
视频课程系列 系统神学

七单元系列课程

ROBERT D. McCURLEY M.Div. / 罗伯特·麦考利牧师

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

© 2019 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. Robert McCurley is the minister of the Gospel at Greenville Presbyterian Church in Greenville, SC, a congregation of the Free Church of Scotland (Continuing). www.freechurchcontinuing.org

系列

系统神学

第五单元逐字稿

课程目录:

1. 救恩论：导论
2. 救恩论：与基督联合
3. 救恩论：有效呼召与重生
4. 救恩论：得救性信心
5. 救恩论：悔改
6. 救恩论：唯独因信称义
7. 救恩论：得儿子名分的教义
8. 救恩论：成圣
9. 救恩论：善行
10. 救恩论：坚忍的教义
11. 救恩论：恩典与救恩的确据的教义

第 1 课

救恩论：导论

罗伯特·麦考利牧师

哪一个更有价值？是一罐水，还是一罐金币呢？我想你的答案肯定是后者。水是不值钱的，甚至是免费的。水很多，也很容易获得，而黄金却很稀有，对多数人而言也更有价值。然而，我们对事物价值的判断会随着环境的变化而变化。比如，你在沙漠中跋涉，两天里滴水未沾，这时你遇到一个人带着一罐水。你找不到别的水源，活命的指望全在那罐水上。此时，大多数人都会高高兴兴地用他们手中的金币把水换过来。

自然人关心身体，却忽视灵魂。不信的人赋予今世的当灭之物以巨大的价值，却忽略他们灵魂的价值。耶稣在《马可福音》第 8 章 36-37 节说：“人就是赚得全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？人还能拿什么换生命呢？”当圣灵在一个罪人身上开始动工，使他知罪，揭露他绝望的光景，向他显明永恒的分量和将要来的审判，这时，他的价值观就会发生翻天覆地的变化。现在，他发现自身灵魂的救恩比世界上的任何东西都更宝贵。上帝所预备的救赎，就是让罪人与祂和好的工，在他们眼中变得美丽且无比贵重。谁能计算一个灵魂之救恩的价值有多么贵重呢？

这七个单元的系列课程会让我们对系统神学有一个入门级的学习。在第一单元的开篇课程当中，我们概述了这七个单元所涵盖的范围和它们要达到的目的。第一单元的主题是第一原理的教义，也就是圣经论。第二单元是上帝论，第三单元是人论，第四单元是基督论。而在第五单元里，我们要探究圣经有关救恩的教义。

我们从圣经所学的有关上帝的知识会让我们对人有一个正确的理解，而真正认识人的光景就会让人看见他对基督的需要，就是他对基督全备的位格与工作的需要。基督的位格与工作可以确保上帝选民的救恩。这救恩都包括什么呢？倘若你希望更深地认识救恩的话，这些课程就能给你带来帮助。

像前面的课程一样，第五单元有关救恩论的课程也是入门级的，它并不详尽，但能帮你奠定一个根基，好让你能够以此为基础进一步深入学习。你应该记得，在第一单元里，神学从广义的角度可以定义为研究有关上帝的知识，以及祂启示给我们要我们相信和遵行的一切。我们还记得，神学是藉着基督向上帝而活的教义，因此，神学既关乎思维也关乎生活。救恩论是系统神学必不可少的组成部分。在这个单元里，我们要学习与基督联合、有效呼召、重生、信心与悔改、称义、收养、成圣、坚忍和确据。不过，在今天的第一课里，我们要先从整体上介绍救恩论。

像往常一样，我们先来思考一段经文，然后开始我们对救恩论的思考。《罗马

书》第 8 章 30 节说：“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》第 8 章从一开始就说，如今在基督里的人就不再被定罪了。该章在结尾的时候又强调，什么都不能让人与上帝在基督里的爱隔绝。在第 30 节之前，保罗都在表达当上帝的百姓在地上经受苦难、患难与试炼时，他们需要鼓励与支持。保罗将人指向将来的荣耀盼望，以及上帝在当下的慈爱旨意。接着他在 28-29 节又指明了上帝的筹算。28 节所说的上帝的旨意在 29 节用祂的预知和预定做出了解释。而预知和预定我们在第二单元的课程里已经学习了。30 节让我们看到，上帝在永恒中的预定如何在时间中发生，如何在祂所赎之人的生命藉着呼召、称义和得荣而发生。

我们可以从计划、赎买和应用三个方面来思想上帝选民的救恩。计划就是上帝的预定，这是祂的计划。赎买就是基督的赎罪，祂的降临，以及祂为着自己百姓的罪得赎所做的工作。应用就是罪人被带到基督面前，得以与上帝和好。在 30 节，保罗使用呼召、称义和得荣来谈论救恩的应用。请注意，这三者都是上帝的行动。正如上帝预定，上帝也同样呼召、使人称义和得荣。

同时，我们也可看到其中的次序，呼召、称义、得荣。也就是说，30 节说的是救恩应用的次序。保罗在这里仅提及了三个要素，但这份缩略的清单触及了罪人救恩的三个要点。上帝先呼召人，然后再让他称义；祂先让人称义，然后才让他得荣。呼召在这个次序中是第一位的，而将来的得荣在救恩应用中则是最后一位。称义在二者的中间，呼召之后，得荣之前。所以，这个次序的原则在我们接下来的学习中是相当重要的。

我们已经介绍了救恩论的梗概。接下来，我们就要以《罗马书》第 8 章 30 节的教导为根基，阐明救恩论的各个要素是如何构成一幅宏大的图景的。

第二大点，我们要对本课的入门内容作出一些教义思考。《威斯敏斯特信条》第 8 章 8 段说：“对于那些已由祂代为买回了救赎的人，基督肯定会有效地将此救赎实施并传递给他们。基督为他们代求，在道中并藉着道向他们启示救恩的奥秘；用祂的灵有效地说服他们相信并顺服；用祂的道和灵管理他们的心；用祂的全能全智胜过他们一切的仇敌，而且所用的方式完全与祂奇妙莫测的旨意相合。”“救恩”一词本身就预设了我们需要从某物中得解救，事实也的确如此。我们需要从罪恶中得解救。我们也需要从地狱中得解救。从某种意义上说，我们还需要从上帝手中，就是从祂忿怒的刑罚中得解救。圣经使用了许多词语来描述一个全备的救恩。比如赎回，传达的是上帝为祂自己将祂的百姓买回来的观念。还有和好，传达的是从前彼此隔绝的两方，即上帝和罪人，得以化干戈为玉帛，彼此相交的观念。再者是解救，传达的是从罪恶和地狱等事物中得解救的观念。这些词都是圣经所使用用来描述全备救恩的典型词汇。

请注意《威斯敏斯特信条》第 8 章 8 段的话，请注意它对救赎的成全和救赎的应用作出了区分。《信条》所说的救赎的应用或买回，指的是我们在第四单元所学的关于耶稣基督位格与工作的内容，祂是道成肉身的圣子，亲自来为自己的百姓赎罪，以及祂在降卑和升高当中的工作。祂是藉着自己的道成肉身、被钉十字架、受死

与埋葬、复活与升天以及圣灵的赐下完成这工作的。基督在救赎史上的这一决定性的工作是个人的得救所倚赖的独一无二的行动。以上这些都是在指基督所成就的救赎。而救赎的应用是指一个罪人被带入到得救的状态中。这一点至关重要。它的焦点从基督为我们所做的工作转变成了基督在我们里面的工作。前者，基督为我们所做的工作，这发生在信徒自身之外的过去，即基督做了什么。而后者则是在信徒里面的基督的工作。基督成就救赎的历史事件已经结束了，不会再发生，祂如今已升入天堂。然而，这工作要在时间当中一次又一次地被应用在信徒个人的生命历程当中。这是基督当前所作之工的一部分。本单元的主题是救恩论，我们关注的是救赎的应用，即基督因着祂的救赎之工所赚得的益处。因此，作出这样的区分和澄清是很重要的。

此外，圣经也教导救恩应用在罪人身上的时候包含几个要素。比如，有效呼召、重生、归信、称义、成圣和坚忍等。从整体思想救恩的应用时，我们需要首先思想这些不同的要素是如何彼此相连的。刚刚在《罗马书》第8章看到，圣经教导我们一个次序，一个逻辑次序，罪人以这样的次序从上帝那里得着救恩。神学家将这个次序称为救恩次序，用拉丁语说就是 *ordo salutis*。这是在时间当中的逻辑次序，是救恩临到罪人的因果关系。让我们简单介绍一下一个合乎圣经的改革宗的回答是什么。你可以把答案记下来。让我们来看一下救恩应用中的每个要素。

在这个次序中，第一是呼召，选民的蒙召。第二，重生紧随其后，选民的重生。在这之后是信心与悔改，这二者乃是一体两面。当我们谈到归信的时候，它是由信心与悔改二者组成的。所以，先是呼召，然后是重生，再是信心与悔改。接下来，是这个次序中的称义，上帝百姓的称义。然后是收养，再者是成圣，最后是上帝百姓的得荣，这发生在历史尽头的圆满之时。救恩就是按照这样的次序被应用在个体的信徒身上的。

《罗马书》第8章30节缩略地概括了这一次序，那里只提到了呼召、称义和得荣。但结合对圣经其余内容的思考，我们可以将其他一些要素加在这个次序中。比如，重生先于信心。在罪人相信之前，上帝先使他重生。《以弗所书》第2章1节说：“你们死在过犯罪恶之中，祂叫你们活过来。”死人无法相信。死人无法做任何属灵的善行，这是《哥林多前书》第2章14节和其后的经文告诉我们的。在重生之时，上帝前来除去罪人的石心，并赐他一颗肉心，更新他们的意志。我们必须被再生一次，这是重生的一部分，只有这样我们才能相信。重生是诸般救赎性恩典在我们里面的开端。而信心则意味着在重生时所植入的恩典性情的第一个行动。

《约翰一书》告诉我们，从上帝而生会结出果子，比如《约翰一书》第3章9节，第2章29节，第4章7节，第5章4节和18节，此外还有许多类似的经文。这样，我们已经了解了重生先于信心的次序。

然后，信心先于称义。为什么呢？因为圣经说我们是藉着信心称义的。这一教导可以一直追溯到《创世记》第15章6节，《加拉太书》第2章16节也如此教导。你还可以去读《加拉太书》第3章和《罗马书》第5章。信心无疑是称义的前提条件，因为它是我们藉以领受基督归算之义的工具。你必须拥有信心，才能抓住

并倚靠基督而称义。圣经教导我们信心先于称义。同样，《约翰一书》第1章12节也教导我们信心先于收养，原因也是一样的。

接下来，称义先于成圣。称义是上帝白白恩典的作为。它还是上帝一次性的绝不再重复的行动。称义藉着将基督的义归算给罪人，使他得蒙上帝悦纳，得以来到上帝面前。成圣是上帝的恩典与圣灵所作的持续性工作，使得被称义的信徒越来越有基督的形像。在成圣的过程中，信徒不断地向罪死，也不断地向义活。圣灵不断地转变他们，使他们在属灵上成熟起来。因此，成圣是建立在称义的基础之上的，它也来自于称义。在成圣和成圣之工之前，你首先需要在上帝面前称义。等到了学习这些单个教义的课程中时，我们会更详细地进行讨论。混淆称义和成圣会产生可怕的错误，我们很快会说到这一点。

得荣必须排在最后，为什么呢？答案显而易见。得荣是将来的事，而其他的所有要素，就是呼召、重生、信心与悔改、称义、收养和成圣全都发生在今世的时间当中。它们都发生在今世。正如《罗马书》第8章30节所告诉我们的，得荣在救恩次序中排在最后一位。

以上内容仅仅是一个介绍和概览。在后续的课程中，我们还要一同思想许多的经文，它们与我们刚刚所略略提及的这些教义都有着紧密的联系。这个介绍的重点是要在我们的心里建立起一幅宏大的有关这些不同的要素如何联结在一起的整全图景。

最后，在进行教义思考的时候，我们需要强调的是，救恩的最终目的是上帝的荣耀。虽然救恩可以给个人的灵魂带来极大的益处，而且会从很多方面清楚地表明出来，但它终极的目的不是关于人的。救恩的终极目的关乎上帝自己。上帝荣耀上帝。上帝在赎买、和好、解救和祂百姓的救恩中荣耀自己。正是因为这个缘故，圣经才说天堂中的众天使会为着一个罪人的悔改而欢呼喜乐。上帝正为祂自己将荣耀重新取回来。上帝正彰显祂的威荣，每当祂前来将罪人如同火中的一根柴一般抽出来，吸引他们归向自己，赦免他们的罪，使他们同自己和好时，上帝都在这些事上彰显自己的荣耀。这样，为了使祂自己得着赞美，上帝就买来和成就救赎，并应用救赎。

第三大点，现在我们来从护教的视角进行思考，有几件事情是我们需要注意的。第一，我们需要看到保持正确的合乎圣经的平衡的重要性。我们前面谈到了成全救赎与应用救赎之间的区别。牧师们可能会犯的错误的错误是只传讲救赎的成全，却不传讲救赎的应用。基督徒个人和他们在自己的思维方式上也可能犯这种错误。这些事情强调的都是过去的历史，即主在祂道成肉身的事工和赎罪之工中成就了什么，却不关乎当前的益处，即罪人如何能真正地支取基督所成就的一切，他如何能够让这救恩成为自己的产业。让我们来打个比方，有一群科学家他们整日整夜地工作，终于发现了一个能够治愈可怕疾病的药物。这是一项重要的成就，但如果它只停留在这些科学家的实验室里，没有人去分享这个消息，也没有把它用来制药，从而让这个药物可以真正地来到那些正死于这疾病的人的手上，使他们服用药物，得到医治，身体康复，那么，他们的研究有何意义呢？我们一定要小心，切不可只传讲救

赎的成就，却不强调圣经有关救赎应用的教导。但同样地，相反的情况也可能出现。我们需要保持平衡，因为你可以花上所有时间在传讲或思想救赎的应用，却完全忽略了它的成就。如果我们谈论灵魂的归信，却只聚焦于人如何得着信心，圣灵在重生时的工作，悔改的位置和因信称义等，如果这是我们关注的唯一焦点，却不传讲基督，不传讲祂的位格和工作，不传讲祂所成就的一切，不传讲祂被钉十字架和十字架的意义，不传讲祂为困苦的人所确保的一切，那么，你最终照样会把一切搞砸。因此，我们必须同时关注这两者，忽略其中任何一个都是严重的错误。

第二，在进行护教性思考的时候，我们谈过了有关救恩次序的合乎圣经的改革宗的观点。与之相对的是反对改革宗神学的阿米念主义神学，他们犯了致命的错误。阿米念主义的救恩次序乃是，首先是普世性恩典，然后是呼召、信心与悔改、称义、重生、成圣、坚忍和得荣。福音派路德宗有着与之相似不过略有不同的救恩次序。然而，我目前只想强调一点。在这两种情形中，不论是阿米念还是福音派路德宗，或别的什么人，他们都把信心放在了重生之前。从圣经来看，这是一个问题，是个严重的问题。他们是在说，一个人相信了，因着他的信，他就被重生了，他从上头被重生，被更新了。这恰恰颠倒了圣经的教导。他们等于在说，一个死人有能力相信，在他相信以后，他就得到了新的本性。这是本末倒置，会在神学上和圣经上带来各种各样灾难性的后果。我强调这一点，是为了向你举例说明这个次序的重要性。等到了我们逐一学习重生和信心等主题的时候，我们会更详细地进行思考。总之，这是一个我们都当小心且需要当面驳斥的错误。

第三，我们需要小心在讲道、教会生活和个人经历中以别的事物取代福音中心性的错误。上帝的国度是如何在世界中进行扩展的呢？是藉着罪人的归信。因此，如果在讲道、教会生活和个人生活中，人们开始关注别的事物，他们就是脱轨了，他们偏离了正路。合乎圣经的焦点绝非文化的转变。上帝国度扩展的关键不在于文化的转变，而在于福音的传讲和罪人的归信。文化的转变只是其中的副产品。随着罪人的归信，随着他们在上帝的事情上受教，随着他们在恩典中长进，随着他们在自己所属的位置上发挥恩赐，这就必然会影响整个社会。但将副产品当成首要目标，这实在是本末倒置。我们绝不可在讲道中将福音的中心性替换掉。当今教会迫切需要的乃是福音性的讲道。每间教会都是一个混合体。我们不可将教会中的每个人都当成是重生的，认为每个人都拥有救赎性信心。每间教会都是一个混合体，我们必须在讲台上、教会中和家庭里反复强调个人得救的需要，这就是我所说的福音中心性，是救恩的应用。

第四大点，我们现在来简要地为自己作些实践性应用。前面我们说过了，救恩与上帝的荣耀之间存在着关联。《小要理问答》第1问说：“人生的首要目的就是荣耀上帝，并以祂为乐，直到永远。”倘若我们的首要目的是荣耀上帝，倘若上帝得荣耀的主要方式是藉着罪人的得救，那么，我们就不仅应该密切关注自己的救恩，也要关心我们身边人，甚至远方之人的救恩。信徒的心为上帝和祂的荣耀而跳动，而这会加增我们灵魂深处对救恩论教义的爱慕与珍惜。我们最大的需要什么？我们在这个世界上最看重的是什么？这个问题也许不易回答。我们需要省察自

己，想想我们最需要和最看重的到底是什么。当我们成为属灵人的时候，我们必然会珍视这些教义。我们在本课程中要学习的每一项教义都美丽无比。正如主所说的，我们会看到寻求那不可少的一件事的需要，我们会为着自己和他人而珍惜这些教义。它会让我们为着上帝在祂白白和主权恩典中的预备而惊叹。来，请看看祂所成就的一切，请看看祂应用在个人灵魂中的一切，请看看这些要素，就是我们的呼召、我们的重生、我们的信心与悔改、我们的称义、我们的收养，它们每一个是如何恰到好处地满足我们灵魂的需要。这理当让我们惊叹，并向祂献上敬拜。

最后一个实践性应用，是福音事工和宣教事工的优先性，这来源于我前面所说的。福音事工是第一优先的。而国外宣教事工，将福音传给世界上其他的部族、民族、语言和国家。除非我们不断地践行去到万民中使他们做门徒的大使命，并教导他们主所吩咐的一切，否则，教会就不是教会。不论是在地方教会中，在当地社群和邻里间，在家庭内部以及整个世界，传福音都是第一优先的。我们对救恩论所作的介绍也再次强调了这优先性。

总之，在今天介绍性的一课中，我们根据圣经确立了救恩论的教义在圣经基督教中的重要性以及在信徒的思想、实践和经历中的重要地位。在系统神学第五单元的剩余课程中，我们要更细致入微地探究上帝对于救恩应用中的每个要素所作出的启示。盼望当我们这样做的时候，我们可以如同大卫那样被感动以至在《诗篇》第106篇4节歌唱道：“耶和华啊，你用恩惠待你的百姓；求你也用这恩惠纪念我，开你的救恩眷顾我。”

第 2 课

救恩论：与基督联合

罗伯特·麦考利牧师

《以西结书》第 16 章为我们描绘了一幅生动的画面。经文将上帝的百姓描绘为被遗弃在开阔地的婴儿，正躺在自己的血泊中。上帝正是在这个悲惨的光景中来到了她身边。上帝搭救她、医治她、抚养她、养育她，最终还装扮她。不仅如此，这位荣耀的君王甚至还娶了她。《以西结书》第 16 章 8 节说：“看见你的时候正动爱情，便用衣襟搭在你身上，遮盖你的赤体；又向你起誓，与你结盟，你就归于我。这是主耶和华说的。”这里描绘了一位贫穷的孤儿最终嫁给了一位富有的君王。真信徒不像那发现自己与基督隔绝就远远站着求祂赐下一些好处的乞丐。不，他像一个无望的人，嫁给了一位有着无限财富的君王。因着与基督的联合，一切属于基督的都成为了基督徒的。我们的债务被取消了，而基督则提供了我们所需的一切益处和福分。关键在于与基督联合。我们在本课结尾的时候会再回到《以西结书》第 16 章。

在系统神学第五单元的系列课程中，我们将致力于学习救恩论的教义。这些课程的目的是根据圣经探究圣灵如何将基督的救赎应用在信徒个人的灵魂中。在上一课里，我们对本单元作了初步的介绍。而在今天的课程里，我们要一同学习与基督联合的教义。这一教义将基督放在了救恩的中心。救恩所需要的一切都只能在祂里面寻得。上帝救赎计划的一切益处和福分也都藏在基督里，藉着与祂联合才可领受。

我们首先还是来思考一段经文，然后再来学习与基督联合的教义。《以弗所书》第 1 章 3 节说：“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》第 1 章 3 节开启了一段令人惊叹的篇章，一直到第 14 节结束。保罗正在这段经文中全方位地谈到了救赎的益处。请注意他在第 3 节说到了信徒所领受和享受的“各样属灵的福气”。他当时在心中所想的一定是与救恩相关的一切。但接下来，请格外注意他说这些益处都是在基督里寻见的，在基督里寻见。圣经经常使用“在..里面”和“与，同...”这样的介词来描述与基督联合的属灵现实。信徒藉着与基督的联合有份于祂带来的一切益处。保罗继续追溯与基督联合的含义，指出从拣选，到基督宝血的救赎，到圣灵的赐下，再到属天的产业，这一切全都是在主耶稣基督里找到的。因此，信徒与基督的联合从永恒过去延伸到了永恒的将来。这一切都在 3-14 节的经文里得到了呈现。

不仅如此，圣经其余的内容也在不断强调与基督联合同救赎应用的各个方面的联系。让我们来举一些例子。我们是在基督里被召，《哥林多前书》第 1 章 9 节。

我们在基督里被重生，《以弗所书》第2章4-5节。我们在基督里被称义，经文有很多，《罗马书》第8章1节，《哥林多前书》第1章30节，《哥林多后书》第5章21节，《腓立比书》第3章8-9节。我们在基督里被收养，《加拉太书》第3章26节。我们在基督里被成圣，经文也有很多，《哥林多前书》第1章2节，《哥林多前书》第1章30节，《约翰福音》第15章4-5节，《以弗所书》第4章6节等。我们在基督里被再造，《哥林多后书》第5章17节。信徒因着与基督联合而在信心生活中坚忍，《约翰福音》第10章27-28节，《罗马书》第8章38-39节。甚至在死亡之时，信徒的身体仍然与基督联合，《帖撒罗尼迦前书》第4章14节。我们与基督一同复活，《哥林多前书》第15章22节。我们在永恒中与基督一同得荣，《帖撒罗尼迦前书》第4章16-17节。此外还有许多这样的经文。我们发现了什么？我们发现了正如《以弗所书》第1章3节所说的，诸般属灵的福分都在基督里被寻见，一直到14节保罗所解释的这些内容，在整本圣经当中被不断地印证。救恩的方方面面，我们的重生、称义和成圣等等，都来自与基督的联合。

在回答“救赎是如何被应用在罪人身上的”这一问题时，我们首先要给出的答案就是：“藉着使罪人与基督联合。”回到《以弗所书》第1章7节，那里说：“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。”我们在本课程中所要学的关乎救恩论的一切知识，都来自于与基督的联合。《威斯敏斯特大要理问答》第69问说：“无形教会的成员在恩典里所享有的与基督的交通，是在于与祂中保的功劳有分，在称义，得儿子的名分，成圣，以及今生的一切事宜上，都显明他们与基督的合一。”

我们已经初步介绍了与基督联合的教义。在本课剩下的部分里，我们将探讨圣经对于与基督联合在救恩论中所扮演的角色是如何教导的。我们现在来到第二大点，对这入门级内容作出一些教义阐释。《威斯敏斯特小要理问答》第30问：

“圣灵怎样将基督所买来的救赎运用到我们身上呢？”答案是：“圣灵将基督所买来的救赎运用到我们身上，乃是藉着祂在我们里面所生发的信心，这样便使我们因有效的恩召，从而与基督联合。”在上一课中，我们了解了救赎的成就与救赎的应用这二者的重要性。《小要理问答》解释说，圣灵通过使信徒与基督联合来应用基督所成就的救赎。我们已经明白了，与基督联合是救赎应用时赐下的一切益处的源头，这些益处就是我们已经提过的信徒的重生、称义、收养和成圣等。

那么，这一教义对于理解救恩来说有多重要呢？约翰·加尔文认为与基督联合有着“最高等级的重要性”，他继续说到：“因为这正是福音的目的，好让基督成为我们的，我们也得以被接到祂的身体上。”他在另一处又写道：“我们乃是等候救恩从祂而出，不是因为祂从遥不可及之处向我们显现，而是因为祂将我们接到祂的身体上，使我们不仅得享祂带来的诸般益处，更使我们得享祂自己。”清教徒托马斯·古德温也表达了相似的信念，他说：“得以在基督里并与祂联合乃是一名基督徒的基本宪章。”

第三，与基督联合是福音的焦点，是整个救恩的基础和中心。它描述了信徒如何成为基督在救赎之工中所行和所成就的一切领受者。信徒得以与祂成为一体。比

如，请注意保罗频繁地使用“在基督里”这个词。一旦你明白了与基督联合的教义，你就会发现它其实贯穿了整本新约圣经，出现了好几百处。基督在祂的一生和祂的事工中所成就的一切，都是代表自己的百姓完成的。信徒藉着与祂的联合享受这些益处。

为了让我们更充分地明白这一点，新约使用了两个短语来描述这一联合。第一是信徒在基督里，圣经有很多段落都在讲说这一点。第二是基督在信徒里，圣经对此同样有很多论述。在一些地方，我们还可发现这两种表述同时出现。比如，《约翰一书》第4章13节说：“上帝将祂的灵赐给我们，从此就知道我们是住在祂里面，祂也住在我们里面。”基督不仅是为着我们，在我们中间，在我们面前，祂甚至被描述为在我们里面，而基督徒则藏在基督里面。圣经说，基督在信徒里成形，《加拉太书》第4章19节。祂住在我们心里，《以弗所书》第3章17节。信徒穿戴主耶稣基督，《罗马书》第13章14节。教会是基督的身体，《哥林多前书》第6章15节和第12章27节。教会与基督成为一体，《以弗所书》第5章31-32节。信徒得着基督，得以在祂里面，《腓立比书》第3章8-9节。

