥赛亚
上帝本体的真像	世界的光
上帝荣耀所发的光辉	外邦人的光
万主之主	明亮的晨星
万王之王	清晨的日光
万有之主	上帝的圣者
和平的君	救恩的元帅
犹太人的王	拯救者
荣耀的王	犹大支派的狮子
道路	万民的大旗
真理	信心的创始成终者
生命	安息日的主
奇妙	义者
策士	拿撒勒的耶稣
诚信真实的见证	根基
立约的使者	复活和生命

彼得放学后在加油站打工，有两个一起工作的人常常妄称上帝的名，尤其是主耶稣的名，这令他深感不安。彼得喜欢他的工作，但是痛恨所听到的亵渎之言，他也不知道如何回答他们。他不敢警告他们。

一天下午，他们的咒骂实在让人无法忍受。彼得不由自主地说：“迈耶先生，我知道你爱你的妻子并为她着想。如果拿她的名字来开玩笑，或者在发怒时说出她的名字，你会做何感想呢？”

迈耶先生沉默地看着彼得。“这就是你妄称耶稣基督的名字时，我的感觉，”彼得解释道，“祂的名对我来说是最宝贵的。”

彼得的恳切、诚实和礼貌给迈耶先生留下了深刻的印象。“对不起，彼得，”他回答道，“我会尽量注意的。”

那些爱上帝的人，也爱祂的名。你是这样吗？你是否愿意为着基督的名而牺牲自己的名和荣誉呢？

中保最常使用的两个名字是“耶稣”和“基督”——耶稣是中保本人的名字，“基督”是祂正式的称呼。

“耶稣”这个名字是希腊文，翻译成希伯来文就是“约书亚”或“何细亚”。意思就是“耶和华（主）拯救。”

她将要生一个儿子。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。

——马太福音 1：21

当与其他人谈到妄称上帝的名时，以下这些为什么是很重要的？

——我以前的行为。

——我的真诚。

——我的时间。

——我的态度。

亵渎——咒骂、不正确的使用上帝的名字；不敬的语言。

旧约中有三个人名叫“约书亚”或“何细亚（何西阿）”。每个人都预表耶稣——一个是先知，第二个是祭司，第三个是君王。

1. 备利的儿子何西阿——先知（何西阿书 1：1）。
2. 约撒答的儿子约书亚——大祭司（撒迦利亚书 6：11）。
3. 嫩的儿子约书亚——以色列人的君王或领袖（约书亚记 1：1）。

“耶和华拯救”怎么适合作为先知、祭司和君王的名字，且具有重要意义呢？

为什么这是最合适主耶稣基督的名字呢？

中保被命名为“耶稣”是因为祂要“将祂的百姓从罪恶中拯救出来。”耶稣是完全的救主——祂拯救祂的百姓。作为“耶稣”，中保不仅为祂的儿女们赚得了救恩，并且祂也将救恩应用于他们的心中。

如果耶稣只是为祂的教会赚得了得救的权利和机会，每一个人都会拒绝的。作为完全堕落的罪人，他们定会自主选择自己、罪、世界和撒旦。他们也会选择继续服事自己而不是转向上帝。

但是感谢上帝！耶稣是一位完全的救主。祂不止赢得救恩，也应用了救恩。藉着祂的灵，祂将新的属灵生命种入祂儿女的心中，并且使他们愿意在悔改、信靠和顺服中归向上帝。救主被称为“耶稣”是因为“祂将要把祂的百姓从罪中拯救出来！”耶稣是何等丰盛慈爱的救主！祂是你的救主吗？如果是，那祂也是你的主。你最深的渴望将是更深地认识祂、爱祂和服事祂。这是你内心的渴望吗？祂必须要成为你的救主，也要和你在一起。

上帝的救恩常常定义为“把一个人从最大的恶中拯救出来，并使他得享最大的良善。”这是什么意思呢？

如果耶稣仅仅只是为罪人赚得了救恩的可能性，而从来没有全能地将救恩应用于罪人的心中，为什么就没有人能得救呢？

那些否定救恩唯独是从恩典和“耶稣”的名而来的人，他们会失去什么丰盛的真理和安慰呢？

许多年前，一个俄国贵族在该国乘雪橇旅行。一天下午晚些时候，他停在了一个旅馆，让老板给他一队马，他要去的下一站就在几里外，他打算在那儿过夜。旅馆老板请求他不要这样，因为在他到达终点之前，狼就会出来活动的。然而，这个人认为他能做到，所以带着妻子、小女儿和贴身仆人离开了。

他们仅仅走到离目的地一半的地方，就听到了狼群可怕的叫声。这个人大声喝令仆人赶快点，但是很快就可以清楚听到，狼正在追赶他们。如果让狼追上来咬死了马，他们所有人都会死。

当狼群追得非常近时，他们放开了一匹马，让它跑进森林。这匹可怜的牲口疯狂地在林间穿行，狼群的注意力被吸引了过去。很快它们就咬死了马并吃掉了它，狼群们又一次接近了雪橇。于是他们又把第二匹马放出去，这又赢得了一些时间。

但是他们只剩下两匹疲惫的马了，他们的速度变得非常的慢。他们的目的地已经很近了，但是他们肯定到不了了。他们已经可以看到最前面的一匹狼正在全速赶上来。

“除了我以外，没有什么能救你们了！”仆人喊叫道，在这个人还没有来得及去拦阻时，他就从雪橇上跳了下去。很快，狼群就追上了他。而那两匹气喘吁吁的马继续带着雪橇安全地赶到了最近的旅馆。

这个仆人对他主人的爱是非常崇高和令人感动的。他的爱在哪些方面描绘了基督呢？在哪些方面描绘了“耶稣”这个名字呢？耶稣拯救罪人的爱在哪些方面超越了这个仆人的爱呢？

你认为这位贵族在余生中会如何看待这个仆人呢？会怎么说他呢？那些被耶稣基督所拯救的罪人，将如何在他们的余生中看待祂、论及祂呢？

那些失去了耶稣的爱的人，可能失去了最大的爱，为什么？为什么“耶稣”这个名字对那些经历过祂的爱之人是最宝贵的呢？

在新约中，希腊名字“基督”与旧约中的希伯来名字“弥赛亚”是一样的。“基督”的意思是“受膏者”。“基督”是中保正式的称呼。在旧约中，有三种职分需要受膏——先知、祭司或君王。

旧约中受膏的例子

a 先知	并膏亚伯米何拉人沙法的儿子以利沙作先知接续你。 ——列王纪上 19：16b
b 祭司	要给亚伦穿上圣衣，又膏他，使他成圣，可以给我供祭司的职分； ——出埃及记 40：13
c 君王	耶户就起来，进了屋子，少年人将膏油倒在他头上，对他说：“耶和华以色列的上帝如此说：‘我膏你作耶和华民以色列的王。’” ——列王纪下 9：6

在圣经中，油预表圣灵。一个人被油膏抹描述了以下两个事实：

1. 被上帝任命（指定，选择和置于）某一职分。

2. 上帝（给予必要的能力）使他有资格担当这一职分。

上帝从永恒中就任命了基督作祂教会的先知、祭司和君王。在时间进程中，上帝让祂有资格担当祂的工作。

基督需要上帝授予资格仅仅是就其人性而言。祂的神性根本不需要，因为祂的神性是无限完全的。圣灵通过给祂无限量的恩赐诸如智慧、能力和圣洁来让基督的人性有资格。基督的教训、神迹，祂没有犯罪，都显明了这些恩赐，正如下表所示：

他先找着自己的哥哥西门，对他说：“我们遇见弥赛亚了（“弥赛亚”翻出来，就是“基督”）。”
——约翰福音 1：41

受膏——接受膏油浇在头上，以此被拣选并分别出来。

读一下扫罗和大卫被膏为以色列的君王的经文：

扫罗——撒母耳记上 10：1

撒母耳拿瓶膏油倒在扫罗的头上，与他亲嘴，说：“这不是耶和华膏你作他产业的君吗？”

大卫——撒母耳记上 16：13a

撒母耳就用角里的膏油，在他诸兄中膏了他。

扫罗是被瓶中的油膏抹的，而大卫是用角中的油膏抹的，这有什么不同呢？

基督的人性得到了履行事工的资格

恩赐	反映在	示例经文
a 智慧	基督的教导	因为祂教训他们，正像有权柄的人，不像他们的文士。 ——马太福音 7：29
b 能力	基督的神迹	耶稣说：“什么事呢？”他们说：“就是拿撒勒人耶稣的事。祂是个先知，在上帝和众百姓面前，说话行事都有大能。” ——路加福音 24：19
c 圣洁	基督无罪	像这样圣洁、无邪恶、无玷污、远离罪人、高过诸天的大祭司，原是与我们合宜的。 ——希伯来书 7：26

三一上帝以下列方式参与到了基督的受膏当中：

1. 圣父上帝——膏抹者

2. 圣子上帝——受膏者

3. 圣灵上帝——膏油

基督徒也一样带着基督的名。他们也与基督作为先知、祭祀和君王的受膏有份。海德堡要理问答的问答 32 是如何描述基督徒与基督的受膏有份的呢？

海德堡要理问答

三十二问：你为何被称为基督徒呢？

回答：因为我藉着信心而成为基督的肢体，因此在祂的恩膏上有份；以至于我也可以承认祂的名，把自己作为感恩的活祭献给祂，又可以用自由和无亏的良心，在今生今世与罪恶和魔鬼争战，并且从此以后，与祂一同作王，掌管万物，直到永远。

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，借着耶稣基督得儿子的名分，
——以弗所书 1：4-5

上帝怎样以圣灵和能力，膏拿撒勒人耶稣，这都是你们知道的。祂周流四方行善事，医好凡被魔鬼压制的人。因为上帝与祂同在。
——使徒行传 10：38

真基督徒是如何被膏为先知、祭司和君王的呢？他们又是如何在这些职分中锤炼自己的呢？

另外三个人们所熟知的中保的称呼是：

1. 人子——耶稣经常用这个名字称呼自己。这个名字反映了祂的人性——祂人性的出生、受苦、死亡和复活。

2. 上帝之子——这个名字在以下三个方面指向了基督：

“上帝之子”指向了基督的：	
a 出身——指的是基督人性的起源是神性。	天使回答说：“圣灵要临到你身上，至高者的能力要荫庇你。因此所要生的圣者，必称为上帝的儿子。” ——路加福音 1：35
b 职分——作为弥赛亚，是上帝应许的继承人和代表。	何况人践踏上帝的儿子，将那使他成圣之约的血当作平常，又亵慢施恩的圣灵，你们想，他要受的刑罚该怎样加重呢。 ——希伯来书 10：29
c 神性——作为永恒天父的儿子。	一切所有的，都是我父交付我的。除了父，没有人知道子。除了子和子所愿意指示的，没有人知道父。 ——马太福音 11：27

3. 主——这一称呼在以下几方面见证了基督：

“主”指的是基督乃是：	
a 人——用一种礼貌和尊敬的方式指向祂。	有一个长大麻疯的来拜祂，说：“主若肯，必能叫我洁净了。” ——马太福音 8：2
b 自然的主宰——拥有自然的所有权和权柄。	若有人对你们说什么，你们就说：‘主要用它。’那人必立时让你们牵来。 ——马太福音 21：3
c 至高无上、神圣的拥有者。	因今天在大卫的城里，为你们生了救主，就是主基督。 ——路加福音 2：11

如果一个人声称他相信耶稣是他的救主，那么他也必须相信耶稣是他的主吗？

为什么？这如何在他生命的果子中体现出来呢？

在圣经时代，一个忠心的仆人要学会留意主人的手和嘴。如果主人想发布命令，他常常会通过手势或者简短的吩咐。

忠心的仆人可不想错过主人的任何命令、要求。因此，他就得抱着预期盯住主人，听主人的声音。他就这样等候主人的命令。

耶稣是你的主或主人吗？如果是，那么你最深的渴望就是带着预期等候祂。你是否在生命中仰望和聆听祂呢？你是否因为没有当好仆人而愁烦呢？

耶稣基督是圣洁的上帝和罪恶的人之间唯一的中保。祂是上帝与人同时在一个无罪的位格之中。祂有无数宝贵的名。

祂是你的中保和救赎主吗？你喜欢祂的名耶稣、基督、人子和上帝之子吗？你是否将祂作为你的主来荣耀祂呢？

所有的圣经经文都指向这位中保——耶稣基督。旧约中充满了指向祂的预言，而新约中充满了这些预言的应验。下面的图表提供了一些例子。

耶稣基督是圣经最中心的主题；祂是你生命的中心吗？

看哪，仆人的眼睛怎样望主人的手，使女的眼睛怎样望主母的手，我们的眼睛也照样望耶和华我们的上帝，直到祂怜悯我们。
——诗篇 123：2

要等候耶和华。当壮胆，坚固你的心。我再说，要等候耶和华。
——诗篇 27：14

除祂以外，别无拯救。因为在天下人间，没有赐下别的名，我们可以靠着得救。
——使徒行传 4：12

因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们。政权必担在祂的肩头上。祂名称为奇妙、策士、全能的上帝、永在的父和平的君。
——以赛亚书 9：6

不但如此，我也将万事当作有损的，因我以认识我主基督耶稣为至宝。我为祂已经丢弃万事，看作粪土，为要得着基督。
——腓立比书 3：8

耶稣基督——圣经的中心

旧约的应许	耶稣基督一生中的事件	新约的应验
我又要叫你和女人彼此为仇。你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。女人的后裔要伤你的头，你要伤祂的脚跟。 ——创世记 3：15	降生为人	及至时候满足，上帝就差遣他的儿子，为女子所生，且生在律法以下。 ——加拉太书 4：4
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，在以色列中为我作掌权的。 ——弥迦书 5：2a	生在伯利恒	当希律王的时候，耶稣生在犹太的伯利恒。有几个博士从东方来到耶路撒冷。 ——马太福音 2：1
必有童女怀孕生子，给祂起名叫以马内利。（就是“上帝与我们同在”的意思） ——以赛亚书 7：14b	由处女所生	耶稣基督降生的事，记在下面。祂母亲马利亚已经许配了约瑟，还没有迎娶，马利亚就从圣灵怀了孕。 ——马太福音 1：18
祂被藐视，被人厌弃，多受痛苦，常经忧患。祂被藐视，好像被人掩面不看的一样。我们也不尊重祂。 ——以赛亚书 53：3	被犹太人藐视	祂到自己的地方来，自己的人倒不接待祂。 ——约翰福音 1：11
锡安的民哪！应当大大喜乐。耶路撒冷的民哪！应当欢呼。看哪！你的王来到你这里。祂是公义的，并且施行拯救，谦谦和和地骑着驴，就是骑着驴的驹子。 ——撒迦利亚书 9：9	荣入耶路撒冷	就拿着棕树枝，出去迎接祂，喊着说：“和散那！奉主名来的以色列王，是应当称颂的。”耶稣得了一个驴驹，就骑上。如经上所记的说， ——约翰福音 12：13-14
我对他们说：“你们若以为美，就给我工价，不然，就罢了。”于是他们给了三十块钱，作为我的工价。 ——撒迦利亚书 11：12	被卖了三十块钱	我把祂交给你们，你们愿意给我多少钱。他们就给了他三十块钱。 ——马太福音 26：15
祂被欺压，在受苦的时候却不开口。（或作“祂受欺压却自卑不开口”）祂像羊羔被牵到宰杀之地，又像羊在剪毛的人手下无声，祂也是这样不开口。 ——以赛亚书 53：7	被审讯时默不作声	大祭司就站起来，对耶稣说：“祢什么都不回答吗？这些人作见证告祢的是什么呢？”耶稣却不言语。 ——马太福音 26：62-63a
人打我的背，我任他打。人拔我腮颊的胡须，我由他拔。人辱我吐我，我并不掩面。 ——以赛亚书 50：6	被打和被吐吐沫	就有人吐唾沫在祂脸上，又蒙着祂的脸，用拳头打祂，对祂说：“祢说预言吧。”差役接过祂来用手掌打祂。 ——马可福音 14：65
他们扎了我的手，我的脚。 ——诗篇 22：16b	手和脚都被扎	就对多马说：“伸过你的指头来，摸（“摸”原文作“看”）我的手。伸出你的手来，探入我的肋旁。不要疑惑，总要信。” ——约翰福音 20：27
他们必仰望我，就是他们所扎的。 ——撒迦利亚书 12：10a	祂的肋旁被扎	惟有一个兵拿枪扎祂的肋旁，随即有血和水流出来。 ——约翰福音 19：34
他们分我的外衣，为我的里衣拈阄。 ——诗篇 22：18	许多人分祂的衣服	于是将祂钉在十字架上，拈阄分祂的衣服，看是谁得什么。 ——马可福音 15：24
又保全祂一身的骨头，连一根也不折断。 ——诗篇 34：20	骨头没有一根折断	只是来到耶稣那里，见祂已经死了，就不打断祂的腿。 ——约翰福音 19：33
祂虽然未行强暴，口中也没有诡诈，人还使祂与恶人同埋。谁知死的时候与财主同葬。 ——以赛亚书 53：9a	葬在财主的墓中	约瑟取了身体，用干净细麻布裹好，安放在自己的新坟墓里，就是他凿在磐石里的。他又把大石头滚到墓门口，就去了。 ——马太福音 27：59-60
因为祢必不将我的灵魂撇在阴间。也不叫祢的圣者见朽坏。 ——诗篇 16：10	从死里复活	祂不在这里，照祂所说的，已经复活了。你们来看安放主的地方。 ——马太福音 28：6
祢已经升上高天，掳掠仇敌， ——诗篇 68：18a	高升到天堂	正祝福的时候，祂就离开他们，被带到天上去了。 ——路加福音 24：51

教义问答默记 海伦伯勒克牧师的要理问答——第十章（1-2，4 部分）

1. 恩典之约的中保是谁？
是主耶稣基督。“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”（提摩太前书 2：5）。

2. 祂只是一个求情的中保，还是一个和解的中保呢？
基督也是一个和解的中保。“祂舍自己作万人的赎价”（提摩太前书 2：6）。

3. 耶稣基督是那要来的真的中保和弥赛亚吗？
是的，因为所有关于弥赛亚的预言都应验在祂身上。

4. 我们必须如何亲自认识为中保的基督呢？
藉着（1）祂的名；（2）祂的职分；（3）祂的神人二性；（4）祂的宣告；（5）祂的益处。

5. 中保的两个最常见的名字是什么？
耶稣和基督，第一个，是希伯来文名字，第二个，是希腊文名字。

6. 耶稣这个名字的意义是什么？
救主。“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”（马太福音 1：21）。

7. 属灵上拯救一个人是什么意思？
将一个人从极大的罪恶中拯救出来，并使其与至高的良善有份。

8. 耶稣基督如何拯救祂的子民？
藉着祂的功德和将救恩应用在他们身上。

9. 我们能将基督的功德与祂对救恩的应用分割开吗？
不能，因为基督是将救恩应用于所有祂买赎的人身上。“有许多人，因认识我的义仆得称为义。并且祂要担当他们的罪孽”（以赛亚书 53：11）

10. 这种救恩的应用依赖我们自己吗？
不，但是它依赖于上帝恩典大能的运行。

11. 基督这个名字的意义是什么？
受膏者。

12. 基督这个名字在希伯来原文中叫什么？
弥赛亚。“他先找着自己的哥哥西门，对他说：‘我们遇见弥赛亚了，（“弥赛亚”翻出来，就是“基督”）’”（约翰福音 1：41）。

13. 基督的受膏中包含了几部分？
两部分：祂受膏于和授权于祂中保的职分。

14. 谁膏抹并授权基督作为中保？
圣父上帝。

15. 这个受膏是什么时候发生的？
从永恒中。“从亘古，从太初，未有世界以前，我已被立”（箴言 8：23）。

16. 祂的哪性被膏？
神性与人性皆是。

17. 祂什么时候被授权为中保。
在时候满足的时候。

18. 祂的哪性被授权？
祂的人性，因为祂的神性不需要被授权。

19. 为什么祂的任命是成为受膏者？
因为在旧约时代，人被任命或担任一个重要职分时就是藉着受膏。

20. 为什么基督的授权被称为受膏？
因为当受膏时，上帝将这些职分所必须的资质都浇灌在祂里面。

21. 基督是如何被受膏或授权的？
是被圣灵。“上帝怎样以圣灵和能力，膏拿撒勒人耶稣，这都是你们知道的”（使徒行传 10：38）。

22. 圣灵特别赐给了祂什么恩赐？
智慧、能力与圣洁。

23. 基督如何表明了祂的智慧？
在祂的教导中（马太福音 7：28-29）。

24. 基督如何显明了祂的能力？
在祂的神迹中。“祂是个先知，在上帝和众百姓面前，说话行事都有大能”（路加福音 24：19）。

25. 基督如何显明了祂的圣洁？
藉着祂的无罪。

26. 基督有原罪吗？
没有。“因此所要生的圣者，必称为上帝的儿子”（路加福音 1：35）。

27. 基督犯过任何罪吗？
没有。“你们中间谁能指证我有罪呢？”（约翰福音 8：45）。

28. 中保可以有任何罪吗？
不可以，因为一个罪人是不可能为他人赎罪的。“像这样圣洁、无邪恶、无玷污、远离罪人、高过诸天的大祭司，原是与我们合宜的”（希伯来书 7：26）。

29. 基督有几性？
神性与人性。“就是上帝在肉身显现”（提摩太前书 3：16）。

30. 基督是真上帝吗？
是的。“这是真上帝，也是永生”（约翰一书 5：20）。

31. 祂是上帝三个位格中的哪一个？
第二个位格，圣子。“及至时候满足，上帝就差遣祂的儿子，为女子所生，且生在律法以下”（加拉太书 4：4）。

32. 基督是真的人吗？
是的。“乃是降世为人的基督耶稣”（提摩太前书 2：5）。

33. 祂的人性由几部分组成呢？
两部分，灵魂与身体。

34. 基督的灵魂是祂神性的一部分吗？
不，因为祂在灵魂中受苦，神性是不可能受苦的。“我心里甚是忧伤，几乎要死”（马太福音 26：38）。

35. 为什么基督必须是上帝？
（1）来支持祂的人性承受上帝无限的愤怒且
（2）使祂的功德有无限的价值（以赛亚书 63：1-3）。

36. 为什么基督必须是人？
因此才能受苦和受难。

37. 基督的二性是联合的吗？
是的，它们联合于一个位格耶稣基督中。

38. 这种联合是如何实现的？
藉着神性给自己取了人性。“取了奴仆的形像”（腓立比书 2：7）。

39. 基督的神性转变成了祂的人性吗？
不，祂依然是上帝。

40. 基督的二性混合在一起成为一个了吗？
不，他们两个还是保持独立，即便他们联合在了一起。

41. 这二性变成了两个位格吗？
没有，因为他们是连于一个位格之中。

42. 是否有任何神性转移到了祂的人性中呢？
没有，基督的二性都保持他们的独特性。

第十章

第一部分 复习

1. 什么是“中保”？

_____

_____

2. 说出圣经中提到的三种类型的中保，并加以解释：

a _____

b _____

c _____

3. 要成为上帝和人之间的中保，就必须是：

a 真正的上帝，理由如下：

(1) _____

(2) _____

(3) _____

(4) _____

b 真正的人，为了：

(1) _____

(2) _____

(3) _____

c 完全无罪的，因为：

(1) _____

(2) _____

(3) _____

4. 为什么人无法成为自己与上帝之间的中保？

a _____

b _____

c _____

第十章

习题

5. 以下说法是什么意思？主耶稣基督作为中保的补赎是：

a 亲自完成的：_____

b 真实的：_____

c 完全的：_____

6. 一些经文把神性的 _____ 归给耶稣，足以证明祂是上帝。圣经中有关这一事实的个人性的 _____ 也能用来证明这一真理。

7. 耶稣的人性包括人的 _____ 和 _____。

8. 关于基督二性的联合，迦克敦会议基于圣经作出结论，基督的二性：

a _____

b _____

9. 耶稣是中保 _____ 的名，意思是 _____。

_____ 是中保正式的名，意思是 _____。

10. 上帝从 _____ 中任命两性的基督。上帝在时间进程中 _____ 其 _____ 性以担当祂的工作，其 _____ 性无需得到授予任何资格。

11. 上帝使基督的人性有资格担当事工，这使得基督领受了三种恩赐，分别反映在：

	恩赐	反映在
a		
b		
c		

12. 分别列出用“上帝的儿子”和“主”来指基督的三个方面：

	上帝的儿子	主
a		
b		
c		

第二部分 大开眼界

1. 为什么中保若比上帝小，就满足不了上帝？

2. 为什么耶稣不仅要有人的身体，还要有人的灵魂？

3. 耶和华见证人关于基督的教导如何既否定了祂的神性，也否认了祂的人性？

4. 请说明，为什么马丁•路德关于圣餐的错误教导与他对耶稣基督两性的错误观念有关。

5. 为什么全然败坏的罪人不仅需要一位中保来挣得救恩，还需要这位中保将救恩应用在他们身上？

6. 为什么耶稣的神性无需任何资格的授予？

7. 基督徒如何担当这些受膏的职分呢？

   a. 先知：

   b. 祭司：

   c. 君王：

第三部分 圣经应用

1. 请解释以下经文如何说明了耶稣亲自为祂的儿女补赎了罪的要求？

   a. 马太福音 1:21 ——

   b. 以弗所书 5:25 ——

2. 以下经文分别把什么神性的称呼、属性、工作和荣耀归给基督？

   a. 启示录 1:8 ——

   b. 马太福音 28:20 ——

   c. 歌罗西书 1:16 ——

   d. 路加福音 10:22 ——

   e. 马太福音 25:31-32 ——

3. 从以下章节中找出一节教导耶稣两性在同一位格之中的经文：

   a. 约翰福音 1 章：___ ——

   b. 提摩太前书 3 章：___ ——

第四部分 教会先辈的作品

用自己的话解释以下引文的含义。

1. “基督是活的圣经。”（多马•曼顿）

2. “不是祂作为上帝受苦，但受苦的祂本身就是上帝。”（约翰•欧文）

3. “对基督添加任何事都是毁灭性的。”（理查德•西布斯）

第五部分 侧边问题摘录

1. 耶稣主动和被动的顺服是什么意思？为何二者对于祂为百姓作出完全的补赎都很要？

2. 否认耶稣神性的人，就否认了祂作为我们中保的能力。为什么？

3. 作为人类，我们需要用名字来彼此区分，但没有一个名字与耶稣基督类似。
那么为什么圣经中用那么多不同的名来称呼祂呢？

4. 如果耶稣只是挣得了失丧的罪人得救的可能性，却未全能地将救恩应用在他们身上，那么为什么无人可以得救？

5. 如果某人宣称相信耶稣是他的救主，就必须也相信耶稣是他的主。为什么？
他生命的果子如何反映出耶稣是他的主？

第六部分 自选侧边问题

请找出你感兴趣的两个侧边问题（没有在章末习题中出现过的问题），写出你的回答。

1. 问：

答：

2. 问：

答：

第七部分 动脑动手

1. 画一张海报，描绘耶稣作为中保的工作——信使、辩护人、调解人，并附上一些经文作为根据。

2. 设计一张表，清楚说明为何中保必须是上帝，也必须是人，而且必须无罪。

3. 在一张纸上写下耶稣神性的经文根据。用一些其他的例子来扩充本章中的经文根据。

4. 制作一张墙报，比较以下观点：否认耶稣的神性，否认耶稣的人性，否认耶稣的神性和人性，否认耶稣二性的联合，否认耶稣二性的区别。

5. 研究耶稣的神人二性在同一位格之中，并进行小组讨论或辩论。

2

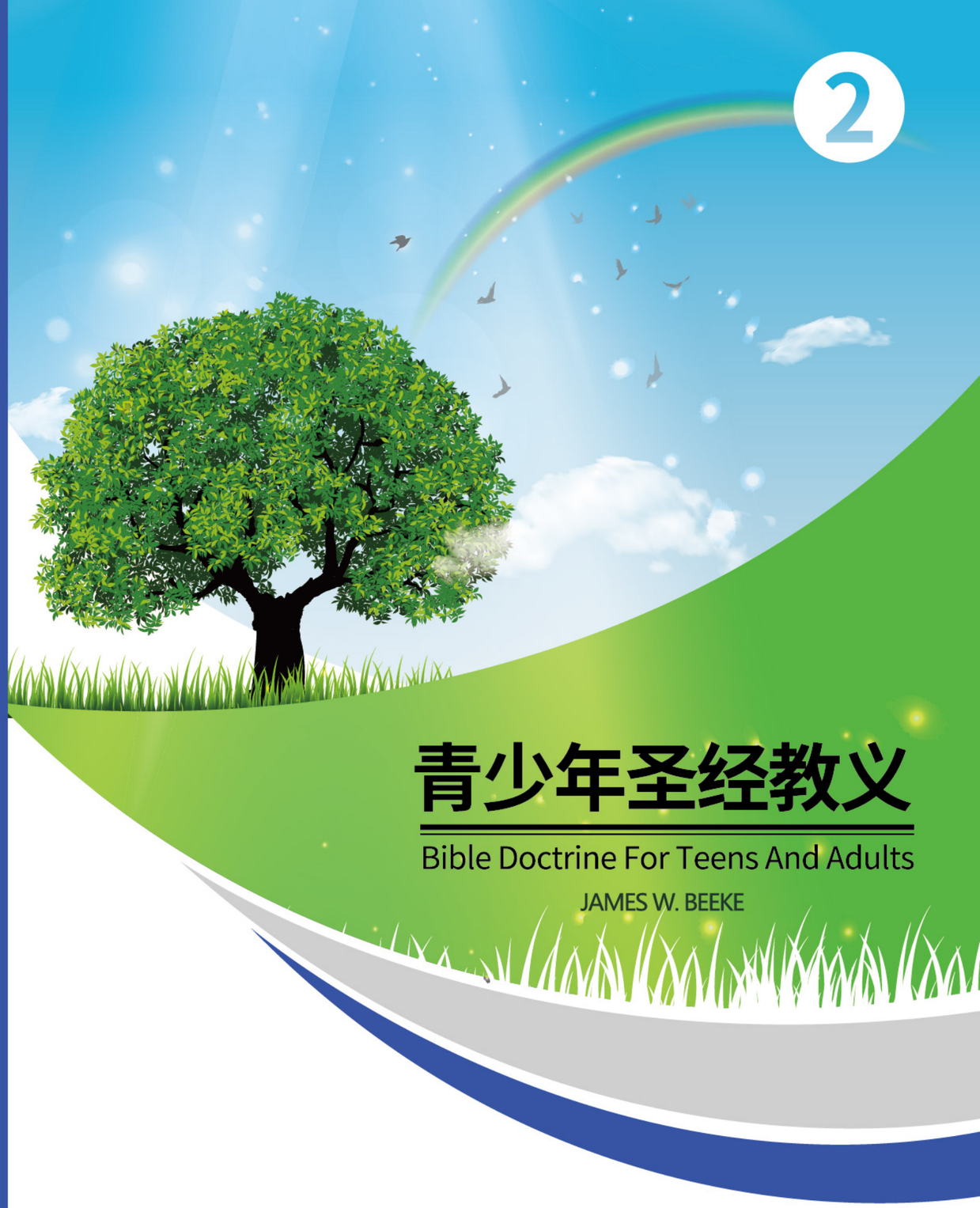
《青少年圣经教义》分三卷，共三十章，涵盖了所有主要的圣经教义。卷一为 1-10 章，卷二为 11-20 章，卷三为 21-30 章。

本书每一卷的内容都清晰、准确又易懂，内含数百信息丰富的图表和启发性的故事，并糅合了改革宗教义标准、众多讨论题目、术语定义，以及亚伯拉罕 · 海伦伯勒克《属天真理面面观》（A Specimen of Divine Truths）中摘录的要理问答。本书可用于家庭（个人或者家人一起读）、学校（圣经教义课程）和教会（要理问答学习）。

愿主丰盛地祝福本书，让青少年得以在祂永恒的圣经真理上得到教导，使祂的美名得着荣耀。

内部资料　不可赢利
如有问题或意见请电邮至
sinimbooks@hotmail.com
基督教改革宗出版社

青少年圣经教义 Bible Doctrine For Teens And Adults JAMES W. BEEKE 基督教改革宗出版社



基督教改革宗出版社

青少年圣经教义

Bible Doctrine For Teens And Adults

雅各 W. 比克

2

基督教改革宗出版社

上帝默示的圣言绝对无误，
是真理唯一的来源，
我们从幼时起，
就该围绕圣言而活。

从古时起，
神学就收集了
圣言中的教训、纯正的真理
及其核心教理。

愿神祝福
伟大永恒圣言，
使其流传在
老老少少中间。

青少年圣经教义

Bible Doctrine For Teens And Adults

2

目录

第二册，第11到20章

章节	标题	页码
11	基督的职分 先知、祭司和君王	009
12	基督的状态 祂的降卑和高升	055
13	圣灵宝贵的工作 一般恩典及救赎恩典 上帝的恩召 内在呼召与外在呼召	115
14	重生 悔改归正	155
15	信心	205
16	称义	245
17	成圣 善行	277
18	上帝的律法	327
19	上帝的道德律 两块法版 诫命一与诫命二	375
20	道德律 诫命三到五	429

鸣谢

本青少年圣经教义第一册、第二册和第三册的出版离不开以下个人和团体的协助，在此我衷心地感谢他们用以下的各种方式所提供的帮助：

行政、校对和排版协助	Jennie Luteyn 夫人和 Bob Menger 先生
插图	Ben De Regt 先生
诗歌标题页	Jennie Luteyn 先生
圣经和教义内容的审阅	J. R. Beeke 牧师，J. Spaans 牧师，A. W. Verhoef 牧师，C. Vogelaar 牧师；宣教士 B. Elshout；J. Beeke 长老，J. R. Beeke 先生，H. Bisschop 先生，J. De Bruine 先生，L. Den Boer 先生，J. den Bok 先生，B. Harskamp 先生，G. Kanis 先生，G. Moerdyk 先生，J. Neels 先生，H. Van den Dorpel 先生，W. Van Voorst 先生，A. Slootmaker 先生 和 S. Van Grouw 先生
教学格式审阅	H. Van Brummelen 博士
排版	Marlene Les 小姐
设计	Arlene Hoefakker 夫人
总校对	提摩太基督教学校的秘书和全体教职人员
支持、协作与批准	NRC 联合教育委员会 NRC 图书出版委员会 提摩太基督教学校委员会
理解、耐心、牺牲和爱心支持	我的妻子，Ruth

最重要的是，感谢上帝丰丰富富地提供了各样的机会和方式，使这套材料以及以前的那一系列圣经教义教材得以问世。

愿主按祂至高无上的主权所喜悦的，在高校学生和其它年龄段人群的阅读和学习中，丰丰富富地祝福这一教学手段。“使我们不再作小孩子，中了人的诡计和欺骗的法术，被一切异教之风摇动，飘来飘去，就随从各样的异端。惟用爱心说诚实话，凡事长进，连于元首基督”（以弗所书 4：14-15）。

更愿圣灵将这套材料中所教导的永恒真理，好好地运用在我们的内心之中，使我们能越来越“尽心，尽性，尽意，尽力，爱主你的上帝”（马可福音 12：30a）。惟有祂配得敬拜与赞美。

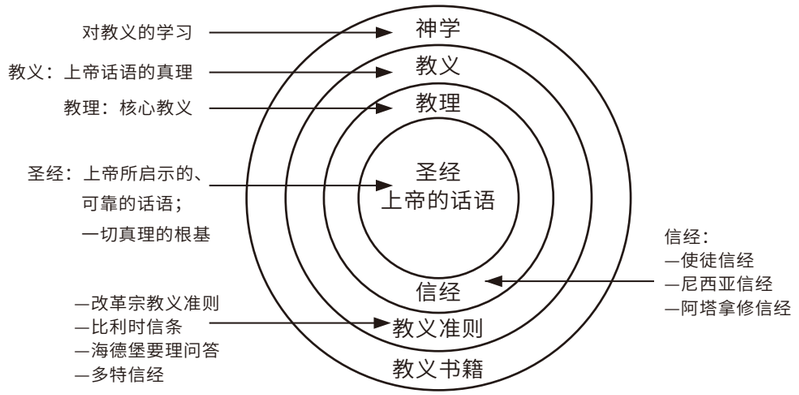
雅各 W. 比克

引言

给所有的高中生及正在阅读本书的其他年龄段的人。

亲爱的朋友们，

你们能看出在标题页和第二第三页的照片上，黑板上所画的是什么吗？我们可以在这里将其重现如下：



这个草图是什么意思？它的中心是什么呢？圣经是上帝的话语，它宣告了上帝永恒不变的真理。而关乎圣经的真理则称为教义。本系列丛书包括青少年圣经教义的第一、第二和第三册，从中你将会学到圣经教义——上帝话语的真理。那些关乎得救所必须相信的核心真理称为教理，而对圣经教义的解释则称为神学。

神学试图正确理解圣经某方面的教义。为此，在整本圣经中研读关乎这个真理的相关章节就是必不可少的。这些相关章节必须仔细地研读和比较，才可以纳入信仰的宣告和解读。为了恰当地总结圣经中所教导的有关罪、救恩、死亡、洗礼和其他的圣经教义，这种方式是非常必要的。这一系列书籍中所包含的课程就是一个神学入门课程。

没有任何一个人能比上帝更重要，没有任何一本书能比圣经更必不可少，也没有什么能比认识圣经的教义更具有核心意义。因此，当你学习圣经教义时，请带着认真和祷告的心态。上帝能藉着将这些真理运用在你的内心和生活中来祝福你的学习。而个人亲身不断地去认识、爱、跟随上帝及其真理则是人生最重要的目的，也是人之所以被造的原因。藉着基督里的拯救，罪人可以恢复与上帝爱的关系以及畅通的交流，从而使上帝得荣耀，自己有喜乐。

愿上帝藉着这一系列书籍，亲自祝福你对圣经教义的学习。

第十一章

青少年圣经教义第二册

不朽的大牧人永远守护着祂的羊群；作为先知、祭司和君王，祂将永远保守羊群的平安。

作为先知，祂将教导他们学习救恩之路；作为祭司，祂从未停止为他们的献祭、祈祷和祝福。

而作为君王，祂连最小的羔羊都会拯救与保护；祂是伟大的“自有永有者”，祂用圣灵与话语统管万有。

比利时信条

第二十一条 论我们的大祭司为我们赎罪

我们相信耶稣基督按着麦基洗德的等次，用起誓被立为永远的大祭司；并为我们的缘故，在上帝面前被献上，藉着祂的补赎，挽回祂的愤怒，藉着祂死在十字架上倾倒出祂的宝血，为要洗除我们的罪；正如先知所预言的。因为经上记着说：“祂为我们的过犯受害，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”“祂如羊被带到宰杀之地，”“被列在罪犯之中。”彼拉多虽然首次声明祂是无辜的，但却定祂为罪犯。因此祂担当了我们的刑罚，为我们受了苦，是义的代替不义的，身体灵魂受了为我们罪所应当受的可怕刑罚；因此祂汗流如血点滴在地上。祂喊道：“我的上帝，我的上帝，祢为什么离弃我？”祂忍受了这些苦，完全是为了要赦免我们的罪。所以我们应当跟保罗一起说：“我们不知道别的，只知道耶稣基督并祂钉十字架”；“我们把万事看作粪土，为要得着基督为至宝”，因祂受的伤害我们得到安慰。我们无须去寻求或发明其它任何方法来与上帝和好：只有藉着基督一次献上的赎罪祭，信徒就得以永远完全。这就是天使称祂为耶稣的缘故了，因祂要将祂的百姓从罪恶里救出来。

摘自改革宗教义标准

基督的职分

在旧约时代，上帝拣选一些特定的人，使其受膏承担以下三种职分中的一种或两种：

1. 先知
2. 祭司
3. 君王

旧约的先知、祭司和君王是基督的预表——它们都指向、描绘了基督的工作。然而，只有耶稣基督同时被指定承担全部这三种职分。作为完美而神圣的先知、祭司和君王，只有耶稣基督能履行和完成上帝对这三个职分的所有要求。

在永恒中，主耶稣基督就被授予了这三个职分。旧约的预言见证了祂将作为伟大的先知、祭司和君王到来。而新约则应验了祂是那位伟大的执事——道（先知）、羔羊（祭司）和万王之王（君王）。下页的图表描述了这个新旧约所共同见证的真理。

这是照上帝从万世以前，在我们主基督耶稣里所定的旨意。

——以弗所书 3：11

乃是凭着基督的宝血，如同无瑕疵、无玷污的羔羊之血。基督在创世以前是预先被上帝知道的，却在这末世才为你们显现。

——彼得前书 1：19-20

你能说出旧约中有谁承担了这三种职分中的任意两种吗？

以下这些人是如何预表基督的：摩西、以利沙、亚伦、麦基洗德、大卫和所罗门？

以下关于基督的预言中是如何全部体现了这三种职分的?

以赛亚书 61：1

主耶和华的灵在我身上，因为耶和华用膏膏我，叫我传好信息给谦卑的人（或作“传福音给贫穷的人”），差遣我医好伤心的人，报告被掳的得释放，被囚的出监牢。

担当以下这些职分的人，如果他们企图依靠自己，他们的结果会是怎样的：

a 先知 – 相信他们自己的想法?
b 祭司 – 赚取他们自己的义?
c 君王 – 按他们自己的标准生活?

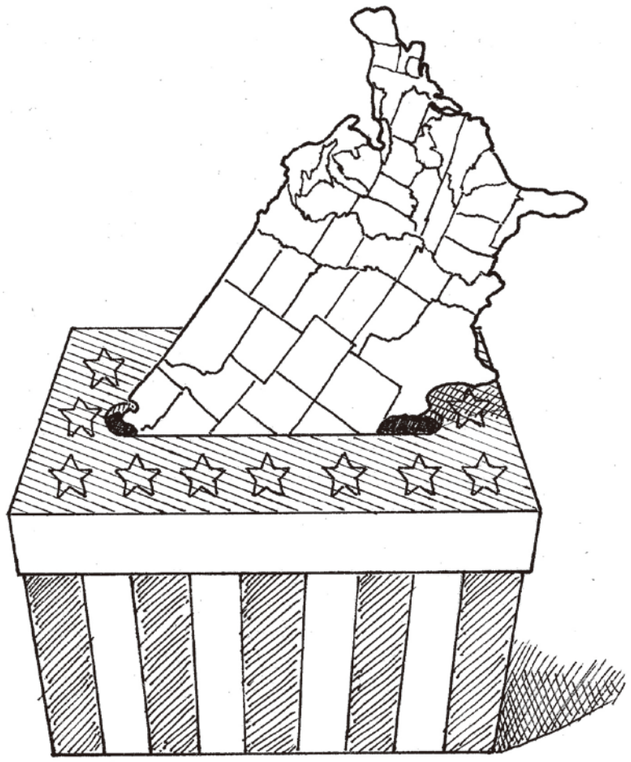
为什么我们所有人都需要耶稣基督作我们个人的先知、祭司和君王呢?

旧约中的基督：被预言为要来的那位伟大的执事

职分	旧约中的预言
1. 先知	耶和华你的上帝要从你们弟兄中间给你兴起一位先知像我，你们要听从祂。 ——申命记 18:15
2. 祭司	耶和华起了誓，决不后悔说：“祢是照着麦基洗德的等次永远为祭司。” ——诗篇 110:4
3. 君王	说：“我已经立我的君在锡安我的圣山上了。” ——诗篇 2:6

新约中的基督：应验了是那位伟大的执事

职分	新约中的应验
1. 先知——道（真理）	道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典，有真理。我们也见过祂的荣光，正是父独生子的荣光。 ——约翰福音 1:14
2. 祭司——羔羊（祭品）	次日，约翰看见耶稣来到他那里，就说：“看哪，上帝的羔羊，除去（或作‘背负’）世人罪孽的。” ——约翰福音 1:29
3. 君王——（万主之主）（万王之王）	在祂衣服和大腿上有名写着说：“万王之王，万主之主。” ——启示录 19:16



当选举总统或总理时，总是会产生极大的兴奋和期待。谁将当选呢？报纸上会充满关于这个问题的预测和消息，新闻广播也专注这个话题，而人们在聊天中会总是提起这件事。

为什么这件事会引起这么多的关注呢？选举之所以重要，是因为他们所竞选的那个位置的重要性，以及将坐上如此重要位置的人所产生的重大意义。

坐在总统或总理宝座上的人是非常重要的。但是为着上帝永恒的教会而承担先知、祭司和君王职分的人，远比他们更加重要。为什么呢？藉着坐在这两个位置上的人，会产生什么得失呢?

基督为祂的教会而承担了先知、祭司和君王的工作，这份工作是至关重要的。上帝的整个教会是得拯救还是灭亡，都依赖于祂的工作。

至关重要的——最重要的

管理整个国家的人是非常重要的，但是为着上帝的教会而承担了先知、祭司和君王职分的人却远比前者更加重要。为什么?

在伊甸园中，当人还没有犯罪堕落之前，凭借着人是按上帝的形象所创造的，因此人可以作为自己的先知、祭司和君王。上帝的形象本身就包含了真知识、公义与圣洁。作为先知，人认识且爱上帝；作为祭司，他在上帝面前是公义的；而作为君王，他是在圣洁中与上帝同在。

而人类犯罪堕落之后，我们就失去了上帝的形象。无知与仇视便取代了个人对上帝的爱与认识，罪过代替了公义，罪恶也替代了圣洁。因此，我们需要另一位先知、祭司和君王——一位全能的执事，能使我们得回所失去的一切。我们在第一个亚当（第一个约首）中所失去的，需要在作为第二个亚当（第二个立约的头）的耶稣基督中得回。

这些真理可以在下表中看到：

仇视——深深的憎恨；敌视。

穿上了新人。这新人在知识上渐渐更新，正如造他主的形象。
——歌罗西书 3:10

并且穿上新人，这新人是照着上帝的形象造的，有真理的仁义和圣洁。
——以弗所书 4:24

在得救之人里面，是何时开始恢复上帝的形象的呢？这种恢复又是何时能达到完美和完全的地步呢？

人类对基督作为先知、祭司和君王所作恢复性的工作的需要

职分（上帝的形象）	人在堕落之前	堕落的人——没有基督	恢复后的人——藉着基督
1. 先知（知识）	亲身认识和爱上帝	对上帝无知并憎恨	藉着基督作为先知的工作而恢复个人对上帝的爱与认识
2. 祭司（公义）	公义；无罪	不义；有罪	藉着基督作为祭司的工作而恢复到公义与无罪的境况中
3. 君王（圣洁）	圣洁；事奉上帝	不圣洁；事奉魔鬼	藉着基督作为君王的工作而恢复圣洁并事奉上帝（从罪与魔鬼的捆绑中得释放）

亨利正在聆听他的老师所讲的——人在乐园中没有堕落之前，是认识上帝的，但是在堕落之后，就失去了这种认识而变得对上帝无知了。

在仔细想过之后，亨利问道，“堕落后的人真的对上帝无知吗？藉着上帝所造之物和自己的良心，所有人不是都有对上帝的认识吗？”

“没错，”他的老师回答道，“所有人都知道有一位上帝。但是在人类堕落之前，人对上帝的认识是亲身认识到上帝是谁。亚当亲身认识上帝、爱上帝，并活在与上帝的交通之中。这种亲密的、直接的对上帝的认识才是人在堕落之后所失去的。堕落的人一样知道有一位上帝——但是他并不亲身认识真上帝，并爱上帝。”

看到亨利迷惑的表情，他的老师继续说道，“我给你举个例子。假如苏珊的叔叔是我们这儿的市长。你，亨利，知道我们有一位市长——但是你并没有亲自认识他，因为你从来没有与他碰过面。但是苏珊不但知道有一位市长，她还知道他是谁——她亲身认识他，爱他，并常与他交谈。这就是亚当对上帝的认识与堕落的人对上帝的认识之间的区别。”

这种区别为什么如此重要？

对亨利的回答是如何显明了对上帝的认识这个问题在广义与狭义上的区别呢？哪一种认识是堕落的人所完全失去的呢？哪种还保留在他残存的认识中呢？

在圣经中，“膏油”预表着什么？在旧约中，为什么先知、祭司和君王都要被“膏油”所膏抹？

在下面的经文中，三一上帝是如何在基督的受膏中被分别描绘出来的？

—圣父上帝作为“膏抹者”。
—圣子上帝作为“受膏者”。
—圣灵上帝作为“膏油”。

马太福音 3：16-17
耶稣受了洗，随即从水里上来。天忽然为祂开了，祂就看见上帝的灵仿佛鸽子降下，落在祂身上。从天上有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”

正如我们前面学习“基督”这个名字时所解释的，膏抹一个人承担他的职分，意味着他是：

1. 被上帝所任命（指定、拣选和放在那个位置上）来承担这个职分的。
2. 被上帝授予承担此项职分的资格（给予了必要的能力）。

当谈到基督的职分时，我们说的是祂从永恒中，就已经被上帝任命作为先知、祭司和君王来服事祂的教会。而在时间进程中，祂被上帝授予了从事这些事工的资格。

基督的资格仅仅在针对祂的人性时是必要的。祂的神性是不需要被授予资格的，因为祂的神性是无限完全的。圣灵将资格授予基督的人性，是藉着给祂无限量的智慧、能力及圣洁，让祂能行使职分：智慧用来教导，能力用来行神迹，圣洁可以使其活出无罪的生活。

在旧约中，圣灵也授予那些受膏的人所需的资格使他们能完成所承担的职分。但是所授予的能力都是有限的。然而，对耶稣基督，圣灵的膏抹是无限的，“因为上帝赐圣灵给祂，是没有限量的”（约翰福音 3：34）。

耶稣基督被授予了独一无二的资格而成为了完全的先知、祭司和君王。在祂的神性中，祂是上帝；在祂的人性中，圣灵无限量的膏抹了祂。

作为完美的执事，基督的工作可以被区分为先知、祭司和君王三个职分。然而，在祂具体行使某个职分时，没有一个职分可以与其它两个职分分开。当基督作为先知来教导时，祂是君王及祭司式的教师。当祂作为祭司补赎时，祂是教师及君王式的祭司。当基督掌权时，祂是先知和祭司式的君王。这三种职分在基督的身上是合而为一的，但是为了清楚地研究祂的工作，我们将其分为了三种职分，即先知、祭司与君王。

从亘古，从太初，未有世界以前，我已被立。
——箴言 8:23

上帝所差来的，就说上帝的话，因为上帝赐圣灵给祂，是没有限量的。
——约翰福音 3:34

所以上帝，就是祢的上帝，用喜乐油膏祢，胜过膏祢的同伴。
——诗篇 45:7b

上帝怎样以圣灵和能力膏拿撒勒人耶稣，这都是你们知道的。祂周流四方，行善事，医好凡被魔鬼压制的人。因为上帝与祂同在。
——使徒行传 10:38

基督作为先知的工作

在旧约中，先知是被任命和授权来代替上帝向人说话的。他先是从上帝那里领受话语，然后再将上帝的话语教导和传递给其他人。

作为先知，基督藉着祂的圣言和圣灵，教导罪人可以来认识上帝及其旨意，以及救恩之路。

基督的教导是藉着客观的方式，即祂的圣言来进行的，同时也使用主观内在的方式，即藉着祂的圣言和圣灵来启示。

对上帝圣言的客观、外在的教导包含很多益处。一个认识并遵从上帝律法的民族，即便他们的认识只是客观和外在的，依然会得着很多祝福。但是这些祝福只是普遍恩典所带来的暂时和外在的祝福。这些祝福会包括：公开的犯罪被制止、珍惜人的生命、守安息日、避免使用不良的言语、持守道德标准、珍惜家庭生活以及其他许多宝贵的祝福。

对上帝圣言客观的教导也包括上帝外在的呼召——祂呼召所有听到祂圣言的人悔改（律法）并相信（福音）。上帝的圣言要求我们所有人从撒旦转向上帝，从自我转向基督，并从罪转向圣洁。

所有听到基督的教导的人也有责任来决定如何对待这些话语。抗拒祂的圣言是性质最严重的罪。下面的故事就阐述了这个真理。

伊丽莎白•巴雷特•布朗宁已经在意大利生活了 15 年，但是她的父母拒绝搬到那里，于是她给父母写了一封又一封的信。她的信饱含深情，恨不得把心掏出来放入其中。她不断地请求父母与她和好，但她从没有收到任何回应。

15 年后，她回到父母的家中后发现了一个盒子，里面装着她所有的信——一封都没有打开过！她心中的伤痛简直无法言喻。对她这些热情邀请的冰冷拒绝让她根本无法承受。

于是耶稣开他们的心窍，使他们能明白圣经。
——路加福音 24:45

因为我们的福音传到你们那里，不独在乎言语，也在乎权能和圣灵，并充足的信心。
——帖撒罗尼迦前书 1:5a

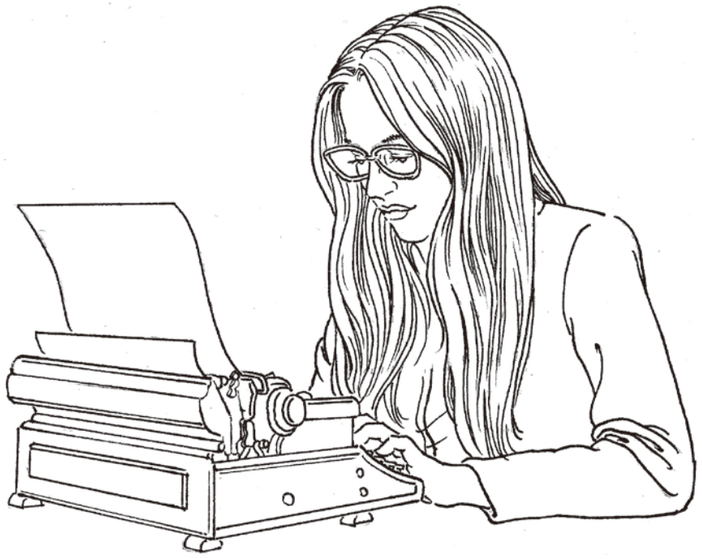
看哪，我今日将祝福与咒诅的话都陈明在你们面前。你们若听从耶和华你们上帝的诫命，就是我今日所吩咐你们的，就必蒙福。你们若不听从耶和华你们上帝的诫命，偏离我今日所吩咐你们的道，去侍奉你们素来所不认识的别神，就必受祸。
——申命记 11:26-28a

耶稣来到加利利，宣传上帝的福音，说：“日期满了，上帝的国近了！你们当悔改，信福音。”
——马可福音 1:14b-15

当审判的时候，尼尼微人要起来定这世代的罪，因为尼尼微人听了约拿所传的，就悔改了。看哪，在这里有一人比约拿更大。当审判的时候，南方的女王要起来定这世代的罪，因为她从地极而来，要听所罗门的智慧话。看哪，在这里有一人比所罗门更大。
——马太福音 12:41-42

客观的——抽象的道理或外在的事物；与个人感觉无关。

主观的——与人的思想或情感相关的内在个人的想法或情感。



在 15 年或许更久的时间中，也有许多年轻人和更大年纪的人拒绝且没有打开一些“信件”，这些“信件”中包含了比伊丽莎白•布朗宁的信更深情、更诚挚的和好邀请。冰冷地拒绝上帝对我们个人的邀请和话语，是一种无法言说、极其严重的罪行，有着严峻后果。上帝给我们的“信件”永远不应该是不曾被开启，被我们轻视或是随意处置。

一本从未打开的圣经是怎样见证了一个人内心的刚硬和仇视啊?

作为先知，基督不仅仅只是以外在、客观的形式教导。如果是这样，那么没有罪人会得救。如果只是凭我们，我们那颗全然堕落的内心会一直拒绝上帝和祂的旨意，并选择自己及自己的意愿。我们罪恶的内心渴慕的是拒绝上帝的道路，按自己的方法行；是仇视上帝并忠心服事自己。

但是感谢上帝！基督也藉着祂的圣言和圣灵在主观上和内在中教导我们。基督客观上的教导仅仅是进入我们的头脑，却不是进入我们的内心；因为通过外在的教导，祂的圣言并不能给我们亮光、更新我们的灵魂并掌管我们的生命。但是藉着祂的圣灵，基督在主观中教导我们。圣灵点亮、更新我们的心并将其从罪转向上帝，从谎言转向真理。同时圣灵也将基督显明在我们的灵魂中。

藐视训言的，自取灭亡，敬畏诫命的，必得善报。

——箴言 13:13

仆人知道主人的意思，却不预备，又不顺他的意思行，那仆人必多受责打；惟有那不知道的，作了当受责打的事，必少受责打。因为多给谁，就向谁多取；多托谁，就向谁多要。

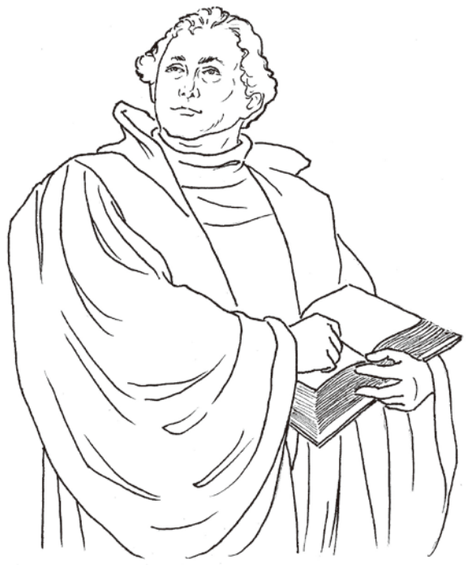
——路加福音 12:47-48

就如经上所记：“没有义人，连一个也没有；没有明白的，没有寻求上帝的；都是偏离正路，一同变为无用。没有行善的，连一个也没有。”

——罗马书 3:10-12

这种主观的教导，或称内在呼召（call），是不可抗拒的，而其益处就是得救恩典的永恒祝福。

作为先知，基督的教导是带有权柄的。祂的教导是无人可比的，因为祂是全知、全能和完全（没有罪或错误）的。人间的教师只可以触及人的头脑，但是只有上帝能触及心灵。



伟大的改教家马丁•路德，多年来一直挣扎于深深的罪疚感之中。作为一名修道士和神学教授，他研究过很多教父的著作以及圣经。他的头脑中总是充斥着各种宗教教导。

然而，大约在 1512 年，当他为了完成一系列关于罗马书的讲章而专心研读圣经时，他看到罗马书 1 章 17 节的最后写到“义人必因信得生。”

圣灵开启了他的悟性，这节经文中的真理直刺他的内心。上帝亲自对他说话，向他显明救恩是藉着信靠基督的义，而不是依靠人的功德。圣灵向路德启示了基督。他的心软化了，喜乐代替了忧伤，光明驱散了黑暗，从未有过的平安充满了他以前没有安息的灵魂。

作为先知，基督藉着祂的圣言和圣灵的教导，将世间没有一个老师能做到的事情成就在了路德的生命中。为什么人间的老师不可能刺入和开启其他人的内心呢?

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。

——哥林多后书 4:6

只等真理的圣灵来了，祂要引导你们明白（原文作“进入”）一切的真理；祂要荣耀我，因为祂要将受于我的，告诉你们。凡父所有的，都是我的，所以我说，祂要将受于我的告诉你们。

——约翰福音 16:13a, 14-15

耶稣讲完了这些话，众人都希奇祂的教训，因为祂教训他们，正像有权柄的人，不像他们的文士。

——马太福音 7:28-29

对基督的客观教导（上帝的外在呼召）的过分强调或强调不足会分别产生什么样的危险呢?

第二册 11章

有一些教会和异端把教导的大能归于人，他们认为人间的教师可以绝对正确——没有错误。他们的观念与圣经中所教导的基督是全知和完全的先知有怎样的冲突呢？

为什么基督的各项名字如此重要？通过研读这些名字，我们可以学到什么？

在基督显明和应用上帝的真理这项教导事工上，有一些关于基督的特质可以从以下的名字中看出：

在基督教导的工作中，祂被称为：

名字	示例经文
1. 先知	有大先知在我们中间兴起来了。又说：“上帝眷顾了祂的百姓。” ——路加福音 7：16b
2. 师傅	这人夜里来见耶稣，说：“拉比，我们知道祢是由上帝那里来作师傅的。” ——约翰福音 3：2a
3. 使者	同蒙天召的圣洁弟兄啊，你们应当思想我们所认为使者、为大祭司的耶稣。 ——希伯来书 3：1
4. 策士	祂名称为奇妙、策士、全能的上帝、永在的父、和平的君。 ——以赛亚书 9：6b
5. 根源	祂既得以完全，就为凡顺从祂的人成了永远得救的根源。 ——希伯来书 5：9
6. 见证	我已立祂作万民的见证，为万民的君王和司令。 ——以赛亚书 55：4
7. 使者（信使）	你们所寻求的主，必忽然进入祂的殿；立约的使者，就是你们所仰慕的，快要来到。 ——玛拉基书 3：1b
8. 光	耶稣又对众人说：“我是世界的光。跟从我的，就不在黑暗里走，必要得着生命的光。” ——约翰福音 8：12
9. 真理	耶稣说：“我就是道路、真理、生命；若不藉着我，没有人能到父那里去。” ——约翰福音 14：6
10. 道	太初有道，道与上帝同在，道就是上帝。 ——约翰福音 1：1

不论是旧约时代还是新约时代，基督作为先知的服事都贯穿其中。祂承担这个职分是在祂地上的事工开始之前、之中、也在之后，正如下表所示：

基督作为先知的服事

时间段	示例经文
1. 在祂地上的事工之前	论到这救恩，那预先说你们要得恩典的众先知早已详细地寻求考察，就是考察在他们心里基督的灵，预先证明基督受苦难，后来得荣耀，是指着什么时候，并怎样的时候。 ——彼得前书 1:10-11
2. 在祂地上的事工之中	耶稣走遍加利利，在各会堂里教训人，传天国的福音，医治百姓各样的病症。 ——马太福音 4:23
3. 在祂地上的事工之后	只等真理的圣灵来了，祂要引导你们明白（原文作“进入”）一切的真理；因为祂不是凭自己说的，乃是把祂所听见的都说出来，并要把将来的事告诉你们。 祂要荣耀我。因为祂要将受于我的告诉你们。 ——约翰福音 16:13-14

基督在地上的事工开始之前，祂通过圣灵藉着异象、异梦、直接说话、天使或神圣的显现、抽签以及乌陵与土明的使用等方式进行教导。祂同样赐下圣灵并让祂的话语被绝对无误地记录下来。整本旧约圣经都是在基督开始地上的事工之前完成的。

上帝既在古时藉着众先知多次多方地晓谕列祖；就在这末世，藉着祂儿子晓谕我们，又早已立祂为承受万有的；也曾藉着祂创造诸世界。
——希伯来书 1:1-2

因为预言从来没有出于人意的，乃是人被圣灵感动说出上帝的话来。
——彼得后书 1:21

乌陵与土明——挂在旧约大祭司胸牌之上的两个东西，藉着它们，以色列人可以在各样重大的事情上明白上帝的旨意（出埃及记 28：30，民数记 27：21）。

绝对无误的 ——完全的；没有任何错误。

有人认为，基督在地上的事工开始之前，有一种不同的得救方法。这种想法如何违背了圣经中所启示的关于基督先知职分的真理——“耶稣基督，昨日、今日、一直到永远是一样的”(希伯来书 13：8)？希伯来书 1 章 1-2 节又是如何见证了这个真理的呢？

耶稣讲完了这些话，众人都希奇祂的教训。
因为祂教训他们，正像有权柄的人，不像他们的文士。
——马太福音7:28-29

天地要废去，我的话却不能废去。
——路加福音21:33

因为我们的福音传到你们那里，不独在乎言语，也在乎权能和圣灵。
——帖撒罗尼迦前书1:5a

但保惠师，就是父因我的名所要差来的圣灵，祂要将一切的事指教你们，并且要叫你们想起我对你们所说的一切话。
——约翰福音14:26

在基督进行地上的事工时，祂藉着言语和行为亲身施行教导。从祂三十岁时受洗开始，基督开始了祂正式的工作——“宣传上帝的福音”（马可福音 1:14b）。祂藉着行神迹来坚固所传的福音。

基督在地上的事工结束之后，正如我们在本章前面所说的，祂藉着圣言和圣灵的方式来继续教导。耶稣基督在天上继续作为先知来服事祂的教会。祂全能地发出圣灵进入我们的内心，使祂圣言的真理得着应用——开我们的眼睛，使祂儿女的心思得着更新。

你是否经历过对耶稣基督的需要——作为属天的大先知——来开启和指引你呢？你需要祂来告诉你救恩之路吗？

布南夫妇正在和全家一起驾车穿越芝加哥。布南太太发现她丈夫好像不是很认识路，就问他：“你觉得我们是不是应该在加油站停下来问一下路呢？”

“不用，我能找到路的，我没问题，”她丈夫回答道。

但是继续开了三、四十分钟之后，布南先生越来越焦虑不安，终于承认：“我觉得我迷路了。我们还是停下来问问路吧。”

但是这时，却找不到加油站或旅游信息中心了。带着担心、沮丧和迷惑，布南先生焦急地辨认着每一个看到的标志，绝望地寻找着可以问路的地方。这个时候，五分钟就好像五个小时一样漫长。

令布朗先生宽心的是，他终于找到了一个可以停下来问路的地方。他问清了正确的方向后，终于放下心来，于是矫正了路线，带着全家继续踏上了旅途。

这个故事是如何说明了这样一个真理的呢，即罪人需要体验到他失丧的境况才会需要耶稣作他的先知，来引导他走上得救之路？从属灵的角度来看，会是哪种人：

—— 认为“我能找到路，我没问题”？

—— 体验到因为失丧而不断增加的焦虑？

—— 体验到因为基督作他的先知而找到方向的喜乐？

基督作为祭司的工作

在旧约中，祭司有三种重要的职责：

1. 献祭（或摆上）——表现为祭司将动物献祭在专门焚烧祭物的铜祭坛上。
2. 祷告（或代求）——表现为祭司将香献在专门点香的金香坛中。
3. 祝福 ——表现为祭司在献祭结束后，回来祝福百姓。

旧约圣经预言了基督作为大祭司的到来以及祂祭司的事工。而新约证实了这些预言完全得以成就。

主耶稣基督，作为至高的大祭司，为祂所拣选的人完全成就了献祭、祷告和祝福的事工。

耶和华起了誓，决不后悔，说：“祢是照着麦基洗德的等次永远为祭司。”
——诗篇110:4

作先锋的耶稣，既照着麦基洗德的等次成了永远的大祭司，就为我们进入幔内。
——希伯来书6:20

基督在地上的工作开始之前和之后，祂先知性的工作（宣教士）有什么相似之处？又有何不同？

为什么体验到属灵上的失丧和从基督那里得着救恩之路的方向，远比这个故事中所说的更深切、更重要呢？

旧约祭坛的这些特性如何预表了耶稣？
献燔祭用的铜祭坛：
—— 用皂荚木制成并包裹上黄铜？
—— 被放置在圣院中？
—— 里面有火和祭物？

金香坛：
—— 用皂荚木制成并包裹上精金？
—— 被放置在圣所中？
—— 里面有火和香？

祢眼目清洁不看邪僻，不看奸恶。

——哈巴谷书 1:13a

因为我们的上帝乃是烈火。

——希伯来书 12:29

所以祂凡事该与祂的弟兄相同，为要在上帝的事上，成为慈悲忠信的大祭司，为百姓的罪献上挽回祭。

——希伯来书 2:17

先知的主要工作就是作为上帝的代表来服事人——代替上帝出现在百姓面前。而祭司的主要工作则是作为人的代表来到上帝面前——代替百姓进到上帝面前。

作为堕落的罪人，我们无法再接近圣洁的上帝。祂的圣洁使祂不可能与罪亲近。我们的罪已经使上帝与我们永远隔绝。因此，我们需要耶稣基督作为我们的大祭司。我们需要祂在地上献祭，为我们的罪付上死亡的代价——来使我们与上帝和好。我们也需要祂在天上为我们代求来维持这种交通。我们还需要祂在天上祝福我们以使我们经历这种与上帝的交通。

这些真理可以通过下表来显明：

基督作为祭司的工作

基础性的（自下而上的）工作—— 从人向上帝		
工作	目的	示例经文
1. 献祭（摆上）	恢复与上帝的交通	因为祂一次献祭，便叫那得以成圣的人永远完全。 ——希伯来书 10:14
2. 祷告（代求）	维持与上帝的交通	凡靠着祂进到上帝面前的人，祂都能拯救到底。因为祂是长远活着，替他们祈求。 ——希伯来书 7:25
结果性的（自上而下的）工作——从上帝向人		
3. 祝福	经历与上帝的交通	愿恩惠、平安从上帝我们的父和主耶稣基督归与你们！ 愿颂赞归与我们主耶稣基督的父上帝，祂在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气。 ——以弗所书 1:2-3

有一日，该隐拿地里的出产为供物献给耶和华；亚伯也将他羊群中头生的和羊的脂油献上。耶和华看中了亚伯和他的供物，只是看不中该隐和他的供物。该隐就大大地发怒，变了脸色。

——创世记 4:3-5

拿答、亚比户在西奈的旷野向耶和华献凡火的时候，就死在耶和华面前了。

——民数记 3:4a

为什么旧约中的祭司是在他们献祭和代求的事工结束之后而不是在那之前祝福百姓呢？这如何与上一页图表中所示基督“基础性的”和“结果性的”工作相关联呢？

罪人只有一个办法可以安全地接近上帝，那就是藉着耶稣基督的祭司身份。为什么？

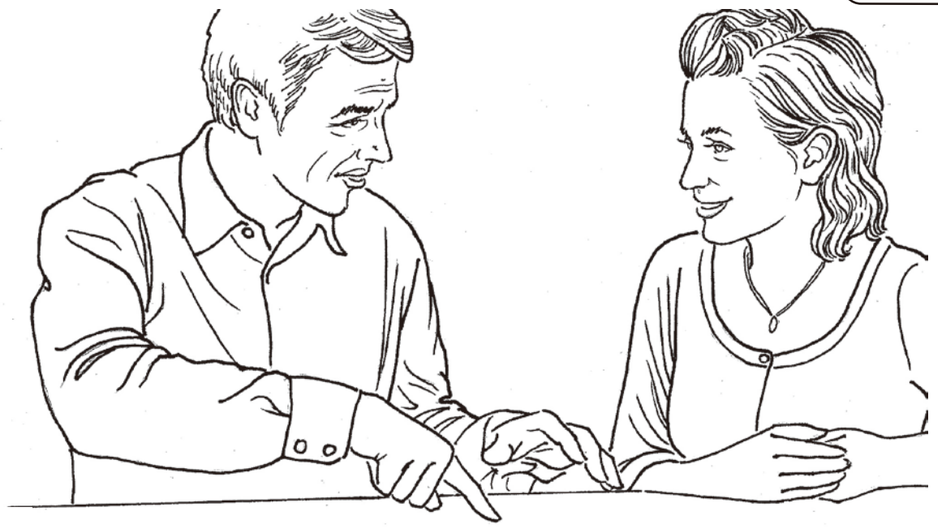
“上帝没有看中该隐的供物，但是看中了亚伯的，”伊丽莎白的老师说道。他又接着说，“拿答和亚比户在接近上帝时被击杀，而亚伦则没有，这是为什么呢？”

“亚伯和亚伦爱上帝，但是该隐、拿答和亚比户不是，他们是伪君子，”伊丽莎白回答道。

“没错，”她的老师回答道，“从这些我们可以学到，上帝恨恶伪君子。但是，我想还有一个更深层次的问题——我们如何才能安全地接近上帝呢。”

“我来解释一下，”他继续说道。“该隐献上的是从地里长出的果实，而亚伯通过流血献祭的方式来接近上帝——这种方式预表了基督。拿答、亚比户想依靠他们自己的凡火进到上帝的面前——而不是像亚伦一样使用来自铜祭坛的火，这铜祭坛预表的是基督的献祭。”

然后他问道：“对我们来说，我们能从中学到什么重要的功课呢？如果我们想作自己的祭司——如果我们带着自己的‘出产’或自己的‘凡火’来到上帝面前，将会有什么结果呢？为什么上帝会拒绝我们、击杀我们？为什么我们需要耶稣基督作为我们的大祭司呢？”



但基督献了一次永远的赎罪祭，就在上帝的右边坐下了。
因为祂一次献祭，便叫那得以成圣的人永远完全。

——希伯来书 10:12，14

并且不用山羊和牛犊的血，乃用自己的血，只一次进入圣所，成了永远赎罪的事。

——希伯来书 9:12

祂不像那些大祭司，每日必须先为自己的罪，后为百姓的罪献祭，因为祂只一次将自己献上，就把这事成全了。

——希伯来书 7:27

基督作为祭司献祭的工作

作为祭司，基督为祂的百姓献祭（摆上）。旧约中的祭司献上动物预表将来要来的完全的献祭。上帝的公义需要得着满足。所有犯罪的人都要为自己的罪付上完全的代价——每个人都有一死。耶稣基督为了祂的教会，将祂的整个人性献出，付上了死亡的代价。祂既是献祭的祭司，也是被献的祭物。

旧约中，大祭司一年一次带着献祭动物的血进入到至圣所中。这种方式本身并不能使人得救，但是它预表了基督，那位预言中的大祭司。大祭司必须每年一次进入至圣所，然而基督只一次进入“至圣所”——来到上帝的面前——带着祂自己的血作为祭物。作为人，祂献上了祂的灵魂和身体以致死亡。作为上帝，祂承担了上帝对罪完全的愤怒，保证了祂的工作具有无限和永恒的价值。基督只一次献上，就为祂教会中所有人的罪付上了完全和永远的代价。

基督为所有真信徒所付上的完全的献祭，也完全满足了上帝律法的要求。祂不但完全付上了律法所要求的代价——死亡；祂也藉着完美地遵行了律法，赢得了奖赏——永生。前者被称为基督被动的顺服，而后者被称为基督主动的顺服。这两种顺服可以表现在下表中：

作为末后的亚当，基督主动和被动的顺服如何完全恢复了首先的亚当所失去的？

为什么基督的顺服会被分为“主动的”和“被动的”？

基督的赎价

顺服的种类	与上帝律法的关系	为祂的教会所获得的益处
1. 被动的顺服	基督承担了上帝对罪的所有愤怒的惩罚；祂为祂的教会付上了死亡的代价——因触犯律法而应得的代价。	从永死中得救——脱离地狱
2. 主动的顺服	基督活出了完美无罪的一生，因此为祂的教会赚得了永生——因遵行律法而得的奖赏。	永生的权利——得进天堂

基督完全的献祭和赎买是出于上帝无法言说的大爱。基督的献祭并不是为了赢得圣父的心。从永恒中，上帝的爱就一直在为罪人的得救而澎湃。祂舍了——赐下——祂的独生爱子进入世界，降生以及受难是为了使失丧的罪人得救。基督的献上并不是上帝爱我们的原因，而是因为上帝爱我们，所以才让基督为我们献上。

基督为罪人完全的献祭和赎买带来了以下奇妙的结果：

1. 祂挪去了罪所带来的罪疚感，使上帝与祂的子民和好。
2. 祂完全满足了上帝的公义和慈爱，使得救的罪人能在上帝所有的属性中品尝到完全和持久的喜乐变为可能。
3. 祂确保了所有得救的罪人得着完全的救恩——从永死（地狱）中得救，赢得了进入永生（天堂）的权利，并恢复了与上帝所有的交通。
4. 祂在得救之人的心中产生了深切的赞美与热爱。当他们明白自己是多么不配的罪人之后，上帝对他们这种无法言喻、丰盛无比的大爱，使他们的心被深深融化，由衷地去赞美、去回应上帝的爱。

你是否亲身经历过对基督作为祭司而作的献祭工作的需要呢？你的内心是否被上帝的爱所感动呢？如果是，你一定会渴慕用爱来回应上帝——去顺服和服事祂——不只是出于义务，而是出于从爱而来的渴慕。如果不是，那么你还是在渴慕为自己而活。在你内心中，“自我”还是你的上帝。你还活在仇视和不顺服中，而不是活在爱与顺服中。你要祷告祈求上帝，让祂的爱能藉着耶稣基督来占据你的内心，使你能与祂联合在一起。

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。

——约翰福音 3:16

惟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。

——罗马书 5:8

所以祂凡事该与祂的弟兄相同，为要在上帝的事上成为慈悲忠信的大祭司，为百姓的罪献上挽回祭。

——希伯来书 2:17

一切都是出于上帝，祂藉着基督使我们与祂和好，又将劝人与祂和好的职分赐给我们。

——哥林多后书 5:18

我们爱，因为上帝先爱我们。

——约翰一书 4:19

和好——恢复交通与友谊。

变为可能——使成为可能；提供所有必要的条件。

确保——使确定或牢靠；使保险。

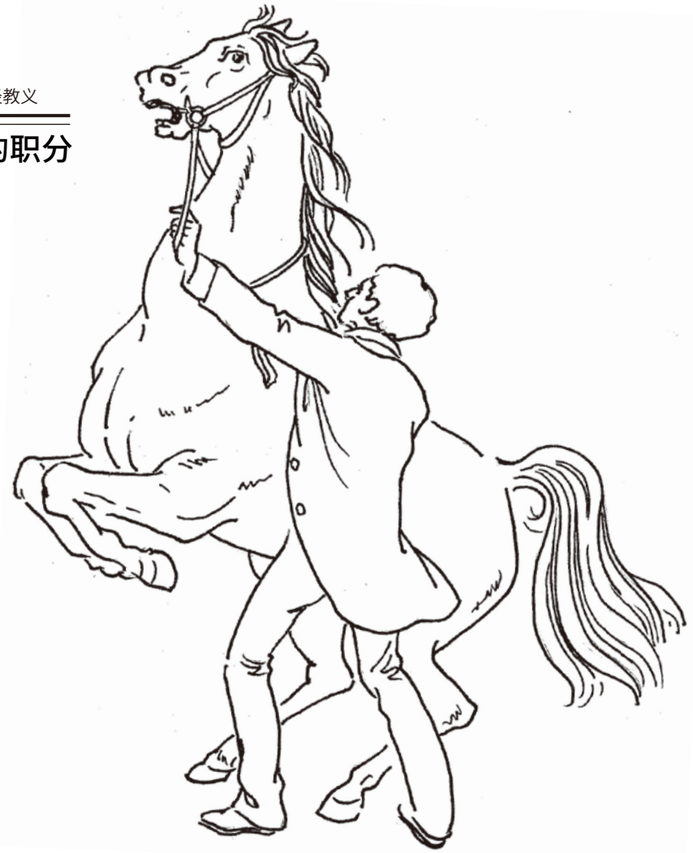
因为爱和渴慕而产生的顺服与出于义务或被迫而产生的顺服有什么区别呢？

第二册

11章

青少年圣经教义

基督的职分



一次，一名北卡罗莱纳州的农夫套了一匹幼马在马车上就去往了城镇。当他在一家商店前正要将马拴好时，这匹马受惊了。

这个人在马前跳了起来，非常英勇地抓住了缰绳。然而，那匹马却直冲向街尾，而这个人却还是绝望地拽着缰绳。直到这匹受惊的马用后腿直立而起，猛地踏到地面后，他们才控制住它。

人群迅速涌过来，他们将那名流血的男子拖离马的旁边。他们发现他已经快不行了。他的朋友绝望地轻轻伏在他身上问他："你为什么要为了一匹马和一辆车而那么不要命呢？"

这个濒死的人喘息着说："你看看车里面。"

他朋友飞快地跑到车边，看到里面有一个小孩子安静地睡在稻草上，那是这个人的孩子。

"我明白了，"他朋友呜咽着说。

为什么耶稣基督愿意献上祂自己的生命？是什么驱使祂如此作的呢？耶稣基督在十字架上所献的祭比这个故事的主人公的牺牲伟大在哪里呢？

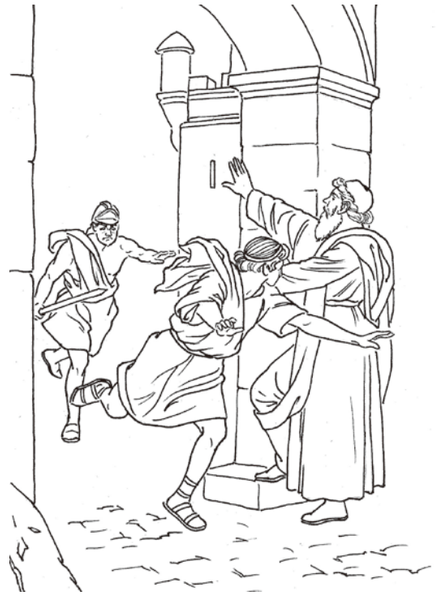
基督的献祭是比这个故事中的农夫更加伟大在哪里呢？请思考以下方面：

——知道将会发生什么？

——痛苦的程度？

——祂为什么人献上自己的生命？

——祂献祭的重要性？



当迦南地被以色列人所占领之后，一些城市被指定为逃城（Cities of Refuge）——约旦河东岸和西岸各有三个。如果一个人不小心杀了人，那么他可以逃到某座逃城中去，只要在城内，就可以逃避报血仇的人。只有在大祭司死后，所有这些在逃城中的人才能自由地离开。

这段旧约的记载如何预表了福音以及基督作为祭司的工作？以下这些内容预表了什么？

——报血仇的人？

——逃入逃城之中？

——因大祭司的死亡而得以自由？

基督作为祭司的祈祷的工作

基督作为祭司献上自己的工作是一次性的——它已经完全了。但是祂祷告的工作和代求的工作，会持续到时间的末了。耶稣基督是在天上，在父上帝的面前不断地为祂的儿女们代求。在祂自己主动和被动顺服的基础上，祂还在为祂的百姓寻求悦纳。

上帝对祂爱子的献祭和公义非常满足。那位完全的大祭司基督的祷告，也总是会被圣父上帝垂听。这个教义带给了我们两条非常宝贵的益处：

1. 虽然上帝的儿女在地上还会犯罪，但是他有一位大祭司在高天之上为他祷告。基督在为祂犯罪的儿女而代求——不论是他主动犯罪还是出于疏忽。例如，在祂的儿女祈祷的时候，基督也会在祷告："父啊，请赦免我儿女心中的污秽；赦免他心思的彷徨、内心的冰冷，和他以自我为中心的意愿。父啊，还请你赦免他的缺欠，赦免他疏于祷告，缺乏祷告的意愿和热心。父啊，求祢透过我宝血所买赎的义来查看他所犯的罪。父啊，他是我的一个儿女，祢已将他给了我。求祢赦免他、饶恕他、托住他、保守他。透过我看他，透过我主动和被动的顺服看他 -——我就是他的替身。"

谁能定他们的罪呢？有基督耶稣已经死了，而且从死里复活，现今在上帝的右边，也替我们祈求。（"有基督云云"或作"是已经死了，而且从死里复活，现今在上帝的右边，也替我们祈求的基督耶稣吗？"）

——罗马书 8:34

凡靠着祂进到上帝面前的人，祂都能拯救到底，因为祂是长远活着，替他们祈求。

——希伯来书 7:25

我们所讲的事，其中第一要紧的，就是我们有这样的大祭司，已经坐在天上至大者宝座的右边。

——希伯来书 8:1

因为基督并不是进了人手所造的圣所（这不过是真圣所的影像），乃是进了天堂，如今为我们显在上帝面前。

——希伯来书 9:24

若有人犯罪，在父那里我们有一位中保，就是那义者耶稣基督。

——约翰一书 2:1b

我为他们祈求，不为世人祈求，却为祢所赐给我的人祈求，因他们本是祢的。凡是我的都是祢的，祢的也是我的，并且我因他们得了荣耀。从今以后，我不在世上，他们却在世上，我往祢那里去。圣父啊，求祢因祢所赐给我的名保守他们，叫他们合而为一，像我们一样。

——约翰福音 17：9-11

那些否定了基督作为祭司而代求的工作的人，是如何错失了由这个奇妙和安慰人心的真理所带来的益处呢？

上帝的爱是如何限制罪的呢？

在约翰福音 17 章，尤其是在 9 到 26 节，我们可以谦卑又惊异地听到基督作为大祭司那奇妙的祷告。当知道有一位大祭司在天上为他们祷告时，那会使上帝的子民得着何等的安慰！你需要祂成为你个人的大祭司来为你祷告吗？你是否在生命中经历着这个真理所带来的丰盛的安慰呢？如果是的话，就像下面的故事所描绘的一样，你的内心会翻腾起对罪的恨恶：

一名年轻人匆匆忙忙地走在多伦多市中心一条繁华的人行道上。这天晚上，他正要去往一个充满罪恶的地方，而他的良心一直在告诉他不要去那里。但是，他还是匆匆忙忙地走过各种霓虹灯和店铺。

然而，就在他将要到达目的地时，他匆忙扫了一眼一个商店的橱窗，看到里面有一幅画，画的是一位母亲在祈祷。

他的心思立刻飘回了自己的家。他看了一眼手表，没错，就是这个时间，他想到，我的母亲大概也在祷告 ——很可能是在为我祷告！

这个想法触动了他的内心。他的眼中立刻充满了泪水。于是他停了下来，转身折回了他的脚步。

当意识到基督在为他们祷告时，这一点是如何使上帝的儿女们远离罪恶的呢？上帝的儿女们是不是常常能在他们的内心中意识到这一点呢？为什么不能呢？

2. 基督作为祭司为我们的代求所带来的第二个丰盛的益处是，祂是一位富有同情心和理解我们的大祭司。祂为自己取了人性，祂也经历过人间的试探、试炼、烦恼、失望、悲痛和伤心。祂“体恤我们的软弱”并且“也曾凡事受过试探，与我们一样；只是祂没有犯罪”（希伯来书 4:15b）。

能将我们所有的挣扎、惧怕和困难都带到这位大祭司面前是何等鼓舞人心啊！没有什么悲伤、疼痛和苦难是祂无法理解的。

真信徒拥有何等的安慰啊！你的主已经经历过你的苦难。祂已经在试炼中开了一条路——你只要跟从祂就好了。祂已经承担了上帝对罪的所有愤怒——你仅仅是有时体会一下祂的惩罚而已。祂饮尽了上帝定罪的酒杯——而你只是浅尝一点罪的暂时的后果而已。你所背负的十字架跟祂的根本就无法相比！

认识到基督已经为我们打开并行出一条路来，再“看到”祂的“脚踪”，能带给我们何等丰盛的安慰啊！

徒步穿行热带雨林几乎根本就不可能。跟着别人开出的道路走也是不容易的。被树根绊倒、为树枝划伤，还有低矮的灌木丛常挡住去路，这些都是旅行者必须要面对的实际问题。

想象一下，一个人独自在雨林中穿行，正当他担心自己可能迷路了时，他看到了前面开拓者所留下了脚印或记号，这会带给他何等的安慰！他正走在前人所走过的路上！

当保罗和西拉被投入地牢中时，他们的脚上绑着木狗，他们又怎么能在午夜时，唱诗赞美上帝呢？请仔细看一下使徒行传 16：25：“约在半夜，保罗和西拉祷告唱诗赞美上帝。”你能因此看到向一位满有怜悯的大祭司祷告所带来的丰盛益处吗？这位大祭司能理解各种逼迫、痛苦和拒绝。藉着信心，保罗和西拉能在监狱中“看到基督的脚踪”出现在他们前行的路上吗？这会带来何等丰盛的安慰呢？

所以，祂凡事该与祂的弟兄相同，为要在上帝的事上成为慈悲忠信的大祭司，为百姓的罪献上挽回祭。祂自己既然被试探而受苦，就能搭救被试探的人。

——希伯来书2：17-18

因我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱，祂也曾凡事受过试探，与我们一样，只是祂没有犯罪。所以我们只管坦然无惧地来到施恩的宝座前，为要得怜恤，蒙恩惠，作随时的帮助。

——希伯来书4：15-16

为什么真基督徒能“在地牢中歌唱”呢？上帝的儿女总能这样做吗？为什么能或为什么不能？

第二册 11章

马乔莉实在是崩溃了。作为带着两个孩子的年轻妈妈，她却刚刚被诊断出得了癌症。当大夫通知她时，她彻底绝望了。在接下来的几天里，她没有兴趣作任何事情。她的心中满是沮丧。

然而，几周后，马乔莉碰到了爱丽丝。爱丽丝也是一位母亲，她曾在和马乔莉相同年龄时得了同样的癌症。她是在五年前被诊断患病的，从那时开始，藉着上帝所祝福的治疗手段，她就一直在慢慢地好转。

当马乔莉与爱丽丝倾谈时，她感到非常受安慰和鼓励。她说出了所有的焦虑和惧怕。她能感觉到，爱丽丝可以理解她，也能看到她所有的需要和焦虑。

再看一下上一页侧边栏所引用的希伯来书 2：17-18 和 4：15-16。为什么对于悲痛的人来说，基督祭司职分中满有同情的天性是最大的安慰呢？为什么耶稣能完全理解并体会各种伤痛和情绪呢？基督是一位理解众人并满有同情的大祭司，这个真理是怎样极大地鼓舞人祷告的呢？

沮丧——情绪低落的境况；充满失望

诊断——通过检测或观察病症或迹象来识别某种疾病。

不相信耶稣基督的人或不知道祂大祭司工作的人，在悲痛之时，错失了什么丰盛的安慰呢？

在旧约中，大祭司将以色列十二支派的名字都带在他们的胸前和肩头之上。所有支派的名字都刻在两块宝石上，每块六个名字，都担在大祭司的肩头。他的胸牌上也镶着十二块宝石，每块宝石上都刻着一个支派的名字。祭司将胸牌带在胸前。

你能解释以下的各项事实如何预表了基督作为大祭司的相关宝贵工作吗？

——数字“12”（旧约的十二支派，新约的十二使徒）

——将十二支派都担在肩膀上和心头。

——每个名字都刻在石头上

上帝儿女的名字都担在大祭司的肩头和心上这件事情，这如何预表了基督作为大祭司代求的工作所带来的两项丰盛的益处呢？哪一项表明了祂代求工作的理解与同情的本质呢？

基督作为祭司的祝福的工作

基于基督的献祭，并作为对基督祷告的回答，圣灵被赐下来到地上完成祂祝福的工作。

基督用三种方式来祝福祂的百姓：

1. 暂时的祝福
2. 属灵的祝福
3. 永恒的祝福

暂时的祝福指的是上帝在祂特殊的护理中特别保守和祝福祂的子民。祂保守他们“如同眼中的瞳仁”（申命记 32：10）。

祂必不叫你的脚摇动，保护你的必不打盹。保护以色列的，也不打盹也不睡觉。保护你的是耶和华，耶和华在你右边荫庇你。

——诗篇 121：3-5

义人的脚步被耶和华立定。

——诗篇 37：23a

那些没有认识到基督是他们的大祭司的人，失去了哪些极大的力量和安慰呢？

然而我将真情告诉你们，我去是与你们有益的。我若不去，保惠师就不到你们这里来；我若去，就差祂来。
祂要荣耀我，因为祂要将受于我的，告诉你们。
——约翰福音16：7，14

在我父的家里有许多住处；若是没有，我就早已告诉你们了。我去原是为你们预备地方去。
我若去为你们预备了地方，就必再来接你们到我那里去；我在那里，叫你们也在那里。
——约翰福音14：2-3

谁能定他们的罪呢？有基督耶稣已经死了，而且从死里复活，现今在上帝的右边，也替我们祈求。（“有基督云云”，或作“是已经死了，而且从死里复活，现今在上帝的右边也替我们祈求的基督耶稣吗？”）
——罗马书8：34

况且，我们的软弱有圣灵帮助，我们本不晓得当怎样祷告，只是圣灵亲自用说不出来的叹息替我们祷告。
——罗马书8：26

即便是在他们没有重生之前，祂也托住并保守祂所拣选的（诗篇 121）。没有一个被拣选的人会在得救之前就死亡（约翰福音 17：20）。

属灵的祝福 指的是圣灵在得救之人心中重生、悔改归正和内住的工作。圣灵将基督启示在祂儿女的心中。祂开启他们的心思意念，使他们能亲身认识基督和祂的益处。

永恒的祝福指的是基督在父的家中，即天堂为祂的子民预备地方。

基督在天上的工作由圣灵在地上为祂的子民的工作补足。当基督升上天堂，为祂的子民预备地方时，圣灵则在地上，内住在祂子民的心中，为那个地方预备他们。当基督为着祂教会的益处来将祂的工作和自己呈现给圣父时，圣灵则将基督和祂的工作呈现给教会。当基督在天上为所有祂的真信徒所祷告时，圣灵则在地上所有真信徒的心中祷告。

因此，基督祭司的工作就得以完成和完全。在子的位格中，祂将罪人呈现给上帝，并使其与上帝和好。但是另外，在这个和好的基础之上，祂通过圣灵将上帝呈现给罪人，使罪人的心意能回转归向上帝。

耶稣献祭的工作已经在加利利的十字架上完成了。祂祷告的工作是从人的堕落开始，并将持续到世界的末了。而祂祝福的工作则将持续到永远。

基督祭司的工作为祂的教会保证了完全的恢复。祂为祂所拣选的人献上为祭，为他们祷告并祝福他们。每一个真信徒都将藉着基督的工作得以完全恢复。

补足 ——完成；通过加上另一个必须的部分来使整体工作完成。

虽然在旧约中，亚伦的圣职在很多方面预表了基督作为祭司的事工，但基督的祭司圣职更加伟大。以下的图表阐述了这个真理。

基督的祭司圣职比亚伦的更加伟大

方式	示例经文
1. 亚伦的圣职是罪人履行祭司的职分，但是基督是真上帝并且是完美无罪的人。	祂不像那些大祭司，每日必须先为自己的罪，后为百姓的罪献祭，因为祂只一次将自己献上，就把这事成全了。 ——希伯来书 7：27
2. 亚伦的圣职会因人的死亡而更替，但基督是永远为大祭司。	那些成为祭司的，数目本来多，是因为有死阻隔，不能长久。 这位既是永远常存的，祂祭司的职任，就长久不更换。 ——希伯来书 7：23-24
3. 亚伦的圣职是献上公牛和山羊的血，但是基督是献上祂自己的生命。	若山羊和公牛的血，并母牛犊的灰洒在不洁的人身上，尚且叫人成圣，身体洁净。何况基督借着永远的灵，将自己无瑕无疵献给上帝，祂的血岂不更能洗净你们的心（原文作“良心”），除去你们的死行，使你们侍奉那永生上帝吗？ ——希伯来书 9：13-14
4. 亚伦所献的祭物并不能为罪付上赎价，但是基督的献祭付上了完全的赎价。	因为公牛和山羊的血断不能除罪。 我们凭这旨意，靠耶稣基督只一次献上祂的身体，就得以成圣。 ——希伯来书 10：4，10
5. 亚伦的献祭必须每天重复，但是基督一次献上，就为祂的教会付上了完全的赎价。	凡祭司天天站着侍奉上帝，屡次献上一样的祭物，这祭物永不能除罪。但基督献了一次永远的赎罪祭，就在上帝的右边坐下了。 因为祂一次献祭，便叫那得以成圣的人永远完全。 ——希伯来书 10：11-12，14
6.亚伦的圣职比基督圣职的等次低——基督的是尊贵的圣职。	耶稣，既照着麦基洗德的等次成了永远的大祭司。 ——希伯来书 6：20b

为什么在我们今日教会的敬拜中，如果还有祭司、祭坛和献祭就是对基督圣职的一种否定呢？

如果今天我们不需要再遵行旧约圣经中的礼仪律了，为什么这些礼仪律还存留在圣经中呢？

基督祭司圣职的等次比亚伦的更高。基督的职分是君尊的圣职；亚伦的不是。这一点在希伯来书第 7 章，当使徒谈到基督是按着麦基洗德的等次永远为大祭司时，有详细的论述。以下表格在七方面表明了麦基洗德（作为基督的预表）君尊的圣职比亚伦的圣职更加伟大。

圣职

亚伦的	示例经文	基督的
1. 不是君尊的祭司	君尊的祭司——祭司同时是国王（第 1 节）	君尊的祭司——祭司之祭司和万王之王
2.亚伦这个名字的意思不明	“麦基洗德”的意思是“仁义王”、“撒冷王”即“平安王”（第 2 节）。	基督是伟大的君王、祭司和中保——是伟大的公义王和平安王。
3.按血统和族裔来服事——从父亲传给儿子	无父、无母、无祭司的族谱，是上帝特别指定的（第 3 节）	不属于祭司的族裔，而是上帝特别指定的：出于犹大（君王）支派，而非利未（祭司）支派（第 13-14 节）
4.暂时的圣职	作为基督的预表，是无始无终的（第 3 节）	永远的圣职（第 15-17 节，诗篇 110：4）
5.利未人的圣职是从百姓领取奉献（第 5 节）	利未（在亚伯拉罕的身中时）向更伟大的麦基洗德奉献（第 2 节，第 4-6 节，第 8-12 节）	所有人都要向其奉献的伟大君尊的祭司
6.祝福以色列人	作为伟大的、赐福的祭司，麦基洗德赐福亚伯拉罕（第 6-7 节）	最伟大的、赐福的祭司，祂的赐福是所有人都需要的
7.不提供任何食物	作为基督的预表，提供饼与酒（创世记 14：18）	提供属灵的粮食（祂的身体）和酒（祂的宝血）使属灵生命得以饱足

又有撒冷王麦基洗德带着饼和酒出来迎接。他是至高上帝的祭司。他为亚伯兰祝福，说：“愿天地的主，至高的上帝赐福与亚伯兰。至高的上帝把敌人交在你手里，是应当称颂的。”亚伯兰就把所得的拿出十分之一来，给麦基洗德。

——创世记 14：18-20

1 这麦基洗德就是撒冷王，又是至高上帝的祭司，本是长远为祭司的。他当亚伯拉罕杀败诸王回来的时候，就迎接他，给他祝福。2 亚伯拉罕也将自己所得来的，取十分之一给他。他头一个名翻出来就是仁义王，他又名撒冷王，就是平安王的意思。3 他无父、无母、无族谱、无生之始、无命之终，乃是与上帝的儿子相似。4 你们想一想，先祖亚伯拉罕，将自己所掳来上等之物取十分之一给他，这人是何等尊贵呢！ 5 那得祭司职任的利未子孙，领命照例向百姓取十分之一，这百姓是自己的弟兄，虽是从亚伯拉罕身中生的（“身”原文作“腰”），还是照例取十分之一。6 独有麦基洗德，不与他们同谱，倒收纳亚伯拉罕的十分之一，为那蒙应许的亚伯拉罕祝福。7 从来位分大的给位分小的祝福，这是驳不倒的理。8 在这里收十分之一的，都是必死的人；但在那里收十分之一的，有为祂作见证的说，祂是活的。9 并且可说那受十分之一的利未，也是藉着亚伯拉罕纳了十分之一。10 因为麦基洗德迎接亚伯拉罕的时候，利未已经在他先祖的身中（“身”原文作“腰”）。11 从前百姓在利未人祭司职任以下受律法，倘若藉这职任能得完全，又何用另外兴起一位祭司，照麦基洗德的等次，不照亚伦的等次呢？ 12 祭司的职任既已更改，律法也必须更改。13 因为这话所指的人本属别的支派，那支派里从来没有一人伺候祭坛。14 我们的主分明是从犹大出来的，但这支派，摩西并没有提到祭司。15 倘若照麦基洗德的样式，另外兴起一位祭司来，我的话更是显而易见的了。16 祂成为祭司，并不是照属肉体的条例，乃是照无穷之生命的大能（“无穷”原文作“不能毁坏”）。17 因为有给祂作见证的说：“祢是照着麦基洗德的等次永远为祭司。”

——希伯来书 7：1-17

基督作为君王的事工

耶稣基督作为君王施行统治表现在两方面。第一，从一般意义上来说，作为上帝，基督藉着祂的护理统管祂所创造之物。没有什么能脱离祂的治理。同时，作为祂完美的顺服的奖赏，基督也被授予了统管万有的权力。从这个意义上来说，祂统管万有是为了祂教会的平安与丰盛。基督统管天地万有被称为基督权能的国度。这个国度首先是物质上的。

第二，作为中保，在特别的意义上来说，基督藉着祂的圣言和圣灵来统管祂的教会。这个王权和国度首先是属灵意义上的。基督统管祂的教会被称为基督恩典的国度。

可以从以下一些方面看出恩典国度属灵方面的重点：属灵的起源 ——在天上；属灵的领域 ——在信徒的心中；属灵的重点——在罪人的救恩中；属灵的统治方式 ——藉着圣言和圣灵; 属灵的公民 ——上帝的儿女; 属灵的疆域 ——上帝的教会; 属灵的宝座 ——在天上；属灵的新生 ——藉着重生；还有属灵的交通 ——在祷告中。

然而，这并不意味着基督恩典的国度不会藉着祂的律法、治理和律例影响到物质的世界和日常生活，因为一定会有影响。

当人们开始将基督作为君王来侍奉时，他们一定会渴慕去按祂的意愿而行，并在生活的各个方面服事祂。上帝的教会被呼召在世界中做“咸的盐”和“亮的光”。但是恩典国度首要的关注点和工作都是在属灵方面——是上帝和人的灵魂。它是要藉着圣灵的宝剑来寻求人的悔改归正，而不是用人的刀剑来实现这一点。

耶稣进前来，对他们说：“天上地下所有的权柄，都赐给我了。”

——马太福音28：18

耶稣回答说：“我的国不属这世界。我的国若属这世界，我的臣仆必要争战，使我不至于被交给犹太人；只是我的国不属这世界。”

——约翰福音18：36

人也不得说，‘看哪，在这里’，‘看哪，在那里’；因为上帝的国就在你们心里（“心里”或作“中间”）。

——路加福音17：21

主又说：“那些日子以后，我与以色列家所立的约乃是这样：我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上。”

——希伯来书8：10a

你们是世上的盐。盐若失了味，怎能叫它再咸呢？以后无用，不过丢在外面，被人践踏了。

你们是世上的光。城造在山上，是不能隐藏的。

人点灯，不放在斗底下，是放在灯台上，就照亮一家的人。

你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。

——马太福音5：13—16

我又看见一个新天新地。因为先前的天地已经过去了，海也不再有了。我又看见圣城新耶路撒冷由上帝那里从天而降，预备好了，就如新妇妆饰整齐，等候丈夫。
我听见有大声音从宝座出来说：“看哪，上帝的帐幕在人间。祂要与人同住，他们要作祂的子民；上帝要亲自与他们同在，作他们的上帝。上帝要擦去他们一切的眼泪，不再有死亡，也不再有悲哀、哭号、疼痛，因为以前的事都过去了。”

——启示录21：1-4

我真是苦啊！谁能救我脱离这取死的身体呢？
感谢上帝！靠着我们的主耶稣基督就能脱离了。这样看来，我以内心顺服上帝的律。我肉体却顺服罪的律了。

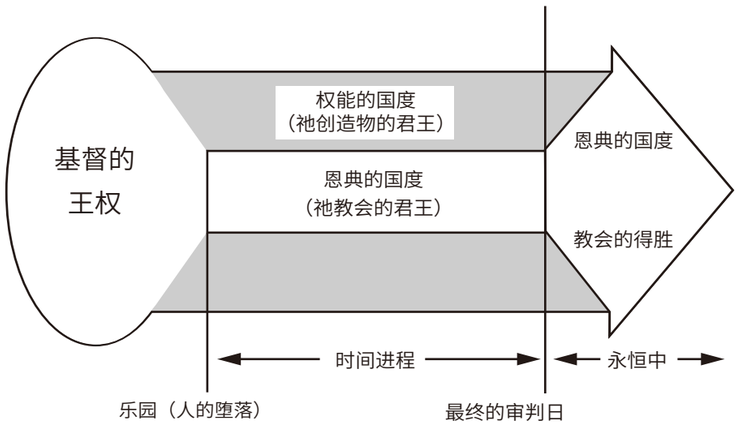
——罗马书7：24-25

基督照我们父上帝的旨意为我们的罪舍己，要救我们脱离这罪恶的世代。

——加拉太书1：4

在时间的末了，世界的尽头，基督恩典的国度将转化成为完美、属天和得胜的国度。在这个圣洁的国度中，基督的教会将与祂一同生活和统治，不再有罪和中断，直到永远。这个天上的国度被称为基督荣耀的国度。

基督这三重王权可以如下图所示：



基督的服事不仅仅是作为祂教会的先知和祭司，祂也作为君王施行统治。作为祂选民的君王，祂忠实地履行：

1. 拯救（聚集）祂的子民。

2. 保护（保守）祂的子民。

3. 治理（统治）祂的子民。

首先，作为君王，基督从撒旦的权下拯救祂的教会，并将他们招聚到祂的治下。基督已经得胜，并会将祂的儿女们从他们一切的仇敌手中救出，这些仇敌包括自我、罪、世界、撒旦、死亡、坟墓和地狱。

转化——改变；转变。

为什么基督恩典的国度比祂权能的国度有更重要的意义呢？

罪和撒旦统治的权能已经被征服和打破，但是在真信徒在地上的生活中，牠们的权能却并没有完全被摧毁。因为他里面所残留的旧人和败坏，撒旦和罪还依然可以保持活跃。然而，这个旧人会随着信徒的死亡而死亡；它会同样被埋葬在坟墓中。上帝的儿女只会带着无罪的新人进入天堂。在那里，罪和撒旦不仅仅是被征服，而是彻底被消灭。

你需要基督作你的君王吗？你渴慕一个权能的救主吗？你认识、相信和信靠祂的圣言，当作是君王的话语吗？下面的故事为信靠和相信这位君王圣言的真理提供了一个范例：

一天下午，当拿破仑大帝正在检阅他的军队时，马缰从他手中滑掉，他的马迅速飞奔而去。一个普通的士兵——他部队中的一个二等兵——追上了那匹马，抓住了它，并将缰绳交回到了大帝的手中。

“干得不错，上尉，”拿破仑宣布。

“隶属哪个军团，长官？”这个士兵迅速询问道。

拿破仑非常满意这个士兵能迅速就理解、相信并信靠他的话，他回答道：“当然是近卫军。”

在还没有任何制服、纹章、军刀或其它有关军阶的标志物之时，这名士兵就迅速作为一名上尉向近卫军报道去了，他声称：“既然大帝这么说了，我就是上尉了！”

“王的话本有权力”（传道书8：4）。

为什么这名士兵对拿破仑话语的信心荣耀了他的君王呢？为什么信靠基督的圣言也是将其作为君王来荣耀呢？为什么不信就会羞辱祂呢？

因为按着我里面的意思（原文作“人”），我是喜欢上帝的律；

但我觉得肢体中另有个律和我心中的律交战，把我掳去叫我附从那肢体中犯罪的律。

我真是苦啊！谁能救我脱离这取死的身体呢？

感谢上帝！靠着我们的主耶稣基督就能脱离了。这样看来，我以内心顺服上帝的律，我肉体却顺服罪的律了。

——罗马书7：22-25

为什么信靠基督的圣言是将其作为君王来荣耀呢？为什么不信就会羞辱祂呢？

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，
是高处的，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。

——罗马书 8：37-39

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。

——约翰福音 10：28

其次，作为君王，基督是祂教会的保护者；祂保守祂的子民在恩典中不会失落。上帝的儿女不仅仅需要从撒旦和罪的权势中被解救出来，他们也需要受保守远离他们属灵的仇敌。上帝的教会不仅仅需要基督将他们聚集起来，也需要基督来保守他们合一——正如下面这个故事所描绘的：

有一位好牧人新买了一只羊羔，然后把它放到了羊群中。这对这只羊羔是非常好的事情。这位信实的牧人不单单买回了它，也照顾它、保护它免受仇敌的伤害。他使它保持健康，如果它走迷了路，他也会将它带回来。

而作为君王的基督，就是祂羊群的大牧人。祂不单单把祂的羊群们招聚起来，祂也保护他们，保守他们。诗篇 23 篇是如何见证了这一点呢？为什么这一点对基督的教会是非常安慰的信息呢？

基督的教会需要被保护远离什么仇敌呢？如果基督不是保护祂子民的君王，祂的“羊群”将会发生什么事情呢？

诗篇 23

耶和华是我的牧者。我必不至缺乏。祂使我躺卧在青草地上，领我在可安歇的水边；祂使我的灵魂苏醒，为自己的名引导我走义路。我虽然行过死荫的幽谷，也不怕遭害，因为祢与我同在；祢的杖，祢的竿，都安慰我。在我敌人面前，祢为我摆设筵席；祢用油膏了我的头，使我的福杯满溢。我一生一世必有恩惠慈爱随着我，我且要住在耶和华的殿中，直到永远。

艾伦非常生气。她对她父母的规矩感到特别厌烦。“我做不到这些，”她抱怨到。“规矩、规矩、规矩！”她很期盼如果只有她自己就好了，那样就不会有其他人来告诉她要做什么，不要做什么了。

然而，接下来的那周，艾伦发现有一个十年级的小女孩在默默的哭泣。那个小女孩的名声很不好——她经常上课说话、穿奇装异服、常常还会有非常不合适的行为。但因为她看起来很孤独和悲痛，所以艾伦还是走过去开始和她交谈。

在中午时分，这个女孩开始对艾伦敞开心扉。她的父母对她一点都不关心，也根本不管她。不论她要去哪，不论她什么时候回家，不论她跟谁一起出去，不论她穿什么衣服等等，她的父母都不在乎。她现在碰到了很多严峻的问题，她感到自己的生活和名誉都毁了。最终，她带着眼泪结结巴巴地说：“艾伦，我好羡慕像你这样的人。你的父母真正关心你，爱你！”

这些话像利箭一样刺入了艾伦的心中。她在回家的路上一直在回想。那天晚上，她看到了父母对她的爱与关心，这些是她以前从来都没有注意到的。于是那天晚上，她向父母坦承：“爸爸、妈妈，我只想告诉你们，我是何等感谢你们为我所作的一切——即便是你们因为关心我、为我好的缘故而立了那么多规矩！”

一种深深的平安袭上了艾伦的心头，她已经很长时间都没有经历过这种感觉了。于是她喜极而泣，和她的父母一同抱头痛哭。

每逢基督的儿女们想到基督作为君王对儿女们的爱与关心，都会让他们的心头充满深深的喜乐。为什么？为什么能有基督作为他们的君王来关心他们、治理他们是一件非常荣幸的事情呢？

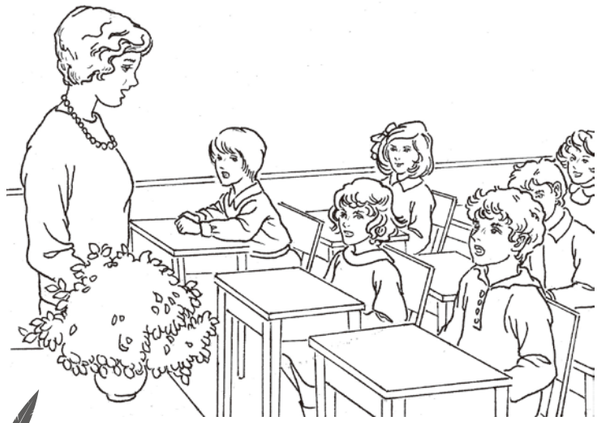
为什么上帝的儿女喜爱顺服和服事上帝呢？他们在今生对上帝的爱与顺服是完美的吗？为什么不是呢？

上帝的律法和惩戒如何证明了上帝的爱呢？

第二册
11章

青少年圣经教义

基督的职分



祂的政权与平安必加增无穷。祂必在大卫的宝座上治理祂的国，以公平公义使国坚定稳固，从今直到永远。

——以赛亚书9：7a

因为主所爱的，祂必管教，又鞭打凡所收纳的儿子。

——希伯来书12：6

?

就连苍蝇和大象都能安全地呆在诺亚方舟中，这种思想包含了什么样的丰盛安慰呢？这种思想会带给上帝“恩典中最小的一个”什么样的丰盛安慰呢？

看一下路加福音22：31-34和54-62。耶稣在彼得生命中的作为可以分为以下几种角色，这些角色的作为是分别在哪节经文提到的：

——教导的先知？

——代求的祭司？

——统治的君王？

马尔文的要理老师在课上问大家，诺亚的方舟如何预表了基督。于是他们给出了以下这些回答：

——方舟是上帝对即将临到的审判所提供的一个避难所。

——逃向并进入方舟的必要性被宣讲。

——那些进入方舟的人得救了；那些方舟之外的人失丧了。

——一旦审判来临，就来不及进入方舟了。

——进入方舟的不仅仅是被招聚和得拯救，也会完美地得到保护和保守；这对大象和苍蝇都是如此。

以上这些回答如何预表了作为君王的基督？

第三，作为君王，基督统管和治理祂的教会。祂藉着祂的圣言和圣灵来治理教会，祂也用完全的智慧、爱和耐心来治理。因为他们的罪，祂温柔地惩戒并纠正祂的子民，就像一位父亲怜爱地惩戒他的儿女。

在路加福音 22 章，我们看到了彼得否认他的王耶稣基督。看一下 60 到 62 节：

> 彼得说：“你这个人！我不晓得你说的是什么。”正说话之间，鸡就叫了。主转过身来看彼得，彼得便想起主对他所说的话：“今日鸡叫以先，你要三次不认我。”他就出去痛哭。
>
> ——路加福音22：60-62

耶稣看向彼得时，用的是什么样的眼神呢？为什么从他的王而来的注视让彼得心碎呢？

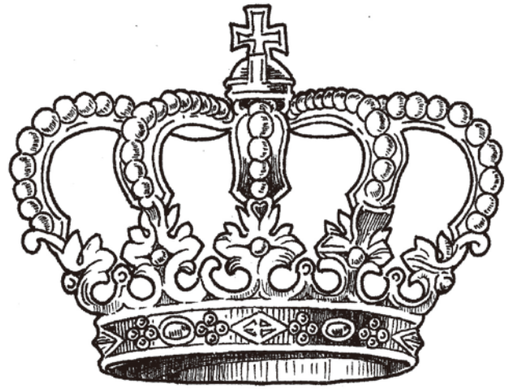
历代志下的最后一章记载了犹大是如何被尼布甲尼撒征服的，耶路撒冷城被摧毁，圣殿被焚烧，百姓有的被杀，有的被掳。这一章也解释了为什么这一切灾祸会发生在以色列人身上，他们是上帝分别出来，与祂立约的百姓。

> 众祭司长和百姓也大大犯罪，效法外邦人一切可憎的事，污秽耶和华在耶路撒冷分别为圣的殿。
> 耶和华他们列祖的上帝，因为爱惜自己的民和祂的居所，从早起来差遣使者去警戒他们。
> 他们却嘻笑上帝的使者，藐视祂的言语，讥诮祂的先知，以致耶和华的忿怒向祂的百姓发作，无法可救。
> 所以，耶和华使迦勒底人的王来攻击他们，在他们圣殿里用刀杀了他们的壮丁，不怜恤他们的少男处女，老人白叟。耶和华将他们都交在迦勒底王手里。
>
> ——历代志下36:14-17

谁是新约的“以色列人”？他们又顺服谁的律法和王权？关于承认和服从上帝的王权，这段历史教导了我们什么功课呢？如果一个人、一间教会或一个国家不愿意顺服或拒绝基督的王权，那么会发生什么呢？

?

按我们的本性来说，谁是我们心里的王呢？如果一个人、一间教会或社会跟从自己的上帝而不是真上帝，会发生什么呢？



耶稣基督在祂教会中的先知、祭司和君王的事工是非常丰富和重要的。基督的职分与很多圣经中宝贵的真理都有联系，有交集。下面的图表提供了一些例子：

基督的职分与其它宝贵的教义之间的关系

教义	基督作为先知	基督作为祭司	基督作为君王
人拥有上帝的形象	知识	公义	圣洁
天然人（失丧的）	无知	有罪	活在罪中，受罪的捆绑
得着恩典的人（得救的）	心窍得以打开	得赎	得救和蒙保守
救恩	宣告	买赎	实行
经历的生命	愁苦（悔改）	得救（信心）	感恩（顺服）
真教会的标志	信实地传道	正确施行圣礼	合宜地执行纪律惩戒
教会的职分	传道人	执事	长老

不但如此，我也将万事当作有损的，因我以认识我主基督耶稣为至宝。

——腓立比书3：8a

基督作为先知、祭司和君王的工作是所有真信徒都深深需要和看重的。上帝的儿女经历过他们属灵上的无知和盲目。他们痛苦的意识到，作为堕落的受造物，他们不能自己教导自己。因此他们渴慕并看重基督作为先知教导他们以及开启他们的心窍的工作。

经历过他们自己的不义和内疚、祷告上的无能以及罪恶的境况，他们需要耶稣作为祭司所作的献祭、祷告和祝福，并将祂的这些工作看为至宝。

为什么对自我和基督的真实认识是彼此相连的呢？

为什么（在自己眼中看来）内心的“富有”实际上（在上帝看来）是“贫穷的”，而内心的“贫穷的”实际上是“富有的”？

他们知道自己被自我、罪、世界和撒旦所捆绑，并需要被保护远离这些，以及他们无法控制并保守自己走在正路之上，所以他们恳求并看重基督作为君王的拯救、保护和治理的事工。

耶稣基督是何等荣耀的先知、祭司和君王！对那些体会到自己的缺乏的罪人来说，基督拥有何等的富足！对那些体会到他们一无所有的人来说，基督就是一切。这是你的体会吗？即认识到很多自己的不足和祂的充足。越来越少地信靠自己，且越来越多地信靠耶稣基督是属灵生命的一个明显标志。你的生命是这样的吗？

美国前总统亚伯拉罕•林肯有一次生了病，于是他告诉他的助理不接见所有来看望他的人——国会议员、参议员、内阁成员等等——这些是最有名望的人。
然而这天，一个贫穷的寡妇从很远的地方赶来请求与总统面谈。当她被告知总统病了之后，她热切地恳求能见总统一面，于是随从们就进去问林肯的意见。
“让她进来吧，”总统回答道。他拒绝了有权有势的人，但是他被这个寡妇的贫穷所打动。
谁能来到万王之王的面前——内心富足并以之为傲的人，还是内心贫穷所以充满需要的人？为什么？

那些感受到自己的罪恶和不配，并体验到基督宝贵救恩的人，会热爱和服事基督。他们是真基督徒——基督的跟随者。他们越领受基督内在工作的恩典，就越能在外面的各样事工上结出果子来。

基督作为先知、祭司和君王的事工以及由此在真信徒的生命中结出的果子可以在下表中体现出来。

基督的事工藉着恩典在真信徒事工中的彰显

基督宝贵的事工		在基督徒事工中的彰显
1.	先知	先知性的： 在人前承认基督
2.	祭司 a 献祭	祭司性的： 为服事耶稣而将自己献上为活祭
	b 祷告	在祷告中为他人代求
	c 祝福	成为其他人生命中的祝福
3.	君王 a 拯救	君王性的： 与罪争战
	b 保护	警醒胜过罪的试探
	c 治理	根据上帝的旨意 / 律法来处理生活中的各样事情

这百姓是我为自己所造的，好述说我的美德。

——以赛亚书43：21

所以弟兄们，我以上帝的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是上帝所喜悦的，你们如此事奉，乃是理所当然的。

——罗马书12：1

然而，靠着爱我们的主，在这一切的事上，已经得胜有余了。

——罗马书8：37

真正的属灵生命是如何像一株植物一样向下扎根、往上结果的呢？

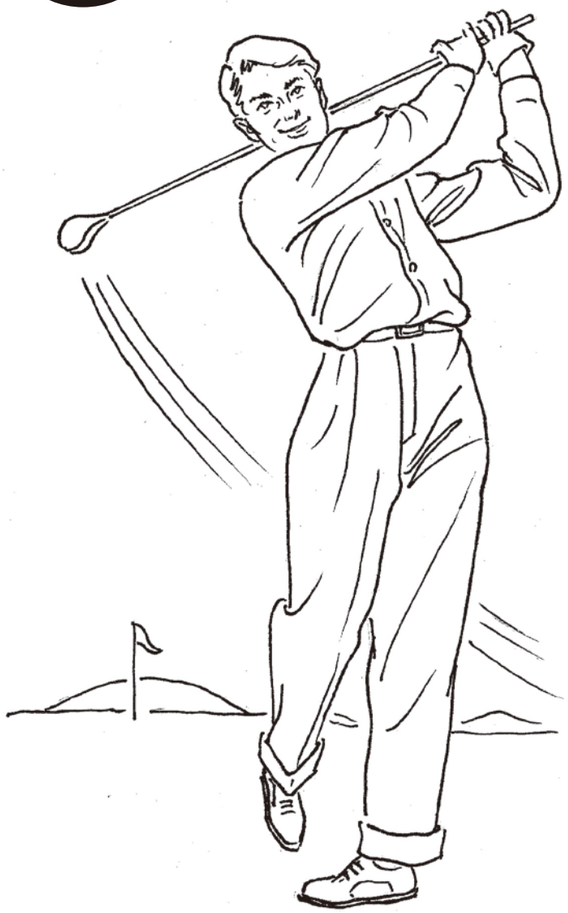
为什么真信徒在此生的生命中作为先知、祭司和君王的见证常常是不完美的呢？

第二册

11章

青少年圣经教义

基督的职分



读一下《海德堡要理问答》的第 32 个问答:

问：你为何被称为基督徒呢?
答：因为我藉着信心而成为基督的肢体，因此在祂的恩膏上有份；以致于我也可以承认祂的名，把自己作为感恩的活祭献给祂，又可以用自由和无亏的良心，在今生今世与罪恶和魔鬼争战，并且从此以后，与祂一同作王，掌管万物，直到永远。
在这个回答中，分别是哪个词汇描述了真信徒的生命中，各种职分所产生的宝贵结果呢：

1. 先知?
2. 祭司?
3. 君王?

泰瑞宣称自己是基督徒。对所有问到他的人，他都宣称当他 10 岁时，他就已经接受基督作他的救主了。
然而，作为一名 17 岁的少年，泰瑞经常出没于一些亵渎上帝的名、宣扬暴力、穿着裸露和玩世不恭的地方。他也经常把礼拜天用来进行一些满足自己的娱乐——游泳、打高尔夫和滑雪等等。

如果基督真的是我们的救主，那么祂也一定是我们的君王。如果祂是我们的君王，那么我们就会深深地喜爱去服事祂、行祂眼中所看为喜悦的事情。请解释一下泰瑞是如何错误地割裂了这些真理。为什么这些真理之间的联系是非常重要的呢?

如果一个人是真基督徒，他还会陷入罪中吗？他还会满足于活在罪中吗？为什么会和为什么不会?

真基督徒是这样的一种人，他们的内心中需要基督作为先知、祭司和君王的宝贵事工，而他们的外在表现会通过对上帝和他人的爱，反映出上帝的恩典来。

你是真基督徒吗?

?

“真爱”会愿意自我牺牲和作他人所喜悦的事情。如果做了让他人不开心的事的话，他也会不开心。

这个对“真爱”的描述在平常的生活中是如何正确体现的呢？在属灵生活中呢?

教义问答默记

海伦伯勒克牧师的要理问答——第十二章（第三部分）

1. 基督受膏是为承担哪些职分?
先知、祭司和君王的职分。

2. 在旧约中，这些职分预表了基督吗?
是的，藉着受膏的先知、祭司和君王们。

3. 这三种职分对中保来说都是必要的吗?
是的，因此祂子民的救恩才会得以完全。

4. 为什么祂必须是先知?
为了使我们明白自己的无知。

5. 为什么祂必须是祭司?
为我们的罪补赎。

6. 为什么祂必须是君王?
将我们从魔鬼与罪的奴役中解救出来。

7. 基督曾被应许作先知吗?
是的。“耶和华你的上帝要从你们弟兄中间给你兴起一位先知像我，你们要听从祂”（申命记 18：15）。

8. 基督是如何履行祂先知的职分的?
祂教导我们。

9. 祂教导我们什么?
救恩之路（以赛亚书 61：1-3）。

10. 祂用何种方式来教导我们?
藉着外在的圣言和内在的圣灵（使徒行传 16：14）。

11. 基督在旧约时代也是先知吗?
是的，那时候的先知们也是藉着基督在他们心里的灵来传讲一切的事（彼得前书 1：11）。

12. 基督曾在祂自己的位格中教导人吗?
是的，当祂在地上道成肉身之时（约翰福音 17：6；使徒行传 1：3）。

13. 基督在升天之后依然履行先知的职分吗?
是的，现在祂藉着祂所赐下的传道士和教师们来教导（以弗所书 4：11）。

14. 祂自己现在停止教导了吗?
没有，祂一直都藉着祂的圣灵在教导（以赛亚书 59：11）。

15. 基督曾被应许作祭司吗?
是的。“耶和华起了誓，决不后悔，说：“祢是照着麦基洗德的等次永远为祭司”（诗篇 110：4）。

16. 照着麦基洗德的等次为祭司是什么意思?
即祂是唯一且永存的祭司。

17. 祂是如何履行祭司的职分的?
藉着献祭和代求。

18. 祂献上了什么?
祂自己。“何况基督藉着永远的灵，将自己无瑕无疵献给上帝”（希伯来书 9：14）。

19. 这个献祭是什么时候发生的?
在祂受难的整个过程中，但是尤其是在十字架上时。“祂被挂在木头上亲身担当了我们的罪”（彼得前书 2：24）。

20. 祂把自己献上给谁?
给祂的父。

21. 祂是为谁献上自己为祭的?
为所有祂所拣选的人。

22. 祂的献祭是真正的赎罪祭吗?
是的。“因为祂一次献祭，便叫那得以成圣的人永远完全”（希伯来书 10：14）。

23. 祂的代求意味着什么?
即祂不断地将祂的功德呈现给父上帝，并在此基础上为祂的百姓不断求取救恩。“父啊，我在哪里，愿祢所赐给我的人也同我在那里”（约翰福音 17：24）。

24. 祂在哪里向父代求?
在天堂。“有基督耶稣已经死了，而且从死里复活，现今在上帝的右边，也替我们祈求”（罗马书 8 34）。

25. 基督为谁而代求?
只为祂所拣选的人。“不为世人祈求，却为祢所赐给我的人祈求”（约翰福音 17：9）。

26. 还有其他能代求的中保吗?
没有，只有基督耶稣。“在父那里我们有一位中保，就是那义者耶稣基督”（约翰一书 2：1）。

27. 天使或圣徒可以在天上为我们代求吗?
不能，因为 (1) 他们不知道我们的需要。(2) 他们听不到我们的祷告；并且 (3) 他们没有为我们献上为祭以作为代求的理由。

28. 基督曾被应许作君王吗?
是的。“我已经立我的君在锡安我的圣山上了”（诗篇2：6）。

29. 基督是如何履行祂君王的职分的?
藉着治理和保守祂的百姓。

30. 祂藉着什么方式来治理祂的百姓?
藉着祂的话语和圣灵。“求祢发出祢的亮光和真实，好引导我，带我到祢的圣山，到祢的居所”（诗篇 43：3）。

31. 祂保守祂的百姓远离谁?
远离他们属灵和肉身的仇敌。（约翰福音 10：28-29）。

32. 祂是地上的君王吗?
不，祂是属灵的和天上的君王。“我的国不属这世界”（约翰福音 18：36）。

33. 基督在旧约时代也是君王吗?
是的，作为君王，祂在那时赐下律法并保护祂的教会。

34. 祂作王会持续到什么时候?
到永远。“祂要作雅各家的王，直到永远。祂的国也没有穷尽”（路加福音 1：33）。

第十一章

第一部分 复习

1. 耶稣基督以以下三种职分服事祂的教会：
作为 _____ 、_____ 和 _____。

2. 联系基督的三种职分，对比没有基督的堕落之人与藉着基督得以恢复的人所处的境况：

	堕落之人的境况		得以恢复之人的境况
a	_____	藉着基督作为先知的工作	_____
b	_____	藉着基督作为祭司的工作	_____
c	_____	藉着基督作为君王的工作	_____

3. 基督作为父的受膏者，在 _____ 中得着任命，在 _____ 中人性得着资格，得以以先知、祭司和君王的身份作工。

4. 作为先知，基督藉着祂的 _____ 进行客观的教导，同时，也藉着祂的 _____ 和 _____ 进行主观的教导。

5. 如果基督只进行客观的教导，那么就不会有人得救。为什么呢？

_____

_____

6. 基督作为祭司有三种职责，这三种职责及其目的是：

	职责	目的
a	_____	_____
b	_____	_____
c	_____	_____

7. 请解释何谓
a 基督主动的顺服

_____

b 基督被动的顺服

_____

第十一章

习题

8. 请陈述上帝的儿女从基督作为祭司的祷告事工中可以得到的两项丰富益处：
a _____
b _____

9. 请陈述基督作为祂教会的祭司赐福教会的三种方式：
a _____
b _____
c _____

10. 基督的祭司职分如何远远高于亚伦的大祭司职分？
a _____
b _____
c _____
d _____
e _____

11. 请解释：
a 基督权能的国度 _____
b 基督恩典的国度 _____
c 基督荣耀的国度 _____

12. 请陈述基督作为君王为祂的教会所履行的三项职责：
a _____
b _____
c _____

13. 若是基督没有以君王的身份保守上帝的教会，教会会发生什么事情？

_____

_____

_____

14. 基督徒当如何服侍：
a 作为先知 _____
b 作为祭司 _____

_____

c 作为君王 _____

_____

_____

第二部分 大开眼界

1. 人在乐园中罪恶地堕落之前，可以作自己的先知、祭司和君王。为什么？

2. 堕落之人与人在堕落之前对上帝的认识如何不同？

3. 基督客观的（外在的）教导有哪些益处？

4. 旧约时代，大祭司在胸前和肩上带着十二支派的名字，这刻画了什么安慰、坚固人心的真理呢？

5. 请概述麦基洗德的祭司职分如何预表了基督的祭司职分高于亚伦。

6. 为什么天然人不希望基督作为君王管理自己？

7. 请解释切身体验的生命的三个方面（愁苦、得救和感恩）如何与基督的三种职分（先知、祭司和君王）相关联。

第三部分 圣经应用

1. 请说明以下经文提及的是基督的哪一项职分：
   a 约翰福音 1:29
   b 约翰福音 3:34
   c 罗马书 8:34
   d 路加福音 1:32-33
   e 以赛亚书 61:1-2
   f 以弗所书 1:22

2. 以下经文指的是基督客观的教导还是主观的教导？
   a 路加福音 24:25
   b 马太福音 13:3-7；18-22
   c 罗马书 3:1-2
   d 帖撒罗尼迦前书 1:5

3. 以下经文见证的是基督主动的顺服还是被动的顺服？
   a 罗马书 5:18
   b 以赛亚书 53:5-6
   c 彼得前书 3:18
   d 罗马书 10:3-4

第四部分 教会先辈的作品

用自己的话解释下列引文的意思。

1. “没有基督的死，罪就不会死。”（约翰•欧文）

2. “得着基督的人什么都没有失去。”（撒母耳•卢瑟福）

3. “犹大听过基督所有的教训。”（多马•古德文）

第十一章

第五部分 侧边问题摘录

1. 对基督的客观教导（上帝的外在呼召）过分强调或强调不足会分别产生什么样的危险呢？

2. 为什么旧约的祭司是在他们献祭和代求的事工结束之后而不是在那之前祝福百姓呢？这如何与基督“基础性的”和“结果性的”工作相关联呢？

3. 为什么基督的顺服会分为“主动的”和“被动的”？

4. 那些没有认识到基督是他们的大祭司的人，失去了哪些极大的力量和安慰呢？

5. 按我们的本性来说，谁是我们心里的王呢？如果一个人、一间教会或社会跟从自己的神祇而不是真上帝，会发生什么呢？

第十一章 进深题目

第六部分 自选侧边问题

请找出你感兴趣的两个侧边问题（没有在章末习题中出现过的问题），写出你的回答。

1. 问：

答：

2. 问：

答：

第七部分 动脑动手

1. 设计一张大表，清楚地表明基督作为先知、祭司和君王为祂的教会所做的事工。为祂所做的每一类事工从圣经中找一个例子。

2. 举行一场小组讨论，探讨当代社会的不同问题，识别其中人们将自己而非基督作为先知和君王的思想和言行。

3. 画一张献燔祭的铜祭坛和金香坛的海报。说明它们如何分别预表了基督的祭司工作。

4. 做一张海报，对比因知道基督是先知、祭司和君王而得着的丰富安慰和力量，以及因没有认识到这一点而处于的贫乏状态。

5. 研究有关麦基洗德的记载；解释他从哪些方面预表基督。

6. 学习第 43 页中的图表; 写一篇短文，说明表中所列的各条教义如何与基督作为先知、祭司和君王的工作相关联。

2

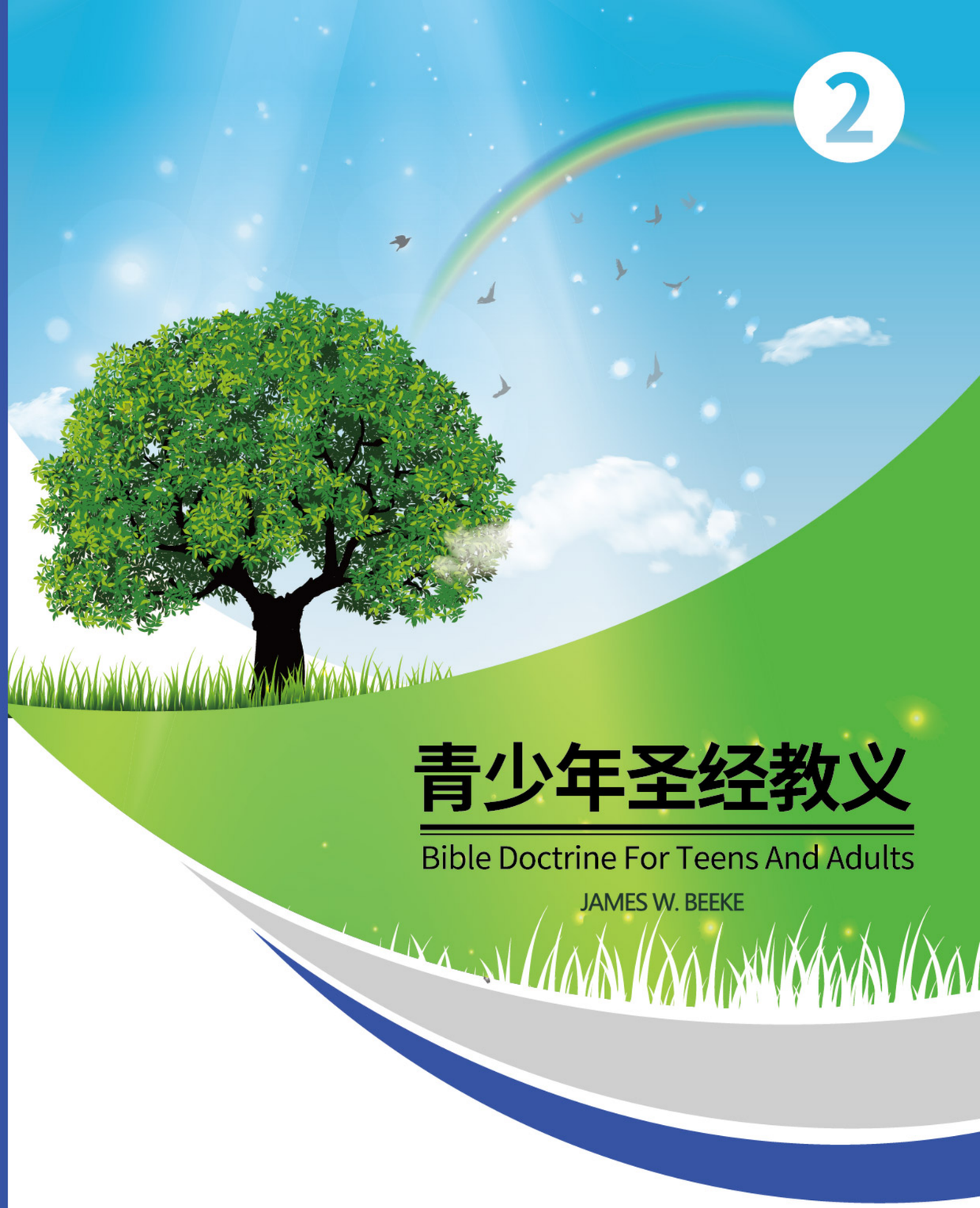
《青少年圣经教义》分三卷，共三十章，涵盖了所有主要的圣经教义。卷一为 1-10 章，卷二为 11-20 章，卷三为 21-30 章。

本书每一卷的内容都清晰、准确又易懂，内含数百信息丰富的图表和启发性的故事，并糅合了改革宗教义标准、众多讨论题目、术语定义，以及亚伯拉罕 · 海伦伯勒克《属天真理面面观》（A Specimen of Divine Truths）中摘录的要理问答。本书可用于家庭（个人或者家人一起读）、学校（圣经教义课程）和教会（要理问答学习）。

愿主丰盛地祝福本书，让青少年得以在祂永恒的圣经真理上得到教导，使祂的美名得着荣耀。

内部资料　不可赢利
如有问题或意见请电邮至
sinimbooks@hotmail.com
基督教改革宗出版社

青少年圣经教义 Bible Doctrine For Teens And Adults JAMES W. BEEKE 基督教改革宗出版社



基督教改革宗出版社

第十二章

青少年圣经教义第二册

夕阳西下宣告了每一天的结束；但是旭日东升的辉煌出场方式却昭示了新的一天的诞生。

所以基督也在祂的谦卑中满足上了上帝公义的需要；祂降卑自己，亲身担当了祂百姓的罪并死在木头之上。

但是当基督复活时却如同黎明破晓——祂胜过了死亡与坟墓；荣耀的君王既然在至高之处统治，祂的子民就终将得救。

问答 35-51

三十五问：“因圣灵感孕，由童贞女马利亚所生”，是什么意思？

回　　答：意即上帝永恒的儿子——祂现在是并且永远是永恒的真上帝——因圣灵的运行，自己取了由童贞女马利亚的血肉而来的人性，为要成为大卫真正的后裔，凡事与祂的弟兄一样，只是没有犯罪。

三十六问：你从基督圣洁的成孕和出生得了什么恩惠呢？

回　　答：我得的恩惠是：祂作了我的中保，并用祂的纯全和圣洁，在上帝面前遮盖我的罪，我本是在罪中成胎的。

三十七问：当你说祂“受难”时，是什么意思呢？

回　　答：意即祂活在地上的整个时期，特别是最后阶段，在身体和灵魂里，担当了上帝对全人类罪恶的忿怒，以便藉祂的受难，作为唯一的赎罪祭，可以救赎我们的身体和灵魂脱离永远的沉沦，并为我们取得上帝的悦纳、公义和永生。

三十八问：祂为何在审判官“本丢彼拉多手下”受难呢？

回　　答：祂虽是无辜的，却被世上的审判官定罪，以使我们从自身当受的无法回避的上帝严厉的审判中被拯救出来。

三十九问：祂“被钉于十字架”，比起别样的死法，有什么特殊的意义吗？

回　　答：有。因为在十字架上的受死是上帝所咒诅的，由此我确知祂已把那加于我身上的咒诅担在了自己身上。

四 十 问：基督为何必须自己降卑，以至“受死”呢？

回　　答：因为按照上帝的公义和真理，除上帝儿子的受死之外，没有别的赎罪之法。

海德堡要理问答

问答 35-51

四十一问：祂为何被“埋葬”了？

回　　答：祂被埋葬，证明祂确实死了。

四十二问：基督既为我们死了，为何我们还要死呢？

回　　答：我们的死不是补偿我们的罪，而是废止罪，并进入永生。

四十三问：我们从基督在十字架上的牺牲和受死，另外还得到什么恩惠呢？

回　　答：藉着基督在十字架上的牺牲和受死，我们的旧人与祂同钉十字架，同死同埋葬；以使肉体的情欲在我们里面不能再作王；相反，我们可以把自己献给基督，作为感恩的祭物。

四十四问：为何加上“降在阴间”呢？

回　　答：好使我在极大的愁苦和试探中，可以确信我的主耶稣基督，藉祂在一切苦难中所经历的，尤其是在十字架上所遭受的那无法言表的悲痛、苦楚和惊恐，已经拯救我脱离了地狱的悲痛和苦楚，并使我因此可以得着完全的安慰。

四十五问：我们从基督的复活得了什么恩惠呢？

回　　答：第一，祂藉着复活战胜了死亡，叫我们分享祂藉死为我们所取得的公义；第二，我们现在也因祂复活的大能，得着新生命。第三，基督的复活成为我们将来荣耀复活的确实保证。

四十六问：你怎样理解祂“升天”呢？

回　　答：就是基督在门徒眼前从地上被接到天上，为我们的益处继续留在那里，直到再来审判活人死人。

四十七问：按祂所应许的，基督岂不是要与我们同在，直到世界的末了吗？

回　　答：基督是真人，也是真上帝。按祂的人性而言，祂现在不在地上；但按祂的神性、尊荣、恩典和圣灵而言，祂无时无刻不在我们中间。

四十八问：若说基督的人性不在其神性所到之处，这岂不是说祂的二性是彼此分开的吗？

回　　答：绝非如此。因为神性是不受限制的，是无所不在的，就必然超乎其所取人性的范围，但在人性当中，二者仍然联合。

海德堡要理问答

问答 35-51

四十九问：我们从基督升天得了什么益处？

回　　答：第一，祂在天上祂父面前作我们的代求者；第二，我们的主耶稣基督的肉身在天上，这就确实保证，基督作为我们的头，也要把我们这些作祂肢体的带到祂那里去；第三，祂差遣圣灵作为保证，藉着圣灵的能力，我们不求地上的事，但求天上的事，那里有基督坐在上帝的右边。

五 十 问：为何加上“坐在上帝的右边”呢？

回　　答：因为基督升到天上，为的是作为教会的元首到父那里，父藉着祂统管万有。

五十一问：我们从元首基督的这种荣耀得着什么益处呢？

回　　答：第一，祂藉着祂的圣灵，把属天的美德浇灌在我们这些作为祂的肢体的人身上；第二，祂藉着祂的大能，护卫并保守我们，抵挡祂一切的仇敌。

多特信经

第二项教义 第四条

由此可见基督之死的无限价值与尊严的理由，乃因受死者非仅一真实的人与一完全的圣者，而且是上帝的独生子，与圣父和圣灵有同一永远与无限的本质，这本质使祂有资格作我们的救主；又因为祂是本着为我们的罪，担当我们的罪，而受上帝的忿怒与咒诅而死的。

摘自改革宗教义标准

基督的状态

当谈到基督的状态时，状态这个词指的是耶稣与上帝的律法和公义之间的关系以及所形成的处境。不论是考虑到任何人与律法的关系时，只有两种可能的状态——或是有罪或是无罪。如果是有罪，产生的处境就是羞辱、受苦和惩罚。但如果是无罪，那就带来荣耀、自由和奖赏。下面的故事描述了状态及其处境的意义。

基督的状态是如何与祂子民的状态关联到一起的？

文森特决定将他们国家的司法体系作为社会研究报告的主题。他拜访了当地的法庭并观看了一场陪审团的审讯。

当听过所有证人的证言以及看过所有的证据之后，法官告诉陪审团，他们必须就被告与法律的关系来做出决定，只有两种可能性——或者有罪或者无罪。

当讨论过一段时间后，陪审团返回了法庭。陪审团的发言人最终判决被告有罪。

状态——一个人与律法之间的关系——或是有罪或是无罪。

处境——在特定的环境下的情况。

被告——被控告的人；被带到法庭，接受指控的人。

第二册
12章

青少年圣经教义

基督的状态

祂本有上帝的形象，不以自己与上帝同等为强夺的。反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式。既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。

——腓利比书 2：6-8

及至时候满足，上帝就差遣祂的儿子，为女子所生，且生在律法以下，
要把律法以下的人赎出来，叫我们得着儿子的名分。

——加拉太书 4：4-5

律法既因肉体软弱，有所不能行的，上帝就差遣自己的儿子，成为罪身的形状，作了赎罪祭，在肉体中定了罪案。

——罗马书 8：3

于是法官就按照这个被判有罪的人的罪行来宣判对他的惩罚。

这个人被宣判有罪是他的状态；而因此所受的苦是他的处境。

基督在地上的事工中，为什么祂被认为有罪呢？由此给祂造成的处境是什么？

当我们研究基督与上帝的律法和公义之间的关系时，可以看到两种状态。在第一种中，祂被看为是有罪的，而在另外一种中，祂被宣告无罪。第一种情况下产生的处境被称为基督的降卑；第二种则被称为基督的高升。

当主耶稣为祂自己取了人性时，祂也为自己取了祂所有子民的罪。祂被称为罪的背负者以及祂儿女们的替代者。因此基督被看为违背了律法的罪人并落入了上帝的愤怒和定罪之中。上帝的公义要求必须有人对罪付上完全的代价。因此要成为祂教会的中保，耶稣就必须进入到有罪的地位中并承担上帝对罪的所有愤怒。作为替代者，基督付上了所有的代价，祂为得救之人经历了三重的死亡。所有这些都是祂在降卑的状态中承受的。

然而，在完全满足了上帝的律法以及为罪付上完全的代价之后，上帝的公义则要求将基督从受难和刑罚中释放出来，并宣告祂是无罪的、是公义的。上帝同样的公义，既要求对不顺服给予死亡的惩罚，也要求对顺服给予永生的奖赏。基督被荣耀地高举称为基督的高升。

基督在地上的事工中，为什么祂会受苦，好像是违背了上帝的律法？

三重的死亡是什么意思？（第一卷，305 页也许能帮到你。）

降卑—— 被降为卑微或贬黜；失去尊严。

高升——被高举或提高；被荣耀、尊崇、赞美或提高地位。

“想象一下，如果一个法官不要求债款被全部偿付——这样是公正的吗？”凯西的老师问道。

“不，”凯西回答道。

“想象一下，如果一个法官在债款全部偿还完之后依然要求附加的惩罚——这样是公正的吗？”他继续问道。

她再次回答：“不。”

“那么这个例子如何说明了为什么上帝的公义既要求基督降卑，也要求基督高升呢？”他继续问道。

你会如何回答这个问题呢？

基督的降卑和高升指的是耶稣的人性，不是祂的神性。作为上帝，祂既不会降卑也不会高升。在祂的人性中，祂忍受了降卑状态所要求的痛苦、羞辱和咒诅，同样也在高升的状态中，得尝了自由、喜乐和荣耀。然而，因为基督的人性与神性是联合在一个位格之中的，祂作为中保的工作就有了无限和永恒的价值。

在祂的降卑状态中，耶稣为祂的教会赚得了救恩；而在祂的高升状态中，祂将救恩应用在祂的子民身上。在祂的降卑中，祂为祂的教会降到了堕落的最深处；而在祂的高升中，耶稣完全恢复了祂子民们在堕落之前所拥有的荣耀的地位。

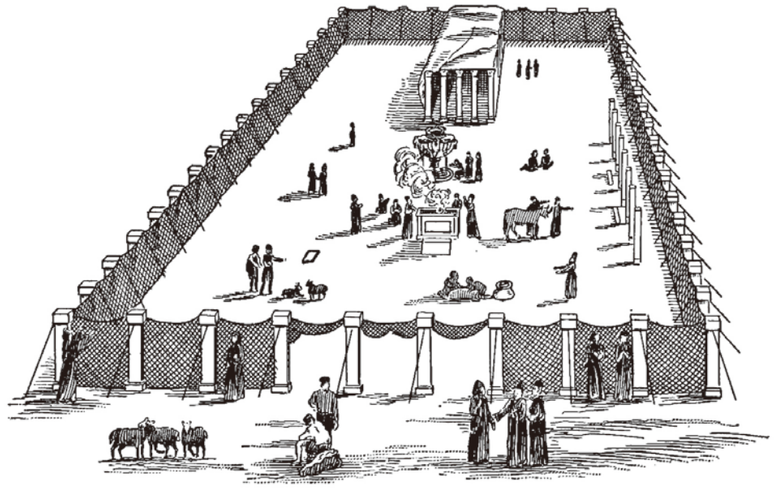
为什么如果上帝不惩罚不信的人，也不仁慈地奖赏真信徒，那么祂就会是不公义的呢？

在哪种状态中，基督的神性是更加隐藏起来的——是在祂的降卑中还是在祂的高升中呢？为什么？

第二册
12章

青少年圣经教义

基督的状态



在旧约的会幕中，放在圣院中的器具是用黄铜包裹的，而在圣所中的则是用金子包裹。

黄铜是一种以坚固耐用而闻名的金属。它预表了在上帝对罪的愤怒和审判之下，基督的坚忍。焚烧祭物的铜祭坛和铜洗濯盆都是放置在圣院之中的。他们预表了基督在地上为了祂的教会所受的苦难以及赢得的功德：铜祭坛预表了祂为称义所流出的宝血，而洗濯盆则预表了祂为成圣所流出的水。

黄金是一种以珍贵、荣耀而著称的金属。它预表了基督在天上的荣耀与尊贵。摆放陈设饼和金灯台的桌子，以及金香坛都陈列在圣所中。它们预表了基督在天上为祂的教会所作的工作。祂不停地在为祂的教会祷告（香坛），喂养（陈设饼）他们并开启（灯台）他们的心思意念。

会幕的器具是如何预表了基督的降卑和高升，以及祂分别在这两个状态中为祂的教会所作的工作？

基督的两种状态都可以分成几个主要的部分或步骤，基督的降卑可以分为五步，而祂的高升则可以分为四步。这九步可以由下页的图表表达出来。

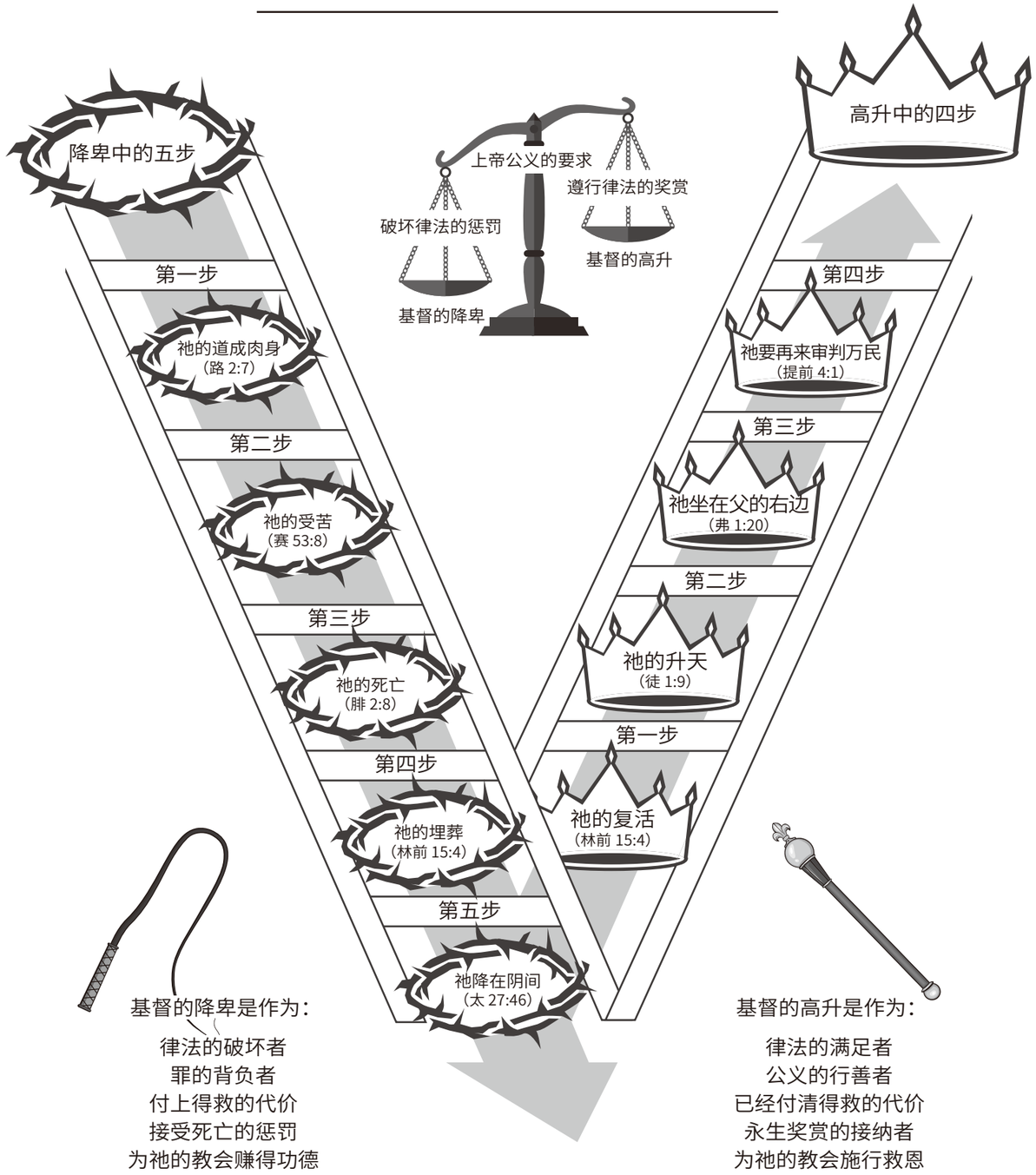
耐用——持久坚固；能持续使用而不会磨损或出现缺陷的性能。

黄铜和黄金如何描绘了基督的降卑和高升呢？

降卑和高升中的哪一步是不信者要经历的呢？又有哪一步是信徒必会经历的呢？他们的经历会如何不同呢？

基督被看作背负了祂教会的罪，而祂的教会被看作披戴了基督的义。这个真理如何与基督的降卑和高升联系到一起呢？

基督在祂的降卑和高升中所分成的九步



第二册
12章

青少年圣经教义

基督的状态

基督降卑的步骤

基督的卑微出生

当耶稣道成肉身预备并取得祂作为中保的资格时，祂以卑微的出生开始了祂的降卑状态。基督降生在这个世界是一种极大的降卑，原因有以下两条：

1. 祂作为有依赖性的受造之物降生在罪恶的世界中 – 耶稣是全能、全权和全知的上帝，却降生为人，取了奴仆的样式，在祂自己的律法之下，依赖于一个受造之物——祂母亲马利亚；并感受到罪的后果——软弱、疼痛和苦难；对基督来说，这是何等无法言喻的降卑！

圣诞节清晨的一段讲道吸引了马丁的注意力。带着敬畏的感觉，他听到牧师用以下的方式讲到基督的降生：

“荣耀的君王在马槽中降生为婴孩；无限的那位取了我们的骨、我们的肉；上帝的儿子成为人的儿子；造物主从被造物中生出；祂超乎世界却进入世界之中；全能的上帝变成了微小的婴孩；永恒者在时间中生为孩童；赐律法者却欠了律法的债；祂住在圣洁的天堂却降生在罪恶的地上；祂在天上隆隆发声却又啼哭在马槽之中……”

马丁听得入了神！他以前从来没有对基督的降卑产生过如此深刻的印象，祂居然愿意在这个罪恶的世界中降生为一个带有依赖性的受造之物！

为什么我们永远也不能完全领会或解释基督谦卑降生的深刻意义呢?

道成肉身——取了人性

取了—— 披上；呈现

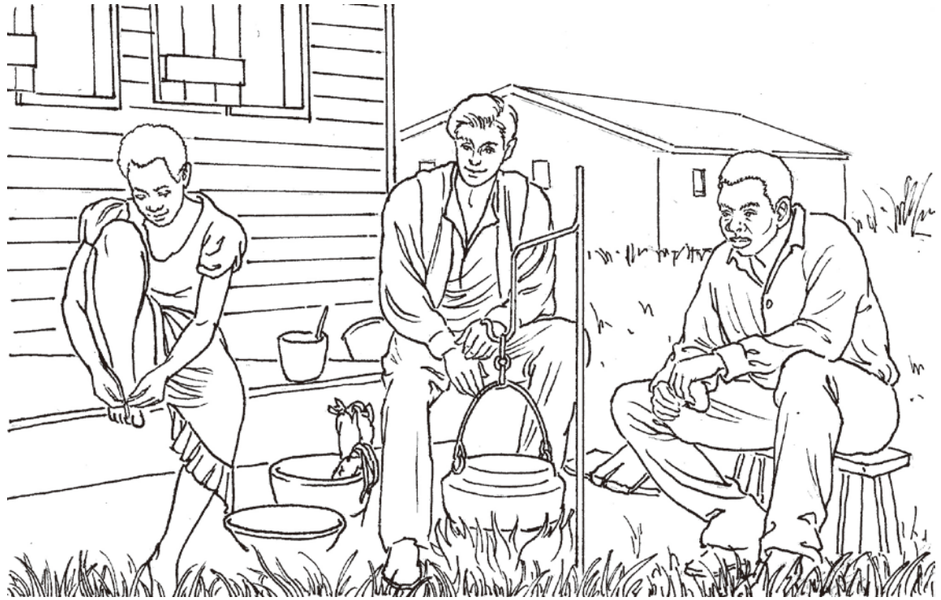
道成了肉身，住在我们中间，充充满满地有恩典，有真理。我们也见过祂的荣光，正是父独生子的荣光。

——约翰福音1：14

大哉！敬虔的奥秘，无人不以为然，就是：上帝在肉身显现，被圣灵称义，（或作“在灵性称义”），被天使看见，被传于外邦，被世人信服，被接在荣耀里。

——提摩太前书3：16

为祂自己取了我们的人性本身对基督来说并不是一种降卑，因为基督将在荣耀中保有祂的人性直到永远。但是祂是在人性带有软弱并处于罪的后果之下时，取了人性，这就超乎了所有人的理解！耶稣基督竟然愿意降生并在罪的捆绑和后果之下受苦。



一名非常富有的欧洲庄园主被美国南部种植园中的奴隶的愚昧与贫穷深深地触动了，于是他放弃了他的财富，装作一名贫穷的奴隶进入到他们当中，好帮助他们。

每天他都要忍受太阳的灼烤、繁重劳动的疼痛、缺衣少食、房间的污秽，还有主人的责骂。他之所以愿意忍受所有这些奴隶的卑微是为了教导他的同伴学习读书、写字并帮助他们独立。

当想到这个人自愿降卑，为了帮助他人走出奴役和捆绑时，我们怎么能不为他深深的大爱而感动呢?

基督自愿降卑的意义比这个人的更加深远。这体现在哪些方面呢?

如果有哪个奴隶拒绝接受了这位富有的庄园主的解救，他的拒绝就是一种愚蠢，也是一种对庄园主的侮辱。为什么呢？这在拒绝福音的呼召（基督恩惠的邀请）方面，教导了我们什么呢?

2. 祂降生在非常卑微、非常贫穷的环境中 ——祂有贫穷的母亲——马利亚；在简陋的处所中出生——马棚；被一块破布所包裹—— 襁褓；放在破摇篮中——喂动物的食槽。

基督的道成肉身讲述了三一上帝荣耀的大爱——不仅仅是基督的爱。道成肉身究竟如何显明了上帝三个位格中每一个的丰盛的爱呢？

——圣父上帝

——圣子上帝

——圣灵上帝

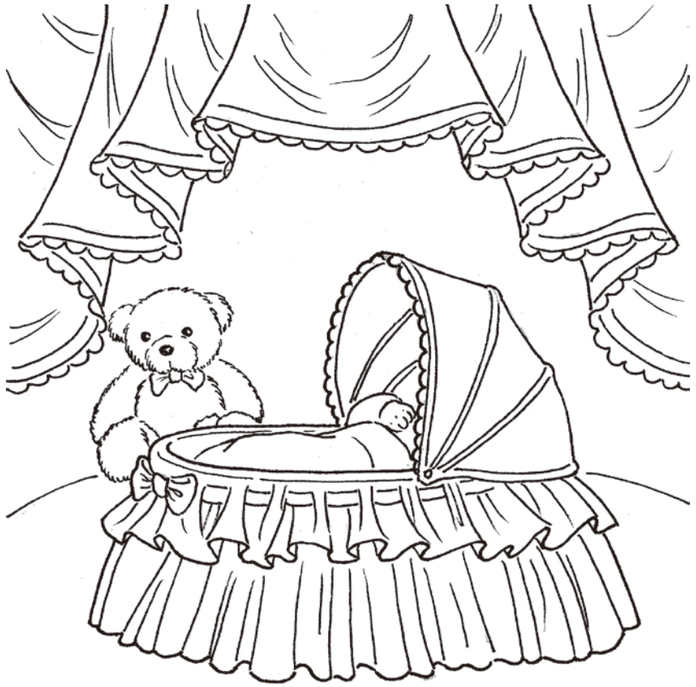
那些否定基督道成肉身的人，失去了什么样关于上帝爱罪人的宽慰真理呢?

襁褓——亚麻所制、用来包裹初生婴儿的布带，以使其手脚能保持伸直的状态。有钱人用很漂亮的衣服包裹在这些布带外面，但是穷人就没有外面的包裹了。

第二册
12章

青少年圣经教义

基督的状态



想象一下一名王子出生在一位伟大君王的宫殿中。所有的一切都在他出生以前就仔仔细细地预备好了。他的房间、摇篮、外套和衣服，都是买的最好的。所有人也都会得到他出生的消息，会有旗帜在各处飘扬，也会有很多人赶来道喜，整个国家都会因此而充满欢乐。

而当我们再来看耶稣的降生时，这种对比是极其惊人的。当万王之王降生时，祂的房间是马棚；祂的摇篮是马槽；祂的衣服是用破布做的襁褓；祂的访客是穷苦的牧人，而祂的父母是非常贫穷的村民。

这一幕是如何清楚地描绘了祂降生时，周围卑微的环境的呢？

基督道成肉身和祂的降生并不意味着祂不再是上帝而转变成了人。耶稣还是真上帝，但是，在祂的神性之外，祂取了完全的人性——不论是肉体还是灵魂。

基督人性的成孕是以奇妙的方式完成。耶稣没有人类的父亲，是圣灵奇妙地在处女马利亚的腹中形成了祂的人性。

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。

——约翰福音1：14

祂并不救拔天使，乃是救拔亚伯拉罕的后裔。

——希伯来书2：16

大哉！敬虔的奥秘，无人不以为然，就是：上帝在肉身显现，被圣灵称义（或作“在灵性称义”）

——提摩太前书3：16a

因此，主自己要给你们一个兆头，必有童女怀孕生子，给祂起名叫以马内利（就是“上帝与我们同在”的意思）。

——以赛亚书7：14

正思念这事的时候，有主的使者向他梦中显现，说：“大卫的子孙约瑟，不要怕，只管娶过你的妻子马利亚来，因她所怀的孕是从圣灵来的。

——马太福音1：20

马利亚对天使说：“我没有出嫁，怎么有这事呢？”
天使回答说：“圣灵要临到你身上，至高者的能力要荫庇你，因此所要生的圣者，必称为上帝的儿子（或作”所要生的必称为圣，称为上帝的儿子”）。

——路加福音1：34-35

基督成孕的神迹对祂成为我们的救主是至关重要的。如果耶稣有一个人类的父亲，祂就不会是无罪的。祂就会被原罪玷污，就是所有人从行为之约中，由肉身的祖先亚当而来的原罪，这原罪已经使所有人被玷污和定罪。所以为了使基督生来是无罪的，耶稣的父亲就必须是上帝。

为了成为我们的救主，耶稣就不仅需要是完美无罪的人，也必须在同一个位格里既是真上帝又是真的人。因此，祂需要同时拥有上帝作为父亲和人类作为母亲。基督的神人二性需要圣灵施行神迹来使祂成孕。

因着基督神奇的成孕，上帝是配得尊崇和敬拜的——而不是马利亚。虽然我们也会赞赏上帝在马利亚的生命中所给予她的恩典和信心的凭据，正如圣经中所记载的其他圣徒的生命一样，但是我们永远不能像有些人那样敬拜或尊崇马利亚。下面的图表显示了一些有关这个问题的错误教导。

在罗马天主教教会对马利亚的崇拜

授权的日期	批准的崇拜方式
公元 431 年	给予马利亚“上帝之母”的称号。
公元 600 年	可以直接向马利亚祷告。
公元 1508 年	偶像崇拜的“圣母经”被批准使用。
公元 1854 年	关于马利亚的“圣母无原罪”的教义被通过。这个教义教导马利亚既没有原罪，也没有本罪。
公元 1950 年	“圣母升天论”正式被确定为天主教的教义。这个教义相信马利亚的身体在短暂的经历死亡后，也升入了高天。

至关重要的——必不可少的；必须的；非常重要的。

尊崇——敬拜；尊敬。

崇拜——敬拜或尊崇的行为；深深的赞美；极大的爱与奉献。

看一下第 10 章的各种原因，为什么基督要成为我们的中保，就必须是：
——真上帝。
——真的人。
——完美无罪的。

读一下以下经节。当人们试图去敬拜和尊崇彼得、保罗和天使时，他们是什么反应呢？

彼得一进去，哥尼流就迎接他，俯伏在他脚前拜他。
彼得却拉他，说：“你起来，我也是人。”

——使徒行传10：25-26

“诸君，为什么作这事呢？我们也是人，性情和你们一样。我们传福音给你们，是叫你们离弃这些虚妄，归向那创造天、地、海和其中万物的永生上帝。

——使徒行传14：15

这些事是我约翰所听见、所看见的，我既听见、看见了，就在指示我的天使脚前俯伏要拜他。
他对我说：“千万不可！我与你和你的弟兄众先知，并那些守这书上言语的人，同是作仆人的。你要敬拜上帝。”

——启示录22：8-9

上帝的真仆人会喜爱还是恨恶他人尊崇他们呢？为什么？

马利亚自己都反对对她的尊崇。在路加福音 1：46-48a，她宣告：“我心尊主为大，我灵以上帝我的救主为乐。因为祂顾念祂使女的卑微。”在这些经文中，马利亚颂扬的是上帝——不是她自己。她称上帝为她的救主——而不是说她是无罪的。她称她自己是主卑微的使女，而不是一个应当被敬拜和尊崇的人。

我们每年在圣诞节纪念基督的降生。在圣诞节之前的四周被称为 “耶稣降临节”。在这几周内，牧师们通常会宣讲 “降临节讲章”，其主题多是集中在即将要纪念的基督的降生。

在北极附近，极夜（太阳一直在地平线以下）会持续数月之久。当太阳将要从地平线上升起时的那个拂晓，当地社区的信使们就会爬上最高的山峰来观看第一缕阳光。

当看到第一缕阳光之后，他们会彼此拥抱哭泣，说：“看那，出太阳了！看那，出太阳了！”

耶稣降临节的这几周也可以比作爬上山顶，带着希望观看公义之光——耶稣基督，而圣诞节就是祂显现的日子。

当仔细研读圣诞节的历史时，你能找到多少有关“光明驱散黑暗”的例子呢？

同样的主题如何能在个人的悔改归正中经历到呢？经历过我们在罪中的黑暗之后，为什么公义之光的破晓就变得非常珍贵了呢？

下面这些“圣诞节”的惯例中包含有什么样的危险呢：

——物质上的圣诞礼物。

——物质上的圣诞灯。

——物质上的圣诞树、圣诞袜等等。

基督教赠与的属灵意义与普通的互赠礼物有怎样的不同呢？

有人将圣诞节由“Christmas”简写为“Xmas。”你能从这种习惯中看出什么危险呢？（Christ 中文为“基督”。）

颂扬—— 尊崇；赞扬；颂赞。

降临节——来到或抵达；在圣诞节前包括四个周日的那段时间。

基督的受苦

耶稣在地上的整个一生是降卑和受苦的一生。在祂降生之后不久，基督就经历了痛苦的割礼，并羞辱地逃往埃及。在祂回到以色列后，住在让人瞧不起的加利利，在地位低下的拿撒勒，并且每日重复着劳苦大众的艰苦工作。

在祂 30 岁开始从事宣教事工之后，祂的受苦依然在继续加增。在祂生命结束之前，这种受苦终于达到顶峰——在客西马尼园中、厄巴大、在各各他地。

基督是在肉身受苦。祂经历过饥饿、干渴、贫穷、疲惫、被殴打、被鞭打和被钉十字架。基督也在心思意念和情感上经历过苦难。祂忍受过拒绝、恨恶、诽谤和嘲弄。但是最重要的是，耶稣经历过属灵上的痛苦。祂灵魂上的痛苦是无法言喻的。

基督完美无罪且热爱公义，但祂却每日与罪人们、各种试探和伪善接近，这就显明了祂无法言喻的伟大。如果所多玛的罪恶让义人罗得“的义心就天天伤痛”（彼得后书 2：8），那么对于拥有完美无罪的灵魂的基督来说，每天与各种各样的罪接触又会让祂何等伤痛呢？下面的故事能简单说明这个真理。

伤痛——愤怒；烦恼；伤心；不安。

但上帝曾藉众先知的口，预言基督将要受害，就这样应验了。

——使徒行传 3：18

反倒虚己，取了奴仆的形像，成为人的样式。

——腓利比书 2：7

祂虽然为儿子，还是因所受的苦难学了顺从。

——希伯来书 5：8

英格里德从家庭团聚晚会回到家中之后，在上帝面前痛哭并倾心吐意。整个晚上的谈话和欢笑都是那么的浅薄无聊，毫无意义。“噢，为什么啊，”她哽咽着说，“为什么我们要浪费这么多宝贵的时间去谈论那些根本不重要的东西呢？”

虽然晚上的聊天并没有公然的嘲讽和无礼，但是英格里德觉得这种浅薄和空洞无物是一种深深的罪恶——它们对时间和永恒来说毫无价值。因为上帝在她灵魂中宝贵的影响，她在整晚的谈话中都承受着一种属灵上的空虚的痛苦。参加晚会的其他人之所以没有感到这种痛苦，是因为他们里面没有她那种属灵的境况。

如果对英格里德是这样的话，想象一下当耶稣每日与罪人同在时，祂里面所承受的痛苦会是何等得深！

会堂里的人听见这话，都怒气满胸。就起来撵祂出城。他们的城造在山上。他们带祂到山崖，要把祂推下去。

——路加福音4：28-29

当时，耶稣被圣灵引到旷野，受魔鬼的试探。

——马太福音4：1

我的上帝，我的上帝，为什么离弃我？

——马可福音15：34b

替代性的—— 为他人受苦；作为代替。

“伊甸”这个词的意思是“精美的、快乐的、高兴的。”“客西马尼”这个词的意思是“压橄榄”或“踩橄榄”；挤压橄榄从而流出宝贵的橄榄油。知道这两个词的含义后，你能从伊甸园与客西马尼园的对比中学到什么功课呢？

为什么耶稣的灵魂所承受的痛苦的深度是我们人类永远无法理解的呢？

耶稣不仅仅是承受每日与罪人接触所产生的无法言喻的痛苦，祂还承受了撒旦的全力攻击、祂儿女们的罪以及父上帝的弃绝。祂承受了上帝对罪的全部愤怒。祂为上帝对公义的绝不能妥协的要求付上了完全的代价。

没有其他任何人能够承受耶稣所承受的那种灵魂上的苦难。如果不是基督的神性在祂受苦时托住了祂的人性，祂也无法承受并为罪付上全部的代价。

基督遭受的所有痛苦都是替代性的。祂是为他人来承受这些。祂可以在受苦时随时停下来——作为上帝，祂有全权去如此行。但是祂对上帝及祂子民的坚定不移的爱让祂继续承受了下去。

在祂所有的苦难中，耶稣都渴慕完美地遵行圣父的旨意。即便是祂在客西马尼园中承受了非常大的痛苦，祂的“汗珠如大血点，滴在地上”（路加福音22：44），然而祂最深的渴望和祷告却是“不要照我的意思，只要照祢的意思”（马太福音26：39）和“愿祢的意旨成全”（马太福音26：42）。

耶稣自己为罪付上了全部的代价。祂最亲密的朋友不是减少了祂的痛苦，反而是增加了祂的痛苦。下面的例子就说明了这一点：

想象一下一个人知道次日他要被他的仇敌抓住并杀死。于是他叫上三个最亲密的朋友，让他们在那天晚上陪他一起祷告。

但是他最亲密的朋友都一次又一次地睡着了。他朋友的举动会减轻还是加增他的痛苦呢？他们睡着了不会大大地加增他的孤独和痛苦吗？

在以赛亚书63章3节，基督见证到：“我独自踹酒榨。众民中无一人与我同在。”当基督在客西马尼园、厄巴大和各各他受苦时，这一点如何体现出来呢？

在客西马尼园、厄巴大和各各他所受的极大痛苦中，耶稣为罪付上了全部的代价。作为第二个亚当，祂承受了上帝对第一个亚当的罪的所有咒诅。但是正因为如此，祂挪去了祂儿女身上从亚当而来的咒诅。这一点在以下的图表中可以看出来。

罪的五重咒诅都被基督完全承担了

咒诅	代价
1. 对地的咒诅 “地必为你的缘故受咒诅。” ——创世记3：17b	基督在地上向虫一样爬行；祂的血滴入地里“但我是虫，不是人。” ——诗篇22：6a “祂就稍往前走，俯伏在地祷告。” ——马太福音26：39a “汗珠如大血点，滴在地上。” ——路加福音22：44a
2. 终身劳苦 “你必终身劳苦，才能从地里得吃的。” ——创世记3：17b	基督无以伦比的悲痛和苦难 “你们一切过路的人哪，这事你们不介意吗？你们要观看，有像这临到我的痛苦没有？就是耶和华在祂发烈怒的日子使我所受的苦。” ——耶利米哀歌1：12a
3. 荆棘 “地必给你长出荆棘和蒺藜来。” ——创世记3：18a	基督被戴上荆棘的皇冠 “用荆棘编作冠冕，戴在祂头上；拿一根苇子放在祂右手里，跪在祂面前，戏弄祂说：‘恭喜，犹太人的王啊！’” ——马太福音27：29
4. 流汗 “你必汗流满面才得糊口。” ——创世记3：19a	基督的汗如雨下，仿佛血点一样 “耶稣极其伤痛，祷告更加恳切。汗珠如大血点，滴在地上。” ——路加福音22：44
5. 死亡 “你本是尘土，仍要归于尘土。” ——创世记3：19b	基督被钉死在十字架上 “耶稣又大声喊叫，气就断了。” ——马太福音27：50

若因一人的过犯，死就因这一人作了王；何况那些受洪恩又蒙所赐之义的，岂不更要因耶稣基督一人在生命中作王吗？如此说来，因一次的过犯，众人都被定罪；照样，因一次的义行，众人也就被称义得生命了。因一人的悖逆，众人成为罪人；照样，因一人的顺从，众人也成为义了。

——罗马书5：17-19

天堂是一个没有咒诅、劳苦、荆棘、流汗和死亡的地方。罪人如何才可能称义而进入天堂呢？

你们蒙召原是为此，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。

——彼得前书2：21

你们当以基督耶稣的心为心。祂本有上帝的形象，不以自己与上帝同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式。既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。

——腓利比书2：5-8

因我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱，祂也曾凡事受过试探，与我们一样，只是祂没有犯罪。所以我们只管坦然无惧地，来到施恩的宝座前，为要得怜恤，蒙恩惠，作随时的帮助。

——希伯来书4：15-16

基督的受苦为祂的教会提供了榜样。基督永不改变的爱的深度和荣耀都可以最清楚地在祂伟大的受苦中表明出来——在客西马尼园内、厄巴大、在各各他山上。

一次，一名前来探访的宣教士对一位上帝的儿女说了以下这番话；这位上帝的儿女正因她家中的不幸而经历着极大的痛苦和迷惑。

“亲爱的朋友，你可能很疑惑为什么上帝会让这么重的试炼发生在你的身上。但要记住，越是夜最深的时候，就越是星星最闪亮的时候。”

这位宣教士的宣告是什么意思呢？这个宣告又是如何体现在亚伯拉罕、但以理和基督的生命中的呢？

一次，有一位贵族访问了英国北部的一家工厂，这家工厂是生产高档瓷器的。

令他惊奇的是，在瓷器送入窑炉前，要涂上很多黑色的颜料。

当他询问为什么要这样时，得到的回答是，“现在这些颜料是黑的，但是等从火中出来后，就会变成金色的了。”

这个故事如何诠释了从基督的榜样以及祂儿女们的生命中可以学到功课？

基督的受苦不仅为祂的真信徒提供了榜样，也带来了丰盛的安慰。

正如我们在 11 章所解释的那样，基督的受苦是祂儿女们得安慰的源泉。作为他们的大祭司，祂在凡事上都像我们一样受试探，但是祂没有犯罪。所以当我们在最深的试探和试炼中时，这就会带给我们丰盛的安慰，因为基督也曾如此受苦。祂甚至受苦更深，因此祂完全能理解我们的试炼。

当被囚禁在阿伯丁的监狱中时，撒母耳•卢瑟夫写信给他的朋友：“主与我同在；我就不在意人会怎样。没有人能比我领受得更多。就连我的锁链都像是镀金的一样。没有一支笔，没有一句言语——什么都不能描绘出基督的荣美。”

当被囚禁在万塞纳时，盖恩夫人写到：“周遭的一切都被我心中的喜乐点亮。就连监狱的石头，在我眼中都像红宝石一样。”

是谁经历过极大的痛苦并付上了代价，所以撒母耳•卢瑟夫的锁链才会看起来“像镀了金一样”，并且盖恩夫人监狱中的石头能“看起来像红宝石一样”？

耶稣的死亡

作为完美的无罪的人，基督被判死刑。彼拉多所做出的这个宣判非常重要，因为：

1. 祂被地上的法官判为有罪，为祂的子民保证了可以被天上的法官判为无罪。

2. 这个判基督死刑的法官不断地重申耶稣是清白的。上帝的教会需要：耶稣必须被同时宣布为清白的和有罪的——清白证明了祂是无罪的，而有罪则确认了祂作为罪的背负者所进行的替代性的工作。

3. 祂被定罪就将上帝的恩典同时扩张到犹太人和外邦人身上，因为二者都牵涉在对祂不公义的死刑宣判之中。

不信的人在遇到试炼和痛苦时，会失去什么样的安慰与力量呢？为什么保罗和西拉能在地牢中唱诗、但以理能平静地呆在狮子洞中、司提反能在死前依然为他的仇敌祷告？

为什么基督被宣告为清白和有罪都是非常重要的呢？

耶稣不止是被定罪判处死刑，祂还被定罪判处钉十字架。这是罗马人最残酷的刑罚。

罗马的十字架酷刑通常是从残酷的鞭打开始。这种鞭打通常是打 39 下，都是打在犯人赤裸的后背之上。然后，这名罪犯就要被迫背起他自己的十字架，绑在其疼痛的后背之上，去往行刑的地方。

当到达行刑的地方后，他就被脱光并钉在或绑在十字架上。罗马士兵会没收他的衣服作为部分收入。在钉这个人之前，会给他喝一杯酒和没药的混合物来使他的感官变迟钝，减缓剧烈的疼痛。然而，耶稣拒绝了这杯酒，因为祂要一直清醒地背负罪的全部惩罚直到最后。

然后，罗马士兵会将十字架竖起来，插入地上提前挖好的洞中。然后这个人就被赤裸地挂在十字架上，他的脚会离地面有四到五英尺的高度。他会经历到可想而知的剧烈的疼痛，就这样挂着，慢慢死去。

这种可怕的刑罚在罗马时代是为罪大恶极的犯人预备的。罗马公民是不可以被钉十字架的——因为这被认为是太有辱人格。罪犯的头上会有一个牌子，写着他所犯下的罪行，为的是警告周围聚过来参观的人。

就基督而言，定祂罪的那些犹太人向彼拉多喊的不是“杀死祂！杀死祂！”而是“钉祂十字架！钉祂十字架！”通过这一点，可以看出他们对基督有何等深的痛恨和敌意呢？

他的尸首不可留在木头上过夜，必要当日将他葬埋，免得玷污了耶和华你上帝所赐你为业之地。因为被挂的人是在上帝面前受咒诅的。

——申命记21：23

基督既为我们受了咒诅，（“受”原文作“成”），就赎出我们脱离律法的咒诅，因为经上记着：“凡挂在木头上都是被咒诅的。”

——加拉太书3：13

我们不论是经历痛苦，还是赤身裸体，都希望是隐秘的。而在钉十字架时，这两种方式又是如何被用来增加犯人的羞耻的呢？犹太人希望钉基督十字架如何表明了他们对基督深深的憎恶呢？

当基督为祂的教会的罪付上了全部的代价，祂以最痛苦、最羞辱和最受诅咒的一种方式死亡。

用钉子钉穿人的手和脚的疼痛是无法描述的。一个人全身的重量都挂在那些钉子上，慢慢死去，这种疼痛更是无法想象的。

这种被众人观看、挂起来展示给所有人、全身赤裸又因痛苦而慢慢死去的羞辱，也是不可想象的。

上帝对那些公开挂在木头上或十字架上的人的咒诅是藉着圣经众所周知的。承担这全部的咒诅也是根本无法想象的。

但耶稣基督愿意忍受这种为罪人预备的痛苦、羞辱和被咒诅的死亡方式。祂的死是为了拯救祂的百姓，那些曾经恨恶、叛逆上帝和基督的人。

上帝在耶稣基督里的爱是无法描述的，也是深不可测的。如果有人愿意为了拯救他亲密的朋友而死，我们会很崇敬他。如果有人愿意为了朋友忍受钉十字架的死亡，我们会惊诧于他对朋友深深的爱。但是为了敌人、叛逆者和罪人来忍受这一切——这就根本无法想象了！

这份爱是否融化了你的心灵呢？罪人对上帝公义的敬畏也许会阻碍他，但是经历过上帝对罪人的爱之后，一定会感动他的内心。

作为完美的救赎主，耶稣为罪人死了。祂死在罪人中间——小偷和 罪犯。祂死去的时候张开着双臂——为要接纳和祝福那些有需要的罪人们。祂死在天地之间——作为在上帝和罪人之间的中保。

在祂的死亡中，耶稣满足了以下这些要求。

耶稣的死亡满足了

要求	示例经文
1. 上帝的公义	祂被挂在木头上，亲身担当了我们的罪，使我们既然在罪上死，就得以在义上活。因祂受的鞭伤，你们便得了医治。 ——彼得前书 2：24
2. 上帝的真实	上帝非人，必不致说谎；也非人子，必不致后悔。祂说话岂不照着行呢？祂发言岂不要成就呢？ ——民数记 23：19
3. 上帝的爱	惟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。 ——罗马书 5：8

既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。

——腓利比书2：8

为义人死，是少有的；为仁人死，或者有敢作的。惟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。

——罗马书5：7-8

祂也被列在罪犯之中。祂却担当多人的罪，又为罪犯代求。

——以赛亚书53：12b

哪知祂为我们的过犯受害，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。

——以赛亚书53：5

因基督也曾一次为罪受苦（“受苦”有古卷作“受死”），就是义的代替不义的，为要引我们到上帝面前。按着肉体说，祂被治死；按着灵性说，祂复活了。

——彼得前书3：18

你们知道主曾显现，是要除掉人的罪，在祂并没有罪。

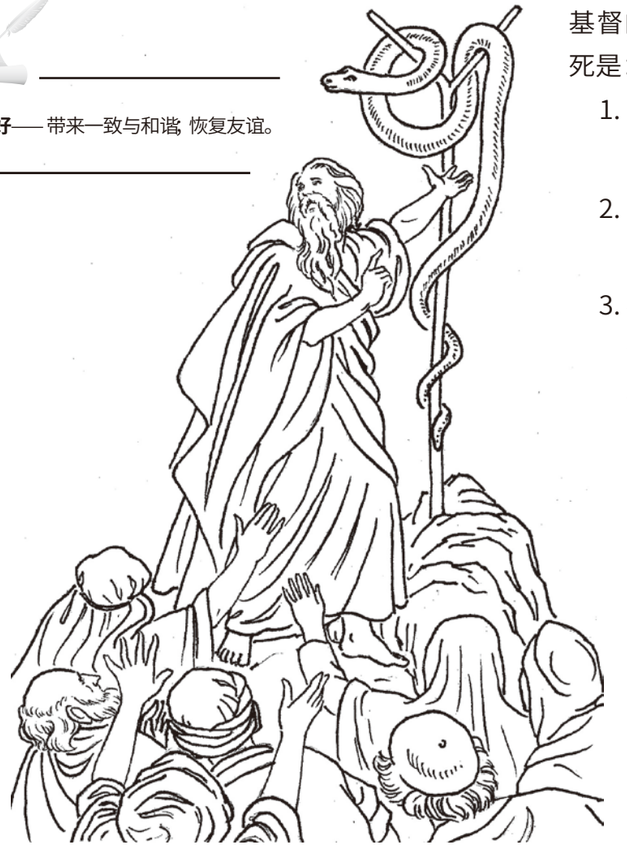
——约翰一书3：5

祂为我们舍了自己，要赎我们脱离一切罪恶，又洁净我们，特作自己的子民，热心为善。

——提多书2：14

罪犯——做坏事的人；犯人。

和好—— 带来一致与和谐; 恢复友谊。



基督的死带有以下这些特点——祂的死是：

1. 替代性的——耶稣的死是为着祂的儿女们; 祂代替了他们的位置。
2. 满足性的——基督的死完全满足了上帝所有的要求。
3. 补赎性的——耶稣的死使上帝和祂的子民完全和好；恢复了被罪所破坏的关系。

丽萨的老师讲了一个关于以色列人在旷野被火蛇咬的故事。他读了民数记21：8-9：“耶和华对摩西说：‘你制造一条火蛇，挂在杆子上，凡被咬的，一望这蛇，就必得活。’摩西便制造一条铜蛇，挂在杆子上，凡被蛇咬的，一望这铜蛇就活了。”然后他就问了全班以下的问题。你能答上来几个呢?

挂在杆子上的铜蛇预表了谁呢?

在圣经中，黄铜预表着什么？火蛇又预表了什么？罪的惩罚以及罪的权势——死亡在这里是如何描绘出来的?

百姓被火蛇所咬以及因此而死又表示了什么呢?

被火蛇所咬后，唯一得救的方法是什么呢？这又教导了我们什么功课呢?

罪的惩罚乃是死——三重的死亡——肉体的、灵性的，以及永恒的死亡。从第八章可以看到：

- 肉体的死亡是指身体的死亡；是身体与灵魂的分离。
- 属灵的死亡是指在属灵上与上帝拯救性的恩典、喜悦和交通分离；与上帝在灵魂上隔绝。
- 永恒的死亡指的是地狱；与上帝一般的和拯救性的恩典都完全分离的折磨，并承担上帝对罪全部的愤怒；无论身体还是灵魂都与上帝隔绝。

为什么基督的死要包含这三种特质——替代性的、满足性的和补赎性的?

如果对人的罪的惩罚是三重死亡，那么基督必须经历这三重死亡吗？为什么或为什么不?

为了完全付上祂子民的罪的代价，基督经历了三重的死亡。祂用以下的方式做到的：

耶稣的死：三重死亡

死亡的种类	基督如何经历了每一重死亡
1. 肉体的	耶稣的身体死亡了；祂的灵魂与身体分离并返回到上帝那里；祂的身体被放入坟墓中。
2. 属灵的	基督忍受了与上帝的喜悦和交通所分离的属灵上的死亡。
3. 永恒的	耶稣承担了上帝对罪的所有的愤怒、地狱般痛苦的黑暗以及与上帝恩典的分离。

在承受了所有属灵和永恒死亡的痛苦之后，耶稣喊道：“成了。父啊，我将我的灵魂交在祢的手中。”之后，祂的肉体也死亡了，并完全为罪付上了三重死亡的代价。

在约翰福音19：30基督的这一宣告中，“成了”是从希腊文“tetelestai”翻译过来的。这个词的意思就是“成了，终止了，结束了或完全了。”

这个希腊文单词 "tetelestai" 也被发现用在那时的罗马账单上，意思是“付过账了，”代表这笔账已经结了——“成了。”

“成了”这个词的希腊文的两重意思能带给上帝的教会哪两种喜乐呢?

耶稣大声喊着说：“父啊，我将我的灵魂交在祢手里！”说了这话，气就断了。

——路加福音23：46

约在申初，耶稣大声喊着说：“以利，以利！拉马撒巴各大尼？”就是说：“我的上帝，我的上帝！为什么离弃我？”

——马太福音27：46

耶稣极其伤痛，祷告更加恳切，汗珠如大血点，滴在地上。

——路加福音22：44

那时约有午正，遍地都黑暗了，直到申初，日头变黑了，殿里的幔子从当中裂为两半。

——路加福音23：44-45

耶稣尝（原文作“受”）了那醋，就说：“成了！”便低下头，将灵魂交付上帝了。

——约翰福音19：30

若因一人的过犯，死就因这一人作了王；何况那些受洪恩又蒙所赐之义的，岂不更要因耶稣基督一人在生命中作王吗？
如此说来，因一次的过犯，众人都被定罪；照样，因一次的义行，众人也就被称义得生命了。
因一人的悖逆，众人成为罪人；照样，因一人的顺从，众人也成为义了。

——罗马书 5：17-19

因为耶稣无限的神性，祂可以在一瞬间就付上罪人对无限的上帝所需要付的无限的代价。对于人来说，他是有限的受造之物，如果要付上无限的代价，就需要无限的时间。所以如果罪人要自己为罪付上无限的代价的话，就必须在地狱中永远受苦。

耶稣的三重死亡带有无限的价值，它已经足够为无数的罪人付上代价了。作为立约的约首，基督的公义及其功德就在恩典之约中应用在了祂所有的儿女身上——正如亚当的罪及其惩罚在行为之约中应用在了他所有的儿女身上一样。

必须要被包含在恩典之约以及基督无限的代赎之中，这具有永恒的重要意义！离开了这个，我们就要自己付上永恒的代价——永远在地狱之中。你是否藉着恩典，让耶稣基督成为你个人的救主了呢？“因为在天下人间，没有赐下别的名，我们可以靠着得救”（使徒行传 4：12b）。

殉道士——经受很大的痛苦或死亡，却不放弃自己的信仰和原则的人。

耶稣的死亡不是一种殉道士的死亡；正如下表所示，它远比殉道士的死亡更加伟大。没有任何地上的法官、士兵或钉子可以将祂困在十字架上；只有祂对天父的旨意以及祂子民的救恩的热爱能让祂留在那里！

为什么下面这两个说法是真的呢？钉子永远不能将耶稣钉在十字架上。是爱让耶稣留在十字架上的。

为什么罪人需要承受永远的刑罚，来为公义的要求付上代价呢？

从哪种意义上来说，耶稣可以被看作是殉道士呢？又从哪里能看出祂远比殉道士更加伟大呢？

耶稣远超过殉道士

殉道士	耶稣基督
1. 殉道士受到敌人力量的左右。	1. 耶稣基督在任何时候都有能力胜过任何仇敌。
2. 殉道士会被死亡战胜。	2. 耶稣基督胜过了死亡。
3. 殉道士是因为试图完成某种事业而死亡。	3. 耶稣基督是为了保证一个永恒的目的而死亡，即祂整个教会的救恩。

为了特别纪念基督的死，教会每年庆祝“耶稣受难日”。在耶稣受难日和复活节之前的六个主日里，教会通常会宣讲一些“受难”的讲章。

“受难（passion）”这个词有以下两种意思：

1. 带有强烈的感情或情绪。
2. 承受深深的痛苦。

教会所遵守的受难周包含有这两重意义。在这几周内，我们要查考耶稣基督在地上最后的那几周内深深的痛苦和强烈的感情，以及祂死前后所发生的事件。

对祂受难的查考也会激发起我们的“受难”。当我们深思祂的受苦以及为不配的罪人而死的深刻含义时，深深的爱、感激和惊奇也会充满我们的内心。你的内心是这样的吗？也许在一段时间内，这种感觉可能会比在其他时间更加强烈，但是你知道关于“受难”的一些事情并渴望更多地去体会“受难”吗？

如果基督的受苦和死亡是如此凄惨，为什么我们纪念这一天时反而会称耶稣受难日为“美好的周五（Good Friday）”呢？

世上的受难与圣经中的受难有怎么样的不同呢？

对那些没有亲身认识到耶稣基督替代性的受苦和死亡的人来说，会失去何等深的爱和何等丰盛的安慰呢？

一位 87 岁的上帝的孩子就要去世了，他的牧师来到他的病榻前探望他。

“牧师啊，太黑暗了。我甚至无法想起上帝在我的生命中给的任何一个应许。我该怎么办呢？”这个老年人呼喊道。

这位牧师一边聆听着，一边祷告祈求上帝赐给他智慧。突然，他得到了答案。“噢，约翰，”他回答道，“你也许会忘记——但是你觉得你的救主会忘记吗？你觉得那位已经赐给你生命并在你之前经历过死亡的主，会在你有极大需要的时候忘记你吗？”

这句话打动了这位老年人的内心。他呜咽着说：“不会的，牧师——我无法相信祂会忘记！”

当基督的儿女面对死亡时，他们会从基督的死亡中得到什么样的丰盛安慰呢？

你本是尘土，仍要归于尘土。
——创世记3：19b

论到上帝叫祂从死里复活，不再归于朽坏，就这样说：‘我必将所应许大卫那圣洁可靠的恩典赐给你们。’又有一篇上说：‘祢必不叫祢的圣者见朽坏。’
——使徒行传13：34-35

祂虽然未行强暴，口中也没有诡诈，人还使祂与恶人同埋；谁知死的时候与财主同葬。
——以赛亚书53：9

死啊，你得胜的权势在哪里？死啊，你的毒钩在哪里？死的毒钩就是罪，罪的权势就是律法。感谢上帝，使我们藉着我们的主耶稣基督得胜。
——哥林多前书15：55-57

只是上帝必救赎我的灵魂脱离阴间的权柄，因祂必收纳我。
——诗篇49：15

我必救赎他们脱离阴间，救赎他们脱离死亡。死亡阿，你的灾害在哪里呢？阴间哪，你的毁灭在哪里呢？
——何西阿书13：14a

基督的埋葬

我们死后，身体必须被埋葬是一种极大的羞耻。人要归于尘土是上帝对人的罪的惩罚的一部分。坟墓是我们的罪的耻辱结果。

因此，基督降卑的第四步是有深刻意义的一步。对于生命的主来说，将祂的身体置于死亡的权势之下并埋葬在坟墓中是最羞耻的了。

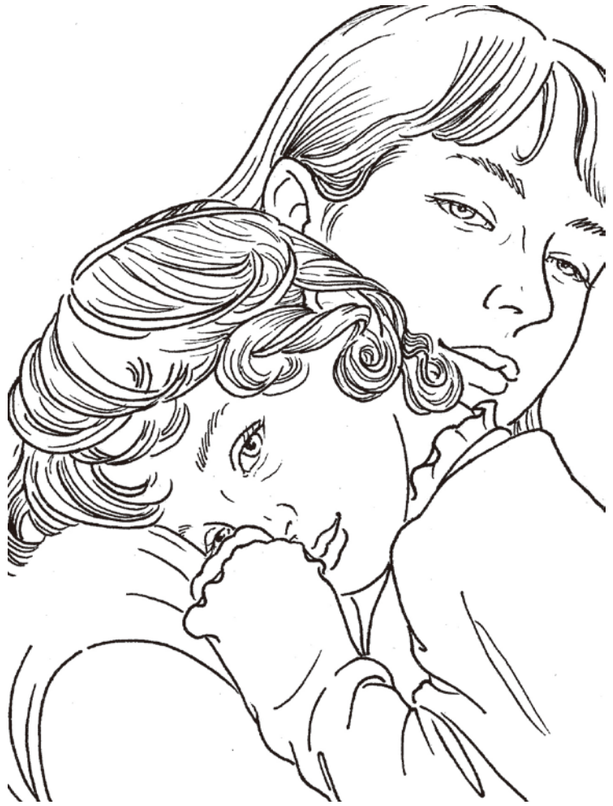
但是这羞耻的一步却是必须的。耶稣必须被埋葬是因为以下原因：

1. 为着证明祂真实的死亡了——不论是对怀疑者还是信徒来说，都需要除去所有的疑惑——对前者来说是为着他们的审判，对后者来说是为着他们的安慰。

2. 为着除去坟墓的咒诅 ——人的埋葬、坟墓和归于尘土是罪的咒诅的结果，而这些都被耶稣为祂的教会除去了。

3. 为着除去对坟墓的惧怕 ——作为他们的救主和先驱，基督已经为祂的儿女打破了坟墓的权势和对其的恐惧。祂藉着自己的临在，洁净了它。坟墓再也不能留住祂的教会，因为基督已经为他们征服了它。当他们死去后，他们的灵魂会立刻升到上帝那里去。他们的身体会躺在坟墓中，那里现在已经变成了神圣和安息的地方，咒诅已经被挪去了，他们只要在那里等待他们的复活。

4. 为着保证能从坟墓中复活 ——如果基督没有被埋葬，他就不能作为初熟的果子第一个复活。作为祂的教会的元首，祂的复活中包含着祂教会的复活。这项祝福的承诺已经藉着基督的埋葬和复活赐给上帝的百姓了。



在一辆拥挤的火车上，有一位小孩子不停地跑前跑后、爬上爬下并无拘无束地与乘客玩耍。

车上的一位宣教士看着这个孩子，很奇怪这个孩子是谁家的，因为他看不出来。

突然，随着一声刺耳的汽笛，火车驶入了一条漆黑的隧道。那一刻，这个孩子飞奔到他妈妈那里并蜷缩在她的怀中。

这位宣教士记下了这一刻，并常常在他讲到深深的痛苦或进入死亡时，使用这个例子。

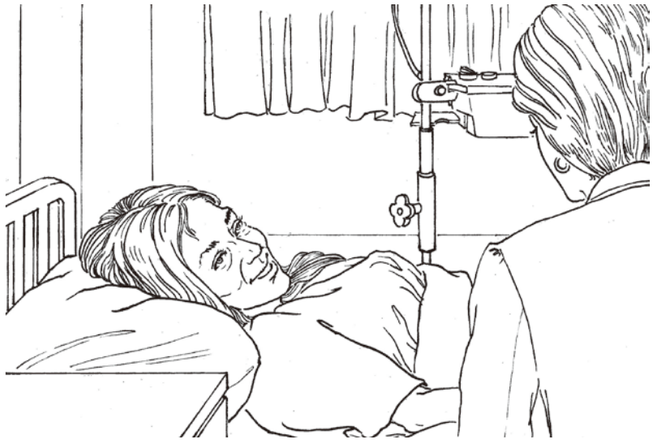
上帝的儿女能拥有一个像小孩子那样可以飞奔而去的安全的避难所是何等大的祝福啊。

这个故事说明了基督必须被埋葬的四个原因中的哪一个？为什么？

对上帝的儿女们来说，死亡已经失去了它的毒钩，坟墓已经被战胜。死亡和坟墓现在反而成为埋葬旧人并通向永生的通道——对灵魂来说是立刻的，而对身体来说是在未来。他们的身体会安息在坟墓中，到了荣耀复活的那一天，他们的灵魂会欢喜快乐地再与他们的身体合二为一。

那些否认上帝和基督的人会失去什么样的丰盛安慰和保护呢，特别是在他们面对严峻的试炼和死亡的时候？

如果基督已经为祂的子民征服了死亡，为什么还有很多祂的儿女们还在惧怕死亡的临近呢？



一位年轻的信徒临终前躺在床上，正承受着极大的病痛。一位已经好几周没来看过她的朋友，现在再一次来探访她。

她的朋友被她骨瘦如柴、苍白憔悴的外表所震惊了，喊着说："噢，到底发生了什么？你怎么瘦成这样！还有你的脸色……"说到这里，她停了下来，呜咽地哭了起来。

这位生病的女孩转向她平静地说："不要哭，安妮。"然后她用优美、清晰又充满力量与光彩的声音坚定地背诵出约伯记 19 章 26 节："我这皮肉灭绝之后，我必在肉体之外得见上帝。"

这位生病的女孩和她的朋友在对待"死亡"的事情上有不同的看见——一个看到的是坟墓，另一个看到的远超过坟墓。

这个故事体现了基督必须被埋葬的四个原因中的哪一个呢？为什么？

耶稣降在阴间

耶稣不是在祂死后降在阴间的，而是在那之前。我们知道祂不可能在祂死后降在阴间，这是因为：

1. 在祂死后，耶稣的灵魂立刻回到了上帝、祂在天上的父那里，耶稣在祂死前这样宣称："父啊，我将我的灵魂交在你的手中"（路加福音 23：46b）。
   祂也如此向十字架上得救的那个强盗见证说："今日，你将与我同在乐园里了"（路加福音 23：43b）。
2. 在耶稣死后，祂的身体被安放在亚利马太的约瑟的坟墓之中。"约瑟取了身体，用干净细麻布裹好，安放在自己的新坟墓里，就是他凿在磐石里的。他又把大石头滚到墓门口，就去了。"（马太福音 27：59-60）。

基督降在阴间不是指身体降在阴间，而是指藉着忍受地狱的全部苦难、疼痛和折磨而降在阴间。这对基督是必要的，因为祂作为替代者，要完全为祂的百姓付上代价并使祂的百姓脱离这种理当经受的、地狱般的惩罚。

藉着弄清地狱是什么，可以很好地理解耶稣的灵魂在地狱中的经历——祂降在阴间并完全承担了所有痛苦。这些显示在下表之中：

耶稣承担了地狱的所有审判

那些在地狱中的人所经历的审判	耶稣经历了地狱中的所有审判
1. 在上帝的仇敌手下受苦——撒旦、跟随牠的天使以及牠的跟从者	1. 耶稣毫不畏惧地承担了撒旦、跟随牠的天使以及牠的跟随者的所有仇恨和力量；地狱对祂也释放出了所有的愤怒。
2. 与上帝的恩典、喜悦和交通分离	2. 基督在十字架上承担了黑暗以及与天父的恩典、喜悦和交通分离的全部痛苦——在痛苦中祂喊道："我的上帝，我的上帝，为什么离弃我？"
3. 承担了上帝倾泻而出的对罪的愤怒	3. 耶稣痛苦地承担了上帝倾泻而出的对罪的全部愤怒，尤其是在客西马尼园中、厄巴大以及各各他山上。

因基督也曾一次为罪受苦（"受苦"有古卷作"受死"），就是义的代替不义的，为要引我们到上帝面前。按着肉体说，祂被治死；按着灵性说，祂复活了。祂藉这灵曾去传道给那些在监狱里的灵听。

——彼得前书 3：18-19

死亡的绳索缠绕我，阴间的痛苦抓住我，我遭遇患难愁苦。

——诗篇 116：3

阴间的绳索缠绕我，死亡的网罗临到我。

——诗篇 18：5

无神论者对人生的终了看到的是黑暗、绝望的"虚无"。真基督徒如何具有相反的观点呢？？

当基督徒受困于死亡的分离之手时，为什么他们对复活的信心会带来极大的力量与安慰呢？

我又要叫你和女人彼此为仇；你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。女人的后裔要伤你的头，你要伤祂的脚跟。

——创世记 3：15

便对他们说："我心里甚是忧伤，几乎要死，你们在这里等候，和我一同警醒。"

——马太福音 26：38

耶稣极其伤痛，祷告更加恳切，汗珠如大血点，滴在地上。

——路加福音 22：44

第二次又去祷告说："我父啊，这杯若不能离开我，必要我喝，就愿祢的意旨成全。"

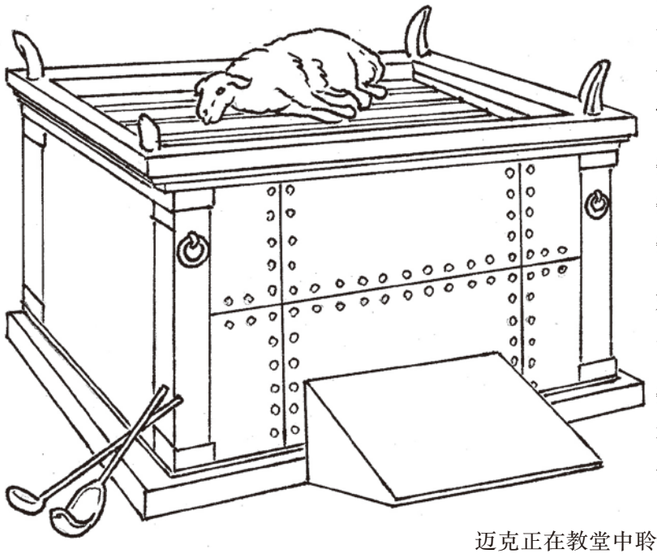
——马太福音 26：42

约在申初，耶稣大声喊着说："以利，以利！拉马撒巴各大尼？"就是说："我的上帝，我的上帝！为什么离弃我？"

——马太福音 27：46

坟墓——墓穴；坟。

如果基督的神性没有托住祂的人性，祂就永远不可能承担上帝对罪的全部愤怒，以及地狱的所有惩罚。



旧约中焚烧祭物的铜祭坛预表了基督的十字架。所有的动物祭品都要焚烧在这个祭坛之上，预表了基督和十字架是上帝唯一喜悦的献祭。

铜祭坛是皂夹木制成的，外面包了一层铜。木头的部分预表了基督的人性，而铜的部分预表了祂的神性。

如果铜祭坛没有包裹上一层铜的话，那么它就会与祭物一同被焚烧掉。

铜祭坛的结构预表了基督在十字架上降在阴间的什么真理呢？这个为什么是非常重要的真理呢？

迈克正在教堂中聆听使徒信经的宣讲。它用下面的方式和顺序描述并列出了基督降卑的五个步骤：

1. 被圣灵感孕，由童女马利亚所生；
2. 在本丢彼拉多手下受难；
3. 被钉十字架；
4. 受死、埋葬；
5. 降在阴间。

“如果基督是在祂的死前而不是死后降在阴间，为什么这一点会被列在最后而不是第三或第四步呢？”他感到很奇怪。于是从教堂回家的路上，他就问了他父亲这个问题。
他的父亲回答道：“这一点被放在最后是因为两个原因：

1. 这个排列顺序反映基督降卑的程度——而不是基督实际经历它们的顺序。基督降在阴间是祂最深层次的降卑。
2. 这个顺序象征了教会被基督的功德所拯救的顺序。上帝的儿女被拯救脱离死亡、坟墓和地狱的权势，是按这个顺序来的。”

使徒信经中所列的基督降卑的五个步骤的顺序是反映了时间上的、深度上的还是拯救上的次序呢？请解释说明。

在我们的出生、受苦、死亡、埋葬与拯救上，我们是如何需要基督的拯救与坚固的呢？

基督降在阴间为祂的百姓带来了极大的安慰。《海德堡要理问答》用如下的方式来描述了这种安慰：

海德堡要理问答

四十四问：为何加上“降在阴间”呢？

回　　答：好使我在极大的愁苦和试探中，可以确信我的主耶稣基督，藉祂在一切苦难中所经历的，尤其是在十字架上所遭受的那无法言表的悲痛、苦楚和惊恐，已经拯救我脱离了地狱的悲痛和苦楚，并使我因此可以得着完全的安慰。

被拯救的罪人知道上帝的愤怒和地狱里永恒的惩罚是他们应得的。对他们而言，基督降在阴间是极其宝贵的教义。因为它谈的是藉着基督，他们得着荣耀的救赎。

这是你个人的渴慕、需求和期盼吗？

基督的高升

上帝的公义是完美无缺的；它既要求有罪的必须承受永死，也要求无罪的必须得着永生。作为祂子民的替代者，上帝的公义要求耶稣降卑，祂必须承担上帝对罪的全部愤怒；祂必须经历三重的死亡。

但是当基督完全付上罪的代价并完美地遵行了上帝的律法时，上帝的公义就要求祂高升。祂已经完全赚得了永生及颂赞的权利。

上帝的教会为基督的这两种状态而惊叹，也同样热爱祂的这两种状态。在祂的降卑中，基督深切信实的牺牲之爱远超了他们的理解。而在基督的高升中，上帝的子民以颂赞和荣耀祂的权能与伟大为乐。无论是这两个状态的哪一个，都感动祂儿女的心去赞美祂！

你的心中也在歌唱赞美耶稣基督吗？

因为罪的工价乃是死；惟有上帝的恩赐，在我们的主基督耶稣里，乃是永生。

——罗马书6：23

摩西写着说：“人若行那出于律法的义，就必因此活着。”

——罗马书10：5

反倒虚己，取了奴仆的形像，成为人的样式。既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。所以上帝将祂升为至高，又赐给祂那超乎万名之上的名。

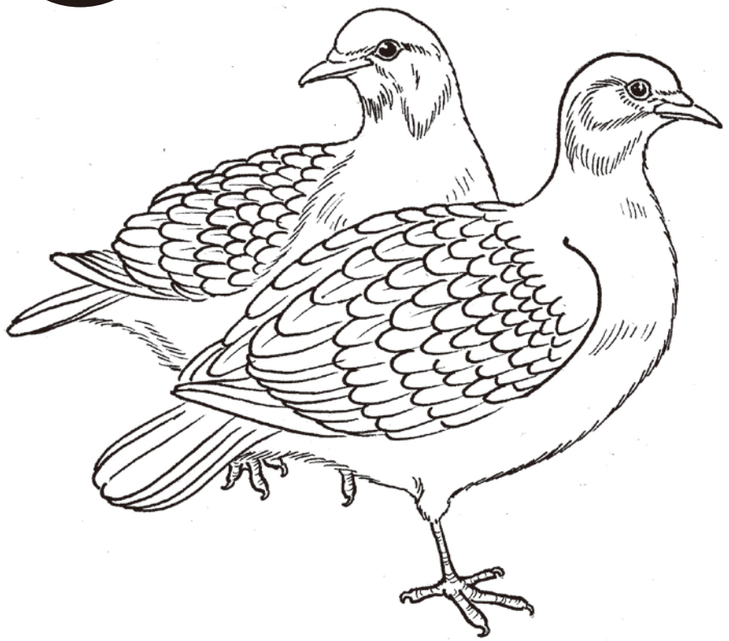
——腓利比书2：7-9

对一个真正知道自己应当下地狱的罪人来说，为什么基督降在阴间的教义是极其宝贵的呢？

第二册
12章

青少年圣经教义

基督的状态



一个周日的早上，艾丽丝的牧师正在讲到利未记 14 章 4-7 节，关于大麻风病人如何才能被宣告为洁净：“就要吩咐人为那求洁净的拿两只洁净的活鸟和香柏木，朱红色线，并牛膝草来。祭司要吩咐用瓦器盛活水，把一只鸟宰在上面。至于那只活鸟，祭司要把它和香柏木，朱红色线并牛膝草一同蘸于宰在活水上的鸟血中，用以在那长大麻疯求洁净的人身上洒七次，就定他为洁净，又把活鸟放在田野里。”

让艾丽丝惊讶的是，她的牧师解释了这两只鸟如何预表了基督的两种状态——祂的降卑和祂的高升。他进一步解释了为什么这两点对宣告属灵的大麻风得着洁净都是必须的。

请解释以下这些预表了什么：

——那两只活的干净的鸟。

——香柏木，朱红色线并牛膝草。

——将一只鸟杀在瓦器上。

——流出的鲜血以及活水。

——沾了鸟血的活鸟被放生飞往天空。

——大麻风病人。

——大麻风病人被血洒了七次。

哪只鸟预表了基督的降卑，哪只预表了祂的高升呢？

在这个仪式中，为什么血被带到天上去（洒在活鸟身上的）和用在人身上（洒在洁净的大麻风病人身上）是非常必要的呢？这些都预表了什么呢？

正如基督的降卑一样，祂的高升也是分步骤的。祂的高升分为祂的复活、升天、坐在上帝的右手边以及祂第二次再来审判全人类。

基督的复活

基督从坟墓中复活确定了祂已经为祂教会的所有罪付上了完全的代价：生命征服了死亡；公义胜过了罪；基督践踏了撒旦。基督的复活是祂教会的得胜之日。

基督是在周日的一早从死里复活的——在复活节那天。基督对撒旦、死亡、坟墓和地狱的得胜并不仅仅是祂个人的得胜，而且作为祂教会以及恩典之约的元首，祂的得胜应用到了祂整个的教会——给所有那些包含在恩典之约之中得救的人。

为了纪念这个复活的伟大胜利，上帝的教会不仅仅是每年庆祝复活节，也将每个周日，即主日定为每周特别用来敬拜的一天。将安息日从每周的最后一日挪到每周的第一日就是要强调这个胜利之日的伟大的重要性。作为对基督复活的附加，基督复活的所有表现（圣经中提到了那些日子）都是在七日的第一日。圣灵降临是在五旬节的那个主日。使徒们聚集起来开始敬拜也是在主日。使徒时代的教会在基督之后的第 1、2 世纪建立了主日敬拜的传统。旧约的教会期待基督在旧约时代结束时到来；而新约的教会是以基督到来的那时为新约教会的开始。这种变化带来的影响就是敬拜的日子由七日的最后一日变成了七日的第一日。旧约的安息日是纪念创造大工的完成——在第七日，上帝宣告祂的工作完成了；而新约的安息日是纪念新的创造（救赎）的完成——在第一日，上帝宣告祂的救赎之功的完成了。为什么将每周的安息日从周六挪到周日，将在第 20 章讲到第 4 条诫命时再详细介绍。

上帝的儿女们可以带着极大的喜乐来遵守主日——他们的得胜之日。这种喜乐不仅是纪念基督个人对撒旦的得胜；而且在祂里面，他们也是基督得胜的领受者。在基督里，他们也胜过了撒旦、罪、世界和死亡。

安息日将尽，七日的头一日，天快亮的时候，抹大拉的马利亚和那个马利亚来看坟墓。

——马太福音28：1

七日的头一日，黎明的时候，那些妇女带着所预备的香料来到坟墓前。

——路加福音24：1

七日的第一日清早，天还黑的时候，抹大拉的马利亚来到坟墓那里，看见石头从坟墓挪开了。

——约翰福音20：1

那日（就是七日的第一日）晚上，门徒所在的地方，因怕犹太人，门都关了。耶稣来站在当中，对他们说：“愿你们平安！”

——约翰福音20：19

七日的第一日，我们聚会掰饼的时候，保罗因为要次日起行，就与他们讲论，直讲到半夜。

——使徒行传20：7

每逢七日的第一日，各人要照自己的进项抽出来留着，免得我来的时候现凑。

——哥林多前书16：2

当主日，我被圣灵感动，听见在我后面有大声音如吹号说，

——启示录1：10

领受者——接受一些东西的人。

旧约中的安息日如何反映了上帝的应许，而新约中又如何反映了其应验呢？

基督的状态

复活的基督是祂教会的生命。如果基督还埋葬在坟墓之中，他们的盼望也将永远被埋葬。复活的基督是教会的盼望、力量以及安慰！祂也是你的吗？

在基督之后的头几个世纪，很多在罗马被迫害的基督徒都被埋葬在地下墓穴之中。有两种经常出现在墓志铭上的表达方式，常常被用来描述所有埋葬在那里的人。

第一种就是“安息”或“睡了”这个词。第二种是“你活在上帝里”或“活在上帝里”。

这些字句向我们显明了这些早期的基督徒在埋葬他们所爱的弟兄姊妹时的想法和盼望。

如何能从这些墓志铭中看出他们对基督复活的信心呢？在经过差不多 2000 年后，今日的教会在埋葬死去的弟兄姊妹时，他们的盼望是基于什么呢？

基督复活的教义是如何关系到信徒与非信徒的葬礼之间的巨大差异呢？

当经历所爱的人死亡时，对信徒和非信徒来说，有什么极大的不同呢？为什么？

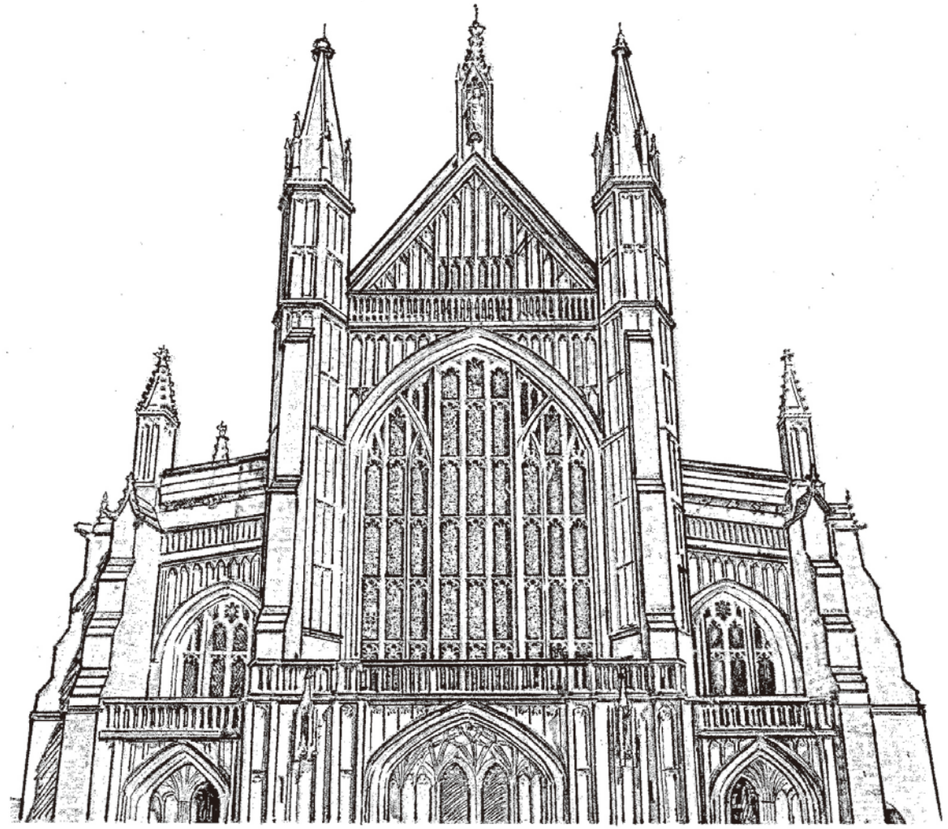
真正的基督教信仰带来了一种超越死亡和坟墓的盼望，为什么？

地下墓穴—— 地下的隧道或通道形成地下的墓穴。

墓志铭——通常是刻在墓碑上的一段简短的文字，为的是纪念死去的人。

当我们看到基督受苦，尤其是在客西马尼园和厄巴大时，对基督的教会而言，各种状况看起来非常糟糕。当耶稣被逮捕并定罪时，那些真信徒的心中都充满了惧怕。但是当基督被钉了十字架、死去并埋葬后，挫败和绝望充满了他们的内心。使徒们都逃跑了；彼得否认耶稣；妇女们哭了；耶稣的身体被安放在坟墓中；去以马忤斯的两个门徒承认他们充满了绝望，“但我们素来所盼望要赎以色列民的，就是祂”；多马也说他们的聚会变得毫无意义——他们都迷失了。

但是正如在大自然中，每天破晓前要经历最黑暗的时候一样，在基督复活的曙光之前，也要经历最深的绝望。教会所经历的最深的绝望却转变成极大的喜乐，这可以用下面的这个故事来描绘。



英国人正在焦急的等待着他们的将军威灵顿与他们的敌人拿破仑之间那场具有历史意义的战役的结果。终于，结果出来了。

在温彻斯特大教堂的顶端，臂板信号系统开始向下方的人群拼出信息：“威——灵——顿——大——败”，正在这时，大雾覆盖了整个大教堂和地面。人们看不到臂板信号系统了。于是这个让人伤心绝望的信息迅速在地上的人群中传播：“威灵顿大败！”

但是，一段时间后，浓雾散去，大教堂顶端的臂板信号系统又可以被看到了，这时人们才看到完整的信息：“威灵顿大败敌军！”

深深的绝望之后是极大的喜乐。整个英国都沸腾了，失败的消息变成了胜利的宣告。

在基督最后的受难、死亡和埋葬中，教会看到的也是不完全的信息——“耶稣大败”——黑暗消沉的迷雾笼罩着整个教会。

但是在周日清晨破晓之时，当基督从死里复活，人们终于可以看到全部的信息。这时整个教会可以清楚地看到“耶稣大败仇敌！”于是何等幸福、喜乐和感恩充满了教会，一直到今天！

复活节主日的那个得胜是你喜乐的最深来源吗？罪是你最大的仇敌，而基督是你最宝贵的救主吗？

臂板信号系统——一种通过移动灯光或机械臂来拼出单词，传递公开信息的方式。

一时间只读到部分令人沮丧的信息的经历会发生在真信徒的身上吗？你能举出圣经中的相关例子吗？

基督的状态

基督的复活对真信徒有四重的重要性。在基督的复活中，他们领受到了：

1. 他们被称为义的证据——作为他们的替代者，基督的复活确认了祂子民与罪分离而称义。祂的生命证明了所有罪的代价已经被付上了。

2. 他们成圣的证据——作为他们复活的君王，基督会拯救、保护并治理祂的百姓。祂会保守他们并使他们因此在救恩之路上坚忍。

3. 他们胜过所有仇敌的证据——作为他们的元首，基督已经为所有真信徒确保了对罪、世界、撒旦、死亡、地狱和坟墓的胜利。他们将在祂里面得胜。

4. 他们被赐下了复活的证据——作为他们的先驱，基督的复活宣告了祂整个教会的复活。祂复活的身体和升入高天成为祂教会复活和得永生的确据。作为基督的身体，教会将永远与祂连接，永远以祂为元首。

基督复活所包含的意义远远不止起死回生和身体与灵魂的重新结合这么简单。基督成为了“死里首先复活的”和“睡了之人初熟的果子。”

基督的复活是在一个完全恢复了的、永恒的人类的身体里。祂的身体从前会腐朽、死亡，现在变成了永恒不朽的身体，但是仍然是同一个身体；它是一个复活的身体，不是一个新创造的身体。

当谈到基督复活的身体时，有以下两点区别需要注意：

1. 祂的身体和以前是同一个身体 —— 基督复活后的身体与祂死前是同一个身体，或说是同一个血肉之躯。它是真实的，是物质的。祂的门徒们能够认出祂；他们看到了祂手上的钉痕；他们摸了祂；祂也能与他们一同吃喝。

2. 祂的身体和以前又是不同的 —— 基督复活后的身体是带着新特性的荣耀的身体；是永生的，不再需要食物；也是不朽的。

耶稣被交给人，是为我们的过犯，复活是为叫我们称义（或作“耶稣是为我们的过犯交付了，是为我们称义复活了”）。

——罗马书4：25

因为我们作仇敌的时候，且藉着上帝儿子的死得与上帝和好；既已和好，就更要因祂的生得救了。

——罗马书5：10

你们也因着祂，信那叫祂从死里复活，又给祂荣耀的上帝，叫你们的信心和盼望都在于上帝。

——彼得前书1：21

自己知道，那叫主耶稣复活的，也必叫我们与耶稣一同复活，并且叫我们与你们一同站在祂面前。

——哥林多后书4：14

祂也是教会全体之首，祂是元始，是从死里首先复生的，使祂可以在凡事上居首位。

——歌罗西书1：18

并那诚实作见证的，从死里首先复活，为世上君王元首的耶稣基督，有恩惠、平安归与你们。祂爱我们！祂爱我们，用自己的血使我们脱离罪恶（“脱离”有古卷作“洗去”）。

——启示录1：5

但基督已经从死里复活，成为睡了之人初熟的果子。

——哥林多前书15：20

基督复活后的身体是为永恒而设计的——它不再会有疾病、饥饿、疼痛、软弱或衰老。它是完美的——没有因罪而带来的缺陷。它更像是一个属灵的身体——可以与灵魂更加协调。

上帝的儿女们复活后的身体将与基督荣耀的身体相似。

当讨论到基督复活后的身体是什么样子的以及祂儿女们复活的身体会是什么样子的时候，一个九年级的圣经班提出了很多的问题。

“我们回答这些问题的最好参考就是圣经，”他们的老师回答道。“它会防止我们在这个问题上说得太多或者是不足。”

于是他们共同阅读了以下关于基督复活、荣耀的身体的经文：

腓利比书3：20-21

我们却是天上的国民，并且等候救主，就是主耶稣基督从天上降临。祂要按着那能叫万有归服自己的大能，将我们这卑贱的身体改变形状，和祂自己荣耀的身体相似。

哥林多前书15：42-49

死人复活也是这样：所种的是必朽坏的，复活的是不朽坏的；所种的是羞辱的，复活的是荣耀的；所种的是软弱的，复活的是强壮的；所种的是血气的身体，复活的是灵性的身体。若有血气的身体，也必有灵性的身体。经上也是这样记着说，“首先的人亚当，成了有灵的活人（“灵”或作“血气”），末后的亚当成了叫人活的灵。但属灵的不在先，属血气的在先，以后才有属灵的。头一个人是出于地，乃属土；第二个人是出于天。那属土的怎样，凡属土的也就怎样；属天的怎样，凡属天的也就怎样。我们既有属土的形状，将来也必有属天的形状。”

哥林多前书15：53-54

这必朽坏的总要变成不朽坏的（“变成”原文作“穿”。下同），这必死的总要变成不死的。这必朽坏的既变成不朽坏的，这必死的既变成不死的，那时经上所记“死被得胜吞灭”的话就应验了。

“如果荣耀复活的身体不会再有从罪而来的瑕疵，为什么我们还会读到基督的身体仍然带有钉痕和枪痕呢？”有一个学生问道。

你们看我的手、我的脚，就知道实在是我了。摸我看看，魂无骨无肉，你们看，我是有的。

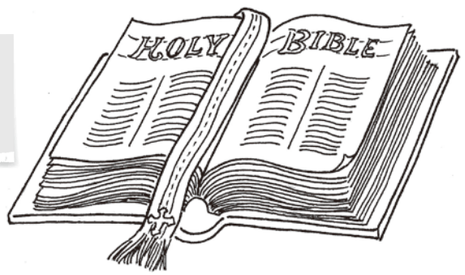
——路加福音24：39

就对多马说：“伸过你的指头来，摸（“摸”原文作“看”）我的手；伸出你的手来，探入我的肋旁。不要疑惑，总要信。”

——约翰福音20：27

如果基督复活的身体不再需要食物，为什么祂还在门徒面前吃喝呢？（看一下 路加福音 24: 36-43。）

拉撒路、寡妇的儿子以及书念妇人的儿子，以及其他从死里复活的人，他们的身体也是荣耀的身体吗？为什么是或为什么不是？



“这些记号并不是瑕疵，”她的老师解释道。“这些是得胜的记号，它们见证了基督对罪与死亡的极大得胜。它们也都是爱的记号，显明了基督对祂教会的深深的爱。你们认为，当基督的教会将来在天上看到祂身上唯一由罪造成的记号时，他们会产生什么样的感激之情呢？”

基督的复活是三一上帝的意旨和大能，正如下表所示：

基督复活的大能来自于

三一上帝的位格	示例经文
1. 圣父上帝	上帝已经向我们这作儿女的应验，叫耶稣复活了。正如诗篇第二篇上记着说：‘祢是我的儿子，我今日生祢。’ ——使徒行传 13：33
2. 圣子上帝	我父爱我，因我将命舍去，好再取回来。 没有人夺我的命去，是我自己舍的。我有权柄舍了，也有权柄取回来。这是我从我父所受的命令。 ——约翰福音 10：17-18
3. 圣灵上帝	然而叫耶稣从死里复活者的灵，若住在你们心里，那叫基督耶稣从死里复活的，也必藉着住在你们心里的圣灵，使你们必死的身体又活过来。 ——罗马书 8：11

在圣经中，耶稣的复活是由上帝、天使和人共同见证的。在基督后来停留在地上的 40 天内——从祂的复活到祂的升天——圣经记载了 12 次祂直接向个人或团体显现，这些都记录在下页的图表中。

保罗照他素常的规矩进去，一连三个安息日，本着圣经与他们辩论，讲解陈明基督必须受害，从死里复活，又说：“我所传与你们的这位耶稣，就是基督。”
——使徒行传 17：2-3

按圣善的灵说，因从死里复活，以大能显明是上帝的儿子。
——罗马书 1：4

天使对妇女说：“不要害怕！我知道你们是寻找那钉十字架的耶稣。祂不在这里，照祂所说的，已经复活了。你们来看安放主的地方。”
——马太福音 28：5-6

耶稣被埋葬时所穿的衣服被留在了坟墓中，有关祂荣耀复活的身体，这让我们学到了什么呢？

读一下出埃及记 34：29-35，马太福音 17：1-2，马太福音 28：2-4，使徒行传 6：15。基督在地上完全显明了祂复活身体的荣耀吗？为什么没有？

基督复活和升天之间的十二次显现

显现给：	经文
1. 抹大拉的马利亚	在七日的第一日清早，耶稣复活了，就先向抹大拉的马利亚显现；耶稣从她身上曾赶出七个鬼。 ——马可福音 16：9
2. 妇女们	忽然，耶稣遇见她们，说：“愿你们平安！”她们就上前抱住祂的脚拜祂。 ——马太福音 28：9
3. 彼得	并且显给矶法看，然后显给十二使徒看。 —— 哥林多前书 15：5
4. 两个门徒 （在以马忤斯）	到了坐席的时候，耶稣拿起饼来，祝谢了，掰开，递给他们。他们的眼睛明亮了，这才认出祂来。忽然耶稣不见了。 ——路加福音 24：30-31
5. 十个使徒 （多马缺席）	那日（就是七日的第一日）晚上，门徒所在的地方，因怕犹太人，门都关了。耶稣来站在当中，对他们说：“愿你们平安！”那十二个门徒中，有称为低土马的多马。耶稣来的时候，他没有和他们同在。 ——约翰福音 20：19，24
6. 十一个使徒 （多马也在）	过了八日，门徒又在屋里，多马也和他们同在。门都关了。耶稣来站在当中说：“愿你们平安！” ——约翰福音 20：26
7. 七个使徒 （在加利利海边）	天将亮的时候，耶稣站在岸上。门徒却不知道是耶稣。 ——约翰福音 21：4
8. 十一个使徒 （在加利利山上）	十一个门徒往加利利去，到了耶稣约定的山上。他们见了耶稣就拜祂，然而还有人疑惑。 ——马太福音 28：16-17
9. 五百个门徒	后来一时显给五百多弟兄看，其中一大半到如今还在，却也有已经睡了的。 ——哥林多前书 15：6
10. 雅各	以后显给雅各看，再显给众使徒看。 ——哥林多前书 15：7
11. 十一个门徒 （在伯大尼）	说了这话，他们正看的时候，祂就被取上升，有一朵云彩把祂接去，便看不见祂了。 ——使徒行传 1：9
12. 保罗 （在升天之后）	末了，也显给我看；我如同未到产期而生的人一般。 ——哥林多前书 15：8

提阿非罗阿，我已经作了前书，论到耶稣开头一切所行所教训的，直到祂借着圣灵吩咐所拣选的使徒，以后被接上升的日子为止。祂受害之后，用许多的凭据将自己活活地显给使徒看，四十天之久向他们显现，讲说上帝国的事。
——使徒行传 1：1-3

读一下哥林多前书 15：14-18：

若基督没有复活，我们所传的便是枉然，你们所信的也是枉然。并且明显我们是为上帝妄作见证的。因我们见证上帝是叫基督复活了。若死人真不复活，上帝也就没有叫基督复活了。因为死人若不复活，基督也就没有复活了。基督若没有复活，你们的信便是徒然。你们仍在罪里，就是在基督里睡了的人也灭亡了。

为什么基督的复活在圣经中是被完全证实了的呢？

为什么保罗说祂自己是一个“未到产期而生的”使徒呢？

基督的复活既证实了祂子民的救赎，也证实了祂子民的得荣。他们先是在地上经历美妙的基督的新生命的开始，然后将来会在天堂里经历永远的荣耀。

这是你现在和将来会有的生活吗？

有一个当地的女人在一位信实的朝鲜宣教士的家中工作，这位宣教士有一个四岁大的儿子，在他身上明显能看出上帝在他心中动工的见证。可是有一天，这个孩子死了，于是这个女人在旁边旁观了过程。

这个男孩对他爸爸说的最后一句话是："不要哭，爸爸，我会再见到你的——你会重新得到我的。"这个家庭在此过程中的平静、祷告和既喜乐又悲伤的泪水给这个女人留下了深刻的印象。

在葬礼上，她看到其他当地的女人在哭泣，于是就问她们哭什么。"我们在为这个失去了儿子的外国人哭泣，"她们回答道。

"你们不用这样做，"这个当地女人回答道。"这些外国人有办法把他们的死人带回来，不要问我是怎么回事——但是我知道一定是真的！"

上帝丰盛地祝福了这个宣教士关于复活的盼望的讲道。因着他儿子的死，许多人感到了他信息的真实性。

是什么使信徒和非信徒的死亡产生了极大的分别呢？

几种主要的异端，其创始人都已经死了，例如耶和华见证人（罗素）、摩门教（史密斯），和基督教科学会（艾迪）。基督教信仰的根基是一位永远活着的主。这有什么不同的重大意义呢？

对那些否定复活的人来说，他们会失去什么样丰盛的安慰呢？

"公墓"这个词是一个基督教用语。它的意思是"睡觉的地方。"这个词如何表明了基督徒对复活的信心与盼望呢？

在克里斯多夫•哥伦布发现"新大陆"之前，西班牙的国徽上带着一句座右铭："Ne Plus Ultra"，意思是"前方再无一物。"

当他发现了西方世界之后，单词"Ne"被从座右铭上拿掉，变成了"Plus Ultra"——"前方还有更多！"

这个世界的看法和方式常常反映了"前方再无一物"的态度。而基督的复活又是如何见证了"前方还有更多"的呢？

基督的升天

在基督复活后又过了 40 天，祂升入了高天。在祂复活与升天之间的这 40 天里，祂以不同的方式分别向个人或团体显现。这些不同的方式包括：

1. 祂仅仅是向祂的子民显现，而不是向所有人。
2. 祂只是间断地向祂的儿女们显现；而不再是每天与他们生活在一起。这段过渡的时间是为了操练祂的教会更多凭着属灵的信心前行，而不是凭着眼见。
3. 虽然祂的显现变得少了，但是祂在他们当中更清楚、更深刻地将福音教导给祂的门徒。

基督升入高天是祂高升的第二步。这是对祂复活的一个补充，也是祂复活的正式完结。藉着祂主动的和被动的顺服，祂不但挪去了由律法而来的咒诅，也赢得了永生和荣耀的权利。这一点由祂从死里复活和升上高天可以证明。

基督升上高天这件事情是信实可靠的，正如下页的图表所显示：

到了坐席的时候，耶稣拿起饼来，祝谢了，掰开，递给他们。他们的眼睛明亮了，这才认出祂来。忽然耶稣不见了。他们彼此说："在路上，祂和我们说话，给我们讲解圣经的时候，我们的心岂不是火热的吗？"

——路加福音24：30-32

你还能说出圣经中其它持续了 40 天或 40 年的事件吗？"40"在圣经中象征着什么呢？

补充——使其他事物完全或达到完美的东西。

主动的顺服 ——基督活出了完美无罪的一生，因此为祂的教会赢得了永生。

被动的顺服 ——基督背负了上帝对罪的全部的惩罚，因此为祂的教会付上了全部的代价。

基督升天的特点	
基督的升天是：	解释：
1. 真实的	这确实是真的——祂的身体和灵魂一同升入了高天。祂升天并不是一个梦或异象，也不是一种神秘或象征性的体验。
2. 可见的	这是发生在众使徒眼前的事情，他们亲眼看到祂荣耀、平静地升上高天。
3. 地点变换了的	祂是从地上的一个地方（橄榄山的伯大尼），升到了天上的一个地方（天父的宝座前）。

在圣经中提到了基督升天的两种方式——主动的和被动的。主动的是指，祂的升天是藉着祂自己的能力做到的——祂升入了高天。被动的是指，祂是被天父的能力带到天上去的——祂是被接升天的。下面的图表中列出了一些示例经文：

耶稣领他们到伯大尼的对面，就举手给他们祝福。正祝福的时候，祂就离开他们，被带到天上去了。

——路加福音24：50-51

说了这话，他们正看的时候，祂就被取上升，有一朵云彩把祂接去，便看不见祂了。当祂往上去，他们定睛望天的时候，忽然有两个人身穿白衣，站在旁边，说：“加利利人哪，你们为什么站着望天呢？这离开你们被接升天的耶稣，你们见祂怎样往天上去，祂还要怎样来。”

——使徒行传1：9-11

主耶稣和他们说完了话，后来被接到天上，坐在上帝的右边。

——马可福音16：19

以诺和以利亚也是肉身被提升天。他们的升天与基督的升天有什么区别呢？

见证了基督升天的一些经文	
主动的 藉着基督的能力 ——祂升入高天	被动的 藉着天父的能力 ——祂被接升天
除了从天降下仍旧在天的人子，没有人升过天。 ——约翰福音3：13	直到祂藉着圣灵吩咐所拣选的使徒，以后被接上升的日子为止。 ——使徒行传1：2
耶稣说：“不要摸我，因我还没有升上去见我的父。你往我弟兄那里去，告诉他们说：我要升上去见我的父，也是你们的父；见我的上帝，也是你们的上帝。” ——约翰福音20：17	说了这话，他们正看的时候，祂就被取上升，有一朵云彩把祂接去，便看不见祂了。 ——使徒行传1：9
所以经上说：“祂升上高天的时候，掳掠了仇敌，将各样的恩赐赏给人。” （既说升上，岂不是先降在地下吗？ 那降下的，就是远升诸天之上要充满万有的。） ——以弗所书4：8-10	大哉，敬虔的奥秘！无人不以为然，就是上帝在肉身显现，被圣灵称义（或作“在灵性称义”），被天使看见，被传于外邦，被世人信服，被接在荣耀里。 ——提摩太前书3：16 正祝福的时候，祂就离开他们，被带到天上去了。 ——路加福音24：51

基督在升天中的主动性证明了祂在天上和地上都拥有所有的权柄。而其被动性显明了天父对祂爱子无限的爱以及对祂工作的完全接纳。

基督的灵魂在祂死在十字架上时就归回到了上帝那里，那时祂曾喊着说：“父啊，我将我的灵魂交在祢的手中。”然而，因为整个事件并没有结束——祂的身体还羞辱地躺在坟墓中——所以由此而来的喜乐也不容易产生。

而当基督带着灵魂与身体升上高天，作为祂教会得胜的君王，作为对撒旦、罪、世界、死亡、坟墓和地狱的伟大征服者踏入天堂时，那种喜乐谁又能描述得出来呢？

当大卫战胜歌利亚和打败非利士人回来时，我们读到：

妇女们从以色列各城里出来，欢欢喜喜，打鼓击磬，歌唱跳舞，迎接扫罗王。众妇女舞蹈唱和说：“扫罗杀死千千，大卫杀死万万。”

——撒母耳记上18：6b-7

当上帝的约柜被抬入耶路撒冷城时，我们读到：

大卫穿着细麻布的以弗得，在耶和华面前极力跳舞。这样，大卫和以色列的全家欢呼吹角，将耶和华的约柜抬上来。

——撒母耳记下6：14-15

如果这些是圣经对欢喜庆祝地上事情的描写，那么当那位更伟大的大卫王，即活的约柜在打败了抵挡上帝子民和蔑视至高者的属灵巨人之后，荣耀得胜地进入天上的耶路撒冷时，将会有什么样属天的喜乐的庆祝呢？

臣民们会在他们的君王荣耀得胜之时欢喜快乐。你因基督的升天而喜乐吗？你对这个问题的回答是你是否是上帝属灵国度的国民的标志。

上帝上升，有喊声相送。耶和华上升，有角声相送。

——诗篇47：5

祢已经升上高天掳掠仇敌，祢在人间，就是在悖逆的人间，受了供献，叫耶和华上帝可以与他们同住。

——诗篇68：18

基督的百姓升入天堂会是主动的还是被动的呢？为什么？

为什么基督国度的臣民们会因他们君王的胜利而欢喜呢？

众城门哪，你们要抬起头来。永久的门户，你们要被举起。那荣耀的王将要进来。荣耀的王是谁呢？就是有力有能的耶和华，在战场上有能的耶和华。众城门哪，你们要抬起头来。永久的门户，你们要把头抬起。那荣耀的王将要进来。荣耀的王是谁呢？万军之耶和华，祂是荣耀的王。（细拉）

——诗篇 24：7-10

他既出去，耶稣就说：“如今人子得了荣耀，上帝在人子身上也得了荣耀。”

——约翰福音 13：31

所以上帝将祂升为至高，又赐给祂那超乎万名之上的名，

——腓利比书 2：9

耶稣这话是指着信祂之人要受圣灵说的。那时还没有赐下圣灵来，因为耶稣尚未得着荣耀。

——约翰福音 7：39

基督这样受害，又进入祂的荣耀，岂不是应当的吗？于是从摩西和众先知起，凡经上所指着自己的话，都给他们讲解明白了。

——路加福音 24：26-27

圣诗 58

众城门哪，你们要抬起头来。
永久的门户，你们要被举起。
那荣耀的王将要进来。
荣耀的王是谁呢？
就是有力有能的耶和华，在战场上有能的耶和华。
众城门哪，你们要抬起头来。
永久的门户，你们要把头抬起。
那荣耀的王将要进来。
荣耀的王是谁呢？
万军之耶和华，祂是荣耀的王。

圣诗 58 篇（诗篇 24）是如何描述了基督得胜升入高天的？

这首诗歌的主题是否拨动了你的心弦呢？

因为以下五个原因，基督的升天非常重要；它的重大意义分别对应于：

1. 圣父上帝——基督的升天代表的是圣父上帝将祂一直所喜悦的独一爱子接回家中。它表明了上帝荣耀的公义得着了满足——上帝对顺服所应许的完美、永恒的荣耀。它表明了上帝对祂的爱子为其教会所付的代价完全满意。

2. 圣子上帝——基督的升天宣告了在征服了上帝和祂的教会的仇敌之后，祂得胜的凯旋。祂复活的人性充满了所有藉着祂的降卑所赢得的荣耀。

3. 圣灵上帝——基督的升天保证了祂向祂的门徒们所应许的圣灵要丰丰富富地降下来：“然而我将真情告诉你们。我去是与你们有益的。我若不去，保惠师就不到你们这里来。我若去，就差祂来”（约翰福音 16：7）。

4. 上帝的话语 – 基督的升天实现了圣经中的预言和预表。

5. 上帝的教会 – 基督的升天在以下这些方面有益于祂的子民：

a 他们被呼召以他们君王辉煌的胜利为乐，并将他们的心意转向天上——基督所在的地方。

b 他们将领受基督作为先知、祭司和君王的工作所产生的益处（正如我们将要在祂高升的下一步中所解释的——基督坐在天父的右边）。

c 他们可以在信心中安息，相信祂在末时将要显现的天堂中为我们预备了荣耀的地方。基督在天上荣耀的人性是祂子民们蒙福的确据，即祂将恢复他们并将他们同样带到那里——去祂那里与祂同在，直到永远。

在伦敦的公墓中，有两块墓碑上写着与众不同的信息。有这样一位牧师，当他为他的妻子树立墓碑时，他决定使用“升天”而不是使用“已故”或“死亡”。

“从属灵的角度来看，她已经升天了，”他向所有问到这个与众不同的词句的人说道。“她只是将她的身体留在这里，而即便是这个身体，很快也要跟随她升天而去。”

在他死后，为了纪念他的见证，他的朋友在他的墓碑上这样写到：

约瑟 巴刻
生于：1830 年 4 月 9 日
升天于：1902 年 11 月 28 日

就这样一年又一年，这两块墓碑静静地见证着巴刻对升天的信心。

在基督教信仰中，一个人对他自己的复活和升天的信心中，最坚实的基础是什么呢？这种信心是你所拥有的吗？

愿颂赞归与我们主耶稣基督的父上帝！祂在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气。

——以弗所书 1：3

谁能定他们的罪呢？有基督耶稣已经死了，而且从死里复活，现今在上帝的右边，也替我们祈求。（“有基督云云”或作“是已经死了，而且从死里复活，现今在上帝的右边，也替我们祈求的基督耶稣吗？”）

——罗马书 8：34

在我父的家里，有许多住处；若是没有，我就早已告诉你们了；我去原是为你们预备地方去。我若去为你们预备了地方，就必再来接你们到我那里去；我在哪里，叫你们也在那里。

——约翰福音 14：2-3

父啊，我在哪里，愿祢所赐给我的人也同我在那里，叫他们看见祢所赐给我的荣耀。因为创立世界以前，祢已经爱我了。

——约翰福音 17：24

第二册
12章

青少年圣经教义

基督的状态

基督的升天指的是祂的人性。祂带着祂的身体和灵魂一直留在了天上。而在祂的神性中，基督过去、现在和将来一直都是无所不在的。这是祂神性的特点之一。

> “当讲到基督的升天时，马丁•路德对基督的二性有些混淆，”兰迪的老师解释道。“他认为耶稣基督的人性改变了，即人性继承了神性的完美。他认为基督的人性也在祂的升天中变得无所不在了。”
>
> “同时路德也相信，”他的老师继续说道，“在圣餐时，基督的身体也真实地临在了，并且祂真实的身体和血也附在了圣餐的饼与杯之中，即它们进入、在其中并与其同在。”
>
> “你能看出路德错误的圣餐观是如何与其错误的基督升天观联系在一起的吗？”
>
> 兰迪专注地思考着这个问题。突然，他看到了这两项错误认识之间的联系。“是的，”他回答道，“如果路德相信基督的身体可以同时在任何地方出现，那么当然基督的身体就可以在圣餐中临在。因此他相信基督可以神秘地将身体临在于饼和杯之中。”
>
> 在圣经教义的重要性以及需要仔细研究圣经教义方面，我们从这个例子中可以学到什么呢？

《海德堡要理问答》在第 47 问答中，关于基督升天之后的临在方式，提出了一个非常清楚和安慰人心的教导。

海德堡要理问答

四十七问：按祂所应许的，基督岂不是要与我们同在，直到世界的末了吗？

回　　答：基督是真人，也是真上帝。按祂的人性而言，祂现在不在地上；但按祂的神性、尊荣、恩典和圣灵而言，祂无时无刻不在我们中间。

真信徒既因基督的人性在天上而欢喜，也因祂的神性无所不在而喜乐。

基督的无所不在带给你安慰还是让你惧怕呢？

无所不在——任何时候存在于每一个地方。

你如何根据圣经来证明路德在这两个教义上的教导是错误的呢？

为什么基督的无所不在对一些人是极大的安慰，而对另一些人是极大的恐惧呢？

基督坐在上帝的右手边

上帝是灵，因此，坐在上帝的“右手边”并不是字面的意思，而是象征的意义，象征着圣经时代统治者的作法。

“坐在”证明了三件事情：

1. 权柄——只有君王、法官、教师和师傅才是坐着。仆人们是站着聆听、服事他们的。
2. 休息——坐着指的是在彻底完成了某项工作之后的一种休息状态。
3. 稳固——坐着证明是在一段很长的时间内处于稳若泰山的状态。

基督坐在天父的右手边证明了：祂君王的权柄，祂完成了中保的工作开始休息，以及祂的状态在永恒中是牢不可破的。

坐在右手边在圣经时代同样也有属灵的含义。右手边被认为是非常重要和宝贵的。被放在君王或其他重要人物的右手边描述了一种重要的意义。被放在那个位置的人是：

1. 荣耀的 – 最荣耀的位置是被放在君王的右手边。
2. 亲密的 – 坐在君王右手边是表明了与君王的一种亲密关系。
3. 权能 – 坐在君王的右手边象征了与君王在他的宝座上共同掌权。

基督坐在上帝右手边的宝座上，象征着基督特有的属天荣耀、权能以及与父上帝的亲密关系，藉着这些，祂为祂的整个教会赢得益处。

在祂的神性中，基督就是上帝——祂过去、现在和将来都一直是上帝。祂被天父高举到这个位置显示出基督作为中保、祂教会的元首以及神人的身份。它也证明了基督的人性与神性牢不可分地存在于一个位格之中。

> 一个刚刚重生得救的年轻人有一次跟一个更有经验、更成熟的上帝的儿女交通。他非常惧怕撒旦及其控告。“你知道的，”他总结道，“撒旦是很有权势的，祂能进到上帝的面前。

主耶稣和他们说完了话，后来被接到天上，坐在上帝的右边。
——马可福音16:19

因为那进入安息的，乃是歇了自己的工，正如上帝歇了祂的工一样。
——希伯来书4:10

祂既被上帝的右手高举（或作“祂既高举在上帝的右边”），又从父受了所应许的圣灵，就把你们所看见、所听见的，浇灌下来。

大卫并没有升到天上，但自己说：“主对我主说：‘祢坐在我的右边，
——使徒行传2:33-34

谁能定他们的罪呢？有基督耶稣已经死了，而且从死里复活，现今在上帝的右边，也替我们祈求。（“有基督云云”或作“是已经死了，而且从死里复活，现今在上帝的右边，也替我们祈求的基督耶稣吗？”）
——罗马书8:34

就是照祂在基督身上所运行的大能大力，使祂从死里复活，叫祂在天上坐在自己的右边，
——以弗所书1:20

祂是上帝荣耀所发的光辉，是上帝本体的真像，常用祂权能的命令托住万有，祂洗净了人的罪，就坐在高天至大者的右边。
——希伯来书1:3

我们所讲的事，其中第一要紧的，就是我们有这样的大祭司，已经坐在天上至大者宝座的右边，
——希伯来书8:1

但基督献了一次永远的赎罪祭，就在上帝的右边坐下了。从此等候祂仇敌成了祂的脚凳。
——希伯来书10:12-13

但司提反被圣灵充满，定睛望天，看见上帝的荣耀，又看见耶稣站在上帝的右边。就说“我看见天开了，人子站在上帝的右边！”

——使徒行传7：55-56

然而我将真情告诉你们，我去是与你们有益的。我若不去，保惠师就不到你们这里来；我若去，就差祂来。

——约翰福音16：7

我们所讲的事，其中第一要紧的，就是我们有这样的大祭司，已经坐在天上至大者宝座的右边。

——希伯来书8：1

因为基督并不是进了人手所造的圣所（这不过是真圣所的影像），乃是进了天堂，如今为我们显在上帝面前。

——希伯来书9：24

当夜，主站在保罗旁边说：“放心吧！你怎样在耶路撒冷为我作见证，也必怎样在罗马为我作见证。”

——使徒行传23：11

我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安。在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。

——约翰福音16：33

焚烧祭物的铜祭坛和圣院中的洗濯盆是何如预表了当基督为祂的教会牺牲时，从祂身上所流出的两样丰盛的益处呢？

当我想到祂能向上帝控告我所有的罪时，我就恐惧战兢。”

“但是你有没有想到另一个更有尊荣，比撒旦更亲近上帝，更有权能，即坐在上帝右手边宝座之上的那位呢？”另一个人回答道，“只要我们的救赎主坐在那里，撒旦就无法说什么。”

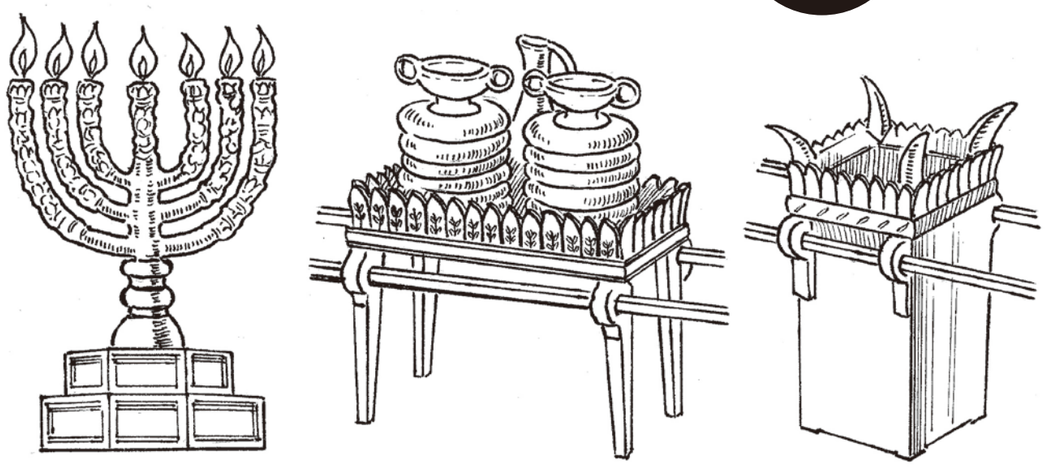
上帝的儿女们能从基督坐在上帝的右手边这件事情上经历什么样的丰盛安慰呢？

圣经不仅提到基督坐在上帝的右手边，也提到了祂站在那里。“站在”描述的是一种服事和工作。

耶稣站在天父的右手边。祂是在天上为祂的教会工作。祂用祂荣耀、亲密和权能的身份来为祂的子民服事。祂作为祂儿女的先知、祭司和君王来服事。下表简单介绍了第 10 章关于基督职分的更多教导。

在上帝的右手边，基督为祂的教会服事，是作为：

职分	服事
1．先知	将圣灵的工作运用在他们心里，基督通过教导祂的百姓真理以及开启他们的心窍的方式来使他们明白真理。
2．祭司	a 把祂自己为祂的教会献上为祭。 b 在上帝的右手边为祂的儿女们祷告。 c 属天的赐福来祝福祂的百姓。
3．君王	a 招聚和拯救祂的教会脱离他们的仇敌。 b 保护和保守祂的儿女们使其常在恩典之中。 c 根据祂的话语来统治和治理祂的百姓。



在圣所中，放有三样器具。每样都是镀金的。这三种都见证了基督在天上为祂的教会所作的工作，即祂作为先知、祭司和君王的工作。

下面这些分别预表了什么呢：

—— 金灯台的七个灯盏燃烧油脂提供必要的光照。

—— 安放在至圣所旁的金香坛，由铜祭坛里取的献祭的血和火连同芬芳的香燃在其上。

—— 陈设饼的桌子要有 12 块饼放在其上，桌子的四边要有镶着金子的横梁，防止桌上的东西掉落。

这里哪一样器具预表了基督作为先知的工作？哪个预表了作为祭司的工作？哪个预表了作为君王的工作？

当知道了耶稣基督被高举，超过所有的受造之物，远超所有的人与天使之后，这将使祂的儿女们充满：

1. 圣洁的尊敬以谦卑地俯伏在祂脚前敬拜和服事祂。
2. 圣洁的思想集中在永恒和属天的真理上，并轻视地上转瞬即逝的虚浮之事。
3. 圣洁的需要，需要那位在天上掌权的君王越来越多地在他们内心中的权柄。

耶稣在约翰福音5 章 39 节所说的是如何应验了旧约的礼仪律的：“你们查考圣经（或作“应当查考圣经”），因你们以为内中有永生；给我作见证的就是这经”？

基督的状态

藉着圣灵的不断运行，当上帝的儿女们在圣洁和成圣上不断长进时，他们就被预备好进入天堂，而天堂也为他们预备好了——这两方面都是他们尊荣的救主所作的工作。

下面的故事说明了，当上帝的教会相信基督已经在天上坐在上帝的右手边时，他们会经历的丰盛安慰。

一名在共产主义国家被逼迫和关押的基督徒被带到了法官们面前。大法官凶狠地问他："你知道我们有全部的权力杀了你或释放你吗？"

"你们是有很大的权力，先生，"这名囚犯平静地回答道，"但是并不是全部的权力。还有一位比你们级别更高的法官，你们也必须听从祂。祂是我个人的朋友，所以祂只会让你们去做那些能让我得着益处的事情。"

这位囚犯身处最高级别的朋友是谁呢？耶稣在马太福音 28 章 18b 节所说的"天上地下所有的权柄都赐给我了"。在经历需要和试炼时，这个真理如何能成为我们丰盛的安慰和极大的力量呢？

基督的高升是你生命中赞美、安慰和力量的源泉吗？

真基督徒力量的源泉远远要比那些相信自己或他人的人而伟大，为什么？

所以上帝将祂升为至高，又赐给祂那超乎万名之上的名，叫一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名无不屈膝，无不口称耶稣基督为主，使荣耀归与父上帝。

——腓利比书 2：9-11

那时，人子的兆头要显在天上，地上的万族都要哀哭。他们要看见人子有能力，有大荣耀，驾着天上的云降临。

——马太福音 24：30

基督的第二次再来及审判全人类

前面所有的这些基督降卑和高升的步骤都已经完成了；只有祂高升的最后一步还没有成就，即祂要再来审判活人死人。这一高升的最后步骤是留到世界的末了进行的。

耶稣基督将要在祂的人性中带着极大的荣耀再来。所有的死人都将复活，地上的所有活动都将会停止。所有的人都将看到祂——带着荣耀与权能降临。

圣父上帝已经赐给基督凭自己的名审判的荣耀。基督的神性将会展现出无尽的尊荣、知识和权能；而祂的人性将会呈现出无罪、荣耀的完美状态。

祂曾经降下并伏在错误的判决之下，而现在，祂将再来却是作为审判全地的法官，会有千千万万的天使跟随着祂。当祂显现时，连天与地都将逃避了。祂会发令使死人全部复活，并与活人一同站在祂的宝座前。

如果当上帝在西奈山给以色列民赐下律法时，以色列人会因角声和山岭的晃动而颤抖，那么当主再来审判那些违背了祂的律法的人时，即当上帝的号角呼召死人复活并且众山岭都从祂面前逃避时，将会是一种什么样的境况呢？

圣经中围绕着基督第二次再来的一些细节——祂的审判、处罚以及永恒的居所——会在第 29 和 30 章详细考究。这里研究的是两项主要的功课：

1. 这位法官无限的伟大。

2. 那些被审判的人之间的无限巨大的区别。

他们之间会有极大的反差：恐惧与喜乐，哭泣与欢喜，痛苦与平静；富有与贫穷之间、奖赏与惩罚之间、永生与永死之间的极大区别都将在那一天显明。没有任何一天能够与那一天相比。永生或永死、永乐与永悲将会同时展现。绵羊将会与山羊分开，麦子与稗子分开，那些在右手边的会与在左手边的分开。

当审判的天使遍行埃及全地时，唯一安全的地方就是被羔羊的血所保护的地方，即呆在羔羊的血的后面。那审判大日接近了。你是否安稳地处于羔羊的鲜血之后呢？

方舟的大门，即耶稣基督现在还是打开的，罪人还可以进来。但是一旦审判开始，这扇门将会永久关闭；那时就永远来不及了。"当趁耶和华可寻找的时候寻找祂，相近的时候求告祂"（以赛亚书 55：6）。基督高升的每一步都显明了祂人性一步步的高升。

那时，人子的兆头要显在天上，地上的万族都要哀哭。他们要看见人子有能力，有大荣耀，驾着天上的云降临。祂要差遣使者，用号筒的大声，将祂的选民从四方（"方"原文作"风"），从天这边到天那边，都招聚了来。

——马太福音 24:30-31

因为我们众人，必要在基督台前显露出来，叫各人按着本身所行的，或善或恶受报。

——哥林多后书 5:10

耶稣对他说："你说的是。然而，我告诉你们：后来你们要看见人子坐在那权能者的右边，驾着天上的云降临。"

——马太福音 26:64

世界的末了也要这样。天使要出来，从义人中把恶人分别出来，

——马太福音 13:49

等候所盼望的福，并等候至大的上帝和（或作无"和"字）我们救主耶稣基督的荣耀显现。

——提多书 2:13

看哪，祂驾云降临，众目要看见祂，连刺祂的人也要看见祂，地上的万族都要因祂哀哭。这话是真实的。阿们！

——启示录 1:7

人子要差遣使者，把一切叫人跌倒的和作恶的，从祂国里挑出来，丢在火炉里，在那里必要哀哭切齿了。

——马太福音 13:41-42

挪亚的日子怎样，人子降临也要怎样。当洪水以前的日子，人照常吃喝嫁娶，直到挪亚进方舟的那日，不知不觉洪水来了，把他们全都冲去。人子降临也要这样。

——马太福音 24:37-39

第二册 12章

青少年圣经教义

基督的状态

作为上帝，祂的神性是不能高升的。这个真理显示在下表当中：

基督高升的步骤

步骤	高升的程度（对基督的人性而言）
1. 祂的复活	从会腐朽的状态高升至不朽的状态。
2. 祂升入高天	祂不朽的状态从地上的居所高升至了天上的居所。
3. 祂坐在上帝的右手边	祂进入天堂高升至坐在上帝右手边的至高位置。
4. 祂第二次降临审判全地	祂天上的位置高升至所有的受造物都可以看见了，不仅仅是那些在天上的，还有那些在地上的以及地狱中的。

为什么这些基督的降卑以及高升的步骤指的都是祂的人性而不是祂的神性呢?

谁能与耶稣基督相比呢？作为罪人，我们都需要祂在降卑的状态时所作的拯救灵魂的工作，以及祂在高升时所作的属天的预备工作。只有在祂里面，我们才能拥有一切——不论是现在还是在永恒中。你是否领受了祂的知识与恩典，并在其中长进了呢?

教义问答默记　海伦伯勒克牧师的要理问答——第十二章

1. 我们能在基督中区分出几种状态?

两种：降卑的状态和高升的状态（腓利比书 2：5-11）。

2. 这两种状态对基督都是必须的吗?

是的，祂必须在降卑的状态中赚得救恩，
并在高升的状态中施行救恩。

3. 基督降卑的状态中都有那些步骤?

(1) 祂卑微的降生；(2) 祂的受苦；(3) 祂的受难；
(4) 祂的埋葬；以及 (5) 祂降在阴间。

4. 祂高升的状态中都有那些步骤?

(1) 祂的复活；(2) 祂的升天；(3) 祂坐在天父的右手边；以及
(4) 祂再来审判全地。

5. 基督是如何成孕的?

是靠圣灵的大能。“天使回答说：‘圣灵要临到你身上，至高者的能力要荫庇你。因此所要生的圣者，必称为上帝的儿子（或作‘所要生的必称为圣称为上帝的儿子’）。’”（路加福音 1：35）

6. 谁将耶稣生出的?

童贞女马利亚。“因此，主自己要给你们一个兆头，必有童女怀孕生子，给祂起名叫以马内利（就是‘上帝与我们同在’的意思）”（以赛亚书 7：14）。

7. 耶稣是马利亚的骨肉吗?

是的，因为祂是“为女子所生”（加拉太书 4：4）。

8. 基督有从天上带下祂的人性的部分（或者是血或者是肉）吗?

没有，祂是从童贞女马利亚那里取了人性的。

9. 基督的受苦是必须的吗?

是的，因为这早已被预言祂必须要受苦并受难来为祂的子民付上罪债。（诗篇 8；诗篇 22；以赛亚书 53；但以理书 9）。

10. 祂的受苦持续了多长时间呢?

从祂的出生到祂的死亡。（哥林多后书 8：9；腓利比书 2，.8）。

11. 祂是如何受苦的呢?

既在灵魂中也在身体上（马太福音 26：38；彼得前书 2：24）。

12. 祂的受苦在什么时候达到了顶峰?

在祂死前的那一刻，我们可以从马太福音 26 章和 27 章看到。

13. 基督是怎么死的呢?

祂是在十字架上死去的。“存心顺服，以至于死，且死在十字架上”（腓利比书 2：8）。再看一下马太福音 27：31-50 以及其它的福音书。

14. 在十字架上死还伴有其它痛苦的因素吗?

是的。还是（1）一种羞耻的死亡；(2) 痛苦的死亡；以及
(3) 被诅咒的死亡。

15. 为什么基督会用这种受咒诅的方式死亡呢?

是为了将祂的百姓们从他们应得的咒诅中拯救出来。“基督既为我们受了咒诅（‘受’原文作‘成’），就赎出我们脱离律法的咒诅，因为经上记着：‘凡挂在木头上都是被咒诅的。’”（加拉太书 3：13）

16. 祂的死亡是祂受苦必须的一部分吗?

是的，因为死亡预示着罪的惩罚，祂必须为祂的百姓带走所有惩罚。

17. 基督为什么要被埋葬呢?

是为了确保祂确实已经死了。

18. 基督降在阴间是什么意思呢?

即祂在灵魂中忍受了地狱的痛苦。

19. 祂是什么时候经历这些折磨的呢?

尤其是在客西马尼园中与十字架上。

20. 祂是在死后降在阴间的吗?

不是，因为祂死后，祂的身体被放在坟墓中，而祂的灵魂已经在天上了。“耶稣对他说，我实在告诉你，今日你要同我在乐园里了”（路加福音 23：43-54）。

21. 祂降在阴间是发生在祂的死前吗?

是的，是祂活着的时候在身体和灵魂中受苦。

22. 为什么祂灵魂的受苦是必须的呢?

因为我们同样也在灵魂里犯了罪。

23. 基督为罪所付上的赎价包含了哪两部分呢?

它包含两部分：(1) 完美地遵行了律法以及（2）因为罪而在惩罚中受苦。

24. 基督主动的顺服也属于祂为罪付上的赎价吗?

是的。“因一人的顺从，众人也成为义了”（罗马书 5：19）。

25. 为什么属天公义的满足是必须的呢?

(1) 因为上帝的公义不允许没有审判或偿还就赦免罪，并且 (2) 因为上帝的道已经宣告了罪的工价乃是死。

26. 基督付上赎价是完全的补赎还是仅仅提供了一个得救的可能性呢?

祂藉着付上赎价成就了真实、完全并具有个别性的补赎。“祂为我们的罪作了挽回祭”（约翰一书 2：2；对比路加福音 18：12）

27. 基督付上赎价是为谁做的呢?

只为祂所拣选的人。

28. 基督是为所有人死的吗?

不，仅仅是为祂的子民（马太福音 1：21）；祂的羊（约翰福音 10：11）；祂的教会（使徒行传 20：28）。

29. 那我们如何解释那些提到基督是为世界或所有人死的经文呢?

我们必须理解那些经文表达的真正含义：(1) 世界中所有被拣选的人，(2) 各种各样的人，或者 (3) 各个国家的人，包括犹太人和外邦人。

30. 基督对属天公义的满足带来的结果是什么呢?

(1) 上帝与被拣选的罪人和好并且 (2) 被拣选的罪人从上帝那里领受了永生的权利（加拉太书 4：4-5）。

31. 所有人都有基督为他做了补赎的牢靠确据吗?

不，只有那些领受了基督作为他们的功德、他们的工作、带给他们感动以及是他们属灵生命的典范的人才可以。（提多书 2：14；约翰福音 12：24；哥林多后书 5：14，15；罗马书 6：5）。

32. 我们有什么证据来证明基督的复活?

(1) 有天使和祂坟墓旁的士兵的见证，以及（2）主耶稣基督在复活后向妇女和祂的门徒们的多次显现。

33. 祂的子民能因祂的复活而得着益处吗?

是的，因为这担保了他们属灵以及肉体的复活，并且这也证明了祂完全满足了上帝在一切事情上的公义。“耶稣被交给人，是为我们的过犯，复活是为叫我们称义”（罗马书 4：25）。

34. 基督从坟墓中复活是靠着谁的力量呢?

是靠着天父的力量以及祂自己属天的能力，因为我们读到祂被天父苏醒以及祂复活了自己（使徒行传 2：24；约翰福音 2：19）。

35. 祂在一周中的哪一天被埋葬的，又是哪一天复活的?

祂是周五晚上被埋葬的，是周日早上，即在祂死后的第三天复活的。

36. 谁预兆了基督在地下三天呢?

约拿。“约拿三日三夜在大鱼肚腹中，人子也要这样三日三夜在地里头”（马太福音 12：40）。

37. 我们应该如何理解这些字句呢?

因为周五晚上到周日早上并不是整整的三天三夜。
在圣经时代，不到一天的时间也常常被算作一天。“但我们素来所盼望要赎以色列民的就是祂。不但如此，而且这事成就，现在已经三天了”（路加福音 24：21）。

38. 为什么祂复活后还停留在地上呢?

（1）更多地显明祂确实复活了，并且（2）进一步教导祂的门徒。

39. 祂升入高天有任何见证者吗?

是的，天使和祂的门徒们（使徒行传 1）。

40. 为什么基督升入高天是必要的呢?

因此基督在天上可以（1）作为君王治理；（2）作为中保代求；并且（3）将祂的子民带到祂身边。

41. 基督从哪里升天的呢?

从耶路撒冷城外的橄榄山上。

42. 基督升天去往哪里了呢?

去到了第三层天。“那降下的，就是远升诸天之上要充满万有的”（以弗所书 4：10）。

43. 祂是如何升天的?

真实的、可见的和地点变换了的。（约翰福音 16：28，使徒行传 3：21）。

44. 在祂升天后，祂的人性变得无所不在了吗?

没有，“因为常有穷人和你们同在。只是你们不常有我”（马太福音 26：11）。

45. 基督坐在上帝的右手边是什么意思呢?

是祂被高举得着一切的权能和荣耀。“就坐在高天至大者的右边”（希伯来书 1：3）。

46. 基督坐在上帝的右手边可以按字面意思解释吗?

不可以，上帝是灵，所以上帝是没有字面意思上的右手。
（关于基督高升的最后一步的问题，请看最后一章。）

第十二章

第一部分 复习

1. 中保的两种状态分别是：

a _____

b _____

2. 请解释为什么说耶稣的降生是非常卑微的出生：

a _____

b _____

3. 为什么敬拜马利亚是错误的？

_____

_____

4. 教会年历中的“耶稣降临节”指什么？

_____

_____

5. 请解释为什么耶稣受苦是替代性的受苦？

_____

_____

6. 请解释基督的死如何是一种：

a 最痛苦的方式—— _____

b 最耻辱的方式—— _____

c 最受咒诅的方式—— _____

7. 请列出耶稣受死的三个特点并予以解释：

a _____

b _____

c _____

第十二章

习题

8. 请陈述耶稣的死如何是三重的死：

a _____

b _____

c _____

9. 教会年历中的“受难周”指什么？

_____

10. 为什么耶稣的埋葬是重要的？请列出四项原因：

_____

11. 请陈述耶稣在地上时，如何承受了地狱的全部刑罚：

a _____

b _____

c _____

12. 基于以下四个原因，基督的复活对祂的教会而言有着极其重要的意义：

a _____

b _____

c _____

d _____

13. 请列出并解释基督升天的三个特点：

a _____

b _____

c _____

14. 请列出“耶稣坐在上帝的右边”这一事实所教导的六项真理：这句话表明基督所处的位置是：

a _____ b _____

c _____ d _____

e _____ f _____

15. 当基督再来审判万民时，有哪两件事情可以用“伟大 / 巨大”来形容：

a _____

b _____

第二部分 大开眼界

1. 请解释人的“状态”和“处境”的区别。

2. 为什么耶稣降卑和高升的状态指的是祂的人性而非祂的神性？

3. 从基督死亡的环境和方式可以学到哪些重要功课？请至少列出三项：

   a _____

   b _____

   c _____

4. 阅读民数记 17 章。亚伦发芽的杖如何预表了耶稣的复活，并证明祂是上帝所拣选的？

5. 阅读利未记 14:4-7。请说明两只鸟在哪三个方面刻画了基督的两种状态。

   a _____

   b _____

   c _____

6. 如果耶稣此刻在天上坐在上帝的右边，那么祂不再是无处不在的了吗？请解释。

7. 请解释圣所的三种器具如何预表了基督作为先知、祭司和君王为祂的教会所做的属天的工作。

   a 金灯台 _____

   b 金香坛 _____

   c 陈设饼的金桌子 _____

第三部分 圣经应用

1. 阅读腓立比书 2:6-11。这些经文如何见证了耶稣降卑和高升的两种状态？

2. 阅读民数记 21:8-9。请列出杆子上的铜蛇与十架上的基督的三种类似之处：

   a _____

   b _____

   c _____

3. 找出三处教导耶稣不是在死后降在地狱的经文。

   a _____

   b _____

   c _____

4. 请列出至少两处经文，证明基督的人性现在在一个地方，即天国，而不是像路德教导的那样无所不在：

   a _____

   b _____

第四部分 教会先辈的作品

用自己的话解释下列引文的意思。

1. “除非基督死了，否则罪就不会死。除非基督成为罪，否则祂就不会死；若是罪不与祂同死，祂也不会死。”（以利沙•科尔兹）

2. “死亡只是一个不讨喜的门童，要领我们到那高贵的殿宇。”（理查德•西布斯）

3. “主有一根金权杖和一根铁杖（诗篇 2:9）。那些不向其中一根杖低头的人，必被另一根打破。”（汤姆•华森）

第五部分 侧边问题摘录

1. 为什么如果上帝不惩罚不信的人，或者不仁慈地奖赏真信徒，那么祂就会是不公义的呢？

2. 你能从伊甸园与客西马尼园的对比中学到什么功课呢？

3. 从哪种意义上来说，耶稣可以被看作是殉道士？祂在什么方面远比殉道士更加伟大呢？

4. 无神论者看人生的终了是黑暗、绝望的“虚无”。真基督徒如何具有相反的观点呢？

5. 为什么基督的无所不在对一些人是极大的安慰，而对另一些人是极大的恐惧呢？

第六部分 自选侧边问题

请找出你感兴趣的两个侧边问题（没有在章末习题中出现过的问题），写出你的回答。

1. 问

答

2. 问

答

第七部分 动脑动手

1. 设计一张表，清楚地表明耶稣降卑和高升的步骤。

2. 请查找旧约中预言基督降卑和高升的各种状态的经文以及新约中对应的预言实现的经文。设计一张表格，将这些经文放在相应的栏中。

3. 画一张会幕的平面图，在其中标识出七样器具的位置。说明哪些预表了基督的降卑，哪些预表了祂的高升，并解释原因。

4. 研究有关敬拜马利亚的做法。制作一张表，说明圣经中驳斥这些做法的教导。

5. 设计一份“教会年历”，要求包括一年中教会的所有节期（包含耶稣降临节和耶稣受难周），并对年历中列出的每一项节期作简短的定义。

2

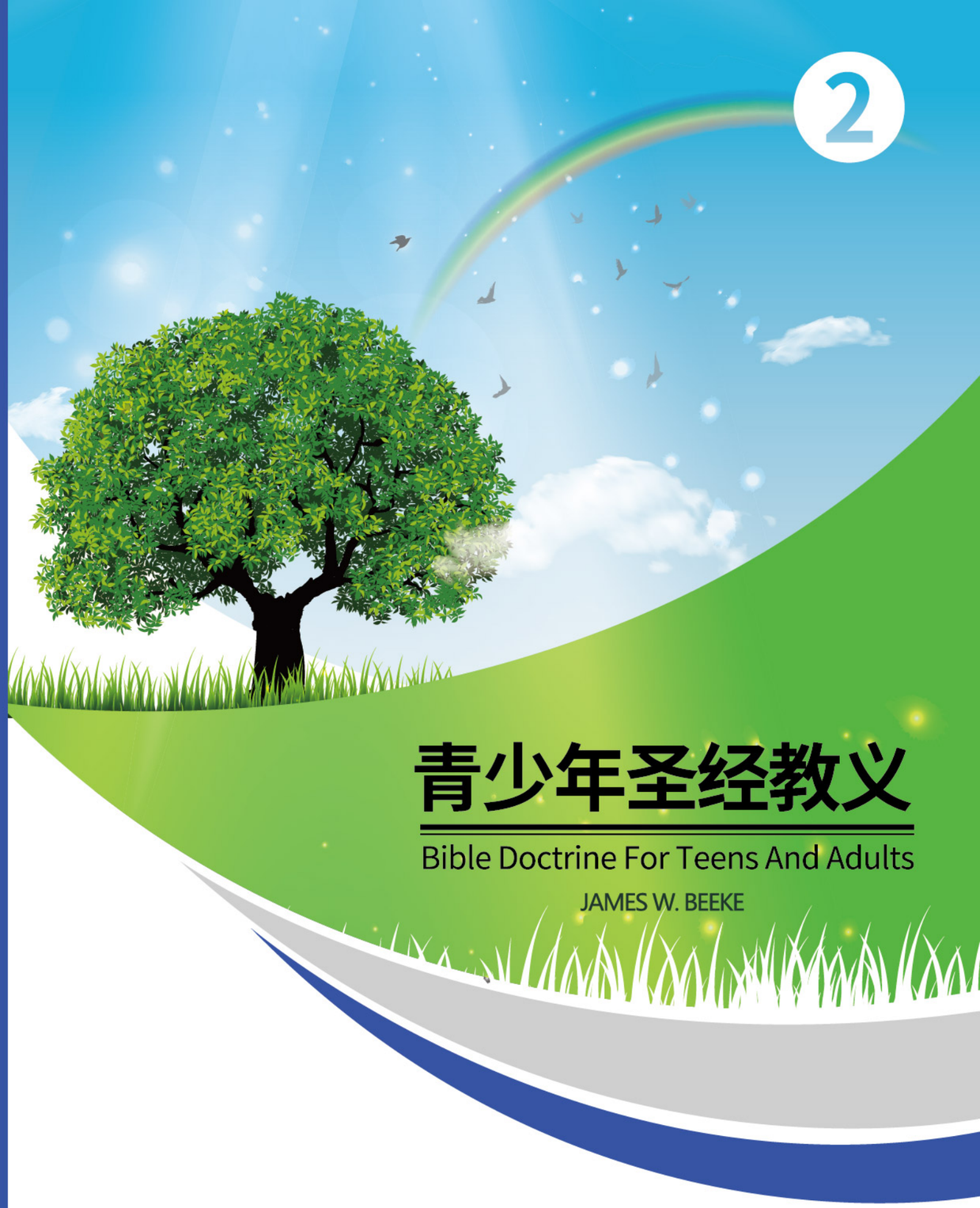
《青少年圣经教义》分三卷，共三十章，涵盖了所有主要的圣经教义。卷一为 1-10 章，卷二为 11-20 章，卷三为 21-30 章。

本书每一卷的内容都清晰、准确又易懂，内含数百信息丰富的图表和启发性的故事，并糅合了改革宗教义标准、众多讨论题目、术语定义，以及亚伯拉罕 · 海伦伯勒克《属天真理面面观》（A Specimen of Divine Truths）中摘录的要理问答。本书可用于家庭（个人或者家人一起读）、学校（圣经教义课程）和教会（要理问答学习）。

愿主丰盛地祝福本书，让青少年得以在祂永恒的圣经真理上得到教导，使祂的美名得着荣耀。

内部资料　不可赢利
如有问题或意见请电邮至
sinimbooks@hotmail.com
基督教改革宗出版社

青少年圣经教义 Bible Doctrine For Teens And Adults JAMES W. BEEKE 基督教改革宗出版社



基督教改革宗出版社

第十三章

青少年圣经教义第二册

正如上帝养活每一只飞鸟，为它们提供每日所需一样；上帝也在其普遍恩典中，为人供应居所、衣服以及食物。

祂赐给人良心并压制人邪恶的意念；祂也慷慨的赐下祂的话语，以及祂圣灵的引导。

但是同样，上帝也赐下了不可抗拒的、救赎性的恩典；从众人中拯救那些属祂的子民。

多特信经

第三与第四项教义 论人的败坏、归向上帝及其方式

第六条 因此，为那自然之光和律法所不能行的事，上帝便藉着圣灵的工作，藉着圣道，或使人和好的服事完成了：这道就是有关弥赛亚的佳音，藉此上帝乐意拯救在旧新约之下相信的人。

第七条 上帝旨意的奥秘只对旧约之下少数的人显明，在新约中（不论人与人之间的区分）却将祂自己启示给许多人。这种安排的原因，不在于一个民族比另外一个民族更优越，也不在于他们更善于利用自然之光，乃完全由于上帝出于主权的美意和白白赐予的爱。因此那些虽然不配，反有缺欠，却领受了如此伟大，如此恩慈的祝福的人，应当用谦虚与感恩的心承认这福分，要同使徒去赞美，不要存着好奇心去窥探上帝对别人审判的严厉和公义，说上帝未有施恩给他们。

第八条 凡蒙福音所召的人，都是真实被召的；因为上帝在祂的话语中，极诚恳地真实宣布了什么是祂所悦纳的，即一切蒙召者，都接受邀请。此外，祂诚恳地应许，将永生和安息赐给凡到祂面前而相信祂的人。

第九条 那些凡蒙福音所召的人，若拒绝前来，悔改归主，错处不在福音，也不在于福音中所提供的基督，也不在于那用福音召人并赐各种恩给他们的上帝。错处乃在于他们自己，其中有些人蒙召时，不顾他们的危险，拒绝生命之道；其他的人，虽然接受，却不容这道在他们的心中留下永久的印象；因此他们的喜乐既从暂时的信心而生，不久即消失，他们便跌倒了；还有些人因忧虑和今世的快乐把这道的种子给挤住了，不能结实——我们的救主在撒种的比喻中已经教导了（马太福音 第 13 章）。

第十条 但其他被福音所召的人，顺服此召，悔改归主，这并非在于人自由意志的适当运用，藉此使他们比别人出人头地，使他们有足以相信归主的同样恩典，如伯拉纠派骄傲的异端所主张的；乃完全在于上帝，祂既从永远在基督里拣选了属祂的人，就使他们相信并悔改，把他们从黑暗权势中拯救出来，又把他们迁到祂爱子的国里，使他们可以赞美那召他们出黑暗入奇妙光明者的美德，并不以自己夸口，乃指着主夸口，这是照着使徒在各方面所作的见证。

摘自改革宗教义标准

圣灵的宝贵工作

在前面的一章，我们看到了耶稣基督在祂降卑的状态中，为祂的百姓赚得了救恩，并在祂的高升状态中，将救恩应用在祂的百姓身上。今天，这位高升的救主依然在施行祂的这项工作。基督施行祂的救恩给祂的教会是藉着圣灵施行呼召、重生和悔改归正的工作。

当基督高升到天上祂的宝座之上后，圣灵就被丰丰富富地赐了下来，这种丰盛的浇灌是以前从未有过的。但是在旧约圣经中，曾经预言了这次圣灵的浇灌，直到新约的五旬节那一天，这件事情终于成就了，它记载在使徒行传的第二章。“浇灌”这个词见证了圣灵丰盛宝贵的事工，在清晰度、亲密度和程度三方面都确实如此。

首先，在五旬节之后，圣灵非常清楚地启示了基督已经完成了的工作，比以往任何时候都更加的清晰；正如耶稣在约翰福音 16：13-14 所见证的那样，“只等真理的圣灵来了，祂要引导你们明白（原文作‘进入’）一切的真理；因为祂不是凭自己说的，乃是把祂所听见的都说出来，并要把将来的事告诉你们。祂要荣耀我，因为祂要将受于我的，告诉你们。”

彼得和十一个使徒站起，高声说：“犹太人和一切住在耶路撒冷的人哪，这件事你们当知道，也当侧耳听我的话。你们想这些人是醉了？其实不是醉了，因为时候刚到巳初。这正是先知约珥所说的：‘上帝说：在末后的日子，我要将我的灵浇灌凡有血气的。你们的儿女要说预言；你们的少年人要见异象；老年人要作异梦。在那些日子，我要将我的灵浇灌我的仆人和使女，他们就要说预言。’”

——使徒行传2：14-18

在使徒行传 1：8，耶稣升天之前，祂用下面的言语教导使徒们：“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、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，作我的见证。”

基督的这些话如何见证了圣灵在清晰度、亲密度和程度上的丰盛浇灌呢?

请解释下面这段话是如何讲到三一上帝的每个位格在罪人得救的事工上的首要工作的呢?

“当一个罪人得救时，他的救恩是由圣父设计、圣子买赎、圣灵施行的。”

你能在下面的经文中识别出三一上帝的每个位格在救赎中的首要工作吗?

就是照父上帝的先见被拣选，藉着圣灵得成圣洁，以致顺服耶稣基督，又蒙祂血所洒的人。

——彼得前书 1：2a

表现——启示；显示；公开表明。

只等真理的圣灵来了，祂要引导你们明白（原文作“进入”）一切的真理；因为祂不是凭自己说的，乃是把祂所听见的都说出来，并要把将来的事告诉你们。
祂要荣耀我，因为祂要将受于我的，告诉你们。

——约翰福音 16：13-14

其次，在旧约时代，上帝曾说要住在会幕或圣殿中与祂的百姓同在。而在新约时代，我们可以看到更加亲密的关系，即圣灵上帝更丰盛地住在祂的百姓里面，正如保罗在哥林多前书 3：16 所写的：“岂不知你们是上帝的殿，上帝的灵住在你们里头吗？”

第三，从五旬节开始，圣灵施行救恩的工作在程度上极大的丰富；上帝的救恩不再局限于一个民族一个国家，而是覆盖到了所有民族、讲所有语言的、所有国家的人身上，正如使徒行传 10：44-45 所见证的那样：“彼得还说这话的时候，圣灵降在一切听道的人身上。那些奉割礼和彼得同来的信徒，见圣灵的恩赐也浇在外邦人身上，就都希奇。”

圣灵的浇灌满足了三一上帝对罪人拯救大工的首要表现。这一点可以从下表看出：

三一上帝每个位格在罪人得救的事工上的首要工作

位格	首要工作
1. 圣父上帝	感召的事工
2. 圣子上帝	功德的事工
3. 圣灵上帝	应用的事工

圣灵拯救的事工是一种应用的工作。祂将基督的功德应用在祂的儿女身上。这种事工在上帝儿女们的生命中所产生的益处包含以下这些：

a 在今生的益处 —— （现在的宝贵礼物）：内在呼召、重生、悔改归正、信心、与基督联合、称义、成圣、确据和坚忍；开始恢复与上帝的交通。

b 在来世的益处 —— （将来的宝贵礼物）：得荣、复活、最终的审判以及在天堂的永生；完全恢复与上帝的交通及完全的福乐。

我们在这章以及后面几章会详细检视真信徒生命中宝贵的、救赎性的、由圣灵所产生的益处；在此之前，让我们首先将注意力放在圣灵更广泛、更宏观的宝贵事工上。

普遍和救赎恩典

罪的工价乃是死；而圣灵的工作是创造和维系生命。撒旦的工作是造成死亡；而圣灵的工作是带来生命。罪产生咒诅；圣灵带来祝福。撒旦产生混乱和迷惑，而圣灵是带来和谐与安宁。

因为我们的原罪与本罪，所有人都理当承受上帝的公义审判。所以无论我们得到什么，都好过地狱的东西，那都是恩典——都是我们不配得到的祝福。上帝没有立即从地上毁灭所有的人类，就像祂在诺亚时代所作的那样，这就已经是祂的恩典了。上帝为人类供应各样大自然的恩赐，这也是上帝的恩典。上帝将祂的律法和福音赐给那些与祂的话语产生关系的人，这更是上帝的恩典。上帝赐下自然生命与健康；够用的阳光和雨露；足够的食物、居所和衣物；外在听到并跟随上帝的律法；内在活跃的良心与对罪的压制；在基督耶稣里的福音邀请；所有这些，还有其它更多的，都是上帝仁慈的赐予，是人不配得的。它们都源于圣灵创造生命、维系生命的圣工。但是这些只是自然性的恩赐，并不是属灵的恩赐，是暂时性的恩典，不是永恒的恩典；都是对人的外在有益处，并不是内在的。

上帝的普遍恩典指的是圣灵一般性的赐予生命和祝福的工作。当这些工作与有罪的、不配的人产生关系时，这种圣灵一般性的工作就被称为普遍恩典，具体包括：

a 上帝创造的自然界的运转，这种运转会影响到所有被造的人。

b 上帝的道的自然运转，这种运转会影响到那些伏在上帝话语之下的人。

上帝的救赎恩典只影响那些上帝所拣选的真信徒。它是因着圣灵在被拣选的人心中特殊的拯救性的运行而产生的，这种运行只会产生属灵的生命、真正的悔改归正以及永恒的祝福。

下页的表格中列出了圣灵在这三方面的宝贵工作：

因为罪的工价乃是死；惟有上帝的恩赐，在我们的主基督耶稣里乃是永生。

——罗马书 6：23

叫人活着的乃是灵，肉体是无益的。我对你们所说的话就是灵，就是生命。

——约翰福音 6：63

耶和华有恩惠，有怜悯，不轻易发怒，大有慈爱。耶和华善待万民，祂的慈悲，覆庇祂一切所造的。

——诗篇 145：8-9

你们倒要爱仇敌，也要善待他们，并要借给人不指望偿还，你们的赏赐就必大了，你们也必作至高者的儿子，因为祂恩待那忘恩的和作恶的。你们要慈悲，像你们的父慈悲一样。

——路加福音 6：35-36

为什么任何好过地狱的事物都是上帝对罪人的恩典呢?

