
《使徒信经》

视频单元讲座

13 集系列讲座

主讲: Rev. Cornelis Harinck

传承改教精神 交托普世教会

John Knox Institute of Higher Education

Entrusting our Reformed Inheritance to the Church Worldwide

© 2019 by John Knox Institute of Higher Education

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

Unless otherwise indicated all Scripture quotations are from the Authorized King James Version.

Visit our website: www.johnknoxinstitute.org

Rev. Cornelis Harinck, born in 1933, is minister of the gospel in the Netherlands since 1962. Currently as emeritus minister, he still preaches every Lord's Day in the Netherlands Reformed Congregations.

目 录

《使徒信经》

13 集系列讲座

主讲: **Rev. Cornelis Harinck**

- 第一讲: 《使徒信经》介绍
- 第二讲: 圣父上帝和创造
- 第三讲: 耶稣基督、上帝的独生爱子
- 第四讲: 圣灵感孕、救主由童贞女所生
- 第五讲: 基督的受难
- 第六讲: 基督的复活
- 第七讲: 基督的升天
- 第八讲: 基督审判活人死人
- 第九讲: 圣灵上帝
- 第十讲: 基督的普世教会
- 第十一讲: 罪得赦免
- 第十二讲: 身体复活
- 第十三讲: 永生

第一讲 《使徒信经》介绍

亲爱的听众，欢迎收看《使徒信经》系列讲座。首先我会对“信经”作一个整体介绍，随后则特别探讨《使徒信经》。

信经这个词听起来并不那么引人入胜。在今天这个时代，信条、教义、信经、信仰告白以及要理问答一类的词都不太受欢迎。许多人说：“只需行为，无需言语。”如今的世界不管我们认信或相信什么；只在乎我们是谁和我们做了什么。

然而，第一批基督徒却认为信条至关重要；因为我们看到，五旬节后，教会“都恒心遵守使徒的教训”（徒 2：42）。这正是我们要去做的。

当你听到《使徒信经》一名，也许会问：何为《使徒信经》？甚至可能会问：何为信经？《使徒信经》这个名字让我们想到耶稣基督的使徒。对今天的教会而言，如果使徒仍在我们中间，该是何等鼓舞人心！然而，使徒早已不在人世。但是，我们却拥有使徒信经——这份认信是基于使徒的教义与教导。

“信经” (Creed) 一词源自拉丁文，意思是：我信。《使徒信经》正是表达了一种认信，信徒借此宣告：这就是我所信的；教会亦借此宣告：这就是所当信的。

按定义来说：信经是基督徒认信的正式并根基性陈述，关乎基督徒对上帝与救赎的认识。信经是一种信仰告白，是基督教义的总结。《使徒信经》就是这样的一种信经或认信——是一份简明扼要的信仰告白——（原文）以一百一十三字阐述了基督教的整个根基性真理。这是基督信仰最基本的论述。《使徒信经》历史源远流长，甚至可谓是基督教会最古老的信经文件；这份文件把我们带回基督教的初期。

初代教会需要一种信仰告白来教导新信徒。教会扩张之时，需要一种方式来辨认信徒，分辨他们是否真正信靠基督信仰。其中最重要的问题就是：“谁能受洗？”以及“受洗有什么必要条件”？

在《使徒行传》第 8 章 37 节我们读到，腓利要求那位太监在受洗以前先要宣告自己对福音的信仰。他对太监说：“你若是一心相信，就可以。”

太监回答：“我信耶稣基督是上帝的儿子。”作了信仰告白之后，腓利为太监施洗。这就成为了基督教会的规则。没有信仰告白，就不会施行洗礼。即使是那位太监，也需要在受洗之前作出信仰告白；因此，任何人若想要受洗，就必须作出公开的基督信仰告白。这是所有基督教会的必然要求。

此外，洗礼必须按父、子、圣灵的名进行。在受洗以前，信徒必须宣告自己相信：圣父上帝及创造，圣子上帝及救赎，并圣灵上帝及成圣。这种要求新信徒必须作的信仰告白最终导致某些信仰规则的形成；这就是受洗告白。

早在二世纪，基督教会就有一定的规则，用以阐明基本的信仰内容。其关注重点是三位一体的教义，并宣告基督徒所相信的内容——关于圣父上帝、圣子上帝与圣灵上帝。

大约主后一百年，罗马教会已经出现信经性的陈述，用于洗礼当中。这些陈述与后来公认的《使徒信经》十二条几乎如出一辙。因此，《使徒信经》的名称在某种意义上有误导性。这份信经与其名相反，并非由十二使徒所著。有一种传说认为，使徒们分道扬镳并从耶路撒冷出发去外邦世界传福音之前，每人写了一条信仰告白。这就解释了为何《使徒信经》一共有十二条，以及其产生的过程。然而，没有什么证据支持这一说法。这仅仅是一种传说，并没有事实根据。这些早期信仰规则随着时间推移，逐渐形成了我们今天所知道的《使徒信经》。

《使徒信经》中所宣告的教义开始被使用于早期教会，成为指导初信者的范本——用以预备受洗。因此，《使徒信经》并非是某个会议结果，而是起源并出现于早期基督教会的生活与实践。这个事实表明一个重要的道理。《使徒信经》早在议会与教会会议承认其以先就存在，随后被接纳成为基督教会共同的信仰告白。

《使徒信经》并非是因某个委员会、教会会议、主教或地方长官的一声令下，而强加于教会。相反，其诞生于使徒的教导与早期基督教会的实践。其出现是自然而然的，是教会孕育而成的。《使徒信经》将地方教会联合在一起，成为同一个身体的成员，即耶稣基督的教会。至于《使徒信经》这一名称，只是简单表明了这些信条与使徒的教导一脉相承。

有一些教会和宗派非常反对信经与信仰告白。五旬节教会、灵恩派教会、召会和一些福音派就会浮现在我脑海。他们强烈反对一切教会会议与委员会加诸给教会的信经与条例。他们认为，信仰告白与信经是人为的，因此要加以拒绝。他们的口号是：“只要圣经，不要信经。只要基督，不

要信经。只要主，不要教义。”他们说：“圣经就是我的信经，基督就是我的信仰告白。”这些话语中包含一个值得肯定的事实。我们完全认同圣经无可取代的地位，是教义与生活实践的唯一权威。我们也赞同说，基督是无可取代的。按着彼得的话——“在天下人间，没有赐下别的名，我们可以靠着得救。”（徒 4：12）然而困难在于，如果一个人既没有信经也没有信仰告白，就会坚持不符合圣经的观念。基督的教会拥有信经是合乎圣经的。

圣经本身充满信经性的论述与宣告。事实上，我们在旧约中就能看到信经。在《申命记》第 6 章 4 节，我们可以看到以色列百姓的宣告：“以色列啊，你要听！耶和华——我们上帝是独一的主。”这本身就是一条信经，是对犹太人来说至关重要的信经；因为这条信经宣告了上帝的独一性与独特性。

新约也同样包含信经与信仰告白。福音书饱含关于耶稣基督的见证与救赎之道。《约翰福音》第 3 章 18 节说道：“信他的人，不被定罪；不信的人，罪已经定了，因为他不信上帝独生子的名。”我们读到耶稣自己的见证——祂宣告说：“我就是道路、真理、生命；若不藉着我，没有人能到父那里去。”（约 14：6）我们也可以思想彼得的宣告：“你是基督，是永生上帝的儿子。”（太 16：16）《提摩太前书》第 3 章 16 节也记载了一则十分古老的信经：“大哉，敬虔的奥秘，无人不以为然！就是上帝在肉身显现，被圣灵称义，被天使看见，被传于外邦，被世人信服，被接在荣耀里。”《使徒行传》第 8 章 37 节，我们也读到埃塞俄比亚太监的信仰告白：“我信耶稣基督是上帝的儿子。”一切想要受洗的人都要先作信经性的信仰告白。

我们在保罗书信《腓利比书》第 2 章也能读到一则十分重要的信经，是新约信徒早已公认的。使徒是这样论及基督的：“祂本有上帝的形象，不以自己与上帝同等为强夺的；反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式；既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。”这些论及基督的话语受默示而写就，在教会聚会之时作为圣诗被唱出。这是诗歌性的信经，合乎正道地表达了我们所信的。直至今今天，还有一些教会仍然在诵唱这些经文，就如很多教会诵唱《使徒信经》一世纪的罗马官员记载说，基督徒是一群在主日晚上聚集之人，唱诵和赞美他们被钉十字架的上帝。

使徒保罗也强调，基督教信仰必须包含一定的基本要素。他教导哥林多教会的信徒说：“弟兄们，我如今把先前所传给你们的福音，告诉你们知道。这福音你们也领受了，又靠着站立得住；并且你们若不是徒然相信，

能以持守我所传给你们的，就必因这福音得救。”（林前 15：1-2）随后的经文总结了关于基督的一系列事实：“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……”（林前 15：3-4）这段话听起来就像一段信经和信仰告白，清楚道出基督教会对耶稣基督的认信。

早期的基督徒也有信经与信仰告白。其中，最早一则连接早期基督徒的信仰告白是：“耶稣是主！”他们宣告耶稣是万有之上的主。他们称耶稣为弥赛亚，上帝之子，是救主，是战胜死亡的那一位。早期基督徒有一个符号叫作“*ichthus*”——一条鱼。*Ichthus* 是鱼的希腊文单词。其含义就被包含于这些希腊文字母中。意思是：耶稣，基督，上帝，圣子和救主。也就是说，基督徒宣告自己相信耶稣是基督，是上帝之子，是救主。这是相认的标记。若有人画了一条鱼，你就知道对方是一名基督徒。在基督徒遭逼迫的时代，这就是彼此相认的记号。同时，也作为宣告自己认信耶稣的内涵。

基督徒向来都是用特定话语来宣告自己的信仰。如果有人问你相信的是什么，你不会从创世纪到启示录，将圣经通读一遍给他们。相反，你会总结整本圣经的教导。这就是我们在这个世界上向世界宣告信仰的方式。信徒若不确切作出自己所信为何、所信是谁的陈述，就无法向世界作见证。每个人都会作陈述，用以表达自己的意思。基督徒亦是如此。事实上，若有人大声宣称：“只要基督，不要信经；只要圣经，不要信经。”那么这本身就是宣告了一则信经。这样的陈述就成为你的信经。信经、信仰告白和要理问答都颇具价值，用以教导年轻人，帮助我们向世界作见证。

有一次，一位基督徒与自己的小女儿在一起，他们与一位不信者讨论起祷告。他试图解释祷告的含义，却发现自己无法找到正确的词汇来解释。不信者追问：“祷告是什么？为何祷告如此特别？”这时候，小女孩引用了自己所学的要理问答，说：“祷告是奉基督的名，承认我们的众罪，感谢上帝诸般的怜悯，向上帝献上我们的心愿，并祈求合乎上帝旨意的事。”我们要向上帝感谢要理问答，使得小女孩受教导，能够说出祷告真正的含义。

如果信经与信仰告白抛开圣经的最高权威，并且忽视圣经对信仰知识与救赎实践的绝对有效性，那就应该对此予以反对。若是信仰告白与信经所教导的教义，与圣经教导背道而驰，就当予以反对。这让我想到罗马天主教的信经，其与圣经教导相反，不仅教导说教皇是基督在地上的代表牧师，还说神父有权柄在主持弥撒时重复基督的牺牲，叫活人和死人得益处。

信经和信仰告白若不以圣经为基础，就会对教会产生危害。符合真理的信经与信仰告白呼应并重复了圣经教义，因此是从属于圣经的。若是其地位干涉了圣经至高的权威，就会危害教会。基督的教会坚持“*Sola Scriptura*”——唯独圣经。

教会需要有信经，还有另外一个理由：就是教会有责任保护真理，抵挡谬误。使徒保罗教导提摩太说：“你从我听的那纯正话语的规模，要用在基督耶稣里的信心和爱心，常常守着。”（提后 1：13）在《提摩太前书》第 6 章 20 节，他宣称：“提摩太啊，你要保守所托付你的，躲避世俗的虚谈和那敌真道、似是而非的学问。”保罗认为，基督教教导是有一种标准的，是有一定教义的，并且上帝赐予教会一系列真理，应当以教义的形式予以持守。

当你问：何为教会？是什么使教会成为教会？保罗称教会为：真理的柱石和根基。（提前 3：15）保罗在这里将教会定义为真理的柱石和根基。教会有责任支持并捍卫真理。教会从上帝那里领受真理，不可按自己的意思任意改变调整。相反，教会应当持守并护卫真理，将其视为上帝托付的珍宝——为了上帝的荣耀和众人的益处。若教会无法做到这一点，就不再是上帝的家。

上帝将真理托付给教会，这一事实使得教会有责任持守真理的标准。要做到这一点，教会应持守圣经圣言，不可对经上的话有任何添加或删减。教会若是有任何败坏或摒弃圣经真道之处，就不再是真理的柱石。教会也有责任捍卫真理，免于一切谬误与异端。异端的出现一向是使徒们长期以来担心的事情，也是新约教会那些跟随使徒的领袖所担忧的。自从基督教诞生以来，教会就出现异端，宣扬与基督人性和神性有关的异端邪说；他们将靠恩典白白得来的福音与犹太教靠律法得救的教义混为一谈。

为了持守真理，教会需要制定信经与信仰告白，以此捍卫并持守圣经真道。历史肯定了教会用信经来阐明真理的必要性。谬误与异端盛行，迫使教会以更精准的方式表述并阐明真道，以抵抗一切错误与异端。信经已经成为——也确实是教会生活的必需品。信经与信仰告白的存在之所以必要，也因其向世界宣扬教会所相信的是什么。教会被称为上帝在世上的见证。因此，信经与信仰告白就是记号，如同规范和旗帜一般，向世界宣告基督徒的认信。

通过信经，教会也保护基督信仰免受虚假的指控。在早期教会时代，教会的仇敌散播谣言，说基督徒想要颠覆罗马凯撒的王权。保罗与其在帖撒罗尼迦的支持者被指控为动摇罗马皇帝的权威；将福音视为仇敌的那些

人对地方长官说：“这些人都违背凯撒的命令，说另有一个王耶稣。”

（徒 17：7）政府长官因而受其影响，对基督教会产生错误的印象与观念，认为其要推翻政府的权威。在这样的光景下，教会有必要使用明白无误且精准的话语，表明教会的认信。

宗教改革时期，荷兰也有类似的情况发生。为了向政府清楚表明立场，说教会承认国王与政府的权柄，教会制定了信仰告白，也就是我们今天所知的《比利时信条》。

其以圣经为基础，表明了教会对政府呼召与责任的认信，并进一步说明，基督徒有义务作出顺服。信条明确指出，我们相信耶稣为王并不意味着基督徒不将尊荣归于地方长官。圣经教导基督徒要顺服上帝设立的掌权者。

我们看到《罗马书》第 13 章 1 节说：“在上有权柄的，人人当顺服他，因为没有权柄不是出于上帝的。凡掌权的都是上帝所命的。”值得注意的是，保罗在这里不是指基督教政府，而是指罗马政府。然而，这里圣经并不是命令基督徒行事去违背使人蒙福的上帝律法，或是违背基督信仰。若有人强迫我们如此行，我们应当顺从上帝而非顺从人，正如我们在《使徒行传》第 5 章 29 节读到的：“彼得和众使徒回答说：‘顺从上帝，不顺从人，是应当的。’”信经是必要的，是上帝赋予教会属灵权威的表现。基督的托付是：“你们要去，使万民作我的门徒。”（太 28：19）上帝赋予教会权柄，使之作为圣言真正的传扬者。教会通过讲解圣经来教导上帝的真理；其以讲道的方式传讲圣经，也用信经与信仰告白来传讲圣经。

当我们省视以上一切之时，我们应当心怀感恩，因为主以完备的信经与信仰告白托付我们。昔日教会的辛劳帮助了当代教会，使之能够制定信仰告白，用以阐明圣经的根基性真理，并对抗谬误与异端。我们不能无视或低估传统。基督教并非起源于我们；我们隶属一个漫长的历史进程，其中的男男女女认信亚伯拉罕、以撒与雅各的上帝，认信耶稣基督的圣父上帝。

信经和信仰告白很重要。许多自称基督徒之人认为信经与信仰告白只不过来自人的传统及宗教观念的表达。他们不明白信经与信仰告白何等重要，能够捍卫并阐明圣经真理。我们看士师记时代：“那时，以色列中没有王，各人任意而行。”（士 21：25）这些话描述了一种属灵的无序状态。今天，我们的特点是同样的无序状态。这不仅存在于世界，而且也存在于教会中。

在我们今天的世代，人倾向于认为，每个人可以按自己的方式解释圣经。我相信是因为我认为这件事是合理的。我不需要信经也不需要信仰告

白的帮助来让我认识圣经的真理。每个人都有权按自己的方式解释圣经，相信他所信的。这样的人对其他人的任何信仰都有很高的容忍度。在持守如此观点的人群当中，信经与信仰告白不会受欢迎。

有些人反对教会的信经与信仰告白，他们通常内心另有隐藏的原因。他们厌烦教会信经与信仰告白里所阐述的教义，因为他们对上帝、基督、信心以及救赎有自己的观念。“只要圣经，不要信经”的口号经常被肆意用作宣扬谬误与异端的借口。这种对教会信经的反对通常是支持异端观念的烟雾弹；这些人不要信经，因为他们要制定自己的信经。因为，他们轻视上帝通过前代信经与信仰告白对于教会的赐予。对教会来说，基于圣言的信经与信仰告白至关重要——尤其在今天这个世代。古老的错谬与异端常常改头换面着卷土重来。因此，保持警醒非常重要，并要明白前代教会对于这些异端是怎样回应的。与这些谬误和异端征战的武器往往来自教会的信经与信仰告白。这是前人留给我们丰盛的传承。信经与信仰告白能够保守我们不偏离圣经的根基性真理，并且与历代先辈彼此连接。信经与信仰告白也能够将认信同一真理的不同教会连接在一起，是全世界各教会的纽带。

古往今来，《使徒信经》尤其对基督教的统一产生了巨大的影响。无论是东方教会、西方教会、新教、罗马天主教、浸信会还是其他宗派，都公认《使徒信经》是自己所信的根基。因此，我们承认并认可《使徒信经》是基督教的信经。

第二讲

《使徒信经》 第一条

亲爱的听众，《使徒信经》第一条宣告：“我信上帝，全能的父，创造天地的主。”《使徒信经》以“我信”起头；它不是以“我明白，故而我信”起头。基督徒说的是：“我信，故而我明白。”相信在明白以先。大卫说：“我因信，所以如此说话。”（诗 116:10）。

这与我们当代的文化如此背道而驰！当代人只相信自己能够证明的事。因此，他所知的甚少。然而，信心理解的是理性不能理解之事，因为其相信的是上帝圣言。故而大卫说：“你的命令常存在我心里，使我比仇敌有智慧。”（诗 119）

信心理解的是科学家仍在讨论的事情，例如：世界是如何出现的。正如我们在《希伯来书》第 11 章 3 节读到的：“我们因着信，就知道诸世界是藉上帝的话造成的；这样，所看见的，并不是从显然之物造出来的。”

《使徒信经》并不作逻辑推演，也不关乎某种观点或观念。而是说：我信！这里的关键是，基督徒在圣经的基础上所信的是什么。

《使徒信经》宣告：“我信上帝。”基督徒相信上帝的存在，独一的上帝，创造天地的主。信经并不是说，我能证明有一位上帝，或是说我能参透上帝；而是说：我信上帝！基督徒如何能如此确信上帝和祂的存在？不是因为基督徒能够证明上帝，而是因为上帝在祂的圣言并藉着创造启示了自己。因此信经里还有一句：创造天地的主。

保罗在雅典被希腊哲学家所包围的时候，他向这些人传讲上帝，开篇便石破天惊。他说：“创造宇宙和其中万物的上帝，既是天地的主，

就不住人手所造的殿，也不用人手服侍，好像缺少什么；自己倒将生命、气息、万物，赐给万人。”（徒 17:24-25）

保罗挑战了他们的整个神学。希腊人与罗马人相信诸神。他们相信多位神明的存在。但是保罗不谈诸神，只传那位上帝。那位唯一的、真正的上帝。上帝，非受造的造物主，掌管自己手所造的一切，也不依赖于人而存在。

希腊人相信的诸神是有需求的，在某种意义上依赖于人的献祭。但是保罗传讲的不是其中一位倚靠人的神；正相反，他说的是那位将生命、气息、万物赐给万人的上帝。他传讲的是上帝是生命的赐予者与维系者；祂的存在超乎一切受造物。上帝是自存的；是天地万物的伟大创造者。

在这些学识渊博的希腊哲学家当中，保罗的福音信息并非从传讲基督开始，而是从传讲造物主上帝开始。保罗的起始点是上帝；那位真正的上帝，创造天地的主。对使徒而言，最重要的是听众对上帝有正确的认识。这位上帝与他们过去所认为的截然不同。他的听众所信的上帝，会影响他们对生活的认识，对自己及自己真正需求的认识。我们需要关于上帝正确的知识！

改教家加尔文有一句耳熟能详的话：人若不首先仰望上帝，面对祂，并谦卑下来，就永远无法正确认识自己。只有到那时，我们才能知道自己在上帝眼中是失丧的、无望的罪人，以及我们是何等需要祂的怜悯。因此，上帝就是保罗话语的起始点。也因此，《使徒信经》以上帝为开头！我信上帝。上帝是信仰的起始点。

