

神学入门

环球大学

庇哩亚圣经学院

我们更新了你的课程资料!

一个学校兴盛的标志是愿意根据学生的反馈进行改进。环球大学庇哩亚圣经学院正是如此，根据你教牧训练的需要来设计和改进课程表。

这次改进有助于你更好的学习，同时也有助于环球大学实现其智慧管家的呼召。

此次独立学习教材（IST）的修订主要有两方面：

- 1. 以前的“事工传递要求”已改为“服侍学习要求”。你可以设计自己的事工活动，这项作业特别适合你在事工中发挥个人所长。（庇哩亚圣经学院实习课程没有“服侍学习要求”的作业。这些课程的代码是MIN191，MIN191和MIN 391。）**
- 2. 以前的“学生学习包”现在是学习教材的一部分，不再是单独的小册子。**

以下是本次修订的一些细节：

- 你的新“服侍学习要求”指南及报告表格在独立学习教材后面。在开始学习之前，请先阅读这些指南。在你学习这些课程时，请继续设计自己的事工活动计划。列于“事工活动建议”中的事工计划，有助于启发你的思想以完成作业。（注意：这不适用于实习课程。）
- 每一章的互动问题答案现在放在了每一章的末尾。因为这些答案距离相应问题只有几页，所以更容易监督学习进度。
- 期末考试指南出现在以下两处：一处最后一个“自测题”后面，另一处在“单元进度测验”后面。

“课程必备资料”部分放在独立学习教材的后面。这部分包括以下内容：

1. “服侍学习要求”作业指导和报告表。
2. 单元进度测验。
3. 自测问答和单元进度测验的答案。
4. 需要提交的表格：有问必答表（如果需要），纸质期末试题索要表。

请记得，我们认为您对庇哩亚圣经学院学习经历的反馈，将对我们非常有价值。愿上帝不断地祝福您的学习！

神学入门

自学教材

作者：约翰尼·福特（Johnny Ford）

第二版

书 名： 《神学入门》
作 者： 约翰尼·福特
中文设计： 耀荣力文化交流有限公司
出 版： AAG GU / ICI Books
香港新界沙田中央邮政局邮箱 1444 号
国际书号： 978-0-7617-1172-8

除非另有说明，中文圣经经文引自和合本圣经（神版）。

Title: *Introduction to Theology: A Pentecostal Perspective*
Author: Johnny Ford
Designer: Glory Power Media
Publisher: AAG GU / ICI Books
P.O. Box 1444
Shatin Central Post Office
Hong Kong
ISBN: 978-0-7617-1172-8

目录

庇哩亚课程注册信息	VII
如何使用庇哩亚课程	VII
课程简介	VI

一单元 基本教义

第1章	圣经的默示性	1
课程	1.1 圣经从何而来	
	1.2 我们为什么相信圣经是神所默示的	
	1.3 关于圣经之默示性的真理的三种应用	
第2章	独一真神	21
课程	2.1 神的特性，第一部分	
	2.2 神的特性，第二部分	
	2.3 神的特性，第三部分	
第3章	基督的神性	39
课程	3.1 耶稣其人	
	3.2 耶稣的作为	
	3.3 容易误解的有关耶稣的说法	
第4章	人类的堕落	57
课程	4.1 罪恶的根源	
	4.2 神照着自己的形象造人	
	4.3 罪拦阻了神对全人类的计划	

二单元 神对全人类的计划

第5章	人类的救恩	77
课程	5.1 藉着赎罪而成就的救恩	
	5.2 赎罪的益处	
	5.3 救恩的道路	
第6章	教会的圣礼	93
课程	6.1 受洗	
	6.2 圣餐	
第7章	圣灵的洗	105
课程	7.1 关于圣灵洗的基本真理	
	7.2 圣灵洗的凭据	
	7.3 领受圣灵的洗	
第8章	成圣	121
课程	8.1 成圣的意义	
	8.2 成圣的过程	

三单元 神对将来的计划

第9章	教会极其使命	133
课程	9.1 教会的含义	
	9.2 新约教会	
	9.3 教会的使命	

第10章	事工	147
	课程 10.1 侍奉的呼召	
	10.2 教会与事工	
	10.3 事工的目标	
第11章	神的医治	163
	课程 11.1 疾病的问题	
	11.2 神所预备的医治，第一部分	
	11.3 神所预备的医治，第二部分	
第12章	有福的盼望	177
	课程 12.1 耶稣再来的两个阶段	
	12.2 被提的时间	
第13章	末后的事情	189
	课程 13.1 基督千禧年的掌权	
	13.2 最后的审判	
	13.3 新天新地	

庇哩亚圣经学院入学信息

这本自学教材（IST）仅是你通过环球大学庇哩亚圣经学院（BSB）进行学习的方式之一。学院的新“数字庇哩亚”采用电子版，使你不必使用印刷的教材也可以完成这门课程的学习，补充阅读材料除外。

在线课程

通过“数字庇哩亚”，你可以在线完成全部事工培训课程，完全互动的学习方式将帮助你前面而深入的知识，为拓展神的国度进行装备。

“数字庇哩亚”不仅使学生可以便捷地在线获取学习资料，而且进一步降低了学习费用，因为学生无需使用印刷的自学教材。“数字庇哩亚”为满足学生服侍培训的需要，提供多种学习方式及相应的学费标准，使学生在学费和时间上不至有太大压力。请按照适合你的方式、时间和地点来学习吧！

即便你选择用印刷版的自学教材，你仍然可以在线完成你的章节复习、单元测验、期末考试，并且立即得知考试成绩。不需要再查看邮箱或等待成绩，我们提供的在线考试选项可以让你即刻得知成绩。

电脑辅助教学

庇哩亚圣经学校与一家知名的圣经软件公司合作，为远程事工教育创建了一个新的标准。庇哩亚电子圣经学校使学生不需要联网，仅仅使用一台电脑就能学习全互动式课程，可以在任何时间、任何地点学习课程。

庇哩亚电子圣经学校提供的电脑辅助教学课程包，内含整套圣经图书馆和圣经主题汇编，使用课程包里面的研经工具能提升你的灵修生活，而且课程包中还有先进的证道预备工具，使你传讲的信息比以往任何时候更加充满圣灵的能力，个人研读工具配合附加的在线课程，使你对神的道认识得更加深刻。

另外，电脑辅助教学系统也与我们的在线课程资源连接在一起，使你有机会把你对圣经的理解提升到一个更高的层次，另外还为每个课程的内容专门设计了电子课程帮助系统，这种帮助系统内嵌于课程中的关联之处，可以拓展你的知识面，并帮助你回想起所学过的知识。

注册期限

庇哩亚圣经学校自注册之日起的有效期为 18 个月，学生可根据自身的情况注册一门或多门课程，如果课程完成的时间超过了注册期限，需交纳注册重新激活费用，才能得到成绩。

联系环球大学获取入学信息

注册详情，请咨询庇哩亚圣经学校：

电话：1-800-443-1083（周一至周五，早八点至晚六点）

另有西班牙语工作人员负责西班牙语课程的注册。

电子信箱：berean@globaluniversity.edu

网址：www.globaluniversity.edu

传真：417-862-0863

地址：美国密苏里州春田，南格林斯顿大街 1211 号，65804

如何使用庇哩亚课程

自修学习方式是最有活力、成长速度最快的教育方式之一，虽然自修学习方式有别于传统的课堂教学方式，但是两者的目标是一致的——就是藉着系统的课程学习对作为学生的你进行教导，帮助你获取新知识和新技能。庇哩亚圣经学校的课程属于自修课程，有些庇哩亚圣经学校的学生可以在庇哩亚学习中心学习。庇哩亚学习中心的一些教学设施为他们的学习提供了更加便利的条件。庇哩亚圣经学校也为现今以自修方式学习的学生提供在线学习方式或电脑辅助教学方式，以及其他的学习方式。

所有庇哩亚圣经学校的课程都备有印刷版的全套自修教科书。自修教科书就是你的老师、你的课本和学习指导，全部都包括在一个课程包里面。请首先熟悉课程的组成部分和以下的解释说明，然后再开始学习课程内容。无论你的学习目的是为了个人灵命的成长，还是攻读一个学位，庇哩亚圣经学校的全体教职员、顾问以及学生服务代表都已随时准备好，帮助你从庇哩亚圣经学校课程的学习中得到最大的收获。

单元概览

单元概览概括介绍每个单元的内容，并概述单元内容的进展情况。

章、课程内容、课程目标和编号系统

每章的开始是一个引言和大纲，大纲介绍了本章的课程主题和课程目标，每章含有篇幅简短的各个课程，使你可以一口气就能学完一课，而无需一次学完一章。

每课的内容是根据课程目标进行编排的。

课程目标介绍了所学课程中比较重要的概念和观点。

每章、每课以及每个课程目标都用编号系统进行编号，设计该编号系统是为了帮助你将课程目标与相应的内容联系起来，每章在整个课程中的序号都是连贯的，而每课的序号排在每章序号之后，用小数点隔开，例如，第3章的第2课的序号就是3.2，第一位数（3）代表第3章，第二位数（2）代表第2课。

课程目标的序号排在第三位数，用小数点隔开。例如，第1章的第1课中的第1个课程目标，就是目标1.1.1；而第1章的第2课中的第3个课程目标，就是目标1.2.3，第一位数代表各章的序号，第二位数代表各课的序号，第三位数代表各个课程目标的序号。这种编号系统能够帮助你有效地认定、查找并组织每章、每课以及每个课程目标。

课程总体设计

- 每个课程都以课程目标为基础。
- 每个课程都是由若干单元所构成。
- 每个单元都是由若干章所构成。

- 每章都是由若干课所构成。
- 每课都至少有一个课程目标。
- 每个课程目标都对应着特定的课程内容。

课程总体目标

课程总体目标阐述了这个课程所要传授给你的概念（或知识领域）和观点。在开始学习之前认真研究这些目标，能使你在学习这个课程的时候，更清楚需要掌握的要点是什么。

请注意页面的方框

页面的方框里有单元序号、章序号和课序号，另外，还有两个学习工具——带有编号的课程目标和关于课程重要原则的互动式问题。请在学习课程时，务必阅读、理解并应用这两个学习工具所对应的课程内容。

互动式问题对应着特定的课程内容，而课程内容与课程目标相关联，互动式问题和课程目标能帮助你在学习过程中学到重要的概念和观点，结业考试的问题就是基于这些主要的概念和观点，互动式问题在每章中的编号都是连贯的，参考答案在学生包里面。

首先要明白互动式问题问的是什麼，然后再作答，明白问题之后，通过学习教科书的有关内容，找出它的答案。

课程目标阐明所学课程的重要概念和观点。以下这些提示能帮助你掌握课程内容并为结业考试做好充分准备：

- 确定课程目标中的重要概念和观点。
- 认识并理解该课程目标要求你如何在实际生活中应用这些重要概念，需要你去做些什么。
- 将每个课程目标视为一个论文考试题目。
- 仔细研读与课程目标有关的课程内容，为“论文考试题目”（即课程目标）找出答案。

课程题目和副标题

课程题目和副标题的组织编排与特定的课程内容保持一致。

关键字

关键字用黑体进行标示，关键字是那些你可能不很熟悉或在本教科书中具有特殊含义的字词。理解关键词很重要。

参考书目

在本教科书中，所有引用部分的内容用圆括号进行标示，并在本书附录中的《参考书目》详细地标明它的出处。

自我测验

在每章的最后是《自我测验》，根据课程目标、互动式问题以及相应的课程内容从几个答案中选择一个正确答案，《自我测验》的参考答案在学生包里面。

参考书目、建议补充读物一览表

《参考书目》（每章所引用的参考书），为了使能够研读得更加深入，有些教科书还提供了《建议补充读物一览表》。

学生包里面包括：

- 互动式问题参考答案
- 《自我测验》参考答案
- 《传递他人》报告说明
- 同步补充读物作业
- 《单元进步评估》和答案
- 结业考试说明和打印的考试申请表

结业要求和课程成绩

为了得到该课程的成绩，你必须按照学生包的说明，递交《同步补充读物作业》和《传递他人》报表，而且参加结业考试。

你的成绩是这样计算的：结业考试 80 分，《同步补充读物作业》20 分，虽然你必须提供《传递他人》报表，但是不计入成绩。庇哩亚圣经学校的成绩等级如下：90-100 分为 A 等级，80-89 分为 B 等级，70-79 分为 C 等级，0-69 分为 F 等级。

神学入门

有一位现代作家曾告诉朋友们说：“我毕生都在试图跟上神的步伐，可是从来没能赶上。”（Burgess 1988, 89）正如很多相信神的人一样，这位作家在挣扎着一个问题，即神是谁，他是怎样的一位神。这种认识并理解神的渴望正是神学的基础。神学就是研究神以及他跟受造物之间关系的学问。本课程是一门关于神学导论的课。我们将运用圣经来向您介绍这门研究神的学问。

与神学息息相关的另一个重要课题就是教义。基督教教义包括了那些我们所认定是真理的，即关于神和整个受造物的教导。本课程将会把神学研究跟某些非常重要的基督教教义联系起来。研究基督教教义是很重要的，因为我们若要坚定持守基督信仰，就必须清楚我们到底信的是什么，为什么信。世界上存在很多错误的信仰和假教师。人们若是不清楚圣经的基本教导，就很容易被他们欺骗。

本课程的核心是关于神召会的十六条基本教义。神召会既属福音派，也属五旬宗。本课程的主要目标不是劝人加入某个特定的宗派或团契。但是我们相信所有的人在学习了这些五旬宗的基本教义后，都会受益。

我们首先来看一下圣经作为神赐给我们的启示，它有什么重要作用。我们会表明圣经是关于神的唯一完全可靠的真理来源。我们将以圣经为根据，来察验人们关于神、人类和教会的教导。本课程的最后两章讲述了圣经关于未来，以及神对人类和整个世界的最终计划。

课程描述 THE211 神学入门（6 CEUs）

本课程所介绍的教义是基督教长期以来所持守的观点，是新教和福音派基督教的传统教义。本课程提供一套完整的学习，来研究神召会总理事会的“基要真理的陈述”。

课程目标

完成本课程的学习之后，你应该能够做到以下几点：

1. 解释圣经的默示性之教义。
2. 为三位一体的教义提出圣经根据。
3. 解释基督之神性和人性的重要性。
4. 概括人类堕落和救赎的教义。
5. 解释教会里圣餐和洗礼作为圣礼的意义和功用，并将此意义同它们是教会的圣事这个观点进行比较。
6. 总结圣灵的洗的教义及其初始的外显凭据。
7. 比较并对照成圣的瞬时性与渐近性。
8. 解释教会与事工之间的关系。
9. 总结赎罪与神迹医治之间的关系。
10. 讨论被提以及它发生的时间。
11. 按顺序列举末世要发生的重要事件。

第1单元

基本教义

每当飞行员驾驶飞机穿过厚厚的云层，他们会一下子失去方向感，以至于无法分清上下。有时他们冲着山飞过去的时候，他们的身体会告诉他们是在平行飞行或是在上升。在这种情况下，他们实际上是在“盲目飞行”，完全要依赖飞机上的仪器，来安全到达目的地。这些仪器会显示飞机的高度和方向，以及其他很多飞行员凭着肉眼看不见的东西。因此，他们的仪器要提供一个可靠的参考点，好帮助飞行员找到航线。有经验的飞行员非常懂得依靠那些仪器，而不是依靠自己的身体和本能。

同样，在这个混乱的世界里，有各种嘈杂的声音把我们拉向很多不同的方向，这时，我们自己就好像在“盲目飞行”。就像飞行员一样，我们分不清上下，无法信靠自己的本能。如果没有帮助，我们就无法分清对错。我们需要一个可靠的参考点来指示我们应当往哪里去，以及如何生活。

圣经是人类世界中唯一可靠的参考点。圣经是神的话语，向我们启示了神自己以及我们是从哪里来的。我们晓得自己是神所造的，因为他的话语告诉我们，是他创造了我们。我们看到自己需要救恩，因为圣经把这个真理启示给了我们。藉着圣经，我们明白了将来的审判的日子，我们每个人都要交帐，并面对相应的后果。我们在驶往永恒的旅程中，若想要安全着陆，就必须用神的话语来作为我们的参考点。

既然圣经对我们如此重要，那么一切纯正的教义研究就应当以圣经为出发点。我们将要研究的其他教义性真理都建立在圣经这个基础之上。在本单元，我们要学习基本教义。我们将从圣经开始，立下一个真理的根基，那就是圣经是神向我们说的话。我们还会讲述为什么相信圣经是神所默示的。最后我们再来考虑一下圣经对神的启示，以及全人类所面临的永恒困境。

第1章

圣经的默示性

课程

- 1.1 圣经从何而来
- 1.2 我们为什么相信圣经是神所默示的
- 1.3 关于圣经之默示性的真理的三种应用

第2章

独一真神

课程

- 2.1 神的特性，第一部分
- 2.2 神的特性，第二部分
- 2.3 神的特性，第三部分

第3章

基督的神性

课程

- 3.1 耶稣其人
- 3.2 耶稣的作为
- 3.3 容易误解的有关耶稣的说法

第4章

人类的堕落

课程

- 4.1 罪恶的源头
- 4.2 神照着自己的形象造人
- 4.3 罪拦阻了神对全人类的计划

圣经的默示性 | 第1章

圣经是历世历代以来最重要的一本书。人类历史上再没有任何一本书具有如此深远的影响力，并且对西方世界甚至是全世界的历史进程都产生了决定性的影响。根据国际圣经协会的统计（2005），到此为止，圣经里的部分篇章已经被译成 2287 中语言和方言。圣经每年都高居世界上最畅销书籍的榜首。历时两千年以来并没有任何减弱的趋势。

显而易见的是，圣经是一本与众不同的书。其他书籍都是人写给人看的书，而圣经则是神赐给人类的书。我们相信圣经是永活的神的话语。目前，人们常用经文这个词来指圣经里面的内容。在本章的学习中，我们会研究圣经的经文是从哪里来的，我们为什么相信它是从神而来，以及为什么它在我们的生命中拥有真实的权柄。

教义的陈述

不论是旧约还是新约的经文，都是神亲自默示的，是神赐给人的启示，是我们信心和行为无误的、权威的衡量标准。（提后 3:15-17；帖前 2:13；彼后 1:21）

课程 1.1 圣经从何而来

目	1.1.1 讨论我们所说的“圣经是神默示的”是什么意思。
标	1.1.2 概括新约编纂成书的四个标准。

课程 1.2 我们为什么相信圣经是神所默示的

目	1.2.1 列出五个原因，说明我们为什么相信圣经是神所默示的。
标	

课程 1.3 关于圣经之默示性的真理的三种应用

目	1.3.1 对比启示和光照。
标	1.3.2 对比三种假权柄和我们生命中独一的真实权柄。

圣经从何而来

1.1.1 目标
讨论我们所说的“圣经是神默示的”是什么意思。

圣经这个词的意思是“神圣的经文”（Evans 1939, 194）。圣经是神圣的，因为它是神所赐的。到耶稣出生时止，犹太人已经接受了旧约的三十九卷书作为圣经。保罗在提摩太后书 3:15 提到“圣经”的时候，他是指旧约，因为早期的教会还没有他们自己的“神圣的经文”。然而，彼得在阅读保罗书信的时候，他认可了这些书信是出于神的默示，并将之归为圣经（彼得后书 3:15-16）。后来信徒们很快地意识到神的手也在其他的作者身上，于是就编纂成了新约。今天我们所说的圣经包括了新约和旧约。

本课主要教导的真理是圣经是神所默示的。我们从两个方面来学习：（1）什么是默示；（2）神是如何将圣经的经文带给我们的。

圣经的作者受感于圣灵

我们用默示这个词来描述神是如何将他的信息赐给圣经原作者的，默示的源头乃是出于神。“因为预言从来没有出于人意的，乃是人被圣灵感动，说出神的话来。”（彼得后书 1:21）这段经文中，预言这个词是指圣经的经文。彼得肯定了神是圣经最根本的源头，他藉着圣灵把圣经赐给了我们。人并不是自己决定要写圣经的，乃是圣灵以奇妙的方式感动了那些作者，我们可以说圣经真正的作者是神。

保罗说，“圣经都是神所默示（God-breathed）的，于教训、督责、使人归正、教导人学义都是有益的。”（提摩太后书 3:16）这意思就是，神是所有经文背后的永活的源头。圣灵是神的气息，希伯来文和希腊文的灵（spirit）这个词的字面意思是“风”或“气息”。神创造了世界后，他又用土造了一个人。神将生命的气息吹进了亚当，本无生命的泥土便成了有灵的活人。神藉着圣灵将生命的话语吹入圣经的作者，使用他们来写出神的话语。

在此我们要注意到提摩太后书 3:16 所启示的两个真理。首先，保罗使用的时态是现在时：“圣经都是神所默示的（All Scripture is God-breathed）。”圣经是有能力的，现在就能影响人的生命。一个人受伤停止呼吸后，通常另外一个人可以通过人工呼吸来挽救他的性命。同样地，神也藉着他所默示（吹进气息）的话语将生命吹入灵里已死的人们。其次，保罗并没有说有些经文是神默示的；而是说所有的经文都是神所默示的。所有的经文都是神所默示的，于教训、

1. 解释牧师的呼召为何在许多方面如同锚一般。

督责、使人归正、教导人学义都是有益的。

1 请用自己的话解释提摩太后书 3:16。

有些人相信圣经是部分启示的，他们称既然圣经是人写的，而且人总会犯错误，那么圣经里也会出现错误。因此，他们相信我们必须决定哪些是神默示的，而哪些不是。这个观点的主要问题在于，最终是由人来决定哪些部分从神而来。不管他们怎样自圆其说，我们拒绝这种观点。罪人是无法决定哪些部分出于神，而哪些不是出于神。我们要么拒绝所有的经文，要么就必须全盘接受。

另一个错误的观点是机械的听写。根据这种观点，神完全掌控了圣经的作者，书写经文时，把他们好像当作笔一样，逐字地听写。如果真是这样的话，那么所有书卷的风格都应该一致，但事实上却并非如此。其实，圣经的每卷书都是不一样的。虽然是圣经赐给了他们信息，但是每一位作者使用的都是他们自己熟悉的词汇，而且他们的性格也都迥然不同。保罗跟雅各的写作风格就不一样，耶利米跟以赛亚的风格也不一样。我们可以试想一下，某个教会的聚会中有三个人听到的是同样的信息，如果你问他们讲道的内容，三个人都会说实话，但是他们会用不同的话描述。同样地，圣灵赐下信息，但是圣经作者则用自己的话记录下来。

2 区分关于默示的两种错误观点，并解释它们错在哪里。

当然，这并不意味着圣经里不是每句话都是神所默示的。耶稣告诉他的门徒说，圣灵来会教导他们，使他们想起耶稣跟他们讲的每句话（约翰福音 14:26）。在写作的过程中，圣灵帮助作者们用词。有些人用口头默示这个词来说明在原始的书卷中，每个词都是圣灵启示的（Menzies and Horton 1993, 24）。耶稣也强调了每个字的重要性，“就是天地都废去了，律法的一点一画也不能废去，都要成全。”（马太福音 5:18）圣经的话极其重要，因为它是神所默示的。

3 描述使徒行传 4:25-26 是如何体现其默示性的。

保罗在哥林多前书 14:32 中写道，“先知的灵原是顺服先知的。”神并不是完全掌控住先知，并强迫他说出某些具体的话来。神要透

1.1.2 目标

概括新约编纂成书的四个标准。

过先知工作，会赐下一段信息给他。然后先知再按照自己的方式、用自己的话，把信息表达出来。彼得说到，“乃是人被圣灵感动，说出神的话来。”（彼得后书 1:21）一条河的水流会把船往下流冲，但是划船的人能够控制船在河中的位置，甚至要不要靠岸离河。同样地，圣灵感动了圣经作者，他们却可以用自己的知识和能力来表达出圣灵的信息。我们无法完全地解释圣灵在其中的工作。我们能够用的最恰切的词就是圣灵的“引导”（Thiessen 1949, 107）。因此，我们可以这样定义默示这个词，即“圣灵的一种特别的工作，他带领圣经的作者写出神托付给他们的信息。”

正典编纂成书的四个标准

正典这个词的意思是“尺子，标准，测量的杖”（Menzies and Horton 1993, 29）。圣经的正典是指那些满足了某个标准，并被教会认可是神所默示的话语的书卷。在耶稣时代，犹太人称旧约的三十九本书卷为圣经经文（Menzies and Horton 1993, 29）。类似于经上記着说这样的话说明了犹太人的经文具有神自己的权柄（马太福音 4:10）。旧约正典的书卷目录为新约书卷目录的制作提供了样本。正如在旧约下的神的百姓使用一系列受感而写成的书卷一样，我们也同样期望新约下的神的百姓也使用类似的书目。

新约的二十七卷书目的形成花了三百年的时间。在这期间，教会领袖常常一起讨论，绝大多数的教会都认定某些书卷是神所默示的。最终，那些真正出于神的书也经历了考验。它们被纳入正典也不完全是由作者或公会决定的。虽然公会确实在一起讨论过不同的书卷，但是他们主要的目的还是要确认那些书卷是教会所公认的。我们相信在这个过程中，圣灵在引导神的百姓（Higgins 1994, 108）。

早在公元 367 年，神学家亚他那修（Athanasius）提出所有在当时教会传播的书籍都可以称为使徒著作。结果他得出结论，这样的书有二十七卷，虽然顺序安排有异，但恰恰与我们今天使用的新约相吻合。三十年后于公元 397 年，教会公会又聚在迦太基，讨论哪些书卷当编入圣经。在作决定之前，公会立出四个标准来决定取舍：

1. 作者必须是使徒或与使徒很近的人。例如，约翰福音被纳入正典，因为约翰是使徒。当然，路加福音和马可福音也被纳入正典，因为路加曾跟保罗一起宣教旅行，而马可是彼得的朋友。
2. 要纳入的书卷必须跟教会现有的圣经保持一致。倘若发生冲突，就不会纳入正典。

3. 要纳入的书卷必须得到教会的广泛认可。教会作为一个整体，必须承认书卷是神所默示的。如果教会认为只有一小部分是神所默示的，那该书卷就不会被纳入正典。
4. 要纳入的书卷必须有一些特点，来显明它是神所默示的。换句话说，它必须能够改变人的生命（Menzies and Horton 1993, 29-30）。

在衡量了所有的书卷之后，迦太基公会确认出只有二十七本书卷满足这些要求，这正是我们今天称之为新约的二十七卷书。

- 4 我们多数人都读过现在基督徒写的有圣灵恩膏的书，为什么这些书不能归入正典？

多年来，一直有人宣称其他的书卷也当列入正典。天主教和有些东正教的圣经包含了其他的一些书卷，我们称之为伪经。然而，早期教会并没有承认这些书卷是神所默示的，所以这些书卷也没有被纳入希伯来的圣经里。“其中有些书卷，如玛迦比一书，包含了历史，但是没有很清楚的迹象显明它是神所默示的，而其他的书卷都含有明显的错误和与圣经其他部分冲突的教义。”（Higgins 1994, 107）还有一些人，如摩门书的作者约瑟史密斯，曾自称为神写书，但是那些书跟圣经的内容有明显的冲突，而且作者本人也不是使徒或与使徒很近的人。所以这些书，包括伪经，都没有纳入正典，因为它们不满足正典编纂的标准。

- 5 什么是伪经？为什么不能将伪经纳入正典？

圣经书卷能够历经几百年流传下来，这与不同时期的个人手抄工作是分不开的。当一些手抄本破旧了，人们就会再重新誊写。今天我们没有最原始的圣经版本，只有一代代流传下来的手抄本，以及它们的译本。在流传的过程中，偶有手抄或印刷错误，就导致了一些差异，我们称之为誊写差异。有些人仅因为这些小的差异，就错误地认为新约圣经不可靠。但事实上，新约很可能是从古到今流传下来的最可靠的著作了（Tenney 1985, 415）。目前已经发现“逾5300本希腊原文的新约古代手抄本”（Menzies and Horton 1993, 30），这些资料提供的数字及其极高的通过率（98-99%）足以让我们相信我们现在拥有的圣经内容与起初圣经作者书写的内容是符合

的。因此，我们可以确信圣经书卷是可靠的。

- 6 既然圣经存在誊写差异，那么我们又如何知道圣经是可靠的呢？

我们说圣经是神所默示的，只限于圣经原文。我们没有说圣经的誊写差异或译本是神所默示的，虽然有些译本会更准确一些。另一方面，虽然某些衡量标准会更准确一些，但是我们并不需要使用以前的码尺或米尺来度量。同样的道理，尽管我们的译本不是圣经的原本，但仍然可以用来把神的话语带给人们，因为它们的根基乃是神最初的默示的话语。

- 7 我们相信圣经是神所默示的，那么如何解释圣经的不同译本呢？

我们为什么相信圣经是神所默示的

曾有一位听众来找著名布道家慕迪问道：“像你这样头脑聪明的人，怎能接受圣经和其中所有的神话故事呢？”慕迪回答说：“我不需要解释它，也不需要明白它，我不需要作任何事情。我只是相信它。”（Burgess 1988, 74）

我们无法来证明圣经的真理，圣经本身也从未证明自己是真实的。早期的基督徒全凭着信心相信圣经就是神的话语，这个真理根本就无需证明。即使是这样，仍然有很多事实来证明圣经确实是神默示的。

旧约作者的宣告

旧约作者论到当神说话时，有时会用到“耶和华如此说”和“神的话临到”，这种用法“超过 3800 次”（Thiessen 1949, 110）。从创世记第一章（创世记 1:3）到玛拉基的最后一章（玛拉基 4:3）我们都看到神向他的百姓说话。下面是几个例子：

- “我必赐你口才，指教你所当说的话。”（出埃及记 4:12）神给了摩西当说的话，来使以色列人得自由。神感动摩西说话。“所吩咐你们的话，你们不可加添，也不可删减，好叫你们遵守我所吩咐的，就是耶和华你们神的命令。”（申命记 4:2）这些吩咐给以色列的命令不是摩西自己杜撰的，而是神赐给摩西的，摩西只是把它们传递给神的百姓。是神亲自默示了那些话。
- “耶和华对我说：你不要说‘我是年幼的’，因为我差你到谁那里去，你都要去；我吩咐你说什么话，你都要说。”（耶利米书 1:7）神向耶利米说话，并差遣了他。神赐给耶利米要讲的话语，并启示了他的信息。
- “至于我，我藉耶和华的灵，满有力量、公平、才能，可以向雅各说明他的过犯，向以色列指出他的罪恶。”（弥迦书 3:8）

这些话只是从旧约中找出的一些例子。旧约作者也相信是神向他们启示了话语。

1.1.2 目标
说出两种查验是否有牧职呼召的方法。

有些预言已经应验

旧约的作者称自己受了神的感动，这是千真万确的，这一点从已经应验的预言可以看出来。圣经在写作的时候，近三分之一都是预言性的，也就是说，它们论及了将来的人名、地名，和要发生的事件。圣经中有约两千条的预言都已经得到应验。例如，在旧约中，有超过三百条预言都提到弥赛亚会来。但以理提前九百年就预言了弥赛亚的到来（但以理 9:25）；以赛亚说，这位弥赛亚将由童贞女所生出（以赛亚书 7:14）；弥迦则预言说他会出生在伯利恒（弥迦书 5:2）；诗篇 22 篇描述了基督钉十字架。还有其他的经文论到了伯利恒的婴孩被杀害，以及耶稣随家人逃往埃及。圣经预言了他会被朋友出卖（诗篇 41:9）以及他在十字架上经受的苦难（诗篇 34:20；以赛亚书 53:7）。这些及其它许多事情在圣经里都有预言，并应验在基督身上。即使在今天，圣经的预言仍然在应验的过程中。这些预言的应验证明了圣经的确是神所默示的话语。

另外，旧约还包含了很多预表和象征。预表是指某个人、某个事件和东西，在旧约出现过，在新约里有着对应的人、事件和东西（Mickelsen 1963, 237）。旧约中的预表、象征和仪式都指向耶稣基督，耶稣在地上的生活以及他的死使之一一应验，并揭示了其中的含义。试想旧约的献祭、替罪羊、会幕和逾越节的羔羊，所有这些都在于耶稣基督里找到其真正的意义。他的生和死都表明，不论是旧约的预言还是新约关于这些预言应验的记载，都是神所默示的。

- 8 请阐述下列旧约预言是如何在新约中被引用的：（1）诗篇 16:10（使徒行传 2:31）；（2）诗篇 41:9（约翰福音 13:18-30）；（3）诗篇 22:18（马太福音 27:35）；（4）弥迦书 5:2（路加福音 2:1-6）。

圣经通篇的一致性

圣经是神所默示的，这一点透过圣经成书的过程也可以看出来。圣经有六十六卷书，由大约四十位作者写成，这些作者都生活在不同的地方不同的环境下，彼此相隔时间有 1600 年。其中有牧羊人、渔夫，还有君王。有些作者很富有，有些却很贫穷。有些受过教育，有些却没有。

如果圣经是由这些作者凭着自己的意思写的，那么它不过只会是一本不同书卷组成的集合。然而，圣经实际上是由不同的作者同

感于一灵而写成的一本完整一致的书，圣经的每一卷书都围绕着一个主题：藉着耶稣所成就的救恩。如果说旧约是前瞻基督的十字架，那么新约即是回顾基督的十字架。耶稣的死与复活将整本圣经串在了一起。

在信仰的每一个重要的方面，圣经前后是非常一致的。例如，三位一体，人类堕落，靠着恩典因信得救。圣经经文所提供的是同一套教义体系、同一套道德标准、同一个救恩计划，以及同一个关乎历世历代的神圣计划。这是一个奇迹，要解释它，只有认定是神用自己的计划引导了众多的作者（Nelson 1933, 13）。圣经的一致性很清楚地见证了一点，即圣经是神所默示的。

9 请解释我们所说的圣经的一致性是什么意思。

耶稣本人的见证

耶稣自己也相信圣经是从神而来的。他称旧约为“神的话”，并说“经上的话是不能废的”（约翰福音 10:35）。在马太福音 4:4，耶稣论到旧约律法，他说“人活着，不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话”。他“甚至把圣经中最小的命令都看作重要的，不可缺少的”（Higgins 1994, 96）。“我实在告诉你们：就是到天地都废去了，律法的一点一画也不能废去，都要成全。所以，无论何人废掉这诫命中最小的一条，又教训人这样做，他在天国要称为最小的。”（马太福音 5:18-19）另外，耶稣在受撒但试探的时候，也引用了旧约经文，这说明了旧约圣经的权柄。耶稣知道旧约的话是重要的，因为它们是神所赐的。它们是神所默示的话语。

耶稣还间接提到使徒们后来要写成的书卷，他说，“但保惠师，就是父因我的名所要差来的圣灵，他要将一切的事指教你们，并且要叫你们想起我对你们所说的一切话。”（约翰福音 14:26）他还说，“只等真理的圣灵来了，他要引导你们明白一切的真理。”（约翰福音 16:13）耶稣已经知道使徒们后来会写书记载他的生死与复活。耶稣相信圣灵会帮助使徒们真实地记载他所说的话和所作的事。在某种程度上，耶稣实际上是在事先告诉他们，圣灵会将要写的内容默示给他们。

使徒们所相信的

使徒们相信旧约是从神而来的。保罗说，“圣经是神所默示的”

（提摩太后书 3:16）。彼得写道，预言“从来没有出于人意的，乃是人被圣灵感动，说出神的话来。”（彼得后书 1:21）换句话说，圣经的作者不是凭着自己的意思写，而是靠着圣灵的帮助写出来的。他们写出来的话语是出自神的。

另外，新约的作者也相信自己是代神说话（Higgins 1994, 94）。保罗肯定地说，“并且我们讲说这些事，不是用人智慧所指教的言语，乃是用圣灵所指教的言语，将属灵的话解释属灵的事。”（哥林多前书 2:13）也是在这卷书里，保罗提到他所写的是“主的命令”（14:37）。保罗在帖撒罗尼迦前书 4:8 写道，“所以，那弃绝的，不是弃绝人，乃是弃绝那赐圣灵给你们的神。”（Trask and Goodall 1996, 22）他还告诉以弗所教会的长老说，“神的旨意，我没有一样避讳不传给你们的。”（使徒行走 20:27）在彼得后书 3:15-16，彼得提到保罗的话是圣经经文，保罗也引用路加福音作为经文（提摩太前书 5:18）。因此，新约的作者相信，不论是旧约还是新约，都是神所默示的。

10 解释彼得后书 3:15-16 和提摩太前书 5:18 是如何证明圣经是神所默示的。

历史和考古证据揭示真理

如果圣经是真实的，那么它所提及的历史人物和事件都应当是真实的。历史学和考古学一次又一次地证明了圣经的准确性。考古学研究的是古代的文化和人类，常常需要挖掘出古城或遗址来了解当时的人们是如何生活的。考古学家在基遍找到了扫罗的山地要塞，另外在米吉多他们发现了所罗门的马厩，他当时拥有一万二千马兵。他们还发现了圣经里描述的许多古代以色列的地方。在埃及就有证据表明以色列人的确在那里作过奴隶。这些仅仅是一些例子，来说明考古学是如何证明圣经里的事实的。在人们一度相信圣经是错误的地方，后来的发现也证明圣经实际上是正确的（Higgins 1994, 87）。这些都在验证圣经是神所默示的话语。

圣经改变人的生命

如果圣经真是神所默示的话语，那么它就应当能够改变个人的生命。曾有人作见证，说他以前如何靠偷窃为生。有一次，他偷了一个人口袋里的东西，结果没想到偷来的不是钱包，而是一本圣经。既然手头有了一本圣经，他就看看里面到底写了什么。他读到耶稣如何成为人，并为全人类的罪而死。在他读的过程中，圣灵开始在

他的心里动工。几天之后，这个人一贯行窃的人就决定接受耶稣为自己的救主，他的生命完全改变了，是言语无法形容的。后来，他把所偷窃的东西都归还，并且找到一份新工作。

无论是在何种文化背景下，只要在人们读经、听道，并且行神的话的地方，结果都是人的生命的改变。每一位真正经历重生的生命都在见证神所默示的话语所拥有的大能。

11 找出五个原因，来说明我们为什么相信圣经是神所默示的。

关于圣经之默示性的真理的三种应用

1.3.1 目标 对比启示和光照。

在本课程的学习中，我们关注两个要点：（1）领会真理，知道我们信的是什么，为什么信；（2）把所知道的真理在实际的生活中活出来。在这一章，我们学过圣灵启示了圣经的作者，引导他们写出神的话语来。我们还学到了一些凭据，来证明这个真理。现在我们要作的就是能够把学过的真理运用在自己的生活中。在这一课，我们将学习一点，既然圣经是神所默示的，那么它为我们提供了神的真实启示，为我们的生命指引了正确的方向，在我们的生命中也占最重要的位置。

神的真实启示

神借着启示显明给我们的真理是我们靠自己无法学到的（Thiessen 1949, 105）。如果不是神向我们启示了他自己，我们是无法知道神是什么样的。也就是说，我们认识神，完全是因为他藉着以下方式向我们启示了他自己：（1）藉着受造物的普遍启示，（2）透过圣经，（3）藉着他的儿子耶稣。在第三章我们将会讨论神是如何藉着耶稣来给我们启示的。

保罗在罗马书 1:20 写道，“自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，但借着所造之物就可以晓得，叫人无可推诿。”我们若是观看受造物和周围的世界，就没有理由说看不到神的存在。当然，因为世界受了罪的玷污，所以我们需要关于神的更加准确的启示。而且，尽管普遍启示显明了神的真实，但是并没有说明我们和神之间可以有什么关系。介于这个原因，我们需要一个更特殊的启示，就是圣经。

圣经是神的书面启示。我们需要这个书面启示，因为我们的记忆和生命都是有限的。如果神跟我们面对面相见，并启示了一个奇妙的真理给我们，我们可能很快就忘记了他启示中的细节。我们离世后，更多的东西也会随之丧失。不出几个世代，我们得到的启示就会消失。我们需要一个书面的启示，好叫我们能够把他传给我们的子子孙孙，而内容仍然保持纯正。

圣灵向我们启示了神的话语，同时他也会光照神的话语。启示和光照是两个不同的概念。圣经向我们启示了（让我们明白）神和他对我们的计划，接着，圣灵使神的启示发出亮光来（点亮或帮助我们理解）。比如，如果你进到一个黑暗房子里，你只能看到暗

淡的轮廓，却看不到其中建造者精心建造出的美丽的细节。这时必须有人点亮一盏灯，让你能够看见。同样，当我们藉着圣灵的帮助来读经时，圣灵也会“点亮一盏灯”。也就是说，他点亮了圣经的经文，好让读者明白神所启示的真理（Thiessen 1949, 106）。保罗写道，“我们所领受的，并不是世上的灵，乃是从神来的灵，叫我们能知道神开恩赐给我们的事。然而，属血气的人不领会神圣灵的事，反倒以为愚拙，并且不能知道，因为这些事惟有属灵的人才能看透。”（哥林多前书 2:12, 14）我们都需要圣灵的帮助来明白神的话语。

如此我们可以说，神使用了三个步骤来将他的真理运用在我们的生命中：（1）他将真理启示给圣经作者。（2）圣灵将神所赐的启示默示给圣经作者，以此来引导他们。（3）我们读神的话语时，圣灵也使话语发出亮光，好叫我们直接领受到从神而来的启示。

12 描述启示和光照之间的差异。

圣经是无误的，绝对可靠的

路加曾写信给提阿非罗，好让他知道所学之道都是“确实”的（路加福音 1:4）。这里翻译过来的“确实”一词所传递的意思是“真理或安全”，用来指没有走错方向，又像锚一样可靠的（Boyd 1933, 10）。

圣经是神所默示的，这个真理意味着圣经是无误可靠的。无误的这个词的意思是“不会出错”（Menzies and Horton 1993, 26），可靠的这个词的意思是“没有错误”。神是无误的；因此，一切从神而来的东西都不会包含错误。我们说神所默示的圣经是无误的，我们的意思是它不会包含任何错误。我们说圣经是可靠的，我们的意思是它没有任何错误。“无误一词强调的是圣经充满了真理，而可靠一词则强调了圣经是绝对靠得住的。”（Menzies and Horton 1993, 26）圣经是无误可靠的，因为神是完美的；他不会说谎，也不会犯错误。也就是说，圣经不含有错误，因为神不会说谎（提多书 1:2）。我们若倚靠其他人或书籍来指引人生的方向，那是很冒险的，因为人总会犯错误。没有人从未犯过错误。圣经才是我们人生方向的唯一源头，它不会出错，它就是神所默示的话语。

13 为什么说圣经是无误可靠的？这对我们意味着什么？

信徒最高的权威

每个人都生活在某种权柄之下。孩子必须听父母的话，员工必须听从于雇主和政府。这些权柄都不一定是我们生命最重要的权柄的来源；对于我们的生命来说，重要的是要能够辨清什么是对，什么是错。在一段的学习中，我们将研究个人生命中四种常见的权柄的来源：（1）理性思考或良心，（2）宗教，（3）文化，（4）圣经。

很多人把理性思考作为生命中最高权威（Menzies and Horton 1993, 17）。在处理日常事务时，我们确实需要运用理性，这是没错的，我们需要记住一点，那就是每个人都会犯错误。如此，把理性思考当作生命中最高的权威是有问题的。我们需要一个比理性思考更好的引导人生方向的源头。

跟理性思考较贴近的一个权柄的来源是人的良心。我们的良心是内心中一种很小的声音，它告诉我们什么是对什么是错。有些人会自己制定一些规条，说“我受良心的指引”。但是，虽然神赐良心给我们每个人，但是分辨对错的能力却已经遭到罪的破坏。我们不能相信它，让它作我们人生方向指引的主要来源，因为“人心比万物都诡诈，坏到极处，谁能识透呢？”（耶利米书 17:9）使徒保罗告诉提摩太说，有些人的良心已经被“如同被热铁烙惯了一般”（提摩太前书 4:2）；也就是说，人的良心遭到玷污，是靠不住的。有些人深陷在罪中，以至良心不再产生作用。保罗说，“我虽不觉得自己有错（我的良心是清洁的），却也不能因此得以称义（却不是无辜的）。但判断我的乃是主。”（哥林多前书 4:4）清洁的良心并不一定表明我们在神面前是无辜的。所以，我们的生命中必须有一个更高的权柄，超越人的理性和良心。

宗教也是一个权威的来源。然而，宗教作为一种工具，可以帮助我们敬拜神，但并不能成为我们最高的权威。在很多地方，宗教严格的控制了人们生活中的细枝末节。有些宗教要求人一天数次的虔诚祈祷。有些人在身体上挂上钩子，并负重物，或靠着双膝跪行数里路。他们试图取悦于神，但是他们所献上的宗教的祭是没有用的，因为他们没有按照神所喜悦的方式来到神的面前，他们所献的祭并不是神所命令的。圣经作为神所默示的话语，告诉我们如何以正确的方式来到神的面前敬拜他。倘若我们用其他方式来到神的面前，那就是白白浪费时间。如果人们祷告不奉耶稣基督的名，那祷告也是徒然的。令人伤心的是，今天还有很多人不同的宗教形式和仪

式的敬拜中浪费时间，因为这些与圣经是不符的。当宗教是出于人自己，而非出于神时，它就不能为人提供一个可靠的权威的来源。

下面是一些例子，说明现今的基督徒把教会传统的权威置于了圣经权威之上：（1）根据传统，只有神职人员才可以给人在水里施洗，但是圣经里从未这样说。如果我们把大使命（马太福音 28:19-20）看成是普世性的，那么洗礼不也应该含于其中吗？（2）有些关于圣洁的标准更多的是基于传统而非圣经。（3）耶稣劝戒他的门徒不要追求或以名声头衔为荣来表明地位的重要性（马太福音 23:8-12），但是我们今天却落入了同样的头衔地位的陷阱里。（4）教会领袖的按立更多地受了传统的影响，而非出于圣经的原则。（5）很多关于魔鬼、撒但、捆绑释放的信条只是口头的传统而已，极其缺乏圣经根据。

然而，当那些自称为基督徒的人把教会、教会传统或教会领袖，包括牧师，作为他们生命中最高的权柄时，也陷入了错误。有些人把教会当作自己生命中最高的权柄，这就导致了跟其他宗教同样的错误。在这种情况下，人所定的规则仪式就变得比神的话语更加重要了。在某些情况下，现代的教会传统跟耶稣时代犹太人的传统没什么差别。犹太人的领袖把他们的传统看得比圣经还重要，但是耶稣认为他们那样的敬拜毫无用处，他说，“他们将人的吩咐当作道理教导人，所以拜我也是枉然。”（马太福音 15:9）同时，我们还要知道，牧师和其他的教会领袖只是人：他们的话语并非都是神所默示的，因此不应当成为我们权柄的源头。如此，我们的权柄既不当是教会，也不应当是基督教，或任何其他宗教。我们第一重要的权柄当是圣经，我们所信的必须置于圣经权柄之下。

第三个权威的来源是文化。在很多地方，人们相信传统或文化才是最高的权威。例如，有一对夫妇分别来自不同的部落，丈夫去世后，就殡葬仪式，两个部分发生了冲突，因为他们各自的风俗不同。因为他们把传统当作了生活中最高的权威。有些传统是好的，但有些传统则需要屈从于圣经之下。对于那些敬畏神和他的话语的传统，我们应当保持；对于那些敌对圣经的传统，我们就要摒弃。

我们在寻找一种权威来引导我们生活的时候，需要一种权威的来源，它必须在任何形势下都是可靠的，信得过的。我们已经学习过，神是最高的权威，他向我们启示了他自己，圣经也记载他对我们的生命都有一个计划。因为圣经是神对我们所说的话，所以它在我们的生命中当拥有最高的权柄。有人会问，“那么圣灵的声音又当扮演什么角色呢？”圣灵是神圣的，与圣父圣子是合一的。圣经正是圣灵所默示的，圣经里提到神从不改变（玛拉基书 3:6；雅各书

1:17)。因此，圣灵跟信徒个人所讲的话一定与圣经里的话是相符的；绝对不会偏离圣经。圣经乃是最高的权威。

14 在你的文化中，是否存在一些跟圣经冲突的价值观或传统？应当如何把它们置于圣经的权威之下？

在我们的生活中，不论是行为还是信心，神所默示的话都应当拥有最高的权柄。首先，在信心方面，我们知道神已经在圣经里清楚地告诉我们所当信的。因此，我们当作真理来教导的教义一定是来自圣经明明的教导。例如，一位能说会道的讲员讲出了不合圣经的教义，会众如果不以圣经为基础加以辨别，那么就会跟着走偏。我们应该像庇哩亚人一样，他们是尊贵的人，因为他们“天天考查圣经，要晓得这道是与不是”（使徒行传 17:11）。圣经是我们信仰的最高权威。

15 讨论出两种方法，让我们将圣经的权威性运用到我们的生活中。

其次，圣经必须成为我们主要的行为准则，成为我们的标准，指引我们如何行事为人。丈夫对待妻子的方式应当遵循神的话语，父亲对待儿女也应当遵循圣经原则。当有人伤害了我们，我们知道自己必须选择饶恕，因为圣经教导了我们饶恕的重要性，它应当成为我们的生活方式。在任何时候，我们的生活方式若是出于传统、宗教、理性，或周围人的影响，而非圣经的话，那我们就错了。我们必须把自己的行为和生命建立在神的话语上，因为圣经是神所默示的话语，是我们生活的最高权威。

选出最的答案，并将其前面的字母圈起来。

1. 根据提摩太后书3:16，圣经_____。

- a) 部分由神默示，主要是经文中的教导部分。
- b) 不是神默示的，但是由敬虔的人写成的。
- c) 是神所默示的，有些篇章较其余的部分更加有灵感。
- d) 全部都是由神默示的。

2. 下面哪种观点强调了圣经的每个字都是神所默示的，并且反映了作者个人的特点？

- a) 部分的默示性。
- b) 口头默示性。
- c) 机械地听写模式。
- d) 多样化的默示性。

3. 新约编纂成书时，选择书卷的标准是_____。

- a) 必须由起初的使徒亲自写成，跟其他圣经书卷保持一致，教会认可，并且优质，能反映出作者水平很高。
- b) 由德高望重的教会领袖写成，跟其他圣经书卷保持一致，为教会广泛接受，不存在语法错误。
- c) 必须由起初的使徒亲自写成，跟其他圣经书卷保持一致，为教会广泛接受，不存在语法错误。
- d) 必须由使徒（或跟使徒很近的人）写成，跟其他圣经书卷保持一致，为教会广泛接受，并且优质，能反映出神圣的默示性。