我们会如何高估或者是轻视上帝的普遍恩典的赐福呢?

圣灵的宝贵工作

圣灵一般性的运行（普遍恩典）

1. 在被造界中的事工——所有在上帝创造中的人类

短暂的、非拯救性的祝福	结果
a 物质上的赐福——自然的生命与健康；食物，居所和衣物；为人类的生活提供所有的必需品。 b 道德上的赐福——人的良心：对上帝、真理以及正确和错误的道德判断。 c 社会性的赐福——对文明的渴求诸如法律、秩序、教育、正直、康健、福利以及公共利益。 d 抑制性的赐福——藉着对良心、同胞、审判等的惧怕来抑制个人和社会性的犯罪；延缓对人类的公义审判和处决。	这些宝贵的祝福使得人类在地上的存活以及社会活动成为可能。上帝的普遍恩典压抑了堕落之人邪恶的心思意念，因此，罪恶的人在地上并不是魔鬼，也并不是处于地上的地狱之中。 **如果拒绝：** 如果一个人拒绝了这些赐福，那么他将会因为轻视上帝在良心、护理以及创造之功上的见证而付上责任。

2. 藉着上帝话语的工作 ——所有伏在上帝话语之下的人（有形教会）

a 宣讲上帝律法的祝福。 b 宣讲上帝福音的祝福（上帝的外在呼召）。	这些宝贵的祝福通常会抑制公开的罪，产生道德正派的生活方式、内心对上帝话语真理的认同以及对生命的严肃性的暂时信服。这些祝福也包括福音的邀请、宣讲以及阅读的上帝话语、祷告、教导、惩戒教会以及对教会成员的影响。 **如果拒绝：** 如果有人拒绝了这些祝福，他将会因为轻看上帝亲自所说的话以及救恩的邀请而付上责任。

圣灵特殊的运行（救赎恩典）

藉着祂的话语所施行的拯救性工作——
所有被拣选的人，即真信徒（无形教会）

永恒的、拯救性的祝福	结果
● 呼召（上帝内在的、有效的呼召） ● 重生 ● 悔改归正 ● 信心（真实的、救赎性的信心） ● 与基督联合 ● 称义 ● 成圣 ● 确据 ● 坚忍 ● 得荣	这些祝福是属灵的、救赎性的、能使灵魂得以更新，且是永恒的。 不可抗拒的 圣灵的这种救赎性的宝贵运行是不可抗拒的。因此，没有任何一个得救的罪人会从恩典的地位中再失落。

圣经中关于圣灵宝贵工作的范例

普遍恩典（非拯救性的）

1. 藉着祂的创造工作——所有人

经文范例

诗篇 145：8-9
耶和华有恩惠，有怜悯，不轻易发怒，大有慈爱。耶和华善待万民，祂的慈悲覆庇祂一切所造的。

路加福音 6：35b-36
你们也必作至高者的儿子，因为祂恩待那忘恩的和作恶的。你们要慈悲，像你们的父慈悲一样。

以赛亚书 48：9
我为我的名暂且忍怒，为我的颂赞向你容忍，不将你剪除。

马太福音 5：45
这样，就可以作你们天父的儿子，因为祂叫日头照好人，也照歹人；降雨给义人，也给不义的人。

罗马书 2：14-15a
没有律法的外邦人，若顺着本性行律法上的事，他们虽然没有律法，自己就是自己的律法。这是显出律法的功用刻在他们心里，他们是非之心同作见证。

2. 藉着上帝的话语工作 ——所有有形教会

经文范例

罗马书 3：1-2
这样说来，犹太人有什么长处？割礼有什么益处呢？凡事大有好处，第一是上帝的圣言交托他们。

路加福音 10：15
迦百农啊，你已经升到天上（或作“你将要升到天上吗？”），将来必推下阴间。

申命记 7：6
因为你归耶和华你上帝为圣洁的民，耶和华你上帝从地上的万民中拣选你，特作自己的子民。

罗马书 10：15
若没有奉差遣，怎能传道呢？如经上所记：“报福音传喜信的人，他们的脚踪何等佳美！”

救赎恩典——所有被拣选的（无形教会）

经文范例

使徒行传 15：11
我们得救乃是因主耶稣的恩，和他们一样，这是我们所信的。

罗马书 3：24
如今却蒙上帝的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白地称义。

以弗所书 2：5
当我们死在过犯中的时候，便叫我们与基督一同活过来（你们得救是本乎恩）。

以弗所书 1：7
我们藉这爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是照祂丰富的恩典。

提多书 3：5-7
祂便救了我们，并不是因我们自己所行的义，乃是照祂的怜悯，藉着重生的洗和圣灵的更新。圣灵就是上帝藉着耶稣基督我们救主厚厚浇灌在我们身上的，好叫我们因祂的恩得称为义，可以凭着永生的盼望成为后嗣（或作“可以凭着盼望承受永生”）。

请说出这些普遍恩典的相关经文范例都分别是关于下面哪方面的?

——物质上的赐福。
——道德上的赐福。
——社会性的赐福。
——抑制性的赐福。

你能找出圣经中有关上帝仁慈地延缓了对个人或国家的公义审判和处决的例子吗?

一个人领受并轻视的普遍恩典越多，他的罪也就越大。为什么?

是什么阻止了罪人的心思和生命，使其在地上时不至于变成地狱一般？

当上帝宣判那些对抗祂普遍恩典的人下地狱时，为什么从某种意义上来说，祂是将他们所渴望的东西赐给他们呢？

请读以下这些描述地狱的经文：

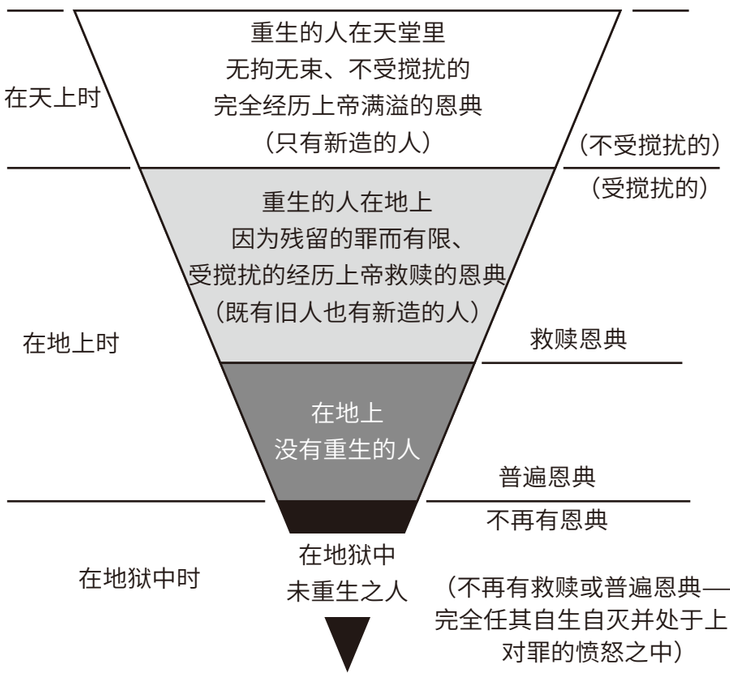
启示录 14：10

这人也必喝上帝大怒的酒，此酒斟在上帝忿怒的杯中纯一不杂。他要在圣天使和羔羊面前，在火与硫磺之中受痛苦。

“纯一不杂”这个表述是什么意思呢？这一点如何与缺少上帝的普遍恩典相关联呢？

一个人的境况是与他从上帝所领受的恩典直接联系在一起的。这一点可以从下面的图中看出。

一个人与上帝的恩典可能有的关系



当谈到圣灵上帝及其工作时，作为赐生命和恩典的灵，我们必须清楚地区分其普遍恩典与救赎恩典。虽然它们都与赐生命和维系生命相关，但是与普遍恩典相关的仅仅是短暂和从属于肉体生命的。而救赎恩典的赐福是永恒的，且与属灵的生命相关。

普遍恩典与救赎恩典的七个重要的区别列在了下页的图表中。

上帝普遍恩典与救赎恩典的七个不同

普遍恩典	救赎恩典
1. 不带来拯救；不能带来悔改、信心和顺服。	1. 拯救性的；会产生悔改、信心与顺服。
2. 供应自然生命；包括暂时的祝福。	2. 供应属灵生命；包括永恒的祝福。
3. 压制人的罪恶内心；压制罪。	3. 更新人的罪恶内心；赦免罪。
4. 可抗拒的	4. 不可抗拒的
5. 延缓执行对人的惩罚	5. 藉着基督替代性的补赎来挪去对人的惩罚。
6. 给所有人（包含坏人） a 给受造物 b 给教会（有形教会）	6. 仅仅给上帝所拣选的人。（无形教会）
7. 关联与： a 自然之约 b 恩典之约（外在的关系）	7. 关联与： a 恩典之约（内在的关系）

试图混杂或者不清清楚楚地区分上帝的普遍恩典与救赎恩典会使人误入歧途。下面的两个故事就说明了这种危险。

“但是，马可，”苏再次问道，“你如何知道自己真是个基督徒呢？”“嗯，正如我以前所说的，我一定是，”马可回答道。“我从没有怀疑过这一点。自从我出生开始，上帝就一直以恩典环绕我。

耶和华说：“我若在所多玛城里见有五十个义人，我就为他们的缘故饶恕那地方的众人。”

——创世记 18：26

但愿人因耶和华的慈爱和祂向人所行的奇事都称赞祂！

——诗篇 107：8

我要照耶和华一切所赐给我们的，提起祂的慈爱和美德，并祂向以色列家所施的大恩，这恩是照祂的怜恤和丰盛的慈爱赐给他们的。

——以赛亚书 63：7

祂在从前的世代，任凭万国各行其道。然而为自己未尝不显出证据来，就如常施恩惠，从天降雨，赏赐丰年，叫你们饮食饱足，满心喜乐。

——使徒行传 14：16-17

主所应许的尚未成就，有人以为祂是耽延，其实不是耽延，乃是宽容你们，不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改。

——彼得后书 3：9

我的父母是基督徒。上帝照顾了我们的健康和福祉。我从来都能分辨清楚是非。我们全家在整个社区都有好名声。我一直上的都是基督教学校，也都有去教会。我有很清白的良心，所以我喜欢告诉所有人我是基督徒以及基督徒的生活是多么棒！”

请仔细检查马可的回答。他所给出的每一条相信他是真基督徒的理由是普遍恩典还是救赎恩典呢？不清清楚楚地将救赎恩典与普遍恩典区分开会产生什么误导呢？

一座两英里（3.2 km）长的桥横跨在泰河流入北海的入海口之上，这座桥有 85 个桥墩，每两个桥墩之间的间隔是 245 英尺（75 米）。在一天晚上的强烈风暴之中，谁都没有注意到大桥的一些横梁被大风大浪打断了。于是有一列夜班火车在经过大桥时深深地陷入了踹急的水流之中。确切的死亡人数恐怕永远也统计不出来，那列火车上的所有乘客都失去了他们的生命。

在穿越大桥之前，这列火车曾停在一个小站上。在那里短暂地停留时，有一位乘客来到火车后面的观景台上。一阵大风吹来，将他的帽子从头上吹了下来，正当他跳下火车去追赶帽子时，火车就开走了。

当他发现火车已经开走了的时候，他赶忙转身追赶火车，但是已经太晚了，他没法追上火车了。于是他怒气冲冲地回到火车站，同时失去了他的帽子以及当晚最后一班火车。他带着满腹牢骚，留在那里过夜并等待清晨的下一班火车。

你能想象当他在第二天早上发现他是那列火车上唯一得救的人时的震惊和恐惧吗？

为什么要把上帝的普遍恩典与特殊恩典清楚地区分开呢？如果不清楚地做出区分，会发生什么呢？

为什么即使是上帝在罪人生命中最明显的普遍恩典的证据，都不能更新他们的心意或使其转向上帝呢？

第二册 13章

我真是苦啊，谁能救我脱离这取死的身体呢？感谢上帝，靠着我们的主耶稣基督就能脱离了。

——罗马书 7：24-25a

凡不结好果子的树，就砍下来丢在火里。所以凭着他们的果子，就可以认出他们来。

——马太福音 7：19-20

一个人可能经历了上帝普遍恩典中极大的神迹奇事，但是仍然与上帝的救赎恩典无份无关，你能在圣经中找到这样的例子吗？

很多其他人也可以列举出许多他们被保守脱离意外事故、暴力犯罪、疾病或其他灾难的不可思议的故事。因着这些上帝对他们生命非常清楚的保守，他们就认为上帝喜悦他们并且会永远拯救他们。

虽然这个故事以及其它类似的故事是很不可思议的，但这些不同寻常的工作是出于上帝的普遍恩典还是救赎恩典呢？不清清楚楚地将上帝的救赎恩典与普遍恩典区分开就会产生错误的推定。会如何产生呢？

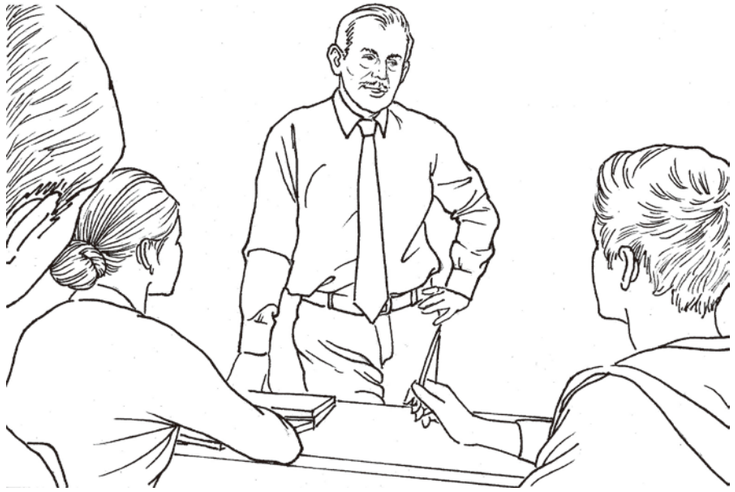
认为救赎恩典是从上帝普遍恩典而来的观点是一种危险的、误导人的谎言。要想得救，我们需要圣灵救赎性的恩典来更新我们的内心。我们需要经历悔改（愁苦）、信心（拯救）和顺服（感恩），还有在我们的生命中，必须结出真爱上帝与他人的果子来作为证据。

关于这个教义，还有另一种相反的危险，即轻视上帝的普遍恩典。下面的两个故事描述了这种错误：

“那些普遍恩典的祝福并不重要，”一个人与另一个人争论道。“我的康健、亨通、教会、圣经和所有其它外在的恩赐都不能使我得着益处，除非圣灵拯救性地将祂的道运用在我的内心中。”

“你的意思是，那些是不能对你产生属灵的和永恒的益处，”第二个人纠正他。“上帝既是身体的创造者，也是灵魂的创造者。你的康健是一种非常宝贵的祝福，这是你不配得的；这是一份上帝所赐的恩典。耶稣不也是经常用奇妙的方式恢复人们的健康吗？在圣经中，上帝不是也将亨通赐福一些个人和君王吗？祂的圣言和教会不是祂慷慨地赐给我们宝贵恩典的管道吗？虽然暂时的祝福并不是永恒的，它们不过是暂时的祝福，但我们依然不可以轻视它们。”

为什么上帝的普遍恩典必须被好好地看重呢？然而，为什么它们永远不能与救赎恩典等同或混为一谈呢？



“我曾经在跟一个人谈话时，听到她说到没有普遍恩典这种事情，”路易斯对她的要理问答老师说。“她说如果圣灵没有运用救赎恩典的话，所有暂时的祝福都不算祝福，而是审判而已——那些只会使一个人被更深、更重地定罪。上帝只会爱那些祂所拣选的人而不是那些坏人。”“谢谢你告诉我这些，路易斯，”她的老师回答道。“让我们一起来看看这个反对的话。首先，我们看一下从圣经的角度来看，路易斯的朋友所说的话中哪一部分是正确的呢？”

“如果一个人轻视上帝的祝福，这将会加重他们的定罪。”

“真棒，罗伯特，”老师回答道。“那么有哪些是我们不能认同的呢？”

“那种上帝不会给予不信的人任何形式的爱或恩典，反而会加重、加深对他们的审判的说法。我认为这种说法侮辱了上帝向祂所有的创造物显明的关爱与耐心。”

“很好，伊芙琳。但是我们能在圣经中找到证据来证明上帝将罪人不配有的爱、关心和耐心作为恩典赐给所有的罪人，甚至包括那些终将失丧的人吗？”

路易斯的要理课找出了以下这些关于上帝普遍恩典的经文。你能想到其它的经文吗？

创世记 17：20

至于以实玛利，我也应允你，我必赐福给他，使他昌盛极其繁多，他必生十二个族长，我也要使他成为大国。

诗篇 145：8-9

耶和华有恩惠，有怜悯，不轻易发怒，大有慈爱。
耶和华善待万民，祂的慈悲，覆庇祂一切所造的。

罗马书 2：4

还是你藐视祂丰富的恩慈、宽容、忍耐，不晓得祂的恩慈是领你悔改呢？

一些人认为上帝不会在坏人的生命中赐下普遍恩典，因为坏人生命结束时终将受到审判。这种观点是对上帝隐秘的旨意的推论，而不是出于上帝显明的旨意。请解释为何会是这样？

上帝向失丧的人赐福并显明祂的恩典，这一事实如何会让他们更应该被公义地定罪呢？

马太福音 5：44-45

只是我告诉你们：要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告。
这样，就可以作你们天父的儿子，因为祂叫日头照好人，也照歹人；降雨给义人，也给不义的人。

使徒行传 14：16-17

祂在从前的世代，任凭万国各行其道。
然而为自己未尝不显出证据来，就如常施恩惠，从天降雨，赏赐丰年，叫你们饮食饱足，满心喜乐。

路加福音 6：35-36

你们倒要爱仇敌，也要善待他们，并要借给人不指望偿还，你们的赏赐就必大了，你们也必作至高者的儿子，因为祂恩待那忘恩的和作恶的。
你们要慈悲，像你们的父慈悲一样。

彼得后书 3：9

主所应许的尚未成就，有人以为祂是耽延，其实不是耽延，乃是宽容你们，不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改。

马太福音 23：37

耶路撒冷啊，耶路撒冷啊，你常杀害先知，又用石头打死那奉差遣到你这里来的人。我多次愿意聚集你的儿女，好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下，只是你们不愿意。

我们千万不要轻视或否认上帝的普遍恩典。如果人们非要拒绝上帝那些宝贵的外在恩赐，如创造、护理、良心以及祂的圣言，这些祝福就会加增他们的定罪。但是罪人的拒绝所产生的结果并不会减损上帝祝福的仁慈。只是这种对上帝恩典的拒绝（指上帝的普遍恩典，因为祂的救赎恩典是无法抗拒的）会加重对他的判决——得到的祝福越多，拒绝的罪就越大。

同时，我们千万不要混淆或混杂圣灵的普遍恩典和救赎恩典。上帝的救赎恩典是白白的并按上帝的主权赐予的——它完全是上帝的施恩怜悯。救赎恩典并不是赐给那些藉着使用普遍恩典来使自己变得更好的人；完全堕落的罪人不可能使自己变得更好。普遍恩典不会将属灵的生命植入属灵上完全死亡了的人的内心，因为这唯独是上帝按其主权所赐下的白白的救赎恩典可以成就的。

惟有那不知道的，做了当受责打的事，必少受责打。因为多给谁，就向谁多取 多托谁，就向谁多要。
——路加福音 12：48

那些否定上帝普遍恩典的人是如何把上帝描述成残酷无情地对待祂的创造物的呢？

上帝普遍恩典的教义与上帝预旨的教义相冲突吗？为什么不？（也许你可以在第 4 章 143-149 页找到帮助。）

请读一下耶稣基督对祂的门徒所说的话：

马太福音 10：14-15

凡不接待你们、不听你们话的人，你们离开那家或是那城的时候，就把脚上的尘土跺下去。
我实在告诉你们：当审判的日子，所多玛和蛾摩拉所受的，比那城还容易受呢！

为什么那些拒绝使徒信息的城市将比所多玛和蛾摩拉受更重的审判呢？

然而上帝既有丰富的怜悯，因着祂爱我们的大爱，当我们死在过犯中的时候，便叫我们与基督一同活过来（你们得救是本乎恩）。

——以弗所书2：4-5

既是出于恩典，就不在乎行为，不然，恩典就不是恩典了。

——罗马书11：6

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。

——以弗所书2：8-9

一次，一名牧师在他的讲道中宣讲了以下话语：“现今，很多人宣称上帝帮助那些帮助自己的人，但是我要传讲给你们的是一位帮助那些不能帮助自己之人的上帝！”

这位牧师上面说的是什么意思呢？这与普遍恩典和救赎恩典有什么关系呢？上帝满有主权的、白白的救赎恩典是如何将上帝高举至极高而将人降卑至极低的呢？

上帝拯救的爱是纯洁的、美妙的和仁慈的爱。它并不依赖于罪人身上的任何原因或优点。上帝是在祂自己里面、在祂永恒的爱心中，找到了心甘情愿地爱祂儿女的原因。下面的故事粗浅地描绘出了上帝对祂儿女的父亲般的、白白的爱。

一位上帝的儿女得了重病，卧床不起。因为他还有几个小孩子，所以他很忧虑，如果他的病继续加重的话，他的家庭该怎么办。这种担心产生了对上帝的不满，并且在内心中，他开始埋怨上帝对他所做的，从而，对上帝几乎没有爱意。

他把他内心的伤痛都对来访的牧师吐露出来。“牧师，我无法相信上帝还爱着我。在我的生命中，我根本找不到我爱上帝的迹象。我觉得我不再渴慕祂了，我似乎忽视了祂，如果主会来，那好吧；如果不来，也无所谓。这就是我现在的感觉。真的，主不会爱一个像我这样如此不懂感恩又如此冷淡的受造物。祂不会搭理我的，我所做的无非都是给上帝制造问题和麻烦而已！”

牧师注意到这个人三个月大的孩子正坐在靠近床边的地毯上，他回答道：“约翰，我相信你肯定不爱你的小女儿的。”

他很惊讶牧师会这么说，就回答道：“我当然爱她！为什么我会不爱她呢？”

“约翰，就像你自己所说的，她根本没有表露出任何迹象来回应你的爱，不是吗？她不是对你漠不关心吗？甚至她可能对你在不在这里都不会在意。你会爱这样一个不懂感恩又如此冷淡的人吗？我觉得她所做的全都是给你制造问题和麻烦而已！”

耶稣是那些属灵上完全无助的人的帮助者还是那些能帮助自己之人的帮助者呢？祂是那些属灵上失丧之人的救赎主还是那些有自己的办法的人的救赎主呢？请解释一下你的答案。

那些否定救恩完全是出于上帝的恩典而不是依赖人的工作的人，他们将会失去什么样丰盛、宝贵的安慰呢？

约翰沉默地在他的女儿和牧师之间看来看去。泪水慢慢充满了他的双眼。他清楚地看明白了这个类比！“我怎么会这样，”他大声的问自己，“我怎么会相信和信靠自己这种不完美的父爱，超过上帝那种无限又完美的父亲般的恩典呢？”

对那些亲身体验到他们自己的不配的人来说，为什么上帝纯洁的、白白的和完全仁慈的爱是一个如此无法测度的宝藏和奇迹呢？

上帝的呼召

上帝竟然愿意呼召罪人来悔改和得救真是不可思议的奇迹。堕落的罪人不会去呼求或寻找上帝，但是上帝还是会呼召和寻找罪人。没有罪人配得这一切，上帝的呼召完全是仁慈的呼召。

当学到创世记第 3 章时，一名老师让他十年级的学生读第 8、9 节：

天起了凉风，耶和华上帝在园中行走。那人和他妻子听见上帝的声音，就藏在园里的树木中，躲避耶和华上帝的面。耶和华上帝呼唤那人，对他说：“你在哪里？”

——创世记3：8-9

然后他就问了全班下面的这些问题，你能回答上来吗？

—— 在人堕落入罪中后，是亚当寻找上帝，还是上帝寻找亚当呢？

—— 这两节经文如何向我们显明了上帝奇妙又仁慈的呼召呢？

—— 这两节经文与创世记 3：15 有什么关系呢？

我又要使你和女人彼此为仇；你的后裔和女人的后裔也彼此为仇，女人的后裔要伤你的头；你要伤祂的脚跟。

——创世记3：15

——如果没有第 15 节，为什么第 9 节就不可能发生了呢？

对于那些亲身经历过他们自己完全的不配和罪恶的人来说，有关上帝出于主权、白白的拣选之爱的教义为什么如此宝贵呢？

第二册
13章

青少年圣经教义

圣灵的宝贵工作

三一上帝奇妙的、仁慈的拣选之爱闪耀着荣耀的光辉，祂竟然愿意呼召罪人来悔改和得拯救。这个计划是永恒的，拣选是圣父上帝的设计；是藉着圣子上帝在时间进程中的救赎工作买赎的；并且是由圣灵上帝来施行（做成或应用）的。

圣经中提到圣灵的两种不同的、彼此区别的宝贵呼召——外在呼召和内在呼召。这两种呼召分别是什么意思呢？

上帝的外在（普遍）呼召是上帝对所有接触到上帝圣言的人所发出的福音邀请。虽然外在呼召是必不可少的（除了一些极特殊的情况），但是对得救却是远远不够的。堕落、有罪的人总是会拒绝福音的呼召和邀请。

因此，上帝的内在（有效）呼召是必不可少的。这种呼召是圣灵不可抗拒地将福音救赎性地运用在祂儿女们的心中。它与圣灵在人灵魂中重生的工作是紧密地联系在一起的。上帝外在和内在的呼召可以在表现在下面的图表中：

外在呼召

因为被召的人多，选上的人少。

——马太福音 22：14

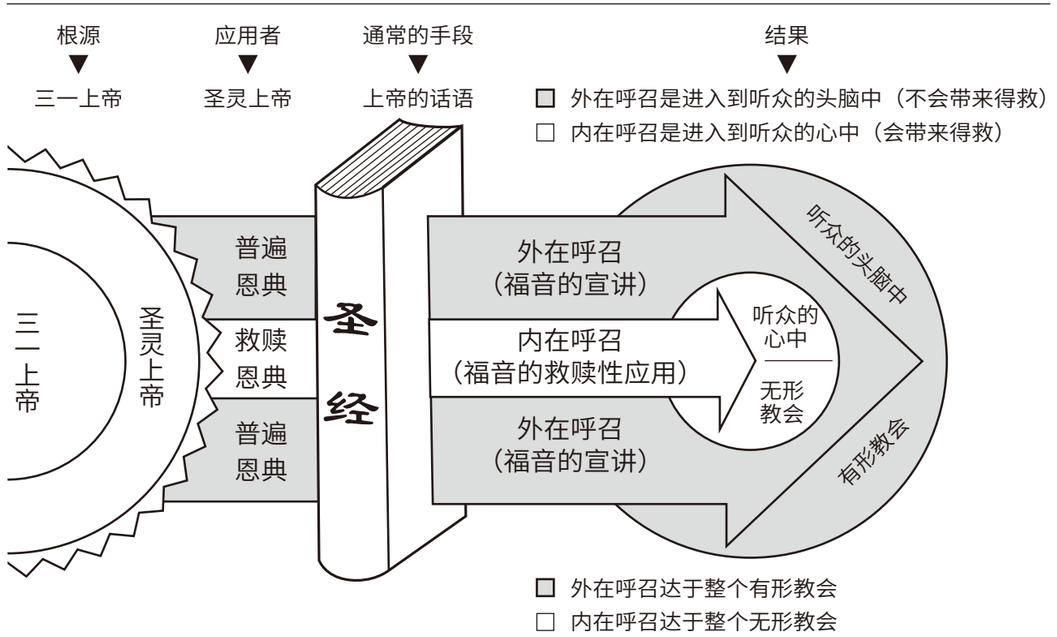
内在呼召

预先所定下的人又召他们来；所召来的人又称他们为义；所称为义的人又叫他们得荣耀。

——罗马书 8：30

有效的——产生预期的效果或结果（这里指的是产生得救的结果）。

上帝外在和内在的呼召



虽然上帝的外在呼召和内在呼召拥有同样的源头——三一上帝，同样的运用者——圣灵上帝，以及同样的运用手段——圣经；但还是有非常清楚和重要的区别使这两种呼召区分开来。上帝的内在呼召并不是外在呼召简单的延伸，而是一种完全不同的呼召。

请仔细研读下面的图表；表中提供了内在呼召和外在呼召之间的重要区别。

上帝内在呼召和外在呼召之间的区别

呼召	外在呼召	内在呼召
接受的人	所有听到福音宣讲的人。（听众们）	所有领受福音救赎应用的人。（被拣选的人）
	有形教会	无形教会
它仁慈的来源	普遍恩典	救赎恩典
它工作的能力	可抗拒的	不可抗拒的
带来的益处	普通的认罪	救赎性的认罪
	救恩的邀请	救恩的应用
	对罪的压抑以及产生暂时的赐福	对罪的赦免以及产生永恒的赐福
	上帝吸引罪人来接近祂	上帝住在罪人里面
	能触及到听众的头脑和情感，从而产生外在行为的改变。	一个人的心思意念、情感内心都得着更新，从而产生状态的改变（从属灵的死亡到得生命）
	警告罪人悔改、相信和顺服	产生真悔改、真信心和真顺服。
	能带来历史性的和暂时的信心。	带来真正得救的信心。

否定圣灵内在呼召的必要性会产生一种阿米念式的、自由意志的福音。而否定圣灵外在呼召的价值以及向其回应的责任则会变成宿命论（fatalism）。这二者都否定了从圣经而来的真理。前者使人成为他得救的原因；而后者离弃了公义，使上帝成为人下地狱的原因。上帝的圣言要求我们对圣灵的内在呼召和外在呼召有清楚、平衡的认识。

可见栽种的算不得什么，浇灌的也算不得什么，只在那叫他生长的上帝。

——哥林多前书 3：7

因为十字架的道理，在那灭亡的人为愚拙；在我们得救的人却为上帝的大能。

——哥林多前书 1：18

我们却是传钉十字架的基督，在犹太人为绊脚石，在外邦人为愚拙；但在那蒙召的，无论是犹太人、希利尼人，基督总为上帝的能力，上帝的智慧。

——哥林多前书 1：23-24

然而，属血气的人不领会上帝圣灵的事，反倒以为愚拙，并且不能知道，因为这些事惟有属灵的人才能看透。

——哥林多前书 2：14

上帝内在呼召和外在呼召是如何与上帝的恩典之约产生联系的（不论是在外在关系还是内在关系）；是如何与上帝的教会产生联系的（不论是有形教会还是无形教会）？

阿米念——跟从雅各布•阿米念（1560-1609）的教导的人；雅各布•阿米念是荷兰莱顿大学的教授，他教导说每一个罪人都由基督的死得着了足够的恩典，从而有能力靠自己相信、选择并转向上帝。不但如此，阿米念还否定了加尔文主义的五要点。

宿命论——一种错误的理论，认为既然上帝已经预定了万事，那么我们人就不需要做任何事情了，因为做什么也改变不了上帝的预定。

第二册
13章
青少年圣经教义

圣灵的宝贵工作

然而人未曾信祂，怎能求祂呢？未曾听见祂，怎能信祂呢？没有传道的，怎能听见呢？若没有奉差遣，怎能传道呢？如经上所记：“报福音传喜信的人，他们的脚踪何等佳美！”只是人没有都听从福音。因为以赛亚说：“主啊，我们所传的有谁信呢？”
可见信道是从听道来的，听道是从基督的话来的。
——罗马书10：14-17

祂又对他们说：“你们往普天下去，传福音给万民听（“万民”原文作“凡受造的”）。”
——马可福音16：15

并且人要奉祂的名传悔改、赦罪的道，从耶路撒冷起直传到万邦。
——路加福音24：47

我又看见另有一位天使飞在空中，有永远的福音要传给住在地上的人，就是各国、各族、各方、各民。
——启示录14：6

在罪人悔改归正的过程中，上帝会使用祂的普遍启示，诸如大自然的启示、上帝的护理以及良心的声音吗？这时候，上帝是使用祂的圣言来做工，还是使用普遍启示来将罪人领向祂的圣言呢？请解释一下。

无差别的——没有区别或偏袒。

虽然上帝藉着创造、护理和人的良心使罪人认识关于祂存在的知识，但这些并不能提供在耶稣基督里的得救之路——福音。

“福音”这个词的意思是“好消息”或“令人开心的消息”。福音向人宣扬了一条路，藉着这条路，上帝可以显明祂向罪人的大爱，藉着这条路，罪人可以重新恢复与上帝的交通。它见证了耶稣基督以及祂所做的代赎和中保的工作。藉着耶稣基督，开了一条新的道路，使罪人可以再次接近上帝，并被那位圣洁的上帝所喜悦所接纳；这是堕落的罪人所不能做到的，而是上帝亲自开了这条道路。这对罪人来说是一个“好消息”——这就是福音的信息。

圣灵呼召的工作，即上帝的内在呼召和外在呼召，指的是福音的呼召，即上帝呼召罪人在耶稣基督里得拯救。因此，上帝的内在呼召和外在呼召都不会临到每一个人。上帝的外在呼召是临到那些接触到上帝的圣言，即福音的人。上帝的内在呼召是上帝将福音的消息运用在所有祂所拣选的人心中——所有那些得救的或将要得救的人心中。虽然上帝的律法对使人知罪和认识到自己失丧的境况是必不可少的，但是惟有福音才能宣讲并提供上帝在耶稣基督里拯救众人的计划。上帝呼召人来得拯救就是福音的呼召。

上帝的外在呼召

上帝的外在呼召是祂福音的宣讲，这宣讲是给那些祂的圣言被带到的地方的所有人的。这种呼召包含了以下三个要素：

1. 救赎计划的宣讲——福音的内容。
2. 对得救邀请的真诚、善意的宣讲——福音的邀请。
3. 对所有悔改、相信的人都将得救的应许的宣讲——福音的应许。

福音的内容指的是上帝在耶稣基督里的救赎计划以及祂补赎的工作。福音是无差别的向所有人宣讲的。它宣讲的对象包含所有年龄、所有阶层、所有国家以及所有种类的人，所有那些善人和恶人。

福音呼召的内容

并且人要奉祂的名传悔改、赦罪的道，从耶路撒冷起直传到万邦。
——路加福音24：47

祂又对他们说：“你们往普天下去，传福音给万民听（“万民”原文作“凡受造的”）。”
——马可福音16：15

所以我们作基督的使者，就好像上帝藉我们劝你们一般。我们替基督求你们与上帝和好。
——哥林多后书5：20

我又看见另有一位天使飞在空中，有永远的福音要传给住在地上的人，就是各国、各族、各方、各民。
——启示录14：6

所以弟兄们，你们当晓得：赦罪的道是由这人传给你们的。
你们靠摩西的律法，在一切不得称义的事上信靠这人，就都得称义了。
——使徒行传13：38-39

福音的邀请是在耶稣基督里严肃的、真诚的和善意的救恩邀请，这邀请是藉着福音的宣讲来传扬给罪人们的。所有人都被邀请来藉着悔改和相信来到基督面前得拯救。所以堕落的罪人拒绝上帝真诚的邀请，不愿意悔改和相信，这并不是福音及其邀请的错，而是这些受邀者的错误。

福音呼召的邀请

你们一切干渴的都当就近水来，没有银钱的也可以来。你们都来，买了吃，不用银钱，不用价值，也来买酒和奶。
——以赛亚书55：1

当趁耶和华可寻找的时候寻找祂，相近的时候求告祂。恶人当离弃自己的道路，不义的人当除掉自己的意念，归向耶和华，耶和华就必怜恤他；当归向我们的上帝，因为上帝必广行赦免。
——以赛亚书55：6-7

节期的末日，就是最大之日，耶稣站着高声说：“人若渴了，可以到我这里来喝。”
——约翰福音7：37

圣灵和新妇都说：“来！”听见的人也该说：“来！”口渴的人也当来；愿意的都可以白白取生命的水喝。
——启示录22：17

地极的人都当仰望我，就必得救。因为我是上帝，再没有别上帝。
——以赛亚书45：22

你对他们说：‘主耶和华说：我指着我的永生起誓，我断不喜悦恶人死亡，惟喜悦恶人转离所行的道而活。以色列家啊，你们转回，转回吧。离开恶道，何必死亡呢？’
——以西结书33：11

上帝既兴起祂的仆人（或作“儿子”），就先差祂到你们这里来，赐福给你们，叫你们各人回转，离开罪恶。
——使徒行传3：26

“基督耶稣降世，为要拯救罪人。”这话是可信的，是十分可佩服的。在罪人中我是个罪魁。
——提摩太前书1：15

王又打发别的仆人，说：‘你们告诉那被召的人，我的筵席已经预备好了，牛和肥畜已经宰了，各样都齐备，请你们来赴席。’
——马太福音22：4

天国好比一个王，为他儿子摆设娶亲的筵席，就打发仆人去，请那些被召的人来赴席；他们却不肯来。王又打发别的仆人，说‘你们告诉那被召的人，我的筵席已经预备好了，牛和肥畜已经宰了，各样都齐备，请你们来赴席。’
那些人不理就走了。一个到自己田里去；一个作买卖去；
其余的拿住仆人，凌辱他们，把他们杀了。
王就大怒，发兵除灭那些凶手，烧毁他们的城。
——马太福音22：2-7

为什么宣教工作，即将福音带给万民是非常重要的呢？

请读一下民数记23：19
上帝非人，必不致说谎；也非人子，必不致后悔。祂说话岂不照着行呢？祂发言岂不要成就呢？

上帝不会改变的这个真理是如何强调了祂福音邀请和应许的真诚呢？

福音的应许 是所有来到耶稣基督面前的，绝不会被拒绝；所有来到耶稣基督面前，从罪中悔改并信靠祂的，将会得着完全的赦免和拯救。但是同样的，如果罪人忽略和轻视这些丰盛又宝贵的应许，那么这既不是福音的错，也不是这些应许的错。

福音的应许

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。

——约翰福音 3：16

我们若认自己的罪，上帝是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。

——约翰一书 1：9

主啊，祢本为良善，乐意饶恕人，有丰盛的慈爱，赐给凡求告祢的人。

——诗篇 86：5

主耶和华说：“我不喜悦那死人之死，所以你们当回头而存活。”

—— 以西结书 18：32

来吧，我们归向耶和华。祂撕裂我们，也必医治；祂打伤我们，也必缠裹。

——何西阿书 6：1

看哪，我站在门外叩门。若有听见我声音就开门的，我要进到他那里去，我与他，他与我一同坐席。

——启示录 3：20

人能被置于上帝的外在呼召之下——听到宣讲祂福音的内容、邀请和应许——不但是一种极大的荣幸，同时也给他带来极大的责任。天然人一定会忽视、拒绝和轻看上帝外在的呼召。然而，这并不是福音的内容、邀请和应许有错误或者不够真诚。问题是在于以自我为中心的、叛逆的罪人身上，他痛恨上帝也不盼望与祂和好、恢复交通。

我们的前辈在《多特信经》中解释了福音内容、邀请和应许的真诚，以及罪人拒绝的罪，如下面所示：

“你们一切干渴的都当就近水来，没有银钱的也可以来。你们都来，买了吃；不用银钱，不用价值，也来买酒和奶。你们为何花钱（原文作“平银”）买那不足为食物的，用劳碌得来的买那不使人饱足的呢？你们要留意听我的话，就能吃那美物，得享肥甘，心中喜乐。
你们当就近我来，侧耳而听，就必得活。我必与你们立永约，就是应许大卫那可靠的恩典。当趁耶和华可寻找的时候寻找祂，相近的时候求告祂。恶人当离弃自己的道路，不义的人当除掉自己的意念，归向耶和华，耶和华就必怜恤他；当归向我们的上帝，因为上帝必广行赦免。耶和华说：“我的意念非同你们的意念，我的道路非同你们的道路。天怎样高过地，照样，我的道路高过你们的道路，我的意念高过你们的意念。雨雪从天而降，并不返回，却滋润地土，使地上发芽结实，使撒种的有种，使要吃的有粮。我口所出的话也必如此，决不徒然返回，却要成就我所喜悦的，在我发他去成就的事上（“发他去成就”或作“所命定”）必然亨通。
你们必欢欢喜喜而出来，平平安安蒙引导；大山小山必在你们面前发声歌唱，田野的树木也都拍掌。松树长出，代替荆棘，番石榴长出，代替蒺藜。这要为耶和华留名，作为永远的证据，不能剪除。”

——以赛亚书 55：1-3, 6-13

多特信经

第三与第四项教义——第八条和第九条

第八条——凡蒙福音所召的人，都是真实被召的；因为上帝在祂的话语中，极诚恳地真实宣布了什么是祂所悦纳的，即一切蒙召者，都接受（依从）邀请。此外，祂诚恳地应许，将永生和安息赐给凡到祂面前而相信祂的人。

第九条 ——那些凡蒙福音所召的人，若拒绝前来，悔改归主，错处不在福音，也不在于福音中所提供的基督，也不在于那用福音召人并赐各种恩给他们的上帝。错处乃在于他们自己，其中有些人蒙召时，不顾他们的危险，拒绝生命之道；其他的人，虽然接受，却不容这道在他们的心中留下永久的印象；因此他们的喜乐既从暂时的信心而生，不久即消失，他们便跌倒了；还有些人因忧虑和今世的快乐把这道的种子给挤住了，不能结实——我们的救主在撒种的比喻中已经教导了（马太福音 第 13 章）。

罪人对福音的拒绝并不会使福音的内容、邀请和应许变得不真诚，下面的故事说明了这个道理。

西尔斯公司的一位部门经理在当地的报纸上刊登了一份广告，平时卖 549 美元的一款吹雪机，现在只卖 425 美元。

然而，那年冬天基本就没怎么下雪，现在都三月了，人们看到他的广告后，都觉得现在不需要再用吹雪机了，所以没有人理会这位经理的广告。

然而，虽然没有人对这则广告感兴趣或者做出回应，但是不表示这位经理的广告中的内容、邀请和承诺是虚假的。任何感兴趣的人都可以用那样的价格得到一个吹雪机。

上帝的外在呼召就是祂的“广告”，是祂福音的宣告。即便是罪人不感兴趣，对其没有任何回应，但它的内容、邀请和应许都是真诚的。福音的外在呼召中所提供的是什么呢？其价钱又是多少呢？为什么堕落的罪人看不起这份邀请呢？

我呼唤，你们不肯听从；我伸手，无人理会。反轻弃我一切的劝戒，不肯受我的责备。你们遭灾难，我就发笑；惊恐临到你们，我必嗤笑。

——箴言 1：24-26

我可用什么比这世代呢？好像孩童坐在街市上招呼同伴，说：‘我们向你们吹笛，你们不跳舞；我们向你们举哀，你们不捶胸。’

——马太福音 11：16-17

耶路撒冷啊，耶路撒冷啊，你常杀害先知，又用石头打死那奉差遣到你这里来的人。我多次愿意聚集你的儿女，好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下，只是你们不愿意。

——马太福音 23：37

耶稣的死为祂所有儿女的得救提供了保障，但是祂所付上的代价却拥有无限价值，是足够来偿还、补赎地上所有罪人的罪的。这两条真理是如何与上帝的两种呼召联系在一起的呢？

真实——真诚地；诚实地；不带假装或欺骗。

依从 – 遵守；同意；按照被期许的愿望或要求去做。

耶稣对他说：“有一人摆设大筵席，请了许多客。到了坐席的时候，打发仆人去对所请的人说：‘请来吧。样样都齐备了。’众人一口同音的推辞。头一个说：‘我买了一块地，必须去看看。请你准我辞了。’又有一个说：‘我买了五对牛，要去试一试。请你准我辞了。’又有一个说：‘我才娶了妻，所以不能去。’那仆人回来，把这事都告诉了主人。家主就动怒，对仆人说：‘快出去，到城里大街小巷，领那贫穷的、残废的、瞎眼的、瘸腿的来。’仆人说：‘主啊，你所吩咐的已经办了，还有空座。’主人对仆人说：‘你出去到路上和篱笆那里，勉强人进来，坐满我的屋子。我告诉你们：先前所请的人，没有一个得尝我的筵席。’”

——路加福音14：16-24

许多年前，有一位富有的绅士将一封信寄往了一间乡村邮局，信封上的收信人是“任何罪人”。而邮局的办事员开玩笑地将这个奇怪的地址拿给每个人看，但是没有人认领这封信。

当这封信被放在“无人认领”的信箱中30天后，这位办事员将其退还给它的发件人，理由是“查无此人。”

这封无人认领的信封中装着一张面值１０００美元的支票。

这位绅士的礼物和邀请是真实有效的，即便所有人都轻视它、嘲笑它，可是这依然没有改变它的价值。

你能将这个故事与上帝的外在呼召进行什么样的类比呢？

拒绝上帝的外在呼召——轻视上帝福音的邀请——是很严重的问题。这是一种对上帝祂本身的拒绝；是对上帝和祂仁慈邀请的侮辱。

想象一下当计划一个家庭婚礼时，随着日子的渐渐临近，你向那些你希望能来参加婚礼的人寄去你亲自的邀请。

如果没有人回应，如果所有人都忙着去做其它的事情，如果所有人都轻视你的邀请，这对你不是一种羞辱吗？

想象一下，如果总统或者总理邀请你与他共进一个特殊的晚餐。如果你轻忽他的邀请或者忙于其它事情的话，他不会受到羞辱吗？

当一位罪人轻忽整个宇宙的上帝，万王之王，万主之主亲自的邀请时，谁能说出这种羞辱是何等深呢？

?

当我们从上帝的行为之约与恩典之约的角度来看时，人对福音的轻视如何会带来对上帝双重的拒绝呢？

拒绝上帝福音的邀请不仅仅是深深地羞辱了上帝屈尊俯就的良善，也羞辱了上帝在耶稣基督里表达出来的深深的爱。藉着祂儿子奉差派、降卑和受死，上帝打开了祂的“至圣所”，敞开了祂那颗爱我们的心，显明了祂要恢复与我们之间交通的那种奇妙又仁慈的渴望。轻视和拒绝福音的邀请就是将上帝的儿子重新钉了十字架，将祂的宝血算为不神圣、毫无价值的东西，并且是轻忽了圣灵的呼召。圣经岂不是说到拒绝福音的邀请是最重的罪，会有最可怕的后果吗？

如果没有被拣选、不信的罪人不相信或者不回应外在呼召，为什么还要向他们传福音呢？为什么还要无差别地向所有人传福音呢？为什么不仅仅向被拣选的人传福音呢？以下的五点原因说明了为什么要向所有人宣讲福音，为什么要把外在呼召带给所有人：

1. 要向所有人宣讲福音是因为这是上帝所命令的。上帝显明的旨意，即祂明确的命令是“传福音给万民听”（马可福音16：15）。在祂隐秘的旨意和命令中，上帝知道谁是祂所拣选的，但我们并不知道。上帝教导我们去遵守祂显明的旨意和命令：“隐秘的事是属耶和华我们上帝的。惟有明显的事是永远属我们和我们子孙的，好叫我们遵行这律法上的一切话。”（申命记29：29）。

我们千万不要试图去比上帝更聪明，或是在上帝显明的旨意与隐秘的旨意之间制造矛盾。我们得到的命令是去各处播撒福音的种子，而将它们的生长交给上帝掌管。

在以西结书37章所记载的异象中，我们看到上帝差派以西结去往充满枯干的骸骨的山谷。上帝让他向这些死人的骸骨传道说：“枯干的骸骨啊，要听耶和华的话”（以西结书37：4）。

这个命令合理吗？枯干的骸骨能对上帝的圣言有回应吗？

上帝问以西结：“人子啊，这些骸骨能复活吗？”以西结如何回答的呢？“主耶和华啊，祢是知道的。”（以西结书37：3）

这个例子如何说明了上帝要求向所有人传福音的命令——包括那些死在罪中的人——因为祂的命令即是如此？

耶稣在诸城中行了许多异能，那些城的人终不悔改，就在那时候责备他们说：“哥拉汛哪，你有祸了！伯赛大啊，你有祸了！因为在你们中间所行的异能，若行在推罗、西顿，他们早已披麻蒙灰悔改了。但我告诉你们，当审判的日子，推罗、西顿所受的比你们还容易受呢！迦百农啊，你已经升到天上（或作“你将要升到天上吗？”），将来必坠落阴间，因为在你那里所行的异能，若行在所多玛，它还可以存到今日。但我告诉你们：当审判的日子，所多玛所受的，比你还容易受呢！”

——马太福音11：20-24

当审判的时候，尼尼微人要起来定这世代的罪，因为尼尼微人听了约拿所传的，就悔改了。看哪，在这里有一人比约拿更大。当审判的时候，南方的女王要起来定这世代的罪，因为她从地极而来，要听所罗门的智慧话。看哪，在这里有一人比所罗门更大。”

——马太福音12：41-42

那藉着天使所传的话既是确定的，凡干犯悖逆的，都受了该受的报应。我们若忽略这么大的救恩，怎能逃罪呢？这救恩起先是主亲自讲的，后来是听见的人给我们证实了。

——希伯来书2：2-3

2. 福音必须传给万民是因为这正是每个罪人所需要的。福音中包含了治愈每个罪人顽疾的最好方法；因此，它要被传讲和宣扬。

一次，一位牧师与一名肥皂厂主边走边聊。这位肥皂厂主说："你所传讲的福音在世上没起什么作用。我还是能看到各种罪恶和各种各样的坏人！"

就在这时，他们经过了一群正在忙着做"泥巴饼"的小孩子们。这些小孩子们从头到脚都弄得全是泥巴。

这位牧师停了下来，看着这些孩子们说："先生，你卖的肥皂在世上也没起什么作用，我还能看到好多污秽和各种各样肮脏的人。"

"噢，是的。"这位肥皂厂主对牧师的回答感到很惊讶，于是他回应道："但是如果这些孩子们用了香皂，他们就会被洗干净了！"

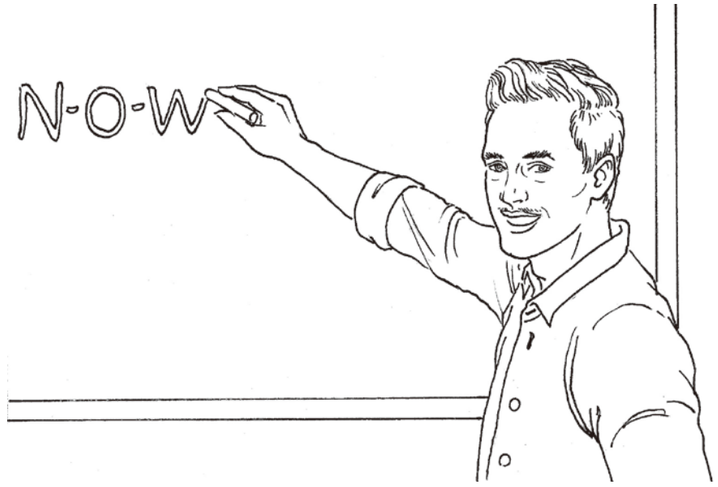
"我所传讲的福音也正是如此，"这位牧师补充道，"当福音被应用时，也可以使人得洁净。但是我可以问你一个问题吗？如果你看到很多人都很脏，你是决定停止制造肥皂，还是因此能让你渴望去卖更多的肥皂呢？"

这个故事如何说明了向所有人传福音的必要性是因为这正是每个罪人所需要的呢？

3. 福音必须传给万民是因为它传扬了上帝对每个人的关心以及要求。向所有人宣讲救恩的邀请表明了对罪人来说，还有可能得救；得救的大门还没有关闭。正如诺亚邀请所有人进入方舟证明了方舟的大门还没有关闭一样，传扬福音也证明了救恩还可以在伟大的避难方舟，即耶稣基督中找到。

上帝要求所有罪人悔改并相信的同时，也见证了祂作为造物主对每一个人所拥有的权利。虽然人犯罪转离了上帝，但是上帝并没有放弃祂对人的正当权利。人依然被要求应当顺服他的创造者以及祂的呼召。如果人不这样做，他就是轻忽了上帝并加重了自己的罪。

我们能从上帝仍旧呼召罪人这一事实中得到什么样的鼓励呢？



一天早上，一位老师向他的学生问好后提出了一个问题："在英语语言中，有哪两个字最重要呢？"

看到他的学生们脸上露出了迷惑的表情，他说："我写给你们看。"

他在黑板上用大字清清楚楚地写下"现 - 在！"

"因为祂说：'在悦纳的时候，我应允了你；在拯救的日子，我搭救了你。看哪，现在正是悦纳的时候，现在正是拯救的日子'（哥林多后书 6：2）。明天，那大门也许就会永远向你关上了。"

这个例子如何说明了向所有人传讲福音的必要性是因为其宣扬了上帝对每个人的关心及要求的呢？

4. 福音必须向所有人传讲是因为它同时荣耀了上帝的恩典与公义。向所有人宣讲上帝福音的内容、邀请与应许，丰盛地见证了上帝的奇妙恩典。有哪个君王能对反叛他的人展示出像上帝在祂的福音中所显明的如此伟大的恩典呢？

然而，对那些轻视如此仁慈的宽容与救恩邀请的人而言，对他们的定罪也使上帝的公义得着荣耀。上帝的公义必将发出最明亮的光来照出他们拒绝福音的重罪。

因为祂说："在悦纳的时候，我应允了你；在拯救的日子，我搭救了你。"看哪，现在正是悦纳的时候，现在正是拯救的日子。

——哥林多后书 6：2

惟愿你们今天听祂的话。你们不可硬着心，像当日在米利巴，就是在旷野的玛撒。

——诗篇 95：7b-8

在使徒行传 24：25，我们读到腓力斯对保罗是这样回应的。

使徒行传 24：25

保罗讲论公义、节制和将来的审判，腓力斯甚觉恐惧，说"你暂且去吧，等我得便再叫你来。"

我们再也没有读到他什么时候得便。你能从这里学到什么功课呢？

宽容——忍住不发作；耐心忍耐。

想象一下，一位君王镇压了叛乱者并征服了他们的城市；这些叛乱者是这座城市的居民，他们反抗这位君王的统治并对他发起了战争。叛乱者曾在战争中抓住、嘲弄、折磨并杀害了这位君王的儿子。

难道你不认为这位君王会下令将所有的叛乱者杀死吗?

但是如果这位君王愿意完全宽恕所有来到他面前承认自己的罪行并请求他饶恕的人呢？这个提议难道不会使他的仁慈以及他希望拯救不希望毁灭的愿望得着荣耀吗?

但是再想一下，如果有很多叛乱者拒绝这个邀请，他们不愿悔改也不会请求君王的饶恕。难道惩罚这些忘恩负义的叛乱者不会让他的公义得着荣耀吗?

这个例子如何说明了传福音给所有的人非常必要，是因为它使上帝的仁慈和公义得着了荣耀?

5. 福音必须传扬给所有人，是因为这是上帝选择用来施恩的途径。上帝会在内在和外在两方面都祝福祂话语的传扬。外在方面，上帝的呼召将会产生一些恩赐，诸如道德意识、对罪的压制、历史性的信心、对真理的印象、在内里说话的良心、了解上帝和祂的真理以及其它一些优良的外在行为。内在方面，上帝会不可抗拒地将救赎性的福音应用在祂儿女的内心中；我们将要在下个部分“上帝的内在呼召”讨论这个话题。

当讨论宣教事工的必要性时，一位学生提到传扬上帝的话语会结出外在和内在的果子。于是整个班级列出了在进入一个新的宣教工场时，因着教导上帝的话语而会产生的外在益处。你能想到多少益处呢?

关于内在的果子，他们的老师建议他们去看罗马书10：14-17。

这个例子如何说明了必须向所有人传福音是因为这是上帝选择的施恩管道?

?

福音的传扬是如何使上帝的仁慈和公义都得着荣耀的呢?

如果上帝的外在呼召——福音的内容、邀请和应许的宣讲——不是救赎性的，不会让罪人悔改并相信，这并不是因为在福音的呼召中缺少了仁慈。在福音的呼召中，不会有人因为他的罪太大，或者犯罪时间过长，又或者没有受到邀请而被排除在外。

福音的邀请在你的生命中产生了什么样的果效呢？你还在抗拒吗？或者你已经藉着恩典而降伏在其呼召之下了吗?

罪人轻视上帝仁慈而又奇妙的外在呼召，持续地拒绝去回应其邀请。因为我们的全然堕落——我们充满罪恶地仇视上帝、我们骄傲和盲目——我们不会转向上帝的。我们只会拒绝从罪中悔改并祈求祂的饶恕。

对上帝福音呼召的轻视和拒绝是堕落之人天然的、侮辱性的和致命的回应——这会加增他的罪，加重对他的定罪。下面的经文范例列示了罪人拒绝外在呼召的可怕真相。

罪人对外在呼召的拒绝

我呼唤，你们不肯听从；我伸手，无人理会。反轻弃我一切的劝戒，不肯受我的责备。你们遭灾难，我就发笑；惊恐临到你们，我必嗤笑。
——箴言 1：24-26

我们所传的（或作“所传与我们的”）有谁信呢？耶和华的膀臂向谁显露呢?
——以赛亚书 53：1

我要命定你们归在刀下，都必屈身被杀。因为我呼唤，你们没有答应；我说话，你们没有听从，反倒行我眼中看为恶的，拣选我所不喜悦的。
——以赛亚书 65：12

祂是上帝荣耀所发的光辉，是上帝本体的真像，常用祂权能的命令托住万有，祂洗净了人的罪，就坐在高天至大者的右边。
——希伯来书 1：3

耶稣对他说：“有一人摆设大筵席，请了许多客。到了坐席的时候，打发仆人去对所请的人说：‘请来吧。样样都齐备了。’众人一口同音的推辞。头一个说：‘我买了一块地，必须去看看。请你准我辞了。’又有一个说：‘我买了五对牛，要去试一试。请你准我辞了。’又有一个说：‘我才娶了妻，所以不能去。’”
——路加福音 14：16-20

然而你们不肯到我这里来得生命。
——约翰福音 5：40

至于以色列人，祂说：“我整天伸手招呼那悖逆顶嘴的百姓。”
——罗马书 10：21

就打发仆人去，请那些被召的人来赴席；他们却不肯来。

因为被召的人多，选上的人少。
——马太福音 22：3，14

耶和华说：“你们来，我们彼此辩论。你们的罪虽像朱红，必变成雪白；虽红如丹颜，必白如羊毛。你们若甘心听从，必吃地上的美物。
——以赛亚书 1：18-19

凡靠着祂进到上帝面前的人，祂都能拯救到底，因为祂是长远活着，替他们祈求。
——希伯来书 7：25

?

为什么抵挡福音，抵挡圣灵的呼召是最重的罪呢？为什么轻视和拒绝福音的罪将会受到最严厉的惩罚呢?

读一下提摩太后书 2：13
我们纵然失信，祂仍是可信的，因为祂不能背乎自己。

这节经文如何告诉了我们，尽管罪人不相信，但是上帝的福音永远是真实有效的?

愿颂赞归与我们主耶稣基督的父上帝，祂在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气。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，使祂荣耀的恩典得着称赞。这恩典是祂在爱子里所赐给我们的。我们藉这爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是照祂丰富的恩典。

——以弗所书1：3-7

上帝的内在呼召

在人拒绝了上帝并在乐园中犯罪之后，如果上帝宣判所有的人都将得到永死也是合情合理的。然而，上帝选择的是显明祂奇妙的恩典；祂宣告了祂在耶稣基督里丰盛的救恩邀请——祂的外在呼召。

然而，当全然堕落的罪人只会选择拒绝上帝仁慈的救恩邀请之时，人们可以合理地推论所有的人类都必将失丧。但是事实却不是这样！上帝仁慈的大爱的深度超越了人的罪的深度。上帝会胜过罪并救赎祂所拣选的罪人。祂会与祂失丧的子民恢复交通。上帝会将祂救赎性的外在呼召不可抗拒地应用在祂所拣选的人心中，他们就必将得救，他们就会恢复与上帝的交通。谁能测度上帝仁慈大爱的深度呢？这就将我们带入上帝的内在呼召这个教义。

下面的故事以人的粗浅例子示意了上帝真诚的外在呼召与救赎性、恢复性的内在呼召之间的区别。

在这个故事中的父子与天父上帝和祂罪恶的人类孩子之间你能找出多少类比呢？具体是什么类比呢？

一个儿子停在了非洲很远的一个村子里，他与落在后面的爸爸分开了好长的距离。这位父亲和儿子经常藉着短波通讯装置彼此联系。

然而，经过与父亲的一次非常严重的争执后，这个儿子非常生爸爸的气，于是就把他的通讯器砸了。每天，这位父亲还是信实地呼叫他的儿子，给他发信息说饶恕了他以及表达他想重新和好的愿望。然而，因为他反叛的破坏行为，这个儿子从来没有听到他爸爸爱的邀请。

最终，父亲来到了他儿子的村庄，找到了他的家，恢复了他们的关系，并修复了他儿子的通讯器。父亲和儿子又再一次享受了相通的快乐。

这个例子如何说明了人在属灵上的死亡以及缺少对上帝真诚的外在呼召的回应呢？又如何描绘了上帝内在救赎性的呼召使人恢复了与上帝的交通的呢？

上帝的内在呼召也可以被称为祂内部的、不可抗拒的、有效的呼召。

《威斯敏斯特小要理问答》在问答 31 用以下的方式来定义了圣灵的内在呼召：

三十一问：什么是有效的恩召？

答：有效的恩召是圣灵的工作，祂使我们确知自己有罪，并处于愁苦之中，又光照我们的理性，使我们认识基督，更新我们的意志，就说服我们，使我们能够接受在福音里白白赐给我们的耶稣基督。

敬虔的牧师杜利特尔向他的会众讲到圣灵的内在呼召时，问他的要理问答学生是否可以回答这个小要理问答的问题："什么是有效的呼召？"回答时要把其中的代词"我们"或"我们的"换成"我"或"我的"。

于是产生了一阵严肃的沉默，许多人意识到了这个问题的严肃性。一位年轻人站了起来，这让这种严肃和期待的氛围变得更强了。他藉着恩典，带着深深的信念，清楚地宣告："有效的恩召是圣灵的工作，祂使我确知自己有罪，并处于愁苦之中，又光照我的理性，使我认识基督，更新我的意志，就说服我，使我能够接受在福音里白白赐给我的耶稣基督。"

结果就是全体会众都被深深地打动了，许多人的眼中都充满了泪水。

你能靠着恩典，像那位年轻人一样亲自来回答这个问题吗？

上帝的内在呼召并不是外在呼召的简单延伸。上帝的内在呼召拥有以下这些特点：

1. 它指向的是圣灵权能的、有效的和救赎性的工作。
2. 它是从圣父拣选的恩典、圣子买赎的恩典以及圣灵应用的恩典中发出的。
3. 它带来的结果是在被拣选的人身上产生永恒的地位的变化；它是一种永远也不会被收回或失去的呼召。

圣灵内在的、拯救性的呼召在圣经中常常被提到。下页的经文提供了一些例子。

预先所定下的人又召他们来；所召来的人，又称他们为义；所称为义的人，又叫他们得荣耀。

——罗马书8：30

我们却是传钉十字架的基督，在犹太人为绊脚石，在外邦人为愚拙；但在那蒙召的，无论是犹太人、希利尼人，基督总为上帝的能力，上帝的智慧。

——哥林多前书1：23-24

我说的话，讲的道，不是用智慧委婉的言语，乃是用圣灵和大能的明证，叫你们的信不在乎人的智慧，只在乎上帝的大能。

——哥林多前书2：4-5

因为我们的福音传到你们那里，不独在乎言语，也在乎权能和圣灵。

——帖撒罗尼迦前书1：5a

有效的——有效果的，会产生期待的效果或结果。

据此看来，这不在乎那定意的，也不在乎那奔跑的，只在乎发怜悯的上帝。

——罗马书9：16

这等人不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从人意生的，乃是从上帝生的。

——约翰福音1：13

祂便救了我们，并不是因我们自己所行的义，乃是照祂的怜悯，藉着重生的洗和圣灵的更新。

——提多书3：5

那些相信救恩是靠自己的自由意志、选择和决定的人，他们失去了什么样永恒的、稳固的根基和安慰呢？为什么？

上帝的内在呼召

有一个卖紫色布匹的妇人，名叫吕底亚，是推雅推喇城的人，素来敬拜上帝。她听见了，主就开导她的心，叫她留心听保罗所讲的话。

——使徒行传16：14

预先所定下的人又召他们来；所召来的人，又称他们为义；所称为义的人，又叫他们得荣耀。

——罗马书8：30

当祢掌权的日子（或作“行军的日子”），祢的民要以圣洁的妆饰为衣（或作“以圣洁为妆饰”），甘心牺牲自己。

——诗篇110：3a

若不是差我来的父吸引人，就没有能到我这里来的；到我这里来的，在末日我要叫祂复活。

在先知书上写着说：‘他们都要蒙上帝的教训。’凡听见父之教训又学习的，就到我这里来。

——约翰福音6：44-45

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。

——提摩太前书6：12

我们却是传钉十字架的基督，在犹太人为绊脚石，在外邦人为愚拙；但在那蒙召的，无论是犹太人、希利尼人，基督总为上帝的能力，上帝的智慧。

——哥林多前书1：23-24

因为上帝的恩赐和选召是没有后悔的。

——罗马书11：29

当我们死在过犯中的时候，便叫我们与基督一同活过来（你们得救是本乎恩）。

——以弗所书2：5

上帝是信实的，你们原是被祂所召，好与祂儿子，我们的主耶稣基督，一同得分。

——哥林多前书1：9

身体只有一个，圣灵只有一个，正如你们蒙召，同有一个指望。

——以弗所书4：4

要叫你们行事对得起那召你们进祂国、得祂荣耀的上帝。

——帖撒罗尼迦前书2：12

有些人相信人的自由意志，他们会否定有关上帝内在呼召的真理。他们相信只有一种上帝的呼召，即外在呼召。对他们来说，人可以自由选择去接受或拒绝福音的邀请；他有能力做到任一方面。一些相信自由意志的人（伯拉纠派）教导说人生来是中立的；他可以自由地选择接受福音的呼召或撒旦的呼召，选择自己或上帝，选择得救或灭亡，天堂或地狱。另一些相信自由意志的人（半伯拉纠派）教导说耶稣基督的死除去了地上所有人的原罪，因此所有人都有能力去自由地选择基督或撒旦、上帝的旨意或自己的意思、生命还是死亡。这两种教导产生的结果是一样的，即否定人的全然堕落、上帝的有限代赎、无条件的拣选、内在呼召、不可抗拒的恩典以及重生。

我们的前辈非常清楚地用下面的宣告表达了这个真理：

多特信经

第三与第四项教义——第十条

但其他被福音所召的人，顺服此召，悔改归主，这并非在于人自由意志的适当运用，藉此使他们比别人出人头地，使他们有足以相信归主的同样恩典，如伯拉纠派骄傲的异端所主张的；乃完全在于上帝，祂既从永远在基督里拣选了属祂的人，就使他们相信并悔改，把他们从黑暗权势中拯救出来，又把他们迁到祂爱子的国里，使他们可以赞美那召他们出黑暗入奇妙光明者的美德，并不以自己夸口，乃指着主夸口，这是照着使徒在各方面所作的见证。

如果想了解更多关于自由意志之教导的错误和危险，可以在第25章讲到加尔文主义五要点时进一步学习。

一天深夜，两个人正要结束长时间的辩论，这辩论是关于上帝的拯救，即得救到底是因为人的自由意志，还是因为上帝白白的恩典。

“如果你说的是真的，”一位女士总结道，“那么我希望你在今晚的祷告中告诉上帝，在祂开始与你同在之前，你就与祂同在了。”

这个说法让另一位女士大吃一惊。“我可不敢这么说，”她回答道。

“那你为什么敢跟其他人说你不敢跟上帝说的话呢？”第一个女的问道。

在罪人的得救中，是谁的工作在先呢？是上帝的工作还是人的工作？是谁先复活罪人的心并使其转向上帝的呢？是圣灵还是罪人自己？为什么？

有些教会教导说内在呼召总是与外在呼召相伴；即上帝救赎性的呼召总是与福音的宣讲相伴。这同样是错误的。上帝的内在呼召是不可抗拒的和救赎性的。如果它总是与外在呼召相伴，那么每次福音得着传讲时，人们都会得救。上帝是满有主权的，祂曾经在一次讲道中使3000人得救，但是也有很多时候没有一个人得救。上帝的外在呼召与内在呼召是彼此分开的。

众人听见这话，觉得扎心，就对彼得和其余的使徒说：“弟兄们，我们当怎样行？”于是，领受他话的人就受了洗。那一天，门徒约添了三千人。

——使徒行传2：37，41

众人听见这话，就极其恼怒，向司提反咬牙切齿。众人大声喊叫，捂着耳朵，齐心拥上前去。他们正用石头打的时候，司提反呼吁主说：“求主耶稣接收我的灵魂！”

——使徒行传7：54，57，59

因为外面作犹太人的，不是真犹太人；外面肉身的割礼，也不是真割礼。惟有里面作的，才是真犹太人；真割礼也是心里的，在乎灵，不在乎仪文。这人的称赞不是从人来的，乃是从上帝来的。这样说来，犹太人有什么长处，割礼有什么益处呢？
凡事大有好处，第一是上帝的圣言交托他们。

——罗马书2：28-3：2

然而，当我们强调上帝单方面的恩典和拣选、代赎、重生与祂内在的、不可抗拒的、救赎性的恩典的工作时，我们也不能忽略或放弃人的责任。圣灵通常是藉着祂的外在呼召，即藉着上帝施恩的途径，来完成祂的内在呼召。

只有在某些特殊的情况下，圣灵会在不使用外在呼召的前提下就完成祂内在拯救性的工作。这些常发生在婴儿、小孩子、精神病人或其他那些不能领会外在呼召手段的人身上。然而，圣灵通常做工的手段是将外在呼召救赎性地应用在那些得救之人的心中。因此，将我们自己伏在上帝的话语之下，并常常使用它们是非常重要的。永远不要忽略、轻视或敷衍上帝福音的呼召。

你对上帝的外在呼召有什么样的反应呢？你经历过对圣灵内在呼召的深刻需要吗？

当谈到上帝的呼召时，“今天”是上帝的话语；“明天”是魔鬼的词汇。这句话是什么意思呢？你听从谁的话呢——上帝的还是魔鬼的？

德比拉的妈妈正在思考与她 14 岁的女儿之间的谈话。当她问女儿是否渴慕一颗新心去爱上帝和服事祂，并为此向祂祈求时，德比拉如此回应道：“是的，妈妈，有一天我会渴望那样的；但是我首先希望的是能在世上与我的朋友们拥有一些快乐的时光。然后当我老了以后——是的，我知道——我会需要重生并服事上帝。”

几天后，德比拉的家收到了一盒鲜花。上面的卡片上写着：“给我亲爱的女儿，爱你的妈妈。”

德比拉带着兴奋地撕开了外面的包装并打开了盒子。出乎她的意料，她非常失望地发现了 12 朵枯干凋零的玫瑰——叶子全部都掉光了，花瓣也都掉得差不多了，并且是干巴巴的。

“妈妈！”德比拉喊道，跑进厨房给她妈妈看这个盒子。“谢谢你的玫瑰……但是你看！花店肯定是放了好几天才想起来送货的！”

“不，亲爱的，是我想送你这样的花的，我以为你会喜欢这样的花。”她妈妈平静地回答打断了她不停的抱怨。

德比拉大吃一惊，她觉得受到了侮辱和伤害。“这太不合理了，妈妈，”她最终脱口而出，“你怎么会认为我想要这样的礼物！”

她妈妈转过来，严肃地说：“德比拉，我们几天前谈过的话你还记得吗？你告诉我你想给上帝的，难道不是这样一种你觉得祂会喜欢的礼物吗？如果上帝会喜欢这样的礼物，你也应该会喜欢，你觉得呢？”

“我明白了，”德比拉认真的回答道。

拖延、轻视和拒绝上帝福音的呼召是非常严重的问题。这是为什么呢？

教义问答默记 海伦伯勒克牧师的要理问答——第十三章

1. 基督高升的目的是什么？
为了将祂的益处运用在祂百姓的身上。

2. 基督赐给祂百姓的益处可以分为几种？
可以分为两种：(1) 今生的益处 (2) 来世的益处。

3. 基督在今生赐给祂的百姓什么益处呢？
有效的呼召、称义和成圣是基督所赐的三种主要益处。

4. 基督在来世赐给祂百姓什么益处呢？
复活、最终审判和永生。

5. 上帝运用几种呼召呢？
两种：(1) 外在呼召和 (2) 内在呼召。

6. 上帝是如何发出祂的外在呼召的呢？
藉着听到或读到祂的圣言（箴言 9：3-6）。

7. 上帝是如何发出祂的内在呼召的呢？
藉着圣灵有效地将上帝的话语应用出来（耶利米书 31：33）

8. 谁受到上帝的外在呼召呢？
所有与上帝的话语产生关系的人，包括那些没有被拣选的人。“被召的人多，选上的人少”（马太福音 20：16）。

9. 外在呼召是很普遍的吗？
在基督教世界是很普遍的，但不是整个世界

10. 外在呼召在今天比在旧约时分散的得更广泛吗？
是的，在旧约时代，外在呼召只是面向犹太人，但是现在，也临到了外邦人。

11. 大自然中会有呼召可以使人得救吗？
不，大自然绝不会启示出基督来，除祂以外，别无拯救。

12. 外在呼召足以使人得救吗？
不够。“可见栽种的算不得什么，浇灌的也算不得什么。只在那叫他生长的上帝”（哥林多前书 3：7）。

13. 必须有什么与外在呼召相伴，才能使其在人心中生效呢？
上帝的内在呼召，正如我们在吕底亚身上所看到的。“她听见了，主就开导她的心，叫她留心听保罗所讲的话”（使徒行传 16：14）。

14. 内在呼召的对象是谁呢？
只有那些被拣选的人。“预先所定下的人，又召他们来”（罗马书 8：30）。

15. 什么是内在呼召？
是全人有力的转变。

16. 这个人里面有什么被改变了吗？
是的，他的内心、理智、意愿、喜好和生命的样式都被改变了。

17. 这些东西原来是处于什么状态？
内心是全然堕落的；理智是晦暗不明的；意愿是刚愎自用的；喜好的是不法的事，以及生命的样式是罪恶的（以弗所书 4：18；罗马书 8：7）。

18. 藉着内在呼召，它们变成了什么样子的呢？
理智被点亮并开始认识全然充足的上帝（哥林多前书 2：12-13a）。意愿被改变成想要服事和荣耀上帝（罗马书 7：15）。喜好得以洁净成恨恶罪、将上帝当作至善来热爱以及渴慕圣洁（罗马书 6：19）。生命的样式变成是成圣的。

19. 内在呼召是有效的吗？
是的，它带有不可抗拒的力量（以弗所书 1：19-20）。

20. 内在呼召比外面的劝说多了什么吗？
是的，使上帝拣选的人心中倾向了上帝（腓利比书 2：13）。

21. 上帝强迫了祂所拣选的人吗？
没有，祂使祂所拣选的人自己愿意（雅歌 1：4）。

22. 圣经中是如何描述内在呼召的效力的呢？
它被称为创造。“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”（以弗所书 2 10）。它也被称为吸引；“若不是差我来的父吸引人，就没有能到我这里来的”（约翰福音 6：44）。

第十三章

第一部分 复习

1. 请解释：

a 圣灵在被造世界中的普遍恩典之工：

（a）物质上的赐福 _____

（b）道德上的赐福 _____

（c）社会性的赐福 _____

（d）抑制性的赐福 _____

b 圣灵藉着上帝的圣言而进行的普遍恩典之工：

（a）_____

（b）_____

c 圣灵救赎恩典之工：

（a）_____ （e）_____

（b）_____ （f）_____

（c）_____ （g）_____

（d）_____

2. 请列出并说明人与上帝恩典的四种可能的关系：

a _____

b _____

c _____

d _____

3. 请说明上帝的普遍恩典与救赎恩典的七个不同点：

a _____ b _____

c _____ d _____

e _____ f _____

g _____

4. 为什么说上帝愿意呼召罪人悔改和得救是仁慈的奇迹？

_____

5. 请清晰解释：

a 上帝的外在呼召—— _____

b 上帝的内在呼召—— _____

习题

6. 请说明上帝的外在呼召和内在呼召的三个相似点和四个不同点：

a 三个相似点：

(a) _____

(b) _____

(c) _____

b. 四个不同点：

(a) _____

(b) _____

(c) _____

(d) _____

7. 请列出并解释上帝外在呼召的三个要素：

a _____

b _____

c _____

8. 为什么要向所有人传讲福音的呼召，甚至包括那些会失丧的人？请说明五项原因：

a _____

b _____

c _____

d _____

e _____

9. 为什么上帝的内在呼召也会被称作：

a 不可抗拒的呼召 _____

b 有效的呼召 _____

10. 请解释以下派系的信仰如何错误地理解了圣经的其他教义：

a 伯拉纠派 _____

b 阿米念派 _____

c 那些认为外在呼召总是伴随着内在呼召的人 _____

第二部分 大开眼界

1. 请描述在新约的第一个五旬节之后，圣灵如何更丰盛地“浇灌”下来：

2. 请陈述高估或低估上帝的普遍恩典会产生的各种误导人的信仰和教导：

a 高估

b 低估

3. a 为什么那些相信人的自由意志的人会否认圣灵的内在呼召的必要性？

b 为什么那些低估上帝外在呼召的人会倾向于宿命论？

4. 请解释上帝的呼召如何从新的深度上揭示了上帝对人的爱：

a 外在呼召

b 内在呼召

5. 既然败坏之人的心邪恶、阴险，为什么在地上的未重生之人不是魔鬼而且他们的社会也不是地狱？其原因出于他们自己还是出于上帝？

6. 哪一种呼召的本源出自上帝的拣选——外在呼召还是内在呼召？为什么？

7. 请解释何以一项邀约是真诚的，即便是发出邀约之人知道那些听到此邀约的人将会嗤之以鼻：

第三部分 圣经应用

1. 下列经文提及的是上帝的普遍恩典还是救赎恩典？

a 以弗所书 2:4-6

b 马太福音 5:43-48

c 使徒行传 14:15-17

d 罗马书 3:24

2. 阅读马太福音 22:1-10 中关于婚宴的比喻。其中有哪些经文描述了藐视上帝福音的邀请会产生的非常严重的后果？请写出这些经文。

3. 下列经文指的是圣灵的外在呼召还是内在呼召？

a 马太福音 22:14

b 罗马书 8:30

c 哥林多前书 1:23

d 哥林多前书 1:24

e 哥林多前书 2:14

第四部分 教会先辈的作品

用自己的话解释以下引文的含义。

1. “恩典是荣耀的斗士，荣耀是恩典的得胜。”（多马•布鲁克斯）

2. “恩典的原因没有别的，只有恩典。”（拉尔夫•文宁）

3. “没有什么罪其性质之恶劣比得上不信；在福音的光照下，其本质一览无余。”（约翰•欧文）

第五部分 侧边问题摘录

1. 你能从下面的经文中识别出三一上帝的每个位格在救赎中的首要工作吗？

> “就是照父上帝的先见被拣选，藉着圣灵得成圣洁，以致顺服耶稣基督，又蒙祂血所洒的人。”
>
> ——彼得前书 1：2a

2. 为什么任何好过地狱的事物都是上帝对罪人的恩典呢？

3. 上帝向失丧的人赐福并显明祂的恩典，这一事实如何会让他们更应该被公义地定罪呢？

4. 耶稣的死确保了祂所有儿女都能得救，但是祂所付上的代价却拥有无限价值，是足够来偿还、补赎地上所有罪人的罪的。这两条真理是如何与上帝的两种呼召联系在一起的呢？

5. 为什么抵挡福音，抵挡圣灵的呼召是最重的罪呢？为什么轻视和拒绝福音的罪将会受到最严厉的惩罚呢？

第六部分 自选侧边问题

请找出你感兴趣的两个侧边问题（没有在章末习题中出现过的问题），写出你的回答。

1. 问

答

2. 问

答

第七部分 动脑动手

1. 制作一张表格，展示圣灵在普遍恩典和救赎恩典中赐生命和保守生命的祝福；在展示其物质上、道德上、社会性和抑制性的赐福时，可拼贴图片。

2. 画一张海报，展示人与上帝恩典的四种可能的关系。找出描述人在每一种关系中所处境况的经文，将这些经文写在你的海报里。

3. 设计一张表格，要求有三个列标题，即未重生且不去教会的人、未重生但去教会的人、重生且去教会的人，列出上帝的普遍恩典和救赎恩典给予每一类人的益处。

4. 列出尽可能多的圣经中福音呼召的邀请和应许，并将它们分类写在一张海报上。

5. 研究一下，否认圣灵内在、不可抗拒的救赎性呼召如何就否认了加尔文主义的五个要点。写一篇文章解释每个要点是如何被否认的。

2

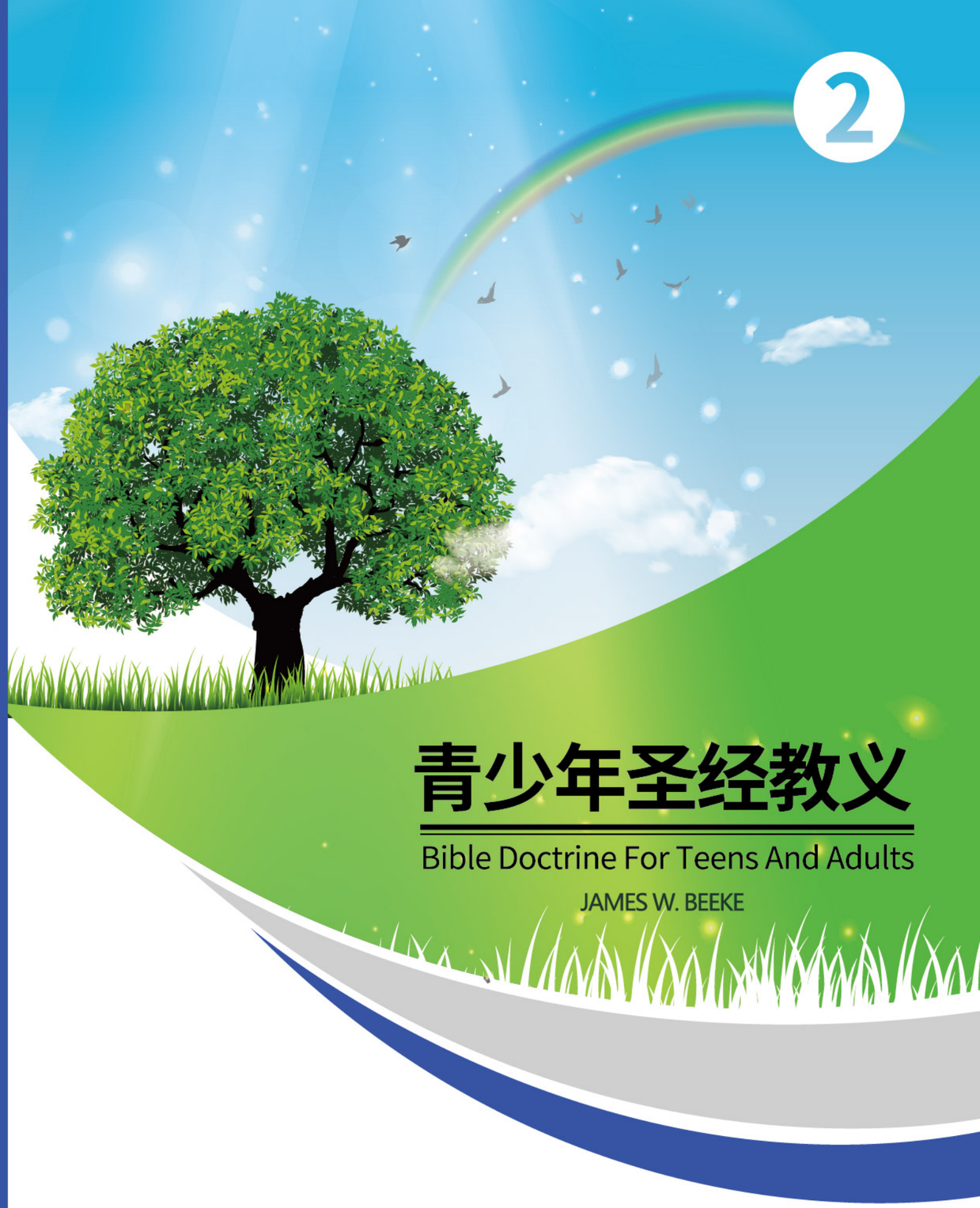
《青少年圣经教义》分三卷，共三十章，涵盖了所有主要的圣经教义。卷一为 1-10 章，卷二为 11-20 章，卷三为 21-30 章。

本书每一卷的内容都清晰、准确又易懂，内含数百信息丰富的图表和启发性的故事，并糅合了改革宗教义标准、众多讨论题目、术语定义，以及亚伯拉罕 · 海伦伯勒克《属天真理面面观》（A Specimen of Divine Truths）中摘录的要理问答。本书可用于家庭（个人或者家人一起读）、学校（圣经教义课程）和教会（要理问答学习）。

愿主丰盛地祝福本书，让青少年得以在祂永恒的圣经真理上得到教导，使祂的美名得着荣耀。

内部资料　不可赢利
如有问题或意见请电邮至
sinimbooks@hotmail.com
基督教改革宗出版社

青少年圣经教义 Bible Doctrine For Teens And Adults JAMES W. BEEKE 基督教改革宗出版社



基督教改革宗出版社

第十四章

青少年圣经教义第二册

春天为万物带来生机，使花朵竞相开放；这些都见证了上帝在大自然中赐予生命的大能。

所以在属灵的重生中，也是上帝用赐予生命的大能，将新的属灵生命放入那些属灵上早已死亡，却极其需要生命的罪人心中。

这个新的生命就在他里面产生悔改归正，使其内里转向上帝并爱上帝和他人，而外面就行出好行为来。

海德堡要理问答

问答 2； 87-90

第 二 问：你无论是生是死，要享有这种安慰，有多少事情必须知道呢？

回　　答：有三件事：第一，我的罪恶和愁苦有多大；第二，我当怎样从自己一切罪恶和愁苦中得拯救；第三，我当怎样为这样的拯救感谢上帝。

八十七问：那些不知感恩，在邪恶生活中拒不转向上帝的人，能否得救呢？

回　　答：绝对不能。因为圣经说，不贞的、拜偶像的、淫乱的、偷窃的、贪婪的、醉酒的、诽谤人的、抢劫人的，或诸如此类的人，都不能承受上帝的国。

八十八问：真正的悔改归正包含多少事呢？

回　　答：包含两件事：治死旧人，活出新人。

八十九问：什么是治死旧人？

回　　答：即真心为罪忧伤，痛悔自己得罪了上帝；并且对罪恶越来越恨恶，逃离远之。

九 十 问：什么是活出新人？

回　　答：就是藉着基督，真心以上帝为乐，喜爱照着上帝的旨意，行各样的善事。

摘自改革宗教义标准

多特信经

第三与第四项教义 论人的败坏、归向上帝及其方式

第十一条

便当上帝在选民里面成就祂的美意，或在他们心内成就真正的改变里，祂不仅使福音在外表上传给他们，并用圣灵大大光照他的心，使他们正确了解并分辨上帝属灵的事，乃用圣灵使人重生的效能，渗透那人的心底，打开并软化已经关闭而刚硬的心扉，并使那未受割礼的心受割礼，把新性情注入他已死的意志，祂使之复苏，使之从邪恶的、悖逆的、倔强的，变为善良的、顺服的、温柔的，使之活泼强健，好像一棵树，结出善行的果子。

第十二条

这就是圣经所最称赞的重生，并名之为新创造，从死人中复活，也就是上帝在我们里面不藉着我们帮助而产生的生命。但这新生命并不仅由福音外部的宣传，道德的劝勉所产生的，也不是在上帝成就了祂的部分以后，人是否重生归主，还是以人的能力为定；显然地这乃是超自然之工，是极有能力，同时也是极其可喜悦的，惊人的、神秘的、不可言喻的；其功效并不次于创造与复活，正如那受此工之主的灵所感动圣经的著者所宣布的；所以凡在心中有上帝这样奇妙运行的人，是确实、无误、有效地重生了，并且实在相信。因此，这被更新了的意志，不仅被上帝所激动、影响，而且因此影响成为自动的了。由此，也可以说人由于所接受的恩典，自己相信悔改了。

第十三条

这种运行的方式，信徒在今生是不能完全领悟的。虽然如此，他们只要知道并经验靠上帝的这种恩典，能以心里相信并爱他们的救主，便觉得心中安息与满意了。

多特信经

第三与第四项教义 论人的败坏、归向上帝及其方式

第十六条

但人由于堕落并未停止为受造者，他有悟性有意志，使全人类堕落的罪并未剥夺他的人性，乃是把堕落与属灵的死亡带给了他；所以这重生之恩并未把人看作毫无知觉的木石，也未将他们的意志与属性夺去，亦未对之施以强迫；乃在属灵方面苏醒之、医治之、改正之，同时用甜蜜的、大有能力的方法使之折服；从前在那里有肉体的悖逆横行，如今在那里有甘愿和诚恳的心灵顺服开始掌权，这顺服使我们的意志得到真正属灵的恢复与自由。因此，除非那可佩服的，行作各样善事的主，在我们里面动了工，人不能凭自己的自由意志希望从堕落中复原，他因妄用自由意志，从无辜的境况自陷于毁灭中。

第十七条

正如上帝藉其全能的运行（工作）延续并支持我们的生命，并不排除，而反需用方法，藉此上帝本着祂无限恩慈与善良来运用祂的影响，以上所述上帝用以使我们重生的超自然方法，也不排除，或推翻福音的用途，这福音就是全智的上帝命定作为重生的种子与灵粮。因此，众使徒以及继承他们的众教师，将上帝的这项恩典虔诚地教导人，为要荣耀上帝，抑制一切骄傲，同时却并不忽略用福音圣洁的教训，未遵行圣道、圣礼与管教；所以，直至今日，无论是施教的，或是受教的，决不可在教会中试探上帝，将祂乐意密切配合的分开。因为恩典是藉劝勉所赐的；我们越甘愿履行本分，上帝的这福分往往就越显著地在我们里面运行，而祂的工作就更直接地被推进了；各样的方法，以及拯救的效果的一切荣耀，惟独永远属于上帝。阿们。

多特信经

第五项教义 圣徒的坚守（一次得救，永远得救）

第一条

按上帝旨意蒙召与祂的儿子，我们的主耶稣基督有相交，并蒙圣灵重生的人，祂也从今世罪恶的统治与奴役中拯救出来；虽然当他们还在世上的时候，不能救他们完全脱离罪身和肉体的软弱。

重生

重生与上帝内在的、救赎性的呼召是不可分割的，这两者之间有最直接的关系，哪一方都不可以脱离对方单独存在。它们是圣灵上帝在祂施展权能大工时同时产生的。一个是不可抗拒地呼召罪人转向生命，而另一个是圣灵不可抗拒地将生命植入罪人的心中，使他带着得救的心去聆听圣灵的呼召。下面的例子描绘了内在呼召与重生之间非常紧密又彼此区别的关系。

不可分割的——不能被分离或分开；不可能只有一个而没有另一个。

当耶稣将拉撒路从死里复活时，我们读到：（耶稣）“说了这话，就大声呼叫说：‘拉撒路出来！’那死人就出来了，手脚裹着布，脸上包着手巾”（约翰福音11：43-44a）。

到底是哪一个在先呢？是耶稣喊“拉撒路出来！”在先，还是耶稣将生命植入拉撒路里面从而使他能听到祂的呼召在先呢？二者是同时发生的。上帝权能的、赐予生命的能力是与其权能的呼召联系在一起的。因此，我们可以说，拉撒路能听到上帝的呼召是因为他苏醒了，也可以说，拉撒路苏醒了是因为他听到了上帝的呼召。

这一幕如何说明了下面的属灵真理呢？当罪人在属灵上重生时，上帝权能地呼召他走向新生，并且同时又将新的属灵生命植入祂的里面，使罪人能听到上帝的呼召。

要叫你们行事对得起那召你们进祂国得祂荣耀的上帝。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。这道实在是上帝的，并且运行在你们信主的人心中。

——帖撒罗尼迦前书2：12-13

凡接待祂的，就是信祂名的人，祂就赐他们权柄，作上帝的儿女。这等人不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从人意生的，乃是从上帝生的。

——约翰福音1：12-13

如果上帝只是提供邀请得生命的福音，那么为什么就没有人会得救呢？在上帝赐予生命的工作和命令得生命的工作之中，包含着对堕落罪人的什么样的丰盛祝福呢？

圣灵权能的、赐予生命的大工总是与上帝大能的、命令得生命的话语相伴在一起的。

在圣经的开篇，我们就读到有关上帝创造的事工：

起初上帝创造天地。
地是空虚混沌，渊面黑暗；上帝的灵运行在水面上。
上帝说："要有光。"就有了光。

——创世纪 1：1-3

这几节经文中在哪里提到上帝赐予生命的工作和命令得生命的工作呢？这两种能力又是如何贯穿整个第一章的呢？上帝对大自然的创造如何预表了祂属灵上的再创造呢？

在自然创造中，上帝权能的、赐予生命的工作总是与其命令得生命的话语相伴，同样的，这种情况也出现在祂属灵的再创造之中。当上帝将属灵上死亡的罪人带入生命时，祂权能的、赐予生命的工作——重生 ——总是伴随着祂大能的、命令得生命的工作——内在呼召。而这种无法抗拒的呼召和重生事工的结果就是一个新造的人；一个属灵上死亡了的人重新恢复了生命——他再次得着生命了。

"重生"这个词的意思是"重新生出来"、"重新被造"、"重新改正"或"重新翻新"。从神学上讲，重生这个词被使用在以下三个方面：

1. 从狭义上讲，重生是上帝将属灵的新生命植入属灵上已经死亡了的罪人的心中。从这个层面上讲，重生严格的指向了一种属灵的、一次性的在罪人灵魂中产生属灵的重生或重新创造的工作，即创作一颗"新心"。这颗"新心"，就是他里面最深的愿望以及本能，会渴慕去爱上帝、服事上帝，而不是爱自己、罪、世界以及撒旦。上帝赐予的新本性已经作王掌权，而老的罪性已经被赶下台了。

2. 从广义上讲，重生指的是从人的新心中流露出新的样式的整个过程。从这个层面上讲，重生包含着一个人的再造、悔改归正、相信和成圣。它指的是一个人整个的更新或变化。

神学上—— 与神学有关的 ，对上帝的圣言之教义的系统研究。

3. 从一些特殊的意义上讲，重生见证了任何重要的更新或再造。主耶稣在提到当祂在末时第二次再来时天地的更新，称其为"重生"。"耶稣说：'我实在告诉你们：你们这跟从我的人，到复兴的时候，人子坐在祂荣耀的宝座上，你们也要坐在十二个宝座上，审判以色列十二个支派。'"（马太福音 19：28）

重生这个词最经常使用的是其在狭义上的意义 ——将新的属灵生命植入一个属灵上已经死亡了的人的心中。在我们的学习中，所有用到"重生"的地方都是指的其狭义的意义，除非有特别说明。

当谈到重生时，圣经使用了各种各样的词汇。下面的图表列出了很多这样的词汇：

圣经中用来表明重生的词汇

圣经提到一个重生的人是：

1. 再生

耶稣回答说："我实实在在地告诉你：人若不重生，就不能见上帝的国。"

——约翰福音 3：3

2. 从圣灵生的

耶稣说："我实实在在地告诉你：人若不是从水和圣灵生的，就不能进上帝的国。"

——约翰福音 3：5

3. 从上帝生的

这等人不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从人意生的，乃是从上帝生的。

——约翰福音 1：13

4. 被上帝复活

你们死在过犯罪恶之中，祂叫你们活过来。

——以弗所书 2：1

5. 被基督复活

父怎样叫死人起来，使他们活着，子也照样随自己的意思使人活着。

——约翰福音 5：21

6. 藉着上帝话语不可朽坏的种子生出

你们蒙了重生，不是由于能坏的种子，乃是由于不能坏的种子，是藉着上帝活泼常存的道。

——彼得前书 1：23

7. 圣灵的更新

祂便救了我们，并不是因我们自己所行的义，乃是照祂的怜悯，藉着重生的洗和圣灵的更新。

——提多书 3：5

8. 在心里受割礼

惟有里面作的，才是真犹太人；真割礼也是心里的，在乎灵，不在乎仪文。这人的称赞不是从人来的，乃是从上帝来的。

——罗马书 2：29

9. 被给予一颗新心

我也要赐给你们一个新心，将新灵放在你们里面，又从你们的肉体中除掉石心，赐给你们肉心。

——以西结书 36：26

10. 新造的人

若有人在基督里，他就是新造的人。旧事已过，都变成新的了。

——哥林多后书 5：17

当我们死在过犯中的时候，便叫我们与基督一同活过来（你们得救是本乎恩）。

——以弗所书2：5

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。

——以弗所书2：10

我们因为爱弟兄，就晓得是已经出死入生了。没有爱心的，仍住在死中。

——约翰一书3：14

祂按自己的旨意，用真道生了我们，叫我们在祂所造的万物中，好像初熟的果子。

——雅各书1：18

耶和华你上帝必将你心里和你后裔心里的污秽除掉，好叫你尽心尽性爱耶和华你的上帝，使你可以存活。

——申命记30：6

除了表中的这 10 种表达方式以外，你还能从圣经中找到什么用来指重生的词汇呢？（考虑一下这一列经文也许会帮到你。）

并新约的中保耶稣，以及所洒的血。这血所说的比亚伯的血所说的更美。

——希伯来书 12：24

因为罪的工价乃是死；惟有上帝的恩赐，在我们的主基督耶稣里乃是永生。

——罗马书 6：23

你们总要自己省察有信心没有。也要自己试验。

——哥林多后书 13：5a

遵从——做被要求的事；顺服。

从我们所引用的教会先辈们所使用的条款中，你能说出十个描述重生的词汇吗？

为什么对于人的全然堕落来说，上帝全然的恩典是唯一的救赎呢？

我们教会的先辈们用下面的方式描述了重生：

多特信经中对重生的描述
第三与第四项教义——第十一条和十二条

第十一条

便当上帝在选民里面成就祂的美意，或在他们心内成就真正的改变里，祂不仅使福音在外表上传给他们，并用圣灵大大光照他的心，使他们正确了解并分辨上帝属灵的事，乃用圣灵使人重生的效能，渗透那人的心底，打开并软化已经关闭而刚硬的心扉，并使那未受割礼的心受割礼，把新性情注入祂已死的意志，祂使之复苏，使之从邪恶的、悖逆的、倔强的，变为善良的、顺服的、温柔的，使之活泼强健，好像一棵树，结出善行的果子。

第十二条

这就是圣经所最称赞的重生，并名之为新创造，从死人中复活，也就是上帝在我们里面不藉着我们帮助而产生的生命。但这新生命并不仅由福音外部的宣传，道德的劝勉所产生的，也不是在上帝成就了祂的部分以后，人是否重生归主，还是以人的能力为定；显然地这乃是超自然之工，是极有能力，同时也是极其可喜悦的，惊人的、神秘的、不可言喻的；其功效并不次于创造与复活，正如那受此工之主的灵所感动圣经的著者所宣布的；所以凡在心中有上帝这样奇妙运行的人，是确实、无误、有效地重生了，并且实在相信。因此，这被更新了的意志，不仅被上帝所激动、影响，而且因此影响成为自动的了。由此，也可以说人由于所接受的恩典，自己相信悔改了。

因为我们在罪中的堕落，我们变得全然败坏，因此我们需要上帝重生的恩典。遵从上帝的律法——爱上帝及邻舍——是绝对有必要去恢复与上帝的交通，享受与上帝的交通的；人非圣洁，没有人能见上帝。而罪人的境况与需要的条件是完全相反的；他的内心爱的是自己、是罪、是世界、是撒旦，而不是上帝。他确实是很积极，但却是很积极地犯罪；这就是在属灵上的死亡——没有一丝一毫对上帝的爱。因此，堕落的罪人，已经死在了罪中，就深深地需要上帝赐下重生的恩典，需要上帝将新生命植入到他里面。如果没有圣灵将新生命植入他的里面，每个罪人都将永远死在罪中。

你是否曾体验过失丧的境况以及对重生的迫切需求呢？上面所学的《多特信条》中对上帝重生之恩典的描述，你能将其与亲身经历联系起来吗？它是否发生在了你的生命之中呢？

圣经中有数不清的地方都见证了个人重生的必要性。下页的图表提供了一些范例。

个人重生的必要性

耶稣回答说："我实实在在地告诉你：人若不重生，就不能见上帝的国。"尼哥底母说："人已经老了，如何能重生呢？岂能再进母腹生出来吗？"耶稣说："我实实在在地告诉你：人若不是从水和圣灵生的，就不能进上帝的国。从肉身生的，就是肉身；从灵生的，就是灵。我说，'你们必须重生'，你不要以为希奇。

——约翰福音 3：3-7

除了在人里头的灵，谁知道人的事？像这样，除了上帝的灵，也没有人知道上帝的事。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。并且我们讲说这些事，不是用人智慧所指教的言语，乃是用圣灵所指教的言语，将属灵的话解释属灵的事（或作"将属灵的事讲与属灵的人"）。然而，属血气的人不领会上帝圣灵的事，反倒以为愚拙，并且不能知道，因为这些事惟有属灵的人才能看透。

——哥林多前书 2：11-14

你们蒙了重生，不是由于能坏的种子，乃是由于不能坏的种子，是藉着上帝活泼常存的道。因为："凡有血气的，尽都如草，他的美荣都像草上的花。草必枯干，花必凋谢；惟有主的道是永存的。"所传给你们的福音就是这道。

——彼得前书 1：23-25

祂便救了我们，并不是因我们自己所行的义，乃是照祂的怜悯，藉着重生的洗和圣灵的更新。圣灵就是上帝藉着耶稣基督我们救主厚厚浇灌在我们身上的，好叫我们因祂的恩得称为义，可以凭着永生的盼望成为后嗣（或作"可以凭着盼望承受永生"）。

——提多书 3：5-7

因为外面作犹太人的，不是真犹太人；外面肉身的割礼，也不是真割礼。惟有里面作的，才是真犹太人；真割礼也是心里的，在乎灵，不在乎仪文。这人的称赞不是从人来的，乃是从上帝来的。

——罗马书 2：28-29

你们死在过犯罪恶之中，祂叫你们活过来。那时，你们在其中行事为人，随从今世的风俗，顺服空中掌权者的首领，就是现今在悖逆之子心中运行的邪灵。我们从前也都在他们中间，放纵肉体的私欲，随着肉体和心中所喜好的去行，本为可怒之子，和别人一样。然而上帝既有丰富的怜悯，因祂爱我们的大爱，当我们死在过犯中的时候，便叫我们与基督一同活过来（你们得救是本乎恩）。祂又叫我们与基督耶稣一同复活，一同坐在天上，要将祂极丰富的恩典，就是祂在基督耶稣里向我们所施的恩慈，显明给后来的世代看。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。

——以弗所书 2：1-10

上帝啊，求祢为我造清洁的心，使我里面重新有正直的灵（"正直"或作"坚定"）。不要丢弃我，使我离开祢的面；不要从我收回祢的圣灵。求祢使我仍得救恩之乐，赐我乐意的灵扶持我。

——诗篇 51：10-12

有些人认为，对于那些在教会出生，与上帝有约的关系的人，个人的重生和悔改归正并不是必须的。以下这些经文如何反驳了这个观点呢？

路加福音 3：8-9

你们要结出果子来，与悔改的心相称。不要自己心里说：'有亚伯拉罕为我们的祖宗。'我告诉你们：上帝能从这些石头中，给亚伯拉罕兴起子孙来。现在斧子已经放在树根上，凡不结好果子的树就砍下来，丢在火里。

雅各书 1：22

只是你们要行道，不要单单听道，自己欺哄自己。

约翰福音 8：39

他们说："我们的父就是亚伯拉罕。"耶稣说："你们若是亚伯拉罕的儿子，就必行亚伯拉罕所行的事。"

罗马书 2：28-29

因为外面作犹太人的，不是真犹太人；外面肉身的割礼，也不是真割礼。惟有里面作的，才是真犹太人；真割礼也是心里的，在乎灵，不在乎仪文。这人的称赞不是从人来的，乃是从上帝来的。

第二册

14章 重生

青少年圣经教义

请读一下以弗所书2：4-10：

然而上帝既有丰富的怜悯，因祂爱我们的大爱，当我们死在过犯中的时候，便叫我们与基督一同活过来（你们得救是本乎恩）。祂又叫我们与基督耶稣一同复活，一同坐在天上，要将祂极丰富的恩典，就是祂在基督耶稣里向我们所施的恩慈，显明给后来的世代看。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。

你能在这些经文中找到这四点符合圣经的重生的特征吗？请解释每一点。

上帝的圣言描述了以下四种圣灵重生工作的特点：

圣经中所描述的重生的特征

重生的特点是：	示例经文：
1. 是上帝的工作，人是被动的。	这等人不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从人意生的，乃是从上帝生的。 ——约翰福音1：13
2. 是上帝满有主权的、权能的、不可抗拒的工作。	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。 ——腓利比书2：13
3. 是只有发生在得救之人身上的工作。	若不是差我来的父吸引人，就没有能到我这里来的。 ——约翰福音6：44a
4. 是一项瞬间发生的工作。	从肉身生的，就是肉身；从灵生的，就是灵。 ——约翰福音3：6

下面的故事能帮助我们描绘了这几种特征：

“重生是一个人属灵上的重生。在你们肉身的成孕和出生的过程中，你们每个人都扮演了怎么样重要的角色呢？”米歇尔的要理问答老师向整个班级提出了问题。

“我们是由父母成孕并生下来的——它根本就不是我们的工作，”米歇尔回答道。

“没错，在属灵上也是这样的。上帝的儿女在他们属灵的成孕和出生中也是完全被动的。这完全是他们属灵的父亲的工作，即上帝圣灵的工作。”

有谁否定人在属灵的重生中是被动的吗？这种否定实质上是如何否定了人的全然败坏呢？如果在人的重生中，人不是完全被动的，上帝也就不是完全主动的，那么岂不是上帝和人都应当在他的得救中得着功劳吗？

一次，一名相信自由意志的信徒正在与另一名相信白白的恩典的信徒探讨重生的问题。

“所以当你得救时，你不相信你做了你的部分，上帝做了剩下的部分吗？难道不是这样的吗？”相信自由意志的信徒问道。

“我相信我做了我的部分，而上帝做了全部，”相信白白的恩典的信徒回答道。

“你是什么意思？这样没有道理啊。”

“我的意思是我做了我的部分——我继续犯罪并得罪上帝，就像全然败坏的罪人总是做的那样；但是上帝却做了所有的——祂藉着祂权能仁慈的大能完全重生了我，拯救了我！”

为什么一个人会全然归荣耀给上帝无条件的、拯救的恩典，而另一个人却使上帝和人分别占有一部分的救恩功劳呢？

为什么白白的恩典不会犯荣耀人的错误呢？

一次，一名相貌凶恶的人来到教堂参加晚间的礼拜。在礼拜结束后，他走近牧师说：“我想请你跟我来。”

一些教会成员不希望牧师去。“他是个罪犯，”他们说。但是这位牧师感到这个人有深深的需要，所以他应当跟他去。

这个人带着牧师穿过了几条街道，以及城里最乱的街区中的几条小巷。牧师跟在后面，心里稍微有点紧张。最终，这个人打开门进入了一间漆黑的房子，又点上了蜡烛。藉着蜡烛的光芒，牧师看到桌子上放着一些威士忌酒瓶以及两把左轮手枪。

这个人说：“牧师，我是一名罪犯。但是今晚我听到你说耶稣能拯救最坏的罪人。像我这样的人真的可以被拯救吗？”

“当然可以，”牧师回答道。“没有一个罪人能超越上帝拯救的能力。”

“牧师，我不是只犯了一、两样的罪，而是我的一生都在犯罪。我已经活在罪中很多年了，我还可能得救吗？”

“当然可以，只要真的悔改并转离你的罪。”

为什么宣讲上帝的救赎不同于教导人的救赎呢?

这个人沉默了相当长的时间，然后他突然激动起来。他绝望地哭泣道:“我是一个杀人凶手！我曾经杀过无辜的人。我的罪太可怕了，牧师。我坏透了！告诉我，圣经中有任何能给我盼望的地方吗？”

这位牧师打开他的圣经，翻到以赛亚书 1 章。“是的，你还有盼望，”他回答道。“让我读给你听:‘耶和华说：你们来，我们彼此辩论。你们的罪虽像朱红，必变成雪白。虽红如丹颜，必白如羊毛。’”（以赛亚书 1：18）

牧师知道上帝重生的工作是满有主权、满有权能、不可抗拒的。他的这个认知是如何使他能宣告即便是对罪犯和杀人犯来说，得救也是可能的呢?

在使徒行传 9：1-16, 我们读到保罗的重生和悔改归正：

扫罗仍然向主的门徒口吐威吓凶杀的话，去见大祭司，求文书给大马色的各会堂，若是找着信奉这道的人，无论男女，都准他捆绑带到耶路撒冷。

扫罗行路，将到大马色，忽然从天上发光，四面照着他。他就仆倒在地，听见有声音对他说:“扫罗，扫罗！你为什么逼迫我？”

他说:“主啊，祢是谁？”主说:“我就是你所逼迫的耶稣。起来！进城去，你所当作的事，必有人告诉你。”

同行的人站在那里，说不出话来，听见声音，却看不见人。扫罗从地上起来，睁开眼睛，竟不能看见什么。有人拉他的手，领他进了大马士革。三日不能看见，也不吃，也不喝。当下，在大马士革，有一个门徒，名叫亚拿尼亚。主在异象中对他说:“亚拿尼亚。”他说:“主，我在这里。”主对他说:“起来！往直街去，在犹大的家里，访问一个大数人，名叫扫罗。他正祷告；又看见了一个人，名叫亚拿尼亚，进来按手在他身上，叫他能看见。”亚拿尼亚回答说:“主啊，我听见许多人说，这人怎样在耶路撒冷多多苦害祢的圣徒，并且他在这里有从祭司长得来的权柄，捆绑一切求告祢名的人。”主对亚拿尼亚说“你只管去。他是我所拣选的器皿，要在外邦人和君王并以色列人面前宣扬我的名。我也要指示他，为我的名必须受许多的苦难。”

——使徒行传 9：1-16

你能在这个故事中找到那四个符合圣经的重生的特征吗？每一个特征在哪里描绘得最清楚呢?

重生在其得着者的身上会产生以下的结果：

1. 植入属灵生命的种子 – 重生所具有的有生命力的、属灵的种子会在被植入的人的生命中不断成长并产生悔改、信心以及顺服。

2. 领受一颗新心 - 重生时所领受的这颗新心、新人或新本性会爱上帝和他人。它会在这人身上产生一种深深的、根本性的转变，为他的意愿、喜好、思想和行为带来新的方向。他就是新造的，是个新人了。

3. 地位的改变 –在重生前，这个人是没有得救的; 但是现在，他是得救的了。之前，他是亚当的儿女；现在，他是上帝的儿女了。之前，他是失丧的；现在，被寻回了。之前，他是一个属肉体的人；现在，他是一个属灵的人了。之前，他是撒旦的奴仆；现在，他是上帝的仆人了。之前，他是要进入地狱的；现在，他将要上天堂。之前，他恨恶上帝；现在，他爱上帝。

4. 圣灵的内住 – 圣灵在这个人重生时内住到他的里面。祂会在那里驻留，与人保持最亲密的交通，直到永远。

5. 上帝形象的恢复 – 在重生时，上帝的形象的真知识、公义和圣洁在人里面得以恢复。虽然在人还在地上时，因为人的老我的影响，这种恢复并不完全，但是这种新人在本质上是完美的。

上帝重生的恩典永远不会与其归正的恩典相分开。一个人愁苦、得拯救和感恩的经历都是来自于他的重生。生命的种子总是会带来生命的成长。个人的悔改、信心和顺服都是来自于重生。爱上帝及他人的果子也是由重生的生命的种子结出来的。耶稣说：“你们要防备假先知。他们到你们这里来，外面披着羊皮，里面却是残暴的狼。凭着他们的果子，就可以认出他们来。荆棘上岂能摘葡萄呢？蒺藜里岂能摘无花果呢？这样，凡好树都结好果子，惟独坏树结坏果子。好树不能结坏果子，坏树不能结好果子。凡不结好果子的树，就砍下来，丢在火里。所以凭着他们的果子，就可以认出他们来（马太福音 7：15-20）。

下页的图表中简单介绍了五种不符合圣经的重生观以及圣经所教导的个人的、经历性的重生。如果想进一步了解这些重生观，可以参看第 9 章的恩典之约。

你们蒙了重生，不是由于能坏的种子，乃是由于不能坏的种子，是藉着上帝活泼常存的道。

——彼得前书 1：23

我也要赐给你们一个新心，将新灵放在你们里面，又从你们的肉体中除掉石心，赐给你们肉心。

——以西结书 36：26

若有人在基督里，他就是新造的人。旧事已过，都变成新的了。

——哥林多后书 5：17

因为罪的工价乃是死；惟有上帝的恩赐，在我们的主基督耶稣里乃是永生。

——罗马书 6：23

岂不知你们是上帝的殿，上帝的灵住在你们里头吗？

——哥林多前书 3：16

穿上了新人。这新人在知识上渐渐更新，正如造他主的形象。

——歌罗西书 3：10

并且穿上新人，这新人是照着上帝的形象造的，有真理的仁义和圣洁。

——以弗所书 4：24

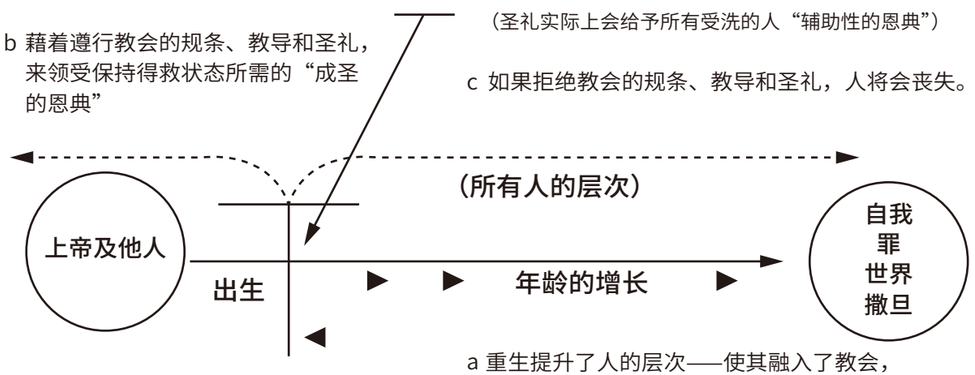
重生

1. 洗礼的重生（半伯拉纠主义的观点）

在洗礼中，上帝藉着教会的圣礼赐下“辅助性的恩典”（圣礼实际上会给予所有受洗的人“辅助性的恩典”）

b 藉着遵行教会的规条、教导和圣礼，来领受保持得救状态所需的“成圣的恩典”

c 如果拒绝教会的规条、教导和圣礼，人将会丧失。



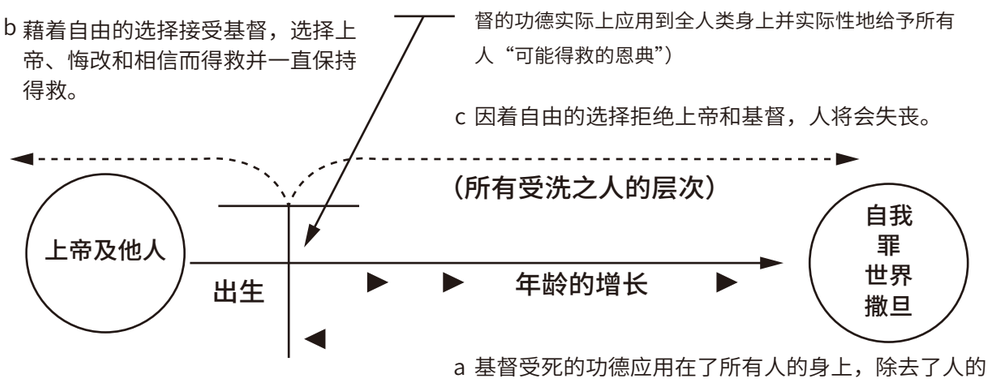
a 重生提升了人的层次——使其融入了教会，挪去了他的原罪，并给予其“辅助性的恩典”

2. 决定式的重生（自由意志，阿米念主义的观点）

藉着基督的功德，上帝赐下“可能得救的恩典”给人（基督的功德实际上应用到全人类身上并实际性地给予所有人“可能得救的恩典”）

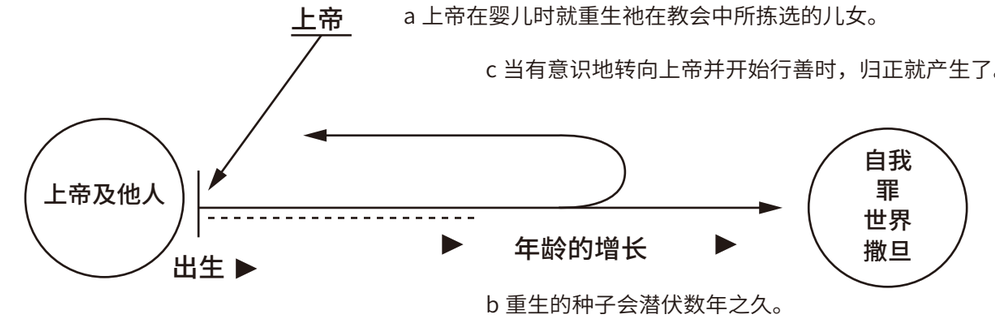
b 藉着自由的选择接受基督，选择上帝、悔改和相信而得救并一直保持得救。

c 因着自由的选择拒绝上帝和基督，人将会失丧。



a 基督受死的功德应用在了所有人的身上，除去了人的原罪并给予“可能得救的恩典”。

3. 潜伏的重生



a 上帝在婴儿时就重生祂在教会中所拣选的儿女。

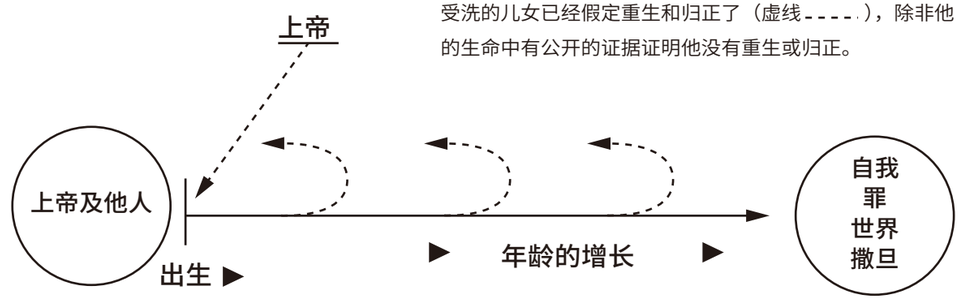
c 当有意识地转向上帝并开始行善时，归正就产生了。

b 重生的种子会潜伏数年之久。

六种不同的教导

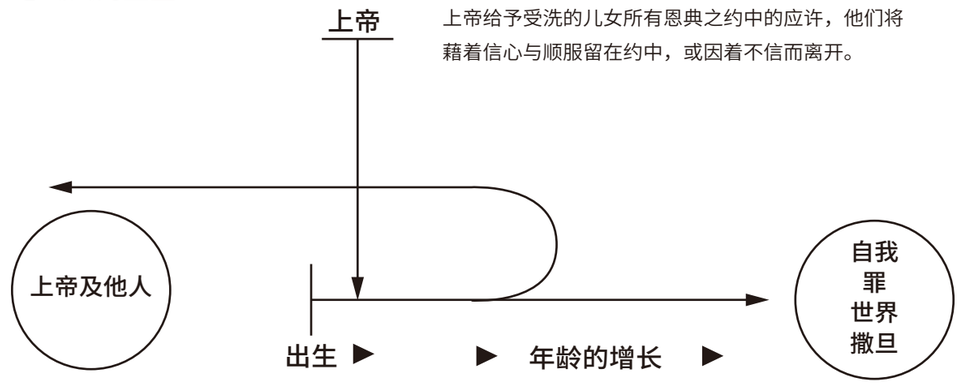
4. 假定的重生

受洗的儿女已经假定重生和归正了（虚线- - - - -），除非他的生命中有公开的证据证明他没有重生或归正。



5. 恩约式的重生

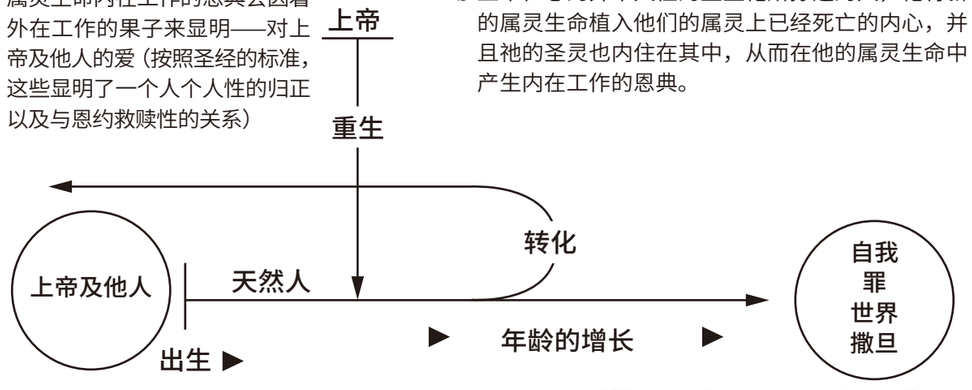
上帝给予受洗的儿女所有恩典之约中的应许，他们将藉着信心与顺服留在约中，或因着不信而离开。



6. 个人的、经历性的重生

c 属灵生命内在工作的恩典会因着外在工作的果子来显明——对上帝及他人的爱（按照圣经的标准，这些显明了一个人个人性的归正以及与恩约救赎性的关系）

b 上帝仁慈的并个人性的重生祂所拣选的人，祂将新的属灵生命植入他们的属灵上已经死亡的内心，并且祂的圣灵也内住在其中，从而在他的属灵生命中产生内在工作的恩典。



a 天然人（包括那些仅仅受洗进入外在恩约关系中的人）天生就爱自我、罪、世界和撒旦，因此他将一直留在失丧的境况中，除非他因着上帝的恩典而个人性的重生和归正。

洗礼重生观和决定式的重生观否定了圣经中关于人全然败坏的教义，尤其是那些受过洗的人。因为天然人全然堕落，所以没有人能因着他自己的选择而得救。因为他罪恶的意愿，堕落的人永远都只会选择他自己而不是上帝——他爱自己和罪，敌视上帝和他的邻舍。

这些教导同样也否定了上帝无条件的拣选、基督的有限代赎、圣灵不可抗拒的恩典以及圣徒永蒙保守的真理。

决定式的重生观的教导如何与包含在加尔文主义五要点中的圣经教义相矛盾呢?

下面的这些经文如何反驳了洗礼重生观和决定式的重生的呢？（更多圣经的经文以及解释，可以参看第 25 章关于加尔文主义五要点的部分。）

圣经对洗礼重生和决定式的重生的否定

教义	示例经文		
1. 全然败坏	耶和华见人在地上罪恶很大，终日所思想的尽都是恶。 ——创世记 6：5	就如经上所记：“没有义人，连一个也没有！都是偏离正路，一同变为无用。没有行善的，连一个也没有！” ——罗马书 3：10,12	再请看：传道书 9：3；以赛亚书 64：6；耶利米书 17：9；马可福音 7：21-23；罗马书 8：7-8；哥林多前书 2：14；以弗所书 4：17-19；提多书 1：15
2. 无条件的拣选	因祂对摩西说：“我要怜悯谁，就怜悯谁；要恩待谁，就恩待谁。”据此看来，这不在乎那定意的，也不在乎那奔跑的，只在乎发怜悯的上帝。 ——罗马书 9：15-16	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， ——以弗所书 1：5	再请看：约翰福音 15：16；罗马书 9：11-13；罗马书 10：20；哥林多前书 1：27-29；以弗所书 2：10；帖撒罗尼迦前书 1：4-5；帖撒罗尼迦后书 2：13-14；启示录 13：8
3. 有限代赎	她将要生一个儿子，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。 ——马太福音 1：21	祂为我们舍了自己，要赎我们脱离一切罪恶，又洁净我们，特作自己的子民，热心为善。 ——提多书 2：14	再请看：马太福音 26：28；约翰福音 10：11,14,18；约翰福音 17：9；罗马书 5：8-9；哥林多后书 5：21；加拉太书 1：3-4；以弗所书 1:3-12；以弗所书 5：25-26；提多书 3：5-6；希伯来书 13：12
4. 不可抗拒的恩典	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。 ——腓利比书 2：13	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。 ——以弗所书 2：8-9	再请看：以赛亚书 55：11；约翰福音 3：27；约翰福音 6：44；约翰福音 17：2；使徒行传 16：14；罗马书 9：16；哥林多前书 3：6-7；哥林多前书 4：7；雅各书 1：18
5. 圣徒永蒙保守	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。 ——约翰福音 10：28	你们这因信蒙上帝能力保守的人，必能得着所预备、到末世要显现的救恩。 ——彼得前书 1：5	再请看：以赛亚书 54：10；耶利米书 32：40；马太福音 18：12-14；约翰福音 3：16；约翰福音 6：35-40；罗马书 8：35-39；腓利比书 1：6；帖撒罗尼迦前书 5：23-24

潜伏的重生观、假定的重生观和恩约式的重生观同样也否定了圣经中的真理，即我们只有看到一个人有属灵的标记或重生及归正的果子，才可以说他是重生的或得救的。这些果子和标记是指恩典的内在工作包括愁苦（悔改）、得救（信心）和感恩（顺服），以及外在工作，即对上帝及他人的爱。

出生在外在恩约关系或教会中永远不能作为假定或相信一个人已经重生得救的基础。区分一个人到底是重生的还是未重生的，得救的还是未得救的，只能是在圣经的基础之上，有上帝和他个人心中清楚。从这个层面上讲，教会的责任就是去传讲和教导圣经中区分的标志以及上帝重生恩典会产生的果子。我们绝不能减少或增添上帝在圣经中所提到的标记，相反，我们要研读这些标记并藉此来检验我们自己。

以下这些经文是如何否定了潜伏的重生观、假定的重生观和恩约式的重生观呢？（如需要了解更多有关这方面的教导，可以参看第 9 章关于恩典之约的部分。）

你们要防备假先知。他们到你们这里来，外面披着羊皮，里面却是残暴的狼。凭着他们的果子，就可以认出他们来。荆棘上岂能摘葡萄呢？蒺藜里岂能摘无花果呢？这样，凡好树都结好果子；惟独坏树结坏果子。好树不能结坏果子，坏树不能结好果子。凡不结好果子的树，就砍下来，丢在火里。所以凭着他们的果子，就可以认出他们来。

——马太福音 7：15-20

圣经对潜伏的、假定的和恩约式重生观的否定

约翰对那出来要受他洗的众人说“毒蛇的种类！谁指示你们逃避将来的忿怒呢？你们要结出果子来，与悔改的心相称。不要自己心里说：‘有亚伯拉罕为我们的祖宗。’我告诉你们：上帝能从这些石头中，给亚伯拉罕兴起子孙来。现在斧子已经放在树根上，凡不结好果子的树就砍下来，丢在火里。

——路加福音 3：7-9

耶稣回答说：“我实实在在地告诉你：人若不重生，就不能见上帝的国。”

——约翰福音 3：3

因为从以色列生的，不都是以色列人；也不因为是亚伯拉罕的后裔，就都作他的儿女；惟独“从以撒生的，才要称为你的后裔。”这就是说，肉身所生的儿女不是上帝的儿女；惟独那应许的儿女才算是后裔。

——罗马书 9：6b-8

不要自己心里说：‘有亚伯拉罕为我们的祖宗。’我告诉你们：上帝能从这些石头中给亚伯拉罕兴起子孙来。现在斧子已经放在树根上，凡不结好果子的树，就砍下来，丢在火里。

——马太福音 3：9-10

只是你们要行道，不要单单听道，自己欺哄自己。

——雅各书 1：22

他们说：“我们的父就是亚伯拉罕。”耶稣说：“你们若是亚伯拉罕的儿子，就必行亚伯拉罕所行的事。”

——约翰福音 8：39

因为外面作犹太人的，不是真犹太人；外面肉身的割礼，也不是真割礼。惟有里面作的，才是真犹太人；真割礼也是心里的，在乎灵，不在乎仪文。这人的称赞不是从人来的，乃是从上帝来的。

——罗马书 2：28-29

为了说明外在表现与内在生命的不同，一名老师带了一只毛绒狐狸来到学校，放在了他课堂的讲台之上。

“这真地是一只狐狸，”他告诉他的学生。“你能从它的外表看出来；它有狐狸的所有特征。你们也同意它真是一只狐狸吧，对不对？”

“不，它不是活的，”很多学生回应道。

“你们有什么证据呢？”他问。

整个教室爆发出种种回答来。“它不会只是站在那里——它会动起来的！它会四处乱看，会跑会跳。它会想逃离这间教室，它会想要食物和水……”还有好多其它答案。

“我今天带这个毛绒狐狸来这里是想给你们上一堂重要的课，”老师继续对安静下来的学生们说道，“一堂关于教会成员的课。从外面来看，所有人都是一样的——都是去教会的人。但是如果我问你们，他们都是真正的教会成员吗，你会如何回答呢？”

“不都是，”有一个学生回答。

“为什么呢？”

“他们不都是活的——我指的是属灵的生命。”

“很好的回答。现在，谁能说说如何判断一个人是不是有活的属灵生命，或是否是真正的教会成员呢？重生或者拥有属灵生命的标志是什么呢？”

你会如何回答这个问题呢？圣经中所说的属灵标记和属灵生命的果子是什么呢？

人的全然败坏和他属灵上已经死亡的教义听起来让人感觉很沮丧和悲观，而且实际情况也确实如此——从人的角度来说。但是，重生的教义却告诉我们人可以不被他自己的可能性所限制。它谈到的是从一个权能的源头所出的新的属灵的生命。“在人这是不能的；在上帝凡事都能”（马太福音19：26b）。重生见证了上帝的恩典胜过了人的罪，基督的救赎超过了人的堕落，圣灵的光照驱散了人心的黑暗。

虽然上帝重生的恩典见证了祂全权、慈爱的工作——是出于上帝的工作，而不是人的——但是上帝的工作通常是借助施恩的管道。因此，我们必须使用或将自己置于上帝恩典的管道之下；祈求上帝仁慈地在我们的内心和生命中祝福这些管道。

在一个人的生命中还没有产生属灵生命的标记和果子之前就假定或宣告其是重生的，这是错误的。为什么呢？

这样的理论或实践会产生什么样危险和误导的结果呢？

在下面的经文中，耶稣非常严厉的指责了祂那个时代的教会成员们：

马太福音 23：27

你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了！因为你们好像粉饰的坟墓，外面好看，里面却装满了死人的骨头和一切的污秽。

什么是“粉饰的坟墓”？为什么耶稣说文士和法利赛人是“粉饰的坟墓”呢？

以下的这些引用的教义和例子如何见证了这个真理呢？

多特信经 第三与第四项教义 第十六条	改革宗教义学第三 第二卷 G. H. 克斯滕牧师 –第383页
但人由于堕落并未停止为受造者，他有悟性有意志，使全人类堕落的罪并未剥夺他的人性，乃是把堕落与属灵的死亡带给了他；所以这重生之恩并未把人看作毫无知觉的木石，也未将他们的意志与属性夺去，亦未对之施以强迫；乃在属灵方面苏醒之、医治之、改正之，同时用甜蜜的、大有能力的方法使之折服；从前在那里有肉体的悖逆横行，如今在那里有甘愿和诚恳的心灵顺服开始掌权，这顺服使我们的意志得到真正属灵的恢复与自由。因此，除非那可佩服的，行作各样善事的主，在我们里面动了工，人不能凭自己的自由意志希望从堕落中复原，他因妄用自由意志，从无辜的境况自陷于毁灭中。	然而，人无法胜任所有预备他自己的重生的事实，并不能让使用恩典的管道变得多余。上帝也已经定意在执行祂的拣选的过程中使用管道，并限定人要使用这些管道。祂在人身上做工不像在石头或者树木上一样。祂不会重生无理性的动物，而是重生有理性的生命，其管道就是藉着让他们去寻求那必须被寻求的上帝的话语，将其牢记在心中，并祈求上帝使祂的话语在他们的生命中带来救恩。

瞎子巴底买、血漏的妇人、十个大麻风病人以及其他得了不治之症的人都无法拯救自己。但是他们能把自己放在上帝所使用的管道——耶稣——所经过的地方并痛哭祈求其怜悯。

今天，耶稣从哪里“经过”呢？我们可能或必须使用什么恩典的管道呢？我们当又如何“痛哭”祈求怜悯呢？

上帝重生的恩典会产生个人性的归正；我们决不能把上帝所结合到一起的分开。哪里有生命，哪里就有活动。重生的结果就是悔改归正，悔改归正也是从重生而产生。因此，对重生的学习就引领我们来到对悔改归正的教义的研究了。

尼哥底母是教会成员吗？耶稣在约翰福音 3：3 是如何对他说的呢？

耶稣回答说：“我实实在在地告诉你：人若不重生，就不能见上帝的国。”

我们能从这里学到什么功课呢？

为什么否定了上帝内在呼召的全能、不可抗拒的工作以及重生的人，也否定了人类得救的唯一希望呢？

第二册
14章
青少年圣经教义
重生

为什么对那些想要得救的人来说，“回转”或“转回”是必须的呢？

悔改归正

“悔改归正”这个词的意思是“回转”或“转回”。

悔改归正在圣经中有很多不同的说法，以下列出了这些说法：

圣经中悔改归正的不同类型

类型	经文范例
1．国家	于是上帝察看他们的行为，见他们离开恶道，祂就后悔，不把所说的灾祸降与他们了。 ——约拿书 3：10
2．教会	这事既都完毕，在那里的以色列众人就到犹大的城邑，打碎柱像，砍断木偶，又在犹大、便雅悯、以法莲、玛拿西遍地，将丘坛和祭坛拆毁净尽。于是，以色列众人各回各城，各归各地。 ——历代志下 31：1
3．个人 a 外在的	彼得说：“亚拿尼亚，为什么撒旦充满了你的心，叫你欺哄圣灵，把田地的价银私自留下几分呢？” ——使徒行传 5：3
b 暂时的	因为底马贪爱现今的世界，就离弃我往帖撒罗尼迦去了，革勒士往加拉太去，提多往挞马太去。 ——提摩太后书 4：10a
c 救赎性的	腓利说：“你若是一心相信，就可以。”他回答说：“我信耶稣基督是上帝的儿子。” ——使徒行传 8：37
d 重复的 （在倒退之后）	主又说：“西门！西门！撒旦想要得着你们，好筛你们像筛麦子一样；但我已经为你祈求，叫你不至于失了信心。你回头以后，要坚固你的弟兄。” ——路加福音 22：31-32
e 每日的 （在成圣的生活中）	后来她天天和约瑟说，约瑟却不听从她，不与她同寝，也不和她在一处。 ——创世记 39：10

虽然圣经中提到了前面多种类型的悔改归正，对每个个人来说，圣经所强调的、必不可少的是个人性的、救赎性的归正。在我们的学习中，“悔改归正”这个词指的就是个人性的、救赎性的归正，除非是另有所指。

什么是悔改归正呢？它指的是什么样的回转或转回呢？悔改归正是重生的结果。在重生时，圣灵将爱上帝的新本性植入了人的心中。这个新的属灵生命就影响了整个的人——他的意愿、喜好、思想和行为。悔改归正是全人有意识地从罪转向上帝；带着心思、喜好、想法和行为都回转向上帝。重生后的灵魂，既然被上帝植入生命的恩典所更新，就无法不从他以前对罪的渴望和方向转向上帝。“当祢掌权的日子（或作‘行军的日子’），祢的民要以圣洁的妆饰为衣（或作‘以圣洁为妆饰’），甘心牺牲自己”（诗篇 110：3a）。新生命产生在人的灵魂中；因此，新生命就藉着归正后的意愿将自己显明出来。新人想转向上帝，因为他的意愿、情感、心思和身体都从原来热心寻求罪和取悦自己，变成了寻求和取悦上帝。

上帝的呼召、重生和悔改归正是如何联系在一起的呢？每一部分的运行以及它们如何完美统一地使罪人转向上帝，可以通过下面的例子和图表清楚地展现出来。

我们在下面的经文中读到了利未（使徒马太）的悔改归正：

路加福音 5：27-29

> 这事以后，耶稣出去，看见一个税吏，名叫利未，坐在税关上，就对他说：“你跟从我来！”
> 他就撇下所有的，起来，跟从了耶稣。
> 利未在自己家里为耶稣大摆筵席，有许多税吏和别人与他们一同坐席。

耶稣用言语“跟从我来”，呼召利未（上帝内在的、不可抗拒的呼召），同时伴随着上帝将新的属灵生命、新的意愿植入了他的内心之中（重生）。他内心的渴望现在就转变了，结果就是他从罪恶转向上帝，跟从了基督（悔改归正）。

从利未的悔改归正中，你如何能看出真正的悔改归正所伴随的记号和果子呢？在这些经文中，你如何能看出悔改、信心、顺服和对上帝及他人真正的爱呢？

我实在告诉你们：你们若不回转，变成小孩子的样式，断不得进天国。
——马太福音 18：3

所以你们当悔改归正，使你们的罪得以涂抹。
——使徒行传 3：19a

我差你到他们那里去，要叫他们的眼睛得开，从黑暗中归向光明，从撒旦权下归向上帝；又因信我，得蒙赦罪，和一切成圣的人同得基业。
——使徒行传 26：18

如果你们听过祂的道，领了祂的教，学了祂的真理，就要脱去你们从前行为上的旧人，这旧人是因私欲的迷惑渐渐变坏的。

并且穿上新人，这新人是照着上帝的形象造的，有真理的仁义和圣洁。
——以弗所书 4：21-22,24

耶和华啊，求祢使我们向祢回转，我们便得回转；求祢复新我们的日子，像古时一样。
——耶利米哀歌 5：21

你对他们说：“主耶和华说：我指着我的永生起誓，我断不喜悦恶人死亡，惟喜悦恶人转离所行的道而活。以色列家啊，你们转回，转回吧！离开恶道，何必死亡呢？
——以西结书 33：11

想象一下，一艘船的所有船员都睡着了，于是这艘船将要撞向一个岛边的岩石。旁边另一艘船的船长看到了那艘船即将到来的危险，于是在旁边使劲拉它，又赶快拉响了刺耳的雾笛使那艘船上的船员们都惊醒了。他们醒来后看到了自己所处的危险，于是赶快合力将船转向，从最终的灭亡中被拯救出来。

在这个故事中：

——刺耳的雾笛声如何象征了上帝权能的、扎心的、苏醒灵魂的内在呼召呢？

——水手们苏醒过来看到他们的境况，如何象征了重生呢？

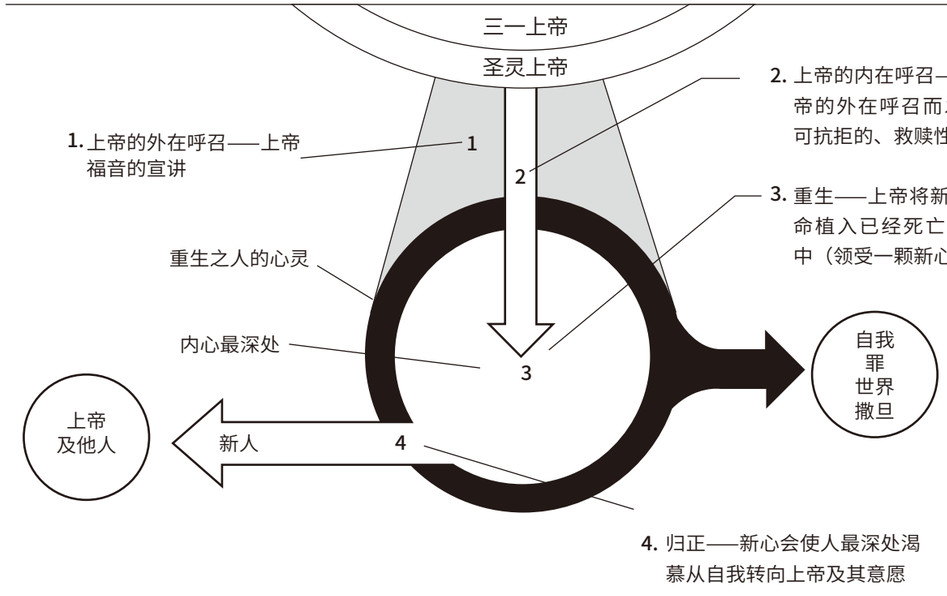
——从将要死亡变成得生命的转变如何象征了悔改归正呢？

这个故事如何说明了有效呼召和重生是一起发生的——发出和听到呼召？又如何说明了为了使罪人不至灭亡，这三者都是极其必要的呢？

内在呼召、重生和悔改归正这三项又如何分别与这个故事中所表现的有所不同呢？

在这页的图中，两个方向相反的箭头如何象征了所有重生的人心中所发生的属灵征战呢？

外在呼召、内在呼召、重生和归正之间的关系



在雷德赛小姐与俄克拉荷马州的吉奥瓦人在一起呆了很长时间后，他们给这位第一个女性宣教士送了一个名字“爱木德克”。

当有些人问他们的部落首领为什么他们要叫雷德赛小姐“爱木德克”时，他回答道：“当我们吉奥瓦人看到有人走错方向时，我们就会喊‘爱木德克！’她来到我们当中告诉我们‘爱木德克’说我们所有人都走错了方向，我们都需要回转。”

雷德赛小姐的新名字如何信实地见证了个人性的回转的必要性呢？

悔改归正包含了两部分：

1. 悔改
2. 相信

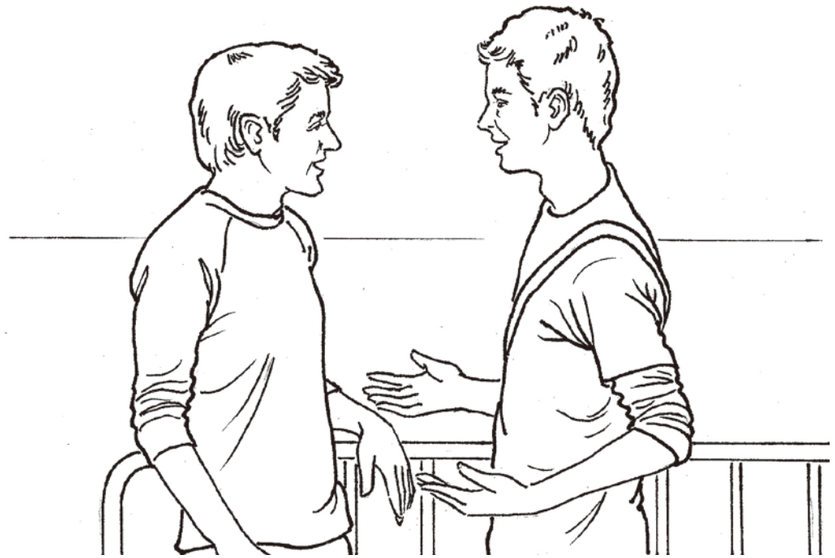
悔改归正是圣灵将一个人从罪转向上帝。悔改是转离罪；相信是转向上帝。这两者是同一个转向的否认和肯定的两方面；它们所带来的结果都是爱、圣洁和顺服。这个真理可以用下面的图表来描述。

悔改归正如何与个人所经历的愁苦、得救和感恩相关呢？

看一下这页的图，为什么平衡地教导和解释悔改与相信是非常有必要的。当这二者的任何一个被过分教导或忽略后，会发生什么呢？

归正过程中悔改与相信的关系

你是否曾经经历过个人的悔改归正——悔改离弃罪并相信基督吗？如果是，那么你将会渴慕越来越认识主、爱主和服事主，胜过渴慕其它任何事情。你会渴慕在顺服祂的旨意上长进——在一切的事情上去服事和取悦主。如果不是的话，那你就还是渴慕爱自己、服事自己超过一切其它的事。你渴慕顺服的是你自己的意愿——所有的事情都应当要服事和取悦你自己。到底谁在你心中作王——上帝还是你自己呢？前者带来的是真敬拜；而后者是罪恶的反叛。



约翰是在他 15 岁时悔改归正。一天，他以前的一个邻居朋友碰到了他。

“你好，约翰！”他喊道。“你最近好吗？”

“我很好，谢谢你，”他回答。

“约翰，我听说你在教会和宗教的事情上很认真，是吗？”

“是的，”约翰回答。

“你以前有次告诉我你非常不喜欢去教堂，也不喜欢祷告、读经等其它事情；而现在你却常常做这些，是吗？”

“是的，是这样的，”约翰回答，并带着满足的笑容看着他的朋友。“我跟你说一下其中的区别。那时，我还没有认识圣经和教会所说的救主；但是现在，我已经认识了祂，并且爱祂。弗兰克，当你爱某个人时，你就想和祂在一起，听祂对你说话，这时你做那些能取悦祂的事情就不会令你厌烦而是让你很开心了，对吗？”

从天性而言，谁在人内心中作王呢？为什么上帝重生和归正的工作需要属天的能力呢？

奴隶式的惧怕和儿女式的惧怕有什么区别呢？被迫顺服与爱的顺服有什么区别呢？在真正的悔改归正中，产生的是哪种惧怕和顺服呢？

当谈到顺服上帝时，爱会带来极大的不同。为什么？被强迫的顺服与因爱而来的顺服有什么区别呢？哪种会使了解我们内心的上帝喜悦呢？你的内心是否是出于爱而愿意去服事上帝呢？

在重生之人的内心中，新人所爱的，是老我所恨恶的——上帝的律法、旨意、工作、尊荣和祂的本性。而它所恨恶的是老我所爱的——自己的规则、意愿、工作和荣誉。藉着上帝重生的恩典，新人被放在了一个人意愿的最核心的宝座之上，被放在了内心的最深处。然而老我，依然在灵魂中与新人争战。这种新人与老我的争战就会在重生之人的内心产生属灵的争战。但是感谢上帝以及祂得胜的恩典！已经在重生中被战胜的老我，将会在人死亡时被完全毁灭。只有重生之人的新人会升到上帝那里，永远在天堂之中。完全的得胜必将属于基督，也将藉着祂归于祂的教会。

什么是悔改呢？真正的悔改是真诚的悔过、敬虔的忧伤和坚定的转离罪。同时还有很多其它种类的后悔，但是却不是真正的悔改。

以扫很后悔他轻看了长子的名分，但是他的后悔是出于自私的原因。他之所以为罪感到痛悔是因为他无法再从父亲那里领受祝福。从自我而来的后悔不是真正的悔改。真正的悔改是因为得罪了上帝，因为罪违背了上帝的旨意而为罪感到忧伤。真正的悔改是真诚地为罪后悔，并真正地渴慕离弃罪，即便因此必须要承担自己不想得着的后果。真正的悔改是由真爱所激发的——真心渴慕去取悦上帝并避免那些会让上帝不喜悦的事情；它不是由对自己的爱所激发的。

我觉得有个律，就是我愿意为善的时候，便有恶与我同在。

因为按着我里面的意思（原文作“人”），我是喜欢上帝的律；但我觉得肢体中另有个律和我心中的律交战，把我掳去，叫我附从那肢体中犯罪的律。

——罗马书 7：21-23

恐怕有淫乱的，有贪恋世俗如以扫的；他因一点食物把自己长子的名分卖了。后来想要承受父所祝的福，竟被弃绝，虽然号哭切求，却得不着门路使他父亲的心意回转。这是你们知道的。

——希伯来书 12：16-17

以扫对他父亲说：“父啊，你只有一样可祝的福吗？我父啊，求你也为我祝福！”以扫就放声而哭。

——创世记 27：38

为了说明为罪感到的真正的伤心和自私的伤心之间的区别，一个老师让他的学生思考下面这个故事：

“想象一下，一天晚上在学校的操场上打过垒球之后，两个学生每人都向大楼扔了一块石头，想看看谁扔得比较远。其中的一块石头打碎了教室的玻璃，但是他俩都不知道是谁扔的石头打碎的。其中的一个男孩在第二天一早，第一件事就是去找校长承认他的错误，表明他很后悔，并提出全额赔偿换玻璃的费用。

几天之后，校长从其它渠道发现还有一个人也扔了石头。他就被叫进办公室，于是他战战兢兢地为自己所作的事情感到后悔。”

“这两种后悔，你们觉得哪种是真实的后悔，哪种是出于自私的后悔呢？”

你会如何回答这个老师的问题呢？为什么？

真悔改可以说是包含了三个部分——坦白、痛悔和归正。这三项分别是什么意思呢？

真正的、敬虔的悔改包含了一个人的头脑、情感和内心，正如下面图表所示：

真悔改包括：

一个人的：	描述：	示例经文
1. 头脑	认识并承认自己的罪 – 这包含了想法和观点的改变。这个人认识到了他自己的罪孽——他的罪恶和污秽。他看到上帝的律法是正确的，而他是错误的。	因为律法本是叫人知罪。 ——罗马书 3：20b
2. 情感	一种为自己的罪感到忧伤痛悔的感觉 – 这包含了一种感情上的转变。这个人经历了为自己的罪忧伤并深深地为犯罪得罪了上帝而感到痛悔。	因为依着上帝的意思忧愁，就生出没有后悔的懊悔来，以致得救。 ——哥林多后书 7：10a
3. 内心	衷心地由个人的罪转向上帝 – 这包含了一个人最深的渴慕和意愿的转变。这个人全心地向上帝承认自己的罪；寻求赦免和得洁净的恩典，以及求上帝赐下力量和恩典来与试探争战，保守自己远离罪。	上帝啊，求祢按祢的慈爱怜恤我，按祢丰盛的慈悲涂抹我的过犯。 求祢将我的罪孽洗除净尽，并洁除我的罪。 ——诗篇 51：1-2

圣经中关于真悔改的例子

约西亚王

就是听见我指着这地和其上的居民所说要使这地变为荒场、民受咒诅的话，你便心里敬服，在我面前自卑，撕裂衣服，向我哭泣，因此我应允了你。这是我耶和华说的。
——列王记下 22：19

以斯拉

以斯拉祷告、认罪、哭泣，俯伏在神殿前的时候，有以色列中的男女孩童聚集到以斯拉那里，成了大会，众民无不痛哭。
——以斯拉记 10：1

约伯

约伯回答耶和华说：
“我从前风闻有祢，现在亲眼看见祢。因此我厌恶自己(“自己”或作“我的言语”)，在尘土和炉灰中懊悔。”
——约伯记 42：1,5,6

彼得

主转过身来看彼得，彼得便想起主对他所说的话：“今日鸡叫以先，你要三次不认我。”他就出去痛哭。
——路加福音 22：61-62

浪子

我要起来，到我父亲那里去，向他说：父亲，我得罪了天，又得罪了你；从今以后，我不配称为你的儿子，把我当作一个雇工吧。
于是起来，往他父亲那里去。相离还远，他父亲看见，就动了慈心，跑去抱着他的颈项，连连与他亲嘴。
儿子说：‘父亲，我得罪了天，又得罪了你；从今以后，我不配称为你的儿子。’
——路加福音 15：18-21

税吏

那税吏远远地站着，连举目望天也不敢，只捶着胸说：‘上帝啊，开恩可怜我这个罪人。’
——路加福音 18：13

尼希米

愿祢睁眼看，侧耳听，祢仆人昼夜在祢面前为祢众仆人以色列民的祈祷，承认我们以色列人向祢所犯的罪。我与我父家都有罪了。
我们向祢所行的甚是邪恶，没有遵守祢藉着仆人摩西所吩咐的诫命、律例、典章。
——尼希米记 1：6-7

亚萨

因而我心里发酸，肺腑被刺。
我这样愚昧无知，在祢面前如畜类一般。
——诗篇 73：21-22

读一下诗篇 51 篇和但以理书 9 章中所记载的关于大卫和但以理的悔改。

诗篇51：1-3，7

上帝啊，求祢按祢的慈爱怜恤我，按祢丰盛的慈悲涂抹我的过犯。

求祢将我的罪孽洗除净尽，并洁除我的罪。

因为我知道我的过犯，我的罪常在我面前。

求祢用牛膝草洁净我，我就干净；求祢洗涤我，我就比雪更白。

但以理书9：3-5

我便禁食，披麻蒙灰，定意向主上帝祈祷恳求。

我向耶和华我的上帝祈祷、认罪说：“主啊，大而可畏的上帝，向爱主守主诫命的人守约施慈爱。

我们犯罪作孽，行恶叛逆，偏离祢的诫命典章。”

你能从这些例子中看出所有三种真悔改的元素——承认罪、为罪痛悔和离弃罪转向上帝吗？

上帝非常清楚地在祂的话中谈到：命令罪人从他们的罪中悔改，并向那些如此行的人做出应许，警告那些不遵行的人。下面的图表提供了一些例子。

正确认识悔改如何能消除那种简单的“向上帝作个决定”或“接受了耶稣就一切都好了”的“易信主义(easy-believing)”呢？

圣经中关于悔改的命令、应许和警告

1. 命令悔改	所以主耶和华说：“以色列家啊，我必按你们各人所行的审判你们。你们当回头离开所犯的一切罪过。这样，罪孽必不使你们败亡。你们要将所犯的一切罪过尽行抛弃，自作一个新心和新灵。以色列家啊，你们何必死亡呢？” ——以西结书 18：30-31	所以你们当悔改归正，使你们的罪得以涂抹，这样，那安舒的日子，就必从主面前来到。 ——使徒行传 3：19	耶和华说：“虽然如此，你们应当禁食、哭泣、悲哀，一心归向我。” 你们要撕裂心肠，不撕裂衣服，归向耶和华你们的上帝。 ——约珥书 2：12-13a
2. 给那些如此行的人以应许	耶和华靠近伤心的人，拯救灵性痛悔的人。 ——诗篇 34：18	恶人当离弃自己的道路，不义的人当除掉自己的意念，归向耶和华，耶和华就必怜恤他；当归向我们的上帝，因为上帝必广行赦免。 ——以赛亚书 55：7	我们若认自己的罪，上帝是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。 ——约翰一书 1：9
3. 警告那些不这样行的人	人屡次受责罚，仍然硬着颈项，他必顷刻败坏，无法可治。 ——箴言 29：1	你竟任着你刚硬不悔改的心，为自己积蓄忿怒，以致上帝震怒，显祂公义审判的日子来到。 ——罗马书 2：5	哥拉汛哪，你有祸了。伯赛大啊，你有祸了。因为在你们中间所行的异能若行在推罗西顿，他们早已披麻蒙灰坐在地上悔改了。 ——路加福音 10：13

用温柔劝戒那抵挡的人，或者上帝给他们悔改的心，可以明白真道。
——提摩太后书2：25

若不是差我来的父吸引人，就没有能到我这里来的；到我这里来的，在末日我要叫他复活。
——约翰福音6：44

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。
——腓利比书2：13

悔改归正包含了真悔改和相信。悔改我们已经学习过了，我们将在下一章，即第 15 章中学习“相信”。

真悔改和相信都是圣灵宝贵的、救赎性的工作在祂儿女内心中所结出的果子。圣灵上帝是悔改归正的源头，这个过程是从祂仁慈的重生大能开始，并持续地在其一生中点亮人的内心，使其成圣。

圣灵是藉着祂话语的管道来进行悔改归正的工作，其中律法和福音都共同做工；它们是不可分割的，但却是在不同的方面发生作用。通常来说，上帝是藉着律法的管道来施行悔改的工作，藉着福音的管道来进行相信的工作。下面的经文为这个真理提供了范例。

圣灵藉着上帝的话语来施行悔改归正的事工

悔改——藉着律法的管道。	耶和华的律法全备，能苏醒人心。 ——诗篇 19：7a	所以凡有血气的，没有一个因行律法能在上帝面前称义，因为律法本是叫人知罪。 ——罗马书 3：20
相信——藉着福音的管道	只是人没有都听从福音。因为以赛亚说：“主啊，我们所传的有谁信呢？”可见信道是从听道来的，听道是从基督的话来的。 ——罗马书 10：16-17	你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督，既然信祂，就受了所应许的圣灵为印记。 ——以弗所书 1：13

虽然重生完完全全是上帝单方面的工作，人是完全被动的，但是悔改归正却不是。在悔改归正中，重生之人的老我会与圣灵的工作争战；但是他的新人会认同并与圣灵合作。被更新之后的人以上帝所希望的作为自己的最大渴望；他的新人以上帝的意愿为自己的意愿。下面的经文说明了这个真理。

祢掌权的日子（或作“行军的日子”），祢的民要以圣洁的妆饰为衣（或作“以圣洁为妆饰”），甘心牺牲自己。
——诗篇 110：3a

你们心灵固然愿意，肉体却软弱了。
——马太福音 26：41b

因为随从肉体的人，体贴肉体的事；随从圣灵的人，体贴圣灵的事。体贴肉体的就是死；体贴圣灵的乃是生命平安。
——罗马书 8：5-6

并且穿上新人，这新人是照着上帝的形象造的，有真理的仁义和圣洁。
——以弗所书 4：24

因为按着我里面的意思（原文作“人”），我是喜欢上帝的律。
——罗马书 7：22

我要在祢的命令中自乐，这命令素来是我所爱的。
我何等爱慕祢的律法，终日不住地思想。
——诗篇 119：47,97

被动的——不是主动的；被主动的能力所影响。

人在悔改归正中是主动的吗？这种主动的源头是什么？为了帮助你回答这些问题，可以阅读下面引用的克斯藤牧师的话：

“重生是通过实际的悔改归正显明出来的，‘更新后的灵魂 … 自己变得主动。’因此，虽然上帝的话语中常常提到人要回转和悔改，但是这并不意味着天然人可以靠他自己的能力来悔改并转变他自己。然而，带着更新后的灵魂的重生之人，虽然还是依靠圣灵的力量，但是已经可以开始在悔改和归正中采取主动了。”

——改革宗教义学
卷二，第 391 页

当谈到重生之人的新人与圣灵在悔改归正之中的合作时，我们必须小心注意以下这些：

1. 人的主动性永远是上帝先在他里面做工之后的结果：他的新人是上帝在重生中植入在他里面的。

2. 人的主动性永远是受圣灵的维持与准许而得到的产物，他的新人是取决于圣灵不断的维持、关心和引导。离开圣灵这种持续赐下的恩典，新人就无法存活或采取行动；它就将被罪恶的老我所胜过。

这两点必须被清楚地认识；否则，人就将抢夺惟独属于上帝的功德。人里面那个新人，就是那个爱上帝并渴慕完全顺服上帝的心思意念的新人，完全是上帝植入生命之恩典所产生的结果，而其运行也完全是依赖于上帝维持生命的恩典。

因此，重生的人是完全自愿自发的，但是他是圣灵造成这样的，也是靠着圣灵仁慈的工作得以持续这样下去的。前者非常重要，因为它确认了上帝的儿女确实是自己悔改、相信和顺服的。后者也是必不可少的，因为它说明了人之所以能持续的悔改、相信和顺服，也完完全全是上帝白白并满有主权的恩典的结果。

为了表明以上这些真理，要理问答教师安德鲁先生将以下三个方面的圣经经文写在了黑板上：

悔改

所以你们当悔改归正，使你们的罪得以涂抹。
——使徒行传 3：19a

信心

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。
——约翰福音 3：16

顺服

我们的祖宗亚伯拉罕把祂儿子以撒献在坛上，岂不是因行为称义吗？
——雅各书 2：21

安德鲁先生对他班上的同学们说：“你们能否从这些经文中看出来，那些被拯救的人可不可以将得救的功劳归给自己呢？他们得救是不是因为自己的悔改、相信和顺服（好行为）呢？”

我必将我的灵放在你们里面，使你们顺从我的律例，谨守遵行我的典章。
——以西结书36：27

遵守上帝命令的，就住在上帝里面，上帝也住在他里面。我们所以知道上帝住在我们里面，是因祂所赐给我们的圣灵。
——约翰一书3：24

主又说：“那些日子以后，我与以色列家所立的约乃是这样：我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上；我要作他们的上帝，他们要作我的子民。”
——希伯来书8：10

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。
——腓利比书2：13

你们这因信蒙上帝能力保守的人，必能得着所预备、到末世要显现的救恩。
——彼得前书1：5

我是真葡萄树，我父是栽培的人。凡属我不结果子的枝子，祂就剪去；凡结果子的，祂就修理干净，使枝子结果子更多。
现在你们因我讲给你们的道，已经干净了。
你们要常在我里面，我也常在你们里面。枝子若不常在葡萄树上，自己就不能结果子；你们若不常在我里面，也是这样。
我是葡萄树，你们是枝子；常在我里面的，我也常在他里面，这人就多结果子。因为离了我，你们就不能作什么。

——约翰福音15：1-5

全班同学都很沉默，在仔细思考这个问题。
“让我来帮助你们，”他继续说道。“一个得救的人确实是悔改、相信并顺服；但是他之所以能做到这些是因为圣灵在他内心植入了新的属灵的生命。他的老我是敌视这些事情的。因此，他生命中‘救恩的奖赏’是上帝仁慈的奖赏。上帝仁慈地‘奖赏’给他由新人所来的主动性，而这个新人是上帝仁慈地植入在他里面的，也是上帝一直在维持的。所以实际上，上帝所仁慈‘奖赏’的，是祂已经仁慈给予的。”
这个教导如何帮助我们解释这两个真理呢？即人在救恩中，会悔改、相信和顺服；而救恩全部是上帝白白的恩典。

上帝的儿女在属灵生命和得救方面完全依赖圣灵——他们属灵生命的开始、发展和完成都需要圣灵。圣灵上帝是所有真信徒的重生者、维持者、带领者、教导者、安慰者、归正者、开导者、洁净者和保护者。

圣灵在祂子民心中的救赎性工作包括：

1. 内在呼召
2. 重生
3. 悔改归正
   - a 悔改（认罪——愁苦）
   - b 相信（信靠基督——得救）
   - c 顺服（渴慕上帝的旨意——感恩）
4. 与基督联合
5. 称义
6. 成圣
7. 保障救恩
8. 保守恩典
9. 为天堂预备

圣灵的拯救工作是一项完全的工作。我们需要圣灵来在我们里面开始、继续和完成祂整个的救赎大工。

你认识到自己对圣灵和祂事工的需求了吗？你有没有积极地使用圣灵施恩的管道，并迫切地祈求祂来祝福这些管道呢？

为什么诗歌集 381 首（诗篇 138）的表述对上帝的儿女们是非常宝贵的呢？“祢在我身上所开始的工作，将由祢的恩典来完成。”

一名年轻的牧师有一次来到司布真牧师面前问他，为什么在他第一年的布道中，人们没有被改变呢？
“嗯，你没有期望在你每次布道时上帝都会让一些人改变，是吧？”司布真问道。

“没有，当然没有，”这位牧师回答。
“这就是你的问题了，”司布真回复。
为什么缺少对圣灵工作的期盼是一种不信的罪呢？圣灵重生的大能与撒旦、世界和自我的罪恶能力相比，哪一种更加厉害呢？

上帝是有秩序的上帝，但是祂也喜欢多样性。这可以从上帝的创造中看出来。鸟类就是鸟类。所有的鸟类都有共同的特点；如果一个动物不具有这些特点，它就不是鸟类。但是，我们能看到多么丰富的鸟类品种啊！它们在外表、大小、颜色、鸟嘴、鸟足、歌声、习性、孵化时间和鸟巢的建造上都是不一样的——实际上，没有两只鸟是完全一样的。

我们在自然界中所观察到的这个规律——秩序井然却又多种多样——同样也适用于属灵生命。真正的悔改归正从自我转向上帝，具有许多共同特点；但是我们可以观察到其侧重点、所经历的痛苦、外在的表现、经历的深度、时间和年龄是何等变化多样啊！

圣经提到某些侧重内在工作的恩典（标记）会显明在侧重外在的结果（果子）上。这些悔改归正的标记和果子是所有真正归正的人所共有的特点。

真正的悔改归正的标记是：

1. 内心感受到愁苦（悔改）—— 这是在一个人悔悟他的罪的时候发生的。圣灵不但指出了他实际的罪，同时也指出了其源头是他自己的本罪——他的全然败坏和罪恶的内心。于是他亲身经历到了对罪的真实认识、为罪忧伤并渴慕转离所有的罪。然而，所有企图依靠自己的能力去转变的努力都失败了，并且使他感到了更深的定罪。他全然失丧的境况变得更加真实；因着他自己罪恶的内心，他在这个世上根本就没有上帝，也无法拯救他自己。这种发自内心的需要被拯救的认识以及自己无法拯救自己的境况都是圣灵在他心里做工的结果，目的是引导他向自己之外去寻找上帝所设立的那位救赎主。

2. 内心感受到得救（相信）—— 当一个人认识到他的罪使他断绝了所有自我救赎的希望，使他与上帝隔绝，并使他面临着上帝的审判时，圣灵就将他灵魂的眼目引导至他之外看向耶稣基督。这个人就会开始看到在耶稣基督里为失丧的罪人开了一条奇妙仁慈的救恩之路。

祂从祸坑里、从淤泥中把我拉上来，使我的脚立在磐石上，使我脚步稳当。祂使我口唱新歌，就是赞美我们上帝的话。许多人必看见而惧怕，并要倚靠耶和华。

——诗篇40：2-3

从前你们是暗昧的，但如今在主里面是光明的，行事为人就当像光明的子女。

——以弗所书5：8

我真是苦啊，谁能救我脱离这取死的身体呢？感谢上帝，靠着我们的主耶稣基督就能脱离了。

——罗马书7：24-25a

并要在患难之日求告我，我必搭救你，你也要荣耀我。

——诗篇50：15

上帝啊，我向祢所许的愿在我身上，我要将感谢祭献给祢。因为祢救我的命脱离死亡。祢岂不是救护我的脚不跌倒、使我在生命光中行在上帝面前吗？

——诗篇56：12-13

你能从这列经文中分别找出愁苦、得救和感恩的经历吗？各处经文分别对应哪一种经历呢？

当这些真理运行在他的内心中时，他就学会去盼望去相信并去信靠耶稣基督作为他与上帝和好、从罪中得救以及逃避应得的惩罚的唯一道路。随着信心的加深，耶稣基督就越来越成为他的拯救、他的公义和他的圣洁；简而言之，就是他在救恩中“所有的一切”。耶稣基督变成了他个人的救主。这个认罪的罪人所认识到的、他为得救所缺乏的一切，都由基督赐给他了。

3. 内心经历到感恩（顺服）——当经历到上帝藉着耶稣基督对罪人的深深的、仁慈、救赎性的大爱之后，他的心中就会产生对上帝满满的爱的回应。带着心中真正的感恩，这个人渴慕去爱上帝、服事上帝和荣耀上帝——去行那些在上帝眼中看为喜悦的事。他想要全心全意地顺服上帝。上帝的律法对他再不是一种重担，也不是他被迫必须遵行的东西，而是一种喜乐，他想要去遵行，胜过其它所有的事情。他残留的罪会深深地使他伤心，因为他最深的动机、渴望和情感就是用他的全人去完全地爱上帝和服事上帝。

你能理解这些经历愁苦（悔改）、得救（信心）和感恩（顺服）的描述吗？在你个人的经历中你有过这些体验吗？

为什么清楚的认识到圣经中所提到的真归正的标志和果子是非常重要的呢？

圣经经常提到真归正的经历。在下面这些人转向上帝的过程中，你能找到愁苦、得救和感恩这三种内心的经历吗？

——腓利比的狱卒。
——扫罗（保罗）。
——十字架上的强盗。
——埃塞俄比亚的太监。
——叙利非尼基的妇人。
——巴底买。
——从房顶降到基督面前的瘫子。
——毕士大池子旁被治愈的瘫子。

你还能想到谁呢？

一个人坐在一架巨大的 DC-10 型飞机的后部，当乘务员向乘客们解释应急程序时，他就开始不停地观察其他乘客的反应。

有些人在继续看他们的书、报纸或杂志；有些人继续与他人闲聊；有些人在忙着往窗外看，只有很少的一部分人在听乘务员的解释，因为他们没有其它事情可以做。一言以蔽之，所有人都对正在讲的信息不感兴趣，觉得太无聊了。

但是想象一下，当飞行到 3 万英尺（9144 米）的高空时，飞机右边的引擎突然着火了。当乘客们看到那些火焰，感觉到飞机摇摆不定，并听到飞行员通知他们好好听一下乘务人员给他们介绍的应急程序，因为他们必须要紧急降落时，你觉得还有多少人会继续看书、讲话或看其它地方呢？

同样的信使在传达同样的信息，但是现在所有人都非常感兴趣了，为什么？因为第一次讲这些信息时，没有人真正感受到需要那些信息；而第二次，他们明白了自己愁苦的境况并急需被拯救。

基督的信使所传讲的在基督里得拯救的信息，同样也使那些从未体会到自己属灵上愁苦的人感到无聊。他们之所以不感兴趣是因为他们并没有感觉到对福音信息的需求。

但是当他们从内心中体会到愁苦和需要时，就会发生巨变，为什么？

这个例子如何说明了愁苦、得救和感恩不仅仅是头脑中的知识，而且更有必要实际经历它们？为什么一个人的得救是需要他亲身体验愁苦呢？

真正悔改归正的果子是爱上帝和他人的好行为。

一个人越有愁苦、得救和感恩（悔改、相信和顺服）的内在工作的恩典，其悔改归正的生命就越会产生外在工作的果子——爱上帝及他人。悔改归正在地上时是不完全的，因为人里面还残留着罪性；但是，在真信徒的生命中必然会有好行为作为证据。在一些特别的情况下比如身体或精神有问题的人，可能我们是无法看到其内在恩典的外在表现（至少是我们无法正确理解的）。但是，这并不妨碍上帝知道并判断每个人的内心。不管怎样，上帝通常的方式是藉着外在工作的果子——表现出爱上帝及他人的好行为——来显明内在工作的标记。

在公元 3 世纪时，迦太基的大主教塞浦路斯写信给他的朋友：“这是一个败坏的世界，一个败坏到极点的世界。但是我其中发现了一群平安圣洁的子民，他们掌握了一个巨大的秘密。他们找到了一种喜乐，比罪恶的生活中能找到的快乐要好千百倍。他们被人轻视，遭到迫害，但是他们根本不在乎，因为他们在乎的是他们的灵魂，他们已经胜过了世界。这些人就是基督徒——而我，就是其中一员。”

这个告白如何见证了历世历代的教会中，真正悔改归正的果子？

好树不能结坏果子，坏树不能结好果子。凡不结好果子的树，就砍下来，丢在火里。所以凭着他们的果子，就可以认出他们来。
——马太福音7：18-20

只是你们要行道，不要单单听道，自己欺哄自己。
——雅各书 1：22

你信上帝只有一位，你信的不错；鬼魔也信，却是战惊。虚浮的人哪，你愿意知道没有行为的信心是死的吗？
——雅各书 2：19-20

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。
——哥林多前书 13：1

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。
——以弗所书 2：10

祂为我们舍了自己，要赎我们脱离一切罪恶，又洁净我们，特作自己的子民，热心为善。
——提多书 2：14

他们说：“我们的父就是亚伯拉罕。”耶稣说：“你们若是亚伯拉罕的儿子，就必行亚伯拉罕所行的事。”
——约翰福音8：39

这一列经文如何证明了好行为作为悔改归正的果子的必要性呢？

一次，有一个人告诉了他的小组，上帝如何使他悔改归正。之前，他是一个酒鬼，当他喝得酩酊大醉时，他经常变得非常暴力，把屋子里的东西都打坏并打他的妻子和孩子，没有人愿意与他生活在一起。但是上帝使他认识到了自己的罪，并带领他信靠了耶稣基督，以祂为自己的救主。结果就是，他酗酒的问题被解决了，并且现在他最深的渴望就是去赞美上帝，去爱和关心他人。

小组中的一名无神论者在他说到这里时打断了他，说："我希望所有人都明白这只是这个人的幻想。我相信他是真诚的，但是他的经历却不是真的。这不过是幻想而已——一场梦罢了！"

坐在这名无神论者前面的一位十岁的女孩，转过身来用足以使大家都能听到的声音清楚地说："先生，如果这只是场梦的话，请不要把他叫醒——因为他是我的父亲。"

这句简短的话语给所有人带来了深刻的印象——不论是那名无神论者还是小组里的其他人。

为什么悔改归正的果子证明了其真实性呢?

在教会的整个历史中，虽然符合圣经的真正悔改归正的标志和果子不断涌现且被作为判断信仰的试金石，但实际上，悔改归正会表现为各种各样的经历，没有两个是完全一样。

基于以下因素，真正悔改归正的表现不同：：

1. 经历的深度和侧重点
2. 伴随的情感经历
3. 外在的印象
4. 周围的环境

1. 个人的悔改归正由于自身经历的侧重点和深度的不同而不同。十字架上的强盗在几小时内对基督的工作和国度的认识比使徒们三年内所认识的都要更深刻、更清晰。当他向临死前的基督祈求时，他认识到了基督的王权和国度是属灵的："耶稣啊，祢得国降临的时候，求祢记念我"（路加福音 23: 42）。而使徒们却还在寻求一个地上的王和国度，即便是当基督复活后，他们还在问祂："主啊，祢复兴以色列国，就在这时候吗？"（使徒行传 1：6）使徒们将基督被钉十字架看作是祂的失败，所以他们充满了绝望；但是十字架上的强盗，藉着深刻的信心而清楚地看到基督的死为祂的得胜，就充满了盼望。

悔改归正同样也在愁苦、得救和感恩的深度与重点上是多种多样的。一个人可能是在愁苦上认识得比较清晰和深刻，另一个人可能是在得救方面，第三个人可能是感恩方面。虽然真正悔改归正的人都会经历这三种方面，但是重点和深度却是多种多样。

约翰•班杨和约翰•牛顿都是经历了悔改归正、敬畏上帝的牧师，他们的劳苦也都被上帝大大的赐福。然而，当写到他们悔改归正的经历时，请注意他们在重点上的区别：

约翰•班杨

在他的自传中，班杨写到了他在基督里找到救恩之前，他经历过多次深深的、绝望的认罪和试探。下面是一个例子：

如今我想，我的确是被鬼附了。有时我又想我是神经错乱了。当我听人说起上帝时，我不但不与他人一起赞美祂、尊祂为大，反而每当听说人们提及祂，就从心中兴起一些可怕的亵渎思想来抵挡祂。不久后，一些最可怕的亵渎思想常常从我的心中冒出来抵挡上帝；所以在我里面，我根本感觉不到上帝，也感觉不到类似这样的事情，没有爱，没有平安，没有仁慈的性情在我里面。

在那些日子里，当我听人谈起抵挡圣灵的罪时，魔鬼就会试探我去犯同样的罪，而且是非常想要去犯，否则就得不到安宁。如果抵挡圣灵的罪是指说些抵挡圣灵的言语的话，那么不论我是否想说，我的口都已经预备好要说了。这个试探是如此的强烈，以致我常常要将自己的口捂上，不让它张开说话，甚至将头埋在泥坑里，免得口里流出亵渎的言语。

现在我再一次觉得，上帝在世上所造的任何生物都要比我强，我宁可和马、狗交换生命的位置，因为它们不会像我一样灭亡，也不会忧愁将来不得拯救；而且圣经上的话在我患难的时候还斥责我："惟独恶人，好像翻腾的海：不得平静；其中的水常涌出污秽和淤泥来。我的上帝说：'恶人必不得平安。'"（赛 57：20，21）

现在，我的心变得非常刚硬；如果谁给我 1000 镑来换取我的一滴眼泪，我都不会流；不，一点都不会想要流。我非常沮丧地想到，也许这就是我的命。换了别人一定会为他们自己的罪忧伤，并且会因耶稣基督而欢喜快乐，并且感谢上帝；换了别人也一定会安安静静地谈论上帝的话语；但是我却陷于暴风雨之中，无法脱离。我觉得我的情况是独一无二的，因此，我应该更加为自己的运气而悲哀；但是我却根本无法做到从这些事情中脱离。

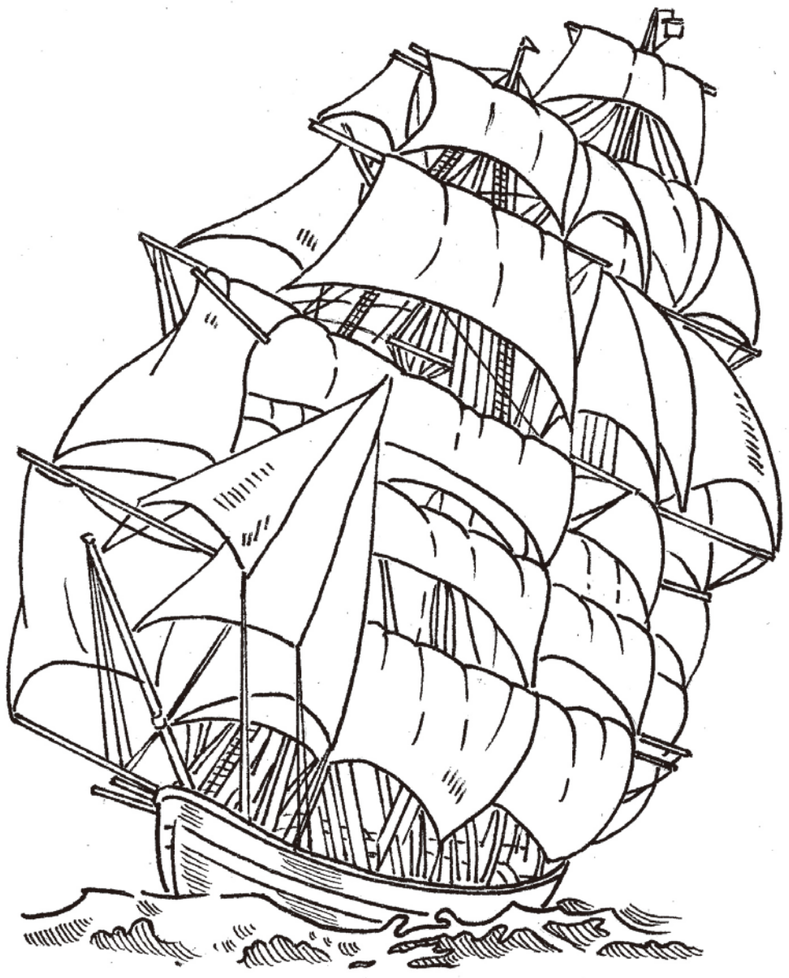
这个试探继续下去约有一年之久，除了痛苦和极大的苦楚以外，我根本无法参与任何上帝的教仪。

一株活的植物会既往上面长，也往下面长，既有看不见的，也有地上能看见的。这个例子如何能用来刻画越有内在工作的恩典，就越有外在真归正的果子呢?

当我们否定真归正的标记和果子时，会产生什么样错误的教导和观点呢？当上帝在归正中的多样性被否定，又会产生什么样错误的教导和观点呢?

神经错乱——疯了；失去理智了

性情——内心的情绪状态；感情的状态



约翰•牛顿

约翰•牛顿牧师是在经历一场强烈的海上风暴时，认识到了他自己的罪恶与危险的境况的。虽然他领悟到了他是个罪魁，并且怀疑他是否还有可能会得救，但是他并没有心碎的感觉或深深的恐惧。他写到：

当我深深地认识到并为自己天然的境况和作为而忧虑不安之后不久，我就在我主基督耶稣那里清楚地看到了一些祂无限的公义与恩典；也许在那之前，我都无法认识我所看到的自己。主如此平衡地使我看到罪与恩典是何等的奇妙。因为祂知道我们的境况，如果祂要彰显祂力量的伟大，可怜的罪人将会立刻被湮灭，并像飞蛾一般灭亡。

这两个例子如何清楚地表明了个人经历在深度和重点上的不同呢？哪一位经历了更显著、更持久的愁苦呢？

镑——英国的货币单位。

沮丧——郁闷。

命——某人生命中注定的事情。

悲哀——去哭泣或痛苦。

运气——时运；机会。

上帝的教仪——上帝赐恩典的管道：如参加教会敬拜、读经、祷告等等

上帝会用更偏向律法的方法来使一些人悔改归正，而对另一些人，会用偏向福音的方法。在偏向律法的悔改归正中，上帝的律法会得着强调；这个人会被律法驱动而转向基督。这种经历可以用下面的方式来描述。

圣灵开始祂拯救的事工是从使人看到他特定的罪开始的。随着他不断地、痛苦地认识到他许多的本罪时，圣灵就使他深深地认识到他的原罪，即他的内心、动机、渴望和意志都是罪恶的。圣灵同时也会向他启示上帝的一些圣洁与公义。

这种双重的启示，即上帝是怎样的以及他是怎样的，就促使这个人努力挣扎来改变他的生命。然而，他越是想使自己变得更好，就越会认识到他的失败、罪以及全然败坏的内心。他看上帝为公义的法官，一定会定像他这样的大罪人的罪。

当他通过自己的努力去满足上帝的律法而得救的盼望被断绝之后，他所能期待的就只有公义的定罪了。这时，圣灵向他启示出一条逃脱之路，一条藉着他人——一位完美的替代者，主耶稣基督——而得救的道路。这人内心热切向往他曾得罪的上帝，他是何等渴慕、需要这位救主并向祂恳求呢！为了他的贫穷、空虚和罪恶，基督赐下了何等的富足、丰盛和公义！随着圣灵向他越来越多地启示基督，他的心就会越来越爱上帝，感谢上帝，因为上帝藉着如此丰盛的救恩之路，即耶稣基督和祂钉十字架，拯救了像他这样如此可怜的罪人。

在更偏向福音的悔改归正中，福音被更多地强调；这个人是更多地被福音带到基督面前。这种经历可以用以下的话来描述。

圣灵是从使人认识到上帝在他的生命中的良善、关心与长久的忍耐和怜悯来开始祂的事工的。于是，相对于上帝对他仁慈、圣洁的对待，这个人越来越痛苦地感到自己罪的污秽。

进而，圣灵不仅显明上帝以前是怎样的，而且也显明祂在福音的邀请中会是怎样的。当这个人尽力去正确地回应上帝的怜悯，去改变他的生命并成为他应当成为的人时，（尤其是他已经从主那里领受了如此多自己不配得到的祝福）

我们教会的一些前辈提到了以下一些悔改归正的经历类型：

—— “北风式”或“南风式”的悔改归正。

—— “被报血仇者追进逃城式”或“被慈绳爱索牵引式”。

这些描述分别是什么意思呢？

他就越来越多地认识到他的失败、罪、无药可救的邪恶的内心与极大的罪疚。这就将他带到前面描述中所提到的同样的地方，即罪人断绝了所有对自己的希望和期盼。通过这样的过程，他的内心中就为那位伟大的替代者和中保耶稣基督预备了地方。

请注意，不论是在偏重律法的还是偏重福音的悔改归正的经历中，都有同样的要素，并且人也都被带到同样的境况下——他在上帝面前成为了一个失丧的、无能为力、应该被定罪的罪人，只能祈求上帝的怜悯。律法和福音在这两种悔改归正的方式中都是并存的；不同之处就在于所经历的重点不同：前者更多经历了律法和上帝的公义；而后者更多经历了福音以及上帝长久忍耐的良善。

2. 个人的悔改归正伴随有不同的情感经历。保罗的悔改归正是在一种戏剧性的、强烈的感情之下，以一种迅速且满有能力的方式发生的。有三天之久，他不吃不喝且瞎了眼。而提摩太的悔改归正则没有太多显著的情感经历，然而保罗依然说他是自己真正属灵的儿子。

在使徒行传 16 章，我们看到在同一章里出现了两种不同的悔改归正经历；这两种都是真正的悔改归正，但是却伴随着不同程度的情感经历。看一下以下关于吕底亚和腓利比狱卒悔改归正经历的记述。

吕底亚

有一个卖紫色布匹的妇人，名叫吕底亚，是推雅推喇城的人，素来敬拜上帝。她听见了，主就开导她的心，叫她留心听保罗所讲的话。她和她一家既领了洗，便求我们说：“你们若以为我是真信主的（或作“你们若以为我是忠心侍主的”），请到我家里来住。”于是强留我们。

——使徒行传 16：14-15

腓利比狱卒

忽然地大震动，甚至监牢的地基都摇动了。监门立刻全开，众囚犯的锁链也都松开了。禁卒一醒，看见监门全开，以为囚犯已经逃走，就拔刀要自杀。保罗大声呼叫说：“不要伤害自己，我们都在这里。”禁卒叫人拿灯来，就跳进去，战战兢兢地俯伏在保罗、西拉面前，又领他们出来，说“二位先生，我当怎样行才可以得救？”他们说“当信主耶稣，你和你一家都必得救。”他们就把主的道讲给他和他全家的人听。当夜，就在那时候，禁卒把他们带去，洗他们的伤；他和属乎他的人立时都受了洗。

——使徒行传 16：26-33

扫罗行路，将到大马色，忽然从天上发光，四面照着他。他就仆倒在地，听见有声音对他说：“扫罗，扫罗，你为什么逼迫我？”他说“主啊，祢是谁？”主说“我就是你所逼迫的耶稣。起来，进城去，你所当作的事，必有人告诉你。”同行的人站在那里，说不出话来，听见声音，却看不见人。扫罗从地上起来，睁开眼睛，竟不能看见什么。有人拉他的手，领他进了大马色。三日不能看见，也不吃，也不喝。

——使徒行传9：3-9

写信给我亲爱的儿子提摩太：愿恩惠、怜悯、平安从父上帝和我们主基督耶稣归与你。
想到你心里无伪之信。这信是先在你外祖母罗以，和你母亲友尼基心里的。我深信也在你的心里。

——提摩太后书 1：2-5

在一段悔改归正的经历中，狱卒几乎要自杀，并在绝望中伏地、颤抖，在午夜时分寻求；而另一段经历中谈到的是心门被打开，去寻求福音的言语。这两个例子是如何清楚地表明了感情经历的不同呢？

3. 个人的归正伴随有不同的外在表现。通常上来说，一个人越多地拥有外在公开的罪，他的悔改归正就越会令人瞩目。保罗作为曾逼迫上帝教会的人，他的悔改归正就比提摩太的表现更加令人瞩目。同样的原因，玛拿西的悔改归正就比希西家的表现更加令人印象深刻。

虽然臭名昭著、众所周知的罪人的悔改归正可能会给我们更深的印象，这种戏剧化的悔改归正过程会被更加频繁地传播，但是在上帝的眼中却不是这样的，因为祂查看并知道每个人的心肠肺腑。一个内心并未真正重生的人，虽然没有许多外在的罪，并文明地参与教会活动，但是他与那些众所周知的罪人并没有什么两样。二者都同样需要圣灵全能的重生与悔改归正的大能。

下面的故事中谈到了真正悔改归正的经历，但是其中一个比另一个更令人印象深刻：

虽然悔改归正对他人来说拥有不同程度的外在印象，但为什么总是在上帝、天使和那个人自己里面留下深刻印象呢？

令人瞩目——给别人留下印象的情形；让人产生特别的注意和感觉。

臭名昭著的——恶名远扬的；大家都排斥的。

戏剧化的 ——充满令人瞩目、引人注意的感情或事件。

威廉•伯恩斯牧师有一天晚上在户外向一大群人传道。当他讲完之后，一个男人带着深深的悲痛走上前来，问他是否可以去探访他就快死的妻子。伯恩斯同意了。

当他们一同前行时，这个人转过来对伯恩斯说：“恐怕你知道她在哪里之后，就不会去见她了。”

“为什么？”他问。

“先生，她在城里最烂的酒吧里。”然后带着深深的挣扎，他坦承道：“但是先生，我不得不这样做，你的讲道已经击中了我的这儿！”他指向了他心脏的位置。“当我的银行贷款到期之后，我就会结束这个生意的。”

“罪就是罪。在上帝那里是没有期限这一说的，”伯恩斯回答。

这个认罪的人很多次都企图找理由说如果他不能按期还上银行贷款就会有很大的财产损失，但是每次伯恩斯只回答一句："上帝那里没有期限这一说。"

最终，他们到达了酒吧，伯恩斯牧师探访了那位重病的妇女并与她一同祷告。

突然有什么东西敲在楼上，然后又是一下，再然后就是一声巨响。牧师跑到外面，看到了一个破碎的广告牌掉在地上摔成了碎片。当他抬头看向上面，就看到酒吧老板拿着锤子站在那里。"牧师，这个生意结束了——永远结束了！"

这证明了酒吧老板的悔改归正，这件事在之后的数年一直是城里的谈资。

在一个小型的聚会中，一名老人讲了他非常引人注目的悔改归正的经历。他在很年轻的时候就离开了家，活在罪恶中，犯了很多罪，并最终被投入了监狱。

"在那里，上帝找到了我，并像祂对玛拿西所作的那样让我悔改归正，"他补充道。"在那里，我再也无法转离祂，祂紧紧地抓住了我，并藉着祂的话语使我认识到了我的罪。当我出狱时，我在两方面都自由了。"

一名年轻人回应道："上帝确实在你的生命中行了极大的奇事；但是祂在我身上的恩典是一个更大的神迹。"

他暂停了一下，又接着说："我的内心与你的同样邪恶，但上帝奇迹般地让我从罪恶的道路中脱离出来。在我从少年时，祂就仁慈地使我悔改归正，没让我在罪恶之路上走得更远！"

这两个例子如何表明了悔改归正存在明显不同的外在表现呢？

悔改归正经历的外在表现是圣经真理的标志吗？为什么如果想要把其作为必要的特征将会是非常危险的呢？

4. 个人的悔改归正常常也会因为外在环境的不同而不同。一个人的悔改归正会涉及他的年龄、性格并背景。上帝是根据每个人的特定环境来让他们悔改归正的。生下来就瞎眼、后来又被耶稣治愈的那个人并不像彼得那样了解耶稣。所以他只能见证说："有一件事我知道，从前我是眼瞎的，如今能看见了。"但是他们的悔改归正都是真实的。

下面的故事都与悔改归正有关，但是请注意他们周围的环境有什么样的不同。

上帝的子民被比作是一个管弦乐队，有人被呼召去弹高音，有人是低音，但是所有人都汇合在一起，听从一个指挥，并弹奏出一首美妙的赞美之歌。这个描述如何解释了真正悔改归正的经历中，既有相同点又有不同点呢？

一名巡回牧师有一次在与一名小女仆的谈话中，发现她居然一点都不了解属灵的事情。

"谁造的你呢？"他问。

"我不知道。"

"那你知道你有灵魂吗？"

"不知道啊，我以前从来没有听说过这个，什么是灵魂？"

"你祷告过吗？"

"我不知道你在说什么。"

最后这名牧师说："我就要去爱丁堡了，如果你答应我每天早晨和晚上都作一个简短的祷告的话，我就会给你买一条漂亮的围巾。这个祷告只有几个字，只要说：'主啊，向我显明我自己。'如果你答应我作这个祷告，我就会给你带回来围巾。"

这个女孩因为围巾的事情变得很开心。这个祷告如此简短，很容易说，所以她很高兴就答应了。于是第二天，这名牧师继续踏上了他的旅程，但是他并没有忘记这名小女仆。

一段时间后，这名牧师回到了这个小女仆的地方。当他问起她时，有人告诉他："噢，牧师啊！自从你走后，她就不太好了。她每天只是坐着哭泣，现在她已经虚弱得下不来床了。"

"是吗，快带我去看这个可怜的女孩！"他喊道。于是他们带他来到楼梯下面的一个地方，那个女孩正躺在那里的一张稻草床上。

"噢，我的孩子，"牧师说，"给你，这是我从爱丁堡给你买的围巾。我希望你按照你所承诺的做了，每天都按我教你的祷告了。"

"不，先生，我不能接受你的礼物。你所教我的祷告，上帝已经用一种可怕的方式回应了我；祂向我显明了我自己，那是一种什么样的境况啊！噢，牧师，我该怎么办啊？"

很明显，圣灵已经告诉了这个小女孩她愁苦、罪恶的境况。于是，牧师跟她讲了来寻找并拯救失丧罪人的耶稣基督，并教给她另一个简短的祷告："主啊，向我显明祢自己。"于是第二天早上，他继续踏上了他的旅程。

许多年过去了，那名牧师再一次听到了那个小女孩的消息。当他已经年老时，一名妇女来到他家看望他。她说："你可能不认识我了，我就是你许多年前去往爱丁堡的路上，在旅馆里认识的那个小女孩。你教给了我两个简短的祷告，因着第一个祷告，我感觉到自己需要一位救赎主；因着第二个祷告，我看到了我的救赎主自己。我走了这么远来看你，就是为了亲口告诉你，藉着你，主在我的灵魂中所作的事情。"

约拿单•爱德华兹牧师是非常敬畏上帝的牧师，上帝丰丰富富地赐福他的会众，使他们在属灵上有了极大的复兴。

按照他自己的记述，在他的悔改归正的最初阶段找不到任何深深的、悲痛的对罪的认识的；但是之后，也许很少有人能对一个人内心败坏的深度有如此清楚的看见。不过，他最初对属灵事物的看法是非常清楚并充满喜乐的。

他这样写到：“我记得第一次内心体会到上帝及祂属天事物的美好快乐——自那以后我一直活在那种美好与快乐中——是在读提摩太前书 1：17 节的时候：‘但愿尊贵、荣耀归与那不能朽坏、不能看见、永世的君王、独一的上帝，直到永永远远。阿们。’当我读到这些话时，它们就进入我的内心之中，融化在里面，使我感受到了一种属天存在的荣耀；这是一种新的感觉，与我以前所经历的都不同。没有其它经文能像这节经文这样。于是我想，那是多么伟大的存在啊，如果我以上帝为乐，在天上全身心地服侍祂，永远在祂里面，那将会何等的喜乐啊！从那时起，我就开始对基督、祂补赎的工作以及祂所打开的荣耀的救恩之路有了不同的认识和理解；在我里面，因这些事情而有的甜蜜感，不时就会进入我的内心；而我的灵魂，则被带到对它们喜悦的认识和沉思之中。自此，我对属天之事的认识越来越多，并且越来越鲜活，那种内心的甘甜也越来越多了。而所有事物的外表也都改变了，似乎在所有的事物上，都有一种平安和甘甜的属天的荣耀。上帝的美善、祂的智慧与圣洁，还有祂的爱似乎显现在了所有的事物上。”

这两个例子如何清楚地说明了悔改归正因周围环境的不同而不同呢？

个人悔改归正的多样性包含了经历的重点和深度的不同、伴随的情感经历的不同、外在表现的不同和周围环境的不同这几个方面。但是正如上帝喜欢多样性一样，祂也是一位有秩序的上帝，所有的重生者都会经历一些符合圣经的标记——内心的愁苦、得救和感恩；以及悔改归正的果子——爱上帝及他人。

虽然上帝在这个年轻女仆的悔改归正经历中只使用了很简短的字句，但你能从中看出什么符合圣经真理的标记呢？

上帝使用哪一节经文来第一次教导约拿单•爱德华兹以上帝为乐的真理呢？

爱德华兹牧师的经历如何与那个小女仆的经历不同呢？

我们绝不能减少，也不能加添上帝的话。我们永远不能轻视上帝使人悔改归正工作的多样性。当这一情况发生时，人们会加添上帝的话语，会在上帝所启示的标记上加上一些人为的标记和特点。其结果就是让挣扎中的灵魂因为这种人为增添并被教导为必须有的标记而变得迷惑和受拦阻。人们也会企图使所有的悔改归正经历都变成类似的模样，就像他自己的悔改归正经历。

而与之对应的危险就是人们不够重视必要的属灵标记及悔改归正的果子。当这种情况发生时，人们减少了上帝的话。其结果就是人被错误地引导从而相信他在没有经历圣经所说的标记，也没有结出果子作为真正悔改归正的证据之前，就认为自己已经悔改归正了。他们相信的是一些不符合圣经的证据，例如使他们印象深刻的一篇演讲、打动他们的一首歌、或感动他们的一种感觉等一些没有在他们的生命中产生出符合圣经的标记和果子的东西。

上帝鄙视这两种情况，所以我们也必须这样，因为这两种情况都是用人的想法代替了上帝的话。愿上帝的话成为我们唯一完完全全依靠的绝对向导！真正悔改归正的标记和果子并不是一次性的；持续的悔改、相信和顺服是必须的，这将会在第 17 章我们学到成圣时再来解释。

你已经被上帝的恩典归正了吗？在上帝和你自己的灵魂之间，你能在你的生命中找到必要的、符合圣经的标志和果子吗？这个问题的答案的重要性是再怎么强调也不过分的！

我向一切听见这书上预言的作见证，若有人在这预言上加添什么，上帝必将写在这书上的灾祸加在他身上；这书上的预言，若有人删去什么，上帝必从这书上所写的生命树和圣城删去他的分。

——启示录 22：18-19

我们教会的先辈们，那些改教家们，经常用以下的拉丁文表述：“Sola Scriptura，”意思就是“唯独圣经”。这个真理如何应用在教导悔改归正的标记与果子的重要性上呢？

教义问答默记 海德堡要理问答——主日三十三，问答 88-91

八十八问：真正的悔改归正包含多少事呢？
回答：包含两件事：治死旧人，活出新人。

八十九问：什么是治死旧人？
回答：即真心为罪忧伤，痛悔自己得罪了上帝；并且对罪恶越来越恨恶，逃离远之。

九十问：什么是活出新人？
回答：就是藉着基督，真心以上帝为乐，喜爱照着上帝的旨意，行各样的善事。

九十一问：什么是善事呢？
回答：惟独那些出于真信心，并且是照着上帝的律法，目的是为了上帝的荣耀，并非基于我们自己的幻想或人的规条而行的事，才是善事。

第十四章

第一部分 复习

1. a 列出并解释“重生”一词的三种使用情况：

(a) _____

(b) _____

(c) _____

b 最常使用的是哪个意义？_____

_____

2. 请写出圣经中所描述的重生的四个特征：

a _____

b _____

c _____

d _____

3. 请列出并解释重生在得救之人的生命中会产生的五种结果：

a _____

b _____

c _____

d _____

e _____

4. 请列出并解释圣经中提到的重生和悔改归正的标记和果子。

a 标记

(a) _____

(b) _____

(c) _____

b 果子

1. _____

2. _____

习题

5. 列出并解释圣经中提到的个人悔改归正的五种类型：

a _____

b _____

c _____

d _____

e _____

6. 请陈述悔改归正如何是一种彻底的“回转”和“转回”：

_____

_____

7. 请列出并解释真正悔改归正的两个组成部分：

a _____

b _____

8. 为什么在重生之人的心中会发生属灵的争战？

_____

_____

9. 请列出并解释真正悔改的三个要素：

a _____

b _____

c _____

10. 圣灵主要是藉着上帝的_____施行使人悔改的工作，藉着应用_____来施行使人相信的工作。

11. 列出并解释真正的悔改归正会在哪四个方面存在不同：

a _____ _____

b _____ _____

c _____ _____

d _____ _____

第二部分 大开眼界

1. a 就人的属灵生命而言，请解释：

(a) 内在呼召 _____

(b) 重生 _____

b 为什么这二者是不可分割的？

_____

_____

2. a 天然人“属灵的死亡”是什么意思？

_____

b 为什么对于灵里死亡的罪人而言，重生是必要的？

_____

_____

3. 请陈述以下教导中存在的主要的教义错误：

a 洗礼重生观和决定式的重生观

_____

b 潜伏的重生观、假定的重生观和恩约的重生观

_____

4. 从功德和配得的角度而言，人无法使用上帝施恩的管道，但是从恩典的角度而言，人们能够使用它们。为什么这么说是对的？_____

_____

5. 请解释为什么人在重生这件事上是完全被动的，但在悔改归正这件事上却不是如此：

_____

6. 请说明更偏重律法的悔改归正和更偏向福音的悔改归正，在切身经历的侧重点方面的差异，以及殊途同归的共同点。_____

_____

7. 低估真正的悔改归正的以下方面会产生什么危险后果？

a 必要标记和果子 _____

b 丰富的差异性 _____

第三部分 圣经应用

1. 阅读使徒行传 9:1-22 中保罗重生和悔改归正的经历，从经文中找出：

a 符合圣经的重生的四个特点：

(a) _____ (b) _____

(c) _____ (d) _____

b 符合圣经的三个悔改归正的标记和两项果子：

1. _____ 1. _____

2. _____ 2. _____

3. _____

2. 在以下经文中谁强调了传讲悔改的重要性：

a 马太福音 4:17 _____

b 马可福音 1:4 _____

c 马可福音 6:12 _____

d 使徒行传 2:38 _____

e 使徒行传 20:21 _____

3. 阅读马可福音 12:30-31，这些经文是如何谈论以下内容的：

a 人完全的悔改归正——人的心思、情感、头脑和身体：

_____

b 真正悔改归正的必要的果子：

_____

第四部分 教会先辈的作品

用自己的话解释以下引文的含义。

1. “罪毁坏的功效曾有多大，悔改复原的功效就有多大。”（司提反•查诺克）

_____

2. “上帝不会因为人悔改而赦罪，然而人不悔改，上帝就不会赦罪。”（汤姆•华森）

_____

3. “生命的改善是最好的悔改。”（约翰•特拉普）

_____

第五部分 侧边问题摘录

1. 从我们所引用的教会先辈们使用的信条中（《多特信经》第三与第四项教义的第十一条和十二条），你能说出十个描述重生的词汇吗？

2. 为什么白白的恩典不会犯把荣耀归给人的错误呢？

3. 决定式的重生观如何与包含在加尔文主义五要点中的圣经教义相矛盾呢？

4. 奴仆式的惧怕与儿女式的惧怕有何区别？被迫的顺服和因爱而顺服有何区别？在真正的悔改归正中，是哪一种惧怕和顺服在发挥作用？

5. 正确认识悔改如何能消除那种简单“向上帝作个决定”或“接受了耶稣就一切都好了”的“易信主义（easy-believism）”呢？

第六部分 自选侧边问题

请找出你感兴趣的两个侧边问题（没有在章末习题中出现过的问题），写出你的回答。

1. 问：

答：

2. 问：

答：

第七部分 动脑动手

1. 画一张表，展示圣经中提到的有关重生的提法、特征和果子。尽可能多地使用你所找到的经文。

2. 做一张大的看板，清晰展示六种不同的重生观。查找并列出圣经中与前五种观点相悖、但支持个人的、经历式的重生观的经文。

3. 制作一张表，展示洗礼重生观和决定式的重生观如何与加尔文主义五要点所包含的圣经教义相抵触。针对每一要点，写出十条支持性的经文。

4. 设计一张海报，清晰地描绘内在呼召、重生和悔改归正之间的关系。给出三者的定义并加入圣经依据。

5. 将习题 2 中的看板或上述四个习题中的任意一项（或者你自己的议题）制作成幻灯片；为你的班级或其他班级、学校集会、家庭开放日或其他小组做一次演讲。

2

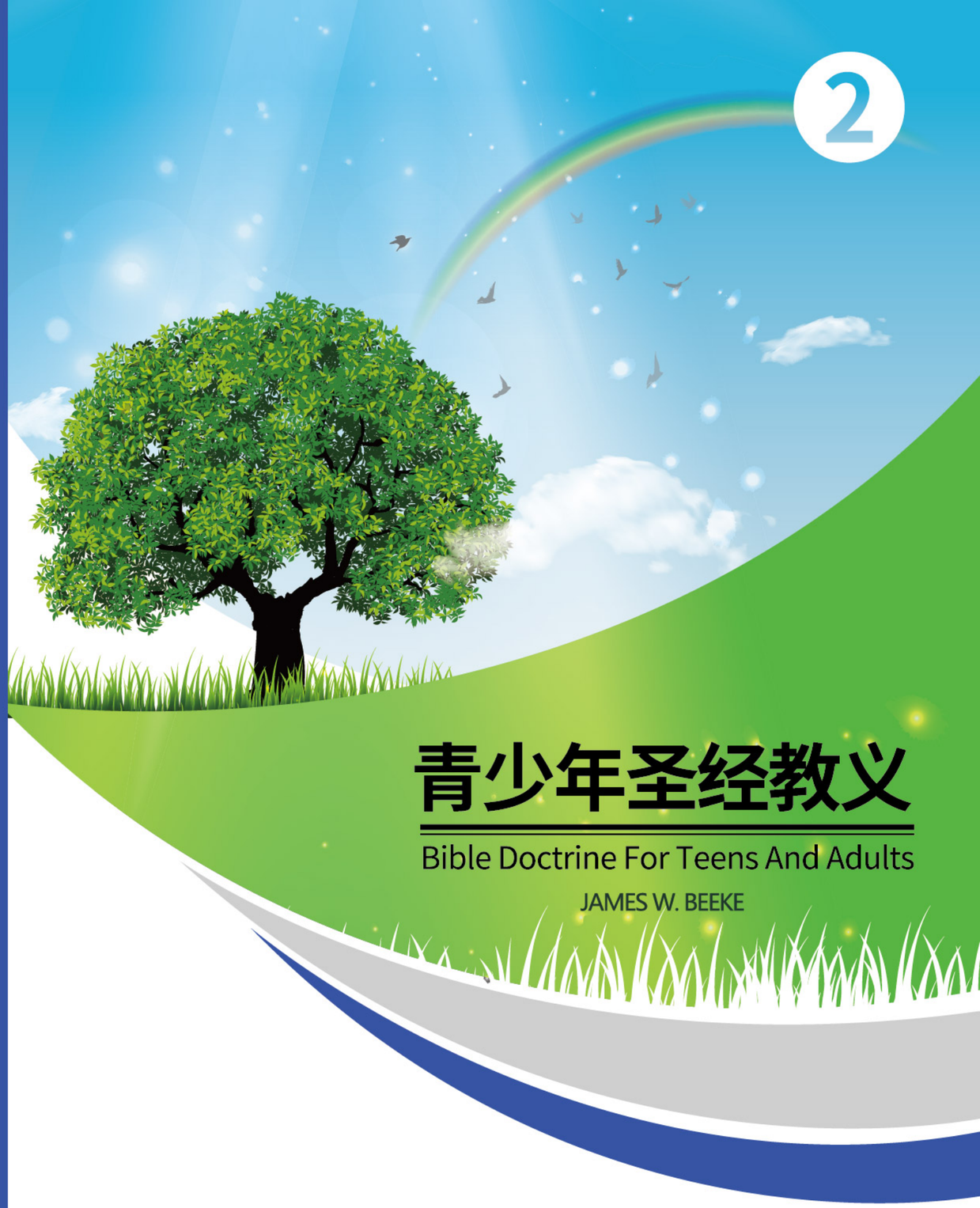
《青少年圣经教义》分三卷，共三十章，涵盖了所有主要的圣经教义。卷一为 1-10 章，卷二为 11-20 章，卷三为 21-30 章。

本书每一卷的内容都清晰、准确又易懂，内含数百信息丰富的图表和启发性的故事，并糅合了改革宗教义标准、众多讨论题目、术语定义，以及亚伯拉罕 · 海伦伯勒克《属天真理面面观》（A Specimen of Divine Truths）中摘录的要理问答。本书可用于家庭（个人或者家人一起读）、学校（圣经教义课程）和教会（要理问答学习）。

愿主丰盛地祝福本书，让青少年得以在祂永恒的圣经真理上得到教导，使祂的美名得着荣耀。

内部资料　不可赢利
如有问题或意见请电邮至
sinimbooks@hotmail.com
基督教改革宗出版社

青少年圣经教义 Bible Doctrine For Teens And Adults JAMES W. BEEKE 基督教改革宗出版社



基督教改革宗出版社

第十五章

青少年圣经教义第二册

正如高山稳固地耸立在上帝所铺设的沙滩旁一样，上帝也是那些信靠祂之人的磐石。

对那些信靠基督并相信他们所听到的福音信息的人来说，他们信心的坚实基础就是基督以及祂鲜活的话语。

因此，你要在那高耸的磐石之上建造，并远离那地上变幻的沙滩；因为只有那些建造在磐石之上的，才能耸立到永远。

比利时信条

第二十二条 论相信耶稣基督

我们相信为要得着这伟大奥秘的知识，圣灵在我们心中发起正直的信心，叫我们接受耶稣基督并祂一切的功德，接受祂，除祂以外别无所求。如果我们藉着信得着了耶稣基督，我们就在祂里面得着救恩。因此，若有什么人说基督是不够的，必须在祂以外还需要一些东西，那就是最大的亵渎；也就等于说基督只是一半的救主。因此我们要如同保罗说：“我们惟独因信称义，靠信心而不靠行为。”然而，再清楚一点说，我们并不是说单靠信心就使我们称义，因为信心只是一个工具，藉它我们接受基督为我们的义。但耶稣基督既将一切的功德归给我们以及祂为我们所作的，就成为我们的义。而且信心也是一个工具，使我们与基督有交通，得着祂一切的恩益，当我们得着了以后，就足以赦免我们的罪。

摘自改革宗教义标准

海德堡要理问答

问答 20-23； 60-61

二 十 问：因着亚当，众人都灭亡了，是否因着基督，众人就都得救呢？

回　　答：不；只有那些藉着真信心连于基督，并接受祂一切恩惠的人才能得救。

二十一问：什么是真信心？

回　　答：真信心不仅是一种确实的知识，藉此我认定上帝在圣经中向我们所启示的一切皆为真理；也是一种坚定的信靠，是由圣灵通过福音在我里面做成的工作；使我确信，唯独出于上帝的恩典，唯独因基督的功德，就白白地将赦罪及永远的公义和拯救，不仅赐给别人，也赐给了我。

二十二问：什么是基督徒所必须相信的？

回　　答：就是在福音里所应许我们的一切，也就是我们基督教不容置疑的大公信条中简略地教训我们的。

二十三问：这些信条是什么？

回　　答：1. 我信上帝，全能的父，创造天地的主。

2. 我信我主耶稣基督，上帝的独生子；

3. 因圣灵感孕，由童贞女马利亚所生；

4. 在本丢彼拉多手下受难，被钉于十字架，受死，埋葬；降在阴间；

5. 第三天从死人中复活；

6. 升天，坐在全能父上帝的右边；

7. 将来必从那里降临，审判活人死人。

8. 我信圣灵；

9. 我信圣而公之教会；我信圣徒相通；

10. 我信罪得赦免；

11. 我信身体复活；

12. 我信永生。阿们。

六 十 问：你怎样在上帝面前称义呢？

回　　答：惟独藉着对耶稣基督的真信心。尽管我的良心控告我严重地干犯了上帝的一切诫命，从来没有遵守其中任何一条，并且仍然倾向于各样的罪恶，然而上帝出于白白的恩典，并非出于我的任何功德，将基督完全的补罪、公义和圣洁归于我，好像我本来就没有罪，也从来没有犯过罪，又好像我自己作成了基督为我所作成的一切顺服，只要我用信心接受这些恩惠就够了。

六十一问：你为何说唯独因信称义呢？

回　　答：我在上帝面前得蒙悦纳，并不是因为我的信心有什么价值；而是因为基督的补罪、公义和圣洁，成为我在上帝面前的义。并且，我惟独藉着信心接受此义，使它成为我自己的义，此外别无他法。

多特信经

第三与第四项教义 论人的败坏、归向上帝及其方式

第十四条

因此，信心被认为是上帝的恩赐，并不是因为它是由上帝向人提出的，而任凭人取舍；乃是实在由上帝所赐给、所呼出、所注入给人的；这也不是因为上帝将相信的能力赐给人，然后期望人运用自己的自由意志，去同意得救的条件，并实际相信基督；乃是因为那使人立志行事的，甚至在众人里面行作万事的主，产生相信的意志，也产生相信的行动。

多特信经

第五项教义 圣徒的坚守（一次得救，永远得救）

第十条

然而，这确知并非与圣经相冲突，或在圣经以外的特殊启示所产生的，乃是从为了安慰我们在祂话语中所丰富启示的，相信上帝的应许而来的；是出于圣灵与我们的心同作见证我们是上帝的儿女（罗 8：16）：最后是出自一个要保守无亏的良心，并行各种善事真挚和圣洁的愿望。假如上帝的选民缺乏这种至终得胜的坚定安慰，以及永远得荣的这种确切凭据，他们就算比众人更可怜。

第十一条

圣经更证明信徒在今生要与各种属肉体的疑惑争斗，并且在极恶劣的试探之下，他们不常常感觉到这种信仰的完全确知，与坚忍的把握。但那慈爱的父上帝不叫他们受试探过于所能受的，在受试探的时候，总要给他们开一条出路，叫他们能忍受得住（林前 10：13）；并且藉圣灵感动他们，使他们再有坚忍的确据。

信心

什么是信心？信心就是相信和信靠某人或某物。它是不需要证据，就信赖他人话语的真实性，将信任放在其它的人或事物之上。

在我们的自然生活中，一个人只有在他相信并信靠一个东西足够支持他时，他才会说对其有“信心”。他只有在相信或信靠另一个人所讲的是事实或他能够很确定那个人可以完成其所宣称能做到的事时，才会对那个人有信心。

而在属灵生命中，信心指的是相信和信靠上帝及其话语。

信赖——将信心或信任放在；依赖于。

如果一个人对另一个人没有信心，他将会如何看待那个人呢？一个人如果对上帝没有信心，他又将会如何看待上帝呢？

当约翰•佩顿博士在将新约翻译成南海岛民的语言时，他发现自己找不到能对应“信心”这个词的土著词汇。

一天，当他正在书房中工作时，一个当地的土著居民走了进来。在经过了长途艰苦的跋涉后，他又热又累。他坐到椅子上时，使用了一个词汇，意思是“我把自己的全部重量都放在这儿了。”

佩顿博士立刻捕捉到了这个词就是他所需要的“信心”。“把我的全部重量安置”于某物上就是完全地相信与信靠——有信心——它会支撑我。

对耶稣基督的真信心是怎样一种“将所有重量都安置”在祂之上呢？

这几种信心中的哪种是圣灵一般性的工作并产生暂时的、外在的祝福呢？哪种反应了圣灵救赎的工作并产生内在的、永恒的祝福呢？

对一个拥有历史性信心却缺少真正救赎性信心的人来说，圣经对他来说如何像一本历史书呢？教会或圣经课如何像历史课一样呢？

圣经里提到对上帝和祂话语的信心时，并不总是相同的。它一共提到了有四种信心：

1. 历史性信心
2. 暂时性信心
3. 神迹性信心
4. 救赎性信心

历史性信心

历史性信心 是相信关于上帝的圣言的历史是真实的。历史性信心仅仅是在头脑里的。它认同圣经是真实的，但是圣经的真实并不会在这个人的意愿与情感中产生任何深层的兴趣或改变。既没有经历到对上帝的需要，也没有对罪的忧伤。历史性信心包含了头脑的认同，但是缺少一种深深的内在动力，未能在属灵上转变这个人的意志，或与耶稣基督形成救恩的交通。

“历史性信心，”泰德的老师解释道，“就像一个学生学到了历史上一个特定的事件——我们就拿亨利八世的统治来说吧。他有兴趣想去更多地了解这位国王和他的统治。

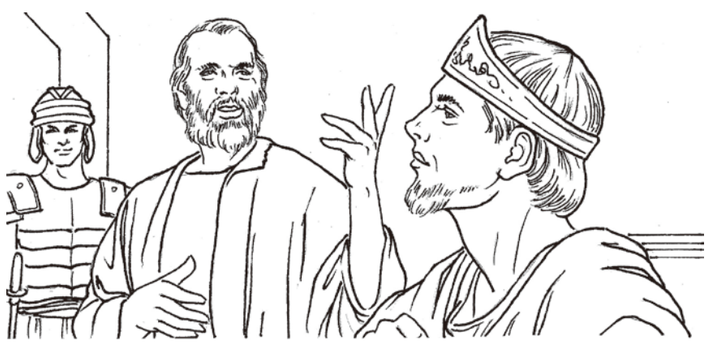
“这名学生想更多地了解亨利八世只是出于他的兴趣，并且他也相信所有学到的内容都是真的。然而，这些史实没有影响到他个人的生命；它们对他的渴望、见解和意愿没有任何的影响。

“所以对上帝圣言的历史性信心也是如此。一个人可能会非常享受于了解更多有关上帝和祂真理的事实，并且他也完全在头脑上相信这些都是真的。但是这些真理并没有影响到他个人的生活；他并没有把它们当回事；它们并没有改变这个人的渴望、见解与意愿。

“对那些只拥有历史性信心的人来说，上帝和祂的话语是很有意思，但是就像亨利八世的历史一样——并没有在一个人的生命中成为真实的东西，没有产生真正的敬畏、喜乐或认识到对其个人的重要性。他所学到的知识不过是停留在‘历史’上，与这个人每天的生活毫无关系。”

耶稣基督在你的生命中仅仅是历史上的人物还是鲜活的存在呢？

历史性信心很好，但是却不够。我们必须不断地学习更多有关上帝圣言的真理，但是这种知识并不能使人得救。想要得救，人就必须经历深层次的、个人性的认知，爱上帝并信靠祂，这将会更新他的整个人——一种会将他的意愿、情感、想法和行动都从自我、罪和世界转向上帝及他人的信心。



请解释下面这些圣经中的经文如何表现了历史性信心。

使徒行传 26：27-29

“亚基帕王啊，你信先知吗？我知道你是信的。”亚基帕对保罗说“你想稍微一劝，便叫我作基督徒啊？”（或作：“你这样劝我，几乎叫我作基督徒了。”）保罗说“无论是少劝，是多劝，我向上帝所求的，不但你一个人，就是今天一切听我的，都要像我一样，只是不要像我有这些锁链。”

使徒行传 8：13，21-23

西门自己也信了。既受了洗，就常与腓利在一处，看见他所行的神迹和大异能，就甚惊奇。“你在这道上无分无关。因为在上帝面前，你的心不正。你当懊悔你这罪恶，祈求主，或者你心里的意念可得赦免。我看出你正在苦胆之中，被罪恶捆绑。”

雅各书 2：19

你信上帝只有一位，你信的不错；鬼魔也信，却是战惊。

历史性信心与人工花有何相似之处呢？请参考下面的经文，说明历史性信心缺少了救赎性信心所包含的什么东西？

约翰福音 8：32
你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。

诗篇 119：103
祢的言语在我上膛何等甘美，在我口中比蜜更甜。

那些只有历史性信心的人如何实际上是“心怀二意”的呢？以利亚在列王记上 18：21 是如何命令这些心怀二意的人的呢？

我们必须尽量避免两种危险，既不要过分看重历史性信心，也不要轻看历史性信心。

当我们过分看重历史性信心时，我们就会将头脑中的知识当作心灵中的知识，思想上的认同当作得救的协定，学习了圣经中的真理就当作自己个人经历了这些真理，并且把历史性信心当成了真正的救赎性信心。过分看重历史性信心是一种误导；它会导致人们在缺少圣灵的工作以及对这些真理实际的经历之时就以为得着了属灵的平安。

当我们轻视历史性信心时，我们就会将头脑中的历史知识看作是不重要的，并忽视上帝恩典的管道。上帝命令我们去探究祂的圣言，学习祂的真理，所以上帝通常会将真正的救赎性信心置于历史性信心之上。而历史性信心通常也是一种抑制罪的手段，使人远离教义的错谬，并能用圣经的真理教导其他人。因此，我们永远不要轻看历史性信心，而要努力让它增长。

下面的图表提供了一些圣经中提到的关于过于重视或轻视历史性信心的例子。

学习或者写一份关于癌症的报告，与自己得了癌症有怎样的不同呢？

这个例子如何解释了属灵的、头脑的以及内心的知识之间的区别呢？

请读一下《海德堡要理问答》的问答二

二问： 你无论是生是死，要享有这种安慰，有多少事情是必须知道的呢？

回答：有三件事：第一，我的罪恶和愁苦有多大；第二，我当怎样从自己一切的罪恶和愁苦中得拯救；**第三**，我当怎样为这样的拯救感谢上帝。

此条问答中提到了哪种知识呢？为什么？

内心的认识排斥头脑的知识吗？二者有什么不同呢？

历史性信心

过于重视	轻视
凡称呼我‘主啊，主啊’的人，不能都进天国；惟独遵行我天父旨意的人，才能进去。 ——马太福音7：21	然而人未曾信祂，怎能求祂呢？未曾听见祂，怎能信祂呢？没有传道的，怎能听见呢？可见信道是从听道来的，听道是从基督的话来的。 ——罗马书10：14，17
耶稣回答说：“我实实在在地告诉你：人若不重生，就不能见上帝的国。” ——约翰福音3：3	你们查考圣经（或作“应当查考圣经”），因你们以为内中有永生；给我作见证的就是这经。 ——约翰福音5：39
只是你们要行道，不要单单听道，自己欺哄自己。 ——雅各书1：22	这地方的人贤于帖撒罗尼迦的人，甘心领受这道，天天考查圣经，要晓得这道是与不是。 ——使徒行传17：11
惟有听见不去行的，就像一个人在土地上盖房子，没有根基；水一冲，随即倒塌了，并且那房子坏得很大。 ——路加福音6：49	也要教训你们的儿女，无论坐在家里，行在路上，躺下，起来，都要谈论。 ——申命记11：19

暂时性信心

暂时性信心比历史性信心对真理有更强的信服；它不仅仅渗透进了一个人的头脑，也影响着他的情感。暂时性信心伴随有良心上深刻的感动以及剧烈的情感波动。暂时性信心可以产生对罪的感觉、对上帝的崇拜、对败坏的忧伤以及得救的喜悦。然而，这些感觉既不是从更新后的内心出来的，也不是永久的。它们不过是暂时的。

那些在磐石上的，就是人听道，欢喜领受，但心中没有根，不过暂时相信，及至遇见试炼就退后了。
——路加福音8：13

请解释下面的圣经范例如何表现了暂时性信心。

马太福音 13：5-6；20-21

有落在土浅石头地上的，土既不深，发苗最快，日头出来一晒，因为没有根，就枯干了。撒在石头地上的，就是人听了道，当下欢喜领受，只因心里没有根，不过是暂时的，及至为道遭了患难，或是受了逼迫，立刻就跌倒了。

彼得后书 2：20-22

倘若他们因认识主救主耶稣基督，得以脱离世上的污秽，后来又在其中被缠住制伏，他们末后的景况就比先前更不好了。他们晓得义路，竟背弃了传给他们的圣命，倒不如不晓得为妙。俗语说得真不错：“狗所吐的，它转过来又吃；猪洗净了，又回到泥里去滚。”这话在他们身上正合式。

歌罗西书 4：14；腓利门书：24；提摩太后书 4：10a

所亲爱的医生路加和底马问你们安。
与我同工的马可、亚里达古、底马、路加也都问你们安。
因为底马贪爱现今的世界，就离弃我往帖撒罗尼迦去了。

为什么人们会将暂时性信心误认为救赎性信心？为什么上帝永远不会弄错这两个？撒母耳记上16：7如何回答这些问题呢？

撒母耳记上16：7
耶和华却对撒母耳说：“不要看他的外貌和他身材高大，我不拣选他。因为，耶和华不像人看人：人是看外貌。耶和华是看内心。”

我们可以通过研读下表中的七种不同将暂时性信心与救赎性信心区别开来：

暂时性信心与真正的救赎性信心的七个不同

暂时性信心	真正的救赎性信心
1. 是出于个人的情感；缺少内心真正的重生（包含个人的情感、思想和行为，但是并不包含他的内心）。	是深深地出于一个人的内心。它包含内心真正的重生和意愿的归正（包含了全人——内心、情感、思想和行为）。
2. 是由对罪的后果的惧怕以及得到基督所赐益处的喜乐而驱动的。	是由对罪本身的惧怕以及认识基督的喜乐而驱动的。
3. 因为缺少彻底的、个人性的认罪而逐渐高举自我。	因为彻底的、个人性的对罪的认识而逐渐降卑自我。
4. 结出信靠自我（相信自我的热心、渴慕和工作）以及信靠自己为基督所作的事情的果子。	结出否定自我，但是信靠基督（信靠基督的作为而不是自己的工作）、信靠基督为他所作的事情的果子。
5. 通常表现为成长得很迅速、很激进并没有对得救的怀疑。	通常表现为成长得相对缓慢、稳固并常常被怀疑所烦扰。
6. 在受逼迫或需要舍己的时候信心会降低并萎缩。	在受逼迫和需要舍己时会增长和发旺。
7. 是暂时的。	是永恒的。

暂时性信心是由对上帝的爱驱动的还是由对自己的爱驱动的呢？请解释一下。请看以下这列的经文并解释为什么这个问题是非常关键的呢？

为什么在受逼迫和需要自我牺牲时，就会将暂时性信心与救赎性信心分别出来呢？

以色列啊，现在耶和华你上帝向你所要的是什么呢？只要你敬畏耶和华你的上帝，遵行祂的道，爱祂，尽心尽性事奉祂。

——申命记 10：12

你要尽心、尽性、尽意、尽力爱主你的上帝。其次就是说：‘要爱人如己。’再没有比这两条诚命更大的了。

——马可福音 12：30-31

16 岁的迈克在开车时，一没留神在一块冰地上失去了控制，开始滑行。他最后看到的就是一根电线杆飞快地向他冲来。

当他重新清醒过来时，他已经躺在了医院的床上，旁边有个护士正在检查他的脉搏。他第一个想到的就是“我差点就没命了，那之后呢？”

这种回想让他变的很激动。永恒的真实与他的罪的后果让他产生了深深的惧怕。突然之间，他再也不想谈论汽车、金钱或工作了，他唯一的渴望就是与他人谈论属灵的事情。

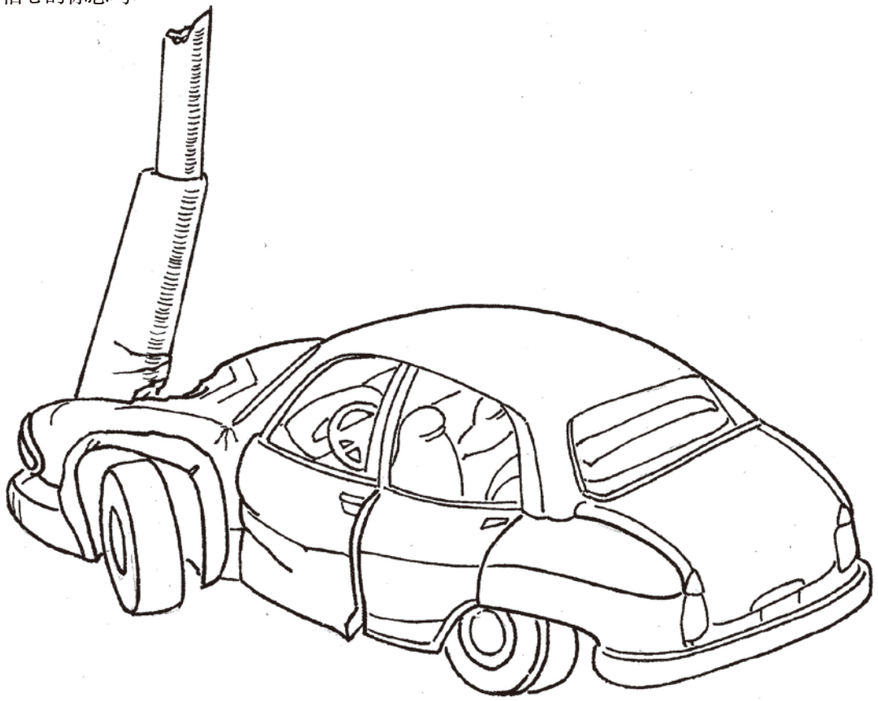
迈克身上的这种转变让教会的执事们产生了浓厚的兴趣。不论是他还是执事们都很享受在迈克床畔的探访。迈克深深地为自己属灵的念头、情感和热心而感动。

然而，三个月后，迈克回到了家中，在那之后不久，他就又回到了以前生活的忙碌之中。他以前的生活方式又回来了，他又开始非常讨厌宗教；尤其是在与他自己的愿望相反，需要他舍己的时候。对那些认识他的人来说，他的宗教热诚都留在了病房中。

请仔细看看这个故事。你能识别出上一页所列出的七种暂时性信心的标志吗？

你能在这个故事中找到那七种暂时性信心的标志吗？

上帝能藉着祂的护理，例如意外事故和疾病，来让人产生真正的救赎性信心吗？这时候，生活方式的外在变化必然反映了救赎性信心吗？



如果一个人经历了上帝在他生命中特别显著的神迹，这就一定代表他得救了吗？为什么不一定呢？

神迹性信心

神迹性信心 是一种相信有神迹是为自己或由自己而产生的信心。人完全可能拥有神迹性信心而没有真正的救赎性信心。

主耶稣行神迹，医治了很多对祂医治身体的大能有信心的人，但是这些人对祂属灵的怜悯却没有信心。加略人犹大也藉着神迹性信心行了很多的神迹。

请解释下面这些关于神迹性信心的圣经范例怎样表明了是由那些没有真正的救赎性信心的人行出来的：

路加福音 17：12-15

进入一个村子，有十个长大麻疯的迎面而来，远远地站着，高声说：“耶稣，夫子，可怜我们吧。”

耶稣看见，就对他们说：“你们去，把身体给祭司察看。”他们去的时候就洁净了。

内中有一个见自己已经好了，就回来大声归荣耀与上帝。

马太福音 7：21-23

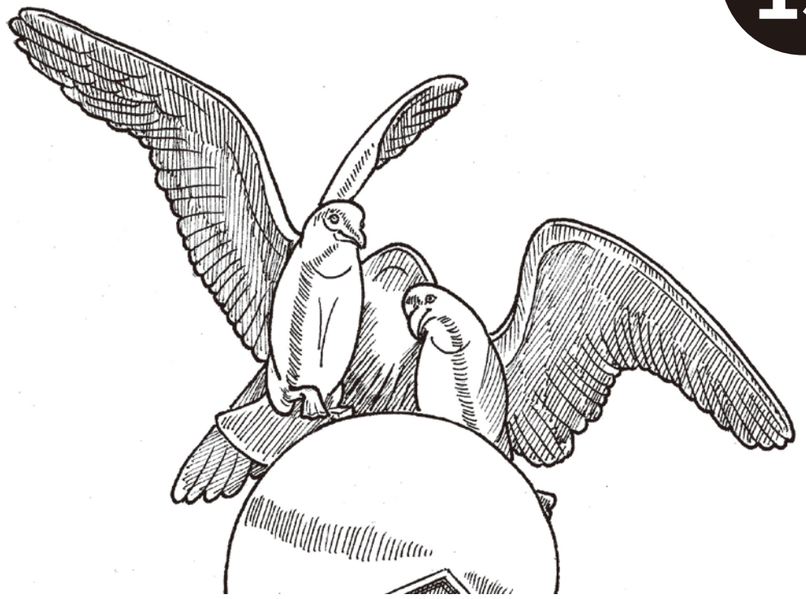
凡称呼我‘主啊，主啊’的人，不能都进天国；惟独遵行我天父旨意的人，才能进去。

当那日，必有许多人对我说：‘主啊，主啊，我们不是奉祢的名传道，奉祢的名赶鬼，奉祢的名行许多异能吗？’

我就明明地告诉他们说：‘我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧。’

哥林多前书 13：2

我若有先知讲道之能，也明白各样的奥秘、各样的知识，而且有全备的信，叫我能够移山，却没有爱，我就算不得什么。



当访问犹他州盐湖城摩门教的圣幕时，伊迪丝听摩门教导游讲述了一个海鸥纪念雕像背后的神奇故事。

“当年我们的先辈们坐着大篷车来到这里时，”导游说，“他们的食物供应只能持续一年了。当他们耕完地并长出了第一茬庄稼后（能保证使大家活下来的庄稼），出现了一个严重的问题。有一大群蝗虫突然出现，并且开始毁坏那些急需的庄稼。

“整个定居点的人们都在迫切地大声呼求上帝的帮助。于是在第二天上午，从盐湖飞来了成千上万只的海鸥，并开始吞吃蝗虫。上帝神奇地保守了早期的先辈们。”

这个故事让伊迪丝非常困扰。在接下来继续旅行的时候，她问道：“爸爸，你不认为摩门教是合乎圣经的真信仰吧，是不是？”

“不，我不认为他们是。”她爸爸回答。

“那为什么上帝还会行神迹让那些海鸥帮助摩门教的先辈活下来呢？”

“嗯，伊迪丝，”她爸爸回应道，“你必须记住，上帝会以外在的方式来帮助亿万人，甚至有时是行神迹来帮助他们，而他们是有各种各样信仰或甚至根本就没有信仰的人。还记得上帝在约拿的时代保守了尼尼微吗？你觉得所有的尼尼微人都在属灵上得救了吗？上帝特别照看的所有以色列人呢？还有耶稣喂饱的那五千人？当人们向上帝呼求时，祂会仁慈地看顾那些人身体上的需要，但这可能会伴随有真正的救赎性信心也可能是与其分离的。”

上帝普遍恩典的恩赐与神迹与其救赎恩典的恩赐和神迹如何不同呢？神迹与救赎性信心能同时做工吗？它们经常同时出现吗？你能在圣经中找到例子来证明你的答案吗？

“我明白了，”伊迪丝回答道。“不知怎么的，我以前以为那些经历了神迹的人就一定是上帝真正的子民。”

你能想到一些圣经中的例子，见证了一些没有得救的人行神迹或被神迹所祝福吗？

混淆或者断然将神迹性信心与真正得救的信心联系到一起会产生两种危险：第一种危险就是认定那些在生命中发生了奇妙的神迹的人就拥有了真正的救赎性信心。第二种危险就是认为如果他的生命中没有显著的神迹，那么他就没有救赎性信心。

所有对真正的救赎性信心的判断都必须基于合乎圣经的标志——愁苦（悔改）、得救（相信）和感恩（顺服），以及合乎圣经的果子——爱上帝及他人，而不是基于由神迹性信心所产生的行为。

认定 —— 认为理所当然；假设。

真正的救赎性信心

真正的救赎性信心在于它的植入、扎根与结果方面与前面那几种信心都不同。只有真正的救赎性信心是由圣灵救赎的工作所植入的。它扎根在人的心中，并且因此它与整个人紧密地结合为一体。他的全人都会受到影响——他的意志、情感、想法和行为。只有这种信心能结出全心全意爱上帝及他人的果子来。惟有这种信心能藉着相信、信靠耶稣基督并与祂交通而让人得救。它是以上帝为中心而不是以自我为中心；它是上帝所引导的而不是自己所引导的。

海伦伯勒克牧师用如下的方式，在本质及主要行为方面定义了真正的救赎性信心：

> 它是一种从灵魂发出的行为，藉此，罪人不仅仅全心地盼望福音的应许本身会为他成就，同时他也得以自由地拥抱主耶稣作为他救恩的唯一原因，从而否定他自己和所有其它的人、事、物。
>
> （参看约翰福音 1：12）
>
> ——《神圣的真理》，第 16 章，问答 10

请对比保罗的得救与提摩太的得救，再对比腓利比狱卒的得救与吕底亚的得救，你能看出什么异同来呢？

为什么我们将圣灵上帝种植在祂儿女们心中的信心命名为：

——真正的

——救赎的

——信心

真正的救赎性信心在人悔改归向上帝时起到了关键的作用。人感到愁苦（悔改）之后就会拯救（真正的救赎性信心）并感恩（在爱中顺服）。

一天，一位年轻人从码头掉到了深水中。他又踢又拍，不停地挣扎，但是怎么也无法回到码头上或者别的安全的地方。这时码头上走来了一个强壮的男人，但是他没有一点意思要救这个快要淹死的人。

很快的，这个年轻人绝望地挣扎变得越来越弱；他渐渐失去了力气。最终，他浮到了水面上，既软弱又无助。这时，那个男人才跳到了水中，并安全地把这个快要淹死的年轻人救上了码头。

“你为什么不早点救他呢？”很多人问。

“只要他还在挣扎，我就救不了他，”那个人回答。“他的挣扎会把我们两个人都拖到水底的。但是当他失去力气之后，我就可以轻松地救起他来了。”

这个例子如何阐明了一个属灵的功课呢？即藉着经历愁苦、拯救与感恩来得救呢？人是如何在属灵上“挣扎着去死”的呢？为什么上帝选择只有在他们自己无法救自己时，才拯救祂“快要淹死”的儿女呢？这会在上帝所拯救的所有人心中产生何等深厚的感恩之情呢？

在这个例子中，拯救者无法拯救那个落水的人，直到他失去了挣扎的力量；当拯救罪人时，上帝也选择等候，直到罪人再也不能救自己。这里包含了什么样的重要区别呢？

并要在患难之日求告我，我必搭救你，你也要荣耀我。

——诗篇 50：15

祂从祸坑里、从淤泥中把我拉上来，使我的脚立在磐石上，使我脚步稳当。

祂使我口唱新歌，就是赞美我们上帝的话。许多人必看见而惧怕，并要倚靠耶和华。

——诗篇 40：2-3

上帝啊，我向祢所许的愿在我身上，我要将感谢祭献给祢。因为祢救我的命脱离死亡。祢岂不是救护我的脚不跌倒，使我在生命光中行在上帝面前吗？

——诗篇 56：12-13

我真是苦啊，谁能救我脱离这取死的身体呢？感谢上帝，靠着我们的主耶稣基督就能脱离了。

——罗马书 7：24-25a

很多时候，上帝会等候去施行祂仁慈的救赎大工的时机。这是为什么呢？

为什么“自我淹没”、“断绝了对自己的希望”虽然痛苦，却是得救之人在属灵上必须要经历的呢？

人要得救，必须有真正的救赎性信心。你能解释侧边栏列出的圣经经文是如何证明了这个真理吗？

真正的救赎性信心包含以下三种要素：

1. 知识——智力的要素。

2. 认同（同意或降伏）——情感的要素。

3. 信任（信靠）——意志的要素。

有关救赎性信心的知识是一种超自然的知识。它是超乎人头脑的悟性的，只有藉着圣灵开启人心的工作才能获得。圣灵上帝祝福祂恩典的管道来产生开启人心的知识。

克斯顿牧师用如下的方式来解释这一点：

然而，有关救赎性信心的知识并不能通过学习和勤奋地在圣经中寻找而得着。但探究圣经是必不可少的。基督在约翰福音 5：39 教导我们要这样行。如果我们疏于如此行，这就是我们的罪，并在上帝的教会中打开了通向诸多错谬与衰败的大门。上帝的子民也必须藉着圣灵的引导，通过对圣经的探究来更多地操练自己，以使他们能在主耶稣基督的真知识上长进，并保守他们远离怪异的空想，因为凡不是出于上帝话语的，就必无法得见真光。然而，探究圣经仅仅只是上帝用来产生信心并增强信心的一种手段。

——《改革宗教义学》：卷二 - 400-401 页

真正的救赎性信心并不是一种盲目的信心；它不是一种没有真知识的信心，它包含了对真理的正确认知。它是出于圣灵的工作，是对基督教真理的属灵洞察。它是一种清楚、确定的知识，以上帝永恒不变的话语与应许为根基。

这种知识超自然地点亮了一个人暗昧的悟性，是对上帝和祂的话语、圣经、还有活的道以及耶稣基督的救赎性认识。

那少年人对她们说：“不要惊恐。你们寻找那钉十字架的拿撒勒人耶稣，祂已经复活了，不在这里。请看安放祂的地方。
——马可福音 16：6

信子的人有永生；不信子的人得不着永生（原文作“不得见永生”），上帝的震怒常在他身上。
——约翰福音 3：36

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。
——以弗所书 2：8

并且得着你们信心的果效，就是灵魂的救恩。
——彼得前书 1：9

然而，属血气的人不领会上帝圣灵的事，反倒以为愚拙，并且不能知道，因为这些事惟有属灵的人才能看透。
——哥林多前书 2：14

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。
——哥林多后书 4：6

求我们主耶稣基督的上帝，荣耀的父，将那赐人智慧和启示的灵赏给你们，使你们真知道祂。并且照明你们心中的眼睛，使你们知道祂的恩召有何等指望；祂在圣徒中得的基业有何等丰盛的荣耀。
——以弗所书 1：17-18

意志的——与意愿有关的；一个人意愿的活动。

在走过一家商店的橱窗时，一名牧师无意间听到了三个女孩之间的交谈，其中有一名女孩是盲人。

“那只泰迪熊好可爱啊，我好喜欢它那个粉红色的蝴蝶结！”有一名女孩喊叫着说。

“我知道，”第二个说，“我也觉得那个确实很不错。”

然而，那名失明的女孩站在那里脸上一脸茫然。橱窗玻璃阻碍了她去摸那个泰迪熊的特征，所以她也就没法去赞赏其可爱之处。在别人为他们所看到的而兴奋时，她只能木然站立。

在宣讲哥林多前书 2：14 节时，牧师用这一幕来作为例子讲解属灵上的盲目：“然而属血气的人不领会上帝圣灵的事，反倒以为愚拙，并且不能知道，因为这些事惟有属灵的人才能看透。”

这个例子和这节经文如何描绘了救赎性信心的要素之一，即属灵的、开启人心的知识呢？

领受者—接受某些东西的人。

认同或同意是真正的救赎性信心的第二个要素。它同样也是由圣灵上帝超自然的工作所产生的。认同指的是对上帝的话语以及得救的方法完全的同意，此二者都是在救赎性信心的领受者心里做工的。

当经历救赎性信心时，一个人不仅仅是知道了福音的内容——耶稣基督和祂钉十字架——他也在情感上依附并参与到这些真理之中。

真正的救赎性信心包含真理、改正与意愿。这三项如何解释了救赎性信心的三个要素呢？

为什么还未重生的人无法“看见”耶稣基督的荣美呢？

这种有关信心的知识使他的情感活跃起来。圣经中的真理不仅仅是真实的，同时它们也是他所渴慕的和使他在属灵上感到很甜蜜的。这个人学会去认同上帝救恩的计划；一条个人被完全降卑而上帝被完全高举的道路。他认同去降伏并放下他自己所有的义与功德，去祈求基督的义和功德。这种信心中的认同包含了美好的、谦卑的降伏。

从外表看来，杰克是个非常穷苦的人。上帝用两句赞美诗让他的心悔改归正。这两句赞美诗是：

我是可怜的罪人且一无所有，
但是耶稣基督却是我所有的一切。

无论富人还穷人、牧师还是他的工作伙伴问起他对救恩的盼望时，他总是会回答：

我是可怜的罪人且一无所有，
但是耶稣基督却是我所有的一切。

他在村子中被称为“喜乐的杰克”。他这种从未间断的喜乐建立于稳固的根基之上，这个根基就是他常常宣讲的：

我是可怜的罪人且一无所有，
但是耶稣基督却是我所有的一切。

自我降卑与高举基督是救赎性信心非常清楚的标记。即使谈到他自己的罪和缺点也不能使他动摇。为什么？为什么这种认识对人罪恶的本性来说是不可能的呢？为什么它又是一个新人最深的渴望呢？

祢的言语在我上膛何等甘美，在我口中比蜜更甜。
——诗篇 119：103

都比金子可羡慕，且比极多的精金可羡慕；比蜜甘甜，且比蜂房下滴的蜜甘甜。
——诗篇 19：10

“基督耶稣降世，为要拯救罪人。”这话是可信的，是十分可佩服的。在罪人中我是个罪魁。
——提摩太前书 1：15

祂回答说：“不好拿儿女的饼丢给狗吃。”
妇人说：“主啊，不错。但是狗也吃它主人桌子上掉下来的碎渣儿。”
——马太福音 15：26-27

百夫长回答说：“主啊，祢到我舍下，我不敢当；只要祢说一句话，我的仆人就必好了。”
——马太福音 8：8

西门彼得看见，就俯伏在耶稣膝前，说：“主啊，离开我，我是个罪人。”
——路加福音 5：8

上帝啊，求祢按祢的慈爱怜恤我，按祢丰盛的慈悲涂抹我的过犯。
——诗篇 51：1

为什么杰克是个十分富有的穷人？

信任或信靠 是信心的第三个要素，同时也是使其圆满的要素。信任是罪人完全信靠他所认识到的基督和他蒙带领所认同的救恩之路。信任是罪人完全降伏于基督，信靠祂所有的话语以及应许。信任就是相信基督就是祂自己所说的那位——一位乐于显示其怜悯的上帝。

有些英国植物学家有次前往瑞士去收集一些非常稀少的山地花卉。从一座悬崖看下去时，他们发现下面 20 英尺（6 米）处有一些非常珍稀的花卉。

这些植物学家转身对一名一直在看着他们的少年人说：“年轻人，我们在你腰间绑上绳子把你降到下面，等你挖出两株植物后，我们就会将你拉上来。我们也会为此付给你相应的报酬的。”

这个男孩回答：“好的。”但是他转身跑向了山谷中。

很快他与另一名男子一同回来了。“先生们，”他说，“这是我父亲，如果你们让他负责拉绳子，我就会下去为你们挖植物。”

这个故事如何说明了信心中所包含的信靠这个要素呢？在真正的救赎性信心经历中，罪人是如何把他的整个生命都交在上帝及其话语之中的呢？

信靠上帝是信心中非常美丽又宝贵的要素。孩童般的信靠就会带来孩童般的安息。小孩子会把自己所有的烦恼告诉他所爱的父亲，并安息在父亲那里，信靠他父亲的爱、知识以及力量。所以上帝的儿女也可以在信心中将他们所有的烦恼都带到天上的父亲那里，并安息在祂的面前。这样做，他就是信靠上帝的爱、知识以及能力了。

这个世界能给的平安、安息或喜乐永远无法与信靠永活上帝的人所经历的相比！这一点不论是对暂时的事还是永恒的事来说都是确实的，正如下面这个故事所说明的。

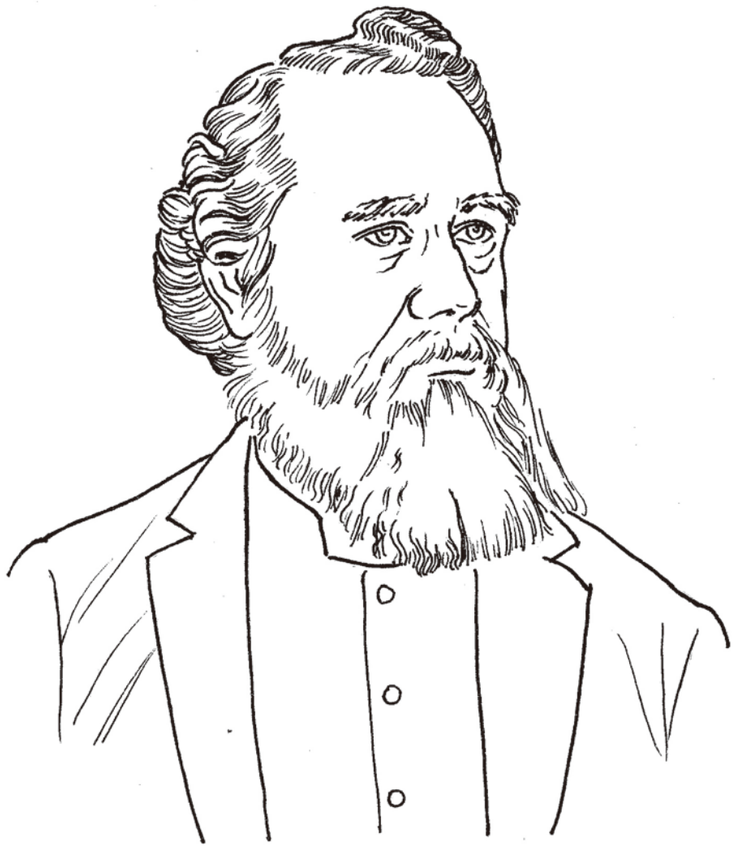
植物学家——研究植物科学的人。

悬崖——非常陡峭的山崖。

请解释信靠的信心是如何既荣耀上帝又使真信徒得着安慰的呢？

坚心倚赖祢的，祢必保守他十分平安，因为他倚靠祢。
——以赛亚书 26：3

恶人必多受苦楚；惟独倚靠耶和华的，必有慈爱四面环绕他。
——诗篇 32：10



到中国宣教的著名宣教士戴德生，一次乘火车前往伦敦。他在路上碰到了一名绅士，于是开始与他交谈。在分手前，这名绅士给了戴德生一张银行支票并说：“请接受对你在中国事工的一点点心意。”

戴德生看了一眼银行支票，发现那是一张 50 英镑的支票。“你确定要给我一张 50 英镑的支票吗？”他很惊讶地问。

“不，我的本意是 5 镑！”这个人很惊讶地回答。“但是上帝的意思肯定是 50 镑，所以我不会把它收回来了。”

此事给了戴德生深刻的印象。当他到达中国内地会的伦敦办公室，发现那里正有一场祷告聚会。.

他们为了一个特殊目的，要将礼物送往中国，而募集的款项目前还少 49 英镑。这个缺口正是他们聚集起来祷告的原因。

听到这个后，戴德生拿出了他刚刚收到的那张 50 英镑的支票；于是他们带着泪水，一同谦卑地在上帝的面前，为祂怜悯的看顾而喜乐。

信靠上帝的喜乐超过世上一切的欢乐。为什么？真基督徒相信并信靠自己的上帝，为什么他们拥有的信任、平安与喜乐是那些非信徒永远无法企及的呢？

英镑——英国的货币单位。

箴言 29：25 教导了哪两重真理呢？？

惧怕人的陷入网罗；惟有倚靠耶和华的，必得安稳。

德克萨斯州加尔维斯顿有一个药店，已经经营了 25 年了。在统计了过去这些年他们所开过的所有处方药后，他们在药店的前窗上放了一个巨大的标语，写着“百万次的信任！”

想象一下我们能给上帝的工作一个什么样的标语！祂从来没有使信靠祂的人失望。对那些需要基督的“药物”的人来说，这是多么巨大的鼓励与安慰。对你是这样吗？你信靠祂吗？单单信靠祂吗？

一名妇女参观了位于英格兰布里斯托尔的穆勒孤儿院，那里基本上是完全依靠捐款来运作的。她对那里的经理伯顿博士说：“你们这样做一定拥有极大的信心。”

伯顿博士停顿了一会儿，然后说：“夫人，放在坚固木板上的一点点信心会带我安全渡过河流，但是放在腐烂木板上的极大信心会淹死我。”

伯顿博士的回答中强调了关于信靠上帝的什么真理呢？

伯顿博士的回答如何显明了他对自己信心的小信，和对上帝的极大信心呢？

便信了圣经和耶稣所说的。

——约翰福音 2：22b

为什么不信是对上帝的羞辱呢？

马丁•路德因为对自己的罪、自己国家的罪恶和教会所面临的危险而深感痛苦，他变得非常沮丧和绝望，这种情况持续了好几天。

一天早上，他的妻子拉上了所有的窗帘，全身穿成黑走到了他的面前，所有这些举动在当时都是要参加葬礼的标志。

上帝实在恩待以色列那些清心的人。至于我，我的脚几乎失闪，我的脚险些滑跌。我思索怎能明白这事，眼看实系为难。等我进了上帝的圣所，思想他们的结局。我这样愚昧无知，在祢面前如畜类一般。然而我常与祢同在，祢挽着我的右手。祢要以祢的训言引导我，以后必接我到荣耀里。除祢以外，在天上我有谁呢？除祢以外，在地上我也没有所爱慕的。我的肉体和我的心肠衰残，但上帝是我心里的力量，又是我的福分，直到永远。远离祢的，必要死亡；凡离弃祢行邪淫的，祢都灭绝了。但我亲近上帝是与我有益。我以主耶和华为我的避难所，好叫我述说祢一切的作为。

——诗篇 73：1-2；16-17；22-28

“出什么事了？”路德问道，“谁去世了？”
“上帝，”她认真地回答。
“谁？”他再次问。
“上帝，”她再次回答道。
“胡闹！”他喊道，“这不可能，绝不可能！”
“但是”她平静地回答，“你一连多日都绝望和沮丧！"
这个劝诫的真理击中了路德。他写道：“那时我才发现我太太是多么睿智的妇女。”
路德的妻子鲜活地演绎了关于信靠上帝的什么真理呢？请解释下面这段话所揭示的真理：
“没有信心表现得就好像没有上帝一样；小信表现得就像只有弱小的上帝；而极大的信心表明了有伟大的上帝。”这段话教导了我们关于以信靠的信心相信上帝的什么真理呢？

救赎性信心的三要素是知识、认同（同意）和信任（信靠）。请在研读下表的经文之后，解释迦南妇人如何显明了这三个要素：

迦南妇人的信心所显明的真正的救赎性信心的三个要素

要素	示例
1. 知识	有一个迦南妇人从那地方出来，喊着说：“主啊，大卫的子孙，可怜我。我女儿被鬼附得甚苦。” 那妇人来拜祂，说：“主啊，帮助我。” ——马太福音 15：22，25
2. 认同（同意）	祂回答说：“不好拿儿女的饼丢给狗吃。” 妇人说：“主啊，不错。” ——马太福音 15：26-27a
3. 信任（信靠）	但是狗也吃它主人桌子上掉下来的碎渣儿。” 耶稣说“妇人，你的信心是大的，照你所要的，给你成全了吧。” 从那时候，她女儿就好了。 ——马太福音 15：27b-28

请读《海德堡要理问答》的问答 21：

问：什么是真信心？
回答：真信心不仅是一种确实的知识，藉此我认定上帝在圣经中向我们所启示的一切皆为真理；也是一种坚定的信靠，是由圣灵通过福音在我里面做成的工作；使我确信，唯独出于上帝的恩典，唯独因基督的功德，就白白地将赦罪及永远的公义和拯救，不仅赐给别人，也赐给了我。

这个回答中的什么地方表述了知识与信任呢？你能在其中找到有关认同的部分吗？

真正的救赎性信心的对象和焦点是上帝和祂的话语，尤其是耶稣基督的位格以及上帝在祂里面所应许的救恩。下面的表格提供了关于这一点的圣经证据。

真正的救赎性信心的对象

对象	经文范例
1. 三一上帝	耶稣回答说：“你们当信服上帝。” ——马可福音 11：22 这就应验经上所说：“亚伯拉罕信上帝，这就算为他的义。” ——雅各书 2：23a
2. 上帝的话语	便信了圣经和耶稣所说的。 ——约翰福音 2：22b 就是我们所传信主的道。 ——罗马书 10：8b
3. 作为中保的耶稣基督	信子的人有永生；不信子的人得不着永生（原文作“不得见永生”），上帝的震怒常在他身上。 ——约翰福音 3：36 连我们也信了基督耶稣，使我们因信基督称义，不因行律法称义，因为凡有血气的，没有一人因行律法称义。 ——加拉太书 2：16b

真正的救赎性信心的源头、运行者以及应用者都是圣灵上帝。圣灵上帝在人重生时将救赎性信心植入其心中，并持续在得救之人的心中维持它、坚固它。信心是仁慈的上帝在属灵上已经死亡的堕落之人重生时赐给他的礼物。

圣灵上帝通常藉着上帝的话语运行救赎性信心。婴儿时就死亡的人和精神上有问题的人是例外的例子；上帝有办法拯救那些无法依靠通常手段得救的人。但是，这并不是上帝通常工作的手段。

请读下面所列的经文。为什么圣经中特意强调耶稣基督是信心的对象呢？

叫一切信祂的都得永生（或作“叫一切信的人在祂里面得永生”）。
——约翰福音 3：15

耶稣对他说：“复活在我，生命也在我。信我的人，虽然死了，也必复活。
——约翰福音 11：25

我到世上来，乃是光，叫凡信我的，不住在黑暗里。
——约翰福音 12：46

但记这些事，要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。
——约翰福音 20：31

众先知也为祂作见证，说‘凡信祂的人，必因祂的名得蒙赦罪。’
——使徒行传 10：43

他们说：“当信主耶稣，你和你一家都必得救。”
——使徒行传 16：31

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。
——罗马书 10：9

因此，不论是上帝的话语还是圣灵都需要被强调。圣灵是真理的灵。如果有人忽视圣灵的工作而仅仅强调上帝的话语，结果就将变成仅仅是在头脑中而不是真正地经历到对上帝、祂的话语以及基督的认识、认同和信靠，就只会产生冰冷的、经过权衡的、历史性信心。

然而，如果发生相反的事情，即如果上帝的话语被忽视而仅仅强调圣灵的工作，那么结果就将产生神秘的、主观的和依靠感觉的宗教，而缺乏确实、无可争辩的根基。一个人会真心相信圣灵让他做这个，而另一个人会相信圣灵告诉他说那个，等等。我们绝不能将圣灵与上帝的话语分开，因为上帝已经使他们连接在了一起。当圣灵说话、教导和感动一个人时，祂是根据上帝的话语来行的。上帝不能背乎祂自己。一个人宗教信仰的根基不能是他自己的想法或感觉，而必须是上帝无误的话语。当一个人不将他的信仰根基建立在圣经之上时，他也许是真诚的，但却是真诚的错误。

救赎性信心的内容或总结是圣经中的核心教义，正如在信条中所简短总结的一样。《海德堡要理问答》清楚地宣告了这一点：

海德堡要理问答

二十二问：什么是基督徒所必须相信的？

回答：就是在福音里所应许我们的一切，也就是我们基督教不容置疑的大公信条中简略地教训我们的。

——海德堡要理问答，问答 22

将贫穷的罪人与富足的基督连接起来的纽带就是真正的救赎性信心。但是这个人救恩的根基并不是他的信心，而是耶稣基督以及祂钉十字架。然而，救赎性信心要将罪人连接到救恩的富足源头，即耶稣基督就必须有真正的救赎性信心。因此，圣经说得救是藉着或由于信，但是不是因为他们的信。下面的故事说明了这个区别。

若不是被圣灵感动的，也没有能说耶稣是主的。
——哥林多前书 12：3b

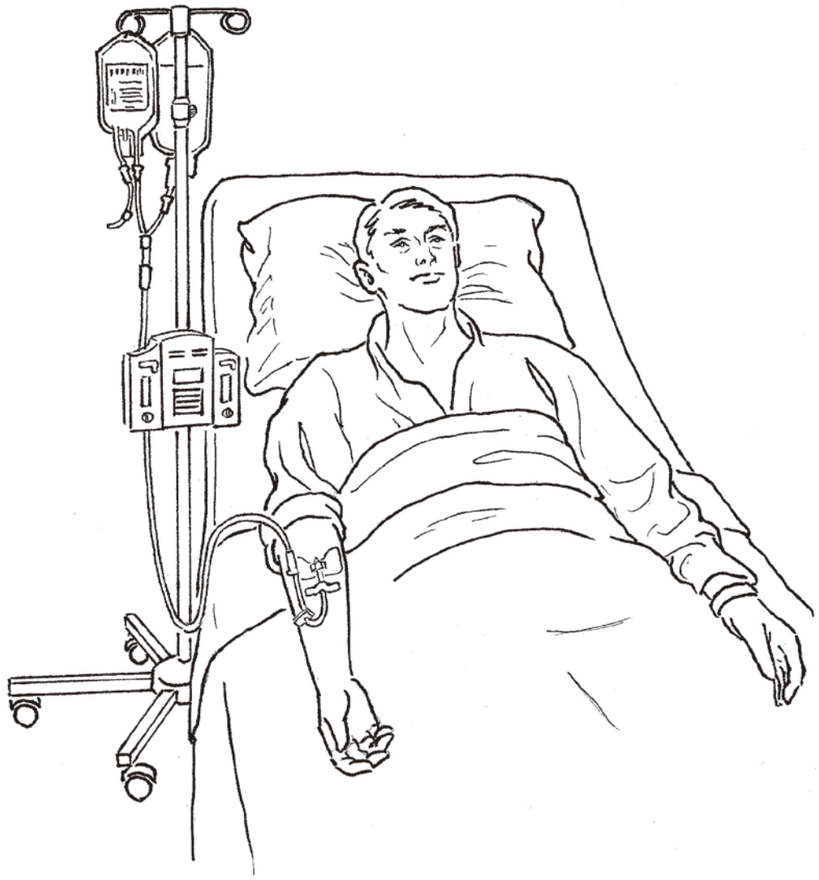
求我们主耶稣基督的上帝，荣耀的父，将那赐人智慧和启示的灵赏给你们，使你们真知道祂。并且照明你们心中的眼睛，使你们知道祂的恩召有何等指望；祂在圣徒中得的基业有何等丰盛的荣耀。
——以弗所书 1：17-18

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。
——以赛亚书 8：20

若有人传异教，不服从我们主耶稣基督纯正的话与那合乎敬虔的道理，他是自高自大，一无所知，专好问难争辩言词。
——提摩太前书 6：3-4a

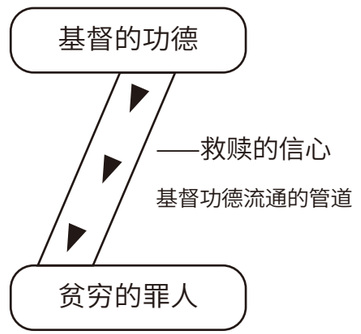
我向一切听见这书上预言的作见证，若有人在这预言上加添什么，上帝必将写在这书上的灾祸加在他身上；这书上的预言，若有人删去什么，上帝必从这书上所写的生命树和圣城删去他的分。
——启示录 22：18-19

如果信仰是单单依赖于上帝的话语或是圣灵，会分别产生什么样错误的信念和教导？



静脉注射—在静脉中；进入到静脉中。

下面的草图是如何说明了一个人是藉着信心而不是因为信心得救的呢？



本得了重病，躺在医院的病床上。他急需输血，否则就会死。他所需要的血液装在医院的一种品脱器皿中。

为了能使本个人得着益处，他不仅仅需要拥有关于血液的知识；他必须藉着静脉注射亲自与供应血液的器皿连上，这样救命的血液才能通过注射器进入他的身体，对他个人产生益处。

当谈到本的身体健康时，我们可以说他之所以得救是因为所输的血（在上帝的祝福之下）。这些血液是救命的根源，而他的得救是通过静脉注射这个方式，才得以使血液流入身体的。但是如果说本的得救是因为静脉注射那就错了；注射并不能救命。如果不是与血液连接上，注射对他一点用处都没有。

从属灵上来说，信心就是连接用的注射器，藉着它，被钉十字架的救主的丰盛救命之血得以流通过来，使罪人本身能够得救。为什么说罪人是藉着或由于信而得救，而不是因为他们的信心得救是一种很合理的说法呢？

我们既因信称义，就藉着我们的主耶稣基督得与上帝相和。
——罗马书 5：1

并且得以在祂里面，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。
——腓利比书 3：9

她将要生一个儿子，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。
——马太福音 1：21

“基督耶稣降世，为要拯救罪人。”这话是可信的，是十分可佩服的。在罪人中我是个罪魁。
——提摩太前书 1：15

凡接待祂的，就是信祂名的人，祂就赐他们权柄，作上帝的儿女。这等人不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从人意生的，乃是从上帝生的。

——约翰福音 1：12-13

祂便救了我们，并不是因我们自己所行的义，乃是照祂的怜悯，藉着重生的洗和圣灵的更新。

——提多书 3：5

救赎性信心可以根据其以下几点来辨别：

1. 本质——信心的礼物或恩典。

2. 运用——信心的活动或实践。

3. 确据——信心的程度

救赎性信心的本质指的是藉着恩典而植入在人心中的真正救赎性信心的事实、核心以及种子。在重生时，圣灵将真信心、盼望和爱放入人的心中。信心的本质包含了信心的一切；它包括知识、认同与信任。虽然在其初期，救赎性信心还缺少成熟的运用、安排，以及确据；但是信心的所有本质与内容都已经具备了。以下这个例子说明了这个真理。

瑞秋的老师高高举起一个橡子让大家都能够看到，然后说："一棵高大橡树未来将会有的一切，都包含在这个橡子里面了。"

瑞秋想了一会儿，深深地惊讶于这个事实。

"这是关于信心本质的一个例子，"她的老师继续说道，"正如橡树所有的要素和本质都可以在这个橡子中找到一样；救赎性信心的完整本质也都可以在重生的属灵的种子中找到。一旦它们被种下并得着滋养，它们就会生长、成熟并结出果子。随着时间的增加，它们会成长，并终将达到完全的成熟。"

从橡子到变成完全成熟的大树，橡树的本质是一样的吗？然而，橡树的力量、果实和对他人的益处是一样的吗？为什么不一样？

如果这些问题是关于救赎性信心的而不是关于橡树的，你又会如何回答这些问题呢？

救赎性信心的运用指的是它的活动。真正的救赎性信心是一种活的信心；它认识、认同并信靠上帝。

虽然信心的本质，即上帝所赐信心的礼物是完美无缺的，但是得着这信心的心灵却不完美。这个人的新心是无罪的，但是旧人却不是。这颗新心爱上帝，但是旧人却爱罪恶的自我。信心的运用与不信相争。因为这两种本性都同时存在于真信徒中，所以就发生了属灵的争战——新旧两种本性往相反的方向使劲。因此，那些拥有真正的救赎性信心的人，在他们生命中产生的结果就是他们并不是完美无缺的和无罪的。

有时，信心会被圣灵极大地运用在真信徒的生命中，这时：罪就被压制，旧人被征服，并且罪恶的渴望得着限制。而另一些时候，信徒会更多地被任由自己而行。这时罪恶的自我、世界和撒旦就会占据上风；旧人会压制住了新人，怀疑会胜过信心。因此，虽然在信心的本质与其运用中不会存在疑惑，但是在信徒的生命中会有怀疑产生，甚至是被怀疑压制。

以利亚是从上帝那里领受了丰盛的真正救赎性信心的人。但是我们还是看到了下面这种与其领受相反的行为：

前一天，他还在迦密山上独自站在王与众百姓面前，藉着祷告使火和雨从天而降，并杀了450名巴力的先知！然而第二天，他就躲避耶洗别王后的面，为他自己的性命奔逃。

请读以下这两组经文。我们当如何解释发生在以利亚身上的这种巨大的反差呢？这怎样说明了救赎性信心在信徒身上运用的差异呢？

在约翰一书中，我们读到以下经节：

约翰一书 5：18a

我们知道凡从上帝生的必不犯罪。

约翰一书 1：8

我们若说自己无罪，便是自欺，真理不在我们心里了。

这两节经文如何协调呢？

从彼得的生命中，你能看到当信心被更多地运用时与更多地任凭他自己行时，他行为上的不同吗？

列王记上 18：21；37-38；40-41

以利亚前来对众民说："你们心持两意要到几时呢？若耶和华是上帝，就当顺从耶和华；若巴力是上帝，就当顺从巴力。"众民一言不答。耶和华啊，求祢应允我，应允我。使这民知道祢耶和华是上帝，又知道是祢叫这民的心回转。于是，耶和华降下火来，烧尽燔祭、木柴、石头、尘土，又烧干沟里的水。以利亚对他们说："拿住巴力的先知，不容一人逃脱。"众人就拿住他们。以利亚带他们到基顺河边，在那里杀了他们。
以利亚对亚哈说："你现在可以上去吃喝，因为有多雨的响声了。"

列王记上 19：2-3

耶洗别就差遣人去见以利亚，告诉他说："明日约在这时候，我若不使你的性命像那些人的性命一样，愿神明重重地降罚与我。"

以利亚见这光景，就起来逃命，到了犹大的别是巴，将仆人留在那里。

因为知道我所信的是谁，也深信祂能保全我所交付祂的（或作“祂所交托我的”），直到那日。
——提摩太后书 1：12b

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，
是高处的、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。
——罗马书 8：38-39

信心的运用会产生果子，包括内在的和外在的。外在的果子就是好行为。好行为，即对上帝和他人的爱的行为，就是拥有真正信心的证据。这二者是不可分离的，正如雅各所写的：“这样信心若没有行为就是死的”（雅各书 2：17）。

由信心的运用而产生的内在果子就是藉着耶稣基督不断增长的对上帝的认识、认同和信任。自我降卑，但是上帝在基督里得着高举。

救赎性信心的确据指的是人完全确信他已经在耶稣基督里被上帝所接纳、蒙赦免的境况。虽然救赎性信心在本质上都是一样的，但是它们在程度上会有区别。我们可以用以下这些方式来区分：

救赎性信心的程度

三种程度	一种本质
1. 寻求避难的信心 a 逃避愁苦 b 在盼望中敲门 c 思念基督 / 上帝	在基督里的信心
2. 寻得避难的信心 a 寻求拯救 b 在信心中敞开 c 寻得基督 / 上帝	
3. 确信避难的信心 a 感恩的服事 b 在爱中交通 c 在基督 / 上帝中喜乐	

想象一下在旧约时代，以色列人逃往逃城时，你会如何描述他：
——寻求避难
——寻得避难
——确信避难

请解释你从浪子回家的故事中如何能看到寻求避难、寻得避难和确信避难的信心？

虽然救赎性信心对所有真信徒来说都具有同一本质，但是它们在成熟度上是不同的，也不是所有真信徒的信心都达到了同一程度。拥有确据的信心是完全相信被赦免和接纳而在基督里安息，而还寻求的信心仍然缺少并在寻求这种确据。但不管怎样，寻求的信心也是一种真正的救赎性信心；它所盼望的应许也是让其他人得着安息的同一应许；它在自己之外向着同一位救主，耶稣基督寻求拯救。

这个真理可以用下面这个人与人之间的爱的例子来说明。

利亚纳觉得自己越来越喜欢格雷格，但是她的希望却是大起大落。有时她觉得他特别关注自己；但是有时，他似乎又在很长一段时间内忽略她。当她收获一个微笑或者一句亲切的话语时，她就会充满希望；但是之后，她就会觉得那只是她自己的想象。她对格雷格的爱的信心非常不稳定，极度依赖于一些特殊的鼓励话语和迹象。

然而后来，格雷格和利亚纳开始经常约会了。她对格雷格的爱也越来越深。在他们约会的那些年间，她对他的认识以及对他的爱的信心变得非常稳固了。

现在格雷格和利亚纳已经结婚两年了。她很确信他对她的爱，并且以这种认识而喜乐。即便是有时他忙于其它事情而没有明显地表现出他的爱，她也对他的爱非常有确信。她不再像很多年前那样需要依靠一些特殊的言语或迹象才能相信他爱她了。她现在安息在对他的爱的确信之中。

利亚纳对格雷格的爱在本质上是一样的；都是同一种爱，但是在深度上却是不一样的。它是从寻求到找到，再到最后的确信。

从属灵的角度来看，上帝的“新娘”也都经历了同样的爱，同样的对“新郎”之爱的信心。虽然在信心的本质上都是一样的，但是在程度上是不一样的。寻求的信心的盼望也是常常随着一些特殊的、鼓励的话语、经文和上帝的护理而大起大落；而拥有确据的信心则更加稳固而不再需要这些鼓励才能相信了。为什么这种区分很重要呢？

为什么上帝为了使祂的儿女信靠祂，就断掉成熟的儿女们对那些特殊的话语、说法、诗歌等的依靠呢？

第二册 15章

但记这些事，要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。

——约翰福音 20：31

叫一切信祂的都得永生（或作“叫一切信的人在祂里面得永生”）。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。

——约翰福音 3：15-16

人非有信，就不能得上帝的喜悦；因为到上帝面前来的人，必须信有上帝，且信祂赏赐那寻求祂的人。

——希伯来书 11：6

圣经中提到了在恩典与信心中长进。下面的图表提供了一些范例：

关于在恩典与信心中长进的圣经范例

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。阿们。

——彼得后书 3：18

义人要发旺如棕树，生长如利巴嫩的香柏树。

——诗篇 92：12

直等到我们众人在真道上同归于一，认识上帝的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量，使我们不再作小孩子，中了人的诡计和欺骗的法术，被一切异教之风摇动，飘来飘去，就随从各样的异端。

惟用爱心说诚实话，凡事长进，连于元首基督。

——以弗所书 4：13-15

就要爱慕那纯净的灵奶，像才生的婴孩爱慕奶一样，叫你们因此渐长，以致得救。

——彼得前书 2：2

弟兄们，我从前对你们说话，不能把你们当作属灵的，只得把你们当作属肉体，在基督里为婴孩的。我是用奶喂你们，没有用饭喂你们。那时你们不能吃，就是如今还是不能。

——哥林多前书 3：1-2

但向你们敬畏我名的人，必有公义的日头出现，其光线（原文作“翅膀”）有医治之能。你们必出来跳跃如圈里的肥犊。

——玛拉基书 4：2

所以，我们应当离开基督道理的开端，竭力进到完全的地步，不必再立根基，就如那懊悔死行、信靠上帝。

——希伯来书 6：1

圣经见证上帝所有的儿女都被拯救了；因为他们所有人都得到了信心的本质——所有人都藉着信心与基督不可分割地连接在一起了；但是，他们所有人又都会不确信自己的得救。然而，救恩的根基并不是在于他们自己的确信，而是在于基督。那些藉着救赎性信心与祂连接在一起的人，不论其信心的程度如何，都一定会被拯救。总之一句话：要想得救，所有人都必须拥有救赎性信心的本质；所有人都要努力寻求信心的确据。

彼得“写信给那因我们的上帝和（有古卷无“和”字）救主耶稣基督之义，与我们同得一样宝贵信心的人”（彼得后书 1：1）在同一章中教导他们：“所以弟兄们，应当更加殷勤，使你们所蒙的恩召和拣选坚定不移”（彼得后书 1：10）。保罗也写道：“亲爱的弟兄们，我们虽是这样说，却深信你们的行为强过这些，而且近乎得救”（希伯来书 6：9），然后又在同一章说：“我们愿你们各人都显出这样的殷勤，使你们有满足的指望，一直到底。并且不懈怠，总要效法那些凭信心和忍耐承受应许的人”（希伯来书 6：11-12）。

在马太福音 12：20，我们读到“压伤的芦苇，祂不折断；将残的灯火，祂不吹灭。等祂施行公理，叫公理得胜。”
什么样程度的信心被比喻成“压伤的芦苇”和“将残的灯火”呢？我们能从中学到什么功课呢？

彼得后书1：10 和希伯来书6：11-12 如何显明了并不是上帝所有重生的儿女都拥有信心的确据？

圣经在很多地方见证了信心的确据在祂儿女们还在地上时是可以得到的。下面的图表提供了一些范例。

关于信心的确据的圣经范例

并且仰望上帝的应许，总没有因不信，心里起疑惑，反倒因信，心里得坚固，将荣耀归给上帝。

且满心相信上帝所应许的必能作成。

——罗马书 4：20-21

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，

是高处的、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。

——罗马书 8：38-39

我将耶和华常摆在我面前，因祂在我右边，我便不至摇动。

——诗篇 16：8

我倚靠上帝，我要赞美祂的话；我倚靠上帝，必不惧怕。血气之辈能把我怎么样呢？

——诗篇 56：4

我们因信耶稣，就在祂里面放胆无惧，笃信不疑地来到上帝面前。

——以弗所书 3：12

我知道我的救赎主活着，末了必站立在地上。

——约伯记 19：25

为这缘故，我也受这些苦难，然而我不以为耻。因为知道我所信的是谁，也深信祂能保全我所交付祂的（或作“祂所交托我的”），直到那日。

——提摩太后书 1：12

从此，就知道我们是属真理的，并且我们的心在上帝面前可以安稳。

——约翰一书 3：19

真正信心的确据是通过它的果子而知道的，就如下面所示：

信心确据的果子

确据产生真正的	圣经范例
1. 谦卑	然而我今日成了何等人，是蒙上帝的恩才成的；并且祂所赐我的恩不是徒然的。我比众使徒格外劳苦，这原不是我，乃是上帝的恩与我同在。 ——哥林多前书 15：10
2. 自省	上帝啊，求祢鉴察我，知道我的心思；试炼我，知道我的意念， 看在我里面有什么恶行没有，引导我走永生的道路。 ——诗篇 139：23-24
3. 圣洁	凡向祂有这指望的，就洁净自己，像祂洁净一样。 ——约翰一书 3：3
4. 爱上帝	耶稣回答说：“人若爱我，就必遵守我的道，我父也必爱他，并且我们要到他那里去，与他同住。” ——约翰福音 14：23
5. 爱他人	我们因为爱弟兄，就晓得是已经出死入生了。没有爱心的，仍住在死中。 ——约翰一书 3：14

那些否定信心的确据的人会失去什么样对于生和死的丰盛的安慰呢？

当上帝的儿女们落入罪中，忽视上帝恩典的管道并对属灵的事情漫不经心时，他们会失去什么样丰盛的安慰呢？

大卫在犯了很严重的罪之后，在诗篇 51：12 喊道：“求祢使我仍得救恩之乐，赐我乐意的灵扶持我。”为什么？失去救恩与失去救恩的安慰有什么区别呢？

上帝的所有儿女都要努力在属灵上长进，也要在信心的确据上长进。他们做这些是靠着寻求上帝在以下这些方面的恩典：

1. 信实地使用上帝的话语以及恩典的管道。
2. 努力活在对上帝的爱和顺服之中。
3. 以基督和祂的工作为结果，而不是他们自己和自己的罪、缺点。
4. 不断地祷告祈求上帝增长他们的信心。

安德鲁的要理问答老师问了同学们下面这些问题。你能回答上来这些问题吗？下面这四段话是如何与上面那四点内容相联系的呢？

“如果一个人很少或者根本不吃东西，他的健康和成长会发生什么问题？如果上帝的儿女很少或根本不使用上帝恩典的管道，他们的属灵健康和成长又会怎样呢？”

“在一个寒冷的冬日，当云彩挡住了太阳之后，太阳的光、温暖和舒适会变得怎样呢？当上帝的儿女犯罪时，上帝和祂的恩典依然存在，就像太阳还在天上一样。但是他的罪就像云彩一样使他与上帝的光、温暖和安慰隔绝了。这又将如何影响他属灵的长进呢？”

“如果船的锚是放在船上而不是插在船外坚固的海底地面上，这艘船会怎样呢？如果基督徒们只是在他们自己里面寻找盼望和救恩的根基，又会发生什么呢？”

“谁是救赎性信心的源头、施行者和运用者呢？为什么祈求上帝来不断增长他的信心对属灵的长进和确据是非常关键的呢？”

海德堡要理问答 1

问：你无论是生是死，唯一的安慰是什么？

回答：我无论是生是死，身体灵魂皆非己有，而是属于我信实的救主耶稣基督。祂用宝血完全补偿了我一切的罪债，并且救我脱离了魔鬼的一切的权势；因此，祂保守我，若非天父允许，我的头发一根也不会掉下；祂叫万事互相效力，使我得救。故此，祂藉圣灵也使我有永生的确据，并且使我从此以后甘心乐意地为祂而活。

这种安慰是你的安慰吗？真正的救赎性信心已经由上帝植入到你的心中了吗？你了解有关信心的知识、认同和信靠吗？你了解它的本质、运用以及确据吗？

如果是的话，就继续去寻求上帝的恩典，藉着使用恩典的管道长进吧。如果不是的话，你就要祈求上帝祝福你，将救赎之恩典的管道应用在你的心中。

我们要么就是拥有要么就是没有那对于生死都是唯一的安慰。我们不是身在其中就是被排除在外。你属于哪个群体呢？

为什么“皆非己有，而是属于我信实的救主耶稣基督”是上帝的儿女唯一且丰盛的安慰呢？

教义问答默记 海伦伯勒克牧师的要理问答 - 第十五章

1. 一共有几种信心？
四种：历史的、暂时的、神迹的和救赎性信心。

2. 什么是历史性信心？
相信上帝话语中的真理。

3. 历史性信心是一种好的信心吗？
是的，它是很有必要的，但是却是不够的。“你信上帝只有一位，你信的不错；鬼魔也信，却是战惊”（雅各书 2：19）。

4. 什么是暂时性信心？
是一种只在一段时间内相信真理、认同真理并信仰真理，且带着一些外在的满足的信心。“就是人听了道，当下欢喜领受，只因心里没有根，不过是暂时的，及至为道遭了患难，或是受了逼迫，立刻就跌倒了”（马太福音 13：20b-21）。

5. 什么是神迹性信心？
非常坚定地相信会有神迹由我们行出来或者是为我们行出来的信心。

6. 什么时候会产生这种信心？
只要有神迹产生时。

7. 神迹性信心能使人得救吗？
不能。“我若有先知讲道之能，也明白各样的奥秘，各样的知识。而且有全备的信，叫我能够移山，却没有爱，我就算不得什么”（哥林多前书 13：2）。

8. 真正得救的信心有什么标志呢？
三种：知识、认同和信靠。

9. 没有知识的盲目的信仰是足够的吗？
不是。“认识祢独一的真上帝，并且认识祢所差来的耶稣基督，这就是永生”（约翰福音 17：3）。

10. 从本质上来说，什么是信心最主要的和应有的行为呢？
这个行为就是罪人不仅仅是全心全意地想要和渴望福音的应许会成就在他的生命里，还使他能白白地拥有主耶稣作为他得救的唯一原因，因此他会否定自己以及所有其它的人、事、物。（参考约翰福音 1：12）。

11. 信心应有的行为所产生的果子是什么呢？
是福音和主耶稣的一些特殊的和确定的应许个别性地应用在每个信徒的身上。这一点并不总会呈现在所有的信徒身上，因为有撒旦的试探、律法的指责以及肉体的诱惑；但是，所有已经真正接受主耶稣的人，都应当藉着信心寻求上帝如此运用祂应许的恩典。

12. 信徒们能在基督有得救的确据吗？
是的，他们可以。“因为知道我所信的是谁”（提摩太后书 1：12b）。

13. 信徒应当努力去保证他们信心的正直吗？
是的，他们应当如此行。“你们总要自己省察有信心没有。也要自己试验”（哥林多后书 13：5）。

14. 谁在信徒的心中运行这个信心呢？
圣灵。“若不是被圣灵感动的，也没有能说耶稣是主的”（哥林多前书 12：3；对比腓利比书 1：19，29；加拉太书 5：22）。

15. 圣灵藉着什么管道来运转这个信心呢？
通过上帝的话语。“可见信道是从听道来的，听道是从基督的话来的”（罗马书 10：17）。

16. 我们能因着自己的选择或力量而相信吗？
不能。“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”（以弗所书 2：8）。

第十五章

第一部分 复习

1. 何谓“信心”？

2. 列出并解释四种信心：
   a
   b
   c
   d
3. 请说明以下情况存在的危险：
   a 高估历史性的信心

   b 低估历史性的信心

4. 请列出暂时性信心和救赎性信心的七个区别：
   a
   b
   c
   d
   e
   f
   g
5. 请举出圣经中关于人经历了神迹性信心却缺少救赎性信心的三个例子。
   a
   b
   c
6. 请解释由于混淆神迹性信心和救赎性信心而产生的两种危险：
   a
   b

第十五章

习题

7. 陈述真正的救赎性信心与其他三种信心的三方面差异：
   a
   b
   c
8. 列出并解释真正的救赎性信心中可以找到的三种要素：
   a
   b
   c
9. 救赎性信心的对象是什么？

10. a 谁是救赎性信心的源头和应用者？

    b 祂使用的首要途径是什么？

11. 罪人是藉着或通过信心得救，而非因为信心得救。如何理解这句话？

12. 请解释何谓：
    a 信心的本质
    b 信心的运用
    c 信心的确据
13. 若要得救，所有人_____拥有救赎性信心的本质；所有人_____努力寻求信心的确据。
14. 请陈述上帝的儿女借以得着更多信心的确据的四种方法：
    a
    b
    c
    d

第二部分 大开眼界

1. 请解释历史性信心何以是好的，却是不足够的。

   a 好 _____

   b 不足够 _____

2. 暂时性信心的首要驱动力如何与救赎性信心的首要驱动力不同?

   _____

   _____

3. 救赎性信心的知识如何有别于历史性信心的知识?

   _____

   _____

4. 请解释从马太福音 15:21-38 迦南妇人的经历中如何能看出她的知识、认同和信任?

   a 知识 _____

   b 认同 _____

   c 信任 _____

5. 救赎性信心、圣经教义和教会信条三者的内容是如何关联的?

   _____

   _____

6. 为什么上帝的儿女需要圣灵不仅将救赎性信心栽种他们心里，而且需要祂运行此信心?

   _____

   _____

7. 请解释寻求避难的信心如何在本质上与确信避难的信心相同:

   _____

   _____

8. 那些“将他们属灵的锚投在他们自己船上”的真基督徒会错失什么可靠、稳固的安慰呢?