基督徒相信上帝——且特别地，是圣父上帝、圣子上帝和圣灵上帝！这是一位有特别身份的上帝。使徒们的书信通常以对教会的祝福祷告为结语，例如《哥林多后书》第 13 章 14 节：“愿主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的感动常与你们众人同在！”这是三一上帝的祝祷。基督徒不相信任何被人指定为神的神。基督徒相信的是三一上帝。因此，《使徒信经》传讲的是圣父上帝、圣子上帝以及圣灵上帝。因此，我们称《使徒信经》为三一的信经。其起源于洗礼之前，准备受洗的人必须作的信仰告白。他们必须宣告自己关于圣父上帝、圣子上帝与圣灵上帝所相信的是什么。所以，三位一体的概念构建了《使徒信经》的结构，宣告上帝是圣父、圣子、圣灵。

上帝在圣经中启示祂自己，这信经就是对此表达相信的回应。上帝在圣言中启示了祂的三个位格：圣父、圣子、圣灵。耶稣对此也作了明确表述，即他命令人奉圣父、圣子、圣灵之名施洗。（太 28:19）这给我们提出了问题。我们如何既传讲上帝是独一的存在，又同时论及上帝有三个位格？既然有且只有一位真正的上帝，这样的观点不会引发异端信仰吗？

因此伊斯兰教拒绝基督教的三位一体教义。他们认为，安拉没有任何与之同等的并存。安拉是唯一、独一的上帝。

然而，基督徒相信三一的上帝——圣父、圣子、圣灵。他们不是信三位神，而是唯一的一位上帝；不是上帝存在于三个位格，而是三个位格存在于一位上帝。说基督徒信三位神实在是荒谬至极。基督徒相信的是一位有三个位格的独一上帝。我们对此相信，不是因为理解，而是因为上帝在祂的圣言中如此启示。

这里，我想起了《创世纪》第 1 章 26 节：“上帝说：‘我们要照着我们的形像、按着我们的样式造人。’”这里上帝一词的希伯来文是 Elohim——是一个复数单词。上帝用复数来描述自己。圣经也常论道上帝里面不同的位格。《诗篇》第 110 章，主对另外一位主说话；经文是这样的：“耶和华对我主说：‘你坐在我的右边，等我使你仇敌作你的脚凳。’”（诗 110:1）当耶稣受洗时，上帝的三个位格表现得十分明显。圣子受洗，圣父从天上说话，圣灵如同鸽子降落在耶稣身上（太 3）。圣经清晰地阐明了两条与上帝有关的真理。

第一条真理是：有且只有一位独一上帝：“以色列啊，你要听！耶和华——我们上帝是独一的主。”（申 6:4）。这就是著名的犹太人“示玛”（Shema: 犹太人晨祷和晚祷中的祷文，申述对上帝的笃信）。

第二条真理是：圣经教导我们必须区分上帝里面的三个位格。《约翰一书》第 5 章 7-8 节说：“并且有圣灵作见证，因为圣灵就是真理。作见证的原来有三：就是圣灵、水与血，这三样也都归于一。”基于圣经证据，《使徒信经》信奉三一上帝；宣告上帝三位一体的存在。祂是存在于三个位格中的一位上帝。神性中的每个位格——圣父、圣子与圣灵都是完全的上帝，在永恒中彼此相交。

上帝不仅是一位至高的存在，不仅是生命的源头，不仅是至高的智慧或是伟大的造物主；祂是又真又活的上帝。祂是圣父、圣子与圣灵。我们对此相信，不是因为我们明白，而是因为上帝在祂的圣言中如此启示自己，即三个不同的位格是唯一真正且永恒的上帝。

虽然这一真理并不违背我们的理性，显然又超乎我们的理性。我们不能测透上帝。我们必须与大卫一起说：“这样的知识奇妙，是我不能测的，至高，是我不能及的。”（诗 139:6）可靠且合乎圣经的神学家教导我们，有两件事对理解上帝的三位一体至关重要。

第一条真理是，上帝在祂的永存中并非是一位孤单的上帝。祂里面住着圣父、圣子与圣灵的位格。他们在彼此里面得享至高的喜乐。因此，上帝并非因为孤单而创造人，而是因为祂定意要将自己的荣耀赐给他们，希望人有份于祂的喜乐。与伊斯兰教形单影只的神安拉不同；圣经里的上帝是三位一体的。温暖的关系对安拉而言是陌生的。然而，圣经中的上帝是关系型的上帝。在祂存有的内在之中，三个位格之间存在着一种关系；并且，祂与人和天使也有关系。

第二条真理是，三位一体的教义与我们的救赎与得救息息相关。使徒书信不断传讲圣父上帝的爱、主耶稣基督的恩典与圣灵的交通。三一关乎我们的救恩。如果上帝不是三位一体的上帝，圣父上帝就不能差派圣子到这个世界上；就不可能有一位上帝之子承担人性，为自己的教会在各各他为罪献上挽回祭；就不可能有圣灵上帝住在我们里面，使我们成圣，使我们有份于耶稣当得的益处。救赎的上帝是三位一体的上帝。

三位一体与救赎的伟大故事有关。这个故事是，圣父上帝计划了救赎，圣子上帝成就了救赎，以及圣灵上帝施行了救赎。这就勾勒出三一上帝为我们所行的救赎之工。这位上帝就是《使徒信经》为我们得救而信奉的上帝。上帝就是救赎的开端。三位一体是基督教福音的基本事实。因此，我们尊荣三一的合一，也尊荣合一中的三一。

《使徒信经》宣告的第一件关乎上帝的事就是祂是圣父。基督徒相信圣父上帝。圣父属性是上帝存有的根本。非位格的上帝并非是圣经的上帝。圣经里面没有那位孑然一身的安拉。圣经传讲的上帝是一位父，那么首先就会提及是祂儿子耶稣基督的父。彼得宣告：“愿颂赞归与我们主耶稣基督的父上帝。”（彼前 1:3）上帝之中，有圣父与圣子的关系。

一方面来说，我们可以用地上的父子关系来思想圣父与圣子的关系。另一方面来说，我们这里讲的是一种永恒的关系。圣父的身份无始无终，直到永远。人类的父子关系好像圣父与圣子关系的影儿；与此同时，后者亦超乎前者。

我们不能从时间的角度来思想这种关系，好像曾经存在一种时刻，父已经在，子却尚不存在。从来没有一刻是有圣父没有圣子，也没有时刻是有圣子没有圣父。圣经如此论述子是永恒的存在：“在耶和华造化的起头，在太初创造万物之先，就有了我。”（箴 8:22）

约翰告诉我们，上帝之子道成肉身以先，就在父的怀里。他在《约翰福音》第 1 章 18 节说道：“从来没有人看见上帝，只有在父怀里的独生子将他表明出来。”因此我们确实是认识上帝的，因为耶稣已经表明了祂。耶稣是圣父上帝最明亮的镜子。耶稣能够说：“人看见了我，就是看见了父。”（约 14:9）

藉着耶稣基督——上帝之子，我们认识了圣父上帝。

圣子完全认识圣父。耶稣对不信的犹太人说：“我却认识他，因为我是从他来的，他也是差了我来。”（约 7:29）耶稣可以说：“我是从

祂来的；我在祂怀里，我认识上帝，因祂是我的父。”这就是圣经所用的语言，用来描述圣父与圣子——我们的主耶稣基督——之间特别的关系。这是父子关系。然而，上帝不仅是我们的主耶稣基督的圣父上帝。在耶稣基督里，祂也是所有真信徒的圣父上帝。

耶稣基督是祂亲生的孩子，而信徒却不是；信徒是上帝收养的孩子。因着基督，信徒被收养为上帝的孩子与后嗣。这唯独是靠着上帝的恩典，从而使真信徒有份于此莫大的特权。

就本质而言，我们根本不是上帝的孩子。在乐园中，因着亚当与夏娃犯罪，我们已经失去了作儿女的特权。圣经如今把我们称为可怒之子：本为可怒之子，和别人一样（弗 2:3）。我们不再有作儿女的本性与心肠。我们的本性已经为罪所染，被其败坏。我们必须重生，接受新的本性，才能成为永生上帝的孩子。我们需要一颗新心，需要新的灵在我们里面。我们不仅需要孩子的名分，更需要孩子的心肠！从本质上说，我们生来就没有作上帝儿女的心。我们不爱上帝，也不愿意顺服祂。我们也没有权利称自己是上帝的儿女。我们已经失去了作上帝儿女的特权。因为罪，我们被赶出了上帝的乐园；是的，从上帝面前被驱逐。罪像一座山一样挡在上帝和堕落的罪人之间，使我们成为可怒之子。但是在基督里，罪人被重塑，蒙福被称为上帝的儿女。使徒约翰写道：“你看父赐给我们是何等的慈爱，使我们得称为上帝的儿女。”（约一 3:1）

浪子的比喻教导我们，上帝对一个背弃祂的罪人的父爱是怎样的。父不仅饶恕了他悔改归回的儿子，还恢复了其儿子的身份，以及作为儿子所应有的权利和特权。他给他穿上最好的袍子，给他戴上童年的戒指。这表现了何等超乎寻常的恩典！

因着对耶稣基督的信心，信徒被合法地收养为上帝的子女与后嗣，正如《约翰福音》第 1 章 12 节所说的：“凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄，作上帝的儿女。”藉着圣灵的更新工作，罪人重新得到了作儿女的心，因此人再次开始爱上帝并服侍上帝。

我们可以说：对耶稣基督的信心使得罪人重得作上帝儿女的权利。圣灵的更新赐给罪人，使他们有儿女的本性与心肠。这是何等的特权！因着基督，罪人被收养而成为上帝的儿女。无论是亚伯拉罕后裔的身份还是基督教会的会友身份，都不能使我们成为上帝的儿女；只有圣灵的更新工作，以及对被钉十字架又复活的主耶稣的信心，才有此功效。对这样的人，使徒写道：“所以，你们因信基督耶稣，都是上帝的儿子。”（加 3:26）

因此，上帝父的身份不仅与祂的子耶稣基督有关，祂也是所有真信徒的父。祂以父亲的怜悯关怀他们。“父亲怎样怜恤他的儿女，耶和华也怎样怜恤敬畏他的人。”（诗 103:13）祂叫万事合而为善。上帝的子民也许会和亚萨同说：“你要以你的训言引导我，以后必接我到荣耀里。”（诗 73:24）或生或死，这是何等的安慰——当我们知道天地间伟大的上帝称我们为祂的儿子与后嗣，并让我们可以呼求：阿爸父。

《使徒信经》说的是：上帝，全能的父，创造天地的主。上帝是全能的。主耶和华曾对亚伯拉罕说：“我是全能的上帝。”（创 17:1）上帝不仅大有能力，更是全能的。这位全能的上帝被称为：创造天地的主。

《使徒信经》将上帝的全能与创造天地联系在一起。创造天地证明了上帝是全能的。上帝从无到有创造了一切。这是何等大能的彰显！

再来思想上帝是多么轻而易举地进行了创造。祂并没有假手任何器皿或工具。祂仅仅是说，于是就有了。“他说有，就有；命立，就立。”（诗 33:9）圣经如此描述上帝：祂铺张穹苍；用手心丈量诸水；用跨度划出诸天，用天平称量山岭。这些都确凿无误地证明了上帝无穷的大能。创造实在表明上帝无所不能，令人敬畏！

圣经称上帝是创造天地的主。圣经开篇有言：“起初上帝创造天地。”（创 1:1）上帝是万有的源头。“万物从何而来？”这个问题最终只有一个答案，那就是：“上帝！”圣经说：“起初上帝……”天地都有一个起始。只有一位没有起始，那就是上帝！摩西如此形容上帝：“诸山未曾生出，地与世界你未曾造成，从亘古到永远，你是上帝！”（诗 90:2）

这位永恒全能的上帝是天地、人类和天使并一切生命与存在的创造者。“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，一概都是藉着他造的，又是为他造的。”（西 1:16）历代以来，人一直试图脱离造物主的概念而解释创造的存在。然而，脱离那位造物主，人与动物、花草树木并令人称奇、不可度量的宇宙——其存在就无法得以解释。

因此，我们宣告自己所信的：“上帝，全能的父，创造天地的主。”创造需要一位造物主。

当人拒绝承认上帝是造物主时，他们将试图用其它原因解释万有的存在——天地、生物、草木与动物。物理学家与科学家提出各样的理论来解释天地的存在，试图将之与造物主的作为撇清关系。

其中最为有名的理论就是查尔斯·达尔文的进化论。进化论的本质如下：所有的生物都起源于一个共同的有机体。通过自然选择的方式，这个有机体产生了所有五花八门的生命形式。根据这个理论，这样的过程需要大量的时间，甚至是数十亿年。按照这个理论，人类是猿类的后代。

另一种理论认为，曾发生过一次原始的大爆炸——宇宙原始物质的剧烈爆炸。这构成了宇宙的诞生，所有形式的生命都起源于这次大爆炸。这些理论否认上帝作为造物主的存在。这种观念与无神论不谋而合。“无神论”这个词的意思是“没有上帝”。无神论者是指不相信任何事物的人——不相信唯一的真神或其他任何神灵。对他们来说，只有此生是有形的生活。进化论和大爆炸理论否认了上帝作为万物创造者的存在。这些理论影响了许多人——特别是年轻人；从而使他们与上帝和《圣经》疏远了。

然而，这些理论并不像它们看起来那样令人称奇。它们是基于大量的假设和假定前提条件。因此，进化论和大爆炸理论的支持者面临着巨大的难题。他们的理论产生了许多问题。

首先，创造需要一个创造者，因为世界不可能是自己创造的。存在的东西怎么可能起源于无？如果万物起源于某种原始状态，那么这种原始状态的起源是什么？如果宇宙是通过大爆炸的方式产生的，那么大爆炸的原始物质起源于何处？无论是大爆炸理论还是进化论，都是不合理的。怎么可能会发生无中生有？我们周围看到的一切怎么可能起源于无？这些问题都是真正的理性问题。物质必须由产生而出现。这就需要一位造物主，叫一切从无到有其次，创造本身就宣告，有一位造物主。《比利时信条》说，创造好像一本优美的书，每个人都可以从中读到，世上必有一位造物主。

《信条》说：“宇宙摆在我们眼前，好像一部绝妙奇书，其中一切受造物，无论大小，都如同书中字句，引领我们思想上帝那看不见的属性，即祂的永能和神性。”（第2条）

我们的星球存在于不可测度的宇宙中，这本身就证明了一位全能而智慧的造物主的存在。万有都在诉说着伟大的智慧。仅让我们看一下我们的地球。地球上的生命需要一个特定的大气和温度——不太冷，也不太热。如果地球离太阳更近，一切都会燃烧起来。如果地球离太阳更远，一切都会冻结。如果地球绕着太阳转的速度更慢或是更快，就不会有昼夜循环。

不仅如此，当我们思想重力、光、结实丰收等许多事，我们不得不说：“耶和华啊，你所造的何其多，都是你用智慧造成的，遍地满了你的丰富。”（诗 104:24）难道这一切的存在都是偶然的，都起源于原始状态或宇宙大爆炸吗？这样的观念是不合理的。相信这样的理论非智者所为。相信造物主才合乎理性。因此，相比圣经的宣告，相信那些科学家与物理学家的理论才需要更大的信心。圣经说：“起初上帝创造天地。”（创 1:1）

一切的受造物都肯定了圣经在《创世记》的教导，也就是说，地球被造是作为人类快乐的家园。当我们看到花草动物，尤其当我们想到自己——这一切难道不是呼应着保罗在《歌罗西书》第1章16-17节所说的：“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，一概都是藉着他造的，又是为他造的。他在万有之先，万有也靠他而立。”正如手表需要一位钟表匠一样，创造同样也需要一位造物主。创造不可能是偶然的結果，也不可能自发地出现。一切都指向我们的造物主上帝！为什么我们能够发现某个事物或是美善，或是丑恶？道德的起源是什么？谁决定何为善恶？我们看到日出与

日落。我们看到季节变化；冬日过后，我们看到夏日回归。我们看到花儿的美丽和大海的雄伟。我们看到种子发芽和树木结果。我们看到孩子出生，并展现爱与关怀。我们看到生与死。这一切证明都在呼唤说：“我在这里，你的造物主。用你的眼睛去看，用你的双手来触碰，倾听你造物主的声音”——主宣告：“我造地，又造人在地上。”（赛 45:12）

对于创造万物之上帝的存在，世人并非一无所知。闭眼之人，定意如此。闭耳之人，亦定意如此。然而，上帝在创造中显明祂自己是我们的创造者、保护者和统治者，祂是值得被侍奉、尊敬、顺服和爱的。《罗马书》第 1 章 20 节说：自从造天地以来，上帝的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，但藉着所造之物就可以晓得，叫人无可推诿。人不能逃避上帝在自然界中对自己的启示。他也不能逃避自己，无视他对上帝的天然认识。有一个存在远比他自己更伟大，更超越他自己。有一位上帝！大自然这本书——即上帝的创造——便告诉了他这一点。

然而，基督徒不仅阅读大自然这本书；基督徒也阅读《圣经》。上帝在其中对自己作了最清晰的启示。因此，当基督徒通过圣经的视角来看创造，就会宣告说：“我信上帝，全能的父，创造天地的主。”

第三讲

《使徒信经》第二条

在《使徒信经》第二条中我们读到：“我信我主耶稣基督，上帝的独生子。”基督徒凭着这些话，不仅宣告耶稣是上帝之子，也宣告说耶稣是自己的主。《马太福音》第22章提到一群法利赛人问耶稣一个问题：“夫子，律法上的诫命，哪一条是最大的呢？”他们想要知道，十诫当中哪一条诫命最重要。

由于法利赛人和文士一心关注在这类问题上，因此他们对着耶稣提问，要求祂指定十条诫命中最为重要的一条。耶稣对此的回答是：“你要尽心、尽性、尽意，爱主你的上帝。这是诫命中的第一，且是最大的。其次也相仿，就是要爱人如己。这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲。”（太22:37-40）

这是何等绝妙的回答！表达出圣经无比的智慧与非凡的知识。耶稣并不是说：第一条诫命或是第十条诫命最重要。祂指出律法的核心，也就是：对上帝与对邻舍的爱。爱实现了律法。他们本该知道这一点，因为摩西已经教导说，律法要求了对上帝的爱：“你要尽心、尽性、尽力爱耶和华——你的上帝。”（申6:5）

接下来，耶稣反过来问法利赛人一个问题；祂问：论到基督，你们的意见如何？他是谁的子孙呢？他们回答说：是大卫的子孙。这个问题的答案耳熟能详。每个犹太人都知道弥赛亚是大卫的子孙。耶稣随后又问法利赛人一个两难的问题说：“这样，大卫被圣灵感动，怎么还称他为主，说，‘主对我主说：你坐在我的右边，等我使你仇敌作你的脚凳。’这些话可

以在诗篇第 110 篇中找到。大卫在那儿谈论弥赛亚，既是他的子孙，也是他的主。鉴于大卫提到弥赛亚，耶稣接着问法利赛人：“大卫既称他为主，他怎么又是大卫的子孙呢？”他们不知如何回答。

我们也无法理解弥赛亚怎么能同时是大卫的子孙，又是大卫的上帝与主。只有一种回答能够满足此问：弥赛亚兼具二者身份。他的人性是大卫的子孙，他的神性是上帝之子。耶稣既是上帝，也是人。

早期教会面对异端攻击，后者否认耶稣是永生上帝的永生之子；于是教会在 325 年的《尼西亚信经》宣告说：“独一主耶稣基督，上帝的独生子，在万世以前为父所生，出于上帝而为上帝，出于光而为光，出于真上帝而为真上帝，受生而非被造，与父本质为一，万物经由祂被创造。”耶稣是真正的上帝并真正的人。在人性里，耶稣的肉体与血来自童贞女马利亚。正如其他所有人一样，耶稣从女人出生，由孩童长大成人。耶稣经历了饥渴，经历了悲喜，经历了疲乏与痛苦，经历了试探、患难与死亡。耶稣是真正的人。圣经告诉我们，在一切的事上祂都与我们一样：“所以，他凡事该与他的弟兄相同。”（来 2:17）

有一件事耶稣与我们不同：祂对犯罪一无所知。《希伯来书》第 4 章 15 节说：“因我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱，他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪。”耶稣曾经挑战祂的敌对者：你们当中谁能定我的罪？他们若是能控告祂是小偷、是通奸者或是撒谎者，他们该是多么幸灾乐祸！然而，他们却无法在任何一样罪上指控祂。

耶稣是一位历史人物，是有血有肉的人。论到这位历史性的耶稣，这位有血有肉的人物，祂出生于我们日历上的公元元年；早期基督教会

在《使徒信经》宣告祂是：上帝的独生子。孩童时期的耶稣成长于拿撒勒。成人耶稣——祂传讲上帝天国的福音，祂行善、治愈患者，祂叫死人复活，祂死在各各他的十字架上——是上帝之子。祂是上帝与人联合于同一位格——以马内利，上帝与我们同在。

为何基督徒相信这些？我们相信，不是因为我们理解，而是因为，这是圣经的教导。《旧约》包含讲论弥赛亚神性的预言。《弥迦书》有一句著名的预言，说到弥赛亚是亘古长存的那一位：……他的根源从亘古，从太初就有。以赛亚先知论到弥赛亚，他名称为奇妙、策士、全能的上帝、永在的父、和平的君。（赛 9:6）这些名都仅适用于上帝。

《新约》为耶稣的神性提供了大量的证据。当耶稣受完施洗约翰洗礼的时候，圣父从天上说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”（太 3:17）使徒约翰为耶稣作见证说：“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。”保罗如此宣告耶稣：按圣善的灵说，因从死里复活，以大能显明是上帝的儿子。（罗 1:4）

