救恩的施行

系列课程

十二集系列课程

威廉・麦克劳德牧师

Rev. William Macleod

The John Knox Institute
of Higher Education

传承改教精神　交托普世教会

John Knox Institute of Higher Education

Entrusting our Reformed Inheritance to the Church Worldwide

© 2024 by John Knox Institute of Higher Education

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form or by any means for profit, except in brief quotations for the purposes of review, comment, or scholarship,without written permission from the publisher, John Knox Institute, P.O. Box 19398, Kalamazoo, MI 49019-19398, USA.

Unless otherwise indicated, all Scripture quotations are from the Authorized King James Version.
Visit our website: www.johnknoxinstitute.org

Rev. William Macleod recently retired, after serving as minister of the gospel for 45 years at Knightswood Free Church of Scotland (Continuing), in Glasgow, Scotland. In addition, he was for many years the editor of the denominational magazine, The Free Church Witness. He was also Professor of Systematic Theology and Principal of the Free Church (Continuing) Seminary, in Inverness, Scotland. He is married and has three adult children and six grandchildren.

www/freechurchcontinuing.org

救恩的施行

威廉・麦克劳德牧师

第一课：救恩的次序 1

第二课：全然败坏 7

第三课：有效呼召 15

第四课：重生 24

第五课：悔改 30

第六课：得救性信心 38

第七课：称义 47

第八课：得儿子的名分 54

第九课：成圣 62

第十课：与基督联合 68

第十一课：圣徒永蒙保守 77

第十二课：得荣耀 85

第一课：救恩的次序

在本系列课程中，我们将探讨“救赎的施行”。我们的救赎是由我们的主耶稣基督在加略山的十字架上完成的，祂将自己当作活祭替我们而死。祂是上帝的羔羊，除去了世人的罪孽。我们将探讨上帝的救赎是如何施行于每个信徒身上的。圣父计划了我们的救赎。圣子成为人的样式，在二千年前为我们赢得了救赎，祂为选民而死，为他们承受了地狱之苦。圣灵及时地将这救赎之工应用于那些在永恒中被拣选，并且基督为之而死的个人身上。

在第一讲中，我们将探讨上帝在救赎的施行中所遵循的次序。上帝所行的一切都是井然有序的。祂是设立次序的上帝，而不是叫人混乱的上帝（林前 14:33）。祂所创造的宇宙是一个极其有序的宇宙。正因如此，科学才成为可能。许多早期的科学家都是基督徒，他们相信，上帝是一位设立次序的上帝，因此人类可以从这有序的受造界中发现科学定律。数学也成为了可能，因为上帝是设立次序的上帝，祂的命令统管着宇宙。正是基督教信仰促成了过去伟大的科学进步。这一切的发生并非出于随机和偶然。上帝创造了一个有规律的宇宙。科学研究遵循上帝所设立的次序而进行。泛灵论认为诸灵之间存在冲突，而无神论（认为没有神）会让一切陷入混乱。同样，当涉及到上帝在人的灵魂中所做的工时，其中也牵扯到次序，这就是我们接下来将要

研究的主题。

首先，我们来看重生。耶稣对尼哥底母谈到重生时说：“我实实在在地告诉你：人若不重生，就不能见上帝的国。”（约 3：3）在这里，我们注意到一个次序。首先是重生，然后才能看见上帝的国。这句话以“实实在在”开头——这是一个必须仔细思考的基本真理。次序已经设立，记住它至关重要。接着，主对尼哥底母说：“我实实在在地告诉你，人若不是从水和圣灵生的，就不能进入上帝的国。”（约 3：5）因此，重生先于进入上帝的国，也就是说，重生在得救之前，或在一开始。这是第一步，也是上帝在人心中做工的开始。神学术语“重生”常用来表示再次出生。所以重生必须先于信心。信心就是看见上帝的国。是一只仰望基督就必得救的眼睛。《约翰福音》第 3 章 14-15 节说道：“摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来。叫一切信祂的都得永生。”进入上帝的国就是得救，因此重生先于得救。按着本性，我们死在罪中。《以弗所书》第 2 章 1-2 节说：“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。”重生是灵性的复活，或灵性从死里复活。“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。”（西 3：1）在复活或重生之前，不可能有任何灵性活动。约翰在他的第一封书信中作了如下陈述：“凡从上帝生的，就不犯罪，因上帝的道（原文是种）存在他心里；他也不能犯罪，因为他是由上帝

生的。”（约一 3：9）我们可以从这里看出，重生在打破罪的权势之前。重生的种子被根植在他的里面。因此，重生先于成圣，甚至先于确定性的成圣，即打破罪的权势。信心先于得儿子的名分。我们在《约翰福音》读到：“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 1：12）因此接受基督先于得儿子的名分。这必然意味着信心先于得儿子的名分。保罗在他的书信中也教导了同样的真理，他写道：“所以，你们因信基督耶稣，都是上帝的儿子。”（加 3：26）

在阐明救赎施行的顺序时，一段非常重要的经文是《罗马书》第 8 章 28-30 节，它有时被称为“救恩金链”：“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。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。”预定，即上帝的旨意和计划，发生在呼召之前。它发生在永恒之中。人们按照上帝从永恒中所定的旨意，在特定的时间被呼召。因此，“按祂旨意被召的人”显然意味着旨意先于呼召（罗 8:28）。“因为祂预先所知道的人，就预先定下效法祂儿子的模样。”（罗 8:29）强调了这一点。因此，预知导致预定。两者都始于创世以前，但存在逻辑次序。预知意味着上帝专爱某些人。这并不是指上帝预知他们的某些事情，因为如果那样的话，经文就会说明上帝知道关于他们事情。这里动词“知道”的不及物形式，或者像

这里的“预知”，总是意味着“爱”或“预先爱”——先爱。当动词没有宾语时，它就是不及物的。它不是指知道某事，而是指认识某个人。上帝预先知道或专爱某些人。既是这样，祂就预定了他们；祂预先确定了他们的命运。从根本上说，祂出于爱拣选了他们。上帝在爱中拣选了我们，在基督里拣选了我们（弗 1:4）。

接下来，请注意这条伟大的牢不可破的金链：“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 8：30）由此，次序是预定、呼召、称义、得荣耀。预定始于永恒，而得荣耀必须在最后，因为它一直延伸到未来的永恒。这意味着着呼召和称义也处于正确的顺序中。有些人谈到“称义始于永恒”。极端加尔文主义者认为，从上帝的预旨或计划的角度来看，称义只能始于永恒。一切都始于上帝在万古以先的预旨当中。有时人们说，我们在基督复活时就被称义了。这似乎是《罗马书》第 4 章 25 节的教导：“耶稣被交给人，是为我们的过犯；复活，是为叫我们称义。”但在这里，称义是指和好。我们在此看到的是称义的根基。我们称义的根基是基督在十字架上完成的工作。

现在，思考一下称义和信心。圣经中不断提到，因信称义，因此，信心必然先于称义——例如，《罗马书》第 1 章 17 节说：“因为上帝的义正在这福音上显明出来；这义是本于信，以至于信。如经上所记：‘义人必因信得生。’”信心在前，之后人被称义，因此成为公义的。再想想《罗马书》第 5 章 1 节：“我们既因信称义，就藉着我

们的主耶稣基督得与上帝相和。”信心是我们称义的工具，因此信心先于称义。逻辑上，信心在呼召之后，因为你蒙召相信基督。什么是呼召？是对悔改并相信福音的召唤。这就是福音的呼召，当它带着大能而来，并伴随着上帝不可抗拒的恩典时，它就成了有效呼召。

重生必须先于信心，正如我们在《约翰福音》第 3 章 3 节所看到的。“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。’”信心就是看见上帝的国，在此之前必须先经历重生。在《约翰福音》第 6 章 44 节，耶稣说：“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。”到这里来就是信心，但在此以先是父的吸引。基督又说：“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 6：65）这表明上帝一定先于人动工，因此，我们应该把有效呼召置于信心之前。呼召必定先于重生，因为彼得对基督徒的描述正是如此。他说：“惟有你们是被拣选的族类……要叫你们宣扬那召你们出黑暗、入奇妙光明者的美德。”（彼前 2：9）可见，呼召必定在出黑暗之前，也就是重生之前。

悔改是信心的孪生姐妹。它们是一枚硬币的两面。归信包括信心和悔改。重生必然先于悔改。称义必然先于得儿子的名分。我们无法想象上帝会收养一个处于祂忿怒和定罪之下的人。定罪必须先通过称义被除去，然后此人才能被收养。成圣最终导向得荣耀；这是使人成为圣洁的过程。它始于重生，从逻辑上讲，它应该放在得儿子的名分

之后。永蒙保守始于上帝在我们身上动工的第一步，即重生，直到得荣耀才结束。与基督联合也是终身的，它也从重生开始。在重生中，我们永远被根植于基督里。

正确的救恩次序乃是，有效呼召、重生、信心和悔改、称义、得儿子的名分、成圣、永蒙保守、得荣耀。

第二课：全然败坏

我们的第二讲是关于人的需要，即“全然败坏”。对我们所有人来说，回顾过去是非常有价值的。上帝通过先知以赛亚说：“你们这追求公义、寻求耶和华的，当听我言！你们要追想被凿而出的磐石，被挖而出的岩穴。”（赛 51:1）保罗提醒以弗所的基督徒，他们曾经本为可怒之子，和别人一样（弗 2:3）。反思过去可以使我们在多方面受益。首先，它鼓励我们谦卑。我们本是该下地狱的受造之物，在灵性上处于混乱状态。即使我们中最高尚的人在灵性上也是肮脏污秽的。我们没有义、没有功德。其次，当我们回想自己曾经的样子时，这向我们显明了救恩完全是出于上帝的恩典。我们曾死在过犯罪恶当中，永远无法自救。第三，这应该激励我们口唱新歌赞美上帝（诗 40）——我们的救恩是从可怕的祸坑和淤泥中得来的（诗 40:2-3）。这从始至终都是上帝的工作。第四，这应该在传扬福音时带给我们信心和盼望。既然上帝拯救了我们，祂就有能力拯救任何人。即使是罪恶最深重、最充满敌意的罪人也能重生。个人的行为、信念和教育程度本质上没有区别。死在过犯罪恶中的个人的归信，都需要上帝那同样大能、主权的恩典。无论我们在传福音上多么有恩赐，在辩论中多么有说服力，在品格上多么有爱心，若没有上帝动工的话，都是毫无果效的。然而，即使像我们这般软弱的受造物，如果上帝选择使用我们，也会看到罪魁和最顽梗的无神论者悔改。在上帝的帮助下，一切皆有可能。

首先，我们来思考一下人类的堕落。亚当是按照上帝的形象受造的，具有知识、公义和圣洁。他认识上帝，与上帝有爱的关系。因着公义和圣洁，他与上帝有正确的关系，蒙上帝喜悦。然而，亚当拥有自由意志，也就是说他可以选择顺服或违背上帝。当上帝创造亚当时，祂与亚当立约，我们称之为“行为之约”。在这个约中，上帝告诫他，如果他吃了禁果，就会死；上帝应许如果他一直顺服，则会赐予他生命和祝福。亚当不像我们一样有犯罪的倾向。事实上，他只能犯一种罪，他也确实犯了。一旦他选择吃禁果，他就失去了上帝形象的核心要素。他不再公义和圣洁，不再与上帝有爱的关系，而是与上帝隔绝，他的意志被罪恶束缚。可悲的是，作为堕落的人类，犯罪对我们来说易如反掌，自然而然。

我们都在亚当的行为之约中。我们都在亚当里犯了罪，在他第一次犯罪时与他一同堕落。这样，所有的人类，按照自然繁衍，都是亚当的后裔，甚至在出生之前就是罪人。耶稣，女人的后裔，因着特殊的受孕方式以及由童贞女所生而受到保护，因此祂没有继承这种罪。圣经揭示了罪的进程，从亚当到杀害兄弟的该隐，再到以谋杀罪而夸耀的拉麦。最终，在洪水之前，上帝宣告了对人类的审判，因为人“终日所思想的尽都是恶”（创 6：5）。

我们处于完全无能的状态。本性上，我们不仅仅是愚钝、灵性昏睡，而是死了。圣经说人死在过犯罪恶之中（弗 2:1）。我们有眼睛，却看不见无处不在的圣洁上帝，也意识不到自己的罪和失丧。

因着瞎眼，我们看不到自己即将走向地狱，也看不到基督奇妙的福音供应，或藉着祂得救的道路。我们无法看到基督为我们买赎的天国荣耀。我们是耳聋的，即使我们可以坐在教会里，外表上听道和读经，却听不见福音的呼召。我们有嘴，却不能为自己的需要祷告，也不能赞美上帝。我们有心，却无法爱那全然可爱者。我们的心，硬如岩石，冷若冰霜。我们有责任悔改并相信福音，但我们不能，因为我们是死的。豹能改变斑点吗？古实人能改变肤色吗（耶13:23）？本性上，我们处于完全无能的状态，根本无法开始寻求主，或在没有上帝帮助的情况下向祂迈出一步。正因如此，当基督徒作见证或牧师讲道，恳求罪人逃向基督时，就像是在对一具尸体说话。牧师有时会感到力不从心，仿佛在墓地里讲道。他们说着最感人的话，眼中含泪恳求。他们警告罪人，如果不悔改，就一定会下地狱，事实上，地狱可能随时会敞开血盆大口吞噬他们，但他们仍然无动于衷。牧师们呼吁，只要他们呼求主，这位慈爱的救主今天就愿意接纳他们，但这仍然收效甚微。然而，感谢上帝，当祂乐意时，祂用圣灵伴随着圣道，使灵性死亡之人复活，这才是改变一切的关键。

我们处于全然败坏的状态。我们的道德状况，从本质上来说，不仅仅是有一些严重的罪和污点，而是我们死在过犯罪恶之中。这种状态在《以弗所书》第 2 章中有所描述。“过犯”（弗 2:1）特别指外在的罪，公然违背诫命。虽然我们向着上帝是死的，然而我们

在罪中却是活的。在我们未归信的状态下，我们在思想、言语和行为上违背上帝的诫命，可悲的是，我们乐在其中。我们的良心责备我们，但我们压制它。事实上，我们希望上帝已死，这样我们就不用向祂交账了。作为未归信之人，我们想要自由地沉溺于罪中。我们死在罪恶中（弗 2:1）。死在罪恶中指向更内在的事物。这里的希腊语“罪”的本意是“未达到标准”。上帝在创造我们的时候设立了标准，就是祂的律法，但我们没有达到。我们的心本来就“比万物都诡诈，坏到极处”（耶 17：9）。我们都在罪恶下，没有义人，连一个也没有（罗 3：9-10）。而我们“所有的义，都像污秽的衣服”（赛 64：6）。我们实际上生来就是死的——死在罪恶之中。

堕落的世界与上帝为敌，是上帝的仇敌。自从堕落以来，所有人都是在罪孽里生的，走在大路上，随从大流，并被周围不敬虔社会的同龄群体强烈地施加压力。约翰·班扬在其经典著作《天路历程》中称之为“名利场”。世界在吸引人犯罪方面极具诱惑力；它迫害、威胁并压迫敬虔之人。我们每个人过去都与世俗为友，因此就与上帝为敌（雅 4：4）。一个罪会导致另一个罪。该隐的罪从最初的自义发展到嫉妒，再到恨他的兄弟，因为亚伯比他更公义，最终演变成谋杀亚伯。在加略人犹大身上，罪恶从不信发展到贪婪，再到偷窃，最终以三十块银子出卖耶稣，并以自杀收场。