   _____

   _____

   _____

第三部分 圣经应用

1. 以下经文指的是何种信心?

   a 路加福音 8:13 _____

   b 马太福音 7:21-23 _____

   c 使徒行传 26:27-29 _____

   d 彼得后书 2:20-22 _____

   e 罗马书 7:24-25 _____

2. 关于救恩之道，以下经文教导了什么?

   a 提摩太前书 1:15 _____

   b 罗马书 5:1 _____

3. 以下经文是什么意思?

   a 约翰一书 5:18a _____

   b 约翰一书 1:8 _____

4. 以下经文描述了信心确据的什么果子?

   a 提摩太前书 15:10 _____

   b 路加福音 1:74-75 _____

   c 约翰福音 13:35 _____

第四部分 教会先辈的作品

用自己的话解释以下引文的含义。

1. “理性无法趟过的河，信心可以游过去。”（汤姆•华森）

2. “人相信基督之前，他们最好的侍奉不过是带着光环的罪而已。”（多马•布鲁克斯）

3. “真信心起初就像将残的灯火（马太福音 12:20）；它散发出愿望的气息，却没有安慰人心的火光。”（汤姆•华森）

第五部分 侧边问题摘录

1. 为什么在受逼迫和需要自我牺牲时，就会将暂时性信心与救赎性信心分别出来呢？

2. 为什么“自我淹没”、“断绝了对自己的希望”虽然痛苦，却是得救之人在属灵上必须要经历的呢？

3. 请解释信靠的信心是如何既荣耀上帝又使真信徒得着安慰的。

4. 为什么不信是对上帝的羞辱呢？

5. 请解释你从浪子回家的故事中如何能看到寻求避难、寻得避难和确信避难的信心。

第六部分 自选侧边问题

请找出你感兴趣的两个侧边问题（没有在章末习题中出现过的问题），写出你的回答。

1. 问：

答：

2. 问：

答：

第七部分 动脑动手

1. 请设计一张表，清楚地区别四种信心。要求要使用一些圣经中的例子。

2. 请准备一场有关四种信心的演讲。要求以四个圣经中的人物，分别代表一种信心，解释每个人物信心的特点。使用幻灯片来展示你的观点。

3. 请设计一张海报，使用马太福音 13:5-6,8，说明暂时性信心和救赎性信心的不同。

4. 请画一张海报，教导信心的要素，即知识、认同和信任；要求使用马太福音 15：21-28 中迦南妇人的例子。

5. 请设计一张表，清晰地展示救赎性信心的要素、对象、源头、首要的管道、内容、联结的纽带以及救赎性信心的程度。

6. 请画一张海报，要求应用路加福音 15:11-32 有关浪子的比喻说明寻求避难的信心、寻得避难的信心和确信避难的信心的特点。

2

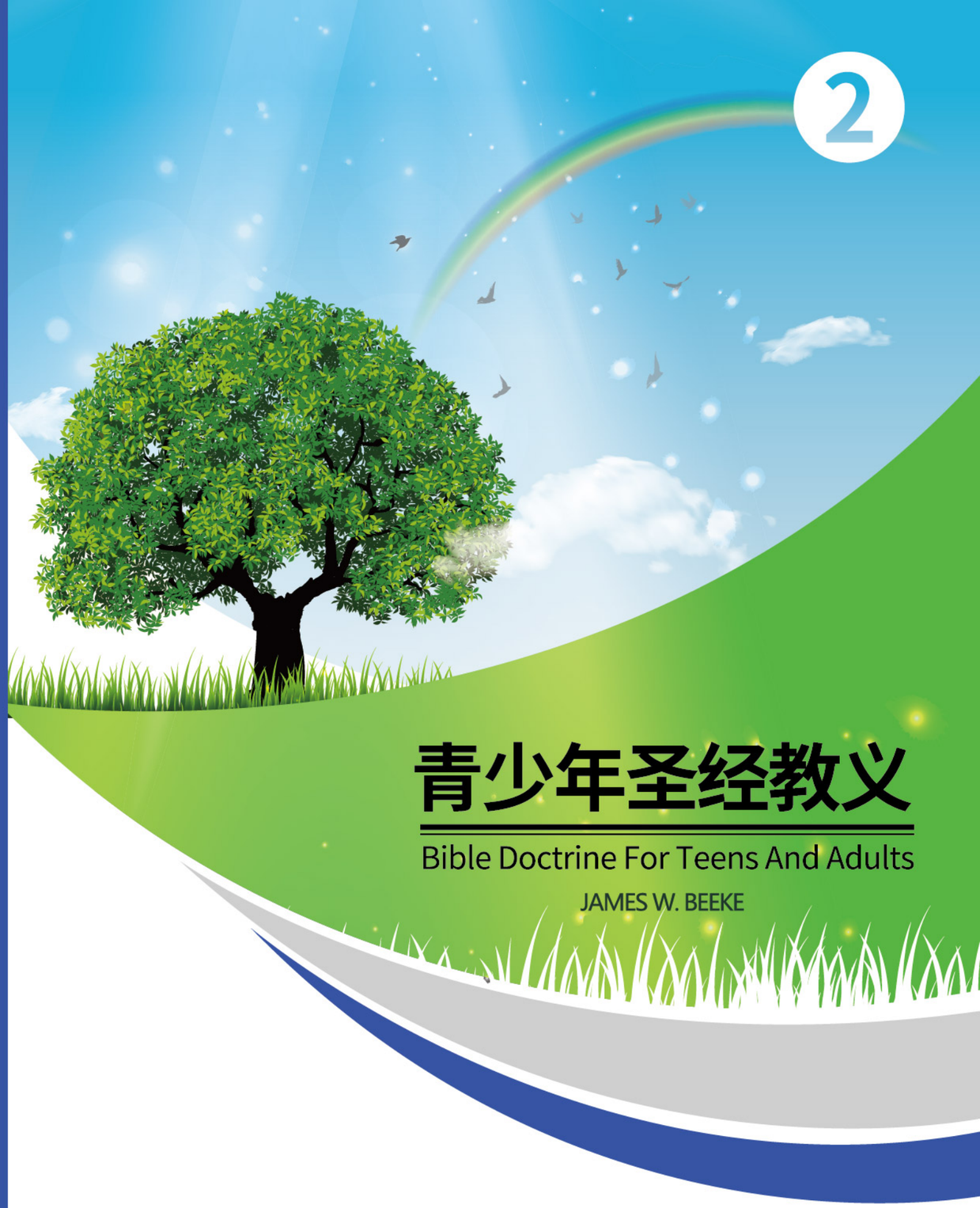
《青少年圣经教义》分三卷，共三十章，涵盖了所有主要的圣经教义。卷一为 1-10 章，卷二为 11-20 章，卷三为 21-30 章。

本书每一卷的内容都清晰、准确又易懂，内含数百信息丰富的图表和启发性的故事，并糅合了改革宗教义标准、众多讨论题目、术语定义，以及亚伯拉罕 · 海伦伯勒克《属天真理面面观》（A Specimen of Divine Truths）中摘录的要理问答。本书可用于家庭（个人或者家人一起读）、学校（圣经教义课程）和教会（要理问答学习）。

愿主丰盛地祝福本书，让青少年得以在祂永恒的圣经真理上得到教导，使祂的美名得着荣耀。

内部资料　不可赢利
如有问题或意见请电邮至
sinimbooks@hotmail.com
基督教改革宗出版社

青少年圣经教义 Bible Doctrine For Teens And Adults JAMES W. BEEKE 基督教改革宗出版社



基督教改革宗出版社

第十六章

青少年圣经教义第二册

超乎人手所立的法律之上，是所有人都要尊崇的上帝的话语，因它显明了那位至高统治者圣洁的律法。

作为教会的救赎主，当耶稣死在加略山的十字架上之时，祂就为祂的教会付上了完全的赎价，从而使上帝的公义得着了满足。

那些看到自己以前所行罪恶之路的人，那些罪孽被涂抹的人，还有那些得与上帝和好的人，他们就拥有了真平安。

比利时信条

第二十三条 论称义

我们相信我们的得救包括因基督的缘故罪得赦免，在上帝面前得称为义；正如大卫与保罗教导我们的，在上帝面前不凭行为被算为义的人是有福的。保罗又说：“蒙上帝的恩典，因信基督耶稣的救赎，就白白地称义。”因此我们总是坚持这个根基，将一切的荣耀归给上帝，在祂面前谦卑，承认我们自己是什么样的人，自己毫无可夸，没有任何功德，只有依赖并信基督的顺服为我们死在十字架上；当我们信靠祂的时候，祂的义就成为我们的义。这足以遮盖我们一切罪孽，叫我们有信心来到上帝面前，解除了良心上的恐惧、威胁与惧怕，如果我们要靠自己，或其它任何受造之物来到上帝面前，我们就灭亡了。因此，每个人都当不再效法始祖亚当的恐惧，想用无花果树的叶子来遮掩自己。当像大卫一样祈祷：“求祢不要审问仆人，因为在祢面前凡活着的人，没有一个是义的。”

摘自改革宗教义标准

海德堡要理问答

问答 56，59，62，和 63

五十六问： 论到“我信罪得赦免”，你是怎样相信的？

回　　答： 我相信上帝因基督补罪的缘故，不再记念我的罪，也不记念我一生中必须与之争战的罪性；反而仁慈地将基督的义归于我，使我永远不在上帝的审判台前被定罪。

五十九问： 你相信以上这些信条，对你有何帮助呢？

回　　答： 这使我在上帝面前，在基督里称义，并且成为永生的承受者。

六十二问： 为什么我们的善行不能作为我们在上帝面前的义，或者至少是一部分呢？

回　　答： 因为能在上帝审判台前成立的义，必须是绝对完全的义，完全合乎上帝的律法。然而，即使我们今生最佳的善行，也都是不完全的，都是被罪玷污了的。

六十三问： 我们的善行既然算不了什么，上帝为何要在今生和来世加以奖赏呢？

回　　答： 奖赏并不是由善行赚取的，乃是出于上帝的恩典。

称义

称义是一种法律上的行为，是上帝作为法官的一种宣判。称义也是上帝白白的恩典，在基督完美的义被归算给他们之后，祂赦免了祂的百姓的罪并称他们为义。

被称义与被定罪正好相反。被称义是宣告一个人无罪且自由了；被定罪是宣告一个人有罪且要被捆绑。当被称义之后，罪人就在上帝面前被赦免并宣告为义的了。

称义并不是像悔改归正或成圣那样的一种更新过程；它并不影响一个人的状况，而是影响他的地位。称义指的是一个人与上帝的律法之间的关系。被称义，以前有罪的罪人就被宣告为无罪了。

下页的故事说明了这个真理。

称义 ——被宣判为义的法律行为，被上帝所收养并被赐予得永生的名分。

归算——归于；赋予；给予；被认为。

被赦免 ——被原谅；脱离罪与惩罚了。

成圣 ——使之成为圣洁的行为；洗净罪的污染并献身于上帝的行为。

在考虑称义与成圣时，哪个是指被宣告为义，哪个是指使之成为义呢？

第二册 16章

称义指的是一个人的地位还是他的状况呢？在这个故事中，你认为只要汤普森先生因为对他朋友深深的感激之情而改变了他的生活方式，他就能因此在法庭上称义吗？为什么能或为什么不能？

请明确什么是称义和成圣。这两个是不同的恩典，罪人可以只领受一个而没有另一个吗？为什么能或为什么不能？

汤普森先生颤抖着走进了法庭。他想做的生意并没有做好，所以现在他的债主将他告上法庭，追讨他所欠的 12000 美元。

当与他的案子有关的证据都一一被查验后，汤普森先生被要求站到被告席上为自己辩护，但是他无法证明自己无罪。他只能说："法官大人，这些证据都是真的，我确实欠了 12000 美元，但是我没有钱偿还，我必须偿还但是我做不到！"

"汤普森先生，"法官回答，"我恐怕没有别的选择了，只能判处你有罪并必须全额偿还欠款。按照法律别无选择。"

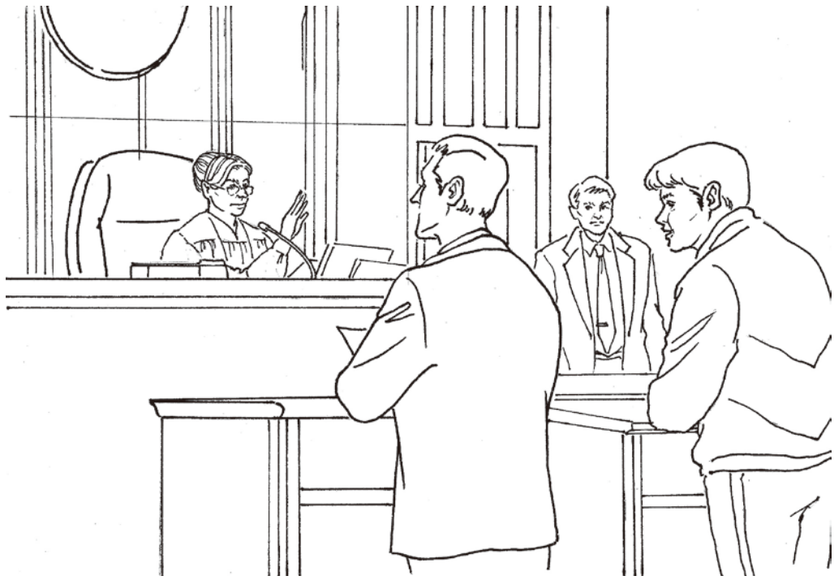
在听到这个宣判后，汤普森先生的一名富有的商业伙伴站了出来并提出了下面的请求："法官大人，我想为这个人付上全部的欠款。"

"你为什么要这样做呢？"法官惊讶地问道。

"因为他是我的朋友。"这就是回答。

于是，这名富有的朋友写了一张 12000 美元的支票；经过检验这是有效的支票，因此，法官宣判所有的款项已经还清，所以汤普森先生自由了。

汤普森先生是自己赚得了自己的清白，还是白白领受了恩典呢？这个故事如何说明了罪人的称义是靠着基督的功德的呢？基督所付上的赎价又是如何远远超过这个故事中的朋友所付出的呢？



在与上帝的律法的关系上，一个人只可能是两种关系中的一种——要么有罪，要么称义。因为每个人都有原罪和本罪，所以所有人都是有罪的犯法者。从人这一面来看，他毫无希望称义。堕落的人已经欠下了数不清的罪债，也根本没有任何义可以用来偿还。

然而，感谢上帝！当从人的角度来看毫无希望时，上帝用奇妙的替代者给了人希望，那就是主耶稣基督。上帝仁慈地将基督的义归算给所有得救的人，并在此基础上，称他们为义了。

罪的工价、破坏上帝的律法乃是死。耶稣为了为祂的子民付上所有的赎价，就必须受难并死去。上帝是完全的圣洁与公义；祂也是圣洁与公义的完全。因此上帝不可能忽略任何人生命中的罪，即便是祂子民生命中的罪。为了拯救祂的教会，耶稣就必须承担上帝对罪所倾泻而出的全部的愤怒。祂必须承受极大的痛苦并死在痛苦中，正如祂所做的那样。

耶稣被要求为罪付上所有的赎价，而祂也完全愿意如此行，以此来同时荣耀上帝的公义与恩典。下面的这个故事说明了这个真理。

因为世人都犯了罪，亏缺了上帝的荣耀。如今却蒙上帝的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白地称义。上帝设立耶稣作挽回祭，是凭着耶稣的血，藉着人的信，要显明上帝的义。因为祂用忍耐的心，宽容人先时所犯的罪。

——罗马书 3：23-25

因为罪的工价乃是死；惟有上帝的恩赐，在我们的主基督耶稣里乃是永生。

——罗马书 6：23

惟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。
现在我们既靠着祂的血称义，就更要藉着祂免去上帝的忿怒。

——罗马书 5：8-9

法官有一名广为人知的朋友。此人犯了偷窃罪而法官必须对他作出宣判。所有人都带着悬念在法庭中等待。法官是会公正地判决呢？还是会因为是他的朋友而减轻他的处罚呢？

这时发生了两件极不寻常的事情。第一件是，法官作出了完全公正的判决——判处其 6 个月的监禁并偿还失主 3000 美元。第二件是，当宣判完有罪后，法官又接着宣告："但是我会为我的朋友付上全部的代价，我会坐六个月的牢，并付上全部的 3000 美元。"

那些围观的人都感到深深的震撼，不单单为法官判决的公正，也为他的怜悯！就像上面的宣判和偿还一样，基督又是如何为祂的教会荣耀了上帝的公正与怜悯的呢？

哪知祂为我们的过犯受害，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。

——以赛亚书 53：5

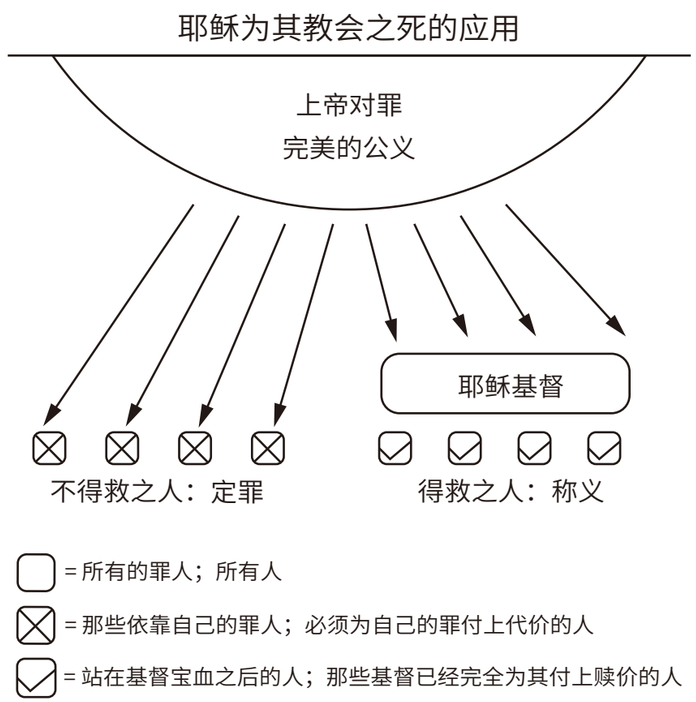
基督既为我们受了咒诅（“受”原文作“成”），就赎出我们脱离律法的咒诅，因为经上记着：“凡挂在木头上都是被咒诅的。”

——加拉太书 3：13

因基督也曾一次为罪受苦（“受苦”有古卷作“受死”），就是义的代替不义的，为要引我们到上帝面前。按着肉体说，祂被治死；按着灵性说，祂复活了。

——彼得前书 3：18

当真信徒被称义时，这并不意味着上帝忘记、忽略或疏忽了他们的罪。他们所犯的每一项罪都必须得着偿还。上帝子民们所有的罪都是通过代赎的方式来偿还的，是耶稣基督为他们付上了无限的赎价。这个真理可以用下面的草图来表示。



在埃及的那个逾越节的晚上，以色列人被要求必须要杀一只没有瑕疵的羔羊，不可以打断羊的任何骨头，而且要把羊的血涂抹到他们家的门框上。

那天晚上，当灭命的天使四处巡行时，只有藏在羔羊之血后面的长子可以幸免，而其他的长子都死掉了。

这个羔羊指向的是谁呢？羔羊的血又是预表的什么呢？这一幕又是如何描绘了藉着基督宝血的应用而称义的呢？

在传扬因信基督而得拯救的福音中，上帝的公义是如何未被忽略而反得着荣耀的呢？

有一次，一名牧师问一位快要死去的上帝的儿女：“你的依靠是什么呢？”

“是上帝的公义，”这位妇女回答。

“你想说的是上帝的怜悯，是吧？”牧师惊讶地问。

“不，我的意思就是上帝的公义，”她回答。“耶稣基督已经为我的罪付上了所有的赎价。上帝是公义的，祂绝不会再找我收取赎价了。”

这位妇女依靠的是什么关于上帝和祂对罪人的公义的真理呢？

上帝从来不会收取超过罪的全部赎价的代价，所以对于那些耶稣基督为他们而死的人来说，他们就是自由了，因为他们罪的所有的代价都已经被付上了。

真信徒已经被称为义而远离他们的原罪与本罪了，这不但是包含过去的、现在的，还包括将来的罪。基督的义被应用在他的身上，使他脱离了因为罪而来的定罪。因此他在基督里被算为义了。

这种代表和代替的原则既出现在了以亚当作为约首的行为之约中，也出现在了以基督为约首的恩典之约中。这种平行的原则显示在下表中。

藉着代表所立的约

行为之约	恩典之约
亚当，作为代表	基督，作为代表的第二个亚当。
犯了罪，违背了上帝的律法	完美无罪的一生，成全了上帝的律法
得到了永死	赚得了永生
死亡被归算给亚当的所有儿女，即所有人。	生命被归算给基督的所有儿女，即整个真正的教会，所有真信徒。

若因一人的过犯，众人都死了，何况上帝的恩典，与那因耶稣基督一人恩典中的赏赐，岂不更加倍地临到众人吗？若因一人的过犯，死就因这一人作了王，何况那些受洪恩又蒙所赐之义的，岂不更要因耶稣基督一人在生命中作王吗？如此说来，因一次的过犯，众人都被定罪，照样，因一次的义行，众人也就被称义得生命了。因一人的悖逆，众人成为罪人；照样，因一人的顺从，众人也成为义了。

——罗马书 5：15b, 17-19

为什么亚当的原罪被归到了他所有儿女的身上呢？为什么基督顺服的义被归到了祂所有的儿女身上呢？

就是上帝的义，因信耶稣基督，加给一切相信的人，并没有分别。因为世人都犯了罪，亏缺了上帝的荣耀。如今却蒙上帝的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白地称义。

——罗马书 3：22-24

做工的得工价，不算恩典，乃是该得的；惟有不做工的，只信称罪人为义的上帝，他的信就算为义。所以人得为后嗣是本乎信，因此就属乎恩，叫应许定然归给一切后裔，不但归给那属乎律法的，也归给那效法亚伯拉罕之信的。

——罗马书 4：4-5；16

如今也是这样，照着拣选的恩典，还有所留的余数。既是出于恩典，就不在乎行为，不然，恩典就不是恩典了。

——罗马书 11：5-6

罪人被称义即他被算为义的唯一根基就是耶稣基督替代性的工作。如果是靠他自己，罪人不能称义，无论是完全地还是部分地。这是因为以下三个原因。

称义：不是基于人的善行

原因	示例经文：
1. 我们的善行是不完全的。上帝律法的要求是随时随地都要完全地顺服。	凡以行律法为本的，都是被咒诅的，因为经上记着：“凡不常照律法书上所记一切之事去行的，就被咒诅。” 没有一个人靠着律法在上帝面前称义，这是明显的。因为经上说：“义人必因信得生。” ——加拉太书 3：10-11
2. 如果人是因行为而称义的，那么基督就白白地死了。这样的教导会使圣经的主要教训——耶稣基督和祂钉十字架——变得毫无意义。	我不废掉上帝的恩；义若是藉着律法得的，基督就是徒然死了。 ——加拉太书 2：21
3. 上帝的儿女们所行的善行是因为圣灵在他们里面的仁慈工作；因此他们的善行也归功于上帝的恩典。	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。 ——以弗所书 2：8-10

因此，罪人得以称义的唯一根基就是基督的功德被完美地应用在他们的身上。这种应用是白白的恩典；是白白给予那些贫穷的罪人的。罪人的称义并不是因为他自己的行为，而是因为基督的行为。不是因为功德而得到的，而是因为恩典。因恩典而得救，不是因行为而得救，这是罪人唯一的盼望。

如果称义不是基于行为，那么人的行为还重要吗？为什么重要或为什么不重要？

救恩是基于“我为基督所作的”，还是“基督为我所作的”？为什么这个区别很重要呢？

请仔细研读下面圣经中的经文，它们是如何证明了救恩是因着恩典而不是因为行为呢？

藉着恩典得救（而不是因为行为）

所以凡有血气的，没有一个因行律法能在上帝面前称义，因为律法本是叫人知罪。
但如今，上帝的义在律法以外已经显明出来，有律法和先知为证。
就是上帝的义，因信耶稣基督加给一切相信的人，并没有分别。
因为世人都犯了罪，亏缺了上帝的荣耀，
如今却蒙上帝的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白地称义。
上帝设立耶稣作挽回祭，是凭着耶稣的血，藉着人的信，要显明上帝的义。因为祂用忍耐的心，宽容人先时所犯的罪。

——罗马书 3：20-25

上帝救了我们，以圣召召我们，不是按我们的行为，乃是按祂的旨意和恩典。这恩典是万古之先在基督耶稣里赐给我们的。

——提摩太后书 1：9

但到了上帝我们救主的恩慈和祂向人所施的慈爱显明的时候，
祂便救了我们，并不是因我们自己所行的义，乃是照祂的怜悯，藉着重生的洗和圣灵的更新。
圣灵就是上帝藉着耶稣基督我们救主厚厚浇灌在我们身上的，
好叫我们因祂的恩得称为义，可以凭着永生的盼望成为后嗣（或作“可以凭着盼望承受永生”）。

——提多书 3：4-7

既知道人称义不是因行律法，乃是因信耶稣基督，连我们也信了基督耶稣，使我们因信基督称义，不因行律法称义，因为凡有血气的，没有一人因行律法称义。

——加拉太书 2：16

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。

——以弗所书 2：8-9

如今也是这样，照着拣选的恩典，还有所留的余数。
既是出于恩典，就不在乎行为，不然，恩典就不是恩典了。

——罗马书 11：5-6

这样，我们可说什么呢？那本来不追求义的外邦人反得了义，就是因信而得的义；

但以色列人追求律法的义，反得不着律法的义。

这是什么缘故呢？是因为他们不凭着信心求，只凭着行为求，他们正跌在那绊脚石上。

就如经上所记：“我在锡安放一块绊脚的石头，跌人的磐石；信靠祂的人必不至于羞愧。”

——罗马书 9：30-33

救恩是白白的恩典，这如何高举了上帝而使人谦卑呢？

为什么天然人恨恶上帝白白的救恩这个教义，而重生的人却喜爱它呢？

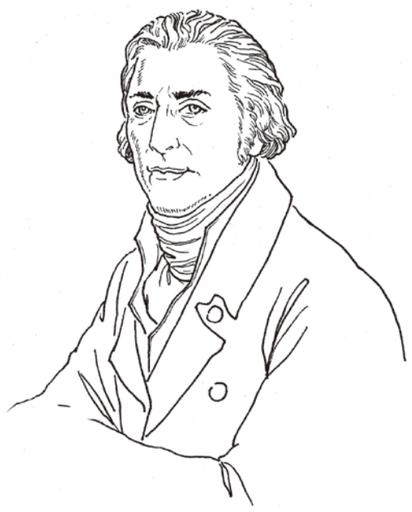
这样，信心若没有行为就是死的。必有人说：“你有信心，我有行为；你将你没有行为的信心指给我看，我便借着我的行为，将我的信心指给你看。”
你信上帝只有一位，你信的不错；鬼魔也信，却是战惊。
虚浮的人哪，你愿意知道没有行为的信心是死的吗？
——雅各书 2：17-20

藉恩典得救并不排斥好行为。好行为是所有真信徒生命中所必须的；但是它们只是称义的结果或者果子，而不是原因。罪人称义的原因是上帝的恩典，称义是基于耶稣基督完美的功德被应用在了他的身上。（想进一步了解这方面的信息，请看第 17 章《成圣》。）

世界上所有宗教的最高目的和目标就是恢复上帝对人的喜悦。虽然在很多宗教中，他们的上帝和方法都是错误的，他们的目标却仍然是恢复上帝对人的喜悦。人的良心告诉他有一位上帝，他犯了罪，并且需要重新赢得上帝的喜悦。然而，只有基督教才真正为人提供了一种完美无缺的与上帝和好的答案。那就是藉着基督的功德，公义被完完全全地买赎并应用到了罪人的身上。只有基督教可以真正提供那位完全圣洁与公义的上帝所要求的答案。基督完美的圣洁、生命、公义和死亡所付上的赎价，提供了唯一能使上帝满意、使祂得着荣耀又能使人与他的创造者和好的解决方案。

乔治•博德牧师有一次看到三名罪犯被公开执行绞刑；三人中两人杀了人，另一个人是造了伪钞。他在这次绞刑中所看到的一些东西给了他难以忘怀的经历，他经常用来说明人需要的不是他自己的义，而是基督的义。

博德牧师注意到那名伪钞制作者不停地在重复下面的话：“我从来没有杀过人，我从来没有伤害过人——希望上帝会接纳我。”他就带着这样的希望死去了。



这个人就像法利赛人一样，把自己与一同绞死的另外两个人做比较，从而发现了自己里面的一些义。我们自义的精神也常常会寻找自己里面的义。为什么呢？

为什么人自己的义永远无法使他在上帝面前称义呢？

为什么所有教导要想全部或部分与上帝和好就必须基于人自己的工作的宗教，是高举了人自己而贬低了上帝呢？

为什么基督完美的赎罪和公义是唯一能使上帝得荣耀与满足，又使人能与上帝和好的解决方案呢？

基督的功德被应用到罪人身上称义是通过以下两种方式：

1. 藉着归算 – 从上帝这一面来看
2. 藉着领受 – 从人这一面来看

归算指的是上帝仁慈的重生之工。在重生的那一刻，罪人经历了地位的转变，以前他是有罪的，现在他是无罪的了；他曾经是被算在亚当的罪中，但是现在是被算在了基督的义中；他以前因自己的罪而应该被定罪，但是现在因基督的无罪而称义了。基督完全的义在重生的那一刻起，都被归算在了得救之人的身上，从而改变了他的地位。也许在人这一面来看，他里面可能并没有对此的确据，但是从上帝那一面来看，得救之人已经完全因为基督代替性的工作应用在了他身上而得称为义了。

领受指的是人在信心中接受、相信、接纳、信靠或安息在基督称义的事工中。救赎的信心就是罪人用来领受的双手。上帝仁慈地将救赎的信心植入那些祂所称义和重生之人的心中。真信心是必不可少的，就像一条连接的纽带，就像一双领受的双手，藉着基督以及祂的义而领受和珍惜。然而，信心不是功德，而是领受。

归算是先于领受的；领受必须跟随在归算之后。属灵上已经死亡了的人是无法相信、接受或领受基督以及祂的义的。上帝必须先仁慈地重生他，将新的属灵生命植入他的灵魂之中。这样就使他成为上帝得救的儿女，上帝仁慈地将基督的义归算给了他。由圣灵植入并养育的这个新生命会藉着救赎的信心去相信、接纳和领受基督以及祂的义。

阿米念主义或“自由意志”教导的是相反的顺序。他们错误地教导说，罪人必须先靠着信心接纳基督，然后上帝才会称他们为义。阿米念主义否定了人的全然败坏。没有一个属灵上已经死亡了的罪人能够或者想要领受基督，除非他们先被圣灵重生。而一个人相信和接纳基督的义就是他被植入新生命后所产生的结果。

上帝既不爱惜自己的儿子为我们众人舍了，岂不也把万物和祂一同白白地赐给我们吗？谁能控告上帝所拣选的人呢？有上帝称他们为义了（或作“是称他们为义的上帝吗？”）。谁能定他们的罪呢？有基督耶稣已经死了，而且从死里复活，现今在上帝的右边，也替我们祈求（“有基督云云”或作“是已经死了而且从死里复活，现今在上帝的右边，也替我们祈求的基督耶稣吗？”）。
——罗马书 8：32-34

这就如罪是从一人入了世界，死又是从罪来的，于是死就临到众人，因为众人都犯了罪。
——罗马书 5：12

凡接待祂的，就是信祂名的人，祂就赐他们权柄，作上帝的儿女。这等人不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从人意生的，乃是从上帝生的。
——约翰福音 1：12-13

请再读一下第 15 章那个病人注射血液的故事，为什么准确地说一个人的得救或称义是藉着信，而不是因为他的信心呢？

阿米念主义同时也将罪人的得救部分归功与他自己。它错误地声称一些人得救是因为他们选择了接受基督，而其他人没有。然而，只有三一上帝自己在罪人的得救上配得所有的颂赞，是圣父上帝的拣选、圣子上帝的买赎以及圣灵上帝将上帝仁慈的救恩运用在了失丧的、理应被定罪的、悖逆的罪人身上。罪人称义的原因唯独是上帝白白的恩典，基于基督的功德以及祂的义应用在罪人的身上。

请读下面的引用内容。请解释每一项内容是如何指向了义的归算和领受，以及它们二者之间的关系。

阿米念主义或“自由意志”是如何否定了加尔文主义的全部五个要点呢？请解释阿米念主义如何错失了罗马书 8：33-39 所表达的丰盛安慰。

称义：归算和领受

海德堡要理问答

六十问：你怎样在上帝面前称义呢？

回答：惟独藉着对耶稣基督的真信心。尽管我的良心控告我严重地干犯了上帝的一切诫命，从来没有遵守其中任何一条，并且仍然倾向于各样的罪恶，然而上帝出于白白的恩典，并非出于我的任何功德，将基督完全的补罪、公义和圣洁归于我，好像我本来就没有罪，也从来没有犯过罪，又好像我自己作成了基督为我所作成的一切顺服，只要我用信心接受这些恩惠就够了。

六十一问：你为何说惟独因信称义呢？

回答：我在上帝面前得蒙悦纳，并不是因为我的信心有什么价值；而是因为基督的补罪、公义和圣洁，成为我在上帝面前的义。并且，我惟独藉着信心接受此义，使它成为我自己的义，此外别无他法。

多特信经：第三与第四项教义——第十二条

这就是圣经所最称赞的重生，并名之为新创造，从死人中复活，也就是上帝在我们里面不藉着我们帮助而产生的生命。但这新生命并不仅由福音外部的宣传，道德的劝勉所产生的，也不是在上帝成就了祂的部分以后，人是否重生归主，还是以人的能力为定；显然地这乃是超自然之工，是极有能力，同时也是极其可喜悦的，惊人的、神秘的、不可言喻的；其功效并不次于创造与复活，正如那受此工之主的灵所感动圣经的著者所宣布的；所以凡在心中有上帝这样奇妙运行的人，是确实、无误、有效地重生了，并且实在相信。因此，这被更新了的意志，不仅被上帝所激动、影响，而且因此影响成为自动的了。由此，也可以说人由于所接受的恩典，自己相信悔改了。

改革宗教义学 克斯特牧师——423 页

这由基督所行的义既不需要，也不能有任何的加添。不管是人的善行，还是对上帝恩典和爱的甜蜜的感受，甚至是圣灵在被拣选之人心中所产生的信心，都不能在称义的问题上成为上帝宣判无罪的基础，不管是部分的还是全部的。除了基督永恒的、有效的义，没有其它任何事物在上帝的审判面前是有效的。“因基督耶稣的救赎，就白白地称义。”尽管如此，没有一个罪人的称义离得开信心。无论如何，信心的不可缺少就在于信心是领受和接纳基督以及祂的义的双手。信心不是功德，而是领受的双手；它在称义中是被动的，但在得着基督之后就变成主动地去接纳祂。

称义包含下面两个部分：

1. 赦免所有的罪；从所有的罪咎中得饶恕。
2. 得着永生的权利；被领养成为上帝的儿女和后裔。

上帝的律法要求对所有违背了祂命令的人都处以死亡的惩罚，而那些完全遵守的人则可以得着永生。作为替代者以及约首，耶稣基督为祂的子民付上了死亡的代价，使他们从所有的罪咎中得着了赦免。祂也完美地遵行了上帝的律法，因此为他们赚得了永生的权利。

基督完美的主动与被动的顺服被应用在了罪人身上，使他完全地被称为义，正如下面的图表所示。

如今却蒙上帝的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白地称义。
——罗马书 3：24

如今那些在基督耶稣里的，就不定罪了。
——罗马书 8：1a

你们所受的不是奴仆的心，仍旧害怕；所受的乃是儿子的心，因此我们呼叫：“阿爸，父。”圣灵与我们的心同证我们是上帝的儿女。既是儿女，便是后嗣，就是上帝的后嗣，和基督同作后嗣。如果我们和祂一同受苦，也必和祂一同得荣耀。
——罗马书 8：15-17

基督的顺服以及由此而为祂的教会所产生的称义的益处

基督顺服的种类	与上帝律法的关系	产生的称义的益处
1. 被动的顺服	基督承担了上帝对罪的愤怒的所有惩罚；祂为祂的教会付上了死亡的全部代价。	从罪的惩罚中完全得着赦免——饶恕了所有的罪；从永死（地狱）中得救。
2. 主动的顺服	基督活出了完美无罪的一生；祂为祂的教会赚得了永生的奖赏。	永生的权利；被收养为上帝的儿女和继承人；得以进入永生（天堂）。

藉着称义，上帝仁慈地赐给了不配的罪人所需要的一切；它关闭了地狱，打开了天堂，并恢复了与上帝之间的交通（作为被收养的儿女）。被上帝称义是你最深的渴望、需求和经历吗？

称义的两个部分与其奇妙的后果可以从下页的故事中看到。

很多年前，一位贫穷、孤单的孤儿正徘徊在英国一座大城市的街道上。他找不到任何工作和住的地方，最终，他开始经常去一个露天市场偷食物吃。

然而，一天早上，他被蔬菜摊的老板抓住了。“抓到你了，你这个小流氓！小偷！”老板大喊。“大家快来啊，我抓到他了！”他喊叫着，“大家快来，让我们给这个小偷点教训。”他一边说着，一边紧紧地抓住这个拼命挣扎的小男孩。

人群迅速聚集起来。这个挣扎、哭泣的小男孩被粗暴地拖到了一个平台上，好让大家一起殴打。

在这种混乱和喧嚣中，没人注意到国王和他的一些臣仆正好路过这里。国王的好奇心被挑了起来，于是他站在人群后面想看看发生了什么事请。这时，这个贫穷、哭泣的孤儿打动了他。

正当这个男孩要被众人殴打时，国王走上了平台。于是狂暴的人群在惊讶中安静了下来。他们安静地站在那里，想听听国王会怎么说。

“这个男孩偷了谁的钱，请到这里来。”他喊道。于是走出来了一些商店的老板和摊主。“他欠你多少钱？”国王一个一个地问。在足额偿付了他们每个人后，国王转向人群问道：“这个男孩还有任何欠账是我还没有支付的吗？如果没有了，那么我宣布他获得自由了，放开他。”

然后，国王转向那个吃惊的男孩说：“跟我来，我会照顾你的，我要收养你作我的儿子。”

这个受尽欺辱、欠了一屁股债的孤儿瞬间就变成了受人尊重、富有的王子——国王的养子。他得到了作为国王儿子应得的所有权利和优待。

这个孤儿赚得了或配得他的赦免和领养吗？这个孤儿的“称义”是出于功德还是出于恩典呢？这个故事如何说明了称义的两个部分呢？它与上帝对不配的罪人的称义有何相似之处，又有何不同呢？

每个得救的人变成上帝的儿女是指在以下这两方面：

1. 属灵上的 –藉着属灵的重生；在重生中被上帝的灵生出。
2. 法律上的 –通过合法的收养；在称义中被收养进入上帝的家中，成为祂得救的儿女。

成为上帝的儿女也包括了拥有一切作为儿女的特权。因此他成为了上帝合法的继承人，并使他得着救恩的所有祝福，不论是现时的还是在永恒中。

不论是属灵的还是法律上的儿女关系，都是同时发生的。在重生的那一刻，地位的转换就发生了。从上帝这一面来看，每个人的重生和称义是同时发生的。被重生的罪人从罪中得着赦免，并在法律意义上得着了在永恒中作为上帝儿女的名分。

谁能准确定义在重生和称义中所发生的这种地位的转换呢？因着国王仁慈的宣告，从前衣衫褴褛、欠了一屁股债、有罪的小男孩变成了受人尊敬、富有的、自由的王子。即便是这样，也无法与因着基督仁慈的功德，贫乏有罪的亚当的儿女转变成了富有自由的上帝的儿女所产生的巨大的地位转变相比！没有任何地上的王子能像上帝的儿女们那样会继承到无尽的财富。路加福音 16 章中提到了“财”主的财产和“贫穷”的拉撒路，到底哪一样对你是更重要的呢？

因为凡被上帝的灵引导的，都是上帝的儿子。你们所受的不是奴仆的心，仍旧害怕；所受的乃是儿子的心，因此我们呼叫：“阿爸，父。”圣灵与我们的心同证我们是上帝的儿女；既是儿女，便是后嗣，就是上帝的后嗣，和基督同作后嗣。如果我们和祂一同受苦，也必和祂一同得荣耀。

——罗马书 8：14-17

凡接待祂的，就是信祂名的人，祂就赐他们权柄，作上帝的儿女。这等人不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从人意生的，乃是从上帝生的。

——约翰福音 1：12-13

要把律法以下的人赎出来，叫我们得着儿子的名分。你们既为儿子，上帝就差祂儿子的灵进入你们（原文作“我们”）的心，呼叫：“阿爸，父。”可见，从此以后，你不是奴仆，乃是儿子了。既是儿子，就靠着上帝为后嗣。

——加拉太书 4：5-7

为什么上帝白白的恩典对那些经历过的人来说是一种惊人的奇迹呢？

罪人的称义是出于功德还是出于恩典呢？

因为祂预先所知道的人，就预先定下效法祂儿子的模样，使祂儿子在许多弟兄中作长子。预先所定下的人又召他们来，所召来的人，又称他们为义，所称为义的人，又叫他们得荣耀。既是这样，还有什么说的呢？上帝若帮助我们，谁能敌挡我们呢？上帝既不爱惜自己的儿子为我们众人舍了，岂不也把万物和祂一同白白地赐给我们吗？谁能控告上帝所拣选的人呢？有上帝称他们为义了。（或作“是称他们为义的上帝吗？”）谁能定他们的罪呢？有基督耶稣已经死了，而且从死里复活，现今在上帝的右边，也替我们祈求。（“有基督云云”，或作“是已经死了，而且从死里复活，现今在上帝的右边，也替我们祈求的基督耶稣吗？”）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？如经上所记：“我们为你的缘故终日被杀，人看我们如将宰的羊。”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，是高处的，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。

——罗马书 8：29-39

贫乏有罪的亚当的儿女转变成了富有自由的上帝的儿女所产生的巨大的地位转变相比！没有任何地上的王子能像上帝的儿女们那样会继承到无尽的财富。路加福音 16 章中提到了“财”主的财产和“贫穷”的拉撒路，到底哪一样对你是更重要的呢？

在苏格兰的艾尔县，有一名罪犯因为他所犯下的严重罪行，被判处绞刑。他在监狱中等待处决时，上帝奇妙地在他心中做工，使他重生并称义。

当他走向行刑的地点时，他有着如此多悔改的证据以及对上帝已经赦免了他的罪的确据，以至于他无法自已而喊道：“我真是个罪人！但是上帝是如此伟大的饶恕者！”

当站在死亡线上，准备离开这个世界进入永恒时，到底谁是“富有的”，谁是“贫穷的”呢？

你在永恒中是“富有”还是“贫穷”呢？

请读路加福音12章中那个富有的财主的比喻，那个人到底是“富有”还是“贫穷”呢？为什么他很愚蠢呢？

只有三一上帝能使罪人称义。圣经里有很多地方提到了三一上帝每个位格在罪人的称义中的作为，我们总结在了下面的表格中：

三一上帝使被拣选的罪人称义

每个位格及其工作	示例经文
1.圣父上帝——根据祂永恒的拣选，宣告人的称义，祂是： • 开始的原因 • 发起者和宣判者 • 法官	谁能控告上帝所拣选的人呢？有上帝称他们为义了。（或作“是称他们为义的上帝吗？”） ——罗马书 8：33 这就是上帝在基督里叫世人与自己和好，不将他们的过犯归到他们身上。并且将这和好的道理托付了我们。 ——哥林多后书 5：19
2.圣子上帝——通过完美地满足了上帝的公义，为罪人赚得了救恩；基督也在祂功德的基础之上为所有被拣选的罪人的称义而代求。祂是： • 功德方面的原因 • 中保和代求者 • 辩护人	我小子们哪，我将这些话写给你们，是要叫你们不犯罪。若有人犯罪，在父那里我们有一位中保，就是那义者耶稣基督。 祂为我们的罪作了挽回祭。不是单为我们的罪，也是为普天下人的罪。 ——约翰一书 2：1-2 凡靠着祂进到上帝面前的人，祂都能拯救到底，因为祂是长远活着，替他们祈求。 ——希伯来书 7：25
3.圣灵上帝——将称义个别性地应用并印在被拣选之人的心上。祂是： • 应用的原因 • 应用者和封印者 • 安慰者	你们中间也有人从前是这样；但如今你们奉主耶稣基督的名，并藉着我们上帝的灵，已经洗净、成圣、称义了。 ——哥林多前书 6：11 但愿使人有盼望的上帝，因信将诸般的喜乐平安充满你们的心，使你们藉着圣灵的能力大有盼望。 ——罗马书 15：13

关于三一上帝在罪人得救上的工作，可以用这样一句话来表达：“计划、买赎与应用”。三一上帝的每个位格是如何与称义的这三方面联系起来的呢？

圣经提到了五重的称义。当我们检视“上帝的儿女是什么时候称义的”这个问题时，这种区别就很重要了。我们将一个信徒称义的五步分别列在下表中。

上帝子民的五重称义

有信心之前共同称义	1.在永恒中，蒙上帝拣选	上帝救了我们，以圣召召我们，不是按我们的行为，乃是按祂的旨意和恩典；这恩典是万古之先在基督耶稣里赐给我们的。 ——提摩太后书 1：9
	2.在基督复活时	耶稣被交给人，是为我们的过犯；复活是为叫我们称义。（或作“耶稣是为我们的过犯交付了，是为我们称义复活了。”） ——罗马书 4：25
藉着信心个人称义	3.在重生的那一刻	你们死在过犯罪恶之中，祂叫你们活过来。 当我们死在过犯中的时候，便叫我们与基督一同活过来（你们得救是本乎恩）。 ——以弗所书 2：1，5
	4.在人的良心法庭上	所受的乃是儿子的心，因此我们呼叫：“阿爸，父。” 圣灵与我们的心同证我们是上帝的儿女。 ——罗马书 8：15b-16
有信心之后公开称义	5.在末后审判的时候	从此以后，有公义的冠冕为我存留，就是按着公义审判的主到了那日要赐给我的；不但赐给我，也赐给凡爱慕祂显现的人。 ——提摩太后书 4：8

在永恒中称义 指的是上帝在平安之约中的拣选旨意。三一上帝在平安之约中已经认同要在基督功德的基础上拣选和救赎祂的教会，而所有得救的人都包含在了这个永恒的意旨中。

所有的真信徒，即上帝的整个教会，都在教会得胜的那日包含在了基督的复活中。在复活节的清晨，上帝确认了基督已经为祂拣选的所有人付上了全部的赎价并赚得了合法的永生。作为教会的元首和圣约的约首，祂的所有子民都包含在祂里面了。

那些否定上帝的称义是在永恒中称义的人，他们失去了什么丰盛的安慰与保障呢?

称义的前两步指的是被拣选的罪人的称义是在上帝的旨意与工作之中。这两步是共同的和客观的——包含了所有被拣选的人，也不需要他们自己知道这一点。在上帝眼中，祂的每一个儿女都是被拣选的个体。

但是从本性上来说，他们是可怒之子，是包含在亚当中，并在律法的咒诅之下。因此，他们的生命需要地位上的转变——他们需要个人性的称义。

在重生之时，罪人就被个别地从死亡之树，即亚当中砍了下来，并被嫁接到了生命之树，即基督之上。这种地位的转变是主观的；是个别性地将其置于与上帝律法的新关系之中。基督完全的赎价和完美的义被归算到他身上，他被完全地称义了，他的罪得着赦免，并且他可以作为上帝所收养的儿女进入永生。

然而，领受救赎的信心与运用救赎的信心不同；信心的本质并不同于信心的确据；个别性地将基督的功德运用到一个人身上并不同于那个人自己拥有基督的功德。拥有上帝称义的恩典是一回事，拥有上帝称义的恩典的确据又是另一回事。这些对比强调了人在重生之时的称义与他在自己良心法庭上的称义的不同。（如果想要进一步了解信心的本质与确据之间的不同，请参看前一章的相关内容。）

被称义与拥有称义的确据之间的不同可以用下面这个例子来说明：

有一位国王为一名被定了死罪的罪犯签署了赦免书。从法律上来看，他已经被赦免了；他拥有国王签署的赦免书。

这名罪犯以前曾经听说过这位仁慈的君王以及他会赦免那些请求他宽恕的悲惨的犯人。这名犯人认识到自己的罪并对国王的仁慈有信心，在这些的驱使之下，他就去寻求国王的怜悯。

他相信国王的仁慈；但是“他真会救我吗？”——这是他最深的疑问、盼望和惧怕。有时，他的信心会变得更加鲜活，他也会更加充满盼望；而在其它时候，他的信心不那么活跃，他也会更加沮丧。当他看向自己的罪和宣判时，一切看起来都没有希望了；但是当他看向仁慈的君王时，他就充满了信心。

所献的新面若是圣洁，全团也就圣洁了；树根若是圣洁，树枝也就圣洁了。若有几根枝子被折下来，你这野橄榄得接在其中，一同得着橄榄根的肥汁，你就不可向旧枝子夸口；若是夸口，当知道不是你托着根，乃是根托着你。
——罗马书 11：16-18

这样，凡好树都结好果子，惟独坏树结坏果子。
好树不能结坏果子，坏树不能结好果子。
凡不结好果子的树，就砍下来丢在火里。
所以，凭着他们的果子，就可以认出他们来。
——马太福音 7：17-20

拥有——宣布一个人在法律上拥有。

这一天，他在监牢中听说国王承诺要签发一些新的赦免令。报信的人告诉他，以前有一些和他的情形非常像的人都得到了国王的赦免，并且信使相信国王也已经签署了他的赦免令。然后，这个罪犯也听说了旁边牢房中的人已经收到了赦免令。

这些都激发了这个罪犯心中的信心与盼望，但是他自己并没有确据。他希望国王已经签署了赦免令；他的信心与盼望促使他渴望有更多的确认，即对他赦免的确据。

几个小时过去了；他的信心不停地波动。随着时间的流逝，他的信心变得越来越微弱。以前熊熊燃烧的信心之火已经变成了快要熄灭的炉火。

但是正当看起来他已经失去了一切之时，他听到了自己这间牢房的敲门声。一份国王单独为他签署的赦免书送到了。他将赦免书捧在胸前，感恩地跪倒在地，喜乐的泪水奔涌而出。他已经认识到自己是个不堪的罪人，而国王赦免他这样的罪人的恩典是如此浩大！但是现在他不会再怀疑了——国王签署的赦免令已经是他的了！

这个例子说明了在重生时被上帝称义与在他们的良心中拥有个人被称义的确据是如何不同呢?

真正的救赎性信心有三个层面；请解释如何能在这个故事中看出其中两个层面的信心，即寻求避难的信心和寻得避难的信心。
救赎性信心的第三个层面是什么？在这个例子中，它会如何跟在前两个层面之后呢?

第二册 16章

“我无法理解一个人能成为上帝的儿女却不能确定这一点，”桑德拉说。

“让我用一个例子来帮助你，桑德拉，”她的老师回答道，“一个两个月大的婴孩是活人吗？”

“当然是了，”她回答。

“这个小婴孩能很确定地知道这一点吗？他能很有确据地告诉你，他是一个活人吗？”

“不能，当然不能——除非他长大一些。”

“这就对了。所以属灵上也是这样。属灵的婴孩也没有达到能确认他是上帝的儿女的程度，但是他们确实是，就像小婴孩也是活人一样。我们可以通过他的哭泣、饥饿、活动和其它生命的迹象知道这一点；在属灵上也是如此。”

上帝属灵的儿女的生命特点是什么呢?

上帝的所有儿女在他们重生时都被称义了；然而，他们并不是都在良心中拥有个人被称义的确据，所以他们所有人都被鼓励和命令去靠着信心寻求他们个人的确据。

虽然救赎性信心只是基督与贫乏的罪人之间的联系纽带，但是它也是基督的公义当中不可缺少的一部分。救赎性信心既是上帝借以宣告对罪人的个别性赦免的管道，也是种植在个人心中并操练其相信、信靠和安息在上帝称义的恩典之中的不可缺少的工具。这种区别指的就是前面所揭示的关于称义的归算与领受之间的不同。

在个人的良心法庭中，个人性的称义可以用法庭上的一幕打比方，就像下面这个例子所说的。

当我们看救赎性信心为一件恰当的工具时，要始终认识到是谁植入与运用它。为什么这一点是非常重要的呢?

就要爱慕那纯净的灵奶，像才生的婴孩爱慕奶一样，叫你们因此渐长，以致得救。
——彼得前书 2：2

所以弟兄们，应当更加殷勤，使你们所蒙的恩召和拣选坚定不移。你们若行这几样，就永不失脚。
——彼得后书 1：10

我们愿你们各人都显出这样的殷勤，使你们有满足的指望，一直到底。
并且不懈怠，总要效法那些凭信心和忍耐承受应许的人。
——希伯来书 6：11-12

因为凡被上帝的灵引导的，都是上帝的儿子。
你们所受的不是奴仆的心，仍旧害怕；所受的乃是儿子的心，因此我们呼叫：“阿爸，父。”
——罗马书 8：14-15

祂到自己的地方来，自己的人倒不接待祂。
凡接待祂的，就是信祂名的人，祂就赐他们权柄，作上帝的儿女。
——约翰福音 1：11-12

天使(原文作“他“)又指给我看，大祭司约书亚站在耶和华的使者面前，撒旦也站在约书亚的右边，与他作对。
耶和华向撒旦说：“撒旦哪，耶和华责备你，就是拣选耶路撒冷的耶和华责备你，这不是从火中抽出来的一根柴吗？”
约书亚穿着污秽的衣服，站在使者面前。
使者吩咐站在面前的说：“你们要脱去他污秽的衣服。”又对约书亚说：“我使你脱离罪孽，要给你穿上华美的衣服。”
——撒迦利亚书 3：1-4

我真是苦啊，谁能救我脱离这取死的身体呢？
感谢上帝！靠着我们的主耶稣基督就能脱离了。
——罗马书 7：24-25a

好叫我的灵（原文作“荣耀”）歌颂祢，并不住声。耶和华我的上帝啊，我要称谢祢，直到永远。
——诗篇 30：12

上帝啊，我向祢所许的愿在我身上。我要将感谢祭献给祢。
因为祢救我的命脱离死亡。祢岂不是救护我的脚不跌倒，使我在生命光中行在上帝面前吗？
——诗篇 56：12-13

“请想象一下法庭上的一幕，”马丁的要理问答老师说道，“有以下这些人在法庭上：

——圣父上帝作为法官

——圣子上帝作为辩护人

——圣灵上帝作为书记员

——上帝的律法、撒旦和罪人的良心作为原告的见证人

——罪人作为被告人

“三个见证人——上帝的律法、撒旦和这个人自己的良心——每一个都在审讯时控告这个罪人。在这种压倒性的控告和见证下，罪人无话可说；一切都是真实有效的——他确实有罪。

“这个被告的罪人无言以对，被叫到公义的法官面前。他知道法官是完全公义与圣洁的，而他又是完全有罪的。因此，他沉默地等候着被判有罪。他承认自己的罪孽以及他将会从法官口中听到定罪的宣判。

“当所有的证人都已经陈述完了他们的控告，这个罪人也已经承认这些控告是真的，定他为有罪是很公义的时候，伟大的辩护人耶稣基督走上前来宣告：‘我已经为这个罪人的罪付上了全部的代价。他是我的人了。在我中保事工的基础上以及所有被拣选的人都应当给我作为奖赏的应许下，我请求让这个罪人得着完全的赦免。’

“法官在核实了基督所付上的赎价后宣布：‘这个罪人的罪已经完全付上了代价；因此我宣布他得着了完全自由的赦免。’

“于是圣灵作为书记员，拿到了这个正式的赦免书并将其运用和封印在了被称义的罪人的心中。”

当人在他的良心法庭上经历了称义之后，他的内心会激起什么样的回应呢？

被拣选之人称义的最后一步将是在最终审判那天，公开地被称为义。那时，大君王会聚集祂的教会，在所有人和天使面前，宣告祂的整个教会都被从罪中赦免了，并且作为祂收养的儿女，祂赐给他们进入天堂的合法权利。所有这一切都将赐给得救者，这唯独是因为基督的功德以及祂完美无缺的公义的应用。在天堂中，上帝白白的、按其主权来称义的恩典会被颂赞，直到永远。

真正“得赦免其过，遮盖其罪的，这人是有福的。凡心里没有诡诈，耶和华不算为有罪的，这人是有福的”（诗篇 32：1-2a）。我们可以从下面的故事中看到一点点这样的福分：

当人子在祂荣耀里，同着众天使降临的时候，要坐在祂荣耀的宝座上。
万民都要聚集在祂面前。祂要把他们分别出来，好像牧羊的分别绵羊、山羊一般；
把绵羊安置在右边，山羊在左边。
于是，王要向那右边的说：‘你们这蒙我父赐福的，可来承受那创世以来为你们所预备的国。
——马太福音 25：31-34

一名作家有一次走过南海群岛山谷中的一片沙滩。当他到达了对面的山上时，他回头看到了他在沙滩上留下的一行脚印。他试图走出一条直线，但是现在回头一看，脚印都是歪歪扭扭的，甚至很多时候，他的脚步偏离直线很远。

“这就是我人生的写照”，他默默地想着。“每一步都是悖谬的，并且我所行的远远偏离了正路！”

于是他躺下休息了，在睡了几个小时后，他才醒了过来。这时他再回头看向山谷时，他的脚印都看不到了，所有的脚印都消失了，大风已经抚平了他所有的脚印。

泪水充满了他的眼睛，以赛亚书 44：22a 的经文充斥在他的脑海中：“我涂抹了你的过犯，像厚云消散。我涂抹了你的罪恶，如薄云灭没。”

有一名年轻人曾经变得非常桀骜不驯，活在各种罪恶之中，他伤透了父母的心。不论是善待还是惩罚，都分毫不能改变他，他的父亲实在是不知道拿他怎么办好了。他很担心再这样下去，会让他的妻子彻底崩溃。最后，他在绝望中，跟儿子说："我们已经做了一切所能做的，但是都失败了。你这是在将你的妈妈推向绝路，她不能再这样承受下去了。我只能给你两个选择——要么留下来改变你的生活，要么你就离开。"

这名年轻人离开了。几个月，甚至一年后，这对父母没有他的任何消息。但是突然有一天，从遥远的城市寄来了一封信，它的内容如下：

亲爱的妈妈：

我为自己在家中的所作所为感到很羞愧，也很抱歉。我实在不配再见你，我不知道爸爸和你是否会再原谅我，但是我很希望能回家。我将坐下周二上午十点钟的那列火车经过你们的家。如果你们原谅我的话，请在晾衣绳上挂一条床单，我就会知道你们已经原谅了我并欢迎我回家。

你逃走的儿子

随着越来越接近他以前的家，这个年轻人的心剧烈地跳动起来。再转过一个弯就会到达那里了。晾衣绳上会不会有床单呢？当火车转过弯来，映入他眼帘的不是一条床单，而是整根晾衣绳上都挂满了床单，就连所有的篱笆和灌木丛都盖满了床单！

这时何等的欢迎！何等的饶恕和赦免的爱在迎接他啊！

上帝赦免罪人的那种仁慈的爱超越了人间所有层次的爱。"当趁耶和华可寻找的时候寻找祂，相近的时候求告祂"，这对所有人来说是何等大的鼓励啊！你是这样的吗？

当趁耶和华可寻找的时候寻找祂，相近的时候求告祂。
恶人当离弃自己的道路，不义的人当除掉自己的意念。归向耶和华，耶和华就必怜恤他；当归向我们的上帝，因为上帝必广行赦免。
——以赛亚书 55：6-7

真正的自我降卑与高举上帝是联系在一起的。为什么？

这个故事会让你想起耶稣的哪个比喻呢？

为什么对于认识到自己罪人身份的人来说，上帝的恩典是如此丰盛呢？为什么对罪的认识与对得救的认识是紧密相连的呢？

教义问答默记

海伦伯勒克牧师的要理问答——第十六章

1. 那些领受了内在呼召的人被称义了吗？
是的。"所召来的人，又称他们为义"（罗马书 8：30）。

2. 什么是称义呢？
称义就是离开了罪恶与审判，领受了永生的权利。

3. 称义与成圣之间有什么区别吗？
是的，（1）称义是发生在被拣选之人的外面的，而成圣是在他们里面的；（2）称义挪去了罪的内疚，成圣挪去了罪的玷污。（3）称义的作为是一次性完全的，而成圣在得救之人一生中都是部分完成的。

4. 我们被称义改变内在了吗？
不，内在的改变是藉着成圣。

5. 称义是一种义的注入吗？
不，称义是宣告一个人无罪，就像法官在法庭上宣告的一样。

6. 圣经中的称义是这个意思吗？
是的，因为它与定罪正好相反。"定恶人为义的，定义人为恶的，这都为耶和华所憎恶"（箴言 17：15）。

7. 你能找到也以这个意思提到称义的其它经文吗？
可以。"谁能控告上帝所拣选的人呢？有上帝称他们为义了"
（罗马书 8：33）。

8. 是谁称那些被拣选的人为义或宣告他们无罪的呢？
是圣父上帝，作为法官。

9. 在称义中，圣子上帝做了哪一部分呢？
为了使被拣选的人得以称义，基督在称义中做了代求者和中保。

10. 圣灵在称义中做了什么呢？
圣灵作为属天的封印者，使被拣选之人能意识到他们的称义并为此拥有确据。

11. 上帝的子民能拥有在祂面前被称义的确据吗？
是的。"我们既因信称义，就藉着我们的主耶稣基督，得与上帝相和"（罗马书 5：1）。

12. 上帝的子民从什么中被称为义呢？
从他们的罪中，没有一个人例外。

13. 被拣选之人是因谁的缘故而被称义的呢？
单单因为基督的缘故。"如今却蒙上帝的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白地称义"（罗马书 3：24）。

14. 上帝的子民是因为他们自己的行为而被称义的吗？
不是。"所以（有古卷作"因为"）我们看定了：人称义是因着信，不在乎遵行律法"（罗马书 3：28）。

15. 为什么我们不能靠自己的行为被称义呢？
因为即使是我们最好的行为也是不完全的，因此无法满足上帝公义的要求（雅各书 3：2；以赛亚书 64：6）。

16. 基督的功德必须成为我们的功德，从而使我们能被称义吗？
是的，藉着将它们归算给我们并使我们领受。

17. 是谁将基督的功德归算给被拣选之人的呢？
是上帝，通过祂仁慈的赐予。

18. 上帝的子民是如何领受基督的功德的呢？
通过真信心。

19. 被拣选之人的称义是因为他们的信心吗？
不，圣经教导我们，称义是藉着信心和通过信心，但是从来不是因为信心的缘故。

20. 那么在称义中，信心是如何运行的呢？
信心是领受基督功德的双手或工具。

第十六章

第一部分 复习

1. 请解释“称义”一词的含义：

2. 请列出行为之约和恩典之约之间四项平行的原则：

a

b

c

d

3. 请列出人不能靠自己的好行为称义的三个原因：

a

b

c

4. 请解释将基督的功德应用在罪人身上的两个方面，即归算和领受：

a 归算

b 领受

5. 列出并解释称义的两个组成部分：

a

b

6. 请解释耶稣主动和被动的顺服如何与称义的两个组成部分相关联：

习题

7. 每一个得救的人何以在以下两个方面成为上帝的儿女：

a 在属灵的意义上成为上帝的儿女

b 在法律的意义上成为上帝的儿女

8. 请说明在使罪人称义这件事上，三一上帝每一位格的特殊作为：

a 圣父上帝

b 圣子上帝

c 圣灵上帝

9. 请列出上帝百姓的五重称义的组成部分：

a

b

c

d

e

10. 人在重生那一刻的称义与人在良心法庭上的称义有何区别？

11. 想象一下人在良心法庭上称义的场景，以下角色分别是谁：

a 法官

b 辩护人

c 书记员

d 原告的证人

e 被告人

第二部分 大开眼界

1. 上帝称义的计划如何藉着基督的死荣耀了祂的公义和恩典？

2. 当上帝赦免祂儿女的罪时，是祂忽略或疏忽了他们的罪吗？为什么是或不是？

3. 人若藉着恩典得救，好行为还是必须的吗？请解释：

4. 关于归算和领受基督的功德，“白白的恩典”和“自由意志”教导了两种截然相反的次序。为什么？

5. 在人的称义中，救赎性信心起的是什么作用？

6. 请解释在同样的意义上来说，如何有可能存在以下情况：
   a 在领受个人信心之前，被看作是称义了

   b 在领受个人信心之前，未被称义

第三部分 圣经应用

1. 请从以下章节中找出哪节经文清楚见证了耶稣为了祂儿女的救恩而经历了替代性的死亡。请写出这节经文：
   a 加拉太书 1: _____ _____

   b 以弗所书 5: _____ _____

   c 提多书 2: _____ _____

2. 阅读约翰福音 1:12-13。写出证明了以下真理的那部分经文：
   a 基督功德的归算

   b 基督功德的领受

第四部分 教会先辈的作品

用自己的话解释以下引文的含义。

1. “被收养给了我们儿女的特权；重生给了我们儿女的性情。”（司提反•查诺克）

2. “上帝称我们为义，不是因为我们配得；但是藉着称我们为义，祂让我们与之相配。”（汤姆•华森）

3. “得着确据的基督徒行动多于意向，工作多过言语，生命胜过口舌，动手勤于动口。”（多马•布鲁克斯）

第十六章

第五部分 侧边问题摘录

1. 为什么亚当的原罪归到了他所有后代的身上？为什么基督顺服的义被归到了祂所有的儿女身上呢？

2. 如果称义不是基于行为，那么人的行为还重要吗？为什么？

3. 救恩是白白的恩典，这如何高举了上帝而使人谦卑呢？

4. 当我们看救赎性信心为一件恰当的工具时，要始终认识到是谁植入与运用它。为什么这一点是非常重要的呢？

5. 为什么对于认识到自己罪人身份的人来说，上帝的恩典是如此丰盛呢？为什么对罪的认识与对得救的认识是紧密相连的呢？

第十六章 进深题目

第六部分 自选侧边问题

请找出你感兴趣的两个侧边问题（没有在章末习题中出现过的问题），写出你的回答。

1. 问：

   答：

2. 问：

   答：

第七部分 动脑动手

1. 画一张海报，清晰地展现上帝对罪和罪人的完全的公义，以及基督为祂儿女受死使得祂的公义得着了满足。请应用圣经经文作为依据。

2. 真正的基督教为人与上帝和好的需要，提供了完全令上帝满意且荣耀祂的解决方案。写一份报告，论述为什么只有真正的基督教是这样的宗教。

3. 制作一张大表，应用圣经经文说明人的得救靠的是上帝的恩典，而非人的作为。

4. 设计一张表，清晰地呈现在罪人称义上，圣父上帝、圣子上帝和圣灵上帝三个位格各自的特别工作。要求应用圣经经文作为证明。

5. 画一张墙报，展示选民的五重称义。要求包括对五重称义的清晰定义和示例经文。

2

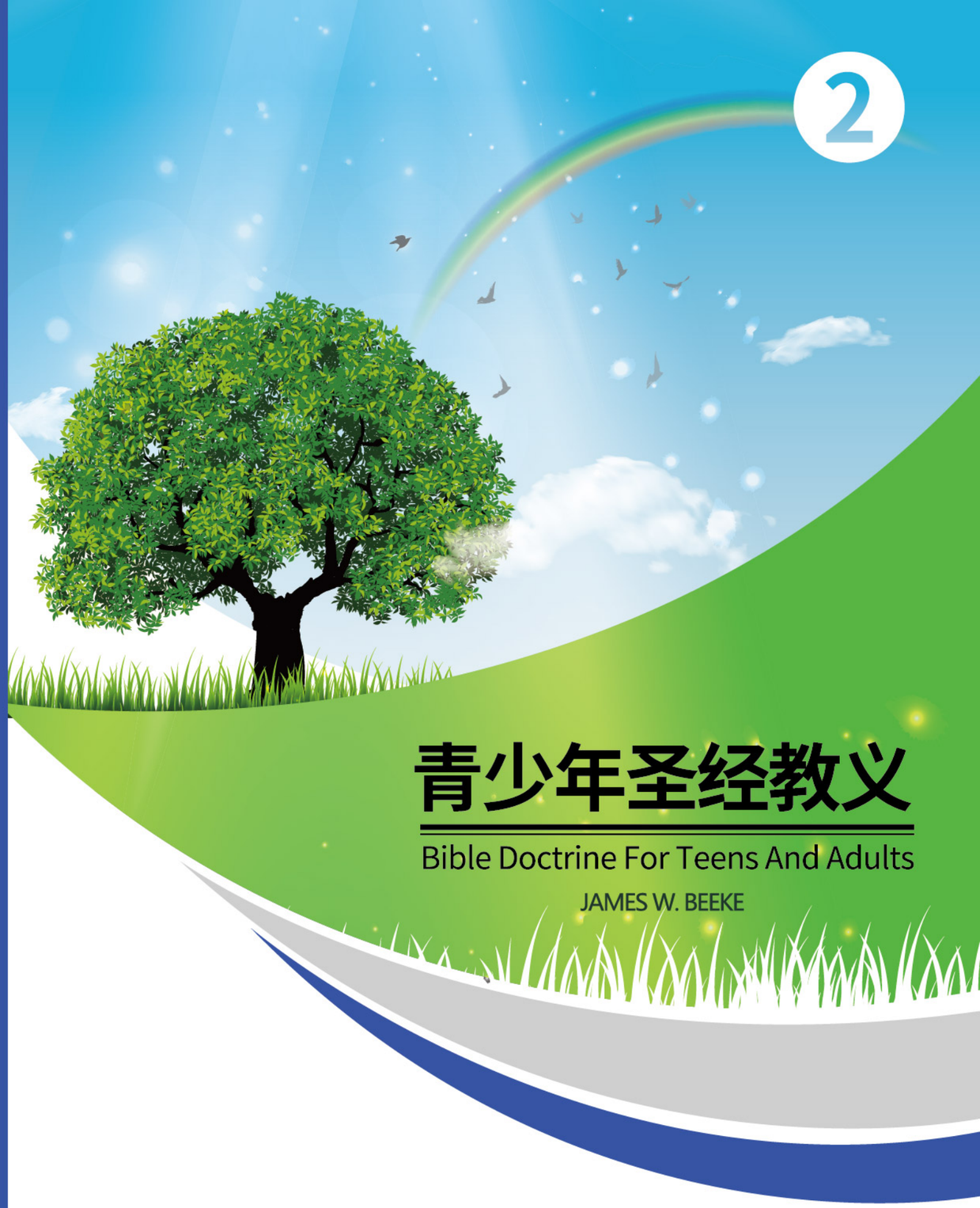
《青少年圣经教义》分三卷，共三十章，涵盖了所有主要的圣经教义。卷一为 1-10 章，卷二为 11-20 章，卷三为 21-30 章。

本书每一卷的内容都清晰、准确又易懂，内含数百信息丰富的图表和启发性的故事，并糅合了改革宗教义标准、众多讨论题目、术语定义，以及亚伯拉罕 · 海伦伯勒克《属天真理面面观》（A Specimen of Divine Truths）中摘录的要理问答。本书可用于家庭（个人或者家人一起读）、学校（圣经教义课程）和教会（要理问答学习）。

愿主丰盛地祝福本书，让青少年得以在祂永恒的圣经真理上得到教导，使祂的美名得着荣耀。

内部资料　不可赢利
如有问题或意见请电邮至
sinimbooks@hotmail.com
基督教改革宗出版社

青少年圣经教义 Bible Doctrine For Teens And Adults JAMES W. BEEKE 基督教改革宗出版社



基督教改革宗出版社

第十七章

青少年圣经教义第二册

正如大雪降下，为原野和森林披上白衣一样，冬季的一片死寂，也如此覆盖了我们的视线。

所以基督的宝血对那些来到祂面前认识祂恩典的人来说，虽然他们的罪如朱红一般，也必将被洗净如同白雪。

愿我们到时能像大卫一样在内心中呼喊：“上帝啊，求祢按祢的慈爱怜恤我！按祢丰盛的慈悲涂抹我的过犯！”

比利时信条

第二十四条 论人的成圣与善行

我们相信此真信心既由听上帝的话以及圣灵的工作而来，就重生我们，使我们成为新人，使我们过一新的生活，释放我们脱离一切罪的捆绑。若说此称义的信心，使人疏忽敬虔与圣洁的生活，那并不是真的，若无此称义的信心，他们就不能出于爱上帝的心作任何事，只是出于自爱或惧怕刑罚。因此，这圣洁的信心，在人里面不结果子是不可能的，因为我们所说的不是虚伪之信，乃是圣经所说：“生发仁爱的信心”，就是能叫人行上帝在圣经中所吩咐的工作。那些工作乃是由信心的善根所发出的，在上帝面前是善良可蒙悦纳的，因此都因上帝的恩典而成圣了，而不是由于我们的义。我们得称为义乃因信基督，甚至在我们能行善事之前，否则，那就不是善行了，也不是好树上所结的果子。因此我们行善事，不能算作我们的功德，不是的，我们所作的善事乃是出于上帝，并不是出于我们，“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。”因此，我们当留心圣经上的话，这样，“你们作完了一切所吩咐的，只当说‘我们是无用的仆人，所作的本是我们应分作的。’”同时，我们不否认上帝赏赐我们的善行，但那是祂的恩典。况且，虽然我们作善事，但我们并不靠善行得救；因为按肉体说我们毫无善行，也应受刑罚的；虽然我们能完成这工作，仍有罪的瑕疵，足以被上帝拒绝。这样，如果我们不是信靠依赖我们救主受苦受死的功劳，我们只有常在疑惑中飘来飘去，毫无把握，我们微弱的良心要不断地忧伤。

摘自改革宗教义标准

海德堡要理问答

问答 62-64，86，91

六十二问： 为什么我们的善行不能作为我们在上帝面前的义，或者至少是一部分呢？

回　　答： 因为能在上帝审判台前成立的义，必须是绝对完全的义，完全合乎上帝的律法。然而，即使我们今生最佳的善行，也都是不完全的，都是被罪玷污了的。

六十三问： 我们的善行既然算不了什么，上帝为何要在今生和来世加以奖赏呢？

回　　答： 奖赏并不是由善行赚取的，乃是出于上帝的恩典。

六十四问： 这教义岂非使人怠慢不敬吗？

回　　答： 绝不会。因为凡是藉着真信心被接在基督里的人，不能不结出感恩的果子。

八十六问： 既然我们不靠自己的任何功德，唯独藉着由基督而来的恩典，从愁苦中被拯救出来，那么，为何还须行善呢？

回　　答： 因为基督既用祂的宝血救赎了我们，便也照祂自己的形像，藉着圣灵更新我们，好使我们用整个的生命，表明对上帝赐福的感恩，而祂自己也可因我们得称赞；其次，我们自己也可以因为有了信心的果子，而确知自己有信心，并且由于我们生命中敬虔的生活，使我们可以赢得他人归向基督。

九十一问： 什么是善事呢？

回　　答： 惟独藉着对耶稣基督的真信心。并且是照着上帝的律法，目的是为了上帝的荣耀，并非基于我们自己的幻想或人的规条而行的事，才是善事。

多特信经

第五项教义

第一条

按上帝旨意蒙召与祂的儿子，我们的主耶稣基督有相交，并蒙圣灵重生的人，他也从今世罪恶的统治与奴役中拯救出来；虽然当他们还在世上的时候，不能救他们完全脱离罪身和肉体的软弱。

第二条

因此就生出每天所犯的软弱之罪，从此在圣徒最好的善行上附带着污点；要使他们时常在上帝面前谦卑，并飞奔到被钉十字架的基督那里避难；用祈祷的心以及圣洁敬虔的操练多多治死肉体；并向着完全的标竿努力前进，直到至终脱离肉身的死亡，他们就在天上与上帝的羔羊一同作王。

第三条

由于住在里面残余的罪，以及罪恶与世界的引诱，那些悔改归主的人，如果要靠自己的力量，就不能在恩典的境况中恒忍。但是上帝是信实的，祂既赐恩给他们，以恩慈坚固他们，并以大能保守他们，直到末了。

第四条

虽然说肉体的软弱不能胜过上帝的大能，祂能坚固并保守真信徒在恩典的境况中；可是，悔改归主者并不时常受上帝的灵感动，而有时在特殊情况下犯罪，离开上帝恩典的引导，受肉体私欲引诱而顺从肉体；因此，他们必须时常儆醒祈祷，免得入了迷惑。当他们忽略这些事的时候，不仅有被撒旦、世界与肉体诱入大而且恶之危险中，而且有时因上帝公义的许可而实际陷入这些邪恶之中。这由大卫、彼得可悲的堕落，以及圣经所描述的其他圣徒所显示出来了。

第五条

虽然他们因此类的罪，大大地干犯了上帝，负担致死的罪债，叫圣灵担忧，不能再发挥信心，严重地伤害自己的良心，有时失去了上帝的恩宠，可是一旦他们以严肃悔改的心归回正道，上帝如慈父的面光才再照耀着他们。

第六条

但是满有怜悯的上帝，按照祂不变的拣选旨意，甚至当祂自己的子民陷于悲惨的堕落中，祂也没有完全收回圣灵；也不让他们进行到丧失儿子名分之恩，以及称义的地位，或犯以至于死的罪；也不容他们完全被弃，自陷于永远的灭亡中。

第七条

因为首先在这些堕落中，祂在他们里面保守那不能朽坏的重生种子不致败坏，或完全丧失；再者，用祂的道和灵重新使他们真正悔改，诚恳为罪忧伤，使他们靠中保之血寻求并得到罪的赦免，可以再经历到和好之上帝的眷爱，藉着信心赞美祂的怜悯，并从此以后怀着恐惧战兢，更殷勤地作成自己得救的工夫。

第八条

这样，他们之所以不至完全从信仰与恩典中堕落，也不至继续退后，终至灭亡的原因，不在于他们自己的功德或力量，乃在于上帝白白的怜悯。论到他们自己，不仅有灭亡的可能，而且是必然的；但在上帝那方面说，灭亡是决不可能的，因为祂的旨意不能改变，祂的应许不能落空，按祂旨意的选召不能撤回，基督的功德、代求与保守不能失效，圣灵的印证也不能受挫或作废。

第九条

论到选民这种终必得救的恒忍，以及他们在信上的坚忍不拔，真信徒按照他们信心的程度，能够而的确得到确据；藉此他们确实知道，自己要继续在教会中作一真实而活泼的肢体，经历罪的赦免，并至终承受永生。

第十条

然而，这确知并非与圣经相冲突，或在圣经以外的特殊启示所产生的，乃是从为了安慰我们在祂话语中所丰富启示的，相信上帝的应许而来的；是出于“圣灵与我们的心同证我们是上帝的儿女”（罗 8：16）；最后是出自一个要保守无亏的良心，并行各种善事真挚和圣洁的愿望。假如上帝的选民缺乏这种至终得胜的坚定安慰，以及永远得荣的这种确切凭据，他们就算比众人更可怜。

第十一条

圣经更证明信徒在今生要与各种属肉体的疑惑争斗，并且在极恶劣的试探之下，他们不常常感觉到这种信仰的完全确知，与坚忍的把握。但那慈爱的父上帝不叫他们受试探过于所能受的，在受试探的时候，总要给他们开一条出路，叫他们能忍受得住（林前 10：13）；并且藉圣灵感动他们，使他们再有坚忍的确据。

第十二条

然而，此坚守的确实性决不刺激信徒骄傲的态度，或使他们有属肉体的安全感；相反地，却使信徒谦卑，如儿女般尊敬，真正虔诚，在患难中忍耐，热心祈祷，在苦难中恒忍，见证真理，并以上帝为坚实喜乐的根源。所以，人一想到这恩惠，就应当激起严肃的、立即的感恩行动并行善，正如圣经的见证和众圣徒的榜样所表现的。

第十三条

那些从退后而转回，重新得到坚守确据的人，也不至于生出放纵或不虔，反倒使他们更留心并更渴望谨守主道，这道就是主已命定，叫行在其中的人可以持守坚忍的凭据，免得有人滥用上帝慈父般的仁慈，上帝便收回祂的慈容。瞻仰这慈容对敬虔信徒来说，比生命更宝贵；若被收回就比死亡更痛苦，结果他们便陷入良心更愁苦的折磨中。

第十四条

上帝既已乐意用福音的传讲，在我们里面开始了这恩典之工，祂就用听道、读经、默想其中的道，并藉着劝勉、警告与应许，以及圣礼的运用，在我们里面保守、继续并完成此工。

第十五条

此圣徒蒙保守和确据的教义，是属血肉之心所不能理解的，就是上帝为祂名的荣耀，并安慰敬虔之人的心，而在圣经中极其丰富地启示了，又印在信徒的心上。为撒旦所痛恨，为世界所嘲笑，为无知和假冒为善者所妄用，为异端分子所反对；但基督的新妇总是最喜爱它，保卫它，以之为无价之宝；而那位胜过一切谋略和权能的上帝要使她继续此行为，一直到底。愿尊贵、荣耀归给独一的上帝，圣父、圣子与圣灵，直到永远。阿们。

成圣

在称义时，罪人的法律地位改变了。在称义之前，他有罪并当被永远定罪；而在称义之后，他就脱离了罪咎并可以继承永生了。然而，虽然他被宣告脱离了罪咎，但是他并没有完全脱离罪的权势。称义改变的是罪人的地位，而不是他的状况。它让人从罪咎中脱离出来，而不是从罪的玷污中脱离出来。称义饶恕了而不是洁净了罪人——它并没有使人成为圣洁。上帝每天让信徒成为圣洁的持续工作被称为“成圣”。成圣是一个属天的过程，在这个过程中，上帝儿女的道德状况在上帝面前被持续改变，从而使其与他的法律地位相一致。

《小要理问答》用下面的方式来定义成圣：

> “成圣是上帝的作为，出于祂白白的恩典，使我们整个人照着上帝的形象被更新，并得以愈来愈能向罪而死，向义而活。”

正如基督爱教会，为教会舍己。要用水藉着道，把教会洗净，成为圣洁，可以献给自己，作个荣耀的教会，毫无玷污、皱纹等类的病，乃是圣洁没有瑕疵的。

——以弗所书 5：25b-27

愿赐平安的上帝亲自使你们全然成圣。又愿你们的灵与魂与身子得蒙保守，在我主耶稣基督降临的时候，完全无可指摘。

——帖撒罗尼迦前书 5：23

我差你到他们那里去，要叫他们的眼睛得开，从黑暗中归向光明，从撒旦权下归向上帝；又因信我，得蒙赦罪，和一切成圣的人同得基业。

——使徒行传 26：18

并且穿上新人，这新人是照着上帝的形像造的，有真理的仁义和圣洁。

——以弗所书 4：24

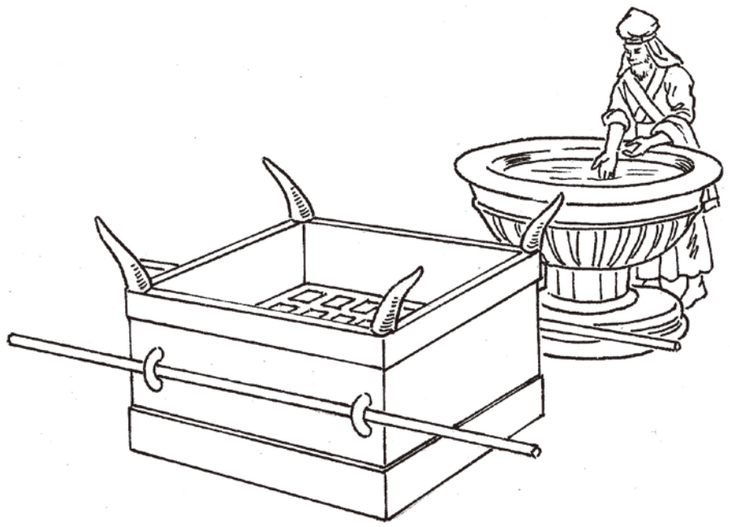
请读约翰福音 19：34：

惟有一个兵拿枪扎祂的肋旁，随即有血和水流出来。

从耶稣肋旁流出的血与水预表着什么呢？

动词“成圣”指的是“洁净、净化、分离和奉献”；而名词的成圣指的是圣灵在真信徒心中循序渐进的洁净、净化、使他们与罪分离、将他们献给上帝的工作。

称义和成圣是上帝所赐的两个不同却又无法分割的礼物。那些被上帝所称义的人，祂也会使其成圣。上帝是公义和圣洁的，所以祂创造的人也是这样的。但人在堕入罪中时，失去了他的公义与圣洁。上帝在祂儿女身上拯救和恢复的工作是完全的工作；它既包含了称义（祂的“使其公义”的工作），也包含了成圣（祂的“使其圣洁”的工作）。



但你们得在基督耶稣里是本乎上帝，上帝又使祂成为我们的智慧、公义、圣洁、救赎。

——哥林多前书 1：30

就是照父上帝的先见被拣选，藉着圣灵得成圣洁，以致顺服耶稣基督，又蒙祂血所洒的人：愿恩惠、平安多多地加给你们。

——彼得前书 1：2

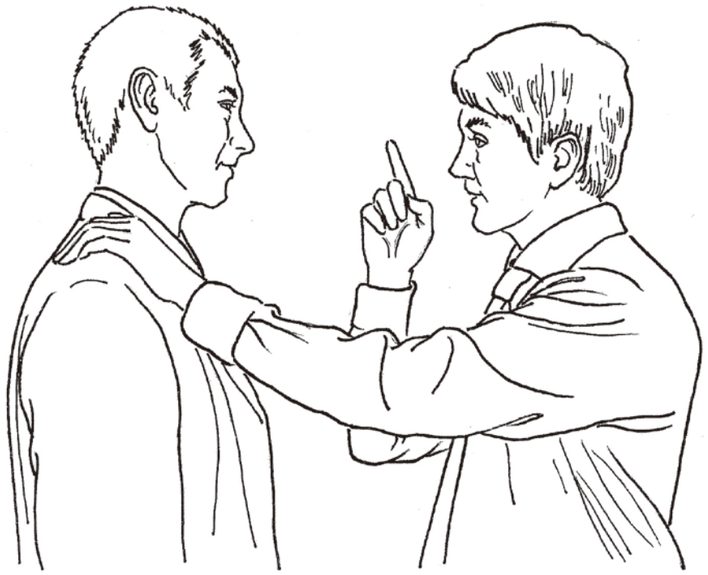
这藉着水和血而来的，就是耶稣基督；不是单用水，乃是用水又用血。

——约翰一书 5：6

为了能接近公义和圣洁的上帝，流血和用水洗净都是必不可少的。这一点可以从旧约献燔祭用的铜祭坛与洗濯盆看出来，这两个器具都摆放在会幕的院子中。而一个祭司要想安全地靠近上帝的圣所和至圣所，只有通过流血和用水洗净这两种方式。

流血（铜祭坛）如何预表了称义，而用水洗净（洗濯盆）又如何预表了成圣呢？为什么这两者都是必不可少的呢？

循序渐进的—— 持续向前；一步步地进行。



一次，有一位敬畏上帝的人警告另一个公开犯罪的人。但是这个受责备的人并没有接受这个善意的劝告，而是回答道：“耶稣拯救了你，也同样拯救了我，所以你就管好你自己的事情就好了，我的事情我自己会处理！”

“你要记住，耶稣是作为君王施行拯救的。”第一个人回应道。

“你是什么意思？”

“耶稣既是救赎主也是君王，那些承认祂是救赎主的人也必须尊荣祂为君王。”

“我就是这么做的！”

“人尊荣君王是靠着顺服祂，遵从祂的命令，即祂的律法。”

之后的沉默证明了另一个人明白了这个真理。

基督作为救赎主与作为君王是不可分离的这个道理，如何与称义和成圣的不可分离相关联呢？

那些上帝所称为义的，祂也会使其成圣。这两者是不可分割的；为什么非常清楚地明白这一点是非常重要的呢？

从人能否拥有一个而没有另一个的角度而言，称义与成圣不能彼此分割，然而，二者是不同的益处，具有不同的特点。

这个故事如何说明了称义和成圣是无法分割的呢？

一位教会先辈曾经说过：“我们也许可以象魔鬼一样拥有正统的信仰，但是仍然同样邪恶”。他是什么意思呢？

这些不同的特点如下表所示：

称义与成圣的七个不同

称义：	成圣：
1. 关乎人的地位	关乎人的状况
2. 是一种法律 / 审判的行为	是一种道德 / 更新的行为
3. 关于从罪咎中得饶恕（流血）	关于从罪的玷污中洗净（用水洁净）
4. 归算基督的义；宣告这个人为义（“使其成为义”）	灌输基督的义；使这个人成为圣洁（“使其圣洁”）
5. 对所有选民都是一样的——所有选民都得着了完全的赦免	在程度上有所不同——所有选民都成圣了，但是程度不同
6. 是上帝对人的外在地位所做的工作——上帝为他或应用在他身上的工作	是上帝在一个人内在的工作——是在人里面的工作
7. 是瞬间和完成了的工作	是渐进和持续一生的工作

归算——应用于，归于，或认为是属于。

灌输——输入或倒入；通过不断地作工而注入。

虽然称义和成圣是不同的益处，但是它们在很多方面都是一样的。它们都是：通过白白的恩典领受的、只有靠着基督的功德才能拥有、是恩典之约的宝贵益处、只给予上帝所拣选的人、要到上帝面前就必须具备、二者是不可分割地联系在一起的。

下页的故事提供了一个简单的例子，帮助说明称义与成圣之间的不同。

美国南部的一位种植园主正在市场上挑选农奴，这时他非常惊讶地看到有一名很老的奴隶在出售。这个人就是山姆，是一名逃奴，他曾经很忠实地服事了这位种植园主很长时间，后来就背叛并逃走了。

这个逃奴现在满身都是伤痕和尘土，并且是身体状况极为糟糕。不但如此，如果有人想要买下他，还要为他以前所偷窃的东西付上全部代价。

当看到这个贫乏、污秽、欠了一屁股债又毫无价值的奴隶的悲惨境况时，这名种植园主就对他动了恻隐之心。“我很怜悯他，我要把他买回来，”他决定道。

当种植园主为这个奴隶付上所有的欠债以及买他的钱后，他走到他以前的奴隶面前，给他松了绑，并对他说“山姆，现在你欠我两次了——第一次，是我合法的拥有你，而现在，我又买赎了你！”

“谢谢你，主人！太感谢你了！”激动得热泪盈眶的山姆回答道。

通过完成买赎的过程，山姆的地位迅速发生了转变。一个法律上的行为改变了他的主人，付清了他的债务，使他与他主人的其他仆人拥有了同样的地位。这些都是在山姆以外所发生的，是通过他主人的工作完成的；他主人付的赎价算在了他头上，他主人的购买也应用在了他身上。

然而，这种地位上的瞬间改变并没有瞬间改变山姆的身体状况。在身体状况上，他并不像他主人的其他仆人那样健康。但是他的主人不懈地照顾他的身体——洗去了他的污秽、包扎了他的伤口、给他用了上好的药品，并提供给他健康的食物。随着主人对他不断地施以照顾，山姆的健康和力气在逐渐恢复着。虽然他的健康永远不会完全恢复，但是相比他刚被买回来那时，已经称得上是奇迹了。

请解释这个故事所反映出来的下面这些属灵的真理：

——称义
——成圣
——愁苦
——得救
——感恩

山姆对主人所给的极大恩典，饱含爱与尊敬，非常愿意尽最大能力来服侍主人。

通过这个被买赎的仆人的地位与状况的变化，我们能从这个故事中看到在属灵上称义与成圣有多少不同呢？你能辨别出所有七种不同吗？

你能在这个故事中找到称义与成圣的七个不同吗？

哪一个教义词汇表示：
——意志的回转？
——回转后的意志所产生的生活方式？

重生、悔改归正与成圣可以用下面的解释进行区别：

重　　生——上帝将新的属灵生命植入到属灵上已经死亡的罪人的心中。

悔改归正——是重生的结果；上帝使重生的人不再为罪而活，而是为上帝而活。

成　　圣——是悔改归正的结果，即信徒按照上帝的旨意而活；上帝内在的“使其成圣”的工作，即人的老我、罪恶的本性越来越衰败，而新的、圣洁的本性越来越活跃。

成圣包含以下两部分：

治死——征服，治服，或使之衰败。

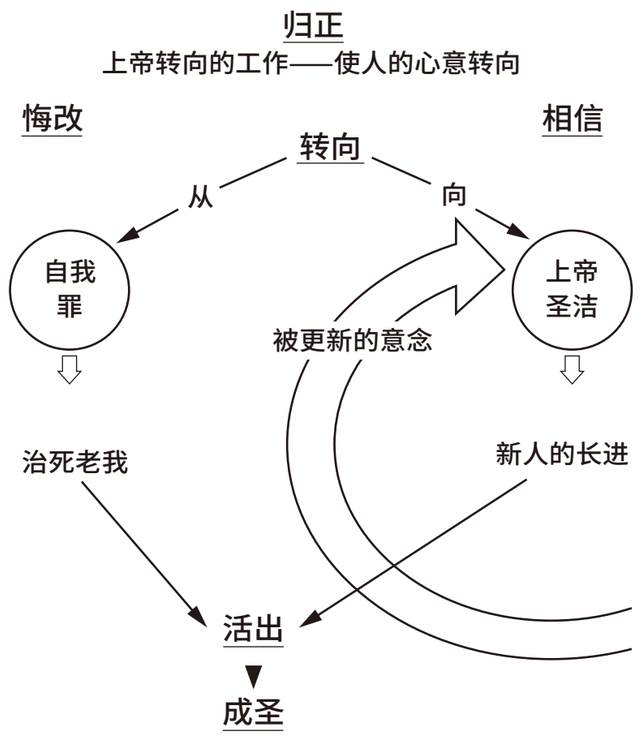
长进——活跃，恢复或加强

成圣的两部分

1. 治死罪恶的老我	因为知道我们的旧人和祂同钉十字架，使罪身灭绝，叫我们不再作罪的奴仆。 ——罗马书 6：6 凡属基督耶稣的人，是已经把肉体连肉体的邪情私欲同钉在十字架上了。 ——加拉太书 5：24
2. 新的、圣洁的本性长进（活跃）	所以，我们藉着洗礼归入死，和祂一同埋葬，原是叫我们一举一动有新生的样式，像基督藉着父的荣耀从死里复活一样。 ——罗马书 6：4 所以你们若真与基督一同复活，就当求在上面的事；那里有基督坐在上帝的右边。 ——歌罗西书 3：1

成圣与悔改归正是紧密相连的。悔改归正指的是意愿的转变，而成圣指的是作为结果而活出来的更新的意愿。这种不可分割的关系可以用下面的草图来表示。

归正与成圣之间不可分割的关系



上帝内在的工作——在人的生命中产生圣洁

成圣见证了真信徒更新的、悔改归正的意念。他的新人惧怕且恨恶罪的玷污；喜爱和渴慕圣洁。真信徒最深的动机、渴望和目标就是去服事和取悦上帝。在他的内心深处，他爱上帝超过了爱自己，爱圣洁超过了爱罪。

下页的例子说明了这个真理。

不要彼此说谎，因你们已经脱去旧人和旧人的行为，穿上了新人。这新人在知识上渐渐更新，正如造他主的形像。
——歌罗西书 3：9-10

不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们察验何为上帝的善良、纯全、可喜悦的旨意。
——罗马书 12：2

上帝啊，求祢为我造清洁的心，使我里面重新有正直的灵。（“正直”或作“坚定”）
——诗篇 51：10

祂便救了我们，并不是因我们自己所行的义，乃是照祂的怜悯，藉着重生的洗和圣灵的更新。
——提多书 3：5

有一种很小的鼬鼠叫做貂，它们生活在遥远的欧洲北部和亚洲。因为在冬天，它们会有一身厚厚的雪白的皮毛用来御寒，所以很多人就为此而猎杀它们。

貂会非常小心地保持它们的皮毛洁净。猎人们因为知道了这一点，所以就用此来捕猎它们。一旦他们发现了貂的巢穴，比如一段空的原木或一个石头洞，他们就会在洞口涂上焦油或其它脏东西。

随后，猎人们就会放开他们的猎狗进行追捕。当貂逃到它们的家时，看到洞口已经被脏东西盖住了，它们就宁肯转身面对猎狗们以至于死亡，也不愿意因为爬进洞而弄脏它们的皮毛。

貂宁肯死也不愿意因为接触到了不洁的东西而破坏了它的洁净。

在成圣中，信徒的新人喜爱属灵的洁净远超过他的自然生命；他宁肯死也不愿意犯罪。那无数殉道士的见证是如何证明了这个真理呢？上帝儿女的新人总是会很活跃，总是会比他的旧人更强，总是会在他的生命中产生洁净的工作吗？为什么会或为什么不会？

貂——一种生活在北欧和亚洲的小鼬鼠，它们在冬天的那几个月会长出洁白的皮毛来。

按照他的新本性，信徒是必须活出圣洁的生活还是渴望活出圣洁的生活呢？为什么？

成圣可以从两方面来看：

1. 被动的方面 – 完全是上帝在信徒心中的超自然工作。

2. 主动的方面 – 信徒里面更新的本性的合作。

被动的成圣指的是信徒成圣的主要原因或源头。在这个层面，成圣完全是超自然的工作——意味着它不是本性或天然人能够产生的。它是上帝在信徒里面所做的工作，而不是信徒自己所产生的。

上帝开始、持续并最终完成祂儿女生命中的成圣。祂通过重生和悔改归正来开始这一工作；通过祂的内住来激动和喂养这个人的新生命，并最终在选民死亡而脱离了他的旧人以及所有的罪恶之时，完成此工作。

上帝并不是仅仅在祂的儿女心中植入新的属灵生命来转化他们的意愿，然后就离开了他们；而是会继续仁慈地在他们心中进一步开展祂的属灵工作，以此来帮助他们胜过许多的征战、罪恶的权势及其影响。因此，选民生命中每一次对罪的胜利以及圣洁的收获都是因为上帝在他们里面做工的结果——是因为上帝的超自然工作，而不是因为天然人自己成就的。

成圣的工作归功于三一上帝的每一个位格，正如下表所示：

成圣是三一上帝超自然的工作

位格	示例经文	
1. 圣父上帝	求祢用真理使他们成圣。 —约翰福音 17：17a	耶稣基督的仆人，雅各的弟兄犹大，写信给那被召，在父上帝里蒙爱，为耶稣基督保守的人。 ——犹大书：1
2. 圣子上帝	但你们得在基督耶稣里是本乎上帝，上帝又使祂成为我们的智慧、公义、圣洁、救赎。 —哥林多前书 1：30	所以耶稣要用自己的血叫百姓成圣，也就在城门外受苦。 ——希伯来书 13：12
3. 圣灵上帝	主所爱的弟兄们哪，我们本该常为你们感谢上帝，因为祂从起初拣选了你们，叫你们因信真道，又被圣灵感动，成为圣洁，能以得救。 —帖撒罗尼迦后书 2：13	就是照父上帝的先见被拣选，藉着圣灵得成圣洁，以致顺服耶稣基督，又蒙祂血所洒的人：愿恩惠、平安多多地加给你们。 ——彼得前书 1：2

愿赐平安的上帝亲自使你们全然成圣。又愿你们的灵与魂与身子得蒙保守，在我主耶稣基督降临的时候，完全无可指摘。

——帖撒罗尼迦前书 5：23

祂为我们舍了自己，要赎我们脱离一切罪恶，又洁净我们，特作自己的子民，热心为善。

——提多书 2：14

但愿赐平安的上帝，就是那凭永约之血使群羊的大牧人我主耶稣，从死里复活的上帝，
在各样善事上成全你们，叫你们遵行祂的旨意，又藉着耶稣基督在你们心里行祂所喜悦的事。愿荣耀归给祂，直到永永远远。阿们。

——希伯来书 13：20-21

你们要谨守遵行我的律例，我是叫你们成圣的耶和华。

——利未记 20：8

正如基督爱教会，为教会舍己。要用水藉着道把教会洗净，成为圣洁，
可以献给自己，作个荣耀的教会，毫无玷污、皱纹等类的病，乃是圣洁没有瑕疵的。

——以弗所书 5：25b-27

成圣尤其是圣灵上帝的工作，是三一上帝的第三个位格内住在了信徒里面，并且进行治死罪和使圣洁长进的工作。圣经的很多地方都提到了这个真理。下表以罗马书第 8 章为例。

成圣——尤其是圣灵上帝的工作

在成圣中，信徒：	罗马书 8—— 示例经文：
1. 随从圣灵	使律法的义成就在我们这不随从肉体，只随从圣灵的人身上。 ——罗马书 8：4
2. 体贴圣灵	因为随从肉体的人，体贴肉体的事；随从圣灵的人，体贴圣灵的事。 ——罗马书 8：5
3. 受住在他们里面的圣灵的影响	如果上帝的灵住在你们心里，你们就不属肉体，乃属圣灵了。人若没有基督的灵，就不是属基督的。 ——罗马书 8：9
4. 被圣灵复活	然而叫耶稣从死里复活者的灵，若住在你们心里，那叫基督耶稣从死里复活的，也必藉着住在你们心里的圣灵，使你们必死的身体又活过来。 ——罗马书 8：11
5. 靠着圣灵的能力治死罪和他们罪恶的本性	你们若顺从肉体活着，必要死；若靠着圣灵治死身体的恶行，必要活着。 ——罗马书 8：13
6. 被圣灵引导	因为凡被上帝的灵引导的，都是上帝的儿子。 ——罗马书 8：14
7. 由圣灵得着确据	圣灵与我们的心同证我们是上帝的儿女。 ——罗马书 8：16
8. 经历圣灵的代求	鉴察人心的，晓得圣灵的意思，因为圣灵照着上帝的旨意替圣徒祈求。 ——罗马书 8：27

我说：你们当顺着圣灵而行，就不放纵肉体的情欲了。
因为情欲和圣灵相争，圣灵和情欲相争，这两个是彼此相敌，使你们不能作所愿意作的。
但你们若被圣灵引导，就不在律法以下。情欲的事都是显而易见的，就如奸淫、污秽、邪荡、拜偶像、邪术、仇恨、争竞、忌恨、恼怒、结党、纷争、异端、嫉妒（有古卷在此有“凶杀”二字）、醉酒、荒宴等类，我从前告诉你们，现在又告诉你们，行这样事的人必不能承受上帝的国。圣灵所结的果子，就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。这样的事，没有律法禁止。凡属基督耶稣的人，是已经把肉体连肉体的邪情私欲同钉在十字架上了。我们若是靠圣灵得生，就当靠圣灵行事。不要贪图虚名，彼此惹气，互相嫉妒。
——加拉太书 5：16-26

圣灵上帝是应用者，是成圣的伟大工人。从这个层面上来说，成圣是上帝绝对的、超自然的工作，而天然人是完全被动，无法做任何事情的。

在一个暴风雨的夜晚，一名著名的小提琴家寄宿在了一户穷苦的人家中。周围的一些邻居聚集到这个小木屋中，主人邀请小提琴家为他们演奏一些歌曲。但是这名小提琴家并没有随身带着他的乐器，而他们能找到的乐器只有一把破旧、肮脏、因为跑调而早已被弃之不用很长时间的小提琴。

然而，在小提琴家灵巧的双手和敏锐的耳朵之下，这个破旧的小提琴变得焕然一新，整个屋子都充满了美妙的音乐，所有人都很惊讶它居然能发出如此美妙的声音来。

在伟大的工人圣灵上帝的灵巧双手之下，祂子民那跑调的内心也产生了如此悦耳的属灵的声音，让所有听到的人都会为之惊奇和喜悦！

当信徒的生命中产生美妙的成圣之“歌”时，应当归功于谁呢？为什么？

那些否定圣灵在成圣中全权的工作的人，特别是在他们感受到自己的罪恶时，他们会失去什么样丰盛的安慰呢？

为什么上帝儿女所行的善行会荣耀上帝呢？

有一名信徒去往医院看望一位病危的邻居。“你想过死后的境况吗？就是关于永恒？”他问他的邻居。

“哦，是的，”这个人随便回答道，“我希望很快就会与天使一同歌唱，因为我一直都对我的太太和孩子们很好。”

这位病危邻居的回答把探访者吓坏了。于是他默默地祈求上帝赐给他智慧和合适的言语。在停顿了一会儿后，他回答道：“邻居啊，你确实对你的家人和邻居都很好，但是，你知道那些在天堂里的人都在歌唱什么吗？”

“我不知道啊，”这个人回答。

“让我来给你读一下圣经中是怎么说的，”他回答。他找到病房中的圣经后，就开始读启示录5：9-12节的天堂之歌：“他们唱新歌，说：‘祢配拿书卷，配揭开七印。因为祢曾被杀，用自己的血从各族、各方、各民、各国中买了人来，叫他们归于上帝，又叫他们成为国民，作祭司，归于上帝，在地上执掌王权。’我又看见，且听见宝座与活物并长老的周围，有许多天使的声音；他们的数目有千千万万，大声说：‘曾被杀的羔羊是配得权柄、丰富、智慧、能力、尊贵、荣耀、颂赞的。’”

然后，他就开始解释羔羊是谁，以及罪人唯独藉着耶稣基督的完美工作才有可能得着救恩。

他的邻居听得非常仔细并且感谢他的到访。第二天，他的邻居就过世了。这名信徒再没有听到任何关于他那次探访的效果的消息，但是他依然感谢上帝能给他这个机会，在他的邻居死前将得救的福音传给他。

那些最圣洁的圣徒，就是那些在地上被带领进到成圣的最深地步的人，他们会为自己的悔改归正和成圣来赞美上帝还是自己呢？为什么？为什么我们必须强调成圣的根基和第一因只能是上帝超自然的工作呢？

被动的成圣会产生主动的成圣。虽然是圣灵在真基督徒心中运行、维持和增强成圣的工作，但祂的工作还是藉着一些手段施行的。

这样看来，我亲爱的弟兄你们既是常顺服的，不但我在你们那里，就是我如今不在你们那里，更是顺服的，就当恐惧战兢，作成你们得救的工夫。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。

——腓立比书2：12-13

你们若顺从肉体活着，必要死；若靠着圣灵治死身体的恶行，必要活着。

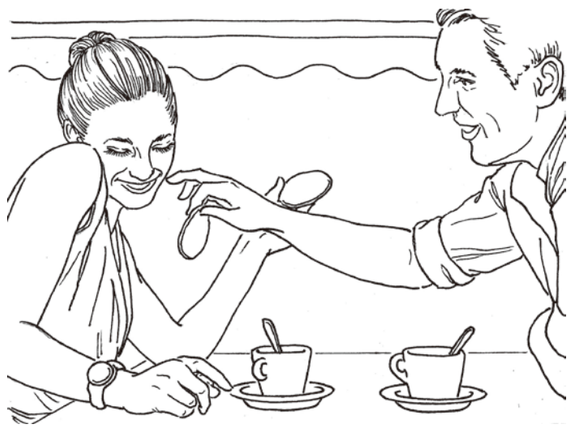
——罗马书8：13

所以弟兄们，我以上帝的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是上帝所喜悦的；你们如此事奉，乃是理所当然的。
不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们察验何为上帝的善良、纯全、可喜悦的旨意。

——罗马书12：1-2

信徒被命令要去与罪争战、远离试探、查考圣经、祷告和在恩典中长进。成圣不仅仅是一个仁慈的礼物；它也是一个爱的命令。虽然成圣是圣灵的工作，但信徒也被命令要积极主动地努力逃避罪，并在过圣洁的生活上有长进。实际上，在他里面属灵生命的新的本能也是渴慕这些事情的。

信徒的新心是爱上帝的。真爱的一个特点就是渴望去取悦它所爱的那位，即便是这样做会需要自我牺牲。那些真正爱上帝的人渴望去做那些能让祂喜悦的事情，而在他们做了那些让祂不喜悦或伤心的事情时，自己也会感到深深的痛苦。真爱会激励他们活出主动的成圣。这个真理可以从下面的例子中看出来。



文思和莎伦已经订婚好几个月了。他们在公众和私下里都已经公开了他们对彼此的爱。

文思必须出差去一座遥远的城市，在那里呆四个星期完成一项特殊的工作。他在家乡有一些敌人，有其他一些年轻人嫉妒他的职位，所以打算诽谤他和妨碍他的工作。

在他离开的这段时间内，莎伦常常与这些年轻人，即文思的诽谤者调情和约会。她屡次三番地被人看到与那些年轻人交往和调笑。

当一而再，再而三地看到这个情况后，你会如何看待莎伦对文思的爱和忠诚呢？她所表现出来的样子是有助于还是阻碍了她与文思的关系呢？为什么？

上帝的子民已经婚配给基督作祂的新娘了。为什么如果他们仍然与罪“调情”是很严重的事情呢？那样会如何伤害他们爱上帝、委身于上帝的属灵长进呢？

爱人不可虚假；恶要厌恶，善要亲近。

——罗马书12：9

亲爱的弟兄啊，我们既有这等应许，就当洁净自己，除去身体灵魂一切的污秽，敬畏上帝，得以成圣。

——哥林多后书7：1

所以要治死你们在地上的肢体，就如淫乱、污秽、邪情、恶欲和贪婪，贪婪就与拜偶像一样。但现在你们要弃绝这一切的事，以及恼恨、忿怒、恶毒（或作“阴毒”）、毁谤，并口中污秽的言语。不要彼此说谎，因你们已经脱去旧人和旧人的行为，穿上了新人，这新人在知识上渐渐更新，正如造他主的形像。所以你们既是上帝的选民，圣洁蒙爱的人，就要存（原文作“穿”。下同）怜悯、恩慈、谦虚、温柔、忍耐的心。倘若这人与那人有嫌隙，总要彼此包容，彼此饶恕；主怎样饶恕了你们，你们也要怎样饶恕人。

——歌罗西书3：5，8-10，12-13

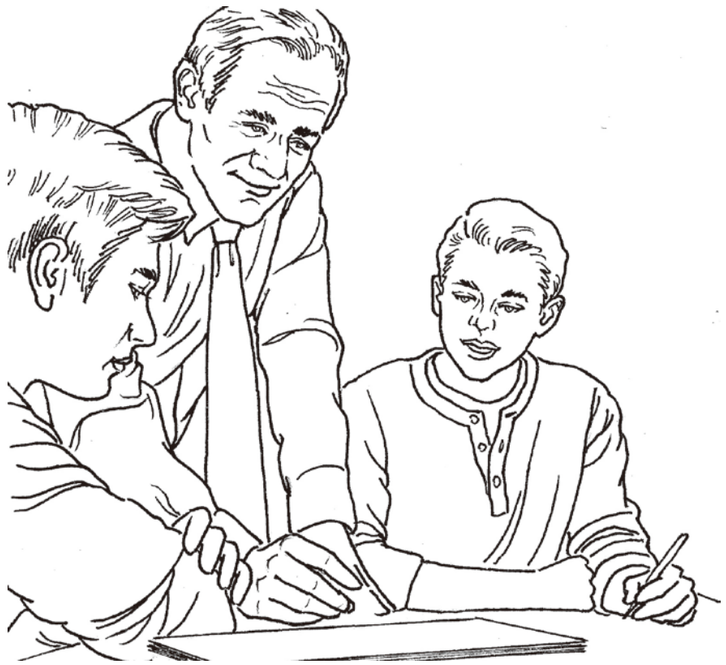
你们既因顺从真理，洁净了自己的心，以致爱弟兄没有虚假，就当从心里彼此切实相爱（“从心里”有古卷作“从清洁的心”）。

——彼得前书1：22

妨碍——阻碍进程；在路上设置障碍。

婚配给——订婚；立约，或承诺去。

我们的言语或行为，哪一个更有说服力呢？为什么？



下面所列的圣经经文是如何证明了尼克的错误和威廉姆的正确呢?

亲爱的弟兄啊，你们是客旅，是寄居的。我劝你们要禁戒肉体的私欲；这私欲是与灵魂争战的。

——彼得前书 2：11

就要脱去你们从前行为上的旧人，这旧人是因私欲的迷惑渐渐变坏的。

——以弗所书 4：22

我儿，恶人若引诱你，你不可随从。

——箴言 1：10

不可行恶人的路，不要走坏人的道。

——箴言 4：14

也不要将你们的肢体献给罪作不义的器具；倒要像从死里复活的人，将自己献给上帝，并将肢体作义的器具献给上帝。

——罗马书 6：13

亲爱的弟兄啊，你们既然预先知道这事，就当防备，恐怕被恶人的错谬诱惑，就从自己坚固的地步上坠落。

——彼得后书 3：17

“我认为，坚定的基督徒无论去哪里都是没问题的。”尼克为他去了非常可疑的娱乐场所而进行辩护：“他能识别善恶——留下好的，遗弃坏的，就是这么简单！”

“我不同意，”威廉姆回应道，“我认为真正的基督徒是不会想去那种地方的！”

在为此争论了几次后，他们决定带着这个问题去找他们的牧师。

“让我用一个故事来回答你们的问题，”在听了他们的问题之后，他们的牧师回应道。“去年夏天，我们全家去了一座煤矿参观。大家都在排队等候乘坐去往煤矿地下的电梯；排在我们前面的是一位非常美丽，穿着洁白衣裳的女士。队伍中的另一人劝告她，穿成这样进入煤矿是很不合适的，因为她的衣服肯定会弄脏的。

她不相信这些，所以她就跑去问导游。这个老导游已经在这个煤矿做导游很多年了，很有经验，于是她就问人家：‘我能穿这个白衣服进去煤矿吗？’

‘当然，女士，你当然可以穿白衣服进入煤矿，’他回答道，‘但是当你出来时，你穿的就不会是白衣服了！’

孩子们，坚定的基督徒知道罪及其试探会弄脏他的衣服，就像煤矿一样。因为他爱上帝并想要活出洁净、纯洁的生活，所以他绝不会去往一些会弄脏他衣服的地方。”

这个故事教导了关于成圣和在恩典中长进的什么实际教训呢?

第二册 17章

那位成功的著名将军拿破仑始终坚持要在他的士兵们上战场之前给他们一顿丰盛、健康又有营养的饭食。“吃不好的士兵是打不好仗的士兵”是他的座右铭。为什么呢?

对于属灵的“士兵”来说，这个故事有什么样的实际意义呢?什么样丰盛、健康又有营养的“饭食”是他们在每天早上进入属灵的争战之前应该吃的呢?为什么吃不饱的属灵士兵也是打不好仗的士兵呢?

成圣的两部分分别与信徒在主动的成圣中的两重责任相关联，正如下表所示。

信徒在成圣中的两重责任

成圣的两部分	信徒的两重责任	示例经文
1. 治死罪恶的老我	去逃避并抵挡所有的罪和试探；避免所有会产生罪恶的手段和地方。	所以要治死你们在地上的肢体，就如淫乱、污秽、邪情、恶欲和贪婪，贪婪就与拜偶像一样。 ——歌罗西书 3：5
2. 圣洁新人的长进	在祷告中使用所有能促进属灵康健和成长的管道——圣经、教会敬拜、讲道、教导、阅读、圣礼和圣徒的相通。	当用各样的智慧，把基督的道理丰丰富富地存在心里（或作“当把基督的道理丰丰富富地存在心里，以各样的智慧”），用诗章、颂词、灵歌，彼此教导，互相劝戒，心被恩感歌颂上帝。 ——歌罗西书 3：16

我们必须非常小心地保持被动和主动成圣的属灵平衡。如果被动成圣被轻视，下面的真理就会被削弱或否定：人的全然败坏、天然人的无能为力、人对圣灵的完全依赖以及所有对救恩的颂赞都应归于上帝。

另一方面，如果主动成圣被轻视，那么以下这些信徒的责任就会被忽视：抵挡和逃避所有的罪和试探，主动地并在祷告中使用上帝所有恩典的管道，并寻求属灵的长进和力量。

这些真理可以用下页的草图来说明。

但我断不以别的夸口，只夸我们主耶稣基督的十字架。因这十字架，就我而论，世界已经钉在十字架上；就世界而论，我已经钉在十字架上。

——加拉太书 6：14

恶要厌恶，善要亲近。

——罗马书 12：9b

成圣

保持主动与被动的成圣之间合宜的平衡的重要性

过度强调 → 导致

主动的成圣	被动的成圣
恶要厌恶，善要亲近。 ——罗马书 12:9b	因为你们立志行事，都是神在你们心里运行，为要成就祂的美意。 ——腓立比书 2:13
就当恐惧战兢，做成你们得救的功夫。 ——腓立比书 2:12b	那能保守你们不失脚，叫你们无瑕无疵，欢欢喜喜站在祂荣耀之前的，我们的救主独一的上帝。 ——犹大书 24
亲爱的弟兄啊，我们既有这等应许，就当洁净自己，出去身体灵魂一切的污秽，敬畏神，得以成圣。 ——哥林多后书 7:1	但愿赐平安的神，在各样的善事上，成全你们，叫你们遵行祂的旨意，又藉着耶稣基督在你们心里运行祂所喜悦的事。 ——希伯来书 13:20a；21a
上帝的旨意就是要你们成为圣洁，远避淫行。要你们各人晓得怎样用圣洁尊贵，守着自己的身体。 ——帖撒罗尼迦前书 4:3—4	你们中间也有人从前是这样。但如今你们奉主耶稣基督的名，并藉着我们上帝的灵已经洗净，成圣称义了。 ——哥林多前书 6:11
所以要治死你们在地上的肢体。就如淫乱、污秽、邪情、恶欲和贪婪，贪婪就和拜偶像的一样。 ——歌罗西书 3:5	赐平安的上帝，亲自使你们全然成圣。又愿你们的灵与魂与身子，得蒙保守，在我主耶稣基督降临的时候，完全无可指摘。 ——帖撒罗尼迦前书 5:23

过度强调 → 导致

否认人对圣灵的依赖

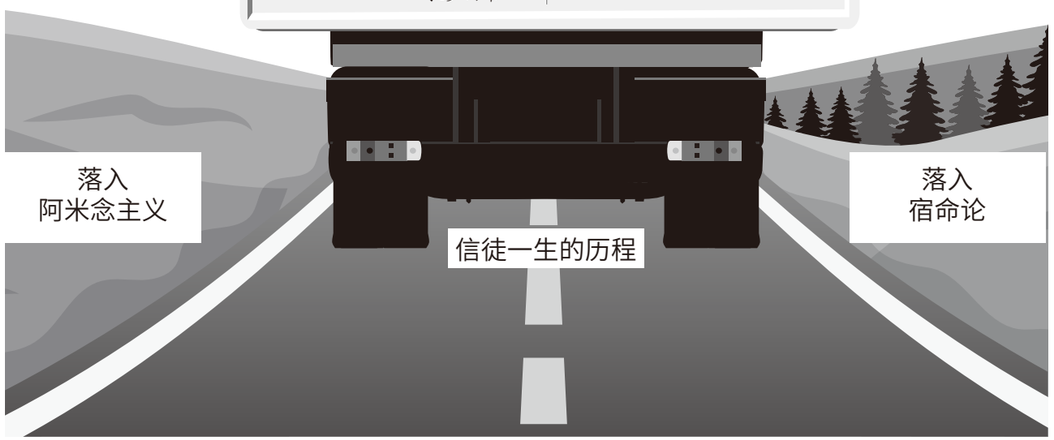
过度强调人对上帝恩典的管道的使用

在属灵的成长上颂赞人超过颂赞上帝

否认人在上帝面前的责任

忽视使用上帝恩典的管道

当属灵软弱时责怪上帝超过责怪人



为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体，直等到我们众人在真道上同归于一，认识上帝的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量。
你们学了基督，却不是这样。如果你们听过祂的道，领了祂的教，学了祂的真理，就要脱去你们从前行为上的旧人，这旧人是因私欲的迷惑渐渐变坏的。又要将你们的心志改换一新，并且穿上新人，这新人是照着上帝的形象造的，有真理的仁义和圣洁。
——以弗所书 4：12-13，20-24

一位父亲教了四岁的儿子如何驾驶割草车后，他的儿子就想要帮忙割草，于是就不停地要求自己来割草。

当父亲向儿子清楚地示范了如何操作之后，他很快就意识到，如果只是让儿子驾驶，那么他的力量和判断力是不足以进行这项工作的。

于是就看到，父亲把儿子放在自己的腿上，抓住他的手握住方向盘，通过这种方式，他的儿子就“割完了草”。

当完成后，父亲感谢了儿子的“帮忙”和“他所完成的漂亮的工作”。

这个故事如何帮助我们来理解在上帝儿女每日的生活中，主动和被动成圣是如何协同做工的呢？这个孩子的意愿和行为是如何参与在这二者中的呢？这个父亲的力量和保守怎样是成功的真正原因呢？

成圣是一个渐进的、持续一生之久的过程。成圣的目的就是让基督徒变得更像基督。称义是宣告他们藉着基督的死在法律上成为上帝的儿女，而成圣是藉着基督的生命，藉着基督的榜样以及圣灵的内住使他们更加像上帝的儿女。

上帝的儿女在称义时已经成为法律意义上的上帝的儿女了；而圣灵持续不断地做工使他们在每日的成圣中更加像上帝的儿女。上帝儿女的名分与基督的儿子名分是不同的。

这个例子如何能帮助我们理解经文间的貌似矛盾的说法，例如：

腓立比书2：12b-13

就当恐惧战兢，作成你们得救的工夫。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。

就在这末世，藉着祂儿子晓谕我们，又早已立祂为承受万有的，也曾借着祂创造诸世界。祂是上帝荣耀所发的光辉，是上帝本体的真像，常用祂权能的命令托住万有。祂洗净了人的罪，就坐在高天至大者的右边。祂所承受的名，既比天使的名更尊贵，就远超过天使。

——希伯来书 1：2-4

谁能说，我洁净了我的心，我脱净了我的罪？

——箴言 20：9

原来我们在许多事上都有过失。

——雅各书 3：2a

我们若说自己无罪，便是自欺，真理不在我们心里了。

——约翰一书 1：8

因为情欲和圣灵相争，圣灵和情欲相争。这两个是彼此相敌，使你们不能作所愿意作的。

——加拉太书 5：17

这不是说我已经得着了，已经完全了。我乃是竭力追求，或者可以得着基督耶稣所以得着我的（“所以得着我的”或作“所要我得的”）。弟兄们，我不是以为自己已经得着了。我只有一件事，就是忘记背后努力面前的，向着标竿直跑，要得上帝在基督耶稣里从上面召我来得的奖赏。

——腓立比书 3：12-14

下表显示了上帝的子民与上帝的独生爱子基督在儿女的名分上的区别。

基督的儿子名分与上帝子民的儿女名分之间的对比

基督的儿子名分是：	上帝儿女们的名分是：
1. 永恒的	1. 从时间进程中开始
2.（从同一属天的本质中）所生的	2. 收养的（本质是人的，不是属天的）
3. 藉着生出而得	3. 藉着重生而得
4. 天生的	4. 属灵的
5. 藉着权利领受	5. 藉着恩典领受
6. 上帝本体的真像	6. 类似于上帝的形象
7. 独一的；唯独显明在自己身上	7. 共有的；显明在所有得救的儿女身上

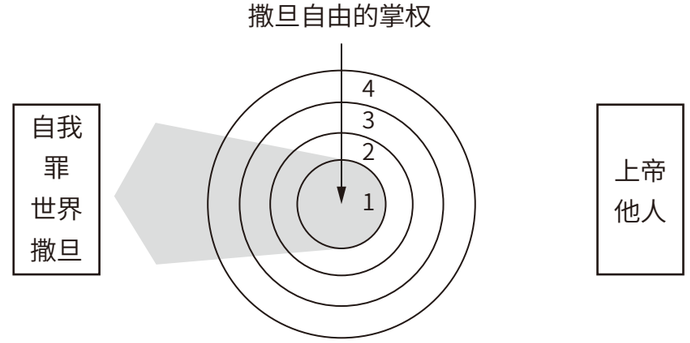
虽然上帝的儿女都在属灵上重生了，并且在本质上共享相同的更新后的样式和儿女的名分，但是他们在程度上还是有很大区别的。所有信徒在重生时都领受了同样的圣灵、属灵的生命和救赎性信心，但是他们在成圣中却有不同的运用、能力、长进和对这些恩赐的确据。

虽然成圣影响到了一个人的所有部分，并且在这个层面上来讲是完全的，但是在程度上却并不是完全的。信徒只要还在地上生活时，就必须与罪争战，这是因为他们罪恶的老我依然还活着并保持活跃。这就导致了直到他们离世之前，他们的内心和生命中都会不停地发生属灵的争战。

争战—— 挣扎；战斗。

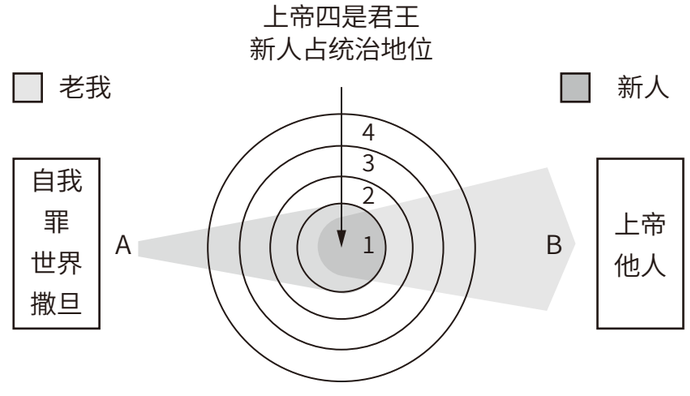
未重生和重生之人的状况如下面的草图所示。请注意不管是未重生还是重生之人的内心都会影响到他其他的层面：

未重生之人



1. 内心／灵魂——动机；人格的属灵方面
2. 性格—感觉；人格的情感方面
3. 意志—思想；人格的心理方面
4. 身体—行为；人格的肉体方面

重生之人



撒旦被驱逐后依然有影响力
每日都有属灵的争战——老我与新人相争
成圣——不断的在治死老我上成长（A）
并在新人的长进上进步（B）

就如经上所记：“没有义人，连一个也没有。没有明白的，没有寻求上帝的。都是偏离正路，一同变为无用。没有行善的，连一个也没有。”

——罗马书 3：10-12

因为按着我里面的意思（原文作“人”），我是喜欢上帝的律，但我觉得肢体中另有个律和我心中的律交战，把我掳去，叫我附从那肢体中犯罪的律。我真是苦啊，谁能救我脱离这取死的身体呢？感谢上帝，靠着我们的主耶稣基督就能脱离了。这样看来，我以内心顺服上帝的律，我肉体却顺服罪的律了。

——罗马书 7：22-25

驱逐 ——从统治或君王的地位上被赶下来。

我也知道在我里头，就是我肉体之中，没有良善。因为立志为善由得我，只是行出来由不得我。故此，我所愿意的善，我反不作；我所不愿意的恶，我倒去作。若我去作所不愿意作的，就不是我作的，乃是住在我里头的罪作的。我觉得有个律，就是我愿意为善的时候，便有恶与我同在。因为按着我里面的意思（原文作“人”），我是喜欢上帝的律；但我觉得肢体中另有个律和我心中的律交战，把我掳去叫我附从那肢体中犯罪的律。我真是苦啊！谁能救我脱离这取死的身体呢？感谢上帝！靠着我们的主耶稣基督就能脱离了。这样看来，我以内心顺服上帝的律，我肉体却顺服罪的律了。

——罗马书 7：18-25

在成圣的过程中，属灵的成长既向上也向下——它向下扎根，以此来向上结果。这是什么意思呢？为什么这两种成长是必须的呢？

在重生时，上帝将选民从罪的权势和统治之下拯救出来。他不再像以前那样是罪和撒旦的奴仆了，但是罪的残余还留在他里面，并且会持续地与他争战。

在这种与罪的属灵争战中，上帝的儿女会在内心中痛苦地经历深深的罪的败坏，以及他们靠自己的能力无法战胜罪的感觉。这种经历就带领他们离开对自己的信靠——靠他们自己属灵的力量和圣洁——而去耶稣基督里寻求保障，因为在祂那里有无限的力量和完美的圣洁。

你在自己的生命中经历过这种内心的挣扎吗？

信徒的帮助、力量和稳固——在成圣的过程中——只能在耶稣基督中找得到，在对祂的信靠和交通中找得到。基督已经为祂的子民赢得了成圣，并且成圣的圣灵已经赐给祂了。我们要完全依赖基督：外在的——依靠祂的功德，内在的——依靠祂对圣灵的运用。如果信徒转眼不看基督，他们的信心就会摇动，他们在成圣中的长进就会受到阻碍。

当耶稣在水面上走向祂门徒的小船时，彼得也从水上走向耶稣。但是发生了一件事情使他开始下沉，我们可以从下面的经文看到：

马太福音 14：28-31

彼得说：“主，如果是你，请叫我从水面上走到你那里去。”
耶稣说：“你来吧。”彼得就从船上下去，在水面上走，要到耶稣那里去；只因见风甚大，就害怕，将要沉下去，便喊着说：“主啊，救我。”

耶稣赶紧伸手拉住他，说：“你这小信的人哪，为什么疑惑呢？”

只要彼得的眼目聚焦在基督的身上，他就可以凭着信心在水面上行走，但是他当转眼不看基督却看向风浪时，他就开始下沉了。
这个功课可以如何应用在信徒的信心和成圣生命的成长或“下沉”上呢？

上帝慈爱地要求祂的百姓要成为完全，要活出完全的圣洁和无罪的生活——“所以你们要完全，象你们的天父完全一样”（马太福音 5：48）。这是一种属天的标准，一个他们要瞄准的目标。成圣最终的目标就是让信徒们变成基督的样式。

虽然得救之人将来会在天堂的永生中达到这个目标，但是他们在地上时是不会达成的。上帝赐给他们的新的属灵的本性是完美的——“我们知道凡从上帝生的必不犯罪”（约翰一书 5：18a），但是直到他们死之前，他们堕落的老我还是会继续残留，有时这就会阻碍、污染和胜过他们里面的新人，导致即使是他们最好的行为也被罪所玷污。因此，使徒约翰写道：“我们若说自己无罪，便是自欺，真理不在我们心里了”（约翰一书 1：8）。圣经中没有任何一个圣徒拥有完美无罪的一生（请思想诺亚、亚伯拉罕、约伯、大卫、彼得等等），因此，认罪悔改、恳求赦免和随时警醒就是基督徒成圣生活中一直必不可少的。

有时上帝儿女的成圣生活会非常衰落，上帝的圣言也会使用非常严厉的话语来警告他们要抵挡罪并劝勉他们胜过罪恶；尽管如此，上帝得救的儿女没有一个会彻底从恩典中堕落。虽然信徒必须警醒去抵挡罪和撒旦，并努力去赢得从上面而来的奖赏，但是上帝一定会赐给他们永不失落的恩典，上帝的所有子民都将被保守在恩典之中。

“为什么你总是如此担心犯罪，总是小心不要去犯罪呢，爷爷？”泰瑞问他的爷爷。

他的爷爷停顿了一下，然后回答道：“泰瑞，当我们在工具房使用汽油时，我们能不小心吗？而在我内心之中的罪恶的本性就像汽油罐一样，只要有一点点火星，就会引发巨大的爆炸！”

信徒对自己的罪性及其力量和后果的认识到会如何促使他在每天的生活中小心警醒呢？

请描述信徒如何在以下几方面越来越有耶稣的样式：
——先知
——祭司
——君王

直等到我们众人在真道上同归于一，认识上帝的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量。

——以弗所书 4：13

这不是说我已经得着了，已经完全了，我乃是竭力追求，或者可以得着基督耶稣所以得着我的（“所以得着我的”或作“所要我得的”）。弟兄们，我不是以为自己已经得着了，我只有一件事，就是忘记背后努力面前的，向着标竿直跑，要得上帝在基督耶稣里从上面召我来得的奖赏。

——腓立比书 3：12-14

我深信那在你们心里动了善工的，必成全这工，直到耶稣基督的日子。

——腓立比书 1：6

若有疑心而吃的，就必有罪。因为他吃，不是出于信心；凡不出于信心的都是罪。

——罗马书 14：23

他们将人的吩咐当作道理教导人，所以拜我也是枉然。

——马太福音 15：9

你们多结果子，我父就因此得荣耀，你们也就是我的门徒了。

——约翰福音 15：8

“你们要防备假先知，他们到你们这里来，外面披着羊皮，里面却是残暴的狼。凭着他们的果子，就可以认出他们来。荆棘上岂能摘葡萄呢？蒺藜里岂能摘无花果呢？这样，凡好树都结好果子，惟独坏树结坏果子。好树不能结坏果子，坏树不能结好果子。凡不结好果子的树，就砍下来，丢在火里。所以，凭着他们的果子，就可以认出他们来。”

——马太福音 7：15-20

善行

成圣——治死老我与新人长进——在信徒的生命中会产生善行，善行是成圣的果子。

圣经中对善行的定义拥有以下三个特点：

圣经中善行的三个特点

特点	示例经文
1. 它的本源（或根源）是救赎性信心	人非有信，就不能得上帝的喜悦；因为到上帝面前来的人，必须信有上帝，且信祂赏赐那寻求祂的人。 ——希伯来书 11：6
2. 它的标准（或规则）是上帝的律法	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。 ——约翰一书 5：3
3. 它的动机（或目标）是上帝的荣耀	所以，你们或吃或喝，无论作什么，都要为荣耀上帝而行。 ——哥林多前书 10：31

《海德堡要理问答》用以下的方式在问答 91 中定义了合乎圣经的善行。

海德堡要理问答

问：什么是善行呢？

回答：惟独那些出于真信心，并且是照着上帝的律法，目的是为了上帝的荣耀，并非基于我们自己的幻想或人的规条而行的事，才是善行。

总而言之，上帝的律法要求什么？合乎圣经的第二个特点可以用哪个词来代替呢？

在美国南北内战期间，最高统帅李给“石墙”将军杰克逊送去了一句话，希望他在下次去往司令部时，可以跟他谈谈。

收到这个消息后，杰克逊立刻启程，顶着寒风和暴雪向李所在的地区赶了八里路。

很多人都很惊讶于杰克逊如此迅速的反应，李也问他，为什么他要冒着这么大的雪赶过来而不是等到方便的时候再来见他。

杰克逊回答道：“你想要见我，长官。我的长官最微小的愿望对我来说就是最高的命令。”

如果上帝是人生命中的君王，这个事实会如何表明出来呢？什么是真信徒的“最高命令”呢？

只有重生之人能行出合乎圣经的善行，而未重生之人缺少了救赎性信心的原则；也缺少了上帝的律法所要求的爱的精神，并且他更不会关心上帝的荣耀，因此未重生之人无法行出合乎圣经要求的善行。

然而，合乎圣经 的善行，必须与文明的善行区分开。文明的善行指的是外在的言语或友好乐于助人的善行，或人们为了他人的“好处”所说所做的。

人们看到这些外在的文明的行为就会认为它们是善行。然而，上帝能分辨人所行的；祂看的是每个人的内心。祂看的是每个行为背后的根源、标准和动机。外在的表现与内在的动机可以是非常不同的。

古实人岂能改变皮肤呢？豹岂能改变斑点呢？若能，你们这习惯行恶的便能行善了。

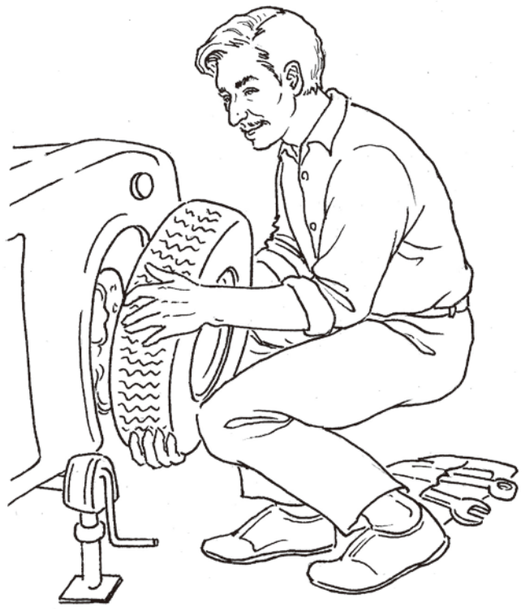
——耶利米书 13：23

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。
我若有先知讲道之能，也明白各样的奥秘、各样的知识，而且有全备的信，叫我能够移山，却没有爱，我就算不得什么。
我若将所有的周济穷人，又舍己身叫人焚烧，却没有爱，仍然与我无益。

——哥林多前书 13：1-3

人如何知道上帝的旨意——什么让祂喜悦，什么不讨祂喜悦呢？

文明的——与其他个体或社会生活有关。



“我不明白这种区别，”谢丽尔说道，“在我看来，一个人的行为不是善的就是恶的，不可能好的文明行为却被圣经认为是罪恶的。”

“我用一个例子来尽量给你解释一下，”她的老师回答道。“假设你今天晚上赶回学校，想要完成一份明天就要交的报告，而我也在学校工作到很晚。

“在你完成你的报告，回到车上时，却发现车胎没气了。你重新回到楼里打电话给别人寻求帮助时，跟我说了这个情况，于是我答应去帮你，我帮你换了轮胎，然后你平安回了家。

“从文明的角度看，这是一项善行——我做了一件友善的帮助人的事，能够有益于他人。正如我们通过外在来判断他人一样，这是一个善行。

“然而，从内在来看，我的动机可能是完全不一样的。也许在我的心中，我根本就不想帮助你，但是由于担心自己的名声——如果我不帮助你，那么我在他人的眼中可能就会是一个非常不关心他人的人了——于是我表现得很关心你，乐于帮助你，并为你换了轮胎。

“从内在来看，你能看到在上帝的眼中，其实我的行为是很罪恶的吗？它的动机其实是为着荣耀自我而不是荣耀上帝，是爱自己而不是真正爱他人，是考虑自我而不是信靠上帝。”

正如上帝所看的和人所看的不同，下面的经文如何解释了这种外在与内在的不同呢？

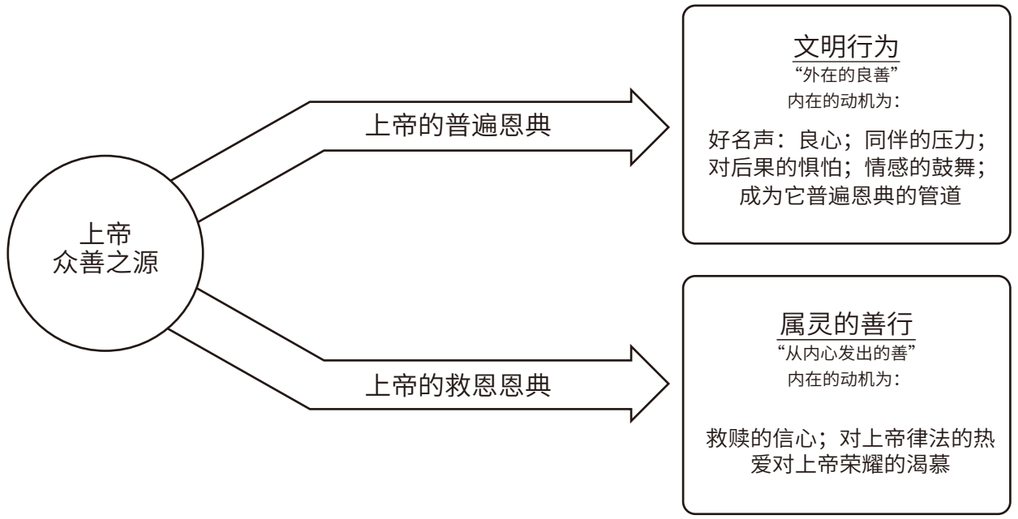
撒母耳记上 16：7

耶和华却对撒母耳说：“不要看他的外貌和他身材高大，我不拣选他。因为，耶和华不像人看人：人是看外貌，耶和华是看内心。”

如何运用这个真理来区分文明的善行与合乎圣经的善行呢？

上帝是众善之源——无论是外在的还是内在的。所有文明的善行的根源是上帝的普遍恩典，但是所有属灵的良善的根源是上帝的救赎恩典，这个区别可以从以下的草图中看出。

文明行为与属灵的善行之间的区别



我们应当看重而不是轻视上帝普遍恩典的恩赐。若是没有普遍恩典，天然人就不能和平相处，社会生活就不可能存在了。在地狱中，堕落的罪人将完全放任他们罪恶的渴望，上帝的普遍恩典会挪走，所以即便是外在的友善和互助也将不复存在了。地狱是完全以自我为中心、与上帝为敌、恨恶他人的地方，上帝圣洁和公义的愤怒将倾泻到那里，再也不会受到普遍恩典的拦阻。

然而，我们永远不能过分看重文明善行，我们也永远不能将它们看作是救赎的恩典的证据。上帝审判的是众人内心的动机，一个人可能在外在的言语和行为上会非常文明、友善和体贴，但是在上帝的眼中，却没有属灵善行的根源、标准和动机。

以下两种情况中，能在他们的生命中看到什么有害的结果呢：

- 过分强调文明善行的重要性？
- 轻视文明善行的重要性？

文明善行和属灵善行的圣经范例

文明善行 （普遍恩典）	属灵善行 （救赎恩典）
你们若善待那善待你们的人，有什么可酬谢的呢？就是罪人也是这样行。 ——路加福音 6：33	就要脱去你们从前行为上的旧人，这旧人是因私欲的迷惑渐渐变坏的。 又要将你们的心志改换一新， 并且穿上新人。这新人是照着上帝的形象造的，有真理的仁义和圣洁。 ——以弗所书 4：22-24
没有律法的外邦人，若顺着本性行律法上的事，他们虽然没有律法，自己就是自己的律法。 ——罗马书 2：14	无论作什么，或说话、或行事，都要奉主耶稣的名，藉着祂感谢父上帝。 无论作什么，都要从心里作，像是给主作的，不是给人作的。 ——歌罗西书 3：17，23
约阿施在祭司耶何耶大教训他的时候，就行耶和华眼中看为正的事。 ——列王纪下 12：2	圣灵所结的果子，就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。这样的事，没有律法禁止。 ——加拉太书 5：22-23
亚玛谢行耶和华眼中看为正的事，但不如他祖大卫，乃效法他父约阿施一切所行的。 ——列王纪下 14：3	惟独从上头来的智慧，先是清洁，后是和平，温良柔顺，满有怜悯，多结善果，没有偏见，没有假冒。 ——雅各书 3：17

上帝会在外在祝福那些外表上按上帝的律法而行出文明善行的个人或国家吗？请提供圣经依据。

善行是上帝的儿女生命中所必须的吗？为什么是或为什么不是？

在这章中接下来提到善行时，我们所指的都是属灵的善行，而不是文明善行。想更多地了解上帝的普遍恩典和救赎恩典，请参看第 13 章。

善行并不会为得救之人赚得得救的功德，但是它们却是救恩的必要果子或结果。人不论是全部还是部分依靠自己的善行，都不能赚得救恩，其五个主要原因列在下页的图表中。

人的善行无法为其赚得救恩

圣经给出的原因：	示例经文：
1. 所有人都完全依赖于上帝恩典的工作才能行出好行为来；因此，没有人能把功劳归于自己。 a 未重生之人需要上帝仁慈的重生与更新的恩典。 b 重生之人需要上帝仁慈的成圣与坚固的恩典。	就如经上所记：“没有义人，连一个也没有。没有明白的，没有寻求上帝的；都是偏离正路，一同变为无用。没有行善的，连一个也没有。” ——罗马书 3：10-12 然而我今日成了何等人，是蒙上帝的恩才成的；并且祂所赐我的恩不是徒然的。我比众使徒格外劳苦，这原不是我，乃是上帝的恩与我同在。 ——哥林多前书 15：10
2. 所有人的全部生命都出于上帝；因此，没有人能藉着把原本就属于上帝的东西还给祂而赚得什么。	仆人照所吩咐的去作，主人还谢谢他吗？这样，你们作完了一切所吩咐的，只当说：‘我们是无用的仆人。所作的本是我们应分作的。’ ——路加福音 17：9-10
3. 即使是上帝儿女的最好的工作，在上帝面前也是不完美的；除了完全地顺服，没有什么其它东西能使上帝满足。	我们都像不洁净的人，所有的义都像污秽的衣服；我们都像叶子渐渐枯干，我们的罪孽好像风把我们吹去。 ——以赛亚书 64：6
4. 基督已经为祂的子民付上了完全的代价，赚得了完全的救恩；如果他们还需要自己去做这些，那么基督的工作就变成无用功了。	除祂以外，别无拯救；因为在天下人间，没有赐下别的名，我们可以靠着得救。 ——使徒行传 4：12
5. 救恩是上帝白白赐给祂选民的礼物；如果他们要自己去赚取全部或部分救恩，那就不是白白的恩典了。	既是出于恩典，就不在乎行为，不然，恩典就不是恩典了。 ——罗马书 11：6

耶和华见人在地上罪恶很大，终日所思想的尽都是恶。
——创世记 6：5

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。
——腓立比书 2：13

凡以行律法为本的，都是被咒诅的，因为经上记着：“凡不常照律法书上所记一切之事去行的，就被咒诅。”没有一个人靠着律法在上帝面前称义，这是明显的，因为经上说：“义人必因信得生。”
——加拉太书 3：10-11

原来我们在许多事上都有过失；若有人在话语上没有过失，他就是完全人，也能勒住自己的全身。
——雅各书 3：2

我不废掉上帝的恩；义若是藉着律法得的，基督就是徒然死了。
——加拉太书 2：21

如今却蒙上帝的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白地称义。上帝设立耶稣作挽回祭，是凭着耶稣的血，藉着人的信，要显明上帝的义。
——罗马书 3：24-25a

救恩是出于上帝的恩典，不是出于得救之人的行为
（救恩是基于基督的工作 –不是他们自己的行为）

所以凡有血气的，没有一个因行律法能在上帝面前称义，因为律法本是叫人知罪。但如今，上帝的义在律法以外已经显明出来，有律法和先知为证；就是上帝的义，因信耶稣基督加给一切相信的人，并没有分别。因为世人都犯了罪，亏缺了上帝的荣耀；如今却蒙上帝的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白地称义。上帝设立耶稣作挽回祭，是凭着耶稣的血，藉着人的信，要显明上帝的义。因为祂用忍耐的心，宽容人先时所犯的罪。

——罗马书 3：20-25

但到了上帝我们救主的恩慈和祂向人所施的慈爱显明的时候，祂便救了我们，并不是因我们自己所行的义，乃是照祂的怜悯，藉着重生的洗和圣灵的更新。

圣灵就是上帝藉着耶稣基督我们救主厚厚浇灌在我们身上的，

好叫我们因祂的恩得称为义，可以凭着永生的盼望成为后嗣（或作“可以凭着盼望承受永生”）。

——提多书 3：4-7

既知道人称义不是因行律法，乃是因信耶稣基督，连我们也信了基督耶稣，使我们因信基督称义，不因行律法称义，因为凡有血气的，没有一人因行律法称义。

——加拉太书 2：16

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。

——以弗所书 2：8-9

作工的得工价，不算恩典，乃是该得的；

惟有不作工的，只信称罪人为义的上帝，他的信就算为义。

所以人得为后嗣是本乎信，因此就属乎恩，叫应许定然归给一切后裔，不但归给那属乎律法的，也归给那效法亚伯拉罕之信的。

——罗马书 4：4-5，16

这样，我们可说什么呢？那本来不追求义的外邦人反得了义，就是因信而得的义；

但以色列人追求律法的义，反得不着律法的义。

这是什么缘故呢？是因为他们不凭着信心求，只凭着行为求，他们正跌在那绊脚石上。

就如经上所记：“我在锡安放一块绊脚的石头，跌人的磐石，信靠祂的人必不至于羞愧。”

——罗马书 9：30-33

如今也是这样，照着拣选的恩典，还有所留的余数。

既是出于恩典，就不在乎行为；不然，恩典就不是恩典了。

——罗马书 11：5-6

上帝救了我们，以圣召召我们，不是按我们的行为，乃是按祂的旨意和恩典。这恩典是万古之先在基督耶稣里赐给我们的。

——提摩太后书 1：9

上帝的儿女在自我认知中都领受了谦卑的功课。他们认识到如果得救要依赖用自己的善行来赚得功德，那么他们就只能失丧了。他们的信心和盼望是在基督那里而不是在自己的身上，因为他们痛苦地意识到在他们的成圣以及行出的善行上，他们有缺憾且是不完全的。

在约翰•牛顿牧师去世前的两三年前，有一位牧师来拜访他并与他共进晚餐。

当访客读完一段圣经后，牛顿对以下这节经文做出了解释，“然而我今日成了何等人，是蒙上帝的恩才成的”（哥林多前书 15：10a）。他说：“我并不是我应该成为的样子——我现在还是如此不完全和不完美。我并不是我渴望成为的样子——我想要全心全意地憎恶所有的罪恶以及寻求众善。

我并不是我盼望成为的样子——我应当迅速放下所有的罪恶与不完美。不过，虽然我不是我应当成为的样子，不是我想要成为的样子，也不是我盼望成为的样子，但是我可以实在地说，我并不是我以前的样子——罪和撒旦的奴仆。因此，我能真心地认同使徒并谦卑地承认：‘然而我今日成了何等人，是蒙上帝的恩才成的。’”

上帝真正的儿女会将他们的得救归功于自己还是基督的功德呢？为什么？

虽然圣经清楚明确地教导信徒的成圣与善行不能为他们赚得救恩，但是圣经同时也教导我们真信徒必须要有善行。救赎性信心一定会结出外在的果子；圣灵带来的成圣一定会产生外在的善行。如果一个人从来没有外在的善行，那么很明显他还缺少救赎性信心。一个人的善行不能使他得救，但是一个人若没有善行，就是没有得救。善行不能为我们打开通往天堂的大门，但是那扇大门一定不会为没有善行的人打开。以下的圣经经文证实了这一点。

现在斧子已经放在树根上，凡不结好果子的树就砍下来，丢在火里。

——路加福音 3：9

我又看见死了的人，无论大小，都站在宝座前。案卷展开了。并且另有一卷展开，就是生命册。死了的人都凭着这些案卷所记载的，照他们所行的受审判。

——启示录 20：12

看哪，我必快来。赏罚在我，要照各人所行的报应他。

——启示录 22：12

信徒生命中善行的必要性

马太福音 3：10

现在斧子已经放在树根上，凡不结好果子的树，就砍下来，丢在火里。

雅各书 2：20-22，26

虚浮的人哪，你愿意知道没有行为的信心是死的吗？

我们的祖宗亚伯拉罕把他儿子以撒献在坛上，岂不是因行为称义吗？

可见信心是与他的行为并行，而且信心因着行为才得成全。

身体没有灵魂是死的，信心没有行为也是死的。

启示录 21：27

凡不洁净的并那行可憎与虚谎之事的，总不得进那城；只有名字写在羔羊生命册上的才得进去。

罗马书 2：6-11

祂必照各人的行为报应各人。

凡恒心行善，寻求荣耀、尊贵和不能朽坏之福的，就以永生报应他们；惟有结党不顺从真理，反顺从不义的，就以忿怒、恼恨报应他们。将患难、困苦加给一切作恶的人，先是犹太人，后是希腊人；却将荣耀、尊贵、平安加给一切行善的人，先是犹太人，后是希腊人。因为上帝不偏待人。

马太福音 7：16-21

凭着他们的果子，就可以认出他们来。荆棘上岂能摘葡萄呢？蒺藜里岂能摘无花果呢？这样，凡好树都结好果子，惟独坏树结坏果子。好树不能结坏果子，坏树不能结好果子。凡不结好果子的树，就砍下来丢在火里。所以，凭着他们的果子，就可以认出他们来。凡称呼我‘主啊，主啊’的人，不能都进天国；惟独遵行我天父旨意的人，才能进去。

耶利米书 17：10

“我耶和华是鉴察人心、试验人肺腑的，要照各人所行的和他作事的结果报应他。”

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。
——以弗所书 2：8-10

并且得以在祂里面，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。
——腓立比书 3：9

因为不知道上帝的义，想要立自己的义，就不服上帝的义了。律法的总结就是基督，使凡信祂的都得着义。
——罗马书 10：3-4

既知道人称义不是因行律法，乃是因信耶稣基督，连我们也信了基督耶稣，使我们因信基督称义，不因行律法称义，因为凡有血气的，没有一人因行律法称义。
——加拉太书 2：16

然而我今日成了何等人，是蒙上帝的恩才成的；并且祂所赐我的恩不是徒然的。我比众使徒格外劳苦，这原不是我，乃是上帝的恩与我同在。
——哥林多前书 15：10

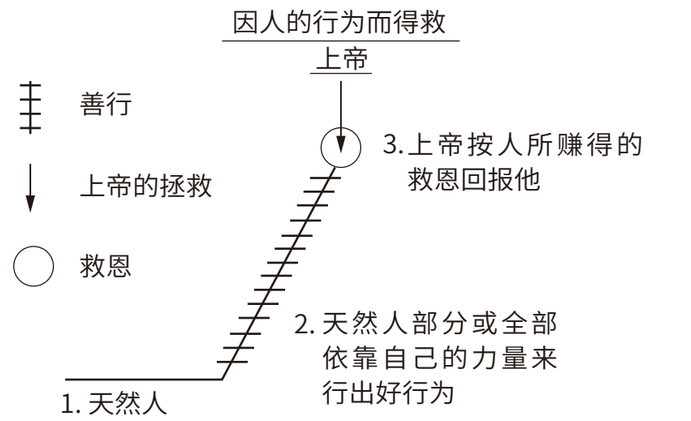
因为你们立志行事，都是上帝在你们心里运行，为要成就祂的美意。
——腓立比书 2：13

撒在好地上的，就是人听道明白了，后来结实，有一百倍的，有六十倍的，有三十倍的。
——马太福音 13：23

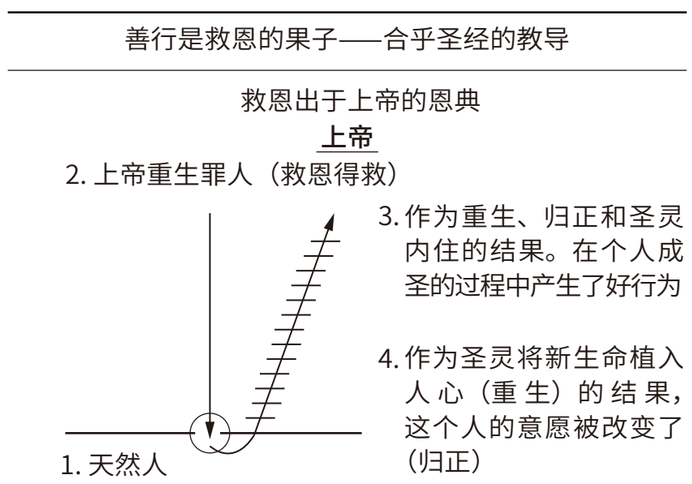
当我们看到上页所引用的圣经经文时，如果要应用在有精神问题的人、在婴儿时就死去的孩童、还有其他一些出于特殊的原因，人们没有能力行出通常意义上的好行为的情况时，我们必须要极其小心。

下面的图表能帮助我们认识和对比这两种观点，即不合圣经的观点——因善行而得救、合乎圣经教导——善行是救恩的结果或果子。

因善行而得救——不合圣经的教导



善行是救恩的果子——合乎圣经的教导



在研读上页的两张图表时，请注意观察以下两个关键的区别：

1. 虽然两个解释都教导我们善行是信徒生命中不可或缺的，但是错误的教导是将人的行为作为上帝赐救恩给他的“第一必要条件”。这就使人而非上帝成为了他得救的原因；但圣经将善行认作是上帝拯救之功的必然结果。

2. 错误的教导将不合圣经的动机作为行善事的动机——是一项功德或自我寻求——以赚取个人的救恩。而符合圣经的观点认为善行的动机是出于爱、感恩和顺服来回报上帝。

哪种教导更荣耀上帝呢？是“善行是为了赚取救恩的功德”，还是“善行是救恩的结果”呢？哪种更使人谦卑呢？为什么？

《海德堡要理问答》第 64 问中对教导善行是得救的结果提出了什么异议呢？为什么这个问答中所强调的动机是很重要的呢？

艾伦是一名残疾人，她正在家庆祝 14 岁生日。她的父母非常富有，但是他们却很少在家陪她。因此，她由一位高薪聘请的护士照顾。

这时，艾伦的妈妈正在意大利快乐地旅行，她从那里给女儿送来了一个美丽又珍贵的意大利花瓶作为生日礼物。

在收到从意大利来的包裹后，艾伦的护士拿给她说：“快看！艾伦，一个从意大利来的包裹！你妈妈送你的礼物正好在你生日这天到了！”

在打开盒子看过这个美丽的花瓶后，艾伦回答道：“把它拿开吧。我不想要什么书啊、花啊、花瓶或者什么贵重的礼物，妈妈，我想要你！”

这个例子如何说明了爱的动机远比渴望收到贵重的礼物或者避免罪的后果更好呢？

请再看一下上页的图表，哪种教导呈现了行善时真正爱上帝的动机——不是渴望得着好处或避免后果？为什么这种动机上的区别是非常重要的呢？

艾瑞克上完要理问答课，回到家中的时候还是不停地在想他听到的解释。他很赞同人的善行不能为自己赚得救恩，但是圣经也清楚地说明了善行会得着奖赏，这一点让他很迷惑。

在家里，他用主题式圣经找到了在“善行的奖赏”这个主题下所列出的经文：

况且祢的仆人因此受警戒。守着这些便有大赏。

——诗篇 19：11

因此，人必说：“义人诚然有善报。在地上果有施行判断的上帝。”

——诗篇 58：11

看哪，耶和华曾宣告到地极，对锡安的居民（原文作“女子”）说：“你的拯救者来到，祂的赏赐在祂那里；祂的报应在祂面前。”

——以赛亚书 62：11

要叫你施舍的事行在暗中，你父在暗中察看，必然报答你（有古卷作“必在明处报答你”）。

——马太福音 6：4

看哪，我必快来。赏罚在我，要照各人所行的报应他。

——启示录 22：12

在下一节课时，他问了老师这些有关“奖赏”的经文。

“我很感谢你为我们带来这些经文，艾瑞克，”他的老师回应道，“这些经文都提到了奖赏，但是它们是一种恩典的奖赏而不是功德的奖赏。”

“功德的奖赏是我所赚得的或是我应得的一种报酬。然而人行善却不属于这种情况。

“人之所以能行善，唯一的原因就是上帝因着恩典而将属灵生命植入到了他的心中，并仁慈地在成圣中维持和坚固他的新人。因此，行出善行的能力、渴望和力量都是从上帝的恩典而来的。除此之外，上帝并没有应许要奖赏善行，因此当祂如此做的时候，这也是祂的恩典。

“那么，现在来解释你的这些经文，艾瑞克。是的，确实善行会得着奖赏，但是那是仁慈的奖赏。上帝仁慈地奖赏（因为祂并没有义务去奖赏）那些祂在人心中所行的仁慈工作（就是祂重生和成圣的工作）。”

为什么对于堕落的人来说，不可能赚得功德呢？为什么人只能盼望恩典的奖赏呢？

父亲的生日就要到了，全家都去商店给他买礼物。他给了四岁的女儿两美元，所以她也可以给他买礼物了。

当所有的礼物都被拆开后，父亲感谢了所有送他礼物的人，当然也感谢了最小的女儿。“非常感谢你，莎莉，因为你送了我非常棒的礼物，”他一边说着，一边抱起她，给了她一个温暖的拥抱。

莎莉获得了她爸爸的奖赏。她得的奖赏是功德的奖赏还是恩典的奖赏呢？为什么？

当上帝的儿女们将“善行的礼物”还给上帝时，为什么祂给他们的奖赏是恩典的奖赏而不是功德的奖赏呢？

当信徒靠着恩典行走成圣之路时，会因为爱上帝和他人而有善行以及属灵的果子——*仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔和节制*（*加拉太书 5：22-23*），所有这些都会在这个人的生命中证明它们自己。

为什么莎莉得到的奖赏是恩典的奖赏而不是功德的奖赏呢？为什么信徒因他们的行为而得的奖赏是恩典的奖赏而不是功德的奖赏呢？

希伯来书 11 章如何证明了上帝对祂儿女的奖赏是仁慈的奖赏而不是功德呢？

信徒生命中的善行是为着三个重要的目的服务的——为上帝、为他人和为自己——正如下表所示：

善行的三个重要目的

对象：	目的：	示例经文
1. 上帝	上帝的荣耀	你们多结果子，我父就因此得荣耀。 ——约翰福音 15：8a
2. 他人	对邻舍的造就	你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。 ——马太福音 5：16
3. 信徒自己	对信徒信心的坚固	所以弟兄们，应当更加殷勤，使你们所蒙的恩召和拣选坚定不移。你们若行这几样，就永不失脚。 ——彼得后书 1：10

因此，善行是上帝所命令的，表达对上帝的爱的回应，是属灵生命的必要证据。

信徒生命中的善行可以荣耀上帝、造就邻舍并坚固他们自己的信心，同样，反之亦然。罪和背道会产生相反的结果——缺少私下的祷告、忽视恩典的管道、很少抵挡内心的败坏、谢绝弟兄们的爱、越来越世俗化、冷淡、在属灵上死水一潭、以自我为中心和不信。这些果子会让人亏缺上帝的荣耀、对他人作不好的见证以及远离上帝的同在。

下面的故事说明了基督徒的见证的重要性。

一名士兵因为犯了罪而被带到亚历山大大帝面前。

在听完整个案件后，亚历山大问这名士兵的名字。士兵回答道："亚历山大。"

3. 信徒自己

这百姓是我为自己所造的，好述说我的美德。
——以赛亚书 43：21

亲爱的弟兄啊，你们是客旅，是寄居的。我劝你们要禁戒肉体的私欲；这私欲是与灵魂争战的。你们在外邦人中，应当品行端正，叫那些毁谤你们是作恶的，因看见你们的好行为，便在鉴察的日子（"鉴察"或作"眷顾"），归荣耀给上帝。
——彼得前书 2：11-12

你们若顺从肉体活着，必要死；若靠着圣灵治死身体的恶行，必要活着。圣灵与我们的心同证我们是上帝的儿女。
——罗马书 8：13，16

造就—— 教导圣经以及为了他人进步而做的榜样。

亚历山大大帝问了他三次，他都回答"亚历山大"。

于是，愤怒的亚历山大大帝指着他喊道："你要么改名字，要么改变行为方式。没人可以用我的名字去做你所做的事情。"

如果我们因为外在的关系或者特别是因为内在的、救赎的关系而拥有基督徒的名字，那么，为什么这个故事的教训对我们的意义远超过对那名士兵的意义呢？

在中国的一名宣教士第一次来到一个偏远的内地小镇。因为惊讶于他所受到的热烈欢迎和当地人所表现出来的兴趣，他在那里停留了数周，向当地人传讲上帝的律法和福音。

有一次，在向他们讲完了耶稣的生活之后——祂的慈爱、恩慈和圣洁，有人回应道："是的，我们认识他，他以前就住在这儿。"

宣教士大大地惊奇，纠正那个人，说："不，祂数世纪之前生活在一片遥远的土地上。"

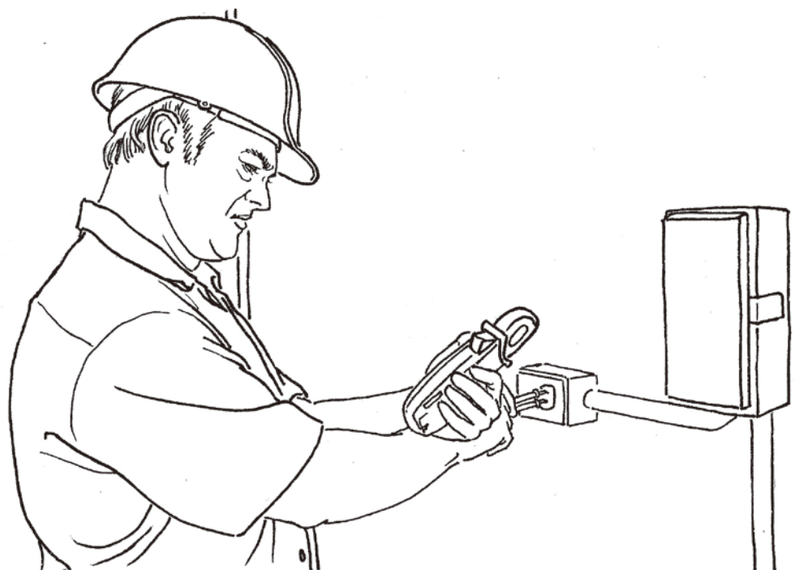
然而，又有一些人加入了进来，支持前面说话的那个人："不，就是你所描绘的那个人，他曾经住在这里，我们都认识他。"

为什么基督徒不管是外在还是里面，都必须非常注意他们所拥有的这个名字呢？

于是，这些人将那位宣教士带到了村里的墓地，指给他看一块墓碑。那是以前在这个村子住了很多年的一位医学宣教士的坟墓。

成圣的目的就是让上帝的儿女更加像基督。你能从与你一同生活或工作的人们那里收到比这位医学宣教士更加美好的见证吗？为什么不能呢？

请对比在下面这个故事中，这个人的见证所产生的影响。



“别跟我谈什么宗教信仰！”当一个新来的工人在午饭时向所有人谈起这个话题时，一名电工喊道。

“我也会告诉你为什么！”他提高了声音，继续说道。“10 年前，我和一群人一起工作，那其中有 4 个人有宗教信仰，其中也包括了老板。他们几个每周都要去一个非常严谨的教会，每周日要去两次，他们也从来都没缺席。但是你知道吗？我从来没有跟那样的团队一起工作过，他们满嘴的污言秽语！他们对他人非常粗鲁，举止非常粗暴，所以最后我不得不离职。那些人是最差的信徒！所以了，不要再跟我谈什么宗教信仰！”

虽然这个电工仅仅通过他所经历的四个人就论断所有的基督徒是不对的，但是他的反应也教导了我们见证和榜样的力量。

你的榜样给了你的朋友和与你有关系的人什么见证呢？是积极的，还是消极的，还是介于二者中间不冷不热的状态？

善行是成圣不可缺少的重要果子。成圣发生在了你过往的经历，即重生中吗？成圣也存在于你现在的生命中，即在老我的消亡和新人的长进中伴随有善行吗？如果是的话，成圣也会发生在你的未来，即在天堂永恒、完美的颂赞当中。

哪种讲道更有说服力呢？是我们听到的讲道，还是“我们看到的讲道”？这个事实如何强调了我们日常行为的重要性？

教义问答默记 海伦伯勒克牧师的要理问答——第十七章

1. 所有被称义的人也都要成圣吗？
是的，称义与成圣是不可分割的。
“但你们得在基督耶稣里是本乎上帝，上帝又使祂成为我们的智慧、公义、圣洁、救赎”（哥林多前书 1：30；对比 诗篇 130：4）。

2. 什么是成圣？
是全人的更新。

3. 成圣只是外在行为的改变吗？
不，也是一个人内在的改变。“只要心意更新而变化”（罗马书 12：2）。

4. 外在的改变是由成圣所表现出来的吗？
是的，成圣影响选民的所有行为。“愿赐平安的上帝亲自使你们全然成圣。又愿你们的灵与魂与身子得蒙保守”（帖撒罗尼迦前书 5：23a）。

5. 是谁在上帝子民的身上做成圣的工作？
是上帝，藉着圣灵（哥林多前书 6：11）。

6. 成圣在今生是必须的吗？
是的。“你们要追求与众人和睦，并要追求圣洁；非圣洁没有人能见主”（希伯来书 12：14）。

7. 成圣在今生能够完全吗？
不能，在今生只是部分的和不完全的。“这不是说我已经得着了，已经完全了”（腓利比书 3：12a）。

8. 成圣在所有信徒的身上都是一样的吗？
不，成圣在程度上是有所区别的；它在一个人的身上会比在其他人身上表现得更多。

9. 成圣在同一信徒里面是不一样的吗？
是的，它在信徒身上会提升或降低。

10. 当信徒身上的成圣开始之后，还会再失去吗？
不会，上帝的恩典既然开始了成圣的工作，就会继续工作下去。

11. 会有圣徒再叛教的事情发生吗？
不会，他们也许在特定的场合下会落入罪中，但是他们永远不会完全从恩典中叛离。“你们这因信蒙上帝能力保守的人，必能得着所预备、到末世要显现的救恩”（彼得前书 1：5）。

12. 上帝的儿女怎样才能在成圣中前行呢？
他们必须使用所有能使他们在圣洁中长进的管道，并必须寻求摆脱所有内在与外在的会阻碍他们取得进步的事物。这些只有在他们唯一的依靠是基督的能力以及圣灵的恩典时才能做到。

13. 什么是信心与成圣的果子呢？
是善行。“必有人说：‘你有信心，我有行为；你将你没有行为的信心指给我看，我便藉着我的行为，将我的信心指给你看。’”（雅各书 2：18）

14. 什么是善行？
靠这些所行的行为：（1）在信心中；（2）基于上帝的律法；和（3）为着上帝的荣耀。

15. 我们如何证明善行必须在信心中行出来呢？
从希伯来书 11：6：“人非有信就不能得上帝的喜悦”。

16. 我们如何证明善行必须基于上帝的律法呢？
从马太福音 15：9：“他们将人的吩咐当作道理教导人，所以拜我也是枉然”。

17. 我们如何证明善行必须是为着上帝的荣耀呢？
从哥林多前书 10：31：“所以你们或吃或喝，无论作什么，都要为荣耀上帝而行。”

18. 我们必须行善吗？
是的。“你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父”（马太福音 5：16）。

19. 我们的善行能赚得永生吗？
不，惟有基督为我们赚得了永生。

20. 为什么我们的善行不能赚得永生？
因为我们所有的工作都是不完美的。“我们所有的义都像污秽的衣服”（以赛亚书 64：6）。

21. 既然我们不能靠善行赚得救恩，我们为什么还要行善呢？
（1）荣耀上帝；（2）造就我们的邻舍；（3）坚固我们自己的信心。

第十七章

第一部分 复习

1. 请写出称义和成圣的七个区别：

a _____

b _____

c _____

d _____

e _____

f _____

g _____

2. 成圣如何与悔改归正不同？

_____

_____

3. 请列出并解释成圣的两个部分：

a _____

_____

b _____

_____

4. 请解释：

a 被动的成圣 _____

_____

_____

b 主动的成圣 _____

_____

_____

5. 成圣是三一上帝的恩赐，但尤其是 _____

_____ 的工作。

第十七章

习题

6. 在主动成圣的过程中，信徒在以下方面的责任是：

a 治死罪恶的老我 _____

b 圣洁新人的长进 _____

7. 请写出属灵善行的三个特点：

a _____

b _____

c _____

8. 如何区别文明善行与属灵善行？

_____

9. 以下善行的源头是：

a 文明善行 _____

b 属灵善行 _____

10. 人的善行无法为自己赚得救恩，无论是全部还是部分救恩。请陈述其五个原因：

a _____

b _____

c _____

d _____

e _____

11. 如果人的善行无法赚得救恩，为什么善行仍是必要的？

_____

12. 请区别以下两种奖赏：

a 功德的奖赏 _____

b 恩典的奖赏 _____

13. 请说明行善的三项重要目标：

a _____

b _____

c _____

第二部分 大开眼界

1. 应当总是强调称义和成圣是不可分割的恩赐，为什么这一点很重要？

2. 请阐释主动成圣和被动成圣失衡会产生的两个相反的错误。

3. 为什么在重生之人的心里和生命中事实上每天都会发生属灵的争战？

4. 为什么只有重生之人才能行出属灵的善行？

5. a 为什么将人的善行置于他得救之前或是得救之后，这一点很重要？

   b 为什么人的善行背后的动机非常重要？

6. 请解释行善在信徒生命中如何促进了：
   a 上帝的荣耀 _____
   b 对邻舍的造就 _____
   c 自己信心的坚固 _____

第三部分 圣经应用

1. 请写出以下经文指的是成圣的哪个部分（治死罪恶的老我，还是圣洁新人的长进）：
   a 歌罗西书 3:5 _____
   b 歌罗西书 3:16 _____
   c 歌罗西书 3:1 _____
   d 罗马书 6:6 _____
   e 罗马书 12:9a _____
   f 罗马书 12:9b _____
2. 在下列经文中说的是三一上帝的哪一个位格在作成圣的工作：
   a 希伯来书 13:12 _____
   b 犹大书 1 _____
   c 帖撒罗尼迦后书 2:13 _____
3. 请写出下列经文所指的是主动的成圣，还是被动的成圣：
   a 腓立比书 2:12 _____
   b 腓立比书 2:13 _____
   c 歌罗西书 3:8-17 _____
   d 帖撒罗尼迦前书 5:23 _____
   e 彼得前书 1:22 _____

第四部分 教会先辈的作品

用自己的话解释以下引文的含义。

1. “信心相信，仿佛它未曾做工；信心作工，仿佛它未曾相信。”（汤姆•华森）

2. “信心为人作见证，行为为他的信心作见证。”（以利沙•科尔兹）

3. “只有信心，就是没有信心。”（多马•亚当斯）

第十七章

第五部分 侧边问题摘录

1. 按照信徒的新本性，他是必须活出圣洁的生活还是渴望活出圣洁的生活呢？为什么？

2. 在成圣的过程中，属灵的成长既向上也向下——它向下扎根，以此来向上结果。这是什么意思呢？为什么这两种成长是必须的呢？

3. 基督徒会越来越有基督的样式。信徒如何展现出基督作为先知、祭司和君王的样式？

4. 那些过分强调善行的重要性或低估善行重要性的人，在他们的生活中能看到什么不良的结果？

5. 哪种讲道更有说服力呢？是我们听到的讲道，还是“我们看到的讲道”？这个事实如何强调了我们日常行为的重要性？

第十七章 进深题目

第六部分 自选侧边问题

请找出你感兴趣的两个侧边问题（没有在章末习题中出现过的问题），写出你的回答。

1. 问：

答：

2. 问：

答：

第七部分 动脑动手

1. 制作一张大表，展示称义和成圣的区别，以及二者不可分割。

2. 设计一张看板，展示成圣的两个部分，每个部分都要包括主动和被动两个方面。在你的展示中要应用一些圣经经文。

3. 研究圣经中有关圣灵在信徒成圣中的作为的经文，并尽可能多地列出这些经文。

4. 制作一张海报，展示信徒要促进自己成圣的长进，应当应用哪些方法，避免应用哪些方法。写得要尽量具体，并以圣经经文来支持你所列的清单。

5. 画一张表，展示所有重生之人的生命中发生的属灵争战的对立方及结果。

6. 列出关于行善的符合圣经的正确原因和不符合圣经的错误原因。澄清这些原因，并使用圣经经文证明你的陈述。

2

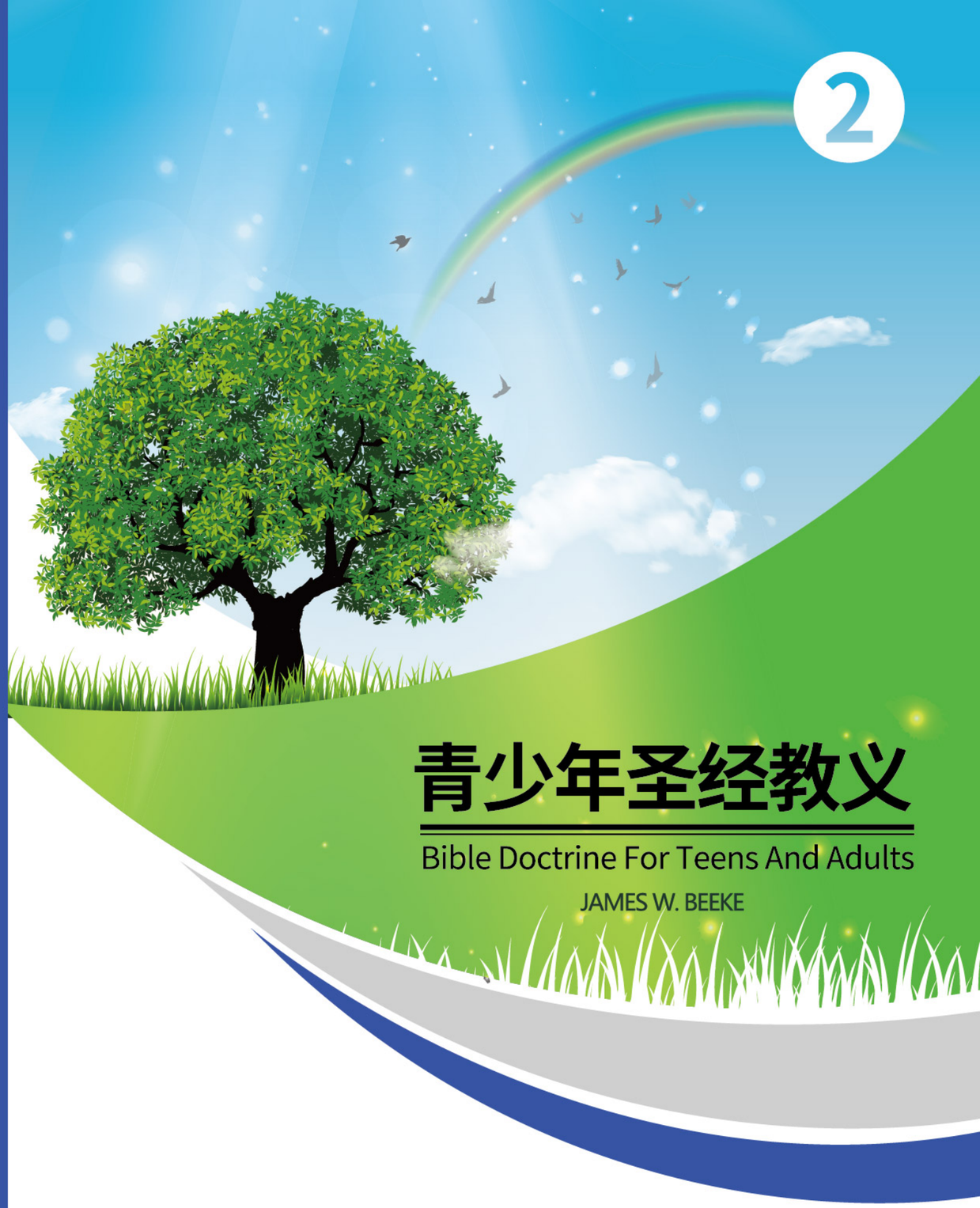
《青少年圣经教义》分三卷，共三十章，涵盖了所有主要的圣经教义。卷一为 1-10 章，卷二为 11-20 章，卷三为 21-30 章。

本书每一卷的内容都清晰、准确又易懂，内含数百信息丰富的图表和启发性的故事，并糅合了改革宗教义标准、众多讨论题目、术语定义，以及亚伯拉罕 · 海伦伯勒克《属天真理面面观》（A Specimen of Divine Truths）中摘录的要理问答。本书可用于家庭（个人或者家人一起读）、学校（圣经教义课程）和教会（要理问答学习）。

愿主丰盛地祝福本书，让青少年得以在祂永恒的圣经真理上得到教导，使祂的美名得着荣耀。

内部资料　不可赢利
如有问题或意见请电邮至
sinimbooks@hotmail.com
基督教改革宗出版社

青少年圣经教义 Bible Doctrine For Teens And Adults JAMES W. BEEKE 基督教改革宗出版社



基督教改革宗出版社

第十八章

青少年圣经教义第二册

拥有城墙之保护的城市就得坚固安稳；住在城墙内的就是住在平安中，因为他们有真正的保障。

上帝也这样慈爱地用祂的律法环绕着祂的子民；那些住在上帝律法中的，便会在其中发现慈爱与平安。

在上帝律法的保守之下，祂的子民最大的喜乐就是服事上帝，并行祂所喜悦的事情。

比利时信条

第二十五条 论礼仪律的废除

我们相信礼仪律在基督降世时已经废止，一切的预表已经应验；所以在基督徒中间不能再被使用；但其真理与实质仍保留在耶稣基督中，那些礼仪律所代表的已在祂身上成全。同时，我们仍从律法与先知中提取见证，在福音的真道上坚固自己，本着一切的诚实来约束我们的生活，按着上帝的旨意来荣耀祂

摘自改革宗教义标准

海德堡要理问答

问答 3—5，114—115

三　问：你从何处知道你的愁苦呢？

回　答：从上帝的律法。

四　问：上帝的律法对我们有什么要求？

回　答：基督在马太福音 22:37—40 中总括地教训了我们：你要尽心、尽性、尽意、尽力爱主你的上帝。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。这两条诫命，是律法和先知一切道理的总纲。

五　问：你能全守这些诫命吗？

回　答：不能。因为我的本性是倾向于憎恨上帝和邻舍的。

一百一十四问：那些归向上帝的人能守全这些诫命吗？

回　答：不能。即使最圣洁的人，今生在这种顺服上也不过是刚刚起步，微不足道；不过，他们确实定意，不仅照着上帝的某些诫命，而是照着上帝所有的诫命开始生活。

一百一十五问：既然今生无人能全守十诫，上帝为何仍然命令我们严格地宣讲呢？

回　答：第一，叫我们一生一世越来越晓得我们的罪性，从而更急切地在基督里寻求赦罪和公义；第二，叫我们持续不断地努力，并不住地祈求上帝赐下圣灵的恩典，从而使我们按上帝的形像日趋更新，直到此生之后，最终达至完全。

第二册 18章

上帝的律法

“律法”是由当权者所颁布的正式规定或标准，并要求必须被遵守。律法隐含着一位立法者和执法者；它需要一个当权者。好的律法和正直的当权者会是一种祝福，会保护最基本的自由。

隐含着——暗示；包含着必不可少的条件或细节。

“这不是正好相反吗？”在提姆的老师讲到适当的律法会保证人的自由之后，他问道：“我觉得律法限制了人的自由；如果没有律法，那么你就能做任何你想做的事情了。”

“我给你举个例子，”提姆的老师回答。“想象一下，如果明天我们的政府取消了所有的交通法以及它们的强制力。从明天开始，所有人都可以‘自由地’选择他们是否按红绿灯行车、是否遵守限速、是否需要看交通标志。所有人都可以‘自由地’决定在路的哪一侧行使，或者是在路中间行驶。

“你能意识到会发生什么吗？你能安全地在城市街道上行驶的自由就不见了。好的交通法规和强制力可以限制不安全的行为，但是却保证了我们能安全出行的基本自由。

上帝的律法

我们再看一个圣经中关于这个真理的例子，”提姆的老师继续说道。“士师记的最后几章记载了圣经中最可怕、最邪恶和最怪诞的一段历史。一名以色列人把他的妾砍成了12段，并送往整个以色列，目的是为了向便雅悯支派寻仇。因此造成了便雅悯支派与其它支派的战争。最终，便雅悯支派的男人死了55000人，所有的妇女和大部分儿童也都死掉了。因为便雅悯支派所有的女人都死掉了，而其它支派又起誓绝不将他们的女儿给便雅悯支派的人为妻，所以他们就杀掉了所有的基列雅比人（他们那时没有起誓），将他们的400处女给了便雅悯支派剩余的600男人为妻。但是女人还是不够，所以他们就允许便雅悯人藏在去往示罗参加耶和华的节期的路上，看到女子走过就可以抢来作他们的妻。这段野蛮、堕落、令人震惊的历史是由以下这句话开始的：‘当以色列中没有王的时候’（士师记19：1a），结束时是用下面这句话来结尾的：‘那时，以色列中没有王，各人任意而行。’（士师记21：25）。

“你能看到这里所强调的功课吗？我们需要好的律法和权柄。如果没有的话，不义、残忍和混乱就会掌权了。”

为什么这个关于律法和权柄的基本真理是非常重要的呢？你能在我们这个社会和我们自己内心听到什么样相反的观点呢？

公义的律法与不义的律法有什么区别呢？

合宜的课堂纪律和强制力如何保证了所有学生自由自在学习的权利呢？

上帝是掌权者，祂拥有绝对和终极的权柄。作为万有的创造者、维护者和君王，上帝是至高无上的立法者。上帝的律法就是祂心意的表现；因此，是有绝对的正确与绝对的错误的，即上帝称为正确的就是正确的，祂说是错误的就是错误的。上帝的律法反映了祂的位格、祂的属性，因此，祂的律法不仅仅是绝对和至高无上的，也是完全真实、良善、公义、圣洁、智慧和慈爱的。作为人类的创造者，上帝的所有律法都会促进人类的福祉和益处。忽视或破坏上帝的任何命令都会产生令人遗憾和痛苦的后果。

怪诞——离奇的；扭曲的；违反习俗得恶劣。

终极——最高的可能；最终的；终了。

浮标——固定在一个地方的漂浮标记，经常用来提醒隐藏的危险。

有两个年轻人正沿着崎岖不平、满是岩石的海岸驾船航行。海面上已经放置了一些浮标作为警界线，标识出了对于船只来说，哪里是不安全的，因为那下面有危险的暗流、浅滩或者致命的暗礁。

然而，一个人鲁莽地对另一个人大喊道：“我们不用理会那些浮标，我们不需要谁来告诉我们该在哪里行驶，他们放那些浮标在那里只是为了不让我们痛快地玩要，我敢打赌，那里是最有趣的地方！”

于是在嘲笑和鲁莽中，他们驶向了禁区，直到他们的船突然撞到了暗礁之上，成了碎片。他们自己也只能抓着碎片漂浮在海上，大声呼喊救命。

关于这些浮标，这些年轻人犯了什么严重错误呢？那些浮标放在那里是为了限制还是为了保证他们在那片海域上安全航行的自由呢？

耶和华的律法全备，能苏醒人心；耶和华的法度确定，能使愚人有智慧。
——诗篇19：7

这样看来，律法是圣洁的，诫命也是圣洁、公义、良善的。
——罗马书7：12

我们知道律法原是好的，只要人用得合宜。
——提摩太前书1：8

亚当和夏娃的原罪中就包含着对上帝权柄的悖逆。在当今社会中怎么会看到同样的罪呢？如何能在我们的内心中洞察到原罪呢？请举例说明。

上帝的律法可以比作上页那个故事中的安全浮标。上帝慈爱地提醒我们、禁止我们进入那些有损我们的福祉或者会导致我们“翻船”的区域。上帝没有义务如此行，但是祂因为对我们的关心与爱护而这样做了。

有时，因为我们的无知和缺乏经验，我们看不到上帝所禁止的事情有什么样的危险。尤其是在这样的时候，我们还会愚蠢并叛逆地想要争取上帝知道对我们有害的东西。下面的例子说明了这个真理。

玛西亚三岁大的妹妹已经被告之不要碰他们家药箱里放的那些药瓶和药品了。但是，她的妹妹觉得这样的规矩太严厉、太不公平了，她只是想吃那些“诱人的糖果”而已。

一天下午，她踩着椅子爬上了吧台，打开了家里的药箱。正当她在犹豫应当先吃哪个“糖果”时，玛西亚看到了她，于是，赶快把她带出了房间，并回来关上了药箱的门，挪走了椅子。

她的妹妹开始哭闹，她不能理解为什么不允许她吃一点“糖果”，为什么她的爸爸、妈妈和姐姐对她那么吝啬，每次在她想要这些“糖果”时，都对她说“不”。

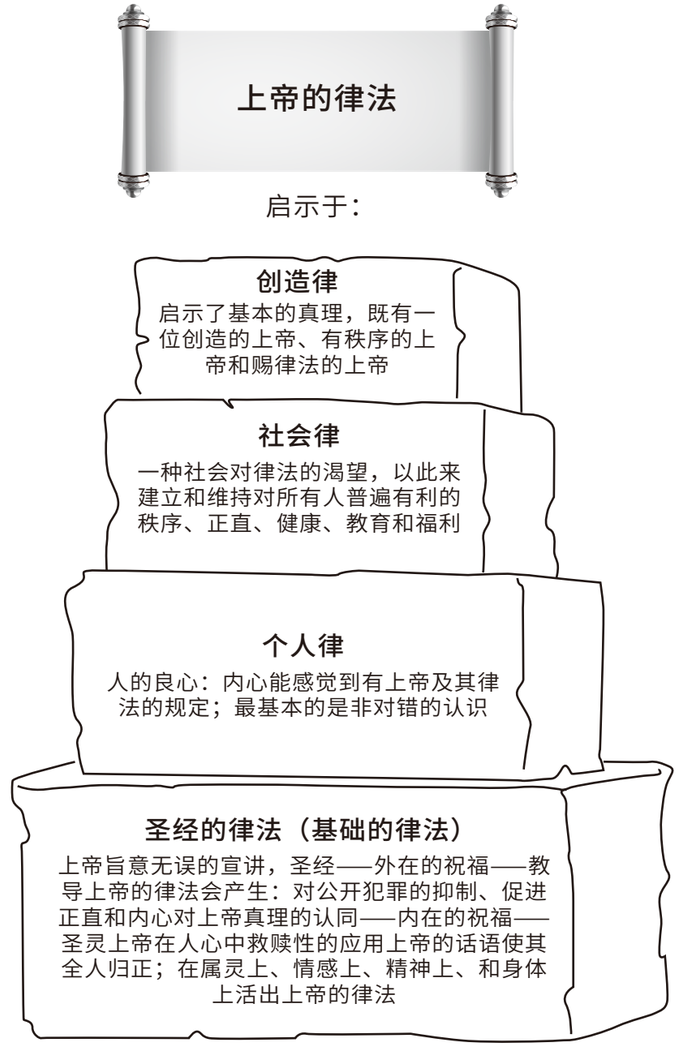
罪是违背了上帝的律法。当我们违背了上帝的律法时，我们就是认为自己比上帝更聪明。为什么？这一点如何显明了我们内心中把自己看为上帝的企图？

为什么罪是一种背叛，即不忠于自己的君王而服事敌人呢？君王会如何对待叛徒呢？为什么过犯是很严重的犯罪呢？

对于没有悔改归正的人来说，他们信靠的是自己的还是上帝的判断呢？对于悔改归正的人而言，他们最相信的是谁的判断呢？

人也同样会把不允许吃诱人“糖果”（罪的试探）的上帝的律法视为残忍，也会同样不喜欢上帝的律法和那些对迷人的“糖果”说“不”的人。为什么这种态度是愚蠢和悖逆的呢？

上帝用下面的方式来启示祂的律法：



于是，女人见那棵树的果子好作食物，也悦人的眼目，且是可喜爱的，能使人有智慧，就摘下果子来吃了；又给她丈夫，她丈夫也吃了。

——创世记 3：6

我儿，恶人若引诱你，你不可随从。

——箴言 1：10

愚妄人藐视父亲的管教；领受责备的，得着见识。

——箴言 15：5

听智慧人的责备，强如听愚昧人的歌唱。

——传道书 7：5

喜爱管教的，就是喜爱知识；恨恶责备的，却是畜类。

——箴言 12：1

上帝律法的启示如何关系到祂的普遍启示和特殊启示（第 2 章），以及祂的普遍恩典和救赎恩典（第 13 章）呢？

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。
——以赛亚书 8：20

个人律、社会律和创造律 都是上帝宝贵的普遍恩典的恩赐；如果没有它们，地上就不会有生命。然而，他们需要扎根和孕育于圣经的律法中。上帝的圣言越是在良心中、在社会的管理中和对创造的认识中成为根基，这些律法就越会显示出更多的益处。然而，反过来也是一样。它们越是远离上帝无误的律法，它们带来的益处就会越少。

因此，只有一个唯一可靠、完美无缺的指引、唯一无误的律法——生命之道，即上帝的圣言、圣经的律法。个人律、社会律和创造律只有与圣经的真理一致时才是有益处的工具。下面的例子说明了这个真理。

为什么基督教教育是很有必要的呢？

人的良心可以总是带领他吗？为什么是或者不是呢？请解释人如何可能是真诚的，却又是纯粹错误呢？

“我并不觉得在周日去滑一天雪是错误的，”马可继续陈述他的理由，“我已经好几次都是在周日整天滑雪了。我如果做错什么的话，我的良心就会告诉我的，但是它从来没有说我周日滑雪是错的，也许对你来说是错的，但是对我来说并不是。”

“是的，我确实是堕胎了，”温迪说，“但是那没有什么错，这是完全合法的，我没有违背任何本州法律或者是联邦法律，也许对你来说这是错的，但是对我来说并不是。”

“光在宇宙中是以恒定的速度传播，”桑迪的老师讲道，“因此，我们知道宇宙已经有数百亿年的寿命了。如果不是的话，这个星系的光在今天依然不会到达我们这里，因为它离我们有 4 亿光年那么远。”

个人律、社会律和创造律是上帝宝贵的恩赐，请解释以上三个例子如何扭曲和滥用了这些律法呢？人如何能判断他的感情或者推理到底是正确还是错误地使用了上帝的这些律法呢？为什么这件事情很重要，很有实用价值呢？

上帝已经在祂的圣言中启示了三种类型的律法，正如下表所示：

圣经中三种类型的律法

类型	定义	圣经范例
1. 道德律	上帝所赐的律法，用来规范所有人（不论是旧约还是新约时代）与上帝和他人之间的关系；十诫；规范内在的动机和想法与外在的言语和行为的律法。	耶和华在西乃山和摩西说完了话，就把两块法版交给他，是上帝用指头写的石版。 ——出埃及记 31：18
2. 礼仪律	上帝所赐的律法，用来规范旧约时代以色列人的宗教敬拜；用来规范外在宗教礼仪的律法。 ——规范人应当如何表达对上帝的爱的律法。	要给亚伦穿上内袍和以弗得的外袍，并以弗得，又带上胸牌，束上以弗得巧工织的带子，把冠冕戴在他头上，将圣冠加在冠冕上，就把膏油倒在他头上膏他。 ——出埃及记 29：5-7
3. 民事律	上帝所赐的律法，用来规范旧约时代以色列人每日的社会生活；用来规范外在社会行为的律法。 ——规范人应当如何表达对邻舍的爱的律法。	人若打坏了他奴仆或是婢女的一只眼，就要因他的眼放他去得以自由。若打掉了他奴仆或是婢女的一个牙，就要因他的牙放他去得以自由。 —出埃及记 21：26-27

上帝的礼仪律 赐给旧约的教会是为了规范他们对上帝的外在敬拜和宗教礼仪的。上帝所要求的流血和用水洗净是更深层次的属灵真理的象征。它们指向的是救赎主，指向的是主耶稣基督称义和成圣的工作。

以色列的礼仪律包含了四种洁净或分别为圣的对象，正如下页的图表所示。

律法既是将来美事的影儿，不是本物的真像，总不能藉着每年常献一样的祭物，叫那近前来的人得以完全。
——希伯来书 10：1

你们从前远离上帝的人，如今却在基督耶稣里，靠着祂的血，已经得亲近了。因祂使我们和睦（原文作“因祂是我们的和睦”），将两下合而为一，拆毁了中间隔断的墙，而且以自己的身体废掉冤仇，就是那记在律法上的规条，为要将两下藉着自己造成一个新人，如此便成就了和睦。

——以弗所书 2：13-15

祭司的职任既已更改，律法也必须更改。

——希伯来书 7：12

那头一层帐幕作现今的一个表样，所献的礼物和祭物，就着良心说，都不能叫礼拜的人得以完全。这些事连那饮食和诸般洗濯的规矩，都不过是属肉体的条例，命定到振兴的时候为止。但现在基督已经来到，作了将来美事的大祭司，经过那更大、更全备的帐幕，不是人手所造，也不是属乎这世界的。并且不用山羊和牛犊的血，乃用自己的血，只一次进入圣所，成了永远赎罪的事。

——希伯来书 9：9-12

礼仪律中四个分别为圣的对象

对象	示例
1. 分别为圣的人	大祭司、祭司、利未人和拿细耳人
2. 分别为圣的地方	会幕和圣殿：圣所和至圣所
3. 分别为圣的物品	会幕和圣殿：家具、器皿、祭物、香、圣膏油、陈设饼等等。
4. 分别为圣的节期	逾越节（除酵节），五旬节（七七节），住棚节，新年，赎罪日；每周的安息日（第七日），安息年（第七年），禧年（七个七年之后的那一年）

每一个分别为圣的人（在他的衣物和职责上），分别为圣的地方（在它们的建筑和功用上），分别为圣的物品（在它们的部件和使用上），还有分别为圣的节期（在遵守与教导这些节期方面），都指向了耶稣基督的位格以及祂救赎的工作。

礼仪律既有成就（完成）的方面，也有持久（存留）的方面。成就的方面指的是礼仪律实际上的使用和执行已经被废止了，它已经被基督在十字架上的死亡所满足了，因此，在今天的新约时代，我们不再需要祭司、祭坛和献祭了。这个事实是由圣经所证实的，例如：礼仪律是对要来的基督的预表，所以已经成就了；罪的全部赎价已经被付上了，能够洁净罪的玷污的能力已经成就了；使徒们教导说礼仪律的施行已经终止了，所以在圣殿倒塌、大祭司的衣服被撕裂以及圣殿中的幔子撕开之后，新约时代的教会都是按照使徒们的教导来敬拜的。

对比一下以下经文：

利未记 21：10

在弟兄中作大祭司，头上倒了膏油，又承接圣职，穿了圣衣的，不可蓬头散发，也不可撕裂衣服。

马太福音 26：65a

大祭司就撕开衣服，说：“祂说了僭妄的话，我们何必再用见证人呢？”

当宣告基督有罪时，大祭司撕裂衣服如何预表了旧约祭司职分的终止和废除呢？

读一下马太福音 27：50-51a：

耶稣又大声喊叫，气就断了。

忽然，殿里的幔子从上到下裂为两半。

圣殿中的幔子从上到下裂成两半如何预表了旧约圣殿敬拜的终止和废除呢？

虽然基督对旧约预表的完成已经废止了礼仪律在新约教会中的施行，但是礼仪律还有持久的意义。它作为丰富的预表，可以用以研究基督的教导以及上帝的救恩计划；它所描绘的真理的实质依然是存留的。下面的例子说明了礼仪律丰盛的持久教导。

他们供奉的事，本是天上事的形状和影像，正如摩西将要造帐幕的时候，蒙上帝警戒他，说“你要谨慎，作各样的物件，都要照着在山上指示你的样式。”

——希伯来书 8：5

照着天上样式作的物件，必须用这些祭物去洁净；但那天上的本物自然当用更美的祭物去洁净。

因为基督并不是进了人手所造的圣所（这不过是真圣所的影像），乃是进了天堂，如今为我们显在上帝面前。

——希伯来书 9：23-24

请读以下经文：

律法既是将来美事的影儿，不是本物的真像，总不能藉着每年常献一样的祭物，叫那近前来的人得以完全。

——希伯来书 10：1

这些原是后事的影儿，那形体却是基督。

——歌罗西书 2：17

礼仪律为什么是影儿呢？

绣有基路伯的圣殿的幔子被撕开预表着打开了一条通往至圣所、接近上帝的路。这一点预表了什么福音真理呢？为什么基路伯很重要呢？

旧约的大祭司带着一块胸牌，上面有刻着以色列十二支派名字的十二块宝石。这个胸牌要通过金链子与两条肩带相连，肩带上有玛瑙石，那上面也刻有十二支派的名字。胸牌要用蓝细带子紧紧的绑在大祭司的以弗得上。

请回答下面的问题，在这条礼仪律中，包含了对上帝教会的什么丰盛安慰和应许呢？请说出以下这些预表着什么。

——大祭司

—— 数字 12

——以色列（十二支派）

——刻在石头上

——大祭司的心脏

——大祭司的肩头

——黄金

——金链子

——蓝色

这个例子教导了一个怎样丰富的福音真理，即上帝的所有子民（祂的教会）都永久地刻在那位尊贵的大祭司的心上并被祂担在肩头？

《比利时信条》同时谈到了礼仪律废止的方面和持久的方面。

那些只使用新约圣经而忽略旧约圣经的人，他们错失了很多丰盛的圣经教导——同时也是福音教导。为什么呢？

旧约圣经只是律法吗？新约圣经只是福音吗？请解释一下。

比利时信条

我们相信礼仪律在基督降世时已经废止，一切的预表已经应验；所以在基督徒中间不能再被使用；但其真理与实质仍保留在耶稣基督中，那些礼仪律所代表的已在祂身上成全。同时，我们仍从律法与先知中提取见证，在福音的真道上坚固自己，本着一切的诚实来约束我们的生活，按着上帝的旨意来荣耀祂。

——第 25 条

这一条如何同时说明了礼仪律的完成方面以及持久方面呢？

民事律

从摩西的时代到基督的时代，上帝以一种特殊的，甚至是排他的方式向地上的一个民族，即以色列启示祂自己。上帝不仅将他们分别为圣，赐给他们礼仪律来规范他们对上帝的敬拜，祂还直接供应和管理他们日常所需和民事事件。在以色列人出埃及之后，上帝治理他们，使其成为一个独一无二的民族，祂为以色列人建立了一个神权统治的政府。

在基督的死亡之后，祂的国度从单单专注在一个民族拓展到了整个世界范围。它所强调的重点也更加关注属灵方面。旧约中以色列的先知、祭司和君王都在属灵方面成就在了新约的先知、祭司和君王，即耶稣基督身上了，而在新约中，“以色列”指的是上帝的子民，祂的教会。基督国度的界限、臣民、治理的管道以及次序变得更多是指属灵层面了。上帝的启示随着这种以民族的方式到大公教会的方式的转变，上帝在神权统治时期为以色列所赐的特殊的礼仪律和民事律就已经终结了其在字面意义上使用。

然而，正如上帝赐给以色列人的礼仪律一样，祂赐给他们的民事律在今天也依然有其益处。我们可以研究上帝赐给以色列的律法的基础、原则和教导，用以建立我们今天的民事律法。

例如，以色列的民事律中说到对打骂父母的人要治死（利未记 20：9）、亵渎上帝的人要治死（利未记 24：16），干犯安息日的人也要治死（出埃及记 35：2），这并不意味着在今天的社会中，我们也要将犯了这些罪的人治死。然而，研究这些民事律能教导我们前面所说的这些罪在上帝的眼中对整个社会的健康会造成非常严重的伤害。

正如礼仪律一样，随着以色列直接的神权统治的结束，即上帝对单一民族启示的方式的结束，旧约民事律的直接使用也已经停止了。然而，今天我们依然研究以色列民事律的原则并反映到我们对教会、家庭、机构和政府治理的想法、言语和行为中。

耶稣回答说：“我的国不属这世界。我的国若属这世界，我的臣仆必要争战，使我不至于被交给犹太人；只是我的国不属这世界。”

——约翰福音 18：36

人也不得说：‘看哪，在这里。看哪，在那里。’因为上帝的国就在你们心里（“心里”或作“中间”）。

——路加福音 17：21

耶稣说：“我实实在在地告诉你：人若不是从水和圣灵生的，就不能进上帝的国。

——约翰福音 3：5

因为上帝的国不在乎吃喝，只在乎公义、和平并圣灵中的喜乐。

——罗马书 14：17

排他的——单单属于一个群体并不包括其他人。

神权统治——直接由上帝来统治。

大公教会——普世教会；上帝的救恩向所有人毫无差别的宣讲。

死刑仅仅只是旧约以色列的民事律吗？为什么不是？
（请看 创世记 9：6）

在上有权柄的，人人当顺服他；因为没有权柄不是出于上帝的，凡掌权的都是上帝所命的。所以抗拒掌权的，就是抗拒上帝的命；抗拒的必自取刑罚。作官的原不是叫行善的惧怕，乃是叫作恶的惧怕。你愿意不惧怕掌权的吗？你只要行善，就可得他的称赞，因为他是上帝的用人，是与你有益的。你若作恶，却当惧怕，因为他不是空空的佩剑。他是上帝的用人，是伸冤的，刑罚那作恶的。所以你们必须顺服，不但是因为刑罚，也是因为良心。你们纳粮也为这个缘故；因他们是上帝的差役，常常特管这事。凡人所当得的，就给他；当得粮的，给他纳粮；当得税的，给他上税；当惧怕的，惧怕他；当恭敬的，恭敬他。

——罗马书 13：1-7

以色列的上帝，以色列的磐石晓谕我说：那以公义治理人民的，敬畏上帝执掌权柄。

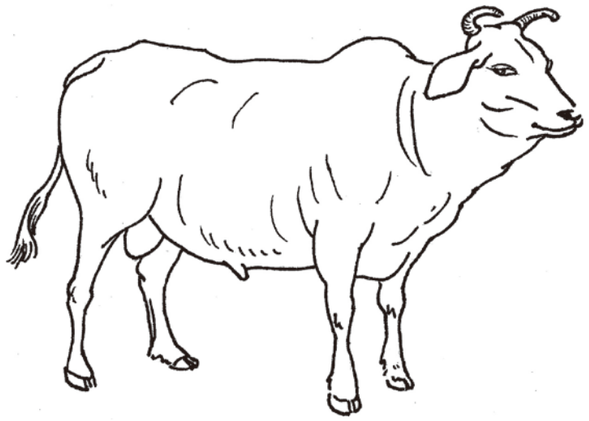
——撒母耳记下 23：3

对他们说：你们办事应当谨慎，因为你们判断不是为人，乃是为耶和华。判断的时候，祂必与你们同在。

——历代志下 19：6

如此看来，我们是活在间接的神权统治之下，即上帝藉着祂话语的治理之下。那些被授权作为代表在各个方面施行治理的人乃是依据上帝话语的教导来治理。民事律法要适应现代社会环境和我们社会的需要，但是所有的社会律和强制力都不会与上帝的道德律冲突。我们的民事律法应该反映出由上帝赐给以色列人的民事律发展而来的基本原则。

在出埃及记中，我们读到以下这些给以色列人的民事律：



牛若触死男人或是女人，总要用石头打死那牛，却不可吃它的肉，牛的主人可算无罪。倘若那牛素来是触人的，有人报告了牛主，他竟不把牛拴着，以致把男人或是女人触死，就要用石头打死那牛，牛主也必治死；若罚他赎命的价银，他必照所罚的赎他的命。牛无论触了人的儿子或是女儿，必照这例办理。

——出埃及记 21：28-31

这条旧约的民事律不会再按字面意思应用在当今社会的民事律上，但是里面所包含的原则却得着了应用。你可以如何将这条旧约律法的原则应用在一个因为刹车突然失灵导致了严重事故的人身上呢？如果这个人早就知道他所驾驶的汽车经常会失灵呢？

道德律

圣经中不止包含了给以色列的礼仪律和民事律，也包含了上帝的道德律。上帝的道德律可以总结为十条命令或称摩西十诫。它之所以被称为道德律是因为它对付的是我们在生活中的品行。

上帝的道德律在以下三个特点上不同于祂的礼仪律和民事律：

1. 上帝的道德律是永恒不变的；它绝不会终止。它适用于所有人，所有环境和所有时代。上帝的道德律是祂的旨意与位格、圣洁与公义永恒不变的彰显。除非上帝改变或否定祂自己，否则祂就无法改变或否定祂的道德律。

当以色列的礼仪律所预表的得着满足后，它就废止了；当以色列的神权统治结束后，它的民事律也不再被直接使用了；但是道德律永远不会停止使用，因为只要永恒的上帝存在，对过有道德的生活的要求就不会停止。

“石头上一般都会雕刻些什么呢？”撒拉的老师问道。“我们来列举一些例子。”

全班同学列出了以下这些例子：

- 墓碑
- 建筑物的奠基石
- 重要的历史纪念碑
- 名人的雕像
- 界碑

“看这个列表，”她的老师继续说道，“为什么人们要把信息刻在石头上呢？”

“因为他们想把信息保存下来，”撒拉回答道。

撒拉回答得很对。上帝的道德律（而非礼仪律或民事律）刻在石头上又有什么重要的含义呢？

2. 上帝的道德律是属灵的；它既适用于内在的动机与想法，也适用于外在的言语和行为。上帝的道德律禁止“内心的谋杀”，“情感上的偷盗”和“思想上的奸淫”，同样也禁止这些罪实际行出来。

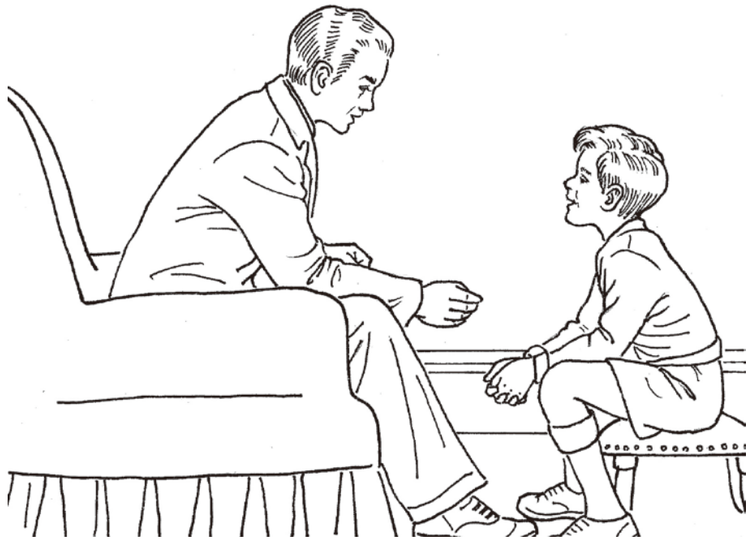
不可贪恋人的房屋；也不可贪恋人的妻子、仆婢、牛驴并他一切所有的。

——出埃及记 20：17

基督的受苦和死亡如何证明了上帝恨恶和惩罚所有的罪呢？它又如何清楚地显明了上帝绝不会改变祂的道德律或义的标准呢？

摩西十诫——十条诫命；上帝的道德律。

品行——根据上帝的标准行为处事，避免错误。



“上帝的道德律如何与人手所设立的律法不同呢？”在饭桌上读完马太福音第 5 章之后，兰迪的爸爸问道。

> 你们听见有吩咐古人的话，说‘不可杀人’，又说‘凡杀人的，难免受审判。’
>
> 只是我告诉你们：凡向弟兄动怒的，难免受审判（有古卷在“凡”字下添“无缘无故地”五字）。凡骂弟兄是拉加的，难免公会的审断；凡骂弟兄是魔利的，难免地狱的火。
>
> 你们听见有话说：‘不可奸淫。’
>
> 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。
>
> ——马太福音 5：21-22.27-28

“它谈到了我们的想法和欲望，”兰迪回答道。“人的律法没有这些。”

“非常棒，兰迪，”他爸爸回应道。“这个事实如何教导了我们道德律是来自于上帝而不是来自于人呢？”

在沉默了一段时间后，爸爸自己回答了这个问题：“嗯，如果他人只是有动机、欲望和想法而没有实际的错误行为，人们是不会强制执行相应律法的。因此，人是不会让这样的律法生效的。但是上帝的是全知的；祂知道我们的欲望和想法，祂能够并且会完美地在这些事情上判断我们。

> 因为，耶和华不像人看人：人是看外貌，耶和华是看内心。
>
> ——撒母耳记上 16：7b
>
> 你要尽心、尽性、尽意、尽力爱主你的上帝。
> 其次就是说：‘要爱人如己。’再没有比这两条诫命更大的了。
>
> ——马可福音 12：30-31

律法的属灵特性如何见证了它的立法者是上帝呢？

因此祂的律法要求我们不要贪婪、好色和嫉妒；它禁止我们自傲，并要求所作的一切事都应当以爱上帝和他人为动机。”

属灵的律法如何见证了其属灵的立法者呢？

3. 上帝的道德律是完美的；既不可加添什么，也不可减少。上帝的律法是无误的。想在上帝的律法中找到错误就是要在上帝身上找到错误。否定道德律的真理就是否定上帝；企图在道德律上加添什么就是企图比上帝还要聪明。

下面的例子反映了两名病人对医生所开出的药方的反应：

一名病人争辩道：“我觉得这些药没什么必要，没有它们我也会很好的，即便不按照医生的药方来治疗，我也会痊愈的。”

另一个说：“既然医生指定我一天吃四片药，我还是剂量加倍，一天吃八片的好，这样能让我恢复得更快！”

第一个人是如何藉着不使用药方而挑剔医生，否定医生的呢？第二个人又是如何藉着加大剂量来显示比医生更聪明呢？

如果我们在上帝为我们的生命所开出的“药方”上减去或者加上什么，我们又是怎么否定了上帝的智慧，或者想比上帝更聪明呢？

在以上三个方面，上帝的道德律与祂的礼仪律和民事律有所不同。

因为道德律永恒、属灵和完美无缺，它对所有地方、所有年代的所有人的福祉都至关重要。因此，在本章的剩余部分以及本书的后续几章中，当没有特别指明是礼仪律、民事律，还是道德律时，“律法”这个词默指的就是道德律。

上帝赐下祂的律法既是给重生之人的，也是给未重生之人的，而其原因我们总结在了下页的图表中。

> 我实在告诉你们：就是到天地都废去了，律法的一点一画也不能废去，都要成全。
>
> ——马太福音 5：18
>
> 草必枯干，花必凋残；惟有我们上帝的话，必永远立定。
>
> ——以赛亚书 40：8

第二册
18章
青少年圣经教义

上帝的律法

这样说来，律法是为什么有的呢？原是为过犯添上的，等候那蒙应许的子孙来到，并且是藉天使经中保之手设立的。
——加拉太书 3：19

我们晓得律法上的话，都是对律法以下之人说的，好塞住各人的口，叫普世的人都伏在上帝审判之下。
所以凡有血气的，没有一个因行律法能在上帝面前称义，因为律法本是叫人知罪。
——罗马书 3：19-20

耶和华的律法全备，能苏醒人心；耶和华的法度确定，能使愚人有智慧。
——诗篇 19：7

行为完全，遵行耶和华律法的，这人便为有福。
遵守祂的法度，一心寻求祂的，这人便为有福。
——诗篇 119：1-2

请说出圣经中几个关于上帝仁慈地祝福那些外在悔改与顺服的人或民族的例子。你能从中学到什么功课呢？

上帝的律法：目的与功用

在非信徒（未重生之人）的生命中——是一种手段，用以：

1. 见证上帝；见证道德上的对与错
2. 抑制罪恶并促进普遍的良善
3. 审判并对不悔改的罪人定罪

在信徒（重生者）的生命中——是一种手段，用以：

1. 使其内心认识到自己的愁苦。
2. 增加灵魂对藉着基督而来的救恩的需要和尊重。
3. 带领其内心在每日的生活中感恩。

在没有得救之人的生命中，律法见证了上帝。它宣告了所有人都应当向那位赐律法者负责的真理；它教导了道德上的正确与错误，也抑制罪并倡导普遍的良善。这些都是通过对违背者的惩罚以及对顺从者的赐福来完成的。但是这种赐福并不是救赎性的，而是上帝普遍恩典的赐福。仅仅是外在地顺服上帝律法的个人、家庭或国家会得到很多外在的、暂时的赐福。然而，即便他们得着了上帝所有这些赐福，如果他们总是不肯悔改和相信，律法也将会审判和定他们的罪。

想象一下这样两个场景：两辆载满人的汽车失去了控制，正在冲下一个陡峭的山崖。

其中一辆汽车根本没有任何的制动了。它在冲下一段长长的陡坡时，速度飞快地提升起来。司机紧紧地抓住方向盘并且用尽全身的力气去踩刹车，但是刹车毫无反应。这辆车越来越快地奔向了山脚下的急转弯处。

之后，第二辆车来到了同样的山坡上。虽然司机也不能停下这辆车，但是他的刹车还是有些用处的，并没有完全的失效。即便是他的刹车有问题，他还是可以减慢汽车的速度。

所有的非信徒都在沿什么“陡坡”下行呢？为什么他们在往下走时，还不断“加快他们的速度”呢？虽然未重生之人失去了正常工作的刹车系统，但是上帝的律法可以在他们的生命中产生“制动的影响”。这一点是如何做到的呢？为什么虽然它不能带来救赎，但是仍然是宝贵的益处呢？

在真信徒的生命中，律法在这几方面是有帮助的：认识到愁苦，需要基督的救赎和引领其感恩。

圣灵上帝使用律法作为一种手段来揭示人的罪并使其认识到他愁苦的状态。圣灵将属灵的亮光植入在罪人的心中，并使用律法作为镜子来使罪人看到他自己的境况。

这样，我们可说什么呢？律法是罪吗？断乎不是。只是非因律法，我就不知何为罪。非律法说，“不可起贪心”，我就不知何为贪心。
——罗马书 7：7

所以凡有血气的，没有一个因行律法能在上帝面前称义，因为律法本是叫人知罪。
——罗马书 3：20

律法本是外添的，叫过犯显多；只是罪在哪里显多，恩典就更显多了。
——罗马书 5：20

一名宣教士医生想要帮助一位土著处理他额头上感染的伤口。但是无论他或其他人如何向其描述他所处的境况是多么可怕，这名土著都不同意处理伤口。他认为情况并不像其他人所说的那样糟糕。

“如果我能有面镜子就好了。”医生想。那天晚上，村里来了一些访客，在他们交谈时，他发现一名客人的行李中有一面小镜子。“明天天亮后，我要再次去拜访那名土著，”医生暗自想。

遵行律法并不能使人从上帝永恒的审判中拯救出来，但是它能使他们从许多暂时的审判中得救。这是什么意思呢？

一些教会的前辈引用了以下的说法:“圣灵将祂的儿女带到了‘劳动救济所’,然后从‘劳动救济所’又将他们带到了‘济贫院’!”这个说法指的是什么?请解释。

第二天早上,在阳光之下,这名土著从镜子中看到了他伤口的严重性。这可把他吓坏了,他为此非常担心,所以他变得非常希望医生去做任何能治愈他的事情。

这个土著对他伤口的严重性的认识以及罪人对他属灵上的伤口和疾病的严重性的认识有什么比照呢?作为属灵的医生,圣灵如何使用祂的镜子和亮光呢?为什么医生、亮光和镜子这三者缺一不可呢?

圣灵上帝经常藉着使人认识到他自己的一个或一些具体的罪来开始祂的救赎工作。这个人通常会想要努力变得更好,去胜过他所认识到的罪,他会很努力、很真心地想要洁净自己。然而,他的状况反而变得更加糟糕了。

在班扬的《天路历程》中,基督徒从解说员的家中学到了这个功课。解说员,就是圣灵,将基督徒带进了一间满是灰尘的房间。一个人带着扫帚走进来,开始打扫房间。可是他越是努力地扫,飞起的灰尘就越多,直到基督徒差点被呛死。

这一幕如何刻画了罪人想要将自己的内心打扫干净的企图呢?

“基督徒”“解说员”都是《天路历程》中的人名。

认罪的人越是想要洁净自己的生命,就会发现自己身上越多的罪。他开始不但看到自己言语和行为上的罪,也看到自己思想和动机上的罪。圣灵越是光照他的内心,这个人就会藉着律法的镜子看到更多的罪。他不止看到自己的本罪,也看到自己的原罪。他看到自己不是仅仅偶尔犯罪,而是常常犯罪。他的内心就是一个污秽的喷泉,只会喷涌出败坏的果子。认罪的人在他生命中的一切事情上都看到罪,即便是以前他觉得“好的”的事情。当按照上帝的亮光和标准来判断时,即便是他“自以为义的”也都变成了上帝眼中的污秽。

就这样,圣灵使用律法来使认识到自己罪的人明白他无法通过律法来赚得他自己的义,他对自己和自己的努力与改良的所有盼望及期待都落空了。

总而言之,圣灵使用以下三种方式来使人看到自己愁苦状态:

1. 使其认识到他的本罪 - 在思想、言语和行为上的罪。
2. 使其认识到他的原罪 - 他所有的想法、意愿和动机都是败坏的。
3. 失去了对自己的义的全部盼望 - – 通过使自己变得更好而赚得或配得拯救。

圣灵也在拯救方面使用律法作为手段,不过更多是采用间接的方式。人越是断绝对自己的盼望和期待,就越需要通过代赎而来的救恩——在心中为耶稣基督所预备的位置和空间就越好。同样,上帝的律法、公义和圣洁的标准越是得着显明,对耶稣基督就会产生越多的尊崇。

总而言之,圣灵使用律法以两种方式来拓展人关于得救的认识:

1 通过产生对耶稣基督的需要,通过为其预备位置和空间,以及产生对祂的呼求与祷告。

2 通过不断加增对耶稣基督以及祂完美的义的尊崇。

我以前没有律法,是活着的;但是诫命来到,罪又活了,我就死了。那本来叫人活的诫命,反倒叫我死,因为罪趁着机会,就借着诫命引诱我,并且杀了我。这样看来,律法是圣洁的,诫命也是圣洁、公义、良善的。既然如此,那良善的是叫我死吗?断乎不是!叫我死的乃是罪。但罪藉着那良善的叫我死,就显出真是罪,叫罪因着诫命更显出是恶极了。我们原晓得律法是属乎灵的,但我是属乎肉体的,是已经卖给罪了。我真是苦啊!谁能救我脱离这取死的身体呢?感谢上帝!靠着我们的主耶稣基督就能脱离了。

——罗马书 7:9-14, 24-25a

所以凡有血气的,没有一个因行律法能在上帝面前称义,因为律法本是叫人知罪。但如今,上帝的义在律法以外已经显明出来,有律法和先知为证。就是上帝的义,因信耶稣基督,加给一切相信的人,并没有分别。因为世人都犯了罪,亏缺了上帝的荣耀,如今却蒙上帝的恩典,因基督耶稣的救赎,就白白地称义。

——罗马书 3:20-24

请读以下法利赛人和税吏的比喻。

耶稣向那些仗着自己是义人，藐视别人的，设一个比喻，说：“有两个人上殿里去祷告：一个是法利赛人，一个是税吏。法利赛人站着，自言自语的祷告说：‘上帝啊，我感谢祢，我不像别人勒索、不义、奸淫，也不像这个税吏。
我一个礼拜禁食两次，凡我所得的，都捐上十分之一。’那税吏远远地站着，连举目望天也不敢，只捶着胸说：‘上帝啊，开恩可怜我这个罪人！’
我告诉你们：这人回家去比那人倒算为义了。因为，凡自高的，必降为卑；自卑的，必升为高。”

——路加福音 18：9-14

哪一个人的心中经历了上帝律法定罪的工作——关于他的本罪、原罪和他没有自己的义呢？哪一个没有经历到呢？你是如何知道的呢？

为什么上帝律法的工作在一个人的里面会产生对上帝的怜悯和其仁慈救赎的深深需求与崇敬呢？为什么那个法利赛人对怜悯的救主没有需求或者崇敬呢？

请观察以下这一幕：一只狗的主人需要离开房子一段时间，所以他想要将狗拴起来。他拿给狗一些食物，在它吃东西的时候，将链子拴在了它的脖子上。这只狗从来没有被拴起来过，所以它也毫不在乎。它吃完之后，就躺下来晒着午后的太阳睡着了。这只狗既然从来都没有注意到它的链子，因此它也就不会挣扎反抗，也不会需要从其中解脱出来。

然而，那天下午晚些时候，这只狗睡醒了。它起来，像以前一样开始散步，直到它突然被链子给拉住了。它转过来，想要去往相反的方向，可是它再一次被链子阻碍了。它不停地前后走动，然后开始跑动，最终开始跳跃，用尽全身的力量去对抗链子。

现在它终于明白了，它被栓了起来，它疯狂地忙了好长时间想要解救自己，但是最终，它终于明白自己没有办法救自己；它对自己的力量绝望了。

请解释为什么宣讲律法与宣讲福音必须要同时进行。耶稣基督来是拯救贫穷的、有罪的、只配下地狱的罪人。人如何才能认识到他是贫穷的、有罪的、只配下地狱的罪人呢？

当终于认识到了它无法救自己之后，它会怎么做呢？它开始叫、开始嚷，想让它的主人来帮助它。它叫唤了好几个小时，一直在叫，直到它的主人回来听到了它的叫声，来到它旁边放开了它。

请解释这个故事如何能用来说明以下属灵真理呢：

—— 罪人的锁链。

—— 罪人没有意识到锁链的存在或者为锁链所烦恼，直到他醒来认识到这一点。

—— 罪人想要依靠自己的力量去做一切能拯救自己的事情。

—— 当他认识到不可能救自己之后，罪人开始需要、呼喊和求告他的主人。

第三也是最后一点，圣灵在重生之人的心中使用律法，不仅仅是使他们认识到愁苦和对耶稣基督的拯救的需要，也是带领他们去感恩。当圣灵将上帝在耶稣基督里仁慈的救赎启示给他时，这个人的心中就会对上帝充满真正的感恩之情，是一种全心全意对上帝的爱的回应。那时，他最深的渴望就是用他的全心、全意和全力去爱上帝、服事上帝。

真爱的一个关键的证据就是这个人会不顾他自己的喜悦而想要做他所爱之人喜悦的事情、避免对方不喜悦的事情。人如何知道什么是上帝所喜悦的，什么是上帝不喜悦的呢？从上帝的律法中得知。

上帝啊，求祢按祢的慈爱怜恤我，按祢丰盛的慈悲涂抹我的过犯。求祢将我的罪孽洗除净尽，并洁除我的罪。因为我知道我的过犯，我的罪常在我面前。我向祢犯罪，惟独得罪了祢，在祢眼前行了这恶，以致祢责备我的时候显为公义；判断我的时候显为清正。

——诗篇 51：1-4

行为完全、遵行耶和华律法的，这人便为有福。遵守祂的法度、一心寻求祂的，这人便为有福。

——诗篇 119：1-2

但命令的总归就是爱，这爱是从清洁的心和无亏的良心、无伪的信心生出来的。

——提摩太前书 1：5

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。

——约翰一书 5：3

愁苦、得救和感恩的经历是不可分割地联系在一起的，为什么会这样？

耶和华的律法全备，能苏醒人心；耶和华的法度确定，能使愚人有智慧；耶和华的训词正直，能快活人的心；耶和华的命令清洁，能明亮人的眼目；耶和华的道理洁净，存到永远；耶和华的典章真实，全然公义。都比金子可羡慕，且比极多的精金可羡慕；比蜜甘甜，且比蜂房下滴的蜜甘甜。

——诗篇 19：7-10

我若不是喜爱祢的律法，早就在苦难中灭绝了。我永不忘记祢的训词，因祢用这训词将我救活了。

——诗篇 119：92-93

你要尽心、尽性、尽意、尽力爱主你的上帝。其次就是说‘要爱人如己。’再没有比这两条诚命更大的了。

——马可福音 12：30-31

爱是不加害与人的，所以爱就完全了律法。

——罗马书 13：10

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。我若有先知讲道之能，也明白各样的奥秘、各样的知识，而且有全备的信，叫我能够移山，却没有爱，我就算不得什么。

——哥林多前书 13：1-2

在感恩这个方面，圣灵使用律法作为：生活的准则、告诉人上帝旨意的指引、能够向人显明上帝所喜悦的和不喜悦的事情的教导。

感恩的顺服是出于爱与渴慕，而不是惧怕和强迫。人在悔改归正时，上帝儿女的心变得爱上帝，因此，也就爱祂的旨意，爱祂的话语，爱祂的律法。

总而言之，圣灵在感恩这个方面用以下两种方式使用律法：

1. 向上帝的儿女启示上帝的旨意，即祂所喜悦的和不喜悦的事情，来作为他们生活的原则。
2. 来促使他们在爱中顺服，抵挡罪，并向上帝祷告。因为他们有残留的罪性和经常在属灵上跌倒，所以必须不断地祈求圣灵来增加他们的力量，进行成圣的工作。

《海德堡要理问答》称这个问题为：“既然今生无人能全守十诫，上帝为何仍然命令我们严格地宣讲呢？”答案如下：

海德堡要理问答

第 115 问的回答：第一，叫我们一生一世越来越晓得我们的罪性，从而更急切地在基督里寻求赦罪和公义；第二，叫我们持续不断地努力，并不住地祈求上帝赐下圣灵的恩典，从而使我们按上帝的形像日趋更新，直到此生之后，最终达至完全。

你能从这个回答中辨别出律法在愁苦、拯救和感恩这三方面的原则吗？《海德堡要理问答》也把十一个主日分配给感恩这个主题，用来讨论上帝的律法。请解释主日的数量如何说明了律法的重要性，以及它们被放在感恩这个主题下是如何见证了顺服的精髓。

总而言之，上帝的律法要求的是爱。它所要求的顺服的精髓也是爱。信徒里面的新人喜爱遵行上帝的旨意，因此会宣告：“我何等爱慕祢的律法！”（诗篇 197：97a）这种顺服不是被强迫的，而是出于爱，这是上帝所喜悦的。

有一名从外省来的客人前后与两个不同的家庭一起住了两个星期。这两个家庭都有十几岁的孩子，但是他注意到他们在顺服的态度上有极大的不同。他把这种对比记录在了下面：

“在头一家中，无论父亲或者母亲要求他们的孩子去做什么事情，孩子们都会甘心乐意、毫不迟疑的去执行。他们的家中充满着满足、平安和欢乐。”

“然而，接下来的那周，我在另一个家庭做客。那家的孩子完成他们的任务只是因为害怕受到惩罚，同时还伴随着经常性的抱怨、争论和顶嘴。那个家庭中的气氛与前一个截然不同。”

在这两个家庭中，孩子们都很“顺服”；他们都做了要求他们做的。但是他们顺服的精神却非常不一样。哪一家的孩子和父母更有尊荣呢？哪种情况更加荣耀上帝——是强制的顺服还是甘心乐意的顺服呢？

我们所有的动机、情感、想法、言语和行为都必须是出于爱、在爱中进行的。爱必须是真诚和全心全意的。而虚伪则是外在行为、言语和动作与内在的实质、动机与思想形成完全相反的对比。虚伪的顺服是上帝所恨恶的，祂完全知道我们内心的意图，就像知道我们的言语和行为一样。这些真理可以用下页的草图表明出来。

请读下面的经文：

耶稣对他说：“你要尽心、尽性、尽意，爱主你的上帝。这是诚命中的第一，且是最大的。其次也相仿，就是要爱人如己。这两条诚命是律法和先知一切道理的总纲。”

——马太福音 22：37-40

当耶稣说“这两条诚命是律法和先知一切道理的总纲”时，祂到底是什么意思呢？

假冒为善的人哪！以赛亚指着你们说的预言是不错的。他说：

“这百姓用嘴唇尊敬我，心却远离我。

——马太福音 15：7-8

你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了！因为你们洗净杯盘的外面，里面却盛满了勒索和放荡。你这瞎眼的法利赛人，先洗净杯盘的里面，好叫外面也干净了。你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了！因为你们好像粉饰的坟墓，外面好看，里面却装满了死人的骨头和一切的污秽。你们也是如此，在人前，外面显出公义来，里面却装满了假善和不法的事。

——马太福音 23：25-28

恨恶——憎恶；厌恶；痛恨

亲爱的弟兄啊，我们应当彼此相爱，因为爱是从上帝来的。凡有爱心的，都是由上帝而生，并且认识上帝。没有爱心的，就不认识上帝，因为上帝就是爱。从来没有人见过上帝，我们若彼此相爱，上帝就住在我们里面，爱祂的心在我们里面得以完全了。

上帝爱我们的心，我们也知道、也信。上帝就是爱！住在爱里面的，就是住在上帝里面，上帝也住在他里面。我们爱，因为上帝先爱我们。人若说“我爱上帝”，却恨他的弟兄，就是说谎话的；不爱他所看见的弟兄，就不能爱没有看见的上帝。（有古卷作“怎能爱没有看见的上帝呢？”）爱上帝的，也当爱弟兄，这是我们从上帝所受的命令。

——约翰一书 4：7-8，12，16，19-21

“你们要防备文士。他们好穿长衣游行，喜爱人在街市上问他们安，又喜爱会堂里的高位，筵席上的首座；他们侵吞寡妇的家产，假意作很长的祷告。这些人要受更重的刑罚。”

——路加福音 20：46-47

请对比马太福音 5：3-12 的八福与马太福音 23：13-33 的八祸。在这些经文中，在正直与虚伪的顺服之间呈现出什么样明显的对比呢？

真顺服与虚伪的顺服之间的对比

人格的关键点

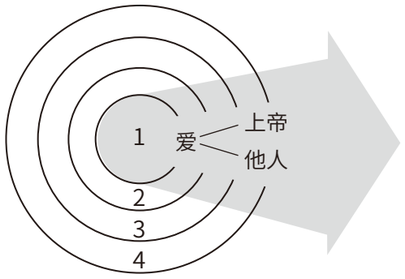
1. 灵性方面
（内心：意愿——动机）

2. 情感方面
（性格——感觉）

3. 精神方面
（意志——想法）

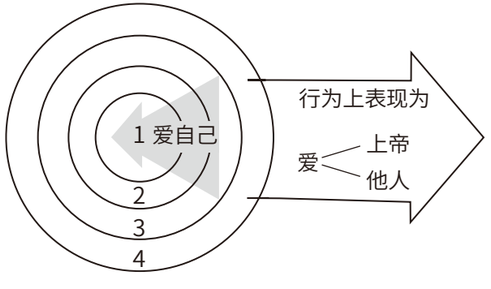
4. 肉体方面
（身体——动作）

真正的顺服



出于爱心、心甘乐意的顺服是由内心的动机（新人），而流露出的情感、想法和行动

虚伪的顺服



外在的言语和行为表现的像是真信仰，但是想法、情感和内心是由自我服事、自我称赞所驱动的

第二册 18章

上帝的律法被赐予了祂圣约的子民；十条诫命是在西奈山上对以色列民说的。律法也包含在上帝恩典之约的外在表现之中，这个真理是建立在对以下这些原因的考量之上的。

上帝的律法：祂恩典之约的一种表现

证据	示例经文
1.律法特别使用了上帝立约的名字。	上帝吩咐这一切的话说：“我是耶和华你的上帝。” ——出埃及记 20：1-2a
2. 律法特别使用了拯救的言辞。	“我是耶和华你的上帝，曾将你从埃及地为奴之家领出来。” ——出埃及记 20：2
3. 律法特别使用了仁慈的言辞（发慈爱）。	“爱我、守我诫命的，我必向他们发慈爱，直到千代。” ——出埃及记 20：6
4. 律法可见的凭据是所洒的血。	摩西将血洒在百姓身上，说：“你看！这是立约的血，是耶和华按这一切话与你们立约的凭据。” ——出埃及记 24：8
5. 律法的设立者是中保。	并且是藉天使经中保之手设立的。 ——加拉太书 3：19b
6. 律法的契约基础同样也是与以色列的先人们所订立的。	“你们果然听从这些典章，谨守遵行，耶和华你上帝就必照祂向你列祖所起的誓守约，施慈爱。” ——申命记 7：12
7. 律法被用作恩典的管道之一。	这样说来，律法是为什么有的呢？原是为过犯添上的，等候那蒙应许的子孙来到。 ——加拉太书 3：19a

上帝使用恩典之约的哪一种启示方式来特别显明祂的礼仪律、民事律和刻在石板上的道德律呢？（可参看第 9 章）

表现——启示；显示；示范；使知道。

耶稣那时代的很多犹太人将律法视为赚得救恩的管道。他们相信上帝要求他们首先要遵行祂的律法，在此基础上，他们才能得救。救恩被视为是对顺服的回报。他们将上帝的律法视为是行为之约的形式，而不是恩典之约的形式。然而，请注意，上帝律法的引言就见证了他们的错误。上帝并不是因为祂的子民遵守了祂的律法才将他们拯救出来的，而是先拯救了他们，才赐给他们律法让他们出于感恩而遵行。上帝的子民遵行祂的律法不是为了得救，而是因为他们已经被拯救了。上帝的恩典——而非人的功德——才是上帝的律法的焦点。

对律法的误解并没有因为耶稣的死而停止；今天，依然存留有许多对上帝的律法的错误见解和应用；主要包括以下七种错误的观点：

七种关于上帝的律法的错误观点

错误观点	定义——这种观点相信
1. 无政府主义	没有律法；否定所有的法律、权柄和政权。
2. 时代论	律法并不适用于当今时代；它只是赐给旧约的以色列人的。
3. 反律法主义	信徒不再受律法的束缚了；因为基督已经成全了律法，所以基督徒已经完全从律法下自由了。
4. 新律法主义	加添了新的“福音律法”；信徒以悔改和相信作为顺服“福音律法”的回应，从而为自己的称义做出贡献。
5. 通过个人的功德称义	通过顺服律法来赚得个人的称义。
6. 完美主义	信徒有能力完美地遵行律法；活出没有罪的生活。
7. 律法主义	在上帝的律法上加添人制定的律法、解释和习惯。

凡以行律法为本的，都是被咒诅的，因为经上记着：“凡不常照律法书上所记一切之事去行的，就被咒诅。”
没有一个人靠着律法在上帝面前称义，这是明显的，因为经上说：“义人必因信得生。”
——加拉太书 3：10-11

上帝吩咐这一切的话说：“我是耶和华你的上帝，曾将你从埃及地为奴之家领出来。”
——出埃及记 20：1-2

这七种错误中的哪一种对上帝律法的重要性强调得不够呢？哪种又过度强调了律法的地位呢？

无政府主义 是一种不要法律、权柄和政府的观点，它幻想一种脱离所有律法和治理的完全自由和快乐的状态。但是，无政府状态并不是一种完美的快乐状态，相反，那是一种完全混乱的状态。好的法律是保证人有基本自由的一种赐福。请参考本章前面提到的士师记中的例子，当‘各人任意而行’时，以色列人的状况是快乐还是混乱呢？

“别理我！”16 岁的杰克喊道。“所有人都想要告诉我该怎样生活——我的父母、亲戚、老师、牧师。我只想要按自己的方式生活。我只想做自己的事情，这有什么错吗？难道这不是我自己的人生吗？”

杰克的校长想了一下，才回答道：“杰克，去年夏天你为一家建筑公司工作来着，是吗？”

“是的，是一家电力公司，”他回答，并对校长的回应感到有点迷惑。

“假设你的老板给了你一些说明书、一张详细的蓝图、一些昂贵的电线和一些贵重的配件让你安装。如果你回答：‘为什么他不能不要管我呢！我想要自己把这些组装起来——按我自己的方式来做我自己的事，这是我自己的工作，不是吗？这样没有什么不对的——毕竟，那些是我的电线和配件，我老板已经把它们给了我。’”

为什么不顺服或者不尊重上帝的律法就是叛逆上帝呢？

“假如你这么回应的话，”杰克的校长接着说，“如果你拒绝你老板的说明书并将蓝图扔到一边去，如果你不理会连接配件电线的说明，开始按照你自己想要的方式来连接电线，会发生什么呢，杰克？”

“我恐怕会被电死或者被开除！”

“没错，那么杰克，请注意，上帝是你的创造者，是你我必须要作出回应的那一位。祂已经给了你关于如何生活的说明书和具体的蓝图！如果你置之不理并说‘我只想做自己的事情’，你就是在反叛上帝。祂的说明书告诉了我们如何正确和安全的生活，而其它的方式则会带来破坏。同时，杰克，正如那些电线和配件不是你的一样，你的生命也不是你的，上帝是你生命和健康的主，祂给你这些是为了一个特殊的目的——是为了按照祂的要求来使用。”

杰克沉默地坐了一会，然后缓缓点了点头。最后他说：“是的，如果我看到我的同事在绕线时弄错了，我也会提醒他们的。谢谢你，老师！”

无政府状态如何是一种反叛呢？为什么说承认上帝是上帝才是真正顺服上帝的律法呢？

时代论 相信上帝的律法只适用于旧约的以色列，而不适用于我们的当今时代。它宣称律法是给那些生活在摩西时代到耶稣时代的人的——他们是在律法之下而不是福音之下。那些生活在基督受难之后的人，即新约时代的人，是生活在福音之下，而不是在律法之下。这种观点的错误危险就是它教导了自从人的堕落之后，在不同的时代，人有不同的方式可以得救。例如，从摩西时代到基督时代，人可以靠着守律法而得救；从基督时代到千禧年，人们可以通过顺服福音而得救。时代论认为在不同的时代，上帝用不同的标准来对待人，祂通过让人来顺服其旨意的不同启示来考验人。

这种错误教导割裂了上帝的话语，它否定了旧约中的福音和新约中的律法。它错误地割裂了下面这句广为人知的诗句所包含的真理：

“新约在旧约中隐藏；

旧约在新约中显现。”

圣经都是上帝所默示的（或作“凡上帝所默示的圣经”），于教训、督责、使人归正、教导人学义都是有益的。
——提摩太后书 3：16

我实在告诉你们：就是到天地都废去了，律法的一点一画也不能废去，都要成全。
——马太福音 5：18

耶和华啊，祢的话安定在天，直到永远。
——诗篇 119：89

为什么拒绝上帝的圣言不仅仅是罪恶和叛逆的，也是愚蠢的呢？

千禧年——相信基督会在地上建立一个实体的国度，并实在地统治 1000 年的观点。

它错误地将上帝结合在一起的真理分开了，即将旧约中的应许与其在新约中的成就分开了。它否定了新约的教导，例如加拉太书 3：6-7 和希伯来书 11。它否认礼仪律和道德律中所预表的福音内容。在《为什么有四本福音书？》中，A.W. 平克用下面的这段话来反驳时代论：

最大的无知就是宣称在摩西时代的罪人可以用不同的方式来得救。仅仅从诗篇来看，我们就能看到正如现在一样，那时有同样的对罪和软弱的认识（32：3-5），同样的按照上帝的律法的审判（143：2），同样呼求不配得到的怜悯（51：1），信靠祂作为公义的上帝和救赎主所启示出来的特点（25：8），对赦免的渴望，在合好中安息（130：7），呼求上帝的名字或祂所有完美的荣耀（25：11），在信心中的喜乐与平安（89：15-16），信靠上帝所应许的信实（89：1-2），对另一位的义的信任（84：9），否认所有自夸的基础（115：1）。因此，“传给亚伯拉罕的福音”（加拉太书 3：8）也在大卫时代被传扬和信靠，并且犹太的罪人也与现在的外邦人一样，不能靠“守律法”而得救。“圣经都是上帝所默示的（或作‘凡上帝所默示的圣经’），于教训、督责、使人归正、教导人学义都是有益的。”（提摩太后书 3：16）

《为什么有四本福音书？》- 第 191 页

我们对律法的认识是至关重要的，时代论的错误就是过多强调了律法在旧约时代的价值，而忽略了其在新约中的重要性。上帝的律法并没有改变，即便是人的堕落及其属灵上全然无力来遵行上帝的律法也并不会使上帝的律法降低要求。上帝造人本是正直，是有能力遵行律法的。然而，人自愿选择了违背上帝的律法，从而使其自己不论是在道德上还是属灵上都无法再遵行律法了。但是人的自甘堕落并不能改变上帝的要求，上帝依然是上帝，祂仍然是永远公义和圣洁的，上帝不会因为人的罪而降低祂的要求。

一名富翁得到了几千块钱的贷款。他本来有足够的资金来偿还贷款，但是他想要用自己的钱来赌一把。

正如“亚伯拉罕信上帝，这就算为他的义”。所以你们要知道，那以信为本的人，就是亚伯拉罕的子孙。并且圣经既然预先看明，上帝要叫外邦人因信称义，就早已传福音给亚伯拉罕，说：“万国都必因你得福。”可见那以信为本的人和有信心的亚伯拉罕一同得福。这便叫亚伯拉罕的福，因基督耶稣可以临到外邦人，使我们因信得着所应许的圣灵。
——加拉太书 3：6-9，14

上帝非人，必不致说谎；也非人子，必不致后悔。祂说话岂不照着行呢？祂发言岂不要成就呢？
——民数记 23：19

耶和华的筹算永远立定，祂心中的思念万代常存。
——诗篇 33：11

耶和华我的上帝，我的圣者啊，祢不是从亘古而有吗？我们必不致死。耶和华啊，祢派定祂为要刑罚人；磐石啊，祢设立祂为要惩治人。
——哈巴谷书 1：12

必死的人岂能比上帝公义吗？人岂能比造他的主洁净吗？
——约伯记 4：17

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。
——约翰一书 5：3

耶和华啊，求祢将祢的律例指教我，我必遵守到底。
求祢赐我悟性，我便遵守祢的律法，且要一心遵守。
求祢叫我遵行祢的命令，因为这是我所喜乐的。
——诗篇 119：33-35

像那不可奸淫，不可杀人，不可偷盗，不可贪婪，或有别的诫命，都包在“爱人如己”这一句话之内了。
爱是不加害与人的，所以爱就完全了律法。
——罗马书 13：9-10

但是一段时间后，他失去了所有的资金，变得一无所有。

贷给他几千块钱的银行依然要求他偿还所有的贷款，于是，这个人到处投诉，告诉所有愿意倾听的人：“这些银行的人员太残忍了——他们让我必须还钱，他们明明知道我根本没有什么能偿还的！”

在这个例子中，错误或不公平的不是银行职员，而是这个人自己，为什么？

反律法主义相信上帝的律法并不适用于真信徒。“反律法”这个词是来源于两个希腊词——“反”意味着“反对”，“惯例”意味着“律法”。反律法主义者反对将律法应用于真信徒的生命中。他们片面地强调圣经真理，即基督已经将祂的百姓从律法的捆绑下救赎出来了，并常常引用一些经文，例如：“我的弟兄们，这样说来，你们藉着基督的身体，在律法上也是死了，叫你们归于别人，就是归于那从死里复活的，叫我们结果子给上帝”（罗马书 7：4）。

反律法主义的错误就在于它没有平衡律法在信徒称义时的满足与在其成圣中的应用。耶稣基督在其被动的顺服中承担了由律法而来的所有咒诅，并在其主动的顺服中完美成就了律法的要求。因此，藉着祂主动和被动的顺服，耶稣基督已经为信徒赚得了完全的称义——罪得赦免以及永生的权利。在称义这个层面上，信徒已经完全从律法中得释放了。

虽然上帝的儿女已经从律法定罪的权势以及对永生所要求的功德下得救了，但是律法仍然是他们生活的准则。在感恩的顺服中，他们渴望去在每日的成圣中行在上帝圣洁的心意里。律法告诉了他们什么是他们所深爱的上帝喜悦的，什么是上帝不喜悦的。在这个层面上讲，律法依然是存在的，因为信徒会像大卫一样宣告：“耶和华的训词正直，能快活人的心；耶和华的命令清洁，能明亮人的眼目；都比金子可羡慕，且比极多的精金可羡慕；比蜜甘甜，且比蜂房下滴的蜜甘甜”（诗篇 19：8，10）。

? 反律法主义者否定主动的或被动的成圣吗？（请参看第 17 章）。请详细说明你的答案。

这些经文也描绘了你心中最深的渴望和感受吗？按照上帝的律法生活并遵行祂的旨意是你最看重的（像“金子”）和最渴望的（像“蜜”）吗？

虽然保守的反律法主义者生活得也很正直，但他们错误地否定律法是所有信徒的生活准则。而激进的反律法主义者会更加极端而轻忽罪。有些团体甚至教导上帝的荣耀会在赦免更多的罪上得着更大的荣耀，从而来鼓励犯罪。上帝早已宣布对祂恩典的教义的滥用是一种亵渎，就如这节经文所说：“为什么不说，我们可以作恶以成善呢？这是毁谤我们的人说我们有这话。这等人定罪是该当的”（罗马书 3：8）。

桑德拉宣称很爱她的男朋友，但是实际上，她很想脱离他。她既不想知道他的想法，也不想按他的想法做事；她并不在乎她的行为是否是他喜悦的或讨厌的。她只是做自己喜欢的事情，毫不在乎他的想法和感受。

你会如何看到桑德拉的“爱”呢？如果一个人宣称爱上帝，但是实际上很想脱离上帝，远离祂的意愿和祂的律法，那他对上帝的爱是真实的吗？

“捆绑”或“反律法主义”是真爱吗？为什么？

这样，怎么说呢？我们可以仍在罪中，叫恩典显多吗？断乎不可。我们在罪上死了的人岂可仍在罪中活着呢？
——罗马书 6：1-2

? 律法和爱并不是对立的。为什么呢？

请读以下经文：
惟有详细察看那全备、使人自由之律法的，并且时常如此，这人既不是听了就忘，乃是实在行出来，就在他所行的事上必然得福。
——雅各书 1：25
为什么上帝的道德律和对其的顺服是一种完全的释放呢？

若不是差我来的父吸引人，就没有能到我这里来的；到我这里来的，在末日我要叫他复活。
——约翰福音 6：44

然而，属血气的人不领会上帝圣灵的事，反倒以为愚拙，并且不能知道，因为这些事惟有属灵的人才能看透。
——哥林多前书 2：14

你们死在过犯罪恶之中，祂叫你们活过来，
——以弗所书 2：1

你们从前在过犯和未受割礼的肉体中死了，上帝赦免了你们（或作“我们”）一切过犯，便叫你们与基督一同活过来。
——歌罗西书 2：13

凡以行律法为本的，都是被咒诅的，因为经上记着：“凡不常照律法书上所记一切之事去行的，就被咒诅。”
——加拉太书 3：10

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。
——以弗所书 2：8-9

所以凡有血气的，没有一个因行律法能在上帝面前称义，因为律法本是叫人知罪。
——罗马书 3：20

既知道人称义不是因行律法，乃是因信耶稣基督，连我们也信了基督耶稣，使我们因信基督称义，不因行律法称义，因为凡有血气的，没有一人因行律法称义。
——加拉太书 2：16

新律法主义提出了一种新的律法——福音的律法。希腊文的“新律法主义”是由“新”和“律法”组成的；这种新的律法教导人可以藉着顺服上帝新的命令——上帝新的律法而拯救自己。上帝新的律法就是要求人从罪中悔改并相信基督。新律法的要求就是“悔改并相信”。那些顺服并按此行的人就会得救，那些不顺服的人就会失丧。

在上帝的外在呼召中，祂命令所有人都要悔改并相信。新律法主义的错误就在于它并没有将这个真理与天然人全然败坏的真理结合起来。如果救恩是依赖于罪人对新律法的顺服，即悔改并相信，那么没有人能够得救。悔改并相信是上帝恩典的礼物，即在重生中，将新的属灵生命植入全然败坏的灵魂中。

悔改归向上帝包含了悔改和相信。所有那些被拯救的人都会顺服福音的命令，但是他们的顺服是救赎性恩典的结果，而不是他们得救的原因。上帝福音的恩典是他们得救和颂赞的原因，而不是因为他们对福音的顺服。

通过个人的功德称义 相信人能够藉着顺服上帝的律法而赚得个人的救恩；即人可以藉着行善而赚得救恩。这种教导否定了：

1. 圣父上帝仁慈的拣选——如果人可以赚得自己的义，就不需要上帝仁慈的、永恒的救恩计划了。
2. 圣子上帝仁慈的补赎——如果人可以赚得自己的义，基督主动和被动的顺服（祂的降生和受难）就都没有必要了。
3. 圣灵上帝仁慈的运用——如果人可以赚得自己的义，圣灵上帝重生、归正和成圣的工作就都不需要了。
4. 人的全然败坏——如果人可以赚得自己的义，他就不是全然败坏的，也不会需要完全出于恩典的救恩了。

想要了解有关这个问题的更多信息，请参看第 16 章有关罪人的称义的部分。

完美主义相信上帝的儿女能完美地遵行上帝的律法，即他们在世上时就能不再犯罪。这种观点是基于一些经文，例如：“我们知道凡从上帝生的，必不犯罪，从上帝生的，必保守自己（有古卷作“那从上帝生的必保护他”），那恶者也就无法害他”（约翰一书 5：18）。

“凡从上帝生的，必不犯罪”指的是信徒的新人，即在重生时从上帝所生的。完美主义的错误并不在于他们对新人的错误引用，而是在于没有平衡有关新人和有关残留的老我的教导。约翰在同一封信中也写道：“我们若说自己无罪，便是自欺，真理不在我们心里了”（约翰一书 1：8）。

残留在真信徒心里的老我与新人产生持续的属灵争战，也是同样堕落的本性阻碍了上帝的儿女在地上时，生命达到完美。

然而，上帝儿女最深的渴望就是追求完全，彻底灭绝罪并活出完美，讨上帝的喜悦。虽然上帝的子民也会在软弱和失败时陷入罪中，但是他们不会一直活在罪中——他们不会在其中找到满足与生命。虽然他们可能会一度退回到罪中并不会悔改，但上帝会更新他们，使他们悔改。当这一切发生时，他们就会为他们的罪而充满忧伤，并迫切地想要在未来胜过这些罪。

然而，总有一天，上帝的儿女会达到完全，不过不是他们在地上的时候，而是在他们死后。他们最深的渴望是活出完美无罪的生活，这将会在天堂上成就。在那里，所有的罪都将被驱逐在外，剩下的只有圣洁，在那里他们会完全地认识、爱、服事、赞美上帝并与祂交通，不再有罪、自我、世界和撒旦的存在。他们的所有仇敌都会被永久地排除在外，他们在地上时最深的渴望，即完美，将会在天堂成为现实。

如果上帝的儿女在地上的生活时可以达到完美的话，为什么耶稣还要教导祂的门徒们每日祷告“免我们的债”（马太福音 6:12a）呢?

我们若说自己无罪，便是自欺，真理不在我们心里了；
我们若认自己的罪，上帝是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义；我们若说自己没有犯过罪，便是以上帝为说谎的，祂的道也不在我们心里了。
——约翰一书 1：8-10

原来我们在许多事上都有过失。
——雅各书 3：2a

我觉得有个律，就是我愿意为善的时候，便有恶与我同在。因为按着我里面的意思（原文作“人”），我是喜欢上帝的律；但我觉得肢体中另有个律和我心中的律交战，把我掳去叫我附从那肢体中犯罪的律。我真是苦啊！谁能救我脱离这取死的身体呢？感谢上帝！靠着我们的主耶稣基督就能脱离了。这样看来，我以内心顺服上帝的律，我肉体却顺服罪的律了。
——罗马书 7：21-25

至于我，我必在义中见祢的面；我醒了的时候，得见祢的形像（“见”或作“看”），就心满意足了。
——诗篇 17：15

第七种也是最后一种对律法的错误认识就是律法主义。律法主义是在上帝的律法上又加添一些人手所立的律法、解释和惯例。在基督的时代，法利赛人的宗教信仰就充满了律法主义。他们在上帝的律法上加添了数百种规条和规定。

当律法主义的精神进入到人对上帝律法的认识中时，就会看到有下表的一些果子显示出来。

你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了。因为你们将薄荷，茴香，芹菜，献上十分之一。那律法上更重的事，就是公义，怜悯，信实，反倒不行了。这更重的是你们当行的；那也是不可不行的。你们这瞎眼领路的，蠓虫你们就滤出来，骆驼你们倒吞下去。

你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了。因为你们洗净杯盘的外面，里面却盛满了勒索和放荡。

你这瞎眼的法利赛人，先洗净杯盘的里面，好叫外面也干净了。

你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了。因为你们好像粉饰的坟墓，外面好看，里面却装满了死人的骨头，和一切的污秽。

你们也是如此，在人前，外面显出公义来，里面却装满了假善和不法的事。

——马太福音 23：23-28

律法主义的表现

表现	经文示例
1. 更多地强调外在而不是内在	管会堂的因为耶稣在安息日治病，就气忿忿地对众人说：“有六日应当作工，那六日之内可以来求医，在安息日却不可！” ——路加福音 13：14
2. 律法的术语会变得比律法的实质更重要	有一个安息日，耶稣从麦地经过。祂的门徒掐了麦穗，用手搓着吃。有几个法利赛人说：“你们为什么作安息日不可作的事呢？” ——路加福音 6：1-2
3. 人的传统和教导代替了上帝的律法和准则	他们将人的吩咐当作道理教导人，所以拜我也是枉然。 ——马可福音 7：7
4. 粗暴、论断的精神会胜过爱和斟酌的精神	所以犹太人逼迫耶稣，因为祂在安息日作了这事。 ——约翰福音 5：16

斟酌的—— 出于合理的判断；机智、小心和慎重的

在律法主义中，上帝的圣言、判断和圣灵被人的话语、论断和精神所代替。我们可以从以下的圣经范例中看到这个道理。

请读以下有关耶稣治愈一个病了 38 年之人的经文。

耶稣对他说：“起来，拿你的褥子走吧！”

那人立刻痊愈，就拿起褥子来走了。

那天是安息日，所以犹太人对那医好的人说：“今天是安息日，你拿褥子是不可的。”

他却回答说：“那使我痊愈的对我说，‘拿你的褥子走吧！’”

他们问他说：“对你说‘拿褥子走’的是什么人？”

那医好的人不知道是谁，因为那里的人多，耶稣已经躲开了。

后来耶稣在殿里遇见他，对他说：“你已经痊愈了，不要再犯罪，恐怕你遭遇的更加利害。”

那人就去告诉犹太人，使他痊愈的是耶稣。

所以犹太人逼迫耶稣，因为他在安息日作了这事。

——约翰福音 5：8-16

根据前页所列律法主义的四种表现，我们可以看到这个例子中包含了以下对比。

1. 犹太人所看重的是外在的事物，而基督所关心的是内在。
2. 犹太人把律法的术语放在重要的位置上，而耶稣是将律法的实质放在重要的位置上。
3. 犹太人从律法中看到的是人的传统和教导，而基督看到的是上帝的律法和准则。
4. 犹太人是粗暴、论断的精神而耶稣是爱和斟酌的精神。

律法主义倾向于扼杀律法的实质。一言以蔽之，上帝的律法所要求的是爱——爱上帝和邻舍。上帝的律法就是爱，对它的顺服也是一种爱的精神。律法主义倾向于在上帝的律法上加添无数外在的、人为的规矩和限制，使顺服对真信徒都变成了一种重担（若不是实际情况不允许的话）；例如，关于上帝要求守安息日的律法，律法主义的犹太人增添了 200 多种规条。耶稣基督因此而谴责他们。

假冒为善的人哪，以赛亚指着你们说的预言是不错的。他说：‘这百姓用嘴唇尊敬我，心却远离我；他们将人的吩咐当作道理教导人，所以拜我也是枉然。’

——马太福音 15：7-9

律法主义是如何将人置于上帝之上的呢？对于律法主义者来说，谁的“话”是他们的“圣经”呢？

上帝的律法

“耶稣说：‘你们律法师也有祸了！因为你们把难担的担子放在人身上’”（路加福音11：46a）。“又对他们说：‘安息日是为人设立的，人不是为安息日设立的’”。

——马可福音2：27

另一方面，我们必须注意在指出律法主义的错误时，也不要落入相反的错误——放任主义中去。放任主义宣称什么都可以做。虽然外在的事物并不是最重要的，但是它们依然是重要的。虽然我们可能会过度强调律法中的规条，但是我们必须在对与错之间设立一条界限；虽然我们可能会在人的传统和教导上犯错，但它们也是合理的，能起到帮助作用；最后，虽然粗暴、论断的精神是错误的，但是我们必须要清楚地指出罪来。

惟有详细察看那全备、使人自由之律法的，并且时常如此，这人既不是听了就忘，乃是实在行出来，就在他所行的事上必然得福。若有人自以为虔诚，却不勒住他的舌头，反欺哄自己的心，这人的虔诚是虚的。在上帝我们的父面前，那清洁没有玷污的虔诚，就是看顾在患难中的孤儿寡妇，并且保守自己不沾染世俗。

——雅各书1：25-27

在上帝话语的正道两边，一边是放任主义，另一边是律法主义。我们必须非常严格，即恪守圣经。严格遵守圣经的人会厌恶删减上帝的话语，厌恶不去谴责上帝所谴责的，或不去要求上帝所要求的。但他也恨恶在上帝的话语上添加任何内容，恨恶谴责或要求上帝所没有谴责或要求的。这两方面是如何在下面所引用的圣经经文和草图中所呈现出来的呢？

在圣经的最后部分，我们看到以下这些关于上帝圣言的严厉警告。

我向一切听见这书上预言的作见证，若有人在这预言上加添什么，上帝必将写在这书上的灾祸加在他身上；这书上的预言，若有人删去什么，上帝必从这书上所写的生命树和圣城删去他的分。

——启示录22：18-19

哪节经文警告了放任主义？哪节又警告了律法主义呢？

?

耶稣在以下的经文中定了律法主义者的罪：

你们这瞎眼领路的，蠓虫你们就滤出来，骆驼你们倒吞下去。

——马太福音23：24

你这假冒为善的人！先去掉自己眼中的梁木，然后才能看得清楚，去掉你弟兄眼中的刺。

——马太福音7：5

耶稣说的以下这些话是什么意思：

—— 滤出蠓虫而吞下骆驼

—— 去掉弟兄眼中的刺，而忽略了自己眼中的梁木

放任主义——允许或者容忍应该被禁止的事情发生的状况。

合理的——对的；基于上帝的话语。

上帝的话语——律法注意和放任主义之间的正路

艾米的老师问他的学生们，放任主义、严格遵从圣经与律法主义的区别是什么。她在黑板上写下了以下十条关于穿着打扮的说法，并让同学们辨别每一条分别对应的是三种观点中的哪一个，并要讲出原因。请辨别以下这十个说法。

1. 人穿成什么样无所谓；它并不能反映内在属灵的真相。
2. 人必须穿着端庄。
3. 悔改归正的人必须一直穿黑衣服。
4. 所有已婚的男人都要留胡子。
5. 男人无权留胡子。
6. 男人或女人留什么样的发型无所谓。
7. 男人和女人的发型必须是有区别的，男人的头发应当短些，女人的头发应当长些。
8. 女人的头发必须达到腰间。
9. 女人的裙子必须长及脚踝。
10. 佩戴任何首饰都是错误的。

在实际中，放任主义和律法主义如何否定了圣经是唯一无误的真理来源呢？

我们教会的改教家们经常提到“Sola Scriptura”——唯独圣经。他们拒绝任何对上帝话语的加添或减少。他们如此做的原因正是因为他们深深爱着上帝和祂的律法。

诗篇集 42 首（基于诗篇 19 章）说到：“噢，我何等爱慕祢的律法！我终日不断的默想。”大卫藉着恩典而作的这个宣告也是你的宣告吗？

真正爱上帝会在我们的思想、言语和行为上都产生真挚的深重。你最深的渴望是在所有事情上都爱上帝和顺服上帝并同时也爱其他人吗？这种在爱中的顺服出现在你的生命中了吗？

我们若爱上帝，又遵守祂的诚命，从此就知道我们爱上帝的儿女。
我们遵守上帝的诚命，这就是爱祂了，并且祂的诚命不是难守的。
——约翰一书 5：2-3

教义问答默记 海伦伯勒克牧师的要理问答——第十八章

1. 上帝给了以色列人几种律法？
祂给了他们三种律法：（1）道德律，（2）民事律，以及（3）礼仪律。

2. 这三种律法中的哪一个在今日依然有效？
道德律是存留到永远的律法。

3. 以色列的民事律和礼仪律是什么时候废止的？
当新约时代开始时。

4. 道德律是在哪里赐下的？
在西奈山上（加拉太书 4：25）。

5. 道德律是什么时候赐下的呢？
在以色列人出埃及以后不久。

6. 基督在新约时代补充了道德律吗？
没有，道德律是完全的，不可以在上面再加添什么。

7. 我们能完美地遵行律法吗？
不能。“原来我们在许多事上都有过失”（雅各书 3：2）。

8. 当我们认识到我们无力去遵行律法时，我们应当做什么呢？
在祷告中将我们的需求带到上帝面前。“耶和华啊，祢曾将祢的训词吩咐我们，为要我们殷勤遵守。但愿我行事坚定，得以遵守祢的律例”（诗篇 119：4-5）。

第十八章

第一部分 复习

1. a 请列出上帝启示祂律法的四种方式：

(a) _____

(b) _____

(c) _____

(d) _____

b 其中哪一种是基础？_____

c 为什么基础的律法最重要、最有意义？_____

2. 列出并解释圣经律法的三种类型：

a _____

b _____

c _____

3. 列出礼仪律的四个神圣的对象：

a _____

b _____

c _____

d _____

4. 请解释：

a 礼仪律完成的方面 _____

b 礼仪律持久的方面 _____

5. 请说明上帝的道德律与礼仪律、民事律的三个不同方面：

a _____

b _____

c _____

习题

6. 请说明上帝赐给人律法的六项原因：

a _____

b _____

c _____

d _____

e _____

f _____

7. 在上帝救赎的工作中，圣灵如何使用律法？

a 在愁苦方面

(a) _____

(b) _____

(c) _____

b 在拯救方面

(a) _____

(b) _____

c 在感恩方面

(a) _____

(b) _____

8. 真正的顺服与虚假的顺服如何不同？

_____

_____

9. 请列出并解释有关上帝律法的七项错误教导：

a _____

b _____

c _____

d _____

e _____

f _____

g _____

第二部分 大开眼界

1. 请解释为什么好的法律和正直的当局不会剥夺而会保护社会的基本自由：

2. 为什么我们从个人律、社会律、创造律而来的观点必须以圣经的律法为基础？

3. 请解释为什么以色列神权统治下的民事律结束了，但仍具有持久的用途。

4. 对上帝律法的自愿顺服如何证明了对主的真实爱心？为什么二者是不可拆分的？

5. 上帝的律法启示了祂的行为之约还是恩典之约？请用圣经经文来证明你的答案。

6. a 无政府主义如何否认了上帝？

   b 时代论如何错误地割裂了上帝的圣言和救赎计划？

   c 反律法主义如何忽略了律法在信徒生活中的作用？

   d 完美主义如何忽略了在信徒心中仍然存有老我这一真理？

   e 律法主义如何从对上帝律法的教导中生出了相反的结果？

第三部分 圣经应用

1. 以下经文如何见证了礼仪律的完成和废止：

   a 马太福音 27:50-51

   b 希伯来书 10:1

   c 希伯来书 9:9

2. 请说明以下经文是否驳斥了反律法主义、时代论、新律法主义、完美主义、律法主义或放任主义：

   a 马太福音 6:1-18：

   b 加拉太书 3:1-29

   c 约翰一书 2:3-6

   d 罗马书 8:7-8

   e 传道书 7:20

   f 路加福音 11:39-43

   g 阿摩司书 2:4

   h 约翰一书 1:8-10

第四部分 教会先辈的作品

用自己的话解释以下引文的含义。

1. “虽然律法无权定我们（得救之人）的罪；但它有权力命令我们。”（多马•亚当斯）

2. “在任何领域，若基督没有把律法加给圣徒，我们就不要把律法加给圣徒。”（沃尔特•克拉多克）

3. “上帝用来管理我们的律法，对祂而言，与祂用来拯救我们的福音同样宝贵。”（威廉•塞克）

第五部分 侧边问题摘录

1. 人的良心总是可以带领他吗？为什么？请解释人如何可能是真诚的，却又是纯粹错误呢？

2. 旧约圣经只是律法吗？新约圣经只是福音吗？请予以解释。

3. 关于上帝律法的七种错误观点中的哪一种对上帝律法的重要性强调得不够？哪种又过度强调了律法的地位？

4. 为什么拒绝上帝的圣言不仅仅是罪恶和叛逆的，也是愚蠢的呢？

5. 在实际中，放任主义和律法主义如何否定了圣经是唯一无误的真理来源呢？

第六部分 自选侧边问题

请找出你感兴趣的两个侧边问题（没有在章末习题中出现过的问题），写出你的回答。

1. 问：

答：

2. 问：

答：

第七部分 动脑动手

1. 请写一份报告，举一些例子来阐述好的法律和管理当局如何可以维护人们在家庭、教会、各种机构和社会中的基本自由。

2. 请设计一张表，展示上帝启示祂律法的四种方式。为每种方式举例，并说明为什么从其他三种方式得到的解读必须用圣经律法的基本原则来判断。

3. 研究几条礼仪律，并以墙报的方式展示每一项细节如何指向耶稣基督，即祂的位格和作为。

4. 请画一张表，清晰地说明上帝如何应用祂的律法来限制罪人（祂的普遍恩典）、令罪人归正（祂的救赎恩典）、审判罪人（因为他们拒绝祂的恩典）。

5. 请设计一张大的海报，展示放任主义、圣经的律法和律法主义的立场，并用一两个例子予以说明。

2

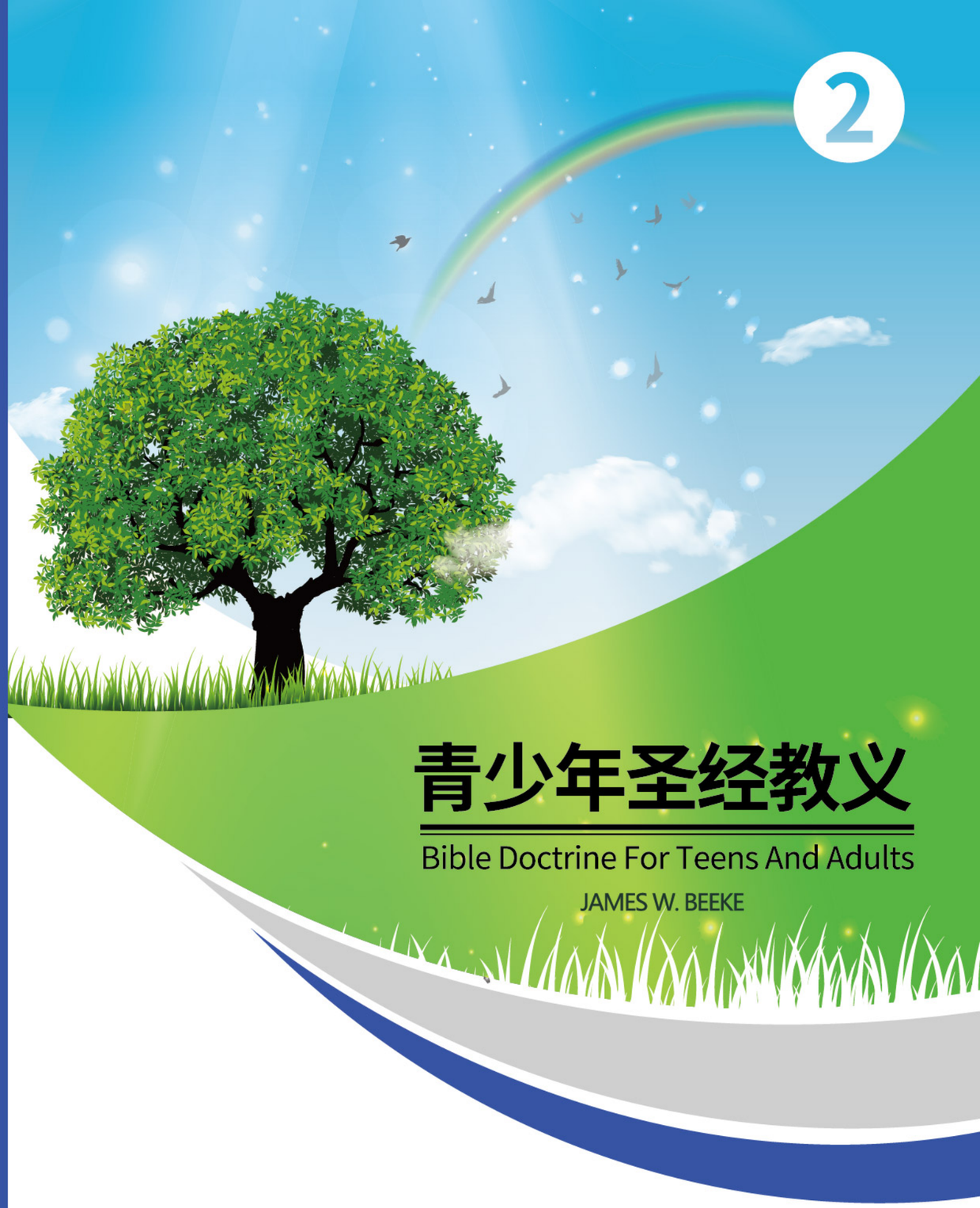
《青少年圣经教义》分三卷，共三十章，涵盖了所有主要的圣经教义。卷一为 1-10 章，卷二为 11-20 章，卷三为 21-30 章。

本书每一卷的内容都清晰、准确又易懂，内含数百信息丰富的图表和启发性的故事，并糅合了改革宗教义标准、众多讨论题目、术语定义，以及亚伯拉罕 · 海伦伯勒克《属天真理面面观》（A Specimen of Divine Truths）中摘录的要理问答。本书可用于家庭（个人或者家人一起读）、学校（圣经教义课程）和教会（要理问答学习）。

愿主丰盛地祝福本书，让青少年得以在祂永恒的圣经真理上得到教导，使祂的美名得着荣耀。

内部资料　不可赢利
如有问题或意见请电邮至
sinimbooks@hotmail.com
基督教改革宗出版社

青少年圣经教义 Bible Doctrine For Teens And Adults JAMES W. BEEKE 基督教改革宗出版社



基督教改革宗出版社

第十九章

青少年圣经教义第二册

上帝在诸天之上设立永恒的宝座，祂早已命定，惟有祂配得我们的敬拜。

无论如何，除了祂以外，我们不可以有别的上帝；我们必须学习去认识各种各样的偶像崇拜。

愿我们每一个人从少年时，就寻求去认识、去呼求祂的恩典，从而以心灵和诚实敬拜上帝。

海德堡要理问答

问答 92-98

九十二问： 什么是上帝的律法？

回　　答： 上帝说了以下的话：

第一条诫命

“我是耶和华你的上帝，曾将你从埃及地为奴之家领出来。除了我以外，你不可有别的上帝。”

第二条诫命

“不可为自己雕刻偶像，也不可作什么形像，仿佛上天、下地和地底下、水中的百物。不可跪拜那些像；也不可事奉他，因为我耶和华你的上帝是忌邪的上帝。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。”

第三条诫命

“不可妄称耶和华你上帝的名，因为妄称耶和华名的，耶和华必不以他为无罪。”

第四条诫命

“当记念安息日，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上帝当守的安息日；这一日你和你的儿女、仆婢、牲畜，并你城里寄居的客旅，无论何工都不可作，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。”

第五条诫命

“当孝敬父母，使你的日子在耶和华你上帝所赐你的地上，得以长久。”

第六条诫命

“不可杀人。”

第七条诫命

“不可奸淫。”

第八条诫命

“不可偷盗。”

第九条诫命

“不可作假见证陷害人。”

第十条诫命

“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。”

九十三问： 怎样划分这些诫命？

回　　答： 划分为两块法版：第一块有四条诫命，教训我们对上帝的责任；第二块有六条诫命，教训我们对邻舍的责任。

九十四问： 在第一条诫命里，上帝吩咐什么？

回　　答： 正如我恳切地渴慕自己的灵魂得救一样，我当逃避一切偶像崇拜、巫术、邪术、迷信，以及对圣徒或其他受造者的求告；并且，我应当正确地学习认识独一的真上帝，惟独信靠祂，用谦卑、忍耐的心顺服祂，盼望惟独从祂得一切的好处，并且全心爱祂，敬畏祂，荣耀祂，以至宁愿舍弃一切受造之物，也不愿稍微违背祂的旨意。

九十五问：什么是偶像崇拜？

回　　答：就是除信靠在圣经中自我启示的独一真上帝之外，信靠其它任何臆造或制造的有形无形的东西。

九十六问：在第二条诫命里，上帝吩咐什么？

回　　答：我们绝不可用任何像代表上帝，也不可用圣经中所吩咐之外的其它任何方式敬拜祂。

九十七问：那么，我们不可造任何像吗？

回　　答：上帝是不可也不能加以描摹的；至于受造者，虽可描摹，但上帝禁止我们把它们做成像顶礼膜拜，或藉此来崇拜上帝。

九十八问：难道不可把像放在礼拜堂里，作为教导平信徒的工具吗？

回　　答：不可。因为我们不应自以为比上帝聪明，祂不要他的百姓受教于哑巴偶像，却要受教于圣道的活泼宣讲。

上帝律法的第一块石版

上帝律法的要求是爱。我们所有的心思、言语和行为都必须从爱发出，从爱中得着力量。首先，律法要求我们爱上帝；其次，要求爱我们的邻舍。上帝和邻舍是我们爱的主要对象。主耶稣基督清楚地总结了上帝律法的要求和教导，祂说道：

> “耶稣对他说：‘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。这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲”（马太福音 22:37-40）。

“爱上帝”是第一条也是最大的诫命。它显明了我们被造的主要原因。它适用于所有人、所有时代和所有的情况。它包括我们内在的动机、意愿和想法，同样也包括我们外在的言语和行为。作为无所不知和无所不在的灵，上帝完全了解我们的内在，也了解我们的外在。

对象——那些领受的人；领受者。

无所不知 – 知道一切。

无所不在 – 同时临在所有地方。

什么是圣经所说的好行为？它们如何反应了对上帝的爱？圣经中所说的好行为能与爱上帝无关吗？

第二册

19章 上帝律法的第一块石板

青少年圣经教义

请想象一下，如果一个人来到了一个荒芜人烟的小岛，一连几个月，他都没有与任何人有过接触或交流。他既没有关爱别人的机会，也没有犯罪得罪别人的机会，但是第一条也是最大的诫命依然是有效的——爱上帝胜于一切。

在人的生命中是否有任何时间或环境是第一条也是最大的诫命不适用的吗？为什么没有呢？

第二条总括的诫命是从第一条而来的。那些爱上帝的人也会爱他们的邻舍，因为他们是按照上帝的形象所造的（从广义的层面上来说），也能被恢复上帝的形象（从狭义层面上来说）。爱他人就反应出爱上帝的心；爱上帝却不爱邻舍是不可能的。“人若说‘我爱上帝’，却恨他的弟兄，就是说谎话的；不爱他所看见的弟兄，就不能爱没有看见的上帝（有古卷作‘怎能爱没有看见的上帝呢？’）。爱上帝的，也当爱弟兄，这是我们从上帝所受的命令”（约翰一书 4：20-21）。

真正顺服上帝的律法必须是出自内心爱的渴望，渴望去讨上帝的喜悦。外表的顺服如果是出自对惩罚的惧怕、完成应尽的义务或有机会得着自我提升，那就错失了真顺服的真意。使徒约翰清楚的说道：“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”（约翰一书 5：3）。

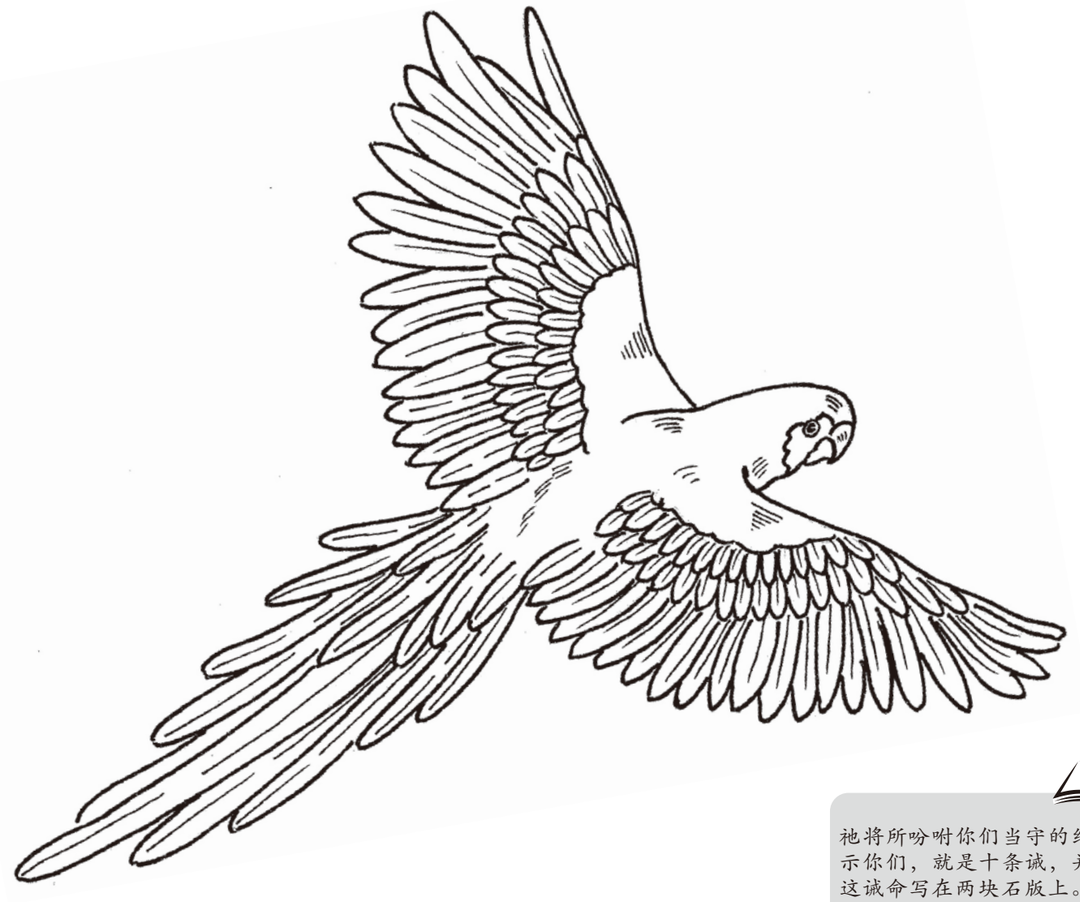
凡事都不可亏欠人，惟有彼此相爱，要常以为亏欠，因为爱人的就完全了律法。
像那不可奸淫，不可杀人，不可偷盗，不可贪婪，或有别的诫命，都包在“爱人如己”这一句话之内了。
爱是不加害与人的，所以爱就完全了律法。
——罗马书 13：8-10

你们若爱我，就必遵守我的命令。
有了我的命令又遵守的，这人就是爱我的；爱我的必蒙我父爱他，我也要爱他，并且要向他显现。
——约翰福音 14：15，21

上帝爱我们的心，我们也知道、也信。上帝就是爱。住在爱里面的，就是住在上帝里面，上帝也住在他里面。
——约翰一书 4：16

一艘从热带返回的船带回了大量热带鸟，都装在笼中。每一只鸟都受到了精心的照顾。路程走到一半时，一只焦躁不安的鸟终于逃出笼子并飞走了。很快的，它就飞出了视线，去享受它逃出“监牢”、得着“自由”的喜悦去了。

但是几个小时以后，那只筋疲力尽的鸟扇着疲惫的翅膀接近了那艘船，它终于上气不接下气地落到了甲板上。它在无尽的海洋上寻找了很远之后，才终于回到了船上。这艘船现在看起来不再是“监牢”而是“家”了。



上帝的律法中包含了很多的限制。请解释没有安息、悔改的罪人是如何看待这些限制为“监牢”的，而当他们回转悔改之后，又会看它们如同“家”一样。

那个浪子在逃离与返回父家时，对他父亲的家和家中的规矩有什么不同的看点呢？

上帝在两块石版之上写下了祂的律法，即十条诫命。虽然所有基于圣经的信仰都认同上帝在两块石版上赐下十条诫命的这个圣经宣告，但他们对这些诫命的划分及诫命在两块石版上的划分有着不同的意见。

犹太人将这些话，“我是耶和华你的上帝，曾将你从埃及地为奴之家领出来”（出埃及记 20：2）作为第一条诫命——认识耶和华为他们的上帝，因为祂将他们从埃及地拯救出来。

祂将所吩咐你们当守的约指示你们，就是十条诫，并将这诫命写在两块石版上。
——申命记 4：13

耶和华将那大会之日、在山上从火中所传与你们的十条诫，照先前所写的，写在这版上，将版交给我了。
——申命记 10：4

写有上帝律法的石版第一次被摩西摔碎了，而第二次被安全地存放在了约柜中，这教导了我们什么属灵的功课呢？

在大卫宣告“耶和华的训词正直，能快活人的心”（诗篇 19：8a）的时，如何反应出了他真顺服的精神呢？

然而，出埃及记 20：2 并不是以诫命的形式陈述的，它只是接下来要颁布的十条诫命的引言和介绍。为了保持只有十条诫命，犹太人就把第一条诫命和第二条诫命合并了起来。然而，这样就混淆了敬拜他神（第一条诫命）与使用偶像（第二条诫命）之间的区别。

罗马天主教也认同出埃及记 20：2 是一个引言，但是依然把第一条诫命和第二条诫命合并成了一个。他们教导说，第二条诫命中所禁止的使用偶像是指禁止使用其它假神的像，所以它是第一条诫命的延续。他们为了保持诫命有十条，就把第十条按照申命记 5：21 分成了两条诫命。“不可贪恋人的妻子”被作为了第九条诫命；“也不可贪图人的房屋、田地、仆婢、牛、驴，并他一切所有的”就被作为了第十条诫命。

这种划分重复了前面将第一条和第二条诫命合并到一起的错误，即破坏了它们之间的区别。不但如此，它还混淆了针对贪恋的诫命，原因在于以下三点：

1. 贪恋他人的妻子或财物同样都是贪恋，这是一种罪——贪婪——是这条诫命所禁止的罪。
2. 罗马书 7：7 和 13：9 指出贪恋是同一个罪，而不是两个。
3. 出埃及记 20：17 的用词让人不能作出这种划分——贪恋他人的妻子被放在了贪恋他人的房屋和仆人之间。

因此，在初代教会中约瑟夫斯、俄利根、亚他那修、安布罗斯、希腊传统的教会（东正教），还有后来在宗教改革时期，新教的改教家们都支持如下页图表所示的诫命的划分方式。

不可贪恋人的妻子；也不可贪图人的房屋、田地、仆婢、牛、驴，并他一切所有的。
——申命记 5：21

这样，我们可说什么呢？律法是罪吗？断乎不是。只是非因律法，我就不知何为罪。非律法说，“不可起贪心”，我就不知何为贪心。
——罗马书 7：7

像那不可奸淫，不可杀人，不可偷盗，不可贪婪，或有别的诫命，都包在“爱人如己”这一句话之内了。
——罗马书 13：9

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。
——出埃及记 20：17

贪恋——热切的和嫉妒的想要他人所有的。

对十条诫命的不同划分方式

诫命	犹太教	罗马天主教	新教
1.	我是耶和华你的上帝，曾将你从埃及地为奴之家领出来。 ——出埃及记 20：2	除了我以外，你不可有别的上帝。不可为自己雕刻偶像；也不可作什么形像仿佛上天、下地和地底下、水中的百物。不可跪拜那些像；也不可事奉它，因为我耶和华你的上帝，是忌邪的上帝。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。 ——出埃及记 20：3-6	除了我以外，你不可有别的上帝。 ——出埃及记 20：3
2.	除了我以外，你不可有别的上帝。不可为自己雕刻偶像；也不可作什么形像仿佛上天、下地和地底下、水中的百物。不可跪拜那些像；也不可事奉它，因为我耶和华你的上帝，是忌邪的上帝。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。 ——出埃及记 20：3-6	不可妄称耶和华你上帝的名；因为妄称耶和华名的，耶和华必不以他为无罪。 ——出埃及记 20：7	不可为自己雕刻偶像；也不可作什么形像仿佛上天、下地和地底下、水中的百物。不可跪拜那些像；也不可事奉它，因为我耶和华你的上帝，是忌邪的上帝。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。 ——出埃及记 20：4-6
3.	不可妄称耶和华你上帝的名；因为妄称耶和华名的，耶和华必不以他为无罪。 ——出埃及记 20：7	当记念安息日，守为圣日。六日要劳碌作你一切的工，但第七日是向耶和华你上帝当守的安息日。这一日你和你的儿女、仆婢、牲畜，并你城里寄居的客旅，无论何工都不可作，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。 ——出埃及记 20：8-11	不可妄称耶和华你上帝的名；因为妄称耶和华名的，耶和华必不以他为无罪。 ——出埃及记 20：7
4.	当记念安息日，守为圣日。六日要劳碌作你一切的工，但第七日是向耶和华你上帝当守的安息日。这一日你和你的儿女、仆婢、牲畜，并你城里寄居的客旅，无论何工都不可作，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。 ——出埃及记 20：8-11	当孝敬父母，使你的日子在耶和华你上帝所赐你的地上得以长久。 ——出埃及记 20：12	当记念安息日，守为圣日。六日要劳碌作你一切的工，但第七日是向耶和华你上帝当守的安息日。这一日你和你的儿女、仆婢、牲畜，并你城里寄居的客旅，无论何工都不可作，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。 ——出埃及记 20：8-11
5.	当孝敬父母，使你的日子在耶和华你上帝所赐你的地上得以长久。 ——出埃及记 20：12	不可杀人。——出埃及记 20：13	当孝敬父母，使你的日子在耶和华你上帝所赐你的地上得以长久。 ——出埃及记 20：12
6.	不可杀人。——出埃及记 20：13	不可奸淫。——出埃及记 20：14	不可杀人。——出埃及记 20：13
7.	不可奸淫。——出埃及记 20：14	不可偷盗。——出埃及记 20：15	不可奸淫。——出埃及记 20：14
8.	不可偷盗。——出埃及记 20：15	不可作假见证陷害人。 ——出埃及记 20：16	不可偷盗。——出埃及记 20：15
9.	不可作假见证陷害人。 ——出埃及记 20：16	不可贪恋人的妻子。 ——申命记 5：21a	不可作假见证陷害人。 ——出埃及记 20：16
10.	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。 ——出埃及记 20：17	也不可贪图人的房屋、田地、仆婢、牛、驴，并他一切所有的。 ——申命记 5：21b	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。 ——出埃及记 20：17

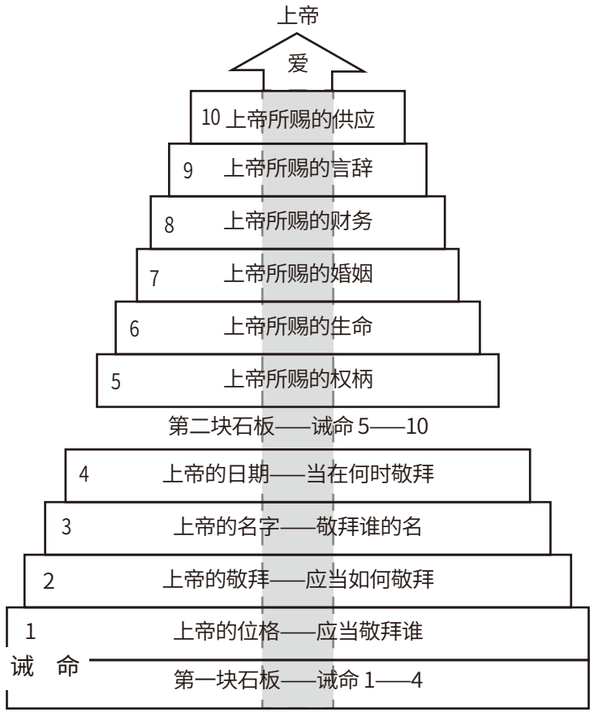
19章 上帝律法的第一块石板

我们认为新教对十条诫命的划分方式是最符合圣经的，原因在于：

1. 它保留了那些清楚地被指明是诫命的为诫命。
2. 它保留了相信假神与通过使用偶像来敬拜这二者之间的区别。
3. 它将针对贪婪的诫命作为一条诫命，正如出埃及记 20：17、罗马书 7：7 和罗马书 13：9 所支持的那样。

上帝的道德律是分别记在两块石版上的。第一块石版包含了第一条诫命到第四条诫命，它们强调了我们需要藉着直接敬拜上帝来爱上帝。第二块石版包含了第五条诫命到第十条诫命，它强调了我们需要藉着向他人显示我们的爱与关心来显明对上帝的爱。下面的草图和下一页的图表描述了每一条诫命的核心教导。

十条诫命的内容



所有的十条诫命都要求爱。为什么犯了一条诫命就是犯了众条诫命呢?