耶稣自己也常常公开见证，说自己是上帝的儿子。当耶稣站在犹太公会面前时，大祭司让耶稣起誓，并对祂说：“我指着永生上帝叫你起誓告诉我们，你是上帝的儿子基督不是？”耶稣的回答是什么呢？耶稣对他说：“你说的是。然而，我告诉你们，后来你们要看见人子坐在那权能者的右边，驾着天上的云降临。”（太 26:63-64）大祭司听到这个回答，立即撕开衣服，说：“他说了僭妄的话，我们何必再用见证人呢？”（太 26:65）他清楚地明白，耶稣宣告自己是人子，是弥赛亚，是永生的上帝之子，就是但以理所说的：我在夜间的异象中观看，见有一

位像人子的，驾着天云而来，被领到亘古常在者面前。（但 7:13）耶稣说了那些话之后，犹太公会判祂死罪，因为祂公开声明自己是上帝之子。最终，耶稣所行的许多神迹并所行的事见证了祂的神性；祂所作的是唯独上帝能做的。当祂用大能的话语斥责风和海，令其平静，门徒惊叹道：这到底是谁，连风和海也听从他了？（可 4:41）他们深信耶稣的神性，因此宣告说：我们已经信了，又知道你是上帝的圣者。（约 6:69）

使徒们在他们的事工中遭遇许多挣扎、怀疑与恐惧。他们常不得与保罗同说：外有争战，内有惧怕。（林后 7:5）但是他们从未怀疑耶稣的神性。他们知道祂是上帝之子。耶稣确实是上帝，也是人。早期教会如此宣告这一点：Vere Deo, vere homo（拉丁语（耶稣基督是）真正的上帝，真正的人）

圣经一再提到耶稣是上帝的独生子。上帝的爱向这个失落的世界清楚地显明，就是藉着将祂的独生子赐下，成为失丧之人的拯救者与救赎主。在《约翰福音》第3章16节，我们听到耶稣对尼哥底母说：上帝爱世人，甚至将祂的独生子赐给他们，叫一切信祂的，不至灭亡，反得永生。因此，《使徒信经》宣告，耶稣基督是上帝的独生子。

耶稣被称为上帝的独生子。尽管信徒也被称为上帝的孩子和上帝的儿女，但信徒与耶稣的儿子身份却迥然不同。信徒是因着基督的缘故，通过被收养而成为上帝的儿子。然而，耶稣是上帝的亲生之子。他与上帝同等，是唯一受生之子。从这个意义上说，上帝只有这一位儿子。因此，耶稣总是被称为上帝的独生子。也因此，耶稣是独一无二的上帝之子，与圣父上帝有着独一无二的关系。祂向犹太人宣告：我与父原为一。（约 10:30）祂由此宣告自己与父同等。耶稣说起上帝是自己的父时，是带着一种非常

独特的意味。祂称上帝为阿爸父——这是亚兰语中，小孩子对父亲的称呼。我们可以理解为，耶稣称上帝为自己的阿爸。

法利赛人、文士并以色列的长者们完全明白耶稣所说的是什么。我们读《约翰福音》第5章18节：所以犹太人越发想要杀他；因他不但犯了安息日，并且称上帝为他的父，将自己和上帝当作平等。耶稣称上帝为自己的父；也就是说，上帝是祂个人生身的父。

圣经用了“生”这个词。作为子，耶稣受生于父。祂并不是受造的上帝之子，而是受生的上帝之子；祂从未被造，却是在永恒中受生于父。这些都是重要的表达方式与限定条件。

天与地，人与天使，动物与植物，一切可见的与不可见的——都是上帝所造的。然而，圣子却并非是受造的。因此，永生的上帝之子尚未存在，故而不与父同在——难道从来没有过这样的时刻吗？人们很容易有这样的念头。然而，圣经描述圣子受生却是使用了现在时态；也就是与上帝永恒的存在有关。

圣父在永恒中生了祂的子；没有开始，不随时间而演变，也没有终结。是一种永恒且没有终止的受生。耶稣自己也肯定了这一点：“因为父怎样在自己有生命，就赐给他儿子也照样在自己有生命。”（约 5:26）因此，在永恒里父将自己的本质完全地传递给子。

耶稣宣告自己与祂的父原为一，这是真正意义上的一。祂们在神性、永恒、权能和荣耀上都是一体的。圣子与圣父、圣灵一起才是真正的上帝。

因此，基于圣经，我们相信，耶稣是上帝的独生子。这并不意味着我们能够明白，圣子的这种永恒地受生于圣父。这仅仅意味着，我们相信圣经的教导，即耶稣是圣父亲生的独生子。上帝有许多收养的儿女，但是只有一位独生子，就是耶稣基督，我们的主。尽管我们对圣子永恒地受生于圣父无法测透，却不影响这一宣告的重要性：耶稣是上帝的独生子。

此处的关键是救赎。因为，若基督不是真正的上帝，我们就无法得救，因为只有是真上帝的救主才能拯救我们。在使徒时代，异端就开始否认基督的神性。他们试图以一种合乎理性的解释来说明为什么圣经将耶稣称为上帝的独生子。他们无法用自己的哲学来解释，为什么耶稣既是上帝又是人；因此，他们就不想接受耶稣是真正的上帝与真正的人。

我们已经在使徒约翰的书信中看到这一现象。那些否认耶稣是上帝之子或否认耶稣——上帝之子道成肉身者，都被约翰认定为敌基督。他在《约翰一书》第 4 章 3 节说道：凡灵不认耶稣，就不是出于上帝，这是那敌基督者的灵。你们从前听见他要来，现在已经在世上了。

基督教早期有一位臭名昭著的异端叫作阿里乌(Arius) (大约出生于主后 250 年)；他认为耶稣是受造物中至高的，却不是永生上帝的永生之子。他的观点在基督教会里引发了诸多动荡与纷争。

另有观点教导说，“上帝之子”必须被视作一种尊荣的称号，而非是按字面意思理解。伊斯兰教相信耶稣确实是一位先知，却否认祂就是上帝之子。他们相信安拉是独一的，没有任何同等的位格与之同在——因此，安拉没有儿子。

耶和華見證人認為耶穌是耶和華至高的代表與見證，但是他們不承認耶穌是上帝。他們認為耶穌僅僅是一位傳遞上帝話語之人。然而，在耶穌受洗之時，上帝從天上明明地宣告：“你是我的愛子，我喜悅你！”（路 3:22）。

當代神學家亦否認耶穌是上帝之子。他們認為祂是最偉大的猶太人，一位高尚的人，一位人文主義者，或是彼此相愛的典範，却並非上帝之子。也有不少宗教派別否認聖經中的見證，即耶穌是上帝的獨生子。

為何這一點至關重要？為什麼承認耶穌是上帝的獨生子意義重大？答案是，如果耶穌不是真正的上帝，那麼就不存在以馬內利，上帝與我們同在。

那麼上帝之子道成肉身就沒有發生，耶穌也不過是個純粹的人而已。儘管他可能是一個非凡的人，然而倘若耶穌並非真正的上帝，那麼他就不是上帝在肉身顯現——即保羅在《提摩太前書》第 3 章 16 節的宣告。

那麼，保羅在《哥林多後書》第 5 章 19 節所寫的也不是真的：“這就是上帝在基督里叫世人与自己和好。”（如果耶穌不是上帝）那麼我們根本不能與上帝和好，也不會被上帝拯救。

如果耶穌不是真正的上帝，那麼復活就僅僅是人的復活，而非耶穌基督——神聖的救贖主的復活，那就不是“耶穌被交給人，是為我們的過犯；復活，是為叫我們稱義”。（羅 4:25）

简而言之，如果耶稣不是上帝之子：替我们受难且受死，又从死里复活，现在坐在上帝右边——那我们的盼望不过是一场幻象。

那么，我们为救赎所信靠的就只是一个人。我们对耶稣的敬拜也就成为了拜偶像，因为我们将应该献给上帝的敬拜给了人。然而感谢上帝！上帝亲自在祂的子耶稣基督里来到世上，将罪人从永久的毁灭中拯救出来。

耶稣是父所差来的。祂是上帝的独生子。若上帝没有一位子，圣经为何要说祂是一位父？我们的救赎主就是上帝的独生子！基督徒也宣告说，他信耶稣基督是我们的主。在此宣告中，我们看到我们的救主有三个不凡的名字：耶稣，基督和主。救主作为人的名字是耶稣，也就是拯救者。天使加百列对马利亚说：你要怀孕生子，可以给他起名叫耶稣（路 1:31）耶稣名字的意思是：耶和華拯救！耶稣的名字显示了耶稣是谁，即救世主，祂来到这个世界：为要寻找、拯救丧失的人。（路 19:10）耶稣也被称为基督，也就是：受膏者。希伯来文就是弥赛亚。安得烈告诉自己的兄弟西门：我们遇见弥赛亚了。（约 1:41）当我们宣告耶稣是基督，我们就把旧约所预言上帝弥赛亚的一切归于祂。

使徒们在传道之时，不断从旧约中证明耶稣是基督，是应许的弥赛亚。《使徒行传》第 17 章告诉我们，使徒们在犹太会堂讲道时所遵循的传统：保罗照他素常的规矩进去，一连三个安息日，本着圣经与他们辩论，讲解陈明基督必须受害，从死里复活，又说：“我所传与你们的这位耶稣，就是基督。”耶稣是基督的意思是：祂是受膏者。在旧约时期，先知、祭司和君王都被圣油膏抹。这表明着上帝呼召他们担任他们的职

务，也意味着上帝应许会为着他们的工作来装备他们。耶稣受上帝的膏抹，成为先知、祭司和君王。为此，他被圣灵膏了。

马太告诉我们，施洗约翰为耶稣施洗后的看见：耶稣受了洗，随即从水里上来。天忽然为他开了，他就看见上帝的灵仿佛鸽子降下，落在他身上。（太 3:16）

有预言说，弥赛亚会被圣灵膏抹。《以赛亚书》第 61 章中，弥赛亚说：主耶和华的灵在我身上；因为耶和华用膏膏我，叫我传好信息给谦卑的人，差遣我医好伤心的人，报告被掳的得释放，被囚的出监牢。报告耶和华的恩年。当耶稣在拿撒勒会堂读《以赛亚书》这段经文，他说：“今天这经应验在你们耳中了。”（路 4:21）借此，耶稣宣告自己就是那位应许的弥赛亚。耶稣得到圣灵的恩赐与权柄，可以传道并行神迹——但不是像过去先知那样的程度，例如以利亚。耶稣拥有无限量的圣灵。《约翰福音》第 3 章 34 节说：因为上帝赐圣灵给他，是没有限量的。

在百夫长哥尼流家中的时候，彼得宣告说：上帝怎样以圣灵和能力膏拿撒勒人耶稣，这都是你们知道的。（徒 10:38）耶稣是上帝的受膏者，是弥赛亚；这一切在祂身上得到应验：耶和华的灵必住在他身上，就是使他有智慧和聪明的灵、谋略和能力的灵、知识和敬畏耶和华的灵。（赛 11:2）耶稣也被称为主，即“拥有者，所有者，或主人”。这个头衔在圣经时代是用来称呼奴隶主的。它与“主人”一词同义，因此是一个表达占有和权威的头衔。

上帝称自己是以色列的主和拥有者。当摩西向法老要求释放以色列人时，他对法老说：“耶和华以色列的上帝这样说：‘容我的百姓去，

在旷野向我守节。’ ”（出 5:1）上帝称自己为以色列的主，宣告自己对以色列百姓独一无二的主权。

在耶稣诞生之际，天使已经宣告祂是基督和主。天使对牧羊人说：因今天在大卫的城里，为你们生了救主，就是主基督。（路 2:11）尤其在祂复活之后，耶稣被称为主。彼得在五旬节之时说：故此，以色列全家当确实地知道，你们钉在十字架上的这位耶稣，上帝已经立祂为主、为基督了。（徒 2:36）上帝使耶稣死里复活，证明了耶稣的身份，也就是：主，弥赛亚。因此，多马向耶稣承认：我的主，我的上帝！（约 20:28）主这一称号表明权能与主宰。使徒说：因此基督死了，又活了，为要作死人并活人的主。（罗 14:9）耶稣拥有权柄。耶稣对祂的门徒说：天上地下所有的权柄都赐给我了。

有一日将到来，届时一切受造物都会向祂屈膝，并认祂为主：叫一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名无不屈膝，无不口称耶稣基督为主，使荣耀归与父上帝。（腓 2:10-11）

最重要的是，耶稣是教会的主。祂已经买赎了祂的教会，将之从撒旦和罪恶的权势下解救出来，从而成为自己所有的。信徒说：知道你们得赎、脱去你们祖宗所传流虚妄的行为，不是凭着能坏的金银等物，乃是凭着基督的宝血，如同无瑕疵、无玷污的羔羊之血。（彼前 1:18-19）

祂用自己的血将祂的百姓从地狱中拯救出来。选民是耶稣成就之工的奖赏。《以赛亚书》第 53 章 11 节有预言说：他必看见自己劳苦的功效，便心满意足。有许多人因认识我的义仆得称为义，并且他要担当他们的罪孽。因此，耶稣成为祂教会的主和拥有者。祂在各各他为救赎教

会而付上代价。祂不仅用自己的宝血救赎了自己的百姓，更是主动藉着圣灵的更新之工，将他们从撒旦与罪的权势中解救出来。

我们认为自己是自由的，然而事实上，我们是奴隶。随着亚当的堕落，所有人落入撒旦的权势与控制之下。我们不是主人，我们成了奴隶。我们更像有毒瘾的人一样被我们的罪奴役。犹太人吹嘘自己是亚伯拉罕的后裔，从未做奴仆。然而耶稣回复说：我实实在在地告诉你们：所有犯罪的，就是罪的奴仆。（约 8:34）罪的奴仆！罪不仅使我们成了奴仆，且使我们受到魔鬼残酷的捆绑。罪是魔鬼捆绑我们的锁链。罪使我们处于撒旦的残酷统治之下。

耶稣将人从这样的奴役中解救出来。这是基督教的荣耀：将罪人从罪与撒旦的控制中释放出来，使他们成为新造的人。上帝的子民已经从黑暗的权势下被解救出来，他们进入了另一个国度。《歌罗西书》第 1 章 13 节说：他救了我们脱离黑暗的权势，把我们迁到他爱子的国里。因此，基督徒称耶稣为他们的主。

上帝将他们之中的每一位从罪与撒旦的权势中释放出来，用圣灵重生并更新他们。祂看到他们经常偏行己路，远离上帝，满足肉体的情欲，被撒旦所蒙蔽，在这世上活得没有上帝。就像使徒这样写的：然而上帝既有丰富的怜悯，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（你们得救是本乎恩）。（弗 2:4-5）当上帝重生罪人，祂打破了罪的控制，进驻他们里面，将自己的爱浇灌在他们心里。因此，他们带着敬虔的忧伤，与过往的罪行与恶道告别，并且开始服侍上帝——按着心灵的新样，就如《罗马书》第 7 章 6 节所说。耶稣随后

就会登上我们心灵的宝座，并会让我们心甘情愿地接受祂为主和主人。如此，我们就会有一位新的主和新的主人。

在我们得救以前，魔鬼就是我们的主和主人，但是如今，耶稣是我们的主和主人。当上帝的百姓从巴比伦被释放归来，他们的整个身心如同以色列的百姓，他们说：耶和華我们的上帝啊，在你以外曾有别的主管辖我们，但我们专要倚靠你，提你的名。（赛 26:13）耶稣是一位好牧人；当他们还不认识祂的时候，从上帝的家中走失，就被耶稣所找寻。祂寻找他们，找到了他们，使他们甘心情愿归于祂

这就在基督和信徒的灵魂之间建立了一种蒙福的联系。一个永远不会被打破的纽带。一个由爱凝聚在一起的身体。这是一种神圣的结合，一种主权恩典的纽带，永远不会被分开。使信徒和基督成为一体。

值得注意的是，《使徒信经》在宣告耶稣是主的时候，并不只是说是主，而是说我们的主。基督徒相信耶稣基督是我们的主。基督徒不仅承认耶稣是一位主，更承认祂是他或她的主。这表达了惊奇和感激之情。基督徒可能知道自己已经接受了一位新的主和主人。基督徒承认耶稣。祂是我的主！

你是怎样看待基督的？

耶稣将这个问题抛给祂的门徒。当听到人们对祂的看法后，祂非常尖锐地问门徒：“但你们说我是谁？（太 16:15）

问题是：对你而言，耶稣是谁？

祂是否已经成为你不可缺少与宝贵的？你的心是否与祂交织在一起？

那位救我们的耶稣并非只存在于我们口中的宣告。那位拯救我的耶稣是藉着信心住在我心里的耶稣。彼得对信徒说：所以，他在你们信的人就为宝贵。（彼前 2:7）

只有一个真信仰；这个信仰关乎心灵，且与基督联合。接受全部的基督，就知道这是真正的信仰。不仅接受耶稣是救主，也接受祂为自己的主。认识到承认耶稣是我们的救主之后，我们也欣然以祂为主，这是何等重要！你若不以基督为你的主，就不能以祂为你的救主。我们必须接受全部的基督。真信徒不仅接受耶稣将自己从地狱与咒诅中解救出来，也接受祂作王，为祂所带领，并且在新生命中显明这一点。耶稣说，凡称呼我“主啊，主啊”的人，不能都进天国；惟独遵行我天父旨意的人，才能进去。

祂甚至说到自己再来之日的场景：当那日，必有许多人对我说：“主啊，主啊……”我就明明地告诉他们说：“我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧！”

当我们接受基督成为救主，我们也接受祂作我们的主与王来统治掌管我们。耶稣教导说：“所以，凭着他们的果子，就可以认出他们来。”（太 7:20）

第四讲

《使徒信经》第三条

亲爱的听众，《使徒信经》第三条是：“因着圣灵感孕，由童贞女马利亚所生。”这些话要求我们考量耶稣由童贞女所生这一不可理解的事实。耶稣是由圣灵感孕，由童贞女马利亚所生。这就是耶稣来到世界的方式。

这怎么可能呢？一个人的诞生不可能没有一个男人和一个女人的参与。因此，许多人嘲笑耶稣是童贞女所生的说法。他们声称，基督徒编造了这个事实，以此抬高耶稣的身价。耶稣只是约瑟的儿子——甚至是罗马士兵的儿子。古往今来，耶稣由童贞女所生的说法，对许多人来说，一直阻碍着他们相信基督教会传讲的信息。因此，许多传道人认为，对耶稣由童贞女所生保持沉默，并认为这只是一个神话，是明智之举。

然而，《圣经》清楚写明，耶稣是由童贞女所生。《使徒信经》也阐述了同一真理：“因着圣灵感孕，由童贞女马利亚所生。”

相关的圣经证据不可胜数。当天使加百列向童贞女马利亚宣告，她将要生一个儿子，她的反应是：“我没有出嫁，怎么有这事呢？”（路 1:34）马利亚还没有过任何性行为。

她的反应是合理的。童贞女怎么能够生养儿子？天使随后回答：“圣灵要临到你身上，至高者的能力要荫庇你，因此所要生的圣者，必称为上帝的儿子。”（路 1:35）

马太告诉我们，约瑟曾怀疑马利亚对自己不忠，故而悲伤不已。然而，主差派天使到他那里，向他确证说：“大卫的子孙约瑟，不要怕，只管娶过你的妻子马利亚来，因她所怀的孕是从圣灵来的。”（太 1:20）

福音书明确无误地见证，马利亚没有与男人相交便怀了孩子。圣经告诉我们：耶稣基督降生的事记在下面：他母亲马利亚已经许配了约瑟，还没有迎娶，马利亚就从圣灵怀了孕。（太 1:18）通过圣经话语的光照，我们知道耶稣由童贞女所生，无需置疑。除非人不相信福音书的记载，否则就不能否认这一点。

《使徒信经》宣告：由圣灵感孕。马利亚的怀孕是源自圣灵的工作。在马利亚身体中孕育人类生命的圣灵，也是在创世之初分开诸水的那位，并叫万物各从其类，在六日的末尾完成美好的创造。圣灵使种子发芽，使大地结出丰硕的果实，在马利亚体内创造了人的生命。上帝特别地保守并环绕着马利亚，交托给她一项独一无二的侍奉。她没有与男人相交便怀孕生下一位儿子——称为至高者的儿子（路 1:32）。永生的上帝之子由此成为了人。以赛亚书的预言在马利亚身上成就“因此，主自己要给你们一个兆头，必有童女怀孕生子，给他起名叫以马内利。”（赛 7:14）

耶稣是谁？马利亚所生的是谁？她把谁包在襁褓里，放在马槽里？圣经给出了答案：上帝在肉身显现！大哉！敬虔的奥秘，无人不以为然，就是上帝在肉身显现。（提前 3:16）马利亚之子，诞生于伯利恒——就是上帝；祂取了人性。这是圣经的教导，是基督徒的认信。

就其神性而言，这个伯利恒的孩子，是唯一一个在受孕和出生之前就存在的孩子。耶稣说：还没有亚伯拉罕就有了我。（约 8:58）约翰用令人

印象深刻的话语，在开篇就描述耶稣所说和所做的一切：太初有道，道与上帝同在，道就是上帝。（约 1:1）耶稣是永在的圣言，在永恒中与上帝同在，且祂就是上帝。永生圣道藉着童贞女马利亚成为了人。古代神学家会这样来表达：祂过去所是的，现在仍是；祂又成为了祂过去所不是的。

祂仍然是祂，也就是上帝的上帝，光中之光。尽管祂是女人所生，躺在马槽里，如蝼蚁般一文不值，在客西马尼园里爬行，被钉在十字架上，死了，然后被埋葬。祂在这样做的时候，并没有放弃祂的神性。祂仍然是上帝的永生之子。

那么祂做了什么呢？祂掩盖了自己的神性，谦卑自己，成为上帝的仆人。《腓利比书》第2章说：你们当以基督耶稣的心为心。他本有上帝的形像，不以自己与上帝同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形像，成为人的样式。祂将祂的神性隐藏在自己的人性后面；尽管祂允许自己被嘲笑，被俘虏，被钉在十字架上，祂仍然是上帝——上帝的永生之子。