第四，我们必须明白这一真实联合的本质，它既是代表性或盟约性的联合，也是个人性或奥秘性的联合。圣经为我们提供了一系列的图像来阐释这一真理。首先，圣经说基督作为身体上的头与教会联合。这是联合的一个画面。信徒是接在身上的肢体，而基督则是这身体的头。其次，基督迎娶了祂的百姓。《以弗所书》第5章30-32节说：“因我们是祂身上的肢体（有古卷加：就是祂的骨祂的肉）...这是极大的奥秘，但我是指着基督和教会说的。”《雅歌》也说：“良人属我，我也属他。”第一幅图画是与头相连的肢体，第二幅是婚姻，丈夫与妻子的联合。第三，信徒被描述为与基督相联且建造在祂这个根基上的活石，共同成为上帝所居的殿。第四幅图画是，信徒是被接到基督这棵葡萄树上的枝子。《约翰福音》第15章4节说：“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。”基督所使用的第五幅图画是，食物被进食的人消化吸收。藉着信心，我们与基督联合，并且吃喝基督。《约翰福音》第6章56节说：“吃我肉、喝我血的人常在我里面，我也常在他里面。”这也是联合的图画，是成为一的图画。以上这些都是圣经所提供的用来帮助我们理解与基督联合这一教义的图画。

圣经也用多种方式来描述这一联合。这联合是什么？它像什么？它的本质是什么？在这里我们还有几点要说的。第一，它是属灵的，这是属灵的联合，而非身体的联合，正如《哥林多前书》第6章17节所说。第二，这是一个奥秘且荣耀的联合，远超我们一切所能理解的。《以弗所书》第5章32节体现了这一点。但请注意《歌罗西书》第1章27节说：“上帝愿意叫他们知道，这奥秘在外邦人中有何等丰盛的荣耀，就是基督在你们心里成了有荣耀的盼望。”所以，这是一个奥秘而荣耀的联合。第三，这是一个不可分割的联合。基督在信徒里，信徒也在基督里。第四，这是一个不可消解的联合。信徒一旦在基督里了，他就永远地与基督联合了。他永远不可能与基督失联，永远不可能与祂断绝关系，这联合永不可能被拆

散。

此外，我们需要再进一步，将与基督联合的教义同基督的事工联系起来。因为圣经教导我们，基督一切的工作，就是祂所成就的一切，都是代表信徒完成的。因此，信徒也在基督一切的行动上与祂联合。请注意圣经是如何谈论这一联合与基督的工作之间的联系。因着基督被钉十字架，信徒也与祂一同被钉，《加拉太书》第2章20节。因着祂的死，我们也受洗归入祂的死，《罗马书》第6章6节。因着祂的埋葬，我们也与祂一同埋葬，《歌罗西书》第2章12节。因着祂的复活，我们也与基督一同复活，《罗马书》第6章5节。因着祂的升天，我们也与祂一同升到天上，《歌罗西书》第3章1节及其后的经文。因着祂坐在上帝的右边，我们也与祂一同坐在天上。我们的生命便与基督一同藏在上帝里，《以弗所书》第2章6节。甚至因着祂所应许的再临，当我们的生命基督显现时，我们也必与祂一同在荣耀中显现，《罗马书》第6章，《歌罗西书》第2-3章。这只是一个不完整的列举，还有很多可以说的。但你可以看见这联合的重要性。基督在祂的工作中所成就的一切，信徒都在这些行动中与基督联合。

然而，问题依然在那里，信徒是如何与基督联合的呢？也就是说，让他们在一起的纽带到底是什么？我们可以想一想，物理的联合是通过接触，比如枝条被嫁接到树干上，或者男人和女人在婚姻中走到一起。有很多这样的图画都告诉我们，物理的联合是通过接触。这时可能有人心想：“但基督在天上，我们却在地上，这联合究竟怎么发生呢？”这个问题的答案有两个方面。英国清教徒约翰·弗莱维尔说：“在基督那一方，是圣灵；在我们这一方，是祂所作成的信心。这二者乃是让我们与基督相联的纽带。”首先，从基督那一方来说，首先且首要的联合的纽带是圣灵。基督藉着圣灵的作用使得罪人与祂联合，从而使祂自己与相信的灵魂也联合。圣灵内住在信徒心里。与基督同住的无限的圣灵也住在祂百姓的心里。这样，基督藉着祂的灵住在我们里面。《约翰一书》第4章13节说：“上帝将祂的灵赐给我们，从此就知道我们是住在祂里面，祂也住在我们里面。”这就是前半。第二，从人的这一方来说，我们是藉着信心与基督联合，这是上帝藉着圣灵所赐下的礼物。《以弗所书》第3章17节说：“使基督因你们的信，住在你们心里。”信徒乃是藉着信心领受基督。因此，信徒藉着信心在时间中与基督联合。我们藉着信心支取这联合，也藉着信心倚赖这联合而活，《加拉太书》第2章20节，《以弗所书》第3章16-17节。信徒藉着圣灵，同时也是藉着对基督的信心，与基督联合。这一联合就是这么发生的。我们对教义作出的解释到此为止。

第三大点，我们需要从护教性的视角来探究这个教义，略略提及几点。第一，忽略或无视与基督联合的教义，会摧毁基督所成就的救赎与将救恩应用到相信之人的身上这二者间的联系。因此，我们从救恩论课程的一开始就学习与基督联合的教义是十分重要的。虽然我们后续会学习救恩论中的全部要素，但我们要从联合、从与基督联合开始。倘若我们忽略这一点，我们就无法明白基督所成就的一切最终如何成为个人灵魂所拥有的。此外，这还会让我们失去基督在福音里的中心地位。而基督才是居首位的。一切益处都必须在祂里面寻见，也必须从祂而出。我们要小

心，切不可忽略或无视与基督联合。

第二，我们不可把基督同祂的益处分开，或者把祂同从祂流向灵魂的益处分开，认识到这一点很重要。若不拥有全备的基督，就没人能拥有赦罪和天堂。加尔文说，基督是披戴着祂诸般的益处来到信徒面前的，因此，当我们领受基督的时候，我们也就从祂领受了益处。我们不可把基督割裂开来。有些人以为，你可以让耶稣做你的救主，却无需让祂做你的主。这等于把基督撕成两半，自己只拿一半。我们要么完整拥有基督，要么与祂毫无关系。祂必须做救主和主。从救恩论的角度来说，你后面就会发现这与我们将来的课程紧密相关，因为不论称义还是成圣，它们都是从与基督联合而出的益处。你不可能拥有其中一个，却没有另一个。你不可能被称义了，却没有被成圣。真信徒必定会在圣洁中长进，这是因为在救赎史中所确保的上帝的行动。《罗马书》第 8 章 29 节说：“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。”因此，我们也要小心，不要犯把基督同祂的益处割裂开的错误。

第四大点，我们现在来对自己作些实践性应用。第一，教会是基督的身体和新妇。与基督联合乃是教会合一的基础。每个个体信徒不仅都是与头，即与基督相连的肢体，而且我们还因此而彼此相连，成为一体。因着与基督联合，我们也联合成为休戚与共的信徒。信徒彼此间的联结是非常重要的，请注意《罗马书》第 12 章，《哥林多前书》第 12 章，《以弗所书》第 4 章，还有整本新约中所有谈到上帝的百姓时表达出一同、彼此、彼此相顾、彼此相连这样的意思的段落。我们需要其他基督徒。形单影只是不可能进入天堂的。我们必须依靠与我们相连的其他信徒。《以弗所书》第 4 章 16 节说：“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。”因此，信徒只有在共同长进的时候才能在恩典中长进。这是第一个应用，即我们与基督的联合在实践中会使我们与信徒肢体相联合。

第二，与基督联合是与基督相交的基础，也是与基督团契的基础。与基督的相交或团契来自于与祂的联合。《约翰一书》第 3 章 24 节说：“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。”与上帝相交是基督徒生活核心的一部分。相交或团契意味着给与得，我们从基督那里领受恩典、福分和益处，而我们就着信心的行动而言所给出的是对祂的敬拜、赞美、服侍、顺服和爱慕。所以，这就是给与得，信徒从而在祷告中与基督相交，在讲道中与祂相交，在主餐的圣礼中与祂相交等。他们的整个人生都要专心地在日复一日和周复一周中与基督同行，与祂相交。总而言之，重中之重就是与基督的相交来自于与祂的联合。你不可能二者只取其一。

第三，更具体应用的话，洗礼和主餐这两个圣礼就为我们描绘了这有福的联合与相交的现实。《哥林多前书》第 12 章 13 节说：“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。”想想洗礼。洗礼象征着与基督联合。耶稣在《马太福音》第 28 章 19 节说：“奉父、子、圣灵的名给他们施洗。”奉这名受洗或说受洗归入这名，这象征着联合。

保罗在《罗马书》第 6 章进一步解释了洗礼和与基督联合之间的关系。洗礼意味着信徒被接到基督里，与这位永活的基督同死、同埋葬和同复活。

另外一个小点是，主餐象征着基督与信徒间的相交，这相交来自于与祂联合的特权。主餐主要是属灵的养分，是以信心吃喝基督。《哥林多前书》第 10 章 16 节说：“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？”基督借着这筵席将自己赐给信徒，从而扶持他们。那些与基督联合的人会借着在这指定的蒙恩之道，就是借着在主餐的定例中属灵临在的基督来不断地领受祂。

第四，从实践性的角度来说，我想要你们翻到本课开头所提到的那段经文，《以西结书》第 16 章。回想一下我们前面说的，一个可怜的婴儿在开阔地被发现，她躺在自己的血泊中，上帝把她救了，给她洗干净，抚养她，供养她，养育她，并最终娶了她。那段经文的要点不止于此，因为主在说，我如此恩待你，赐你诸般福分，为你行了这一切，使本不配的你归我，让你与我联合，并嫁给我。之后祂继续警告甚至责备他们属灵奸淫的危险。因此，从应用与基督联合的角度而言，这一点非常重要。保罗也在像《哥林多前书》第 6 章这样的地方说道：“岂不知与娼妓联合的，便是与她成为一体吗？”保罗是在说，当基督徒嫁给基督之后，他们再去追求罪和罪恶的事物是多么不相宜的事。因此，这幅生动的画面是一个威胁，指的是当信徒允许他们生命中的别的事物取代基督时的情况，这些事物可能是偶像，他们所爱慕和追求的东西，世界，和各种各样的罪。他们犯了属灵的淫行和奸淫。他们离弃了自己起初的爱，转而追求其他爱人。这对于与基督联合的人来说，是绝对不相宜的。当信徒明白了与基督联合的教义并嫁给基督时，他们的关系就关乎誓言、盟约、忠诚和委身。信徒就有了当向主耶稣基督尽上的本分。当我们渐渐远离基督而去，转而追求其他所爱、追求世上的事超过祂时，我们就犯了奸淫。此情此景应当让我们害怕，应当增强我们对祂的依恋，增强我们对祂不断的亲近，使我们行在圣洁和对祂的委身中。

最后，我们在本课中根据圣经学习了与基督联合在救恩论中的重要地位。我们在第五单元要学习的有关救赎应用的其余一切，都来自与基督联合。下一课，我们要学习有效呼召和重生的教义，这是救赎之工应用在相信之人身上的开端。

第3课

救恩论：有效呼召与重生

罗伯特·麦考利牧师

《约翰福音》第11章为我们记录了一个不同凡响的故事，一位名叫拉撒路的人，他是马利亚和马大的兄弟。他生了病，他的家人求耶稣过来。但耶稣还在路上的时候，拉撒路就死了。他被埋葬在坟墓里，他的家人和朋友都极其伤痛。基督到达的时候，拉撒路已经死了四天了，他的身体也开始腐烂。然而，耶稣却告诉马大，她必看见上帝的荣耀。祂站在坟墓门口，43-44节告诉我们说：“（耶稣）就大声呼叫说：‘拉撒路出来！’那死人就出来了。”周围的人无不为之惊奇，耶稣行神迹的消息也大大地传开了。这个肉身的神迹描绘了上帝前来拯救灵魂的属灵现实。这样的类比是恰当的，因为这也是圣经所作的。《以弗所书》第2章1节说：“你们死在过犯罪恶之中，祂叫你们活过来。”这里就是在描述救恩临到一个灵魂时的情况。拉撒路什么也没做。他没有呼求主，因为他死了。照样，有罪的灵魂也不能靠自己寻求主，正如《罗马书》第3章所说的，没有寻求主的，没有义人，连一个也没有。当耶稣说话，呼叫拉撒路出来时，拉撒路没有坐下来思想基督的话语，他没有这个选择。他是被主的话语呼召出来的。照样，当圣灵有效地呼召并重生一个有罪的灵魂时，是上帝的大能让他属灵上活过来。这是主主动做的，是主让祂恩典的工作生效，自然人没有丝毫的贡献和功德。主接纳了属灵的死人，并赐给他们生命。

在系统神学第五单元的系列课程中，我们将致力于学习救恩论的教义。这些课程的目的是根据圣经探究圣灵如何将基督的救赎应用在信徒个人的灵魂中。在上一课里，我们一同学习了与基督联合的教义，救赎之工的诸般福益就是从这泉源流出。在本单元剩下的课程里，我们要逐一地学习救恩应用中的每个教义。而在本课中，我们要学习有效呼召和重生的教义。二者尽管有别，但关系密切，都是圣经的教义。它们宣讲的是上帝在个人的生命中应用救赎性恩典的初始工作。先是呼召，紧随其后的就是重生。

与往常一样，让我们从一段经文开始我们对重生教义的探究。《以西结书》第36章25-28节说：“我必用清水洒在你们身上，你们就洗净了。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。”

第一，我们要注意的，至高无上的主是这一工作的发起者。在一开始的25

节说：“我必用清水洒在你们身上...我要洁净你们...我要赐给你们...我必将我的灵放在你们里面。”这是上帝的工作和祂的行动。是祂来到人的灵魂面前，使这些救赎性的怜悯生效，而不是人来到祂的面前。第二，重生的特点是罪责和罪污被洁净。经文的表达是“使你们脱离一切的污秽，弃掉一切的偶像”。这是灵魂所经历的根本性的洁净。第三，这也包括心灵的转变。祂说：“我也要赐...一个新心，又...除掉石心，赐给你们肉心。”这里描述的是一场心脏手术。上帝除去了一颗死亡的毫无生气的心灵，并提供了一颗属灵的活泼的心。这就切断了与旧人的联结，从而按照基督的形像完全地创造了一个新人。第四，这重生在否定了过去的同时又重塑了未来。它必须从罪中得洁净，又在义中被再造。那从前死了的在基督里被活了过来。第五，在重生的时候，圣灵内住在相信之人心里，且在他里面植入了恩典的新原理，使他能在新生命中行走，顺服上帝。以西结说：“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。”这反映了灵魂的进一步转变。第六，也是最后，请注意 28 节，这一切都是建立在恩典之约的基础上。请注意经文的表达：“你们要作我的子民，我要作你们的上帝。”这是恩典之约的核心。我们对重生教义的介绍就到这里。

在本课剩下的内容里，我们要一起来探究圣经对救恩论中的有效呼召与重生的教义作出了怎样的教导。第二大点，让我们对这些内容作出教义阐释，先看有效呼召，再看重生。《威斯敏斯特信条》第 10 章 1 段说：“上帝惟独对那些预定得永生的人，才按祂自己的美意，在祂所指定和悦纳的时候，藉着祂的道和灵，有效地呼召他们，使他们脱离与生俱来的罪和死亡，藉着耶稣基督而蒙恩得救。在属灵与得救的事上，上帝光照他们的心思意念，使他们得以明白关乎上帝的事；除掉他们的石心，赐给他们一颗肉心；使他们的意志更新而变化，用祂的大能使他们定义向善，并有效地吸引他们归向耶稣基督。因着祂的恩典，他们的归向是甘心乐意的，因此，他们来到基督那里，是完全自愿的。”《信条》合宜地将重生放在了有效呼召这含义更广的概念之中。《信条》也使用了同样的表达。除去他们的石心，赐给他们一颗肉心，更新他们的意志等，这些表达指的都是重生。显然，这么做是非常合宜的。《罗马书》第 8 章 30 节里的“呼召”一词很可能已经包含了重生的意思。然而，大多数改革宗神学家都认为，将圣灵工作的这两个方面，就是有效呼召和重生，区分出来是很有帮助的。因此，从本课的一开始我们就要澄清，通过比较圣经对这两个教义的强调，我们要对有效呼召和重生作出区分。

简而言之，第一，有效呼召是召唤罪人的行为，而重生则是上帝让罪人重新出生的行为。第二，有效呼召发生在意识层面，即我们可以意识到，而重生则发生在潜意识的层面，即起初的时候我们意识不到。第三，有效呼召来自于人自身之外，而重生则是上帝在人自身之内的工作。第四，有效呼召是一种道义劝说式的行动，而重生则是上帝创造性的活动。

让我们先来看有效呼召。我们首先需要意识到，呼召一词在圣经中有两种不同使用方式。我们常常将其区分为外在呼召和内在呼召。外在呼召就是你在讲道或其他方式中看到的福音的直白呈现。内在呼召，或说有效呼召，是上帝将福音有效地

和救赎性地应用在个人灵魂中的工作。因此，在某个时刻，外在呼召，即讲道，与内在呼召同时发生在了选民的身上。反过来说，外在呼召也可以在没有内在呼召出现的情况下发生在不信之人或弃民的身上。因此，在圣灵的作用下，外在呼召在选民心中成为了有效而大能的。“呼召”一词在圣经里大多数时候是指内在或有效呼召，比如《罗马书》第 8 章 30 节。

刚刚我们说过，外在呼召就是对福音教义呈现和说明。这包括福音的应许对台下的听道之人所发出的邀请。这些应许为罪人的相信和悔改提供了保证。我们在前面的课程里已经解释过这一点，但我们在此要具体谈谈“保证”。比如，罪人正坐在这里听福音的传讲。那么，什么能够赐给他们保证，使得他们可以领受和抓住应许，将这些应许应用在自己的灵魂中，让他们相信应许并作出悔改的回应呢？这保证不是要搞清楚他们到底是不是选民，这是上帝隐秘的旨意。这保证也不是他们必须自己去识别或厘清在他们的灵魂中发现的某个东西。不，相信的保证在于在外在呼召中出现的应许本身。外在呼召不加区分地向所有听到福音的人传讲出来。在《以赛亚书》第 55 章的开头可以看到这一点。还有耶稣自己在《马太福音》第 11 章的结尾所说的话，祂说：“凡劳苦担重担的人可以到我这里来。”外在呼召的范围显然比拣选的范围更大。我们都应该知道这一点，因为《马太福音》第 22 章 14 节说：“因为被召的人多，选上的人少。”当经文说“被召的人多”时，它是指讲道中所发出的外在呼召。

接下来，我们需要来看看有效呼召，它和内在呼召才是我们的主要关注点。

《威斯敏斯特小要理问答》第 31 问让我们看到了有效呼召的不同方面。它们包括圣灵使人知罪和知愁苦，这在《约翰福音》第 16 章 8 节。圣灵前来使灵魂知罪和愁苦。圣灵光照人的心思，使他能够看见，这在《哥林多前书》第 2 章 14-15 节，《约翰福音》第 16 章 4 节。圣灵来更新人的意志，这是有效呼召的要素，这在《帖撒罗尼迦前书》第 1 章 4-5 节，前面刚看过的《以西结书》第 36 章，还有《使徒行传》第 16 章 14 节。是圣灵的工作在人的灵魂中创造出了回应。有效呼召的另一个要素是，圣灵劝服罪人，使他能够拥抱在福音中被白白赐下的基督，这在《约翰福音》第 6 章 37 节、44 节和 65 节等。上帝是有效呼召的发起者，这在《哥林多前书》第 1 章 9 节，《提摩太后书》第 1 章 8-9 节。

上帝是有效呼召的发起者，这是救恩被应用到个人身上的第一步。父，三一上帝的第一位格，是计划救恩的那一位。这一点我们在前面的课程里已经知道了。父也是呼召选民的那一位，这在《罗马书》第 8 章 30 节，《哥林多前书》第 1 章 9 节，《约翰一书》第 3 章 1 节，还有其他一些经文。这是父的角色。圣灵，三一上帝的第三位格，是有效呼召的有效施行者，这在《约翰福音》第 3 章 5 节和第 6 章 63 节。因此，父首先发起，然后圣灵光照灵魂。

我们需要进一步思考有效呼召的一些特征。显然，这是一个神圣的呼召，使相信之人真正地、与基督联合。这呼召的根基是上帝主权和永恒的预旨，而它的发生则是藉着圣灵不可抗拒的劝服的大能。因此，有效呼召乃是伴随着外在呼召发生在人清醒的认知中的。人的心在被定罪中，也被劝服去拥抱基督。这些都有助于我们理

解有效呼召的教义。

现在，我们可以来看看与之相关的重生的教义。新约确实使用了三个不同的词来表达重生。在这里我就不把原文给出来了，它们中的第一个词被翻译为“重生”或“复兴”，如《马太福音》第19章28节，《提多书》第3章5节。第二个词被翻译为“再生”，如《彼得前书》第1章3节和23节。第三个词是“从上头生”，这是耶稣在《约翰福音》第3章3节和7节所使用的。因此，重生是上帝的行动，藉此祂将新生命的恩典的原理栽种到人的心里，赐下祂的圣灵住在人的灵魂中，并使掌管灵魂的秉性成为圣洁。因此，重生是上帝创造性的作为。圣经常常称之为“新生”或“再生一次”。那从前死的在基督里被复活了。从狭义的层面来看，重生是瞬时性的，它是发生在一瞬间的。重生不是个漫长的过程，我们需要将它同上帝使人归信的工作区分开，后者我们会在接下来的课程里去学习。重生也是神恩独作性（monergistic），该词的原意是指某个工作的进行是单向的。唯独上帝是在重生中作工的那一位，而不是人。我们也可说，重生发生在人的潜意识中。它是发生在人灵魂隐秘处的一件事。也可以说，人起初是意识不到上帝重生的工作的。人意识到自己重生是因着所赐的信心，以及信心和悔改的运用等。但从这狭义的层面来说，重生是发生在潜意识中的。最后，人在重生中也是被动的。人没有做出丝毫贡献，他在上帝独自完成的重生之工中不具备丝毫的主动性。这对我们有帮助，为我们澄清了重生与救恩次序的关系，就是我们在第一课中讨论过的救恩应用的次序。为什么呢？因为重生紧随呼召，它紧随有效呼召。重生有时有别于呼召，有时又等同于呼召，这我们在前面已经知道了。不过，这就要求我们从狭义和广义两个层面对呼召与重生进行定义。呼召使我们与基督联合，与上帝在我们里面运行的恩典联合；而重生则是这内在运行的救赎性恩典的开端，因此它在呼召之后。

第二，重生先于归信。归信指的是信心与悔改。重生在信心与悔改之前。它是我们里面诸般救赎性恩典的开端。归信，即信心与悔改，标志着在重生中栽种在我们里面的恩典性情的第一个行动。因此，从上帝而生，也就是重生，会结出果子，信心与悔改的果子等。《约翰一书》的大部分内容都在谈论果子。上帝的呼召要求与之相应的信心的回应，而这信心本身也是上帝的礼物。

考虑到人败坏的光景，以及他无能行任何属灵的善，那么，处于这种境况的人怎么可能被带入信心之中呢？这些事情究竟是如何共同发生的？是上帝的恩典，和祂在重生中的再创造的大能解决了这个张力。祂藉着重生使死人活了过来，祂让死人活了过来。重生显明的乃是祂藉着圣灵所行的不可抗拒之恩典的工作。而灵魂被复活过来以后，他就能够被赐予信心和运用信心。因此，重生是一次关键性的改变，它包括将新生命的原理和掌管灵魂的新性情栽种在人的里面。这一更新影响的是人的全部，包括他的心思、意志和情感。这也是一次瞬时的改变，有别于成圣的持续性过程。

由此可知，重生凸显了上帝的荣耀，因为圣灵上帝是应用救赎之工的施行者，这工作就包括选民的重生。尽管圣灵是神圣的发起者和再造者，但重生的方式却是奥秘的。《约翰福音》第3章8节说得很清楚。是圣灵使瞎眼的看见，使属灵的死

人复活，使属灵的无知者明白。上帝的荣耀就彰显在这恩典、怜悯和慈爱中。可见，一切的荣耀、尊贵和赞美都单单归于祂。先前我们说过，改革宗的重生教义教导的是神恩独作论，而非神人合作论（synergistic）。因此，是上帝将上帝的工作做在人身上。神人合作论一词的原意指一起工作，即上帝作工，人也作工。在重生上不是这样。选民是被动的，而非主动的。当他们重生的时候，他们是从主领受的。与归信不同，重生发生在潜意识里，而非发生在人的意识中。这些内容其实在耶稣同尼哥底母的对话里已经说得很清楚了，在《约翰福音》第3章3-8节。耶稣告诉尼哥底母，重生是进入上帝国度的必不可少的前提条件。第3节翻译为“重”的那个词，也可被译为“从上头”，这强调的是我们可在圣经别处发现的重生是上帝独作的这一事实。上帝的灵是这重生的源头，正如耶稣所说，“从圣灵生的”。在《约翰一书》和其他地方也可发现这一点。这教导我们，这一切都在教导我们重生工作的本质，上帝的灵使罪人死里复活并让祂的灵住在他们心里。

第三大点，现在让我们从护教性的角度来思考这教义，我们将简要地思考两件事情。第一，洗礼性重生的错误。这个错误的教义有多种表现形式。罗马天主教相信洗礼可以洗去原罪。安立甘宗的错误有不同的形式，路德宗在同一个错误上也有不同的形式。这个错误教导，重生的恩典藉着洗礼的仪式被有效地传递给了受洗之人，这被视为工具因。改革宗神学家拒绝这一观点。他们拒绝恩典藉着洗礼被注入的观点，因为这否认了在赐下信心的礼物时圣灵必不可少的工作。有一个与这个错误相关但比它更狡猾的教义是对受洗之人的假定重生。他们会说：“我们不相信天主教所持守的洗礼性重生，但取而代之的是，对于那些受洗的孩子和其他人，我们假定他们重生了，即圣灵已经重生了他们。”他们犯了一个错误。这来自于错误的圣约教义。比如，他们相信，因为一个孩子已经领受了圣约的标志和印记，那么，我们就应当视他们已经领受的圣约的全部实质和现实。他们大概会这么说：“我们不会对一个已经受洗的人说你需重生，因为我们假定他们已经重生了，而这是因为他们已经受洗了。”这种观点已经完全被圣经戳穿了，它是完全错误的。《约翰福音》第3章说得非常清楚。经文里尼哥底母找到耶稣。如果有人是圣约的后裔的话，那一定是尼哥底母。出生第八天受割礼，在旧约犹太人的宗教中长大，他自己也成为了这宗教里的一名教师和牧师。耶稣来到他面前，完全没有假定他已经重生了。耶稣来到这个圣约后裔面前，对他说：“你必须重生。”祂在对他说，你必须从上头生，就是从圣灵生。因此，我们必须弃绝假定受洗之人重生的教义。我们对洗礼性重生及其一些形式的分析就到这里。