耶稣对他说：“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。这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲。”
——马太福音 22：37-40

上帝的道德律：十条诫命

诫命	它禁止（消极的方面）我们决不可以：	它要求（积极的方面）我们必须：
1. 除了我以外，你不可有别的上帝。 ——出埃及记 20：3	否认真上帝并服事其他假神或偶像。	知道、承认、爱和服事真上帝超过其它一切。
2. 不可为自己雕刻偶像；也不可作什么形像仿佛上天、下地和地底下、水中的百物。不可跪拜那些像；也不可事奉它，因为我耶和华你的上帝，是忌邪的上帝。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。 ——出埃及记 20：4-6	使用偶像、像祂的画像或者其它任何没有被上帝的话语所指定的方式来敬拜上帝。	以心灵和诚实来敬拜上帝，保持纯正和按照上帝在祂的话语中所指示的敬拜方式来敬拜祂。
3. 不可妄称耶和华你上帝的名；因为妄称耶和华名的，耶和华必不以他为无罪。 ——出埃及记 20：7	妄称或亵渎上帝的名字。	带着敬畏与爱来使用上帝的名字。
4. 当记念安息日，守为圣日。 六日要劳碌作你一切的工， 但第七日是向耶和华你上帝当守的安息日。这一日你和你的儿女、仆婢、牲畜，并你城里寄居的客旅，无论何工都不可作， 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。 ——出埃及记 20：8-11	为了我们自己的工作、消遣和懒散而亵渎礼拜天。	除了必要的或慈善的工作以外，应通过使用所有私下的与公众的手段来敬拜上帝，将礼拜天分别为圣。
5. 当孝敬父母，使你的日子在耶和华你上帝所赐你的地上得以长久。 ——出埃及记 20：12	不顺服、不尊敬或忽略在我们之上的权柄所提的合乎律法的要求。	顺服和尊敬那些被放在我们之上的权柄。
6. 不可杀人。 ——出埃及记 20：13	恨恶、伤害或杀害我们自己或他人，或者行事鲁莽，做出危险的动作。	爱、饶恕并和睦地与邻舍相处；提升我们自己和他人的健康和生命。
7. 不可奸淫。 ——出埃及记 20：14	生发淫乱不洁的想法、言辞和行为。	持守我们自己和他人的性爱的纯洁。
8. 不可偷盗。 ——出埃及记 20：15	偷盗、欺骗或不公正地获得他人的财物。	诚实地购买所有财物并帮助他人兴盛，关爱他们的财产。
9. 不可作假见证陷害人。 ——出埃及记 20：16	说谎、夸大、传舌或诽谤。	实话实说并尽量促进别人的好名声。
10. 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。 ——出埃及记 20：17	贪图或嫉妒他人或他人的财产；不感恩或不满足于上帝供应给我们的。	对上帝所供应给我们的感到满足与感恩，并仁慈地看待他人和他们的财物。

现在，让我们来逐一研究第一块石版上的前四条诫命，让我们开始于:

序言

上帝在十条诫命之前说了序言，祂宣告说:“我是耶和华你的上帝，曾将你从埃及地为奴之家领出来”(出埃及记20：2)。无论上帝何时向我们说话，我们都有责任去聆听、牢记、相信并且顺服。道德律的序言建立了十诫的基础——上帝的爱以及它们之所以能够被顺服的动机，即回应上帝的爱。

上帝仁慈的爱以如下三种方式显明在了律法的序言中:

1. “我是上帝”——上帝（耶和华）是祂仁慈、永恒、不可改变和守约的名字; 是祂子民的信心之所在。

2. “你的上帝”——上帝在这里并不是将祂自己称为我们都必须顺服的上帝，而是强调了祂与儿女们仁慈的、个人性的恩约的纽带：祂是他们在耶稣基督里的上帝。

3. “曾将你从埃及地为奴之家领出来”——上帝已经仁慈又奇妙地拯救了祂的儿女: 从埃及（世界）和为奴之家（罪）中拯救了出来。

因此，出于对上帝仁慈救赎的感恩回应，祂的儿女会遵行祂的十诫。首先是上帝拯救了祂的子民；然后祂才给予他们十诫，让他们以爱的态度遵行。

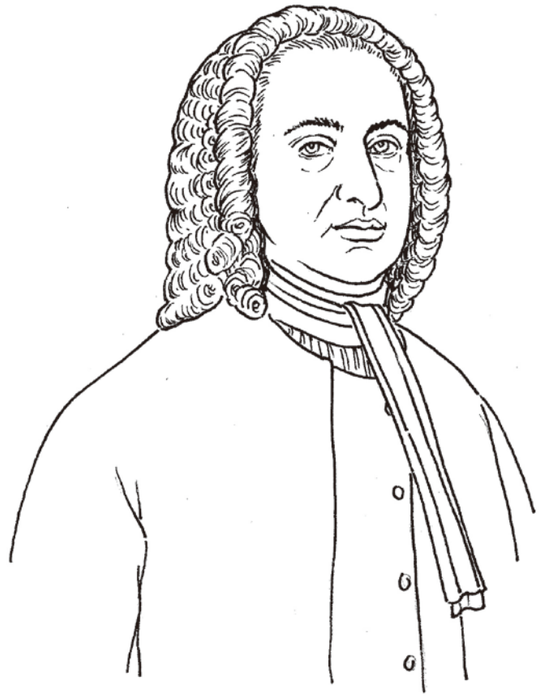
真上帝是你的上帝吗？祂是否已经将你从罪、世界和撒旦的奴役和捆绑下解救了出来呢？如果是的话，那么你就会靠着恩典而行，仿佛祂就是你的上帝。你最深的渴望会是以爱来回应祂——去做能讨上帝，你的上帝所喜悦的事情，去顺服祂的诫命。

上帝吩咐这一切的话说:“我是耶和华你的上帝，曾将你从埃及地为奴之家领出来。”

——出埃及记20：1-2

在《海德堡要理问答》中，为什么有关上帝律法的主日被放在了有关感恩的部分呢?

上帝先将以色列人拯救出来，然后再赐给他们律法。我们能从这件事情上学到什么呢？这与先赐给他们律法，让他们藉着顺服赚得他们的救恩有什么区别呢?



在埃比尼泽•厄斯金牧师病危时，有一位朋友来探访他并对他说:“先生，你曾经给过我们那么多美好的建议，现在你对自己的灵魂有什么建议呢？”

他回答道:“我现在做的与我四十年前所做的没有什么区别：我安息在那句话中，‘我是耶和华你的上帝。’我会安息在其上直到我死去。”

在他死去的那一夜，他的大女儿在他旁边看书。他问她:“你在读什么呢，亲爱的？”

“你的一篇讲章，”她回答。

“哪一篇？”

“是关于‘我是耶和华你的上帝’这节经文的讲章。”

“噢，”他回答道，“那是我最好的一篇讲道。”

不久之后，他平静地去世了。

这个宣告“我是耶和华你的上帝”如何反应出了真幸福与平安的根基呢？这个宣告也包含你在内吗?

第一条诫命

第一条诫命说道:“除了我以外，你不可有别的上帝”(出埃及记20：3)。

上帝十条诫命的每一条都有消极和积极两方面。每一条都禁止了一些事情，也要求了一些事情。如果做了上帝律法所禁止的事情就是一种过犯之罪；如果没有做上帝律法所要求的就是一种疏忽之罪。

律法的引言如何启示了福音呢?

过犯之罪——做了所禁止的。

疏忽之罪——没有做所要求做的。

第一条诫命禁止我们否认真上帝和服事其它神。如果做了这些就是过犯之罪。它也要求我们知道、承认、爱和服事真上帝超乎一切，如果没有这样行的话就是疏忽之罪。

第一条诫命是根基性的：它被称为最大的诫命。它说明了人最大的责任——认识、爱、服事和荣耀他的创造者。耶稣教导说："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"（马太福音22：37-38）。

第一条诫命禁止了无神论。无神论否定了上帝的正当地位。它拒绝承认上帝的存在，更不将上帝作为主来爱和服事。在实践中，无神论分为公然的、狡猾的或实际的三种方式。下面的例子对每一种分别作了说明，每一种都违背了上帝的第一条诫命。

著名的德国数学家，亚他那修•基尔舍有一位天文学家的朋友，他否定上帝的存在。于是亚他那修用了以下的方式使他明白自己犯了错。

亚他那修知道他的朋友将在近期来访，于是就买了一个非常昂贵的星球仪。这个星球仪不仅非常细致，而且上面还布满了星星。于是他将这个星球仪放在了一间他们一定会去的房间的显要位置。那名天文学家一走进房间，他的眼睛立刻就被星球仪吸引住了。在仔细的检查和赞叹过它的细致和准确之后，他就问基尔舍先生是否知道这个星球仪是谁做的。"这个星球仪实在是太不可思议了。它不是人手所造的，它是自己形成的，完全是依靠巧合。"

"你没开玩笑吧？"他的朋友仔细看了看他认真的表情后回答。

无神论——否认上帝的存在。

公然的——大胆的宣扬；明显的

狡猾的——狡诈，欺哄，欺诈。

显要——清晰可见；很容易被看见。

为什么狡猾的无神论比公然的无神论更危险呢？请对每种无神论都给出一些例子。

"我知道它确实是不可思议的，"基尔舍先生郑重地回答道，"但是确实是这样，这个星球仪是自己形成的，完全靠的是自己。"

他的朋友以不可置信的眼光看着他，回答道："亚他那修，这太荒谬了，你我都知道这不可能。"

基尔舍先生回应道："当说到这个模型是机缘巧合之下自己发展起来的，为什么你说'我相信'这是荒谬的呢？如果对于这个小小的、动不了的、没有实际功能的替代品你都觉得荒谬，那它所代表的实际的本体你怎么会相信是完全依靠自己发展起来的而没有一位创造主呢？"

他的朋友被这个例子深深触动了。

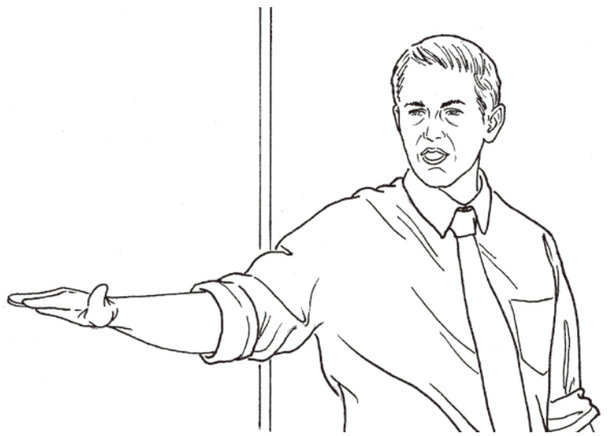
这个例子如何反应了公开的无神论呢？这名天文学家是如何违背了上帝的第一条诫命呢？

布莱恩先生在当地的一所高中教社会与科学课。当教生物学时，他从来没有提到上帝是创造者，也没有提到上帝的智慧与能力反应在了他们所研究的有机体的秩序与复杂性上。

当教历史时，他从来没有提到过上帝的护理和治理。在他解释各种历史事件时，他只是讲到了出于人的原因、巧合和幸运的第二因。

这个例子如何说明了狡猾的无神论呢？布莱恩先生是如何隐晦地教导他的学生在社会与科学的研究上将上帝排除在外呢？请解释布莱恩先生如何违背了第一条诫命。

撒拉从小到大一直都去教会聚会，现在她要从高中毕业了。她为要做的两个决定忧虑和担心，她不知道该怎样做这些决定。



郑重地——认真地；诚挚地。

非基督教的教育模式违背了上帝的第一条诫命。为什么呢？

19章 上帝律法的第一块石板

第一个问题是与罗德尼有关的。罗德尼也是12年级的学生，与她已经约会数月。她不知道是否还应该继续和他约会下去了。她很喜欢他的某些方面，但是对他的另一些方面则并不太感兴趣。

第二个问题是关于她毕业后的生活。她不知道接下来该做什么。她有足够的学术能力进入大学，她是高中时学校里学习最好的，有好多人都鼓励她继续深造。有时她会想要这么做，但是有时她又很厌倦继续学下去。

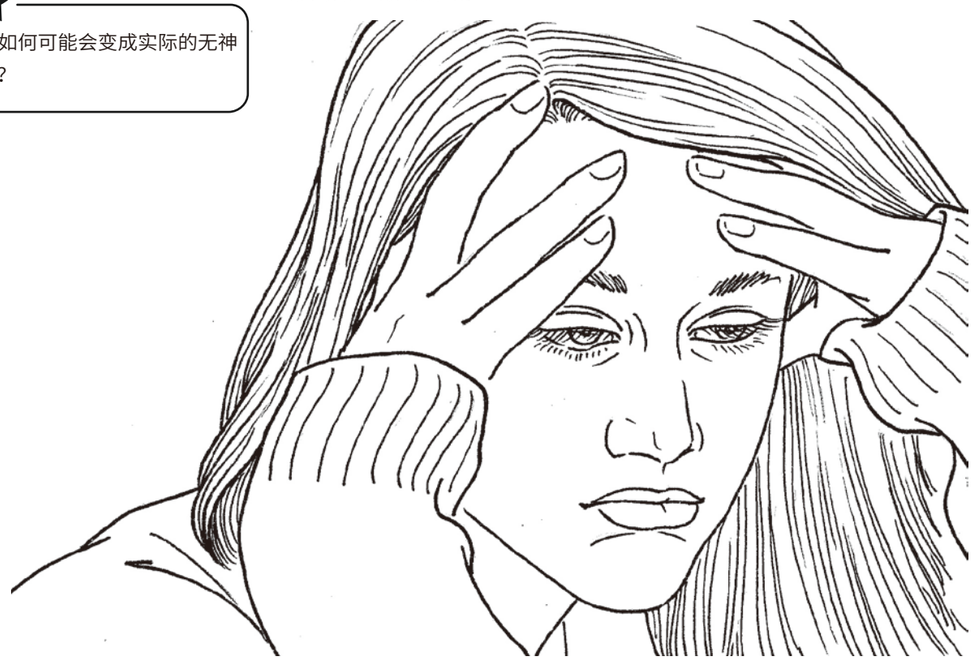
一连数日，撒拉都吃不好睡不着，心里充满了焦虑和紧张。她不得不要面对这两个重要的抉择，但是她并不知道该怎么做。

但是撒拉从来没有在祷告中将她的顾虑交托给上帝，她从来没有去上帝那里寻求指引，从来没有从祂的话语中寻求答案，也从来没有仔细研究过上帝的引领，没有祷告祈求光照，或祈求上帝向她清楚显明该如何去行。

这个例子如何说明了实际的无神论呢？撒拉自认为相信上帝，但是实际上，她处理这些生命中重要的决定时与无神论者是一样的。请解释为什么这样说。撒拉如何违背了上帝的第一条诫命呢？

无神论者会失去什么样丰盛的安慰呢？为什么三种无神论者——公开的、狡猾的和实际的——都不能得着安慰呢？

基督徒如何可能会变成实际的无神论者呢？



第一条诫命不仅是禁止公开的、狡猾的和实际的无神论——各种否认上帝的形式——它还禁止一切形式的偶像崇拜。偶像崇拜是指将任何人或任何事置于与上帝相等或比上帝更高的价值上。任何被置于这个位置的人或事就是偶像；它被当作“上帝”而受到珍视、尊重和敬拜。

偶像崇拜是很愚蠢的，也是很邪恶的。以色列的旧约历史中充满了各种各样的偶像崇拜。你能说出一些来吗？

以利亚指责君王、假先知和以色列众百姓的偶像崇拜，即对巴力的崇拜。请回顾记在列王记上 18 章中，发生在迦密山上的一幕。

以利亚是如何见证了偶像崇拜的愚蠢呢？他又如何见证了偶像崇拜的邪恶呢？

在学校的宣教集会中，一名来访的宣教士展示了非洲异教徒的各种各样的神像——猪牙的像、雕刻的面具、鸟的羽毛等等。

在随后的讨论中，泰瑞问了以下这个问题：“这些人怎么会愚蠢到将他们搜集到的猪牙作为神呢？”其他一些人带着同样的问题离开了集会。

“这对我们而言很奇怪，”泰瑞的老师回答道。“从这个角度来看，我们受到了这么多教育是有福的。但是我想，我们也有很多奇怪的偶像！

凡我对你们说的话，你们要谨守。别神的名你不可提，也不可从你口中传说。
——出埃及记 23：13

你们不可偏向虚无的神，也不可为自己铸造神像。我是耶和华你们的上帝。
——利未记 19：4

‘有人制造耶和华所憎恶的偶像，或雕刻，或铸造，就是工匠手所作的，在暗中设立，那人必受咒诅！’百姓都要答应说：“阿们！”
——申命记 27：15

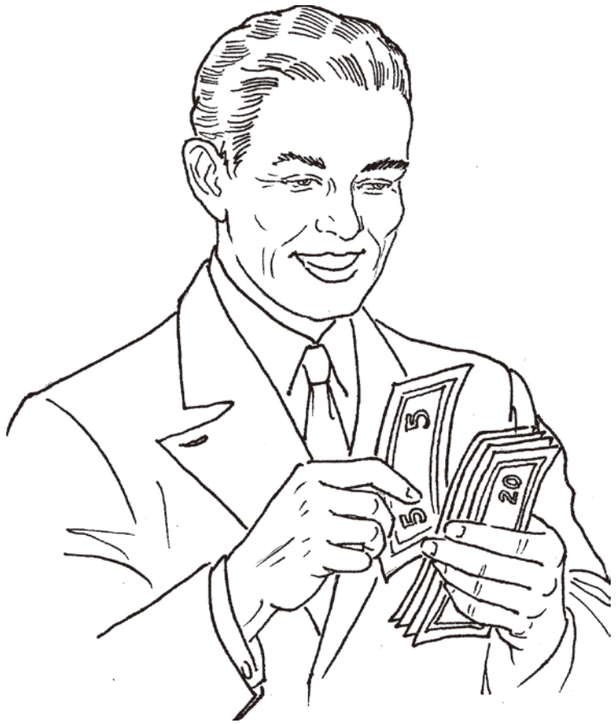
在你当中不可有别的神，外邦的神你也不可下拜。
——诗篇 81：9

我们既是上帝所生的，就不当以为上帝的神性像人用手艺、心思所雕刻的金、银、石。
——使徒行传 17：29

自称为聪明，反成了愚拙；将不能朽坏之上帝的荣耀变为偶像，仿佛必朽坏的人和飞禽、走兽、昆虫的样式。
——罗马书 1：22-23

小子们哪，你们要自守，远避偶像。
——约翰一书 5：21

惟有胆怯的、不信的、可憎的、杀人的、淫乱的、行邪术的、拜偶像的和一切说谎话的，他们的分就在烧着硫磺的火湖里，这是第二次的死。
——启示录 21：8



人所看重过于上帝的任何事物，人所信靠超过上帝的任何事物，除了上帝以外，他认为会带给他永远福乐的任何事物都是这个人的偶像。请记住这个定义，在我们今天的社会中，人们都在服事什么偶像呢？”

全班同学列出了以下这些偶像：

——金钱
——服饰
——自行车
——汽车
——运动
——高级职位
——身体的健康
——身体的美丽

你能将今日社会中的偶像添加到这个列表之上吗？
你觉得非洲土著会不会觉得我们的偶像很愚蠢呢？
为什么所有这些偶像崇拜都很愚蠢呢？

请读以下这段简短的说明。说出每一段所包含的偶像并解释其为何是偶像崇拜并违背了上帝的第一条诫命。

莎莉将她所有自由的时间都用来工作和购物。她把所有赚来的钱都花在买衣服上了。她的思想、时间和金钱都用在了打扮上。当出席任何特殊的场合时，如果她没有一件新衣服的话，她就会很不开心。

罗恩将时间都用在他的车上——清洁、抛光和修理它。他兼职所赚的钱几乎都花在了车上。他买了镀铬轮毂、镀铬排气尾管、镀铬空气滤清器和许多其它的镀铬配件，但是他还远远没有结束。在他的心中，早已列出了一张完整的列表，是他想要为他的车购买的。只要他有时间，他就会去思想、谈论和擦拭他的车。

作为一名销售员，安德鲁先生没日没夜的为他的公司工作。他在三年内已经获得了两次升职，并且他希望继续保持这种上升的“势头”。给上帝、他的妻子和孩子的时间都被抛在了脑后。“我必须要得到下一次的晋升，”他想到。

这些人都是如何违背了上帝的第一条诫命呢？

谁或什么事物是人的“上帝”呢？

花时间在外表，或财物上，或寻求升职的机会是犯罪吗？在这些例子中，是什么使它们变成了罪呢？

前面的三个例子并不代表目标本身是错误的。莎莉渴望去打扮她的外表，罗尼维修保养他的汽车，还有安德鲁希望在工作中得到晋升都不是罪恶的目标。然而，如果我们过度强调它们的重要性，我们就会将正确的目标和事物变成偶像崇拜了，我们就使它们成为了我们生命中的“上帝”，即占据了我们最多的兴趣、时间和精力的事物，在其中寻找安全感并为得着快乐而信赖它们。

偶像崇拜也会产生于将更邪恶的目标或行为作为偶像。请解释下面的例子如何说明了这个道理。

迈克教会的年轻人小组计划在周五的晚上举办一个主题与讨论之夜。“你会来吗？迈克，”文思问。

“不了，”迈克回答。“我有更好的安排了！鲍勃、卡尔和我会在周五晚上四处转悠一下，看看能接上谁！”

迈克的偶像是什么呢？他如何违背了上帝的第一条诫命呢？
他随后还可能会违背上帝的哪些诫命呢？

请读创世记 22：1-2：
这些事以后，上帝要试验亚伯拉罕，就呼叫他说：“亚伯拉罕！”他说：“我在这里。”
上帝说：“你带着你的儿子，就是你独生的儿子，你所爱的以撒，往摩利亚地去，在我所要指示你的山上，把他献为燔祭。”
上帝是如何试验亚伯拉罕是否顺服第一条诫命的呢？

那些我们所盼望并相信会给我们最深的快乐的人或事物就是我们的“上帝”。迈克的回答暴露了他的“上帝”是谁呢？

玛尼买了很多占星书并且对这方面有很深的了解。当她看报纸时，她首先就是去每日的占星板块看看今天的运程是什么。当要开始一项新工作或者要做出一个重要决定时，她也会尽量选在一个“吉日”。

玛尼也总是带着护身符在身上，如果没有戴的话，她甚至都不会走出家门。有一天，她给忘记戴了，而那一天她在学校经历了各种不顺，因此，她将“坏运气”归结于没有戴她的好运符。

玛尼是如何否定了真上帝并信靠假神的呢？她是如何违背了第一条诫命呢？

好运符、占星和其它类似的东西是如何反映出不信上帝及祂的护理呢？

罗杰最近搬进了他在大学的宿舍。当他和他的新室友走进咖啡厅享用他的第一顿饭时，他面临了一个严肃的抉择：其他所有人在吃饭前都不祷告。

罗杰迟疑了。他很想祷告，他的良心告诉他应该祷告，但是他不想与众不同，更是绝对不想被人嘲笑。“将来我对其他人更了解之后我会祷告的，”他告诉自己说，于是他也开始不祷告就吃饭了。

在罗杰的决定中，惧怕人超过了敬畏上帝。罗杰是如何违背了第一条诫命呢？

帕特丽夏已经收集了很多她认为非常迷人的摇滚歌手的海报。她在卧室的墙上挂了很多幅。

当她的一些朋友来她家做客时，她们会一起看这些海报并谈论他们。“他不是很优雅吗？不过我认为他是最帅的。”她们就这样继续着她们的聊天。

帕特丽夏将她最喜欢的海报挂在了她在学校的柜子里。在课间时，她喜欢去扫一眼，两边柜子的女生也一样。

当去购物时，她喜欢寻找新的海报，尤其是她喜欢的那些摇滚明星的海报。

帕特丽夏对摇滚歌星，尤其是她喜欢的那些歌星的偶像崇拜在缓慢地增长着，但增长得非常稳定。

帕特丽夏是如何不断地违背着上帝的第一条诫命的呢？

人们也可能会因着将人或者天使视为上帝而犯下偶像崇拜的罪。所有向圣徒或天使的祷告与崇拜在圣经中都是严格禁止的。任何将上帝的属性归给受造物的行为都是偶像崇拜。上帝是独一无二的。人或者天使永远不能作为信靠或寄托宗教情感的对象，也永远不能向他们祈求只有上帝才能赐予的祝福。

真诚的罗马天主教徒会如此开始他的祷告：“哦，圣母玛利亚啊，上帝之母，天堂之皇后，请听我向你的祈求……”

这种祷告是如何违背了上帝的第一条诫命呢？

彼得一进去，哥尼流就迎接他，俯伏在他脚前拜他。
彼得却拉他，说：“你起来，我也是人。”
——使徒行传 10：25-26

有城外丢斯庙的祭司，牵着牛，拿着花圈，来到门前，要同众人向使徒献祭。
巴拿巴、保罗二使徒听见，就撕开衣裳，跳进众人中间，喊着说：
“诸君，为什么作这事呢？我们也是人，性情和你们一样。我们传福音给你们，是叫你们离弃这些虚妄，归向那创造天、地、海和其中万物的永生上帝。
——使徒行传 14：13-15

我就俯伏在他脚前要拜他。他说：“千万不可！我和你，并你那些为耶稣作见证的弟兄同是作仆人的。你要敬拜上帝。因为预言中的灵意乃是为耶稣作见证。”
——启示录 19：10

你能说出当今社会中受到偶像崇拜的其他类型的人吗？

世俗——非宗教的；不奉献给上帝的。

有一名新教徒把她的牧师当成了偶像，他所说的每一句话对她来说都是“圣经”。如果这位牧师说什么是真的，那么对她来说那就是“真理”。她并不像庇哩亚的犹太人那样详细查考圣经。如果这位牧师说的与圣经不合，那也没有关系，既然他是那么说的，那就一定是真的。他就是她“无误的真理来源”。

这名信徒是如何犯了偶像崇拜的罪并违背了上帝的第一条诫命呢？

宗教人士也一样会因为教导或相信被错误描述的上帝或基督而违背第一条诫命。如果人传讲的上帝只有慈爱、恩慈和赦免，而没有公义、圣洁和惩罚，他所传讲的就是假神，就是否定了真上帝。这也违背了上帝的第一条诫命。

宗教人士也可能会因为否定上帝的无所不知与无所不在的属性而否认真上帝。这是因为他们把生活割裂成了世俗与宗教两部分。生活中“宗教”的部分是与信仰相关的部分——个人的祷告、读经和周日的敬拜。而世俗部分则是个人的学习、工作、家庭和娱乐生活。这种观点否定了上帝是超乎一切之上的，是无所不知和无所不在的。无论是周一在学校或者工作中，还是周日在教会中，上帝看的都是我们的态度、想法、言语和行为。生活中的方方面面都是属灵的，因为所有的一切都是为上帝做的，都是做在祂面前的。

本森先生对礼拜天要求的非常严格。他从来不会错过教会崇拜，除非是得了特别严重的疾病。如果教会的崇拜短了几分钟的话，他就会非常不开心。他希望所有的一切都是完美地按照计划来执行。

但是在周一他看到会计时，却告诉对方：“尽可能走捷径。”当被问到一些业务的合法性时，他就会愤怒地回答：“不要把信仰牵涉进来！这是生意！”

本森先生是如何否认了一位在任何时间和任何场合都掌权的上帝呢？他又是如何敬拜了一位虚假的、人手所造的上帝呢？请解释他是如何违背了第一条诫命。

有说：“我是属保罗的。”有说：“我是属亚波罗的。”这岂不是你们和世人一样吗？
亚波罗算什么？保罗算什么？无非是执事，照主所赐给他们各人的，引导你们相信。
我栽种了，亚波罗浇灌了，惟有上帝叫他生长。
可见栽种的算不得什么，浇灌的也算不得什么，只在那叫他生长的上帝。
——哥林多前书 3：4-7

耶和华在他面前宣告说：“耶和华，耶和华，是有怜悯、有恩典的上帝，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实。
为千万人存留慈爱，赦免罪孽、过犯和罪恶，万不以有罪的为无罪，必追讨他的罪，自父及子，直到三四代。
——出埃及记 34：6-7

所以，你们或吃或喝，无论作什么，都要为荣耀上帝而行。
——哥林多前书 10：31

最后，宗教人士会因着不信而违背第一条诫命。当他们相信自己的看法和感觉超过上帝的护理和话语，他们就是否定了全能的上帝及其话语。

使徒多马在他不相信基督的复活时就否认了耶稣的话，直到后来他亲眼看到、亲手摸过之后才相信。他把信心更多地建立在自己所看到的和感觉到的事物之上而不是上帝和祂的话语之上。不信否定了真上帝和永远正确、决不应该被怀疑的上帝的话语。

耶稣在复活一周后向门徒显现时斥责了多马。

“就对多马说：‘伸过你的指头来，摸（‘摸’原文作‘看’）我的手；伸出你的手来，探入我的肋旁。不要疑惑，总要信！’多马说：‘我的主，我的上帝。’耶稣对他说：‘你因看见了我才信，那没有看见就信的有福了！’”（约翰福音 20：27-29）

当多马以不信回应耶稣的话时，他如何犯罪违背了上帝的第一条诫命呢？

在总结这一部分时，我们需要考虑一下今日社会违背第一条诫命的两项最主要的罪。第一个就是世俗的人本主义；第二个是职业体育运动。电视、电影和摇滚乐也可以算在这里，但是这些我们会在下一章再来仔细考察。

世俗的人本主义（Secular humanism）是直接与上帝的第一条诫命相违背的。它否定了有一位真实全能的上帝。它教导人是进化史上最高级的形态，因此，人就是“上帝”。

在今日的社会中，基于圣经的基督教信仰和世俗的人本主义处于敌对状态中。今天，在我们的国家甚至全世界范围内，在成人与孩童的心思意念中都有一场全面的战争——基督教与人本主义之间的战争。当前，这场战争包含了诸如以下问题：

世俗人本主义如何展示了人在伊甸园中遇到的同样的试探呢？

世俗的人本主义——一种相信人就是“上帝”的观点；人应该制定自己的道德标准。

——我应该听从谁的话，是上帝的还是自己的?

——我应该向谁负责，上帝还是自己?

——我应该顺服谁的命令，上帝的还是我自己的?

——我应该跟从谁的心意，上帝的还是我自己的?

——谁处于中心和最重要的位置，上帝还是我自己?

——我应该信靠谁，是上帝还是我自己?

——我的盼望应该基于谁，是上帝还是人?

在这场战争中，没有中立的可能性。二者的思想体系都是建筑在“信仰”体系之上的。基督教的体系是建筑在第一条诫命之上的,即有一位至高无上的上帝,祂统治、治理万有。这个体系是基于上帝和创造的真理。因此，对所有人来说，有绝对的正确与错误之分。上帝是人的创造者；人应当向祂负责，向他受造的那个永恒的目的负责。因此，上帝的律法对所有人都是绝对的道德准则。所有人都将被上帝，即他们的创造者按照祂的律法进行审判。

然而，世俗人本主义是建筑在否定第一条诫命的“宗教”信仰之上的。它否定了有一位超乎一切之上的上帝。他们认为人是从生命的低级形式进化到今天的最高级的生命形式。它的基础是无神论和进化论。因此，人不需要向任何比自己更高级的存在来负责。所有人都是“上帝”——最高级的生物。因此，对所有人来说，没有绝对的对与错之分。但是每个“上帝”都可以自行决定自己的道德准则。每个人都是自己的最终审判者。

在今天，我们能看到这场战争的很多小规模冲突，例如：

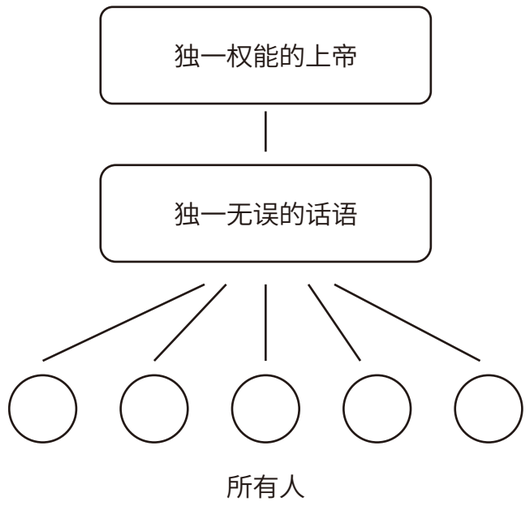
- 上帝的话语宣告：“不可杀人”（因为人的生命是上帝所造的）。但人本主义教导说每个人都可以自己决定自己的事情。如果女人觉得她不想要子宫里怀着的小孩子，她就有权杀掉他，如果人想自杀的话，他就可以如果人想自杀的话，他就可以自杀，因为那是他自己的生命而不是他人的; 那是他自己的决定（在这种观点中，人不认为生命是上帝所赐的）。安乐死就是每个个体和家庭所做出的决定，这都取决与他们自己。

- 上帝的话语教导：“不可奸淫”（因为婚姻是上帝所设立的）。人本主义认为，这是每一个成年人应当为自己做出的决定，如果成年人双方都同意的话，非婚姻的性爱也没关系。

- 上帝的话语宣告：“当孝敬父母”（因为权柄是上帝所设立的）。人本主义则教导说，每一个年轻人都必须自己做决定，他必须自己独立思考，其主旨就是“管好自己的事”。如果一个人认同他的父母或者是其它权柄的话，很好；但是如果不是的话，那就要“做真实的自己”。要为你自己的权利奋战，做你自己想要做的事情。

照这样的方式，目前可以看到许多这样的争论，但是每一种争论最根本的问题都是一样的，即是否有一位超乎万有之上的上帝和对所有人都是绝对的道德标准,还是每个人都是“上帝”，都有权力决定自己的价值观和道德标准呢?

上帝所设立的管理人类事务的结构可以用下图来表示：



中立的——不处于任何一边的状态。

绝对的 – 一定的；对所有人、所有文化、在所有时代都是正确的。

我们国家所有的学校都是“宗教”学校,为什么?

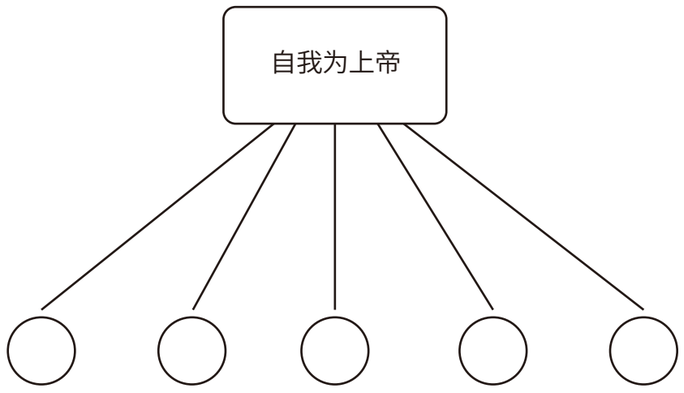
这个草图如何反应了第一条诫命的教导呢?

安乐死——通过主动的手段或者被动地撤去必要的医疗手段而杀死非常老或者病得很厉害的人。

争论 – 可争辩的；引起不同意见或争执。

上帝是超乎万有之上的，祂已经藉着祂的话语，即圣经宣告了祂的旨意。所有人都应当按照上帝无误的、永恒的和绝对的道德标准来规范他们的生活，并且他们也将按此标准受到审判。上帝和祂的话语是合一的；遵循祂的真理就会产生一个拥有很高的道德标准且统一和谐的社会。

然而，世俗的人本主义呈现出一种截然相反的模式。这一点可以用下面的草图来表示：

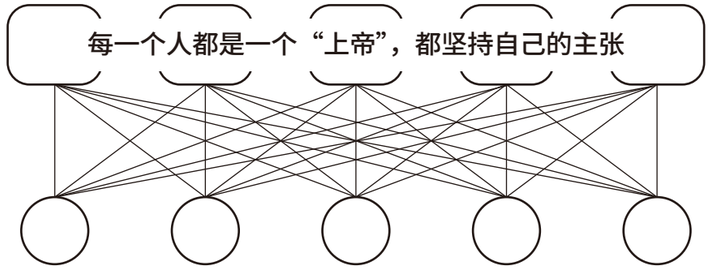


世俗人本主义将每一个个体都视为“上帝”。作为“上帝”，每一个个体都有权来决定自己的道德标准，即根据自己的判断来决定对错。每一个个体都忠于自己，遵从自己的意愿和话语，根据自己的想法和感觉来判断。作为“上帝”，他会问自己：“这对我有什么影响？”“这是我想要的吗？”“我喜欢这样吗？”

我们天然的、堕落的和罪恶的内心早已背叛了上帝并一直在渴求成为自己的“上帝”。因此，世俗人本主义对堕落的人有非常强烈、非常自然的吸引力。对于以自我为中心、罪恶的人心来说，人本主义所宣扬的正是吸引他的东西。

然而，在实践中，人本主义的模式却会产生令人绝望的、持续不断的混乱和冲突。正如下图所示：

世俗人本主义者是如何否定了圣经的第一句话“起初，上帝创造天地”呢？他们又是如何否定了第一条诫命呢？



独一真上帝和祂无误的话语越是被拒绝，每一个个体越是依靠自己的想法和言语，这个社会就会越来越从合一走向分裂，从一致走向分歧，从和平走向冲突。理由是显而易见的。每一个个体都视自己为“上帝”的话，那么他就有“权力”去做他喜悦的事情。然而，能让一个“上帝”喜悦的事情却不能使另一个“上帝”喜悦，每一个“上帝”都相信没有人有权要求他做自己不想做的事情，或者将价值观强加于他，因为他是“上帝”。然而，每一个“上帝”都希望其他人认同他的想法和道德标准，因为他是“上帝”，因此他有这个“权利”。最终的结果就是无尽的混乱，无数的“上帝”混战，想要建立他们自己的道德标准。

当人们拒绝了上帝的话语并且每一个“上帝”都想建立符合自己的想法和感觉的道德标准时，结果一定是混乱的。下面的故事说明了这一点。

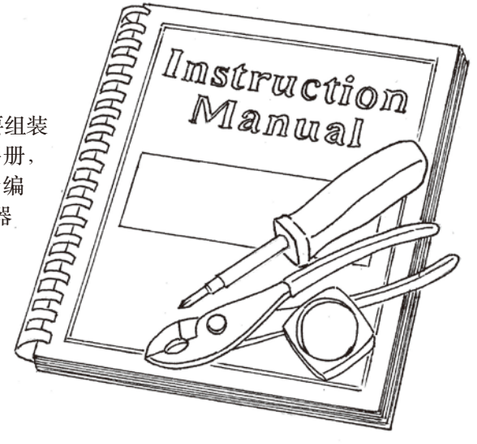
世俗人本主义宣扬“堕胎是每一个个体自己应做的决定”。为什么这对基督教信仰是一种严重的冲击呢？
基督教信仰相信“堕胎是杀人，是错误地取走了上帝所赐的生命”。为什么这对世俗人本主义的信仰是一种严重的冲击呢？

为什么在我们国家的历史上，以前对堕胎、安乐死和非婚姻性关系予以谴责且没有争议？为什么在今天，这些话题一直都有争议了呢？

混乱——杂乱；困扰；紊乱。

想象一下，一个人买了一台非常复杂的仪器需要组装起来。盒子里有一份非常详尽、完整的安装手册，是由这个仪器的生产厂家，即仪器的制造者所编写的。这份说明书清楚说明了如果想要这台仪器运转正常顺利的话，就必须如何组装和维护它。

然而，这个买家想到：“我不需要这本说明书，不用它们我自己也能组装。实际上，我知道一种方法，胜过这份说明书所说的办法。”



于是他就把说明书扔到了一边，开始想要按自己的想法和计算组装这个仪器。

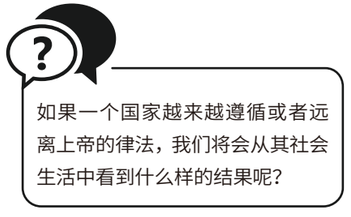
接下来会发生什么呢？这个人越组装这个仪器，就会越迷惑，直到最后，他不得不放弃，拆下没有正确安装的部件，并回头从仪器制造者所写的说明书中寻求帮助——这份说明书是他一开始就应该遵循的。

上帝是复杂的人类、人类社会和秩序结构的创造者，祂已经给了我们一本详细的、清晰的“说明书”——祂的话语，即圣经——好使我们的社会有序运作 -。然而，人本主义把这些“说明”丢到了一旁，觉得自己知道更好的办法。它争辩和教导：“我们不必遵循那些古老的说明书，也不用听从那些传统的规则。这里有更快、更好的办法来获得满足和快乐。”然而，离开了创造者的指引，就会带来越来越多的混乱和困扰。

对于道德秩序来说，上帝的律法如何可以比做祂的“说明书”呢？世俗人本主义是如何远离了最重要的“指引”呢？如果不听从最重要的“指引”，当它企图自己组装和运行时，很明显会发生什么呢？

世俗人本主义在当今时代全力攻击上帝的第一条律法。撒旦知道如果牠能摧毁这个根基性的命令，那么上帝的其它律法也就会崩溃了。为什么？如果上帝不再被视为上帝，那么上帝的话语就不会再被当作上帝的话语，即所有人应当遵从的绝对、无误的道德准则。

在今日社会中，违背第一条诫命的第二项普遍罪行就是职业体育运动。在今日社会中，人们以多种方式将职业运动员和球员当成偶像来崇拜。下面的例子如何说明了在我们的社会中，人们对职业运动员的偶像崇拜的事实呢？

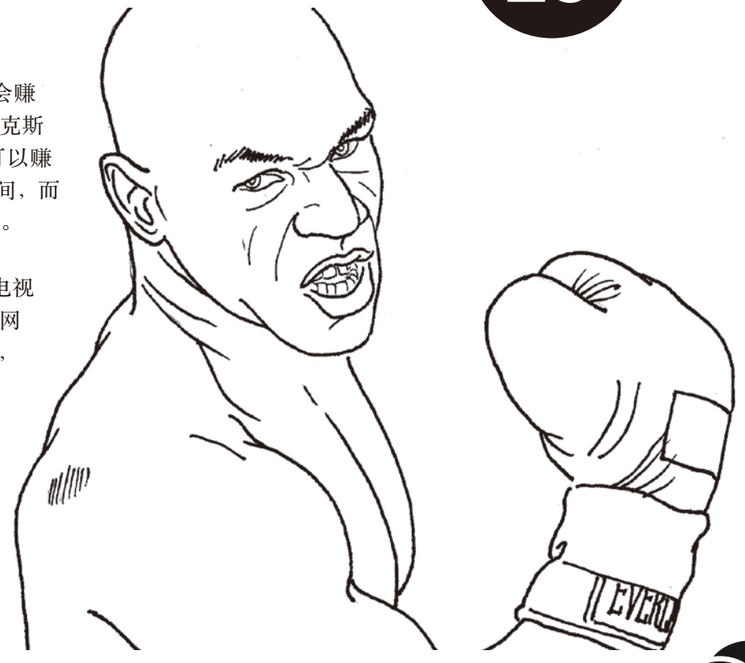


如果一个国家越来越遵循或者远离上帝的律法，我们将会从其社会生活中看到什么样的结果呢？

1988 年的 3 月 22 日，《温哥华太阳报》刊登了这样一篇文章，内容是关于职业拳击手迈克尔•司平克斯和迈克•泰森的比赛。这篇文章包含了以下信息：

“虽然泰森无论和谁对战都会赚得大笔金钱，但是他与司平克斯的对战会赚更多的钱。他可以赚到 1700 万到 2000 万美元之间，而司平克斯将得到 1350 万美元。

“在与司平克斯对战的闭路电视赛结束之后，美国有线电视网有意安排泰森出战七场比赛，出场费是 2650 万美元。”



给著名职业体育明星的薪水如何反应了我们这个社会对他们的偶像崇拜呢？

通过对比，同一年，即 1988 年，美国总统的年薪是 20 万美元，而加拿大总理的年薪是 12.29 万加元。

为什么人们愿意给一个人超过总统年薪 85 倍到 160 倍的报酬来让其与他人仅仅打几分钟呢？职业拳击手和总统相比，哪一个人对领导和发展国家更有价值呢？是什么导致了这种金钱付出上的巨大扭曲呢？

桑德迈尔夫人加入了本地的“‘足球寡妇’俱乐部”。这个俱乐部是为了“在足球赛季期间，为郁闷的妻子们提供力量、友谊并释放压力”而成立的。这表明在足球赛季期间，很多家庭的家庭关系会非常紧张。对很多丈夫、父亲来说，足球是至高无上的，

第二册 19章

综合征——状况；特定状况或疾病的各种细节和特征。

为了一场“重要的比赛”，什么都可以牺牲，甚至包括妻子、孩子和重要的任务，没有什么能够拦阻或妨碍“观赛时间”。在重大比赛时，数百万美元花在了仅仅几分钟的电视广告上。

在我们的生命中，什么事物处于比上帝更重要的位置，那项事物就是偶像。我们如何解释今日社会的“足球寡妇”综合征呢？

马可已经收集了 200 多张棒球卡了。他知道每一个球队有哪些球员，他们打的位置，以及他们作为击球手或抛球手所取得的成绩。

马可已经记住了所有好的球员的安打率、全垒打和打点。他喜欢人们问他有关职业棒球员或他的卡片的问题。如果有人谈论棒球，他就一定会加入进去。

马可对棒球员的认识已经远远超过了他对圣经里君王们的认识；他可以记住全部球队的名字，但是却不能说全十二使徒的名字；他喜爱谈论职业棒球赛，却觉得讨论信仰很无聊。

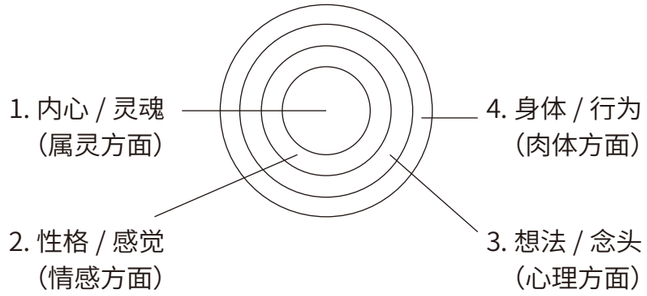
马可如何违背了上帝的第一条诫命呢？

请解释前面所有这些例子都是如何违背了这条诫命。

我们生活的优先次序是如何直接与第一条诫命息息相关的呢？从哪些方面可以看出什么对我们是最重要的，什么对我们是最不重要的呢？

体育运动是不是都是错的呢？增强个人体质是犯罪吗？参与任何体育团队都是不合适的吗？想要正确回答这些问题，我们需要先来检视圣经中关于人的身体、健康以及锻炼的一些圣经原则。

上帝创造我们，让我们有以下这些方面的人格特征：



人格的四个方面都是上帝所赐的并且是重要的，每个方面的健康都应当提升。虽然这四个方面都是重要的，但是根据圣经，它们并不是同等重要的，其重要性可以按以下顺序排列：

1. 灵性方面
2. 情感方面
3. 心理方面
4. 身体方面

身体的健康、锻炼以及体育运动因为以下四个原因而非常重要：

1. 上帝创造了人的身体。
2. 上帝关心人体的需要。
3. 人应当珍惜上帝所赐的健康的身体；他应当用各种合宜的手段来保持健康并避免因为各种伤害、粗心或鲁莽所造成的破坏。

你要尽心、尽性、尽意、尽力爱主你的上帝。
——马可福音 12：30

我要称谢祢，因我受造奇妙可畏。祢的作为奇妙，这是我心深知道的。
——诗篇 139：14

祂的名声就传遍了叙利亚。那里的人把一切害病的，就是害各样疾病、各样疼痛的和被鬼附的、癫痫的、瘫痪的，都带了来，耶稣就治好了他们。
——马太福音 4：24

岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从上帝而来，住在你们里头的；并且你们不是自己的人，因为你们是重价买来的，所以要在你们的身子上荣耀上帝。
——哥林多前书 6：19-20

为什么基督教学校的教育中还包括体育运动呢？在重要性方面，体育运动与心理、情感和灵性教育应如何排序呢？体育运动如何会被过度重视或者轻视呢？

不要爱世界和世界上的事。人若爱世界，爱父的心就不在他里面了。因为凡世界上的事，就像肉体的情欲，眼目的情欲，并今生的骄傲，都不是从父来的，乃是从世界来的。这世界和其上的情欲都要过去，惟独遵行上帝旨意的，是永远常存。
——约翰一书 2：15-17

祂不喜悦马的力大，不喜爱人的腿快。耶和华喜爱敬畏祂和盼望祂慈爱的人。
——诗篇 147：10-11

所以你们若真与基督一同复活，就当求在上面的事；那里有基督坐在上帝的右边。你们要思念上面的事，不要思念地上的事。
——歌罗西书 3：1-2

4. 各种技巧和价值观会通过个人或团体运动得到教导和发展，例如：

- 自律和控制
- 根据规则，服从与参与
- 合作和协同工作
- 合理的竞争，并努力取得成功
- 决策能力
- 如何面对输赢
- 增强力量、柔韧性和心肺健康
- 对于渴望社交的年轻人，以合宜的锻炼代替闲逛

因为以上原因，身体健康、锻炼和运动是很重要的。然而，对于我们的存在而言，身体方面却是四个方面中最不重要的一个，这是圣经与世俗的观点直接对立的部分。世俗的观点强调外在的和身体的方面；而圣经则强调内在和灵性的方面。我们可以把世俗的观点与圣经的观点并排放在一起做出如下比较：

圣经的观点	世俗的观点
1. 灵性的	1. 身体的
2. 情感的	2. 心理的
3. 心理的	3. 情感的
4. 身体的	4. 灵性的

世俗的观点扭曲和夸大了身体健康、锻炼和天资的重要性。它颠倒了上帝的价值次序，错误地强调和提倡了身体健康和体育活动，并且将时间过度使用在了锻炼与运动上。这种颠倒上帝的次序的过犯会导致人们对体育及有天资的运动员的偶像崇拜。成功的职业运动员们表现出了人在身体方面所能达到的天分顶峰，即在世俗对生命的看法中所最看重的方面。

下面这些对职业运动及优秀运动员的“偶像崇拜”的例子显示了世俗颠倒了属灵的优先次序。

- 礼拜天会有数万人聚集起来观看一场职业足球赛，但是只有几百人会到邻近的教堂聆听上帝话语的宣讲。
- 新闻播报会将更多的时间用在“体育播报”上而不是用于播报有关属灵的、情感的或心理健康的事情。
- 好的曲棍球明星的报酬会比合格的脑外科医生的薪水更高。
- 大量的人群会热切地排队等待棒球运动员的签名，却对会见最高法院的法官毫无兴趣。
- 很多人更关心职业球赛的结果，而不是当地政府所做的决定。
- 相比于他们自己或他人在属灵上的失败来说，人们会对所喜爱的球队输掉一场比赛感到更加沮丧。
- 相比于政府官员（总理）的演讲来说，人们会对有人打出了 3 英寸（7.5 厘米）球，或将冰球打出了场外，或者是打入了网内更关心和更兴奋。

以下这些如何显明了在当今社会中，人们对职业体育的偶像崇拜的赞同与支持呢?

—— 作为观众观看比赛

—— 在电视上收看或收音机中收听体育比赛。

—— 加入到有关比赛结果的热烈讨论中。

为什么这些反应了对上帝第一条诫命的违背呢?

为什么有节制的人为了锻炼身体的缘故参与体育运动或青年团体运动，反应了与职业运动所不同的潜在动机呢?

当我们检视身体锻炼和团队体育运动时，有以下一些事项需要检验。

豈不知在场上赛跑的都跑，但得奖赏的只有一人？你们也当这样跑，好叫你们得着奖赏。凡较力争胜的，诸事都有节制。他们不过是要得能坏的冠冕；我们却是要得不能坏的冠冕。

——哥林多前书 9：24-25

弟兄们，我不是以为自己已经得着了，我只有一件事，就是忘记背后，努力面前的，向着标竿直跑，要得上帝在基督耶稣里从上面召我来得的奖赏。

——腓立比书 3：13-14

我们既有这许多的见证人，如同云彩围着我们，就当放下各样的重担，脱去容易缠累我们的罪，存心忍耐，奔那摆在我们前头的路程，

——希伯来书 12：1

那美好的仗我已经打过了；当跑的路我已经跑尽了；所信的道我已经守住了。从此以后，有公义的冠冕为我存留，就是按着公义审判的主到了那日要赐给我的；不但赐给我，也赐给凡爱慕祂显现的人。

——提摩太后书 4：7-8

1. 偶像崇拜 – 所有的职业运动，以及它的观众、啦啦队长、氛围、扭曲的报酬和对那些将一生都奉献给体育运动的人的崇拜都应该避开。参与职业体育比赛——不论是出席还是交付入场费——都意味着对它的支持和认可，我们需要的是从世界中（肉体的情欲、眼目的情欲和今生的骄傲）分别为圣，禁止与世俗的精神和见解联合。

2. 动机——为了个人的身体健康而有节制地参与个人或团体体育运动与因为想要受人关注、欢呼和尊崇而参与体育运动是截然不同的。

3. 时间——适当参与体育运动反应了符合圣经的时间优先次序——它应当是人格的四个方面中占用时间最少的，而不是最多的。

4. 关心——应该很少关心比赛或竞技的结果，而应当对灵性的“锻炼”和属灵的“竞赛”有浓厚的、全心的关注。

丹和他的女友有一次参加了一场职业曲棍球比赛。在比赛进行过程中，观众的喧嚷变得越来越厉害，喝的酒也越来越多，言语变得越来越粗俗，对暴力的渴求也变得更加强烈。他们喊的是“杀死他！”“再打他们一下，大点劲，大点劲！”

观看这场比赛改变了丹的想法。他以前曾经卷入了对各种曲棍球运动员的偶像崇拜之中，但是当他看到这些球员，听到人群的呼喊，留意到所有真实发生的情况，他意识到这种氛围是世俗的，是不符合基督教信仰的。

“不要再有下一次了，”他告诉女友，“我们不属于这里。”

除了违背了第一条诫命，各种职业体育运动还违背了其它哪些诫命呢？为什么？

参与学校的体育项目会带来什么危险呢？参与校内和校际竞赛会导致更危险的偶像崇拜吗？为什么？

上帝是你的上帝吗？你能像彼得一样宣告：“主啊，祢是无所不知的，祢知道我爱祢”（约翰福音 21：17）吗？很多人对他们过去所忠于的事情后悔，许多生命垂危的人对他们曾做过的决定感到痛惜；但是从来不会有人为遵守了第一条诫命而后悔。爱上帝超过一切是濒死之人的安慰与冠冕。靠着上帝的恩典，它会为你的死亡增光添彩吗？

第二条诫命

第二条诫命宣告：“不可为自己雕刻偶像；也不可作什么形像仿佛上天、下地和地底下、水中的百物。不可跪拜那些像；也不可事奉它，因为我耶和华你的上帝，是忌邪的上帝。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”（出埃及记 20：4-6）。第一条诫命宣布的是我们应当敬拜谁。第二条诫命谈到的是我们应当如何敬拜。第二条诫命禁止使用偶像或画象来敬拜上帝。它要求我们按照上帝赐予我们的程序，以心灵和诚实敬拜祂。我们被要求要研读、实践和纯粹地持守上帝在祂的话语中所指定的所有宗教敬拜的条例。

第二条诫命教导我们，必须根据上帝自己的意愿来敬拜祂，而不是根据人自己的意见。下面的这个圣经范例说明了这个真理。

上帝教导了旧约的以色列人有关制造和使用约柜的事项，也告诉了他们该怎样移动约柜——必须由祭司们用杠扛在肩头抬着走。约柜代表了上帝的临在，必须采用高贵、符合君王身份的方式来搬运。

在撒母耳记下，我们读到异教徒非利士人夺走了约柜，后来又将约柜还给以色列人。当归还约柜的时候，他们将约柜放在了一辆动物拉的车上，就像人平时运输一般的货物一样。以色列人看到了这一点，在将约柜从基比亚运往耶路撒冷时，他们也使用了非利士人的方法。这段历史记载如下：

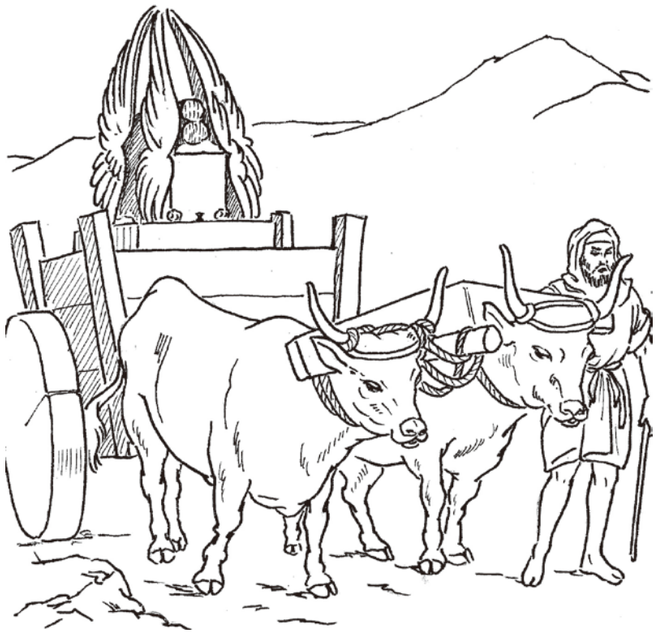
杠——棍子；从环中穿过来抬起约柜的杆子。

凡信耶稣是基督的，都是从上帝而生。凡爱生他之上帝的，也必爱从上帝生的。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。因为凡从上帝生的，就胜过世界；使我们胜了世界的，就是我们的信心。

——约翰一书 5：1-4

上帝是个灵（或无“个”字），所以拜祂的，必须用心灵和诚实拜祂。

——约翰福音 4：24



“他们将上帝的约柜从冈上亚比拿达的家里抬出来，放在新车上。亚比拿达的两个儿子乌撒和亚希约赶这新车。他们将上帝的约柜从冈上亚比拿达家里抬出来的时候，亚希约在柜前行走。大卫和以色列的全家在耶和华面前，用松木制造的各样乐器和琴、瑟、鼓、钹、锣，作乐跳舞。到了拿艮的禾场，因为牛失前蹄（或作‘惊跳’），乌撒就伸手扶住上帝的约柜。上帝耶和华向乌撒发怒，因这错误击杀他，他就死在上帝的约柜旁。”

——撒母耳记下 6：3-7

三个月后，约柜顺利地转移到了耶路撒冷。13 节如何显示了人们使用了不同的方法呢？

“抬耶和华约柜的人走了六步，大卫就献牛与肥羊为祭”。

——撒母耳记下 6：13

约柜是怎么被运送的呢？是约柜走在前面，还是人走在前面？人可以触碰约柜吗？为什么不可以呢？

上帝为什么杀乌撒？关于第二条诫命，这段历史教导了我们什么原则呢？

在利未记第 10 章，我们读到有关大祭司亚伦的两个儿子拿答和亚比户的故事。

“亚伦的儿子拿答、亚比户，各拿自己的香炉，盛上火，加上香，在耶和华面前献上凡火，是耶和华没有吩咐他们的，就有火从耶和华面前出来，把他们烧灭，他们就死在耶和华面前。”

——利未记 10：1-2

用我们自己的方法而不是听从上帝的条例来服事祂，就是否认上帝是上帝。为什么呢？

上帝明确了祭司在上帝面前燃香时应当使用的“火”：使用从燃烧燔祭的铜祭坛中所取的火。燔祭和铜祭坛又分别预表了谁和什么呢？

上帝为什么立刻就杀了拿答和亚比户呢？关于第二条诫命，这段历史清晰地教导了我们什么功课呢？

第二条诫命教导我们应当按照上帝所吩咐我们的具体方式来敬拜祂。上帝禁止我们使用偶像、图画，或任何有形的形象，或任何仿佛天上、地下和海中的东西来敬拜祂。上帝是灵，祂是不可见的、无法想象的并有无限的荣耀。上帝是不能用任何有形的形象描绘出来的。任何试图这样做的人不仅仅是在制造虚谎，也羞辱了上帝无限的荣耀。

想象一下，一位艺术家正在为他的国家的国王塑一座金像。他花了数月的时间来完善它。他用了最昂贵的黄金并且将雕像抛光到一尘不染。

然而，当他在国王面前展示金像时，那却是一只狗的雕像。不论这个雕像是多么富有艺术性、多么美丽，或者多么昂贵，国王都会觉得受了侮辱。他不是一条狗！他会因此而大发义怒，命令将这个雕像毁掉，并惩罚那位雕刻家。

上帝与任何天上、地上或海里的受造物之间的差别程度远远超过了人类的国王和狗之间的区别。为什么所有的偶像或形象都是对上帝无限荣耀的一种羞辱呢？

试图以注视或跪拜偶像的方式向上帝敬拜或祷告也是对上帝的羞辱和犯罪。下页的故事说明了这个道理。

你们不可作什么虚无的神像，不可立雕刻的偶像或是柱像；也不可在你们的地上安什么鳌成的石像，向它跪拜，因为我是耶和华你们的上帝。你们要守我的安息日，敬我的圣所。我是耶和华。

——利未记 26：1-2

‘有人制造耶和华所憎恶的偶像，或雕刻，或铸造，就是工匠手所作的，在暗中设立，那人必受咒诅！’百姓都要答应说：‘阿们！’

——申命记 27：15

你们究竟将谁比上帝，用什么形像与上帝比较呢？
偶像是匠人铸造，银匠用金包裹，为它铸造银链。
穷乏献不起这样供物的，就拣选不能朽坏的树木，为自己寻找巧匠，立起不能摇动的偶像。

——以赛亚书 40：18-20

那圣者说：“你们将谁比我，叫他与我相等呢？
你们向上举目，看谁创造这万象，按数目领出，祂一一称其名，因祂的权能，又因祂的大能大力，连一个都不缺。”

——以赛亚书 40：25-26

因为他们虽然知道上帝，却不当作上帝荣耀祂，也不感谢祂。他们的思念变为虚妄，无知的心就昏暗了。
自称为聪明，反成了愚拙；
将不能朽坏之上帝的荣耀变为偶像，仿佛必朽坏的人和飞禽、走兽、昆虫的样式。

——罗马书 1：21-23

想象一下，一个人来到国王的宝座前与他说话。然而，他不是面对国王说话，而是对着他从自己口袋中所拿出来的国王的画像说话。他居然在国王的面前对着国王的画像说了半天话！国王被羞辱了；持续的时间越长，国王就越受羞辱，越感到愤怒！

上帝是灵，无时无刻都无所不在的。当我们在教会敬拜时，祂在那里；当我们在家里祷告时，祂也在那里。为什么如果我们敬拜或祷告时面对的是上帝的画像或“相似之物”会让上帝大发义怒呢?

上帝重重地审判了以色列人，因为他们敬拜他神和偶像，例如巴力。但是祂也强烈谴责了他们，因为他们试图通过使用某种形象的方式来服事祂这位真上帝。下面的这段经文范例如何证明了这个道理呢?

出埃及记 32：3-6

百姓就都摘下他们耳上的金环，拿来给亚伦。
亚伦从他们手里接过来，铸了一只牛犊，用雕刻的器具作成。他们就说：“以色列啊，这是领你出埃及地的上帝。”
亚伦看见，就在牛犊面前筑坛，且宣告说：“明日要向耶和华守节。”
次日清早，百姓起来献燔祭和平安祭，就坐下吃喝，起来玩耍。

你为耶和华你的上帝筑坛，不可在坛旁栽什么树木作为木偶。
也不可为自己设立柱像，这是耶和华你上帝所恨恶的。
——申命记 16：21-22

向耶稣的画像跪拜是如何实际上了否认了上帝的无所不在（同时临在所有地方）呢?

经文第 5、6 节如何显明了金牛犊及其相关的宴会不是敬拜其它神而是敬拜上帝的呢？上帝是如何回应这种违背了祂第二条诫命的行为呢?

列王记上 12：26-33

耶罗波安心里说：“恐怕这国仍归大卫家。
这民若上耶路撒冷去，在耶和华的殿里献祭，他们的心必归向他们的主犹大王罗波安，就把我杀了，仍归犹大王罗波安。”
耶罗波安王就筹划定妥，铸造了两个金牛犊，对众民说：“以色列人哪，你们上耶路撒冷去实在是难。这就是领你们出埃及地的上帝。”
他就把牛犊一只安在伯特利，一只安在但。
这事叫百姓陷在罪里，因为他们往但去拜那牛犊。
耶罗波安在丘坛那里建殿，将那不属利未人的凡民立为祭司。
耶罗波安定八月十五日为节期，像在犹大的节期一样，自己上坛献祭。他在伯特利也这样向他所铸的牛犊献祭，又将立为丘坛的祭司安置在伯特利。
他在八月十五日，就是他私自所定的月日，为以色列人立作节期的日子，在伯特利上坛烧香。

28 节和 32 节如何显明了耶罗波安的金牛犊不是用来敬拜新的神，而是敬拜上帝的？耶罗波安还违背了什么其它的敬拜条例呢？以色列，即十个支派的王国是如何被耶罗波安的罪所影响的呢？上帝对这种违背祂第二条诫命的行为是如何回应的呢?

无论何时，人若试图建立他自己的方式来接近或敬拜上帝，他就违背了上帝的第二条诫命。他这样做的话，就是想要废除上帝，将自己置于上帝的宝座之上——施行他自己的意愿、想法和渴望。因此，教会的敬拜应当严格按照上帝的而不是人的条例来敬拜，正如圣经所教导的那样。

在实际的教会生活中施行这个原则时，上帝在宗教改革中所使用的两位重要的改教家马丁•路德和约翰•加尔文分别从

所以你们要分外谨慎，因为耶和华在何烈山从火中对你们说话的那日，你们没有看见什么形像。惟恐你们败坏自己，雕刻偶像，仿佛什么男像女像，或地上走兽的像，或空中飞鸟的像，或地上爬物的像，或地底下水中鱼的像。
——申命记 4：15-18

施行——付诸实践或实际。

用我们自己的方式而不是用上帝的方式来敬拜上帝是将人放在了上帝的位置上。这是为什么呢?

这个真理的两个方面来着手。路德宣称，只要圣经没有明确禁止的，就可以在教会的敬拜中使用。然而，加尔文教导说，任何圣经没有教导我们的，都禁止在敬拜中使用。因此，路德允许使用一些诸如画像、彩色玻璃窗、壁画和圣徒的雕像（为了教导和装饰的目的，不是用于敬拜）、十字架、蜡烛和特别为牧师预备的衣服。按照路德的观点，教会的唱诗班、独唱者和唱圣诗也可以用在教会敬拜中，因为这些都是圣经没有明确禁止的。

然而，加尔文在教会的敬拜中禁止使用以上一切的装饰物和音乐项目，认为那些是人手加诸于圣经之上的。加尔文并不是反对唱诗班、独唱或赞美诗等，他只是反对在教会崇拜中使用这些。他希望能在教会敬拜中严格遵守符合圣经的教导和实践。很多美妙的赞美诗也许可以在其它时候唱，但是在教会敬拜时，全体会众应该只唱上帝所启示的、无误的话语（即诗篇），而不唱非上帝启示的、会有错误的人的话语，无论这些诗歌是多么美妙或正确。加尔文教导说，教会应当保持单纯的、以上帝的话语为中心的敬拜。

历史上，改革宗教会一直遵从加尔文的教导，不在教会的敬拜中附加任何圣经中没有命令或示范的东西。上帝给我们有关教会敬拜的命令是充足的，因此，所有祂没有命令的都是禁止的。所有在祂命令的方式以外敬拜上帝的尝试都反映出人对上帝所赐的单纯的、属灵的、以上帝话语为中心的方式的拒绝。

许多新建的教会将讲台设置在一侧，从而能在前面留出大块地方给唱诗班。这种变化如何反映出其背离了更单纯的以上帝的话语为中心的敬拜呢？

在教会崇拜中采用乐队、影片和团队宣讲等方式与“在上帝面前献上凡火”和“将约柜放在车上”，正如世界所做的那样，二者间有什么样的可比之处呢？

启示录 22：18 和 19 节如何能应用在教会敬拜中呢？

我向一切听见这书上预言的作见证，若有人在这预言上加添什么，上帝必将写在这书上的灾祸加在他身上；这书上的预言，若有人删去什么，上帝必从这书上所写的生命树和圣城删去他的分。

——启示录 22：18-19

下面的两个教会成员对改革宗教会的敬拜都有所误解。你能说出为什么吗？

辛迪对邀请她的大学朋友参加她教会的崇拜而感到有些羞愧。“她以前去的教会有大型唱诗班、美妙的风琴、各种各样的诗歌和还有绝妙的建筑，”辛迪争辩道，“我们的敬拜太朴实了，我认为她会感到无聊的。”

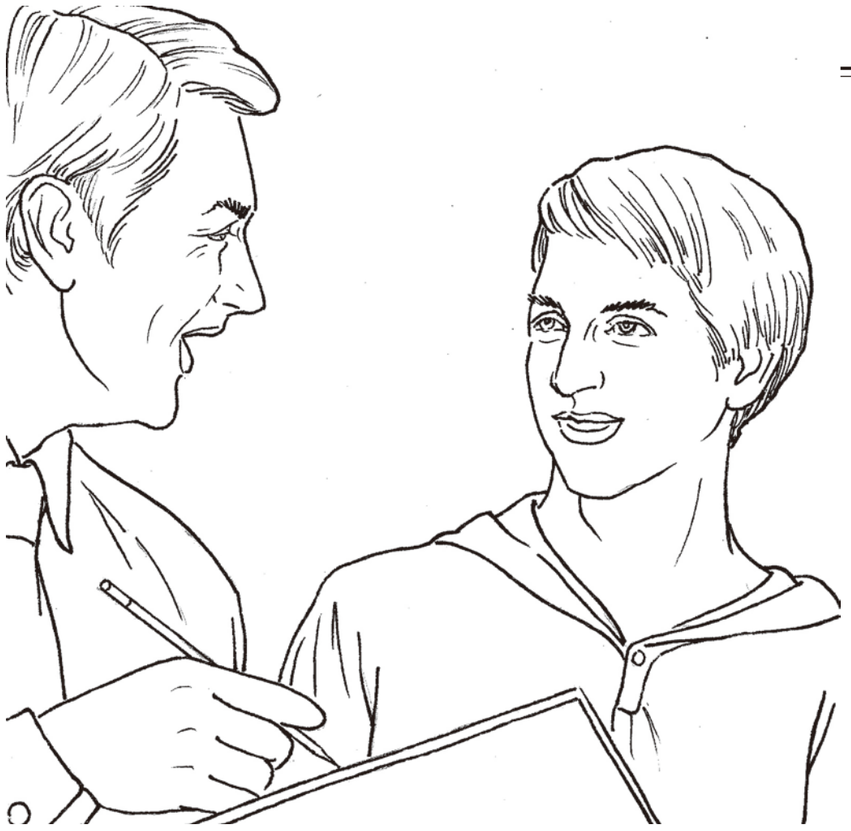
辛迪的教会保持纯洁的、强调属灵的、以上帝话语为中心的敬拜方式，正如上帝所命令的那样。为什么她不应该为此而感到羞愧呢？

门顿先生也参加了辛迪的教会。然而，他为自己教会的敬拜方式而骄傲。他认为敬拜的时间越长、唱诗的速度越慢、衣服的颜色越深、气氛越庄重、形式越古板，教会就越好。门顿先生是如何错在了强调外在的方面而忽略了属灵的方面呢？他坚定地谴责使用许多外在形式敬拜上帝的人，然而他又是如何以一种相反的方式因着信靠外在形式而犯了罪呢？

主耶稣的画像或偶像同样也违反了第二条诫命。耶稣就是上帝，是三一上帝的第二位格。第二条诫命禁止一切企图为上帝制造什么外在的偶像、图画或肖像等。

迈克听到他的要理问答老师说耶稣的画像也是违背第二条诫命的。他不同意并且说：“我觉得耶稣的画像只是祂人性的画像，不是祂神性的画像。因此，它并不比门徒或其他人的画像更有错误。”

以下这两种情况如何都陷入了错误：在教会敬拜中，只强调外在方面或只强调属灵方面。



“迈克，在这一点上，还有许多其他人和你的看法是一样的，”他的老师回答道，“但是请记住，虽然耶稣有神人二性，但是祂是一个位格。我们不能将耶稣分成两个人，说一个人是耶稣，是人，另一个也是耶稣，但却是上帝。

“迈克，让我来问你个问题。当你看到耶稣的画像时，你会尊敬基督超过尊敬画像中的其他人吗？”

“是的，我想是这样。”

“为什么，迈克？”

“因为祂是上帝啊。”

“你看到了吗？迈克，你不只是把耶稣看为一个人。”

老师向全班同学说道：“我希望你们都能理解以下的两种想法：

“首先，如果人使用耶稣的画像并认为它们是特别的，却说它们只是祂人性的画像，那么他们就是在敬拜耶稣的人性，因而就犯了第一条诫命，因为第一条诫命说我们只可以敬拜和尊崇上帝。

“其次，如果人尊崇耶稣的画像时，是将祂看为上帝的话，那么他就犯了第二条诫命中禁止我们为上帝制造任何像的命令。”

将基督显明或属灵地“刻画“在信徒的心中是谁的工作呢？

如果耶稣的神性能与祂的人性分离的话，那么祂就不是基督了。为什么是这样呢？

为什么耶稣的画像违背了第二条诫命呢？

约翰福音 5：23 如何适用于主耶稣的画像呢？

叫人都尊敬子，如同尊敬父一样。不尊敬子的，就是不尊敬差子来的父。

——约翰福音 5：23

我们不仅会在外在而且也会在心里触犯上帝的第二条诫命。我们也会像制造真实的画像一样，在心里为上帝制造虚假的“画像”。我们会在心里为上帝“雕刻”虚假的雕像就像用石头雕刻一样。人会将上帝错误地刻画成“全是爱”或者“全是公义”的形象；仿佛只是近在咫尺，或只是无法企及。前一种对上帝的错误刻画会使人产生非常普通、不需要尊敬和漫不经心的感觉，另一种会让人产生惧怕、恐惧和无法接近的感觉。

人会敬拜上帝，但是却将祂刻画为“周日和敬拜时的上帝”，而不是一位“无时无刻无所不在的上帝”。

狄蒙先生严格遵守主日和家庭敬拜时间。他从不错过教会崇拜或者是缩减餐前祷告的时间。上个主日，他像往常一样，去了两次教会。他又一次确认了他的全家都穿着整齐，听得很认真。

然而，到了周一时，他回到了工作岗位上。和他一起工作的人根本就不知道他是“基督徒”。他说话办事都跟公司里的其他人一样。作为销售员，他是公司里最精明务实的一位。他不断地编造竞争对手的谎言并夸大产品的正常价格，以使“促销价”听起来更加惊人。总而言之，为了能卖出去东西，他可以说或者做任何事情。

狄蒙先生对上帝有哪种“心理画像”呢？

“礼拜日基督徒”相信的是一位“礼拜日的上帝”。这种说法是什么意思？

近在咫尺——就在手边；亲近的；触手可及的。

无法企及——超然或高高在上；至高的；崇高的；无法接近的。

穿上了新人。这新人在知识上渐渐更新，正如造他主的形像。
——歌罗西书 3：10

并且穿上新人。这新人是照着上帝的形像造的，有真理的仁义，和圣洁。
——以弗所书 4：24

直等到我们众人在真道上同归于一，认识上帝的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量，
——以弗所书 4：13

亲爱的弟兄啊，我们现在是上帝的儿女，将来如何，还未显明；但我们知道，主若显现，我们必要像祂，因为必得见祂的真体。
——约翰一书 3：2

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。
——哥林多后书 3：18

祂是上帝荣耀所发的光辉，是上帝本体的真像，常用祂权能的命令托住万有。祂洗净了人的罪，就坐在高天至大者的右边。
——希伯来书 1：3

耶稣对他说："腓力，我与你们同在这样长久，你还不认识我吗？人看见了我，就是看见了父，你怎么说'将父显给我们看'呢？"
——约翰福音 14：9

人将反映上帝属灵和真正的形象。当上帝按着祂的样式造人时，人反映了一些他的创造者的知识、公义和圣洁。所有真信徒最终极的目标、内心最深的渴望就是去更加完美地反映出上帝属灵的形象。在这个目标之下，他们竭力想要更加像耶稣基督，因为祂是上帝形象的完美彰显。

在老师告诉他们禁止敬拜上帝的任何偶像时，一名年轻的爱尔兰男孩做出了如下杰出的回答。

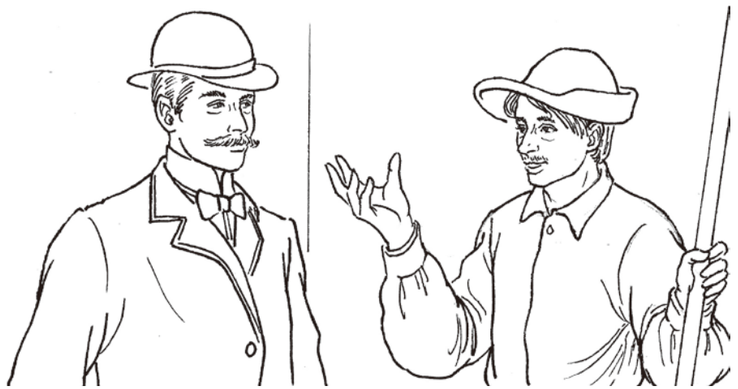
"先生，有一个偶像是我们应当敬拜的。"

"哦？是什么？"老师很诧异地问。

"先生，我们被告之要敬拜基督，祂是上帝形象完美的彰显。"

这个男孩的回答正确吗？为什么对或为什么不对？

我们只有藉着上帝形象完美的彰显，即耶稣基督才可以就近上帝。其它任何人手所造的中保或途径都侮辱了圣父上帝的公义、轻视了由圣子上帝所赚得的救恩，并拒绝了圣灵上帝的教导。



唐纳德是信仰新教的农夫，他从第二位戈登公爵亚历山大那里租了一块地。他已经很久没付租金了，因为公爵外出旅行了，所以他恳求公爵的管家能够怜悯他，再宽限他几日。但是管家拒绝了，并且没收了他的土地。公爵回来后，唐纳德才去求见公爵。

"怎么了？唐纳德。"公爵看到他一副萎靡不振的样子，于是问道。

唐纳德简短地把事情跟公爵说了一下，公爵被打动了，于是他免了唐纳德的债并将土地又租给了他。

当唐纳德高兴地离开时，公爵陪伴他一起走了出来，并带着他参观了宽敞的走廊中摆放着的许多漂亮的使徒雕像。身为罗马天主教徒的公爵说道"这些是在上帝面前为我代求的圣徒们。"

"我的主人啊，"唐纳德回答道，"起先我是找到你的管家请求他宽限我的债务，但是他拒绝了。然而，当我直接来到你面前恳求时，你却将我的债务全部赦免了。所以我的主人啊，如果我是你的话，我会直接去主面前恳求！"

那种认为耶稣更愿意通过祂的圣徒来间接垂听人们祈求饶恕的祷告而不是愿意直接听取祷告的想法，是羞辱了上帝白白的、满有主权的和奇妙的恩典。为什么呢？

第二条诫命谴责了所有那些组织，即教导不管他们信的是什么宗教，只要是虔诚的，就能得救的团体。只有一位上帝，一位中保，一条得救之路。上帝要求我们按照祂所赐的方式来敬拜祂。第一条诫命和第二条诫命都强调了这个真理。

罗杰的课堂上正在讨论共济会的一些信仰，特别是共济会教导人可以通过任何信仰得救，只要是持之以恒并信仰虔诚。新纪元运动同样因为他们对待各种宗教有类似的态度而被谴责。在讨论将要结束时，罗杰的老师特意强调了与那些教导可以在敬拜中使用任何人手所造的神或者形像的团体联合会带来的危险；还强调除了上帝所设立的方法可以接近和敬拜祂以外，没有其它任何的方式。

当想到这些时，罗杰就问老师："如果一个团体的成员拥有各种宗教信仰，比如反堕胎组织、政党或者自然保护组织，这样的组织可以加入吗？"

以下这些经文如何谴责了向圣徒或天使祷告或敬拜呢？

有城外丢斯庙的祭司，牵着牛，拿着花圈，来到门前，要同众人向使徒献祭。
巴拿巴，、保罗二使徒听见，就撕开衣裳，跳进众人中间，喊着说：
"诸君，为什么作这事呢？我们也是人，性情和你们一样。我们传福音给你们，是叫你们离弃这些虚妄，归向那创造天、地、海和其中万物的永生上帝。"
——使徒行传 14：13-15

彼得一进去，哥尼流就迎接他，俯伏在他脚前拜他。
彼得却拉他，说："你起来，我也是人。"
——使徒行传 10：25-26

我就俯伏在他脚前要拜他，他说："千万不可！我和你，并你那些为耶稣作见证的弟兄同是作仆人的。你要敬拜上帝。"因为预言中的灵意乃是为耶稣作见证。
——启示录 19：10

“可以，”他的老师回答道。“你提到的这种团体并不是想要将正确和错误的信仰联合成一个信仰；他们是一些人联合起来，为了解决特定的问题或者在社会中宣扬一个特定的道理而组成的团体。”

“你是什么意思呢？”罗杰回答，“我不太明白。”

“就拿反堕胎组织来说吧，”他的老师回答道，“这个组织所关注的焦点是未出生婴儿的死亡。今天的社会有一场反对堕胎的战争，因此，所有尊重和重视人类生命的人认识到他们有共同的敌人，就联合成一个组织，在这个问题上共同战斗，这是好事。

想象一下，当战争爆发时，你被征召入伍。你被派到了前线的战壕中，而敌人正在逼近。你需要和你的战友们肩并肩地战斗，向敌人开火。那么如果你的战友和你有不同的宗教信仰，你们并肩战斗是错误的吗？当然不是，因为你们是联合起来与共同的危险敌人战斗，而不是将各种错误和正确的信仰联合起来。”

为什么基督徒应当在各种有重要意义的事业上，诸如反堕胎、公民的尊严和反色情等运动上积极主动地与他人协作呢？

一个组织的目标、目的和原则如果使一名基督徒决定是否加入他们呢？

不可因子杀父，也不可因父杀子。凡被杀的都为本身的罪。
——申命记 24：16

惟有犯罪的，他必死亡。儿子必不担当父亲的罪孽，父亲也不担当儿子的罪孽。义人的善果必归自己，恶人的恶报也必归自己。
——以西结书 18：20

因为各人必担当自己的担子。
——加拉太书 6：5

第二条诫命用以下这些话来结尾，“因为我耶和华你的上帝，是忌邪的上帝。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”（出埃及记 20：5b-6）。爱是嫉妒的，爱需要并会小心地维护向所爱之人的完全的献身。

如果不是这样的话，那就不是真爱。爱会让人很强烈地希望去做所爱之人喜悦的事情；如果做了所爱之人不喜悦的事情，就会非常伤心。如果人真的爱上帝，那么他就会喜爱去做能取悦上帝的事情——去荣耀上帝并按照祂所喜悦的方式敬拜祂。上帝是忌邪的上帝，祂不喜悦祂的儿女远离祂或是不按照祂所喜悦的方式敬拜祂。

在第二条诫命的结尾部分，上帝警告我们，我们的罪会影响我们的孩子和以后的后代。如果儿女不认同或转离他们父母的罪，他们就不会受到惩罚。但是儿女在看到父母在生活中各样的罪之后，也会倾向于去重复同样的罪。因此，以后的后代会继续被惩罚。但是我们还是要注意在这几节经文中所表达的上帝的怜悯是何等丰盛，祂是守约的上帝。祂对重复的罪的惩罚是持续三到四代，但是向那些顺服祂的道的人，祂会守约施慈爱直到千代，直到永远。

第一条诫命和第二条诫命是否已经鲜活地存在于你的内心和生活中了呢？你爱那位独一的真上帝吗？你喜爱按照祂所赐的方式去敬拜和服事祂吗？

为什么可拉的后裔没有与他们的父亲一同灭亡呢？

为什么基督的血归在了犹太人的身上，从祂的死一直到如今呢？今日的犹太人是因为他们父辈的罪而受惩罚，还是因为他们自己的罪呢？请解释一下。

教义问答默记

海伦伯勒克牧师的要理问答 - 第十八章

1. 道德律中包含了多少条命令？
十条诫命，写在了两块石版之上。
2. 道德律的第一块石版要求什么？
爱上帝超乎一切。
3. 道德律的第二块石版要求什么？
爱邻舍如同爱自己。
4. 第一块石版和第二版石板上分别都有几条诫命？
第一块石版上包含四条诫命，第二块石版上包含六条诫命。
5. 第一条诫命是什么？
“除了我以外，你不可有别的上帝”（出埃及记 20：3）。
6. 第二条诫命是什么？
“不可为自己雕刻偶像；也不可作什么形像仿佛上天、下地和地底下、水中的百物。不可跪拜那些像；也不可事奉它，因为我耶和华你的上帝，是忌邪的上帝。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”（出埃及记 20：4-6）。

第十九章

第一部分 复习

1. 简而言之，上帝的律法要求 _____ 。第一块石版要求 _____，第二块石版要求 _____。

2. 请解释以下教派对十条诫命的划分：

   a 犹太教 _____

   b 罗马天主教 _____

   c 新教 _____

3. 请说明赞同新教对十条诫命划分方式的三条原因：

   a _____

   b _____

   c _____

4. 请分别简要说明十条诫命的主题：

   第一条：

   第二条：_____

   第三条：_____

   第四条：_____

   第五条：_____

   第六条：_____

   第七条：_____

   第八条：_____

   第九条：_____

   第十条：_____

5. 请列出并解释上帝在祂律法的序言中所启示的三项恩典：

   a _____

   b _____

   c _____

6. 第一条诫命：

   a 禁止 _____

   b 要求 _____

第十九章

习题

7. 请描述以下各种无神论：

   a 公然的无神论 _____

   b 狡猾的无神论 _____

   c 实际的无神论 _____

8. 请说明世俗人本主义的“宗教”信仰结构：

   _____

9. 对于以下的人来说，谁的“话语”、“审判”是最高、最终的：

   a 基督徒 _____

   b 世俗的人本主义者 _____

10. 请列出并解释在审视身体健康和团体活动时需考虑的四个方面：

    a _____

    b _____

    c _____

    d _____

11. 第二条诫命：

    a 禁止 _____

    b 要求 _____

12. 请陈述路德和加尔文关于在教会敬拜时什么可以用、什么不可以用的观点：

    a 路德 _____

    b 加尔文 _____

13. 第二条诫命中提到的上帝的嫉妒，如何是爱的嫉妒呢？

    _____

    _____

    _____

第二部分 大开眼界

1. 真正的顺服如何与外在的顺服不同?

2. 真基督徒在生命的不同时期如何可能是一个实际的无神论者？请举例说明这一点。

3. 对上帝属性的不当认识如何与“头脑中的偶像崇拜”直接相关?

4. 关于人格的四个层次，属世的观点如何与圣经的观点相反？请举对比的例子予以说明。

5. 上帝为何击杀乌撒？我们从中可以学到什么功课?

6. 为什么耶稣的画像冒犯了上帝的第二条诫命?

7. 信徒当对上帝的什么形象感兴趣？为什么?

8. 在第二条诫命的结尾处，上帝的恩典如何比祂的公义更耀眼?

第三部分 圣经应用

1. 以下经文如何让人难以接受罗马天主教对十条诫命的划分：

a 出埃及记 20:17

b 罗马书 7:7

c 罗马书 13:9

2. 有关上帝的律法，以下经文启示了什么重要真理?

a 马太福音 22:37-40

b 出埃及记 20:1-2

c 约翰一书 4:16

d 申命记 10:4

e 启示录 19:10

f 哥林多前书 10:31

g 马可福音 12:30

h 约翰福音 4:24

i 利未记 26:1-2

第四部分 教会先辈的作品

用自己的话解释以下引文的含义。

1. “爱就像回声，收到什么，就回馈什么。”（多马•曼顿）

2. “刻在石版上的律法，必须刻在我们心上。”（汤姆•华森）

3. “当王就在面前时，向他的画像鞠躬不是荒唐之举吗？”（汤姆•华森）

第五部分 侧边问题摘录

1. 第一次，写有上帝律法的石版被摩西摔碎了，而第二次被安全地存放在了约柜中，这教导了我们什么属灵的功课呢？

2. 无神论者会失去什么样丰盛的安慰呢？为什么三种无神论者——公开的、狡猾的和实际的——都不能得着安慰呢？

3. 世俗人本主义如何展示了人在伊甸园中遇到的同样的试探呢？

4. 用我们自己的方法而不是听从上帝的条例来服事祂，就是否认上帝是上帝。为什么呢？

5. “礼拜日基督徒”相信的是一位“礼拜日的上帝”。这种说法是什么意思？

第六部分 自选侧边问题

请找出你感兴趣的两个侧边问题（没有在章末习题中出现过的问题），写出你的回答。

1. 问：

答：

2. 问：

答：

第七部分 动脑动手

1. 请制作一张大表，说明十诫中每一条诫命的内容以及什么是允许的、什么是禁止的。

2. 请画一张墙报，以图画和文字的形式说明我们可能会怎样违背上帝的第一条诫命和第二条诫命。

3. 请以无神论（包括公然的、狡猾的和实际的无神论）作一次口头报告；应用例子对每一种无神论作出说明。

4. 请制作一张布告板，展示世俗人本主义的含义并揭示在当今社会思潮中，它所造成的一些结果。

5. 请设计几份海报，从圣经角度展示对参与体育运动的观点。应用例子，将适度的个人锻炼和团体体育运动与职业体育运动和偶像化进行对比。

6. 请设计一张大的海报，展示加尔文（改革宗）关于教会敬拜和人为加添规矩的观点。请解释为什么要反对人为的、非属灵的加添。

2

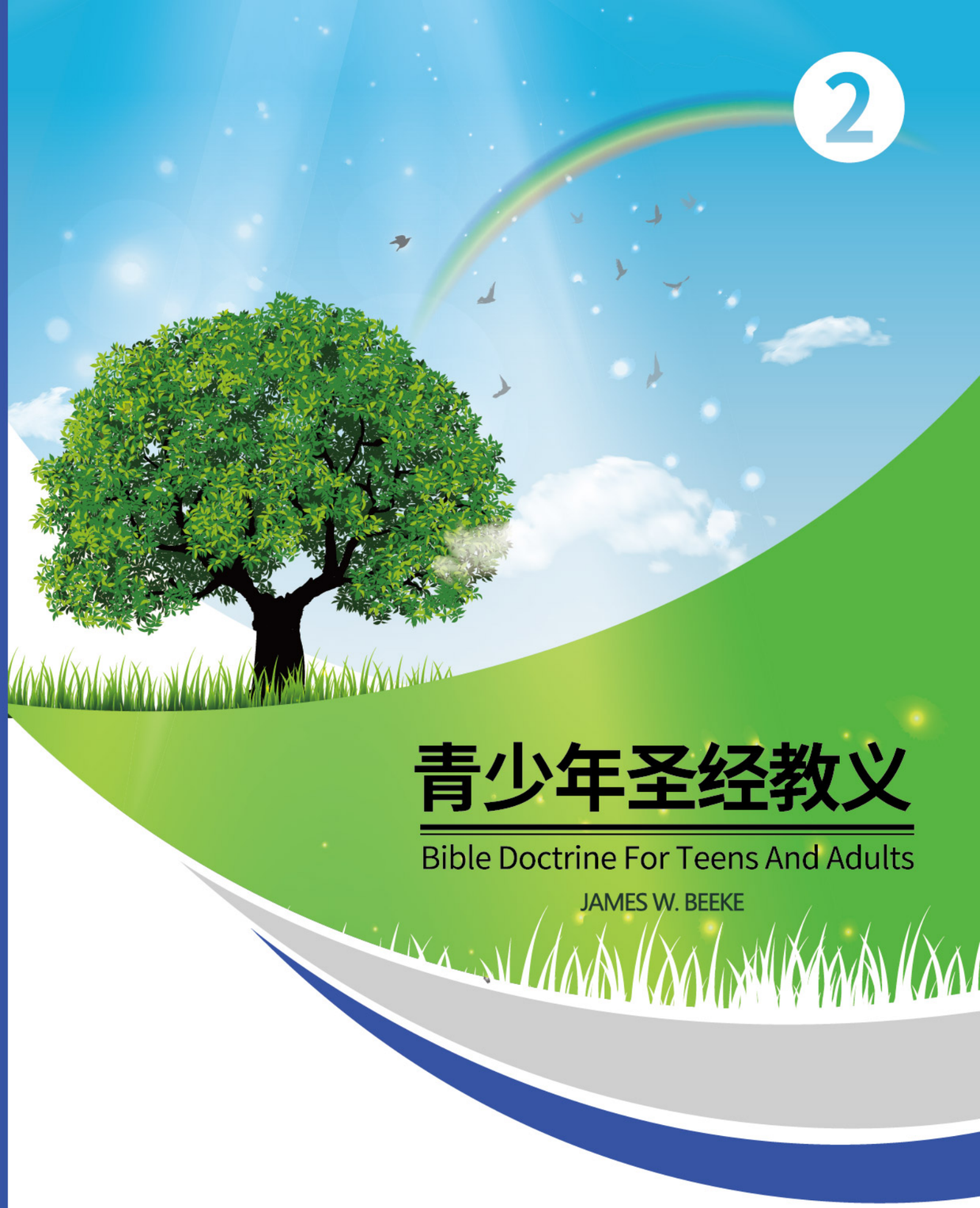
《青少年圣经教义》分三卷，共三十章，涵盖了所有主要的圣经教义。卷一为 1-10 章，卷二为 11-20 章，卷三为 21-30 章。

本书每一卷的内容都清晰、准确又易懂，内含数百信息丰富的图表和启发性的故事，并糅合了改革宗教义标准、众多讨论题目、术语定义，以及亚伯拉罕 · 海伦伯勒克《属天真理面面观》（A Specimen of Divine Truths）中摘录的要理问答。本书可用于家庭（个人或者家人一起读）、学校（圣经教义课程）和教会（要理问答学习）。

愿主丰盛地祝福本书，让青少年得以在祂永恒的圣经真理上得到教导，使祂的美名得着荣耀。

内部资料　不可赢利
如有问题或意见请电邮至
sinimbooks@hotmail.com
基督教改革宗出版社

青少年圣经教义 Bible Doctrine For Teens And Adults JAMES W. BEEKE 基督教改革宗出版社



基督教改革宗出版社

第二十章

青少年圣经教义第二册

我们不可妄称耶和华的名，或虚假地指着上帝的名起誓。惟有在交谈或祷告中，随时带着敬畏之心称祂的名。

我们必须将安息日守为安息的圣日，因为上帝已经应许会赐福那些如此行的人。

我们必须孝敬父母、爱父母；因为上帝已经应许如此行的人得以在地上长久。

海德堡要理问答

问答 99-104

九十九问： 在第三条诫命里，上帝吩咐什么？

回　　答： 我们不可用咒骂、假誓或不必要的宣誓，亵渎并妄称上帝的圣名；也不可因缄默和纵容，以致在别人这些可怕的罪上有份；总而言之，我们只当用敬畏、恭敬的心称呼上帝的圣名，以至祂能得到我们正确的认信和崇拜，并在我们一切言行上得荣耀。

一　百　问： 由发誓和咒骂而亵渎上帝的圣名，是否是如此严重的罪，以致上帝的忿怒也要降在那些对此不尽力加以阻拦和禁止的人身上吗？

回　　答： 确实如此。因为再没有什么罪比亵渎上帝之名更激怒上帝了。所以，祂命令对触犯此罪的人，处以死刑。

一百零一问： 那么，我们可以敬虔地奉上帝的名起誓吗？

回　　答： 可以。当掌权者要求起誓，或确有必要时，为维持并促进忠信和真理，荣耀上帝，造福邻舍，就可以起誓。这种起誓基于上帝之道，因此，旧新约中的圣徒都曾正当地使用过。

一百零二问： 我们可以指着圣徒或其他受造物起誓吗？

回　　答： 不可。因为合乎上帝律法的起誓乃是向上帝呼吁，祂是真情实况的见证，惟独祂监察人心肺腑，假若我起假誓，祂必将惩罚我。这种尊荣是不能归于任何受造物的。

一百零三问： 在第四条诫命里，上帝吩咐什么？

回　　答： 第一，务要坚持福音和教会教育的服事；特别是在安息日的时候，我更当殷勤参加上帝的教会，聆听上帝之道，领受圣礼，与会众一起求告上帝，并周济贫穷，正如基督徒当行的那样。第二，我一生的日子要止息作恶，降服于主，让主藉着祂的圣灵在我里面作工，这样，今生便开始了那永恒的安息。

一百零四问： 在第五条诫命里，上帝吩咐什么？

回　　答： 我应对父母和一切尊长表示尊敬、爱心和忠诚；顺从他们的好训诲和管教，并以忍耐的心包容他们的软弱，因为上帝的旨意是要我们受他们的管理。

上帝的道德律：第三条——第五条诫命

第三条诫命

第三条诫命宣告：“不可妄称耶和华你上帝的名；因为妄称耶和华名的，耶和华必不以他为无罪”（出埃及记20：7）。第三条诫命关乎的是我们应当敬拜谁的名；它关乎上帝的名字。它禁止一切不敬、侮辱或滥用上帝的名字、属性、言语、律例或作为的情况；它定了一切咒诅、鲁莽的起誓或起假誓的罪。第三条诫命要求恭敬和圣洁地使用上帝的名字以及所有与上帝相关的事物。

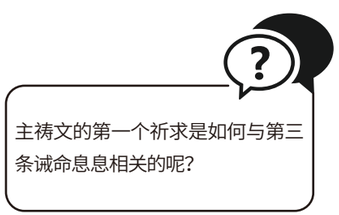
上帝的第三条诫命告诉我们需要在言语上谨慎；语言是上帝宝贵的恩赐，它是证明人比其它动物或低层次的受造物高级的因素。然而，就像上帝的所有恩赐一样，语言也会被滥用。所有的咒诅、亵渎、淫秽和侮辱的话都是被禁止的。人所选择使用的言辞、表达方式以及语调表情，都反映了他人格中的一些东西。

下页的草图反映了可以使用的言辞的范围。

不敬——亵渎；玷污；滥用神圣的事物或名称。

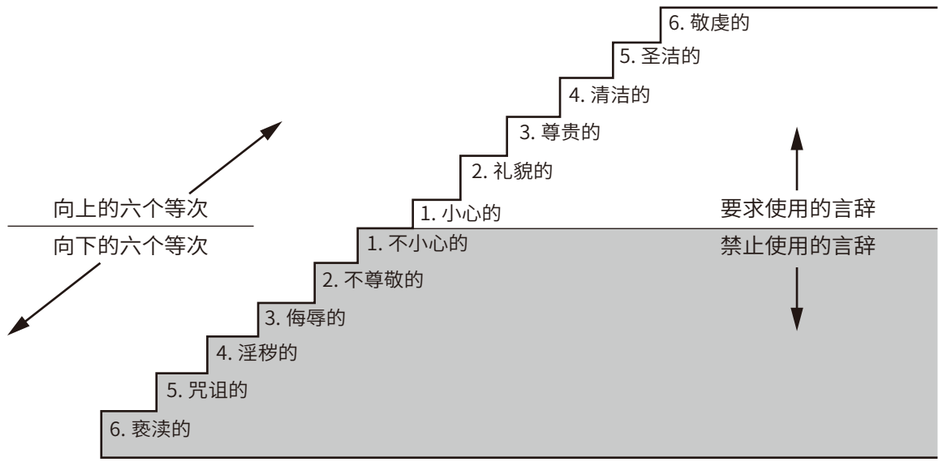
鲁莽的——说话或做事缺乏适当的谨慎；粗心的；草率的。

起假誓——故意发假的誓言；用誓言撒谎。

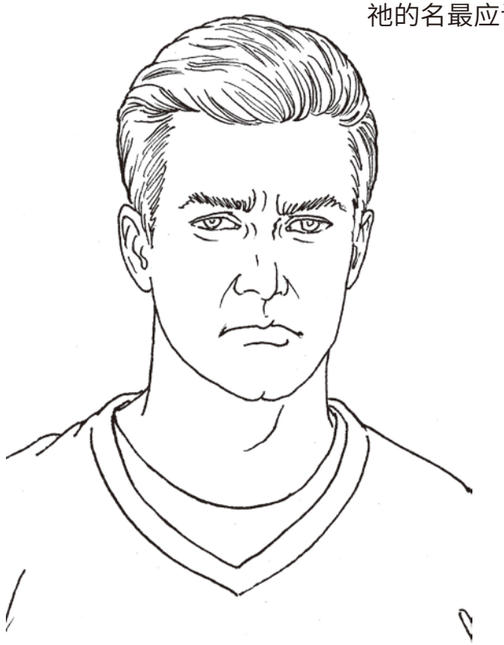


主祷文的第一个祈求是如何与第三条诫命息息相关的呢？

言辞使用的十二个等次



人的名字是很重要的，自己所爱之人的名字更是宝贵的。爱会使人精心守护所爱之人的荣耀。上帝的名字尤为重要，祂的名最应该得着喜爱、荣耀和精心守护。



里克偶然间听到了同学们的一场争论。他正好站在那群人身后的墙角里，未被注意到。他安静地听他们谈论在最近的课堂上，他们因为一些行为而受到的批评。

突然，他听到他们提到了自己女朋友的名字。他立刻开始关注起来，专心致志地听着，没有漏掉任何一句。当听到女朋友的名字被侮辱时，他立刻从角落里冲了出来，准备与那个羞辱了她荣誉的人干一架。

里克女朋友的名字对他来说是很重要的，但是上帝的名字远比其更加伟大、更加重要。当我们听到有人羞辱上帝的名字时，我们应当怎样做呢？如果我们对羞辱自己的名字或我们所爱之人的名字所作出的反应，比听到上帝的名字被羞辱时更激烈，这会反映出什么可悲的事实呢？

第二册 20章

亵渎是很严重的罪行，它反映出对上帝的不尊敬和轻视，它亵渎了上帝的名字；上帝的名字本应得到最大崇敬，却被用来实现最卑劣的目的。这表达出对上帝的权柄、秩序和国度的叛逆，即对上帝的叛逆。因此，上帝不能也决不会“以妄称其名的人为无罪。”

“那不是我的本意，”兰迪因为亵渎上帝而被带到办公室后，跟他的校长说道。“我确实说了那些话，但是那些话是不知不觉溜出口的。”

“你知道你刚才的解释让你的亵渎变得更糟糕了吗？”他的校长问。

“更糟糕了？”

“是的，更糟糕了。如果这只是你第一次说亵渎的话，这些话不会‘不知不觉溜出口’的。这说明你早就养成了亵渎的习惯，这比你只是第一次犯这种罪更糟糕。”

兰迪不知道怎么回答了，只能沉默地盯着地板。

虽然两种情况都很糟糕，但是为什么习惯性地犯罪比偶尔陷入罪中的光景更可怕呢？

亵渎——不虔诚或不尊敬地使用上帝的名字或神圣的事物。

为什么在考虑到我们的日常用语时，选择朋友是很重要的呢？

亵渎会延伸到比仅仅滥用上帝的名字更广泛的范畴，它也包括嘲弄或贬低上帝的属性、话语、律例或作为。

上帝就照着自己的形像造人，乃是照着祂的形像造男造女。上帝就赐福给他们，又对他们说：“要生养众多，遍满地面，治理这地。”

——创世记 1：27-28a

耶和华上帝就用那人身上所取的肋骨造成一个女人，领她到那人跟前。
那人说：“这是我骨中的骨，肉中的肉，可以称她为‘女人’，因为她是从男人身上取出来的。”因此，人要离开父母与妻子连合，二人成为一体。
当时夫妻二人赤身露体，并不羞耻。

——创世记 2：22-25

有些言语或表达方式嘲弄或无意义地指向上帝的属性，例如“我的上帝啊！”，或“圣烟！”；指向上帝的居所，例如“以天堂的名义！”；指向上帝的审判，例如“地狱！”；这些都是被禁止的。我们应当尽可能地远离亵渎，避免将亵渎的说法改头换面之后用在言辞或表达方式中在，例如：在“噢，我的天哪！”中，将上帝变成天；在“我去！”中，将去你的变成去；或者在“见鬼了！”中，将地狱变成见鬼。

人是上帝创造的最高等的受造物；全地都是上帝所创造的，所以咒诅任何人或任何事也一样是很严重地违背了第三条诫命。任何经历过上帝对罪的严厉惩罚的人都会避免这些类似的言语。咒诅是对上帝的审判和惩罚的一种嘲弄。

上帝造人乃是造男造女；祂造我们时，给了我们健康的身体的功能。所以使用淫秽的或侮辱性的言语是对上帝工作的一种羞辱。将身体的任何部分或功能与“肮脏的事情”联系起来也是对人的侮辱和对造物主的不敬。污言秽语也同样违背了上帝的第三条诫命。在这个层面上，我们必须避免使用所有的粗话或近乎粗俗的言语。

辱骂和诽谤的言语会侮辱人的好名声。虽然在后面其它的诫命中，我们还会检视更多的细节，但是这种行为也违背了第三条诫命。维护上帝之名的荣耀也应反映在寻求维护他人的荣耀之上。认识到上帝的存在并渴慕去遵行祂的律法——爱上帝与他人——就会产生谨慎的言语。

在世界与教会之间是有区别的。上帝的子民应当是不同的，在与上帝的律法有关的事情上，是应当分别为圣的。他们对上帝和他人的爱会反映在他们小心谨慎的措词之上。

我们的言语如何反映出我们是什么样的人呢？同龄人的压力会如何影响我们的言语呢？

除了避免亵渎之外，基督徒的言语会如何与非基督徒不同呢？

因为以下五个原因，我们言语的使用是非常重要的：

1. 它是上帝宝贵的恩赐。
2. 它反映出我们的想法与人格。
3. 它会影响到他人。
4. 它是一种良善或邪恶的力量。
5. 它是我们应当承担责任的。

承担责任的——有责任的或应负责的。

前面图表中所列的“言辞使用的十二个等次”分成了以下两列。当你对比这两列时，能看出在言辞的动机、目标和使用上的哪些不同呢？

言语使用的对比：

基督徒（基督）	世界（撒旦）
1. 小心的	不小心的
2. 礼貌的	不尊敬的
3. 高尚的	侮辱的
4. 清洁的	淫秽的
5. 圣洁的	咒诅的
6. 虔敬的	亵渎的

表中所列出的哪种类型的言语持守了或违背了第一块石版上的律法呢？哪些违背或遵守了第二块石版上的律法呢？

我们生活的所有层面都与信仰相关，因此我们的所有言辞——在家中、学校中、教会中、工作中或休闲中——都应当根据场合的要求，小心、礼貌、高尚、清洁、圣洁和虔敬。下面的两个例子说明了这一点。

安妮特在学校食堂看到一个年轻的女孩走过旁边桌子时，突然被桌子腿绊了一下，于是她手中的托盘滑了出去，各种食物撒了一地。

弟兄们，我还有未尽的话：凡是真实的、可敬的、公义的、清洁的、可爱的、有美名的，若有什么德行，若有什么称赞，这些事你们都要思念。

——腓利比书 4：8

所以，你们或吃或喝，无论作什么，都要为荣耀上帝而行。
不拘是犹太人，是希腊人，是上帝的教会，你们都不要使他跌倒；就好像我凡事都叫众人喜欢，不求自己的益处，只求众人的益处，叫他们得救。

——哥林多前书 10：31-33

托盘掉落的响声引起了所有人的注意。在短暂的沉默之后，有人喊道:“摔得好，‘太棒了’！”其他人则有的吹口哨，有的拍巴掌。

在这种“欢呼声”中，尴尬又慌张的女孩想要将撒了的食物捡起来。看到这一幕，安妮特冲到她旁边，“不要紧，”她说道，同时，她也帮助女孩迅速地捡起了她的东西，“谁都会碰到这样的事情的。”

缓过劲来的女孩勉强笑了一下。“是的，但是不是在所有人面前，”她叹了一口气。

“明天你就会微笑着面对了，”安妮特友善地回答道。

请对比那些喊叫之人与安妮特的言语，你能看出他们在动机和目标上有什么不同吗?

约翰在看到当地报纸上刊印出了一些亵渎的话语之后，他打电话给编辑表达了他的担心。

“感谢你的来电，约翰，”编辑回应道，“但是这是一个自由的国度，我们只是引用了迈克麦恩先生的言语，这只是一个言论自由的例子而已。”

“但是他‘说话的自由’冒犯了我，从而夺走了我‘阅读的自由’，”约翰回答道，“这样公平吗？”

“这倒是个问题，约翰。”

“先生，我能请你花点时间考虑一个例子吗？想象一下如果没有驾驶规则，那么许多人都将失去他们安全驾驶的自由，对不对?

想象一下如果没有穿衣打扮的正派标准。很多人在炎热的天气时都会受到冒犯而失去外出购物的自由。如果你们不实施任何正派语言的标准，那么很多人都会被冒犯而失去阅读日报的自由。”

约翰想尽力促进的是基督徒语言使用的什么方面?

第三条诫命也包含了去纠正那些妄称耶和华的名的人的要求。如何将这一点做到最好呢？根据不同的情况、不同的人，做法也不同。通常来说，如果可能的话，以下这些会是很有帮助的指导原则：

1. 建立强大的道德基础——如果你和其他人一起工作时，他们知道你是根据你所推广的道德原则来生活且前后一致的人时，你的影响就会比不这样做时要大。

2. 祷告祈求必须的智慧和好机会——每天在这个特别的事项上祷告会帮助你立刻就能识别出现的好机会，同时你还需要上帝赐福你“在正确的时间说出正确的话语。”

3. 尽可能地在私下里交谈——如果能避免的话，就不要在他人面前纠正别人。而有时，团体或公开的亵渎就需要立刻、公开对付。然而，只要可能的话，尽量按照“马太福音第 18 章的原则”行。

4. 凭爱心说诚实话——不要惧怕为了上帝的真理而反对罪。要寻求敬畏上帝超过惧怕人的恩典。不要助长错误的羞耻感，而要凭爱心说诚实话，要将真理清晰地表达出来。要避免所有傲慢、自义和“我比你强”的言语、说法以及态度。想办法表达真正的关爱、关心和尊敬。说话时要谨慎、周到和与人产生共鸣，要简洁、清楚并彬彬有礼。使用例子通常会更有帮助。（第一卷第 10 章，413 页，提供了关于这种方式的说明。）

5. 在交通前要有祷告——你需要上帝的恩典来开口，而你谈话的对象则需要上帝的恩典来使你的话对他产生作用。

倘若你的弟兄得罪你，你就去趁着只有他和你在一处的时候，指出他的错来。他若听你，你便得了你的弟兄；他若不听，你就另外带一两个人同去，要凭两三个人的口作见证，句句都可定准。
——马太福音 18：15-16

惟用爱心说诚实话，凡事长进，连于元首基督。
——以弗所书 4：15

周到——恰当的；温柔的；小心的。

与人产生共鸣——感受他人的情绪；内心关注他人的感觉。

产生作用——产生想要的结果。

违背了上帝律法的个人“自由”，就不再是“自由”而是叛逆了。为什么?

上前用油和酒倒在他的伤处，包裹好了，扶他骑上自己的牲口，带到店里去照应他。
——路加福音 10：34

主耶和华赐我受教者的舌头，使我知道怎样用言语扶助疲乏的人。
——以赛亚书 50：4a

我凡事给你们作榜样，叫你们知道应当这样劳苦，扶助软弱的人，又当记念主耶稣的话，说：‘施比受更为有福。’
——使徒行传 20：35

你们各人的重担要互相担当，如此，就完全了基督的律法。
——加拉太书 6：2

以下的故事说明了这些真理：

一天下午，在校车上，马可听到他的朋友艾在与他人谈话时，用了很多亵渎的脏话。马可知道他必须跟艾谈谈，他就祷告上帝赐给他智慧和合适的机会。

第二天并没有出现好机会，但是第三天有机会了。在午休时间，艾跑来跟马可说他有些事情想要跟他分享。他们一起走到外面，艾告诉马可他申请到一份新的课后工作。马可很有耐心地听他说完，然后回应道：

“艾，作为朋友，我也有一些事情想要跟你谈谈，就咱们两个人。”

“当然，马可，什么事？”

“艾，两天前，在我们回家的校车上，你使用了一些很不好的言语，这个问题让我很烦恼。我很担心你，同时也担心那些在校车上更年轻的人。如果那成为你的生活习惯该怎么办，艾？如果其他的年轻人习惯于这些并也开始说脏话了怎么办？实话实说，艾，我们是好朋友，我也很担心我自己会那样！我知道我并不比其他人强。”

他们继续沉默地向前走，直到艾回答道：“你是对的，马可。我并不是有意想那样说的。我想我是进入了一个团体后，想尽量表现得很厉害。但是你是对的，我会尽量注意的！”

在这个故事中，马可运用了一些上一页所列出的原则，你能找出有哪些吗？

马可为着他的朋友这么容易就接受了他的警告而感谢上帝，并继续祈求上帝能坚固他的朋友与这种试探争战。

这个例子中应用了一些上页所列出的建议，你能在找出来吗？

约翰•豪有一次与一个人共进晚餐，这个人大部分时间都在谈论查理一世国王的杰出优点。但是豪先生很厌烦地注意到，这个人在他的谈话中夹杂了很多脏话。

晚餐快要结束时，豪先生说道：“我们的国王还有一个杰出的优点你没有注意到，并且我认为这是非常重要的一个优点。”

“是什么呢？”这个人问。

“他从来不在谈话中使用亵渎的言辞，”豪先生回答。

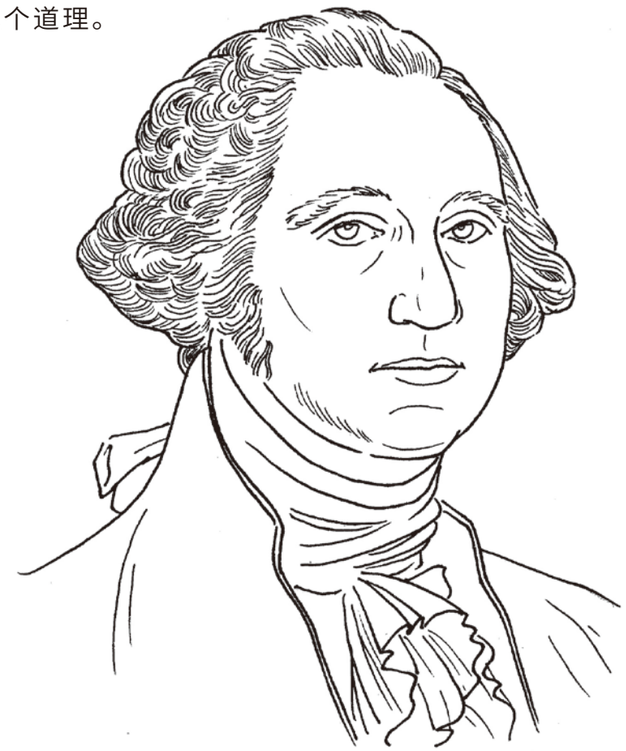
当想要纠正他人时，如何在不同的环境下使用不同的方法呢？

领导者如何能够在他所领导的人中减少公开亵渎的情况呢？

处在领导地位上的人能藉着使用规定或榜样来抑制公开的亵渎。下面的例子说明了这个道理。

1776 年 8 月 3 日，在乔治•华盛顿的军令簿上有这样一段话：

“将军很遗憾地得知，在美国军队中，愚蠢而罪恶地使用脏话的行为正在慢慢变成时尚；他希望军官们能够以身作则，并努力制止这一行径。不管是他们还是普通士兵都必须明白，如果我们用不敬或亵渎的言语来侮辱上帝的话，我们就没有希望能从祂那里得着祝福。不仅如此，这是一种非常不好、非常卑贱的行为，每个有良知和品格的人都应当憎恶和鄙视它。”



“伙计们，”新船长对他手下粗鲁的船员们说道，“我想请你们帮我一个忙，那就是在我这艘新船上，让我做第一个开口咒骂的人。”

“没问题！好的！”所有的水手都笑着说。

“好的，那我们就把它当成一个规矩了，”船长回答道。“船上没人可以比我先说脏话，同意吗？”

“当然！”面对新船长这个奇怪的要求，他们再一次笑了。

然而，几天后，他们终于明白了为什么他们的船长要那样说。他很严格地约束自己，说话也很小心，没人听到过他用任何亵渎的言辞，而他们又都同意了不在他之前说脏话！

在这一点上，个人的榜样是很重要的，对那些领导者而言，更是如此。为什么呢？

不可指着我的名起假誓，亵渎你上帝的名。我是耶和华。
——利未记 19：12

“你们这瞎眼领路的有祸了！你们说：‘凡指着殿起誓的，这算不得什么；只是凡指着殿中金子起誓的，他就该谨守。’你们这无知瞎眼的人哪！什么是大的？是金子呢？还是叫金子成圣的殿呢？你们又说：‘凡指着坛起誓的，这算不得什么；只是凡指着坛上礼物起誓的，他就该谨守。’你们这瞎眼的人哪！什么是大的？是礼物呢，还是叫礼物成圣的坛呢？所以，人指着坛起誓，就是指着坛和坛上一切所有的起誓。
——马太福音 23：16-20

严格地——仔细地；合宜地；小心地

起假誓——有意地发出假的誓言或用誓言撒谎。

第三条诫命指的不仅仅是亵渎和侮辱的言语，还与起誓有关。它禁止一切虚假的、伪善的和鲁莽的起誓。

用起誓来撒谎、虚假的起誓都被称为起假誓。撒谎或作伪证会在第九条诫命中详细讨论。第九条诫命的重点更多的是关注犯罪得罪我们的邻舍，第三条诫命的重点更多的是关注犯罪得罪上帝。公开地在上帝面前呼求上帝来证实虚假的事情，这是对上帝本身的攻击，因为祂就是真理，完美的真理。起假誓事实上是对上帝的本质和完美的否定。

耶稣谴责法利赛人伪善的起誓。在他们的传统中，他们教导说指着圣殿、坛或某人的头起誓是没有约束力的；但是指着殿中的金子、坛上的礼物或神性起誓就是非常严肃和有约束力的了。上帝定了所有这些虚伪的解释的罪。

第三条诫命同样也定了鲁莽起誓和动辄起誓的罪。耶稣也教导我们不要在日常生活的谈话中起誓，而是诚诚实实的与他人说话，这样别人就知道我们所说的“是”就是“是”，“不是”就是“不是”。这样别人就会信任我们的言语。人越是经常撒谎，别人就越会倾向于怀疑他，人越是不容易被别人信任，他就越会被迫使用更激烈的言辞以取得他人的信任。耶稣定了这种行为的罪，祂教导说：“你们的话，是，就说是；不是，就说不是；若再多说，就是出于那恶者（或作“是从恶里出来的”）”（马太福音5：37）。

我们必须保守自己远离耶稣所警告我们的危险。亵渎的、咒诅的、淫秽的和侮辱性的言语通常是被用来想要给他人留下深刻的印象。如果一个人的言语不值得信任，或者如果没有说服力或不能使人产生印象，他可能就会想要通过使用这些言辞来增加他的言语的说服力。在日常交谈中鲁莽的起誓，即以起誓来强化某些事情，也是因为同样的原因。

因此，我们应当避免这个错误的根源，不要踏错第一步。习惯于用强烈的言辞来证明我们所说的“是”或“不是”，这是错误的。偶尔使用也许是合适的，但是经常使用一些表达方式诸如“我发誓……”，“我保证……”，“我很确定……”，“我百分之百完全肯定……”，都是使用强烈的言辞来支持我们的观点的第一步。这是我们试图使言语听起来更有说服力或给人深刻印象的第一步。我们应当经常操练说实话，而不是养成习惯使用越来越强烈的言辞。相对于不诚实之人以最强烈的措词所表达的“不”，诚实人的“是”会更让人信任。

说话最粗鲁和最莽撞的人往往是内里最软弱和胆小的人，正如下面这个例子所描述的。

埃比尼则•厄斯金牧师在横渡福斯河时，上了一艘小小的渡船；很不幸，他发现自己身处在言语粗俗不堪、喧嚷咒骂的人群中。当这种状况持续了一段时间后，他终于站了起来，引起了他们的注意力，并大声宣告：“不可妄称耶和华你上帝的名，因为妄称耶和华名的，耶和华必不以他为无罪”。他没有再说别的，就坐下了。

福斯河——苏格兰东南部的一条河流。

你们又听见有吩咐古人的话，说：‘不可背誓，所起的誓，总要向主谨守。’
只是我告诉你们：什么誓都不可起。不可指着天起誓，因为天是　上帝的座位；
不可指着地起誓，因为地是祂的脚凳；也不可指着耶路撒冷起誓，因为耶路撒冷是大君的京城；又不可指着你的头起誓，因为你不能使一根头发变黑变白了。
你们的话，是，就说是；不是，就说不是；若再多说，就是出于那恶者（或作“是从恶里出来的”）。
——马太福音 5：33-37

无耻——公然挑畔；粗鲁的；无礼的；不知羞耻的。

蓄意——有意想要伤害他人。

嘲弄——嘲笑；愚弄。

轻蔑——蔑视；轻视；不尊敬。

所有人都在震惊中安静了几分钟，但是很快的，他们又恢复了谈话，并且就像以前一样，继续使用着各种不敬的言辞。

这群人中的一位女士的声音尤其的大，她的言语和态度尤其无耻。她似乎是通过大声、嘲弄的亵渎言语来蓄意取乐，尤其是她还带着嘲弄和轻蔑的笑容有意地看着厄斯金牧师。

然而，突然起了一阵风暴，天色暗了下来，狂风巨浪剧烈地晃动着小船，而船员看起来已经无法稳定住小船了。这个突如其来的变化非常明显地改变了乘客们的行为；严肃很快取代了嘲弄。

那名带着其他人一起亵渎上帝的女士是最害怕的。她请求厄金斯牧师能允许她坐到他的身旁。她睁大了充满恐惧的眼睛，对牧师说："先生，如果我们会死的话，我想要死在你旁边！"

为什么胆怯的、没有安全感的人经常会求助于使用大声、粗鲁又亵渎的言辞呢？

有些宗教团体认为所有用起誓来证明事实都是错误的。他们的观点是基于耶稣所说的"只是我告诉你们，什么誓都不可起，你们的话，是，就说是，不是，就说不是。若再多说，就是出于那恶者（或作"是从恶里出来的"）"（马太福音5：34a，37）。

然而，第三条诫命并没有说"使用上帝的名"是错误的，而是禁止"妄称耶和华的名。"通过以经解经和研读这节经文的上下文，我们可以确定耶稣所说的"不可起誓"并不是指的所有时间和所有情况。如果是那样的话，圣经就会自相矛盾了，这是不可能发生的情况。侧边栏所列出的经文都是上帝直接命令我们要以上帝的名起誓；下面的表格也列出了一些合宜的使用上帝的名起誓的圣经范例。

合宜的起誓

起誓人	圣经参考
1. 上帝自己	诗篇 132：11 希伯来书 6：16-18
2. 耶稣基督	马太福音 26：63-64
3. 天使	启示录 10：5-6
4. 老仆人向亚伯拉罕	创世记 24：2-3
5. 雅各向拉班	创世记 31：53
6. 大卫向约拿单	撒母耳记上 20：42
7. 保罗向哥林多人	哥林多后书 1：23

你要敬畏耶和华你的上帝，事奉祂，指着祂的名起誓。
——申命记 6：13

你要敬畏耶和华你的上帝，事奉祂，专靠祂，也要指着祂的名起誓。
——申命记 10：20

这样，在地上为自己求福的，必凭真实的上帝求福；在地上起誓的，必指真实的上帝起誓；因为从前的患难已经忘记，也从我眼前隐藏了。
——以赛亚书 65：16

你必凭诚实、公平、公义，指着永生的耶和华起誓；列国必因耶和华称自己为有福，也必因祂夸耀。
——耶利米书 4：2

他们若殷勤学习我百姓的道，指着我的名起誓说：'我指着永生的耶和华起誓'，正如他们从前教我百姓指着巴力起誓，他们就必建立在我百姓中间。.
——耶利米书 12：16

上下文——要考虑的经文的前面和后面的词语、句子和段落。

耶稣在马太福音第 5 章的宣告——“不可起誓”——是祂登山宝训的一部分，祂是在纠正文士和法利赛人的错误教导。祂在这里所教导的意思是“不可起誓（像文士和法利赛人所作的那样）；不可虚假、伪善或鲁莽地起誓 -。”

在上帝的面前以上帝的名字来起誓是一种对上帝的敬拜。当恭敬、合宜和信实地使用时，这就是一种公开呼求和尊荣上帝的名的行为。通过起誓来确认事实或承诺是社会和教会秩序的基础——在法庭上作见证时、宣誓就职时、结婚时、宣告信仰时以及给婴孩受洗时都会使用。这仅限于用在教会的神圣事宜、当局所要求的国家事务、、个人生活中需要用誓言来达成的关键性承诺、解决非常严重的争论等重要事情上。然而，不可以经常性地或不敬虔地使用誓言，这亵渎了誓言所必须有的尊畏本质。

“妄” 这个词的意思是 “空的; 无效的; 没有价值或重要性的”。我们常常会因着忽略上帝或不为着我们的需求呼求上帝的名而妄称祂的名，也会因着不使用祂恩典的管道而妄称祂的名。若如此行的话，我们就是看祂的名为虚空——没有真正的价值或重要性。

不信 就是妄称上帝的名；这是不在万事上信靠上帝，将上帝的帮助看为了虚空。

粗心、轻易或无礼地使用上帝的名就是妄称祂的名；缺少了在使用上帝圣洁的名字时所需要的尊敬。

无礼地——不尊敬地；轻率地；缺少严肃性地。

为什么鲁莽地起誓是妄称上帝的名呢?

为什么所有的 “信仰笑话” 都违背了第三条诫命呢?

保罗经常逃避在家中的个人读经与祷告。“我最近只是太忙了，”他申辩。

而其他时候，在教会的敬拜和个人祷告中，他的心思早已远离了上帝，飘向了其它各种各样的事物。

他所有这些缺少个人的敬拜或在敬拜时走神的行为是如何违背了上帝的第三条诫命呢?

撒拉最近刚刚结婚。在她的婚礼当天，她就随了夫姓。她以前的名字是撒拉•史密斯，但是现在变成了撒拉•曼顿。她没有妄称他的名，她爱她的丈夫，她希望他被尊敬，她想要服侍并取悦他，并且她也起誓会一直这样“直到死亡将他们分开。”

然而，撒拉也有另一个名字，即基督徒。她来自于基督徒家庭，从基督教学校毕业，参加基督教的教会。然而，与她一同工作的同事们从来没有看到她渴慕上帝被尊崇，也没有看到她想要服事和取悦上帝。他们从没有在她的行为中看出她对上帝和他人的爱。她是非常以自我为中心的，而且没有耐心，从来不谈论上帝或祂的真理。她的同事们无法在她身上发现任何与他们不同的地方。

撒拉是如何妄称了上帝的名的呢?

杰克很喜欢学校里的圣经课程。他积极参与课堂讨论并在所有的圣经测试中都考得很好。他在“圣经学习”这门课上得了很多的 A。

然而，在学校之外，杰克的言语和行为就不是应该的那个样子了。他甚至把别人从学校带到不良场所去。

杰克又是如何妄称了上帝的名呢?

不跟从基督的“基督徒”是如何妄称了上帝的名呢?

不守安息日为圣日既是不感恩又是一种偷窃行为。为什么呢?

到第七日，上帝造物的工已经完毕，就在第七日歇了祂一切的工，安息了。上帝赐福给第七日，定为圣日，因为在这日上帝歇了祂一切创造的工，就安息了。

——创世记 2：2-3

你六日要作工，第七日要安息；虽在耕种收割的时候，也要安息。

——出埃及记 34：21

谨守安息日而不干犯，禁止己手而不作恶；如此行、如此持守的人便为有福。

——以赛亚书 56：2

耶和华如此说：“你们要谨慎，不要在安息日担什么担子进入耶路撒冷的各门；也不要在安息日从家中担出担子去。无论何工都不可作，只要以安息日为圣日，正如我所吩咐你们列祖的。”

——耶利米书 17：21-22

第四条诫命

第四条诫命如下所示：“当记念安息日，守为圣日。六日要劳碌作你一切的工，但第七日是向耶和华你上帝当守的安息日。这一日你和你的儿女、仆婢、牲畜，并你城里寄居的客旅，无论何工都不可作，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”（出埃及记 20：8-11）。

第四条诫命的焦点是我们应当在什么时候来特别地敬拜上帝。这指的是持守每个第七日、每周中的一天，特别将那日分别为圣归给上帝；禁止一切因懒惰、忽略执行信仰责任或因着有与工作和消遣相关的不必要的想法、言语、行为而亵渎了安息日。第四条诫命要求我们通过积极地使用公开和私下敬拜上帝的手段，将安息日分别为圣。“安息”的意思是“休息”。上帝已经仁慈地给了人七日中的一日，让人从他的工作中休息并安息在上帝里。

马尔文的老板对他非常好。他给了他很高的薪水和很多福利。

然而，作为回报，马尔文每周都会偷窃老板的时间，他会拿出一天忙于自己的事情和娱乐。他用老板提供给他的公司的车，开回家或开到消遣的地方，整天都忙于自己的事情和消遣。在发薪的那天，他也没有任何良心不安就领了薪水。

你认为马尔文每周的行为怎么样呢?

作为我们的创造者和雇主，上帝为我们提供了丰盛的祝福和益处。上帝给我们每日的祝福，像健全的心智、健康的身体、视力、听力、上帝的话、充满爱的家还有朋友们，这些都有多么大的价值啊?

如果人想要从上帝要求用来敬拜的那一天里偷取时间，为着自己的益处和欢乐过那一天，上帝会如何看待这种行为呢?如果这个人还是继续领受上帝的祝福而没有任何良心的不安，为什么他显然是错了呢?

上帝仁慈地提供了每一周的安息日，即每周用来休息的日子，理由如下：

1. 特别纪念上帝和祂的工作——用来纪念祂在旧约时期创造之工完成的那一天和新约时期救赎之工完成的那一天。
2. 特别聚焦在属灵的事上—— 在这一天，将我们法定的、外在的和行为上的责任和忧虑放在一边，关注我们内在的、灵性的境况。
3. 特别提供一天作为公共敬拜的日子——在这一天，聚集起来敬拜并荣耀上帝，并在祂的家中受教。
4. 特别在属灵上安息——在这一天让上帝的儿女预尝为他们留存的永恒的安息。
5. 特别在身体上、精神上和情绪上安息——在这一天，从我们日常事务的繁忙、紧张和忧虑中解脱出来，得着安息。
6. 特别将上帝圣约的子民分别出来——在这一天，特别将上帝的教会与世界分别出来。

持守每周的安息日是上帝对所有时代和所有人的规定。我们之所以知道这一点是因为在上帝创造天地万物时看到了安息日的存在（创世记 2：2-3），而且这也是上帝刻在石版上的十条诫命之一（出埃及记 20：11）。旧约的先知们也预言这会是弥赛亚统治的特点之一（以赛亚书 48：13-14）。

所以我在怒中起誓说：“他们断不可进入我的安息！”

——诗篇 95：11

若是约书亚已叫他们享了安息，后来上帝就不再提别的日子了。这样看来，必另有一安息日的安息，为上帝的子民存留。因为那进入安息的，乃是歇了自己的工，正如上帝歇了祂的工一样。

——希伯来书 4：8-10

你要吩咐以色列人说：‘你们务要守我的安息日，因为这是你我之间世世代代的证据，使你们知道我耶和华是叫你们成为圣的。

——出埃及记 31：13

又将我的安息日赐给他们，好在我与他们中间为证据，使他们知道我耶和华是叫他们成为圣的。

——以西结书 20：12

你若在安息日掉转（或作“谨慎”）你的脚步，在我圣日不以操作为喜乐，称安息日为可喜乐的，称耶和华的圣日为可尊重的，而且尊敬这日，不办自己的私事，不随自己的私意，不说自己的私话，你就以耶和华为乐。耶和华要使你乘驾地的高处，又以你祖雅各的产业养育你。”这是耶和华亲口说的。

——以赛亚书 58：13-14

如果生活中的一切都与信仰相关，我们也应当在每一天都服事上帝，那么安息日与一周的其它时间有什么区别呢?

虽然上帝要求每周遵守安息日的命令在过去和未来都将存在，但是守安息日的形式已经发生了变化，并且将来还会发生变化。圣经提到了守安息日的四种形式，如下表所列：

遵守安息日的四种形式

形式	时间段
1. 创世的安息日	从亚当到摩西
2. 礼仪的安息日	从摩西到基督
3. 复活的安息日	从基督到时间的末了
4. 永远的安息日	从时间的末了到将来在天上的永恒

守安息日的形式从礼仪式的（旧约）变化为了复活式的（新约），这对我们生活在新约时代的人是尤其重要的。例如，基督复临安息日会否定了这个变化，他们要求在礼拜六而不是礼拜天遵守安息日。

然而，圣经以多种方式证实了新约在遵守安息日上的变化，即从每周的最后一日变成了每周的第一日。我们将这些理由以及从早期教会历史中取得的相关证据列在了下面。

作为新约的教会，我们在每周的第一日遵守安息日而不是在每周的最后一日，其理由如下：

1. 为纪念耶稣的复活 —— 耶稣是在礼拜天，即七日的头一日从坟墓中复活的。基督的复活日确认了祂的得胜。复活节的礼拜天也是上帝的教会在元首基督里得胜的日子；证实了教会胜过了撒旦、死亡、坟墓和地狱。在每周的第一日庆祝安息日纪念了耶稣为祂子民们得胜的重要意义。

2. 耶稣复活后显现的例子——耶稣复活后，祂向以下这些人的显现都是在礼拜天，即每周的第一日：

- 抹大拉的马利亚（约翰福音 20：1）
- 其他女人（路加福音 24：1）
- 彼得（路加福音 24：33-34）
- 去往以马忤斯路上的门徒（路加福音 24：13）
- 十名使徒（约翰福音 20：19）
- 十一名使徒 —— 一周后（约翰福音 20：26）

圣经中每次提到耶稣在复活之后的显现，都是在礼拜天，即每周的第一日。

3. 圣灵浇灌的例子 —— 圣灵浇灌给新约教会也发生在礼拜天，即每周的第一日。这件事发生在五旬节，是“（旧约）安息日的后一天”（利未记 23：11，15-16）。

4. 使徒们的例子 ——在新约的教会中，使徒们开始在礼拜日聚集，即将每周的第一日设为主日。（使徒行传 20：7；哥林多前书 16：2；启示录 1：10）.

5. 圣经中第八日的比喻用法 ——圣经中经常用第八日，即新的一周的第一天，来预表新生命或复活。相关的例子包括：

- 诺亚是第八个人——整个人类的新生命是由方舟中的八个人而来的（彼得后书 2：5）。
- 对新生命在第八天行割礼（创世记 17：12；路加福音 1：59；使徒行传 7：8；腓立比书 3：5）。
- 在第八天奉献所有头生的（人及牲畜）（出埃及记 22:29b-30）。
- 宣告洁净，即宣告新生——在第八天宣告以前有大麻风病的人洁净（利未记 14：10）。
- 宣告洁净，即重获生命——在第八日宣告不洁的人或定为大麻风的人洁净（利未记 15：14；民数记 6：10）。

但我们已经相信的人得以进入那安息，正如上帝所说：“我在怒中起誓说，‘他们断不可进入我的安息！’”其实造物之工，从创世以来已经成全了。
论到第七日，有一处说：“到第七日，上帝就歇了他一切的工。”又有一处说：“他们断不可进入我的安息！”既有必进安息的人，那先前听见福音的，因为不信从，不得进去。所以过了多年，就在大卫的书上，又限定一日，如以上所引的说：“你们今日若听祂的话，就不可硬着心。”若是约书亚已叫他们享了安息，后来上帝就不再提别的日子了。这样看来，必另有一安息日的安息，为上帝的子民存留。因为那进入安息的，乃是歇了自己的工，正如上帝歇了祂的工一样。所以，我们务必竭力进入那安息，免得有人学那不信从的样子跌倒了。

——希伯来书 4：3-11

过了安息日，抹大拉的马利亚和雅各的母亲马利亚并撒罗米，买了香膏，要去膏耶稣的身体。七日的第一日清早，出太阳的时候，她们来到坟墓那里。

——马可福音 16：1-2

七日的头一日，黎明的时候，那些妇女带着所预备的香料，来到坟墓前。他们就立时起身，回耶路撒冷去，正遇见十一个使徒和他们的同人聚集在一处。说：“主果然复活，已经现给西门看了。”正当那日，门徒中有两个人往一个村子去；这村子名叫以马忤斯，离耶路撒冷约有二十五里。

—路加福音 24：1，33-34，13

正当那日（就是七日的第一日）晚上，门徒所在的地方，因怕犹太人，门都关了。耶稣来站在当中，对他们说：“愿你们平安！”过了八日，门徒又在屋里，多马也和他们同在。门都关了。耶稣来站在当中说：“愿你们平安！”

——约翰福音 20：19，26

七日的第一日，我们聚会擘饼的时候，保罗因为要次日起行，就与他们讲论，直讲到半夜。

——使徒行传 20：7

每逢七日的第一日，各人要照自己的进项抽出来留着，免得我来的时候现凑。

——哥林多前书 16：2

当主日，我被圣灵感动，听见在我后面有大声音如吹号，说：

——启示录 1：10

上帝赐福给第七日，定为圣日，因为在这日上帝歇了祂一切创造的工，就安息了。
——创世记 2：3

你也要记念你在埃及地作过奴仆，耶和华你上帝用大能的手和伸出来的膀臂将你从那里领出来。因此，耶和华你的上帝吩咐你守安息日。
——申命记 5：15

七日的第一日，我们聚会擘饼的时候，保罗因为要次日起行，就与他们讲论，直讲到半夜。
——使徒行传 20：7

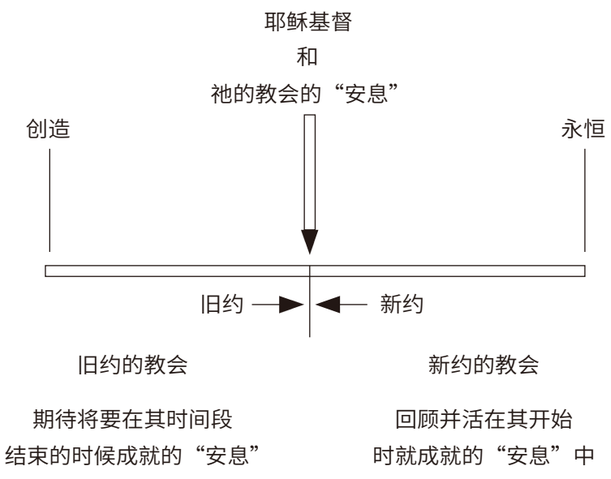
这样看来，必另有一安息日的安息，为上帝的子民存留。
——希伯来书 4：9

- 对新圣殿的奉献——与上帝同在的生活——是在第八日（历代志下 7：9）。
- 集会的特别日子——象征着与上帝同在的更新的生命——发生在第八日（以西结书 43：27；尼希米记 8：18；民数记 29：35）。

这些“新生”的例子都指向纪念那个伟大的“新生”的日子；耶稣从死里复活为祂整个教会赢得了“新生”的日子。

6. 由耶稣基督所赚得的“安息”代表了旧约的结束和新约时代的开始。在旧约时代结束、新约时代开始时，教会的拯救和安息实现了。而每周安息日的改变就指向了这个事实。旧约时代的教会活在对基督的期待中，期盼祂在旧约时代结束的时候来成就拯救和安息。为了反映这一点，旧约的安息日是每周的最后一日。新约时代的教会是回顾并活在基督已经完成的工作之中，这工作发生在新约时代开始的时候。为了反映这一点，新约时代的安息日就是每周的第一日。

下图表明了这个真理发生的时间点：



在耶稣复活后，守安息日的时间从每周的最后一日挪到了第一日；对于信徒守安息日而言，这种改变是如何保留了同样的原则呢？

四种守安息日的形式是如何分别见证了从“黑暗”中得拯救呢？

集会——为了庆祝特别的事情而聚集在一起。

7. 安息日代表了上帝工作的完成 – 遵守安息日的四种形式都分别纪念了上帝某一特别方面的工作的完成。

- 创世的安息日纪念的是上帝创造性救赎的完成—— 将万物从混沌中拯救了出来（创世记 2：2-3）。
- 礼仪的安息日纪念的是上帝身体上救赎的完成 ——将以色列（有形教会）从埃及中拯救了出来（申命记 5：15）。
- 复活的安息日纪念的是上帝属灵的救赎的完成 —— 将属灵的以色列（无形教会）从属灵的埃及（世界和撒旦）中拯救出来（使徒行传 20：7）。
- 永远的安息日纪念的是上帝对无形教会彻底救赎的完成（希伯来书 4：8-10）。

上帝属灵上的再造远超过对自然界的创造，从属灵黑暗中拯救的工作比从自然的黑暗中拯救的工作更加伟大。上帝从灵性上拯救祂的“以色列”脱离撒旦、罪、世界和他们奴役的捆绑远远比祂从外在拯救以色列脱离法老和埃及的权势，脱离奴役的捆绑更加荣耀的。这个真理藉着在主日守新约的安息日得以体现。

8. 早期教会的例子 – 这个原因不是直接从圣经而来的，而是来自教会历史的证据，源于使徒时代教会的惯例。使徒约翰大约死于公元 100 年。早期教会先辈的作品见证了公元 100 年到 200 年间，形成了从旧约的犹太人在周六守安息日到新约的基督徒在主日守安息日的形式，这是基于使徒们的教导和实践。以下这些摘录的内容证明了这一事实：

- 巴拿巴书（大约公元 100 年）——“因此我们也带着喜乐守第八日，这是耶稣从死里复活的日子。”

使徒时代教会——早期教会，是使徒时期和紧随其后的那个时代的教会。

到第七日，上帝造物的工已经完毕，就在第七日歇了祂一切的工，安息了。
上帝赐福给第七日，定为圣日，因为在这日上帝歇了祂一切创造的工，就安息了。
——创世记 2：2-3

你也要记念你在埃及地作过奴仆，耶和华你上帝用大能的手和伸出来的膀臂，将你从那里领出来。因此，耶和华你的上帝吩咐你守安息日。
——申命记 5：15

七日的第一日，我们聚会擘饼的时候，保罗因为要次日起行，就与他们讲论，直讲到半夜。
——使徒行传 20：7

若是约书亚已叫他们享了安息，后来上帝就不再提别的日子了。
这样看来，必另有一安息日的安息，为上帝的子民存留。
因为那进入安息的，乃是歇了自己的工，正如上帝歇了祂的工一样。
——希伯来书 4：8-10

虽然上帝所有的工作都是伟大和荣耀的，为什么祂属灵上再造的工作远超过祂自然上的创造工作呢？

- 伊格内修斯的书（公元 107 年）（伊格内修斯是使徒约翰的一个朋友）—— “就让基督的每个朋友都守主日为节日，复活之日，所有日期之首。那些关注旧事的人已经有了新的信心，就是不再守旧的安息日，而是依据主日而活，在那一日，我们的生命已因祂而复活了。”

- 使徒法典（大约公元 150 年）—— “在主复活的日子，即主日，你们都要毫不迟疑地聚集起来，因祂在耶稣基督里所赐给你们怜悯而向上帝献上感恩并赞美祂。”

- 殉道士贾斯汀的文章（公元 145 年）—— “但是主日是我们通常聚集的日子，因为它是一周的第一天，耶稣基督我们的救主就是在这一天从死里复活的。”

- 艾勒涅斯的文章（大约在公元 195 年）——“主耶稣复活的奇妙不可以在其它日子庆祝，只能是在主日。”

因为以上这八种从圣经和教会历史而来的原因，我们特别将每周的第一天而不是在最后一天作为敬拜的日子。

在检视过以上在周日持守安息日的原因后，伊夫林问她的牧师：“但是十诫不是说了要我们守每周的第七日为安息日，将它分别为圣吗？”

“不是的，”他回答，“十诫并不是要求我们守一周的第七日，而是要求我们要遵守这个周期，即六日要做工，第七日要休息。我们必须遵守这个规律，即六日做工，第七日休息。让我用一个例子说明这个原则。”

她的牧师放了七本书在桌子上。“将六本书排成一排，”他说，“但是给我第七本。”

伊夫林照做了。

“现在再来一遍，”他说道，“不过这次从另一本书开始。”

伊夫林还是照做了。

“你两次给我的是同一本书吗？”她的牧师问。

“不是。”

当记念安息日，守为圣日。六日要劳碌作你一切的工，但第七日是向耶和华你上帝当守的安息日。这一日你和你的儿女、仆婢、牲畜并你城里寄居的客旅，无论何工都不可作，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。

——出埃及记 20：8-11

当照耶和华你上帝所吩咐的守安息日为圣日。六日要劳碌作你一切的工，但第七日是向耶和华你上帝当守的安息日。这一日，你和你的儿女、仆婢、牛、驴、牲畜并在你城里寄居的客旅，无论何工都不可作，使你的仆婢可以和你一样安息。你也要记念你在埃及地作过奴仆。耶和华你上帝用大能的手和伸出来的膀臂将你从那里领出来。因此，耶和华你的上帝吩咐你守安息日。

——申命记 5：12-15

第二册 20章

“你是不是遵守了让你留下六本书并给我第七本的要求呢？”

“是的，原来如此。我明白了，牧师，谢谢你！”

从旧约时代到新约时代，六日做工，第七日休息的诫命更改了吗？什么改变了呢？

我们被要求“当纪念安息日，守为圣日”（出埃及记 20：8）；但是我们如何将安息日守为圣日呢？上帝在以赛亚书中用如下的方式回答了这个问题“你若在安息日掉转（或作“谨慎”）你的脚步，在我圣日不以操作为喜乐，称安息日为可喜乐的，称耶和华的圣日为可尊重的，而且尊敬这日，不办自己的私事，不随自己的私意，不说自己的私话。你就以耶和华为乐”（以赛亚书 58：13-14a）。

根据这几节和圣经中其它的经文，以下列出了六点关于如何能在实践中遵行安息日的指导原则。

1. 在礼拜天临近时就做好预备，将其作为一个特别的日子看待 – 在周六晚上娱乐或工作到很晚不是一种很好的预备；那样会使得在接下来特别用来敬拜的那天没有精神。

泰瑞被安排要与他公司的直接上司进行一个非常重要的面谈，时间是一个小时。

“我去不了，”当他的朋友邀请他晚上一起出去玩时，他对他的朋友说。“明天早上我有个重要的会议，我必须保持清醒。”

泰瑞理由背后的原则如何能应用在为礼拜日做合宜的预备上呢？

2. 礼拜天早晨准时起床 – 尽量早些起床以免匆匆忙忙。留出单独的时间来安静地读经、默想和祷告。

默想——认真地思想和思考。

以赛亚书 58：13-14 中所教导的正确持守安息日的原则背后，有什么样的精神呢？

也留出足够的时间用于家庭灵修以及早餐前的祷告。尽量在预备去往教会前，像预备你的身体一样“预备你的灵魂”。上帝已经提供了祂恩典的管道，并会祝福那些使用它们来预备聆听祂话语的心。

3. 信实地使用公众敬拜的管道——如此行是通过：

- 在聚会开始前，为自己和他人祈求祝福。
- 尽量专心，避免走神，并加深你对上帝的话语及其真理的理解。
- 要努力牢记上帝所说的话语，并用上帝的话来谦卑地省察自己。
- 寻求上帝将恩典运用在你属灵和个人的需求上。
- 严肃、殷勤地参与整个敬拜，包括与会众一同唱赞美。

4. 信实地使用家庭敬拜的管道 – 尽最大努力鼓励礼拜天的家庭敬拜活动，并积极参与其中。家庭敬拜可以包括以下活动：

- 家庭赞美——每个家庭成员选择唱一或两首赞美诗。
- 家庭阅读——一起阅读有意思的属灵传记、故事集或其它书籍（例如天路历程）。
- 家庭圣经问答——一起回答书上或教会杂志中的各种圣经问题。
- 家庭讨论——从教会回家的路上，讨论今天的讲道，或者也可以分享一下你从圣经中或在学校、教会和要理问答课上学到了什么。

5. 信实地使用个人敬拜的管道——认真计划你礼拜日的时间，包括：

- 个人的阅读——买或者借一些个人阅读的有意思、有益处的书籍。尤其是在礼拜天时，留出合适的时间来阅读。对年轻人来说，有很多有益处、有意思的书籍都可以阅读。

为什么积极使用上帝恩典的管道是非常重要的呢？为什么在礼拜天尤其是这样呢？

- 个人的默想——努力去思想上帝及其话语，以及你与祂的关系，对祂的顺服。在礼拜天尤其是要留出时间来做这件事。想想你自己——关于如何在软弱和失败中长进，以及如果更好地使用你的能力去服事上帝和他人。
- 个人的祷告——为自己也为他人，努力将告白、需要、感恩和赞美在祷告中献给上帝。礼拜天尤其要为此留出非常充裕、恰当的时间。尤其是要祷告祈求主能仁慈地归正你的心，并坚定你的意志，好使你降伏于祂的旨意。
- 个人的活动——在阅读、默想和祷告之外，还可以有一些活动可以做：

—— 给弟弟或妹妹读圣经或属灵故事。

—— 研究某一特定问题、真理或一段经文。

—— 参与到年轻人的讨论和赞美。

—— 与父母或其他亲近的朋友探讨你在属灵上关心的问题。

—— 为你的青年小组或学校的宣教社团准备报告。

—— 写日记，记录过去一周中你学到的、或在教会、学校听到的印象非常深刻的圣经真理及应用。这对默想有极大的帮助。

—— 帮助各类有需要的人；给你认识的寡妇或鳏夫写封信，或者是写给某些孤独或住院的人。

—— 想办法帮助有特殊困难的同学或工作伙伴。

不论你做什么，不要让你的礼拜天成为无事可做的无聊日子！同样的，不要将礼拜天用于不必要的工作或肉体上的享乐。

你若在安息日掉转（或作“谨慎”）你的脚步，在我圣日不以操作为喜乐，称安息日为可喜乐的，称耶和华的圣日为可尊重的，而且尊敬这日，不办自己的私事，不随自己的私意，不说自己的私话，你就以耶和华为乐。耶和华要使你乘驾地的高处，又以你祖雅各的产业养育你。”这是耶和华亲口说的。

——以赛亚书 58：13-14

个人的工作、爱好和消遣可以在其它日子进行，但不可以在礼拜天；我们要记住“当纪念安息日，守为圣日”——当将礼拜日分别出来、奉献给上帝。

罗恩发现在礼拜六的晚上预备礼拜天的计划能帮助他对礼拜天充满期待并管理好那天的时间。他通常的“礼拜天计划表”是像下面这样：

7：30： 闹钟响；起床
7：45： 个人的灵修

读经 - 诗篇 103
默想和阅读 - J. C. 莱尔的《每日阅读》
祷告

8：15： 早餐——家庭祷告

预备去教会

10：00：教会聚会
12：00：午餐——家庭祷告

个人的阅读 –《历尽艰难》
（约翰•牛顿的传记）
真理旗帜出版社出版的《圣经问答》——帮助弟弟继续研读“为什么流产是错误的”
——使用从教会图书馆借的内夫的主题式圣经和其它书籍。

3：00：茶点——全家

家庭敬拜

家庭阅读

家庭讨论

帮助准备晚餐

5：00：晚餐——家庭祷告

预备去教会

7：00：教会敬拜
8：45：青年人团契——唱诗和讨论
10：30：回家

灵修

读经——哥林多前书 14：1-15

祷告

虽然每个人个人、家庭和教会的境况都是不同的，但制定个人计划表能如何帮助人守主日呢？

6. 带着圣洁的喜乐做所有的事情 – 寻求上帝归正的恩典，从而以真诚的渴望、爱和喜乐守礼拜天为圣日。被迫的或虚假的顺服是不讨上帝喜悦的。

请读以下四个事例：请注意每一个例子是如何违背了上帝的第四条诫命。

马丁去教会是因为他的父母要求他去的。然而，他很快就低头靠在前排的长椅上睡着了。聚会的大部分时间里，他都在睡觉。“我也没办法，我太累了！”他这样说。

桑迪计划在礼拜天与一些朋友远足一天。“我会欣赏大自然的美景并思想上帝的，”她宣称。

弗莱德的爸爸在午饭后立刻就去睡觉了，并且整个礼拜天下午都在睡觉。在他的家中，这一天都没有任何的家庭灵修。“我需要补补觉，”他解释。

辛迪将很多的家庭作业留到了礼拜日做。“反正也没有其它的事情可以做！”她大声说道。

你觉得马丁会在周一与他老板的会议上睡着，并告诉他“我也没办法，我太累了”吗？弗雷德的父亲有想过在礼拜六“补补觉”吗？为什么没有？为什么桑迪和辛迪的说法也都是错误的借口呢？

小镇上新来的牧师探访了很多家庭，希望能说服人们在礼拜天去教会。他被他所碰到了各种蹩脚的借口弄得心灰意冷。但是他注意到小镇上的居民经常去当地的一家电影院。

于是他雇了一名标牌制造者为他制作了下面的信息，以便让所有人都能看到：

我为什么不去电影院

1. 因为我父母让我去，仿佛我还是个孩子。
2. 因为我在那里的时候，没有人会注意到我。
3. 因为他们总是想要钱。

你若在安息日掉转（或作“谨慎”）你的脚步，在我圣日不以操作为喜乐，称安息日为可喜乐的，称耶和华的圣日为可尊重的，而且尊敬这日，不办自己的私事，不随自己的私意，不说自己的私话，你就以耶和华为乐。
——以赛亚书 58：13-14

当想要去远足时，桑迪是如何未能恰当区分上帝的普遍启示与特殊启示呢？只有哪一类启示可以教导我们三一上帝和救恩之道呢？

请读这五个常见的不去教会的借口。这五个借口如何都犯了同样的错误，即将眼目放在“基督徒”身上而非放在“基督”身上呢？

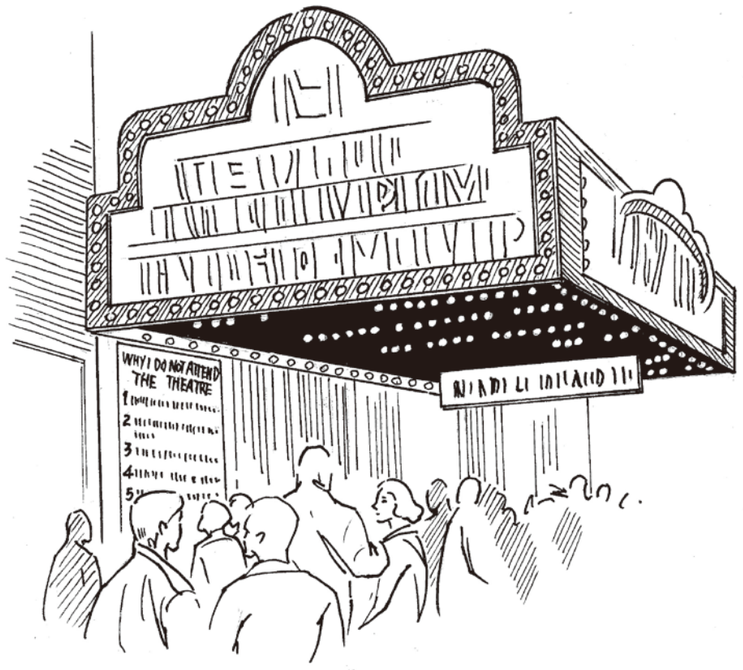
罗恩的“礼拜天计划表”如何反应了他想要严肃地遵从上帝爱的诫命——“当纪念安息日，守为圣日”呢？

以耶和华为上帝的，那国是有福的。
——诗篇 33：12a

公义使邦国高举；罪恶是人民的羞辱。
——箴言 14：34

你若留意听从耶和华你上帝的话，谨守遵行祂的一切诫命，就是我今日所吩咐你的，祂必使你超乎天下万民之上。你若听从耶和华你上帝的话，这以下的福必追随你，临到你身上：你在城里必蒙福，在田间也必蒙福；你身所生的、地所产的、牲畜所下的，以及牛犊、羊羔都必蒙福；你的筐子和你的抟面盆都必蒙福。你出也蒙福，入也蒙福。
——申命记 28：1-6

你若不听从耶和华你上帝的话，不谨守遵行祂的一切诫命律例，就是我今日所吩咐你的，这以下的咒诅都必追随你，临到你身上：你在城里必受咒诅，在田间也必受咒诅；你的筐子和你的抟面盆都必受咒诅；你身所生的、地所产的，以及牛犊、羊羔都必受咒诅。你出也受咒诅，入也受咒诅。
——申命记 28：15-19



4. 因为电影院的经理从来不到我家探访。

5. 因为人们永远活不出电影里所教的生活准则。

这位牧师如何用不同寻常的手段揭示了人们不去教会的借口中所包含的错误原因呢？

正如前面所说的，守安息日为圣不仅仅对个人有益，而且对整个城市、整个州（省）或整个国家都是有益的。当以色列整个国家都遵守上帝的律法时，即便只是在外在遵行，他们的整个国家也都兴旺。而当他们远离上帝的教导时，他们就衰落了。这个原则历久不衰，一直到今天仍是如此。

汤普森先生的社区要举行一个关于在“礼拜天购物”的投票，以此来决定是否应该允许零售店在礼拜天开门。到此时为止，他的社区尚不允许商店在礼拜天开门。

那些在这个问题上持有反对圣经观点的人指责基督徒企图将他们的价值观凌驾于其他人的自由之上。在“给编辑的信”中，汤普森先生如此回应道：

“关于投票决定礼拜天商店是否可以营业，我们亟须明白此事将不可避免地使一部分人的价值观强加于另一部分人之上。

“如果一个人投的是‘不同意’，那些想要在每周多做一天生意的零售商们就会‘被迫’继续关门。如果一个人投的是‘同意’，那么那些想要有一天能够关门灵修并与家人相处的零售商们就不得不‘被迫’开门，否则他们就会失去生意；那些想要保住工作或升职的人就必须‘被迫’在礼拜天工作，否则他们就会失去他们的职位。

“是否礼拜日可以营业并不是一个关于价值观是不是被‘强加于’其他人的问题，因为不管‘同意’还是‘不同意’，总要有价值观被强加于人。

“真正的问题是谁的价值观对这个社会更加有益，是一些人的价值观还是上帝的准则呢？是每周多做一天生意的自由更有价值，还是保证每周能有一天不工作而专心灵修、陪伴家人更有价值呢？

“这个关于礼拜天购物的投票会试验出每个人的优先选择。到底是哪种价值观和自由对你更有意义呢？”

当人拒绝了上帝的道路，想要按自己的方式而行时，结果会是怎样呢？如果整个国家都不遵守每周的安息日，那么人民会在灵性上、情感上（还有家庭的角度）、心理上和身体上付出怎样的代价呢？

诚然我们必须坚持严格遵守安息日，但是这种遵守必须是严格符合圣经的。我们既不可减少祂的话语而变得自由放任，也不可以在祂的话语上加添什么而变成律法主义。圣经强调守安息日为圣，但应当是在爱与合理的精神之下。耶稣谴责了法利赛人在祂的律法上加添规则，使得上帝的律法变成了“难担的担子”（路加福音 11：46）；祂提醒他们“安息日是为人设立的，人不是为安息日设立的”（马可福音 2：27）。

所吩咐你们的话，你们不可加添，也不可删减，好叫你们遵守我所吩咐的，就是耶和华你们上帝的命令。
——申命记 4：2

我向一切听见这书上预言的作见证，若有人在这预言上加添什么，上帝必将写在这书上的灾祸加在他身上；这书上的预言，若有人删去什么，上帝必从这书上所写的生命树和圣城删去他的分。
——启示录 22：18-19

这封信反映出来的礼拜天购物的争论，如何反映了我们今日社会中，世俗的人本主义与符合圣经的基督教之间的争战呢？

亟须——非常必须。

请应用符合圣经标准、可以在安息日进行的工作种类标准，来回答以下这些工作是否适合在礼拜天进行：

- 因为前一天晚上下了大雪，所以清理教会的停车场。
- 修剪教会的草坪。
- 从事医生、护士或警察的工作。
- 探访住院的祖父。
- 与朋友打垒球。
- 当志愿消防员。
- 为青年团契作报告。
- 洗车
- 洗盘子
- 在礼拜天下午提前开始下一周的旅行。
- 学习你的要理问答课程。

下表中列出了四种上帝允许在礼拜天工作的类型：

安息日可以做的工作

工作的类型	示例经文
1. 虔敬的工作－属灵的事工；为了促进更好的敬拜上帝的工作。	再者，律法上所记的，当安息日，祭司在殿里犯了安息日，还是没有罪，你们没有念过吗？ ——马太福音 12：5
2. 必须的工作－为了维持生命所需而必须要做的工作。	那时，耶稣在安息日从麦地经过。祂的门徒饿了，就掐起麦穗来吃。 ——马太福音 12：1
3. 怜悯的工作－慈善的工作，对他人的一些特殊需要提供帮助的工作。	人若在安息日受割礼，免得违背摩西的律法，我在安息日叫一个人全然好了，你们就向我生气吗？ ——约翰福音 7：23
4. 紧急的工作－意外发生且必须要处理的工作。	耶稣说：“你们中间谁有一只羊，当安息日掉在坑里，不把它抓住拉上来呢？” ——马太福音 12：11

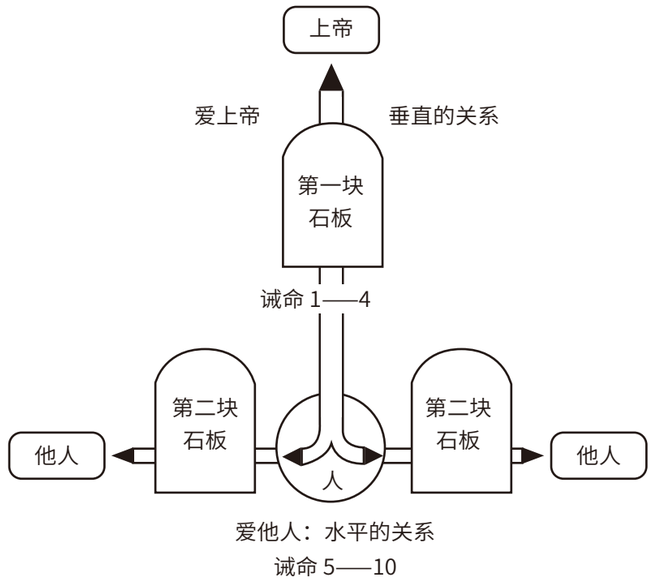
想要知道一项工作或活动能不能在礼拜天进行，这个人要问自己这个问题：“这个工作或活动是虔敬的、必须的、怜悯的或紧急的吗？”这个问题能将所有可以在礼拜天进行的活动区别出来。

最后，安息日的安息是预尝天上的安息——歇了其它一切的劳苦，安息在上帝中。那些以守礼拜天为乐的，将来也会在永恒的安息中喜乐。然而，那些不喜欢守礼拜天的，将来在天上也不会有他的位置，因为那里将一直都是“礼拜天”。上帝的子民、上帝的家与上帝的日子是你内心由衷渴慕和喜乐的吗？

第五条诫命

第五条诫命宣告：“当孝敬父母，使你的日子在耶和华你上帝所赐你的地上得以长久”（出埃及记 20：12）。

这条诫命标志着从上帝律法的第一块石版到第二块石版的过渡。第一块石版包含着第一到第四条诫命，关乎的是我们与主之间的关系——当爱上帝，超过一切。而第二块石版包含着第五到第十条诫命，关乎的是我们与邻舍之间的关系——当爱人如己。第一块石版谈的是对上帝直接的爱；第二块石版，是藉着我们与他人的互动来间接显明我们对上帝的爱。正如下图所显示的，第一块石版指的是人必须有的垂直的关系；而第二块石版，是他按要求该有的水平的关系。



爱他人：水平的关系
诫命 5——10

上帝律法的两块石版是不可分割的。真正对上帝的爱一定会表现出对他人的爱，正如使徒约翰的见证：“人若说‘我爱上帝’，却恨他的弟兄，就是说谎话的；不爱他所看见的弟兄，就不能爱没有看见的上帝（有古卷作“怎能爱没有看见的上帝呢”）。爱上帝的，也当爱弟兄，这是我们从上帝所受的命令”（约翰一书 4：20-21）。

耶稣对他说：“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。这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲。”
——马太福音 22：37- 40

不可分割的——不可能分离或分开。

过渡——改变；从一个状态或位置移动到另一个状态或位置。

上帝说：‘当孝敬父母’，又说：‘咒骂父母的，必治死他。’
——马太福音 15：4

我儿，要听你父亲的训诲，不可离弃你母亲的法则（或作“指教”）。
——箴言 1：8

我儿，要听你父亲的诫命，不可离弃你母亲的法则（或作“指教”）。
——箴言 6：20

你们作儿女的，要在主里听从父母，这是理所当然的。
——以弗所书 6：1

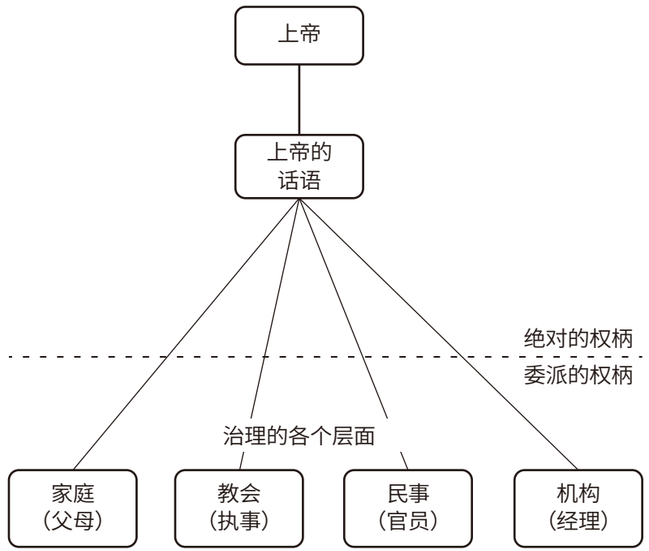
教养孩童，使他走当行的道，就是到老他也不偏离。
——箴言 22：6

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。
——以弗所书 6：4

因此，我们必须以同等的严肃态度对待第二块石版上的诫命，就如对待第一块石版上的诫命一样。

第五条诫命谈的是上帝有关权柄的恩赐。它教导我们不要悖逆或不尊敬那些上帝放在我们之上的权柄。它要求我们尊荣、顺服和降伏于他们的权柄。

第五条诫命提到了孝敬我们的父母，因为他们是我们生命中最初、最显著和对我们影响最大的权柄。然而，主已经委派给“父亲们”治理的权柄，不仅仅是在家中，而且是在社会生活的各个层面。所有的“父亲”都是在上帝，即那位至高无上的“父亲”之下施行治理的。上帝的权柄和话语是绝对的，而人间的“父亲”的权柄是委派的。这个真理可以用下面的草图来说明：



那些被上帝放在管理位置上的并不当按他们自己的观点与想法来治理；他们当为上帝治理，而不是为他们自己。

他们是被委派在那个位置上的，并不是有绝对的权柄。他们要向上帝交账，即是否按上帝的话语在自己所负责的层面上施行了治理。

例如，你的父母是上帝放在那个有权柄的位置上，为的是按你所当行的路来培养你，而不是按你自己或他们想要你行的路来培养你。他们要为是否按上帝的话语来教导和培养你而向上帝交账，为是否在主里养育和劝诫你而交账。

尊敬那些被放在我们之上的人并不仅仅是顺服他们，它还包括了所有以下这些层面。我们必须：

- 尊敬他们的位置——因为是上帝所赐的。
- 愿意服侍他们——从我们的内心中。
- 显明对他们立刻而认真的顺服。
- 耐心的忍耐他们的软弱。
- 为他们祷告。

下面的故事和例子说明了这些顺服的层面：

爸爸告诉四岁大的爱丽丝不要自己去海边。但是当她看到海边有很多贝壳时，她就没有听从，而是去捡了很多漂亮的贝壳，她知道她的爸爸非常喜欢漂亮的贝壳。

她把这些贝壳拿给爸爸并说：“爸爸，你看，我给你捡了些贝壳！”

让她惊讶的是，爸爸把贝壳扔到了一边。“爱丽丝，”他解释道，“如果你不听话的话，我不会感谢你送我任何礼物的。”

关于我们与那些被放在我们之上的人的关系，这个例子教导了我们什么重要功课呢？它又教导了什么有关我们给上帝的“礼物”的功课呢？

“来吧，马可，”他的朋友劝说道。

“不，我不去。”

我们如何显示出对“有权柄的人”和“长者”的尊敬呢？如何显示出对他们的不尊敬呢？

在以下的例子中，为什么父母为他们的儿女做了不好的榜样呢？

—— 超速，并让他们的孩子帮忙看着警察的车。

—— 在他们的儿女面前用侮辱的言语形容他们国家的总统或总理。

—— 告诉他的孩子不用理会学校里那些他看不出有任何需要的规矩。

扫罗王做了什么，以至于撒母耳要用以下的经文来指责他，并教导他与这个故事所说明的同样的道理呢？

撒母耳说：“耶和华喜悦燔祭和平安祭，岂如喜悦人听从祂的话呢？听命胜于献祭；顺从胜于公羊的脂油。”
——撒母耳记上 15：22

养育——小心地培养；教育；喂养。

劝诫——劝告、建议、警告和责备的行动。

你为耶和华你的上帝筑坛，不可在坛旁栽什么树木作为木偶。也不可为自己设立柱像，这是耶和华你上帝所恨恶的。
——申命记 16：21-22

“为什么不？我们不会被抓的！而且，即便我们被抓，你爸爸那么好，他也不会怪你的！”“

“这就是我为什么不去的原因，”马可回应道，“我不想伤害从来不会伤害我的父亲。”

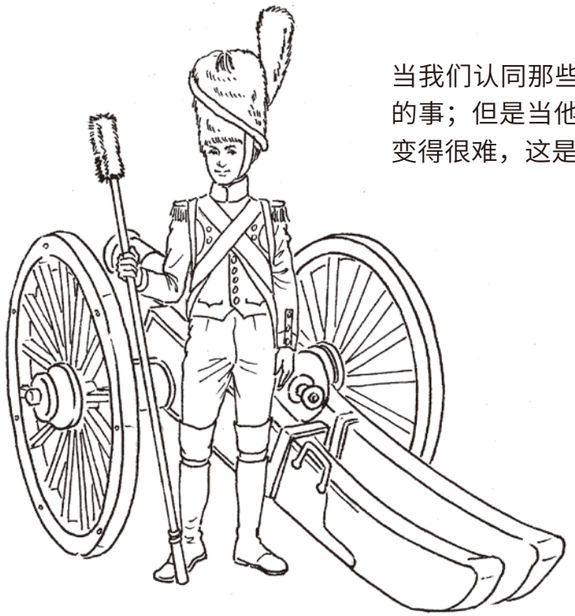
马可和他的朋友在顺服的动机上有什么显著的不同呢？哪一种更加孝敬呢？为什么？

有一名宣教士用了很长时间想找到当地语言中与“顺服”对应的词。一天，当他回家时，他的狗在后面徘徊不前，于是他吹了声口哨，那条狗立刻就跑到了他的脚前。

路边的一位老土著衷心地赞扬道：“你的狗真‘听话’！”

这位宣教士找到了他想要的词。他告诉人们他们必须要听上帝和祂的圣言的话。

对于不论是对被委派在有权柄位置上的人，还是对有至高无上权柄的上帝，为什么“听话”是表达顺服的很合适的词呢？



当我们认同那些在我们之上有权柄的人时，顺服是很容易的事；但是当他们的命令与我们自己的愿望违背时，就会变得很难，这是因为我们的自我意愿和自傲。

在普鲁士人围攻巴黎时，皮埃尔•巴尔罗是瓦莱里山堡垒的一名炮手。一天，司令官诺埃尔问他：“炮手，你看到赛弗乐桥了吗？”

“是的，长官，”他回答道。

“你看到左边灌木丛中的小房子了吗？”

“看到了，长官，”皮埃尔回答道，同时脸色变的苍白。

“那里面藏了一窝普鲁士人，给我用炮轰它。”

皮埃尔的脸色依然苍白，但是他仔细地瞄准后开了火。

“干得漂亮，伙计，打得好！”将军喊道。但是当他转过来看他的炮手时，却很惊讶地发现他在哭。

“怎么了？我的小伙子？”他问道。

“很抱歉，长官，”皮埃尔回答道。“那是我的房子——我在世上所拥有的一切！”

皮埃尔的行动如何反应了他的真顺服呢？这个源自真实生活的例子教导了我们什么属灵的功课呢？上帝命令我们摧毁我们的什么“财富”呢？

当一个人不明白当权者的理由或为什么他会要求这样做时，顺服也会变得很困难。但是上帝的命令不是只要求人在明白原因之后顺服，而是要求单单的顺服。我们被呼召来尊重那些在上有权柄的人的判断；我们在并不明白的时候，仍尊重他们的判断才能显明对其的尊重。

艾伦的爸爸指着一罐子老鼠药丸警告她说：“不要碰，也不要吃这些！”“

在爸爸走后，艾伦就开始端详这些长得像糖果的药丸，它们看起来很好吃。于是她拧开了盖子闻了一下，它们闻起来也很甜。她不明白为什么吃一点“糖果”就会是错的。

如果艾伦尊敬她爸爸的权柄，她就会信任并听从他的判断；如果她不顺服的话，她就是信任和听从她自己的判断。

罪是如何相信和听从我们自己的判断而非信任和听从上帝呢？

亚伯拉罕因着信，蒙召的时候，就遵命出去，往将来要得为业的地方去；出去的时候，还不知往哪里去。亚伯拉罕因着信，被试验的时候，就把以撒献上；这便是那欢喜领受应许的，将自己独生的儿子献上。论到这儿子，曾有话说：“从以撒生的才要称为你的后裔。”他以为上帝还能叫人从死里复活，他也仿佛从死中得回他的儿子来。
——希伯来书 11：8，17-19

属灵上的不顺服是如何产生苦果的呢？

自我牺牲是如何见证了一个人顺服的深度呢？亚伯拉罕所经历的极大的试验如何见证了他顺服的深度呢？

顺服那些言行无礼的有权柄之人也是很困难的，尤其是当他们对我们很不好的时候。但是我们仍然应当显示对他们的位置的尊敬，即便是我们无法尊敬他们个人的行为。

使徒保罗在他个人被大祭司虐待时显明了这个真理，正如下面的经文所记载的：

“保罗定睛看着公会的人，说：‘弟兄们，我在上帝面前行事为人都是凭着良心，直到今日。’大祭司亚拿尼亚就吩咐旁边站着的人打他的嘴。保罗对他说：‘你这粉饰的墙，上帝要打你！你坐堂为的是按律法审问我，你竟违背律法，吩咐人打我吗？’站在旁边的人说：‘你辱骂上帝的大祭司吗？’保罗说：‘弟兄们，我不晓得他是大祭司。经上记着说：不可毁谤你百姓的官长。’”

——使徒行传 23：1-5

那些有权柄的人应该明白，他们个人的行为会为他们得来尊重或厌恶。因为他们对他人有影响，他们有更大的责任行事正直和体面。那些有权柄的人被呼召，行事为人当配得上帝给予他们的那个位置。即便是做同样的决定和同样的事情，带着骄傲、傲慢和自大的态度，还是带着真诚、关爱和理解的态度来做会产生截然不同的回应。

虽然所有人都被要求去顺服他们的父亲、老师、老板或领导，不论他个人是否喜欢或尊敬那个人，但是领导还是可以通过个人的榜样和领导风格来促进或减少对他的顺服。

马文是一名高中生，他非常尊敬他的数学老师欣特先生。他喜欢他的授课和领导风格。马文在数学课上的态度、努力和行为都非常出色。

在数学课之后，他要去托尔老师那里报到学习社会学。然而，在这门课上，他的情况完全相反。当他因为不好的态度、不努力和经常性的捣乱而受到惩戒时，他回应道：

“我不喜欢托尔先生做老师，他太无聊了；他不像欣特先生那样问我们问题。如果他是一名好老师的话，我不会这么无聊和捣乱！”

“马文，”他的校长回答，“如果上帝给你很多年的生命和健康的话，你觉得你会为多少个老板工作呢？”

“不知道，先生，我想会有很多。”

“你觉得你对他们会有同样的尊敬和喜爱吗？”

“我想不会的。”

“如果你为这个人勤奋地工作，而为那个人只做很少或者根本不做工，这样对吗？”

“不，那样是不对的，”马文回答道，“我知道你的意思了。”

彼得前书 2：18-20 如何表达了同样的意思呢？

当家庭、教会、机构和政府有不顺服和不尊敬的行为出现时，就意味着它开始走向崩溃了。叛逆寻求的是让那些没有控制权的人取得控制权。孩子们没有权利通过要求、命令或威胁来控制他们的父母；学生没有权利去控制他们的老师；教会成员也没有权利去控制他们的执事会。为了强调这种罪的败坏和邪恶，上帝在祂的话语中称犯这种罪的人为“悖逆之子”。在以色列的民事律中，不断悖逆的儿子或诅咒父母的孩子要被用石头打死。

只有一种情况下，人可以、也必须拒绝顺服有权柄的人，那就是当有权柄的人命令他去做上帝所禁止的事情或不做上帝所要求的事情。上帝和祂的话语是至高无上的权柄；那些被上帝委派在有权柄的位置上的人决不能要求他人去违背上帝的旨意。

使徒们没有顺服公会要求他们不要传福音的命令，就显明了这个真理。以下的经文见证了这一点：

“带到了，便叫使徒站在公会前。大祭司问他们说：‘我们不是严严地禁止你们，不可奉这名教训人吗？

在以下的经文中，耶稣教导了我们什么有关这个问题的教训呢？

那时，耶稣对众人和门徒讲论，说，文士和法利赛人，坐在摩西的位上。凡他们所吩咐你们的，你们都要谨守，遵行。但不要效法他们的行为。因为他们能说不能行。

——马太福音 23：1-3

罗波安王的老臣们给了他什么建议，他的年轻的朋友们又给了他什么建议呢？哪种领导风格更智慧呢？为什么？

你们作仆人的，凡事要存敬畏的心顺服主人；不但顺服那善良温和的，就是那乖僻的也要顺服。倘若人为叫良心对得住上帝，就忍受冤屈的苦楚，这是可喜爱的。
你们若因犯罪受责打，能忍耐，有什么可夸的呢？但你们若因行善受苦，能忍耐，这在上帝看是可喜爱的。

——彼得前书 2：18-20

那时，你们在其中行事为人，随从今世的风俗，顺服空中掌权者的首领，就是现今在悖逆之子心中运行的邪灵。

——以弗所书 2：2

不要被人虚浮的话欺哄，因这些事，上帝的忿怒必临到那悖逆之子。

——以弗所书 5：6

> 你们倒把你们的道理充满了耶路撒冷，想要叫这人的血归到我们身上！’彼得和众使徒回答说‘顺从上帝，不顺从人，是应当的！’”
>
> ——使徒行传 5：27-29

有时，有权柄的人会做出错误或不公平的决定。这可能是因为疏忽、错误的理解或有意为之而产生的。当你受到不公正的待遇并觉得这种情况应该被纠正，或是不应再发生时，你要私下里、尊敬地、平心静气地对有权柄的人讲。以下的例子分别表明了遵从和不遵从这些原则的案例。

罗伯特是一名十年级的学生，他在斯奈德先生上课的时候，转身问黛安借橡皮。

“罗伯特，你中午要关一个小时的禁闭，”他说道，然后继续讲他的课。

罗伯特变得很生气，他想道：“我已经听到其他人上课的时候讲话了，为什么斯奈德先生不给他们禁闭呢？我只不过是去问黛安借一块橡皮而已，这就要关禁闭吗？这太不可思议了！这样不公平！”但是直到下课前，他都把他的想法和感受藏在心里，什么都没有说。

下课后，他私下里去找斯奈德前生，礼貌地问道，“先生，等下我可以跟你谈谈吗？”

“当然可以，”斯奈德先生回答道，“在上午茶的时间就可以，来我的办公室吧。”

在他们单独坐在办公室中时，罗伯特说：“斯奈德先生，我会按照你吩咐的去蹲禁闭。但是实话实说，我不明白为什么，我所作的只是问黛安借一块橡皮而已。”

“罗伯特，感谢你愿意私下里跟我谈这件事情，”斯奈德先生回答道，“我并不是仅仅因为你这次说话才给你禁闭的。你知道在过去的两三周里，我已经因为你说话的事情训诫过你好几次了。你在昨天的课上发生过两次这样的事情，我觉得你是故意想要破坏我的课堂纪律、蔑视我的警告，所以我才决定在你下次说话时，给你禁闭的处分。”

“但是达利尔和弗兰克也说话了啊，就在我前面，你对他们什么都没有说。”

“是的，我注意到了达利尔跟他旁边的人说话了。但是我没有看到弗兰克说话。我确实没有对达利尔说什么；你第一次在不该说话却跟别人说话的时候，我也是这么做的。然而，在你一再犯错，我警告过你，才给你禁闭的。”

“我明白了，先生，以后我会注意的。”

“好的，罗伯特，再一次感谢你私下里与我讨论这件事情。”

罗伯特是如何将“私下里、尊敬地、平心静气地谈话”这个原则付诸实践的呢？

想象一下，同样的事情按以下的方式处理：

斯奈德先生宣布：“罗伯特，你中午要关一个小时的禁闭。”

“这太荒谬了，”罗伯特低声对他周围的人嘀咕道。“连借一块橡皮都不可以了！我才不会为了这个而蹲禁闭呢！”

“对不起，罗伯特，你有什么要说的吗？”斯奈德先生问道。

“是的！我问黛安借一块橡皮，却被惩罚蹲禁闭。我觉得这太荒谬了！”

“你在课堂上这样对我说话，请你出去，罗伯特！立刻去办公室报到，我会在课后去找你谈话的，出去，立刻！”

在这个例子中，罗伯特是如何没有按照“私下里、尊敬地、平心静气地谈话”这个原则来做呢？

第五条诫命虽然关乎所有类型的权柄，但重点强调的是对父母。青少年会在这个方面产生特别困难、紧张的关系。这种关系的紧张程度取决于他们对父母权柄的尊敬或叛逆的程度。

对比在这两个例子中，罗伯特是如何处理他所认为的“不公正待遇”的。哪一种方式熄灭了叛逆之火，哪一种是火上浇油呢？

请读以下这些经文。即便在扫罗想要不公正地杀害大卫时，大卫如何显明了一种谨慎和尊敬的态度来对待扫罗王的，呢？

随后大卫心中自责，因为割下扫罗的衣襟。对跟随他的人说：“我的主乃是耶和华的受膏者，我在耶和华面前万不敢伸手害他，因他是耶和华的受膏者。”大卫用这话拦住跟随他的人，不容他们起来害扫罗。扫罗起来，从洞里出去行路。随后大卫也起来，从洞里出去，呼叫扫罗说：“我主，我王！”扫罗回头观看，大卫就屈身脸伏于地下拜。

大卫对扫罗说：“你为何听信人的谗言，说大卫想要害你呢？今日你亲眼看见在洞中耶和华将你交在我手里，有人叫我杀你，我却爱惜你，说：‘我不敢伸手害我的主，因为他是耶和华的受膏者。’我父阿！看看你外袍的衣襟在我手中。我割下你的衣襟，没有杀你，你由此可以知道我没有恶意叛逆你。你虽然猎取我的命，我却没有得罪你。

——撒母耳记上 24：5-11

青春期是从孩子向成人过度的阶段，是人生旅途中很不容易“航行”渡过的一段时间。这个阶段以布满嶙峋的暗礁和危险的暗流而著称。有些人航行过这里时会走得很好、很安全；有些人则会撞到一、两块岩石上；而还有一些人会被危险的暗流冲走或在他们旅程的这个阶段就失事倾覆。

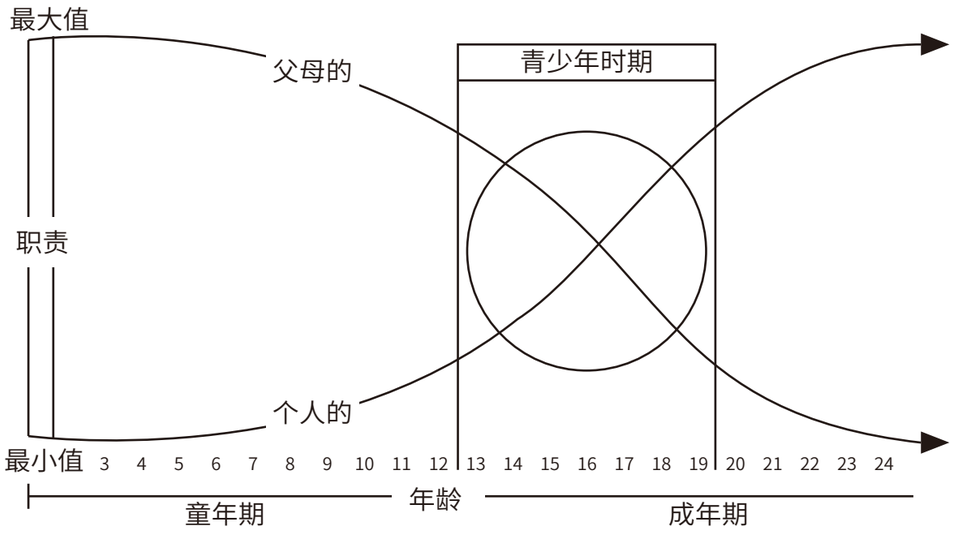
虽然肯定会有危险，但是青春期也同样会是一个非常有益和愉快的发展阶段。因此，仔细地研读和学习你的地图——上帝的话语和它在实际中的教导——就变得非常重要，要从中学到哪里有危险的礁石和暗流，并要不断地祈求上帝的恩典和保守，以避免在那里倾覆。

学习有关在青春期与父母的权威发生冲突的实际研究，即它的起因和预防，可以大大地被上帝所祝福，从而避免各种危险的礁石和暗流。

下面的示意图显示了在青春期，个人与父母对产生潜在误解和冲突的责任程度。

青春期尤其会面对什么样的压力呢？为什么？

父母和个人责任的程度



从上页的示意图中可以看出，青少年时期正是责任转换的时期；也是从童年期到成年期的过渡阶段。在婴孩期，父母对你有完全的责任，你完全依赖于父母。你需要你的父母来喂养你、清洁你和移动你。然而，随着时间的流逝，你开始学会吃饭和清洁自己，学会爬，然后学会走。每一个步骤都会增加你照顾自己的责任并减少父母对这些事情的直接职责。随着年纪的增长，你不单单是在身体上成长，你也在心理上越来越成熟。你在推理能力和决策能力上不断长进。你从只能呆在院子中由保姆看顾，成长到可以在每天各种各样的情况下照顾自己的程度了。

在青少年时期，当人在身体上从儿童走向成熟时，很自然的，他就会开始渴望成年人的自由。这种渴望有好的一面。如果一个青少年还想要被人看作小孩子，这就表明他没有健康地成长。然而，这种想要独立和自由的渴望通常会变得过于苛求和过于自信。青少年常常缺乏从实践而来的谨慎。

想要“自由”但是不想要成年人的“责任”是很危险的，为什么？

我们对自己有信心与对上帝在我们身上的工作有信心如何不同呢？请看哥林多前书10：12-13和哥林多后书12：9-10.

两名远足者正在准备沿着小路攀登一座高峰；其中一名是个没有经验的年轻人，另一名是一位经验丰富的年长者。没有经验的年轻人带着渴望和自信跃跃欲试，他并不觉得需要带上急救包。为什么？因为他自己可以处理。火柴？不，他没有打算在那里过夜。雨具？不需要，天气很晴朗。暖和的衣服？没有必要——他很强壮。指南针？不用，他不会迷路的。地图？不需要，他认识路。他真地觉得没必要为所有这些问题担心。这些东西让他非常不愉快。“你还不信任我吗？”他有点不高兴地问。

然而，另一名有经验的远足者从亲身体验中知道一名最好的徒步者在路上会遇到什么。他仔细地打包好急救包、火柴、雨具、暖和的衣服、指南针和地图。

没经验的徒步者嘲笑年长的徒步者要花多长时间才能出发。在对方还没有出发之前，他就已经带着满满的自信，走得远远的了。但是你能想象到在旅程结束之前，会发生什么。

所以，自己以为站得稳的，须要谨慎，免得跌倒。你们所遇见的试探，无非是人所能受的。上帝是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的。在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住。

——哥林多前书10：12-13

祂对我说，我的恩典够你用的。因为我的能力，是在人的软弱上显得完全。所以我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力覆庇我。我为基督的缘故，就以软弱、凌辱、急难、逼迫、困苦，为可喜乐的。因我什么时候软弱，什么时候就刚强了。

——哥林多后书12：9-10

第二册 20章

年轻人趋向于非常渴慕和自信地想要更多的自由，要在人生的路上跑在前头，但他们的父母通常都会更加小心。父母知道他们的孩子并不像他们自己认为的那样独立；他们比自己所意识到的更依赖父母，譬如每日的三餐、干净的衣服和温暖舒适的家。作为已经在人生的旅途上行走了多年的父母，他们知道在这条路上可能会有的各种危险——比如同僚的压力、不好的朋友以及罪恶的试探等等。

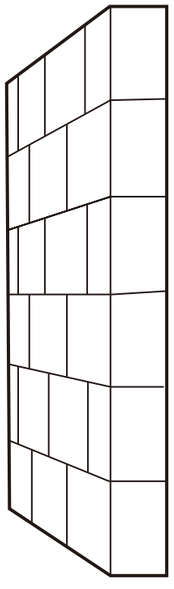
出于真正的爱和关心，父母会想要提醒年轻人，去拉住他们，去帮他们减速、去警告他们在前面的路上可能碰到的各种危险。

而缺乏对对方的理解，即对青少年的自信和渴望自由的理解、对父母的谨慎和预见潜在问题的理解，常常会造成青春期少年与父母间的关系紧张。而当对这种天性的误解形成时，就会开始产生沟通障碍，正如下面的草图所示。

把已经走过前面道路的人的建议撇在一旁是很愚蠢的。为什么？

这一点如何应用在父母的引导上呢？

父母与年轻人沟通障碍的例子



年轻人

“我的父母想知道我做的一切事情！”

“我不需要他们来告诉我该怎么做事情了，我又不是小孩了！”

“所有的女生都会去，为什么我就不可以？”

“我父母会觉得我像小孩子一样！”

“我已经足够年龄来自己做决定了！”

“我的父母不相信我！”

父母

“我们的女儿不听话了！”

“我们的儿子太叛逆了，祂只想用他自己的方式去做事情。”

“她根本就不在乎我们会怎么想！”

“他更爱听他朋友的话了！”

“她不想要任何的规矩了！”

“他一点都不尊重我们！”

对年轻人来说，认识到父母对他们的幸福有很大的责任和深切的关心是很重要的。上帝已经命令你的父母要按照你应当行的路将你抚养成人，而不是你自己想要走的那条路。对你的父母来说，答应你的请求是很容易的；他们知道那样你会很开心。但是说“不”试证了他们对你的爱。当他们认识到说“不”可能会产生不满和让关系紧张时，他们是否还能足够关心你的幸福而对你说“不”呢？尤其是在这种时候，要记住好的规矩会保护你的福祉，这是很重要的。上帝已经在你人生的路上为你预备了“有经验的徒步者”，就是你的父母，而他们的“不”反应了对你的福祉的深深关爱。

为了你在身体上、情感上、心理上和灵性上的的健康，上帝已经命令你的父母进行预防和矫正的管教：预防，就是使你远离各种环绕着你的危险和罪；矫正，就是当你不听从他们爱的警告时来惩罚你，目的是纠正你，使你远离不好的、罪恶的行为。

文顿夫妇非常爱他们三岁大的女儿。他们住在一条乡间小路边，经过的车辆速度都很快，所以他们警告女儿不要把车子骑到路上，也不要跑到路上去。在看到有数次这样的情况发生后，文顿先生在他们房子的前面建起了一道篱笆，只在车道上留有一扇门。

一天下午，文顿太太看到女儿打开了门，骑着车子跑到了外面的路上。她急忙冲了出去，抓回她的女儿，打了她屁股，并把她关在自己的屋子里呆了一个小时。

父母这些预防和矫正的惩罚如何见证了他们对女儿的爱呢？

如果父母们只是关心保护他们的孩子远离身体上的危险而不管灵性上的危险，他们这样做为什么是非常愚蠢和罪恶的呢？

作为年轻人，你需要理解你的父母并不是完美的；他们不过是人而已。他们也有缺点，也会犯错误。但是上帝已经让他们成为你的父母，让你爱他们、顺服他们和孝敬他们，即便是在他们犯了错或你不认同他们的决定的情况下。认识到你的父母比世上其他人都要更加真心地爱你，更加真正地关心你的福祉，这一点很重要的，尤其是在你不认同他们所作的某个具体的决定的时候。

教养孩童，使他走当行的道，就是到老他也不偏离。
——箴言 22：6

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。
——以弗所书 6：4

我今日所吩咐你的话都要记在心上，也要殷勤教训你的儿女，无论你坐在家里，行在路上，躺下，起来，都要谈论；
——申命记 6：6-7

不忍用杖打儿子的，是恨恶他；疼爱儿子的，随时管教。
——箴言 13：24

愚蒙迷住孩童的心，用管教的杖可以远远赶除。
——箴言 22：15

杖打和责备能加增智慧；放纵的儿子使母亲羞愧。
管教你的儿子，他就使你得安息，也必使你心里喜乐。
——箴言 29：15，17

关心儿女身体上的康健和福祉超过他们灵性上的益处的父母，颠倒了他们的优先次序。为什么呢？

人就是赚得全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？
——马可福音 8：36

当孝敬父母，使你的日子在耶和华你上帝所赐你的地上得以长久。
——出埃及记 20：12

你们作儿女的，要在主里听从父母，这是理所当然的。
——以弗所书 6：1

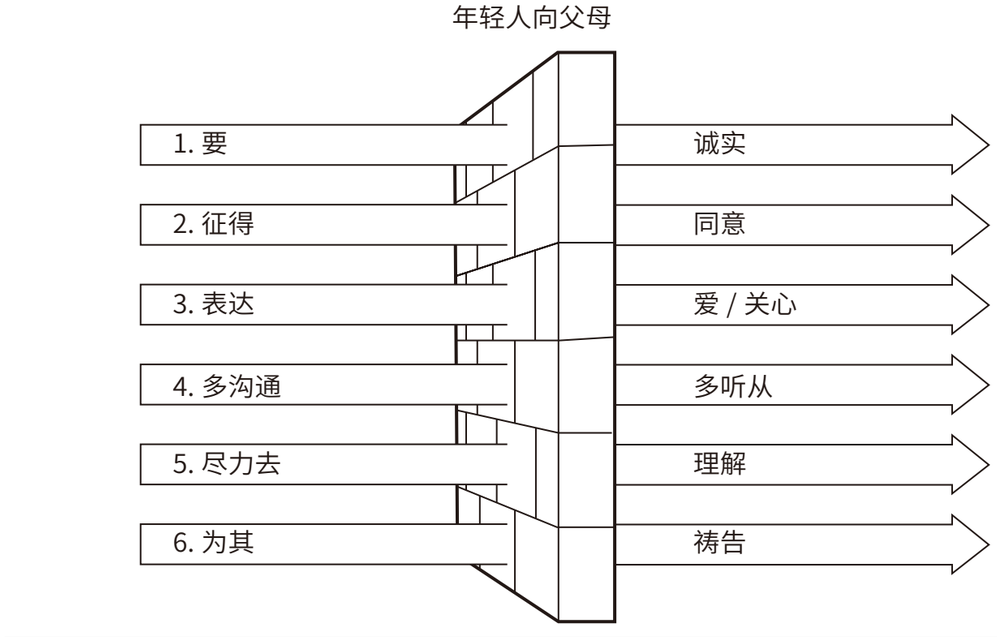
我儿，要听你父亲的训诲，不可离弃你母亲的法则（或作“指教”），因为这要作你头上的华冠，你项上的金链。
——箴言 1：8-9

你们作儿女的，要凡事听从父母，因为这是主所喜悦的。
——歌罗西书 3：20

在你进入青春期时，也许对你的父母来说，“松开缰绳”给你更多的自由，让你自己承担更多的责任并不容易，这是因为他们非常爱你和关心你。他们知道在你前面的路上会碰到的一些危险，也非常急切地想要保护你远离这些危险，所以他们会发现让你自己“远足”，离开他们的视线是非常不容易的。

为了在这件事情上帮助你的父母，同时也是让你个人在承担责任上变得成熟，对你来说，建立信任是非常重要的。如果你的父母觉得他们能够信任你，对他们来说，让你在个人的自由上迈出新的一步就会变得更容易。当你请求父母答应你去朋友家过夜，或使用汽车，或任何其它可能的要求时，他们对你的信任会极大地影响他们的回答。下面的图表和下一页的六条实际的忠告会帮助你建立这种信任。

如何建立信任并穿透沟通中障碍



与父母建立信任：

1. 对他们诚实，即便是你做了错事。如果他们不能信任你所说的话，你如何能期待他们在你离开他们的视线时信任你呢？
2. 征得他们的同意；不要只是假定你的父母会同意。这一点表达了你对他们权柄的尊重和渴望尊重他们。当有意外发生导致计划改变时，打个电话会有助于建立信任，这比等你在晚于预计时间到家后，再跟他们解释会好很多。
3. 表达你对父母的爱。爱他们或显明你爱他们是两件不同的事情。要通过说“太谢谢你了，爸爸！”或“太好吃了，妈妈！”来表达你的感激。要愿意去帮助你的父母。
4. 与你的父母多沟通，多听从他们。上帝已经为你预备了比你更有经验和真正关心你的父母。他们是你的出色的引导者。你愿意和渴慕与他们讨论你的顾虑将会帮助他们建立对你的信任。
5. 尽力去理解你的父母 。尽力去理解作为父母，上帝给他们的任务、责任和权柄。因为他们对你有着深深的爱，所以才会如此关心你的福祉；你要感激这一点。如果你一定要告诉他们你的不同意见，尽量带着尊重的态度去说，并感谢他们对你的深切关心。
6. 为你的父母祷告。他们的职责非常重大！即便他们有错误和缺点，他们也在努力想要做到最好。

你可以为你的父母带来极大的喜乐，也可能会比其他人更使他们感到深深的哀痛。这是因为他们真心地爱你、关心你和牵挂你。你要寻求上帝的恩典并努力去实践前面的六个建立信任的指导原则。在青春期中，你和父母的关系能变得更深厚、更丰富。你可以以一种更加成熟的方式与他们分享、交通并一起做事情，这会使你和父母都得着喜乐。

你们作儿女的，要在主里听从父母，这是理所当然的。要孝敬父母，使你得福，在世长寿。这是第一条带应许的诫命。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。
——以弗所书 6：1-4

你们作儿女的，要凡事听从父母，因为这是主所喜悦的。你们作父亲的，不要惹儿女的气，恐怕他们失了志气。
——歌罗西书 3：20-21

所罗门的箴言：智慧之子使父亲欢乐；愚昧之子叫母亲担忧。
——箴言 10：1

义人的父亲，必大得快乐；人生智慧的儿子，必因他欢喜。
——箴言 23：24

愚昧的儿子，是父亲的祸患。
——箴言 19：13a

要孝敬父母，使你得福，在世长寿。这是第一条带应许的诫命。
——以弗所书 6：2-3

为什么同伴的压力会在许多年轻人身上产生真正的推动力呢？

关于顺服，要注意你所选择谁作为你朋友。在你进入青春期并开始走向成熟时，通常会有一种很强烈的渴望，希望被接纳、被喜爱和被同龄人称赞。同时，也会非常害怕被人嘲笑、被认为与众不同或被人排斥在外。因为这种非常强烈的想要被人接纳的渴望和害怕被拒绝的担忧，许多年轻人会做出很多他们自己一个人时绝不会做的事情。在认识到这种团体压力的力量后，在你的青年时代选择朋友就变得非常重要。你的朋友对你的言语、行为和生命有积极的影响还是消极的影响呢？你的父母知道在你这个发展阶段，朋友对你有着强大的影响力，所以他们也会非常关心谁是你的朋友。

同样，也要尽量计划好你的时间和活动，尤其是与朋友们在一起时。懒散或“无所事事”是很危险的。当一个团体中没有人“知道该做什么”时，最不道德的选择就会胜出。有多少可悲的故事是因为年轻人选择了不好的朋友，而他们走上邪路是因为没有计划好积极的活动啊。参与到健康的活动中去，就是那些当你回首时，你能问心无愧并充满快乐回忆的事情。

你的年轻时代可以是非常棒的岁月。这是你生命的春天——充满了活力、兴奋和期待。你需要小心仔细地将你所有的感情引导到健康有益的活动上。你可以更多地参与到成年人的活动与责任中，在更成熟的层面上与父母和朋友们互动。这个时间段是非常令人兴奋的。然而，这个时间段也充满了陷阱。但是上帝并没有留下你一个人去探索你的道路，祂很乐意去引导那些需要祂、寻求祂帮助的人。祂的话语中有很清楚、明确的指引，并且祂也给了你经验丰富且爱你的父母来带领你和给你建议。

最后，上帝在第五条诫命后附加了一个很丰盛的应许。“当孝敬父母，使你的日子在耶和华你上帝所赐你的地上得以长久”（出埃及记 20：12）。上帝应许给遵守此条诫命的个人、教会和国家以长久的平安——只要这么做符合祂的目的——上帝可以自由地让例外发生，在祂的儿女还年轻时就召他们回天家。然而，即便在这种情况下，这条应许最深远、最终极的成就依然是存在的。

所有那些靠着恩典，顺服天父的，将要在上帝赐给他们的土地上（属天的迦南地），得着上帝所赐长久的生命（永生）。

从外在来讲，上帝也确认了第五条诫命所包含的应许的真实性。上帝祝福那些遵从权柄、和平度日的组织和国家；祂使那些悖逆自己政府的国家政权短暂并没有平安。

你是否每天都在祈求上帝的恩典，并努力带着尊敬前行呢——尊崇上帝为万有之父；在家中和教会中尊敬父辈；尊敬上帝在政府和工作中为你设立的管理者；并尊重那些长者。

愿上帝赐你够用的恩典，使你能在恩典中与祂的永恒有份。

耶利米书 35 章所提到的利甲人是什么人？为什么上帝会丰盛地祝福他们呢？请看第 18 节和 19 节。

耶利米对利甲族的人说：“万军之耶和华以色列的上帝如此说：因你们听从你们先祖约拿达的吩咐，谨守他的一切诫命，照他所吩咐你们的去行。所以万军之耶和华以色列的上帝如此说：利甲的儿子约拿达必永不缺人侍立在我面前。”
——耶利米书 35：18-19

教义问答默记

1. 第三条诫命是什么？
“不可妄称耶和华你上帝的名，因为妄称耶和华名的，耶和华必不以他为无罪”（出埃及记 20：7）。

2. 第四条诫命是什么？
“当记念安息日，守为圣日。六日要劳碌作你一切的工，但第七日是向耶和华你上帝当守的安息日。这一日你和你的儿女、仆婢、牲畜，并你城里寄居的客旅，无论何工都不可作，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”（出埃及记 20：8-11）。

3. 第五条诫命是什么？
“当孝敬父母，使你的日子在耶和华你上帝所赐你的地上得以长久”（出埃及记 20：12）。

第二十章

第一部分 复习

1. 请写出以下各条诫命要求和禁止的事项：
   a. 第三条诫命
      a) 禁止 _____
      b) 要求 _____
   b. 第四条诫命
      a) 禁止 _____
      b) 要求 _____
   c. 第五条诫命
      a) 禁止 _____
      b) 要求 _____
2. 请列出我们的言语措辞非常重要的五个原因：
   a. _____
   b. _____
   c. _____
   d. _____
   e. _____
3. 请列出在劝阻别人亵渎神时当遵循的四个实用原则：
   a. _____
   b. _____
   c. _____
   d. _____
4. 请写出第三条诫命所禁止的三类起誓：
   a. _____
   b. _____
   c. _____
5. 请列出圣经中提到的四种遵守安息日的形式及每一种形式的应用时期：
   a. _____
   b. _____
   c. _____
   d. _____

第二十章

习题

6. 请写出我们每周把周日而非周六专门用来礼拜的八项原因：
   a _____
   b _____
   c _____
   d _____
   e _____
   f _____
   g _____
   h _____
7. 请列出有关遵守礼拜日的六项实用原则：
   a _____
   b _____
   c _____
   d _____
   e _____
   f _____
8. 请列出允许在礼拜日做的四类工作：
   a _____ c _____
   b _____ d _____
9. 请列出上帝授予权柄的四类管理范畴：
   a _____ c _____
   b _____ d _____
10. 请列出在青春期与父母建立信任关系的六项实用建议：
    a _____
    b _____
    c _____
    d _____
    e _____
    f _____
11. 在第五条诫命中，上帝如何实现祂的应许？
    a 暂时地 _____
    b 永恒地 _____

第二部分 大开眼界

1. 基督徒使用语言与世界中的人如何不同?

2. 在耶稣教导“不可起誓”时，祂是什么意思?

3. 为什么每周庆祝安息日是非常重要的?

4. 请解释四种守安息日的形式如何分别纪念了上帝的一种特别的救赎之工：

   a

   b

   c

   d

5. 当对我们有权柄的人要求我们做以下的事时，我们当如何回应：

   a 我们不明白其原因的事

   b 我们认为是不公平或不公正的事

   c 明显违背上帝旨意的事

6. 为什么青春期特别呈现出一种对有权柄之人的误解和反抗?

7. 为什么以下两点非常重要，特别是在青春期?

   a 选择自己的朋友

   b 规划自己的时间

第三部分 圣经应用

请解释以下经文如何教导了相关诫命的真理：

1. 第三条诫命：
   a 哥林多前书 10:31-33
   b 马太福音 18：15
   c 马太福音 5:34-37

2. 第四条诫命：
   a 耶利米书 17:21-22
   b 以赛亚书 58:13
   c 以赛亚书 58:14

3. 第五条诫命：
   a 以弗所书 6:1-2
   b 以弗所书 6:4
   c 箴言 10:1

第四部分 教会先辈的作品

用自己的话解释以下引文的含义。

1. “我们听声音来辨别金属的属性，听人的言谈而认识人。”（多马•布鲁克斯）

2. “所有人都当参加公共敬拜。音乐会上，不仅最粗的琴弦会发声，最细的也一样。”（多马•古德文）

3. “关于教育孩子，要在蜡还未凝固时就把印章盖上去，这是常识。”（亚瑟•杰克逊）

第五部分 侧边问题摘录

1. 我们的言语如何反映出我们是什么样的人呢？同龄人的压力会如何影响我们的言语呢？

2. 不跟从基督的“基督徒”是如何妄称了上帝的名呢？

3. 不守安息日为圣日既是不感恩又是一种偷窃行为。这是为什么呢？

4. 我们如何显示出对“有权柄的人”和“长者”的尊敬呢？如何显示出对他们的不尊敬呢？

5. 把已经走过前面道路的人的建议撇在一旁是很愚蠢的。为什么？这一点如何应用在对待父母的建议上呢？

第六部分 自选侧边问题

请找出你感兴趣的两个侧边问题（没有在章末习题中出现过的问题），写出你的回答。

1. 问：

答：

2. 问：

答：

第七部分 动脑动手

1. 请设计一张大表，对比基督徒与属世之人在应用语言方面的不同层次。应用目前你所在社区的例子进行说明。

2. 请画一张海报，清晰描绘敬虔起誓的恰当形式，以及不敬虔的起誓的罪恶方式。

3. 请讨论如何守安息日，并做一次有实践价值的演讲。要求提供多种合理可行的安息日时间计划（包括上午、下午和晚间）。

4. 请画一幅墙报，展示我们要将周日而非周六作为特别的敬拜之日来遵守的八项原因。

5. 请制作一张大的看板，展示造成父母与青春期儿女之间紧张关系的基础性原因，以及通过建立信任消除这种紧张关系的六项实用建议。应用最近的实际例子说明每个观点。

3

《青少年圣经教义》分三卷，共三十章，涵盖了所有主要的圣经教义。卷一为 1-10 章，卷二为 11-20 章，卷三为 21-30 章。

本书每一卷的内容都清晰、准确又易懂，内含数百信息丰富的图表和启发性的故事，并糅合了改革宗教义标准、众多讨论题目、术语定义，以及亚伯拉罕 · 海伦伯勒克《属天真理面面观》(A Specimen of Divine Truths) 中摘录的要理问答。本书可用于家庭 (个人或者家人一起读)、学校 (圣经教义课程) 和教会 (要理问答学习)。

愿主丰盛地祝福本书，让青少年得以在祂永恒的圣经真理上得到教导，使祂的美名得着荣耀。

内部资料　不可赢利
如有问题或意见请电邮至
sinimbooks@hotmail.com
基督教改革宗出版社

3 青少年圣经教义 Bible Doctrine For Teens And Adults JAMES W. BEEKE 基督教改革宗出版社

3

青少年圣经教义

Bible Doctrine For Teens And Adults

JAMES W. BEEKE

基督教改革宗出版社

青少年圣经教义

Bible Doctrine For Teens And Adults

雅各 W. 比克

3

基督教改革宗出版社

上帝默示的圣言绝对无误，
是真理唯一的来源，
我们从幼时起，
就该围绕圣言而活。

从古时起，
神学就收集了
圣言中的教训、纯正的真理
及其核心教理。

愿神祝福
伟大永恒圣言，
使其流传在
老老少少中间。

青少年圣经教义

Bible Doctrine For Teens And Adults

3

目录

第三卷，第21到30章

章节	标题	页码
21	上帝的道德律 第6——7条诫命	009
22	上帝的道德律 第8——10条诫命	081
23	祷告	147
24	上帝的教会 上帝在教会中所设立的职分 教会纪律	195
25	信条 教义标准 圣餐仪式 教会制度及治理	241
26	教会历史 加尔文主义五要点 恩典的管道：上帝的话语及圣礼	311
27	洗礼	369
28	在公众面前认信 圣餐	447
29	末世论 (1) 居间之境 基督的第二次再来 千禧年	499
30	末世论 (2) 末日复活 最终审判 地狱 天堂	549

鸣谢

本青少年圣经教义第一册、第二册和第三册的出版离不开以下个人和团体的协助，在此我衷心地感谢他们用以下的各种方式所提供的帮助：

行政、校对和排版协助	Jennie Luteyn 夫人和 Bob Menger 先生
插图	Ben De Regt 先生
诗歌标题页	Jennie Luteyn 先生
圣经和教义内容的审阅	J. R. Beeke 牧师，J. Spaans 牧师，A. W. Verhoef 牧师，C. Vogelaar 牧师；宣教士 B. Elshout；J. Beeke 长老，J. R. Beeke 先生，H. Bisschop 先生，J. De Bruine 先生，L. Den Boer 先生，J. den Bok 先生，B. Harskamp 先生，G. Kanis 先生，G. Moerdyk 先生，J. Neels 先生，H. Van den Dorpel 先生，W. Van Voorst 先生，A. Slootmaker 先生 和 S. Van Grouw 先生
教学格式审阅	H. Van Brummelen 博士
排版	Marlene Les 小姐
设计	Arlene Hoefakker 夫人
总校对	提摩太基督教学校的秘书和全体教职人员
支持、协作与批准	NRC 联合教育委员会 NRC 图书出版委员会 提摩太基督教学校委员会
理解、耐心、牺牲和爱心支持	我的妻子，Ruth

最重要的是，感谢上帝丰丰富富地提供了各样的机会和方式，使这套材料以及以前的那一系列圣经教义教材得以问世。

愿主按祂至高无上的主权所喜悦的，在高校学生和其它年龄段人群的阅读和学习中，丰丰富富地祝福这一教学手段。“使我们不再作小孩子，中了人的诡计和欺骗的法术，被一切异教之风摇动，飘来飘去，就随从各样的异端。惟用爱心说诚实话，凡事长进，连于元首基督”（以弗所书 4：14-15）。

更愿圣灵将这套材料中所教导的永恒真理，好好地运用在我们的内心之中，使我们能越来越“尽心，尽性，尽意，尽力，爱主你的上帝”（马可福音 12：30a）。唯有祂配得敬拜与赞美。

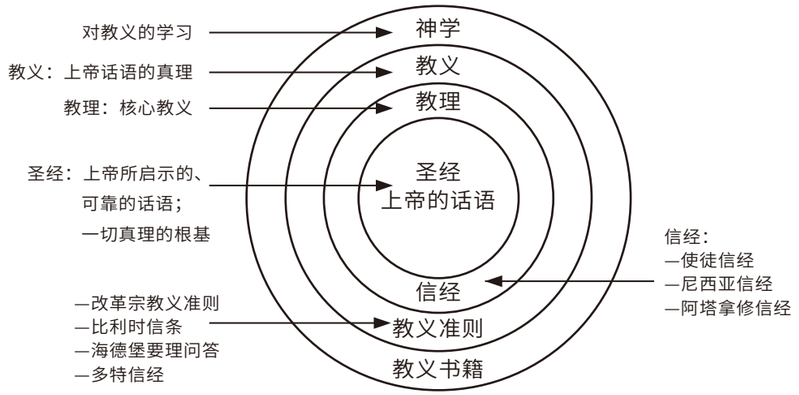
雅各 W. 比克

引言

给所有的高中生及正在阅读本书的其他年龄段的人。

亲爱的朋友们，

你们能看出在标题页和第二第三页的照片上，黑板上所画的是什么吗？我们可以在这里将其重现如下：



这个草图是什么意思？它的中心是什么呢？圣经是上帝的话语，它宣告了上帝永恒不变的真理。而关乎圣经的真理则称为教义。本系列丛书包括青少年圣经教义的第一、第二和第三册，从中你将会学到圣经教义——上帝话语的真理。那些关乎得救所必须相信的核心真理称为教理，而对圣经教义的解释则称为神学。

神学试图正确理解圣经某方面的教义。为此，在整本圣经中研读关乎这个真理的相关章节就是必不可少的。这些相关章节必须仔细地研读和比较，才可以纳入信仰的宣告和解读。为了恰当地总结圣经中所教导的有关罪、救恩、死亡、洗礼和其他的圣经教义，这种方式是非常必要的。这一系列书籍中所包含的课程就是一个神学入门课程。

没有任何一个人能比上帝更重要，没有任何一本书能比圣经更必不可少，也没有什么能比认识圣经的教义更具有核心意义。因此，当你学习圣经教义时，请带着认真和祷告的心态。上帝能藉着将这些真理运用在你的内心和生活中来祝福你的学习。而个人亲身不断地去认识、爱、跟随上帝及其真理则是人生最重要的目的，也是人之所以被造的原因。藉着基督里的拯救，罪人可以恢复与上帝爱的关系以及畅通的交流，从而使上帝得荣耀，自己有喜乐。

愿上帝藉着这一系列书籍，亲自祝福你对圣经教义的学习。

第二十一章

青少年圣经教义第三册

正如浩瀚的大海受其边界所限一样，上帝的道德律也保守人在周边的邪恶下安然居住。

“不可杀人”，上帝的律法如此宣称，要远离愤怒、嫉恨和争竞；人是有灵魂的，这正是与其他生命形式所不同的地方。

不可奸淫，我们必须忠贞无暇；因为所有的不洁、错误的欲望以及贪淫好色都是上帝所不会轻忽的。

海德堡要理问答

问答 105 —109

一百零五问：在第六条诫命里，上帝吩咐什么？

回　　答：我不可在心思、言语或外表上，更不可在行为上，由自己或假手于人诽谤、仇恨、损伤或杀害我的邻舍；倒要放弃一切报仇之心；再者，我也不可伤害自己，也不可故意自陷于任何危险之中。故此，为求禁遏谋杀之事，上帝赋予掌权者佩带刀剑的权柄。

一百零六问：这诫命仅仅是讲不可杀人吗？

回　　答：上帝禁止杀人时，也教训我们，祂憎恶那杀人的根源，如嫉妒、恨恶、恼怒、报复之心；这一切在祂眼中也算为杀人罪。

一百零七问：我们不这样杀人就够了吗？

回　　答：不。因为上帝禁止我们嫉妒、仇恨和恼怒时，就是吩咐我们爱人如己，向邻舍表示忍耐、和睦、温柔、慈悲和一切良善，并尽我们的能力保护他不受伤害；甚至还要善待我们的仇敌。

一百零八问：第七条诫命教训我们什么？

回　　答：一切淫乱皆为上帝所咒诅；所以，我们必须全心憎恶淫乱，无论未婚已婚，都要过贞洁、节制的生活。

一百零九问：在这条诫命里，上帝只是禁戒淫乱以及这类的大罪吗？

回　　答：既然我们的身体和灵魂都是圣灵的殿，上帝便吩咐我们保守二者纯全圣洁；因此，祂禁戒一切淫乱的行为、姿态、言语、思想、欲望和一切足以诱导淫乱之事。

上帝的道德律：第六条——第七条诫命

第六条诫命

上帝的第六条诫命宣告：“不可杀人。”（出埃及记 20：13）这条诫命禁止一切不公义的杀害、伤害和损伤他人或自己的行为。这条诫命不仅谴责对他人的暴力，也禁止所有暴力的根源——嫉恨、愤怒和寻求报复。它要求的是与其相反的——爱、耐心和对他人的关心。它暗示着我们应当将人的生命看为宝贵，并且关爱他人和我们自己的健康。

在身体上、心理上、情感上或灵性上谋杀我们自己或他人是很有可能的。这一切都是上帝所禁止的。身体上的杀害包括谋杀、自杀和各种在健康和安全事宜上的漫不经心与粗心大意。上帝赐给人以生命，祂是按着祂自己的形象造人的。虽然因着亚当的堕落，我们已经失去了祂狭义上的形象，但是我们的身上依然存留着上帝广义上形象的各种特点（请参考第 7 章关于上帝形象的说明）。这些特点包括了我们既拥有身体，也拥有灵魂，并且我们注定要永远存在。从某种角度上来说，我们是直接从上帝那里领受了我们的灵魂。因此，人生命的价值超越了植物或动物的生命。除非上帝许可，没有人可以故意夺走他人的性命。

凡恨他弟兄的，就是杀人的。你们晓得凡杀人的，没有永生存在他里面。

——约翰一书 3：15

“你们听见有吩咐古人的话，说：‘不可杀人，’又说：‘凡杀人的，难免受审判。只是我告诉你们：凡向弟兄动怒的，难免受审判。’（有古卷在‘凡’字下添‘无缘无故地’五字）凡骂弟兄是拉加的，难免公会的审断。凡骂弟兄是魔利的，难免地狱的火。”

——马太福音 5：21-22

超越——走到前面或超过；胜过；优于。

正当防卫只能应用在一些极端的情况下。但是只要有机会借着自我牺牲来说服他人，那么就该如此行。耶稣在登山宝训时所说的原则有哪些是与这一真理相关的呢？

正当——法定的；按照法律。

百夫长——罗马的军事长官，能管理一百名士兵。

上帝禁止一切不公义的杀害。然而，有时面对堕落的人心产生出的恶行时，为制止这样的行为而进行正义的杀人就是必不可少的了。在 3 种情况下，上帝许可或要求剥夺人的生命——它们分别是：

1. 正当防卫

2. 正义的战争

3. 必要的死刑

首先，关于正当防卫，上帝的话教导我们：“人若遇见贼挖窟窿，把贼打了，以致于死，就不能为他有流血的罪。”（出埃及记 22：2）在这种情况下，盗贼正在挖洞，要闯入到了别人的家中，为了保护自己和家人，家主为了制服盗贼而打了他，并不是为了杀死他，而是为了阻止他。虽然造成了死亡的结果，但是，家主还是无罪的，因为他的行动是一种正当防卫。

在防卫的行为中，界定是否正当防卫，乃是在于当事人的防卫反应相比所面临的危险，是否恰当。例如，当一名父亲命令持枪闯入他家的人放下武器时，对方拒绝了，因此这位父亲杀死了对方，这就是一种正当的防卫。这名父亲必须开枪以避免自己和家人被杀的危险。然而，父亲开枪杀死了藏在他家中树丛后的人就是一种过激的反应，这种反应相比所面临的威胁就是不恰当的；因此，在这种情况下，他的防卫行为就是一种违法的过激反应。

又有兵丁问他说：“我们当作什么呢？”约翰说：“不要以强暴待人，也不要讹诈人，自己有钱粮就当知足。”
——路加福音 3：14

在该撒利亚有一个人，名叫哥尼流，是意大利营的百夫长。他是个虔诚人，他和全家都敬畏上帝，多多周济百姓，常常祷告上帝。
——使徒行传 10：1-2

大卫对非利士人说：“你来攻击我，是靠着刀枪和铜戟。我来攻击你，是靠着万军之耶和华的名，就是你所怒骂带领以色列军队的上帝。”
——撒母耳记上 17：45

耶和华我的磐石，是应当称颂的。祂教导我的手争战，教导我的指头打仗。
——诗篇 144：1

其次，圣经中记录了许多公义和不公义的战争。检视一下以色列历史，就会证实这个事实。施洗约翰教导询问他的士兵，必须行事公正，而不是离开军队。不论是基督还是彼得都没有反对与他们说话的百夫长的职业。因此，像某些人那些，基于第六条诫命而谴责所有的战争和兵役是不符合圣经的。

要想区分正义与非正义的战争，就需要考虑以下 3 点。正义的战争是通过战斗来保卫一个国家在以下事项上免受攻击：

1. 表达真信仰

2. 行使恰当的自由权

3. 拥有合法的土地

第三，上帝要求政府来施行死刑，杀死那些谋杀罪名成立的罪犯。“凡流人血的，他的血也必被人所流。因为上帝造人是照自己的形像造的。”（创世记 9：6）人的生命是上帝所赐予并管理的，如果没有上帝的命令，人永远不可以结束他人的生命，也不可以在上帝要求终结某人的生命时拖延。死刑是上帝所要求的，但是必须公正严明，并且是在经过充分与适当的法律程序之后。下面的讨论涉及了两个反对死刑的常见意见。

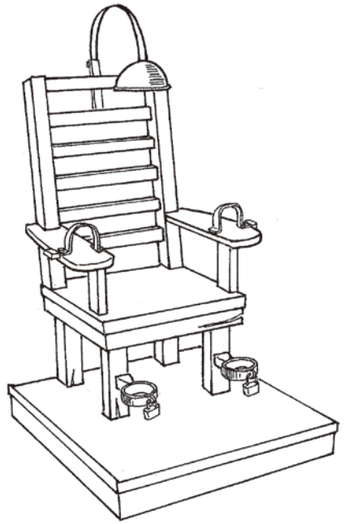
“我不赞成施行死刑，”汤普森先生说，“我觉得那样既残忍又野蛮。对于那些犯了杀人罪的人，我觉得应该更多使用教育和爱的方式。”

若有别害，就要以命偿命，以眼还眼，以牙还牙，以手还手，以脚还脚，以烙还烙，以伤还伤，以打还打。
——出埃及记 21：23-25

打死人的，必被治死。
——利未记 24：17

因为他是上帝的用人，是与你有益的。你若作恶，却当惧怕。因为他不是空空的佩剑。他是上帝的佣人，是伸冤的，刑罚那作恶的。
——罗马书 13：4

我若行了不义的事，犯了什么该死的罪，就是死，我也不辞。他们所告我的事若都不实，就没有人可以把我交给他们。我要上告于该撒。
——使徒行传 25：11



罗伯特先生想了一下，回答道："我知道你最近安排了肾脏的手术，是不是？"

"是的，在两周后。"

"那么，我觉得手术是既残忍又野蛮的。我觉得对于那些有严重疾病的人，我们应当更多的使用教育和爱的方式。"

"你大错特错了，"汤普森先生回答道，"如果不切除一个肾脏，疾病就会扩散到我的全身。我的医生并不是残忍；他是为了我的健康和益处！"

"没错！"罗伯特先生也很赞同。"忍痛割掉你身上的一个器官是为了你整个身体的健康，所以清除某个犯了杀人罪的凶手也是为了整个社会的健康和益处。如果他不被'剪除'，这种谋杀的疾病就会扩散到全体百姓。因此，上帝在祂的话语中命令我们执行死刑。"

"这样的说法很明确，我从来没有这样想过，"汤普森先生回答道。"但是上帝命令执行死刑是旧约时代的命令，不是吗？耶稣不是教导我们不要以眼还眼，而是要饶恕，要转过另一边的脸来吗？"

"耶稣在登山宝训时说的'有人打你的右脸，连左脸也转过来由他打'指的是处理个人事务时的原则。如果有人得罪了我，我不应寻求报复。然而，这个教导指的并不是政府如何对待犯罪。在创世记第 9 章，大洪水之后，上帝将普世原则赐给诺亚及其后裔，以此来建立大洪水之后的秩序，其中之一是：'凡流人血的，他的血也必被人所流。'新约也支持这个真理。当保罗在罗马书 13 章谈到政府的职责时，说道：'你若作恶，却当惧怕。因为他（政府；掌权者）不是空空的佩剑。他是上帝的佣人，是伸冤的，刑罚那作恶的。'"

对待有预谋的杀人犯时，如果我们用人为构想的惩罚来代替上帝所要求的死刑时，会在社会中产生什么样的后果呢？

因为断定罪名，不立刻施刑，所以世人满心作恶。
——传道书 8：11

凡流人血的，他的血也必被人所流。因为上帝造人是照自己的形像造的。
——创世记 9：6

"你们听见有话说：'以眼还眼，以牙还牙。'只是我告诉你们，不要与恶人作对。有人打你的右脸，连左脸也转过来由他打。"
——马太福音 5：38-39

你眼不可顾惜，要以命偿命，以眼还眼，以牙还牙，以手还手，以脚还脚。
——申命记 19：21

故杀人，犯死罪的，你们不可收赎价代替他的命。他必被治死。
——民数记 35：31

作官的原不是叫行善的惧怕，乃是叫作恶的惧怕。你愿意不惧怕掌权的吗？你只要行善，就可得他的称赞。因为他是上帝的佣人，是与你有益的。你若作恶，却当惧怕。因为他不是空空的佩剑。他是上帝的佣人，是伸冤的，刑罚那作恶的。
——罗马书 13：3-4

因为以下 4 个原因，对有预谋的杀人犯执行死刑是完全有必要的：

对杀人犯执行死刑是必要的

原因	示例经文
1. 上帝的话语明确要求。	凡流人血的，他的血也必被人所流。因为上帝造人是照自己的形像造的。 ——创世记 9：6
2. 基于以命还命的完全公义的标准。	无论谁故杀人，要凭几个见证人的口把那故意杀人的杀了，只是不可凭一个见证的口叫人死。故意杀人，犯死罪的，你们不可收赎价代替他的命。他必被治死。 ——民数记 35：30-31
3. 对于在当地洁除流血的罪是必要的。	这样，你们就不污秽所住之地，因为血是污秽地的。若有在地上流人血的，非流那杀人者的血，那地就不得洁净。你们不可玷污所住之地，就是我住在其中之地，因为我耶和华住在以色列人中间。 ——民数记 35：33-34
4. 是对谋杀最有力的震慑，能最有效地保护整个社会的健康和益处。	别人听见都要害怕，就不敢在你们中间再行这样的恶了。你眼不可顾惜，要以命偿命，以眼还眼，以牙还牙，以手还手，以脚还脚。 ——申命记 19：20-21

有预谋的谋杀行为包括了堕胎（杀死未出生的婴孩）、安乐死（杀死年老的、体弱的或无药可治的病人）和自杀（拿走某人自己的生命）。

堕胎是一种谋杀。它是有意夺走另一个人的生命。这是因为：

1. 检视上帝的话语——圣经清楚地证明了人的独立位格，包括身体与灵魂，都是从受孕就开始的。

以下美国的数据统计支持了 4 种理由中的哪一种呢？
在美国取消了死刑的头 10 年中（从 1967 到 1977），美国凶杀案的数量几乎翻倍。

1967 ——10，000 宗凶杀案
1977 ——19，000 宗凶杀案

有预谋的谋杀与意外杀人有什么区别呢？为什么堕胎、安乐死和自杀都是有预谋的谋杀呢？

从人的受孕开始，圣经中有任何地方说过这个人不是人类吗？任何医疗检查能说一名正在生长的婴孩不是人类吗？
为什么在看待堕胎时，这些问题是很重要的呢？

以下是关于这一真理的实例：

- “我是在罪孽里生的。在我母亲怀胎的时候，就有了罪。”（诗篇 51：5）作为未出生的婴孩，大卫如何能够在“怀胎时就有了罪”，有了罪性却没有灵魂呢？从受孕时起，他就有了人的灵魂。
- “我的肺腑是祢所造的。我在母腹中，祢已覆庇我。我要称谢祢，因我受造，奇妙可畏。祢的作为奇妙，这是我心深知道的。我在暗中受造，在地的深处被联络。那时，我的形体并不向祢隐藏。我未成形的体质，祢的眼早已看见了。祢所定的日子，我尚未度一日，祢都写在祢的册上了。”（诗篇 139：13-16）大卫通过使用术语“我的”，“我”，来清楚地谈到他从受孕就拥有的独立位格。
- “惟独肉带着血，那就是它的生命，你们不可吃。”（创世记 9：4）还有许多其他圣经中提到了血作为生命的经文。流血就是取走了那个受造物的生命。流未出生婴孩的血也是一种流人的血，就是杀人。
- “人若彼此争斗，伤害有孕的妇人，甚至坠胎，随后却无别害，那伤害她的，总要按妇人的丈夫所要的，照审判官所断的，受罚。若有别害，就要以命偿命。”（出埃及记 21：22-23）蓄意杀死一名未出生的婴孩需要受到与杀死任何其他人一样的刑罚——以命偿命。

2. 检视创造的事实——没有任何巧言令色或轻描淡写的说法能隐藏堕胎就是蓄意夺取人的生命。一名正在生长的婴孩并不是他母亲身体的一部分。我们可以通过问以下这些问题来确认这一点：

- 如果一名正在生长的婴孩是他妈妈身体的一部分，那么我们在研究一张身体结构图时，他是她身体的哪一个器官呢？
- 超声波在受孕后六周可以检查到未出生婴孩的心跳，怀孕三周时，就可以看到胚胎的血液循环，这些心跳和血液循环系统是对谁发生作用的呢？
- 如果正在生长的婴孩不是人类的话，在我们研究过生物分类图后，他将会是什么呢？

因为允许自由堕胎的法律及其演绎，今天我们的国家中已经出现了下面这些荒谬的矛盾或价值观的反转：

- 对一名正在生长的婴孩来说，最危险的地方就是他妈妈的子宫了，而那里本来是上帝设计用来关爱和保护婴孩的地方。今天，在我们的国家中，未出生就死去的婴孩比死于各种疾病和意外的还要多。
- 有些人非常关注保护鲸鱼、狼、无助的海豹以及各种处于危险中的物种，却很少，甚至根本不关心未出生婴孩所面对的危险和无助。
- 很多议员为取消死刑而奔走，甚至是那些触犯了最严重法律的罪犯，因为死刑看起来是很残忍、异常的惩罚；但是他们却赞同杀害成千上万从没有破坏过任何一条社会法律的未出生婴孩。
- 如果一名怀孕的孕妇在穿过医院前面的马路时被一辆车撞倒而失去了她的孩子，她可以为着失去了她的孩子而合法起诉这辆汽车的驾驶员。但是另一名妇女却能在没有意外的情况下走进同样的医院，用堕胎的方式合法的杀害她的孩子。

身体结构——按照结构和功能，分别属于一个身体中所有部分的列表。

用人手所制订的法律来代替上帝的律法会给社会带来更多的关爱与和平吗？还是正好相反呢？为什么？

生物学家们命名并分类所有他们所观察到的各种活的生物。从玉米种子中长出的是玉米；未出生在成长的兔子是兔子。那为什么未出生还在生长的婴孩就不是人呢？如果他不是人的话，他到底是哪一类的造物呢？

- 如果一名美国的医生有意疏忽或者是使用直接的手段杀死了一名早产的婴孩，那么他将被控告玩忽职守罪或者谋杀。但是他却可以合法执行堕胎，从而杀死一名生长到了同样阶段但是还在他妈妈子宫中的孩子。

支持堕胎者使用以下论据来反对上述从上帝的话语和创造的事实而来的理由：

争论 1：胎儿不是真正的人；因此，可以杀掉他。

那些持有这些观点的人会认同在某些时候，在母亲子宫中的婴孩变成了一个人。有些人将这个时间定在怀孕后的第 6 周，有些人为是 3 个月，有些认为是母亲感到有生命迹象的时候，还有些认为是出生时。关于允许堕胎的最晚时限，医院、诊所、国家和各州的规定根据这些各自不同的意见而有所不同。而当我们考虑各种医疗事实时，根本不可能界定一个明确的时间来说一名未出生的婴孩还不是人类（例如一名婴孩的心跳是从 3 周后开始的，他的脑电波可以在 6 周后观测到，而所有婴孩内部的器官在 11 周时都已经生长完全并开始发挥作用了）。更进一步来说，如果未出生的婴孩有一个在受孕之后的时间段内不是人的话，那他到底是什么生物呢？他有 26 对染色体（chromosome）证明他确实是人类。如果他不是人的话，那这名正在发育的婴孩将被归类成什么呢？为了在道德上和伦理上允许堕胎必须毋庸置疑地证明未出生的胎儿不是人类。

一名孕妇抱着她一岁大的孩子走进了医生的办公室。她告诉医生想要堕胎，因为同时带两个不到两岁的孩子对她来说几乎是不可能的。

在听完她的请求后，医生平静的回应了她，医生的建议是杀死她怀抱中的孩子而不是肚子里的孩子，因为这样会更容易进行，她所需要承担的风险也更低。这名妇女带着震惊看着医生，最后小声说：“你真是个杀人凶手！”

胎儿——动物或者人还没有出生的活着的幼体。

染色体——在所有活着的细胞中发现的，携带有被称为基因的编码信息的纤维。

然后医生开始跟她解释，不论是她怀抱中的孩子还是她肚子里的孩子都是鲜活的生命，如果他同意杀死任何一个的话，他都会是杀人凶手。因此，除非这位母亲的生命明显受到了威胁，他绝不会同意去帮助她进行堕胎。

如果一个人的国家、州或省宣布堕胎是合法的，这是否就意味着一个人就可以或者一个医生就能执行堕胎而没有犯下杀人罪呢？为什么？

争论 2：胎儿需要一个宿主，因此不能视之为完全的人，因为他还依赖于他人。

这种论调以个体生存能力为由，人若坚持这种看法，将走向非常危险的境地。如果因为某一个体依赖于他人或者其他事物，就认为他不是完全的人，那么我们同样可以说刚出生的婴儿、老年人、身体和精神有缺陷的人以及依赖药物的人都不是完全的人了，因为他们都直接依赖于他人；因此，我们可以按自己的意思来处置他们。如果母亲杀死了完全依赖于她而生活的新生婴儿（尤其是早产的婴儿）就是犯了杀人罪的话，为什么在婴儿出生前杀死他就不是杀人了呢？

争论 3：女人有权按照她自己的想法来对待她的身体。

即便这种说法是正确的（实际上不是，因为我们都要为着我们的行为向上帝交账），这也并不能给女人权力来按照自己的心意处置他人的身体。堕胎意味着毁灭另一个人的身体，就是她未出世的孩子。认为活生生的胎儿是他母亲身体的一部分，是没有理由的：他到底是她身体的哪个器官呢？当检查胎儿的时候，到底记录的是谁的血型、心跳和脑电波——母亲的还是孩子的呢？为了个人的方便而有意终结他人的生命就是一种谋杀。

争论 4：如果重新宣布堕胎违法，那么女人还是会去其他国家堕胎，或者到街边非法又不安全的诊所去堕胎。

宿主——一个活着的有机体，而另一个完全依赖它而生存。

生存能力——有能力维持个人的生命，靠自己生活。

老年人——那些处在年老体弱阶段，尤其是失去了记忆和逻辑思考能力的人。

堕胎仅仅是关于女人和她自己的身体的事情，还是关系到她如何对待另一个身体——她的孩子的呢？为什么合宜理解这个区别是很重要的呢？

道德——正直的品格

梅毒——一种有传染性的性病。

尽管世界上其他地方施行我们在道义上所禁止的事情，或者可以非法购买违禁品，但我们以此为由来知道立法并不恰当。我们的法律必须建立在健全的道德基础之上。如果堕胎是夺走了他人的生命的话，就必须禁止。进一步来说，关于这个问题，也可以有很多的证据表明，即便是允许堕胎之后，黑诊所依然保持活跃。

争论 5：对于一名“不想要的”孩子来说，在出生前死去比过一种“不想要的”生活更好。

让人来决定他人是“想要的”还是“不想要的”是很危险的事情。这种观点的意味是站不住脚的。一旦人的生命被贬低到了由人来决定“值不值”或者“想不想要”的层次，那么纳粹把一些人类定义为“不值”或“不想要”的骇人听闻之举就重返人间了。有些人会不会将严重精神障碍的、瘫痪的、残废的、衰老的归类为与其他人不同的一类呢？进一步来说，不是很多在怀孕时“不想要的”的孩子在出生后变成“想要的”了吗？不是很多“不想要的”孩子在他们年轻时克服了严重的社交障碍而成长成为有用的成年公民吗？收养机构不是一直短缺婴儿来给那些极度想要那些“不想要的”孩子的父母吗？

一名老师有一次在课堂上提出了这样一个案例：

“这名胎儿的父亲患有梅毒，而母亲则有肺结核。他们已经有过四个孩子，第一个是个瞎子，第二个死掉了，第三个又聋又哑，第四个也有肺结核。这位母亲现在怀上了第五个孩子，很明显这次怀孕是‘不想要的’，有‘危险因素’。如果这对父母想要堕胎，应该允许吗？”

在一阵激烈的讨论之后，老师告诉同学们这个孩子和这个情况是真实发生过的。这名他们所讨论的“不想要的”和“危险的”胎儿就是贝多芬。

我们的社会对人生命的贬低不仅在人生的开端体现出来，也在人生的结尾体现出来。堕胎和安乐死（Euthanasia）都违背了上帝的第六条诫命——“不可杀人”。

“安乐死”这个词是源于两个希腊词，“安乐”的意思是“善”，“死”的意思是“终”。因此，从字面意思来看，安乐死的意思就是“善终”。在当今的时代，世俗的人本主义者使用这个词并不是指的圣经中所说的“善终”——灵性预备好了的死亡——而是指的一个人用某种特定的方式来使自己或他人死得更快且痛苦更少。实践中也被称为“无痛苦致死术”，这个词反映出的意思就是通过杀死一个人来仁慈地终结他的痛苦。

安乐死可以发生在所有年龄层次和所有环境下：从不想要的、有严重缺陷的胎儿到老老少少身患各样严重疾病或者遭遇意外的人。然而，今日社会中最常使用安乐死的对象是年老的人。

安乐死有被动和主动两种方式。被动的安乐死是通过撤出必要的维持生命的手段——所必须的医疗手段或仪器或必不可少的食物或居所——而使其死亡。一名新生的、有严重缺陷的婴儿会因为无人喂养或无人照顾而死亡，一名老年人会因为得不到所必须的输血治疗而死亡，这些都是消极的安乐死。

主动的安乐死 指的是通过直接的方式来杀死一个人。有意使用过量的止痛药来使一名患有绝症的老人死亡就是一种主动的安乐死。

不论是主动的安乐死还是被动的安乐死，其背后所隐藏的动机都是杀戮；都违背了上帝的第六条诫命“不可杀人”。除了本章前面所提到上帝的话语所特别允许的 3 种情况——正当防卫、正义的战争或必要的死刑——以外，没有人可以取走他人的生命。除了这些圣经规定之外，没人可以充当夺走他人生命的工具。

人的生命是神圣的，因为人是按照上帝的形象创造的，他有永恒的灵魂，并且注定要有永远不会结束的来世。所有人的生命都具有这种特别的神圣性：不仅仅是强壮的、健康的、

对一名世俗的人本主义者来说，让一只狗或者一匹马“安息”与让一位饱受痛苦的人“安息”没有什么不同。为什么这种推理是持守圣经教导的基督徒们所反对的呢？

安乐死——有意杀死年老的、体弱的或无药可治的人。

世俗 ——非宗教；没有上帝；脱离上帝的话语。

治疗——帮助康复；来治愈。

在我们的社会中，当世俗人本主义者越来越多，基督徒越来越少时，就会越来越缺少对他人的信任。为什么?

成年的人，也包括那些弱小的、有病的和无助的人。从受孕到死亡为止，所有人的生命在任何境况下都是神圣的。

关于人类生命的价值和神圣性的圣经原则已经深深影响了我们国家的历史，以及历史上医疗行业重视生命的立场。今天，世俗人本主义者否定了人类生命的神圣性，将生命的价值贬低到可以由人来讨论是否需要、是否有用或者是否值得的层次上。堕胎和安乐死就验证了这个事实。虽然很多医生仍然在救死扶伤，但是另一部分医生却在积极制造死亡。

一名医生在最近的医院社交会议上做出了以下真实却又让人害怕的陈述。

“在历史上，我们这个国家的人民很信任医生，因为他们致力于延长生命；他们信任我们的医院，因为那里是挽救生命的地方；他们信任家人，因为家人最关心他们的生命；并且他们也信任他们的社会，因为其看重生命的价值。因为我们国家的犹太 - 基督教价值体系建立在对上帝和祂话语的信心之上，上帝的话语强调人类生命的神圣，所以我们觉得这样的信任乃是理所当然的，是我们价值体系带来的丰盛益处。

然而今天，我们很遗憾地看到这种信任开始缺失。年长者和生命垂危的人不能再相信他们的医生，因为许多医生致力于制造死亡而不是延长生命。我们的医院也不再是挽救生命的避难所——堕胎和安乐死的存在已经取消了医院的这一殊荣。在一些家庭中，老父亲财产的价值已经超过了他生命的价值。社会觉得可以判断一个人的生命是否值得延续，这在老年人心里造成的是恐慌，而不是信任。

你们中的一些人很快将要进入医院去面对一些严重的疾病。你们中的一些人也已经足够年长了，其他人也将会很快年长。你们想要在一个当医生来给你打针时你能信任他的社会中变老吗？还是不想呢？”

我们社会的价值观从基于圣经和基督教转变为基于世俗人本主义，已经产生了各种令人不安的结果。今天在这个国家中，还未出生的人如何体验了这一事实呢？老年人又收到了怎样的影响呢？如果这种价值观的反转继续下去的话，还会有其他的后果出现吗?

虽然我们强烈反对安乐死，不管是主动的还是被动的，但在这一点上，我们必须也驳斥一种相反的，完全不符合圣经的精神。这种完全相反的精神热心于使用各种手段来延续生命，宣称，“我们不要死亡”，“我们终将胜过死亡”，以及“不惜一切代价生存下去！”保罗在腓立比书 1：21-24 中说：“因我活着就是基督，我死了就有益处。”由此可以看出，这种精神是与基督教的精神完全对立的。

这些错误都是源自同样罪恶的动机，即想成为某人自己生命的主宰，都是反对谦卑降伏在上帝的主权和计划之下。

“被动的安乐死”的精神否定了上帝掌管生命与死亡的主权，宣称人可以为自己或者是他人决定是否赶快死去，减少痛苦。这种论调说，每个人都有“死亡的权利”，“死得有尊严”的权利，或者其他类似的说法。他们抗拒上帝的计划，不是用上帝所提供的必要的方式来延续生命，而是选择用死亡来逃避痛苦。

因我活着就是基督，我死了就有益处。但我在肉身活着，若成就我工夫的果子，我就不知道该挑选什么。我正在两难之间，情愿离世与基督同在。因为这是好得无比的。然而我在肉身活着，为你们更是要紧的。

——腓立比书 1：21-24

我们的社会越来越远离基督教，对基督徒医院、医生和护士的需要就越来越必要。为什么?

驳斥——证明是错的，错误的，或有错误。

当谈到用一些特殊的医疗手段来维持一个人的生命时，为什么用“延续生命”这个说法比用“赐予生命”更好呢？

合宜的使用手段如何反映出对上帝和他人的爱与尊重呢？

“我们要不惜一切代价与死亡作斗争”的精神也否定了上帝掌管生死的主权。秉持这种精神的人相信通过使用特别的医疗手段，可以征服或者延缓死亡。为了抗拒上帝的计划，他们宣称：“我们与死亡奋战到底！”

伴随着现代医疗手段和技术的进步，这两种错误的极端常常将个人和家庭放在了难以抉择的境地上。如何才能平衡抗拒死亡与坦然面对死亡呢？什么时候开始或终止使用生命维持系统才合适呢？什么时候使用特殊的方式来重新使一个人已经停止跳动的心脏再次跳动才算合适呢？一个人如何能使用对抗死亡的手段，同时不违背谦卑面对死亡的态度呢？

每个人不同的具体情况，各种与上面的问题以及其他相关问题的细节，实在不可胜数，也复杂到无法用简单的方式来回答。然而，以下是一些很有帮助的总体性指导：

1. 无论何时，必须使用通常的手段。通常的手段指的是食物、居所、衣物、舒适、陪伴以及其他表现关爱形式。这也包括了所有普通的医疗帮助和不会严重影响到人的意识和舒适的药物。出于爱来使用各种通常的手段，必须一直使用到这个人被死亡与他的家人分开。

2. 特别的手段 必须在祷告中使用，只要现实还许可康复或能控制住疾病；只要明显的、不可逆转的、短期的死亡过程还没有出现。特别的手段指的是会严重影响到病人的意识和舒适的医疗程序或药物。

3. 当使用特别的手段已经很明显不能再起到作用，而只是用来短暂地延长一个人死亡的痛苦时，那么也许就可以停止这些手段了。然而，做出这个决定的动机是至关重要的。这种动机决不能是促进这个人的死亡，而是促进他的益处——是为了让他临终时意识清醒、身体得安息、家人得安慰、灵性觉醒，只要从人的角度来说做得到。

4. 这些原则必须小心地在咨询过各种可能的医疗建议后，带着一种完全交托和向上帝祷告的精神，才可以施行。我们必须清楚意识到，在这样严峻的情况下，我们需要属天的指引。我们需要上帝在我们心中仁慈地培育出于信心和顺服的分辨之灵，信心的灵不排除上帝通过使用祂的手段来施行神迹，而顺服的灵顺从上帝的旨意，即便面对死亡。

有预谋的杀害并不仅仅包括堕胎和安乐死，也包括自杀。自杀是杀死自己，有意夺取自己的生命。自杀展现的是对上帝的悖逆。自杀是蓄意拒绝顺服上帝的旨意。如果一个人立刻就死了，那就是一种没有留下任何时间悔改的罪行。

当我们考察上帝的话语以及其中关于上帝、人、救恩和永恒的真理时，没有所谓的不重要、被忽视的或无用的生命。圣经提到了四个自杀的人，但是所有这四个人都是非信徒，是自己自杀的，而不是死于上帝的旨意；都是在对自己的绝望中死去的，而不是在对基督的盼望中。这四个圣经中的例子分别是扫罗（撒母耳记上 31：4），亚希多弗（撒母耳记下 17：23），心利（列王记上 16：18），和加略人犹大（马太福音 27：3-5）。

今天，一些世俗人本主义者的组织鼓吹人有权利结束自己的生命。然而，他们在这个问题上的想法既是错误的，也是悖逆的。我们的生命并不属于自己，而是上帝所赐的礼物，我们是要为此而交账的。生命是上帝所赐的，也只有祂可以取走。当合宜地视上帝为创造者和生命的托住者时，一个人就会明白他没有权利去终结自己的生命，也没有权利去终结他人的生命。

就吩咐拿他兵器的人说：“你拔出刀来，将我刺死，免得那些未受割礼的人来刺我，凌辱我。”但拿兵器的人甚惧怕，不肯刺他。扫罗就自己伏在刀上死了。

——撒母耳记上 31：4

亚希多弗见不依从他的计谋，就备上驴，归回本城。到了家，留下遗言，便吊死了，葬在他父亲的坟墓里。

——撒母耳记下 17：23

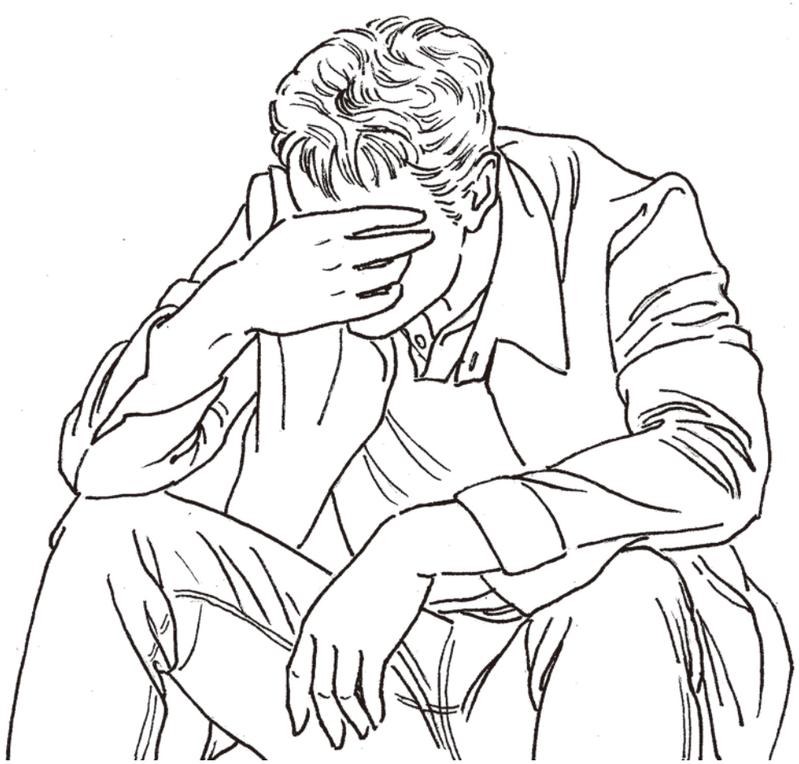
心利见城破失，就进了王宫的卫所，放火焚烧宫殿，自焚而死。

——列王记上 16：18

这时候，卖耶稣的犹大，看见耶稣已经定了罪，就后悔，把那三十块钱，拿回来给祭司长和长老，说：“我卖了无辜之人的血，是有罪了。”他们说：“那与我们有什么相干？你自己承当吧。”
犹大就把那银钱丢在殿里，出去吊死了。

——马太福音 27：3-5

上帝非同寻常地拯救祂的某个儿女免于自杀可能会有许多的原因，正如下面的例子所说明的：



一位曾经非常富有的年轻人，在放纵的生活中耗尽了他的财产，变得非常的贫穷。看到自己一无所有，以前的“朋友”也抛弃他，并且再也看不到未来的希望，于是他做出了一个糟糕的决定，想要淹死自己。他来到了附近的一条大河想要达到他的目的，但是他决定等到天黑再行动。在他等待的时候，他注意到有很多人进入了旁边的一所房子里，所以他就决定从那边上经过看看。他听到有人在唱歌，于是他很好奇，就走了进去。

上帝在祂奇妙的护理中将其带入了一个小小的、周日晚上的聚会当中。在赞美之后，牧师宣布他的讲道经文是使徒行传 16:28——“不要伤害自己”！这节经文正是他所需要的，于是这次聚会的能力胜过了他，并且主也保守祂的话语进入其心中，使其从罪中归向了上帝。

那天晚上，在那间屋子中发生了什么样双重的拯救呢？

根据世俗人本主义者的观点，每个人都是他自己的上帝，那么就很难认为自杀是错误的了。为什么？

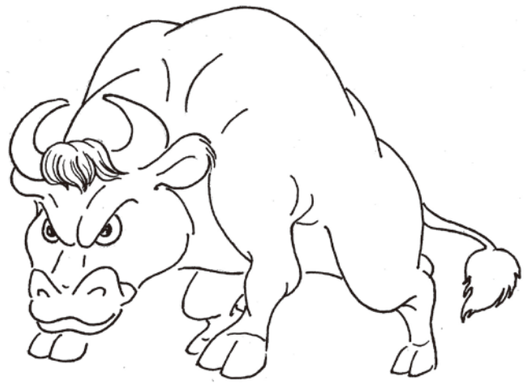
而从基督徒的观点来看，自杀是非常错误的，为什么？

这个故事与使徒行传 16 章中腓立比狱卒的归正何等相似呢？

上帝的第六条诫命不仅仅禁止直接的杀害，比如有预谋的谋杀、堕胎、安乐死以及自杀，还禁止了所有形式的因着疏忽和粗心地对待自己或他人的生命和健康而造成的缓慢的死亡。

塔波特先生在介绍关心每个人的生命和健康这一题目时，读了以下经文：

> 牛若触死男人或是女人，总要用石头打死那牛，却不可吃它的肉，牛的主人可算无罪。倘若那牛素来是触人的，有人报告了牛主，他竟不把牛拴着，以致把男人或是女人触死，就要用石头打死那牛，牛主也必治死；
>
> ——出埃及记 21:28-29
>
> 你若建造房屋，要在房上的四围安栏杆，免得有人从房上掉下来，流血的罪就归于你家。
>
> ——申命记 22:8



这些经文如何强调了需要关心人类的生命和健康？

危险并非总能避免。有时，冒风险是必要的，尤其是在紧急情况下。有些职业比其他行业风险更高。下列的风险，哪一些是必需的，恰当的，哪一些是没必要、不恰当的？

- 因为火灾无法控制了，所以一个人从二楼窗户跳下来。
- 一个人从二楼阳台上跳下来，以表现自己的勇气。
- 警察高速开车，追逐绑架人质的武装歹徒。
- 两个年轻人在同一条路上高速飙车比赛。
- 从事以下职业：

——消防员
——修建高楼
——盖屋顶
——空军
——赛车手
——拳击手
——走钢丝
——特技飞行

为什么审视风险时，“有必要”和“不必要”这两个词很重要呢？

第三册

21章

青少年圣经教义

上帝的道德律

第六条——第七条诫命

基督徒应当比非基督徒有更多的安全意识吗？为什么？

为什么懂得越多（例如了解到吸烟的危害），就越会增加我们的责任呢？

泰勒夫人请她的学生们解释以下这些行为如何违背了上帝的第六条诫命：

- 不系安全带开车。
- 在一个很深的湖上泛舟却不穿救生衣。
- 驾驶一辆磨光了轮胎并且刹车也不好的汽车。
- 当操作动力设备时，忽视合宜的安全指导、不戴护目镜也不遵循适当的程序。
- 吃得过多或总是吃没有营养的食物。

你能解释出为什么以上每种情况都违背了第六条诫命吗？

损害我们的健康也包括了各种形式的滥用物品。今天，我们的社会中最典型的例子就是抽烟、酗酒和吸毒。我们的身体和我们的健康都是上帝所赐宝贵的、无价的恩赐。任何滥用物品而伤害我们身体的行为都是违背了第六条诫命。

当讨论“抽烟——应不应该？”这个话题时，一个 10 年级的班级在相应的页面上列出了两列对比的表格。

他们迅速就在右边的一列汇总出信息，但是他们无法找到有意义的理由填充在左边的一列。

这个表格反应出什么有关吸烟的问题呢？吸烟是顺从了还是违背了上帝的第六条诫命呢？为什么？

岂不知你们是上帝的殿，上帝的灵住在你们里头吗？若有人毁坏上帝的殿，上帝必要毁坏那人。因为上帝的殿是圣的，这殿就是你们。

——哥林多前书 3：16-17

岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从上帝而来，住在你们里头的。并且你们不是自己的人。因为你们是重价买来的。所以要在你们的身子上荣耀上帝。

——哥林多前书 6：19-20

凡事我都可行。但不都有益处。凡事我都可行，但无论那一件，我总不受他的辖制。

——哥林多前书 6：12

无论是吃肉，是喝酒，是什么别的事，叫弟兄跌倒，一概不作才好。

——罗马书 14：21

吸烟 – 对还是不对？

吸烟的理由：为什么我应该吸烟？	反对吸烟的理由：为什么我不应该吸烟？
1. ?	**健康的因素** 1. 尼古丁会使心跳加快，同时还会使血管表面收缩，给心脏带来更多的压力。结果就是：吸烟者比不吸烟者有更大的几率发生动脉硬化、心脏问题和心脏病发作。
2. ?	2. 吸烟会增加死于肺癌的危险，根据吸烟习惯的不同程度，这个危险会大约在 10 倍到 20 倍之间。吸烟也会是导致喉癌、食道癌、口腔癌、胰腺癌、肾癌和膀胱癌的原因之一。
3. ?	3. 吸烟者会比不吸烟者更易患上慢性支气管炎和肺气肿，根据他们吸烟的多少，在 3 到 20 倍之间。
4. ?	4. 吸烟者患感冒和其他相关疾病的概率会是不吸烟者的二倍。
5. ?	5. 统计显示，在 45-64 岁之间因身体原因而死亡的男人中，吸烟者是不吸烟者的两倍。
6. ?	6. 吸烟的妇女生的婴孩更小，患产前和产后的疾病和并发症比不吸烟者的比例更大。
7. ?	7. 从香烟的烟雾中所产生的“焦油”会将呼吸道和肺部的毛细纤毛盖住，使其不能够再将异物从肺中推出来。结果就是：使肺中多了很多外来的异物，于是需要更多的咳嗽来将其排出。
8. ?	8. “焦油”会留在肺中并进入毛囊中，因此会污染整个肺，逐渐降低呼吸的能力。结果就是：造成气短，对身体产生更大的压力，尤其是在进行剧烈的身体运动时。
9. ?	**清洁的因素** 9. 吸烟会熏黄牙齿和手指。衣服、房间、车、头发甚至呼出的气都会残留烟味。
10. ?	10. 烟头和烟灰必须要处理，结果就是会寻找任何方便的东西来放烟灰、烟头，比如烟灰缸、被子、地板、停车场，弄得乌七八糟。
11. ?	**危险的因素** 11. 吸烟是最容易导致汽车、家居和建筑起火的因素。
12. ?	**环境的因素** 12. 在任何封闭区域中，吸烟者都会污染不吸烟者的空气，他们的烟会进入到其他人的鼻子、肺和衣服，等等。
13. ?	13. 吸烟是森林火灾的主要原因之一。烟头也同样会污染小路、溪水及其他自然景观。
14. ?	**花费的因素** 14. 在加拿大，平均一包香烟的花费是 3.50 加元，一天抽一包烟的人一年就要花掉 1280 加元；一天抽两包烟的话，每年就是 2560 加元。一天抽两包烟，五年下来就会烧掉 12800 加元。
15. ?	**圣经的因素** 15. 圣经中没有直接提到过抽烟，因为抽烟一直到 15 世纪，才在欧洲出现。是北美洲的印第安人将抽烟介绍给了早期的欧洲探险者和定居者们，通过这种方式，它才成为了我们文化中的一部分。然而，以下引用的经文在吸烟这件事上也适用：哥林多前书 6：12，6：19-20，10：31，以及罗马书 14：21（请看下页）。

谁有祸患，谁有忧愁，谁有争斗，谁有哀叹，（或作“怨言”）谁无故受伤，谁眼目红赤。就是那流连饮酒，常去寻找调和酒的人。酒发红，在杯中闪烁，你不可观看，虽然下咽舒畅，终久是咬你如蛇，刺你如毒蛇。
你眼必看见异怪的事。（“异怪的事”或作“淫妇”）你心必发出乖谬的话。你必像躺在海中，或像卧在桅杆上。

——箴言 23：29-34

在世界浸信会联盟 1911 年的大会上，司布真牧师的首席秘书对希尔哈里森博士和莎士比亚博士讲了以下这个故事。因为众所周知，司布真牧师是一个大烟枪，所以希尔哈里森博士把这个故事公之于众。

“一个周六的早晨，司布真先生去外面散步，回来时他对我说：‘我在街头的商店橱窗中看到了一罐烟草，在上面有一张卡片写着：司布真的烟草’。然后他问我：‘当上帝召我回天家时，我会因为我所抽的烟草而被人记住，还是因为我所传讲的主呢？为了上帝的荣耀，我不能再抽烟了。’于是他立刻收拾起他的烟具，付之一炬。直到 9 个月后，他离世进入荣耀中之前，他再也没有抽过烟。”

今天在我们的国家中，滥用酒精所造成的问题甚至比吸烟还严重——同时也影响了一些青少年团体。上帝的话语严格禁止并谴责醉酒或“开始醉酒”，这个常用的希腊语词汇的字面意思翻译过来就是“醉酒”。下面列出了一些相关的圣经经文。

圣经禁止和定罪了所有程度的醉酒

酒能使人亵慢，浓酒使人喧嚷。凡因酒错误的，就无智慧。 ——箴言 20：1	偷窃的、贪婪的、醉酒的、辱骂的、勒索的，都不能承受上帝的国。 ——哥林多前书 6：10	给人酒喝，又加上毒物，使他喝醉，好看见他下体的，有祸了。 ——哈巴谷书 2：15
邦国啊，你的王若是贵胄之子，你的群臣按时吃喝，为要补力，不为酒醉，你就有福了。 ——传道书 10：17	你们要谨慎，恐怕因贪食醉酒并今生的思虑，累住你们的心，那日子就如同网罗忽然临到你们。 ——路加福音 21：34	嫉妒、醉酒、荒宴等类，我从前告诉你们，现在又告诉你们，行这样事的人，必不能承受上帝的国。 ——加拉太书 5：21
祸哉，那些清早起来，追求浓酒，留连到夜深，甚至因酒发烧的人。 ——以赛亚书 5：11	行事为人要端正，好像行在白昼。不可荒宴醉酒。不可好色邪荡。不可争竞嫉妒。 ——罗马书 13：13	不要醉酒，酒能使人放荡，乃要被圣灵充满。 ——以弗所书 5：18

这个例子发生在我们今天知道吸烟有害健康之前。为什么吸烟有害健康这一医学常识会是禁止我们吸烟的有力理由呢？这些原因是如何与上帝的第六条诫命相关的呢？

烟具——用来抽烟的东西。

圣经也提到了很多醉酒在人们生活中造成损害的例子——重生之人的还是未重生之人都有。圣经将醉酒及其恶劣的后果联系在一起，表达了一种强烈的警告。下面的表中列出了很多这方面的例子。

圣经中关于醉酒及其后果的例子

人物	后果	经文
诺亚	羞耻 裸体	创世记 9：21
罗得	乱伦	创世记 19：32-35
拿八	愚昧	撒母耳记上 25：36
暗嫩	死亡	撒母耳记下 13：28-29
便哈达	战败	列王记上 20：16-21
亚哈随鲁	婚姻破裂	以斯帖记 1：10-11
伯沙撒	失去他的王国	但以理书 5：1，4-5

虽然圣经清楚明确地谴责所有滥用酒类的行为（各种程度的醉酒），但圣经完全禁止饮酒吗？

不论是旧约的希伯来文还是新约的希腊文所使用的“酒”，指的都包括了没有发酵过的、不会让人喝醉的葡萄汁和发酵过的、会让人喝醉的葡萄酒。在圣经时代，冷藏各种饮料比如牛奶是不可能的，更不要说我们今天所喝的各种柠檬饮料了。“酒”或葡萄汁就是迦南地唯一有营养又甜蜜的饮料了。酒可以贮存起来，又能给人们提供营养和必须的糖分来源。

他喝了园中的酒便醉了，在帐棚里赤着身子。

——创世记 9：21

于是，那夜她们叫父亲喝酒，大女儿就进去和她父亲同寝。她几时躺下，几时起来，父亲都不知道。

——创世记 19：33

拿八快乐大醉。亚比该无论大小事都没有告诉他，就等到次日早晨。

——撒母耳记上 25：36b

押沙龙吩咐仆人说：“你们注意，看暗嫩饮酒畅快的时候，我对你们说杀暗嫩，你们便杀他，不要惧怕。这不是我吩咐你们的吗？你们只管壮胆奋勇。”

——撒母耳记下 13：28

午间，他们就出城。便哈达和帮助他的三十二个王正在帐幕里痛饮。以色列王出城攻打车马，大大击杀亚兰人。

——列王记上 20：16，21

第七日，亚哈随鲁王饮酒，心中快乐，就吩咐请王后瓦实提头戴王后的冠冕到王面前，使各等臣民看她的美貌，因为她容貌甚美。

——以斯帖记 1：10a，11

伯沙撒王为他的一千大臣设摆盛筵，与这一千人对面饮酒。当时，忽有人的指头显出，在王宫与灯台相对的粉墙上写字。

——但以理书 5：1，5a

葡萄汁的发酵是由糖分子分解成为酒精的过程。酒精会伤害身体，而非促进健康。正确的理解这些事实是非常重要的，因为圣经确实提到用一种健康的方式来使用“酒”，正如下面的例子所显示的：

虽然在圣经时代，酒对大多数家庭都是一种实际生活中的必需品，但是对我们今天来说它却不是。这一点在我们判断这件事情时会有什么影响呢？

邦国啊，你的王若是贵胄之子，你的群臣按时吃喝，为要补力，不为酒醉，你就有福了。

——传道书 10：17

圣经中提到健康地使用“酒”

又有撒冷王麦基洗德带着饼和酒出来迎接。他是至高上帝的祭司。

——创世记 14：18

和这一只羊羔同献的，要用细面伊法十分之一与捣成的油一欣四分之一调和，又用酒一欣四分之一作为奠祭。

——出埃及记 29：40

祂使草生长，给六畜吃。使菜蔬发长，供给人用。使人从地里能得食物。又得酒能悦人心，得油能润人面，得粮能养人心。

——诗篇 104：14-15

你们一切干渴的都当就近水来。没有银钱的也可以来。你们都来，买了吃。不用银钱，不用价值，也来买酒和奶。

——以赛亚书 55：1

我必使我民以色列被掳的归回，他们必重修荒废的城邑居住，栽种葡萄园，喝其中所出的酒；修造果木园，吃其中的果子。

——阿摩司书 9：14

但我告诉你们，从今以后，我不再喝这葡萄汁，直到我在我父的国里，同你们喝新的那日子。

——马太福音 26：29

对他说：“人都是先摆上好酒。等客喝足了，才摆上次的。你倒把好酒留到如今。”这是耶稣所行的头一件神迹，是在加利利的迦拿行的，显出祂的荣耀来。他的门徒就信祂了。

——约翰福音 2：10-11

人子来，也吃也喝。你们说祂是贪食好酒的人，是税吏和罪人的朋友。

——路加福音 7：34

因你胃口不清，屡次患病，再不要照常喝水，可以稍微用点酒。

——提摩太前书 5：23

很难区分圣经每一处使用“酒”这个词时指的到底是不含酒精的果汁还是发酵过后的葡萄酒，因为都是同一个词。例如，耶稣所行的第一个神迹——将水变为酒——描绘了祂丰盛的赐予生命和养育生命的工作。祂在最后的晚餐上也同样使用了酒，但是根据这里上下文，健康的、营养丰富的甜“果汁”比腐化的、发酵的、醉人的酒更加合适。

有些严肃的基督教宗派和个人认为圣经中每次提到“酒”这个词的好的、健康的那方面时，指的都是不会使人喝醉的酒（甜的葡萄汁）；而当“酒”这个词指的是邪恶和不健康的方式时，就是指的会使人喝醉的酒（酒精饮料）。

虽然这种观点肯定有其优点，许多提到酒的经文似乎也证明了，但是并不是所有的例子都是这样的。某些经文声讨过量饮酒导致醉酒，但是并没有谴责所有的饮酒（在这里的上下文中一定指的是能使人喝醉的酒）。以弗所书 5：18 就是这样的一个例子，“不要醉酒，酒能使人放荡，乃要被圣灵充满”，或者彼得前书 4：3，“因为往日随从外邦人的心意，行邪淫、恶欲、醉酒、荒宴、群饮，并可恶拜偶像的事，时候已经够了。”

因此，到底是可以有节制地喝酒还是必须彻底戒酒，我们在订立针对所有人的规则时必须要小心。在这个问题上，必须遵行圣经，不能加添，也不能删减，否则就会像论断施洗约翰和主耶稣的犹太人那样了——施洗约翰完全节制饮食，主耶稣适度饮食，结果都遭到他们声讨，正如路加福音 7:33-34 所述：“施洗的约翰来，不吃饼，不喝酒。你们说他是被鬼附着的。人子来，也吃也喝。你们说祂是贪食好酒的人，是税吏和罪人的朋友”。

在圣经时代，蒸馏液体的技术还没有完全发展起来，但是某些含有酒精的饮品，各种“啤酒”，都是由谷物制作出来的。希伯来语中称这种酒精饮品为“谢卡”；对应的希腊文为“谢卡拉”。这些词语在英文圣经中翻译成“烈酒”或“醋”。其派生词“谢卡尔”的意思是醉鬼，“谢卡荣”的意思是醉酒，这些词语在圣经中使用了 60 次。在几乎这所有的 60 次中，都是表示消极的和罪恶的意思，而为数不多的例外情况都涉及在极端痛苦的情况下的医疗用途。在没有现代止痛药品的时候，以及疾病或死亡导致剧痛的时候，烈酒可以麻痹感官，减轻剧痛。箴言 31：6 所说的就是这种情况：“可以把浓酒给将亡的人喝。”这也是罗马人在钉十字架时所用的一种习惯。耶稣拒绝喝这，所以祂在十字架上的痛苦就不会减轻，正如马太福音 27：34 所记：“兵丁拿苦胆调和的酒，给耶稣喝。祂尝了，就不肯喝。”

因此，圣经告诫我们不要使用烈酒，那些专门用来使人喝醉含有酒精的饮品。

下两页的表总结了圣经中关于酒和酒精饮品的原则。

他就要远离清酒浓酒，也不可喝什么清酒浓酒作的醋。不可喝什么葡萄汁，也不可吃鲜葡萄和干葡萄。

——民数记 6：3

酒能使人亵慢，浓酒使人喧嚷。凡因酒错误的，就无智慧。

——箴言 20：1

利慕伊勒啊，君王喝酒，君王喝酒不相宜。王子说，浓酒在那里也不相宜。

——箴言 31：4

节制——主动回避；克制参与其中

派生词——从其他单词或他们的根源所产生的词语。

关于使用酒和酒精饮品的 7 个圣经原则

原则	示例经文	
1. 非发酵的葡萄酒可以使用，就跟所有营养健康的饮料一样。适度地、严格控制地使用发酵的酒，并不是绝对禁止的；然而，圣经中有很多针对滥用酒的警告。	不要醉酒，酒能使人放荡，乃要被圣灵充满。 ——以弗所书 5：18	邦国啊，你的王若是贵胄之子，你的群臣按时吃喝，为要补力，不为酒醉，你就有福了。 ——传道书 10：17
2. 烈酒——啤酒、威士忌、朗姆酒、伏特加和所有其他专门为了其中酒精的酒——应当避免。	祸哉，那些清早起来，追求浓酒，留连到夜深，甚至因酒发烧的人。 ——以赛亚书 55：1	酒能使人亵慢，浓酒使人喧嚷。凡因酒错误的，就无智慧。 ——箴言 20：1
3. 专门为了消费酒精而建造或规划的地方与集会（酒吧、酒馆、小酒馆、夜店、啤酒聚会等等），应当逃避。	好饮酒的，好吃肉的，不要与他们来往。 ——箴言 23：20	因为往日随从外邦人的心意，行邪淫，恶欲，醉酒，荒宴，群饮，并可恶拜偶像的事，时候已经够了。 ——彼得前书 4：3
4. 任何违背了当地关于饮酒法令（酒牌、年龄限制、销售限制等等）的行为都应当禁止，因为这也是对上帝的第六条诫命的违背。	作官的原不是叫行善的惧怕，乃是叫作恶的惧怕。你愿意不惧怕掌权的吗？你只要行善，就可得他的称赞。作官的原不是叫行善的惧怕，乃是叫作恶的惧怕。你愿意不惧怕掌权的吗？你只要行善，就可得他的称赞。 ——罗马书 13：3-4	因为他是上帝的佣人是与你有益的。你若作恶，却当惧怕。因为他不是空空的佩剑。他是上帝的佣人，是伸冤的，刑罚那作恶的。
5. 各种形式的醉酒（以及“刚刚开始喝醉”）都是严格禁止的，因为以下原因：		
a 上帝谴责醉酒。	偷窃的，贪婪的，醉酒的，辱骂的，勒索的，都不能承受上帝的国。 ——哥林多前书 6：10	嫉妒，(有古卷在此有“凶杀”二字）醉酒，荒宴等类，我从前告诉你们，现在又告诉你们，行这样事的人，必不能承受上帝的国。 ——加拉太书 5：21
b 经文说，罪就是上帝对罪人的一种审判。	你就要对他们说：“耶和华如此说：‘我必使这地的一切居民，就是坐大卫宝座的君王和祭司，与先知，并耶路撒冷的一切居民，都醉酊大醉。’” ——耶利米书 13：13	你必酩酊大醉，满有愁苦，喝干你姐姐撒玛利亚的杯，就是令人惊骇凄凉的杯。 ——以西结书 23：33
c 醉酒会扭曲一个人对上帝的认知，并很容易扼杀一个人良心的声音。	就是这地的人，也因酒摇摇晃晃，因浓酒东倒西歪。祭司和先知因浓酒摇摇晃晃，被酒所困，因浓酒东倒西歪。他们错解默示，谬行审判。 ——以赛亚书 28：7	谁有祸患，谁有忧愁，谁有争斗，谁有哀叹，(或作“怨言”）谁无故受伤，谁眼目红赤。 你眼必看见异怪的事。(“异怪”的事或作“淫妇”）你心必发出乖谬的话。 ——箴言 23：29，33

关于使用酒和酒精饮品的 7 个圣经原则

原则		示例经文	
5.	d 醉酒会摧毁一个人行事正直的能力。	利慕伊勒啊，君王喝酒，君王喝酒不相宜。王子说，浓酒在那里也不相宜。 ——箴言 31：4	因为好酒贪食的，必致贫穷。好睡觉的，必穿破烂衣服。 ——箴言 23：21
	e 醉酒使人在社会上蒙羞。	你要对他们说：“万军之耶和华以色列的上帝如此说：‘你们要喝，且要喝醉，要呕吐，且要跌倒，不得再起来，都因我使刀剑临到你们中间。’” ——耶利米书 25：27	祭司和先知因浓酒摇摇晃晃，被酒所困，因浓酒东倒西歪。他们错解默示，谬行审判。 因为各席上满了呕吐的污秽，无一处干净。 ——以赛亚书 28：7b-8
	f 醉酒伤害人的健康。	谁有祸患，谁有忧愁，谁有争斗，谁有哀叹，(或作“怨言”）谁无故受伤，谁眼目红赤。就是那流连饮酒，常去寻找调和酒的人。 ——箴言 23：29-30	你必像躺在海中，或像卧在桅杆上。你必说：“人打我，我却未受伤，人鞭打我，我竟不觉得，我几时清醒，我仍去寻酒。” ——箴言 23：34-35
	g 醉酒常常会带来其他的罪。	他喝了园中的酒便醉了，在帐棚里赤着身子。 ——创世记 9：21	来，我们可以叫父亲喝酒，与他同寝。这样，我们好从他存留后裔。 ——创世记 19：32
6. 对他人产生消极的影响是禁止的，尤其是对参加教会聚会的基督徒。		给人酒喝，又加上毒物，使他喝醉，好看见他下体的，有祸了。 ——哈巴谷书 2：15	无论是吃肉，是喝酒，是什么别的事，叫弟兄跌倒，一概不作才好。 ——罗马书 14：21
7. 所有会产生已知的危险和后果的事都应当逃避。		耶稣对牠说：“经上又记着说：‘不可试探主你的上帝。’ ——马太福音 4：7	酒发红，在杯中闪烁，你不可观看，虽然下咽舒畅，终久是咬你如蛇，刺你如毒蛇。 ——箴言 23：31-32

下面的这些故事说明了因为消费酒精而产生的灾难和危险后果

上一页表中的哪些经文分别对应了这些例子呢?

为了在班上做口头报告，兰迪研究了在美国因为酒精而导致的意外和蓄意的死亡。他被近些年来的统计数据深深地震惊了。

死亡的原因	死亡的数量	由酒精引起的百分比	由酒精引起的数量
意外:			
机动车辆	16，650	60	9，990
溺死	2，090	69	1，442
其他	5，576	50	2，788
谋杀	5，038	86	4，332
自杀	4，747	68.6	3，261
总共	34，101	68（平均值）	21，813

发现这些数据之后，他将演讲的主题改变成为:“如果事实证明某样东西有害,就应当禁止: 向饮酒说‘不’！”

有谁可以用金钱来衡量酒精对我们社会所造成的损失——灵性上的、情感上帝、心理上的、精神上的和物质上的? 为什么不能?

基督教联合时报报道了最近一次夺走 4 条年轻生命的意外:

在 4 名年轻的受害人破损的尸体中间发现了一些破碎的威士忌酒瓶，证明酒精是这次事故的元凶。其中一位女孩的父亲因为痛心于他美丽的女儿过早离世而愤怒地威胁要杀死给这 4 个年轻人提供酒的人，但是当他来到自己平时放酒的壁橱时，发现那里有一张女儿留下的纸条，上面写着:“爸爸，我们拿了你的一些好酒 ——我知道你不会介意的。”

这篇文章的标题是“爸爸的好酒！”

威廉姆•S. 夏普 写下了下列的诗，标题为:

烈酒的 20 个 D

花钱，
身体机能缺陷，
减少成功的机会，
减少收入，
抑制高尚的本能，
淹没责任感，
渴慕不好的事情，
喜爱邪恶，
轻视好的同伴，
欺骗恩人，
身体患病，
赶走了自尊，
使前景黯淡，
摧毁了饮酒者，
导致愁苦和悲哀，
没有良好的判断力，
损害身体，
公开违背上帝的律法，
咒诅灵魂，
“凡因酒错误的，就无智慧”（箴言 20：1）。

下面的悲剧是一个年轻的女人写给安•兰德的，并发表在了她的报纸专栏上:

6 年前，在新年之夜，约翰和我去参加朋友家的聚会。我们都很想要庆祝。在经过 5 年的节省和储蓄之后，我们买下了一栋合适的房子并还清了所有的大学贷款。约翰还有半年就会从大学的法律专业毕业了，并且未来的就业前景非常好，所以我们真的很想要庆祝一下。

看看今天在我们的社会中已经广泛存在的各种滥用酒精的相关问题，我们将如何应用以下的经文呢?

无论是吃肉，是喝酒，是什么别的事，叫弟兄跌倒，一概不作才好。

——罗马书 14：21

这个故事如何说明了一个真理，“一失足成千古恨”呢?