祂成为了从前所不是的——也就是童贞女马利亚生下的血肉之躯。祂成为了有灵魂和肉体的人；会受苦，也会死亡。祂是如何成为人的？按《使徒信经》，基督徒宣告祂是：由圣灵感孕，童贞女马利亚所生。耶稣人性的受造与亚当的人性受造不是同一个方式。祂得到人性的方式与我们所有人一样，也就是通过出生。耶稣是从马利亚的子宫而来。祂是真真正正的人，有灵魂也有肉体。祂深知软弱与痛苦，知道喜乐与忧伤，知道畏惧与焦虑，知道受难与受死。圣经宣告祂凡事与我们一样。所以，他凡事该与他的弟兄相同。（来 2:17）祂成为了我们当中的一名；以马内利，上帝与我们同在。

圣经指出耶稣成为了人。因此，祂过去不是人，但在时候满足的时候就成为人。约翰写道：“道成了肉身”（约 1:14）保罗写道：“及至时候满足，神就差遣他的儿子，为女子所生，且生在律法以下。”（加 4:4）这些经文提到了“成为”和“所生”。归根结底，祂成为的身份是过去所没有的。祂成为了人，真正的人，拥有人的身体与理性的灵魂。

虽然耶稣在万事上同我们一样，却有一样不同：在关乎罪的事上，祂与我们不像。使徒这样说耶稣：上帝使那无罪的，替我们成为罪，好叫我们在他里面成为上帝的义。（林后 5:21）耶稣没有原罪，也没有犯实际的罪。为何会如此？耶稣怎么能既是真正的人，由女人所生，又没有罪呢？我们古老的《使徒信经》说，祂是“圣灵感孕”。

生育耶稣的不是地上的父亲，因此原罪不会藉着堕落之人传至其后代。孩童耶稣没有被罪所污染。圣灵使耶稣降生。虽然耶稣没有地上的父亲，但祂有一个地上的母亲。马利亚确实参与了这个孕育，但不是一个男人，而是圣灵在她的子宫里实现了感孕。因此，耶稣是无罪的。耶稣的无罪受孕是一个神圣的奥秘，强调了基督教信仰的超自然性。

上帝是一切自然过程与规律的原作者。孩子的出生是出于丈夫与妻子的生理结合。然而，上帝并不受制于此。每当上帝以一种无法与自然规律相协调的方式行事，我们就称之为神迹。神迹是不能解释的，否则就不再是神迹了。这一点尤其适用于耶稣由童贞女所生。上帝创造了一个超自然的神迹，尽管是让圣母玛利亚参与其中。因此，耶稣有真正的人性，有童贞女马利亚的血肉；与此同时，却没有受原罪污染。耶稣是：所要生的圣者……（路 1:35）

耶稣是上帝之子，是童贞女马利亚所生，由圣灵感孕。祂是上帝，也是人；祂是以马内利。祂是真正的神人合一。祂是完全的人，也是完全的上帝。基督并非是一半的上帝和一半的人；祂是完全的上帝，也是完全的人。天使加百列告诉马利亚：必有童女怀孕生子；人要称他的名为以马内利。（太 1:23）

说耶稣既是上帝又是人并不意味着祂有两个个体或两个位格，而是说在耶稣里二性统一于一个位格。祂是上帝也是人，因此祂才有资格成为上帝与人当中的中保，从而成为救主。为何上帝之子必须要成为人，才能成为祂百姓的救主？难道祂不能从天上实现天堂的应许，压碎魔鬼的头吗？祂有必要离开天上，由女人所生，而成为人吗？

要回答这个问题，我们必须先考虑另一个问题：“谁犯了罪？”人类犯了罪，因此，人必须承受罪的刑罚。人性犯罪，因此，罪必须惩罚在人性上。上帝之子必须拥有祂百姓的人性，使自己成为他们的替代。

使徒如此说：“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。”（来 2:14-15）耶稣是带着使命来的。为了完成祂救赎的使命，上帝的儿子需要穿戴人性。

上帝的公义要求犯罪的人必须付上罪的刑罚。著名的教父亚他那修在他的著作《道成肉身》中谈到了上帝存在的要求。上帝圣洁的本体要求真理和正义。上帝是公正的，因此，祂不会因为人的罪而惩罚另一个生物。因此，救世主必须成为人，这样祂才能替祂的子民承担罪的惩罚。

因此，祂还必须是一个无罪的人。中保不仅必须是一个人，也必须没有罪。《海德堡要理》明确说：“一个本为罪人的人，不能为他人偿还。”（主日六）一个破产之人不可能帮助另一个破产之人。经文对公义审判的描述是：“一个也无法赎自己的弟兄，也不能替他将赎价给上帝。”（诗 49:8）

救主必须是真正的人，但不能是罪人。他不仅不能够有任何罪的行为，也不能受原罪的污染。

正如圣殿中的赎罪祭必须是没有瑕疵的，救赎主也必须是无罪的。每一个亚当的后裔都必须说：谁能使洁净之物出于污秽之中呢？无论谁也不能。（伯 14:4）然而，我们却读到，耶稣是——所要生的圣者……（路 1:35）祂并非由污秽人性的父所孕，而是由圣灵感孕（太 1:20）。《希伯来书》第 7 章 26 节说耶稣是：圣洁、无邪恶、无玷污、远离罪人。这就使祂有资格为罪人献上赎罪祭。

耶稣的道成肉身是通过马利亚这一器皿，带给人许多安慰。这不仅使耶稣能够代我们献上赎罪祭，成为付清我们罪债的中保，也使祂成为心怀怜悯的大祭司。《希伯来书》第 2 章第 17 节说：所以，他凡事该与他的弟兄相同，为要在上帝的事上成为慈悲忠信的大祭司。

《希伯来书》告诉我们，上帝并没有任命圣天使承担大祭司的职分，而是让软弱、罪恶、堕落的人类来承担。“凡从人间挑选的大祭司，是奉派替人办理属上帝的事，为要献上礼物和赎罪祭”。（来 5:1）上帝没有选择圣天使而是选择了人类，成为了圣殿中的祭司与大祭司。

谁打动了我们的主，使之如此？大祭司必须是那位理解并体恤软弱、罪恶、羞耻、悲切、懊悔与挣扎的以色列人，他来到圣殿寻求安慰、赦免与平安。这必须是一位这样的大祭司：他能体谅那愚蒙的和失迷的人，因为他自己也是被软弱所困。（来 5:2）这样的大祭司就是耶稣！通过道成肉身，祂在万事上成为我们的样式。我们人生中所遇到的事，没有一样是耶稣没有遇到过的。

无论信徒有什么纷争和试探，耶稣也都会经受住。耶稣的脚步随处可见。祂曾参与过同样的征战，经历过同样的苦难，忍受过同样的羞辱，也亲历过同样的死亡。

祂在凡事上也曾受试探，熟知一切的试探，深知这一切。祂经历了这所有。因此，祂怜悯试验中的追随者——那些在试探、苦难与死亡中的人。因为祂的道成肉身，祂成为怜悯我们的大祭司，也就是为那些带着罪恶、愁苦、试探与患难而躲藏在祂里面的人。在他们的苦难中，耶稣离他们愈发亲近。这就使信徒说：我不怕遭害，因为你与我同在。并且耶稣已经取得了胜利。祂战胜了仇敌。因为祂在一切的试探与苦难中，都没有犯罪。使徒说，他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪。（来 4:15）

我们经常会在试探与患难中犯罪；从未免于羞愧与污秽。但是耶稣却是无罪的。祂顺服祂的父：存心顺服，以至于死，且死在十字架上。（腓 2:8）第一亚当在试炼中堕落了；而第二亚当耶稣却仍是忠诚且顺服于父的。祂在客西马尼园祷告：不要照我的意思，只要照你的意思。耶稣也诚如我们一样受试探，却没有犯罪。祂在一切的事上，都是顺服祂父的。因此，祂能够在一切的软弱与试验中坚固我们。上帝的百姓现在可以在他们所有

的十字架和苦难中夸口，并与使徒保罗一起说：然而，靠着爱我们的主，在这一切的事上已经得胜有余了。（罗 8:37）

这就是从上帝儿子的道成肉身中所得到的丰富安慰。对信主的基督徒来说，耶稣真正的人性并没有减少其荣耀和美丽，相反，这使祂更加荣耀和珍贵。

道成肉身使耶稣成为超凡的救主，因为耶稣不仅是人，也是上帝。救世主不仅要成为一个圣洁和公义的人，而且祂还必须比所有的人更强大。祂需要成为上帝。对一个无罪的人或一个大能圣洁的天使来说，祂所要完成的工作和所要打的仗都太过艰巨。

耶稣必须承担祂选民所有的罪，并代替他们承受因他们的罪他们本应得的。

祂不得不经受律法的咒诅，因为被破坏的律法宣告了对违法者的咒诅。

祂不得不承受罪所应受的惩罚，因为上帝不能不惩罚罪。

祂必须忍受上帝的愤怒，因为罪会激起公义圣洁上帝的愤怒。

祂不得不死，因为：罪的工价乃是死。（罗 6:23）

祂必须忍受被上帝遗弃的痛苦，因为罪的后果是被扔进地狱，被上帝放逐。

祂必须打碎古蛇的头，击败魔鬼，征服死亡。

如果祂是人，却不是上帝，怎么能在这一切中忍耐和得胜呢？耶稣虽然是个义人，但如果祂同时不是真正的上帝，就会屈服在这重担之下。

耶稣必须战胜上帝才能战胜的仇敌。祂战胜了恶、死亡、坟墓与地狱。一个普通人无法做到这一切。只有拥有神性的救主才能得胜，正如先知耶利米所说：他们的救赎主大有能力，万军之耶和华是他的名。（耶 50:34）

如果耶稣不是真正的上帝，祂就会在客西马尼园和十字架上屈服。祂永远也不可能喊出：“成了！”耶稣的神性支撑着祂，因此，祂能够成功地完成祂的救赎工作。我们听到弥赛亚在《以赛亚书》63章5节所说的话：我仰望，见无人帮助；我诧异，没有人扶持。所以我自己的膀臂为我施行拯救，我的烈怒将我扶持。

耶稣必须是上帝，才能赋予其顺从、死亡和所流宝血无限的价值。上帝是无限的。因此，对上帝犯下的罪需要无限的偿还。只有身为上帝的那一位，才有能力献上唯一的祭，以达到无限的偿还。

此外，耶稣带来的献祭不是仅仅满足于一小部分人。祂的献祭必须是足以满足众人的需要，这是人无法计算的，只有神圣的救赎主才能做到这一点。耶稣也必须是上帝，才能使我们成为祂公义的一部分。祂必须将自己所成就的应用于罪人，使罪人分享祂的益处。像使徒保罗这样的逼迫者，必须转变为传道人；吕底亚的心必须被打开；哥林多教会的基督徒必须从属灵的死亡中复活，上帝的国度必须在万国中建立。救赎的工作需要一位神性的救赎主，因为耶稣如果没有其神性，则将是一位无力的救赎主。

耶稣必须有资格审判活人死人。只有当那位是上帝，拥有全能，无所不知，才能做到这一点。

耶稣必须配得神圣的荣耀，才能如上帝一样配受敬拜，却不会引发拜偶像的罪责。

事实上，一切成立与否，都与承认耶稣、我们的救赎主——既是上帝又是人、在上帝永生之子的位格中联合有关。只有这样的人可以是：在上帝和人中间，只有一位中保，乃是降世为人的基督耶稣。（提前 2:5）

唯有祂，是上帝与人合而为一，才有能力成为堕落之人的救主。祂的人性使祂能代替有罪的人。祂的神性使祂能够承担人们罪的重担，满足上帝的公义。除了这位大祭司，没有人能够医治上帝与人之间因罪而造成的裂痕。彼得为耶稣作见证：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。（徒 4:12）

我们不能成为自己的救主。我们所有的公义不过是污秽不堪的破布。只有上帝能够使我们与上帝和好。上帝的教会已经被上帝救赎了！只有既是上帝又是人的耶稣有全备的资格做救主。像这样圣洁、无邪恶、无玷污、远离罪人、高过诸天的大祭司，原是与合宜的。（来 7:26）

祂的神性给祂的献祭带来永恒的价值。祂的血比亚伯所诉说的更美，洁净了一切的罪。作为上帝与人，救赎主能够拯救我们到底。凡靠着祂进到上帝面前的人，祂都能拯救到底，因为祂是长远活着，替他们祈求。

（来 7:25）耶稣有权柄与大能毫无限地施行拯救。祂能够拯救最坏的罪人；祂能击碎罪与撒旦最坚固的捆绑。

只有耶稣——生于伯利恒的基督，既是上帝又是人——才能成为我们的救主。只有圣洁的耶稣，无罪的耶稣，从童贞马利亚所生，为我们被当作罪人，才能以祂的圣洁和无罪成为我们在圣洁上帝面前的遮蔽。

然而耶稣不仅是全备的、合宜的救主，而且我们非常需要这样一位救主。我们的问题是，我们是否感觉到这种需要。我们是否已经面对这样的事实：我们不能站在圣洁公义的上帝面前，因此需要耶稣赎罪的宝血？这是否是你心中烦恼的问题：在圣洁公义的上帝面前，谁来遮盖我的罪孽？

这是你灵魂所深深需要的吗？那么，上帝之子由童贞女马利亚所生——对你来说：就是大喜的消息……为你们生了救主，就是主基督。（路2:11）

一位当之无愧且心甘情愿的救主正在向你呼喊。因此，赶快逃到祂那里去，祂能够也愿意将所有藉着祂来到上帝面前的人拯救到底。为着你的灵魂，请不要忘记使徒所说的：都当藉着祂来到上帝面前。因为祂只拯救那些到祂面前来的罪人。

第五讲

《使徒信经》第四条

《使徒信经》第四条就我们的主耶稣基督宣告了以下几点：在本丢彼拉多手下受难，被钉在十字架上，受死，埋葬，降在阴间。信经首先说到耶稣受难。

这个世界的苦难使我们面临着深刻的问题。古往今来，人们一直在问，在一个由无限全能和完美善良的上帝统治的世界上，怎么会有这么多的苦难。作为全能者，祂应该能够使我们免于遭受灾难、疾病、痛苦和死亡的影响。上帝以祂的良善，难道不应该不愿祂的受造物遭受像他们这么多的痛苦吗？然而，上帝却让我们受苦。

一旦我们和不信者谈论上帝，他或者她必然反对说：“如果上帝和你说得又良善又大能，为什么祂不能解决这个世界的苦难？”他们会对你说：如果上帝允许人受苦，那我才不想要这样的上帝。我们该如何回答这样的人？

首先，苦难总有原因。圣经指出，苦难和死亡是罪的结果。由于我们第一代始祖——亚当和夏娃的悖逆，可怕的邪恶入侵了世界，也就是罪。只有当我们考虑到这一点，才能解释苦难与死亡的现实。曾经有一段时间，这个世界上没有苦难。我们看《创世纪》第1章31节：上帝看着一切所造的都甚好。有晚上，有早晨，是第六日。上帝所创造的世界，曾是没有苦难的。

然而，因为人犯了罪，他们将苦难与死亡带入世界。人在罪中堕落后，上帝对夏娃说：我必多多加增你怀胎的苦楚，你生产儿女必多受苦楚。祂对亚当说：你既听从妻子的话，吃了我所吩咐你不可吃的那树上的果子，地必为你的缘故受咒诅。你必终身劳苦，才能从地里得吃的。地必给你长出荆棘和蒺藜来，你也要吃田间的菜蔬。你必汗流满面才得糊口，直到你归了土，因为你是从土而出的。你本是尘土，仍要归于尘土。

苦难与死亡都是罪的结果。保罗在《罗马书》第5章12节写道：这就如罪是从一人入了世界，死又是从罪来的。如果不是因为罪，就不会有死亡的开端。罪是我们一切愁苦与苦难的源头。我们的所有问题都必须追溯到亚当和夏娃在乐园的堕落。所有的痛苦都必须追溯到我们的第一代始祖在伊甸园中，那个有代表性的悖逆行为。我们必须把罪看成是苦难和死亡

的原因。凡是有罪的地方，就一定有苦难和死亡。如果不考虑到这一点，苦难就是一个巨大的谜。

然而，却有一个非同一般的苦难与可怕死亡的例子，并不适用以上的原理。这就是耶稣的受苦。祂没有罪。圣经是这样说祂的：上帝使“那无罪”的……（林后 5:21）祂没有罪，是完美的，是纯洁的。然而完美、无污秽、圣洁的耶稣却受了难，人们唾弃祂，憎恨祂。魔鬼试探祂，上帝离弃祂。祂被判死刑，在十字架上痛苦而受咒诅的死亡。这是一切奥秘的奥秘——是上帝所有方式中最深奥、最黑暗的奥秘。这样一个完美的人，从不知道或犯过罪，却总是爱上帝胜过一切，又爱人如己，怎么会遭受如此强烈的痛苦和可怕的死亡？这一奥秘唯一的解释就是圣经关于代赎的教义，即基督的担保与替代。在《哥林多后书》第 5 章 21 节，我们读到：上帝使那无罪的，替我们成为罪，好叫我们在他里面成为上帝的义。耶稣经受苦难。祂被称为忧患之子。《以赛亚书》这样说弥赛亚：多受痛苦，常经忧患。（赛 53:3）耶稣在肉体上受苦。祂经历饥渴，软弱与痛苦；祂被人唾弃，被人贬低；被人鞭打，也被人殴打；祂被钉在十字架上，以最痛苦的方式死去。然而，耶稣更是在灵魂里受极大的苦。祂被嘲笑，被诽谤，被蔑视，被否认，被出卖，被唾弃。祂因撒旦的试探，彼得的否认，犹大的背叛，还有祂自己百姓的拒绝而受苦。

上帝因罪而激起圣洁之怒，耶稣因此受苦。在客西马尼园，因为要饮下的杯，祂极其焦灼困苦。祂的汗珠如大血点滴在地上，并说道：我心里甚是忧伤，几乎要死。（太 26:38）祂知道自己所面对的是什么。耶稣感受到并承担了上帝对罪而发出可怕的忿怒。祂因上帝在十字架上的离弃而受苦，祂大喊道：“我的上帝，我的上帝！为什么离弃我？”（太 27:46）

为何祂要遭受如此的患难？为祂百姓的罪，祂献出自己。《诗篇》40 篇中，我们听到弥赛亚说：祭物和礼物，你不喜悦，你已经开通我的耳朵。燔祭和赎罪祭非你所要。那时我说：“看哪，我来了！我的事在经卷上已经记载了。”当上帝之子看到一切的祭物都不能挪去罪，不能拯救选民免于上帝的义怒，祂就宣告自己成为他们的替代。因此，祂就代替罪人，忍受上帝对罪的愤怒。

彼得作见证说：因基督也曾一次为罪受苦，就是义的代替不义的，为要引我们到上帝面前。（彼前 3:18）耶稣的受难是替代性的。祂是作为选民的担保与中保而受难。以赛亚是这样说的：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。（赛 53:5）

祂所受的剧烈痛苦，不是因为祂个人的罪，而是因为我们的罪和罪行。
祂受伤，不是因为祂的过犯，而是因为我们的过犯。
祂伤痕累累，不是因为祂的罪过，而是因为我们的罪过。
祂忍受了我们的刑罚。祂承担了我们干犯律法而受的咒诅。

这表明了基督无与伦比的爱，正如使徒所说的：为义人死，是少有的；为仁人死，或者有敢作的。惟有基督在我们还作罪人的时候为我们死，上帝的爱就在此向我们显明了。（罗 5:7-8）好牧人为自己的羊舍命。代赎的教义可能被不虔不敬之人所鄙视。骄傲的罪人可能会说：别人不需要为我的罪孽而死。然而，悔改而信主的罪人看到耶稣为他的罪而死，对他们来说这是最惊奇的。他们惊奇地说：祂代替了我的处境，承担了我的罪，忍受了我的刑罚。

《使徒信经》说：在本丢·彼拉多手下受难。许多人的名字都被淡忘了，而本丢·彼拉多的名字却被永远记住了，因为他就是那位命令钉死耶稣的人。然而，耶稣不仅仅是在本丢·彼拉多手下受难。祂的一生都是受苦的人生。为什么《使徒信经》将其受难限于本丢·彼拉多手下？《使徒信经》说的本丢·彼拉多手下受难，并不是指耶稣仅仅受了这一个苦难，即蒙受罗马长官彼拉多的羞辱、鞭打、斥责。这只是在说，耶稣的受难发生在本丢·彼拉多的司法裁决之下。这个说法与古代殉道者的记载是一致的。我们可以读到，一位殉道者在罗马皇帝多米田手下受难，另一个殉道者在朱利安或尼禄手下受难等等。《使徒信经》使用了与之一致的语言：在本丢·彼拉多手下受难。耶稣是在本丢·彼拉多的司法裁决下受难的。因此，耶稣在十字架上的受难和死亡是与历史联系在一起的。人们承认，耶稣是在长官本丢·彼拉多的裁决下受难的，这是一个历史事实。因此，耶稣受苦和被钉十字架不只是一个故事。本丢·彼拉多这个名字使之成为真实的事实。

此外，这还告诉我们，合法的审判官在耶稣的受难、痛苦和死亡中起了作用。耶稣不是在民众起义中被用石头打死的。祂不是像拿撒勒人想对其做的那样，从陡峭的岩石上被推入深谷。此外，祂也没有像施洗约翰那样，在监狱里被斩首。耶稣在公开审判中被判处死刑，由合法任命的审判官执行。上帝是如此安排这些事件的，即耶稣是按着司法程序被定罪的。彼拉多是审判官，他按着司法程序确认说，耶稣是无辜的，并且作了宣告：