4. 在耶稣时代，经文一词是指_____。

- a) 摩西五经
- b) 旧约的三十九卷书
- c) 摩西五经和先知文学作品
- d) 摩西五经和诗篇

5. 我们相信圣经的默示性的五个理由是_____。

- a) 旧约作者如此宣称、有些预言已经应验、圣经的通篇一致性、耶稣的见证，以及读者的生命被改变。
- b) 新约作者如此宣称、有些预言已经应验、圣经的广泛流传、耶稣的见证，以及读者的生命被改变。
- c) 历史的证据、尚未应验的预言、圣经的广泛流传、耶稣的见证，以及读者的生命被改变。
- d) 考古学的证据、有些预言已经应验、圣经广为接纳、耶稣的见证，以及读者的生命被改变。

自测题

6. 预表是指_____。
- a) 旧约中的象征，运用在新约里
 - b) 旧约的仪式，在新约中有实行
 - c) 旧约中的人、事件、或事物，跟新约中的人、事件、或事物相对应
 - d) 旧约中的人物，表现出了跟基督类似的特点
7. 圣经前后历经_____年写成。
- a) 400
 - b) 800
 - c) 1200
 - d) 1600
8. 圣灵帮助信徒明白圣经，这种现象被称为_____。
- a) 光照
 - b) 默示
 - c) 启示
 - d) 实践
9. 我们说圣经是无误的，意思是_____。
- a) 圣经不可能含有错误。
 - b) 圣经不包含小错误。
 - c) 圣经不会包含错误的。
 - d) 圣经不包含错误。
10. 人们的道德标准一般来源于_____的权威。
- a) 经历、宗教、社会和圣经
 - b) 理性 / 良心、宗教、文化和圣经
 - c) 宗教、经历、理性和人的良心
 - d) 理性 / 良心、传统、文化和圣经

有一个小村庄，里面住着的部落什么都拜。他们将一根雕刻好的木头竖立在地中央，然后献上鸡和山羊来祭拜。人们说，有时候木头会向他们说话，给他们指引。后来来了一位宣教士，在他们村庄附近讲了福音的道。在聚会中，部落首领接受了福音，离弃了以前的假神。今天他们整个部落都在敬拜这位独一真神。我们都听过很多这样的故事，我们要赞美神。然而世界上还有很多很多人仍然在拜不同的假神。加勒比海一带有些人用水泥制成假神。远东地区充满了佛像。有些人是拜祖先的。印度教徒则宣称世界上有 30 多万个神灵。基督教跟其他大多数的宗教的区别在于我们相信只有一位独一的真神，他掌管着万有。

虽然我们在前面一章提过，神也透过圣经向我们说话，但是我们并非要试图回答人们提到的关于神的许许多多的问题。其实，一个敬虔的基督徒也会问到这样的问题，“神是什么样的？神会作什么事情？”这些问题很重要，因为我们只简单地相信神是自有永有的，这是不够的；基督徒还必须清楚地认识神是怎样的一位神。曾有一位受欢迎的基督徒作家，A. W. Tozer 写道，“基督徒软弱的原因乃是在于对神的认识不足。”（由 Dan Betzer 在第一神召会讲道时引用，Fort Myers, FL, 2001 年 8 月 6 日）我们若要真正地信靠神，就需要准确地明白神是怎样的一位神。

在这一章，我们将会学习认识神——这几乎是不可能的事情，因为我们不可能完全认识神。如果我们真能做到，那他就不会是神了。与我们相比，神如此伟大、全能、奇妙，我们无法完全理解他，正如蚂蚁无法理解人类一样。即使是这样，神仍然启示了一些关于他自己的事情，而且他所启示的都是真实的。在这一章里，我们着重学习神关于他自己的启示，虽然只是一部分，却是奇妙、激励人的。

教义的陈述

独一真神启示了他自己，他是自有永有的那一位，是天地万物的创造者，是人类的救赎主。他又进一步启示，他是圣父、圣子、圣灵的关系和联合的具体体现（申命记 6:4；以赛亚书 43:10, 11；马太福音 28:19；路加福音 3:22）。

课程 2.1 神的特性，第一部分

目
标		2.1.1 讨论三种关于神的错误观点。
		2.1.2 解释神的四个特性。

课程 2.2 神的特性，第二部分

目
标		2.2.1 解释神的无所不能、无处不在、无所不知是什么意思。
		2.2.2 比较并对照神的良善、圣洁和公义。

课程 2.3 神的特性，第三部分

目
标		2.3.1 比较并对照三位一体和神的合一性。
		2.3.2 引证说明我们为什么相信三位一体的真理。

神的特性，第一部分

世界上每个地方的人都拜一位或几位的神灵；可是，很多人却都不敬拜这一位独一真神。保罗写道，有些人“故意不认识神”（罗马书 1:28），于是就陷入各种各样的偶像崇拜之中，到如今还存在。尽管这些人或部落不敬拜独一真神，但是他们确实相信某种神灵的存在。还有人呢，被称为无神论者，他们根本不相信任何神。根据圣经，“愚顽人心里说，‘没有神’。”（诗篇 14:1）无神论者愚蠢地弄瞎了自己的眼睛，以至于看不见整个受造物和我们生活的方方面面都指向神。

很多信奉假神的人，都持有关于神的错误观点。泛神论教导说，神存在于每样受造物中，包括树木、花草和各样动物。我们的确可以从周围的物体中看见神的作为，但是神自己并不存在于那些物体之内。这样会把造物主看成是受造物的一部分了，而神并不是受造物。保罗写道，“一神，就是众人的父，超乎众人之上，贯乎众人之中，也住在众人之内。”（以弗所书 4:6）神是超乎万有的；也就是说，他超越了他所创造的所有东西（以赛亚书 40:22-26）。保罗在罗马书 1:25 表明，我们若是不拜造物主，而去拜受造物，那就是将神的真实变为虚谎了。神创造了宇宙，并且在宇宙之上，他的旨意都是藉着受造物运行，他的同在充满受造物（Barclay 1976, 142）。

多神论是指相信许多的神，对神的理解也是扭曲的。数百万的人拜太阳、月亮、地球、木头做的偶像，及其他的假神。旧约里讲到，以色列周边的国家也是拜假神的，但是耶和華警告他的百姓，随从不外邦人去拜假神是危险的。透过律法和摩西，神多次吩咐以色列人当单单侍奉他（出埃及记 20:1-6；申命记 6:13-14；13:1-4）。圣经也清楚地教导我们，只有一位神（申命记 4:35；6:4；哥林多前书 8:4）。

自然神论是第三个关于神的错误说法，也是很普遍的。它教导说，确实存在一位神，但是他并不关心或眷顾他所创造的万物。他跟人离得很远，听不到人们的祈求怜悯的呼声，对世界也是任其自然。令我们欣慰的是，圣经为我们提供了一个关于神的完全不同的观点，它教导说，“神是我们的避难所，是我们的力量，是我们在患难中随时的帮助。”（诗篇 46:1）神是与人亲近的，不是疏远的。他爱我们，垂听我们的祷告，也回应我们的需要（诗篇 34:15-22）

“耶和華的眼目遍察全地，要显大能帮助向他心存诚实的人。”（历代志下 16:9）我们知道自然神论是错误的，因为它对神的认识跟圣经里关于神的描述截然相反。以赛亚写道，“当乌西雅王崩的那年，

2.1.1 目标

讨论三种关于神的错误观点。

我见主坐在高高的宝座上。”（以赛亚书 6:1）这位独一的神向人启示了他自己。圣经给了我们这个启示的故事，唯有圣经真实地描绘了神。

- 1 除了文中给出的经文外，另外再找出至少一处经文，说明神是超越他的受造物的。

神是个灵

“神是个灵”（约翰福音 4:24），他不像人一样有血肉之躯。圣经里提到了神的手、脚或眼，都是用这些象征性的词来描述，好帮助人的头脑可以理解。既然神不像人一样受身体的限制，他也从不受时间和空间的约束。而且，因为神是个灵，所以我们看不见他。约翰福音 1:18 讲到，“从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子将他表明出来。”

那么，为什么圣经里的一些人物如摩西说看见神呢？虽然神是个灵，但是神能够藉着物质的形体来启示他自己，这样的事发生在旧约中一些特殊的场景之下。例如，那三个在亚伯拉罕家中吃饭的人中，其中一个就是主（创世记 18:1-10）。后来在新约中，神赐给施洗约翰一个印证，就是显明耶稣是神的儿子。圣灵是人眼看不见的，但是他像鸽子一样降下，向人们启示他自己（约翰福音 1:32-34）。在上述的这些情况下，人们都部分地看到神，但尚未看到他完全的荣耀。约翰写道，我们仍在期盼那一天的到来，那时“我们必得见他的真体”（约翰一书 3:2）。

耶稣道成肉身，以人的样式出生，然而他并不是从出生那一刻起才开始存在。圣经清楚地显明，耶稣在创世之初就活着，“太初有道，道与神同在，道就是神。”（约翰福音 1:1）约翰还接着写道，“道成了肉身，住在我们中间。”（1:14）耶稣在成为肉身之前就是神。他之所以成为人的部分原因也是叫我们能看见他并认识他。在第三章我们还会学习更多关于耶稣的事情。

我们肉眼看不见神，并不能表明他不存在。他有很多属性，跟我们所说的性格是相对应的。圣经讲述了神的智慧和知识。他有个意愿，就是要我们认识他（诗篇 46:10）。他有人的感情，包括忿怒、爱和怜悯。尼希米写道，他是“有恩典、有怜悯、不轻易发怒、有丰盛慈爱的神”（尼希米 9:17）。约书亚告诉以色列人说，“永生神”

2.1.2 目标
解释神的四个特性。

就在他们当中（约书亚 3:10）。诗篇 115 篇的作者把神与列国的偶像比较，那些偶像不会说，不会听，不会摸，不会走：“然而我们的神在天上，都随自己的意旨行事。”（诗篇 115:3）他不仅活着，他还是所有生命的源头。人们所拜的偶像是死的，是靠不住的，但神是活着的。因为我们可以“信靠主”，因他是我们的“帮助和盾牌”（诗篇 115:9）。

2 为什么说神是一位活的，具有各种特性的神？请解释。

我们可以跟永生神建立关系。我们可以认识他。既然神是个灵，我们跟他的关系在本质上也是属灵的。当圣灵住在信徒心里的时候，这种关系就成为属灵的了。约翰写道，因为神是个灵，所以我们必须用心灵和诚实来拜他（约翰福音 4:24）。靠着圣灵的帮助，我们能够遵守这些话语。

3 人如何跟神建立关系？

神是永恒的

我们很多人都问过自己或他人，“神怎么会没有初始呢？”因为我们自己的生命是靠时间计算，并且受时间的限制，所以我们要理解这位永恒的神也是很费力的。我们从自己有限的角度来讨论过去、现在和将来。然而神跟我们不一样，因为他是“永恒的神。”（创世记 21:33；申命记 33:27）

当我们谈及永生神的时候，意味着三件事情：（1）神没有开始，也没有结束（Thiessen 1949, 122）。对人类而言，我们的存在和历史始于神创造我们的时候，但是神在创世之前就已经存在了。“诸山未曾生出，地与世界你未曾造成，从亘古到永远，你是神。”（诗篇 90:2）（2）时间是神定的。约翰福音 1:3 讲到，“万物是借着 he 造的；凡被造的，没有一样不是借着 he 造的。”这当然也包括时间。（3）神绝不会受时间的限制（Joyner 1994, 122）。我们都只能活在现在。我们的过去不再清晰，因为我们的记忆力有限；若没有神的帮助，我们的未来也是不可知的。神不只是活在现在，因为他不受时间的限制。对于神来说，过去和将来跟现在一样清晰。

这些真理到底对我们意味着什么？首先，神的计划和目的不会像我们的一样，受到时间的限制。我们只有一生或更少的年数来实现自己的计划，但神有永恒来实现他的计划。根据以弗所书 1:4，“神

从创立世界以前，在基督里拣选了我们。”也就是说，在创世之先，旧约中的英雄人物属于神计划的一部分，新约的圣徒也是神计划的一部分，同样你和我都属于神计划的一部分。

4 找出圣经根据，来说明神是永恒的这个真理。

其次，神在起初就已经知晓并看到每个事件和每个决策的最后结果。如果我们站在一个高塔的顶端，朝下观看街上的游行队伍，我们可以看见队伍从头至尾的每一个人，因为我们的角度很高。而站在街道两旁的观众，就只能看见站在他们眼前的那一部分。同样地，神因着他永恒的视角，所以不仅能看清我们现在所处的位置，也能看到我们何去何从。我们只能主要关注眼前的事情，但神所关注的超越了时间的范围。他晓得我们所作的每件事情的最终结果，因此，他知道什么对我们是最好的。从我们短浅的眼光看为好的，实际上有可能带来灾难性的后果。我们看来是造成伤害的东西，却有可能为我们带来最大的长期益处。只有神知道什么对我们以及他的计划是最好的，因为只有神能够从全局的眼光来看。神会一直作工，引导我们走向生命最好的那条路。我们虽然不能完全明白他为什么引导我们经历一些事情，但是我们仍然要归荣耀给永远的君王，信靠他，因为他知道什么是最好的，他掌管时间。

5 神永恒的属性是如何改变你的生命的？

神是自有永有的且能自我供应的

神是自有（即一直都存在）的，他并不需要任何人赐给他生命和带来他的存在。神并不需要任何人供应他，来满足他的需要。我们拥有生命，这不仅是因为父母生了我们，还因为神创造最初的那对父母——亚当和夏娃。我们年幼的时候，需要倚靠父母来生活，我们年老的时候，就需要儿女或其他人来照顾我们。在我们一生的年日里，我们都需要别人的帮助和支持，我们也需要神的帮助和支持，尽管很多人还没有意识到这一点。孩子们常常问，“是谁创造了神？”答案很简单。神不需要谁来创造他，因为他一直都存在着。他也从来没有缺乏。

有些人认为神需要我们的爱、帮助、或敬拜，好成就他的计划。然而，如果神真是从我们这里支取什么东西，那他就不能称为神了。神到底需要我们什么呢？当我们谈论这个话题时，很容易把需要和

愿望两个词混淆。神不需要我们的服侍，但是他愿意我们来服侍他。我们向他献上敬拜和赞美，并不是因为他需要这些，而是因为我们承认他是怎样的一位神。我们侍奉他，因为他赐给我们特别的福分，来与他同工，一起完成他的计划，同时也因为我们的生命就是他赐给我们的。

6 创世记 1:1 和约翰福音 1:1 是如何启示神是自有永有的？

神是自有永有的，这意味着一切都在他的掌权之下。他供应我们的一切所需的，因为他的供应从不枯竭。他不需要倚靠任何人和物，他总是预备好了来满足我们的需要，并完成他的计划。

7 为什么说信徒应当明白神是自有永有并能够自我供应的？

神从不改变

我们想像一下，假如把一个人从 1850 年带到现在来，这对他的生命将会产生什么样的影响。这个人连自己的文化恐怕也认不出来了，因为几乎所有的东西都发生了改变。我们也习惯了生活在一个飞速变化的世界，政治、社会、经济、甚至是气候都在发生变化。在这个漂移不定的世界里，我们极度需要抓住一个像锚一样能定位的东西。

我们所需要的锚正是神，因为他是从不改变的。正如玛拉基书所述，“因我耶和华是不改变的。”（3:6）雅各书 1:17 也说，“在他没有改变，也没有转动的影儿。”神不需要变得更好，因为他已经是完美的了。他也不会变得不好，因为如果那样，他就不称为神了。他的计划和他的本性也是不改变的。他不需要赶潮流，也不会为人的意见左右。他从来不会停止审判罪恶；但同时，他也从来不停止爱我们。在这个变幻莫测的世界，我们可以依靠他。我们周围的每样事情都在发生变化，但神是永不改变的。我们需要他和他对我们生命的计划，这也是不改变的（Betzer 1991, 12）。他是我们永不改变的神。

8 解释玛拉基书 3:6 和雅各书 1:17 的经文对于信徒意味着什么。

神的特性，第二部分

我们对神的特性的讨论有一个前提，那就是承认神的存在。创世记 1:1 这样开始，“起初，神创造天地。”事实上，圣经根本没有去试图证明神的存在，因为圣经的作者认为这是显而易见的。大卫宣告说，“愚顽人心里说，‘没有神’。”（诗篇 14:1）在诗篇 19:1，他又写道，“诸天诉说神的荣耀，穹苍传扬他的手段。”我们在上一章也提到过，保罗说，“自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，但借着受造之物就可以晓得，叫人无可推诿。”（罗马书 1:20）

虽然圣经并没有试图证明神的存在，但是有一些人们的辩论指向了这个话题（Menzies and Horton 1993, 47-48）。本体论认为我们既然有能力想像出一个完美的实体，那么他就应该是存在的。宇宙论相信世界并非偶然存在的，因此，宇宙的出现是由原动力导致的。目的论认为宇宙的精心设计不可能是偶然形成的，背后肯定存在一位设计者。最后，道德论说我们基本的对错观念不会是偶然形成的，一定是从神而来。

圣经虽然没有直接谈及神的存在这个话题，但是却启示出了神和他的本性。在本课，我们将学习神的另外七个特性。

9 讨论你为什么相信神是一直存在的。

神是全能的

能力就像磁铁一样吸引着人类。最凶猛的动物、最快的车、最有能力的人都会得到人们最多的关注。然而只有神是全能（无所不能）的。他拥有最大的能力。耶和華的天使曾提醒亚伯拉罕说，在耶和華没有难成的事（创世记 18:14）。耶稣也亲口说过，“在神凡事都能。”（马太福音 19:26）

我们从受造物就可以看出神绝对的能力（创世记 1:1），他用全能的话语托住万有（希伯来书 1:3）。能够限制神的只有一样，就是神自己的本性。例如，神决不看邪僻（哈巴谷书 1:13）或说谎（希伯来书 6:18）。因为这些东西跟他的本性是相违背的。他从来不愿意做这些事情。我们需要记住的一点事实是，神无论想作什么，都能成就（Joyner 1994, 123）。

2.2.1 目标
解释神的无所不能、无处不在、和无所不知是什么意思？

神是全能的，这对我们意味深远。根据希伯来书 7:25，“凡靠着祂进到神面前的人，祂都能拯救到底。”保罗告诉提摩太说，神能够保全我们所交付祂的（提摩太后书 1:12）。祂帮助那些遇到试探的人（希伯来书 2:18），甚至为祂们开一条出路（哥林多前书 10:13）。神所成就的，超过我们所求所想的（以弗所书 3:20）。祂看顾我们的需要，为祂们每一个人成就祂的计划。我们可以信赖依靠这位全能的神。

神无所不知

一个小女孩注视着万里无云的晴空，问妈妈：“妈妈，气象预报员不是说要下雨吗？”“是的，亲爱的，”妈妈回答说，“他确实预报会下雨。”“哦，”小女孩叹口气说：“我猜是神没有听到祂的预报。”（Tan 1998, 4562）正如气象学者无法总是准确地预测明天的天气一样，我们也无法又把握知道明天会有什么事情发生在我们身上。我们的未来以及发生在我们视线之外的事情，都充满了不确定因素。

然而，神是无所不知的；也就是说，祂知道所有的事情。所罗门准确地表达了这一点，“耶和華的眼目，无处不在，惡人善人，祂都鑒察。”（箴言 15:3）神知道一切，包括过去、现在、将来的事情。“祂的智慧无法测度。”（诗篇 147:5）祂知道我们所作的决定，也知道我们的心思意念（诗篇 139:1-4），但是祂不会代替我们作决定。例如，神自己不会决定把人遣入地狱，但是祂允许人们来“选择自己的命运”（Menzies and Horton 1993, 52）。

对于信徒来说，神的无所不知也提醒我们无需被生命中发生的事情吓住。没有什么事情的发生是神不知道的，因为祂一直在关注发生在我们身上和我们周围的事情。我们可以信靠神，因祂一直眷顾我们。对于那些不认识神的人，祂的无处不在也是一个警告，因为没有人能够躲避或忽略这位无所不知的神。我们以为是秘密的事情，却都要在神面前交帐。耶稣说，“凡人所说的闲话，当审判的日子，句句都要供出来。”（马太福音 12:36）

神无处不在

除了无所不能和无所不知，神还是无处不在的，或者说，在同一时间，神可以在所有的地方。在宇宙中，我们只能在某个时间身处一个地方，但是神不受这样的限制。诗篇 139:7-8 这样说，“我往

哪里去躲避你的灵？我往哪里逃躲避你的面？我若升到天上，你在那里；我若在阴间下榻，你也在那里。”无论我们要去哪里，神都在那里。有些神学家用神的无限性来描述神不受任何限制，包括时间和空间。

一位妇人问天文学家亨利罗素（Henry Russell），“假若世界很小，而宇宙浩瀚无边，那么我们如何相信神会注意到我们呢？”罗素博士（Dr. Russell）回答说，“这要取决于你信的神有多大？”（Tan 1998, 4562）有些人相信撒但和神一样大。但是，神是全能的，而撒但不是。神是无处不在的，而撒但只能一次在一个地方出现。神在每一个地方每一时间关注每个人，而且也同时关注你。

10 神的无所不知、无处不在和无所不能如何可以成为信徒的安慰？

神是圣洁的

圣经多次提到神的圣洁是无与伦比的。“主啊，谁敢不敬畏你，不将荣耀归于你的名呢？因为独有你是圣的。”（启示录 15:4）以赛亚在异象中看到神宝座周围飞着撒拉弗，呼喊着，“圣哉！圣哉！圣哉！万军之耶和华，他的荣光充满全地。”（以赛亚书 6:3）圣经告诉我们要“赞美他的圣名。”（诗篇 30:4； 103:1）

虽然我们常常从人的角度来看圣洁，但是圣洁并不是一样东西，让我们可以穿上或脱下的。很多人判断圣洁的标准是，看一个人是否服从一套人为制订的清规戒律。他们以为圣洁跟道德是等同的。当然，尽管真正的圣洁会影响人的道德素质，但圣经里所讲的圣洁，其意义远不止像我们穿的衣服或守的规矩一样。从圣经的角度看，圣洁的关键因素在于从邪恶中分离出来。神是圣洁的，因为他跟所有形式的罪和邪恶都是完全不相交的。神的圣洁也使他跟受造物分开来，因为受造物已经受了罪的咒诅。

希伯来书的作者写道，“非圣洁没有人能见主。”（希伯来书 12:14）作为罪人，我们是不洁的，不能接近神的圣洁。我们的罪使我们与神隔绝（以赛亚书 59:2）。好像一个人，手脚满是油垢，要进入一间白色装饰的房屋，需要先洗净自己的罪一样。同样地，我们进入神的同在之前，也需要先洁净自己。洁净自己唯一的方式就是接受耶稣为我们的罪所献的祭。藉着基督的宝血，“我们既因耶稣的血，得以坦然进入至圣所。”（希伯来书 10:19）还有，神是圣洁的，所以我们当存着敬畏的心进入他的同在。我们必须以配得

2.2.2目标
比较并对照神的良善、圣洁和公义。

的方式，以虔诚、敬畏的心来敬拜神（希伯来书 12:29）（摘自 Dan Betzer 在第一神召会讲道，Fort Myers, FL）。

11 解释你如何理解希伯来书 12:14。

神是良善的

神是真正良善的，即好的意思。因此，他时常眷顾他手所造之物的福祉（Menzies and Horton 1993, 52）。人们滥用了好的这个词，如好吃的食物，好的讲道，或好人。耶稣纠正了这种滥用的趋势，他说，“只有一位是良善的。”（马太福音 19:17）这里指的就是天父，唯有他是真正良善的。

神是良善的，这在他对我们的爱、看顾、怜悯和恩典上就显明了（Thiessen 1949, 130-132）。神的良善的主要特点就是他的爱。诗篇的作者写道，“耶和華為善，他的慈爱存到永远。”（诗篇 100:5）在这里，慈爱和良善几乎是可以互换的。爱是神的本性如此重要的部分，约翰写道“神就是爱。神差他独生子到世间来，使我们借着 he 得生，神爱我们的心在此就显明了。”（约翰一书 4:8 - 9）因他爱我们，所以就眷顾我们。就像地上的父母照顾孩子的需要一样，我们在天上的父也供应我们肉体 and 灵里的需要（使徒行传 14:17；雅各书 1:5）。最重要的是他藉着耶稣拯救了我们脱离罪恶。

保罗在以弗所书 2:4-5 把神的爱和他的恩典和怜悯联系起来：“神既有丰富的怜悯，因他爱我们的大爱，当我们死在过犯中的时候，便叫我们与基督一同活过来。”恩典和怜悯既相关，但又不同。神的恩典赐给我们不配得到或靠自己挣不到的礼物，但是神的怜悯保护我们免受那应得的惩罚（Joyner 1994, 129）。我们可以用一个故事来说明这个真理。有一个人，他的女儿生病了，他付不起看病的费用，就从老板那里偷了钱，却被老板抓住了。结果老板并没有让他下监，反而饶恕了他，并付了医药费。老板向他发了怜悯，是因为他没有给那个不诚实的员工应得的惩罚。老板给了他恩典，因为他送给那员工一样礼物，是那人配得到，也赚不来的。

12 神的爱、怜悯和恩典是如何显明他的良善的？

神是公义的

诗篇 145:17 说，“耶和华在他一切所行的，无不公义。”他是公义的，这意味着他向来都是做对的事情。一位小女孩来到父亲面前，埋怨她的哥哥，“不公平！你总是让男孩们来指挥该作什么。”我们在地上的父亲作决定并不是向来公平的，也许他们有时情绪不好，或不了解事情的真相。神是公义的，所以他作的决定都是正确的。不管是对自己的孩子还是对其他的人，他向来公平。公平这个词在意思上跟公义接近，即“符合关于对错的标准，或道德上正直良善”（Betzer 1991, 13）。

神惩罚恶人，奖励正直的人，彰显他的公平和公义。圣经上说，“主说，‘伸冤在我，我必报应’。”（罗马书 12:19）神的百姓在这一点上有些会有挣扎，因为似乎公平常常会遭到延迟。然而，尽管神没有遵循我们的时间表，但是他的本性是不改变的。因为神是公义公平的，所以他不会接受罪，而且必然会惩罚罪。另一方面，因为他爱我们，所以怜悯我们，也饶恕我们的罪。约翰写道，“我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。”（约翰一书 1:9）罪人若是认罪，神会饶恕他，同时神仍然公义公平，因为他已经藉着基督的死惩罚了罪。

神不仅饶恕我们的罪，而且持守他赐给我们的应许。他口中所出的话，他必然成就，因他是公义的。

- 13 作为信徒，当我们没有立即看到神的公义彰显时，我们应当如何回应？

神的特性，第三部分

2.3.1 目标 比较并对照三位一体和神的合一性。

我们在前面两课关于神的特性的学习，仅仅触及表面。那些认真寻求神的基督徒刚刚开始了一生的旅程。藉着这些课程，我们只是为学生打下一个基础，好让学生们能在此基础上继续建造。在这一课，我们将研究神的最后一个特性，也是非常重要的，即神在三位一体中启示了他自己。圣经表明，宇宙间存在一位神，他藉着三个不同的位格形成的整体向世人启示了自己。

我们在学习三位一体这个真理的时候，需要避免以下错误的认识：（1）三神论，即认为父、子、圣灵是三个单独的神；（2）塞贝里主义（Sabellianism），塞贝里是一位主教，他曾经教导说，父、子、圣灵只是同一位神三个不同方面的体现（Pearlman 1981, 70）。

只有一位神

圣经清楚地教导说，只有一位神。这种概念被神学家们称为神的合一性。犹太人每日的祷告都强调这个伟大的真理，即神的合一性：“以色列啊，你要听！耶和华是我们独一的主。”（申命记 6:4）在这里，我们将学习与神的合一性相关的四个真理。

首先，神是独一的。保罗写道，“然而我们只有一位神，就是父，万物都本于他，我们也归于他；并有一位主，就是耶稣基督，万物都是藉着他有的，我们也是藉着他有的。”（哥林多前书 8:6）只有一位独一的神，宇宙间所有受造物都源于他，藉着他而生，并为他存在。

第二，神是绝对独一无二的，是无法复制的。我们已经注意到申命记 6:4 说，“耶和华是我们独一的主。”此处希伯来文的“一”还可以译作一位并只有一位（Woodworth 1986, 21）。在律法颁布之前，摩西和以色列人也承认神的独一无二性：“耶和华啊，众神之中谁能像你？谁能像你至圣至荣，可颂可畏，施行奇事？”（出埃及记 15:11）这里的意思不是说还存在着其他的神，而是说那些所谓的神，没有一个能像耶和华。他并不是这些神当中的一个，或是首领。他是独一无二的，因为他是那唯一的神。

第三，神是整体的合一。耶稣向天父为着后来跟随他的人祷告，“使他们合而为一，像我们合而为一。”（约翰福音 17:22）创世记 2:24 节说，丈夫同妻子要成为“一体”。“这些经文中的‘一’这个词是一个集合名词；所提到的合一是综合性的……如一串葡萄……

所有人都起来，如同一人。”（Evans 1939, 26）

第四，神是不可分割的。一个家庭的三个成员是可以分开的，而三位一体中的三个位格则不同，他们是彼此分不开的，因为神内在的合一性是不可分割的。我们不能脱离神的特性来看神。例如，约翰不能仅仅说神有爱，事实上，他宣告了神就是爱（约翰一书 4:8）。

很多孩子都学习到一点，父母在不同时刻，不同的情绪状态下，对他们提出的要求作出的回应也不同。有些孩子还坚持自己的要求，直到把父母搞得不耐烦了，或者等待父母的情绪好起来，再提出要求。还有些孩子看出父母中有一方的回答较软一些，于是利用这一点来操纵父母。神却跟我们不一样，他从不改变。因为神就是爱，他向来忠实自己说出的话。神是独一的，是人生命和力量唯一的泉源。神是内外一致、不可分割的，他向来都是自己所说的那样。神是圣洁、良善、公义的。他永远都会忠于他的属性。因此，我们可以相信他，依靠他。

神是三位一体的

神是三位一体的，这个词是两个概念的结合，即三位和一体。因此，我们所说的三位一体是指三个位格合一在同一个整体里面（Woodworth 1986, 24）。我们这里讲的三位一体意思是在独一的神里面有三个位格：圣父、圣子、圣灵。他们都同属于一体，但却是三个位格。他们的权柄和荣耀永远都是同等的，他们同心合意彼此配搭。他们是不可分开的。其中没有哪一个可以独立于其他两个而存在和工作。他们在本性和品格上是完美的合一。同时，每一位格又区别于其他两个位格。神学家们经常使用神性（Godhead）这个词来描述这位具有三个位格的独一真神。

我们难以理解三位一体这个教义，那是因为我们试图用自己的经验来理解它。世上不存在三个人，他们能够完全意识到其他两个人在做什么或想什么。因为我们从根本是彼此独立的，所以也无法领会圣父、圣子和圣灵如何能够成为一体。关于这个问题，神启示的是其然而非其所以然。因此，我们就凭着信心相信三位一体这个教义是神关于他自己的启示。

尽管连最老的信徒都参透不了三位一体的奥秘，但是藉着祷告学习，我们可以理解神所启示的部分内容。例如，我们可以明白

2.3.2 目标

说出我们相信三位一体的几个原因。

他们之间的关系，即圣父爱圣子，并差遣了他；圣子奉差遣去了，并且又回到圣父那里；圣父和圣子差遣了圣灵来；圣灵向父神代求（Pearlman 1981, 70）。在下面的学习中，我们将会讨论更多的三个位格之间的关系。

要举例说明三位一体的真理是很困难的，因为很多例子实际上都表达了一个错误的教导。例如有人用水的三种状态（水、冰、水蒸汽），鸡蛋的三个组成部分的例子来解释，所有这些都无法真正例示出圣父、圣子、圣灵是三个独特的位格，却又是完全合一的。事实上，没有什么例子能够完全地描述三位一体，因此它超出了我们的理解能力。

14 印度教徒相信很多的神。作为基督徒，你如何向一位印度教的朋友解释，你所相信的并不是三位神？

圣经关于三位一体的教导

圣经上没有出现过三位一体这个名词，但它跟圣经是相符的。其实，三位一体的教导是圣经中如此重要的部分，若是缺了它，我们对整个神的话语的理解就不完全了。

旧约根据

关于三位一体，旧约里没有直接明白的教导。当时以色列周边的人拜很多神（即多神论），所以很有必要清楚地启示耶和华的合一性。即便如此，旧约里还是可以找到间接的证据来证明三位一体，因为神提到自己时，常常使用复数形式。比如，神说，“我们要照着我们的形象，按着我们的样式造人，”（创世记 1:26）“那人已经与我们相似，”（3:22）“我们下去，在那里变乱他们的口音，”（11:7）还有“谁肯为我们去呢？”（以赛亚书 6:8）

另外，三位一体中的每一位在旧约里都提到过：

- 神是我们的“父”，申命记 32:6；以赛亚书 63:16；64:8；玛拉基书 2:10。
- “儿子”在下列经文中提到过，诗篇 2:7, 12；箴言 30:4；以赛亚书 9:6（另有以赛亚书 7:14）。另外，以赛亚书 9:6 和耶利米书 23:5-6 赋予了弥赛亚神圣的称呼。
- 神的“灵”在旧约多处经文中都提到过，包括创世记 6:3；民数记 11:25；士师记 6:34；撒母耳记上 10:10；16:13；约伯记 33:4；还有以赛亚书 32:15。

旧约的其他经文也说明了神性的各个位格也是有区别的。

- 父和子在诗篇 2:7 节中是分开提到的，主说，“你是我的儿子，我今日生你。”
在诗篇 45:6-7 节中，“第 6 节的弥赛亚王被成为‘神’，跟第 7 节‘你的神’区别开来。”（Stamps 1992, 805）
- 先知以赛亚几次将弥赛亚和圣灵区分开来（以赛亚书 11:1-5；48:16；61:1；63:8-10）。
- 很多情况下，在同一段经文，论到主耶和華和他的灵时，都是分开的，包括出埃及记 31:3；尼希米记 9:30-31；诗篇 51:11；139:7；143:10；以赛亚书 44:3；约珥书 2:28；以及撒迦利亚书 4:6。

新约根据

我们发现整本新约都有三位一体的证据。

- 约翰写道耶稣“太初与神同在”，并且“凡被造的，没有一样不是借着祂造的。”（约翰福音 1:2-3）
- 耶稣受洗的那一刻，天父从天上发出言语，圣子站在水中，圣灵像鸽子一样降下来。这三个位格出现在同一时间，却彼此又有区别（马太福音 3:16-17；马可福音 1:10-11；路加福音 3:21-22）。
- 新约经文启示了父差遣子（约翰福音 3:16；加拉太书 4:4，约翰一书 4:9，14），父和子有差遣了圣灵来（约翰福音 14:16-17, 26；15:26；16:7）。
- 耶稣告诉他的门徒说，他去是有益处的，因为如果他不说的话，“保惠师就不会到你们这里来。”（约翰福音 16:7）在此耶稣清楚地将自己和圣灵区分开来。
- 保罗写道，圣灵“帮助我们”并且照着神的旨意替我们祷告（罗马书 8:26，27）。这表明了父与圣灵之间是有区别的。
- 耶稣提到大使命时，也指向了三位一体，“所以，你们要去，使万民作我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗。”（马太福音 28:19）
- 保罗也表明了他相信三位一体，在哥林多后书结尾他说到，“愿主耶稣的恩惠、神的慈爱、圣灵的感动，常与你们众人同在！”（哥林多后书 13:14）
- 圣经的最后一章也给出了三位一体的证据，耶稣说，“看哪，我必快来！”回应是，“圣灵和新妇都说，‘来！’”（启示录 22:12, 17）

课程 2.3

虽然你可能不清楚核电站是如何运作的，或你家里是如何通上电的，但是你接受了它，并且从中受益。同样地，我们作为人不能完全理解三位一体，但是这并不妨碍我们领受神的话语给我们的启示。

15 解释下列经文主要教导的功课是什么：（a）约翰福音 5:23；
（b）约翰福音 8:17-18；（c）约翰福音 10:30。

16 马太福音 11:25-27，路加福音 1:35，哥林多前书 1:24，以及约翰一书 1:3-4 是如何启示父、子、圣灵是不同的位格的？

选出最佳答案，并将其前面的字母圈起来。

1. 有些人相信神灵存在于所有的受造物中，包括树木、花草和动物。这些人被称为_____。
 - a) 无神论者
 - b) 泛神论者
 - c) 多神论者
 - d) 自然神论者

2. 有些人相信神的存在，但是他跟人类的事情很疏远，没有什么关系。这些人被称为_____。
 - a) 无神论者
 - b) 泛神论者
 - c) 多神论者
 - d) 自然神论者

3. 神是个灵，因此_____。
 - a) 他无法表达自己的感情，比如忿怒，喜乐和爱
 - b) 我们跟神的关系在本质上是属灵的
 - c) 他无法也物质身体的形式来启示他自己
 - d) 圣经没有提到神有手、脚、眼。

4. 关于神是自有永有的这一点，下面那个论述是最恰切的？
 - a) 神需要信徒来服侍他。
 - b) 神需要信徒来敬拜赞美他。
 - c) 神需要信徒来敬拜服侍他。
 - d) 神不需要信徒来敬拜服侍他，但是他愿意我们这样作。

5. 关于神的存在的论述，有一种说法是世界不会自然发生的，而是有一种原动力导致了宇宙的产生，这种说法被称为_____。
 - a) 本体论
 - b) 宇宙论
 - c) 目的论
 - d) 道德伦

自测题

6. 根据希伯来书7:25，神能够完全地拯救凡是来到他面前的人，这说明神是_____。
- a) 无所不能的
 - b) 无处不在的
 - c) 无所不知的
 - d) 永恒的
7. 神可以于同一时间存在于所有的地方，意思是神是_____。
- a) 无所不能的
 - b) 无处不在的
 - c) 无所不知的
 - d) 永恒的
8. 因为神与邪恶是完全分离的，所以我们说神是_____。
- a) 公义的
 - b) 圣洁的
 - c) 全能的
 - d) 良善的
9. 有一种说法认为圣父、圣子、圣灵分别是三位神，这种说法被称为_____。
- a) 三位一体
 - b) 三神论
 - c) 塞贝里主义
 - d) 一神论
10. 圣经_____包含有三位一体教义的证据。
- a) 旧约
 - b) 新约
 - c) 新约和旧约
 - d) 既非新约也非旧约

耶稣是曾经生活在这世界上最重要的人。他的出生如此之重要以至于这个时间将历史分成了两个部分，我们多数人今天使用的日历就是以这个划分为根据的。人们论到时间时，并没有参照孔夫子或穆罕默德的生日，而是会说某某事件发生在基督降生前后多少年。

历史告诉我们，耶稣是一位一世纪的犹太人，他住在巴勒斯坦，当时是提比流凯撒当政。古罗马历史学家塔西佗（Tacitus）谈到基督徒时，认为这种称呼源自基督，而基督曾经死在本丢彼拉多的手下。在有成就的学术研究中，没有谁真正试图否认过耶稣确实曾经生活在这个世界上。他们所问的问题则是，“他到底是什么人？”

耶稣的身份成了基督教与其他宗教的分水岭。很多人愿意尊重他，而且也教导说耶稣是个先知或伟人。但是，基督徒则教导说，耶稣不仅仅是人，他也是神。

在这一章，我们将研究圣经里关于耶稣的教导。首先，我们先了解耶稣本人，他既是人也是神。其次，我们再了解他在地上的事工。最后，我们来研究一下五个关于耶稣的容易引起误解的说法。

教义的陈述

主耶稣基督是神永生的儿子。圣经里讲到：

他由童贞女所生（马太福音 1:23；路加福音 1:31, 35）

他是无罪的（希伯来书 7:26；彼得前书 2:22）

他行的神迹（使徒行传 2:22；10:38）

他在十字架上替罪（哥林多前书 15:3；哥林多后书 5:21）

他的身体从死里复活（马太福音 28:6；路加福音 24:39；哥林多前书 15:4）

他得荣耀在父的右边（使徒行传 1:9, 11；2:33；腓立比书 2:9-11；希伯来书 1:3）

课程 3.1 耶稣其人

- 目 | 3.1.1 讨论耶稣为什么既是神又是人。
- 标 | 3.1.2 列举五个理由，来证明耶稣是神。

课程 3.2 耶稣的事工

- 目 | 3.2.1 解释耶稣在十字架上的工作。
- 标

课程 3.3 有关耶稣的容易误解的说法

- 目 | 3.3.1 列举并定义至少四种关于耶稣的容易引起误解的说法。
- 标

耶稣其人

耶稣的身份对于基督徒的信仰是至关重要的。他曾经以人的样式活在世上，又宣称自己是神，这是绝对不能含糊的。如果耶稣关于自己的宣称不是真的，那么他就是个骗子，从而也不能救赎我们。如果耶稣真是他自己所宣称的那一位，那么他的话就是真的，他的救赎工作也是一个正在发生的事实。我们对于耶稣的身份毫无疑问。他既是神也是人，曾经是，现在也是，他是全世界的救主。

3.1.1 目标

讨论耶稣为什么既是神又是人。

耶稣是神

我们若是承认耶稣是神，那么就可以很清楚地明白耶稣的身份了。耶稣与神之间的关系是独一无二，是永恒的。耶稣不仅仅是一位“具有超自然特性的人”（Stott 1958, 22），还是一位具有永恒神性的人。他就是神。下面的真理讲述了他的神性。

由童贞女所生——证明了耶稣的神性

正如圣经和我们今天所定义的一样，童贞女不仅仅指任何一位年轻的女性，她是指尚未发生性关系的女性。当天使迦百列告诉马利亚她要怀孕时，她问道，“我没有出嫁，怎么有这事呢？”（路加福音 1:34）迦百列解释说，圣灵会降在她身上，使她怀孕生子，孩子要被称为“神的儿子。”（1:35）从字面意义来说耶稣“并非是马利亚和约瑟的儿子；而是神的儿子。”（Betzer 1989, 11）

有些人认为耶稣并没有继承马利亚任何的 DNA 或基因；她的子宫只是孕育耶稣的“器皿”。当然，多数人相信人类的罪性是通过父亲传递下来的（罗马书 5:12, 17）。既然耶稣没有肉身的父亲，所以他没有继承人类的罪性。不管是上述哪种情形，耶稣作为神的儿子，保持了自己的神性和无罪的本性。

作为基督教最重要的教义之一，耶稣由童贞女所生这一点历经了人们详细的考究，主要是出于两个原因：（1）这件事必须有超自然的力量在里面，（2）它把耶稣跟其他所有的“好人”或宗教领袖区别开来。由童贞女所生这个神迹使得耶稣的出生不带任何罪性。倘若耶稣不是完全地无罪，那么他也不能够成为我们的赎罪祭。作为神的儿子，他必须保持自己的神性和无罪的本性，这样才能够满足神的标准，成为我们的赎罪祭。

3.1.2 目标

列举五个理由，来证明耶稣是神。

- 1 对于基督教来说，为什么耶稣由童贞女所生这一点很重要？

耶稣无罪的生命——见证了他的神性

彼得写道，耶稣“他并没有犯罪，口里也没有诡诈。”（彼得前书 2:22）虽然撒但在旷野试探耶稣，他也无法引诱耶稣犯罪（马太福音 4:1-11；马可福音 1:13；路加福音 4:1-13）。希伯来书的作者写道，“他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪。”（4:15）耶稣基督是“圣洁、无邪恶、无玷污、远离罪人。”（7:26）耶稣之所以能够在地上活出无罪的生活，那是因为他具有属神的本性。

- 2 为什么对于任何属肉体的人来说，要活出无罪的生活是不可能的？

耶稣自己宣称是神

耶稣曾多次宣称自己是神，是带着神的权柄的。下面是几个例子：

- “他们都说，‘这样，你是神的儿子吗？’耶稣说，‘你们所说的是’。”（路加福音 22:70；另马太福音 26:63-64；马可福音 14:61-62）
- “妇人说，‘我知道弥赛亚要来，他来了，必将一切的事都告诉我们。’耶稣说，‘这和你说话的就是他’。”（约翰福音 4:25-26）
- “耶稣就对他们说，‘我父做事直到如今，我也做事。’所以犹太人越发想要杀他，因他不但犯了安息日，并且称神为他的父，将自己和神当作平等。”（约翰福音 5:17-18）
- “耶稣……说，‘你信神的儿子吗？’……‘你已经看见他，现在和你说话的就是’。”（约翰福音 9:35-37）
- “我与父原为一”……听的人直到他是在宣称自己为神，于是拿石头打他（约翰福音 10:30-36）。
- “‘人看见了我，就是看见了父’。”（约翰福音 14:9）
- 在为门徒的祷告中，耶稣说，“‘圣父啊，求你因你所赐给我的名保守他们，叫他们合而为一，象我们一样’。”（约翰福音 17:11）

耶稣行的神迹——见证了他的神性

五旬节那天，彼得对众人说，“以色列人哪，请听我的话：神藉着拿撒勒人耶稣在你们中间施行异能、奇事、神迹，将他证明出来，这是你们自己知道的。”（使徒行传 2:22）约翰也相信耶稣所行的神迹印证了他是神（约翰福音 12:38）。耶稣亲自说道，“我若行了，你们纵然不信我，也当信这些事，叫你们又知道又明白：父在我里面，我也在父里面。”（约翰福音 10:38）

- 3 既然旧约先知也行了神迹，那么耶稣的神迹如何见证他的神性呢？

耶稣接受人的敬拜

在十诫中，神禁止人们拜任何偶像（出埃及记 20:3-5）。使徒们也拒绝接受人的跪拜（使徒行传 10:25-26； 14:11-18）。甚至天使也拒绝接受跪拜（启示录 19:10； 22:8-9）。

耶稣接受人的敬拜，因为他就是神。福音书里提到，耶稣行走在海面上，以及平静风浪之后，他的门徒拜他（马太福音 14:32-33）。耶稣医好了一个瞎眼的人，告诉他他就是神的儿子，那人说，“主啊，我相信，”然后就拜他（约翰福音 9:38）。耶稣复活之后，那些去到坟墓那里的妇女拜了他（马太福音 28:9），而且他的门徒也拜了他（28:17； 路加福音 24:52）

另外，希伯来书 1:6 节讲到，天使要敬拜神的“长子”。启示录 5:13 节说，“天上、地上、地底下、沧海里和天地间一切所有被造之物都说，‘但愿颂赞、尊贵、荣耀和权势都归给坐宝座的和羔羊，直到永永远远！’”保罗宣告说，“一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名无不屈膝，无不口称耶稣基督为主，使荣耀归于父神。”（腓立比书 2:10-11）我们可以敬拜耶稣，因为他神的儿子。

耶稣能够赦罪

马可福音 2:5 节讲到，耶稣使用从上头来的权柄，赦免了一个瘫子的罪。还有一次，他告诉一个淫妇，说她的罪赦了（路加福音 7:48）。耶稣的饶恕是超越人的饶恕的。我们可以饶恕那些向我们做错事的人，但只有神能够赦免人的罪。耶稣因着他是神，就能够赦免那些没有直接敌对他而犯罪的人（马可福音 2:3-7； 路加福音 7:44-49）。

4 耶稣能够赦罪，这是如何显明他的神性的？

耶稣的门徒承认他是神

以色列人当中没有一个人弄错说摩西是神。但是新约却讲到一群人跟随耶稣，看到他是人，然而最后却敬拜他，传讲他的福音，并且奉他的名字祷告（Pearlman 1981, 144）。多马很清晰地表达了门徒们的心声，即“我的主，我的神！”（约翰福音 20:28）

约翰福音 1:1-3 节说，“太初有道，道与神同在，道就是神。这道太初与神同在。万物是藉着他造的；凡被造的，没有一样不是藉着他造的。”约翰清楚地告诉我们，耶稣是永恒的，并在创世过程中扮演了基本的角色。保罗也进一步证实约翰说的，他写道，“因为万有都是靠他造的，无论是天上的、地上的、能看见的、不能看见的，或是有位的、主治的、执政的、掌权的，一切都是藉着他造的，又是为他造的。他在万有之先，万有也靠他而立。”（歌罗西书 1:16—17）使徒们认出了耶稣就是那造物主，也是整个宇宙的维持者。他是永恒的，他就是神。

5 找出两处经文，概括说明耶稣是神，因为他是永恒的。

耶稣因着他的神性，他就向着我们代表了神。我们很多人都见过某个小孩长得非常像他的父亲。同样地，当我们看到耶稣——神的儿子，我们也就看到了天父的特性。耶稣告诉腓利说，“人看见了我，就是看见了父。”（约翰福音 14:9）在耶稣里，我们看到了神。

孩子年幼时，总是相信父亲什么事都会做。待我们成熟的时候，会发现自己的父亲也是有限的，并且不一定总能实现他们的承诺。但是因为耶稣是神，所以他向来都能够实现自己的承诺。他引用了以赛亚书，说，“主的灵在我身上，因为他用膏膏我，叫我传福音给贫穷的人；差遣我报告被掳的得释放，瞎眼的得看见，叫那受压制的得自由，报告神悦纳人的禧年。”（路加福音 4:18-19）这个应许如果是其他人作出的，那就显得很愚蠢，但是耶稣所应许，他全都实现了，并且更多。他平静风浪，触摸人的生命，医治病人，他口中所出的话满足了人的需要。他甚至献出自己的生命来满足罪人得赎的需要。他是我们的造物主，因此他深知我们生命中的每个细节。我们可以完全地信靠他。他能够而且愿意成就自己的应许，因为他就是神。

6 根据自己的记忆，列出五条证据，来证明基督的神性。

耶稣是人

耶稣道成肉身是基督教信仰的一个关键要素。道成肉身这个词的意思是“在耶稣基督里神性与人性的联合”。耶稣成为人的样式，却仍然是神。这个真理对于基督教信仰是很关键的，因为耶稣为世人替罪而死，他首先要成为真正的人才能够如此做。我们来看以下关于道成肉身的证据。

他由人生出，并经历成长的过程

马太和路加都列出了耶稣的家谱，并着重强调他是马利亚所生（马太福音 1:16；路加福音 2:7）。马太给出了约瑟的家谱，却没有称呼约瑟为耶稣的父亲，他称呼约瑟为“马利亚的丈夫。”（马太福音 1:16）