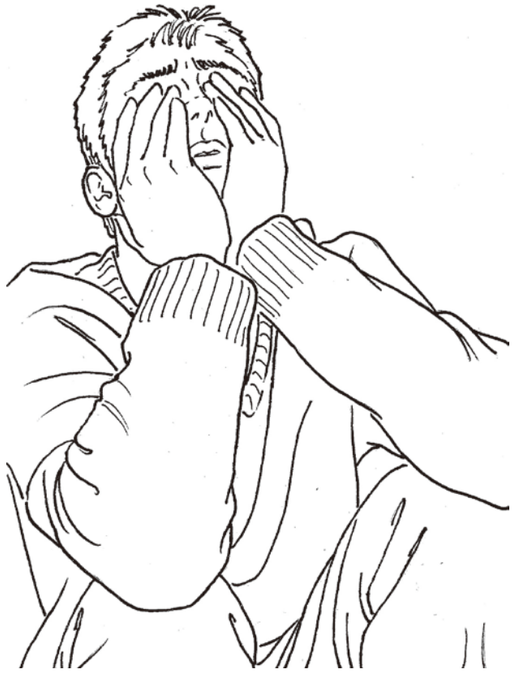
约翰和我都不是酗酒者，但是那天晚上，有那么多的香槟，我们也喝了好多杯。所有人都度过了一个美妙的夜晚，直到天将破晓，聚会才结束。

实际上，直到发生意外后，跟主人说再见是我们能记住的最后一件事情了。我们夺走了一个正在骑自行车送糕点的13岁男孩的生命。

目击者说他被拖拽超过两百英尺。医生们想尽办法想拯救他，可是他伤的实在是太重了。那个男孩一直都没有醒过来，直到4天之后，他离开了人世。

在我们得到这个消息的时候，整个世界都变了，再也不会像从前一样了。那个男孩是他父母生命中的光芒，但是再也不会长大，坠入爱河、成为他们家庭骄傲的来源和对社会有贡献的一份子了。

我们打电话给他们家，但是他们拒绝看到我们。谁能责怪他们呢？葬礼那天，我们送了玫瑰过去并坐在教堂的最后一排。当我们回到家时，我们发现玫瑰花瓣和破碎的根茎散落在我们的脚前。



我的丈夫再也没能结束他的法律课程。他丢掉了他的工作（他根本无法专心工作），失业了好几个月。他萎靡不振了将近一年的时间。我不停地吃东西，胖了40磅。我们都无法安睡，因为我们经常做噩梦，还会哭醒！

噢，我们哭得何等厉害！但是即便是泪流成海也不能洗净对那个男孩的回忆，他永远离开了这个世界。

人们不停的说：“生活会继续。”如果他们指的是太阳每天升起的话，确实是那样，但是我们的那种状态，几乎不能称为生活了。

我必须在失去勇气前写下来这件事情，也许这封信会使某些人留下印象。只要一杯酒，就能让一些驾驶员落得我们一样的下场。

如果你没有伤害或杀死你自己或你所爱的人，你也许会杀死一名只是想赚点零花钱的小男孩。

永远的愧疚

第三册 21章

滥用物品不仅仅包括了抽烟和喝酒，也包含各种形式的吸毒。

在今天我们的社会中，各种形式的吸毒越来越多，尤其是有许多的年轻人卷入到了其中。无数的青年人正在面对各种吸毒导致的压力。

大多数的毒品可以分为以下 4 类，下表列出了今日许多这类毒品及其俗称。

1. 兴奋剂（Stimulants）——安非他命（Amphetamines）（摇头丸，冰毒）
- 苯丙胺（Benzedrine）
- 右旋苯异丙胺（Dexedrine）
- 梅太德林（Methedrine）（雪碧）
- 可卡因（Cocaine）（可乐）
- 科瑞可（Crack）（洛克）

2. 抑制剂（Depressants）——巴比妥（Barbituates）
- 速可眠（Seconal）（红酒、红鸟）
- 戊巴比妥钠（Nembutal）（黄皮版）
- 艾米塔尔（Amy tal）（蓝天）
- 司可巴比妥钠（Tuinal）（彩虹，圣诞树）

——镇静剂（Sedatives）
- 安定（Valium）
- 利眠宁（Librium）

——麻醉剂（Narcotics）
- 鸦片（Opium）
- 可待因（Codeine）
- 吗啡（Morphine）
- 海洛因（Heroin）（白粉）
- 美沙酮（Methadone）

3. 迷幻剂（Hallucinogens）——致幻剂（LSD）（艾斯，布罗特）
——环丙乙哌啶（PCP）（安琪儿粉，大象，肥猪）
——丙二醛（MDA）
——裸头草碱（Psilocybin）（神奇的蘑菇）

4. 大麻（Cannabis）——大麻（Marijuana）（德普，泡特，韦德，古拉斯，大麻卷烟，大麻，解安特）
——印度大麻（Hashish）
——大麻油（Hash Oil）（蜂蜜油）
——四氢大麻酚（THC）

兴奋剂——加速身体的新陈代谢以使其感到更有力量的药物。

抑制剂——降低身体的新陈代谢以使其感到更加安宁和平静的药物。

迷幻剂——能使人产生幻觉，在想象中“看到”一些东西的药物。

大麻——从大麻类植物中提取的药物，会影响某人的情绪和感觉。

以上各种药物会产生的具体伤害不是本章的篇幅说得清的。然而，各种形式的吸毒已经产生了很多问题，以下就是一些后果：

1. 吸毒造成了个人健康的问题 ——

- 身体上的—— 产生各种身体上的软弱、疾病、退化和损伤的后果；身体上成瘾是很常见的。
- 精神上的—— 正常的思维过程被打乱；常常出现失去记忆和永久性的大脑损伤。
- 情绪上的—— 使人缺乏动力、人生目标，什么都不关心；常常会造成心理上的成瘾。
- 灵性上的—— 发展出犯罪的习惯。吸毒违背了上帝的第六条诫命，因为吸毒者选择去伤害自己身体、精神、情绪和灵性的健康，并且常常也会伤害到其他人的。

2. 吸毒会导致群体问题——因为严重的情绪波动，会使人与家人、朋友和同事之间关系紧张，不愉快。

3. 吸毒会产生社会问题——会使犯罪和交通意外惊人增长；那些自己没有吸毒的人也因此安全受威胁，花费增加。

其他由吸毒所引起的风险和问题有：

- 耐药性越来越强——一个人会需要越来越多的药物才能达到同样的效果。
- 药物升级——滥用药物通常是越来越严重的；使用柔和的药物常常会导致使用更加强力的种类。
- 吸毒过量——这会导致很严重的心理或生理的损害甚至是死亡。

社会中的吸毒现象反应出一部分人的不安和缺少生活的意义、满足感以及目标感。通常来讲，为什么基督徒群体比非基督徒群体更少有吸毒的情况呢？

- 污染的危险——不知情的瘾君子可能购买污染或者掺杂了的毒品；而毒品注射常常会引起严重的传染性疾病。
- 混杂药物的危险——某些药物与其他药物一同使用时变得很危险。例如，服用巴比妥之后再饮酒会产生致命的危险。
- 教导经济压力——因为价格和品质需要不断提升，所以毒品的耗费会越来越高。为了获取必要的金钱，吸毒者会犯下许多其他的罪行。
- 犯罪记录的问题——吸毒是违反法律的。如果一个人因非法持有毒品而获罪的话，他就会因此而留下犯罪记录，以至于他无法获得某些工作或者不能去往某些国家。吸毒也会导致非常重的罚款、缓刑或监禁。

因为这些原因，上帝的律法和社会的法律都反对吸毒。

兰妮以前以为抽大麻相对无害，直到她在学校的集会上听到一名医生所说的对大麻的研究结果之后。下面就是研究结果：

- 一根大麻香烟（结合体）所含有的致癌成分远比普通的香烟多。
- 大麻能使心跳的速度提高 50%。
- 大麻会导致健忘、搞乱一个人的时间感，并且使人无法集中注意力，产生很多的个人和社会问题。
- 持续使用大麻会导致对学校、工作、家人和朋友失去兴趣。
- 大麻会降低性激素并且能损害人生出健康的孩子的能力。
- 大麻会弱化肌肉细胞。
- 大麻会降低身体的免疫系统的效力。
- 驾车时吸食大麻与酒后驾车一样危险。

- 大麻是一种心理成瘾毒品；高中毕业 4 年以后，10 个经常使用大麻的人中，有 9 个还是不能消除这个习惯。
- 大麻通常是青少年所使用的第一种毒品，它常常会促使人吸食更强烈的毒品；在美国，99% 的接受治疗的海洛因成瘾者都是从吸食大麻开始的。

这些研究结果是基于早期的大麻样本的。在近些年来，四氢大麻酚（四氢大麻醇——大麻中的活性化学成分）的水平比以前强了 4 倍，也使它的危险比以前多了 4 倍。

为什么离开了上帝，就永远找不到真正的、完全的幸福呢？

20 岁的达利尔以优异的成绩从高中毕业，并完成了他在大学的第一个学年。一天晚上，他和一个朋友出去想要“在城里兜风”。他们接上了两个女孩，这两个女孩很快就开始服用某种毒品。女孩们说她们不知道那是什么药，但是这些药真的是“好东西”。

女孩们一再邀请他们试试。他们在一个超市停车场边缘的角落停好车，达利尔的朋友同意一试。达利尔根本不想吸毒，他很希望他根本就不在车上。然而，因为其他三个人的压力，他也服用了，因为他不想被认为是“胆小鬼”或一个“好好先生”。这两个男孩都不知道，这些女孩是致幻剂贩子。

达利尔的致幻剂“之旅”非常真实，他以为他要死了。他大声喊叫着，尖叫着，颤抖着，出了一身大汗。其中一个女孩想安抚他，但是做不到。最终，他终于恢复了神志，但是他被自己的“死亡”经历吓坏了。

3 天后，当达利尔打瞌睡睡着时，他经历了药效幻觉重现。他的“死亡之旅”就像第一次那样的真实。他的身体不停颤抖，肌肉非常紧张，并且在幻觉重现之后，他还吐了。他没有办法放松下来。次日，他又一次经历了他的“死亡之旅”。

因为害怕再次经历“死亡”，也害怕告诉父母或其他成年人，他买了很多的酒，觉得如果他能使自己不省人事，他就不会再“死”了。这么做开始似乎很有效果，可是在稍微放松一点之后，3 天后他又一次经历了幻觉重现。

达利尔认识到他不能在这条路上继续走下去了。他觉得唯一的希望就是服用不同的处方药物来使他的精神放松，并获得另一种“死亡的经历”。他从当地医生的办公室偷了一本处方笺并给自己开了两周的药，直到他被起了疑心的药剂师抓获。

在警察局，达利尔把他的故事告诉了法庭工作人员。今天，这种类型的故事可以发生在成千上万的年轻人身上。达利尔回首时常常后悔自己不该四处闲逛无所事事，后悔他接上了女孩们，后悔他因为同伴的压力而同意服用药物。但是，覆水难收，他的精神、心理和犯罪记录都是明证。一失足成千古恨啊。

上帝的第六条诫命清楚明确禁止杀害、伤害、身体——有预谋的谋杀、堕胎、安乐死、自杀以及各种形式不必要的冒险，或会伤害身体的活动，比如抽烟、喝酒和吸毒。然而，正如上帝所有的诫命一样，这条诫命所指的也不仅仅是我们身体上的行为，也能应用在我们的动机、想法和言语上。

我们能用我们的言语“杀死”某人。我们能通过诽谤或传舌来“谋杀”他人的名誉；或者通过残忍的嘲笑、嘲弄或贬低来“谋杀”他人的价值。

情感上，我们能借着嫉妒或憎恨“杀死”他人。憎恨是谋杀的种子；它是在心中杀他人。经上说，在第一桩谋杀案发生之前，“该隐就大大地发怒，变了脸色”（创世记 4：5）。基督在登山宝训中非常清楚地教导了这个真理：“你们听见有吩咐古人的话，说：‘不可杀人，’又说：‘凡杀人的，难免受审判。’只是我告诉你们，凡向弟兄动怒的，难免受审判。凡骂弟兄是拉加（Raca）的，难免公会的审断。凡骂弟兄是魔利的，难免地狱的火。”（马太福音 5：21-22）。

拉加——一个被滥用来侮辱人格的词，意思是在精神上、道德上和灵性上都很愚蠢。

我的性命在狮子中间。我躺卧在性如烈火的世人当中。他们的牙齿是枪、箭。他们的舌头是快刀。

——诗篇 57：4

谁都不可心里谋害邻舍，也不可喜爱起假誓。

——撒迦利亚书 8：17a

因为从心里发出来的，有恶念、凶杀、奸淫、苟合、偷盗，妄证，毁谤。

——马太福音 15：19

这个故事如何说明了一个罪常常会导致其他罪的真理呢？

请解释以下这些如何是义怒的例子：

- 基督（约翰福音 2：13-17）
- 摩西（出埃及记 32：19-21）
- 大卫（诗篇 139：21-22）

青年人的朋友们和伙伴们能带来多么强烈的或好或坏的影响呢？

因此，控制自己的脾气就是很重要的了。无法控制的怒气是非常危险的。愤怒，就像所有的情绪一样，根据其动机可以是合宜的也可以是不合宜的。面对犯罪、亵渎上帝的名、羞辱他人的好名声而发怒，就是义怒。但是报复性的和不可控制的愤怒就是有罪的和危险的了。“不轻易发怒的，胜过勇士。治服己心的，强如取城。”（箴言 16：32）

我们也可以在灵性上“谋杀”我们自己或他人。这是通过有意的犯罪和不断持续的犯罪来实现的。

为了说明属灵上的“谋杀”，丹尼斯的牧师用了以下三个例子：

1.“想象一下，一个饥饿的人向一名富人乞求一些面包。这名富人根本不在乎他人饥饿的呼求，而是把面包都留给了自己，于是这个饥饿的人就死了。这难道不是一种谋杀吗？

我们已经被上帝的话语（属天的‘面包’）丰盛地祝福了。如果我们将其埋藏起来，而不是分给他人，我们岂不就是属灵上的‘谋杀犯’呢？

2. 想象一下，一名重病的人拒绝服用为了治病而准备的药物。如果他死掉了，这不是一种‘自杀’吗？

上帝已经为罪这一致死的病提供了救赎之道。如果我们拒绝，岂不是一种属灵上的‘自杀’吗？

3. 想象一下，一个人想劝说他的‘朋友’服用一杯毒药，他告诉对方这杯毒药是何等美味，何等令人兴奋。他难道不是在谋杀他的朋友吗？

罪就是属灵的毒药。如果一个人想要影响他人犯罪，这不是一种属灵上的‘谋杀’吗？”

从属灵的角度看，有任何人没有违背过上帝的第六条诫命吗？

在祂的第六条诫命中，上帝禁止可能会在身体上、心理上、精神上和属灵上伤害到自己和他人的各种形式的渴望、思想、言语或行为。为了实现这一点，上帝也命令我们要在先前所陈述的那些方面表现出对自己和他人健康的爱与关心。

我亲爱的弟兄们，这是你们所知道的。但你们各人要快快地听，慢慢地说，慢慢地动怒。因为人的怒气，并不成就上帝的义。

——雅各书 1：19-20

你不要心里急躁恼怒，因为恼怒存在愚昧人的怀中。

——传道书 7：9

当止住怒气，离弃忿怒。不要心怀不平，以致作恶。

——诗篇 37：8

这条诫命，正如第二块石板上的所有律法一样，需要一种慈悲为怀的精神。在这一点上，最难做到的就是去爱那些我们认为不配被爱的人。这不是从我们天然人罪恶的内心中可以结出的果子。对我们以自我为中心的本性来说，去爱那些对我们不好、侮辱我们或诽谤我们的人是根本不可能的，这需要上帝的恩典。仁慈的、单方面的爱的果子彰显了福音的大能和荣美；这样的果子荣耀了上帝以及祂在祂儿女们生命中所作的工作。

下面的例子是具体的范例和忠告，它是关于如何慷慨生活的，尤其是如何向那些得罪了我们的人显明我们的爱。

“我要去他家把这件事情说清楚！”马太愤怒地对父亲喊着。他刚刚听说弗兰克向他人散布了一些关于他的谎言。

“你去见他是件好事，马太，”他爸爸回答道，“但是，不是现在。这听起来像是‘粘在墙上的泥巴’，而泥巴总是在它干了之后就很容易掉下来。”

马太的爸爸所说的是什么意思呢？为什么这是一个很实际很有帮助的建议呢？

一名粗鲁的士兵平生第一次进入了教堂。当他被介绍给牧师，并被问到是什么驱使他来到了教堂时，他讲了以下的故事。

“在我们的营房中有一个人是基督徒。我和其他人常常狠狠地取笑和戏弄他。我们用所能想到的各种方法来为难他，没有最多，只有更多！

上个周三，我们在雨中进行了急行军。我回来晚了，筋疲力尽地一头栽倒在我的床上。当我终于有力气起来脱衣服时，我注意到罗恩正在他的床边跪着祷告。我悄悄地引了别人的注意力，然后脱下了我的靴子，朝他扔了过去。靴子打中了他的后背，引起了一阵的哄笑，但是他还是在继续祷告。我脱下了另一只靴子扔了过去，正好打在了他的头上，我们都大笑起来，但是他还是在继续祷告。

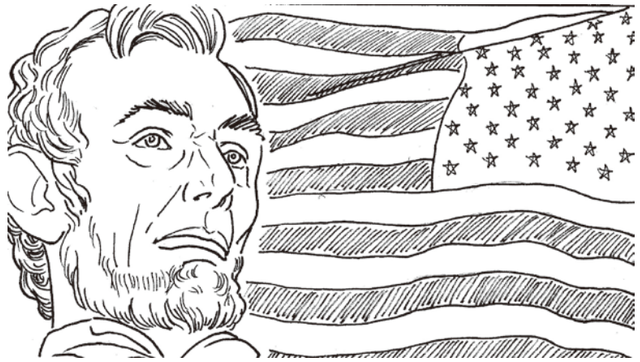
身体力行在没有讲道的地方，身体力行可以发挥讲道的作用。这个故事如何说明了这个真理呢？

而第二天早上，我发现我的靴子都放在了我的床边，都擦的锃亮！

这个信仰一定有什么东西给了他如此的力量和高尚的品格！”

贞洁——脱离污秽和性方面的不洁。

“身体力行”会更有说服力，为什么？



在一场会议中，林肯总统的助手强烈指责他对敌人太友善太友好了。“你应当采取行动去消灭你的敌人，去巩固你的地位，”助手劝他。林肯回答道：“当我和他们做朋友时，我不就是消灭了我的敌人吗？”

下面这个说法为什么是真的：“如果你为你的敌人迫切祷告，那他就不再会是敌人了”？

尽管基督的子民不断犯罪、频繁背道、常常失败并且从来就不配，但基督对他们仁慈的、信实的、不变的和完全的爱是基督徒们效法的典范。基督的跟随者们渴望跟从他们的主的脚踪，去反映出祂仁慈的爱，并为此祷告、努力。他们很悲哀的是因为他们内里还存有老我，他们无法完美地做到这一切。

第七条诫命

第七条诫命宣告：“不可奸淫。”（出埃及记 20：14）“奸淫”准确的定义是“一名已婚的人与配偶之外的人发生性关系”。正如每一条诫命一样，这条诫命也使用了最强力的词汇，禁止所有不洁的性关系以及提倡、导致性不洁的事。贞洁和纯洁是这条诫命的要求。上帝是纯洁和圣洁的存有，祂恨恶所有的污秽与不洁。人被造是为了反映上帝的形象，去喜爱纯洁，去恨恶不洁。

人类的性与婚姻是上帝所赐的礼物和制度。创世记起初的几章就肯定了这一真理，正如下表所示：

人类的性与婚姻是上帝所赐的礼物

原则	创造章节中的经文
1. 上帝造人乃是造男造女。	上帝就照着自己的形像造人，乃是照着祂的形像造男造女。 ——创世记 1：27
2. 上帝亲自带夏娃给亚当做他的妻子。	耶和华上帝就用那人身上所取的肋骨，造成一个女人，领她到那人跟前。 ——创世记 2：22
3. 上帝宣布二人将成为一体；在爱中生活，并问心无愧地彼此敞开。	因此，人要离开父母与妻子连合，二人成为一体。当时夫妻二人赤身露体，并不羞耻。 ——创世记 2：24-25
4. 上帝命令他们生养众多。	上帝就赐福给他们，又对他们说：“要生养众多，遍满地面，治理这地。” ——创世记 1：28a

圣经在起初的几章就确立并在整本圣经中都确认了，婚姻内的性关系并不是什么错误的、肮脏的或羞耻的事情，而是上帝所创造的，也是上帝所赐的礼物。它甚至是在罪进入世界以前，就是上帝所赐的宝贵祝福了。

在乐园中，上帝建立了 3 种宝贵的人类制度。在人堕落犯罪之后，这些宝贵的生活习俗依然是上帝所赐的礼物。然而，这 3 种祝福都被罪人扭曲、败坏了。上帝所设立的制度、它们各自的目的以及对应的败坏之举都总结在了下页的表格中。

请仔细研读表中所引用的关于性与婚姻的经文。

- 创世记 1：27 驳斥了不分男女运动（“看起来像，实际也像”）。
- 创世记 2：22 否定了婚姻只是人自己建立的制度？
- 创世记 2：24-25 驳斥了这样的人——他们提倡把同性恋看作正常生活方式，认为同性恋者可以生活在一起，作为社会中可以接受的“家庭”。
- 创世记 1：28 驳斥了这样的论调——为了各种各样的个人便利，提倡使用控制生育手段。

请解释下面这些极端思想如何不符合圣经并应当避免：

“性就是一切！”

“性是毫无价值的！”

上帝在乐园中所设立的三种宝贵的制度：留下的祝福，发生的败坏

上帝所赐的制度	残留的祝福 （上帝的普遍恩典）	人类罪恶的败坏
1. 敬拜 （创世记 1：27a；2：3；2：16-17；3：8）	渴望去敬拜；想要献身于某人或某事。	扭曲成以自我为中心的敬拜；去尊荣、服事和取悦自己。
2. 工作 （创世记 2：15，19）	想要完成事情。	扭曲成以自我为中心的成就；为自己而不是上帝和他人服事。
3. 性与婚姻 （创世记 1：27b；2：18，21-25）	婚姻与性的渴望	扭曲成以自我为中心的动机来取悦自己；为了自己的乐趣而使用他人；将性从爱与稳固的婚姻中挪走，本来上帝是把性安排在其中的。

你们听见有话说：“不可奸淫。”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。

——马太福音 5：27-28

就像所有上帝的恩赐一样，堕落的人也误用和败坏了上帝所赐宝贵的婚姻与性的祝福。

上帝在第七条诫命中所禁止的罪恶畸形之举也包含了各种形式的非婚姻关系的性行为（婚前、婚外或同性恋），以及所有会造成罪恶性欲望的思想、言语和行为。今日这样的例子包括庸俗的言谈或笑话；挑逗性的故事或图片；色情文学; 下流的穿着; 以及现代的电视、电影、音乐和舞蹈。因为这些事在我们的社会中流行，所以我们有必要简单的对每一个恶习都进行检视（最后的四个会在下一章中探讨）。

上帝在祂的话语中非常清楚并强烈的定罪了各种形式的非婚姻性关系。下页的图表提供了有关这个真理的一些例子。

流行——普遍、普及和被广泛接受的情况。。

上帝定罪了所有形式的非婚姻性关系

1. 婚前和婚外性关系（包括强奸和乱伦）

不可与邻舍的妻行淫，玷污自己。

——利未记 18：20

与邻舍之妻行淫的，奸夫淫妇都必治死。与继母行淫的，就是羞辱了他父亲，总要把他们二人治死，罪要归到他们身上。与儿妇同房的，总要把他们二人治死，他们行了逆伦的事，罪要归到他们身上。人若娶他的姐妹，无论是异母同父的，是异父同母的，彼此见了下体，这是可耻的事，他们必在本民的眼前被剪除。他露了姐妹的下体，必担当自己的罪孽。

——利未记 20：10-12，17

若遇见人与有丈夫的妇人行淫，就要将奸夫淫妇一并治死。这样，就把那恶从以色列中除掉。若有处女已经许配丈夫，有人在城里遇见她，与她行淫，你们就要把这二人带到本城门，用石头打死女子是因为虽在城里却没有喊叫。男子是因为玷污别人的妻。这样，就把那恶从你们中间除掉。若有男子在田野遇见已经许配人的女子，强与她行淫，只要将那男子治死。但不可办女子。她本没有该死的罪，这事就类乎人起来攻击邻舍，将他杀了一样。因为男子是在田野遇见那已经许配人的女子，女子喊叫，并无人救她。

——申命记 22：22-27

情欲的事，都是显而易见的。就如奸淫、污秽、邪荡。

——加拉太书 5：19

食物是为肚腹，肚腹是为食物。但上帝要叫这两样都废坏。身子不是为淫乱，乃是为主。主也是为身子。岂不知你们的身子是基督的肢体吗？我可以将基督的肢体作为娼妓的肢体吗？断乎不可。你们要逃避淫行。人所犯的，无论什么罪，都在身子以外。惟有行淫的，是得罪自己的身子。

——哥林多前书 6：13，15，18

只要写信，吩咐他们禁戒偶像的污秽和奸淫，并勒死的牲畜和血。

——使徒行传 15：20

至于淫乱，并一切污秽，或是贪婪，在你们中间连提都不可，方合圣徒的体统。

——以弗所书 5：3

2. 同性恋（不论是男人还是女人）

不可与男人苟合，像与女人一样，这本是可憎恶的。

——利未记 18：22

人若与男人苟合，像与女人一样，他们二人行了可憎的事，总要把他们治死，罪要归到他们身上。

——利未记 20：13

所以上帝任凭他们，逞着心里的情欲行污秽的事，以致彼此玷辱自己的身体。因此上帝任凭他们放纵可羞耻的情欲。他们的女人，把顺性的用处，变为逆性的用处。

男人也是如此，弃了女人顺性的用处，欲火攻心，彼此贪恋，男和男行可羞耻的事，就在自己身上受这妄为当得的报应。

他们虽知道上帝判定，行这样事的人是当死的，然而他们不但自己去行，还喜欢别人去行。

——罗马书 1：24，26-27，32

你们岂不知不义的人不能承受上帝的国吗？不要自欺。无论是淫乱的、拜偶像的、奸淫的、作娈童的、亲男色的、偷窃的、贪婪的、醉酒的、辱骂的、勒索的，都不能承受上帝的国。

——哥林多前书 6：9；10b

又如所多玛、蛾摩拉和周围城邑的人，也照他们一味地行淫，随从逆性的情欲，就受永火的刑罚，作为鉴戒。

——犹大书：7

3. 兽奸

凡与兽淫合的，总要把他治死。

——出埃及记 22：19

不可与兽淫合，玷污自己。女人也不可站在兽前，与它淫合，这本是逆性的事。

利未记 18：23

人若与兽淫合，总要治死他，也要杀那兽。

女人若与兽亲近，与它淫合，你要杀那女人和那兽，总要把他们治死，罪要归到他们身上。

——利未记 20：15-16

上帝也清楚地禁止了所有罪恶的性欲望以及会导致非法性关系的活动，正如下面的例子：

上帝定罪了所有形式的罪恶的性欲望

你们听见有话说：“不可奸淫。”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。

——马太福音 5：27-28

且怕我来的时候，我的上帝叫我在你们面前惭愧。又因许多人从前犯罪，行污秽奸淫邪荡的事，不肯悔改，我就忧愁。

——哥林多后书 12：21

所以我说，且在主里确实的说，你们行事，不要再像外邦人存虚妄的心行事。

——彼得前书 4：2-3

他们心地昏昧，与上帝所赐的生命隔绝了，都因自己无知，心里刚硬。良心既然丧尽，就放纵私欲，贪行种种的污秽。

——以弗所书 4：17-19

所以要治死你们在地上的肢体。就如淫乱、污秽、邪情、恶欲和贪婪，贪婪就与拜偶像一样。.

——歌罗西书 3：45

你们存这样的心，从今以后，就可以不从人的情欲，只从上帝的旨意，在世度余下的光阴。

因为往日随从外邦人的心意，行邪淫、恶欲、醉酒、荒宴、群饮，并可恶拜偶像的事，时候已经够了。

——彼得前书 4：2-3

他们心地昏昧，与上帝所赐的生命隔绝了，都因自己无知，心里

非法的——禁止的；不允许的；不合适的。

人类的法律关乎我们的行为。而上帝的律法适用于我们全人，不仅包括行为，也包括动机、情感和想法。
为什么第七条诫命也是如此呢？这条诫命如何见证了其属天的根源呢？

以下是为什么年轻人和成年人应当避免婚前性关系的 10 条理由；对于“为什么要等待？”的 10 个回答。

为什么要等待？ ——避免婚前性关系的 10 个理由

1. 违背了上帝的诫命——上帝已经明智又出于爱护而将性关系放在了特殊的、一生之久的稳固婚姻关系中。婚前性关系错失了上帝在婚姻中为性所设计的纯洁、专一与持久。
2. 犯罪得罪我们的身体——上帝喜爱纯洁，我们的身体应当被当作上帝的殿来珍惜。
3. 真正的爱会舍己，寻求对所爱者最好的事——爱是不会寻求去伤害或带对方犯罪的；在性的问题上，“不”真的是“爱”的字眼！
4. 只有一个“第一次”——即便最好的果子，在成熟前摘下也会变质。
5. 婚前性关系发生在了一种混杂的氛围中——恐惧冲淡、破坏了肉体的欢愉。
    - 个人的恐惧：良心的刺痛。
    - 对他人的惧怕：怕被发现，怕无法保守秘密。
    - 对可能发生的后果的惧怕：不想要的怀孕。
6. 情绪压力会增加——关于分手的罪恶感、紧张和压力会增加。
7. 自尊、自制和个人品格的降低——等待建立信任、尊重以及促进真爱发展的氛围。婚前性关系会很快就变成一种习惯，其结果就是变成了一种由性主导的而不是真正发展爱情的关系，这样就会引起紧张、不尊重和沮丧。
8. 将会保留一生之久无法忘却的回忆——如果两人一直在一起，终身的失望和悔恨会损害他们喜乐的回忆。如果两份分手了，就会留下一生之久伤痛的回忆和妒忌。
9. 两人婚礼那天的特别的喜悦被破坏了——如果导致了怀孕的话，那么作为公开的罪，就要有公开的认罪。如果没有怀孕的话，私下里的罪疚感（良心的责备）也会破坏那天特别的喜悦。
10. 父母和家庭关系受损的风险增加——如果导致了怀孕的话，就会产生家庭问题；如果没有怀孕的话，为了防止出现家庭问题，就要终身虚伪地保守秘密。

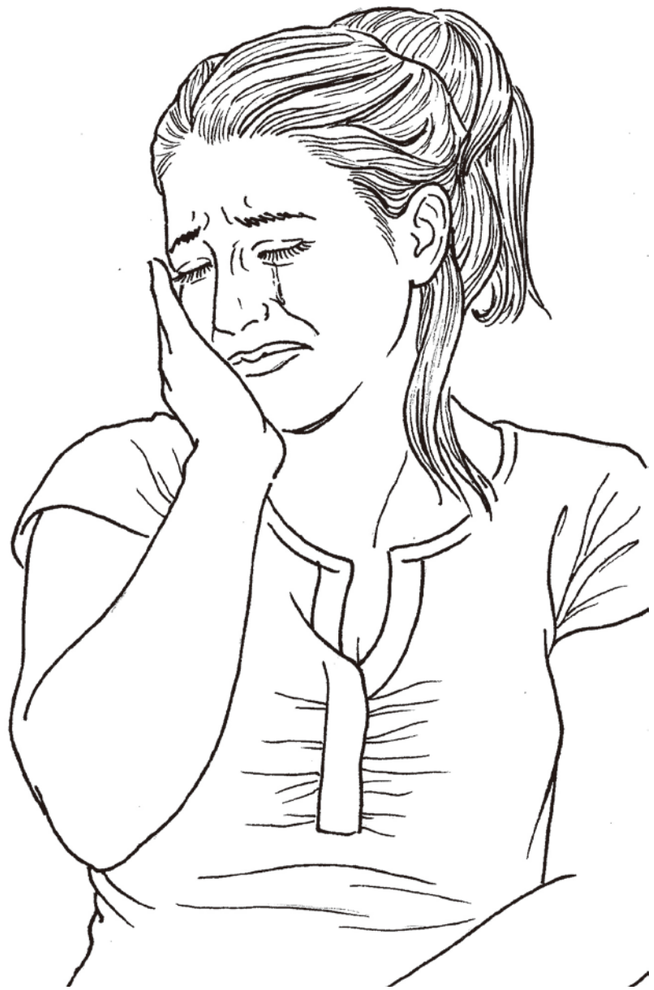
以下的例子说明了部分上面所说 10 个避免婚前性关系的理由非常真实。

17 岁时，琳达已经开始与大她 3 岁的罗斯约会好几次了。她很喜欢他，不想失去他。

一个周五的晚上，他叫她去一个“朋友”的地方参加聚会。他朋友的父母出去度周末了，有些人带了一些啤酒过去。

如果你自由的去做下面的事情并从中取乐的话，会发生什么：

- 开车很快冲向一个孩子——冲向一个 3 年级的男孩？
- 过早的买下一栋房子——给一名 6 年级的女孩？
- 过早的性行为——对还没有结婚的年轻人？



琳达不喜欢吵闹的音乐、喝酒和开玩笑。她问罗斯，他们是否可以离开，但是罗斯对琳达的建议感到非常生气，所以她就不敢再问他了。

所有人都在喝酒，也包括罗斯。琳达并不想喝酒，但是她不想让罗斯尴尬，或者表现得与众不同，所以她也喝了一些啤酒。事情总是一件接一件发生，最终，那个晚上她和罗斯在一个卧室中发生了关系。

在那之后，罗斯似乎就对她失去了兴趣，她对他的吸引力也消失了。一开始，她非常的担心，但是后来，她很感恩她没有怀孕。

几年后，她遇到了克里斯。他们在一起约会的那些年过得非常美妙，在她 21 岁时，她嫁给了他。他们的婚姻很受祝福，他们都彼此深爱着对方。

然而，在婚后过了几年，琳达突然去找牧师谈话。她哭泣呜咽着向牧师倾诉了她那颗破碎的心。“我很爱我亲爱的丈夫，我很想和他一起享受。但是在我们想要进一步的享受亲密时，我的脑中常常会出现我第一次性交的经历。我清楚的看到了罗斯！我又重新经历了‘第一次’的惧怕和感觉——良心的刺痛、害怕某人会突然打开门、害怕我的父母会发现、害怕我会怀孕、罪疚感、感到被利用、觉得自己下贱。这些感觉会充满我让我不得不痛哭。我根本无法控制！克里斯是如此可爱；他很温柔的问我有什么问题，但是我却不能告诉他！他肯定被深深伤害了。噢，牧师，我能怎么办呢？我能做什么呢？”

一个人能“摆脱“罪吗？私下的罪内在的后果会如何比公开的罪外在的后果更严重呢？这个故事说明了 10 个避免婚前性关系的理由中的哪一个呢？

琳达逃脱了怀孕，但是她能逃脱婚前性行为的内在后果吗？一个人能“摆脱“罪吗？

帕克先生向一个年轻人的团体分享了以下的告白。“相信我，朋友们，要小心避免婚前性关系。我就没有做到。我觉得我很‘聪明’。我做了预防措施，我买了必要的东西来避免得病或怀孕。

我太‘聪明’了。我得到的只会是欢乐，不会有不良后果。

好吧，让我来告诉你们真相。因为买那些东西藏在车里，使用那些东西，都让我负疚、惧怕。这种感受以及那时所发生的场景，到现在都栩栩如生地留在我的脑海里。如果给你 10000 美元，你能把这段肮脏的回忆从我的生命中移除，我那么马上就付钱。但是你们做不到，我也做不到。上帝能赦免，也已经赦免了我，但是我依然要背负着这段肮脏的回忆。千万不要在你的记忆和和良心中留下一生之久的重担，而仅仅只是为了一时所谓的“欢愉”！我觉得我很‘聪明’，但是我是多么的愚蠢！希望你们能从我这个痛苦的错误中吸取教训。”

这个故事说明了 10 条避免婚前性关系的理由中的哪一条呢？

“爱”的真正含义需要与今天对这个词普遍的错误用法区分开。真爱是以他人为中心，以所爱的人为中心，而不是自己。它渴望的是他人的益处。它以对他人的自我牺牲为乐。它让他人宽心。它宁愿自己受苦也不愿他人受苦。它见证了对他人深深的委身。真爱是爱他人本身，心理上的、情感上的和灵性上的他。它更比仅仅是身体的吸引或罗曼蒂克的兴奋更加深刻、高尚、真实。它喜爱给予而不是索取。它喜爱去爱。

圣经对人类的爱美丽、丰盛的观点与今天对爱的两个浅薄又错误的观点——“迷恋”和“欲望”——相矛盾。

迷恋 是浅薄的，以自我为中心。它“爱”的是有男朋友或女朋友的那种罗曼蒂克的兴奋感觉。它“爱”的是与同伴的关系所带来的地位和安全感。下面的例子说明了什么是迷恋。请注意这个人的“爱”是以自我为中心的，而他人只不过是用来为他提供个人的满足和地位的工具而已。

以下这句话是什么意思？“上帝的磨也许转得很慢，但是它们一定在磨！

真爱的动机是“以自我为中心”还是“以他人为中心”呢？这个动机是如何将真爱与其虚假的替代品所区分开的呢？

请读一下撒母耳记下 13 章所记载的关于暗嫩对他玛的“爱”。请解释以下为什么这是出于迷恋和欲望，而不是出于真爱？

但各人被试探，乃是被自己的私欲牵引诱惑的。

——雅各书 1：14

亲爱的弟兄啊，你们是客旅，是寄居的。我劝你们要禁戒肉体的私欲。这私欲是与灵魂争战的。

——彼得前书 2：11

你要逃避少年的私欲，同那清心祷告主的人追求公义，信德，仁爱，和平。

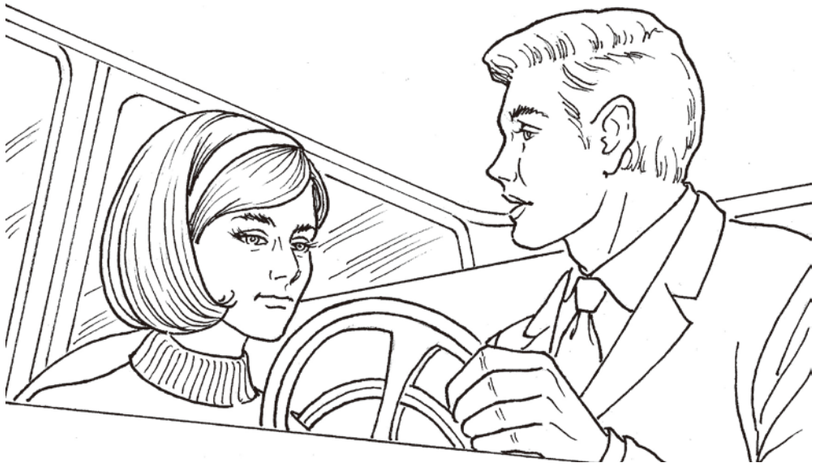
——提摩太后书 2：22

卡尔从高中毕业的日期越来越近了。他知道几乎所有人都会带女伴去参加毕业晚宴。他在脑海中刻画了那天晚上的情景并想找个女伴来给他的朋友留下深刻的印象。突然，他想到了南希并邀请了她。

那天晚上，他很享受南希坐在他的车上并与他一同走进礼堂的兴奋感觉。

卡尔是将南希作为一个人来考虑和关心的吗？他心中有对她的爱吗？为什么没有？

欲望 同样也浅薄、以自我为中心。它“爱”的是他人的身体——它是用好色和性的方式来渴慕他人。在欲望中是没有“真爱”的。欲望会使用（误用）他人来满足他自己的渴望。



文思已经与爱丽丝约会了 3 次了，今天晚上，他们要进行他们的第 4 次约会。爱丽丝喜欢他，但是他坚持要“去停车场”并想要跟她发生身体亲密接触的行为让她很烦恼。她不得不一次又一次的阻止他。她认为他是真的喜欢她，但是她很担心如果他们彼此相爱的话，将会发生什么样的事情。

文思也在考虑他与爱丽丝的约会。然而，他的想法是如何迅速的度过约会的第一部分，而能有更多的时间留给“停车场”。如果爱丽丝认识到这一点，或者她知道他在学校与其他人分享时是如何吹嘘（夸张）他已经“进行到多么深入”的话，她肯定会立刻与他分手的。

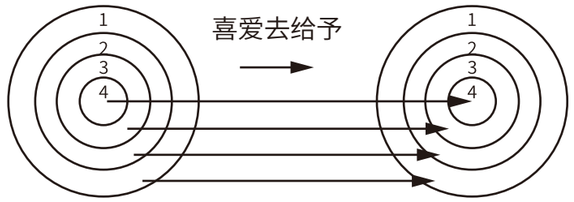
文思真的在乎爱丽丝——她本人、她的益处和名声吗？爱与欲望是如何相对立的呢？

欲望和迷恋与“真爱”起源于相反的动机。现代社会宣扬前两个；而上帝的话语教导的是后者。下图刻画了这种对比。为什么圣经对爱的观点更加深刻、丰盛、高尚、真实呢？

真正的、自我牺牲的对他人之爱——爱他本人的全部四个方面

真爱——圣经的观点

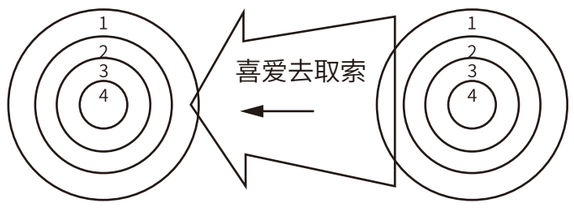
一个真正的、自我牺牲的对他人的爱——是爱他或者她的人格的全部四个方面



1. 肉体——身体方面
2. 想法——心理方面
3. 性情——情感方面
4. 内心（灵魂）——灵性方面

欲望或迷恋——世俗的观点

是浅薄的、使自我得到满足的，它使用他人的身体来满足自我的渴望。



1. 肉体——身体方面
2. 想法——心理方面
3. 性情——情感方面
4. 内心（灵魂）——灵性方面

流行歌曲中强调的那种“我看到了她，我就爱上了她”的爱是真爱还是迷恋呢？那种“让我们今晚做爱吧”的歌曲是真爱还是欲望呢？

在婚前性行为中，如果一个人利用了对方的身体，那他是如何伤害了对方的心理、情感和灵性的呢？

为了避免约会中可能会发生的各种危险，发展成功的约会关系，以下实践指导原则是非常有帮助的：

以下的指导原则是什么意思：“有很多合适的手段可以将人带到教会中来，但是约会和婚姻却绝不是其中之一”？

约会守则

1. 考虑好你的约会对象——永远不要与很明显和你在信仰或道德的核心价值观上不同的人约会。与一名明知在内心与你不同的人建立约会关系是很危险的，理由如下：

a 友情是会互相影响的——与一名持有非基督徒价值观的人建立亲密的友谊会对你施加影响；对约会关系来说尤其是这样。

b 约会是将要引入婚姻的第一步——如果与一个人的第一次约会感觉良好，那么就会出现一种“情感上的色盲”。“情感上的色盲”指的是我们的情感（以及那些我们在情感上为之激动、为之渴望和为之吸引的人）常常会粉饰、扭曲或胜过我们做出正确、明智决定的能力。

2. 计划你的约会——计划好一个晚上的活动，能使你们共同享受并且会留下美好的回忆——留下的是明亮又清晰的回忆而不是灰暗又有罪疚感的感情。一起出去却“无事可做”就会产生问题。无聊和试探是“非常亲密的朋友”；其中的一个常常会引发另一个。

如果你持续与某人约会，就要计划各种各样的活动。这将会帮助你更多地了解你所约会的对象，因为你可以在各种不同的情况下观察他。可以包括以下这些，也可以有更多的活动。

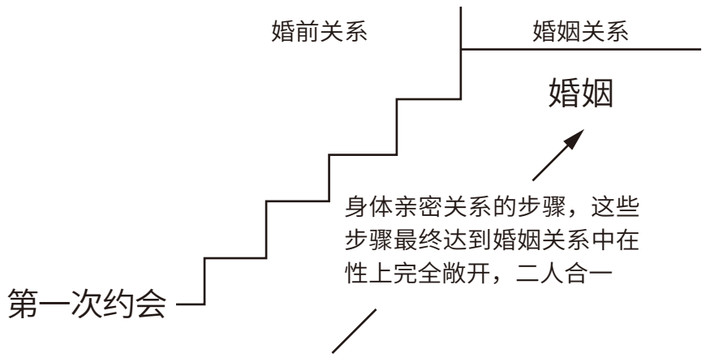
a 教会和基督教学校的相关活动——青年小组讨论会、晚上的唱诗班、学校开放日、晚上的晚餐，年轻人的活动、年轻人会议等等。

b 家庭活动——互相帮助做家务、给汽车打蜡、为父母的生日预备一些特殊的东西、生日聚会、探访亲戚、全家一起出去野餐、一起做晚饭、一起读书等等。

c. 自然或社交的事情——远足、划独木舟、越野滑雪、滑雪橇、钓鱼、驾驶帆船、滑冰、打保龄球、骑自行车、打网球、扔飞盘、慢跑、放风筝、购物或参观博物馆、动物园、花园、天文馆、公园、商场、去其他城市、去新开的饭店、旅游展览、风景区等等。

3. 设立道德标准——随着你们约会越来越频繁，要讨论你们的道德标准。要达成一致来帮助彼此避免婚前性行为，而不是诱惑彼此。提前就这个问题达成一致了，就更容易说“不”，不进入更深层次的亲密关系中。相比没有提前说清楚这些事，达成共识会让我们在试探时更有信心阻止对方。

4. 调整你们的关系——要实事求是。很多有着良好的意愿和有很好名声的基督徒伴侣都在这个问题上跌倒了。在第一次约会时，有人告诉他们，他们最终会出现婚前性行为的问题或被迫结婚，他们就会说：“不会的，我们不会这样的！”但是，因着没有适当的调整他们的约会关系，这样的事情时有发生。想象一下以下的这个楼梯，它刻画了身体上的亲密从牵手到性交，从最开始的约会到进入婚姻的每一步。



大多数的婚前约会关系只会持续两到 3 年。请对比这个事实与大多数伴侣的婚姻经历。这样的对比会为在约会关系中努力争取健康合宜的亲密步骤增加什么动机呢？

很少有基督徒伴侣从没有身体接触一下就陷入到婚前性行为中去。绝大多数是一步一步的增加身体接触而达到的。

要实事求是。随着爱的增长，想要有更多的身体亲密的渴望也会增长——甚至是没有爱的情况下，它也会增长！当两个人踏出一步时，那种兴奋和吸引就会将他们带往下一步。当机会和气氛出现时，两个人就会迅速进入到他们以前曾经达到的亲密程度中去。因此，节奏慢些对所有约会中的情侣来说都是一个现实的需求。如果没有适当的节奏，伴侣间的约会时间就会落入身体所主导的，被性所支配的关系中，以及随后所产生的前面所特别提到的问题、紧张和罪疚感。

约会的双方对他们约会关系的健康步调都有责任。有些年轻人表现得好像以下这些想法是对的一样："这是我女朋友的责任；她应该在我越界了的时候告诉我。"这样的想法是自私的，而不是带着爱的。他是想要逃避他那部分的责任，把所有的责任都推到女朋友身上去。这正是真爱的反面。要不断被迫去阻止男朋友的得寸进尺，尤其是这样会让他恼火，这对女方是一种非常艰难的感情上的重担。怀着爱心、关心女友的男性会想要减轻而不是增加女朋友的重担。

5. 避免各种蓄意的试探——要避免不庄重的穿着或举止。不要去那些你知道会喝酒或道德标准比较低的地方，不要混入那样的群体中间。不要把自己放在有强烈试探的地方。一个女孩子因为家里不会有其他人在，就叫男朋友来家里过夜是非常愚蠢和危险的。那些玩火的人通常都会被烧到。

6. 藉着祷告研读上帝话语的原则——研读圣经中关于未婚和已婚关系的教导，以及那些基于圣经来处理这类专题的书籍。从开始约会到订婚到结婚，都一起阅读合宜的书籍。祷告上帝祝福并保守你们的关系——既单独祷告也一起为此祷告。

一起阅读和祷告是表达内心的关注和分享内心需要的非常棒的手段。它们常常会打开一扇门来进入更深层次的交流和理解。

7. 检查你们对彼此是否是认真的——如果约会的关系进展顺利的话，很快就会进入稳定的约会、订婚和婚姻之中。要想确定你与这个人的婚姻是否是上帝所喜悦的，可以问问以下基于圣经的问题。

如果一个人宣称爱他的女朋友，但是每次当他们需要搬重物或盒子时，他都是把自己的推给对方，让她承担所有的重量。你会如何看待这个人呢?
这一点如何适用于感情上的重担呢?

不一起祷告的伴侣会错失什么样分享内心的想法、需要和渴望的美妙的机会呢?

a 你们拥有共同的宗教信念吗 ?——你们在关乎内心的事情上彼此认同吗？，比如: 基于圣经原则来做决定，家庭灵修、祷告、生命的目的、核心信仰等等。你们一起祷告吗?

b 你们彼此认同一起所做或所说的事情吗？ ——你们关系的大部分是建立在彼此一致之上的吗？你们如何处理不同意见呢？当你们的关系继续时，你会觉得比分开会有更大的长进吗?

c 你们是否有共同的爱好和意见呢？ ——你们喜欢指出彼此的错误吗？你们都愿意为了他人的益处而自我牺牲吗？你们看重彼此的想法和感觉吗？你们深深地尊重和信任彼此吗？你希望这个人做你孩子的爸爸或妈妈吗?

d 你们的交流很通畅吗？ ——你们喜欢花时间在一起谈论事情吗？跟他或她分享你内心深处的感觉会让你觉得很自在吗？你们会谈论各种范围广泛的问题，比如惧怕、挫败、渴望、喜乐、生活方式、事业、家庭、金钱和时间的使用、信仰、上帝、爱、做决定、婚姻中的角色等等吗?

e 你们在彼此身上发现了如下表所示的圣经中关于丈夫或妻子的标准吗?

圣经中关于丈夫的特点和职责

特点	示例经文
深深的爱和忠于他的妻子。	创世记 2：24
花时间与她相处；在他的妻子身上倾注感情。	申命记 24：5
以他的妻子为满足和喜乐。	箴言 5：18
与他的妻子亲热。	哥林多前书 7：3
宝贵他的妻子，以她为荣。	彼得前书 3：7a
做她妻子的头。	以弗所书 5：23
愿意为他的妻子自我牺牲。	以弗所书 5：25
供应他的妻子。	提摩太前书 5：8
为他的妻子祷告。	彼得前书 3：7b

下面的指导原则是什么意思："要记住，你所选择结婚之人的缺点不会因为他或者她成为了你的丈夫或妻子就突然消失了"？

为什么对婚姻伴侣来说，内在美远比外在美有更大的价值?

圣经中关于妻子的特点和职责

特点	示例经文
是她丈夫可爱的伙伴。	创世记 2：18
是贞洁的。	箴言 12：4
不好争吵。	箴言 19：13
是她丈夫值得信任的知己的朋友。	箴言 31：11-12
满有智慧和仁慈。	箴言 31：26
费尽心思来关心家人的需要。	箴言 31：27
拥有人格内在的美丽。	彼得前书 3：3-4
喜爱将自己给予她的丈夫。	哥林多前书 7：4
喜爱降伏在她丈夫的领导之下。	以弗所书 5：22-23

以下的例子说明了由上面 7 种约会指导蕴含的一些真理。

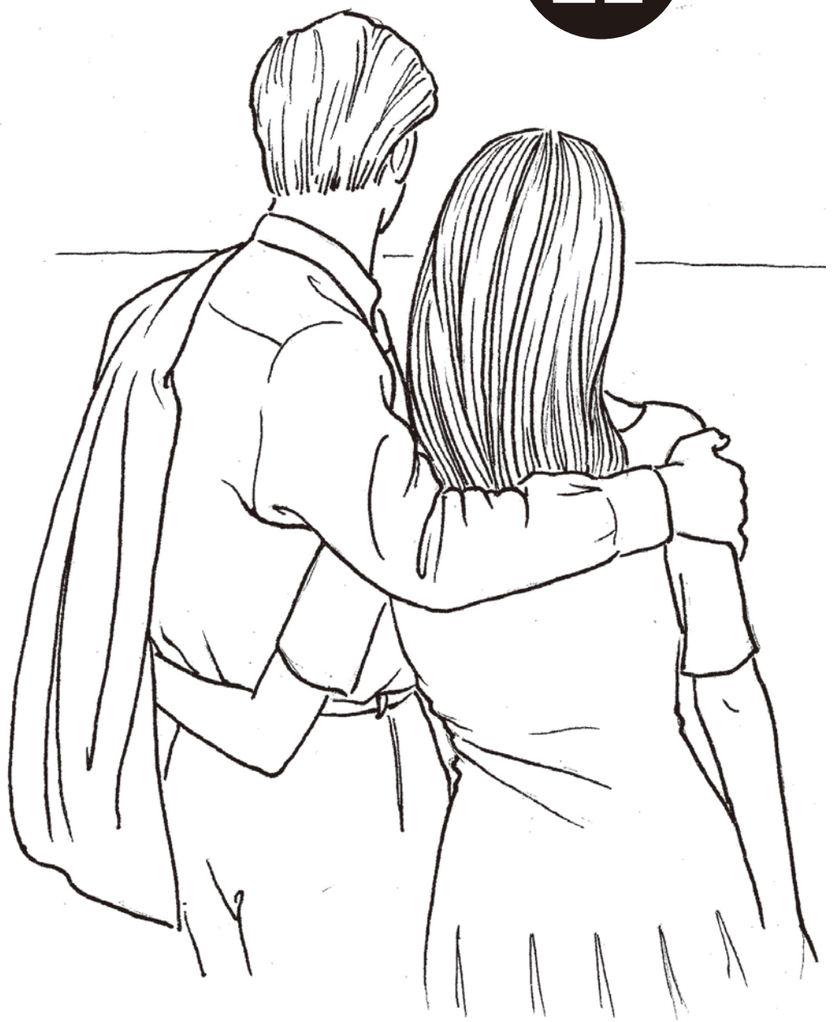
艾伦接到了一个电话，是她在学校的课堂上碰到的一个年轻人。他想请她出去吃晚饭，庆祝他的生日，因为他是一名寄宿生，在当地没有家人。艾伦的父母建议她不要去。“艾伦，你根本就对他一无所知，”她的妈妈警告她。艾伦开始对她的父母感到很厌烦。“我又不是出去和他结婚，我只是去和他一起吃个晚饭，帮他庆祝生日而已！”她反驳道。“你能信任我吗？”带着厌恶，她返回了自己的房间。“为什么你们总是那么担心我呢？”她自言自语地抱怨道。她忽视了父母的意见，为兰迪庆祝了生日。

他们去了一间美妙的餐馆，吃了一顿烛光晚餐，一晚上都谈得非常开心。兰迪非常尊重她，对自己也把握得很好，所以与他共度的这个晚上令她很高兴，到了要离开时，她觉得非常遗憾。

几天后，兰迪在学校的自助餐厅看到她和一些朋友在一起，就走过来与她进行交谈。当他离开后，她的朋友们评论说他是一个整洁又有吸引力的男生。艾伦实在是太同意了！

接下来的这周，他们又碰面了，兰迪邀请她在周六与他出去。他必须为生物课去搜集潮汐池的样本。

他们可以在海边度过一个下午。这真的太好了！那里的公园非常美丽，海浪也是如此。



艾伦不知道说什么好了，她很惊讶于他的请求。他对去那里非常的兴奋，也非常的希望她能一起去！于是她决定跟他一起去，但是要用这个机会跟他解释她并不是想建立约会的关系，因为他并没有任何教会的背景。

艾伦和兰迪在海边度过了一段美好的时光。他非常优雅、彬彬有礼并且很有幽默感。然而，她必须跟他谈他们之间宗教信仰的问题，所以最终，她硬着头皮谈了。但是他很简单地向她解释到，他绝不会干涉她的信仰。实际上，他非常尊重那些在信仰上认真的人。因此他向她保证，就他而言，这不会是个问题。他甚至同意，如果她想要的话，他可以和她一起去教堂！

“我们去攀登那些岩石吧！”然后他说，拉着她的手，他在前面领着路。当他们手拉手一起攀登时，艾伦非常震惊地感到自己很兴奋。他们在最高点一起坐了一会，在那里俯瞰海湾，享受凉爽的微风时，艾伦发现自己非常喜欢他的胳膊环绕着她。于是她把头靠在了他的肩膀上。"

这个说法是什么意思？“感情一来，人就失去理智了。”

下面这种说法是什么意思：“当一个人到了 25 岁时，他父母的建议会突然比 10 年前变得更加有智慧了！”？

艾伦的父母想要劝阻她，但是在感情上，她完全被兰迪迷住了。约会之后就是订婚，订婚之后就是结婚。在这段时间呢，艾伦觉得事情都非常顺利。他甚至每周日都跟她去一次教会——好吧，是大多数的周日，即便他不去的时候，也都有很好的借口。当然，他们不会一起祷告，也无法一起谈论属灵的事情，但是她希望以后会这样——当他们结婚后过一些年之后。他已经答应将来会尝试的。在有些时候，她会想要退缩，但是兰迪都用他的温柔和真诚挽回了她。

然而，结婚后，他就开始懈怠于去教会了。他说，他只是无法理解这么长的讲道。然后他开始不喜欢她要一周去教会两次了。“为什么周日的时候，我总是要一个人在家呢？”他问，“每个周日，你都按照你想要的去教堂了，为什么你就不能在一个月中抽一个周日不去教堂，和我一起远足，满足我的意愿呢？”

但是在他们的第一个孩子出生并成长时，问题真的开始出现了。艾伦希望能和家人一起在餐桌旁读经和祷告，一想到她的孩子要在没有家庭灵修的情况下长大，她就无法忍受了。兰迪拒绝了，但是艾伦很坚持。所以在艾伦读经和祷告的时候，兰迪就离开了餐桌。一系列严重的问题很快就产生了，有关于很快就碰到的基督教教育的花费问题，有言语使用的问题，还有许多其他的生活方式的问题。

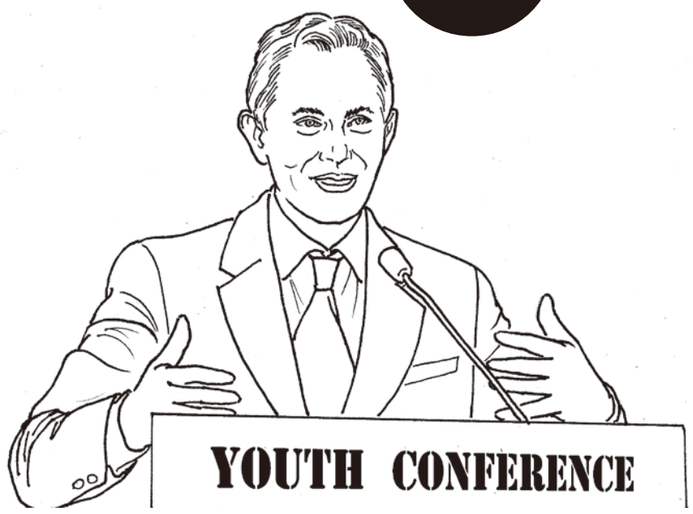
但是在她 3 岁的孩子在读经前说了一句话之后，艾伦的心彻底碎了。他说：“妈妈，我要和爸爸去另一个房间，我不喜欢祷告和读经。”当她听到她丈夫的窃笑时，心都碎了，不禁泪流满面。

兰迪最终决定，如果她想要持守信仰的话，他们就不能再住在一起了。他给她的选择是要么选信仰，要么选他。她求他留下来，但是她不能放弃她的信仰。所以他在她 25 岁的时候离开了，留下心碎的艾伦。然后就是一场抚养权争夺战。从感情上来说，艾伦根本无法独自去面对这些压力和问题，但是主和她的家人都信实地支撑着她。

艾伦的故事以各种各样的形式在千百个家庭中重复着。在每一个故事中，在约会阶段的人都会自信地宣称：“我们两个不会这样的！”然而上帝说：“你们和不信的原不相配，不要同负一轭。”（哥林多后书 6：14a）

这个故事清楚地说明了哪条约会的原则呢？

在年轻人会议上讲了关于约会的主题之后，听众写了许多问题交上来，他进行了解答。下面是其中两个：



问题：“你告诫我们不要与不信者结婚，但是那样并不都是不好的。我的叔叔娶了一名非信徒，现在她也定期去教会，他们的家庭很幸福。”

唐顿先生回答道：“你不能因为例外就制定一条原则。想象一下，当你想要穿过一个湖时，你看到水边停着些破旧不堪的划艇。然后你问我‘唐顿先生，用这些划艇渡河可以吗？’如果我回答：‘当然，有时总会有一艘船会没问题的！’那么你会怎么想呢？

即便是当一桩‘不可同负一轭’的婚事成功了，也必然经历了极大的压力和困难，进行了调整。”

问题：“我正跟一个小伙子约会，我很爱他，他会说：‘如果你真的爱我，你会愿意的！’那么我能怎样回答他呢？”

唐顿先生回答道：“可以使用下面这些回答之一，或者用你自己的话来说出类似的回答：

‘如果你真的爱我，你就不会让我那样做。’

‘我想让这事专门留给我们新婚当晚。’

‘这件事对我非常特别，我只会与我的丈夫来分享。’”

这些问题是关于哪一条约会原则的呢？

马可和桑迪在 11 年级就开始约会了。他们都去教会并且上的是基督教学校。马可有点害羞，而桑迪并不真的关心和她同龄的女孩们。所以他们选择不参与任何教会或学校相关的活动，而是去各种不同的地方，他们更想要单独在一起。他们的父母警告他们不要花太多的时间单独在一起，并经常鼓励他们去参与更多的团体活动，

“不”如何能成为一个“爱”的词汇呢？

但是他们回答说："不，我们不想参与集体活动，我们就是想自己在一起。"

马可的哥哥有个公寓，他给了马可一把钥匙。当马可的哥哥不在时，马可和桑迪很喜欢去那里。

在他们 12 年级毕业前的几个月，他们不得不告诉父母，桑迪怀孕了。桑迪的父亲非常生气，他冲着马可大喊："我怎么能有一个我根本就不信任的女婿呢？"

马可出去后告诉桑迪他再也不会去她家了。然后他开始残酷地责怪她不阻止他，以及同意跟他一起去他哥哥的公寓。桑迪哭着跑回了房间而马可离开了。马可的父母了解到了关于公寓钥匙的事情，他们对马可和他哥哥都非常的生气。哥哥于是告诉马可，以后不要再跟他要任何东西了。总而言之，两个家庭都是一片混乱。

在整个毕业典礼期间，马可和桑迪都觉得很有罪疚感；他们决定在几个月内不告诉任何人。向长老会议坦白以及在教会中公开宣布是非常难为情的，告诉那些不知情的朋友们也非常难。他们对自己觉得非常失望。本来应该在他们婚礼那天拥有的特别的兴奋和喜乐也不见了——那是桑迪已经梦想和期待了很多年的特别的喜乐。她并不想，但是她无法克制自己有时会对马可感到怨恨，因为他毁了她的婚礼日；她痛恨自己同意了跟他去那个公寓。

在最初的震惊过去后，两个家庭都想要尽力改变这种处境。在婚礼和接待时，马可和桑迪表面上都是笑逐颜开，但是内心却很伤痛。"为什么我们要破坏掉它呢？"桑迪不停的问自己。

即便是多年后人们问到他们的婚礼时，尤其是他们的孩子问他们时，他们仍然能感受到内心的失望。他们的婚姻是很幸福的，但是在他们的欢乐中，总有一个一生之久的污点。

这个例子说明了哪一条约会原则呢？

有意的进入试探中比抵挡它是更加罪恶和危险的。这个故事如何说明了这个真理呢？

上帝给了人宝贵的性与婚姻的礼物，赐给了我们在一生之久的婚姻中合一、亲密和"二人成为一体"的特别的身体关系。在这种终身的婚姻纽带中，二人在亲友见证之下用承诺和誓言来证实彼此的爱，并且婚姻关系不仅是由国家印证的，而且也是在上帝面前担保了，所以夫妻双方都确定对方的爱，可以安枕无忧。这种丈夫与妻子间特别的爱将会是他们在整个婚姻期间的宝藏。小孩子会孕育出生在一个充满爱而稳定的家中，这个家是由一生之久的婚姻纽带确保的，孩子就是给予这种特别关系的专门礼物。这就是上帝对婚姻的态度和设立的制度。

然而，罪人却扭曲、玷污了上帝特别的礼物，也就是婚姻的恩赐。人所设立的离婚法毁坏了婚姻纽带的安稳、特殊性以及给人的安慰。尤其是在今日，认识有关这个问题的圣经教导是非常重要的。合法的离婚不会也不能打破婚姻的纽带，它只是向所有人证明了神圣的婚姻纽带已经遭到了破坏。

婚姻纽带的神圣性只能被淫乱所打破。在这样的事情中，无辜的一方（没有犯淫乱的一方）有权力提出离婚。无辜的一方不是被迫要离婚，而是有权力这样做。在按圣经所说的离婚后，无辜的一方有权在经过教会的认可后，进入一段新的婚姻盟约之中。

主耶稣非常清楚地见证了这个真理，祂说："我告诉你们，凡休妻另娶的，若不是为淫乱的缘故，就是犯奸淫了，有人娶那被休的妇人，也是犯奸淫了。"（马太福音19：9）请注意在这节经文中所包含的以下几个重要的有关离婚的教导。

- 没有人能离婚或另娶他人，除非他的妻子犯了淫乱，除非他是无辜的一方。
- 没人能娶那个女人——有罪的一方；这样做的人就是与她犯了淫乱。

同样的，如果男人是有罪的一方，是私通者，也是同样的原则。即他的妻子可以与他离婚并另嫁他人。但是不论谁嫁了他——那个私通者——就是与他犯了奸淫了。

因此，人要离开父母与妻子连合，二人成为一体。
当时夫妻二人赤身露体，并不羞耻。
——创世记 2：24-25

婚姻，人人都当尊重，床也不可污秽。因为苟合行淫的人上帝必要审判。
——希伯来书 13：4

上帝就赐福给他们，又对他们说，要生养众多，遍满地面，治理这地。
——创世记 1：28a

儿女是耶和华所赐的产业。所怀的胎是祂所给的赏赐。
——诗篇 127：3

又有话说："人若休妻，就当给她休书。"
只是我告诉你们，凡休妻的，若不是为淫乱的缘故，就是叫她作淫妇了。人若娶这被休的妇人，也是犯奸淫了。
——马太福音 5：31-32

人若娶妻以后，见她有什么不合理的事，不喜悦她，就可以写休书交在她手中，打发她离开夫家。
——申命记 24：1

虽然圣经明确告诉我们，在身体上犯了淫乱的情况下可以离婚和再婚，但是关于属灵淫乱的情况却不是很明确。属灵上的淫乱指的是不信的一方故意遗弃信的一方，那么为着真理的缘故——正如保罗所见证的——“倘若那不信的人要离去，就由他离去吧。无论是弟兄，是姐妹，遇着这样的事，都不必拘束。上帝召我们原是要我们和睦。”(哥林多前书7：15)

对于“不必拘束”这句话的意思，人们的解释各有不同，即使我们教会的先辈也是如此。有人将其解读为财务上的，其他人认为是法律上的；有些人认为是指的婚姻的纽带——即信徒可以离婚，但是不能再婚，其他人则教导说，这话指的是完全脱离婚姻的纽带，既可以离婚也能再婚。由于不好解释这种为真理的缘故而离开的情况，所以人们采纳了以下步骤：

- 教会必须尽最大的努力去调停。
- 在这种情况下，教会绝不可以建议离婚，但是当离婚确实发生时，教会不需要采取惩戒。
- 在这种情况下，教会必须将再婚的问题留给信徒自己的良心来做决定。

请注意，今日政府允许的大多数离婚都是与淫乱（不论是身体上还是灵性上）毫无关系的，这非常重要。因此在上帝的眼中，按教会的观点，这些“离婚”的人仍然是在婚姻中的。他们婚姻的纽带并没有被打破，因为并没有发生淫乱。因此无论是谁与一名离婚的人结婚（除非他是因为以前的配偶犯奸淫，才按圣经离婚的），都会因此而破坏了婚姻的纽带并犯了淫乱。没有人或教会能把上帝的律法搁置一旁；在我们的思想和行动中，没有任何人所设立的民事律可以代替上帝的律法。

罪人不仅仅是通过婚前性行为、淫乱和不合圣经的离婚来扭曲了上帝的律法，违背了第七条诫命，他还借着各种会挑起非法的性幻想和刺激的手段来违背了上帝的诫命。

圣经主要强调两种关于婚姻的神圣性的真理：
1. 婚姻纽带的力量
2. 淫乱罪的破坏力

当教会在处理离婚问题时，应当如何通常强调这两个真理呢？

色情文学——挑起性刺激的文学、照片或艺术；淫秽的材料。

各种类型的色情文学都是第七条诫命所禁止的。淫秽的杂志、书籍、海报、视频等等，都是罪恶且应当避免的，理由如下表所示：

必须逃避各种形式的色情文学材料的 7 个原因

原因	解释
1. 敌对上帝。	得罪了上帝，否定了祂的话语并违背了祂的律法。
2. 不道德。	会败坏使用者的思想、刺激其非法的情感，并导致使用者做出下流的行为来。
3. 反人类。	会将其掳物的人格降低到肉体的层次，使其成为被使用的对象；它是丧失人性的。
4. 反对爱。	把爱描绘成了欲望；为了自己的满足而牺牲他人，而不是为了他人的益处来自我牺牲。
5. 反婚姻。	将爱的、持久的婚姻关系所拥有的特别的喜乐、尊严和性的亲密性降低到了肉体的、浅薄的、短暂的和色情的层次。
6. 反社会。	败坏了社会和国家，并造成了价值观的降低以及增加了不道德的行为。
7. 反个人。	违背了一个人的良心并且会在思想、情感上生出罪来，且会产生可能的行动。已经有无数的事例可以为证，比如手淫、同性恋、寻求新的性伴侣甚至是暴力行为。

色情材料是在伴侣间和团体中产生手淫和各种形式的非法性活动的管道。手淫应当避免，因为手淫是在提倡、教导“性是为了自我的满足。”手淫也同样非常容易形成习惯、非常容易上瘾。自我满足是与圣经所宣称在丈夫和妻子之间应该有的爱、自我给予和“满足他人”的精神相对立的。合乎圣经的、喜乐的和带着爱的性欲是在婚姻内的，不论丈夫和妻子都渴望取悦对方。因此，很早就开始手淫会对性生活产生一种“自我满足”的想法，就会妨碍和伤害以后的夫妻关系，或者会沉迷到这种习惯中，从而产生婚姻问题。

色情文学的精神如何直接的与以下经文的精神所对立呢？

亲爱的弟兄啊，你们是客旅，是寄居的。我劝你们要禁戒肉体的私欲。这私欲是与灵魂争战的。

——彼得前书 2：11

弟兄们，我还有未尽的话。凡是真实的，可敬的，公义的，清洁的，可爱的，有美名的。若有什么德行，若有什么称赞，这些事你们都要思念。

——腓立比书 4：8

“一个总是违背上帝律法的国家将被上帝的律法所破碎。”这是什么意思呢？

我们社会中普遍存在的乱交已经导致了性传播疾病大范围流行。与不同的伴侣发生性关系不仅仅是在灵性上、情感上和心理上是危险的，对肉体也是危险的。有数百万的人正承受着淋病、生殖器疱疹和艾滋病（获得性免疫缺损综合征）以及其他性传播疾病的痛苦，他们都见证了上面说的事实。

以下的故事说明了色情文学、手淫和乱交的悲哀现实。

一切都始于奈德在沃伦的父母不在家时去他家那次。他说有些“好”东西要给奈德看。

奈德到了以后，沃伦给他看了很多他收集并藏在自己房间中的色情杂志。一开始奈德很震惊，但是他不敢表现出来，最后，他花了将近一个小时与这个朋友一起看那些照片。

“给你，拿一些回家藏起来，”沃伦说。再一次，奈德还是不敢说“不”。

到家后，奈德开始在每天晚上看这些杂志。后来他又买了一些。然后他开始手淫。再后来，他碰到了一个很好的女孩——他们开始约会、订婚并最终走入了婚姻。

我儿，恶人若引诱你，你不可随从。

——箴言 1：10

不可行恶人的路。不要走坏人的道。
要躲避，不可经过。要转身而去。

——箴言 4：14-15

忍受试探的人是有福的。因为他经过试验以后，必得生命的冠冕，这是主应许给那些爱祂之人的。
人被试探，不可说：“我是被上帝试探。”因为上帝不能被恶试探，祂也不试探人。
但各人被试探，乃是被自己的私欲牵引诱惑的。
私欲既怀了胎，就生出罪来。罪既长成，就生出死来。

——雅各书 I：12-15

因为凡世界上的事，就像肉体的情欲，眼目的情欲，并今生的骄傲，都不是从父来的，乃是从世界来的。

—— 约翰一书 2：16

乱交——不分青红皂白地与各种各样的伴侣发生性关系。

然而，奈德已经上瘾了。他不但买了很多不同的杂志，他还会偷偷看一些色情电影或视频。他对这个习惯感到很内疚，但是他看起来根本无法胜过。

他的婚姻变得越来越痛苦。他很爱妻子，但是他自我满足的强烈欲望，以及想要看其他女人的强烈欲望，胜过了他的感情。他开始去色情的夜店。他对其他女人经常抱着淫荡的想法，因此也用那样的方式去看那些女人。结婚 5 年后，很多次出轨后，他终于得了严重的性传播疾病。

在他向妻子坦白后，她非常震惊，以至于她带着两个孩子离开了他。心碎的他带着对自己深深的失望，他绝望地呼喊道：“为什么我无法控制自己！我知道它已经毁灭了我和我的家庭，为什么我无法停止呢？”

为什么涉入色情文学中是非常危险、有害的事情呢？

以下的故事描述了一种完全相反的经历：

丹在他十几岁出头的时候抵制了色情文学的诱惑，并且交了一些不会影响他走向那个方向的朋友。后来他又抵制了电影的诱惑，即便他的一些朋友都跑去看了。他拒绝看那些他人租来的下流影碟。

在大学的第二年，他遇见了劳拉，她的家庭刚刚搬到了这个城市，也进入了他们教会。他们开始了约会，并且他们对彼此的爱稳定增长。靠着上帝的恩典，丹以前胜过情欲试探的经历对现在的他来说是一种力量的来源，帮助他在约会时抵挡超出正常的身体接触的欲望。

两年后，他们幸福地结合在了一起。他们的心中满溢着纯粹的喜悦，从清洁的良心而来的喜悦。他们婚后的第一年加倍宝贵——是他们因着跟从上帝的命令而得着的丰盛回报。

丹抵制情欲试探的习惯在他的整个婚姻期间都帮助了他。情欲的渴望并不会经常给他带来麻烦。他的性欲和性生活都是集中在一个人身上——他生命中最特别的那个人劳拉，他深爱着她，总是非常喜欢和她在一起，因为他从来没有承受过因对他人的欲望而产生罪疚，进而痛苦。

所以不要容罪在你们必死的身上作王，使你们顺从身子的私欲。
也不要将你们的肢体献给罪作不义的器具。倒要像从死里复活的人，将自己献给上帝。并将肢体作义的器具献给上帝。

——罗马书 6：12-13

你所行的道要离她远，不可就近她的房门。
恐怕将你的尊荣给别人，将你的岁月给残忍的人。
恐怕外人满得你的力量，你劳碌得来的，归入外人的家。
终久你皮肉和身体消毁，你就悲叹，说：“我怎么恨恶训诲，心中藐视责备，也不听从我师傅的话，又不侧耳听那教训我的人。”

——箴言 5：8-13

见愚蒙人内，少年人中，分明有一个无知的少年人，
从街上经过，走近淫妇的巷口，直往通她家的路去，
少年人立刻跟随她，好像牛往宰杀之地，又像愚昧人带锁链，去受刑罚。
直等箭穿他的肝，如同雀鸟急入网罗，却不知是自丧己命。

——箴言 7：7-8，22-23

罪的代价是很高昂的；但是同样，正直生活的价值也是非常大的。为什么不仅我们的今世生活，而且我们的属灵生命都是这样呢？

上帝的第七条诫命不仅仅禁止各种形式的色情材料，也包括了言谈、玩笑和身体动作，或者是其他会在思想、欲望或行动上引起淫乱的行为。这也包括了下流的穿着。上帝命令我们出现于他人面前时，应当穿着端庄。不这样做就是一种罪并且也会引起他人的犯罪。

上帝的话语教导了我们六种关于穿著和外表的原则，如下页表中所示。我们不能在这个问题上减少或增加上帝的话语；我们不能接受那些上帝所责备的，当然我们也不能指责那些上帝所许可的。

你不可为恶所胜，反要以善胜恶。

——罗马书 12：21

故此你们要顺服上帝，务要抵挡魔鬼，魔鬼就必离开你们逃跑了。

——雅各书 4：7

你们所遇见的试探，无非是人所能受的。上帝是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的。在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住。

——哥林多前书 10：13

要穿戴上帝所赐的全副军装，就能抵挡魔鬼的诡计。
所以要拿起上帝所赐的全副军装，好在磨难的日子，抵挡仇敌，并且成就了一切，还能站立得住。

——以弗所书 6：11，13

当我们检视关于穿著和外表的问题时，我们如何能避免反律法主义和律法主义这两个截然相反的问题呢？

圣经中关于穿著和外表的原则

要求的原则	示例经文
1. 恰当的审美——内在美比外在容貌的美丽更加重要。	你们不要以外面的辫头发、戴金饰、穿美衣为妆饰，只要以里面存着长久温柔、安静的心为妆饰。这在上帝面前是极宝贵的。 ——彼得前书 3：3-4
2. 避免过度忧虑穿着和外表的事。	何必为衣裳忧虑呢？你想野地里的百合花，怎么长起来，它也不劳苦，也不纺线。 然而我告诉你们，就是所罗门极荣华的时候，他所穿戴的，还不如这花一朵呢。 你们这小信的人哪，野地里的草今天还在，明天就丢在炉里，上帝还给它这样的妆饰，何况你们呢。 ——马太福音 6：28-30
3. 对身体的干净与整洁应有适当的关心与重视。	你的衣服当时常洁白。你头上也不要缺少膏油。 ——传道书 9：8 她不因下雪为家里的人担心，因为全家都穿着朱红衣服。 她为自己制作绣花毯子，她的衣服，是细麻和紫色布作的。 ——箴言 31：21-22
4. 穿著端庄——避免用一种刻意去吸引别人的方式来打扮自己。	又愿女人廉耻、自守，以正派衣裳为妆饰，不以编发、黄金，珍珠和贵价的衣裳为妆饰。 ——提摩太前书 2：9
5. 穿著要与所处场合相适应。	但各妇女必向她的邻舍，并居住在她家里的女人，要金器银器和衣裳，好给你们的儿女穿戴。这样你们就把埃及人的财物夺去了。 ——出埃及记 3：22 百姓听见这凶信就悲哀，也没有人佩戴妆饰。 ——出埃及记 33：4
6. 在穿著打扮上要明显区分出男女。	妇女不可穿戴男子所穿戴的，男子也不可穿妇女的衣服，因为这样行都是耶和华你上帝所憎恶的。 ——申命记 22：5

下面的例子中，这些人的想法或行为有什么错误呢？

朱迪需要一件新裙子，但是在整个购物中心里，她都找不到一件喜欢的。“我穿那个会被别人耻笑的！”“这不是我的风格！”“没人会穿成那样的！”“所有人都穿这个！”同时她变得越来越烦躁和恐慌。

“如果他们不喜欢我穿成那样去教堂，那他们就可以把我赶出去嘛！”亨利咬牙切齿地生着闷气。“我就要穿我的牛仔裤，不要打领带！信仰应当是内在的而不是外在的，对吗？”

莎莉穿了一条紧身牛仔裤去购物中心。“得了吧，妈妈，”她对她妈妈的的质疑如此回应，“所有人都穿这个的！”

罗恩每天都在镜子前花相当长的时间来打理他的头发，甚至比他读经的时间都要长。

在上面这些关于穿著打扮的例子分别违背了那些圣经的原则呢？

瑞秋在一个大型广告公司中获得了非常好的职位。在那里工作了一些年后，她跟一些青少年女孩朋友们说了以下这些话。

“你们知道吗，我确实从我工作的地方跟那些广告商们学到了很多关于穿著打扮的事情。你总是要向目标人群做广告。如果你想要向卡迪拉克或者敞篷卡车的买家作广告，你就要设计不同的广告来传达不同的信息。

如果你想要一个小伙子注意到你，作为一个人来说，那么你就需要让你人性的美丽来闪耀光辉——善良、热情、个性、思想等等。这会吸引一个真正对你感兴趣的人。然而，如果你想兜售自己的身体，那你就去为之作广告。但是不要被愚弄了，不要认为那些回头看你的男人感兴趣的是你。他们感兴趣只不过是你所推销的——你的身体。你吸引了错误的买家！”

这个例子与哪一条圣经原则相关呢？

从圣经的观点来看，为什么穿著打扮是很重要的，但不是最重要的呢？

电视、电影、摇滚乐和舞蹈很容易导致很多违背第七条诫命的念头，即便没有发展成言语和行动；但是这个问题将在下一章中来探讨。

有关第七条诫命的这部分内容也许会让有些人读起来感到绝望。他已经陷得太深了。他们已经深陷于不端庄的服饰、错误的消遣方式、婚前性行为或者其他问题中了。这些事情不可能再重来了，留下的只有罪疚、玷污、失望和沮丧的感情。对这些人来说，上帝的话语给他们了希望。在耶稣基督里，所有的罪都可以得着赦免，所有的罪人都可以被洗净。即使是对罪人中的罪魁，也有在基督里开始新生活的可能性。耶稣赦免行淫被抓的妇人，祂责备她的罪，而不是她本人或未来的生活。祂说：“我也不定你的罪。去吧。从此不要再犯罪了。”（约翰福音 8：11）带着你所有的罪奔向上帝寻求祂的恩典吧，向祂呼喊：“噢，上帝啊，怜悯我这个罪人。”

你在祷告“不叫我们遇见试探”并努力照着行吗？

所以弟兄们，你们当晓得，赦罪的道是由这人传给你们的。

——使徒行传 13：38

我们借这爱子的血，得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是照祂丰富的恩典。

——以弗所书 1：7

我们若认自己的罪，上帝是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。

—— 约翰一书 1：9

凡靠着祂进到上帝面前的人，祂都能拯救到底。因为祂是长远活着，替他们祈求。

——希伯来书 7：25

要理问答默记

1. 第六条诫命是什么？
“不可杀人”（出埃及记 20：13）。

2. 第七条诫命是什么？
“不可奸淫”（出埃及记 20：14）。

3. 创世记 9：6 教导了什么关于第六条诫命的真理呢？
“凡流人血的，他的血也必被人所流。因为上帝造人是照自己的形像造的”（创世记 9：6）。

4. 马太福音 5：27-28 教导了什么关于第七条诫命的真理呢？
“你们听见有话说，不可奸淫。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”（马太福音 5：27-28）。

第二十一章

第一部分 复习

1. 说出三种上帝允许剥夺人生命的例外情况：

a _____

b _____

c _____

2. 为什么对预谋杀人的人当处以死刑？请陈述四条理由：

a _____

b _____

c _____

d _____

3. 名词解释：

a 被动安乐死：_____

b 主动安乐死：_____

4. 我们的社会推崇堕胎、安乐死和自杀，这表明了我们社会中的什么普遍问题？

_____

_____

5. 为什么应当禁止吸烟？请列出七项原因：

a _____ e _____

b _____ f _____

c _____ g _____

d _____

6. 陈述关于酒和酒精饮品的七条圣经原则：

a _____

b _____

c _____

d _____

e _____

f _____

g _____

第二十一章

习题

7. 为什么吸毒有罪？请陈述三条理由：

a _____

b _____

c _____

8. 为什么人类的性和婚姻是上帝宝贵的恩赐？请列出四条理由：

a _____

b _____

c _____

d _____

9. 为什么必须避免婚前性行为？请陈述十条理由：

a _____ f _____

b _____ g _____

c _____ h _____

d _____ i _____

e _____ j _____

10. 解释以下名词，并说出它们的区别：

a 爱：_____

b 迷恋：_____

c 欲望：_____

11. 列出七条约会守则：

a _____

b _____

c _____

d _____

e _____

f _____

g _____

12. 为什么必须逃避所有形式的色情材料？请说出七条理由：

a _____ e _____

b _____ f _____

c _____ g _____

d _____

第二十一章

第二部分 大开眼界

1. 阅读出埃及记 21:23-25 和马太福音 5:38-39。解释为什么两处经文并不矛盾？

2. 用自己的话简要回答为什么以下支持堕胎的论据站不住脚：

   a. 胎儿不是真正意义上的人：

   b. 女人有权随心所欲地处置自己的身体：

   c. 死亡好于过“不想要”的生活：

3. a 一个人如何能在情感上谋杀另一个人呢？

   b 一个人如何能在灵性上谋杀另一个人呢？

4. 在何种情况下，圣经允许离婚和再婚？

5. 关于着装和外表的 6 条圣经原则是普遍真理，但一个人的时代、环境和文化会影响这些原则在日常生活中的实际应用。这如何反映在原则 5、6、7 上呢？请举例说明。

第二十一章

第三部分 圣经应用

1. 以下经文分别教导的是什么实践原则？

   a 申命记 22:8

   b 哥林多前书 6:12

   c 箴言 20:1

   d 箴言 23:20

   e 腓立比书 1:21-24

   f 创世记 2:24-25

   g 利未记 18:22

   h 马太福音 19:9

   i 箴言 7:7-23

   j 提摩太前书 2:9

   k 传道书 9:8

2. 以下经文如何反对所有形式的色情材料？

   a 彼得前书 2:11

   b 腓立比书 4:8

   c 马太福音 5:28

第四部分 教会先辈的作品

用自己的话解释以下引文的含义。

1. “撒旦就像渔夫一样，按着鱼的口味下鱼饵。”（多马•亚当斯）

2. “活得像禽兽比成为禽兽还要糟。”（威廉•葛诺尔）

3. “生气却不犯罪的人，只对罪发怒。”（约翰•特拉普）

第二十一章

第五部分 侧边问题摘录

1. 堕胎完全只是女人处置自己的身体，还是说牵涉到处置他人的身体，即她的孩子？为什么恰当理解这一区别很重要呢？

2. 当我们看待冒风险时，为什么“必要”和“不必要”这两个词很重要？

3. 为什么如下极端的观念不符合圣经，且应当避免：“性就是一切！”“性毫无价值！”

4. 阅读撒母耳记 13 章中暗嫩“爱”他玛的故事。解释一下，为什么这是出于迷恋、欲望，而非真爱？

5. 为什么不祷告的夫妇错过了分享内心想法、需要和愿望的美好机会？

第二十一章 进深题目

第六部分 自选侧边问题

请找出你感兴趣的两个侧边问题（没有在章末习题中出现过的问题），写出你的回答。

1. 问：

   答：

2. 问：

   答：

第七部分 动脑动手

1. 使用幻灯片进行小组演讲，说明与第六条诫命相关的各种合乎圣经的实践原则，比如关于死刑、堕胎、安乐死、生命维持系统、冒风险、吸烟、喝酒、吸毒。

2. 使用幻灯片进行小组演讲，说明与第七条诫命相关的各种合乎圣经的实践原则，比如人类的性和婚姻是上帝的恩赐，避免婚前性行为的理由，真爱与迷恋和欲望的区别，约会守则，配偶应有的品格，离婚与再婚，避免色情的东西，以及穿着与外表。

3. 从以上两个题目的 16 项实践主题中选择一个来进行深入研究，并就这个主题制作一张海报或公告板。

4. 制作两张墙报，一张针对第六条诫命，一张针对第七条诫命，尽可能多地加入实际例子。从圣经原则出发，陈明各种案例是否合适，并予以解释。

3

《青少年圣经教义》分三卷，共三十章，涵盖了所有主要的圣经教义。卷一为 1-10 章，卷二为 11-20 章，卷三为 21-30 章。

本书每一卷的内容都清晰、准确又易懂，内含数百信息丰富的图表和启发性的故事，并糅合了改革宗教义标准、众多讨论题目、术语定义，以及亚伯拉罕 · 海伦伯勒克《属天真理面面观》(A Specimen of Divine Truths) 中摘录的要理问答。本书可用于家庭 (个人或者家人一起读)、学校 (圣经教义课程) 和教会 (要理问答学习)。

愿主丰盛地祝福本书，让青少年得以在祂永恒的圣经真理上得到教导，使祂的美名得着荣耀。

内部资料　不可赢利
如有问题或意见请电邮至
sinimbooks@hotmail.com
基督教改革宗出版社

3 青少年圣经教义 Bible Doctrine For Teens And Adults JAMES W. BEEKE 基督教改革宗出版社

3

青少年圣经教义

Bible Doctrine For Teens And Adults

JAMES W. BEEKE

基督教改革宗出版社

第二十二章

青少年圣经教义第三册

正如群山屹立不倒，为人提供了稳固的避难所一样，上帝的话语也坚立到永远；祂的命令会永远长存。

我们不可偷窃或欺骗或说谎，而是要寻求邻舍的益处。我们不可以作假见证，也不可以贪恋他人的财富。

但是我们必须尽心尽意爱主我们的上帝，并且爱邻舍如同自己，由此我们的上帝就得着颂赞。

海德堡要理问答

问答 110-114

一 百 一 十 问：在第八条诫命里，上帝禁止什么？

回　　答：上帝所禁止的偷窃和强夺，不仅包括那些掌权者所处罚的；而且，在上帝眼中，凡用暴力或假借权力之名，例如不公平的度量衡、货物、钱币、高利贷，或任何被上帝所禁戒的方法，以诈取他人财物的所有邪恶手段和计谋，都是偷窃；此外，一切贪婪，以及对上帝恩赐的浪费和滥用，也是偷窃。

一百一十一问：在这条诫命里，上帝对你的要求是什么呢？

回　　答：在各样事情上，都要尽力为他人的好处着想，正如我愿意人怎样待我，我也要怎样待人，并且忠心工作，使我能够帮助那些有需要的人。

一百一十二问：在第九条诫命里，上帝吩咐什么？

回　　答：吩咐我不作假见证陷害人，不歪曲他人的话，不背后说人，不诽谤他人，不论断他人，也不可未经讯问就与他人一起对人轻率定罪；若是不想招惹上帝严厉的忿怒，就当避免各样的谎言和欺诈，视之为魔鬼的作为；在判断以及其他诸事上，都要爱慕真理，诚实地说明真相，并且承认真理；又要竭尽所能地保护并促进邻舍的好名声。

一百一十三问：在第十条诫命里，上帝吩咐什么？

回　　答：不可让那违背上帝任何诫命的倾向或思想，哪怕是一丝一毫，在心中生发；总要竭尽心力，恨恶罪恶，喜爱公义。

一百一十四问：那些归向上帝的人能全守这些诫命吗？

回　　答：不能。即使最圣洁的人，今生在这种顺服上也不过是刚刚起步，微不足道；不过，他们确实定意，不仅照着上帝的某些诫命，而是照着上帝所有的诫命开始生活。

上帝的道德律：第八条——第十条诫命

第八条诫命

上帝的第八条诫命宣告：“不可偷盗。”（出埃及记 20：15）这定罪了我们企图将邻舍的财物据为己有的一切方式，包括偷盗、诈骗等。这条诫命禁止造成我们自己或他人的财物不当受损的事。第八条诫命要求的是认真的管家职分（stewardship）——合法地获得或增长我们自己或他人的财富与财产。这条诫命保护了各人的财物，说“不可偷盗”邻舍的财物，由此见证了上帝赐给我们的财产权。天上地下所有的一切都属于创造它们的上帝。然而，上帝将各种恩赐、才干和物品交在了我们的手中，让我们作为忠心的管家来保养、使用并增值。在我们生命结束时，上帝将会要求每一个人对他的管家职分交账——即他对上帝所提供给他的各种赐福做了什么，没有做什么。

这条诫命禁止各种性质的武装抢劫、偷盗、贪污和伪造，这些也是民事律会惩戒的。然而，它也禁止了在交易中以各种形式隐蔽、巧妙地偷窃的手段。

从前偷窃的，不要再偷。总要劳力，亲手作正经事，就可有余分给那缺少的人。

——以弗所书 4：28

你们中间却不可有人，因为杀人、偷窃、作恶、好管闲事而受苦。

——彼得前书 4：15

管家职分——管家的功能；一个受命掌管主人财物的人。

贪污——侵吞；不诚实的为着自己个人而盗用受托照顾的钱财或物品。

伪造——制造假钱意图欺骗他人。

亨氏食品公司的创始人亨利•J 海因茨在路过他工厂前的货物秤时，看到一名新雇员正在接收一名农夫所运来的番茄。这名雇员经过海因茨先生时轻声说：“我们今天收获了不错的重量，海因茨先生。”

“很好，你为我做了什么呢？”海因茨先生问道。

“嗯，你知道的——锐利的双眼加上灵巧的双手总能使你多得几磅的，先生！”

海因茨先生点了点头并让这名新雇员跟他来。“这里是领工资的办公室，”他宣布，“你拿了应得的工资后就立刻离开这里吧！”

“但是，海因茨先生！”这个人吃惊的大喊道。“我那样做只是想为你省钱啊！”

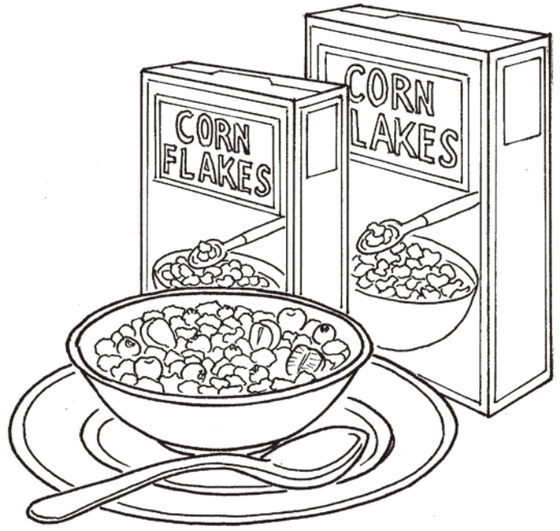
“你在掠夺一名与我做生意的人。你这样做就是掠夺了我的一些比几美元更宝贵的东西——我的诚实！”

这个故事是如何说明了第八条诫命的精神的呢？

哪一个更有价值——一笔钱或一个人的诚实？哪一个会使他得到更多的安慰与幸福呢？

为什么小偷是很愚蠢的呢？

第八条诫命禁止所有试图借着虚假的广告和欺骗性的包装而误导他人。它定罪了开空头支票或通过宣布破产来逃债务的行为。以下的例子说明了这类事情。



B 品牌谷物公司用了比所需要的更大的盒子来包装他们的谷物。他们希望买谷物的人会认为同样的钱买到了更多的谷物。

南顿夫人和女儿正在预备将要在当地农产品市场上销售的水果与蔬菜。在她们打包一筐苹果时，南顿夫人告诉女儿：“把小的和碰伤的苹果放在底下，把最好的放在最上面！”

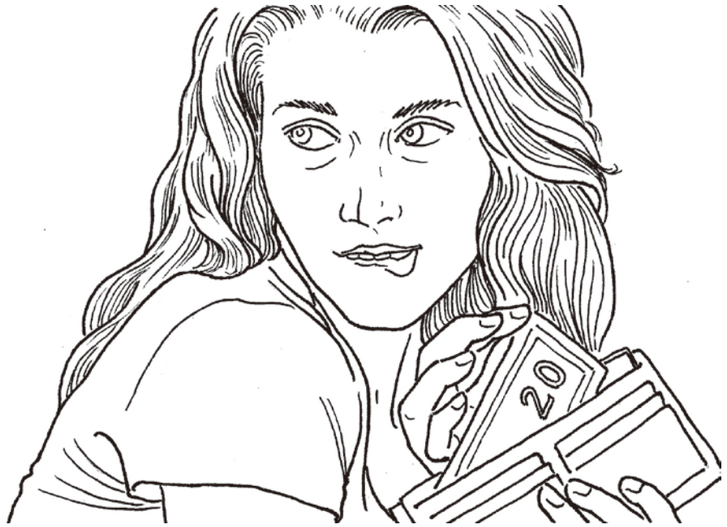
皮特正在计划卖掉他的车。在后排座椅区，他发现地毯已经非常破旧了，并且地面的一边也有些生锈了。“我知道了，”他想到，“我去为后排买一块新垫子，这样就没有人会注意到了。”

即便是知道他的支票会因为余额不足而被退回，宾塞先生依然给信用卡公司写了一张支票支付他上个月的账单。“走完所有的银行流程之后再回来找我，就会是3 个月以后了，”他想，“到那时，我早就离开这里了。”

为什么以上的这些例子都违背了上帝的第八条诫命？

在这些例子中，真正的基督徒商人、农夫、销售员或客户是如何与世人所不同呢？为什么？

我们也可以因为不归还捡到的东西、不告而取或破坏了他人的财物却并不承认而成为实质上的窃贼。以下的这些例子可以为证。



马大从学校回家的路上，看到人行道边上有一个钱包。她打开里面，看到了5张20美元的钞票。她又看了看四周，视线内并没有他人的存在。于是她就拿了两张钞票并将钱包放回了远处。

在回家路上的车中，亨利骄傲地告诉其他人：“我买的扳手获得了一个好价钱！它的标价是3.5美元，我给了店员5美元，而她找了我2.5美元！”

亨利的爸爸停了下来并问道：“亨利，你想用1美元就把你的诚实卖掉吗？”

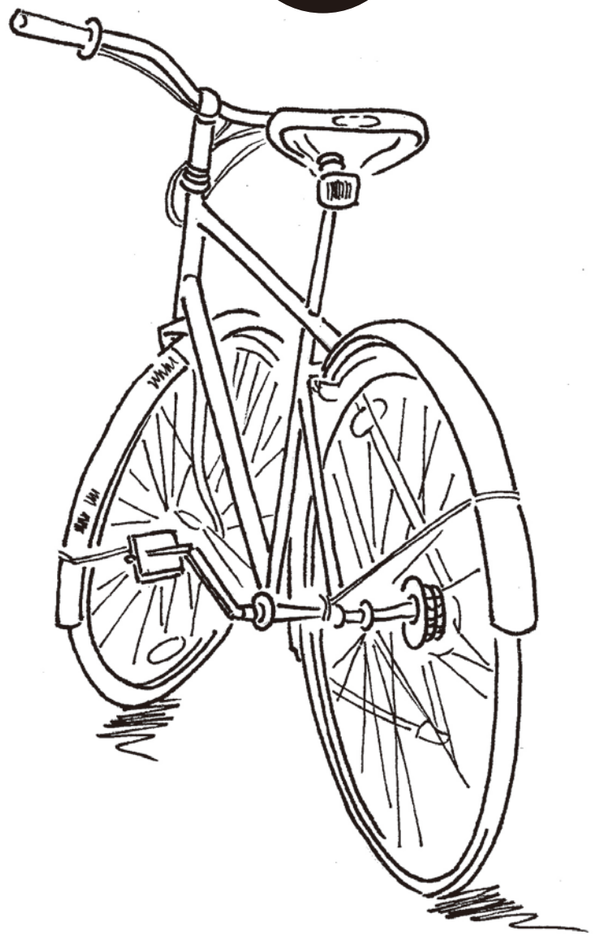
“不，”亨利回答。

“我也不这样认为，”他的爸爸一边掉头一边回答道，“我们回去把钱还上吧。”

“伙计们，看这个！”鲍勃喊道。他正在向一群朋友演示如何愚弄街角商店的汽水机。他装了一口袋的电器金属废料，其大小和厚度正好与25美分的硬币相同。“如果我先投入一个25美分的硬币，然后再投入两个这个，”他解释道，“我就能用25美分买到价值75美分的汽水。看这个！”演示完毕后，他说：“今年夏天我们会有便宜的汽水喝了，伙计们！”

向马大一样用40美元就卖掉了自己的平安或像鲍勃一样为1元钱就成为了小偷是明智的决定吗？为什么不是呢？

杰夫住在离学校1.5英里（2.5公里）的地方。他早上坐公共汽车去的学校，但是却将他今天下午应该交上的报告落下了。在中午的时间，他走过自行车棚附近并决定拿一辆自行车快速赶回家，拿上报告，再返回来。“没人会在意的，”他在骑车离开时告诉自己。



琳恩借了邻居的气垫床用来野营。不知道怎么的，她碰到了什么尖锐的东西把气垫床划了一下，并留下了个小洞。这个气垫床一到两个小时就会漏光了。琳恩将卷了起来的气垫床还给了她的邻居并感谢了他们，但是没有告诉他们洞的事情。

马文将垒球扔得太远了，打碎了学校的一扇玻璃。于是他迅速逃离了现场。当校长让当事人自己站出来找他谈话时，马文没有站出来；他太害怕了。

以上这些例子都是如何违背了上帝的第八条诫命的呢？

雇员们可以因为在工作时间不努力工作而“偷窃”他的雇主。雇主们不付给雇员合法的工资也是在“偷窃”他们。一个人可以通过宣称别人的工作是他的或者在他人没有许可的情况下就复制别人的成果而为自己“偷窃”功劳。剽窃是一种偷盗。以下的例子可以为证。

丹和克里斯都在一家大工厂工作。每一个员工都需要“打卡上下班”，即把卡放在计时器上，计时器就会记录时间。当丹想要早点走赶回家处理一些特别的事情时，克里斯就会替他打卡，而丹也会为克里斯做同样的事情。

剽窃——盗用别人的言语或作品并将其作为自己的作品出版。

伊丽莎白上班的地方允许她每天的上午和下午各有15分钟的休息时间。然而，当所有人都一起休息并进行愉快的交谈时，20分钟、25分钟或30分钟很容易就过去了。伊丽莎白喜欢和别人聊天并总是尽量去延长她休息的时间。

达利尔忘记了去学习他地理课程上新学的20个词汇了。马蒂正好坐在他旁边，而达利尔知道马蒂总是能取得好成绩。所以他就在对应的地方抄了马蒂的答案。“我至少有这些权利！”他想到。

科里在她的研究项目上滞后了好几个星期，然而她匆匆忙忙的在几天内就完成了。她抄录了爸爸的旧书中的很多页，只是偶尔改变某个难懂的词汇。“我敢肯定，老师并不熟悉这本书，”她想，“他永远不会知道区别的。”

史蒂文花了很多的时间在他家的电脑上。他的朋友斯坦，给他看了一款刚刚买的新程序。史蒂文对其留下了深刻的印象并十分想要那套程序，但是实在太贵了。“我能借一晚上吗？”史蒂文问，“我明天早上就会还给你的。”

但是内心中，史蒂文想的是，“这样我就能复制这套程序了。”

考试作弊既是欺骗又是偷盗，是对上帝的第八条诫命的违背。为什么？

为什么违背版权法是一种偷盗呢？

一个人永远无法通过偷来获得与他从赚得的东西上所得到的同样的乐趣的。为什么不能呢？

一个人也可能因为收取了明知是偷来的东西，或参与蓄意破坏，而违背上帝的第八条诫命。同样的，高利贷也违背了上帝的律法。政府也可以因为收取过高的税而从他们的公民那里偷窃。

蓄意破坏是一种故意毁坏他人的财物的行为。它一般是因为取乐而不是因为其他原因产生的——因为破坏、犯法或被视为“坚强”而来的“兴奋”。

高利贷——向他人收取非常高额的利息。

蓄意破坏反映出一种悖逆的精神——悖逆上帝、万有的所有者；也悖逆了他人，被委派作代表的所有者。蓄意破坏反映出对权柄和物品的所有权的悖逆。第八条诫命要求我们关爱并关心他人的财产；蓄意破坏则表达了与其完全相反的精神——只是为了“取乐”就有意破坏他人的财产。

高利贷指的是向他人收取非常高的利息或向那些非常贫穷的人收取他们负担不起的利息。圣经谴责高利贷，禁止富人通过使穷人变得更穷而使自己变得更富有。高利贷直接与上帝的律法所要求的爱、关心和友爱互助的精神相矛盾。

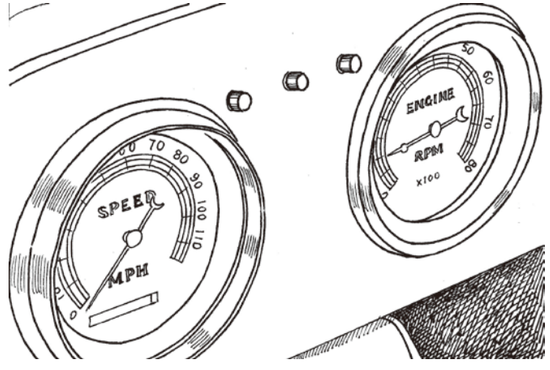
以下的故事说明了这个道理。

伦纳德想为他的车买一个速度表，但是他付不起75美元的价格。一天下午，有两个人走近他，问他想不想用10美元买一个全新的速度表。伦纳德看了看他们的速度表，那正是他想要的并且是全新的——还带着商品包装。他知道他们肯定是偷来的，所以才会卖的这么便宜，但是他决定还是不要问，只要买下来就好了。

那天晚上，他在仪表盘上装上了速度表。然而，他的良心清楚地告诉他这是错的。在接下来的日子里，当他的朋友看到后跟他说那个“速度表”是多么棒的时候，他良心的控告更大了。当其他人问他是从哪里买的，花了多少钱时，他撒了谎并且良心更加受谴责了。很快，他几乎都不能再去看那个速度表了，在3周后，他决定必须要摆脱它。

伦纳德加班加点地工作，存够了足够的钱买了一个新的速度表。带着深深的喜乐和释放，他将偷来的那个速度表还回了他认为被偷的那家商店，并且装上了他新买的那个。

新的速度表与原来的是同样的款式。但是为什么伦纳德很喜欢使用新的这个而不喜欢旧的那个呢？

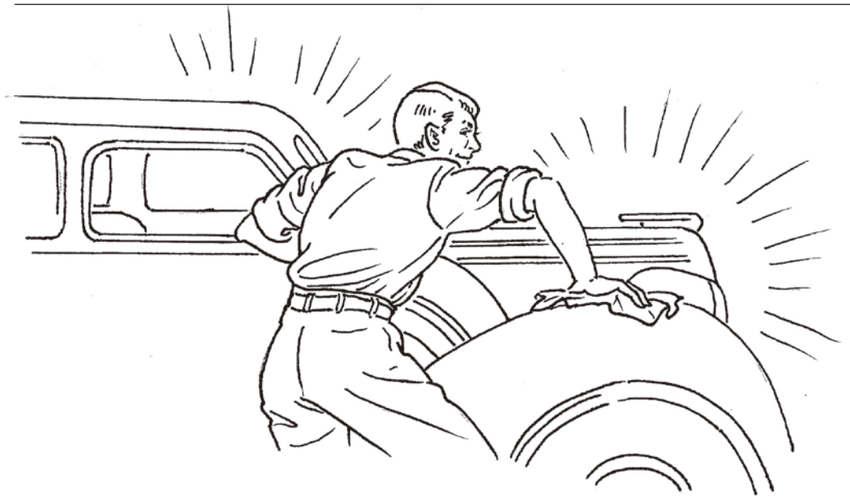


随后大卫心中自责，因为割下扫罗的衣襟。
——撒母耳记上24：5

你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人。
——路加福音6：31

民中有贫穷人与你同住，你若借钱给他，不可如放债的向他取利。
——出埃及记22：25

人以厚利加增财物，是给那怜悯穷人者积蓄的。
——箴言28：8



梅尔文买了一辆老款的汽车，他花了好多的时间去除锈、抛光并重新油漆。在花了大量的时间和精力之后，他的车变得焕然一新。他爸爸在他们所住的乡村公路边弄了一个非常特别的新邮箱。他妈妈喜欢园艺并且在他们房子的前面和车道的旁边分别弄了一个大大的花圃。

一天深夜，一群人“为了开心”停在了马尔文还有周围几户邻居家前。他们用刀划花了梅尔文的车，砸毁了邮箱，并在花圃上开车压来压去。

这种蓄意破坏的行为如何是，悖逆、偷盗和对他人不尊重的行为呢?

哈丁先生在市中心拥有数家公寓房。他的大多数租客都非常贫穷。当有人拖欠他的房租之后，哈丁先生就将其利息变成 21%，而他自己只需要偿还银行 10% 的利息。他的很多租客都无法搬走——他们付不起哈丁先生的费用，但是他们也找不到更便宜的公寓。

哈丁先生用廉价的房租来吸引房客，但是却从他们那里收取非常高昂的利息。一旦房租滞后，很多他的租客就再也不能脱身了，因为高昂的利息加在了他们每月的房租之上，使他们变得很贫穷，而让哈丁先生变的非常富有。

哈丁先生在出租房屋的生意中如何违背了第八条诫命的呢?

蓄意破坏如何与上帝律法的第二块石板相矛盾呢?

你们当为贫寒的人和孤儿伸冤。当为困苦和穷乏的人施行公义。

——诗篇 82：3

怜悯贫穷的，就是借给耶和华。他的善行，耶和华必偿还。

——箴言 19：17

塞耳不听穷人哀求的，他将来呼吁也不蒙应允。

——箴言 21：13

君王凭诚实判断穷人，他的国位，必永远坚立。

——箴言 29：14

上帝的第八条诫命要求，我们希望他人如何对待我们的财物，那么我们就要如何对待他人的财物。它要求我们在生意上要诚实——在买卖时，我们希望得到别人怎样的对待，那么我们就要如何对待别人。

以下的圣经经文和范例就是关于如何对待他人财物的正确态度。

关于如何看待和照顾他人的财产，什么是“黄金法则”呢?

对待他人财物的正确态度

若遇见你仇敌的牛或驴失迷了路，总要牵回来交给他。

——出埃及记 23：4

有一人砍树的时候，斧头掉在水里，他就呼叫说，哀哉。我主啊，这斧子是借的。

——列王记下 6：5

随后大卫心中自责，因为割下扫罗的衣襟。

——撒母耳记上 24：5

我因此自己勉励，对上帝、对人，常存无亏的良心。

——使徒行传 24：16

你若看见弟兄的牛或羊失迷了路，不可佯为不见，总要把它牵回来交给你的弟兄。

你弟兄若离你远，或是你不认识他，就要牵到你家去，留在你那里，等你弟兄来寻找就还给他。

你的弟兄无论失落什么，或是驴，或是衣服，你若遇见，都要这样行，不可佯为不见。

你若看见弟兄的牛或驴跌倒在路上，不可佯为不见，总要帮助他拉起来。

——申命记 22：1-4

其次，就是说：“要爱人如己。”再没有比这两条诫命更大的了。

——马可福音 12：31

因为全律法都包在爱人如己这一句话之内了。

——加拉太书 5：14

经上记着说：“要爱人如己。”你们若全守这至尊的律法才是好的。

——雅各书 2：8

所以无论何事，你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人。因为这就是律法和先知的道理。

——马太福音 7：12

一名绅士在苏格兰的爱丁堡旅行时，碰到了一名乞讨的男孩向他乞求施舍。他回答说没有零钱，但是小男孩说他可以跑去为他找回零钱。因为不想耽误更多的时间，他就给了那个男孩一块银子。然而，这个男孩以为这个礼物是需要换成零钱的，于是他就跑去换了。但是当他回来时，却找不到那位绅士了。

数周后，这名绅士又经过爱丁堡。那名乞丐发现了他，于是迅速的跑了过去，仔细地将零钱数给他。这名绅士非常惊讶和赞赏这个男孩的诚实，于是他出钱供养这个孩子的生活和学习。

?

诚实常常会带来外在的回报；也常常会带来内在的回报。这个说法的两部分分别是什么意思呢？

一名农夫问一位宾西法尼亚州的马匹商人是否可以买他的马。“我买这匹马是为了自己使用，”商人回答。“但是如果我能在它身上赚到 50 美元的话，我就会卖掉它。我买它的时候花了 250 美元，所以如果你出 300 美元的话，它就是你的了。”

于是这笔交易成交了，农夫对这匹马的表现也非常的满意。然而数周后，他收到了一张从马匹商人那里寄来的 50 美元的支票，附带有一张纸条写着：

“我告诉你卖给你的那匹马是我 250 美元买的。但是在我翻阅账目时，发现是 200 美元买的。我说过，我只会在交易中赚 50 美元，所以请收下这 50 美元。”

农夫对商人的诚实感到非常的惊讶，于是他告诉了成百上千的人。结果就是，那名商人的生意变得蒸蒸日上。

克莱顿夫人在最近的交通意外中刚刚失去了丈夫。她在打理她丈夫的生意时，发现他们欠了一家公司一笔巨额债务。因为某个破产公司的影响，他丈夫的生意损失了数万的美元，因此她无法全额偿还欠下那家公司的账务。

她去拜访了那家公司的财务经理，对方告诉她，他们并没有关于他丈夫公司债务的记录。带着惊讶，她回到了家中。然而，她再一次检查了记录，发现确定无疑的，他们确实欠了那家公司的钱。

第二天，她回去向那位财务经理解释说她的丈夫确实欠了那笔钱，如果是这样的话，她愿意每月偿还一些，直到全部还清。

那名经理惊讶的看着她说，“夫人，”他谈到，“我碰到过很多例子是人们知道他们欠了钱，但是却不愿意偿还，但是你竟然想要还我们这里没有记录的一笔钱！为什么你坚持认为你们欠了这笔钱呢？”

“作为基督徒，我有义务在任何事情上都诚实，”她回答道。

“我会检查一下然后再通知你的，夫人，”他认真地回答说。“

通过认真检查，他发现克莱顿夫人是正确的。他通知了她，于是她开始每个月偿还一大笔钱直到 4 年后终于还清了这笔欠款。

在最后一个月的收据旁，她发现有一张财务经理所写的纸条，上面写着：“亲爱的克莱顿夫人，我和很多自称是基督徒的人打过交道，但是在此之前，我从来没有留下过什么印象。”

以上 3 个例子如何阐明了第八条诫命所要求的在生意中恰当的诚实精神，以及对他人财产的关心？

第八条诫命，禁止的是偷盗，要求的是诚实的工作。它命令我们要去工作，当然也有例外——那些因为年龄或健康的因素而无法工作的人就应当由那些能工作的人供养。但是如果一个人能工作却想不劳而获，那就是偷窃了。这是等于偷窃了那些诚实工作并作出了贡献的人。

?

关于上帝律法的第二块石板，上帝的儿女们如何与世界的儿女们所不同呢？

又对亚当说：“你既听从妻子的话，吃了我所吩咐你不可吃的那树上的果子，地必为你的缘故受咒诅。你必终身劳苦，才能从地里得吃的。地必给你长出荆棘和蒺藜来，你也要吃田间的菜蔬。你必汗流满面才得糊口，直到你归了土，因为你是从土而出的。你本是尘土，仍要归于尘土。”

——创世记 3：17-19

所以你们或吃或喝，无论作什么，都要为荣耀上帝而行。

——哥林多前书 10：31

你们作仆人的，要凡事听从你们肉身的主人，不要只在眼前事奉，像是讨人喜欢的，总要存心诚实敬畏主。无论作什么，都要从心里作，像是给主作的，不是给人作的。

——歌罗西书 3：22-23

你们作仆人的，要惧怕战兢，用诚实的心听从你们肉身的主人，好像听从基督一般。不要只在眼前事奉，像是讨人喜欢的，要像基督的仆人，从心里遵行上帝的旨意。甘心事奉，好像服事主，不像服事人。因为晓得各人所行的善事，不论是为奴的，是自主的，都必按所行的得主的赏赐你们作主人的待仆人，也是一理，不要威吓他们。因为知道他们和你们，同有一位主在天上，祂并不偏待人。

——以弗所书 6：5-9

工作是一种祝福。圣经教导我们说：

- 上帝不闲懒——祂工作
- 天使不闲懒——他们工作
- 人也不该闲懒——他也要工作

人在地上的乐园中工作过（创世记 2：15）；在人堕落后，他也要工作（创世记 3：17-19）；将来在天堂时，人也要工作（启示录 22：3）。然而，因为罪的缘故，堕落的人会在工作中经历荆棘、蒺藜、流汗、辛苦和各种问题，但是工作本身是上帝所设立的制度，是祂的祝福。

基于圣经，我们的改革宗和清教徒前辈们教导了以下关于工作的四个原则：

1. 所有诚实的工作都是神圣的。生活的方方面面都与信仰相关，是圣洁的，一个人的工作也是，因为这一切都是行在上帝面前的。下面的例子说明了一个人工作因此具有的重要性。

马丁非常吃惊。他刚刚得到通知，他们国家的总统将要来他所工作的装配工厂视察，而这个重要的领袖将要观看他的焊接操作。

在访问的当天，马丁将一切都清洗干净并预备好。当总统和他的幕僚们观看他，工作时，马丁聚精会神，将一切甚至是一个珠子，都焊接得尽善尽美。

如果一个人意识到，万王之王和万主之主正在面前观看他在办公室、工厂、建筑工地或农场上的工作，为什么这将对他的工作增加额外的重要意义，增加额外的诱因使他尽全力去做呢？

2. 上帝呼召每个人来做他的工作。一个人的工作是上帝对他个人的呼召。这种信念会使得一个人的工作特别重要，从下面的例子可见一斑。

揉特先生是一名糕点师，他经营一间糕点房已经很多年了。今天他非常兴奋，因为他受到了州长办公室邀请，希望他能为州长女儿的婚礼做一些糕点。

当接到这个订单后，揉特先生不会尽他最大的努力去做吗？能被邀请去做国王的医生、会计、修理工或园林设计师难道不光荣吗？认识到是万王之王亲自呼召了人去工作，将会让这份工作显得特别重要。为什么？

3. 侍奉是工作的首要动机和目标。工作最深的动机是服事上帝并服事他人。一个人有上帝所赐下的机械能力、设计的天分、教导的恩赐或其他许多的优点，就要去发展并使用这些天赋来帮助他人。

请注意下页的例子中在动机和方法上的不同。

在一个人的工作中，讨上帝的喜悦与讨人的喜悦如何不同呢？

如果一位国王让你做一份工作，那么会有任何工作会被认为是不重要的、无意义的或微不足道的吗？这对基督徒工人有什么重要意义呢？

关于职业选择，下面哪个更重要呢？“我能在哪里得到最多？”或“我能在哪里奉献得最多（服务的最多）？”为什么？

不论是斯奈德先生和伊顿先生都在机械方面很有天分，也最终都开了各自的汽车修理站。

斯奈德先生服务很好。他对客户非常诚实，并且总是花费额外的时间来非常完美地完成每一个任务。如果他犯了错误，他总是会修正并不再收费。他想得到怎样的对待，他就怎样对待客户。

然而，伊顿先生却对那些他觉得可以欺诈的顾客要价过高。他经常把还不需要换的零件给换成新的。他想从每一次的修理中都赚到尽可能多的钱。他常常辩解说在修理中出现问题不是他的错，并且还会为了修正这些错误而收取客户的费用。

斯奈德先生在他的工作中证明了以他人为中心并讨他人喜悦的原则——去给予。伊顿先生则表明了以自我为中心并讨自己喜悦的原则——去索取。你认为他们的客户能将“给予者”与“索取者”区分开吗？我们如何在我们的生意事务中抵挡世俗呢？

请看看以下关于但以理的经文：

那时，总长和总督寻找但以理误国的把柄，为要参他。只是找不着他的错误过失，因他忠心办事，毫无错误过失。

那些人便说：“我们要找参这但以理的把柄，除非在他上帝的律法中就寻不着。”

——但以理书 6：4-5

如果每个基督徒都能得到像但以理那样的评价的话，为什么这将会是给世界的一个非常有利的见证呢？

4. 每个人都应当是致力于他的工作，但不能成为工作的奴隶。我们工作的呼召是非常重要的，但是并不比我们被呼召去维持自己和家人灵性的、情感的、心理的和身体的健康更加重要。

工作的呼召或职业并不仅仅是那些在家庭之外受雇佣的人。没有一种职业能比母亲更能影响他人的生命了。因此，除非是特殊情况的需要，当一位母亲考虑在持家之外要有其他的工作时，经济利益要置于母亲的职责之后。

以上这些原则在考虑从事各种职业时是非常重要的。以下的列表显示了在想要选择职业时需要考虑的六个实际的指导原则。

如何选择职业

1.	祈求上帝的带领。
2.	检视上帝的话语并考虑上帝在护理之工中的带领。
3.	研究那些与上帝所赐给你的天赋、能力和兴趣最合适的职业。
4.	决定哪一个是你能做得最好的职业： ● 为着上帝的荣耀。 ● 为了他人的益处。 ● 去供应你自己和家人的需要——灵性上的、情感上的、心理上的和身体上的。
5.	听取年长的、更有经验的人的意见——父母、亲戚、朋友、该行业的前辈等。
6.	做出决定并努力投入进去。

圣经中有许多实际的雇主与雇员之间关系的指南，如下页的图表所示。

为什么生活的各个层面，包括工作，都是属灵的呢？

圣经中对雇主与雇员之间关系的指导

雇主（经理，主人）必须：

原则：	示例经文：
1. 行事时要意识到上帝是大家共同的主。	你们作主人的待仆人，也是一理，不要威吓他们。因为知道他们和你们，同有一位主在天上，祂并不偏待人。 ——以弗所书 6：9
2. 避免严酷的要求和借故生事的行为。	不可严严地辖管他，只要敬畏你的上帝。 ——利未记 25：43
3. 不要要求雇员在安息日做不必要的工作。	但第七日是向耶和华你上帝当守的安息日。这一日，你和你的儿女、仆婢、牛、驴、牲畜，并在你城里寄居的客旅，无论何工都不可作，使你的仆婢可以和你一样安息。 ——申命记 5：14
4. 不要为了自己赚钱而欺压他人。	欺压贫穷为要利己的，并送礼与富户的，都必缺乏。 ——箴言 22：16
5. 对待雇员要带着关爱、关心和尊敬。	人将仆人从小娇养，这仆人终久必成了他的儿子。 ——箴言 29：21
6. 支付适当的工资。	因为工人得饮食，是应当的。 ——马太福音 10：10b

雇员（仆人）必须：

原则：	示例经文：
1. 遵守所有正当的要求。	你们作仆人的，要凡事听从你们肉身的主人，不要只在眼前事奉，像是讨人喜欢的，总要存心诚实敬畏主。 ——歌罗西书 3：22
2. 忠心服侍。	所求于管家的，是要他有忠心。 ——哥林多前书 4：2
3. 避免所有的抗拒、拖延和顶撞。	劝仆人要顺服自己的主人，凡事讨他的喜欢。不可顶撞他。 不可私拿东西。要显为忠诚，以致凡事尊荣我们救主上帝的道。 ——提多书 2：9-10
4. 带着耐心忍耐冤屈。	你们作仆人的，凡事要存敬畏的心顺服主人。不但顺服那善良温和的，就是那乖僻的也要顺服。倘若人为叫良心对得住上帝，就忍受冤屈的苦楚，这是可喜爱的。你们若因犯罪受责打，能忍耐，有什么可夸的呢？但你们若因行善受苦，能忍耐，这在上帝看是可喜爱的。 ——彼得前书 2：18-20
5. 谦卑服侍并尊敬雇主或领导。	我实实在在地告诉你们，仆人不能大于主人。差人也不能大于差他的人。 ——约翰福音 13：16
6. 行事时要谨记上帝在看着我们的服事。	你们作仆人的，要惧怕战兢，用诚实的心听从你们肉身的主人，好像听从基督一般。不要只在眼前事奉，像是讨人喜欢的，要像基督的仆人，从心里遵行上帝的旨意。甘心事奉，好像服事主，不像服事人。 ——以弗所书 6：5-7

第三册 22章

赌博违背了上帝的第八条诫命，因为它不是为着上帝的荣耀去服侍也不是为了他人的益处去服侍，它不是一个体面的工作，不是敬虔的行当。圣经教导我们，一个人可以藉着劳动、继承或救济（在特别的、贫乏的情况下）的方式来获取财富，而赌博并不是一种获取财富的合宜方式。它是在没有付出成本或劳动的情况下就取走了他人的财物。如果赌博赢了，他就会取走他人的财富；如果输了，他就浪费了属于自己及家人的财富。

上帝将下面的咒诅加给了堕落的罪人：“地必为你的缘故受咒诅。你必终身劳苦，才能从地里得吃的。地必给你长出荆棘和蒺藜来，你也要吃田间的菜蔬。你必汗流满面才得糊口。”（创世记 3:17b-19a）然而，堕落的罪人总是想要逃避上帝的法则和惩罚——他想要立刻就富有而不需要通过工作获得——逃避荆棘、蒺藜和汗流满面。

一个人也同样会因为懒惰、浪费、不使用上帝所赐给他的才干和能力而违背第八条诫命。不努力去做学校的功课，或轻视受教育的机会，都会埋葬自己的才干，而不是去发展才干。以下的比喻说明了这个原则。

?

买乐透彩票是一种赌博吗？为什么应当避免它呢？

工作与赌博背后的精神是如如何截然不同的呢？

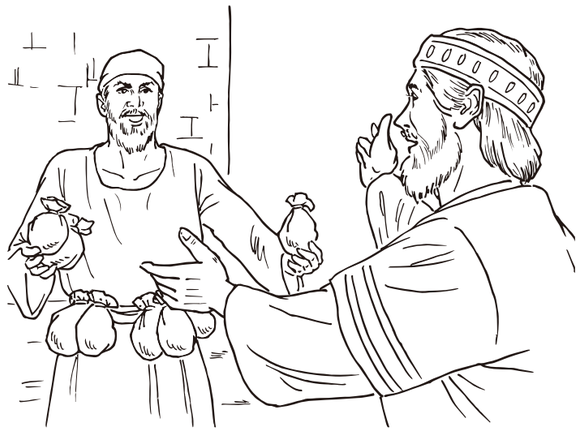
继承——从一个人的先辈得到财富或地产。

才干的比喻

天国又好比一个人要往外国去，就叫了仆人来，把他的家业交给他们。按着各人的才干，给他们银子。一个给了五千，一个给了二千，一个给了一千。就往外国去了。

那领五千的，随即拿去做买卖，另外赚了五千。那领二千的，也照样另赚了二千。但那领一千的，去掘开地，把主人的银子埋藏了。

过了许久，那些仆人的主人来了，和他们算账。那领五千银子的，又带着那另外的五千来，说：“主啊，你交给我五千银子，请看，我又赚了五千。”主人说：“好，你这又良善又忠心的仆人。你在不多的事上有忠心，我要把许多事派你管理。可以进来享受你主人的快乐。”



那领二千的也来说："主啊，你交给我二千银子，请看，我又赚了二千。"主人说："好，你这又良善又忠心的仆人。你在不多的事上有忠心，我要把许多事派你管理。可以进来享受你主人的快乐。"

那领一千的，也来说："主啊，我知道你是忍心的人，没有种的地方要收割，没有散的地方要聚敛。我就害怕，去把你的一千银子埋藏在地里。请看，你的原银子在这里。"

主人回答说："你这又恶又懒的仆人，你既知道我没有种的地方要收割，没有散的地方要聚敛。就当把我的银子放给兑换银钱的人，到我来的时候，可以连本带利收回。夺过他这一千来，给那有一万的。因为凡有的，还要加给他，叫他有余。没有的，连他所有的，也要夺过来。把这无用的仆人，丢在外面黑暗里。在那里必要哀哭切齿了。"

——马太福音 25：14-30

这个比喻教导了什么关于自然天赋和属灵恩赐的真理呢？

一个人的理性是上帝所赐宝贵的天赋，不应当被埋没而是应当使用并提升。教育是贵重的恩赐，是可以增长人知识与理性的手段，乃是无价之宝。埋没而不是发展我们在这方面的天分反映出一种懒惰的精神和对上帝恩赐的轻视。这就违背了上帝的第八条诫命。

教育指的是通过教导和训练的方式，来促进个人发展的过程。教育不能给予人们能力或天份，但却是增加、深化或扩展上帝所赐的天份的手段。懂得最多的人，通常就会有最大的影响力。因此我们要对上帝负责，要通过受教育来发展我们的天赋。然而，我们也有责任去为取悦上帝并为着他人的益处而使用我们因知识而来的影响力。

你个人受教育的程度对于你对上帝、他人和你自己的责任是非常重要的，正如下面的条目所示。

?

教育不能给予一个人天赋，但是却可以提升上帝所赐的天赋。这个说法是什么意思呢？

我的教育是非常重要的

关乎我对荣耀上帝的责任：

- 发展上帝所赐天份的必要性。
- 使用上帝所赐人生预备期的必要性。
- 为增加灵性认识而使用各种可能方式的必要性。

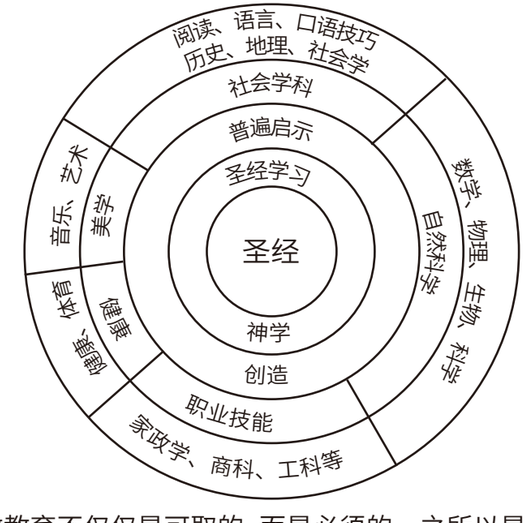
关乎我为他人的益处而服侍的责任：

- 对家庭的益处。
- 对教会的益处。
- 对工作的益处。
- 对社会的益处。

关乎我对自己的关顾——我个人的发展——所负的责任：

- 加强思考和推理能力。
- 增加交流能力。
- 增强与他人打交道时的自信。
- 增加找到工作的机会。

教育必须基于上帝无误和永恒话语的原则，而不是基于人的可变的观点。所以全部课程的设置必须围绕在圣经真理的周围，正如下面的草图所示：



基督教教育不仅仅是可取的，而是必须的。之所以是必须的，理由如下页的图表所示。

?

为什么一个人所受的基督教教育既是一种祝福，也是一种责任呢？

非基督教教育最大的危险是什么？

全部课程——一所学校所提供的所有学习课程。

第三册

22章

青少年圣经教义

上帝的道德律

第八条——第十条诫命

你只要谨慎，殷勤保守你的心灵，免得忘记你亲眼所看见的事，又免得你一生，这事离开你的心。总要传给你的子子孙孙。

——申命记 4：9

我今日所吩咐你的话都要记在心上，也要殷勤教训你的儿女。无论你坐在家里，行在路上，躺下，起来，都要谈论。
也要系在手上为记号，戴在额上为经文。
又要写在你房屋的门框上，并你的城门上。

——申命记 6：6-9

讥诮先知的说：“他要将知识指教谁呢？要使谁明白传言呢？是那刚断奶离怀的吗？
他竟命上加命、令上加令、律上加律、例上加例、这里一点、那里一点。”

——以赛亚书 28：9-10

你们要将这事传与子，子传与孙，孙传与后代。.

——约珥书 1：3

教学——教育的功能、工作和艺术。

圣经宣告基督教教育是必要的

原因——之所以必须是因为：	示例经文：
1. 这是上帝的命令。	因为祂在雅各中立法度，在以色列中设律法，是祂吩咐我们祖宗，要传给子孙的。使将要生的后代子孙，可以晓得。他们也要起来告诉他们的子孙。好叫他们仰望上帝，不忘记上帝的作为。惟要守祂的命令。 ——诗篇 78：5-7
2. 这是父母的责任。	你们要将我这话存在心内，留在意中，系在手上为记号，戴在额上为经文。也要教训你们的儿女，无论坐在家里，行在路上，躺下，起来，都要谈论。又要写在房屋的门框上，并城门上，使你们和你们子孙的日子在耶和华向你们列祖起誓，应许给他们的地上得以增多，如天覆地的日子那样多。 ——申命记 11：18-21
3. 必须教导真理。	因为耶和华的言语正直。凡祂所作的，尽都诚实。 ——诗篇 33：4
4. 必须教导智慧。	敬畏耶和华，是智慧的开端。认识至圣者，便是聪明。 ——箴言 9：10
5. 首要关心的必须是学生的灵性需要。	人就是赚得全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？ ——马可福音 8：36
6. 全部课程必须都建立在上帝的话语之上。	所以你们或吃或喝，无论作什么，都要为荣耀上帝而行。 ——哥林多前书 10：31
7. 教学必须基于上帝的话语。	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。 ——以弗所书 6：4
8. 必须恳求上帝的应许并祈求祂的赐福。	教养孩童，使他走当行的道，就是到老他也不偏离。 ——箴言 22：6

我们的先辈们在改革宗教义标准、礼拜仪式以及作品中宣告的基督教教育的必要性

问：在第四条诫命里，上帝吩咐什么？

答：第一，务要坚持福音和教会教育的服事

——《海德堡要理问答》，问答 103a

各长老会当注意是否有良好的学校老师，不仅在阅读、写作、语言、人文各方面教导孩子，还当教导他们敬虔生活和教理问答。

——《多特教会规章》，第 21 条

在他们达到了能自己作决定的年龄时（不论你是他们的父母或见证人），不论你是否承诺或想要照看这些孩子们，要教导并培养他们上述的教义，或者尽最大的力量去帮助或引导他们受那些教导。

——《洗礼的仪式》

1.这个地区内有基督教学校吗？

2. 所有会众的孩子都上基督教学校吗？

3. 长老们对那些送他们的孩子去公立学校的父母是如何处理的？

4. 教会和基督教学校之间有联系的纽带吗？长老们有监督教育的过程吗？

——《教会探访手册》：第 6 部分

不论是在高中还是小学，最重要最常规的学习应当是圣经。

——马丁•路德

恐怕事实将会显明学校乃是地狱最大的一扇门，除非他们勤勉的教导圣经，将其刻画在年轻人的心中。

——马丁•路德

认识圣经是人的终极目标。诸如哲学、科学和口才都有他们的终极目的，就是人能藉着圣经去将上帝所说的认识的最深刻。

——约翰•加尔文

每个家庭的主人都必定受命在基督教的原则之下去教导孩童、仆人和家人，或使他们受教导。

——约翰•诺克斯

愿教会永远不会缺少有资格去教导年轻人的人。能看到有学校可以对他们进行教导，有教师按着正意分解上帝的话语的道。

——斯米提格尔特

任何不将关于圣经的知识作为第一要务的培训系统都是不安全和不健全的。

——莱尔

初级学校也包含在内。我们非常需要我们自己的初级学校，因为在那里可以教导上帝的话语。为了能让我们的孩子们学到纯正的教义，我们愿意付出多大的牺牲呢？我们究竟有多么愿意，不仅仅用我们肉身的天赋来支持福音的事工，同样也能非常信任的将我们的孩子交在主耶稣自己所设立的官方部门呢？

——科斯滕

父母们，不要使你们的孩子们失去这种（基督教）教育。我们所有人都应当认识到，我们不得不将我们的孩子们交给学校。让我们肩并肩向前走，绝不撤除我们孩子们所受的合适的教育，正如我们已经在他们的洗礼上承诺的那样。

——拉曼

知识与智慧之间的区别是什么？为什么基督教教育是必不可少的呢？

有任何的教育系统是仅仅教导事实，而不对这些事实做任何的解释吗？为什么没有呢？为什么没有教育系统是中立的呢？为什么所有的学校系统都是“宗教性”的呢？

为什么世俗人本主义也是一种宗教呢？为什么远离了上帝的所有科目的教导都是无神论呢？

作工懈怠的，与浪费人为弟兄。
——箴言 18：9

因人懒惰，房顶塌下。因人手懒，房屋滴漏。
——传道书 10：18

人岂可夺取上帝之物呢？你们竟夺取我的供物，你们却说：“我们在何事上夺取祢的供物呢？”就是你们在当纳的十分之一，和当献的供物上。因你们通国的人，都夺取我的供物，咒诅就临到你们身上。万军之耶和华说：“你们要将当纳的十分之一，全然送入仓库，使我家有粮，以此试试我，是否为你们敞开天上的窗户，倾福与你们，甚至无处可容。”
——玛拉基书 3：8-10

基督教教育的目的是“教养孩童，使他走当行的道”，因为主已经应许，这样一来，“就是到老他也不偏离”（箴言 22：6）。上帝赋予家庭、教会和学校责任，要教养孩童并引导年轻人，“照着主的教训和警戒，养育他们”（以弗所书 6：4）。所有学科的学习、领受的教导、指导的训练和开发的政策都要在充分祷告之下，在上帝的话语的基础上进行，上帝的话语是“上帝所默示的（或作“凡上帝所默示的圣经”），于教训、督责、使人归正、教导人学义，都是有益的”（提摩太后书 3：16）。剥夺一个孩子受基督教教育的权利或者轻视其祝福与机会——比如学生粗心大意或者懒惰——都是埋没或浪费了上帝的恩赐，都非常严重地违背了上帝的第八条诫命。

除了轻视基督教教育，一个人也可能因为抢夺上帝所应得的，或者剥夺自己的灵魂享受蒙恩之道的机会，从而犯下属灵的偷窃。忽视教会的礼拜仪式、个人的读经、默想和祷告都是一种属灵上的偷窃。抢夺上帝每周唯一的、特别的礼拜日或祂的十一奉献，都是属灵上抢劫的形式。

上帝在圣经中多次教导十一奉献，即把收入的十分之一还给上帝。下面的图表提供了一些经文范例。

十一奉献——感恩地将收入的十分之一还给上帝。

圣经关于十一奉献命令和例子

至高的上帝把敌人交在你手里，是应当称颂的。亚伯兰就把所得的拿出十分之一来，给麦基洗德。
——创世记 14：20

我所立为柱子的石头也必作上帝的殿，凡祢所赐给我的，我必将十分之一献给祢。
——创世记 28：22

地上所有的，无论是地上的种子是树上的果子，十分之一是耶和华的，是归给耶和华为圣的。
——利未记 27：30

谕旨一出，以色列人就把初熟的五谷、新酒、油、蜜和田地的出产多多送来，又把各物的十分之一送来的极多。
——历代志下 31：5

犹大众人就把五谷、新酒和油的十分之一送入库房。
——尼希米记 13：12

万军之耶和华说：“你们要将当纳的十分之一，全然送入仓库，使我家有粮，以此试试我，是否为你们敞开天上的窗户，倾福与你们，甚至无处可容。”
——玛拉基书 3：10

你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了。因为你们将薄荷、茴香、芹菜，献上十分之一。那律法上更重的事，就是公义、怜悯、信实，反倒不行了。这更重的是你们当行的；那也是不可不行的。
——马太福音 23：23

每逢七日的第一日，各人要照自己的进项抽出来留着。免得我来的时候现凑。
——哥林多前书 16：2

你们想一想，先祖亚伯拉罕，将自己所掳来上等之物取十分之一给他，这人是何等尊贵呢。独有麦基洗德，不与他们同谱，倒收纳亚伯拉罕的十分之一，为那蒙应许的亚伯拉罕祝福。
——希伯来书 7：4，6

圣经提到十一奉献时认为其是上帝正当的要求。自由奉献是在十一奉献之外的奉献。在甘心乐意的奉献上，新约比旧约有更大的呼召。虽然新约更强调甘心乐意的奉献，但是并不是暗示着新约的基督徒应当比旧约时代对信徒所要求的奉献得更少！

当一名要理问答老师在教导他高中的班级有关十一奉献、基督教教育、周济穷人和其他各种基督教事工的必要性时，他在黑板上写下了下面的说法。

十一奉献

始于亚伯拉罕；
由雅各延续；
得到摩西确认；
玛拉基命令实行；
得到基督表彰。

你能使用上一页图表中的经文证明上面所引用的每一条关于十一奉献的说法吗？

上页图表中的哪段经文证明了十一奉献不仅仅是一个仪式或者是旧约的行为，同时也适用于新约时代？

因为捐得乐意的人，是上帝所喜爱的。
——哥林多后书 9：7b

你要以财物和一切初熟的土产，尊荣耶和华。
这样，你的仓房，必充满有余，你的酒榨，有新酒盈溢。
——箴言 3：9-10

好施舍的，必得丰裕。滋润人的，必得滋润。
——箴言 11：25

你们要给人，就必有给你们的。并且用十足的升斗，连摇带按，上尖下流的，倒在你们怀里。因为你们用什么量器量给人，也必用什么量器量给你们。
——路加福音 6：38

眼目慈善的，就必蒙福。因他将食物分给穷人。
——箴言 22：9

周济贫穷的，不致缺乏。佯为不见的，必多受咒诅。.
——箴言 28：27

人岂可夺取上帝之物呢？你们竟夺取我的供物，你们却说，我们在何事上夺取祢的供物呢？就是你们在当纳的十分之一，和当献的供物上。因你们通国的人，都夺取我的供物，咒诅就临到你们身上。万军之耶和华说，你们要将当纳的十分之一，全然送入仓库，使我家有粮，以此试试我，是否为你们敞开天上的窗户，倾福与你们，甚至无处可容。万军之耶和华说，我必为你们斥责蝗虫（“蝗虫”原文作“吞噬者”），不容它毁坏你们的土产。你们田间的葡萄树在未熟之先，也不掉果子。万军之耶和华说：“万国必称你们为有福的，因你们的地必成为喜乐之地。”

——玛拉基书 3：8-12

一位父亲想要教导他 4 岁的女儿十一奉献的重要性。他将她带到了办公桌前，桌子上已经放了 10 份同样金额的钞票。他们一同清点这些钞票，然后父亲解释道：“撒拉，我们每赚得 10 份金钱，可以留下 9 份，但是还有 1 份是属于上帝的，要归还给祂。”撒拉想了一下然后问道：“爸爸，你只归还给上帝一份吗？”这个 4 岁的小女孩明白了什么有关十一奉献的真理了呢？

当教会的一些成员找各种理由不十一奉献，比如他们很穷或者有一些特殊的情况时，一位牧师总是用以下的方式来回应他们。“我的朋友，”他会说，“如果你做了以下的两件事情之后你再跟我说你的借口，我就会接受了。

1. 请读一下玛拉基书 3：8-12 并告诉我上帝允许不十一奉献的例外是什么，并且

2. 告诉我哪个人是因为十一奉献之后反而变得更加贫穷了。”

为什么这样的回答让人不再辩白呢？

我将我的灵魂交在祢手里。耶和华诚实的上帝啊，祢救赎了我。

——诗篇 31：5

盼望那无谎言的上帝在万古之先所应许的永生。

——提多书 1：2

第九条诫命

上帝的第九条诫命宣告，“不可作假见证陷害人”（出埃及记 20：16）。这条诫命禁止了所有对事实的扭曲或对别人的名声的损害。它要求的是爱和宣扬真理，保护我们邻舍的好名声。

上帝是无谎言的上帝；祂不能撒谎。然而，撒旦是谎言之父。他们是对立的。“说谎言的嘴，为耶和华所憎恶。行事诚实的，为祂所喜悦。”（箴言 12：22）

一个人可能会因为许多种原因而受诱惑要撒谎，例如想避免不想要的后果、想得着尊敬、想获取利益或想伤害敌人等等。谎言是非常以自我为中心的，它是为了自己的方便而去误导他人。下面的例子说明了一些这种动机。

以下每一个谎言的例子的背后分别有什么样的动机呢？

“我也没有办法，爸爸！当我把车停在购物中心的停车场时，有人倒车撞了它，”当泰德的爸爸看到他的车被刮蹭了，保险杠也被撞凹了进去之后，泰德对他的爸爸解释道。

“为什么？如果他知道是我刮蹭了一辆停着的车的话，”泰德想到，“他就永远不会再让我开他的车了！”

“我计划要和学校里的女朋友一起去欧洲旅游四个星期，”在她的几个同事们问她从高中毕业后，她的计划是什么时，苏这样回应道。

“她们肯定会印象深刻，”苏想到，“即使这根本就不是真的。”

“嗯，它也许看起来并不怎么样，但是那种材料会坚持得很好——可以使用数年之久，”一位汽车销售员，坦纳先生，在回答有关一辆汽车里面糟糕的内饰时，如此回应道。

“如果我讲真话的话，我怎么能卖掉这辆车呢？”他暗自想到。

一个人可以通过仅仅讲述部分事实的方式来撒谎，以此误导他人。以下是这种方式的说明。

“我可以去爱丽丝那里吗，妈妈？”威利问道。

“你做完你的功课了吗？”

“是的，我在学校写完了数学作业，在家完成了生物作业。”

“那就行，那你去吧，”他妈妈回答道，“但是要在 9：30 之前回家。”

“我真高兴她从来不问英语作业，”威利离开家的时候想到，“因为如果要完成写作任务的话，还需要至少一个小时！”

罗恩请求他的父母允许他参加周五晚上学校的活动。然而，在那里与朋友碰面后，他就离开了他们去了别的地方。

当他的父母问他晚上的活动怎么样，都有谁去了时，罗恩的回答让他们以为他整晚上都在那里。

我们可能在应当发声的时候却沉默而误导他人。以下就是一个因为没有发声而违背了上帝的第九条诫命的例子。

“有人没有完成我布置的作业中的问题吗？”伯特的数学老师问道。

伯特看了看四周，除了他以外，所有人都做完了。“我不想做那个唯一没有完成作业的人，”他想，“反正丹农老师也不会检查，我还是什么都不说的好。”伯特于是保持了沉默。

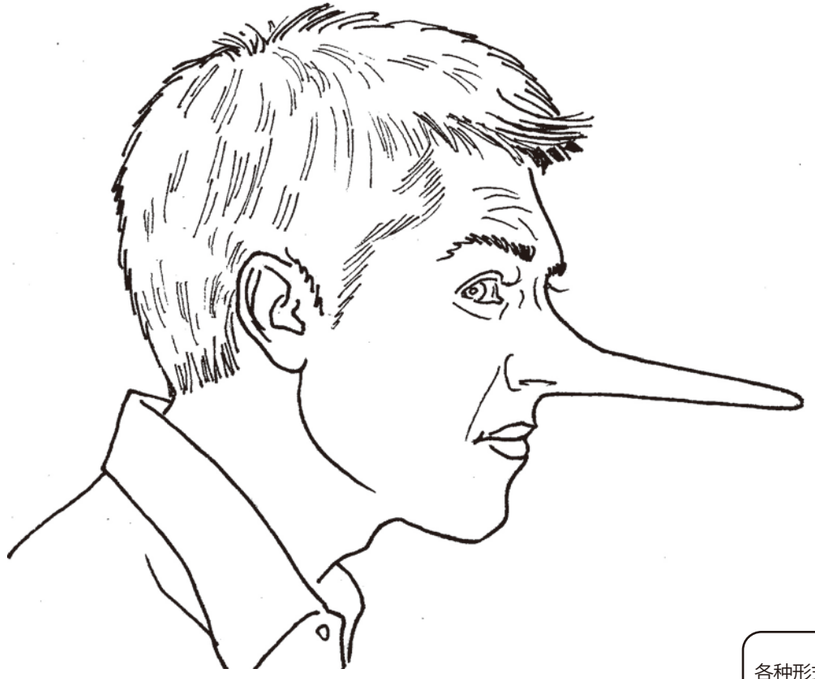
在周末时，马可学校有三扇巨大的窗户被打碎了。“我需要你们来帮助我破案，”校长奥威尔对所有的学生说，“这不是一种‘告密’，我也永远不会要求你们那样做。但是当有严重的蓄意破坏发生时，当有人犯下了罪行时，那么所有的知情者都应当站出来作见证。如果你们中有人知道或者听说过是谁干的，请回头告诉我或者写张纸条放在我的邮箱里。”

马可知道是谁干的，但是他没有告诉校长。“如果那 3 个人知道是我告的密的话，我就麻烦了，”他想。

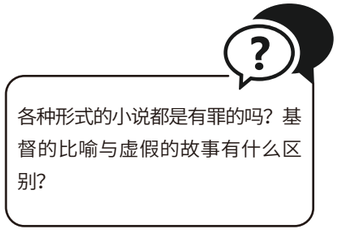
一个人可能会通过夸大或贬低事实而误导他人，以下就是一个例子。

“我们已经在当地更大的区域里投放了超过 100 个这种模型的复制品，”一名销售员为了销售他的模型，在给办公经理的标书中这样写道。而实际上，他的公司仅仅在当地投放了 23 个，而且也不全是这种正在推销的模型。

我们也会因为虚假的奉承或掩盖我们的真实想法、感觉和目的而违背上帝的第九条诫命。



“我从来没有为这么棒的老板工作过，”史密瑟斯对工厂的管理者说，“我很喜欢为你工作。”实际上，他根本就不喜欢老板的很多行为，并且认为他非常不公平。



玛丽根本没有兴趣与阿伦约会，但是他已经给她打了三个电话了。然而，她没有礼貌地告之他真相，而是用下面的这种方式来回应他。

第一次，她告诉他，她很想去，但是她必须要看小孩；第二次，她告诉他，她有一个不容错过的家庭聚会；第三次，她让妈妈告诉他，她不在家。

我们误导他人也可能是通过假装——假装是某人但其实不是，或者是向他人假装自己所不是的样子。

在这个问题上，来自同伴的压力常常会是很重要的影响。因为我们的堕落，所有人内心都有一种对孤独的惧怕。因为这种惧怕，我们会觉得最好与周围的同伴有类似的外表、着装、言谈、举止，否则我们就不能被团体所接受。我们的骄傲让我们惧怕被孤立或嘲笑。因为这种内在的惧怕，团体实际上会对其中的每一个个体产生一种压力。我们称这种压力为“同侪压力”。在十几岁的时候，正是从孩童走向成年的成熟期，并且是寻求建立个人的自我认同感的时候，这个时候的人常常会面对最大的同侪压力。

同侪压力常常是不真实的，因为一个人判断另一个人是通过他的外在交流，从他的言谈举止来判断的。但是一个人外在的交流也许不会反映出他内在真实的想法、感觉或渴望，甚至可能完全相反。以下的例子说明了这个事实。

一天晚上，17 岁的乔和 4 个朋友——约翰、布鲁斯、菲尔和沃尔特——一起在沃尔特的车里。

过了红绿灯之后，来到一段宽敞笔直的路上，这时沃尔特把油门踩到了底。

“太棒了，伙计——快跑！”菲尔喊道。

乔和其他人看着速度表显示的时速在限速 65 公里的地方不断攀升，65，80，95 公里。

布鲁斯的内心非常紧张，但是他不想被看起来与众不同，所以他也喊道：“油门踩到底，沃特！”

惧怕人的陷入网罗。惟有倚靠耶和华的，必得安稳。
——箴言 29：25

惟有我，是安慰你们的。你是谁？竟怕那必死的人，怕那要变如草的世人。
——以赛亚书 51：12

虽然如此，官长中却有好些信祂的。只因法利赛人的缘故，就不承认，恐怕被赶出会堂。
——约翰福音 12：42

从雅各那里来的人，未到以先，他和外邦人一同吃饭。及至他们来到，他因怕奉割礼的人，就退去与外邦人隔开了。
——加拉太书 2：12

约翰希望沃尔特能够减速，但是他想要看起来和他人一样坚强，所以他也喊道：“别停下！”

乔给吓坏了。速度表上显示的时速是 110 公里，而且还在攀升！然而，看到其他人都很享受这种兴奋，他不想被认为是胆小鬼，于是他也喊道：“加油！……加油！……加油！”

沃尔特这时也很害怕了，但是他想到其他人都不害怕，他就决定不要做“胆小鬼”，于是他就继续把油门踩到底，并紧紧的握住方向盘。

同伴的压力让这 5 个人都欲罢不能。他们都很害怕，因为在这个城市的街道上，速度已经达到了 80 迈（130 公里 / 小时），但是没有人敢喊出“停下！”，因为每个人都想被认为是和其他人一样“勇敢”、“坚强”。

很难想象，如果不是路边配有测速仪的警车，用灯光和鸣叫突然停止了他们狂野的加速的话，最终到底会发生什么。

这 5 个朋友中的每一个人都是很正经、理智和有责任感的年轻人。是什么让他们在那个晚上表现得如此愚蠢和不负责任呢？为何他们每一个人都向其他 4 人撒谎了呢？

“同侪压力”是如何与“对人的惧怕”相关的呢？

下面的经文如何提到了身在世界中，但心却在世界外呢?

我不求祢叫他们离开世界，只求祢保守他们脱离那恶者。(或作“脱离罪恶”)

——约翰福音 17：15

你们是世上的光。城造在山上，是不能隐藏的。

人点灯，不放在斗底下，是放在灯台上，就照亮一家的人。

你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。

——马太福音 5：14-16

不要爱世界和世界上的事。人若爱世界，爱父的心就不在他里面了。

因为凡世界上的事，就像肉体的情欲、眼目的情欲，并今生的骄傲，都不是从父来的，乃是从世界来的。

这世界和其上的情欲，都要过去。惟独遵行上帝旨意的，是永远常存。

—— 约翰一书 2：15-17

认识同侪压力是非常重要的。很多年轻人如果是自己单独的时候，就不会说那样的话或者犯那些严重的错误。同侪压力是错误行为的一种很强的驱动力。

同伴团体的压力可以是积极的，也可以是消极的。因此我们选择朋友就是非常重要的，因为朋友间会互相影响。然而，因为我们的堕落，很多同伴的压力都是世俗的。世俗在圣经中是与敬虔相反的。敬虔是一种活出对上帝和他人的爱的生活。而世俗是一种活出自我欲望的生活。“这个世界”的“上帝”是：

- 肉体的情欲—— 感官的、下流的、挑逗的服饰、谈话、行为、聚会和娱乐。
- 眼目的情欲——迷人和艳丽的汽车、房子、衣服、度假和其他浮华的物品。
- 今生的骄傲——令人高傲和自豪的职位、荣耀、成就、外表、运动才能、天份、名气或其他“可取的”特点。

圣经呼吁我们与世界分别为圣——不是身体上，而是灵性上。我们不是为了“敬拜”“这个世界的上帝”而活，而是为了敬拜上帝而活。我们是为上帝、祂的话语、祂的事情和祂的国度而活。我们是出于对上帝和他人的爱而活。我们可以用这些异同来区别什么是好的同伴团体，什么是不好的。

当想要与世俗的同伴压力斗争时，以下的忠告可以提供一些实际的帮助。

忍受不好的同侪压力的 10 条忠告

寻求恩典来：

- 认识它的力量——避免你知道会带来试探的朋友、团体或地方。
- 忠于上帝——祈求上帝赐力量，让你站立得住，行在上帝的话语和诫命之中。上帝会怎样想远比人会怎样想更加重要。人与上帝相比是何等的渺小!
- 忠于自己 ——在友谊中献出自己（自我牺牲），而非为了友谊放弃自我（牺牲内心的信仰和道德原则）。使用各种方法来增强你的信念并巩固你的立场。
- 请记住真朋友会寻求你的益处——如果一个团体或者小圈子给你压力让你偏向世俗的吸引力，那么也许你应当去寻求其他的朋友了。
- 请记住时间是短暂的——如果上帝给你 70 年的时间，对比之下，十几岁时所面对的压力是何等短暂。如果用永恒的眼光来看，10 年的时间更会是多么短暂!
- 请记住，长久的幸福会比短期的压力意味着更多——很多年轻人因为一时的冲动，在同伴的压力下做了悔恨终生的事情。
- 带领而不是被带领——尽量成为正面的影响而不要被消极的影响所左右。
- 认识到后退并不是失败——如果所有其他人都跌倒了，就要逃避不好的同侪压力。
- 请记住上帝的祝福比人的逼迫意味着更多——上帝会仁慈地回报那些为了祂和真理的缘故而忍受逼迫的人。
- 请记住内在的想法常常与外在的行为不符——在团体中，每个人真实的想法或感觉常常会不同于他们在团体的言行所表达出来的。

所有形式的谎言都是罪恶的并违背了第九条诫命。然而，这并不是说所有的小说都是错误的。编出来的诗或故事也许是为了各种其他目的，而不是欺骗。

以下这些人中，哪个是非常清楚的身在世界中，却不属世界的见证呢?

- 罗得
- 约瑟
- 参孙
- 但以理书

在暗中谗谤他邻居的，我必将他灭绝。眼目高傲，心里骄纵的，我必不容他。

——诗篇 101：5

隐藏怨恨的，有说谎的嘴。口出谗谤的，是愚妄的人。

——箴言 10：18

不可随伙布散谣言，不可与恶人连手妄作见证。

——出埃及记 23：1

小圈子——一个单独的群体；一个排斥外人的群体。

所有人都知道小说的故事是作者编出来的，不是真实的故事。主耶稣的 40 个比喻就是例证。基督的比喻是创造出来的故事，不是真实的故事；它们是用作例子来教导各种各样的功课。

第九条诫命禁止各种形式的讲闲话、诽谤和作假见证。正如一只羊羔可能是无辜的，但仍会被狼群攻击，一名无辜的人也能被诽谤者所攻击。上帝禁止一切可能会伤害他人名誉的谈论。有些人也许不会想要偷邻居的东西，但是却很随意地破坏他人的名誉——比其所拥有的物质财富更加重要的东西，因为“美名胜过大财”（箴言 22：1a）。

撒旦是上帝儿女们的控告者。牠喜欢去谈论他们的失败、缺点和软弱。撒旦从起初就是谎言之父和诽谤者。喜欢去诽谤他人或者讲述他人的失败是很恶毒的——它是撒旦所“喜欢”的工作，牠一直忙着做这事。汤姆•华森说：“那些口出诽谤的人拥有一个邪恶的舌头，而喜欢听那些诽谤的人则有一双邪恶的耳朵。”

诽谤或不好的闲话是用言语来伤害或杀死他人。有些人永远不会想到真的去杀人，但是却很随意地用他们的舌头谋杀他人。舌头造成的伤害会很深，没有哪个人类的医生可以治愈。诽谤就是通过有害的谎言、部分事实或扭曲事实来伤害他人的名声。

诽谤或不好的闲话背后的精神与圣经所要求的——即爱他人、渴望每个人的益处——截然相反。“爱是恒久忍耐，又有恩慈。爱是不嫉妒。爱是不自夸。不张狂。不作害羞的事。不求自己的益处。不轻易发怒。不计算人的恶。不喜欢不义。只喜欢真理。凡事包容。凡事相信。凡事盼望。凡事忍耐。”（哥林多前书 13：4-7）爱会思想、盼望和讲论他人好的地方。闲话和传舌是猜想、怀疑和谈论他人不好的地方。

汤姆•华森写道：“那些口出诽谤的人拥有一个邪恶的舌头，而喜欢听那些诽谤的人则有一双邪恶的耳朵。”
这个说法是什么意思，为什么这是事实呢？

当人诽谤位居自己之上的人时，会产生什么双重的罪恶呢？

名誉强如美好的膏油。人死的日子，胜过人生的日子。
——传道书 7：1

他们就说：“来吧，我们可以设计谋害耶利米。因为我们有祭司讲律法，智慧人设谋略，先知说预言，都不能断绝。来吧，我们可以用舌头击打他，不要理会他的一切话。”
——耶利米书 18：18

一位客人对讲了某人生活中的一件事，讲了四五分钟，全是坏话，肯农夫人认识这人。听完了，她就用以下温和的问题回答道：“你能在接下来的四五分钟内跟我说一些关于她的好的事情吗？”

在客人保持沉默期间，肯农夫人继续说：“我知道她有一个很好的品质：她从来不在朋友们不在场时谈论他们的缺点。”

什么是马太福音 18 章的原则（请看马太福音 18：15-17）？新牧师的策略如何踏出了这个原则的第一步？

一名新上任的牧师发现会众喜欢传播流言，搬弄是非，令他震惊，于是他召集了所有的会友们召开了一次特别会议，向他们提出了以下的倡议。

“朋友们，我希望今天晚上，你们都能和我一同签署一个协议。这个协议如下：

我，_____（姓名）同意绝不将我们教会会友的不好的事情说给他人听，除非我：

1. 已经直接去跟当事人谈过；

2. 已经先提到了很多这个人的优点。

如果我没能遵守约定，我会直接打电话给我所谈论的那个人并向他道歉。

结果，闲言碎语急剧减少。为什么这两个故事中纠正错误的做法很有必要，也很有效？

倘若你的弟兄得罪你，你就去趁着只有他和你在一处的时候，指出他的错来。他若听你，你便得了你的弟兄。
他若不听，你就另外带一两个人同去，要凭两三个人的口作见证，句句都可定准。
若是不听他们，就告诉教会。若是不听教会，就看他像外邦人和税吏一样。
——马太福音 18：15-17

对乔治华盛顿的父亲来说，到底是樱桃树还是他儿子的诚实有更大的价值呢？为什么？

对社会中某些特定的团体的歧视性的评论和泛泛的指责也算是一种诽谤，也违背了上帝的第九条诫命。对少数民族、种族群体、雇主们或雇员们的歧视都是很普遍的诽谤，因为这样的看法并不适用于那个群体中的所有成员，并且对提到的那些人的名誉是一种伤害。

歧视性的——基于种族、宗教信仰和国籍等因素而进行区别，差异，或贬低。

对诽谤最好的防御就是一颗清洁的良心。在凡事上诚实，对我们良心的平安是至关重要的。谎言会摧毁一个人的平安。正如亚当或夏娃一样，撒谎者更想要在犯罪后躲藏，而不是跟别人谈论有关他的谎言的问题。在那之前，所有人都是轻松和敞开的，但是现在，他觉得自己是暴露和赤裸的；因此，他会“编织”更多的像“无花果树叶子的衣服”一样的谎言来试图掩盖他的“赤裸敞开”。

当乔治华盛顿大约 6 岁的时候，他收到了一把短柄小斧作为礼物。他带着斧头走进了花园，砍坏了他父亲最喜欢的樱桃树，使其根本没有希望再恢复过来了。

父亲问过所有的仆人们，却不知道是谁干的，就问儿子，“乔治，”他很严肃地说，“你知道是谁破坏了花园里那颗美丽的小樱桃树吗？”

乔治迟疑了一下，然后内疚地回答道：“父亲，我不想撒谎……是我用斧子砍坏的。”

他父亲深受感动了，他把儿子抱了起来并说：“乔治，你的诚实对我来说比 1000 棵樱桃树都要珍贵，即便是它们都长满了金银！”

诚实究竟价值几何呢？为什么？

上帝对不诚实的人和诽谤者有3重意义上的审判；祂惩罚这个人是：

1. 直接的——骚动不安的良心；
2. 藉着他人——失去尊敬和信任；
3. 藉着撒旦——如果不悔改的话就会永远在地狱中。

因此，小心注意我们的言语是非常重要的。语言是上帝所赐非常珍贵的礼物，它能用在好的方面来表达爱、关心、友谊、友善等等。然而，它也能被用在坏的方面，比如我们说恨恶的话、谎言、闲话和诽谤等等。以下的诗句表达了这种思想。

言辞所作的

虽然只是一句话，一句无心之言，
但它却击打在听者的心中
像凶猛无情的狂风一样；
这一天看起来似乎阴云密布，
最甜美的歌声似乎也走了调；
希望之火在渐渐熄灭。
虽然只是一句话，一句满有爱心的话，
却激励一颗疲乏悲伤的心，
并且生命也似乎充满了色彩；
信心与得胜展开了翅膀，
灰心的灵魂开始歌唱，
希望又重新复活。
只是一句话，却带着何等的力量，
它可以使听者的人生变得更好，
也可以使其变得更坏。
言辞有何等力量为善，也有何等的力量为恶！
噢，愿我们的言语正直且真实，
说话时心怀对上帝的敬畏。

——安娜L. 德雷尔

愿上帝赐给我们祷告和谨慎的灵，正如大卫的诗：“耶和华啊，求祢禁止我的口，把守我的嘴。”（诗篇 141：3）

为什么我们必须不断训练自己在说话之前要先想想呢？

说话浮躁的，如刀刺人。智慧人的舌头，却为医人的良药。
——箴言 12：18

这样，舌头在百体里也是最小的，却能说大话。看哪，最小的火能点着最大的树林。舌头就是火，在我们百体中，舌头是个罪恶的世界，能污秽全身，也能把生命的轮子点起来，并且是从地狱里点着的。各类的走兽、飞禽、昆虫、水族，本来都可以制伏，也已经被人制伏了。惟独舌头没有人能制伏，是不止息的恶物，满了害死人的毒气。我们用舌头颂赞那为主为父的，又用舌头咒诅那照着上帝形像被造的人。颂赞和咒诅从一个口里出来，我的弟兄们，这是不应当的。
——雅各书 3：5-10

所以你们要弃绝谎言，各人与邻舍说实话。因为我们是互相为肢体。污秽的言语，一句不可出口，只要随事说造就人的好话，叫听见的人得益处。一切苦毒、恼恨、忿怒、嚷闹、毁谤，并一切的恶毒，（或作“阴毒”）都当从你们中间除掉。
——以弗所书 4：25, 29, 31

第十条诫命

上帝的第十条诫命宣告：“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。”（出埃及记 20：17）它禁止对他人财物的各种形式的贪恋，禁止对他人财物抱着酸溜溜的心态，禁止对自己财产的不满足。这条诫命要求对他人和他们的天资和产业怀着一种宽厚的精神，并对上帝在祂的护理中所给予我们的感到完全的满足。

作为总结性的诫命，第十条诫命清楚显明上帝律法的属灵和神圣。上帝的律法不仅仅只是规范外在行为的准则。通过禁止贪恋，上帝显明了人罪恶的动机、意图和想法是应当被定罪的，就像他罪恶的行为一样。这样一来，我们也能看出十诫的神圣。只有上帝能因为他的内在动机和想法而知道、判断和审判一个人，人是无法做到的。因此，人的法律只能适合外在的言语和行为；然而上帝的律法，不仅关乎人的言语和行为，而且关乎人整个的存有——他的动机、意图、渴望和想法。

贪恋反映出一种世俗的精神。“世界”想从一些东西那里寻求幸福和满足——肉体的情欲、眼目的情欲和今生的骄傲——而贪恋者的心思意念就是想要更多的这类东西。然而，世界寻找幸福的方式永远不会产生真正的满足。一个想要在富足中寻找满足的人将永远不会“足够富足”；一个想要通过获取各种各样的荣誉来寻找满足的人将永远不会有“足够的荣耀”。他将会总是缺少满足，他会不停的寻求更多。

我们被造是为着一个目的——一个比为我们自己获取更多的资财、荣耀和乐趣而远远更加高尚的目的。我们被造是为了爱上帝和他人——去给予，而不是去索取。因为罪的缘故，天然人就是世俗的，而不是属灵的。他想要用有限的东西，比如财富、荣誉和乐趣，来满足内心的空虚，因为他缺少了无限的上帝。但一个人无法用有限的东西来满足无限的空洞；未曾归正之人永远不会找到真正的满足。只有那些认识并爱主的人会经历真正的满足。离开了上帝，所有人都将活在贪婪之中。

第十条诫命如何证明了一个真理，即道德律是属天的而不是来自于人和自然的呢?

贪恋——非常强烈的、非常热切、心怀不满地想要他人所拥有的天份、成就或财物。

耶和华却对撒母耳说：“不要看他的外貌和他身材高大，我不拣选他。”因为，耶和华不像人看人，人是看外貌。耶和华是看内心。
——撒母耳记上 16：7

不要爱世界，和世界上的事。人若爱世界，爱父的心就不在他里面了。
—— 约翰一书 2：15

至于淫乱，并一切污秽，或是贪婪，在你们中间连提都不可，方合圣徒的体统。
——以弗所书 5：3

因为那时人要专顾自己，贪爱钱财、自夸、狂傲、毁谤、违背父母、忘恩负义，心不圣洁。
——提摩太后书 3：2

你们存心不可贪爱钱财。要以自己所有的为足。因为主曾说：“我总不撇下你，也不丢弃你。”
——希伯来书 13：5

以下的例子说明了这些真理。

在 3 岁时，菲尔想到：“如果我能有那个玩具，那我就会开心了！”在 10 岁时，他想到：“如果我能有一辆 10 速的变速自行车，那我就会开心了！”在 18 岁时，他想到：“如果我能有个像那样的车，那我就会开心了！”菲尔得到了所有这些东西，但是这些都不是他所寻求的持久的满足和幸福。为什么不是呢?

本杰明•富兰克林有一次给了一个贫穷的男孩一个很不错的苹果。这个男孩无比感激地接受了。然后他又给了男孩第二个苹果。这个高兴的男孩于是一手拿了一个苹果。他后来又给了这个男孩第三个和第四个苹果。

这个贫穷的男孩挣扎着想要带上所有这四个苹果，但是苹果总是掉下来，他懊恼不已，最终大哭起来。
富兰克林先生对旁观者说道：“请注意，一个小男孩所拥有的富足超过了他能享用的！”

从这个例子中，可以学到什么关于贪恋的功课呢?

体贴肉体的，就是死，体贴圣灵的，乃是生命，平安。
——罗马书 8：6

因为上帝的国，不在乎吃喝，只在乎公义、和平，并圣灵中的喜乐。
——罗马书 14：17

圣灵所结的果子，就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实。
——加拉太书 5：22

少有财宝，敬畏耶和华，强如多有财宝，烦乱不安。
——箴言 15：16

然而敬虔加上知足的心便是大利了。
——提摩太前书 6：6

我并不是因缺乏说这话，我无论在什么景况，都可以知足，这是我已经学会了。
——腓立比书 4：11

若财宝加增，不要放在心上。
——诗篇 62：10b

但那些想要发财的人，就陷在迷惑，落在网罗和许多无知有害的私欲里，叫人沉在败坏和灭亡中。
——提摩太前书 6：9

不要为自己积攒财宝在地上，地上有虫子咬，能锈坏，也有贼挖窟窿来偷。
——马太福音 6：19

在完成了一次伟大的征服之后，伟大的亚历山大变得非常安静、非常思虑和伤感。仆人注意到了，就问他到底是什么在让他烦恼。他回答说他之所以如此难过是因为只有一个世界可以给他征服。

人的心会真正满足于有限的事物吗？

金钱并不是邪恶的；富有也并不是错的；但是对金钱的爱，即为财富而活，就是错的了。对金钱的爱常常会导致产生其他的罪，“贪财是万恶之根”（提摩太前书 6：10a）。

吝啬、小气和积蓄财富都是与上帝话语中爱的精神相悖的，“因为捐得乐意的人，是上帝所喜爱的”（哥林多后书 9：7b）。守财奴违背了上帝的第十条诫命——他很贪恋。他因着没有合宜地把收入用在各种必须的和舒适的事情上而偷窃了他自己、家人和其他人。

以下的例子提供了关于这些真理的一些进一步的见解。

以下的说法是什么意思——“一个人主宰财富或他被财富主宰是有很大区别的”？

特伍德先生花了他婚后 40 年的时间来积攒每一分钱，为的是将来他的退休生活。虽然他的目的是为了将来而打基础，但是这些年来，他与妻子和儿女们产生了各种各样的问题。然而，他绝不会放弃，他要把每一分钱都尽可能地存进银行里去。

在退休前的那一年，特伍德先生却突然死于严重的心脏病发作。

既然银行账户里有超过 10 万美元的存款，他的寡妻就买了各种东西来将她的家布置得更加舒适；她的前夫以前总是不让他们买这些东西。同时她也很喜欢给经结婚了的孩子们和孙子孙女们买各种各样的礼物。

在她人生中，她第一次经历到了因为能买一些会给人带来帮助和感激的礼物而感到快乐。

与特伍德先生不同的是，特伍德夫人从金钱中得到了什么样的益处呢？为什么？

当对各种不同的团体讲话时，瑞典的一家大型企业的老板总是很喜欢讲下面这个他年轻时的故事。

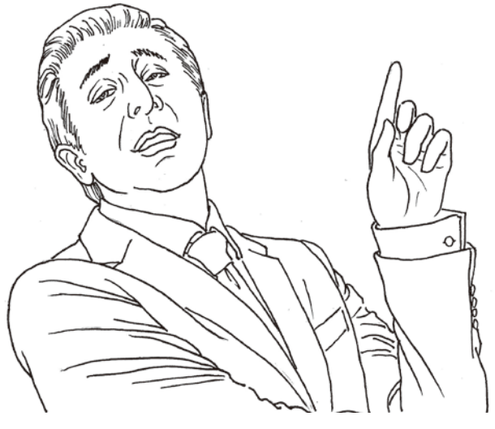
“当我还是一个男孩的时候，我必须照顾我父亲的羊。一天，我想要离开一下，就让我的小妹妹来代替我一下。我告诉她我会因此付她两块钱，所以她很快就答应了。然后我告诉她，在我离开时，她可以拿着这两块钱，整天看着，但是当我回来时，就要还给我。”

每当讲到这里时，他经常由衷地嘲笑妹妹天真，直到有一次一名陌生人在他结束演讲后来找他，说：“你跟你的小妹妹是一样。上帝也将财富给了你暂时掌管，直到祂再来的那一天！”

这个陌生人的评论中包含了什么有力的警告呢？

一名牧师有一次在传讲反对贪恋和吝啬时，使用了以下的例子。

“窗户的玻璃和镜子的玻璃之间的区别就在于，一个是镀银的而另一个则没有，但是要注意，在你的生活中使用‘银子’并不会将你对生活的看法从窗户变成镜子。当我们透过窗户看出去时，可以非常清楚地看到他人和现实。然而，当照镜子时，我们看到的一切都是相反的；同样，也很难清楚地看到他人，因为我们自己总是出现在最前面。要小心、祷告和努力，不要让上帝给你的‘银子’将你的窗户变成了镜子！”



“镜子”里看到的生活如何与上帝所造的现实是“相反”的呢？

各样的恶事要禁戒不作。
——帖撒罗尼迦前书 5：22

因为凡世界上的事，就像肉体的情欲，眼目的情欲，并今生的骄傲，都不是从父来的，乃是从世界来的。这世界，和其上的情欲，都要过去。惟独遵行上帝旨意的，是永远常存。
—— 约翰一书 2：16-17

不要在别人的罪上有分。要保守自己清洁。
——提摩太前书 5：22b

亲爱的兄弟啊，不要效法恶，只要效法善。行善的属乎上帝。行恶的未曾见过上帝。
—— 约翰三书：11

你们不能喝主的杯，又喝鬼的杯。不能吃主的筵席，又吃鬼的筵席。
——哥林多前书 10：21

还有另外两种非常重要的事情不但违背了上帝的第十条诫命，也违背了其他一些诫命，这些也是我们需要去考虑的。这二者分别是：首先——电视、视频和电影；其次——音乐和舞蹈。

在家中摆放电视机会引起试探和犯罪。电视机本身并不是罪恶的，它是一种很伟大的发明和科技，可以使用在很多有益的方面。但是电视罪恶的地方就在于它所播放的节目。这并不是说所有的电视节目都是罪恶的，有一些就不是，比如各种新闻报道、教育节目、各种主题的纪录片以及自然风景的电影等等。然而，现代电视节目中的大多数是令人反感的，有 10 点原因如下：

10 个避开电视的原因

1. 电视支持那些助长罪恶的人。

- 电视产业是一个赚钱的产业，它是通过广告来赚钱的。那些最吸引观众的节目，就能获得最大金额的广告。所以想要成功，一家广播网就要吸引非常多的观众才行。因此节目的质量并不是目的，观众的数量才是目的。要达到这一目的，就要提倡最吸引天然人（罪人）的东西。“肉体的情欲、眼目的情欲和今生的骄傲”就是最能吸引观众的，因此，在电视节目中出现得最为普遍。

- 很多演员都有极高的身价。女人如果愿意脱光并与各种各样的男人发生性关系，那么我们会说她是公开犯罪的女人。去那些有这样事情的地方也是罪恶的。但是一个女人在众多的摄影师、舞台管理员、演员和导演的面前拍电影时做出这些事情，却得到推崇，得到的报酬甚至超过今日社会中最出色的外科医生的薪水。我们必须与这种对罪的推崇分别。

2. 电视对观众有很强烈的影响

- 每年，人们花费了亿万计的金钱来生产最能娱乐大众的材料。电视产业雇佣了拥有最好的摄影艺术和技能的人，而采用音乐和声音的原则是对观众产生最大的影响。电视产业熟练地利用了人脑接受信息的两种最主要的直接途径：眼睛和耳朵。

- 看电视与看报纸所不同的地方就在于可以有情感上的冲击和持续产生印象的能力。电视也比广播有更加强烈的影响。现代广播歌曲和节目可以使听众沉迷并产生罪恶，但是电视会带来的危险则翻了几番。对我们罪恶的内心来说，眼目的情欲比耳朵的情欲能产生的诱惑力要有力得多。

- 电视在我们的社会是制造试探和罪恶的最有影响力的媒介，并且今天，100 户人家中已经有 97 户人家拥有了电视。

3. 电视宣扬罪恶。

- 电视节目把许多种形式的罪包装得看起来很刺激、很有吸引力、很正常，以此来美化并推崇这些罪。电视让暴力显得很刺激，把婚外恋描绘为正常现象，把下流的穿着看为很有吸引力的。

- 电视使挑逗欲望的场景唾手可得。只要简单地换个台，就可以很容易看到和听到。对某人来说，诱惑他，使他沉迷的可能是对暴力的欲望，，另一个人可能是对体育的欲望，而第三个人可能是对性的欲望。

- 通过忽视、暗示和嘲弄，电视会将道德和信仰生活描绘成无聊的、古旧的事，只有一些古怪、天真的人会坚持。

天真——单纯；缺少认识和经验；不了解当前情况。

求祢叫我转眼不看虚假，又叫我在祢的道中生活。
——诗篇 119：37

我与眼睛立约，怎能恋恋瞻望处女呢？
——约伯记 31：1

我便任凭他们心里刚硬，随自己的计谋而行。
——诗篇 81：12

教训我们除去不敬虔的心和世俗的情欲，在今世自守、公义、敬虔度日。
——提多书 2：12

亲爱的弟兄啊，你们是客旅，是寄居的。我劝你们要禁戒肉体的私欲。这私欲是与灵魂争战的。
——彼得前书 2：11

你要逃避少年的私欲，同那清心祷告主的人追求公义、信德、仁爱、和平。
——提摩太后书 2：22

后来有世上的思虑，钱财的迷惑，和别样的私欲，进来把道挤住了，就不能结实。
——马可福音 4：19

人若赚得全世界，却丧了自己，赔上自己，有什么益处呢？
——路加福音 9：25

阴间和灭亡，永不满足。人的眼目，也是如此。
——箴言 27：20

你们要谨慎行事，不要像愚昧人，当像智慧人。
要爱惜光阴，因为现今的世代邪恶。
——以弗所书 5：15-16

你们要爱惜光阴，用智慧与外人交往。
——歌罗西书 4：5

所以不要容罪在你们必死的身上作王，使你们顺从身子的私欲。
也不要将你们的肢体献给罪作不义的器具。倒要像从死里复活的人，将自己献给上帝。并将肢体作义的器具献给上帝。
罪必不能作你们的主。因你们不在律法之下，乃在恩典之下。
——罗马书 6：12-14

4. 电视的精神出于世俗人本主义和唯物主义。

- 在电视上，所描述、讨论、调查任何事都可以毫不提及上帝或祂的话语。观众决定了上演什么内容。没有上帝、离开上帝的人得着尊崇。
- 电视不断地把幸福描绘成可以买到或得到的东西。电视不遗余力地说服每个人接受这个“真理”。“你需要并必须拥有所有这个世界可以提供给你的”，这就是电视的精神。然而，世俗的娱乐和财富是填不满的无底洞，受其所害者得到的是更大的饥饿感和不满足的问题。
- 电视用我们今天能生产的最强大、最有说服力的视觉和音效，来将这种反基督教的世俗人本主义精神和唯物主义精神带进了一个人的家中，影响他的全家。

5. 电视会消耗很多的时间。

- 在我们的社会中，观众平均观看电视的时间是一天 5 个半小时。如果一个年轻人成长到 65 岁，他生命中整整 14 年会花在了看电视上（如果他坚持去教会，参加主日学和要理问答课程的，总共加起来也只会有 1 年的时间）。
- 3 到 5 岁的孩子们每周看电视的时间是 54 个小时，这占据了他们清醒时间的 64%。当高中生获得毕业证书的平均年龄是 17 岁，此时他将总共会花费 11000 小时在他的学校，但是却会花费 22000 小时在看电视上。
- 时间是上帝所赐的宝贵的东西，一旦用掉，就永远不再回来了。

6. 电视使家庭生活一片混乱。

- 当时间都“黏在”了看电视上后，结果就是没有时间全家人一起聊天、做事情了。一起看电视并不是一个家庭共同的活动；它不是以家庭为中心的，而是一个以电视为中心的活动。如果说一起不受打扰地共度最多时间的就是父母，那么今天，在很多家庭中，一个孩子真正的父母就是电视了。
- 不断增加的看电视的时间会在我们的社会中使人更少与他人沟通。许多人因为不想错过最喜爱的节目而取消了去别人家作客的计划——他们只看望“电视上的朋友”。
- 电视产生了一种自我娱乐、自我满足和自我为中心的对他人的态度。

7. 电视描绘了一种虚假的生活。

- 电视通过不断重复来教导我们生活的烦恼以及各种烦人的问题可以在 30 到 60 分钟内解决掉。
- 电视里的英雄在结局时总是会大获全胜；“好人”（即便是不相信上帝并过着罪恶的生活方式）总是会成功，而“坏人”总是会失败。
- 电视总是强烈地宣称，买那些广告中所介绍的产品，你就可以解决你所有的问题；例如：
  ——如果你想看起来很厉害，就抽烟。
  ——如果你想被人尊重的话，就开卡迪拉克。
  ——如果你想看起来很迷人的话，就要化妆。
  ——如果你不受欢迎的话，就要使用新的牙膏。

这种浅薄、错误的对生活的描绘与上帝对人生的教导及其属天的护理相比较而言，是何等地对立呢！

好指教少年妇人，爱丈夫，爱儿女，
——提多书 2：4

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。
——以弗所书 6：4

总而言之，你们都要同心，彼此体恤，相爱如弟兄，存慈怜谦卑的心。
——彼得前书 3：8

赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华。耶和华的名是应当称颂的。
在这一切的事上约伯并不犯罪，也不以上帝为愚妄（或作“也不妄评上帝”）。
——约伯记 1：21b-22

祸患原不是从土中出来。患难也不是从地里发生。
人生在世必遇患难，如同火星飞腾。
——约伯记 5：6-7

所以不要忧虑，说，吃什么？喝什么？穿什么？
这都是外邦人所求的。你们需用的这一切东西，你们的天父是知道的。
你们要先求祂的国和祂的义。这些东西都要加给你们了。
——马太福音 6：31-33

恳切求善的，就求得恩惠。惟独求恶的，恶必临到他身。
——箴言 11：27

懒惰人羡慕，却无所得。殷勤人必得丰裕。
——箴言 13：4

那领五千银子的，又带着那另外的五千来，说：“主啊，你交给我五千银子，请看，我又赚了五千。”
主人说：“好，你这又良善又忠心的仆人。你在不多的事上有忠心，我要把许多事派你管理。可以进来享受你主人的快乐。”
——马太福音 25：20-21

你只要谨慎，殷勤保守你的心灵，免得忘记你亲眼所看见的事，又免得你一生，这事离开你的心。总要传给你的子子孙孙。
——申命记 4：9

也要殷勤教训你的儿女。无论你坐在家里，行在路上，躺下，起来，都要谈论。
——申命记 6：7

教养孩童，使他走当行的道，就是到老他也不偏离。
——箴言 22：6

8. 电视会扼杀孩子们的创造力。

- 看电视会减少孩子们读书的时间。阅读需要读者来想象出一幅关于他正在读的东西的画面；而看电视则不是这样。
- 今天，很多孩子们很有创造力的游戏被电视所取代了。现在，孩子们主要是成为了一个被动的角色而不是一个主动的角色。即便是对非基督教的教育家来说，这个事情也已经引起了广泛的关注。
- 上帝已经给了我们每个人特定的天赋和能力。这些恩赐应当积极地开发，不应因为想要娱乐的愿望压倒一切，而埋没或浪费这些恩赐。

9. 电视会打破一个人在教堂的誓言。

- 一个人在告白信仰时都会亲自许下如下誓言（问题2-4）：
  - —— 你是否承诺，靠着上帝的恩典，会持续坚定不移地持守这个教义并在一生都按其生活呢？
  - —— 你是否承诺，无论何时都遵守这条教义，信实、体面、并无可指责地用好行为来证明你的告白呢？
  - —— 你是否承诺，如果某事（上帝所禁止的）会让你在教义或生活上退步，那么你会顺服在这件事上的劝诫、纠正和教会惩戒吗？
- 父母们会在他们的孩子受洗时发出以下誓言（问题3）：
  - —— 你是否承诺并打算尽你最大的努力照看这些孩童（无论你是他们的父母还是监护人），使之在他们懂事之前都得上述教义的教导，在其中成长，或者帮助、促使他们收到这样的教导？
- 将电视带入家中违背了一个人向上帝而活并教导他的孩童离弃世界、逃避罪及其欲望，将上帝和永恒的事情看为最重要的誓言。孩子们所看到的“讲道”比他们所听到的讲道有更强的影响力。

10. 电视的“控制力”会比“人的节制”更加强大。

- 虽然电视上有电源开关，但人的心里却没有。我们天然的、罪恶的内心总是被罪所吸引的；因此，我们的耳朵会去听，我们的眼睛会去看它。罪有很强的吸引力和诱惑力。即便是老练的信徒，也必定像使徒保罗一样哀叹，自己并不能完全控制内心一直转离恶而转向善。“我也知道，在我里头，就是我肉体之中，没有良善。因为立志为善由得我，只是行出来由不得我。故此，我所愿意的善，我反不作。我所不愿意的恶，我倒去作。”（罗马书 7：18-19）
- 一个人特有的软弱可能是很容易被暴力所吸引，而其他人可能是被嬉戏、性诱惑、情感角色的依恋（肥皂剧），对金钱的爱和拜金主义等等所吸引。每个人都有软弱的地方，都有最深的罪和性格上的弱点。而电视会最有力地在每个人最软弱、最容易跌倒的那个地方来引诱他们。

今天，有 97% 的家庭都拥有电视，而 91% 的家庭主要是将电视用于娱乐用途。

你们要将我这话存在心内，留在意中，系在手上为记号，戴在额上为经文。
也要教训你们的儿女，无论坐在家里，行在路上，躺下，起来，都要谈论。
——申命记 11：18-19

但各人被试探，乃是被自己的私欲牵引诱惑的。
私欲既怀了胎，就生出罪来。罪既长成，就生出死来。
——雅各书 1：14-15

行为完全，遵行耶和华律法的，这人便为有福。
遵守祂的法度，一心寻求祂的，这人便为有福。
——诗篇 119：1-2

就要脱去你们从前行为上的旧人。这旧人是因私欲的迷惑，渐渐变坏的。
又要将你们的心志改换一新。并且穿上新人。这新人是照着上帝的形像造的，有真理的仁义，和圣洁。
——以弗所书 4：22-24

亲爱的弟兄啊，我们既有这等应许，就当洁净自己，除去身体灵魂一切的污秽，敬畏上帝，得以成圣。
——哥林多后书 7：1

你们这自夸是不好的。岂不知一点面酵能使全团发起来吗？你们既是无酵的面，应当把旧酵除净，好使你们成为新团。因为我们逾越节的羔羊基督已经被杀献祭了。

——哥林多前书 5：6-7

我也知道，在我里头，就是我肉体之中，没有良善。因为立志为善由得我，只是行出来由不得我。故此，我所愿意的善，我反不作。我所不愿意的恶，我倒去作。

——罗马书 7：18-19

除了我以外，你不可有别的上帝。

——出埃及记 20：3

所以要治死你们在地上的肢体。就如淫乱、污秽、邪情、恶欲和贪婪，贪婪就与拜偶像一样。因这些事，上帝的忿怒必临到那悖逆之子。

——歌罗西书 3：5-6

一方面祈求上帝让我们在主面前活得正直，而且我们也为之努力，另一方面却将电视带进家中，就是一种对上帝的试探。就像一个人正在祷告求上帝帮助他胜过酗酒的问题，但是马上他又走进酒吧去打发时间一样，是个笑柄。为洁净和圣洁的生活而祷告，又将很能诱惑人犯罪的电视带入家中，是彼此矛盾的。

马丁先生订阅了花花公子杂志。当有人告诉他这样是不对的时候，他回答："哦，我能控制住。我知道里面有'不好'的部分，但是我会跳过那些的。我只会看'好的'部分——有信息的文章和采访。那些不好的部分不会影响我的。"

马丁先生的回答有什么错误呢？为什么他的说法是不诚实的呢？那些宣称能完美掌控他们的电视的人也是不诚实的，为什么？

电视节目违背了所有上帝的十条诫命

1. 电视偶像化它的节目和英雄，违背了上帝的第一条诫命。

- 平均来说，晚上在家的主妇有 95% 的人会看电视。他们的丈夫也有 85% 在看电视。而今日 80% 的年轻人也会效仿他们父母的榜样，并且 75% 的孩子们会做同样的事情。

- 一名成年人从开始打开电视到关掉之前，会有 3 个半小时的时间。孩子们平均的时间是两个半小时。除了睡觉以外，平均来说，人用在看电视上的时间比所有其他的事情都要更多——是的甚至是比工作还要多。

- 电视在很多家庭中是最重要的；吃饭的时间和家庭生活必须都按照电视的时间表来进行。

- 电视演员和节目主持人所得到的荣耀和薪水显明了我们社会对他们的偶像崇拜。

任何被放在上帝之上的都是偶像——包括各种对电视节目、演员的偶像崇拜。

2. 电视也违背了第二条诫命，因为节目提倡用虚假的、人为的方式来敬拜主。

- 很多电视宗教节目都取决于演技。流行节目的高收入、对收视率的争夺以及有能力的传道人得到的离谱高薪，都助长了演技的增长而不是单纯传讲上帝的话语。任何与祂所指定的敬拜方式相反的，都违背了上帝的第二条诫命。

3. 电视经常妄称上帝的名，违背了上帝的第三条诫命。

- 电视会引起它的听众习惯于听到人妄称上帝的名。亵渎的言语现在已经太常见，以至于被看作是无伤大雅的了。很少有看电视的人认识到，每次当他们有意地看和听到这些事情时，这些罪就是因为他们有意的参与进去而归到他们的身上。

- 当看电视时，成年人会嘲笑那些笑柄，可是如果在现实生活中，他们的孩子说出那样的话来时，他们就会发怒。年轻人会嘲笑一些罪恶的言论或行为，但是如果他们的父母那样说或那样做的话，他们就会很厌恶了。但是上帝的律法对电视和对现实生活都是一样的——所有妄称主名的事都违背了第三条诫命。

4. 人们在礼拜天也普遍看电视，所以电视也违背了上帝的第四条诫命。

不可为自己雕刻偶像，也不可作什么形像仿佛上天、下地和地底下，水中的百物。

——出埃及记 20：5

上帝是个灵（或无"个"字）所以拜祂的，必须用心灵和诚实拜祂。

——约翰福音 4：24

不可妄称耶和华你上帝的名，因为妄称耶和华名的，耶和华必不以他为无罪。

——出埃及记 20：7

但现在你们要弃绝这一切的事，以及恼恨、忿怒、恶毒、（或作"阴毒"）毁谤，并口中污秽的言语。

——歌罗西书 3：8

当记念安息日，守为圣日。
——出埃及记 20：8

你若在安息日掉转（或作“谨慎”）你的脚步，在我圣日不以操作为喜乐，称安息日为可喜乐的，称耶和华的圣日为可尊重的。而且尊敬这日，不办自己的私事，不随自己的私意，不说自己的私话。你就以耶和华为乐。
——以赛亚书 58：13-14a

当孝敬父母，使你的日子在耶和华你上帝所赐你的地上得以长久。
——出埃及记 20：12

务要尊敬众人，亲爱教中的弟兄，敬畏上帝，尊敬君王。
——彼得前书 2：17

不可杀人。
——出埃及记 20：13

情欲的事，都是显而易见的。就如奸淫、污秽、邪荡、拜偶像、邪术、仇恨、争竞、忌恨、恼怒结党、纷争、异端、嫉妒、（有古卷在此有“凶杀”二字）醉酒、荒宴等类，我从前告诉你们，现在又告诉你们，行这样事的人，必不能承受上帝的国。
——加拉太书 5：19-21

- 对很多观众来说，主日还没有圣洁得以致于不开电视。有很少一部分人也许会因为良心的缘故而这样做，但是对电视的渴求还依然在礼拜天存在着。在主日这一天，所有不能促进与上帝交通的活动（除了必要或紧急的工作），都是违背了第四条诫命。

5. 电视经常不尊重那些对有权柄的人，所以也违背了上帝的第五条诫命。

- 喜剧片的“幽默”经常来源于对各种权柄的嘲笑：警察、政治家、管理员、牧师、父母等等。

- 电视节目经常推崇欺骗权柄、不顺服或叛逆。什么时候电视会播出那种关系亲密的家庭，父母爱儿女，儿女带着爱与尊敬来顺服父母，就像上帝的话语所教导的那样呢？只要推崇不尊重权柄，就违背了第五条诫命。

6. 电视也违背了上帝的第六条诫命，因为经常宣扬暴力和谋杀。

- 14 岁的孩子平均已经通过电视节目目击了 18000 起暴力袭击和谋杀。5 到 13 岁的孩子平均每年会目击 1300 起谋杀。谋杀、袭击、斗殴和暴力语言在电视上成为稀松平常的事情。孩子的节目中平均每小时包含了 38 个暴力动作，而成人的节目才是 20 个。

- 暴力在电视上得到了粉饰，但是其真正的后果却是隐藏的。杀人凶手内心的罪疚感、失去亲人的家庭、孤儿、沉重的墓地和遭受袭击的人痛苦的恢复过程却没有表现出来。打架斗殴、飙车或枪战在电影上看起来非常“刺激”，但是真正的后果却被忽略了。尤其是在孩子们的卡通片中，暴力大大扭曲，脱离真相。英雄们经常被打倒或打飞，只是为了在几分钟后再次毫发无伤的出现。电视宣扬的是虚假的暴力而不是真实的暴力及其所有丑陋、可怕的后果。推崇、赞美暴力，淡化暴力本身的邪恶，都违背了上帝的第六条诫命。

7. 电视经常播放色情淫荡的场景、举止、笑话、穿着和语言，违背了上帝的第七条诫命。

- 电视上发生的涉及到性刺激的场景中，每 8 个中就有 7 个是发生在未婚之人的身上。在今日的电视节目中，与性行为有关的动作或场景平均每小时出现 3 次；结果就是每一年，观众平均会看到 6022 个涉及到这种问题的场景。

- 这种对人身体方面的强调助长了在性方面的罪恶、好色的态度，而不是尊重、爱的态度。它将“爱”描绘成为自私、寻求快感、色情的身体吸引和活动。而圣经所刻画的那种两个人能在心灵、情感和内心的交流（在稳固的合一状态的婚姻中）中不断增长的喜乐，在身体的合一中所表达的爱与关心则被忽略了。任何藉着言语、穿着和行为来助长色情的欲望都是被第七条诫命所禁止的。

8. 电视刻画了各种形式的偷窃，违背了上帝的第八条诫命。

- 偷盗是很多电视节目中最重要的部分。电视节目有哪一小时没有不知羞耻地向观众粉饰偷盗吗？

不可奸淫。
——出埃及记 20：14

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。
——马太福音 5：28

不可偷盗。
——出埃及记 20：15

因为从心里发出来的，有恶念、凶杀、奸淫、苟合、偷盗、妄证、毁谤。
——马太福音 15：19

- 小偷的机智、勇气和兴奋经常在今天的电视节目中被表现为“刺激的事情”。任何关于偷盗的描绘，若不将其表现为罪，就违背了上帝第八条诫命。

9. 电视经常宣扬各种形式的谎言，违背了上帝的第九条诫命。

- 在今天的电视节目中，英雄靠着撒谎来逃脱危险时，往往被刻画得机智而威风凛凛。
- 喜剧片经常使用夸张和歪曲事实的方式来实现它的“幽默”。
- 广告经常或多或少地扭曲其产品的真实情况。任何欺骗性的描述都违背了第九条诫命。

10. 电视极大程度的助长了贪恋，违背了上帝的第十条诫命。

- 不断地描绘美貌、运动天赋、迷人的场景、物质的丰富和英雄般的完美表现造成了普遍推崇贪婪的心态。
- 电视强力的影音广告产业不断试图说服人们，如果没有买他们的产品的话，就不会感到快乐和满足。这就在我们的社会中助长了一种贪婪的精神，这是与知足的精神相反的。贪婪，助长贪婪，都违背了第十条诫命。

以上的 20 个事实清楚地警告我们，当心现代电视节目。“各样的恶事要禁戒不作。”（帖撒罗尼迦前书 5：22）“因为凡世界上的事，就像肉体的情欲、眼目的情欲，并今生的骄傲，都不是从父来的，乃是从世界来的。这世界和其上的情欲，都要过去。惟独遵行上帝旨意的，是永远常存。”（约翰一书 2：16-17）

不可作假见证陷害人。
——出埃及记 20：16

弟兄们，我还有未尽的话。凡是真实的、可敬的、公义的、清洁的、可爱的、有美名的，若有什么德行，若有什么称赞，这些事你们都要思念。
——腓立比书 4：8

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。
——出埃及记 20：17

你们存心不可贪爱钱财。要以自己所有的为足。因为主曾说：“我总不撇下你，也不丢弃你。”
——希伯来书 13：5

如果一个人远离电视、电影和视频娱乐的话，他的生命会何等丰盛呢？

为着娱乐的缘故去电影院看电影和租一些录像带回来观看，与那些在家看电视的人一样样，违背了上帝的律法。然而，这种罪的程度会更大，因为电影和录像带比一般的电视节目的限制更少。花钱去看电影或租录像带也支持了专业的电影娱乐产业——在我们的社会中最能破坏道德的产业。

以下的例子说明了进入影院的危险。租录像带回家看也会有同样的危险。

罗杰和莎莉已经约会了将近一年了。一个礼拜五的晚上，他们决定去看一场当地电影院正在上映的“好”电影。这部电影的总体评价是没有性、裸露、咒骂或暴力的。他们觉得这个电影还是可以接受的，所以就一起去看。

但是电影里仍然有一些内容和交谈是他们的良心无法认同的，但总体而言，他们并不是很生气。他们非常喜欢这个电影，并在离开时留下了深刻的印象。他们决定以后还要再来看电影，但是只会看那些正派得体的电影。

不要效法这个世界。只要心意更新而变化，叫你们察验何为上帝的善良，纯全可喜悦的旨意。
——罗马书 12：2

所以你们或吃或喝，无论作什么，都要为荣耀上帝而行。
——哥林多前书 10：31

亲爱的弟兄啊，我们既有这等应许，就当洁净自己，除去身体灵魂一切的污秽，敬畏上帝，得以成圣。
——哥林多后书 7：1

我因此自己勉励，对上帝，对人，常存无亏的良心。
——使徒行传 24：16

总要披戴主耶稣基督，不要为肉体安排，去放纵私欲。
——罗马书 13：14

将各样的计谋，各样拦阻人认识上帝的那些自高之事，一概攻破了，又将人所有的心意夺回，使他都顺服基督。
——哥林多后书 10：5

就要脱去你们从前行为上的旧人。这旧人是因私欲的迷惑，渐渐变坏的。
又要将你们的心志改换一新。并且穿上新人。这新人是照着上帝的形像造的，有真理的仁义和圣洁。
——以弗所书 4：22-24

撒旦通常是通过一步一步的试探来引诱我们犯罪的。认识到这个真理将如何使我们在生活中提高警惕和更加小心呢？

第三册
22章

青少年圣经教义

上帝的道德律

第八条——第十条诫命

然而，3 个星期之后，他们找不到什么特别的事情可以做，于是罗杰就建议他们再去看一次电影。“好吧，让我们选择‘最好’的一部，”莎莉补充道。于是他们一起看了一遍当地电影院的节目单，并选择了一部看起来最不会让他们反感的。虽然这部电影含有很多暴力的镜头和一些咒骂，但是他们还是很喜欢其中激动人心的情节。

于是去看电影很快就变成了一种习惯。“只去很少的几次，只看好电影”发展成了“选正在上映的电影中最好的，最不令人反感的一部，”然后又变成了“选一部最激动人心的，”最终变成了“去看各种类型的电影”，限制级的也不例外。随着时间的推移，他们的良心渐渐对那些描述罪的场景变得刚硬，现在他们喜欢的那些电影，若是他们还没有养成去看电影的习惯之前，定会让他们感到非常震惊，绝对会拒绝。

同样的事往往也会在那些租影片看的人身上发生。

你们当向上帝我们的力量大声欢呼，向雅各的上帝发声欢乐，
——诗篇 81：1

来啊，我们要向耶和华歌唱，向拯救我们的磐石欢呼。
——诗篇 95：1

你们必唱歌，像守圣节的夜间一样。并且心中喜乐，像人吹笛，上耶和华的山，到以色列的磐石那里。
——以赛亚书 30：29

这却怎么样呢？我要用灵祷告，也要用悟性祷告。我要用灵歌唱，也要用悟性歌唱。
——哥林多前书 14：15

当用诗章、颂词、灵歌，彼此对说，口唱心和的赞美主。
——以弗所书 5：19

你们中间有受苦的呢，他就该祷告。有喜乐的呢，他就该歌颂。
——雅各书 5：13

人们在了电视、电影和娱乐等事情上罪恶地滥用技术的恩赐，同样，他们也罪恶地滥用上帝所赐音乐的恩赐。圣经见证音乐是上帝所赐丰盛的礼物。本页侧边栏所引用的经文可以为证。圣经中也有很多的例子：大卫和他的琴、圣殿中的歌唱者、耶稣和祂的门徒一起唱诗、天使和圣徒在天上歌唱，还有很多其他的例子。

然而，就像所有上帝的恩赐一样，撒旦和罪人也会想方设法去败坏并将其用于有害的目的，而不是有益的目的。音乐有一种特殊的能力可以触及到我们的情感层面；因此，它有很强的影响力——不论是好的方面还是坏的方面。

唱片公司和他们的不敬虔的音乐形式违背了很多上帝的十条诫命。摇滚乐就是首当其冲的反面教材——摇滚乐在今天许多的年轻人的生命中有重要却非常恶劣的影响力。

下表概述了今日在荣耀上帝的敬虔音乐与不荣耀上帝的摇滚乐之间的冲突。

今日的音乐征战

反映在音乐的：歌词、节奏、演唱者、关注者、编曲和目标上

摇滚乐的		基督教音乐的
助长罪恶的欲望、暴力、叛逆或撒旦崇拜	歌词（词句）	提升对上帝的爱与赞美，以及对他人的爱与关心
伴随着歌词的是狂野、刺耳、喧嚣、混乱的重击	节奏（韵律）	伴随着歌词的是和谐、平静、温柔、宁静、安静，有秩序的韵律
公开助长罪恶的生活方式——外表、饮酒、嗑药、言语、忽略或蔑视上帝并对权威毫不尊重	演唱者（生活方式）	公开推崇正直的生活方式——外表、言语、荣耀上帝、尊重权柄
通过肢体活动、灯光、喧嚣的音乐和舞台动作来刺激人群；用大喊大叫、手舞足蹈，甚至更糟糕的手段，来推崇毒品、性、暴力和失去自制（警方和官员都害怕大型音乐会）。	关注者（粉丝）	用歌曲来激发听众从心里歌唱赞美主，平静地默想。（警方和官员并不担心这种大型音乐会）
唱片、磁带或压缩盘套描绘了色情、暴力、叛逆、荒诞、怪异、可怕的东西或崇拜撒旦的图片或艺术加工	编曲（艺术加工）	唱片、磁带或压缩盘套描绘了平和、有秩序、宁静、有条理的图片或艺术工作
借着使用各种流行的手段、色情的方式和可怕的外表来吸引大量的年轻人，达到提升自我和偶像崇拜的目的	目标（目的）	通过歌唱来高举上帝，荣耀祂；要求的首要关注点聚焦于歌曲中尊崇上帝的教导上，而非歌唱者身上。

以下的经文如何与今日的流行摇滚乐所对立呢?

弟兄们，我还有未尽的话。凡是真实的、可敬的、公义的、清洁的、可爱的、有美名的；若有什么德行，若有什么称赞，这些事你们都要思念。

——腓立比书 4：8

使用错误的手段来达成正确的目的是合适的吗？为什么不是?

- “基督教”摇滚乐是可以接受的吗?
- 参加一个所有收入都会被捐给慈善事业的摇滚音乐会是合宜的吗?

主导地位——优越的；优先的；最重要的。

威尔森先生和他所教的 11 年级的学生们一起检视了以下关于摇滚乐的相关主题和问题。你能解释出以下的每一个条目如何表现了上页所列出的有关摇滚乐的某个或多个事实吗?

- 他们得到了一本现代摇滚乐杂志，并探讨了 10 大热门歌曲中的歌词。没有一首推崇荣耀上帝的主题！大多数都是关于“我需要你”，“我看到你——我爱上了你，”“我不能没有你”等各种与色情有关的主题，在描述两人关系中，身体方面都占了主导地位。为什么呢?
- 有些摇滚歌手的生活方式、歌词、舞台动作和总体表现并不像其他人那样公然罪恶昭彰，但是他们对基督徒年轻人有更大的危害。为什么?
- 有很多人听了管弦乐队和唱诗班表演亨德尔的《弥赛亚》。在音乐会之后，那种氛围、秩序和清洁与同一城市所举办的一场大型摇滚乐音乐会形成了鲜明的对比。为什么?
- 全班同学对比了 10 张摇滚唱片和十张教会唱诗班唱片的盘套，很明显可以看出有极大的区别。为什么?
- 在检视了他所听的几首歌曲的歌词之后，迈克宣称他只会听音乐而不会听歌词。然而，在他们全班一起讨论了摇滚乐之后，他认识到创作音乐的目的与歌词是一样的，并且他听歌的习惯是在助长摇滚音乐产业。为什么?
- 有一些学生调查了各种对知名的摇滚乐手和乐团的访谈，以及以往死于吸毒过量或非正常原因的摇滚歌手，还有一些关于大型摇滚音乐会的骚乱的报道。结果令他们深深震撼。为什么?

在摇滚乐队的大型演唱会上常常会伴随有舞蹈，但是他们也会在小型音乐会上表演。

圣经中提到并许可了一种舞蹈形式——一个人自己跳舞或与相同性别的人一起跳舞来庆祝上帝的伟大，通常是在经历了上帝非同寻常的帮助或拯救之后。圣经中的例子有米利暗和其他妇女在过了红海之后的舞蹈（出埃及记15：20)，耶弗他的女儿在他胜过亚扪人回来后的舞蹈（士师记11：34)，以色列的妇女在大卫胜过哥利亚之后的舞蹈（撒母耳记上18：6)，以及大卫在约柜荣入圣城时的舞蹈（撒母耳记下6：14)。

然而，在圣经记载的每一个上帝所许可的以上帝为中心、以祂和祂的作为为乐的舞蹈中，从没有出现过不同性别的人在一起跳舞的情况，看到这一点是非常重要的。圣经确实在两个不同的情况下提到了男女同舞——人们在金牛犊面前跳舞（出埃及记32：18-25)，希律的女儿在希律王和他的朋友面前跳舞（马太福音14：6) ——这两次都带来了严重的后果。.

男女混杂的舞蹈背后所隐藏的动机是非常不同于圣经所许可的以荣耀上帝为目的的舞蹈的。一个关心的是上帝的美善，而另一个是与异性在一起的刺激。不论是节奏缓慢、两人的舞蹈还是节奏激烈、刺耳的摇滚乐舞蹈，都有同样的趣味——异性的身体吸引力。一个表现为更多的身体接触，而另一个则是身体的活动，但是二者同样都强调的是身体的吸引。

亚伦的姐姐，女先知米利暗，手里拿着鼓，众妇女也跟她出去拿鼓跳舞。

——出埃及记 15：20

耶弗他回米斯巴到了自己的家，不料，他女儿拿着鼓跳舞出来迎接他，是他独生的，此外无儿无女。

——士师记 11：34

大卫打死了那非利士人，同众人回来的时候，妇女们从以色列各城里出来，欢欢喜喜，打鼓击磬，歌唱跳舞，迎接扫罗王。

——撒母耳记上 18：6

大卫穿着细麻布的以弗得，在耶和华面前极力跳舞。

——撒母耳记下 6：14

约书亚一听见百姓呼喊的声音，就对摩西说：“在营里有争战的声音。”摩西说：“这不是人打胜仗的声音，也不是人打败仗的声音，我所听见的乃是人歌唱的声音。”

——出埃及记 32：17-18

到了希律的生日，希罗底的女儿，在众人面前跳舞，使希律欢喜。

——马太福音 14：6

你心中不要恋慕她的美色，也不要被她眼皮勾引。人若怀里撄火，衣服岂能不烧呢？

——箴言 6：25，27

但各人被试探，乃是被自己的私欲牵引诱惑的。私欲既怀了胎，就生出罪来。罪既长成，就生出死来。

——雅各书 1：14-15

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。

——马太福音 5：28

我说：“你们当顺着圣灵而行，就不放纵肉体的情欲了。”

——加拉太书 5：16

所以要治死你们在地上的肢体。就如淫乱、污秽、邪情、恶欲和贪婪，贪婪就与拜偶像一样。

——歌罗西书 3：5

你要逃避少年的私欲，同那清心祷告主的人追求公义，信德，仁爱，和平。

——提摩太后书 2：22

亲爱的弟兄啊，你们是客旅，是寄居的。我劝你们要禁戒肉体的私欲。这私欲是与灵魂争战的。

——彼得前书 2：11

各样的恶事要禁戒不作。

——帖撒罗尼迦前书 5：22

圣经指出，有意对一个不是自己婚姻伴侣的人产生肉体上的刺激和色情的欲望是一种罪。男女共舞产生的情欲导致的可悲结果，例子不胜枚举——不论是在婚前还是婚后与配偶以外的其他人。总而言之，“玩火的人总会被烧到”。那些有意去产生色情想法和感觉的人一定会被相应的破坏性行为伤害到。

许多 12 年级的男生们去找他们的基督教学校的校长询问，为什么他们不能组织一场学校舞会。

在听到他给出了与上述理由相似的解释之后，这些男孩们并不能认同。

“不是的，先生，不是像那样的，”其中一个男孩说道。“舞蹈只是向音乐表达自己，不是刺激性欲的；它是对音乐产生刺激的。我们希望用我们的身体来对音乐进行表达。”

其他的学生都纷纷点头表示同意。他们的校长想了一下说，“好吧，那么我会同意你们组织一场舞会，”他的回答令他们惊讶，“但是只有一个条件 ——你们要严格遵守你们的话。”

“那是什么意思？”他们问道。

“嗯，你们说舞蹈不是在性方面产生刺激的，而完全是对音乐产生刺激的事情，”他回答道。“因此不需女生出席。这场舞会完全是单独给你们这些男孩子用来表达音乐所开的。”

男孩们的脸垮了下来，他们默默离开了。校长再也没有听到他们要求举办另一场舞会，为什么没有呢？

在希伯来书 12：16，以扫被称为“淫乱的”和“贪恋世俗”的人，“他因一点食物把自己长子的名分卖了”。

所有在上帝的话语、洗礼下长大并被置于外在有形教会和恩约的关系之中的人都有特别的长子名分。也许他们还没有真的重生，但是他们在外在是与世俗所分别的，是在上帝的律法和福音下长大的——一份宝贵的长子名分。

这种外在的区别应当反映出外在的不同——也在娱乐和音乐上。然而，有些生在教会圈中的年轻人轻看了他们长子的名分，就像以扫所作的那样。他们不想与世界有所不同；他们想要像世人那样去思考、说话和做事。他们想要使用跟世人同样的娱乐方式，跟世人听一样的音乐。

这些教会中的年轻人是如何“轻看了他们长子的名分”，并“为了一碗红豆汤”而卖掉了长子的名分的呢？为什么他们也会被上帝看为“淫乱的”和“贪恋世俗”的呢？

上帝律法是否已经让你知罪，并使你认识到你对救主的需要呢？靠着恩典，上帝的律法是你生活的原则吗？

教会里的年轻人可以看重也可能会轻视他们“长子的名分”。这在他们的生活中会表现出什么外在的不同呢？你是看重还是轻视你的长子名分呢？

要理问答默记

1. 第八条诫命是什么？
“不可偷盗”（出埃及记 20：15）。

2. 第九条诫命是什么？
“不可作假见证陷害人”（出埃及记 20：16）。

3. 第十条诫命是什么？
“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”（出埃及记 20：17）。

4. 耶稣对律法的总结是什么？
耶稣对他说：“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。这两条诫命，是律法和先知一切道理的总纲。”（马太福音 22：37-40）。

第二十二章

第一部分 复习

1. 以下诫命要求的是什么，禁止的是什么？

a 第八条诫命：_____

b 第九条诫命：_____

c 第十条诫命：_____

2. 请说明，以下的事如何干犯了上帝的第八条诫命：

a 虚假广告 _____

b 考试抄袭 _____

c 剽窃 _____

d 延长上班午休的时间 _____

e 蓄意破坏 _____

3. 列出 4 条关于工作的圣经原则：

a _____

b _____

c _____

d _____

4. 基督徒为什么有必要受教育？请列出 8 条理由：

a _____ e _____

b _____ f _____

c _____ g _____

d _____ h _____

5. 列出有助于抵挡同侪压力的 10 条指南：

a _____ f _____

b _____ g _____

c _____ h _____

d _____ i _____

e _____ j _____

习题

6. 第十条诫命如何清晰地显明，道德律法是出于上帝，而非出于人？

_____

_____

7. 为什么我们不该买电视？请列出 10 条理由：

a _____

b _____

c _____

d _____

e _____

f _____

g _____

h _____

i _____

j _____

8. 电视节目如何违反了十诫的每一条呢？请解释：

第一条诫命：_____

第二条诫命：_____

第三条诫命：_____

第四条诫命：_____

第五条诫命：_____

第六条诫命：_____

第七条诫命：_____

第八条诫命：_____

第九条诫命：_____

第十条诫命：_____

9. 为什么必须逃避摇滚乐？请给出 6 条理由：

a _____

b _____

c _____

d _____

e _____

f _____

第二部分 大开眼界

1. 为什么赌博是错误的？

2. 读一读圣经关于雇主和雇员关系的指导。如何用一句话来总结这些指导呢？

3. 请证明，十一奉献不仅是旧约的做法，也是新约的做法。

4. 同侪压力往往如何诱使人撒谎？

5. 为什么散播恶语闲言是十分邪恶的行为？

6. “马太福音 18 章的原则”是什么？这一原则如何用于散播闲言碎语呢？

7. 如何能从今日的音乐领域中看到上帝和撒旦、善与恶、罪与纯洁的争战呢？

8. 圣经中认可的舞蹈与现代流行的舞蹈有什么不同？

第三部分 圣经应用

1. 以下经文如何说明了基督教教育是有必要的呢？
   a 诗篇 78:5-7
   b 箴言 9:10
   c 哥林多前书 10:31
   d 箴言 22:6

2. 下列经文如何谴责当代电视节目？
   a 约翰一书 2:16-17
   b 罗马书 13:14
   c 加拉太书 5:24-25
   d 罗马书 7:18-19

3. 以下经文教导了什么关于他人财产的道理？
   a 出埃及记 23:4
   b 列王纪下 6:5
   c 撒母耳记上 24:5
   d 马太福音 7:12

第四部分 教会先辈的作品

用自己的话解释以下引文的含义。

1. “让我们使用世界，却以主为乐。”（多马•亚当斯）

2. “流言是大声的撒谎者，就像雪球一样，越滚越大。”（约翰•特拉普）

3. “吝啬鬼剥夺了自己的今生，而上帝会剥夺他的来生。”（多马•亚当斯）

第五部分 侧边问题摘录

1. 为什么窃贼是愚昧的？

2. 蓄意破坏如何与第二块石版上的诫命相抵触呢？

3. 讨上帝喜悦的人跟讨人喜悦的人在日常工作中如何不同呢？

4. 非基督教的教育最大的危险是什么？

5. “人占有财产，和财产占有人，区别太大了。”这句话是什么意思呢？

第六部分 自选侧边问题

请找出你感兴趣的两个侧边问题（没有在章末习题中出现过的问题），写出你的回答。

1. 问：

答：

2. 问：

答：

第七部分 动脑动手

1. 今日，人们违背上帝的第八、九、十条诫命都有哪些不同的方式呢？请就此进行小组讨论。讨论的内容要集中在实际的例子上。(可以扩展讨论,把十条诫命都包含进来。)

2. 画一张大海报，题目叫做“我要如何看待他人的财产？”要包括相关的经文和圣经原则，以及一些例子。

3. 设计一张关于“工作”的公告板，其中要包含关于选择职业的实践指南。

4. 请使用幻灯片，进行一次演讲，讲论基督教教育的目的和必要性。

5. 制作一块展板，描绘同侪压力是什么，有什么危险。

6. 制作一张墙报，上面列出反对拥有电视的 29 条理由。

7. 研究摇滚乐，并进行一次演讲。用当下的例子来阐明摇滚乐与荣耀上帝的敬虔音乐相冲突的六个领域。

3

《青少年圣经教义》分三卷，共三十章，涵盖了所有主要的圣经教义。卷一为 1-10 章，卷二为 11-20 章，卷三为 21-30 章。

本书每一卷的内容都清晰、准确又易懂，内含数百信息丰富的图表和启发性的故事，并糅合了改革宗教义标准、众多讨论题目、术语定义，以及亚伯拉罕 · 海伦伯勒克《属天真理面面观》(A Specimen of Divine Truths) 中摘录的要理问答。本书可用于家庭 (个人或者家人一起读)、学校 (圣经教义课程) 和教会 (要理问答学习)。

愿主丰盛地祝福本书，让青少年得以在祂永恒的圣经真理上得到教导，使祂的美名得着荣耀。

内部资料　不可赢利
如有问题或意见请电邮至
sinimbooks@hotmail.com
基督教改革宗出版社

3 青少年圣经教义 Bible Doctrine For Teens And Adults JAMES W. BEEKE 基督教改革宗出版社

3

青少年圣经教义

Bible Doctrine For Teens And Adults

JAMES W. BEEKE

基督教改革宗出版社

第二十三章

青少年圣经教义第三册

祷告将我们的目光从地上的事情提升到在至高之处统治的上帝那里；真正的祷告会在饥渴慕义之人呼求的时候达到垂听他们的那位上帝那里。

祷告使我们的祈求被上帝听到，将我们的罪与羞愧向上帝陈明，并为着上帝所赐的一切福分而献上感谢。

但是凭我们自己，是无法按我们应作的去向上帝祷告的，所以我们必须祈求，“请教导我们祷告”，并按上帝所教导的去行。

比利时信条

第二十六条 论基督的代求

我们相信，除了我们的义耶稣基督以外，我们不能接近上帝，因为祂是我们唯一的中保，降世为人，联合神人二性于一身，我们藉着祂才能与上帝亲近。但是父所安排的神人之间的这位中保，绝不因其威严而令我们恐惧，或使我们寻求合我们心意的其他中保。因为在天地之间，无一人像耶稣基督那样爱我们；“祂本有上帝的形象，反倒虚己，取了奴仆的形像，凡事与祂的弟兄相似。”如果我们要另外找一位中保，有谁会像祂这样爱我们，甚至当我们还作祂仇敌的时候，为我们舍命？如果我们要寻找一位有能力尊严，又坐在天父右边，并有天上地下一切的权柄，又有谁比上帝的爱子更蒙上帝垂爱呢？那岂不是上帝的爱子吗？因此，这种不信基督而信圣徒为中保的习惯，完全是由于不信而来，这并不是尊荣圣徒，而是羞辱他们。从他们的著作可见这是行他们所未曾行的，也未曾要求的，倒是行他们按着本分所坚决拒绝的。我们也不要在这里以为自己不配，因为我们向上帝祈祷不是因为自己配，乃是完全因为主耶稣基督的优越与价值，因着祂的义就成为我们的义了。

因此，使徒说的对，为要除去我们的恐惧与不信，“耶稣基督在凡事上与祂的弟兄相同，为要在上帝的事上成为慈悲忠信的大祭司，为百姓的罪献上挽回祭。为此祂亲自受苦，受试探，祂才能帮助那受试探的人”；使徒说他又鼓励我们：“我们既有一位大祭司，已经进入高天，就是上帝的儿子耶稣，我们便当持定所承认的道。因为我们的大祭司，并非不能体恤我们的软弱，祂也曾凡事受过试探，与我们一样，只是祂没有犯罪。所以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。”写此书信的同一位使徒又说：“我们既然因耶稣的血，得以坦然进入至圣所；就当存着诚心，和充足的信心来到上帝面前。”照样，基督作祭司既然是永远的，祂就能拯救来到祂面前的人到底，知道祂永远为他们代求。我们还有什么可求的呢？因为基督自己说过：“我就是道路、真理、生命，若不藉着我，没有人能到父那里去。”上帝既喜悦赐给祂的儿子作我们的中保，我们还为什么要再找一位中保呢？我们不应舍弃祂再去寻找另一位，而且我们也找不到，因为上帝知道当祂赐下中保时，我们乃是罪人。因此，按着基督的吩咐，我们藉着耶稣基督我们的中保求告在天上的，正如在主祷文中所教导的，知道我们奉祂的名向父所求，无不得着。

海德堡要理问答

问答 116-129

一百一十六问：为何祷告是基督徒所必须的呢?

回　　答：因为上帝要求我们感恩，而祷告就是感恩最主要的一个部分。而且，上帝只将祂的恩典和圣灵赐给那些不住地诚恳向祂祈求，并为此而感恩的人。

一百一十七问：蒙上帝悦纳的祷告，有何特征呢?

回　　答：第一，我们必须发自内心地只向在圣经中启示祂自己的独一真上帝祈求，祈求祂吩咐我们所祈求的一切；第二，我们必须真正彻底晓得我们的需要和愁苦，好在祂神圣的威严面前深深地谦卑自己；第三，我们必须坚信，虽然我们不配，祂必因我们的主基督的缘故，听允我们的祷告，正如祂在圣经中所应许我们的那样。

一百一十八问：上帝吩咐我们向祂祈求什么呢?

回　　答：向祂祈求身体和灵魂所需要的一切，就是我们的主基督在祂亲自教训我们的主祷文中所包含的。

一百一十九问：什么是主祷文?

回　　答：我们在天上的父，愿人都尊祢的名为圣。愿祢的国降临。愿祢的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们。免我们的债，如同我们免了人的债。不叫我们遇见试探；救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是祢的，直到永远，阿们。

一百二十问：为何基督吩咐我们称上帝为“我们的父”呢?

回　　答：在我们祷告的一开始，基督就提醒我们祷告的根基：我们对上帝要有小孩子一般的敬畏和信靠；即上帝因基督已成为我们的父，凡我们藉着真信心向祂所祈求的，祂比我们肉身的父母更不会拒绝我们。

一百二十一问：为何在这里加上“天上的父”呢?

回　　答：为的是叫我们对于上帝属天的威荣不存属世之想，并且使我们期望从祂的全能，获得身体和灵魂所需要的一切。

一百二十二问：第一祈求是什么?

回　　答：“愿人都尊祢的名为圣。”这是求主首先使我们正确地认识祂，在祂一切彰显其权能、智慧、善良、公义、慈爱和真理的作为中，都尊祂为圣，荣耀祂，赞美祂。又求主使我们管理自己的一生，在思想、言语和行为上，绝不叫祂的圣名受辱，反在我们的身上得着尊荣和赞美。

一百二十三问：第二祈求是什么?

回　　答：“愿祢的国降临。”这便是求主用祂的话语和圣灵掌管我们，好叫我们越来越顺服祂；求主保守并拓展祂的教会；求主败坏魔鬼的作为，和一切高抬自己、敌对祂的权势，以及一切抵挡圣道的诡计，直到祂的国度完全成就，在其中，祂在万物之上，为万物之主。

海德堡要理问答

（续上）

一百二十四问：第三祈求是什么？

回　　答：“愿祢的旨意行在地上，如同行在天上。”这便是求主使我们和众人舍弃自己的意愿，并且毫无怨言地顺服祂的旨意，惟独祂的旨意是美好的；这样人人都可履行自己的本分和天职，甘心情愿，忠诚不渝，如同天上的使者所行的那样。

一百二十五问：第四祈求是什么？

回　　答：“我们日用的饮食，今日赐给我们。”这便是求主按祂自己的美意，供应我们身体所需用的一切，叫我们承认惟独祂是众善之源。并且，若没有祂的赐福，我们的管理和劳作，甚至祂所赐的恩赐，都不能使我们得益，好叫我们因此不再依靠任何受造之物，而惟独依靠祂。

一百二十六问：第五祈求是什么？

回　　答：向祂祈求身体和灵魂所需要的一切，就是我们的主基督在祂亲自教训我们的主祷文中所包含的。

一百二十七问：第六祈求是什么？

回　　答：“不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。”这便是指我们本身既然如此软弱，甚至一刻也不能站稳，此外，我们的死对头魔鬼，世界和自己的情欲不断向我们进攻，恳求主用圣灵的大能保守我们，坚固我们，好叫我们在这场属灵争战中不致被仇敌胜过，反而自始至终，坚定地抵挡仇敌，直到最后大获全胜。

一百二十八问：你怎样结束主祷文？

回　　答：“因为国度、权柄、荣耀，全是祢的，直到永远。”这便是指我们向祂祈求这一切，因为祂是我们的王，是全能者，祂若愿意，也能够将一切的好处赐给我们；好叫我们所祈求的这一切都能让祂的圣名，而非我们，得着荣耀，直到永远。

一百二十九问：“阿们”的意思是什么？

回　　答：“阿们”意即：这些祈求确实如此，必要成就。因为上帝垂听我祈求的确定性，胜过我心里愿意为这些事向祂祈求时所感觉到的。

祷告

祷告是与上帝交通。它是一种敬拜的行为；它使我们认识到上帝是谁以及我们是谁。祷告是迫切地为我们所需用的祈求上帝，向上帝承认我们的罪，并为主的各种赐福而献上感谢。祷告使我们知道我们所领受的一切祝福都是因着基督的缘故，而不是因为我们自己，因为我们都是不配的罪人。

小要理问答回答了这个问题——“什么是祷告？”正如以下所示：

“祷告是奉基督的名，向上帝表明我们的心愿，祈求合乎祂旨意的事，承认我们的罪，并感谢祂的怜悯”。

祷告是一种向上帝表达内心的爱的方式。如果一个人爱另一个人，他就爱出现在那个人的面前，与其谈话，与其交通。当一个人爱上帝时也是这样的。他也会喜欢去与上帝交谈、与上帝交通；他也喜爱向上帝倾心吐意。

应当一无挂虑，只要凡事借着祷告，祈求和感谢，将你们所要的告诉上帝。

——腓立比书 4：6b

我们若照祂的旨意求什么，祂就听我们。这是我们向祂所存坦然无惧的心。

——约翰一书 5：14

我又告诉你们，你们祈求就给你们。寻找就寻见。叩门就给你们开门。

——路加福音 11：9

你们要以感谢为祭献与上帝。又要向至高者还你的愿。并要在患难之日求告我，我必搭救你。你也要荣耀我。

——诗篇 50：14-15

你们祈求，就给你们。寻找，就寻见。叩门，就给你们开门。因为凡祈求的，就得着。寻找的，就寻见。叩门的，就给他开门。

——马太福音 7：7-8

这称为我名下的子民，若是自卑，祷告，寻求我的面，转离他们的恶行，我必从天上垂听，赦免他们的罪，医治他们的地。

——历代志下 7：14

所以我们禁食祈求我们的上帝，祂就应允了我们。

——以斯拉记 8：23

称谢耶和华，歌颂你至高者的名。

——诗篇 92：1

祷告是很重要的。上帝的子民是一群祷告的子民。祷告被称为属灵生命的“温度计”。当人心里对上帝的爱与崇拜非常鲜活、“温暖”时，这种状况就会很大程度地反映在祷告之上。当属灵的活力变得“冷淡”时，这也会很大程度地反映在祷告之上。祷告是属灵“温度”的度量。祷告是一种敬拜；它关乎的是内心——而不仅仅是知识。

祷告是必不可少的。祷告并使用蒙恩之道的人，圣灵上帝会祝福他们，赐给他们生命，叫他们成圣。海德堡要理问答在问答 116 中如此宣告：

海德堡要理问答

“为何祷告是基督徒所必须的呢？”

“因为上帝要求我们感恩，而祷告就是感恩最主要的一个部分。而且，上帝只将祂的恩典和圣灵赐给那些不住地诚恳向祂祈求，并为此而感恩的人。”

祷告也是一种必要的善行，是上帝拯救的恩典在祂得救子民的生命中的果子。真正的祷告满足了圣经所说善行的必要标准，即在信心中施行，出于爱，为着上帝的荣耀而为。

祷告包括以下四部分：

1. 颂赞—— 对上帝的赞美，因着祂荣耀的属性。
2. 认罪—— 承认自己的罪，为此在上帝面前忧伤（坦承我们是谁，以及上帝是谁）。
3. 祈求—— 为着向善或除恶而向上帝乞求。
4. 感恩—— 为着所领受的怜悯而向上帝表达感谢。

真正的祷告带着以下图表中所列出的各种宝贵的情感（或特点）。

祷告是如何作为“温度计”，成为测量一个人属灵生命“温度”的手段的呢？

真正的祷告所带的 7 种情感（特点）

情感 / 特点	圣经范例：
1. 信心——对上帝的相信和信靠；带着期望来祈求。	只要凭着信心求，一点不疑惑。因为那疑惑的人，就像海中的波浪，被风吹动翻腾。 ——雅各书 1：6
2. 尊崇——深深的尊敬，崇拜，对上帝的敬拜。	主啊，谁敢不敬畏祢，不将荣耀归与祢的名呢？因为独有祢是圣的。万民都要来在祢面前敬拜。因祢公义的作为已经显出来了。 ——启示录 15：4
3. 降伏——伏在上帝的旨意之下。	说：“父啊，祢若愿意，就把这杯撤去。然而不要成就我的意思，只要成就祢的意思。” ——路加福音 22：42
4. 悔改——认罪并离弃罪。	我们犯罪作孽，行恶叛逆，偏离你的诫命典章。 ——但以理书 9：5
5. 真诚——真正从内心发出的。	耶和华啊，求祢听闻公义，侧耳听我的呼吁。求祢留心听我这不出于诡诈嘴唇的祈祷。 ——诗篇 17：1
6. 迫切——一种强烈的需求和关注。	于是彼得被囚在监里。教会却为他切切地祷告上帝。 ——使徒行传 12：5
7. 感恩和赞美——从心里感激上帝的怜悯，渴望荣耀上帝。	凡事谢恩。因为这是上帝在基督耶稣里向你们所定的旨意。 ——帖撒罗尼迦前书 5：18

真正的祷告与仅仅是形式上的祷告有什么区别呢？

以下的例子中反映了哪种祷告的情感或特点呢?

一名仆人有一次来到伟大的亚历山大面前祈求一些经济的支持。亚历山大告诉他，去找财务官领取他所想要的数额就行。

很快的，财务官就来到亚历山大面前告诉他，那个人想要的是一笔巨款，所以他想要在支付前先来找亚历山大确认一下。

“按他想要的给他吧，”亚历山大回答，“他请求我时，将我当成了君王，所以我也要在他像君王一样赏赐他！”

你相信上帝是万王之王吗？这一点反映在了你带到祂面前的请求之上了吗?

一名土著男孩，在深深认识到自己的罪之后，感到非常沮丧，他觉得对于像他这样罪恶的人来说，没有什么祷告是有用的了。他有时会应邀去宣教士的家中吃饭。

一天，在餐桌旁读经时，正好读到税吏和法利赛人的祷告，当读到法利赛人的祷告时，这名男孩想：“这是一个好人，但他的祷告却不适合我。”然而当宣教士读到税吏的祷告“上帝啊，开恩可怜我这个罪人”，他的内心喜极而泣。“这就是适合我的祷告！”他想。

于是，他开始日日夜夜像税吏那样来祷告，直到他像税吏一样，也在耶稣基督里找到了从上帝而来的平安。带着满心的喜乐，他去告诉了所有人，即便像他这样极大的罪人，也会得到赦免。

祷告必须要够长才真实吗?

一名老年人，在他 3 岁大的时候，就跟他的妈妈学会了一种每天晚上不断重复的祷告，他这样一直重复直到他 73 岁的时候。他很骄傲地告诉别人，他每天晚上都进行这样的祷告，一直进行了 70 年，从没有停顿。

在他 73 岁时，上帝终于使他认识到了自己的罪并将他带到了基督面前。在他剩下的岁月里，他将会经常说：“我是一个向祂祷告了 70 年的人，但是我从来没有真正祷告过。”

“诉说我们的祷告”与“祷告”有什么区别呢?

有一名富有的贵族，他亲身体验的信仰非常陌生。一天晚上，他在自己的领地上独自散步。正当他靠近了一间贫穷工人的小屋时，他听到了持续不断的很大的声音。好奇心驱使他向小屋靠近，直到他能清楚听到说话的声音。

屋里的人正在带着极深的感情向上帝献上感谢，为着上帝所赐的食物、居所和衣物而感谢。

这名绅士感到非常惊讶、羞愧。他想：“这个穷人在辛苦的工作后几乎都没有足够的食物，却为着上帝的良善而感谢祂；而我，已经拥有这么多了，却从来没有感激祂？”

上帝乐意使用这种方式来唤醒这个贵族。常常祷告、感恩是何等地荣耀上帝呢?

?

在税吏的祷告中，哪种真正祷告的情感（或特点）是法利赛人所缺少的呢?

你们若常在我里面，我的话也常在你们里面，凡你们所愿意的，祈求就给你们成就。

——约翰福音 15：7

并且我们一切所求的，就从祂得着。因为我们遵守祂的命令，行祂所喜悦的事。

——约翰一书 3：22

并且我们一切所求的，就从祂得着。因为我们遵守祂的命令，行祂所喜悦的事。

——约翰一书 5：14

耶稣向那些仗着自己是义人，藐视别人的，设一个比喻，说：“有两个人上殿里去祷告。一个是法利赛人，一个是税吏。法利赛人站着，自言自语的祷告说：‘上帝啊，我感谢祢，我不像别人，勒索、不义、奸淫，也不像这个税吏。
我一个礼拜禁食两次，凡我所得的，都捐上十分之一。’
那税吏远远地站着，连举目望天也不敢，只捶着胸说：‘上帝啊，开恩可怜我这个罪人。’
我告诉你们，这人回家去，比那人倒算为义了，因为凡自高的，必降为卑，自卑的，必升为高。

——路加福音 18：9-14

我们应该直接向上帝祷告，而不是向圣徒。这是因为以下的原因：

1. 所有的荣耀和敬拜都应当归于上帝，而不是归于人。
2. 圣徒没有自己任何的功德；他们所有的都是主施恩赐予给他们的。
3. 在上帝与罪人之间只有一位中保——耶稣基督。
4. 在天上，圣徒们就不再知道地上的需求与忧虑了，他们也不能再与地上的人交通，不能听到他们的祷告了。
5. 没有哪处经文许可向任何受造物祷告，也没有相应的例子，圣经反而禁止这么做。

我们也不可以向天使祷告，而只能单单向上帝祷告。这是因为以上 1、3 和 5 点原因。

当我们向上帝祷告时，我们本质上是向三一上帝祷告，向三一上帝的三个位格同时祷告，因为他们在是同一本体。然而，许多圣经中的祷告是向圣父上帝所发出的，因为祂是三一上帝的第一个位格和代表。

圣经中也可以看到直接向耶稣基督、三一上帝的第二个位格祷告的例子。下面的表格中列出了一些例子。

直接向耶稣基督祷告的例子

只因见风甚大，就害怕。将要沉下去，便喊着说：“主啊，救我。”

——马太福音 14：30

他听见是拿撒勒的耶稣，就喊着说：“大卫的子孙耶稣啊，可怜我吧。”

——马可福音 10：47

他们正用石头打的时候，司提反呼吁主说：“求主耶稣接收我的灵魂。”又跪下大声喊着说：“主啊，不要将这罪归于他们。”说了这话就睡了。扫罗也喜悦他被害。

——使徒行传 7：59-60

为这事，我三次求过主，叫这刺离开我。祂对我说：“我的恩典够你用的。因为我的能力，是在人的软弱上显得完全。”所以我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力覆庇我。

——哥林多后书 12：8-9

耶稣说：“撒旦退去吧。（“撒旦”就是“抵挡”的意思，乃魔鬼的别名）因为经上记着说，当拜主你的上帝，单要事奉祂。

——马太福音 4：10

彼得一进去，哥尼流就迎接他，俯伏在他脚前拜他。彼得却拉他说，你起来，我也是人。

——使徒行传 10：25-26

我就俯伏在他脚前要拜他。他说：“千万不可。我和你并你那些为耶稣作见证的弟兄同是作仆人的。你要敬拜上帝。”因为预言中的灵意，乃是为耶稣作见证。

——启示录 19：10

这些事是我约翰所听见所看见的。我既听见看见了。就在指示我的天使脚前俯伏要拜他。他对我说：“千万不可。我与你和你的弟兄众先知，并那些守这书上言语的人，同是作仆人的。你要敬拜上帝。”

——启示录 22：8-9

除祂以外，别无拯救。因为在天下人间，没有赐下别的名，我们可以靠着得救。

——使徒行传 4：12

因为我曾定了主意，在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督，并祂钉十字架。

——哥林多前书 2：2

圣徒——上帝重生得救、被拣选的子民，不论是活在地上的还是天上的。

圣经中没有非常明确的例子是直接向圣灵祷告的。这一点的原因可能是因为圣灵的特殊工作就是去施行圣父和圣子的旨意，使之生效。因此，圣灵被视为制造祷告、回应祷告的大能，而不是作为他们祷告的对象。圣经告诉我们要在圣灵中祷告（以弗所书 6：18），而不是向圣灵祷告。然而，按照祝福语（哥林多后书 13：14，启示录 1：4-5）与其他圣经经文（马太福音 28：19，约翰一书 5：7）的清楚教导，我们也要亲自把属天的荣耀与敬拜直接归给圣灵。

我们祷告是奉基督的名，也是因祂的缘故。真正的祷告相信和信靠的是基督的功德。它承认只有奉耶稣的名，并因着祂受难和代求的工作，罪人才能靠近上帝。离开耶稣和祂中保的工作，没有一个罪人能在上帝的公义与圣洁之前站立。没有一个罪人可以凭着他自己的功德或工作而满意地祷告。我们祷告的最后一句是“因着基督的缘故”，或“奉基督的名祷告”，或其他类似的话，这就是谦卑地承认这个真理。

我们应当为身体和灵魂一切所需的事情向上帝祷告，为我们自己也为他人祷告。真正的祷告是认识到一个人的需要并渴望从上帝的手中领受所需要的。真正的祷告中贯穿着一种个人的需要与渴望被上帝的恩典所祝福的感觉。没有什么能大到不能在祷告中带到上帝的面前，“看哪，万民都像水桶的一滴，又算如天平上的微尘。…万民在祂面前好像虚无，被祂看为不及虚无，乃为虚空”（以赛亚书 40：15a，17a）。也没有什么能小到不能在祷告中陈明在主的面前，因为“两个麻雀，不是卖一分银子吗？若是你们的父不许，一个也不能掉在地上。就是你们的头发，也都被数过了”（马太福音 10：29-30）。

我们的祷告应该包含下页图表中所列举的人和事。

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。

——哥林多后书 13：14

约翰写信给亚西亚的七个教会。但愿从那昔在今在以后永在的上帝和祂宝座前的七灵。并那诚实作见证的，从死里首先复活，为世上君王元首的耶稣基督。有恩惠平安归与你们。祂爱我们，用自己的血使我们脱离罪恶。（“脱离”有古卷作“洗去”）

——启示录 1：4-5

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。（或作“给他们施洗归于父子圣灵的名”）

——马太福音 28：19

作见证的原来有三，就是圣灵、水与血。这三样也都归于一。

——约翰一书 5：8

真正的祷告是如何使上帝得着高举而使人变得谦卑的呢？

需要在祷告中记念的

需要	圣经范例
1. 尊荣和高举上帝：祂的名、祂的作为和祂的国度。	所以你们祷告，要这样说：“我们在天上的父，愿人都尊祢的名为圣。愿祢的国降临，愿祢的旨意行在地上，如同行在天上。” ——马太福音 6：9-10
2. 我们个人在属灵上的需要。	上帝啊，求祢按祢的慈爱怜恤我，按祢丰盛的慈悲涂抹我的过犯。求祢将我的罪孽洗除净尽，并洁除我的罪。 ——诗篇 51：1-2
3. 我们身体上的需要。	我们日用的饮食，今日赐给我们。 ——马太福音 6：11
4. 我们的家人。	筵宴的日子过了，约伯打发人去叫他们自洁。他清早起来，按着他们众人的数目献燔祭。因为他说，恐怕我儿子犯了罪，心中弃掉上帝。约伯常常这样行。. ——约伯记 1：5
5. 那些在我们之上有权柄的。	我劝你第一要为万人恳求祷告，代求，祝谢。为君王和一切在位的也该如此。使我们可以敬虔端正，平安无事的度日。 ——提摩太前书 2：1-2
6. 上帝的教会、仆人和宣教事工。	靠着圣灵，随时多方祷告祈求，并要在此儆醒不倦，为众圣徒祈求，也为我祈求，使我得着口才，能以放胆，开口讲明福音的奥秘， ——以弗所书 6：18-19
7. 有需要的人、痛苦的人、孤独的人和所有人——即便是我们的敌人。	只是我告诉你们，要爱你们的仇敌。为那逼迫你们的祷告。 ——马太福音 5：44

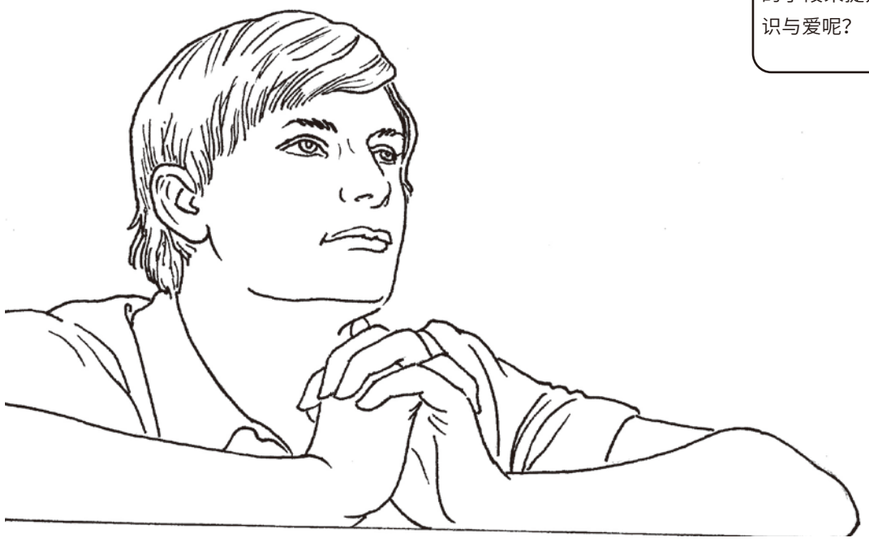
为什么很少祷告的人会错失向他们自己和他人表达关心与爱护的丰盛手段呢？

关于上页所列的 7 种祷告事项，15 岁的罗伯特有如下经历。当他很认真的祷告，为着：

1. 上帝的名、作为和国度——他就更加敏感地使用上帝所提供的机会来向他人宣讲。
2. 他自己属灵上的需要——他就更加能意识到试探和罪，并更加倾向于认真使用上帝的蒙恩之道。
3. 他自己身体上的需要——他就更加清楚地看到上帝的给了他健康、食物、能力和各种其他的外在祝福。
4. 他的家人——他就对他们的软弱有更多的忍耐并更关心他们的益处。
5. 那些在他之上有权柄的——他就会更少叛逆，更加顺服，并更多地为他们考虑。
6. 上帝的教会和仆人——他就感觉更想要、更有兴趣去教会以及参与教会的各种课程。
7. 所有人，包括他的仇敌——他就在关心他人方面更有长进，并且在他的心中，他的敌人就变得更加没有“敌人的样子”了。

这个例子是如何说明了一个人每日的祷告与行为之间的紧密联系的呢？为什么每日的祷告是非常重要的呢？

为什么很少祷告的人错失了丰盛的手段来提升对上帝和他人的认识与爱呢？



后来那讨饭的死了，被天使带去放在亚伯拉罕的怀里。财主也死了，并且埋葬了。他在阴间受痛苦，举目远远地望见亚伯拉罕，又望见拉撒路在他怀里。

——路加福音 16：22-23

我听见从天上有声音说：“你要写下，从今以后，在主里面而死的人有福了。”圣灵说：“是的，他们息了自己的劳苦，作工的果效也随着他们。”

——启示录 14：13

我们原知道，我们这地上的帐棚若拆毁了，必得上帝所造，不是人手所造，在天上永存的房屋。我们在这帐棚里叹息，深想得那从天上来的房屋，好像穿上衣服。

——哥林多后书 5：1-2

我正在两难之间，情愿离世与基督同在。因为这是好得无比的。

——腓立比书 1：23

恶人在所行的恶上，必被推倒。义人临死，有所投靠。

——箴言 14：32

虽然我们被命令要为所有人祷告，但圣经特别强调了有两种是例外：

1. 那些已经死去了的人。

2. 上帝禁止为之进一步祷告的事情。

我们不能为死人祷告，是因为他们的境况已经决定且不可更改。当一个人死亡时，他的身体会“尘土仍归于地，灵仍归于赐灵的上帝”（传道书 12：7b）。他的灵魂会被上帝审判，并直接送往天堂或地狱，直到永远。“按着定命，人人都有一死，死后且有审判”（希伯来书 9：27）。从耶稣对十字架上的强盗所说的话来看，这是立刻发生的：“今日你要同我在乐园里了。”（路加福音 23：43b）还有财主与拉撒路的比喻（路加福音 16：22-23）。路加福音 16：26 说：“不但这样，并且在你我之间，有深渊限定，以致人要从这边过到你们那边，是不能的，要从那边过到我们这边，也是不能的。”“树若向南倒，或向北倒，树倒在何处，就存在何处。”（传道书 11：3b）因此，为死人祷告就是祷告违背上帝所教导我们的真理——人的灵魂在离开身体后，他的境况就永远决定了。

大卫为将死的孩子祷告的事如何证明了“为活人祷告，不要为死人祷告”这一圣经真理？

耶和华击打乌利亚妻给大卫所生的孩子，使他得重病。

所以大卫为这孩子恳求上帝，而且禁食，进入内室，终夜躺在地上。他家中的老臣来到他旁边，要把他从地上扶起来，他却不肯起来，也不同他们吃饭。到第七日，孩子死了。大卫的臣仆不敢告诉他孩子死了，因他们说：“孩子还活着的时候，我们劝他，他尚且不肯听我们的话，若告诉他孩子死了，岂不更加忧伤吗？”大卫见臣仆彼此低声说话，就知道孩子死了，问臣仆说：“孩子死了吗？他们说，死了。”

大卫就从地上起来，沐浴，抹膏，换了衣裳，进耶和华的殿敬拜。然后回宫，吩咐人摆饭，他便吃了。臣仆问他说：“你所行的是什么意思。孩子活着的时候，你禁食哭泣。孩子死了，你倒起来吃饭。”大卫说：“孩子还活着，我禁食哭泣。因为我想，或者耶和华怜恤我，使孩子不死也未可知。孩子死了，我何必禁食，我岂能使他返回呢？我必往他那里去，他却不能回我这里来。”

——撒母耳记下 12：15b-23

圣经也见证，上帝禁止我们为有些事多作祈求。比如上帝禁止摩西为自己进入迦南而祈求祂（申命记 3：25-26），禁止撒母耳为扫罗祷告（撒母耳记上 16：1），禁止保罗为“挪去他身体中的一根刺”而祷告（哥林多后书 12：8-9），也禁止信徒为那些犯了以至于死的罪的人祷告（约翰一书 5：16）。

这些例子都是关于特别的和例外的情况。一旦上帝禁止祂的某个儿女去做某件事，那么这个人为其祷告就是错误的，因为祷告必须永远合乎上帝显明的旨意。即便是那些例外的、特别的启示也应当合乎上帝显明的旨意———祂的话语——而不是与其对立。我们必须努力按照圣经——不变的、无误的上帝显明的旨意——来祷告。

圣经提到了四种祷告的类型：

1. 公开的祷告
2. 家庭的祷告
3. 私下的祷告
4. 突发的祷告

下页的图表中分别列出了每一种类型的圣经范例。

求你容我过去，看约旦河那边的美地，就是那佳美的山地和黎巴嫩。但耶和华因你们的缘故向我发怒，不应允我，对我说：“罢了，你不要向我再提这事。”

——申命记 3：25-26

耶和华对撒母耳说：“我既厌弃扫罗作以色列的王，你为他悲伤要到几时呢？你将膏油盛满了角，我差遣你往伯利恒人耶西那里去。因为我在他众子之内，预定一个作王的。”

——撒母耳记上 16：1

为这事，我三次求过主，叫这刺离开我。祂对我说：“我的恩典够你用的。因为我的能力，是在人的软弱上显得完全。”所以我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力覆庇我。

——哥林多后书 12：8-9

人若看见弟兄犯了不至于死的罪，就当为他祈求，上帝必将生命赐给他。有至于死的罪，我不说当为这罪祈求。

——约翰一书 5：16

固定的——设立的；按时的；计划好的；宣布了的。

终止——停止；放弃

4 种祷告的类型

类型	圣经范例
1. 公开的祷告	所罗门当着以色列会众，站在耶和华的坛前，举起手来，说：“耶和华以色列的上帝啊，天上地下没有上帝可比祢的。祢向那尽心行在祢面前的仆人守约施慈爱。” ——历代志下 6：12，14
2. 家庭的祷告	在该撒利亚有一个人，名叫哥尼流，是意大利营的百夫长。他是个虔诚人，他和全家都敬畏上帝，多多周济百姓，常常祷告上帝。 ——使徒行传 10：1-2
3. 私下的祷告	他说：“耶和华我主人亚伯拉罕的上帝啊，求祢施恩给我主人亚伯拉罕，使我今日遇见好机会。” ——创世记 24：12
4. 突发的祷告	彼得就从船上下去，在水面上走，要到耶稣那里去。只因见风甚大，就害怕。将要沉下去，便喊着说：“主啊，救我。” ——马太福音 14：29b-30

请说出每一种祷告类型的一些特别的益处：
——公开的
——家庭的
——私下的
——突发的

圣经也提到了固定的祷告时间。虽然我们应当“不住”祷告来践行祷告的精神，但是每天有规定的时间来为特别的境况或聚会来祷告也是必不可少的。

下页的图表中列出了各种在规定的时间祷告的圣经范例。

7 个固定的祷告时间

时间	圣经范例
1. 饭前	保罗说了这话，就拿着饼，在众人面前祝谢了上帝，掰开吃。 ——使徒行传 27：35
2. 饭后	你吃得饱足，就要称颂耶和华你的上帝，因祂将那美地赐给你了。 ——申命记 8：10
3. 每日灵修的时间	但以理知道这禁令盖了玉玺，就到自己家里（他楼上的窗户开向耶路撒冷），一日三次，双膝跪在他上帝面前，祷告感谢，与素常一样。 ——但以理书 6：10
4. 紧急的时候	只因见风甚大，就害怕。将要沉下去，便喊着说：“主啊，救我。” ——马太福音 14：30
5. 家庭聚会的时候	想了一想，就往那称呼马可的约翰他母亲马利亚家去。在那里有好些人聚集祷告。 ——使徒行传 12：12
6. 教会聚会的时候	这些人，同着几个妇人，和耶稣的母亲马利亚，并耶稣的弟兄，都同心合意地恒切祷告。 ——使徒行传 1：14
7. 公众（市民）聚会时	我们的上帝啊，祢不惩罚他们吗？因为我们无力抵挡这来攻击我们的大军，我们也不知道怎样行，我们的眼目单仰望祢。 ——历代志下 20：12

以下这些说法中分别包含了什么样的错误呢？

- “人只有在需要时才用祷告”。
- “人只有在规定的时间才可以祷告”。

俯伏——趴下；把一个人的脸贴在地上。

所罗门曾造一个铜台，长五肘，宽五肘，高三肘，放在院中。就站在台上，当着以色列的会众跪下，向天举手，

——历代志下 6：13

那人就低头向耶和华下拜。

——创世记 24：26

那税吏远远地站着，连举目望天也不敢，只捶着胸说：“上帝啊，开恩可怜我这个罪人。”

——路加福音 18：13

西门彼得看见，就俯伏在耶稣膝前，说：“主啊，离开我，我是个罪人。”有一回耶稣在一个城里，有人满身长了大麻疯，看见祂就俯伏在地，求祂说：“主若肯，必能叫我洁净了。”

——路加福音 5：8，12

圣经提供了各种祷告的姿势的例子。它提到了跪着祷告（历代志下 6：13），站着低头祷告（创世记 24：26，路加福音 18：13），俯伏在地祷告（路加福音 5：8，12），还有一些其他类似的姿势。我们在祷告中所使用的姿势可能会非常受我们所处的环境的影响，但是我们的身体姿势与我们的言语应当反映出：

1. 尊崇
2. 尊敬
3. 谦卑

在祷告中闭上眼睛并合拢双手是一种代表了尊崇、尊敬和谦卑的姿势。当我们合上双眼时，我们承认我们不再定睛于物质的东西或他人来寻求我们的帮助，而是寻求那位真上帝，祂是个灵——当我们祷告时，我们寻求的是“属灵的”，而不是“属物质的”。当合拢双手时，我们承认我们不再依靠我们自己的力量、手段或成就，而是依赖于上帝的“手”。这种姿势表达的是自我降伏和放弃防备。

请读一下以下的比喻：

说：“有两个人上殿里去祷告。一个是法利赛人，一个是税吏。

法利赛人站着，自言自语的祷告说：‘上帝啊，我感谢祢，我不像别人，勒索，不义，奸淫，也不像这个税吏。

我一个礼拜禁食两次，凡我所得的，都捐上十分之一。’

那税吏远远地站着，连举目望天也不敢，只捶着胸说‘上帝啊，开恩可怜我这个罪人。’

我告诉你们，这人回家去，比那人倒算为义了，因为凡自高的，必降为卑，自卑的，必升为高。”

——路加福音 18：10-14

哪个人的话语和姿势反映出了虔诚的敬畏与自我的谦卑；哪个表明了尊崇自我与自傲呢？耶稣在最后一句话中给出了什么关于祷告的警告呢？

祷告词是一种经常重复的祷告，通常是念出来或者是背诵出来的。祷告词是有其意义的，能为个人的祷告提供很有价值的样板，也能为特殊场合的公祷提供适当、有益的内容。主祷文就是一个样板；洗礼和圣餐的祷文为的是第二种目的。

然而，祷告词也能被误用。这种情况发生在背诵祷告词仅仅只是出于习惯和惯例时。在这种情况下，只是在重复言语而没有伴随同样的想法和感觉。如果将祷告词应用于个人和家庭的灵修，就有极大的危险。

在所有成文的祷告词中，最著名的就是当耶稣的门徒让祂教导他们祷告时，耶稣所教导他们的祷告。这个祷告被称为“主祷文”，它为我们个人的祷告提供了一个极好的、完美的样板。

在了下面三页中的图表与诗歌显示了主祷文的基本划分及其包含的祈求，并进行了简要解释。

为什么虔诚崇敬与自我的谦卑是不可分割的呢？

请说出一些使用祷告词与自由祷告的优点与缺点。

从某种角度来说，“主祷文”可以更好的被称为，“使徒祷文”。为什么？

当我们检视主祷文的各个部分时，为什么头三个祈求可以被归类为敬拜，而后三个可以被归为祈求呢？

主祷文

部分（或区分）		措辞（马太福音 6：9-13）
1. 称呼（或序言）		我们在天上的父。 ——马太福音 6：9a
2.	六个请求（或祈求） a 关于上帝的荣耀 (a) 荣耀上帝的名	愿人都尊祢的名为圣。 ——马太福音 6：9b
	(b) 确立上帝的法则	愿祢的国降临 ——马太福音 6：10a
	(c) 执行上帝的旨意	愿祢的旨意行在地上，如同行在天上。 ——马太福音 6：10b
	b 关于人的需要 (d) 供应我们每日的所需	我们日用的饮食，今日赐给我们。 ——马太福音 6：11
	(e) 赦免我们的罪 （罪咎——称义）	免我们的债，如同我们免了人的债。 ——马太福音 6：12
	(f) 保守我们远离罪 （罪的玷污——成圣）	不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。 ——马太福音 6：13a
3. 结尾（或颂赞）		因为国度、权柄、荣耀，全是祢的，直到永远！ ——马太福音 6：13b

主祷文

意义（海德堡要理问答，问答 120——129）

一百二十问：为何基督吩咐我们称上帝为“我们的父”呢？
回答：在我们祷告的一开始，基督就提醒我们祷告的根基：我们对上帝要有小孩子一般的敬畏和信靠；即上帝因基督已成为我们的父，凡我们藉着真信心向祂所祈求的，祂比我们肉身的父母更不会拒绝我们。
（马太福音 6：9；7：9-11；路加福音 11：11；以赛亚书 49：15）

一百二十一问：为何在这里加上“天上的父”呢？
回答：为的是叫我们对于上帝属天的威荣不存属世之想，并且使我们期望从祂的全能，获得身体和灵魂所需要的一切。
（耶利米书 23：24；使徒行传 17：24；罗马书 10：12）

一百二十二问：第一祈求是什么？
回答：“愿人都尊祢的名为圣。”这是求主首先使我们正确地认识祂，在祂一切彰显其权能、智慧、善良、公义、慈爱和真理的作为中，都尊祂为圣，荣耀祂，赞美祂。又求主使我们管理自己的一生，在思想、言语和行为上，绝不叫祂的圣名受辱，反在我们的身上得着尊荣和赞美。
（马太福音 6：9；约翰福音 17：3；耶利米书 9：23-24；马太福音 16：17；雅各书 1：5；诗篇 119：137-138；路加福音 1：46；诗篇 145：8-9；115：1；71：8）

一百二十三问：第二祈求是什么？
回答：“愿祢的国降临。”这便是求主用祂的话语和圣灵掌管我们，好叫我们越来越顺服祂；求主保守并拓展祂的教会；求主败坏魔鬼的作为，和一切高抬自己、敌对祂的权势，以及一切抵挡圣道的诡计，直到祂的国度完全成就，在其国度中，祂在万物之上，为万物之主。
（马太福音 6：10；诗篇 119：5；诗篇 51：18；约翰一书 3：8；罗马书 16：20；启示录 22：17，20；哥林多前书 15：15，28）

一百二十四问：第三祈求是什么？
回答：“愿祢的旨意行在地上，如同行在天上。”这便是求主使我们和众人舍弃自己的意愿，并且毫无怨言地顺服祂的旨意，惟独祂的旨意是美好的；这样人人都可履行自己的本分和天职，甘心情愿，忠诚不渝，
（马太福音 6：10；16：24；提多书 2：12；路加福音 22：42；哥林多前书 7：24；以弗所书 4：1；诗篇 103：20）

一百二十五问：第四祈求是什么？
回答：“我们日用的饮食，今日赐给我们。”这便是求主按祂自己的美意，供应我们身体所需用的一切，叫我们承认惟独祂是众善之源。并且，若没有祂的赐福，我们的管理和劳作，甚至祂所赐的恩赐，都不能使我们得益，好叫我们因此不再依靠任何受造之物，而惟独依靠祂。
（马太福音 6：11；诗篇 145：15；马太福音 6：25；使徒行传 17：25；14：17；哥林多前书 15：58；申命记 8：3；诗篇 127：1-2；62：11；55：22）

一百二十六问：第五祈求是什么？
回答：“免我们的债，如同我们免了人的债。”这便是求主按祂自己的美意，因基督宝血的缘故，不将我们这可怜罪人的诸多过犯，以及那仍旧沾在我们身上的败坏，归在我们的身上；正如我们在自己心里感觉到已经有了祂恩典的这一确据，就是立定心志饶恕我们的邻舍一般。
（马太福音 6：12；诗篇 51：1；约翰一书 2：1-2；马太福音 6：14-15）

一百二十七问：第六祈求是什么？
回答：“不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。”这便是指我们本身既然如此软弱，甚至一刻也不能站稳，此外，我们的死对头魔鬼，世界和自己的情欲不断向我们进攻，恳求主用圣灵的大能保守我们，坚固我们，好叫我们在这场属灵争战中不致被仇敌胜过，反而自始至终，坚定地抵挡仇敌，直到最后大获全胜。
（马太福音 6：13；罗马书 8：26；诗篇 103：14；彼得前书 5：8；以弗所书 6：12；约翰福音 15：19；罗马书 7：23；加拉太书 5：17；马太福音 26：41；马可福音 13：33；帖撒罗尼迦前书 3：13；5：23）

一百二十八问：你怎样结束主祷文？
回答：“因为国度、权柄、荣耀，全是祢的，直到永远。”这便是指我们向祂祈求这一切，因为祂是我们的王，是全能者，祂若愿意，也能够将一切的好处赐给我们；好叫我们所祈求的这一切都能让祂的圣名，而非我们，得着荣耀，直到永远。
（马太福音 6：13；罗马书 10：12；彼得后书 2：9；约翰福音 14：13；诗篇 115：1；腓立比书 4：20）

一百二十九问：“阿们”的意思是什么？
回答：“阿们”意即：这些祈求确实如此，必要成就。因为上帝垂听我祈求的确定性，胜过我心里愿意为这些事向祂祈求时所感觉到的。
（哥林多后书 1：20；提摩太后书 2：13）

谁可以使用“父”一词用于：
——创造性的、供应性的意思呢？
——外在恩约的意思？
——收养、拯救的意思？

主祷文的称呼，“我们在天上的父”如何表达了一位崇高而又亲近的上帝呢？

下面的诗词很好的总结了主祷文的意思。

我们的父——
祂创造万物，
有丰富的供应，
施恩叫我们得儿子的名分；

在天上——
天是你荣耀的宝座，
是你儿女的家，
是天使的殿；

愿人都尊祢的名为圣——
在我们内心的思想中，
在我们嘴里的话语中，
在我们手上的工作中；

愿祢的国降临——
来护理保守我们，
来赐恩炼净我们，
来以荣耀为我们的冠冕；

愿祢的旨意行在地上，
如同行在天上——
不受拦阻地来到我们这里，
由我们甘心乐意地遵行，
在天上地下每一个角落，
永不衰残；

我们日用的饮食，今日赐给我们——
我们身体每日所必需的，
我们灵魂永生所必需的；

免我们的债——
违背了祢律法命令的罪，
违背了祢福音恩典的罪；

如同我们免了人的债——
那些对我们人格的侮辱，
那些对我们财产的盗用，
那些对我们人身的攻击；

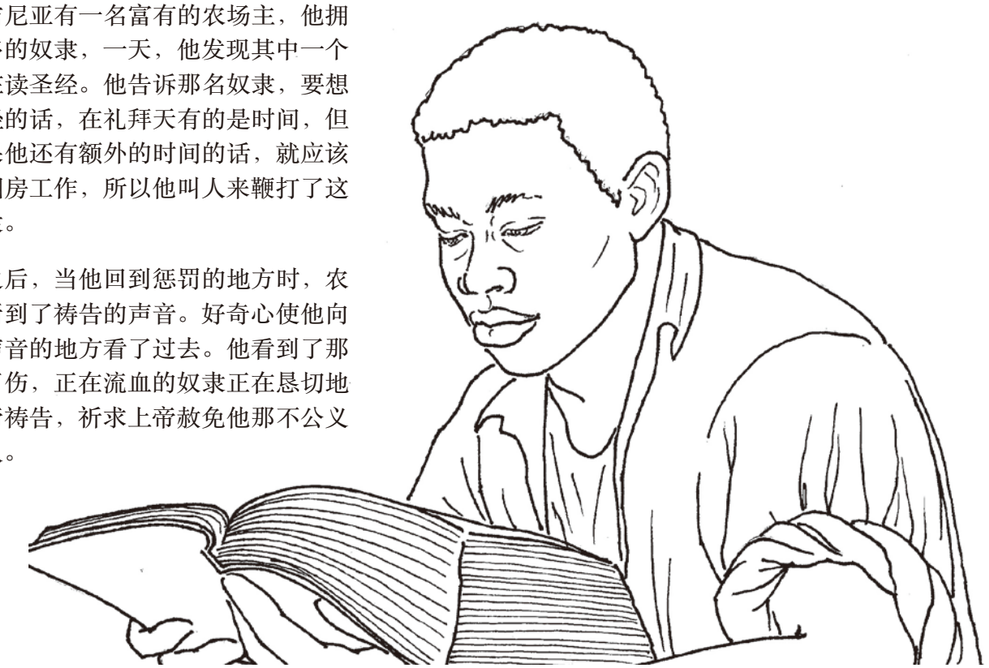
不叫我们遇见试探，
救我们脱离凶恶——
脱离巨大的痛苦，
脱离世界的诱惑，
脱离撒旦的手段，
脱离错误的引诱，
脱离对罪的恋慕；

因为国度、权柄、荣耀，
全是祢的，直到永远——
祢的国度统管万有，
祢的力量胜过一切，
祢的荣耀超乎万有之上。

衰残——降低，减少，脱落。

下面的例子说明了主祷文的哪一方面呢？

在弗吉尼亚有一名富有的农场主，他拥有很多的奴隶，一天，他发现其中一个奴隶在读圣经。他告诉那名奴隶，要想读圣经的话，在礼拜天有的是时间，但是如果他还有额外的时间的话，就应该去卷烟房工作，所以他叫人来鞭打了这个奴隶。



不久之后，当他回到惩罚的地方时，农场主听到了祷告的声音。好奇心使他向发出声音的地方看了过去。他看到了那个受了伤，正在流血的奴隶正在恳切地向上帝祷告，祈求上帝赦免他那不公义的主人。

与他奴隶的善良相比，他感到自己很残忍，于是他带着深深的罪疚感返回了自己的房间。上帝藉着这件事情的祝福来改变了他的外表和行为。

当沃尔特•罗利爵士向女王再一次发出请求后，女王迅速做出了回应：“罗利，什么时候你能不再祈求呢？”

沃尔特先生回答道：“当陛下你不再给予时。”

他的回答让女王非常高兴，于是她立刻同意了他的请求。

我们能从这个例子中学到什么关于向万王之王、万主之主祈求的功课呢？

当耶稣在经历十字架的痛苦时，我们能从祂的前三个祈求中学到什么功课呢？

16 岁的伊夫林用以下优美的话跟牧师描述了为什么她发现用主祷文祷告是非常有益的。

“牧师，当我认真用主祷文祷告时，那里面的每一个祈求都矫正我并将我放在正确的位置上，”她说道。

“你是什么意思呢？”牧师问道。

“恩，当我祷告‘愿人都尊祢的名为圣’时，我就震惊地发现自己多么经常想要尊自己的名为圣；‘愿祢的国降临’谴责了我总想要掌管自己生活的罪；‘愿祢的旨意行在地上如同行在天上’让我看到，我一直想要寻求自己的旨意超过一切。当我祈求‘日用的饮食’时，我认识到了我是何等忧虑未知的事情，即便是在很遥远的将来。‘如同我们免了人的债’谴责了我很难去饶恕他人，‘不叫我们遇见试探’定罪了我罪恶的内心，因为我是如此经常地寻求罪恶的试探。”

在很长时间的沉默后，伊夫林问：“你认为上帝会允许一个像我这样的罪人来用主祷文祷告吗？”

“当然，伊夫林，当然，”牧师回答道；他深深感动，接着说：“是的，一无所有的税吏所发出的祷告，远超过拥有了那么多的骄傲的法利赛人！”

伊夫林的牧师在最后所说的这些话是什么意思呢？

自我谦卑与基督得荣耀，贫乏的罪人和完全的救主，如何互相效力的呢？

第三册 23章

祷告是所有人的责任，因为上帝命令所有人都要向祂祷告，来祈求祂的恩典。这个真理是圣经所强调的，就如下面表格所列出的例子一样。

上帝命令所有人都应当祷告

当趁耶和华可寻找的时候寻找祂，相近的时候求告祂。恶人当离弃自己的道路。不义的人当除掉自己的意念，归向耶和华，耶和华就必怜恤他，当归向我们的上帝，因为上帝必广行赦免。

——以赛亚书 55：6-7

你们要分定禁食的日子，宣告严肃会，招聚长老，和国中的一切居民，到耶和华你们上帝的殿，向耶和华哀求。

——约珥书 1：14

上帝定罪那些不祷告的人

你们要分定禁食的日子，宣告严肃会，招聚长老和国中的一切居民，到耶和华你们上帝的殿，向耶和华哀求。

——诗篇 14：4

愿祢将忿怒倾在不认识祢的列国中，和不求告祢名的各族上。因为他们吞了雅各，不但吞了，而且灭绝，把他的住处变为荒场。

——耶利米书 10：25

虽然圣经命令所有人都要祷告，但是所有人的祷告都是不被上帝接纳的。在伊甸园中时，我们享受与上帝之间美好的关系和交通，但堕落让这一切都毁了。一个未曾归正的人没有这些特点——信心、尊敬、降伏、悔改、真诚、急迫以及感恩——即真正的祷告所需求的。

然而，这并不是说未曾归正之人就不要去祷告。人罪恶的状态并不影响上帝的命令；人的无能为力并不是他不负责任的借口。祷告很必要，同时我们有不可能让祷告蒙悦纳，你什么人我们就应该更加向上帝呼求：“主啊，请教导我们祷告！”我们必须为真正的祷告而祷告。上帝可以施恩提供给我们所缺乏的一切，祷告也是这样；因此，我们应当为此向祂呼求。

请读一下以下经文：

恶人献祭，为耶和华所憎恶。正直人祈祷，为祂所喜悦。

——箴言 15：8

转耳不听律法的，他的祈祷也为可憎。

——箴言 28：9

这些经文的意思是罪人不应当祷告吗？到底这些经文是指什么呢？

约拿和尼尼微人的例子如何说明了所有人都必须祷告呢？

人非有信就不能得上帝的喜悦。因为到上帝面前来的人，必须信有上帝，且信祂赏赐那寻求祂的人。

——希伯来书 11：6

只要凭着信心求，一点不疑惑。因为那疑惑的人，就像海中的波浪，被风吹动翻腾。这样的人，不要想从主那里得什么。

——雅各书 1：6-7

祷告

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？

——路加福音 11：13

如果我们使用上帝的蒙恩之道——祷告、读经、聚会等等——必须达到尽善尽美，否则就不能使用，那么为什么结果会是我们永远都不使用蒙恩之道呢？

“我不认为未重生之人能够正确祷告，”芬同先生说道，“因此，告诉他们去祷告是错误的。他们的祷告不能讨上帝的喜悦。”

“我同意你说的前半部分，”陶波特先生回答，“做任何事，若不是出于信心和对上帝的爱，都是罪。然而，未曾归正之人不要去祷告是错误的。没有真信心和爱而祷告是内心的罪，是动机上的罪；但是逃避祷告同样也是缺少信心与爱。不但如此，它还增加了疏忽的罪——不顺服上帝要求我们祷告的命令。前者是内在的罪，而后者既是内在的也是外在的罪。”

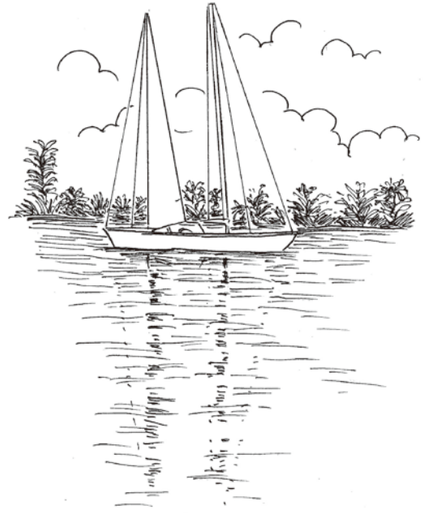
“芬同先生，我想问你几个问题，”陶波特先生继续说道，“未重生之人能正确地读圣经、聚会或唱赞美诗吗？如果不能的话，他们就不要去读经、聚会、唱赞美诗了吗？”

芬同先生错误的说法会如何导致这样的错误观点：未重生之人不该使用蒙恩之道，即上帝喜悦用其来重生罪人的一些渠道呢？

圣灵是祷告的灵。作为罪人，我们需要圣灵居住在我们的心中以使我们能正确祷告，因为“况且我们的软弱有圣灵帮助，我们本不晓得当怎样祷告，只是圣灵亲自用说不出来的叹息，替我们祷告”（罗马书 8：26）。上帝是全权又仁慈的。圣灵上帝乐意将祷告放在人的心中，使人倾吐而出，圣子上帝乐意在天上垂听并转达我们的祷告，而圣父上帝乐意在地上用祂的时间用祂的方式来回应并成就我们的祷告。

上帝的儿女们在祷告上拥有更多丰盛的、双重的祝福；他们既有一位代求者在他们的心里，就是圣灵；也有一位代求者在天上，就是耶稣基督。这种双重的祝福使天父上帝会施恩垂听他们的祷告。

以下的故事说明了圣灵作为祷告的灵而工作的各种不同的方面。



帕特丽夏的牧师用以下的例子来说明圣灵的工作在祷告中的必要性。

“想象一下，有一个人想要去航海。这个人离开了岸边，升起了船帆，并准备好了所有需要的。但是却没有风，甚至连最微小的一丝风也没有。所以船一动也不动。在绝望中，这个人不停地吹气并向船帆扇风，想要制造出一些风来。

这样管用吗？你们会说：‘当然没用！’帆船的设计使其不可能被人自己制造的风吹动，而只能被更大的风吹动——更强有力、外在的力量。所以祷告也是这样。当我们不能在祷告上‘起航’时，我们可能会试图

我必将我的灵放在你们里面，使你们顺从我的律例，谨守遵行我的典章。

——以西结书 36：27

你们从主所受的恩膏，常存在你们心里，并不用人教训你们。自有主的恩膏在凡事上教训你们。这恩膏是真的，不是假的。你们要按这恩膏的教训，住在主里面。

——约翰一书 2：27

叫人活着的乃是灵，肉体是无益的。我对你们所说的话，就是灵，就是生命。

——约翰福音 6：63

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，犹太全地和撒玛利亚，直到地极，作我的见证。

——使徒行传 1：8

你们既为儿子，上帝就差祂儿子的灵，进入你们（原文作“我们”）的心，呼叫阿爸，父。

——加拉太书 4：6

但保惠师，就是父因我的名所要差来的圣灵，祂要将一切的事，指教你们，并且要叫你们想起我对你们所说的一切话。

——约翰福音 14：26

并且我们讲说这些事，不是用人智慧所指教的言语，乃是用圣灵所指教的言语，将属灵的话，解释属灵的事。（或作“将属灵的事讲与属灵的人”）

——哥林多前书 2：13

只等真理的圣灵来了，祂要引导你们明白（原文作“进入”）一切的真理。因为祂不是凭自己说的，乃是把祂所听见的都说出来。并要把将来的事告诉你们。

——约翰福音 16：13

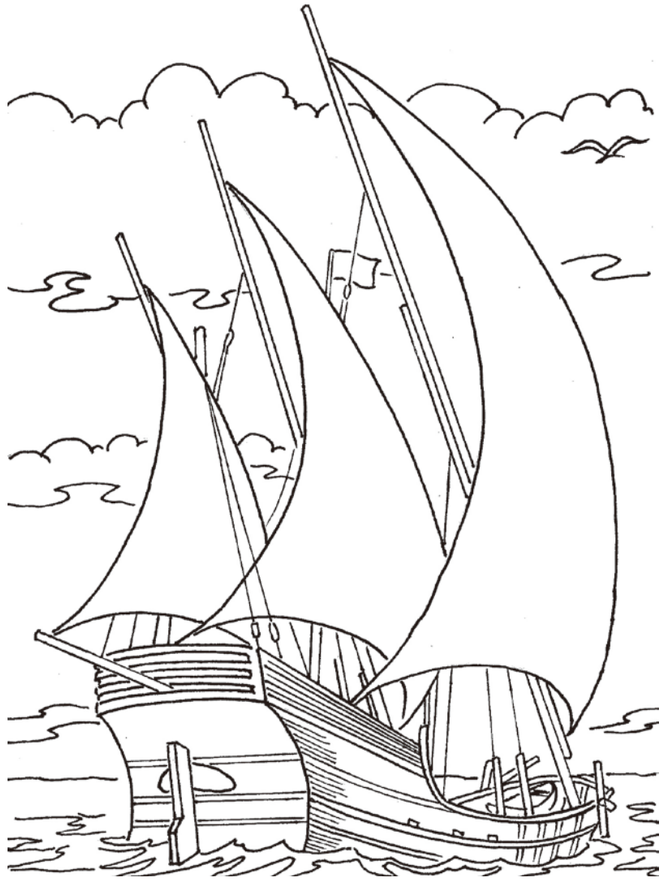
为什么那些相信他们必须“开自己的船”穿越生命的“波涛和风暴”的人，错失了真基督徒的信心、安息和保障呢?

不信与焦虑是如何联系在一起的呢?

想要用我们好的意图、诚心和迫切来制造‘微风’。我们可能会用我们最好的灵修、表现和感觉来‘扇风’，但是‘祷告的起航’却还是没有发生而只能停留在原地。

离开了圣灵的‘风’，我们‘祷告的飞船’就不会移动。我们的责任是起航，但是必须要有深刻的认识，那就是我们完全依赖于‘圣灵的风’。”

为什么寻求和信靠我们自己祷告的灵而不是圣灵是既愚蠢又罪恶的呢?



一艘船的船长让年轻的儿子来掌舵控制方向。当这个小男孩偏离航线时、过于靠近礁石时或接近了浅滩时，父亲的大手总是会轻轻地放在他的小手之上，并将船带回到正确的航线上，远离危险。

这个男孩是在驾驶着这艘船，但是又不是他在驾驶，而是他的父亲在驾驶。这两种说法为什么都对呢?当我们真正祷告时，是上帝的儿女在祷告还是上帝在祷告呢？请解释一下。

当“行驶过生命的海洋”时，真正的基督徒能拥有什么样非基督徒所错失的安慰与保障呢?

第三册 23章

个人每日灵修祈祷是我们的生命所必须的。救恩是上帝的工作，并且祂已经定意藉着一些管道来进行这个工作——话语和祷告的管道。如果我们认识到不管是上帝的工作还是有力的信仰都是通过这些管道而来的，那么我们就不得不养成并保持每日灵修的习惯。

以下就是一个十几岁的孩子每日灵修的安排。

罗伯特每日的灵修时间平均是 15 分钟；其中包含了大约 5 分钟的读经时间，5 分钟对其所读的经文的默想时间，以及 5 分钟的祷告时间。以下是他的一个灵修计划:

礼拜二，九月 18

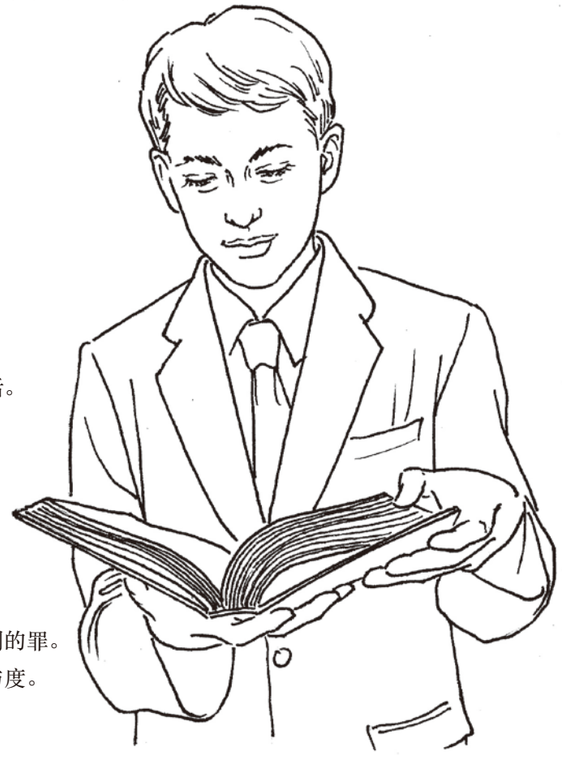
读经：诗篇 86：1-7

默想：马太亨利对诗篇 86：1—7 的注解

祷告：为以下事情祷告:

- 上帝的名、荣耀、作为和国度。
- 感谢上帝的赐福——对个人、家庭、教会、学校和社会的赐福。
- 个人的需要——灵性上的（归正）
  - ——情感上的
  - ——心理上的
  - ——身体上的
  - “请祝福我使我能祝福他人”
- 其他人的需要
  - ——奶奶的病。
  - ——爸爸、妈妈和家人。
  - ——马克家的问题。
  - ——山姆和海伦：我们在一起的谈话。
  - ——牧师和教会领袖。
  - ——校长和老师们。
- 社会上的需要
  - ——学校的学生们。
  - ——教会的人们。
  - ——国家的：政府官员、人民和特别的罪。
  - ——青年人团契：更多的乐趣与参与度。
- 结束——“奉耶稣基督的名”

如果一个人忽略每日的进餐时间，那么可以在他身体的健康上看到什么后果呢?
如果每日灵修的时间被忽略，那么可以在他灵性健康上看到什么结果呢?



每日的祷告会碰到很多的障碍、缺陷和绊脚石。以下的列表包含了一些这类问题，以及相应的实践指南。这些不同的困难是根据前面所说真祷告中的 7 个特点而列出的。

1. 在信心中祷告

- 不带着期望祷告，而不是带着期望——带着期望的祷告是迫切地寻求回应；而不带着期望的祷告则不是——它并不相信上帝会应允。真正的祷告会带来积极的等待，而不是漫不经心地什么都不做。

- 更关注自己周边的环境，而不是关注掌管万有的上帝——不信会定睛于一个人的问题和罪，看到这些“高山”有多多难。而信心的眼睛所看到的是藉着上帝，可以将这些“高山”都扔到海里去。

- 将信心放在自己身上而不是上帝身上——当面对自己无法解决的问题、无法理解的困难、无法胜过的罪、无法治愈的疾病以及无法改变的痛苦的环境时，信靠自己就会绝望。而信靠上帝则在同样的这些事情上带来了希望，因为没有任何问题、难处、疾病或环境能超出上帝的掌管。

- 怀疑而不是相信上帝恩典的真实性——如果你有能力帮助的话，当你经过一个贫穷饥饿的向你乞讨食物的小孩时，你会置之不理吗？如果不会的话，你认为上帝还不如你仁慈吗？

以下的例子如何说明了要在信心中祷告呢？

在圣经时代，仆人总要定睛在主人的手上。侍女对主母也是如此。当主人或主母想要做什么事情时，他们常常是用手势来指挥。因此，仆人要带着期望等待着，积极主动地寻求他主人的意思。

耶稣回答说：“你们当信服上帝。我实在告诉你们，无论何人对这座山说：‘你挪开此地投在海里。’他若心里不疑惑，只信他所说的必成，就必给他成了。所以我告诉你们，凡你们祷告祈求的，无论是什么，只要信是得着的，就必得着。”

——马可福音 11：22-24

只要凭着信心求，一点不疑惑。因为那疑惑的人，就像海中的波浪，被风吹动翻腾。这样的人，不要想从主那里得什么。

——雅各书 1：6-7

要等候耶和华。当壮胆，坚固你的心。我再说：“要等候耶和华。”

——诗篇 27：14

上帝的儿女们怎么可能有时会“在监牢里歌唱”，“平静的走向火中”，以及“安静地坐在狮子群中”呢？

以下圣经经文的例子教导了我们什么呢？

坐在天上的主啊，我向祢举目。
看哪，仆人的眼睛怎样望主人的手，使女的眼睛怎样望主母的手，我们的眼睛也照样望耶和华我们的上帝，直到祂怜悯我们。

——诗篇 123：1-2

2. 恭敬的祷告

- 与尊贵的创造者——万王之王、万主之主——谈话甚至还不如与同为受造物的人说话。如果我们对地上的君王尚且带着极大的尊敬说话，那我们应当对上帝，万王之王和万主之主带有何等更大的尊敬呢！如果圣洁的天使都在上帝的面前遮住自己的脸庞，罪人应该在祂面前反映出何等更大的尊敬呢？

- 看上帝为超越的而不是亲近的——因着耶稣基督，尊贵、超乎万有之上的上帝就会与罪人亲近了，甚至会住在他们的心里。这使得我们可以带着所有需要亲近祂。

主祷文以称呼开始：“我们在天上的父……”这双重称呼中的哪一部分强调了上帝与我们的亲近呢？哪一部分又宣告了祂的超脱呢？

在看待上帝以及想要在祷告中与祂交谈时，当我们只强调“我们的父”或只强调“天上的”时，会产生什么相反的问题呢？

祷告时带着期待的人和不带期待的人，在使用蒙恩之道上，会有怎样的不同呢？

祂回答说：“不是的，我来是要作耶和华军队的元帅。”约书亚就俯伏在地下拜，说：“我主有什么话吩咐仆人。”

——约书亚记 5：14

我从前风闻有祢，现在亲眼看见祢。
因此我厌恶自己，（“自己”或作“我的言语”）在尘土和炉灰中懊悔。

——约伯记 42：5-6

你在上帝面前不可冒失开口，也不可心急发言。因为上帝在天上，你在地下，所以你的言语要寡少。

——传道书 5：2

超越的——远高于或超过；胜过；高高在上。

3. 谦卑的祷告

- 以自我为中心祷告而不是以上帝为中心——我们的祷告是以我们自己的名字、规则和意愿为中心，还是以上帝的名字、规则和意愿为中心的呢?

- 将自己看为主而将上帝看为仆人——这种祷告经常是告诉上帝祂必须去做什么，以及祂该什么时候、如何去做这些事情。真正的祷告是渴慕上帝尊为上帝，作为一个忠心的仆人去服事祂——按祂的旨意而行而不是按我们自己的旨意。真正的祷告是申请，而不是讯问，是请求，而不是告诉。

- 像父母一样祷告而不是像孩子一样祷告——像父母一样的祷告指的是已经知道了答案，确定了方向和做出了决定。而像孩子一样的祷告是非常不同的。一个小孩子来到父母面前吐露出他所有的烦恼和经历，他因此而得着安慰和安息，因为他相信父母会非常清楚地指导他该如何去做，并会解决他的问题。同样的，像孩子一样的祷告也是飞奔到主面前，全心全意信靠祂，把一切挂虑交给祂。

想象一下一个曾经因严重的疾病而住院治疗之人的祷告。以下的两个祷告是如何不同的呢?

祷告 1——“主啊，请医治我吧；坚固我吧。让我能够痊愈并回到家中。请减少我的疼痛并给我一个好胃口吧。”

祷告 2——“主啊，如果这是祢在我身上的旨意，就请医治我并坚固我吧。赐给我康复并使我能回到家中。如果这是祢的意思，就请减少我的痛苦并给我好胃口吧。但是如果这不是你在我身上的旨意，就让我能够完美地顺服祢的旨意吧。帮助我在逆境、疾病和疼痛中能荣耀祢。愿我顺服祢的旨意。主啊，愿祢的名得着荣耀。”

4. 在悔改中祷告

- 像一个配得的人而不是像一个不配的罪人那样去祷告——我们应当承认我们所有的罪 ——我们完全的罪人地位 ——在祷告中向上帝敞开。如果我们认为我们必须带着 “好的祷告”、“谦卑的祷告”、“真诚的祷告”、“全心全意的祷告”等等来到上帝面前的话，我们就将上帝的恩典减少到了可怜的、以人为中心的、以行为称义上来了。若我们认为在领受祂的恩典之前，必须先取悦上帝，这样的想法对真正的祷告来说是根本性的错误。这种方式将会是以自己的名祷告，凭自己的功德祷告；而真正的祷告是奉耶稣的名，凭祂的功德祷告。

- 更喜欢去偿还我们的债务而不是去宣告已经破产了——耶稣赦免破产的罪人。然而，我们的骄傲总想要去改善我们的自义这件“无花果树叶子的衣服”，而不是赤裸敞开承认我们在主面前是完全破产了的罪人，并白白领受祂所赐的恩典的外衣。这在许多人的祷告中都产生了很多问题。

请读一下以下浪子的比喻的一部分。

过了不多几日，小儿子就把他一切所有的，都收拾起来，往远方去了。在那里任意放荡，浪费资财。既耗尽了一切所有的，又遇着那地方大遭饥荒，就穷苦起来。于是去投靠那地方的一个人，那人打发他到田里去放猪。他恨不得拿猪所吃的豆荚充饥。也没有人给他。他醒悟过来，就说：“我父亲有多少的雇工，口粮有余，我倒在这里饿死吗？我要起来，到我父亲那里去，向他说：‘父亲，我得罪了天，又得罪了你。从今以后，我不配称为你的儿子，把我当作一个雇工吧。’”于是起来往他父亲那里去。相离还远，他父亲看见，就动了慈心，跑去抱着他的颈项，连连与他亲嘴。儿子说：“父亲，我得罪了天，又得罪了你，从今以后，我不配称为你的儿子。”父亲却吩咐仆人说：“把那上好的袍子快拿出来给他穿。把戒指戴在他指头上。把鞋穿在他脚上。把那肥牛犊牵来宰了，我们可以吃喝快乐。因为我这个儿子，是死而复活，失而又得的。”他们就快乐起来。

——路加福音 15：13-24

当浪子想要挣得他自己的义时，发生了什么？然而，当他回来向父亲悔过之后，又发生了什么呢?

那税吏远远地站着，连举目望天也不敢，只捶着胸说：“上帝啊，开恩可怜我这个罪人。”

——路加福音 18：13

遮掩自己罪过的，必不亨通。承认离弃罪过的，必蒙怜恤。

——箴言 28：13

我们若认自己的罪，上帝是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。

——约翰一书 1：9

没有真的承认自己的罪，能经历真正的平安吗?

以下的经文如何非常清楚地描述了谦卑祷告的真实性呢?