在我们未归信的状态下，我们随从今世的风俗（弗 2：2）。这

指的是人类普遍的罪恶之路。撒旦是“空中掌权者的首领，就是现今在悖逆之子心中运行的邪灵”（弗 2：2）。牠原本是按着上帝的形象受造的天使；事实上，牠是天使中的王子，或天使长，但因牠的罪和对上帝的悖逆而被逐出天堂。牠进入了伊甸园，成功地引诱了我们的始祖与牠一同违背上帝。从某种意义上说，牠和牠的堕落天使们统治着这个世界，牠在这里被称为“空中掌权者的首领”。牠不像上帝那样无所不在，上帝是无处不在的。撒旦只能在一个时间点出现在一个地方。但由于没有肉身，牠不受重力的影响。牠可以在空中迅速地移动。因此，牠被称为“空中掌权者的首领”。牠知道自己的时日无多，注定要在地狱中永远受上帝的折磨。为此，牠非常积极地寻求伤害上帝。因为牠不能直接攻击上帝，牠就攻击上帝的子民。牠恨上帝，忙碌地穿梭于空中，诱惑人，试图对上帝的国度造成最大的破坏。牠手下有许多恶者，跟随并服从于牠。所有未归信之人都是撒旦之子。牠住在他们里面，他们是牠的奴仆。耶稣对那些反对祂的犹太人说：“你们是出于你们的父魔鬼，你们父的私欲，你们偏要行。”（约 8：44）曾经一度，撒旦统治着我们，因此我们也曾是悖逆之子。

接着在第 3 节中，我们读到，过去我们的生活受肉体的私欲支配。这些肉体的欲望包括淫乱、贪婪和醉酒。我们也深受内心欲望的影响，包括拜偶像、骄傲、贪婪、虚伪和欺骗。我们过去的言行，或者说生活方式，都沾染了这些罪恶。保罗、以弗所人、犹太

人和外邦人，以及今天的基督徒，在他们未重生的状态下，都在满足肉体和内心的私欲。我们是忿怒之子，就像我们的父魔鬼一样。我们过着不断犯罪的生活，因此我们都处在上帝的忿怒和咒诅之下。

全然败坏的教义意味着人类的每个部分都是败坏的。他的理解力变得昏暗，心思与上帝为敌。他的决策是扭曲，意志受制于昏暗的理解力和悖逆的心思。人心是败坏的，他的情感自然倾向于败坏。他的良心不可靠，情感扭曲变形。此外，他的身体也受制于死亡。然而，全然败坏与绝对败坏不同。人并非绝对败坏，尽管人坏到极处。地狱里的人才是完全邪恶的。在这个世界上，人受到上帝普遍恩典的保守，受到对惩罚的恐惧，受到政府和公众舆论的限制，以及受到取悦他人和追求受欢迎的欲望的约束。马耳他岛上的土人对遭遇海难的保罗和他的同伴表现出极大的善意（徒 28）。一些未归信之人表现了令人惊讶的善意和善行，实际上许多基督徒也该如此行。然而，保罗宣称：“凡不出于信心的都是罪。”（罗 14：23）在上帝眼中，未归信之人是在不断犯罪。“没有行善的，连一个也没有。”（罗 3：12）

接下来思考罪孽的问题。罪是邪恶的——它涉及违背上帝赐予人类遵守的诫命。上帝是爱，但祂也是烈火（来 12：29）。祂是圣洁公义的，恨恶罪，必须惩罚罪。我们“本为可怒之子，和别人一样”（弗 2：3），我们行不义阻挡真理（罗 1：18），抗拒圣灵

（徒 7：51）。上帝是“天天向恶人发怒的上帝”（诗 7：11）。但有人可能会反对，说：“如果我是蒙拣选的，上帝从万古之先就爱了我。”是的，在上帝的计划中，祂确实一直爱祂的选民，但他们在被称义之前仍在上帝面前有罪。在悔改之前，我们都处于被定罪的状态。只有当你相信时，你才会与上帝和好并被称义。“我们既因信称义，就藉着我们的主耶稣基督得与上帝相和。”（罗 5：1）在相信之前，我们还未被称义，因此没有与上帝和好。我们本性上还是在上帝的定罪之下。我们需要与上帝和好。当我们相信耶稣并承认祂为救主时，我们才能与祂和好。只有那时，基督在加略山为我们所买赎的救赎才能应用在我们身上。

充分描述了全然败坏、全然无能的人的可怕状态之后，使徒在《以弗所书》第 2 章 4 节写下了这些振奋人心的话语：“然而上帝……”，“然而”是一个小词，但却意义重大。当我们处于绝望时，上帝介入了。上帝成就了这一切。我们完全不配，完全无法自救，但主权的恩典改变了我们。使基督从死里复活的大能（弗 1：19-20），也使死在罪恶中的我们复活。回想自己曾经的样子，促使我们谦卑下来。正是主权的恩典使我们归信。让我们赞美主，认识到救恩完全是上帝的工作，不是人的。我们必须相信，这也是我们的责任，但即使信心本身也是上帝的恩赐（弗 2:8）。荣耀归于上帝。回顾过去，感谢那位从可怕的祸坑里和泥泞中将你拉上来的主（诗 40：2）。当我们重新意识到是祂拯救我们脱离了绝望的低谷

时，让我们向祂口唱新歌。即使在天堂，我们也会记得自己起初卑微、失丧、败坏的状态，我们的赞美之歌将是：“祂爱我们，用自己的血使我们脱离罪恶，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 1：5-6）

我们需要上帝的帮助来传福音。耶稣告诉我们要去使万民作祂的门徒，为这些归信者施洗并教导他们。如果没有祂的同在，这将是一个无法承受的重担。但祂也说过：“天上地下所有的权柄都赐给我了……我就常与你们同在，直到世界的末了。”（太 28：18，20）基督藉着祂的灵建造祂的教会，阴间的权柄不能胜过祂（太 16：18）。祂透过那些向邻舍分享福音的人说话。祂用圣灵膏立新约的传道人。基督拯救那些死在过犯罪恶中的人。祂刺透顽梗的心。主必成就这一切，荣耀归于上帝。

第三课：有效呼召

我们今天进入第三讲，主题是“有效呼召”。上帝在人灵魂中的救赎之工始于有效呼召。《罗马书》第 8 章 28 节的著名应许提到了这个呼召。人们常常只引用这节经文的前半部分：“万事都互相效力，叫爱上帝的人得益处。”这个应许被误以为适用于所有人。圣经中根本没有应许给不信者，相反，除非他们悔改，否则上帝的忿怒和咒诅必定临到他们。那么，万事都互相效力，是叫谁得益处呢？经文的后半部分清楚地表明：“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。”这个应许是赐予爱上帝之人的，也只赐予那些爱上帝之人。除了“按祂旨意被召的人”，没有人爱上帝。关于这些蒙福之人，有三条真理：第一，上帝对他们有一个目的。他们是上帝的选民。第二，他们在某个特定的时间蒙召，即有效呼召。这个呼召源自上帝的目的或计划。第三，他们爱上帝。这是有效呼召所带来的转变的证据，也是他们蒙拣选的唯一证明。

神学家通常提到两种呼召：普遍呼召和有效呼召。普遍呼召就是福音的呼召。相关的经文出现在《箴言》中：“众人哪，我呼叫你们，我向世人发声。说：愚蒙人哪，你们要会悟灵明；愚昧人哪，你们当心里明白。”（箴 8：4-5）以赛亚发出了普遍的呼召，他说：“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。”（赛 55：1）这是呼召人悔改相信福音，是对全世界所有人的呼召。门徒被差派出去传扬这个呼

召，今天的牧师、传道人和宣教士也是如此。“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。”（林后 5：20）这是来自上帝的呼召，呼召罪人悔改相信福音，这是来自主的诚挚呼召。这呼召向所有人发出，凡以相信基督作为回应的人都将得救。我们的主耶稣曾说：“被召的人多，选上的人少。”（太 22：14）成千上万的人受到福音的呼召，但遗憾的是，回应的人少。那些回应之人，通过他们的回应表明他们是蒙拣选之人，属于选民。只有选民才会顺服呼召。这节经文实际上是新约中唯一一处将“呼召”一词用于普遍福音邀请的地方。在新约中，其他所有提到“呼召”的地方都指的是有效呼召。“有效”这个词并未在经文中用来定义呼召，但它是隐含其中的。有效呼召是上帝全能的呼召，具有效力，必须以顺服和服从来回应。它与普遍呼召相同，但具有不可抗拒的力量。选民可以听到普遍呼召很多年，但在某个特定的时间点，有效呼召才在他们身上发生。

接下来思考有效呼召的特征。呼召者是谁？经文明确指出父上帝是呼召的发出者。《罗马书》第 8 章清楚地表明了这一点：“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 8：29-30）预定我们效法祂儿子的那一位只能是父上帝。经文也说祂呼召了我们。另一处经文说道：“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

一同得份。”（林前书 1：9）还有一处经文提到，呼召是由子发出的。耶稣说：“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。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 5：25-26）那些听见上帝儿子声音的死人是灵性死亡之人，他们因这呼召而灵性复活了。

有趣的是，《威斯敏斯德信条》和《小要理问答》将呼召视为圣灵的工作。威斯敏斯德神学家对有效呼召的定义更为广义，包括知罪、重生和归信。他们用这个术语来指救赎在灵魂上的施行。圣父计划救赎，圣子通过十字架完成救赎，圣灵施行救赎。然而，我们绝不能认为圣父只是远远地袖手旁观。祂具体地呼召，并通过祂的儿子来进行呼召，这儿子是上帝的道，也是圣父的启示者。圣子从天上发出呼召，圣灵伴随着这个呼召，并在主指定的时间将其应用于蒙拣选的罪人心中。上帝透过祂的灵在灵魂中动工。

虽然福音的普遍呼召是向所有人发出的，但只有蒙拣选之人才会蒙受有效呼召。他们是“按祂旨意被召的人”（罗 8：28）。“因为祂预先所知道的人，就预先定下效法祂儿子的模样。”（罗 8:29）一切始于上帝在创世之前对某些人的爱。正如我们在上一讲中所说，“知道”在这里是不及物的，即没有宾语，在圣经中，“知道”在这个意义上总是意味着“爱”。祂出于爱拣选了他们。“照父上帝的先见被拣选。”（彼前 1：2）“上帝从创立世界以前，在基督里拣选了我们。”（弗 1：4）那些祂在永恒中所爱的人，祂就爱他们到底，因为永恒没

有起始。上帝的爱就如祂自己一样——无限、永恒、不变。祂定意或计划拯救他们。最终，上帝的时间到了，他们蒙受了圣灵大能的呼召。

救赎与呼召。那些上帝预先所爱的人，祂把他们赐给了祂的儿子。在祂被钉十字架前夜的大祭司的祷告中，基督不断提到这一点。祂说："我为他们祈求，不为世人祈求，却为你所赐给我的人祈求。"（约 17：9）一定数量的人被赐给基督，为要救赎他们。此前，祂说："我是好牧人。好牧人为羊舍命。"（约 10：11）祂为祂的羊而舍命，在十字架上为他们的罪作了赎罪祭。基督为选民献上自己，只为了他们。经文说："祂用自己的血所买来的。"（徒 20：28）教会与世界的区别在于基督特别为他们而死，而不是为其他人。所有基督为之而死的人都将受到有效呼召，而且只有他们。

接下来思考蒙召者的状况。当人们受到有效呼召时，他们是"死在过犯罪恶之中"（弗 2：1）。因着死了，他们完全无法回应福音的呼召，甚至听不到福音。他们全然败坏，全然无能。他们死了，听不见，瞎了，看不见，瘫痪了，迈不出一步。他们的心比石头还硬，需要更换，才能接受上帝的爱和主耶稣基督自己。只有在重生之后，你才能"宣扬那召你们出黑暗入奇妙光明者的美德"（彼前 2：9）。我们在这呼召中没有任何功劳，这完全是出于上帝，完全是出于恩典。"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。"（约 15：16）

我们是通过圣道蒙召的。上帝通过向我们传达圣经的信息来成就

我们的救恩。在我们得救之前，圣道必须被传给我们、或读给我们听，或讲述给我们。除非福音以某种方式传达给我们，无论是通过书籍、传单，还是我们多年前听到并记住的内容，否则我们不会蒙召。当然，那些死于婴儿期的选民或智力严重障碍的选民是例外，因为他们在智力上无法接受上帝的圣道。这一透过圣道蒙召的真理，在使徒保罗的书信中得到了明确的表述，他写道："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。"（林前 1：21）保罗在另一处写道："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！'"（罗 10：14-15）他又补充道："可见信道是从听道来的，听道是从基督的话来的。"（罗 10:17）我们必须差派宣教士和福音的使者。每个基督徒都有责任为真理作见证，并将真理传给别人。上帝通过祂自己的道呼召祂的子民。

圣灵伴随圣道。圣道本身不会产生任何影响——它必须伴随着圣灵的重生、复活的大能。我们的救恩中有奇妙的三位一体的参与。圣道来自圣父，通过作为救赎者的圣子，并由圣灵施行。我年轻时的一位神学家，已故的约翰·麦克斯温牧师曾经说过："没有圣灵，圣道是死的；没有圣道，圣灵是哑巴。"保罗在帖撒罗尼迦传道时提到了圣灵的这一特殊工作，他说："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。并且你们在大难之中蒙了圣灵所赐的喜乐，领受真道就效法我们，也效法了主。”（帖前 1：4-6）当福音的普遍呼召伴随着圣灵不可抗拒的大能时，它就成为有效呼召。

呼召是一个召唤。普遍呼召或福音呼召是来自天堂的召唤，要悔改并相信救主耶稣基督。它带着天堂的一切权柄而来。拒绝它是罪，每次拒绝福音的呼召，都是再次犯罪，而且每次罪都在加深。然而，当它伴随着上帝圣灵的大能时，就必须被服从。鉴于军队或警方的力量，属世法庭的召唤会难以抗拒。但有效呼召带着不可抗拒的力量而来。我们被说服并得以接受耶稣基督为救主。

呼召是一种行为。发生在一瞬间。我们可能听过很多次普遍的福音呼召，但现在，在某一天的某一时刻，它变得有效且不可抗拒。例如，吕底亚的故事。“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。”（徒 16：14-15）她多次参加城外河边的聚会，但在那一天，那一分钟，那一秒，她的心被开启了，她重生了。威斯敏斯德神学家将有效呼召视为一项工作，但如上所述，这是因为他们更为广泛地定义了有效呼召，即归信，而不仅仅是呼召。有效呼召是一种行为，就像重生、称义和得儿子的名分一样。但它不同于成圣，成圣是一项持续一段时间的工作。

这是一个崇高圣洁的呼召。保罗将有效呼召描述为一个崇高的呼召:“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 3：14）这是向上的呼召，要超越肉体的价值观而活。在其他地方，他称之为圣洁的呼召：“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。”（提后 1：9）这是一个归向上帝，成为圣洁，并献身于祂的呼召。

这也是一个属天的呼召。“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。”（来 3：1）这是一个属天的呼召，因其起源——来自天上；但更因我们蒙召的目的地——我们蒙召进入天堂。这是一个向上的呼召，脱离我们低俗、感官、属世的生活，进入圣洁属天的生活。

紧随其后的是重生。救恩次序是拣选之爱、预定、呼召、重生、信心和悔改、称义、得儿子的名分、成圣和得荣耀。当有效呼召从天发出时，圣灵进入灵性死亡的罪人，使他重生，并赋予他生命。他属灵的耳朵和眼睛被开启了；肉心取代了石心。紧闭的心门如今敞开了，罪人接受并拥抱在福音中白白赐予的耶稣基督。

一个应用是——确定你受到了有效呼召。彼得写道：“应当更加殷勤，使你们所蒙的恩召和拣选坚定不移。”（彼后 1：10）他在拣选之前提到呼召。唯一能知道你是上帝选民的方法，就是辨别你是否蒙受有效呼召。一个人知道自己蒙受有效呼召，是因为他们已经归信