耶稣以婴孩的样式出生，并且跟其他人一样经历成长的过程（路加福音 2:40, 52）。然而，正如前面提到的一样，耶稣并没有继承人的罪性。当天使向马利亚宣告救赎将要降生的消息时，他告诉她“至高者的能力”要荫庇她，“所要生的圣者必称为神的儿子。”（路加福音 1:35）这些话语都清楚地显明了那将要降生的婴孩耶稣是无罪的。

7 解释路加福音 2:40, 52 是如何启示耶稣的人性的。

耶稣的肉身及其极限

耶稣的外表和举止和人是一样的。也就是说，他有肉身（约翰福音 2:21），带着肉身的极限。在通过撒马利亚的路上，他累了（4:6）。在十字架上，他渴了（19:28）。他也经历了沮丧（马可福音 9:19）和失望（约翰福音 6:66-67）。

耶稣在客西马尼园祷告时，恐惧和惊慌临到他，这幅图景也清晰地描绘了他的人性。耶稣说，“我心里甚是忧伤，几乎要死。”（马可福音 14:34）希伯来书的作者告诉我们，“基督在肉身的时候既大声哀哭，流泪祷告，恳求那能救他免死的主。”（希伯来书 5:7）他经历了痛苦（彼得前书 4:1），最后离世（约翰福音 19:30-33）。

耶稣具有肉身之躯。他理解我们的感受和局限，因为这些他都亲身经历过。

耶稣的名字

天使告诉约瑟和马利亚，要给孩子取名为耶稣。耶稣和约书亚这两个词都源于同一个词根，意思是“救主”（马太福音 1:21）。巴底买和其他人都称耶稣为“大卫的子孙”（马可福音 10:47），这是人的称呼。耶稣常常称自己为“人子”（马太福音 26:64）。这个名字意味着耶稣是人，是“全人类的代表”（Woodworth 1986, 73）。

耶稣具有两种本性：即完全的神和完全的人。这并非说他一半是神，一半是人；而是百分之百的神和百分之百的人。我们说他有神性，意思是神的所有特性耶稣都有。我们说他具有人性，意思就是耶稣除了神性外，还具有人性。保罗在腓立比 2:5-8 表达了这一点：

“你们当以耶稣基督的心为心。他本有神形象，不以自己与神同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式。既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。”

为了描述这一点，神学家们使用一个词“kenosis”（神性放弃），即“倒空自己”之意。耶稣既成了人，就放弃了或倒空了自己的荣耀，这个荣耀是他在永恒中同父一起享受的。虽然耶稣在地上事工的时候，也让我们瞥见了属天荣耀，“比如他在加利利的山上改变相貌，非常壮观（马太福音 17:1-13），他在地上的事工也伴随着圣灵的大能。”（Menzies and Horton 1993, 68）

耶稣的人性是非常重要的，因为这意味着他理解我们。我们走过的路，他都走过，并且理解我们的感受。希伯来书的作者讲到耶稣能够体恤我们的软弱，因为他也跟我们一样，“凡事受过试探。”（4:15）“他自己既然被试探而受苦，就能搭救被试探的人。”（2:18）

8 凭记忆列出有关耶稣人性的三个证据。

另外，因为耶稣是真正的人，他的死才能够代替我们赎罪。“儿女既同有血肉之体，他也照样亲自成了血肉之体，特要藉着死，败坏那掌死权的，就是魔鬼，并要释放那些一生因怕死而为奴仆的人。”（希伯来书 2:14-15）很多时候，癌症病人因为抗争疾病的一线希望，而要求骨髓移植。与其骨髓相配的捐赠者必须献出自己的一部分骨髓（骨髓是造红细胞的），为的是要挽救癌症病人的性命。耶稣为了救赎我们，他不仅流了宝血，还献出了自己的生命，好叫我们得着生命。

9 请概述基督的双重本性对救恩的重要性？

耶稣的作为

在本章的第一课，我们研究了耶稣的神性和人性。当然基督教远不止接受这些真理而已。我们还需要明白并接受耶稣在世上所做的事情。“耶稣说，‘我的食物就是遵行差我来者的旨意，做成他的工’。”（约翰福音 4:34）耶稣带着一个目的来到世上；他要完成一个使命。

耶稣为世人的罪而死

耶稣是有史以来最伟大的布道家。然而，耶稣来到世上的主要原因不是布道，而是为我们死：“人子必须受许多的苦，被长老、祭司和文士弃绝，并且被杀，第三日复活。”（路加福音 9:22）

耶稣在死亡临近的时候，他的心充满痛苦。“我现在心里忧愁，我说什么才好呢？父啊，救我脱离这时候，但我原是为这时候来的。”

（约翰福音 12:27）耶稣来到世上受死的原因就是罪。这罪不是他自己的罪，因为他本无罪。他来了，是因为世人都犯了罪，这罪使我们与神隔绝。罗马书 3:23 节强调说，“世人都犯了罪”。罗马书 6:23 节还论到罪的后果：“因为罪的工价就是死。”

耶稣来到世上为我们的罪牺牲自己（哥林多前书 15:3）。彼得清楚地描述了耶稣在十字架上做成的工，“他被挂在木头上，亲身担当了我们的罪，使我们既然在罪上死，就得以在义上活。”（彼得前书 2:24）这就意味着耶稣承担了我们当受的刑罚，为我们的罪的后果而受苦（Stott 1958, 90）。当耶稣说“成了”并死去的时候，他主要的工作就完成了。于是世人都有机会来与神和好，只要我们相信他，接受他作我们的救主。

耶稣从死里复活

耶稣在临死之前，曾预言说他第三日会复活（路加福音 9:22）。他死后，有妇女到坟墓那里去看他，遇到了天使，天使告诉她们说，“他不在这里，照他所说的，已经复活了。”（马太福音 28:6）保罗也以自己认为很重要的东西来提醒哥林多教会的信徒：

“我当日所领受又传给你们的，第一，就是基督照圣经所说，为我们的罪死了，而且埋葬了，又照圣经所说，第三天复活了，并且显给矶法看，然后显给十二使徒看，后来一时显给五百多弟兄看，其中一大半到如今还在，却也有已经睡了的。以后显给雅各看，再

3.2.1 目标

解释耶稣在十字架上的工作。

显给众使徒看，末了，也显给我看。我如同未到产期而生的人一般。”
（哥林多前书 15:3-8）

几百年来，很多人一直在质疑，基督复活到底是不是真的。实际上，基督复活的证据确凿，主要基于几个事实：（1）空坟墓，（2）众多亲眼见他的人的见证，（3）门徒的生命发生改变。

首先，在主复活的那一日，不仅是抹大拉的马利亚和其他妇女，还是彼得和约翰都见证说耶稣的坟墓是空的（马太福音 28:1-6；马可福音 16:1-6；路加福音 24:1-3, 12；约翰福音 20:1-9）。就在几天之后，使徒们就开始传扬耶稣复活的好消息。假若之后有人去调查，看了坟墓后，说尸体还在，那么就没有人相信了。问题是，“到底耶稣的身体发生了什么事？”有些人说耶稣并没有死，只是昏过去了。即便如此，他又如何能够搬动大石头，闯过卫兵的看守呢？还有些人说，有人偷走了尸体。但是既然坟墓是有人看守的（马太福音 27:62-66），那么有人要偷走尸体，不可能不吵醒卫兵的。也许证明坟墓是空的最有说服力的证据就是门徒们心甘情愿受苦，甚至献出生命，来见证基督已经复活吧。假如使徒们真的偷走了尸体，那么他们关于复活的教导不过是建立在一个谎言之上的。没有人愿意为一个谎言而死。事实上，使徒们知道唯一的解释就是，耶稣的确照着自己所应许的复活了！

第二，众多的见证人也为基督的复活提供了证据。根据福音书里复活的记载，耶稣在那些妇女离开空坟墓时，向她们显现了。而且，正如前面所引用的哥林多前书 14:3-8，耶稣也向彼得、十二门徒、五百多人、他的弟弟雅各、所有的使徒、保罗都显现了。这节经文讲到，在保罗写给哥林多教会的信的时候，很多亲眼看见复活的主的人还活着。如果当时的哥林多教会的人不认为这些事情是真实的话，他们肯定会质疑保罗所有的教导的。

第三，耶稣复活后，门徒们的生命发生了翻天覆地的变化。我们在使徒行传看到的那群人跟耶稣被捕时，在黑暗中逃跑的那群人截然不同。他们变得胆大、勇敢，完全地献上于福音事工。他们用所传讲的信息改变了世界。如果复活是假的，那么这些变化就根本不可能发生。

复活的事实是基督信仰中至关重要的部分，主要出于两个原因。保罗在书信中点到了这两个原因“基督若没有复活，你们的信便是

徒然，你们仍在罪里，就是在基督里睡了的人也灭亡了。”（哥林多前书 15:17-18）首先，复活的事实证实了耶稣为我们的罪付出的死的代价是有效的。耶稣“被交给人，是为我们的过犯；复活，是为叫我们称义。”（罗马书 4:25）称义本是一个法律术语，意思是“宣告某人是义的。”（Menzies and Horton 1993, 105）它反映了法庭审理案件的最终结果，宣判被告“无罪”。因为耶稣活着，所以我们被宣判为“无罪”。这种宣判并不是只发生一次就完了，“当我们跟复活的主相交，靠信心而活的时候，这个宣判将伴随着我们一生。”（Stamps 1992, 1717）第二，基督的复活保证了信徒将来也会复活。如果耶稣没有复活，那么我们的指望只在今生。“但基督已经从死里复活，成为睡了之人初熟的果子。”（哥林多前书 15:20）这里初熟的果子是指人经过辛勤劳动之后，收割的最早的一批果子。耶稣的复活指向了将来的事情，他会回来接我们，并使所有死去的信徒复活。那些属于耶稣的人能够并且一定会复活，就向主自己一样（哥林多前书 15:22-23）。神所应许的生命超越了今生。

11 列出基督复活的三个证据。

耶稣被高举

新约教导说，耶稣复活后，又在地上服侍了四十天之久，然后回到了天上（使徒行传 1:3-9）。保罗写道，神的大能高举了耶稣，使他享有荣耀和权柄：

“就是照他在基督身上所运行的大能大力，使他从死里复活，叫他在天上坐在自己的右边，远超过一切执政的、掌权的、有能的、主治的和一切有名的，不但是今世的，连来世的也都超过了。”（以弗所书 1:20-21）

耶稣是永恒的神，也超越了万有。然后，他以人的样式回到了天上，得着荣耀和尊贵，并且坐在至高无上的主的位置上（Woodworth 1986, 88）。他带给他的百姓美好的福分：

- 圣灵的洗。耶稣对他的跟随者说，“我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师，叫他永远与你们同在，就是真理的圣灵。”（约翰福音 14:16-17）五旬节那天，彼得对众人说，“他既被神的右手高举，又从父受了所应许的圣灵，就把你们所看见、所听见的浇灌下来。”（使徒行传 2:33）
- 耶稣必会为我们预备地方。耶稣说，“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……就必再来接你们到我那里去；我在哪里，叫你们也在那里。”（约翰福音 14:2-3）

- 耶稣现在父的右边为我们代求。保罗针对那些试图定我们罪的人写道，“谁能定他们的罪呢？有基督耶稣已经死了，而且从死里复活，现今在神的右边，也替我们祈求。”（罗马书 8:34）在现实生活中，人若是有了地位很高的朋友，这人也会跟着沾光。但是我们永远不要忘记，在耶稣里，每一位基督徒都有一位朋友，他在宇宙间拥有至高且最具影响力的地位。

耶稣是先知、祭司和君王

耶稣集聚了先知、祭司和君王的职份。

- 耶稣是先知。先知是代表神讲话的人。摩西预言说，“耶和華你的神要从你们弟兄中间给你兴起一位先知像我。”（申命记 18:15）使徒行传 3:22-23 节提到彼得将这个应许用在了耶稣身上。
- 耶稣是祭司。“祭司是特别得着洁净的人，向人代表神，向神代表人。”（Menzies and Horton 1993, 67）耶稣是那完美的大祭司，他能够“凡靠着神进到他面前的人，他都能拯救到底，因为他是长远活着，替他们祈求。”（希伯来书 7:25）
- 耶稣也是君王。主应许大卫说，他的宝座必坚立到永远（撒母耳记下 7:16）。以赛亚预先看到了一位君王坐在大卫的宝座上，直到永远（以赛亚书 9:6-7）。耶稣以人的样式来到世间，传讲了神国的福音。启示录告诉我们，有一天耶稣还会以“万王之王、万主之主”的身份再回到地上来（启示录 19:16）。

耶稣的先知、祭司和君王的职份应当在我们内心激起回应。我们应当听从他，因为他是先知，必将神的话语和旨意启示给我们。我们也应当藉着耶稣基督，将自己的需要带到神的面前，因为他是我们的大祭司。我们也应当顺服他，预备迎接他的再来，因他既是王，又是主。我们也应当学习启示录 5:12 节讲到的，在宝座前有成千上万的人歌颂敬拜，“曾被杀的羔羊是配得权柄、丰富、智慧、能力、尊贵、荣耀、颂赞的！”耶稣，我们的主、救主、君王，配得我们最高的敬拜和赞美。

容易误解的有关耶稣的说法

耶稣在地上事工之后的几百年间，出现了很多关于他的错误教导。有些人过度强调他的人性而否认了他的神性。还有人则走到另一个极端，强调他的神性而几乎否认了他的人性。这些教导的问题在于，没有真正理解到耶稣既是神又是人这个真理。通常情况下，问题出在人们对描述耶稣的一些称呼或说法产生了误解。

神的儿子

虽然很多人同意耶稣是神的儿子，但是他们对于这个称呼具体意味着什么产生了分歧。那些怀疑基督神性的人引用经文说，神称他的天使也为“神的儿子们”（约伯记 1:6； 2:1； 38:7）。在路加福音 3:38 节，亚当被称为“神的儿子”。保罗甚至在罗马书 8:14, 19； 9:26 节中称呼基督徒为“神的儿子们”。

然而，这些称呼跟对耶稣的称呼是不相同的。亚当和天使是神所造的儿子。基督徒有着神儿子的名分（adopted sons of God）。只有耶稣是神永生的儿子（约翰福音 1:1-2）。在创世之先，耶稣就与神同在，并参与了宇宙万物的创造过程。他是独一无二的，被称为“独生儿子”（约翰福音 3:16）是名副其实的。天父也曾两次亲自见证耶稣

从天空有声音说，“这是我的爱子，我所喜悦的。”（马太福音 3:17）

说话之间，忽有一朵光明的云彩遮盖他们，且有声音从云彩里出来说，“这是我的爱子，我所喜悦的，你们要听他！”（马太福音 17:5）

12 天使、亚当、基督徒和耶稣都被称作过“神的儿子”，它们各自都有何种意义？

当耶稣称神为他的父时，犹太人非常明白他的意思。他们发现耶稣是在将自己与神同等（约翰福音 5:17-18）。没有任何天使或基督徒能够如此称自己为“神的儿子”，就像耶稣是神的儿子一样。

我们若是过度强调耶稣的人性，就会导致一些人忽略一点，即我们应当敬畏神的儿子，如同敬畏神。希伯来书的作者警告那些对神和他的儿子漫不经心的人：“所以，我们既得了不能震动的国，就当感恩，照神所喜悦的，用虔诚、敬畏的心侍奉神。因为我们的神乃是烈火。”（希伯来书 12:28-29）

3.3.1 目标
列举并定义至少四种关于耶稣的容易引起误解的说法。

13 耶稣宣称神是他的父，这对于犹太人意味着什么？

与父合而为一

有些人否认耶稣是神，说与父合而为一并不能证明他的神性。他们引用约翰福音 17:20-22 节，耶稣说他的门徒要合而为一：“我不但为这些人祈求，也为那些因他们的话信我的人祈求，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。你所赐给我的荣耀，我已赐给他们，使他们合而为一，像我们合而为一。”

在这段经文中，耶稣祷告他的门徒能够同心合意地行走在合一之中。父与子同心合意，为我们树立了榜样，这是真实的。然而，这并不是父与子合而为一的唯一方式，他们在本性和特质上也是一体的，正如保罗在腓立比书 2:5-6 节清楚地讲到，“你们当以基督耶稣的心为心。他本有神的形象，不以自己与神同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式。”从起初开始，耶稣就跟神是同等的，并具有神的属性。但是他谦卑自己，成为人，顺服父的旨意行在地上。

要想达到耶稣为他的门徒祷告的这种合一，谦卑的心乃是关键之一。很多教会被拆毁，就是因为存在太多互不相同的人，试图要掌控局面。我们若是想行在耶稣所祷告的合一之中，就必须甘心情愿谦卑自己，放手不去操纵控制，求神来做工，并且彼此顺服。

14 耶稣祷告他的门徒能够合一。那么如何达到这样合一呢？

独生的儿子

约翰福音 3:16 节和其他几处经文中提到的“独生子”一词，因着这个词，有些人作出错误的结论，说耶稣是被造物，他的生命是从母腹出来时才开始的。但是，在希腊文中，这里的独生是 *Monogene*，意思是“某一类中唯一的一个。”当我们说某样东西是某一类中唯一的一个时，意思就是独特的，独一无二的；再没有第二个和它相像了。从这种意义上讲，耶稣是“独一无二的”儿子，而不是人的肉身基因所生出来的儿子。“独生子”的准确意思是独一无二的儿子。

道成了肉身，住在我们中间，充充满满地有恩典，有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光（约翰福音 1:14, 18）

神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的人不致灭亡，反得永生。（约翰福音 3:16）

神差他独生子到世间来，使我们藉着他得生，神爱我们的心在此就显明了（约翰一书 4:9）

从上述经文，我们可以看出，独生子的“生”这个字并非指耶稣肉身的出生。

另一方面，新约确实从两个方面指出耶稣曾以肉身的形式出生在地上：（1）如马太福音和路加福音所描述的，耶稣曾以婴孩的样式出生在地上。（2）新约将耶稣的出生和耶稣的复活联系在一起。使徒行传 13:32-33 中记载了保罗说的话，“我们也报好消息给你们，就是那应许祖宗的话，神已经向我们这作儿女的应验，叫耶稣复活了。正如诗篇第二篇上记着说，‘你是我的儿子，我今日生你。’”

既然耶稣从亘古就是神的儿子，那么使徒行传 13:33 节所引用的诗篇第二篇到底是什么意思呢？约翰卫斯理认为耶稣在复活的时候，并不是在那一刻成为了神的儿子，而是宣告了他就是神的儿子（Wesley 1983）。这个结论跟罗马书 1:4 节看上去很相似，这里保罗写道，耶稣“从死里复活，以大能显明是神的儿子。”神论到基督复活时，他成为基督的父，乃是因为他舍弃了自己的儿子，让他受死，然后又从坟墓中接回自己的儿子。

总而言之，我们相信耶稣是神唯一的独生儿子。他以肉身的形式出生在伯利恒。他又从耶路撒冷的坟墓中复活得到新的生命。但是在天上，父与基督从来没有分离过。

15 圣经如何从两个方面指出耶稣曾以人的样式出生？

那么，这些对于我们意味着什么呢？首先，我们永远不要忘记，我们之所以成为神的儿女，全是因为神的恩典。神接纳了那些凡是相信耶稣的人，作为自己的儿女。当然，神的独生儿子跟他其他的儿女还是不同的。耶稣自亘古以来就是神的儿子，而我们是靠着他的恩典来被接纳进入神的家中。其次，我们永远不可忘记，神为了接纳我们成为他的儿女，付出了巨大的代价。他的恩典使得他付出了自己的独生儿子生命的代价。天父就是如此显明了他对我们奇妙的爱。我们当永远以爱来回报他，感谢他甘心情愿所付出的代价。

长子

长子 (firstborn) 一词，造成有些人错误地认为，耶稣先出生，然后其他人再跟着出生。实际上，新约用长子这个词来描述耶稣，首先 (1) 是用比喻的手法显明他拥有最高的头衔，其次 (2) 用来指他的复活。在犹太人的传统中，头生的儿子在家中拥有特别的地位。罗马书 8:29 节讲到，耶稣是“在许多弟兄中作长子，”也就是把耶稣跟神所接纳的其他的儿女作比较。耶稣作为长子，他比其他儿女更加配得尊敬和荣耀。然而，耶稣虽然拥有长子的权利，但是他却取了仆人的形象，也呼召他的跟随者来彼此服侍。另外，启示录 1:5 节也描述耶稣是“从死里首先复活”的那一位。因此，耶稣既拥有最高的头衔，也排在了首位，因为他是第一个从死里复活并且永远都活着的那一位。

16 神舍下自己独生的儿子来拯救我们，使我们成为他的儿女，对此我们应该如何向神表明自己的感恩呢？

17 信徒当如何从启示录 1:5 节得到盼望？

自测题

选出最佳答案，并将其前面的字母圈起来。

1. 耶稣无罪的生命证明了他的_____。

- a) 神性
- b) 人性
- c) 全能
- d) 极大的意志力

2. 有五点证据说明耶稣是神，它们分别是_____。

- a) 肉身的出生、无罪的生命、行的神迹、宣称自己是神、接受人的敬拜
- b) 由童贞女所生、拒绝人的敬拜、行的神迹、谦卑、无罪的生命
- c) 道成肉身、宣称自己是神、意志力、接受人的敬拜、赦罪
- d) 由童贞女所生、无罪的生命、行的神迹、宣称自己是神、接受人的敬拜

3. 证明耶稣的人性的证据有_____。

- a) 他的出生、名字、肉身
- b) 他的有限、由童贞女所生、名字
- c) 他的出生、肉身、无罪的生命
- d) 由童贞女所生、赦罪、肉身

4. 下面哪段经文被称作Kenosis（神性放弃）经文？

- a) 罗马书 10:1-11。
- b) 腓立比 2:5-8。
- c) 约翰福音 3:16-18。
- d) 马太福音 17:10-13。

5. 耶稣这个名字证明了他的_____。

- a) 无所不在
- b) 神性
- c) 无所不知
- d) 人性

6. 证明耶稣复活的三个证据是_____。
- a) 空坟墓、多个见证人、门徒生命改变
 - b) 士兵的见证、空坟墓、不信的人也接受他复活这个事实
 - c) 多个见证人、士兵的见证、空坟墓
 - d) 士兵的见证、门徒生命改变、不信的人也接受他复活这个事实
7. 耶稣复活后，曾被_____看见。
- a) 抹大拉的马利亚和一千多的众信徒
 - b) 在密室里的十二门徒和三千多的众信徒
 - c) 马利亚、十二门徒、五百名门徒，以及保罗
 - d) 马大、十二门徒、六百名门徒，以及保罗
8. 圣经记载说，耶稣复活后将会成就_____的职份。
- a) 使徒、祭司、教师
 - b) 先知、祭司、君王
 - c) 君王、士师、先知
 - d) 使徒、君王、先知
9. 独生子这个短语的字面意思是_____。
- a) 某类中的唯一一个
 - b) 生于父
 - c) 唯一的儿子
 - d) 一个儿子
10. 信徒们说耶稣是神的儿子，意思为耶稣是_____。
- a) 神所收纳的儿子
 - b) 神所创造的儿子
 - c) 像神的儿子
 - d) 神永远的儿子

第二次世界大战结束后，很多人不能相信关于战争期间发生的种族屠杀的记述。他们说，没有什么人或族群会堕落到这种地步。时间的流逝证明了他们的想法是错的，并且暴露了人类实在是堕落到很深的邪恶中。

后来，我们也看到并听到了很多记载，描述了当人们不受约束时所行的邪恶之大。然而，我们从圣经里可以看到，创造宇宙的乃是一位良善的神。第一个男人和女人是神所造的宇宙中的一部分，神说看一切受造的都是美好的，这当然也包括他们（创世记 1:31）。但是我们今天却发现很多不好的事情，也看到受造物之中存在着种种邪恶。那么这些邪恶是怎么来的？人类到底发生了什么事情？根据圣经的记述，我们周围所有的邪恶都源于罪。

我们研究罪是很重要的，因为它引发了严重的后果。罪不仅影响了人类，而且影响了所有的受造物。即使是最小的罪也会带来永远的审判，所以我们必须找到一个解决办法。解决罪的唯一途径就是主耶稣钉死在十字架上。（Marino 1994, 255）

本章的题目是人类的堕落，因为亚当犯罪是一个至关重要的事件。然而，我们若要清楚地明白亚当犯罪的起因和意义，也必须研究导致亚当犯罪的其他一些原因。在这一章，我们学习罪的根源，人的受造，以及罪是如何拦阻了神对全人类的旨意。

教义的陈述

人受造出来本是美好诚实的；因为神说，“我们要照着我们的形象，按着我们的样式造人。”但是，人自己选择背逆而堕落了，因此不仅造成肉体的死亡，还导致了灵里的死亡，即与神隔绝（创世记 1:26, 27； 2:17； 3:6； 罗马书 5:12-19）。

课程 4.1 罪恶的根源

- 目 | 4.1.1 描述罪恶是如何开始的。
- 标 | 4.1.2 说明神为什么允许罪恶的存在。

课程 4.2 神照着自己的形象造人

- 目 | 4.2.1 解释神的形象是什么意思。
- 标 | 4.2.2 解释人类的一脉相承是什么意思。

课程 4.3 罪拦阻了神对全人类的计划

- 标 | 4.3.1 概括亚当的罪。
- 4.3.2 描述亚当的罪是如何影响全人类的。

罪恶的根源

4.1.1 目标 描述罪恶是如何开始的。

父母在面对孩子生病时，常常先从孩子的症状开始。如果孩子发烧头痛，父母就会给孩子吃羟苯基乙酰胺药丸（一种药名），来退烧并减轻头痛。当然，如果症状持续或恶化，父母就会带孩子去看医生，从根本上医治孩子的病。

同样，很多人都在试图跟世上的邪恶抗争，但是他们只是针对表面现象，而没有找到邪恶的根源。他们试图减缓社会不公或恐怖活动等现象，但是邪恶的根源仍然在那里。如果我们要战胜邪恶，就必须明白并击中邪恶的根源。

在本课程中，我们将学习为什么所有邪恶的最终根源都来自撒但以及他鼓动人们犯下的罪。圣经没有提供关于撒但的详细描述，而是更多地聚焦于神并他跟我们的关系。因此，我们也知道更重要的事情是认识神，而非关注撒但。但是，撒但是我们的仇敌，我们如果要坚持不懈攻破他为我们的生命设下的计划，就必须明白一些关于他的基本知识。

罪恶开始于撒但的背逆

圣经里提到撒但有几个不同的名字。撒但这个字的意思是“敌对”或“敌人”，因为他既是神的敌人也是我们的敌人。他也被称作魔鬼，意思是“控告者”。约伯记 1-2 章描述扮演这个角色的撒但。

今天，很多人仍然不愿相信撒但是真实存在的；根据圣经的教导，撒但是一个真实的、个体的、邪恶的存在体。事实上，撒但是受造物。保罗写道，“因为万有都是靠他造的，无论是天上的、地上的、能看见的、不能看见的，或是有位的、主治的、执政的、掌权的，一概都是借着祂造的，又是为祂造的。”（歌罗西书 1:16；参见约翰福音 1:3；启示录 4:11）撒但是神的所有受造物其一。有些人想不通一个问题，就是为什么一位如此美好的神会造出撒但来。然而，撒但并非从起初就是邪恶的。神造他的时候，他里面并没有邪恶。以西结书中有一段描述，很多人认为就是指撒但。如果以西结书 28:12-15 节描述的就是撒但，那么如其所说，撒但起初是完美的典范，是“受膏遮掩约柜的基路伯”，他所行的都是“完全的”。基路伯可能是天使中级别最高的。神不仅造撒但为美好的，而且还给他自由选择好坏的机会。撒但并非受强迫来侍奉或顺服神，他是有机会选择的。不幸的是，他选择了背逆神。

接下来的问题是，“既然撒但受造为美好的天使，他又是如何变得邪恶呢？”如果以西结书 28 章指的是撒但，那么圣经似乎是在说明撒但是从心里变得骄傲而开始堕落的：“你因美丽心中高傲，又因荣光败坏智慧。”（以西结书 28 章）撒但的骄傲影响了他的意志。

我们今天生命中的罪也是这样开始的。对于神的儿女来说，骄傲是一种很危险的态度。箴言 16:18 节说，“骄傲在败坏之先。”如果本为天使的撒但因为骄傲而堕落，那么对于生来就有罪性的人来说，骄傲岂不是更危险了？

虽然我们不了解所有的细节，但是我们的确知道撒但是首先背逆神的。撒但与神对抗，但永远不会得胜。以西结写道，“我因你褻渎圣地，就从神的山驱逐你。遮掩约柜的基路伯啊，我已将你从发光如火的宝石中除灭。”（28:16）启示录 12:4 节提到龙，“他的尾巴拖拉着天上星辰的三分之一，摔在地上。”这龙就是撒但，我们相信那些星辰就是跟着他一起堕落下去的天使（见犹大书 6）。

1 是什么导致了撒但的背逆，这对所有的信徒有何警诫？

神曾将各样美善的东西放在撒但的里面，但是他因背逆就颠倒扭曲了这些东西。他的智慧沦为背叛，他侍奉神的能力却反被用作敌对神。他曾经是最圣洁的典范，现在所行的尽都败坏。因他曾是一位光明的受造物，现在却能够使邪恶的显为美好，而美好的显为邪恶。因着他很大的能力及影响力，他导致其他的天使也跟着他一起堕落。那些天使正在捆绑中，等候他们审判的日子（彼得后书 2:4；犹大书 6）。从那时起直到现在，撒但一直与神为敌。他向来敌对神的计划，而且是神的百姓致命的敌人。

2 描述撒但堕落之前与之后的情形。

撒但是说谎者，是骗子；我们必须认识到，他既有能力而且很有欺骗性。保罗在哥林多后书 11:14 节提醒圣徒，“撒但也装作光明的天使。”当然我们并不需要在惧怕中生活。撒但根本不是神的手，因为神没有对手。神是那造物主，而撒但只是受造物。神是全能的，无所不知的，而撒但却不是：他并非什么都知道，他也并非是全能的。与撒但同一个等级的对手乃是天使长，而不是神。

4.1.2 目标

解释神为什么允许邪恶存在。

但是我们仍然需要警惕撒但，避免学习他的骄傲。我们必须保守自己的心远离骄傲，否则我们也会堕落。我们必须亲近神，因为只有靠他的帮助，我们才能胜过撒但。彼得说，“你们的仇敌魔鬼，如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。”（彼得前书 5:8）狮子是一种危险的动物。但是彼得还说，我们能够用坚固的信心抵挡他（5:9）。

3 撒但是受造物，这个真理对身为基督徒的你有何影响？

撒但也是我们现今罪恶的来源

有时候因着我们有限的理解力，我们会质问神为什么他会容让撒但四处游行。我们知道神是全知全能的，所以他事先就知道撒但会背逆他。那么，为什么他还首先造了撒但呢？或者说，在撒但最初背叛之时，就先把他丢进永远的地狱中去。但是神出于他的智慧没有这样做，而是使用了撒但的堕落来试炼人。撒但的存在给了人真正的自由意志，因为这样人就有机会选择到底要服侍谁。这样，撒但就在伊甸园试探了地上的第一对夫妻。他的诱骗和能力对于亚当和夏娃来说是如此真实，于是他们违背了神的话，导致整个世界向着罪敞开了。我们在本章的后面还会进一步详细探讨整个问题。

4 说明你为什么相信全能良善的神会允许邪恶的存在。

撒但仍然在继续敌对神和神的百姓。撒但在这个世界上活跃作工，试图要取代神的位置，作合法的掌权者。除了其他的名字之外，撒但还被称为世界的王和空中掌权者的首领（约翰福音 14:30；以弗所书 2:2）。借着这些经文，圣经描述了一场争战的图景，一边是神的军队——是美善的，而另一边是撒但的军队——是邪恶的。

撒但一直在试图伤害人类。他站在神的面前，控告约伯，之后又加害于他（约伯记 1:6-2:7）。他激动大卫数点人数，但神并没有要大卫这样做（历代之上 21:1）。他在主面前控告大祭司约书亚（撒迦利亚书 3:1）。当耶稣来要“除灭魔鬼的作为”（约翰一书 3:8），从而卷入这场争战时，撒但诱惑他，却是徒劳（马太福音 4，路加福音 4；马可福音 1:13）。后来撒但又进入犹太人的里面，使他背叛了耶稣（路加福音 22:3）。从整本新约中，我们发现撒但也与神的百姓作对。保罗在以弗所书 6:12 节告诉我们，我们争战的对象乃是“天空中属灵的恶魔”。

我们需要意识到仇敌的存在，但同时也需要记住撒但和神是不

一样的。我们前面提到过撒但并不是无处不在，也不是无所不能的。神知道所有的事情，也从来不会犯错误。撒但虽然很聪明，但是他无法预料自己的行动会带来什么样的直接后果（比如：他无法把握人在受了试探之后会有什么样的回应），因此他会犯错误。神对所有的事情都有最终的掌管的权柄。例如，尽管在耶稣钉十字架这件事上，撒但也施加了一些影响，但是最终神却将撒但的恶意的努力转化成为他永恒的救赎计划。基督的死决定了撒但的失败。

作为受造物之一，撒但不能够无处不在，也就是说，他无法在同一时间内身处所有地方。他带领着败坏的天使，并拥有一支庞大的跟随者，来行他的旨意。当然，他的失败是已经注定的了。基督的生命、死亡和复活已经征服了他。他的结局已经注定了（马太福音 25:41）。圣灵藉着约翰在启示录中记载的异象，告诉我们撒但和他的跟随者将会在硫磺火湖中度永恒（启示录 20:10-15）。

今天，撒但向人类发泄着苦毒。他热衷于伤害人类，随着结局的逼近，他的恼怒也日益增加。耶稣称撒但为那恶者（马太福音 13:19）。撒但摇撼着地狱，他是世上所有邪恶背后的根源。保罗称他为那诱惑人的（帖撒罗尼迦前书 3:5），撒但扮演着这个角色，千方百计地要引诱我们犯罪。他为人类犯罪找出最似是而非的理由，并且向我们暗示犯罪所带来的最大的利益，因为他知道我们的罪会破坏神对我们生命的计划。

5 关于撒但今日的意图和行动，圣经里是如何启示的？

神已经赐给他的百姓需要的所有资源来战胜撒但。争战的胜利开始于饶恕，这个饶恕是藉着耶稣的宝血成就的。在启示录 12:11 节，我们读到一群圣徒站在宝座前，他们胜过了撒但，是“因羔羊的血和自己所见证的道”。雅各写道，我们应当顺服神，“务要抵挡魔鬼，魔鬼就必离开你们逃跑了。”（雅各书 4:7）罪的核心在于背逆神。我们若是故意不顺服神，不管是以何种方式，我们就无法胜过撒但。保罗告诉我们要认清自己的敌人，穿戴属灵的军装，使用属灵的武器（以弗所书 6:12-18）。倘若一群战士出去打仗，却没有任何装备，我们就会说他们是愚拙的。他们面对死亡和攻击会非常脆弱。但是今天，基督徒与撒但的势力争战时，仍然缺乏充分的预备。让我们都成为精兵，就如提摩太所说的，“为真道打那美好的仗。”（提摩太前书 6:12）

6 基督徒战胜撒但的根基何在？

神照着自己的形象造人

4.2.1 目标 解释神的形象是什么意思。

在创世记关于创造世界的记载中，我们读到神创造光、暗、水、旱地、以及各样生物的时候，是藉着口中发出的话语成就的。但是神造人的时候，却用的是另一种方法。他不是藉着话语使人出现的。根据圣经记载，“耶和华神用地上的尘土造人，将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人。”（创世记 2:7）神是按照自己的形象造了人（创世记 1:27）。

这两处经文都更加确实了一点，那就是人在受造物当中，是独特的，特别的。有一点真理是很明确的：人的生命比其他任何生物来说，更加亲密地与神联结在一起，并且更加倚靠神的气息。当然，关于人与神的形象之间的关系，需要更多的探讨，这就是本课的目的。这一课帮助我们明白神造人的目的。当我们认识到神起初的目的时，就可以更清晰地看到罪对人类造成的毁灭性的变化。另外我们还可以更深地了解神如今到我们生命的计划是什么。

人是神独特的受造物

根据创世记 1:26-27，人是按照神的形象和样式造的——这种描述在其他任何受造物身上都没有用到。形象一词在希伯来文中用来指雕像和模型，通常指物体的形状。比如说，一个小孩用木棍按他爸爸的样子涂鸦的时候就会画出一个人的形象。这涂鸦并非真正的画，但涂鸦的形状反映出孩子的爸爸大致的轮廓，而且在某种程度上代表着一个人。同样地，圣经里用形象一词来描述我们，并不是说我们看上去跟神一模一样，而是说我们在某种程度上反映出神的形状和形象。我们知道神是个灵，他并没有外在的形体；但是不管怎么样，我们还是反映出神的某些方面的特征。同样地，样式一词的意思是相象的。神按照自己的样式造男造女，这意味着人在某些方面是跟神相象的（Evans 1939, 127）。这两个词都同时说明了神创造了人，人与神相象，也反映出了神自己。下面的问题则是，“那么这到底意味着什么？”

首先，我们来讨论按照神的形象所造不意味着什么。神是个灵，没有像人这样的身体。我们是看不见他的（歌罗西书 1:15；提摩太前书 6:16）。如此说来，亚当按照神的形象受造并不说明他从形体上像神，而且这也并不是说亚当或我们每个人都是“小神”（Munyon 1994, 251）。诗篇 8:5 说，我们受造“比天使微小一点”。虽然我们在某些方面跟神相象，但是我们并不是神，只是受造物而已。

7 神造我们的哪一方面和神相似？

那么，亚当和夏娃是按照神的形象和样式所造的，这到底是什么意思呢？首先，他们在“道德上跟神类似，因为他们都是圣洁无罪的”（Stamps 1992, 8）。根据传道书 7:29，“神造人原是正直。”即使是外邦的罪人也多少明白对与错有什么不同。亚当有在大是大非中间作出选择的潜力。若是没有这样选择的能力，人类就没有真正的自由。我们可能就像机器人一样，对自己的行为不负任何责任。

除了道德上的相象，亚当和夏娃跟神也有相似的本性，都是有位格的存在，包括灵、思想、感情、和节制（Stamps 1992, 8）。神用地上的尘土造了人，“将生气吹在他的鼻孔里，他就成了有灵的活人。”（创世记 2:7）生气或气息这个词还可以译为灵。也就是说，神造的是有灵的人，他将灵放进了每个人的身体里面（哥林多前书 2:11）。因为神是个灵，所以只有有灵的生命才可以跟他交流。神是按照自己的本性创造了人，这人是具有灵的，因此我们就能够与他交流，建立关系。

最后，人有可以活到永远的潜能（Munyon 1994, 252）。没有动物可以活到永远。虽然因着罪，死亡进入了人类，但是永生生命的潜力仍然存在。事实上，神安置了基路伯和发火焰的剑，来禁止亚当接近生命树，免得人类在陷入罪恶的时候取其上的果子吃（创世记 3:22-24）。

人类是神很特别的受造物，跟动物是有区别的，因为神所造的动物，没有一样是按照他的形象和样式造的。它们没有灵，因而也没有能力活到永远。动物的受造只是彰显了神的创造，它们无法像神或反映神的形象。我们是按照神的形象和样式造的，这就赋予我们一种智力和理性思考的水平，是动物不具备的。我们可以独立思考，用语言进行交流。这些能力都使人和动物区别开来。

8 人类和动物有什么不同？

那么这个真理对我们意味着什么呢？首先，既然神按照自己的形象和样式造了我们，我们就能够与他交通。圣经告诉我们神就是爱（约翰一书 4:8），并且神爱我们（约翰福音 3:16）。因为神按照他的形象造了我们，所以我们就有能力藉着爱神爱人来回应神的爱。

其次，我们因为是按照神的形象和样式受造，所以我们的生命就能够并且应当反映出他自己。其他人应当能够从我们里面看出神的良善和圣洁的样式。

所有人都是亚当和夏娃的后代

很多学校都教授进化论，认为人是由动物，特别是猩猩进化来的。倘若这是真的，那么人跟动物就没有什么区别了，但是圣经却为我们提供了截然相反的说法。根据圣经记载，所有的人都是亚当和夏娃的后代。保罗说到死是由一人进入世界的，这也确实了一点，即亚当是我们最初的祖先（罗马书 5:12）。我们都继承了亚当的基因和本性。这是很重要的，因为由此我们可以解释为什么亚当的罪影响到了全人类。神学家们用一脉相承来描述人类与亚当之间的关系。

9 圣经是如何教导人类的起源的？

10 我们所说的人类一脉相承是什么意思？

我们举例来说明这一点。一个家族的某种特性是可以一代代传下去的，比如遗传病。有些家庭比其他的更容易患上某种疾病。例如：在有些家庭，几乎每代人都有患糖尿病的，因为他们的基因使他们很容易染上这种遗传病。同样的，亚当也把某些东西传给了他的后代。

既然我们都是亚当的后代，那么我们也是按照神的形象和样式造的。这个真理从以下几个方面触及到了我们的生命：

- 作为亚当的后代，我们也是神所造的；因为当神造亚当的时候，他同时也在造我们。以赛亚书 43:7 讲到，神说他为自己的荣耀造了他的百姓。受造之物属于创造者，并按其所喜悦的而行。并且，最了解受造物的还是他的创造者。神是我们的创造者，他知道我们的刚强和软弱之处。他了解我们。他能够复兴我们，使我们回转，因为他造了我们。
- 对神来说，我们是宝贵的。亚当所有的后代同他一样，都是按照神的形象所造的，因此在神眼中都是同样有价值的（Munyon 1994, 249）。
- 因为我们都继承了亚当的本性，所以也同时继承了他本性中的问题。
- 作为亚当的后代，我们也同样承担着神造亚当而赋予他的生命的计划。当然，除了神对全人类的计划，他对每一个人都有一个具体的计划和目的。保罗写道，神“从创立世界以先，

在基督里拣选了我们”（以弗所书 1:4）。他从起初就计划创造我们，并且对我们每个人的生命都有一个计划。

11 我们与亚当的一脉相承是如何影响我们今天的生活的？

神对所有人都有一个目的

神是一位有目的的神。他藉着以赛亚说到，“我从起初指明未后的事，从古时言明未成的事说：我的筹算必立定，凡我所喜悦的，我必成就。”（以赛亚书 46:10）神做事不是随便做的。他从起初就有一个跟人类有关的计划和目的，他也必成就自己所定的。箴言 19:21 说，“人心多有计谋，惟有耶和华的筹算，才能立定。”

创世记中关于创世的记载中，包括了神对人的目的的三个主要部分：

1. 神要人跟他之间有一种亲密的关系，这样我们向他人彰显出神自己。我们通常称之为“活在与神的相交之中”。当我们活在与神的亲密关系中的时候，我们就反映出他的爱、荣耀和圣洁。当初，神行走在伊甸园，与亚当首先开始了这种交流。但是亚当犯罪后，他躲避神的面，这种亲密无间的关系就终止了（创世记 3:8-10）。
2. 神的目的的第二个部分是人要接受服侍神的责任。神赋予人特殊的责任，是跟其他受造物都不同的。他告诉亚当和夏娃要治理全地，“管理……各样行动的活物”（创世记 1:28）。神赐给亚当特权和责任，来管理统治全地。另外，神还交给一些人特别的任务：“耶和华神将那人安置在伊甸园，使他修理看守。”（2:15）
3. 神的目的还要一个非常重要的部分，即为人类开出一条路来，使人可以永远跟他住在一起。虽然神告诉亚当不可以吃分别善恶知识树的果子，但是神没有提生命树。在亚当犯罪之前，生命树的果子是可以吃的，神并没有禁止（创世记 2:16, 3:22-24）。

我们在第一章学过，神是不改变的。同样，他对人类的计划也从没有改变过。

- 神仍然希望跟人恢复关系。他说，“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。”（启示录 3:20）之后，约翰又看到新耶路撒冷的异象，神宣告说，“神的帐幕在人间。他要与人同住，

4.2.2 目标
解释人类的一脉相承是什么意思？

他们要作他的子民，神要亲自与他们同在，作他们的神。”(21:3)

- 神也仍然希望人与他永远同住。耶稣说神赐下他的儿子，“叫一切信他的，不致灭亡，反得永生。”（约翰福音 3:16）
- 最后，神对人类治理全地的计划仍未改变。启示录 20:6 讲到神的圣徒们要与基督一同作王一千年。基督是我们至高的首领，但神也同样赋予人们一些特殊的使命。

12 神对人的期望是什么？

如此说来，我们既然认识到神对我们的生命都有一个计划和目的，那么我们必须决定自己将如何回应。我们生命的目标就应当是寻求并顺服神对我们的计划，每个人都当如此。

罪拦阻了神对全人类的计划

1986年，美国一架航天飞机发生了灾难性的爆炸，原因却是出现在一个微小的缺陷上，因它使得一个密封处不能正常发挥作用。人们实在感到吃惊，不明白一个如此微不足道的东西，会导致这样可怕的后果。其实，罪对于人类来说，也具有类似的效应。即使最小的罪也会拦阻神的计划，并产生破坏性的后果。

虽然很多人知道罪这个字包含着可怕的意义，但是他们通常不完全明白罪到底是什么。有些常见的圣经词汇中对罪的解释是“错失目标”，还有一些词汇含有“背逆或不顺服”的意思。也许在关于罪的定义中，最符合圣经的就是约翰一书 3:4 讲到的，“凡犯罪的，就是违背律法；违背律法，就是罪。”

13 请用自己的话来定义什么是罪。

当我们顺服神的掌权时，就能发现神对我们生命的目的。罪的核心在于不信神，即不相信神，导致了我们的违背神的律法。如此，我们就错失了神对我们生命的计划，自己掌权，而不顺服神的掌权。在这一课，我们来探讨罪是如何进入人类的，以及罪所产生的后果。

罪涉及到人的选择

亚当、夏娃与蛇的故事是圣经中最吸引人的故事。数世纪以来，很多人都难以接受这是一个真实发生的故事。有些人相信它是个象征性的比喻，还有人宣称说它只是一个古老的神话。这些解释以及其他否认其真实性的解释都无法说清一个问题，即人天生犯罪的倾向从何而来。圣经里是把这个故事当作真实的事件来讲的。亚当、夏娃和蛇是真实存在的。蛇确实使亚当和夏娃面临一个选择，即到底要相信谁，并且随之作出如何的回应。

耶和华将亚当和夏娃放在伊甸园中，赐给他们权利可以吃园中各样树上的果子，但只有一个例外。他告诉他们不可吃那棵分别善恶知识树上的果子（创世记 2:17）。虽然有些人相信这棵树有某种奇特的力量，然而更可能的是神藉着吩咐他们不可吃其上的果子，为的是要试验他们是否顺服。真正的自由是应当拥有选择机会的。神藉着禁止他们吃那树上的果子，而为他们提供了一个选择的机会。但是他警告了他们，他们若是吃了那果子，就必定死（2:17）。

4.3.1 目标
概括亚当的罪。

然后蛇出现了，开始试探夏娃。启示录 12:9 显明，那蛇就是魔鬼。他首先对神的话语发出质疑，藉此将怀疑的种子种在了夏娃的思想里（创世记 3:1-2），然后又反驳神的话语。他用谎言来怀疑神的美善，并暗示神正在试图把一样好东西留住不给夏娃。蛇对女人说，“你们不一定死，因为神知道，你们吃的日子眼睛就明亮了，你们便如神能知道善恶。”（3:4-5）

面对这种情形，夏娃受到来自于三个方面的试探：（1）魔鬼在她的思想里掀起疑问，即神是否真正美善，这样就为魔鬼的进一步谎言敞开了门。（2）夏娃的肉体看那果子，见那树上的果子好作食物（创世记 3:6）。（3）魔鬼还诱骗夏娃企图替代神的位置，并像神一样（3:5）。从而，这种试探就在夏娃里面引发了一种愿望，就是得到神所禁止的东西，知道神没有启示给他们的东西，成为神并没有要他们成为的样式（Thiessen 1949, 254）。在这个过程中，夏娃面临着一系列的选择。她必须选择是要相信神，还是怀疑神的美善。她必须选择是要相信自己的眼睛和撒但的话，还是要相信神的话。最后，她必须要作出那个最重要的决定，即选择是要降服于神的掌权，还是企图取代神的位置，自己来掌管生命。

魔鬼圆滑的话语引诱了夏娃。她吃了那树上的果子，也给她的丈夫吃了（创世记 3:6）。有些人试图将人类堕落的罪疚全都归在夏娃的头上。但是我们必须记住，神是把最初的命令赐给亚当的，那么亚当吃果子的时候一定知道这意味着什么。圣经里将这罪的主要责任还是归结到了亚当的身上（罗马书 5:14）。

数世纪以来，魔鬼未曾改变。事实上，他也试图引诱我们跟亚当和夏娃一样，走同样的路。我们的生活中所作的选择就可以显出罪的破坏力。例如，一位很有天赋的运动员，本来注定是要成为高薪的职业运动员，却因持械抢劫而被抓获。有记者去监狱探访他时，提到了他所失去的那个美好未来，记者问他说，“你怎么会犯这种愚蠢的错误呢？”他的回答是，“都是因为一系列错误的决定导致。”有太多的时候，我们面临选择，是要相信神还是怀疑他的美善时，我们都选择了怀疑。当我们必须选择是要听从撒但的谎言还是神的真理时，我们看那果子，认为比较好，而选择了谎言。最终，我们就会选择跟从撒但，试图把神从宝座上拉下来，不让他掌管我们的生命，并且违背他所告诉过我们的旨意和计划。

4.3.2 目标

描述亚当的罪是如何影响全人类的。

罪的后果

神曾警告亚当和夏娃说，如果他们吃了那禁果，他们必定死。

结果，他们亲身经历了不听警告的后果，这一点从下面几个方面可以看出：

- 他们的灵死了。亚当和夏娃本是有灵的，因为在他们受造的那一日，神将生命的气息吹进他们，他们成有灵的活人（创世记 2:7）。他们的灵命依靠与神的联合而维系。然而自他们犯罪的那一刻起，他们跟圣洁的神之间的联合与相交就破裂了。神原来是按照自己的形象造了人，但是他们的罪却扭曲并玷污了这个形象。罪掌控了人的本性，并且从那日起，亚当夏娃和他们的后代无法再讨神的喜悦（罗马书 5:12-14, 18-19）。
- 另外，亚当和夏娃的肉体也死去了，虽然不是瞬间发生的。但是自他们犯罪的那一刻起，他们就开始面临死亡的命运。他们的背叛不仅将肉体的死亡带入了世界，同时也将各样致死的疾病带入了世界。
- 最后，亚当夏娃和他们的后代都面临着与神永远的隔绝。在最后审判的时候，身体和灵的死亡都要一并发生（Marino 1994, 288）。圣经启示了所有那些名字没有记在生命册上的人都要面临第二次的死（启示录 20:14-15）。第二次的死则是跟魔鬼和堕落的天使要一同经历的，在永恒中忍受痛苦并与神隔绝。
- 除了死亡，亚当和夏娃在这个由于他们的罪而落入咒诅之下的世界里，经受生命的痛苦和挣扎（创世记 3:16-17）。