便对他们说：“我心里甚是忧伤，几乎要死。你们在这里等候，和我一同儆醒。”

祂就稍往前走，俯伏在地祷告说：“我父啊，倘若可行，求祢叫这杯离开我。然而不要照我的意思，只要照祢的意思。”

——马太福音 26：38-39

请思想主祷文的以下 6 个祈求。对比于后 3 个祈求，前 3 个祈求所在的位置如何教导了我们谦卑祷告的必要性呢?

基于上帝恩典而真诚祷告与基于自己的资格而真诚祷告有何种区别呢?

你们寻求我，若专心寻求我，就必寻见。

——耶利米书 29：13

上帝是个灵（或无“个”字）所以拜祂的，必须用心灵和诚实拜祂。

——约翰福音 4：24

使你们能分别是非，（或作“喜爱那美好的事”）作诚实无过的人，直到基督的日子。

——腓立比书 1：10

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。

——约翰一书 3：18

5. 真诚的祷告

- 我们在祷告中所说的与我们所行的不一致——内心和舌头、言语和行为、嘴唇和生命以及祷告与实际都必须彼此一致。
- 像法利赛人那样，而不是像税吏那样——真诚的人知道并能感觉到他自己的很多不诚实。他知道并诚实地承认，离开了上帝的恩典，他会是怎样的人。
- 将祷告视为人赐给上帝的而不是上帝赐给人的礼物——上帝并不需要人的祷告，但是人却需要虔诚的祷告。离开了祷告的话，属灵的生命就会枯萎。

有人告诉一名肮脏的乞丐去国王的宫殿外乞讨，因为在那里乞讨的人都不会空手而归的。但是他看了看自己的衣服，他觉得实在是不够好，他的脸也不够干净，他的鞋子也不够考究等等。结果就是他一直都不敢去国王的宫殿乞讨。因为拒绝去那里乞讨，所以他也就从来没有得到过任何国王的财富，并且他也辜负了国王的乐善好施，本来国王乐意帮贫济困。

我们里面罪恶的骄傲是恨恶乞讨的，也恨恶真诚地显明我们的贫乏、我们真实的样子。也有罪人因为他们的眼泪不够好，他们的经历不够真诚，他们的悔改不够深刻，他们的爱不够强烈等等，而拒绝到国王的门口去乞讨。他们信靠自己的表现超过信靠上帝的恩典。因为没有去乞讨，他们就失去了上帝的恩典，并羞辱了上帝乐意施恩的美名——上帝喜悦向罪人彰显怜悯、拯救贫乏罪人。

为什么人若不按自己的本相祈求，就不是在真诚地祈求呢?

“如果上帝知道万事，并且万事都在上帝的旨意中，那祷告还有什么意义呢？”10 年级的瓦莱里问要理问答老师。

“瓦莱里，上帝命令我们祷告是为着我们的益处——而不是祂的。我们需要祷告；而上帝并不需要，”老师回答，“我们每日祷告，就在不断的教导并提醒我们，我们需要向上帝承认我们的罪，去为我们所有的需求向祂祈求，并感谢祂所赐的各种福分。祷告是使我们意识到上帝，并谦卑在上帝面前的极好的手段。

另外，瓦莱里，问你一个问题。如果上帝命定了你要得一场大病两个星期，而两个星期后，你就会痊愈。那么在你生病的软弱期间，你迫切为康复而祷告（如果那是上帝的旨意的话），与你根本就没有祷告，会有什么样的不同呢？”

“也许会是这样吧。如果我祷告了，那我就会感谢上帝因为祂医治了我，如果我根本没有祷告的话，我可能就会根本没有想到上帝是治愈我的那一位。”

“没错，”老师补充道，“祷告帮助我们在发生的所有事情上看到上帝的双手。”

一个人祷告越多，就会越少经历“人为的巧合”，但是他会碰到更多“属天的护理”。为什么呢?

当利百加来到井旁时，以利以谢感谢上帝听了他的祷告。如果他没有为这件事情祷告的话，为什么他就会将这件事情视为幸运或巧合呢?祷告如何与看见上帝在每日生活中的双手相联系的呢?

为什么我们的内心会敌视属灵的乞讨呢?

不祷告的人如何犯了忘恩负义的罪，以及将上帝和祂的良善视为理所当然的罪呢？

不住地祷告。

——帖撒罗尼迦前书 5：17

耶稣设一个比喻，是要人常常祷告，不可灰心。

——路加福音 18：1

耶稣极其伤痛，祷告更加恳切。汗珠如大血点，滴在地上。

——路加福音 22：44

于是彼得被囚在监里。教会却为他切切地祷告上帝。

——使徒行传 12：5

伊丽莎白的老板迈耶先生的桌子上放着一盒诱人的巧克力，已经打开了包装。当伊丽莎白将他的信放在他桌子上时，他并不在屋子里。于是伊丽莎白看到后就拿了两个，没有问过她的老板，也没有感谢他。

如果你问她为什么这样做时，她就会像下面这样回答，“迈耶先生是个非常好的人；如果我问他的话，他一定会说‘没问题’的！”

伊丽莎白对她老板的说法很正确，但是对她来说却不是——她没有问也没有感谢他。她把他的好当作了理所当然的。

如果在这两块巧克力的事情上，伊丽莎白的行为是错误的话，想想人们从上帝那里收到的成千上万的祝福吧！如果他们不曾为这些祝福求过上帝也不曾为其感谢过，就拿走并开始使用，我们将如何看看待他们的行为呢？

6. 迫切的祷告

- 总是不坚持祷告——当孩子们真正想要什么东西时，父母总是会知道——他们会不断地求，并想要得到回应。缺乏迫切性的祷告不是从内心真正的需要所发出的。

- 认为没有得到回应的祷告是因为没有被听到——上帝听到了亚伯拉罕为他儿子的祷告，听到了以色列人在埃及为得救的祷告，也听到了先知们为弥赛亚的祷告，

- 但是上帝回答祷告的时间与那些发出祷告的人所想的是不一样的。上帝回答祷告的时间是最好的时间。在祷告与成就祷告之间的这段时间，常常是一段试验和坚固信仰的时间。我们必须认识到，未蒙回应的祷告总是会变成得到回应的祷告，只是上帝回应的时间还没有到。从我们的观点来看，好像上帝是在延迟，但是从上帝那边来看，祂的回答恰逢其时。

- 将“ora”与“labora”分开了——“ora”是拉丁文“祷告”的意思，而“labora”是拉丁文“做工”的意思。这两者是不可分割的。它们是两只“船桨”，我们需要用它们来引导生命的“小船”走在正确的航线上。如果只使用一个而不用另一个的话，就只会让船不断转圈。

- 容忍而不是与罪争战——“隐秘的罪”是在我们的欲望和品格中隐藏得最深的。这些是我们最想要的或与我们最眷恋的。我们可以用这些问题来试验自己：“我是否在为我隐秘的罪而祷告，还是在‘绕圈子’呢？我在实际生活中是努力去避免还是在与隐秘的罪‘调情’呢？”你知道那种为自己隐秘的罪祷告并与其争战的挣扎吗？

以下圣经范例说明了针对各样障碍——这些障碍都是与迫切祷告相关的——进行的什么实际调整呢？

以利亚对亚哈说：“你现在可以上去吃喝，因为有多雨的响声了。”

亚哈就上去吃喝。以利亚上了迦密山顶，屈身在地，将脸伏在两膝之中。

对仆人说：“你上去，向海观看。”仆人就上去观看，说：“没有什么。”他说：“你再去观看。”如此七次。

第七次仆人说：“我看见有一小片云从海里上来，不过如人手那样大。以利亚说，你上去告诉亚哈，当套车下去，免得被雨阻挡。”

——列王记上 18：41-44

为什么以下这些孩子特别被看为从主而来的孩子呢？

——以撒

——撒母耳

——施洗约翰

因为这默示有一定的日期，快要应验，并不虚谎。虽然迟延，还要等候。因为必然临到，不再迟延。

——哈巴谷书 2：3

我觉得有个律，就是我愿意为善的时候，便有恶与我同在。因为按着我里面的意思。（原文作“人”）我是喜欢上帝的律。但我觉得肢体中另有个律，和我心中的律交战，把我掳去叫我附从那肢体中犯罪的律。

我真是苦啊，谁能救我脱离这取死的身体呢？

——罗马书 7：21-24

耶稣设一个比喻，是要人常常祷告，不可灰心。
说：“某城里有一个官，不惧怕上帝，也不尊重世人。
那城里有个寡妇，常到他那里，说：‘我有一个对头，求你给我伸冤。’他多日不准。后来心里说：‘我虽不惧怕上帝，也不尊重世人。只因这寡妇烦扰我，我就给她伸冤吧。免得她常来缠磨我。’”
主说：“你们听这不义之官所说的话。
上帝的选民，昼夜呼吁祂，祂纵然为他们忍了多时，岂不终久给他们伸冤吗？我告诉你们，要快快地给他们伸冤了，然而人子来的时候，遇得见世上有信德吗？”

——路加福音 18：1-8

文思已经向上帝祷告寻求帮助和力量来胜过说脏话的习惯了。然而，他还是经常和一群他这个年纪的年轻人出去，那些人总是爱说一些脏话和不好的言语。

文思犯了什么错误呢？为什么？

请读一下以下经文：
马大对耶稣说：“主啊，祢若早在这里，我兄弟必不死。”

——约翰福音 11：21

马利亚到了耶稣那里，看见祂，就俯伏在祂脚前，说：“主啊，祢若早在这里，我兄弟必不死。”

——约翰福音 11：32

关于主对回答祷告的“耽延”，马大和马利亚都犯了什么同样的错误呢？

7. 感恩的祷告

- 只是从需要的角度发出祷告而不是从感恩的角度发出祷告——如果有人只是在他有急事或需要的时候才会打电话给你，而其他的时候从来不联系你，你对他的“友情”是如何看待的呢？上帝对只是“紧急的祷告”而没有“感恩的祷告”会如何反应呢？
- 只为自己而不为他人祷告——真正对上帝的感恩会表现为爱他人、关心他人、为他人祷告。爱是慷慨和无私的，会关心他人。
- 抗拒而不是接纳上帝不应允的祷告——一位体贴的父亲会对孩子所有的要求都说“行”吗？如果他真的爱孩子，对那些有害的请求，他不会说“不”吗？上帝也会不应允一些祷告，以使祂的儿女们得着更多的益处。上帝没有应允摩西进入迦南美地的要求，但是祂将其带入了天上的迦南。上帝的“不”通常包含着更深的“是”。

你们要以感谢为祭献与上帝。又要向至高者还你的愿。

——诗篇 50：14

称谢耶和华，歌颂你至高者的名。

——诗篇 92：1

凡事要奉我们主耶稣基督的名，常常感谢父上帝。

——以弗所书 5：20

请读以下圣经范例。在每一个例子中，上帝没有应允哪个祷告，而祂又赐下了什么丰盛的恩典呢？

耶和华对撒母耳说：“我既厌弃扫罗作以色列的王，你为他悲伤要到几时呢？你将膏油盛满了角，我差遣你往伯利恒人耶西那里去。因为我在他众子之内，预定一个作王的。”

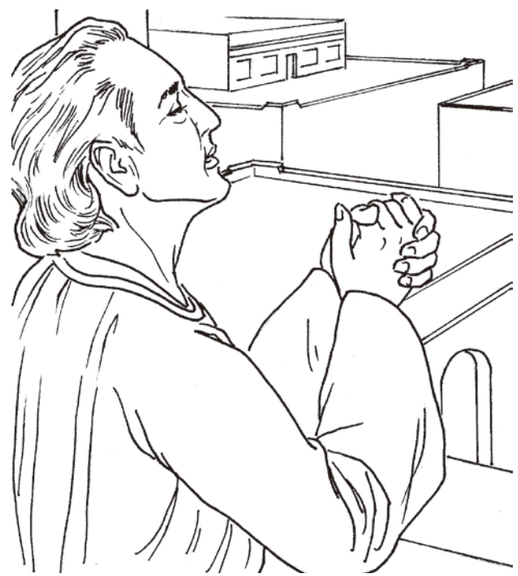
——撒母耳记上 16：1

又恐怕我因所得的启示甚大，就过于自高，所以有一根刺加在我肉体上，就是撒旦的差役，要攻击我，免得我过于自高。
为这事，我三次求过主，叫这刺离开我。
祂对我说：“我的恩典够你用的。因为我的能力，是在人的软弱上显得完全。”所以我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力覆庇我。我为基督的缘故，就以软弱、凌辱、急难、逼迫、困苦为可喜乐的。因我什么时候软弱，什么时候就刚强了。

——哥林多后书 12：7-10

请读一下但以理在但以理书第 9 章的祷告：

我便禁食，披麻蒙灰，定意向主上帝祈祷恳求。我向耶和华我的上帝祈祷，认罪，说：“主啊，大而可畏的上帝，向爱主，守主诫命的人守约施慈爱。我们犯罪作孽，行恶叛逆，偏离祢的诫命典章，没有听从祢仆人众先知奉祢名向我们君王、首领、列祖和国中一切百姓所说的话。主啊，祢是公义的，我们是脸上蒙羞的。因我们犹大人和耶路撒冷的居民，并以色列众人，或在近处，或在远处，被祢赶到各国的人，都得罪了祢，正如今日一样。主啊，我们和我们的君王、首领、列祖因得罪了祢，就都脸上蒙羞。主我们的上帝是怜悯饶恕人的，我们却违背了祂，也没有听从耶和华我们上帝的话，没有遵行祂借仆人众先知向我们所陈明的律法。以色列众人都犯了祢的律法，偏行，不听从祢的话。因此，在祢仆人摩西律法上所写的咒诅和誓言都倾在我们身上，因我们得罪了上帝。



应当一无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉上帝。

——腓立比书 4：6

无论作什么，或说话，或行事，都要奉主耶稣的名，借着祂感谢父上帝。

——歌罗西书 3：17

凡事谢恩。因为这是上帝在基督耶稣里向你们所定的旨意。

——帖撒罗尼迦前书 5：18

祂使大灾祸临到我们，成就了警戒我们和审判我们官长的话。原来在普天之下未曾行过像在耶路撒冷所行的。这一切灾祸临到我们身上是照摩西律法上所写的，我们却没有求耶和华我们上帝的恩典，使我们回头离开罪孽，明白祢的真理。所以耶和华留意使这灾祸临到我们身上，因为耶和华我们的上帝在祂所行的事上都是公义。我们并没有听从祂的话。主我们的上帝啊，祢曾用大能的手领祢的子民出埃及地，使自己得了名，正如今日一样。我们犯了罪，作了恶。主啊，求祢按祢的大仁大义，使祢的怒气和忿怒转离祢的城耶路撒冷，就是祢的圣山。耶路撒冷和祢的子民，因我们的罪恶和我们列祖的罪孽被四围的人羞辱。我们的上帝啊，现在求祢垂听仆人的祈祷恳求，为自己使脸光照祢荒凉的圣所。
我的上帝啊，求祢侧耳而听，睁眼而看，眷顾我们荒凉之地和称为祢名下的城。我们在祢面前恳求，原不是因自己的义，乃因祢的大怜悯。求主垂听，求主赦免，求主应允而行，为祢自己不要迟延。我的上帝啊，因这城和这民都是称为祢名下的。”

——但以理书 9：3-19

你能在这个例子中辨别出所有 7 种真正祷告的特点（或情感）吗?

当我们检视真正祷告的 7 个必要的情感（或特点），以及看到各种可能会对祷告产生拦阻的事情，及各自在实践中的应对措施时，很有可能有人就会情不自禁地总结到：“我永远无法像我应该做的那样去祷告！”这种人能感觉到他没有足够的信心、足够的敬畏、足够的降伏、足够的悔改、足够的真诚、足够的迫切或足够的感恩。

耶稣对那些在努力胜过他们的缺点、失败和罪的人说：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。”（马太福音 11：28）耶稣基督的福音对象就是那些无法在自己的身上找到义的人，那些认识到他们在一切的事情上都远远不足的人。基督是来拯救罪人，而不是自以为义的人——在属灵上“贫穷的”人，而不是属灵上“富足的”人。

因此，你缺少了你应当有的，并不是你就近福音的拦阻，因为福音就是给罪人的。如果你认为，只有在你有了足够的信心、敬畏、降伏、悔改、真诚、迫切和感恩之后，耶稣基督才会是你的，那你就大错特错了。如果你真能达到那个地步让你觉得你已经拥有了所有这些特点，那你就不再需要基督了！马丁路德有一次说道：“得救就是失丧在耶稣的脚前。”寻求恩典就是带着你所有的罪和不足来到救主面前，并在祂的脚前承认这一切。

没有人会比那些上帝在他们心中进行了归正之工的人感到有更多的缺点了。因此，“你们一切干渴的都当就近水来。没有银钱的也可以来。你们都来，买了吃。不用银钱，不用价值，也来买酒和奶。你们为何花钱买那不足为食物的，用劳碌得来的买那不使人饱足的呢？你们要留意听我的话，就能吃那美物，得享肥甘，心中喜乐。你们当就近我来。侧耳而听，就必得活。我必与你们立永约，就是应许大卫那可靠的恩典。当趁耶和华可寻找的时候寻找祂，相近的时候求告祂。恶人当离弃自己的道路。不义的人当除掉自己的意念，归向耶和华，耶和华就必怜恤他，当归向我们的上帝，因为上帝必广行赦免”（以赛亚书 55：1-3；6-7）。

要为真正的祷告而祷告。不要将主放在一旁，要藉着使用祂的蒙恩之道来寻求祂。祂的话语从不徒然返回，而一定会荣耀祂奇妙、主权和白白的恩典。

圣灵和新妇都说来。听见的人也该说来。口渴的人也当来。愿意的都可以白白取生命的水喝。
我向一切听见这书上预言的作见证，若有人在这预言上加添什么，上帝必将写在这书上的灾祸加在他身上。
这书上的预言，若有人删去什么，上帝必从这书上所写的生命树，和圣城，删去他的分。

——启示录 22：17-19

如果一个人觉得他能自己就按照真正祷告的七个特点来祷告得很好的话，那他还需要上帝、上帝的灵或上帝的恩典吗?

为什么我们每日的祷告都应该反映出使徒们的祷告来——“主啊，请教导我们祷告”？

要理问答默记 海伦伯勒克牧师的要理问答——第二十三章

1. 祷告是必须的吗?
是的，它是上帝命令得恩典的管道之一。“并要在患难之日求告我，我必搭救你。你也要荣耀我”（诗篇 50：15）。

2. 我们必须向谁祷告?
只可以向上帝祷告。“当拜主你的上帝，单要事奉祂”（马太福音 4：10）。

3. 我们可以向天使或圣徒祷告吗?
不可以，他们不配得着那样的荣耀，也对我们的境况一无所知（以赛亚书 42：8；歌罗西书 2：18）。

4. 我们必须如何祷告?
要带着一颗虔敬的心，以谦卑的姿势祷告。

5. 我们应当为什么祷告?
为我们所有灵性上和身体上的需要祷告。

6. 基督给了我们祷告的范例了吗?
是的，是主祷文，即“所以你们祷告，要这样说：“我们在天上的父，愿人都尊祢的名为圣。愿祢的国降临，愿祢的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们。免我们的债，如同我们免了人的债。不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶，（或作‘脱离恶者’）因为国度、权柄、荣耀，全是祢的，直到永远，阿们”（有古卷无“因为”至“阿们”等字）（马太福音 6：9-13）。

第二十三章

第一部分 复习

1. 什么是祷告？

2. 说出祷告的 4 个部分，并予以解释。
   a ____ ____
   b ____ ____
   c ____ ____
   d ____ ____

3. 说出真正祷告的 7 种特点，并予以解释：
   a ____ ____
   b ____ ____
   c ____ ____
   d ____ ____
   e ____ ____
   f ____ ____
   g ____ ____

4. 为什么向天使祷告是错误的？请说出 3 条理由。
   a
   b
   c

5. 为什么必须奉基督的名，或者因基督的缘故而祷告？

6. 列出需要在祷告中记念的 7 种需要：
   a
   b
   c
   d
   e
   f
   g

7. 说出 4 种类型的祷告：
   a
   b
   c
   d

第二十三章

习题

8. 说出7个规定的祷告时间：
   a
   b
   c
   d
   e
   f
   g

9. 说出主祷文中关于上帝的荣耀和人的需要，分别都有哪3方面的祈求：
   a 上帝的荣耀：
   （a）
   （b）
   （c）
   b 人的需要：
   （a）
   （b）
   （c）

10. 为什么圣灵会被称为“祷告的灵”？

11. 当我们努力凭信心祷告时，往往会面临障碍。请说出 4 种常遇到的障碍：
    a
    b
    c
    d

12. 有人经历到自己无法按照当有的样式来祷告——他们没有足够的信心、尊敬之情、顺服、悔改、真诚、迫切和感激——对于他们，圣经有什么指导呢？

第二部分 大开眼界

1. 祷告与爱上帝是如何联系起来的呢？

2. 为什么不能为死人祷告？回答时请给出圣经根据。

3. 祷告时的身体姿态应该反映出什么？为什么呢？

4. 使用祷告词有什么样的价值和危险呢？

5. 堕落的人不能以蒙上帝悦纳的方式来祷告，这意味着他不该祷告吗？为什么？

6. 人在努力祷告时，面临的以下障碍意味着什么？

a “更多地定睛于环境，而非掌管一切环境的上帝”

b “把自己看为主，把上帝看为仆”

c “认为祷告没有得到回应，就是上帝没有垂听”

d “只为着需要而祷告，未怀着感恩而祷告”

第三部分 圣经应用

1. 阅读大卫在诗篇 51 篇中的祷告。以下经文属于真正祷告的 3 个部分中的哪一部分呢？

a 诗篇 51:1-2

b 诗篇 51:3-6

c 诗篇 51:8-12

d 诗篇 51:13

2. 以下经文教导了我们关于祷告的什么道理？

a 使徒行传 10:25-26

b 约伯记 1:5

c 马太福音 5:44

d 申命记 8:10

e 马太福音 14:30

f 马太福音 6:9-10

g 罗马书 8:26

h 雅各书 1:6-7

i 帖撒罗尼迦前书 5:17

第四部分 教会先辈的作品

用自己的话解释以下引文的含义。

1. “祷告时，心里没话也比有话无心要好。”（约翰•班扬）

2. “人们若不在意上帝在圣言中对他们说什么，上帝就不在意他们在祷告中对祂说什么。”（威廉•葛诺尔）

3. “不信者犯罪，不是因为他祷告，因为祷告是对他的要求；而是因为他的祷告有缺陷，没有按照要求的方式来。”（大卫•克拉克森）

第二十三章

第五部分 侧边问题摘录

1. 为什么祷告是属灵生命的“温度计”，能测量出一个人属灵生命的“温度”？

2. 真正的祷告如何高举上帝，让人谦卑？

3. 不祷告的人如何错失了一种有效的途径来提升关爱他人的意识？

4. 为什么主祷文中“我们在天上的父”这个称呼既表现了上帝的至高，又表现了上帝与我们很近？

5. 为什么我们天然的心都反对属灵的祈求？

第二十三章 进深题目

第六部分 自选侧边问题

请找出你感兴趣的两个侧边问题（没有在章末习题中出现过的问题），写出你的回答。

1. 问：

答：

2. 问：

答：

第七部分 动脑动手

1. 收集一些前人关于祷告的名言，写在一张关于祷告的大海报上。解释其中不好理解的那些话。

2. 构思一张海报或墙报，列明祷告的组成部分、特点、应当记念的需要、时间和类型。

3. 画一张海报，阐明祷告时各种合适的姿势。请解释人选择的姿势会展现什么样的特点。

4. 设计一张关于主祷文的大表，说明其组成部分、用词、含义，以及相关的经文引用。

5. 做一次演讲，说明每日祷告时间的重要性。要求包括关于如何实行每日十五分钟个人祷告的具体指南。

3

《青少年圣经教义》分三卷，共三十章，涵盖了所有主要的圣经教义。卷一为 1-10 章，卷二为 11-20 章，卷三为 21-30 章。

本书每一卷的内容都清晰、准确又易懂，内含数百信息丰富的图表和启发性的故事，并糅合了改革宗教义标准、众多讨论题目、术语定义，以及亚伯拉罕 · 海伦伯勒克《属天真理面面观》(A Specimen of Divine Truths) 中摘录的要理问答。本书可用于家庭 (个人或者家人一起读)、学校 (圣经教义课程) 和教会 (要理问答学习)。

愿主丰盛地祝福本书，让青少年得以在祂永恒的圣经真理上得到教导，使祂的美名得着荣耀。

内部资料　不可赢利
如有问题或意见请电邮至
sinimbooks@hotmail.com
基督教改革宗出版社

3 青少年圣经教义 Bible Doctrine For Teens And Adults JAMES W. BEEKE 基督教改革宗出版社

3

青少年圣经教义

Bible Doctrine For Teens And Adults

JAMES W. BEEKE

基督教改革宗出版社

第二十四章

青少年圣经教义第三册

教会是上帝所设立的———是上帝所有的；祂招聚、保守祂的百姓成为教会，祂是教会唯一的元首。

为着治理的缘故，上帝在教会中设立了各种职分来进行带领；所以有牧师负责传道，有长老负责治理，并有执事来帮助有需要的人

愿上帝带领我们加入教会，但是衷心呼求使我们能加入以天上的基督为元首的真教会。

第二十七条 论大公的基督教会

我们相信并承认——大公教会是圣洁的会众，真正的基督信徒组成的，都盼望在耶稣基督里得救，由祂的血洗净，并由圣灵成圣受了印记。教会既然从世界开始就有，直到世界的终了，从此就证明基督就是永远的王，一定有祂的百姓。此圣教会蒙上帝保守并支持，与全世界的怒潮相抵抗；虽然有时它在人的眼中显得很渺小，不被人重视，正如亚哈作王的时期，主耶和华还保守 7000 人未向巴力屈膝。此外，此圣教会不能受限制于某一地域或仅限于某些人，乃普遍于全世界：并以心志藉信心的能力，同一心灵加入而联合之团体。

第二十八条 论每个人都当加入真教会

我们相信此圣教会既然是那些得救之人的聚集，并在此之外无救恩，就无一人，不论情形如何，可以置身度外，离开教会而生活；都当与教会联合，维持教会的合一，服从教会的教义与纪律：在基督的轭下而虚怀若谷，互相为肢体，按着上帝所给的恩赐彼此服事，造就弟兄。愿大家共同遵守，根据上帝的话，这是众信徒的本分，要与那些不与教会来往的人分别为圣，加入此教会，不拘上帝在何处设立的，甚至受到执政掌权者的反对，或受到死亡与身体之刑罚的威胁。因此，那些凡离开此教会，或不加入此教会的人是反对上帝的旨意而行事。

第二十九条 论真教会的标记与假教会的区分

我们相信，我们应当特别由上帝的话语来分辨何者为真教会，因为在世界中，所有教派都取教会之名。但我们所说的，并非那假冒为善的人，他们在教会中与善良的信徒混杂在一起，在表面上看来，他们是在教会中，但其实他们不属于教会；我们乃是说到真教会的团体与交通，必须与一切称自己为教会的教派分别出来。真教会的标记是这些，是否在此教会中传扬福音的教义；是否执行纯洁的圣礼，正如基督所设立的；是否执行教会惩戒来刑罚罪；简言之，是否凡事按照上帝纯洁的话语而行，凡与此相违反的，都

（续上）

当予以拒绝，并承认耶稣基督为教会唯一的元首。凭此可以确知真教会的实质，无人可以与此教会分离。论到那些属于真教会的肢体，应当以真基督徒的标记来表现自己，即藉信心接受耶稣基督为唯一的救主，远离罪恶，追慕义行，爱真上帝和邻舍，不偏左右，把肉体及邪情私欲钉在十字架上。这并不是说，就好像在他们里面没有大的软弱，乃是说他们一生要藉着圣灵敌挡一切的软弱，时常在主耶稣基督的宝血、死亡、受苦与顺服中为避难所，“在祂里面因信罪得赦免。”至于虚伪的教会，擅取权威，行事按自己的规章而不按上帝的话语而行，并不服从基督的轭。亦不按基督的话所设立的执行圣礼，反在上帝的话上有所加减，照她自己所想象的认为适宜，依靠人过于依靠基督；并逼迫那些按上帝的话而过圣洁生活的人，应斥责她的过错、贪心与拜偶像。此二教会由于彼此的不同而容易认出。

第三十条 论教会的行政与职员

我们相信，此真教会必须以我们的主在祂话语中所教导的圣灵原则所治理；就是说必须有牧师传讲上帝的道并执行圣礼，也必须有长老与执事和牧师共同组成教会会议。藉此方式真教会得以保守，真道得以各处传扬，同样犯过者得受到属灵方式的处罚；同时贫困者，也得以按其需要得到解救与安慰。藉着这些方法，当信实的人按着使徒保罗在他写提摩太书信中所规定的被选举出来，凡事在教会中才能规规矩矩地按着次序行。

第三十一条 论牧师、长老与执事

我们相信牧师、长老与执事应当求告主的名，按着圣经的吩咐，由教会合法的选举来选出担任各职。因此，各人必须注意，不可以用不正的方法私自侵入教会圣职，但须忍耐等候上帝的呼召；以致他有蒙召的见证，并确知他的服事是出于主。至于传上帝话语的牧师，不拘他们在那里，他们都是教会唯一元首基督的使者，因为他们都有同等的权威。此圣职不可侵犯或轻视，所以我们说每个人都当尊重传上帝话语的牧师，并教会中的长老，为他们工作的缘故高看他们，尽量与他们和平相处，不可有口角、纷争。

摘自改革宗教义标准

海德堡要理问答

问答 54，55，83，84 和 85

五十四问：论到“圣而公之教会”，你相信什么呢？

回　　答：我相信这教会就是上帝的儿子，从全人类当中，自世界之始至世界之末，藉着祂的圣灵和圣言，为自己聚集、护卫并保守的一群选民。目的是叫他们得享永生，并且使他们在真道上同归于一；并且我是，也永远是这团体里活泼的一员。

五十五问：对于“我信圣徒相通”，你是怎样理解的？

回　　答：第一，所有信徒都是基督的肢体，因而与祂及其一切的丰富和恩赐有份；第二，每个信徒都有责任自觉地甘心乐意地使用自己的恩赐，使其他肢体得益处，得救恩。

八十三问：天国的钥匙是什么？

回　　答：就是圣洁福音的宣讲和教会的惩戒（即逐出基督教会）；藉此二者，天国向信者开放，向不信者关闭。

八十四问：天国是怎样藉着圣洁福音的宣讲开放或关闭呢？

回　　答：乃是这样：照着基督的吩咐，要向一切信徒宣讲并公开作见证说，只要他们用真信心接受福音的应许，他们一切的罪就由上帝因基督的功德真得赦免了；反之，要向一切不信的和假冒为善的人说，如果他们仍不归正，上帝的忿怒和永远的定罪就会无可逃避地常在他们身上；上帝照此福音的见证，在今生和来世施行审判。

八十五问：天国怎样由教会的惩戒开放或关闭呢？

回　　答：乃是这样：照基督的吩咐，若有称为基督徒的，教义不正或生活不检，经过多次劝告，仍然置若罔闻，便要向教会长老们告发他；若他仍然藐视不听，便由教会长老们禁止他领圣餐，把他摒除于教会之外，同时上帝也把他摒除于基督的国度以外；但若他答应悔改，并有实际的表现，便可重新接纳他作为基督及其教会的肢体。

第三册 24章

上帝的教会

教会并不是人所设立的；它并不是出自人，也不是由人所保守的。上帝设立、聚集、治理并保守着教会——教会是祂的教会。所有重生得救之人都互为肢体，以基督为他们的元首，但是在祂里面，他们也彼此连接；他们形成了信徒的团体——教会。

新约圣经中的“教会”这个词在希腊文中是“ekklesia”，意思是“召出”或“召来”。上帝的教会，祂的子民，是被上帝从世界中“召出”并“召来”敬拜和服事主的。上帝用祂的话语和祂的灵呼召了他们。旧约圣经中所用的两个希伯来文的“教会”的意思也是相近的。“Kahal”的意思是“召唤”，而“edhah”的意思是“指派”。教会是从事奉撒旦的人群中被“召出”并“被指派”去服事上帝的。

“教会”（ekklesia）这个词在新约中有许多不同的用法。然而，在每一种用法中，这个词都意味着“在基督里的信徒们”，而不是“教会的建筑”。下一页的图表提供了四种新约使用这个词的例子。

教会——在上帝和祂的话语中分享共同信仰的信徒们所组成的与众不同的团体。

现在我为你们受苦，倒觉欢乐，并且为基督的身体，就是为教会，要在我肉身上补满基督患难的缺欠。
——歌罗西书 1：24

又将万有服在祂的脚下，使祂为教会作万有之首。教会是祂的身体，是那充满万有者所充满的。
——以弗所书 1：22-23

圣灵立你们作全群的监督，你们就当为自己谨慎，也为全群谨慎，牧养上帝的教会，就是祂用自己血所买来的（或作“救赎的”）。
——使徒行传 20：28

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。
——以弗所书 5：25

4 种新约使用“教会”（“EKKLESIA”）这个词的用法

“教会”意味着	范例
1. 不论是天上的（得胜的教会）信徒，还是地上的（争战中的教会）信徒，所有真信徒所组成的整个身体——被拣选的，无形教会。	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。要用水借着道，把教会洗净，成为圣洁，可以献给自己，作个荣耀的教会，毫无玷污皱纹等类的病，乃是圣洁没有瑕疵的。 ——以弗所书 5：25-27
2. 遍及全世界的信徒的集合；那些公开宣称信靠基督并在指定的教会神职人员的带领下，有目的的敬拜的组织——世界范围的教会，有形教会。	上帝在教会所设立的，第一是使徒。第二是先知，第三是教师。其次是行异能的。再次是得恩赐医病的。帮助人的。治理事的。说方言的。 ——哥林多前书 12：28
3. 在特定地区按上述规定的程序来进行崇拜的一群会众——地方教会。	基督耶稣的仆人保罗和提摩太，写信给凡住腓立比、在基督耶稣里的众圣徒和诸位监督，诸位执事。 ——腓立比书 1：1
4. 以其任命的领导人为代表的地方教会——教会的神职人员。	若是不听他们，就告诉教会。若是不听教会，就看他像外邦人和税吏一样。 ——马太福音 18：17

在新约中，圣灵的殿是在哪里？

虽然不是一种合乎圣经的对“教会”这个词的使用，但今天我们经常提到教会宗派，这个词是什么意思呢？

为什么教会的首要意思是无形教会而不是有形教会呢？

这个图表中所列出的这些用法并不代表有 4 种不同的教会，而是看待和描述上帝的交汇的 4 种不同的层面。这 4 种视角之间的联系及其相互关系如下：

1. 圣经中，“教会”这个词最根本最首要的意思就是上帝所拣选的，所有重生得救、已经在属灵上与基督联合的人。那些已经在天上的被称为“得胜的教会”；那些还在地上的，被称为“争战中的教会”。其他 3 种用法都源于基督的这个内在、属灵、普世的教会。这是圣经所定义的“无形教会”。

2. 增加了外部成员以及教会神职人员、治理形式和条例——都是为了教会的益处以及向世人显明教会，才有的——之后，就是圣经所说的有形教会。

将有形教会普遍的特点局限于那些在同样的教义标准、教会次序和教会治理形式下联合在一起的人身上，就成了人为的宗派。

3. 在一个特定的地区，某个宗派下一群特定的会众聚集起来敬拜上帝，其结果就是圣经所说的地方教会。

4. 指的是一个地方教会所任命的代表该教会的行政人员，这就是圣经所说的教会神职人员。

圣经以双重的方式提到上帝的教会和上帝的约的成员资格。以下表格提供了一些范例。

上帝的教会和约的成员资格、内在的和外在的

内在的与外在的（无形的与有形的）

但愿祂在教会中，并在基督耶稣里，得着荣耀，直到世世代代，永永远远。阿们。
——以弗所书 3：21

祂也是教会全体之首。祂是元始，是从死里首先复生的，使祂可以在凡事上居首位。
——歌罗西书 1：18

主又说：“那些日子以后，我与以色列家所立的约乃是这样。我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上，我要作他们的上帝，他们要作我的子民。”
——希伯来书 8：10

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。
要用水借着道，把教会洗净，成为圣洁，
可以献给自己，作个荣耀的教会，毫无玷污皱纹等类的病，乃是圣洁没有瑕疵的。
——以弗所书 5：25-27

倘若他的子孙离弃我的律法，不照我的典章行。
只是我必不将我的慈爱，全然收回，也必不叫我的信实废弃。
我必不背弃我的约，也不改变我口中所出的。
——诗篇 89：30，33-34

以后再没有咒诅。在城里有上帝和羔羊的宝座。祂的仆人都要事奉祂。也要见祂的面。祂的名字必写在他们的额上。
——启示录 22：3-4

当使用以下这些词汇时，可能会有两重的关系。为什么呢？

——约的关系
——教会成员
——上帝的子民
——信仰告白

教会的——有关教会的事宜。

外在的关系为什么对上帝的教会是很重要的呢？能使人得救吗？

上帝的教会和约的成员资格（续）

只是外在的（有形的）区别于内在的（无形的）

耶稣又设个比喻对他们说，天国好像人撒好种在田里。及至人睡觉的时候，有仇敌来，将稗子撒在麦子里，就走了。到长苗吐穗的时候，稗子也显出来。田主的仆人来告诉他说，主啊，你不是撒好种在田里吗？从哪里来的稗子呢？主人说，这是仇敌作的。仆人说，你要我们去薅出来吗？主人说，不必，恐怕薅稗子，连麦子也拔出来。容这两样一齐长，等着收割。当收割的时候，我要对收割的人说，先将稗子薅出来，捆成捆，留着烧。惟有麦子，要收在仓里。

——马太福音 13：24-30

你们是耶和华你们上帝的儿女。不可为死人用刀划身，也不可将额上剃光。因为你归耶和华你上帝为圣洁的民，耶和华从地上的万民中拣选你特作自己的子民。

——申命记 14：1-2

因为外面作犹太人的，不是真犹太人，外面肉身的割礼，也不是真割礼。惟有里面作的，才是真犹太人。真割礼也是心里的，在乎灵，不在乎仪文。这人的称赞不是从人来的，乃是从上帝来的。

——罗马书 2：28-29

他们却如亚当背约，在境内向我行事诡诈。

——何西阿书 6：7

因为从以色列生的，不都是以色列人。也不因为是亚伯拉罕的后裔，就都作他的儿女。惟独从以撒生的，才要称为你的后裔。这就是说，肉身所生的儿女，不是上帝的儿女。惟独那应许的儿女，才算是后裔。

——罗马书 9：6b-8

但不受割礼的男子，必从民中剪除，因他背了我的约。

——创世记 17：14

不像我拉着他们祖宗的手，领他们出埃及地的时候，与他们所立的约。我虽作他们的丈夫，他们却背了我的约。这是耶和华说的。

——耶利米书 31：32

于是用比喻说，一个人有一棵无花果树，栽在葡萄园里。他来到树前找果子，却找不着。就对管园的说，看哪，我这三年，来到这无花果树前找果子，竟找不着，把它砍了吧。何必白占地土呢？管园的说，主啊，今年且留着，等我周围掘开土，加上粪。以后若结果子便罢。不然再把它砍了。

——路加福音 13：6-9

我要与你并你世世代代的后裔坚立我的约，作永远的约，是要作你和你后裔的上帝。上帝又对亚伯拉罕说，你和你的后裔，必世世代代遵守我的约。你们所有的男子，都要受割礼。这就是我与你，并你的后裔所立的约，是你们所当遵守的。

——创世记 17：7，9-10

不要自己心里说，有亚伯拉罕为我们的祖宗。我告诉你们，上帝能从这些石头中给亚伯拉罕兴起子孙来。现在斧子已经放在树根上，凡不结好果子的树，就砍下来，丢在火里。

——马太福音 3：9-10

妻子有不信的丈夫，丈夫也情愿和她同住，她就不要离弃丈夫。因为不信的丈夫，就因着妻子成了圣洁。并且不信的妻子，就因着丈夫成了圣洁。（丈夫原文作弟兄）不然，你们的儿女就不洁净。但如今他们是圣洁的了。

——哥林多前书 7：13-14

我是葡萄树，你们是枝子。常在我里面的，我也常在他里面，这人就多结果子。因为离了我，你们就不能作什么。人若不常在我里面，就像枝子丢在外面枯干，人拾起来，扔在火里烧了。

——约翰福音 15：5-6

请读一下凶恶园户的比喻。

“你们再听一个比喻。有个家主，栽了一个葡萄园，周围圈上篱笆，里面挖了一个压酒池，盖了一座楼，租给园户，就往外国去了。收果子的时候近了，就打发仆人，到园户那里去收果子。园户拿住仆人。打了一个，杀了一个，用石头打死一个。主人又打发别的仆人去，比先前更多。园户还是照样待他们。

后来打发他的儿子到他们那里去，意思说，他们必尊敬我的儿子。不料，园户看见他儿子，就彼此说：‘这是承受产业的。来吧，我们杀他，占他的产业。’他们就拿住他，推出葡萄园外杀了。园主来的时候，要怎样处治这些园户呢？”他们说：“要下毒手除灭那些恶人，将葡萄园另租给那按着时候交果子的园户。”

——马太福音 21：33-41

在这个比约中，以下这些分别是什么意思呢？

——栽种了葡萄园的家主。

——有篱笆和塔楼的葡萄园。

——葡萄园里的园户。

——园户的职责与行为。

虽然圣经对两者的实际情况都有所教导，但清楚地将与上帝的教会和圣约的外在关系与能使人得救的、内在的关系——有形教会与无形教会——区分开来。

然而，这种区分并不是指的两个彼此分离的、不同的教会，而是上帝对同一个教会的两种不同的视角。一种强调了上帝的视角。祂看见了所有那些聚集起来全心敬拜祂的人，祂也知道那些得到圣灵内在呼召并在属灵上连接于

马太福音十三章中的稗子的比喻和马太福音二十五章中的十个童女的比喻如何在有形教会和无形教会的问题上教导了类似的功课呢？

视角——看待事物的出发点、方向。

宣告——告白；宣称；通过一个人的言语或行为来证明。

教会的元首基督的人。这种对教会的看法被称为“无形教会”；它并不是对上帝是无形的，而是作为一个属灵的身体，对人是不可见的。

第二种对教会的看法强调的是人的视角。人看到所有那些外在地从世界中分别出来，聚集起来敬拜上帝的人。人不能看到别人的内心，但是可以看到他人外在的信仰告白。他看到所有那些外在被圣灵呼召并与上帝的教会有外在关系的人。对他们来说，教会的聚集、敬拜、传道、圣礼、条例和治理都是外在的、可见的层面。这种对教会的看法被称为“有形教会”；它对人来说是可见的。

根据他们不同的特点，下面的图表将有形教会的成员与无形教会的成员区分了开来。

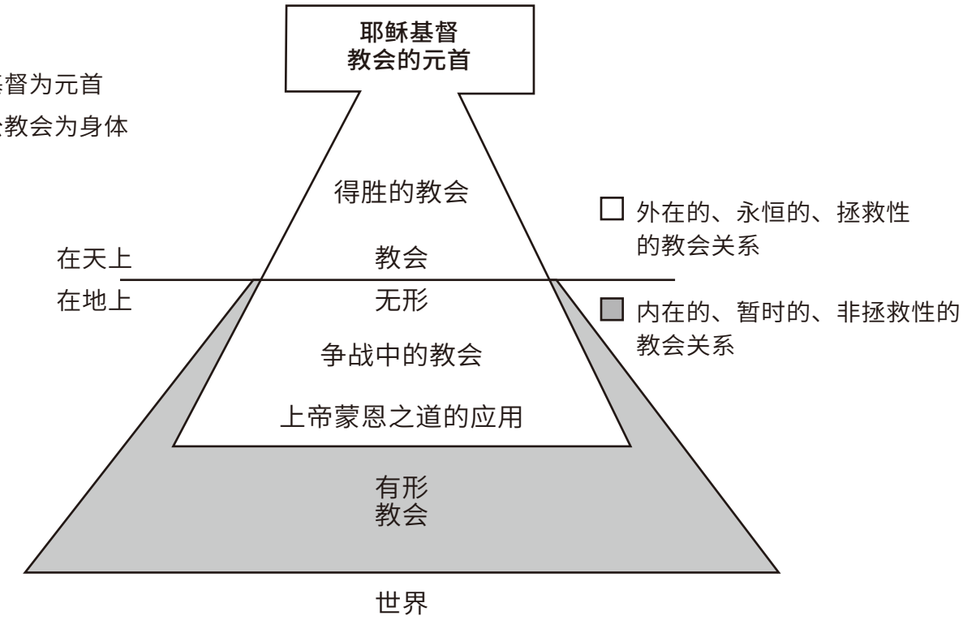
教会成员——有形教会对比无形教会

特点	无形教会	有形教会
1. 成员	内在（有效）蒙召的；上帝的话语已经被拯救性地应用在了他们身上——只有得救之人。	外在蒙召的；所有那些听到了上帝话语的人——得救的和未得救的。
2. 与基督的关系	内在的和属灵的——得救的	外在的和可见的——没有得救的。
3. 与上帝恩典之约的关系	得救的、永恒的、牢不可破的。	没有得救的、暂时的、可破的。
4. 从世界中分别为圣来敬拜上帝	内在的、以新的本性，靠着恩典，顺服内在的呼召来以灵和真理敬拜上帝。	外在的；顺服外在的呼召来敬拜上帝。
5. 进入的方法	通过属灵的重生与拯救性的告白；内在的洗礼——进入无形教会并享有其所有的益处。	通过自然的出生（由教会的父母所生）和个人的告白；外在的洗礼——进入有形教会并享有其益处。
6. 特权	永生和得救——重生、归正、称义、成圣和得荣。	暂时和没有得救——被置于上帝的话语（上帝祝福来拯救罪人的管道）之下，并置于教会的教导、祷告和治理之下。

以下的草图将无形教会（不论是地上争战中的教会还是天上得胜的教会）与有形教会区分开来。涉及与恩典之约的关系时，也有同样的内在和外在的区别。

（请看第 9 章）或洗礼的运用（请看第 27 章）。

上帝的教会



不论是过于看重有形教会还是过于轻视有形教会，都会产生很多错误。过于看重一个人外在的关系包括各种假定重生的观点——因为他们可见的洗礼、认信和他们是教会成员，就认定他是上帝得救的儿女。罗马天主教错误地强调有形教会是教会的本质，就是一个过于看重有形教会的例子。

请比较一下本页关于有形教会和无形教会的六个特点。每一个特点都是如何与这张草图相关的呢？

按这种观点，领受有形的圣礼远比圣灵无形地应用圣礼的真理更重要；对可见的神父来说，外在的认信和苦修代替了在教会无形的大祭司面前内在的认罪和悔改；更强调外在加入教会以及顺服有形教会及其领袖，而非无形的、属灵上与教会的元首连接并顺服祂。这些错误反转了属灵的优先次序。上帝教会的本质、核心和最深的意义是得救的、永恒的和属灵的教会——无形教会。

另一个相反的错误就是看轻有形教会。例如，浸信会否定外在的恩约和教会的关系，对他们来说，教会只有无形教会，只有被拣选之人。成年人在经过个人告白拥有得救的信心之后成为教会的成员。这种观点忽略了或最小化了以下这些: 圣经所提及的关于外在恩约或教会关系的经文（正如本章前面的图表所列出的）；孩童也是上帝有形教会的成员；上帝希望藉着祂外在的、有形的蒙恩之道来赐下祂内在的、无形的祝福；还有作为教会神职人员的人，只能正确判断出自己可见的事——通过他们教会成员外在的信仰告白和生活方式来判断，而不能判断自己看不到的事——灵魂里面内在、属灵的工作。

不论是罗马天主教还是浸信会的观点都是试图让上帝属灵的、无形的教会在地上变成有形的，但是却是通过强调相反的方面。他们分别强调和忽略了地上教会的哪个方面呢？

什么时候无形教会会变成有形的呢？为什么？

为什么上帝将人的灵魂放在身体之内呢？为什么上帝将教会的“灵魂”放在其“身体”之内呢？

因为外面作犹太人的，不是真犹太人，外面肉身的割礼，也不是真割礼。惟有里面作的，才是真犹太人。真割礼也是心里的，在乎灵，不在乎仪文。这人的称赞不是从人来的，乃是从上帝来的。这样说来，犹太人有什么长处？割礼有什么益处呢？凡事大有好处。第一是上帝的圣言交托他们。

——罗马书 2：28-3：2

“我不明白这个，”百思对她的老师说，“怎么可能会是一个教会，但是一部分是属灵的而另一部分是物质的，一部分是无形的而另一部分是有形的呢？属灵的那部分怎么能在物质的那部分当中呢？在我看来，它们应该不是这个就是那个。”

百思的老师想了一下，回答道：“百思，你是一个人还是两个？”

“一个。”百思回答道。

“但是你有属灵的部分也有物质的部分，不是吗？你的灵魂对人是无形的，但对上帝却是有形的，而你的身体也是有形的。有形教会是教会外在的身体，但是无形教会是它的内心，是它属灵的生命。属灵的部分会在外在的部分之内，直到时间的末了。”

“在时间的末了会发生什么呢？”百思问道。

在末日复活之后，无形教会会发生什么呢？

“与你在地上的生命终结的时候所发生的事情是一样，”她的老师回答道，“那时身体和灵魂会分开。而在时间的末了，无形教会，教会的‘灵魂’，也会与有形教会，教会的‘身体’所分开，并被提到天上直到永远。”

作为地上的受造之物，为什么上帝给了我们一个物质的身体呢？又为了什么上帝给了祂属灵的教会一个外在的身体呢？哪个才是一个人的存有核心的部分——他的灵魂还是身体呢？哪一个又是上帝教会的核心——是有形教会还是无形教会呢？我们只看重我们的身体或只看重我们的灵魂，还是都看重呢？哪一个更重要呢？为什么？我们只看重有形教会，或只看重无形教会，还是都看重呢？哪一个又是更重要呢？为什么呢？

《威斯敏斯特信条》如此定义无形教会：“无形的大公教会或普世教会为过去、现在与将来在教会的元首基督之下所召集合而为一的选民总数所构成。这教会就是主的配偶、身体和那充满万有者所充满的。”

因我们并不是与属血气的争战，乃是与那些执政的，掌权的，管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔争战。（两争战原文都作摔跤）

——以弗所书 6：12

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。

——提摩太前书 6：12

但我觉得肢体中另有个律，和我心中的律交战，把我掳去叫我附从那肢体中犯罪的律。

——罗马书 7：23

我们并非过了自己的界限，好像构不到你们那里。因为我们早到你们那里，传了基督的福音。

——哥林多后书 10：4

第三册 24章

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、是高处的、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。

——罗马书 8：37-39

我听见有大声音从宝座出来说：“看哪，上帝的帐幕在人间。祂要与人同住，他们要作祂的子民，上帝要亲自与他们同在，作他们的上帝。”

——启示录 21：3

那二十四位长老，就俯伏在坐宝座的面前，敬拜那活到永永远远的，又把他们的冠冕放在宝座前，说：“我们的主，我们的上帝，祢是配得荣耀尊贵权柄的。因为祢创造了万物，并且万物是因祢的旨意被创造而有的。”

——启示录 4：10-11

长老中有一位问我说：“这些穿白衣的是谁？是从哪里来的？”我对他说：“我主，你知道。”他向我说：“这些人是从大患难中出来的，曾用羔羊的血，把衣裳洗白净了。”

——启示录 7：13-14

圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听。得胜的，我必将上帝乐园中生命树的果子赐给他吃。

——启示录 2：7

无形教会同样也包含两部分——争战中的教会和得胜的教会。争战中的教会是上帝在地上属灵的教会，它包含所有地上重生得救的信徒——上帝在他们里面植入了属灵生命的人。上帝所赐的新性情（或新心）爱上帝和他人；它在不停地与旧人争战，这旧人喜爱以自我为中心、喜爱罪、世界和撒旦。因此，所有基督徒都是在属灵争战中应征入伍的士兵。从重生得救的那一刻起，他们就开始被属灵的仇敌攻击，并与其开始争战了。

虽然争战中的教会的属灵仇敌非常厉害，但是作为教会君王的基督会在争战中坚固并托住祂所有的儿女们。通过他们的元首基督，争战中的教会将经历对其仇敌完全的得胜。一个荣耀的未来正在等候着所有耶稣基督真正的战士们，就是所有那些在争战中抵挡罪的人。争战中的教会最终会变成得胜的教会。

得胜的教会是天上已经胜利了的教会。在那里，所有上帝所拣选的子民会永远赞美上帝他们的君王。因为祂已经为他们、藉着他们并在他们身上得着了荣耀的胜利。在那里，他们将他们的冠冕都放在了祂的脚前。在那里，那些从极大的试炼中经过的人，已经藉着羔羊的宝血洗净了自己的衣袍。在那里，那些藉着上帝的恩典而得胜的人可以在乐园中吃生命树的果子。在天堂中，再也没有罪恶的自我（旧人）、罪、世界的试探或撒旦了，只有对上帝及他人完美的爱（新人）、圣洁与合一。

《威斯敏斯特信条》如此定义有形教会：“有形的教会在福音时代（在律法时代仅限于一个民族）也是大公的、普世的，为凡承认真实宗教者，以及彼等之子女所构成。这教会是主耶稣基督的国度，上帝的家，在此以外是没有得救常例的可能性”。

正如前面所描绘的，因为我们罪恶的堕落和内心，有形教会和地上争战中的教会会表现得与得胜的教会有很大的不同。有时在教会成员的生命中，更多的是表现出罪而不是圣洁，在神职人员的身上，更多的是表现出自爱和骄傲而不是爱上帝与他人，彼此纷争而不是合一。当在这些时候看待有形教会时，甚至可能会很难准确地辨认出教会的本质、标记、价值和能力。

《使徒信经》告白：“我信圣而公之教会。”这个话是一种信仰上的告白。尽管用我们的肉眼来看，可能看到的是相反的情况，但用信心的眼睛来看教会时，我承认“我信圣而公之教会。”“圣而公之教会”宣告了教会的四个本质，正如下面所表述的：

1. 合一
2. 圣洁
3. 大公
4. 属于基督

教会的合一在于耶稣基督。教会有同一位元首并且是一个身体。教会拥有同样的信仰、道、爱和灵。虽然这是无形教会的首要真理，但也在有形教会对所有会友的关爱与照顾上外在地体现出来。

正如我们今日所看到的，有形教会分成了很多的宗派，对于作为教会成员的我们来说，对于作为基督身体的教会来说，对于作为教会君王的基督来说，并不是荣耀的事。让我们羞愧的是，错误的教义、罪恶的实践、人的误解以及个人的纷争已经在有形教会中导致了各种各样的纷争。我们蒙召是为了竭力在圣经的基础上合一，正如下文论及真教会的标志时——传讲圣经、执行圣礼和纪律惩戒——之时将要讲述的。在有形教会内部，因为减少了上帝的话或增添了上帝的话，已经产生了许多的纷争和分裂。

因为革来氏家里的人，曾对我提起弟兄们来，说你们中间有分争。我的意思就是你们各人说：“我是属保罗的，我是属亚波罗的，我是属矶法的，我是属基督的。”基督是分开的吗？保罗为你们钉了十字架吗？你们是奉保罗的名受了洗吗？

——哥林多前书 1：11-13

你们仍是属肉体的。因为在你们中间有嫉妒分争，这岂不是属乎肉体，照着世人的样子行吗？

——哥林多前书 3：3

用和平彼此联络，竭力保守圣灵所赐合而为一的心。身体只有一个，圣灵只有一个，正如你们蒙召，同有一个指望，一主、一信、一洗。

——以弗所书 4：3-5

哪一个更糟糕呢？是为了圣经教义的正确而牺牲教会的合一，还是为了教会的合一牺牲正确的教义呢？为什么？合乎圣经的合一与人为的合一有什么区别呢？

大公——普世的或全球的性质。

宗派——在同样的教义标准、组织和治理下联合起来的一群教会成员。

普世——包含所有地方；全世界范围的。

在基督教的教会中，只有一个无误的君王和话语的存在，还是有更多呢？为什么这个问题既重要又是很有必要的呢？

所以你们要弃绝谎言，各人与邻舍说实话。因为我们是互相为肢体。污秽的言语，一句不可出口，只要随事说造就人的好话，叫听见的人得益处。并要以恩慈相待，存怜悯的心，彼此饶恕，正如上帝在基督里饶恕了你们一样。

——以弗所书 4：25，29，32

他们唱新歌，说：“祢配拿书卷，配揭开七印。因为祢曾被杀，用自己的血从各族各方，各民各国中买了人来，叫他们归于上帝，”

——启示录 5：9

又将万有服在祂的脚下，使祂为教会作万有之首。

——以弗所书 1：22

祂也是教会全体之首。祂是元始，是从死里首先复生的，使祂可以在凡事上居首位。

——歌罗西书 1：18

新约和旧约同样也启示了只有一个教会。虽然上帝使用了不同形式的方式（例如第 9 章所描述过的特别的、家族的、民族的和教会的形式），它们都属于同一个教会。保罗的话“这奥秘就是外邦人在基督耶稣里，借着福音，得以同为后嗣，同为一体，同蒙应许”（以弗所书 3：6）就见证了这个真理。罗马书 11 章和希伯来书同样详细说明了这个真理。

教会的圣洁主要在于耶稣基督。透过耶稣基督替代性的工作看待教会时，上帝的教会就是圣洁的。其次，真圣洁也在重生之人——无形教会——的生命中开始了。圣灵在每一个被拣选之人的心中进行了成圣的工作。这就产生了信徒相通，在教会中的圣徒之间的相通。第三，外在的与世界分别并归于上帝也同样可以在有形教会的日常程序和治理中看到。

教会的大公或普世性的重点在于耶稣基督。耶稣命令祂的门徒和教会：“你们往普天下去，传福音给万民听。”（马可福音 16：15）主耶稣是罪人得救的唯一道路。从得救的意义上来讲，教会是大公的，正如得胜的教会所宣告的：“因为祢曾被杀，用自己的血从各族各方，各民各国中买了人来，叫他们归于上帝。”（启示录 5：9b）从外在的角度来讲，它也是普世的，因为它受命要往普天下去传福音。

教会属于基督这一性质也集中在耶稣基督的身上。祂是教会的元首、君王、中保和主。从特殊意义上来说，这不仅在无形教会中祂重生得救的儿女们的心中是这样的，也在有形教会的外在程序上是这样的。作为君王，祂的话语被用来治理和调整信仰与生活中的所有事情。随着一个教会减少或增添上帝话语的程度，它就从基督教的教会相应地变成了人为的宗教组织。

请读一下以下不同的教会成员的说法。请解释一下这些错误的观点分别与教会的 4 个本质中的哪一个相矛盾，为什么？

“我不认为与我们宗派之外的任何人谈论属灵的事情是正确的。如果那个人是真基督徒的话，他就会加入我们教会。”

“我不认为一个人应该与他人谈论信仰的想法和经历。这是那个人自己与上帝之间的事情。”

“我认为，越严谨越好！我们不应当接纳一个头发的长度超过了 2.5 寸（7 厘米）的男人成为会友，或者是留胡须的人，又或者是那些带金戒指或手表的人！”

作为对上帝的话语进行加添或减少的表现，这些观点反映出了不顺服和想要毁坏上帝教会的意愿。为什么呢？

我向一切听见这书上预言的作见证，若有人在这预言上加添什么，上帝必将写在这书上的灾祸加在他身上。这书上的预言，若有人删去什么，上帝必从这书上所写的生命树，和圣城，删去他的分。

——启示录 22：18-19

真教会的严谨在于严谨的持守圣经。为什么？为什么真正严谨的人恨恶所有人对上帝的话语的加添或减少呢？

圣经托付给地上的教会 7 个主要的责任。这些责任对每一个教会成员都适用，同时也适用于信徒集合在一起组成的教会。下一页的图表列出了每一种职责以及相应的示例经文。

第三册 24章

如果地方教会忽视或不强调这7个职责中的任何一个，那会发生什么呢？请根据这7个责任逐条回答这个问题。

这7个主要的职责中的哪一个包含了：

——圣礼？
——要理问答课程？
——主日学？

教会的 7 重职责

职责	示例经文
1. 服事并荣耀上帝	惟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。 ——彼得前书 2：9
2. 向所有的罪人强调个人重生得救归向上帝的必要性	说：“我实在告诉你们，你们若不回转，变成小孩子的样式，断不得进天国。” ——马太福音 18：3
3. 藉着传道、教导和执行圣礼来促进所有重生得救的基督徒灵命长进	祂所赐的有使徒，有先知。有传福音的。有牧师和教师。为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体。直等到我们众人在真道上同归于一，认识上帝的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量。 ——以弗所书 4：11-13
4. 执行纪律惩戒	若是不听他们，就告诉教会。若是不听教会，就看他像外邦人和税吏一样。 ——马太福音 18：17
5. 关爱穷人	因为办这供给的事，不但补圣徒的缺乏，而且叫许多人越发感谢上帝。 ——哥林多后书 9：12
6. 向社会作见证	你们是世上的光。城造在山上，是不能隐藏的。人点灯，不放在斗底下，是放在灯台上，就照亮一家的人。你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。 ——马太福音 5：14-16
7. 向那些没有听过福音的人传福音（福音布道或宣教事工）	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，犹太全地和撒玛利亚，直到地极，作我的见证。 ——使徒行传 1：8

当面对如此众多不同的宗派时，一个人怎么才能确定哪一个是真教会，哪一个不是呢？这个问题需要两重的答案。无形教会的成员是个人与主之间属灵的事情，基于合乎圣经的属灵生命的标记与果子——愁苦、得救、感恩和对上帝及他人的爱，正如我们在 14 章所学习的。

而当考虑有形教会时，真教会可以根据以下 3 个可见的标志来与假教会区分开来。

真教会可见的 3 个标志

强调	标志
1. 纯正地传讲上帝的话语	教义
2. 正确执行圣礼	敬拜
3. 忠心地执行纪律惩戒	惩戒

为什么在地上是没有完美的教会的呢？

在以下这些经文中，基督对教会的成员有什么清楚明确的警告呢？

地上的教会没有完美的，也没有宗派是完美的，但是努力成为完美是教会的目标。“所以你们要完全，像你们的天父完全一样。”（马太福音 5：48）越是忠心按照圣经来执行以上 3 点，地方教会和宗派就会越发的纯洁。

首先，必须纯正地宣讲上帝的话语。圣经是上帝无误的话语，应当在信仰与生活的一切事情上作为权威，认识到这一真理对教会的健康是至关重要的。讲上帝话语中包含的所有劝诫对教会的福祉是非常重要的。当一个教会开始淡化上帝的话语，淡化研读上帝的话语，淡化其中的宣告，把人的感觉、想法或习惯置于圣经的教导之上，这个教会就开始失去其纯洁和影响力（正确的传道会在第 26 章讲到蒙恩之道时进行更详细的讨论。）

其次，正确执行圣礼也是一个非常重要的标记。教会藉着施行圣礼来领受上帝恩约的标志与印记，同时也表达他们对耶稣基督、教会和恩约的元首的信靠。

“假冒为善的人哪，以赛亚指着你们说的预言，是不错的。他说：‘这百姓用嘴唇尊敬我，心却远离我。他们将人的吩咐，当作道理教导人，所以拜我也是枉然。’”
——马太福音 15：7-9

耶稣对信祂的犹太人说：“你们若常常遵守我的道，就真是我的门徒。你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。”
——约翰福音 8：31-32

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。
—— 约翰二书：9

同样，教会既不能减去也不能加添圣经的教导，也是非常关键的。（第 27、27 和 28 章会更加详细地讨论圣礼。）

第三，忠心执行教会纪律惩戒也对真教会是非常必要的。教会努力要在生命上更加圣洁，就像要在教义上更加纯粹一样。明显违背了上帝律法的外在罪行必须要悔改并放弃，否则就要对相关的人执行纪律惩戒。公开的罪必须公开悔改。（教会纪律惩戒会在本章稍后作进一步的探讨。）

请解释一下以下这些人所做出的论断犯了什么错误：

“我知道‘甲教会’不是真教会，我会告诉你为什么。我与那间教会的一个成员一起在一家建筑公司工作了两年多。他撒谎、欺骗并极度以自我为中心。他比不上任何一个人。事实上，我们都很高兴看到他离开。他每个周日都去‘甲教会’聚会，所以那间教会也好不到哪儿去！”

“我现在去‘乙教会’。这里的人非常友善、体贴。当我们拜访那里的时候，他们立刻就把我们迎了进去。这里的会友对信仰非常热心，很诚恳。我觉得这个教会是最棒的。”

“我觉得一个人去哪间教会聚会无所谓。如果他是真诚的并虔诚投入，那就行了。”

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，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。

——马太福音 28：19-20

我当日传给你们的，原是从主领受的，就是主耶稣被卖的那一夜，拿起饼来，祝谢了，就掰开，说：“这是我的身体，为你们舍的。你们应当如此行，为的是记念我。”饭后，也照样拿起杯来，说：“这杯是用我的血所立的新约。你们每逢喝的时候，要如此行，为的是记念我。”

——哥林多前书 11：23-25

倘若你的弟兄得罪你，你就去趁着只有他和你在一处的时候，指出他的错来。他若听你，你便得了你的弟兄。他若不听，你就另外带一两个人同去，要凭两三个人的口作见证，句句都可定准。若是不听他们，就告诉教会。若是不听教会，就看他像外邦人和税吏一样。我实在告诉你们，凡你们在地上所捆绑的，在天上也要捆绑。凡你们在地上所释放的，在天上也要释放。

——马太福音 18：15-18

分门结党的人，警戒过一两次，就要弃绝他。

——提多书 3：10

上帝命令所有人都要加入教会的 7 个原因

原因	示例经文
1. 敬拜	惟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。 ——彼得前书 2：9
2. 教导、造就	祂所赐的有使徒，有先知、有传福音的、有牧师和教师。 为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体。 ——以弗所书 4：11-12
3. 祷告和圣礼	都恒心遵守使徒的教训，彼此交接、掰饼、祈祷。 ——使徒行传 2：42
4. 交通	又要彼此相顾，激发爱心，勉励行善。 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。. ——希伯来书 10：24-25
5. 服事、作见证	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，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。 ——马太福音 28：19-20
6. 合一	免得身上分门别类。总要肢体彼此相顾。 ——哥林多前书 12：25
7. 纪律惩戒	这权柄原是为造就人，并不是为败坏人。 ——哥林多后书 13：10b

是否有可能一个人是真诚的，却是真诚地错了呢？是否有可能一个人虔诚投入了，却是投入了错误的事业呢？为什么？

有一名信徒自己敬拜上帝，他决定加入教会。他这样做是如何分离了上帝律法的两块石板的呢？这种以基督为头，但是不与祂的身体连接的方法是合乎圣经的吗？

以下这节经文是什么意思为什么从中可以得出集体在教会敬拜更胜于个人在家敬拜呢？

祂爱锡安的门，胜于爱雅各一切的住处。

——诗篇 87：2

比利时信条的第 28 条非常清楚有力地宣告每个人都应当加入教会。

一个人如何会过于轻视或过于重视有形教会的会友资格呢?

比利时信条——第 28 条

论每个人都当加入真教会

我们相信此圣教会既然是那些得救之人的聚集，并在此之外无救恩，就无一人，不论情形如何，可以置身度外，离开教会而生活；都当与教会联合，维持教会的合一，服从教会的教义与纪律：在基督的轭下而虚怀若谷，互相为肢体，按着上帝所给的恩赐彼此服事，造就弟兄。愿大家共同遵守，根据上帝的话，这是众信徒的本分，要与那些不与教会来往的人分别为圣，加入此教会，不拘上帝在何处设立的，甚至受到执政掌权者的反对，或受到死亡与身体之刑罚的威胁。因此，那些凡离开此教会，或不加入此教会的人是反对上帝的旨意而行事。

无形教会的成员资格对救恩是必须的，若是缺了，就没有人能得救，也没有人会得救。上一页中，以上 7 条成为教会会友的原因首先是针对教会属灵的成员，无形教会的成员。然而，每一条原因对有形教会的成员都有相应的外在表现、益处和责任。

成为有形教会成员的 7 个外在益处如下：

1. 敬拜——使人外在地顺服上帝的命令，即主日聚会敬拜祂。
2. 教导——让人面对上帝话语的宣讲、律法的警告以及福音的邀请，上帝已经应许藉着这些蒙恩之道来施行拯救。
3. 祷告——将人放入教会的祷告之中。
4. 交通——让人与上帝儿女们相交。
5. 作见证——将这个人包含在与上帝恩约应许的外在关系之中，这是鼓励他亲自寻求通过经历恩典来确认自己洗礼时的承诺。
6. 合一——在洗礼中外在地将上帝的名与标记置于这个人身上，外在地将他与世界分别出来，并使他亲自接触上帝和主的家。
7. 戒律惩戒——将人置于教会的劝诫和纪律之下，这些都是抑制罪的手段。

成为一名外在的教会成员，一名有形教会的成员，不能叫人得救，却能给人上述 7 个益处，这些都是极大的祝福。当上帝将我们包含在与祂的教会外在的关系之中，乃是施恩将我们分别出来。按我们的本性来说，我们并不比那些上帝没有赐予有形教会成员资格的人更强。

然而，所有的祝福也都含有相应的责任：权利越大，责任越大；上帝给的越多，祂要求的也就越多。所有有形教会的成员必须为上帝给有形教会成员的极大的祝福而交账。以下的例子如何说明了这个真理呢?

请读一下以下耶稣基督的警告:

> 耶稣在诸城中行了许多异能，那些城的人终不悔改，就在那时候责备他们说：“哥拉汛哪，你有祸了，伯赛大啊，你有祸了，因为在你们中间所行的异能，若行在推罗西顿，他们早已披麻蒙灰悔改了。但我告诉你们，当审判的日子，推罗、西顿所受的，比你们还容易受呢。迦百农啊，你已经升到天上。（或作‘你将要升到天上吗’）将来必坠落阴间。因为在你那里所行的异能，若行在所多玛，它还可以存到今日。但我告诉你们，当审判的日子，所多玛所受的，比你还容易受呢。”
>
> ——马太福音 11：20-24

这个有力的警告如何适用于那些忽视或轻视上帝所赐有形教会成员资格这一祝福的人呢?

> 你们无论进那一城，那一村，要打听那里谁是好人，就住在他家，直住到走的时候。进他家里去，要请他的安。那家若配得平安，你们所求的平安，就必临到那家。若不配得，你们所求的平安仍归你们。凡不接待你们，不听你们话的人，你们离开那家，或是那城的时候，就把脚上的尘土跺下去。我实在告诉你们，当审判的日子，所多玛和蛾摩拉所受的，比那城还容易受呢。
>
> ——马太福音 10：11-15
>
> 当审判的时候，尼尼微人，要起来定这世代的罪，因为尼尼微人听了约拿所传的，就悔改了。看哪，在这里有一人比约拿更大。
> 当审判的时候，南方的女王，要起来定这世代的罪，因为她从地极而来，要听所罗门的智慧话。看哪，在这里有一人比所罗门更大。
>
> ——马太福音 12：41-42

这个故事中的人如何违背了上帝在希伯来书 10：25 的诫命？

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。

——希伯来书 10：25

有形教会的成员资格是一件很严肃的事情，因为它包含了很大的祝福与责任。因此，带我们的孩子接受婴儿洗、成人洗和个人的信仰告白就是很神圣的事情了。这些事情决不能轻易地随便进行，或者没有经过考察、祷告和委身就进行。（这些问题的细节会在第 27 章详细讨论。）

加入教会之后，会友们要支持教会。他们是藉着忠心的出席聚会、奉献、作见证和努力做工而支持他们的教会。缺乏兴趣、三心二意的聚会、以及不参加自己教会的敬拜而去另一家当地的教会聚会是削弱、瓦解教会，而非而不是坚固、建立教会。以下的例子说明了这些真理。

一名牧师探访了一位好几周都没有参与教会崇拜的会友。他发现这名缺席的会友正坐在壁炉旁。

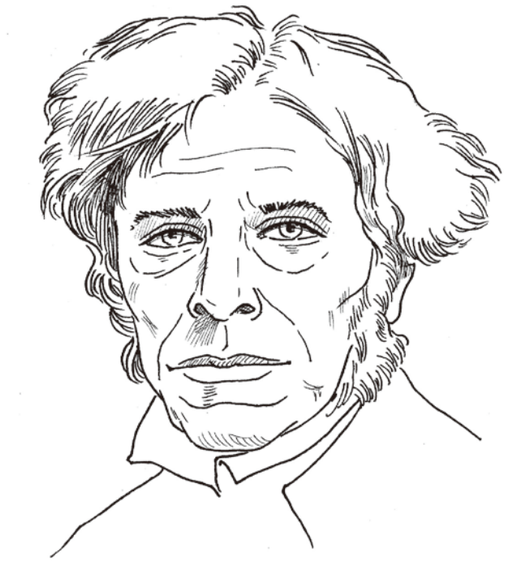
这名会友给牧师搬来了一把椅子，并坐下来等待即将到来的斥责。然而，牧师却在仔细看着壁炉里熊熊燃烧的火焰。他沉默着，拿起火钳，从火焰深处夹起了一快燃烧的煤块放在了壁炉旁边的石头上。

在持续的沉默中，这块燃烧的煤块渐渐熄灭了。这名会友疑惑的地在熄灭的煤块和牧师之间看来看去。最终，他明白了过来，说道：“我明白了，牧师，下个礼拜天我会去教会的。”

这名牧师通过这个例子说明了什么参与聚会的益处呢？

约翰•班扬在奥利弗•克伦威尔的部队中当兵。在反思他的军旅生涯时，他注意到在士兵中间有很多的争执和斗殴。然而，当士兵们看到敌人靠近时，他们就会合一——肩并肩——与敌人战斗。而在战斗结束后，纷争又会接着出现。

如果一个教会能更多地关注敌人——罪恶的自我、罪、世界和撒旦——把注意力放在敌人身上的话，它还会容忍自己里面有那么多的争吵和争斗吗？为什么不会了呢？



迈克尔•法拉第，英国著名的科学家和演说家，有一次在一大群人面前发表了一篇很有趣味和启发意义的演讲，听众中也包括了英格兰的国王。

在他结束演讲之后，人群中爆发出了热烈的长时间的掌声。然后国王站了起来，大大赞美了法拉第敏锐的洞察力和不可思议的发现。

很多人都期待着法拉第先生对国王的话有所回应，但是他却没有回应。在他一结束演讲之后，就急忙溜走跑去参加他教会周间的祷告会了，这样他恰好可以赶上。

哪一位君王的话语对他意味着更多呢？他为出席聚会而提供了什么美好的见证呢？

请读一下以下在使徒行传 第 2 章对教会状况的描写。你能在其中找到什么健康教会的特点呢？

于是领受他话的人，就受了洗，那一天，门徒约添了三千人。
都恒心遵守使徒的教训，彼此交接、掰饼、祈祷。
众人都惧怕。使徒又行了许多奇事神迹。
信的人都在一处，凡物公用。
并且卖了田产家业，照各人所需用的分给各人。
他们天天同心合意，恒切地在殿里且在家中掰饼，存着欢喜诚实的心用饭，
赞美上帝，得众民的喜爱。主将得救的人，天天加给他们。

——使徒行传 2：41-47

第三册

24章 上帝的教会

青少年圣经教义

一名教会的领袖有一次做了一篇异乎寻常的演讲，题目为“教会的骨头”。这篇演讲的中心是教会里的 5 种不同的成员。他谈到：

1. 叉骨——那些觉得这里不好，那里应该改进，但是又不肯为了必要的改进而祷告和做事的人。

2. 下颌骨——那些讲的太多，尤其是讨论他人并因此而产生了许多问题和麻烦的人。

3. 小丑骨——那些过于关注自己的感受而总是被他人的言语和行为所伤害的人。

4. 干骨——那些灵里冷淡、死气沉沉的人；不论是律法严厉的警告还是福音悦耳的提醒都不能再触动他们。

在谈了这 4 种类型骨头的特点之后，他谈到了第 5 种：

5. 脊骨——那些维持教会的成员，他们不停地做需要做的事情，为着正确的和必要的事情而站稳、祷告并做工。

你在自己的教会中是哪种骨头呢？

年轻人可以如何在教会中以如下方式来服事呢？

- —— 晚上与教会神职人员学习、讨论圣经。
- —— 探访孤独的人。
- —— 帮助老人做各种事情。
- —— 为十几岁的孩子组织活动来代替那些不好的娱乐方式。
- —— 其他方式？

到了天亮，叫他的门徒来。就从他们中间挑选十二个人，称他们为使徒。这十二个人有西门，耶稣又给他起名叫彼得，还有他兄弟安得烈，又有雅各和约翰，腓力和巴多罗买，马太和多马，亚勒腓的儿子雅各，和奋锐党的西门，雅各的儿子犹大，（“儿子”或作“兄弟”）和卖主的加略人犹大。

——路加福音 6：13-16

祂所赐的有使徒，有先知、有传福音的、有牧师和教师。为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体。直等到我们众人在真道上同归于一，认识上帝的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量。

——以弗所书 4：11-13

教会神职人员

耶稣基督是教会的君王。作为君王，祂已经赐下了祂的话语、祂的律法来治理祂的教会。祂同样也预备了各种职分，呼召并任命各种神职人员按照显明在祂话语中的旨意来教导、治理和供给祂的教会。神职人员不可以按照他们自己的意愿而行，而是只能按照上帝的话语去教导；他们要为此向基督交账。

当上帝建立新约的教会时，祂提供了 3 种特别的职分，这 3 种职分需要特别的恩赐和行神迹的能力。这些暂时的、特殊的职分是：

1. 先知——从上帝那里领受特别的指示或异象，然后将这个新的信息或启示教导给其他人的人。

当上帝成文的圣经成书之后，这种形式的特殊启示已经终止了。

2. 使徒——在耶稣基督复活之后亲眼看见过祂的人，他们是复活的主第一手的见证人。使徒们领受了各种特别的恩赐，例如神奇的医治能力、说方言、辨别诸灵以及说预言，这些可见的证据证明他们担负了上帝赐给的职分。

3. 福音布道者——被指定为使徒们特别的助理并领受了同样特别恩赐的人。

在上帝的话语成书，新约教会建立后，这些特别的职分就不再需要了。这时，基督藉着日常的职分，基于祂已经完全了的话语，来治理教会。这 3 种日常的职分与示例经文列在了下面的图表中。

新约教会中的日常神职人员

职分	示例经文
1. 牧师	亚波罗算什么，保罗算什么，无非是执事，照主所赐给他们各人的，引导你们相信。 ——哥林多前书 3：5
2. 长老	那善于管理教会的长老，当以为配受加倍地敬奉。那劳苦传道教导人的，更当如此。 ——提摩太前书 5：17
3. 执事	这等人也要先受试验。若没有可责之处，然后叫他们作执事。 ——提摩太前书 3：10

每一个教会职分所担负的特别职责列在了下页的图表中。

以下这些经文中包含了什么教会神职人员特别的标记和资格呢？

人若想要得监督的职分，就是美慕善工。这话是可信的。作监督的，必须无可指责，只作一个妇人的丈夫，有节制，自守，端正。乐意接待远人，善于教导。不因酒滋事，不打人，只要温和，不争竞，不贪财。好好管理自己的家，使儿女凡事端庄顺服。人若不知道管理自己的家，焉能照管上帝的教会呢？初入教的不可作监督，恐怕他自高自大，就落在魔鬼所受的刑罚里。监督也必须在教外有好名声，恐怕被人毁谤，落在魔鬼的网罗里。作执事的也是如此，必须端庄，不一口两舌，不好喝酒，不贪不义之财。要存清洁的良心，固守真道的奥秘。这等人也要先受试验。若没有可责之处，然后叫他们作执事。女执事也是如此，必须端庄，不说谗言，有节制，凡事忠心。

执事只要作一个妇人的丈夫，好好管理儿女和自己的家。因为善作执事的，自己就得到美好的地步，并且在基督耶稣里的真道上大有胆量。

——提摩太前书 3：1-13

监督既是上帝的管家，必须无可指责、不任性、不暴躁、不因酒滋事、不打人、不贪无义之财、乐意接待远人、好善、庄重、公平、圣洁、自持。坚守所教真实的道理，就能将纯正的教训劝化人。又能把争辩的人驳倒了。

——提多书 1：7-9

新约教会神职人员的职责

话语的执事（教导长老、主教或牧师）

1. 传讲或教导上帝的话语。
2. 执行上帝的圣礼——洗礼和圣餐。
3. 为会众祷告。
4. 与长老们一起帮助治理教会。
5. 探访、教导、警告并安慰会众的家庭。

根据以下特别的服事内容，按立的话语的执事可以进一步分为：

a 牧师——地方会众。

b 神学教授——护教并阐述正确的教义；培训未来的牧师。

c 传道人（不要与特殊职分中有特别恩赐的相混淆）—— 家庭事工。

d 宣教士——海外宣教事工。

长老（治理长老）

1. 与牧师一同治理和管理教会。
2. 在教会的教导和会众的生活两方面持守和保护上帝话语的教义。
3. 协助牧师探访、教导、警戒和安慰会众的家庭。
4. 当没有牧师，或牧师缺席时，协助带领教会崇拜。
5. 按照需要来协助牧师进行要理问答教导或监管。

执事

1. 收集、保管并将所有奉献给教会的财物无误地入账。
2. 探访并关怀贫穷的会众，不论是物质上的还是灵性上的。
3. 按照所需，分配适当的资金给可靠的慈善事工。

这 3 种新约的日常职分与旧约时代的 3 种职分是相关的——先知、祭祀和君王。这 3 种职分的首要职责也是同样的，如下表所示。

旧约和新约的职分与职责

旧约	新约	首要职责
1. 先知	牧师	去传讲和教导上帝的话语。
2. 祭司	执事	收集和献上百姓的奉献。
3. 君王	长老	统治和治理

所有会友都要因为教会神职人员的职分和工作，以及是上帝膏立（拣选、装备）他们担任各自的职分，而给予他们应有的尊敬。相应的，教会神职人员要按照最大的神职人员——基督——的旨意和话语来行使职权。行使抵触上帝的话语，是在滥用教会的职分，而非行使职权，以下的圣经范例说明了这些真理：

请读一下以下两段引用的圣经：

跟随的人对大卫说：“耶和华曾应许你说，我要将你的仇敌交在你手里，你可以任意待他。如今时候到了。”大卫就起来，悄悄地割下扫罗外袍的衣襟。随后大卫心中自责，因为割下扫罗的衣襟。

对跟随他的人说：“我的主乃是耶和华的受膏者，我在耶和华面前万不敢伸手害他，因他是耶和华的受膏者。”

——撒母耳记上 24：4-6

那善于管理教会的长老，当以为配受加倍地敬奉。那劳苦传道教导人的，更当如此。因为经上说，牛在场上踹谷的时候，不可笼住它的嘴。又说：“工人得工价是应当的。”控告长老的呈子，非有两三个见证就不要收。

——提摩太前书 5：17-19

旧约被膏立的先知、祭司和君王职分分别描绘了什么真理呢？

3 种教会神职人员反映了上帝在人身上形象的 3 个特点——知识、义和圣洁。这些是如何关联在一起的呢？

若是不听他们，就告诉教会。若是不听教会，就看他像外邦人和税吏一样。我实在告诉你们，凡你们在地上所捆绑的，在天上也要捆绑。凡你们在地上所释放的，在天上也要释放。

——马太福音 18：17-18

你们赦免谁的罪，谁的罪就赦免了。你们留下谁的罪，谁的罪就留下了。

——约翰福音 20：23

亚伦的儿子拿答，亚比户各拿自己的香炉，盛上火，加上香，在耶和华面前献上凡火，是耶和华没有吩咐他们的，
就有火从耶和华面前出来，把他们烧灭，他们就死在耶和华面前。

——利未记 10：1-2

以上两处经文分别说明了什么关于神职人员的真理呢？

有一名牧师有一次见证道：“在我的会众中，有些人的行为与亚伦和户珥托住摩西手臂的行为正好相反。这些会友是神职人员膀臂上的负担，使他们的手臂下沉。恐怕这些神职人员膀臂下沉的结果就是使以色列的仇敌们会更多地侵害会众。”请读一下出埃及记 17：8-13。这名牧师使用这个例子是什么意思呢？

教会纪律惩戒

在马太福音 16 章中，我们看到耶稣对彼得宣告，其实也是对教会及其神职人员说：“我要把天国的钥匙给你。凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑。凡你在地上所释放的，在天上也要释放。”（马太福音 16：19）

这些“钥匙”是什么呢？《海德堡要理问答》在问答 83 如此定义这些钥匙：

海德堡要理问答——第 83 问

八十三问：天国的钥匙是什么？

回答：就是圣洁福音的宣讲和教会的惩戒（即逐出基督教会）；藉此二者，天国向信者开放，向不信者关闭。

以下的说法是什么意思？“有些会友在努力支持教会神职人员的膀臂，但是另一些却在加重他们的负担，使他们的手臂下沉。”

为什么基督称祂给予教会的权力为天国的钥匙呢？

这两个钥匙，福音的宣讲和执行教会纪律惩戒是如何为信徒“打开”天国又为不信者“关闭”天国的呢？

纯正地宣讲上帝的话语清楚地区分开了重生之人和未重生之人、得救之人和失丧之人、恩典的记号和果子与罪的记号和果子。因此，讲道在信徒和非信徒中间划出了一条非常清楚的界限，因此就告诉每一个听众，天堂的门对他是敞开的，还是关闭的。

教会会友若是顽固坚持自己的罪，并对教会神职人员的劝诫置若罔闻，那么对他们的纪律惩戒就是将其赶出教会。只要他还没有从罪中悔改，教会纪律就将他排除在上帝的教会之外。

下列公开的罪出现时，必须执行教会惩戒：

1. 传讲错误的教义——“分门结党的人，警戒过一两次，就要弃绝他。”（提多书 3：10）

2. 有罪恶行为——“把行这事的人从你们中间赶出去。你们应当把那恶人从你们中间赶出去。”（哥林多前书 5：2b. 13b）

教会纪律惩戒含有两重目的，可以视为“良药”，也可以视为“手术”。

作为良药，教会纪律惩戒聚焦于个人。它寻求的是在爱中医治罪人，使之改过自新，从罪恶的疾病中回转，脱离罪行，恢复过来。

作为手术，教会纪律将教会视为一个整体。当所有试图去医治犯罪的会友的方法都失败时，纪律惩戒本着爱心赶出患病的会友，以此来保守教会这个身体其他部分的纯洁与属灵的健康。

教会纪律惩戒必须本着智慧、爱和关心来执行。每一个教会成员都应该真正地爱和关心教会的其他成员。出于深深的关爱的动机，他应当在爱中去告诉对方走在了错误的道路上。

若有人不听从我们这信上的话，要记下他，不和他交往，叫他自觉羞愧。但不要以他为仇人，要劝他如弟兄。

——帖撒罗尼迦后书 3：14-15

其中有许米乃和亚力山大。我已经把他们交给撒旦，使他们受责罚，就不再谤渎了。

——提摩太前书 1：20

分门结党的人，警戒过一两次，就要弃绝他。

——提多书 3：10

你们还是自高自大，并不哀痛，把行这事的人从你们中间赶出去。你们既是无酵的面，应当把旧酵除净，好使你们成为新团。至于外人有上帝审判他们。你们应当把那恶人从你们中间赶出去。

——哥林多前书 5：2, 7a, 13

若是不听他们，就告诉教会。若是不听教会，就看他像外邦人和税吏一样。

——马太福音 18：17

传道的钥匙如何重点强调的是包含或排除在无形教会之外，而教会纪律惩戒的钥匙强调的是有形教会呢？

爱是否需要做一些会导致痛苦和困难的事情呢？请说出一些例子来。

巴刻先生和斯图亚特先生工作的大楼有一部分被关闭了，原因是大楼中的实验室发生了一次意外，导致有一些危险的化学品飘到了空气中。

如果巴刻先生看到他的伙伴斯图亚特先生正走向“危险区域”而却不去警告他，你会怎么看待巴刻先生呢？如果他想：“我要保持沉默。如果斯图亚特先生想去那边，那是他自己的事情。”你又会如何看待他呢？

如果有教会成员看到同伴正走向罪恶和属灵上危险的方向而拒绝告诉对方的话，我们又会如何看待他呢？教会纪律惩戒仅仅只是教会议会的事情吗？为什么不是呢？

坏疽已经彻底感染了福耶尔太太的左脚。她小心翼翼地照料自己的脚，恒切祷告，并使用各种可能的药物和手段来治疗。然而，感染变得越来越严重。最终，她不得不做出一个痛苦又艰难的决定——她的脚必须截肢，以此来保证身体其他部分的健康。出于对自己身体健康的关心，她最终决定将患病的脚切除掉。

福耶尔太太对严重病变的脚做出的决定，与教会对基督的身体中得了严重疾病的成员作出的行动，有什么相似之处呢？

为了正确执行教会纪律惩戒，理解私下（隐秘）的罪和公开的罪的区别，以及如何分别对待二者就是非常必要的了。

私下（隐秘）的罪是只被一个人或一小部分教会成员所知道的罪。私下的罪必须按照以下所引用的“马太福音 18 章的原则”来处理。

马太福音 18 章的原则

圣经中对待私下的罪的方法

倘若你的弟兄得罪你，你就去趁着只有他和你在一处的时候，指出他的错来。他若听你，你便得了你的弟兄。

他若不听，你就另外带一两个人同去，要凭两三个人的口作见证，句句都可定准。

若是不听他们，就告诉教会。若是不听教会，就看他像外邦人和税吏一样。

我实在告诉你们，凡你们在地上所捆绑的，在天上也要捆绑。凡你们在地上所释放的，在天上也要释放。

——马太福音 18：15-18

马太福音 18 章的原则教导了以下 3 步：

1. 私下里当面说对方的罪。这么做的时候必须要有智慧，小心而真挚，本着对他真正的关爱。
2. 如果对方不听反而继续行在罪中的话，就带着两个受人尊敬的、值得信任的、能守秘密的见证人一起再去跟他说。
3. 如果对方还是不听从，继续顽固地拒绝脱离他的罪，那么你就必须把这件事情告诉教会的议会。你的动机应该是出于真正关心对方的益处。

以下提供了一个将马太福音 18 的原则应用在实践中的例子。

私下的罪与公开的罪的区别是基于人的还是上帝的角度呢？为什么？

哪一种表明了对他人真正的关心和爱护，是忽略他人危险的罪还是警告对方呢？为什么？

马可看到了 4 个和他一样大的年轻人走进了城里人尽皆知的一间酒吧。其中一人是文森特，他教会的一名会友。看到这件事情给马可带来了很大的烦恼。好几次，他想要给对方打电话，但是每次走向电话时，他都会失去勇气。

然而，几天后，他在商场碰到了文森特，于是就邀请对方去餐厅一起吃些点心。

随着马可很小心并真诚地谈到这个问题时，文森特变得非常生气。他告诉马可，他并不觉得去那里有什么错误，这不关马可的事，然后他就离开了。

马可在很长时间内都对文森特的反应感到很烦恼，但是 3 个月后，当马可开车路过那里时，他又看到了文森特走进了同样一间酒吧。这让他更加担心、痛苦了。

在经过许多的祷告、考量和挣扎后，马可联系了他们教会的另一名会友杰弗里斯先生，众所周知这位老人有智慧、值得信赖并且诚实。他知道文森特和他一样尊敬这位老人。

在听了马可解释完所有已经发生的事情之后，杰弗里斯先生同意邀请文森特和马可一起来他的家。

在杰弗里斯先生家的会面结束时，马可非常感恩，因为文森特告诉他们，自从马可第一次与他谈话之后，他的良心就已经清楚地警告了他，“就这样了”他说道，“我决定了——再也不去酒吧了！”

杰弗里斯先生用充满了爱、使人感动的祷告结束了这次会面，文森特也真诚地感谢了他们两个人。

如果文森特拒绝了马可和杰弗里斯先生的建议的话，那么就必须做什么了呢?

公开的罪不一定比私下的罪更糟糕，然而这种罪是很多会友，甚至所有的会友都会知道的。一样罪可能会因为以下 3 种方式而变得公开。

1. 一样罪能成为公开的罪是因为它的结果是公开的。一个人盗窃罪罪名成立，并且他的名字出现在了当地的报纸上，或者一对年轻的夫妇在还没有结婚之前就怀了孕，这些都是这种类型的公开的罪。

公开的罪一定比私下的罪更糟糕吗？如果不是的话，为什么对教会的身体来说，会引起更大的关注呢?

这种罪是私下里犯的，其结果却是众人皆知的。

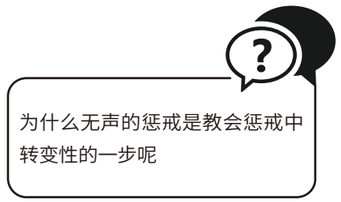
2. 一样罪能成为公开的罪，是因为它本身是公开的。一个人在聚会中开口咒骂或喝得醉醺醺的来到教会，都是这种公开的罪。这种罪的行为是很多或所有教会会友都看到的。

3. 始终拒绝悔改私下的罪，也会导致公开的罪。尽管已经应用了马太福音 18 章的原则，一个人还总是在周日进行不必要的工作，或去一家淫秽的书店，这样就成为一种公开的罪了。这样罪是私下里犯的，但是因为罪人顽固地坚持，在马太福音 18 章的原则执行完了全部的 3 步之后，这样罪就变成了公开的罪了。

教会议会必须处理所有会友生命中公开的罪。公开的罪需要公开谴责或公开认罪。然而，在上述的第三种方式中，这些罪是慢慢成为公开的罪的。在一些例子中，有一段转变的时间，其间很多或大部分会友还不知道实情。若是当事人忽视出于爱的警告，依然不肯悔改，教会议会可以决定进行无声的惩戒。这些都可以在转变阶段，在走到公开惩戒那一步之前来进行。

无声的惩戒（也被称为安静的惩戒或初步逐出教会）包含：

1. 教会议会不断地进行警告。
2. 教会议会通知对方不可以再参与圣礼或会友会议，直到他悔改并从罪中转离。



为什么无声的惩戒是教会惩戒中转变性的一步呢

这种形式的惩戒被称为无声的或安静的，是因为没有人公开注意到对这个会友施行的纪律惩戒；它仅仅是这个人和教会议会之间的事情。

转变——在改变的过程中；从一种状况变成另一种状况。

公开向所有会众宣布公开的惩戒是出于以下两个原因：

1. 要求每一个会友为其祷告并在这件事情上提供帮助。
2. 确定如果有任何会友觉得教会议会做得不正确，那他就可以提交一些教会议会可能不知道的新的证据。

为什么这两点都很重要呢？

长老会议——在一个特定的区域中，从宗派中每一个教会所选出的代表所组成的议会。

公开的惩戒（或完全逐出教会）是通过以下图表所描绘的三步来进行的。

公开惩戒的三步

第几步	描述
1. 第一步	公开向所有会众宣布，有名会友（不提名字）已经被置于惩戒之下，因为他违背了上帝的律法（提到违背了那条律法）。请全体会众为这名会友的悔改迫切祷告。
2. 第二步	公开向全体会友宣布这个人的名字以及他犯的罪。请全体会众继续迫切地为其悔改祷告。这一步只有在经过长老会议的许可之后才能采用。
3. 第三步	正式开除这名会友，将其置于上帝的教会之外。

这些惩戒的每一步只有在教会议会不断鼓励对方悔改，却被忽视或拒绝之后，才可以进行。教会议会需要在执行每一步惩戒的程序时，都要带着爱、智慧和耐心。教会议会必须为对方提供充足合理的时间以使其悔改，同时也要避免不切实际或不必要的延期或耽延。教会议会的目标必须是努力使这个人悔改，来赢得这名会友，而不是想把他驱逐出去。不论在进行到哪一步时，如果这名会友认罪悔改了，那么惩戒程序就要终止，就要原谅这个人。只有在他不肯悔改时，惩戒程序才会一步步进行下去。

公开的罪需要公开的认罪或公开的惩戒，是因为以下 3 个原因：

1. 维护上帝的荣耀——所有教会成员都带有祂的名。上帝之名的荣耀必须通过公开反对公开的罪来明确。所有人都必须清楚认识到，这些罪不是出于上帝的旨意。

我要把天国的钥匙给你。凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑。凡你在地上所释放的，在天上也要释放。

——马太福音 16：19

犯罪的人，当在众人面前责备他，叫其余的人也可以惧怕。我在上帝和基督耶稣并蒙拣选的天使面前嘱咐你，要遵守这些话，不可存成见，行事也不可有偏心。

——提摩太前书 5：20-21

2. 保持教会的纯洁——所有的成员都必须清楚认识到，这样的罪在上帝的教会中是不能容忍的。如果罪持续感染某一个会友，就必须驱逐他，以保证作为一个整体的教会的健康。一个会友公开犯罪，教会就必须公开反对，以此来清楚地维护教会的立场和纯洁。

3. 为了那名会友个人的益处——当他不断拒绝个人以及教会议会为他的祷告和警告之时，公开惩戒作为一种爱的手段，可以发动整个教会为其祷告并给其压力，来努力帮助他使他悔改。当他认罪悔改，公开除去过犯之后所有会友都要赦免他，并不再记念他的罪。

所有告白成为教会会友的人，当他用“是的”来回答下列问题的时候，就是在上帝和教会面前起誓了：

> “不论是你在生活中还是在教义上出现可能的懈怠之时，你是否承诺会降伏于教会对于一些事情（上帝所禁止的）的劝诫、纠正和纪律惩戒之下呢？”

如果教会纪律惩戒是按着上帝的话语来恰当施行的，那么反对这一惩戒就是最严重的问题了。这样做违背了自己的诺言，扰乱了上帝的教会，并且抵挡了上帝本身。愿上帝仁慈地保守我们不要被置于教会惩戒之下。

当按照圣经来执行逐出教会的惩戒时，如果一个人始终不肯悔改的话，那么被逐出上帝在地上的教会就意味着被逐出上帝在天上的教会。在地上不会有更严重更可怕的宣判了。

然而，如果被逐出教会的人后来悔改了，承认了自己的罪，并离弃了罪行，教会就必须在爱中接纳他回来，就像父亲欢喜迎接他回家的浪子一样。没有一个悔改的罪人是教会的君王、主耶稣基督所不能接纳的；因此，也没有一个悔改的罪人是主的身体，教会所不能接纳的。

为什么基督的话语在马太福音 16：19 使被从教会中逐出变成了一件最严重和最可怕的事情呢？

请读一下教会法规第 75 条。是谁来确定公开认罪的形式和方法呢？

所有此类公开性犯罪，或在藐视教会的劝诫之后公开化的犯罪，当有明确悔改的记号显明出来的时候，其和好当根据长老会的判断公开宣布。在只有一个牧师的乡下教会或小镇教会，当参照附近两个教会的建议，采取有利于造就各个教会的方式。

——《多特教会法规》第 75 条

斯米提格尔特牧师曾经写到，“死在绞刑架上都比被逐出教会更好。”

他这种说法是什么意思呢？

这样的人，受了众人的责罚，也就够了。
倒不如赦免他，安慰他，免得他忧愁太过，甚至沉沦了。所以我劝你们，要向他显出坚定不移的爱心来。

——哥林多后书 2：6-8

第三册

24章 上帝的教会

青少年圣经教义

《礼拜仪式》——教会公开崇拜的程序，包含了为了各种特殊场合所使用的正式的教会仪式范文。

阅读我们教会《礼拜仪式》中关于开除会友和重新接纳会友的范文结尾的部分，从中可以体会到教会在执行惩戒时带有的爱、关心的精神。

我们教会仪式中公开的祷告

为逐出教会者

噢！公义的上帝和仁慈的父啊，在祢尊贵的面前，我们为自己的罪忧伤，我们知道因为驱逐我们的这名会友所带来的这些忧伤和痛悔都是我们应得的；是的，这是我们所有人应得的，如果祢来按我们极大的过犯审判我们的话，我们都应当被从祢的面前赶出。—— 但是主啊，祢因基督的缘故向我们施行怜悯；因为我们真心的从这些罪中悔改，赦免了我们的过犯，并在我们的心中每日做工使我们为其有更大的哀痛；使我们能惧怕祢对冥顽不灵之人的审判，努力去讨祢的喜悦；请帮助我们远离世界的各种玷污，那些被从我们中间逐出的人，求祢使我们自己不要与他们的罪有份；让他自己也为他的罪而羞愧；并且因为你不喜悦罪人灭亡，而是希望他悔改得生命，所以教会的怀抱会一直向那些从罪恶中转离之人敞开；因此我们谦卑的向祢祈求，点燃我们心中虔诚的热心，使我们能用善意的劝诫和例子，来将被逐出教会者，连同那些不信或过着放荡生活之人，走迷了路之人，一同带回到正路之上。

求祢祝福我们的劝诫，使我们能因此在我们现在所为之哀痛的他里面重新欢喜快乐，并愿祢的圣名得着赞美，藉着教导我们祷告：我们在天上的父，等等一系列话语的主耶稣基督。

为重新接纳被逐出教会者

仁慈的上帝我们的父啊，我们藉着耶稣基督感谢祢，感谢祢使我们悔改的弟兄重新得着生命，让我们在他的归正之中欢喜快乐。我们祈求祢向他彰显祢的怜悯，使他能在心中越来越确定祢对他的罪的赦免，使他能因此而得着无法言喻的喜乐与满足来服事祢。鉴于他以前的罪得罪了祢很多，请求祢藉着他的归正，使他能得着更多。同样求祢能使他坚定的行在祢的正路之上一直到最后；也愿我们能从这个事情中认识到祢的怜悯，来敬畏祢；我们接纳他为我们的弟兄和共同领受永生者，愿我们能在我们今后的日子中，共同带着儿女般的敬畏和顺服来服事祢。藉着耶稣基督，我们的主，以祂的名来结束我们的祷告：我们在天上的父，愿人都尊祢的名为圣，愿祢的国降临，愿祢的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债。不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀，全是祢的，直到永远！阿们！

逐出教会和重新接纳对方（如果执行得合宜的话）如何显明了教会对其会友的爱呢？

愿上帝帮助所有的教会成员都看重他们有形教会的益处，并意识到他们相应的责任。然而，愿没有任何一个人在缺少教会本质——其活着的属灵实体，即无形教会——内在的、救赎性的、永恒的益处时就安息。这是教会——基督的新娘，要与其元首主耶稣基督一起活到永远的身体——基本的含义。教会之外，别无救恩。你是教会中一名活着的成员吗？

要理问答默记 海伦伯勒克牧师的要理问答——第二十四章

1. 基督是藉着祂内在呼召来召集祂的教会吗？
是的。

2. 这个教会在哪里？
在地上也在天上。

3. 地上的教会被给予了什么名字？
争战中的教会，因为它还在不停的争战中（罗马书 7：23）。

4. 争战中的教会的敌人是谁呢？
世界、罪恶和我们的血气。

5. 天上的教会被给予了什么名字呢？
得胜的教会，因为天上的教会已经胜过了所有事情（启示录 7：9）。

6. 这是两个不同的教会吗？
不是，而是同一个现存教会不同的两部分（以弗所书 1：10）。

7. 有不止一个真教会吗？
没有。“我的鸽子，我的完全人，只有这一个是她母亲独生的”（雅歌 6：9）。无论何地，所有时代的教会都是同一个教会（约翰福音 10：16）。

8. 现存的教会会一直在地上吗？
是的。“阴间的权柄，不能胜过它”（马太福音 16：18）。

9. 在所有时候，教会都是同样可见的吗？
不是，在受逼迫时，教会可能会几乎无法看到。

10. 当几乎无法看到时，教会还会存在吗？
是的，就如在以利亚时，他以为就剩下他一个了，然而还有七千没有向巴力屈膝的人（列王记上 19：14-18）。

11. 教会的元首是谁？
耶稣基督。“基督是教会的头”（以弗所书 5：23）。

12. 罗马教皇是教会的头吗？
不是，他代表了敌基督。

13. 我们如何知道教皇代表了敌基督呢？
所有预先对敌基督的说明已经、正在并将要完全应验在罗马教皇的身上。

14. 真教会的标志是什么？
对上帝话语纯粹的宣讲、合宜的执行圣礼、和合乎圣经的教会纪律惩戒。

15. 历史悠久是真教会的标记吗？
不是，因为撒旦的国度一样很悠久。

16. 教会拥有非常多的成员是真教会的标记吗？
不是，基督的真教会是一小群（路加福音 12：32）。

17. 在这个世界上繁荣兴盛是真教会的标志吗？
不是，“在世上你们有苦难”（约翰福音 16：33）。

18. 教会的权柄存在于什么之上？
存在于运用天国的钥匙之上。

19. 共有几把钥匙？
两把；福音的宣讲以及教会纪律惩戒。

20. 对我们来说，成为教会的外在成员就足够了吗？
不够，我们必须检视我们自己是否是教会里活着的成员。

第二十四章

第一部分 复习

1. 说出“教会”一词在圣经中的 4 种不同的使用方法，并予以解释。“教会”的意思可以是:

a _____ ____ _____

b _____ ____ _____

c _____ ____ _____

d _____ ____ _____

2. 有形教会与无形教会在以下方面有何不同?

a 会友资格：_____

b 与基督的关系：_____

c 与圣约的关系：_____

d 与世界分别：_____

e 加入方式：_____

f 特权：_____

3. 名词解释：

a 教会：_____

b 有形教会：_____

c 无形教会：_____

d 争战的教会：_____

e 得胜的教会：_____

4. 说出教会的 4 种属性，并予以解释：

a _____ ____ _____

b _____ ____ _____

c _____ ____ _____

d _____ ____ _____

习题

5. 上帝的教会在地上有哪 7 项主要的职责?

a _____ e _____

b _____ f _____

c _____ g _____

d _____

6. 说出有形教会的 3 个标志：

a _____

b _____

c _____

7. 上帝为什么命令所有人都要加入教会呢？请给出 7 条理由。

a _____ e _____

b _____ f _____

c _____ g _____

d _____

8. 分别说出 3 种旧约的职分，新约的日常职分，新约的特别职分：

旧约职分	新约职分	新约的特别职分
a _____	a _____	a _____
b _____	b _____	b _____
c _____	c _____	c _____

9. 基督赐给教会的天堂钥匙是什么?

a _____

b _____

10. 请讲述马太福音18章原则的 3 个步骤：

a _____

b _____

c _____

11. 请讲述公开惩戒的 3 个步骤：

a _____

b _____

c _____

12. 为何逐出教会是非常严重、可怕的惩罚?

_____

_____

第二部分 大开眼界

1. 请举例说明人如何低估或高估与上帝教会的外在关系：

2. 人的灵魂居于身体之内如何可以用来说明无形教会在地上居于有形教会之内？

3. 成为有形教会的成员有哪 7 种外在的益处？
   a
   b
   c
   d
   e
   f
   g

4. 教会惩戒为什么既可以看作是良药，也可以看作是手术？

5. 无声的惩戒是什么？什么时候使用？为什么要用？

6. 为什么公开的罪需要公开认罪或公开惩戒？

7. 为什么教会惩戒是出于爱的行动？

第三部分 圣经应用

1. 从下列章节中选一处经文来证明教会是出于上帝的制度，而非出于人的。
   a 以弗所书 2:
   b 使徒行传 20:
   c 提摩太前书 3:

2. 阅读以下经文。这些经文说的是有形教会还是无形教会的成员资格？
   a 罗马书 2:28-29
   b 罗马书 3:1-2
   c 以弗所书 5:25-27
   d 哥林多前书 7:13-14

3. 以下经文提到了无形的真教会的哪一个记号呢？
   a 马太福音 28:19-20
   b 马太福音 18:15-18
   c 约翰福音 8:31-32

第四部分 教会先辈的作品

用自己的话解释以下引文的含义。

1. “许多人涌入教会，心里却没有容纳讲道的空间。”（多马•亚当斯）

2. “一堆麦子尽管有糠秕，还是叫做麦子；一块田尽管有稗子掺杂在庄稼里面，还是叫做庄稼地。同样，有形教会也是教会。”（但以理•考德里）

3. “在教会死去之前，不要太匆忙地将她埋葬。”（约翰•芙莱维尔）

第五部分 侧边问题摘录

1. 为什么地上教会的首要含义是无形教会，而非有形教会？

2. 真教会的严谨必须严格合乎圣经。为什么？为什么真正严谨的人会恨恶在信仰上人为加添或删减上帝的话语？

3. 人很真挚，却真挚地犯了错，这有可能吗？人虔诚投入，却投入了错误的事业，这有可能吗？为什么？

4. 爱会需要履行痛苦且艰难的任务吗？请举例说明。

5. 为什么无声的惩戒是教会惩戒的过渡阶段？

第六部分 自选侧边问题

请找出你感兴趣的两个侧边问题（没有在章末习题中出现过的问题），写出你的回答。

1. 问：

答：

2. 问：

答：

第七部分 动脑动手

1. 设计一张表，尽可能多地列出与圣约和教会内在和外在关系相关的经文。标注所引经文是指的哪一种关系。

2. 制作一张大海报，列出有形教会、无形教会、争战的教会和得胜的教会，并在海报上简要解释这几个词。

3. 准备一张展板，讲明教会的属性、职责和标志。

4. 进行一次演讲，说明加入教会的理由和外在教会成员资格的益处。

5. 研读《多特教会法规》（2~28 条，79~81 条）。写一份报告讲论其中关于教会神职人员的资格、呼召、任命、职责、要求和惩戒的教导。

6. 制作一张墙报，分步展示教会对待私下的罪和公开的罪所采取的步骤。

3

《青少年圣经教义》分三卷，共三十章，涵盖了所有主要的圣经教义。卷一为 1-10 章，卷二为 11-20 章，卷三为 21-30 章。

本书每一卷的内容都清晰、准确又易懂，内含数百信息丰富的图表和启发性的故事，并糅合了改革宗教义标准、众多讨论题目、术语定义，以及亚伯拉罕 · 海伦伯勒克《属天真理面面观》(A Specimen of Divine Truths) 中摘录的要理问答。本书可用于家庭 (个人或者家人一起读)、学校 (圣经教义课程) 和教会 (要理问答学习)。

愿主丰盛地祝福本书，让青少年得以在祂永恒的圣经真理上得到教导，使祂的美名得着荣耀。

内部资料　不可赢利
如有问题或意见请电邮至
sinimbooks@hotmail.com
基督教改革宗出版社

3 青少年圣经教义 Bible Doctrine For Teens And Adults JAMES W. BEEKE 基督教改革宗出版社

3

青少年圣经教义

Bible Doctrine For Teens And Adults

JAMES W. BEEKE

基督教改革宗出版社

第二十五章

青少年圣经教义第三册

为了引导祂的教会在生活中行过危机遍布的海洋，上帝赐下了祂的话语，来显明通过每场风暴与纷扰的道路。

教会已经清楚地总结出了各种标志、标准和信经。这些合乎圣经的教义能够指引教会的需要。

总体来说，写下这些教义标准是为了满足 3 重目的：教会能够认信、教导和护教。

比利时信条

第三十二条 论教会的法规与纪律

同时我们相信，虽然那些教会的治理者制定教会法规来维持教会全体，本是好的，而且有益于会众，但他们必须特别注意他们自己，不要离开我们唯一的主基督所设立的那些事情。因此我们反对一切人为的发明，以及人所引进教会用来崇拜上帝，进而捆绑人良心的一切规条。因此我们只承认那培育、保守、协和与合一，并使会众都顺服上帝的事。为此目的、按着上帝的道以及情况所需，需要执行教会惩戒，或将人逐出教会。

第三十六条 论治民的官长

我们相信我们恩慈的上帝，由于人类的败坏就委派了君王、诸侯与地方长官，藉着律法与政策来治理人；目的在于约束人的放荡，并在他们中间施行一切秩序与规矩。为此缘故，上帝赐权柄给治民长官，为了刑罚作恶的，保护行善的。他们的职分不仅关注一般人民的福祉，同时也保护神圣的传道工作；阻止一切拜偶像与虚伪宗教，毁坏敌挡基督的国，并促进基督的国。因此他们必须赞助福音的传播，使上帝的名得荣，在各处受敬拜，正如祂在圣经中所吩咐的。此外，每个人不拘在什么地位、资格与情况下，都当顺服执政掌权的：向他们纳粮，恭敬他们，在凡事上只要不违反上帝的道，顺服他们；在祷告中为他们代求，叫上帝在他们一切的行事上治理引导他们；以致我们在各样敬虔与诚实上平安度日。因此我们憎恶重洗派以及其他妨害治安者，总的来说，人若反对在上掌权的和治民官长，搅乱公平，混乱规矩与良好秩序，就是上帝在人们中间所设立的，那么我们都憎恶他。

信经

惟有圣经是上帝所启示的、真理无误的来源。上帝的道就是真理。然而，在整个历史中，基督教会发现总结出正式明确的宣告和对圣经信仰做出解释是非常有必要，也是非常有益处的。这些总结性的文件——对圣经信仰清楚明确、得到认可的陈述——就被称为教会的标志或信经式陈述。

教会写下信经陈述（教会的标志）是因为以下 3 个原因：

1. 为了宣告信仰——教会蒙召向世界显明真理的亮光。外人对教会经常会问的一个问题就是：“你们信的是什么？”陈词优美的信经陈述非常有助于总结经真理（教义），清楚地向他人传达，尤其是在一些最核心的真理（教理）上面。

标志——正式的象征；一个教会宗派的标准。

信经式——有关信经的；关于核心信仰的正式陈述。

你们是世上的光。城造在山上，是不能隐藏的。人点灯，不放在斗底下，是放在灯台上，就照亮一家的人。你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。

——马太福音 5：14-16

异端——错误的教义；与上帝的话语相违背的教导或信念。

2. 为了教导——教会蒙召来教导其受洗和认信的会友有关圣经的真理。教会的标志将有关特定教义的所有圣经内容汇聚为一身。其本身就可以作为有用的教学工具来教导他人。

3. 为了护教——教会蒙召来捍卫真理，远离异端（heresy）和错谬。圣经的教导是无误的，但是人的教导不是。人对上帝圣言的认识和解释可能会是错的。当有关于圣经的解释发生冲突时，教会就需要仔细研读圣经，将真理与谬误区分出来，捍卫真理。认真写下的、基于圣经的信经陈述可以作为有效的手段来驳斥人所产生的错误并建立上帝所赐的真理。

你若将这些事提醒弟兄们，便是基督耶稣的好执事，在真道的话语，和你向来所服从的善道上，得了教育。

——提摩太前书 4：6

他们清清楚楚地念上帝的律法书，讲明意思，使百姓明白所念的。

——尼西米记 8：8

坚守所教真实的道理，就能将纯正的教训劝化人。又能把争辩的人驳倒了。

——提多书 1：9

亲爱的弟兄啊，一切的灵，你们不可都信。总要试验那些灵是出于上帝的不是。因为世上有许多假先知已经出来了。

——约翰一书 4：1

亲爱的弟兄啊，我想尽心写信给你们，论我们同得救恩的时候，就不得不写信劝你们，要为从前一次交付圣徒的真道，竭力地争辩。

——犹大书：3

清楚教导上帝话语的教义的教会是在装备它的会友同样去认信并捍卫这些真理。为什么是这样呢？

马可和卡尔在同一间办公室工作。在一次午餐休息时，他们发生了一场关于教会宗派的争论。

卡尔说道："马可，我不认同你们的教会。它相信的是人的话语。你们使用要理问答和信条。我们教会不相信任何的信经信条；我只相信上帝的话语——圣经。"

这种说法让马可觉得很烦恼。他不知道怎么去回答卡尔。最终，他跟牧师提到了这个事情。牧师帮助马可了解到了卡尔在逻辑上的错误，他指出了以下事实：

- 每个人都有自己的"信经"——当卡尔说"我只相信上帝的话语，圣经"时，这就是一种信经陈述，陈述了信仰。

- 圣经自己见证了教会需要有信经陈述——当真理被怀疑、被攻击或被扭曲时。（请看使徒行传 15 章，尤其是侧边栏所引用的经文。）

- 健全的信经陈述是合乎圣经的——它们简洁地陈明了圣经在特定真理上的教导。如果信经陈述从上帝的话语中拿走了一些真理，或者加添了新的教义的话，它们就不是纯正的，就必须拒绝。

- 个人和团体的信仰告白是必需的——不论是你还是耶和华见证人，都宣称相信圣经。但是你相信圣经中的教导与他们所相信的在很多地方是不同的——例如耶稣的神性、永远的地狱和人是由身体与灵魂组成的。个人的信经陈述能澄清你和你的教会宗派相信圣经在教导什么。

为什么坚定相信基于圣经的信条表明了对圣经坚定的信仰呢？为什么没有信经的教会经常远离纯正的圣经教义呢？

信经陈述不能代替、减弱圣经的权威。标志也必须在上帝圣言的基础上建立。它们必须精确地总结并教导圣经所教导的。它们是第二手的、次要的标准，不是首要的和基要性的标准。然而，作为教会对特定圣经真理的正式说明，信经陈述比具体某个人的观点有更大的影响力。教会标志只有在其精准的宣告和总结了圣经之时才会带有权威。如果任何信经陈述减少或加添了圣经话语，因而违背了圣经，就必须拒绝这一陈述。圣经依然是我们信仰与生活的基础原则。上帝的话语是无误的，但是人对圣经的解释和理解则不是。

简洁——简明的；清楚的；明确的。

次要的——不那么重要的；第二的；在另一个的权柄之下。

惟有几个信徒是法利赛教门的人，起来说，必须给外邦人行割礼，吩咐他们遵守摩西的律法。使徒和长老，聚会商议这事。那时，使徒和长老并全教会，定意从他们中间拣选人，差他们和保罗，巴拿巴，同往安提阿去。所拣选的，就是称呼巴撒巴的犹大和西拉，这两个人在弟兄中是作首领的。于是写信交付他们，内中说："使徒和作长老的弟兄们，问安提阿、叙利亚、基利家外邦众弟兄的安。我们听说有几个人，从我们这里出去，用言语搅扰你们，惑乱你们的心。其实我们并没有吩咐他们。因为圣灵和我们，定意不将别的重担放在你们身上。惟有几件事是不可少的，就是禁戒祭偶像的物，和血，并勒死的牲畜和奸淫。这几件你们若能自己禁戒不犯，就好了。愿你们平安。"

——使徒行传 15：5-6，22-24，28-29

上帝的教会已经清楚地用下表所列的标志表达了其对圣经真理的信仰。虽然不太可能完美地定义或区分出各种形式的信经陈述，但每一种类型基本的特点都列在了下面。

教会标志（信经陈述）

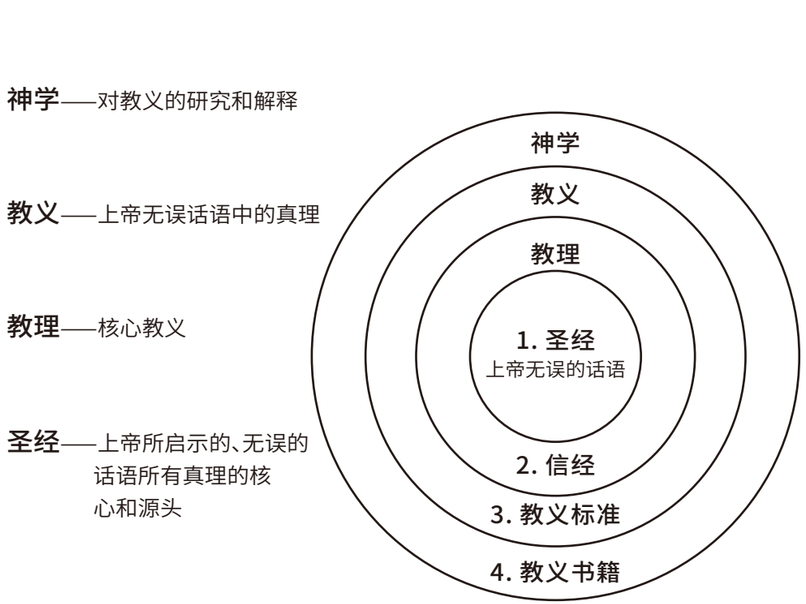
类型	特点
1. 信经	• 正式的“我信……”陈述 • 简明的陈述，只包含很少解释或根本没有解释。 • 对圣经教理的陈述——核心的教义。
2. 教义标准	• 正式的解释。 • 各种圣经教义的陈述和解释。 • 可能会用告白、要理问答或法规的形式写下来。
3. 信条	• 被批准的、综合的对大部分或全部的圣经教义的主要方面的陈述和解释。
4. 要理问答	• 用问答的形式所写下来的信仰告白。
5. 法规	• 经过认可的对特定圣经教义的陈述和解释。

霍奇牧师有一次曾说：“真正的问题经常不是出现在上帝的话语以及人的信经之间，而是在可靠的、经过验证的上帝子民共同的信仰与凭着个人的判断和智慧而否定信经的人之间。”
霍奇牧师的这种说法是什么意思？

为什么一个人声称他爱圣经，但是不喜欢教义，是不可能的呢？为什么这是一种自相矛盾的说法呢？到底什么是“教义”？

教会标志与圣经真理所关联的方式显示在了下面的草图中：

圣经及其与教会标志和神学之间的关系



1. **圣经**——上帝的话语
2. **信条**——所有基督教会所共同认信和正式宣告的信条
3. **教义标准**——被各种教会宗派所正式宣告的教义陈述
4. **教义书籍**——由各种人所做出的关于教义的详细解释

整个基督教会（所有的基督教宗派）都宣布相信以下的三大基督教信经中所表达的教理：

- 《使徒信经》（Apostles' Creed）
- 《尼西亚信经》（Nicene Creed）
- 《亚他那修信经》（Athanasian Creed）

以下的段落简短地总结了这三大信经的历史与内容。

诺斯替主义——在早期基督教会中发展起来的一个异端，他们认为物质是邪恶的，而灵性是良善的。它否定了三位一体和基督的神人二性。

为什么在本教义材料开篇那里的一张草图与上页的草图很相似呢？

基督教会与邪教有什么主要的区别呢？

使徒信经

（或大公教会的十二条信仰）

《使徒信经》之所以得名，是因为它乃是基于使徒们主要的教导和福音；使徒们并没有真的写《使徒信经》，也不是说像某些人错误声称的那样，每一个使徒真的各自写下一条。

在早期的基督教会中，每一个地方教会都发展出了简短的告白给那些加入教会的人用来公开认信，并用来表达他们所共同认同的信仰。罗马教会的信仰告白可以追溯到第 2 世纪。这个信仰告白为《使徒信经》提供了一个基本的模板，在第 8 世纪时，《使徒信经》成为了如今的样式，并成为了西方教会的标准信经。

《使徒信经》简洁但又全面地陈述了基督教信仰的教理，核心真理。写出《使徒信经》是为了对抗诺斯替主义（Gnosticism）的错误，诺斯替主义否定了上帝是全能的父以及基督是祂的独生子。《使徒信经》在这些问题上所宣告的圣经真理是非常清楚的。

《使徒信经》分为十二条简短的信经式陈述或条目。第一条提到了上帝天父及其创造；第二条到第七条是讲论上帝的独生子及其降卑到高升的九个步骤；第八到第十条，是圣灵及其工作。

“公”这个词在信经中的意思是“普世的或世界性的”，指的是独一、圣洁、世界范围内真正信仰基督教信仰的信徒所组成的教会。它指的不是“罗马天主教会”。

使徒信经如下：

使徒信经

1. 我信上帝，全能的父，创造天地的主；
2. 我信我主耶稣基督，上帝的独生子；
3. 因圣灵感孕，由童贞女马利亚所生；
4. 在本丢彼拉多手下受难，被钉于十字架，受死，埋葬；降在阴间；
5. 第三天从死人中复活；
6. 升天，坐在全能父上帝的右边；
7. 将来必从那里降临，审判活人，死人；
8. 我信圣灵；
9. 我信圣而公之教会；我信圣徒相通；
10. 我信罪得赦免；
11. 我信身体复活；
12. 我信永生。阿们。

大公——普世的；世界范围的；代表了全部基督教会的。

异端——含有与圣经不符的宗教观点。

信经会宣告教义或教条吗？为什么？

请读一下《亚他那修信经》结尾的宣告。为什么一个人必须相信三位一体——圣父、圣子和圣灵——才能得救呢？

亚他那修——（296-373 A.D.）亚历山大的主教，在尼西亚会议（公元 325 年）上强烈的反对亚流的教导（否定三位一体和基督的神人二性）。

尼西亚信经如下：

尼西亚信经

我信独一上帝，全能的父，创造天地的，并造有形无形万物的主。

我信独一主耶稣基督，上帝的独生子，在万世之前，为父所生，从上帝出来的上帝，从光出来的光，从真上帝出来的真上帝，受生的，不是被造的，与父一体的；万物都是借着主受造的。

主为要拯救我们世人，从天降临，由圣灵感孕童贞女马利亚所生，取了肉身，并成为人，在本丢彼拉多手下，为我们钉十字架；被害，埋葬；照圣经第三日复活，升天，坐在父的右边；将来必有大荣耀，再降临，审判活人死人。祂的国无穷无尽。

我信圣灵，为主，并赐生命的根源，从父子出来的，与父子同受敬拜，同受尊荣，曾借着先知传言。

我信唯一圣而公之教会，众使徒所传者。我认为赦罪设立的独一洗礼。我指望死人复活，并来世的生命。

阿们。

《亚他那修信经》

《亚他那修信经》大约写于公元 5 世纪末或 6 世纪初。之所以用亚他那修的名字所来命名的，很可能是因为他有关三位一体的清楚教导。

《亚他那修信经》包含两个主要的部分——第一部分广泛总结了有关三位一体的教义，而第二部分是有关基督神人二性的——祂既是完全的上帝又是完全的人。信经的结尾宣告：“以上乃是大公教会的信仰，除非人虔诚笃信，否则便无法得到拯救。阿们。”

亚他那修信经如下：

亚他那修信经

1. 人要得到上帝的拯救，最重要的是：必须要持守大公教会的信仰；**2.** 人必需要笃信无疑的、完整的、纯洁的持守此信仰。**3.** 大公教会信仰即是：我们敬拜三位一体的独一上帝；这独一上帝里的三位乃是合而为一的；**4.** 独一上帝里的三位彼此间不混乱，其本质也不分开。**5.** 此三位乃是：圣父、圣子、圣灵。**6.** 然而圣父、圣子、圣灵乃是在同一个神性本质内；祂们的荣耀及永恒中的威严也是相同的。**7.** 圣父是怎样的上帝，圣子也就是那样的上帝，圣灵亦是那样的上帝。**8.** 圣父并非是受造的，圣子也是如此，圣灵亦是如此。**9.** 圣父是无限的，圣子也是无限的，圣灵亦是无限的。**10.** 圣父是永恒的，圣子也是永恒的，圣灵亦是永恒的。**11.** 然而祂们并不是三位永恒的上帝，而是独一的永恒上帝。**12.** 也不是三位非受造的无限之上帝，而是独一的非受造的无限之上帝。**13.** 相同的，圣父是全能的，圣子也是全能的，圣灵亦是全能的。**14.** 然而祂们并不是三位全能的上帝，而是独一的全能上帝。**15.** 父是上帝，圣子也是上帝，圣灵亦是上帝；**16.** 然而祂们并不是三位上帝，而是独一的上帝。**17.** 相同的，圣父是我们的主，圣子也是我们的主，圣灵亦是我们的主；**18.** 然而，我们并非有三位主，而是只有独一的主。**19.** 因此，我们受到基督真理的催促而承认：圣父、圣子、圣灵每一位都是上帝、都是我们的主；**20.** 大公基督教也禁止我们说：有三位上帝、或三位主。**21.** 圣父并非是经由某某或某物而产生的；并非是受造的，也非被生的。**22.** 圣子是单单经由圣父而产生的；但并不是被圣父所造，而是经由圣父所生出。**23.** 圣灵是经由圣父和圣子而产生的；但并不是被造，也不是被生出，而是从圣父和圣子而发出。**24.** 因此有一位圣父，而非三位圣父；有一位圣子，而非三位圣子；有一位圣灵，而非三位圣灵。**25.** 在此三位一体独一上帝中的三位之间，并无前后、尊卑、大小之分别。**26.** 三位乃是共同的永恒及同等。**27.** 因此，如前所述，这合一的三位一体上帝，或说是三位一体的合一上帝，当受我们敬拜。**28.** 所以人要得到上帝的拯救，必须要思想这位三位一体之上帝。**29.** 此外，要得到上帝的救恩，也必须要笃信我们主耶稣基督的道成肉身。**30.** 因为纯正的信仰乃是我们宣告相信：上帝的儿子，我们的主耶稣基督是上帝、也是人；**31.** 祂是上帝，在诸世界存在之前被圣父生出，有着圣父的本质；祂也是人，生出在这个世界之中，有着祂母亲的本质；**32.** 祂是完全的上帝，也是具有理性之灵魂及人类血肉实体之完全的人；**33.** 就祂的神性而论，祂与圣父同等；就祂的人性而论，祂低于圣父；**34.** 虽然祂同时是上帝、也是人，然而并非是两位，而是一位基督；**35.** 祂是将人性带进上帝之中的那一位，而不是将神性转变为血肉之躯的那一位；**36.** 祂完全是一位，但并非借着祂的神性和人性本质两者间互相混合成为一，而是借着位格的联合为一。**37.** 就如同祂的理性之灵魂和肉体之躯联合成为一位人；相同的，上帝和人也是联合为一位基督；**38.** 祂为了拯救我们而受难，并下到阴间，但在第三天从死里复活；**39.** 祂升到天上，坐在全能父上帝的右边；**40.** 将来要从那里降临，来审判活人和死人。**41.** 当祂降临时，所有的人必然会从肉身中复活；**42.** 所有的人必要供认他们自己所做过的事。**43.** 些行善的人必要进入永生，为恶的人必要进入永火中。**44.** 以上乃是大公教会的信仰，除非人虔诚笃信，否则便无法得到拯救。

阿们。

每个主日，在教会的崇拜中告白其中一种信经已经成为了普遍的做法。以下是如此行的三条原因：

1. 出于圣经的原因——持续提醒会众基督教的教理、圣经的核心教义。
2. 出于教会的原因——使历代教会都保持在信仰上的合一。
3. 出于个人的原因——不断聚焦于为了得救必须亲身体验的教义。

克拉克夫人已经因为一个她自己无法解决的难题而烦恼了很长一段时间了。最终，她拜访了教会的一名长老，寻求他的建议。

“我知道我们教会里的一些人知道也承认圣经的真理，”她对长老说，“他们喜爱信经、教义标准和好的讲道。他们严格遵守所有圣经教义并能很快发现相关的错误。但是他们的生活方式以及行为却很糟糕；他们的生活只有一点或根本就不像基督徒的生活，很少有对他人的爱，在他们的生命中也没有灵修操练。如果他们所相信的教义是真实的话，不是应该能在他们的生命中看到结果吗？如果是这样的话，为什么在他们身上看不到呢？”

必有人说：“你有信心，我有行为。”你将你没有行为的信心指给我看，我便借着我的行为，将我的信心指给你看。你信上帝只有一位，你信的不错。鬼魔也信，却是战惊。虚浮的人哪，你愿意知道没有行为的信心是死的吗？我们的祖宗亚伯拉罕，把他儿子以撒献在坛上，岂不是因行为称义吗？可见信心是与他的行为并行，而且信心因着行为才得成全。这就应验经上所说：“亚伯拉罕信上帝，这就算为他的义。”他又得称为上帝的朋友。这样看来，人称义是因着行为，不是单因着信。

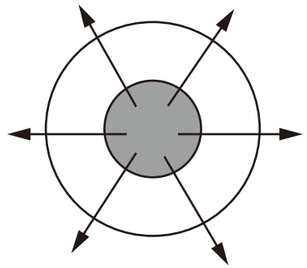
妓女喇合接待使者，又放他们从别的路上出去，不也是一样因行为称义吗？身体没有灵魂是死的，信心没有行为也是死的。

——雅各书 2：18-26

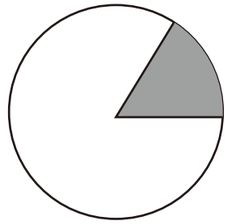
为什么在教会的崇拜中告白一种信经有益于上帝的荣耀、教会的合一以及对会友的造就呢？

“你问的问题很有意义，”长老回答，“这些问题很深刻、很难回答、也使人很难过，但是却很重要。让我试着画一幅草图来回答你的问题。”

长老画了下面的草图：



融入自身的教义
（影响个人生活的方方面面）



头脑里面的教义
（影响生活的“宗教”部分）

“这两幅草图反应了教义在两个不同的教会成员心中的位置，”长老解释道，“第一个人已经将圣经的真理融入其身。上帝的话语已经仁慈的被圣灵植入了他的心中。因此，上帝的真理会影响到他的动机、想法、言语和行为。第二个人在思想上知道教义，但是信仰只是局限在他生命中的一部分——宗教的那部分。他喜欢去听、读一些教义；他能很快判断出一点点的偏差。然而，这些只是礼拜天的事情和宗教有关的一部分。他人生的其他部分并没有被触及到。”

“我明白了，”克拉克夫人慢慢回答道，“这就解释了为什么在他们生活中每一件‘宗教’的事情都必须非常严格，但是所有其他的事情都可以非常宽松。只有一些特定的事情对他们来说是宗教的事情。”

“没错，”长老说，“对他们来说，并不是生活的全部都与信仰相关的。他们生意上的事情就是生意上的事情，家里的事情就是家里的事情。他们并不明白，所有他们的动机、想法、言语和行为都是与宗教有关的；他们所有的生活都在上帝的面前。”

当每个人听到或背诵信经中的“我信……”时，他要如何相信这些真理，是全心相信还是部分相信呢？圣经教义只是与一个人生活的“宗教”部分相关，还是与他的全部生活有关呢？为什么？

教义应当被视为干巴巴的、理论上的东西，还是活生生的实践呢？为什么？

以下的经文如何警告了“嘴上说”，但是没有“实践”的认信告白呢？

我的弟兄们，若有人说，自己有信心，却没有行为，有什么益处呢？这信心能救他吗？

若是弟兄，或是姐妹，赤身露体，又缺了日用的饮食，你们中间有人对他们说，平平安安地去吧，愿你们穿得暖吃得饱。却不给他们身体所需用的，这有什么益处呢？这样信心若没有行为就是死的。

——雅各书 2：14-17

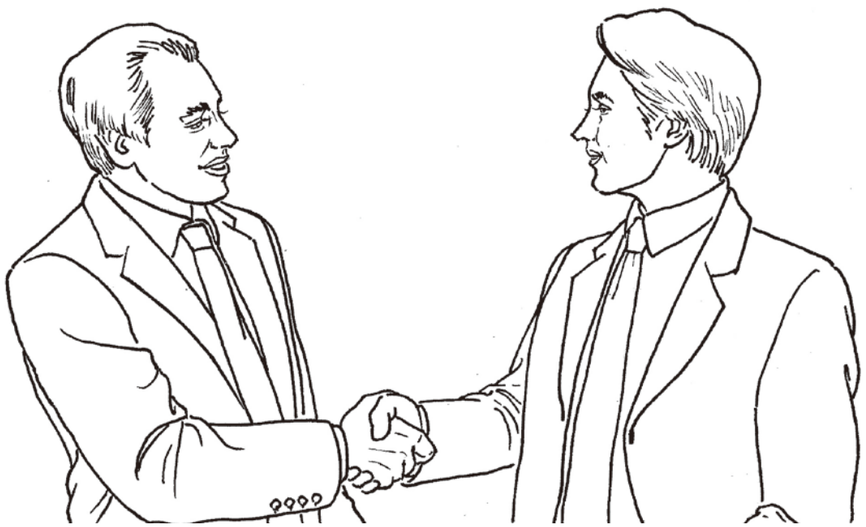
教义标准

标准是用作比较基准的得到公认的现有实例或模型（例如一英尺或一米是用来测量的标准单位）。标准也可以是一个用来代表特定的组织或国家的标志物（例如武器上的旗帜或外套）。

“教义标准”是得到共同认可的现有文件，清楚宣告一个宗派有关圣经教义的信仰。教义标准是用来与其他宗派相比较的基准，表明彼此之间的共识和异议。一份“教义标准”也可以作为一个标志，来代表那些相信其内容准确总结了圣经教训的人，为所有相信其圣经真理的人提供了聚焦点。

以下的例子说明了教义标准如何能在与他人互动时，帮助建立互信。

诺顿先生，一名加拿大的批发商，想要购买一大批精美的丝绸织品。美国的工厂通知他，他们将要按照每匹一定的价格卖给他一些材料。诺顿先生不太熟悉这种长度单位，所以有些不敢同意这个价格。然而，当工厂方面通知他一米的单价时，他很有信心的就同意了这个价格，因为这是他所熟悉的一种长度单位。



标准——为了比较而共同认可作为正式的基础的例子或文档。

匹——美国一种标准的测量布的长度单位，每匹是 120 英尺（36.5 米）。

那些认信和持守教义标准的教会通常会在他们的教导上更加符合圣经还是更少符合呢？为什么？

乔伊斯，一名美国人，已经来到法国旅行了 3 个星期。当她访问埃菲尔铁塔时，看到一名女孩站在一辆车窗上贴有美国国旗的车外。她于是走近了她，很快她们就有了一种彼此相连和信任的感觉。

教义标准如何能成为一种在圣经相关的事情上建立信任与信心的手段，就像度量单位和旗帜标志在普通的事情上所作的一样呢？

从荷兰起源的改革宗各宗派已经正式采用了 3 份教义标准。它们经常被称为《三种合一信条》，因为它们都表达了所有信徒在基于圣经的教导上合一的信仰。虽然有些人会积极主动地推广和使用这些教义标准，而另一些人倾向于忽略或只使用其中的一部分，但是所有荷兰的改革宗都将《三种合一信条》作为他们宗派正式的教义标准。这3份标准是：

- 《比利时信条》
- 《海德堡要理问答》
- 《多特信经》

以下的段落简单地总结了这 3 份改革宗教义标准的历史与内容。

《比利时（或荷兰）信条》

比利时信条是由德布利于 1561 年，在他 39 岁时写下的。当时是一个受逼迫的年代，德布利写下了这个信条后，将其跟一封抗议信包在一起，送给菲利普国王。

以下这些会产生什么样的危险呢？

- 从来不检视改革宗各宗派之间的区别。
- 只关注在改革宗各宗派的区别之上。

一份要理问答的首要目的是什么呢？为什么认识到这个真理是很重要的呢？

这个包裹被扔过城堡的围墙以使国王能够看到，为的是能够停止正在进行的逼迫以及向世界宣告改革宗信仰。然而，逼迫依然在继续，德布利也被抓了起来，被折磨后处以了绞刑。

《比利时信条》包含了 37 条，简要阐述了荷兰抗罗宗教会所认信的大部分圣经中主要的教义。1618——1619 的多特会议由衷地批准在改革宗教会里使用德布利的信条。

《海德堡要理问答》

《海德堡要理问答》是在 1562 年由 28 岁的神学教授乌尔西努和 26 岁的海德堡牧师俄利维亚努共同完成的。

这份要理问答之所以出现，是因为当时在德国的一个省，普法尔次出现了信义宗和加尔文主义的严重分歧。为了解决这个争端，当时在位的腓特烈三世选帝侯选了一些人并安排了一场不同团体之间的辩论。在加尔文主义取得了一场决定性的胜利之后，腓特烈三世就指定了乌尔西努和俄利维亚努来编写一份要理问答以用于所有教会的教导之中。

这份要理问答于 1563 年被海德堡议会和加尔文批准，后者要求增加了第 80 问有关天主教弥撒的问题。《海德堡要理问答》很快就被翻译成许多种语言，它的影响力很快就散布到了所有的改教教会之中。

《海德堡要理问答》包含了 129 个问答，被分为了 52 个主日——每个正好对应一年中的一个礼拜。它有以下两个不同寻常的特点：

1. 使用人称代词

海德堡要理问答：人称代词的使用

例子：问答 1

问：你无论是生是死，唯一的安慰是什么？

回答：我无论是生是死，身体灵魂皆非己有，而是属于我信实的救主耶稣基督。祂用宝血完全补偿了我一切的罪债，并且救我脱离了魔鬼的一切的权势；因此，祂保守我，若非天父允许，我的头发一根也不会掉下；祂叫万事互相效力，使我得救。故此，祂藉圣灵也使我有永生的确据，并且使我从此以后甘心乐意地为祂而活。

2. 它是用一种体验的形式所写，而不是用教义的格式。

海德堡要理问答：体验的方式

例子：问答 2

问：你无论是生是死，要享有这种安慰，有多少事情必须知道呢？

回答：有三件事：第一，我的罪恶和愁苦有多大；第二，我当怎样从自己一切罪恶和愁苦中得拯救；第三，我当怎样为这样的拯救感谢上帝。

《海德堡要理问答》的写作既使用了亲身的形式又使用了体验的形式。这两种形式如何使要理问答的传讲变得更加有效呢？

为什么《海德堡要理问答》要用一种体验的形式写成呢？以这种方式进行传讲，会有什么优势呢？

就像大多数的信仰告白、要理问答和教义文件一样，《比利时信条》是用教义的形式写成的。然而，《海德堡要理问答》的作者，选择使用了体验的形式——愁苦、拯救与感恩——一个人体验真理和救恩的方式。这两种形式的比较列在了下页的表中。

教义格式：比利时信条

标题	主要的教义是关于	比利时信条
1. 神论 “神”——上帝	**上帝**—— 上帝的名字、属性、法则、位格、可知性和存在	1——11 条
2. 人论 “人类”——人	**人**—— 人的被造、带有上帝的形象、人的堕落、罪和惩罚；上帝的护理以及行为之约	12——15 条
3. 基督论 “基督”——基督	**基督**—— 基督的名字、属性、职分、地位；恩典之约	16——21 条
4. 救赎论 “救赎”——拯救	**拯救**—— 呼召、重生、归正、信心、称义、成圣和恒忍	22——26 条
5. 教会论 “召出”——教会	**教会**—— 教会的本质、权柄、治理、传道和圣礼	27——36 条
6. 末世论 “末世”——最终的	**最终的事情**—— 死亡、基督的第二次再来、死人复活、最终审判、天堂和地狱	37 条

体验的格式：海德堡要理问答

标题	教义	海德堡要理问答
1. 愁苦	人论	主日 2——4 问答 3——11
2. 得救	基督论 救恩论 神论 教会论	主日 5——31 问答 12——85
3. 感恩（感谢）	归正 上帝的律法 祷告	主日 32——52 问答 86——129

伴随着每一个问答，《海德堡要理问答》都带有很多的支持经文。这是因为以下两个原因：

1. 为了清楚证明要理问答不是出于人的想法，而是对上帝的话语所教导的真理进行的总结。
2. 为那些想在要理问答总结性的回答上进一步了解的人提供了参考经文。

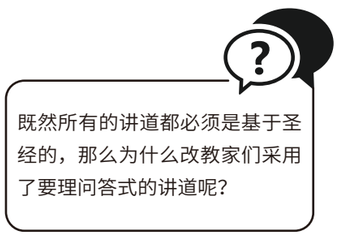
《海德堡要理问答》也被缩减后用于年轻人的要理问答和告白课程。这个缩减的版本被称为“摘要”。这个摘要是1611 年由赫尔曼写成的，多特议会（1618-1619）批准了将其用于教导年轻人。

《多特信经》（或五条对抗辩的否定）

《多特信经》写于 1618 年到 1619 年在多德雷赫特举办的国家改革宗教会议会之上。当时多特议会的主席是约翰•尼斯伯格曼。

《多特信经》是为了矫正雅各•阿米念的五条错误的教导而写的，阿米念是荷兰莱顿大学的神学教授，他的追随者们写了一份抗辩书，简短地陈明了他们所支持和相信的东西，主要包含了以下五个错误的教义：

1. 每个人都有自由意志可以接受或拒绝相信。
2. 上帝的拣选是基于祂预先看见人的信心。
3. 耶稣基督为所有人死了。祂的死为全人类挪去了原罪（全然败坏）。
4. 人必须与圣灵一同工作来使上帝在他的心中做工。
5. 上帝的儿女们可以失落，重新编程没有重生的人。



抗辩——非常强烈的反对某事的原因的陈述。

多特信经的 5 大教义是如何与加尔文 5 要点相关联的呢?

3 份改革宗教义标准中的哪一份强调了教会的职责关系于:
——上帝的话语（祂的道）
——教会里的人
——教会之外的人

以下这 3 个行为对清楚地向他人作见证如何是必不可少的呢?
——来宣告信仰
——来教导
——来护教

相信这 5 点抗辩的人被称为“抗辩派”。改革宗教会的先辈们谴责了这些观点，并提出了加尔文主义 5 要点，同时在这个重要的会议上写下了《多特信经》。

《多特信经》包含 59 条和 34 个否定，共分为 5 大部分：

1. 论上帝的预定
2. 论基督的死，和人藉此所得的救赎
3. 论人的败坏
4. 论归向上帝及其方式
5. 圣徒的恒忍

正如本章的第一页所强调的那样，教会的标志（包括教义标准）是为以下 3 个目的服务的: 宣告信仰、教导以及护教。下面的表格显示了《三种合一信条》的首要目的是如何与这 3 点相联系的。

加尔文主义 5 要点:
——人的全然败坏
——无条件的拣选
——有限代赎
——不可抗拒的恩典
——圣徒恒忍

每一份改革宗教义标准的首要目的

教义标准	首要目的
1. 比利时信条	宣告信仰
2. 海德堡要理问答	教导
3. 多特信经	护教

《三种合一信条》不但被荷兰的改革宗教会作为了教义标准，同时也成为了德国改教教会的教义标准。

英格兰和苏格兰的改教教会同样也有 3 种教义标准，它们是：

- 《三十九条信纲》
- 威斯敏斯特信条
- 《威斯敏斯特要理问答》（大和小）

《三十九条信纲》

《三十九条信纲》于 1563 年伊丽莎白女王在位之时订立，主要的作者是托马斯•克兰麦，他于 1533 到 1556 年任坎特伯雷大主教。这些信纲提出了英格兰新教教会认信的主要圣经教义。

《威斯敏斯特信条》

威斯敏斯特会议是由英格兰议会于 1643 年召开的，参会者包含了 121 名牧师，10 名上议院的议员、20 名下议员的代表，以及 8 位列席的苏格兰代表。五年的时间里，他们在西敏寺聚集了 163 次，任务就是向议会提出如何按照圣经或者说清教徒的思路重建英格兰教会的建议。

信条共有 33 章，清楚又全面地按加尔文主义或者说清教徒传统陈述了圣经或者说宗教改革的原则。

《威斯敏斯特信条》于 1647 年被苏格兰国教的总会批准，成为了长老会以及世界其他一些教会宗派的正统标准。

《威斯敏斯特要理问答》

在完成《威斯敏斯特信条》之后，威斯敏斯特会议就开始集中注意力准备要理问答。于是后来就有了大要理问答和小要理问答。大要理问答计划用于神职人员的宣讲，包含了 196 个问答; 而小要理问答计划用于教导孩童，含有 107 个问答。

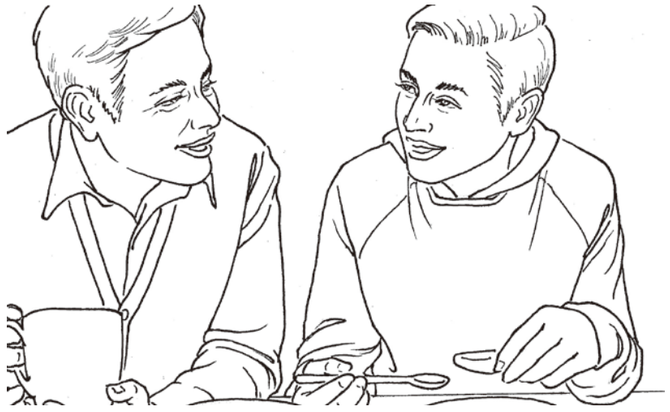
批准——同意；正式确认

正统——在教义上很健全；符合上帝的话语。

一个人看待一样事情是“重要”或“不重要”，为什么表现出了这个人价值观呢?

瑞士的改革宗教义标准包括1536年所写的《第一瑞士信条》(First Helvetic Confession)；1566 年为了联合慈运理教义和加尔文主义而写的《第二瑞士信条》(the Second Helvetic Confession) 以及 1675 年所写的《苏黎世协同书》(the Helvetic Confession)。

虽然这些要理问答和信条没有使用《海德堡要理问答》的那种人称代词，但是它们教导的是同样的真理，并且同样是清楚正统的教义标准。



“我认为教义和教义标准的害处比益处更大，”一天晚上，在餐桌旁讨论这个主题时，迈克说道。“教会的人总是为那些最小的事情争吵；因为一点点微小的不同就心烦意乱。如果一个人相信圣经并且是真诚的，那就足够了。”

“迈克，从某种角度上来说你是正确的，但是从另一个角度来说，你就错了，”他爸爸回答，“确实有时，教会的人会为了一些纯粹是习惯或偏爱的事情而发生严重的争吵——一些与圣经真理无关的事情。但是教义意味着上帝的真理，圣经的真理；并且我们的教义校准总结了圣经的真理，而不是人的偏好。如果我们看重上帝的真理的话，我们就必须关心教义，不可以随便改变，即使在‘最微小的’地方。”

“但是，为什么有时人们会为这么小的事情而变得激动呢？”

“迈克，每个人最关心的就是他最看重的。你知道罗伯特非常看重他的新车，那对他非常重要——远比我的车对我来说更重要。想象一下，如果有人把车停在他的车旁边后，打开车门的时候在他车身的一侧划了一下。也许我觉得这样的划痕不过是一件‘小’事情而已，没必要为之激动。但是罗伯特就会为此非常激动并心烦意乱。为什么？因为他看重他的车远远超过我看重我的车。我们越看重上帝的真理，我们就会更加关心那些‘微小的划痕’。没有任何对上帝真理的加添、减少或改变是小事情。”

“我明白了，”迈克说，“但是如果一个人是真心相信圣经，那就足够了，不是吗？”

“迈克，一个人可以是真心的，但是也可以是真心地错了。例如，想象一下假如我相信一个销售员所说的关于他们所生产的产品的介绍，于是我就在其上投资了一大笔钱。我是很认真地做出的这个决定。我完全相信我做的是一个正确的决定。但是后来表明我错了，我损失了一大笔钱。我确实是真心的，但却是真心的错了。”

“要想相信圣经，一个人就必须相信并活出其真理。教义是上帝话语中的真理。因此，不论是正确的教义还是严肃的信仰都是必须的。我们必须是真心的，但是我也必须真心相信上帝的真理，而不是其他人的想法。在这样的事情上，我们就可能是真心的，但是又是真心的错了。”

什么样的基督徒“相信”上帝的真理，但是却不是真心的呢？又是什么样的基督徒“真心”相信，但是相信的不是上帝的真理呢?

礼拜仪式

“礼拜仪式”这个词源于两个希腊词，其意思分别是“公众的”和“工作”。它指的是公共敬拜的工作或职责。“礼拜仪式”这个词渐渐地指向与教会相关的方面；今天，它的意思是“公共敬拜的形式或程序”。礼拜仪式包括了教会每周的崇拜和一些特殊的事情，比如洗礼、圣餐、按立教会神职人员、信仰告白、婚礼、认罪、开除会友和重新接收被开除的会友等。

为什么以下两者都是很重要的呢?

- 我们所信的
- 我们如何信

如果这两者中的某一个没有被强调，会产生什么样截然相反的错误结果呢?

礼拜仪式被称为“教会敬拜的内容表”。为什么这是一个很合适的名字呢?

有一日，该隐拿地里的出产为供物献给耶和华。亚伯也将他羊群中头生的和羊的脂油献上。耶和华看中了亚伯和他的供物，

——创世记 4：3-4

塞特也生了一个儿子，起名叫以挪士。那时候，人才求告耶和华的名。

——创世记 4：26

要将耶和华的名所当得的荣耀归给祂，拿供物来奉到祂面前。当以圣洁的妆饰（的或作为）敬拜耶和华。

——历代志上 16：29

我一生一世必有恩惠慈爱随着我。我且要住在耶和华的殿中，直到永远。

——诗篇 23：6

有一件事，我曾求耶和华，我仍要寻求。就是一生一世住在耶和华的殿中，瞻仰祂的荣美，在祂的殿里求问。

——诗篇 27：4

必有许多国的民前往，说：“来吧，我们登耶和华的山。奔雅各上帝的殿；主必将祂的道教训我们，我们也要行祂的路。因为训诲必出于锡安；耶和华的言语，必出于耶路撒冷。”

——以赛亚书 2：3

耶稣来到拿撒勒，就是祂长大的地方。在安息日，照祂平常的规矩，进了会堂，站起来要念圣经。

——路加福音 4：16

教会的人总是想要去敬拜上帝。在创世记第 4 章，我们看到第一个家庭，该隐和亚伯就带着他们的供物献给上帝（创世记 4：1-5）。在同一章里，我们也看到在赛特和以挪士的家族中，公众敬拜成了定例（创世记 4：26）。族长们的祭坛、会幕和会幕的事奉、诗人们发自内心的呼求、先知们的渴望、会堂的仪式和新约的宣教事工都见证了这个真理，教会喜爱去敬拜上帝。

一名牧师有一次用以下的方式证明了敬拜和赞美上帝的需要与重要性：

“你是否曾经注意到，无论何时，任何人只要看重某项事物或某个人，他们就会想要去赞美那个事物或那个人？爱人会想要去赞美他们所爱的对象；读者赞美他们喜爱的作者；父母赞美他们的儿女；旅行者赞美他们的旅程；而买家赞美他们新买的东西。我们自然而然的喜爱去赞美我们所看重和尊重的。”

“你是否看到那些看重和尊重上帝的人喜爱去赞美祂呢？他们的内心渴望去荣耀和敬拜祂。”

虽然上帝儿女老旧罪恶的本性会隐藏拦阻新的本性，但是这个特点可以作为一个恩典的记号。你喜爱去敬拜上帝吗？

人被造是为了去认识、去爱、去服侍和敬拜他的创造者——独一、真实、永恒的上帝。生命的各个层面都是与信仰相关的，因为它都是行在上帝的面前，并应当按照祂的旨意而行的。工作和敬拜、教义和生命在我们的生命中是不可分割的。但是在我们的生命，有一些特别的时候是需要特别的敬拜的。

我们被呼召来间接地藉着每日工作的方式来赞美上帝，但是我们也被呼召在我们的敬拜中直接赞美上帝。

因此，私下的敬拜、个人灵修的时间是非常重要的。而当我们考虑到公众敬拜时，敬拜的重要性就更大了，因为那时上帝的儿女们是聚集起来，作为一家人，合一地敬拜上帝。公众敬拜特殊的表现形式见证了礼拜仪式的重要性——用于公众敬拜的程序。

我们的礼拜仪式要反映出圣经中关于属天敬拜的原则，这些原则列在了下面的表中。

关于属天敬拜的 7 个圣经原则

敬拜要	圣经范例
1. 以上帝为中心	耶稣说：“撒旦退去吧。（‘撒旦’就是‘抵挡’的意思，乃魔鬼的别名）因为经上记着说：‘当拜主你的上帝，单要事奉祂。’” ——马太福音 4：10
2. 以基督为中心	耶稣说：“我就是道路、真理、生命。若不借着我。没有人能到父那里去。” ——约翰福音 14：6
3. 触及灵魂	只等真理的圣灵来了，祂要引导你们明白一切的真理。因为祂不是凭自己说的，乃是把祂所听见的都说出来。并要把将来的事告诉你们。 ——约翰福音 16：13
4. 以上帝的道为基础	他们将人的吩咐，当作道理教导人，所以拜我也是枉然。 ——马太福音 15：9
5. 心被恩感	这百姓用嘴唇尊敬我，心却远离我。 ——马太福音 15：8
6. 教会分享	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。 ——希伯来书 10：25
7. 遵守主日	七日的第一日，我们聚会掰饼的时候，保罗因为要次日起行，就与他们讲论，直讲到半夜。 ——使徒行传 20：7

耶和华啊，我喜爱祢所住的殿，和祢显荣耀的居所。

——诗篇 26：8

在祢的院宇住一日，胜似在别处住千日。宁可在我上帝殿中看门，不愿住在恶人的帐棚里。

——诗篇 84：10

祂爱锡安的门，胜于爱雅各一切的住处。

——诗篇 87：2

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。

——希伯来书 10：25

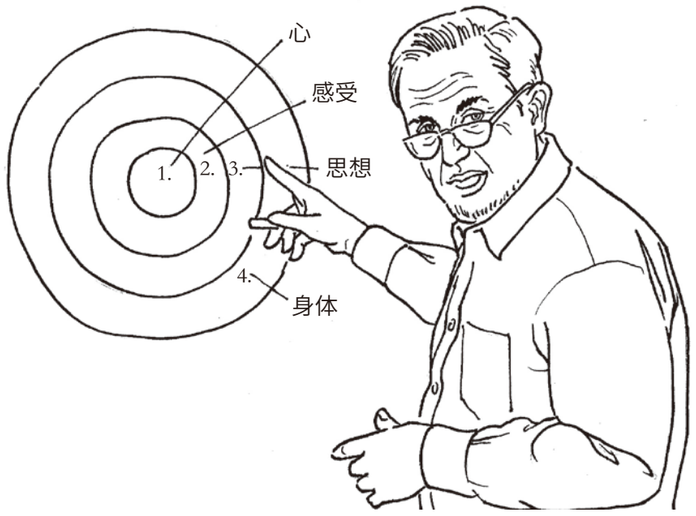
不强调或过于强调周日敬拜与周间生活的区别会分别产生什么错误的后果呢？

第三册
25章 信经
青少年圣经教义

“一个人如何能亲身参与到教会的崇拜之中呢？”玛格丽特问老师。

“一个人应当全身心敬拜上帝，或者像主耶稣所教导的——尽心、尽性、尽意、尽力，”老师回答。

老师在黑板上画了这个草图，他们全班一起标记了一个人人格的 4 个层面，以及每个层面如何参与到真正的敬拜中。



1. 心（意志或动机）；属灵的方面——真敬拜发自内心。
2. 感受；情感的方面——真敬拜唤起对上帝的虔诚崇敬之情，叫人为罪哀恸，以赞美主为乐，等等。
3. 思想；心智的方面——真敬拜要有理性；更加认识上帝、祂的道，认识自己、罪，等等。
4. 身体；物质的方面——团体敬拜涉及教会像一家人一样聚集起来敬拜。

你能将这 4 个层面与本页侧边栏所列出的经文联系起来吗？

我们崇拜的性质应当反映出下页表格中所列出的特点。

耶稣回答说：“第一要紧的，就是说，以色列啊，你要听。主我们上帝，是独一的主。
你要尽心、尽性、尽意、尽力，爱主你的上帝。”
——马可福音 12：29-30

不要只在眼前事奉，像是讨人喜欢的，要像基督的仆人，从心里遵行上帝的旨意。
——以弗所书 6：6

我昼夜以眼泪当饮食。人不住地对我说，你的上帝在哪里呢？我从前与众人同往，用欢呼称赞的声音，领他们到上帝的殿里，大家守节。我追想这些事，我的心极其悲伤。我的心哪，你为何忧闷，为何在我里面烦躁。应当仰望上帝。因祂笑脸帮助我，我还要称赞祂。
——诗篇 42：3-5

弟兄们，在心志上不要作小孩子。然而在恶事上要作婴孩。在心志上总要作大人。
——哥林多前书 14：20

所以弟兄们，我以上帝的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是上帝所喜悦的。你们如此事奉，乃是理所当然的。
——罗马书 12：1

我们崇拜的本性应当反映出的 5 个圣经特点

特点	定义	示例经文
1. 颂赞	赞美和尊崇上帝	上帝的众子啊，你们要将荣耀能力，归给耶和华。归给耶和华。要将耶和华的名所当得的荣耀归给祂。以圣洁的妆饰（“的”或“作为”）敬拜耶和华。 ——诗篇 29：1-2
2. 秩序	深思熟虑的以及仔细安排好的	弟兄们，这却怎么样呢？你们聚会的时候，各人或有诗歌，或有教训，或有启示，或有方言，或有翻出来的话。凡事都当造就人。因为上帝不是叫人混乱，乃是叫人安静。凡事都要规规矩矩的按着次序行。 ——哥林多前书 14：26，33，40
3. 造就人的（教导性的）	服务于他人的益处，尤其是属灵上的	然而人未曾信祂，怎能求祂呢？未曾听见祂，怎能信祂呢？没有传道的，怎能听见呢？可见信道是从听道来的，听道是从基督的话来的。 ——罗马书 10：14，17
4. 告白	会众回应上帝的话语和敬拜上帝的呼召，例如祷告、唱诗和信仰告白。	又将约书念给百姓听。他们说：“耶和华所吩咐的，我们都必遵行。” ——出埃及记 24：7
5. 正式的	由在正式神职人员带领下的教会来实施、掌管。	所以我弟兄们，你们聚会吃的时候，要彼此等待。若有人饥饿，可以在家里先吃。免得你们聚会自己取罪。其余的事，我来的时候再安排。 ——哥林多前书 11：33-34

基于有关真敬拜精神的 5 个属灵特点和前面提到的圣经原则，我们的教会先辈们发展出了礼拜仪式，供会众崇拜时使用。整个礼拜仪式都是为了支持崇拜的主要目的——上帝的道的宣讲和对祂的名的赞美。如果任何东西有损于此主要的目的的话，就不应该加到礼拜仪式中去。

历史上，新教徒的教会为他们的崇拜所写的礼拜仪式包含以下 10 个项目。

1. 宣誓（Votum）
2. 致意（Salutation）
3. 上帝的律法 / 信仰告白
4. 会众祷告
5. 读经
6. 传讲话语
7. 奉献（Offerings）
8. 会众唱诗
9. 祝福祈祷（Benediction）
10. 荣耀颂（Doxology）

会众集体敬拜上帝非常重要。这个真理如何指向了我们的礼拜仪式的重要性呢？

让我们来简单的检视一下以上所列的礼拜仪式的10个内容：

1. 宣誓——“宣誓”这个词是从拉丁文“voveo”而来，意思是“发誓”或“向上帝祷告”。它是一种对上帝依赖的表达。用在教会开始崇拜前的宣誓是：“我们得帮助，是在乎倚靠造天地之耶和华的名。”（诗篇 124：8）使用这节经文来开始崇拜是由约翰•加尔文提出的。多特议会于 1574 年批准了这个宣誓。慢慢地，大多数的改革宗教会都开始采用。

使用诗篇 124：8 作为开始的宣誓是非常合适也非常重要的，原因如下：

- 给整个崇拜设定了基调和气氛。教会崇拜是一个非常庄严的聚会，是教会面见上帝并敬拜祂的时候。它不是一个社交或商业聚会。我们聚集起来是“奉主的名”。

- 承认是主大能的手保守教会能聚集在一起敬拜。毫无疑问，如果上帝没有托住祂的教会，如果祂把教会交给仇敌——自我、罪、世界或撒旦——就不会有聚集起来的敬拜了。在经历了一周的试炼与争战之后，教会可以聚集在上帝的家中并首先宣布：“我们得帮助，是在乎倚靠造天地之耶和华的名！”

- 表达了在教会这个大家庭中合一的信仰基础。用在开始的宣誓中的言语表达了教会的团体性，是一种复数的形式：“我们得帮助……”

- 将上帝称为伟大的创造者——“创造天地的”，同时也是永远信实守约的耶和华——“我们得帮助在乎依靠耶和华的名。”

- 承认了自己的软弱和无助，承认自己的努力也同样无力。这个誓言表达的并不是教会得帮助在于它自己的名、成员、组织或活动；相反，“我们得帮助是在乎依靠耶和华的名”。

宣誓如何将那些聚集起来敬拜的人包含在内或排除在外的呢？

诗篇 124：8 是取自“上行之诗”中的一篇（诗篇 120——134）。这些上行之诗是以色列人在攀登锡安山的路上，进去敬拜上帝时所唱的。
这一点如何使其更加合适用于誓言呢？

马文邀请弗兰克来参加教会崇拜。在聚会过程中，弗兰克问马文：“马文，在你们的教会中，一切都非常严肃。而在我们教会中，通常牧师在开始时会说：‘大家早上好！请大家站起来和坐在你旁边的人握握手好不好？’或类似的话。从个人角度来看，我认为这样更加活跃的方式让人感觉更加友善。”

“弗兰克，教会崇拜的主要目的是什么呢？”马文严肃地问道。“是朝见上帝还是他人呢？是社交的时间还是敬拜的时间呢？”

“我从来没从这个角度看待过，”弗兰克若有所思地回答。

为什么崇拜的开场陈词非常重要呢？

2. 致意——致意是上帝对聚集起来敬拜祂的教会的问候之词。这个问候是一种祝福的形式，在教会崇拜开始时宣读；另一个祝福是在崇拜结束时宣读。

通常使用的致意是：“愿恩典与平安从上帝我们的父和主耶稣基督那里归于你们，阿们。”这个问候是取自保罗在他的书信中对众教会的问候（例如，罗马书 1：8，哥林多前书 1：23，哥林多后书 1：2，加拉太书 1：2，以弗所书 1：2，腓立比书 1：2，歌罗西书 1：2b，

教会崇拜的开场陈词既为整个崇拜定下了基调又定下了方向。为什么？

致意——问候的行为；问候的言语或方式。

祝福——由上帝的一位仆人以上帝的名宣告上帝对会众的赐福。

帖撒罗尼迦前书 1：2b，帖撒罗尼迦后书 1：2，提摩太前书 1：2，提摩太后书 1：2，提多书 1：4，和腓利门书：3）。有时会加上取自哥林多后书 13：14 的“圣灵的交通”，使祝福变得更加注重三位一体——来含有圣父上帝、圣子上帝和圣灵上帝的名。

第二个常用的致意是取自启示录中，约翰对 7 个教会的问候（启示录 1：4-5a）：“但愿从那昔在今在以后永在的上帝和祂宝座前的七灵。并那诚实作见证的，从死里首先复活，为世上君王元首的耶稣基督。有恩惠平安归与你们。”

当宣告致意时，以下真理对理解它是非常重要的：

- 它是上帝问候的言语——宣誓见证了教会与上帝之间的关系，她对上帝的依赖；在这个宣告中，牧师是作为教会的发言人对上帝说话的。而致意见证了上帝对祂的教会的关系；在这个宣告中，牧师是作为上帝的代言人对教会说的。

- 它是一种亲切和平的问候——对一个罪人来说，进入君王的家中听到从对方的口中说出和平的话语是何等丰盛的安慰！所以从属灵上讲，一个罪人听到“恩典与平安从上帝归于你”更令他惊奇。对惧怕进入上帝的家中，惧怕来到祂的面前的疑虑不安的罪人来说，听到这些问候的言语是何等大的鼓励呢！

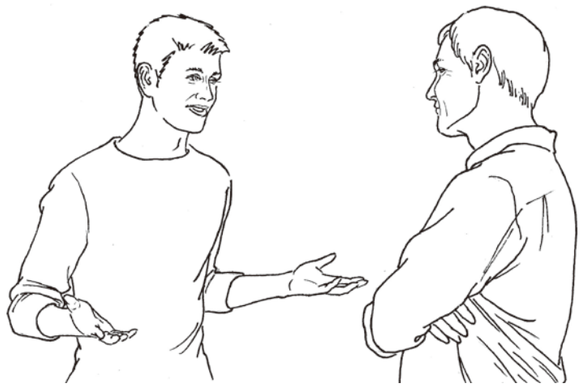
- 它紧接在我们宣称无助之后——在誓言中，教会承认它的无助和对上帝的需要：“我们得帮助是在乎耶和华的名。”上帝对祂教会的告白的回应又是何等美妙、何等让我们感觉不配呢——“愿恩典与平安归于你们”，并且这是出于三一上帝！

一名年老的外国女士有一次被问到，为什么她会如此信实的参与教会的崇拜，即便是他们说的是她无法理解的语言。她回答道，“我想要和教会一起领受君王的赐福。”

这位女士强调的是礼拜仪式中的哪一部分的重要性呢？

- 它宣告了上帝的祝福是藉着祂蒙恩之道的使用——三一上帝对那些按照祂所指定的方式聚集起来敬拜祂的人的第一句话就是：“愿恩典与平安归于你们。”

- 它是一个宣告，而不是一个盼望——致意是上帝的话语，当然就是真实的——是不容怀疑的。作为上帝的仆人，牧师要对教会——祂的子民——宣告上帝的祝福。为了描述这个事实，牧师在将上帝的祝福加给众人时，会举起他的手，让手高过他们，正如大祭司在旧约所做的和基督在新约中，当祂祝福百姓时所作的一样（利未记 9：22；路加福音 24：50）。虽然上帝对会众的祝福在外表上来看是给全体会众的，但是内在却不是这样。这个承诺的本质是仅仅给所有真信徒的。



在访问过程中，马可的叔叔做了以下的评论：“我希望教会崇拜从讲道开始就好了。那些崇拜前面的事情每次都一样，它们不过是增加了崇拜的时间而已。”

马可跑去拿来了他的圣经教义书。从里面，他给叔叔看了开场的宣誓和致意的重要性。

“我以前从来没有从这个角度考虑过，马可，”他叔叔回答，“现在，我明白了在牧师宣告的两句话中，有一整篇的‘讲道’在里面！”

马可的叔叔说“在牧师所作的前两个宣告中，有一整篇的讲道在里面”，这是什么意思呢？为什么这个说法很正确呢？

亚伦向百姓举手，为他们祝福。他献了赎罪祭，燔祭，平安祭就下来了。

——利未记 9：22

耶稣领他们到伯大尼的对面，就举手给他们祝福。

——路加福音 24：50

请读一下使徒行传 13：14-16。这是一个在读完了律法之后向会众宣讲福音的例子吗？为什么？

他们离了别加往前行，来到彼西底的安提阿。在安息日进会堂坐下。
读完了律法和先知的书，管会堂的叫人过去，对他们说：“二位兄台，若有什么劝勉众人的话，请说。”保罗就站起来，举手说：“以色列人和一切敬畏上帝的人，请听。”

——使徒行传 13：14-16

十诫的序言，“我是耶和华你的上帝，曾将你从埃及地为奴之家领出来”对上帝子民的生命来说，如何在属灵上也是这样的呢？

当在崇拜中与上帝的教会一同宣告信仰时，你真的是在告白那带给你灵魂拯救的信仰吗？

3. 宣读上帝的律法或进行信仰告白——宣读道德律，上帝的十条诫命，作为礼拜仪式的一部分，可以追溯到宗教改革时期。从那时起，这一做法就已经成为了改革宗教会崇拜中的一部分。

给予宣读上帝的律法如此高的地位，原因包含以下几条：

- 宣告了上帝主权的治理。
- 见证了我们的罪以及认罪的需要。（在一些教会中，在读完律法之后会有会众的认罪，方式会是会众的祷告或唱诗）
- 预备会众面对福音的宣讲。知罪、愧疚的罪人才会认识到自己需要救主。
- 宣告了感恩地顺服的必要性。律法教导我们如何按上帝的旨意而活，如何以一种真正感恩的心在祂面前行而讨祂的喜悦。这一点是在十诫的序言中强调了：“我是耶和华你的上帝，曾将你从埃及地为奴之家领出来……”（出埃及记 20：2）因此，“你要……”以一种感恩的心来顺服主。

这样，当宣读道德律时，实体性所有人上帝主权的治理、他们的罪，并呼吁众人感恩地顺服主。

律法经常是在上午的崇拜中宣读，下午或晚上的崇拜则是宣读信经中的一条。

在教会礼拜仪式中宣读信经的习惯可以追溯到公元后起初的几个世纪，所有的改革宗教会也都在他们的礼拜仪式中为信经留了一席之地。

不论是会众一起背诵，还是领头人来背诵，宣读信经都是出于以下原因：

- 表达了教会信仰的合一（以弗所书 4：3-5），例如，当地聚集起来的会众在信仰上的合一，全世界同一宗派的教会之间信仰的合一，以及历世历代上帝的教会之间信仰的合一。
- 满足了教会在聚集起来敬拜三一上帝时，想要宣告对祂的信仰的愿望。
- 清楚宣告了圣经中核心的教义，基督教信仰的教理。

用和平彼此联络，竭力保守圣灵所赐合而为一的心。身体只有一个，圣灵只有一个，正如你们蒙召，同有一个指望，一主，一信，一洗，

——以弗所书 4：3-5

因为人心里相信，就可以称义。口里承认，就可以得救。

——罗马书 10：10

在上午的敬拜中宣读律法是上帝对它百姓的命令；在第二场敬拜中宣读或背诵信仰告白是子民对上帝的回应。不论是律法还是信经都是用的是个人化的言语；例如，“我是耶和华你的上帝，曾将你从埃及地（罪恶的世界）为奴之家（罪的捆绑）领出来”，以及“我信……”不论是宣读律法还是信条，都是呼召个人来自我省察：“我是被上帝真教会的言语所包含在内还是排除在外的呢？”

4. 读经——圣经时代的摩西、以斯拉、耶稣基督、使徒们和其他人就已经在向聚会的会众宣读上帝的话语了。这个习惯在使徒时代的教会就已经成了崇拜的一部分，并且在历史上一直被后来的教会所效仿，除了中世纪后期，那时教会认为直接向会众宣读圣经没有必要，甚至是危险的。然而，宗教改革让教会重新强调上帝的圣言，恢复了读经在教会礼拜仪式中的显要地位。讲台——打开的圣经放在上面——取代了祭坛，成为教堂前方位于中心的焦点，这是强调了会众是聚集在上帝的话语周围。

读经是教会崇拜常重要的部分，原因如下：

- 圣经是上帝对人说话的最主要的蒙恩之道。
- 圣经是无误的根基，讲道和整个敬拜聚会都建立在这一根基之上。
- 读经就是上帝亲自大有权柄、无误地对会众讲话。

上帝的道是活泼的，是有功效的，比一切两刃的剑更快，甚至魂与灵，骨节与骨髓，都能刺入剖开，连心中的思念和主意，都能辨明。

——希伯来书 4：12

雨雪从天而降，并不返回，却滋润地土，使地上发芽结实，使撒种的有种，使要吃的有粮。
我口所出的话，也必如此，决不徒然返回，却要成就我所喜悦的，在我发他去成就的事上（发他去成就或作所命定）必然亨通。

——以赛亚书 55：10-11

使徒时代的教会——早期由使徒和他们所带领的人建立起来的基督教会。

不论是宣读上帝的律法还是信条，都是如何呼召个人来省察自己的呢？

为什么在教会的讲台上保留一本打开的圣经是一个非常珍贵的传统呢？

为什么我们对读经的态度应该像撒母耳那样，“耶和华啊，请说，仆人敬听”（撒母耳记上 3：9b）呢？

你将崇拜中的祷告看为是神职人员自己的祷告还是全体会众的祷告呢？这两种看法会产生什么重要的不同呢？

在周日的早上，玛丽心不在焉的听着教会里面的读经。而一名新来的牧师正在讲道时，她却非常着急的想要听听他会说什么。

想象一下，一位远方的父亲亲自写了一封重要的信给他的家人。一名十几岁的女儿对读他的信却并不感兴趣。她感兴趣的是其他人谈论这封信，而不是信的本身。

请用这个例子解释一下为什么玛丽对读经的态度既是错误的又是奇怪的呢。

5. 会众祷告——论到在上帝的家中敬拜时的祷告，基督说：“我的殿必称为祷告的殿。”（马太福音 21：13）祷告在任何形式的敬拜中都是非常重要的组成部分，在教会崇拜中也是如此。

- 是全体会众的祷告——藉着牧师或长老的代言，整个会众都向上帝祷告。在崇拜中，神职人员并不是向上帝献上个人的祷告，而是会众的祷告。所有聚集起来敬拜的人都要与他们所选择作为代言人的人一起从心底祷告。他们要合一地用灵来祷告，在献上祷告时，要寻求恩典来识别此时的祷告，与之感同身受。在崇拜中的祷告应该是全体会众的祷告。

- 包含以下这些事情：
  - —— 真正祷告的 7 个特征，例如信心、尊敬、降伏、悔改、真诚、迫切和感恩，参加第 23 章。
  - —— 关注的是上帝的荣耀，即祂的名字、话语和旨意。
  - —— 寻求的是未重生之人的得救以及上帝子民在恩典中的长进。
  - —— 关注的是上帝的教会和祂的国度——地方教会、宗派和全世界的教会（教会传讲、布道和宣教事工）。这也包含了基督教教育和其他促进上帝事业的努力。
  - —— 认罪并感谢上帝的赐福——表达全体会众的谦卑（看向自己时）和感激（看向上帝时）。
  - —— 祈求上帝赐福给聚会——求上帝在聚会时运用恩典（在讲道前），在聚会后运用恩典（在讲道后）。
  - —— 关于一些特殊需要的祈求——尤其是会众家庭中的需求，例如疾病、残疾、孤儿、寡妇、鳏夫、哀痛的人和背负重担的人。
  - —— 社会生活中的需要——政府以及领导人、社会道德方面的事情以及所有人普遍的福祉。
  - —— 家庭生活的需要——婚姻关系的坚固；父母与孩子之间的紧密结合。
- 使用祷告词或自由的祷告——当有教会批准的礼拜仪式祷告词时，应该使用祷告词，例如，洗礼、圣餐和按立圣职的祷告词。其他时候应该使用自由祷告来将会众和国家具体的需要带到主的面前。
- 用姿势来表明尊敬——可以使用各种姿势，例如，站立着低着头，或坐着闭上眼睛，握紧双手。所有这些都应当是正派得体的举止。

为什么在祷告中，认罪、祈求和感恩的平衡是很有必要的呢？这三方面是如何与愁苦、拯救和感恩所联系到一起的呢？

本页所列出的哪一个应当包含在会众祷告中的事项是强调了以下这些方面的呢？

- 献身的祷告
- 代祷
- 认罪的祷告
- 祈求的祷告
- 赞美的祷告

使用祷告词和自由祷告各有什么优点和缺点呢？

当一名牧师在讲道时，你该用他的职分还是他个人的能力来看待他呢？为什么？

- 在时长和内容上有教育意义——会众祷告应该足够长，以便能够认真地提到前面所说的各种事项，同时也要尽量简短以避免言之无物和不断的重复。祷告的内容应当清晰明确。会众祷告不应该成为“讲道”，“新闻公报”，有意去训斥会众或解释教义或经历的事情。会众祷告应该面向上帝，而不是会众。

6. 传讲话语——讲道是在崇拜中，由上帝所指定的仆人来对上帝的话语进行正式的传讲和解释。作为最重要的蒙恩之道，讲道的重要性由以下所引用的经文证实了：

传讲上帝话语的重要性

然而人未曾信祂，怎能求祂呢？未曾听见祂，怎能信祂呢？没有传道的，怎能听见呢？若没有奉差遣，怎能传道呢？如经上所记：“报福音传喜信的人，他们的脚踪何等佳美！”只是人没有都听从福音。因为以赛亚说：“主啊，我们所传的有谁信呢？”可见信道是从听道来的，听道是从基督的话来的。

——罗马书 10：14-17

于是对门徒说：“要收的庄稼多，作工的人少。所以你们当求庄稼的主，打发工人出去，收他的庄稼。”

——马太福音 9：37-38

因为十字架的道理，在那灭亡的人为愚拙。在我们得救的人却为上帝的大能。世人凭自己的智慧，既不认识上帝，上帝就乐意用人所当作愚拙的道理，拯救那些信的人。这就是上帝的智慧了。

——哥林多前书 1：18，21

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。这道实在是上帝的，并且运行在你们信主的人心中。

——帖撒罗尼迦前书 2：13

到了日期，借着传扬的工夫，把祂的道显明了。这传扬的责任，是按着上帝我们救主的命令交托了我。

——提多书 1：3

传讲上帝的话语有四重意义，应该是——：

- 合乎圣经—— 传道是宣扬和解释上帝的话语，上帝的律法和福音，而不是传道人自己的观点。
- 符合教义—— 传道就是去教导真理、教义和圣经。
- 经验性的——传道就是讲述上帝的道如何应用在真基督徒心里，如何被他们经历到。真正经验性的传道不但解释了在上帝子民的生命中应该做什么，也解释了如何去做。
- 实践性的——传道就是去解释上帝的真理如何应用在每日个人、家庭、教会和社会的生活中。

传道的 3 个主要目的是：

- 荣耀上帝
- 叫未归正之人得救
- 造就得救之人

很多现代教会的讲台被设计在了一侧，而不是教会圣所最前面最中间的位置。这种设计上的改变表明了什么明显的错误呢？

当听牧师传讲上帝的话语时，你听的是牧师的信息还是他的君王的呢？

强大的国王派使者给一座城的百姓带话来了。人们敲锣打鼓地欢迎他并带着极大的期许。“国王会向他们宣布什么信息呢？”这是每个人心中都在问的问题。当使者开始讲话时，他们每个人都屏住了呼吸安静地听着。

接受按立的牧师也是使者，但他的君王比这个例子中的国王更加伟大。为什么？为什么牧师、使者的话对我们来说非常重要呢？为什么不注意听使者的话就是在羞辱差派他的君王呢？

造就——在有关圣经真理方面教导、提高和带领人。

管家的职分——管家的工作；受人委托来管理他的房产、财产或事情的人；管理他主人部分生意的仆人。

耶稣对银库坐着，看众人怎样投钱入库。有好些财主，往里投了若干的钱。有一个穷寡妇来，往里投了两个小钱，就是一个大钱。耶稣叫门徒来，说，我实在告诉你们，这穷寡妇投入库里的，比众人所投的更多。因为他们都是自己有余，拿出来投在里头。但这寡妇是自己不足，把她一切养生的都投上了。

——马可福音 12：41-44

论到为圣徒捐钱，我从前怎样吩咐加拉太的众教会，你们也当怎样行。每逢七日的第一日，各人要照自己的进项抽出来留着。免得我来的时候现凑。及至我来到了，你们写信举荐谁，我就打发他们，把你们的捐资送到耶路撒冷去。若我也该去，他们可以和我同去。

——哥林多前书 16：1-4

7. 奉献——真正的敬拜也包括一个人对上帝的奉献——出于一颗感恩的心而甘心乐意地奉献。为上帝收取奉献从一开始就是合乎圣经的崇拜的一部分（想一下该隐和亚伯在创世记第 4 章的献祭）。上帝命令摩西：“你告诉以色列人当为我送礼物来，凡甘心乐意的，你们就可以收下归我。”（出埃及记 25：2）利未人和祭祀，还有修理圣殿和保养圣殿的人，都是靠百姓的奉献而生活。在基督的时代，自由奉献被视为是属天敬拜的一部分，耶稣对财主奉献许多钱，穷寡妇奉献两个小钱所作的结论可以为证（马可福音 12：41-44）。保罗教导新约的教会在每周的第一日，当他们聚集起来敬拜上帝时，收取奉献（哥林多前书 16：1-4）。执事职分的建立就是去照管奉献并分配教会会友的奉献（使徒行传 6：1-7）。《海德堡要理问答》在问答 103 中说：“在第四条诫命里，上帝吩咐什么？第一，务要坚持福音和教会教育的服事；特别是……并周济贫穷，正如基督徒当行的那样……”

奉献给上帝的行动就是敬拜的行动。在这件事情上，我们应当向上帝承认：

- 我们管家的职分——上帝拥有万事万物；祂在一段时间内借给我们健康和财富；我们应当像智慧的仆人一样使用这些祝福，因为我们将为自己如何使用它们而向上帝交账。
- 作为对祂仁慈的赐福的回应，我们应当感谢祂。
- 我们相信祂会仁慈地供应我们所有的需要。

我们对教会的奉献应该反映出对上帝的爱与信心；奉献应当是一种对主的爱和感恩、信靠和相信的表达。在唱诗声中，收取奉献的环节开始后，我们就要默想真敬拜的这一层面。

上帝喜爱心甘乐意的奉献。“各人要随本心所酌定的。不要作难，不要勉强，因为捐得乐意的人，是上帝所喜爱的”（哥林多后书 9：7）。上帝并不需要我们的奉献。祂是万有的所有者（诗篇 50：7-14）。对主感恩的奉献是为着我们的益处，而不是上帝的；奉献是操练我们谦卑的恩典（我们在上帝面前管家的职分），感恩（我们对上帝的感恩），以及信心（将未来交托给上帝）。奉献使我们能参与并为上帝的事工和国度做出贡献。

关于十一奉献和奉献给上帝的金额，请回顾第 22 章。

教会收取奉献并不是崇拜的中途休息，而是其中很重要的一部分。你是否努力通过你的奉献来敬拜上帝呢？

8. 会众唱诗——会众唱诗同样也是教会崇拜、礼拜仪式中必不可少的一个部分。不应把唱诗看作崇拜的间歇，或是在收取奉献时要做的什么事情。

旧约的会幕和圣殿敬拜就已经包含唱诗了。诗篇就是用于在圣殿歌唱的。在基督降生时，天使也歌唱上帝的荣耀。耶稣在祂被卖之前也和使徒们一起唱诗。圣经教导新约教会要赞美上帝并在唱诗中彼此教导（哥林多前书 14：26，以弗所书 5：19，和歌罗西书 3：16）。即便是天上的教会也在歌唱上帝的荣耀（启示录 14：3 和 15：3）。

会众唱诗是教会崇拜中的必不可少的一方面，原因如下：

- 触及我们的情感——音乐是上帝的恩赐，能表达和唤醒我们的情感。因此，适合用来承载赞美上帝、为罪哀恸等敬拜情感。

我的民哪，你们当听我的话。以色列啊，我要劝戒你。我是上帝，是你的上帝。我并不因你的祭物责备你。你的燔祭常在我面前。我不从你家中取公牛，也不从你圈内取山羊。因为树林中的百兽是我的，千山上的牲畜也是我的。山中的飞鸟，我都知道。野地的走兽，也都属我。我若是饥饿，我不用告诉你。因为世界和其中所充满的，都是我的。我岂吃公牛的肉呢？我岂喝山羊的血呢？你们要以感谢为祭献与上帝。又要向至高者还你的愿。

——诗篇 50：7-14

弟兄们，这却怎么样呢？你们聚会的时候，各人或有诗歌，或有教训，或有启示，或有方言，或有翻出来的话。凡事都当造就人。

——哥林多前书 14：26

当用诗章，颂词，灵歌，彼此对说，口唱心和的赞美主。

——以弗所书 5：19

当用各样的智慧，把基督的道理，丰丰富富的存在心里，（或作当把基督的道理丰丰富富的存在心里以各样的智慧）用诗章，颂词，灵歌，彼此教导，互相劝戒，心被恩感歌颂上帝。

——歌罗西书 3：16

必不可少的——形成整体的必要部分。

然而，因为音乐影响情感的能力，所以也常常被罪恶地误用了。关于音乐有益和有害的可能性，请看第 22 章。

- 有词也有曲——当我们的脑中充满了诗篇的丰富思想，我们的心中充满了相应的情感时，音乐就成为一种奇妙的媒介来将我们的思想和内心联合起来敬拜上帝。这就是“口唱心和地赞美主”（以弗所书 5：19）。

- 能造就会众——音乐表达了交通与合一。会众唱诗可以成为非常令人感动和带给人启迪的经历。在与不信的人一同工作了一周之后，在会众中用心歌唱可以使人得着振奋和激励。唱诗是一种属天敬拜合一的表现方式。通过唱诗，教会表达了对同一位上帝、同一位基督、同一位圣灵、同样的信心和救恩的信靠。

- 宣告教会对上帝的信——真正的唱诗是藉着歌词和音乐从内心发出对上帝的告白。在唱诗中，会众向上帝倾诉；作为同一身体，会众一起告白他们对上帝的信心。

- 荣耀上帝——同唱一首赞美上帝的歌时，真诚的赞美使人（灵性上、情感上、心理上和身体上）与会众合一。

以下约翰•加尔文的话如何见证了会众唱诗的重要性呢？

- “能使人放松并带给人愉悦的事情重，音乐是最首要或最重要的方式之一；我们应当视之为上帝特意为了这个目的而给我们的恩赐。”

- “在这个世界上，几乎很难有任何事情能使人转向到这个方向或那个方向。然而事实上，我们体验到音乐有极大的奥秘和几乎不可思议的功效能向某一方向感动人心。”

上面所引用的第二段话如何强调了我们所使用在崇拜中的音乐形式的重要性，及其在我们个人生活中的重要性呢？

一天晚上，马丁拜访了一位他们家非常尊敬的朋友。但马丁更感兴趣的是其他的事情，所以，当他与朋友谈话时，他的思绪经常不知道就飘到了哪里去了。

马丁的朋友觉察到了，很生气。马丁的行为既无礼又粗鲁。

如果我们坐在上帝的家中，当我们唱诗时却思绪飘忽不定，为什么对上帝是一种侮辱呢？

在很多教会中，会众唱诗正在或已经被其他形式的音乐取代了——唱诗班、独唱和乐器演奏。会众唱诗被这些形式的音乐所代替，就从唱诗中削减了个人告白和会众合一的层面，因为会众不再作为一个整体来歌唱了。这对会众的共同敬拜精神是一个非常大的损失。

在崇拜中唱诗篇和圣诗也存在的一些区别。虽然很多圣诗也很优美并合乎圣经，毫无疑问是可以在家中、学校或其他集会中演唱或弹奏的（为唱诗班、独唱或音乐家所使用），但我们改革宗的先辈选择在教会的崇拜中只唱圣经中的诗歌，诗篇。如此做的原因是：

下面的经文如何反映了上帝不喜悦一个人只在外面赞美而内里却没有同样的想法和渴望、感情与心灵呢？

这百姓用嘴唇尊敬我，心却远离我。

——马太福音 15：8

- 使教会的礼拜仪式聚焦在上帝的话语之上，而不是人的。即便圣诗在教义上是纯正的，会众在敬拜上帝时唱的也是人的话语而不是上帝的。
- 预防了在崇拜中出现不合乎圣经的说法或观点。上帝的话语是无误的；人最好的话也不是无误的。一些圣诗更多地是以人为中心，而不是以上帝为中心的，更多是基于人可能会有错误的经验和感觉，而不是上帝无误的真理。

为了满足他们想要在教会崇拜中集中注意力在上帝的话语之上的渴望，我们的改革宗先辈们在《多特教会法规》（1618-1619）中写下了这个条目：

多特教会法规：第 69 条

第六十九条: 在教会中惟独唱诵《诗篇》150 首、十条诫命、主祷文、《使徒信经》、马利亚颂歌、撒加利亚与西门的歌。是否唱“上帝！我们的父”这一诗歌当由个别教会自行决定，其他诗歌均在排除之列。在已经引进其他诗歌唱诵的教会中，当用适宜的方式尽快消除。

9. 荣耀颂——“荣耀颂”这个词来源于两个希腊单词，“doxology”的意思是“赞美或荣耀”，而“lego”的意思是“去说”。荣耀颂是一首简短的赞美诗歌或词句，它用在崇拜中来将荣耀归于上帝。圣经中的很多地方都是“荣耀颂”，也都可以因此而用在崇拜中。在使用《圣诗集》的改革宗教会中最流行的三首荣耀颂列在了下面。

当写下改革宗教会法规时，为什么我们的先辈们将教会崇拜所唱的诗限定在了第 69 条所列的项目之中呢？

1. 赞美真神万福之根，
地上生灵当赞主恩，
天上万军颂赞主名，
赞美圣父、圣子、圣灵。

2. 愿赞美归于耶和华上帝，
以色列的上帝，
独行奇事的上帝，
祂的荣耀超乎万有；
独行奇事的上帝，
祂的荣耀超乎万有。
愿荣耀归于祂尊贵的名；
直到永远；
愿全地被祂的荣耀充满；
阿们：愿祂的荣耀充满；
愿全地被祂的荣耀充满；
阿们：愿祂的荣耀充满。

——圣诗集 197

3. 赞美上主，我们列祖的上帝，
永远的万王之王，
独一的全能者，
独行奇事的上帝。
赞美祂至大尊荣的圣名，
直到永远，阿们，
愿祂的荣耀充满全地，
从这边的海岸直到那边的海岸，阿们。

——圣诗集 196

在听完上帝话语的传讲之后，在听到上帝恩典的丰盛、祂权能的荣耀、祂公义的大能和祂救恩的力量之后，教会理所当然应该用一首荣耀颂来向上帝表达赞美和崇拜之情。

结尾的荣耀颂是会众在崇拜中最后一次的回应，应当反映出内心对赞美上帝的渴望，反映出讲道所唤起的热心去如此行的渴望。我们要用一颗“荣耀颂的心”来唱荣耀颂——满心渴望赞美上帝。

10. 祝福祈祷——祝福祈祷是上帝的仆人奉祂的名来宣告上帝对会众的祝福。这个真理是由牧师在宣告祝福时举手在百姓之上而体现出来的。

会众一同热情、彼此共鸣地歌唱结尾的荣耀颂是令人鼓舞的迹象。为什么？与此相反的就是可怜的迹象。为什么？

在耶稣基督与祂的门徒分别，升到天上去时所说的话，如何与上帝对祂的子民从祂的家中离开时所说的话相似的呢？

这个在崇拜结尾时的惯例，可以回溯到旧约的会幕和圣殿敬拜时，当祭司结束了他的事工之后，就从圣殿出来给百姓祝福。祝福祈祷也出现在所有写给诸教会的新约书信的结尾部分，并经常在这些教会的敬拜聚会中诵读（例如，罗马书 15：13，哥林多后书 13：14，和 希伯来书 13：20-21）。

最经常用来作祝福祈祷的是：

耶和华晓谕摩西说：“你告诉亚伦和他儿子说，你们要这样为以色列人祝福，说：‘愿耶和华赐福给你，保护你。愿耶和华使祂的脸光照你，赐恩给你。愿耶和华向你仰脸，赐你平安。’他们要如此奉我的名为以色列人祝福。我也要赐福给他们。”

——民数记 6：22-27

- 亚伦的祝福——

> 愿耶和华赐福给你，保护你。
> 愿耶和华使祂的脸光照你，赐恩给你。
> 愿耶和华向你仰脸，赐你平安。
>
> ——民数记 6：24-26

- 使徒的祝福——

> 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。
>
> ——哥林多后书 13：14

当领受结尾的祝福时，我们应当有意识地带着一种下面奇妙真理所说的敬拜的态度。上帝的祝福是：

- “不会离别”的道别词——上帝在祂的子民离开祂敬拜的家中时对他们说话，但是祂对他们所说的是祂要与他们同在——祂的脸会光照他们，祂要向他们扬脸，并且祂圣灵的交通会与他们同在。
- 安慰的话语——当从教会崇拜的“绿洲”中再次回到世界当中时，对祂的子民来说，听到上帝的面与上帝的灵会与他们同在是何等丰盛的安慰！
- 大有能力的话语——祝福祈祷并不是一个愿望或想法而已，而是全能上帝的宣告。是“是的”——“肯定会成就！”
- 祝福的话语——还能有什么祝福能比上帝宣告祂将会亲自与我们同在更大呢？“愿耶和华赐福给你，保护你。”
- 平安的话语——它见证了上帝奇妙的在上帝与人之间恢复和平的恩典。上帝的恩典、慈爱和交通保证了祂儿女的平安。

离开上帝的居所之时，祝福的祈祷依然萦绕在我们的耳边和心中，这是何等丰盛的殊荣！祝福祈祷的“核心”是否藉着更新灵魂的恩典触及到了你的内心呢？

对基督徒士兵来说，为什么一次又一次听到祝福祈祷对他们来说是非常丰盛的安慰和力量呢？

一群毫无经验的士兵在进入一个新城市战斗前，最后一次接受了一位经验丰富的军官对他们的教导。那片区域是军官所了解的，但是对胆怯的士兵来说却是未知的。

在讲解了所有他们投入战斗需要了解的事情后，他在结尾时说，他将会与他们一同前往。当士兵们听到时，心中充满了欢乐！他们的长官会带领他们同去！

对上帝的“士兵”来说，祝福祈祷如何宣告了同样的信息呢？为什么他们的反应会与这个故事中的士兵们很相似呢？

当检视我们礼拜仪式的 10 个部分时，一些条目见证了上帝对祂的教会说话，而另一些反映了教会对上帝的回应。这种混合在教会的崇拜中就形成了一种圣洁的团契，特别的交通。以下的表格反应了敬拜的这种两重性质。

在崇拜的礼拜仪式中与上帝相交
（礼拜仪式的 10 个要素）

上帝对祂的教会说话——教会积极地聆听	教会对上帝的回应——教会积极的发言
	1. 宣誓 *
2. 致意	
3. 宣读上帝的律法	3. 教会宣告信仰
4. 读经	
	5. 会众祷告 *
6. 传讲上帝的话语	
	7. 奉献 **
	8. 会众唱诗 **
	9. 荣耀颂 **
10. 祝福祈祷	

* 会众藉着他们的代表向上帝说话
** 会众个人直接的参与进去

当检视改革宗礼拜仪式的 10 个组成部分时，如何能看到以下各条呢？
- 以话语为中心（从上帝而来的）
- 交通（在上帝与人之间）
- 团契（与我们的弟兄姊妹一起）

我们教会的礼拜程序要我们积极聆听上帝的话语并积极地用我们的言语、歌声和奉献来回应上帝。在教会崇拜中，你是一名积极的敬拜者吗？

在简单检视了我们礼拜程序的 10 个组成部分之后，还有一些在崇拜之前和之后要做的事情需要考虑。这些事情包括：

- 教会议会的祷告——在每次崇拜之前，教会议会的成员要一起来祷告。这个祷告在教会会议室举办，并且是专注于祈求上帝赐福牧师和整个会众的崇拜——即没有归正之人可以得拯救，上帝的儿女们可以得造就，并且上帝的名得着荣耀。

- 个人的祷告——每一个听众也在崇拜开始前默默祈求上帝在崇拜中赐福牧师、会众和他自己。在很多教会中，每个人都是自己坐着进行这个祷告。而在一些教会中，每个人在进入圣所后，在崇拜开始前都与教会议会一同进行祷告。后者更多地表达了会众祷告的团契属性。

- 风琴序曲——在崇拜开始前，风琴手总会先弹奏 10 或 15 分钟。这样做的目的是为教会的崇拜营造一个合宜的氛围，是为预备会众敬拜的手段。

- 教会议会握手——在登上讲台之前，一名长老会与牧师握手代表会众的支持。这是从会众向牧师传递了一种弟兄般的友谊与最美好的祝福。“祝福”这个词在这里是双方面的，意思是会众希望上帝为崇拜而祝福牧师（预先的），也在崇拜后祝福他（在完成之后）；而牧师希望上帝祝福每个听众聆听并应用恩典。每一个教会议会的成员在崇拜开始前和结束后都向牧师发出同样弟兄般的问候。同样的情况也可以应用于带领的长老，如果没有牧师来带领崇拜的话。

上帝已经托付给牧师祂要对会众所讲的话语。相应的，会众已经把这个权柄交给了带领的牧师或长老。在登上讲台之前正式的握手就代表了这种会众的托付。在崇拜结束后的握手则代表着会众领受了上帝的话语。

- 教会议会就坐——在崇拜中，教会议会的成员们坐在一起来表达他们对教会崇拜和教会这个“家庭”的监督职责。他们在祈祷时站着也表达了同样的真理——上帝赐给他们治理会众、代表会众的职分。

宗教议会在崇拜开始前和结束后弟兄般的握手也反映了你深深的渴望吗？

上帝呼召我们带着喜乐和渴慕的心去敬拜祂。我们整个的安息日应该都充满圣洁的喜乐，尤其是我们在上帝的家中敬拜祂的时候。上帝用祂所说的见证了这一点："你若在安息日掉转（或作'谨慎'）你的脚步，在我圣日不以操作为喜乐，称安息日为可喜乐的，称耶和华的圣日为可尊重的。而且尊敬这日，不办自己的私事，不随自己的私意，不说自己的私话，你就以耶和华为乐。耶和华要使你乘驾地的高处，又以你祖雅各的产业养育你。这是耶和华亲口说的。"（以赛亚书 58：13-14）

你是否真的是带着喜乐在上帝的家中敬拜的呢？

教会礼拜仪式不仅仅可以用在普通的礼拜日的崇拜聚会之上，即每周日举行两三次来强调将这一天完全分别为圣归给上帝来敬拜祂。教会礼拜仪式还可以用在各种教会里特殊的聚会和事情上。礼拜仪式中的文本，包括适当的解释、祷告和问题（位于我们圣诗集礼拜仪式的部分——55 页到 79 页），也有一些是为以下事情预备的：

- 洗礼（相信的成年人和信徒的子女）
- 圣餐
- 公众认信（仅仅是问题）
- 公开认罪（仅仅是问题）
- 逐出教会
- 重新接纳被逐出教会的人
- 按立圣职（按立牧师、长老、执事、神学教授和宣教士）
- 婚礼

为什么教会的礼拜仪式程序和祷告对我们所列出的每一个教会的特殊事件都是非常宝贵的呢？

"安慰病人"的文本同样也包含在《圣诗集》的这个部分（80——87 页）。这并不包含在教会的礼拜仪式中，但是教会可以用来单独安慰得了严重疾病或快要死去之人。

礼拜仪式中关于洗礼、圣餐和结婚的文本来源于普法尔茨礼拜仪式，而普法尔茨礼拜仪式又大部分是继承于约翰•加尔文。这些都是由彼得•达海努斯翻译成荷兰语并修订的。而其他的礼拜仪式文本也是由达海努斯搜集或撰写的。1618 年到 1619 年的多特会议正式批准了这份礼拜仪式。

教会制度与管理

上帝是一位有秩序的上帝。上帝已经在人类生活的各个层面都委任了权柄来进行治理——家庭生活（父母的权柄），社会生活（政府的权柄），工作生活（机构的权柄），同样还有教会生活（教会的权柄）。所有这一切都是按照上帝的旨意完成的，都是符合祂的话语的，并且在上帝的教会中都是"规规矩矩按着次序行"的。因此保罗教导教会："凡事都要规规矩矩的按着次序行"（哥林多前书 14：40），"因为上帝不是叫人混乱，乃是叫人安静"（哥林多前书 14：33）。

教会要想有序管理就需要有管理层和教会次序。已经有人提出了各种各样的有关教会治理的观点了。以下就是一些在教会中已经成型的主要的模式。

1. 反对教会治理——贵格会（The Quakers）（教友派），普利茅斯弟兄会（Plymouth Brethren），还有一些其他的宗教团体拒绝所有外在形式的教会治理和组织。持有这种观点的信徒相信由圣灵内在的交通和感动来带领，并拒绝所有外在的教会结构，包括教会的牧师、长老和执事的职分。

2. 政府管理下的教会——这种形式通常被称为埃拉斯图斯教会治理体系。它是以埃拉斯图斯（1524~1583）的名字来命名的。埃拉斯图斯相信教会因政府而存在，所以就应该由政府来治理。牧师蒙召传道，但是治理和纪律惩戒的权力属于政府。

为什么教会治理的基调和结构都是非常重要的呢？

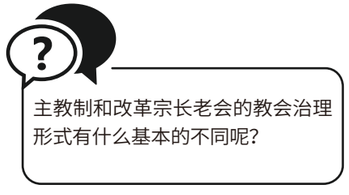
国家教会体系就是出于这种观点，认为在一个国家里，应该有一个国家教会来为所有教会建立通用的政策和程序。地方教会应该只是国家教会的一部分，而只有国家教会才拥有做决定的权力。

3. 主教制治理——主教制的信徒们相信作为教会元首的基督，已经将教会治理的权柄交给了教会的各级主教，他们是使徒的继承人。主教们的治理是专享的——教会的普通成员不参与教会的治理。

罗马天主教会采用了主教制的治理方式，但是又加上了首席使徒的继承人来作为彼得的永久继承人。这个首席的使徒就被称为或“教皇”。在教皇治理之下的罗马教会拥有至高无上的权柄，教皇的话也是绝对没有错误的。在教皇之下是各级的统治者（枢机、主教、神父等），教士，他们负责管理普通教会成员，或者说平信徒。

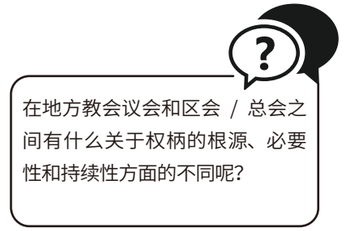
4. 独立治理方式——这种形式通常被称为公理制，许多公理会和浸信会的教会都使用这种形式。按照这种观点，每一个地方教会都是一个完整的教会，彼此独立。每一个地方教会都保有独有的权力来管理和治理他们自己的事情。可以与其他教会建立所需要的协会，但是更大的（或主要的）议会的行为和决定只有声明权和建议权，对任何地方教会都没有约束力。

5. 改革宗长老会治理方式——这种治理形式介于主教制和独立治理制之间，认为上帝藉着神职人员在祂话语的基础上进行治理。但是这种方式避免了神职人员的等级制度，所有的神职人员都是同样平等的职分。没有牧师、长老或执事比其他人更高。主要的治理职责仍由地方教会保留，但是地方教会之间有时会召开区会和总会来进行纠正的工作，这样每一个地方教会就不会“任意而行”了。不是由个人，而是由各级神职人员的议会来做出决定——教会议会、区会和总会。

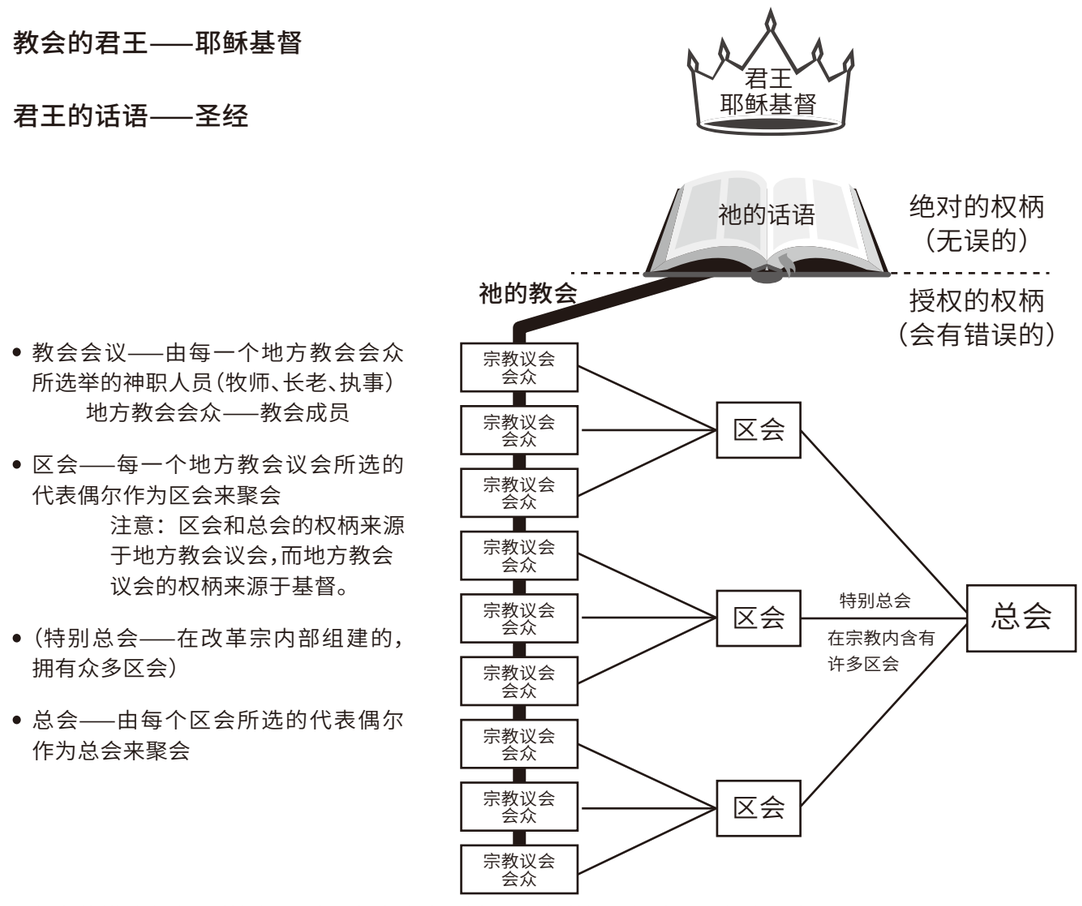


区会和总会的权柄只有在地方会众（从基督，教会的君王那里领受了权柄）自愿向他们授权时才会有效。区会和总会的决定权只有在开会期间存在。众教会平时的治理都是由自己的教会议会来进行。

以下的图表反映了这种教会治理结构。



改革宗 / 长老会教会治理结构



以下的图表根据五种教会治理方式在几个特点上不同的程度进行了对比。

每一种教会治理形式所体现的特点

反教会治理	独立治理	改革宗 / 长老会治理	政府管理治理	主教制治理
←	←	独立 / 中央集权	→	→
←	←	民主 / 专制	→	→
←	←	独立 / 联合	→	→

虽然在上帝的话语中没有完全提到具体的某种治理形式，并且每种形式都有可能被滥用，但我们还是倾向于使用改革宗长老会的治理形式，因为其基本原则是基于圣经，并避免了其他各种形式会产生的问题。

采用改革宗长老会的教会治理形式的圣经根据和实践理由有以下 7 条：

1. 清楚地持定了基督为教会的元首——教会的元首不是教皇或政府，而是耶稣基督。作为君王，祂是所有教会权柄的来源。

> 祂也是教会全体之首。祂是元始，是从死里首先复生的，使祂可以在凡事上居首位。
>
> ——歌罗西书 1：18
>
> 惟用爱心说诚实话，凡事长进，连于元首基督。
>
> ——以弗所书 4：15
>
> 全身都靠祂联络得合式，百节各按各职，照着各体的功用，彼此相助，便叫身体渐渐增长，在爱中建立自己。
>
> ——以弗所书 4：16

主耶稣不仅仅是无形教会的君王，也是有形教会的君王。这一点可以由下页表格中所列的经文来证明。

> 并且被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣自己为房角石。各（或作全）房靠祂联络得合式，渐渐成为主的圣殿。你们也靠祂同被建造成为上帝借着圣灵居住的所在。
>
> ——以弗所书 2：20-22
>
> 不持定元首，全身既然靠着祂，筋节得以相助联络，就因上帝大得长进。
>
> ——歌罗西书 2：19
>
> 又将万有服在祂的脚下，使祂为教会作万有之首。教会是祂的身体，是那充满万有者所充满的。
>
> ——以弗所书 1：22-23

基督是有形教会的君王

原因	示例经文
1. 基督建立了新约的教会	耶稣进前来，对他们说：“天上、地下所有的权柄，都赐给我了。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，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。” ——马太福音 28：18-20
2. 基督授予了教会治理所使用的蒙恩之道——祂的话语和圣礼	祂又对他们说：“你们往普天下去，传福音给万民听。信而受洗的必然得救。不信的必被定罪。” ——马可福音 16：15-16 又拿起饼来祝谢了，就掰开递给他们，说：“这是我的身体，为你们舍的。你们也应当如此行，为的是记念我。”饭后也照样拿起杯来，说：“这杯是用我血所立的新约，是为你们流出来的。” ——路加福音 22：19-20
3. 基督为教会预备了神职人员，并授权他们来做工	祂所赐的有使徒，有先知。有传福音的。有牧师和教师。为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体。 ——以弗所书 4：11-12
4. 当教会聚集起来敬拜他们的君王时，基督总是临在他们中间	因为无论在哪里，有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间。 ——马太福音 18：20

2. 坚持了基督藉着祂的话语来治理的真理——改革宗长老会教会治理形式将其治理基于上帝的话语的教导和原则之上，而不是基于个人的感觉、各种传统、国家的原则或教皇的声明。圣经，大君王的律法，就是教会的宪法，是真理唯一无误的来源。任何教会议会、区会或总会的治理如果与圣经的教导相违背的话，就不能接受。

虽然耶稣基督是二者的君王，基督的王权在无形教会和有形教会中有什么主要的不同呢？

> 天地要废去，我的话却不能废去。
>
> ——路加福音 21：33
>
> 圣经都是上帝所默示的，于教训，督责，使人归正，教导人学义，都是有益的。
>
> ——提摩太后书 3：16
>
> 惟有主的道是永存的。所传给你们的福音就是这道。
>
> ——彼得前书 1：25
>
> 我向一切听见这书上预言的作见证，若有人在这预言上加添什么，上帝必将写在这书上的灾祸加在他身上。
>
> ——启示录 22：18

二人在各教会中选立了长老，又禁食祷告，就把他们交托所信的主。

——使徒行传 14：23

你们中间有病了的呢，他就该请教会的长老来。他们可以奉主的名用油抹他，为他祷告。

——雅各书 5：14

我从前留你在革哩底，是要你将那没有办完的事都办整齐了，又照我所吩咐你的，在各城设立长老。若有无可指责的人，只作一个妇人的丈夫，儿女也是信主的，没有人告他们是放荡不服约束的，就可以设立。监督既是上帝的管家，必须无可指责，不任性，不暴躁，不因酒滋事，不打人，不贪无义之财，

——提多书 1：5-7

保罗巴拿巴与他们大大地分争辩论，众门徒就定规，叫保罗，巴拿巴和本会中几个人，为所辩论的，上耶路撒冷去，见使徒和长老。使徒和长老，聚会商议这事。

——使徒行传 15：2，6

他们经过各城，把耶路撒冷使徒和长老所定的条规，交给门徒遵守。

——使徒行传 16：4

若有人传异教，不服从我们主耶稣基督纯正的话，与那合乎敬虔的道理。他是自高自大，一无所知，专好问难争辩言词，从此就生出嫉妒、分争、毁谤、妄疑。

——提摩太前书 6：3-4

我们并有先知更确的预言，如同灯照在暗处。你们在这预言上留意，直等到天发亮晨星在你们心里出现的时候，才是好的。第一要紧的，该知道经上所有的预言，没有可随私意解说的。因为预言从来没有出于人意的，乃是人被圣灵感动说出上帝的话来。

——彼得后书 1：19-21

3. 保证了教会神职人员不止一人并且彼此平等——新约圣经中有多处提到了长老是多位。保罗和西拉在各个教会按立长老们（使徒行传 14：23）；保罗让以弗所的长老们去与他见面（使徒行传 20：17）；保罗教导提多要在各城设立多位长老（提多书 1：5）；那些有病的人要叫长老们来为他们祷告（雅各书 5：14）；彼得劝勉长老们牧养群羊（彼得前书 5：1-2）。圣经所教导的不是没有长老，也不是教会由一位或很少的神职人员来治理。

长老由多人担任有助于协商和做出智慧的决定。“谋士多，人便安居。”（箴言 11：14b）教会存在多位长老也能在治理中减少专横跋扈。礼拜仪式中，按立长老时的文本里关于长老的话见证了这个真理：“此外，这样的人与上帝话语的工人以其管理教会乃是合宜的，为的是在上帝的教会中杜绝专横跋扈，而如果将治理权交在某一个人或很少部分的人手中的话，就会产生相反的境况。”

圣经从来没有提到过长老是分等级的。“监督”和“长老”在很多地方都是可以互换的。“监督”很可能是“教导长老”的另一个说法。而监督也是没有分等级的。在新约中，在提到治理教会时，监督就是“治理长老”中的一名（使徒行传 15：2，15：6，16：4）。

保罗从米利都打发人往以弗所去，请教会的长老来。

圣灵立你们作全群的监督，你们就当为自己谨慎，也为全群谨慎，牧养上帝的教会，就是他用自己血所买来的。

——使徒行传 20：17，28

我这作长老，作基督受苦的见证，同享后来所要显现之荣耀的，劝你们中间与我同作长老的人。

务要牧养在你们中间上帝的群羊，按着上帝旨意照管他们。不是出于勉强，乃是出于甘心。也不是因为贪财，乃是出于乐意。

——彼得前书 5：1-2

4. 将教会首要的治理权交给了地方教会——改革宗长老会治理形式尊重了这一圣经原则。每一个新约教会首先都是在该地方教会的长老治理之下，这就强调了地方教会的自治权。

二人在各教会中选立了长老，又禁食祷告，就把他们交托所信的主。

——使徒行传 14：23

我从前留你在革哩底，是要你将那没有办完的事都办整齐了，又照我所吩咐你的，在各城设立长老。若有无可指责的人，只作一个妇人的丈夫，儿女也是信主的，没有人告他们是放荡不服约束的，就可以设立。监督既是上帝的管家，必须无可指责，不任性、不暴躁、不因酒滋事、不打人、不贪无义之财，

——提多书 1：5-7

5. 承认一个上诉于更大的议会的治理方式——当新约的教会中出现了关于外邦人是否应该受割礼的争论时，地方教会带着这个疑问去到了更大的（或主要的）、使徒们和长老们的议会（使徒行传 15：2，6，27-29）。可见更大的议会基于圣经进行的治理对众教会有约束力（使徒行传 16：4）。

更大的议会（区会和总会）可以在各种教义的、公正的和治理的方面为会众的长进和福祉而服务。

- 他们提供了商议和拓宽视野的机会，因为“无智谋，民就败落。谋士多，人便安居”（箴言 11：14）。更大的议会可以作为安全措施来防止教会议会中对事情有个人的偏见或不当的处理。
- 他们给那些认为受到了不公正待遇的人提供了一个上诉的机会。
- 他们可以防止在各群会众中间出现广泛的差异以及每个教会“任意而行”的问题。

有几个人，从犹太下来，教训弟兄们说：“你们若不按摩西的规条受割礼，不能得救。”保罗巴拿巴与他们大大地分争辩论，众门徒就定规，叫保罗、巴拿巴和本会中几个人，为所辩论的，上耶路撒冷去，见使徒和长老。到了耶路撒冷，教会和使徒并长老，都接待他们，他们就述说上帝同他们所行的一切事。使徒和长老，聚会商议这事。那时，使徒和长老并全教会，定意从他们中间拣选人，差他们和保罗、巴拿巴，同往安提阿去。所拣选的，就是称呼巴撒巴的犹大，和西拉，这两个人在弟兄中是作首领的。于是写信交付他们，内中说：“使徒和作长老的弟兄们，问安提阿，叙利亚，基利家外邦众弟兄的安。因为圣灵和我们，定意不将别的重担放在你们身上，惟有几件事是不可少的，就是禁戒祭偶像的物和血，并勒死的牲畜和奸淫。这几件你们若能自己禁戒不犯，就好了。愿你们平安！”他们既奉了差遣，就下安提阿去，聚集众人，交付书信。众人念了，因为信上安慰的话，就欢喜了。他们经过各城，把耶路撒冷使徒和长老所定的条规，交给门徒遵守。

——使徒行传 15：1-2，4，6，22-23，28-31；使徒行传 16：4

圣经要教会表现出基督身体的合一性——更大的议会能帮助教会做到这一点。

保罗、巴拿巴与他们大大地分争辩论，众门徒就定规，叫保罗、巴拿巴和本会中几个人，为所辩论的，上耶路撒冷去，见使徒和长老。使徒和长老，聚会商议这事。

——使徒行传 15：2，6

他们经过各城，把耶路撒冷使徒和长老所定的条规，交给门徒遵守。

——使徒行传 16：4

6. 保留了信徒的职分——改革宗长老会教会治理制度在做决定时将所有的会友都包含了进去。这种制度并不认为教会的全部领导权仅仅属于神职人员或牧师们，反倒承认，不仅“神职人员是祭司”，而且“信徒皆祭司”（彼得前书 2：5，9）。地方教会的神职人员并不是由外在的权力委任的，而是由教会的会友选举出来的。这个原则可以由马提亚被选为使徒（使徒行传 1：21-26）和 7 个执事的选举来证明（使徒行传 6：1-6）。

投票选举教会神职人员和决定其他的教会事务将民主的原则引入了教会的治理当中。这种原则可以保护教会不受独裁领导。

惟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。

——彼得前书 2：9

大众都喜悦这话，就拣选了司提反，乃是大有信心，圣灵充满的人，又拣选腓利、伯罗哥罗、尼迦挪、提门、巴米拿，并进犹太教的安提阿人尼哥拉。

——使徒行传 6：5

7. 保留了上帝对神职人员特别的呼召、任免和授权——虽然这种教会治理形式承认给予其会友的权柄，但同样承认上帝给予神职人员的特别权柄。

你们来到主面前，也就像活石，被建造成为灵宫，作圣洁的祭司，借着耶稣基督奉献上帝所悦纳的灵祭。

——彼得前书 2：5

于是选举两个人，就是那叫作巴撒巴又称呼犹士都的约瑟和马提亚。众人就祷告说：“主啊，祢知道万人的心，求祢从这两个人中，指明祢所拣选的是谁，叫他得这使徒的位分。这位分犹大已经丢弃，往自己的地方去了。”于是众人为他们摇签，摇出马提亚来。他就和十一个使徒同列。

——使徒行传 1：23-26

我感谢那给我力量的，我们主基督耶稣，因祂以我有忠心，派我服事祂。

——提摩太前书 1：12

我作了这福音的执事，是照上帝的恩赐。这恩赐是照祂运行的大能赐给我的。我本来比众圣徒中最小的还小。然而祂还赐我这恩典，叫我把基督那测不透的丰富，传给外邦人。

——以弗所书 3：7-8

若没有奉差遣，怎能传道呢？如经上所记，报福音传喜信的人，他们的脚踪何等佳美，

——罗马书 10：15

圣灵立你们作全群的监督，你们就当为自己谨慎，也为全群谨慎，牧养上帝的教会，就是祂用自己血所买来的。

——使徒行传 20：28

作为君王，基督呼召了、恩膏了并装备了神职人员来在祂的教会中服事（约翰福音 20：17，使徒行传 20：28，罗马书 10：15，哥林多后书 3：5-6，哥林多后书 5：18，以弗所书 3：7-8，提摩太前书 1：12，提摩太后书 1：11）。教会神职人员的权柄和能力是来自于君王，而不是人。教会神职人员首先要向基督负责，而不是会友。他们是根据君王的法则来治理，而不是根据人的愿望。

大君王选择——基督呼召——一个人担当教会的圣职是以一种君王的方式。选择是由教会议会在祷告中决定的，由那些大君王已经放在治理权柄之上的人来选择的。教会议会的选择通常是由组合的方式来进行的——同一职位要提名两个人。会众的投票就是“拈阄”（使徒行传 1：26），这是上帝直接在祂的护理中来指定祂所选择的对象。因此，在任免的仪式上会问那些接受按立担任圣职的人：“你们内心中是否没有感觉到，你们是由上帝教会合法呼召，也就是由上帝自己呼召，来就任各自的职分？”

任免教会的圣职只有通过大君王的仆人，已经被按立为牧师的人才能进行。一旦按立后，教会神职人员就应当因为他们君王的缘故，因为祂已经设立并任命他们作为祂的仆人来行使的那个职分，而受到尊重。

那善于管理教会的长老，当以为配受加倍地敬奉。那劳苦传道教导人的，更当如此。控告长老的呈子，非有两三个见证就不要收。

——提摩太前书 5：17，19

弟兄们，我们劝你们敬重那在你们中间劳苦的人，就是在主里面治理你们，劝戒你们的。又因他们所作的工，用爱心格外尊重他们，你们也要彼此和睦。

——帖撒罗尼迦前书 5：12-13

因为这 7 条圣经与实践的原因，我们支持改革宗长老会的教会治理形式。在实践中，它主要是一种专制的（以大君王为中心）治理形式，其中又带了民主的元素。重点是专制（大君王藉着祂的仆人来治理），带有民主的色彩（由会友投票——会众），这可以从按立圣职和治理事务上看出来。

故此你们要在主里欢欢乐乐地接待他。而且要尊重这样的人。因他为作基督的工夫，几乎至死，不顾性命，要补足你们供给我的不及之处。

——腓利比书 2：29，30

上帝的仆人，耶稣基督的使徒保罗，凭着上帝选民的信心，与敬虔真理的知识，到了日期，借着传扬的工夫，把祂的道显明了。这传扬的责任，是按着上帝我们救主的命令交托了我。

——提多书 1：1，3

在马太福音 22 章国王儿子的婚礼的比喻中，国王对那些藐视他的话语和仆人的人是如何行的呢？

按立教会神职人员的程序显示在下面的图表中，遵循的事由早期基督教会所建立的原则。专制成分更大的步骤用竖箭头所表示，更多民主元素的用横箭头表示。

按立和选举教会神职人员的程序

步骤	圣经范例	
1. ↓ 教会的君王，藉着祂的仆人，教会议会：a) 为一个职位选立了两个候选人，或b) 为这个职位提名一个人。	于是选举两个人，就是那叫作巴撒巴又称呼犹士都的约瑟和马提亚。 ——使徒行传 1：23	我从前留你在革哩底，是要你将那没有办完的事都办整齐了，又照我所吩咐你的，在各城设立长老。 ——提多书 1：5
2. ↔ 君王的臣民，会众，为君王的指引而祷告，并投票（拈阄）：a）从两个人中选出一个来，或b）批准由教会议会所提名的人。	众人就祷告说：“主啊，祢知道万人的心，求祢从这两个人中，指明祢所拣选的是谁，叫他得这使徒的位分。这位分犹大已经丢弃，往自己的地方去了。”于是众人为他们摇签，摇出马提亚来。他就和十一个使徒同列。 ——使徒行传 1：24，26	大众都喜悦这话，就拣选了司提反，乃是大有信心，圣灵充满的人，又拣选腓利、伯罗哥罗、尼迦挪、提门、巴米拿，并进犹太教的安提阿人尼哥拉。 ——使徒行传 6：5
3. ↓ 大君王，藉着祂的仆人，按立被拣选的人就职	叫他们站在使徒面前。使徒祷告了，就按手在他们头上。 ——使徒行传 6：6	二人在各教会中选立了长老，又禁食祷告，就把他们交托所信的主。 ——使徒行传 14：23
4. ↓ 大君王授予了神职人员提供恩典的权利，而会众应将他们作为君王的仆人来尊重。	你不要轻忽所得的恩赐，就是从前借着预言，在众长老按手的时候，赐给你的。 ——提摩太前书 4：14	你们为我身体的缘故受试炼，没有轻看我，也没有厌弃我。反倒接待我，如同上帝的使者，如同基督耶稣。 ——加拉太书 4：14
5. ↓ 大君王赐下权柄和能力给神职人员，使他们按照祂的话语来治理教会，并且会众应当甘心乐意地顺服他们合乎圣经的带领。	我要把天国的钥匙给你。凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑。凡你在地上所释放的，在天上也要释放。 ——马太福音 16：19	你们要依从那些引导你们的，且要顺服。因他们为你们的灵魂时刻儆醒，好像那将来交账的人。你们要使他们交的时候有快乐，不至忧愁。若忧愁就与你们无益了。 ——希伯来书 13：17

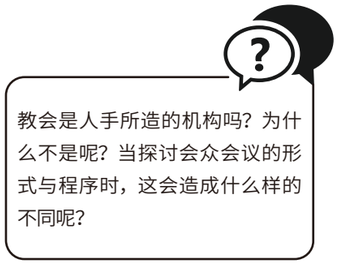
垂直的箭头表明了更多专制的（君王对臣民）行为；水平的箭头表明了一种民主的（臣民对臣民）元素

这种首先是专制的（君王对臣民）形式不仅仅在教会神职人员的按立上得着了证明，同时也在其处理事务的一般性方法上可以看出。

忽略教会治理的专制型结构会产生很多的误解和张力。之所以会这样，是因为在我们每日的生活中，已经习惯了人为建立和治理的机构。这些机构的存在是依靠于组成的人，也是为着他们而存在。他们是从人那里领受的权柄，也要对人负责。因此，他们采用了一种民主的方式来治理。人们通常会提名和选举出董事会来向他们负责。在一般的商业会议上，会员们是权力的基础；董事会被选出是为了执行他们的意志。所有的事务都必须通过民主投票来决定。由底层所提交的议案或以前由会员们提交的议案会按照“罗伯特秩序法则”（Robert's Rules of Order）来批准。这种议会的程序是合适的，因为在人造的、民主的机构中，是人的意志（多数人的）在进行治理。罗伯特秩序法则是一大群人进行民主决定的最有效最有序的一种方式。

然而，在上帝的教会中，情况完全不同。上帝的教会不是人手所造的机构。教会是由上帝所建立并治理的机构。基督是头和君王。祂指定了神职人员和代表祂权柄（天国的钥匙）的人来治理。教会治理的权柄和能力是来源于上帝。当一个人加入教会作为一名认信的成员时，他就已经承认了他想要使自己伏在上帝教会的治理之下。教会的治理是专制的（权力归属于一个统治者）而不是民主的（权力归属于被统治者）。教会议会最终要向教会的大君王负责，而不是向教会里的人负责。

因为这些原因，会众会议以一种不同于商业会议的方式来组建和运行。所有需要决定的事务，所有“动议”，必须是来自于教会议会。马太福音 18 章是指导原则。马太福音 18：15-18 说，任何可以单独解决的过犯、问题、纷扰或烦恼都应该单独解决；任何可以由两三个人解决的，都应当由两三个人解决；而所有必须提交宗教议会来解决的，都必须在宗教议会那里解决。只有这些努力都没有作用时，才可以让其他的教会成员认识到这些分歧或困难。这个原则如此教导我们：使尽量少的人参与到解决问题当中。这条原则的原因是需要珍惜并促进教会——基督的身体——的合一与和平。



大约每个月，教会议会召开一次，之前会有公开的预告来通知所有的教会成员。这样，任何会友若是有对教会的顾虑、困难或其他事务，在遵循了马太福音 18 章关于个人的原则之后，就要受邀与教会议会就这些事进行沟通。任何人如果将一件事情带到会友会议上，而没有先将其带到教会议会会议上，在那个层面解决的话，就是没有遵从马太福音 18 章的原则。越多的人知道不应该知道的问题或困难时，就越会在基督的身体中产生更多潜在的对合一与和平的破坏。这并不意味着在更为物质或更技术性的事务上，教会议会不能寻求已经设立的委员会或会友会议的意见。当合宜的使用时，民主的因素是令人满意的。然而，对其的指导和供应，仍然应当来自于大君王，并藉着祂所委派的治理者——教会议会——来实现。教会运转的最基本的原则仍然必须是专制的。

然而，这种专制的（君王的）而不是民主形式的教会治理方式，并不是那些被上帝所委派的人成为“君王们”。教会有一位，也只有一位大君王。教会神职人员是被委任为着祂教会的益处来服事大君王的。他们不可以有自己的想法或按自己的意愿而行。他们必须按照上帝在圣经中所显明的旨意来说话，来做事。因此，正如任免圣职的仪式公文所说，他们“有责任去努力寻求上帝的话语，并且不断去思想信仰当中的奥秘。”只有这样，他们才能想圣经所想，说圣经所说，并活出圣经所说的生命。没有一个人，不论是会众还是神职人员，有权利在基督的教会中凭自己来治理，不管是要求和下命令；教会只有一位最高的统治者。不论是会友还是神职人员都必须“将人所有的心意夺回，使他都顺服基督”（哥林多后书 10：5b）。

为什么认为教会的能力是来自于人而不是来自于上帝，会是一种非常危险的错误呢?

按照我们改革宗长老会的治理形式，在教会中越是认识到和实践出基督的王权，就越会看到由人建立和治理的社会与上帝建立并治理的基督的教会之间的区别。

改革宗《多特教会法规》由 1618-1619 年所召开的多特会议批准。从那时起，许多改革宗宗派都对其进行过修订，但是它依然是荷兰改革宗教会的正式教会法规（它印在了荷兰改革宗教会圣诗集的 88 到 96 页）

《多特教会法规》包含了 4 大标题，86 条，以及一篇序言，正如下面的图表所示：

多特教会法规

主题	标题	条目（们）
教会法规的必要性	引言	第 1 条
论圣职	第一部分	第 2-28 条
论教会议会	第二部分	第 29-52 条
论教义、圣礼与其他礼仪	第三部分	第 53-70 条
论责备与教会的劝勉	第四部分	第 71-86 条

第一条介绍了教会法规的目的

多特教会法规：
第一条

为了维持基督教会良好秩序，有必要设置：圣职、大会、教义的监督、圣礼、礼仪与基督徒的劝惩。以下各条依次论及上述各项事务。

下页的汇总表强调了《多特教会法规》各个主题所涵盖的内容。

为什么教会治理的“宪法”是教会“最高的法律”呢?

为什么在教会治理的运用中，在权柄中显明出爱是非常重要的呢?

下面的这些多特教会法规中的条目教导了什么重要的原则呢?

第十七条
牧师之间，在他们的职责和其他事宜上，当根据长老会的判断（在确有必要的情况下，根据区会的判断）尽可能地保持平等；在长老与执事中，也当保持平等。

第二十一条
各长老会当注意是否有良好的学校老师，不仅在阅读、写作、语言、人文各方面教导孩子，还当教导他们敬虔生活和教理问答。

第二十二条
长老当由长老会和执事会的判断选举产生，各教会当根据各自的情况需要，选举一定数目的长老，并推荐给会众。然后，经过祷告之后，根据会众的批准与同意进行按立。除非有一定的障碍存在，否则应当推举两倍的候选人，由会众从中选举一半候选人正式担任长老职分。

第四十四条
区会将派至少两位年高并有经验能干的牧师为巡查员，一年一次去探访城乡各处教会，视察牧师、长老会学校的教师是否忠于职守，持守正道，在凡事上遵行教会法规，在言行上尽量造就教会，尤其是青年团体，为的是及时以爱心劝勉那些疏失职守的人；通过这种劝勉与帮助，使教会与学校在凡事和睦，得到最大益处。每一区会若视此举为合宜，应继续支持巡查员探访各地教会，除非巡查员自己要求终止，其理由应由区会判断。

第六十七条
教会除守主日外，亦应守圣诞节、复活节和五旬节。在尼德兰大多数城市和省份中，也守割礼日和基督升天节。

多特教会法规：专题摘要

条目	专题摘要
1	教会法规的目的和主要内容

第一部分：论圣职

2	教会圣职——四种类型
3-10	牧师的呼召和服事
11-14	对牧师的支持、其退休和解职
15-16	牧师的职责
17	神职人员的平等
18	神学教授或博士的职责
19-20	对神学生的支持
21	对基督教教育的支持
22-23	长老的按立和职责
24-26	执事的按立和职责
27	长老和执事的任期
28	政府的保护与合作

第二部分：论教会议会

29	教会议会的四种形式
30-31	教会议会的权柄和权力
32-33	教会议会的流程
34-35	教会议会的职员
36	高等教会议会拥有对低等教会议会的权柄
37	长老会的议程
38	新长老会的建立
39	没有成立长老会的地方
40	执事会的议程
41-43	区会的议程
44-45	教会巡查程序
46	对以前大型议会的决定的回顾
47	总会的流程
48-49	总会服事和建议的职责
50-52	全国性总会的流程

第三部分：论教义、圣礼与其他礼仪

53-54	所有神职人员和教师应签署的协议
55	印刷的批准
56-60	洗礼的流程
61-63	圣餐的流程
64	晚祷会的流程
65	葬礼
66	祷告日
67	应当遵守的特别的日子
68	要理问答传讲
69	会众唱诗
70	教会婚礼

第四部分：论责备与教会的劝勉

71	教会纪律惩戒的本质
72-74	处理私下犯罪的流程
75	公开犯罪的流程和公开认罪
76	无声的惩戒
77-78	公开惩戒的步骤和逐出教会
79-80	对神职人员的惩戒和免职
81	神职人员之间的互相劝勉
82-83	转会流程
84	教会和神职人员之间的平等
85	友善对待其他教会
86	教会法规的修订

各地的牧师当与当地政府合作，与他人一同遵守这些节日。

第六十九条
在教会中唯独唱诵《诗篇》一百五十首、十条诫命、主祷文、《使徒信经》、马利亚颂歌、撒加利亚与西门的歌。是否唱“上帝！我们的父”这一诗歌当由个别教会自行决定，其他诗歌均在排除之列。在已经引进其他诗歌唱诵的教会中，当用适宜的方式尽快消除。

第七十三条
罪人私下犯罪，暗中经过一个人劝勉，或在两三个见证人面前悔改，就不当提交长老会审理。

第七十五条
所有此类公开性犯罪，或在藐视教会的劝诫之后公开化的犯罪，当有明确的悔改的记号显明出来的时候，其和好当根据长老会的判断公开宣布。在只有一个牧师的乡下或小镇教会，当参照附近两个教会的建议，使其判断合乎各个教会的造就。

第八十六条
以上条款，涉及教会合法的治理，其起草和通过得到了一致赞同。根据教会的利益，任何条款都可以并应当予以更改、补充或删减。但是，任何一个地方教会、区会或地方性总会都不得任意为之，均应努力遵守，除非经全国性总会另行规定。

默记

使徒信经

1. 我信上帝，全能的父，创造天地的主；
2. 我信我主耶稣基督，上帝的独生子；
3. 因着圣灵成孕，由童贞女马利亚所生；
4. 在本丢彼拉多手下受难，被钉于十字架，受死，埋葬：降在阴间；
5. 第三天从死人中复活；
6. 升天，坐在全能父上帝的右边；
7. 将来必从那里降临，审判活人，死人；
8. 我信圣灵；
9. 我信圣而公之教会；我信圣徒相通；
10. 我信罪得赦免；
11. 我信身体复活；
12. 我信永生。阿们！

第一部分 复习

1. 说出并描述教会标志（信经性陈述）的三个有用的目的：

a _____ —— _____

b _____ —— _____

c _____ —— _____

2. 说出教会标志的五种类型：

a _____

b _____

c _____

d _____

3. 说出三大普世教会信经及其各自的首要目的：

a _____ —— _____

b _____ —— _____

c _____ —— _____

4. 说出并描述在主日告白一种信经的三条理由：

a _____ —— _____

b _____ —— _____

c _____ —— _____

5. 说出改革宗三大教义标准及其首要目的：

a _____ —— _____

b _____ —— _____

c _____ —— _____

6.《海德堡要理问答》是以一种_____ 方式，按着 _____次序写成的。

7. 英格兰和苏格兰改教教会的三种教义标准分别是：

a _____ —— _____

b _____ —— _____

c _____ —— _____

习题

8. 属天敬拜的七条圣经原则是：

a _____ e _____

b _____ f _____

c _____ g _____

d _____

9. 说出改革宗礼拜仪式的十个部分，并注明各部分是“上帝对人”还是“人对上帝”，以表明其在礼拜仪式中的角色。

a _____ — _____ f _____ — _____

b _____ — _____ g _____ — _____

c _____ — _____ h _____ — _____

d _____ — _____ i _____ — _____

e _____ — _____ j _____ — _____

10. 讲道的三个主要目的是：

a _____

b _____

c _____

d _____

11. 描述我们藉着奉献礼物来敬拜上帝的三种方式：

a _____

b _____

c _____

12. 说出并描述教会治理的五种模式：

a _____ —— _____

b _____ —— _____

c _____ —— _____

d _____ —— _____

e _____ —— _____

13. 说出改革宗长老会教会治理形式的七条圣经和实践根据：

a _____ e _____

b _____ f _____

c _____ g _____

d _____

14. 《多特教会法规》的四大部分是：

a _____ c _____

b _____ d _____

第二部分 大开眼界

1. 如果有人声称：“我不认为制定信经或信条是正确的。我只信圣经。”你将如何作答呢？

2. 信经和教理的关系就像教义标准和教义的关系，为什么？

3. 请说明从宣誓中可以学到的五项重要功课：
   a
   b
   c
   d
   e

4. 为什么在敬拜聚会中的祷告应该是会众祷告呢？

5. 为什么会众唱诗是敬拜聚会的重要环节呢？请说出五条理由：
   a
   b
   c
   d
   e

6. 为什么敬拜结束时耳边响起祝福祈祷的声音，是莫大的殊荣呢？

7. 提名和选举教会神职人员如何既展现了改革宗长老会教会治理形式中专制的元素，也展现了民主的元素？哪一种元素占主导？为什么？

第三部分 圣经应用

1. 我们要用心、感情、思想和身体来敬拜、事奉上帝。以下经文各自强调的是哪一方面？
   a 哥林多前书 14:20 ——
   b 以弗所书 6:6——
   c 罗马书 12:1 ——
   d 诗篇 42:3-5 ——
2. 说出以下经文各自强调了改革宗礼拜仪式的什么元素：
   a 申命记 31:11-12 ——
   b 诗篇 124:8 ——
   c 罗马书 1:8 ——
   d 以弗所书 4:3-5——
   e 哥林多后书 13:14 ——
   f 马太福音 9:37-38——
   g 希伯来书 4:12——
   h 歌罗西书 3:16 ——
   i 民数记 6:24-26 ——
   j 出埃及记 25:2 ——
3. 下列经文如何表明教会管理应当建立次序？
   a 哥林多前书 14:33 ——
   b 哥林多前书 14:40 ——

第四部分 教会先辈的作品

用自己的话解释以下引文的含义。

1. “接待陌生人，有时就无意中接待了天使。但因为接待陌生的教义，许多人无意中接待了魔鬼。”（约翰•芙莱维尔）

2. “我讲道时就好像再也没有机会讲道一般，就像将死之人讲给将死之人听。“（理查德•巴克斯特）

3. “赞美上帝是最纯粹的信仰行为之一。在祷告中，我们是在做出人的举动；在祷告中，我们是在做出天使般的举动。”（汤姆•华森）

第二十五章

第五部分 侧边问题摘录

1. 清楚教导上帝话语的教义的教会是在装备它的会友同样去认信并捍卫这些真理。为什么是这样呢？

2. 教义应当被视为干巴巴的、理论上的东西，还是活生生的现实呢？为什么？

3. 礼拜仪式被称为“教会敬拜的目录”。为什么这是一个很合适的名字呢？

4. 不强调或过于强调周日敬拜与周间生活的区别会分别产生什么错误的后果呢？

5. 为什么认为教会的权力是来自于人而不是来自于上帝，会是一种非常危险的错误呢？

第六部分 自选侧边问题

请找出你感兴趣的两个侧边问题（没有在章末习题中出现过的问题），写出你的回答。

1. 问：

答：

2. 问：

答：

第七部分 动脑动手

1. 画一张大图表，阐明圣经、教理、教义和神学之间的关系，以及 5 种教会标志及其重要性。

2. 制作一张关于三大普世教会信经的海报，澄清其各自阐述的教理。

3. 研究三大信经或一种教义标准的历史背景，并撰写一份报告。制作一张海报，阐明你报告中的重点。

4. 10 余人一组，设计一张大墙报，解释改革宗礼拜仪式 10 个部分各自的重要性和价值。

5. 写一份关于 5 种教会治理形式的报告。解释其各自的优缺点。

6. 阅读《多特教会法规》，针对 86 条条款中的每一条，分别写一句话来总结。

3

《青少年圣经教义》分三卷，共三十章，涵盖了所有主要的圣经教义。卷一为 1-10 章，卷二为 11-20 章，卷三为 21-30 章。

本书每一卷的内容都清晰、准确又易懂，内含数百信息丰富的图表和启发性的故事，并糅合了改革宗教义标准、众多讨论题目、术语定义，以及亚伯拉罕 · 海伦伯勒克《属天真理面面观》(A Specimen of Divine Truths) 中摘录的要理问答。本书可用于家庭 (个人或者家人一起读)、学校 (圣经教义课程) 和教会 (要理问答学习)。

愿主丰盛地祝福本书，让青少年得以在祂永恒的圣经真理上得到教导，使祂的美名得着荣耀。

内部资料　不可赢利
如有问题或意见请电邮至
sinimbooks@hotmail.com
基督教改革宗出版社

3 青少年圣经教义 Bible Doctrine For Teens And Adults JAMES W. BEEKE 基督教改革宗出版社

3

青少年圣经教义

Bible Doctrine For Teens And Adults

JAMES W. BEEKE

基督教改革宗出版社

第二十六章

青少年圣经教义第三册

教会的历史与时间一同开始，在它的每一页中，都写满了教会的领袖和改教家们所留下的宝贵的遗产。

教会历史中充满了各种各样的辩论、争执和分裂；有一个争论就是关于加尔文主义五要点的。

但是这些神圣的观点揭露了阿米念所走上的错误的道路，并且显明了真理之路——上帝的主权。

海德堡要理问答

问答 65—68

六十五问：我们既然惟独因信与基督及其一切恩惠有份，这信是从何而来的呢？

回　　答：这信从圣灵而来。圣灵藉着福音的传讲在我们心里作工，生发信心，并藉着圣礼的施行来加以印证。

六十六问：圣礼是什么？

回　　答：圣礼是圣洁的、可见的标志和印记。上帝设立圣礼，藉着圣礼的施行，祂可以更完全地向我们宣布并印证福音的应许，即祂因基督一次在十字架上所完成的牺牲，白白地把赦罪和永生赐给我们。

六十七问：那么，圣言与圣礼的设立，目的都是为指引我们相信耶稣基督在十字架上的牺牲乃是我们得救的唯一基础吗？

回　　答：诚然如此；因为圣灵在福音里教训我们，又藉着圣礼向我们保证，我们的救恩全靠基督在十字架上一次献上的牺牲。

六十八问：基督在新约中设立了多少圣礼？

回　　答：两个：——洗礼和圣餐。

多特信经

第三与第四项教义 论人的败坏，归向上帝及其方式

但其他被福音所召的人，顺服此召，悔改归主，这并非在于人自由意志的适当运用，藉此使他们比别人出人头地，使他们有足以相信归主的同样恩典，如伯拉纠派骄傲的异端所主张的；乃完全在于上帝，祂既从永远在基督里拣选了属祂的人，就使他们相信并悔改，把他们从黑暗权势中拯救出来，又把他们迁到祂爱子的国里，使他们可以赞美那召他们出黑暗入奇妙光明者的美德，并不以自己夸口，乃指着主夸口，这是照着使徒在各方面所作的见证。

摘自改革宗教义标准

多特信经

第五项教义 圣徒的坚守

（续）

第 3 条

由于住在里面残余的罪，以及罪恶与世界的引诱，那些悔改归主的人，如果要靠自己的力量，就不能在恩典的境况中恒忍。但是上帝是信实的，祂既赐恩给他们，以恩慈坚固他们，并以大能保守他们，直到末了。

第 6 条

但是满有怜悯的上帝，按照祂不变的拣选旨意，甚至当祂自己的子民陷于悲惨的堕落中，祂也没有完全收回圣灵；也不让他们进行到丧失儿子名分之恩，以及称义的地位，或犯以至于死的罪；也不容他们完全被弃，自陷于永远的灭亡中。

第 7 条

因为首先在这些堕落中，祂在他们里面保守那不能朽坏的重生种子不致败坏，或完全丧失；再者，用祂的道和灵重新使他们真正悔改，诚恳为罪忧伤，使他们靠中保之血寻求并得到罪的赦免，可以再经历到和好之上帝的眷爱，藉着信心赞美祂的怜悯，并从此以后怀着恐惧战兢，更殷勤地作成自己得救的工夫。

第 8 条

这样，他们之所以不至完全从信仰与恩典中堕落，也不至继续退后，终至灭亡的原因，不在于他们自己的功德或力量，乃在于上帝白白的怜悯。论到他们自己，不仅有灭亡的可能，而且是必然的；但在上帝那方面说，灭亡是决不可能的，因为祂的旨意不能改变，祂的应许不能落空，按祂旨意的选召不能撤回，基督的功德、代求与保守不能失效，圣灵的印证也不能受挫或作废。

第 9 条

论到选民这种终必得救的恒忍，以及他们在信上的坚忍不拔，真信徒按照他们信心的程度，能够而的确得到确据；藉此他们确实知道，自己要继续在教会中作一真实而活泼的肢体，经历罪的赦免，并至终承受永生。

第 10 条

然而，这确知并非与圣经相冲突，或在圣经以外的特殊启示所产生的，乃是从为了安慰我们在祂话语中所丰富启示的，相信上帝的应许而来的；是出于圣灵与我们的心同作见证我们是上帝的儿女（罗马书 8:16）：最后是出自一个要保守无亏的良心，并行各种善事真挚和圣洁的愿望。假如上帝的选民缺乏这种至终得胜的坚定安慰，以及永远得荣的这种确切凭据，他们就算比众人更可怜。

第五项教义 圣徒的坚守

（续）

第 11 条

圣经更证明信徒在今生要与各种属肉体的疑惑争斗，并且在极恶劣的试探之下，他们不常常感觉到这种信仰的完全确知，与坚忍的把握。但那慈爱的父上帝不叫他们受试探过于所能受的，在受试探的时候，总要给他们开一条出路，叫他们能忍受得住（哥林多前书 10：13）；并且藉圣灵感动他们，使他们再有坚忍的确据。

第 12 条

然而，此坚守的确实性决不刺激信徒骄傲的态度，或使他们有属肉体的安全感：相反地，却使信徒谦卑，如儿女般尊敬，真正虔诚，在患难中忍耐，热心祈祷，在苦难中恒忍，见证真理，并以上帝为坚实喜乐的根源。所以，人一想到这恩惠，就应当激起严肃的、立即的感恩行动并行善，正如圣经的见证和众圣徒的榜样所表现的。

第 13 条

那些从退后而转回，重新得到坚守确据的人，也不至于生出放纵，或不虔，反倒使他们更留心并更渴望谨守主道，这道就是主已命定，叫行在其中的人可以持守坚忍的凭据，免得有人滥用上帝慈父般的仁慈，上帝便收回祂的慈容，瞻仰这慈容对敬虔信徒来说，比生命更宝贵：若被收回就比死亡更痛苦，结果他们便陷入良心更愁苦的折磨中。

第 14 条

上帝既已乐意用福音的传讲，在我们里面开始了这恩典之工，祂就用听道、读经、默想其中的道，并藉着劝勉、警告与应许，以及圣礼的运用，在我们里面保守、继续并完成此工。

第 15 条

此圣徒蒙保守和确据的教义，是属血肉之心所不能理解的，就是上帝为祂名的荣耀，并安慰敬虔之人的心，而在圣经中极其丰富地启示了，又印在信徒的心上。为撒担所痛恨，为世界所嘲笑，为无知和假冒为善者所妄用，为异端分子所反对；但基督的新妇总是最喜爱它，保卫它，以之为无价之宝；而那位胜过一切阴谋和权能的上帝要使她继续此行为，一直到底。愿尊贵、荣耀归给独一的上帝，圣父、圣子与圣灵，直到永远。阿们。

教会历史

上帝的教会在地上的历史可以回溯到最初，到亚当夏娃的被造那时。《比利时信条》第 27 条这样说：“教会从世界开始就有，直到世界的终了。”《海德堡要理问答》在主日 21 如此宣告：“上帝的儿子，从全人类当中，自世界之始至世界之末，藉着祂的圣灵和圣言，为自己聚集、护卫并保守的一群选民。”

以下几页中的时间表显示了教会历史上从创造直到现在所发生的主要事件以及重要人物：主要的异端、教会宗派和圣约施行的年代。第一个时间表总结了教会在旧约时代的历史（公元前 4000 年到公元元年）；第二个是公元元年到公元后 1200 年的历史；而第三个是从公元 1200 年到现在的。最后的一个时间表是改革宗教会的历史——每一个改革宗宗派的形成。

我又要叫你和女人彼此为仇。你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。女人的后裔要伤你的头，你要伤祂的脚跟。

——创世记 3：15

亚伯也将他羊群中头生的和羊的脂油献上。耶和华看中了亚伯和他的供物，

——创世记 4：4

塞特也生了一个儿子，起名叫以挪士。那时候，人才求告耶和华的名。

——创世记 4：26

教会历史时间表　　公元前 4000 年到公元元年

异教部族信仰

印度教

佛教

儒教

教道

神教道

（下页继续）

亚当和夏娃 — 挪亚 — 亚伯拉罕 — 摩西 — 大卫 — 以斯拉 尼希米 玛拉基 — 耶 稣 基 督

公元前 4000 年 创造

公元前 3000 年 大洪水

公元前 2000 年

公元前 1000 年 被掳到巴比伦

公元元年 马加比王朝

（律法书）——摩西五经

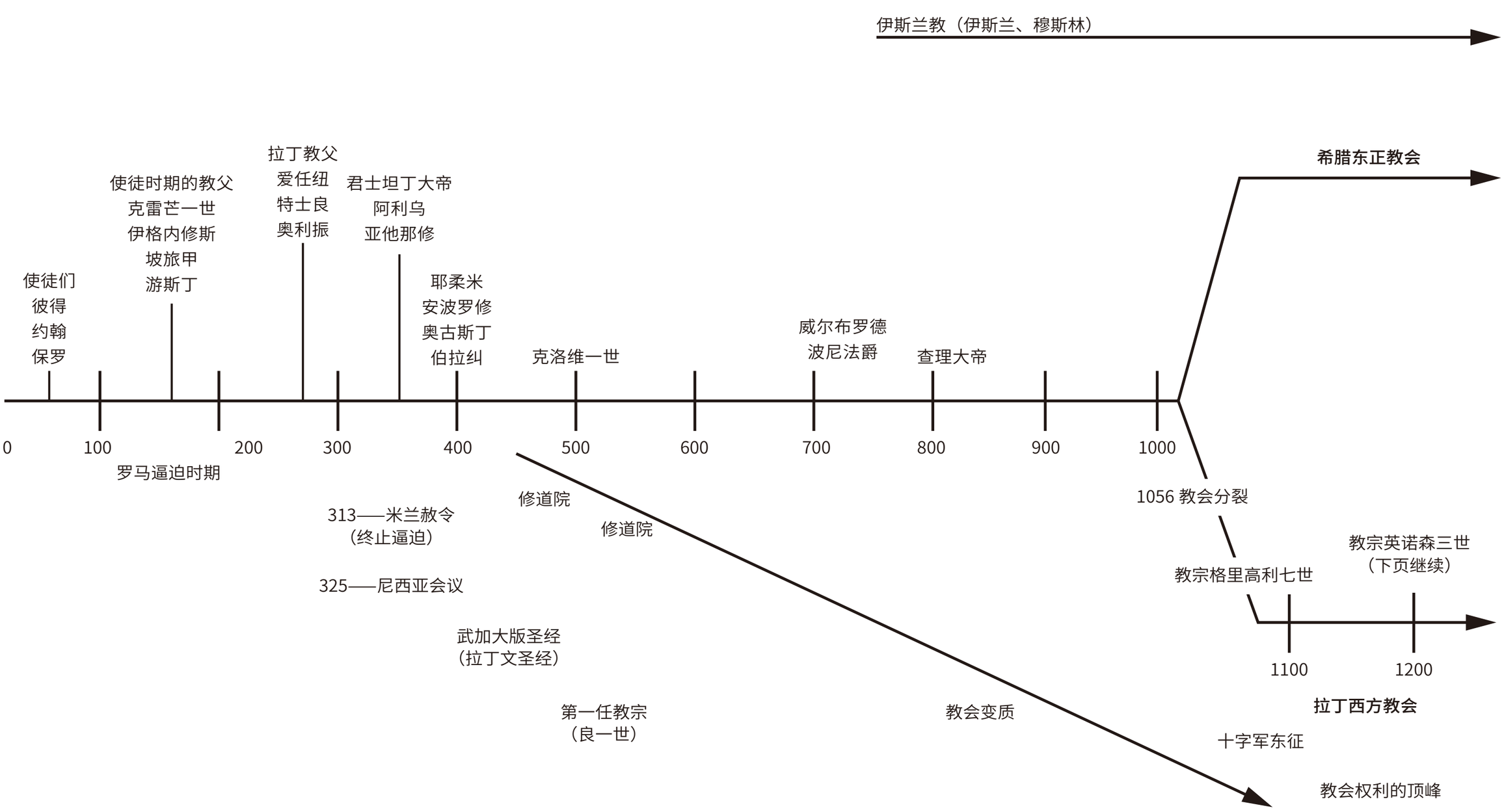
（塔木德）——犹太法典

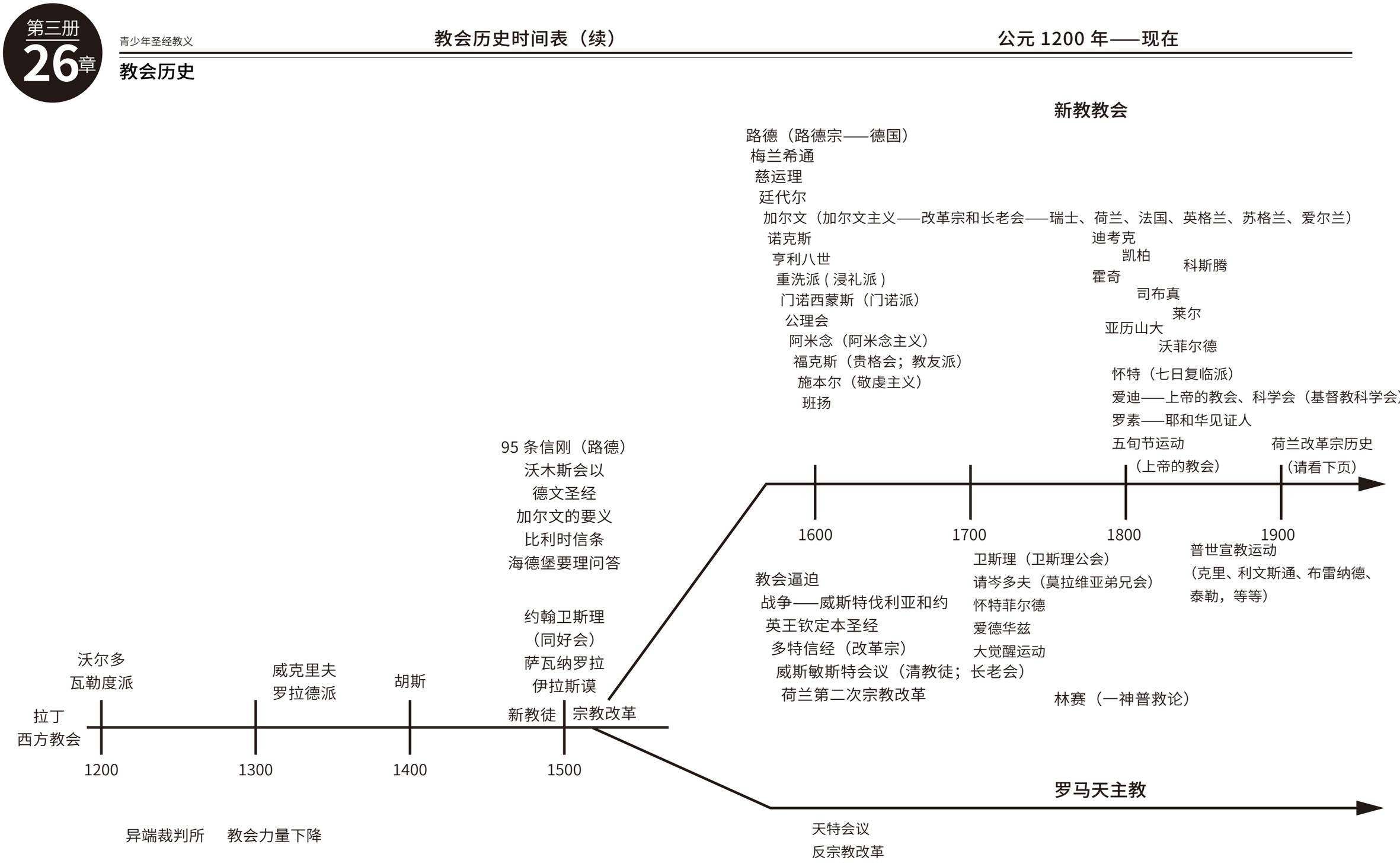
犹太教

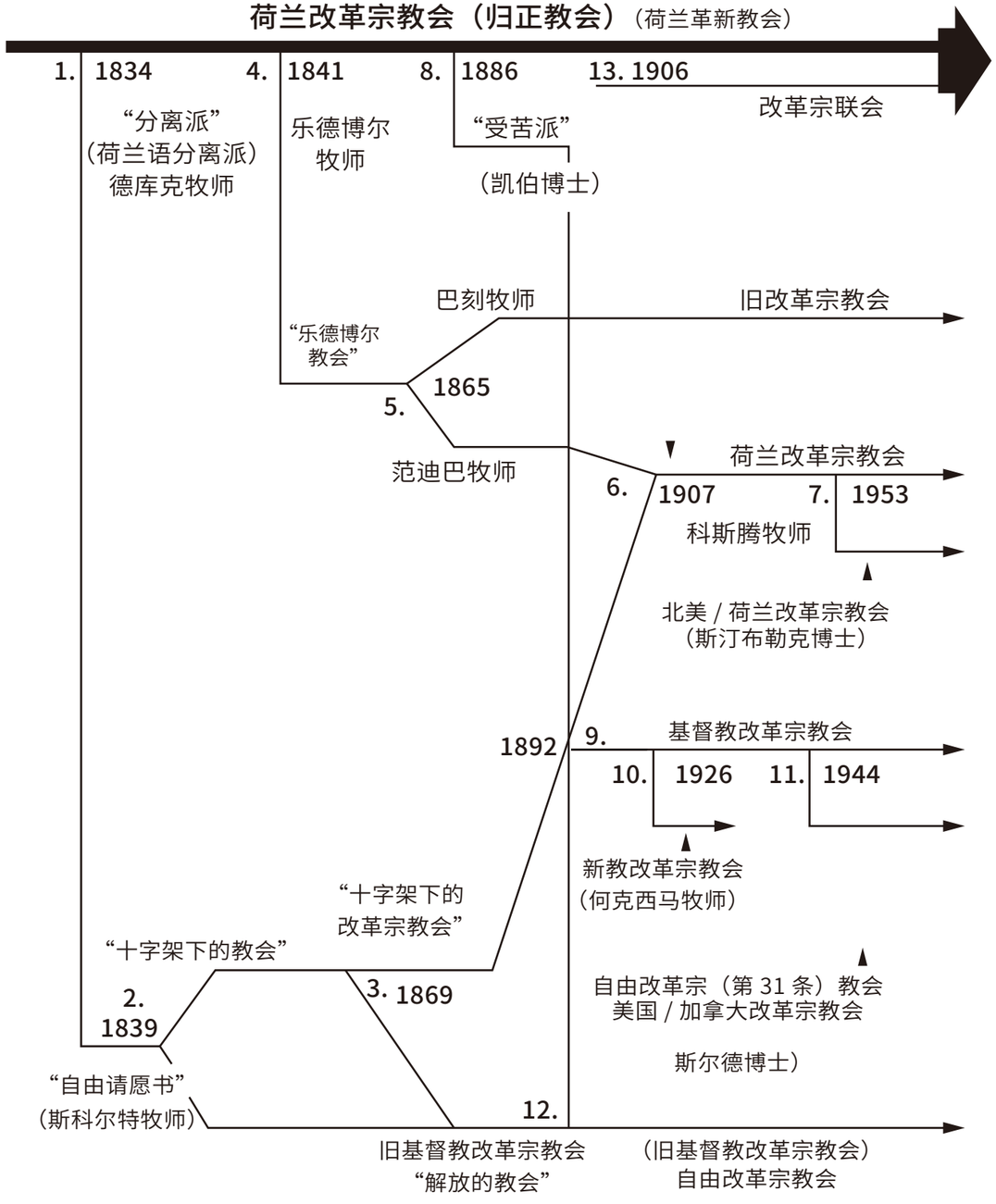
教会治理年代：

特别的年代 — 族长时代 — 国家时代 — 教会时代

（直到世界的末了）


伊斯兰教（伊斯兰、穆斯林）
希腊东正教会
使徒们
彼得
约翰
保罗
使徒时期的教父
克雷芒一世
伊格内修斯
坡旅甲
游斯丁
拉丁教父
爱任纽
特士良
奥利振
君士坦丁大帝
阿利乌
亚他那修
耶柔米
安波罗修
奥古斯丁
伯拉纠
克洛维一世
威尔布罗德
波尼法爵
查理大帝
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
罗马逼迫时期
313——米兰赦令
（终止逼迫）
325——尼西亚会议
武加大版圣经
（拉丁文圣经）
修道院
修道院
第一任教宗
（良一世）
教会变质
1056 教会分裂
教宗格里高利七世
教宗英诺森三世
（下页继续）
1100
1200
拉丁西方教会
十字军东征
教会权利的顶峰


新教教会
路德（路德宗——德国）
梅兰希通
慈运理
廷代尔
加尔文（加尔文主义——改革宗和长老会——瑞士、荷兰、法国、英格兰、苏格兰、爱尔兰）
诺克斯
亨利八世
重洗派 (浸礼派)
门诺西蒙斯（门诺派）
公理会
阿米念（阿米念主义）
福克斯（贵格会；教友派）
施本尔（敬虔主义）
班扬
迪考克
凯柏
科斯腾
霍奇
司布真
莱尔
亚历山大
沃菲尔德
怀特（七日复临派）
爱迪——上帝的教会、科学会（基督教科学会）
罗素——耶和华见证人
五旬节运动
荷兰改革宗历史
（上帝的教会）
（请看下页）
95 条信刚（路德）
沃木斯会以
德文圣经
加尔文的要义
比利时信条
海德堡要理问答
约翰卫斯理
（同好会）
萨瓦纳罗拉
伊拉斯谟
沃尔多
瓦勒度派
威克里夫
罗拉德派
胡斯
拉丁
西方教会
新教徒
宗教改革
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
卫斯理（卫斯理公会）
请岑多夫（莫拉维亚弟兄会）
怀特菲尔德
爱德华兹
大觉醒运动
普世宣教运动
（克里、利文斯通、布雷纳德、
泰勒，等等）
教会逼迫
战争——威斯特伐利亚和约
英王钦定本圣经
多特信经（改革宗）
威斯敏斯特会议（清教徒；长老会）
荷兰第二次宗教改革
林赛（一神普救论）
异端裁判所
教会力量下降
罗马天主教
天特会议
反宗教改革



主要的问题或争议

1. 分离派（1834）

德库克牧师、斯科尔特、范拉尔特和分离派的人反对：

- 国家在教会中的统治——牧师由国家付薪水；区会和总会被解散，由政府的议会来治理。
- 申请成为新牧师的人不再需要宣布对“三种合一信条”的认同，而只要“同意圣经所说的就行了”。
- 在改革宗教会中逐渐兴起的自由主义思潮和对加尔文主义五要点的否定。
- 德库克牧师因为给不属于他教区的婴孩施洗以及写文章反对很多自由派改革宗的牧师而被停职。

2. 自由请愿书（1839）

1834 到 1839 年，分离派会众在以下这些方面受到逼迫和搅扰：

- 生意上的损失
- 雇佣上的歧视
- 集会被宣布为非法
- 牧师因为破坏了法律而被罚款
- 在一些地区有故意伤害、纵火和损毁物品的情况

在这 5 年的时间中，分离派由 16 间教会成长到 35 间，会众大约有接近 4 千人。在 1839 年，政府提出只要他们签署“自由请愿书”，就宣布他们为合法的。这份文件宣告分离派教会是：

- 当下非法存在的宗教社团
- 不是真正的改革宗教会
- 在政府的批准之下才可以有自由

虽然他们并不认同这些宣告，斯科尔特牧师和许多会众还是同意签署“自由请愿书”来终止逼迫。这些会众被称为“解放的教会”。而拒绝签字的会众则被称为“十字架下的教会”，即逼迫的十字架。

1839 年的分裂中所包含的其他因素还有：

- 使用新修订的教会法规还是《多特教会法规》。
- 在教会中唱新韵律的诗篇还是旧韵的诗篇。
- 教会是否遵行诸多宗教节日
- 牧师的穿着以及当地各种习俗的问题。

3. 旧基督教归正教会（1869）

31 间“十字架下的教会”中，除了 3 间以外，都与“解放的教会”联合起来成立了旧基督教归正教会。剩下的 3 间教会（恩克赫伊曾、垂翅特和利瑟）被称为“十字架下的改革宗教会

4. 乐德博尔教会（1841）

乐德博尔牧师和他的教会同样反对“1. 分离派”下面所列的前 3 点，并且教会的执事会要求每次崇拜都要唱它们新的诗歌集中特定的赞美诗。

改革宗教会历史（续）（请参考前几页的字母标号）

5. 巴刻 / 范迪巴的分裂（1863）

在乐德博尔牧师死后，巴刻想要任职，但是范迪巴牧师拒绝按立他，因为他们在个人的称义上有不同的着侧重点。巴刻于是被他的长老们所按立，并在“乐德博尔教会”中产生了分裂。

6. 荷兰改革宗教会（1907）

在科斯滕牧师的带领下，十字架下的改革宗教会与乐德博尔教会中范迪巴牧师的分支在 1907 年联合在了一起形成一个宗派，荷兰改革宗教会。

7. 荷兰改革宗教会或北美改革宗教会（1953）

在斯汀布勒克博士的带领下，荷兰改革宗教会在 1953 年发生了分裂。斯汀布勒克牧师反对传讲福音对所有罪人真诚的邀请；与此相反，他认为这个邀请是对“苏醒的”或“上帝所关心的”人发出的。

8. 多林铁派（“受苦派”）（1886）

在凯伯博士的带领下，国家改革宗教会在 1886 年发生了一次巨大的分裂。这次分裂牵涉到了 200 间教会以及 76 名牧师。

为了抵挡国家改革宗教会中日渐增长的自由派教义和做法，凯伯博士和他的支持者采取了一下行动，导致了这场分裂：

- 只呼召保守的、纯正的牧师
- 建立自由的大学（脱离政府的控制）来训练更多保守派牧师
- 拒绝那些不签字认同“三种合一信条”的牧师申请人的申请。
- 对那些不完全认同“三种合一信条”的会众，拒绝开出清楚明确的转会证明
- 转移教会财产所有权，以确保将来发生分裂后不会出问题

9. 基督教改革宗教会（1892）

旧基督教改革宗教会和“多林铁派”的教会联合后形成了基督教改革宗教会。

10. 新教改革宗教会（1926）

在何克西马牧师的带领下，北美的基督教改革宗教会在 1926 年发生了一场分裂。这一群体担心基督教改革宗教会过于看重了普遍恩典的益处，因而完全拒绝了普遍恩典的教义。

11. 加拿大或美国（第 31 条）改革宗教会（1944）

在各种会议的裁决不断发生分歧之后，荷兰的基督教改革宗教会在 1944 年发生了一场重大的分裂。反对者指出，在教会法规的第 31 条中说到，除非违背了上帝的话语，裁决应当具有效力。这一派主要是在斯尔德博士的领导之下。

12. 自由改革宗教会（1892）

主要是因为凯伯博士假定重生的观点，1892 年一些旧基督教改革宗教会拒绝与多林铁派进行联合。这些教会一直使用旧基督教改革宗教会的名称，直到最近才改名为自由改革宗教会。

13. 改革宗联会（1906）

为了不与国家改革宗教会断绝关系，这个团体建立了一个教会之间的联盟，以此来作为国家改革宗教会内部的保守派、反对派。改革宗联会持守“三种合一信条”。

加尔文主义 5 要点

教会历史上，加尔文主义 5 要点一直都是，且当下仍然是主要的争议之一。这 5 要点可以用每一要点的首字母拼成一个单词，即“郁金香（TULIP）”来称呼。加尔文主义 5 要点是：

1. 人的全然败坏（或称全然无力）
2. 上帝无条件的拣选
3. 耶稣基督的有限代赎（或称特别的赎回）
4. 不可抗拒的恩典（或称有效的恩典）
5. 圣徒恒忍
   （或称圣徒永蒙保守）

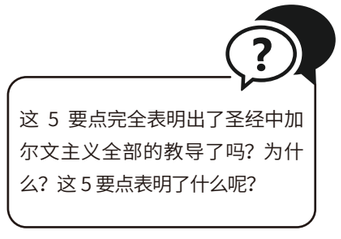
虽然在这个部分中，这 5 要点中的每一要点已经在其他的章节中学习过了，但我们仍要先定义每一要点，以便与阿米念主义，即“自由意志”的 5 要点相对比。其次，我们要从圣经中证明每一要点都合乎圣经的教导。最后，要解释一下极端加尔文主义，或这 5 要点所没有宣称的。因为人天然的敌意就反对上帝自由和主权的恩典，并且在我们现今的时代有许多的教会宗派和“信徒”反对这些要点，喜欢阿米念主义，所以本部分所引用的圣经经文将会更加全面。

自从人堕落进入罪中之后，在上帝的主权和治理与人的责任和自由之间的张力就一直存在着。伯拉纠和奥古斯丁在早期基督教会中就在争论这些原则。阿米念和加尔文并不是发明了这些观点，而是澄清并明确了各观点的论据。因此，这两种完全相反的信仰体系在今天被称为“阿米念主义和加尔文主义”。

人的全然败坏（或称全然无力）

全然败坏指的是自从人在乐园中堕落之后的败坏的本性。他是全然败坏的——完全没有了任何可以得救的良善或能力。他的本性在所有方面都是败坏和罪恶的了；他的全人都是罪恶的。他在灵性上已经死了、瞎了、聋了、破产了；因此，完全没有能力来拯救自己。

下页的表格对比了在人堕落的本性这个问题上，加尔文主义和阿米念主义主要的观点。



这 5 要点完全表明出了圣经中加尔文主义全部的教导了吗？为什么？这 5 要点表明了什么呢？

败坏——没有任何属灵上的良善的境况；属灵上在罪中已经死去；满了罪和邪恶。

代赎——使和好或使罪行得着满意的行为；基督使特定的罪人与上帝和好的工作。

赎回——为债务付上全部的代价；请看上面的“代赎”。

有效的——奏效的；产生了期望的结果；产生重生；拯救性的。

恒忍——一直持续下去的行为；不会停止或掉落。

圣徒——被拣选者；真正的基督徒；上帝重生的子民。

保守——保持远离毁灭的行为；托住；维持。

人的本性和本性的能力

阿米念主义——人有能力：自由意志	加尔文主义——人的无力：全然败坏
1. 堕落的人还有一些属灵的能力。	1. 堕落的人没有任何属灵上良善的能力；他灵里已经死了、瞎了、聋了。
2. 人有自由意志可以来选择善或恶。	2. 人的意志并不是自由的，而是被他邪恶的本性、罪和撒旦所捆绑。他可以做出选择，但是他总是会选择犯罪。
3. 即使没有上帝重生的恩典，罪人也有能力可以悔改、相信、归向基督，接受祂为救主。	3. 只有上帝重生的恩典能使灵里已经死亡了的罪人活过来，从而使他能够悔改和相信。
4. 得救的信心是罪人给上帝的礼物。	4. 得救的信心是上帝给罪人的礼物。
5. 人的选择是那些得救之人或失丧之人最关键的区别。	5. 上帝的恩典是那些得救之人或失丧之人最关键的区别。

以下所引用的经文证明了上面表格中所列出的加尔文主义乃是真理。

1. 堕落的人没有任何属灵上良善的能力; 他在灵里已经死了、瞎了、聋了。（不是阿米念主义所说的那样，“活着或有能力来用他自以为拥有的属灵上的能力来帮助自己”。）

只是分别善恶树上的果子，你不可吃，因为你吃的日子必定死。
——创世记 2：17

然而属血气的人不领会上帝圣灵的事，反倒以为愚拙。并且不能知道，因为这些事惟有属灵的人才能看透。
——哥林多前书 2：14

我是在罪孽里生的。在我母亲怀胎的时候，就有了罪。
——诗篇 51：5

就如经上所记，没有义人，连一个也没有。没有明白的，没有寻求上帝的。都是偏离正路，一同变为无用。没有行善的，连一个也没有。
——罗马书 3：10-12

我们都如羊走迷，各人偏行己路。耶和华使我们众人的罪孽都归在祂身上。
——以赛亚书 53：6

古实人岂能改变皮肤呢？豹岂能改变斑点呢？若能，你们这习惯行恶的便能行善了。
——耶利米书 13：23

证明——确认；确立；证实。

如果救恩依赖于人自己，为什么没有任何人有希望可以得救呢？

2. 人的意志并不是自由的，而是被他邪恶的本性、罪和撒旦所捆绑。他可以做出选择，但是他总是会选择犯罪（不是“当按他的本性而行时，会有以致得救的良善”）。

耶和华见人在地上罪恶很大，终日所思想的尽都是恶。
——创世记 6：5

人心比万物都诡诈，坏到极处，谁能识透呢？
——耶利米书 17：9

原来体贴肉体的，就是与上帝为仇。因为不服上帝的律法，也是不能服。而且属肉体的人，不能得上帝的喜欢。
——罗马书 8：7-8

你们死在过犯罪恶之中，祂叫你们活过来，那时你们在其中行事为人随从今世的风俗，顺服空中掌权者的首领，就是现今在悖逆之子心中运行的邪灵。
——以弗所书 2：1-2

我们从前也是无知，悖逆，受迷惑，服事各样私欲和宴乐，常存恶毒嫉妒的心，是可恨的，又是彼此相恨。
——提多书 3：3

你们是出于你们的父魔鬼，你们父的私欲，你们偏要行，他从起初是杀人的，不守真理。因他心里没有真理，他说谎是出于自己，因他本来是说谎的，也是说谎之人的父。
——约翰福音 8：44

3. 只有上帝重生的恩典能使在灵性已经死亡的罪人活过来，从而使他能够悔改、相信（不是“罪人自己的能力”）。

你们死在过犯罪恶之中，祂叫你们活过来，那时你们在其中行事为人随从今世的风俗，顺服空中掌权者的首领，就是现今在悖逆之子心中运行的邪灵。我们从前也都在他们中间，放纵肉体的私欲，随着肉体和心中所喜好的去行，本为可怒之子，和别人一样。
——以弗所书 2：1-3

耶稣说：“我实实在在地告诉你，人若不是从水和圣灵生的，就不能进上帝的国。”
——约翰福音 3：5

这等人不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从人意生的，乃是从上帝生的。
——约翰福音 1：13

叫人活着的乃是灵，肉体是无益的。我对你们所说的话，就是灵，就是生命。
——约翰福音 6：63

父怎样叫死人起来，使他们活着，子也照样随自己的意思使人活着。
——约翰福音 5：21

耶稣又说：“所以我对你们说过，若不是蒙我父的恩赐，没有人能到我这里来。”
——约翰福音 6：65

捆绑——奴役；束缚。

哪种教导会使人安心呢？救恩是基于人的自由意志还是基于上帝的自由意志呢？为什么？

4. 得救的信心是上帝给罪人的礼物（不是“罪人给上帝的礼物”）。

只是你们中间有不信的人。耶稣从起头就知道，谁不信祂，谁要卖祂。

——约翰福音 6：44

因为罪的工价乃是死。惟有上帝的恩赐，在我们的主基督耶稣里乃是永生。

——罗马书 6：23

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。

——以弗所书 2：8-9

只是过犯不如恩赐。若因一人的过犯，众人都死了，何况上帝的恩典，与那因耶稣基督一人恩典中的赏赐，岂不更加倍地临到众人吗？

——罗马书 5：15

5. 上帝的恩典是那些得救之人或失丧之人最关键的区别（不是“人的选择”）。

然而上帝既有丰富的怜悯。因祂爱我们的大爱，当我们死在过犯中的时候，便叫我们与基督一同活过来。（你们得救是本乎恩）

——以弗所书 2：4-5

你们从前在过犯和未受割礼的肉体中死了，上帝赦免了你们一切过犯，便叫你们与基督一同活过来。

——歌罗西书 2：13

既是出于恩典，就不在乎行为。不然，恩典就不是恩典了。

——罗马书 11：6

我们得救，乃是因主耶稣的恩，和他们一样，这是我们所信的。

——使徒行传 15：11

以下的例子说明了加尔文主义和阿米念主义在人的败坏这个问题上的不同看法。

想象一下一个从 5 层楼高的窗户中跳出来的人，他摔在地上失去了知觉。

阿米念主义看这个摔下来的人为伤病状态，但是仍然有能力来帮助他自己。他挣扎着爬到了最近的电话亭并打电话寻求帮助。一个救护小组赶来并照顾了他的需要。

为什么亲身认识到自己的全然败坏的境况是必不可少的呢？

而加尔文主义视这个人为已经摔死了。他没有寻求或呼求帮助，因为他已经认识不到他需要这些了。然而，一个看到了他摔下来的人，在经过人工呼吸之后，救活了他。施救者的呼吸拯救了这个死人并且现在他认识到了他可怕的境况和需要。

请注意，失丧还是得救的关键点在这两种观点中是不同的。在第一种情况中，这个人的情况非常糟糕，但是并没有达到完全无助的境况。而在另一种情况中，他是完全失丧了。在第一种情况中，他的“拯救者”是一群医疗团队；而在另一种情况中，拯救者完全是施恩，如果没有他的人工呼吸，这个人就还处在濒死的境况。

请比较这些现实的例子及其刻画的属灵的事情，然后回答以下这些问题，并且也要检视为什么每一个都是非常重要的。

- 哪个人经历了完全的失丧呢？为什么？
- 哪一个经历了依靠恩典而得救呢？
- 在每一个故事中，这个人的得救应该归功于谁呢？两个故事里面的英雄分别是谁？
- 在天堂中，谁会因圣徒得救而领受所有的荣耀呢？为什么？

我们在亚当里罪恶的堕落之后，我们的灵性是病了还是死了呢？这两者的区别是什么呢？

紧密——亲密的。

上帝无条件的拣选

上帝无条件的拣选是与人的全然败坏紧密联系在一起的。如果上帝只拣选那些达到了一定标准的罪人，那么就没有人能得救，因为所有人都是全然败坏的罪人。但是上帝的恩典远远超过人的罪。上帝的恩典是奇妙的，是主权的恩典，白白赐下，胜过一切。上帝拣选的恩典是无助失丧的罪人最大的盼望的来源。

以下的表格是关于上帝的拣选，加尔文主义与阿米念主义的对比。

圣父上帝的拣选

阿米念主义	加尔文主义
1. 上帝拣选一些特定的人使他们得救是基于祂预先看见这些人会悔改、相信并转向祂。	1. 上帝的拣选是基于祂永恒的、白白的和主权的恩典。被拣选者的悔改和相信是上帝所赐恩典的结果或果子，而不是起因。
2. 罪人对上帝的选择是救恩的首要原因。	2. 上帝施恩拣选罪人是救恩的首要原因。

下面所引用的经文证明了上面加尔文主义所宣称的两点乃是真理。

1. 上帝的拣选是基于祂永恒的、白白的、主权的恩典（不是像阿米念主义所教导的那样，“基于上帝预先看到每个人对福音的回应”）。

（双子还没有生下来，善恶还没有作出来，只因要显明上帝拣选人的旨意，不在乎人的行为，乃在乎召人的主）。上帝就对利百加说，将来大的要服事小的。正如经上所记，雅各是我所爱的，以扫是我所恶的。

——罗马书 9：11-13

这样，我们可说什么呢？难道上帝有什么不公平吗？断乎没有。因祂对摩西说，我要怜悯谁，就怜悯谁，要恩待谁，就恩待谁。据此看来，这不在乎那定意的，也不在乎那奔跑的，只在乎发怜悯的上帝。

——罗马书 9：14-16

堕落的人的盼望在乎上帝的恩典；即上帝的恩典远远超过人的罪。为什么是这样的呢？

阿米念主义者相信的是有条件的拣选还是无条件的拣选？为什么？

上帝救了我们，以圣召召我们，不是按我们的行为，乃是按祂的旨意和恩典。这恩典是万古之先，在基督耶稣里赐给我们的。

——提摩太后书 1：9

耶和华说：“我要显我一切的恩慈，在你面前经过，宣告我的名。我要恩待谁就恩待谁，要怜悯谁就怜悯谁。”

——出埃及记 33：19

上帝却拣选了世上愚拙的，叫有智慧的羞愧。又拣选了世上软弱的，叫那强壮的羞愧。上帝也拣选了世上卑贱的，被人厌恶的，以及那无有的，为要废掉那有的。使一切有血气的，在上帝面前一个也不能自夸。

——哥林多前书 1：27-29

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。

——以弗所书 2：10

如今也是这样，照着拣选的恩典还有所留的余数。既是出于恩典，就不在乎行为。不然，恩典就不是恩典了。

——罗马书 11：5-6

2. 上帝出于恩典而拣选罪人是救恩的终极原因（不是“罪人对上帝的选择”）。

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，叫你们的果子常存。使你们奉我的名，无论向父求什么，祂就赐给你们。

——约翰福音 15：16

被上帝所爱的弟兄啊，我知道你们是蒙拣选的。因为我们的福音传到你们那里，不独在乎言语，也在乎权能和圣灵，并充足的信心，正如你们知道我们在你们那里，为你们的缘故是怎样为人。

——帖撒罗尼迦前书 1：4-5

又有以赛亚放胆说：“没有寻找我的，我叫他们遇见。没有访问我的，我向他们显现。”

——罗马书 10：20

在学习过上帝无条件的拣选之后，玛格丽特问她的要理问答老师：“我有一些东西想不通。如果救恩最主要的原因是来自于上帝，那上帝为什么不拯救所有人呢？”

“因为祂选择去拯救一部分，而不是所有人，”老师回答。

“这就是我想不通的地方了，”玛格丽特说，“我知道我不应该责怪上帝，但是如果祂愿意的话，祂完全可以拯救所有人啊。”

“是的，或者祂也可以一个都不拯救，”老师回答，“举个例子来帮助你吧，”他接着说道，“想象一下，有一个很大的工厂的主人。每一年，他的工厂里都有很多工人因为对自己的资产管理不善而破产。每一年，他都会从破产的名单上选择两个名字，并为他们付清所有债务。他很富有，能够偿还所有七八十个工人的债务。

有一位敬畏上帝的老妇人曾经说到：“我非常感激我的救恩是依赖于上帝对我的拣选，而不是我对祂的选择！”她这么说是什么意思呢？

到了晚上，园主对管事的说：“叫工人都来，给他们工钱，从后来的起，到先来的为止。”约在酉初雇的人来了，各人得了一钱银子。及至那先雇的来了，他们以为必要多得，谁知也是各得一钱。他们得了，就埋怨家主说：“我们整天劳苦受热，那后来的只做了一小时，你竟叫他们和我们一样吗？”家主回答其中的一人说：“朋友，我不亏负你。你与我讲定的，不是一钱银子吗？拿你的走吧。我给那后来的和给你一样，这是我愿意的。我的东西难道不可随我的意思用吗？因为我作好人，你就红了眼吗？”这样，那在后的将要在前，在前的将要在后了。（有古卷在此有“因为被召的人多，选上的人少”）

——马太福音 20：8-16

然而，他决定每年只施恩帮助两个人，仅仅两个人，以此来使其他人明白罪的后果是多么真实、可怕。

一开始，所有的工人都觉得工厂主是那么的仁慈，竟然为两个破产的人还清债务；但是一段时间过去了，有人开始抱怨：‘为什么他不拿出更多的钱呢？为什么仅仅是两个人呢？他可以为我们所有人都还清债务的。’

玛格丽特，这种想法和说法对工厂主公平吗？”

“不公平。”

“为什么不呢？”

“因为工厂主没有义务来为所有人偿还债务。他为两个人偿还债务是出于他想显明他的怜悯。”

“没错，玛格丽特；这个原则同样也适用于上帝拣选的恩典。祂没有义务拯救所有的罪人。祂决定不拯救任何堕落的天使；祂也可以这么对待堕落的人。我们必须从上帝拯救一些人的举动，认识到祂的恩典有多深；也要因祂放弃其他人，使之得到罪行应有的惩罚，以便警告众人，而看到祂恨恶罪这一真理。”

基督的哪一个比喻讲述了人们不公正地抱怨主人公义公平的对待他所有的仆人，但是却给了一些人特别的、慷慨的工钱呢？这个比喻教导了我们什么功课呢？

基督的有限代赎（或特定的救赎）

“有限代赎”这个词指的是基督代赎的工作已经为所有祂所拣选的人付清了赎价。基督代赎的本质并不是有限的，而是祂代赎的拯救只应用在了上帝的儿女身上。基督的代赎并不是为所有人的罪。“特定的救赎”也有同样的意思，即基督补赎的工作只是为了祂的教会，为了一些将要得救的人。那些由圣父上帝所拣选的人就由圣子基督来救赎。因此祂进入世界来受苦受难，以此来为他们的罪付上全部的赎价。

以下的表格对比了关于有限代赎的问题，加尔文主义和阿米念主义的不同。

基督的代赎

阿米念主义 （普世的救赎）	加尔文主义 （特定的救赎）
1. 基督为所有人以同样的方式死去了。	1. 基督只为祂所拣选的子民以拯救的方式死去了。
2. 基督的死只为所有人的得救提供了可能性。	2. 基督的死不仅仅是提供了可能性，也同时为所有蒙拣选的人保证了完全的得救。
3. 基督拯救的工作只有在一个人选择去接受时才能起到作用。	3. 基督拯救的工作永远有效，因为圣灵会不可抗拒的将其应用在被拣选之人的身上。

以下所引用的圣经证明了上面加尔文主义所说的 3 点乃是事实。

以下这个说法是什么意思：“基督的死可以拯救世界上所有的人，但是祂的死并不是为了这个目的”？

普世的救赎与特定的救赎有什么区别呢？

1. 基督只为祂所拣选的子民以拯救的方式死去了（不是阿民念派所说的“为所有人”）。

她将要生一个儿子。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。

——马太福音 1：21

正如人子来，不是要受人的服事，乃是要服事人。并且要舍命，作多人的赎价。

——马太福音 20：28

因为这是我立约的血，为多人流出来，使罪得赦。

——马太福音 26：28

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。要用水借着道，把教会洗净，成为圣洁，

——以弗所书 5：25-26

我是好牧人。我认识我的羊，我的羊也认识我。正如父认识我，我也认识父一样。并且我为羊舍命。

——约翰福音 10：14-15

象这样，基督既然一次被献，担当了多人的罪，将来要向那等候祂的人第二次显现，并与罪无关，乃是为拯救他们。

——希伯来书 9：28

2. 基督的死保证了所有选民完全得救（不是“仅仅为其提供了可能性”）。

人子来，为要寻找拯救失丧的人。

——路加福音 19：10

愿恩惠平安，从父上帝与我们的主耶稣基督，归与你们。基督照我们父上帝的旨意为我们的罪舍己，要救我们脱离这罪恶的世代。

——加拉太书 1：3-4

因为我们作仇敌的时候，且借着上帝儿子的死，得与上帝和好，既已和好，就更要因祂的生得救了。

——罗马书 5：10

基督耶稣降世，为要拯救罪人。这话是可信的，是十分可佩服的。在罪人中我是个罪魁。

——提摩太前书 1：15

祂为我们舍了自己，要赎我们脱离一切罪恶，又洁净我们，特作自己的子民，热心为善。

——提多书 2：14

你们从前与上帝隔绝，因着恶行，心里与祂为敌。但如今祂借着基督的肉身受死，叫你们与自己和好，都成了圣洁，没有瑕疵，无可责备，把你们引到自己面前。

——歌罗西书 1：21-22

3. 基督拯救的工作永远有效，因为圣灵会不可抗拒的将其应用在被拣选之人的身上（不是“不确定的，因为圣灵依赖于一个人先选择是否要接受上帝拯救”）。

以下基督‘大祭司的祷告’如何显明了祂拯救性的爱和工作只是为祂得救的教会而不是为世界上所有人的呢?