了。他们已经悔改自己的罪，相信耶稣是他们的救主。这是一件非常重要的事情，不能掉以轻心。仅仅说“我希望我蒙召了”是不够的。要警惕受骗。如果你没有蒙受有效呼召，你就处于上帝的忿怒和咒诅之下，走在通往地狱的道路上。你随时可能死去，一旦你死了，就没有第二次机会。你死时的状态就是你以后将经历的永恒状态。如果你死时拒绝福音的呼召，你将在火湖中受永远的折磨。有效呼召是你从永恒中就蒙拣选的证据。如果你过着世俗、漫不经心和不信的生活，很明显你从未蒙召。

你蒙受了有效呼召，因此表明你是上帝所爱之人。有效呼召证明你是上帝从永恒中所爱的选民之一，也是基督为之而死、为他们的罪作了赎罪的人之一。有效呼召表明你在上帝眼中是特别的。

要为这有效呼召而欢欣。为上帝对你无限、永恒、不变的爱而欢欣。上帝真的关心你。你杯中的一切都是由爱你的天父为你摆放的，“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。”（罗 8:28）所发生的一切都是为了你的益处。不仅如此，万事互相效力，融入一个伟大的统一模式，为你的益处而做工。

另一个应用——像蒙召者那样行事为人。保罗作为囚犯写信给以弗所教会：“既然蒙召，行事为人就当与蒙召的恩相称。”（弗 4：1）像蒙上帝所召的人那样生活——一个蒙受有效呼召之人。你应当与周围的世界完全不同。你是一个有圣召的人。不要羞辱那召你者的名。

赞美呼召你的那位。彼得鼓励我们：“宣扬那召你们出黑暗、入奇妙光明者的美德。”（彼前 2：9）作为蒙受有效呼召之人，我们享受了何等奇妙的祝福！我们不仅仅像其他人那样蒙受了普遍呼召，普遍呼召只会使我们无可推诿，而是蒙受了上帝大能的有效的呼召，祂透过这种方式，藉着祂的圣灵进入了我们的生命。我们得救了！现在就赞美祂，永远赞美祂！

第四课：重生

我们今天的主题是“重生”。有效呼召是从全能的上帝那里发出的强有力的召唤。它触及到灵性死亡之人。在呼召之后，重生立即发生，罪人以信心和悔改作出回应。当这一过程发生时，他或她被称义、得儿子的名分，且开始成圣。上帝的这一作为有几个不同的名称。“重生”是神学家们所偏好的术语。保罗在《提多书》第 3 章 5 节谈到“重生的洗”时使用了这个词。在《罗马书》第 6 章 4-8 节中，使用了“复活”这一术语，或“活过来”（弗 2：5）。他还使用了“新造的人”这一术语（林后 5：17）。“新生”是一个流行术语，福音派传道人经常宣扬其重要性。耶稣在福音书中的经典的章节，即《约翰福音》第 3 章，使用了这个术语。

首先，我们思考重生的必要性。尼哥底母是一个好人，非常虔诚，事实上，他也是那个时代教会的一位教师或牧师。显然，从记载中我们可以看出，他因耶稣的生命和事工而感到不安和被定罪。他趁着夜色来见主，因为他害怕他的法利赛同胞会说闲言碎语。他有疑问。他说：“拉比，我们知道你是由上帝那里来作师傅的；因为你所行的神迹，若没有上帝同在，无人能行。”（约 3：2）耶稣以一种令人惊讶的方式回应：“我实实在在地告诉你，人若不重生，就不能见上帝的国。”（约 3:3）重复“实实在在”或“真正地、真正地”强调了耶稣所说的是至关重要的。未重生之人不能看见上帝，对上帝和福音的伟大真理是盲目的。尼哥底母问：“人已经老了，如何能重生呢？”（约

3:4）这显示出他的盲目。耶稣重复了自己所说的话，以强调重生的必要性：“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 3:5）除非你是从水和圣灵生的，罪的污秽已被洁净，并被圣灵更新，否则你无法进入上帝的国。

我们每个人，无论父母是谁，教养如何，生来都是属肉体的，与上帝隔绝。你我生命伊始，都是在上帝的国度之外，因此处于失丧的状态。“从肉身生的，就是肉身。”（约 3:6）“属肉体”就是有罪的、败坏的。这与属灵相对立。你需要成为属灵的，而不是属肉体的，才能得救并与上帝相交。这里的“肉体”，就像圣经中经常出现的那样，显然具有罪的含义。在第 7 节中，基督重申道：“你们必须重生。”这是绝对必要的。除非你重生，否则你仍然是“死在过犯罪恶之中”（弗 2：1），并在通往永死和地狱的道路上。即使尼哥底母是一个真诚、行善、虔诚的人，也需要成为新造的人。善行和道德不能救他。好行为永远不够好。它们不完美，任何不完美的行为都会受到上帝的定罪，因此也会受到祂的忿怒和咒诅。

重生来自哪里？许多传道者错误地忽视了重生。有些人认为重生是人可以自己产生的，或至少可以有所贡献。他们仅仅将其视为对基督的决志或献上所谓的决志祷告——这是阿米念主义。但正如死人无法自救，也不能参与自己的复活一样，那些在罪中死了的人也不能使自己在灵性上复活。我们的第一次出生与我们无关，它不是我们的决定。没有人就我出生之事征求我的意见，我只是完全被动地接受了它。

重生也是如此。真正的基督徒不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从人意生的，乃是从上帝生的（约 1：13）。重生不是通过自然血缘，也不是通过人的决志。基督清楚地表明了这一点。祂说：“若不是差我来的父吸引人来，就没有能到我这里来的。”（约 6：44）后来，在同一章中，耶稣为了清楚起见，再次说：“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 6:65）“重生”也可以翻译为“从上头生”。这完全是上帝的工作。

那么，重生到底是什么？新生是什么？尼哥底母在《约翰福音》第 3 章 4 节问了这个问题。耶稣回答说就是从水和圣灵生的。有些人认为这里提到的从水生是指洗礼。确实有一些教会相信洗礼重生，即当一个人受洗时，灵魂会自动重生。但这段经文并没有提到洗礼。基督教洗礼的圣礼尚未设立。另一些人则将这里提到的两种出生理解为，从水而生是指第一次出生，即伴随着羊水破裂的第一次出生。但这里指的是每个人都必须获得的东西。这是人们天生所没有的。而每个人都有第一次出生。相反，“从水和圣灵生的”这个术语指的是一种经历。尼哥底母会认为这个“水”意味着什么呢？犹太人有很多使用水的洁净的仪式。这无疑指的是能洗净我们过去的罪孽和污秽的“重生的洗”（多 3：5）。旧约中的平行段落是《以西结书》第 36 章。在第 25 节中，上帝应许“用清水洒在你们身上”，除掉石心，换上肉心。因此，在重生中，既有洁净，也有除去死心，赐予新心，以及新的属灵生命。

在重生时，圣灵进入蒙受有效呼召之人的心中，永久居住，永不离开。“人若没有基督的灵，就不是属基督的。”（罗 8：9）在有效呼召中，上帝“使无变为有的”（罗 4：17）。祂在创世之初，从虚无之中呼召出世界，现在祂呼召罪人，并在他们里面进行新的创造之工。“若有人在基督里，他就是新造的人。”（林后 5：17）

“从圣灵生的”这句话中有两个同时发生的行为。首先，是天父在生养中的作为，祂将重生的种子放在人里面（约一 3：9）。其次，当一个人进入一个全新的国度时，这就是生产的行为。但我们在圣经中没有看到将这两者在时间上分开的证据，尽管一些荷兰神学家试图为此辩护。“风随着意思吹”——这表明了能力（约 3：8），它随愿而吹。这表明上帝拥有主权的自由，可以在祂所定的时间里，在那些祂所拣选的人身上成就重生。“你听见风的响声，却不晓得从哪里来，往哪里去”，这句话描述了重生的神秘性。

重生之后会发生什么？重生带来的巨大变化是生命——真正的属灵生命。有效的呼召是呼召人悔改和相信，现在重生了的罪人立即以顺服回应。称义和得儿子的名分随之而来，之后是成圣。一旦重生，一切都改变了。上帝发出呼召，但我们蒙了重生。

信是新生的一个伟大标志。“凡信耶稣是基督的，都是从上帝而生。”（约一 5：1）相信的行为表明这个人不再处于灵性死亡的状态，而是已经复活了，或重生了。

爱是另一个标志。“凡有爱心的，都是由上帝而生。”（约一 4：

7）重生之前，我们恨上帝，但现在我们爱祂。我们也彼此相爱。“我们因为爱弟兄，就晓得是已经出死入生了。”（约一 3：14）

圣洁将是区分重生之人的第三个标志。“凡行公义之人都是祂所生的。”（约一 2：29）“凡从上帝生的，就不犯罪。”（约一 3：9）今生没有人完全无罪（约一 1：8，10），然而，重生之人会与罪有根本性的决裂，不再受其支配。“凡从上帝生的，就胜过世界。”（约一 5：4）“那恶者也就无法害他。”（约一 5：18）撒旦的统治被打破了。他们不再是罪的奴仆。虽然他们仍然犯罪，但他们恨恶罪，并寻求圣灵的帮助停止犯罪。此外，重生之人不会犯不可饶恕的罪。

重生的第四个标志是祷告。祷告至关重要。一个健康的新生婴儿来到世界做的第一件事就是哭泣。同样，上帝的儿女开始祷告。大数人扫罗的重生从上帝对亚拿尼亚所说的话中显而易见——上帝说：“他正祷告。”（徒 9:11）

重生的第五个标志是饥渴。饥渴是新生的标志。重生的人渴望属灵的食物。“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。”（彼前 2：2）小婴儿对玩具不感兴趣，他们渴望母乳。

重生是必不可少的。“我当做什么才能得救？”——信耶稣，因为经上记着说：“叫一切信祂的，不至灭亡，反得永生。”（约 3：16）保罗对这个问题的回答再清楚不过了。他对腓立比的狱卒说：“当信主耶稣，你和你一家都必得救。”（徒 16：31）不要试图透过自己

产生重生。如果你没有重生，就仰望上帝。通过祷告和信心寻求救恩。不要让重生成为阻碍你前进的障碍，而是悔改并相信福音。逃避将来的忿怒。向耶稣祷告并信靠祂。正如保罗在《罗马书》第 10 章 13 节所说：“因为凡求告主名的，就必得救。”让上帝来成就重生。如果你有得救的渴望，那就是一种鼓励。这表明祂已经在你的生命中动工。为未重生之人祷告——只有上帝能使他们重生。

重生不应该被视为传福音的障碍，事实上，恰恰相反。它鼓励我们向所有人传道和作见证。最气势汹汹的敌人也能重生，正如保罗一样。使徒的生活发生了何等大的转变，从迫害者和亵渎上帝之人变成了谦卑的信徒。上帝有能力做到这一点。这对传福音是一个鼓励。上帝能改变任何人。祂藉着圣道的传扬来使人重生。“上帝就乐意用人所当作愚拙的道理拯救那些信的人。”（林前 1：21）

第五课：悔改

今天的主题是“悔改”。悔改与信心密切相关，就像一枚硬币的两面。悔改是转离罪恶，信心是转向上帝。哪个在先？逻辑上，转离罪恶先于转向基督。然而，除非我们来到十字架前，否则就无法真正转离罪恶。只有在十字架的光照下，我们才能真正认识到罪的邪恶。信心对于真悔改是至关重要的。只有在基督受难的光照下，你的悔改才是福音性悔改，而不是律法性悔改。此外，没有悔改就不可能有得救的信心。悔改的信心与信心的悔改密不可分。

那么，什么是悔改呢？悔改是生命和行为的根本改变。是对上帝、对自我、对罪恶和救恩的观点的改变——理智上的，感觉的改变——情感上的，目的的改变——意志上的。《威斯敏斯德小要理问答》给出了一个极佳的定义。什么是悔改？答案是：“悔改得生是一种救赎性美德，藉此一个罪人，由于确实觉知自己有罪，并领悟到上帝在基督里的怜悯，就对自己的罪忧伤恨恶，从而离弃罪，归向上帝，并真心致力于顺服上帝。”——这是对第八十七问的回答。因此悔改是圣经的命令。悔改的命令在旧约中经常出现。以赛亚呼喊道：“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。”（赛 55：7）以西结呼喊：“以色列家啊，你们转回、转回吧！离开恶道，何必死亡呢？”（结 33：11）撒迦利亚奉上帝之名恳求犹大：“‘你们要回头离开你们的恶道恶行。’他们却不听，也不顺从我。这是耶和华

说的。”（亚 1：4）悔改是施洗约翰传道的标志性特征：“天国近了，你们应当悔改。”（太 3：2）耶稣实际上宣告了同样的信息：“天国近了，你们应当悔改。”（太 4：17）彼得在五旬节那天宣讲：“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。”（徒 2：38）保罗在雅典宣告：“上帝……如今却吩咐各处的人都要悔改。”（徒 17：30）所有人都要悔改，转向基督寻求赦免。

悔改是向生命回转。虽然我们按着上帝的形象受造，有知识、公义和圣洁，但我们“都在亚当里面犯了罪，并在他首次犯罪中与他一同堕落了”——这是《威斯敏斯德小要理问答》第十六问的答案。我们生在罪中，“是在罪孽里生的”（诗 51：5）。我们生来就是罪人，在上帝的忿怒和咒诅之下，正走向地狱。我们走在通往毁灭的大路上，需要转向通往天堂的窄路（太 7：13，14）。悔改是向生命回转。如果不悔改，我们就继续在罪中沉沦。

悔改是一种救赎恩典。“恩典”意为“礼物”，因此救赎的恩典是通往救恩的礼物。恩典也意味着它是赐予不配得之人的礼物。此外，这不是我们通过人的决心产生的。人们可能会对罪的后果感到忧伤，正如以扫“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”（来 12：16-17）。实际上，以扫未能得到的回转，就是他父亲的回转，即收回赐予雅各的祝福。以扫希望他父亲悔改，并将祝福赐给他。

他是个亵渎上帝的人，追求的是世俗和物质祝福。早期的基督徒将悔改视为一种赐恩。例如，《使徒行传》第 11 章 18 节：“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。’”

这是一种福音性恩典。我们可能会认为悔改是一种忏悔，为自己所做的事情感到惭愧。有时它被视为我们可以努力做到的事情。悔改当然是我们的责任。彼得说：“所以，你们当悔改归正，使你们的罪得以涂抹。”（徒 3：19）我们必须悔改，然而，就像救恩的其他部分一样，“也不是出于行为，免得有人自夸”（弗 2：9）。有一种律法性的悔改，如同犹大，当他出卖基督后感到悔恨，归还银钱并自缢身亡。这与彼得的福音性悔改形成鲜明对比，彼得因否认主而痛哭流涕，最终回到基督那里。

每一位福音的执事都应传讲这一点。每一位传道人在宣讲福音时，都应该从解释人因罪而有的需要，以及上帝对罪的忿怒开始。他必须宣讲律法，并寻求圣灵的帮助，使听众意识到他们的罪。接着，他呼吁悔改和信心。这不是人靠自己的意志力可以做到的。“古实人岂能改变皮肤呢？豹岂能改变斑点呢？”（耶 13：23）然而，悔改是所有人的责任，必须向每个人强调，让他们意识到自己的无助和绝望，上帝通常乐意赐下信心和悔改的礼物。正如保罗所说：“我不以福音为耻，这福音本是上帝的大能，要救一切相信的，先是犹太人，后是希腊人。”（罗 1：16）

需要对罪有真正的认识。为了真正悔改，罪人必须知罪。没有真正的知罪，悔改或归信就不可能发生。这种知罪不仅仅是对地狱的恐惧，而是对罪的真正恨恶，因为罪是上帝所憎恨的。正是我们的罪钉死了基督。对罪的认知应该让我们意识到自己的危险。审判的日子即将来临，罪人将受到刑罚。事实上，有时上帝甚至在今生就开始刑罚："原来，上帝的忿怒从天上显明在一切不虔不义的人身上，就是那些行不义阻挡真理的人。"（罗 1：18）此外，罪是污秽的，令人厌恶，与上帝的圣洁本性相反。罪直接违背了上帝公义的律法。就这一点有所认识对悔改至关重要。大卫在意识到这一点时感叹道："因为我知道我的过犯，我的罪常在我面前。我向你犯罪，惟独得罪了你，在你眼前行了这恶，以致你责备我的时候显为公义，判断我的时候显为清正。"（诗 51：3-4）