14 把亚当夏娃犯罪的过程同自己曾经面对试探时的经历作出比较。

15 描述亚当犯罪的后果。

亚当和夏娃将他们犯罪的后果传递给了他们所有的后代。我们很多人都听说过，即吸毒的母亲生了孩子后，孩子也同样染上了毒瘾。同样的，正如亚当自己所选择的一样，所有人在出生之时，就受到了罪的辖制。灵里已死的人，所生的孩子灵里也是死的。很多神学家将这种影响到所有人的罪成为“原罪”（Menzies and Horton 1993, 89）。

尽管我们出生时都是无辜的，但是我们生来灵里就是死的，并带着堕落的罪性。这就意味着我们天生就带着罪的倾向。比如，当我们偏行己路而不成时，就会变得沮丧灰心。这是因为我们里面存在一种强烈的动机，要按着自己的意思控制掌管自己的生命，这种

动机来自于我们的罪性。我们与生俱来的这种受罪性辖制的情形，使得我们无力抗拒撒但，他已经使自己成为了“这个世界的王”（约翰福音 12:31）。我们可以在某种程度上作出选择，但是靠着我们自己有限的、与自我满足为目的的选择，我们无法能够让自己坦然面对神或达到他所喜悦的生命的圣洁。

保罗在罗马书 5:12 节写道我们从亚当继承下来的生命的结局是什么，“这就如罪是从一人入了世界，死又是从罪来的，于是死就临到众人，因为众人都犯了罪。”他在罗马书 3:23 节还写道，“因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀”。我们不仅与亚当的罪有份，还同样有份于罪的后果。保罗在罗马书 6:23 节写道，“罪的工价乃是死”。希伯来书的作者也清楚地道出我们的命运：“按着命定，人人都有一死，死后且有审判”（9:27）。

16 今天的人们是如何活在亚当犯罪导致的后果中的？

神如何解决罪的问题

有些人辩论说，一位善良的神不可能也必不会让罪人永远地落入如地狱一般可怕的地方去。其实他们不明白，神并非故意要让人下地狱。事实上，神清楚地警告我们罪会带来的自然的后果，但同时他又给我们自由，要我们自己作出选择。而正是我们这些人，决定不理睬神的话语，宁愿承担其后果。比如说，美国西部遇到干旱，有关部分发出指示，警告人们旱情严重，注意防火。然而，有一年，一位旅游的人在那里安营，他无视警告指示。他点了明火，火势迅速蔓延到了周围的树木，烧毁了数千亩的绿色森林。这场火灾是由于这位旅客错误的选择而导致的，而不是有关部分的决策或意愿导致的。同样地，神并没有决定谁该灭亡，他乃是愿意所有的人，不论男女，都永远活在跟他的亲密关系之中。然而，神是圣洁的，他若是忽略了罪，那就与他圣洁的品格相违背了（Menzies and Horton 1993, 88）。

那么问题是，人仅靠自己是无法讨神的喜悦，或脱离罪的后果的。只有神的恩典能够战胜人罪恶的本性，并为人开一条出路脱离罪。人类的罪和神救赎的恩典是圣经中两个重大的主题。圣经教导说，神的恩典足以赦免我们的罪。“罪在哪里显多，恩典就更显多了。”

（罗马书 5:20）神的恩典能够把一个堕落的、邪恶的人，转化成为在基督里的新造的人，带着新的性情（哥林多后书 5:17）。这种发生在我们本性中的变化是我们唯一的盼望。

我们的救赎主为救我们付出了极重的代价（马太福音 20:28）。他为全世界的罪献上了完全的祭（约翰一书 2:2）。耶稣藉着他自己的死，使我们脱离亚当所作出的错误选择，因而我们又有了重新选择的机会。就像亚当一样，我们同样也面临选择，是要相信顺服神，还是要背逆神，取代他的掌权。如果我们选择相信神，并按着神的话语去生活，我们将永远荣耀的活在他面前。如果我们“将神的真实变为虚谎”（罗马书 1:25），我们就没有盼望，因为再没有其他的途径可以解决我们罪的问题。

- 17 假设你有一位朋友，他认为一位善良的神绝不会惩罚人，使人经受永远的痛苦，针对这种情况，请写出你的回应。

自测题

选出最佳答案，并将其前面的字母圈起来。

1. 魔鬼一词的意思是_____。
 - a) 控告者
 - b) 堕落
 - c) 发光者
 - d) 敌对者

2. 撒但堕落和背叛的根源在于_____。
 - a) 欲望
 - b) 骄傲
 - c) 生气
 - d) 贪婪

3. 神创造撒但，_____。
 - a) 使他能够无所不知，无所不能
 - b) 本为善良圣洁的天使
 - c) 要成为神的敌人
 - d) 是按照神的形象造的

4. 以弗所书6:12-18节说，信徒得以战胜撒但，是因着_____。
 - a) 抵挡他
 - b) 羔羊的血和他们所见证的道
 - c) 逃脱他
 - d) 穿戴神全副的军装

5. 人是按着神的样式造的，主要是指以下几个方面_____。
 - a) 感情，智力，身体的样式，自我控制，灵
 - b) 道德意识，天然的样式，以及活到永远的能力
 - c) 身体的样式，感情，智力，灵
 - d) 天然的样式，道德意识，感情，以及与神同等

6. 神学家们用了以下的哪个词来描述全人类跟亚当之间的关系？

- a) 罪性
- b) 样式
- c) 堕落
- d) 一脉相承

7. 动物们_____。

- a) 是按照神的形象造的
- b) 和人一样有灵，并具备能力思考和感觉
- c) 从道德和天然的样式上都跟神不一样
- d) 没有灵，但是具有跟神一样的天然的样式

8. 根据约翰一书3:4节，对罪最好的定义是_____。

- a) 背逆
- b) 违背律法
- c) 过失
- d) 有瑕疵

9. 撒但的谎言质疑了神的_____。

- a) 知识
- b) 能力和权柄
- c) 圣洁
- d) 良善和可信度

10. 罪的后果是_____。

- a) 身体的死亡
- b) 灵里的死亡
- c) 身体和灵里的死亡
- d) 既非身体死亡，也非灵里的死亡，只是一种象征而已

第2单元

神对全人类的计划

2000年8月12日，俄罗斯潜艇“科思克（Kursk）号”发生了两起爆炸事故，当时潜艇即刻沉入了巴伦支海的底部。收到轻打船外壳的求救信号的报告后，救援人员迅速行动救援，可是无济于事，因为天气恶劣，而且潜艇严重损坏。十天后，当施行救援的潜水员最终摸到潜艇时，发现里面已是一片死寂。

救援人员在上尉 Dmitry Kolesnikov 的口袋中发现一张手写字迹的纸条。该上尉曾是第一次爆炸事件中二十三位幸存的船员之一，当时他们被困在船尾。下面是摘自 Kolesnikov 上尉写的纸条中的内容，“我们没有人能够到达水面上。这里太暗，无法用笔记录，但我会摸索着写下来。看上去似乎没有希望了——也许只有百分之十到二十的生还希望。” Kolesnikov 上尉和他的船员们深知，如果没有外力救援，他们根本没有幸存的希望。

那些被困的船员面临的情形跟人类面临的危机是很类似的。因着罪带来的灾难，我们的未来也是令人绝望的。如果没有外来帮助的话，我们根本没有生存的指望。我们盲目地活着，在黑暗中探索生命的答案。然而，与科思克号不同的是，我们的拯救者来得正是时候。神藉着耶稣，施行拯救我们的计划。并且，他的计划向来都是要按照他自己的形象重新塑造我们，而且让我们与他的工作有份，他给我们分配了任务。

在本单元，我们将学习救恩，圣灵的洗，以及成圣。神藉着耶稣献祭而救赎了我们，使我们称义。他装备我们，让我们领受圣灵的洗，并将我们分别为圣，好叫我们圣洁，就像他圣洁一样。在下一章里，我们还要研究教会的圣礼，并回顾神藉着耶稣为我们提供的救恩。

第5章

人类的救恩

课
程	5.1 藉着赎罪而成就的救恩
	5.2 赎罪的益处
	5.3 救恩的道路

第6章

教会的圣礼

课
程	6.1 受洗
	6.2 圣餐

第7章

圣灵的洗

课
程	7.1 关于圣灵洗的基本真理
	7.2 圣灵洗的凭据
	7.3 接受圣灵的洗

第8章

成圣

课
程	8.1 成圣的意义
	8.2 成圣的过程

据说，古埃及人制作木乃伊的方法可以把尸体保存得非常好。近几十年来，也有一些领袖人物如列宁、毛主席等，他们的尸体经过了特殊的防腐处理，试图抑制尸体的分解。然而，所有的这些处理方法都无法改变死亡这个现实。虽然尸体看上去似乎很逼真，但是人确实已经死了。他们生命的样子是保留了，但保留的不是真正的生命。

古往今来，人们一直试图用类似的方法来解决灵里死亡的这个问题。我们运用教育、政府、宗教、以及其他各种手段，使我们的灵看上去是活的，但里面却是死的。这个世界没有什么力量可以令死的变成活的。就像剪刀剪断花的枝子一样，罪也剪断了我们与生命的唯一泉源的联结，没有什么属地的力量可以帮助我们重新联接上。我们本是可怜无助的。我们需要救恩的源泉。

救恩以及它所需要的一切条件正是整本圣经的主题。圣经中关于拯救这个词的意思是“解救，释放，或救某人脱离危险”（Pecota 1994, 326-328）。关于救恩的好消息则是神已经作成了人自己无法做到的事情。他为我们开了一条出路，救我们脱离罪，拯救我们脱离死亡，重新恢复我们的生命。救恩包括了神为了救赎我们脱离罪的权势和后果，而成就的一切工作。在本章，我们来看一下神为我们提供的救恩，救恩的益处，以及救恩的道路。

教义的陈述

人类得救赎的唯一盼望在于神的儿子耶稣基督流出的宝血。

救恩的条件

救恩是藉着我们向神悔改，并相信主耶稣基督而领受的。因着重生的洗和圣灵的更新，并且叫人因着他的恩得称为义，人凭着永生的盼望可以成为神的后嗣（路加福音 24:47； 约翰福音 3:3； 罗马书 10:13-15； 以弗所书 2:8； 提多书 2:11； 3:5-7）。

救恩的凭据

救恩内在的凭据是圣灵直接的印证（罗马书 8:16）。

对所有人来说，救恩外在的凭据是公义和真实圣洁的生活。（以弗所书 4:24； 提多书 2:12）。

课程 5.1 藉着赎罪而成就的救恩

- 目 | 5.1.1 解释耶稣为什么要成为人？
- 标 | 5.1.2 总结耶稣为什么必需要为我们的罪而死？

课程 5.2 赎罪的益处

- 目 | 5.2.1 举例说明救恩的益处，至少四个。
- 标

课程 5.3 救恩的道路

- 目 | 5.3.1 说明救恩的条件。
- 标 | 5.3.2 描述我们如何能够对自己的得救有信心。
- 5.3.3 解释在什么情况下会失去救恩。

藉着赎罪而成就的救恩

5.1.1 目标 解释耶稣为什么要成为人。

救恩是由天父构思，圣子付出，圣灵带给人类的。人类在救恩计划中没有一点功劳，也不能购买救恩。我们要做的乃是把救恩当作神的礼物来接受。因为神是全知的，所以对于亚当的犯罪也并不吃惊。甚至是在创世之先，他已经知道亚当会犯罪，从那时起神就已经藉着耶稣为人类提供了救恩。亚当和夏娃犯罪之后，神立即宣布了他伟大的拯救计划（创世记 3:15）。圣经里清楚地揭示了这一点，因约翰写道，耶稣是“从创世以来被杀的羔羊。”（启示录 13:8）

- 1 用自己的话给圣经中的救恩下定义。

耶稣来为要拯救人类脱离罪恶

旧约启示说，神是他百姓的救赎者。大卫歌颂主说，“他是拯救我的角，是我的高台，是我的避难所。”（撒母耳记下 22:3）以赛亚应许说，“他必来拯救你们”（以赛亚书 35:4），“你便知道我耶和华是你的救主”（60:16）。神的百姓若是求告他，他必垂听。他拯救他们脱离仇敌的手，也脱离各样的灾难。虽然他有时会使用像约瑟、摩西或大卫这样的人作为拯救的工具，但是他一直是那位在幕后工作的救赎主。即使是这样，以色列人罪的问题并没有离开他们。然而神有一个计划，就是有一天，“我必救你们脱离一切的污秽”（以西结书 36:29）。

神应许要藉着一人来拯救。这位救赎主会来到那些“转离过犯的人”的跟前（以赛亚书 59:20）。他将由童贞女所生，名为以马内利，意思是“神与我们同在”（7:14）。如此说来，这位救赎主就是神自己。他出生的地方叫伯利恒（弥迦书 5:2），他会把救恩带向“地极”（以赛亚书 49:6）。

耶稣已经成就所有的那些应许，并且不止那些。他是神，却以肉身而来，只为一个重要目的，就是天使向约瑟启示的，“她将要生一个儿子，你要给他起名叫耶稣，因他要将自己的百姓从罪恶里救出来。”（马太福音 1:21）耶稣这个名字的意思是“主拯救。”天使告诉牧羊人说，有一位救主降生了（路加福音 2:11）。保罗曾提醒提摩太说，耶稣来为要“拯救罪人”（提摩太前书 1:15），约翰也作见证说，父差遣子来，要作“世人的救主”（约翰一书 4:14）。耶稣来到世上不是要察看我们的生活情形如何，而是要把人从罪恶里拯救出来。

2 耶稣来到世上的主要原因是什么？

拯救需要为罪付出赎价

我们若是听说受害者的父母要求公平惩罚谋杀犯时，我们都可以理解他们的感情。在我们内心深处有一种正义感，它要求人做错了事，就要受到惩罚。同样地，神的圣洁和公义也要求人犯了罪，就要受到惩罚。这个惩罚乃是死。人类若是想得救，就要找到一条出路，来为人的罪付上死的代价。

在旧约里，人们献上动物作为祭物，来为人赎罪。无辜的动物会代替罪人而死，好叫罪人能够从他的罪的处罚中解脱出来。自亚当时代起，直到耶稣的死，人们都是藉着献祭来到神的面前的。当亚伯把自己羊群中的羔羊献给神时，他蒙了耶和华的喜悦（创世记 4:4）。挪亚在神拯救了他们脱离大洪水的灾难之后，也献祭给耶和華（8:20）。当灭命的天使临到埃及时，羔羊的血保护了以色列人脱离死亡（出埃及记 12:1-13）。神把律法颁布给摩西时，正式地宣布了献祭的条例。当以色列人和他们的后裔顺服神，为他们的罪而献祭时，神就赦免了他们。利未记 17:11 节这样解释说：“因为活物的生命是在血中，我把这血赐给你们，可以在坛上为你们的生命赎罪。因血里有生命，所以能赎罪。”也就是说，只有血能够除去罪。

赎罪一词源于希伯来文的 kippur，意思是“遮盖”（Menzies and Horton 1993, 99）。完美的、无瑕疵的动物的血代表了罪人的血，可以“遮盖”或赎人的罪。被献上的动物必须是完美的，这样才能代人替罪；不完美的动物只能为它自己死。藉着动物牺牲的赎罪，神得以饶恕他的百姓。他仍然是圣洁公义的，因为献上的祭物已经为人的罪付出了代价。

3 总结赎罪的过程。

唯耶稣的死付清了罪的工价

我们必须记住本章中一条关键的真理，那就是只有藉着基督，救恩才得以成就。彼得面对公会的人，在圣灵的膏抹下，宣告说，“除他以外，别无拯救；因为在天下人间，没有赐下别的名，我们可以靠着得救。”（使徒行传 4:12）

——5.1.2 目标
总结耶稣为什么必需要为我们的罪而死？

希伯来书的作者写道，“因为公牛和山羊的血断不能除罪”（希伯来书 10:4）。旧约中的动物祭物并不能真正带来罪的赦免，因为动物毕竟不如人有价值，不能代替人。这些动物祭物乃是象征，象征着耶稣的死。旧约中的人得赦免是因为耶稣所流出的宝血。只有耶稣的血才有足够的价值来代替旧约和新约时代的圣徒（Menzies and Horton 1993, 100）。

事实上，整本圣经的焦点就在于十字架。旧约指向了耶稣将要献上的赎罪祭。以赛亚描述“受苦难的仆人”，但以理的“受膏者”，撒迦利亚的“牧人”，还有许多其他的经文也都预言了耶稣的死（以赛亚书 53；但以理书 9:25；撒迦利亚书 13:7）。另外，新约的作者也回顾了耶稣所献的祭。耶稣来为要拯救人脱离罪恶，其唯一的途径就是十字架。彼得写道，耶稣“被挂在木头上，亲身担当了我们的罪”（彼得前书 2:24）。

耶稣成为人的样式，各方面都跟我们一样，只是他是无罪的。正因为他变成了人，所以才能够为人类的罪而死。我们可以跟以赛亚一同说，“哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。”（以赛亚书 53:5）

要处理严重的毒蛇咬伤的伤口，往往需要从打过疫苗的马或羊的血液中抽取抗蛇毒血清，因为马或羊的血液针对蛇注入的毒素，治疗伤口非常有效。同样地，耶稣的宝血是对抗撒但的毒素唯一有效的方式。基督接受了罪的惩罚。他代替我们而死，又得着复活的生命，好叫我们也能够承受永远的生命。

4 描述旧约祭物和基督在十字架上的工作之间的关系。

耶稣以这样的方式，为我们的罪献上了唯一蒙悦纳的祭。许多人认为，基督教只是人通向神的众多途径中的一种，这是错误的，因为它忽略了人类的一个共同的问题，就是罪。倘若罪不除掉，人就无法得救。除了耶稣基督献的祭之外，别无拯救。因为耶稣是神，他是完美的，所以只有他能够为人承担罪的惩罚。又因为耶稣是人，他能够代替人类赎罪。“他为我们的罪作了挽回祭，不是单为我们的罪，也是为普天下人的罪。”（约翰一书 2:2）神差遣了他独一的儿子，好叫“世人因他得救”（约翰福音 3:16-17）。耶稣自己也说，“我就是道路、真理、生命；若不藉着我，没有人能到父那里去。”（14:6）再没有其他的儿子，其他的可悦纳的祭物，或其他的帮助可以让我们得救。

- 5 一位虔诚的穆斯林教徒、印度教徒或犹太人是否能够不藉着基督就上天堂？请说明为什么。

赎罪的益处

5.2.1 目标 举例说明救恩的益处，至少四个。

耶稣用他的宝血所成就的救恩带来了许多的益处。藉着他的死，他恢复了亚当所失去的一切，并救我们脱离罪的咒诅。由于篇幅所限，我们无法在这里尽述耶稣的死给我们带来的好处，然而在本章中，我们会尽力探讨其中一些最重要的益处。属神的医治和成圣将在稍后的章节中详细叙述。

罪得赦免

在朝鲜战争中，有一家孤儿院的基督徒主任被逮捕。逮捕他的官员只是一位年轻人，他命令士兵当着主任的面，开枪杀死了他 19 岁的儿子。后来，这位年轻的官员被逮捕，并因此罪行被判处死刑。临刑前，那位基督徒的父亲来到法官面前，向法官求情。法官就让他自己来处置杀人犯。主任把杀害他亲生儿子的犯人带回家，并照顾他。今天，那位年轻的官员成了牧师，这都是因为一位基督徒的饶恕带来的大能（Hewett 1988, 224）。

我们若是明白神对我们有多么大的赦免，我们也就更能够饶恕他人了。前面讲到的这位父亲的饶恕是如此的伟大，但是还不及我们从神那里得到的饶恕。神不仅饶恕了我们的罪，还差遣了自己的儿子付出死的代价，好让我们罪得赦免。圣经上说，“神赦免了我们一切过犯。”（歌罗西书 2:13）“我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。”（约翰一书 1:9）

有时人们把饶恕和忘却混淆不清。我们对一些事情实在想不起来的时候，就以为自己已经饶恕了。但当有东西触动了我们的记忆，愤怒和苦毒又会反扑过来。神的饶恕并不意味着他已经忘记我们的罪，而且决定不再惩罚我们了。他不再记念我们的罪，那是因为我们所有的罪已经完全被清除干净了，就好像我们从未犯过罪一样。

神之所以能够饶恕我们，是因为耶稣所付的赎价。饶恕这个词包括两种相关的意思：（1）我们因着自己的罪当受的惩罚已经免去；（2）我们的罪已经被除去了。我们在希伯来书 8:12 节可以读到，神“不再记念他们的罪愆”。诗篇 103:12 节也有类似的应许，“东离西有多远，他叫我们的过犯离我们也有多远！”当神饶恕了我们，他的饶恕就是完全的。我们的罪被完全地抹去，就好像我们从未犯过罪一样（使徒行传 3:19）。

重生

亚当和夏娃在伊甸园经历的死亡是灵的死亡，它使得他们与神彻底地隔绝。我们凭经验也知道，对于某些东西，我们可以修复，但是对于已经废弃的没有动力的东西，就束手无策了。汽车的电池若是电量不足，可以再充电，但是废电池就无法再充上电了。给废电池充电，可以会让它短时间内有电，但是把电源拔掉后，很快就没电了。解决废电池问题的唯一办法就是再换上一个好电池。同样地，一个灵命软弱的基督徒还可以在神的同在中重新得力，但是一个不信主的人不能复兴，因为他的灵是死的。他可能会感觉到神的同在，但无法带来长久的改变。对于一个灵里死亡的人，唯一的道路就是神藉着救恩将他的灵转化成为活的灵。神学家们称之为重生。重生就是神所赐的新生命出生在人的里面（引自 Dan Betzer, First Assembly of God, Fort Myers, FL, 2001 年 9 月 23 日的讲道）。重生具有下面一些意义：

1. 重生就好像第二次的生命。耶稣在跟尼哥底母的谈话中描述了关于重生的图片。尼哥底母是当时的一位宗教领袖，他相信靠着自已受律法和良善的生命就得以进入神的国。耶稣纠正他说，人必须要经历灵命的重生：“人若不重生，就不能见神的国”（约翰福音 3:3）。保罗也描述了同样的道理，“若有人在基督里，他就是新造的人”（哥林多后书 5:17）。
2. 重生是藉着圣灵而发生的。耶稣说，“从肉身生的，就是肉身；从灵生的，就是灵。”（约翰福音 3:6）只有当圣灵彻底地改变一个人的生命时，他才能够看见并进入神的国，这个过程我们称之为新的开始或新的生命。重生本身就是一个神迹，它发生在人得救的那一刻。“凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄，作神的儿女。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，乃是从神生的。”（约翰福音 1:12-13）
3. 重生带来永恒的生命。“他藉耶稣基督从死里复活，重生了我们，叫我们有活泼的盼望。”（彼得前书 1:3）这个盼望就是永恒的生命。“神赐给我们永生，这永生也是在他儿子里面。”（约翰一书 5:11）人得蒙救赎之时，圣灵进入到他的生命里，赐给他新的生命。因此，这人便成了神的孩子，不再作罪的奴仆，而是有永恒的生命。

6 解释重生的过程。

和好

1961年8月，东德政府命令要修一道屏障，来终止东德和西德的交通和关系往来。于是就产生了高大结实的柏林墙，使国家、亲人、朋友从此隔绝。然而，二十八年后，1989年11月，东德人推倒了这堵墙，让很多丧失的关系重新得以恢复。他们之间的隔阂从此消失了。

同样地，人类的罪也在人与神之间竖起一道令人畏惧的高墙，切断了我们跟神之间的关系。这个关系复和的唯一盼望在于耶稣基督牺牲的死，只有这样才能拆毁这道中间隔断的墙。耶稣因着他的牺牲，就为我们开了一条出路，拆毁这道墙，让我们与神重新和好。

罗马书 5:10-11 节说，我们从前都是神的敌人，但是我们“藉着神儿子的死，就得与神和好。”希腊文的和好这个词的意思是“改变或交换”。与神和好就意味着我们从前与神为敌，现在却变成了神的朋友（Vine 1984, 942）。我们相信并接受耶稣在十字架上的工作，中间隔断的墙已经拆毁，我们同神的友谊也恢复了。

7 根据哥林多后书 5:18-19 节，解释保罗所说的“和好的职份”是什么意思。

救赎

藉着耶稣的宝血，我们得蒙救赎（以弗所书 1:7）。救赎一词的意思是，“因支付了赎金而获得的自由”（Vine 1984, 946）。耶稣付出血的代价救赎了我们；他使我们得着自由，不再受罪的辖制。关于救赎，我们需要明白四点真理：

1. 救赎我们的代价（赎金）已经献给了神。有些人教导说耶稣把赎金献给了撒但，但是我们要知道，我们从来不欠撒但什么。我们所亏负的是神的圣洁与公义。神是圣洁的，我们犯了罪就要付出代价，但是藉着耶稣的宝血，神的恩典与慈爱已经为我们付上了这个代价。
2. 因着救赎，我们得以从罪的后果中解脱出来。保罗写道，“如今，那在基督耶稣里的就不再定罪了”（罗马书 8:1）。这里的定罪的意思是“审判或惩罚”。我们可以这样解释说，“如今，对于那些在基督耶稣里的人，就没有罪的惩罚了。”保罗在罗马书 6:23 节又重申说，“因为罪的工价乃是死；惟有神的恩赐，在我们的主基督耶稣里，乃是永生。”

3. 救赎使我们从罪的权势中得释放。假如有一位可卡因上瘾的人因窝藏毒品而被捕，后来又获得特赦。这样，他暂时地逃脱了罪的后果，但是并没有脱离那辖制他的毒瘾。后来，几个星期以后，他又因同样的罪名被捕。与之相反的是，我们的救赎是完全的。神不仅使我们从罪的惩罚中获得自由，而且还救我们脱离了罪对我们生活的辖制。歌罗西书 1:13-14 节说到，“他救我们脱离了黑暗的权势，把我们迁到他爱子的国里，我们在爱子里得蒙救赎，罪过得以赦免。”我们若是受罪性的辖制，就无法讨神的喜悦。但如今圣灵若是住在我们里面，他就在我们的生命中掌权了（罗马书 8:8-9）。
4. 救赎使我们从空虚的生活中解脱出来。神救赎我们脱离祖宗所流传下来的虚妄的生活方式（彼得前书 1:18）。耶稣也亲自说过，“我来了，是要叫羊得生命，并且得的更丰盛。”（约翰福音 10:10）借着救赎，我们找到了生命的真正意义和目的。

8 救赎和赎罪之间有什么关系？

9 从罪的后果中得释放与从罪的权势下得释放是有区别，请说明二者的区别。

称义

保罗确信地告诉我们，我们已经因着耶稣的宝血得以称义了（罗马书 5:9）。也就是说，我们“如今却蒙神的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白地称义……是凭着耶稣的血，藉着人的信”（3:23-25）。

称义本是一个法律术语，是指宣告人的罪疚免除了（Pecota 1994, 365）。称义（1）除去了罪的惩罚，（2）除去了我们的罪疚，换上了神的义。彼得前书 2:24 节说，“他亲身担当了我们的罪……使我们既然在罪上死，就得以在义上活。”保罗写道，他的义不是出于自己，乃是因着他在基督里的信，从神而来（腓立比书 3:9）。他说，“神使那无罪的，替我们成为罪。”（哥林多后书 5:21）这样，神看我们时，就不再看我们的罪，而是看到他自己的义，因为我们已经因着耶稣的死而得以称义了。耶稣除去我们的罪，替我们担当了罪的刑罚。因此，神就挪去了我们的罪疚，并宣告我们是义人。

10 因着称义，我们的生命有何改变？

救恩的道路

5.3.1 目标 解释救恩的条件。

关于救恩这个美好的礼物，人们存有很多的问题，包括“我如何能够得救？”以及“我如何确信自己已经得救？”很多人还问，“我会失去救恩吗？”本课将就这些问题进行逐一的讨论。

救恩是因着信而得到的

我们因信称义（罗马书 5:1）。事实上，“人非有信，就不能得神的喜悦；因为到神面前来的人，必须信有神，且信他赏赐那寻求他的人。”（希伯来书 11:6）保罗对比了信心和行为之间的关系：“你们得救是本乎恩，也因着信。这并不是出于自己，乃是神所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。”（以弗所书 2:8-9）我们并不能靠自己做什么而获得救恩。救恩是从神而来，我们凭着信心接受。

问题是，“圣经里讲的信心是什么意思？”*Pistis*，即希腊文的信心，意思是“对神坚定的信念或确信”（Vine 1984, 411）。然而，耶稣时代的宗教人士把信心描述成为更为复杂的东西，而非对神单纯的信靠。虽然他们也信神，但是他们并没有活泼的信心。我们若要拥有活泼、救赎的信心，就必须把自己的生命都交托信靠在耶稣的手中。这种信心能够带出救赎，通常与悔改和顺服相辅相成。

- 悔改：在五旬节那天，彼得讲道后，告诉那些愿意作出回应的人，应当悔改（使徒行传 2:38）。悔改的意思是“回转或离开”。跟救恩联系起来，意思就是转离罪。虽然对于悔改来说，最主要的元素是人的意志，但是真正的悔改涉及到了我们整个的思想、情感和意志（Pecota 1994, 361）。悔改会让我们的生活态度发生改变，让我们承认自己的罪，并且承认我们需要神的帮助。大卫曾经呼求说，“神啊，求你按你的慈爱怜恤我……求你将我的罪孽洗除净尽，并洁除我的罪。”（诗篇 51:1-2）真心的悔改还会令人生出懊悔来。就像福音书中讲的浪子一样，我们必须“起来，到我父亲那里去”，谦卑自己，承认我们的错误（路加福音 15:18-21）。我们悔改的时候，就必须立定心志，常常地转离罪。
- 信心：神差遣自己的儿子，叫“一切信他的，不至灭亡”（约翰福音 3:16）。保罗写道，“人心里相信，就可以称义。”（罗马书 10:10）信心是很重要的，但是耶稣并没有要我们盲目

地、没有任何根据地相信。保罗也确认了这一点，因为他提过这样一个问题，“未曾听见他，怎能信他呢？”（10:14）信心是建立在一些关键的真理基础上的，而这些真理正是福音的核心：

1. 我们必须明白我们都需要一位救主，因为我们的罪使我们与神隔绝（以赛亚书 59:2；罗马书 3:23）。
 2. 我们必须明白神的儿子耶稣亲自为我们的罪献上了完美的祭（约翰福音 3:16；罗马书 3:25；希伯来书 10:10）。
 3. 我们必须明白且相信他为我们而死，又在第三天复活（罗马书 10:9）。
 4. 我们必须因着信靠耶稣我们的主和救主，而活出这些信仰来。我们需要的不仅是对自己的信心而有信心，我们的信心应当放在耶稣的身上。
- 顺服：我们顺服耶稣的话，就可以证明我们对耶稣的信靠，以及对他的爱（约翰福音 14:15）。耶稣是我们的主，他掌管我们的生命。我们以他为主，宣告他是我们的主，顺服他的旨意，并且听从他的命令。

当我们悔改、相信、并降服于主耶稣时，我们就成为神的儿女。然而，这只是刚刚开始。我们不仅凭信心得救，还要靠信心生活（罗马书 1:17）。正如一个新生儿跟其父母的关系日渐亲密，我们同神的关系也是这样。当我们更多地明白他的慈爱、恩典、信实，我们的信心也就随之渐长，并且开始明白确信一点，就是我们可以相信并倚靠这位主。我们如此做的时候，就蒙了祝福（耶利米书 17:7）。我们也会因着信靠他的名和他永不止息的爱而欢喜快乐（诗篇 5:11-12；13:5；32:10）。

11 解释信心、悔改、顺服之间的关系。

救恩具有内在和外在的凭据

许多刚信主的人会问一个问题，即如何确信自己已经得救。我们需要记住，我们是靠着信心得救的。我们得救的最终确据不在于自己

5.3.2 目标

描述我们如何能对自己的救恩有把握。

的感受，乃是在于信心。并且，神不会让我们停留在一种对自己的救恩没有把握的状态，他为我们的救恩提供了内在和外在的凭据。

我们得救的主要的内在凭据是圣灵直接的见证。约翰再三地提到，“我们所以知道神住在我们里面，是因他所赐给我们的圣灵”（约翰一书 3:24），并且“神将他的灵赐给我们，从此就知道我们是住在他里面，他也住在我们里面”（4:13）。我们得救的那一刻，神的灵就住进了我们里面，“圣灵与我们的内心同证我们是神的儿女”（罗马书 8:16）。前面一节即 15 节说，我们不需要惧怕，因为我们“所受的乃是儿子的心，因此我们呼叫‘阿爸，父！’”阿爸在亚兰文中的意思是父亲，亚兰文则是耶稣时代犹太人使用的语言。藉着圣灵，我们可以称呼神为父亲。如此，有圣灵在我们里面切切地见证我们属于神，我们对自己的得救就有把握。

虽然很多基督徒在起初得救的时候，都经历了极大的内心的喜乐，但是喜乐却不能成为救恩确凿的凭据。所有的信徒生命中都会经历黑暗的日子，那时就感觉不到起初的那种喜乐。大卫悔改时，求神使他仍得救恩之乐（诗篇 51:12）。即使信徒缺乏喜乐，他们也能够确信自己的得救。

我们救恩的外显凭据就是我们的生活。鉴别一棵树的种类，方法其一就是看它所结的果子。苹果树结苹果，桔子树结桔子。同样地，真正的基督徒也会因着他们生命的果子而彰显出来。这种果子就是神的圣洁和公义。保罗吩咐以弗所教会的信徒“穿上新人，这新人是照着神的形象造的，有真理的仁义和圣洁”（以弗所书 4:24）。保罗又在其他处也提到说，救恩“教训我们……在今世自守、公义、敬虔度日”（提多书 2:12）。我们靠着里面的基督的大能过敬虔的生活。他的生命透过我们流出来，并且在我们的行为、言语、和人际关系中结出敬虔的果子来。救恩的这种外显凭据，是信徒个人和其他人看得出来的，它是借着顺服神的旨意而生发出的一种圣洁公义的生命。

12 如果一个人对自己的得救缺乏足够的信心，这是否意味着他还没有真正得救？

救恩也有可能失去

在基督徒圈子内，一个常常带有争议的问题是，“一个人是否有可能失去救恩？”关于救恩的安全性，人们通常倾向于两种观点。那些跟随约翰加尔文的教导的人坚持说，基督徒不会失去救恩。他们相信救恩完全在于神的主权，神要拯救谁，就会拯救谁。神的大

5.3.3 目标

解释在什么情况下会失去救恩。

能会保护信徒，不让他们失去救恩。另一方面，那些跟随 16 世纪荷兰神学家雅各阿米纽 (Jacob Arminius) 的教导的人则不同意加尔文的观点。他们宣称说，倘若基督徒不再相信神，他们就会失去救恩。也就是说，阿米纽观点强调人在持守救恩的过程中所拥有的自由意志和责任。若是走到极端，阿米纽观点会导致一个假设，即信徒每次犯罪时，都会失去救恩。

神召会的神学在这个问题上，结合了前两种观点中符合圣经的部分。也就是说，我们不仅相信神的主权，同时也相信人有自由意志。下面四条真理是我们解答这个问题的根据 (Dan Betzer, Fort Lauderdale, FL, 1997 年 10 月 26 日)：

1. 救恩是向所有人敞开的。根据约翰福音 3:16，“一切”信他的人可以得到永生。“凡信他的人，必不至于羞愧……凡求告主名的，就必得救。”(罗马书 10:11,13) 彼得写道神“宽容你们，不愿有一人沉沦”(彼得后书 3:9)。虽然神事先也知道我们会作出什么样的选择，他仍然把选择的权利留给我们。他的心愿是所有人都得救，但是他不会强迫我们接受救恩。
2. 救恩是凭信心接受并持守的。以弗所书 2:8-9 节清楚地教导说，我们是因着信，靠着恩典得救的。罗马书 1:17 节说，“义人必因信得生。”保罗说，“我如今在肉身活着，是因信神的儿子而活。”(加拉太书 2:20) 我们的义“是因信神而来的义”(腓立比书 3:9)。我们在跟神的关系上可能会犯错误或跌倒，但是只要我们持守在基督里的信心，就不需要担心我们的救恩。
3. 持续不断的犯罪有损于信徒的信心。我们的救恩不是建立在自己的行为上，乃是建立在耶稣在十字架上所成就的工作上。我们不需要每次犯罪之后都要担心自己是否会失去救恩——作为人，我们有时确实会犯罪。基督徒知道了自己冒犯了神，就当祈求神的饶恕，同时心里也确信基督必作我们的中保(约翰一书 1:8-9; 2:1)。然而，基督徒若是继续地习惯性的犯罪(3:6)，这就不正常了。信徒不应当滥用神的恩典，而继续重犯显而易见的罪或隐而未现的罪(罗马书 6:1)。事实上，希伯来书 3:12 节把持续不断的犯罪与不信联系在一起。故意犯罪乃是背逆神，这样会攻击并破坏我们的救恩所倚靠的信心的根基。
4. 基督徒有可能因着拒绝基督而失去救恩。基督徒是不容易失去救恩的，除非他自己有意识地选择拒绝救恩。神虽然不会

轻易地放弃一个人，但是圣经清楚地教导说，有人确实会失去救恩。有些基督徒曾经“于圣灵有分，并尝过神善道的滋味”，而后来又“离弃”了神（希伯来书 6:4-6）。彼得警告说，对于这些人来说，与其又回到以前罪的生活中，还不如从来没有经历过救恩呢（彼得后书 2:20-22）。我们如果“得知真道以后，若故意犯罪，赎罪的祭就再没有了”（希伯来书 10:26）。信主的人若是故意忽略圣灵不断的提醒，那么就可能会失去救恩。这样下去，久而久之，最终就会拒绝基督作自己的主和救恩（Betzer 1983, 31），于是就失去了救恩。

忠实于神的信徒就不需要担心自己的救恩问题。虽然我们自己可以选择拒绝基督，但是在地上没有任何权势可以偷窃我们的救恩。罗马书 8:35-39 节应许说，没有什么可以使我们与神的爱隔绝。我们的任务就是坚守自己的信心，顺服地行在神的话语之中，听从住在我们里面的圣灵的声音。

13 基督再来的那一刻，信徒若是犯罪，是否就会失去救恩？请解释为什么。

下面的图表总结了上述观点的要点。（要获取更多的神召会关于信徒救恩确据的立场，请查看网上立场文件，浏览 http://ag.org/top/beliefs/position_papers/4178_security.cfm。）

关于救恩确据的观点

	阿米纽主义	加尔文主义	神召会立场
观点的基础	雅各阿米纽	约翰加尔文	阿米纽和加尔文
重点	个人的自由意愿和责任	神的主权和预定	神的主权和预定；个人的自由意愿和责任
观点	信徒如果不再信神就会失去救恩。极端的观点：每次犯罪并且犯任何罪都会导致失去救恩。	神所拣选要拯救的人（选民）就不会失去救恩。因为神的大能保守，已经得救的人不可能失去救恩。	1. 救恩是向所有人敞开的。 2. 救恩是凭着信心接受和保守的。 3. 持续不断的犯罪会破坏信徒的信心。 4. 基督徒若是拒绝基督，也会失去救恩。

选出最佳答案，并将其前面的字母圈起来。

1. 耶稣来到世上，并死在十字架上的主要原因是_____。
 - a) 与人类联结
 - b) 拯救人们脱离罪
 - c) 告诉人们要圣洁
 - d) 毁灭撒但

2. 耶稣这个名字的意思是_____。
 - a) “受膏者”
 - b) “神与我们同在”
 - c) “主是我们的帮助”
 - d) “主拯救”

3. 下列那个词译自希伯来语kippur，意思是“遮盖”？
 - a) 赎罪
 - b) 称义
 - c) 成圣
 - d) 救赎

4. 神赦免信徒时，会除去_____。
 - a) 他们罪的惩罚
 - b) 他们的罪以及罪的惩罚
 - c) 罪本身
 - d) 他们的罪导致的属地的后果

5. 有一神学词汇是用来描述得救的那一刻，人的灵命重新出生，这个词是_____。
 - a) 和好
 - b) 救赎
 - c) 重生
 - d) 称义

自测题

6. 在哥林多后书5:18-19节，保罗说神已经赐给信徒_____的职份。

- a) 救赎
- b) 和好
- c) 称义
- d) 重生

7. 有一神学词汇是用来描述人转离罪恶并归向神，这个词是_____。

- a) 救赎
- b) 悔改
- c) 称义
- d) 重生

8. 下面哪一位相信人的救恩是基于神的主权？

- a) 阿米纽
- b) 加尔文
- c) 慈运理
- d) 路德

9. 人如何确知自己是得救的？

- a) 圣灵内在的见证
- b) 生命改变的证据
- c) 圣灵内在的见证和生命改变的证据
- d) 经历极大的内在喜乐

10. 根据神召会的正式立场文件，人是否得救决定于_____。

- a) 神的主权
- b) 人的自由意志和责任
- c) 神的主权和人的自由意志
- d) 命运

很多福音派的人相信新约教会强调的是关系而非宗教礼仪。保罗在事工中面临的主要挑战之一就是有一群人要求外邦信徒也遵守旧约的仪式和规条。保罗教导说，我们能够跟神有关系，乃是因为耶稣的死和住在我们里面的圣灵。这个关系的建立和持守是靠着信心，而不是宗教礼仪。

因此，保罗并没有为早期教会建立一套敬拜的形式，而是鼓励教会运用充分的自由，根据当地的文化，灵活调整敬拜的形式。于是，现在不同地方的教会都有着各种各样的风格和敬拜神的形式。当然，不管存在多大的差异，所有的教会有两种普遍的仪式或礼仪：即受洗和圣餐。这是神召会承认的唯一的两种仪式（既定的典礼或礼仪）。

有些教会团体采用圣事（sacrament）一词来描述这些仪式。圣事（Sacrament）指“由基督设立的，用看得见的象征和标记来表达神无形的恩典的一种方式”（The New American Desk Encyclopedia 1997, 1129）。那些采用这个词的人相信举行仪式可以带来神特别的恩典来。例如，他们会相信水洗会使人得救。我们则更喜欢用圣礼（ordinances）这个词，因为我们相信圣礼是一种象征，其本身不会带来任何特别的恩典。在本章的两课内容中，我们来研受洗和圣餐这两种仪式。

教义陈述

受洗

浸到水里的洗礼是圣经所吩咐的。所有悔改相信基督为主和救主的人都当受洗。借着受洗，他们向世界宣告，已经与基督同死，并且也与基督同复活，开始了新的生命旅程（马太福音 28:19；马可福音 16:16；使徒行传 10:47-48；罗马书 6:4）。

圣餐

圣餐，包括两个要素——饼和葡萄汁——是一种象征，表达了我们的领受主耶稣基督属天的生命（彼得后书 1:4），纪念主的苦难和死（哥林多前书 11:26），预言主的再来（哥林多前书 11:26），所有的信徒都当享用，“直到主再来的日子！”

课程 6.1 受洗

- 目 | 6.1.1 解释受洗所象征的意义。
标 | 6.1.2 说明应当实行浸水礼的原因。

课程 6.2 圣餐

- 目 | 6.2.1 解释圣餐的意义。
标 | 6.2.2 说明领受圣餐的三样益处。
6.2.3 描述何为不按理领受圣餐。

课程 6.3 恩赐

- 目 | 问题1 请比较圣礼和圣事的区别。
标

受洗

有一位刚信主的人不明白为什么牧师要他受洗。他说，“我小的时候父母带我去教会，牧师已经给我施洗过了。为什么现在还要再受洗呢？”他对受洗还有些不清楚，因为他以前接受的教导是要跟随传统而不是圣经的教导。他还没有真正明白受洗的目的和意义。

新约清楚地教导了受洗的重要性。耶稣也为新信主的人设立了水的洗礼，从教会刚刚开始的时候，基督徒们就开始遵从这个教导。五旬节那天新信主的人受了洗（使徒行传 2:41），正如撒马利亚的新信徒受了洗一样（8:12）。当埃塞俄比亚的太监信主后，腓利也就地给他施洗（8:38）。

我们最初接触到洗礼的教导是从耶稣时代的施洗约翰开始的（马可福音 1:4-8）。耶稣自己也受了洗（马太福音 3:13-17）。耶稣在地上的事工要结束的时候，告诉他的跟随者要使万民作他的门徒，给他们施洗（28:19）。人若要完全地顺服基督，就要学习他的样式，听从他关于受洗的吩咐。

在本课，我们将详细探讨受洗的意义和方法。在前半部分，我们会讨论信徒如何借着受洗与耶稣认同，以及受洗对于我们意味着什么。在后半部分，我们来解释为什么相信浸水礼才是符合圣经教导的方法。

6.1.1 目标 解释受洗所象征的意义。

与耶稣同死同复活

圣经教师讲到洗礼时，喜欢使用认同这个词。认同是指“在兴趣和感觉上紧密联结，”或者“与某人的特征或命运有份”（Ehrlich et al. 1980, 434）。我们因着信接受耶稣的救恩，就与他认同，并且开始与他的生命、死、复活有份。透过受洗，我们也当着众人宣告自己同耶稣有份。

保罗写道，“所以我们藉着洗礼归入死，和他一同埋葬，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。我们若在他死的形状上与他联合，也要在他复活的形状上与他联合。”（罗马书 6:4-5）这段圣经教导清楚地显明了受洗的象征意义：我们被浸入水中，表示我们向着以前没有基督的旧生活的死，因着他的死与他一同埋葬。我们又从水里出来，表示我们与基督在他的复活上一同联合，并且与他的新生命有份。

受洗象征着属灵生命的开始，但是它本身不能给我们属灵的生命。根据罗马书 5:9，“我们现在既靠他的血称义”。救赎我们的乃是基督的宝血（彼得前书 1:18-19）。他的血“岂不更能洗净你们的心，除去你们的死行……”（希伯来书 9:14）。我们得救不是靠着洗礼。我们之所以受洗乃是因为我们得救了。

在新约时期，很多人都是敌对耶稣和教会的。受洗为信徒提供了一个机会，可以当众宣布，“从此我列入了基督和他的百姓中。”在美国历史中，发生过这样一个故事。在德克萨斯州的圣安东尼奥有一个地方叫阿拉莫，那是一个宣教基地改装的堡垒（mission-turned-fort）。有一个小队士兵在那里守卫。在遭到围攻和死亡的威胁之际，他们的领导用剑在土地上划了一道线，并迫使每个人都作出选择：他们在战斗开始之前可以离开战壕，或者跨过这条线与领导并肩作战。除了一个人以外，所有的人都跨过这条线，留下来浴血奋战。同样地，受洗也是一种方式，让我们可以公开宣告我们已经跨过这条线，与耶稣联合，并且接受他成为我们的主和救主。

2 解释受洗的重要性。

也就是说，受洗是一种象征性的见证，见证我们与耶稣的联合。一个人若是没有经历过什么，他也不可能真正地作见证。因此，受洗只对那些已经信了的人有意义。腓利在撒马利亚施洗的那些人是在得救以后才受洗的（使徒行传 8:12）。哥尼流全家在受洗之前，已经得救，而且被圣灵充满（10:44-48）。对于那些尚未悔改、没有结出悔改的果子的人，施洗约翰拒绝为他们施洗（马太福音 3:6-11）。受洗是为已经接受基督并明白其含义的人设立的。

有些教会仍在遵守婴儿受洗的传统。鉴于以下原因，我们不赞同这种做法：

1. 圣经中没有婴儿受洗的记载。
2. 神从来不会干涉人的自由意志。婴幼儿尚没有能力为自己作出决定。
3. 婴幼儿还没有需要悔改的罪，也不会操练让人得救的信心。

6.1.2 目标

说明应当实行浸水礼的原因。

因为小孩还不具备作出受洗所象征的决策的能力，所以受洗对幼小的孩子来说，没有意义。

3 根据圣经，婴儿可以受洗吗？请说明为什么。

浸水礼的重要性

从历史上看，教会施洗的方法有三种：点水礼、浇灌礼、浸水礼。用前两种方法施洗时，神父或牧师点水或将少量的水浇在受洗人的头上，重复着洗礼的套话（“奉圣父、圣子、圣灵的名”）。有些教会的领袖相信受洗对于救恩是非常重要的，但是那些病重或濒临死亡的人又无法接受浸水礼，于是他们开始采用前两种方法，即点水礼或浇灌礼。后来，这些方法因为省事而变得流行起来。若是采用第三种方法呢，受洗的人要整个浸入到水里去。

我们相信浸水礼是正确的，因为（1）这个词本身的含义、（2）圣经的例子、（3）这种方法与其象征意义相符。浸水的意思是完全地遮盖。受洗这个词源于希腊文的 *baptizo*，字面意思是“淹没，浸没”，用在新约中意思就是“完全地遮盖”。因此，受洗就是指完全地浸没在水中。并且，圣经里使用的受洗的方法也明显是把整个人浸入到水里。腓利和埃塞俄比亚太监“同下水里去”（使徒行传 8:38）。耶稣受洗后，“从水里上来”（马太福音 3:16；马可福音 1:10）。这种进入水中并完全浸没的洗礼方法最能够象征与耶稣同埋葬同复活的意义。鉴于这些理由，五旬宗信徒最常采用的洗礼方法就是浸水礼，当然对于个别患病或濒临死亡的新信主的人，也会另当别论。

新约里不仅有受礼的例子，还清晰地描述了它的模式。马太福音 28:19，耶稣告诉跟随他的人说，要“奉父、子、圣灵的名”（“in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit”）为门徒施洗。其中的字面意思翻译过来就是进入“……的名（into the name），也就是“深入到对父、子、圣灵的敬拜和服侍中去”（“into the worship and service”）（Menzies and Horton 1993, 115）。这种受洗的模式有时容易跟使徒行传 2:38 节彼得的话产生混淆。彼得催促那些听道的人要悔改，并且“奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得赦”。尽管这句话的英文跟马太福音 28:19 节很相似，但实际的翻译还是有略微的差别。使徒行传 2:38 节的字面翻译是在耶稣的名上（upon the name of Jesus），意思是“在耶稣的权柄上”（upon the authority of Jesus）。在此，彼得所指的并不是受洗的模式，而是指所赐给我们的受洗的权柄。我们可以把两处经文合成一句话：使徒行