第三，有关蒙选婴孩的问题。《威斯敏斯特信条》第10章3段说：“那蒙选的婴孩，若死于幼年，则藉着基督由圣灵重生得救了。圣灵何时何地、用何种方式做工，都是随祂自己的美意。其他未能在外部蒙受所传之道呼召的选民，也是如此。”这里指的是婴儿和那些因智力障碍等身体原因而无法蒙受外在呼召的人。也就是说，这里并不是在说全世界所有未听到福音的人。请注意，信条并没有说所有在婴儿期死亡的婴儿都是选民。但它也说了，重生是与上帝和好的前提条件。显然，婴儿无法表现出信心的果子与悔改，这需要有意识的理解和智力能力等。然

而，主却有能力前来藉着圣灵不可抗拒地重生哪怕是一个婴儿的灵魂，使他们得新生命。从前的一些改革宗神学家会说“信心的种子”被圣灵栽种在了选民的心里，栽种在了蒙选婴儿的心里，他们因此而被称义，这是上帝独立于人的行动。这一信心不会在婴儿的身上表现出来，因为他们不具备这些官能。重点是，上帝正在他们身上施展救赎性的工作。

我们要加快速度。第四大点，从实践性的角度来思考这教义，为自己作些实践性应用。我们要说几件事情。第一，我们需要看见让灵魂来到福音传讲之下的重要性。在本课的前面，我们讨论了外在呼召。这是上帝所指定的管道，是祂所赐下和所使用的。在《罗马书》第10章，保罗发出了一系列的问题，最后他说，若没有奉差遣，如何能有人传道呢，若没有人传道，他们如何能听见呢等等。他继而说到，信道是从听道来的，而听道是从主的话来的。方式就是传讲圣灵所伴随的福音，呼召选民归向祂自己。因此，它再一次向我们强调了传福音的优先性，不仅是在我们本地的社区里，更是在国外的宣教事工里。基督的大使命是出去向万民传讲福音，使他们做门徒。这应该是我们的第一优先。

第二，我们看到，要想让传道带着大能或发挥果效，圣灵的工作是必不可少的。若没有圣灵，一切努力都是枉然。所以，我们需要祈求圣灵的运行。我们需要祈求圣灵伴随着所传之道，一同进入听众的灵魂中。因为，虽然我们能做很多事，不论你是牧师、基督徒还是敬虔的父母。你可以为别人或你的孩子做许多事。拿孩子举例，你可以管教他们，你可以教导他们要理问答，你可以和他们一起举行家庭礼拜，你可以给他们一个基督教教育，你可以教导他们主的事等等。但你却无法再给他们一个灵魂，这才是他们最需要的，我说的是一颗新心和圣灵。而唯独圣灵能做这件事。由此可见，圣灵的工作是不可或缺的，而我们需要为之祈求。

第三，教会永远不可停止放胆向众人宣告：“你们必须重生。”这声音必须从讲台上犹如号角一般发出，响彻整个世界，让困苦的罪人听见：“你们必须重生。”你需要一颗新心，你需要上帝来洁除你的罪污，你需要圣灵的內住，你需要恩典的原理被栽种在你的灵魂中。“你们必须重生。”让我们永远永远不要忘记宣讲这个重要的真理。

第四，也是最后，我们看见了上帝主权恩典的奇妙，我们当敬拜祂。我们看到，因着祂拯救罪恶灵魂的救赎性怜悯，一切的荣耀自始至终都单单归于主。这理当让我们对上帝主权恩典的奇妙诧异得魂不守舍。这理当点燃已经重生的基督徒的心。这理当激励他们为着主的丰盛和怜悯而向祂献上赞美和尊崇。愿主用这样的方式加深我们的敬拜。

在本课里，我们一同初步学习了圣经对有效呼召和重生的教导，认识了在发起对灵魂实施救恩应用时上帝主权的工作。这是我们在接下来的课程里所要探究的一串珠宝的开端。下一课，我们要在主的帮助下一起学习救赎性信心的教义。

第4课

救恩论：得救性信心

罗伯特·麦考利牧师

请想象你在结束了一天的辛苦工作之后来到了一间空房间。你疲惫不堪，双脚和后背酸痛，腿也累得抬不起来。你想要坐下来休息休息。只见房间里有一把椅子。你走了过去，仔细端详，研究着它的结构和特征。这时，有人走进了房间，告诉你这把椅子很结实，是用最好的材料做的上乘的椅子。当你仔细观察，你发现它确实做工精良。现在，你确知这把椅子可以承受你的重量。事实上，你肯定了关于它品质的证词。你开始完全确信，这把椅子坐起来绝对安全舒适，能让你的身体得到放松。最终，你扑通一声就倒在了椅子上。

以上是对得救性信心的本质的一个比较简单的描绘。信心包含对福音的知识，你不可能相信一件你不知道的事。基督被钉十字架的真理藉着圣经临到我们。然而，信心绝非纯粹的知识。我们必须被引导去肯定基督拯救像我们这样的罪人的能力的真实性和可靠性。但信心还不止于此。真正的得救性信心会把自己灵魂的全部重量都倚靠在基督的位格和工作上。他们必须真实地领受基督并倚靠祂，唯独祂，全然地倚赖祂来拯救自己的灵魂。他们必须个人性地将福音应用在自己身上，并真实地全然投靠这位救赎主。

在系统神学第五单元的系列课程中，我们将致力于学习救恩论的教义。这些课程的目的是根据圣经探究圣灵如何将基督的救赎应用在信徒个人的灵魂中。上一课，我们一同学习了有效呼召与重生的教义，它们是救恩应用到选民身上的开端。在本单元的剩余课程里，我们要一同探讨救恩应用中所包含的其他要素。我们要在本课中一同学习得救性信心的教义。对于一个信徒如何进入主耶稣基督的白白恩典和救赎性怜悯而言，这是至关重要和不可或缺的真理。先是有效呼召与重生，得救性信心紧随其后。那么，就让我们同往常一样，通过查考一段经文来开始我们对得救性信心这一教义的学习。

《以弗所书》第2章8-10节说：“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；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。”在《以弗所书》第2章，保罗讲述了以弗所的信徒是如何在基督里得救的。他在1节由重生开始，这是我们上一课所学的内容。他说：“你们死在过犯罪恶之中，祂叫你们活过来。”是上帝使死人复活。在1-3节，保罗描述了他们过去的的生活特征就是死（在第1节）和悖逆（在第2节），也说明了他们在受咒诅的刑罚中，即他们是可怒之子（在第3节）。然而，在你读完了这些异常沉重和黑暗的坏消息之后，在第4节你读到了这样的话：“然而，上帝...”“然而，上帝既有丰富的怜悯，因

祂爱我们的大爱。”保罗接着开始叙述上帝在救恩中的丰盛恩典。他用我们刚刚读过的经文来显明这丰盛的恩典，他说：“你们得救是本乎恩。”因此，恩典就是上帝赐予罪人的他所不配得的恩惠。不是我们带什么到上帝这里来，相反，是上帝在福音中带着恩典来到我们面前。照经文所说，这恩典是我们藉着信心所领受的。信心是罪人藉以抓住基督，并从祂的救赎之工中领受益处的工具。这信心对于救恩而言是必不可少的。想想《希伯来书》第 11 章 6 节说：“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。”我们还可注意到，信心“不是出于自己”，他说“是上帝所赐的”。为什么是这样呢？因为死人看不见，听不见，也无法回应。自然人无法靠自己相信，也无法运用信心。正如上帝使人重生，祂也照样供应信心，这信心是一个礼物。因此，信心也是上帝的恩典。我们还可发现，信心与人的行为、功德或行动相对立。这二者是彼此对立的，为何呢？因为信心正在做我们之前描述过的事情，信心是领受主耶稣基督里的供应，它不是带来什么好处，反而是接受主所赐的。然而，行为则完全相反。行为是人试图赢得主喜悦的方式，他试图通过献上一些东西而从上帝那里得到一些什么。

因为信心单单地领受而不贡献，这就没有为人的功德或夸口留下丝毫余地。一切的荣耀都要归于上帝。我们也可发现，尽管信心使罪人与基督联合，从而在祂里面并藉着祂领受一切，这与我们的行为无关，但真正的得救性信心并非不结果子。上帝重生信徒，这样，靠着上帝的恩典，善行就由信心而出。上帝是结果子的源头。信徒是上帝的作品。尽管我们唯独藉着信心称义，但这绝非一个形单影只的信心，因为它会结果子，使荣耀归于上帝。我们对得救性信心的介绍到此为止。在本课剩下的内容里，我们要一同探究圣经对于信心在救恩论中的地位有怎样的教导。

第二大点，我们来学习关于得救性信心的教义阐释。在学习中，我们会参考《威斯敏斯特信条》的多处论述，但首先让我们从定义信心的本质开始。《威斯敏斯特信条》第 11 章 1 段，这里谈到了信徒“藉着信心领受并依靠祂（基督）和祂的义。这信心也不是出于他们自己，乃是上帝所赐的”。接着在第 14 章 2 段又说：“但得救信心的主要活动，还在于使人因恩典之约，唯独接受并信赖基督，以至于称义，成圣，并承受永生。”

那么，信心应当放在哪个更宽泛的神学背景下呢？首先，我们需要将它放在救恩次序中。我们在上一课里已经看到，信心在重生之后。这也是阿米念主义的错误与合乎圣经的加尔文主义之间的主要区别。未重生之人是死的、瞎眼的和无知的，无能寻求上帝或行善，这是《罗马书》第 3 章 10 节及其后的经文教导我们的。这其中就包括人无能运用得救性信心。上帝必须首先赐给我们一颗新心，使我们具备相信的能力，然后祂才会赐给我们信心的礼物。

我们同样发现，信心先于称义。在下一课里我们会详细学习，但信心是信徒藉以支取或领受称义的工具或管道。保罗在他的书信里强调这一点，他强调信徒是唯独藉着信心称义的。信心同样先于圣灵在成圣中的工作，也继续藉着成圣被运用出来。最终，在天堂里，信心被眼见所取代。而如今，信徒是凭信得见。“我们行事

为人是凭着信心，不是凭着眼见。”但在荣耀中，信徒将用复活的眼睛看得真切，不会再藉着信心，仿佛对着镜子观看，模糊不清，这是《哥林多前书》第 13 章所说的。

我们还需要从与悔改的关系上更具体地考察信心。我们会在下一课里学习悔改。但信心与悔改这二者必须是共存的。它们共同组成了我们所说的“归信”。归信是发生在信徒生命里面的转变。从消极层面说，它是转离罪，并舍弃我们邪恶的旧人；从积极层面说，它是转而拥抱主耶稣基督和新生命。但信心与悔改是如何彼此相连的呢？从某种意义上来说，它们是一体两面的。它们的联系也是不可分割的。我们以悔改的心相信，我们也以相信的心悔改。尽管如此，我们仍需要区分这二者。比如，信徒唯独藉着信心称义，而非藉着悔改称义。尽管在我们的经历中，二者是同时出现的，但它们却是不同的概念。在我们从罪中转离而归向上帝时，我们首先必须相信祂是一位慈爱的父亲，乐意赦免罪，并随时会接纳我们。看见祂的怜悯和慈爱会让我们发现祂的可爱以及罪的可恶。与重生不同的是，归信，或者说信心与悔改，发生在人的意识当中。人在其中是主动和清醒的，而非被动的。圣经为我们呈现了不同的人有着形形色色的归信经历。它可能是个人生命中的一场巨大危机，比如使徒保罗那样的经历。它也可能是更加安静的活动，以至让人更难察觉它的精确时间。但不论是哪种情形，它们都会结出清楚可见的果子。

在考察了信心的神学背景之后，我们现在可以更具体地来思考得救性信心的特点。《威斯敏斯特小要理问答》第 86 问为我们提供了一个定义。它说：“信耶稣基督是一种与救恩相伴的美德，藉此使我们照福音所显明的基督接待祂，并唯独靠祂得救。”由此可见，得救性信心的对象是耶稣基督的位格与工作。信心就是仰望主耶稣基督。我们同样发现，得救性信心的保证乃是福音永不失效的应许所发出的普遍邀请。我们拥有抓住基督的保证，是因为应许临到我们。可见，得救性信心的源头是上帝。它不来源于人和他与生俱来的能力，正如《以弗所书》第 2 章 8 节所说：“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。”信心是上帝恩典的礼物，是基督为选民所买来的。基督为我们确保了全备的救恩，其中就包括信心。用《希伯来书》第 12 章 2 节的话说，我们必须“仰望为我们信心创始成终的耶稣”。

尽管如此，信心依然是人的一个行动。上帝将信心作为礼物赐给我们，但是我们在相信，上帝并没有替我们去相信。运用信心就是看见我们属灵的破产，从而单单倚赖基督拯救我们。圣经使用看见基督、品尝基督、听见基督和抓住基督，以及许多相似的画面来表达这个教义。得救性信心的果效就是称义，与上帝和好，爱，与上帝相交和与基督联合等。

让我们再进一步精细地来探讨，改革宗神学家谈到了得救性信心的三个方面，它包括三个要素。第一是知识，人首先必须理解福音的实际内容和上帝的应许。要想相信一件事，你必须先对它有些了解。第二是认同，人必须承认、理解、赞同福音事实的真实性、有效性和相关性。第三是信靠，得救性信心不但超越了知识和认同这样的理性活动，它更是在福音中支取基督。这是意志上的活动，即我们的意志

主动地以得救性的方式抓住了基督的位格。因为，连魔鬼都拥有理性的知识，却没有信靠，这是《雅各书》第 2 章 19 节所说的。罪人必须将基督作为自己的一切来完全地领受祂。关于这点，《威斯敏斯特大要理问答》第 72 问说：“使人称义的信心是一种上帝所赐的与救恩相伴的美德”，它继续说，“使人称义的信心不仅赞同福音应许的真实性，而且接受并信靠...基督和祂的义。”因此，不仅仅是知识和认同，也包括信靠。将这几项放在一起，回想一下本课引言部分的那把椅子。首先是认识那把椅子，然后认可它，最终整个人都倒在椅子上。从知识层面说，我们晓得基督为罪人而死。从认同的层面说，我们也能够说：“基督确实为像我这样的罪人而死。”但信靠的语言乃是：“我是一个正在领受基督，并为着我的救恩全然倚赖祂的赎罪之工的罪人。”知识、认同和信靠这三者共同组成信心。

接下来，我们来说说蒙恩之道以及它们同信心之间的关系。《威斯敏斯特信条》第 14 章 1 段说：“信心的美德是基督之灵在选民心里的工作，使他们能够信而得救”，注意听，“这信心通常是藉着听道而成，并藉着圣道的宣讲、圣礼的施行和祈祷，得以增加并巩固。”主赐下管道或工具，藉此祂将信心作成在我们里面。而这管道，第一要紧的，就是圣道。圣道临到我们。《罗马书》第 10 章 17 节说：“可见，信道是从听道来的，听道是从基督的话来的。”人们乃是藉着圣道的宣讲得着得救性信心。保罗在《提摩太后书》第 3 章 15 节描述了提摩太的经历，他说：“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。”提摩太的外祖母和母亲自他还是婴儿的时候就教导他圣经，主就使用这一管道使提摩太得着信心。即便在归信之后，对信徒而言事实依然如此。我们依然藉着圣道的宣讲在信心中长进。请回想耶稣在祷告中所说的话，祂在《约翰福音》第 17 章 17 节祷告说：“求你用真理使他们成圣；你的道就是真理。”因此，基督徒成熟的成长，包括信心的长进，都有赖于上帝话语的真理。

除了圣道以外，圣礼也是使信徒能够在信心中长进的管道。比如，我们来想想主餐。圣经告诉我们，我们在主餐中与基督相交，并吃喝基督。如何呢？我们如何吃喝基督？这个属灵的吃喝到底是什么呢？是信心，我们凭信心吃喝基督。领受圣餐，并因基督在主餐中的临在而蒙恩，这就是灵魂对信心的运用。有关圣礼的内容我们在后续的单元里会详细学习。

接下来，我们要来思考一下信心的程度。再回到《威斯敏斯特信条》第 14 章 3 段，那里说：“这信心是程度不同，强弱不一的；它可能屡次多方受打击、被削弱，但终必得胜；它在许多人里面不断成长，直到藉着那为我们信心创始成终的基督，获得充足的确信。”这正符合我们在圣经所发现的。圣经也谈到了软弱的信心、弱小的信心和微弱的信心，也谈到了刚强的信心和巨大的信心。信心有不同的程度，这样，即使是上帝的百姓，那些真正归信的罪人，他们也必须用我们在福音书中所读到的话祷告说：“我信，求你帮助我的不信。”或者，想想门徒们转过身对主说：“主啊，请加增我们的信心。”因此，信心的程度会有不同，信心也会成长，直至成熟。这一点与我们在本课实践部分的应用有关。

再者，我们还需要说说有关假信心的圣经教导。虚假的信心有各种类型。比

如，圣经教导有暂时的或虚假的归信，而这归信经证明是不真实的。比如在《使徒行传》在第8章中出现的行邪术的西门。在别的地方也可以读到这样的例子。我现在要强调假信心的几个形式。有一种假信心我们称之为历史性信心。这种信心仅仅接受圣经中的种种事实，却没有生发任何的属灵果效。一个人可以明白圣经，确信圣经是上帝的话语，却没有真正地信靠主耶稣基督。第二，圣经也提到了暂时性信心，这种信心对上帝的真理有部分的领悟，随后却消解在不信中了。比如，想想耶稣所说的落在石头地上的种子的比喻。起初，种子发芽很快，也有喜乐相伴。一开始，一切看上去都很好。但问题是，它没有扎根。这棵植物没有根，它在太阳的曝晒下就枯萎死亡了。照样，一个人可能起初看起来拥有某种信心，但他其实却没有信心的实质。这是一个空洞的或死的信心。所以，尽管一个人可能宣称自己跟随基督，在他们的生活方式上表现出外在的顺从，但却缺少内在的现实。《威斯敏斯特信条》第11章2段说：“如此领受并依靠基督和祂的义的信心，乃是称义的唯一工具；然而这信心在称义的人里面并不是单独存在的，而是始终有其他与蒙恩相伴的美德，不是死的信心，而是使人生发仁爱的信心。”因此，死的信心没有圣经为我们所描绘的真正的和属灵的果子。

这样，我们就来看信心的果子。《威斯敏斯特信条》第14章2段说：“藉此信心，基督徒相信圣经中所启示的都是真实可靠的，因为是上帝自己的权威在其中说话。基督徒也藉此信心照着每段经文所说的分别去行：服从其命令，因其警诫而战兢，并坚信上帝对今世来生的应许。”哪里有真信心，那里就一定会结出果子。

《信条》说这包含顺服的果子。因此，不单单要听道，还要行道。《马太福音》第7章，在登山宝训要结束的时候，耶稣描绘了两个场景。那些建房子在沙土上的人，风暴来临的时候，房子就垮塌了；而那些建房子在磐石上的人，他们的房子却禁得住风吹雨打。耶稣要表达的意思是，那些建房子在磐石上的人是听道又行道的人。同理，《雅各书》第1章22节说：“只是你们要行道，不要单单听道，自己欺哄自己。”人必须拥有顺服的生活所结出的果子，就是让自己行在对主和祂道路的喜爱中。《信条》也说到了不仅要相信福音中所发现的应许，还要相信那些警诫。我们必须坚信这些警诫是真实的，并以信心回应上帝赐给我们的警诫。信心也会结出降服于主和祂话语的果子。因此，我们当信靠祂，服在祂对我们的各样处置方式之下，在祂对我们人生的主权旨意下默然不语。这就是对信心的运用。《彼得前书》第5章7节说：“你们要将一切的忧虑卸给上帝，因为他顾念你们。”请回想信心的三个方面。这节经文描述的显然是信徒。他们晓得主比他们自己更顾念他们；他们也确信和认同这是事实；不仅如此，这使得他们去信靠祂，真正地将自己的一切忧虑都卸给祂。

第三大点，我们现在从护教的角度来学习这教义，我们只在这里提几件事。第一，信心与行为的关系。在学习称义的时候我们还会有更多的讨论。信心与行为，信心是领受，行为是试图给上帝一些东西。行为是赚取的尝试，而信心却是主赐给祂百姓的礼物。信心没有做出任何贡献，反而从基督那里领受一切，并因此高举上帝的恩典。《罗马书》第4章16节说：“所以...是本乎信，因此就属乎恩。”保

罗在教导，我们不是靠个人的善行得救，而是靠领受和倚靠主耶稣基督得救，这样才能彰显上帝的恩典。《以弗所书》第2章9节说：“也不是出于行为，免得有人自夸。”既然一切都从上帝而来，那么，所有荣耀也理当尽归上帝。

第二，信心绝不是黑暗中的盲目一跃。众所周知，世人常常把信心说成是无知和非理性的，仅仅是一种希望某事成真的愿望。这不是合乎圣经的信心。后者包含着可靠的信念。《希伯来书》第11章1节说：“信就是所望之事的实底，是未见之事的的确据。”只有当所相信之对象足够可靠时，信心才能得到运用。因此，信心是我们能做的最可靠和最合理的事。我们相信真实的上帝的话语，我们照着福音所呈现的去领受和倚赖救主基督。信心不与理性相悖。它是灵魂在回应上帝时所作的最明智的行动。

第三，我们回头看看那些教导“信心只是一种知识，只是对知识的认同，它并不包含信靠”的人的想法。有些人说：“你只需要相信、确信福音是真的，耶稣为罪人死了。而我是一名罪人，所以，耶稣为我死了”等这样的话。然而，尽管人可以对基督教信仰的真实性有着一般性的确信，尽管他们可以确信圣经及其应许都是上帝的话语，但这与得救性信心不一样。得救性信心必须是相信那位拯救我们的基督，在此过程中，我们全然地信靠且将灵魂完全交托于一位全备的基督和祂所成就的一切。

第四大点，我们现在可为自己作些实践性应用。我想说几件事。第一件非常具有教牧性。拯救一个人的不是信心的大小，而是能够支取基督里寻得的一切的得救性信心。为什么这很重要呢？有些人对此可能极为挣扎。他们可能会问“我有足够的信心吗”类似的问题。这一点很重要，因为即使是最微小的真信心也能让罪人与基督联合。因此，转眼不看自己，并真实地倚赖主耶稣基督可以将人带进归信的状态。话虽如此，但微小的信心意味着我们的安慰、鼓励和确据也小。

第二点，这让我们看到信心需要增长。我们需要在信心中长进。那我们该如何长进呢？藉着浸润在圣道之中。信道是从听道来的，而听道是从主的话来的。但还不仅如此，信心的增长其实是藉着在基督里不断地看见和认识圣道所启示的上帝而实现的。不要忘记，因为信心的重点总是落在它所相信的对象上，这对象是一位伟大的上帝。我们越发看见和认识祂，我们的信心就越会在深度和高度上增长，并会逐渐成熟为更大的信心。

第三，我们要来谈谈信心的果子的重要性。有鉴于假信心的存在，自省是极为有必要的。《哥林多后书》第13章5节说：“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？”《哥林多前书》第11章也表达了同样的观点。在预备主餐的时候，自省是十分重要的。这也是我们在《诗篇》第26篇2节，《诗篇》139篇23节等地方所唱到的。因此，自省很重要。首先，我们要省察自己有没有得救性信心。其次，若有的话，我们要省察自己信心的大小，省察自己的软弱和罪等等，这是需要被坚固的。

这就让我们自然地想到圣灵所作成的信心的果子。我们需要关切的，乃是圣灵的运行在我们的生命中所作成的顺服。这果子包含对基督、祂的话语、祂的律法、

祂的安息日以及对弟兄甚至是仇敌的更深沉的爱。这果子包括悔改上的长进，不是世俗的忧愁，而是对罪的敬虔的忧愁。它还包括在主里的盼望和喜乐的长进，这是祂百姓的力量。此外，它还包括许许多多的事情。这些都是信心的果子，而我们要关心的是，仰望主来为我们培育信心的果子。

在本课中，我们一同初步学习了圣经有关得救性信心的教导，明白了救赎性的归信包含信心与悔改。在学习了信心之后，我们要在下一课中靠着主的帮助来学习悔改的教义。

第5课

救恩论：悔改

罗伯特·麦考利牧师

你是否曾在旅行中的某个时刻发现自己迷路了？也许你选择的旅行方式是开车、骑单车、乘公共交通或是步行。你正走在幸福的大道上，自以为一切顺利。你很确定自己正朝着预定的目的地前进。接下来，你开始陆续经过一些路标，你意识到似乎出了一些问题。你可能已经感觉到了茫然无措和惊惶不定。最后，你看到一块标明正确终点的指示牌，但它所指的方向与你前进的方向却完全相反。这时你该怎么做呢？首先，你应当第一时间从自己当前的行进路线上停下来。然后，你要转身，而且是一百八十度的大转身，继而朝着相反的方向走去。这一次，你朝向的是正确的目的地，而不再是错误的。

以上的比喻简单地阐明了悔改的本质。未归信之人行在人生的大道上，追随着自己罪恶的道路，他们坚定地感觉到前路光明。他们相信，他们所选择的道路一定会带领自己到达一个令人心驰神往的目的地。但他们其实是大错特错。他们已经迷路了，并没有遵循上帝的话语所提供的地图。他们行在罪恶之路上，而地狱中永远的愁苦就在旅程的终点等候着他们。福音的传讲揭露了他们错误的方向，警示了他们的严重错误。福音好比一个醒目的路标，向他们指示一个相反的方向。悔改包含转离我们从前所走的罪恶之路，并转向主。因此，悔改是属灵方向的改变，发轫于人的心灵和心思中，继而影响个人的行动。悔改是意识到对他们的错误所敲响的警钟，继而转离此路，并转向主。