需要理解上帝的怜悯。如果对上帝的怜悯毫无认知，结果将是绝望的，正如加略人犹大一样。他自缢身亡，这是失去盼望的后果。但上帝鼓励信心和盼望："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。"（赛 1：18）保罗的话何等鼓舞人心啊！"'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。"（提前 1：15）我们必须领会上帝在基督里的怜悯。彼得否认了耶稣，却没有绝望。大卫犯了奸淫和谋杀，但他悔改并得到了赦免。保罗断言："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；但世俗的忧愁是叫

人死。”（林后 7：10）有两种截然不同的忧愁：一种是通向救恩的，另一种是通向绝望的。那个少年财主非常忧伤，但还是忧忧愁愁地离开了基督（太 10：22）。

基督里的怜悯。上帝怜悯罪人，但离开基督就没有怜悯。在基督之外，上帝在公义中对恶人充满忿怒。上帝出于爱，在基督里拣选了男人女人。上帝透过基督看他们，所以祂未见雅各中有罪孽，未见以色列中有奸恶。（民 23：21）我们所享受的每一份祝福都是主耶稣在十字架上为我们赢得的。基督担当了我们的罪，承受了我们应得的刑罚。

为罪的悲伤。违背上帝是真正可憎和邪恶的。悖逆创造我们的上帝何其可怕！违背那位在祂的护理中为我们丰丰富富地供应一切的美善上帝，是极大的罪恶。犯罪抵挡我们的天父和那位慈爱、受苦的救主实乃罪大恶极。在明白了上帝是谁以及祂的作为之后，我们必须为罪忧伤。“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；但世俗的忧愁是叫人死。”（林后 7：10）

恨恶罪。真正的悔改源于我们恨恶罪。当我们在十字架的光照下看到罪恶时，我们意识到基督因罪而受鞭打。罪将基督钉在了十字架上。意识到这一点，我们会憎恨罪恶。我们爱基督，因为祂先爱我们。因着爱基督，我们会恨恶使祂受苦的罪恶。世人喜爱犯罪，但受到他人评价或对惩罚的恐惧的约束。而基督徒的动机是爱。使天堂成为上帝儿女美好盼望的原因之一，就是我们永远不会再犯罪。骄傲、情欲

和愤怒再也不会在我们的心中占有一席之地。那将是何等美好！

我们必须离弃罪恶转向上帝。悔改的罪人不仅要从普遍性的罪恶中转离，也要转离具体的罪。帖撒罗尼迦人显然是真基督徒，因为他们“离弃偶像，归向上帝，要服侍那又真又活的上帝”（帖前 1：9）。这种转离除了消极的一面，也有积极的一面。个人竭尽全力，凭着上帝的恩典，过一种圣洁、荣耀上帝的生活。

悔改是救赎的关键。必须发生巨大的改变。基督徒以其果子，即其转变和圣洁的生活而为人所知。“若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。”（林后 5：17）埃及已被抛在身后，其肉锅也不再被渴望。如果一个自称是基督徒的人生活和世人一样，那表明他只是一个伪君子。证明谁是真基督徒的不是我们的洗礼或言语，而是我们敬虔的生活。我们必须要立定心志行在上帝的道路上。基督徒努力并定意按照上帝所命定的方式与上帝交通。我们拥有与上帝同行的愿望和心志。“按着我里面的意思，我是喜欢上帝的律。”（罗 7：22）我们已经向罪死了。诚然，争战仍在继续：“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？”但随后，使徒补充说道：“感谢上帝，靠着我们的主耶稣基督就能脱离了。”（罗 7：23-25）我们需要恩典来做我们想做的事，而上帝赐予我们恩典。以诺与上帝同行，我们也渴望如此。

我们不能信靠我们的悔改。悔改至关重要，所有罪人都必须悔改

才能得救，然而，我们不能依靠我们的悔改作为对罪的赎价。许多犹太人认为上帝会接受他们的悔改作为对罪的赎价。穆斯林也有类似的想法——如果他们悔改，真主会怜悯他们。罗马天主教徒也强调忏悔作为一种获得赦免的方式。然而，赦免只是为了基督的缘故而被赐予的。正是因为祂为我们牺牲了自己，为我们受苦，并借着祂的死满足了上帝律法的要求，我们才得赦免。

罪该下地狱。没有一个罪是小到不应受永远的刑罚的。事实上，小罪的唯一可能性是得罪了一个“小神”。因为上帝如此伟大，如此良善，所以每一个罪都极其邪恶，都应在地狱里永远受罚。另一方面，没有一个罪大到足以使真正悔改并相信耶稣的罪人灭亡。圣经谈到“总不得赦免”，但这指的是拒绝，事实上是持续拒绝圣灵对基督的见证（路 12：10）。《希伯来书》的作者在第 6 章描述了那些无法挽回的离道反教之人。他指的是那些享受了许多特权和祝福后离弃基督的人。他们犯了第二次钉死上帝儿子的罪，践踏了基督的宝血（来 10：29）。他们顽梗而漠然。那些敏锐的悔罪者，害怕犯下这种罪，渴望与上帝和好，并不是离道反教者。

人们不应该满足于一般性悔改。每一个罪都应使我们困扰。我们不应只在基督徒生活的初期悔改。我们应该每天悔改，相信福音。耶稣教导我们祈祷：“免我们的债。”（太 6：12）这应该是我们的生活方式。当基督在登山宝训中提到“哀恸的人有福了”时（太 5：4），祂描述的是一种日常的生活方式。我们应该承认每一个罪，并寻求赦

免。“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。”（约一 1：9）

彼此认罪。正如我们应该向上帝认罪一样，我们也应该彼此认罪（雅 5：16）。我们不可含怒到日落（弗 4：26）。若有人得罪了我们，我们应该私下去找他们，指出他们的错误，并怀着爱心劝诫他们悔改（路 17：3）。那些犯罪抵挡教会，给教会带来羞辱的人，首先应该私下处理，寻求认罪和悔改。如果他们悔改，对于公开或丑闻性的过错，可能仍然有必要进行惩戒。但我们有责任，出于爱心，去寻求挽回这样的人（太 18：15-20）。

悔改是一项重大的责任。保罗在雅典的精彩讲道中提到了希腊人和其他民族过去的无知和偶像崇拜。但现在，新的一天已经到来。福音不仅仅是给犹太人的，而是“如今却吩咐各处的人都要悔改”（徒 17：30）。罪人应当悔改并相信福音。基督徒每天都应该悔改自己的罪。当我们被称义时，所有的罪都得了赦免，然而，主仍然命令我们悔改。只有当我们停止犯罪时，悔改才不再是必需的。如果我们不悔改我们的罪，就没有赦免的应许。罪会给上帝的孩子带来惩罚，这很痛苦。上帝正在教导我们像祂一样憎恨罪恶。

第六课：得救性信心

这一讲的主题是“得救性信心”。得救性信心极其重要。腓立比监牢的禁卒问：“我当怎样行才可以得救？”保罗和圣经给出了明确无误的回答：“当信主耶稣，你和你一家都必得救。”（徒 16：30-31）信心是必不可少的，没有信心之人无法得救。所有信靠基督的人都会得救，永不灭亡。“凡接待祂的，就是信祂名的，祂就赐他们权柄，作上帝的儿女。”（约 1：12）信心是接受和拥抱在福音中白白地赐予我们的主耶稣基督。

信心和悔改。悔改在圣经中常常被首先提及。从逻辑上讲，悔改确实在先，因为我们从罪中转向相信耶稣。但是，直到我们来到十字架前，才会有真正的福音性悔改。只有在基督受难的光照下，我们才能正确地看到罪的所有邪恶。悔改首先被提及，是因为未重生之人对悔改有一些概念，但他们对得救性信心一无所知。未重生者的悔改只是对罪带来的公众羞耻的悔恨，或对随之而来的后果的恐惧。真正的悔改包括忧愁，因为罪冒犯了上帝，罪钉死了基督。事实上，悔改和信心紧密地结合在一起。悔改是从罪转向祷告；它必须转向基督，这就是信心。信心是相信基督拯救人脱离罪恶，而这就是悔改。真正的悔改始于信心，而信心从悔改开始，因此两者是同时进行的。

信心是礼物。《威斯敏斯德信条》将信心描述为“信心的礼物。”（第 14 章，第 1 节）“恩典”意为“礼物”。保罗说：“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。”（弗2：8）这意味着信心不是我们可以培养出来的。诚然，我们有相信的责任，但除非上帝使我们能够相信，否则我们无法相信。在你相信之前，没有什么比相信更难的了。但是在你相信之后，没有什么比相信更简单了。所有人都被命令去相信。这是我们的本分和人的责任，但信心的礼物只赐给那些蒙拣选之人。当上帝的时间到来，只有那时，蒙拣选之人才能相信。上帝拣选了一些人做祂的儿女。祂没有把信心的恩赐赋予所有人，而是只赐给那些祂在创世之前所爱和所拣选的人。

信心和圣灵。信心藉着圣灵在我们里面做工。圣灵在重生时内住到我们的心里。祂将基督所买赎的救赎应用在我们身上。祂使我们能够并且愿意相信，并将我们的灵魂交托给主耶稣基督以得救恩。此外，信心并不是在我们基督徒生活开始时所做的一次决志。相反，它是一种全新的生活方式。我们必须每天重新归向基督。这是圣灵在我们里面持续的工作，而不仅仅是一个行为。

上帝的话语对信心至关重要。“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10：14-17）通常，没有人会在未听到福音的情况下相信。“上帝就乐意用人所当作愚拙的道理拯救那些信的人。”（林前1：21）

人们常常通过上帝话语的传讲而信主。有时人们是通过别人在谈话中传达的上帝的话语而得救；或是通过阅读圣经或与圣经相关的书籍。上帝的话语对信心至关重要。圣灵伴随着圣言，将其应用到我们的心中。祂启发我们的心思意念，使我们能够接受并拥抱在福音中向我们呈现的基督。

圣礼和祷告的角色。除了圣言是增强信心的主要手段之外，圣礼也起着至关重要的作用。它们以可见的形式将基督和祂的救恩呈现在我们的感官面前。它们是福音的标志和印记。在洗礼中，使用了水。这表明我们需要基督宝血的属灵洗涤和洁净。我们奉三一上帝——父、子、圣灵的名受洗。这意味着我们必须在基督里与上帝联合。洗礼象征着我们被嫁接在祂的身体里。无论是婴儿洗还是成人洗，洗礼的功效并不局限于施洗的那一刻。我们应该继续反思我们的洗礼，并寻求通过这种恩典的方式加强我们的信心。同样，圣餐提醒我们基督为我们而死。我们要默想主耶稣为我们所成就的一切。当我们吃饼喝杯时，以及之后当我们默想主所做的一切时，要凭着信心在灵里以祂破碎的身体和所流的宝血为食。以这种方式记念主的死将使我们的信心增长。

祷告和信心。信心通过祷告表达出来。圣殿里的税吏呼喊说："上帝啊，开恩可怜我这个罪人！"（路 18：13）他以此操练信心，并得以称义。保罗断言："凡信祂的人必不至于羞愧。犹太人和希腊人并没有分别，因为众人同有一位主；祂也厚待一切求告祂的人。因为'凡求告主名的就必得救。'"（罗 10：11-13）由此我们可以看出，相

信并求告主名，就必得救。雅各说：“出于信心的祈祷要救那病人，主必叫他起来；他若犯了罪，也必蒙赦免。”（雅 5:15）不信的祷告不能使任何人得救，只是徒劳的重复（太 6:7）。通常来说，祷告也是一种蒙恩的方式。有一次，门徒向主祷告说：“求你加增我们的信心。”（路 17：5）信心随着祷告的蒙应允而增加。此外，祷告的行为本身也带来祝福。有时，我们能意识到上帝垂听了我们的祷告，我们的信心也因此增长。上帝有时奇妙地应允我们所祈求的，这鼓舞了我们的信心。

信心的错误对象。许多人声称有信心，但他们的信心寄托在错误的对象上。首先，有些人将他们的信心寄托在假神身上，例如印度教的神；或者在伊斯兰教中，他们将信心寄托在真主身上。其次，一些人对上帝有异端的看法；例如，一位只有爱而没有公义的上帝，不会将人送入地狱。第三，许多人将信心寄托在自己的善行上，认为上帝应该接纳他们，因为他们没有做过什么伤天害理的事情，并且做过一些善事，因此上帝还应该奖励他们。第四，人们将信心寄托在他们属于大多数的事实上，愚蠢地认为总有一天一切都会好起来，上帝创造的美好人类中的大多数肯定不会永远堕入地狱。

信心有不同的类型，但都不等同于得救性信心。首先，有历史性性信心——这种信心相信圣经中揭示的事实，例如，上帝是存在的、基督的替代性死亡和主耶稣的复活。这是一种肤浅的信心。雅各称之为没有行为的信心：“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2：19-20）历史性的信心并不比魔鬼的信心更好。相比之下，得救性信心改变了我们的生活，并且通过我们的行为显示其真实性，或真信心。

其次，有神迹性信心——这是看到祷告蒙了极大的应允的信心。犹大能够医病赶鬼，但他自己没有悔改。耶稣在登山宝训中警告说：“当那日必有许多人对我说：‘主啊，主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？’”（太 7：22）上帝赐下信心的恩赐，以致许多神迹奇事得以成就。有些人认为行神迹的人是特别的基督徒，接受了特殊的圣灵洗礼，但在这里我们看到，行神迹并不能证明一个人是真正得救的基督徒。许多说方言和行神迹之人最终会下地狱。

第三，暂时性信心。在撒种的比喻中，有落在土浅石头上的，这是指那些满怀喜乐地接受上帝的话语的人，但可悲的是，他们的信心没有深度。就像落在石头地上的种子迅速生长但没有根，最终在烈日下枯萎一样，他们的信心也无法持久。这些听众有信心，但只是浮于表面，面对试炼和逼迫时，他们的信心就消失了。

那么，我们来看得救性信心。得救性信心有三个基本要素。首先，必须有知识。阅读和传讲圣经使人明白福音，得救性信心接受这一真理。其次，是同意，信心接受这一教导并相信这是上帝的真理。第三个要素是信靠。这是至关重要的。就像一个遭遇海难的人信靠救生艇

一样。一座桥可能看起来摇摇晃晃，但信心信靠这座桥。通过信靠，你将灵魂交托于基督。不要把房子建在沙土上，而要建在磐石上。这在《威斯敏斯德信条》中解释为：“唯独接受并信赖基督，以至于称义，成圣，并承受永生。”（《威斯敏斯德信条》第 14 章 2 节）。

信心是接受恩典之约。“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。”（赛 55：3）信心不仅仅是在布道会中做一个决志，或跟随别人做一个决志祷告。它涉及认识到你已经违背了行为之约，因此处于背约的咒诅之下，现在拥抱上帝在恩典之约中对我们的供应。信心是相信圣经中所写的内容，尤其是相信基督的福音，并个人性地接受祂作为自己的救主。这包括遵行上帝的话语，因上帝话语中的威胁而战兢，并充满喜乐地接受应许。信心是上帝的恩赐，由基督买赎，并在恩典之约中赐予我们。

我们有什么权利或理由一定要相信呢？首先，普遍邀请——即使在旧约时代，救恩主要限于犹太人时，上帝仍然说：“一切干渴的都当就近水来。”（赛 55：1）在另一处，上帝说：“地极的人都当仰望我，就必得救。”（赛 45：22）即使是遥远之地，“地极的人”也受到邀请。在新约中，这个对全世界所有人的白白地邀请再次出现：“上帝爱世人，甚至将祂的独生子赐给他们，叫一切信祂的不致灭亡，反得永生。”（约 3：16）后来，愿意的，都可以白白取生命的水喝（启 22：17）。“无论是谁”意味着“每个人”。邀请是普遍的，所有人都受邀来相信。