传中的那些人是奉父、子、圣灵的名，靠着耶稣的权柄施洗（Menzies and Horton 1993, 115）。

总而言之，我们都需要问一个问题，即这些对我们自己有什么意义？首先，我们必须听从耶稣的吩咐，跟随他洗礼的榜样，藉着洗礼公开地见证我们与他的死联合，并且与他一同复活，开始敬拜和侍奉神的生命。在马可福音 8:38 节，耶稣说，“把我和我的道当作可耻的，人子在他父的荣耀里，同圣天使降临的时候，也要把那人当作可耻的。”其次，我们必须听从耶稣的吩咐，使万民作他的门徒，并且按照马太福音 28:19 节所描述的模式为他们施洗。

4 描述符合圣经的洗礼方法。

圣餐

耶稣在自己被卖的那一夜设立了圣餐（Holy Communion），也称“主的晚餐”（the Lord's Supper）（路加福音 22:19-20；哥林多前书 11:23-25），当时他的门徒们都在一起最后一次过逾越节。耶稣的话语和行动赋予了逾越节新的含义。对于信徒来说，圣餐正是一种代替犹太人的逾越节的仪式。

5 第一次的圣餐是如何开始的？

尽管受洗和圣餐都象征着我们跟基督的关系，但是他们所代表的是不同的方面。受洗是跟新生命联系在一起的，所以我们只接受一次洗礼。与之相反的是，圣餐提醒我们每天都需要基督，因此，我们要常常地守圣餐。

在本课，我们将探讨关于圣餐的三条重要的真理。首先，我们来考虑圣餐的象征意义。其次，我们看一下圣餐在过去、现在、以及将来的重要性。最后，我们学习保罗所发出的警戒，并讨论按理领圣餐意味着什么。

圣餐的象征

象征即一种符号、记号。圣餐会用到饼和葡萄汁作为象征，来代表耶稣的身体和血。

在最后的晚餐上，耶稣“拿起饼来，祝谢了，就擘开，递给他们，说，‘这是我的身体，为你们舍的，你们也应当如此行，为的是纪念我。’”（路加福音 22:19）。饼是我们生命的基本粮食。因此，饼是耶稣所选用的最恰切的象征，代表他赐给我们的生命。在另外一处，耶稣也使用了同样的象征，“我就是生命的粮”（约翰福音 6:48），以及“我所要赐的粮，就是我的肉，为世人之生命所赐的”（6:51）。这擘开的饼就代表了耶稣为我们舍弃的身体。

6 解释圣餐象征符号的意思。

耶稣用葡萄汁来代表他的血。我们的主说，“这是我立约的血，为多人流出来，使罪得赦”（马太福音 26:28）。在路加福音 22:20 节，也有同样的话，只是词序不同：“这杯是用我血所立的新约，是为

6.2.1 目标 解释圣餐的含义。

你们流出来的。”换句话说，这个新约是从基督的宝血来的。希伯来书 9:16-18 节从遗嘱和约的角度描述了这个新约。在那里我们读到，一个人只要还活着，他的遗嘱就不会生效；只有在那人过世之后，遗嘱才开始生效。耶稣的血就是他死亡的标记。他用自己生命的血给这个约作了印记，而且他的死亡使得这个约开始生效。这是多么美妙的事情！我们藉着这个约成为了“神的后嗣，和基督同作后嗣。”（罗马书 8:17）

7 神与他的百姓立的新约什么时候开始生效的？

圣经中有些约是带着条件的。在旧约之下，我们跟神的关系建立在守律法上。但是在新约之下，我们跟神的关系建立在信心上，即相信圣餐所象征的祭。因着圣餐的饼和葡萄汁，耶稣的死对我们显得真实了。圣餐也提醒我们应当每日倚靠耶稣，就像我们的身体每日倚靠于水和粮食一样。

罗马天主教会教导说，饼和葡萄汁会真得变成耶稣的身体和血。我们不认为这是正确的教导。耶稣跟他的门徒第一次分享圣餐时，仍然亲自与他们在一起。他说到，“这是我的身体”和“这是我的血”，是在运用比喻的手法（即用某种实物来象征另外一样东西）。如另外还有两处也用了比喻的手法，在约翰福音 10 章，耶稣说，“我就是羊的门”（7 节），“我是好牧人”（14 节）。

圣餐的过去、现在、将来

许多国家都有自己的国庆节，比如美国的独立日，为的是要纪念他们的过去，并庆祝自由。对于信徒来说，圣餐就有这样的意义。耶稣说，“你们也应当如此行，为的是纪念我。”（路加福音 22:19）圣餐对于过去具有重要的意义，因为它使我们回顾耶稣的死，提醒我们，我们的生命乃是依靠他在十字架上所作的工，并且让我们有一个机会为他所献的祭而感恩。回顾过去，目的是激励我们在今后的日子更加忠心。圣餐也是一种纪念，提醒我们不仅与他的死有份，也与他的本性有份。

然而，圣餐并不仅仅指向过去。对于现今也有很重要的价值。耶稣应许说，“我就常与你们同在，直到世界的末了”（马太福音

6.2.2 目标
说明领受圣餐的三个益处。

28:20)。当我们在一起领受圣餐时，耶稣即是那位我们看不见、却一同参与的客人。当我们与他联合，一同领受象征着他的死的饼和杯时，我们跟他的关系就特别真实了。另外，藉着圣餐，我们也彼此联合。耶稣祷告使所有的信徒都“完完全全地合而为一”（约翰福音 17:23）。我们来看一下非洲尼日利亚的一间教会的例子。七十年代中期，约路巴（Youruba）部落和豪萨（Hausa）联手几乎灭掉了伊格波（Igbo）部落；而如今，那间教会也是非洲最兴旺的教会，其中的领袖竟然来自于那三个部落。在非洲东南部的卢旺达，突其（Tutsi）和胡突（Hutu）部落在一场导致数千人死亡的恶战之后，成为仇敌。当时，神召会在那里的教会还不到6间，人数稀少。而今天，尽管两个部落之间仍然有敌意，但是神召会在那里已有超过130间的教会，其中的会众也包括了那两个部落的人。不管我们存在什么差异，因着耶稣基督，我们都来到了同一个新约下。教会作为一个整体，我们一起领受圣餐，并为我们拥有同一个约而庆祝。

因此，圣餐让我们承认并公开地宣告我们跟主的新的关系，就是藉着主的死所成就的新约。“吃这饼、喝这杯就意味着我们宣告并接受基督的祭带来的益处。”（Stamps 1992, 1768）其中的一样益处，也是我们在下一章会讨论的，就是身体的医治。许多牧师都见证过有人在领圣餐的时候得医治。

圣餐对于将来也有重要的意义。在第一次的圣餐上，耶稣说，“从今以后我不再喝这葡萄汁，直到我在我父的国里同你们喝新的那日子。”（马太福音 26:29）保罗写道，我们领受圣餐时，就是“表明主的死，直等到他来”（哥林多前书 11:26）。圣餐指向基督的再来，接着就是“羔羊的婚筵”（Stamps 1992, 1868）。圣餐帮助我们坚定持守忠心，“等候所盼望的福，并等候至大的神和我们救主耶稣基督的荣耀显现”（提多书 2:13）。

8 解释圣餐对于过去、现在、以及将来的重要意义。

6.2.3 目标

描述何为不按理领受圣餐。

圣餐的预备

领圣餐是一件庄重的事情，我们不可以轻忽。保罗告诫哥林多信徒说，“无论何人不按理吃主的饼、喝主的杯，就是干犯主的身、主的血了。”（哥林多前书 11:27）不按理领受圣餐是指以一种不敬、自我中心、不和的心态领圣餐，“没有丝毫愿意离开明知的罪的意思和愿望”（Stamps 1992, 1768）。

哥林多教会面临着几个主要的问题，包括淫乱和拜偶像。保罗特别地指教他们不要又领主的圣餐，同时又参与偶像的筵席（哥林多前书 10:14-22）。他们还有一个问题，就是纷争的态度（1:10-12），这种态度蔓延到了圣餐；他们来到一起来，却出现“分门别类”，以至贫穷的人不得吃饱（11:18-22）。哥林多信徒没有做到彼此相爱。他们没有彼此看为“主的身体”，就是吃喝自己的罪（审判）了（11:29）。换句话说，当他们彼此批评、拒绝时，实际上是在批评、拒绝基督的身体，就好像在批评、拒绝耶稣本人。他们这种行为的后果是严重的：有些人死了，还有些人成了“软弱的与患病的”（11:30）。问题不在于他们犯罪，因为世人都犯了罪（罗马书 3:23），问题在于他们并没有意识到纷争造成的危险，或者他们拒绝悔改。不管是什么情况，他们的行为引发了保罗的责备，如哥林多前书 11:27。

有些人为了回应保罗的警告，于是就拒绝集体领圣餐，但是这绝不是保罗的本意。这样拒绝领圣餐是错误的，因为：

1. 我们的主吩咐门徒，“你们拿着吃，这是我的身体……你们都喝这个，因为这是我立约的血……”（马太福音 26:26-27）。在写给哥林多教会的信中，保罗重述了耶稣的吩咐，“你们应当如此行，为的是记念我。”（哥林多前书 11:24）如果我们拒绝与主的圣餐有份，那么我们就是直接违背主的命令了。
2. 拒绝这些就好像在宣告，“我拒绝悔改，拒绝相信基督献上身体和宝血，能够真正除净我的罪。”（Menzies and Horton 1993, 118）

所以，若要对保罗的警告作出适当的回应，就要“省察”我们自己，“分辨”我们自己，并且在领受圣餐之前认自己的罪（哥林多前书 11:28、31）。

9 基督徒如何避免不按理领主的圣餐？

自测题

选出最佳答案，并将其前面的字母圈起来。

1. 神召会实行两种圣礼，它们是_____。
 - a) 婴儿洗礼和圣餐
 - b) 受洗和圣餐
 - c) 参加常规的敬拜和圣餐
 - d) 参加常规的敬拜和水的洗礼

2. 礼仪是_____。
 - a) “看得见的象征和标记来表达神无形的恩典的一种方式”
 - b) “象征性的操练，没有宗教价值”
 - c) “象征性的操练，使人更加亲近神，但不是必需的”
 - d) “象征性的操练，由神所设立，但不是救恩的途径”

3. 受洗是信徒跟基督的_____认同的途径。
 - a) 献的祭
 - b) 死
 - c) 生命、死亡、复活
 - d) 复活

4. 根据神召会关于洗礼的立场文件，信徒应该在_____接受洗礼。
 - a) 婴儿时期
 - b) 成人时期
 - c) 青少年时期
 - d) 决志接受基督之后

5. 根据圣经的模式，信徒应当奉_____的名受洗。
 - a) 父
 - b) 耶稣
 - c) 圣灵
 - d) 父、子、圣灵

6. 对于信徒来说，洗礼_____。
- a) 不是必需的
 - b) 是神所吩咐的，但不是得救的必要条件
 - c) 是得救的必要条件
 - d) 是接受神恩典的一种方式
7. 希腊文的洗礼的字面意思是_____。
- a) “浸没”
 - b) “点、弹”
 - c) “浇灌”
 - d) “湿透”
8. 圣餐中的饼和葡萄汁_____。
- a) 真正是耶稣的身体和血
 - b) 在进入信徒口中时，就真的变成了耶稣的身体和血
 - c) 象征着耶稣的身体和血
 - d) 没有象征意义
9. 圣餐的重要意义在于_____。
- a) 过去，因为它指向耶稣的死
 - b) 现在，将信徒彼此联结
 - c) 将来，因为它指向基督的再来
 - d) 过去、现在、将来
10. 根据哥林多前书11:30节，不按理领受圣餐会导致的结果是_____。
- a) 逐出教会并失去救恩
 - b) 生病甚至死亡
 - c) 失去救恩并死亡
 - d) 生病并逐出教会

耶稣把他的一些重要指示留到他跟门徒在一起的最后一刻再讲。返回天上之前，他告诉他们关于圣灵的事情，吩咐他们要留在耶路撒冷，等候那“从上头来的能力”（路加福音 24:49）。他应许说，他们要受圣灵的洗（使徒行传 1:5）。圣灵降临在他们身上时，他们会得着能力，会作见证直到地极（1:8）。耶稣相信圣灵的洗对信徒来说是非常关键的。

于是那些基督徒听从了耶稣的吩咐，在耶路撒冷等候，直到他们都被圣灵充满（使徒行传 2:4）。之后他们将耶稣传到了所能去到之处。

今天，五旬宗信徒热心遵从耶稣所吩咐的。我们所做的正是“完全地依靠基督和圣灵，来成就神所喜悦的事情”（Horton 1976, 13）。我们相信，若要带着能力为基督作见证，圣灵的洗是至关重要的。

在本章，我们将为五旬宗关于圣灵的洗的教导提供一个圣经基础。第一课会讲述关于圣灵洗的一些基本真理。第二课会探讨圣灵洗的凭据。第三课则提供一些关于如何接受圣灵洗的原则。

教义的陈述

圣灵的洗

所有的信徒都有权利、并且应当热切地期望、迫切地寻求父的应许，即圣灵与火的施洗，这是我们的主耶稣基督吩咐的。在早期教会，所有的信徒拥有的一种正常的经历。圣灵的洗会带来生命和服侍的持久能力，使信徒得着恩赐，并在事工中运用恩赐（路加福音 24:49；使徒行传 1:4, 8；哥林多前书 12:1-31）。

这种经历跟重生的经历是不同的，是发生在重生之后的（使徒行传 8:12-17；10:44-46；11:14-16；15:7-9）。

随着圣灵的洗，会发生如圣灵满溢这样的经历（约翰福音 7:37-39；使徒行传 4:8），对神更深的敬畏（使徒行传 2:43；希伯来书 12:28），对神和他的工作更多的奉献（使徒行传 2:42），对基督、他的话语、以及失丧的人有更加活泼的爱（马可福音 16:20）。

圣灵的洗的初始外显凭据

信徒受圣灵的洗的初始外显凭据就是说方言，这是神所赐给他们的言语（使徒行传 2:4）。这种情况下的方言跟方言的恩赐在本质上是相同的，只是目的和功用不同（哥林多前书 12:4-10、28）。

课程 7.1 呼召

- 目标 | 7.1.1 解释为什么所有的信徒都当受圣灵的洗。
- 目标 | 7.1.2 说明圣灵的洗和信徒得救时圣灵进入信徒的生命这两点的区别。

课程 7.2 圣灵洗的凭据

- 目标 | 7.2.1 阐明我们为什么相信圣灵洗的初始外显凭据就是说方言。
- 目标 | 7.2.2 解释我们为什么相信说方言乃是早期教会正常的操练。

课程 7.3 接受圣灵的洗

- 目标 | 7.3.1 解释信徒如何得着圣灵的洗。
- 目标 | 7.3.2 列出说方言的四样益处。

关于圣灵洗的基本真理

耶稣向他的跟随者应许说，他们要“受圣灵的洗”（使徒行传 1:5），这在五旬节那天应验了。施洗约翰曾经预言到耶稣将“用圣灵和火”来施洗（路加福音 3:16）。约翰施洗是将人浸没到水里，而耶稣施洗是将人浸没在圣灵里。

使徒行传用了四种说法来描述圣灵的洗：

- 信徒被圣灵充满（2:4； 4:31； 9:17）。
- 彼得解释说耶稣用圣灵浇灌（2:17-18, 33； 10:45）。
- 信徒会受圣灵（2:38； 8:15-17； 10:47； 19:2）。
- 圣灵降在他们身上（10:44； 11:15； 19:6）。

这些说法都表明，圣灵的洗不仅仅是指圣灵在我们的生命中动工，这其中的意思是我们浸没在他的同在中，被充满而且溢出来。

保罗在哥林多前书 12:13 节写道，“我们都从一位圣灵受洗，成了一个身体。”有些人误以为这是指圣灵的洗。这节经文是说，我们受洗归入基督的身体，耶稣正是那为我们施洗的那一位。圣灵自己并不给我们施洗，而是耶稣为我们施洗。

1 使徒行传用了不同的说法来描述圣灵的洗，这是为什么？

圣灵的洗是教会关键的教义之一。然而，很多基督徒对什么是圣灵的洗以及它什么时候发生还不清楚。在本课，我们来看一下关于圣灵洗的六条基本真理。

圣灵的神性

圣经原文用了两个词来指“圣灵”，分别是 *ruach* 和 *pneuma*。这两个词都有“气息”或“风”的意思。圣灵就像风一样，是看不见的，但是我们可以看见或感受到他所作的工作。对圣灵的疑惑今天仍然存在，部分原因是某些圣经的版本对圣灵的称呼不一致。有些经文把圣灵称作他（He），而其他处经文则称之为它（it）。许多新的版本更正了这个错误，统一使用他自己（himself）这个词。

2 阅读约翰福音 3:8，并解释为什么风是对圣灵很好的比喻。

圣灵是有位格的，具有位格各个方面的特征：思想、意志、情感。罗马书 8:27 节提到说“圣灵的意思”。使徒行传 15:28 节说到，

“圣灵和我们定意……”因此，圣灵有思想，作决定，并形成观点。保罗写道，圣灵“随己意”（哥林多前书 12:11）将恩赐分给各人。根据以赛亚书 63:10 节和以弗所书 4:30 节，圣灵还会忧伤。圣灵是有位格的。

作为三位一体的第三个位格，圣灵又是具有神性的。他是无处不在的、全知的、全能的（诗篇 139:7-10；以赛亚书 11:2；哥林多前书 2:4-5、10-13；以弗所书 3:16）。他是“永远的灵”（希伯来书 9:14），并且一同参与了创造世界的工作（创世记 1:1-2）。

因为圣灵是有位格的，因此我们可以跟他有关系。又因为他是有神性的，因此他可以将神的能力赋予我们。他配得我们的敬拜。我们应当允许他来充满我们，并为神的荣耀使用我们。

3 圣灵有神性也有位格，这一点真理如何成为信徒的祝福？

耶稣所应许的圣灵

耶稣在临死前的那个晚上，与门徒们一起分享了最后的晚餐。那时，他应许说，“我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师（另作训诲师），叫他永远与你们同在，就是真理的灵。”（约翰福音 14:15-17）他说圣灵会教导他们，见证他，并引导他们（14:26；15:26；16:13）。我们的主应许圣灵会进入到信徒的生命中。耶稣知道这是很重要的，他说，“我去是与你们有益的。我若不去，保惠师就不到你们这里来；我若去，就差他来。”（16:7）圣灵是一位保惠师，也是一位训诲师，他帮助我们，坚固我们，鼓励我们。他也为我们代求，且有权利和能力按照我们所需的来帮助我们。

4 为什么说耶稣离去对于信徒更好？

向所有信徒敞开的圣灵的洗

旧约应许了圣灵的浇灌。在以赛亚书 44:3 节，神宣告说，“我要将我的灵浇灌你的后裔，将我的福浇灌你的子孙。”约珥也预言说神要将他的灵浇灌“凡有血气的”（约珥书 2:28）。约珥的预言在五旬节那天得到部分应验，现在正在得到进一步的应验。五旬节那天，彼得不仅告诉众人，他们也要接受所赐的圣灵（使徒行传 2:38），

7.1.1 目标
解释为什么所有的信徒都当
受圣灵的洗？

并且还说，“这应许是给你们和你们的儿女，并一切在远方的人，就是主我们的神召来的”（2:39）。今天，我们看到了更普遍的圣灵的浇灌，这就证实了彼得的话。

注意彼得引用了约珥书，称这个应许为“所赐的圣灵”（2:38）。据使徒行传 11:16-17 节记载，彼得解释说：“我就想起主的话说，‘约翰是用水施洗，但你们要受圣灵的洗。’神既然给他们恩赐，像在我们信主耶稣基督的时候给了我们一样，我是谁，能拦阻神呢？”

这些经文都证实了一个伟大的真理：圣灵的洗是一个礼物。我们不需要靠自己多么属灵或圣洁才能赚到这个礼物。记住约珥和彼得都使用了凡……的人：“我要将我的灵浇灌凡有血气的”（约珥书 2:28），以及“这应许是给……，并一切在远方的人，就是主我们神所召来的”（使徒行传 2:39）。这个应许不仅是在五旬节那天赐给使徒们或那一百二十位门徒的，也不只是赐给少数几位蒙拣选的基督徒。这个应许乃是赐给“你们”（指现在在这里的人）和“你们的儿女”（指不在这里的人和那些还未出生的人），甚至还赐给“一切在远方的人”——也包括我们。圣灵的洗是一种向所有的信徒敞开的礼物。

5 有些人说圣灵的洗只是给少数信徒的。你如何用圣经的话来回应这个说法？

在此，我们需要强调一点，圣灵的洗是一个礼物，但是他跟保罗在书信中列出的圣灵的恩赐是不一样的。圣灵的恩赐是指随圣灵的洗而来的圣灵的同在和能力。圣灵随着自己的意思，将属灵的恩赐分给那些被圣灵充满的信徒（哥林多前书 12:7-11）。

耶稣在圣灵的洗中的角色

施洗约翰曾经预言耶稣所献的祭，称他为“神的羔羊，除去世人罪孽的”（约翰福音 1:29）。他还预言到耶稣“要用圣灵和火给你们施洗”（马太福音 3:11）。在这里，火主要是指将来审判的烈火。但是，“圣灵那炼净的烈火也在信徒里面动工”（McLean 1994, 381）。帖撒罗尼迦前书 5:19 节鼓励我们，“不要消灭圣灵的感动（直译：不要熄灭圣灵的火）”。圣灵的火让我们对神产生更深的敬畏，更全力地奉献给神，并且更加火热地作主的工作。

基督升天之后，圣灵浇灌下来，正如耶稣曾经应许的（约翰福音 15:26；16:7；使徒行传 1:4-5）。基督已经成就的救赎工作使得父能够差遣圣灵来。

得救之后的经历

在五旬节那天，圣灵降临在那些已经信主的人身上（使徒行传 1:15； 2:1）。使徒行传的其他经文也表明了圣灵的洗是发生在救恩之后的。例如，那些已经信主的撒马利亚人被圣灵充满（8:14-17）。后来，当保罗在以弗所遇到了一些门徒，他们已经信主，但还受圣灵的洗（19:2），他按手在他们身上，于是“圣灵便降在他们身上”（19:6）。保罗写道，“属血气的人不领受神圣灵的事，反倒以为愚拙，并且不能知道，因为这些事惟有属灵的人才能看透”（哥林多前书 2:14）。综上所述，圣灵的洗是为信主的人预备的，并且发生在得救之后。

有些人也许会反对说，“难道不是每个人接受救恩时就受了圣灵吗？”这样说是对的。罗马书 8:9 节讲到，“人若没有基督的灵，就不是属基督的。”然而，我们在得救时圣灵来到我们的生命中，这个现象并不是“五旬节所经历的圣灵的洗”（Stamps 1992, 1627）。我们在约翰福音 20:22 节读到，耶稣“向他们吹一口气，说：‘你们受圣灵’”。那时，门徒领受了“那使他们重生的圣灵的同在”（Stamps 1992, 1627），但是圣灵的洗直到五旬节才发生。

- 6 有人说圣灵的洗是救恩的一部分，你将如何对此回应？请解释并提出圣经根据。

带着能力服侍

有一次，在飓风来临之前，有人买了一个 500 瓦的发电机作应急用。但是飓风来的时候整整断电一个星期。那个人的发电机的马力不够，根本带不起来电炉或冰箱。

耶稣知道，倘若没有圣灵的充满，我们就没有足够的能力来完成他留给我们的使命。因此，他吩咐门徒要等候在耶路撒冷，直到他们领受到他们所需要的能力（路加福音 24:49）。在使徒行传 1:8 节，耶稣应许说，“圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力；并要……作我的见证。”

- 7 为什么受圣灵的洗对于信徒很重要？

圣经表明在五旬节之后，圣灵开始藉着那些得着能力的早期基督徒工作。使徒行传 4:33 节说，“使徒大有能力，见证主耶稣复活”。其他在使徒旁边的人也得着圣灵的能力。路加描述说司提反“满得

7.1.2 目标
说明圣灵的洗和信徒得救时
圣灵进入信徒的生命有什么
区别。

恩惠能力”（6:8）。当腓利把福音带到撒马利亚，他的信息也伴随着圣灵能力的诸多彰显（8:6, 13）。从保罗在以哥念、路司得、以弗所的事工中，我们也看到了同样的现象（使徒行传 14: 19）。后来，保罗写道，“因为神的国不在乎言语，乃在乎权能。”（哥林多前书 4:20）要作神得力的仆人，圣灵的能力是最重要的必要条件之一。

有些人说，我们今天不再需要这种能力。但实际上当今世界的环境跟早期教会时代一样恶劣——如果不是更糟了的话。我们仍然面对着为疾病软弱所困的人们，他们需要医治；我们也面对被鬼附的人需要释放；还有许多其他的情况，都需要超自然的能力的介入。这种介入只有通过圣灵的能力才能发生。

神从未改变。就像使徒时代一样，神仍然选择用他的百姓，当作圣灵大能的器皿。也就是说，他赐给早期教会的能力今天同样可以赐给我们。我们受圣灵的洗之后，就可以得着他的能力。

圣灵洗的凭据

有一次，在一场特别的聚会之后，桑得拉（Sondra）女士来到牧师跟前，就牧师所教导的圣灵洗的凭据是说方言这一点发出疑问。她说，“我接受了圣灵的洗，当时我并没有说方言。我知道自己被充满，因为我感受到了神的同在。”牧师的回答并没有最后说服她。结果两年后，在另一场聚会快结束的时候，她来到台前，圣灵即刻充满了她，她开始讲另一种语言。后来，她又来到牧师跟前，说：“牧师，你是对的。我以前经历的跟现在比不算什么，巴不得刚才的经历早一点发生！”

桑得拉起初没有去追求圣灵的洗，因为（1）她把圣灵的恩膏和圣灵的洗混为一谈；（2）她还不知道圣灵洗的明显标记。就像约翰福音 20:22 节讲到的，耶稣的门徒中有的得到了圣灵强烈的恩膏，但还没有受圣灵的洗。门徒们在耶稣复活后跟他们讲话之前，也医治过病人，并赶出了鬼（路加福音 10 章）。但是耶稣吩咐他们还要等候父所应许的（路加福音 24:49；使徒行传 1:4-5）。如果门徒们已经受了圣灵的洗，耶稣也不会这样吩咐他们的。

在本课，我们来说明为什么圣灵洗的初始外显凭据就是说方言。另外，我们还会说明，说方言对所有的信徒都是有益的。本课将总结一些关于方言的重要的问题。

说方言：初始的外显凭据

在进入本课的核心内容之前，我们需要研究两个术语。初始的外显凭据是指圣灵洗的第一个外在的标记。仔细研究圣经之后，我们发现“它是一个外在的标记，使旁观者看出信徒已经受了圣灵的洗”（Betzer 1983, 35）。说方言就是一种标记，让人们确信自己被圣灵充满，并且“知道别人也被圣灵充满”（Brandt 2001, 64）。说方言是指“圣灵所赐给信徒的一种能力，可以讲出从来没有学过的语言”（Betzer 1983, 36）。

我们相信圣灵洗的初始外显凭据就是说方言，主要出于两个原因。首先，使徒行传记载了五例信徒首次受圣灵洗的情况，下面将会逐一介绍。这些情况都表明方言是初始的外显凭据。其次，使徒行传也清楚地说明，早期教会的领袖也把方言当作初始外显凭据，至少有一处可以证明：在哥尼流的家里。

7.2.1 目标
阐明我们为什么相信圣灵洗的初始外显凭据就是说方言。

五旬节那天（使徒行传2:1-4）

五旬节那天，信徒们正在寻求等候耶稣所应许的圣灵的洗。突然，他们听见巨大的响声，像大风一样，“又有舌头如火焰显现出来，分开落在他们各人头上”（使徒行传 2:2-3）。风象征着圣灵，因为圣灵的字面意思就是“圣洁的风”。火和光象征着神的同在（出埃及记 3:2，列王纪上 18:38）。在旧约里，火也表明神已经悦纳了会幕和圣殿作为献祭的地方（利未记 9:24；历代志下 7:1）。虽然风与火的征兆发生在圣灵的洗之前，但这两种征兆却没有再次出现。

使徒行传 2:4 节提到曾发生过的一件事：“他们就都被圣灵充满，按着圣灵所赐的口才说起别国的话来。”（译者注：英文版本“说起”也可以译作“开始说”）开始这个词很重要，因为它说明所开始的这个动作后来又在不同的场合延续下去（Horton 1981, 32）。另外，他们说起其他的语言，是“按着圣灵所赐的口才”。圣灵并没有控制他们的口舌，而是赐给他们话语。他们所讲的话乃是圣灵赐给他们的（Horton 1981, 33）。这个记载很重要，路加为我们提供了最多的细节。圣灵为其后发生的其他的事情设立了一个模式。路加清楚地告诉我们，当圣灵充满他们时，他们就说方言。这是唯一反复出现的征兆。

撒马利亚的复兴（使徒行传8:4-25）

使徒行传第 8 章讲到，因着腓利传福音的工作，撒马利亚出现了复兴。彼得和约翰去到撒马利亚查看时，这两位使徒“按手在”新信徒的身上，“他们就受了圣灵”（17 节）。路加在此并没有特别说明受圣灵洗的同时所发生的事情。但是他却提到一位当地行邪术的人，名叫西门，非常羡慕当时发生的事情，他宁愿花钱也要得着使徒的能力。显然，当时一定是发生了超自然的事情——西门不是要从腓利那里买赶鬼或医治的能力，因此，我们相信撒马利亚人当时所经历的，正是那 120 位门徒在五旬节那天经历的事情。

8 路加在谈到圣灵洗的时候，为什么不是每次都提到说方言？

扫罗的转变（使徒行传9:17）

扫罗，曾经残酷逼迫教会，后来却成了使徒保罗。在保罗去大马士革的路上经历的事情之后，神就差遣亚拿尼亚去为他祷告。亚拿尼亚祷告说，要保罗“被圣灵充满”（使徒行传 9:17）。在这里没有保罗说方言的记载。后来保罗写道，“我感谢神，我说方言比你们众人还多”（哥林多前书 14:18）。我们相信保罗当时受圣灵充满时，就开始说方言了。

在哥尼流的家里（使徒行传10:44-46）

彼得在百夫长哥尼流家里祷告时，就有圣灵临到他们。那些跟他在一起的信徒认出这是“圣灵的恩赐”，因为“听见他们说方言，称赞神为大。”（10:45-46）

后来，耶路撒冷的领袖责备彼得跟外邦人一起吃饭。彼得回答说，“圣灵降在他们身上，正像当初降在我们身上一样。”（11:15）他说他之所以知道外邦信徒也受了圣灵的洗，是因为他们也经历了当初的信徒所经历的一样——即：说方言。对于彼得和其他人，方言显然是圣灵充满关键的凭据。如果早期的教会领袖和信徒把方言作为圣灵充满的初始外显凭据的话，那我们也应当同样做。

9 彼得和教会领袖是如何知道哥尼流的家人受了圣灵的洗？

以弗所的经历（使徒行传19:1-7）

保罗在第三次旅行布道的途中经过以弗所时，遇到了一群人，大概由十二个门徒组成。他问他们，“你们信的时候，受了圣灵没有？”（19:2）从保罗的问题可以推断出，信徒若是受了圣灵，他自己应该知道。

以弗所的门徒的回答表明他们不明白什么是圣灵的洗。保罗给他们施了水洗，然后按手在他们身上。“圣灵便降在他们身上，他们就说方言，又说预言”（19:6）。我们想像一下，若是之后有人问门徒，“你们如何知道自己受了圣灵呢？”他们的回答应该是，“因为我们开始说方言。”

10 关于圣灵洗的初始外显凭据，本教材的观点是什么？请概括说明。

早期教会的普遍现象

有些不说方言的人引用哥林多前书 12:30-31 节说，方言是恩赐中最小的一种，只是为不成熟的信徒预备的。他们把保罗在不同处说的两句话结合起来，“那作先知讲道的，就比他（说方言的）强了”（哥林多前书 14:5），以及保罗在哥林多前书 12:30 节问的问题“岂都是说方言的吗？”他们以此下结论说保罗反对方言，然而他们却忽略了保罗的另一句话，就是他比哥林多教会的人说方言更多（14:18）。另一个原因是他们将圣经里提到的方言的几个不同功用混淆了。方言的功用之一乃是圣灵洗的初始外显凭据。另一个功用是在个人祷告中使用，为的是造就个人的属灵生命（14:2-4）。第三

——7.2.2 目标
解释我们为什么相信说方言
乃是早期教会普遍现象。

个功用涉及到在公开聚会中，将方言作为圣灵九种恩赐中的一种来使用。（12:7-10）。“使徒行传强调的是人们领受圣灵，而哥林多前书 12-14 章则给出了一些原因，指导人们如何在公开聚会中操练方言的恩赐。”（Jones 4）如此看来，保罗并非在反对说方言，圣经中也没有经文说要消除方言。事实上，哥林多前书 14:39 节说，“不要禁止说方言”。

11 方言可以作为圣灵洗的初始外显凭据，同时也是一种恩赐。请解释二者的区别。

还有一些不能容忍说方言的人教导说，属灵的恩赐随使徒的离世而终止了。他们把这个错误的教导建立在保罗所教导的一条真理上，即先知讲道、方言、知识最终都会停止（哥林多前书 13:8-12）。然而，保罗的意思并不是说在使徒之后这些恩赐都会消失。事实上，知识并没有止息。其实，这段经文是在对比现时（“未完成时”）和耶稣再来的时间（“完成时”）。耶稣再来后，我们就不再需要先知讲道、方言或渐长的知识了，但是这个时刻尚未来到。

另有一些人教导说，我们不需要这些恩赐，因为现在已经有了圣经，而且圣经是完全的。但是正是圣经教导我们，“要切慕属灵的恩赐”（哥林多前书 14:1）。保罗在哥林多前书 1:7 节说明，哥林多教会的人“在恩赐上没有一样不及人，等候我们的主耶稣基督显现”。

希伯来书 2:4 节说，“神又按自己的旨意，用神迹奇事和百般的异能，并圣灵的恩赐”来见证救恩。耶稣说那些跟随他的人要“说新方言”（马可福音 16:17）。虽然我们找不到任何记载证明五旬节之前就有门徒说新方言，但是哥林多前书 14 章和其他经文都有证据显明在新约信徒当中，说新方言乃是一种普遍的现象。事实上，这种现象太普遍了，以至于保罗不得不限制人们在公开聚会时使用方言。

12 有人认为，根据保罗在哥林多前书的教导，方言不应当成为教会普遍的现象。你对此如何回应？

总而言之，我们可以有把握地说，圣灵洗的初始外显凭据就是说方言。这是早期教会的正常现象，没有什么证据显明在耶稣来之前，这种现象应当停止。我们相信说方言也应当成为现今教会的正常现象。

领受圣灵的洗

有一个名叫丹·本森的人，在他事工刚开始的时候，发生过这样一件事。一次在复兴会的聚会结束后，来了一位老板，他拥有一家很大的乐器店。他问丹·本森是否见过一种新款流行的吉他。丹·本森说没见过。老板立即邀请他到店里看一下。丹·本森知道那种吉他很贵，他买不起，所以就没有去。后来，教会的牧师问他有没有去过那家乐器店。丹·本森解释说，他根本没钱买那个吉他。牧师回答说，“那位老板并不是要你买吉他，他是想送给你一把。”丹·本森失去了一个机会，没能得到那个贵重的礼物（Betzer 1995, 16-17）。

同样地，我们若是不接受圣灵洗这个礼物，也就是错失了一个宝贵的机会。在本课，我们来研究信徒如何来领受圣灵的洗，以及圣灵洗对信徒的生命的影响。

信心是关键

首先，我们必须澄清一点，领受圣灵洗没有什么具体的“公式”。每个人领受圣灵洗的方式都不一样。神分赐他的礼物时，也了解并使用每个人的独特之处。例如，很多人是在教会祷告的时候，领受到圣灵洗的，而有些人则是在家里或开车时领受的。我有个熟人是在洗碗的时候领受的。说方言后，有些人在神大能的同在里大声哭泣，而有些人则会大笑或静默。

我们以下介绍的步骤并不能保证信徒得着圣灵的洗。这些步骤只是提供一些帮助，使人更加容易地得到圣灵的充满：

1. 为已知的罪悔改。圣灵洗不是为不信主的人预备的。五旬节那天，彼得告诉众人，要悔改并受洗。人要寻求圣灵的洗，就当从已知的罪中回转，并听从自己所知道的吩咐。倘若是不信的人，必须首先接受救恩。如果还没有接受水洗，就应当先受水洗。总的来说，水洗是刚信的人首先要顺服的一个命令。我们听从了神的吩咐，祷告时就有力量了（约翰一书 3:21-22）。
2. 相信圣灵的恩赐是向所有信徒敞开的。耶稣吩咐那些跟随他的人，要等候圣灵的洗（使徒行传 1:4-5）。保罗写道，我们需要被圣灵充满（以弗所书 5:18）。彼得说“所赐的圣灵”是为“一切在远方的人，就是主我们神所召来的”（使徒行传 2:38-39）。神愿意每个人都得到这个礼物。而且这种经历也被称作恩赐（使徒行传 10:45），所以不是靠任何方式

7.3.1 目标
解释信徒如何得着圣灵的洗。

赚得或配受的。我们领受他，是凭着顺服活泼的信心。“凡渴慕寻求神，将自己的心向他敞开，向他祈求的人，神应许说要圣灵浇灌在他们身上。”（Menzies and Horton 1993, 130）

3. 祈求得着圣灵的洗。耶稣告诉他的门徒说，他们祈求，父就会赐给他们圣灵（路加福音 11:11-13）。可以用自己的话像这样祷告：“天父，我相信你的应许是真实的。我相信你今天为我预备了圣灵的礼物。现在，因着信，我相信你会用圣灵为我施洗。我也期盼你赐给我方言。我向你敞开自己的生命，凭信心来接受圣灵洗这个礼物。”
4. 敬拜赞美耶稣。五旬节那天，领受圣灵的那 120 位门徒敬拜耶稣，并长时间地来赞美他。喜乐的赞美和充满期盼的敬拜会预备我们的心，来接受圣灵（Menzies and Horton 1993, 130）。要发出声音来赞美神，不要只在心里默不作声。为神的属性、他手的工作、和他要成就的计划来赞美他。当你借着敬拜进入神的同在，你就会感觉到圣灵在你身上，也在你周围。不要紧张，也不要害怕。“你要被神触摸，你的生命从此不再一样。”（Betzer 1995, 18）
5. 迈出信心的一步，接受圣灵。要不要接受是你自己来决定的。别人若是给你礼物，你不需要再去恳求得到那个礼物，你所要做的就是伸出手来，接受礼物（Johnes 1997, 29）。当你接受时，要记住你一次只能说一种语言。新的词语还会进入你的思想里，也会到你的舌头上。还要记住五旬节那天，门徒们并没有惧怕退缩。他们因着顺服，迈出信心的一步，“用他们的舌头、嘴唇、声音讲出了圣灵赐给他们的言语”（Menzies and Horton 1993, 130）。

13 有些人寻求好多年，都没有得着圣灵的洗。请说明原因，他们为什么还没有得着圣灵洗，并建议一些方法来帮助他们。

说方言时，你不需要事先练习。同样地，也不要让任何人教给你怎么说，那是假的（Betzer 1995, 19）。我们若是追求表面现象，而忽略了圣灵本身，那就是危险的。我们若是努力让“神迹”发生，那就是凭着血气做事，容易落入谎言之中。我们若是专心倚靠圣灵，他会帮助我们，并赐给我们话语。我们的任务就是凭着信心来回应他所赐给我们的。

你不需要担心神会强迫你在公开场合说方言，让你觉得尴尬。圣灵会赐给信徒方言，但是圣灵不会强迫人讲出来。就圣灵的另一种恩赐，保罗曾经写道，“先知的灵原是顺服先知的”（哥林多前书 14:32）。神的灵不会强迫信徒作任何事情，信徒自己可以选择要说方言或保持安静。

14 倘若有人担心圣灵会让他在公开场合说方言，你会如何回应他？

在圣灵里的新生命

圣灵的洗是一种如此美妙的经历，以至于很多人都在那里停滞了。然而，圣灵洗的主要目的是在于得着服侍的能力。“圣灵的洗不是最终要达到的目标，而是一道门，以备进入未来的服侍。”（Betzer 1995, 21）

举个例子说明。有一个很蒙福的小镇，其间流淌着一股美丽的清泉。这股清泉不仅灌溉着那里的村落，同时还灌溉着山下的村落。村里的老人们开始不满意，因为其他的村落也因着“他们的”泉水而受益。于是他们建坝堵住了泉水，试图把泉水全部据为己有。不久之后，泉水变成了一片死水——没有任何用处。最后，他们还是把坝拆掉了。泉水又像从前一样奔流山下，以前混浊的死水又变得清澈了。它再次成为了生命和祝福的泉源。

耶稣把圣灵比作“活水的江河”，从我们里面涌流出来（约翰福音 7:38-39）。当我们借着服侍让活水流淌出来，就相当于让圣灵不仅祝福到我们，也祝福到其他人。我们如果不这样做的话，最终就会失去祝福。

保罗写道我们需要“被圣灵充满”（以弗所书 5:18），他的意思不是要我们被充满一次就够了。你如果把一个杯子装满水，放在架子上，杯子虽然装满了水，但那只是暂时的。过一段时间之后，水会蒸发，杯子就变成空的了，然后还需要再次充满。同样地，我们每天都需要圣灵的充满。靠着每日降服在他面前，并且用方言祷告，我们就持续地被圣灵充满。用方言祷告可以帮助我们灵命保持活泼，得着建造（哥林多前书 14:2-5）。

另外，你会发现当你服侍他人或作见证时，你有了新的恩膏。被圣灵充满可以帮助你为他人代祷（罗马书 8:26）。方言的好处之一就是它为我们带出了其他属灵的恩赐。用方言祷告可以帮助我们

7.3.2 目标
列出说方言的四样益处。

认出圣灵的声音。当我们学会了与圣灵同工，就会更加容易地运用类如说方言、翻方言、预言的属灵恩赐。另外，说方言或用方言祷告也是对不信的人作见证的一种方式（哥林多前书 14:22）。当他们听到我们使用方言时，就知道有超自然的事情在发生。

15 列出四样说方言或用方言祷告的益处。

你若是坐在飞机上副驾驶员的座位上，就会发现面前有一套控制系统，跟飞行员用的一模一样。我们若是试图或假想我们自己在控制飞机，那就很可笑了。这种概念很显明地比喻了我们在圣灵里的生活。只要我们允许他来掌管我们的生命，我们就很安全。我们被圣灵充满时，就知道我们不论走到哪里，他都跟我们同在。但是我们需要他来引导我们前面的路程。使徒行传记载了使徒们在服侍的时候，身上有持续的大能和恩膏，因为他们不断地被圣灵带领和能力的装备。只要我们的生命中常常满了圣灵，并且坚持与他同行，我们就能够在生命中彰显超自然的侍奉能力（以弗所书 5:18；加拉太书 5:25）。

16 解释圣灵的洗和过圣灵充满的生活之间的差别。

选出最佳答案，并将其前面的字母圈起来。

1. 使徒行传中有四个词组都是指圣灵的洗，它们是_____。

- a) 湿透、充满、临到、降下
- b) 浇灌、环绕、湿透、临到
- c) 充满、浇灌、领受、临到
- d) 环绕、临到、领受、饱和

2. 希伯来文和希腊文的ruach和pneuma的意思是_____。

- a) “肉体”
- b) “信心”
- c) “灵”
- d) “圣洁”

3. 因为圣灵是有位格的，所以_____。

- a) 他不是无处不在或无所不知的
- b) 信徒可以跟他有交通
- c) 他不是全能的
- d) 他有肉身

4. 约翰福音描述了圣灵是一位_____。

- a) “保惠师”或“训诲师”
- b) “朋友”
- c) “勇士”
- d) “鸽子”或“温柔的同在”

5. 使徒行传2:39节说，所应许的圣灵的洗是_____。

- a) 为所有主所呼召的人预备的
- b) 为那些参与服侍的人预备的
- c) 为教会领袖和那些掌握权柄的人预备的
- d) 所有犹太信徒

自测题

6. 马太福音3:11节说，耶稣要用圣灵和火为信的人施洗。这里的火是指_____。
- a) 神的同在
 - b) 神对信徒的忿怒
 - c) 对信徒生命的洁净，也指将来火的审判
 - d) 超自然的力量和令人激动的事物
7. 根据使徒行传记载的例子，圣灵洗的初始外显凭据是_____。
- a) 风和火
 - b) 圣灵同在的内在印证
 - c) 说方言
 - d) 说预言
8. 保罗为以弗所的门徒们祷告时（使徒行传19:1-7），他们都受了圣灵的洗，并且开始_____。
- a) 说预言，说方言
 - b) 说预言
 - c) 说方言
 - d) 在主面前跳舞
9. 那些寻求圣灵充满的人应当_____。
- a) 向说方言的人学习
 - b) 寻求方言的恩赐
 - c) 为已知的罪悔改，并且凭着信心领受圣灵的恩赐
 - d) 在祷告中寻求神，等候圣灵来掌管他们的语言
10. 说方言的好处之一就是它造就_____。
- a) 教会
 - b) 其他说方言的信徒
 - c) 不信的人
 - d) 说方言的人自己

圣经教导说，神是圣洁的，他也要他的百姓圣洁。希伯来书 12:14 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。”对于这个挑战，彼得也强调说，“那召你们的既是圣洁，你们在一切所行的事上也要圣洁。因为经上记着说：‘你们要圣洁，因为我是圣洁的。’”（彼得前书 1:15-16）神的心意是要他的百姓圣洁。成圣的教义旨在显明神是如何成就他的心意的。

当圣洁与重生和称义联系在一起时，意思就不一样了。重生改变的是我们的本性，称义是我们在神面前有合法的位置，神的接纳改变了我们与神之间的关系。成圣改变的则是我们的品格和行为。神既然证明我们已经无罪，就宣告我们是义人。当他使我们成圣，我们就成为了义人。称义使得我们能够恢复与神的关系，而成圣显明的则是这种新的关系所结出的果子。

在本章，我们将用两课来研究成圣的教义。在第一课，我们来看一下成圣是什么意思。在第二课，我们来研究成圣的过程。

教义陈述

成圣就是将人从罪恶中分别出来，并且献给神（罗马书 12:1-2；帖撒罗尼迦前书 5:23；希伯来书 13:12）。

圣经教导说，“非圣洁没有人能见主”（希伯来书 12:14）。

靠着圣灵的大能，我们能够顺服主的吩咐：“你们要圣洁，因为我是圣洁的”（彼得前书 1:15-16）。

成圣在信徒身上实现出来，是藉着对联于基督的死与复活的认同，并藉着每日倚靠此联合的信心，而且藉着持续将全人降服于圣灵权下的奉献（罗马书 6:1-11, 13；8:1-2, 13；加拉太书 2:20；腓立比书 2:12-13；彼得前书 1:5）。

课程 8.1 成圣的意义

- 目标
- 8.1.1 比较并对照圣洁、公义、成圣这三个词。
 - 8.1.2 解释圣徒的含义。

课程 8.2 成圣的过程

- 目标
- 8.2.1 解释为什么成圣是即时的，也是渐进的过程。
 - 8.2.2 讨论神在成圣中的角色。
 - 8.2.3 讨论我们在成圣中的角色。

成圣的意义

8.1.1 目标
比较并对照圣洁、公义、成圣这三个词。

关于成圣，人们有着截然不同的理解。有些人觉得这与人的头发长短或是否佩戴首饰有关。有些人相信成圣意味着妇女应当蒙头，男人应当留长胡子，生活中不应当有音乐、笑声或电视。这些都是人为的想法。然而，我们感兴趣的是神的想法如何。我们需要知道圣经关于成圣的教导。

什么是成圣？

成圣的核心意义就是指分别出来：即从某物中分离出来，另作他用。就像厨师做饭有一套砧板，一个砧板专用于切菜，另一个专用于切肉，还有一个专用于切面包。那些跟着厨师一起工作的人都知道，他们不可以用切肉的砧板来切面包。因为沾过肉的砧板会染到面包，人吃了会生病。可以这样说，厨师已经把一块砧板从切肉砧板中分别出来，专门用来切面包。而圣经意义上的成圣，则是指把人从罪恶或平常的工作中分别出来，奉献给神。成圣必须包含两个方面——分别和奉献，只靠其中任何一个方面都是不够的——二者必须共同效力，才能是我们在神面前成为圣洁和公义。

另外，献上这个词也有使之成为圣洁的意思。在旧约时代，人们把各种各样的人或物献上给神，使之成圣，包括衣物（出埃及记 28:2-4），器皿（40:9），殿（列王记上 9:3），还有祭司（出埃及记 30:30）。

1 成圣包含了哪两个方面？

在新约里，成圣在本质上更多是指个人的成圣。耶稣向天父祷告，“求你用真理使他们成圣”（约翰福音 17:17）。保罗也说明基督使教会成圣（以弗所书 5:26-27），并且表达了他的愿望，愿神自己来使读书信的人“全然成圣”（帖撒罗尼迦前书 5:23）。

耶稣自己也被父分别为圣，来成就他在世上的旨意。他是“父所分别为圣，又差到世间来的”（约翰福音 10:36）。如果耶稣作为我们的主和榜样，都被分别为圣，那么我们也同样需要分别为圣。我们在下一课会讨论成圣是如何发生的。

什么是圣洁？

我们在讨论成圣时，需要理解一个关键词——圣洁。我们对于圣洁的理解是建立在我们对神的认识的基础上的。“圣经清楚地教导说，神最基本的特征就是圣洁。”（Jenney 1994, 405）以赛亚所看到的主的异象中，有天使呼喊说，“圣哉！圣哉！圣哉！万军之耶和华……”（以赛亚书 6:3）。在启示录 4:8，也有活物围绕着宝座，发出同样的呼喊。在利未记，主论到自己说，“我是圣洁的”（利未记 11:44）。

因为神是圣洁的，所以他与罪恶完全隔绝。如此，人类就面临一个问题，因为堕落的人类里存在着罪性，是不圣洁的。圣洁的神不能跟罪人有份。然而神愿意跟人类交通。因此人类必须也某种方式来跟神交通。