在系统神学第五单元的系列课程中，我们将致力于学习救恩论的教义。这些课程的目的是根据圣经探究圣灵如何将基督的救赎应用在信徒个人的灵魂中。上一课，我们一同学习了信心的教义。而在本课中，我们要来学习悔改的教义。像往常一样，我们要通过查考一段经文来开始对悔改教义的学习。

我们在《马太福音》第3章1-2节读到说：“那时，有施洗的约翰出来，在犹太的旷野传道，说：‘天国近了，你们应当悔改！’”在新约的一开始，福音呼召的第一个词不是“爱”或别的什么，而是悔改。施洗约翰在旧约与新约之间起到了承上启下的作用，他既是基督之前的最后一位先知，又是新约中第一位受上帝差遣的人。而他传道事工的最主要的主题就是悔改。上帝曾告诉他的父亲撒迦利亚说，约翰要让许多人转向主，他要“为主预备合用的百姓”。这是《路加福音》第1章16-17节所说的。而在我们所引用的文本里，《马太福音》第3章3节引用以赛亚的话说：“预备主的道，修直祂的路！”

众所周知，两点之间直线最短。悔改扫清了道路，使得上帝与悔改之人之间的路变得平直，悔改也是转向这条路。正如《马可福音》第1章4节所说，约翰是来

传悔改的洗礼，使罪得赦。请注意，悔改与赦罪相关联。在《马太福音》第3章5-6节我们发现，许多普通百姓前去承认他们的罪。因此，认罪是悔改的另一个要素。但约翰也勇敢地直面抵挡他信息的法利赛人和撒都该人。他在7-8节说：“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。”由此可见，真悔改总是会结出果子，伴随着证据。

但悔改绝不仅仅是施洗约翰的事工所独有的信息。当耶稣第一次出现在祂的公开事工中时，祂所传的信息中的第一个词就是悔改。在下一章，《马太福音》第4章17节说：“从那时候，耶稣就传起道来，说：‘天国近了，你们应当悔改！’”与约翰一样，耶稣也清楚说明有两个国度，而罪人必须转离这个属黑暗、属撒但和属世界的国度，并转向上帝属天的国度。请注意基督在《马可福音》第1章15节说：“你们当悔改，信福音！”基督将悔改与信心联系在一起。在上一课里我们就已知道，这二者是归信的两个方面。当耶稣预备十二门徒，然后又差遣他们出去时，他们做了什么呢？《马可福音》第6章12节说：“门徒就出去传道，叫人悔改。”

悔改一直贯穿了整个新约。在五旬节，《使徒行传》第2章38节说：“彼得说：‘你们各人要悔改。’”彼得在下一章，《使徒行传》第3章19节里也说了同样的话，此外还有《使徒行传》第8章20-23节。甚至在他的书信里，比如《彼得后书》第3章9节等地方也是如此。保罗的事工也是这样。比如，《使徒行传》第17章30-31节，第20章18-21节，第26章14-20节，这样的例子还有很多，一直到圣经的结尾。在圣经的最后一卷书，《启示录》第2章4-5节，耶稣呼召以弗所的教会悔改。在2-3章，当你读祂对亚细亚其他教会所说的话时，祂不断地重申着悔改的呼召。

可见，悔改对于救恩论来说是不可或缺的。这让我们看见了悔改教义的重要性。在本课的剩余内容里，我们要一同探究圣经对悔改本质的教导，以及它在救恩论中的位置。

第二大点，让我们一同来学习对悔改这一真理的教义阐释。第一，让我们来定义悔改的本质。《威斯敏斯特信条》第15章1-2段说：“悔改得生乃是一种福音性美德。所以，凡传福音的人，不但要传信基督的道理，也要传悔改的教义。罪人藉着悔改不仅意识到自己的罪的危险性，也意识到自己的罪是污秽可憎的，并且是与上帝圣洁的本性和公义的律法相悖的；而且，罪人一旦领悟到上帝在基督里对悔改之人的怜悯，便为自己的罪恶忧伤，恨恶己罪，以至于离弃一切罪恶，归向上帝，定意努力按照上帝的一切诫命与祂同行。”你从其中可以得知悔改一词的全部内涵。悔改是转向，是方向的改变。一方面，悔改使人看见和意识到个人罪恶的邪僻，并为之忧伤；另一方面，悔改也使人看见基督里的怜悯，从而转离罪恶归向上帝，行在祂的道路上。悔改不仅仅只是单纯的认识罪，悔改也必须包含对基督里的怜悯的领悟。为什么呢？因为没有人会转向一个他们以为会摧毁他们的事物。他们不会转离罪，再转向一个自以为会摧毁他们的事物。悔改里既有对罪人的警告，也有吸引。《罗马书》第2章4节说：“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？”看见上帝的良善会使人悔改。悔改并不仅仅是在灵魂归信时基督徒生命的开端所经历的事情。它乃是整个基督徒生命自始至终的标志。日复一日，信徒会在自己的一生中不断地转离罪，并转向上帝。

第二，悔改会影响灵魂的全部官能。比如理智，在悔改的时候，人会对罪的本质和后果有清楚的认识。这包括对自己的罪责、无能和全然污秽的认同。悔改也影响意志，人会有逃离罪，从而寻求饶恕和洁净的倾向。若没有个人决心的改变，就不是合乎圣经的悔改。悔改甚至会影响人的情感。人会为罪忧伤，会极其厌恶罪。我们可在以赛亚的经历中看到这一点。《以赛亚书》第6章5节说：“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。”

第三，人悔改的行动本身不能拯救他。悔改并非在上帝面前可以赚得什么的行为或功德。悔改是一个恩典，是上帝所赐的礼物，正如信心一样。《使徒行传》第11章18节说：“这样看来，上帝也赐恩给外邦人，叫他们悔改得生命了。”我们乃是被教导照着《耶利米哀歌》第5章21节的话祷告说：“耶和華啊，求你使我们向你回转，我们便得回转。求你复新我们的日子，像古时一样。”虽然悔改绝不是赚得救恩，但对于得救来说却是绝对必要的。耶稣在《路加福音》第13章5节说：“你们若不悔改，都要如此灭亡！”我们要么悔改，要么灭亡。与信心一样，没有悔改也是不可能得救的。《威斯敏斯特信条》第15章3段说：“虽然不当把悔改视为对罪的补偿，也不能把悔改视为赦罪的缘由，因这是出于上帝在基督里白白赐予的恩典；但是，对于众罪人而言，悔改乃是必不可少的，罪人若不悔改，就不要期望罪得赦免。”

第四，就让我们来具体地思考福音性悔改的一些要素。第一个要素，悔改包括看见罪。想想那个浪子。在《路加福音》第15章，他离家出走，走上了罪恶的道路，过着邪恶的生活。在故事的转折点发生了什么事呢？经文说“他醒悟过来”。在他来到主面前之先，他先来到自己面前，即醒悟过来。当他醒悟过来的时候，他看见“我犯罪了”，我得罪了上帝，得罪了我的父亲等等。他看见了自己的罪，而这正是促使他调转方向、回到父家的其中一个原因。因此，悔改意味着承认我们个人内心的瘟疫。我们在《诗篇》第38篇4节唱道：“如同重担叫我担当不起”，这说的就是罪。我们感受到罪就好像巨大的重担一样。约翰·班扬在他的著作《天路历程》里对此的描述非常精彩。书中提到了一位基督徒背负着重担从毁灭城逃出来。

第二个要素，悔改不仅包括看见罪，也包括为罪忧伤。《诗篇》第38篇18节说：“我要承认我的罪孽；我要因我的罪忧愁。”在原文里，这个词的意思是极度的痛苦，是一件撕心裂肺的事。《撒迦利亚书》第12章10节说：“他们必仰望我，就是他们所扎的；必为我悲哀。”因此，悔改包含忧愁哀伤。《诗篇》第104篇15节告诉我们，这种忧愁的粮反而能坚固人心。《诗篇》第126篇5节又说：“流泪撒种的，必欢呼收割！”为何是这种情况呢？为何泪水会带来喜乐呢？为何这种忧愁能坚固人心呢？答案是，因为它让基督变得宝贵。这种对罪的看见和忧愁能够高举和彰显出主耶稣基督是何等宝贵，何等美丽，何等充足与何等让人满足。

第三个要素是认罪。《约翰一书》第1章9节说：“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。”如果我们认我们的罪。那么，何为认罪呢？承认某事就是对这事所说的话和别人所说的一样。因此，当我们承认自己的罪时，我们对我们的罪所说的话与上帝对它们所说的话是一样的。我们照着上帝看待罪的视角去看待、定义和谈论我们的罪。显然，这也在圣经中向我们启示出来了。认罪使我们控告自己，并为上帝辩护。认罪也是具体的，即承认自己具体的罪。我们在《箴言》读到说：“遮掩自己罪过的，必不亨通；承认离弃罪过的，必蒙怜恤。”因此，不可隐藏或遮掩罪过，反要揭开并离弃它们。这是一件使上帝大大得荣耀的事情。在《约书亚记》第7章19节，当约书亚直面亚干的时候，他首先说：“我儿，我劝你将荣耀归给耶和华以色列的上帝，在祂面前认罪。”

第四个要素，为罪羞愧。《以西结书》第43章10节说：“使他们因自己的罪孽惭愧。”这羞愧包括看见干犯上帝和祂律法的罪责，看见罪的忤逆，即这是对主的悖逆。这也是为我们的忘恩而羞愧。这位上帝创造我们，将万有赐给我们，为我们积蓄一切美物，但我们非但不转向祂，反而转离祂。我们全然忘恩，一想到这一点，一想到我们给祂的名带来的羞辱，我们就该羞愧。罪应当让我们脸红。实际上，人们想到自己的罪却不脸红，这反而是一个严重的问题。

第五个要素，恨恶罪。《以西结书》第36章31节说：“你们必...因你们的罪孽...厌恶自己。”我们当恨恶一切的罪，恨恶它的一切形式，恨恶它的一切表现。为什么呢？因为我们视罪为上帝的对立面。罪完全与上帝和祂本性中的一切相敌对。因此，悔改包含恨恶罪。信徒恨恶罪还因为他们看见了主耶稣基督为之付出的代价。荣耀的主，上帝的羔羊，祂被钉在十字架上。为什么呢？祂为罪而死，是上帝选民的罪导致了这个恐怖事件的发生。所以，你要么爱上帝而恨恶罪，要么爱罪而恨恶上帝。圣经并未给我们提供中立地带。为此缘故，信徒应当不断地说：“我宁愿受苦也不犯罪。”显然，这正是殉道者们所以为的，他们不愿否认主耶稣基督。宁愿受苦也不犯罪。

第六个要素，悔改是以上帝为中心的。回想《诗篇》第51篇。大卫犯了奸淫罪和谋杀罪。然而，在《诗篇》第51篇，他却说：“我向你犯罪，惟独得罪了你；在你眼前行了这恶。”是的，他确实得罪了拔示巴、乌利亚、他的家庭和以色列国等等，但让他认罪的最大动力是什么呢？是他得罪了上帝的这个事实。上帝是在悔改的罪人面前最突显的那一位。悔改是以上帝为中心的。

第七个要素，悔改包含转离罪而归向上帝。《约珥书》第2章12节说：“耶和华说：虽然如此，你们应当...一心归向我。”在旧约圣经中，希伯来语表示“归向、转身”含义的这个词是最常用来表达悔改的，从而传达出转离罪并转向主的观念。《何西阿书》第14章8节，其实整个《何西阿书》第14章都非常精彩，如果你想明白悔改的话，就把这章从头到尾读一遍，其中包含了悔改的全部要素。但就转离罪的角度来看，第8节说：“以法莲必说：我与偶像还有什么关涉呢？”因此，悔改是出于对上帝的爱和对祂怜悯的倚赖，在我们的整个生命和一切行动中用

心转向上帝。以上就是悔改所包含的几个要素。

接下来，让我们来看一看圣经有关虚假悔改的教导。在《哥林多后书》第7章8-11节，这段经文很重要，我们看到了为罪的世俗忧愁和使人悔改的为罪的敬虔忧愁之间的区别。世俗的忧愁与敬虔的忧愁这二者间是有区别的。在那段经文里，圣经为我们描绘了使人悔改的敬虔忧愁是什么样子的。你自己应当认真研读那段经文。但你应该认识到的是，一个人可以在对罪产生某种忧愁的同时却没有转离罪而归向主。这对不信之人显然是事实。甚至在真信徒的生命中，也会不同程度地发生这样的情况，我们对此应当格外小心。

世俗的忧愁还可能对罪产生惊恐，不过这可能是对罪产生的律法性惊恐，却未伴随心灵的改变。当良心被曝光在上帝的律法中时，它就会恐惧战兢。但这却不同于悔改。有趣的是，“我有罪了”这句话在圣经中是谁说的呢？说过的人里面有法老，他曾说：“我有罪了。”扫罗王也说：“我有罪了。”甚至卖主的加略人犹大都说：“我有罪了。”他们都感到了罪的可怕，却没有心灵的转变和悔改。有时候，人们甚至可以倚靠对抗罪的决心，却没有悔改。他们下决心说：“我决定不再做这些事了，我一定要行在上帝律法的道路上”等等。他们不需要归信就可以做到这些事情。主在《耶利米书》第2章20节说：“你说：我必不侍奉别神。”但接下来主继续论到他们说：“你在各高冈上、各青翠树下屈身行淫。”以色列人下了决心，却没有悔改。有时，人下决心的动机是自爱。这些决心是被自爱所驱动的。这绝对是亚哈王的情形。他变得谦卑是出于自爱。部分悔改也是假悔改，这种悔改只离弃了部分的罪恶的生活方式。部分悔改通常的表现形式是，用一系列的罪代替另外的一系列的罪，可能是新罪代替旧罪。比如，一个人可能不再酗酒，但他们不过是用习惯性撒谎或者别的罪代替了酗酒而已。这不是悔改，只是部分悔改。

世俗的忧愁可能包含许多成分。这可能是一种暂时的悔改。比如希律，他喜欢听施洗约翰讲道，但不论我们在这里观察到怎样的经历，它都没有带来真正的悔改。世俗的忧愁还包括推卸责任。因此，虽然我们犯罪了，但我们却把责任推给自己的罪或别人。圣经从最开始就让我们看到这一点，亚当责怪夏娃，夏娃又责怪蛇等等。世俗的忧愁还可能仅仅是对罪的后果而非对罪责的反应。我们为罪所造成的后果忧伤，却不是为罪本身忧伤。该隐就是这样，扫罗王也是如此。这种忧愁还可能从外面来的，而非发自内心。耶稣警告法利赛人，他们把自己的脸弄得难看等等，这是一种外在的谦卑，却没有伴随真悔改。世俗的忧愁还可能是自我中心的。

《使徒行传》第8章里的行邪术的西门就是这样。以上就是有关虚假悔改的警告。

第三大点，让我们简要地从护教性的角度学习这个教义。第一，我们需要承认的是，在当今时代，悔改的要求已遭到全面的忽视。在更广泛的教会范围内，你会听到人们谈论我们需要被更新，需要被苏醒，还有或这或那的需要。但在许多时候你却听不见我们需要悔改。然而，我们从本课一开始就说过了，悔改是圣经中的一个重点，也是施洗约翰、基督和使徒等人传道事工的重点。因此，悔改的需要理当成为一个特征。正如《威斯敏斯特信条》所说的，每一名牧者都当传讲悔改的必须性，呼召人转离自己的罪而归向主。

第二，人们会低估悔改。低估悔改，这是一个与上一点相反的错误。《威斯敏斯特信条》第 15 章 4 段说：“小罪不能因其小，而不该被定罪；同样，大罪不能因其大，而使真心悔改之人沉沦。”这是一个给人带来盼望的信息，主在这信息里说，对于那些以悔罪的心，就是那些以福音性悔改的心来到主面前的人而言，不论他们的罪有多么大——也许像使徒保罗那样，攻击基督又迫害祂的百姓，竭力摧毁教会——不论他的罪有多么沉重，即使这罪沉重到可以将世界压成粉末，他都可以藉着信心和悔改来到主耶稣基督面前而领受怜悯。在宣扬福音的时候，必须不断表明这种盼望。

第三，我们应当拒绝罗马天主教告解礼的教义。他们抓住“悔改”一词，将合乎圣经的悔改观加以扭曲和曲解，将之变成了他们所谓的告解礼。忏悔和福音性悔改有着根本的不同，它是一种在身体上苦待自己的观念，是试图让你感受到罪的忧愁的一种方式。它是一种外在的方式，却不是发自内心的。但更严重的是，他们视忏悔为一种可以让自己从主那里赚得救恩的功德。他们以为忏悔一定会赢得上帝的喜悦。这无疑破坏了主耶稣基督全备的工作，唯独祂能够拯救，而这是要靠着在主里的恩典去领受的。他们将悔改扭曲成了以行为为导向的义。因此，我们必须对此保持警惕，并根据圣经作出驳斥。

第四大点，我们现在可以根据这个教义对自己做些实践性应用。第一，我们需要寻求为具体的罪而悔改。《威斯敏斯特信条》第 15 章 5 段的表达对我们大有裨益。它说：“人不应满足于一般性的悔改，针对每一件具体的罪而努力悔改，乃是人人当尽的本分。”为自己个别的罪具体地悔改。这是一个要求具体化的呼召。当我们在主面前悔改的时候，我们是在上帝话语的光照下察验自己的心，这不是以一种“我大体上是一个罪人”的含糊的观念在主面前这样去承认。相反，在讲道和阅读祂话语的时候，随着主光照我们具体的罪，我们就当带着这些具体的罪到祂面前去，我们当承认这些罪，当悔改转离这些罪并转向主，这是因着对祂怜悯的认识。因此，悔改要承认具体的罪。这并不是说我们要为自己犯过的每一个罪悔改，对人来说是不可能的。我们有因无知而犯的罪，甚至还有自己没意识到的罪。但随着主光照我们，我们就当为着祂所光照的罪而悔改。在我们与别人的关系上也是如此。我们可能受试探而忽略了承认自己的罪。你得罪了一位弟兄，你找到他，然后对他说：“我很对不起。”这句话唯一真正传达出的是你对所发生的事情感觉很糟。更合宜的做法是，你找到他，真实地承认自己的罪说：“看，我这么说或我这么做是不对的。我以这种具体的方式得罪了你，也得罪了主，现在我来请求你饶恕我。”由此可见，在与主的关系中，我们表达悔改的方式甚至会影响到我们与肢体的关系。

第二，公开悔改当有属于自己的位置。你自己可以去读读《威斯敏斯特信条》第 15 章 6 段。那一段很长，我就不在这里读了。但你可以利用自己的时间去查考公开悔改的位置。正如人有私下所犯的罪当寻求基督赦免一样，比如，当一间教会一同犯罪，或者有人公开犯罪被他人知晓，他就应当预备自己公开地表明自己的悔改。因此，私下的罪私下悔改，公开的罪公开悔改。如果有人陷入了丑闻，或者犯

了严重的罪，以致在社区和教会里广为人知，他们就当预备在知道这件事的人面前承认自己的罪，并为之悔改。

第三，我们要进行集体悔改。所谓集体悔改，它可以指一个家庭、一间教会或一个国家。《约珥书》第2章15节及其后的经文说：“你们要在锡安吹角，分定禁食的日子，宣告严肃会。聚集众民，使会众自洁：招聚老者，聚集孩童和吃奶的...”经文继续说道：“侍奉耶和华的祭司要在廊子和祭坛中间哭泣，说：耶和華啊，求你顾惜你的百姓。”因此，上帝的百姓也当作为一个整体来承认自己的罪。在属灵的衰退期，教会可以宣告禁食。彼此分开的人们在家中为自己的灵魂作工，然后他们聚集到教会里，参加公共崇拜，聆听有关悔改这一主题的讲道，参与集体祷告，在主面前承认他们一同所犯的罪。这在整个世界历史上都是事实，而且常常与复兴时期相关。

第四，耶稣在《路加福音》第15章10节说：“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。”请花点时间想想这句话。现在，可能有一间教会正在聚会，他们只有很小的一群人，也许处在一个不为人知的偏远地区。会众们全都寂静无声，牧者正在讲道，上帝藉着祂的灵在台下一个听众的灵魂里作工。靠着圣灵，他们得以相信，得以悔改，他们在主面前悔改，他们的心灵在静默的人群中间发出呼喊。你猜怎么样？第二天的报纸上不会报道这件事，网络上或新闻里也不会广播这件事。整个世界没人注意到这件事，而耶稣却在这段经文里说，这群不可胜数又大有能力的存在，即天堂中的这些天使，甚至会为了一个罪人的悔改，而让整个天堂都沸腾。他们欢呼雷动，将赞美献给上帝。因着这一个罪人的悔改，赞美的歌声就响彻天堂。

耶稣为我们提供的这个窗口应该影响我们，它应当影响我们看待一个罪人悔改的观念。这件事可能发生在自己身上，喜乐因着在上帝面前经历的悔改而生。不论我们何时何地看见别人悔改，我们也当如此。这才是世界上真正有意义的事情。这才是真正让我们兴奋的事情。对于上帝的百姓而言，看见男人和女人，男孩和女孩得蒙悔改，这是一件真正让他们备受鼓舞的事情。

到此为止，我们已经学习了救赎性归信所包含的信心与悔改两方面。在本课中，我们一同初步学习了圣经对这归信的第二个要素，就是对悔改的教导。接下来，我们要继续前进。下一课，我们要一同在主的帮助下学习称义的教义。

第6课

救恩论：唯独因信称义

罗伯特·麦考利牧师

《撒迦利亚书》第3章1-5节为我们呈现了一幅奇妙的画面。大祭司约书亚站立在主的面前，而撒但则站在约书亚右边与他作对。魔鬼的作对实在不是一件让人大惊小怪的事，因为《启示录》第12章10节告诉我们，牠是弟兄的控告者。圣经的其他地方也表现了这一点。比如，撒但控告约伯。此外，还有些例子可引述。经文告诉我们，大祭司约书亚穿着污秽的衣服，这意味着他有许多的罪，而这显然会招来控告。但请注意，主责备了撒但，又为约书亚辩护，因为他是从火中抽出的一根柴。主接下来怎么做的呢？4-5节中主说：“‘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。’我说：‘要将洁净的冠冕戴在他头上。’他们就把洁净的冠冕戴在他头上，给他穿上华美的衣服，耶和华的使者在旁边站立。”可见，约书亚的罪从上帝的面前被除去了。取而代之的是，他穿上了上帝亲自为其预备的干净而华美的衣服。所以，不是约书亚给自己换了衣服，不是他以某种方式让自己闪亮登场，而是上帝为他提供了某些东西。这段经文将称义的教义栩栩如生地表达了出来，主来到罪人面前，将他如同一根柴一般从火里抽出来。吸引罪人就近祂，这是上帝主动的和主权的恩典。随之而来的是，这本性的玷污和污秽，即覆盖信徒使他在主眼中变为污秽的罪污，就被主除去了。主除去了这些罪孽，取而代之的是，祂亲自为自己的百姓穿上了华美的衣服，这样他们就能够站在祂面前，得蒙悦纳。

那么，对于救恩论来说，称义的教义到底有多重要呢？伟大的德国改教家马丁·路德曾说过，唯独因信称义的教义是教会兴衰的关键。它是福音的战场。在路德的年代如此，在我们当下的年代亦如此。

在系统神学第五单元的系列课程中，我们将致力于学习救恩论的教义。这些课程的目的是根据圣经探究圣灵如何将基督的救赎应用在信徒个人的灵魂中。在本课里，我们要一同探究称义的教义。按照我们一直以来的惯例，我们要先来查考一段经文，并以此开始我们对称义教义的思考。

《罗马书》第3章21-22节说：“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。”早在《罗马书》的开头，保罗就在第1章16-17节说福音是上帝使人得救的大能。他说：“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。正如经上所记：‘义人必因信得生。’”紧接着，从下一节经文开始，就是从第1章18节一直到第3章20节，恰好在我们所查考的经文前面。保罗通过这段经文阐述了堕落罪人的坏消息，不论是犹太人还是外邦人，保罗说明了他们的道德破

产和个人败坏。他坚称，罪人没有能力通过顺服律法而赚得救恩，从而使自己得救。他还说，律法要塞住各人的口，叫普世的人都伏在上帝的审判之下。然后，他就在第3章20节得出结论说：“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。”经文所呈现的画面是令人绝望的。在罪背景下，上帝如何在让人得救的同时维持自己的公义？上帝是公义的，祂要求人若要被悦纳，就需要有完全的义。况且，主必须刑罚人一切的罪。这就让我们陷入了一个两难的境地：圣洁的上帝与罪恶的人，这二者如何能在一起呢？

保罗接下来转而谈论好消息，第3章20-21节。保罗在解释唯独因信称义的教义，从《罗马书》第3章21节开始，直到《罗马书》第5章。在我们一开始所引用的经文里，他谈到了上帝在律法之外的义，即这是一个与人对律法完美顺服的记录完全无关的义。他进一步在第28节说道：“所以我们看定了：人称义...不在乎遵行律法。”因此，这里所需要的且由主所提供的义，在人之外，而不在人里面。那么，这个义究竟位于何处呢？它在耶稣基督里，在祂里面得到保证。对信徒而言，基督就是耶和華我们的义。基督在任何时候都完美地顺服了上帝的律法，祂没有丝毫罪。作为替罪羊，祂为选民干犯律法的罪承受了完全的刑罚。

那么，罪人如何领受基督的义并因之受益呢？从我们的经文来看，保罗所说的是藉着信心。信心可以支取基督和祂在救赎之工中所作成的一切。因为这是藉着信心，而非靠行为或人的功德，完全是恩典，是上帝所赐的不配得的恩典。保罗在第24节说道：“如今却蒙上帝的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白地称义。”这会打消人诸般骄傲的自夸，正如第27节让我们看到的。因此，这在基督里且藉着祂所得的救恩，就可以回答我们早前提出的“上帝既是公义的，人如何仍能得救”的问题。第26节又说：“使人知道祂自己”，即上帝，“为义，也称信耶稣的人为义。”称义的教义为我们的提问提供了答案。上帝的公义在基督完美的义中得到了维护，而信徒因为基督的义得称为义，这是信徒单单藉着信心，也是凭着恩典所领受的。