极端加尔文主义者反对白白地邀请，认为呼召那些还没有能力回应的人悔改和相信基督是不合宜的，因为他们还没有表现出重生的证据。事实上，他们认为向所有人不加区分地提供救恩是对上帝的贬低。他们说，福音只适用于选民。他们将福音的邀请建立在赎罪的基础上，既然赎罪是有限的，他们认为邀请也必然是有限的。然而，福音的邀请应该基于上帝的明确命令。基督说：“你们往普天下去，传福音给万民（万民：原文是凡受造的）听。信而受洗的，必然得救；不信的，必被定罪。”（可 16：15-16）有些人看不到向全人类普遍的福音邀请中的恩慈。他们不喜欢“邀请”这个词，因为他们认为这给人留下了软弱的上帝在等待人类的意愿的印象。但许多经文表明，上帝向所有愿意悔改和相信的人提供救恩。当上帝说“无论是谁”时，我们必须将它视为真实的。保罗对提摩太说：“祂愿意万人得救，明白真道。”（提前 2：4）马太亨利评论说：“不是说祂已预定了所有人的救恩，因为那样所有人都会得救，而是祂愿意人人得救，无一人沉沦，除非是他们自己的过错。”马太·普尔解释说，当圣经说“祂愿意万人得救”时，我们必须“从祂满意的旨意（complacential will)来理解这一点，而不是从祂预定性的旨意，罪人悔改并得生命非常讨祂圣洁和怜悯的喜悦。”

在圣经中，福音向罪人呈现的方式充满了温暖。保罗写道：“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。”（林后 5：20）这个邀请是向所有人发出的，

也恳求所有人接受。然而，我们知道，除了选民之外，没有人会接受，因为人心对上帝充满敌意，如果没有上帝不可抗拒的恩典，死在过犯罪恶中的人没有能力悔改和相信。加尔文明确地表明了自己的立场，他说：“上帝通过福音无差别地邀请所有人得救。”在另一处，他说道:“保罗将恩典普及到众人，并不是因为它实际上扩展到了所有人，而是因为它被白白地提供给所有人。”还有一处说道：“上帝命令福音无差别地提供给众人。”

其次，所呈现的救主的充足性和适宜性。福音所提供的不是救恩的可能性，而是救主本身。这是一位合适且有能力的救主，白白地提供给所有愿意接受祂的人。这不是得救的可能性，而是全备的基督，祂必定会施行拯救。祂能够拯救最邪恶的罪人。祂救了保罗，保罗自称为罪魁（提前 1：15）。基督自己说：“到我这里来的，我总不丢弃他。”（约 6：37）“凡靠着祂进到上帝面前的人，祂都能拯救到底。”（来 7：25）

现在，谈谈信心的程度。信心的程度不同：有些人信心软弱，有些人信心刚强。门徒们祈求主：“求主加增我们的信心。”（路 17：5）随着时间的推移，信心应该增长。生命中的试炼注定要使我们的信心增长。撒旦攻击我们的信心，但靠着上帝的恩典，我们得胜了，每一次胜利都坚固了我们的信心。有些人获得了充足的信心——这应该是我们所有人的目标。“应当更加殷勤，使你们所蒙的恩召和拣选坚定不移。”（彼后 1：10）不要想当然地认为自己已经得救了。“你

们总要自己省察有信心没有，也要自己试验。”（林后 13：5）

《小要理问答》中的定义。如往常一样，《威斯敏斯德小要理问答》给出了一个极佳的定义：“信耶稣基督是一种救赎性美德，藉此使我们照福音所显明的基督接受祂，并且唯独靠祂得救。”——这是对第八十六问的回答。这非常有帮助。基督是我们信心的对象。我们接待祂，单单依靠祂。祂在福音中向我们显现。现在，我们知道信心是上帝的恩赐，一个人需要圣灵才能相信。然而，圣经邀请并命令所有人来相信耶稣。“叫一切信祂的，不至灭亡，反得永生。”（约 3：16）“一切干渴的都当就近水来。”（赛 55：1）耶稣说：“凡劳苦担重担的人可以到我这里来，我就使你们得安息。”（太 11：28）保罗写道：“凡求告主名的就必得救。”（罗 10：13）约翰在启示录的结尾说：“愿意的，都可以白白取生命的水喝。”（启 22：17）

总而言之，信心不是相信我们已经得救，而是信靠基督才能得救。这不是相信基督为你而死，而是依靠基督之死获得救恩。使人得救的不是信心本身，而是对基督的信心。严格来说，不是对基督的信心救人，而是基督透过信心拯救。救赎的力量不在于信心的行为或信徒的态度，而在于信心的对象本身——基督。信心不是一个廉价的决志，许多传道人误将其简化。信心和悔改紧密相连，悔改必须伴随着信心。必须接受基督作为救主和主。真正的得救性信心会通过其果子得以显明。阿们。

第七课：称义

今天的讲座主题是“称义”。唯独因信称义是基督教信仰中最重要的基本教义之一。正确并准确地理解这一真理至关重要，因为它影响着所有其他教义，对我们在上帝面前的身份非常重要。这一教义在圣经中有明确教导。在三世纪和四世纪，教会阐述了关于上帝、三位一体和基督位格的教义。而在十六世纪和十七世纪，称义的教义才得以阐明。

马丁·路德在其中扮演了极其重要的角色。有一天，路德在一场强烈的暴风雨中被附近的闪电击倒在地，恐惧之下，他向上帝许诺，如果上帝能恕他免死，他就成为修士。在修道院里，他试图通过自己的行为来拯救自己。当时教会普遍教导的救赎方式是自我谦卑、忏悔、鞭笞、禁食、祈祷和善行。经过多年的徒劳挣扎，他发现了荣耀而释放的教义：“义人必因信得生。”（罗 1：17）这是宗教改革的开端，路德继续宣称，唯独因信基督称义是教会立足或跌倒的关键。后来的改教家加尔文宣称，称义是宗教赖以转动的主要枢纽。

关于这一点，存在很多错误的异端观点。罗马天主教的教导是，称义是通过信心加上行为来实现的。他们将称义和成圣混为一谈。宗教改革将人们从这种黑暗中解救出来，恢复了这一圣经真理。令人难过的是，一些现代福音派为了追求普世主义和与罗马天主教的合一，攻击这一根基性教义。例如，N·T 赖特所教导的“保罗新观”认为，

因信称义只是外邦人教会成员的标志，而犹太人则通过割礼、饮食律法、安息日等被标记为上帝的圣约子民——人们通过成为上帝圣约子民的一部分以及信实而得救——这就是“保罗新观”所教导的。这只是信心加上行为称义的古老异端的新的表达方式。

接下来我们探讨称义的含义。罗马天主教认为称义会改变人，说称义注入了恩典并使个人成圣。通过这种说法，他们混淆了称义、重生和成圣。实际上，称义并不触及我们，而是一种司法行为，涉及我们在上帝面前的身份。在称义中，我们只是被宣告为义。因此，称义是法官的行为，与定罪相对立。罪犯在被法官定罪时并没有变得邪恶，他本来就是邪恶的，法官只是宣告他如此。事实上，一个无辜的人仍可能被法官不公正地定罪。定罪不会使一个人变得邪恶，称义也不会使一个人变得公义。定罪是宣告一个人邪恶，无论他是否是恶人，在律法眼中他都是罪犯。称义则相反，它宣告一个人在律法眼中是义人。当圣经《路加福音》第 7 章 29 节说人们“以上帝为义”时，这并不是说他们使上帝变得公义，而是说他们宣告上帝是公义的。称义是一个法律术语。伟大的审判官宣告一个人在祂眼中是公义的。

那么，让我们看看问题所在。福音必须回答一个基本问题：上帝如何能既公义又称恶人为义呢？在旧约中，我们发现这样的话：“定恶人为义的，定义人为恶的，这都为耶和华所憎恶。”（箴 17：15）我们不能称恶人为义，但上帝却这样做。你我都是恶人，但上帝却称我们为义。祂如何能做到这一点呢？如果一个残忍邪恶的杀人犯被抓

获，他的罪行昭然若揭，但法官却宣判他无罪，必定会引起众怒，这是理所当然的。尽管不是完全准确，但通常将称义定义为“上帝对待我，就像我从未犯罪一样。”祂怎么可能做到这一点呢？我们都是罪人。但有些人会争辩说，一个至高无上的上帝当然可以做任何事。然而，并非如此，上帝不能做任何事；有些事情祂不能做。祂不能违背自己的本性行事。上帝不能违背自己的律法，这实际上是祂本性的体现。祂不能把无罪的天使投入地狱。祂不看奸恶（哈 1：13）；万不以有罪的为无罪（民 14:18）；上帝不能说谎（多 1：2）。那么，上帝如何能既公义又称恶人为义呢？

这就引导我们思考称义的基础。我们称义的基础是基督的工作。无限智慧的上帝找到了一个既能保持公义又能称罪人为义的方法。那就是让上帝的独生爱子成为救主。祂取了人性，成为人的样式。祂成为我们中的一员，代替了我们的位置。祂为我们完全地遵守了律法。我们的罪归算在祂身上，祂的义归算给我们。祂作为我们的替代者为我们的罪受苦，并承受了律法所要求的一切刑罚。罪的工价乃是死（罗 6：23）——祂为我们而死。下面的例子将帮助我们理解这一真理。一位非洲总统上台，承诺根除所有贿赂和腐败。任何被发现有贿赂行为的人都会被鞭打。他上任不久，他的母亲就被发现有腐败行为并被判有罪。他爱他的母亲，那么他会怎么做呢？他不忍心看着她受鞭打。他可以给她总统赦免，但这样一来，每个人都会认为他是偏袒的，并鄙视他的政府像前任一样腐败。执行鞭打刑罚的日子到了。他的母亲

被带走，绑在鞭柱上。但这时，总统站出来，要求释放她。人们认为他和以前的总统一样。但他随后代替了母亲，要求被绑在柱子上，代替她挨鞭子。这样，法律得到了维护，他的母亲逃过了惩罚，但正义得到了伸张，法律得到了尊重。因此，上帝在人性中为我们的罪受苦，我们接受了祂的义。这样看来，上帝是公义的，也是使信耶稣的罪人称义的。

现在思考一下信心的地位。圣经描述称义是“因信”（罗 5：1）。信心是持定基督作为我们的替代者和救主的工具。信心是接受上帝礼物的空手，也是永生祝福流向我们的管道。信心本身并不具有功德，它不是一种行为。“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。”（弗 2：8-9）我们甚至不能夸口自己的信心，因为它实际上是上帝的礼物。摩西在旷野举起铜蛇，使那些痛苦、中毒的以色列人仰望它而得医治。同样，信心就是单单仰望基督以得医治（约 3：14-15）。唯有基督能拯救我们，而信心接受并拥抱这位救主。称义紧随信心而来。荷兰裔美国神学家赫尔曼·霍克塞马（1886-1965）所主张的“永恒的称义”是错误的。当然，从创世之前，就存在使人称义的预旨。但直到我们相信之前，我们本为可怒之子，和别人一样（弗 2：3）。瑞士神学家卡尔·巴特（1886-1968）认为，称义的信心是基督的信心，不是我们的信心，但这种说法毫无意义。圣经明确指出：“我当怎样行才可以得救？”上帝命令我们相信并信靠基督之工，我们就必得救（徒 16：

30-31）。基督之工救赎了我们，我们要对那已经完成的救赎之工充满信心。

那么，行为的地位是什么呢？早期的犹太派基督徒教导说，单靠信心不足以得救。个人还需要执行某些仪式，例如割礼。保罗清楚地表明，这种要求人们接受割礼的教导破坏了福音：“若受割礼，基督就与你们无益了。我再指着凡受割礼的人确实地说，他是欠着行全律法的债。你们这要靠律法称义的，是与基督隔绝，从恩典中坠落了。”（加 5：2-4）此外，犹太派信徒还教导说，个人需要做善工。然而，保罗辩称：“人称义是因着信，不在乎遵行律法。”（罗 3：28）但是，雅各写道：“人称义是因着行为，不是单因着信。“（雅 2：24）事实上，保罗谈论的是归信，而雅各描述的是基督徒的持续生命。雅各反对一种冷冰冰的、纯粹知识性的信心。得救性信心总是表现在行为上，它不能单独存在。保罗也说，称义的信心有使人生发仁爱的功效（加 5：6）。虽然唯独因信称义，但称义的信心绝不会单独存在。在审判的日子，我们必按自己的行为受审判（启 20：12）。我们可以正确地区分实际的称义和宣告的称义，前者是单凭信心，发生在我们首次信主之时；后者就是雅各所指的，从我们归信一直到审判日。宣告称义是我们实际称义的体现。

现在来看《小要理问答》。《威斯敏斯德小要理问答》中给出的定义总是非常有帮助。“什么是称义？”——“称义是上帝一次性的作为，出于祂白白的恩典，由此赦免我们一切的罪，并悦纳我们为义

人，这一切唯独因为基督的义归于我们，并且唯独藉着信心才能得到。”——这是第三十三问的答案。称义是上帝的作为；这是一种行为，而不是持续的工作。这是上帝白白赐予的，不是赚取的。我们过去、现在和未来所有的罪都一瞬间被赦免了。我们被称为义是因为我们是公义的，但我们的义来自基督，祂的义归算给了我们，我们单单凭着信心接受。

那么，一个问题出现了：唯独因信称义是否会鼓励犯罪？绝对不会。既然我们已经因着圣灵重生，我们也正在被圣灵成圣。如果我们继续肆意犯罪，那证明我们从未重生，从未归信，从未称义。保罗在写给罗马人的书信中回应了这一异议：“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 6：1-2）既然我们已经向罪死了，并在基督里复活有了新生命，我们就不能继续在罪中享乐。

另一个问题：既然我们相信的那一刻罪就已经被赦免了，为什么还要继续祈求赦免呢？耶稣在主祷文中教导我们祈求赦免。虽然我们的罪得到了赦免，但我们仍然得罪了我们的天父。如果不悔改、认罪、离弃罪恶，祂的管教就会临到我们，这会很痛苦（来 12：5-11）。我们在圣洁上有所长进的一部分就是对罪的恨恶与日俱增，从而更像我们的天父。上帝不宠坏祂的孩子，而是塑造和建造他们，预备他们与自己在天国永远同在。因为我们是唯独因信称义，而不是信心加行为，所以我们有救恩的确据。例如，在罗马天主教体系中，这是不可能的，

因为你的善行不断被衡量，总是可能不够好。让我们为这唯独因信称义的喜讯而欢欣。我们的救恩不依赖于软弱有罪的我们，而是完全出于上帝，完全出于恩典，全然为了上帝的荣耀。

总结一下，唯独因信称义是一个美妙的教义。寄居在世的所有年日里，我们都是罪人。我们必须不断地来到主面前寻求赦免。直到我们离世的那一天，我们可以祷告说："上帝啊，开恩可怜我这个罪人。"（路 18：13）但在主里要喜乐！基督为你的罪死了。一切都已被赦免。天堂是你的。阿们。