我们译成“成圣”的这个词在圣经里和“圣洁”是同一个字根。圣经中圣洁的这个词的含义是分别出来，洁净或净化并奉献（Jenney 1994, 405, 406, 411）。旧约教导说，罪或不洁净使得人或物不得靠近神。以赛亚进入圣洁的主的同在时，立刻意识到了自己的罪。他呼喊说，“我灭亡了！因为我是嘴唇不洁的人，又住在嘴唇不洁的民中；又因我眼见大君王万军之耶和华”（以赛亚书 6:5）。其中有一个撒拉弗从坛上取了一个火炭，沾了以赛亚的嘴唇，说他的罪已得赦免（6:6-7）。那火炭是从坛上取的，这一点很重要，因为祭坛是献祭的地方。旧约教导说，罪是借着在坛上献正确的祭物才得赦免的，若要从不洁中成为洁净，还要经过正确的洁净礼仪（Jenney 1994, 406-407）。在新约里，我们发现旧约的祭物全都指向耶稣，他为我们成为了全然的祭（希伯来书 10:10）。

也许有人会问，“在这个充满罪恶污秽的世界上，我们如何能够成为圣洁的子民？”就如从咸水里捞上来的鱼本身并没有咸味一样，神创造了人，也要叫人在罪恶的环境中保持圣洁。耶稣的死使得我们能够成为圣洁。神的百姓即使被不洁的人群或物体所环绕，也能够过圣洁的生活。

圣徒这个词的意思是“圣洁的人”。在天主教会，有些特殊的人被尊为圣徒。在新约里，有六十多处神的百姓被称作圣徒。这个词不是用来称呼某些“特殊的”基督徒的，乃是用来称呼所有基督

——8.1.2 目标
解释圣徒的含义。

徒的。神期望并要求他的百姓圣洁。成圣是神使他的百姓变得圣洁的一个过程。

义这个字的意思跟圣洁是比较接近的。义是指“正义、公正的品质”（Vine 1984, 980）。在旧约中，义是因着顺服律法而生的；在新约中，义是藉着“在基督里的信心”而生的（腓立比书 3:9）。Stanley Horton 教导说，“义就是指跟神的律法保持一致”，“圣洁是指跟神的属性保持一致”（Menzies and Horton 1993, 149）。也就是说，义更强调外在的顺服，而圣洁则更强调内在的动机和纯洁。

2 解释为什么所有的信徒都可以自称为圣徒？

3 比较并对照公义和圣洁这两个词。

称义是神为我们所作成的工作（for us），而成圣是指神在我们里面作成的工作（in us）。这两件事情都发生在我们得救的时候。然而，成圣还是一个过程，伴随着我们一生的生活。在下一课，我们将对成圣的过程进行更多的学习。

4 描述成圣和称义之间的区别。

成圣的过程

现代的人都喜欢快节奏。我们要开最快的车，要用运行速度最快的电脑。我们饮用速溶咖啡，看重大新闻。出现问题时，我们也希望得到快速的解决办法。

在很多方面，我们也把这种习惯带入信仰基督的旅程中。我们想要即时的基督教，好叫我们跟着某个三部曲的计划，就能够让生命迅速成熟起来。陶泽（A.W.Tozer）发现，这个问题“使得我们忽略了一个事实，刚信主的人像新生儿一样，是有生命的生物，要想保证正常的成长，就必须不断地汲取营养和运动。”（Wiersbe 1978, 105）我们并不期望一个婴儿瞬间长大成人，他必须要经过成长的过程。同样地，我们也不应当期望新信徒一下子变成成熟的基督徒。他们也必须要经过一个成长的过程。这是属灵生命成长的过程，也正是我们在本课要讨论的成圣的问题。

成圣既是瞬时的，也是渐进的过程

在某种意义上，成圣是一项瞬时完成的工作。保罗写道，“你们奉主耶稣基督的名，并藉着我们神的灵，已经洗净、成圣、称义了。”（哥林多前书 6:11）这里的动词洗净、成圣、称义都是指已经完成的经历（Jenney 1994, 415）。我们最初相信耶稣的时候，在他里面即刻因信称义。在那一刻，圣灵使我们成为圣洁。希伯来书的作者也证实了这一点，“我们凭这旨意，靠耶稣基督只一次献上他的身体，就得以成圣”（希伯来书 10:10）。我们在最初信主的时候，神就宣告了我们是圣洁的，也就是说，我们已经处于圣洁的位置了（Menzies and Horton 1993, 149）。

从另外一种意义上讲，成圣又是一个持续不断的、渐进的过程。约翰写道，“我们若在光明中行，如同神在光明中，就彼此相交，他儿子耶稣的血也洗净我们一切的罪”（约翰一书 1:7）。这里的洗净是一个现在时的动词，即耶稣的血正在使我们变得圣洁。“所以，圣灵每一刻都在洁净信徒，因此信徒在神面前总是圣洁的”（Jenney 1994, 417）。

希伯来书 10:14 节说，“因为他一次献祭，便叫那得以成圣的人永远完全”。这节经文告诉我们一个真理，即从律法上讲，我们已经圣洁。然而同时，神又在继续使我们变得圣洁。当我们如此相信时，主耶稣的圣洁也归在我们身上。我们站在神面前，是完全的。他完全的义也归于了我们（哥林多后书 5:21；歌罗西书 2:10）。但是，他的圣洁能否彰显在我们的生命中，这就是另外一回事了。有些神学家把这种彰显成为“实际的圣洁”（Menzies and Horton 193, 150）。

8.2.1 目标

解释为什么成圣是即时的，也是渐进的过程。

5 解释处于圣洁的位置和实际的圣洁之间的差别。

处于圣洁的位置跟实际的圣洁或渐进的圣洁之间的差别就好像摄影用的滤波器。照相机的镜头上安装了滤波器之后，再透过镜头所看到的物体的颜色和外观都会发生改变。耶稣的血为信徒也提供了一个圣洁过滤器。神透过基督的血来看我们时，他看到的不是我们的罪，而是耶稣的公义和圣洁。因着耶稣的献祭，我们在父面前是圣洁的。然而，周围的人仍然会看到我们的罪。我们开始信主的时候，神就宣告我们在律法上已经成圣，接着，神就在我们的生命中开始作成圣的工作，这个过程将伴随我们一生。最后，我们的生命要开始真正地彰显出神的圣洁。

6 为什么成圣既是即时的，又是渐进的过程？

人与神的配合

农夫知道，虽然单靠自己的努力不能带来丰收，但是他仍然预备土地，种庄稼。他必须倚靠神来给种子赐生命，并提供阳光和雨水。但不管怎样，他知道自己该做的就是犁地、播种、耕作。从某种意义上讲，他跟神是合作的伙伴。为了丰收，双方都必须做好自己的那一份工作。农夫不能代替神作工，神也不能代替农夫作工。同样的道理，人也需要同神配合，好在我们的生命中结出圣洁的果子。若没有神在我们生命中的工作，我们就不能成为圣洁。与此同时，我们也必须尽自己的本分。

神对自己的工作一向是信实的；他不会违背自己的本性而作出不完全的工作来。为了成就成圣的工作，他差遣耶稣来，让我们因着耶稣献的祭而成为圣洁（希伯来书 10:10）。耶稣的血除去了我们的罪，使我们能够行在圣洁中（约翰一书 1:7）。其次，神也藉着他的话来洁净我们（以弗所书 5:25-27）。最后，神差遣他的圣灵来继续和我们一起努力，使我们成为圣洁。彼得写道，我们已经藉着圣灵洁净的工作得蒙拣选（彼得前书 1:2）。圣灵在我们里面工作，好让我们与神的圣洁有份。他将神话语的真理显明给我们，使我们清楚地认识耶稣，并使我们心中充满渴望，要效法基督。他的目标就是“因着圣灵成为圣洁，可蒙悦纳。”（罗马书 15:16）

神使我们成圣的方式之一就是管教。根据希伯来书 12:7、10 节，神让我们的生活中遇到难题是有管教的目的的。“生身的父都是暂随己意管教我们，惟有万灵的父管教我们，是要我们得益处，使我们在他的圣洁上有份。”（10 节）圣经常提到用火来炼贵金属。

8.2.2 目标
讨论神在我们成圣的工作中扮演的角色。

为要把金子或银子中的杂质炼净，银匠首先把金属放在火中熔化，直到杂质浮上表面，可以除去。他不断地重复这道工序，直到他能够从金属表面看到自己的形象。同样地，神也是如此炼净我们，直到我们开始反映出他的形象和圣洁。

7 解释神在我们成圣中扮演的角色。

在成圣方面，我们可以一直相信神会作成他的那一份。保罗在为帖撒罗尼迦教会的人祷告时，提到了神的信实：“愿赐平安的神亲自使你们全然成圣。又愿你们的灵与魂与身子得蒙保守，在我们的主耶稣基督降临的时候，完全无可指摘。那召你们的本是信实的，他必成就这事。”（帖撒罗尼迦前书 5:23-24）

当然，在成圣的过程中，人还需要尽自己当作的一份。思考下面两节经文：

- “亲爱的弟兄啊，你们既盼望这些事，就当殷勤，使自己没有玷污，无可指摘，安然见主。”（彼得后书 3:14）
- “亲爱的弟兄啊，我们既有这等应许，就当洁净自己，除去身体、灵魂一切的污秽，敬畏神，得以成圣。”（哥林多后书 7:1）

彼得教导说，我们成圣必须付出努力。保罗指出当我们“洁净自己”的时候，就会进入完美的圣洁。这里的意思是指完成、使我们的圣洁完全。神使我们圣洁，当我们洁净自己的时候，就会完成这个成圣的过程。我们从四个方面来完成这个工作：

1. 我们必须立定心志，来追求圣洁。“因为你们立志行事，都是神在你们心里运行。”（腓立比书 2:13）当我们决志寻求神的旨意，我们的行为就会自然跟上。保罗在写给歌罗西教会的人的书信这样说，“所以你们若真与基督一同复活，就当求在上面的事，那里有基督坐在神的右边。你们要思念上面的事，不要思念地上的事。”（歌罗西书 3:1-2）
2. 我们必须有意地把自己分别出来，离开那些会导致我们犯罪的事物。我们不要像变色龙那样，跟着周围的环境来改变颜色。这类人往往更多地关心自己是否博得别人的好感，而不是彰显神的圣洁。保罗告诫提摩太说，要逃离属世的东西，追求敬虔（提摩太前书 6:11；提摩太后书 2:22）。我们若是有意地转离邪恶，归向神，就是在洁净自己了。
3. 我们必须操练约束自己。关于自我约束的操练，主要是通过自己坚持祷告和学习圣经来完成的。耶稣告诉门徒要祷告，免得入了迷惑（路加福音 22:46）。保罗鼓励我们要“不住

8.2.3 目标 讨论我们在成圣中扮演的角色。

地祷告”（帖撒罗尼迦前书 5:17）。藉着祷告，我们将神的能力和同在带入自己的生命中，他也帮助我们过圣洁的生活。圣灵帮助我们用各种方式祷告，其一就是用方言祷告。有效的祷告常常是与神的话语联结在一起的，神的话语也炼净我们（约翰福音 17:17），与“教导人学义都是有益的”（提摩太后书 3:16）。当然这种祷告和圣经学习不会自然地发生。我们总是会很累或很忙，这是不可避免的。我们若是认识到了这一点，就必须约束自己，专门安排出时间来进行有规律的祷告和圣经学习，并且坚持执行所作的计划。圣灵藉着圣经的话语来洁净我们。但是倘若我们不以圣经的话语来充实自己，圣灵也无法来作洁净的工作。

4. 我们必须顺服。我们必须顺服神的话语(诗篇 119:9)和圣灵。“你们当顺着圣灵而行，就不放纵肉体的情欲了。”(加拉太书 5:16)接着保罗又写道，“我们若是靠圣灵得生，就当靠圣灵行事。”（5:25）顺着圣灵而行，意思就是顺服他，倚靠他。二人同行时，当中必须有一人带领，另一个人只要跟着带领人的步伐走即可。我们跟着圣灵的步伐走，他走到哪里，我们就到哪里；他何时停，我们就停；他何时转弯，我们就转弯。换句话说，我们让自己的生命降服于圣灵的掌管和引导，这圣灵是住在我们里面的。我们如此做的时候，他就能使我们圣洁。

我们在前几章学过，罪的根源在于背逆神，取代神在我们生命中的领导地位。与之相反的是，圣洁的根源在于完全地降服于神和他的圣灵。保罗在罗马书 12:1 节总结到，“所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的，你们如此侍奉，乃是理所当然的。”

成圣是一生之久的过程。即便我们坚持做到以上列出的几个步骤，仍然会有经历失望和失败的时候。跌倒的时候，我们可以这样思想来安慰自己：（1）“如今，那在基督耶稣里的就不定罪了。”（罗马书 8:1）在神的眼中，我们藉着耶稣的宝血已经圣洁称义了。（2）我们都期盼着那一日的来到，即这个成圣的过程最终成就的日子。约翰这样描述说，“亲爱的弟兄啊，我们现在是神的儿女，将来如何，还未显明；但我们知道，主若显现，我们必要像他，因为必得见他的真体。”（约翰一书 3:2）我们热切地期盼耶稣再来。在那一刻，我们会得到一个荣耀的身体，成圣的过程也就此完成了。

8 你如何与神合作使自己成圣？

选出最佳答案，并将其前面的字母圈起来。

1. 成圣还可以用_____一词来代替。
 - a) 奉献、使圣洁
 - b) 公义的
 - c) 纯洁
 - d) 使称义

2. 成圣的核心意义在于_____分别出来。
 - a) 从罪恶中
 - b) 为神和他的旨意
 - c) 从这个世界
 - d) 离开罪恶或平庸的生活，并为神和他的旨意

3. 成圣是一个过程，_____。
 - a) 使人在神面前称义
 - b) 使人成为圣洁
 - c) 使人重生
 - d) 使人得救

4. 圣徒的字面意思是_____。
 - a) “义人”
 - b) “被称为义的人”
 - c) “圣洁的人”
 - d) “受膏的人”

5. 圣洁就是符合_____。
 - a) 神的本性
 - b) 教会的传统
 - c) 神赐下的律法
 - d) 某个文化中的道德规范

自测题

6. 神眼中的正义品格是靠着_____得着的。
- a) 称义
 - b) 成圣
 - c) 重生
 - d) 得救
7. 成圣是_____。
- a) 一个过程
 - b) 一种选择
 - c) 在得救的时候瞬时发生的事情
 - d) 一个过程，也是得救时瞬时发生的事情
8. 新约中的成圣这个用的时态是_____，以表明它是一个持续不断的过程。
- a) 现在时
 - b) 将来时
 - c) 不定过去时
 - d) 未完成时
9. 成圣是_____。
- a) 神在信徒生命中的工作
 - b) 信徒必须在自己的生命中努力达到的境界
 - c) 神与信徒一同合作成就的工作
 - d) 教会的工作
10. 因为成圣是一个渐进的过程，所以信徒必须尽好自己的本分，_____。
- a) 决志要更加像基督，并坚持属灵的操练
 - b) 不采取什么行动，只是让神来动工
 - c) 依照律法来生活
 - d) 效法其他信徒的行为

第3单元

神对将来的计划

第二次世界大战时期，有一场决定性的战役，那就是盟军对法国的袭击。当时法国被希特勒的军队所占据，尽管这并不是他们的领土。盟军的使命就是要袭击法国，击毁希特勒的军队，将这片土地还给它真正的主人。

耶稣来到世上也有一个使命：“神的儿子显现出来，为要除灭魔鬼的作为。”（约翰一书 3:8）耶稣的目的就是要毁灭撒但的工作，使人得自由，恢复这个世界的秩序，将它归还给真正的主人，就是神。他把这个使命托付给我们来完成，因为他说，“你们要去，使万民作我的门徒”（马太福音 28:19）。要完成这个使命，我们需要得着圣灵所赐的能力。保罗在完成使命的过程中为我们树立了榜样，他走遍很多地方，开拓并建立教会。这个使命的目标就是要在将来的某一天，世上的国要真正变成“我主和主基督的国，他要作王，直到永永远远。”（启示录 11:15）

耶稣要藉着教会及其事工来完成他的计划。他要为将来而预备我们，并藉着像医治这样的事工来关心我们。本单元会讨论教会及其事工，最后再简单地看一下神为将来所作的预备，不仅是为他的儿女，也为了这个世界。我们还要讨论一下被提、基督千禧年的掌权、审判、和神为他的百姓预备的永恒的家园。

第9章 教会及其使命

- 课程
- 9.1 教会的含义
 - 9.2 新约教会
 - 9.3 教会的使命

第10章 事工

- 课程
- 10.1 侍奉的呼召
 - 10.2 教会与事工
 - 10.3 事工的目标

第11章 神迹医治

- 课程
- 11.1 疾病的问题
 - 11.2 神所预备的医治，第一部分
 - 11.3 神所预备的医治，第二部分

第12章 有福的盼望

- 课程
- 12.1 耶稣再来的两个阶段
 - 12.2 被提的时间

第13章 末后的事情

- 课程
- 13.1 基督的千禧年掌权
 - 13.2 最后的审判
 - 13.3 新天新地

耶稣降生七十年后，罗马的军队横扫了犹太地区，并在耶路撒冷进行大屠杀。一批幸存的犹太人逃到了马察达（Masada）——死海东岸的山地要塞。经过三年的围攻，罗马军队终于成功地攻破要塞，却发现大批被追杀的人已经死亡，剩下的人数寥寥无几。事实上，在要塞被攻破的前一天晚上，面临危难的时刻，他们的首领说服了自己的同胞宁可自杀，也不要被俘。

同样地，许多基督徒认为教会是由神为自己留下来的忠心的仆人组成的，虽然四面受敌，却竭力持守，直到耶稣再来的日子。但是耶稣对教会的描绘却是另一番景象。他告诉门徒说，“我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的权柄不能胜过他。”（马太福音 16:18）阴间的权柄是指敌人的营垒和计划。这样，教会实际上是一个面临攻击的军队。当神的灵以大能装备教会时，仇敌就没有什么办法与教会作对。

使徒行传这卷书记载了教会是如何在圣灵的能力中诞生的。它描述的早期教会是一支强大的军队，其中的基督徒将福音传到了所有能去到的地方。事实上，使徒行传并没有真正结束，因为教会的使命尚未完成。从某种意义上讲，我们正在投身来完成这个使命。为此，我们需要明白（1）耶稣所说的教会到底是什么意思；（2）教会的使命是什么。

教义陈述

教会是基督的身体，是神藉着圣灵在地上的居所，拥有神圣的托付，要完成大使命。每一位从圣灵生的信徒，都是普世教会和初期教会中不可缺少的一部分，这些都记录在天上（以弗所书 1:22-23； 2:22；希伯来书 12:23）。

既然神对人的旨意是寻求他，拯救丧失的人，要人敬拜他，造就信徒，使之有他儿子的形象，神召会作为教会的一部分之存在的首要原因是：

1. 成为神手中的器皿，将福音传遍全世界（马太福音 28:19-20；马可福音 16:15-16；使徒行传 1:8）。
2. 成为一个大家庭，在那里人们可以敬拜神（哥林多前书 12:13）。
3. 成为神旨意流通的管道，来造就众圣徒，照着他儿子的形象成为完全（哥林多前书 12:28；14:12；以弗所书 4:11-16）。

神召会有形地存在，以新约使徒性的模式持续地突出此原因，乃是藉着教导、鼓励信徒被圣灵充满。这种经历：

1. 装备信徒，好让他们藉着圣灵的大能去传福音，并有超自然的神迹伴随（马可福音 16:15-20；使徒行传 4:29-31；希伯来书 2:3-4）。
2. 将信徒对神的敬拜关系提升到一个不可或缺的新境界（哥林多前书 2:10-116；12-14）。
3. 使信徒能以新约时期样的圣灵果子、恩赐和事工来回应圣灵的全备工作，从而造就基督的身体（哥林多前书 12:28 14:12；加拉太书 5:22-26；以弗所书 4:11-12；歌罗西书 1:29）。

课程 9.1 教会的含义

- 目 | 9.1.1 解释教会的含义。
标 | 9.1.2 比较并对照普世教会和地方教会。

课程 9.2 新约教会

- 目 | 9.2.1 列举对新约教会的三种描述。
标

课程 9.3 教会的使命

- 目 | 9.3.1 列出教会的三个目标。
标 | 9.3.2 讨论圣灵的洗如何能帮助教会完成其使命。

教会的含义

教会是每一位基督徒生活中最重要的部分。我们时常谈论去教会，属于某个教会，甚至开拓教会的事情。然而，对很多人来说，越是熟悉的就越容易忽略，对教会也是这样。对于很多基督徒来说，教会已经成为他们生命太平常的一部分，以至于他们从来没有真正地研究过圣经里关于教会是怎么说的。在本课，我们会探究圣经里对教会的定义，从而回到最基本的教导中去。我们要看一下什么是教会，教会是如何开始的，以及我们如何成为教会中的一员。

圣经中关于教会一词的使用

真正的教会是什么？是否是一个很大的建筑物，周日的时候曾经有上千的人来作礼拜，但是现在却大门关闭，空荡荡的，已经停止使用的呢？或是在某个反对基督教的国家，一小群人聚在一起吃饭，然后开始秘密地学习圣经呢？

圣经里从来没有用教会这个词来描述建筑物、宗派或教派，这一点和我们今天的文化是不一样的。早期的信徒通常聚集在家里，一起祷告和敬拜，而不是在专门的建筑物里。而且，像罗马天主教会、联合卫理公会、五旬宗教会等等的名词都是人为的说法。虽然这些都可以是教会的一部分，但是本身却不是“教会”。

这种混淆与英文的教会（church）一词的原意有关。这个词的英文源于希腊文 *kuriokosi*，意思是“属于神”。在新约中这个词出现过两次，但都没有翻译成“教会”。但是后来年数久了，人们就开始用 *kuriokosi* 这个词来代表大家聚集的地方，因为这些地方都是已经奉献给主的（Dusing 1994, 527）。

1 说明 *ekklesia* 这个词的含义。

在希腊文中，通常用 *ekklesia*（音译：爱克尼西亚）这个词来代表教会，这与前面那个词完全不同。这个词包含了两个部分：*ek* 的意思是“出来”，*klesia* 的意思是“呼召”。所以，*ekklesia* 的意思就是“呼召出来”。从原意上讲，是指一群人，从自己的家或做工的地方召集出来，聚在一起，共同解决集体问题。由此看来，教会并不是什么建筑物，乃是有一群人组成的，这群人被从世界和罪恶

——9.1.1 目标
解释教会的含义。

9.1.2 目标 比较并对照普世教会和地方。

中“呼召出来”，为着共同的属灵的目的聚集在一起。这个目的就是来敬拜神。

明白了这一点，我们来看圣经关于教会这个词的两种用法：（1）指由当地人组成的聚会——地方教会；（2）用来描述所有得到重生的人——普世教会（Menzies and Horton 1993, 158）。新约圣经有几处都提到了当地的聚会，包括保罗书信中的几个例子：“又问在他们家中的教会安”（罗马书 16:5）。“写信给在哥林多神的教会，就是在基督耶稣里成圣，蒙召作圣徒的”（哥林多前书 1:2）。“一切与我同在的众弟兄，写信给加拉太的各教会”（加拉太书 1:2）。在上述的例子中，教会这个词都是指一群人聚集在某个地方，来敬拜神，指的是人，而不是地方。

从广义上讲，普世教会包括了历史上所有地方的信徒（Menzies and Horton 1993, 158）。希伯来书的作者在写道“有名录在天上诸长子之会所共聚的总会”（希伯来书 12:23）的时候，就采用了这种定义。保罗写道“基督是教会的头，他又是教会全体的救主”（以弗所书 5:23）。

2 关于教会，各有两种同圣经相符和不相符的定义，请对比说明。

总而言之，我们可以说，教会是由全世界所有的信徒组成的。这些信徒又组成当地教会，聚在一起来敬拜神。

耶稣建立起来的教会

新约中多次提到类如基督的众教会（罗马书 16:16）和神的教会（使徒行传 20:28；在保罗的书信中也几次提到过），这表明了教会是属于主的。耶稣培训了一批门徒，使用他们，并使他们成为教会。他说，“我要把我的教会建造在这磐石上。”（马太福音 16:18）这样，耶稣在他受难之前就已经预言了教会的建立（18:17），并在复活之后建立了教会。

许多信徒认为教会的诞生是发生在五旬节那天。彼得讲道之后，有三千人得救，接着教会在圣灵的能力中开始成长（使徒行传 2:41）。

3 教会由谁发起，什么时候建立的？

重生时的教会成员

很多地方教会鼓励会众加入他们的教会。主的教会是无形的，而且非常大，那么地方教会作为其有形的代表，因此加入教会就显得很重要了。从另一方面讲，尽管加入教会很重要也很正常，但加入了地方教会也不能保证就是神的教会的一份子。从神的眼光来看，只有那些藉着圣灵重生的人才是教会的成员。也就是说，与加入地方教会不同，信徒是不需要申请加入普世教会的。人们只要一信主，就自然地成为了教会的一员。路加写道，“神将得救的人天天加给他们。”（使徒行传 2:47）

4 解释成为地方教会一员与成为神之教会的一员的区别。

在新约中，那些真正的信徒被称为圣徒和弟兄。保罗写信给“在罗马为神所爱、奉召作圣徒的众人”（罗马书 1:7）。前一章讨论过，圣徒这个词源于希腊文，意思是“分别出来的人”。基督徒虽然还不完美，但也称为圣徒，因为他们转离了罪，归向神。

“因为他预先所知道的人，就预先定下效法他儿子的模样，使他儿子在许多弟兄中作长子。”（罗马书 8:29）我们都是同一个属灵大家庭的成员。我们的父亲就是神自己。作为这个家庭中的一员，我们是“神的后嗣，和基督同作后嗣”（8:17）。人得救后，就成了神的家，也就是教会中的一员（约翰福音 1:12-13）。

5 教会的成员在新约中有哪两种称呼？

新约教会

今天有很多信徒从一个教会跳到另一个教会，为要寻找“完美的教会”。可惜不存在这样的教会。一个完美的教会需要完美的人组成，但是成了基督徒并不意味着我们就已经达到完美了。在耶稣完美的光芒中，基督徒的瑕疵就更明显了。新约中的大多数书信都是写给问题教会的——这些教会存在问题，就像我们的教会一样。教会是由罪已经得到赦免的人组成，他们因着耶稣的血而称义，他们每日倚靠神的恩典和力量来过义的生活。

虽然圣经没有提到过什么完美的教会，但却包含了许多例子，来帮助我們了解新约的教会是什么样子，以及神对我们的心意如何。新约里描述的教会是神的家、神的百姓。然而，保罗和其他作者则用了三种比喻来描述教会：新妇、殿、身体。

9.2.1 目标

列举对新约教会的三种描述。

基督的新妇

新约多次提到教会是新妇。保罗写道，“我为你们起的愤恨，原是神那样的愤恨，因为我曾把你们许配一个丈夫，要把你们如同贞洁的童女献给基督”（哥林多后书 11:2）。他又吩咐说，“你们作丈夫的，要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己”（以弗所书 5:25）。在启示录 19:7 节，天上的众人呼喊道，“我们要欢喜快乐，将荣耀归给他！因为羔羊婚娶的时候到了，新妇也自己预备好了。”

把教会比作新妇，其中包含着三条真理：（1）教会是纯洁的，就像新妇为新郎预备好了自己；（2）新妇在热切地期盼等候新郎；（3）妻子与丈夫之间亲密的关系（以弗所书 5:25）。耶稣是我们的新郎，他愿意同他的新妇即教会之间有亲密的关系。他爱教会，他顾念教会，如同好丈夫关爱他的新妇一样。

神的殿

我们所说的教会，有时也指某个建筑物，即神的殿。在旧约里，神在会幕和圣殿里启示了自己的荣耀（出埃及记 25:8；40:34-38；列王纪上 8:10）。当然，即使是建造了历史上第一座圣殿的所罗门，也很清楚神不会真正地住在人手所造殿宇内（列王纪上 8:27）。今天，神是在属灵的殿中彰显自己荣耀的。这个殿就是教会。我们看保罗关于神的殿的教导：

“岂不知你们是神的殿，神的灵住在你们里头吗？若有人毁坏神的殿，神必要毁坏那人，因为神的殿是圣的，这殿就是你们。”（哥林多前书 3:16-17）

“这样，你们不再作外人和客旅，是与圣徒同国，是神家里的人了。并且被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣自己为房角石，各房靠他联络得合式，渐渐成为主的圣殿。你们也靠他同被建造，成为神藉着圣灵居住的所在。”（以弗所书 2:19-22）

根据上述两处经文，整个教会都被称为神的殿。保罗还称每一位信徒为圣灵的殿。“岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从神而来，住在你们里头的；并且你们不是自己的人。”（哥林多前书 6:19）神按着自己的意思将圣灵放在信徒的里面。他在我们里面，并且藉着我们彰显他的同在。

保罗在哥林多前书 3:11 节说，这属灵的殿的根基就是耶稣。在以弗所书 2:20 节，他又用另一个类似的图画来描述圣殿，即使徒和先知为根基，耶稣为房角石。通常情况下，房角石比其他石头都大，并且是最重要的一块石头，因为剩下的工程设计都要靠它来把握（Dusing 1994, 536）。也就是说，不论是哥林多前书 3 章，还是以弗所书 2 章，都提到耶稣在属灵的殿中的重要地位。

在旧约中，祭司们在会幕和圣殿中侍奉神。人们不可说神住在圣殿里，因为神只是选择了圣殿，来作为他跟人会面的地方。今天，神选择了住在他的百姓也就是教会当中。我们不需要去到某个建筑物里才能找到神。他与我们同在。他的灵就在我们里面。

基督的身体

虽然新妇和殿常被用来比作教会，但在新约圣经，基督的身体就是教会代表。保罗在哥林多前书 12:13 节写道，“我们^一都从一位圣灵受洗，成了一个身体。”他又在以弗所书中展开这个话题，“惟用爱心说诚实话，凡事长进，连于元首基督。全身都靠他联络得合式，百节各按各职，照着各体的功用彼此相助，便叫身体渐渐增长，在爱中建立自己。”（以弗所书 4:15-16）这幅图画描绘的是一个活泼的身体，耶稣是头。“又将万有服在他的脚下，使他为教会作万有之首。教会是他的身体，是那充满万有者所充满的。”（以弗所书 1:22-23）

教会会被比作基督的身体，这一点包含了四个要点：

1. 耶稣是教会的头。耶稣不仅是教会生命的源头，还是教会上头的权柄。每个肢体都跟头有直接的联结；否则教会无法存活。并且，耶稣定下旨意如何安排各个肢体的位置，以及如何使用各个肢体。每个肢体要做的就是顺服头的带领来生活。在教会里，耶稣藉着圣灵来掌权，圣灵按着自己的意思，分赐侍奉的恩赐。肢体需要降服于圣灵，保持跟头的联结。
2. 在这世上，教会是基督属灵的身体。这并不是说，耶稣没有教会就不完全了，而是说耶稣是藉着教会来作成他在地上的工作。他的工作包括传福音到万邦，预备这个世界来迎接将来的时代。耶稣曾经藉着自己的身体向世界显明了自己，并且靠着圣灵的大能来服侍。今天，他藉着教会来向世界显明。当教会在圣灵的大能中服侍的时候，世界就能够更加清楚地看到耶稣。
3. 每一位信徒都是教会重要的部分。即使是那样看上去似乎微不足道的，也必须完成自己的那一份使命。藉着圣灵，每个人都可以找到侍奉的方向、力量、和能力。在一个健康的身体里，每个肢体都各司其职。
4. 信徒无法单独生活和行动。在一个健康的身体里，所有的肢体都彼此依赖。没有了胳膊，手就无法生存。腿的生存也依靠着心脏。同时，我们也彼此需要。当我们彼此尊重相爱，就是在建造基督的身体了。
- 6 说明圣经中关于教会的三个主要的比喻，并描述每个比喻的意义。

有些人把教会看作社交俱乐部。在社交俱乐部中，成员们可以自行选择跟谁或不跟谁在一起。他们自己决定要接纳谁，或不接纳谁。虽然有些聚会的氛围好像这种俱乐部一样，但最终它还是教会。选择的权柄在于主耶稣。耶稣藉着他的灵使他的百姓聚集联合在一起，并差他们出去服侍。我们没有权利选择接纳或拒绝别人。我们当做的就是向世界显明我们彼此相爱，由此就成就了神的律法（Van Engen 1991, 157）。

- 7 为什么有些教会好像社交俱乐部一样？这与新约的教会有何不同？

教会的使命

有一个危险的海岸，那里经常发生沉船事件。在那里值班的是一个很小的海难救援站。救援站的房子很破落，而且只有一队船员在那里工作；然而，因着他们无私的努力，很多生命都得到了拯救。有些得救的人就捐了大笔的奉献款。还有些人加入了救援队伍。为了适应救援队伍的扩大，他们建造了一个更加舒适的新救援站。于是有更多的人来参与，救援站就变得有点儿像俱乐部了，其中只有一小部分人对出海感兴趣，所以他们干脆就雇了一些船员。就在这个时候，一只大船在海中失事。这些受雇的船员出去援救，救回了一船又一船的人，他们身上都湿透了，冰冷肮脏，搞得俱乐部一片混乱。于是会员们要求那些受害者先在外边把自己清理干净了，才允许进来。

接着他们开会，会员之间产生分裂。多数人决定终止俱乐部的救援活动，因为这些活动会影响俱乐部的社交生活。一小批人离开了，在不远处又重新建立了一个救援站。几年后，同样的情况又重演了。如果你现在再去看那个海岸，你会发现岸上有许多不向外人敞开的俱乐部。海中仍然经常发生船只遇难事件，但是大多数人都因为缺乏救援而淹死了（Wedel 1953, 24）。

耶稣建立了教会，并不是要把教会变成某种俱乐部。他所建立的教会是带着使命的。如果教会忽略了自己的使命，就失去了价值，变得跟世俗的社交场所没什么两样了。

教会最大的价值就是在于被圣灵的大能所充满来侍奉。圣灵帮助教会来完成三个目标，每一个目标都是重要的。每一个教会都应当完成本课所讨论的三个目标。教会所做的每一件事情都应当与至少其中的一个目标有关联。

教会的最大任务（mandate）

传福音涉及有目的的布道。传福音这个词的意思是“传讲或宣告好消息”（Abraham 1989, 41）。这里所传讲的好消息就是我们常说的福音。福音就是关于耶稣基督并他拯救人类的信息。我们向人传福音传的就是这个信息，这就是教会的使命。

这个传福音的任务来自于福音书中的大使命。耶稣吩咐他的门徒，要“往普天下去，传福音给万民听”（马可福音 16:15）。这是耶稣托付给教会的使命，在马太福音中讲得再清楚不过了：

“天上地下所有的权柄都赐给我了。所以，你们要去，使万民

——9.3.1 目标
列出教会的三个目标。

9.3.2 目标 讨论圣灵的洗如何能帮助教会完成它的使命。

作我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。”（马太福音 28:18-20）

这些经文为我们有效地传福音提供了两把钥匙：（1）教会必须走出去，向世界传讲“好消息”。（2）教会不应当只满足于“决志祷告”或人信主。耶稣所吩咐的核心内容是带门徒。门徒就是跟随耶稣，并听从耶稣吩咐的人。耶稣告诉那些跟随他的人说，要使世界上所有民族的人作他的门徒，为他们施洗，使他们建立在基督徒生命的基本根基上。

5 说明门徒和信从基督教的人之间有什么区别。

耶稣在赋予教会使命的同时，也吩咐了第二条命令。他告诉门徒要等候，直到他们领受能力（路加福音 24:49）。在使徒行传，耶稣解释说，“当圣灵降在你们身上时”，他们就会得着能力。教会要完成传福音的使命，圣灵的充满是关键。

梅拿德·凯潜（Maynard Ketcham）曾经在一个非常抵挡福音的国家作宣教士。他和他的同工开展了几个月的事工后，没有一个人信主。后来有一天晚上，他们遇到了村子里的一位疯女人，她被鬼附着，骚扰他们。最后，他们跟邪灵争战，奉耶稣的名把鬼赶出来了。这种能力的彰显为村子里的福音工作打开了大门。人们开始接受并跟随耶稣，因为他们发现他的名字是大有能力的。于是，他们建立了教会，一直存到现在（Ketcham 1979, 3）。

每个民族中都有人被魔鬼的势力捆绑，弄瞎了眼睛。他们需要教会靠着圣灵的大能来完成传福音的使命。圣灵的大能降在人身上，不仅是要彰显圣灵的各样恩赐，还要以超自然的工作，来证实传福音的人的见证（Menzies and Horton 1993, 164）。

敬拜神

要讨论教会应该做什么，就必须包括敬拜。从旧约到新约，神的百姓一直被呼召要在敬拜中侍奉神。“惟有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民，要叫你们宣扬那召你们出黑暗、入奇妙光明者的美德。”（彼得前书 2:9）教会是神的殿，信徒就是祭司。他们将自己献上，并以赞美为祭献给神：

- “所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活

祭，是圣洁的，是神所喜悦的，你们如此侍奉，乃是理所当然的。”（罗马书 12:1）

- “我们应当靠着耶稣，常常以颂赞为祭献给神，这就是那承认主名之人嘴唇的果子。”（希伯来书 13:15）

敬拜这个词的英文 *worship* 源于古英语词汇，意思是“赋予神价值”。我们敬拜神，用自己的嘴唇和生命来荣耀神。我们敬拜的核心目的就是服侍主，也就是说，我们将眼光放在神身上，而不是我们自己身上。在我们的敬拜中，圣灵也会向我们启示神的同在，来帮助我们。“当神的同在彰显在我们的敬拜中时，就有像电流一样的东西，也有一种渴望、喜乐、盼望和和平的气氛。如果感觉不到神的亲近，敬拜就乏味得如同从头到尾在董事会议里熬时间。”（Morgenthaler 1990, 97）。

教会向神献上的敬拜必须是“用心灵和诚实”的（约翰福音 4:23-24；腓立比书 3:3）。集体敬拜是专门分出来的一段时间，神的百姓借着赞美、歌颂、奉献来寻求荣耀神（使徒行传 2:42-46；哥林多前书 16:1-2；以弗所书 5:19-20）。宣讲神的话语也是敬拜中一个重要的部分。同时，我们守圣餐也是一种对神的敬拜。

一个五旬宗教会会向圣灵的工作敞开，这也是一种敬拜。“敬拜应当是圣灵多样化工作的彰显，它使敬拜的人灵里得到造就，并且归荣耀给神”（Klaus 1994, 586）。说方言、翻方言、说预言并圣灵其他的恩赐都是敬拜中很重要的部分（哥林多前书 12-14）。“无论教会有什么需要，圣灵总会赐下恩赐来满足这些需要。”（Menzies and Horton 1993, 168）我们在灵里敬拜时，神就向我们说话（使徒行传 13:2），并且彰显他的能力。一个属灵的、充满敬拜的教会就好像一个超自然力量的军备库一样。

- 9 请用自己的话描述什么是真正的敬拜。

造就信徒

教会的第三个任务就是造就信徒，使之生命成熟。许多基督徒常用鼓励（*edify*）这个词，意思是“造就”。神要他的百姓成熟起来。以弗所书 4:11-13 节讲到，神在教会中设立了几种特别的职份，为的是要“建立基督的身体……满有基督长成的身量”。神要他的百姓都彰显出耶稣的形象。

10 请凭记忆列出教会的三个主要目标。

新约列出了很多信徒可以彼此造就的方法，比如：

- “所以我们不可再彼此论断……务要追求和睦的事与彼此建立德行的事。”（罗马书 14:13、19）
- “你们也是如此，既是切慕属灵的恩赐，就当求多得造就教会的恩赐。”（哥林多前书 14:12）
- “弟兄们，这却怎么样呢？你们聚会的时候，各人或有诗歌，或有教训，或有启示，或有方言，或有翻出来的话，凡事都当造就人。”（哥林多前书 14:26）
- “不要醉酒，酒能使人放荡，乃要被圣灵充满。当用诗章、颂词、灵歌彼此对说，口唱心和地赞美主。”（以弗所书 5:18-19）

主吩咐我们要藉着圣灵的恩赐、灵歌、智慧的言语来彼此造就鼓励。另外一种建造身体的方法就是帮助弟兄姊妹来面对自己的罪（加拉太书 6:1-2）。在这种情况下，我们要非常谨慎，要用爱心来提醒他们。同时我们还有责任来彼此代祷。保罗为教会祷告（以弗所书 1:15-23），也鼓励他们为他代祷（6:19-20）。

11 列出五种信徒可以彼此造就的方法。

有人也许会问，“我们如何知道哪些基督徒是成熟的呢？”我们看他们所结的果子就知道了（加拉太书 5:22-26）。这些圣灵的果子标志着信徒成熟的程度，它跟圣灵的恩赐不同。倘若圣灵的恩赐跟圣灵的果子不协调的话，教会的使命也无法完成（Menzies and Horton 1993, 170）。

12 设想有一位信徒参加当地的教会已有二十年，常常使用预言的恩赐。那些了解她的人都看到她的挣扎，即脾气急躁，态度苛刻。那么能否称她为成熟的基督徒？并解释为什么。

选出最佳答案，并将其前面的字母圈起来。

1. 希腊文的kuriokosi的意思是_____。
 - a) “教堂建筑物”
 - b) “教会派别”
 - c) “被呼召出来的人”
 - d) “属于主”

2. 圣经中教会这个词被用来_____。
 - a) 指宗派和当地教会的成员
 - b) 指当地的聚会，以及古往今来所有的信徒
 - c) 指地方的教堂建筑物，并用来描述所有得到重生的人
 - d) 当地教会的成员，以及教堂建筑物

3. 教会是什么时候建立的？
 - a) 五旬节那天
 - b) 亚伯拉罕的儿子以撒出生的时候
 - c) 耶稣升天的那一天
 - d) 基督事工的初期

4. 在新约中，真正的信徒被称作_____。
 - a) 肢体和弟兄
 - b) 圣徒和肢体
 - c) 弟兄和圣徒
 - d) 肢体和仆人

5. 保罗在以弗所书5:25节中把教会比作_____。
 - a) 身体
 - b) 殿
 - c) 新妇
 - d) 磐石

自测题

6. 根据哥林多前书6:19节的教导，我们要把自己的身体看作_____。

- a) 礼物
- b) 殿
- c) 当小心照顾的
- d) 有价值的宝贝

7. 传福音 (evangelism) 这个词的意思是_____。

- a) “传讲或宣布好消息”
- b) “教导圣经”
- c) “吸引大批人群”
- d) “挨家挨户地告诉人们教会的事情”

8. 根据马太福音28:18-20节，教会应当_____。

- a) 产生出新信徒
- b) 代表基督作决定
- c) 培养出门徒
- d) 产生出地方教会的会员

9. 教会存在的目的是_____。

- a) 把世界变得更加美好，敬拜神，造就信徒
- b) 敬拜神，爱人，造就基督的身体
- c) 造就信徒，帮助穷人，爱人
- d) 完成大使命，敬拜神，造就信徒

10. 信徒可以通过_____来造就基督的身体。

- a) 圣灵的恩赐、唱歌、祷告并教导
- b) 医治病人、定罪、圣灵的果子并敬拜神
- c) 帮助穷人、唱歌、圣灵的恩赐、定罪
- d) 定罪、教导、祷告并鼓励他人

琼斯夫人来到儿子的卧室，坚持他要起床去作礼拜。他说他不想去教会。她回答说，“鲍勃，你已经四十岁了！快起来去教会！”

“可是我不喜欢那个教会，”他说。“那里的人喜欢挑别人的毛病，而且苛刻，又喜欢说三道四。你没什么合适的理由让我去。”

“我当然有理由，”她回答说，“你是那里的牧师啊！”（Stowell 1997, 71）

有时候那些在事工中的人感觉就像琼斯牧师一样。工作时间长，人们又很苛刻。主带领我们做的事情，赏赐最大的是全职事工。例如，一个人曾经在某个教会担任青年牧师二十年，若干年后当他再次回到了教会担任牧师。一天晚上，他参加了一个门徒培训的授奖仪式，一群女孩子因着努力工作而得到奖赏。他发现其中有六个女孩的父母都曾经参加过他的青年事工。事实上，那天晚上当他看到自己工作的部分果效的时候，也同时得到了奖赏。

当然从另一方面讲，所有忠心的仆人将来在跟耶稣面对面的时候，都要得到奖赏，前面提到的那个奖赏与这个奖赏是无法相比的。其实，每一位信徒都蒙神的呼召来从事某种事工。

这一章的焦点就是事工。我们的愿望是每一位读到这本书的人将来都能够得到完全的奖赏，就是我们的主为他忠心的仆人所预备的。在这一章，我们来研究（1）侍奉的呼召，（2）教会与事工的关系，（3）事工的主要目标。

教义的陈述

主为我们预备的事工是出于神圣的呼召、也是根据圣经所设立的事工，是要带领教会进入以下三个目标：

向全世界传福音（马可福音 16:15-20）

敬拜神（约翰福音 4:23-24）

建造众圣徒，一同走向成熟，并有他儿子的形象（以弗所书 4:11-16）

课程 10.1 侍奉的呼召

- 目标 | 10.1.1 对比并比较神对所有信徒的呼召，以及对个人事工的具体呼召。
- 目标 | 10.1.2 讨论神衡量事工是否成功的标准是什么。

课程 10.2 教会与事工

- 目标 | 10.2.1 解释我们所说的教会是一个有机体是什么意思。
- 目标 | 10.2.2 讨论早期教会的组织架构。

课程 10.3 事工的目标

- 目标 | 10.3.1 讨论牧师在实现教会目标中所扮演的角色。
- 目标 | 10.3.2 列举牧师在建造圣徒的过程所做的五件事情。

侍奉的呼召

10.1.1 目标
对比并比较神对所有信徒的呼召和对个人事工的具体呼召。

杰克是圣经学校的一名学生。每天早晨日出之前，他都跪在祷告室，真诚地寻求神对他生命的旨意：“神啊，我愿意侍奉你。请告诉我你要我去哪里！”不幸的是，杰克热切的祷告声穿透了墙壁，吵醒了隔壁宿舍的学生。几周后，这些学生终于决定来帮助一下杰克。第二天早晨当杰克在祷告的时候，有一个学生爬到房顶上，大声喊道，“到非洲去！”后来，杰克真的到非洲去了，而且侍奉神很多年。

这个故事在圣经学校流传了很多年，尽管细节有所改变。不管这个故事是否真实，它都为我们提出了一个重要的问题：被神呼召到底意味着什么？我们将在本课来研究这个问题。

针对所有信徒侍奉的呼召

传道人 minister（希腊文是 diakonos）的意思是“仆人”或“服侍的人”。因为，从某种意义上讲，所有的基督徒都是神的仆人。我们知道巴西曾经历多年的大复兴，有人询问一位巴西的牧师说，“巴西教会增长的秘诀何在？”牧师回答说，“每一位巴西基督徒都相信，神呼召自己来传道。”巴西的这位牧师和众信徒认识到，马太福音 28 章的大使命是针对所有信徒的。神呼召了我们所有的信徒来教导并分享福音的信息。

1 我们如何理解所有的信徒都蒙召来侍奉？

在旧约中，由大祭司和他手下的祭司来带领人们侍奉神，祭司们是百姓与神之间的中保。也就是说，祭司向着人来代表神，向着神则代表百姓。然而，这一点在新约中却发生了很大的变化。耶稣成了那一位永远的大祭司，站在我们和神中间（希伯来书 7:23-26）。彼得前书 2:5 节也认为神的百姓皆为祭司：“你们来到主面前，也就像活石，被建造成为灵宫，作圣洁的祭司，借着耶稣基督奉献神所悦纳的灵祭。”在第九节更清楚地讲到了基督徒的身份：“唯有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民。”鉴于上述经文，全民皆祭司（即所有的信徒都是祭司）的教义有以下含义：（1）所有的基督徒都可以进入神的同在中；（2）所有的基督徒都可以作神的代表，借着各样的侍奉来成就他的旨意。这个教义所蕴含的真理为所有的信徒打开了门，都可以成为神的仆人。

2 概述全民皆祭司的教义。

在使徒们去世后的几个世纪，教会不再认为信徒皆祭司。有一些接受工资的人专职来侍奉，被称为神职人员。后来直到新教改革运动之时，信徒皆祭司的教义来重新得到认识。

今天，我们虽然已经明白神呼召了所有的信徒来侍奉他，我们还会经常用传道人 *minister* 这个词来指那些全时间或兼职来侍奉主的人。他们有与其他信徒不同的特殊呼召。虽然我们也会按立牧师，但是按立跟神的呼召还是有区别的。按立是指教会认可某人得到神的呼召来进入侍奉，并且那人在走在这样的呼召侍奉当中（Menzies and Horton 1993, 184）。在本课接下来的部分，我们来看一下除了对所有信徒的呼召外，神所赐的一些具体的呼召。

进入侍奉的特别呼召

神一直在呼召某些人来从事特别的事工。旧约中充满了神呼召的例子。比如，神的天使临到基甸（士师记 6:12-16）；撒母耳还是孩童的时候，耶和華的话临到了他（撒母耳记上 3:1-14）；撒母耳膏立大卫为王（16:13）；以利亚把他的外衣披在以利沙的身上（列王记上 19:19）；以赛亚和以西结都看到异象（以赛亚书 6 章；以西结书 2 章）。旧约中所有的先知都是神所呼召的。这种呼召的形式一直持续到新约，主耶稣召了十二个人作他的门徒（马可福音 3:14-19；路加福音 6:13-16），以及保罗蒙召到外邦人当中去（使徒行传 9:15；26:12-18）。

今天，神仍然在呼召人来侍奉他。一对名为格伦和玛里琳福特的宣教士夫妇知道神呼召他们到非洲去。格伦见到一个异象，就是自己在一棵树下向非洲人讲道。玛里琳还是小姑娘的时候，就有来自圣灵的内在见证。虽然神对不同的人有不同的说话方式，但结果都是一样的：神呼召了某些人来肩负特别的使命。

以下是关于神的呼召的关键真理：

1. 神知道什么对我们最合适。以弗所书 1:4 节说，他在创世之先就拣选了我们。我们不需要惧怕神的呼召。
2. 神会装备他所呼召的人。他使圣灵的能力向我们所有人都敞