以上内容至少让我们初步看见了“称义”这一教义的重要性。但我们显然需要进一步陈明称义意味着什么，并且阐明一些重要的区别。接下来，我们就要在剩下的时间里一同探究圣经对称义的教导，以及它在救恩论中的重要性。

第二大点，我们要对唯独藉信心称义的教义作出解释。首先，我们要来为“称义”一词作出定义。该词不是人们平时居家和在邻里乡间所使用的常用词，它是圣经中所出现的神学术语，我们需要对它进行定义。我们稍后会参考《威斯敏斯特信条》，但现在先让我们看看《小要理问答》中一个更简洁的定义。第33问：“什么是称义？”答案是：“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。”可见，称义所回答的问题是，不义的罪人如何在公义圣洁的上帝面前成为义的。不义的罪人最大的需要就是义，而上帝乃是藉着基督提供了这义。称义是一个法律术语，它描述的是一个合法的交换。它是上帝一次性的司法行动，宣告人在祂和祂公正的法庭面前是公义的。所以，称义是一次性的，是一个单

一的行动。它不是一件持续的事情，不是一个过程。因此，一次称义，就永远称义。可见，上帝一旦让称义发生，它就是永远的，是不会失去的。

请留意，人是称义而非成义。因此，这义不是一种内在的义，它不是人内在品格的变化，就如人在成圣中发生的变化，我们在下一讲会思考这一点。人是被宣告为义，这是在描述他的身份，他在上帝面前的司法身份。那么，他又是如何被宣告为义呢？显而易见的是，他原本是不义的。所以，这是藉着基督的义被归算给信徒。“归算”一词的意思是：归给；记在某人的账上；把...归入。这对于理解福音而言是不可或缺的。基督的义以合法的方式记在了信徒的账上，因此，它就被合法地视为信徒的义。

请回想我们在之前的单元课程中讲过圣经所教导的三个归算。第一个是亚当的罪归算给其后裔。第二个是选民的罪归算给基督。基督本身是无罪的，但祂却有算在自己账上的罪，因此祂可以承担罪刑。第三个归算是基督的义被归算给选民。

“归算”一词在圣经里出现了若干次，比如《罗马书》第4章。这一概念也在许多经文中被表达了出来，比如《哥林多后书》第5章21节说，那不知罪的成为罪，“好叫我们在祂里面成为上帝的义”。《威斯敏斯特信条》第11章1段这样说：“上帝也白白地使他们称义。祂称他们为义，不是将义灌输给他们，而是赦免他们的罪，算他们为义，接纳他们为义人；不是因为在他们里面所成的，也不是因为他们所行的，而是唯独因着基督的缘故。”

所以，让我们再深入一步，来看看“称义的根基”与“称义的工具”这二者间的重要区别。倘若二者发生混淆，或者彼此互换，这样最终会导致各种各样的错谬，从而大大损害福音。因此，我们需要理解称义的根基与工具这二者间的区别。我们先来看一看称义的根基，看看它不是什么，再看看它是什么。

称义的根基不是义在我们里面生出来。就像我们刚刚说过的，不是上帝使我们成义，也不是祂将义放在我们的道德品性里。这根基也不是由我们自己产生义。因此，称义并非我们顺服律法的努力和功德，就好像我们以某种方式为在上帝面前称义的能力付上代价似的。尤其重要的是，这根基也不是我们对基督的信心。称义的根基不是我们的信心。如果是的话，那么，人就会信靠自己的信心，而非信靠基督。二者的区别显而易见。信靠信心就是认为信心可以为赢得上帝的悦纳作出贡献。信心不是根基。我们等下还会更具体思考这一点。《威斯敏斯特信条》第11章1段这样说：“不是将信心本身，相信的行动，或任何其他福音所要求的顺服，归算为他们的义，而是将基督的顺服和补赎归算为他们的义。他们藉着信心领受并依靠祂和祂的义。这信心也不是出于他们自己，乃是上帝所赐的。”

我们刚刚讨论了称义的根基不是什么。那它究竟是什么呢？首先，它是一个外来的义。这里的意思是，它是一个在我们自身之外的义。它来自于我们身外。更确切地说，它是基督的义，是基督完美的义和祂完美顺服律法诸般要求的记录。当耶稣顺服律法时，祂是代表自己的百姓作为他们的替代而做的。这样，在基督的人性里就会记录下一份完美的义，然后被算在祂百姓的账上。基督这样做也是为了满足律法被触犯时的要求，即为祂的百姓承受罪刑。因此，称义的根基就是基督的义本

身。《威斯敏斯特信条》第 11 章 3 段说：“基督以其顺服和受死，完全清偿了一切称义之人的罪债，并适当地、真实地、完全地代替他们补偿了祂父的公义。然而，圣父既为他们而赐下基督，而基督的顺服和补偿也被接受为他们的，并且二者都是白白赐予的，并非因为他们本身有什么功德，所以，他们的称义是唯独出于上帝白白的恩典；目的就是叫上帝严格的公义和丰富的恩典在罪人的称义上得着荣耀。”那么，问题是，称义的根基是什么？是基督的义。

接下来，我们要来思考称义的工具，这工具唯独是信心。《威斯敏斯特信条》第 11 章 2 段说：“如此领受并倚靠基督和祂的义的信心，乃是称义的唯一工具。”在说到称义的工具之时，首先要明白的是，称义不是由于信心，好像信心买来了称义似的。前面已经说过了，信心不是根基。信心也不是称义的结果，它不是随着人被称义而来的。不，信心是在先的。我们是唯独藉着信心称义的。这是什么意思呢？信心是工具、是器皿、是方式，藉此我们领受基督之义的功德。上帝虽然在永恒中定旨选民的得救，但在时间当中，选民实际被称义的定旨是在他们藉着信心领受基督的时候才得以实现的。因此，信心是支取耶稣基督功德的方式。信心是单单相信、信靠、领受和倚靠基督所成就的。等到了讲信心的那一课时我们会详加讨论。

唯独信心，唯独因信称义。这意味着律法的行为、人的功德和善行没有丝毫贡献，唯独信心。这点的重要性在于信心的本质。信心没有带来什么，没有给主贡献什么。信心是我们藉之领受一些东西的恩典。我们单单领受的是基督，祂的美德和祂所成就的一切。因此，信心可以完美地彰显福音的恩惠。不是信心与悔改，不是信心与善行，也不是我们已经说过的信心与成圣，而是唯独信心。

现在，我们要来思考称义与善行的关系。称义是唯独凭着恩典，唯独藉着信心领受，唯独藉着基督传递。因此，称义纯粹是凭着白白的恩典。保罗在《罗马书》、《加拉太书》和其他许多地方都在强调这一点。称义不是靠着行为，《罗马书》第 4 章 4 节说：“作工的得工价，不算恩典，乃是该得的。”换句话说，倘若我们倚靠行为，那我们就是在付上一些代价，反过来别人也就因此欠我们的。上帝不欠我们任何东西，我们也没有丝毫贡献。行为与恩典是相对的。将这些事情放在一起，你就会发现，不是信心加善行使人得救，恰恰相反，信心的结果是称义，接着让人在成圣中结出善行的果子。因此，就着必然性来说，成圣的果子必须来自于称义。但这果子是唯独藉着信心，而非信心加别的东西。因此，是唯独信心，而非单独的信心。《威斯敏斯特信条》第 11 章 2 段说：“如此领受并倚靠基督和祂的义的信心，乃是称义的唯一工具；然而这信心在称义的人里面并不是单独存在的，而是始终有其他蒙恩相伴的美德，不是死的信心，而是使人生发仁爱的信心。”我们马上还会详说这一点，后面到了讲成圣的时候也会具体学习。

现在我们来谈谈称义的道德动因。这里会出现一个问题，罗马天主教和其他一些人会说：“因信称义的教义会使人放荡。倘若人们仅仅需要信心就可以称义，而自己什么也不需要，那么他们就会觉得行善毫无意义，这就会导致他们随心所欲的生活，从而带来道德的堕落。”这是一个错误的控告。圣经是怎么说的？圣经的

教导恰恰相反。圣经说，那些被称义的人可以得到从称义而来的各样益处。请看《罗马书》第5章1节及其后的经文说：“我们既因信称义”，接着经文就列举了称义所带来的益处，包括与上帝相和，进入现在所站的恩典中，在盼望中喜乐和在苦难中夸口等等。

当罗马天主教反对因信称义的教义时，他们不明白的是称义给信徒带来的主观影响。当信徒进入到福音中并领受基督，当他意识到主已经提供了一切，意识到自己是当下地狱的污秽不洁的罪人，意识到上帝因着耶稣基督的工作慈悲地为他预备了一条得蒙悦纳的道路，且这条道路是白白赐下，只需要藉着信心领受的时候，信徒此时的回应，这一切所带来的结果就是爱，是难以言说的感激！何等的上帝，何等的救主，祂里面藏着何等奇妙丰盛的恩典！这会使人对上帝心生感恩和热烈的爱。这些就是动机，是激励他们渴望荣耀祂、敬拜祂、取悦祂、服侍祂、顺服祂和跟从祂的强大动机。这种感恩和爱的动机要远远强过罗马天主教让我们所倚赖的奴仆般的顺服。他们说：“要想获得足够的善行让自己得到上帝的喜悦和悦纳，我就必须做点什么。”不，在信徒的灵魂中，感恩与爱要远比前者更强大。

接着，我们来从护教性的角度来思考这个教义，这里我们就必须探讨一些与罗马天主教有关的议题。因为在宗教改革时期，因信称义的教义最终成为了严重冲突的中心。根据本课的内容，我们已经知道了天主教与合乎圣经的福音真理，即与更正教的区别。天主教认为称义是一种注入式的恩典。上帝出现将恩典注入灵魂中，这是他们整个的祭司制度的根基。天主教有七大圣礼，这里发生的就是，人们前来参加偶像崇拜式的弥撒，他们相信通过参加弥撒，就可以真实地吃喝耶稣的肉身和血，而这就会将恩典注入到他们的灵魂里。忏悔礼和膏油礼等等也都是这个道理。与之相反，正如我们在《威斯敏斯特信条》第11章1段看到的，圣经教导的是归算的义，这是归算的恩典，不是注入的恩典。这一区别是我们持守福音还是背离福音的区别。正因为如此，路德才说教会兴衰维系于此。

此外，罗马天主教还相信洗礼是称义的工具，上帝在洗礼中洗去了原罪，紧跟着的就是忏悔礼。所以，必须用灵魂中不断的忏悔来对付不断的犯罪。这么做的结果是什么呢？这等于让洗礼、忏悔和其他事情废弃了唯独藉信心称义的教义，它引入的是行为，我们是因为自己所做的事情，即因为洗礼、忏悔礼、望弥撒、膏油礼等等而被称义。这简直是拆毁福音。这恰恰是保罗在书信里与犹太派基督徒交锋时所面对的事情，那些人希望能倚靠自己的某些功德。

那么，面对圣经中似乎很明显的一些矛盾，我们该怎么办呢？因为一方面，在《加拉太书》第2章16节，保罗在其他许多地方也表达过同样的观点，但他在《加拉太书》第2章16节说：“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，不是因行律法称义；因为凡有血气的，没有一人因行律法称义。”这是我们所说的其中一方面，《罗马书》和其他一些地方也表达了相同的观点。但当你翻到《雅各书》，在《雅各书》第2章，作者在讨论亚伯拉罕，他在24节说：“这样看来，人称义是因着行为，不是单因着信。”那么，我们该如何处理这个看似明显的矛盾？这其实并不矛盾。上帝不会

背乎自己，圣经中也就没有真正的矛盾。我们需要在此做出一些区分。保罗在他的书信中所面对的是一个类型的错谬，而雅各面对的则是另一种错谬。保罗强调的是称义的宣告性方面，因着基督自己的义，上帝宣告我们为义。因此，这是宣告式的称义。雅各面对的是不同的问题，他在讨论显性的称义。荷兰神学家赫尔曼·巴文克说：“保罗与死的行为争战，而雅各与死的信心争战。”保罗是在对那些倚靠行为称义的人说，他们需要明白的是唯独信心。但又有一部分人认为：“我们只需要相信就可以了，有没有信心的果子都不要紧。”雅各面对的就是这种死的信心。他说：“如果它没有结出果子的话，就不是真正的得救性信心。”因此他所面对的错谬与保罗是不一样的。他们两个是一致的，是相互关联和相互支持的。他们所说的都是称义的教义，面对的是教会中出现的两个相对的问题，即显性的称义与宣告式称义。雅各让我们看见因信称义是怎样在善行的果子上被显明出来的，而保罗则认为我们需要意识到善行对我们的称义没有丝毫贡献。

最后，第四大点，我们现在来对自己做些实践性应用。在教牧实践中，人们常常会问：“如果我被称义了，那称义的罪人一直得到赦免是怎么回事呢？”罪人在被称义后依然会犯罪。《威斯敏斯特信条》第11章5段说：“上帝继续赦免已经称义之人的罪。虽然他们永不会从称义的地位堕落，但他们可能因犯罪而遭受上帝如父一般的不悦，致使祂的脸不再光照他们，直到他们谦卑自己，承认罪行，恳求饶恕，更新他们的信心和悔改。”这里再次做出了一个有益的区分。称义是一个一次性的行动，其果效是恒久和永远的。所以，我们可将之称为司法性的赦免，这是指着称义说的。称义使人得蒙上帝悦纳，得以进到祂面前，这都是因为基督被归算的义。所以这是司法性的赦免。从成孕到死亡，信徒整个一生的罪在称义的时候都被遮盖了。

接下来是我们称之为的“为父的赦免”。与司法性赦免不同的是为父的赦免。因为残余的罪，我们需要不断藉着信心与悔改去恢复和父的相交。我们的罪会让圣灵忧伤，会羞辱主，会让祂不悦。尽管我们称义的地位不再有危险，但我们与主的相交却会被破坏。因着没有悔改的罪，我们与主之间会产生距离感和生疏感。所以，只要我们还会犯罪，我们就需要不断悔改，就像前一课里所讲的。我们要不断操练在耶稣基督里的信心，要不断仰望圣灵，结出新顺服的果子等等。这一点很重要，虽然这与称义有区别，但跟我们与主持续的相交却密切相关和至关重要。

可见，在实践中，称义将基督置于福音的中心。基督背负罪孽，成为祂百姓的替代者。基督的义是信徒所披戴的衣服，祂的义是他们披戴的华服，使他们得蒙上帝悦纳，因着基督的缘故在上帝眼中被算为义。基督就是这样居于中心。我们当敬重祂，我们当仰望祂，我们当敬拜祂，我们应当满心爱慕和尊崇祂。我们当倚靠祂。这种持续性的倚赖要贯穿基督徒的一生。想想我们在实际中的祷告。请想一想，多少次在祷告的时候，我们依据的是自己的感受和心境。我们想，我犯了这么多的罪，所以我没法亲近主。或者我们以为需要先洁净自己的行为才能到主面前来。或者我们会说：“我感觉不到生气，只感觉到冰冷死寂。”我们这是在注目自己的内心。以基督为中心，我们就会想起，当我们祷告时，我们是靠着基督来祷告

的。这才是奉耶稣的名或在耶稣的名里祷告的意思。我们倚靠祂的中保之工，祂在为我们代求。我们倚靠祂完美的义，是这义让我们能够进入至圣所。我们倚靠祂具有洁净大能的宝血，这宝血能洗去我们罪孽。我们在祷告中祈求基督。我们是因着基督为我们所成就的一切而进到祂面前。当我们在祷告中进行灵魂操练的时候，我们不是要注目自己，而是要仰望祂。这只是用一个例子来说明基督徒的一生在许多方面都要不断倚靠基督。

最后，我要单单提一个警告。我要警告的是不结果子的认信。倘若有人宣称自己信靠基督，但他却没有结出果子。这人的信心就是雅各所说的死的信心。等到了讲成圣的时候，我们要讨论如何根据圣经将称义和成圣关联起来。这二者是如何联系在一起的？那时我们会再次强调信徒生命中持续结出圣灵果子的重要性。

在本课里，我们初步学习了圣经有关唯独因信称义的教导，了解了善行对称义没有丝毫贡献。但还有一个问题：善行在救恩论中到底扮演怎样的角色呢？在下一课中，我们要在主的帮助下一同思考收养的教义。之后就会学习成圣的教义，盼望在主的帮助下，那时我们可以解答这一问题。

第7课

救恩论：得儿子名分的教义

罗伯特·麦考利牧师

想象有这样一位穷困潦倒的男孩儿，他生活在大城市的垃圾堆里。每天他都不得不养活自己，在一堆垃圾中寻找残羹冷炙，身上的衣服也破烂不堪。他没有庇护，没有财产，没有保护，没有未来，也没有希望。最可怕的是，他被迫要像奴隶一样服侍一位穷凶极恶的罪犯，这位罪犯唆使他去为他行骗和偷盗，却不因他的工作给他任何的报酬。这个男孩对爱一无所知。这时，出现了一位绅士，他留意到这位男孩，并对他产生了兴趣。这种兴趣最终让他决心将男孩带回家，收养他成为自己的家人。他们签署了法律文件以确保协议的达成。不久，男孩发现这位绅士可不是一般人。他是一位国王。一辆华美的马车前来迎接男孩去他的新家。经过恢宏的宫门，男孩被带进了王宫之中，那里有着大理石地板、雕像、金银和各样他前所未见的东西。他在人的陪同下来到了那要成为自己居室的大型套房，几位仆人早已被指派在那里等候他。然后男孩沐浴，更换华服，并得到了随之而来的各样安慰。他又被带到了宴会厅，被安排在一张桌子前坐下，桌子上摆满了各样的山珍海味。他们告诉他说，他现在有了一个新名字，他在王室里也拥有了王子的新身份。从现在起，他会得到保护和供应，会拥有仆人，身为王子，他将来还要继承王国最好的产业。但最重要的是，他会得到来自父王的无止尽的爱，他可以自由地来到王和王的宝座前，他能拥有他所能想象到的王的百般疼爱。

听起来很不可思议。是的，这听起来好得简直不真实。但上帝属灵地收养祂儿女时为他们所预备的却远比这还要好。祂的百姓生在罪中。他们生在罪的贫穷当中。他们过着悖逆祂的生活。实际上，他们是魔鬼这位最邪恶的暴君的儿女。因着罪恶的状态，他们充满了各样的败坏。这时上帝出现，因着祂的恩典，祂主动地同时也是主权地将罪人收养到自己的家里，赐给他们新身份所拥有的特权，这身份就是上帝的儿女，是祂家里的一员。祂还赐给他们一个新名，为他们提供保护和供应，并应许他们在将来承受永恒的产业。最重要的是，信徒可以自由地进到上帝和祂的宝座前，并得享天父百般的疼爱。

这至少粗略地让我们了解了得儿子名分的教义。在系统神学第五单元的系列课程中，我们将致力于学习救恩论的教义。这些课程的目的是根据圣经探究圣灵如何将基督的救赎应用在信徒个人的灵魂中。在本课里，我们要一同学习得儿子名分的教义。首先让我们用查考经文的方式来开始对这一教义的学习。

《约翰一书》第3章1-3节说：“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，是因为未曾认识祂。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。凡向祂有这指望的，就洁净自己，像祂洁净一样。”

让我们速速地注意一下经文中的几个地方。经文首先说“你看”。使徒约翰是在说：“看，快看这个！”这里表达的是一种惊奇。“你能明白父是怎样爱着那些相信的百姓的吗？如果你能明白，你就会惊叹这爱是多么奇妙。”为什么？他说：“因为我们已经被称为上帝的儿女。”这位上帝，祂永远常在，祂住在人所不能靠近的圣洁的光中。与之相对的是，我们不过是尘土，是受造物。不，比这还要糟糕。我们是恨恶、悖逆和羞辱祂的有罪的尘土。倘若上帝让我们做祂的奴隶的话，这已经是惊人的屈尊了。但祂所做的却远非如此。祂收养信徒，并使他们成为自己的直系亲属，将一切属于儿子的特权赐给这些不配的人。难怪约翰说：“上帝所显明的这收养之爱是何等奇妙！”

你还会发现，罪恶的世界根本不明白这一点。他们不晓得这些现实。他们虽看得见信徒，却不明白他们的真貌，即他们是永生上帝的儿女，是祂家里的人。他们因为不认识上帝，所以也就无法真的认识和理解祂的儿女。请注意，收养的特权是一个正在发生的现实。我们如今被称为上帝的儿女。此时此刻，信徒就是上帝的儿子或女儿。这是一个已然成就的事实，是无法逆转的身份。当灵魂对基督产生得救性信心，他们在那一刻就已经被收养了，且永远都是上帝的儿女。还要注意，他们作为养子的身份与他们内在的性情是截然不同的。尽管如此，这些被收养的儿女会被上帝持续不断的工作转变成祂家人的样式。我们在下一课里要学习的成圣就来源于收养。因为圣灵的工作，信徒会越发地转变成他们的长兄耶稣基督的样式。然而，这工作在今生依然是不完全的。最好的要留到最后。在世界的末了，信徒将完美无罪，被塑造成基督的样式。他们要看见祂，正如约翰所说，他们要得见祂的真体。在看见祂的时候，他们必要像祂。上帝收养的儿女因着认识到在将来等待他们的这一特权，就会在当下追求恩典中长进和基督徒成熟的道路上备受激励。

我们已经些许了解了得儿子名分这一教义的特权。但我们仍需要进一步阐明和澄清一些重要的细节。所以，在本课剩余的时间里，我们要一同探究圣经对得儿子名分的教义在救恩论中的意义有怎样的教导。

第二大点，让我们来对得儿子名分这教义作出阐释。《威斯敏斯特信条》第12章专门论述了这一教义。它行之有效地介绍了圣经的教导。《信条》说：“上帝在祂的独生子耶稣基督里，并为了祂，将得儿子的名分的恩典，赐给一切称义的人；他们由此而被归入上帝的子民之列，得享上帝儿女的自由和特权；有祂的名字写在他们身上；领受那赐人儿子名分的圣灵；可以坦然无惧地来到施恩宝座前；得以呼叫阿爸，父；并蒙受祂如父一般的怜恤，保护，供给，管教；永不被撇弃，且受印记，等候得赎的日子来到，并承受应许，为上帝永远救恩的后嗣。”这段话很有效地为我们概括了这一教义。

现在让我们来学习它的神学背景。得儿子名分的教义是如何与我们已经学习的救恩论的其他部分相一致的呢？与称义一样，得儿子的名分也是一个一次性的司法行动。这不是一个循序渐进的过程，这是成为上帝儿女的得救性的行动。因此，这

教义关乎信徒法律地位的改变，那些从前按着本性是魔鬼儿女的，因之成为了永生上帝的儿女。请思考它与其他教义之间的关系。在前面的单元里我们学习了预定论。上帝以祂的主权和恩典为自己拣选了一批人，其中一个目的就是收养这些罪的奴仆，并救赎性地把他们带到自己的家里。《以弗所书》第1章5节说：“又因爱我们，就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。”《加拉太书》第4章4节也表达了相似的观念。因此，预定论包含上帝对一群人的爱的拣选，也包含上帝对他们收养的计划。

再想想得儿子的名分与称义之间的关系。在历史上，一些神学家将得儿子名分纳入到称义的教义中。但《威斯敏斯特信条》让我们看见，将得儿子名分和称义作出区分是有益的。为什么呢？称义有关我们因着基督的归算之义而被悦纳为公义的，从而获准进到上帝的面前。而得儿子的名分有关我们被接纳为儿女，从而得以进入到上帝的家中。因此二者是不同的。称义虽然不同于得儿子名分，二者却不可分开。你不可能二者只得其一，它们是一体的。

想想得儿子名分与重生间的关系，我们在前面的课程里已经学习过重生了。

《约翰福音》第1章12-13节说：“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。”因此，重生先于得儿子名分。我们先活过来，然后才被收养。这样，重生就是得儿子名分的先决条件。重生关乎新生，而得儿子名分关乎成为儿女。重生赐给我们新的本性，而得儿子名分则赐给我们一个新名。重生使我们能够被上帝收养，成为祂的产业。

最后是得儿子名分与成圣间的关系，我们在之前略微谈及了成圣。得儿子名分使人进入到上帝的家中。成圣是成长的过程，人在这个过程中变得越发像这个家的一份子，越发像我们的长兄基督。得儿子名分是一次性的行动，而成圣是一个循序渐进的过程。

我们现在已经澄清了得儿子名分的神学背景。接下来，我们还需要思考得儿子名分所带来的特权。这会让我们来到这个教义的核心。想想一开始我们引用的约翰的话，他说：“你看父赐给我们是何等的慈爱。”我们在此可以更进一步瞥见得儿子名分所带来的奇妙特权。我接下来要提到其中几个。

第一，在得儿子名分中，上帝的名加在了我们身上。先知耶利米在《耶利米书》第14章9节说：“耶和华啊，你仍在我们中间；我们也称为你名下的人，求你不要离开我们。”圣经的其他地方也能发现这种表达，即我们被称为上帝名下的这个事实。甚至到了圣经的最后，《启示录》第3章12节也谈到了信徒在天堂里要被赐予一个新名。因此，上帝将祂的名加在我们身上，这是得儿子名分的一个方面。就像一个孩子被一户人家收养的时候，他也要随从这家的姓氏一样，主也是这样对待我们。

第二，我们可以坦然地来到祂的宝座前。祂虽然是大君王，是万王之王，是荣耀的上帝，但作为被收养的儿女，我们可以坦然无惧地来到这宝座前。《希伯来书》第4章16节说：“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。”《以弗所书》第3章12节也告诉了我们相似的道理。就像王宫中的一位小王子一样，虽然其他人不能随时进到王座前同王讲话，但王子却可以。信徒也是这样。

第三，因为得儿子的名分，信徒能够呼喊“阿爸，父”。《罗马书》第8章15节说：“（你们）所受的乃是儿子的心，因此我们呼叫‘阿爸！父！’”《加拉太书》第4章6节也说：“你们既为儿子，上帝就差祂儿子的灵进入你们的心，呼叫：‘阿爸！父！’”我们等下还会进一步来学习这一点。