我查不出这人有什么罪来（路 23:4）。然而，虽然他认为耶稣无罪，却仍然判处耶稣被钉十字架的刑罚。

耶稣好像上帝无辜的羔羊一般受难。祂使得上帝的审判不落在自己的羊群，而落在祂自己身上——祂是羊群的好牧人。祂承担了罪人的咒诅与律法的咒诅，为的是成为被诅咒之人的救主。耶稣代替性的受死是确实的。基督已经完成了赎罪。因此，忿怒不能落在忏悔的、战战兢兢的罪人身上，他们在十字架上寻求庇护。上帝不会要求两次偿还。首先是来自受苦的救主，然后是来自在基督的公义中避难的罪人。这就是以替代的方式拯救罪人的福音。罪债已经付上，咒诅已被挪去。《罗马书》第 8 章 1 节向我们确保说：如今那些在基督耶稣里的，就不定罪了。

《使徒信经》宣告耶稣被钉十字架。人们高喊着：钉他十字架！钉他十字架！本丢·彼拉多答应了百姓的要求，判耶稣钉十字架。钉十字架是最痛苦的死亡方式之一。这种死亡方式十分可怕，因此罗马政府禁止罗马公民受此刑罚。然而，耶稣却被钉上十字架，承受痛苦、悲惨且可怕的死亡。

五旬节那天，彼得宣告说，这件事并非出于偶然。他将耶稣的死亡与上帝在永恒中的旨意与先见联系在一起。他说：他既按着上帝的定旨先见被交与人，你们就藉着无法之人的手，把他钉在十字架上杀了。（徒 2:23）耶稣在十架上受死，是上帝的旨意所命定的。归根结底，将耶稣带到十架前的并非是彼拉多或者犹太公会，而是上帝的爱与旨意。拿撒勒人想把耶稣扔下悬崖，愤怒的犹太人想用石头砸祂，犹太公会想暗中杀祂。然而，所有这些想夺取耶稣生命的企图都失败了，因为上帝已经安排好了，耶稣会有特别的死亡方式。

祂必须死在十架上；祂必须承受被诅咒的死亡。十字架的死是上帝的咒诅。这是《申命记》第 21 章 23 节提到的上帝的律法：因为被挂的人是在上帝面前受咒诅的。因此，受咒诅之人的尸体必须在天黑以前从十架上取下，并且埋葬。若不然，被钉十字架之人所受的咒诅会从自己一人蔓延到整个国度。

耶稣的死承受了上帝的咒诅，由此挪去了本该在我们身上的咒诅。上帝的咒诅在我们所有人身上。凡是干犯上帝的律法的便要受律法的咒诅。因为经上記着说：凡不常照律法书上所记一切之事去行的，就被咒诅。（加 3:10）然而，因着耶稣已经在十架上承受了被咒诅的死亡，使徒就能够写道：基督既为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅，因为经上記着：“凡挂在木头上都是被咒诅的。”（加 3:13）

因此，耶稣基督并祂钉十字架成为了福音的核心。使徒写道：“我们却是传钉十字架的基督。在犹太人为绊脚石，在外邦人为愚拙，但在那蒙召的，无论是犹太人、希腊人，基督总为上帝的能力，上帝的智慧。”（林前 1:23-24）世人唯一的拯救就在于十字架。

《使徒信经》说耶稣死了。祂为何而死？祂从未知晓罪，也未曾犯过罪。没有罪，怎么会有死？死亡难道不是罪的刑罚吗？圣经岂不是说：“罪的工价乃是死（罗 6:23）”吗？无罪的耶稣怎么会死呢？耶稣的死并不是因为祂个人有罪，而是为了祂百姓的罪。祂的死是作为担保人替代性的死。祂为了成为百姓的救主，不仅受难并被钉十架，而且还必须为罪的刑罚而死。

上帝对亚当和夏娃说：“园中各样树上的果子，你可以随意吃。只是分别善恶树上的果子，你不可吃，因为你吃的日子必定死。”（创 2:16-17）宏伟而美丽的伊甸园是亚当和夏娃的家，是他们的领地；他们被允许吃所有树上所结的东西，享受果实——除了那棵树，即分辨善恶的树。通过那棵树，上帝教导他们，他们属乎祂，祂将决定什么是善、什么是恶。祂的神性中固有的事实是祂决定何为善恶。亚当和夏娃有义务承认他们所属乎的上帝是他们的主。然而，亚当和夏娃却违背了上帝的旨意。他们屈服于魔鬼的诱惑，吃了被禁止的树上的东西。

魔鬼告诉他们，如果吃了分别善恶树的果子，他们就会变得和上帝一样。祂对他们说：因为上帝知道，你们吃的日子眼睛就明亮了，你们便如上帝能知道善恶。（创 3:5）随后，人便吃了分别善恶树的果子，为的是能够变得像上帝一样。

然而，亚当和夏娃并没有变得像上帝，反而是充满了焦虑与恐惧，他们躲避上帝。他们失去了自己的纯真与内在的平安。他们知道自己被恶者欺骗了。死亡因着罪而进入世界，正如《罗马书》5章12节所说：这就如罪是从一人入了世界，死又是从罪来的。

然而有许多人可能会大声宣称，死亡是人类生命中必不可少的组成部分，必须被接受为自然事实，但圣经却与这种观点相悖。圣经告诉我们，死亡是上帝对罪的惩罚。这也就是为什么耶稣为了将自己的百姓从死亡中拯救出来，而不得不为他们受死；为的是“叫他因着上帝的恩，为人人尝了死味。”（来 2:9）因着耶稣的死，死亡失去了其功能与权势。

耶稣的死不仅仅是一个好人受死。这是上帝之子的死亡，祂取了我们的本性。这是神人之死，即中保耶稣基督；是祂百姓的替代。祂的死并

非是遭受厄运，而是预先命定的行为。没有人夺去祂的生命，是祂自己舍的。祂说：……是我自己舍的。我有权柄舍了，也有权柄取回来。这是我从我父所受的命令。（约 10:18）耶稣的死也绝不仅仅是殉道士的死亡。耶稣的死是为罪而献上的祭。祂是祂所拣选百姓的担保与救主，承担他们由罪而必受的刑罚。祂将自己的灵魂与生命献上为赎罪祭，从而能够代替我们战胜死亡，成就生命。因为他一次献祭，便叫那得以成圣的人永远完全。（来 10:14）

耶稣的献祭具有和好的能力，因为这是圣洁而完美生命的祭物——全然为上帝与邻舍摆上的生命。这祭完全顺服了上帝的律法，满足了上帝的公义。因着耶稣的死，上帝与我们和好。《罗马书》第 5 章 10 节中，使徒说：因为我们作仇敌的时候，且藉着上帝儿子的死，得与上帝和好。耶稣的死夺去了死亡的权势。死亡因祂的死而被置于死地。基督的替罪之死使人摆脱了死亡的毒钩。当耶稣为我们的罪付了刑罚，献出生命作为罪的赎价时，死亡就失去了它的能力。祂的宝血带走了诅咒。恐怖之王已经被解除了装备。对真信徒来说，死亡不再是可怕的敌人。耶稣使死亡成为通向永生的大门。现在使徒可以说： 因我活着就是基督，我死了就有益处。（腓 1:21）

《使徒信经》说，耶稣不仅受死，并且被埋葬。上帝确保耶稣被埋葬了。富有的亚利马太人约瑟已经把他的坟墓空出来。先知的预言就这样实现了：人还使他与恶人同埋；谁知死的时候与财主同葬。（赛 53:9）

耶稣基督死了，并且被埋葬了。祂的身体被安放在坟墓里。坟墓是死人的地方。一个人的死亡因为被埋葬而得到最终确凿的肯定。耶稣的埋葬是祂真实死亡的证据。因此，《古兰经》第 4 章中所说的耶稣没有死，而是被真主带到了天堂，这是不正确的。耶稣确实死了，因为祂被埋葬了。

基督教会也支持使徒保罗的见证：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。（林前 15:3-4）耶稣的生命如同祂的弟兄们——即一切的信徒一样有开始有结束。祂的生命完全按着圣言所说的：祂降生，受死和被埋葬。耶稣的埋葬对上帝的子民来说是一种安慰；它使冰冷黑暗的坟墓不再恐怖。现在，这个坟墓是给基督徒的。按着天使在复活节早晨的话语：照他所说的，已经复活了。（太 28:6）耶稣挪去了坟墓的恐怖，并以光明灌之。坟墓因此失去了其阴暗，它已被圣化，成为信徒身体的安息地；他们的身体将在那里安息，直到复活的日子。主耶和華对但以理说：因为你必安歇。到了末期，你必起来……（但 12:13）

《使徒信经》也宣告，耶稣降至阴间。我们对此如何理解？关于这一条宣告，有一些不一样的观点。罗马天主教想把用这一条信仰告白作为他们的炼狱学说的证据，认为耶稣降进入了炼狱，为了将信徒从炼狱中救赎出来。马丁路德试图按字面来理解其意，相信其意思是耶稣降入了地狱，向魔鬼与毁灭之人宣告自己对邪恶与死亡的胜利。约翰·加尔文认为，降至阴间是指，耶稣在其一生中承受的苦难正是我们本应在地狱承受的。他认为这件事发生在耶稣的死亡之前。

然而，《使徒信经》是按着时间顺序列出了这些事件，标志着降至阴间发生在耶稣被埋葬之后。《使徒信经》说：被钉在十字架上，受死，埋葬，降至阴间。这就引发了问题：在受难日与主日早晨当中的时间段里，耶稣究竟在哪里？祂的灵魂在上帝手中；因为耶稣死的时候，宣告要将灵魂交在父手中。我们读《路加福音》第 23 章 46 节说：父啊，我将我的灵魂交在你手里！

祂的身体被埋葬于坟墓中，直至复活的早晨。那么，我们该如何看待耶稣降至阴间是发生在其死后？

《使徒信经》中的阴间用的是希腊文 **Hades**，意思是死亡之地。**Hades** 并非是永久刑罚之地，而是指坟墓。这里的“死人”是指没有灵魂的身体。这是身体与灵魂分开的状态，也是一种中间状态。在最终复活的日子，身体和灵魂将重新结合在一起。届时，这种“中间状态”也会终结。耶稣在阴间中度过了三个日夜；也就是说，在坟墓中，在死人中。在坟墓里，耶稣的身体没有被分解而腐烂。这是关于弥赛亚的预言，即耶稣会在坟墓当中，祂的肉体不会有任何的分解。我们可以在《诗篇》第 16 篇 10 节中读到关于弥赛亚的预言：因为你必不将我的灵魂撇在阴间，也不叫你的圣者见朽坏。

彼得在五旬节那一天引用了这句预言，并且应用于耶稣的死里复活；他向人传讲说，耶稣从死里复活，是从阴间、坟墓、死阴之地与死人之地而出。祂的身体并没有在受难日与复活日之间有所朽坏。彼得在五旬节传道说，因着耶稣的埋葬，大卫对弥赛亚的预言得以应验：因为你必不将我的灵魂撇在阴间，也不叫你的圣者见朽坏。这就是圣经对“降至阴间”的解释。耶稣受难，被钉十字架，受死，埋葬，降至阴间。这些话就是整个福音的概括。耶稣作为祂的教会——上帝选民的担保和救主，参与了这一切。对个人来说，这一真理的安慰就是……知晓祂为我所成就的一切。真信徒会说：耶稣代替我而做了这一切。祂为我受难，为我被钉十架，为我受死，为我被埋葬且降入阴间。因此，我这样一个罪人能得永生！

凡信靠祂的，永不灭亡。
上帝的百姓将咏唱：
我歌颂我救世主奇妙的死亡。
当祂倒下时，祂得胜了。
成了！祂临终时说。
震动了地狱之门。

第六讲

《使徒信经》第五条

让我们继续这一系列的讲座，讨论《使徒信经》第五条。信条做了以下关于耶稣的宣告：第三日从死里复活。

在敬虔的犹太人、博学的希腊人与高傲的罗马人的世界里，基督教会宣告，他们的主与救主耶稣已经从死里复活了。我们读《使徒行传》第4章33节：使徒大有能力，见证主耶稣复活，众人也都蒙大恩。使徒作了见证；也就是说，他们传讲的是自己的所见所闻。

主耶稣基督从死里复活，这就是他们见证的主题。他们是亲自见过复活的耶稣的人，因此来传讲。彼得在五旬节那天作见证：这耶稣，上帝已经叫他复活了，我们都为这事作见证。（徒 2:32）使徒们确信，在谈论耶稣的话语和行为时，他们不是在宣讲一个由人编造的信息。相反，他们谈论的是他们所见证的事情。使徒保罗写道：我们从前将我们主耶稣基督的大能和他降临的事告诉你们，并不是随从乖巧捏造的虚言，乃是亲眼见过他的威荣。（彼后 1:16）在这个世界的审判台前，他们见证了上帝让耶稣基督从死里复活。耶稣从死里复活不仅仅是他们所宣扬的关于耶稣的许多真理之一。相反，这是他们所传讲信息的基本点。

在复活的章节——《哥林多前书》第15章，使徒保罗明确指出，一切都与耶稣从死里复活的真实性有关。他认为，如果耶稣没有从死里复活，那么耶稣所做的一切，都将变为虚无。

有人可能会反驳说：“我们还会有圣诞节和受难日。”然而，如果没有复活，这些事件就没有救赎和拯救的意义。没有复活，整个真理的大厦就会摇摇欲坠。复活节，耶稣的复活，证明了祂确实不仅仅是一个殉道者，或者是一个为理想而死的人。复活有力地确证了耶稣的神性，因此祂就是“按圣善的灵说，因从死里复活，以大能显明是上帝的儿子。”（罗 1:4）耶稣的复活是上帝对耶稣受难日献祭的“阿门”。

如果耶稣还在坟墓里，我们就不知道上帝是否接受了受难日的献祭，以及耶稣是否完全承担了对罪的惩罚。然而，使徒因如此传讲而得荣耀：但基督已经从死里复活。（林前 15:20）虽然一切似乎都在受难日那天丧失，而复活日的早晨，胜利得到了完全的确保！基督的复活向我们宣告了这样的信息：耶稣的牺牲已被接受，罪债已被偿还。死亡已被征服，撒旦的头已被压碎。死亡无法再辖制耶稣。最终，祂完成了祂的工！魔鬼不得

不释放祂，因为其权势已被摧毁。因此，因着耶稣的死与复活，祂“特要藉着死，败坏那掌死权的，就是魔鬼。”（来 2:14）死亡被战胜，撒旦被击败，永生已得到。失落世界听到的最好消息来自一个坟墓。石头已经被滚开了。耶稣的坟墓被打开了。现在耶稣已经出去了，我们可以进入空的坟墓，看看发生了什么。坟墓是空的！耶稣真的复活了！死亡已经被征服，救赎已经得到了保障。

现在，使徒敢于挑战一切上帝之子的仇敌与控告者，并且写道：谁能控告上帝所拣选的人呢？有上帝称他们为义了。谁能定他们的罪呢？有基督耶稣已经死了，而且从死里复活。（罗 8:33-34）这工已经成就，战斗已经打响，并且获胜了。上帝让祂的儿子复活了。为了拯救我们，耶稣死了。为了使我们称义，祂复活了。

《罗马书》第 4 章 25 节中，使徒说，耶稣被交给人，是为我们的过犯；复活，是为叫我们称义。耶稣的复活是我们收获的凭证。因此，基督的复活至关重要！这是我们信仰中最重要的一部分！

若没有耶稣从坟墓里复活，一切都毫无意义。正如使徒说的：基督若没有复活，你们的信便是徒然，你们仍在罪里。（林前 15:17）耶稣从死里复活是我们基督信仰中最重要的事。同时，这也是基督信仰中最遭质疑与嘲讽的部分。当保罗站在罗马长官非斯都面前，见证耶稣的死里复活，这位长官说：“保罗，你癫狂了吧！你的学问太大，反叫你癫狂了。”（徒 26:24）换言之：“你在胡说。你的学问把你带偏了。”这就是非斯都对耶稣死里复活事件的想法。

今天的情况也是如此。二十一世纪的人认为，耶稣基督从死里复活的信息属于寓言的范畴。那些仍然相信复活的人是精神错乱的。他们是疯了。毕竟，这种事情不可能发生。死了就是死了。死了的人不会再活过来。古往今来，耶稣从死里复活的信息一直被否认，被怀疑，被嘲笑。许多人试图通过重塑耶稣身体复活的意义来歪曲耶稣复活的真实性和历史性。

在《古兰经》中，伊斯兰教承认耶稣是上帝的使者和见证人。尽管伊斯兰教认为耶稣不如穆罕默德，他们还是认为祂是真主的见证人之一。但他们拒绝承认祂从死里复活的事实。他们对耶稣被钉死在十字架上后还活着给出了另一种解释。根据《古兰经》，耶稣确实被钉在了十字架上，但祂并没有被杀死。祂只是看起来像死了。真主把祂提升到面前。但祂从未从死里复活过。

现代神学认为，门徒和妇女只是想象耶稣出现在他们中间。他们在精神上如此专注于耶稣，以至于他们认为他们看到了耶稣——就像在你母亲死后又“看到”她的形象一样。

另一些人则认为，不是耶稣本人，而是耶稣的教义出现并活了下来。耶稣被埋葬了，但祂的教义却活了下来。因此，有许多人否认耶稣真正从肉体上从死里复活。然而，.....《圣经》明确指出，耶稣的肉体复活是一个事实——一个经过证实的历史事件。

上帝用大量的证据围绕着耶稣的复活，这些证据只能被解释为耶稣基督从死里复活的证据。这听起来多么奇怪，但事实上，耶稣的追随者们并没有想到耶稣会从死里复活，这是耶稣复活真实性的最有力证据之一。门徒和妇女都没有想到耶稣会从死里复活。耶稣曾多次告诉他们，祂不仅要受难和死亡，而且三天后还会从死里复活。

马太告诉我们：从此，耶稣才指示门徒，他必须上耶路撒冷去，受长老、祭司长、文士许多的苦，并且被杀，第三日复活。（太 16:21）然而，祂的门徒却不懂这些信息。圣经多次宣告：门徒却不明白这话，又不敢问他。（可 9:32）彼得甚至劝阻耶稣，不要祂受难和受死；他说：“主啊，万不可如此！这事必不临到你身上。”（太 16:22）当妇女们在复活节早上去耶稣的坟墓时，她们没有想到祂的复活。她们惊奇地发现，封住坟墓口的石头被滚开了。当她们走进坟墓，发现里面是空的，却仍然没有想到复活的事。天使告诉她们，耶稣还活着，祂已经复活了，所以坟墓是空的。当她们回到耶路撒冷，将这一切告诉那些悲伤的耶稣追随者，他们并不相信她们。路加告诉我们：她们这些话，使徒以为是胡言，就不相信。（路 24:11）即使那天耶稣站在他们中间，他们也不相信那是耶稣。他们以为他们看到的是鬼。只有当耶稣向他们展示了祂被刺穿的手和脚，并在他们眼前吃了一小块鱼和饼之后，他们才相信那是祂。耶稣用许多显现证明了祂是活着的，并且从死里复活了。

抹大拉的马利亚和妇女们并彼得在看过了耶稣的坟墓之后，来到聚集在耶路撒冷上房¹的耶稣的跟从者那里，告诉他们，他们已经看到了复活的耶稣。当晚以马忤斯的人也到了，告诉他们也见到了复活的耶稣。他们带来大喜的信息，备受欢迎：“主果然复活，已经现给西门看了。”（路 24:34）在这一小群妇女和耶稣的门徒中，人们开始意识到耶稣真的复活了。

¹ Upper Room: 耶稣和门徒吃最后晚餐的地方，被后来的人称为上房，也叫马可楼。

保罗甚至提到了五百多个弟兄在耶稣死在十字架上之后看到并遇见了耶稣。祂曾在加利利的山上向他们显现，正如祂所应许的那样。《马太福音》第 26 章 32 节中，我们读到耶稣在加利利对众多门徒的应许：但我复活以后，要在你们以先往加利利去。当保罗给哥林多信徒写信的时候，他们当中大部分的见证人仍然在世。他说：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。（林前 15:6）这些人仍然能够被亲自询问，他们是如何以及何时何地遇到复活的耶稣的。

最后，保罗为耶稣从死里复活的真实性作了见证，并写道：末了，也显给我看。我如同未到产期而生的人一般。（林前 15:8）复活的耶稣在保罗去大马士革的路上遇见了他，并把一个逼迫者变成了福音的传道人。如果没有耶稣的复活，就不能理解保罗生命的改变。对于所有这些显现，只有一个解释：主果然复活。（路 24:34）

圣经把这些人称为目击者。这些目击者为耶稣的复活提供了最有力的证据。他们不会激进地争论自己的立场，而只是简单地见证：“耶稣复活后，我们看到过，也遇见过祂。”他们每个人都能说出约翰所写的：我们将所看见、所听见的传给你们。（约一 1:3）我们可以有把握地认为，所有在耶稣复活前或复活后见过耶稣的基督徒，都是后来基督徒的关键信息来源。他们被称为见证人。他们可以说：他在犹太人之地并耶路撒冷所行的一切事，有我们作见证。（徒 10:39）

法院认为什么样的证据才是充分和确凿的呢？那就是当时在犯罪现场的证人的证词，他们亲眼目睹了犯罪过程。他们确实目睹了犯罪的证据，一些细节特别显明这一点；只有亲临现场目睹了所发生的一切听到了所说的话的人才能知道这些细节。