我为他们祈求。不为世人祈求，却为祢所赐给我的人祈求，因他们本是祢的。
凡是我的都是祢的，祢的也是我的。并且我因他们得了荣耀。
父啊，我在哪里，愿祢所赐给我的人也同我在哪里，叫他们看见祢所赐给我的荣耀。因为创立世界以前，祢已经爱我了。
公义的父啊，世人未曾认识祢，我却认识祢。这些人也知道祢差了我来。

——约翰福音 17：9-10, 24-25

祂便救了我们，并不是因我们自己所行的义，乃是照祂的怜悯，借着重生的洗和圣灵的更新。圣灵就是上帝借着耶稣基督我们救主，厚厚浇灌在我们身上的。

——提多书 3：5-6

何况基督借着永远的灵，将自己无瑕无疵献给上帝，祂的血岂不更能洗净你们的心，除去你们的死行，使你们事奉那永生上帝吗?

——希伯来书 9：14

阿米念主义者和其他反对有限代赎的人喜欢引用以下一些提到基督是为“所有人”、“万人”和“世人”死的经文。所以我们有必要了解这些经文所说的基督为所有人死是指的没有任何种类上的区别——外邦人与犹太人，掌权者与公民，富人与穷人等等，并不是指的每一个。以下的经文是一些例子:

提摩太前书 2：6-8

祂舍自己作万人的赎价。到了时候，这事必证明出来。我为此奉派，作传道的，作使徒，作外邦人的师傅，教导他们相信，学习真道。我说的是真话，并不是谎言。我愿男人无忿怒，无争论，，举起圣洁的手，随处祷告。

“万人”指的是所有种族的人，外邦人与犹太人一样，正如中心词所表达的一样，而不是指的犹太人或外邦人中的每一个个人。

约翰福音 4：42

便对妇人说：“现在我们信，不是因为你的话，是我们亲自听见了，知道这真是救世主。”

“救世主”的意思是撒玛利亚人 / 外邦人 / 异教徒世界的救主，即基督并不仅仅是犹太人的救主；这节经文并不意味着耶稣会拯救全世界所有的个人。

约翰一书 2：1-2

我小子们哪，我将这些话写给你们，是要叫你们不犯罪。若有人犯罪，在父那里我们有一位中保，就是那义者耶稣基督。祂为我们的罪作了挽回祭。不是单为我们的罪，也是为普天下人的罪。

这里的“普天下人”的意思是外邦人 / 异教徒的民族，正如“我们”指的是犹太人一样，而不是指的全世界每一个个人。

哥林多后书 5：14-15

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，乃为替他们死而复活的主活。

正如 15 节所澄清的，“众人”指的是所有的信徒，所有得救的人、所有的教会，。而不是指的世界上所有的个人。

以下的经文同样也表明圣经中的“所有人”在其他情况下也很明显不是指的每一个人。

请对比一下以下两节从约翰的作品中所摘出的经文:

祂为我们的罪作了挽回祭。不是单为我们的罪，也是为普天下人的罪。

——约翰一书 2：2

我为他们祈求。不为世人祈求，却为祢所赐给我的人祈求，因他们本是祢的。

——约翰福音 17：9

如果“普天下人”的意思是世界上所有的人的话，这两节经文就会彼此矛盾了。为什么？那么“普天下人”这个说法是什么意思呢?

马太福音 3：5-6

那时，耶路撒冷和犹太全地，并约但河一带地方的人，都出去到约翰那里。承认他们的罪，在约但河里受他的洗。

“全地……的人”意思是犹太的所有地区，不是说住在犹太的每一个人。

马太福音 8：34

合城的人，都出来迎见耶稣。既见了，就央求他离开他们的境界。

“合城的人”指的是城里各个地方和各种身份的人。

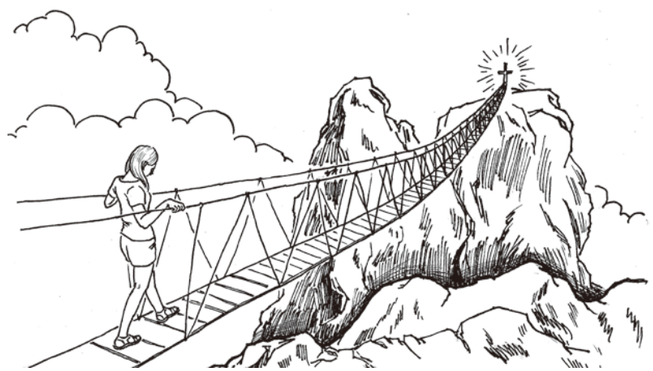
就得救的罪人的数量而言，为什么有限代赎比阿米念主义所教导的反而限制更少呢？

虽然有限代赎或特定的救赎，看起来比无限代赎或普世的救赎有更多的限制，但是事实并非如此，认识到这一点很重要。阿米念主义者或普救论者认为基督的死只是使每个人都有得救的可能，但是并不能保证任何人的得救。得救依赖于每个人要做他自己的那部分——悔改、相信。另一方面，有限代赎教导我们，基督死亡的拯救性的价值仅仅限于选民，但是为所有选民保证了完全彻底的救恩。

简而言之，有限代赎限制的是基督的死所拯救的人的数目，但是对所有领受的人都是完全彻底的救赎——完全拯救他们，使他们能脱离死亡而得生命。普救论的教导在数目上更广泛，但是在程度上却受到了局限，即基督的死并不能拯救人，而只是为所有人提供了救恩的邀请而已。

一位教会的先辈曾经使用过这样的例子：

他问：“你更希望要哪一个呢？一座宽大的桥（所有人都可以走在其上），但是只能跨过了深谷的一半，还是一座狭窄的桥（只能承载有限数目的人），但是能将他们送往深谷的另一边呢？”



哪座桥描绘的是普世的救赎呢？哪座描述的是有限代赎呢？如果完全的拯救是目标的话，这两座桥的哪一座会有更多的限制呢？为什么？

如果得救是依赖于我们自己“建造桥的另一半”来遇见上帝的话，就没有人能够得救。为什么？

圣灵不可抗拒的恩典（或有效的恩典）

圣父上帝无条件所拣选的全然败坏的罪人正是圣子上帝为之死去（为了付上他们的罪债）的那些人，而这些人也是圣灵会仁慈地拯救的人。不可抗拒的恩典意思是圣灵一定会让那些圣父上帝所拣选、基督所买赎的人重生得救。祂使祂的子民在祂施展大能的日子变得心甘乐意。祂赢得了他们的心使他们来领受上帝所赐的救恩。

下面的表格对比了在不可抗拒的恩典方面，加尔文主义和阿米念主义的主要观点。

圣灵仁慈的工作

阿米念主义 （可以抗拒的恩典）	加尔文主义 （不可抗拒的恩典）
1. 圣灵竭尽全力来影响每一个人使其转向上帝。	1. 圣灵藉着重生和归正的工作将救恩应用于被拣选之人。
2. 圣灵不能在人心中产生悔改和信心；这些都是人自己的行为，是他自己的贡献。	2. 圣灵在被拣选的人心中做成悔改和相信，这是上帝所赐的礼物。
3. 圣灵的呼召仅仅是外在的、可以拒绝的呼召。	3. 除了外在的呼召，圣灵也在被拣选的人心中进行内在的、不可抗拒的呼召。
4. 圣灵归正的工作只有在人回应与合作之后才会完成。	4. 圣灵拯救的应用是藉着祂属天的、至高的大能来完成的。

以下所引用的圣经证明上表加尔文主义的 4 点乃是真理。

1. 圣灵藉着重生和归正的工作将救恩应用于被拣选之人（不是“圣灵仅仅是努力去影响他们”）。

加尔文主义的观点在人的救恩上表明了三一上帝联合的工作。阿米念主义的观点表现了三一上帝各个位格之间的不统一。这两种说法为什么是正确的呢？

耶稣回答说："我实实在在地告诉你，人若不重生，就不能见上帝的国。"
耶稣说："我实实在在地告诉你，人若不是从水和圣灵生的，就不能进上帝的国。从肉身生的，就是肉身。从灵生的，就是灵。"

——约翰福音 3：3,5-6

就是照父上帝的先见被拣选，借着圣灵得成圣洁，以致顺服耶稣基督，又蒙祂血所洒的人。愿恩惠平安，多多地加给你们。

——彼得前书 1：2

主就是那灵。主的灵在哪里，哪里就得以自由。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。

——哥林多后书 3：17-18

祂便救了我们，并不是因我们自己所行的义，乃是照祂的怜悯，借着重生的洗和圣灵的更新。

——提多书 3：5

我也要赐给你们一个新心，将新灵放在你们里面，又从你们的肉体中除掉石心，赐给你们肉心。我必将我的灵放在你们里面，使你们顺从我的律例，谨守遵行我的典章。

——以西结书 36：26-27

所以我告诉你们，被上帝的灵感动的，没有说耶稣是可咒诅的。若不是被圣灵感动的，也没有能说耶稣是主的。

——哥林多前书 12：3

2. 圣灵在被拣选的人心中做成悔改和信心，这是上帝所赐的礼物（不是"人自己"）。

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。

——以弗所书 2：8-9

外邦人听见这话，就欢喜了，赞美上帝的道，凡预定得永生的人都信了。

——使徒行传 13：48

上帝且用右手将祂高举，叫祂作君王，作救主，将悔改的心和赦罪的恩，赐给以色列人。

——使徒行传 5：31

众人听见这话，就不言语了。只归荣耀与上帝，说："这样看来，上帝也赐恩给外邦人，叫他们悔改得生命了。"

——使徒行传 11：18

因为你们蒙恩，不但得以信服基督，并要为祂受苦。

——腓立比书 1：29

但愿使人有盼望的上帝，因信将诸般的喜乐平安，充满你们的心，使你们借着圣灵的能力，大有盼望。

——罗马书 15：13

3. 圣灵在被拣选的人心中进行内在的、不可抗拒的呼召（不是"仅仅是祂对他们外在的呼召"）。

预先所定下的人又召他们来。所召来的人，又称他们为义。所称为义的人，又叫他们得荣耀。

——罗马书 8：30

上帝救了我们，以圣召召我们，不是按我们的行为，乃是按祂的旨意和恩典。这恩典是万古之先，在基督耶稣里赐给我们的。

——提摩太后书 1：9

上帝的神能已将一切关乎生命和虔敬的事赐给我们，皆因我们认识那用自己荣耀和美德召我们的主。

——彼得后书 1：3

又要将祂丰盛的荣耀，彰显在那蒙怜悯早预备得荣耀的器皿上。这器皿就是我们被上帝所召的，不但是从犹太人中，也是从外邦人中，这有什么不可呢？

——罗马书 9：23-24

惟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。

——彼得前书 2：9

身体只有一个，圣灵只有一个，正如你们蒙召，同有一个指望，

——以弗所书 4：4

4. 圣灵将救恩应用在人身上，是藉着祂属天的、至高的大能来完成的（不是"靠人的回应与合作"）。

你们从主所受的恩膏，常存在你们心里，并不用人教训你们。自有主的恩膏在凡事上教训你们。这恩膏是真的，不是假的。你们要按这恩膏的教训，住在主里面。

——约翰一书 2：27

我栽种了，亚波罗浇灌了。惟有上帝叫他生长。可见栽种的算不得什么，浇灌的也算不得什么。只在那叫他生长的上帝。

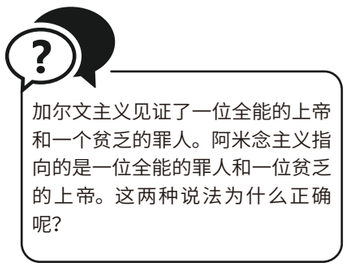
——哥林多前书 3：6-1

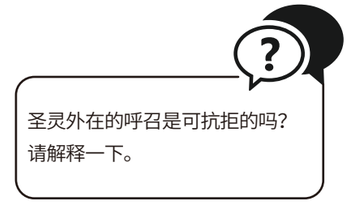
因为你们立志行事，都是上帝在你们心里运行，为要成就祂的美意。

——腓立比书 2：13

有一个卖紫色布匹的妇人，名叫吕底亚，是推雅推喇城的人，素来敬拜上帝。她听见了，主就开导她的心，叫她留心听保罗所讲的话。

——使徒行传 16：14





听老师讲完圣灵不可抗拒的恩典之后，约翰问道："人是被强迫而归正的吗？上帝的儿女服事上帝是违背他自己意愿的吗？"

"感谢你的提问，"老师说，"当我们强调圣灵不可抗拒的工作时，我们可能就会形成这样的一种扭曲的印象。圣灵确实赢得了这个人的意愿，但这个人是变得心甘乐意的。圣灵植入了新的属灵生命，这个人里面的新心或新本性就会喜爱去敬拜、服事上帝。"

《多特信经》非常清楚、美妙地描述了这种圣灵重生的工作：第三与第四项部分，第 11 和 12 条，我想要跟你们来分享。这两条如下所述：

第 11 条

便当上帝在选民里面成就祂的美意，或在他们心内成就真正的改变里，祂不仅使福音在外表上传给他们，并用圣灵大大光照祂的心，使他们正确了解并分辨上帝属灵的事，乃用圣灵使人重生的效能，渗透那人的心底，打开并软化已经关闭而刚硬的心扉，并使那未受割礼的心受割礼，把新性情注入祂已死的意志，祂使之复苏，使之从邪恶的、悖逆的、倔强的，变为善良的、顺服的、温柔的，使之活泼强健，好像一棵树，结出善行的果子。

第 12 条

这就是圣经最称赞的重生，并称之为新创造，从死人中复活，也就是上帝在我们里面不藉着我们帮助而产生的生命。但这新生命并不仅由福音外部的宣传，道德的劝勉所产生的，也不是在上帝成就了祂的部分以后，人是否重生归主，还是以人的能力为定；显然地这乃是超自然之工，是极有能力，同时也是极其可喜悦的，惊人的、神秘的、不可言喻的；其功效并不次于创造与复活，正如那受此工之主的灵所感动圣经的著者所宣布的；所以凡在心中有上帝这样奇妙运行的人，是确实、无误、有效地重生了，并且实在相信。因此，这被更新了的意志，不仅被上帝所激动、影响，而且因此影响成为自动的了。由此，也可以说人由于所接受的恩典，自己相信悔改了。

虽然是圣灵在重生的人里面做成真正的悔改和信心，但为什么我们可以实在地说重生的人悔改、相信了呢？

一旦一个人的意愿被圣灵更新后，他的生命中会发生什么呢？

圣徒恒忍（或永蒙保守）

那些圣父上帝所拣选的，圣子上帝为之而死的，圣灵上帝不可抗拒地使其重生的人，都将由上帝保守并保持在恩典的境况当中。所有这些人都将永远得救。《威斯敏斯特信条》用这种方式宣告：“凡上帝在祂爱子里收纳，并用祂的灵有效地召选而成为圣洁的人，虽不能完全，也不能至终从恩典的地位中堕落；反要保守这地位，一直到底，永远得救。”

下面的表格对比了在圣徒恒忍这个问题上，加尔文主义和阿米念主义主要的观点。

圣徒的境况（在地上）

阿米念主义	加尔文主义
1. 那些通过选择去相信来进入恩典的，也会因着不信而再次从恩典中堕落。	1. 那些重生获得属灵生命的人将会仁慈的由全能的上帝来保守，因此他们永远不会从恩典中堕落。
2. 上帝的儿女们在今生不能确保一定会进入天堂，因为他们在死前可能会堕落。	2. 上帝的儿女可以因为三一上帝对他们单方面的、仁慈的、完全的工作而确认他们永恒的救恩。

以下所引用的经文证明了上表中加尔文主义的两点乃是真理。

1. 那些重生获得属灵生命的人将会仁慈的由全能的上帝来保守，因此他们永远不会从恩典中堕落（不是“他们可能会从恩典中再次堕落”）。

> 你们在天上的父，也是这样不愿意这小子里失丧一个。
>
> ——马太福音 18：14

> 凡父所赐给我的人，必到我这里来。到我这里来的，我总不丢弃他。因为我从天上降下来，不是要按自己的意思行，乃是要按那差我来者的意思行。
>
> ——约翰福音 6：37, 39

加尔文主义里能找到什么丰盛的、永恒的安慰，而阿米念主义里却找不到呢？

祂也必坚固你们到底，叫你们在我们主耶稣基督的日子，无可责备。

——哥林多前书 1：8

因为祂一次献祭，便叫那得以成圣的人永远完全。

——希伯来书 10：14

耶稣基督的仆人，雅各的弟兄犹大，写信给那被召，在父上帝里蒙爱，为耶稣基督保守的人。

——犹大书：1

因为你们已经死了，你们的生命与基督一同藏在上帝里面。基督是我们的生命，祂显现的时候，你们也要与祂一同显现在荣耀里。

——歌罗西书 3：3-4

我的羊听我的声音，我也认识他们，他们也跟着我。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。我父把羊赐给我，祂比万有都大。谁也不能从我父手里把他们夺去。

——约翰福音 10：27-29

那能保守你们不失脚，叫你们无瑕无疵，欢欢喜喜站在祂荣耀之前的，我们的救主独一的上帝。愿荣耀、威严、能力、权柄因我们的主耶稣基督，归与祂，从万古以前，并现今，直到永永远远。阿们。

——犹大书：24-25

2. 上帝的儿女可以因为三一上帝对他们单方面的、仁慈的、完全的工作而确认他们永恒的救恩（不是“他们必须总是保持不确定，因为会惧怕从恩典中再次堕落”）。

大山可以挪开，小山可以迁移。但我的慈爱必不离开你，我平安的约也不迁移。这是怜恤你的耶和华说的。

——以赛亚书 54：10

因为我父的意思，是叫一切见子而信的人得永生。并且在末日我要叫他复活。我实实在在地告诉你们，信的人有永生。

——约翰福音 6：40,47

因为祂预先所知道的人，就预先定下效法祂儿子的模样，使祂儿子在许多弟兄中作长子。预先所定下的人又召他们来。所召来的人，又称他们为义。所称为义的人，又叫他们得荣耀。

——罗马书 8：29-30

你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督，既然信祂，就受了所应许的圣灵为印记。这圣灵，是我们得基业的凭据，直等到上帝之民被赎，使祂的荣耀得着称赞。

——以弗所书 1：13-14

我实实在在地告诉你们，那听我话，又信差我来者的，就有永生，不至于定罪，是已经出死入生了。

——约翰福音 5：24

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，是高处的，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。

——罗马书 8：38-39

依靠我们自己获得救恩的确据是非常不确定的。而为得救而信靠上帝是真正的确据。为什么这两个说法是正确的呢?

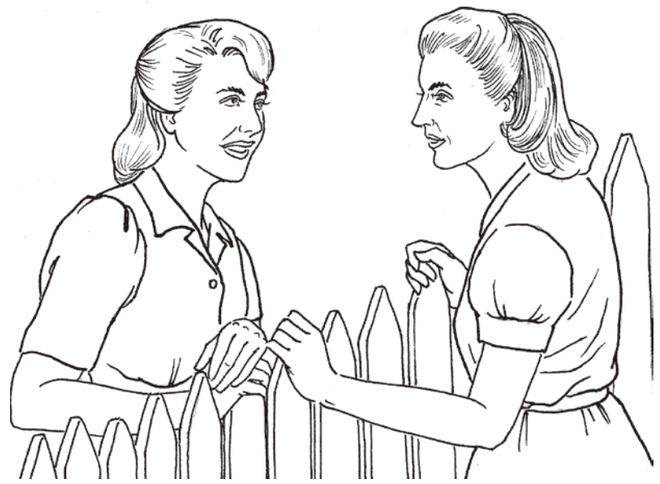
如今那些在基督耶稣里的，就不定罪了。

——罗马书 8：1

愿颂赞归与我们主耶稣基督的父上帝，祂曾照自己的大怜悯，借耶稣基督从死里复活重生了我们，叫我们有活泼的盼望，可以得着不能朽坏，不能玷污，不能衰残，为你们存留在天上的基业。你们这因信蒙上帝能力保守的人，必能得着所预备，到末世要显现的救恩。

——彼得前书 1：3-5

米勒太太是一名加尔文主义者，而她的邻居是一名阿米念主义者。一天，当他们在一起聊天时，她的邻居对米勒太太说：“如果我不能通过自己选择去相信来保证我的救恩，倒是不得不信靠上帝，由祂成就救恩，我就永远不会有安息！”



米勒太太想了一下，然后回答：“如果我必须倚靠自己和自己的选择来得救，而不是倚靠上帝和祂的恩典的话，我就永远不会有安息！”

哪一个人是相信她自己；哪一个人是相信上帝呢？哪一个人信心的根基是确定的、值得信任的呢？哪一个不是呢？为什么？

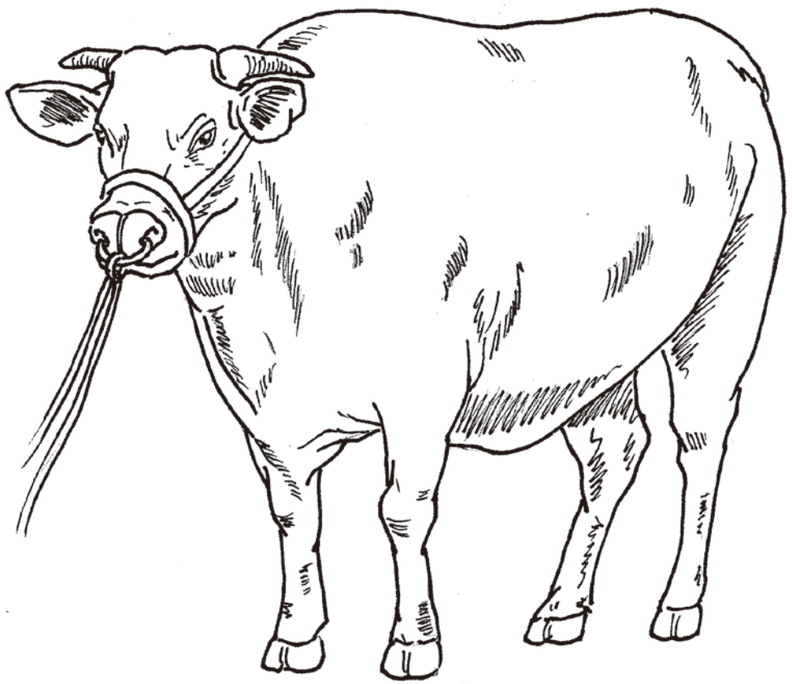
当我们检视加尔文主义 5 要点时，还有一个很重要的问题就是把每一点局限在圣经的范围内；要澄清这几点没有表达的意思。

人的全然败坏并不意味着堕落的罪人都是邪恶的。因为上帝的恩典，堕落的罪人才有可能得救。上帝限制人，所以他才没有犯各样的罪，他在心中还保有良心，并且他会做出一定程度上文明的（外在的）的善行和对他人表达友善。因为上帝的普遍恩典，堕落的罪人并没有像鬼魔那样，被完全交给自己和罪。然而，请注意，这并不是因为堕落的罪人比堕落的天使更好；他们同样有一颗邪恶的内心。区别就在于——上帝普遍恩典的祝福限制了人在地上行恶的程度。如果没有这个限制的话，就不可能有社会生活了。生活就将变成地狱一般，而堕落的罪人也将变成魔鬼。

堕落的人已经完全败坏了，但是在今生并不是最大程度。这是什么意思呢?

不论是婴儿还是一个惯犯在都是败坏的。但是他们败坏的程度有区别吗？为什么？

因为上帝普遍恩典祝福中的良心和理性，堕落的罪人并没有看起来像无生命的木石一样。他可以寻求上帝的话语；他可以使用蒙恩之道；他也是需要承担责任并向上帝交账的。



“我还记得我们农场以前所用的那头牛，”一名退休的农夫说，“它的鼻子上有一条链子锁着。这条链子让它非常的平和。你能很安全的接近它甚至可以拍它。

然而，我记得有几次当它挣脱锁链时，就变得非常的狂野。它会冲向每一个靠近它的人或物。根本就没有办法安全地靠近它或使它安静下来。

我喜欢用公牛的锁链来比喻上帝抑制的恩典，”这名老农夫继续说，“恩典限制了罪并使罪人能够被接近。但是当抑制的恩典没有了，他就变得无法接近，并且充满了破坏性。”

这个例子如何说明了全然败坏的罪人在地上和在地狱中的相似与差异呢?

“主啊，请带领我，不容我自行其是”是一句非常适合于每一个人的每日祷告。为什么?

还有一个很重要的问题就是堕落罪人的无力和败坏是指的灵性上的而不是身体上的。上帝造人在乐园中本来天然是有能力的，但是他因着罪恶的堕落而使自己在灵性上失去了能力。堕落的罪人依然存有各种他所需要的天然能力来爱上帝——他有灵魂、意愿、情感、思想和行为。但是问题在于，其实堕落的罪人不再想要服事上帝，而是恨恶这种想法。他想要服事他自己，而不是真上帝。堕落罪人的无力是灵性上的而不是身体上的，这一事实影响了他的责任和罪咎，下面的例子可以为证。

莱恩看到一个人掉入深深的岩石溪谷中，而没有提供帮助，他解释道：“我刚刚摔断了腿，我的胯关节也脱了臼。那个溪谷非常陡峭，布满岩石并深不可测。我自己还拄着拐杖，根本就没有办法下去帮助他，更不要说照顾他了，我根本做不到。”

这个例子是身体上的无能为力还是灵性上的无能为力呢?
莱恩无法提供帮助是不是有罪的呢?

在严重地攻击和伤害了另一个人之后，杰克抱怨道：“我也没办法。我特别痛恨这个人，当我看到他时，我就必须要攻击他。如果不是别人把我拉开了，我就已经杀了他了。爱他？我做不到。”

这个例子是身体上的无能为力还是灵性上的无能为力呢?
杰克这样的攻击是有罪的还是无罪的呢？为什么?

“我也没有办法，”一名失丧的罪人在审判日那天说，“我真的很想服事自己，按自己的意愿而行，我痛恨上帝、祂的律法和救恩之道。我如此痛恨上帝，这让我不得不与祂对抗。爱上帝？我做不到！”

这是身体上还是灵性上无能为力的例子呢？这个罪人的行为是有罪的还是无罪的呢？为什么一个人灵性的无能为力不但没有减少，反而增加了他的罪孽呢?

请读一下以下经文。哪一个是提到了身体上，哪一个是提到了属灵上的无能为力呢?

他来到耶路撒冷迎接王的时候，王问他说：“米非波设，你为什么没有与我同去呢？”他回答说：“我主我王，仆人是瘸腿的。那日我想要备驴骑上，与王同去，无奈我的仆人欺哄了我，”

——撒母耳记下 19：25-26

约瑟的哥哥们见父亲爱约瑟过于爱他们，就恨约瑟，不与他说和睦的话。

——创世记 37：4

如果一名杀人犯告诉法官，“我也没办法，我特别恨这个人，当我看到他时，我就必须要杀他。”这会减轻还是加重他的罪呢?

上帝无条件的拣选并不意味着既然救恩都是上帝白白的恩典，罪人就不需要做任何事情了。罪人得使用上帝的蒙恩之道，并祈求祂施恩祝福，让蒙恩之道的使用能够作用于他们的心。虽然上帝的工作是无条件的（意思是说所有得救的人在真信心和善行上都没有达到任何属灵上的标准，以至于能让上帝来拯救他们），但上帝并不是在随意拣选。上帝的主权永远不会与祂的美意分开——祂总是会成就祂至高的美意。如果我们能检查所有得救的人，我们就会发现，绝大多数，甚至是几乎所有的人都是通过传道或个人读上帝的话语而重生的。上帝仁慈地拣选一些罪人得救，但是祂是通过祝福祂蒙恩之道的方式来成就的。

随意——冲动的；没有任何的模式或不可预测；任意的。

就人类而言，上帝没有任何义务来祝福祂的蒙恩之道。因为没有堕落的、败坏的罪人会完全热切、诚挚地使用蒙恩之道，在恒切祷告之下使用蒙恩之道，上帝可以不将祂的救赎应用在任何人身上。然而，上帝给自己加上了义务。祂已经用祂的应许来约束自己向罪人祝福祂的话语、祂的恶蒙恩之道。“雨雪从天而降，并不返回，却滋润地土，使地上发芽结实，使撒种的有种，使要吃的有粮。我口所出的话，也必如此，决不徒然返回，却要成就我所喜悦的，在我发他去成就的事上必然亨通。”（以赛亚书 55：10-11）

以下的例子同时说明了人使用蒙恩之道的责任，上帝祝福蒙恩之道主权的恩典。

想象一下，农夫坦纳想：“我生命中的每件事都已经在上帝的计划中决定了。无论我做什么或不做什么都不会改变上帝的计划。我和家人在今年年底时是否会有饭吃，已经在上帝的计划中决定了。因此今年我就不用去犁地、播种了。如果上帝决定要供应食物、居所和衣服给我们，祂就会这样做；而如果没有的话，我们无论多么努力工作，也不会得着的。另外，我根本就没能力让哪怕一粒种子成长。我甚至都不能理解我埋在地里的一粒种子是如何长成完整的秧苗的。”

你们祈求，就给你们。寻找，就寻见。叩门，就给你们开门。因为凡祈求的，就得着。寻找的，就寻见。叩门的，就给他开门。你们中间，谁有儿子求饼，反给他石头呢？求鱼，反给他蛇呢？你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女，何况你们在天上的父，岂不更把好东西给求他的人吗？

——马太福音 7：7-11

这称为我名下的子民，若是自卑，祷告，寻求我的面，转离他们的恶行，我必从天上垂听，赦免他们的罪，医治他们的地。

——历代志下 7：14

但你们在那里必寻求耶和华你的上帝。你尽心尽性寻求祂的时候，就必寻见。

——申命记 4：29

农夫坦纳的推理犯了什么样的错误呢？为什么他的错误代价很高呢？上帝没有义务来祝福任何农夫的播种，因为没有人过着完美的生活，没有人配得。但是，关于上帝渴望施恩祝福人对祂渠道的使用，你能得到什么结论呢？

想象一下，一个罪人论证道：“我生命中的一切都在上帝的计划中了。无论我做或不做什么都不会改变上帝的计划。在上帝的计划中，已经注定我是否会得救还是不会。因此我就不用积极使用蒙恩之道。如果上帝已经定意要拯救我，祂就会拯救；而如果不是的话，无论我如何努力的去寻求祂，祂都不会拯救我。另外，我无法产生任何属灵生命的及长进；我甚至都无法理解那是如何发生的。”

这个人的想法有什么错误呢？为什么他的错误代价高昂呢？上帝没有义务来祝福任何罪人对蒙恩之道的使用，因为没有人活出了完美人生，配得祝福，但是，关于上帝渴望施恩祝福人对祂蒙恩之道的使用，你能得到什么结论呢？

上帝命令罪人来寻求祂、叩门、祈求祂拯救的恩典，积极的使用祂的蒙恩之道。这是祂显明的旨意。上帝隐秘的旨意，祂已经施恩拣选要得救的罪人，是不会与祂显明的旨意相悖的。我们永远不可以将上帝的手段与其目的分开。上帝已经决定了祂想要施恩拯救的人，但是也同样决定了祂要藉着什么途径来拯救他们。

你们一切干渴的都当就近水来。没有银钱的也可以来。你们都来，买了吃。不用银钱，不用价值，也来买酒和奶。你们为何花钱买那不足为食物的，用劳碌得来的买那不使人饱足的呢？你们要留意听我的话，就能吃那美物，得享肥甘，心中喜乐。你们当就近我来。侧耳而听，就必得活。我必与你们立永约，就是应许大卫那可靠的恩典。你素不认识的国民，你也必召来。素不认识你的国民，也必向你奔跑，都因耶和华你的上帝以色列的圣者。因为他已经荣耀你。当趁耶和华可寻找的时候寻找祂，相近的时候求告祂。恶人当离弃自己的道路。不义的人当除掉自己的意念，归向耶和华，耶和华就必怜恤他，当归向我们的上帝，因为上帝必广行赦免。雨雪从天而降，并不返回，却滋润地土，使地上发芽结实，使撒种的有种，使要吃的有粮。我口所出的话，也必如此，决不徒然返回，却要成就我所喜悦的，在我发他去成就的事上必然亨通。

—以赛亚书 55：1-3；5-7；10-11

隐秘的事是属耶和华我们上帝的。惟有明显的事是永远属我们和我们子孙的，好叫我们遵行这律法上的一切话。

——申命记 29：29

虽然我们不能拯救自己，但我们并不是不能使用蒙恩之道；上帝已经宣告，会祝福这些渠道来拯救众多罪人。这不是因为任何罪人会如此认真或完美的使用这些管道，而不是因为上帝满有恩典。

想要进一步了解这个主题，请回头看第 4 章关于“预定”的内容。

有限的代赎并没有消除上帝真诚地对所有听到祂话语的罪人发出的福音之邀：“当趁耶和华可寻找的时候寻找祂，相近的时候求告祂。恶人当离弃自己的道路。不义的人当除掉自己的意念，归向耶和华，耶和华就必怜恤他，当归向我们的上帝，因为上帝必广行赦免。”（以赛亚书 55：6—7）

虽然败坏的罪人轻看了福音外在的呼召，但却无法改变其呼召的有效性和诚意。基督的死是有无限的价值的，完全足够除去世上所有罪人的罪。因此祂救恩的邀请是可靠的、真诚的、合理的。虽然基督的死特别为祂的子民、祂选民的罪债付上了代价，但并没有消除这一真理：福音邀请所有人都以悔改相信的方式归向一位完全的救主，在福音里面，所有人都可以这样来归向祂。

耶稣又用比喻对他们说：“天国好比一个王，为他儿子摆设娶亲的筵席。就打发仆人去请那些被召的人来赴席。他们却不肯来。王又打发别的仆人说：‘你们告诉那被召的人，我的筵席已经预备好了，牛和肥畜已经宰了，各样都齐备。请你们来赴席。’那些人不理就走了。一个到自己田里去。一个作买卖去。其余的拿住仆人，凌辱他们，把他们杀了。王就大怒，发兵除灭那些凶手，烧毁他们的城。”

——马太福音 22：1-7

看哪，我站在门外叩门。若有听见我声音就开门的，我要进到他那里去，我与他，他与我一同坐席。得胜的，我要赐他在我宝座上与我同坐，就如我得了胜，在我父的宝座上与他同坐一般。

——启示录 3：20-21

想象一下，有一个国家在其合法的国王离开去处理手下其他国家的事务时叛变了。在他回来时，看到臣民竟然那么恨他，那么悖逆，十分震惊。鼓楼王诚恳地表示，所有承认罪行并宣誓效忠于他的人，都可以得到赦免，尽管他知道人们会轻视这样的机会。

正如这位国王所想的一样，没有一个人悔改并祈求他的饶恕。于是国王决定公义地毁灭这个叛乱的民族，但是首先，他先从他们当中取了一部分人带到首都，来为这个民族存留余种，并向他们显示他是什么样的人，他的政策是多么实在。

虽然这位国王事先就知道不会有人回应他的邀请（因为他们心中对他深深的仇恨），并且秘密计划拯救一定数量的人存活，但这并不会使他对所有人的邀请变的不真实或不够诚恳。他愿意拯救所有悔改的人，他也有能力这样做。

可以如何用这个例子来说明这两条真理：上帝诚恳邀请所有罪人来得在基督里的救恩；上帝决定拯救一定数量的人？

不可抗拒的恩典并不意味着罪人不能抵挡上帝仁慈的工作。他们是可以的。所有没有重生的人一直在抵挡圣灵上帝外在的呼召。圣灵拯救的事工也常常被祂的儿女们抵挡。不可抗拒的恩典指的是圣灵拯救性的工作一定会产生果效。圣灵会慈爱地征服所有选民的内心。所有那些圣父所拣选、圣子为之死去的人，都会被圣灵所重生。

不可抗拒的恩典同样也不意味着上帝的子民是在违背他们自己意愿的情况下得救的；即圣灵在他们不同意的情况下强迫他们或生拉硬拽让他们信基督。相反的，圣灵是更新了他们的意愿，通过向他们显明他们罪恶的境况和在耶稣里深不可测的怜悯，而使他们愿意并渴望在基督里得着拯救。圣灵的工作显明了对基督的需要，基督多么值得羡慕，从而赢得了上帝儿女的心。

不要叫上帝的圣灵担忧。你们原是受了祂的印记，等候得赎的日子来到。

——以弗所书 4：30

不要销灭圣灵的感动。

——帖撒罗尼迦前书 5：19

你们这硬着颈项，心与耳未受割礼的人，常时抗拒圣灵。你们的祖宗怎样，你们也怎样。

——使徒行传 7：51

“在这一点上我很迷惑，”艾伦对牧师坦承道，“一个上帝的儿女在得救时选择并决定相信基督，是不是这样？有时当我听你讲道时，我觉得我听到你在说‘是的，他必须这样！’而另一些时候好像你在警告我们反对这种观点，你说‘不，他做不到！’我很迷惑，到底哪个是正确的呢？”

撒旦痛恨上帝对堕落的罪人的救恩的邀请。为什么？

“我明白你为什么迷惑，艾伦，”牧师回答，“因为不管答案是‘是’还是‘不是’，都是正确的。我来解释一下。当一个人相信他能凭着自己的意愿、抉择而选择、转向基督，作出决定信靠基督时，这就是错的。全然败坏的罪人永远不会凭自己选择上帝，而是永远会选择他们自己、世界和撒旦，因为他们是一心扑在罪上的。

但是在圣灵将新的属灵生命植入一个灵里已经死亡之人的内心，向他显明了罪人对基督的需要，基督有多么值得渴慕时，他的意志就会被更新、扭转。然后他就会接受并选择基督。”

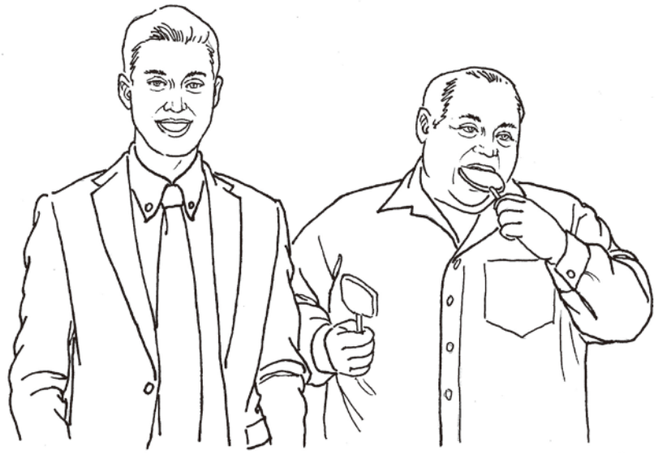
“那么，区别就在于我们是相信一个人能以他天然的意愿来做出选择，还是以他更新后的意愿来做出选择？”艾伦问道。

“是的，总结得非常棒，”她的牧师回答。

对罪人的得救来说，如果他转向基督是基于他天然的意愿，荣耀会归给谁呢？如果是基于他更新后的意愿，那么荣耀会归给谁呢？

圣徒恒忍并不意味着重生之人不管是消极地参与到罪中，还是积极使用上帝的蒙恩之道，他们在知识与恩典的长进上都会是同样的速度。圣徒（上帝的子民）恒忍指的是那些一旦被上帝拯救的人就已经完全得救了，他们永远不会再从恩典的地位中堕落。

圣徒恒忍指的是一个人蒙恩的地位——一旦成为上帝的儿女，就永远是上帝的儿女；但是它指的并不是他恩典的状况。那些得救的人——那些在蒙恩地位上的人——还是能因着故意犯罪或忽略属灵操练而从退步、背道、偏离上帝的道路。上帝仍然是他们的上帝，但是他们所感觉到的与上帝的交通、对祂的渴望以及对祂话语的热爱可能会变得冷淡或休眠，而不是火热、鲜活。他们恩典的地位并没有改变，但是他们属灵的状况很明显改变了。



哈维和汉克是兄弟俩。哈维很注重他的健康；他总是适量的吃一些有营养健康的食物，每天锻炼 30 到 45 分钟。汉克不同，总是吃自己感兴趣的食物并且想吃多少就吃对少。他也根本就很少锻炼。

他们兄弟俩都活着——他们的地位是一样的；但是他们的状况却不是。哈维很健康、挺拔、精神。而汉克则严重超重、懒散并无精打采。虽然上帝施恩赐给我们所需的饮食，维持着我们的健康，并且如果上帝不祝福的话，哈维的顾惜也不会对他的健康产生任何影响，但是我们看到哈维的状况远比汉克更健康。为什么？因为上帝喜悦祝福祂的渠道。

这个例子如何能对应出弟兄姊妹在属灵上的不同呢

当我们把注意力集中在加尔文主义 5 要点之上时，很重要的一点就是要在上帝的主权与人的责任之间、圣灵工作的必要性之间、上帝儿子为罪人的工作与圣灵在罪人里面的工作之间保持合宜的、合乎圣经的平衡。在这一点上，上帝的话语避免了两个极端——一边是宿命论或极端加尔文主义，而另一边是阿米念主义或自由意志。真正合乎圣经的平衡总是对两边都保持一种稳定的张力——双方的平衡。下页的表格说明了这个真理。

想象一下在一个寒冷的冬日，太阳藏到了厚厚的乌云之后。太阳还在那里吗？还能像以前一样感觉到它的温暖，看到它的美丽吗？

这个例子如何能用来刻画论及信徒与“公义的日头”之间的关系时，他的地位和状况有什么不同呢？

我们既有这许多的见证人，如同云彩围着我们，就当放下各样的重担，脱去容易缠累我们的罪，存心忍耐，奔那摆在我们前头的路程，

——希伯来书 12：1

然而，义人要持守所行的道。手洁的人要力上加力。

——约伯记 17：9

但义人的路，好像黎明的光，越照越明，直到日午。

——箴言 4：18

我们行善，不可丧志。若不灰心，到了时候，就要收成。

——加拉太书 6：9

弟兄们，我不是以为自己已经得着了。我只有一件事，就是忘记背后努力面前的，向着标竿直跑，要得上帝在基督耶稣里从上面召我来得的奖赏。

——腓立比书 3：13-14

这些事你要殷勤去作，并要在此专心，使众人看出你的长进来。

——提摩太前书 4：15

当建立加尔文主义 5 要点时所需要的合乎圣经的平衡

教义上的平衡

如果太靠近这一边的话：

极端加尔文主义

倾向：

- 否定人的责任
- 最小化人的责任
- 否定上帝对所有听到的人的福音邀请（外在呼召）
- 不殷勤使用上帝的蒙恩之道
- 强调圣灵，贬低圣言，从而将圣灵与圣言分开
- 强调仰望圣灵内在的归正之工，贬低外在地仰望圣子的救赎之工
- 因为没有重生得救而责怪上帝

宿命论

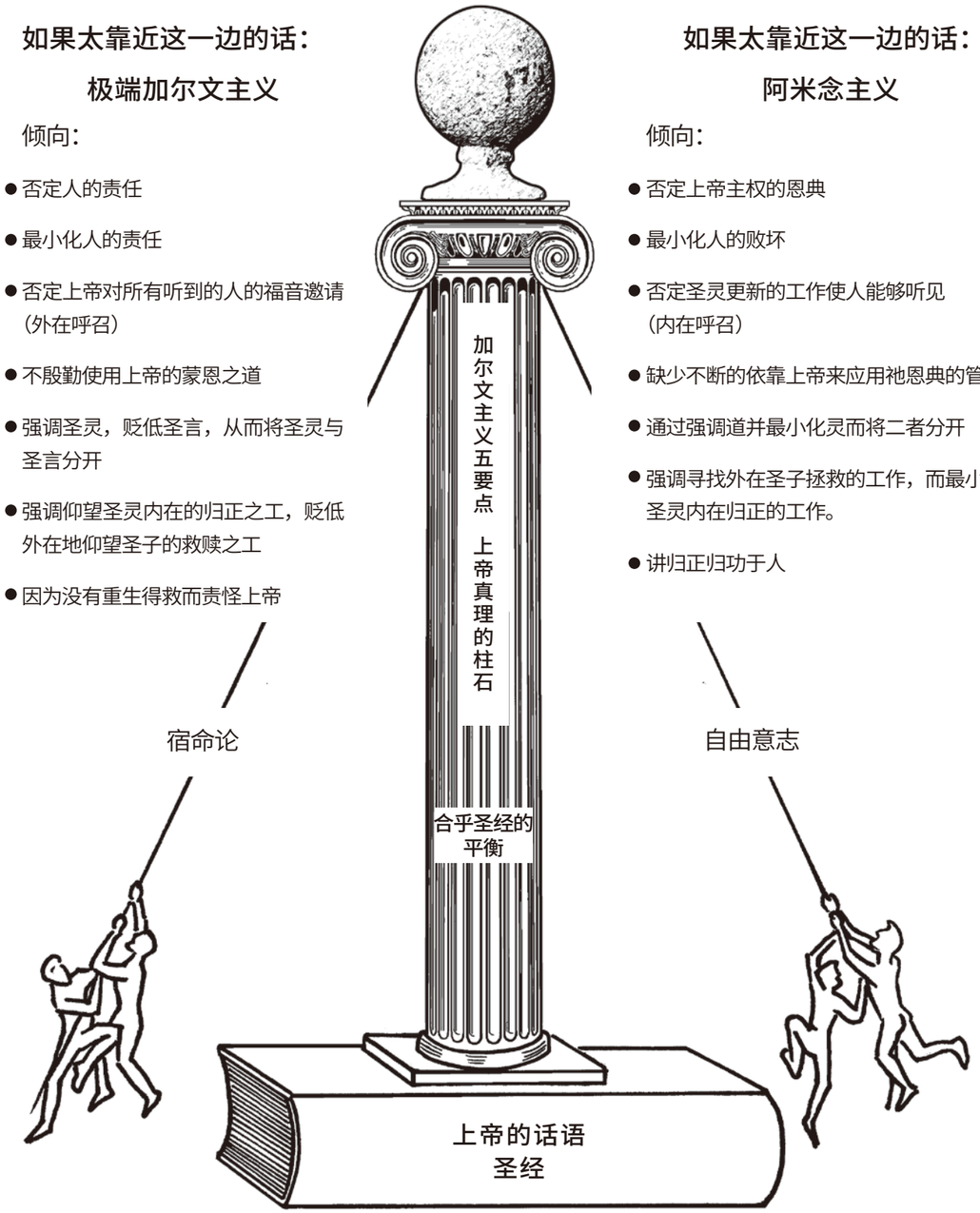
如果太靠近这一边的话：

阿米念主义

倾向：

- 否定上帝主权的恩典
- 最小化人的败坏
- 否定圣灵更新的工作使人能够听见（内在呼召）
- 缺少不断的依靠上帝来应用祂恩典的管道
- 通过强调道并最小化灵而将二者分开
- 强调寻找外在圣子拯救的工作，而最小化圣灵内在归正的工作。
- 讲归正归功于人

自由意志



当建立加尔文主义 5 要点时所需要的合乎圣经的平衡

经文上的平衡

如果过于强调这一边：

若不是差我来的父吸引人，就没有能到我这里来的。

——约翰福音 6：44a

不是你们拣选了我，是我拣选了你们。

——约翰福音 15：16a

据此看来，这不在乎那定意的，也不在乎那奔跑的，只在乎发怜悯的神。

——罗马书 9：16

双子还没有生下来，善恶还没有作出来，只因要显明神拣选人的旨意，不在乎人的行为，乃在乎召人的主。

——罗马书 9：11

会产生
宿命论（极端加尔文主义）

如果过于强调这一边：

当趁耶和华可寻找的时候寻找祂，相近的时候求告祂。恶人当离弃自己的道路，不义的人当除掉自己的意念，归向耶和华，耶和华就必怜恤他，当归向我们的神，因为神必广行赦免。

——以赛亚书 55：6-7

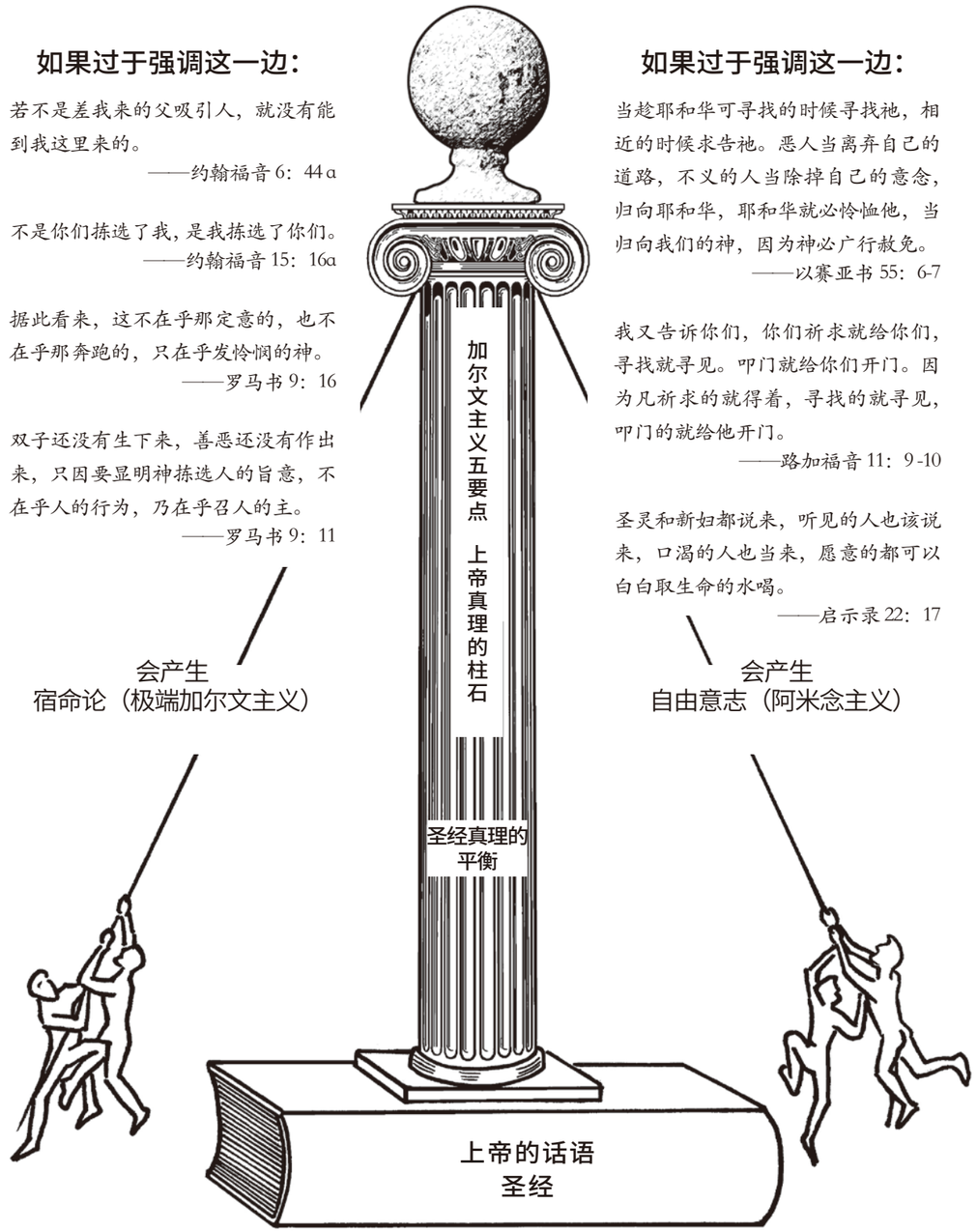
我又告诉你们，你们祈求就给你们，寻找就寻见。叩门就给你们开门。因为凡祈求的就得着，寻找的就寻见，叩门的就给他开门。

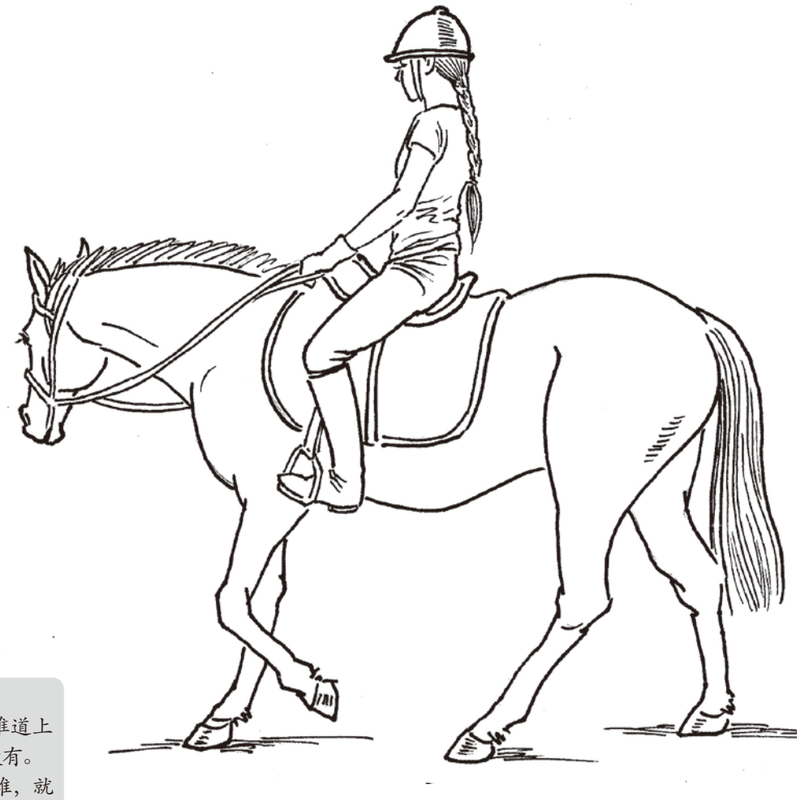
——路加福音 11：9-10

圣灵和新妇都说来，听见的人也该说来，口渴的人也当来，愿意的都可以白白取生命的水喝。

——启示录 22：17

会产生
自由意志（阿米念主义）





丽萨刚刚完成了第一堂骑马课。“让我的马向前直行真的好难，”她解释道，“我总是反应过度，或者是太使劲往右边拉，或者是往左边拉。让你的马不偏不斜的走直线真不容易！”

当研读和教导上帝的话语时，也会经历同样的困难——过于偏向其中的一边。想要严格地合乎圣经并不容易！为什么是这样呢？

这样，我们可说什么呢？难道上帝有什么不公平吗？断乎没有。因祂对摩西说：“我要怜悯谁，就怜悯谁，要恩待谁，就恩待谁。”据此看来，这不在乎那定意的，也不在乎那奔跑的，只在乎发怜悯的上帝。因为经上有话向法老说，我将你兴起来，特要在你身上彰显我的权能，并要使我的名传遍天下。

——罗马书 9：14-17

教义上大部分的错误是完全否定了圣经真理的教导，还是没有平衡呢？为什么合乎圣经的平衡是非常重要的呢？

蒙恩之道：圣言和圣礼

蒙恩之道是上帝命定用来赐恩典的通常渠道。圣灵是救赎性信心的来源；而蒙恩之道就是祂所运用的手段。

最主要的恩典的管道是：

1. 上帝的话语——圣经（律法和福音）。
2. 上帝的圣礼——洗礼和圣餐。

严峻的考验、不同寻常的祝福、令人震惊的损失或护理之工让人身处逆境也能是圣灵来对人说话的方式。但是它们本身并不是蒙恩之道；它们也许能帮助指引一个人归向上帝的话语，或者它们能在圣灵让上帝的话语对我们说话时发生。

祷告是一个非常重要的呼召，是对上帝感恩的首要部分，也是非常重要的与上帝交通的途径，但是它并不是首要的蒙恩之道。上帝也许会在祷告时对人心说话，但是当这种事发生时，是圣灵将上帝的话语以一种强有力又合适的方式应用在人的心中。祷告也可以用来作为将人引向圣经的途径。但是不论是哪种情况，上帝做工的首要途径都是祂无误的话语。使用上帝的蒙恩之道时必须要充分祷告。

在两种蒙恩之道圣言和圣礼中，圣言是最主要的。在圣灵的应用下，上帝的话语既做成信心，又坚固信心（罗马书 10：17 和使徒行传 20：32）。圣礼只能用来坚固信心（马太福音 26：26-29）。如果没有上帝的话语，也就没有圣礼，圣礼是建立在圣经的基础之上并由圣经来解释的。并且如果没有上帝的话来做工的话，也就不会什么信心好坚固。

上帝的话语包含律法和福音。二者在圣经中所有的部分都能发现，不论是在旧约中还是新约中。上帝的律法已经在前面的 18 到 21 章详细讨论过了。

福音指的是上帝藉着祂的儿子，主耶稣基督，为罪人所开的救恩之路，之前的章节已经无数次讲述过了。“福音”这个词的意思是“好消息”或“喜讯”。福音包含并显明了圣经的核心信息——上帝和罪人如何能在耶稣基督里和好；罪人如何能得救并恢复，合乎起初被造时的目的，即去爱和荣耀他的创造者。传福音是上帝的教会和仆人的最大的呼召。下表显明了福音的巨大重要性。

祂按自己的旨意，用真道生了我们，叫我们在祂所造的万物中，好像初熟的果子。

——雅各书 1：18

说：“你们去站在殿里，把这生命的道，都讲给百姓听。”

——使徒行传 5：20

如今我把你们交托上帝和祂恩惠的道。这道能建立你们，叫你们和一切成圣的人同得基业。

——使徒行传 20：32

因为我曾定了主意，在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督，并祂钉十字架。

——哥林多前书 2：2

祷告如何表明我们需要上帝祝福我们对蒙恩之道的使用呢？

福音巨大的重要性 原因和圣经依据

1. 是上帝仁慈地启示出祂将为堕落的罪人赐下耶稣基督。

一切都是出于上帝，祂借着基督使我们与祂和好，又将劝人与祂和好的职分赐给我们。这就是上帝在基督里叫世人与自己和好，不将他们的过犯归到他们身上。并且将这和好的道理托付了我们。

——哥林多后书 5：18-19

2. 是罪人能与上帝和好的唯一拯救之路；能够得着恢复从而能达成他们被造的目的。

除祂以外，别无拯救。因为在天下人间，没有赐下别的名，我们可以靠着得救。

——使徒行传 4：12

3. 是获得属灵和永恒生命的渠道。

但如今借着我们救主基督耶稣的显现，才表明出来了。祂已经把死废去，借着福音，将不能坏的生命彰显出来。

——提摩太后书 1：10

4. 是教会蒙召向所有人传讲的最伟大的消息。

祂又对他们说："你们往普天下去，传福音给万民听。"（"万民"原文作"凡受造的"）

——马可福音 16：15

5. 藉着圣灵启迪性的应用，福音是拯救的能力。

因为我们的福音传到你们那里，不独在乎言语，也在乎权能和圣灵，并充足的信心，正如你们知道我们在你们那里，为你们的缘故是怎样为人。

——帖撒罗尼迦前书 1：5

6. 成就了上帝的应许。

我们也报好信息给你们，就是那应许祖宗的话，上帝已经向我们这作儿女的应验，叫耶稣复活了。正如诗篇第二篇上记着说："祢是我的儿子，我今日生祢。"

——使徒行传 13：32-33

7. 是教会合一的信息。

只要你们行事为人与基督的福音相称。叫我或来见你们，或不在你们那里，可以听见你们的景况，知道你们同有一个心志，站立得稳，为所信的福音齐心努力。

——腓立比书 1：27

8. 在得救之人的心中形成真正的感恩。

感谢上帝，因祂有说不尽的恩赐。

——哥林多后书 9：15

9. 藉着圣灵的应用来给真信徒以保证。

你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督，既然信祂，就受了所应许的圣灵为印记。这圣灵，是我们得基业的凭据，直等到上帝之民被赎，使祂的荣耀得着称赞。

——以弗所书 1：13-14

10. 它是基督徒平安和盼望的来源。

又用平安的福音，当作预备走路的鞋穿在脚上。

——以弗所书 6：15

11. 定那些轻看福音邀请之人的罪。

要报应那不认识上帝和那不听从我主耶稣福音的人。

——帖撒罗尼迦后书 1：8

12. 能丰丰富富地荣耀上帝。

若是定罪的职事有荣光，那称义的职事，荣光就越发大了。那从前有荣光的，因这极大的荣光，就算不得有荣光了。若那废掉的有荣光，这长存的就更有荣光了。

——哥林多后书 3：9-11

福音的重要性是至高无上的。福音深深显明了上帝之爱——祂单方面的、白白的、主权的恩典。在福音和主耶稣基督的位格中，上主最大限度地敞开了祂那颗爱的心。福音对罪人发出了最丰盛的邀请。

靠着恩典来接受福音就是接受并享受爱的最深的表达。它会融化人的内心，并产生超乎人所能理解的、无法言说的平安。

而有意去拒绝福音就是在践踏上帝的心；就是拒绝祂爱的最深的表达。而这种拒绝的后果也同样是无法言说的，但却是无法言说的可怕。这个真理反应在了下面的比喻中。

凶恶园户的比喻

耶稣就设比喻，对百姓说："有人栽了一个葡萄园，租给园户，就往外国去住了许久。到了时候，打发一个仆人到园户那里去，叫他们把园中当纳的果子交给他。园户竟打了他，叫他空手回去。

又打发一个仆人去。他们也打了他，并且凌辱他，叫他空手回去。

又打发第三个仆人去。他们也打伤了他，把他推出去了。

园主说：'我怎么办呢？我要打发我的爱子去，或者他们尊敬他。'不料，园户看见他，就彼此商量说：'这是承受产业的。我们杀他吧，使产业归于我们。'

于是把他推出葡萄园外杀了。这样，葡萄园的主人，要怎样处治他们呢？

他要来除灭这些园户，将葡萄园转给别人。"听见的人说："这是万不可的。"

耶稣看着他们说："经上记着：'匠人所弃的石头，已作了房角的头块石头。'这是什么意思呢？

凡掉在那石头上的，必要跌碎。那石头掉在谁的身上，就要把谁砸得稀烂。"

——路加福音 20：9-18

为什么上帝对轻视祂福音的人施行正义的报应是最可怕的呢？

福音只提供两种可能性——相信并经历无限量的属天之爱，或拒绝并经历无限量的属天报应。哪个会是你永恒的份呢？

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。因为上帝差祂的儿子降世，不是要定世人的罪，乃是要叫世人因祂得救。信祂的人，不被定罪。不信的人，罪已经定了，因为他不信上帝独生子的名。光来到世间，世人因自己的行为是恶的，不爱光倒爱黑暗，定他们的罪就是在此。

——约翰福音 3：16-19

你看父赐给我们是何等的慈爱，使我们得称为上帝的儿女。我们也真是祂的儿女。世人所以不认识我们，是因未曾认识祂。

——约翰一书 3：1

信子的人有永生。不信子的人得不着永生，上帝的震怒常在他身上。

——约翰福音 3：36

耶稣在诸城中行了许多异能，那些城的人终不悔改，就在那时候责备他们说："哥拉汛哪，你有祸了，伯赛大啊，你有祸了，因为在你们中间所行的异能，若行在推罗西顿，他们早已披麻蒙灰悔改了。但我告诉你们，当审判的日子，推罗、西顿所受的，比你们还容易受呢。迦百农啊，你已经升到天上。将来必坠落阴间。因为在你那里所行的异能，若行在所多玛，它还可以存到今日。但我告诉你们，当审判的日子，所多玛所受的，比你还容易受呢。"

——马太福音 11：20-24

第三册
26章
青少年圣经教义
教会历史

上帝增加了圣礼来坚固我们对祂话语的信心。上帝藉着祂福音的宣讲来对我们说话，却藉着执行圣礼来可见地教导我们。话语是可听到的，而圣礼则是可看见的。圣礼使福音可以被看见。圣礼教导的并不是不同的信息，而是以不同的方式教导同样的真理。因此，圣礼常常被称为“可见的福音”。

上帝的圣礼是祂福音的标志和印记——关于基督和祂的益处。标志就是我们能看到的、表现更深层次真理的事物。圣礼可见的标记将我们带向上帝不可见的恩典。作为标记，洗礼中的水和圣餐中的饼与杯可见地证实了基督的血已经洗净了罪，并且证实了祂掰开的身体和流出的血会喂养所有与祂恩典有份的人。作为标志，圣礼使福音的真理得以被看见。

作为印记，圣礼确认了福音所承诺的真理。印记会正式确认某事的真实性。作为印记，圣礼可见地确认了福音的真理：即就像水能确定无疑地洗净我们的污秽一样，祂的宝血也能洗净所有信徒灵里的污秽；并且正如饼和杯可以坚固、维持我们肉身的康健一样，所以毫无疑问，祂掰开的身体和流出的宝血也会坚固和维持信徒属灵的康健。圣礼是上帝的“保证”，即圣礼代表的应许是真实有效的。

洗礼和圣餐被称为圣礼是因其设立是：

1. 由圣洁的上帝（耶稣基督）。
2. 为了圣洁的目的（坚固信徒圣洁的信心）。
3. 为了圣洁的子民（不在乎他们自己，而是在乎将他们分别为圣的上帝；上帝希望将祂的教会与世界分别开来）。

上帝的话语、圣约和福音在旧约和新约都是一样的，同样，圣礼在新旧约也都是同一个。不论是旧约还是新约的圣礼都是上帝所设立的，都是同一个福音的标志和印记，指向的都是同一个圣约和教会，为的都是同一个目的，也都有同样的意义。然而，圣礼在旧约的形式包含有预言的层面；旧约圣礼中

信上帝儿子的，就有这见证在他心里。不信上帝的，就是将上帝当作说谎的。因不信上帝为祂儿子作的见证。这见证，就是上帝赐给我们永生，这永生也是在祂儿子里面。人有了上帝的儿子就有生命。没有上帝的儿子就没有生命。我将这些话写给你们信奉上帝儿子之名的人，要叫你们知道自己有永生。

——约翰一书 5：10-13

上帝的话语和应许需要用标志和印记来支持，还是信徒的信心需要被坚固呢？为什么？

圣礼的使用对属灵的生命是必须的吗？为什么？

的流血指向将要来的那位伟大替代者的死。在基督死后，所有血的赎价都付上了，所以圣礼就需要改变，因为预言已经应验了。下表表明新旧约中圣礼意义的统一以及在形式上需要的改变。

上帝什么时候设立了割礼、逾越节、洗礼和圣餐呢？

关于上帝永约的两种圣礼

圣礼的意义	旧约的形式（流血）	新约圣礼的形式（不流血的）
1. 受割礼 / 洗礼进入上帝的教会并且以基督的宝血为信徒洗净罪恶的不洁。 只进行一次，因为一个人只需要进入教会一次，并且信徒只需要重生一次。	你们所有的男子，都要受割礼。这就是我与你，并你的后裔所立的约，是你们所当遵守的。 ——创世记 17：10	你们既属乎基督，就是亚伯拉罕的后裔，是照着应许承受产业的了。 ——加拉太书 3：29 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。（或作“给他们施洗归于父子圣灵的名”） ——马太福音 28：19
2. 逾越节 / 圣餐在基督的死之上持续供养、坚固信徒。 经常进行，因为在所有信徒的生命中都需要持续不断的喂养。	你们的儿女问你们说：“行这礼是什么意思？”你们就说：“这是献给耶和华逾越节的祭。当以色列人在埃及的时候，祂击杀埃及人，越过以色列人的房屋，救了我们各家。” ——出埃及记 12：26-27a	你们既是无酵的面，应当把旧酵除净，好使你们成为新团。因为我们逾越节的羔羊基督已经被杀献祭了。 ——哥林多前书 5：7 祝谢了，就掰开，说：“这是我的身体，为你们舍的。你们应当如此行，为的是记念我。”饭后，也照样拿起杯来，说：“这杯是用我的血所立的新约。你们每逢喝的时候，要如此行，为的是记念我。” ——哥林多前书 11：24-25

从天特会议开始，罗马天主教会就开始教导有 7 个圣礼。

它们分别是：

1. 洗礼
2. 圣餐 或称圣体）
3. 婚礼
4. 告解（向神父告解罪——或苦修）
5. 坚信礼（成年会友开始参与圣餐）
6. 按立（按立教会的教士，或圣秩）
7. 膏油礼（由神父给快要死的人膏油）

耶稣进前来，对他们说：“天上，地下所有的权柄，都赐给我了。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，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。”

——马太福音 28：18-20

我当日传给你们的，原是从主领受的，就是主耶稣被卖的那一夜，拿起饼来，祝谢了，就掰开，说：“这是我的身体，为你们舍的（‘舍’有古卷作‘掰开’）。你们应当如此行，为的是记念我。”饭后，也照样拿起杯来，说：“这杯是用我的血所立的新约。你们每逢喝的时候，要如此行，为的是记念我。你们每逢吃这饼，喝这杯，是表明主的死，直等到祂来。”

——哥林多前书 11：23-26

在宗教改革时，新教教会回归了信仰，即只有两个合乎圣经的圣礼——洗礼和圣餐。这种观念是因为以下原因。一种仪式要成为圣礼，必须：

1. 是由基督所设立。
2. 是不可见恩典的可见标志。
3. 是上帝福音的应许和信实的印记。
4. 是基于基督不改变的命令来纪念祂或祂的名。

只有新约的洗礼和圣餐满足这 4 项标准。

上帝的圣礼可能会被过于看重，或过于轻视，也可能被不正确地看待。以下是一些这类错误的例子：

1. 罗马天主教认为圣礼在实质上赐予了恩典，是得救必不可少的。
2. 路德会认为所代表的恩典伴随着圣礼的标志，并且在其中也在其之下。
3. 慈运理认为圣礼仅仅是上帝福音恩典的标志而不是印记。对慈运理来说，圣礼只不过是基督工作可见的回忆；并没有圣礼特别的属灵临在或印记的能力。
4. 门诺派（The Mennonite）和浸信会把个人的话语和认信作为根据，而非立约、守约之上帝的圣言和应许。在人可以受洗或经常性的参与圣餐之前，每个人的属灵见证都由教会议会来审查。相信个人的认信和凭眼见而行成了焦点，而非相信立约之上帝的告白和凭信心而行。人见证的话语遮盖了上帝应许的话语。

以上错误都将在后面关于洗礼和圣餐的章节中更仔细地探讨。

加尔文主义 / 改革宗 / 长老会对圣礼的观点认为，圣礼并不能提供恩典，恩典也没有伴随着、在其中或在其所使用的标志之下。但是在执行圣礼时，通过一种圣灵特殊的临在，具有了印记的能力。而灵里得到坚固和确据这样的果子只有在带着真信心领受时才会经历。虽然参与圣礼时，个人需要省察（自己省察或由长辈审查），但教会只能判断会友外在的表现，因为只有上帝能查验人的内心。

执行圣礼时，上帝在耶稣基督里向悔改和相信的罪人见证了祂救恩的应许。你是靠着上帝的恩典来悔改和相信的罪人吗？耶稣基督——正如福音所宣称的，圣礼所印证的那位基督——是你最深的需要和盼望吗？祂是你得救的唯一根基吗？

为什么圣礼的焦点必须集中在基督和祂的话语之上，而不是集中在基督徒和他的经历之上呢？

要理问答默记 海伦伯勒克牧师的要理问答——第二十六章

1. 上帝设立了什么管道来促进成圣的工作呢？
圣言和圣礼。

2. 什么是圣礼？
上帝恩典的标志和印记。“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”（罗马书 4：11）。

3. 旧约中主要的圣礼是什么？
割礼和逾越节。

4. 孩童要在第几天受割礼？
在他出生后的第八天。

5. 割礼是什么时候设立的？
在亚伯拉罕的时代（创世记 17）。

6. 逾越节是什么时候设立的？
在摩西的时代，当以色列人出埃及的时候（出埃及记 12）。

7. 以色列的儿女们在逾越节时吃什么？
一只羔羊。

8. 羔羊预表了谁？
预表了基督。“因为我们逾越节的羔羊基督已经被杀献祭了”（哥林多前书 5：7）。

9. 这些圣礼会持续多久？
直到新约时代的开始。

10. 在新约时代有多少个圣礼？
两个：洗礼和圣餐。

11. 谁设立了这些圣礼？
主耶稣基督。

第二十六章

第一部分 复习

1. 关于改革宗教会的历史：

a 解释以下术语的含义：

（a）分离派：_____

（b）乐德博尔教会：_____

（c）多铁林派：_____

b 讲述以下宗派是如何形成的：

（a）荷兰改革宗教会：_____

（b）基督教改革宗教会：_____

（c）自由改革宗教会：_____

2. 列出并解释加尔文主义 5 要点：

a _____ _____

b _____ _____

c _____ _____

d _____ _____

e _____ _____

3. 概述与加尔文主义 5 要点相对立的阿米念主义观点：

a _____

b _____

c _____

d _____

e _____

习题

4. 加尔文主义 5 要点各自没有包含什么意思？

a _____

b _____

c _____

d _____

e _____

5. 以下错谬会导致什么危险？请解释

a 阿米念主义：_____

b 极端加尔文主义：_____

6. 名词解释：

a 蒙恩之道：_____

b 福音：_____

c 圣礼：_____

7. 说出以下圣礼的含义：

a 割礼 / 洗礼：_____

b 逾越节 / 圣餐：_____

8. 一种仪式必须达到什么圣经标准，才能成为圣礼？

a _____

b _____

c _____

d _____

9. 下列群体在圣礼或者遵守圣礼上犯了什么错误？

a 罗马天主教：_____

b 路德宗：_____

c 门诺派 / 浸信会：_____

第二部分 大开眼界

1. 阿米念主义关于人天然的能力或全然堕落的教义站得住脚吗？为什么？

2. 在加尔文主义 5 要点中如何展示了上帝三个位格各自在救恩中的工作？

3. 以下说法为什么正确？
   a 堕落之人不是恶魔，地上的生活也不是地狱。

   b 属灵的无能为力不同于肉体的无能为力。

   c 尽管上帝隐秘的旨意永远正确，但我们必须遵循上帝显明的旨意。

4. 关于人得救归功于谁，人被定罪谁难辞其咎，下列观点的看法分别是：

	人得救归功于		人被定罪归咎于
a 阿米念主义：			
b 极端加尔文主义：			
c 合乎圣经的加尔文主义：			

5. 为什么故意弃绝上帝的福音乃是可怕得难以言表的罪？

6. 上帝圣礼的标志与印记是什么意思？上帝如何使用二者？
   a 标志：

   b 印记：

第三部分 圣经应用

1. 下列经文分别讲述的是加尔文主义 5 要点中的哪一点？
   a 罗马书 9:15-16
   b 马太福音 1:21
   c 创世记 6:5
   d 约翰福音 10:28
   e 提多书 3:5
   f 马太福音 26:28
   g 罗马书 9:11-13
   h 马太福音 18:14
   i 罗马书 8:7-8
   j 腓立比书 2:13

2. 下列经文是阿米念主义还是极端加尔文主义倾向于忽略的？
   a 罗马书 9:16
   b 以赛亚书 1:18-19
   c 启示录 22:17
   d 马太福音 23:37
   e 诗篇 95:7-8
   f 约翰福音 6:44

第四部分 教会先辈的作品

用自己的话解释以下引文的含义。

1. “自由意志之友就是白白恩典之敌。”（约翰•特拉普）

2. “上帝不是因为我们配得才拣选我们，而是借着拣选我们，让我们配得。”（汤姆•华森）

3. “渠道、手段既不能倚靠，也不能忽视。”（约翰•特拉普）

第二十六章

第五部分 侧边问题摘录

1. 如果救恩依赖于人自己，为什么没有任何人有希望可以得救呢？

2. 阿米念主义者相信的是有条件的拣选还是无条件的拣选？为什么？

3. 就得救的罪人的数量而言，为什么有限代赎并不像阿米念主义所教导的那么有限呢？

4. 堕落的人已经完全败坏了，但是在今生并不是最大程度得败坏。这是什么意思呢？

5. 教义上大部分的错误是完全否定了圣经真理的教导，还是没有保持教导的平衡呢？为什么合乎圣经的平衡是非常重要的呢？

第二十六章 进深题目

第六部分 自选侧边问题

请找出你感兴趣的两个侧边问题（没有在章末习题中出现过的问题），写出你的回答。

1. 问：

答：

2. 问：

答：

第七部分 动脑动手

1. 制作一张教会历史时间表的墙报。研究教会历史上的重要事件和领袖，尽可能多地将其放到时间表上。

2. 写一份报告，讲述你所属教会宗派的形成和历史。请纳入促使其形成的首要信念。

3. 制作一张展板，展示加尔文主义五要点，列出每一点的定义及其圣经根据。

4. 在你住的社区进行一次关于加尔文主义五要点的调查。有多少教会教导全部五点？有多少只教导一部分？有多少在五点上都是阿民念派？制作一张展示图，总结加尔文主义和阿米念主义在这五点上的不同，并根据各教会在这件事上各自的教导，将其分类列出。

5. 设计一张示意图，列示阿米念主义和极端加尔文主义相对于合乎圣经的加尔文主义，有哪些错误。

6. 画一张海报，定义什么是圣礼。解释上帝如何通过圣礼的标志作用和印记作用来增强信心。

3

《青少年圣经教义》分三卷，共三十章，涵盖了所有主要的圣经教义。卷一为 1-10 章，卷二为 11-20 章，卷三为 21-30 章。

本书每一卷的内容都清晰、准确又易懂，内含数百信息丰富的图表和启发性的故事，并糅合了改革宗教义标准、众多讨论题目、术语定义，以及亚伯拉罕 · 海伦伯勒克《属天真理面面观》(A Specimen of Divine Truths) 中摘录的要理问答。本书可用于家庭 (个人或者家人一起读)、学校 (圣经教义课程) 和教会 (要理问答学习)。

愿主丰盛地祝福本书，让青少年得以在祂永恒的圣经真理上得到教导，使祂的美名得着荣耀。

内部资料　不可赢利
如有问题或意见请电邮至
sinimbooks@hotmail.com
基督教改革宗出版社

3 青少年圣经教义 Bible Doctrine For Teens And Adults JAMES W. BEEKE 基督教改革宗出版社

3

青少年圣经教义

Bible Doctrine For Teens And Adults

JAMES W. BEEKE

基督教改革宗出版社

第二十七章

青少年圣经教义第三册

正如喷涌的泉水象征了能洁净生命的洪流一样，水也是洗礼中，能洁净罪恶的耶稣的宝血的象征。

洗礼是一个圣礼，是由我们的主基督亲自设立的；它虽然是恩典的标志和印记，但本身却不能使人得救。

洗礼印证的能力并不在于倾倒而出的水，而是在于主的灵的运用。

比利时信条

第三十四条 论圣洗礼

我们相信并承认那律法之终结的耶稣基督，藉着流出祂的宝血结束了律法，同时也结束了其他一切人为罪所作赎罪的流血；基督既除去了用血所立的割礼，就设立了洗礼；藉此我们被接纳入上帝的教会，与其他的人和奇异宗教隔离，分别为圣，完全属祂，我们身上带着祂的印记与记号；为我们作见证，证明我们永远属于恩慈的父上帝。因此祂吩咐一切属祂的人，要“奉圣父、圣子、圣灵的名用清水接受洗礼”，藉此说明水洗除我们身体的污秽，照样基督的血藉着圣灵的能力，浇灌我们里面的灵魂，洁净我们灵魂的罪，重生我们脱离可恶之子，而成为上帝的儿女。这并不在于外部水的功效，乃在于上帝儿子所洒的宝血；祂是我们的红海，为了逃避法老的暴政，是我们必须经过的——法老就是魔鬼——进入属灵的迦南美地。因此，牧师执行圣礼是有形的，但主赐给圣礼所代表的是无形的恩赐：洁净，洗除我们灵魂的一切污秽与不义；给我们新心，充满主的安慰；赐给我们真正的稳妥，保证父上帝的慈爱 叫我们披戴新人，脱去旧人的一切行为。因此，我们相信凡真心寻求永生的人，应当受洗一次，不必再重复；因为我们不能生两次，这洗礼不仅今世在浇水与受洗时对我们有益，而且终生也有益。因此我们反对重洗派，他们认为受洗一次不够；还反对定罪婴儿洗礼的人，因我们认为婴儿也应当受洗，正如以色列人的孩童受割礼一样，这同样的应许，也应验在我们孩童的身上。基督流血洗净成人的罪，也照样洗净孩童的罪：因此他们应当接受基督为他们所成就的圣礼，正如主在律法中所吩咐的，在他们出生后，他们应当有份于基督的受苦与受死的圣礼，为他们献上一只羊羔，即耶稣基督的献祭。此外，割礼之对以色列人，正如洗礼之对于我们的儿童。为此缘故，保罗称洗礼为基督的割礼。

摘自改革宗教义标准

海德堡要理问答

问答 69—74

六十九问：洗礼怎样表明并印证基督在十字架上一次献上的牺牲，使你得益呢？

回　　答：乃是这样：基督指定了这外在的水洗，并加上祂的应许，使我因祂的宝血和圣灵，得以洗净灵魂一切污秽，即所有罪恶，恰如通常用水洗去身体的污秽一般。

七 十 问：被基督的宝血与圣灵洗净，这是什么意思呢？

回　　答：被基督的宝血洗净，就是藉着恩典，因基督在十字架上为我们牺牲所流出的宝血，我们白白地得蒙上帝的赦罪；被圣灵洗净，就是被圣灵更新，分别为圣，作基督的肢体，叫我们越来越多地向罪而死，敬虔度日，无有瑕疵。

摘自改革宗教义标准

海德堡要理问答

问答 71—74

七十一问：基督在哪里应许祂要用祂的宝血与圣灵洗净我们，恰如洗礼的水洗净呢？

回　　答：在设立洗礼的命令中，祂如此说：“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。”“信而受洗的必然得救；不信的必被定罪。”圣经上称洗礼为重生的洗和除去罪恶的洗，也都重述了这一应许。

七十二问：外在的水洗便能洗去罪恶吗？

回　　答：绝对不能。因为只有耶稣基督的宝血与圣灵才能洗净我们一切的罪。

七十三问：圣灵为何称洗礼是重生和除去罪恶的洗呢？

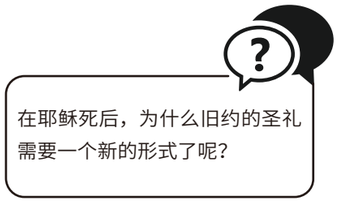
回　　答：上帝如此说并非没有重大原因：祂不仅藉此教训我们，正如身体的污秽用水洗去一般，我们的罪也用基督的宝血与圣灵洗去；而且，祂更是藉此神圣的保证和标记，使我们确知灵魂的罪恶真的得以洗净，正如我们的身体用水洗净一样。

七十四问：婴孩也要受洗吗？

回　　答：是的。因为他们既然与父母同属上帝的圣约和教会，并且有因基督的宝血得救赎脱离罪，并领受赐人信心之圣灵的应许，这应许赐予他们正如赐给他们父母的一样；因此，他们也藉那作为圣约标记的洗礼，被接入基督教会中，并且有别于不信者的儿女，正如在旧约中藉着割礼所达成的，这割礼已由新约的洗礼代替。

摘自改革宗教义标准

圣洗礼



作为君王，主耶稣基督为祂的教会设立了两种新的圣礼施行形式。旧约的形式是着眼于将来弥赛亚的死，这些圣礼形式要求流血，刻画的就是弥赛亚的死。而新约的形式是回望基督已经完成的工作，以及耶稣的死已经完全付上的血的代价，因此要求圣礼的形式不涉及流血。如果再加添上流血的话，就会否认所有的赎价已经付上了。

新约的洗礼象征着与世界分别并进入与上帝活的关系之中——进入祂的圣约和教会之中——正如割礼在旧约时代所象征的一样。虽然这种与世界分别以及与上帝的关系都含有外在和内在的形式，但不论是割礼还是洗礼最深刻的含义都是内在的、属灵的那一面——藉着救赎主的宝血洗净罪。

一个小孩只在一个家中出生一次，但是却不断在那里得着养育。这句话如何与上帝教会家庭中圣礼的施行有关呢?

《威斯敏斯特信条》用这样的话来讲述圣礼的意义：“洗礼乃耶稣基督所设立的新约圣礼，非但为严肃承认受洗者的加入有形教会，且亦对他表明并印证恩约，与基督联合、重生、赦罪，借耶稣基督将他自己奉献给上帝，行事为人有新生的样式，此圣礼乃基督亲自指定，应在教会中继续，直到世界的末了。”

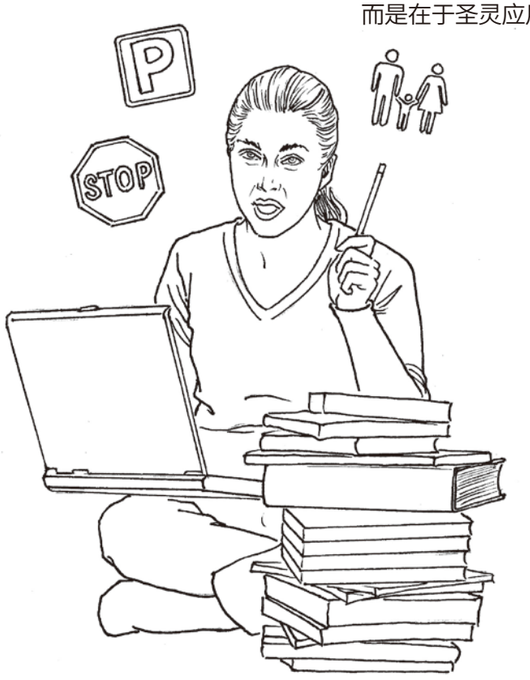
——第 28 章：(一)

在新约中，圣餐象征了确认、坚固与上帝鲜活的关系，正如旧约的逾越节一样。因为割礼和洗礼象征了进入与上帝的关系之中，所以在一个人的一生中只需要施行一次。而逾越节和圣餐象征了对这种关系不断的坚固，因为是不断重复施行的。

在洗礼中所使用的标志是洁净的清水，象征了藉着耶稣基督的宝血而罪得洁净，成为圣洁，被献与上帝。

圣餐中所使用的标志是擘碎的饼和倒出的杯，象征了从耶稣的献祭中不断得着属灵的坚固——祂掰开的身体和流出的宝血。

两种圣礼中，印证的力量都不在于标志——不在水、饼或杯中——而是在于圣灵应用这些标志，发挥印证的作用。



爱丽丝喜欢研究标志的象征意义。她喜欢去辨认标志如何描绘想要传达的意思。你能辨认出这里所描绘的事如何象征了所要传达的信息吗?

旧约和新约的圣礼形式使用的标志如何描绘了想要传达的信息呢？为什么圣礼常被称为“可见的福音”呢?

洗礼中所使用的水是普通的清水。这是在用水在自然界洁净、供养生命的能力来描绘属灵的事。洗礼中所使用的水表达了一种特殊的、属灵的、圣洁的目的，但是它本身并不是特殊的、属灵、圣洁的水，并不是像有些人说的那样，有魔力或赐恩典的成分。洗礼所用的水之所以特别，是在于其他属灵的运用，而不是在其他本身的构成。

圣洗礼是奉三一上帝的名而施行——圣父、圣子和圣灵——由一名上帝的仆人，一名被按立的牧师来施行。这两条是合乎圣经的洗礼强制要求的。耶稣命令祂所设立的使徒去传道并施行圣礼：“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。”(或作“给他们施洗归于父子圣灵的名”)(马太福音 28：19)。

要认可一名转会的会友所受的洗礼是有效的，教会必须确保满足以上两个要求。教会也许在这个问题上不能检视内在的事情，例如是否相信给他施洗的牧师真的重生了，有上帝内在的呼召，但是教会必须检视外在的仪式——即洗礼时是否应用了三一上帝的原则，以及施行圣礼的牧师是否是由他的宗派所正常按立的。

圣洗礼是基督教所有宗派都施行的，但是在施行和含义上，却有明显的不同。这些不同主要集中在对以下三个问题的不同回答之上：

1. 洗礼适宜的方式方法是什么?

2. 谁应当是洗礼适合的对象呢?

3. 洗礼的正确的含义或价值是什么呢?

请读一下使徒行传 8：36-38：
二人正往前走，到了有水的地方，太监说：“看哪，这里有水，我受洗有什么妨碍呢?”腓利说：“你若是一心相信就可以。”他回答说：“我信耶稣基督是上帝的儿子。”于是吩咐车站住，腓利和太监二人同下水里去，腓利就给他施洗。

这个例子中使用的水有任何特殊的地方吗？在圣经中所有的洗礼都是这样的吗?

改革宗教会会接受一个人由以下方式而进行的洗礼吗?

- 由罗马天主教的神父所施行的洗礼。
- 由一名抗罗宗的牧师以信、望和慈善的名而施行的洗礼。为什么呢?

构成——一个物体的构造或建造；它的部件或特性。

强制——必不可少的；必须做的；要求的。

教理——圣经的核心教义；得救所必须相信的教义。

浸礼派——认为唯一可接受的洗礼方式是浸礼的基督徒们。

浸礼—— 将人完全浸入水中；基督徒洗礼的一种方式。

因为今天不同的教会宗派对这 3 个问题的不同回答，我们就需要来更仔细地检查每一个回答的细节。跟从门诺•西蒙（1496——1561）之教导的宗派，例如浸信会和门诺派，对这 3 个问题的回答都不同于使徒时代的教会、东方和西方教会，还有各改教宗派所教导的古老解经。其他宗派，包括一些改革宗的宗派，对第 3 个问题的回答也与历代教会所持守的教导不同。

然而，在我们开始检视这些不同之前，必须认识到洗礼并不是教会的教理，并不是得救所必须的核心教义。因此，一名重生得救的浸信会会友像重生的改革宗教会会友一样，都是真正的上帝的儿女。在所有关于人救恩的核心教义上，他们都持有完全相同的看法，并经历着真正的兄弟之情。

虽然洗礼并不是圣经的教理，然而仍然是圣经中的一个条教义，因此很重要，就像所有在上帝的话语中所发现的教义一样。检视对前面 3 个问题的回答哪个更符合圣经是很重要的，即便它们并不是关于一个人得救的核心教义。

首先要检视的问题是：

洗礼适宜的方式方法是什么?

对这个问题有两种主要的回答：

1. 浸礼派（浸信会、一些门诺派和少数其他团体）的回答是只能使用浸礼。

2. 改革宗 / 历史上的教会的回答是点水、洒水或浸水；这些都是可以接受的方式，因为所有的方式都是被上帝洁净、奉献给上帝的标志。

请读一下马可福音 16：16：
信而受洗的必然得救。不信的必被定罪。
一位没有受洗的人一定就是失丧的吗？为什么或为什么不呢?

- 点水 指的是把水洒在人身上，施行的牧师会将手指浸入水中然后洒水在受洗者的前额上或拿一杯水在手中，然后洒在受洗者的头上。

- 洒水（或倒水）的意思是将水倒在受洗者的头上，为此，施行的牧师会使用一种杯子或水罐。早期教会的很多洗礼的画像显示了洗礼都是采用的这种方式。例如，在基督升天之后，早期罗马帝国逼迫基督徒的时代，很多基督徒所躲藏在地下墓穴里，他们也会在里面死去、葬在里面，这些墓穴里有很多以洒水的方式进行洗礼的图画。

- 浸礼（或浸入）的意思是将一个人的整个身体浸入水下并将其再从水中抬起来的。

当我们检视使徒行传中所记载的 10 个洗礼的例子以及其他新约圣经中的例子时，并没有任何例子中有关于洗礼形式的描述、建议或指示。很多例子如果是采用浸礼的话，将会是非常难以想象的，但是这并不意味着浸礼是被排除在可能的形式之外的。圣经中直接提及了属灵的点水或洒水，但是没有直接提及过浸礼。其他形式的“洗礼”在圣经中也是不需要浸入的。但是同样的，这并不是说必须禁止使用浸礼。然而，在这 3 种形式中，浸礼缺乏像其他两种那样明显的圣经支持和范例。让我们在以下圣经证据的基础上来检视这些关于洗礼形式的真理：

a 新约圣经中洗礼的例子。

b 圣经所提及到的点水和洒水实现的属灵上的洁净和分别为圣。

c 圣经中各种不同形式的”洗礼”。

在升入高天之前，基督命令祂的教会：
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。
——马太福音 28：19

耶稣命令祂的教会使用一种特定的方式来施洗了吗?

倒水——浇水的行为。

地下墓穴—— 地下埋死人的地方，由多个挖掘出来用作坟墓的洞穴组成。在罗马逼迫基督徒的时代，是基督徒们躲藏和埋葬的地方。

彼得说："你们各人要悔改，奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得赦，就必领受所赐的圣灵。因为这应许是给你们，和你们的儿女，并一切在远方的人，就是主我们上帝所召来的。"彼得还用许多话作见证，劝勉他们说，你们当救自己脱离这弯曲的世代。于是领受他话的人，就受了洗，那一天，门徒约添了3000人。

——使徒行传 2：38-41

于是领受他话的人，就受了洗，那一天，门徒约添了三千人。

——使徒行传 2：41

彼得和十一个使徒，站起，高声说："犹太人，和一切住在耶路撒冷的人哪，这件事你们当知道，也当侧耳听我的话。你们想这些人是醉了，其实不是醉了，因为时候刚到巳初。"

——使徒行传 2：14-15

彼得还用许多话作见证，劝勉他们说，你们当救自己脱离这弯曲的世代。

——使徒行传 2：40

让我们来仔细检视新约圣经中每一个洗礼的例子中所使用的方式。请注意在所有这些例子中，没有任何关于洗礼形式的直接证据。

1. 五旬节那天 3000 人受洗（使徒行传 2：38——41）。企图将这件事说成是每个人都接受浸礼，会面对如下的困难：

- 没有地方提到 3000 人离开了彼得对他们传道的圣殿。圣经只是简单的说："于是领受他话的人，就受了洗。"（使徒行传 2：41a）在圣殿里不可能有足够的水给 3000 人施行浸礼。

- 在圣经时代，人们用罐子顶在头上将水打回自己的家中。洗澡也是逐次将水倒在身体的一部分上。因为缺水，采用浸入的方式来洗澡是不切实际的。犹太人、公会和罗马士兵绝不会允许被钉十字架的耶稣的跟从者们使用城里为数不多的水池之一来给 3000 人施洗，污染他们宝贵的、干净的但是却很稀缺的水源。而从圣殿走到约旦河大约有 18 英里（29 公里）。这么一大群人走这么远的距离，在圣经中怎么会不记载呢？

- 3000 人的洗礼发生在五旬节（使徒行传 2：41）。如果所有的 11 名使徒在两分钟内为一个人施行浸礼，他们将在水中站 9 小时来不停的施行洗礼。彼得开始向大众传道大约是在上午 9 点（使徒行传 2：14——15），并且"还用许多话作见证，劝勉他们"（使徒行传 2：40）。如果他讲道用了 1 个小时，人们最早可以在上午 10 点离开圣殿。如果所有人走 18 英里到约旦河用 3 个小时的话，他们将在下午 1 点到达约旦河。如果不吃不休的持续进行浸礼的话，结束洗礼的时间最早是在晚上 10 点钟。在迦南地，白天的时间是从早上 6 点到晚上 6 点。这就意味着使徒们将有大约 4 个小时是在黑暗中施行洗礼！

- 圣经中没有提到会众有洗礼用的衣服或更换了衣服。也没有地方提到有足够的火把来为 11 个使徒在黑暗中施行浸礼提供足够的照明。

在给他们施洗之前，彼得告诉他们："这应许（犹太人视为给以色列人的圣约应许）是给你们，和你们的儿女"。当摩西对百姓们见证和印证上帝的圣约和应许时，经文说："摩西将血洒在百姓身上，说：'你看，这是立约的血，是耶和华按这一切话与你们立约的凭据。'"（出埃及记 24：8）在西奈山上，摩西带领以色列人进入上帝圣约的国家形式；在五旬节时，彼得带领人们进入上帝圣约的教会形式。在旧约中是通过洒血的方式，在新约"以色列"的洁净和分别为圣，通过洒水来进行，不是会更加具有连贯性，更加形象吗？

圣经并没有明确说明洗礼的形式；但是在这里，洒水礼比浸水礼有更大的可能性。

2. 撒玛利亚人的洗礼（使徒行传 8：12）——这里也没有提到洗礼的方式。然而，经文不但没有任何地方提到去往河流和水池，洗礼服和换衣服，也没有引入全身浸入水中的新观念。

3. 行邪术的西门的洗礼（使徒行传 8：13）——没有提到洗礼的方式。

4. 埃塞俄比亚太监的洗礼（使徒行传 8：36——39）浸礼派的人经常引用这个新约中洗礼的例子来作为浸礼的一个证据。他们宣称根据使徒行传 8：38——39，这名太监是"下到水中"并"从水里上来"，并且只有浸礼会将一个人"放入水中"并将他"从水中带出来"。

然而，从这个意义上来讲，对这些经文的引用并不准确，因为这两节经文强调了 4 次是腓利和太监一同"进入"水

又将约书念给百姓听。他们说："耶和华所吩咐的，我们都必遵行。"摩西将血洒在百姓身上，说："你看，这是立约的血，是耶和华按这一切话与你们立约的凭据。"

——出埃及记 24：7-8

及至他们信了腓利所传上帝国的福音，和耶稣基督的名，连男带女就受了洗。

——使徒行传 8：12

西门自己也信了。既受了洗，就常与腓利在一处。看见他所行的神迹和大异能，就甚惊奇。

——使徒行传 8：13

二人正往前走，到了有水的地方，太监说："看哪，这里有水，我受洗有什么妨碍呢？"腓利说："你若是一心相信就可以。"他回答说："我信耶稣基督是上帝的儿子。"于是吩咐车站住，腓利和太监二人同下水里去，腓利就给他施洗。从水里上来，主的灵把腓利提了去，太监也不再见他了，就欢欢喜喜地走路。

——使徒行传 8：36-39

教会的——普世的；世界范围的。

请读一下以西结书 36：25——
我必用清水洒在你们身上，你们就洁净了。我要洁净你们，使你们脱离一切的污秽，弃掉一切的偶像。
这个预言如何与以赛亚书 52：15 所相似呢？

中并“从水中出来”。“于是吩咐车站住，腓利和太监二人同下水里去，腓利就给他施洗。从水里上来，主的灵把腓利提了去。”（使徒行传 8：38——39a）

不论是腓利还是太监都“进入”并“从水中出来”；因此，这些表述不会指浸礼，除非腓利和太监一起给自己施行了浸礼。圣经所确实说的是他们都走进（或“去向”——请看下页的解释）水中，在那里腓利给太监施洗——或者是用手捧起水来浇在他的头上，或者是给他施浸（圣经并没有告诉我们使用了哪种方式）——然后，他们从水中走了出来（或“离开”——请看下页的解释）。

埃塞俄比亚太监受洗不但不能像浸礼派宣称的那样，是使用浸礼的例子，反而，如果说他受洗是浸礼的方式，那么将面对以下这些难题：

现在回来，在车上坐着，念先知以赛亚的书。圣灵对腓利说：“你去贴近那车走。”
——使徒行传 8：28-29

他所念的那段经说：‘祂像羊被牵到宰杀之地，又像羊羔在剪毛的人手下无声，祂也是这样不开口。’祂卑微的时候，人不按公义审判祂。谁能述说祂的世代，因为祂的生命从地上夺去。
——使徒行传 8：32-33

这样，祂必洗净许多国民。君王要向祂闭口。因所未曾传与他们的，他们必看见。未曾听见的，他们要明白。
——以赛亚书 52：15

有主的一个使者对腓利说：“起来，向南走，往那从耶路撒冷下迦萨的路上去。”那路是旷野。
——使徒行传 8：26

- 当腓利在车边靠近他时，这名太监正在读先知以赛亚的书（使徒行传 8：28-29）。使徒行传 8:32-33 表明，太监正在读以赛亚书 53：7-8。当他意识到以赛亚的预言是指向基督耶稣时，他立刻就要求受洗。他如何知道洗礼的呢？谁告诉他的呢？在他读的经文的前面七节，他已经读过了先知关于耶稣基督的预言：“祂必洗净许多国民。”（以赛亚书 52：15a）在以赛亚书中没有任何地方提到了将人浸入水中。经文也没有说腓利跟太监解释过任何有关浸礼的事情太监是刚刚归主的外邦人，如果在他刚刚明白以赛亚关于耶稣的预言，以及撒血所描绘的耶稣洁净之工时，腓利却给他施行浸礼，那么这只能让他困惑。
- 正如主所指示腓利的，“起来，向南走，往那从耶路撒冷下迦萨的路上去。那路是旷野”（使徒行传 8：26）。不论是历史上还是现在，在耶路撒冷到加沙的路上，都没有一条沙漠中的河流或水源大到足够将一个人浸入到其中。

然而，沿着这条路曾经有泉水和季节性的浅溪的存在。从石头中流出的泉水今天还在那里，并被称为“腓利泉”。希腊语“tina hudor”，翻译过来在使徒行传 8：36 就是“有水的地方”，也可以被翻译为“很少的水”或“一些水”，这些都是对太监所看到的泉水或季节性浅溪更准确的描述。

- 除了上面所说的以外，38 节“二人同下（eis）水里去”中的希腊语“eis”，可以被翻译成“去向”或“进入”，而 39 节“从水里上来（ek）”中的“ek”，可以被翻译成“离开”或“上来”。斯特朗希腊文字典如此定义这两个词：

  “Eis”——一个主要的介词；去向或进入（表明到达或进入）一个地方，时间，或目的。“Eis”有 530 次被翻译为“去向”或“直到”，11 次是在使徒行传第 8 章。这个词翻译成“进入”也差不多是同样的次数；上下文决定了哪种翻译是更合适的。

  “Ek”——一个主要的介词，表明起于（运动开始的那个点）；从，离开（地方、时间或动机）。“Ek”在使徒行传中出现了 64 次，有 59 次被翻译成了“从”，而只有 5 次被翻译成了“离开”。

如果“eis”和“ek”的第一个（优先的）用法被采用的话，它们就会更加合适上下文，就会变成这样，“腓利和太监二人一同向水边走去，腓利就给他施洗。从水边离开，主的灵把腓利提了去”（使徒行传 8：38b——39a）。换句话说，他们都走向那个泉水或小溪，在施洗后，他们从泉水或小溪返回到了太监的车边。

当我们考虑以上这些因素时，可见浸礼是不大可能的——很明显证实不了。

二人正往前走，到了有水的地方，太监说：“看哪，这里有水，我受洗有什么妨碍呢？”腓利说：“你若是一心相信就可以。”他回答说：“我信耶稣基督是上帝的儿子。”
于是吩咐车站住，腓利和太监二人同下水里去，腓利就给他施洗。从水里上来，主的灵把腓利提了去，太监也不再见他了，就欢欢喜喜地走路。
——使徒行传 8：36-39

扫罗的眼睛上，好像有鳞立刻掉下来，他就能看见，于是起来受了洗。吃过饭就健壮了。扫罗和大马色的门徒同住了些日子。
——使徒行传 9：18-19

那里有一个人，名叫亚拿尼亚，按着律法是虔诚人，为一切住在那里的犹太人所称赞。他来见我，站在旁边，对我说：“兄弟扫罗，你可以看见。”我当时往上一看，就看见了他。他又说：“我们祖宗的上帝，拣选了你，叫你明白祂的旨意，又得见那义者，听祂口中所出的声音。
因为你要将所看见的，所听见的，对着万人为祂作见证。现在你为什么耽延呢？起来，求告祂的名受洗，洗去你的罪。”
——使徒行传 22：12-16

彼得还说这话的时候，圣灵降在一切听道的人身上。那些奉割礼和彼得同来的信徒，见圣灵的恩赐也浇在外邦人身上，就都希奇。因听见他们说方言，称赞上帝为大。于是彼得说“这些人既受了圣灵，与我们一样，谁能禁止用水给他们施洗呢？”就吩咐奉耶稣基督的名给他们施洗。他们又请彼得住了几天。

——使徒行传 10：44-48

“我一开讲，圣灵便降在他们身上，正像当初降在我们身上一样。我就想起主的话说，约翰是用水施洗，但你们要受圣灵的洗。”

——使徒行传 11：15-16

有一个卖紫色布匹的妇人，名叫吕底亚，是推雅推喇城的人，素来敬拜上帝。她听见了，主就开导她的心，叫她留心听保罗所讲的话。她和她一家，既领了洗，便求我们说：“你们若以为我是真信主的，（或作‘你们若以为我是忠心事主的’）请到我家里来住。”于是强留我们。

——使徒行传 16：14-15

5. 扫罗 / 保罗受礼（使徒行传 9：18）——再一次，圣经没有清楚的给出保罗受洗的方式。然而，上下文更倾向于采用的是点水或洒水的方式，原因如下：

- 看起来扫罗是在他所在的屋子里受的洗。在圣经时代，家里不可能有足够浸礼使用的水，也没有合适的设施来施行浸礼。请看一下在使徒行传 9：18-19 所发生的一系列相关事件，扫罗恢复了视力，站起来，受洗，吃饭，得着坚固，当我们回想到扫罗已经瞎眼且没有进食三天了，就很难想象亚拿尼亚带着瞎眼又虚弱的保罗走到河边，给他施行浸礼，再回家给他东西吃。
- 圣体说到保罗起来（“anistemi”在希腊文中的意思是“站了起来”），并受了洗，这些都发生得非常迅速（使徒行传 9：18）。上帝的话提到的是他站了起来并且就受了洗，没有提到他被浸入水中或走到别的什么地方找到足够的水源；这些也暗示了是点水或洒水。

6. 哥尼流和他全家的洗礼（使徒行传 10：47-48）。虽然关于彼得给哥尼流全家施洗时所采用的方式，没有直接的经文，但考虑到以下几点，采用的不太可能是浸礼：

- “谁能禁止用水给他们施洗呢？”彼得在使徒行传 10：47 问。当圣灵降临在他们身上时，在哥尼流家预备足够多的水，并且再准备一个足够大的容器用来施行浸礼，在新约时代是非常困难的。圣经中没有提到这种准备工作。水只是很简单的拿给彼得，他就给他们施洗。
- 圣灵首先在哥尼流的家里给听众们“施洗”。在见证完真理之后，犹太人和彼得感到非常惊讶并得着许可，可以为所有人施洗，即便他们是外邦人——因为如果他们已经领受了属灵上实质的洗礼，他们当然可以领受用水进行的洗礼这一外在标志。圣灵的洗“降在他们身上”（使徒行传 10：44），并且彼得和其他跟随他的犹太人也很惊讶，因为“见圣灵的恩赐也浇在外邦人身上”（使徒行传 10：45）。彼得难道不会使用最能表现实际所发生的洗礼的方式，即点水或洒水的方式，以此来让水从上方降到领受者身上吗？

7. 吕底亚和她全家的洗礼（使徒行传 16：15）——同样的，吕底亚和她全家受洗的方式也没有在圣经中说明。

8. 腓利比狱卒和他全家的受洗（使徒行传 16：33）——虽然没有直接的说明洗礼的方式，但如果想说明这次洗礼采用的是浸礼的方式的话，就会碰到以下这些问题：

- 保罗和西拉对狱卒和他全家的讲道发生在午夜的地震之后（使徒行传 16：25-34）。设想一下，保罗、西拉、狱卒和他全家都在午夜走到河边或水池边去施洗是很困难的。同样的，圣经中也没有提到过出现了这种方式。狱卒和他全家的受洗在圣经中只是简单地说他洗净了他们伤之后，在家中给他们吃喝之前，就受了洗（使徒行传 16：33-34）。
- 圣经提到狱卒听他们讲道，洗他们的伤害又受洗是“在晚上的同一个小时内”。要在一个小时内准备晚上必须要用的火把还有将所有家人都带到有足够水的池子或河里并给他们施行浸礼是很难想象的。“立时”（在希腊文中是“parachrema”，意思是“立即”或“马上”）这个词加重了这方面的语气：“他和属乎他的人，立时都受了洗”（立即或马上，使徒行传 16：33b）。

9. 基利司布和他全家以及许多哥林多人的洗礼（使徒行传 18：8）——没有提到有关他们洗礼的形式。

他们就把主的道，讲给他和他全家的人听。当夜就在那时候，禁卒把他们带去，洗他们的伤。他和属乎他的人，立时都受了洗。

——使徒行传 16：32-34

管会堂的基利司布和全家都信了主。还有许多哥林多人听了，就相信受洗。

——使徒行传 18：8

亚波罗在哥林多的时候，保罗经过了上边一带地方，就来到以弗所。在那里遇见几个门徒。问他们说：“你们信的时候，受了圣灵没有。”他们回答说：“没有，也未曾听见有圣灵赐下来。”保罗说：“这样，你们受的是什么洗呢？”他们说：“是约翰的洗。”保罗说：“约翰所行的是悔改的洗，告诉百姓，当信那在他以后要来的，就是耶稣。”他们听见这话，就奉主耶稣的名受洗。

——使徒行传 19：1-5

我感谢上帝，除了基利司布并该犹以外，我没有给你们一个人施洗。免得有人说，你们是奉我的名受洗。我也给司提反家施过洗。此外给别人施洗没有，我却记不清。

——哥林多前书 1：14-16

当下，耶稣从加利利来到约旦河，见了约翰，要受他的洗。约翰想要拦住祂，说：“我当受祢的洗，祢反倒上我这里来吗？”耶稣回答说：“你暂且许我。因为我们理当这样尽诸般的义。”于是约翰许了祂。耶稣受了洗，随即从水里上来。天忽然为祂开了，祂就看见上帝的灵，仿佛鸽子降下，落在祂身上。从天上有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”

——马太福音 3：13-17

那时，耶稣从加利利的拿撒勒来，在约旦河里受了约翰的洗。祂从水里一上来，就看见天裂开了，圣灵仿佛鸽子，降在祂身上。又有声音从天上来说“祢是我的爱子，我喜悦祢。”

——马可福音 1：9-11

众百姓都受了洗，耶稣也受了洗，正祷告的时候，天就开了，圣灵降临在祂身上，形状仿佛鸽子。又有声音从天上来，说：“祢是我的爱子，我喜悦祢。”

——路加福音 3：21-22

从三十岁直到五十岁，凡前来任职，在会幕里办事的，全都计算。

——民数记 4：3

10. 在以弗所的门徒们的洗礼（使徒行传 19：5）。再一次的，没有记录洗礼所采用的形式。

使徒行传中所记录的 10 个洗礼的例子都支持了改革宗的观点，即洗礼在圣经中并没有明确的说明，因此，3 种形式都可以使用——点水、洒水或浸水——都代表了洁净和分别为圣。这 10 个例子与浸信会和门诺会的教导相悖，他们认为只有浸礼是洗礼唯一可以接受的形式，是新约圣经中洗礼的唯一形式。

除了使徒行传所记载的洗礼的例子以外，新约圣经还提到了其他 3 个例子。由保罗主持的基利司布、该犹和司提反全家的洗礼；由施洗约翰为基督进行的洗礼；还有约翰为他人进行的洗礼。让我们来一一检视这些洗礼的形式。

1. 基利司布、该犹和司提反全家的洗礼（哥林多前书 1：14-16）——没有提到给这些人施洗采用的是什么方式。

2. 耶稣基督的洗礼（马太福音 3：16，马可福音 1：9-10，路加福音 3：21-22）——虽然不可能确凿地说耶稣受洗是以什么形式，但以下这些事实证明了，采用点水或洒水是更有说服力的。

- 耶稣受洗是为“成就诸般的义”。作为基督的先驱，施洗约翰的洗礼是从罪中悔改的洗礼，预备人心相信要来的弥赛亚，藉着祂得拯救。因此当约翰看到基督来受他的洗时，“约翰想要拦住祂，说：‘我当受祢的洗，祢反倒上我这里来吗？’”（马太福音 3：14）。但是“耶稣回答说：‘你暂且许我。因为我们理当这样尽诸般的义。’”（马太福音 3：15）在听到这些时，约翰同意了并为祂施了洗。为什么？耶稣说“尽诸般的义”是什么意思呢？

  义包含着满足上帝律法的要求。上帝的礼仪律同样也包含在“尽诸般的义”中。

耶稣的洗礼和受膏表明祂开始在地上承担祂教会祭司的职分。作为他们的大祭司，耶稣把自己看为和祂罪恶的子民是一样的。从祂开始祂的职分时起（祂受洗），直到最后（祂死在十字架上），祂成了背负祂所有子民的罪的人。

想要被正式分别为圣成为祭司，耶稣就必须完美地的遵行律法中有关祭司按立的所有要求。想要被正式按立为祭司，一个人必须满足以下 3 个要求。

a 必须达到 30 岁的年龄（民数记 4：3，47）。因此路加福音在祂受洗记录之后的那节经文，就宣告耶稣是 30 岁了（路加福音 3：23）。

b 必须是由上帝呼召来服事的（出埃及记 28：1）。因此希伯来书强调基督是由上帝呼召，按着麦基洗德的等次为大祭司的（希伯来书 5：4——6）。

c 必须被洒或膏立，通过：

——水：“要使亚伦和他儿子到会幕门口来，用水洗身。”（出埃及记 29：4）“洁净他们当这样行，用除罪水弹在他们身上。”（民数记 8：7a）

——油：“就把膏油倒在他头上膏他。”（大祭司，出埃及记 29：7）在圣经中，膏油是代表圣灵。

——血：“你要取点膏油和坛上的血，弹在亚伦和他的衣服上，并他儿子和他儿子的衣服上，他们和他们的衣服就一同成圣。”（出埃及记 29：21）

耶稣行使了祭司的权柄并洁净了圣殿后，大祭司、文士和长老们来到祂面前：

“祢告诉我们，祢仗着什么权柄作这些事？给祢这权柄的是谁呢？”耶稣回答说：“我也要问你们一句话。你们且告诉我。约翰的洗礼，是从天上来的？是从人间来的呢？回答我。”

当祂祭司的权柄受到质疑时，为什么耶稣提到了施洗约翰呢？

耶稣开头传道，年纪约有三十岁，依人看来，祂是约瑟的儿子，约瑟是希里的儿子，

——路加福音 3：23

这大祭司的尊荣，没有人自取，惟要蒙上帝所召，像亚伦一样。如此，基督也不是自取荣耀作大祭司，乃是在乎向祂说：“祢是我的儿子，我今日生祢的那一位。”就如经上又有一处说：“祢是照着麦基洗德的等次永远为祭司。”

——希伯来书 5：4-6

为了满足上帝公义的律法，耶稣在祂受割礼时被祂自己的血所洒。祂在地上的事工快要结束时，在十字架上倾倒出祂献祭的宝血，那时祂喊道："成了。"祂在开始事工前，在祂受洗后是由圣灵膏立的，当时"圣灵降临在他身上，形状仿佛鸽子"（路加福音 3：22a）。

因此，为了完美地"尽诸般的义"，伟大的大祭司也必须"弹在身上的分别为圣之水来洗净"。如果在基督正式的就职仪式上没有使用这种洗礼形式的话，其结果就是没有完美地"尽律法上诸般的义"。

- 作为一名祭司，又生在一个历史悠久的祭司家族中，施洗约翰应该会对按立祭司的各种要求都非常熟悉。浸礼在礼仪律中与祭司的职分没有任何关系。所有的仪式都是通过点水或洒水来进行的——膏立先知和君王也是如此。基督正式分别为圣开始地上事工，需要满足上帝律法的相关要求，但如果约翰违背了这些要求，那么圣灵上帝落在祂身上让人看到，圣父上帝以可以听见的声音从天上说，"祢是我的爱子，我喜悦祢"（路加福音 3：22b），以此来表明上帝的认可，就不可能发生了。

- 约翰用水施洗这一标志代表了从上帝而来的圣灵的洗。耶稣由圣灵施洗由以下这些方式来表述："上帝的灵，仿佛鸽子"并且"落在祂身上"（马太福音 3：16b）；"主耶和华的灵在我身上。因为耶和华用膏膏我"（以赛亚书 61：1a 和路加福音 4：18）；以及"上帝怎样以圣灵和能力，膏拿撒勒人耶稣"（使徒行传 10：38a）。点水或洒水的方式才符合这种圣灵"膏"或"降在身上"的方式。

耶稣受了洗，随即从水里上来。天忽然为祂开了，祂就看见上帝的灵，仿佛鸽子降下，落在祂身上。
——马太福音 3：16

祂从水里一上来，就看见天裂开了，圣灵仿佛鸽子，降在祂身上。
——马可福音 1：10

把耶稣受洗说成是浸礼，必然会在洗礼外在标志的形式与其成就之间造成冲突。

在马太福音 3：16 和马可福音 1：10 中"从水里上来"这句话，希腊文原文从来没有意味着从水下面上来。马可福音使用的介词"ek"，意思可以是"从"或"离开"，正如我们前面所谈到过的埃塞俄比亚太监的洗礼。马太福音所使用的"apo"这个词最经常被翻译成"离开"，只是偶尔翻译成"出来"。在马太福音中，"apo"有 65 次被翻译成"离开"而只有 10 次被翻译成"出来"。通常是根据上下文来决定每一次应当选择哪种译法。

关于用来描述耶稣受洗的希腊文介词，可以作出如下 3 条结论：

a 它们很可能是"从"或"离开"水边的意思——最常使用的用法。

b 它们可能的意思是从水中"出来"。

c 它们绝不可能是从"水下上来"。

因此，浸礼派争辩说"耶稣受了洗，随即从水里上来"（马太福音 3：16a）证明耶稣受浸礼，这是错误的。这种表述的意思是耶稣在水边受洗后从水边离开，或者是在祂踏入或趟入水中后从水里出来。这种表述没有为祂的洗礼所采用的方式提供任何证据。

- "耶稣受了洗，随即从水里上来"（马太福音 3：16a）并不是说"耶稣从水下面上来"——浸信会信徒经常这样解释这节经文。如果是那样的话，祂被放到水下面，"随即从水里上来"就是在暗示耶稣对洗礼有一种抵挡的态度。因此，这肯定不能指的是从水下上来。耶稣"随即

耶稣是由圣灵施洗的。是圣灵从上面降到祂身上，还是祂降到圣灵里面呢？当我们考虑耶稣基督的受洗时，为什么这一点是很重要的呢？

那时，耶路撒冷和犹太全地，并约旦河一带地方的人，都出去到约翰那里。承认他们的罪，在约旦河里受他的洗。

——马太福音 3：5-6

我是用水给你们施洗，叫你们悔改。但那在我以后来的，能力比我更大，我就是给祂提鞋，也不配。祂要用圣灵与火给你们施洗。

——马太福音 3：11

五旬节到了，门徒都聚集在一处。
忽然从天上有响声下来，好像一阵大风吹过，充满了他们所坐的屋子。又有舌头如火焰显现出来，分开落在他们各人头上。

——使徒行传 2：1-3

从水里上来”是依靠的祂自己的能力，意思是祂立刻从水里出来，或祂在受洗后就爬上了河岸。

- 最后，约翰通常的施洗方式很可能是点水或洒水，正如以下的部分所描述的。这也为他用点水或洒水的方式给耶稣施洗增加了可能性。

3. 由施洗约翰为其他人进行的洗礼（马太福音 3：5-6）。就像前面所提到的所有经节一样，约翰所采用的洗礼方式也没有明确的说明。然而，以下事实都更支持他采用的是点水或洒水，而不是浸水的方式。

- 约翰将他用水进行的洗礼与耶稣用圣灵与火的洗礼联系在了一起（马太福音 3：11，路加福音 3：16）。当预言在五旬节那天应验时，圣灵使用的是什么形式的洗礼呢？圣灵是从天浇灌下来并降在使徒们的头上，形状是如同火焰一般的舌头（使徒行传 2：1-3）。由圣灵施洗总是由圣灵从上面降下来并落在受洗之人的身上。

当约翰说他是用水施洗而基督会用圣灵施洗时，并没有任何暗示说要有形式上的改变。如果把约翰的洗礼视为点水或洒水，那么对比是很明确的，就好象他在说：“正如我将水浇灌在你们身上一样，基督也会将祂的圣灵浇灌在你们身上。”如果一个人试图将约翰的洗礼想象成浸水礼的话，这种类比就会变得扭曲了，因为一个人并不是走入或降到圣灵之下，而总是圣灵来或从上面浇灌他。

彼得在他五旬节的讲道中见证了这一点，他说：“这正是先知约珥所说的。上帝说，在末后的日子，我要将我的灵浇灌凡有血气的。你们的儿女要说预言。你们的少年人要见异象。老年人要作异梦。”（使徒行传 2：16-17）同样的，当彼得在使徒行传 10：44-45 讲述圣灵如何浇灌在哥尼流全家人身上时，他说：“我一开讲，圣灵便降在他们身上，正像当初降在我们身上一样。”（使徒行传 11：15）在看到这一切之后，不奇怪彼得会承认：“这些人既受了圣灵，与我们一样，谁能禁止用水给他们施洗呢？”（使徒行传 10：47）换句话说，如果他们已经领受了内在的实质（由圣灵进行内在的洁净和分别为圣的洗礼），他们当然可以领受外在的标志（用水施洗）。

由点水或洒水来进行洗礼保持了外在的标志与内在的实体、仪式与彼得的话语和约翰的洗礼的实质之间清楚的联系。如果他们中的任何一个是以浸水的方式来施洗的话，就会很容易出现标志与实质之间的矛盾。

最后，耶稣在升天之前给了祂的教会非常清楚的教导。祂说：“约翰是用水施洗。但不多几日，你们要受圣灵的洗。”（使徒行传 1：5）如果我们认为约翰的洗礼是将人放入水中并放在水下而不是用水从上面洒在受洗者的身上的话，这种类比就会被破坏。

- 约翰的洗礼是一种除罪的洗礼。它谈到的是洁净，是从罪中悔改。所有以色列人的除罪都是通过洒（请看下一部分的例子）。所有他们律法意义上的洁净都是通过浇灌来完成的。没有一个是通过浸礼来完成的。施洗约翰不论是从他父亲还是母亲的谱系来算都是祭司。他直到 30 岁，达到律法要求的年龄，才开始正式的施洗事工。

所有犹太人都会将施洗与除罪联系起来，正如礼仪律中充满了各种除罪的洒和浇灌一样。所以当我们读到“约翰的门徒和一个犹太人辩论洁净的礼”（约翰福音 3：25）时就很容易理解。当约翰的洗礼开始引起人的注意时，犹太人派出了洗礼方面的专家，即“犹太人从耶路撒冷差祭司和利未人（约翰福音 1：19）”去调查。这些专家是非常关心除罪的洒水中的每一道程序和细节的，因为

类比——对比；相似的在下面引用的经文中，彼得是如何把圣灵的洗礼与约翰的洗礼联系起来的呢？
我一开讲，圣灵便降在他们身上，正像当初降在我们身上一样。我就想起主的话说，约翰是用水施洗，但你们要受圣灵的洗。

——使徒行传 11：15-16

在以下的经文中，先知以西结是如何将外在的水的洗礼与内在的圣灵的洗礼联系起来的呢？
我必用清水洒在你们身上，你们就洁净了。我要洁净你们，使你们脱离一切的污秽，弃掉一切的偶像。
我也要赐给你们一个新心，将新灵放在你们里面，又从你们的肉体中除掉石心，赐给你们肉心。
我必将我的灵放在你们里面，使你们顺从我的律例，谨守遵行我的典章。
你们必住在我所赐给你们列祖之地。你们要作我的子民，我要作你们的上帝。

——以西结书 36：25-28

在以下的圣经经文中，描绘了什么样洗礼与除罪之间紧密的关系的呢？
约翰在靠近撒冷的哀嫩也施洗，因为那里水多。众人都去受洗。
那时约翰还没有下在监里。
约翰的门徒，和一个犹太人辩论洁净的礼。
就来见约翰说：“拉比，从前同你在约旦河外，你所见证的那位，现在施洗，众人都往祂那里去了。”

——约翰福音 3：23-26

这样，祂必洗净许多国民。君王要向祂闭口。因所未曾传与他们的，他们必看见。未曾听见的，他们要明白。

——以赛亚书 52：15

我必用清水洒在你们身上，你们就洁净了。我要洁净你们，使你们脱离一切的污秽，弃掉一切的偶像。

——以西结书 36：25

约翰在靠近撒冷的哀嫩也施洗，因为那里水多。众人都去受洗。

——约翰福音 3：23

脚好像在炉中锻炼光明的铜。声音如同众水的声音。

——启示录 1：15

我听见从天上有声音，像众水的声音，和大雷的声音。并且我所听见的好像弹琴的所弹的琴声。

——启示录 14：2

拿着七碗的七位天使中，有一位前来对我说，你到这里来，我将坐在众水上的大淫妇所要受的刑罚指给你看。

——启示录 17：1

我听见好像群众的声音，众水的声音，大雷的声音，说，哈利路亚。因为主我们的上帝，全能者，作王了。

——启示录 19：6

“那些人是法利赛人差来的”（约翰福音 1：24）。如果约翰使用了一种新的方式来为人施浸的话，他们一定会强烈反对他的洗礼，因为那样就违反了礼仪律和传统。

在看过约翰的洗礼后，这些犹太的调查者问他，他是以利亚还是基督（约翰福音 1：19-25）。他们这样问是因为他们从旧约的预言知道，基督到来的标志就是洗礼。这些预言指的是用洒水进行的洗礼，而不是浸水的方式（以赛亚书 52：15 和以西结书 36：25）。

- 约翰施洗的地方的希腊文“AEnon”，直译过来就是“一个泉水很多的地方”。“约翰在靠近撒冷的哀嫩也施洗，因为那里水多”（约翰福音 3：23a）。“水多”这个表达在希腊原文中所使用的词是“polla hudata”。“Polla”是“polus”的复数形式，是一种形容程度的形容词，可以翻译成“很多”或“许多”。在新约中，“polus”有 208 次被翻译成“很多”，有 73 次被翻译成“许多”。上下文决定了应该翻译成哪一个。

在这节经文中，“很多”或“许多”水可以指有很多的喷泉或许多的泉水。这一点可以由这个地方的名字来证明——“暗嫩”，“一个泉水很多的地方”。它也可以由地质学来证明。这个区域是在耶路撒冷东北大约 6 英里的地方，那里有数英里的地方都有许多泉水从岩石的裂缝中涌出。

在约翰施洗的年间，约旦河的河水泛滥，而且变得非常的泥泞。礼仪律对除罪的要求是清水（利未记 11: 36）。因此施洗约翰选择这个“有许多泉水的地方”是很符合逻辑的。

一些浸礼派人士根据约翰在暗嫩施洗是因为那里“水多”就认为有足够深的水可以用来施浸，这种看法是错误的。

因为在仔细研读过这节经文后，就会得出相反的结论来。很难想象会有很多的人在“一个有许多喷泉的地方”来施行浸礼。

“polla hudata”这个表达在新约圣经中一共可以找到四次（启示录 1：15；14：2；17：1；和 19：6）。每一次都翻译成了“众水”。约翰福音 3：23 是唯一的一次翻译成了“水多”。

- 约翰在约旦河给人的洗礼并没有明确所使用的方式。浸礼派人士经常引用以下经文来证明施洗约翰是采用浸礼的方式来施洗的。“犹太全地和耶路撒冷的人，都出去到约翰那里，承认他们的罪，在约旦河里受他的洗。”（马可福音 1：5）。

“在约旦河里”这里所使用的“里”这个词，或希腊文“en”，在马太福音中根据上下文被翻译成了“上、和、旁边、中间、直到、因为、里和在”。但“en”从没有“在下面”的意思。在这里的上下文中，“en”的意思是约翰给人施洗是在约旦河“旁边”或“中间”，但没有“在水下”。在前一节中也使用了同样的“en”这个词，“约翰在旷野施洗”（马可福音 1：4a），还有“这是在约旦河外，伯大尼，约翰施洗的地方作的见证”（约翰福音 1：28）。很明显约翰并没有在旷野下面施洗或者在伯大尼下面施洗。同样的，他是在约旦河中或约旦河边施洗。这里没有为浸礼提供任何证据。如果约翰是在河里而不是河边施洗的话，我们可以想象到他是站在齐膝——或齐腰深的水中，通过将水浇灌在那些前来受洗的人头上而进行施洗的，就像把他们浸入水中那样便捷。圣经谈到约翰是“用水（马太福音 3：11）”来施洗，而不是说在水中或在水下施洗。

- 从很多实际性的角度考虑，点水或洒水才是更加可能的形式。圣经中没有提到人们在受洗前或受洗后换衣服或准备衣服，一大群男男女女受浸时，必然涉及健康和礼节的问题，但经文并没有提及这样的问题。

但是泉源或是聚水的池子仍是洁净，惟挨了那死的，就不洁净。

——利未记 11：36

照这话，约翰来了，在旷野施洗，传悔改的洗礼，使罪得赦。犹太全地，和耶路撒冷的人，都出去到约翰那里，承认他们的罪，在约旦河里受他的洗。

——马可福音 1：4-5

耶稣的名声，就传遍了加利利的四方。

——约翰福音 1：28

如果一种洗礼模式在世界上许多地区，许多季节，会给人严重的折磨或风险，那么上帝会要求使用这样的洗礼模式吗？

改革宗并不反对倾向于使用浸礼的人，但确实反对教导必须使用浸礼的人。为什么？

经文也说，“犹太全地和耶路撒冷的人”（马可福音 1:5），“约旦河一带地方的人”（马太福音 3:5），“出来要受他洗的众人”（路加福音 3:7）——有许多人来听他讲道，受他的洗。约翰的事工只持续了 6 个月。要是约翰给成千上万的人施洗使用的是浸礼，实在难以想象，因为这样一来，他需要连续几个月，每天泡在水里 10 小时。

- 圣经并没有说，约翰给他人施洗的方法跟他为基督施洗的方法有什么不同。根据上文所述，圣经清楚地表明，点水或洒水才是耶稣受洗可能的方式。

- 最后，施洗约翰见证，上帝通过圣灵的洗（降临）向他启示基督。“我先前不认识他，只是那差我来用水施洗的，对我说：‘你看见圣灵降下来，住在谁的身上，谁就是用圣灵施洗的。’”（约翰福音 1:33）只有从头上洒水或点水才能与这节经文的 3 个方面协调——约翰洗礼的方法，圣灵给基督施洗，基督用圣灵给祂的教会施洗。

详细考察新约关于洗礼的 15 处例子后，可见下面哪一项才是更加合乎圣经的立场呢？

1. 只有浸礼才是可以接受的洗礼方式。

2. 点水、洒水和浸水都是可以接受的洗礼方式。

除了新约洗礼的例子之外，我们也要考察圣经用点水和洒水的方式来洁净和分别为圣的例子。

以下引用的新旧约圣经经文为此提供了足够的证据：

1. 礼仪律的点水和洒水（不是浸水）用来预表除罪和分别为圣（洗礼代表的是同样的真理）。下表就是一些例子。

礼仪律中的洒水

类型	示例经文
1. 洁净祭司	摩西取点膏油和坛上的血，弹在亚伦和他的衣服上，并他儿子和他儿子的衣服上，使他和他们的衣服一同成圣。 ——利未记 8：30
2. 洁净祭坛	要宰这羊，把血洒在坛的周围。 ——出埃及记 29：16
3. 洁净百姓	洁净他们当这样行，用除罪水弹在他们身上，又叫他们用剃头刀刮全身，洗衣服，洁净自己。 ——民数记 8：7
4. 洁净不洁者（那些接触了死尸的人）	凡摸了人死尸，不洁净自己的，就玷污了耶和华的帐幕，这人必从以色列中剪除。因为那除污秽的水没有洒在他身上，他就为不洁净，污秽还在他身上。 ——民数记 19：13
5. 洁净大麻风病人	用以在那长大麻疯求洁净的人身上洒七次，就定他为洁净，又把活鸟放在田野里。 ——利未记 14：7

旧约教会中洁净的标志有通过浸礼而表示的吗？还是都是通过洒水或点水呢？为什么这个结论非常重要呢？

2. 洒水用来作为上帝恩典之约的标志和印记（同样也是洗礼的标志和印记）。

出埃及记 24：7——8

又将约书念给百姓听。他们说：“耶和华所吩咐的，我们都必遵行。”摩西将血洒在百姓身上，说：“你看，这是立约的血，是耶和华按这一切话与你们立约的凭据。”

3. 洒水象征藉着耶稣基督的宝血从罪中洁净（洗礼也一样）。

洒水象征着藉着基督的宝血而从罪中洁净——例子

a 利未记 5：9

也把些赎罪祭牲的血弹在坛的旁边，剩下的血要流在坛的脚那里，这是赎罪祭。

c 希伯来书 9：13-14

若山羊和公牛的血，并母牛犊的灰洒在不洁的人身上，尚且叫人成圣，身体洁净。

何况基督借着永远的灵，将自己无瑕无疵献给上帝，祂的血岂不更能洗净你们的心，除去你们的死行，使你们事奉那永生上帝吗？

e 希伯来书 12：24

并新约的中保耶稣，以及所洒的血。这血所说的比亚伯的血所说的更美。

b 利未记 16：15

随后他要宰那为百姓作赎罪祭的公山羊，把羊的血带入幔子内，弹在施恩座的上面和前面，好像弹公牛的血一样。

d 希伯来书 10：22

并我们心中天良的亏欠已经洒去，身体用清水洗净了，就当存着诚心和充足的信心，来到上帝面前。

f 彼得前书 1：2

就是照父上帝的先见被拣选，借着圣灵得成圣洁，以致顺服耶稣基督，又蒙祂血所洒的人。愿恩惠平安，多多地加给你们。

4. 将水用于身体的一部分象征着全身都洁净了（正如洗礼所行的，或一小块面包和一小口酒就代表了整个圣餐一样）。

上帝在西奈山赐下律法，祂启示的国家的形式就建立了，然后摩西将血洒在了百姓身上。
上帝启示的教会形式在五旬节建立时，圣灵浇灌下来并住在了人身上。在这两件事上，你可以看到什么相似的地方呢？

你要宰这羊，取点血抹在亚伦的右耳垂上和他儿子的右耳垂上，又抹在他们右手的大拇指上和右脚的大拇指上，并要把血洒在坛的四围。

——出埃及记 29：20

西门彼得说“主啊，不但我的脚，连手和头也要洗。”耶稣说：“凡洗过澡的人，只要把脚一洗，全身就干净了。你们是干净的，然而不都是干净的。”

——约翰福音 13：9-10

5. 旧约的先知们预先提到弥赛亚会通过洒水来洁净（与洗礼所代表的一样）。

我必用清水洒在你们身上，你们就洁净了。我要洁净你们，使你们脱离一切的污秽，弃掉一切的偶像。

——以西结书 36：25

这样，祂必洗净许多国民。君王要向祂闭口。因所未曾传与他们的，他们必看见。未曾听见的，他们要明白。

——以赛亚书 52：15

6. 旧约关于圣灵的洗礼及其成就是由浇灌或膏来代表的（正如洗礼所描绘的）。

这正是先知约珥所说的。上帝说：“在末后的日子，我要将我的灵浇灌凡有血气的。你们的儿女要说预言。你们的少年人要见异象。老年人要作异梦。在那些日子，我要将我的灵浇灌我的仆人和使女，他们就要说预言。”

——使徒行传 2：16-18

彼得还说这话的时候，圣灵降在一切听道的人身上。那些奉割礼和彼得同来的信徒，见圣灵的恩赐也浇在外邦人身上，就都希奇。我一开讲，圣灵便降在他们身上，正像当初降在我们身上一样。我就想起主的话说，约翰是用水施洗，但你们要受圣灵的洗。

——使徒行传 10：44-45；11：15-16

如果上帝已经选择了使用点水或洒水来作为祂属灵上洁净的标志，任何人有什么权力能说它不是可以接受的方式呢？

相对于点水和洒水，浸礼派人士经常引用罗马书 6：4，“所以，我们借着洗礼归入死，和祂一同埋葬，原是叫我们一举一动有新生的样式，像基督借着父的荣耀从死里复活一样”。

为什么一小块面包和一小口酒就足够代表圣餐了呢？为什么洗礼中用几滴水就足够代表了呢？

上帝在敬拜和圣礼中提倡简单、有序、使用通常的方式。为什么洒水的方式与此相一致呢？

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。你们从前在过犯和未受割礼的肉体中死了，上帝赦免了你们一切过犯，便叫你们与基督一同活过来。

——歌罗西书 2：12-13

（同样的引用也出现在了歌罗西书 2：12）。浸礼派人士经常教导说，这两节经文指的是新约洗礼的形式，即被放入水中代表了一个人属灵上的死亡和埋葬，从水中起来代表了他属灵生命的复活。

然而，浸礼派人士对这节经文的解释是不正确的。在这两节引用的经文中，根本就没有提到“浸入到水中”，甚至根本就没有提到水。这两节经文的上下文都表明，保罗所指的是信徒属灵的重生——洗礼所代表的最深的属灵实质——但是他说的并不是由教会来具体施行的洗礼外在的形式。这两处经文所在的章节都是在讨论重生和成圣的问题——有罪老我的死去和圣洁新人的长进。这两章的语境是老我的死去和新人的生命，而不是洗礼的施行。这两节经文所讨论的主题是洗礼属灵的实质，而不是外在的形式。

如果我们认为这两节经文代表了洗礼的形式并加入了新的想法在里面，即认为浸入水中代表了受洗者的死和埋葬，而从水中上来代表了新生命，那么就会有以下这些严重的问题出现：

- 洗礼的水，代表的是基督的宝血，在圣经中总是被刻画为拯救生命和赐予生命的要素。浸礼派人士在这里的解读会将洗礼的水描绘成致死的，而不是拯救的！根据这种“死在水下”的观点，对水（代表了基督的宝血）的应用就变成了致死的，但是离开反而是赐予生命，而圣经清楚教导基督的血是赐生命的，这样就有矛盾了。

- 死亡在圣经中总是被描述为不洁净。水总是代表洁净和除罪。如果洗礼的水被视为致死的话，那么也会被视为产生不洁的。这种观点将与水的特点相矛盾，因为水之所以被选中作为洗礼的标志，就是因为有洁净的能力。

如果一个人相信洗礼的水含义有淹没、死去的成分，那么他就破坏了上帝对洗礼中的水设立的象征意义。为什么呢？

- 浸礼派人士宣称，受洗者藉着归入耶稣的死（浸入到水中之后）而归于基督。那么因此而产生的问题就是圣礼的焦点会更集中于信徒的行为而不是基督的作为；信徒是在见证他自己的“死与复活”，而非耶稣基督的死与复活和与耶稣基督同死同复活。然而，圣礼是单单用来纪念主耶稣基督和祂的作为的——而不是信徒的。

- 这两节经文谈到了受洗归入耶稣的死，而不是祂的坟墓。其他很多同样谈到洗礼的经文，也提到的是耶稣的死和流出的宝血的重要性。耶稣是死在十字架上的。祂是挂在木头上死去的，并且祂的血洒在了罪恶的地上。用浸入到水中（代表了祂的血和死）的方式来代表受洗归入耶稣的死无疑会造成一种扭曲的类比。

- 即便在这两节经文中，把耶稣的埋葬，而非祂的死，看作是祂拯救性事工的焦点，浸礼派人士的类比仍然是错误的。当耶稣被埋葬时，祂并没有被埋在地下。根据欧洲或北美埋葬死人的习俗来说，也许是要埋到地下的，但是根据圣经的时代和那地的实际情况来说，却不是这样的。耶稣是被埋葬在墓穴中——一个石头造出来的洞穴，是在地上的。停放祂尸体的墓穴是由一个滚过来的大石头挡住的。人必须在进入墓穴的小门时停下来，但是墓穴是在地上的。耶稣的身体并不是被放在了地下的一个墓穴中，而是在一个地上的墓穴中。

因此，浸礼派人士试图按字面的意思通过“将人浸入水中”来解释“借着洗礼归入死，和祂一同埋葬”就是错误的。耶稣从没有进入“地下”。

这两节经文中的洗礼与整个圣经中所有的洗礼都是同一个意思，代表的是洁净和除罪。信徒与耶稣基督相通（分别为圣归与基督）之后，因此就得着了耶稣的死与复活所带来的得救的益处（属灵上的洁净）。

点水和洒水如何比浸水更加清楚地刻画了基督的死（祂被钉十字架）呢？

圣经时代的人和今日世界上很多地方的人会明白浸入水中就代表了一个人埋入了地下了吗？为什么不能呢？

这一切是在他们重生的那一刻状况的改变——罪恶的老我受到致命的打击，而圣洁的新人生出来。这同样也反映在重生之人每日成圣的生活中——向着罪恶的旧人而死，并活出圣洁的新人。

第三，也是最后，我们需要检视圣经中提到的各种“洗礼”的方式。圣经见证了各种形式的“洗礼”；在希伯来书 9：10，我们读到“洗濯的规矩”，这在希腊文中是“diaphoros baptismos”或“各种洗礼”的意思。

圣经中的“洗礼”或洗濯包括：

1. 很多礼仪律中的“洗礼”——圣约子民的洗礼（民数记 8：7），不洁的人（民数记 19：13），大麻风病人（利未记 14：7），祭坛（出埃及记 29：16），以及祭司（利未记 8：30）（这些都在前面的表中引用过了）。所有这些仪式都是由洒水来进行的，并且在希伯来书 9：10 中被保罗称为“诸般的洗礼”。这些“洗礼”中有些是洒水，有些是洒血，还有些是血和水混合了灰，但是都是用洒的方式——没有一个是通过浸入水中的方式。

2. 以色列人受洗“归了摩西”（哥林多前书 10：2）也是发生在旱地上。我们知道所有的以色列人（父亲、母亲、儿童和婴儿）都走旱地经过了红海。很明显这里没有“蘸水”或“走下去”或“被埋在水中”。被浸入或埋在水中的是埃及人，而不是以色列人——是上帝所毁灭的恶人，不是上帝所拯救的人！这个洗礼表示的是他们藉此而分别为圣归给了上帝和祂的仆人摩西。如果在这个洗礼中使用了水，那它很可能是从云中降到他们那里的——“我们的祖宗从前都在云下（上帝可见的临在），都从海中经过（哥林多前书 10：16）”。

3. 圣灵的洗，正如前面所说的，是一种浇灌的洗礼——上帝的标志从上面降下来并落在领受者的身上。再一次，那些受洗者是领受了应用在他们身上的标志；而不是走了进去。

4. 饭前“洗手”——正如法利赛人所举例而又被耶稣所否定的，他们很惊讶于耶稣“饭前不洗手（‘baptizo’或洗礼）”。

这些事连那饮食和诸般洗濯的规矩，都不过是属肉体的条例，命定到振兴的时候为止。
——希伯来书 9：10

都在云里海里受洗归了摩西。
——哥林多前书 10：2

严谨的犹太人总是会在进食前将水倒在手上洗手的仪式。

5. 法利赛人也一直严格遵守洗濯杯子、锅、容器和桌子的条例，正如耶稣所说的，“还有好些别的规矩，他们历代拘守，就是洗（‘baptismos’或洗礼）杯、罐、铜器等物”（马可福音 7：4）。虽然我们很容易就能想到将杯和罐放入水中去清洗它们，但很难想象，在一般的犹太人家中，将铜器和桌子浸入水中去清洗。

这些例子已经足够说明，希腊文“baptize”这个词和它的衍生词汇并不是像浸礼派人士经常宣称的意味着“浸入”，而是“清洗”——没有特别指定清洗的方法。

在考虑过所有新约有关洗礼的记录，圣经中关于洗净和除罪的介绍，还有圣经所记述的各种形式的洗礼之后，改革宗认为，毫无疑问所有这 3 种方式都可以使用，虽然在圣经中，浸礼相比点水礼和洒水礼，缺乏明确的例子和直接的对照。毫无疑问的，浸信会和门诺派所宣称的浸礼是洗礼唯一可以接受的方式，其实是无法在上帝的话语中找到根据的。

关于洗礼首要的问题已经研究过了，即洗礼合适的形式（或方式）是什么。第二个主要的问题是：

洗礼合适的对象或人是谁呢？

对这个问题有两种主要的回答：

1. 浸信会认为只有归正的、相信的成年人在进行了个人的信仰告白之后才可以受洗。

2. 改革宗和历史上的教会的回答是，信主的成年人，已经作了个人的信仰告白，就应该受洗，他们的子女也要受洗。

说话的时候，有一个法利赛人请耶稣同他吃饭。耶稣就进去坐席。这法利赛人看见耶稣饭前不洗手，便诧异。
——路加福音 11：37-38

你的门徒为什么犯古人的遗传呢？因为吃饭的时候，他们不洗手。
——马太福音 15：2

他们曾看见祂的门徒中，有人用俗手，就是没有洗的手，吃饭。（原来法利赛人和犹太人，都拘守古人的遗传，若不仔细洗手，就不吃饭。从市上来，若不洗浴，也不吃饭，还有好些别的规矩，他们历代拘守，就是洗杯，罐，铜器，等物）。法利赛人和文士问祂说：“祢的门徒为什么不照古人的遗传，用俗手吃饭呢？”
——马可福音 7：2-5

以下的 10 条圣经依据证明了改革宗的观点，即信徒和他们的子女是洗礼合宜的对象。

1. 上帝的恩典之约既包括成人，也包括儿童。上帝特别的恩约关系是延及到信徒的儿女身上的，像他们的父母一样。上帝的话语对信徒的儿女和非信徒有明确的区分。信徒的儿女与所有其他地上的儿童有所不同，处于一种与上帝和祂的话语特殊的关系之中。他们被称为是“圣洁的”——不是一种内在的、个人的方面，而是一种外在的、联合的方式。虽然只有上帝属灵的儿女（在属灵重生了的人）才包含在与上帝恩约内在的、救赎的关系之中，但所有信徒所生的孩子（那些自然生出的）也都包含在了他们各自外在的祝福和责任（下文将会解释）之中。

“因为你归耶和华你上帝为圣洁的民。耶和华你上帝从地上的万民中拣选你，特作自己的子民”。

——申命记 7：6

“因他们为自己和儿子娶了这些外邦女子为妻，以致圣洁的种类和这些国的民混杂。而且首领和官长在这事上为罪魁”。

——以斯拉记 9：2

新约圣经清楚的告诉我们，这不仅仅是旧约圣经中，以色列与上帝的一种特殊的民族性的关系，同样如果父母中的一方是信徒的话，这种圣约关系就会延展到他们的儿女身上。

“因为不信的丈夫，就因着妻子成了圣洁。并且不信的妻子，就因着丈夫成了圣洁。（‘丈夫’原文作‘弟兄’）不然，你们的儿女就不洁净。但如今他们是圣洁的了”。

——哥林多前书 7：14

约翰•加尔文如此总结这一真理：

“犹太人的小孩，因为做恩约的后嗣并且与不敬虔之人的孩子分别开来，被称为圣洁的种类。因同样的缘故，基督徒的孩子们也被视为圣洁；而且即使他们出生时父母只有一方是信徒，保罗的见证也证明他们与拜偶像的人污秽的子女不同”。

——基督教要义（卷四，第十章）

不敬虔之人——不信宗教之人；那些不去教会的人。

联合的——群体；联盟；联合于一个头之下。

你们要归我为圣，因为我耶和华是圣的，并叫你们与万民有分别，使你们作我的民。

——利未记 20：26

因为你归耶和华你上帝为圣洁的民，耶和华从地上的万民中拣选你特作自己的子民。

——申命记 14：2

为了表明这种区别，旧约时代信徒的儿女就要受割礼，而新约时代则是受洗礼。

2. 上帝恩典的应许既包括成人，也包括儿童。当上帝应许向亚伯拉罕的子孙印证祂立约的应许，是通过赐下割礼的标记来进行的，祂宣告说：“我要与你并你世世代代的后裔坚立我的约，作永远的约，是要作你和你后裔的上帝。”（创世记 17：7）。

当上帝通过使用不流血的洗礼的标记与全世界信徒——新约亚伯拉罕的后裔——坚定同样圣约的应许时，祂通过使徒保罗宣告说：“因为这应许是给你们和你们的儿女，并一切在远方的人，就是主我们上帝所召来的。”（使徒行传 2：39）

彼得在这里是向世界各地来的犹太听众传道（使徒行传 2：9-11，14，22，和 36）。他们非常清楚地知道“这应许”所指的。因为大约 1800 年间，他们和他们的儿女都按上帝的应许领受了割礼。现在彼得宣告说，新约时代教会的形式是通过洗礼来领受同样的应许——“奉耶稣基督的名受洗……因为这应许是给你们和你们的儿女”（使徒行传 2：38b-39a）。

新约时代，信徒的儿女领受洗礼与旧约时代信徒的儿女领受割礼是基于同样的应许，即创世记 17：7。

3. 上帝的教会不仅包含成人，也包含孩童。旧约圣经中提到孩童也是会众中的一部分，例如，约书亚记 8：35，历代志下 20：13，尼西米记 12：43，约珥书 2：15-16。耶稣接纳了孩童并严厉斥责门徒们排斥孩童的错误之举。

祂必像牧人牧养自己的羊群，用膀臂聚集羊羔抱在怀中，慢慢引导那乳养小羊的。

——以赛亚书 40：11

耶稣看见就恼怒，对门徒说：“让小孩子到我这里来，不要禁止他们。因为在上帝国的，正是这样的人。”

——马可福音 10：14

我要与你并你世世代代的后裔坚立我的约，作永远的约，是要作你和你后裔的上帝。

——创世记 17：7

信徒——信奉宗教的；去教会的人。

请读一下马可福音 10：13-14：
有人带着小孩子来见耶稣，要耶稣摸他们，门徒便责备那些人。
耶稣看见就恼怒，对门徒说：“让小孩子到我这里来，不要禁止他们。因为在上帝国的，正是这样的人。

耶稣的教导促进了将孩童接纳进入还是排除在祂圣约的应许、教会和国度之外呢？人有权利去将上帝所接纳进来的排除在外吗？为什么没有呢？

如果上帝将孩童接纳进了天上的教会，那么他们能被地上的教会排除在外吗？

“有人带着小孩子来见耶稣，要耶稣摸他们，门徒便责备那些人。耶稣看见就恼怒，对门徒说：‘让小孩子到我这里来，不要禁止他们。因为在上帝国的，正是这样的人。我实在告诉你们，凡要承受上帝国的，若不像小孩子，断不能进去。’于是抱着小孩子，给他们按手，为他们祝福。”（马可福音 10：13-16）新约的书信都是给各个教会的会众的，也包含了众多提到孩童的地方，例如，约翰二书 1，以弗所书 1：1 和 6：1-3，以及歌罗西书 1：2 和 3：20。

在两约中，作为上帝教会的成员，教会的孩童们也带有这种关系的可见印记——旧约的割礼和新约的洗礼。上帝的教会、应许和圣约的关键、核心和本质是内在的、属灵的、不可见的，正如它们属于无形教会的一样。因此，割礼和洗礼最深的意义也是属灵的——象征了罪得洁净和分别为圣归给上帝。然而，因为上帝的教会、应许和圣约也有外在的和可见的表现，所以就有了割礼和洗礼，将那些出生就与上帝的教会和恩约有外在关系的孩童，那些要在上帝的话语和应许之下抚养成人的孩童，与那些和这些祝福无份的人区分开来。保罗提到了这种双重的关系——外在的和内在的——与上帝的教会和圣约的关系，如下所示：“因为外面作犹太人的，不是真犹太人，外面肉身的割礼，也不是真割礼。惟有里面作的，才是真犹太人。真割礼也是心里的，在乎灵，不在乎仪文。这人的称赞不是从人来的，乃是从上帝来的。这样说来，犹太人有什么长处？割礼有什么益处呢？凡事大有好处。第一是上帝的圣言交托他们……”（罗马书 2：28-3：2）

你们在天上的父，也是这样不愿意这小子里失丧一个。
——马太福音 18：14

他们吃完了早饭，耶稣对西门彼得说：“约翰的儿子西门，你爱我比这些更深吗？”彼得说：“主啊，是的。祢知道我爱祢。”耶稣对他说：“你喂养我的小羊。”
——约翰福音 21：15

4. 上帝命令将祂圣约区别的标志和印记不仅给予成人，也要给予孩童。当上帝与亚伯拉罕及其后裔立约时，上帝坚决要求，每一个生在以色列家中的和被带入以色列家中的人，都要受割礼。如果没有的话，就必从民中剪除。“上帝又对亚伯拉罕说：‘你和你的后裔，必世世代代遵守我的约。你家里生的和你用银子买的，都必须受割礼。这样，我的约就立在你们肉体上作永远的约。但不受割礼的男子，必从民中剪除，因他背了我的约。’”（创世记 17：9，13-14）。

上帝命令将祂圣约的标志赐给信徒的儿女，这个清楚的命令从来没有被废除。在耶稣死后，上帝的标记已经从流血变成了不流血的形式。在圣灵浇灌下来之后，上帝的圣约、应许和教会已经不仅仅是在以色列人身上，也同样给了所有国家、讲所有语言、属于所有民族的人。虽然上帝圣约执行的方式和外延发生了变化，但是上帝的圣约、应许和教会却没有变化，同样，祂的命令也没有变化。

敬虔的顺服要求遵行所有上帝所要求的，禁绝所有上帝所禁止的。上帝清楚命令信徒要将祂的标志置于他们的孩童身上，并且祂也从来没有在圣经上撤除这个命令，同样也没有在新约圣经中禁止过这种实践。

浸信会宣称，在新约圣经中没有清楚的命令是让信徒的儿女们受洗的，这是一个错误的观点。按同样的原则，我们也可以争辩说上帝在旧约中的命令如果没有在新约中重申，例如遵守每周的圣安息日、对杀人犯执行死刑，或者男女在穿着上必要的区别，就都可以不用再遵守了。

若是声称割礼是礼仪律，而基督的死成就了这样的律法，将其终结了，从而废除上帝的这一命令，那么正如创世记 17:13-14 所说，仍然是错误的。摩西在出埃及记，利未记，民数记和申命记中所颁布的礼仪律，是仅仅限于以色列民族的。上帝在创世记中命令亚伯拉罕给他的后代施行割礼，比摩西的时代和礼仪律颁布的时代早了大约 450 年。更进一步来讲，上帝是用这些经文来说祂的圣约是永恒的，而不是暂时的：“我要与你并你世世代代的后裔坚立我的约，作永远的约，是要作你和你后裔的上帝。”（创世记 17：7）

以下这个摩西的例子如何说明了在旧约时代，上帝圣约的儿女不遵守割礼有多严重呢？
摩西在路上住宿的地方，耶和华遇见他，想要杀他。西坡拉就拿一块火石，割下他儿子的阳皮，丢在摩西脚前，说：“你真是我的血郎了。”这样，耶和华才放了他。西坡拉说：“你因割礼就是血郎了。”

为什么在新约时代，上帝圣约的儿女不受洗是一件很严重的事情呢？

正当那日，亚伯拉罕和他儿子以实玛利，一同受了割礼。家里所有的人，无论是在家里生的，是用银子从外人买的，也都一同受了割礼。
——创世记 17：26-27

有一个卖紫色布匹的妇人，名叫吕底亚，是推雅推喇城的人，素来敬拜上帝。她听见了，主就开导她的心，叫她留心听保罗所讲的话。
她和她一家，既领了洗，便求我们说：“你们若以为我是真信主的，请到我家里来住。”于是强留我们。
——使徒行传 16：14-15

你们所有的男子，都要受割礼。这就是我与你，并你的后裔所立的约，是你们所当遵守的。你们都要受割礼，这是我与你们立约的证据。你家里生的和你用银子买的，都必须受割礼。这样，我的约就立在你们肉体上作永远的约。但不受割礼的男子，必从民中剪除，因他背了我的约。

——创世记 17：10-11；13-14

有人争辩说创世记 17 章依然有效的话，那么教会就应当仍然施行割礼而不是洗礼，并且只应该对男孩行而不对女孩施行，这也同样是错误的逻辑。所有的基督教宗派都认同，圣礼流血的形式——即割礼和逾越节——是预示了基督的死，并且已经在祂死后变成了不流血的形式了。在旧约的犹太民族和文化中，妇女是不独立的，她们是由男人所代表的（这不仅在教会生活中是如此，同时也在民事领域是这样的，例如当登记土地、家谱或甚至数点人数时，只有男人的名字和数量被列了出来）。在新约的罗马文化中，妇女是独立的，而不是仅仅由男人代表。因此洗礼的标记也分别施行给男性和女性。争辩说形式的改变也需要原则的改变，是一种错误的推理。上帝永约的目的和意义还是一样，只是形式发生了改变（第 6 点，关于上帝圣约和教会的四种形式，还会对此详细探讨）。

5. 洗礼代替了割礼成为上帝圣约的标记，因此，像割礼一样，洗礼也必须既包含成年信徒，也包含孩童。在祂教会的君王已经付上了完全的血的代价之后，两个圣礼流血的形式都需要变成不流血的标志。逾越节被圣餐代替了，而割礼被洗礼代替了。虽然施行的形式需要改变，但二者的意义和目的还是一样的。上帝的话语确认了这个真理，即新约的洗礼已经在以下方面代替了旧约的割礼：

a 两种仪式都是上帝圣约的标志和印记——因为浸信会坚持割礼因缺乏圣礼的意义而不是圣礼，是歪曲圣经。保罗清楚地宣告，割礼是上帝恩典的标志和印记——圣礼非常清楚的定义。“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。”（罗马书 4：11a）

b 所有圣礼的本质都描绘了同样属灵的、洁净的真理——浸信会争辩说，割礼只是关乎在迦南的以色列民族外在的益处，这种观点违背了多处相关经文。割礼和洗礼的本质都是见证了通过流血来得着属灵上洁净。摩西写道：“耶和华单喜悦你的列祖，爱他们，从万民中拣选他们的后裔，就是你们，像今日一样。所以你们要将心里的污秽除掉，不可再硬着颈项。”（申命记 10：15-16）

申命记 30：6，以赛亚书 52：1，耶利米书 4：4，6：10，9：25-26，和以西结书 44：7-9 都是旧约中关于割礼在属灵上洁净意义的参考；罗马书 2：29，腓立比书 3：3，和歌罗西书 2：11 则是新约中的例子。割去身上的阳皮意味着一个属灵的真理，即在属灵上的重生成为可能之前，必须要藉着流血挪去天然人的罪。洗礼所教导的也是同样的属灵功课——只有藉着流血洁净的能力，即耶稣基督的宝血，才可能拥有属灵生命。

c 这两个仪式都是入门的标志——在旧约中，所有那些与上帝的恩约和教会有关的人都要受割礼；在新约中，他们则是需要受洗。割礼和洗礼都是一个人获得身份的确认。作为外在的运用，二者都标志着一个人进入了可见的教会，并进入了与上帝外在的圣约关系中。而当内在地运用时，二者都标志着一个人进入了无形教会，进入与上帝拯救性的关系之中。

像身体上的生出和公民身份一样，属灵的重生和获得身份在一个人的一生中也只需要发生一次，所以割礼和洗礼都只需要进行一次。而另一方面，逾越节和圣餐是需要不断进行的，因为刻画的是信徒从基督那里领受持续的、属灵的喂养。因为一个人只有在灵里重生之后，才可以得着灵里的喂养，所以只有在领受割礼和洗礼之后，才可以参与逾越节和圣餐。

d 这两个仪式在圣经中联系在了一起——保罗谈到属灵的割礼就像旧人属灵的死一样，“脱去肉体情欲”；在洗礼中也刻画

耶和华你上帝必将你心里和你后裔心里的污秽除掉，好叫你尽心尽性爱耶和华你的上帝，使你可以存活。

——申命记 30：6

锡安哪，兴起，兴起，披上你的能力。圣城耶路撒冷啊，穿上你华美的衣服。因为从今以后，未受割礼不洁净的，必不再进入你中间。

——以赛亚书 52：1

耶和华说：“看哪，日子将到，我要刑罚一切受过割礼，心却未受割礼的，就是埃及、犹大、以东、亚扪人、摩押人和一切住在旷野剃周围头发的。因为列国人都没有受割礼，以色列人心中也没有受割礼。”

——耶利米书 9：25—26

惟有里面作的，才是真犹太人。真割礼也是心里的，在乎灵，不在乎仪文。这人的称赞不是从人来的，乃是从上帝来的。

——罗马书 2：29

因为真受割礼的，乃是我们这以上帝的灵敬拜，在基督耶稣里夸口，不靠着肉体的。

——腓立比书 3：3

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。

——歌罗西书 2：11

入门——进入；许可进入；获得会员。

请读一下使徒行传2：41。这里如何提到洗礼是进入上帝教会的一种标志呢?

于是领受他话的人，就受了洗，那一天，门徒约添了三千人。

在哥林多前书10：1-4 中，新约的洗礼和圣餐的实质如何关系到旧约的教会呢?

弟兄们，我不愿意你们不晓得，我们的祖宗从前都在云下，都从海中经过。
都在云里海里受洗归了摩西。
并且都吃了一样的灵食。
也都喝了一样的灵水。所喝的是出于随着他们的灵磐石。那磐石就是基督。

——哥林多前书10：1-4

了同样属灵的画面——老旧罪恶自我的死（埋葬）和新生圣洁生命的长进。两种仪式都与同样两节经文相关，这两节经文描绘了同样属灵层面的死（旧人）和复活（新人）——藉着救主复活的大能。“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。”（歌罗西书2：11-12）

没有受割礼的歌罗西信徒是如何“受割礼”（第11节）的呢？他们是在基督里受了属灵的割礼，即他们的洗礼就是标志和印记（第12节）。

保罗也告诉没有受割礼但是受了洗礼的腓立比教会：“因为真受割礼的，乃是我们这以上帝的灵敬拜，在基督耶稣里夸口，不靠着肉体的。”（腓立比书3：3）

保罗就是这样教导割礼和洗礼的直接联系，这位使徒也教导，割礼已经终止，不再具有特别的圣礼含义，，“受割礼不受割礼都无关紧要，要紧的就是作新造的人”（加拉太书6：15）。（需要更多的参考的话，请看使徒行传15：5-29；罗马书2：25-28，3：30，4：9-11；哥林多前书7：18-19；加拉太书2：3-4，5：2-11，6：12-15；以弗所书2：11，15；歌罗西书2：11和3：11。）

因为这四个真理，圣经支持了新约的洗礼已经代替了旧约的割礼的事实。因此，反对婴儿洗（paedo——baptism）之人说婴儿无法明白所发生的事情，或他们无法本着信心受洗，这样的理由是上帝亲自否定了的。上帝命令婴儿在出生后第八天受割礼；他们在那时一样无法明白或运用信心。但是上帝命令他们在婴儿时受割礼。既然洗礼代替了割礼，我们又没有从主领受相应的命令来改变施行的对象，婴儿就应该受洗礼——承担上帝圣约和教会的标记。

婴儿洗——婴儿或孩童的洗礼。

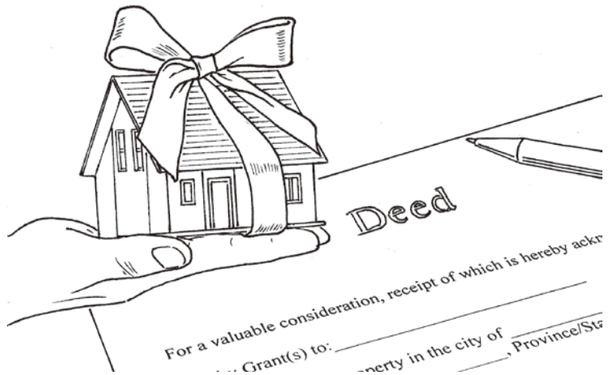
你们在祂里面，也受了不是人手所行的割礼，乃是基督使你们脱去肉体情欲的割礼。你们既受洗与祂一同埋葬，也就在此与祂一同复活。都因信那叫祂从死里复活上帝的功用。

——歌罗西书2：11——12

因为真受割礼的，乃是我们这以上帝的灵敬拜，在基督耶稣里夸口，不靠着肉体的。

——腓立比书3：3

前面对婴儿洗的反对意见中都存在着一些错误的逻辑。主耶稣祝福小孩子——带到祂面前的婴孩。那时，祂的祝福会因为那些婴孩无法理解或无法运用信心而变得无用吗？如果那时祂能够真正地祝福婴孩，难道现在祂不能真正地祝福他们了吗?



沃尔特先生想要将他的一部分土地给他的国家新出生的王子。他捐出了产业并且在带有王子名字的过户书上盖上了正式的印鉴。因为这个王子还是婴儿，无法理解或无法相信他已经继承了这份产业，那是否就意味着盖章封印的文件是无效的呢?

这个例子如何能帮助我们说明一个真理，即很多事情，包括洗礼，都可以在本人所不知道或不感激的情况下拥有非常大的价值的呢?

6. 新约洗礼的例子中包含了信徒的家人。当我们检视新约洗礼的13个例子时，应当注意到以下示例中，受洗的成年人都有家人（或全家）在现场。

- 哥尼流（使徒行传10：48）
- 吕底亚（使徒行传16：15）
- 腓立比的狱卒（使徒行传16：33）]
- 基利司布（使徒行传18：8）
- 司提反（哥林多前书1：14-16）

有人带着小孩子来见耶稣，要耶稣摸他们，门徒便责备那些人。耶稣看见就恼怒，对门徒说：“让小孩子到我这里来，不要禁止他们。因为在上帝国的，正是这样的人。
我实在告诉你们，凡要承受上帝国的，若不像小孩子，断不能进去。”于是抱着小孩子，给他们按手，为他们祝福。

——马可福音10：13-16

在每一个例子中，圣经都清楚强调，不单是相信的成年人受了洗，而且他全家都受了洗。“有一个卖紫色布匹的妇人，名叫吕底亚，是推雅推喇城的人，素来敬拜上帝。她听见了，主就开导她的心，叫她留心听保罗所讲的话。她和她一家，既领了洗，便求我们说，你们若以为我是真信主的，请到我家里来住。于是强留我们。”（使徒行传 16：14-15）

旧约中，引入上帝的圣约和教会的一种新的施行形式时，例如亚伯拉罕的割礼，先是有信心的成年人受了割礼，然后是他的家人（或全家）和他一起：“正当那日，亚伯拉罕和他儿子以实玛利，一同受了割礼。家里所有的人，无论是在家里生的，是用银子从外人买的，也都一同受了割礼。”（创世记 17：26-27）

然而新约中引入施行的形式时，我们看到了同样的程序。首先，是相信的成年人受了洗，但是在每一个例子中，受洗的人都有家人和他们同在，整个家庭（或全家）也都受了洗。当施洗约翰带领上帝的圣约和教会（同对犹太人和外邦人一视同仁，并且宣告所有人都需要洁净的洗礼）进入教会的形式之后，他也是从给成人施洗开始的。当使徒们看到上帝的圣约在全世界范围内开始施行时，他们也是从给成年人施洗开始。当教会事工开始到达一个新的地方时，他们从传讲上帝的话语开始，而当成年人相信并告白他们的信仰之后，他们就会受洗。

因此，当考虑到建立上帝圣约的新的施行形式或在一个新的地方传福音时，改革宗的观点与浸信会的观点并不冲突。上帝命令当福音开始在新的宣教地区、新的家庭或新的听众（在上帝的恩约和教会之外的人）面前传讲时，那么必须是成年人先听，信并在可以受洗前告白信仰。这一点清楚地体现在耶稣给祂的教会的大使命里面：“祂又对他们说：‘你们往普天下去，传福音给万民听。信而受洗的必然得救。不信的必被定罪。’”（马可福音 16：15-16）。

所以我立时打发人去请你，你来了很好。现今我们都在上帝面前，要听主所吩咐你的一切话。彼得还说这话的时候，圣灵降在一切听道的人身上。就吩咐奉耶稣基督的名给他们施洗。他们又请彼得住了几天。

——使徒行传 10：33，44，48

当夜就在那时候，禁卒把他们带去，洗他们的伤。他和属乎他的人，立时都受了洗。

——使徒行传 16：33

管会堂的基利司布和全家都信了主。还有许多哥林多人听了，就相信受洗。

——使徒行传 18：8

我感谢上帝，除了基利司布并该犹以外，我没有给你们一个人施洗。免得有人说，你们是奉我的名受洗。我也给司提反家施过洗。此外给别人施洗没有，我却记不清。

——哥林多前书 1：14-16

浸信会的教导错误并不在于以前在上帝圣约和教会之外的新归主的成年人，即只有在听道、信道并宣告信仰后，才可以受洗。浸信会的错误在于一旦新的归正者受洗后，他的家庭（或全家）的问题。在相信的成年人受洗后，正如在所有旧约割礼的例子和新约洗礼的例子中所宣告的一样，他的全家也应该受洗。

浸信会宣称，在所有新约洗礼的例子中，信徒的全家也在场并受洗时，是不包含孩童的。这种说法歪曲了圣经有关信徒的儿女受洗的教导。在将近 1800 年间，上帝的教会一直是对皈依者，新归信的成年人施行割礼，但同时也包括他的家人。当彼得告诉新约的第一批归正者应当悔改并受洗时，他告诉他们，他们可以这样行是基于旧约同样的应许。“彼得说：‘你们各人要悔改，奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得赦，就必领受所赐的圣灵。因为这应许是给你们和你们的儿女，并一切在远方的人，就是主我们上帝所召来的。’”（使徒行传 2：38-39）

在新约中，每次提到新归正者的家庭时，他的全家都受了洗。圣经从来没有说过这些家庭中有哪一个是没有儿童的，或者是留下儿童没有受洗的。如果上帝有意进行重大改变，即不让信徒的儿女与他们的父母一同领受祂圣约的标记，那么圣经当然会有清楚有力的相关命令。

当我们检视逾越节向圣餐的转变时，这一点就变得更加明显了。很明显在旧约时，以色列人是全家一起吃逾越节的晚餐的（出埃及记 12：4，21）。然而，当上帝设立圣餐时，祂将逾越节这种客观的表现变成了主观的，个人对耶稣基督里得救信心的表现。当上帝挪去这个圣礼外在的、联合的部分时，祂在新约中颁布了清楚有力的命令，即“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，若不分辨是主的身体，就是吃喝自己的罪了”（哥林多前书 11：27-29）。

皈依者——转信犹太信仰的非犹太人。

上帝对新约教会圣约的应许是基于上帝对每一个人的应许还是对家庭的应许呢？（请看使徒行传 2：38-39）。洗礼是基于上帝圣约的应许的（请看创世记 17：7）。那么谁应当是受洗的对象呢？

若是一家的人太少，吃不了一只羊羔，本人就要和他隔壁的邻舍共取一只。你们预备羊羔，要按着人数和饭量计算。于是，摩西召了以色列的众长老来，对他们说，你们要按着家口取出羊羔，把这逾越节的羊羔宰了。

——出埃及记 12：4，21

你们总要自己省察有信心没有。也要自己试验。岂不知你们若不是可弃绝的，就有耶稣基督在你们心里吗？

——哥林多后书 13：5a

圣经中无法找到有这样的命令来禁止信徒的儿女受洗。上帝的话语中找不到这样的命令——“无论何人，如果给孩童施洗的话，而其却缺乏个人得救的信心，就是干犯主的身和主的血了”。在新约中，信徒依然是全家都受洗礼，但并不是都参加圣餐。领受圣餐对每个成年信徒来说都是非常个人的事情——那些到了能自行作出决定，足够大已经可以省察他们自己的人。“你们总要自己省察有信心没有。也要自己试验。”（哥林多后书 13：5a）

当我们严格遵从圣经的教导和例子时，就会得出以下这些结论——父母认信，儿女（家人）就要受洗，但是领受圣餐却只限于经过严肃的自我省察之后，告白自己对耶稣基督有得救信心的成年人。因为对于婴儿洗中的孩童来说，就像割礼中的孩童一样，其强调的重点是上帝仁慈的应许——祂应许会在那些在祂的真理之下被扶养长大的孩童人生中，祝福祂的话语。然而，上帝圣约应许的拯救性应用对每一个个别的人来说，是唯独藉着圣灵所教导的悔改、信心和顺服而发生的。圣餐就是纪念上帝洗礼的应许应用在真信徒个人的生命中，叫他们得救。（请看第 28 章探讨圣餐的部分，可以得到更多关于所要求的个人自我省察方面的信息。）

7. 上帝的圣约、应许和教会都是面向家庭的，而家庭就包括了孩童以及父母。正如孩童是他们肉身家庭的合法成员一样，所以他们也作为上帝家中的合法成员来领受洗礼。从世界被造开始，家庭就是由上帝为人所设立的永久的制度（创世记 1：27-28；2：22-24）。上帝的祝福和审判不仅仅是针对个人的，也会延及他们的家人和家族的后代（出埃及记 20：5）。上帝在信徒生命中的要求不仅仅是针对他们个人的，也是延及他们所拥有的一切——他们物质上的财物（申命记 14：22），以及他们的子孙（申命记 7：6）。旧约以色列人的儿女是禁止与异教徒结婚的（申命记 7：3），同样，信徒的儿女（新约的以色列）禁止与不信的人结婚（哥林多后书 6：14）。

在新约中，上帝是否提供了关于以下这些方面的例子呢：
——全家受洗？
——全家领圣餐？
为什么或为什么没有？

禁止孩童受洗就会割裂上帝所联合的家庭。受洗的（“圣洁的”或“分别为圣的”）父母就会有没有受洗的（“不圣洁的”或“没有分别为圣的”）儿女。这种实践会完全与上帝在圣经中对家庭的观点相矛盾，并且违背了这处经文：“因为不信的丈夫，就因着妻子成了圣洁。并且不信的妻子，就因着丈夫成了圣洁。不然，你们的儿女就不洁净。但如今他们是圣洁的了。”（哥林多前书 7：14）

上帝非常看重家庭的合一，祂清楚地警告父母，如果他们不将祂圣约的标志置于儿女身上的话，就将被从上帝的子民中剪除。“但不受割礼的男子，必从民中剪除，因他背了我的约。”（创世记 17：14）

取得上帝教会中的合法的身份可以通过两种方式——作为相信的成年人；作为由父母生在教会中，或在教会中扶养长大的孩童。以下的例子说明了这个真理。

迈克的父母在成年后移民到了加拿大。为了成为公民，他们必须学习加拿大的历史、地理和政体。在回答了许多有关加拿大的问题并宣誓效忠国家后，他们被接纳成为了加拿大公民。

然而，迈克是父母在加拿大生的。因为他的父母的承诺和公民身份，他从一出生就取得了加拿大公民身份。

虽然迈克和他的父母是通过不同的方式取得的公民身份，一个是成年人宣誓而另一个是通过出生，有一种是比另一种更有效的吗？为什么没有呢？这个例子如何说明了取得可见教会成员资格的两种不同的方式呢？

当将洗礼看作是个人的事情而不是全家的事情时，浸信会就将上帝所配合的分开了。为什么？

请读一下使徒行传 22：27-28：
千夫长就来问保罗说：“你告诉我，你是罗马人吗？”保罗说：“是。”千夫长说：“我用许多银子，才入了罗马的民籍。”保罗说：“我生来就是。”
这个对话如何说明了两种合法取得公民身份的方式呢？

不可与他们结亲。不可将你的女儿嫁他们的儿子，也不可叫你的儿子娶他们的女儿。

——申命记 7：3

你们和不信的原不相配，不要同负一轭。义和不义有什么相交呢？光明和黑暗有什么相通呢？

——哥林多后书 6：14

8. 上帝的教会在旧约时代和新约时代是同一个；既然在旧约时代的教会中，孩童跟父母一样属于教会，所以他们在新约时代也是如此。不论是旧约还是新约都是来自于同一本书——同一本圣经。

第三册

27章 圣洗礼

青少年圣经教义

正如“亚伯拉罕信上帝，这就算为他的义。”所以你们要知道那以信为本的人，就是亚伯拉罕的子孙。并且圣经既然预先看明，上帝要叫外邦人因信称义，就早已传福音给亚伯拉罕，说：“万国都必因你得福。可见那以信为本的人和有信心的亚伯拉罕一同得福。”你们既属乎基督，就是亚伯拉罕的后裔，是照着应许承受产业的了。

——加拉太书 3：6-9，29

因为真受割礼的，乃是我们这以上帝的灵敬拜，在基督耶稣里夸口，不靠着肉体的。

——腓立比书 3：3

惟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。

——彼得前书 2：9

这器皿就是我们被上帝所召的，不但是从犹太人中，也是从外邦人中，这有什么不可呢？就像上帝在何西阿书上说：“那本来不是我子民的，我要称为我的子民。本来不是蒙爱的，我要称为蒙爱的。从前在什么地方对他们说，你们不是我的子民，将来就在那里称他们为永生上帝的儿子。”

——罗马书 9：24-26

虽然我们从启示录到创世记可以看到启示的渐进，但圣经见证的是同一个目的——上帝的荣耀；上帝律法的同一个法则；同一条救恩之道——上帝的福音；以及同一个教会——上帝的子民。

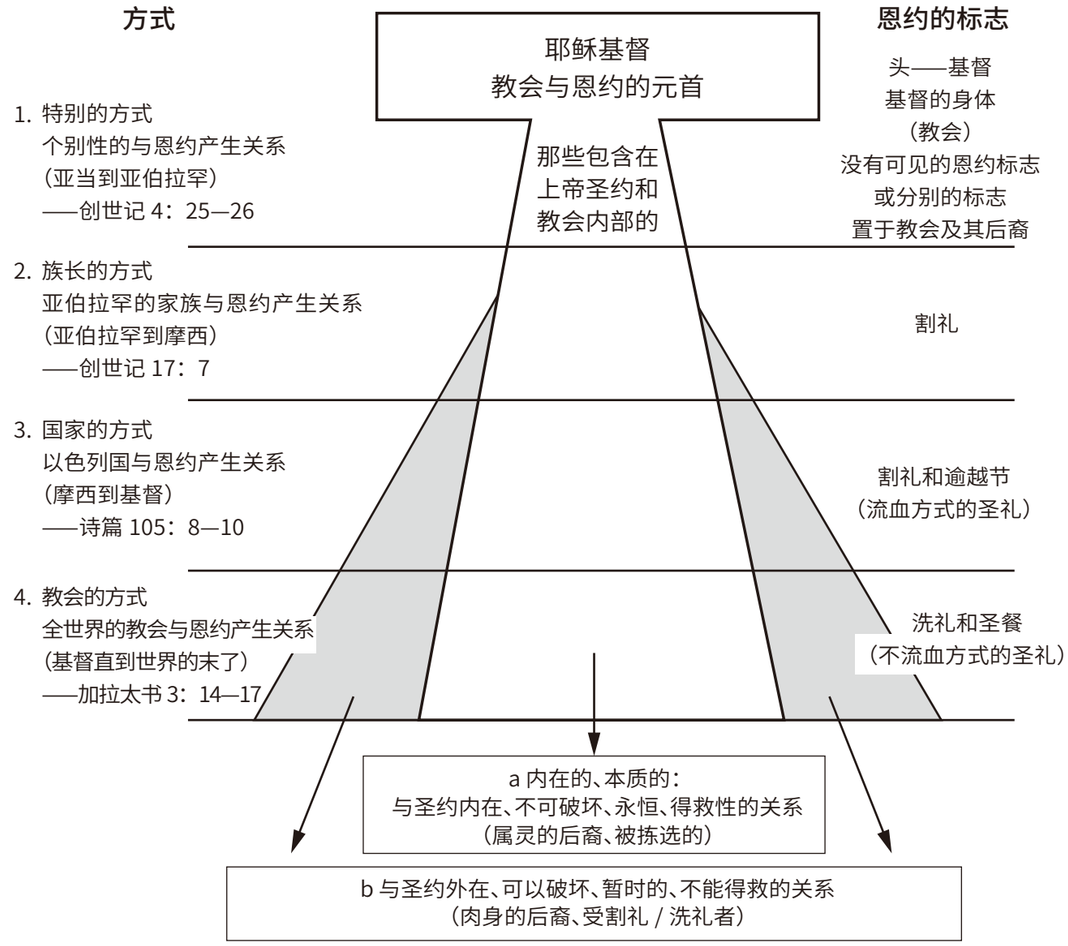
我们从圣经中知道新约教会在本质上与旧约教会是一样的是因为以下原因：

- 都被称为上帝的教会。不论是新约教会还是旧约教会都使用的是同一个词“ekklesia”（使徒行传 7：38 和 8：1）。
- 都是由同样的福音来得救（罗马书 1：1-2；加拉太书 3：8）。
- 都是由同一君王来引导——耶稣基督（提摩太前书 6：15）。
- 新约和旧约的教会都是嫁接到了同样的“树”上（罗马书 11：11-27）。
- 新约和旧约教会的成员都被冠以同样的称呼，例如，“亚伯拉罕的子孙”（加拉太书 3：6-9，29），“受割礼的”（腓立比书 3：3），和“君尊的祭司”（彼得前书 2：9）。
- 都包含外在的、可见的特点——有形教会——以及内在的、属灵的、得救的方面——无形教会（罗马书 2：28-29）。

下图显明了上帝的教会和圣约的启示在教会中施行四种不同的方式。请注意割礼和洗礼如何标记出了世界与有形教会之间的分别。而圣灵对圣礼内在的运用又是如何将无形教会的成员与有形教会所分别出来的。

那些认为教会只包含重生的成年人的人是如何违背了上帝在圣经中有关祂教会的教导，割裂了新约与旧约教会呢？

上帝的教会与恩典之约的施行方式



浸信会企图建立一个基于信徒的洗礼之上的，只有得救之人的教会，这种企图破坏了整个圣经中上帝的教会和圣约的合一，正如上面的图表所示。它不仅仅与旧约教会形式的实质所矛盾，同时也与若干涉及与上帝教会和圣约外在关系——区别于内在关系——的经文相冲突（参见本章最后一部分所引用的经文）。最后，这种企图也迫使人在决定是否接纳他人作教会会友时判断、见证他人是否重生得救，这可是不合圣经的做法。圣经在很多方面给了人权柄，判断人外在的层面但是判断人的内心是唯独上帝才能做的（撒母耳记上 16：7；约翰福音 2：24-25）。

浸信会的观点如何夺走了新约教会的孩童们在旧约教会中所拥有的呢？为什么这与圣经所记载的上帝对祂圣约的施行形式相违背呢？

大卫说："孩子还活着，我禁食哭泣。因为我想，或者耶和华怜恤我，使孩子不死也未可知。孩子死了，我何必禁食，我岂能使他返回呢？我必往他那里去，他却不能回我这里来。"

——撒母耳记下 12：22-23

耶利米说："耶和华的话临到我说：'我未将你造在腹中，我已晓得你。你未出母胎，我已分别你为圣。我已派你作列国的先知。'"我就说："主耶和华啊，我不知怎样说，因为我是年幼的。"

——耶利米书 1：4-6

以利沙伯一听马利亚问安，所怀的胎就在腹里跳动，以利沙伯且被圣灵充满。"因为你问安的声音，一入我耳，我腹里的胎，就欢喜跳动。"

——路加福音 1：41，44

9. 像成年人一样，孩童也能拥有属灵洗礼内在的实质，因此他们可以接受外在水洗的标志。不论在旧约还是新约，都见证了婴儿能拥有恩典，比如：

- 大卫和拔示巴的孩子（撒母耳记下 12：22-23）。
- 耶利米书（耶利米书 1：4-6）。
- 施洗约翰（路加福音 1：41，44）。

耶稣说："让小孩子到我这里来，不要禁止他们。因为在上帝国的，正是这样的人。"（马可福音 10：14b）可见祂把小孩子包括在上帝的教会、国度里面。祂也"抱着小孩子，给他们按手，为他们祝福"（马可福音 10：16）。

如果耶稣接纳他们成为祂国度的成员并祝福他们，谁能禁止他们成为教会的成员并领受洗礼的祝福和责任呢？如果圣经说一些孩童领受了洗礼内在的实质，那么谁能拒绝给他们执行外在的标记呢？

那些反对婴儿洗的人经常引用马可福音 16：16——"信而受洗的必然得救。不信的必被定罪。"然而，企图用这节经文来反对婴儿洗时，是断章取义，基于错误的逻辑。宣称"婴儿不能受洗是因为他们还不能告白信仰"，就是给经文加上了超出语境的含义。前一节经文说："祂又对他们说：'你们往普天下去，传福音给万民听。'（马可福音 16：15）"这些经文是耶稣对祂使徒的大使命。那些在新的事工区域的人必须要在他们受洗前先听到和相信福音。然而，正如前面所解释过的，一旦他们进入上帝的圣约，他们的全家就都应该受洗。

使用这节经文来宣称婴儿因为不能告白信仰，从而不能受洗，是一种错误的逻辑。

如果死去的婴儿都可以进入天上的教会的话，是否应该许可他们加入地上的教会呢？为什么？

基于同样的错误类比，这节经文也可以用来宣告死去的婴儿是不能得救的，因为"不信的（没有婴儿可以告白信仰）必被定罪"。

如果将这节经文应用在信徒家中的婴孩身上，而不是根据上下文所要求的应用在不信的成年人身上的话，就会出现这些错误的理解。

10. 基于前面所提到的圣经根据，历世历代的基督教会都给孩童施行割礼或洗礼。早期教会历史，公元一世纪使徒之后的教会中，都有很多婴儿洗的证据。以下例子引自一些早期著名的使徒时代教会或拉丁教会的教父们。

- 游斯丁（公元后 100~65），在写信给一名犹太人，讲论洗礼和割礼时宣告："它们在本质和使用上是一致的。"
- 爱任纽（公元后 130~200）写道：

  "婴儿和小孩子、孩童、年轻人、以及老年人都是受洗（重生）归于上帝……我们的主给了祂的门徒施洗（或重生）的命令。"（这里所使用的原文"renascuntur"的意思可以是"重生"或"受洗"，必须要根据上下文来判断。）

- 俄利根（公元后 185~254）说：

  "小孩子受洗是符合教会的传统的，是从使徒们那里领受的，这一律例应该用于婴孩。"

- 由 66 位主教（牧师）组成的迦太基会议（公元 254）决定，没有必要一定要在第八天（旧约施行割礼的日子）给孩子施行洗礼。没有任何问题涉及给孩童施洗的合法性，而会议的内容是聚焦在是否应该在第八天施洗。

如果上帝意欲在新约中做出巨大改变，禁止信徒的儿女携带祂圣约的标记，那么新约以及早期教会的文章就会含有很多对这个变化的清楚有力的教导和警告。为什么？

- 奥古斯丁（公元 354~430）将婴儿洗称为：

  “被大公教会所持守的教义，并不是由大公教会所建立的，而是从使徒们那里所接受过来的权柄。”

- 伯拉纠（公元 ?——419），一个否定原罪和全然败坏的人，是奥古斯丁主要的反对者，他写道：

  “人们诽谤我，好像我否定了对婴儿的洗礼一样……我从没有听说过有人，甚至是最不虔诚的异教徒，否定了给婴儿的施洗。”

- 路德、加尔文、诺克斯、慈运理以及所有的改教家们和宗教改革的教会都在圣经的基础上教导并实践婴儿洗。以下总结了宗教改革教会的观点：

比利时信条

“因此我们反对重洗派，他们认为受洗一次不够；还反对我们相信的婴儿洗礼，但我们认为婴儿也应当受洗，正如以色列人的孩童受割礼一样，这同样的应许，也应验在我们孩童的身上。基督流血洗净成人的罪，也照样洗净孩童的罪：因此他们应当接受基督为他们所成就的圣礼，正如主在律法中所吩咐的，在他们出生后，他们应当有份于基督的受苦与受死的圣礼，为他们献上一只羊羔，即耶稣基督的献祭。此外，割礼之对以色列人，正如洗礼之对于我们的儿童。为此缘故，保罗称洗礼为基督的割礼。”

——比利时信条，第三十四条（1561）

海德堡要理问答

“婴孩也要受洗吗？”
“是的。因为他们既然与父母同属上帝的圣约和教会，并且又因基督的宝血得救赎脱离罪，并领受赐人信心之圣灵的应许，这应许赐予他们正如赐给他们父母的一样；因此，他们也藉那作为圣约标记的洗礼，被接入基督教会中，并且有别于不信者的儿女，正如在旧约中藉着割礼所达成的，这割礼已由新约的洗礼代替。”

——海德堡要理问答，问答 74（1562）

为什么要想反驳改教家们对婴儿洗的观点的话，浸信会就需要有一个非常清楚和有说服力的合乎圣经的证明才行呢？

威斯敏斯特信条

“非但实际承认相信并顺服基督者当受洗，而且相信之父母的一方或双方的婴孩，也当受洗。”

——威斯敏斯特信条：第二十八章（1640）

威斯敏斯特小要理问答

“应为谁施洗呢？”
“对有形教会以外的人，要到他们认信基督，并且愿意顺服祂时，才给他们施洗；但有形教会之成员的婴孩都应受洗。”

——威斯敏斯特小要理问答：问答 95（1647）

浸信会对反对婴儿洗的一位早期教父特土良（公元 160~220）的引用也是错误的。特土良建议将洗礼推迟，但是他的理由与今日反对婴儿洗的人的理由是完全不一样的。特土良不是浸信会人士；他认为洗礼可以洗去受洗者所有以前的罪。因为这种错误的观点，他建议人们应该在很老的时候再受洗，这样就可以通过洗礼来洗去年轻时所犯的罪。他的建议实际上是另一个证据，可以证明当时教会普遍的做法是施行婴儿洗。

总而言之，在基督之前的 1800 年间，教会是对信徒和他们的儿女施行割礼；而在基督命令之后的 1500 年间，教会通常是对信徒和他们的儿女施行洗礼。直到 1522 年的再洗礼派之前，没有任何知名的神学家或教会用今天浸信会人士所采用的根据来反对或拒绝婴儿洗。然而，荷兰牧师门诺•西门，在帮助整合很多再洗礼派团体，削弱了他们的一些极端思想与奇怪的实践后，仍保留了他们对洗礼的观念——即只有用浸礼的方式，给信徒施洗，才是正确的洗礼。

为什么在新约教会历史上的 1500 年间，都没有人质疑过婴儿洗的合理性呢？

总而言之，所有的改革宗宗派，和历世历代的教会一样，都坚持洗礼的受洗对象应当是成年信徒和他们的儿女（全家）。这种观点和实践是基于以下 10 个圣经原则而确立的：

1. 上帝的恩典之约既包括成年人，也包括孩童。
2. 上帝恩典的应许既包括成年人，也包括孩童。
3. 上帝的教会既包括成年人，也包括孩童。
4. 上帝命令将祂圣约的标志和区分的印记置于教会所有的成员身上——孩童以及成年人。
5. 洗礼代替了割礼成为上帝圣约的标志；因此洗礼像割礼一样，必须既包括孩童也包括成年人。
6. 新约洗礼的例子中包含了信徒和他们全家，而全家就包含了孩童。
7. 上帝的圣约、应许和教会是基于家庭的，而家庭既包括父母，也包括儿女。
8. 上帝的教会在旧约和新约中是同一个；既然在旧约教会中，孩童与他们的父母一同包含在教会中，所以在新约中也是如此。
9. 孩童与成年人一样，可以拥有属灵洗礼的内在实质；因此他们可以领受在外水洗的标志。
10. 历世历代的教会都基于前面所讲的圣经的根据而给他们的孩童施行割礼或洗礼。

虽然洗礼不是教理，与得救相关的核心教义，但任何与上述上帝赐予的命令和原则相悖的教义和实践，都已经并且应当被改革宗教会视为非常严重的错误。

两个主要的问题，即洗礼合适的对象是谁 ，合宜的方式是什么 ，都已经讨论过了。而第三个也是最后一个要检视的问题是：

浸信会在哪种方式上混乱了旧约与新约的合一呢？

洗礼的意义或价值是什么？

洗礼是有形教会和无形教会共有的律例，是上帝恩典之约施行的内在与外在两方面的标志和印记。

正如上帝的教会和圣约既有外在 / 可见的方面，也有内在 / 不可见的方面，所以进入圣约和取得教会成员资格也有两方面的标志和印记。不论是旧约的割礼还是新约的洗礼都应用于可见教会的所有成员——上帝恩典之约施行时所覆盖的人。

一个人如何进入有形教会呢？又是如何进入无形教会呢？洗礼是如何与其相关的呢？

这种与上帝的教会和圣约之间的双重关系在圣经的很多地方都提到过，比如：

- 保罗宣告外在的关系是很重要的，但是警告说内在的关系是得救所必须的：“因为外面作犹太人的，不是真犹太人，外面肉身的割礼，也不是真割礼。惟有里面作的，才是真犹太人。真割礼也是心里的，在乎灵，不在乎仪文。这人的称赞不是从人来的，乃是从上帝来的。这样说来，犹太人有什么长处？割礼有什么益处呢？凡事大有好处。第一是上帝的圣言交托他们。”（罗马书 2：28-3：2）
- 耶稣告诉尼哥底母——一个与上帝的教会和圣约有外在关系的犹太人的官——“我实实在在地告诉你，人若不重生，就不能见上帝的国。”（约翰福音 3：3）
- 施洗约翰警告“亚伯拉罕的子孙”，那些与上帝的教会和圣约有外在关系的人，不要依赖他们这种外在的关系：“不要自己心里说，有亚伯拉罕为我们的祖宗。我告诉你们，上帝能从这些石头中给亚伯拉罕兴起子孙来。现在斧子已经放在树根上，凡不结好果子的树，就砍下来，丢在火里。”（马太福音 3：9-10）。

（想要进一步的了解这种与上帝的教会和圣约的外在与内在的关系及其圣经依据，可以参看第 24 章“上帝的教会”。）

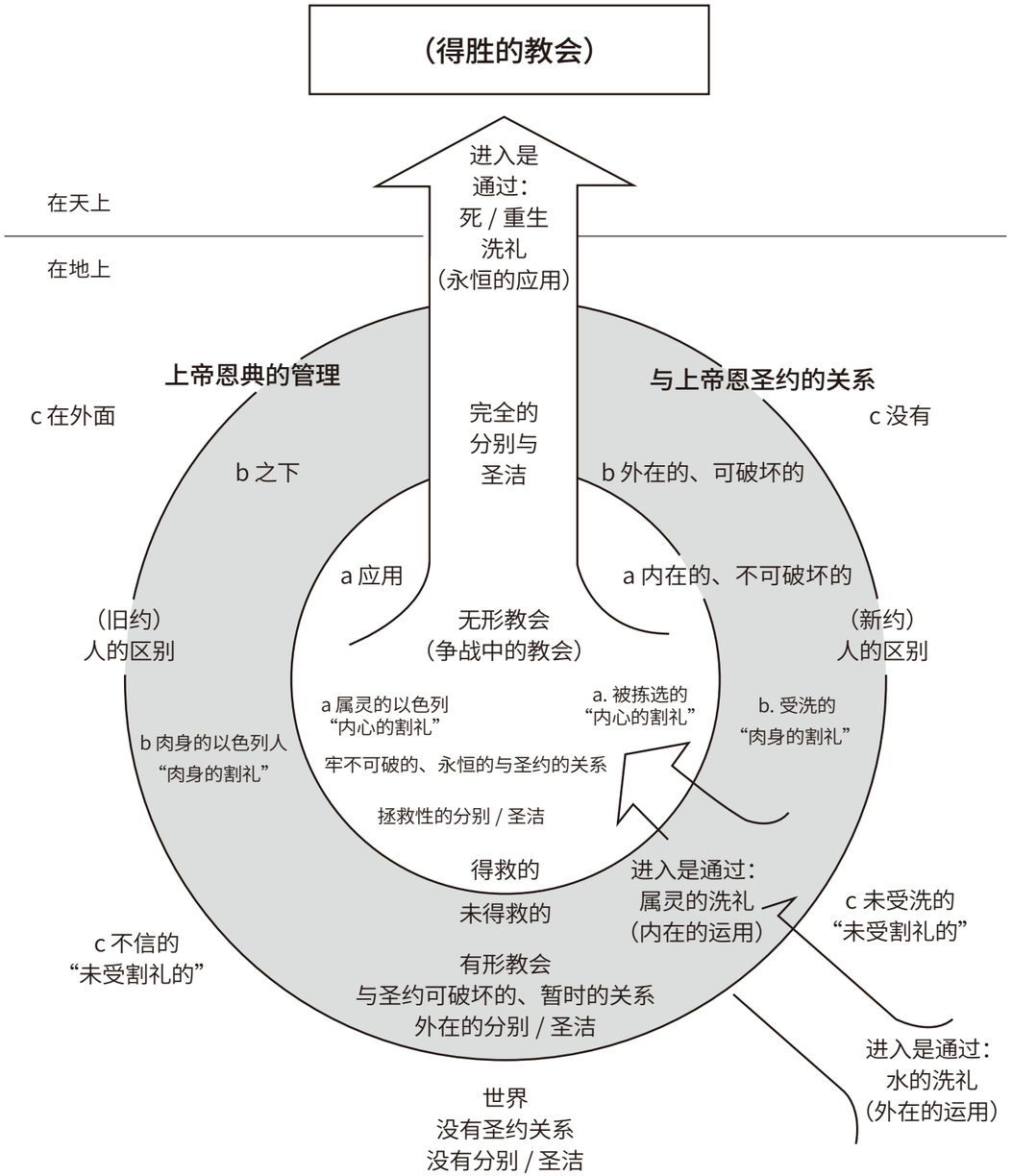
外在的洗礼可以在以下这些方面与内在的洗礼区分开来：

耶稣关于稗子、邪恶的管家、五个聪明的童女和五个愚拙的童女的比喻如何说明了与上帝教会的两重关系的真理呢?

外在的洗礼与内在的洗礼的区分

特点	外在的（水的）洗礼	内在的（圣灵的）洗礼
1. 手段	洁净的清水	洁净的恩典
2. 施行	上帝所任免的仆人	上帝的圣灵
3. 与上帝教会的关系	进入上帝有形的教会	进入上帝无形的教会
4. 与上帝圣约的关系	外在的、暂时的、可被破坏的	内在的、永恒的、牢不可破的
5. 与耶稣基督的关系	外在的；非拯救性的	属灵的；拯救性的
6. 与上帝应许的关系	邀请（对受洗的人所发出的上帝福音真理的标志和印记的邀请）	应用（对受洗的人应用福音的标志和印记）
7. 与世界分别	外在的；与不信之人（非教会的）的分别	内在的；与罪的权势的分别（新人）；与没有重生者的分别
8. 益处	暂时的——被置于上帝的话语（上帝拯救的管道）和教导、祷告以及上帝教会的治理之下	永恒的——进入上帝的救恩当中：个人的重生、归正、称义、成圣以及得荣。

洗礼：进入上帝教会的方式——外在的、拯救性的和永恒的



当我们检视洗礼的意义或价值时，可能会出现两种危险，一种是过度看重圣洗礼本身，一种是看轻洗礼。在这个方面，这些错误通常是围绕着外在的、礼仪的水洗而发生的。

在我们开始研究圣经关于洗礼外在与内在运用平衡的教导之前，让我们先来检视对水洗过于看重和过于看轻的七种错误。

以下是一些对水洗过于看重的例子。

1. 洗礼带来重生——这种观点认为圣洗礼实质上会带来恩典；这种观点过于强调外在行为，以至于认为圣灵将真理内在地运用在人心里并非必不可少的。

既然圣灵将上帝的话语内在运用在人的心中，是得救必不可少，那么圣礼要有效果，也需要圣灵施恩运用。缺少了圣灵内在地运用恩典，罪就永远不可能被洗去；水洗本身不能洁净人的任何罪。

2. 自动的、属灵运用的洗礼。这种观点与前一个有很紧密的联系。这种观点相信圣灵会自动伴随着每一次水洗而运用祂的恩典。所有受洗的人都在属灵上靠着圣灵运用的恩典而更新和洁净了。

然而，圣经见证，有些受过洗礼和割礼的人是还没有重生——缺少洗礼所刻画的属灵上的更新和洁净。圣灵并不是将传讲的圣道（可听见的福音）都运用到每一个听众身上，叫他们得救；同样，祂也不会将祂圣礼的施行（可见的福音）拯救性地运用在每一个领受者身上。在执行圣礼和产生效果之间可能会有非常长的时间，甚至永远不会产生效果；并不是所有听见或看见福音的都得救了。

3. 内在的、拯救性的洗礼。这种很强的盟约性的观点认为上帝亲自向所有水洗的领受者印证祂救恩应许的运用与成就（不仅仅是邀请）。在洗礼中，上帝宣告祂对于所有受洗者在拯救、内在的层面上是守约的上帝。

所有领受领受了上帝恩典的圣礼之人都领受了祂的恩典吗？为什么不是呢？

对于每个受洗者，上帝的应许都成就在他们身上，因此他要相信而不是怀疑上帝以一种拯救的方式成为他立约的上帝。

这种观点与以下圣经事实矛盾：

- 否定了与上帝的教会和圣约内在和外在的关系。这种观点教导说，所有“外在的成员”都是“内在的成员”——所有受洗的人都要相信上帝已经拯救了他们。圣经中“外面的犹太人和受割礼的”不再与“里面的犹太人和受割礼的”有所区分了。（罗马书 2：28-29）.

- 破坏了亲身经历重生对于成为上帝得救儿女的必要性。圣约中受过割礼的“尼哥底母们”不再被教导“必须重生”才能进入天上的国度了，而是他们要相信因着他们立约的洗礼，他们已经以得救的方式在国度中了（约翰福音 3：3）。

- 没有区分对应许的邀请和应许的应验二者的印证。在洗礼中，上帝亲自向所有受洗的人印证了祂应许的真理，即祂愿意以一种悔改、相信和顺服的方式来拯救他们。上帝福音的呼召是很严肃的。祂是用洗礼来确认了这些真理。然而，对上帝外在呼召的拯救性的运用却是不同的。福音拯救性的运用只会通过圣灵内在的、不可抗拒的、拯救性的呼召来发生。

这种观点教导说，受洗的人通过信心而留在圣约中，因着不信而失丧，这就与加尔文主义五要点的第一和第五要点产生了以下的矛盾：

a. 如果受洗的人在受洗时没有重生，那么他们就是在罪中，全然败坏并且不能运用信心来留在圣约中。

b. 然而，如果受洗的人在受洗时重生了，那么他们就不会从恩典中堕落。否则就会与圣徒得蒙保守的真理相矛盾。

洗礼拯救性的价值是在水的运用以及提出的邀请上，还是在圣灵的运用和属灵地运用的应许之上呢？为什么？

在洗礼中，有什么样的应许被印在教会的孩童身上了呢？在每一个人的生命中，这个应许又是怎样成就的呢？

谁产生拯救性的信心来相信上帝的应许呢？谁保守所有真信徒在恩典的地位中呢？这些真理是如何与拯救性洗礼的观点所矛盾的呢？

这种进退两难的产生是因为企图仅仅从内在方面来看待洗礼、圣约和教会。实际上，这种观点是不可能的，因为靠信心留在内在的、拯救性的圣约中对未重生之人是不可能，因为他们与上帝并没有一种拯救性的关系；并且得救之人失落也是不可能的，因为那些在拯救性的关系中的人会由上帝自己来保守，直到永远（使徒行传 16：14-15）。

最后，这种观点把人能留在与上帝拯救性圣约的关系中，归功于人的信心，而不是上帝的恩典。

4. 假定重生的洗礼——这种观点认为，信徒的儿女应该受洗是基于假定他们个人已经重生，假定在他们生命中，上帝的应许已经成就了。这种观点可以表述如下："没有人知道受洗的婴孩到底是不是已经重生了的，但是因为上帝在历世历代的圣约，并且因为上帝的拣选通常是在圣约的后裔中，我们可以假定参与受洗的婴孩已经得救了，所以在这个基础之上给他们施洗。"《乌得勒支议定书》（The Conclusions of Utrecht, 1908）说："并且最后，直到所涉及的第四点为止，即假定的重生，会议宣布，根据我们教会的告白，凭借上帝的应许，圣约的后裔必须被假定已经重生，在基督里成圣了，除非他们长大后，他们的信仰和生活表现出与此相反的境况。"

这种观点违背了以下圣经教导：

- 如果一个人没有圣经所要求必须要有的内在工作的印记（愁苦、得救和感恩）和外在工作的果子（对上帝及他人的爱）作为证据的话，就不应该把他视为或者假定为重生的人（马太福音 3：9-10）。
- 洗礼的根据从上帝那里转移到了受洗的人身上——本来是基于上帝的应许，却成了基于假定应许在受洗者生命中成就了（创世记 17：7）。

不要自己心里说："有亚伯拉罕为我们的祖宗。"我告诉你们，上帝能从这些石头中给亚伯拉罕兴起子孙来。现在斧子已经放在树根上，凡不结好果子的树，就砍下来，丢在火里。

——马太福音 3：9-10

我要与你并你世世代代的后裔坚立我的约，作永远的约，是要作你和你后裔的上帝。

——创世记 17：7

因为这应许是给你们和你们的儿女，并一切在远方的人，就是主我们上帝所召来的。

——使徒行传 2：39

- 人的受洗不应该是基于假定或推测，而是应当基于上帝确定的话语——祂给教会的圣约和应许（使徒行传 2：39）。

5. 得救性的信心 / 信徒的洗礼——这种观点认为，只有成年人在亲自告白拥有得救的信心之后才可以受洗。这种观点违背了以下这些圣经原则：

- 洗礼应当适用于所有信徒和他们的儿女（他们全家）。这个事实是基于本章前面所提出的 10 个原因，即"谁是洗礼合宜的对象或人"。
- 教会包含了外在的 / 可见的成员与内在的 / 不可见的成员。企图将上帝圣约和教会的标记仅仅运用在得救之人身上违背了圣经。旧约教会中受过割礼的以色列人并不仅仅包含重生的人，同样新约中的教会也并不是只有得救的人。圣经中有不少关于这一真理的例子，比如稗子和麦子都会在教会中，直到收成的时候（马太福音 13：24-30）、不是所有的"以色列人"都是"真以色列人"（罗马书 9：6-8）、外面作"以色列人"而不是里面作（罗马书 2：28-29）、信徒的儿女外在的"圣洁"或分别出来了（哥林多前书 7：13-14）、不结果子的"亚伯拉罕的子孙"（马太福音 3：9-10）、教会的园中不结果子的树（路加福音 13：6-9）、接到圣约的葡萄树上但不结果子的枝子（约翰福音 15：5-6）、教会园中叛逆的园户（马太福音 21：33-41）、以及带着同样圣约和教会信仰之灯的聪明的童女和愚拙的童女（马太福音 25：1-13）。
- 洗礼是聚焦在上帝的应许和承诺之上的，而不是在信徒的经验和认信之上。洗礼是上帝圣约应许的标志和印记，而不是见证个人经历了上帝应许的运用。洗礼强调了上帝白白的和主权的恩典，祂单方面出于恩典而心甘情愿地与信徒和他们的后裔建立了圣约的关系（创世记 17：7 和使徒行传 2：39）。上帝建立这种关系并不是基于每个人对其的回应，而是由上帝白白地施恩建立的。

圣礼的标志是基于上帝的话语还是人的话语呢？为什么这一点在考虑可以给婴儿施洗还是只有成年人可以受洗时是非常重要的呢？

当在受洗的人的洗礼中寻找得救的根基时，假定重生的观点是如何过于乐观，而只有信徒的观点又是如何过于悲观的呢？

这段所引用的经文如何证明了一个真理，即新约与旧约一样都有外在与内在的方面呢？

洗礼的功效（拯救性的运用）是与它施行的时间绑定在一起的吗？为什么？

它强调的是上帝为教会成就的，向其承认的；而不是人所经历的和认信的。

上述五种观点过于看重洗礼本身，同样，也有可能低估圣经赋予这一圣礼的重要意义。

过于轻看洗礼的例子如下：

1. 仅仅将洗礼看作是标志——这种观点认为洗礼仅仅是一个标志，并没有印证上帝圣约应许的真理。然而，洗礼像割礼一样，都是上帝福音邀请和圣约应许的标志和印记（罗马书 4：11）。洗礼并不是半个圣礼。

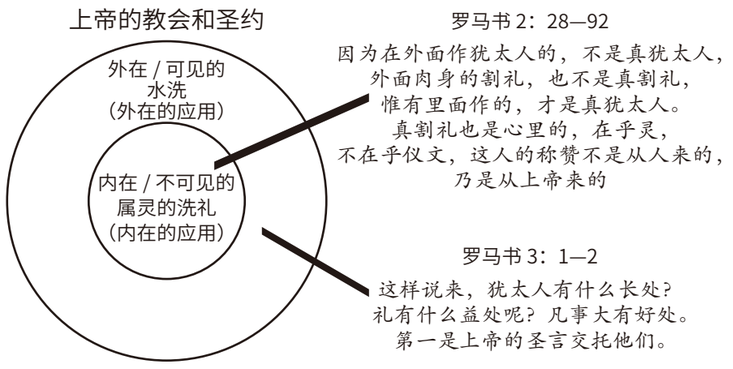
2. 认为洗礼不过是习俗而已——这种观点认为洗礼仅仅是外在的仪式而已，理由是，因为洗礼标志的拯救性的应用取决于圣灵在人心中的洗礼，因此只有内在的、属灵的洁净事宜。外在的水洗并不重要。这种做法否定了外在的圣约和教会成员关系的宝贵祝福，以及上帝的应许教会提供的奇妙的鼓励、恳求的根基。

在我们检视过一些对洗礼过于看重和过于轻看的错误之后，问题就出现了：根据上帝的话语，什么是洗礼真正的意义呢？为了提供一个属灵上平衡的答案，我们必须从两方面来看待这个问题，，分别列出其内在的和外在的意义，正如保罗在罗马书中所作的一样。如下图所示：

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，叫他作一切未受割礼而信之人的父，使他们也算为义。

——罗马书 4：11

罗马书 2：28——3：2 节所讲到的割礼 / 洗礼的意义



洗礼带有很多丰盛和仁慈的益处，既有外在方面的，也有内在方面的。这些益处如下：

水洗的益处（洗礼外在的应用）

水洗将一个人置于与主外在的圣约关系中——成为上帝有形教会的成员。虽然不是拯救性的，但是以下 7 个益处是这种外在关系的重要的特权。水洗的益处包括：

1. 敬拜——水洗将一个人置于对上帝命令外在的顺服之中，使之聚集起来在每周的主日敬拜上帝。

2. 教导——水洗让人面对上帝话语的宣讲、祂律法的警告以及祂福音的邀请，这些都是上帝已经应许来成就救恩的管道。

3. 祷告——教会为其成员的祷告包含了受洗之人。

4. 交通——水洗让人与上帝的儿女交往。

5. 见证——水洗让人外在地听见教会宣讲、印证上帝圣约应许的真理，这就有力地鼓励人通过内在、属灵、亲身经历的恩典来寻求在自己身上证实、成就这一应许。

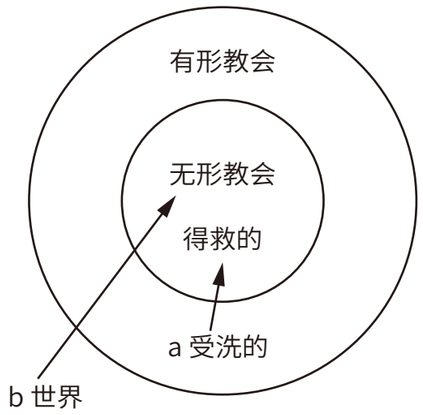
6. 合一——洗礼将上帝的名和印记置于一个人身上，外在地将其从世界中分别出来，本人能接触上帝。这就为人提供了鼓励使其恳求内在的、属灵的分别和圣洁。

7. 纪律惩戒——洗礼使一个人在教会的警戒和纪律惩戒之下，这些都是限制犯罪的管道。

这 7 种益处就是保罗所指的。在他解释了一个人外在的割礼（或洗礼）及圣约关系并不是得救性的之后，他提出一个问题：

那些否定有形教会的人，是如何否定了上帝给教会成员的许多丰盛益处的呢？

“这样说来，犹太人有什么长处？割礼有什么益处呢？”（罗马书 3：1）保罗回答道：“凡事大有好处。第一是上帝的圣言交托他们……”（罗马书 3：2）



撒拉的老师画了这样的一副草图在黑板上，然后他转过身来，问了大家以下的问题：

“如果我们能见到今天在我们国家中居住的每一个得救的上帝的儿女，并问他：‘你是从地点 a（从有形教会）还是地点 b（从世界）中得救的呢？’你认为会有多少的比例是上帝从地点 a 中拯救出来？从地点 b 中拯救出来的？”

这个例子描述了外在教会会友资格和圣约关系的什么极大的特权呢？从小在上帝蒙恩之道下受教是极大的祝福。为什么呢？

教会中没有归正的孩童在哪些方面就像不信的孩童一样呢？他们在哪些方面又是不同的呢？

婴儿洗为以下这些方面的提供了什么重要的鼓励呢：

- 教会？
- 家庭？
- 父母？
- 个人？

在成年人的洗礼中，水洗为其个人提供了极大的鼓舞，而在婴儿洗中，则是鼓舞了其父母和每个人。上帝救恩的邀请、祂福音的应许都在洗礼的标志和印记中得着了确认。这就为人提供了恳求的基础，极大鼓舞人努力祷告并使用上帝的蒙恩之道，祈求上帝在其内里成就外在水洗中所立的应许。

上帝喜悦藉着祝福祂的蒙恩之道来施行救恩，并且祂也应许在洗礼中继续这样行，这就鼓励父母们在养育儿女时积极使用上帝的蒙恩之道，本着信心祈求并预期上帝的应许成就在他们生命中。孩童和年轻人也同样受到鼓励，积极恳求洗礼的应许在他们身上成就。

这种对上帝应许的成就积极的恳求和预期，必须清楚地与错误地相信或假定应许已经在洗礼时成就在孩子们身上区分开。水洗外在的应用必须清楚地与圣灵洗礼的内在应用区分开。

水洗的益处和外在圣约 / 教会关系同样也伴随着相应的责任。“多给谁，就向谁多取。多托谁，就向谁多要。”（路加福音 12：48b）轻视上帝外在洗礼和圣约 / 教会的关系的祝福是非常严重的事情。耶稣警告我们，那些面对祂的福音和应许却轻视这些丰盛的益处的人，在审判的日子，所受的要比所多玛和蛾摩拉还要严重（马太福音 10：14-15）。以扫也受了割礼，但是他却轻看了他长子的名分和赐福，并且从来没有真正悔改归正（希伯来书 12：16-17）。以下的故事就是一个今日“轻看和亵渎他外在洗礼 / 圣约 / 教会长子名分”的例子。

马文生在一个基督教家庭中。在婴孩时，他就受洗进入了基督教会。到了上学的年龄时，他进入了一所基督教学校。这些都反映了因着上帝的恩典，所给予他的宝贵的长子名分。这些祝福他并不是自己赚得的；他也不比那些没有得着的人更配得着。

马文现在 16 岁了。几年前，他开始厌恶而不是重视上帝所赐给他的蒙恩之道以及与世界的分别。这种情况变得越来越糟，现在，他开始公开轻视他特别的，上帝所赐的长子名分的益处。当教会的歌声响起时，他不跟着一起唱，但是当世界的摇滚乐开始播放时，他就兴高采烈。他觉得教会的崇拜非常无聊，但是不好的消遣却非常刺激。

> 耶稣在诸城中行了许多异能，那些城的人终不悔改，就在那时候责备他们说：“哥拉汛哪，你有祸了，伯赛大啊，你有祸了，因为在你们中间所行的异能，若行在推罗西顿，他们早已披麻蒙灰悔改了。但我告诉你们，当审判的日子，推罗、西顿所受的，比你们还容易受呢。迦百农啊，你已经升到天上。将来必坠落阴间。因为在你那里所行的异能，若行在所多玛，它还可以存到今日。但我告诉你们，当审判的日子，所多玛所受的，比你还容易受呢。”
>
> ——马太福音 11：20-24

> 恐怕有淫乱的，有贪恋世俗如以扫的。他因一点食物把自己长子的名分卖了。后来想要承受父所祝的福，竟被弃绝，虽然号哭切求，却得不着门路，使他父亲的心意回转，这是你们知道的。
>
> ——希伯来书 12：16-17

以下这种说法是什么意思？“婴儿洗使我们本着信心回头看向上帝对祂圣约家庭的客观的应许，同时也使我们本着信心盼望祂主观的应许的成就。”

这个时候，马文的价值观是扭曲、颠倒的。为什么？

马文常说一些粗鲁的话，因为他觉得这样会让人印象深刻。他觉得学校和教会的朋友都很没劲。他想要跟其他人一起玩耍。

总而言之，上帝已经仁慈地将他与世界外在地分别开了，但是他轻视了这种分别。“我想要像世界一样——没有分别”是他的愿望。他想要听世界的音乐、参与世界的娱乐、使用世界的言语并结交世界的朋友——而不是他教会的。

马文如何像以扫一样“为了一碗红豆汤就卖了他长子的名分”的呢？

虽然水洗是上帝宝贵的礼物，并且婴孩也能因此而得着祝福，但这一圣礼并不是拯救性的。领受应许的邀请并不意味着应许的成就。用水在外面洁净并不是用耶稣的宝血在里面洁净。外在的标志必须与实体区分开来。

属灵洗礼的益处
（洗礼内在的应用）

洗礼最深的意义、属灵的实质和首要的目的是在于内在的实质，而不是外在的标志和益处。洗礼核心的目的是属灵的，标志、印证了通过救赎主的宝血，在属灵上洁净罪。属灵的洗见证了内心的重生、属灵上与世界分别，献给上帝。它代表着以一种内在的、拯救的、牢不可破的和永恒的方式进入上帝的圣约和教会。洗礼标志、印证了一个人得救归入基督，得了三位一体上帝儿子的名分。

无论何时，当圣灵将基督宝血洁净大能的真理应用在信徒心里时，他就会经历到属灵洗礼印证的能力。上帝在洗礼中的应许成就是以一种愁苦（悔改）、拯救（信心）和感恩（顺服）的方式来经历的。在你的人生中，是否真实经历了洗礼最深的实质呢？

福音应许的邀请已经印在洗礼中的。但其中的应许却是由圣灵来成就的。为什么是这样呢？

在洗礼中，三一上帝的每一个位格都向真正相信的教会（无形教会）见证并印证了以下真理：

圣父上帝——见证并印证了祂与被拣选之人设立了永恒的恩典之约，给他们儿女的名分，来承受祂的国。祂也使他们确信，作为他们天上的父，祂会用特别的护理之工来永远保护并引领他们。

圣子上帝——见证并印证了祂藉着宝血洗净了他们的罪，叫他们得享祂的死和复活带来的得救之益处。祂也让他们确信，他们因祂替代性的工作，在上帝面前成为义。

圣灵上帝——见证并印证了祂会住在他们里面、使他们成圣并每日更新他们由基督为他们所赚得的新生命——治死旧人，激活新人。祂也使他们确信，祂会保守他们的一生，并在他们里面做工，且最终会将他们带入天堂。

总而言之，洗礼向被拣选的教会印证了上帝圣约应许的成就，以及他们救恩的完全。作为一名已经受洗的信徒，你是否看重你外在的益处呢？最重要的是，你是否已经亲自领受了洗礼拯救性的实质呢？

洗礼施行的形式

洗礼施行的形式在改革宗礼拜仪式中常常会造成误解，因为包含了很多专业术语。例如，在洗礼中诵读以下内容时，有些人就会迷惑，认为这些话说的是洗礼的重生，或将所有受洗的婴孩视为上帝得救的儿女。

- “圣洗礼向我们见证并印证了藉着耶稣基督来洗净我们的罪的方式。因此，我们受洗是奉圣父上帝、圣子上帝和圣灵上帝的名。”
- “并且虽然我们的儿女并不明白这些事情，但我们并不能因此而将他们从洗礼中排除，因为既然他们在还不懂事时

洗礼印证的能力总是会伴随着洗礼的施行吗？它为什么可能会在很长一段时间之后才展现呢？

就跟亚当一起被定罪，那么他们也在不懂事时重新被接纳进基督的恩典。”

- “全能的上帝怜悯我们的父啊，我们感谢赞美祢，因为祢已经因着祢永远的爱子耶稣基督所流的宝血，赦免了我们和我们子孙后代所有的罪，藉着圣灵接纳我们进入祢的爱子之中，让我们得你儿子的名分，并藉着圣洗礼向我们印证了同样的应许。”

之所以出现这种理解上的混乱是因为没有正确认识以下这些内容：

1. 我们改革宗先辈们是从什么视角来写下这些固定文本、礼拜仪式中的所有固定文本和教义标准。我们的先辈们选择从得救的教会，即无形教会的视角来写下所有这些固定文本和教义标准。他们这样做是因为：

- 无形教会是教会的本质。而有形教会只是其外在的表现，并不是实质。
- 所有人必须成为无形教会的成员才能得救；因此没有人应仅仅满足于成为有形教会的成员或其外在的益处。我们的先辈们希望没有人会缺少真正的救恩和上帝圣约的本质。

  关于这一点，德基尔牧师写道：“我们改革宗的先辈们已经根据恩典之约的本质写出了礼拜仪式中的所有固定文本……他们坚持如此行是为了专注于上帝对人的这一要求——真正悔改。”

因此，洗礼中使用的固定文本是根据无形教会的视角而写下的。在无形教会中，只有得救的会友才领受了洗礼最深的意义——他们洗净了自己的罪，成为上帝的儿女。这就是所有人必须领受后才能得救的东西；若是缺少了，那么任何人都不得安息。

一旦明白了这一点，就会认识到固定文本中所使用的“我们”、“我们的”和“他们”这些词汇是指的无形教会。这些文本采用的是信徒和他们得救的儿女——得救的教会——说话的口吻。一旦明白这一点，就不会有迷惑了。

这些引用所涉及的是有形教会还是无形教会？为什么？

洗礼用文中所使用的言辞指的并不是所有受洗的孩子都已经得救了，就像婚礼用文中，宣布“考虑到你们是生命之恩的共同继承人，你们的祷告就不会有障碍”时，也不是意味着所有结婚的人都是得救的一样；或者，在逐出教会时用的固定文本中说道：“愿所有人在此时都以其为样本和警戒，去敬畏上帝，竭力保守自己，自以为站的稳的，要小心跌倒；而是要与圣父和祂的爱子耶稣基督建立真实的关系，与信实的基督一起，站立得稳直到最后，并因此而得着永远的救恩。”这也不是意味着所有教会成员都是得救的；又或者因为《海德堡要理问答》开篇就说到，“无论是生是死，唯一的安慰是什么？我无论是生是死，身体灵魂皆非己有，而是属于我信实的救主耶稣基督”，就意味着所有听到的人都是得救的。所有的改革宗教会的固定文本，包括了洗礼用文，都用的是无形教会的口吻。

2. 洗礼用文可以分为 3 个部分：

  a 前言

  b 婴儿洗部分

  c 成人洗部分

前言告诉我们，只有重生之人可以经历文中将要见证的交通。前言开头这样写道：“圣洗礼教义主要有以下 3 部分：首先，我们和我们的儿女都是在罪中受孕，在罪中生出的，因此我们都是可怒之子，都无法进入上帝的国度，除非我们重生。”

其次，前言列出并解释的“圣洗礼教义的主要 3 部分”是愁苦、拯救和感恩——在真正的归正中所经历的 3 个合乎圣经的标志。

明白了洗礼用文中所使用的口吻是出于教会和圣约的本质之后，一个人可能会问：“既然并不是所有的孩子都属于或将要属于无形教会，那为什么还要在有形教会的每一个孩子受洗时念这些内容呢？”

为什么采用反映无形教会正式教会用语比反映有形教会的更加明智呢？

请读一下保罗在写给各个教会的书信中所使用的言辞。他所指的是有形教会还是无形教会呢？这是支持我们教会先辈们在写下我们的教义标准和礼拜仪式时使用的口吻，还是与之相矛盾呢？为什么？

两个主要的原因：

1. 所有受洗的成员要想得救就必须进入教会的本质中。施洗用文向所有人都强调了这一点，以此使人不要错误地停留在上帝圣约和教会的外在关系之上。

2. 教会和洗礼用文表达了一种对婴儿洗期待、预见性的信心。基于圣约父母必须回答的 3 个问题，教会本着信心迫切预期到上帝成就祂在洗礼中的应许。这 3 个问题谈到的是：

   a 受洗的孩童被上帝分别出来，并成为祂教会的成员。

   b 父母告白自己相信教会所教导的圣经真理。

   c 父母承诺会“用最大的努力”来以圣经的真理教导他们的儿女。

基于上帝会成就祂信实的应许（祂应许会救赎性地祝福祂蒙恩之道的使用，祂的话语绝不会徒然返回，而是会在祂的祝福之下成就其拯救性的事工），教会迫切地为其儿女的得救而祷告，并预见了他们的救恩——这些孩童是上帝已经从世界中分别出来的，他们会在上帝的圣约中被扶养成人，他们的父母已经承诺忠实地按上帝的真理来教导他们。

婴儿洗这部分的内容表现了对上帝的恩典和应许的信心，即祂会仁慈地祝福对祂蒙恩之道的积极使用，不是因为我们完美地使用了蒙恩之道，而是因为上帝信实地施恩祝福。当诵读洗礼用文中恳求和感恩的祷告时，可以看到非常大的信心。在洗礼用文中，教会第一次祷告说：“我们祈求祢，愿祢大施怜悯，恩待这些孩童，并以祢的圣灵将他们带入祢的儿子耶稣基督里。”文中感恩的祷告宣告了教会的信心：“全能的上帝、仁慈的父啊，我们感谢赞美祢，因祢已经藉着祢儿子耶稣基督的宝血赦免了我们和我们的儿女一切的罪。”

为什么上帝的应许可以很奇妙地激励人积极使用上帝的蒙恩之道呢？

文中所表达的对上帝圣约的怜悯的信心是对父母们将儿女带来受洗的奇妙鼓舞。他们的儿女像他们一样是生在罪中；都是完全败坏的罪人。洗礼用文开头就说：“我们和我们的儿女都是在罪中受孕，在罪中生出的，因此都是可怒之子。”但是洗礼用文紧接着就转向了上帝，转向那位立约守约施慈爱的上帝！虽然在父母或孩童自己身上找不到任何希望，但在守约的上帝那里有希望。洗礼用文指引父母们带着恳求和期待的信心来盼望上帝，祂无限的恩典超过了他们自己和他们儿女们所有的罪恶。婴儿洗，既然表达了对仁慈的、守约的上帝的信心，那么也成了父母盼望和安慰的源泉，儿女祈求的丰盛根基。.

婴儿洗：

- 不是可以止步的根基——文中并没有教导说我们的儿女都因着洗礼而重生了。
- 不是沙土的根基——文中并没有教导说我们可以假定我们的儿女因着洗礼而重生了。
- 是恳求的根基——文中确实教导说我们可以向上帝恳求，祂是守约的上帝，可以恳求祂施恩在我们儿女的生命中成就祂圣约的应许。

洗礼用文的最后一部分是应用在成年信徒的洗礼之上。这部分内容也同样是从得救的教会的角度来写的。同样重点也非常清楚地落在无形教会成员资格的必要性上。这么做跟前面所解释的原因一样，即无形教会是教会的本质，所有人只有成为无形教会的成员才能得救。

圣经教导说，成年人只可以在认识和承认真理之后才能受洗。洗礼用文强调说，洗礼是得救的信心的宣告。如果不是的话，这个加入教会的人就会错失教会和洗礼的本质。成人洗中所问的 5 个问题确认了重点在于告白得救的信心，而不是历史的信心。后面的 4 个问题是关于愁苦、得救和感恩、真归正的合乎圣经的标志。成人洗的5个问题列在了下面的表格中。

那些不给婴儿施洗的人失去了什么样丰盛的、令人鼓舞的应许呢？他们违背了上帝的哪条诫命呢？

婴儿洗只是反映了凭信心而行，但只有成年信徒的洗礼是真的凭信心而行。为什么呢？

成人洗的问题

主题	问题
三位一体	1. 你是否相信独一的真上帝，分别有三个位格，父、子和圣灵，从虚无中创造了天地以及其中的万物，并且现今依然在托住并治理它们，因此无论是在天上还是在地上，如果没有祂的许可，就没有任何事情会发生呢?
愁苦（悔改）	2. 你是否相信你是在罪中受孕并生出的，因此从本性来说是可怒之子，完全没有能力行出任何的善，并完全倾向于恶；以及你经常在思想、言语和行为上违背了上帝的诫命；并且你的心中是否为这些罪而忧伤呢?
拯救（信心）	3. 你是否相信基督既是永恒的真上帝，又是完全的人。祂从玛利亚的身和血中取了上帝所赐的人性，来成为我们的救赎主。所有那些凭信心接纳祂的，祂的血就会洗净他们的罪，并且靠着圣灵的大能，成为耶稣基督和祂教会的成员。
感恩（顺服）	4. 你是否赞同本教会根据上帝的话语而教导的基督教信仰中所有的内容，并定意持守同样的教义直到生命的末了；同时也拒绝所有的异端和分裂、与此教义所矛盾的，并承诺持守在基督教会里的交通，不但包括聆听上帝的话语之上，也包括领受圣餐呢?
	5. 你是否已经定意要坚定地活出基督徒的生活；放弃世界及其邪恶的欲望，同时成为基督和祂教会的成员；并降伏自己在所有主内的劝诫之下呢?

为什么成人洗的 5 个问题中有 4 个是有关愁苦、拯救和感恩的呢?

虽然一个成年人加入教会应当告白得救的信心，并且应当加入无形教会中，应当领受洗礼的实质。但是如果有人是用历史的信心来宣告圣经的教义，同时过的是一种外在看来无可指责的生活，他想要加入教会，但无法真正地告白从经历中认识了恩典的标志，认识了真正的归正，那应该怎么办呢?

根据圣经中的以下两种指导，这种情况就会产生一种进退两难的境况：

1. 所有人都被命令要加入教会而不应该与教会脱离。父母们应该将上帝圣约的标志置于在上帝圣约教导中长大的儿女们身上。然而，要做到这一点，父母们就必须先受洗。

2. 所有要受洗和加入教会的成年人都应当宣告对耶稣基督的得救的信心。

教会历史上出现了 3 种不同的方法来解决这个窘境。第一个，一些教会认为重点在于得救的信心，而非有形教会的成员资格，他们会持续教导这个人等待，直到出现得救信心的见证。然而，这种实践方式产生了许多问题，如下所示：

- 教会不得不拒绝这些家庭的儿女领受洗礼，因为他们的父母还没有受洗，否则真正归正的圣经标准就将降低到可以接纳他们父母的程度。

- 人们可以在一间教会聚会很多年，但是仍然不是会友，应此也不能受到教会的纪律惩戒。

- 会产生一种错误的观念，即教会成员只能包含重生得救的人。

- 教会议会被迫去判断他人个人性的归正见证，这样就会产生很多错误的判断和由此带来的问题。

- 如果一个人应当是归正的，才能正确地回答婴儿洗、告白信仰的问题，并正确地颂唱诗篇、祷告、读经或在祂的家中敬拜上帝，那么成人洗用文就会被看为与婴儿洗、婚礼、告白信仰用文和其他教会礼拜仪式不一样了。

在具体实践中，成人洗、成人信仰告白或成人将他们的孩子带来受洗应当有不一样的要求吗?

如果一个人仅仅属于有形教会的话，为什么教会的崇拜和礼拜仪式会对他来说很困难，使他感觉不舒服呢？

第二种方法就是改变成人洗问题的词句，尤其是问题 3 和问题 4，即加入一些条款，例如“如果可能的话，靠上帝的恩典”或“如果上帝以祂的恩典许可的话”或其他一些相似的话。

这种方法的问题就在于，实际上是正式地允许人仅仅加入教会作有形教会的成员，并且将持续不归正的责任归给了上帝而不是这个人。我们教会的先辈们很有智慧地将礼拜仪式的焦点和重点放在了教会的本质上而不是外在的表现上的。

第三种也是通常被接受的方式如下：教会必须不断强调一个要参与到教会的所有方面，就应当归正——实际上，没有人有权力不归正，因为这是对上帝，他理所当然的大君王的反叛！因此，一个成年人应当在归正后加入教会，同样，一个接受过婴儿洗的成年人应该在归正后作出个人的信仰告白（请看第 28 章有关个人信仰告白的内容）。

然而，教会不应该去判断其成员的内心，这只有上帝能做到。如果这个人外在的告白和生活方式是没有问题的，教会就不能拒绝为他施洗或接纳他成为会友。这不会迫使人违反上帝两方面的教导——关于加入教会和关于归正的。教会必须在祷告中将这些问题留给这个人的良心，并将其作为他个人的灵魂与上帝之间的事情。这些问题的严重性和责任使这件事情需要以最迫切的祷告和深思熟虑的方式来对待。

当我们结束这一章关于圣洗礼的讨论时，每个人都应省察他自己。首先，“我是否看重我外在的洗礼呢？以及我是否外在的活出了与这个世界的罪恶——肉体的情欲、眼目的情欲和今生的骄傲——相分别的生活呢？”

但是最深层次和最重要的是，“我是否领受了属灵的洗礼呢？我的罪是否已经被耶稣基督的宝血洗净了呢？我是否把祂视为救赎主和主而奉献给了祂呢？我是无形教会有生命的成员吗？”

你是看重还是轻视你受洗的祝福和责任呢？

洗礼是一件很严肃的事情。在洗礼中，上帝将祂仁慈的、全能的名放在了你的旁边。这对你意味着什么呢？你用这个伟大的祝福做了什么呢？

要理问答默记

1. 我们用什么来施洗？
用水。

2. 洗礼用的水应当混合什么其他东西吗？
不应该；应当只使用纯净的、未混合其他东西的清水。

3. 洗礼中的水代表着什么？
基督的血与灵

4. 这水应当如何运用呢？
通过浸入或洒水。

5. 浸入水中或洒水代表了什么呢？
通过基督的血和灵来洗净罪。

6. 洗礼中确定了什么益处呢？
(1) 靠基督的宝血称义，和 (2) 靠祂的灵成圣。

7. 水本身能洗净罪吗？
不能。“耶稣的血也洗净我们一切的罪”（约翰一书 1：7）。

8. 洗礼的施行必须奉谁的名呢？
我们必须奉父、子和圣灵的名受洗（马太福音 28：19）。

9. 任何人都可以在需要的时候给人施洗吗？
不，只有那些被派去做教导的。“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”（马太福音28：19）。

10. 婴儿可以受洗吗？
是的。“因为这应许是给你们和你们的儿女。”（使徒行传 2：39）

11. 受洗是必须的吗？
是的，因为这是基督的命令。

12. 救恩依赖于洗礼吗？
不，上帝从来没有将祂的恩典与圣礼联系起来。

13. 我们应当多么频繁地受洗呢？
只有一次，因为洗礼是重生和进入教会的象征，这些只能发生一次。

14. 那些受洗的人有什么必须要做的呢？
他们必须持续省察自己，是否全心全意地将自己托付给了三一上帝。

第二十七章

第一部分 复习

1. 合乎圣经且教会认可的洗礼有哪两项要求？

a _____

b _____

2. 关于洗礼，有 3 个存在争议的核心问题，这 3 个问题是：

a _____

b _____

c _____

3. 列出并说明 3 种可以接受的洗礼方式：

a _____

b _____

c _____

4. 为什么以下的洗礼很可能是点水或洒水礼？

a 五旬节 3000 人受洗。

(a) _____

(b) _____

(c) _____

(d) _____

b 耶稣受洗

(a) _____

(b) _____

(c) _____

(d) _____

(e) _____

5. 列出圣经提及的用洒水或点水的方式来洁净、分别为圣的 6 种方法。

a _____

b _____

c _____

d _____

e _____

f _____

第二十七章

习题

6. 说出给信徒儿女（家人）施洗的一项教会历史根据和 9 项圣经根据。

a _____

b _____

c _____

d _____

e _____

f _____

g _____

h _____

i _____

j _____

7. 圣经用哪 4 种方式肯定了洗礼代替割礼？

a _____

b _____

c _____

d _____

8. 列出并说明 5 种过分重视水洗（外在洗礼）的错谬。

a _____

b _____

c _____

d _____

e _____

9. 列出水洗（外在洗礼）的 7 种益处。

a _____

b _____

c _____

d _____

e _____

f _____

g _____

10. 为什么我们的教会先辈是从无形教会的角度，而非有形教会的角度来写洗礼用文、所有教会礼拜仪式和教义标准的？

a _____

b _____

第二部分 大开眼界

1. 为什么施洗约翰所施的洗礼很可能是点水或洒水？

2. 为什么把罗马书 6:4“藉着洗礼归入死，和祂一同埋葬”说成是浸水，或者“把一个人埋入水面以下”，是错误的解经？

3. 为什么浸信会试图建立仅仅由得救的成人会友组成的教会，割裂了新旧约圣经中上帝教会和圣约的合一？

4. 一个人如何进入上帝的：

   a 有形教会———

   b 无形教会（地上争战的教会）———

   c（天上）得胜的教会———

5. 人可以如何因水洗的益处而受到鼓励去寻求上帝？人也会如何轻看水洗的益处？

6. 在水洗中领受上帝福音邀请这一真理的应许和印证，与在属灵的洗礼中领受上帝应用福音应许的印证，二者有什么重要的不同？

7. 为什么教会惩戒是出于爱的行动？

   a 应当告白——

   b 必须告白——

第三部分 圣经应用

1. 请解释下列经文如何见证了新约教会既有外在的成员（有形教会）也有内在的成员（无形教会）？

   a 马太福音 13:24-30———

   b 罗马书 2:28-29———

   c 哥林多前书 7:13-14———

   d 马太福音 3:9-10———

   e 约翰福音 15:5-6———

2. 假定所有受洗的孩童都已得救，为什么与下列经文相矛盾

   a 约翰福音 3:3-7———

   b 路加福音 3:8-9———

   c 约翰福音 8:39———

第四部分 教会先辈的作品

用自己的话解释以下引文的含义。

1. “洗礼让我们置身天堂门口。”（约翰•班扬）

2. “不要怕把你额上洗礼的印记给主看。”（J. 弗朗热）

3. “上帝在洗礼中应许除去罪，无疑也将向所有信徒履行祂所应许的。这应许在洗礼时向我们发出邀请，因此让我们凭着信心领受这应许。”（约翰•加尔文）

第五部分 侧边问题摘录

1. 一个小孩在一个家中只出生一次，但是却不断在那里得着养育。如何将这句话与上帝教会的家中施行圣礼相关联呢？

2. 在使徒行传 11:15-16 中，彼得是如何把圣灵的洗礼与约翰的洗礼联系起来的呢？

3. 上帝对新约教会圣约的应许是基于上帝对每一个人的应许还是对家庭的应许呢？（请看使徒行传 2:38-39）。洗礼是基于上帝圣约的应许（请看创世记 17:7）。那么谁应当是受洗的对象呢？

4. 如果上帝意欲在新约中做出巨大改变，禁止信徒的儿女携带祂圣约的标记，那么新约以及早期教会的文章就会含有很多对这个变化的清楚有力的教导和警告。为什么？

5. 那些否定有形教会的人，是如何否定了上帝给教会成员的许多丰盛益处呢？

第六部分 自选侧边问题

请找出你感兴趣的两个侧边问题（没有在章末习题中出现过的问题），写出你的回答。

1. 问：

答：

2. 问：

答：

第七部分 动脑动手

1. 预备一次口头演讲，对比浸信会和改革宗在以下方面的立场：
   a 洗礼的方式

   b 受洗的对象

2. 制作一张海报，展示圣经中关于用洒水来洁净的若干经文。

3. 制作一张墙报，解释给信徒儿女施洗的圣经立场所依据的十条原则。

4. 设计一张布告，展示有哪些做法高估或低估了外在洗礼及其价值和丰盛益处。

5. 画一张海报，对比领受外在洗礼（水洗）和领受了内在洗礼（圣灵的洗）时分别得到的益处。

6. 写一份报告，清楚地解释改革宗的洗礼用文——前言、婴儿洗、成人洗三个部分。

3

《青少年圣经教义》分三卷，共三十章，涵盖了所有主要的圣经教义。卷一为 1-10 章，卷二为 11-20 章，卷三为 21-30 章。

本书每一卷的内容都清晰、准确又易懂，内含数百信息丰富的图表和启发性的故事，并糅合了改革宗教义标准、众多讨论题目、术语定义，以及亚伯拉罕 · 海伦伯勒克《属天真理面面观》(A Specimen of Divine Truths) 中摘录的要理问答。本书可用于家庭 (个人或者家人一起读)、学校 (圣经教义课程) 和教会 (要理问答学习)。

愿主丰盛地祝福本书，让青少年得以在祂永恒的圣经真理上得到教导，使祂的美名得着荣耀。

内部资料　不可赢利
如有问题或意见请电邮至
sinimbooks@hotmail.com
基督教改革宗出版社

3 青少年圣经教义 Bible Doctrine For Teens And Adults JAMES W. BEEKE 基督教改革宗出版社

3

青少年圣经教义

Bible Doctrine For Teens And Adults

JAMES W. BEEKE

基督教改革宗出版社

第二十八章

青少年圣经教义第三册

上帝的信实像四季流转一样始终如一，像夏天能看到鲜花怒放，冬天能看到大雪纷飞一样。

所以上帝恒久的关爱是通过祂在天上向祂的子民和教会无尽的爱而表露出来的。

圣餐的杯和掰开的饼，代表的是在十字架上，代替祂的子民而死的那一位。

比利时信条

第三十五条 论主耶稣基督的圣餐

我们相信并承认我们的救主耶稣基督的确设立了圣餐的圣礼，为要培养并支持那些祂所重生的人，将他们编入祂的家中，就是祂的教会。如今那些重生的人有两个生命，一是属肉体暂时的生命，就是从头一次生所得来的，与众人相同；另外就是属灵与属天的生命，就是从第二次的生命所得来的，是由福音的真道所产生的，与基督的身体联合；这生命是不寻常的，乃是特别赐给上帝选民的。同样，上帝曾赐给我们属世的粮食，养育我们肉身属世的生命。至于维持我们属灵与属天的生命，祂曾赐给我们从天上来的生命粮，就是耶稣基督，祂培养并坚固信徒属灵的生命，那就是说当他们吃的时候，藉着灵里的相信就接受了祂。基督代表了这属灵与属天的生命粮，因此祂设立了可见的圣餐，饼作祂的身体，酒作祂的血，向我们证明当我们在手中接受这圣礼、用口吃喝时，藉此我们的生命得到培养，我们也真实地凭信心，在我们的灵魂中接受了我们唯一救主基督的真身体与血，来支持我们属灵的生命。现在我们确实知道，耶稣基督并没有徒然设立祂的圣餐，祂藉着这些圣洁的表记在我们心中作工，在表面上我们有时会不明白，因为圣灵的工作是隐藏的，是难以理解的。同时我们不要弄错，当我们说我们所吃喝的就是基督的身体与血；但是我们在吃喝的时候，并不是用我们的口，乃是藉着信心用我们的灵来吃喝。这样，虽然基督坐在天父的右边，然而祂总是叫我们凭信心与祂联合。这是属灵的筵席，藉此基督把祂一切的恩典与好处分赐给我们，叫我们享受祂自己，以及祂受苦、受死的功劳，藉着吃祂的肉来培养、坚固并安慰我们的灵魂，藉着喝祂的血来复苏我们的灵魂。此外，虽然这些圣礼是属于代表的事物，但并不是所有的人都可以接受的；不信的人领受这圣礼是吃喝自己的罪，因他们并未领受圣餐的真理。正如犹大与行邪术的西门都领受了圣餐，但未领受基督，因为圣礼所代表的就是基督，信徒惟独与基督联合。最后，我们在上帝子民的集合中领受此圣礼，用谦虚与恭敬的心，用感谢的心，来记念我们救主基督的死；承认我们所信的，并承认我们的基督宗教。因此，人不可不先考查自己而来到主的桌前，免得吃这饼喝这杯是吃喝自己的罪。简言之，我们用此圣礼得到鼓励，对上帝对人激发爱心。因此我们拒绝一切混杂与可恶的发明，就是人所加添并搀杂其他亵渎的礼节；乃要坚称我们应当以基督的命令及使徒所教导我们的为满足，而且一定要以他们所说的来论及有关圣礼的事。

海德堡要理问答

问答 75—82

七十五问：圣餐怎样向你表明并印证你与基督在十字架上一次完成的牺牲及其一切恩惠有份呢？

回　　答：乃是这样：基督已经吩咐我和众信徒吃这擘开的饼，喝这杯，为的是记念他；并且赐给以下的应许：首先，他的身体在十字架上为我而舍，为我破碎，他的宝血为我而流，正如我亲眼看见主的饼为我擘开，主的杯递给我一样确实；其次，他那被钉的身体和流出的宝血，喂养我的灵魂，直到永生，正如我从牧师的手里接受，并亲尝主的饼和杯，作为基督的身体和宝血的标记一般确实。

七十六问：吃基督被钉的身体，喝他所流的宝血，这是什么意思呢？

回　　答：这不仅是指我们用信心领受基督的一切苦难和受死，藉此获得赦罪和永生，也是指藉着居于基督和我们里面的圣灵，渐渐地连于他圣洁的身体。这样，虽然他在天上，我们在地上，我们还是他肉中的肉，骨中的骨，并且永远靠着同一位圣灵活着，由同一位圣灵掌管，正如身上的肢体靠着一个灵魂生存，由一个灵魂掌管一样。

七十七问：基督在何处应许信徒吃这擘开的饼，喝这杯的时候，他就这样用自己的身体和宝血喂养他们呢？

回　　答：关于设立圣餐，经上这样记着说：“主耶稣被卖的那一夜，拿起饼来，祝谢了，就擘开说：‘这是我的身体，为你们舍的；你们应当如此行，为的是记念我。’饭后，也照样拿起杯来，说：‘这杯是用我的血所立的新约；你们每逢喝的时候，要如此行，为的是记念我。’你们每逢吃这饼，喝这杯，是表明主的死，直等到他来。”（林前 11:23-26）使徒保罗反复重申这一应许，说：“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？我们虽多，仍是一个饼，一个身体；因为我们都是分受这一个饼。”（林前 10:16，17）

七十八问：饼和酒成为基督的真身体和宝血吗？

回　　答：绝对没有。洗礼中的水并未变为基督的宝血，水本身也无法洗净罪恶，只不过是上帝所设立的标记和保证而已；同样，圣餐中的饼本身也没有变为基督真正的身体，而只是照圣礼的本质和属性，称为基督的身体。

海德堡要理问答

问答 75—82

七十九问：那么，基督为何称饼为祂的身体，杯为祂的血，或用血所立的新约；并且使徒保罗也说同领基督的身体和血呢？

回　　答：基督这样说，并非没有重大的原因：祂不仅藉此教训我们，正如饼酒维持今世的生命，祂被钉的身体和流出来的宝血，也是那维持我们灵魂存到永生的真正饮食；更重要的是，当我们为记念祂而领受这些圣洁的标记时，祂用这可见的标记和保证向我们担保，藉着圣灵的运行，我们实在是分享祂的真身体和宝血；而且，祂一切的苦难和顺服也确实是我们自己的，好像我们自己受了苦，为我们的罪向上帝作出了补偿一样。

八 十 问：圣餐与天主教的弥撒（mass）有何不同？

回　　答：圣餐向我们证明，藉着耶稣基督一次在十字架上所献的祭，我们的罪完全得了赦免；并且，我们藉着圣灵被接入基督里。祂那具有人性的身体，现今不在地上，乃在天上，在圣父的右边，在那里受我们的敬拜。但弥撒教训人说，除非神父天天为人献上基督，活人死人都不能因基督的受苦而得享赦罪；它又教训人说，基督的肉身在饼酒里，因此基督应在它们里面受敬拜。所以，弥撒在本质上否定了耶稣基督一次完成的献祭和苦难，不过是一种可咒诅的偶像崇拜而已。

八十一问：谁可来到主的桌前？

回　　答：就是那些因自己的罪而真心痛悔，并且相信因基督的缘故罪得赦免，后来的软弱也藉着基督的受苦和受死而得蒙遮盖的人；他们也渴望信心更得坚固，生活更加圣洁。但那些拒不真心归向上帝、假冒为善的人，乃是在吃喝自己的罪。

八十二问：那些在言语和行为上，显出自己不信不敬的，也可以领受圣餐吗？

回　　答：不可。因为如此行，乃是亵渎上帝的圣约，招惹祂的忿怒降在全会众身上；所以，按照基督和使徒的吩咐，基督教会有责任使用掌管天国钥匙的权柄，摒除这种人，直到他们在生活上显明已经归正时为止。

摘自改革宗教义标准

公开信仰告白

教会受洗的成员，达到了成年的年龄就应当公开进行个人的信仰告白，并成为教会认信的成员。一名受洗的成员如果没有进行信仰告白的话，就还不是教会的会友；他在圣约的父母生出他时成了教会中的一员，而当他受洗时，也确认了他是教会中的一员。然而，公开进行信仰告白，会在教会成员的问题上产生改变——由一名受洗的成员变成了一名认信（或确认了）的会员。（当一个人是在成年时受洗时，他的公开信仰告白和受洗是同时发生的。）

从受洗的成员转变成了认信的成员也带来了更多的责任和特权（下文将会谈到）。这跟靠洗礼成为取得初始的教会成员资格一样重要，所以要求必须在教会面前公开认信。当宣告信仰时，一个人是公开承认他个人想要：

1. 负担起自己所受洗礼和教会会友资格的责任，会友资格是在洗礼时从父母那里继承的。
2. 承认并连结于上帝的话语所宣讲的真理。
3. 按上帝的真理而活。
4. 与教会同活，降伏于教会的纪律惩戒之下。

以下这种说法是什么意思：“洗礼确认了一个人——通过生在教会中或成年后相信的方式——进入了教会和与上帝的圣约关系之中”？

当公开进行信仰告白时，为什么一个人的承诺实际上是一种誓言呢？大多数人还会在上帝和祂的教会面前立下什么誓言呢？为什么起誓是非常严肃的事情呢？

初始——第一个；开始的。

用来问进行公开信仰告白之人的问题通常有 4 个，都是由 17 世纪一位令人尊重的荷兰神学家武修斯拟定的。这些问题如下：

1. 你是否认识到你所听到、学习以及所认信的我们教会的教义是真实完整的救恩教义，是由圣经证明了的教义呢?
2. 你是否承诺，要靠着上帝的恩典，来继续持守这些教义，或生或死都遵守呢?
3. 你是否承诺，无论何时都顺从此教义，信实、体面、无可指摘地用善行来为你的告白增光添彩吗?
4. 你是否承诺，当你可能在教义上或生活中变得懈怠时，你会降伏于教会的劝诫、纠正和纪律惩戒之下?

对这些问题回答“是的”，就等于在上帝和祂的教会面前的宣誓，所以这些问题绝不可以草率或轻易地就做出回答。

一名年轻人如果并不渴望进行告白并按上帝的话语而生活，并不想与世界分别而与教会同行的话，就是还没有准备好在公众面前进行信仰告白。如果一个人在进行公开信仰告白时，对前面所说的 4 个问题并没有真正的渴望，那他的告白就是虚伪的。

为了防止出现这样的事，教会使用了 3 个步骤作为保护措施。每一个受洗的会友在进行公开信仰告白前，都必须通过这 3 个步骤。这 3 个步骤分别是：

1. 信仰告白课程——必须要完成这些课程，这些课程的内容是关乎上帝话语的真理（教义）及其（因此教会）所要求的在生活中的实践。
2. 教会议会的检验——要获得教会议会的许可，为此，议会要审查当事人基本的教义知识和外在的生活。

当教会议会出现以下两种情况时，会存在哪两重危险呢?

1. 在承认新会友时没有对其外在的认识和生活方式进行认真的判断。
2. 在承认新会友前，企图对其属灵状况做出论断。

顺从——同意；一致；按照。

懈怠——犯了罪；在责任或义务上失败了。

教会议会必须判断这些外在的事情，但是判断不了一个人的内心。（那是每个人和上帝之间的事情）。

3. 会众的认可—— 要进行公开信仰告白的人的名字向会众公布后的两个星期之内，没有会友向教会议会提出合理的反对意见。

在这 3 个步骤都成功地通过后，才可以在上帝和祂的教会面前进行公开信仰告白。

在进行公开信仰告白时，一个人必须是他所生活的社会公认的成年人。在我们的社会中，就应该是 18 岁、19 岁或更大的年纪。

在 16 岁时，杰克想要买一辆车。然而，联邦（或州）的法律并不许可他合法地签署购买协议或贷款许可。他的父母必须替他签署这些文件并承担相应的法律责任。

然而，到了 19 岁时，杰克可以自己签署了。联邦（州）的法律认为，到了这个年龄，他已经足够成熟，能明白他的决定带来的长期后果，并承担完全的责任。

公开在教会进行信仰告白的年龄要求背后的原则为什么跟这个例子是一致的呢?

为什么一个人在进行公开信仰告白时要是成年人呢?

如果一个人在成年之后的很长时间里，还是只想做一名受洗的会友而拒绝进行公开信仰告白的话，教会议会就必须将他从教会成员中除名。（必须是在对其进行适当的教导和警告之后，才能作出这样的决定。）一个人在成年后，不能再从属于父母的誓愿之下，而是必须自己亲自接过或拒绝他父母的誓言。每个成年人都必须要进行个人的信仰告白，要么是承认自己认同并降伏于上帝的话语和律法，要么是想要违背上帝的真理和教会。必须要有个人对上帝真理的回应。

在教会进行公开信仰告白包含了很多个人的特权和责任。特权如下（带 * 的项目表明这个特权也可以扩展到受洗的成员身上）：

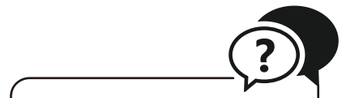
1. 个人确认享有教会会友的特权（见第 24 章——“为什么上帝命令所有人都要进入祂的教会的 7 个原因”）如下所示：
   - *a. 敬拜（外在地与世界分别）。
   - *b. 教导（被置于上帝的话语之下）。
   - *c. 教会的祷告。
   - *d. 交通。
   - *e. 服事和见证。
   - *f. 合一。
   - *g. 教会纪律惩戒。
2. 参与圣礼的权力（一种教会的权力，并不一定是参与圣餐的权力，后面我们会讨论到）。
3. 以个人的身份来向教会议会提出建议、顾虑和异议的权力。
4. 参与会友大会并为教会事务投票的权力（男性成员）。
5. 如果认为教会议会的决定不合圣经，可以上诉至区会和总会。

为什么所列出的教会纪律惩戒是对所有教会成员的一种益处而不是一种威胁呢？

区会和总会这两个词是什么意思呢？

在进行公开信仰告白之后会带来的相应的责任，包括以下几方面。（同样，下面所列的条目中，带有 * 标志的也是受洗的成员所拥有的，但是随着个人公开信仰告白的进行和正式成为教会成员，这些责任都得着了进一步的加强。）

1. 上帝
   - ——* 按照信仰告白宣誓所说的，在个人的生活中荣耀上帝。
   - ——* 按照上帝的命令和教导而生活。
   - ——* 看重所有从上帝而来的教导、呼召和警戒。
   - ——* 靠着耶稣基督，带着个人所有的缺点和无能在上帝里得着庇护。
2. 个人
   - ——* 亲自从父母那里接过受洗时的誓言。
   - ——* 积极使用上帝所赐的蒙恩之道；积极寻求上帝仁慈的归正和成圣恩典的祝福。
   - ——* 在圣经的光照之下，不断省察自己的地位和境况。
3. 教会
   - ——* 参加教会崇拜聚会和受教导的活动（除非有合理原因的阻碍）。
   - ——* 为教会的和平、兴盛和福祉而祷告并做工。
   - ——* 为教会的需要和事业贡献自己的力量。
   - ——* 参与教会的会友大会（男性成员）。
4. 邻舍
   - ——* 为上帝和祂的教会在他人面前做出好见证；避免一切罪和邪恶的表现。
   - ——* 按照个人公开的告白来生活。



教会成员与承担责任的教会成员有什么不同呢？当考虑到上帝、个人、教会和邻舍时，为什么这种不同是非常关键的呢？

为什么上帝的教会应当是世上“发光的光”和“有咸味的盐”呢？这些说法是什么意思呢？

这个故事讲的是在一个村庄的广场上，有一个很奇怪的老塔楼，上面有一面巨大的时钟。这面钟的内部运转非常良好，但是却没有指针了。很多年前，这面钟的指针被拿走了，不知道什么原因，就再也没有放回去新的指针。

这面钟的内部运行非常准确，但是却不能再给整个村庄带来益处了，对任何人也都没有用处了。

这面“没有指针的钟”可以说明关于教会成员资格的一项重要功课。为什么不管是内在作成的恩典和外在行为的果子对教会成员都是非常重要的呢？什么样的教会成员是“没有指针的钟”呢？

为什么一些教会成员很难被“读懂”呢？

敬拜的每一个举动如何强调了所有人都必须归正的真理呢？

当进行公开信仰告白时，一个人应当是归正的，他应当是从内心中告白真正的、得救的信心；他应当是得救的教会——无形教会——的成员。必须时常强调真正归正的必要性，将其置于首位，在教会生活和敬拜的方方面面都是如此。一个人要想真正地读上帝的话语、祷告、传讲上帝的话语、受洗或进行信仰告白，就必须是归正的。

虽然需要不断强调每一个敬拜动作都应当是归正之人来做出，但不能将这一真理放大，声称必须由归正之人来做。教会决不能教导说每一个来敬拜、唱诗和聆听上帝话语宣讲的人都必须是归正的。同样，教会也不能要求将真正的归正作为成为教会成员的标准。

一个人在进行信仰告白时应该是归正的。这个真理，会面临两重危险，一是对这个真理的强调不够，另一个是对其过于强调。

当人们基于以下这些动机才想要进行信仰告白，那么就会不怎么强调这一真理：

1. 习惯 ——“因为大多数人在我这个年纪都会这么做。”
2. 父母的意愿 ——“因为我想取悦我的父母。”
3. 结婚计划 ——“因为我们想要结婚。”
4. 家庭计划 ——“因为作为年轻的父母，我们希望孩子受洗。”

所有这些实际的动机都与认真的信仰告白所需要的动机相去甚远，即，真诚渴望承认并按照上帝的真理而活，与教会同行，并亲自领受个人洗礼和成员誓言带来的责任。这个真诚的意愿应当是由心发出的，一颗真正归正的内心——全心全意的想要为上帝、上帝的道和上帝的教会而活。

为什么对于每一个年轻人来说，在进行公开信仰告白之前，认真省察自己的动机是非常重要的呢？

如果持续淡化公开告白信仰这件事的严肃性，就会在告白信仰和领圣餐之间造成割裂。告白会被看作是非常随意的事情，即每个人都能很轻易就进行的事情。而另一方面，领圣餐就会被看为非常难的事情，是只有很少人可以参与的事情。

割裂——分成两部分；分成完全相反的两组或两个部分。

标准——判断的基础。

而实际上，这两者是前后脚的关系。要想进行告白，一个人就应当是归正的；而要想领圣餐，一个人就必须是归正的。在信仰告白后，就享有了领取圣餐的教会权利（不是属天的权利）。信仰告白与圣餐不是彼此分离的；领取圣餐应该是信仰告白的目的之一。如果缺少了领取圣餐所必须的得救的恩典，那么进行信仰告白的人就应该认真祈求这一恩典。

另一个相反的错误就是过度强调进行公开信仰告白所需的要求。当这种情况发生时，“应该”就变成了“必须”，这就意味着教会要求每个人在成为正式成员之前都必须有亲自告白自己有得救的信心，真正归正了。

这种过度强调的后果就是以下这些错误：

1. 要求教会议会去判断那些想要进行公开信仰告白之人的内心（而不仅仅是外在的生活方式）。
2. 会助长一种错误的观念，即认为所有认信了的会友都是得救的人（参看第 24 章关于有形教会与无形教会之间属灵上的区别）。
3. 会拦阻一些认真的人成为教会认信的成员，这些人外在的生活上是与教会同行的，但是却不敢承认自己有得救的信心。这样就会导致出现没有受洗的孩童、没有包含在会友大会中的成年会友、不在教会纪律惩戒之下的成年人。这也容易产生一种倾向，即降低真正归正的圣经标准，以便将所有仅仅在外在生活中与教会同行的人包含在教会之内。

这种过度的强调错误地将参与领圣餐与信仰告白同等看待了。这两者是彼此相连的。这样一来，参与领圣餐就自动随着告白信仰而来，但是，祈求和拥有二者之间存在重大的区别。进行信仰告白的人必须祈求上帝的恩典，但是领圣餐的人则必须拥有上帝的恩典。

如果信仰告白和圣餐是以下这两种情况的话，会在教会生活中产生什么样相反的问题呢？
——自动联系在一起的。
——毫无关联的？

因此，总的来说，当有人想要进行公开的信仰告白时，教会需要强调他们应当告白得救的信心，因为没有的话，就不可能得着无形教会（得救之人的集合）的成员资格。然而教会也不要拒绝有形教会成员资格给那些认真渴慕之人所带来的益处（请看 24 章关于这些益处的解释）。这些人都在外在的生活中根据上帝的命令而活，渴慕亲自担当他们洗礼和教会成员誓言的责任，他们承认上帝话语的真理、与教会同行并顺服教会的纪律惩戒。所有这样的人都应当被热情地接纳成为有形教会的成员，但同时也要在爱中教导他们、引导他们并督促他们取得无形教会得救的成员资格。

在有形教会中进行公开信仰告白并成为认信的成员，是极其美妙的特权，是人不配得的，但这只是非拯救性的、暂时的特权。无形教会成员资格得救性的永恒特权远比这暂时的特权要美丽、伟大、重要得多。

持守圣餐和省察自己需要反复强调个人必须亲身经历向上帝归正。因此，我们现在开始学习圣餐。

圣餐

在新约教会中，主耶稣设立了圣餐和洗礼两种不流血的圣礼。不论是旧约的割礼还是新约的洗礼，都象征了属灵上的重生只能是藉着流血的洁净之能才有可能——耶稣基督的宝血。这两者在每个人的一生中只需要进行一次，代表了从此以后，那个人在属灵上的生出。不论是逾越节和圣餐都是用进食的

有形教会的成员资格是极大的特权，但并不是拯救性的，为什么？

婴儿洗反应了一种凭信前行，但是只有成年信徒的洗礼是真正的凭信前行，为什么呢？

方式来象征了属灵生命的交通和坚固。这两个宴席都是“一根骨头都不可折断、被杀的完美的羔羊”，都是藉着“吃这属灵的宴席”而象征了属灵上的坚固。因此为要象征这种属灵上的坚固，这两个圣礼就都要在人一生中不断施行。

上帝的话语中给了圣餐以下这些名字。

圣餐的 7 个圣经中的名字

名字	示例经文
1. 主的晚餐	你们聚会的时候，算不得吃主的晚餐。 ——哥林多前书 11：20
2. 主的筵席	不能吃主的筵席，又吃鬼的筵席。 ——哥林多前书 10：21b
3. 同领 4. 祝福的杯 5. 所掰开的饼	我们所祝福的杯，岂不是同领基督的血吗？我们所掰开的饼，岂不是同领基督的身体吗？ ——哥林多前书 10：16
6. 主的饼和主的杯	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。 ——哥林多前书 11：27
7. 掰饼	都恒心遵守使徒的教训，彼此交接、掰饼、祈祷。 ——使徒行传 2：42

主日和圣餐分别庆祝基督生命中的哪两个重要事件呢?

表中所列圣餐的称谓、食物的称谓强调了圣餐的什么目的呢?

圣餐是从使徒时代就开始并一直在使徒时代教会中不断施行的，正如下面所引用的这些经文所证明的：

主耶稣基督所设立的圣餐

他们吃的时候，耶稣拿起饼来，祝福，就掰开，递给门徒，说“你们拿着吃，这是我的身体。”

又拿起杯来，祝谢了，递给他们，说：“你们都喝这个。

因为这是我立约的血，为多人流出来，使罪得赦。”

——马太福音 26：26-28

又拿起饼来祝谢了，就掰开递给他们，说：“这是我的身体，为你们舍的。你们也应当如此行，为的是记念我。”

饭后也照样拿起杯来，说：“这杯是用我血所立的新约，是为你们流出来的。”

——路加福音 22：19-20

他们吃的时候，耶稣拿起饼来，祝了福，就掰开递给他们说，你们拿着吃。这是我的身体。

又拿起杯来，祝谢了，递给他们。他们都喝了。

耶稣说，这是我立约的血，为多人流出来的。

——马可福音 14：22-24

我当日传给你们的，原是从主领受的，就是主耶稣被卖的那一夜，拿起饼来，

祝谢了，就掰开，说：“这是我的身体，为你们舍的。你们应当如此行，为的是记念我。”

饭后，也照样拿起杯来，说：“这杯是用我的血所立的新约。你们每逢喝的时候，要如此行，为的是记念我。”

你们每逢吃这饼，喝这杯，是表明主的死，直等到他来。

——哥林多前书 11：23-26

从使徒时代教会中可以看到圣餐是不断施行的

都恒心遵守使徒的教训，彼此交接、掰饼、祈祷。

——使徒行传 2：42

他们天天同心合意，恒切地在殿里且在家中掰饼，存着欢喜诚实的心用饭，

——使徒行传 2：46

七日的第一日，我们聚会掰饼的时候，保罗因为要次日起行，就与他们讲论，直讲到半夜。

——使徒行传 20：7

我们所祝福的杯，岂不是同领基督的血吗？我们所掰开的饼，岂不是同领基督的身体吗？

——哥林多前书 10：16

饭后，也照样拿起杯来，说“这杯是用我的血所立的新约。你们每逢喝的时候，要如此行，为的是记念我。”

你们每逢吃这饼，喝这杯，是表明主的死，直等到他来。

——哥林多前书 11：25-26

为什么用圣经来证明圣餐是由基督所设立的，并且基督命令将其作为教会需要永远施行的圣礼，是非常重要的呢?