第四，得儿子名分的另一个特权是信徒得以被天父疼爱、呵护和供养。《诗篇》第103篇13-14节这样唱道：“父亲怎样怜恤他的儿女，耶和华也怎样怜恤敬畏祂的人！因为祂知道我们的本体，思念我们不过是尘土。”《箴言》第14章26节论到呵护时说：“敬畏耶和华的，大有倚靠；他的儿女也有避难所。”再回想《马太福音》第6章耶稣在登山宝训中所说的话，他在那里谈到我们今生的需要，他说我们不需要为吃穿等问题忧虑，这些事都是外邦人所求的，而我们的天父知道我们的需要，祂会为我们供应这些东西，就像祂对野地的百合和麻雀所做的一样。你的父必供应。

得儿子名分的第五个特权是我们会被管教。《希伯来书》第12章5节及后面的经文说：“你们又忘了那劝你们如同劝儿子的话，说：‘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。’”第11节继续说：“凡管教的事，当时不觉得快乐，反觉得愁苦；后来却为那经练过的人结出平安的果子，就是义。”在《希伯来书》第12章，经文说到了儿子与私生子之间的不同。你不会管教一个街头的孩子。他们不是你的儿女，但你会管教你自己的孩子。世人享受不到主的管教所带来的益处，因为他们不是祂的儿女。但上帝分外爱自己的儿女，祂会训练他们，会管教他们，为的是他们经过受训能结出平安的果子，就是义。管教是特权。

第六个特权是我们永远不会被祂撇弃，《耶利米哀歌》第3章31节如此说。《以弗所书》第4章30节告诉我们说，信徒会被主印记，一直到了世界的末了。还有一个特权是主为祂的儿女预备了永恒的产业。《罗马书》第8章17节说：“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。”《加拉太书》第4章7节也将得儿子的名分和产业联系在一起。我们可在新约的多个地方读到这个产业。《彼得前书》第1章4节将之称为“不能朽坏、不能玷污、不能衰残、为你们存留在天上的基业”。正如父母为自己的儿女留下一些财产，他们在去世前给儿女留下一些馈赠，那拥有万物的我们的天父，祂也向我们应许了那在天上不能被夺去的产业。

以上就是得儿子名分所带来的一些特权，并不是全部，而是其中最主要的一些，可以让我们看见它有多么奇妙。

接下来，我们要来思想收养的灵（译注：和合本译作“儿子的心”，此处按钦定本翻译）。有两段经文谈到了收养的灵，我们在先前已经引用过了。《罗马书》第8章14-16节说：“因为凡被上帝的灵引导的，就是上帝的儿子。你们所受的不

是奴仆的心，仍旧害怕；所受的乃是收养的灵，因此我们呼叫：‘阿爸！父！（按照钦定本翻译）’”《加拉太书》第4章5-6节同样说道：“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的心，呼叫：‘阿爸！父！’”关于收养的灵，我们有几件事情需要了解。首先，它超越了所赐下的特权，这些特权是客观的。它超过这些特权，意指圣灵对这些事实的见证，而这是主观的。这包括在上帝百姓的心中创造一种儿子般的信靠和情感。它还包括一个共同的见证，即我们的灵与上帝的灵共同见证我们是祂的儿女。上帝恩惠般地激动信徒的心就近祂，使他们确信祂是他们的父。这就是收养的灵。

第三大点，我们要从护教性的角度思考这个教义。由于时间关系，我们只关注一点，这就是所谓的“上帝万有之父的身份”。得儿子的名分显然表明的是父子关系。根据圣经来思考上帝的父性对我们极其重要。上帝的父性有几个不同方面。问题就出在这里，世人、诸多自由派神学家和不信的圣经学者说上帝是全人类的父，而我们都是祂的儿女，所有人都是上帝的儿女等等。这是错误的，明白这为什么不对也是很有益处的。我们可以通过作出一些区分来说明这个观点的错误。上帝的父性有三个方面或三种类型。

第一是三位一体中的父，神性的第一位格在永恒中就是父。三位一体是父、子和圣灵，我们在上帝论中已经学过了。一位上帝以父、子、圣灵三位格的方式存在，而在神性三位格彼此间的关系中，唯独第一位格享有父的永恒地位。祂是子与圣灵的永恒的父。我们可以说，这是三一性的父。

第二是我们称之为的“身为创造主的父”。在论到上帝身为世界的创造者和维系者的身份时，圣经确实在少数几个地方称祂为父。在这种情况下，圣经谈到的是上帝是万物的起源。祂是创造主，藉着祂权能的话语使万有存在。祂是起源。因此，从这层意义上讲，上帝是父。但自由派神学家扭曲了指代上帝与受造物关系的这个短语的意义，然后将它用来指代救赎意义上的收养关系。他们消灭了救恩论中得儿子名分的教义，将它扩大到全人类的范围。他们摧毁了一个圣经真理。

还有第三个方面，就是我们在本课所学习的，即上帝作为收养的父。通过耶稣基督的救赎之工，上帝使祂的选民成为祂的儿女，从而将他们同其余的世人区分开来。他们被带到了上帝的家里。这比祂的创造之工和护理之工所表明的要亲密得多，也珍贵得多。这是属于上帝百姓的救赎之工。

第四大点，我们现在来为自己作些实践性应用，一同思考基督徒经历中得儿子名分这个教义的重要性。我们会简单地说几点。第一，正如我们一开始所说的，因着它所表明的惊人的屈尊和深沉的爱，得儿子名分的教义超出人的想象。这教义应当使我们惊奇，它是恩典特权的顶点，是救赎的目的，正如我们所看到的，我们应当对此感受到惊奇。

这个教义对我们还有另一个意义。英国清教徒约翰·欧文写道：“倘若父亲的爱都不能让一个孩子喜悦他，那还有什么能做到？”这是一个好问题，一个鉴察人心的问题。随着我们被这个教义的能力所触动，随着我们深情地默想这个教义，随着我们开始探索它的丰富，父的爱正向我们敞开。它所带来的回应应当使我们爱慕

祂。我们爱祂，因为祂先爱了我们。它应当使我们喜悦祂，使我们全心委身于祂，使我们渴望用自己的所有来荣耀祂。祂应当是我们所有渴慕的对象。

这个教义还有第三个意义。《彼得前书》第 5 章 7 节说：“你们要将一切的忧虑卸给上帝，因为祂顾念你们。”当你开始相信、看见并确信上帝看顾你，就像父亲看顾自己的儿女，甚至上帝对祂收养的儿女远比父亲对自己的儿女更好。当我们被上帝的温柔、关切、爱和关怀的深处所折服时，这一切会激励我们将我们一切的忧虑、挂念、关切和重担都卸给祂。为的是我们可以作为小孩子，带着自己一切的挣扎、忧虑和忧愁，将它们带到那看顾我们的天父面前，将它们交托给祂。我们把它们从自己的肩上卸到祂的身上。这是对得儿子名分这个教义的实践性应用。

还有一个实践性应用是以感恩回应管教。没有人喜欢被管教。管教很痛苦。但当主在祂的话语、讲道、护理，甚至在教会正式的责罚中管教我们时，我们应当心怀感恩。倘若你从未被主管教过，《希伯来书》第 12 章告诉我们，这是因为你不是祂的儿女。主所爱的，祂必管教。因此，我们应当感恩主是这般爱我们，祂不许我们偏离正路，相反，祂会领我们回来，并在光明、生命和真理的道路上训练我们，督导我们，纠正我们。我们应当为此感恩。我们应当回应这样的管教。我们应当服在主的管教下，从中受益、受教和受训。

最后，谈到这个教义的实践性应用，它应当点燃我们的敬拜、祷告和整个的人生观。倘若我是大君王的儿女，倘若我住在祂的王宫内，那谁能搅扰我，谁能攻击我？有谁能呢？祂保护我们，祂供应我们，祂疼爱我们。这会点燃我们的敬拜。这会坚固我们对待生活的整个态度，即使是在我们被困难环绕的时候。这就是得儿子名分这个教义的奇妙和荣耀。

在本课中，我们一同初步学习了圣经所教导的得儿子名分的教义。我们一同了解了它将难以置信的特权授予了那些领受救恩，成为永生上帝儿女的人。问题仍然存在：这些儿女是如何成长到属灵的成熟的？那么，在下一讲中，我们将在主的帮助下，在成圣的教义中思考这个问题的答案。

第8课

救恩论：成圣

罗伯特·麦考利牧师

同一个家庭的不同成员之间有许多共同点。他们有相同的血缘，或者说他们有同样的家谱。他们也共享着生活的经历。但更确切地说，我们也通过他们共有的名字来辨认同一个家庭的成员，正是这名字把他们同其他家族区分开来。所有这些都可以在纸质资料中见到。我们可以研究一个人的家谱，或者发现名字之间的不同等等。但区分不同家庭的远不止这些，你还可以通过观察作出区分。这是什么意思呢？他们有着相似的外貌。当你见到他们的时候，你可以发现他们的家族相似性。人们有时会说：“你真像你母亲”，或说：“你的某一个面部表情跟你的祖父一模一样。”甚至有时候，我们可以远远地通过一个人的姿势和步态发现这种家族相似性。

救恩在上帝百姓的身上也会产生类似的影响。他们都有着相同的属灵家谱。那些在基督里的人与基督同作后嗣，且都出自亚伯拉罕的后裔。无论你是犹太人还是外邦人这都不重要，我们拥有共同的历史。每一个上帝的儿女也被赐予了一个新名，他们承受了上帝的名。此外，还有许多其他的要素也都伴随着属于上帝的家庭而来。但还有更多。上帝藉着福音在祂每一个儿女的身上再造了家族相似性。祂赐下祂的灵来改变信徒，从而让他们越来越像长兄主耶稣基督。这个逐渐分享家族相似性的过程就称之为成圣。

在系统神学第五单元的系列课程中，我们将致力于学习救恩论的教义。这些课程的目的是根据圣经探究圣灵如何将基督的救赎应用在信徒个人的灵魂中。在本课里，我们要一同学习成圣的教义。首先，让我们用查考经文的方式来开始对这一教义的学习。

《哥林多后书》第3章18节说：“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。”在这节经文中我们需要注意几件事情。第一，保罗提到了“敞着脸”，与之相对的是蒙着脸。回头看看前面的经文，保罗提到了那些心灵和脸上被帕子蒙住的人。这指的是不信。不信就好比帕子一样，它能拦阻罪人看见属灵的现实。正如14节所说的，

他们的心地是瞎的。靠着上帝的恩典，信徒已将这帕子除去了。上帝使他们能够看见。上帝重生了他们，赐给他们信心，使他们能看见并明白上帝的启示。

那信徒到底看见了什么呢？这段经文告诉我们，信徒看见了“主的荣光”。这是在主耶稣基督的脸面上看见上帝的荣耀，这包括观看基督作为以马内利，即与我们同在的上帝在祂的道成肉身中所当了解的一切，包括祂在福音中一切的工作和赐给我们的教导，尤其包括祂伟大的救赎之工，就是祂的降卑、十架上受死、埋葬、复活和升高。我们在这一切之中可以看见上帝的荣耀，也了解了上帝是谁。在下一章经文里，就是在《哥林多后书》第4章6节，那里说：“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。”因此，我们看见的乃是上帝的荣耀。

下一个问题是，信徒从哪里看见这荣耀呢？经文说：“如同从镜子里返照。”他们是在镜子里看见上帝的荣耀，而这镜子就是圣经。如果你再回头看前面的经文的话，就会发现那里在谈论旧约的荣耀，以及新约和新约时代更大的荣耀等等。所以，这面镜子就是圣经。请回想《罗马书》第10章告诉我们的信道从听道而来，听道从上帝的言语而来。信徒是照着圣经中的启示看见上帝的荣耀。这不是脱离圣言，而是通过圣言，这种接下来就要提到的改变才能发生。耶稣在《约翰福音》第17章17节说：“求你用真理使他们成圣，你的道就是真理。”

看见上帝的荣耀会带来什么果效呢？经文告诉我们说：“就变成主的形状，荣上加荣。”也就是说，信徒被转变成主耶稣基督的形像，这就是他们所看见的荣耀。他们变得越来越像祂。请注意，“荣上加荣”说明这是一个过程。从一个程度的荣耀到另一个程度的荣耀，他们正经历着再造和重塑，正经历着被转变成基督的样式。用神学术语来说，这里描述的就是我们所说的成圣。因此，在圣经中看见上帝荣耀所带来的果效就是被转变成基督的样式。

最后，还要注意这件事不是信徒凭着自己完成的。他们无法靠自己做到这一点。本章第5节经文说：“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。”那么，这种改变是谁带来的呢？请再看第18节经文，是上帝做的。经文说：“如同从主的灵变成的。”这是圣灵的工作。圣灵靠着、随着并藉着作为镜子的圣言来工作，从而使祂的百姓成圣。因此，那位默示圣经的圣灵在这些经文中启示基督，并且在这个过程中，祂将信徒改变成主耶稣基督的样式。

这向我们介绍了上帝在灵魂中的成圣之工。我们看见有几股绳子被编织在了一起，它们都是这项教义的内容。我们还需要进一步阐明其中的细节，并说明该教义的一些重要特点。在接下来的时间里，我们要一同探究圣经对于成圣在救恩论中的地位有怎样的教导。

第二大点，让我们一起来对成圣作出教义性解释。首先，让我们翻到《威斯敏斯特信条》第13章1段，那里为我们介绍了圣经所教导的成圣的本质。第1段说：“凡蒙有效恩召并重生的人，既在他们里面有了新心和新灵被创造出来，便藉着基督的受死和复活，并祂那在他们里面内住的圣道和圣灵，进一步达到个人实际的成圣；罪在我们整个身上的权势被除灭，此身的各种邪情私欲也逐渐被削弱、治

死，并且他们在一切与救恩相伴的美德上越来越清醒、坚固，以至能够行出真正的圣洁，因为人非圣洁就不能见主。”这段很长，它作了很长的叙述，但对我们却非常受用，因为它涵盖了圣经有关成圣的几个教导。

英文单词“成圣（sanctification）”或动词“使圣化（to sanctify）”的词根与圣洁相关。它既包含“使之分别出来”或“使之归给”的意思，也包含“使之纯洁”的意思。这就是圣洁的意思。这就是使之圣洁或成圣的工作。这是上帝的灵在信徒的生命中所作成的工作，在这个过程中，他们越发向罪死，越发在基督徒的成熟上长进，长成基督的样式，这使他们能靠着上帝的恩典并为了祂的荣耀而行善。你也可以将这个过程中看成是在敬虔上的长进，而这种长进其实就是在上帝的样式上长进。这就是成圣的意义。

现在让我们来思考成圣的神学背景。成圣这一教义是如何与我们到目前为止在救恩论中所学的一切内容相一致的呢？首先，请回想与基督联合。成圣这一救恩的益处来自于与基督联合。《罗马书》第6章关注的其实就是这个，即与基督联合和成圣之间的关系。第6节说道：“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。”这样，因为靠着圣灵而与基督联合，基督的一切和祂所成就的一切就都被应用在了信徒身上。因着基督的死，我们也向罪而死。因着基督的复活，以及祂复活的大能，我们被带到新生命中。

再来思考它与预定论之间的关系。上帝主权和恩惠的拣选包含着一个目的，就是最终将信徒再造成祂自己的样式。《罗马书》第8章29节说：“因为祂预先所知道的人，就预先定下效法祂儿子的模样。”被预定是为着被成圣。

还有它与重生的关系。成圣紧跟着并来自于重生。上帝在祂的百姓里面造了新心和新灵，上帝就藉着将信徒转变成基督的样式。《哥林多前书》第6章11节说到了这一点。非信徒无法在敬虔上长进。他没有重生，他没有被重生。他们必须先被重生。若首先没有圣灵的内在，生命中任何改善道德的努力都是不可能的，因为成圣是上帝之灵的工作。倘若你没有圣灵，你就不可能被成圣。

再想想称义与成圣间的关系。称义是上帝恩典的一次性和司法性的行动。而成圣则是信徒生命中持续一生的过程。请注意《小要理问答》中这两个定义间的区别。它对称义的定义是：“称义是上帝一次性的作为，出于祂白白的恩典。”到了下一问，它对成圣的定义是：“成圣是上帝持续性的工作，出于祂白白的恩典。”因此，称义是一次行动，而成圣是一项工作，是一项持续性的事情。称义是信徒在上帝面前的地位发生了司法性的变化，使他得蒙悦纳并得以来到主面前。而成圣则是在信徒的内在生命和品格中发生的再造之工。因此，信徒不仅在司法上发生改变，而且他们的存在本身，就是他们这个人及行为也发生了改变。

再想想成圣与得荣耀之间的关系。得荣耀指的是末日到来时救赎的成全。只有在那时，信徒才能在他们的灵魂与复活的身体中永远摆脱一切残余的罪。所以成圣在今生依然是不完全的。尽管会有成长和进步，会向罪死，但罪却不可能被完全消灭。信徒要用一生之久与罪进行一场持久战，他们需要认罪，悔罪，并竭力追求新的顺服。保罗在《罗马书》第7章14节及之后的经文就为我们说明了这一点。

这些都有助于说明成圣的神学背景。接下来，我们要来思考成圣的本质。我们要注意的第一件事情就是它的绝对必要性，成圣的必要性。《希伯来书》第12章14节说：“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。”对于救恩而言，圣洁是不可或缺的。真正的得救性信心绝不会不结果子，绝不会是一个颗粒无收的信心。一旦上帝藉着福音在灵魂中作工，那里就会出现祂工作的证据。灵魂中必然会结出果子，在人的品格转变的过程中为人所见。按照《希伯来书》第12章14节，这意味着没有圣洁就不能进入天堂。人若在自己的生命中未曾拥有圣洁的证据，就不得进入天堂。

还需要注意的是，成圣是圣灵的超自然工作。一开始我们就提到的《哥林多后书》第3章18节说：“如同从主的灵变成的。”是主，是圣灵带来了这一改变。人无法使自己成圣。他不可能凭自己做到。这不是说你因着上帝的恩典被称义了，然后接下来就交给你作出律法性的努力了，你要靠自己自己的力量，努力带来这种道德性的革新。不，圣经的教导恰恰相反。《哥林多后书》第4章7节说：“我们有这宝贝放在瓦器里，要显明这莫大的能力是出于上帝，不是出于我们。”因此，使信徒成圣是圣灵的工作。

成圣始于内在的人。它从那里开始，并贯穿基督徒的整个生命和行为。可以这么说，他们是由内而外被转变。成圣会影响他们的思维方式，影响他们的感觉、言辞和行事等等。成圣有两个方面，它们如同一枚硬币的两面。它的一面我们称之为治死罪，另一面称之为活过来。请想想治死罪，它其实是圣经中的一个词。“治死（mortify）”一词的意思是“杀死”。所以，这里谈论的是罪，是罪的死去。《罗马书》第8章13节说：“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。”《加拉太书》第5章24节，《歌罗西书》第3章5节和许多其他地方也说了类似的事。治死罪指的是向罪死，是看见圣灵在信徒身上杀死罪。正如我说过的，这会使得我们的行为发生改变，使我们旧有的习惯发生改变。罪恶的思想、言语、行为，是基督徒从前的特征，如今却正慢慢地朽烂和死去。他们开始更多地像基督那样思考，更多地像基督那样口吐恩言，更多地照着上帝的旨意行等等。这就是成熟，是在圣洁上的长进。

成圣的另外一面是活过来（vivification），该词来自于生命（life）这个词汇。它指“被更新”或“生命的新样”。《罗马书》第6章4节说：“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。”《歌罗西书》第2章12节和第3章1节也送到了同样的事。成圣的工作不仅是向罪死，它还是向义活，向基督的样式活。这一点可见于圣灵的果子。在《加拉太书》第5章，保罗将情欲、情欲的工作及果子与圣灵、圣灵的工作及果子进行了对比。随着圣灵在信徒身上进行成圣的工作，他们里面就必然会结出果子，就是那一份圣灵果子的清单。我们常常根据《加拉太书》第5章提及这果子。这就是活过来的工作，是主在信徒的灵魂中带来了新生的样式。

再想想成圣与蒙恩之道间的关系。当我们说“蒙恩之道”的时候，我们的意思是指上帝所指定的传递祂恩典的工具，即圣道、圣礼和祷告。成圣的工作是藉着圣

道和圣灵发生的。圣灵藉着圣道作工，它们二者是同工的。只有圣道而没有圣灵就不可能成圣，而离开了圣道，你也不可能经历圣灵的工作。想想耶稣的祷告，祂说：“求你用真理使他们成圣；你的道就是真理。”这里存在着某种联系。《彼得前书》第1章22节说：“你们既藉着圣灵顺从了真理，洁净了自己的灵魂，以至爱弟兄没有虚假。（注：本节经文按照钦定本进行了重译）”论到福音向未归信之人传讲的时候，我们晓得主使用圣道的传讲使人的灵魂中发生救赎性的改变，他们被重生了。发生在信徒身上的也是同样的情况。当他们来到圣道之下，上帝就使用圣道塑造和打磨他们，将他们模塑成基督的样式，祂教导他们，使他们能行在圣洁中。笔之于书的圣道是这样。圣礼中可见的圣道也是如此。让我们思想一下主餐。主餐完全是属灵的滋养。主在圣餐中来临，基督藉着圣灵而来，祂来坚固上帝百姓的信心，使他们能藉着信心吃喝基督，使他们能在恩典中长进，向罪死，并向基督的义而活等等。因此，主餐也能够影响信徒的成圣。当然，还有祷告。我们应当向唯一能将这祝福赐给我们的那位寻求。我们应当向祂呼求，而灵魂中所做的祷告操练可以让我们在主的应许中抓住祂，这些应许就被应用在了我们身上。我们藉着这个管道从天堂支取上帝所赐的恩典。这就是成圣与蒙恩之道间的关系。

第三大点，我们要从护教性的角度学习这个教义，并回应一些与该教义相关的一些错谬。第一，有人说你可以让耶稣作你的救主，而不需要祂作你的主。这样，你就可以向主祈求赦免自己的罪，然后继续我行我素地活着，不需要基督作你生命的主，不需要祂向你行使主权。我们应当断然弃绝这个不符合圣经的观念。

首先，这是在割裂基督。你不可能将耶稣一分为二地说：“我愿意让祂作我的救主，而不愿意让祂作我的主。”这种说法非常可怕。其次，你不可以将基督与祂的益处分开。你不能说：“我愿意接受罪得赦免和脱离地狱的益处，但我不想让基督统管我们。”不，这些事情都是不可分开的。那些来到救主耶稣面前的人，同时也来到了身为主耶稣的面前。你不可能再一如既往地活着。一个人的生命中若没有果子，这意味着他没有得救性信心。他身上必须有为人所见的改变。

第二，有些人认为信徒在成圣的过程中是完全被动的。所以，你常会听到这样的论调说：“你要放手交托给上帝。”意思是，我们成圣的方式就是在主里安息，不要让自己挡在路中间，尽可能地被动，这样主才能开展祂的工作。这并不是圣经的教导。人在成圣的过程中是主动的。在诸如《腓立比书》第2章12-13节这样的地方我们可以看见上帝的工作和信徒的工作是并行的。那里说：“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”，注意听，“就当恐惧战兢，作成你们得救的工夫。”可见，保罗在这里要主动地追求某些事，即“当恐惧战兢，作成你们得救的工夫”。保罗接着又说：“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。”所以，信徒在追求成圣时是主动的，同时他也意识到是上帝自己藉着祂的灵和蒙恩之道在信徒心里作工，从而使这些事发生。这就是为什么人完全被动的观念公然违背了圣经的教导。圣经将基督徒的一生描述为一场战斗。没有人在战场上是被动的。你在圣经中可以见到竭力、摔跤、争战、警醒和劳苦等类似的表达。这表达的正是

基督徒的人生和成圣的工作。因此，人不是被动的。

第三，我们还意识到，不存在所谓的完全成圣。有些人会说：“在你成圣的过程中，到了某一刻你会不再犯罪，那时你就达到了完全的状态。”这也不是圣经的教导。虽然我们当竭力追求完全，但我们在今生不会达到那个地步。它只有在我们死亡，并最终到了末日的时候才能实现。当圣经在诸如登山宝训这样的地方说到“你们要完全，像你们的天父完全一样”的时候，这里“完全”一词的意思是“完整”和“成熟”。我们正在通往绝对完全的路上，而这会反映出我们一定的成长和成熟。也许你会问：“牧师，那《约翰一书》第3章9节该怎么解释呢？因为那里说：‘凡从上帝生的，就不犯罪。’”对这个问题的回答是，在希腊原文里，经文含义其实比你字面上读到的更丰富，它说的是：“凡从上帝生的，就不会继续犯罪或继续活在罪中。”所以，这里动词“犯罪”的时态是“持续地活在罪中”。那些重生的人不会像从前一样活着。他们不会继续只行在罪恶的道路上。我们晓得情况就是这样，因为约翰不会自相矛盾。早先他在《约翰一书》第1章8-10节说道：“我们若说自己无罪”，他是在说信徒，“便是自欺，真理不在我们心里了。”第10节他又说：“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。”因此，在今生达至无罪完全的观念并不是圣经的教导。

第四大点，对于成圣在基督徒经历中的重要性，我们现在可以简要地对自己做些实践性应用。请回想耶稣在《约翰福音》第15章4节的话，祂说：“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。”这节经文强调的是倚赖。在成圣的工作及其过程中，信徒完全倚赖主耶稣基督，完全倚赖圣灵的运行。这意味着我们当紧密地与基督相交，我们需要紧密地与祂相交。我们需要亲近祂，仰望祂，在镜子里瞻仰祂的荣耀。我们需要使用祂的资源，需要不断默想主耶稣基督，我们需要祈求、看见并倚赖在主耶稣基督里所存的这恩典。我们行在对祂的倚赖中。

但还有盼望。《腓立比书》第1章6节说：“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。”我们可能会变得沮丧。我们身处与罪的争战中，亲眼看见罪的出现，看见有些事物在我们里面死得缓慢，看见那些依然让我们挣扎的事物，我们会因此而灰心丧胆。主在这节经文中赐给了我们盼望。祂说：“看哪，你们可以充满信心。”因着主，因着祂已然开始的善工，祂必会完成这工。祂“必成全这工，直到耶稣基督的日子”。我们可以因此心生盼望，有那么一天将要到来，不止在今生我们会越来越像基督，而且在最终的末日到来之时，我们将脱离罪，永远与主同在。