法律专家基于这些证据对耶稣的复活进行了调查。他们得出了以下结论。有很多明确的细节只有见过耶稣的人才能知道。比如说：

- 耶稣的追随者没有想到耶稣会从死里复活。
- 妇女们对石头被移走感到惊讶。
- 他们惊奇于坟墓是空的。
- 负责守卫坟墓的士兵已经逃走了。
- 没有证据表明坟墓被人侵犯了。
- 抹大拉的马利亚起初是悲痛欲绝的。
- 包裹耶稣尸体的布折叠得整整齐齐，好像有人起床时把他的睡衣叠好了一样。

- 至少耶稣还在其追随者眼前展示了祂手上和脚上被钉的伤痕。在他们眼前祂还吃了一块饼和一块鱼。祂对他们说话，也多次向他们显现。

法律专家因此得出结论，这样的事件描述只能来自既看到过也遇见过复活的耶稣之人。

德国历史学家冯·卡姆彭豪森因此得出结论：“耶稣的追随者中发生了巨大的变化。”他们在复活节前后的情况明显不同。耶稣被钉死在十字架上，使他们失去了所有的希望。由于非常害怕犹太人，他们聚集在上房。他们很失望，他们很困惑，充满了谜团。然而，复活节之后，一切都改变了。他们不再认为耶稣的事工已经彻底失败了。恰恰相反！他们说祂是活的主。他们以耶稣从死里复活的大能来作见证。

冯·坎彭豪森虽然是一位对基督教持批判态度的研究者，但他的结论是，一定是发生了什么事情，才导致了这样的变化。这种变化不能脱离耶稣从死里复活来解释。

诚然，我们对耶稣复活真实性的信心并不取决于历史学家的判断。然而，它可以而且确实肯定了我们的信仰。基督徒的信仰建立在耶稣复活后向其显现的所有男人和女人的见证上。他们对我们宣告说：主真的复活了！

如果耶稣没有从死里复活，门徒们就会回到他们的圈子中，或者回到他们以前的工作中去。他们永远不会向世界宣扬复活救主的福音。没有耶稣的复活，就不会有基督教！如果没有与复活的基督相遇，保罗的改变是不可想象的。所有的一切都在见证，主真的复活了！

最后，每一个真正的基督徒都是耶稣基督从死里复活的活证据。使徒确认了这一真理，他说：“你们死在过犯罪恶之中，他叫你们活过来。”（弗 2:1）以弗所教会的基督徒们已经和基督一起复活了。以弗所教会基督徒的生命发生了根本的改变，可以说是属灵的复活。他们从死里复活了。他们成了新造的人。基督教的荣耀是，人被耶稣复活的大能改变，成为新人。耶稣从死里复活，许多祝福随之而来。

首先，因着耶稣从死里复活，死亡被战胜了！《提摩太后书》第1章10节中，使徒是这样说关于复活的基督：……他已经把死废去，藉着福音，将不能坏的生命彰显出来。多么惊人的胜利！死亡已经被废除和消灭了！虽然亚历山大大帝、拿破仑、成吉思汗取得了伟大的胜利，但他们不能战胜死亡。耶稣已经战胜了死亡！人们可以嘲笑死亡，憎恨死亡，害怕死

亡，但他们无法战胜死亡。无论是金钱和权力，还是名声和荣誉，在这里都无济于事。每个人都必须向死亡屈服。圣经说：谁能常活免死，救他的灵魂脱离阴间的权柄呢？（诗 89:48）死亡真是强大的敌人！死从罪那里取得权势。这就如罪是从一人入了世界，死又是从罪来的。（罗 5:12）

在人没有犯罪得罪上帝之前，没有死亡。因为若没有罪，就不会有死。然而，当罪存在的时候，死亡就会随之而来。上帝早已宣布了这一威胁：因为你吃的日子必定死。（创 2:17）当亚当和夏娃违背上帝的诫命，死亡随之而来。然而，耶稣已经战胜了死亡！那么现在呢？祂夺去了死亡的权势，死亡不再是死亡。使徒说：死的毒钩就是罪。（林前 15:56）死亡杀死我们的毒钩或利剑就是罪。耶稣夺去了死亡的金钩。祂为祂的子民赎罪，卸下了死亡的毒钩。耶稣在十字架上的赎罪之死，使死亡失去了力量。通过祂的复活，祂打破了死亡的枷锁。祂现在能够对畏惧死亡的罪人说：我是首先的，我是末后的，又是那存活的。我曾死过，现在又活了，直活到永永远远，并且拿着死亡和阴间的钥匙。（启 1:17-18）

耶稣还活着。因此，祂的工作并没有随着祂死在十字架上而结束。祂继续着祂的工作。耶稣受难日和复活日之间是有联系的。这一点在五旬节那天看得多么清楚。在受难日那天喊着“钉他十字架！”的人，心里被刺痛了。他们的心被刺痛了，哭着说：“我们该怎么办？”他们奉被他们钉在十字架上的耶稣的名受了洗礼。这就证明耶稣是活着的。

因为彼得把五旬节那天发生的一切都归功于复活的耶稣。他说：他既被上帝的右手高举，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。（徒 2:33）耶稣在受难日得到祝福，又在复活节后赐予祝福。一个死了的耶稣是无法做到这一点的。然而，耶稣活了，并且在圣灵的大能下仍在地上工作！祂从天上工作。

因着祂的灵与祂的话语，祂将万国万民招聚到自己面前，成为一个教会。祂实现了自己的话语：我另外有羊，不是这圈里的；我必须领它们来，它们也要听我的声音，并且要合成一群，归一个牧人了。（约 10:16）祂将自己所获得的救恩施行于属乎自己的所有人。我们用神学的术语来表达这个真理，就是说耶稣不仅是买赎的中保，而且是施行的中保。意思是说，耶稣不仅成就了救赎，而且还通过圣灵使祂的子民成有份于这救赎。

耶稣所获得的救赎不是安全地存放在保险箱里，也不是只陈列在上锁的陈列柜里。其不会毫无用处地留在仓库里。耶稣已经复活，分赏祂的恩

赐。祂使迷失的罪人与祂的救赎有份，通过圣灵和所传讲的圣言从上帝成就这一切。祂命令祂的门徒以及教会：你们往普天下去，传福音给万民听。信而受洗的必然得救，不信的必被定罪。（可 16:15-16）藉着向愚顽人传道，祂拯救了所有相信的人。通过圣言传讲和圣灵的运行，基督将那些被拣选得享永生的子民聚集到自己面前。

亲爱的听众，这是耶稣作为救主职责的一个重要组成部分。对我们每个人来说，有份于耶稣所成就的救赎是多么不可或缺！如果我们于此无份，仅仅知道耶稣的救赎是有功用的，我们又能得到什么好处呢？虽然餐桌上可能摆满了美味的食物，但只有吃这些食物才能满足我们的饥饿。只知道有水是不够的。只有喝水，才能解我们的渴。基督所赐的救恩也是如此。我们必须合宜地接受耶稣所成就的救恩。

问题是：我们是否有能力使自己有份于救赎的，抑或说我们是否需要复活的耶稣通过圣灵将救赎施行到我们身上？

有许多人说，上帝已经完成了祂的使命，派遣祂的儿子来到世界上拯救罪人。耶稣也完成了祂的本分，为许多人献出了自己的灵魂作为赎价。祂已经征服了死亡、魔鬼及其全部权势。现在我们必须尽我们的本分。

剩下的部分我们必须自己去做。根据这种神学，救赎的应用不是上帝的工作，而是我们的工作。这一切都取决于人是否愿意接受这种救赎。决定权在我们手中。这种观点的拥护者认为人有自由意志，可以决定他是否相信耶稣，是接受还是拒绝耶稣成为他个人的救世主。这一切都掌握在人自己的手和力量中。

现在，确实符合圣经的说法是：耶稣所成就的救恩必须靠信心来接受。不信基督，就不能得救。耶稣受命传道：信而受洗的必然得救，不信的必被定罪。（可 16:16）

另一符合圣经的说法是：上帝命令我们相信上帝的独生子，为了我们可以得到生命。福音的听众仍然要对自己所听到的福音负责。不信的过错在于我们自己的责任。不信源于我们拒绝让基督在我们身上作王。不信是罪，甚至是最大的罪，也是对接受赦免的拒绝。

然而，信心是上帝的恩赐，不是人的成就？信是一种恩典。上帝永远是居于首位的。如果你对上帝有任何的渴望，对基督的义有任何的渴慕，那就是上帝自己将它安放在那里的。相信和接受耶稣不是我们能力范围内

的事情吗？许多人宣称，救赎取决于人是否愿意相信？他们说得好像上帝的手被绑住了，没有我们的合作，祂就什么也做不了？

《圣经》教导说，如果耶稣所受苦难和死亡的功效取决于人的合作和善意，那么祂所有的苦难和死亡都是徒劳的。耶稣曾不得不对人说：然而你们不肯到我这里来得生命。（约 5:40）堕落的人不愿意相信基督。他们最多渴望的是一个能把他们带到天堂的耶稣，而不是一个能作为王统治他们的耶稣。如果必须由人开始向上帝的方向迈出第一步，上帝将会永远白白地等待。如果耶稣来到世界的成果取决于人是否愿意接受，那么救赎将是多么岌岌可危的事业啊！那么，耶稣将不得不等待，看看祂在十字架上的牺牲会结出多少果子。

然而，圣经中的弥赛亚并不是这样向我们展现的。在先知以赛亚书中，我们读到了以下关于受难的弥赛亚的记载：耶和華以他为赎罪祭。他必看见后裔。（赛 53:10）

耶稣知道，祂的劳苦会结出果子，而这果子的结出并不取决于人的所谓自由意志。上帝会看顾这一点。当许多人离开祂的时候，耶稣知道如此安慰自己：凡父所赐给我的人，必到我这里来。（约 6:37）

耶稣活着，并仍在做工！

祂不仅在十字架上为罪做了挽回祭，祂也从死里复活，并且通过圣灵和圣言叫人心里生出悔改与信心。彼得这样描述复活的耶稣：上帝且用右手将他高举，叫他作君王、作救主，将悔改的心和赦罪的恩赐给以色列人。（徒 5:31）

祂使罪人有份于祂所赐的救赎，通过使他们复活获得新的生命，打破罪和撒旦的捆绑，来证明祂复活的能力。

祂在他们里面作工，使他们对罪发自内心地忧伤，并使他们信靠祂的名。祂实现了自己曾经所说的：我若从地上被举起来，就要吸引万人来归我。（约 12:32）

第七讲

《使徒信经》第六条

《使徒信经》第六条如此陈述：“升天，坐在全能父上帝的右边。”耶稣已经升天。耶稣升天并坐在上帝右边的事实所受的关注，往往少于祂的出生、受死与复活。在我们眼中，基督的出生、受死与复活比祂的升天更重要。然而，若没有耶稣升天并祂坐在上帝右边，那么圣诞节、受难日和复活节都会失去其含义。耶稣升天并坐在上帝右边，这就明明地证实圣父上帝已经接受了耶稣所做的一切。这就好像圣父上帝在说：“做得好，我的儿子。过来，坐在我的右边。”

耶稣复活后，又在地上停留了四十天。在那些日子，祂不断地出现在祂的门徒面前。路加说，耶稣对他们：“讲说上帝国的事。”（徒 1:3）祂不期而至，又忽然消失，如此往复。耶稣复活的身体具有其他的品质。耶稣复活后给门徒看的身体，正是被钉在十字架上死后埋葬的身体。作为证据，耶稣给门徒看了祂被钉在十字架上的伤痕。然而，祂的身体却受制于我们所熟悉的法则之外的法则。这是一个被荣耀的身体。一个从我们堕落的弱点中解放出来的身体，一个适合在天上的身体。其品质发生了改变，不再是软弱的、必死的，而是荣耀的、不朽的。

圣经教导说，当信徒从死里复活之后，会拥有像耶稣一样荣耀的身体。保罗在《腓利比书》第 3 章 21 节说：他要按着那能叫万有归服自己的大能，将我们这卑贱的身体改变形状，和他自己荣耀的身体相似。

这种荣耀是什么？

我们可以从他泊山上门徒所见之事形成一些关于荣耀的观念。他们看到耶稣是……面貌就改变了，衣服洁白放光（路 9:29）摩西与以利亚也显现了荣耀的身体。们软弱的身体将成为荣耀的身体。保罗在《哥林多前书》第 15 章 49 节称其为属天的形状：我们既有属土的形状，将来也必有属天的形状。信徒的身体将与现在不同；虽是同样的身体，却有其他的特质。信徒复活后的身体将像基督复活和荣耀的身体一样。我们的身体如果要成为不朽及不灭的，就必须改变。对我们来说许多事情虽然仍不明白，但这将是一个能在天国荣耀中生活的身体。基督复活和升天之间的日子，对门徒们来说是美好的日子。

首先，耶稣证实了祂复活的真实性。路加说：他受害之后，用许多的凭据将自己活活地显给使徒看。（徒 1:3）那位曾死去又被埋葬的耶稣，

在祂的一小群跟随者中活生生地出现了。祂并非是每天出现在他们面前，而是忽然不期而至。祂在不同场所与不同事件中出现。门徒从日日与耶稣相交变为耶稣不定期的出现，并且彼此不见的时间不断增加。如此，他们就为耶稣最终的离开做好了准备。这些显现给耶稣的追随者的灵里留下了多么深刻的印象啊！他们见到了活的耶稣，复活的基督，战胜死亡的救主。祂作为活着的那一位站在他们中间。在耶稣复活与升天期间，耶稣与门徒四十天内主要的互动是教导他们。其中有一件事被重点强调，就是祂对他们——讲说上帝的事（徒 1:3）

耶稣经常向他们讲述上帝的国度。祂谈到他们将要领受天国的钥匙，也讲到将来那天，他们会坐在祂国度的宝座上。甚至在最后的晚餐，祂也对门徒讲到是上帝的国度。祂说祂将要在圣父上帝的国中饮接下来的那一杯。上帝的国度是耶稣教导的一个突出主题。在四部福音书的记载中，耶稣至少有六十次谈到上帝的国。门徒们将之解释为指一个地上的国度——一个比大卫和所罗门的国度更荣耀的国度。就像他们那个时代的许多犹太人一样，他们相信在弥赛亚的日子里，一个和平的国度会建立起来。在这个国度里，有弥赛亚在他们中间，坐在祂宝座上成为他们的王；以色列人将在这全地的国度中扮演重要的角色。然而，这个梦想没有实现。

耶稣的死使得门徒对建立弥赛亚国度之事大为困惑。随着耶稣在十字架上的死亡，他们对上帝国度到来的盼望破碎了。耶稣复活至升天的四十天之间，耶稣纠正了他们对上帝国度的这种属肉体且错误的思想。祂向他们解释了弥赛亚国度的真正本质。这是一个属灵的国。耶稣会在罪人心里建立祂的宝座。祂的国要在世界末日才得以完全实现。

首先，祂很清楚地向他们表明，自己的死与复活于将来的上帝之国而言，是不可或缺的。因此，走到以马忤斯的路，祂对人说：基督这样受害，又进入他的荣耀，岂不是应当的吗？（路 24:26）祂向他们表示自己代赎之死的必要性。若没有弥赛亚首先为罪的代赎，上帝之国就不会来——一直到撒旦的头被击碎，直到死亡被战胜。弥赛亚的预言是，祂要先把祂自己的灵魂献上，作为赎罪的代价；然后祂要从死里复活，看到祂代赎之死的果子。以赛亚这样说弥赛亚：耶和華以祂为赎罪祭。祂必看见后裔，并且延长年日，耶和華所喜悦的事必在祂手中亨通。（赛 53:10）

耶稣也提醒，他们的呼召是去万国传讲上帝之国的福音，在世界上成为祂的见证。祂教导他们，只有万国听到福音之后，祂的国才会到来。这天国的福音要传遍天下，对万民作见证，然后末期才来到。（太 24:14）耶稣复活后，从祂与门徒对话的简短叙述来看，我们知道耶稣特别归正了他们属乎肉体的弥赛亚国度观。

四十天之久，他们被教导“一切有关上帝的事”。他们由此在关乎上帝的事上，得到了何等的洞见！在祂复活和升天之间的四十天之间，对门徒来说，就像一个大型研讨会。他们在此期间接受了额外的培训。随后，一切的事情都为他们安排好了。这使他们成为祂死亡和复活合宜的见证人，并向世界传讲上帝的国度。四十天结束时，耶稣升天了。路加告诉我们，耶稣是“和他们聚集的时候”（徒 1:4）。主最后一次与门徒在地上聚集。耶稣祂在地上的最后一天，也与门徒讲到上帝的国度，教导他们：所以，你们要去，使万民作我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。（太 28:19-20）在这些最后的教导后，耶稣就先他们一步去往橄榄山。门徒们意识到大事将要发生，这就促使他们问耶稣：主啊，你复兴以色列国就在这时候吗？（徒 1:6）他们似乎仍然执着于这个仅限于以色列的地上国度。

然而，在这个问题中最重要的是，渴望先知们所预言的、关于弥赛亚国度的所有荣耀之事都能实现。这表明门徒们对这些预言的实现有多么强烈的渴望。他们问的是，先知们所说的一切以及耶稣对他们所说的关于上帝国度的一切，现在是否会实现。这是否就是上帝所应许国度开始的时刻，以色列是否会从屈辱中高升？耶稣为这个问题责备他们。祂没有因为他们渴望以色列的复兴，或渴望实现关于上帝国度的预言而责备他们。

祂责备他们的是，他们想知道这些事何时会发生、怎样发生。祂对他们说：父凭着自己的权柄所定的时候、日期，不是你们可以知道的。（徒 1:7）他们必须等待上帝的“时间和日期”，也就是历史的进程并以色列复兴的具体时候。耶稣并不是去满足他们的好奇心，探究以色列何时复兴、先知预言何时成就，而是提醒他们被呼召要去完成的任务。祂说：但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力；并要在耶路撒冷、犹太全地和撒马利亚，直到地极，作我的见证。（徒 1:8）他们在世人面前成为见证人，见证了耶稣基督代赎的死与荣耀的复活。他们的努力并不限于以色列。大使命就是：你们往普天下去，传福音给万民听。（可 16:15）

为了顺服祂的话语，他们将把福音的网撒进万国之海——就像几天前神奇的捕鱼一样。因此耶稣教导他们“一切关乎上帝的事”，直到自己在地上最后的日子。耶稣完成祂最后的教导之后，举手祝福门徒，随后升天。路加以平白的语言描述了基督的升天：正祝福的时候，他就离开他们，被带到天上去了。（路 24:51）

在《使徒行传》中，路加补充道：……他们正看的时候，他就被取上升。（徒 1:9）寥寥数语，我们就知道了门徒的眼前所发生的事。然而，

这给他们留下了多么深刻的印象啊！耶稣被取上升。祂的身体脱离了地面。祂越升越高，直到一朵云彩把祂从他们的视线中带走。多么难以言喻的超凡之事！门徒们对神迹奇事已经习以为常。超凡的事件对他们来说不再神秘。他们都曾见证了耶稣行无数的神迹。他们甚至目睹了耶稣使死人复活。然而，他们现在所看到的却使他们惊奇不已。他们看到耶稣的双脚离地，祂的身体越升越高，直到云彩挡住了他们的视线。圣经说：有一朵云彩把他接去，便看不见他了。（徒 1:9）

耶稣的升天是真真切切的升天。耶稣从橄榄山穿越到了天上的天国。这是一个看得见的事件，因为门徒们看到这事在他们眼前发生。这不是发生在异象或梦中，而是当他们在橄榄山与祂同在的时候，用他们的肉眼看到祂升天。这是一次可观察的身体的升天。耶稣带着自己作为人的身体升天。门徒明白耶稣去了哪里，祂回到了祂的父那里。他们知道上帝是为着使命而差派祂来到这个世界，他们也认识到，这个使命如今已经成就。路加告诉我们：他们就拜他，大大地欢喜，回耶路撒冷去，常在殿里称颂上帝。（路 24:52-53）耶稣被提到了天上。这是祂在地上工作的最高点。祂已经完成了祂的工作。

和解已经达成；死亡和地狱已经被征服。通过耶稣献祭的死，撒旦失去了对选民的一切控告。耶稣赎罪的死压碎了牠的头，打破了牠的权势。祂的门徒们已经得到了关于上帝国度的教导，耶稣已经装备他们成为祂的见证。圣灵会来教导他们一切，安慰他们，并与他们永远同在。耶稣将借着他们的事工，在万国中建立上帝恩典的国度。

圣经宣告，耶稣现在坐在上帝的右边。马可说：主耶稣和他们说完了话，后来被接到天上，坐在上帝的右边。（可 16:19）

这意味着什么？

右边是荣耀、喜爱、权势之所在。在王右手边坐着的都是王特别喜爱之人。他同享王的荣耀、权力和主权。耶稣已经在天上得了这个位置。圣父上帝对祂说：坐在我的右边。

《使徒信经》不仅说耶稣坐在上帝右边，也补充说：全能父。耶稣同享全能上帝的大能与荣耀。因此，《诗篇》第 110 篇里，关于弥赛亚的预言已经实现了：耶和华对我主说：“你坐在我的右边，等我使你仇敌作你的脚凳。”（诗 110:1）

升天标记着耶稣回到父那里，正是父差祂去世上实现上帝的救赎旨意。上帝计划要从毁灭中拯救祂的教会，是藉着基督的中保工作。耶稣不断讲述自己从父那里领受的使命。祂说：我父爱我，因我将命舍去，好再取回来。没有人夺我的命去，是我自己舍的。我有权柄舍了，也有权柄取回来。这是我从我父所受的命令。（约 10:17-18）

现在耶稣已经完成了祂的工作。祂可以对父说：我在地上已经荣耀你，你所托付我的事，我已成全了。（约 17:4）因此，当祂回到天国时，圣父上帝以尊贵和荣耀为祂的冠冕，并对祂说：坐在我的右边。在地上被轻视和钉死的基督，现在在天上被冠以尊贵和荣耀。现在，既没有嘲笑，也没有责备；既没有蔑视，也没有拒绝；既没有痛苦，也没有抛弃；而是有了尊贵和荣耀。