圣餐在真信徒的生命中，在以下5个方面发挥了特殊形式的“筵席”和“饭食”的作用：

圣餐：在 5 个方面对真信徒是特别的饮食

特殊形式的食物	解释	圣餐用文中的相关内容
1. 记念餐	为了记念耶稣基督，特别是祂为祂的儿女们替代性的死和拯救的工作。	让我们同时也思想，主为什么要设立祂的圣餐，也就是说，我们如此行是为了记念祂。
2. 坚固餐	坚固并确保一个人的信心，来提升爱心、唤醒盼望；总而言之，要促进属灵生命的健康和长进。	从我们主耶稣基督所设立的圣餐之上，我们可以看到祂引领我们的信心去信靠祂完全的献祭（在十字架上一次献上的），将其作为我们救恩唯一的根基。在圣餐中，祂来满足我们饥渴的灵魂，祂是我们永恒生命中真正的饮食。
3. 见证（或证明）餐	见证一个人的盼望和期待是以耶稣基督和祂被钉十字架为中心的。	因为我们来到圣餐面前，不是证明我们自己是多么的完美和有义；恰恰相反，而是要思考我们要在自己之外，在耶稣基督那里寻求生命。
4. 立约（或宣誓）餐	更新一个人本着感激之情委身于全心、全意、全力服事上帝的誓愿与约。	他是否定意从此以后，在他全部的生命中表明向上帝的感恩之情，并在祂面前行事正直。
5. 交通（或爱）餐	与基督的身体，上帝的儿女们在主，他们的元首面前交通。	除此以外，我们靠着同一个灵，在弟兄般的爱中联合成为同一身体，正如使徒所说的：“我们虽多，仍是一个饼，一个身体。因为我们都是分受这一个饼。”

在圣餐中使用了两种物品作为标志，即掰开的饼和倒出的葡萄酒。掰开的饼代表了耶稣被钉的身体，而倒出的葡萄酒象征了耶稣流出的宝血。饼和杯合起来象征耶稣为祂的儿女们所作的替代性的死。

上帝的儿女们在耶稣的死中得着了他们的生命。他们在祂替代性的工作中得着了属灵的坚固和喂养。这个真理在圣餐的施行中可见地表现了出来。

耶稣在设立圣餐时使用饼和杯来两种物品是因为饼和杯是那时候人们主要的饮食。饼代表人的基本身体需要，而葡萄酒则是用来提神的。所以耶稣基督是祂儿女们属灵生命中最重要的饮食，最基本的营养和激励。

拿破仑曾经说过：“战士以胃行军。”他这样说，是为了坚持给他的士兵提供可口的固体食物。

拿破仑所说的身体方面的意思在属灵上也是这样的。要想打好信心的争战，属灵的士兵也必须用良好的、属灵的“食物”来喂养，即耶稣基督和祂钉十字架。

这个例子如何强调了圣餐的重要性呢？

作为圣礼，圣餐不仅仅是一个标志，也是上帝拯救之恩的印证。圣餐向所有真正的领受者印证了以下几点：

1. 正如他们所看到的饼被掰开、葡萄酒为他们倒出的事实一样，耶稣基督在十字架上为他们死了并流出了宝血的事实也是如此真实。

当庆祝圣餐时，由上帝的仆人所祝福、掰开（或倒出的）、给予的饼与杯如何表明了 3 个重要的真理呢？

如果一个重生了的人不参与圣餐，他就是没有运用一种重要的蒙恩之道。为什么这一点很重要呢？

2. 正如他们确定无疑的吃下了掰开的饼和倒出的葡萄酒一样，上帝也一定会在属灵的层面喂养、抚育、坚固他们的灵魂。

“祂是为我”是圣餐的一个令人惊奇的信息。“耶稣基督为我献上了自己”是在主的圣餐桌前纪念的奇妙真理。哪个罪人能理解上帝对叛逆罪人的仁慈之爱有多深呢？圣餐标志并印证了救主不止息的爱和信实，尽管领圣餐者并不信实。对于所有真实领受圣餐的人来说，圣餐就等于重新印证了基督恒忍的爱和上帝福音的应许。

当设立圣餐时，“耶稣拿起饼来，祝福，就掰开，递给门徒，说：‘你们拿着吃，这是我的身体。’又拿起杯来，祝谢了，递给他们，说：‘你们都喝这个。因为这是我立约的血，为多人流出来，使罪得赦。’”（马太福音 26：26-28）。

理解这些经文的困难就在于，耶稣的身体和宝血是如何与饼和杯关联到一起的，这就造成了罗马天主教与新教教会之间的分歧，以及 3 位主要的改教家——路德、加尔文和慈运理之间的不同。以下是这 4 种不同的观点：

1. 罗马天主教的观点：饼和杯真实地变成了基督的身体——罗马天主教从字面上来理解基督的话语“这是我的身体”和“这是我的血”。他们过去曾教导，并且今天还在教导，圣餐时发生了一种物质上神奇的转变。当神父祝谢饼和杯时，饼就变成基督自己的身体，而葡萄酒就变成基督自己的血。这种观点被称为“化质说”（从字面上来讲，就是“实质变化”）。虽然饼和杯从外表上来看还是原来的样子和特点，但是实质上已经变成了基督自己的身体和宝血。实质都发生了改变，即便是外在的特点还没有变化。化质说是罗马教会“弥撒”背后的观点，我们会在下文探讨“弥撒”。

圣餐如何向真正的参与者传达了“祂是为我”这一信息？

2. 路德宗的观点：主的身体临在了饼和杯的之上、之下和之内——路德同样也是按照字面意思来解释基督的话，但是他反对变质说的教导。路德相信饼和杯还是原来的饼和杯，实质并没有发生变化。然而，路德教导（今天路德宗教会的教导大部分是，但不全是）说，基督实质但不可见的身体奥秘地附在了圣餐中的饼和杯之上。基督实质的身体临在了饼和杯的之上、之下和之内。这种观点被称为“合质论（consubstantiation）”。

3. 加尔文主义 / 改革宗的观点：基督真实的、但却是属灵的临在及印证的能力——加尔文（今天的改革宗教会也是如此）用象征、属灵的方式来解释基督的话。饼代表了基督的身体，杯代表了基督的宝血，真正参与圣餐的人是在灵里领受了，圣灵将属灵的圣餐加给了他们。基督在圣餐中的临在是真实的，却是属灵（不是物质上）的。藉着信心，上帝的儿女们经历了这种特别的、基督属灵临在的交通，以及灵里传达出来的福音应许印证的能力。

关于基督复活的身体，路德相信什么呢？这种观点是如何与他的合质论相关联的呢？

关于圣餐，4 种观点中的哪一个相信：

——耶稣特别地以身体临在？

——耶稣特别的在属灵上临在？

——没有耶稣特别的临在？

“我很抱歉，但是我实在是不明白你所讲的加尔文的观点，”芭芭拉说，“如果耶稣的身体是在天上，又如何在灵里加给在地上领圣餐的人呢？”

“谢谢你的问题，”要理问答老师回答道，“我不认为有任何人可以完全理解这个奥秘。但是我可以给你讲一个有用的例子。

太阳是在天上，并且一直都在那里，但是它藉着光线将热量传给了地上的我们。我们在外太空中无法发现它的光线，那里一片漆黑，没有光亮，但是这些光线到达地球的大气层后，就神奇地表现出太阳的光芒和热量，让我们可以经历这种真实。

所以耶稣完全的身体仍然在天上，但是祂也在圣餐中属灵地加给我们。我们经历的事祂属灵的临在——像太阳的光和热一样。”

4. 慈运理的观点：纪念基督的死—— 慈运理的观点在他有生之年发生了变化。起初，他热心于将圣餐从所有天主教的神秘主义中释放出来，并保持其纯粹性。于是这位伟大的改教家教导说圣餐仅仅是纪念餐，是纪念基督的死。他忽略了圣餐时基督特别的属灵临在和圣灵印证的能力。

然而，在他后来的文章中，慈运理确实提到了圣餐中基督属灵的临在和印证的能力，但是他认为基督只是属灵地临在那些理解了信仰的信徒身上。这种观点的危险就在于其重点更多的是在领受者的理解之上而不是上帝的应许之上，更多的是在信徒的誓愿之上而不是上帝的印证之上。

路德和慈运理在 1529 年 10 月 1 日到 3 日，在马尔堡大学进行了会面，想要解决他们之间的分歧并保持抗罗宗的合一。他们可以在 14 项主要的项目上达成一致，但是最终，在圣餐和“基督实质的（真实的）临在”上，他们无法达成一致。

慈运理的观点为什么会导致在圣餐中，对人的信心、见证和行为的强调超过了对上帝的恩典、见证和行为的强调呢？为什么这样是很危险的呢？

神秘主义——任何宣称属灵的真理可以不用使用上帝的话语，而只是通过冥想或直觉就可以得着的理论；模糊的、异想天开的猜测。

理解——认识；明白；相信；放在心中。

路德教导的是在主的台前，基督的身体真实临在了；慈运理的教导是只有在信徒的信心中，基督属灵地临在了。加尔文主义是如何在这两种观点之间进行折中和修改的呢？

不论是罗马天主教还是路德宗所坚持的基督物质上的身体和血临在了饼和杯中都是基于耶稣的话语，在祂设立圣餐时，是这样的：“耶稣拿起饼来，祝福，就掰开，递给门徒，说：‘你们拿着吃，这是我的身体。’又拿起杯来，祝谢了，递给他们，说：‘你们都喝这个。因为这是我立约的血，为多人流出来，使罪得赦。’”（马太福音 26：26-28）（还可以参看马可福音 14：22-24；路加福音 22：19-20；哥林多前书 11：23-25。）

加尔文主义 / 改革宗 / 长老会与罗马天主教 / 路德宗的物质临在说所不同的是，用属灵上的临在来解释这些经文。

他们吃的时候，耶稣拿起饼来，祝了福，就掰开递给他们说：“你们拿着吃。这是我的身体。”又拿起杯来，祝谢了，递给他们。他们都喝了。耶稣说：“这是我立约的血，为多人流出来的。”

——马可福音 14：22-24

又拿起饼来祝谢了，就掰开递给他们，说：“这是我的身体，为你们舍的。你们也应当如此行，为的是记念我。”饭后也照样拿起杯来，说：“这杯是用我血所立的新约，是为你们流出来的。”

——路加福音 22：19-20

我当日传给你们的，原是从主领受的，就是主耶稣被卖的那一夜，拿起饼来，祝谢了，就掰开，说：“这是我的身体，为你们舍的。你们应当如此行，为的是记念我。”饭后，也照样拿起杯来，说：“这杯是用我的血所立的新约。你们每逢喝的时候，要如此行，为的是记念我。”

——哥林多前书 11：23-25

请读一下耶稣在约翰福音 6：53-56 的教导。

耶稣说：“我实实在在地告诉你们，你们若不吃人子的肉，不喝人子的血，就没有生命在你们里面。吃我肉，喝我血的人就有永生。在末日我要叫他复活。
我的肉真是可吃的，我的血真是可喝的。吃我肉喝我血的人，常在我里面，我也常在他里面。”

耶稣这里的宣告如何与关于祂说“这是我的身体”的争论所关联的呢？

耶稣的话语，“这是我的身体”和“这是我的血”，应当被解释成为象征意义的而不是按字面意思去解释。我们可以通过以下真理来做出这个判断：

1. 耶稣说这些话的时候还活着；祂还没有死——因此，掰开的饼和倒出的葡萄酒一定是象征着祂被钉的身体和流出的宝血，因为祂真实的身体还没有被钉，也还没有流出血来。如果在祂还活着的时候，基督和祂的使徒们按字面所说的就吃了祂的肉、喝了祂的血的话，这就是教导一种令人恶心、不可能发生的事情。

2. 耶稣清楚地宣告说，在主的晚餐中，他们所喝的酒仅仅是真正的酒——在“这是我的血”这句话之后的经文中，耶稣说：“但我告诉你们，从今以后，我不再喝这葡萄汁，直到我在我父的国里，同你们喝新的那日子。”（马太福音 26：29）这里没有提到有实质上的变化和加添。耶稣喝的是“葡萄汁”，而不是血或者血加酒，仅仅是酒而已。祂喝的酒代表了祂的血。

3. 耶稣的身体还在天上，而人的身体只能同时存在于一个地方——耶稣告诉祂的门徒说：“等不多时，你们就不得见我。”（约翰福音 16：16a）“我从父出来，到了世界。我又离开世界，往父那里去。”（约翰福音 16：28）在耶稣升天后，天使对使徒们说：“加利利人哪，你们为什么站着望天呢？这离开你们被接升天的耶稣，你们见祂怎样往天上去，祂还要怎样来。”（使徒行传 1：11）

圣餐的目的是“记念去往天上的基督”，而不是将祂的身体从天上带到地上来。

4. 与我们的视觉、味觉、嗅觉和触觉矛盾——我们没有发现饼和杯有任何变化，有物质上的身体与血加入。教导说上帝行了这个非常奇妙的物质上的神迹，但是却没有留下任何线索让我们物质上的感觉能辨别出来，那么这件事情就变得非常可疑。

5. 耶稣经常在祂的宣讲中使用隐喻——例如，耶稣说“我实实在在地告诉你们，我就是羊的门”（约翰福音 10：7），祂指的是物质上的还是象征意义的呢？当祂说“我是真葡萄树”（约翰福音 15：1）时，这是字面上的事实还是隐喻呢？当耶稣教导说，“人若喝我所赐的水就永远不渴”（约翰福音 4：14a）时，祂指的是自然界中的水吗？当祂告诉门徒们，“我有食物吃，是你们不知道的”（约翰福音 4：32），或“防备法利赛人和撒都该人的酵”（马太福音 16：6）时，祂指的是字面意思上的食物吗？

隐喻——比喻；用来表现一些事情的比喻——不是字面意思上，而是想暗示相关的东西。

当耶稣说，“这是我的身体”和“这是我的血”时，祂所表达的与前面的例子们所表达的方式是一样的，是用的隐喻。即“这个代表了我的身体”和“这个象征了我的血”。这里与前面的例子们一样，按照字面意思来解释，而不是按照象征意义来解释，从情理上来看是明显不可能的。

桑迪最近搬进了大学宿舍，舍友在看到了她桌子上有一张全家福后，就问她每一个人是谁。

“这是我父亲”，她指着说，“这是我妈妈，这是我姐姐安，还有这是我弟弟肖恩”。

桑迪的话是字面意思上的，还是意思是说“这是我爸爸、妈妈等人的照片”呢？隐喻是否在我们今日的言语中非常普遍，就像在圣经时代那样呢？

所以耶稣又对他们说：“我实实在在地告诉你们，我就是羊的门。”

——约翰福音 10：7

“我是真葡萄树，我父是栽培的人。”

——约翰福音 15：1

“人若喝我所赐的水就永远不渴。我所赐的水，要在他里头成为泉源，直涌到永生。”

——约翰福音 4：14

耶稣说：“我有食物吃，是你们不知道的。”

——约翰福音 4：32

耶稣对他们说：“你们要谨慎，防备法利赛人和撒都该人的酵。”

——马太福音 16：6

他们吃的时候，耶稣拿起饼来，祝福，就掰开，递给门徒，说：“你们拿着吃，这是我的身体。”又拿起杯来，祝谢了，递给他们，说：“你们都喝这个。因为这是我立约的血，为多人流出来，使罪得赦。”

——马太福音 26：26-28

圣餐中有任何关于桌子、祭坛、牧师或神父的圣经依据吗？我们能从这一点上学到什么功课呢？

以下的经文如何与天主教庆祝圣餐时，只有神父可以喝葡萄酒的做法相抵触呢？

又拿起杯来，祝谢了，递给他们，说："你们都喝这个。"

——马太福音 26：27

又拿起杯来，祝谢了，递给他们。他们都喝了。

——马可福音 14：23

罗马天主教化质说的错误反映在了圣餐的具体实践中。罗马天主教的圣餐由两部分组成——弥撒与共融。

在弥撒中，根据天主教的教义，经过神父特别的祝圣之后，饼和杯就变成了基督实际的身体和血。整个的基督就临在了每一个发生了改变的部分中。变化了的面包就被称为"圣体"。基督临在了圣体中，因此就要高举、崇拜、跪拜和敬拜圣体。这样，基督就被重复献祭了；祂被神父反复地献在了祭坛之上。

共融是所有人一同来分领宿主。因为被改变了的饼和杯的每一部分都包含了全部的基督，所以只有神父可以喝葡萄酒，但他会在每一个领受者的舌头上滴一点水，而且饼也被制成了硬硬的小圆饼，被称为"圣饼"。通过这样，就有效避免了"基督的血"被洒出去或"基督的身体"有掉在地上的碎屑。这种方式也同样避免了领受者不圣洁的手碰到"圣体"；因为只有神父是足够洁净可以去接触圣体的。对那些领受圣体的人，是领受了整个的基督进入了他们的身体，这样就让他们的成圣恩典获得成长，可被饶恕的罪得到赦免，保守他们远离致死的罪，以及对永远的救恩充满确实的盼望。

可被饶恕的罪——由罗马天主教称为可以被饶恕的罪；可被原谅的。

致死的罪——由罗马天主教称为不可饶恕的罪；要受到永远的惩罚和定罪。

天主教圣餐礼的教义及其化质说，是在中世纪发展起来的。第一次正式提出化质说是在公元 818 年，但是当时被强烈否定了。公元 1134 年，希尔德贝特清楚的将化质说阐明了，然后在公元 1215 年的第四次拉特兰会议上，被确立为天主教正式的教义。而圣餐礼的整个构想和解释是由天特会议（1545~1563）确立的。

所有的抗罗宗教会都反对化质说的教义和罗马天主教的圣餐礼，原因如下：

1. 不合乎圣经——上帝的话语中从没有提到圣坛、神父、物质发生变化、敬拜饼和杯，或者基督被重复地献祭。

与此相反，圣经提到了餐桌、牧师以及象征基督的身体和宝血的物品（请联系前面五点在这个问题上的解释），以及基督一次且只有一次的献祭（请看下面表格中所引用的例子）。

基督的献祭是一次性的 ——不是重复性的

像这样圣洁，无邪恶，无玷污，远离罪人，高过诸天的大祭司，原是与我们合宜的。

祂不像那些大祭司，每日必须先为自己的罪，后为百姓的罪献祭，因为祂只一次将自己献上，就把这事成全了。

——希伯来书 7：26-27

我们凭这旨意，靠耶稣基督只一次献上祂的身体，就得以成圣。

凡祭司天天站着事奉上帝，屡次献上一样的祭物。这祭物永不能除罪。

——希伯来书 10：10-12

因为祂一次献祭，便叫那得以成圣的人永远完全。

——希伯来书 10：14

也不是多次将自己献上，像那大祭司每年带着牛羊的血进入圣所（"牛羊的血"原文作"不是自己的血"）。如果这样，祂从创世以来，就必多次受苦了。但如今在这末世显现一次，把自己献为祭，好除掉罪。按着定命，人人都有一死，死后且有审判。

象这样，基督既然一次被献，担当了多人的罪，将来要向那等候祂的人第二次显现，并与罪无关，乃是为拯救他们。

——希伯来书 9：25-28

罗马天主教的弥撒否定了基督一次献上就已经完全了——对拯救是足够的了。

2. 弥撒是虚谎的——正如前面所解释的，天主教圣餐礼不仅仅是否定并在圣经的教导之上做了添加，而且还宣称真的发生了物质的变化，这与我们的感官不相符。

3. 弥撒是一种偶像崇拜——去将任何东西当作上帝（作为完整的基督）一样去崇拜、跪拜、敬拜，就是一种公然的偶像崇拜，直接违背了第二条诫命，即禁止我们用任何天上、地上或海中的事物为上帝作像，并敬拜（请看出埃及记 20：4）。

罗马天主教的圣餐礼如何还在使用旧约礼仪律中基督祭司和献祭的"影儿"呢？为什么这不合乎圣经呢？

不可为自己雕刻偶像，也不可作什么形像，仿佛上天、下地和地底下，水中的百物。不可跪拜那些像，也不可事奉它，因为我耶和华你的上帝是忌邪的上帝。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。

——出埃及记 20：4-6

因此，改革宗教会反对罗马天主教会有关圣餐礼的教导并遵行和持守以下圣经中关于圣餐的教义：

- 基督确实临在了圣礼之中——但却是属灵的临在，而不是肉身的临在。
- 圣礼所使用的饼和杯是用来标志并纪念基督的死——祂被钉的身体和流出的宝血。
- 圣灵印证和坚固的能力——信徒凭着上帝所赐的信心领受圣餐，圣灵就将其应用于他们各人的灵魂。

为了合宜地举行圣餐，需要有下面的表格中所列出的两个要求：

合宜举行圣礼的要求

针对的人	要求	圣餐用文中所写的	圣经依据
1. 自己	省察自己的内心和生命	现在我们来进行带给我们安慰的圣餐，最有必要进行的第一件事情就是：正确地省察自己。	人应当自己省察，然后吃这饼，喝这杯。因为人吃喝，若不分辨是主的身体，就是吃喝自己的罪了。 ——哥林多前书 11:28-29
2. 耶稣基督	来记念耶稣基督和祂代替性的死与复活	第二件事情是：我们施行圣餐是因为这是耶稣基督所设立的，即为着记念祂而进行的。	又拿起饼来祝谢了，就掰开递给他们，说：“这是我的身体，为你们舍的。你们也应当如此行，为的是记念我。” ——路加福音 22：19

需要在圣餐中合宜地进行自我省察，包括这两方面：

1. 外在对信仰告白和生活方式的查验——教会的权利。

2. 对灵魂经历的内在查验——属天的权利。

教会的权利包含以下两个要素——这个人必须是：

a 教会里一名认信的成员——圣餐的参与者必须是一名成年人；他必须足够成熟，有能力来合宜地省察他自己。通过嘴唇进行公开的信仰告白必须在通过行为进行公开的信仰告白之前——通过参与圣餐。

b 一名声誉良好的成员——圣餐的参与者必须不能处在教会的纪律惩戒之下，即不能在无声的或公开的惩戒之下。那些公然活在罪中或教导错误教义的人公开证明了他们并没有行在上帝在祂的话语中所启示的路上。

我们的圣餐用文见证了一个人外在的自我省察，如下面的表格所示：

教会对一个人进行查验的权利

因此，根据基督和使徒保罗的命令，我们也劝告所有与以下的罪有染的人，不要领取圣餐，并宣告他们是与基督的国无份无关的；这些罪包括各种偶像崇拜、向已死的圣徒、天使或其他受造之物祈求；敬拜偶像；所有行巫术的、占星者以及那些相信这些的人；所有藐视上帝和祂的话语以及圣礼的人；所有的亵渎者；所有那些在教会和国家中挑起纷争、分裂的人；所有作伪证的；所有不顺服父母和他们监护人的；所有的杀人犯、好争辩的人以及那些恨他们的邻舍、嫉妒他们邻舍的人；所有犯奸淫的人、嫖客、酗酒者、小偷、放高利贷的、强盗、赌徒、贪财者和所有生活败坏的人。所有这些人，只要他们还在这样的罪中，就不能领取圣餐（这是基督单单为信徒所设立的），以免他们受到更重的定罪和审判。

——圣餐用文

上帝在教会中设立来治理教会的长老们，必须查验过所有参与领取圣餐的人之后才可以施行圣餐。长老们必须知道会众中哪些是没有认信的成员，以及没有好名声的成员。这些人只要他们还在罪中，败坏的行为中，就不可以领取圣餐。

教会的纪律惩戒、无声的惩戒和公开的惩戒是什么意思呢？

你们还是自高自大，并不哀痛，把行这事的人从你们中间赶出去。你们这自夸是不好的。岂不知一点面酵能使全团发起来吗？你们既是无酵的面，应当把旧酵除净，好使你们成为新团。因为我们逾越节的羔羊基督已经被杀献祭了。所以，我们守这节不可用旧酵，也不可用恶毒，邪恶的酵，只用诚实真正的无酵饼。

——哥林多前书 5：2，6-8

常存信心和无亏的良心。有人丢弃良心，就在真道上如同船破坏了一般。其中有许米乃和亚力山大。我已经把他们交给撒旦，使他们受责罚，就不再谤渎了。

——提摩太前书 1：19-20

分门结党的人，警戒过一两次，就要弃绝他。

——提多书 3：10

但如今我写信给你们说，若有称为弟兄，是行淫乱的，或贪婪的，或拜偶像的，或辱骂的，或醉酒的，或勒索的。这样的人不可与他相交。就是与他吃饭都不可。

——哥林多前书 5：11

教会监督圣餐施行的职责（分配给了治理长老）对以下这些事是非常重要的：

1. 每个人的福祉——即一个人不会因为不按理吃喝了圣餐、因为犯罪干犯了基督和祂所设立的圣餐而加重他的定罪（审判）。
2. 教会的洁净——即教会的标准不会因为允许那些公开活在败坏中或教导错误教义的人领受圣餐而受到玷污。
3. 上帝的荣耀——即上帝的圣名和制度不会被那些公开表现出不圣洁的人嘲弄。

我们读到了上帝对哥林多教会的审判，因为他们允许玷污圣餐的圣洁之事发生。“因为人吃喝，若不分辨是主的身体，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。”（哥林多前书 11：29-30）

我们读到上帝要求我们将活在公开的罪中的人赶出去，不要与他一同吃喝：“但如今我写信给你们说，若有称为弟兄，是行淫乱的，或贪婪的，或拜偶像的，或辱骂的，或醉酒的，或勒索的。这样的人不可与他相交。就是与他吃饭都不可。”（哥林多前书 5：11）

当亚干犯罪时，上帝惩罚了以色列人，并对约书亚说：“因此，以色列人在仇敌面前站立不住。他们在仇敌面前转背逃跑，是因成了被咒诅的。你们若不把当灭的物从你们中间除掉，我就不再与你们同在了。”（约书亚记 7：12）

你们不能喝主的杯，又喝鬼的杯。不能吃主的筵席，又吃鬼的筵席。

——哥林多前书 10：21

一个人不能事奉两个主。不是恶这个爱那个，就是重这个轻那个。你们不能又事奉上帝，又事奉玛门。（“玛门”是“财利”的意思）

——马太福音 6：24

以上这 3 个例子如何证明了阻止那些公开活在罪中的人领取圣餐有多重要呢？

与牧师站在一起，并协助他施行圣餐的两位长老的职责是：

1. 阻止那些不论是在话语还是行为上依然活在公开的罪中的人领取圣餐——他们的参与会亵渎上帝的圣餐，并使上帝的审判因此而临到会众。

长老们判断的是一个人外在的事情而不是内在的。内在的省察（后面要讨论的属天的权利）是每个人与上帝之间的事情。长老们（或任何其他人在这一点上）绝不能拦阻一个拥有了教会权利的人参与圣餐，即便他们并不认为这个人真正拥有了属天的权利。长老们和牧师们要清楚地说明属天的权利所必需的恩典的标志和果子，但是他们绝不能因为个人的、内在的原因而阻止一个人来到圣餐桌前。只有上帝知道每一个人的内心。上帝对人心的判断是绝对无误的；而人的判断则不是。

2. 在主的桌前，帮助牧师的服事，协助参与者领取圣餐——长老们需要帮助所有的事情都合宜地完成，并确保整个圣洁的仪式以一种有益的方式进行。

两名帮助的长老被称为“桌前侍者”或“桌前守护者”。“桌前侍者”强调的是他们服事的方面，而“桌前守护者”强调的是他们监督的职责。

对参与圣餐的人来说，不但要有教会的权利，也需要有属天的权利。教会的权利指的是一个人的认信、言行方面外在的事情；而属天的权利指的是一个人灵魂经历内在的事情。那些被上帝的恩典所重生并从对罪的热爱中归向上帝的人就是上帝真正的儿女——耶稣基督里的真信徒。所有这些人都有领取圣餐的属天权利。

耶和华不像人看人，人是看外貌。耶和华是看内心。

——撒母耳记上 16：7b

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，若不分辨是主的身体，就是吃喝自己的罪了。

——哥林多前书11：27-29

你们总要自己省察有信心没有。也要自己试验。

——哥林多后书 13：5a

各人应当察验自己的行为，这样，他所夸的就专在自己，不在别人了。
因为各人必担当自己的担子。

——加拉太书 6：4-5

请读一下本章最后海伦伯克牧师的要理问答默记的第22问。他的3点是如何与愁苦、拯救和感恩相关联的呢？

要决定一个人是否有领取圣餐的属天权利，需要内在的自我省察。这种自我省察主要是集中在圣经中所提到的恩典的记号和果子之上，这些记号和果子可以总结为以下 3 种经历：

1. 愁苦
2. 拯救
3. 感恩

当省察一个人的内心时，他应当在祷告中祈求上帝的光照和带领，并认真问自己以下这些自我省察的问题：

愁苦——我认识到或感觉到了罪的重担吗？我是否认识到了我除了罪，一无所有，已经完全的败坏了，并是一个只配下地狱的罪人呢？我是否痛苦地经历了不能拯救自己，而且我的内心就是罪恶的来源，因此我只能不断加增自己的罪呢？我是否在一位圣洁公义的上帝面前，厌恶自己的罪（我的原罪和本罪）呢？我是否经历过因为违背了上帝的律法而来的内心的哀痛，以及因为自己的罪所带来的咒诅呢？

拯救——我是否认识并感觉到对于像我这样一个失丧的罪人来说，耶稣基督是唯一完美并完全的救主呢？祂是我希望的唯一来源和得救的唯一依靠吗？我是否需要、相信并盼望我的过犯能藉着基督完美的、代替性的献祭而得着赦免呢？

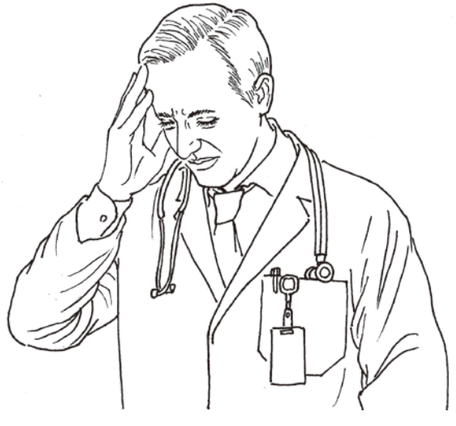
感恩——因为上帝对像我这样的罪人提供的奇妙救恩，我是否在心中产生了对上帝回应的爱呢？我是否因为对上帝的爱而渴慕并努力活出祂所喜悦的生活呢？我是否认识并感觉到了对我属灵的仇敌们——罪、自我、世界的情欲和撒旦——的痛恨和争战呢？我是否喜爱去做能讨上帝喜悦的事情呢？如果我犯罪了，会导致我内心更深地伤痛，即我犯罪得罪了我最爱的那一位吗？我是否认识并感觉到了全心想要去顺服并行在上帝的旨意中，不仅仅是因为祂这样命令我，而更重要的是因为我喜爱用我的全心去服事主吗？

下面表格中的 3 列所列出的圣餐用文分别见证了内在省察的愁苦、得救和感恩这 3 个方面：

圣餐用文要求的个人自我省察“对我们自己真正的省察包含了 3 个部分：

愁苦（或悔改）	拯救（或信心）	感恩（或顺服）
首先，每个人都要省察自己的罪以及由此而来的咒诅，直到最后，他可以在上帝面前谦卑痛悔；认识到上帝对罪的愤怒是如此之大，祂已经施行了同样的惩罚在祂的爱子耶稣基督身上（祂本不该受这样的惩罚），即痛苦而羞耻的死在十字架上。这样在圣餐中（这是基督仅仅为信徒所设立的），就不会因此而受到更重的惩罚和定罪。	其次，每个人都当省察他的内心，他是否相信上帝的这个信实的应许，即他所有的罪都已经单单因着耶稣基督的受苦和受死而得着赦免了，并且基督完全的义已经归算并白白地给了他，是的，如此完全，就好像他所有的罪都已经得着了原谅，完全是义人一样。	第三，每个人都当省察自己的良心，是否从此以后，都立志在他全部的生命中彰显对上帝真正的感恩，并且在祂面前行为正直；同样的，他是否已经放下了所有的敌意、痛恨和嫉妒，并从此以后，坚定的行在对邻舍的爱与和平之中。

这个自我省察必须是个人的、内在的和经历上的。头脑上的知识与经历性的知识之间的区别可以用下面的这个例子来说明：



哈丁医生已经用了数年的时间来了解并在实践中研究癌症，而且他也治疗过各种各样的癌症病人。他对这种疾病及其表现形式和治疗方式已经有了很多的认识。

然而，有一天，哈丁医生发现他自己得了癌症。当这个事实在他的生命中无可辩驳时，

头脑上的知识与经历性的知识是如何不同的呢？

一个人是在书上读到了人的爱和委身，还是实际经历了这些，两种情况有极大的不同。如何不同呢？同样的原则如何适用于对上帝的爱和委身呢？

他对癌症的认识发生了改变——既是头脑上的，也是经历上的认识。

癌症不再仅仅是一个疾病和问题了，现在是他的疾病和问题了。他自己感觉到了悲伤、焦虑，为自己的悲惨境况心情沉重，从心底里需要康复。有时他可能在想别的事情，但是当他想到自己的境况时，他就经历了深深的痛苦、满心的伤痛和迫切的需要。

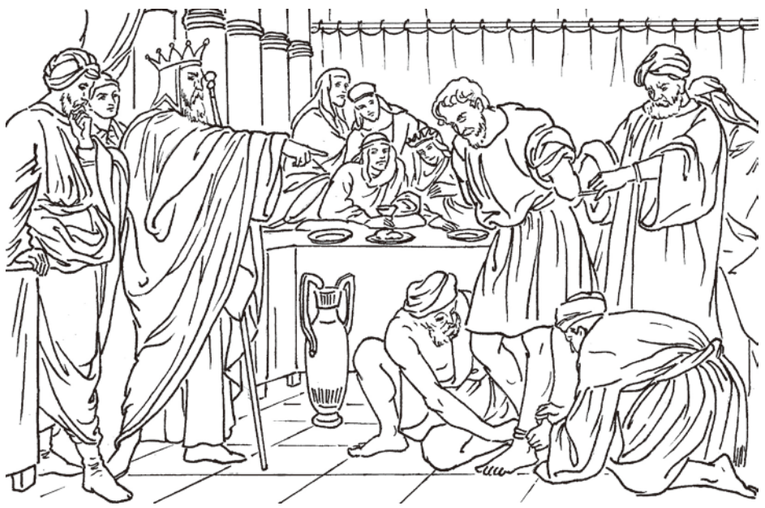
这个例子如何说明了头脑上认识到罪和得救的需要与经历到这种需要二者之间的不同呢？为什么一个人必须真正经历到愁苦、得救和感恩才能合宜地领取圣餐呢？

你们总要自己省察有信心没有。也要自己试验。

——哥林多后书 13：5a

我们不可以减少或加添这种属天的权利。为了合宜地领取圣餐，一个人必须有关于愁苦、得救和感恩的经历。少了不行；多了也没必要。

当上帝的话语使我们看到自己还没有属灵生命的标志和果子时，我们就绝不可以领取圣餐。上帝对这件个事情有非常强烈的警告：“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，若不分辨是主的身体，就是吃喝自己的罪了。”（哥林多前书 11：27-30）



请读以下婚宴比喻中的一部分：

“王进来观看宾客，见那里有一个没有穿礼服的。就对他说：‘朋友，你到这里来，怎么不穿礼服呢？’那人无言可答。于是王对使唤的人说：‘捆起他的手脚来，把他丢在外边的黑暗里。在那里必要哀哭切齿了。’因为被召的人多，选上的人少。”（马太福音 22：11-14）

这个比喻中的“婚宴礼服”代表的是什么呢？这个比喻如何警告了“没有披戴基督完美的义的礼袍”时，不要在地上坐在基督的桌前呢？

然而，当一个人省察自己时，一定要清楚的记得“配得”领圣餐不是因为自己本身配得——靠自己的感觉、改正或行为。实际上，“配得”领圣餐的人是藉着从经历中认识了自己的罪和愁苦，而知道自己的“不配”。他是被圣灵引导来在自己之外，在耶稣基督里寻求救恩，只有耶稣基督才是配得的那一位。“配得领圣餐的人”能看到由掰开的饼和倒出的葡萄酒所代表的的那一位——钉十字架的救主——是配得的。圣餐领受者的焦点应该是上帝的恩典，而不是他自己的善工；是基督的义，不是他自己的行为；是基督完美的功德，而不是他自己的成就；是耶稣基督里完美的福音，而不是他自己的顺服。真正领受圣餐者之所以配得，是因为他寻求、信靠在自己之外的，耶稣基督里的救恩。在他生命中信心的标志和果子就是上帝恩典之工的证据，而不是他自己所行出来的。圣餐用文用非常清楚和优美的语句描述了这一点：

“配得”领取圣餐者的“配得”在于耶稣基督，不在于他自己圣餐用文如此说：

但是这并不是有意（亲爱的主内弟兄姊妹）使信徒痛悔的心沮丧，好像没有人可以领取圣餐，除非那些没有罪的人；因为我们不是来到圣餐桌前，来由此见证我们在自己里面是多么的完美和有义；而是正好相反，是考虑到我们是在我们自己之外，在耶稣基督里寻求我们的生命。我们认识到我们已经是死人了；因此，尽管我们在自己里面感觉到极大的软弱和愁苦，即我们没有完全的信心，我们没有奉献自己带着极大的热心来服事上帝，而是每日与我们自己信心的软弱争战、与我们肉体邪恶的情欲争战；然而，因为我们因这些软弱而心怀愧疚（靠着圣灵的恩典），并迫切想要与我们自己的不信争战，并按照上帝的命令而活；因此我们得以安稳，即仍旧残留在我们里面，与我们的意愿作对的罪或软弱，都无法阻碍我们得到上帝在慈爱中的接纳，让我们不配领取这属天的饼与杯。

对于在自己之外的基督的信心和爱心，也是由圣灵在人里面做成的。为什么这些真理对于自我省察很重要呢？

如果一个人必须在他自己的善行和归正中找到“配得”领取圣餐的东西，那么真正归正的人将永远不会认为自己是“配得”的。为什么不会呢？

圣餐是为所有上帝真正的儿女们所预备的，是属于整个恩典的家族的。所有那些拥有了属天权利的人都可以合乎圣经地领取圣餐。无论是恩典中“最小的一个”，还是更老练的，都得到了领取圣餐的邀请。所有那些对自己断绝了盼望和期待的人，所有那些在自己里面没有属灵的“金钱、食物和饮水”，从而需要救主来供应他们的缺乏的人，都受到热烈欢迎来在耶稣基督里领受丰盛的属灵供应。“你们一切干渴的都当就近水来。没有银钱的也可以来。你们都来，买了吃。不用银钱，不用价值，也来买酒和奶。你们为何花钱买那不足为食物的，用劳碌得来的买那不使人饱足的呢？你们要留意听我的话，就能吃那美物，得享肥甘，心中喜乐。你们当就近我来。侧耳而听，就必得活。我必与你们立永约，就是应许大卫那可靠的恩典”（以赛亚书 55：1-3）

上帝的话语将每一个人做了区分。合乎圣经的真正归正的标志决定了一个人是否能领取圣餐。一个人不是因为一些特别的感觉，例如使他感动的一节诗篇、以一种特殊的方式打动了他的一节经文，或者是一种他必须领取圣餐的感觉，就领受了真正的属天权利来领取圣餐。在一些例子中，上帝确实以诗歌、经文或强烈的感觉等方式给予了祂战兢的儿女们特别的鼓励来靠近祂的桌前，但是这些辅助性的帮助并不是这些信徒拥有自由或权利的根基，上帝的话语才是分别的关键，是合乎圣经的标志来决定一个人是否有来到大君王桌前的自由。领取圣餐属天权利是基于上帝无误的话语及其恩典的标志，不是人的想法、印象或感觉。

因为对圣餐用文中第二点人的内在自我省察的误解，造成了关于在恩典中“最小的一个”的问题。圣餐用文这么说：

> “其次，每个人都当省察他的内心，他是否相信上帝的这个信实的应许，即他所有的罪都已经单单因着耶稣基督的受苦和受死而得着赦免了，并且基督完全的义已经归算并白白地给了他，是的，如此完全，就好像他所有的罪都已经得着了原谅，并且完全是义人一样。”
>
> ——圣餐用文

请读一下以赛亚书 55：1-3（右侧正文所引用的）。这些经文如何热切地向那些在属灵上饥渴慕义的人发出了来到圣餐桌前的邀请呢？

为什么拥有属天的权利来领取圣餐是基于上帝的话语而不是人的话语、想法和感觉呢？

这一点问到一个人是否相信上帝福音的应许，然后宣告了福音应许的内容。当作者总结福音的应许时，总结的是应许最有意义的方面——我的罪得赦免和基督的义归算给我——福音完全的拯救。

所有真正领取圣餐的人都必须相信福音的应许；都必须明白一些关于得救信心的事。但是对应许的信心的程度，对福音个人确信的程度却是不同的。“最小的一个”也许是带着战兢的盼望、属灵的期待以及满心的渴慕来相信。“属灵婴孩”的信心可能会如此迫切呼求：“我信。但我信不足，求主帮助。”（马可福音 9：24b）而“属灵父亲”的信心可能是这样有力的见证：“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，是高处的，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。”（罗马书 8：38-39）但信心的本质或根基才是属天的权利所必须的，而不是信心要达到完全的程度或完全的确信。G. H. 科斯滕牧师在《改革宗教义学》中清楚地总结了这一真理：

> 当圣餐用文作为一个标志，给我们内心的确信，即我们的罪已经藉着基督而被赦免了时，并不是想要排除那些对他们的地位还带有很多顾虑和怀疑，以及对他们的信心还没有达到完全确信程度的人，而是说到基于得救的信心的确信，不管这个信心有多么的微小，正如不论是在要理问答主日 7 的信心部分还是在主日 30（81 问）的圣餐部分，都是这样教导的。

因此我们必须清楚地了解这一点，很明显圣餐用文并不是要排除那些“没有完美的信心”的人。从属灵上来讲，没有任何一位上帝的儿女是太微小的，也没有一位是远远足够来领取圣餐的。上帝给了所有祂的子民一个爱的命令：“你们如此行，为的是记念我。”忽略这个命令会对上帝的子民造成非常大的伤害，而虽然这种忽略是基于奴仆般的惧怕的结果，但上帝的儿女们必定经常去经历到，这也是撒旦和不信者常常在我们内心中攻击我们的方式，常常会给我们带来很多的阴暗。

想象一下，一对情侣在他们关系的各个阶段都真心彼此相爱——约会、订婚和结婚。在所有这些阶段，他们所经历的爱都是真实的，但是在确信上却是不同的。它的本质是一样的，但是程度是不同的。一个人对上帝的爱以及与上帝的关系又如何可以与这种人际之爱的例子相对照呢？

争战中的教会和得胜的教会分别是什么意思呢?

要想领取圣餐，一个人就不但需要教会权利，也需要属天的权利。作为一名年轻人，你也许还没有到可以进行公开信仰告白的年龄，但是如果你的年龄够了，你有了领取圣餐的属天权利了吗？你经历过愁苦、得救和感恩吗？或者你在自己的生命中对这些还一无所知呢？上帝的话语不仅仅适用于判断你是否能在地上争战的教会里领取圣餐，同样也适用于判断你是否能来到天上得胜的教会的爱宴桌前。圣经的标志是否许可你领圣餐呢？这个问题关乎你的永恒结局。

孩童和年轻人，还没有到可以进行公开信仰告白的时候，通常没有领取圣餐的教会权利（即便是他们认为自己已经拥有了属天的权利），原因分列在了下面的表中。在一些特殊的情况下，教会议会可以允许提前领取圣餐或进行公开信仰告白。然而，这些规定只是例外情况，而不是普遍的情况，原因如下：

孩童不可以领取圣餐是因为：

原因：	圣经依据：
1. 孩童还缺乏足够成熟的判断力，而上帝清楚要求，要领取圣餐，就要进行严肃认真的自我省察。	人应当自己省察，然后吃这饼，喝这杯。 ——哥林多前书 11：28
2. 孩童还没有足够成熟或有足够的责任可以去了解上帝对所有不应当领取圣餐之人的有力警告。	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。因为人吃喝，若不分辨是主的身体，就是吃喝自己的罪了。 ——哥林多前书 11：27，29
3. 年轻人还不够成熟到可以正确分辨出主的身体是属灵地临在圣餐中，并由饼和杯来作为象征；以及如此行是为着记念主基督。	因为人吃喝，若不分辨是主的身体，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。 ——哥林多前书 11：29-30 你们每逢喝的时候，要如此行，为的是记念我。 ——哥林多前书 11：25b
4. 圣经中从没有孩童领圣餐的例子，也从没有按家庭或全家领圣餐的记载，只有个人分领圣餐的记录。	人应当自己省察，然后吃这饼，喝这杯。 ——哥林多前书 11：28

“为什么我们允许孩童受洗，却不允许他们领圣餐呢？”丽萨问她的牧师。

“让我们一起来看看我们在前面的表格中所讨论的 4 点，”牧师回答，“当考虑到洗礼时，上帝是否：

1. 在孩童作为全家的一部分受洗之前，给了他们明确的命令要认真地进行自我省察呢？
2. 发出了有力的警告，例如‘那些不配受洗的人如果受洗话就是定了自己的罪’呢？
3. 要求对婴儿使用一种不恰当的手段；对婴儿来说，用水洗或洒水是一种不恰当或不可能的方式吗？
4. 命令孩童来正确分辨基督的身体并在洗礼中记念祂？
5. 在圣经中没有关于家庭或全家受洗的例子吗？

“我们之所以做出了这样的区别，是因为上帝在祂的话语中就是这样做的。”

“我明白了，谢谢你，”丽萨回答。

如果孩童在旧约时参与逾越节的晚餐（在这个问题上也有一种不同的看法），那么上帝在哥林多前书的 11 章就用清楚有力的命令来终止了这种做法。在新约圣经中，是否有清楚有力的命令来终止了婴儿洗呢？为什么没有呢？

为什么信徒的儿女们要受洗，但并不意味着能领圣餐呢?

为了要合宜地领取圣餐，我们不仅仅必须适当省察自己的教会权利和属天权利，也要把我们的注意力转移到基督设立圣餐的目的之上；也就是说，来记念祂。

耶稣基督荣耀的位格和工作是我们圣餐的焦点。保罗的目标，“因为我曾定了主意，在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督，并祂钉十字架”（哥林多前书2：2），就是我们在领取圣餐时候的目标。

在领取圣餐时，用这些方法来记念基督：

1. 在爱中记念基督的工作——在国家或教会历史中的特别的、重要的事件是在特别的日子来纪念的。想想我们的独立日（7 月 4 号——美国），或加拿大日（7 月 1 号——加拿大），又或者宗教改革记念日（10 月 31 日）。但是考虑到耶稣基督背负了祂儿女们所有的罪、作为他们伟大的替代者而死在了各各他的十字架，所以这些国家和教会历史上的纪念日与耶稣基督伟大的工作和成就比起来就差了很多。当祂的仆人掰开饼、倒出葡萄酒时，这种对基督可见的记念就有一种永恒的和无限的重要性。圣餐庆祝的是真信徒们从永远的死亡中得救并领受了永恒生命的根基！

2. 在爱中记念基督才是筵席的主人——在掰开饼、倒出葡萄酒时，在传递给每一个人领受者时，信徒的眼目要看到的可不仅仅是仆人的手。他们是靠信心定睛在主的手之上。

3. 在爱中记念基督的位格——如果记念地上的父亲、母亲、妻子或丈夫时，都能在我们的心中弹奏出如此温柔的爱的篇章，那么当我们要来记念耶稣，这位完美无限又慈爱的父亲、丈夫和长兄时，又将会何等地更加壮怀激烈！

迈克有一本《天路历程》，里面有许多精美的人物画像。他的朋友想要买下来，但是不论他出多少钱，迈克都不想卖掉。

“为什么你不想卖呢？”他的朋友最终问道。“因为这是我爸爸临终前给我的礼物，”迈克回答，“它对我非常宝贵，我绝不会因为世上的什么东西而卖给你的！”

耶稣基督在死前给了祂的儿女们什么礼物呢？为什么祂的儿女们看重圣餐远超过世上其他的礼物呢？

圣餐的场景刻画并向信徒印证了这个真理，即正如祂的仆人掰开了饼并递给了我一样毫无疑问，基督的身体也确定无疑地为我钉在了十字架上。因此我也像每日依靠面包来得着喂养一样，确定无疑地靠着祂的护理来得着坚固和供养，就像我身体靠日用的饮食滋养一样。

毫无疑问，我们灵里蒙召要定睛在这位奇妙仁慈的主的身上，祂施恩给了我们赐予生命和维持生命的食物！有哪个主人能像祂一样，又有谁的筵席能与祂的相比呢？

> 祝谢了，就掰开，说：“这是我的身体，为你们舍的。你们应当如此行，为的是记念我。”
> 饭后，也照样拿起杯来，说：“这杯是用我的血所立的新约。你们每逢喝的时候，要如此行，为的是记念我。”
> 你们每逢吃这饼，喝这杯，是表明主的死，直等到祂来。
>
> ——哥林多前书 11：24-26

要想合宜的领取圣餐，我们就必须定睛在“耶稣基督并祂订十字架”之上。为什么呢？

还有什么“记念的仪式”会比圣餐拥有更高的重要性吗？为什么？

有一位国王立下了一个规矩，每年在他的生日那一天，他要宴请一些最亲近的朋友们。在这个宴席期间，他会给那些出席的人各种各样的礼物。

想象一下，一个人出席这个宴席来纪念国王的生日，以此来作为对国王仁慈邀请的回应，但是他满脑子都想着自己，说的都是自己，而不是国王。

你会如何看待这个人的行为呢？国王又会对此作何感想呢？

坐在万王之王的桌前并领受祂永恒的礼物时，定睛在自己的身上而不是在大君王的身上，这是一种更大的冒犯。为什么这种冒犯比这个例子中参加世界上君王的宴席更加严重呢？

受邀参加万王之王的宴席却以自我为中心，反映了一种可怕的、公开的以自我为中心和自我崇拜的罪。为什么呢？

因为合宜地参与圣餐的特殊性和严肃性，在之前的礼拜天要提前举行预备性的崇拜。预备性的讲道和聚会的四个主要目的是：

1. 祈求上帝临在并祝福前来领取圣餐的人。
2. 清楚的传讲合乎圣经的标志和果子，只有在经历过这些之后才能合宜地领取圣餐，并在这一点上强调个人自我省察的重要性。
3. 教导会众圣餐的目的；引导会众明白基督设立圣餐的目的，即为了记念祂。
4. 强调我们需要与上帝和我们的邻舍和好，活在和睦中。

他们吃的时候，耶稣拿起饼来，祝福，就掰开，递给门徒，说：“你们拿着吃，这是我的身体。”又拿起杯来，祝谢了，递给他们，说，：“你们都喝这个。因为这是我立约的血，为多人流出来，使罪得赦。但我告诉你们，从今以后，我不再喝这葡萄汁，直到我在我父的国里，同你们喝新的那日子。”他们唱了诗，就出来往橄榄山去。

——马可福音 10：13-16

按照马太福音 26：26-30 所记载的主耶稣所作的，在领取圣餐后，要唱一首诗篇。

在圣餐结束后会立刻举行餐后交通（反省）的聚会。这一聚会是因着上帝对罪人的奇妙恩典而感谢，也是为了省察自己在圣餐礼时的境况和地位。这一聚会也是要将圣礼所见证的真理应用于全体会众——因为需要鼓励鼓励、安慰、坚固和警诫他们。

当合宜地领取圣餐时，上帝的子民不仅仅是与基督交通，同时也是与祂的每一个儿女交通。他们与新郎交通，但是也与新郎的全家交通。以下的例子说明了这一真理。

玛丽•安在春天嫁给了罗伯特。那时，她的姓改成了丈夫的姓。然而，她不仅仅是嫁给了他，同时她也嫁入了他的家中。她与她丈夫的关系是最重要的；但是其次，她与他的家庭成员之间的关系也是非常重要的。

这个例子如何与上帝的家和他们一起像一家人一样坐在新郎的桌前相关联的呢？

人若说，我爱上帝，却恨他的弟兄，就是说谎话的。不爱他所看见的弟兄，就不能爱没有看见的上帝。爱上帝的，也当爱弟兄，这是我们从上帝所受的命令。

——约翰一书 4：20-21

我们因为爱弟兄，就晓得是已经出死入生了。没有爱心的，仍住在死中。

——约翰一书音 3：14

你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。

——约翰福音 13：35

你们既因顺从真理，洁净了自己的心，以致爱弟兄没有虚假，就当从心里彼此切实相爱。（从心里有古卷作从清洁的心）

——彼得前书 1：22

凡有世上财物的，看见弟兄穷乏，却塞住怜恤的心，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。从此就知道我们是属真理的，并且我们的心在上帝面前可以安稳。

——约翰一书 3：17-19

所以你在祭坛上献礼物的时候，若想起弟兄向你怀怨，就把礼物留在坛前，先去同弟兄和好，然后来献礼物。

——马太福音 5：23-24

爱上帝是通过爱他人表现出来的（约翰一书 4：20-21）。爱基督是通过爱祂的弟兄所表现出来的（约翰一书 3：14）。要想合宜地在主的桌前领取圣餐并敬拜祂，每一个上帝的儿女就都要与上帝的家人——属灵的弟兄姊妹——和睦相处。如果在上帝的儿女们中间有分歧、指责、怨恨或其他个人的问题产生（因为老旧罪恶的自我还残留在每个人的心中，所以这是事实存在的），他们就必须在来到基督的桌前之前，竭尽所能在爱中来解决这些难题（马太福音 5：23-24）。

为了协助来解决个人之间无法解决的事宜，在开始圣餐之前，教会议会要先举行特别的会议。任何人在尽了最大的努力想要解决与另一位会友之间的矛盾，而无法解决时，都可以请求教会议会来帮助解决他们的分歧，这样圣餐就能在“家庭的和睦”中进行。

“Censura morum”或者“教会斥责”是要在这个教会议会会议上进行的。要轮流问每个议会成员，是否有任何关于教义、生活方式、弟兄担任圣职的问题，或是否知道存在任何需要在圣餐之前必须解决的问题。这样，教会议会成员之间或会友之间的矛盾就可以在举行圣餐之前解决。

圣餐是在教会的崇拜聚会中进行的，前后伴随着上帝话语的宣讲。福音的宣讲是冲击“耳朵的大门”，而可见的福音则是冲击“眼睛的大门”，但这二者宣扬的都是同一福音信息。因此，所有会众都应该出席崇拜，因为福音在圣餐崇拜中得着了宣讲，既是可听见的，也是可看见的。

当举行圣餐时，每一个认信的成员都要进行个人的告白——告白拥有得救的信心，或承认缺乏得救的信心。

通过领取圣餐，一个人就在告白，靠着上帝的恩典，他经历了愁苦、拯救和感恩，这展现在了对上帝和他人的爱里面。而如果没有领取圣餐，那么一个人做出的告白就是他还没有经历到上帝恩典的标志和果子。每次举行圣餐时，那些教会许可领取圣餐的人就在宣告他们是否已经有了属天的权利。

实际上，当举行圣餐时，按照领取圣餐所需要的属天权利，教会里可以有 6 种人，如下表所示。

可听见的——以言语的方式；能被听见；达到耳朵中。

举行圣餐时的 6 种人

1. 拥有属天的权利并出席圣餐，合宜地遵守了上帝爱的命令。	4. 没有属天的权利，但领取了圣餐，这样是不配的。
2. 拥有属天的权利，但因为对自己、自己的罪和自欺的惧怕而不领取圣餐。	5. 没有属天的权利，也没有领圣餐，但是对于他们不能领取圣餐有想法和负担。
3. 拥有属天的权利，但因为对他人的惧怕而不领取圣餐——害怕他人会对他有想法或说三道四。	6. 没有属天的权利，也没有领取圣餐，但是并不关心自己的境况。

在举行圣餐前的那个周常被称为“预备周”。这个预备自我省察的特殊时期对上帝真正的儿女是一个非常难过的阶段。有时，他纠结于奴隶般地惧怕上帝有力的警告——“因为人吃喝，若不分辨是主的身体，就是吃喝自己的罪了”——以及上帝爱的命令——“你们如此行，为的是纪念我”。他也会因为惧怕自欺，惧怕自己不认基督，因而倍感煎熬。在这种情况下，挣扎的内心就要在祷告中呼求上帝使他看见自己生命中合乎圣经的恩典标志。

如果你已经是一个教会中可以领取圣餐的认信的会友，你是上面表中所列出的 6 种人中的哪一种呢？

第三册
28章

青少年圣经教义

公开信仰告白

在举行圣餐时，会众中也能出现非常错误和罪恶的动机与想法。以下就是两个这方面的例子：

?

当举行圣餐时，有什么截然相反的精神会激发自我省察和“检查他人”呢？为什么其中一个是有益的而另一个是有害的呢？

迈耶太太非常仔细地观察着每一个走上前来领取圣餐的人。“恩，我相信他，”她想，“她？也许吧。什么！这个人也来领圣餐！这不是真的吧！”

迈耶太太的态度有什么可怕的错误呢？她的自我省察如何被“检查他人”而吞没了呢？

在举行圣餐时，兰迪坐在教会中。“我在这里毫无意义。圣餐不是为我预备的，而且另外，花的时间也太长了！”

兰迪的想法有什么可怕的错误呢？为什么他这样是反映出了对上帝在会众中使用可见福音的无知呢？

你是否衷心希望认识上帝、爱祂，与祂相交呢？你最深的渴望是想要恢复与主的团契并为祂的荣耀而活吗？或者你还是在为自我而活，你最深的渴望还是荣耀你自己呢？圣餐在会众中显明了一条分割线。你是属于得救的，还是没有得救的呢？

要理问答默记 海伦伯勒克牧师的要理问答——第二十章（二）

1. 为什么圣餐不止一次？
因为这一圣礼是要持续增强信心。

2. 为什么圣餐称为晚餐呢？
因为基督设立圣餐时是在晚上。

3. 基督何时设立圣餐的？
祂被卖的那一夜。（马太福音 26 章）

4. 圣餐中使用的可见标志是什么？
饼和酒。

5. 所用的饼是哪种？
普通的无酵饼。

6. 圣餐时能使用（天主教那种）小圆饼吗？
不行。因为这种东西不能充分表明饼具有的那种滋养作用。

7. 圣餐中的饼指的是什么？
基督的身体。“这是我的身体，为你们舍的。你们应当如此行，为的是记念我。”（哥林多前书 11:24）

8. 应该把饼擘开吗？
是的，这样就表明基督的身体为我们撕裂了。

9. 酒应该掺水吗？
不，圣经没有这样的命令。

10. 圣餐中的酒指的是什么？
基督的血。“这杯是用我的血所立的新约。”（哥林多前书 11:25）

11. 圣餐中倒出酒有什么意思？
基督的血为我们而流。

12. 圣餐中，只有饼就够了吗？
不，基督在马太福音 26 章中也说：“你们都喝这个。”

13. 这条命令针对的是所有真信徒吗？
是的。“人应当自己省察，然后吃这饼、喝这杯。”（哥林多前书 11:28）

14. 基督的身体出现在了圣餐所用的标志中了吗？
没有。祂的人性只在天上。“天必留祂，等到万物复兴的时候……”（使徒行传 3:21）

15. 饼和酒变成了基督的肉和血了吗？
没有。即便祝圣之后，饼和酒仍然只是饼和酒而已。

16. 基督说“这是我的身体”，意思是什么？
意思是，饼代表祂的身体。

17. 圣经在其他地方也用这样的方式说话了吗？
是的，很常见，比如哥林多前书 10:4“那磐石就是基督”，即磐石代表基督。

18. 我们能够吃喝基督本身吗？
肉体上是不能的，只能在属灵的意义上。

19. 属灵地吃喝基督是什么意思？
凭信心领受祂。

20. 圣餐是为谁设立的？
只为信徒设立。

21. 孩童可以领圣餐吗？
不行，因为他们无法省察自己。

22. 我们必须如何省察自己呢？
（1）我们是否真诚地悔改自己的罪？（2）我们是否相信基督？（3）我们是否用圣洁的行为表现出了这种信心？

第二十八章

第一部分 复习

1. 一个人进行公开信仰告白时，就是告白他渴望：

a _____

b _____

c _____

d _____

2. 请说明与公开信仰告白相关的五个特权与四项责任：

特权：

a _____

b _____

c _____

d _____

e _____

责任：

a _____

b _____

c _____

d _____

3. 主的晚餐对所有真正领受者来说，在哪五个方面是特别的饮食？请说明：

a _____ _____

b _____ _____

c _____ _____

d _____ _____

e _____ _____

4. 说明以下宗派关于基督在圣餐中临在的观点：

a 罗马天主教：_____

b 路德宗：_____

c 加尔文派 / 改革宗：_____

d 慈运理派：_____

习题

5. 为什么基督所说的“这是我的身体”“这是我的血”要按象征意义来解释，而不是按字面意义解释？请说出五条理由：

a _____

b _____

c _____

d _____

e _____

6. 恰当地举行圣餐礼有两项要求，分别是：

a _____

b _____

7. 参与圣餐的教会权利包括：

a _____

b _____

8. 圣餐时“桌前侍者”的两项职责是：

a _____

b _____

9. 恰当的合乎圣经的自我省察包括哪三部分？请说明：

a _____ _____

b _____ _____

c _____ _____

10. 为什么孩童不能领圣餐？请陈述四条理由：

a _____

b _____

c _____

d _____

11. 我们要如何在圣餐中记念基督呢？

a _____

b _____

c _____

12. 圣餐时，有教会权利领圣餐的人可以分为六种，分别是：

a _____ d _____

b _____ e _____

c _____ f _____

第二部分 大开眼界

1. 进行公开信仰告白之人应当归正。如果淡化这一真理，会导致什么问题？

2. 如果教导说，进行公开信仰告白之人必须归正，会导致什么问题？

3. 圣餐为什么是：
   a 标记：——
   b 印证：——

4. 为什么罗马天主教的圣餐不合圣经，是虚谎，是偶像崇拜？

5. 为什么教会（教导长老）必须在圣餐桌前监督参与者是否有教会权利？

6. 为什么“配得”领圣餐的人在圣餐桌前视自己为不配的人？

7. 为什么圣餐需要相关的预备性的聚会和反省的聚会？

8. “教会斥责”是什么？为什么有必要？

第三部分 圣经应用

1. 下列经文各自教导了关于圣餐的什么真理？
   a 哥林多前书 11:24-25——
   b 哥林多前书 11:26——
   c 哥林多前书 11:27-29——
   d 哥林多前书 11:30——

2. 请解释耶稣使用的下列隐喻的含义。
   a 约翰福音 10:7——
   b 约翰福音 15:1——
   c 马太福音 16:6——
   d 马太福音 26:26-28——

3. 希伯来书 10:10-14 教导了关于耶稣牺牲之死的什么重要真理？

4. 下列经文各自教导了关于圣餐的什么真理？
   a 约翰一书 4:20-21——
   b 约翰一书 3:17-19——
   c 马太福音 5:23-24——

第四部分 教会先辈的作品

用自己的话解释以下引文的含义。

1. “在耶稣基督里，上帝与人最接近；在圣餐中，基督最亲密地向我们展现。”（理查德•巴克斯特）

2. “人必须活着，才能得到喂养。”（司提反•查诺克）

3. “如果设立圣餐标志着上帝的良善，那么忽略圣餐就表现不出我们看重上帝的良善。”（司提反•查诺克）

第二十八章

第五部分 侧边问题摘录

1. 为什么一些教会成员很难被“读懂”呢？

2. 为什么对于每一个人来说，在进行公开信仰告白之前，认真省察自己的动机是非常重要的呢？

3. 如果一个重生了的人不参与圣餐，他就是没有运用一种重要的蒙恩之道。为什么这一点很重要呢？

4. 圣餐如何向真正的参与者传达了“祂是为我”这一信息？

5. 人所表露出来的对基督的信心和爱心，也是由圣灵在人里面做成的。为什么这些真理对于自我省察很重要呢？

第六部分 自选侧边问题

请找出你感兴趣的两个侧边问题（没有在章末习题中出现过的问题），写出你的回答。

1. 问：

答：

2. 问：

答：

第七部分 动脑动手

1. 制作一张展板，展示公开信仰告白的内容、步骤、特权、责任，以及淡化或者过分强调公开信仰告白所需的得救信心而带来的相应问题。

2. 设计一张表，展示圣餐在哪五方面是特别的饮食。请写上说明和对应的经文。

3. 关于基督在圣餐时特别的临在和能力，制作四张海报，对比罗马天主教、路德宗、加尔文派和慈运理派各自的观点。

4. 进行一次演讲，讲论天主教圣餐和改革宗圣餐之间的区别。

5. 制作一张大图表，清楚地教导，为了正确地领受圣餐，要如何自我省察，如何记念基督。

3

《青少年圣经教义》分三卷，共三十章，涵盖了所有主要的圣经教义。卷一为 1-10 章，卷二为 11-20 章，卷三为 21-30 章。

本书每一卷的内容都清晰、准确又易懂，内含数百信息丰富的图表和启发性的故事，并糅合了改革宗教义标准、众多讨论题目、术语定义，以及亚伯拉罕 · 海伦伯勒克《属天真理面面观》(A Specimen of Divine Truths) 中摘录的要理问答。本书可用于家庭 (个人或者家人一起读)、学校 (圣经教义课程) 和教会 (要理问答学习)。

愿主丰盛地祝福本书，让青少年得以在祂永恒的圣经真理上得到教导，使祂的美名得着荣耀。

内部资料　不可赢利
如有问题或意见请电邮至
sinimbooks@hotmail.com
基督教改革宗出版社

3 青少年圣经教义 Bible Doctrine For Teens And Adults JAMES W. BEEKE 基督教改革宗出版社

3

青少年圣经教义

Bible Doctrine For Teens And Adults

JAMES W. BEEKE

基督教改革宗出版社

第二十九章

青少年圣经教义第三册

如同太阳的光芒开始照向海外一样，我们上帝的荣光在末后的日子也越来越彰显。

真正的基督教信仰记念上帝在过去的恩典，活在祂当下的恩典中，并知道祂的恩典会永远长存。

因此，真正的基督徒迫切盼望他们的主再来。也愿这件事同样是我们每一个人所盼望的。

比利时信条

第三十七条 论末日审判（A部分）

最后我们相信，根据上帝的道，当主所定的（非人所知）时候来到，被选的人数添满，我们的主耶稣基督带着身体要从天降临，为众目所见，正如祂升天时一样，带着大荣耀与尊严来审判活人死人，用火焚烧这个旧世界并洁净之。那时所有的人都要亲身来到这大审判官面前，从世界之始到世界的末了，连男带女以及儿童，都要被天使长的声音召唤，并被上帝的号筒警醒。

海德堡要理问答

问答 52

五十二问：基督“将来必从那里降临，审判活人死人”，这对你有什么安慰？

回　　答：使我在诸般的忧愁和逼迫之中，昂首仰望将来必要从天降临，施行审判的那一位，祂曾在上帝的审判台前，代我献上了自己，除去了我一切的咒诅；那时，祂要判定祂和我一切的仇敌有罪，把他们撇弃在永远的沉沦中，却要把我和一切选民都带到祂自己那里，享受天上的福乐和荣耀。

摘自改革宗教义标准

末世论 灵魂的居间之境

居间之境——灵魂在死后离开身体，直到末日复活时与身体再一次结合为止的中间这段时间。

真正的基督教信仰包含了过去、现在和未来。基督教记念上帝在过去时代的恩典，活在祂当下的恩典中，并盼望着上帝的恩典在未来完美地成就。

末世论指向的是未来，是研究圣经中关于末后的事情，即灵魂死后的境况、基督的再来、末日复活、最后审判、天堂和地狱的教义。“末世论”这个词是源于两个希腊词：

1. Eschatos——意思是“末后的”。

2.Logos——意思是“话”。

末世论字面的意思是“关于末后（事件）的话”，是关于一个人的生命在地上结束之后的事情。学习末世论很重要，因其教义显明了上帝最终的目的、胜过死亡的生命、上帝为祂教会恩典之工的冠冕。末世论显明了最终在天堂中，上帝与人之间可以恢复完全的和好。

只是分别善恶树上的果子，你不可吃，因为你吃的日子必定死。
——创世记 2：17

你必汗流满面才得糊口，直到你归了土，因为你是从土而出的。你本是尘土，仍要归于尘土。
——创世记 3：19

因为罪的工价乃是死。惟有上帝的恩赐，在我们的主基督耶稣里乃是永生。
——罗马书 6：23

这就如罪是从一人入了世界，死又是从罪来的，于是死就临到众人，因为众人都犯了罪。
就如罪作王叫人死，照样恩典也借着义作王，叫人因我们的主耶稣基督得永生。
——罗马书 5：12，21

私欲既怀了胎，就生出罪来。罪既长成，就生出死来。
——雅各书 1：15

末世论可以被分为两种：个人的末世论和普遍的末世论。个人的末世论指的是一个人死亡，结束了地上的生命之后，会发生的事情。普遍的末世论指的是所有人在现今的世界终结后会发生的事情。

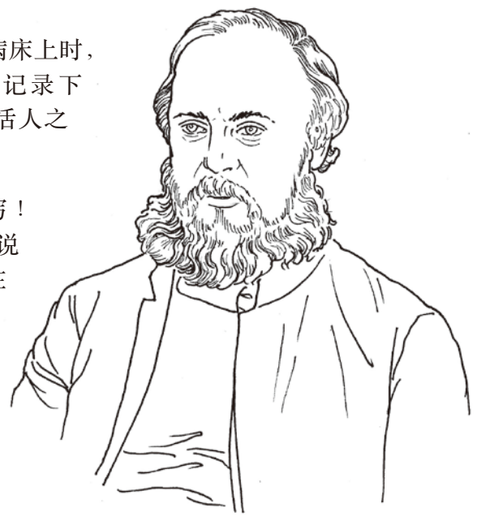
最初，人被造是在伊甸园中生活，是不会死的。身体的死亡，灵魂与肉体的分离不是原来就有的事情，而是不自然的。死亡进入人类社会是人犯罪的结果，也是对人犯罪的审判。这可以非常清楚地在创世记 2：17，创世记 3：19，罗马书 6：23，罗马书 5：12 和 21，以及雅各书 1：15（请看侧边栏的经文引用）中看到。

当一个人死后，他的灵魂会离开身体。他的肉体回归尘土；他的灵魂，回到造他的上帝那里去：“尘土仍归于地，灵仍归于赐灵的上帝。”（传道书 12：7）上帝会根据对每一个人审判的结果，将他的灵魂送往天堂或地狱：“后来那讨饭的死了，被天使带去放在亚伯拉罕的怀里。财主也死了，并且埋葬了。他在阴间受痛苦，举目远远地望见亚伯拉罕，又望见拉撒路在他怀里。”（路加福音 16：22-23）

约翰•欧文牧师临终前躺在病床上时，口述了一封信让他的秘书记录下来：“亲爱的朋友，我还在活人之地……”

“不，停一下，不要这么写！我们从头开始。”欧文接着说道，“亲爱的朋友，我还在死亡之地，但我盼望不久就去往活人之地。”

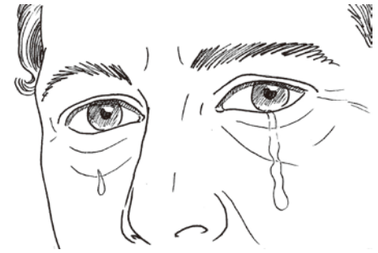
欧文牧师的这个说法是什么意思呢？



为什么只有基督徒才有荣耀的未来呢？

因为灵魂在离开身体之后有两种难以描述的永恒区别，所以得救之人与未得救之人的死是完全不同的。对那些死在自己的罪中的人来说，肉身的死亡代表着他们进入了地狱的永死之中。但是对那些真正相信并信靠耶稣基督的人来说，肉身的死亡却是通往天堂永生的大门。对上帝的儿女们来说，死亡的毒钩已经被除去了。

请对比一下下面这些名人在死前的呼求。你能看出什么极大的不同呢？“我将我的灵魂交在祢的手中。信实的上帝啊，祢已经拯救了我！”
——马丁 路德



“我被上帝和人都抛弃了，我要下地狱了！”
——伏尔泰（法国著名作家，不可知论者。）

“祂儿子耶稣基督的宝血已经洁净我们脱离罪恶了。这就是我死亡的诗篇。有此足够，夫复何求。”
——布朗诺•诺思

“我听从了何等血腥、何等凶残、何等邪恶的建议啊。我失丧失了。我看得很清楚，我失丧了！”
——查理九世（逼迫、杀害了很多法国胡格诺派信徒的国王）

“我来到了人生最幸福的阶段。基督属我，我也属祂；如今，在我与复活之间，除了乐园别无其他！”
——撒母耳•卢瑟福

从这些临死前的见证中，我们可以清楚地看到什么真理呢？

不可知论者——认为没有什么关于上帝的事情是已知的或可以被知道的。

死啊，你得胜的权势在哪里？死啊，你的毒钩在哪里？死的毒钩就是罪。罪的权势就是律法。感谢上帝，使我们借着我们的主耶稣基督得胜。
——哥林多前书 15：55-57

一个人死亡的日子就是他个人受审判的日子。当死亡时，他的灵魂被带到上帝的面前，被审判，得到判决。恩典对他的灵魂已经是过去式了。救恩的大门、福音的邀请对他已经关闭了。这个人的地位和永恒的居所已经决定了，不可更改（请

看本章后面的相关经文的证明)。义人在天堂中立刻就完全圣洁了。他们老的、罪恶的本性受到了致命一击，而他们新的、更新的本性稳固了，再也不会受到罪的阻碍和搅扰。而不义之人则去往地狱中，他的罪恶再也不会受到限制了。

请读一下路加福音 1 章关于财主和拉撒路的比喻。

有一个财主，穿着紫色袍和细麻布衣服，天天奢华宴乐。又有一个讨饭的，名叫拉撒路，浑身生疮，被人放在财主门口，要得财主桌子上掉下来的零碎充饥。并且狗来舔他的疮。后来那讨饭的死了，被天使带去放在亚伯拉罕的怀里。财主也死了，并且埋葬了。

他在阴间受痛苦，举目远远地望见亚伯拉罕，又望见拉撒路在他怀里。就喊着说："我祖亚伯拉罕哪，可怜我吧，打发拉撒路来，用指头尖蘸点水，凉凉我的舌头。因为我在这火焰里，极其痛苦。"

亚伯拉罕说："儿啊，你该回想你生前享过福，拉撒路也受过苦。如今他在这里得安慰，你倒受痛苦。不但这样，并且在你我之间，有深渊限定，以致人要从这边过到你们那边，是不能的，要从那边过到我们这边，也是不能的。"

财主说："我祖啊，既是这样，求你打发拉撒路到我父家去。

因为我还有五个弟兄。他可以对他们作见证，免得他们也来到这痛苦的地方。"

亚伯拉罕说："他们有摩西和先知的话，可以听从。"

他说："我祖亚伯拉罕哪，不是的。若有一个从死里复活的，到他们那里去的，他们必要悔改。"

亚伯拉罕说："若不听从摩西和先知的话，就是有一个从死里复活的，他们也是不听劝。"

——路加福音 16:19-31

这个比喻如何说明了以下这些真理呢?

—— 在死亡时，灵魂与肉体分离之后，立刻就被上帝送往乐园或地狱了。

—— 在死亡后，灵魂的地位就再也不可更改了。

—— 不论是在乐园还是在地狱，灵魂在他们的居间之境(死后直到复活之间的这段时间)中都是有意识的。

因为在灵魂与肉体分离之后，立刻就受到了不可改变的审判，因此我们不能为那些已经死了人祷告。为死人祷告与上帝自己的话语相矛盾，即他们灵魂的地位和境况已经被判决，并由上帝执行了，再也不能撤销了。

撒母耳记下12章记述了大卫在他与拔示巴的孩子得了重病与死亡后的行为。当那个孩子极其病重时，大卫整夜伏在地上禁食祷告。

然而，在那个孩子死后，大卫就起来，沐浴更衣，并去往上帝的帐幕敬拜上帝。

"臣仆问他说：'你所行的是什么意思。孩子活着的时候，你禁食哭泣。孩子死了，你倒起来吃饭。'大卫说：'孩子还活着，我禁食哭泣。因为我想，或者耶和华怜恤我，使孩子不死也未可知。孩子死了，我何必禁食，我岂能使他返回呢？我必往他那里去，他却不能回我这里来。'"

——撒母耳记下 12：21-23

为什么他的儿子一去世，大卫就不再为他祷告了呢？大卫的告白"我必往他那里去"有什么永恒的意义呢?

下图说明了灵魂在一生中所处的 3 种状态——住在一个暂时的肉体中，与肉体分离（居间之境），与一个永恒的身体结合。此图也描绘了身体的 3 个不同时间段，即在地上暂时的身体，死亡并腐烂的身体，以及永恒、复活的身体。

不可更改——不可改变。

以下这些经文如何教导了人灵魂的境况在死后就不可更改了呢?

不但这样，并且在你我之间，有深渊限定，以致人要从这边过到你们那边，是不能的，要从那边过到我们这边，也是不能的。

——路加福音 16：26

主知道搭救敬虔的人脱离试探，把不义的人留在刑罚之下，等候审判的日子。

——彼得后书 2：9

云若满了雨，就必倾倒在地上。树若向南倒，或向北倒，树倒在何处，就存在何处。

——传道书 11：3

以下这些经文如何证明了得救之人的灵魂在与他们的肉身分离之后，立刻就与基督在乐园同在了呢？耶稣对他说："我实在告诉你，今日你要同我在乐园里了。"

——路加福音 23：43

我正在两难之间，情愿离世与基督同在。因为这是好得无比的。

——腓立比书 1：23

我们坦然无惧，是更愿意离开身体与主同住。

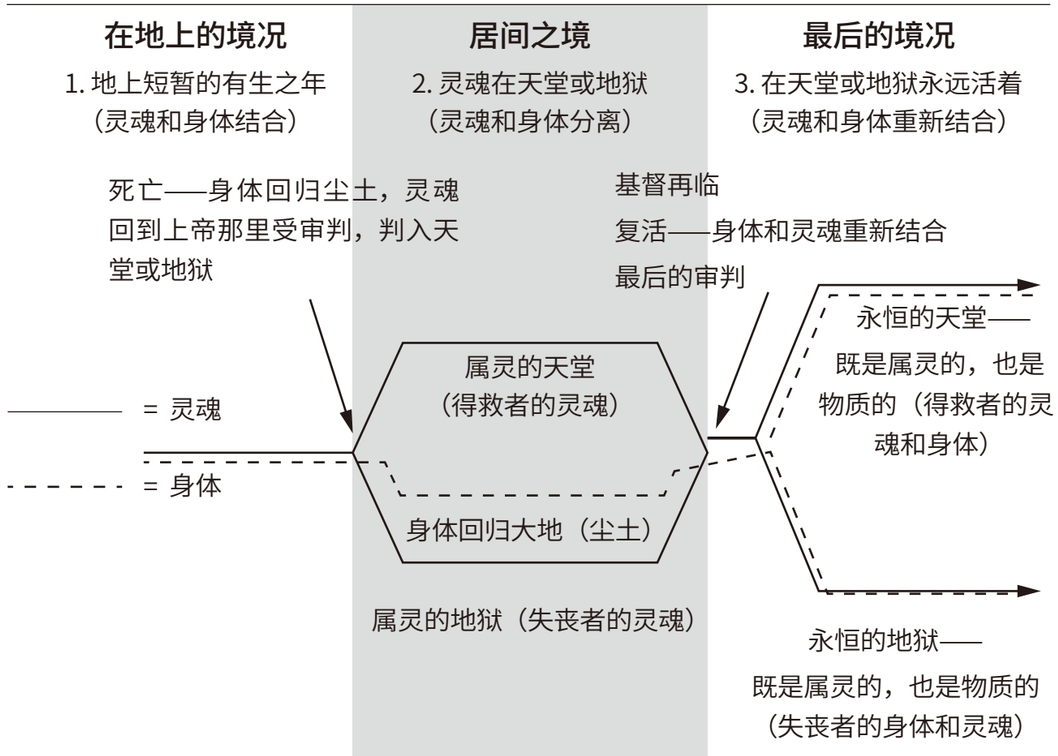
——哥林多后书 5：8

彼得后书 2：9 (前页所引用的) 如何证明了失丧的灵魂在与他们的肉身分离之后，就去往阴间了呢?

使徒行传 1：24 说"他(犹大)往自己的地方去了"是什么意思呢?

只有那些在耶稣驾云从天上再次降临时还活着的人，才不会经历灵魂与肉体的居间之境，因为那时已经是末日复活了。对此，保罗写道：“我如今把一件奥秘的事告诉你们。我们不是都要睡觉，乃是都要改变，就在一霎时，眨眼之间，号筒末次吹响的时候。”（哥林多前书 15：51-52a）

人的身体和灵魂 3 个不同的存在阶段



灵魂在居间之境中是活着并有意识的。他们并不是像某些异端和教派所教导的那样是休眠或“睡着”的。圣经将死亡说成“睡了”的时候，并不是指灵魂的睡眠，而是说，死亡在以下方面就像“睡了”一样：

相关下图将这 3 个阶段画成了大体相等的长度。实际上，这 3 个阶段在长度上有什么不同呢?

1. 睡了指的是从一个人的工作中安息了。在这个层面上，所有的死人都从他们的劳苦中安息了（例如启示录 14：13 和申命记 31：16）。

2. 睡了指的是一个人的身体处在了没有反应的阶段，直到他醒过来。从这个层面上来说，所有死人的身体都是没有反应的，直到末日复活的大日（例如马太福音 27：52 和约翰福音 11：11-13）。

3. 睡了指的是静静地远离了一个人在地上的忧虑和烦恼。从这个层面上来说，上帝的儿女们是在死亡中睡了——静静地远离了罪及其罪恶的结果（例如使徒行传 7：60 和哥林多前书 15：18）。

然而，睡了并不是指一种死后灵魂无意识的状态。我们之所以知道这一点，是因为圣经中提到，灵魂在死后——在他们的居间之境中——会有意识地经历感觉和进行活动，如下表所示：

得救的灵魂在他们的居间之境中是有意识的死后，得救的灵魂有意识的

1. 进入乐园，活在其中 耶稣对他说：“我实在告诉你，今日你要同我在乐园里了。” ——路加福音 23：43	**4. 与耶稣同在** 我们坦然无惧，是更愿意离开身体与主同住。 ——哥林多后书 5：8
2. 与上帝在天上交谈 揭开第五印的时候，我看见在祭坛底下，有为上帝的道，并为作见证，被杀之人的灵魂。大声喊着说：“圣洁真实的主啊，祢不审判住在地上的人给我们伸流血的冤，要等到几时呢？” ——启示录 6：9-10	**5. 与基督一同生活和作王** 我又看见几个宝座，也有坐在上面的，并有审判的权柄赐给他们。我又看见那些因为给耶稣作见证，并为上帝之道被斩者的灵魂，和那没有拜过兽与兽像，也没有在额上和手上受过它印记之人的灵魂，他们都复活了，与基督一同作王一千年。 ——启示录 20：4
3. 服事并赞美上帝 他们在宝座前，并在四活物和众长老前唱歌，仿佛是新歌。除了从地上买来的那十四万四千人以外，没有人能学这歌。这些人未曾沾染妇女，他们原是童身。羔羊无论往哪里去，他们都跟随祂。他们是从人间买来的，作初熟的果子归与上帝和羔羊。伸流血的冤，要等到几时呢？” ——启示录 14：3-4	**6. 与天上的天使和圣徒们团契** 财主也死了，并且埋葬了。他在阴间受痛苦，举目远远地望见亚伯拉罕。 ——路加福音 16：22b-23a **7. 享受好的无比的、完美无罪的地位** 我正在两难之间，情愿离世与基督同在。因为这是好得无比的。 ——腓立比书 1：23 有名录在天上诸长子之会所共聚的总会，有审判众人的上帝，和被成全之义人的灵魂。 ——希伯来书 12：23

我听见从天上有声音说：“你要写下，从今以后，在主里面而死的人有福了。”圣灵说：“是的，他们息了自己的劳苦，作工的果效也随着他们。”
——启示录14：13

坟墓也开了。已睡圣徒的身体，多有起来的。
——马太福音27：52

就是在基督里睡了的人也灭亡了。
——哥林多前书15：18

相关表格中所列出的每一个条目如何与那种灵魂在死后就进入休眠状态的观点相矛盾呢?

请读一下路加福音 20：37-38。“至于死人复活，摩西在荆棘篇上，称主是亚伯拉罕的上帝，以撒的上帝，雅各的上帝，就指示明白了。上帝原不是死人的上帝，乃是活人的上帝。因为在祂那里，人都是活的。”

如果亚伯拉罕、以撒和雅各都在休眠状态的话，为什么这节经文就很难去解释了呢?

司提反如何显明了他相信在他死后，灵魂会立刻与主同在呢？

他们正用石头打的时候，司提反呼吁主说：“求主耶稣接收我的灵魂。”

——使徒行传 7：59

你们乃是来到锡安山，永生上帝的城邑，就是天上的耶路撒冷。那里有千万的天使，
有名录在天上诸长子之会所共聚的总会，有审判众人的上帝，和被成全之义人的灵魂。

——希伯来书 12：22-23

但受造之物仍然指望脱离败坏的辖制，得享上帝儿女自由的荣耀。我们知道一切受造之物，一同叹息劳苦，直到如今。不但如此，就是我们这有圣灵初结果子的，也是自己心里叹息，等候得着儿子的名分，乃是我们的身体得赎。

——罗马书 8：21-23

切切仰望上帝的日子来到。在那日天被火烧就销化了，有形质的都要被烈火熔化。但我们照祂的应许，盼望新天新地，有义居在其中。

——彼得后书 3：12-13

未得救的灵魂在他们的居间之境，阴间中是有意识的

1. 进入并活在地狱中

财主也死了，并且埋葬了。他在阴间受痛苦，举目远远地望见亚伯拉罕。

——路加福音 16：22b-23a

2. 体验永恒的、不可改变的绝望

不但这样，并且在你我之间，有深渊限定，以致人要从这边过到你们那边，是不能的，要从那边过到我们这边，也是不能的。

——路加福音 16：26

3. 经历痛苦和恐惧

他在阴间受痛苦，举目远远地望见亚伯拉罕，又望见拉撒路在他怀里。

——路加福音 16：23

他们转眼之间，成了何等的荒凉。他们被惊恐灭尽了。

——诗篇 73：19

虽然得救之人的灵魂是在乐园中与上帝一同享受完美无罪的生活，但他们的居间之境也是暂时的，不是最终的、上帝的儿女、教会和造物完全被恢复的境况。

上帝的儿女在居间之境中是在灵性上恢复了，但身体还没有。他的身体也是他被造为人的一部分，因为上帝创造我们是既有灵魂又有肉体的。因此，直到上帝的儿女身体复活，他才是完全恢复了。

在这个时间段中，上帝的教会也只是部分得着恢复和荣耀。直到末时来临之前，上帝的教会只有一部分是得荣的，而另一部分还在地上，因此还没有得荣。直到耶稣基督再来之前，整个教会是不会完全聚集起来一同进行敬拜的。

上帝的造物也没有完全的恢复。直到世界的末了之前，所有受造物都不停地在罪的咒诅之下劳苦叹息（罗马书 8：19-23）。上帝已经在天上预备好了乐园，但是这时还没有完全显明出来。上帝完全恢复造物届，即新天新地到来，要在末时，才会成就（彼得后书 3：12-13）。

虽然居间之境并不是得救之人和未得救之人最终的境况，但也很接近了。得救之人的灵魂是经历天上的喜乐，而未得救之人则是经历地狱的痛苦，只不过不是在他们的身体中经历上帝将要显明的物质的天堂和地狱而已。

只可能有两个居间之境——乐园或地狱。每一个居间之境会将其成员送往他们最终的境地——天堂或地狱。圣经并没有教导有任何其他的居间之境或最终的归宿。

上帝的话语中没有提到“炼狱（purgatory）”，“亚伯拉罕的怀中（Limbus Patrum）”，或“婴儿界（Limbus Infantum）”。根据罗马天主教的教导，上帝还会把死后的灵魂送往其他地方。据说，炼狱是在乐园和地狱之间，作为死后暂时受到惩罚的地方。没有完全得到洁净以及还没有因可赦免的罪而满足上帝公义的灵魂就被送往炼狱。几乎所有有一天会进入天堂的人都会在这里。在炼狱中，那些已死之人的灵魂会受到与上帝隔绝的痛苦以及因为他们残留的罪而来的痛苦。他们在那里停留时间的长短以及受痛苦的程度取决于他们所需要被净化的程度，直到他们合格，可以去往天堂为止。那些地上最圣洁的圣徒们可以不用经过炼狱就直接去往天堂，而那些最不圣洁的只能留在炼狱中直到基督的第二次再来。在这两种极端情况之间，在炼狱停留多长时间都有可能。一个人停留时间的长短和受痛苦的程度可以因他在地上时的祷告和善行而得着缩减。对所有那些不相信炼狱教义的人，罗马天主教都定了他们的罪。天特会议（1545-1563）宣布所有否定炼狱教义的人都是可憎的。

支持这个教义的主要经文来自于马加比后书 12：42-45，这是次经（apocryphal books）中的一卷书（不是上帝所启示的无误的话语）。另外，还有人企图用哥林多前书 3：12-15 来证明炼狱的存在。然而，这里的“火”指的是上帝圣洁之义的火，是用来检验人的行为的。人所有没有建筑在耶稣基督的义之上的行为，都会被这火焚毁。这些经文并不是指的对“灵魂的灼烧”，而是指的人的行为。这一切会发生在上帝审判的日子，而不是在“焚烧的年间”。在这几节经文中，根本就没有提到第三个地方，即炼狱。

可憎的——被咒诅的；由教会正式宣布是被咒诅的。

次经——在旧约时代结束后到新约时代开始前，犹太人所写的十四卷经书。这些经卷被包含在了罗马天主教的圣经中。

若有人用金、银、宝石、草木、禾秸在这根基上建造。
各人的工程必然显露。因为那日子要将它表明出来，有火发现。这火要试验各人的工程怎样。人在那根基上所建造的工程，若存得住，他就要得赏赐。人的工程若被烧了，他就要受亏损。自己却要得救。虽然得救乃像从火里经过的一样。

——哥林多前书 3：12-15

以弗所书 3：15 证明了所有上帝得救的儿女们不是在天上就是在地上。

天上地上的各家，都是从祂得名

——以弗所书 3：15

这如何与“炼狱”的观点相矛盾呢？

炼狱的观点不是基于圣经的，无法从圣经中找到。另外，炼狱与许多圣经关键的教义相矛盾，比如：

- 进天堂是惟独基于上帝的恩典，不是部分基于人的善行或祷告。
- 耶稣为那些在天堂之人的罪付上了完全的代价；圣徒们并不是在炼狱中为他们自己的罪付上了部分的代价。
- 信徒是靠着圣灵来成圣和洁净的，不是靠着炼狱的火焰。
- 在死亡后，灵魂进入乐园或地狱，不是这二者中间的一个地方。

根据罗马天主教的说法，亚伯拉罕的怀中，是地狱的“侧廊”或“外围”。拉丁语“limbus”的意思是“外围的”。这是旧约圣徒们的灵魂在耶稣基督复活前所安息的地方。根据这种说法，耶稣基督在祂死后进入了地狱，去释放了那里所有的灵魂并带领他们得胜进入了天堂。

这种观点与以诺、以利亚、耶稣登山变像与摩西和以利亚交谈、十字架上的强盗以及财主与拉撒路的历史记载相矛盾。同样，其教义在圣经中找不到。

根据罗马天主教会的说法，婴儿界是另一个“外围”，是地狱的边界。这是所有那些没有受洗的婴孩待的地方，因为没有受洗的人是不能进入天堂的。据说，地狱中可怕的火焰不会到达这里。有人相信，未受洗的婴孩会永远留在“婴儿界”中，而另一些人相信上帝会派天使为他们施洗，从而使他们可以进入天堂。

这种观点与大卫和拔示巴未受洗（未受割礼）就死去的孩子以及十字架上未受洗的强盗的历史记载相矛盾，他们的灵魂都去往天堂了。同样，“婴儿界”的教导是无法在圣经中找到的。

相信炼狱有必要，为什么就是否认信徒靠着耶稣基督中保之工的功德，靠着祂的死，已经得着了完全的洁净？

“婴儿界”的观点如何与这种错误的教义相关——圣礼实际上给予了恩典，而不是仅仅是恩典的标志和印记呢？

在居间之境中，灵魂之间会彼此认识且能互相交流。我们不能完全明白这是如何发生的，但是上帝和祂的天使们，以及撒旦和堕落的天使们（是没有身体的灵体），都是实例。

巴比伦王抵达地狱时，失丧的灵魂看到他，并谈论他（以赛亚书 14：15-16），还有强壮的恶灵也去与埃及王和帮助他的人交谈（以西结书 32：21）。得救的灵魂在天上认出并欢迎他们的朋友（路加福音 16：9），与上帝对话（启示录 6：9-10），与基督同活并一同作王（启示录 20：4），体验与天使和圣徒的友谊（路加福音 16：22），以及一同歌唱并服事，荣耀上帝（启示录 14：3-4）。

虽然灵魂之间在居间之境的乐园或阴间时，会认出彼此并能交流，让得救之人更喜乐，失丧之人更痛苦，但是他们却无法与那些还活在地上的人交流。天上的圣徒是不知道地上所发生的事情的。“亚伯拉罕虽然不认识我们，以色列也不承认我们，你却是我们的父。”（以赛亚书 63：16）在我们死后，就对现今的生活没有任何认识，也没有任何关联了：“因为在你所必去的阴间，没有工作，没有谋算，没有知识，也没有智慧。”（传道书 9：10b）“他儿子得尊荣，他也不知道。降为卑，他也不觉得。”（约伯记 14：21）

上帝的话语中没有任何例子表明地上的人可以与乐园或地狱的灵魂进行交流。实际上，所有这样的企图都是上帝所禁止的。“你们中间不可有人使儿女经火，也不可有占卜的、观兆的、用法术的、行邪术的、用迷术的、交鬼的、行巫术的、过阴的。凡行这些事的都为耶和华所憎恶。因那些国民行这可憎恶的事，所以耶和华你的上帝将他们从你面前赶出。”（申命记 18：10-12）“人偏向交鬼的和行巫术的，随他们行邪淫，我要向那人变脸，把他从民中剪除。”（利未记 20：6）

耶稣对他说：“我实在告诉你，今日你要同我在乐园里了。”

——路加福音 23：43

后来那讨饭的死了，被天使带去放在亚伯拉罕的怀里。财主也死了，并且埋葬了。

——路加福音 16：22

他们在宝座前，并在四活物和众长老前唱歌，仿佛是新歌。除了从地上买来的那十四万四千人以外，没有人能学这歌。这些人未曾沾染妇女，他们原是童身。羔羊无论往哪里去，他们都跟随祂。他们是从人间买来的，作初熟的果子归与上帝和羔羊。

——启示录 14：3-4

有人对你们说："当求问那些交鬼的和行巫术的，就是声音绵蛮，言语微细的。你们便回答说：'百姓不当求问自己的上帝吗？岂可为活人求问死人呢？'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。"

——以赛亚书 8：19-20

不可偏向那些交鬼的和行巫术的，不可求问他们，以致被他们玷污了。我是耶和华你们的上帝。

——利未记 19：31

凡犹大国和耶路撒冷所有交鬼的、行巫术的，与家中的神像和偶像，并一切可憎之物，约西亚尽都除掉，成就了祭司希勒家在耶和华殿里所得律法书上所写的话。

——列王记下 23：24

这样，扫罗死了。因为他干犯耶和华，没有遵守耶和华的命。又因他求问交鬼的妇人，

——历代志上 10：13

如果我们的祷告能到达天上的圣徒那里，为什么这就会与他们所享受安息、平安和得胜的完全境况相矛盾了呢？

招通灵包含了黑暗和隐藏的奥秘。撒旦从起初就是撒谎的，是谎言之父。如果他给了一个堕落的人与恶灵（魔鬼）交流的能力，这个堕落的天使就可以假装并假冒一个已经去往了居间之境的灵魂来回答。如果这样做了，结果就是灾难性的。撒旦"喜欢"欺骗人，将其引入毁灭。

当讨论这个主题时，安德鲁不同意他的老师所说的。"圣经中有与已经死的人说话的例子，"他宣称，"扫罗王在隐多珥的女巫将撒母耳从死亡中带回来时与他说话来着。"

"这是个我们可以用来研究的好例子，"老师回答，"让我们一起来读一下撒母耳记上 28 章所记载的这段历史。"

"妇人说：'我为你招谁上来呢？'回答说：'为我招撒母耳上来。'

妇人看见撒母耳，就大声呼叫，对扫罗说：'你是扫罗，为什么欺哄我呢？'

王对妇人说：'不要惧怕，你看见了什么呢？'妇人对扫罗说：'我看见有神从地里上来。'

扫罗说：'他是怎样的形状？'妇人说：'有一个老人上来，身穿长衣。'扫罗知道是撒母耳，就屈身，脸伏于地下拜。

撒母耳对扫罗说：'你为什么搅扰我，招我上来呢？'扫罗回答说：'我甚窘急。因为非利士人攻击我，上帝也离开我，不再借先知或梦回答我。因此请你上来，好指示我应当怎样行。'

撒母耳说：'耶和华已经离开你，且与你为敌，你何必问我呢？

耶和华照祂借我说的话，已经从你手里夺去国权，赐与别人，就是大卫。

因你没有听从耶和华的命令。祂恼怒亚玛力人，你没有灭绝他们，所以今日耶和华向你这样行，

并且耶和华必将你和以色列人交在非利士人的手里。明日你和你众子必与我在一处了。耶和华必将以色列的军兵交在非利士人手里。'

扫罗猛然仆倒，挺身在地，因撒母耳的话甚是惧怕。那一昼一夜没有吃什么，就毫无气力。"

——撒母耳记上 28：11-20

"这个外观和声音都像'撒母耳'的是一个恶灵，他是假装成先知撒母耳的，为的是把扫罗引向绝望和自我毁灭。我们可以通过问以下这些问题来认识到这一点：

- "撒母耳的灵魂是在乐园中；撒旦有能力将灵魂从他们在乐园中完美的境况中拉回到罪恶的世界中吗？"
- "在同一章的第 6 节说：'扫罗求问耶和华，耶和华却不借梦，或乌陵，或先知回答他。'（撒母耳记上 28：6）如果上帝拒绝使用祂在地上的先知来回答扫罗的话，祂会同意一个已经进入荣耀中的先知来做这样的事情吗？"
- "上帝会用一种祂所严格禁止的方式——求问邪灵——来回答扫罗吗？"
- "上帝告诉我们，扫罗的死是因为他求问交鬼的妇人，而不求问上帝或祂的先知——请看历代志上 10：13-14。扫罗听到的话是来自撒母耳还是邪灵呢？"
- "在 15 节，邪灵'撒母耳'提到他是被召上来的。如果他真的是撒母耳的话，他应当是被召下来。为什么？"
- "在 19 节，邪灵提到了扫罗的境况：'明日你和你众子必与我在一处了。'如果这真的是撒母耳所说的，那他就是在撒谎，因为扫罗不会去往乐园与撒母耳同在，而是会去往地狱。"
- "上帝的灵（或仆人）警告罪人是为了带领并鼓励他们悔改。撒旦的灵是定罪罪人，将他们带入绝望中。

这样，扫罗死了。因为他干犯耶和华，没有遵守耶和华的命。又因他求问交鬼的妇人，没有求问耶和华，所以耶和华使他被杀，把国归于耶西的儿子大卫。

——历代志上 10：13-14

这个灵是如何做的呢？请读一下第 20 节。这个‘撒母耳’的话所带来的结果是什么呢？”

- “如果这个‘撒母耳’是真的撒母耳的话，他岂不会斥责扫罗使用这种显然违反了上帝律法的灵媒的方式吗？”

这个例子如何说明了遵行上帝的命令，绝不与任何秘术的邪恶力量有染，是十分重要的呢？

一个人死后，他灵魂的境况就已经固定了，再也没有像一些团体所宣称的那样有“以后的”或“第二次机会”了。用来支持这种错误观念的圣经依据是彼得前书中的两节经文，尽管很多圣经与这样的观点相矛盾。这两节经文是：

> “因基督也曾一次为罪受苦，就是义的代替不义的，为要引我们到上帝面前。按着肉体说祂被治死。按着灵性说祂复活了。
>
> 祂借这灵，曾去传道给那些在监狱里的灵听。
>
> 就是那从前在挪亚预备方舟，上帝容忍等待的时候，不信从的人。当时进入方舟，借着水得救的不多，只有八个人。”
>
> ——彼得前书 3：18-20
>
> “为此，就是死人也曾有福音传给他们，要叫他们的肉体按着人受审判，他们的灵性却靠上帝活着。”
>
> ——彼得前书 4：6

有人认为传道给失丧的人听，是发生在他们死后，处于居间之境时，由此得出这两处经文教导说，存在“第二次机会”，但这样的解经是错误的。这些经文并不是在说这个，正好相反，说的乃是基督的灵早已藉着诺亚及其方舟向那些淹死在大洪水中的人宣讲了福音。

这些经文告诉我们的是，那些在大洪水之前的先祖们已经有福音向他们宣讲了，然而，这是发生在他们还活着的时候，而不是他们死了以后。在他们还活着的时候，基督的灵藉着诺亚的口，藉着方舟，向他们讲道，叫他们能听见、看见福音。这种解释与其他明确教导已死之人境况不可改变了的经文相一致。

上帝的话语以如下这些方式证明了人死后最终的、不可更改的境况：

a 居间之境是不可更改也是不可逃避的。

> 亚伯拉罕说：“儿啊，你该回想你生前享过福，拉撒路也受过苦。如今他在这里得安慰，你倒受痛苦。　不但这样，并且在你我之间，有深渊限定，以致人要从这边过到你们那边，是不能的，要从那边过到我们这边，也是不能的。”
>
> ——路加福音 16：25-26

b 在乐园中的灵魂是处在上帝的爱中等候完全的恢复。在地狱的灵魂是处在上帝的愤怒之中，直到执行最终的审判。

> 有名录在天上诸长子之会所共聚的总会，有审判众人的上帝和被成全之义人的灵魂。
>
> ——希伯来书 12：23
>
> 就是天使犯了罪，上帝也没有宽容，曾把他们丢在地狱，交在黑暗坑中，等候审判；主知道搭救敬虔的人脱离试探，把不义的人留在刑罚之下，等候审判的日子。
>
> ——彼得后书 2：4，9

c 当一个人死后，救恩的大门就永远向他关闭了。

> 她们去买的时候，新郎到了。那预备好了的，同他进去坐席。门就关了。其余的童女，随后也来了，说：“主啊，主啊，给我们开门。”他却回答说：“我实在告诉你们，我不认识你们。”所以你们要儆醒，因为那日子，那时辰，你们不知道。
>
> ——马太福音 25：10-13
>
> 云若满了雨，就必倾倒在地上。树若向南倒，或向北倒，树倒在何处，就存在何处。
>
> ——传道书 11：3

> 当人子在祂荣耀里同着众天使降临的时候，要坐在祂荣耀的宝座上。万民都要聚集在祂面前。祂要把他们分别出来，好像牧羊的分别绵羊、山羊一般。把绵羊安置在右边，山羊在左边。于是王要向那右边的说：“你们这蒙我父赐福的，可来承受那创世以来为你们所预备的国。
> 因为我饿了，你们给我吃。渴了，你们给我喝。我作客旅，你们留我住。我赤身露体，你们给我穿。我病了，你们看顾我。我在监里，你们来看我。”义人就回答说：“主啊，我们什么时候见祢饿了给祢吃，渴了给祢喝？什么时候见祢作客旅留祢住，或是赤身露体给祢穿？又什么时候见祢病了，或是在监里，来看祢呢？王要回答说：“我实在告诉你们，这些事你们既作在我这弟兄中一个最小的身上，就是作在我身上了。”
> 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。因为我饿了，你们不给我吃。渴了，你们不给我喝。我作客旅，你们不留我住。我赤身露体，你们不给我穿。我病了，我在监里，你们不来看顾我。”这些人要往永刑里去。那些义人要往永生里去。
>
> ——马太福音 25：31-43，46

如果所有失丧的人都能在他们死后还有第二次机会得救的话，就会妨碍对宣教、传福音和教会事工的热情。为什么？这种观点如何贬低了我们今生在地上的价值呢？

清楚了解我们在地上的有生之年是我们唯一有可能得救的日子，是非常重要的，有永恒的后果。为什么？

下一页所引用的马太福音 25：31-46，如何证明了一个人永恒的审判是基于他在地上生活时做了什么，没有做什么，而不是基于将来的事呢？

灵媒——宣称自己有能力与已经死了的人进行沟通的人。

秘术——通过神秘的方式如巫术、灵媒、占星、魔法等方式来与灵界沟通的观点或做法。

你们死在过犯罪恶之中，祂叫你们活过来，

——以弗所书 2：1

我实实在在地告诉你们，那听我话，又信差我来者的，就有永生，不至于定罪，是已经出死入生了。

——约翰福音 5：24

d 死后就有个人的审判，不会有“第二次的机会”。

按着定命，人人都有一死，死后且有审判。

——希伯来书 9：27

后来那讨饭的死了，被天使带去放在亚伯拉罕的怀里。财主也死了，并且埋葬了。他在阴间受痛苦，举目远远地望见亚伯拉罕，又望见拉撒路在他怀里。

——路加福音 16：22-23

e 得救的时候是现今，不是在死后的居间之境中。

因为祂是我们的上帝。我们是祂草场的羊，是祂手下的民。惟愿你们今天听祂的话。你们不可硬着心，像当日在米利巴，就是在旷野的玛撒。

——诗篇 95：7-8

因为祂说：“在悦纳的时候，我应允了你。在拯救的日子，我搭救了你。”看哪，现在正是悦纳的时候，现在正是拯救的日子。

——哥林多后书 6：2

f 上帝审判每一个人是根据他在地上所行的，而不是在居间之境中所行的。

因为我们众人，必要在基督台前显露出来，叫各人按着本身所行的，或善或恶受报。

——哥林多后书 5：10

不要自欺，上帝是轻慢不得的。人种的是什么，收的也是什么。

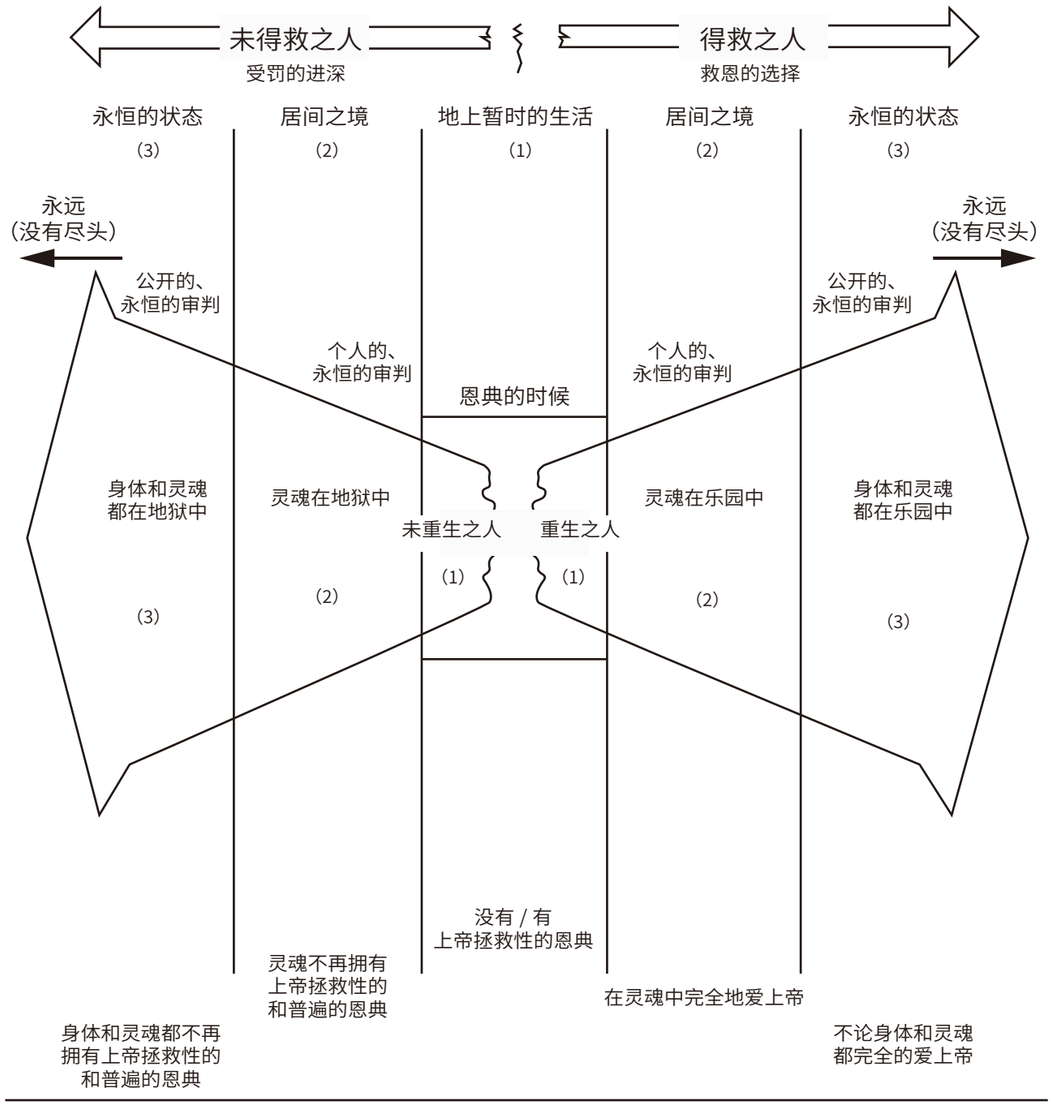
顺着情欲撒种的，必从情欲收败坏顺着圣灵撒种的，必从圣灵收永生。

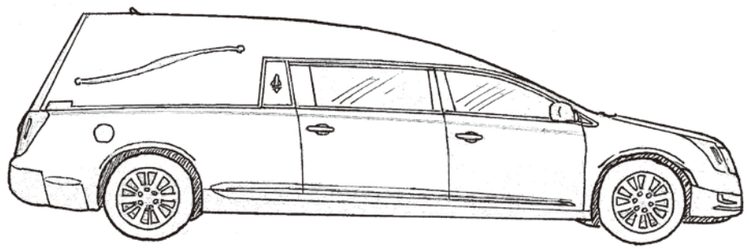
——加拉太书 6：7-8

不管一个人是得救的还是未得救的，他是永生还是永死都是基于他在地上时短暂的生命。每一个人的境况会在居间之境和永恒中更进一步，但是这些不过是他在地上时境况的进深；他们的方向并没有改变。没有重生之人在地上暂时的一生中是死在过犯和罪恶之中（以弗所书 2：1），并没有上帝拯救性的恩典。这就将他们带入到居间之境中属灵的地狱中，并且最终，身体和灵魂都进入永恒的地狱中。而重生之人已经灵里活了过来，已经出死入生了（约翰福音 5：24）。他们在地上时就经历了上帝拯救性的恩典。

这就将他们带入到居间之境中属灵的乐园中，并最终身体和灵魂都进入永恒的天堂。下图说明了这些真理：

生与死的 3 种进深的境况





在从殡仪馆去往墓地的路上，一名牧师与殡仪业者坐在同一辆灵车上。这位殡仪业者告诉牧师他并不相信牧师之前在葬礼上所宣讲的“重生”。

这位牧师想了一会，然后用一个问题来回答他：“你是否听过耶稣曾经说过‘让死人埋葬他们的死人’？”

“是的，但是实话实说，对我来说这根本就没有道理，”这位殡仪业者回答。

“恐怕这正是现在发生的事情，”这位牧师回答道。

“你是什么意思呢？”

“恩，先生，如果你还没有重生的话，如果你灵里不是活着的话，那你就是灵里死了的人。那么就是灵里死了人正在埋葬肉体死了的人。”

这个故事如何说明了这一真理：灵里的生死在一个人地上短暂的有生之年中就开始的，而不是在他死后才开始的呢？

因为我们在死后就已经不可能再更改我们永恒的境况了，所以我们在地上时短暂的人生就非常重要了。我们在地上的时间是上帝给我们得救的时间，给我们恩典的时间，结果关乎永恒的结局。

你是否看重上帝所赐给你的地上的时间呢？你是否在祷告中勤勉地使用上帝所赐的蒙恩之道来寻求祂呢？暂时的事情或者永恒的事情，哪一个对你更重要呢？

耶稣回答说：“我实实在在地告诉你，人若不重生，就不能见上帝的国。”

——约翰福音 3：3

我也要赐给你们一个新心，将新灵放在你们里面，又从你们的肉体中除掉石心，赐给你们肉心。

——以西结书 36：26

你们蒙了重生，不是由于能坏的种子，乃是由于不能坏的种子，是借着上帝活泼常存的道。

——彼得前书 1：23

为什么路加福音 12 章中的财主是个愚昧人呢？

就用比喻对他们说：“有一个财主，田产丰盛。自己心里思想说：‘我的出产没有地方收藏，怎么办呢？’又说：‘我要这么办。要把我的仓房拆了，另盖更大的。在那里好收藏我一切的粮食和财物。然后要对我的灵魂说，灵魂哪，你有许多财物积存，可作多年的费用。只管安安逸逸的吃喝快乐吧。’上帝却对他说：‘无知的人哪，今夜必要你的灵魂。你所预备的，要归谁呢？’”

——路加福音 12：16-20

殡仪业者——预备死人进行埋葬并引导葬礼的人。

灵车——将死人转移到墓地去的车。

一名退休了的宣教士经常讲述以下的故事来说明时间的重要性，劝人不要耽延寻求上帝的救恩。

“一名已经学了一些英语的土著人对我的手表产生了兴趣。他很想知道手表如何告诉我精确到分的时间。在他不断研究我的手表，并问一些相关的问题时，他听到手表发出了微弱的滴答声。他把耳朵靠近手表，惊讶地睁大了眼睛。于是他对我说：‘它不停的在说，快，快，快！’”

从这个故事中，我们可以得出什么关于时间流逝的道理呢？下面这个警告是如何与这个道理般配的：“惟愿你们今天听祂的话。你们不可硬着心”（诗篇 95：7b-8a）；“以利亚前来对众民说，你们心持两意要到几时呢？若耶和华是上帝，就当顺从耶和华”（列王记上 18：21a）？

你对上帝所赐时间的使用反映了上帝所赐的优先性还是人自己的呢？

在讲道时，丹尼斯的牧师用以下的宣告打动了她。他说：“我们在圣经中读到了十字架上只有一个强盗得救了，一个在他生命的最后一刻得救的人。我们读到了这样一个人，因此没有人应当绝望，但是也只有一个人，因此没有人应当自以为是。”

这些话中包含了哪两重功课呢？

当趁耶和华可寻找的时候寻找祂，相近的时候求告祂。恶人当离弃自己的道路。不义的人当除掉自己的意念，归向耶和华，耶和华就必怜恤他，当归向我们的上帝，因为上帝必广行赦免。

——以赛亚书 55：6-7

哪种人是唯一对未来带着真正盼望的人呢？为什么？

圣经提到了两次基督的降临

圣经提到了两次基督的降临。下表对比了基督两次以肉身降临地上的特点。祂的第一次降临是降卑，而祂的第二次降临则会在荣耀中。

基督第一次降临与第二次降临的对比

特点		第一次来	第二次来
1. 在救赎主生命计划中的步骤		耶稣第一步的降卑——祂卑微的降生	基督高升的最后一步的高升，祂要来审判世界
2. 耶稣到来的时间		在旧约时代的结束，新约时代的开始	在新约时代的结束，永恒的开始
3. 基督的职分		谦卑的仆人	荣耀的万王之王和万主之主
4. 耶稣的权能		无助的、穷困的婴孩；被置于罪的重担之下	全能的上帝；胜过罪的主
5.	祂到来时的周边环境 a 地点	马厩中的马槽（客店里没有祂的地方）	从天上驾云降临，坐在荣耀的宝座之上
	b 服饰	用破布包裹着	完全荣耀、君尊的外表
	c 亲历者	一名年轻穷困的妇女和她的丈夫	天上的天使天军
	d 目击者	一群贫穷的牧羊人	所有人和天上的万军

基督的再来是一件非常伟大的事，也是真教会所迫切盼望的，对基督的跟随者来说是一种有福的盼望——“等候所盼望的福，并等候至大的上帝我们救主耶稣基督的荣耀显现”（提多书 2：13）。真教会凭信心盼望自己的王基督的再来，以及祂会带来的完全的拯救。圣经最后的话表现了教会的盼望和渴慕：“证明这事的说：‘是了。我必快来。’阿们。主耶稣啊，我愿祢来。”（启示录 22：20）

圣经描述了基督荣耀再来时的境况，下页的表格列举了这些特点。

降临——到达；基督以肉身的方式来到地上。

基督第二次再来时的 6 个特点

基督再来会是：	经文范例
1. 亲自来	加利利人哪，你们为什么站着望天呢？这离开你们被接升天的耶稣，你们见祂怎样往天上去，祂还要怎样来。 ——使徒行传 1：11 基督是我们的生命，祂显现的时候，你们也要与祂一同显现在荣耀里。 ——歌罗西书 3：4
2. 有身体	我们却是天上的国民。并且等候救主，就是主耶稣基督，从天上降临。祂要按着那能叫万有归服自己的大能，将我们这卑贱的身体改变形状，和祂自己荣耀的身体相似。 ——腓立比书 3：20-21 亲爱的弟兄啊，我们现在是上帝的儿女，将来如何，还未显明。但我们知道主若显现，我们必要像祂。因为必得见祂的真体。 ——约翰一书 3：2
3. 可见的	看哪，祂驾云降临。众目要看见祂，连刺祂的人也要看见祂。地上的万族都要因祂哀哭。这话是真实的。阿们。 ——启示录 1：7 你们必看见人子，坐在那权能者的右边，驾着天上的云降临。 ——马可福音 14：62b
4. 荣耀的	那时，人子的兆头要显在天上，地上的万族都要哀哭。他们要看见人子，有能力，有大荣耀，驾着天上的云降临。 ——马太福音 24：30 那时，他们要看见人子，有能力，有大荣耀，驾云降临。 ——路加福音 21：27
5. 得胜的	再后末期到了，那时，基督既将一切执政的、掌权的、有能的、都毁灭了，就把国交与父上帝。因为基督必要作王，等上帝把一切仇敌，都放在祂的脚下。 ——哥林多前书 15：24-25 他们与羔羊争战，羔羊必胜过他们，因为羔羊是万主之主，万王之王。同着羔羊的，就是蒙召被选有忠心的，也必得胜。 ——启示录 17：14
6. 突然的	祂要差遣天使，把祂的选民，从四方，从地极直到天边，都招聚了来。但那日子，那时辰，没有人知道，连天上的使者也不知道，子也不知道，惟有父知道。 ——马可福音 13：27，32 当洪水以前的日子，人照常吃喝嫁娶，直到挪亚进方舟的那日。 不知不觉洪水来了，把他们全都冲去。人子降临也要这样。 ——马太福音 24：38-39

当基督再次降临在地上时，时间就会结束了（马太福音 24：3）。所有死去的人都将复活（约翰福音 5：28-39）。当时还活在地上的人会在一瞬间发生改变，从必朽坏的变成不朽坏的（哥林多前书 15：51-54）。基督会公开的审判义人和罪人（马太福音 25：31-34）。义人会与祂一同得荣耀（帖撒罗尼迦前书 4：16-17）。而罪人将被扔进地狱中，直到永远（马太福音 25：41）。义人会与上帝一同永远生活在新天新地之中（马太福音 25：34）。

耶和华见证人宣称耶稣早已回到地上，即祂是以属灵的方式来的，为什么这样的说法扭曲了圣经中关于基督的再来的教导呢？

基督是我们的生命，祂显现的时候，你们也要与祂一同显现在荣耀里。所以要治死你们在地上的肢体。就如淫乱、污秽、邪情、恶欲和贪婪，贪婪就与拜偶像一样。

——歌罗西书 3：4-5

证明这事的说“是了。我必快来。”阿们。主耶稣啊，我愿祢来。

——启示录 22：20

世界的末了，也要这样。天使要出来，从义人中，把恶人分别出来，丢在火炉里。在那里必要哀哭切齿了。

——马太福音 13：49-50

天国近了，你们应当悔改。现在斧子已经放在树根上，凡不结好果子的树，就砍下来，丢在火里。

——马太福音 3：2，10

其余的童女，随后也来了，说“主啊，主啊，给我们开门。”他却回答说：“我实在告诉你们，我不认识你们。”所以你们要儆醒，因为那日子，那时辰，你们不知道。

——马太福音 25：11-13

这些事情刻画了当前这个世界在结束时迅速发生的一系列得胜事件。研究这些重要的事件会产生：

对信徒们

- 盼望和安慰（歌罗西书 3：4）
- 对个人成圣的鼓励（歌罗西书 3：5）
- 期待基督再来和祂国度的完全恢复（启示录 22：20）

对非信徒

- 惧怕那正在接近的审判日（马太福音 13：49-50）
- 从罪中悔改（马太福音 3：2，10）
- 寻求上帝的救恩（马太福音 25：11-13）

对末世论的研究会敦促信徒和非信徒都要预备、守望：“但那日子，那时辰，没有人知道，连天上的使者也不知道，子也不知道，惟有父知道，所以你们要儆醒。”（马可福音 13：32，35a）“所以你们也要预备。因为你们想不到的时候，人子就来了。”（马太福音 24：44）

这种紧迫的状况不仅仅是关乎公众的审判日，也是关乎个人的审判日——我们死的那一天。上帝在我们个人的审判日那天所作出的宣判在永恒中就不可改变了。我们要有“油在我们的灯中”，这样我们就能预备好来迎见“新郎，在祂到来时”。那些在新郎到了以后再去买油的人就太晚了，只能被永远关在门外了。

在基督再来的大日里，会看到这个世界上最大的对比。真教会将会带着无法言喻的喜乐而欢庆。他们所认识的、所爱的基督已经为他们再来了！

想象一下，一名新婚的丈夫被征召离开新娘和家人，去往另一个国家要待很长一段时间。他们之间唯一的联系方式就是通过写信和打电话。

然而，一天晚上，当所有的亲人都在聚在一户家中时，这个年轻人在大家想不到的时候走了进来。房间中会响彻出何等喜乐和兴奋的欢呼！他在这儿！是他！

为什么当教会伟大的新郎和长兄在想不到的时候回来时，他们那种无法言喻的喜乐会比这个故事中的家人更大呢?

罪人对基督荣耀降临的反应将会与义人截然相反，他们会十分惧怕、痛苦。当他们面对自己所蔑视、所拒绝、所不顺服的全能君王时，会有什么表现呢？他们又如何逃避祂的义怒呢？

到那日，未得救之人将要“向山和岩石说，倒在我们身上吧，把我们藏起来，躲避坐宝座者的面目，和羔羊的忿怒。因为祂们忿怒的大日到了，谁能站得住呢？”（启示录 6：16-17）

到那日，喜乐的呼喊将要夹杂着惧怕的呼求。上帝和基督的真理、罪与圣洁、救恩与审判以及一系列相关事件都将在一瞬间成为活生生的现实。一些人将被提与基督同在，而另一些人将被留下来。绵羊要与山羊分开。你会属于哪一部分呢？

?

当第二个圣殿的根基立定时，我们读到以下这些当时人的反应：

然而有许多祭司，利未人，族长，就是见过旧殿的老年人，现在亲眼看见立这殿的根基，便大声哭号，也有许多人大声欢呼。甚至百姓不能分辨欢呼的声音，和哭号的声音。因为众人大声呼喊，声音听到远处。

——以斯拉记 3：12-13

当基督再来时，这种欢呼的声音如何能与那时相比呢？为什么那种不同的欢呼会比为圣殿的欢呼更大呢?

第三册
29章

青少年圣经教义

末世论 灵魂的居间之境

想象一下，一个国家中有一个城市发生了一场叛乱。国王已经因为其他一些重要的事情离开这个国家很长时间了，在他不在的时候，有些人就起来反叛他的统治。那些忠诚的人就与那些背叛的人进行斗争。斗争非常激烈。

就在看起来叛乱的人就要得胜，国王的仆人们就要失败了的时候，国王的号角声响了起来。立刻斗争就停了下来，每个人看到国王都十分惊讶。在众人都没有想到的时候，国王带着他成千上万的士兵回来了。他回来了！

当这些臣民们看到同一位君王时，感受截然相反有人喜乐，有人惧怕！为什么呢？你能从这个故事中看出什么与耶稣的第二次驾云降临相似的东西呢？又会有什么不同的地方呢？虽然这个故事说明了一种因着国王的出现而有的截然相反的感觉，但为什么与基督再来时相比还是远远不如呢？

我们知道，在上帝所拣选的最后一个人归正之前，时间不会终结，耶稣不会回来。然而，圣经告诉我们，没有谁，不论是人还是天使，知道耶稣基督再来的日子或时间：“但那日子，那时辰，没有人知道，连天上的使者也不知道，子也不知道，惟独父知道。”（马太福音 24：36）

虽然基督再来的确切时间我们无法知道，但是圣经确实提供了一些兆头来作为末时临近时的一般性预言和指示。下一页中的表格列出了圣经中的十种末日临近的兆头。

为什么在见到耶稣基督荣耀地降临时，人心中的境况是非常重要的呢？

证明基督第二次再来的兆头

兆头	示例经文
1. 福音的宣讲及其相关事工会扩散到全世界。	这天国的福音，要传遍天下，对万民作见证，然后末期才来到。 ——马太福音 24：14
2. 人的知识、阅历和技术会增长。	但以理啊，你要隐藏这话，封闭这书，直到末时。必有多人来往奔跑（或作切心研究），知识就必增长。 ——但以理书 12：4
3. 离经叛道的事情会显明出来（背道的大潮）。	人不拘用什么法子，你们总不要被他诱惑，因为那日子以前，必有离道反教的事，并有那大罪人，就是沉沦之子，显露出来。 ——帖撒罗尼迦后书 2：3a
4. 唯物主义、声色犬马以及虚假的安慰等各种罪将充斥各处。	挪亚的日子怎样，人子降临也要怎样。当洪水以前的日子，人照常吃喝嫁娶，直到挪亚进方舟的那日。不知不觉洪水来了，把他们全都冲去。人子降临也要这样。 ——马太福音 24：37-39
5. 对他人的关爱会普遍变得冷淡。	只因不法的事增多，许多人的爱心，才渐渐冷淡了。 ——马太福音 24：12
6. 危险、战争、饥荒以及地震会频发。	你该知道，末世必有危险的日子来到。 ——提摩太后书 3：1 民要攻打民，国要攻打国。多处必有饥荒地震。 ——马太福音 24：7
7. 会出现对上帝教会的大逼迫（大灾难）。	那时，人要把你们陷在患难里，也要杀害你们。你们又要为我的名，被万民恨恶。因为那时必有大灾难，从世界的起头，直到如今，没有这样的灾难，后来也必没有。若不减少那日子，凡有血气的，总没有一个得救的。只是为选民，那日子必减少了。 ——马太福音 24：9，21-22
8. 会出现通灵和对魔鬼的敬拜。	圣灵明说，在后来的时候，必有人离弃真道，听从那引诱人的（邪）灵，和鬼魔的道理。 ——提摩太前书 4：1
9. 假“救赎主”和假“基督”会出现，这些异端会欺骗很多人。	耶稣回答说：“你们要谨慎，免得有人迷惑你们。因为将来有好些人冒我的名来，说：‘我是基督，并且要迷惑许多人。’” ——马太福音 24：4-5
10.最终的敌基督会出现。	人不拘用什么法子，你们总不要被他诱惑，因为那日子以前，必有离道反教的事，并有那大罪人，就是沉沦之子，显露出来。他是抵挡主，高抬自己，超过一切称为上帝的和一切受人敬拜的。甚至坐在上帝的殿里，自称是上帝。 ——帖撒罗尼迦后书 2：3-4

当我们研究指向基督再来的预言性的兆头时，我们如何能在现代社会中看到越来越多的应验呢?

不可以把这些兆头设想成是彼此孤立的或者是紧接着发生的标志，而是在基督的再来之前，交错着进行的。因此耶稣说：“这样，你们看见这一切的事，也该知道人子近了，正在门口了。”（马太福音24：33）

跟随着这些兆头的是一系列重大的末世事件，即基督在荣耀中再临，时间和现今世界的终结，末日复活，所有人都要在上帝面前显现，以及公开的审判和执行。圣经说这一切都会同时或者相继发生。基督在荣耀中降临与世界的末了在马太福音 24：3和 29—44 是关联在一起的。上帝审判的执行与世界的末了在马太福音 13：39—42 是关联在一起的。根据哥林多前书 15：23—24，末日复活与基督在荣耀中再来也是在一起的。在约翰福音 6：39，40—44，和 54 中，世界的末了与末日复活也是连在一起的。在马太福音 25：31—34 中，基督在荣耀中再来伴随的就是公开的末日审判。而在帖撒罗尼迦后书 1：8—10 中，基督的第二次再来与上帝的审判又是紧密相连的。（这些经文的联系会在本章后面关于千禧年的部分中进行更清楚的说明。）

虽然这些事件在圣经中是非常清楚地紧密连接在一起的，还是有一些经文似乎表明，其中有一些事件与其他事件相隔了相当长的时间。对这些经文的不同理解造成了对末世的不同看法——末世论的不同教义。在时间上与其他事件分开的主要依据是在启示录 20。这一章说到撒旦要被捆绑“一千年”；圣徒的灵魂“要与基督一同作王一千年”；“第一次与第二次的复活”以及“撒旦被从监狱中释放一段时间”等其他事情。这些经文看起来如果按字面意思解释的话，会在主要的末世事件之间产生一个 1000 年的间隔。所以当我们开始研究千禧年时，我们要仔细检视关于基督作王和撒旦被捆绑的这1000 年的不同看法，及其如何与其他主要的末日事件相关联。

千禧年

“千禧年”这个词的意思是“1000 年的时间”。这个词指的是启示录 20：1—4 所提到的 1000 年的时间，那时撒旦会被捆绑，并且圣徒的灵魂会与基督一同作王。关于千禧年及其相关的末世事件，有 3 种主要的观点。虽然还会有很多具体的不同，但是所有的关于千禧年的观点都可以归纳成以下 3 种观点中。这 3 种观点是：

1. 前千禧年论（Premillennialism）——基督会先回到地上，来引导进入一段实际的千禧年中——前千禧年论。

2. 后千禧年论（Postmillennialism）——基督在一段实际的千禧年结束后才回到地上——后千禧年论

3. 无千禧年论（Amillennialism）——基督在一段属灵的、象征的千禧年结束后回到地上——“一个”或“没有”实际的千禧年。

前千禧年论有很多种表现形式，但是通常来说，前千禧年论相信以下这些：

1. 基督会再来，同时伴随的是第一次的复活和审判，即圣徒的复活，而不是恶人的复活。

2. 基督会在地上的耶路撒冷建立祂的国度，撒旦会被捆绑，地上会有 1000 年的繁荣昌盛的时间。.

3. 在千禧年结束时，会有第二次的复活和审判，即恶人的复活与审判，同时会进入到永恒中。

4. 最近的前千禧年论观点认为千禧年之前有一段喜乐的时间，所有复活的圣徒与那时活着的圣徒会改变，并在基督驾云而来时被提到天上与祂相遇。在这段时间里（通常认为是 7 年的时间），地上会遭遇可怕的罪恶和审判，称为大灾难。

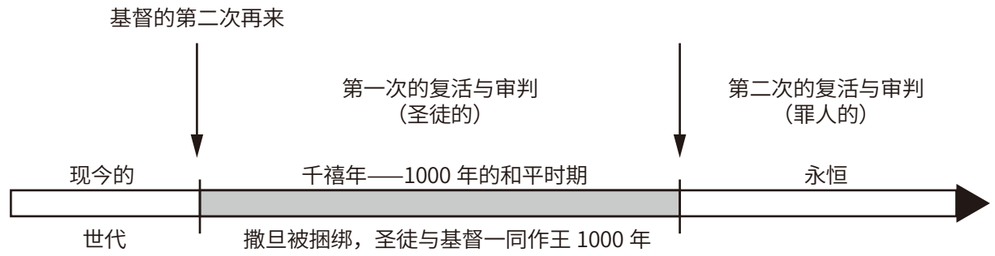
我又看见一位天使从天降下，手里拿着无底坑的钥匙，和一条大链子。他捉住那龙，就是古蛇，又叫魔鬼，也叫撒旦，把它捆绑一千年，扔在无底坑里，将无底坑关闭，用印封上，使它不得再迷惑列国，等到那一千年完了。以后必须暂时释放它。我又看见几个宝座，也有坐在上面的，并有审判的权柄赐给他们。我又看见那些因为给耶稣作见证，并为上帝之道被斩者的灵魂，和那没有拜过兽与兽像，也没有在额上和手上受过它印记之人的灵魂，他们都复活了，与基督一同作王一千年。

——启示录 20：1-4

3 个前缀“前”、“后”和“一个”，同基督肉身再临与地上千禧年的关系，相互之间有什么联系呢?

下图表明了前千禧年论的观点中，末日各种事件的时间表。

前千禧年论关于末世的基本时间线



近些年间，尤其是借助司可福圣经，一种不同形式的前千禧年论逐渐开始流行，即时代论。司可福版的圣经将圣经历史分为 7 个不同的时代，在每一个时代中，当人拒绝了前一种方式时，上帝都为人预备了另一个不同的计划和救恩的方式。时代论的这一方面严重扭曲了圣经和上帝的救恩之道。从亚当和夏娃——在创世记 3:15，他们领受了最初的福音信息——开始，直到最后一个将要得救的人，罪人过去和现在一直都是，也只能是，通过信靠耶稣基督来得救。上帝没有 7 次改变人得救的方式。时代论所分的 7 个时代列在下面的表中：

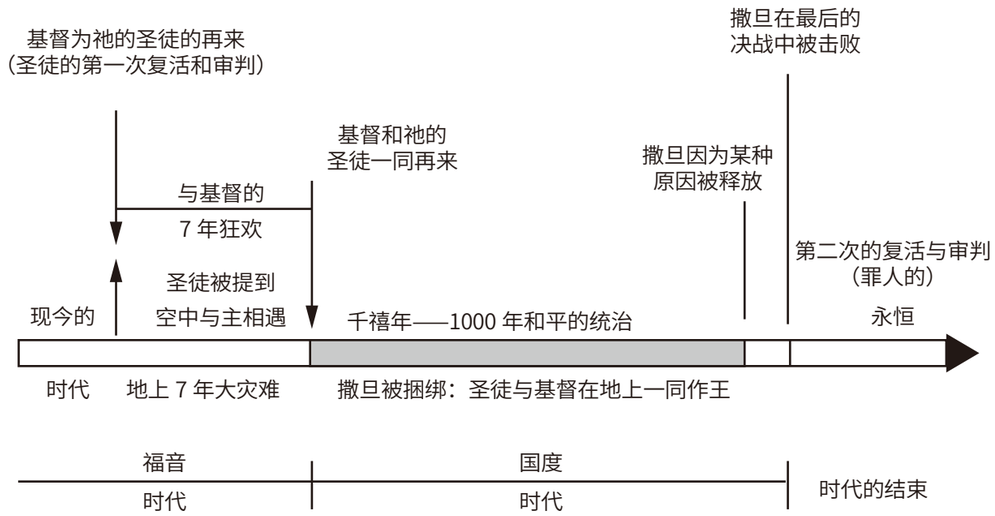
时代论的 7 个时代

时代：	时间段
1. 无罪时代	创造——人的堕落
2. 良心时代	人的堕落——大洪水
3. 人治时代	大洪水——亚伯拉罕
4. 应许时代	亚伯拉罕——摩西
5. 律法时代	摩西——基督
6. 福音时代	基督——千禧年
7. 国度时代	千禧年——世界的末了

时代论所教导的 7 个时代与改革宗所教导的恩典之约的 4 种形式的主要区别是什么呢?

时代论的千禧年观所谓的国度时代可以用下面的时间表来表示：

时代论的前千禧年观时间表



以下事实和经文使得时代论的末世论面临着 7 个圣经难题。

1. 前千禧年论把上帝的国度刻画为物质的和民族性的，而圣经证明应该是属灵的和全球性的。新约说以下旧约预言得到了象征性的、属灵的应验，而不是字面意思上的和物质上的——亚伯拉罕的后裔（约翰福音 8：37），犹太人（罗马书 2：28-29），大卫的帐幕（使徒行传 15：14-17），祭司的职分（彼得前书 2：9-10），国度（路加福音 17：20-21），以及耶路撒冷（启示录 21：10）。

> 我知道你们是亚伯拉罕的子孙，你们却想要杀我。因为你们心里容不下我的道。
>
> ——约翰福音 8：37

> 我被圣灵感动，天使就带我到一座高大的山，将那由上帝那里从天而降的圣城耶路撒冷指示我。
>
> ——启示录 21：10

当回答以下这些问题时，就强调了基督国度的属灵性。当我们看待基督的国度时，它的根源、领域、重点、治理的方式、公民权、边界、宝座、出生以及语言如何都是属灵的呢？（请回头看第 11 章“基督作为君王的事工”，就可以帮助回答这些问题。）

惟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。

——彼得前书 2：9-10

因为外面作犹太人的，不是真犹太人，外面肉身的割礼，也不是真割礼。惟有里面作的，才是真犹太人。真割礼也是心里的，在乎灵，不在乎仪文。这人的称赞不是从人来的，乃是从上帝来的。

——罗马书 2：28-29

法利赛人问上帝的国几时来到。耶稣回答说：“上帝的国来到，不是眼所能见的。人也不得说：‘看哪，在这里。看哪，在那里。因为上帝的国就在你们心里。’”（“心里”或作“中间”）

——路加福音 17：20-21

方才西门述说上帝当初怎样眷顾外邦人，从他们中间选取百姓归于自己的名下众先知的话，也与这意思相合。正如经上所写的，此后我要回来，重新修造大卫倒塌的帐幕，把那破坏的，重新修造建立起来。叫余剩的人，就是凡称为我名下的外邦人，都寻求主。

——使徒行传 15：14-17

2. 前千禧年论的观点将基督的国度刻画成还没有来，但将要来，而圣经证明国度早已在新约时代就降临了。

耶稣回答说：“我实实在在地告诉你，人若不重生，就不能见上帝的国。”

——约翰福音 3：3

人也不得说，看哪，在这里。看哪，在那里。因为上帝的国就在你们心里

——路加福音 17：21

我若靠着上帝的灵赶鬼，这就是上帝的国临到你们了。

——马太福音 12：28

耶稣回答说：“我的国不属这世界。我的国若属这世界，我的臣仆必要争战，使我不至于被交给犹太人。只是我的国不属这世界。”

——约翰福音 18：36

祂救了我们脱离黑暗的权势，把我们迁到祂爱子的国里。

——歌罗西书 1：13

虚心的人有福了，因为天国是他们的。

——马太福音 5：3

从哪个方面来说，基督的国度已经存在于世界上了呢？从哪个层面来讲，会在将来才来呢？为什么这二者不可分割的联系非常重要呢？

3. 前千禧年论的教导将末世重大的事件按年份分割了，甚至间隔了 1000 年。而圣经证明这些事件的满足是同时的或是在极短的时间内接连发生的。

这些重大的事件包括义人与罪人的复活、义人与罪人的审判、世界的末了、基督在荣耀中降临以及执行上帝对得救之人和失丧之人的审判。

那些日子的灾难一过去，日头就变黑了，月亮也不放光，众星要从天上坠落，天势都要震动。那时，人子的兆头要显在天上，地上的万族都要哀哭。他们要看见人子，有能力，有大荣耀，驾着天上的云降临。祂要差遣使者，用号筒的大声，将祂的选民，从四方，从天这边到天那边，都招聚了来。

——马太福音 24：29-31

当人子在祂荣耀里同着众天使降临的时候，要坐在祂荣耀的宝座上。万民都要聚集在祂面前。祂要把他们分别出来，好像牧羊的分别绵羊、山羊一般。把绵羊安置在右边，山羊在左边。于是王要向那右边的说：“你们这蒙我父赐福的，可来承受那创世以来为你们所预备的国。”

——马太福音 25：31-34

撒稗子的仇敌，就是魔鬼。收割的时候，就是世界的末了。收割的人，就是天使。将稗子薅出来，用火焚烧。世界的末了，也要如此。人子要差遣使者，把一切叫人跌倒的和作恶的，从祂国里挑出来，丢在火炉里。在那里必要哀哭切齿了。那时义人在他们父的国里，要发出光来，像太阳一样。有耳可听的，就应当听。

——马太福音 13；39-43

但各人是按着自己的次序复活。初熟的果子是基督。以后在祂来的时候，是那些属基督的。再后末期到了，那时，基督既将一切执政的、掌权的、有能的都毁灭了，就把国交与父上帝。

——哥林多前书 15：23-24

天国又好像网撒在海里，聚拢各样水族。网既满了，人就拉上岸来。坐下，拣好的收在器具里，将不好的丢弃了。世界的末了，也要这样。天使要出来，从义人中，把恶人分别出来，丢在火炉里。在那里必要哀哭切齿了。

——马太福音 13：47-50

4. 前千禧年论的观点提出了两个或更多不同的末日复活和审判，然而圣经证明了只有一个末日复活和审判，针对所有义人和罪人。（启示录 20：5 和 6 是唯一的例外，这些经文我们会在后面讨论。）

睡在尘埃中的，必有多人复醒。其中有得永生的，有受羞辱永远被憎恶的。

——但以理书 12：2

人子要在祂父的荣耀里，同着众使者降临。那时候，祂要照各人的行为报应各人。

——马太福音 16：27

你们不要把这事看作希奇。时候要到，凡在坟墓里的，都要听见祂的声音，就出来。行善的复活得生，作恶的复活定罪。

——约翰福音 5：28-29

5. 前千禧年论的解释认为基督的肉身会在世界的末了前一千年就降临，但是圣经证明说基督会一直在天上，直到世界的末了。

主也必差遣所预定给你们的基督耶稣降临。天必留祂，等到万物复兴的时候，就是上帝从创世以来，借着圣先知的口所说的。

——使徒行传 3：20-21

但基督献了一次永远的赎罪祭，就在上帝的右边坐下了。从此等候祂仇敌成了祂的脚凳。

——希伯来书 10：12-13

但主的日子要像贼来到一样。那日天必大有响声废去，有形质的都要被烈火销化。地和其上的物都要烧尽了。

——彼得后书 3：10

前千禧年论如何描绘了一种在上帝带来新天新地之前，地上就已经有了天堂一般的境况的呢？

6. 前千禧年论的教导是说基督再来之后，会在地上统治 1000 年，然而圣经证实基督的国度是永恒的，并且这个地球会在耶稣再来时消融。

> 当那列王在位的时候，天上的上帝必另立一国，永不败坏，也不归别国的人，却要打碎灭绝那一切国，这国必存到永远。
>
> ——但以理书 2：44
>
> 所以弟兄们，应当更加殷勤，使你们所蒙的恩召和拣选坚定不移。你们若行这几样，就永不失脚。这样，必叫你们丰丰富富地，得以进入我们主救主耶稣基督永远的国。
>
> ——彼得后书 1：10-11
>
> 但主的日子要像贼来到一样。那日天必大有响声废去，有形质的都要被烈火销化，地和其上的物都要烧尽了。这一切既然都要如此销化，你们为人该当怎样圣洁、怎样敬虔，切切仰望上帝的日子来到。在那日天被火烧就销化了，有形质的都要被烈火熔化。
>
> ——彼得后书 3：10-12

7. 前千禧年论提出了许多共存的东西，而圣经证明这些东西很难后者不可能共存，例如：

- 罪人与得荣的人生活在一起。
- 那些还没有死的人与那些已经死了但是又复活了的人生活在一起。
- 荣耀的基督将祂的宝座安置在了一个不荣耀的、没有完全更新的地上。
- 旧地与新地。
- 荣耀的基督在地上与罪人再次生活在一起。

> 凡肉体各有不同。人是一样，兽又是一样，鸟又是一样，鱼又是一样。
>
> 有天上的形体，也有地上的形体。但天上形体的荣光是一样，地上形体的荣光又是一样。日有日的荣光，月有月的荣光，星有星的荣光。这星和那星的荣光，也有分别。
>
> 死人复活也是这样。所种的是必朽坏的，复活的是不朽坏的。所种的是羞辱的，复活的是荣耀的。所种的是软弱的，复活的是强壮的。所种的是血气的身体，复活的是灵性的身体。若有血气的身体，也必有灵性的身体。
>
> 经上也是这样记着说：首先的人亚当，成了有灵的活人。末后的亚当，成了叫人活的灵。但属灵的不在先，属血气的在先。以后才有属灵的。头一个人是出于地，乃属土。第二个人是出于天。
>
> 那属土的怎样，凡属土的也就怎样。属天的怎样，凡属天的也就怎样。
>
> 我们既有属土的形状，将来也必有属天的形状。
>
> 弟兄们，我告诉你们说，血肉之体，不能承受上帝的国。必朽坏的，不能承受不朽坏的。我如今把一件奥秘的事告诉你们。我们不是都要睡觉，乃是都要改变，
>
> 就在一霎时，眨眼之间，号筒末次吹响的时候。因号筒要响，死人要复活成为不朽坏的，我们也要改变。
>
> 这必朽坏的，总要变成不朽坏的。（“变成”原文作“穿”。下同）这必死的，总要变成不死的。
>
> ——哥林多前书 15：39-53

因为以上 7 条圣经理由，大多数改革宗神学家并不认同前千禧年论对末世的观点。

第二种对末世的主要观点是后千禧年论。虽然后千禧年论同样也有很多种表现形式，但普遍来说，后千禧年论相信以下这些：

1. 整个世界会因为听到福音、归向福音而逐渐归向基督。
2. 在这段时间里，罪和争斗会渐渐地被击败，而义与和平将会逐渐在世界范围内占上风。
3. 这个 1000 年之久越来越好的黄金时期就是千禧年（然而，一些后千禧年论的学者们，并不是按字面意思来解释 1000 年，而是象征性的解释）。
4. 基督会在最好的时候，在这个不断变好的千禧年结束的时候再来，那时世界上所有的人都会在和平中服事上帝。到那个时候，教会将以一种平静、顺利、甚至几乎看不到的改变来进入到永恒中。
5. 一些后千禧年论学者认为在基督再来之前，还会有一个短暂的后退，这被称为“大灾难”。然而，大灾难的规模是很小的，不会严重影响整个千禧年的进程。

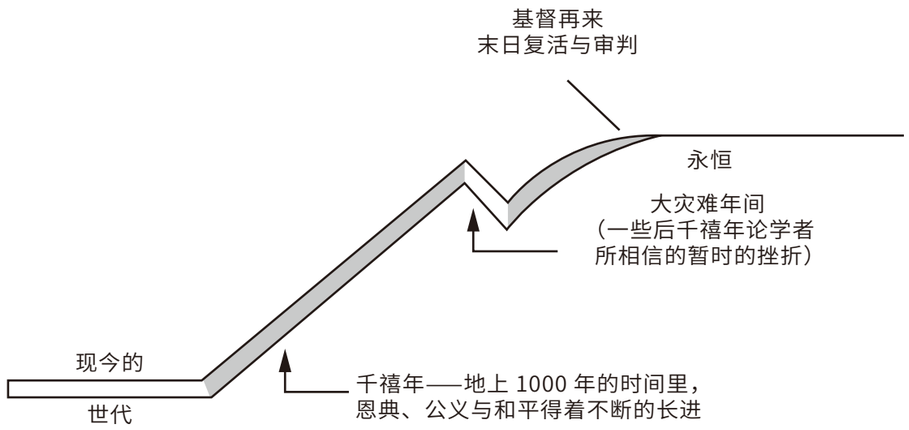
为什么不论是在新约还是旧约，用字面意思去解释很多关于未来的预言都是很危险的呢？

什么完全世俗化的理论与后千禧年论一样描绘了一种社会将会稳步发展，变得越来越好，直到变成黄金时代的构想呢？
在这个问题上，世俗主义与后千禧年论又有什么极大的不同呢？

圣经中提到的大洪水之前的世界与审判全地之前世界的对比会是怎样呢？整个世界的境况是在稳步提升，并处于一种黄金时代吗？为什么这两个“旧世界”需要被废去并引入“新的”呢？

下图是后千禧年论的末世事件时间线。

后千禧年论的末世事件时间线



后千禧年论避免了前千禧年论关于末时到来之前，基督离开天上，在地上作王 1000 年的说法所带来的问题，以及解释两个或更多不同的末日复活和审判的困难。然而，后千禧年论仍然有以下这些前千禧年论的问题（上文探讨前千禧年论时已经论述了）。

1. 对上帝国度的刻画仍然是物质性的而不是属灵上的。

2.对基督国度的观点仍然是将来的而不是现在已经存在的。

另外，后千禧年论的观点在解释以下圣经经文时也有很大的困难。

3. 后千禧年论的解释将世界的末了刻画成了充满了公义与和平的黄金年代，然而圣经证明了那是充满了公开的罪、不信、邪恶和混乱的时代。圣经提出，末后的日子是不信的（路加福音 18: 8），以自我为中心的（提摩太后书 3: 2），世俗的（马太福音 24：38—39），公开犯罪的（提摩太后书 3：2—3），远离真道的（帖撒罗尼迦后书 2：3），敬拜敌基督的（帖撒罗尼迦后书 2：3—4；8-9），有巨大的灾难、逼迫和争斗（马太福音 24：7—10；21—22）。

然而人子来的时候，遇得见世上有信德吗？

——路加福音 18：8b

因为那时人要专顾自己，贪爱钱财、自夸、狂傲、毁谤、违背父母、忘恩负义、心不圣洁、无亲情、不解怨、好说谗言、不能自约、性情凶暴，不爱良善。

——提摩太后书 3：2-3

因为那时必有大灾难，从世界的起头，直到如今，没有这样的灾难，后来也必没有。若不减少那日子，凡有血气的，总没有一个得救的。只是为选民，那日子必减少了。

——马太福音 24：21-22

人不拘用什么法子，你们总不要被他诱惑，因为那日子以前，必有离道反教的事，并有那大罪人，就是沉沦之子，显露出来。他是抵挡主，高抬自己，超过一切称为上帝的和一切受人敬拜的。甚至坐在上帝的殿里，自称是上帝。那时这不法的人，必显露出来。主耶稣要用口中的气灭绝他，用降临的荣光废掉他。这不法的人来，是照撒旦的运动，行各样的异能神迹和一切虚假的奇事，

——帖撒罗尼迦后书 2：3-4；8-9

当洪水以前的日子，人照常吃喝嫁娶，直到挪亚进方舟的那日。不知不觉洪水来了，把他们全都冲去。人子降临也要这样。

——马太福音 24：38-39

民要攻打民，国要攻打国。多处必有饥荒地震。这都是灾难的起头。（“灾难”原文作“生产之难”）。那时，人要把你们陷在患难里，也要杀害你们。你们又要为我的名，被万民恨恶。那时，必有许多人跌倒，也要彼此陷害，彼此恨恶。

——马太福音 24：7-10

4. 后千禧年论的教导描绘的是现今的世代顺利并毫不引人注意地就进入了将来的世代，但是圣经证明是有一场巨大的灾难、上帝会进行极大的干预、旧的天地会过去，会有新天新地。

那些日子的灾难一过去，日头就变黑了，月亮也不放光，众星要从天上坠落，天势都要震动。那时，人子的兆头要显在天上，地上的万族都要哀哭。他们要看见人子，有能力，有大荣耀，驾着天上的云降临。

祂要差遣使者，用号筒的大声，将祂的选民，从四方，从天这边到天那边，都招聚了来。

——马太福音 24：29-31

后千禧年论提供了一个对旧世界过于乐观的画面，没有足够地强调对新世界的需要。为什么这两部分的说法都是真的呢？

虽然每个人都应该在圣经许可的范围内努力弄明白末世论的内容，但是不同的人在这些事情上会有不同的看法，并且他们仍然都是真正的基督徒。为什么呢？在所有的圣经教义上都是如此吗？为什么呢？

但主的日子要像贼来到一样。那日天必大有响声废去，有形质的都要被烈火销化。地和其上的物都要烧尽了。这一切既然都要如此销化，你们为人该当怎样圣洁，怎样敬虔，切切仰望上帝的日子来到。在那日天被火烧就销化了，有形质的都要被烈火熔化。但我们照祂的应许，盼望新天新地，有义居在其中。.

——彼得后书 3：10-13

当时祂的声音震动了地。但如今祂应许说：“再一次我不单要震动地，还要震动天。”这再一次的话，是指明被震动的，就是受造之物，都要挪去，使那不被震动的常存。

——希伯来书 12：26-27

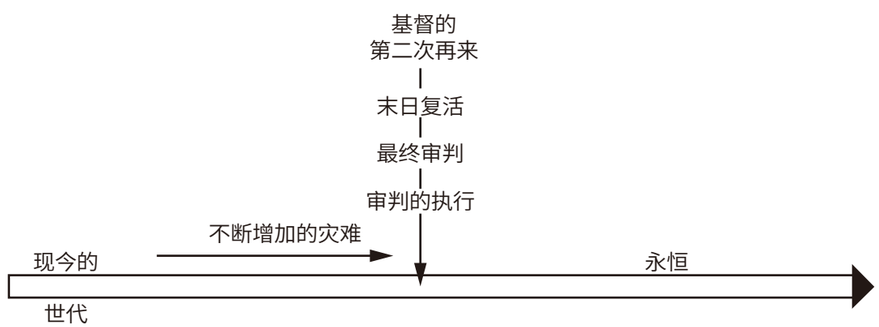
第三种关于末世论的主要观点是无千禧年论。总体来说，无千禧年论相信以下这些：

1. 在基督的第二次再来之前，现今的世代都会存留。那时，所有人的复活和审判都会发生，人们会看到世界的终结，以及永恒时代的开始。

2. 圣经并没有预言基督在地上有形的国度和千禧年的境况。在这一方面，圣经的预言指向的事基督现今在地上属灵的国度或祂未来在天上的国度，或者是二者兼而有之。只有这种末世论的解释与关于末日其他经文不相矛盾。

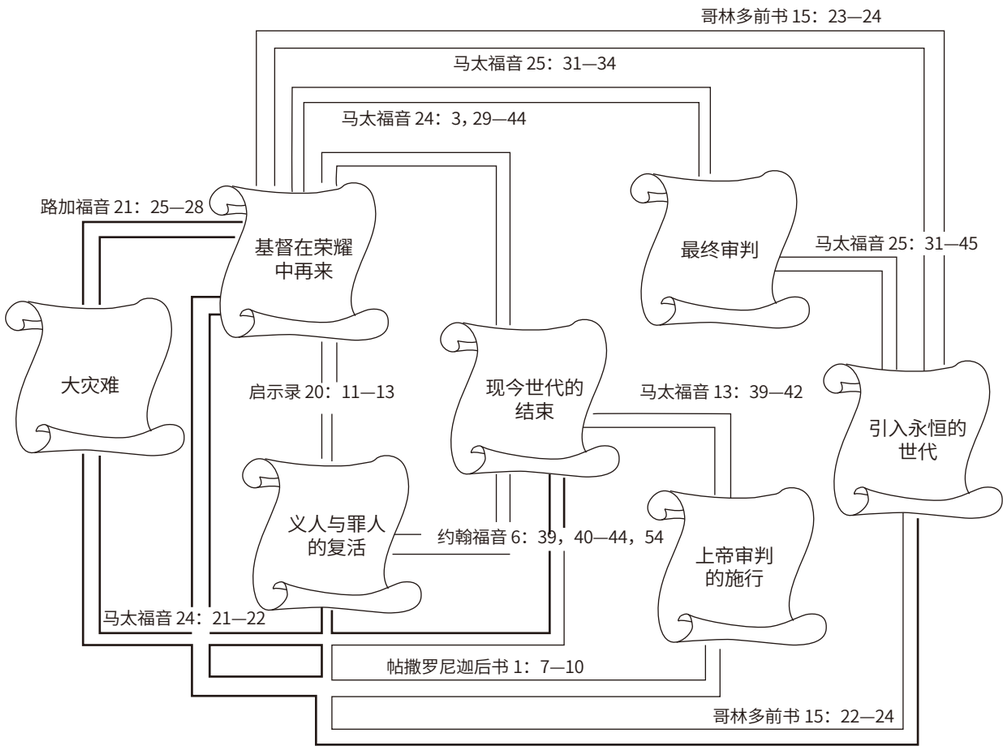
下图是无千禧年论对末世看法的时间线。

无千禧年论关于末世论的基本时间线



无千禧年论无可争议的优势就是符合圣经关于各样重大的末日事件同时或紧接着发生的记述。以下的图表提供了支持这些关联的圣经证据。

末时所接连发生的各个主要事件的圣经关联



其他人对无千禧年论的主要批判是“忽略或不能解释启示录 20 章开始的部分”。为了解决这个问题，以下的表格对启示录 20 章 1—15 节进行了简短注解，实际的经文列在了表格的左边，而无千禧年论通常的解释列在了右边。

注解——对一部分圣经的解释或说明。这应该是根据所有其他与这项教义相关的经文来进行的，与这些经文都和谐一致。

12 是上帝教会的一个象征性的数字；在旧约时代，教会是归属于十二支派的，而新约则有十二使徒。约翰在天上所看到的“144,000”（十二个十二个一千）就是一个象征性的数字，它象征着旧约和新约所有得救的人。关于这件事的象征意义是什么呢?

我又观看，见羔羊站在锡安山，同祂又有十四万四千人，都有祂的名，和祂父的名，写在额上。我听见从天上有声音，像众水的声音和大雷的声音。并且我所听见的好像弹琴的所弹的琴声。他们在宝座前，并在四活物和众长老前唱歌，仿佛是新歌。除了从地上买来的那十四万四千人以外，没有人能学这歌。

——启示录 14：1-3

无千禧年论对启示录 20：1-15 的解释

圣经经文	无千禧年论的解释
我又看见一位天使从天降下，手里拿着无底坑的钥匙，和一条大链子。他捉住那龙，就是古蛇，又叫魔鬼，也叫撒旦，把它捆绑一千年，扔在无底坑里，将无底坑关闭，用印封上，使它不得再迷惑列国，等到那一千年完了。以后必须暂时释放它。 ——启示录 20：1-3	本章的第一节表现的是一个属天的场景，而不是地上的场景。在第 7 节之前，没有提到过地上的事情。这是启示录中的一章，启示录充满了象征性的表述。我们可以确定，这一部分的圣经也是象征性的，而不是字面上的意思。“钥匙”、“无底坑”、“大链子”、“龙”和“古蛇”，都是象征性的词汇。从字面上来说的话，撒旦并不是龙或蛇，并且作为一个灵，他不能被铁链捆绑并锁在无底坑中。 因为上下文都是象征性的，“一千年”也应该被象征性的解释成“十个十个十”，由上帝所指定的完全的时候。其他在启示录中象征性地使用“1000 年”的有启示录 5：11，7：4-8，9：16，11：3，11：13，12：6，14：1，14：3，14：20，20：2-7，21：6。实际上，启示录中所有的 28 处“一千”都是象征性的。 圣经告诉我们，撒旦被捆绑的意思是“它不能再误导各个国家了”。直到五旬节圣灵降临之前，撒旦一直都能通过使他们远离上帝的话语而误导世上的国家（除了以色列）。撒旦使各国处在属灵的黑暗中。他们从没有看到过上帝福音的亮光。在最后的日子里（新约时代），这种情况会发生改变。撒旦会被捆绑，再也没有能力去阻挡上帝的福音传向地上的各族各方各民，直到“一千年”，“福音时代”的圆满。那时撒旦将会被暂时释放很短的时间，来误导各个国家并带领他们回到拜偶像和异教的属灵黑暗中去。
我又看见几个宝座，也有坐在上面的，并有审判的权柄赐给他们。我又看见那些因为给耶稣作见证，并为上帝之道被斩者的灵魂和那没有拜过兽与兽像，也没有在额上和手上受过它印记之人的灵魂，他们都复活了，与基督一同作王一千年。 这是头一次的复活。其余的死人还没有复活，直等那一千年完了。 在头一次复活有分的，有福了，圣洁了。第二次的死在他们身上没有权柄。他们必作上帝和基督的祭司，并要与基督一同作王一千年。 ——启示录 20：4-6	第四节指的是圣徒的灵魂（不是身体复活的圣徒）与基督在天上（在这章的十一节之前，基督还没有降到地上）作王。那些没有服事世界之神的圣徒的灵魂，会在天上与基督一同作王，直到“一千年”（时候满足）到来。

无千禧年论对启示录 20：1-15 的解释（续）

圣经经文	无千禧年论的解释
那一千年完了，撒旦必从监牢里被释放，出来要迷惑地上四方的列国，（“方”原文作“角”）就是歌革和玛各，叫他们聚集争战。他们的人数多如海沙。他们上来遍满了全地，围住圣徒的营，与蒙爱的城。就有火从天降下，烧灭了他们。 ——启示录 20：4-9	“死去”的圣徒们是属灵地活在天上，与基督在一起。这被称为“第一次的复活”——他们属灵上的复活。而其他“死去”的人，那些没有得救的人，则没有活着。他们灵里死亡了——与上帝隔绝，生活在地狱。 第二次的复活指的是身体的复活，而不是属灵层面的复活——身体复活，而不是灵魂复活。第二次的死的意思是将身体和灵魂一同送往地狱。那些有份于“第一次的（属灵的）复活”的人，也就是在天上的灵魂，没有必要害怕在他们的身体复活以后所发生的第二次的死，也就是身体和灵魂都被送往地狱。第二次的死在那些与第一次的复活有份的人的身上毫无能力。 在时候满足的最后，“那一千年完了”，撒旦将会继续有能力来误导列邦并使他们回到异教属灵的黑暗中 _ 对上帝话语和福音的忽视。那时会有极大的属灵争战，异教徒会逼迫会杀害地上的圣徒。这场斗争在人的内心和意识中都会非常激烈，因为撒旦知道它的时间不多了。
那迷惑他们的魔鬼，被扔在硫磺的火湖里，就是兽和假先知所在的地方。他们必昼夜受痛苦，直到永永远远。 我又看见一个白色的大宝座，与坐在上面的。从祂面前天地都逃避，再无可见之处了。 我又看见死了的人，无论大小，都站在宝座前。案卷展开了。并且另有一卷展开，就是生命册。死了的人都凭着这些案卷所记载的，照他们所行的受审判。于是海交出其中的死人。死亡和阴间也交出其中的死人。他们都照各人所行的受审判。死亡和阴间也被扔在火湖里。这火湖就是第二次的死。若有人名字没记在生命册上，他就被扔在火湖里。 ——启示录 20：1a-15	当这场属灵的争战看起来好像是撒旦的国度已经击败了基督的国度时，基督会有形有体地从天上驾云降临。 撒旦和跟随他的堕落的天使们将被永远扔进地狱中。所有曾经活过的人都将从坟墓中复活并站在基督的白色大宝座前，根据上帝所记载的、人的良心和上帝的律法受审判。但是同样的，如果名字在生命册上，是上帝所拣选的人的话，他们所有的罪债就都由他们的救赎主所偿还了。 那些名字没有写在生命册上的将被扔进火湖中，身体和灵魂都将进入地狱，这就是第二次的死。

以下事件如何证明了撒旦被捆绑以及它有迷惑外邦各国的能力?

基督的大使命

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。（或作“给他们施洗归于父子圣灵的名”）凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。

——马太福音 28：19-20

基督对祂的使徒们的最后的教导

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，犹太全地和撒玛利亚，直到地极，作我的见证。

——使徒行传 1：8

五旬节圣灵浇灌下来

他们就都被圣灵充满，按着圣灵所赐的口才，说起别国的话来。都惊讶希奇说：“看哪，这说话的不都是加利利人吗？我们各人，怎么听见他们说我们生来所用的乡谈呢?

——使徒行传 2：4，7-8

所以你们要儆醒，因为你们不知道家主什么时候来，或晚上、或半夜、或鸡叫、或早晨。

——马可福音 13：35

主知道搭救敬虔的人脱离试探，把不义的人留在刑罚之下，等候审判的日子。

——彼得后书 2：9

基督是我们的生命，祂显现的时候，你们也要与祂一同显现在荣耀里。所以要治死你们在地上的肢体。就如淫乱、污秽、邪情、恶欲和贪婪，贪婪就与拜偶像一样。

——歌罗西书 3：4-5

学习基督再临不仅仅是知识方面的事。靠着圣灵的祝福，学习基督再临会产生以下两个重要的结果：

1. 不信者会充满畏惧，迫切要悔改并寻求与上帝和好。

2. 信徒会得着安慰并被激励来重拾他们服事上帝及其旨意的热心。

以下的故事说明了这两个真理：

一支勘探队为了寻找黄金深入到克罗地亚地区。在一个非常偏僻的地方，他们偶然间发现了一间矿工的小屋。进入这间小木屋后，他们发现两具死去的尸体以及一大堆黄金。在桌子上有一本日志，上面记载着他们每天收获黄金的数目。

在仔细检查了这间小木屋，并详细看过日志之后，他们终于弄明白了发生了什么事请。原来在他们兴奋于不断增多的黄金时，这两名矿工忘记了冬天已经越来越近了。

一场巨大的暴风雪在十月初突然来到，他们俩被困在了小木屋中。想要穿过暴风雪回到文明社会是不可能的，于是很快，食物吃完了，他们饿死在了黄金中！

对末世论的研究如何警告我们不要毫无准备，不要只是忙着收集黄金，却不为将要来临的时节预备呢？

请解释一下以下的说法："合法赚取金钱不是错，但为金钱而活、爱财如命就是罪了——这是代价最昂贵的罪。"

辛迪已经结婚并与丈夫一起在海外生活三年了。两天前，她收到了父母的一封信，他们计划在下周来看望她。但因为他们买的是经济票，所以他们虽然可以访问她，但一接到通知就马上要上飞机。因此，他们没法告诉她准确的到达时间。

辛迪感到喜出望外。兴致勃勃、热情洋溢地开始打扫、清洗、整理她家中的一切！她做了很多的点心。父母要来了，她希望以最好的方式来预备。

研习末世论如何以一种更深广的方式激励上帝的儿女预备迎接主的到来呢？

圣经结束的经节如何描述了真基督徒对末世的盼望呢？

证明这事的说："是了，我必快来。"
阿们！主耶稣啊，我愿祢来！
愿主耶稣的恩惠常与众圣徒同在。阿们！

——启示录 22：20-21

你是否因研读末世论而受到激励呢？圣经宣告耶稣要驾云在荣耀中再临，研究这一题目是让你惧怕还是在爱中盼望着呢？

要理问答默记

海伦伯勒克牧师的要理问答——第二十九章（二）

1. 人会活到永远吗？
不会。"按着定命，人人都有一死，死后且有审判。"（希伯来书 9：27）

2. 人的每一个部分都会死吗？
不会，灵魂是不朽的。"那杀身体不能杀灵魂的，不要怕他们。惟有能把身体和灵魂都灭在地狱里的，正要怕祂。"（马太福音 10：28）

3. 在人死后，灵魂能去哪里呢？
只能去两个地方中的一个：地狱或天堂。"你们要进窄门。因为引到灭亡，那门是宽的，路是大的，进去的人也多。"（马太福音 7：13）

4. 在人死后，灵魂会立刻进入乐园或地狱吗？
是的，正如我们从拉撒路和财主的例子中所看到的。财主立刻就在阴间举目望天，而拉撒路则被带入到了亚伯拉罕的怀中（路加福音 16：22-23）。

5. 有炼狱的存在吗？
没有。"从今以后，在主里面而死的人有福了。"（启示录 14：13）悔改的强盗立刻就进入了乐园，并没有经过炼狱。"耶稣对他说：'我实在告诉你，今日你要同我在乐园里了。'"（路加福音 23：43）

第二十九章

第一部分 复习

1. 名词解释：
   a 末世论：_____
   b 个人的末世论：_____
   c 普遍的末世论：_____
   d 在地上的境况：_____
   e 居间之境：_____
   f 最终的境况：_____
2. 说出 10 条圣经教训以说明灵魂在居间之境是有意识的，并没有“睡着”（7 条关于在天堂的灵魂，3 条关于在地狱的灵魂）。
   a _____
   b _____
   c _____
   d _____
   e _____
   f _____
   g _____
   h _____
   i _____
   j _____
3. 名词解释：
   a 炼狱：_____
   b 亚伯拉罕的怀中：_____
   c 婴儿界：_____
4. 陈述 4 种与炼狱的说法相抵触的重要圣经教导：
   a _____
   b _____
   c _____
   d _____
5. 陈述 6 条圣经真理来证明人死后的状态是最终的、不可改变的。
   a _____
   b _____
   c _____
   d _____
   e _____
   f _____

第二十九章

习题

6. 说出基督再临的6个特点。祂的再来将会：
   a _____
   b _____
   c _____
   d _____
   e _____
   f _____
7. 列出 10 项证明基督即将再临的预言性兆头：
   a _____
   b _____
   c _____
   d _____
   e _____
   f _____
   g _____
   h _____
   i _____
   j _____
8. 名词解释：
   a 千禧年：_____
   b 前千禧年论：_____
   c 后千禧年论：_____
   d 无千禧年论：_____
9. 前千禧年论面临哪7个圣经难题？
   a _____
   b _____
   c _____
   d _____
   e _____
   f _____
   g _____
10. 后千禧年论面临哪4个圣经难题？
    a _____
    b _____
    c _____
    d _____
11. 列出圣经中7个同时或者很快接连发生的重大末世事件：
    a _____
    b _____
    c _____
    d _____
    e _____
    f _____
    g _____

第二十九章

第二部分 大开眼界

1. 为什么人死的那日就要亲自面临审判?

2. 圣经把死说成“睡了”有什么含义?没有什么含义?

3. 隐多珥的巫婆把“撒母耳”召出来跟扫罗说话,为什么这个“撒母耳”并不是真的先知撒母耳?

4. 时代论是什么意思?为什么其关于上帝救恩之道的教导非常危险?

5. 总结以下派别的主要教导:
   a 前千禧年论:
   b 后千禧年论:
   c 无千禧年论:

6. 无千禧年论如何揭示启示录 20 章中的以下说法?
   a 一千年:
   b 捆绑撒旦:
   c 圣徒与基督一同作王:
   d 撒旦暂时被释放:

7. 为什么学习末世论对每一个人都很重要呢?

第二十九章

第三部分 圣经应用

1. 从以下经文中分别可以学到关于居间之境的什么真理呢?
   a 路加福音 16:25-26——
   b 路加福音 23:43——
   c 撒母耳记下 12:21-23——
   d 启示录 14:3-4——

2. 以下经文分别以什么理由,说明了学习末世论有多么重要?
   a 歌罗西书 3:4——
   b 歌罗西书 3:5——
   c 马太福音 13:49-50——
   d 马太福音 3:2,10——
   e 马可福音 13:32,35——

3. 以下经文把什么主要的末世事件联系在了一起?
   a 马太福音 24:29-44——
   b 马太福音 25:31-46——
   c 帖撒罗尼迦后书 1:7-10——

第四部分 教会先辈的作品

用自己的话解释以下引文的含义。

1. “基督告诉我们祂会来,但没有说什么时候来,所以我们决不能脱下衣裳,或者把灯熄了。”(威廉•葛诺尔)

2. “凭信心看待赦罪的人,可以喜乐地看待死亡。”(汤姆•华森)

3. “永恒对敬虔之人来说,是没有日落的白日;永恒对恶人来说,是没有日出的夜晚。”(汤姆•华森)

第五部分 侧边问题摘录

1. 请读一下路加福音 20:37-38。如果亚伯拉罕、以撒和雅各都在休眠状态的话，为什么这节经文就很难解释了呢？

2. 如果我们的祷告能到达天上的圣徒那里，为什么这就会与他们所享受安息、平安和得胜的完全境况相矛盾了呢？

3. 为什么路加福音 12 章中的财主是个愚昧人呢？

4. 哪种人是唯一对未来带着真正盼望的人呢？为什么？

5. 为什么在见到耶稣基督荣耀地降临时，人心中的境况是非常重要的呢？

第六部分 自选侧边问题

请找出你感兴趣的两个侧边问题（没有在章末习题中出现过的问题），写出你的回答。

1. 问：

答：

2. 问：

答：

第七部分 动脑动手

1. 设计一张墙报，展示本章中诸多末世论的术语和定义。

2. 借助投影仪作一次演讲，讲论圣经关于灵魂居间之境的教导。

3. 制作一张大海报，清楚地说明人类存在（包括身体和灵魂）的三个阶段。研究并列出每个阶段相应的圣经根据。

4. 画一张海报，定义炼狱、亚伯拉罕的怀抱和婴儿界。研究与这些关于人死后灵魂境况的教导相悖的圣经根据，列入海报里面。

5. 制作一块大型的展板，清楚展示前千禧年论、后千禧年论、无千禧年论的教导，及其各自的难题和缺陷。可以将此作为小组作业。

3

《青少年圣经教义》分三卷，共三十章，涵盖了所有主要的圣经教义。卷一为 1-10 章，卷二为 11-20 章，卷三为 21-30 章。

本书每一卷的内容都清晰、准确又易懂，内含数百信息丰富的图表和启发性的故事，并糅合了改革宗教义标准、众多讨论题目、术语定义，以及亚伯拉罕 · 海伦伯勒克《属天真理面面观》(A Specimen of Divine Truths) 中摘录的要理问答。本书可用于家庭 (个人或者家人一起读)、学校 (圣经教义课程) 和教会 (要理问答学习)。

愿主丰盛地祝福本书，让青少年得以在祂永恒的圣经真理上得到教导，使祂的美名得着荣耀。

内部资料　不可赢利
如有问题或意见请电邮至
sinimbooks@hotmail.com
基督教改革宗出版社

3 青少年圣经教义 Bible Doctrine For Teens And Adults JAMES W. BEEKE 基督教改革宗出版社

3

青少年圣经教义

Bible Doctrine For Teens And Adults

JAMES W. BEEKE

基督教改革宗出版社

第三十章

青少年圣经教义第三册

虽然古往今来，坟墓旁可以听到无数的哭声，但靠着上帝的恩典，坟墓并不是最终的结局。

因为当基督再来时，死人都会复活、受审判，然后就会知道谁是得救并将要去往天堂的，谁是失丧并要去往地狱的。

上帝的恩典远大于我们的罪，所以去恳求祂的恩典吧，这样当祂再来时，我们就会欢喜快乐地想要见到祂的荣面。

比利时信条

第三十七条 论末日审判（B部分）

因为一切死了的人要从死里复活，他们的灵魂要与他们以前活着的身体联合。至于那些活着的人，就在眨眼之间改变，从朽坏的变为不朽坏的。那时案卷展开了，那些死了的人要按着他们在世上所行的，或善或恶受报。每个人都要为所说的闲话，在审判的日子必要句句供出来；人的秘密都要被揭发，在众人面前赤露敞开。因此这个审判对作恶的人真是可怕的，但对蒙拣选的义人却是最喜欢与得安慰的；因为到那时他们要得到完全的拯救，进而得以完全，并要得到他们劳苦的功效。众人要知道他们是无辜的，而且他们要看见恶人遭受上帝极其可怕的报复，就是那些在世上极其残酷地逼迫他们，压迫他们，虐待他们的人；他们要因自己良心的见证而自责，而要在永远的火湖中遗恨终身，那就是为魔鬼及其使者所预备的。相反地，那信实蒙拣选的人要得荣耀的冠冕；上帝的儿子要在父上帝面前承认他们的名字，以及蒙拣选的天使；一切的眼泪都要擦干；他们被许多审判官与地方长官定为异端者与恶者的原因，众所周知乃是为了上帝儿子的缘故。为了恩慈的赏赐，主要使他们得到这个荣耀，是人从来未曾想到的。因此我们极其盼望那大日来到，我们要完全得到上帝在我们的主耶稣基督里所赐给我们的应许，阿们。

“主耶稣啊，我愿祢来”（启示录 22: 20）。

海德堡要理问答

问答 57 和 5

五十七问：“我信身体复活”，这带给你什么安慰呢？

回　　答：在我死后，不仅我的灵魂立刻被带到我的元首基督那里，我的身体也要因基督的大能活过来，与我的灵魂再次联合，并要与基督荣耀的身体相似。

五十八问：“我信永生”，你从中得着什么安慰呢？

回　　答：既然我现在从心里就已经开始经历到那永恒的快乐，此生之后我也要得着那眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的完全的福乐，并在其中永远地赞美上帝。

摘自改革宗教义标准

揭开第五印的时候，我看见在祭坛底下，有为上帝的道，并为作见证，被杀之人的灵魂。大声喊着说：“圣洁真实的主啊，祢你不审判住在地上的人给我们伸流血的冤，要等到几时呢？”
于是有白衣赐给他们各人。又有话对他们说：“还要安息片时，等着一同作仆人的和他们的弟兄，也像他们被杀，满足了数目。”

——启示录 6：9-11

末世论 末日复活

身体复活是圣经末世论中非常重要的一个部分。上帝创造的人是既有身体又有灵魂的。人类堕落进入罪中既带来了身体的死亡，也带来了灵性的死亡。然而，上帝拯救的工作会完全恢复祂的子民们——不论是在身体方面，还是在灵性方面——因为基督补赎性的工作会完全恢复因为罪而受损和毁坏的一切。

圣徒的灵魂们现在正在乐园中，在他们的居间之境内，经历极大的喜乐与交通，但是直到他们的身体像灵魂一样完全恢复时，他们的喜乐才会得着完全。在末日复活之后，他们将会经历完全的恢复。那时上帝在创造人时所创造的全部，身体和灵魂，将会完全脱离罪及其后果。

因为身体复活十分重要，所以在圣经中屡屡出现。下文列出了几个圣经中末日复活的特点：

末世论——研究末后的事件的圣经教义。

末日复活——那些身体已经死亡了的人身体复活。

第三册 30章

撒都该人并不相信灵魂和末日复活。他们只相信摩西五经。为什么耶稣在马太福音 22：31-32 的回答推翻了他们的推理呢?

论到死人复活，上帝在经上向你们所说的，你们没有念过吗？祂说：“我是亚伯拉罕的上帝，以撒的上帝，雅各的上帝。”上帝不是死人的上帝，乃是活人的上帝。

——马太福音 22：31-32

以下是一些圣经中所教导的关于末日复活的事实和特点。

1. 在旧约中所提到的末日复活。

我知道我的救赎主活着，末了必站立在地上。我这皮肉灭绝之后，我必在肉体之外得见上帝。我自己要见祂，亲眼要看祂，并不像外人。我的心肠在我里面消灭了。

——约伯记 19：25-27

死人要复活。尸首要兴起。睡在尘埃的啊，要醒起歌唱。因你的甘露好像菜蔬上的甘露，地也要交出死人来。

——以赛亚书 26：19

因此我的心欢喜，我的灵快乐。我的肉身也要安然居住。

——诗篇 16：9

睡在尘埃中的，必有多人复醒。其中有得永生的，有受羞辱永远被憎恶的。智慧人必发光如同天上的光。那使多人归义的，必发光如星，直到永永远远。

——但以理书 12：2-3

2. 新约关于末日复活的教导非常明确。

我实实在在地告诉你们，时候将到，现在就是了，死人要听见上帝儿子的声音。听见的人就要活了。你们不要把这事看作希奇。时候要到，凡在坟墓里的，都要听见祂的声音，就出来。行善的复活得生，作恶的复活定罪。

——约翰福音 5：25，28-29

论到睡了的人，我们不愿意弟兄们不知道，恐怕你们忧伤，像那些没有指望的人一样。我们若信耶稣死而复活了，那已经在耶稣里睡了的人，上帝也必将他与耶稣一同带来。我们现在照主的话告诉你们一件事。我们这活着还存留到主降临的人，断不能在那已经睡了的人之先。因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有上帝的号吹响。那在基督里死了的人必先复活。以后我们这活着还存留的人，必和他们一同被提到云里，在空中与主相遇。这样，我们就要和主永远同在。

——帖撒罗尼迦前书 4：13-17

既传基督是从死里复活了，怎么在你们中间，有人说没有死人复活的事呢？或有人问，死人怎样复活。带着什么身体来呢？无知的人哪，你所种的，若不死就不能生。并且你所种的，不是那将来的形体，不过是子粒，即如麦子，或是别样的谷。但上帝随自己的意思，给它一个形体，并叫各等子粒，各有自己的形体。

——哥林多前书 15：12，35-38

我又看见死了的人，无论大小，都站在宝座前。案卷展开了。并且另有一卷展开，就是生命册。死了的人都凭着这些案卷所记载的，照他们所行的受审判。于是海交出其中的死人。死亡和阴间也交出其中的死人。他们都照各人所行的受审判。

——启示录 20：12-13

3. 末日复活是物质上的（身体的），不是灵性上的（灵魂的）。

然而叫耶稣从死里复活者的灵，若住在你们心里，那叫基督耶稣从死里复活的，也必借着住在你们心里的圣灵，使你们必死的身体又活过来。

不但如此，就是我们这有圣灵初结果子的，也是自己心里叹息，等候得着儿子的名分，乃是我们的身体得赎。

——罗马书 8：11，23

我知道我的救赎主活着，末了必站立在地上。我这皮肉灭绝之后，我必在肉体之外得见上帝。我自己要见祂，亲眼要看祂，并不像外人。我的心肠在我里面消灭了。

——约伯记 19：25-27

4. 末日复活既包含义人，也包含罪人。

并且靠着上帝，盼望死人，无论善恶，都要复活，就是他们自己也有这个盼望。

——使徒行传 24：15

你们不要把这事看作希奇。时候要到，凡在坟墓里的，都要听见祂的声音，就出来。行善的复活得生，作恶的复活定罪。

——约翰福音 5：28-29

相关的经文如何驳斥了耶和华见证人和基督复临安息日会所教导的只有义人会在末日复活中复活的说法呢?

在亚当里众人都死了。照样，在基督里众人也都要复活。但各人是按着自己的次序复活。初熟的果子是基督。以后在祂来的时候，是那些属基督的。

——哥林多前书 15：22-23

我们现在照主的话告诉你们一件事。我们这活着还存留到主降临的人，断不能在那已经睡了的人之先。因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有上帝的号吹响。那在基督里死了的人必先复活。以后我们这活着还存留的人，必和他们一同被提到云里，在空中与主相遇。这样，我们就要和主永远同在。

—帖撒罗尼迦前书 4：15-17

我又看见几个宝座，也有坐在上面的，并有审判的权柄赐给他们。我又看见那些因为给耶稣作见证，并为上帝之道被斩者的灵魂和那没有拜过兽与兽像，也没有在额上和手上受过它印记之人的灵魂，他们都复活了，与基督一同作王一千年。这是头一次的复活。其余的死人还没有复活，直等那一千年完了。在头一次复活有分的，有福了，圣洁了。第二次的死在他们身上没有权柄。他们必作上帝和基督的祭司，并要与基督一同作王一千年。

——启示录 20：4-6

5. 末日复活会发生在最后的日子——基督再来的时候。

耶稣说：“你兄弟必然复活。”马大说：“我知道在末日复活的时候，他必复活。”

——约翰福音 11：23-24

差我来者的意思，就是祂所赐给我的，叫我一个也不失落，在末日却叫他复活。因为我父的意思，是叫一切见子而信的人得永生。并且在末日我要叫他复活。吃我肉，喝我血的人就有永生。在末日我要叫他复活。

——约翰福音 6：39-40，54

在听老师解释了末日复活如何包含了所有人，既有义人也有罪人后，马可提出了以下问题：“我的邻居认为，义人要比罪人早复活一千年的时间。”

“他们给了我一本小册子，说的就是这个，”马可继续说道，“里面有一些经文证据支持义人的复活在罪人的复活之前。”

“那上面列出了什么经文来证明复活是在不同的时间呢？”他的老师问道。

在回顾了一下小册子之后，马可回答：“哥林多前书 15：22，23，帖撒罗尼迦前书 4：15-17，和启示录 20：4-6。”（请看侧边栏所列出的这些经文）

“让我们来逐一检视这些经文，”老师说，“但是我希望你能回答我的一些问题。

1. 你能解释为什么哥林多前书 15：22-23 指的是基督（元首）和教会（祂的身体）复活的次序，而不是说义人与罪人在不同的时间复活吗？

2. 你能解释出为什么帖撒罗尼迦前书 4：15-17 是关于以前死去的义人（要在所有被接到荣耀里的圣徒之前从坟墓中复活），而不是义人与罪人是在不同时间复活的吗？（请注意，15 节这里的‘prevent’这个词在古英语里的意思是‘之前’。它在这里的意思是在基督到来时还活着的圣徒，不会在那些从死里复活的圣徒之前，而是要一同升到主那里与祂同在，直到永远。）

3. 你能解释为什么启示录 20：4-6 指的是属灵上的复活，而不是义人在与罪人在不同的时间身体复活吗？”

你能回答马可的老师所问的这 3 个问题吗？你能列出一些清楚教导了罪人与义人将要一起在末日时复活身体的经文吗？

一名年轻的士兵对以下的事情留下了深刻的印象，他是这样说的：“我看到在每天清晨的时候，所有的营房都非常安静，所有的人都像死了一样静静地躺在那里，因为所有人都在睡觉。但是突然间，小号刺耳的声音打破了寂静，所有‘死去’的士兵一下都活了过来。这些营房突然间就像繁忙的蜂巢一样。

这个例子向我启示了‘伟大的号角声’。当天使的号角声响起的时候，死人会听到并复活。寂静的坟墓将会恢复生机并充满各种活动。那会是何等的场景呢！”

上帝的圣徒们将会经历两个“复活的神迹”。你能分别描述这两个吗？

圣经如此描绘伟大的末日复活的场景：“就在一霎时，眨眼之间，号筒末次吹响的时候。因号筒要响，死人要复活成为不朽坏的，我们也要改变。”（哥林多前书 15：52）当耶稣驾云从天降临时，当地上生命的最后日子来到时，当不再有时间的存在时，那时所有的死人都将复活，而活人的身体也将从必朽坏的变成不朽坏的。

或有人问：”死人怎样复活？带着什么身体来呢？”无知的人哪，你所种的，若不死就不能生。并且你所种的，不是那将来的形体，不过是子粒，即如麦子，或是别样的谷。但上帝随自己的意思，给它一个形体，并叫各等子粒，各有自己的形体。就在一霎时，眨眼之间，号筒末次吹响的时候。因号筒要响，死人要复活成为不朽坏的，我们也要改变。这必朽坏的，总要变成不朽坏的。这必死的，总要变成不死的。这必朽坏的既变成不朽坏的。这必死的既变成不死的。那时经上所记，死被得胜吞灭的话就应验了。死啊，你得胜的权势在哪里？死啊，你的毒钩在哪里？

—哥林多前书 15：35-38，52-55

必朽坏的——一定会死的。

不朽坏的—— 不会死的；永生不死的。

请读一下以下经文:

过了八日，门徒又在屋里，多马也和他们同在，门都关了。耶稣来站在当中说:“愿你们平安。”就对多马说:“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。”

多马说:“我的主，我的上帝。”

——约翰福音20：26-28

这段经文如何证明这一真理——耶稣复活后的身体既是与以前一样的身体，但是又有了新的、不同的特点了呢?

拉撒路复活的身体与拿因城寡妇的儿子复活的身体是像基督复活的身体一样吗？为什么?

按圣经所说的，我们将会在永恒中拥有怎样的身体呢？圣经说，一个人复活的身体将会像他以前所拥有的一样。他未来的身体将会是复活的身体，恢复了的身体；不是新创造的身体。耶稣说：“你们不要把这事看作希奇。时候要到，凡在坟墓里的，都要听见祂的声音，就出来。行善的复活得生，作恶的复活定罪。”（约翰福音5：28-29）

虽然我们复活的身体在本质上还是以前的身体，但它们将会领受新的、不同的特点。关于圣徒们复活的身体，圣经说：“我们却是天上的国民。并且等候救主，就是主耶稣基督，从天上降临。祂要按着那能叫万有归服自己的大能，将我们这卑贱的身体改变形状，和祂自己荣耀的身体相似。”（腓立比书3：20-21）

哥林多前书 15 章告诉我们，圣徒们复活的身体将会与他们以前的身体在以下四个方面有奇妙的不同。

1. 圣徒们复活的身体将会是完美不朽的，不会再像他们以前的身体那样是败坏、必朽坏的。我们以前的身体，会受疾病、痛苦和死亡的影响。而圣徒复活后的身体将不会再受这些影响，不会面临其他形式的腐朽败坏；他们的身体将会是完美不朽的。

“就在一霎时，眨眼之间，号筒末次吹响的时候。因号筒要响，死人要复活成为不朽坏的，我们也要改变。这必朽坏的，总要变成不朽坏的。这必死的，总要变成不死的。这必朽坏的既变成不朽坏的。这必死的既变成不死的。那时经上所记，死被得胜吞灭的话就应验了。死啊，你得胜的权势在哪里？死啊，你的毒钩在哪里。”（哥林多前书15：52-55）

2. 圣徒们复活的身体将会是完全荣耀的，将会反映天上完全的荣美，而非罪恶的地上残缺的美。在我们这个罪恶堕落的世界中，可以看到各样的瑕疵，但在天上是看不到的。天堂的荣美以及在那里行走的人将不会再有任何的污点或缺陷。

“有天上的形体，也有地上的形体。但天上形体的荣光是一样，地上形体的荣光又是一样。日有日的荣光，月有月的荣光，星有星的荣光。这星和那星的荣光,也有分别。死人复活也是这样。所种的是必朽坏的，复活的是不朽坏的。所种的是羞辱的，复活的是荣耀的。”（哥林多前书15：40-43a）

3. 圣徒们复活的身体将会有能力来完成所有上帝赋予他们的使命；他们不会再软弱、疲倦。在我们这个罪恶的世界里，我们经常会经历挫败，因为我们没有能力来完成我们的工作，或满足我们的渴望。我们会疲倦、焦虑、恼怒、想要休息。而在天上时都不会再经历这些事了。圣徒在服事上帝时将不会再因任何软弱的而受拦阻了。

“死人复活也是这样。所种的是必朽坏的，复活的是不朽坏的。所种的是羞辱的，复活的是荣耀的。所种的是软弱的，复活的是强壮的。”（哥林多前书15：42-43）

4. 圣徒们复活的身体将会是更加偏向于属灵的，而不是像现今在地上的身体一样是物质的——或自然的。在这个罪恶的世界中，所有的信徒都会受邪恶的意念、思想和行为的影响，经常跌倒，因为他们残留有老的罪恶本性。而在天上时，这种障碍将不会再存在；他们旧的本性将被永远埋葬在坟墓中。在天上时，他们新的属灵本性将会完全掌控他们全人。一切都将完全服从上帝的灵。

“所种的是羞辱的，复活的是荣耀的。所种的是软弱的，复活的是强壮的。所种的是血气的身体，复活的是灵性的身体。若有血气的身体，也必有灵性的身体。经上也是这样记着说:“首先的人亚当，成了有灵的活人。”末后的亚当，成了叫人活的灵。但属灵的不在先，属血气的在先。以后才有属灵的。头一个人是出于地，乃属土。第二个人是出于天。那属土的怎样，凡属土的也就怎样。属天的怎样，凡属天的也就怎样。我们既有属土的形状，将来也必有属天的形状。弟兄们，我告诉你们说:‘血肉之体,不能承受上帝的国。必朽坏的,不能承受不朽坏的。’”（哥林多前书15：44-50）

一名敬畏上帝但严重瘫痪的女孩，有一次在观察毛毛虫从“死里”复活变成蝴蝶后，也因末日复活的教义而得到了极大的安慰。你认为上帝从这个例子中教导了她什么真理呢?

这段经文中所提到的“血肉之体”，指的是一个人物质的身体还是他罪恶的本性呢？为什么?

天上的——天堂的。

地上的——地球上的。

第三册
30章

青少年圣经教义

末世论
末日复活

谈到真信徒时，保罗写道："我们却是天上的国民。并且等候救主，就是主耶稣基督，从天上降临。祂要按着那能叫万有归服自己的大能，将我们这卑贱的身体改变形状，和祂自己荣耀的身体相似。"（腓立比书 3：20-21）这段信息证明了会有巨大的改变——从卑贱的身体转变成为荣耀的身体。

"我不明白怎么可能会有末日复活；已经埋葬了的人应该会一直留在那里的。同时我也不能明白圣徒属地的身体和将来复活后属天的身体怎么会是同样的身体，"一名访客在听了牧师关于末日复活的讲道后问道，"后者会和前者完全不一样，并且远比前者伟大。"

"马丁，你能明白一粒橡子如何在土中蛰伏一冬天后，到了春天就发出芽来吗？如果你同时看一粒橡子和一颗参天的橡树，你可能也很难相信它们在本质上是一样的，是不是？但是，它们确实是一样的。"

上帝使人复活的神迹会比上帝从起初创造他们，或赐给他们生命的神迹更伟大吗？为什么呢？

保罗用同类的例子来描述圣徒们复活后的身体虽然有极大的不同，但在本质上仍与现在是一样的。让我们一起来读一下哥林多前书 15：35-38 和 42-44——'或有人问，死人怎样复活。带着什么身体来呢？无知的人哪，你所种的，若不死就不能生。并且你所种的，不是那将来的形体，不过是子粒，即如麦子，或是别样的谷。但上帝随自己的意思，给它一个形体，并叫各等子粒，各有自己的形体。死人复活也是这样。所种的是必朽坏的，复活的是不朽坏的。所种的是羞辱的，复活的是荣耀的。所种的是软弱的，复活的是强壮的。所种的是血气的身体，复活的是灵性的身体。若有血气的身体，也必有灵性的身体。'"

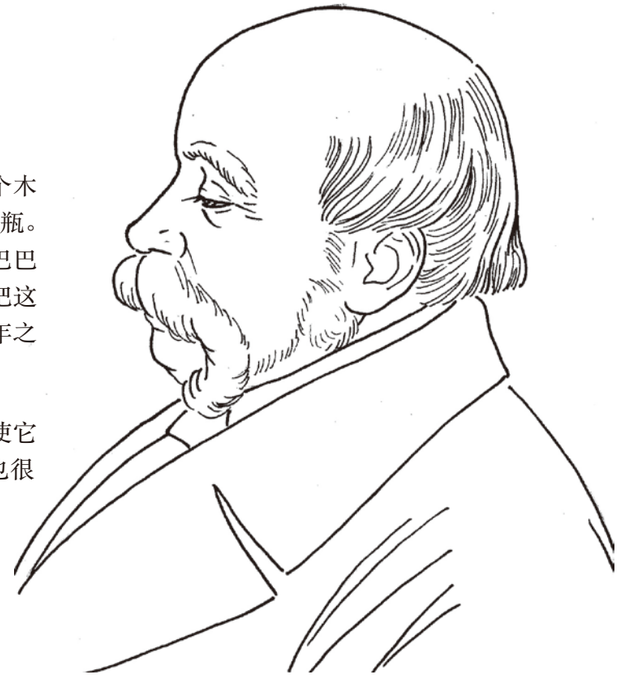
这些话如何能帮助你呢？它们又是如何远远不能尽诉末日复活的奇妙呢？

当不信者质疑上帝有能力将已经死去了很多年的人复活时，一名牧师总是会使用以下这个故事来回答：

"威尔金森，一名著名的英国旅行家，在一个木乃伊坑中发现了一个密封得非常结实的花瓶。在那里面，他发现了一些干瘪、硬邦邦、皱巴巴的豌豆，已经有将近 3000 年的历史了。他把这些种子种在温室中，30 天后，这些 3000 年之前的种子居然发芽了！

如果上帝能够看顾这些毫不起眼的豌豆，使它们在埋葬了 3000 年后仍然能够发芽，我也很确定祂有能力使每一个人复活！"

我们能完全理解这个例子中所提到的两个神迹吗？为什么不能呢？



荣耀复活的教义给所有真信徒带来了丰盛的安慰和盼望。他们的盼望聚焦于耶稣基督，祂说："复活在我，生命也在我。"（约翰福音 11：25a）在基督里，死亡已经被得胜吞灭了，生命胜过了死亡。对真基督徒来说，地上的生命并不是在失败、黑暗、死亡或永恒的毫无意义中结束。上帝的子民是唯一有真正未来的人。因为耶稣，他们的元首，从坟墓中复活并升到了天上，所以祂会确保他们的复活，升到祂那里去，并永远与祂同在。

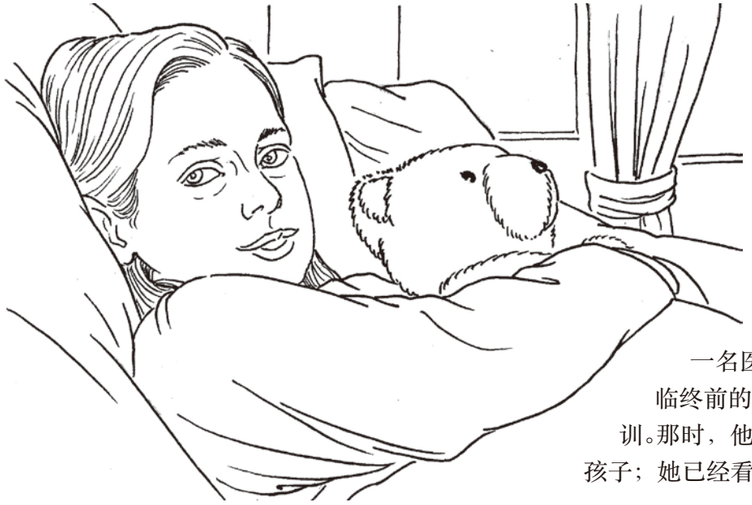
以下的两个故事对比了非基督徒对未来可怕的绝望与真基督徒对未来美妙的盼望。

在斐济群岛，一个部落中有一种可悲的习俗。当一个人死后，他的朋友们会爬到岛上最高的树上，并竭尽全力不断高呼他的名字，荡气回肠地祈求："回来吧！回来吧！"他们的呼求反映了他们内心的绝望。

真基督徒知道所有人都会复活，并且他们也知道当他们复活时，他们会有的荣耀地位。当面对死亡时，为什么真基督徒有可能欢呼胜利，而非基督只能言说失败呢？

为什么复活节主日被称为"上帝教会的胜利日"呢？

为什么只有真基督徒是真正拥有对未来的盼望的人呢？



一名医生在一位 12 岁大的女孩临终前的床边，学到了难忘的深刻教训。那时，他对女孩的妈妈说：“可怜的孩子；她已经看过她最美好的日子了。”

然而，女孩无意间听到了这句话，于是她回答说：“不，医生，我最好的日子还没有结束，而是正要来到！我将会看到我的救赎主并与祂同在，直到永远。”

死亡经常戏剧性地对照出基督徒和非基督徒对生命的看法。为什么呢？

真基督徒的盼望反映在了《海德堡要理问答》的主日 22 中：

海德堡要理问答 57 和 58

五十七问：“我信身体复活”，这带给你什么安慰呢？

回答：在我死后，不仅我的灵魂立刻被带到我的元首基督那里，我的身体也要因基督的大能活过来，与我的灵魂再次联合，并要与基督荣耀的身体相似。

五十八问：“我信永生”，你从中得着什么安慰呢？

回答：既然我现在从心里就已经开始经历到那永恒的快乐，此生之后我也要得着那眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的完全的福乐，并在其中永远地赞美上帝。

为什么对上帝的儿女们来说，“最好的日子”还没有到呢？

基督徒举行荣耀的葬礼，将死人的身体放在棺材中并“安息”在地里的传统，是基于他们对身体复活的信心。雅各想要与亚伯拉罕、撒拉、以撒、利百加和拉结一起葬在麦比拉洞里而不是埋在埃及（创世记 49：29-32），约瑟也要求被葬在迦南地（创世记 50：24-26），这些都同样反映了对复活的盼望。想要与某人或所爱的人埋葬在一起是为了能在末日复活的时候共同复活，这是基督徒用一种温柔的、充满爱的方式表达了对上帝末日复活应许的信心。

因此，基督教会反对破坏或扭曲基督徒葬礼习俗的做法，尤其是火葬。因为一下圣经理由和传统的原因，应当反对火葬。

1. 圣经中没有任何关于信徒被火化的记载——不论是在旧约还是新约的例子，都是根据上帝的宣告将死者埋葬在地里：“你必汗流满面才得糊口，直到你归了土，因为你是从土而出的。你本是尘土，仍要归于尘土。”（创世记 3：19）相关的例子包括撒拉（创世记 23：1-20），亚伯拉罕（创世记 25：9-10），以撒（创世记 35：29），利百加和拉结（创世记 49：29），雅各（创世记 50：13-14），许多士师、君王、先知和施洗约翰的例子（马太福音 14：12），拉撒路（约翰福音 11：17），以及司提反（使徒行传 8：2）。

2. 基督受死和埋葬的例子是我们所效仿的榜样——上帝看顾祂儿子的身体，使祂合宜地下葬，这为我们提供了效仿的榜样（以赛亚书 53：9；约翰福音 19：31-42）。

3. 身体的埋葬（“躺下安息”）符合并证明了对复活的盼望的。圣经证明说，身体会复活，死并不是一了百了。仔细对待死去的身体就反映了这种信念（约翰福音 19：25-26，以赛亚书 57：2，约翰福音 5：28-29，哥林多前书 15，等等）。

4. 圣经中关于火葬的例子都表明上帝对这种做法的骑啊本则、祂对罪的严肃审判，或者是在特殊情况下才使用这种方式——火葬是对一些乱伦罪行的司法刑罚（利未记 20：14）——祭司的女儿若是行淫，玷污自己圣洁的关系，就要火葬（利未记 21：9）；

他又嘱咐他们说：“我将要归到我列祖那里，你们要将我葬在赫人以弗仑田间的洞里，与我祖我父在一处，就是在迦南地幔利前，麦比拉田间的洞。那洞和田是亚伯拉罕向赫人以弗仑买来为业，作坟地的。他们在那里葬了亚伯拉罕和他妻子撒拉，又在那里葬了以撒和他妻子利百加。我也在那里葬了利亚。那块田和田间的洞原是向赫人买的。”

——创世记 49：29-32

他两个儿子以撒，以实玛利把他埋葬在麦比拉洞里。这洞在幔利前，赫人琐辖的儿子以弗仑的田中，就是亚伯拉罕向赫人买的那块田。亚伯拉罕和他妻子撒拉都葬在那里。

——创世记 25：9-10

祂虽然未行强暴，口中也没有诡诈，人还使祂与恶人同埋。谁知死的时候与财主同葬。

——以赛亚书 53：9

火葬——通过火烧而将一个人的尸体变成尘

那些门徒就对他说：“我们已经看见主了。”多马却说：“我非看见祂手上的钉痕，用指头探入那钉痕，又用手探入祂的肋旁，我总不信。”过了八日，门徒又在屋里，多马也和他们同在，门都关了。耶稣来站在当中说，愿你们平安。

——约翰福音20：25-26

他们得享平安，素行正直的，各人在坟里安歇。

——以赛亚书57：2

你们不要把这事看作希奇。时候要到，凡在坟墓里的，都要听见祂的声音，就出来。行善的复活得生，作恶的复活定罪。

——约翰福音5：28-29

耶和华如此说：“摩押三番四次的犯罪，我必不免去她的刑罚。因为她将以东王的骸骨焚烧成灰。”死人的伯叔，就是烧他尸首的，要将这尸首搬到房外，问房屋内间的人说：“你那里还有人没有？”他必说：“没有。”又说：“不要作声，因为我们不可提耶和华的名。”

——阿摩司书2：1；6：10

亚干和他全家因严重犯罪，就是火葬的（约书亚记7：25）；假祭司也要火葬（列王记下23：20）。上帝并不赞同以东王火葬（阿摩司书2：1），也不赞同以色列人使用这种方式（阿摩司书6：10）。.

圣经中只有一个关于火葬的例子没有反映上帝的审判或定罪。这个例子是一个非常特别的例外，即基列亚比人将扫罗和他儿子的尸体从非利士人那里偷回来后就烧掉了，这样仇敌就不能再公开羞辱他们了。这个举动的动机是想保护君王的荣耀而不是想要将他火葬（撒母耳记上31：8-13）。

所有没有被埋葬的例子都被视为表现了上帝不喜悦，是祂的审判（例如，申命记28：26，诗篇79：1-4，传道书6：3，以赛亚书14：9，耶利米书7：33，16：4-6，25：33，34：20，等等）。

那些在基督再来招聚祂的教会时还没有死或没有埋葬的，将会在一瞬间改变，在一眨眼之间，从败坏的变成不朽的，从属地的变成属天的，从软弱的变成刚强的，从天然的变成属灵的。“我如今把一件奥秘的事告诉你们。我们不是都要睡觉，乃是都要改变，就在一霎时，眨眼之间，号筒末次吹响的时候。因号筒要响，死人要复活成为不朽坏的，我们也要改变。”（哥林多前书15：51-52）

虽然圣经告诉了我们圣徒复活之身体的各种特点（尽管我们只是像透过迷雾一般朦胧地观看），圣经却很少提到那些将要被永远定罪之人身体的情况。圣经确实告诉我们，罪人将要与义人一同复活，并且也是恢复原来的身体：“时候要到，凡在坟墓里的，都要听见祂的声音，就出来。行善的复活得生，作恶的复活定罪。”（约翰福音5：28-29）但是圣徒在天堂中为着永生所经历的荣耀转变是不会发生在罪人身上的。虽然未得救之人的身体一样会有巨大的改变，这些改变却只是为了适应他们所需要永远承担的羞耻、蔑视、悲伤和痛苦：“睡在尘埃中的，必有多人复醒。其中有得永生的，有受羞辱永远被憎恶的。”（但以理书12：2）

你会在哪个群体里——与那些因为耶稣仁慈的功德而在天堂带着荣耀的身体在一起，还是那些因着自己的所作所为而在地狱背负着永恒耻辱和痛苦的身体在一起呢？

在悲伤的会众失去了他们所亲爱的弟兄之后，牧师用下面的经文来提醒他们。.

“论到睡了的人，我们不愿意弟兄们不知道，恐怕你们忧伤，像那些没有指望的人一样。我们若信耶稣死而复活了，那已经在耶稣里睡了的人，上帝也必将他与耶稣一同带来。我们现在照主的话告诉你们一件事。我们这活着还存留到主降临的人，断不能在那已经睡了的人之先。因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音，和天使长的声音，又有上帝的号吹响。那在基督里死了的人必先复活。以后我们这活着还存留的人，必和他们一同被提到云里，在空中与主相遇。这样，我们就要和主永远同在。所以你们当用这些话彼此劝慰。”

——帖撒罗尼迦前书4：13-18

他强调说，信徒的悲伤应该与世人的悲伤是不一样的。一个是宣告盼望，而另一个则是绝望；一个证明了对永恒极大的期待，而另一个则是看到生命逝去。

这位牧师将坟墓中死去的身体比做了毛毛虫在蛹中。很快蛹（坟墓）就会打开，并且一只改变了的、美丽的蝴蝶（一个荣耀的、无罪的身体）将会出现。

这个例子的那一部分是正确的？那一部分是不正确的呢？

蛹——当蝴蝶在从毛毛虫向成熟的形态转变时，把自己封闭在其中的一种形态。

请解释一下以下说法的意思：“罪人的复活是复活来‘活出’永远的死亡。”

最后的审判

对所有人最后的审判会在他们末日复活之后立刻发生。圣经证明了有一个审判的大日，不是前千禧年论所说的两个或 3 个不同的审判。

> 也必使你们这受患难的人，与我们同得平安。那时，主耶稣同祂有能力的天使从天上在火焰中显现，要报应那不认识上帝和那不听从我主耶稣福音的人。他们要受刑罚，就是永远沉沦，离开主的面和祂权能的荣光。这正是主降临要在祂圣徒的身上得荣耀，又在一切信的人身上显为希奇的那日子。（我们对你们作的见证，你们也信了。）
>
> ——帖撒罗尼迦后书 1：7-10

> 你们不要把这事看作希奇。时候要到，凡在坟墓里的，都要听见祂的声音，就出来。行善的复活得生，作恶的复活定罪。
>
> ——约翰福音 5：28-29

上帝要在这个大日审判所有人。审判由耶稣基督这个位格来施行，这个尊荣是留给基督的。

> “当人子在祂荣耀里同着众天使降临的时候，要坐在祂荣耀的宝座上。万民都要聚集在祂面前。祂要把他们分别出来，好像牧羊的分别绵羊、山羊一般。”
>
> ——马太福音 25：31-32

> 耶稣对他说：“你说的是。然而我告诉你们，后来你们要看见人子，坐在那权能者的右边，驾着天上的云降临。”
>
> 耶稣进前来，对他们说“天上，地下所有的权柄，都赐给我了。”
>
> ——马太福音 26：64；28：18

圣天使将会参与到耶稣基督的大审判中。他们要将被拣选之人聚集到耶稣的面前，并引领他们进入永恒的居所。天使同时也要聚集那些罪人来到基督的审判台前，接下来将他们扔到永死的地方去。

> 人子要差遣使者，把一切叫人跌倒的和作恶的，从祂国里挑出来，丢在火炉里，在那里必要哀哭切齿了。
>
> ——马太福音 13：41-42

> 祂要差遣使者，用号筒的大声，将祂的选民，从四方，从天这边到天那边，都招聚了来。
>
> ——马太福音 24：31

> 因为祂已经定了日子，要借着祂所设立的人，按公义审判天下。并且叫祂从死里复活，给万人作可信的凭据。
>
> ——使徒行传 17：31

> 但现在的天地，还是凭着那命存留，直留到不敬虔之人受审判遭沉沦的日子，用火焚烧。
>
> 亲爱的弟兄啊，有一件事你们不可忘记，就是主看一日如千年，千年如一日。
>
> 主所应许的尚未成就，有人以为祂是耽延，其实不是耽延，乃是宽容你们，不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改。
>
> ——彼得后书 3：7-9

> 并且因为祂是人子，就赐给祂行审判的权柄。
>
> ——约翰福音 5：27

> 所以上帝将祂升为至高，又赐给祂那超乎万名之上的名，
>
> 叫一切在天上的，地上的，和地底下的，因耶稣的名，无不屈膝，
>
> ——腓立比书 2：9-10

圣徒们也同样会参与到对罪人的宣判，并赞美上帝公义的审判。

> 愿圣民因所得的荣耀高兴。愿他们在床上欢呼。愿他们口中称赞上帝为高，手里有两刃的刀。为要报复列邦，刑罚万民。要用链子捆他们的君王，用铁镣锁他们的大臣。要在他们身上施行所记录的审判。他的圣民都有这荣耀。你们要赞美耶和华。
>
> ——诗篇 149：5-9

> 岂不知圣徒要审判世界吗？若世界为你们所审，难道你们不配审判这最小的事吗？岂不知我们要审判天使吗？何况今生的事呢？
>
> ——哥林多前书 6：2-3

在那个当中，所有有理性的受造物都要受到审判。所有的天使也要被审判，邪恶的天使将得到判决。

> 就是天使犯了罪，上帝也没有宽容，曾把他们丢在地狱，交在黑暗坑中，等候审判。
>
> ——彼得后书 2：4

> 又有不守本位，离开自己住处的天使，主用锁链把他们永远拘留在黑暗里，等候大日的审判。
>
> ——犹大书：6

所有人，每一个曾经活过在世上的人，将会来的上帝面前受审判，所有的罪孽都将得到判决。

> 你这个人，为什么论断弟兄呢？又为什么轻看弟兄呢？因我们都要站在上帝的台前。
>
> ——罗马书 14：10

> 因为我们众人，必要在基督台前显露出来，叫各人按着本身所行的，或善或恶受报。
>
> ——哥林多后书 5：10

上帝对所有人的审判将会包含对他们地位的审判——天堂还是地狱，同是也有程度的审判——他们得荣耀或受惩罚的程度。

对每一个人地位的审判将会惟独依据他与基督的关系。那些靠着信心与基督联合的人，将会披戴基督的义袍。他们将会站立在他们伟大的替代者身后，因为祂已经活出了完美无罪的生活，并通过祂的受苦和受难为他们的罪付上了全部的代价。

> 当人子在祂荣耀里同着众天使降临的时候，要坐在祂荣耀的宝座上。
>
> ——马太福音 25：31

> 也必使你们这受患难的人，与我们同得平安。那时，主耶稣同祂有能力的天使从天上在火焰中显现，要报应那不认识上帝和那不听从我主耶稣福音的人。
>
> ——帖撒罗尼迦后书 1：7-8

> 唱上帝仆人摩西的歌和羔羊的歌，说：“主上帝，全能者啊，祢的作为大哉，奇哉。万世之王啊，祢的道途义哉，诚哉。主啊，谁敢不敬畏祢，不将荣耀归与祢的名呢？因为独有祢是圣的。万民都要来在祢面前敬拜。因祢公义的作为已经显出来了。”
>
> ——启示录 15：3-4

> 耶稣说：“我实在告诉你们，你们这跟从我的人，到复兴的时候，人子坐在祂荣耀的宝座上，你们也要坐在十二个宝座上，审判以色列十二个支派。”
>
> ——马太福音 19：28

> 他们喊着说：“上帝的儿子，我们与祢有什么相干。时候还没有到，祢就上这里来叫我们受苦吗？”
>
> ——马太福音 8：29

> 万民都要聚集在祂面前。祂要把他们分别出来，好像牧羊的分别绵羊、山羊一般。
>
> ——马太福音 25：32

西门彼得回答说："主啊，祢有永生之道，我们还归从谁呢？"

——约翰福音 6：68

所以我对你们说："你们要死在罪中，你们若不信我是基督，必要死在罪中。"

——约翰福音 8：24

耶稣说："我就是道路、真理、生命。若不借着我。没有人能到父那里去。"

——约翰福音 14：6

因为我曾定了主意，在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督，并祂钉十字架。

——哥林多前书 2：2

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。

——哥林多前书 3：11

那些与耶稣基督没有拯救性关系的人将会靠着自己而站立。他们必须为自己所有罪恶的动机、渴望、想法、言语和行为向上帝交账，上帝正义的标准——祂的律法——是完全的圣洁和完美的顺服，要求的是过上完美地爱上帝和他人的人生。所有没有达到祂的标准，违背了祂律法而背叛了上帝的人，都要判处死刑。

因为自从亚当堕落以来，没有人的意愿、想法、言语或行为能完美地达到上帝圣洁的标准，所以一个人永恒的地位是依赖于他与耶稣基督的关系，依赖于上帝对他的恩典而不是他自己的功德，依赖于基督为他所作的工作而不是他自己的行为。"除祂以外，别无拯救。因为在天下人间，没有赐下别的名，我们可以靠着得救。"（使徒行传 4：12）"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。"（约翰福音 3：16）

在埃及的逾越节之夜那段经文清楚说明了，一个人是否居于被杀羔羊的血之后，决定了他的生死。

请读一下以下在出埃及记 12 章所记载的关于逾越节筵席的教导和历史：

你们吩咐以色列全会众说："本月初十日，各人要按着父家取羊羔，一家一只。

要无残疾，一岁的公羊羔，你们或从绵羊里取，或从山羊里取，都可以。要留到本月十四日，在黄昏的时候，以色列全会众把羊羔宰了。各家要取点血，涂在吃羊羔的房屋左右的门框上和门楣上。

因为那夜我要巡行埃及地，把埃及地一切头生的，无论是人是牲畜，都击杀了，又要败坏埃及一切的神。我是耶和华。

这血要在你们所住的房屋上作记号，我一见这血，就越过你们去。我击杀埃及地头生的时候，灾殃必不临到你们身上灭你们。你们要记念这日，守为耶和华的节，作为你们世世代代永远的定例。"

——出埃及记 12：3，5-7，12-14

在庆祝逾越节时，没有瑕疵的，在最好年龄段的公羊羔代表的是什么呢？它的血流出代表的是什么呢？以色列各人把它的血涂在家门上代表了什么呢？当灭命的天使在遍地游行时，一个人只有站在羔羊的血之后才是安全的，又代表了什么呢？

请想象一下在逾越节的晚上，遍地响起的各种混杂的呼喊声。从"埃及人"（世俗的人）那里传出的是恐惧和悲伤的呼喊，而从"以色列人"（上帝的子民）那里所传出的则是得胜和喜乐的呼喊，因为他们离开了他们的"为奴之家"（这个罪恶的世界）。这一幕如何象征了在末日审判时所要看到的巨大分别呢？

从你的嘴唇中会发出哪种呼喊呢？你属于哪个阵营呢？

？

什么是"上帝灭命的天使"会"越过"罪人的唯一原因呢？

我也求你这真实同负一轭的，帮助这两个女人，因为他们在福音上曾与我一同劳苦。还有革利免，并其余和我一同作工的。他们的名字都在生命册上。

——腓立比书 4：3

所有那些名字写在了羔羊生命册上的人都将得救；所有在其上找不到名字的人都将会失丧。

凡得胜的，必这样穿白衣。我也必不从生命册上涂抹他的名。且要在我父面前，和我父众使者面前认他的名。

——启示录 3：5

你所看见的兽，先前有，如今没有。将要从无底坑里上来，又要归于沉沦。凡住在地上名字从创世以来没有记在生命册上的，见先前有，如今没有，以后再有的兽，就必希奇。

——启示录 17：8

为什么从上帝那里领受越来越多的祝福就会有对祂越来越大的责任呢?

虽然每个人永恒的地位唯独依赖于耶稣仁慈的功德及其运用，但是在地狱中永恒惩罚的程度和在天堂中荣耀的程度却是反映出了每个人是高尚地使用还是罪恶地滥用上帝在他活着时赐给他的特权（祝福和机会）。特权越多，责任就越大。“惟有那不知道的，作了当受责打的事，必少受责打，因为多给谁，就向谁多取。多托谁，就向谁多要。”（路加福音 12：48）

靠着恩典，那些明智、忠信地使用上帝所赐的特权，并在真知识、信心、顺服和向他人作见证上有显著长进的人，将会得着仁慈的奖赏。在天上得到恩赏和荣耀的程度会有不同。在按才受托的比喻中，耶稣将祂的再来和对祂仆人的审判比做一个离开很久的君王的回归和审判。

天国又好比一个人要往外国去，就叫了仆人来，把他的家业交给他们。

按着各人的才干，给他们银子。一个给了五千，一个给了二千，一个给了一千。就往外国去了。

那领五千的，随即拿去做买卖，另外赚了五千。

那领二千的，也照样另赚了二千。

但那领一千的，去掘开地，把主人的银子埋藏了。

过了许久，那些仆人的主人来了，和他们算账。

那领五千银子的，又带着那另外的五千来，说：“主啊，你交给我五千银子，请看，我又赚了五千。”主人说：“好，你这又良善又忠心的仆人。你在不多的事上有忠心，我要把许多事派你管理。可以进来享受你主人的快乐。”那领二千的也来说：“主啊，你交给我二千银子，请看，我又赚了二千。”主人说：“好，你这又良善又忠心的仆人。你在不多的事上有忠心，我要把许多事派你管理。可以进来享受你主人的快乐。”那领一千的，也来说：“主啊，我知道你是忍心的人，没有种的地方要收割，没有散的地方要聚敛。我就害怕，去把你的一千银子埋藏在地里。请看，你的原银子在这里。”主人回答说：“你这又恶又懒的仆人，你既知道我没有种的地方要收割，没有散的地方要聚敛。就当把我的银子放给兑换银钱的人，到我来的时候，可以连本带利收回。夺过他这一千来，给那有一万的。

因为凡有的，还要加给他，叫他有余。没有的，连他所有的，也要夺过来。把这无用的仆人，丢在外面黑暗里。在那里必要哀哭切齿了。”

——马太福音 25：14-30

这个比喻如何说明了上帝会施恩奖赏那些信实地使用祂所赐特权的人呢?

有一个贵胄往远方去，要得国回来。便叫了他的十个仆人来，交给他们十锭银子，说：“你们去作生意，直等我回来。”他本国的人却恨他，打发使者随后去说：“我们不愿意这个人作我们的王。”他既得国回来，就吩咐叫那领银子的仆人来，要知道他们作生意赚了多少。头一个上来说：“主啊，你的一锭银子，已经赚了十锭。”主人说：“好良善的仆人。你既在最小的事上有忠心，可以有权柄管十座城。”第二个来说：“主啊，你的一锭银子，已经赚了五锭。”主人说，你也可以管五座城。又有一个来说：“主啊，看哪，你的一锭银子在这里，我把它包在手巾里存着。我原是怕你，因为你是严厉的人。没有放下的还要去拿，没有种下的还要去收。”

主人对他说：“你这恶仆，我要凭你的口，定你的罪。你既知道我是严厉的人，没有放下的还要去拿，没有种下的还要去收。

为什么不把我的银子交给银行，等我来的时候，连本带利都可以要回来呢？”

就对旁边站着的人说：“夺过他这一锭来，给那有十锭的。”

——路加福音 19：12-24

请解释一下耶稣关于交银给十仆的比喻如何说明了和关于才干的比喻同样的教训。

耶和华的训词正直，能快活人的心。耶和华的命令清洁，能明亮人的眼目。况且你的仆人因此受警戒。守着这些便有大赏。

——诗篇 19：8，11

人若因我辱骂你们，逼迫你们，捏造各样坏话毁谤你们，你们就有福了。应当欢喜快乐，因为你们在天上的赏赐是大的。在你们以前的先知，人也是这样逼迫他们。

——马太福音 5：11-12

人因为先知的名接待先知，必得先知所得的赏赐，人因为义人的名接待义人，必得义人所得的赏赐。无论何人，因为门徒的名，只把一杯凉水给这小子里的一个喝，我实在告诉你们，这人不能不得赏赐。

——马太福音 10：41-42

他看为基督受的凌辱，比埃及的财物更宝贵。因他想望所要得的赏赐。

——希伯来书 11：26

你们要小心，不要失去你们所作的工，乃要得着满足的赏赐。

——约翰二书：8

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。

——以弗所书 2：8-10

先知但以理告诉我们："睡在尘埃中的，必有多人复醒。其中有得永生的，有受羞辱永远被憎恶的。智慧人必发光如同天上的光。那使多人归义的，必发光如星，直到永永远远。"（但以理书 12：2-3）保罗也写道："日有日的荣光，月有月的荣光，星有星的荣光。这星和那星的荣光，也有分别。死人复活也是这样。"（哥林多前书 15：41-42a）"各人的工程必然显露。因为那日子要将它表明出来，有火发现。这火要试验各人的工程怎样。人在那根基上所建造的工程，若存得住，他就要得赏赐。"（哥林多前书 3：13-14）

圣经提到了对圣徒在地上善行的恩赏——他们出于对上帝和他人的爱而行的事。对他们地位的审判是惟独依赖基督为他们所作的工作，但是他们得荣耀的程度则是依赖于上帝的恩典在他们生命中产生的善行。"我又看见死了的人，无论大小，都站在宝座前。案卷展开了。并且另有一卷展开，就是生命册。死了的人都凭着这些案卷所记载的，照他们所行的受审判。"（启示录 20：12）"看哪，我必快来。赏罚在我，要照各人所行的报应他。"（启示录 22：12）"祂必照各人的行为报应各人。"（罗马书 2：6）（也请看诗篇 19：8 和 11，诗篇 58：11，以赛亚书 40：10，马太福音 5：12-14，10：41-42，希伯来书 11：26，以及约翰二书 8。）

论到上帝对祂子民善工的属天奖赏时，我们必须知道这样的奖赏是基于上帝的恩赐。谁给了上帝子民们才干呢？谁将够用的恩典放在了他们的心中呢？谁又在他们的一生中做了成圣及持守恩典的工作呢？"使你与人不同的是谁呢？你有什么不是领受的呢？若是领受的，为何自夸，仿佛不是领受的呢？"（哥林多前书 4：7）进一步来说，上帝有权来要求我们做事，祂还必须要为此奖赏我们吗？"仆人照所吩咐的去作，主人还谢谢他吗？这样，你们作完了一切所吩咐的，只当说：'我们是无用的仆人。所作的本是我们应分作的。'"（路加福音 17：9-10）

上帝基于祂从永恒中仁慈的预定（在拣选中），在天堂（得荣耀时）施恩把在地上施恩赐给子民的一切（重生和成圣）赏赐给他们。圣父上帝对真信徒地位的仁慈奖赏是基于上帝在基督耶稣里为他所作的恩典之工；而他得荣的程度则是由他的果子所决定的，即上帝藉着圣灵在他里面作工所产生的善行。圣徒在天上将要"把他们的冠冕放在宝座前，说：'我们的主，我们的上帝，祢是配得荣耀尊贵权柄的。'"（启示录 4：10b-11a）对此还会有什么疑问吗？

不但地上圣洁的程度会对应天上荣耀的程度，地上罪恶的程度也会对应地狱中受刑罚的程度。这些程度也将会根据所领受特权来觉定。那些已经领受了极大的祝福，听到了福音但却拒绝了的人，将会比那些从没有听到福音的人受更重的刑罚。"仆人知道主人的意思，却不预备，又不顺他的意思行，那仆人必多受责打。惟有那不知道的，作了当受责打的事，必少受责打因为多给谁，就向谁多取。多托谁，就向谁多要。"（路加福音 12：47-48）"何处的人，不接待你们，不听你们，你们离开那里的时候，就把脚上的尘土跺下去，对他们作见证。"（马可福音 6：11）

在祂讲道最多、行神迹最多的城市里，耶稣严正警告那里的人，上帝要按着人得到的特权来进行审判。

耶稣在诸城中行了许多异能，那些城的人终不悔改，就在那时候责备他们说：

"哥拉汛哪，你有祸了，伯赛大啊，你有祸了，因为在你们中间所行的异能，若行在推罗西顿，他们早已披麻蒙灰悔改了。"

光来到世间，世人因自己的行为是恶的，不爱光倒爱黑暗，定他们的罪就是在此。

——约翰福音 3：19

耶稣对他们说："你们若瞎了眼，就没有罪了。但如今你们说，我们能看见，所以你们的罪还在。"

——约翰福音 9：41

我若没有来教训他们，他们就没有罪。但如今他们的罪无可推诿了。

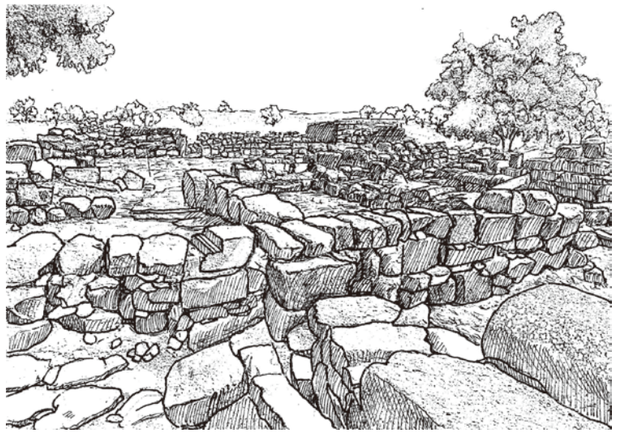
——约翰福音 15：22

上帝既是公义的，就必将患难报应那加患难给你们的人。也必使你们这受患难的人，与我们同得平安。那时，主耶稣同祂有能力的天使从天上在火焰中显现，要报应那不认识上帝和那不听从我主耶稣福音的人。

——帖撒罗尼迦后书 1：6-8

那借着天使所传的话，既是确定的，凡干犯悖逆的，都受了该受的报应。我们若忽略这么大的救恩，怎能逃罪呢？这救恩起先是主亲自讲的，后来是听见的人给我们证实了。

——希伯来书 2：2-3



“但我告诉你们，当审判的日子，推罗、西顿所受的，比你们还容易受呢。迦百农啊，你已经升到天上，将来必坠落阴间。因为在你那里所行的异能，若行在所多玛，它还可以存到今日。但我告诉你们，当审判的日子，所多玛所受的，比你还容易受呢。”

——马太福音 11：20-24

为什么上帝对迦百农、哥拉汛和伯赛大的审判将要比对所多玛、推罗和西顿的审判更重呢？

在听到了上帝话语的宣讲之后，一个人就永远不能再和从前一样了。为什么？

为什么永恒中受奖赏或受惩罚的程度的问题使我们的每个想法、言语和行为变得更重要了呢？

那些听到了上帝完整的话语，祂的律法和福音，却拒绝的人，将会受到像迦百农、哥拉汛和伯赛大那样最严重的惩罚（马太福音 11：20-24）。那些知道但是拒绝了上帝旧约启示的人，也会接受相应的刑罚，就像财主的五个兄弟那样（路加福音 16：27-31）。那些死在上帝律法之下的，将会按照上帝的律法来进行审判，那些没有听到过上帝写下来的律法的人，将会按照他们良心的律法来受审判。“凡没有律法犯了罪的，也必不按律法灭亡。凡在律法以下犯了罪的，也必按律法受审判，原来在上帝面前，不是听律法的为义，乃是行律法的称义。没有律法的外邦人，若顺着本性行律法上的事，他们虽然没有律法，自己就是自己的律法。这是显出律法的功用刻在他们心里，他们是非之心同作见证，并且他们的思念互相较量，或以为是，或以为非。就在上帝借耶稣基督审判人隐秘事的日子，照着我的福音所言。”（罗马书 2：12-16）

异教徒同样还会因为他们有意否定上帝在创造中的见证而受审判。“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，但借着所造之物，就可以晓得，叫人无可推诿。因为他们虽然知道上帝，却不当作上帝荣耀祂，也不感谢祂。他们的思念变为虚妄，无知的心就昏暗了。”（罗马书 1：20-21）一个人绝不会因为他拒绝了自己从没有得到过的上帝的启示而受到惩罚。

一个人罪咎和受惩罚的程度也取决于他的知识。有预谋的罪，那些违背了上帝清楚的真理和亮光的人，会比那些仅仅在无知中犯罪的人受到更重的惩罚。最深程度的罪就是不可赦免的罪。这种不可赦免的罪是这样的：“因为我们得知真道以后，若故意犯罪，赎罪的祭就再没有了。惟有战惧等候审判和那烧灭众敌人的烈火。人干犯摩西的律法，凭两三个见证人，尚且不得怜恤而死。何况人践踏上帝的儿子，将那使他成圣之约的血当作平常，又亵慢施恩的圣灵，你们想，他要受的刑罚该怎样加重呢？”（希伯来书 10：26-29）“论到那些已经蒙了光照，尝过天恩的滋味，又于圣灵有分，并尝过上帝善道的滋味，觉悟来世权能的人，若是离弃道理，就不能叫他们从新懊悔了。因为他们把上帝的儿子重钉十字架，明明地羞辱祂。”（希伯来书 6：4-6）。（有关不可饶恕的罪，请参看第八章。）

然而，圣经提到无知之下犯的罪程度没有那么深，并不意味着无知之下犯罪的人没有罪。

我就要发烈怒，行事与你们反对，又因你们的罪惩罚你们七次。

——利未记 26：28

在地上万族中，我只认识你们。因此，我必追讨你们的一切罪孽。

——阿摩司书 3：2

仆人知道主人的意思，却不预备，又不顺他的意思行，那仆人必多受责打。惟有那不知道的，作了当受责打的事，必少受责打因为多给谁，就向谁多取。多托谁，就向谁多要。

——路加福音 12：47-48

所以我告诉你们，人一切的罪，和亵渎的话，都可得赦免。惟独亵渎圣灵，总不得赦免。

凡说话干犯人子的，还可得赦免。惟独说话干犯圣灵的，今世来世总不得赦免。

——马太福音 12：31-32

凡亵渎圣灵的，却永不得赦免，乃要担当永远的罪。

——马可福音 3：29

凡说话干犯人子的，还可得赦免，惟独亵渎圣灵的，总不得赦免。

——路加福音 12：10

谁能使洁净之物出于污秽之中呢？无论谁也不能。

——约伯记 14：4

在亚当里众人都死了。照样，在基督里众人也都要复活。

——哥林多前书 15：22

我们从前也都在他们中间，放纵肉体的私欲，随着肉体和心中所喜好的去行，本为可怒之子，和别人一样。

——以弗所书 2：3

他在主面前将要为大，淡酒浓酒都不喝，从母腹里就被圣灵充满了。

——路加福音 1：15

孩子死了，我何必禁食，我岂能使他返回呢？我必往他那里去，他却不能回我这里来。

——撒母耳记下 12：23

所有的罪都羞辱了上帝的公义和圣洁。罪是反叛我们合法的君王上帝，违背祂的律法。因此所有的罪都必须受到惩罚——或者是在罪人自己的生命中，或者是在罪人的代替者，主耶稣基督身上。

所有的本罪都是从原罪中流出的，从罪恶、自我为中心的内心而出。即便是一个弱智的人或婴孩时就死去的人，也不是无罪的。虽然他们因为没有能力或机会在言语或行为上犯下本罪，但是上帝看的是他们的内心——他们的动机和渴望。一个以自我为中心的内心中最基本的动机就是“我是最重要的”。因此，未重生之人首要的想法和感情，即便他还没有出生，也是悖逆真上帝，因为他的思想是以自我为中心的。虽然婴孩其实在言语和行为上是无罪的，但他们的动机和想法却不是无罪的。“我是在罪孽里生的。在我母亲怀胎的时候，就有了罪。”（诗篇 51：5）“这就如罪是从一人入了世界，死又是从罪来的，于是死就临到众人，因为众人都犯了罪。”（罗马书 5：12）

那些还没有出生就死去或很小时就死去了的人，是得救还是定罪，上帝的话语中并没有清楚的解释。我们确实从圣经中知道上帝能从一个人受孕时就重生他的灵魂，例如施洗约翰（路加福音 1：15），并拯救在婴孩时死去的孩子，例如大卫和拔示巴的孩子（撒母耳记下 12：23）。但是对于是一些、大多数还是所有死去的婴孩都会得救，已经产生了不同的观点。关于这个问题，有 3 种主要的观点，如下所示：

1. 在婴儿期就死去的所有被拣选的孩子都会得救。这种观点严格坚持不教导圣经没有清楚提及的事。《威斯敏斯特信条》陈述了这种观点：“死于幼年被选的婴孩，已被基督借圣灵而重生得救了，圣灵何时，何处，用何方法作工，皆随己意。另有一些在外部未能蒙上帝话语呼召的选民，也都照样得救。”（第 10 章，第 3 部分）

2. 在婴儿期就死去的所有在圣约中所生的孩童也是得救的。这种观点更多强调上帝对祂圣约孩童特别的应许，这个应许为父母们提供了特别的祈求的基础，例如创世记 17：7，使徒行传 2：38-39，和哥林多前书 7：14。虽然侧重点不同，但总体来说，这种观点的理由如下：

因为上帝的目的是通过拯救性地祝福祂的话语，通过将祂圣约的后裔置于祂的话语之下，而将他们分别出来；因此，既然知道圣约的孩童将在祂的话语被教导给他们之前就死去，上帝选择不使用通常的手段来重生他们。有些人会更强调所有在上帝外在圣约关系下死去的婴孩都是得救的，而其他人则更严格地坚持只有与上帝有内在圣约关系的婴孩才能得救。《多特信经》表述了这种观点：“既然我们是从上帝的话语来辨明上帝的旨意，而上帝的话证明信徒的儿女是圣洁的，不是由于他们的本性，乃是由于他们同父母所承受的恩典之约，所以爱上帝的父母，当上帝按其美意将他们的子女于婴孩时期召去时，决无理由怀疑他们的蒙选与得救。”（第一项教义——，第 17 条）

3. 所有死在婴儿时的孩童都是得救的。这种观点是基于上帝爱护和关心所有祂的受造物，例如约拿书 4：11，诗篇 145：9，和约翰一书 4：8。

上面所说的第三种观点产生了许多危险的倾向，例如混淆了上帝的普遍恩典和救恩，相信普救论，以及如果婴孩被打掉或杀害，这个婴孩就会自动去往天堂。

对第二种观点更自由的解释导致假定重生的危险推论，也就是说所有生在外在圣约关系的孩童应该被视为是得救的孩童，直到他们在以后的日子可以被证明不是。

最安全最符合圣经的就是第一种观点以及第二种观点的保守解释，即强调内在的圣约关系。这些观点并不是在教导违背上帝的话语或在上帝无误的话语中无法找到的教义，并不是宣称对上帝的审判知道得比祂所启示出来内容更多，而是圣经的底线——“隐秘的事是属耶和华我们上帝的。惟有明显的事是永远属我们和我们子孙的，好叫我们遵行这律法上的一切话。”（申命记 29：29）

我要与你并你世世代代的后裔坚立我的约，作永远的约，是要作你和你后裔的上帝。

——创世记 17：7

彼得说：“你们各人要悔改，奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得赦，就必领受所赐的圣灵。因为这应许是给你们，和你们的儿女，并一切在远方的人，就是主我们上帝所召来的。”

——使徒行传 2：38-39

因为不信的丈夫，就因着妻子成了圣洁。并且不信的妻子，就因着丈夫成了圣洁。不然，你们的儿女就不洁净。但如今他们是圣洁的了。

——哥林多前书 7：14

何况这尼尼微大城，其中不能分辨左手右手的有十二万多人，并有许多牲畜。我岂能不爱惜呢？

——约拿书 4：11

耶和华善待万民，祂的慈悲，覆庇祂一切所造的。

——诗篇 145：9

没有爱心的，就不认识上帝。因为上帝就是爱。

——约翰一书 4：8

一个人在地狱中受刑罚的程度是直接与他在地上时犯罪的程度相关的。没有人会因为他没有想、认同或犯下的罪行而受惩罚。（上帝）“注目观看世人一切的举动，为要照各人所行的和他作事的结果报应他”（耶利米书 32：19b）。“人子要在祂父的荣耀里，同着众使者降临。那时候，祂要照各人的行为报应各人。”（马太福音 16：27）“因为我们众人，必要在基督台前显露出来，叫各人按着本身所行的，或善或恶受报。”（哥林多后书 5：10）（还请看利未记 26：28，耶利米书 32：19，以西结书 18：30，阿摩司书 3：2，罗马书 2：6-11，帖撒罗尼迦后书 1：6-8，希伯来书 2：2-3。）

当我们要结束这部分关于最后审判的内容时，我们必须强调，上帝的审判对每个人都是完全公义的，会考虑到所有他所领受的特权。有两个因素会影响到上帝对每个人公义和完美的审判。这两个因素是：

如果仅仅强调一个人的审判是根据程度或根据地位的话，会产生什么样危险的误解呢？

1. 每个人永恒的地位取决与他与耶稣基督的关系——只有那些原罪和本罪都已经由耶稣基督完全付上了赎价的人才能得自由。只有那些藉着得救的信心而与基督联合的人才能去往天堂。“这见证，就是上帝赐给我们永生，这永生也是在祂儿子里面。人有了上帝的儿子就有生命。没有上帝的儿子就没有生命。”（约翰一书 5：11-12）（还请看约翰福音 3：16，5：24，8：24，14：6，15：5；使徒行传 4：12；罗马书 3：23；哥林多前书 3：11；和约翰一书 5：1，等等。）

2. 每个人在天上得荣或在地狱中受惩罚的程度取决于他在地上如何使用上帝赐给他的特权——上帝会根据每个人的知识、能力、机会和他所领受的祝福来进行完美的宣判。“仆人知道主人的意思，却不预备，又不顺他的意思行，那仆人必多受责打。惟有那不知道的，作了当受责打的事，必少受责打因为多给谁，就向谁多取。多托谁，就向谁多要。”（路加福音 12：47-48）（还请看马太福音 25：14-30，路加福音 19：11-27，但以理书 12：2-3，哥林多前书 15：40-41，哥林多前书 3：13-14，启示录 20：12，启示录 22：12，罗马书 2：6，马可福音 6：11，马太福音 11：20-24，耶利米书 32：19，马太福音 16：27，以及哥林多后书 5：10，等等。）

上帝对每个人完全公义、适当的宣判会立刻执行。所有的不信者将要因为他们的罪而在地狱永远受罚。而所有信徒则会被接入天堂；在那里，他们将会因为上帝施恩给予他们的——三一上帝的拣选、作工和运用圣灵的恩典而在他们身上产生的称义和成圣——而得到荣耀的赏赐。

“同一间教会的会友，因为一部分进入天堂，而其他人进入地狱，就会实际地分别开来吗？”艾伦问她的要理问答老师。“是也不是”，老师回答道，“如果你所指的是无形教会，得救的会众的集合的话，答案就是否定的。所有无形教会的成员将会安全地进入天堂。但是如果你指的是有形教会，每个礼拜天聚集在一起敬拜上帝的会众的话，答案就是肯定的。在有形教会中既有稗子（杂草）又有麦子”。我来给你一段经文，这个比喻清楚地交到了这一真理：

稗子什么时候会清楚地和麦子分开呢？为什么？

“耶稣又设个比喻对他们说：天国好像人撒好种在田里。及至人睡觉的时候，有仇敌来，将稗子撒在麦子里，就走了。到长苗吐穗的时候，稗子也显出来。田主的仆人来告诉他说：‘主啊，你不是撒好种在田里吗？从哪里来的稗子呢？’主人说：‘这是仇敌作的。’仆人说：‘你要我们去薅出来吗？’主人说：‘不必，恐怕薅稗子，连麦子也拔出来。容这两样一齐长，等着收割。当收割的时候，我要对收割的人说，先将稗子薅出来，捆成捆，留着烧。惟有麦子，要收在仓里。’”

——马太福音 13：24-30

当人子在祂荣耀里同着众天使降临的时候，要坐在祂荣耀的宝座上。万民都要聚集在祂面前。祂要把他们分别出来，好像牧羊的分别绵羊、山羊一般。把绵羊安置在右边，山羊在左边。于是王要向那右边的说“你们这蒙我父赐福的，可来承受那创世以来为你们所预备的国。因为我饿了，你们给我吃。渴了，你们给我喝。我作客旅，你们留我住。我赤身露体，你们给我穿。我病了，你们看顾我。我在监里，你们来看我。”义人就回答说：“主啊，我们什么时候见祢饿了给祢吃，渴了给祢喝？什么时候见祢作客旅留祢你住，或是赤身露体给祢穿？又什么时候见祢病了，或是在监里，来看祢呢？”王要回答说：“我实在告诉你们，这些事你们既作在我这弟兄中一个最小的身上，就是作在我身上了。”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。因为我饿了，你们不给我吃。渴了，你们不给我喝。我作客旅，你们不留我住。我赤身露体，你们不给我穿。我病了，我在监里，你们不来看顾我。”他们也要回答说：“主啊，我们什么时候见祢饿了，或渴了，或作客旅，或赤身露体，或病了，或在监里，不伺候祢呢？”王要回答说：“我实在告诉你们，这些事你们既不作在我这弟兄中一个最小的身上，就是不作在我身上了。”

——马太福音25：31-45

耶稣使用以下这些话指的是什么呢？

——田地
——好种子
——撒种的人
——稗子（杂草）
——不论是粮食还是杂草都一起成长
——收割的时候
——收割者
——谷仓和焚烧

如果一个人在死的时候，他的灵魂就已经被审判，送往乐园或阴间了，为什么还有必要再进行最终审判呢？所有人不是都已经知道了对他们最终的宣判了吗？最终审判的必要性是因为以下这些原因：

1. 上帝的公义与怜悯必须得着公开的彰显——必须通过定恶人的罪来让上帝的公义在天使与人面前得着荣耀，通过拯救得救之人来让祂的怜悯得着荣耀。

2. 耶稣基督和祂的子民必须得着公开的荣耀——耶稣在地上时是公开降卑的，尤其是在十字架上时。只有祂的子民见证了复活的基督。祂的子民也经常在地上被藐视、厌弃。在最后的审判那日，耶稣将会在荣耀中公开显现，万膝将向祂跪拜，并承认祂是上帝。祂的子民也会公开被高举在基督的右边。

3. 不论是灵魂还是身体都必须被审判，得到判决——每个人的身体和灵魂得荣或受惩罚的程度将会在最后的审判时宣判。在这之前，所有人的审判和执行只是关乎他们灵魂的，只是灵性上的而已。

4. 当耶稣基督再来时，那些还活在地上的人也需要被审判——这也会发生在他们永恒的身体上，因为他们原来的身体将会被上帝立刻改变成不朽的身体。

在最后审判那日，将会发生许多惊人的事件，许多带有永恒后果的事件。下表总结了这些事件。

最后审判日发生的重大事件

事件	经文
1. 将得救的人和没得救的人分开	当人子在他荣耀里，同着众天使降临的时候，要坐在他荣耀的宝座上。万民都要聚集在他面前。他要把他们分别出来，好像牧羊的分别绵羊山羊一般；把绵羊安置在右边，山羊在左边。 ——马太福音 25:31-33
2. 审判所有人	我又看见死了的人，无论大小，都站在宝座前。案卷展开了，并且另有一卷展开，就是生命册。死了的人都凭着这些案卷所记载的，照他们所行的受审判。 ——启示录 20:12 就在上帝藉耶稣基督审判人隐秘事的日子，照着我的福音所言。 ——罗马书 2:16
3. 人所有的思想言行都揭露出来，并为此交账	因为人所作的事，连一切隐藏的事，无论是善是恶，上帝都必审问。 ——传道书 12:14 所以，时候未到，什么都不要论断，只等主来，他要照出暗中的隐情，显明人心的意念。那时，各人要从上帝那里得着称赞。 ——哥林多前书 4:5
4. 宣布上帝关于每个人的地位和荣耀或刑罚程度的判决	因为我们众人，必要在基督台前显露出来，叫各人按着本身所行的，或善或恶受报。 ——哥林多后书 5:10 于是，王要向那右边的说：‘你们这蒙我父赐福的，可来承受那创世以来为你们所预备的国。”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！” ——马太福音 25:34,41
5. 执行上帝的判决	世界的末了，也要这样。天使要出来，从义人中，把恶人分别出来，丢在火炉里。在那里必要哀哭切齿了。 ——马太福音 13:49-50 这些人，要往永刑里去；那些义人，要往永生里去。 ——马太福音 25:46

执行上帝的判决具有永恒的重要性。人永不止息的地位要么是地狱中的永死，要么是天堂里的永生。你会去哪儿呢？

下文将探讨人未来在天堂或地狱的最终、永恒地位的本质。

若有人名字没记在生命册上，他就被扔在火湖里。

——启示录20：15

惟有胆怯的、不信的、可憎的、杀人的、淫乱的、行邪术的、拜偶像的和一切说谎话的，他们的分就在烧着硫磺的火湖里。这是第二次的死。

——启示录21：8

地狱

所有拒绝上帝，不相信唯一的救赎主耶稣基督的人，将要被从上帝的面前赶出去，直到永远。他们将在地狱中永远受惩罚，他们受惩罚的程度取决于他们所犯的罪。

圣经并没有非常明确描述地狱是什么，或者在最终审判后，它会像什么样子。就目前来说，它是失丧的天使和人的灵魂的聚集地。然而，在末日复活后，地狱将会变成一个在物质界存在的地方；失丧罪人的身体和灵魂将会一同在那里受苦。虽然圣经没有准确描述出地狱中永恒的刑罚会包括什么，却给我们提供了以下的描述和对照。

圣经指出地狱是这样一个地方：

参考	示例经文
1. 永远与上帝隔绝的地方（远离祂所有恩典）	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。” ——马太福音25：41
2. 上帝永远倾注其对罪的愤怒的地方	这人也必喝上帝大怒的酒，此酒斟在上帝忿怒的杯中纯一不杂。他要在圣天使和羔羊面前，在火与硫磺之中受痛苦。 ——启示录14：10
3. 永远与天堂（其交通、平安和喜乐）隔绝的地方	我又告诉你们，从东从西，将有许多人来，在天国里与亚伯拉罕、以撒、雅各一同坐席。 惟有本国的子民，竟被赶到外边黑暗里去。在那里必要哀哭切齿了。 ——马太福音8：11-12
4. 魔鬼和仇视上帝者永恒的居所	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。” ——马太福音25：41
5. 永远的刑罚	这些人要往永刑里去。那些义人要往永生里去。 ——马太福音25：46
6. 永远的折磨——良心永远受噬咬的地方	在那里虫是不死的，火是不灭的。 ——马可福音9：48
7. 永不止息的悲伤和痛苦——哀哭切齿的地方	在那里必要哀哭切齿了。 ——马太福音8：12b
8. 永不止息的毁灭——永恒的死亡之地	他们要受刑罚，就是永远沉沦，离开主的面和祂权能的荣光。 ——帖撒罗尼迦后书1：9
9. 永远的拘禁——锁在永恒的锁链中	又有不守本位，离开自己住处的天使，主用锁链把他们永远拘留在黑暗里，等候大日的审判。 ——犹大书：6
10. 永不止息的火焰——火焰永不熄灭的地方	倘若你一只手叫你跌倒，就把它砍下来。你缺了肢体进入永生，强如有两只手落到地狱，入那不灭的火里去。 ——马可福音9：43-44
11. 永恒的黑暗——外面（完全）黑暗的地方	惟有本国的子民，竟被赶到外边黑暗里去。 ——马太福音8：12a
12. 永远坠落的地方——无底坑	第五位天使吹号，我就看见一个星从天落到地上。有无底坑的钥匙赐给他。 他开了无底坑，便有烟从坑里往上冒，好像大火炉的烟。日头和天空，都因这烟昏暗了。 ——启示录9：1-2
13. 永远不得安宁	他受痛苦的烟往上冒，直到永永远远。那些拜兽和兽像受他名之印记的，昼夜不得安宁。 ——启示录14：11

这些描述的永恒性如何使其更加可怕呢?

以下这些经文是什么意思?

这样的人，在你们的爱席上，与你们同吃的时候，正是礁石。他们作牧人，只知喂养自己，无所惧怕。是没有雨的云彩，被风飘荡，是秋天没有果子的树，死而又死，连根被拔出来。是海里的狂浪，涌出自己可耻的沫子来。是流荡的星，有墨黑的幽暗为他们永远存留。

——犹大书：12-13

为什么在地狱中的惩罚在末日复活后与末日复活前不同呢？

陀斐特——耶路撒冷城外一个不断燃烧（或令人憎恶）的地方，在圣经中用来象征地狱。

地狱里的人得不到上帝的恩典，处在上帝对罪的义怒中，要受到良心不断的折磨，圣经用人类最痛苦、可怕的经历来描述这一切，即：被不可逃避的火焰灼烧（可能是最热的火焰，是在火炉或硫磺中燃烧），在完全的黑暗中恐惧战兢，好像一个人从极高之处掉下来一样尖叫，又或者是被捆锁在监狱中。这些表述具体在现实中会达到什么程度很难去界定。但这些表述很明确地刻画了属灵的现实，即恶人灵魂受苦。“原来陀斐特又深又宽，早已为王预备好了，其中堆的是火，与许多木柴。耶和华的气如一股硫磺火，使它着起来。”（以赛亚书 30：33）“后来那讨饭的死了，被天使带去放在亚伯拉罕的怀里。财主也死了，并且埋葬了。他在阴间受痛苦，举目远远地望见亚伯拉罕，又望见拉撒路在他怀里。就喊着说，我祖亚伯拉罕哪，可怜我吧，打发拉撒路来，用指头尖蘸点水，凉凉我的舌头。因为我在这火焰里，极其痛苦。”（路加福音 16：22-24）

撒旦和堕落的天使们都是灵体。他们并没有像我们一样的身体，但经文也说：“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。’”（马太福音 25：41）“就是天使犯了罪，上帝也没有宽容，曾把他们丢在地狱，交在黑暗坑中，等候审判。”（彼得后书 2：4）“那迷惑他们的魔鬼，被扔在硫磺的火湖里，就是兽和假先知所在的地方。他们必昼夜受痛苦，直到永永远远。”（启示录 20：10）

虽然对地狱的描述都是属灵的，并且也确实刻画出了上帝的愤怒之“火”、与上帝隔绝的“黑暗”、无法逃避的“捆绑”、良心不断的“被虫咬”等属灵事实，但是其意义却不完全是属灵的。在末日复活后，罪人的身体将与他们的灵魂再次结合在一起。不论是肉体还是灵魂，都要在地狱中受苦。他要在身体方面和灵性方面受双重的苦，因为他在灵魂和身体上都犯了罪。因此耶稣清楚地警告：“那杀身体不能杀灵魂的，不要怕他们。惟有能把身体和灵魂都灭在地狱里的，正要怕祂。”（马太福音 10：28）

为什么内里的、情感上的和属灵上的痛苦会远比身体上的更严重呢？

为什么耶稣需要同时受到身体和灵魂两方面的痛苦呢？

“于是王对使唤的人说：‘捆起他的手脚来，把他丢在外边的黑暗里。在那里必要哀哭切齿了。’”（马太福音 22：13）地狱到底是什么样子，以及对地狱的描述到底有多大程度在物质层面上是真实的，我们没有办法准确地说出来，然而，上帝愤怒的属灵烈火以及良心中撕咬的折磨将会超越身体所能承受的最深的痛苦。地狱中属灵的“火焰”、“黑暗”、“坠落”、“捆锁”和“撕咬”远比任何物质层面的火焰、黑暗、锁链和苦难更加难以忍受。

对我们来说，不可能描述罪是多么的邪恶和可怕，同样，对我们来说，想要理解对罪的审判有多么的可怕也是不可能的。罪是公然叛逆永恒、公义的上帝，我们的创造者，罪得到的永恒正义刑罚表明了罪有多么可怕。在客西马尼园和加略山的十字架上，主耶稣降到了阴间来拯救祂的子民脱离这一切。我们可以看到祂在灵性和身体上都受到了极大的折磨，看到这一幕，让我们谨记圣经中的警告：“落在永生上帝的手里真是可怕的。”（希伯来书 10：31）

一名令人尊敬的牧师有一次讲了一篇道，题目是“地狱的真实”，第二天，有一个人来到牧师的家中与他讨论这篇讲道。

有关地狱的教导大部分是来自于福音书，来自耶稣的教导中。由此我们可以学到什么功课呢？

3 种类型的死如何可以用“分离”这个词来定义呢？

- 人体的死亡
- 属灵的死亡
- 永恒的死亡

他说：“牧师，我不同意你的说法。你昨天说所有不信的人都将在地狱中被永远焚烧，我不同意这一点。”

牧师回答道：“我很抱歉，但是你找错了说话的对象。你不同意的并不是我。”

“你是什么意思？”他被牧师的回答给弄糊涂了。

“嗯”，牧师接着说道，“并不是我说罪人将被扔到永火中去，而是我的主说的。祂说过：‘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。’（马太福音 25：41）我的朋友，你不同意的并不是我，而是主耶稣基督。我建议你立刻去找祂来解决这个问题。”

我们的职责是去争辩，还是要逃离上帝对罪的忿怒呢？这个故事如何清楚说明了这个真理呢？

虽然地狱里受折磨的具体细节我们并不清楚，但圣经确实告诉我们，下地狱之人受到的惩罚包括：

1. 与上帝所有的恩典完全隔绝——将永远没有普遍恩典的祝福，也没有可能得救了。

2. 永远与上帝任何一个儿女隔绝。

3. 永远与魔鬼和恨恶上帝者关在一起，并被迫忍受他们的控告。

4. 永远不停地被良心折磨。

5. （身体和灵魂）永远承受上帝倾倒在他们身上的愤怒，因为他们犯罪干犯上帝无限的圣洁和义。

地狱中的人所受的惩罚也将不会停顿、混杂或终结，正如下表所示。

地狱中的惩罚将会：	
1. 没有停顿	这人也必喝上帝大怒的酒，此酒斟在上帝忿怒的杯中纯一不杂。他要在圣天使和羔羊面前，在火与硫磺之中受痛苦。 ——启示录 14：10
2. 没有混杂	这人也必喝上帝大怒的酒，此酒斟在上帝忿怒的杯中纯一不杂。他要在圣天使和羔羊面前，在火与硫磺之中受痛苦。 ——启示录 14：10
3. 没有终结	在那里虫是不死的，火是不灭的。 ——马可福音 9：48

在地狱里的那些人，随着“时间”的过去，他们的罪也会越来越大，而不是越来越小，为什么呢？

那些在地狱中的人将永远不会悔改。他们将完全由自己罪恶、悖逆的内心主宰。他们将会不停地在不同程度上咒诅和悖逆上帝，程度大小取决于他们以前的罪和现在受的惩罚。因此，他们每一个人相应的惩罚都将持续到永远。永不悔改的悖逆之人将持续受到相应的惩罚。

在今生中，如果一个人感觉到绝望了，他就会自杀。他无法这样生活下去。但是在地狱中的“生活”乃是永死——永远处于完全绝望的境况。在地狱中，一个人将会愿意付出任何代价来终结他的存在，却做不到！即便是在千百“年”过去后，罪人不但没有为他的罪债偿还一点点，罪反而会越来越增加，而这些都是从他痛苦和绝望的深处，以及反叛的内心中有意发出的。

在地狱中与上帝的恩典完全隔离并不仅仅指的是拯救性的恩典和从罪中得救的可能性，同时也指的是上帝的普遍恩典。在今生中，外在的健康、友谊、友善、正直以及其他日常的

祝福是上帝所赐的，以此来使社会生活成为可能。上帝施恩拦阻从罪人的心中说出或做出各种罪恶的事情。然而，在地狱中，上帝不会再赐予外在的祝福和限制性的恩典了。像我们现在所熟知的生活和互动在那里绝无可能。

为什么在地狱中不会再有善意的举动了呢?

凯文已经被逮捕并被宣判犯有盗窃罪，被判处在一间联邦监狱服刑两年。

他已经听说了无数件关于那个监狱里犯人之间虐待、斗殴、咒骂以及其他残忍的事情了。要去和那些惯犯们住在一起，让他非常的害怕。

但是，上帝的普遍恩典依然在监狱的生活中保有影响力。即便是在那里，上帝还是会赐下祝福并限制罪恶。为什么被宣判在地狱里“监禁”不论是在程度还是时间长度上来说，会比这个例子糟糕无数倍呢?

无所不在——同时在各处出现。

上帝是无所不在的。逃避上帝的面是不可能的，即便是在地狱中也是如此。“我往哪里去躲避祢的灵。我往哪里逃躲避祢的面。我若升到天上，祢在那里。我若在阴间下榻，祢也在那里。”（诗篇 139：7—8）上帝在地狱中的临在是真实的，但临在的是祂的愤怒，不是祂的怜悯。人将会在那里经历祂对罪圣洁的义怒，而绝不会有祂恩典的存在。“因为我们的上帝乃是烈火。”（希伯来书 12：29）

向山和岩石说：“倒在我们身上吧，把我们藏起来，躲避坐宝座者的面目和羔羊的忿怒。”

因为祂们忿怒的大日到了，谁能站得住呢?

——启示录 6：16-17

有些教派和异端（例如耶和华见证人）否定对罪人永远的审判。他们教导说上帝会完全让罪人消失，地狱的火会完全摧毁他们，会将他们烧灭并剪除他们的生命，他们将不复存在。圣经清楚地否定了这种错误的教导。下表中的经文提供了足够多的证据来证明地狱乃是对罪人永远的惩罚。

下表中所引用的哪节经文用几乎同样的话来描述在地狱和天堂里人都是永远存在的呢?

地狱是永远的，而不是暂时的惩罚

锡安中的罪人都惧怕。不敬虔的人被战兢抓住。我们中间谁能与吞灭的火同住？我们中间谁能与永火同住呢?

——以赛亚书 33：14

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。这些人要往永刑里去。那些义人要往永生里去。”

——马太福音 25：41，46

这人也必喝上帝大怒的酒，此酒斟在上帝忿怒的杯中纯一不杂。他要在圣天使和羔羊面前，在火与硫磺之中受痛苦。他受痛苦的烟往上冒，直到永永远远。那些拜兽和兽像受他名之印记的，昼夜不得安宁。

——启示录 14：10-11

睡在尘埃中的，必有多人复醒。其中有得永生的，有受羞辱永远被憎恶的。

——但以理书 12：2

倘若你一只手叫你跌倒，就把它砍下来。你缺了肢体进入永生，强如有两只手落到地狱，入那不灭的火里去。

——马可福音 9：43-44

又说：“哈利路亚。烧淫妇的烟往”上冒，直到永永远远。

——启示录 19：3

倘若你一只手，或是一只脚，叫你跌倒，就砍下来丢掉。你缺一只手，或是一只脚，进入永生，强如有两手两脚，被丢在永火里。

——马太福音 18：8

祂手里拿着簸箕，要扬净祂的场，把麦子收在仓里，把糠用不灭的火烧尽了。

——路加福音 3：17

那迷惑他们的魔鬼，被扔在硫磺的火湖里，就是兽和假先知所在的地方。他们必昼夜受痛苦，直到永永远远。

——启示录 20：10

并且在欣嫩子谷烧香，用火焚烧他的儿女，行耶和华在以色列人面前所驱逐的外邦人那可憎的事。

——历代志下 28：3

并在欣嫩子谷使他的儿女经火，又观兆，用法术、行邪术、立交鬼的和行巫术的，多行耶和华眼中看为恶的事，惹动祂的怒气，

——历代志下 33：6

“他们在欣嫩子谷建筑陀斐特的丘坛，好在火中焚烧自己的儿女。这并不是我所吩咐的，也不是我心所起的意。”

耶和华说：“因此，日子将到，这地方不再称为陀斐特和欣嫩子谷，反倒称为杀戮谷。因为要在陀斐特葬埋尸首，甚至无处可葬。

并且这百姓的尸首必给空中的飞鸟和地上的野兽作食物，并无人哄赶。”

——耶利米书 7：31-33

从哪种意义上来讲，“离世之地”可以分别指坟墓或指地狱呢？

我们英语圣经中的“阴间 / 地狱”这个词在希伯来旧约圣经原文中是“sheol”。“sheol”在旧约圣经中出现了超过 60 次，它的意思是“离世之地”。按照不同的情况，可以指身体——坟墓（不论是义人还是罪人），或指的是灵魂——地狱（对罪人）。因此，在翻译时需要非常小心，根据上下文来选择正确反映原意的词。以下的例子说明了这个道理：“现在你们又要把这个带去离开我，倘若他遭害，那便是你们使我白发苍苍，悲悲惨惨地下阴间（sheol）去了。”（创世记 44：29）“恶人，就是忘记上帝的外邦人，都必归到阴间（sheol）。”（诗篇 9：17）。

在新约的希腊文中，有 3 个词对应的是“阴间 / 地狱”。“hades”这个词代替了希伯来文“sheol”，意思可以是地狱也可以是坟墓。“Hades”在圣经中出现了 10 次。“tartarus”这个词出现了一次，意思是“在监禁中受折磨”。“就是天使犯了罪，上帝也没有宽容，曾把他们丢在地狱（tartarus），交在黑暗坑中，等候审判。”（彼得后书 2：4）“gehenna”这个词在新约中使用了 12 词，意思是“永不止息的焚烧”，指的是罪人最终的境况。“gehenna”这个词来自“Ge-Hinnom”，意思是“欣嫩子谷”。这个地方在旧约中是欣嫩的儿子所拥有的一个山谷，位于耶路撒冷的城墙外。后来，这里变成了耶路撒冷焚烧全部垃圾的地方。在那里有用木头和硫磺点燃的永不止息的火焰来焚烧垃圾，犹太人也叫那里“陀斐特”，意思是“被人唾弃或厌恶之地”。那些敬拜玛勒堪（摩洛）的人在那里使他们的儿女经火并在那里烧香（历代志下 28：3 和 33：6）。耶利米曾预言，因为上帝对那些人在这个地方所犯的罪的严厉惩罚，它将被称为“杀戮谷”（耶利米书 7：31-33）。因为那里永不止息的火焰、罪恶、污秽、厌恶、审判、杀戮和处于耶路撒冷之外，它就成了地狱永不止息的折磨和羞辱的象征。“原来陀斐特又深又宽，早已为王预备好了，其中堆的是火，与许多木柴。耶和华的气如一股硫磺火，使它着起来。”（以赛亚书 30：33）耶稣使用了“gehenna”（“欣嫩子谷”）这个词 11 次，来代指地狱中永不止息的折磨，例如在这些经文中，“那杀身体不能杀灵魂的，不要怕他们。惟有能把身体和灵魂都灭在地狱（gehenna）里的，正要怕祂。”（马太福音 10：28）以及“你们这些蛇类，毒蛇之种啊，怎能逃脱地狱（gehenna）的刑罚呢？”（马太福音 23：33）

在新约圣经中，除了被翻译成“地狱”的这 3 个希腊文之外，还使用了哪些表达方式呢？

如果一个人看到他人正在去往危险的地方，他应当怎么做呢？这个例子如何适用于警告他人有关地狱的事情呢？

既然地狱的教义是如此可怕，我们就绝不能忽略。如果我们真的关心自己和他人的福祉，我们就必须警告所有人关于地狱的真相。如果一个人看到他人走向危险而不警告他前面的实际情况，仅仅是因为这会让对方不高兴的话，这样是善良还是残忍呢？在福音书和启示录中能找到远比其他圣经经卷中更多关于地狱的经文，在圣经中，没有人能比耶稣提到过更多关于地狱的事情，连最爱这个世界的人都已经证明了这一点，那么隐藏地狱的真相就会是非常残忍、诡诈的。我们必须宣讲这个真理，但是要带着爱心和关心去做。这个真理应当使我们为了生命的缘故飞奔向基督，我们的“逃城”。靠着上帝的恩典，地狱的教义是否已经在你的生命中产生果效了呢？

安德烈•波纳和麦克谦两位牧师经常在一起聊天。有一次，当麦克谦牧师问波纳牧师，他上一个礼拜天早晨传讲的是哪段经文时，引发了热烈的讨论。

“我讲的是“恶人，就是忘记上帝的外邦人，都必归到阴间”（诗篇 9：17），波纳牧师回答。

“你能用温柔的方式来传讲吗？”麦克谦牧师问。

忽略地狱的事更有爱心还是去警告地狱的事呢？为什么？一个人如何能“用温柔的方式”来传讲地狱呢？

天堂

当罪及其后果在新天新地中完全被除去时，为什么会产生极大的改变呢？

当我们的探讨从折磨、伤痛和黑暗的地狱转到荣耀、喜乐和明亮的天堂时，没有什么会比这有更大的对比了。正如我们无法完全描述出地狱的可怕一样，我们也很难完全理解天堂的美妙。

当基督在末时再来时，将会在地上和天上发生极大的变化。圣经中有些部分似乎提到现在的天地将要彻底毁灭，上帝将要造新天新地。“看哪，我造新天新地，从前的事不再被记念，也不再追想。”（以赛亚书 65：17）“切切仰望上帝的日子来到。在那日天被火烧就销化了，有形质的都要被烈火熔化。但我们照祂的应许，盼望新天新地，有义居在其中。”（彼得后书 3：12-13）“我又看见一个新天新地。因为先前的天地已经过去了。海也不再有了。”（启示录 21：1）

而其他的圣经经文则似乎在表明现有的天地将得到完全的清洁和恢复。“又说：‘主啊，祢起初立了地的根基，天也是祢手所造的。天地都要灭没，祢却要长存。天地都要像衣服渐渐旧了。祢要将天地卷起来，像一件外衣，天地就都改变了。’”（希伯来书 1：10-12a）“但受造之物仍然指望脱离败坏的辖制，得享上帝儿女自由的荣耀。我们知道一切受造之物，一同叹息劳苦，直到如今。”（罗马书 8：21-22）。

“天必留祂，等到万物复兴的时候。”（使徒行传 3：21a）

大多数改革宗人士的观点是“新”天地的意思是“更新”的天地。所有的罪及其踪迹和后果都要被烧毁，除尽，地球将彻底被火洁净。被更新过的“新”地将被清理得干干净净，以至于从前的旧世界（罪恶的世界）再也不会有人追想了。所有罪的元素都将被解决，在更新后的地上只会有义居住在其中。前一个罪恶的世界将过去，再也没有翻腾不息的海洋——罪恶的人类不得安宁的状况。所有人在新世界中都将完全平安和安息。

以下原因支持了更新的说法，而不是完全消除旧的创造，新造全然不同的天地。

1. 上帝救赎的胜利——如果上帝完全毁灭现有的天地的话，撒旦就成功毁灭了上帝的工作。然而，上帝将要完全恢复祂最初的创造，使其变为无罪的状态。在新天新地中不会再有任何罪的痕迹。一切都会永远目睹上帝的恢复之工胜过撒旦的毁灭之工。

2. 圣徒的新身体与新天地的对比——圣徒复活后的身体将会在很多方面是“新的”，但还是同一个身体。同样，被恢复的世界也将会是“新的”，但是却还是同一个世界。

3. 希腊文“新的”这个词——在一些经文例如彼得后书 3：13 和启示录 21：1 中说到“新天新地”时，“新”这个词是希腊文“kainos”，不是“neos”。“Kainos”的意思是“在本质上或属性上是新的”，或“更新的”。“Neos”在希腊文中的意思则是“在根源上是新的”。

4. “新的”在“更新”这个层面上来说并不违背提到恢复的经文——罗马书证明整个受造界都在处在劳苦叹息中，等待从罪的辖制和败坏中脱离。而其他的经文则谈到天地被改变

以下的说法如何反映了上帝对整个地球完全的救赎：“在新世界中，重生的人将要以重生的身体活在重生的新世界中”？

但我们照祂的应许，盼望新天新地，有义居在其中。

——彼得后书 3：13

我又看见一个新天新地。因为先前的天地已经过去了。海也不再有了。

——启示录 21：1

故此，当时的世界被水淹没就消灭了。但现在的天地，还是凭着那命存留，直留到不敬虔之人受审判遭沉沦的日子，用火焚烧。

——彼得后书 3：6-7

叫你们在我国里，坐在我的席上吃喝。并且坐在宝座上，审判以色列十二个支派。

——路加福音22：30

但受造之物仍然指望脱离败坏的辖制，得享上帝儿女自由的荣耀。
我们知道一切受造之物，一同叹息劳苦，直到如今。

——罗马书8：21-22

耶和华说："那些日子以后，我与以色列家所立的约乃是这样，我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上。我要作他们的上帝，他们要作我的子民。"

——耶利米书31：33

上帝的殿和偶像有什么相同呢？因为我们是永生上帝的殿。就如上帝曾说："我要在他们中间居住，在他们中间来往。我要作他们的上帝，他们要作我的子民。"

——哥林多后书6：16

主又说："那些日子以后，我与以色列家所立的约乃是这样。我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上，我要作他们的上帝，他们要作我的子民。
他们不用各人教导自己的乡邻，和自己的弟兄，说，你该认识主。因为他们从最小的到至大的，都必认识我。
我要宽恕他们的不义，不再记念他们的罪愆。"

——希伯来书8：10-12

（希伯来书1：12），以及万物的复兴（恢复）（使徒行传3：21）。彼得后书 3 章对比了以前的世界被大洪水冲毁以及现在的世界要被火焚毁（彼得后书3：6-7）。这种毁灭是完全毁掉罪恶的人类及其工作和整个地球表面。然而，并不是上帝所创造的整个世界的消亡。

5. 应验圣经中关于圣徒们要在地上作王及平安居住的预言——圣经中关于地上完全和平的预言可以在更新后的世界上完全应验。一些这方面的预言的例子包括："但谦卑人必承受地土，以丰盛的平安为乐。"（诗篇37：11）或耶稣所重申的"温柔的人有福了，因为他们必承受地土"（马太福音5：5）。"因为上帝应许亚伯拉罕和他后裔，必得承受世界，不是因律法，乃是因信而得的义。"（罗马书4：13）"又叫他们成为国民，作祭司，归于上帝。在地上执掌王权。"（启示录5：10）"豺狼必与绵羊羔同居，豹子与山羊羔同卧。少壮狮子，与牛犊，并肥畜同群。小孩子要牵引他们。牛必与熊同食。牛犊必与小熊同卧。狮子必吃草与牛一样。吃奶的孩子必玩耍在虺蛇的洞口，断奶的婴儿必按手在毒蛇的穴上。在我圣山的遍处，这一切都不伤人，不害物。因为认识耶和华的知识要充满遍地，好像水充满洋海一般。"（以赛亚书11：6-9）约翰•加尔文对罗马书8：21-22的注释这样写道：

保罗在此让我们看到，受造之物在盼望之中仍服在虚空之下。但时日要到，就要像以赛亚所预言的和彼得所证实的，受造之物要得拯救。

我们在此也可确实晓得，我们当得的咒诅是多么可怕，因为天地万物一切无辜的受造之物也要因我们的罪而受刑罚。由于我们的过失，故它们也要在败坏之下挣扎，人类所受的咒诅也是如此铭刻在天地万物之中。另一方面，本节经文又给我们看到，上帝的众子将要得的荣耀是多么美好，甚至于一切受造之物也要因之更新，可以来彰显这荣耀，并宣扬这荣耀的光辉。

保罗并没有说一切受造之物都要来分享上帝众子同样的荣耀，乃是说它们本身要变为更美好，因为在上帝使人类从堕落之光景中恢复到完美的地位时，祂也要使万物复原。我们不当也不可以好奇心来查究动物、植物要达到怎样完美的状态，因为败坏的主要方面就是衰残。某些机伶的但不平衡的解经家，尝试解释是否所有的动物都会变为不朽。如果我们让这些人的幻想随意发展，结果将不堪设想。让我只安于简单的教训——它们的构造将会如此，秩序完美，不会有畸形或反常的外表。

这些预言在将来圣徒在天上的世界中到底能成就到什么程度，不同的改革宗释经家有不同的看法。因为到底是现在的天地将要存留，所有被罪所玷污和扭曲的都将被清除，还是上帝要创造一个全新的天地（不只是外表，而是整个的物质实体）都无法完全的确定。

虽然我们不能准确确定新天新地的具体细节，但是圣经确实告诉我们这两者将要在未来中成为一体。"我又看见一个新天新地。因为先前的天地已经过去了。海也不再有了。我又看见圣城新耶路撒冷由上帝那里从天而降，预备好了，就如新妇妆饰整齐，等候丈夫。我听见有大声音从宝座出来说，看哪，上帝的帐幕在人间。祂要与人同住，他们要作祂的子民，上帝要亲自与他们同在，作他们的上帝。上帝要擦去他们一切的眼泪。不再有死亡，也不再有悲哀，哭号，疼痛，因为以前的事都过去了。"（启示录21：1-4）上帝和基督将要与他的子民同住是贯穿旧约和新约圣经的恩典之约的核心应许。圣徒在新天新地中的永恒状态就是这一应许丰盛、永恒的应验。

圣经用以下 7 个荣耀的词汇来描述新天新地。圣经将天堂称为：

1. 完美的与上帝交通的地方——想要永远与上帝和基督在一起有完美的、牢不可破的交通是所有上帝子民们心中的渴望。

注释——人们所写的对圣经不同经卷的解释的书籍。

此后，我观看，见有许多的人，没有人能数过来，是从各国各族各民各方来的，站在宝座和羔羊面前，身穿白衣，手拿棕树枝。长老中有一位问我说："这些穿白衣的是谁？是从哪里来的？"

我对他说："我主，你知道。他向我说，这些人是从大患难中出来的，曾用羔羊的血，把衣裳洗白净了。

所以他们在上帝宝座前，昼夜在祂殿中事奉祂。坐宝座的要用帐幕覆庇他们。

他们不再饥，不再渴。日头和炎热，也必不伤害他们。

因为宝座中的羔羊必牧养他们，领他们到生命水的泉源。上帝也必擦去他们一切的眼泪。"

——启示录7：9，13-17

我听见有大声音从宝座出来说：“看哪，上帝的帐幕在人间。祂要与人同住，他们要作祂的子民，上帝要亲自与他们同在，作他们的上帝。上帝要擦去他们一切的眼泪。不再有死亡，也不再有悲哀，哭号，疼痛，因为以前的事都过去了。”

——启示录 21：3-4

他们唱新歌，说：“祢配拿书卷，配揭开七印。因为祢曾被杀，用自己的血从各族各方，各民各国中买了人来，叫他们归于上帝，又叫他们成为国民，作祭司，归于上帝。在地上执掌王权。”

——启示录 5：9-10

以后再没有咒诅。在城里有上帝和羔羊的宝座。祂的仆人都要事奉祂。

——启示录 22：3

我未见城内有殿，因主上帝全能者和羔羊，为城的殿。那城内又不用日月光照。因有上帝的荣耀光照。又有羔羊为城的灯。列国要在城的光里行走。地上的君王必将自己的荣耀归与那城。城门白昼总不关闭。在那里原没有黑夜。

——启示录 21：22-25

他们今生在地上时，因为他们内里的罪常常使他们感到无法与上帝和救主交通。但是在天上时，他们将要永远认识、看见、喜爱他们的上帝，与祂毫无阻隔的交通。他们将永远活在上帝的笑脸之下，沐浴着上帝的荣耀，并在上帝面前品尝盛宴。与上帝完美的交通将会是圣徒们在天上最深的喜乐——他们在天上的“天堂”。

2. 与他人完美的友谊——在天堂中，圣徒们将会经历完美的、不间断的与圣天使和其他圣徒们的友谊。当他们在地上时，常常会有误解、孤独或受逼迫的时候；常常会有与他人的友谊出现问题的时候，或者他们的私心胜过对他人的关心的时候。但是在天上时，他们将会经历与所有他们将要在永恒中遇见的人完美的、彼此相爱的友谊。他们将会与亚伯拉罕、摩西、大卫、彼得、保罗和所有上帝的圣徒们进行多么美妙的交谈啊！

3. 从罪中完全得救——当他们在以前地上的生活时，上帝的儿女们常常与仇敌——撒旦、罪恶的世界、自我（老我）和罪——日日夜夜争战不停。在地上时，他们经历过罪的后果——痛苦、疾病、伤痛、软弱、死亡等等。而在天上，所有的罪和邪恶都将被挡在门外，里面所有的只有良善；上帝将会永远擦去祂圣徒们所有的眼泪。

4. 完美的居所——在天上，他们将会永远住在一个完美的、适合和属于他们个人的居所中。他们将会居住在基督为他们所预备的荣耀的居所中。

5. 完美的活动——以前在地上时，圣徒们在他们的工作中经历过“荆棘和棘藜”，这是上帝因为人的罪而给人的咒诅。以前时，圣徒们的安息常常被各种麻烦事所破坏。但是在天上时，将不会再有罪恶的影响、破坏和问题的出现。圣徒们将与上帝和天使们一同带着圣洁的喜乐而工作。他们将像上帝一样在圣洁的安息中安然居住。在天上，将会充满了因为对真理有了更深的认识而来的兴奋、喜乐和欢愉。他们将会带着新的看见和更深的领受来赞美上帝、同唱新歌、探讨新的问题，看到新的景象、领受对上帝之爱的新经历、并以新的方式服事基督，与祂一同作王，直到永远。在永恒中，将会有无数的活动充斥于他们的生命中。

虽然圣徒们在天上时将会从他们所有的劳苦中，从他们今生罪中的烦恼和挣扎中得享安息，但这种安息并不是懒散。他们将会永远按照他们的恩赐和兴趣，在各种各样丰盛的工作中融洽地与上帝和圣天使们一同作工，这种工作也完全与他们的新本性和周围的一切相和谐。

6. 完全的荣美——不会再有罪的污秽、痕迹能影响新天新地中的美丽和景致。在天上将不会再看到人类的瑕疵、软弱或疾病，不会看到杂草、死亡、不和或各种不协调的出现。在天上也不会再因为像地上那样缺少合适的雨水、阳光或温度而带来的发育迟缓或丑陋。天堂将会被恢复到完全没有瑕疵的美丽当中。

7. 完全的安全——以前在地上时，珍贵的恩赐，诸如一个人所爱的人、朋友、家庭、土地等等所有的一切，都可能会失去。但是在天上时，圣徒们可以在完全的满足和安稳中安息。不可能再有任何人或任何事物被拿走，或打断他们在那里所经历的永恒喜乐。

对于圣经用了最荣耀的称呼来指代新天新地还会有任何疑问吗？它称天堂为永生（马太福音 19：16），永久的生命（马太福音 19：29），永存的帐幕（路加福音 16：9），上帝的荣耀（罗马书 5：2），永远得救（希伯来书 5：9），乐园（哥林多后书 12：4），为你们所预备的国（马太福音 25：34），主耶稣基督永远的国（彼得后书 1：11），永远的基业（彼得前书 1：4），安息（希伯来书 4：9-10），我父的家中（约翰福音 14：2），天上的家（希伯来书 11：16），亚伯拉罕的怀中（路加福音 16：22），上帝的殿（哥林多后书 12：2），光明中圣徒的基业（歌罗西书 1：12），有根基的城（希伯来书 11：10），锡安山，永生上帝的城邑，天上的耶路撒冷（希伯来书 12：22），不能衰残不能朽坏的基业（彼得前书 1：4），以及圣城新耶路撒冷（启示录 21：2）。

当天路客踏入他永恒的家中时，谁能完全描述他的喜乐呢？

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。

——约翰福音 10：28

所以我们既得了不能震动的国，就当感恩，照上帝所喜悦的，用虔诚敬畏的心事奉上帝。

——希伯来书 12：28

可以得着不能朽坏，不能玷污，不能衰残，为你们存留在天上的基业。

——彼得前书 1：4

天使又指示我在城内街道当中一道生命水的河，明亮如水晶，从上帝和羔羊的宝座流出来。

在河这边与那边有生命树，结十二样果子，每月都结果子。树上的叶子乃为医治万民。

以后再没有咒诅。在城里有上帝和羔羊的宝座。祂的仆人都要事奉祂。

也要见祂的面。祂的名字必写在他们的额上。

——启示录 22：1-4

我将国赐给你们，正如我父赐给我一样。叫你们在我国里，坐在我的席上吃喝。并且坐在宝座上，审判以色列十二个支派。

——路加福音 22：29-30

若有人服事我，就当跟从我。我在哪里，服事我的人，也要在哪里。若有人服事我，我父必尊重他。

——约翰福音 12：26

在我父的家里，有许多住处。若是没有，我就早已告诉你们了。我去原是为你们预备地方去。我若去为你们预备了地方，就必再来接你们到我那里去，我在哪里，叫你们也在哪里。

——约翰福音 14：2-3

祢所赐给我的荣耀，我已赐给他们，使他们合而为一，像我们合而为一。父啊，我在哪里，愿祢所赐给我的人也同我在哪里，叫他们看见祢所赐给我的荣耀。因为创立世界以前，祢已经爱我了。

——约翰福音 17：22，24

我们原知道，我们这地上的帐棚若拆毁了，必得上帝所造，不是人手所造，在天上永存的房屋。

——哥林多后书 5：1

基督是我们的生命，祂显现的时候，你们也要与祂一同显现在荣耀里。

——歌罗西书 3：4

马可是美国海军中的一名水手。他已经在太平洋上待了 6 个月了。今天，是他回家的日子。越临近家门，他就越兴奋。当出租车到了他家时，他跳进了车道中大喊道："我回家了！我回家了！"

这里有马可所爱的父母、兄弟姐妹们，他从工作的压力中得着解脱，回到自己的房间，而且他住在这里很安稳，所有这一切因素混合在一起使这里成为了他的家，并使他因为终于回到了家中而满了喜乐。

这个例子如何说明了当圣徒回到他天上的"家"中时，各方面的喜乐呢？为什么圣徒回到他属天的家中时，会远比水手回到他地上的家中更加喜乐呢？

约翰•班扬牧师的《天路历程》以一种优美的方式刻画了基督徒带着盼望一步步临近天堂，回到他们天家的路程。

你得注意这个城市是在一座雄伟的山上；可是两个旅客轻易地走上山，因为那两个人搀扶着他们走，而且他们把他们尘世的衣服也丢在河里；虽然他们进去的时候还穿着那些衣服，走出河的时候，他们就不穿了。因此虽然这个城市的地基比云朵还要高；他们上山的时候步子轻快敏捷；他们通过天空的领域，一面走，一面温和地谈话，因为他们已经安全地渡过河，并且有这样荣耀的伙伴伴送着，因此心情非常愉快。

他们跟发亮的人谈的是关于那个地方的壮丽；后者告诉他们，那个地方的美丽和荣华是无法描述的。他们说："那儿是锡安山，就是天上的耶路撒冷，那里有千万的天使和被成全之义人的灵魂。"他们说："你们现在是到上帝的乐园里去，在那儿你们会看见生命树，吃它那永不凋谢的果子；到了那儿，他们会给你们穿上白衣，你们每天可以跟国王一起谈天、散步，直到永永远远。在那儿，你们不会再看见你们在地上看到的东西——也就是悲痛、疾病、苦难和死亡；""因为从前的事情已经过去"。你们现在是到亚伯拉罕、以扫、雅各和众先知那儿去——他们都是上帝不让遭难的人，现在"都在床上安息着，每个人正直地走着。"客人们就问："我们在圣地得做些什么？"他们回答说："你们得在那儿享受你们过去劳苦的报酬，为你们所受过的苦难而欢乐；你们得收获你们所种植的，就是你们一路上为国王所做的祈祷、所流的眼泪和所受的痛苦。在那儿你们得戴金的冠冕，能够永远瞻仰上帝；因为'在那儿你们会看见祂的真体'"。

在那儿你们会不断赞美祂，一面呼喊一面感恩，你们在世间的时候也想服侍祂；但是由于肉体的软弱，所以那时觉得非常困难。在那儿，你们看得见上帝，听得见祂那令人无限欣慰的声音，耳目也都喜悦。在那儿，你们会遇到在你们之前上那儿去的朋友，重温友情；你们也会欢欣地迎接每一个继你们之后到达圣地的人。在那儿你们会穿上荣耀尊严的衣服，坐在配得上和荣耀的国王并驾齐驱的车马上。当祂随着喇叭的响声腾云驾雾而来，你们也跟祂一起来；当祂坐在审判宝座上，你们也坐在祂的身旁；不仅如此，当祂宣判所有不义的人的时候，不管审判的是天使抑或凡人，你们在那时候也有发言权，因为那些人既是祂的敌人，那么也是你们的敌人。当祂回到城里去的时候，你们也随着号角声回去，永远跟祂在一起。

当他们这样谈着走近天门的时候，一大群天使天军出来迎接他们；那两个发亮的人对这些天兵天将说，这两个人在世间就热爱我们的主，为了祂的圣名而牺牲了一切；我们的主派我们去迎接他们，我们在他们乐于行走的路上把他们带到这儿，好让他们进去，瞻仰他们的救主。于是天使天军大声喊说，"凡被请赴羔羊之婚宴的有福了"。这时好几个国王的号角手也出来欢迎了，他们穿着又白又亮的衣服，他们那悦耳而嘹亮的声音使天空都发出回响。这些号角手用千万个呼声欢迎基督徒和他的伙伴；他们一面呼喊，一面吹着号角。

这以后，他们簇拥着基督徒和盼望，有的在前，有的在后，有的在左，有的在右（好像保护着他们通过较高的领域），不断地吹号角，发出嘹亮的声音，响彻云霄；谁看见了那一幕景象都会以为整个天界下来迎接他们了。他们这样一起走着；一面走的时候，那些号角手不时用欢乐的声音，再加上乐声和脸色跟姿势向基督徒和他的兄弟表示他们多么欢迎他们来参加他们的队伍，多么高兴来迎接他们。因此这两个人虽然还没有到天堂，就好像已经在天堂里了，他们见到前前后后都是天使，满耳都是他们美妙的声音。从这儿他们也望得见天国；他们好像听到天国里所有的钟都在响，都在欢迎他们。尤其是当他们带着温暖和欢欣的心情想到他们自己也会住在那儿，永远跟这些人作伴——哦，怎样才能表达他们无上的欢乐啊！他们像这样欢欢乐乐地走到了天门。

没有其他人的回家能与天路客回到天家的喜乐或荣耀相比。为什么呢？

你们乃是来到锡安山，永生上帝的城邑，就是天上的耶路撒冷。那里有千万的天使，有名录在天上诸长子之会所共聚的总会，有审判众人的上帝，和被成全之义人的灵魂。并新约的中保耶稣，以及所洒的血。

——希伯来书 12：22-24a

天使又指示我在城内街道当中一道生命水的河，明亮如水晶，从上帝和羔羊的宝座流出来。在河这边与那边有生命树，结十二样果子，每月都结果子。树上的叶子乃为医治万民。以后再没有咒诅。在城里有上帝和羔羊的宝座。祂的仆人都要事奉祂。也要见祂的面。祂的名字必写在他们的额上。不再有黑夜。他们也不用灯光日光。因为主上帝要光照他们。他们要作王，直到永永远远。

——启示录 22：1-5

此后，我观看，见有许多的人，没有人能数过来，是从各国各族各民各方来的，站在宝座和羔羊面前，身穿白衣，手拿棕树枝。所以他们在上帝宝座前，昼夜在祂殿中事奉祂。坐宝座的要用帐幕覆庇他们。

——启示录 7：9，15

天堂的荣耀和福乐是属灵的天路客在他地上一生旅程中的鼓励和安慰。以下的例子说明了这个真理。

当火车穿行在西部的大草原上时，一名年轻的男孩坐在窗边花了数小时看着窗外贫瘠的土地。这段风景恐怕是整个旅程中最枯燥的了，这一天看起来也格外长。

一名坐在通道斜对面的老妇人观察了这个男孩很长时间，就靠近他说："年轻人，你不厌倦长途旅行吗？"

男孩看着她回答："是的，有一点点。但是我并不太介意，因为当我到达终点时，我将要见到我的爸爸！"

圣徒将要在最终见到他们荣耀的天父，这会如何帮助他们忍受去见祂的路途上每日的试炼呢？

护照——一份正式的文件，可以允许一个人进入另一个国家。

当手电的光处在日光之下时，会发生什么呢？当"世上的光和喜乐"与"天上的光和喜乐"相比，又会发生什么呢？

要想进入天堂，一个人必须拥有合适的"护照"。只有那些名字在生命册上的上帝的儿女，只有在耶稣基督里的真信徒可以进入天堂。

基督现在正在天上做工，来预备一个特别的居所给祂的每一个儿女在永恒中居住。当耶稣基督在天上为祂的子民预备居所时，圣灵上帝也在圣徒们的心中作工，预备他们去往天上的居所。因此，天堂是给预备好的人预备好的地方，而所有这一切都是一位早有预备的天父的工作，是祂为失丧的罪人定了这一条既荣耀又宝贵的得救、得荣的路。

最后，在我们总结圣经的末世论教义时，聚焦于下列真理十分重要：

1. 有必要在祷告中研读上帝的话语，以便尽可能清楚地获得圣经对每一主题的看法。

2. 在我们这样做时，我们必须建立适当的辨别能力。决不能容忍与圣经教理（得救所必须的核心教义）——三位一体、赖恩得救、真归正的必要性等等——相悖的教导。

有一些圣经教义对得救来说并非必要，却有许多争议，对于这些教义，我们应当带着谦卑和宽容的态度来看待。例如，千禧年的观点，关于世界末了和天堂生活的预言到底应该是按文字还是按灵意来解释，以及解释到何种程度，还有洗礼或教会治理的方式等等。尽管第一点所强调的依然有效，但我们决不能论断那些持有不同解释的人为不信者或未得救之人。对于圣经没有清楚解释的事，我们都是"对着镜子观看，模糊不清"。

3. 我们越清楚地理解上帝话语的真理（教义），以及我们为什么相信这些真理，这些增长的知识就越应该装备我们来与他人谈论上帝的话语及其真理。

圣灵和新妇都说："来！"听见的人也该说："来！"口渴的人也当来。愿意的都可以白白取生命的水喝。

我向一切听见这书上预言的作见证，若有人在这预言上加添什么，上帝必将写在这书上的灾祸加在他身上。

这书上的预言，若有人删去什么，上帝必从这书上所写的生命树和圣城，删去他的分。

证明这事的说："是了。我必快来。"阿们。主耶稣啊，我愿祢来。

愿主耶稣的恩惠，常与众圣徒同在。阿们。

——启示录22：17-21

为什么你从来没有听说过有人想要死后有世俗的富有、成功或尊荣，而是想要在活着时拥有这些呢？

为什么那些想要死得如义人之终的，就必须活出义的生活呢？

4. 最重要的是，对圣经教义的学习不要仅仅是我们头脑上的事情。靠着上帝的恩典，上帝话语的真理需要成为我们个人内心的经历。上帝的真理，尤其是上帝自己，需要成为我们人生的动机和目标。我们日常生活的言语和行为必须反映出上帝的话语是活的。

当我们在第一卷第 1 章开始我们圣经教义的学习时，我们是从认识上帝开始的。“起初，上帝”是圣经的开篇语。现在，当我们在第三卷第 30 章结束我们的学习时，我们也以上帝来结束。上帝是真基督徒们内心的渴望、最深的盼望，以及天上的天堂。圣经是用“阿们！主耶稣啊，我愿祢来！愿主耶稣的恩惠常与众圣徒同在。阿们！”结束的。

你也渴望在基督耶稣的恩典里，并靠着祂的恩典来认识、来热爱、来顺服、来服事、来赞美上帝和以上帝为乐吗？又或者你人生的目的和方向不再是你自己了呢？那些渴望如义人之终的必须活出义人的生命。那些宣称耶稣基督是他们救赎主的就必须显明出对他们的君王、基督顺服的果子。你的生命显明了这一点吗？

上帝恩典的最终工作就是要藉着耶稣基督恢复罪人与祂的交通和团契。你将会在永恒中经历祂这无法测度的爱，还是经历祂无法测度的对那些拒绝祂之人的愤怒呢？

你不能救自己的，只有上帝能拯救你。因此你要使用祂恩典的管道并为此向祂祈求。祂的恩典远比你的罪更大，在耶稣基督里并藉着祂，得救是完全有可能的。

> “凡接待祂的，就是信祂名的人，祂就赐他们权柄，作上帝的儿女。这等人不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从人意生的，乃是从上帝生的。”
>
> ——约翰福音 1：12-13

你们查考圣经，因你们以为内中有永生。给我作见证的就是这经。

——约翰福音 5：39

祂所赐的有使徒、有先知、有传福音的、有牧师和教师。为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体。直等到我们众人在真道上同归于一，认识上帝的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量。使我们不再作小孩子，中了人的诡计和欺骗的法术，被一切异教之风摇动，飘来飘去，就随从各样的异端。惟用爱心说诚实话，凡事长进，连于元首基督。

——以弗所书 4：11-15

你们不要论断人，免得你们被论断。因为你们怎样论断人，也必怎样被论断。你们用什么量器量给人，也必用什么量器量给你们。

——马太福音 7：1-2

人点灯，不放在斗底下，是放在灯台上，就照亮一家的人。你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。

——马太福音 5：15-16

因为我们的福音传到你们那里，不独在乎言语，也在乎权能和圣灵，并充足的信心，正如你们知道我们在你们那里，为你们的缘故是怎样为人。

——帖撒罗尼迦前书 1：5

要理问答默记 海伦伯勒克牧师的要理问答——第三十章

1. 所有人都将复活吗?
是的。“无论善恶。”（使徒行传 24：15）

2. 这个复活什么时候发生呢?
在末日时。

3. 谁会复活死人?
上帝自己。

4. 罪人也将复活吗?
是的。“时候要到，凡在坟墓里的，都要听见祂的声音，就出来。行善的复活得生，作恶的复活定罪。”（约翰福音 5：18-19）

5. 死人复活是以什么样的身体呢?
以他们同样的身体；否则就不是复活了，但是是一个新的身体。“我知道我的救赎主活着，末了必站立在地上。我这皮肉灭绝之后，我必在肉体之外得见上帝。我自己要见祂，亲眼要看祂，并不像外人。”（约伯记 19：15-17）

6. 所有人都从死里复活可能吗?
是的。在上帝凡事都能；实际上，从虚无中创造万有看起来是更不可能的。

7. 复活后的身体会有变化吗?
在本质上不会有变化，但是在属性上会有变化。

8. 会有哪种属性上的变化呢?
“这必朽坏的，总要变成不朽坏的。这必死的，总要变成不死的。”（哥林多前书 15：53）

9. 死人复活之后会发生什么?
最后的审判。

10. 一定会有最终审判吗?
是的。“因为祂已经定了日子，要借着祂所设立的人，按公义审判天下。并且叫祂从死里复活，给万人作可信的凭据。”（使徒行传 17：31）

11. 谁会做所有人的审判者呢?
救赎主基督，祂会在人性中显现。

12. 审判将会在哪里进行?
在天上云中。“耶稣对他说：‘你说的是。然而我告诉你们，后来你们要看见人子，坐在那权能者的右边，驾着天上的云降临。’”（马太福音 26：64）

13. 最终审判会在什么时候进行?
没有人知道日子和时间（马可福音 13：51）。

14. 谁将会受审判?
每一个人。“因为我们众人，必要在基督台前显露出来，叫各人按着本身所行的，或善或恶受报。”（哥林多后书 5：10）

15. 所有人将会如何被分开呢?
要被分成两部分，罪人与义人。

16. 基督会将这两部分人分别置于什么地方呢?
祂会将罪人置于祂的左边；义人置于祂的右边。

17. 对罪人会有什么宣判呢?
“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。”（马太福音 25：41）

18. 祂会对义人做出什么样的宣判呢?
“你们这蒙我父赐福的，可来承受那创世以来为你们所预备的国。”（马太福音 15：34）

19. 在最终审判之后会有什么呢?
或者永生，或者永远的惩罚。

20. 永远的惩罚会在那里进行呢?
在地狱中。“财主也死了，并且埋葬了。他在阴间受痛苦，举目远远地望见亚伯拉罕，又望见拉撒路在他怀里。”（路加福音 16：22-23）。

21. 这种刑罚会持续多久呢?
持续到永远。“这些人要往永刑里去。”（马太福音 25：46）

22. 这种刑罚会是暂时的或在一个人形神俱灭之后就终止吗?
不会，这种刑罚既是没有尽头的，也是一直都有感觉的。“在那里虫是不死的，火是不灭的。”（马可福音 9：48）

23. 义人将在哪里享受永生呢?
在天堂中。“你们在天上的赏赐是大的。”（路加福音 6：13）

24. 这种生命会持续多久?
也是永远的。“那些义人要往永生里去。”（马太福音 25：46）

25. 这种永生包含了什么呢?
这种永生将会是永远与上帝同在，带着完美的喜乐来享受祂的临在的生活。“祢必将生命的道路指示我。在祢面前有满足的喜乐。在祢右手中有永远的福乐。”（诗篇 16：11）

第一部分 复习

1. 回答以下关于复活的问题，并用一处经文来证明你的答案。

a 复活是身体复活还是灵性的复活？_____

_____

b 谁会复活？_____

_____

c 复活发生在什么时候？_____

_____

2. 圣徒复活后的身体在哪四个方面与之前的身体不同？

a _____

b _____

c _____

d _____

3. 为什么基督徒反对火葬，提倡体面地埋葬死者呢？列出四条理由。

a _____

b _____

c _____

d _____

4. 关于各人最后的审判：

a 人永恒的处境是在天堂还是地狱由什么决定？_____

_____

b 人在永恒中得荣耀或受刑罚的程度由什么决定？_____

_____

5. 说明三种关于婴儿期死去的孩童永恒地位的观点：

a _____

b _____

c _____

习题

6. 为什么有必要进行公开、最后的审判？请陈述四条理由：

a _____
b _____
c _____
d _____

7. 说出最后审判的那日将会发生的五个重要事件：

a _____
b _____
c _____
d _____
e _____

8. 下地狱之人所受的刑罚包括：

a _____
b _____
c _____
d _____
e _____

9. 失丧的人在地狱里的刑罚没有_____，_____和_____。

10. 解释下列在圣经中译为“阴间 / 地狱”的圣经原文词义：

a Sheol—— _____
b Hades—— _____
c Tartarus—— _____
d Gehenna—— _____

11. 新地是洁净、更新过的大地，而不是新造的另一处大地，请列出五条理由来支持这一说法：

a _____
b _____
c _____
d _____
e _____

12. 圣徒在天堂过的生活有哪七种完美、荣耀的品质？

a _____
b _____
c _____
d _____
e _____
f _____
g _____

第二部分 大开眼界

1. 当主耶稣驾云再临，所有死人都从坟墓中复活时，地上还活着的人会经历什么？请用圣经来证明你的看法。

2. 关于永远失丧之人复活的身体，圣经有什么教导？

3. 按才受托的比喻和交银给十仆的比喻如何说明了了这一真理：忠信地使用上帝所赐的特权，就会得到上帝施恩赏赐？

4. 有些经文说，人受审判不是基于他们的行为，另一些经文却说，要根据人的行为来审判他们，对此，你如何解释呢？

5. 下地狱的人如何感受上帝的临在呢？

6. 要进天堂，需要什么“护照”呢？

7. 认真学习教义能如何促进：

   a 殷勤研读圣经：

   b 提高分辨教义的能力：

   c 增加向他人见证上帝的真理，讨论上帝真理的能力：

   d 更深地意识到需要圣灵拯救性地应用圣经真理：

第三部分 圣经应用

1. 阅读哥林多前书 15 章最后一部分。关于圣徒复活的身体所具有的特质，下列经文各自有什么教导呢？

   a 哥林多前书 15:40 ——

   b 哥林多前书 15:42-43 ——

   c 哥林多前书 15:44-50 ——

   d 哥林多前书 15:52-54 ——

2. 上帝会如何审判外邦人和从未听过祂话语的人呢？请从罗马书 1-2 章中引用合适的经文来说明。

   a 罗马书 1: ——

   b 罗马书 2: ——

3. 下列经文中各自用了什么术语来描述“地狱”？

   a 启示录 9:1-2 ——

   b 犹大书 6——

   c 马可福音 9:44 ——

   d 犹大书 12-13 ——

   e 马可福音 9:43 ——

   f 启示录 14:11 ——

第四部分 教会先辈的作品

用自己的话解释以下引文的含义。

1. “我们确信自己会从坟墓里复活，胜过确信自己会从床上起来。”（汤姆•华森）

2. “我们中不是有千千万万的人宁愿沉睡着下地狱，也不愿流汗进天堂？”（汤姆•华森）

3. “你心里必须先有天国，才能进天国。”（乔治•斯温诺克）

第五部分 侧边问题摘录

1. 一名敬畏上帝但严重瘫痪的女孩，有一次在观察毛毛虫从“死里”复活变成蝴蝶后，也因末日复活的教义而得到了极大的安慰。你认为上帝从这个例子中教导了她什么真理呢？

2. 为什么只有真基督徒是真正对未来有盼望的人呢？

3. 为什么从上帝那里领受越来越多的祝福就会对祂有越来越大的责任呢？

4. 为什么耶稣需要同时受到身体和灵魂两方面的痛苦呢？

5. “在新世界中，重生的人将要以重生的身体活在重生的新世界中”，这一说法如何反映了上帝对整个地球完全的救赎？

第六部分 自选侧边问题

请找出你感兴趣的两个侧边问题（没有在章末习题中出现过的问题），写出你的回答。

1. 问：

答：

2. 问：

答：

第七部分 动脑动手

1. 研究圣经，设计一张表，尽可能多地列出复活的特点。每一个特点都要有经文作为根据。

2. 作题为“为什么火葬不合圣经”的演讲。

3. 按第一题的方式设计一张关于最后审判的表。

4. 收集尽可能多的关于审判人的地位和程度的经文。将这些经文写在一张海报上，解释二者是如何决定的。

5. 制作一张墙报，尽可能多地列出天堂和地狱中的日子有什么特点，给每一个特点都附上相关的经文。

6. 研究耶和华见证人和安息日会关于地狱的观点。用尽可能多的经文来证明地狱是刑罚无穷无尽，直到永远的地方。