第八课：得儿子的名分

这一讲的主题是“得儿子的名分”。上帝的爱是如此奇妙，谁能测透呢？“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。”（约 3：16）约翰在他的书信中写道：“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。”（约一 3：1）上帝对我们的恩惠已是尽其所有，祂也不能将我们提升到更高的位置。我们在本性和行径中都是罪人；我们生来就是上帝的仇敌，在祂的忿怒和咒诅之下。事实上，我们是魔鬼的儿女（约 8：44）。我们因亚当犯罪而堕落。当亚当吃了禁果时，我们就在灵性上与上帝隔绝了，我们天生就在通往地狱的永死的道路上。然而，上帝介入其中。祂从创世之前就拣选了我们。两千多年前，祂差遣祂的独生爱子为我们死在十字架上。我们作为悖逆者进入这个世界，但上帝却差派祂的圣灵进入我们心中，改变了我们，使我们重生；我们蒙了重生。悔改并相信耶稣是我们的救主。我们得称为义。我们的罪在称义中得以赦免，并因基督的缘故被上帝接纳为义。上帝收养了我们。耶和华收养了我们这一奇妙的真理正是本课的主题。因着主为我们所做的一切，我们是何等感恩、顺服于主、过圣洁的生活并爱主耶稣。

首先，什么是得儿子的名分？得儿子的名分就是把一个陌生人带入家庭，把他当作儿子和继承人对待。如果我们想要收养孩子，我们会寻找一个健康、强壮、听话、聪明的孩子。但令人惊讶的是，上帝

拣选的是与祂相比渺小、软弱、患病、罪恶、愚昧的受造物。祂从仇敌中挑选儿女来收养。哦，上帝的收养之爱是何等奇妙！

得儿子的名分是一种行动。它不是一个过程，而是一种行动。我们不是在某一天被部分收养，另一天才完成整个过程。相反，在一瞬间，我们就被收养了。称义宣告我们为义。它改变了我们的身份，但没有改变我们的状态。得儿子的名分也没有改变我们的本性，而是改变了我们在上帝面前的身份。得儿子的名分是我们救恩的高潮。上帝按着自己的意旨所喜悦的，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（弗 1：5-6）。没有比这更高的地位了。正如保罗对哥林多人所说：“上帝为爱祂的人所预备的，是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。”（林前 2：9）世界不认识我们的高位，因为它不认识基督：“是因未曾认识祂。”（约一 3：1）得儿子的名分不仅仅是将来的祝福，而是“我们现在是上帝的儿女”（约一 3:2）。我们已经享受了许多福分。

谈到那位收养者。收养是天父的特定行为。“你看父赐给我们是何等的慈爱，使我们得称为上帝的儿女。”（约一 3：1）上帝以几种不同的方式作为父亲。首先，祂是三位一体中的圣父——祂是圣子耶稣基督的父。其次，在祂的普遍父性中，祂是全人类的父或创造者，但圣经对此的提及或强调不多。保罗在亚略•巴古的讲道中引用了一位异教诗人的话：“我们也是祂所生的。”（徒 17：28）通过这样说，

他暗示我们的生命源于上帝——我们是祂的后裔。第三种意义上，我们通过收养与天父建立这种关系，成为祂的儿子。这是圣经中特别强调的父性。

基督的地位是父的独生子，这当然是独特的。因此，祂说：“我要升上去见我的父，也是你们的父。”（约 20：17）祂从未与门徒一起说“我们的父”，而是“我的父，也是你们的父”。三位一体的三个位格各有不同的角色。圣父拣选和收养。圣子付清了上帝的公义所需的赎价，因此，要领许多的儿子进荣耀里去，祂因受苦难得以完全（来 2：10）。圣灵作为收养的灵，进入被收养者的心中，赐给他们确据，使他们能呼喊：“阿爸！父！”（罗 8：15）

那么，谁被收养了呢？并非所有人都被收养。这是赐予那些悔改且相信福音、并因此而归信之人的祝福。成为家庭成员的两种方式是出生或收养。我们生来就是亚当的后裔。对于基督徒来说，在他们的生命中有一个时刻，用保罗的话来说，他们得了儿子的名分（弗 1：5）。正如保罗写给罗马人的信：“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 8：29）基督只为选民而死（徒 20：28）。圣灵只将救赎应用于他们：“上帝就差祂儿子的灵进入你们的心，呼叫：‘阿爸！父！’”（加 4：6）有趣的是，在约翰的术语中，我们是透过“重生”进入儿女的关系：“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 1：12-13）重生改变了我们的本性，使我们得以成为儿女。称义改变了我们的身份，赦免我们，接纳我们为义，使我们得以被收养。重生和称义必须首先发生，紧接着是得儿子的名分。有些人只是将得儿子的名分视为称义的一部分，但它是如此特别的祝福，因此最好将其单独对待。像称义一样，得儿子的名分紧随着我们对基督的信心而来：“你们因信基督耶稣都是上帝的儿子。”（加 3：26）信心是称义的工具，信心也是得儿子的名分的工具：“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 1：12）

那么，得儿子的名分享有哪些特权呢？

首先，它给予我们一个新名字。我们曾是亚当的后裔，和他一起堕落，和他一起蒙羞。现在我们是上帝的孩子，是万王之王的儿女。当你被收养时，你会接受新家庭的名字，这是你现在的归属。我们是基督徒，是上帝的子民，归于基督名下。

其次，今生的安慰：上帝眷顾祂的儿女。祂喂养小麻雀，装扮野地里的百合花。你们的天父岂不更会看顾你们，喂养你们，穿衣给你们，供应你们一切的需要（太 6：26-30）。我们不会缺乏任何美好的事物：“我的上帝必照祂荣耀的丰富，在基督耶稣里使你们一切所需用的都充足。”（腓 4：19）因此，这是得儿子的名分的第二大特权。

第三，圣灵给予我们确信。上帝赐给祂的儿女圣灵，并不是让他们害怕，而是让他们确信自己与上帝之间奇妙的关系：“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。”（罗 8：15-16）我们知道自己属于祂。圣灵的同在和交通带来极大的喜乐和确信。

第四，自由。上帝将我们从撒旦和律法的奴役中解救出来。上帝将祂的古代子民从他们在埃及所处的束缚中解救出来，成为祂的儿女。作为上帝的儿女，我们得到了释放。保罗宣称：“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。”（罗 8：21）

第五个特权是亲近天父。作为祂的儿女，你可以大胆地来到你父的面前，来到祂的宝座前。你是祂的家人，不是乞丐，甚至不是仆人。祂会回应你的祷告，并通过祂的灵赐给你一切美好的事物：“你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女，何况天父，岂不更将圣灵给求祂的人吗？”（路 11：13）

第六个特权是天使的保护。上帝派遣祂的天使看顾你，守护你：“他们要用手托着你，免得你的脚碰在石头上。”（诗 91：12）他们环绕着上帝的儿女，拯救他们脱离许多危险。“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？”（来 1：14）天使是给上帝儿女服役的灵。

第七个特权是父的管教。主不会宠坏祂的孩子，也不会让我们自我毁灭，而是纠正我们的背道。这种管教是祂爱的象征。就像叛逆的孩子一样，我们并不总是将管教视为好事。但我们必须牢记，“因为主所爱的，祂必管教，又鞭打凡所收纳的儿子。你们所忍受的，是上帝管教你们，待你们如同待儿子。焉有儿子不被父亲管教的呢？管教

原是众子所共受的。你们若不受管教，就是私子，不是儿子了。”（来12：6-8）

第八个特权是父的引导。上帝在我们生命中掌权。祂对我们有一个美好的计划。即使我们被罪恶的欲望驱使，犯了错误，祂也会为我们开一条路：“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。”（罗 8：28）在人生的每一个决定中，我们必须寻求祂的引导。

第九个特权是我们属于一个大家庭。我们有很多弟兄姊妹，我们爱他们。“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。”（约一 3：14）上帝是我们的父：“也不要称呼地上的人为父，因为只有一位是你们的父，就是在天上的父。”（太 23：9）

第十个特权是我们将进入天堂。我们是与基督一同承受产业的继承人。我们拥有父家的所有权：“你们心里不要忧愁；你们信上帝，也当信我。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。”（约 14：1-2）许多人会发现通往天堂的门关闭了，但上帝把祂的儿女带回家与自己同在，在那里，“我们必要像祂，因为必得见祂的真体。”（约一 3：2）

那么，被收养之人的责任是什么？

首先，我们要爱天父。记住，祂是我们的父，祂是多么伟大的父

啊！祂先爱了我们，用祂的爱赢得了我们。爱这样一位为我们付出如此之多的父，应该是自然而然的。

其次，要顺服。因为祂是我们的父，我们要顺服祂的诫命，以顺服表明我们的爱，履行儿子的职责。

第三个责任是说天父的语言。我们应该学习上帝的方式，追求讨祂喜悦，并与祂建立良好的关系。在这个意义上，我们将说出天堂的语言。

第四个责任：要像天父一样。孩子们常常因与父亲的相似而被认出。“你们要圣洁，因为我是圣洁的。”（彼前 1：14-16）“你们要完全，像你们的天父完全一样。”（太 5：48）

第五个责任：在世界上传扬祂的名。为天父做光明的见证，要谨慎不要羞辱祂的名。“凡向祂有这指望的，就洁净自己，像祂洁净一样。”（约一 3：3）记住，你是上帝的儿女，要活出上帝的儿女该有的样式。

第六个责任是彼此相爱。我们作为基督徒，都属于同一个家庭。我们是弟兄姊妹。让我们切实彼此相顾，不让任何事物在我们之间造成隔阂。我们的争吵会让父伤心。

第七个责任是，不要嫉妒恶人。我们有时看到恶人兴旺，嫉妒他们的成功，就像《诗篇》第 73 篇中的诗人一样。但要记住，他们的天堂在这个世界上转瞬即逝。即使在这里，他们也因为没有天父而错

过了很多。我们才是享有特权之人。“敬虔加上知足的心便是大利了。”（提前 6：6）

第八个责任是平安。信靠天父，保持放松。祂正在为你成就一切美好之事。你在上帝眼中是宝贵的。你被刻在祂手掌上（赛 49：16）。“妇人焉能忘记她吃奶的婴孩，不怜恤她所生的儿子？即或有忘记的，我却不忘记你。”（赛 49：15）把你的重担卸给父，祂会看顾你。

第九个责任是自我省察的必要性。确认你是祂的孩子。“应当更加殷勤，使你们所蒙的恩召和拣选坚定不移。”（彼后 1：10）不要想当然地认为自己是上帝的孩子。这太重要了，不能掉以轻心。如果你还不是上帝的孩子，现在就转向并寻求主。今天就是拯救的日子。

第十个责任是赞美上帝使我们得儿子的名分。“你看父赐给我们是何等的慈爱，使我们得称为上帝的儿女。”（约一 3：1）何等奇妙啊！看哪，默想吧，沉浸其中吧，享受作为祂子女的特权，赞美上帝！这一切都是恩典，荣耀归于上帝。阿们。

第九课：成圣

我们现在进入第九讲，这一讲的主题是“成圣”。什么是成圣？基本上，它是罪人转变为完全的圣徒的过程。它是将邪恶之人转化为圣洁之人的过程。成圣的目的是要像基督一样，完全圣洁。圣洁的本质是顺服。“圣洁”这个词的意思是“分别”。这是一种双重分别：从罪中分别出来，并分别归主。基督说：“所以你们要完全，像你们的天父完全一样。”（太 5：48）你们的责任是：“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 2：12-13）我们应该投入精力并为此辛劳。然而，这并非完全出于人，甚至也不是部分出于人，部分出于上帝。相反，是你做工，而上帝使你有做工的能力。当你努力追求圣洁时，祂赐予你渴望和能力，最终，一切的荣耀必归于上帝。

确定性成圣是什么？重生发生在一瞬间。死去的罪人复活，获得属灵生命。称义和得儿子的名分也发生在一瞬间；它们是上帝的作为。成圣有两个方面。首先，上帝在一瞬间改变我们，这一作为称为确定性成圣——它将罪人转变为圣徒，然而，这个圣徒远非完全。然后，使重生的圣徒成为完全圣洁的持续工作，称为渐进性成圣。它紧随确定性成圣，并贯穿基督徒的一生。确定性成圣涉及与罪的彻底决裂。你与基督同死，同埋葬，并与基督一同复活——死于旧生命，埋葬于旧生命，复活到新生命。旧人，或未悔改之人，被钉在十字架上（罗 6：4-6）。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 6：14）。你与基督同死，与过去一刀两断。旧主人撒旦已死。我们绝不能轻视这一变化的巨大意义。成为你该成为的样子：“你们向罪也当看自己是死的；向上帝在基督耶稣里，却当看自己是活的。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 6：11-13）要像那些向罪已死的人一样。不要再做撒旦的奴隶。要做上帝的仆人。你已从罪中得释放，因此，你要自由而行（罗 6：22）。

完全成圣说——根据圣经关于确定性成圣的语言，有些人主张完全成圣说。这种观点认为在今生某些人可以达到完全的圣洁。这些特殊之人声称自己在各方面都已经向罪死了，并且完全脱离了罪。他们通常谈到在悔改之后的某种经历——第二次祝福或圣灵的洗礼，在此之后，他们停止了一切罪行，或者至少停止了一切有意识的罪行。然而，在《罗马书》第 6 章中，保罗并不是在谈论极少数特殊的基督徒，而是在谈论所有基督徒的普遍经历。所有归信之人都向罪死了。约翰说：“凡从上帝生的，就不犯罪。”（约一 3：9）所有重生之人都不犯罪，但在书信的前面，他写道：“我们若说自己无罪，便是自欺，真理不在我们心里了。”（约一 1：8）那些声称停止犯罪的人是在欺骗自己，并且称上帝为说谎者；上帝的道不在他们心里（约一 1：10）。每个基督徒都是罪人，但在归信之时发生了巨大的改变，重生之人不会陷入导致死亡和永刑的罪中。基督徒的生活是一场与罪的持续争战

（罗 7：14-25）。有时，我们意识到自己的罪和失败，会失望地呼喊：“我真是苦啊！”但最终，我们会得胜：“感谢上帝，靠着我们的主耶稣基督！”（罗 7：25）

现在来看渐进性成圣。在确定性成圣之后，渐进性成圣持续我们的一生。它包括消极地向罪死，远离罪，以及积极地在恩典中成长。“若靠着圣灵治死身体的恶行，必要活着。”（罗 8：13）这是一项持续的工作，是一段天路历程。《威斯敏斯德小要理问答》将这种渐进性成圣描述如下：“什么是成圣？”——“成圣是上帝持续性的工作，出于祂白白的恩典，使我们整个的人照着上帝的形象被更新，并得以越来越能向罪而死，向义而活。”——这是第三十五问的答案

那么，典范是什么呢？我们要以一个典范为目标，首先是上帝的伦理圣洁：“你们要圣洁，因为我是圣洁的。”（彼前 1：16）其次，是基督的榜样：“你们当以基督耶稣的心为心。”（腓 2：5）我们要“效法祂儿子的模样”（罗 8：29）。第三，是上帝诫命性的旨意，祂的诫命，我们必须遵守。圣洁本质上是顺服上帝所启示的旨意。

成圣的目标是什么？在成圣中，我们的目标是与上帝赐给我们的典范完全一致。但我们追求的不仅仅是顺服而已。我们还必须竭力认识上帝。“使我认识基督。”（腓 3：10）这是使徒保罗的强烈渴望。认识上帝不仅仅是理性上的理解，而是一种关系。我们个人应当竭力追求与上帝建立亲密的关系。一个圣洁的人是对上帝怀有热忱、敬虔、爱和委身于上帝的人。这包括以上帝为乐，并享受祂的同在。当我们

与上帝同行，聆听祂，与祂交通时，我们必须满足于经历上帝。

现在，我们来看律法主义。今天，如果你强调遵守诫命的责任，许多人会指责你是律法主义者。但律法主义是坚持将律法作为救赎的方式，而不是坚持福音。这是信靠自己对诫命的遵守和自己的善行，而不是基督的十字架。律法主义是试图在行为之约中寻求救赎，而不是在恩典之约中。这是将信心寄托在自己的努力上以拯救自己，而不是接受上帝白白供应的恩赐。律法主义是信靠自己的能力，而不是与基督联合，依靠基督为动力和能量将罪从内心和生命中驱逐出去。律法主义未能仰望圣灵的能力。虽然我们唯独信靠基督得救，但概括在十诫中的上帝的律法在我们的救恩中起着至关重要的作用。