耶稣是坐在上帝的右手边；这里强调的是坐。工作已经完成了；任务已经完成。上帝的荣耀和选民的救赎已经得到了保障。祂现在可以坐下了。耶稣现在坐在宝座上作王。虽然祂一直是王，但祂现在以一种新的方式作王。作为教会的代表，耶稣现在以我们的人性坐在了天上的宝座上。祂已经舍了一切的羞辱、软弱、苦难和痛苦；在天上，祂现在已经被冠以尊贵和荣耀。耶稣的高升是祂赎罪受难和死亡的冠冕。经上说：他洗净了人的罪，就坐在高天至大者的右边。（来 1:3）

耶稣现在在天上是为了祂在地上教会的益处。有时我们可能会发出这样的叹息，如果耶稣还在地上就好了！不知何故，我们认为这将使事情大大简化。通过升天，耶稣已经把自己从地上的教会中移走了，让她在这个险峻而邪恶的世界中捍卫自己。

我们认为，如果祂留在地上与祂的教会在一起会更好。然而，耶稣认为，为了门徒的利益，祂应该回到天上的父那里去。祂说：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。（约 16:7）

五旬节圣灵的浇灌是耶稣升天所带来的丰盛祝福。先知们曾预言，弥赛亚的时代将伴随着圣灵丰富的浇灌。犹太人与外邦人之间的墙垣将被挪走，圣灵会浇灌一切有血气的。约珥预言说：以后，我要将我的灵浇灌凡有血气的。（珥 2:28）这则预言就在耶稣回到父那里去、完成自己救赎工作之后实现。

耶稣在天上继续祂的工作。藉着祂的话语和圣灵，祂将各国、各族、各民、各方聚集到祂面前成为教会。（启 7:9）祂的事工已经成为全球的

事工。向亚伯拉罕所作的应许已经实现。地上万国同享弥赛亚的救赎，正如上帝曾对亚伯拉罕说的：地上万国都必因你的后裔得福。（创 22:18）

耶稣因着自己的升天，将我们的人性带到天上。使徒说，信徒们也由此到了天上；也就是说，在他们的头与代表——耶稣基督里。《以弗所书》第 2 章 6 节说：他又叫我们与基督耶稣一同复活，一同坐在天上。耶稣已经代表他们在天上有了地方，并且应许祂的百姓：我去原是为你们预备地方去。（约 14:2）

耶稣现在在天上。祂在天上是怎样的？祂在那里为地上的教会作代求者，为他们代祷。保罗说：……现今在上帝的右边，也替我们祈求。（罗 8:34）上帝的子民在父旁边有一位代求者——在至高场所，上帝坐在祂的宝座上，治理万有。基督在天上代表祂教会的益处。使徒说：现今在上帝的右边，也替我们祈求。（罗 8:34）祂代赎的献祭蒙了应允。我们看到《约翰福音》第 17 章 11 节中，祂的祷告：圣父啊，求你因你所赐给我的名保守他们，叫他们合而为一，像我们一样。现在，祂在天上祷告。祂实现了自己所应许的：阴间的权柄不能胜过他。（太 16:18）

这对地上的信徒来说，是何等大的安慰！在他们与世界、魔鬼和他们有罪肉体争战之时，他们知道耶稣正在为自己祷告。祂为他们的祷告正类似于祂对彼得的应许：西门，西门！撒但想要得着你们，好筛你们像筛麦子一样。但我已经为你祈求，叫你不至于失了信心。（路 22:31-32）当他们跌倒和落入罪中之时，就不必绝望，因为他们可能会想起使徒的话。约翰说：若有人犯罪，在父那里我们有一位中保，就是那义者耶稣基督。他为我们的罪作了挽回祭。（约一 2:1-2）

耶稣已经升到天上，居住其中，在上帝的右手边。至于祂的人性，祂已经离开了祂的教会，不再与其同在。作为荣耀的人子，耶稣现在在天上的荣耀中。至于祂的神性，祂仍与祂地上的教会同在。祂实现了升天前的应许：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。（太 28:20）藉着圣灵，耶稣常与祂地上的教会同在。另一位保惠师圣灵已经在地上与信徒同在。由此，在教会一切的争战、逼迫、责难与苦难中，基督与祂的教会同在，直到世界的末了。

第八讲

《使徒信经》第七条

《使徒信经》中，基督徒宣告：“将来必从那里降临，审判活人死人。”耶稣将会回来！祂确实离开地上，如今坐在上帝宝座的右边。然而，有一天，祂会回来。

当耶稣升到天上，天使对门徒说：“加利利人哪，你们为什么站着望天呢？这离开你们被接升天的耶稣，你们见他怎样往天上去，他还要怎样来。”（徒 1:11）有一天，耶稣会在大能与荣耀中回来——正如祂对教会的应许：看哪，我必快来。（启 22:7 上）祂第二次的到来不再是羞辱中舍祂的宝血，而是高高在上，在和平的国度里永远作王。

信徒期待耶稣再来，并建立旧约先知所说的永恒的和平国度：在我圣山的遍处，这一切都不伤人，不害物，因为认识耶和華的知识要充满遍地，好像水充满洋海一般。（赛 11:9）将会有新天新地到来。《启示录》第 21 章 1 节中，使徒约翰说：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。

最初的基督徒最迫切盼望的就是耶稣的再来，并建立永恒的上帝国度。他们日日期盼耶稣。有些人甚至不再做工，每天就等着耶稣到来。使徒保罗不得不纠正他们这一错误观点。他写信道：人不拘用什么法子，你们总不要被他诱惑。因为那日子以前，必有离道反教的事，并有那大罪人，就是沉沦之子，显露出来。（帖后 2:3）保罗警告基督徒不要对耶稣的再来抱有不切实际的期待，好像那一天就在明天似的。他指出，按着耶稣的话，某些事情必须先发生。

首先，会出现大规模的背教，许多人将放弃基督教信仰。罪人，敌基督，也必先来。一种力量，一个人将出现，征服整个世界。他将反对基督和祂的教会，并要设法毁灭她。这将是魔鬼最后的努力，想要打败基督，毁掉祂的国度。

如今，逼迫的事在一些特定地方发生；到了末后的日子，教会在全世界将遭到逼迫。耶稣称这些是“大灾难”。祂说：“因为那时必有大灾难，从世界的起头直到如今，没有这样的灾难，后来也必没有。”（太 24:21）只有这些事情结束，基督才会再来。尽管有种种迹象我们可以借以预见耶稣的再来，我们最终还是不知道耶稣再来的日子。因此耶稣曾告

诫我们：所以，你们要警醒，因为不知道你们的主是哪一天来到。（太 24:42那一天我们不知道，所以每一天都要守望。

有些基督徒相信耶稣的再来有两次。祂的第一次再来是在地上建立一个千年的国度；此后祂将第二次再来，审判活人死人。他们的观点是基于《启示录》第 20 章。在《启示录》第 20 章，我们读到：我又看见一位天使从天降下，手里拿着无底坑的钥匙和一条大链子。他捉住那龙，就是古蛇，又叫魔鬼，也叫撒旦，把它捆绑一千年。（启 20:1-2）

圣经的这段经文说到了所谓的“千禧国”。这段时期的显著特征在于，撒旦会被捆绑和限制，因此牠不能再出来欺骗万国。基于我们在《启示录》第 20 章读到的内容，即基督的千禧王国，有些人教导说耶稣会有两次再来。第一次再来后，祂会建立一千年的和平王国。那时祂将战胜一切敌基督的势力。祂将捆绑撒旦，带领以色列悔改，并且作为地上弥赛亚和平王国的王从耶路撒冷统治圣徒一千年。

这种观点的支持者被称为千禧年主义者。支持千禧王国的人当中，对这个王国的看法大相径庭，各不相同。有些人认为，这段时间将会恢复圣殿敬拜，而另一些则认为这个千禧年仅仅是一种大规模的属灵复兴。大部分千禧年主义者相信耶稣会有两次的再来。他们相信在耶稣第二次再来之前耶稣会多一次再来为的是建立千禧国。那时撒旦将会被捆绑，不再拥有控制地上万国的能力。这一千年后，撒旦会被解绑，世界会陷入极大的苦难，随后耶稣会再来。大部分支持按字面意义理解千禧年的人士都坚持如此解读《启示录》第 20 章。

然而，《使徒信经》并未提及这样的千禧年。一般来说，基督教会总是宣告，耶稣的再来只有一次，也就是来审判活人死人。耶稣只说过，有一天祂会再来。

因此，《使徒信经》没有说耶稣的再来有两次，会在地上建立一个千禧国度，我们必须拒绝这样的观点。这种错误是基于过于字面地理解《启示录》第 20 章。

《启示录》第 20 章所说的事出现在天上，而非地上。其所说的是：我又看见那些因为给耶稣作见证、并为上帝之道被斩者的灵魂。（启 20:4）这里的重点是灵魂，而非身体。

殉道者所占据的宝座不是地上的，而是天上的宝座。他们被设立在天上。千年是指一定的时期。它不是字面上千年的意思。在这期间，撒旦将

被阻止，无法用其谎言引诱万民，权势将受到限制。然而，在启示录 20 章中并没有说到耶稣会有两次的再来。整个预言的重点是升天的耶稣的统治。祂现在作为王在天上统治祂的教会。魔鬼现在被捆绑了，其影响也被限制了。

在基督第一次到来之前，撒旦有权力统治所有的国家，除了以色列。牠作王的统治没有受到挑战，牠通过拜偶像的黑暗势力引诱各国。然而，现在耶稣通过祂的死和复活战胜了撒旦，在天上作王，撒旦对各国的控制于是受到限制。《启示录》20 章教导我们，基督的复活并战胜古蛇、魔鬼，将带来重大的改变。福音将被传给万国，撒旦对各国的控制将被打破。基督将在外邦世界里建立祂的教会，把罪人从撒旦的权势下解救出来。教会将不再局限于亚伯拉罕的后裔。取而代之的是，教会将被建立在所有的国家中。

《启示录》第 20 章用比喻和象征的方式描述了这一点。因此，奥古斯丁在早期教会就已经提出，千禧年从耶稣升天和向万民传福音开始，到耶稣再来审判活人死人结束。

千禧年国度象征着新约时代，因此也标志着我们目前所处的时期。福音现在正向万国传讲。魔鬼对各国的统治正在被打破。耶稣在曾经魔鬼统治的地方建立了祂的教会。

一些过去的神学家曾把《启示录》第 20 章所说的一千年说成是教会的大繁荣时期。他们认为，紧接基督再来之前的时期，将是教会繁荣的时期。他们的观点是基于各种未实现的预言，主要是来自《但以理书》的预言，以及使徒保罗所写的关于以色列人将来信主的内容。他们相信，当教会迅速扩张的时候，那个时候就到来了。他们指的是许多未实现的预言，例如《以赛亚书》第 11 章 9 节：因为认识耶和華的知识要充满遍地，好像水充满洋海一般。福音传播使得外邦人得以认识真正的上帝。他们相信，到那个时候，教会会战胜撒旦一切的权势。《启示录》第 20 章 1-3 节说：上帝命令大天使抓住那龙，捆绑一千年。那段时间，魔鬼的影响将会受到限制。他们也预言，犹太人会为自己拒绝基督而悔改，接受祂为弥赛亚，因为保罗教导说：于是以色列全家都要得救。（罗 11:26）他们相信以色列注定在国际社会中具有举足轻重的地位。

按着《撒迦利亚书》第 8 章 23 节预言，他们相信，有一个时代将要到来，届时犹太人将会将上帝的道教导万国。万军之耶和華如此说：在那些日子，必有十个人从列国诸族中出来，拉住一个犹太人的衣襟，说：“我

们要与你们同去，因为我们听见上帝与你们同在了。”信主的犹太人将被证明是对世界的巨大祝福。

因此，关于《启示录》第20章和其中提到的千禧国，有许多不一样的观点。尽管观点众多，所有正统的神学家都反对耶稣会在那个时候再来。耶稣只会再来一次，祂降临是要审判活人死人。因此，《使徒信经》宣告：“审判活人死人。”

圣经只是说，基督一共降临两次。祂第一次来是深深受辱，成为羔羊，带走世界的罪。祂第二次来是审判活人死人。使徒教导我们说，耶稣来是“……一次被献……担当了多人的罪”。（来9:28上）他使用的词是一次。不仅如此，使徒进一步教导说，耶稣会再次来到地上。祂说：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。（来9:28下）使徒特别强调了这些词的使用：一次，第二次。

祂第一次到来之时，成为羔羊，为罪代赎。第二次到来，祂将以审判者的身份出现，审判活人死人。圣经一共只提了耶稣的两次降临：一次是作为救主，一次是作为审判者。耶稣多次提到自己的再来，以及审判日。尤其是在祂在世时日无多的日子。在《马太福音》第24章与25章中，我们读到耶稣具体地谈到自己的再来。

人们首先注意到的是，耶稣说自己是人子：当人子在他荣耀里，同着众天使降临的时候，要坐在他荣耀的宝座上。（太25:31）耶稣提到自己的时候，经常使用这个称呼。这个称呼是从《但以理书》第7章13节而来的。我们读到：我在夜间的异象中观看，见有一位像人子的，驾着天云而来，被领到亘古常在者面前。耶稣使用“人子”这个称呼，是来自《但以理书》第7章的人物。耶稣宣告，自己是上帝赐予权能的那位高升者，来审判一切受造物。

耶稣宣告自己会作为人子再来，也就是：上帝之子成为人子，承担我们的人性，审判活人死人。

圣经教导我们，祂要以人性再现。祂会按着人子的形象出现。《启示录》第1章7节说：众目要看见他。不仅如此，耶稣教导说，祂会在荣耀中显现。祂不是在羞辱中作为人子显现，而是以荣耀的人子显现。祂会像约翰描述的人子那样：灯台中间有一位好像人子，身穿长衣，直垂到脚，胸间束着金带。他的头与发皆白，如白羊毛，如雪，眼目如同火焰，脚好像在炉中锻炼光明的铜，声音如同众水的声音。（启1:13-15）

当耶稣再来的那一天，祂将以得了荣耀的人子身份显现，周围环绕着祂的圣天使。耶稣的第二次降临属于耶稣的高升。一个巨大的白色宝座将被建立在宇宙中。所有曾经活过的人和在那一天还活在世上的人都将被天使聚集起来，被召集到耶稣的审判席前。

他们会按着自己平生所行的被审判：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。（林后 5:10）耶稣会作王，会作活人死人的审判者。曾经被人如此轻视的耶稣将受到何等的敬意！祂将得到翻转世上一切的荣耀。使上帝对世界永恒的旨意得以实现 将决定所有人的永恒命运。将公开战胜上帝所有的敌人，并带领祂用宝血买赎的教会进入天堂。

因此，耶稣常常提到自己在荣耀中再来。“那时，他们要看见人子有能力，有大荣耀，驾云降临。”（路 21:27）那一天，人们将看到曾被苦待并被钉十字架的耶稣显现荣耀。

到了末日，最终的审判日，人将会被分为两类。耶稣教导说：万民都要聚集在他面前。他要把他们分别出来，好像牧羊的分别绵羊、山羊一般。（太 25:32）所有曾经活过的人，都要先全数聚集，被召到基督面前。然后耶稣要把他们彼此分开。祂要把绵羊——也就是真信徒放在祂的右手边，把山羊——不信之人放在祂的左手边。因此，到最后，只有两种人。自伊甸园以来，地球上已经只有两类人。侍奉上帝的人和不侍奉上帝的人。今天既没有第三类人，在审判日也不会有。我们要么属于女人的后裔，要么属于蛇的后裔。

我们要么向耶稣俯伏，要么拒绝祂。这里没有中间地带。耶稣说：不与我相合的，就是敌我的；不同我收聚的，就是分散的。（太 12:30）耶稣会将信徒放在自己的右手边，说：你们这蒙我父赐福的，可来承受那创世以来为你们所预备的国。（太 25:34）

在他们的一生中，他们回应了基督的邀请：凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。（太 11:28）他们带着劳苦重担来到祂面前，软弱的、受伤的，生病的、伤痛的。他们在祂里面找到了所应许的安息。安息是基督所成就的工。他们跟随基督，服侍祂；按着上帝的诫命而生活，负门徒的轭——他们并不完全……但是很真诚。到审判的日子，他们将听到比此更大的荣耀邀请，就是：你们这蒙我父赐福的，可来承受那创世以来为你们所预备的国。（太 25:34）他们将被带入上帝永恒而蒙福的国度。耶稣将把恶人放在祂的左手边。在他们的一生中，他们侍奉罪恶，无视基督对他们悔改的呼召，轻视祂宝贵的福音邀请。他们更喜欢他

们的田地和牛，而不是耶稣，并且拒绝离开罪的大道。他们不想让耶稣成为他们的王。

耶稣会在审判日对他们说：你们这被咒诅的人，离开我，进入那为魔鬼和他的使者所预备的永火里去！（太 25:41）在他们的一生中，他们宁愿与魔鬼相交，而非与耶稣及敬虔之人相交。他们会永远地在地狱中，与恶者和魔鬼相伴。耶稣再来的日子将是何等的日子！耶稣将在全人类中带来怎样的分裂！耶稣将把恶人和义人分开，把名义上的基督徒和真正的基督徒分开，把假冒为善的人和正直诚实的人分开。《玛拉基书》最后的预言将要实现：那时，你们必归回，将善人和恶人、侍奉上帝的和不侍奉上帝的分别出来。（玛 3:18）

基督的再来之日会充满可畏而激动人心之事。这会是属乎主的大日子——人们翘首以盼，超乎其他日子。这日子是——一天必大有响声废去，有形质的都要被烈火销化，地和其上的物都要烧尽了。（彼后 3:10）到那一天将应验耶稣曾经教导的：那时，人子的兆头要显在天上，地上的万族都要哀哭。他们要看见人子有能力，有大荣耀，驾着天上的云降临。（太 24:30）

然而，上帝的孩子们不需要害怕耶稣的再来。在荣耀中显现的耶稣将是他们的避难所，他们是悔改而信主的罪人；在祂的宝血中，他们找到了与上帝同在的平安。祂是他们的救主，君王和救赎主。他们的罪被祂公义的袍子遮盖，他们是属祂的羊。因此，在那一天，他们将被天上和地上伟大的审判者宣告免于罪责和刑罚。将会公开宣布他们是上帝所欣然接纳的子民和继承人。他们将见证他们的敌人和迫害他们之人是如何被上帝扔进烧着硫磺的火湖中。那伟大的一天将如此结束：这些人要往永刑里去，那些义人要往永生里去。（太 25:46）但是，今天仍然是得救的日子，是上帝向罪人提供和平与赦免的日子。因此“你们今日若听他的话，就不可硬着心。”（来 4:7）

第九讲 《使徒信经》第八条

亲爱的听众，我们已经讲到了《使徒信经》第八条。基督徒在《使徒信经》第八条中宣告：“我信圣灵。”当基督徒这样宣告，他所相信的到底是谁，到底是什么？他在这里承认，所信的神性位格被称为：圣灵。“圣灵”这个名字不仅仅只是指三一上帝中的第三个位格，也解释了祂的本质。祂是圣灵，是圣洁的灵。

圣经称圣灵为……上帝！当亚拿尼亚在田产变卖价钱的事上说谎，彼得说：“亚拿尼亚，为什么撒但充满了你的心，叫你欺哄圣灵，……你不是欺哄人，是欺哄上帝了。”（徒 5:3-4）亚拿尼亚对圣灵撒了谎。他说得好像是圣灵感动了他的心，让他去做巴拿巴所做的事。巴拿巴卖掉了他的田地，在信心中支持贫穷的弟兄姐妹。亚拿尼亚想效仿这个行为，像巴拿巴一样，获得一个模范基督徒的名声。然而，他没有巴拿巴的心。他对出售田地的收益贪恋不舍，因此他把大部分的收益据为己有。但他告诉使徒彼得，他给他的是他田地的全价。然后彼得说，由于犯了这个罪，亚拿尼亚欺哄了圣灵。他和他的妻子都死在了彼得的脚前。这个戏剧性的事件清楚地表明，圣灵既不是上帝的能力，也不是上帝的代理人，而是上帝自己。

圣经说圣灵是一个位格。用来形容圣灵的特质只能用来形容某个位格。祂知道我们最深的需求和愿望。保罗在《罗马书》第 8 章 27 节说：鉴察人心的，晓得圣灵的意思，因为圣灵照着上帝的旨意替圣徒祈求。对圣灵的描述提到祂有意志：这一切都是这位圣灵所运行，随己意分给各人的。（林前 12:11）对圣灵的描述也提到祂有爱：弟兄们，我藉着我们主耶稣基督，又藉着圣灵的爱，劝你们与我一同竭力为我祈求上帝。（罗 15:30）所有这一切都说明，这不可能是一种非位格性的力量。

圣经将圣灵启示给我们，作为一个位格，祂看见、听见、说话、见证、荣耀、引导、说服、安慰、印证、保证、启示等等。简而言之，圣经将只适用于一个位格的特质归于圣灵。圣灵积极参与了世界的创造和对世界的有序治理。我们在《创世记》第 1 章 2 节读到：地是空虚混沌，渊面黑暗；上帝的灵运行在水面上。圣灵将混沌的世界变得绚丽。祂与圣父和圣子同为天地的创造者。

《诗篇》第 33 篇 6 节说：诸天藉耶和华的命而造，万象藉他口中的气而成。圣灵在这里被称为灵或上帝口中的气息。我们读到耶稣在复活后向门徒显现时，祂向他们吹气，使他们可以接受圣灵。说了这话，就向他们