开（使徒行传 1:8）。另外，他也赐给我们每个人特别的技能和恩赐，使我们能够完成他所呼召我们从事的任务。

3. 神会带领我们到他所呼召的地方。圣灵曾带领保罗到马其顿，同样我们也可以相信他会带领我们到事工的地方去，这乃是他已经预备好的（使徒行传 16:6-10；哥林多前书 12:18）。

侍奉的呼召必须来自神，而不是人。安提阿教会的人正在“侍奉主，禁食的时候，圣灵说，‘要为我分派巴拿巴和扫罗，去做我召他们所做的工’”（使徒行传 13:1-3）。主常常在他的百姓侍奉（敬拜）的时候向他们说话。在这里，圣灵确认了主赐给这两个人的呼召。这样确认是很重要的，因为主差遣他们要去经历患难与敌对。“在侍奉主的过程中，当环境变得艰难，唯一能够使我们坚持下去的就是一个信念，即我们所经历的是出于神的旨意”（Gee 1993, 193）。

- 3 神对所有信徒的呼召跟事工中的具体呼召有什么区别？

我们从耶稣呼召十二个门徒就可以看出，进入侍奉的呼召的根基是什么。“他就设立十二个人，要他们常和自己同在，也要差他们去传道，并给他们权柄赶鬼”（马可福音 3:14-15）。首先，耶稣呼召他们常和自己同在。在差遣他们出去之前，他先呼召十二个门徒和自己建立亲密的关系。然后，他才打发十二个门徒出去传道。他赋予了他们使命——传福音。神呼召我们进入侍奉的形式多样，但是侍奉的核心内容就是分享福音的信息。最后，他赐给他们权柄，可以胜过黑暗国度的权势。如前所述，神所呼召的，他也必要装备。他并没有给那些跟随他的人一本关于事工技巧的手册，而是将圣灵赐给他们。圣灵的洗乃是侍奉的呼召中必不可少的要求。

- 4 进入侍奉的呼召的最基本要求是什么？

10.1.2 目标
讨论神衡量事工的标准是什么。

神衡量事工的标准

耶稣曾叫一位年轻的财主变卖他所有的财产，好叫他“必有财宝在天上”（马太福音 19:16-22）。耶稣不是按着世俗的标准来衡量成功的。世俗要看我们能积攒多少东西，耶稣却要看我们能够舍下多少东西。

施洗约翰是成功的，这不是照着人的标准，乃是照着神的标准来说的。他很明白倒空的原则，因为他说，“他比我兴旺，我必衰微”

(约翰福音 3:30)。这里的倒空或衰微不是指我们的钱财或地位说的，而是说在多大程度上“我们愿意允许耶稣以他的思想和道路充满我们” (Donaldson and Dobson 1994, 9-10)。

要想在事工上成功，必须从信心出发。要获得这样的成功，必须一生一世按着神的标准和期望来生活，这主要体现在我们的生命和事工的三个方面 (Stowell 1997, 90)：

1. 我们的品格。神希望我们里面能反映出他自己的品格和形象来。神救赎我们，是要我们将荣耀归给他 (哥林多前书 6:19 - 20; 10:31)。当人们从我们里面看到神的品格，神就得着最大的荣耀了。我们只有在生命和事工的整个过程中忠心地追求圣洁，才能如此荣耀神。
2. 我们事工的方式。神看重的是我们事工的动机和方式。那些想追求人的赞扬的人也许可以在事工中取得明显的成功，但是这种成功并不讨神的喜悦。我们若要讨神的喜悦，就当一生一世谦卑自己，以爱来服侍 (约翰福音 13:1-17, 35)。
3. 我们积攒财宝的地方。神衡量我们的事工是否真正成功，不是看我们住在哪里，我们的教会有多大，我们向多少人传了道。按照神的标准，真正的成功在于我们为永恒积攒的东西。我们在今生所作的，在永恒中拥有多少价值，这才是我们成功标准 (路加福音 12:15-34; 哥林多前书 3:1-15)。一笔巨额的退休金储蓄不是靠某次大额存款得到的，而是靠一生的累积储蓄得到的。同样地，我们也当在今生靠着忠心无私的事工，定期地为永恒积累财富。

曾有一位圣经学院的毕业生，他感觉神呼召他去一个伐木搬运营地去侍奉。那个营地是个很难开展事工的地方，但是他没有放弃。他不顾人们的抵挡和嘲笑，在那地建立了一个小教会，传福音给一小群人听，其中包括两个男孩。每逢周日，他驱车将孩子接到主日学去。这两个孩子都接受了基督，并到圣经学校去读书。后来，其中一个成为去到孟加拉的拓荒宣教士，激励了成百上千的人跟随他的脚踪。另外一个成为了青年传道人，并且后来又作了一家圣经学院的校长。很少有人知道这位圣经学院毕业生的名字。他没有写过书，也没有建立过大教会，但是凭着忠心的毅力，他在神眼中乃是成功的。

- 5 列出成功侍奉的三个关键。

教会与事工

10.2.1 目标 解释我们所说的教会是一个有机体是什么意思？

托尼曾在一个青少年的营会担任辅导员。当他发现毕力那个组推选毕力在营会中带领灵修时，他非常生气。毕力患有脑瘫，其他人总是无情地捉弄他。他们嘲笑他走路和说话的样子。托尼知道那组人为什么要推选毕力来带领灵修：他们就是想要捉弄他。但是托尼对于这样的推选也无法加以干涉。

星期四的上午，轮到毕力那一组来带领灵修了。毕力花了将近五分钟的时间说了七个词：“耶稣……爱……我，……我……也……爱……耶稣。”他说完之后，整个会众一片寂静。托尼看到房间里的初中男孩都哭了。毕力一个简单的见证引爆了一场复兴。

若干年之后，托尼在各个国家旅行之际，遇到了当时在青少年营会中找到耶稣的宣教士和传道人。当时辅导员用尽浑身解数给孩子们传福音，甚至还邀请了一些职业运动员来讲述自己信主的见证。但是神没有使用什么超级明星。他选择的是“一位脑瘫的孩子”（Campolo 1996, 60-61）。

神拣选人来作某项具体的事工时，他所拣选的人通常不是最有能力的那种人。很多时候恰恰相反，他使用的是那些最没有能力的人，也许是要提醒我们，每一位信徒都很重要。在本课，我们来看一下信徒跟教会之间的关系。我们要记住的是，在一个健康的教会中，每一位信徒都占有重要的位置，扮演重要的角色。

教会是一个有机体

对教会最恰当的描述是一个有机体，而不是一个组织。有机体是有生命的，而组织是人造的，没有生命的。新约里把教会比作一个身体，有很多肢体（罗马书 12:4-5；哥林多前书 12:12-13）。一个身体要保持健康，其中每个肢体都当各尽其职。眼睛是用来看东西的，心脏是用来泵血的。肝脏是用来过滤杂质的。当身体的某个部位停止工作时，我们就知道即使是最小的部位也是非常重要的。

6 我们为什么说教会是一个有机体，而不是一个组织？

教会的各个肢体就好像身体的各个部位一样。神的旨意是要叫每个人在这个身体内都尽其职能，发挥作用。为了成就这个旨意，神赋予每个肢体特别的恩赐来服侍。也就是说，“按我们所得的恩赐，各有不同。”（罗马书 12:6）

关于圣灵赋予教会的恩赐，新约列出了四个主要的清单（以弗所书 4:11；罗马书 12:4-8；哥林多前书 12:7-11、28-29）。其中有些恩赐，如说方言和预言，是超自然的。另外一些如教导、管理、鼓励人等，都是神所赐给人的天然能力。圣灵会膏抹并加强这些能力，就如他帮助那些建造会幕的工匠一样（出埃及记 35:30-35）。对于人所不具备的天赋能力，神有时也会发展培养他的能力。

关于圣灵和他的恩赐，我们需要记住两点真理：

1. 圣灵按着自己的意思来安排各个肢体在身体中的位置（哥林多前书 12:18）。他把有恩赐的人和事工赐给教会。人们在试图选择最适合自己的教会时，常常会带着一种测试的心态。但是更有智慧的做法则是求问主，“圣灵愿意让我在哪里聚会？”圣灵为我们都安排了位置。
2. 教会需要使用圣灵赐予的每一样恩赐。在一个身体里，若是每个肢体都尽其所能，那么这个身体就是健康的。同样地，在教会里面，若是每个肢体都为神来奉献自己的能力和恩赐，那么这个教会也是健康的。若是很多肢体都不发挥自己的恩赐，这个教会就不健康了。例如，教会里来了一位擅长管理的姐妹，她发现主日学的工作需要一些管理上的帮助。如果她只是参加聚会，而拒绝奉献自己的时间和能力的话，于教会就有损了，因为作为神所置于身体之中的一员，她没有发挥自己的功用。

每一位信徒不仅要明白自己在身体中的职责，同时还要明白这些真理，这是非常重要的。可惜的是，有些人忽略自己应当扮演的角色，而对牧师抱着过高的期望。我们所有人都应当认识到一点，在教会中开展有效的事工的关键不在于某一位有恩赐的牧师，而是在于一个有恩赐的身体运用自己的恩赐。

教会的组织工作

有些基督徒不喜欢教会里形成组织架构，但事实上，就是一个活泼的身体里面也需要一定的组织结构。如果没有骨架形成身体的结构，身体也无法进行工作。同样地，一个健康的教会若要进行最有效的运作，也需要某种形势的组织。保罗已经意识到了这一点，因为他给了提多一个任务，就是把克里特的教会组织好（提多书 1:5）。在旧约里，神带领以色列各支派时，也是要求他们或前进或扎营都遵循某种组织结构（民数记 2-4）。

——10.2.2 目标
讨论早期教会的组织架构。

7 组织架构如何能够帮助教会的成长？

当然，过度的组织工作也有令教会窒息的危险。从另一方面讲，缺乏一定的组织工作又会阻碍教会的成长。教会只需要按照自己的需要形成适度的组织架构就可以了（Menzies and Horton 1993, 175）。

早期教会刚开始时，并没有什么组织。然而，随着教会的成长，就开始需要发展出一套组织结构，以帮助教会持续增长。使徒们设立了执事（使徒行传 6:1-7），依据保罗给提摩太和提多的书信，他后来还增加了更多的组织。

我们需要意识到重要的一点，即早期教会在设立架构时，他们强调的是事工或职能，而不是职位。而我们很容易把现代的教会架构建立在职位上，但使徒们当时很清楚这样会渐渐引致人们偏离中心。耶稣教导他们说，不要追求荣誉的头衔，却要服侍他人，就像主的服侍一样（马太福音 23:5-12；约翰福音 13:13-17）。如此说来，早期教会的组织是围绕着以弗所书 4:11 节列出的几种主要职份设立的：使徒、先知、传福音的、牧师和教会。这些职份跟我们今天所说的“事工”是相对应的。

8 组织架构如何会拦阻教会的成长？

使徒

耶稣设立了他的十二门徒为使徒（路加福音 6:13；使徒行传 1:2）。使徒一词源于希腊文的 *apostolos*，意思是“奉差遣的人”。这十二个人是主要的一群使徒，他们促成了教会的开始（使徒行传 1:20, 25-26）。当然，新约中也称呼过其他人为使徒，包括保罗、巴拿巴、安多尼古、犹尼亚安（使徒行传 14:3-4；罗马书 16:7）。

新约中的使徒职份有三个显著的特点（Menzies and Horton 1993, 177）。首先，耶稣亲自呼召了他们（哥林多前书 1:1；15:8-10）。其次，使徒只限于那些听过耶稣讲话，或者跟那些听过耶稣讲话的人对过话的人（使徒行传 1:21-22）。这一点是很重要的，因为使徒要完成独一无二的托付，就是建立教会，写圣经，并且对教会具有很大的权柄。最后，使徒的事工还伴有神迹奇事的出现（哥林多后书 12:12），这样可以帮助他们建立新的教会或打开事工的局面。

9 使徒们对教会具有很大的权柄。今天是否还存在这种意义上的使徒？

从某种意义上讲，使徒的职份是独一无二的。哥林多前书 15:8-9 节说，耶稣最后一次是向保罗显现的，保罗是“使徒中最小的”。从这些话我们可以推断出，保罗是最后一位使徒了。今天，这种头衔用得不多。然而，根据哥林多前书 12:28，神在教会中却设立了使徒的职份。所以我们可以说，从某些方面讲，使徒的功用今天仍然存在。虽然现在没有人被安排在使徒的地位或职位上，但是有些人确实是在发挥使徒的功用。这些人把福音带到从未听过福音的地方去，他们的服侍也伴有神迹奇事的发生。

先知

先知这个词源于希腊文的 *prophetes*。新约和旧约都提到过先知，他们是神的代言人。在新约里，这个头衔主要用于那些运用预言恩赐的人（哥林多前书 14:29）。先知既可以在某一地方教会服侍，也可以巡回于教会之间服侍。今天，圣灵会带领一些人发出预言性的信息，但这些信息并不一定是关于将来的事情。那些发预言的人的功用乃是在于坚固、安慰、鼓励神的百姓（哥林多前书 14:3）。

传福音的人

传福音的人的事工即是把福音带给失丧的人。在新约时代，其中有些人在某一地方教会服侍，他们是圣灵赐给当地教会的礼物，还有一些人则在教会之间巡回服侍。不管是那种情形，他们所服侍的对象都是未得救的人。圣灵也鼓励新约教会的牧师来作传福音的工作（提摩太后书 4:5）。腓利作为早期教会的执事，被成为“传福音的腓利”（使徒行传 21:8）。传福音的工作是教会健康成长的根本。

牧师

在新约里，牧师这个词还可以翻译成牧者。牧师看顾“羊群”的属灵需要（约翰福音 21:15-17；使徒行传 20:28）。生活在中东的牧养人要扮演很多角色：警惕危险的守望者，保护羊群不受袭击的守护者，带领羊群吃草饮水的引导者，在必要的时候成为医治小羊的看护者。牧师是神赐给教会的礼物，他们扮演上述的所有角色。

同时，牧师也被称为长老和监督。长老源于希腊文的 *presbyteros*，英语的 *presbyter* 就是从这个词来的。犹太人把管会堂的人称为长老，基督徒则用这个术语来指那些带领教会的人。保罗在提摩太前书 3:2-7 节和提多书 1:7-9 节列出了长老当具备的资格。长老必须是被指命或拣选的灵命成熟的人。

监督这个词也被用来指长老。它源于希腊文的 *episkopos*，字面意思是“主管、负责人”。在新约时代，监督担任的就是牧师的角色，

因为他们是看顾守望教会的人 (Menzies and Horton 1993, 179)。今天，监督则是看顾或引导其他事工的人。

教师

教师是指那些具有特别的教导神话语的能力的人。其中有些人在教会之间巡回服侍，圣灵也把一些人赐给某个教会来服侍（使徒行传 13:1）。以弗所书 4:11 节把牧师和教师的事工合在了一起。尽管教师不一定是牧师，但牧师要想事工有果效，就必须善于教导。教会主要的服侍对象是基督徒，他们帮助神的百姓把生命牢固地建立在信心的根基上。

执事

虽然以弗所书 4:11 节没有列出执事，但他们也是服侍神的人。执事这个词源于希腊文的 *diakonos*，意思是“服侍的人”或“仆人”。保罗在提摩太前书 3:8-13 节提到了作执事的资格。跟长老一样，执事也是被拣选和指命做这个事工的。

使徒行传第六章描述早期的教会是如何选出了七个人成为仆人式的领导的。他们的工作是看顾教会中一些人的实际需要。虽然圣经里没有明确称他们为执事，但他们所作的工作正是执事的工作。执事是长老的助手，特别是在一些实际的事务上（使徒行传 6:1-4；腓立比书 1:1；提摩太前书 3:8-13）。他们照顾贫穷的、患病的、软弱的人。

10 描述执事的事工。

有些服侍神的人也许不限于一种类型的服侍。例如，牧师也可以作传福音的工作。神职人员和平信徒都可以说预言。哥林多前书 12:28-31 节表明，在神职人员和平信徒之间不存在什么严谨的界限。在任何特定的时刻，任何信徒都可以参与某些具体的事工。

11 列出教会里的各样职份。那些是在教会间巡回服侍的？那些通常是被拣选或指命在地方教会服侍的？

事工的目标

Max Lucado 先生曾经讲到他儿时用过的跳高杆。他花了很长时间练习跳高，并且对自己的成绩感到骄傲，直到有一天他的哥哥和一些朋友过来。“他们提高了杆的高度。他们起跳的最低高度却是我能跳过去的最高高度。他们以我最好的成绩为最低限。他们跳得比我梦想的还要高。他们离开时，跳高杆已经升高了一截，从此我对什么叫跳得高就有了新的概念。他们为我设立了一个新的标准。”

(Anderson 1997, 134)

主的工人不是单单地作事工。他们是带路人，并且为教会各样的事工设立标准。在前面一章，我们学习了教会的主要目标是传福音、敬拜、造就圣徒。主的工人所要做的就是带领教会，并为上述的这些事工设立标准。

主的工人带领普世传福音的工作

耶稣曾清楚地阐明自己的主要使命，即“人子来，为要寻找、拯救失丧的人”（路加福音 19:10）。传福音的使命是侍奉呼召的核心。耶稣在马太福音 28:19 节中最后的吩咐是，“你们要去，使万民作我的门徒。”因此，带领教会传福音在事工中占有关键地位。

耶稣呼召首批门徒时，把传福音比作打鱼。他告诉他们，“来跟从我！我要叫你们得人如得鱼一样。”（马可福音 1:17）就像捕鱼的热情一样，传福音的热情更多的是传，而不是教。也就是说，这种火热在很大程度上是透过特别的经历形成的，而不是通过说教养成的。在非洲坦桑尼亚侍奉的宣教士 Glenn Ford 把儿子带到有许多鳄鱼的 Ruaha 河边去钓鱼，那还是第一次。当第一条鱼吃上诱饵时，孩子忘记了鳄鱼和周围的环境。他被这次经历吸引住了。虽然那条鱼最后还是跑掉了，但是孩子钓鱼的热情并未泯灭。在随后的几年，Glenn 没有给过儿子什么关于钓鱼的指导，但是孩子在他家附近的每一条河和池塘都去钓鱼。后来，Glenn 的儿子把自己钓鱼的热情又传递给了自己的儿子。

传福音的教会在关注如何做之前，必须先有愿望作为前提（Crabtree 1997, 28）。传福音的热情是从牧师和其他的仆人开始的。如果他们有了向失丧的人传福音的渴望，教会就会有向失丧的人传福音的渴望。

10.3.1 目标
讨论牧师在实现教会目标中所扮演的角色。

在如何带领并装备人传福音的事情上，耶稣为我们作了最好的榜样。在他整个的事工，他重复着四个基本的步骤。

1. 耶稣表达了向失丧的人传福音的热情。耶稣在井边跟妇人谈过话之后，他告诉门徒说，他的工作就是成就父的旨意。他指示他们要“举目向田观看，庄稼已经熟了，可以收割了”（约翰福音 4:34-35）。他向门徒表达的是收割的异象，以及使命的紧迫性。
2. 耶稣本身就是传福音的典范。他跟撒马利亚人交谈。在很多其他的城镇，耶稣宣讲天国的信息，医治病人，还有赶鬼。当一个瘫子被抬到他面前，他饶恕了那人的罪。耶稣透过圣灵的能力亲自作了传福音的典范。
3. 耶稣装备其他人来作传福音的工作。他没有试图一个人全部包揽。例如，耶稣至少有两次都差遣他的门徒出去服侍一段时间。第一次他差遣了十二个人（马太福音 10:5），后来有差遣了七十二个人（路加福音 10:1）。今天，牧师要作的工作也是要装备其他人来作传福音并其他的事工（以弗所书 4:12）。
4. 耶稣用圣灵充满了他的跟随者。虽然我们从耶稣传福音的工作可以学习传福音的方法，但是耶稣并没有教导什么方法，乃是神的灵赐能力给门徒们，让他们完成他对他们的呼召。圣灵的充满是普世宣教最基本的成分。

12 耶稣是如何装备他的门徒来传福音的？

神的仆人带领敬拜

神的仆人其次的优先级就是带领人们敬拜。敬拜包含了我们为了神的荣耀所作的一切事情（罗马书 12:1）。当然，为了学习的缘故，我们在此用敬拜这个词特别描述教会聚集在一起，作为一个整体对神的敬拜。

敬拜的聚会包括了赞美神、唱歌、祷告、奉献、听道，以及分享主的圣餐（使徒行传 2:42-47；哥林多前书 16:1-2；以弗所书 5:19-20）。神的仆人有责任在上述的几个方面带领会众。另外，神的仆人应当鼓励在聚会中运用圣灵的恩赐（哥林多前书 14:26）。

耶稣说，那拜父的，“要用心灵和诚实拜他”（约翰福音 4:24）。神所喜悦的敬拜是从心灵发出的敬拜，是诚实的，并且真正认识所拜的是谁。敬拜为神的同在、神话语的进入、神大能的工作预备道

路（Rhoden 2003, 20）。带领敬拜的仆人需要常常留下空间给圣灵，以彰显他的同在。当然，我们知道圣灵一直都与我们同在。但是，当神的百姓聚集在一起敬拜，他会以特殊的方式彰显出他的同在。

13 为什么敬拜是聚会中的一个重要部分？

神的仆人要培养信徒的信心

跟教会的事工相关的主要经文在以弗所说 4:11-16 节。我们来仔细看下面一段经文：

“他所赐的有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师。为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体，直等到我们众人在真道上同归于一……得以长大成人……使我们不再作小孩子……被一切异教之风摇动，飘来飘去……凡事长进，连于元首基督。”

保罗提到了教会的主要事工，他说这些事工合起来有一个主要的任务：“即成全圣徒，各尽其职。”成全这个词是用来指“装备”或“完全地准备”（Menzies and Horton 1993, 182）。“职”这个词也可以译作事工。神的仆人装备圣徒作主的工作，从而造就圣徒的身体。如此，信徒的生命也变得成熟。

14 新约事工的三个主要任务是什么？

我们看孩子是否成熟，要看他们的稳定性和负责任的能力如何。同样地，一个成熟的基督徒也当接受并成就神在他生命中的旨意（Menzies and Horton 1993, 182）。一个成熟的基督徒的信心是稳定的。装备信徒的事工最终的结果就是要看到一群圣徒，他们稳固地扎根在神的话语和信心之上。他们的生命不太容易被“异教之风”（以弗所书 4:14）所搅扰。

在保罗给提摩太的书信中，我们可以找到一些关于如何造就或装备信徒方面最宝贵的圣经指导。保罗就如何装备圣徒的教导中，包含了以下五点：

1. 祷告。“我劝你第一要为万人恳求、祷告、代求、祝谢”（提摩太前书 2:1）。我们必须为神托付给我们要装备的弟兄姐妹祷告。另外，我们还要带领他们祷告，也跟他们一起祷告。

10.3.2 目标
列举传道人在建造圣徒的过程中所做的五件事情。

2. 榜样。“总要在言语、行为、爱心、信心、清洁上，都作信徒的榜样。”（4:12）人们观察他们的领袖的生活，更甚于聆听他们的话。我们向信徒的生活或工作发出的挑战，自己一定要先行出来。
3. 传讲并教导神的话语。“你要以宣读、劝勉、教导为念，直等到我来。”（4:13）侍奉的呼召是传讲和教导的呼召。就像古代的圣徒一样，我们也蒙召来传讲救恩的福音（马可福音 16:15）。我们也教导信徒们遵守耶稣所吩咐的话，使人作耶稣的门徒（马太福音 28:19-20）。
4. 纠正与鼓励。人们按立的时候最喜欢用的一节经文是提摩太后书 4:2 节：“务要传道！无论得时不得时，总要专心，并用百般的忍耐，各样的教训，责备人，警戒人，劝勉人。”
5. 传递事工所需要的技能和培训。“你在许多见证人面前听见我所教训的，也要交托那忠心能教导别人的人。”（提摩太后书 2:2）

一个有效的军队在差遣士兵上阵之前，一定会先训练他们，并发给他们武器。同样地，神也赐给他的仆人们一个至关重要的任务，就是预备和装备信徒，好帮助他们完成他托付给教会的工作。我们为圣徒们供应属灵的营养，装备他们，使他们能够帮助我们一同完成教会的其他目标。

15 列出五种传道人可以造就信徒的方式。

选出最佳答案，并将其前面的字母圈起来。

1. 希腊文的diakonos的意思是_____。
 - a) “管理”
 - b) “服侍”
 - c) “带领”
 - d) “传道”

2. 我们应当将全民皆祭司这个短语理解为_____。
 - a) 所有的信徒都可以来到神的面前，并服侍主
 - b) 事工只是那些全时间服侍的人的事情
 - c) 所有的信徒都可以来到神的面前
 - d) 信徒已经被耶稣的宝血洗干净

3. 侍奉的呼召必须来自于_____。
 - a) 自己
 - b) 教区的领导
 - c) 神
 - d) 当地教会的牧师

4. 成功侍奉的关键在于_____。
 - a) 能力
 - b) 品格
 - c) 灵恩
 - d) 和人打交道的技巧

5. 神衡量我们是否成功的标准是_____。
 - a) 我们服侍的人群的数目
 - b) 我们牧养的教会的大小
 - c) 我们事工的成就
 - d) 我们为永恒所付出的投资

自测题

6. 对教会的最好描述是_____。
- a) 有机体
 - b) 组织
 - c) 社区
 - d) 一群人聚集的团体
7. 根据哥林多前书12章, 应当由_____负责安排人在基督的身体里服侍。
- a) 教区的领导
 - b) 牧师领导层
 - c) 圣灵
 - d) 教会董事会
8. 新约中的先知主要的工作是_____。
- a) 宣告神的审判
 - b) 预言将来要发生的事情
 - c) 指出教会的罪
 - d) 坚固并鼓励教会
9. 牧师应当在_____方面发挥领导作用。
- a) 时间管理、奉献、敬拜
 - b) 敬拜、时间管理、信心
 - c) 身体健康、时间管理、敬拜
 - d) 传福音、敬拜、信心
10. 根据以弗所书4:11-16节, 神的仆人最主要的工作是_____。
- a) 传福音, 使人归向基督
 - b) 按着正义分解并教导神的话语
 - c) 成全圣徒, 各尽其职
 - d) 带领并关爱神的百姓

1954年，布道家 Tommy Hicks 得到一个异象，之后便去了阿根廷。当他乘飞机入境时，阿根廷总统 Peron 的名字不断地出现在他的脑海里。为了能够见到总统，他找到了宗教部长，可是部长说他不可能有机会见到总统。正当他们谈话之际，总统的秘书跛着腿进来要请假回家，他的一只腿肿得很厉害。Hicks 建议他们为他的腿祷告，秘书却不屑一顾地说，“就算耶稣真的在这里，他也帮不了我的腿。”Hicks 并没有因此放弃，于是就接手在秘书的腿上为他祷告。腿痛立刻就消失了。因着这次的医治，宗教部长把 Hicks 带去见总统 Peron。总统答应给他用一个大型的体育场来作布道。借着这场布道，很多人都得了医治，神也使复兴临到了阿根廷这个国家（Wagner 1986, 20-23）。

在世界的每个角落，多数人都听过或经历过医治的见证。神迹医治并没有随着使徒时代的结束而消失。在每个世纪，人们都一直相信神会医治患病的身體。每当人们有新约时代的信心，新约时代的神迹也就会发生。

耶稣吩咐他的门徒“往普天下去，传福音给万民听”（马可福音 16:15）。他应许说，“信的人必有神迹随着他们：就是奉我的名赶鬼，……病人就必好了。”（16:17-18）神从未改变。他今天仍然给信徒传福音的使命，同样，他今天也应许会有神迹医治伴随。神迹医治本身就是福音的一部分。

教义陈述

神迹医治是福音中不可缺少的部分。因着赎罪，我们可以从疾病中解脱出来，这是所有信徒的特权（以赛亚书 53:4-5；马太福音 8:16-17；雅各书 5:14-16）。

课程 11.1 疾病的问题

- 目标 | 11.1.1 讨论导致疾病和死亡的根本原因。
- 目标 | 11.1.2 说明信徒今天会经历疾病的两个原因。

课程 11.2 神所预备的医治，第一部分

- 目标 | 11.2.1 讨论我们为什么相信神愿意医治我们。
- 目标 | 11.2.2 解释医治与福音之间的关系。

课程 11.3 神所预备的医治，第二部分

- 目标 | 11.3.1 解释救赎与医治之间的关系。
- 目标 | 11.3.2 讨论信心与医治之间的关系。

疾病的问题

11.1.1 目标
解释选择同工成员的指导原则。

有一对夫妇的女儿在出生时，因着一场意外事故，被严重毁容。一位传道人告诉她的父母说，因他们犯的罪才导致女儿的痛苦。这更加剧了父母的痛苦，他们的心灵所遭受的创伤甚至大过女儿身体所受的创伤。多年来，他们活在自责和给自己定罪的阴影下。那么，传道人说的话对吗？答案是否定的。传道人的话把一种错误的愧疚感加在无辜的人身上（Betzer 1981, 11）。

就像这位传道人一样，很多人都教导说我们生病乃是犯罪的结果。罪是会带来疾病，但并不是唯一的原因。在本课，我们鼓励人们从圣经的角度来理解疾病及其起因，包括其最根本的原因，即罪和撒但。我们还需要注意到，罪会影响到所有的人，不管是信徒还是非信徒。

罪和死亡的起因

关于罪和死亡，我们可以追溯到亚当和夏娃犯罪。“这就如罪是从一人入了世界，死又是从罪来的，于是死就临到众人，因为众人都犯了罪。”（罗马书 5:12）耶和華对亚当说，“地必为你的缘故受咒诅”（创世记 3:17）。我们生命所有的困难，包括疾病，都可以追溯到那一刻。从某种意义上讲，他们都源于亚当的犯罪。

1 疾病和死亡是如何进入世界的？

当人们面临疾病和灾难时，常常会埋怨神。我们会问，“神为什么会允许这样的事发生？”我们会因着可能发生的疾病和死亡而埋怨神。神确实允许苦难的存在，甚至也会使用疾病来成就他的旨意，但这并不意味着苦难是他造成的。神允许米利暗生病，然后又医治了她（民数记 12:10-15），这是米利暗毁谤摩西的功课。神也允许约伯经历一段时间的疾病（约伯记 1:1-2:10），神自己并没有加疾病和痛苦给约伯。圣经清楚地表明撒但是问题的源头。神允许撒但在一定的界限内进行攻击，最终却会利用这些攻击战胜撒但（Menzies and Horton 1993, 194）。

神不是疾病的源头，他是生命的源头，他愿意他的百姓健康，然而撒但却一心想引起疾病。约翰福音 10:10 节说，“盗贼来，无非要偷窃、杀害、毁坏；我来了，是要叫羊得生命，并且得的更丰盛。”彼得讲到耶稣“周流四方，行善事，医好凡被魔鬼压制的人。”（使

徒行传 10:38) 那些被耶稣治好的人生病不是因为神，乃是因为撒但。

有一次耶稣医治了一个瘸腿的妇人，管会堂的人开始抱怨，因为这个神迹正发生在安息日（路加福音 13:10-14）。耶稣回答说，“况且这女人……被撒但捆绑了这十八年，不当在安息日解开她的绑吗？”（13:16）由此，耶稣表明了撒但才是引起妇人疾病的那一位。

疾病可能是由于罪或撒但对个人直接的攻击造成的。根据撒但在诱惑亚当犯罪的过程所扮演的角色，可以说撒但正是疾病的根源。亚当的犯罪使人类落在了撒但的控制之下。撒但敌对神，但他没有力量攻击神，于是他就来攻击神所造的一切。他乐于使人类落在痛苦和患难中。

疾病的范围

所有人，包括基督徒，都会在某些方面受到疾病的破坏性力量的影响。疾病可以是多方原因引起的。

有时，疾病是个人犯罪的直接后果。耶稣曾在毕士大池医治了一个瘫子，后来又在殿里遇见那个人。耶稣告诉他说，“你已经痊愈了，不要再犯罪，恐怕你遭遇的更加利害。”（约翰福音 5:14）在此，耶稣表明疾病可能是个人犯罪的直接后果。有些人在生活中仍然会受到以前犯的罪的影响。很多酗酒吸毒的人在戒掉后，身体仍然会受到以前生活的影响。这也是神之所以恨恶罪的一个原因，即它会影响人的身体。罪拦阻了神对人的心意，即“身体、灵里、道德都尽可能的强壮”（Betzer 1981, 13）。

还有些时候，疾病来自于魔鬼的攻击。那位腰弯得直不起来的妇人受魔鬼捆绑十八年之久（路加福音 13:11）。马可福音 9:17-27 节讲到，鬼使得一个男孩不能说话。当然，耶稣医治病人时，并不是把所有病人都当作鬼附的来对待（马可福音 1:29-31）。如路加福音 5:12-13 节中大麻风病人，马太福音 20:29-34 节的几个盲人，耶稣并没有从他们身上赶鬼。耶稣面对鬼时，就把鬼赶出去；面对疾病时，就医治生病的人。鬼会导致引发一些疾病，但并非所有的疾病都是鬼所导致的。

有些疾病是由于营养不良造成。在贫穷国家，大人和孩子们都会因营养不良而患各种各样的疾病。我们不能宣称说这些疾病是由于他们的疾病和撒但直接引起的。他们乃是贫穷的受害者。

11.1.2 目标
说明信徒今天会经历疾病的两个原因。

2 疾病和个人的罪之间有什么关系？

在很多情况下，人们生病不外乎是因为他们生活在这个受罪咒诅的地球上。因为亚当的罪，我们都会衰老、死亡。就算神医治了我们，医治的果效也只是暂时的（Purdy 1994, 509）。我们每个人都会随着年龄的增长而得这样或那样的病，因为救恩并不会阻止我们衰老走向身体死亡的过程。希伯来书 9:27 节讲到所有的人，不管是否基督徒，按着命定，都有一死。根据罗马书 8:23 节，虽然我们是圣灵初熟的果子，我们仍然在“热切地”期盼身体得赎。最终的救赎将会在基督第二次降临之时成就。

有些人教导说基督徒患病是因为缺乏信心，或尚未承认的罪。但是，这种教导并没有圣经根据。圣经没有证据来支持这一教导。保罗在加拉太书 4:13 节这样写道，“你们知道我头一次传福音给你们，是因为身体有疾病。”保罗还对提摩太说，“因你胃口不清，屡次患病，再不要照常喝水，可以稍微用点酒。”（提摩太前书 5:23）根据提摩太后书 4:20 节，保罗把特罗非摩留在米利都，是因为他病了。还有一次，保罗的同工以巴弗提病了，几乎要死（腓立比书 2:25-27）。这些例子都说明生命好的基督徒也会生病。保罗并没有责备他们缺乏信心或没有尚未悔改的罪；也没有否认他们确实生病了。他谈起疾病时，似乎疾病只是人生活中正常的现象而已，之后又接着讲其他的事情了。

基督徒患病的原因可能有很多。有时神允许我们经受试验，好叫我们来亲近他（彼得前书 1:6-7）。虽然神也顾念我们身体的健康，但是他更关心的是我们的属灵景况。正如他藉着基督受苦来成就他的旨意，他在我们身上也会如此做（希伯来书 2:10）。更进一步说，我们现在尚未脱离这个败落的世界（罗马书 8:20-23）。“我们正生活在一个时段，它介于基督第一次来到世界上，摧毁了魔鬼的工作，以及他第二次再来，要彻底捆绑撒但的权势之间。”（Flokstra 1989, 220）

3 列出一些原因，说明为什么善良的基督徒也会生病。请举出一些例子。

约翰福音 9:1-7 节记载了耶稣遇到一个生来就瞎眼的人的故事：“门徒问耶稣说：‘拉比，这人生来是瞎眼的，是谁犯了罪？是这人呢？是他父母呢？’耶稣回答说：‘也不是这人犯了罪，也不是他父母犯了罪，是要在他身上显出神的作为来。’”我们遇到的任何疾病，

不管是发生在自己身上的，还是他人身上的，都是一个神彰显他能力的机会。我们所侍奉的神是医治的神。

- 4 根据哥林多前书 11:29-32 节，神是如何透过疾病来管教他的孩子的？

神所预备的医治，第一部分

11.2.1 目标
讨论我们为什么相信神愿意医治我们。

约翰卫斯理是卫理公会伟大的领袖和创始人，他相信为病人抹油祷告。卫斯理教导说，神愿意教会不断操练医治的恩赐，直到基督再来的日子。他说医治的恩赐因着人的不信而在教会变得罕见。他相信教会会重新靠着信心来恢复这个恩赐。卫斯理记载了与他的事工有关的 240 个不同的神迹医治的例子（Wesley 1983）。

五旬宗的信徒接受神迹医治的教义。很多人也亲身经历过这样的医治。在本课，我们开始学习圣经中关于神迹医治的教义的证据，并且认识神迹医治乃是神属性和意愿的一部分，也是福音的重要部分。

医治是神的本性的特点

亚伯拉罕林肯的诚信威望非常高，人们称他为“诚实的亚伯”。他的名字描述了他的品格。

圣经里用到不同的名字来描述神。以赛亚书 14:27 节称他为万军之耶和华。他是全能的，凡他所愿的，都能做到。在出埃及记 15:26 节，神论到自己说，“我耶和华是医治你的，”或作“我耶和华是你的医治者”。医治者是他的名字。他是神，施行医治。诗篇 103:3 节说，“他赦免你的一切罪孽，医治你的一切疾病。”神医治我们，因为这就是他的本性。

Dan Betzer 牧师讲到，有一次本来安排宣教士 Bob Hoskins 在教会讲道，但是他身患癌症无法出席，就由他的儿子替代他讲道。聚会的时候，会众一起唱“我是医治你的神”。Betzer 牧师有感动让会众都转向 Bob 生活的城市，来唱“我是医治 Bob 的神”。在那个时刻，神真的医治了 Bob Hoskins 的癌症。因为他是万军之耶和华，全能神，因此他不受时空的限制。在神没有什么严重得治不好的病。

5 神的名字如何显明他愿意医治病人？

神愿意医治

美国内战期间，有一个名叫约拿单的士兵。一天晚上，他的父亲梦见了自己的儿子受伤了，需要救助。当父亲找到军队时，军官告诉他说还有很多伤员留在战场上。他允许父亲出去寻找他的儿子。父亲就点着灯笼出去了，呼唤着儿子的名字。“约拿单，爸爸正在

寻找你。”他发现了很多尸体，几乎要绝望了，这时他听到一声微弱的回答说，“爸爸，我在这里。我就知道你会来的。”（Hewett 1988, 203-204）父亲对儿子的爱驱使着这样一位父亲付出极大的代价来帮助自己的孩子。

在马太福音 7:11 节，耶稣宣告说，“你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女，何况你们在天上的父，岂不更把好东西给求他的人吗？”雅各书 1:17 节说，“各样美善的恩赐和各样全备的赏赐都是从上头来的，从众光之父那里降下来的。”这里的赏赐之一就是医治。

神愿意医治我们。他医治我们并不是因为我们配得，或靠自己努力赚来的。神愿意医治我们，仅仅因为我们是他的孩子，他爱我们。约翰写道，“没有爱心的，就不认识神，因为神就是爱。”（约翰一书 4:8）

6 我们如何知道神爱我们，并且愿意医治我们？

耶稣向我们启示了神自己。他说，“人看见了我，就是看见了父。”（约翰福音 14:9）我们从圣经里知道耶稣对患病的人充满怜悯，就医治他们（马太福音 14:14；20:34；路加福音 7:13）。他向我们显明神迹医治仍然是神计划的一部分，同时也向我们显明神爱我们，他愿意医治病人。

神迹医治是福音的一部分

我们相信神迹医治是福音信息的一部分，因为：

1. 耶稣打发门徒出去事工时，也吩咐他们医治病人。他差派十二门徒出去时，清楚地告诉他们要“随走随传，说：‘天国近了！’医治病人，叫死人复活，叫长大麻风的洁净，把鬼赶出去。你们白白地得来，也要白白地舍去。”（马太福音 10:7-8）后来耶稣打发那七十二个人出去时，也给同样的命令：“要医治那城里的病人，对他们说：‘神的国临近你们了。’”（路加福音 10:9）这些命令都表明，耶稣认为医治是福音信息的重要部分。

—— 11.2.2 目标
解释医治和福音之间的关系。

2. 医治也证实了福音信息的真实性。耶稣告诉那些好吹毛求疵的犹太人说，就算他们不信他，也当相信那些神迹（约翰福音 10:38）。后来，约翰写道，“耶稣在门徒面前另外行了许多神迹，没有记在这书上。但记这些事，要叫你们信耶稣是基督，是神的儿子，并且叫你们信了他，就可以因他的名得生命。”（20:30-31）耶稣吩咐他的门徒去往普天下去时，曾说医治是伴随他们的神迹之一（马可福音 16:15-18）。所以，医治的神迹证实了福音信息的真实性。
3. 救恩也包括了医治。希腊文的 *sozo* 这个词意思是“拯救”，圣经也使用它表达了“医治”的意思，因为救恩是针对全人的（Kittel 1964, 1135）。路加福音 8:48 节有一个例子，耶稣告诉那位触摸他的妇人说，“女儿，你的信救了你。”神所施行的拯救是完全的。医治是救恩信息的一部分。
4. 耶稣和使徒们都为我们设立了医治病人的榜样。耶稣不仅医治那些来到他跟前的人（马太福音 8:16），同时也应许说他的门徒们也要行这样的神迹（约翰福音 14:12-14）。门徒们也医治病人（使徒行传 5:12, 16）。当腓利在撒马利亚传福音时，“许多瘫痪的、瘸腿的，都得了医治”（8:7）。在以弗所，“神藉保罗的手行了些非常的奇事，甚至有人从保罗身上拿手巾或围裙放在病人身上，病就退了”（19:11-12）。在新约中，医治是一种伴随福音信息的正常现象。

耶稣论到他所带来的救恩时，是指着全人说的。耶稣在拿撒勒的会堂里的时候，读了以赛亚书的经文，并宣告这些经文在自己身上应验了。他说主的灵膏他，来传福音给贫穷的人，宣告瞎眼的得看见（路加福音 4:18-19）。医治乃是耶稣传讲的福音中的一部分内容。

- 8 你是否相信神迹跟正常的医治过程是有区别的？请解释为什么。

今天也是同样如此。例如，有一次当宣教士 Glenn Ford 和一群受训的牧师去肯尼亚的一个村庄时，一个生来眼瞎的小男孩被带到他们面前。他的眼睛完全是白色的。牧师们按手在孩子的身上为他祷告。突然间，他的眼睛开始翻转，有生以来他第一次见到了光明。这个神迹激动了整个村庄，因为所有的人都认识这个男孩。这个医治的神迹证实了他们所传讲的福音信息的真实性。他们在村里建了教会，今天仍然在那里。神迹医治同福音是携手共进的。

神所预备的医治，第二部分

有一位在非洲的宣教士的女儿需要作眼科手术。他们知道自己支付不起手术费。于是他们就祷告，求神医治孩子，或顾念他们的需要。虽然神藉着他们医治了很多人，但是那时神并没有选择以超自然的方式来医治他们的女儿，而是以出乎意料的方式为他们提供了手术费用。很多年后，女儿又生病了，出现了复视现象。医生说她患了脑瘤。于是宣教士和当地教会为这个需要祷告，这一次神行了奇迹，医治了她的身体。神在两次情况下都医治了她，但采用的方式却不一样。

神常常会使用医生和护士的知识技能来帮助病人。然而，在医生能及的范围之外，他也提供了医治的希望。圣经清楚地教导说，神会藉着自然或超自然的方式来医治我们。

藉救赎得医治

在旧约里，神通过动物的血来除罪。神说，“因为活物的生命是在血中，我把这血赐给你们，可以在坛上为你们的生命赎罪。”（利未记 17:11）藉着救赎，罪得以遮盖或洁净。动物流血，以此代替罪人的死。

新约表明，旧约中所有的祭物都指向十字架。希伯来书 10:4 节说，“因为公牛和山羊的血断不能除罪。”保罗写道，神把耶稣献上作“赎罪祭”（罗马书 3:25）。耶稣的血遮盖并除去我们的罪；同时也除去罪当受的惩罚和后果（希伯来书 9:11-28）。罪的后果之一就是疾病。

即使在旧约，人们也把赎罪跟医治联系在一起。亚伦曾经为了止住灾难，就献了赎罪祭（民数记 16:47-48），大卫也献上燔祭并祷告（撒母耳记下 24:25）。以赛亚也把赎罪的益处跟耶稣将要献的祭联系起来：“他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦；……因他受的鞭伤，我们得医治。”（以赛亚书 53:4-5）

马太福音讲到以赛亚的话藉着耶稣医治的事工得以成就了。“到了晚上，有人带着许多被鬼附的来到耶稣跟前，他只用一句话，就把鬼都赶出去，并且治好了一切有病的人。这是要应验先知以赛亚的话，说：‘他代替我们的软弱，担当我们的疾病。’”（马太福音 8:16-17）彼得也写道，“他被挂在木头上，亲身担当了我们的罪……因他受的鞭伤，你们便得了医治。”（彼得前书 2:24）

—— 11.3.1 目标
解释救赎与医治之间的关系。

11.3.2目标 讨论信心与医治之间的关系。

9 赎罪是如何带来医治的？

罪导致了疾病和死亡。然而，藉着耶稣的死，神救他的百姓脱离了罪和疾病的咒诅。因此，我们可以藉着赎罪得医治。

得医治的途径

我们只有因着信才能得到基督的死带来的益处。信心就是对神和他的话语有完全的信心。我们从新约中可以不断地看到医治是和信心联系在一起的。当两个瞎眼的人来到耶稣跟前求医治时，“耶稣就摸他们的眼睛，说：‘照着你们的信给你们成全了吧！’他们的眼睛就开了。”（马太福音 9:29-30）耶稣也对一位患血漏的妇人说，她的信心使她得了医治（马可福音 5:34）。在保罗的事工中，有一位瘸腿的人也是因为信而得了医治（使徒行传 14:9-10）。雅各写道，“你们中间有病了的呢，他就该请教会的长老来，他们可以奉主的名用油抹他，为他祷告。出于信心的祈祷要救那病人。”（雅各书 5:14-15）

耶稣深知环境上的因素会使人们信心减弱，因此，他从来不拒绝那些信心软弱的人，而是帮助他们的信心增长，比如亲手触摸他们。耶稣很清楚一个简单的触摸能够带出的能力和鼓励。他拉着彼得岳父的手（马可福音 1:31）。当时，虽然大麻风病是高传染力的，被认为是不洁净的，但是耶稣仍然伸出手去触摸他们，医治他们（1:41）。对于盲人，他曾经按手在盲人的眼睛上（8:25），还有一次他把泥巴涂在盲人的眼睛上，告诉他去到西罗亚的池子洗眼睛。那人就听从了，并且得了医治（约翰福音 9:6-7）。当然，在那些情况下，那些人把信心放在了耶稣身上，而不是某种方法上。

这个概念是同样适用于马可福音 6:13 节和雅各书 5:14-15 节提到的抹油祷告。膏油本身不能医治疾病。但是，它象征着圣灵。真正带来医治的乃是义人的祈祷（Betzer 1983, 54）。

10 解释信心与医治之间的关系。

有一个关键的真理是我们需要抓住的，即只有把信心放在耶稣自己身上，医治才能发生。在教会聚会中排队等候医治的祷告是合宜的。为病人抹油祷告是符合圣经的。医治的恩赐也是符合圣经的。但是，医治之所以成为可能，乃是因为耶稣在十字架上使其成为可能。我们接受救赎和饶恕，我们也以同样的方式接受医治。当我们的信心达到他面前，并且接受神的医治时，医治就会发生。

有时人们问道，他们如何做才能得到医治。因为医治是靠着信心因着恩典而发生的，所以没有什么套路可以保证医治一定就会发生的。然而，我们可以依据以下的步骤来建立自己的信心：

1. 我们可以在生命中藉着祷告、赞美、和敬拜来寻求神的面。我们得医治需要信心，神的灵正是赐给我们信心的那一位（罗马书 12:3；哥林多前书 12:9）。
2. 我们应当用神的话来充满自己的生命（约翰福音 15:7；罗马书 10:17）。
3. 我们应当除去所有拦阻祷告或破坏信心的因素，包括尚未承认的罪或破裂的人际关系（马太福音 6:33；雅各书 5:16；彼得前书 3:7）。
4. 我们应当顺从圣经的吩咐，去找牧师，并接受信心的祷告（雅各书 5:14）。

医治是向所有的信徒敞开的

正如前一课所提到的，耶稣把医治的事工传递给了门徒，告诉他们，“我实实在在地告诉你们：我所做的事，信我的人也要做。”（约翰福音 14:12）耶稣在地上服侍的时候，也吩咐他的门徒去医治病人（马太福音 10:7-8；路加福音 10:9）。在升天之前，他应许并确认他们医治的事工会继续下去（马可福音 16:18）。保罗教导说圣灵在教会中会指派一些人，赐给他们医治的恩赐（哥林多前书 12:9, 28）。这些章节都显明医治是向所有的信徒敞开的。

也就是说，医治不是只为教会中某些特殊的人群预备的；乃是所有凭信心向耶稣伸出求助的手的人预备的。神赐下的医治是恩典的礼物。要得着医治，我们不需要变得超级圣洁或公义才能赚得。

医治的确是向所有的信徒都敞开，然而，这不意味着所有的信徒都会得医治。有些信徒在这个问题上有挣扎，因为他们认为自己有信心，就应该求什么就得着什么。曾有多少好心的基督徒告诉患病的弟兄姊妹说“如果你有足够的信心，就会得医治。”但是，圣经里的信心并不是建立这个说法的基础上的。亚伯拉罕以及其他许多人都因着信心得着称赞，虽然他们从未亲眼看到神的应许应验在他们身上（希伯来书 11:13）。亚伯拉罕并没有看到自己的后代子孙定居在应许之地上，他所望的乃是另外一座城（11:10）。即使当神没有医治我们的时候，我们仍然盼望那一日，所有人都会得到医治，并且得到一个改变的身体（哥林多前书 15:42-44）。

11 人感觉有病时,是否应该宣告自己得了医治?请解释为什么。

想一想约翰福音第九章描述的那个生来瞎眼的人,耶稣解释说这个人的状况“是要在他身上显出神的作为来”(3节)。让我们把发生在生命中的一切事情,包括疾病,都看作是荣耀神的机会吧。