律法的三重功用：首先，它是上帝赐予的社会生活准则。其次，律法是教师，使你知罪，迫使你离开一切避难所，直到你来到基督面前。第三，它是基督徒生活的准则。“你们若爱我，就必遵守我的命令。”（约 14：15）我们对上帝的爱体现在我们对诫命的遵守上。保罗曾有力地宣告：“你们不在律法之下，乃在恩典之下。”（罗 6：14）但也宣称自己是“在基督面前，正在律法之下”（林前 9：21）。爱的使徒约翰直接指出：“我们遵守上帝的诫命，这就是爱祂了。”（约一 5：3）可悲的是，拒绝将律法作为基督徒生活准则的反律法主义异端非常普遍。约翰·邓肯拉比称其为“一切异端之母”，所有其他异端都源于此。

成圣的方式——成圣是上帝圣灵的工作。圣灵被称为“圣洁”，

是因为祂的工作是使人圣洁，而不是因为祂比三位一体的其他位格更圣洁。正是通过圣灵，我们要“治死身体的恶行。”（罗 8：13）圣灵在我们成圣的过程中使用一些途径，具体如下。

首先，主要途径是读经，尤其是听道，以及阅读解释上帝话语的好书籍：“求你用真理使他们成圣。”（约 17：17）

其次，圣礼是极其重要的蒙恩途径。受洗后，要离弃罪恶，竭力按照你崇高的信仰告白生活。记住，你已受洗，与基督联合，因此，要在世上传扬基督的圣名。在圣餐中，吃喝基督的身体，并记念主的死，直到祂再来。

第三，祷告至关重要。用祷告抵挡试探；祈求赦免；为忍耐和成长的恩典祷告。在祷告中与上帝相会；你将在祷告中认识祂。

第四，圣徒的交通挑旺我们，鼓励我们。孤立自己是危险的。“又要彼此相顾，激发爱心，勉励行善。”（来 10：24）在一个古老的比喻中，一块燃烧的煤炭如果被从火中的其他煤炭中移开，单独放在壁炉旁，很快就会冷却变黑。同样，没有交通，基督徒也会变得冷淡。

第五，上帝护理之工的作用。上帝因我们的罪和背道责备和纠正我们。我们必须从中学习。此外，生命中的试炼、困难、疾病会炼净并增强信心，削弱我们对这个世界的依恋，让我们渴望天堂。

总之，孩子们需要看到与上帝同行的圣洁父母。对他们来说，这将产生何等深远的影响！只有喜乐敬虔的榜样才能更有效地为主养育

敬虔的下一代。教会需要圣洁的牧师和长老。这将强化所传讲的信息，并为羊群提供榜样。保罗曾说:“你们该效法我，像我效法基督一样。”（林前 11：1）世界需要看到一个与上帝同行的圣洁教会。这样，他们就不再有理由说教会充满了假冒为善者。那时，基督徒将真正成为地上的盐和世界的光。阿们。

第十课：与基督联合

我们今天的主题是“与基督联合”。与基督的联合是重中之重。它奠定了救赎施行的基础。我们所领受的每一个祝福都是因与基督的联合而来；在基督之外，没有祝福，只有上帝的忿怒和咒诅。那么，为什么如此重要的教义要留到此刻才讲述呢？原因在于，在学习了救赎施行的大部分主题之后，我们现在可以把它们与圣经中关于与基督联合的教导联系起来考虑。我们首先来看它与其他教导的关系。

首先，永恒的计划。我们与基督的联合始于创世之前。我们在基督里蒙拣选，在世界奠基之前就在基督里被爱。而在基督里蒙拣选的目的是让我们成为圣洁。“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。”（弗1：3-4）

在基督里蒙拣选。天父预定我们藉着基督，并在基督里，作祂的儿女。上帝总是在基督里看待我们。

圣约。当上帝创造人时，祂在亚当里，在行为之约中，创造了全人类。亚当是我们的圣约代表。这就是为什么当亚当犯罪时，我们都因他而犯罪，并在那第一次过犯中与他一同堕落。同样，上帝所有的选民都在救赎之约中与基督相联。正如亚当在行为之约中是我们的圣约代表，基督在救赎之约中是我们的代表。“在亚当里众人都死了；

照样，在基督里众人也都要复活。”（林前 15：22）与亚当一起，我们都犯罪并死亡。在基督里，我们完全顺服上帝，在与基督的联合中遵守一切的诫命。当基督为罪受罚时，我们也受了刑罚，与基督同死。我们与祂同埋葬，与祂同复活。当基督在十字架上为我们赎罪时，我们与基督联合。“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。”（弗 1：6-7）基督的义是我们的，当祂为我们的罪受刑罚时，祂对上帝的公义的满足也是我们的。

现在想想有效呼召。在我们的经历中，救赎的工作始于有效呼召。在此之前可能会有一些罪恶感和触动，但只有当我们蒙受有效呼召时，我们才从死在罪中复活。有效呼召就是“被祂所召，好与祂儿子我们的主耶稣基督一同得份。”（林前 1：9）在归信之前，我们“与基督无关，在以色列国民以外，在所应许的诸约上是局外人，并且活在世上没有指望，没有上帝。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”（弗 2：12-13）。我们凭信心蒙召与基督联合，因为我们在基督里蒙拣选，并在十字架上与我们的圣约元首基督一同受苦。

现在想想重生。在救赎的施行中，有效呼召之后紧接着就是重生，或称新生。基督的灵进入我们，使我们从灵性的死亡中复活。从此，基督藉着圣灵住在我们里面。我们的旧生命被钉死，与基督一同复活进入新生命。“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。我们若在祂死的形状上与祂联合，也要在祂复活的形状上与祂联合。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 6：4-6）藉着根植于基督里，藉着基督的灵住在我们里面，我们与基督联合。保罗写道：“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。基督若在你们心里，身体就因罪而死，心灵却因义而活。”（罗 8：9-10）因此，重生使我们与基督联合。

现在看看信心。重生的灵魂的第一个行为是在信心和悔改中回应上帝的呼召。悔改就是离弃罪恶，信心就是转向基督，接受在福音中白白地提供给我们的基督。耶稣对老底嘉教会说：“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 3：20）信心欢迎基督进入我们的内心。基督藉着圣灵住进我们心里，我们成为“圣灵的殿”（林前 6：19）。信心就近基督，依靠基督。耶稣说：“到我这里来的，我总不丢弃他。”（约 6：37）凭着信心，我们接受并拥抱主耶稣。凭着信心，我们与基督联合，成为一体：“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。”（约一 3：24）

称义。信心是我们称义的工具：“我们既因信称义，就藉着我们的主耶稣基督得与上帝相和。”（罗 5：1）凭着信心，我们抓住基督以求称义，并与祂联合：“耶稣被交给人，是为我们的过犯；复活，

是为叫我们称义。”（罗 4:25）在使我们称义时，上帝在基督里看我们是完全顺服的。祂宣告我们因与基督联合而蒙赦免和得接纳。祂将我们视为已经在基督里偿还了罪的代价，现在与祂一同复活了。

得儿子的名分。保罗指出，我们凭着信心与基督联合，便得了儿子的名分：“你们因信基督耶稣，都是上帝的儿子。”（加 3：26）所有信子之人都被保证得儿子的名分，因为“上帝就差祂儿子的灵进入你们的心，呼叫：阿爸！父！”（加 4：6）。我们是上帝的后嗣，和基督同作后嗣（罗 8：17）。因此，在上帝家中与基督联合。住在我们里面的圣灵与我们的心同证我们是上帝的儿女，得了儿子的名分。

现在，思考成圣与基督联合的关系。我们与基督的联合，作为一种激励和鼓励，在成圣中起着至关重要的作用。作为与基督联合的信徒，我们不应该与不信的人不相配地同负一轭（林后 6：14-18）。既与基督一个身体，我们就不应与魔鬼相交（林前 10：16-21）。将基督身体的肢体作为娼妓的肢体，这是骇人听闻的。记住，你的身子是基督的肢体，是祂身体的一部分（林前 6：15-20）。基督的灵在你里面，祂正在使你成圣，与肉体争战（加 5：17），使你向罪而死（罗 8：13）。你们要恐惧战兢做成你们得救的工夫。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 2：12-13）。

永蒙保守。与基督的联合向我们保证了永蒙保守。基督在我们里面动了善工，祂必成全这工（腓 1：6）。基督藉着祂的灵住在我们里面，绝不丢弃我们，也不撇弃我们（来 13：5）。保罗向罗马人保证：

“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 8：38-39）基督已经永远住在我们里面，并向我们保证，祂是我们信心的创始成终者（来 12：2）。

得荣耀。基督徒的死被描述为在耶稣里睡了（帖前 4:14）。《威斯敏斯德小要理问答》做出了惊人的陈述：“他们的身体”——基督徒的身体——“仍旧与基督联合，安息在坟墓中，直到复活之时。”——这是第三十七问的答案。人是由身体和灵魂组成的，在重生时全人都与基督联合，并将永远如此。因此，当基督在世界末了回来时，祂将使我们的身体复活，将我们的身体和灵魂再次结合在一起，这样，我们将永远与主同在，永远联合。“我们若信耶稣死而复活了，那已经在耶稣里睡了的人，上帝也必将他们与耶稣一同带来。……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。”（帖前 4：14、16-18）我们的主说：“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 3：21）

现在，我想让大家思考一下与基督联合的图画。圣经向我们展示了几幅我们与基督联合的图画。

教会被描述为一座建筑，以基督为基础，我们建立在其上：“因为那已经立好的根基就是耶稣基督，此外没有人能立别的根基。”（林前 3：11）

基督是磐石：“我要把我的教会建造在这磐石上；阴间的权柄不能胜过祂。”（太 16：18）

我们是活石，而祂是房角石：“主乃活石，固然是被人所弃的，却是被上帝所拣选、所宝贵的。你们来到主面前，也就像活石，被建造成为灵宫。”（彼前 2：4-5）

在另一幅图画中，基督被呈现为葡萄树，我们是枝子：“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 15：5）

之后，保罗将教会比作一个身体，基督为头，我们是身体的各肢体。“就如身子是一个，却有许多肢体；而且肢体虽多，仍是一个身子；基督也是这样。我们不拘是犹太人，是希腊人，是为奴的，是自主的，都从一位圣灵受洗，成了一个身体，饮于一位圣灵。身子原不是一个肢体，乃是许多肢体。……你们就是基督的身子，并且各自作肢体。”（林前 12：12-14，27）

在处理婚姻问题时，使徒进一步将基督比作丈夫，将教会比作妻子：“为这个缘故，人要离开父母，与妻子连合，二人成为一体。这是极大的奥秘，但我是指着基督和教会说的。”（弗 5：31-32）

甚至三位一体，最亲密的结合，也被我们的救主用来描述与祂自己联合的关系。祂在大祭司的祷告中说：“使他们都合而为一。正如你父在我里面，我在你里面，使他们也在我们里面，叫世人可以信你差了我来。”（约 17：21）

现在，思考与基督联合的含义。借用上面给出的画面，并结合我们从中获得的见解，对表达我们与基督联合的一些含义是有帮助的。

首先，以建筑物及其地基为例。这意味着我们有责任依靠基督安息，信靠祂、爱祂，并以祂为根基，建立其上。有些人因建立在沙土上而灭亡，但我们因着恩典，建立在基督这磐石上。

其次，房角石。我们在建筑中彼此相连，并与房角石联合，因此获得力量。我们的眼睛必须不断地通过祈祷和信心注视着祂。没有房角石，建筑物就会倒塌。但当我们与祂及彼此互相联合时，我们就能站立得稳。

第三，葡萄树的例子强调我们只有通过与基督的联合才能结果子。在祂之外，我们是干涸的、枯萎的、死亡的。我们是贫瘠的，被丢弃，被火焚烧。但常在基督里，就多结果子。

第四，葡萄树的比喻也清楚地表明，我们应该追求与基督更紧密的联合，因为只有通过这种关系，我们才能从基督那里汲取所需的养分。我们所需的汁液和圣灵来自于祂，正是这些使我们健康成长并结出果子。

第五，葡萄树存在于枝子中，在枝子中显现。我们作为枝子，要不断为基督作见证。基督是世界的光，但祂说：“你们是世上的光。”（太 5：14）我们要发光，将祂的光传递给世界。在世上为祂作见证。

第六，身体和头的比喻强调我们必须不断向祂寻求指引。头在一切事上引导身体，因此，基督应该是我们的主和主人。没有头，身体不能做什么。

第七，没有头，身体就没有生命。在基督之外，我们就像无头的尸体，没有生命和祝福，只有死亡和地狱。

第八，与基督在身体上的联合也意味着与他人彼此联合。手需要脚。我们需要彼此。让我们关爱我们的弟兄姊妹。他们是我们的肢体。如果一个部位疼痛，整个身体都会疼痛。如果一个肢体受尊荣，全身都受尊荣。

第九，婚姻是今生所知最亲密的爱之纽带。基督的爱以这种方式来描述是何等奇妙。主爱祂的新娘，为她舍己。为主保持你道德上的纯洁。你已与救主联合；怎能再与娼妓结合呢？记住，拜偶像就是对基督犯了属灵的奸淫。

第十，三位一体是一个奥秘的联合。与主亲密联合。让祂的平安、喜乐和爱充满你的心。被圣灵充满。行在圣灵中，不要消灭圣灵的感动。基督在我们心里成了荣耀的盼望，因此我们确信有天堂。荣耀归于上帝，祂内住在我们里面，改变了我们，并将完成这善工，永不离

弃我们。我们将在上帝的国中与祂同坐宝座，并在永恒中得享一切的祝福。完全以上帝为乐。阿们。

第十一课：圣徒永蒙保守

我们现在进入第十一讲。主题是“圣徒永蒙保守”。我们所说的圣徒永蒙保守是什么意思？彼得解释了它的含义，他说基督徒是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（彼前 1：5）。他的书信是写给那分散在本都、加拉太、加帕多家、亚细亚、庇推尼寄居的（彼前 1:1）。这些人在地上是寄居的，但他们是天国的子民，那里有为他们预备的产业。每个真基督徒都蒙保守以致得救，也因此，蒙保守得着那产业。他们都将享受天堂。虽然在世上有很多仇敌，但他们却是安全稳妥的。他们软弱，不能自保，但上帝以祂的全能保守他们。然而这并不意味着他们对自己没有责任。他们是藉着信心蒙保守的。基督徒的责任是相信、依赖、跟随、祷告，只有这样，他才会蒙保守，所有信靠基督的人都会蒙保守。如同金子从火中被炼净一样，上帝也会让祂的宝贵儿女为荣耀做预备。渣滓被烧尽了，但上帝的儿女蒙了保守并得以炼净。

现在，来看阿米念主义的教导。阿米念神学家反对基督徒可能会堕落的圣经警告。有些经文似乎教导说，这是一个真实的危险。例如，耶稣说的那些话，祂说：“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。……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 15：2、6）耶稣还说：“惟有忍耐到底的必然得救。”（太 10：22）伟大的使徒保罗谈到了他害怕成为被弃绝之人的恐

惧：“我是攻克己身，叫身服我，恐怕我传福音给别人，自己反被弃绝了。”（林前 9：27）这些经文应该被视为警告和挑战。每个真基督徒都会结出好果子，因此，他们不会遭弃绝。让我们确定自己是真基督徒，并且正在结出果子。如果我们常在基督里，我们就会结果子。那么，让我们常在祂里面。那些忍耐到底的必然得救，让我们确保自己能忍耐到底。保罗警告我们有遭弃绝的危险。为了确保自己不失丧，他过着攻克己身的生活，为主辛劳。凡信耶稣为救主，跟随耶稣为主的人，都不会灭亡。