因为这个盼望，我们需要更加殷勤地使用蒙恩之道。倘若圣灵藉着蒙恩之道工作，那么，我们就需要分外殷勤地使用蒙恩之道。对个人而言来说是这样，读经、祷告、默想和背诵经文。对家庭来说也是这样，家庭礼拜、读经和唱诗等，以及公共礼拜的优先性。主赐给了我们讲道的定例，它是让我们在恩典中长进的重要管道。我们需要把公共礼拜放在第一位。这是塑造上帝百姓敬虔生命的至关重要的力量，主日两次的礼拜和周间礼拜，传讲、诵读、记忆和默想上帝的圣道，颂唱诗

篇，祷告和圣礼。所有这些我们都需要殷勤地加以使用，倚赖主在恩典中长进。

最后，救恩的目的是什么？我们已经考察了很多遍，救恩的目的是上帝的荣耀。“人生的首要目的就是荣耀上帝，以祂为乐，直到永远。”当上帝的荣耀在信徒的生命中产生并彰显的时候，就是祂最得荣耀的时候。正因为如此，耶稣在《约翰福音》第 15 章 8 节说：“你们就多结果子，我父就因此得荣耀，你们也就是我的门徒了。”救恩的目的是上帝的荣耀。在恩典中长进所结的硕果，以及照着基督的样式所发生的转变，这都是上帝所指定的使祂自己得荣耀的手段。

在本课中，我们一同初步学习了圣经对成圣的教导。我们一同了解了上帝藉着祂施恩的圣灵使祂的儿女成长至属灵的成熟。这会引出一个问题，这一长进与基督徒生命中善行的果子有怎样的关系呢？下一课，我们要在主的帮助下，一同学习善行的教义。

第9课

救恩论：善行

罗伯特·麦考利牧师

你如何分辨不同品种的果树呢？这个问题的答案其实非常简单。你只需要观察树上结的是什么果子就可以了，看看是香蕉、芒果、木瓜还是别的什么水果。那么，你如何确保当你种下一棵果树后，它最终一定能结出你想要的果子呢，比如芒果？答案在于，你必须保证你拥有的根须是正确的品种。你不可能种下一棵木瓜根的小树，却还期待着它能长出芒果来。根决定果子。耶稣在《马太福音》第7章16-20节表达了这一观点。祂说：“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……所以，凭着他们的果子，就可以认出他们来。”那些存着不信的恶心的人会结出悖逆的恶果，而那些以信心扎根在基督里的人则会靠着圣灵结出圣洁和善行的果子。你无法将根与其所对应的果子分开。人的行为，无论是善是恶，都是显明他们扎根在何处的证据。

在系统神学第五单元的系列课程中，我们将致力于学习救恩论的教义。这些课程的目的是根据圣经探究圣灵如何将基督的救赎应用在信徒个人的灵魂中。以上一课成圣的教义为基础，我们要在本课中学习善行的教义。现在我们先来查考一段经文，从而开启我们对善行教义的学习。

《以弗所书》第2章8-10节说：“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；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。”保罗在这里向我们解释善行的源头是什么和不是什么。他说到信徒的得救是本乎恩典。恩典是上帝将我们所不配的东西赐给我们，不是我们将什么东西给祂。保罗说：“信……是上帝所赐的。”请回想我们在前面的课程里说过，信心领受上帝在基督里的预备。所以保罗才说，救恩不是“出于自己”，也不是“出于行为”。我们没有因为给上帝献上什么东西而赚取、偿付或赢得祂的救赎性怜悯。信徒唯独因信称义，他领受了基督的归算之义，从而得蒙上帝的悦纳并得以亲近祂。人没有任何可以夸口的地方。既然一切都是从上帝而来，那么，一切的荣耀也必须单单归于祂。

其次，信徒自己没有能力行善。在之前的单元里我们已经说过，在邪恶败坏状态中的自然人是死亡、瞎眼和无知的。他不具备丝毫行善的能力。正如保罗在《罗马书》第3章12节所说：“没有行善的，连一个也没有。”这就排除了人凭借善行赚得救恩的可能性。

但我们仍需要发问，这是否意味着善行一点都不重要了？不，绝对不是。保

罗继续在《以弗所书》第2章说，那些靠着恩典并藉着信心得救的人是上帝的工作。上帝同他们一起，通过他们并在他们里面作工。因着祂救赎的怜悯，祂使那些死在罪中的人活了过来，就像第1节经文告诉我们的那样，然后再藉着这个恩典使他们能够结出善行的果子。

这件事只有在基督里才能发生，按照保罗的话说，是被带入到与基督救赎性联合的地步。那些与基督联合的人在祂里面被造是为了行善。上帝对他们的意旨是要为祂的荣耀结出善行的果子。祂不仅使他们具备这样的能力，而且祂早就预定他们要行善。上帝的救恩计划，更具体的说就是祂成圣的工作包含在祂百姓身上产生基督样式的善行这一定旨。因此，善行对于基督徒生活来说具备不可或缺的必须性。你可以按照数学方程式的思维来看待善行。不是信心加善行等于救恩，而是信心等于救恩加上善行，或是救恩伴随善行。

接下来我们要来看善行的教义。我们还需要进一步说明该教义的一些细节和特点。在本课剩下的时间里，我们要一同探究圣经所教导的善行在救恩论中的重要性。

第二大点，我们来学习善行的教义性解释。在这里我们要学习几个要点。第一，我们需要强调善行在成圣中的重要性。请注意，《论善行》这一章是整个《威斯敏斯特信条》中最长的一章，这足以说明该教义的重要性。保罗在《提多书》第3章8节和14节也强调了善行的重要性。他在第8节说：“这话是可信的。我也愿你把这些事切切实实地讲明，使那些已信上帝的人留心行善。这都是美事，并且与人有益。”他接着又在14节说：“并且我们的人要学习行善，预备所需用的，免得不得果子。”善行的重要性由此可见。

第二，我们需要给善行下定义。我们所说的“善行”是什么意思呢？《威斯敏斯特信条》第16章1段说：“上帝在圣经中所吩咐的那些事才是善行；没有圣经根据，只是因着人盲目的热心，或者假借善良的意图而由人所虚构的事，并非善行。”我们必须将善行限定为上帝单单在圣经中所吩咐的事。善行不是被人以为的敬虔的观念所定义的，不论这观念是通过加添还是删减圣言而来的。人们会自创圣洁的准则。不，我们必须服在上帝的吩咐之下。人们也不可将善行仅仅定义成善念。所以，如果没有圣经根据，仅仅凭一个人的意图是好的，并不能视其行为为善行。想想《以赛亚书》第8章20节的话，那里说：“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。”这些善行包括内在的恩典，比如爱、喜乐、平安和为罪忧伤，也包含外在的行动，比如在实践中顺服上帝的诫命和服侍主耶稣基督。这就是善行的定义或范围。

第三，我们需要思考信心和信心的果子之间的关系。《威斯敏斯特信条》第16章2段说：“这些顺服上帝诫命而行的善行，乃是真实和活泼的信心的果子和证据。”果子来源于对基督的得救性信心。这意味着若没有真信心，就不可能有真善行。它还意味着，只要有活泼的信心，就一定有随之而来的果子。换句话说，倘若一个人的生命中没有果子，那他就没有信心。正如《希伯来书》第12章14节说：“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。”善行是必

不可少的。《希伯来书》第 12 章在说：“若没有圣洁，人就无法进入天堂。”为什么呢？因为如果没有圣洁的果子，就说明没有得救性信心的根。

第四，行善的能力来自于上帝。《以弗所书》第 2 章让我们看到信徒是上帝的工作。《威斯敏斯特信条》第 16 章 3 段说：“他们行善的能力绝不是出于自己，乃是完全从基督的灵来的。”再想想耶稣在《约翰福音》第 15 章 4-5 节说：“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。”因此，信徒绝对倚靠基督。包括善行在内的一切属灵的果子都来自于圣灵的运行。想想《加拉太书》第 5 章，那里列出了一部分的圣灵的果子，圣灵正结出这些果子。

那么，这是否意味着信徒在追求善行的时候是被动的呢？答案是否。圣经并没有教导我们“放手让上帝来做”。相反，我们应当倚靠主而殷勤地追求善行。这样，信心会使用基督里的资源使自己顺服并在恩典上长进。比如，上帝在圣道中提供了应许来引导和坚固我们在基督里的信心。因此，信心在应许中抓住基督，并倚靠着祂的恩典，追求顺服。

比如，上帝在《哥林多后书》第 12 章 9 节应许说：“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。”祂还在《哥林多前书》第 10 章 13 节应许说：“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。”基督徒在信心中以绝对的信靠回应这些应许。我们可以说：“主啊，你的恩典是够用的，你的能力在我的软弱上显得完全。你是信实的，你必使我能逃避试探。”在主的能力中，信徒靠着祂的恩典抵挡试探，坚信祂必然会成就自己的应许。

第五，即使是信徒最杰出的善行依然会有所缺欠，会远远地缺欠于我们向上帝当尽的本分。这些善行无法加增上帝救赎的恩典。想想耶稣在《路加福音》第 17 章 10 节说：“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。’”即使我们最优秀的顺服也都被罪所玷污，需要基督宝血的洁净。

第六，那既然信徒的善行被罪所玷污，这是否意味着它们最终毫无价值呢？不，绝非如此。为什么呢？因为他们个人在基督里得蒙悦纳和他们的善行在基督里得蒙悦纳这二者间存在着某种联系。《威斯敏斯特信条》第 16 章 6 段说：“然而，信徒本人既因基督得蒙悦纳，他们的善行也在祂里面得蒙悦纳，这不是说，他们今生在上帝眼中完全没有瑕疵，无可指摘了；乃是说，祂既在祂儿子眼里看待他们，便乐意对那虽不免有许多软弱和瑕疵，却是出于至诚的善行，欣然接纳并予以报答。”可见，因着基督，信心在善行上所结的果子在上帝眼中是真正的善。上帝会接纳并奖赏这种真诚。尽管仍有瑕疵，但它确实是真诚的信心。这真的不可思议，因为这意味着上帝以恩典赏赐恩典。上帝使祂的儿女有能力讨祂喜悦，然后祂又为此赏赐他们。

值得注意的是，新约花了大量篇幅讨论上帝百姓所得的属天的赏赐。而对赏赐

的期待也是追求顺服的众多正当的动机其中的一个。实际上，圣经教导赏赐与我们的行为相称。因此，善行越多，赏赐越大。不论在地狱里还是天堂中，人人都不是平等的。地狱中的永刑也有程度之分，并非所有人都承受完全一样的刑罚。同理，就着所领受的赏赐而言，天堂里的人也不是平等的。约拿单·爱德华兹对这一点做了非常形象生动的比喻。他是生活在十七世纪的一位敬虔的牧师。他说：“天堂中的信徒好比一个杯子。”他又说：“天堂里，每个杯子都会被充满而流溢出来。”每个信徒都会被喜乐和祝福所充满，而且是充满盈溢。“但是”，他接着说道，“杯子的大小却彼此不同。”他说的正是上帝百姓的果子相对应的赏赐是不同的。

第七，善行的目的是荣耀上帝，这显然是人生的首要目的。一个信徒在属灵上结的果子越多，他就越能归荣耀给上帝。耶稣在《约翰福音》第15章8节说：“你们多结果子，我父就因此得荣耀，你们也就是我的门徒了。”这也正是上帝预定祂百姓行善的原因。祂要将极大的荣耀归给自己的名。当祂的百姓越来越像基督，他们就越来越能彰显基督的荣耀。因为敬虔就是像上帝。所以，祂藉着蒙怜悯的器皿彰显自己的荣耀，使祂自己得着称赞。

第三大点，我们现在要从护教性的角度思考这个教义。在这个问题上，我们可能会陷入两个极端。当时的威斯敏斯特大会，就是那些撰写《威斯敏斯特信条》的敬虔的弟兄们不得不面对这两个极端。一个极端是律法主义，它的观点是我们乃是因行为称义，这个观点我们在之前的课程里已经讨论过了。但另一个极端就是所谓的反律法主义。这个错误的观点教导善行在成圣中不是不可或缺的。我们已经学习过了，这两种错谬都是圣经所反对的。我们必须时刻对这二者保持警惕。一方面是律法主义，它将行为加在信心上或将别的什么东西加在上帝的恩典上。在称义中加添行为会摧毁福音。救恩不再是上帝来到我们面前，我们在基督的位格和工作中得蒙祂的悦纳，而是人做出了贡献，他在某种程度上理所当然地享有救恩。这实在太可怕了。这种观点完全违背圣经每一处的教导。因此，将行为加添在称义上的错误是可怕的。但另一方面，我们也要提防认为善行在成圣上根本没有必要的错误。因为在成圣中消除信心的果子与善行也会摧毁福音。一些人坚称，人可以为了罪得赦免而接受基督，然后继续随心所欲活在罪中，不用考虑个人的圣洁。我们已经晓得，没有果子，就没有信心的根。第二种观点会破坏基督救赎之工的目的。《罗马书》第8章29节说：“因为祂预先所知道的人，就预先定下效法祂儿子的模样。”上帝带来福音的目的就是让一个当下地狱的污秽罪人得救，从而让祂可以按照祂儿子的样式再造他们，以此彰显祂的荣耀。第二种极端观点会破坏福音。因此，我们需要同时小心这两种极端，它们都是错误的。

第四大点，我们现在可以为自己作些实践性应用。第一，让我们来想想动机，就是在成圣中追求善行的动机。其中一个重要的动机是因为上帝救赎的怜悯而产生的爱与感恩。原本一无所行和一无所赚的信徒，却因为上帝的恩典白白地领受了灵魂的救恩。他们思想上帝所做的一切；思想基督和祂甘心乐意降卑自己；思想祂将自己献为赎罪祭，代替上帝的选民承受祂的忿怒，满足了上帝的公义；思想基督所成就的这一切等。这时信徒的心就会因为主白白赐给他们的这一切而充满了感恩。

这会加深他们对主的爱。而这种爱与感恩是激励他们渴望取悦祂和荣耀祂的主要动机。我们知道主会因为我们的多结果子和行善而得荣耀，所以信徒会热心于此。我们倚靠主使我们能在追求善行的时候荣耀祂。常与《威斯敏斯特信条》一同印刷的《救恩知识总论》中说：“对律法的顺服必须来自于爱，而爱来自于一颗清洁的心，清洁的心来自于一颗无亏的良心，无亏的良心又来自于真诚无伪的信心。这是行善的唯一正确方式。”耶稣说：“你们若爱我，就必遵守我的命令。”

第二，我们要简单地学习一下善行的益处。第一个益处是善行会坚固信徒的确据。他们看见圣灵在自己心中的工作和运行，看见这使得他们结出了果子，催生了善行，这是进一步坚固和加深他们确信自己在恩典状态中的要素之一，注意是之一，不是唯一。这是拥有得救性信心的确据，因此就会让他们深信上帝对他们的爱和自己的救恩。

第二个益处，善行会妆饰信徒的认信。善行使他们变得荣美，彰显了上帝在他们生活与灵魂中的工作。第三个益处是善行会造就他人。这样，因为我们的善行，因为我们对基督和他人的服侍，因着我们圣洁的榜样等，其他的信徒也会在他们的信心上被建立和坚固，从而勉励他们追求圣洁。

第四个益处，善行是给不信之人的见证。耶稣说：“他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。”因此，伴随着福音的传讲，善行是向不信之人见证上帝的恩典。但就像我们前面说的，善行最大的益处就是荣耀上帝。

第三，我们需要竭尽所能地使用上帝的应许，操练信心去倚靠基督。我的意思是，当你在读经的时候，你应当详细地搜寻上帝赐下的所有应许，并藉着信心抓住它们，相信它们，让自己的灵魂完全地倚靠它们，藉此让自己的信心活过来，从而继续靠主的力量前行，并倚靠祂寻求祂的荣耀。比如，你现在在读先知书。你读到了《何西阿书》的最后一章，就是第14章5节，上帝应许说：“我必向以色列如甘露；他必如百合花开放，如黎巴嫩的树木扎根。”信心会让我们的灵魂全然投靠在上帝应许的确定性上，并说：“主啊，我坚信你必向我如甘露。”祂要浇灌我们，更新我们，坚固我们。“主啊，你是会让我多多结出果子的那一位。”然后信靠主会按照祂所应许的成就，我们就大胆地倚靠祂在圣洁中行走，在福音的果子中行走，在善行中，向祂的荣耀而行。因此，我们需要在成圣的工作中操练自己的灵魂，祈求主带来善行的果子。

最后，我们在本课一同初步学习了圣经中有关善行的教导。我们注意到尽管善行与称义无关，但对于成圣中的信心的果子而言，善行却是不可缺少的。藉着在自己百姓的生命中结出丰盛的圣灵的果子，上帝使祂自己得荣耀。但上帝在信徒身上的恩典之工会持续一生之久吗？下一课，我们要来回答这个问题，我们要在主的帮助下一起学习圣徒坚忍的教义。

第 10 课

救恩论：坚忍的教义

罗伯特·麦考利牧师

使徒保罗在他书信的好几个地方都将信徒比喻为赛跑者，将基督徒人生比喻为赛跑。这个比喻对我们很有帮助。但信徒所参加的是哪一种赛跑呢？比如，一个人能参加短程冲刺跑，也能参加长距离的马拉松。冲刺跑需要的是短时间能量和力量的爆发，但体力很快就会耗尽。与之相反，马拉松需要的是长时间的耐力。赛跑者必须不停地向前跑啊跑啊，他们要穿越不同的地形，翻越山丘，跨过平地，直到最后穿过终点线。

显而易见的是，基督徒的人生更像马拉松，而非冲刺跑。它囊括信徒在基督里起起伏伏的一生。也就是说，基督徒的人生是坚忍到底的一生。当保罗来到人生终点的时候，他在《提摩太后书》第 4 章 7-8 节说：“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。”信徒当在信心中坚忍，上帝也应许他们会得蒙保守直到他们生命的尽头。

在系统神学第五单元的系列课程中，我们将致力于学习救恩论的教义。这些课程的目的是根据圣经探究圣灵如何将基督的救赎应用在信徒个人的灵魂中。本课，我们要一同学习坚忍的教义。现在我们先来查考一段经文，从而开启我们对坚忍教义的学习。

在《约翰福音》第 10 章 27-28 节，主耶稣说：“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。”这段经文让我们看到，上帝保守祂所有的选民在恩典与救恩的状态中，祂凭着自己的大能保全他们，使他们能够坚忍到底。信徒的坚忍是在上帝神圣的拣选、基督限定性的赎罪和祂身为牧人不断运行的大能中得到保证的。请注意，耶稣首先在《约翰福音》第 10 章中启示自己是好牧人。牧人的形象在旧约中常常被用来描绘上帝。比如，我们在《诗篇》第 23 篇 1 节唱道：“耶和华是我的牧者，我必不至缺乏。”接下来诗歌继续描述祂将自己的百姓带领到青草地上和安静水边。上帝作祂百姓牧人的这个主题其实贯穿了整本旧约圣经。

第二，第 27 节让我们看到基督的羊听祂的声音。他们被赐予了属灵的耳朵去分辨真牧人的声音，并且他们以专心跟随祂来作出回应。上帝的选民坐在福音之下让我们看到了这一点。他们认识、拥抱和相信救恩的好消息。无论基督在祂话语的

教导中如何带领他们，那些得救的人都会逃向祂，顺服祂并跟随祂。

第三，经文说耶稣认识祂的羊，祂说祂赐给了祂的羊永生。祂是怎么做的呢？早在 15 节，耶稣说：“并且我为羊舍命。”这指的是祂将自己献为替代性的祭物，并为祂的选民赎罪。因此，好牧人为祂所有的羊提供了一个全备的救恩。

第四，永恒的救恩或说永生是不可更改的，是永久和稳妥的。第 28 节说：“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。”也就是说，基督所做的事情不能被撤销。祂的羊永不会灭亡。他们也永不可能灭亡。为什么呢？因为没有人能从基督的手中把祂的羊夺去。在下面的经文里，基督证实了这一点，祂说没有人能从父的手里把他们夺去，祂与父原为一。基督以神性的大能保守自己的百姓。任何人或任何事物都无法匹敌或倾覆上帝的大能。因此，上帝百姓永恒的救恩和他们的安全是由上帝亲自确保和保守的。这样，他们就必会坚忍到底。

现在我们就来到坚忍的教义部分了。我们仍需要进一步解释该教义的细节和分类。在接下来的时间里，我们要一同探究圣经对坚忍在救恩论中的重要性有怎样的教导。本课的第二大点，我们要来学习坚忍的教义解释。

有几件事情需要注意。第一，圣徒的坚忍是指那些真正得救并处于恩典状态中的人，将一直处在这状态中直到生命尽头，并在将来的荣耀中承受永生。这显然是因为上帝的大能，祂会成全在他们身上开始的一切。请看《威斯敏斯特信条》第 17 章 1 段，那里说：“凡蒙上帝在祂爱子里接纳，由祂的灵有效呼召并成圣的人，既不能完全，也不能最终从恩典的地位堕落；反而会在这恩典的地位中坚忍到底，永远得救。”

第二，在为坚忍作出了定义之后，我们需要明白的是，坚忍的根基在于救恩的本质。再翻到《威斯敏斯特信条》第 17 章 2 段，那里说：“圣徒的这种坚忍，并非依赖他们自己的自由意志，乃是依赖从父上帝白白和永不更改的爱所发出的拣选预旨的不变性，依赖耶稣基督功德和代求的效力，圣灵的同在和上帝在他们里面播撒的种子，以及恩典之约的性质。圣徒坚忍的确定性和无谬性就是由此而生。”请留心坚忍所依赖的是什么。它不依赖人的能力和自由意志，而是以上帝不变的拣选为根基。

我们在系统神学前面的单元里已经学习了拣选的教义。上帝的定旨不能受挫或更改。主对祂百姓的爱也不会被破坏。《罗马书》第 8 章末尾的 38-39 节说：“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。”上帝在祂的爱中选择要拯救的人最终必然会得救。拣选提供了全备的救赎，从我们的有效呼召，一直到得荣耀。那些蒙拣选之人必然会在信心中坚忍。因此，坚忍首先倚赖的是上帝拣选的不变性。它还倚赖于信徒与基督的联合。那些在基督里的人，就是那些靠着圣灵并藉着信心得救性地与基督联合的人，他们不可能再与基督分开。基督把他们接在了自己身上，并以自己的大能保全他们。《腓立比书》第 1 章 6 节说：“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。”

第三，基督的死和祂救赎之工的成就使坚忍得以确保。祂死是为了拯救选民，而祂不可能在自己定意要做的事情上失败。祂为之而死的那些人必然得救。《约翰福音》第6章39节说：“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。”

第四，圣灵的运行又再次坚固了这一点。圣灵降下来内住在信徒的里面。我们在重生那一课已经学习了这一点。上帝前来内住在祂百姓心里的这个工作赐给了他们一颗新心，将恩典的原理栽种在了他们心里等等。圣灵是一份永远的礼物，是信徒承受产业的印记和凭据。《以弗所书》第1章13-14节说：“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。”所以，圣灵的临在和运行确保了坚忍。

接下来，我们看到基督身为大祭司的代求也坚固了坚忍的教义。基督的工作在天上继续进行，祂在那里作为大祭司不停地为自己的百姓代求。耶稣不间断地为自己的百姓祷告。这些祷告大有能力与果效。基督的祷告必蒙垂听和应允。它们不可能失效。《希伯来书》第2章和第4章的结尾让我们看到，作为慈悲怜悯的大祭司，基督正为自己的百姓代求，这就确保了他们属灵的安稳。基督正藉着祂的祷告保守他们。祂的这些祷告不会失效。《提摩太后书》第1章12节说：“因为我知道我所信的是谁，也深信祂能保全我所交付祂的，直到那日。”

接下来，救恩包括信徒所得救赎最终的成全与圆满。“得救”包括上帝的百姓被带入荣耀中这个事实。《提摩太后书》第4章18节说：“主必救我脱离诸般的凶恶，也必救我进祂的天国。愿荣耀归给祂，直到永永远远。阿们。”还有《彼得前书》第1章4-5节，彼得在那里谈到了我们被赐予“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”，“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。”主已经为祂的百姓买来了不能失去的产业，他们要蒙祂能力的保守直到最终完全得救。因此，所有这些圣经真理都要求坚忍的必须性和必然性，而这是以上帝自身的大能和定旨为基础的。

教义阐释这部分的第三点，所有这一切都将坚忍建造在了上帝恩典之工的根基上。那么问题是，信徒的责任，就是信徒在基督徒生活中坚忍的责任有多重要呢？请再看看《威斯敏斯特信条》第17章3段，那里说：“然而圣徒因撒但和世界的试探，在他们里面败坏的残余，以及对保守他们坚忍的蒙恩之道的忽略，都可能使他们落入大罪之中，并一时留在其中，因而惹动上帝的不悦，叫圣灵担忧，失去诸多的美德和慰藉，心里变得刚硬，使良心受伤，使别人受损，诽谤褻渎，自取今生的审判。”

这就提醒我们，坚忍既包括我们前面说过的上帝的主权，也包括信徒的责任。上帝保守信徒，而信徒也必须在信心中坚忍。前者，即上帝的拣选，是后者，即信徒坚忍的根基。但上帝的保守作为前者是不能与作为后者的人的坚忍分开的。因

此，这就坚固了信徒应当倚靠主耶稣基督而活的这个事实。信徒必须紧密地与基督同行，耕耘与基督的团契，抵挡罪，与魔鬼争战，追求圣洁，在这一切过程中，藉着信心使用基督所赐的无限资源，倚赖祂获得继续与主同行的恩典。这意味着我们必须警醒，必须机敏，必须不断在祷告中寻求主的面且浸润在祂的话语中。我们绝不可说：“既然上帝保守选民，那么，我们就可以高枕无忧了。”祂确实保守选民，但这是为了激励和鼓励我们不断行在祂为我们所预备的道路上。