圣经里的信心的根基在于,我们跟这位至高无上的神之间建立一种信任的关系。我们相信他,因为我们知道他总是会把对我们最好的赐给我们,尽管有时候我们不能立即得到自己想要的东西。神的本意是要我们得医治。我们祷告时,应凭着信心祷告,相信神在基督里为我们所预备的足以使我们得医治。倘若他没有医治我们,我们仍然继续相信他。因着这样行事,我们就能够在一切的环境中将荣耀归给神。

有一位传道人为病人祷告,有些病人没有得医治,他就很沮丧。于是,另一位牧师给他一些忠告,“虽然不是所有的人都会信主,但我们继续传福音给失丧的人;同样地,虽然不是所有的人都会得着医治,但我们还要继续为病人祷告。”那位牧师意识到了一点,即人是否得医治,不是掌握在我们手中的。神来选择医治的最好时机,而不是我们。我们的责任就是传讲福音的信息,并把结果交托在神的手中。

选出最佳答案，并将其前面的字母圈起来。

1. 导致疾病的最初根源在于_____。
 - a) 撒但
 - b) 神的旨意
 - c) 亚当和夏娃犯罪
 - d) 个人的罪

2. 下列例子中，哪个是因个人的罪导致了疾病？
 - a) 在毕士大池得医治的瘫子（约翰福音 5:14）
 - b) 被鬼附、腰弯了十八年的妇人（路加福音 13:11）
 - c) 提摩太胃口的问题（提摩太前书 5:23）
 - d) 彼得的岳母（马可福音 1:29-34）

3. 下列例子中，哪个是因个人的饮食造成了疾病？
 - a) 在毕士大池得医治的瘫子（约翰福音 5:14）
 - b) 被鬼附、腰弯了十八年的妇人（路加福音 13:11）
 - c) 提摩太胃口的问题（提摩太前书 5:23）
 - d) 彼得的岳母（马可福音 1:29-34）

4. 神医治人乃是因为_____。
 - a) 这就是他的本性
 - b) 他不得不这样做
 - c) 人的善行
 - d) 人过着义的生活

5. 圣经何处提到神说“我耶和华是医治你的神”？
 - a) 以赛亚书 14:27
 - b) 出埃及记 15:26
 - c) 诗篇 103:3
 - d) 雅各书 5:14

自测题

6. 希腊文sozo这个词的意思是_____。
- a) “拯救”
 - b) “解放”
 - c) “医治”
 - d) “拯救”或“医治”
7. 在新约教会，医治是_____。
- a) 偶尔发生的
 - b) 经常发生的
 - c) 不存在的
 - d) 不被鼓励的
8. 神为我们预备的医治是借着_____来成就的。
- a) 人类的真诚和谦卑
 - b) 人类的行为和忠诚
 - c) 赎罪
 - d) 公义的生活
9. 我们为人祷告，倘若神没有医治，我们应当_____。
- a) 知道自己没有医病的恩赐，于是停止为病人得医治祷告
 - b) 知道自己在这个领域缺乏足够的信心
 - c) 知道接受祷告的那个人信心不足
 - d) 继续为人病得医治而祷告
10. 人们在寻求神的医治时，必须_____。
- a) 在圣灵中倒下
 - b) 搞清楚他们得医治到底是不是神的旨意
 - c) 凭信心祷告
 - d) 自己赚取得医治的权利

在我们所生活的这个世界里，人们都在寻求盼望。可惜的是，他们大多数所盼望的东西是不现实的。有些人相信希望已经逝去，宣称即便不是核爆炸毁灭我们，我们所污染的环境也会毁灭我们。

然而，圣经曾多次告诉我们，我们可以心存真实活泼的盼望。这个盼望一部分是建立在我们的救恩之上，它“如同灵魂的锚，又坚固、又牢靠”（希伯来书 6:19）。当然，保罗还写道所有的受造物都在“受造之物切望等候神的众子显出来……但受造之物仍然指望脱离败坏的辖制，得享神儿女自由的荣耀”（罗马书 8:19-21）。作为信徒，我们“等候得着儿子的名分，乃是我们的身体得赎。我们得救是在乎盼望”（8:23-24）。神不会允许我们毁灭这个世界的。一切都在他的掌管之中，他自有计划。

这个盼望可以支持我们渡过难关。保罗宣告说，我们可以抵挡世界的诱惑，过敬虔的生活，因为“等候所盼望的福，并等候至大的神和我们救主耶稣基督的荣耀显现”（提多书 2:13）。终有一天，耶稣，作为世界真正的主宰，还会回来。他的再来正是我们有福的盼望。

教义陈述

对于那些在基督里已经睡了的人，他们将同活着的人一同改变，一直持守到主再来，他们的复活即将发生，也是教会有福的盼望（罗马书 8:23；哥林多前书 15:51-52；帖撒罗尼迦前书 4:16-17 提多书 2:13）。

课程 12.1 耶稣再来的两个阶段

目	12.1.1 讨论被提时要发生的事情。
标	12.1.2 解释被提和启示之间的区别。

课程 12.2 被提的时间

目	12.2.1 比较并对照三种关于被提的观点。
标	12.2.2 说明我们相信灾前被提的四种原因。
	12.2.3 解释基督快要再来是什么意思。

耶稣再来的两个阶段

12.1.1 目标
讨论被提时要发生的事情。

新约中有三百多次提到了耶稣的再来（Menzies and Horton 1993, 213）。耶稣对门徒应许说，他还会再来，并接他们与他在一起（约翰福音 14:3）。天使也带来这样的消息，来证实耶稣将来必会再来：“加利利人哪，你们为什么站着望天呢？这离开你们被接升天的耶稣，你们见他怎样往天上去，他还要怎样来。”（使徒行传 1:11）

1 新约中如此多次提到基督的再来，其意义何在？

耶稣的再来是一件奇妙的事情，是我们引颈期盼的（提摩太后书 4:8），也是我们有福的盼望（提多书 2:13）。然而耶稣说，随着他的再来，地上会有很大的灾难和奇事（马太福音 24:21-22）。

我们知道主的再来是一件美好的事情，是我们应当期盼的。它可能在任一时刻发生。然而，我们还知道到时会有神迹奇事应验，而且他的再来会包括一段时间的灾难。那么我们如何来面对这个显而易见的矛盾呢？我们若是明白了耶稣的再来所包括的两个阶段，这种矛盾就自然消除了。

在空中与耶稣相遇

早期教会相信耶稣会在任一时刻再来。同时，许多早期的信徒或因自然死亡或因殉道，都相继去世了。教会开始忧虑起来。既然那些圣徒已经逝去，他们是否会错过主的再来？保罗用以下的信息来回答他们所关心的问题：

“因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有神的号吹响，那在基督里死了的人必先复活。以后我们这活着还存留的人必和他们一同被提到云里，在空中与主相遇。这样，我们就要和主永远同在。所以，你们当用这些话彼此劝慰。”（帖撒罗尼迦前书 4:16-18）

耶稣将会再来，并与信徒在空中相遇。死人首先要复活，活着的人会跟着他，我们所有的人将永远与他同在。我们称这个事件为被提。被提这个词本不出于英文，而是出于拉丁文，意思是“提上去”，见 17 节。

也许有些人会一度感到惧怕，生怕我们哪一天回到家发现房子空了，自己却错过了被提的机会。一位名为 Joanna 的女士曾经有过

这样的经历。一天下午，她出去在附近的田野闲逛，回到家后发生房子给锁住了，一片寂静。他的父母、姊妹、和园丁都不见了。她一直等到天黑，就开始担心。她知道其他人都是很好的基督徒，因此担心他们都被提走，而自己却被落下了。

对于信主的人来说，这种想法是没有根据的。但对于不信的人来说，这种惧怕却是真实的。保罗在帖撒罗尼迦前书所说的话清楚地显明了只有信徒会被提走，是指那些“在基督里死了的人”——带着信心死去的人——会首先复活。约翰说到，那些盼望耶稣再来的人会洁净自己（约翰一书 3:2-3），这也显明神的百姓首先要见到基督。有一天，耶稣会临到，把地上整个一代的基督徒以及历代逝去的圣徒一同带走。他将把死去的罪人和所有拒绝耶稣基督救恩的人留下。

保罗在罗马书和哥林多前书中关于被提的讨论多过其他的书信。他讲到，我们都在期盼“等候得着儿子的名分，乃是我们的身体得赎”（罗马书 8:23）。并且，圣灵在我们里面也见证我们是神的孩子（8:16）。当我们被提，得着一个新的身体的时候，这样的事情就最终成就了。当哥林多教会的人问道，我们将会得到怎样的身体，保罗解释到：

“我如今把一件奥秘的事告诉你们，我们不是都要睡觉，乃是都要改变，就在一霎时，眨眼之间，号筒末次吹响的时候，因号筒要响，死人要复活，成为不朽坏的，我们也要改变。这必朽坏的总要变成不朽坏的，这必死的总要变成不死的。”（哥林多前书 15:51-53）

这段经文揭示了两点关于被提的真理：（1）被提会在霎时间发生——比一眨眼的时间还短。（2）我们将会得到一个新的、不朽坏的身体。约翰说，当我们见他面的时候，“必要像他”（约翰一书 3:2）。这个身体不会染上流感、感冒、癌症及其他任何的疾病。我们的身体将类似于耶稣复活后的身体。我们将成为不朽坏的。也就是说，我们再不会经历死亡。

被提之后，那些留在地上的人将会经历一段试炼的时间，我们称之为大灾难。我们在下一课会专门讨论大灾难。然而，这也是信徒同耶稣在天上一同庆贺和领奖赏的时间。保罗写道，我们将要站在“基督审判台前”，在那里各人都要照着自己的行为领取应得的报偿（哥林多后书 5:9-10）。保罗还警告说，“各人的工程必然显露，因为那日子要将它表明出来，有火发现，这火要试验各人的工程怎样。人在那根基上所建造的工程若存得住，他就要得赏赐；人的工程若

12.1.2 目标 解释被提与启示之间的区别。

被烧了，他就要受亏损，自己却要得救。虽然得救，乃像从火里经过的一样”（哥林多前书 3:13-15）。基督的审判台不是针对罪的，因为信徒的罪已经在十字架上被除去了。实际上，基督的审判台乃是那些忠心使用自己的时间和才干的人得奖赏的时间。

2 被提时要发生的事件的顺序是什么？

信徒与耶稣一同回到地上

被提是悄然发生的，并不会有一大批的人看到耶稣。耶稣不会来到地上，只会把他的跟随者提上去，与他在空中相见，而且会带走他们，使他们永远跟他在一起。这是他再来的第一个阶段。

当然，圣经也讲到他的再来的第二个阶段，我们称之为“基督的启示”（Menzies and Horton 1993, 229）。在这个阶段，耶稣会来到地上，站立其上，向万民启示他自己。在第一个阶段，耶稣来提他的圣徒（帖撒罗尼迦前书 4:17）；第二个阶段则不同，主会带着圣徒一起来。犹大书 14 节引用了先知的話，“主带着他的千万圣者降临”。约翰在启示录 19:11-15 节也论到这个事情：

“我观看，见天开了。有一匹白马，骑在马上称为诚信真实，他审判、争战都按着公义。他的眼睛如火焰，他头上戴着许多冠冕，又有写着的名字，除了他自己没有人知道。他穿着溅了血的衣服，他的名称为神之道。在天上的众军骑着白马，穿着细麻衣，又白又洁，跟随他。有利剑从他口中出来，可以击杀列国。他必用铁杖辖管他们。”

在此之前，基督的新妇穿着“光明洁白的细麻衣”。约翰解释说，“这细麻衣就是圣徒所行的义”（19:8）。

耶稣由众圣徒伴随，会以审判者和统治者的身份临到。他要站在橄榄山上，“这山必从中间分裂，自东至西，成为极大的谷。山的一半向北挪移，一半向南挪移。”（撒迦利亚书 14:4）

在使徒行传 1:11 节，天使预言了耶稣会以实在的、肉身的形象出现在地上，他们说“怎样往天上去，他还要怎样来”。启示录 1:7 节也谈到基督的再来，乃是万人瞩目的：“看哪，他驾云降临，众目要看见他，连刺他的人也要看见他，地上的万族都要因他哀哭。”耶稣会以肉身的形式来到地上，为的是要（1）启示他自己，（2）将他的圣徒显给世人看，（3）审判他的仇敌，还有（4）开始在地上掌权，这就是千禧年（Menzies and Horton 1993, 229）。我们在下一章会讨论这些将要发生的事情。

3 对比被提与基督的启示。

Albert Raboteau 描述过 1847 年弗吉尼亚的奴隶举办的一次秘密祷告会。他们聚集在沼泽地，一起团契，有些人诉说挨打和其他一些暴力的事情。但是当祷告聚会开始的时候，气氛改变了。其中一个奴隶说，“我们除了跟别人提起上一星期所经受的试炼之外，忘记自己所受的一切痛苦，还要不住地说‘感谢神，我不需要永远这样下去！’”（Yancey 2003, 220）。耶稣升天以后，他还会再来的教义为世代代经受患难的信徒提供了盼望和安慰。我们也期盼这一天的来到，那时这个罪恶的世界上一切的麻烦都会离我们远去。“神也必擦去他们一切的眼泪。”（启示录 7:17）“忧愁叹息尽都逃避。”（以赛亚书 35:10）这是何等有福的盼望！

4 为什么基督再来的教义是很重要的？

被提的时间

12.2.1 目标
比较并对照三种关于被提的观点。

Ed Whisenant 以前是美国航空和宇宙航行局的工程师，他写了一本书，名为《被提可能会发生在 1988 年的 88 个理由》，发行上百万册（Tan 1998, 2308）。那一年来了，又过去了（已经时隔已久），被提并没有发生。

耶稣宣告说，没有人知道神所指定的被提的日子——甚至天使和神的儿子都不知道（马可福音 13:32）。不管怎样，人们还是想知道这事发生的时间。在本课，我们来看一下圣经是如何讲述被提的时间的。我们会发现，被提会发生在大灾难之前，并且任何一刻都有可能发生。

被提的时间框架

早期的信徒非常熟悉旧约中关于主的日子的经文，那时神会审判全地（约珥书 2:30-31；俄巴底亚书 15）。彼得说那个日子会“像贼来到一样”（彼得后书 3:10）。当帖撒罗尼迦教会得到消息说主的日子已经到来的时候，他们变得非常忧虑。他们是否错过了被提？

针对他们所关心的问题，保罗在帖撒罗尼迦后书告诉他们不要担忧，因为“那日子以前……并有那大罪人，就是沉沦之子，显露出来”（2:3）。“因为那不法的隐意已经发动，只是现在有一个拦阻的，等到那拦阻的被除去，那时这不法的人必显露出来，主耶稣要用口中的气灭绝他，用降临的荣光废掉他。”（2:7-8）那不法的人就是但以理书和启示录中预言的敌基督（但以理书 8:11, 23-25；9:27；11:31；启示录 13:3-8）。直等到那拦阻的“被去除了”（帖撒罗尼迦后书 2:7），那不法的人才会显露出来。这个拦阻不会是耶稣，因为他已经离去，而更可能是圣灵所藉之工作的教会（Menzies and Horton 1993, 216）。

因为，保罗安慰教会说他们不需要担心会错过被提和主的日子的到来。这个不法的人尚未显出来。我们相信只有当神把教会提走之后，他才会显露出来。

5 是什么东西在拦阻那不法者显露出来？

我们在前一课说明了耶稣再来会经过两个阶段：一个是悄然而来提走圣徒（被提），然后是同圣徒一起公开露面（基督的启示）。

关于被提的时间，基督徒通常持有三种观点（Menzies and Horton 1993, 217-219）。有些人相信教会会经历全部或部分的大灾难。下一部分会说明我们为什么不同意这种观点。还有人相信只有基督徒当中的精英，即得胜者，会被提走。但是圣经里并没有提到过任何特殊的基督徒群体。所有在基督里有信心的人都是得胜者（约翰一书 5:4）。我们因着在对耶稣的信心，保持跟神的关系，就是得胜了。如此说来，我们也不同意只有“得胜的”基督徒才能被提走的观点。

6 定义被提的三种观点。

我们相信的是灾前被提的观点，即被提会发生在在大灾难之前。我们持有这种观点的理由如下：

- 信徒蒙召不是要落在忿怒之下，而是为了得救。

圣经描述了三种忿怒。教会总是跟撒但以及敌对神的人的忿怒有关。当然，圣经也讲到神的忿怒。大灾难是神将忿怒倾倒在地球上的一段时间。地上的列国都要知道他们正在经历神的忿怒（启示录 6:16-17； 11:18）。启示录 15:1 节也讲到前面几章讨论的事件之所以要发生，是因为神的忿怒。

但是保罗写道，神的忿怒不是针对教会的：“因为神不是预定我们受刑，乃是预定我们藉着我们主耶稣基督得救。他替我们死，叫我们无论醒着、睡着，都与他同活。”（帖撒罗尼迦前书 5:9-10）救恩使得信徒从神的忿怒中逃脱出来（罗马书 5:9； 以弗所书 2:3-6； 5:6）。我们不相信在大灾难期间教会还会存在于地上，因为如果真是这样的话，教会就是也落在神的忿怒之下了。

- 神应许会在“试炼的时刻”保护信徒。

有些人为了证明教会也会经历大灾难，就引用耶稣在约翰福音 17:15 节的话：“我不求你叫他们离开世界，只求你保守他们脱离那恶者。”但是我们不认为这节经文是指着大灾难说的。大灾难是神的忿怒的发作，而不是撒但的忿怒。神能够也必会保护他的跟随者脱离撒但。

相反，我们来看一下启示录中耶稣对非拉铁非教会所说的话。他应许那些信徒说，因着他们的忠心，就“必在普天下人受试炼的时候，保守你免去你的试炼”（3:10）。既然启示录第三章提到的亚细亚的七个教会代表了所有的教会，那么耶稣对他们的应许也是对

12.2.2 目标
说明我们相信灾前被提的四种原因。

整个教会的应许。他应许说会保守他忠心的跟随者免去“试炼的时刻”，即我们将会错过那试炼的时刻，因为到时我们已经不在地上了。

- 启示录 6-18 章没有提到教会。

值得注意的一点是，启示录中讲到大灾难的那部分内容并没有提到教会，这一点应该是指灾前被提说的。事实上，启示录直到第十九章的羔羊的婚筵的时候，才提到了教会，将教会描述为基督的新妇。这样看来，似乎是在说明大灾难时期，教会没有在地上。当启示录提到圣徒时，圣徒们是在天上。这卷书看上去是拿在天上的和在地上的作对比。

- 大灾难是雅各受试炼的时期，而不是教会的问题。

旧约显明了大灾难是雅各受试炼的时期，而雅各则是以色列百姓的象征(耶利米书 30:5-7)。但以理称大灾难为以色列的第七十个七，在这期间敌基督会毁掉跟犹太人立的约(但以理书 9:27; 12:1)。启示录几次讲到犹太人，例如十四万四千人的经文(7:1-8; 14:1-5)，以及撒但跟犹太人之间的战争(12:1-17)。

保罗写道，“以色列人有几分是硬心的，等到外邦人的数目添满了”(罗马书 11:25)。换句话说，犹太人对福音的拒绝一直会持续到外邦人和教会时代的结束，然后“以色列全家都要得救”(26节)。保罗的意思不是说每一位犹太人都会得救；而是指着整个以色列国说的。在大灾难期间，犹太人作为神的百姓全家归主的时间总会到来的。

- 7 列出四个理由，说明我们为什么相信灾前被提。

被提时间的迫近

任何时候，耶稣都可能临到。基督再来的迫近乃是教会有福的盼望。没有什么可以拦阻他今天或明天再来。虽然有些人说某些征兆必须先应验，且必须是大灾难时要应验。但实际上，被提之前不会有任何征兆的。耶稣说，“你们要谨慎，警醒祈祷，因为你们不晓得那日期几时来到。”(马可福音 13:33)

在管家的比喻中，耶稣说他的再来会延迟(马太福音 25:19)。彼得写道，“在末世必有好讥诮的人，随从自己的私欲出来讥诮说：‘主要降临的应许在哪里呢？’”(彼得后书 3:3-4)就像有些信徒，那些好讥诮的人问，“为什么会延迟呢？”彼得解释说，“主所应许的尚未成就，有人以为他是耽延，其实不是耽延，乃是宽容你们，

12.2.3 目标
解释基督快要再来是什么意思。

不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改”（3:9）。神要让他的救恩临到所有愿意接受他的人。

8 我们为什么相信基督快要再来？

但是，“主的日子要像贼来到一样”（3:10）；它会瞬时间发生，是出于意料的。当门徒问耶稣他什么时候会建立自己的国，耶稣回答说，“父凭着自己的权柄所定的时候、日期，不是你们可以知道的。但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力；并要在耶路撒冷、犹太全地和撒马利亚，直到地极，作我的见证”（使徒行传 1:7-8）。也就是说，他什么时候再来并不关他们的事。他们要关心乃是福音的工作。但愿基督临到时，我们都在忠心地为祂工作。

“像这样，基督既然一次被献，担当了多人的罪，将来要向那等候他的人第二次显现，并与罪无关，乃是为拯救他们。”（希伯来书 9:28）我们关注的不是敌基督或大灾难，而是听候我们的救赎主的号角声。我们的眼目仰望天空，“等候所盼望的福，并等候至大的神和我们救主耶稣基督的荣耀显现”（提多书 2:13）。我们期望着，寻求着，并等候着神的儿子（帖撒罗尼迦前书 1:10）。

自测题

选出最佳答案，并将其前面的字母圈起来。

1. 被提这个词源于拉丁文，意思是_____。
 - a) “突然”
 - b) “提上去”
 - c) “蒙拣选”
 - d) “没有通知”
2. 根据帖撒罗尼迦前书，被提时谁会首先复活？
 - a) 仍活在世上的作恶的人
 - b) 死去的作恶的人
 - c) 已逝去的信徒
 - d) 活着的信徒
3. “主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有神的号吹响”出自于_____。
 - a) 以弗所书 2:3
 - b) 罗马书 5:9
 - c) 哥林多前书 15:53
 - d) 帖撒罗尼迦前书 4:16
4. 根据哥林多前书15:51-53节，被提时信徒会得到_____。
 - a) 金冠冕
 - b) 一座大厦
 - c) 新的不可朽坏的身体
 - d) 新的长袍
5. 耶稣第二次临到地上时，他会以_____的身份来。
 - a) 审判者和统治者
 - b) 救主
 - c) 仆人式的国王
 - d) 神的羔羊
6. 在基督的启示之际，耶稣会_____。

- a) 在空中跟所有信徒相遇
- b) 带神的圣徒一同来到地上
- c) 在地上跟所有信徒相遇
- d) 在天上跟所有信徒相遇

7. 是什么拦阻了那不法的人显露出来？

- a) 圣灵所藉之工作的教会
- b) 撒但
- c) 敌基督
- d) 缺乏一个世界上统一的政府

8. 对基督再来的期盼应当使信徒感到_____。

- a) 害怕
- b) 喜乐
- c) 伤心
- d) 忧虑

9. “因为神不是预定我们受刑，乃是预定我们藉着我们主耶稣基督得救”这节经文出自_____。

- a) 以弗所书 2:3
- b) 罗马书 5:9
- c) 哥林多前书 15:53
- d) 帖撒罗尼迦前书 5:9-10

10. 信徒应当明白基督再来迫近的意思是_____。

- a) 他的再来并不近
- b) 他的再来可能在任何时候发生，没有事先的警告
- c) 基督再来之前，某些事件必须先发生
- d) 基督的再来是不确定的

许多父母在全家外出旅行时都或有听到过这样的问题：“我们到了没有？”从某种意义上讲，每一位信徒也都向神问这样的问题。有时这条路的行程比我们期望的更漫长，或者在路上会遇到始料不及的挫折。我们很多人都问，“神啊，为什么会发生这样的事情？什么时候情况能好转呢？”

保罗说我们生活在一个堕落的世界。我们期待着美好的未来，但如今尚未到达（罗马书 8:18-25）。耶稣还没有告诉我们末后的事情到底什么会发生，但是他说：“看哪，我必快来。赏罚在我，要照各人所行的报应他。”（启示录 22:12）当他来到的时候，他就会带我们回家。我们将在永恒里跟他相交。

在本章，我们来看一下这条天路历程的最后阶段。我们会学习基督千禧年掌权的荣美，最后的审判，以及所有不信者的最后结局。然后我们再来领会新天新地的荣耀：即我们作为信徒最后到达的目的地。有一天，神亲手所建的一座城会临到，并安息在一个新世界里。当我们步入新城时，就进入了圣父、圣子、圣灵的同在，最后我们将永远生活在天家。

教义的陈述

基督的千禧年掌权

基督的再来包括圣徒的被提，这正是我们有福的盼望，接着基督会带着他的众圣徒以眼睛看得见的方式再回来，在地上一同掌权一千年（撒迦利亚书 14:5；马太福音 24:27, 30；启示录 1:7；19:11-14；20:1-6）。

千禧年掌权将会带来以色列国的得赎（以西结书 37:21-22；西番雅书 3:19-20；罗马书 11:26-27），以及普世的和平（诗篇 72:3-8；以赛亚书 11:6-9；弥迦书 4:3-4）。

最后的审判

然后还有最后的审判，那些生前作恶的人会复活，并照着他们的行为接受审判。名字没有记录在生命册上的，会跟魔鬼并他的天使，那兽和假先知，会一同落入永远的刑罚中，就是硫磺火湖，这就是第二次的死（马太福音 25:46；马可福音 9:43-48；启示录 19:20；20:11-15；21:8）。

新天新地

“我们照他的应许，盼望新天新地，有义居在其中”（彼得后书 3:13；启示录 21-22 章）。

课程 13.1 基督千禧年的掌权

- 目 | 13.1.1 讨论并分析三种关于千禧年的观点。
- 标 | 13.1.2 描述基督的千禧年的国度。

课程 13.2 最后的审判

- 目 | 13.2.1 比较并对照基督审判台和白色大宝座的审判。
- 标

课程 13.3 新天新地

- 目 | 13.3.1 描述新天新地
- 标

基督千禧年的掌权

13.1.1 目标
讨论并分析三种关于千禧年的观点。

在第一次世界大战期间，美国军队的军士 Alvin York 作为一个无名小卒去到欧洲，而返回美国时，已经成了大英雄。回到家乡田纳西州之前，曾经在七个城市受到游行队伍的隆重欢迎。今天，多数人已经忘记了他，对他的英雄事迹也一无所知了。

耶稣初到世上时，丝毫不为人重视。只有几位牧羊人看到天军庆贺他的降生。然而，他还会再带着荣耀和尊贵回来。世界不会在几次游行之后就把他忘记了。他将以万王之王、万主之主的身份回来，并要统治全世界。

圣经并没有千禧年这个词，而是出自两个拉丁文词语：mille 意思是千，annum 意思是年。因此，两个词合起来 millennium 意思就是一千年。耶稣再来就是地上的君王，将会掌权一千年（启示录 20:1-10）。在本课，我们来看一下关于掌权的三种观点，并说明我们为什么相信前千禧年的观点是正确的。然后，我们再来看一下千禧年期间地上将是怎样的情形。

1 定义什么是千禧年。

千禧年之前必有基督再来

关于千禧年掌权和基督再来的关系，基督徒通常持有三种观点之一：后千禧年，无千禧年，或前千禧年。

- 后千禧年派认为千禧年从基督的复活开始算起，一直到他第二次再来结束。后即“之后”的意思；也就是说，根据后千禧年派的观点，基督的再来是在千禧年掌权之后发生的。后千禧年派人士宣告说，撒但已经因着十字架而被捆绑，他们不相信将来在地上还会有一个国度。他们坚持说随着福音的广传，我们会改善整个世界，当耶稣再来的时候，全世界人都将是基督徒。他们不期望神对以色列的应许将来会实现。

然而，圣经把千禧年描述为一千年的和平。当门徒们问耶稣他再来的征兆时，他警告说世界的情形会恶化，邪恶会增加。他还说会有极大的灾难和迷惑人的事情临到（马太福音 24:3-31）。末世还会有危险的日子临到（提摩太后书 3:1）。当我们观看周围发生的事

情时，就可以看到世界并没有变得更加圣洁或和平。因为后千禧年的观点没有圣经根据，而且跟世界上的实际情况不符。

- 无千禧年的“无”意思是“没有”。因此，无千禧年派宣称地上不会有千禧年的事情。无千禧年派人士把关于千禧年的预言属灵化，认为这些预言在耶稣里已经应验了。跟后千禧年派一样，他们也认为撒但已经因着十字架被捆绑。

无千禧年的观点有两个问题。首先，新约并没有描述过撒但被捆绑的情形。彼得说，“你们的仇敌魔鬼，如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人”（彼得前书 5:8）。耶稣在地上的作工完成后，约翰在写启示录时论到撒但被捆绑，就是指着将来的事说的（启示录 20:2）。时候即将到来，撒但要被彻底捆绑除掉，但如今还不是时候。

其次，无千禧年派把旧约中关于千禧年的预言属灵化了。他们相信以西结对未来的以色列的应许（以西结书 36 章）是在将教会或天上的事，并非实际的未来的以色列国。然而，二战之后以色列的复国表明，神的确对犹太人有未来的计划。保罗清楚地表明他对以色列全家得救的期望（罗马书 11:26）。倘若以色列人无法拥有自己国家的身份，那么这件事也不会发生。犹太人回归故土，以及耶稣要从以色列实实在在的掌权，显然都是旧约和新约的预言（Horton 1991, 20）。基于这些理由，我们不赞同无千禧年派的观点。

- 前千禧年的观点是耶稣的再来会发生在千禧年之前（“前”的意思是“之前”）。千禧年派人士尽量从字面意思上来解释圣经的预言。他们认为世界的情况好转之前，必然会先变得越来越糟糕，因为人类充满罪恶，世界正在滑落到审判之中。根据这个观点，当耶稣来掌权时，这个未来的千禧年将是实际存在的。耶稣会带他的天使和圣徒一同摧毁敌基督的统治。撒但要被捆绑一千年，那些耶稣在地上将以君王的身份来统治全地。

2 对比并比较三种关于千禧年的观点。

我们相信前千禧年的观点是最符合圣经的，因为它跟基督的教导和比喻是一致的。另外，它也解释了撒但目前的活动，并且也为旧约中关于复兴以色列国的预言留下余地。

撒但将被捆绑一千年

大灾难将以一场大战役结束（启示录 19:11-21）。当耶稣带着他的圣徒组成的军队临到时，世界上的军队都会聚集到一起对抗他。然而，他们根本不是对手。敌基督和假先知会被抓起来，丢入火湖，然后敌基督剩余的军队也会被消灭（19:20-21）。接着，撒但会落入捆绑：

“我又看见一位天使从天降下，手里拿着无底坑的钥匙和一条大链子。他捉住那龙，就是古蛇，又叫魔鬼，也叫撒但，把牠捆绑一千年，扔在无底坑里，将无底坑关闭，用印封上，使它不得再迷惑列国。等到那一千年完了，以后必须暂时释放它。”（启示录 20:1-3）

3 解释大灾难之后撒但会发生什么事。

神会在千禧年的开始就捆绑撒但，并把他锁在一个无法逃脱的地方。只要撒但被松开，就不可能有持久的和平。只有捆绑了撒但，才有千禧年和平。然而，虽然撒但会离去，但是那些在大灾难中存活的人仍然带着罪性。因此，罪还是有可能存在的。

4 千禧年之后撒但被释放之时，人们将面临选择。那么，为什么还是会有很多人选择跟随撒但？

地上享受和平一千年之后，撒但会得到暂时的释放（启示录 20:1-3）。圣经没有解释他为什么会被释放，但这都是神计划中的一部分，是必须发生的（Thiessen 1949, 514）。撒但被释放后，又会迷惑列国。很多在大灾难中存活的人，并他们的后代，可能永远不会相信基督会救赎他们。当撒但再次出现的时候，他们宁可听从他的谎言，并反抗耶稣的统治。他们会“围住圣徒的营”（启示录 20:9）。那时会有火从天上下来烧灭他们。然后，神会把魔鬼连同那兽（敌基督）和假先知一同丢入火湖（20:10）。

耶稣要在地上作王掌权一千年

撒迦利亚论到耶稣再回到地上，攻打列国的那一日（撒迦利亚 14:1-9），“那日，他的脚必站在耶路撒冷前面朝东的橄榄山上。这山必从中间分裂”（4节）。“耶和華必作全地的王，那日耶和華必为独一无二的，他的名也是独一无二的”（9节）。耶稣要统治有史以来世界上唯一的和平国度。他的国度具有以下特点：

- 咒诅要从地上除去。“受造之物仍然指望脱离败坏的辖制”（罗马书 8:21）。我们的主要从人类及其他受造物中间除去咒诅。全地都将多结果子（以赛亚书 35:1；以西结书 36:30）。动物甚至都会改变（以赛亚书 11:6-9；35:9；65:25），凶猛动物会变得驯服，生性温顺的动物也不再惧怕，动物们将彼此和平地生活在一起，人类的寿命也会延长（以赛亚书 65:20-23）。
- 以色列国将同耶稣一起复兴大卫的宝座。终有一天，“以色列全家都要得救”（罗马书 11:26）。以西结预言说主要把以色列人召会到他们的土地上（以西结书 37:21-23）。神要“我却要救他们出离一切的住处，就是他们犯罪的地方”，还要“洁净他们”（23节）。他们要作他的百姓，他要作他们的神。“我的仆人大卫必作他们的王，众民必归一个牧人”（24节）。他们将永远安然居住在应许之地（25-28节）。在大卫家的耶稣千禧年掌权之际，这些预言会得到应验。
- 世界将享受一千年的和平时光。不再需要强大的军队。军营的门都要关闭。打仗的武器都要变成和平的工具（以赛亚书 2:4；弥迦书 4:3-4）。在千禧年中，甚至阿拉伯人同犹太人都要成为好朋友（以赛亚书 19:23-25）。
- 主的荣耀将降在重修的圣殿之上。以西结书 40-46 章描述了他在异象中看到的新圣殿。献祭和奉献的礼仪将会恢复。多数前千禧年派人士认为这些预言不是指着实际情况说的。他们认为献祭只是为了纪念，就好像圣餐只是一种象征性的仪式而已（Horton 1996, 204）。还有人认为既然耶稣已经完成了献祭的礼仪（希伯来书 8:13；9:9-28；10:1, 18），那么这些恢复的礼仪也只是象征性的，而非实际要发生的。
- 信徒将同基督一起掌权。圣经清楚地教导说，圣徒要同基督

目标 13.1.2

描述基督的千禧年国度。

一起掌权。保罗告诉提摩太说，“我们若与基督同死，也必与他同活；我们若能忍耐，也必和他一同作王”（提摩太后书 2:11-12）。约翰写道，大灾难中殉道的人将会复活，并“与基督一同作王一千年”（启示录 20:4）。保罗曾经反问道，“岂不知圣徒要审判世界吗？”（哥林多前书 6:2）。这里说的审判包含有旧约中掌权的意思（Horton 1996, 212）。

那么千禧年之间我们统治的对象是谁呢？虽然那些受了兽的印记的人要遭毁灭（启示录 14:9-11），但圣经里没有说所有的人都会接受兽的印记，而且似乎在基督回来时，地上很多人会没有在大战役中毁灭。撒但将被捆绑，如此他就无法再迷惑“列国”（20:3），这里的列国是指大灾难中存活下来的人。这些人将得到千禧年国度的祝福。他们要重新遍满全地，生活在基督和神的圣徒的统治之下。在这一千年之间，世界将拥有一位完美的君王施行完美的治理。然而，还是有很多人不愿接受耶稣的救恩。他们会听从那诱惑者的话，并在千禧年结束时遭到毁灭。

- 5 用自己的话描述千禧年国度。
- 6 有些人认为以西结关于圣殿的预言不能从实际的意义上理解，因为耶稣已经完成了旧约献祭的要求。你同意吗？并解释原因。

最后的审判

虽然很多民族和文化都相信人死后仍然会以某种生命的形式存在，但是他们不清楚这种生命到底是怎样的。他们想要知道，“我死后会去哪里”？就像古埃及人一样，有些人对死人的来生作精心的预备。可惜的是，所有的仪式和预备不能给逝去的人任何帮助。他或她的永恒将在哪里度过，这取决于一个问题：这个人是否接受了耶稣基督为主和救主？

圣经告诉我们，每个人死后都要接受审判。在本课，我们来看一下审判的日子和接下来永恒的命定这个话题。

圣经关于死人复活的教导

英文圣经的钦订本（King James Version）用 hell（地狱）来指丧失的人在永恒中和死人要待的地方。然而，新约使用了 Hades（地狱）这个词，主要用来描述死人待的地方，就是人死后灵魂要去的一个隐密的地方。

在基督复活之前，不管是义人还是不义的人，死后都去到阴间（Buswell 1962, 304）。这样看来，似乎阴间既是指一个舒适的、充满祝福的地方，即天堂，同时又是一个充满极大痛苦的地方，可以和地狱相比。（但是我们必须谨慎，不要把地狱跟火湖混淆了，火湖乃是撒但和恶人最终的结局。）义人死后进入天堂，而不义的人死后则要去那个受苦的地方。

然而耶稣复活后，圣经也并没有说阴间是死去的义人最终的结局。义人死后，灵魂即刻来到主的面前（哥林多后书 5:6-8；腓立比书 1:23-24）。

即使对于不义的人，阴间也不是最终的结局，因为所有的人都将复活（约翰福音 5:28-29；使徒行传 24:15）。“睡在尘埃中的，必有多人复醒，其中有得永生的，有受羞辱、永远被憎恶的。”（但以理书 12:2）这件事情的发生分为两个阶段。首先是信徒的复活，其中耶稣是初熟的果子。虽然新约和旧约都记载了耶稣之前死人复活的例子，但所有的这些人最后仍然经历了死亡。只有耶稣从死里复活，直接进入了永生。同样地，信徒复活后也会进入永生。这个复活从被提开始（哥林多前书 15:22-23；帖撒罗尼迦前书 4:16），以大灾难中殉道者的复活结束：“他们都复活了，与基督一同作王一千年。这是头一次的复活。（其余的死人还没有复活，直等那

13.2.1 目标
比较并对照基督审判台和白色大宝座前的审判。

一千年完了。)在头一次复活有分的有福了、圣洁了!第二次的死在他们身上没有权柄。”(启示录 20:4-6)第二次的复活将发生在第一次复活的一千年之末(20:5)。这次的复活是指从古至今所有丧失的人的复活。

这两次复活都指向圣经中通篇讲到的一个概念,就是审判。神在伊甸园审判了亚当、夏娃和蛇(创世记 3:14-19)。他审判了诺亚时代的人们,以及所多玛和蛾摩拉城(6:5-13; 19:24)。所罗门写道,“因为人所做的事,连一切隐藏的事,无论是善是恶,神都必审问”(传道书 12:14)。那些第一次复活的会来到基督审判台前。那些第二次复活的会被带到白色大宝座前。

7 解释阴间、天堂和地狱之间的关系。

信徒在基督审判台前

基督审判台是针对圣徒的,将发生在千禧年之前。保罗问信徒说,“你这个人,为什么论断弟兄呢?又为什么轻看弟兄呢?因我们都要站在神的台前。”(罗马书 14:10)又对哥林多教会的人说,“因为我们众人必要在基督台前显露出来,叫各人按着本身所行的,或善或恶受报。”(哥林多后书 5:10)

这个审判不是为罪,因为我们的罪已经蒙耶稣的宝血遮盖了。但是,基督会照着我们的行为来审判我们,包括我们口中所出的话、所做的事、动机、以及品格。我们的动机和忠心程度应当是最重要的衡量标准(马太福音 25:14-30; 哥林多前书 13:3; 歌罗西书 3:23-24; 希伯来书 6:10)。审判的结果要么是奖赏,要么是损失(哥林多前书 3:14-15)。

罪人在白色大宝座前

“我又看见一个白色的大宝座与坐在上面的,从他面前天地都逃避,再无可见之处了。我又看见死了的人,无论大小,都站在宝座前。案卷展开了,并且另有一卷展开,就是生命册。死了的人都凭着这些案卷所记载的,照他们所行的受审判。于是海交出其中的死人,死亡和阴间也交出其中的死人。他们都照各人所行的受审判……若有人名字没记在生命册上,他就被扔在火湖里。”(启示录 20:11-15)

白色大宝座是紧接着第二次的复活出现的。因此，既然信徒经历的是第一次的复活，那么面临这次审判的人就是历史上所有未得救的人，不论大小。审判与他们在地上的地位毫不相关。所有人都要站在神的面前，神要照着两个标准来审判他们：（1）他们的行为；（2）生命册。那展开的书卷很可能就是他们一生的记录。这个审判不是看人是否无辜还是有罪，因为所有站在那里的人都是有罪的。相反，这次的审判要借着审判的结果来彰显神的公正和公义。生命册打开的时候，所有名字没有写在上面的人都要被弃绝。

8 对比白色大宝座和基督审判台的区别。

拒绝基督的人接受惩罚

人的名字写在生命册上的唯一途径就是靠着恩典接受救恩。保罗写道，那些相信的人都会因着在耶稣里的信心而得以称义（罗马书 3:21-25）。彼得告诉犹太领袖说，“除他以外，别无拯救。因为在天下人间，没有赐下别的名，我们可以靠着得救。”（使徒行传 4:12）我们仅仅需要在耶稣里的信心，就可以脱离那些站在白色大宝座面前的人的命运。所有站在那里的人都被宣告为有罪。他们的名字不会写在生命册上。他们会被丢进火湖里去。

火湖比我们能够想像得更加可怕——它是一个充满遗憾和极度痛苦的地方。对于所有拒绝耶稣作自己救主的人，这将是他们永远的住处。“这火湖就是第二次的死”（启示录 20:14），那些经历第二次死亡的人将与神永远地隔绝。他们会在永恒中受苦。

神不愿一人不信基督就死去；他的心愿是所有人都悔改，因着信靠着恩典得救（彼得后书 3:9）。然而，他不会永远地耽延下去。他给我们自由，来选择是要接受他还是拒绝他。我们接受他，就带着永远的生命。我们若选择拒绝他，就会导致永远的绝望和痛苦。

9 描述所有拒绝基督的人的最后结局。

新天新地

13.3.1 目标 描述新天新地的景象。

神呼召亚伯拉罕（那时还叫亚伯兰），“你要离开本地、本族、父家，往我所要指示你的地去。”（创世记 12:1）后来，神应许说要把迦南地作为产业和财产赐给他（15:1-21）。希伯来书告诉我们说，亚伯拉罕因着信，就顺服神，离开家乡，去到一个陌生的地方。因着信，他住帐篷过寄居的生活。亚伯拉罕因着信，虽然尚未看见神要赐给他土地的应许实现，但仍然能够持守在应许之地，生活直到离世（希伯来书 11:8-9）。他为什么能够这样做？“因为他等候那座有根基的城，就是神所经营、所建造的。”（10 节）

因着信，亚伯拉罕深知自己尚未到达，他所期盼的是那永恒的居所。在本课，我们会一瞥我们永恒的家园。

一切都变成新的了

以赛亚预言说，有一天神要毁灭整个世界，“天上的万象都要消没，天被卷起，好像书卷。”（以赛亚书 34:4）诗篇 102:25-27 节也描述了同样的图景：“你起初立了地的根基，天也是你手所造的。天地都要灭没，你却要长存；天地都要如外衣渐渐旧了，你要将天地如里衣更换，天地就都改变了。惟有你永不改变，你的年数没有穷尽。”因此，就像我们更换破旧的衣服一样，神也会替换这个世界。

约翰写道，当神坐上白色大宝座时，天地都要从他面前逃避（启示录 20:11）。也许是因为过去的罪沾染了它们（Horton 1996, 247）。彼得也论到这个世界的毁灭：“但主的日子要像贼来到一样，那日，天必大有响声废去，有形质的都要被烈火销化，地和其上的物都要烧尽了”（彼得后书 3:10）。他还说，“但我们照他的应许，盼望新天新地，有义居在其中。”（3:13）

约翰在启示录 21:1 节记载说，“我又看见一个新天新地，因为先前的天地已经过去了，海也不再有了。”这里的新的希腊文是 *kainos*，意思是“另一种类的新”；也就是说，这是从前未曾知道的一种新的概念和东西。例如，最初的 CD 或 DVD 播放器在当时来说就是这种意义上的新东西，因为在此之前人们从未想像过这种东西。

当神最初创造地的时候，他说这是美好的（创世记 1:31）。然而，这人眼未曾见过的新天新地比原来的更好（Horton 1996, 251）。神从亚当身上开始的计划必定要成就。他要造一个全新美好的世界，在那里他将与他的百姓同住。

10 千禧年之后世界会发生什么事？

神的城

约翰描述了新天新地之后，接着又记录了另一番美妙壮观的景象：“我又看见圣城新耶路撒冷由神那里从天而降，预备好了，就如新妇妆饰整齐，等候丈夫。”（启示录 21:2）约翰把新耶路撒冷比作新妇，这里指的不是教会，而是那美妙绝伦的神的城。

11 描述新耶路撒冷。

新耶路撒冷就是亚伯拉罕所盼望的城。我们从启示录中对它的描述中，可以清楚地看到以下几点：

- 新耶路撒冷非常大。“城是四方的，长宽一样。天使用苇子量那城，共有四千里，长、宽、高都是一样。”（21:16）四千里相当于 1380 英里。如此大的城可以覆盖近乎一半的北美洲。而且，城的高度和宽度跟长度也一样。有些人觉得它看上去好像金字塔，神在最顶上。还有些人把这城看成一个立方体。不管怎样，都有足够的空间供其上的民居住。
- 这座城非常美丽。城中有神的光荣（21:11）。它的根基装饰有宝石（19 节）。门上有极大的珍珠，街道是黄金铺成的（21 节）。建成神的材料都是极其宝贵的。

神同在中的永恒

我听见有大声音从宝座出来说：“看哪，神的帐幕在人间。他要与人同住，他们要作他的子民；神要亲自与他们同在，作他们的神。神要擦去他们一切的眼泪，不再有死亡，也不再有悲哀、哭号、疼痛，因为以前的事都过去了。”（启示录 21:3-4）

再没有什么可以把人和神隔开。他们将是完全圣洁的，就像他圣洁一样。那里再没有胆怯的、说谎的、不信的、或杀人的（21:8）。“凡不洁净的并那行可憎与虚谎之事的，总不得进那城；只有名字写在羔羊生命册上的才得进去。”（27 节）

约翰在城中没有看到殿，那是因为神的同在与荣耀充满了那城。我们现在领受圣灵只是将来荣耀的一个前奏曲。到那时，我们将要

领受的是，神的应许的应验。我们将真实地看到神。一切都成为圣洁。整座城就是圣所，一个圣洁的地方（Horton 1996, 253）。

在城的周围会有列国。这些国民要靠着城里的光而行走，“地上的君王必将自己的荣耀归与那城”（启示录 21:24）。“在城内街道当中一道生命水的河，明亮如水晶，从神和羔羊的宝座流出来。在河这边与那边有生命树，结十二样果子，每月都结果子，树上的叶子乃为医治万民。”（22:1-2）这里的列国很可能是指那些从地上得赎、并与基督在千禧年一同掌权的圣徒。

我们将在永恒中掌权并侍奉神。那时我们虽然有了荣耀的身体，但我们不会成为神。我们的生命和健康仍然要倚靠神。生命树的叶子能够医治万民，就能够说明这一点。这不意味着还会存在某种形式的疾病或邪恶，而是说，医治这个词在原文中就含有健康的意思（Horton 1996, 259）。我们将永永远远活在神的同在中，并侍奉他。我们将活在无尽的快乐和喜乐之中。我们要见他的面，他的名字也在我们的额头上（启示录 22:4）。我们要像他一样圣洁。我们的生命要彰显出神的荣耀和属性，正如神起初按着自己的形象造人的初衷一样。

神拥有绝对主权，他所定的计划必定要按着他自己的时间得以成就。他的心愿就是让我们在永恒中分享他的荣耀，活在他的同在中。约翰在启示录的末尾，发出这样的邀请：“圣灵和新妇都说：‘来！’听见的人也该说：‘来！’口渴的人也当来；愿意的，都可以白白取生命的水喝”（22:17）。神的心愿就是要我们藉着耶稣来到他面前，并且接受他为我们预备的永恒的命定。

12 描述白色大宝座之后要发生的三件事情。

13 你最喜欢启示录 21:3-7 节中的哪一个应许？为什么？

选出最佳答案，并将其前面的字母圈起来。

1. _____相信千禧年从基督的复活开始，结束于基督的再来。
 - a) 无千禧年派
 - b) 中千禧年派
 - c) 后千禧年派
 - d) 前千禧年派

2. _____认为基督再次回到地上时，会确实在地上掌权一千年。
 - a) 无千禧年派
 - b) 中千禧年派
 - c) 后千禧年派
 - d) 前千禧年派

3. 大灾难之后，撒但会_____。
 - a) 被抓住、捆绑、锁住在无底坑一千年
 - b) 被释放，并聚集他的军队跟神作最后的决战
 - c) 被丢进地狱极度的黑暗之中，直到永远。
 - d) 会同他的邪灵一起受到审判

4. _____预言说千禧年之间会建立一座新的圣殿。
 - a) 弥迦
 - b) 耶利米
 - c) 以西结
 - d) 约珥

5. 基督千禧年掌权的时候，_____。
 - a) 神会审判所有的义人和恶人
 - b) 会从地上除去咒诅，世界将会享受和平
 - c) 不再有罪和试探，因为撒但将被捆绑
 - d) 还有犯罪的机会，因为撒但仍将四处游荡

自测题

6. 下列_____一词的意思是死人之地，以及失丧的人最终的结局。

- a) 地狱 (Hell)
- b) 天堂 (Paradise)
- c) 炼狱 (Purgatory)
- d) 阴间 (Hades)

7. 死人复活之后，义人的灵魂会去到_____。

- a) 天堂
- b) 炼狱
- c) 主的面前
- d) 阴间

8. 白色大宝座是针对_____的。

- a) 千禧年之后的信徒和不信的人
- b) 千禧年之前的信徒
- c) 曾经死去、又经历第二次复活的恶人
- d) 千禧年之前的信徒和不信的人

9. 新耶路撒冷的城墙每面的长度是_____英里。

- a) 128
- b) 1200
- c) 1380
- d) 1540

10. 白色大宝座的审判之后，神将_____。

- a) 在地上掌权一千年
- b) 将世界恢复成起初受造的样子
- c) 毁灭整个世界，并在天上永远跟他的百姓在一起
- d) 造一个新天新地，并与他的百姓同住直到永远