现在，我们来看相信圣徒永蒙保守的神学理由。

首先，上帝的拣选之爱从创世以前就已临到祂的子民。上帝的爱如同自己一样，是无限的、永恒的、不变的，因此，上帝的子民将永远被爱。

其次，预定论在圣经中有清楚地教导。预定和圣徒永蒙保守密切相关。上帝预定了一切将要发生之事。祂计划选民将成为祂的圣洁儿女，没有什么能破坏上帝的计划。

第三，基督为祂的子民而死。祂已为他们所有的罪付上了代价，包括他们的背道。祂的功德确保了祂用自己的宝血所买赎的羊群得以进入天堂。限定的救赎，即特定的代替性赎罪，和圣徒永蒙保守是一致的。如果基督已经代替我们受苦，那么上帝再要求我们在地狱里受苦是不公义的。

第四，圣灵永远内住在信徒的生命中保证了天堂。当一个人重生时，圣灵住进他的心中，使他与基督联合，使他成圣，并得荣耀。圣灵不会在这项工作中失败。

第五，上帝的种子在每个上帝的孩子里面，因此他不能犯至于死的罪。他已从上帝而生。

第六，罪人一旦相信耶稣，就立刻被称义。这意味着他过去、现在和未来的所有罪都被赦免了。如果所有未来的罪都已被赦免，他的背道怎能使他下地狱呢？

第七，恩典之约的本质不同于行为之约，因此基督徒将蒙保守。救恩完全出于恩典，不是出于行为：这不是立志，也不是奔跑，而是上帝怜悯（罗 9：16）。

接下来，我们来看相信圣徒永蒙保守的经文依据。圣经中有很多经文宣称信徒会永蒙保守。耶稣说：“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 6：44）所有到基督这里来的人，都将在末日复活。在另一处，祂说：“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 10：28-29）父是全能的，任何人，甚至我们自己，也不能将自己从祂手里夺走。保罗写道：“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 1：6）当上帝在一个灵魂中开始动工时，祂必会完成这工。祂从不会半途而废。《罗马书》第 8

章包含了一条奇妙的牢不可破的链条，从预知到爱，再到得荣耀：“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 8：29-30）

现在，来思考反律主义。与阿米念主义相对的观点是反律主义。异端往往只是因为人们过分强调某个真理而排斥其他真理的结果。这就是这里的情况，即“一次得救，永远得救”的说法被夸大为你可以随心所欲，但你仍然会上天堂。使徒问道：“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 6：1-2）抛弃这种恶念吧！任何以这种方式诡辩的人，尤其是以这种方式生活的人，都只是表明他们从未重生。

永蒙保守比“保证”或“保护”更好。它含有持续努力以及蒙保守的概念。当我们在坚忍中，我们才蒙保守。但靠主恩典，真基督徒将忍耐到底。并非每个自称基督徒的人都是得救的。许多人自称是真基督徒，而事实并非如此。此等人可能会被教会接纳为基督徒，但其实并不是。在撒种的比喻中，土浅石头上的听者最初似乎生长迅速，但却无果。有些人喜乐地领受了圣道，却没有根，最终在患难时枯萎了。加略人犹大就是这样。《希伯来书》第 6 章 4-6 节谈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，却堕落了。可悲的是，他们无法重新悔改。他们尝到了许多美好的事物，但仅止于此。他们并未真正归信。同样，彼

得描述了一些自称是基督徒的人，最终像狗一样转过来吃自己所呕吐的（彼后 2：22）。这证明他们的狗性未曾改变，尽管他们装扮成儿女的模样。你是真基督徒吗？撒旦可以给你类似于归信的经历，以此使你对真归信产生免疫。不要想当然地认为自己得救了。每天都要重新悔改并相信，基督是你的救主，跟随祂，你就永不灭亡。

真基督徒可能会跌倒。在撒旦和世界的诱惑下，以及内在败坏的削弱下，真基督徒可能会严重的背道。如果他们忽视了蒙恩之道——读经、祷告、听道、圣礼和基督徒团契——他们就处于极大的危险之中。但他们只会暂时跌倒。大卫、彼得和马可就曾这样背道过。《使徒行传》第 8 章中的西门有所不同。虽然他似乎一开始很好，并受了洗，但他仍然“正在苦胆之中，被罪恶捆绑”（徒 8：23）。当一个基督徒背道时，他会令天父不悦，并使圣灵担忧。他失去了上帝赐给祂的子民的恩典和安慰。他的心变得刚硬，良心麻木。他伤害了弟兄姊妹，他的丑闻成为拦阻其他人归向基督的绊脚石。公开的罪恶和背道会给当事人带来惩罚和暂时的审判。其结果可能是极其痛苦的。然而，父会搭救真基督徒。基督徒可以欢欣，可以向仇敌说：“我的仇敌啊，不要向我夸耀。我虽跌倒，却要起来；我虽坐在黑暗里，耶和华却作我的光。”（弥 7：8）上帝向以色列保证：“我必医治他们背道的病，甘心爱他们；因为我的怒气向他们转消。”（何 14：4）上帝关心祂的儿女。“我儿，你不可轻看主的管教，被祂责备的时候，也不可灰心；因为主所爱的，祂必管教，又鞭打凡所收纳的儿子。”

（来 12：5-6）

确据是真实的吗？阿米念主义若是一贯坚持其立场，就必须相信今生不可能有救恩的确据，因为一个人随时有可能堕落并失丧。然而，圣经中许多主的仆人都有这样的确据。我们被鼓励“存着诚心和充足的信心来到上帝面前”（来 10：22）。保罗满怀信心地说：“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。”（提后 4：8）耶稣描述了如何分辨我们是好树还是坏树：“凭着他们的果子，就可以认出他们来。”（太 7：20）诸如爱上帝、爱弟兄、喜悦上帝的律法、在逼迫和患难中的忍耐、谦卑、为罪忧伤、单单信靠基督的功德等果子，绝不会长在邪恶的、未经修剪的树上。上帝也赐予祂的子民圣灵，与他们的心同证他们是上帝的儿女。“圣灵与我们的心同证我们是上帝的儿女。”（罗 8：16）

但同时，彼得警告我们必须殷勤，使我们所蒙的恩召和拣选坚定不移（彼后 1：10）。你们要分外地殷勤，有了信心，又要加上德行；有了德行，又要加上知识；有了知识，又要加上节制；有了节制，又要加上忍耐；有了忍耐，又要加上虔敬；有了虔敬，又要加上爱弟兄的心；有了爱弟兄的心，又要加上爱众人的心。你们若充充足足地有这几样，就必使你们在认识我们的主耶稣基督上不至于闲懒不结果子了（彼后 1：5-8）。他接着向信徒保证：“你们若行这几样，就永不失脚。”（彼后 1:10）我们的责任是忍耐到底。我们有责任坚忍。我们必须继续前进：“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，仰望为我们信心创始成终的耶稣。”（来 12：1-2）忘记背后，努力面前，向着标竿直跑（腓 3：13-14）。正如加尔文主义牧师肯尼斯•麦克雷（1883-1964），他是我童年时的牧师，他在去世前写给会众的最后一封信中所说：“你要持守你所有的，免得人夺去你的冠冕。”（启 3：11）

我们来思考应许。圣经中有许多荣耀的应许是为上帝的子民所预备的，例如：“万军之耶和华说：“在我所定的日子，他们必属我，特特归我。我必怜恤他们，如同人怜恤、服侍自己的儿子。”（玛 3：17）另一个应许是：“我总不撇下你，也不丢弃你。”（来 13：5）保罗写道：“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 8：38-39）

那么，责任和应许如何相结合呢？保罗作为囚犯前往罗马的途中，经过长时间的祷告和禁食，向船上的所有人保证，每条性命都会得救。他们虽身处可怕的风暴之中，但他们必将得救。他对此十分确信，因为上帝的使者已经向他启示了这一点。然而，当水手们试图乘小船逃离船时，他警告说：“这些人若不等在船上，你们必不能得救。”（徒 27：31）上帝已经命定了所有人得救，但祂也规定了达成这一目的的手段。要满心欢喜地打那美好的仗。因为靠着主，你已经得胜有余了（罗 8：37）。但你们必须恐惧战兢，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 2：12-13）。以赛亚给出了一个美好的应许：“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。”（赛 54：10）阿们。

第十二课：得荣耀

现在进入最后一讲，主题的是“得荣耀”。天父在永恒中拣选了我们，随后，约二千年前，圣子为我们死在十字架上。时光流逝，我们在母腹中受孕，来到人世。有一天，我们蒙受圣灵的有效呼召。我们重生了，得到了信心和悔改的恩赐，我们被称义，得儿子的名分，成圣的过程开始了，日子一天天过去，我们在作为基督徒在世寄居的日子里不断前进，并在我们的主和救主耶稣基督的恩典和知识上不断长进，我们为得荣耀做好了预备。虽然受到撒旦的攻击，被情欲削弱，被世界分心，我们仍然坚忍，透过圣灵使我们与基督联合。当我们跑完了人生的旅程，我们将被召进上帝的同在，领受荣耀的冠冕。当麦穗完全成熟时，死亡的镰刀将我们割下，天使们喜悦地将我们带进上帝的仓库。

首先，思考死亡。除非基督先来，否则死亡是确定无疑的。“按着定命，人人都有一死，死后且有审判。”（来 9：27）“罪的工价乃是死。”（罗 6：23）我们都是罪人，因此我们都要死亡。然而，对于基督徒来说，死亡只是在耶稣里睡着了（帖前 4：14）。我们太容易睡着了，而且通常很难确定入睡的确切时刻。没有比这更温柔的了。对于上帝的孩子来说，死亡就像救主的吻，祂来接我们回家。

灵魂离开身体。保罗满怀信心地写道：“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 1：23-24）后来，他说：“我离世的时候到了。”（提后 4：6）他将自己的终点视为解开最后一根绳索，驶向他盼望的港湾。对他来说，死亡没有任何威胁。司提反被残暴地杀害，但他却平静地说：“求主耶稣接收我的灵魂。”（徒 7：59）他看到了天堂中的基督。我们的主通常被描述为坐在上帝的右边，但司提反看到祂站起来迎接他。当乞丐拉撒路死去时，天使们在他凄惨的床边服侍，并将他的灵魂带到亚伯拉罕的怀中（路 16：22）。基督已经夺去了死亡的毒钩，胜过了死亡的权势（林前 15：55-57）。

《威斯敏斯德小要理问答》对我们死后发生的事情给出了有益的总结：“信徒死时，他们的灵魂在圣洁上达于完全，并且立刻进入荣耀里；他们的身体仍旧与基督联合，安息在坟墓中，直到复活之时。”——这是第三十七问的答案。信徒的灵魂立刻升入天堂。没有进一步的痛苦。没有炼狱，也没有灵魂沉睡。耶稣对十字架旁垂死的强盗说：“我实在告诉你，今日你要同我在乐园里了。”（路 23：43）成圣的过程瞬间完成。灵魂变得完全喜乐，然而，人的一部分缺失了。我们生来就有身体和灵魂，身体和灵魂一同堕落，因此，得荣耀将是身体和灵魂一起得荣——整个人。因为我们与基督联合，我们的身体作为重要的一部分，也与祂联合，我们的

灵魂也是如此。在复活之前，我们的身体将安息在坟墓里，但终将与基督联合。

接着思考复活。复活将在世界末了发生。那是什么时候？除了上帝之外，没有人知道那日子。试图预测那日子是愚蠢的。有些人试图在圣经中发现奇怪的密码来预测未来。有许多假先知和对预言的曲解。耶稣警告我们提防这些，并明确指出，甚至祂作为人子，也不知道第二次降临的时间，只有上帝知道那日子（太 24：24、36）。基督说：“看哪，我必快来。”（启 22：7）这对我们来说已经足够了，我们应该生活在即将到来的救主的光中，生活在短暂的时间里。

有一些迹象表明世界末日可能近了。例如，福音已经传遍了所有国家，许多人的爱心渐渐冷淡（太 24：12、14）。基督的第二次降临，或称基督再临，将如同闪电从天这边闪到天那边一样突然且出人意料。基督必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有上帝的号吹响（帖前 4：16）。所有人都将立刻听到并看见祂。基督的第二次降临不会有任何隐秘或神秘之处。这也不是会通过新闻或媒体报道的事件。相反，整个世界都会停止运转。恶人会呼求山岭倒在他们身上，将他们藏起来，但山要挪开（启 6：16）。坟墓要打开，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（帖前 4：15）。所有荣耀中的圣徒的灵魂都将与基督一同归来，并进入他们的身体。

复活身体的性质尚不明确。正如一粒种子撒在地里，长成植物，自然的身体将被播种在坟墓里，并复活为属灵的身体。虽然是属灵的，但它仍然有血肉。它是一具能被触摸的身体，且具有特定的尺寸和一定的质量。我们对复活的身体最形象的描述就是基督的身体。祂从死里复活，能够吃喝，穿过关闭的门，可以快速地从一个地方移动到另一个地方。或许祂升天时会伴随着进一步的变化；我们不得而知。

恶人的灵魂也将从地狱返回，进入他们的身体，他们的身体将再次复活，所有人都将聚集在主的审判台前。对未重生之人，未归信之人，祂会说：“你们这被咒诅的人，离开我！”但祂会对义人说：“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。”（太 25：34、41）那天，上帝的儿女可以说：“死啊！你得胜的权势在哪里？死啊！你的毒钩在哪里？”（林前 15：55）基督为我们战胜了死亡，也战胜了坟墓。

永恒的福祉。我们活着的时候就是天国的公民（腓 3：20）。我们正在回家的路上，回到我们的心和生命所在之处（西 3：1-3）。回到我们的财宝所在之处（太 6：21）以及我们的产业所在之处（彼前 1：4）。我们盼望与父同在，与上帝的所有儿女，在耶稣里的去世的亲人和天使同在，尤其是与我们的新郎、救主耶稣基督同在。

天堂有许多的住处，意味着那里有很多房间（约 14：2）。它被称为新耶路撒冷，因为那里挤满了喜乐的敬拜者。去旧耶路撒冷过节时非常激动人心。“乐园”或“花园”这个名字表明它将像一个新的伊甸园——一个美丽、丰饶和宁静安详的地方。这是新天新地，一切邪恶都被驱逐，咒诅不复存在。如今堕落的地球正如分娩中的妇人一般呻吟和痛苦，遭受洪水、地震、火山、疾病和暴力的折磨。自然界处处充满杀戮和流血。它正在切望等候上帝的众子显出来，届时它本身也将得重生、再造（罗 8：19-23）。

天堂是羔羊的婚宴。将不再有疾病、软弱、劳苦和疲倦。不再有黑夜（启 22：5）。也不需要睡觉。再也没有恐惧和敌人。“城门白昼总不关闭，在那里原没有黑夜。”（启 21：25）想到那里没有试探、没有撒旦、没有罪恶，真是何其美好。“祂的仆人都要侍奉祂，也要见祂的面。”（启 22：3-4）我们再也不会被骄傲、愤怒、虚伪和情欲困扰。完全顺服是真基督徒的渴望，这本身就是天堂。罪总是应许使我们快乐，却常常让我们痛苦。基督的名字将刻在我们的额头上，表明我们有基督的形像，我们属于祂，祂也属于我们。上帝要亲自擦去我们一切的泪水；泪水是今生的典型特征，都将被擦去。我们将与基督同坐祂的宝座，审判天使。我们将蒙受完全的祝福，享受上帝无限的喜乐，直到永远。“我们必要像祂，因为必得见祂的真体。”（约一 3：2）这就是得荣耀，我们将把冠冕放在祂的脚前。永远颂唱赞美“爱我们，用自己的血使我们脱离

（有古卷：洗去）罪恶”的那一位（启 1：5）。我们将享受永生，从生命水的河中饮水，吃生命树的果子（启 22：1-2）。我们的生命将充满满足的喜乐和永远的福乐（诗 16：11）。何等美好！你会在那里吗？救恩完全出于祂白白的恩典。愿一切的荣耀颂赞都归于祂！阿们。