第四，还有一个问题，我们该如何解释那些认信的基督徒，他们离弃了信仰，并且其中有些人最终还在自己的罪里灭亡了呢？也许你就认识这样的人。他们看起来是很活跃的基督徒，接着不知发生了什么事，他们就离弃了基督教信仰，弃绝并否认基督，藐视福音，他们中有些人就在这种光景中死去了。我们该如何解释这种事情呢？想想十二使徒之一的犹大，再想想保罗的同工底马，他因为贪爱现今的世界而离弃了保罗。

这个问题的答案是，我们要区分一个人的认信和个人性信心的真实拥有。并非所有认信的人都真实拥有个人性的信心。请回想撒种的比喻。有些人发芽很快，他们喜乐满怀，最开始的长势是那么喜人，但他们却没有实质的根。麻烦一来，他们就枯萎了。还有些人发了芽，但今生的思虑和财富的欺骗将他们挤住了。他们也没有实质的根。最后是那些落在好土里又结出好果子的种子。我们需要认识到，那些未蒙拣选的认信基督徒的背教是一个事实。

正因为如此，圣经才给了我们这些警告。《希伯来书》第6章4-6节有一个很生动的例子，主耶稣警告所有拥有“在基督里”的外在记号的人，他们其实没有记号，他们也灭亡了。作者继续说着，如果你一直读到第6节之后，那里说，但我们深信“你们的行为强过这些，而且近乎得救”。第4-6节所说的那些人虽然有着得救的外貌，但却没有真正得救。他们没有对基督的真信心，没有与祂联合。

因此，这个事实是存在的，有些人会离弃基督教信仰，离开有形教会。我们的信心不该为此事而动摇，也不应对此而震惊。主已经向我们警告过这些事了。这个事实并没有推翻坚忍的教义，它只是告诉我们，并非所有宣称自己是基督徒的人都是真基督徒。那些真正得救的人一定会确实地坚忍到底。

第三大点，我们需要从护教性的角度学习这个教义。有几件事情需要我们注意。第一是历史性亚米念主义，这是一套反对改革宗信仰的教义系统，而改革宗信仰是符合圣经的，也是我们一直在学习的。在历史上，亚米念主义者认为信徒可以失落，他们最终和终极上可以从恩典的状态中失落，并永远失丧。原因是他们错误地相信万事都依赖人自由意志的运作。人在归信中初次来到基督面前如此，他们持续在信心中也是如此。最终，人表现出坚忍的必须性先于他决定性的称义与拣选。这种观点歪曲了救恩的全部教义，它将行为这一要素作为救赎的条件外添了进来。从根本上来讲，救恩不再倚赖上帝所行的和基督所确保的，而是倚赖人为他自己所行和所确保的。根据我们之前所学的全部内容，我们必须拒绝这个反对圣经的教义，包括它对坚忍的观点。我们已经查考了与之相关的许多经文，其中包括耶稣的教导和保罗的教导。

第二个问题来自于现代福音派内部。一些人将圣徒坚忍的教义替换为了永远稳妥的教义。他们谈论“一旦得救，永远得救”，意思是人一旦得救了，他就永远得救。这个表达本身没什么问题，“永远稳妥”这个表述很精彩。一个人一旦得救了，他就永远得救也是事实。问题不是出在这个表达上，而是在于在它背后所隐藏的某些现代形式。今天存在着一种“轻信主义”的观念，这是受了现代亚米念主义的影响。该观念至少存在三个问题。第一个问题在于“一旦得救，永远得救”中的“得救”一词被定义成了以人的自由意志为基础的一个人为的决定。结果是，倘若一个人决定并告白自己要跟随基督，那么，他们就自动确保了自己永恒地位的稳妥，不论他们的告白有何意义，也不论他们是否有信心的果子等等。这种观念也会影响确据，这是我们下节课要学习的内容。确据变成了由一个一次性的行动所确保的一件事，而非靠着在信徒里面产生果子的圣灵的工作而获得和坚固。想象这样的场景，你回应了讲台呼召，做了决志祷告，签了委身卡。你做完这些事情，倘若你愿意这么说，你就拥有了一份地狱火保单，没有人能把它从你手里夺去，也不论你在余生怎样生活。这种观念在说：“我做了决志祷告，所以现在我随心所欲生活也不要紧，我已经脱离地狱了。”这不是圣经的教导。比如，它无视了认信基督徒的背教是符合圣经的事实。这是它的问题所在。

第三，一些路德宗人士试图脱离拣选的根基去维护坚忍的教义，我们在本课的前面已经按照圣经考察了这一点。他们争辩说，信徒可能会堕入罪中，失去信心、恩典和圣灵，并完全失落。虽然他们可能会真地堕入到不信中，但选民最终一定会坚忍。但这种坚忍其实不是以拣选为基础的。圣徒的坚忍不是持续的，而是断续的，但最终他们会坚忍。拣选部分得以确保是因为信徒的坚忍，而非反过来。

最后是罗马天主教，他们全然拒绝坚忍的教义。他们坚称，信徒可能会全然地离弃上帝，而这只能通过忏悔和其他圣礼得到恢复。因此，他们的观点中根本没有上帝的恩典保守祂百姓在恩典状态中这一教义的位置。

第四大点，我们现在要为自己作些实践性应用。第一，信徒的确信在于上帝的大能、慈爱和恩典，而非在于他们自己。正如保罗所说：“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。”这是他写给哥林多信徒的话。再想想耶稣在《约翰福音》第15章的话，祂说：“离了我，你们就不能作什么。”因此，信徒在主和祂的大能与恩典里拥有自己的确信。靠着这样的确信和对主的倚赖，信徒当尽自己的本分，就是靠着圣灵的运行，在主的恩典中与祂同行，且行在祂面前。这就需要我们的眼睛常常保持警醒，因为倒退是真基督徒必须面对的一大威胁，这是《威斯敏斯特信条》第17章3段告诉我们的。我们需要学习不同形式的属灵衰落的原因和解决之道。我们对自己属灵上的疏忽和游离，就是我们的倒退，有着不可推卸的责任。为要解决这个问题，我们必须时刻警醒。基督徒人生的目标不只是善始，还有善终。冠冕是赐给那些以胜利的姿态跑完全程的得胜者的，而非给那些仅仅在开始的时候满怀热情和希望的人，我们在先前已经看过了。虽然一些福音派人士强调基督徒生命的开端，但他们总是在谈论和缅怀过去，而圣经和改革宗信仰还强调基督徒生命的持久性，强调至死追求圣洁。因此，问题不单单是

过去在我们生命的某一刻我们身处何方，而是我们现在在哪里？我们是否凭着上帝的恩典，藉着祂的大能和圣灵的运行在信心和恩典中坚忍呢？我们对圣洁和基督样式的热诚追求是通过爱上帝和寻求祂的荣耀实现的。我们当不断地培养与基督的相交，不断地与罪争战，不断地追寻祂的荣耀，时时刻刻，日复一日，年复一年。

坚忍是藉由上帝将祂的百姓保守在祂自己手中而获得的，因此，信徒承认与他们救恩相关的一切都是从上帝和祂的恩典而来的。一切的荣耀都当单单归于上帝，而非归于我们。所以，信徒藉着不断定睛于他们信心的创始成终者，确保他们救恩的主耶稣基督而坚忍到底。

最后，我们在本课里初步学习了圣经有关坚忍的教导，了解到坚忍对于上帝在灵魂中的救赎之工是不可或缺的。那些蒙上帝拣选，被基督所买赎，又有圣灵内住的人，他们必靠着上帝的恩典在信心中坚忍到底，并承受永生。接下来的问题是，一个人能否因为确信自己真的处在恩典状态中，从而让自己坚忍下去呢？在最后一课，我们要学习确据的教义，并在主的帮助下一同思考这个问题。

第 11 课

救恩论：恩典与救恩的确据的教义

罗伯特·麦考利牧师

想象一个新生儿降生到了一个充满爱的敬虔家庭。这个婴儿拥有那么多他自己意识不到的祝福。他有生命，尽管他根本还不清楚生命的概念。他的父母为他预备了一切所需，有滋养他的食物，有给他保暖的衣服，还有给他遮风挡雨的房子等等。比这些更重要的是，他有一位深爱他、喜悦他和珍惜他的父亲。但父亲会对这样的现状感到满意吗？答案是：不。他不仅爱自己的孩子，他还希望孩子能认识他的爱并因此而得到祝福，他希望孩子能在为他所做的一切供应中看见并享受这爱的记号。父亲喜欢看见的是，他的爱清楚地表现在了儿子对此事的确信上。这为我们描绘了恩典与救恩确据的教义。一个人能否确信自己真正拥有得救性的信心，能否确信自己确实处在恩典与救恩的状态中呢？倘若如此，他们又是如何得到这一确信的？我们要在本课中解决这些问题。

在系统神学第五单元的系列课程中，我们将致力于学习救恩论的教义。这些课程的目的是根据圣经探究圣灵如何将基督的救赎应用在信徒个人的灵魂中。在本单元的最后一课，我们要一同学习确据的教义。

首先，让我们用一段经文开始我们对这一教义的学习。《约翰一书》第 5 章 13 节说：“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。”在这节经文里，约翰告诉了我们他写这第一封信的主要目的。他在福音书中也做了同样的事情。请回想《约翰福音》第 20 章 31 节，约翰说：“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。”在《约翰一书》第 5 章 13 节，我们发现约翰的目的并没有改变。他写信的目的是让灵魂得以信上帝的儿子，主耶稣基督的名。他渴望看见人们来信基督，全然地投靠基督的位格和祂的救赎之工。但这还不是全部。他渴望的是，如果一个人是信徒，他能够知道自己有永生。因此，他不仅渴望他们藉着信心与基督联合，让自己处在恩典的状态中，他更想让他们知道并心中深信自己已经从罪中得救，已经不再死在过犯罪恶中，不仅如此，还要深信上帝已经让他们在基督里得着新的生命，而他们也拥有将来在天堂中永生的确信。

这意味着两件事情。第一，每个信徒都可能在救恩中得到信心的确据。第二，有些信徒需要确据，但却没有。我们也可发现信心与确据之间的关系。确据是从信心的根上长出来的果子。唯独那些有得救性信心的人可以拥有也应该拥有纯全的确据。重点是首先产生对基督的信心。有些人试图忽略信心的必须性，继续相信自己

平安，认为自己已经得救了，其实他们并没有。这实在是一个问题。因此，约翰在圣灵的默示下写信，目的是陪伴这些灵魂，在信心与确据的问题上帮助他们。其实，在所有其他议题中，整个《约翰一书》都与确据的问题相关。约翰指出，基督是信心的对象，他为信心的果子提供了清楚的记号或证据，揭露了那些没有确信根基的人，并坚固了那些有圣经根基的人。他之所以这样做，是为了帮助真信徒得到救恩的确据。你应当在这样的光照下再回过头好好读读《约翰一书》。

以上是对确据教义的初步介绍，但就像其他课程一样，我们还需要进一步解释它的细节和一些重要特征。因此，在接下来的时间里，我们要一同探究圣经对于确据在救恩论中的重要性有怎样的教导。所以第二大点，我们要从教义性的视角学习确据。

第一，确据指的是真信徒所拥有的对自己身处恩典状态和身为救恩后嗣的个人性的把握与确信。这个定义至少在其简单性上，是很重要的，因为该定义说的不是完全在人之外的救恩的根基，而是信徒已经因着福音而得救的个人性的确信与把握。

《威斯敏斯特信条》第 18 章 1 段说：“凡假冒为善和其他未重生的人，虽然可能凭虚假的希望和属肉体的自负，自己欺骗自己，以为已经得蒙上帝恩宠，处于得救的状态；其实他们的这种希望必要落空；但那真信主耶稣，诚心爱祂，努力用无亏的良心行在祂面前的人，在今生便可以确知自己已处于恩典之中，并且可以欢欢喜喜地盼望上帝的荣耀，这盼望永不会使他们羞愧。”《威斯敏斯特信条》区分了用虚假的的确据自欺和拥有真正的得救性信心并确信自己在恩典状态中的这两类人。为了说明这个概念，我想将人分为四种是很有帮助的。让我们来详细说明这四类人。

第一种是那些已经得救且知道自己得救了的人，这些人有确据。第二种是那些已经得救但自己却不知道的人。他们没有确据，对自己身处恩典状态中这件事没有确信和把握。第三种是那些没有得救却错误地相信自己已经得救的人，他们的确据是虚假的。第四种是那些没有得救也知道自己没得救的人，他们显然没有确据。因此，一共有这四种人。在本课中，我们最需要注意的就是第二和第三这两种人。那些得救却没有确据的人，他们不知道自己得救了，还有那些没有得救却错误地相信自己已经得救的人。

让我们从第三种人开始，这种人是真实存在的，有些人没有得救却以为自己得救了，这引发了一个问题，不是吗？耶稣对这个问题做出过警告。在《马太福音》第 7 章 21-23 节，就是登山宝训的结尾部分，耶稣说：“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，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？’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！’”可见，有些人可能离天国很近，但却不在天国里面。我们等下再详加学习这一点。

再来看第二种人，那些已经得救自己却不知道的人。他们不确信自己得救，这

也是基督徒的真实经历。就像本课一开始我们所说的那个孩子，这种人需要通过我们将要讨论的方法获得有关自己状态的稳固的确信。《彼得后书》第1章10节说：“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。”圣经劝勉每个信徒要将获得确据当作自己个人的追求。这是通过让我们的恩召和拣选坚定不移来完成的，而非由他人告诉我们，我们已经得救了。

第二，《威斯敏斯特信条》第18章2段说：“这种确信不是一种空幻的臆测与或然的信念，基于可能有错误的希望，而是一种由信所生的无谬的确信，基于上帝拯救人的可靠应许，基于心中存有得到这些应许所必需的诸般美德的明证，又基于赐人儿子名分的圣灵与我们的心同证我们是上帝的儿女。这圣灵是我们得基业的凭据，我们受了祂的印记，等候得赎的日子来到。”

这就让我们来到了问题的核心。正如《威斯敏斯特信条》告诉我们的，圣经所教导的真实的信心的确据基于三件事情。就像一个三脚凳，它需要全部三条腿才能立得住，一个人要想有确据也是这样。当我说到确据的凭据时，我指的是获得确据的途径，而非救恩所倚赖的根基。现在就让我们一起来学习组成确据这个凳子的三条腿。

第一条腿是客观的，是在我们自身之外的。也就是说，它是救恩的应许。确据的第一个组成部分就是救恩的应许。其实获得确据的主要方式就是仰望福音中上帝在基督里的信实。应许就像窗户一样，我们透过它们看到了那位赐应许者。因此，合乎圣经的确据总是以基督为中心的。我们当在基督的应许中抓住祂。让我们来看看这点是如何在圣经中得到呈现的。主晓谕我们：“当信主耶稣，你就必得救。”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。”主说：“到我这里来的，我总不丢弃他。”主说：“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。”我们还可以列举许多类似的经文。这些就是主赐下的福音应许，我们应当在主面前紧紧抓住。

尽管我们的感受总是变动不居，但上帝的应许却是不改变的。它们是稳固的。“祂的信实直到万代。”“上帝是真实的，人都是虚谎的。”因此，我们首先要照着主在祂所赐的应许中的自我启示来注目基督。一个人来到圣经面前，而圣经说：“当信主耶稣，你就必得救。”然后这人说：“我真的相信主耶稣基督，因此，我得救了。”我们从上帝赐给我们的应许中得到一定程度的确信。倘若我们来到祂面前，祂绝不会丢弃我们。我正来到祂面前，因此，祂不可能丢弃我们。我们就是这样相信基督，就近基督，并为着救恩单单抓住基督。应许带给我们盼望、鼓励和确信。

第二个组成部分，凳子的第二条腿是主观的。也就是说，它是在我们里面的，是儿子的灵所作的见证。它的基础是，比如，《罗马书》第8章15-17节说：“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。”这里说的是圣灵在祂百姓心中的奥秘工作。圣灵与

我们的心同证我们是上帝的儿女。圣灵使信徒确信他们已经得救了，他们是永生上帝的儿女。圣灵藉着圣道作工，在祂相信的百姓心中印证祂的爱。

第三个组成部分我们称之为外显性的。这指的是信徒生命中恩典的记号与果子。圣灵与圣道是不可分开的。只有圣灵而没有圣道，人就会偏向神秘主义。而只有圣道没有圣灵，人又会偏向理性主义。因此，当我们说记号的时候，是在指得救性信心所结的果子。我们确信基督在我们里面，是因为看见祂通过我们生命中圣灵的果子而被彰显出来。当你看见圣灵的果子时，你就会意识到这不可能是人为的。这不是自然人自己能做到的事。我们在自己里面注意到一些事情。比如为罪忧伤，爱慕基督，信靠上帝的话语，还有《加拉太书》第5章所列举的圣灵的果子。

所有这些事情都能让信徒确信他的里面已经有了根，他有了真信心，因为可以看见信心的果子，因为这果子绝不可能是人为的。这也包括那些在我们自身之外的事情，比如顺服。《约翰一书》第2章3-5节说：“我们遵守祂的诫命，就晓得是认识祂。人若说‘我认识他’，却不遵守祂的诫命，便是说谎话的，真理也不在他心里了。凡遵守主道的，爱上帝的心在他里面实在是完全的。从此我们知道我们是在主里面。”《约翰福音》第14章15节和《约翰一书》的其他地方也有类似的表达，这是在告诉我们，认识和爱慕上帝，处在恩典状态中是通过顺服祂的诫命得到显明的。

因此，这个果子是可以让人觉察到的，它是得救性信心的可见记号。《雅各书》第2章26节说：“信心没有行为也是死的。”成圣的记号确实可以坚固一个人的确据。与之相反，悖逆可以削弱我们的确据。正因为如此，自省才是不可或缺的。《哥林多后书》第13章5节说：“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？”所以，自省对于获得确据来说是不可缺少的。你必须在圣灵的帮助和圣言的光照下省察自己，好知道自己的灵魂中是否拥有得救性信心和恩典的记号。

我们需要全部这三个组成部分。倘若我们只关注其一，事情就会变得扭曲。我们需要关注和抓住应许，这些应许带给我们鼓励。我们需要认识圣灵的见证。我们也需要省察自己生命中信心的果子。

第三，确据并非信心的本质。也就是说，信心的本质并不会自动地产生确据。《威斯敏斯特信条》第18章3段说：“此无谬的确信并不是信心的本质，一个真信徒在获得这种确信以前，他也许要长久等待，并与许多困难奋斗；可是，因为圣灵使他能够知道上帝所白白赐给他的事，所以他可由于善用普通的蒙恩之道，毋须特别的启示，就获得这种确信。因此人人都当更加殷勤，使自己更加确知是真正蒙召和被选的；如此，在自己心中便可以加增圣灵里的平安与喜乐，对上帝的爱慕与感谢，并在顺服的本分上力上加力，在顺服中甘心乐意，这些都是此种确信当生的果子。但这确信绝不会使人趋于懈怠放荡。”

为什么这一点很重要呢？它的重要性体现在教牧实践中如何对待软弱的羊这个问题上。因为这意味着，一个人没有确据不等于他们没有信心。没有确据不等于没有信心。这一点在帮助那些陷入挣扎的灵魂的时候十分重要。确据和信心直接的行

动之间是有区别的。我前面已经说过，确据是信心所流露出来的一部分，而非信心本身。信心是根。信心的直接行动是信靠救恩的基督，而确据则是确信救恩是属于我们的。将这二者混淆，就成了信心的行动是相信我们是荣耀的后嗣，而非信靠基督好让我们成为荣耀的后嗣。你发现重点了吗？重点是，倘若我们说确据是信心的本质，那信心的行动就是，我确信自己是基督徒，我确信自己在恩典的状态中。这样就强调错了重点，不再是信靠基督，而是无论如何都相信我们在恩典状态中的信心。就信心的行动来说，这是错误的相信对象。因此，我们需要认识到，确据不是信心的本质，有些信徒确实会在确据的问题上陷入挣扎，但他们却拥有真实的得救性信心，而这个教义有助于我们去帮助他们。

实际上，我们还可以再进一步说，第五，真信徒在确据上陷入挣扎是真实存在的。《威斯敏斯特信条》第18章4段说：“虽然真信徒得救的确信可能因各种缘故而被动摇、减弱或间断，如因忽略保守它，或因坠入某种损害良心、叫圣灵担忧的罪，或因遇着某种猝然和猛烈的试探，或因上帝收回祂的面光，甚至让敬畏祂的人也行在黑暗中，而无光照；但他们绝不会完全缺乏上帝所赐的生命的种子和信心的生命，也绝不会完全缺乏对基督和弟兄的爱，以及诚实之心和尽本分的良心。藉着这一切，圣灵可以在适当的时候恢复这种确信。同时，藉着这一切，他们可以获得帮助，而不至于绝望。”

因此，信徒会在确据的问题上陷入挣扎，不仅是第一次得到确据的时候，也包括得到确据之后，都会有争战。它来自于《信条》在以上所提到的那些事。它可能是我们生命中的罪和试探，也可能是出现的各种各样搅扰我们的事情。然而，我们当使用蒙恩之道，就是主所赐的那些管道，藉着它们来寻求主爱我们的稳固确信。

《哥林多后书》第1章12节说：“我们所夸的是自己的良心，见证我们凭着上帝的圣洁和诚实；在世为人不靠人的聪明，乃靠上帝的恩惠，向你们更是这样。”我们必须快点。

第三大点，我们要从护教性的角度学习这个教义。首先要注意的就是现代福音派的趋势，一些人将之称为“轻信主义”。该观点教导，凡告白相信耶稣基督的人都当立时得到确据。比如，在阿米念主义的传福音方式中，有人离开座位，经过教堂过道，来到台前做一个决志祷告或者签一个献身卡等之类的东西，然后他们就被告知自己现在就有得救的确据了。这种观念存在以下几个问题。它假定一个人能将确据赐给另一个人，这是错的。在上帝对一个人说平安之前，我们不可对他说平安。它也扭曲了圣灵主权的工作，就是祂按着自己的时间和方式使个人领悟自己与上帝之间的平安。它也否认了有时对于新信徒来说，获得确据是生命中一件循序渐进的工作。它也没有体现出，即使对于刚强的信徒而言，他们的确据都会时常出现阴晴圆缺。它给一些人注射了真福音的预防疫苗，在他们可能还没有真正归信的时候，就给了他们无谬的确据，因此，这是让一个人确信他已经得救了，而原本他可能根本没有得救。这会对他们的灵魂带来伤害，以上就是这个观念的问题所在。我们一定要提防这个趋势。

第二个方面，或第二个团体是罗马天主教。罗马天主教认为，除了一些极其稀

少的特殊启示之外，个人是不可能得救确据的。因此，他们也认为人不当渴求确据，因为没有确据会让人们不断地藉着善行改善自己，会让他们不断使用天主教圣礼，不断给教会奉献等。在这一切之中，恩典丢失了。恩典会因为任何一个罪而失去，而唯有通过忏悔才能重获恩典。因此，针对一个人是否进入了永恒的安息会出现无休止的问题。所以，罗马全然拒绝确据的教义。

即使是在更正教内部，有些人也持有与福音派轻信主义完全相反的观点。这种观点认为确据是不寻常的，对于信徒而言它不是普遍能得到的东西。那些想要在今生获得确据的人，只有经过一生之久的煎熬和挣扎才能得到。该观点通常的特点就是关注自己，而非关注主耶稣基督。它来自于单方面强调藉着用自省审视内心的方式获得确据，却没有给予上帝的应许当有的地位。这样就会出现失衡。它也忽略了新约当中大量对确据这一祝福的强调。事实上，它可能源于对上帝的扭曲观点，这种观点将上帝描绘成一位不希望儿女知道祂的爱父亲。因此，这会滋生不信，而非坚固信心。焦点完全集中在来到基督面前，而忽略了那些已经来到祂面前且在爱中与祂同行的人。这会让信徒无法在成圣中长进，因为救赎的真正目的和实现它的动力都被除去了。

第四大点，我们现在来给自己做些实践性应用。第一，确据是身为基督徒的重要特权之一。每个信徒都当寻求确据。这是何等奇妙的事，上帝藉着圣灵将祂的爱厚厚浇灌在祂百姓的心中，为的是让我们认识并沉醉在祂的爱中，为的是让你意识到自己拥有一位恩惠和慈爱的天父。什么样的父亲才真的会不让或不愿意让他的儿女确信他对他们深沉又丰盛的爱呢？是的，父亲会管教他们，但即便如此，祂渴望的依然是彰显自己的爱。信徒的天父已经定意了要让祂的儿女在福音中大大地享受祂深爱他们的确据。而这个确据会产生出强烈的属灵喜乐。

它还会在这个极为动荡的世界激发内在的平安，正如《腓立比书》第4章7节所说，是出人意外的平安。它还会坚固我们抵挡罪。这就好像一个认识到父爱的孩子渴望努力讨祂喜悦。所以这会加增信徒对天父的爱。作为结果，确据也让我们对上帝的侍奉充满活力。领悟到我们蒙上帝所爱，属于祂的家庭，这会激励我们为祂国度的扩张而努力侍奉祂。而我们对主的侍奉得到坚固又会照亮我们对主的见证。的确，一个有确据的基督徒可以成为这个黑暗不信之世界的真光。信徒能够说：

“快来看一看主为我的灵魂所做的事。”这会让他们的见证充满光彩。

想想保罗在《罗马书》第8章38-39节的话，他说：“因为我深信”，这是保罗的确信、把握和确据，“因为我深信无论是死，是生，是天使，是掌权的，是有能的，是现在的事，是将来的事，是高大的，是低处的，是别的受造之物，都不能叫我们与上帝的爱隔绝；这爱是在我们的主耶稣基督里的。”保罗指出，确据在于看见上帝百姓所得救赎的全貌。他回首遥想拣选，又向前眺望得荣，这些都是上帝对祂儿女不离不弃之爱的记号。

在本课中，我们一同初步学习了圣经对确据的教导，了解了确据是上帝救恩工作的一个重要部分。对于我们身处恩典和救恩的状态中并有真实的得救性信心的确据，是我们应当从主那里寻求和获得的。它会让我们在主里产生稳固的喜乐，并使

祂主权的恩典得着称赞。

本课是我们救恩论这一单元的最后一课。在系统神学的下一单元里，我们要一同学习圣经对教会论的系列教导。