吹一口气，说：“你们受圣灵。”（约 20:22）按此见证，早期教会在《尼西亚信经》（325 年）中，就圣灵的教义宣告：我信圣灵，赐生命的主，由父与子所差。圣灵从圣父和圣子那里相继被差派，形成了圣灵独一无二的存在方式。这种存在方式是我们无法理解的。圣经主要向我们传达，圣灵的存在总是与圣父和圣子紧密相连。这就是圣经向我们揭示的关于圣灵的位格。

耶稣称圣灵为另一位保惠师。“保惠师”一词（希腊文 *paraklètos*）的意思是：“捍卫受逼迫之人。”因此，我们可以将之想成一位帮助者或律师。当信徒的罪和缺点、上帝的律法、他们自己的良心、死亡与坟墓，特别是魔鬼，使他们痛苦的时候，圣灵便代表受苦的信徒参与其中。然后，祂用耶稣安慰他们，耶稣替我们承担罪责，并且是魔鬼、死亡和地狱的征服者。

圣灵将安慰赐给为罪忧伤的罪人。祂向忏悔的人展示了父上帝无尽的爱和圣子的功绩。祂点燃了对基督的希望和信心。祂向人们表明，在耶稣的宝血里有饶恕和赦罪。

祂用耶稣伤口的香膏医治罪的创伤和疮疤。

祂告诉背道者，欢迎他回到天父上帝那里。

祂用上帝的信实坚固受苦的人。

祂以上帝的应许安慰沉重的心。

祂让我们感受到应许的大能：你从水中经过，我必与你同在；你趟过江河，水必不漫过你。（赛 43:2）

祂擦去送葬者的眼泪。祂用天上的喜乐充满人心。

圣灵是多么有福的安慰者啊！

因此，上帝的子民有一位天上的代求者为他们代祷，也就是在上帝右边的耶稣基督（约一 2:1-2）。在他们心里也有一位代求者，就是圣灵。

耶稣称圣灵为另一位保惠师；也就是自己以外的一位。这里的“另一位”一词并不是指与耶稣截然不同的。其意正好相反。耶稣是说，虽然祂是不同的，但祂和我一样。耶稣指的是一个可以代表祂行事、可以代替祂的位格。迄今为止，耶稣为门徒所做的一切——他们的师父、安慰者、老师、主、上帝和救世主——圣灵现在和将来都可以成为他们。圣灵可以取代耶稣的位置，成为另一位保惠师，因为祂与耶稣及其作为救主的工作最密切的联系在一起。

圣经不断地向我们展现耶稣和圣灵之间的亲密关系。耶稣在童贞女马利亚的子宫中由圣灵感孕。我们读《路加福音》第1章35节：天使回答说：“圣灵要临到你身上，至高者的能力要荫庇你，因此所要生的圣者，必称为上帝的儿子。”耶稣在开始自己公开事工的时候，受了圣灵的洗。《路加福音》第3章21-22节说：“众百姓都受了洗，耶稣也受了洗。正祷告的时候，天就开了。圣灵降临在他身上，形状仿佛鸽子，又有声音从天上来，说：‘你是我的爱子，我喜悦你！’”耶稣被圣灵带到旷野，受魔鬼的试探。《路加福音》第4章1-2节说：耶稣被圣灵充满，从约旦河回来，圣灵将他引到旷野，四十天受魔鬼的试探。那些日子没有吃什么，日子满了，他就饿了。耶稣在地上公开事工的整个生涯中，圣灵与耶稣在一起。圣灵使祂大有能力，传讲上帝国的福音。耶稣在迦百农的犹太会堂里说，关于弥赛亚的预言在祂身上应验了：主的灵在我身上，因为他用膏膏我，叫我传福音给贫穷的人。

圣灵赐耶稣大能，医治生病的人，驱赶魔鬼。耶稣对法利赛人说：我若靠着上帝的灵赶鬼，这就是上帝的国临到你们了。（太 12:28）耶稣藉着圣灵将自己献给上帝，作罪的挽回祭。《希伯来书》第9章14节说：何况基督藉着永远的灵，将自己无瑕无疵献给上帝。

圣灵使耶稣从死里复活。《罗马书》第8章11节写道：然而叫耶稣从死里复活者的灵，若住在你们心里……

耶稣一切所说的和所做的，都是靠着圣灵的能力去说并做的。从祂出生到祂在地上生命的结束，圣灵都在祂身上，与祂同在。这一切都表明了耶稣的救赎工作与圣灵之间的亲密关系。然而，耶稣离开地球升天之后，圣灵与耶稣并祂的救赎工作尤其有着密切的关系。当耶稣对门徒说，自己将要回到父那里去，他们很忧伤。耶稣用这样的信息安慰他们：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。（约 14:16）

耶稣将离开他们，祂将不再与他们同在。然而，祂不会让他们毫无安慰，因为另一位保惠师将降临——这位将永远与他们同在，甚至住在他们里面。耶稣应许道：因他常与你们同在，也要在你们里面。（约 14:17）耶稣藉着那位保惠师仍与他们同在。圣灵取代祂，成为另一位保惠师。然而，既然圣灵和基督是一体的，那么，圣灵住在信徒的心里，实际上就是基督自己住在他们的心里。因此耶稣能应许说：我不撇下你们为孤儿，我必到你们这里来。（约 14:18）祂会藉着圣灵来与他们同住。

圣灵是基督教奥秘的源头，正如我们在《歌罗西书》第1章27节说：……就是基督在你们心里成了有荣耀的盼望。因此，保罗说：乃是基

督在我里面活着。（加 2:20）因着圣灵的接近，耶稣与我们的同在甚至比祂身体的同在更胜一筹。耶稣藉着圣灵，住在基督徒里面，甚至比祂身体的存在更加亲密。圣灵正是我们里面的基督。祂住在信徒的心里。圣灵是一位荣耀的客人。祂使基督显明在心里。圣灵的工作远比我们在这里所能简单讨论的更全面。让我们谈谈祂最重要的工作。圣灵是圣经的作者。使徒写道：圣经都是上帝所默示的，于教训、督责、使人归正、教导人学义都是有益的。（提后 3:16）圣经是圣灵所默示的，也就是说，是圣灵的呼吸。虽然圣经的作者是会犯错的人，但是无论他们写什么，都是在圣灵的引导下写道。《彼得后书》第 1 章 21 节说：因为预言从来没有出于人意的，乃是人被圣灵感动，说出上帝的话来。

圣灵是信徒所拥有的一切属灵恩赐的来源。在哥林多教会中所显现的多种多样属灵恩赐中，使徒说：这一切都是这位圣灵所运行、随己意分给各人的。（林前 12:11）圣灵在信徒心里留下印记，证明这是真正的基督徒。《以弗所书》第 1 章 13 节中，使徒说：你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督，既然信他，就受了所应许的圣灵为印记。圣灵在信徒心里的显现就是印证，证明他们是属耶稣的。祂使他們与耶稣联合起来。

圣灵与他们的灵一起见证，他们是上帝的子民。《罗马书》第 8 章 16 节说：圣灵与我的心同证我们是上帝的儿女。祂赐他们信心，使他们能藉着这信心亲近那位慈爱的天父上帝。祂引导信徒：因为凡被上帝的灵引导的，都是上帝的儿子。（罗:14）祂是我们继承永久产业的保障：这圣灵是我们得基业的凭据。（弗 1:14）

祂进驻在信徒心里，这是信徒肉体蒙福复活的保障。然而叫耶稣从死里复活者的灵，若住在你们心里，那叫基督耶稣从死里复活的，也必藉着住在你们心里的圣灵，使你们必死的身体又活过来。（罗 8:11）圣灵住在一切真信徒的心里。岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从上帝而来，住在你们里头的；并且你们不是自己的人。（林前 6:19）圣灵就是与我们同在的上帝。何等尊荣的贵客！圣灵住在我们的心里是何等的奇迹，尤其是在我们这样充满罪的心里！然而，最重要的是，圣灵是要确保基督救赎工作结出果子的位格。祂使耶稣的工作取得完全的成果，并为祂聚集众人，就是被拣选得永生的，来自所有世代、语言与国家。

圣经首要的重点是使罪人有份于基督所成就的救赎。这是圣灵工作最重要的一面。耶稣已经完成了祂的救赎工作，从而为祂的教会赢得了丰富的、属灵的和永恒的祝福。然而，我们怎样才能成为这些祝福的一部分呢？

圣经的答案是：倚靠圣灵。

圣灵使罪人与基督联合，从而使他有份于基督所有的益处。耶稣对祂的门徒讲到圣灵的工作，告诉他们自己的事工会是怎样。祂说：只等真理的圣灵来了，他要引导你们明白一切的真理；因为他不是凭自己说的，乃是把他所听见的都说出来，并要把将来的事告诉你们。他要荣耀我，因为他要将受于我的告诉你们。（约 16:13-14）

耶稣说：他要荣耀我。这些话语概括了圣灵工作的核心。圣灵并不是以自己取代基督的地位，祂不求自己的荣耀。若不是这样这就是虚假之灵的证据，无论其如何伪装。耶稣这样说圣灵：他不是凭自己说的。祂要在罪人心里突显并荣耀基督，让他们知道耶稣是怎样的一位救主与拯救者。耶稣也教导圣灵要如何成就这一任务。祂说：祂要荣耀我，因为祂要将受于我的告诉你们。耶稣说到“受于我的”——也就是说，一切都属乎耶稣，因此一切都是耶稣所成就的。

圣灵将这一切都应用在信徒身上。祂向罪人的灵魂显明了恩典之约中的美好事物，那是父所赐，子所买赎的。祂向我们展示了怜悯、恩典、饶恕、公义，与上帝同在，祂让我们知道耶稣已经为我们预备了所有这些祝福。祂不仅显明了这一切，也赐给我们信心欣然接受并拥有这一切。保罗所写的都会实现：我们所领受的，并不是世上的灵，乃是从上帝来的灵，叫我们能知道上帝开恩赐给我们的事。（林前 2:12）

耶稣将此确定为圣灵的伟大工作。祂将使我们拥有份于基督的益处，以及与祂有关的一切。为此，圣灵藉着信心把我们与基督联合起来，与耶稣有关的一切都将因此成为我们的一部分。这样，基督的祝福就不能脱离基督本身，因此，如果我们不与基督联合，就不能得到这些祝福。正是在基督里和与基督联合，基督的好处才会赐给我们。

保罗在《哥林多前书》第 1 章 30 节说：但你们得在基督耶稣里是本乎上帝，上帝又使他成为我们的智慧、公义、圣洁、救赎。在基督里，信徒有份于这些福分。正如我们所有的悲惨都源于与亚当的联合一样，类似的，我们的得救是因为与基督联合。

伟大的改革宗神学家约翰·加尔文如此描述圣灵的使命：对我们来说最重要的是明白，基督为救赎人类所受的苦难并所成就的一切，若祂与我们无关，若我们与祂无关，则毫无益处，也并不重要。因此，我们若要有份于祂从父那里领受到，祂需要成为我们的一份子，且要住在我们里面。（《基督教要义》3-1-1）

圣灵的首要目标是荣耀基督。他的旨意是将荣耀、美德、卓越、恩典、爱、赎罪，也有基督对魔鬼、死亡、地狱和坟墓的胜利——在这个世界上得以宣扬。祂希望耶稣的荣耀在万国中被人知晓。祂要确保基督在世界得以传扬。

然而，这还并不是全部。祂也期盼罪人能够信靠基督。使徒惊叹道：大哉！敬虔的奥秘，无人不以为然，就是：上帝在肉身显现，被圣灵称义，被天使看见，被传于外邦，被世人信服，被接在荣耀里。（提前 3:16）在这个堕落的世界中，耶稣将会被信靠。

圣灵在灵里复活或叫重生了罪人，以此开始自己的工作。圣经宣告，地上的每一个人都在灵性上死亡了。使徒对以弗所信徒说，他们曾经死了。你们死在过犯罪恶之中，他叫你们活过来。（弗 2:1）他给歌罗西教会的信徒写道：你们从前在过犯和未受割礼的肉体中死了，上帝赦免了你们一切过犯，便叫你们与基督一同活过来。（西 2:13）堕落之人是属肉体的，也就是说，因为堕落他们失去了行善的能力，容易走向邪恶。因此，他们不能也不愿意相信耶稣，以至得救。使徒写道：而且属肉体的人不能得上帝的喜欢。（罗 8:8）人必须从这种灵性的死亡中复活，从这种曾是不能且不愿意服侍上帝、信靠基督的状态中复活，如今愿意并能够就近基督，以至得救。

圣经称此为重生，耶稣对尼哥底母说：我实实在在地告诉你：人若不重生，就不能见上帝的国。（约 3:3）耶稣告诉尼哥底母，若没有圣灵的重生工作，一个罪人不能明白也不能喜悦上帝的国度。保罗在《哥林多前书》第 2 章 14 节说：然而，属血气的人不领会上帝圣灵的事。

每一个真正的基督徒都曾经死在过犯罪恶中。他们不知道对上帝的爱和对罪的忧伤；不需要救主耶稣，也没有按照上帝诫命生活的愿望。每一个基督徒都有这样的过往，就是对上帝和自己的心是陌生的。是圣灵将他们的心从对罪与世界的热爱里转回。因此，对每一位真正的基督徒，这些话都是适用的：但到了上帝我们救主的恩慈和他向人所施的慈爱显明的时候，他便救了我们，并不是因我们自己所行的义，乃是照他的怜悯，藉着重生的洗和圣灵的更新。（多 3:4-5）

圣灵在罪人心里作工，生出真正的信心与基督联合。祂将罪人与救主带到彼此面前。祂让罪人看到自己需要耶稣，使我们知道耶稣对我们而言是必要和宝贵的。为了实现这一点，圣灵会照耶稣对其工作所描述的那样去做。他既来了，就要叫世人为罪、为义、为审判，自己责备自己。（约 16:8）当圣灵来到我们里面的时候，就要做一件大工。祂要使到祂面前的

人知道什么是罪。我们很容易说：我是个罪人！但我们不知道什么是罪。大卫知道并感觉到罪是什么。他承认：我向你犯罪，惟独得罪了你，在你眼前行了这恶。（诗 51:4）

罪违背了上帝圣洁的律法。罪干犯了圣洁公义的上帝，上帝不会任凭罪不受惩罚。

当这对我们来说成为现实的时候，我们要和大卫一起祷告：上帝啊，求你按你的慈爱怜恤我，按你丰盛的慈悲涂抹我的过犯。

在信主的过程中，圣灵会打开我们的眼睛，看到我们的迷失状态和我们对上帝所犯的罪。祂将在我们的心里做工，使我们对罪发自内心地悲伤，并饥渴地追随基督的义，祂将使我们意识到失去灵魂和永远灭亡的危险。祂要向我们展示，上帝对罪的神圣愤怒，这是可怕的真实光景。祂会告诉我们，并让我们看到自己的真相。

圣灵会光照我们的内心，向我们揭露我们内心的堕落。祂拿去我们自我拯救的所有希望，使我们顺服先知所说的：我们都像不洁净的人，所有的义都像污秽的衣服；我们都像叶子渐渐枯干，我们的罪孽好像风把我们吹去。（赛 64:6）

然而，祂的目标是击倒我们里面所有崇高的事物，是为了在我们里面荣耀基督。圣灵的目标只有一个，就是荣耀基督。祂使得我们的心认识到基督的必要和宝贵。祂将通过福音，向已悔改的罪人的心显明救主。“基督耶稣降世，为要拯救罪人。”（提前 1:15）祂向我们显明自己的罪和败坏，以此在基督为我们而死的爱中向我们显明救主基督。因为人若看不到罪，就不会寻求耶稣。祂将显明耶稣的位格、卓越、丰盛、适用以及使我们与上帝和好的能力。祂将向我们传讲耶稣的宝血能够洗净我们一切罪孽，以及祂对上帝的公义的满足，使我们脱离上帝的愤怒。祂会将光聚焦在耶稣那里，在我们面向显明耶稣——那位甘心情愿、丰盛而全然的救主。祂将使我们心生悔改，思想耶稣发出的邀请，向我们保证：到我这里来的，我总不丢弃他（约 6:37）祂安慰我们沉重的心灵：主来了，呼召我们。祂必在我们心里燃起真信心，亲近救主耶稣，使祂在上帝面前成为我们的义。

圣灵在耶稣和罪人之间系上祝福的连结。藉着信心，祂使基督住在我们心里。无论从个人或经验上，圣灵的救恩工作都是何等不可或缺！圣灵荣耀基督。祂不会使光落在自己身上，而是落在耶稣身上。祂会把所有的注意力集中在耶稣身上。想想一幅美丽的画，它被一盏灯照亮了。没有人会看到照亮这幅画的灯光。所有的目光都将集中在这幅画上。这就是圣灵蒙福工作的本质。祂会让所有的注意力都集中在基督那里。这样一来，祂

使我们的心意识到基督无与伦比的珍贵，并且使我们有份于基督和祂的一切益处。祂会教导我们说：但我断不以别的夸口，只夸我们主耶稣基督的十字架。（加 6:14）

圣灵将在地上与教会同在。耶稣应许说：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。（约 14:16）教会永远不会失去圣灵。这是基督教会的荣耀，并且确保教会持续存在。圣灵对于教会来说是个整体，而对每个信徒来说是个人性的，就如我们在《出埃及记》第 13 章 22 节读到的云柱和火柱：日间云柱，夜间火柱，总不离开百姓的面前。尽管他们有种种怨言与不忠，然而云柱和火柱仍与以色列人同在，直到他们进入迦南。上帝要把祂的每一个儿女带到天上的迦南去。祂要完成祂已经开始的事工。祂应许说：我怎样与摩西同在，也必照样与你同在；我必不撇下你，也不丢弃你。（书 1:5）

基督徒全心全意地承认：我信圣灵。

第十讲 《使徒信经》第 9 条

亲爱的听众，我们现在来到了《使徒信经》的第九条。在这条，基督徒宣告：我信圣而公之教会，我信圣徒相通。

值得注意的是这条关于教会的宣告，这句话紧跟着“我信圣灵”。圣灵这句话之后就提到教会，这绝非是毫无意义的。教会的存在是源于圣灵在人心工作的结果。祂从万代、万国、万族聚焦教会。祂看到耶稣的受难与受死结出果子，使罪人有份于基督所成就的救恩。

我们注意到，基督徒没有说：我相信某个教会。而是相信有一个教会。他相信上帝，相信基督，不相信教会。基督徒不把他的信仰建立在教会上，好像教会能够拯救我们一样。这就是罗马天主教会的教导，即只要你遵守她的命令，教会就能保证你的救赎。基督徒相信教会的存在。他们特别地相信一个教会的存在：一个圣洁、大公的基督教会。这个世界上有一个教会。这个教会存在于一个与上帝疏远的世界中，由敬畏上帝、相信基督、期待永恒救赎的人组成。

“教会”一词并不那么合宜地描述出教会的本意。“教会”一词让人浮想联翩，例如让人想到建筑、组织或宗派。因此，会众(congregation)一词比教会(church)更符合圣经。（译注：这里更多是说英文 Church 一词很容易令人先想到“教堂”）教会并非由木石构成，而是由活生生的人组成。这是真信徒的聚集。世上所有信徒的组成就是教会。在《马太福音》第 16 章 18 节，耶稣应许：“我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的权柄不能胜过他。”“教会”一词并不是指雄伟建筑，也不是指一大群人，而是指信徒聚集在一起。这个词也能形容小型家庭教会，如《罗马书》16 章 5 节所说的：又问在他们家中的教会安。会众(congregation)一词在《使徒行传》和使徒书信中经常使用，是希腊文“ekklesia”的翻译，意思是“一群人的聚集”。在希腊城市里，长官会召集市民集会，进行公开讨论。这种集会被称为 congregation.基督徒教会——或者更应该说是基督的教会——就是一群人被呼召进入与上帝的团契。他们是上帝国度的公民，从世界上的居民中被呼召出来。

我们天生并不属于基督的教会，而是属于亚当堕落的后裔。因此，圣经称教会为“被召的”(ekklesia).上帝呼召他们“出黑暗入奇妙光明”。（彼前 2:9）虽然有各种教会，它们的名称和观点各不相同，但事实上只有一个教会。这是一个家庭。教会的成员都是弟兄姐妹——“天上地上的

各家都是从他得名”。（弗 3:15）使徒在《以弗所书》第 4 章 5-6 节中这样写到信徒的身份：一主，一信，一洗，一上帝，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。这些构成了基督教会的弟兄情谊。

教会就是一群走向永恒救赎之人的聚集。主将得救的人天天加给他们。（徒 2:47）终究，他们如同祖先一样，“在上上是客旅，是寄居的”，“等候那座有根基的城，就是上帝所经营、所建造的。”（来 11:10, 13）《使徒信经》说的是“圣而公之教会”。这些形容词描述出教会的特点。基督教会是“圣洁”的。圣经中，圣洁一词有分别为圣去事奉上帝的意思。安息日、头生的、以色列百姓、锡安山、圣殿以及圣殿里一切器皿——都是圣洁的；也就是分别为圣，事奉上帝的。它们属乎主，蒙拣选而事奉祂，故而是圣洁的。

在《新约》中，信徒被称为“圣徒”。在保罗给哥林多教会写的书信中，他写道：“写信给在哥林多上帝的教会，就是在基督耶稣里成圣、蒙召作圣徒的，以及所有在各处求告我主耶稣基督之名的人。基督是他们的主，也是我们的主。”（林前 1:2）使徒称基督徒是那些“蒙召作圣徒的”。他们被上帝从世界芸芸众生中呼召出来，称为祂自己所有的。按着彼得的话，他们就是：“惟有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属上帝的子民，要叫你们宣扬那召你们出黑暗、入奇妙光明者的美德。”（彼前 2:9）彼得称他们是耶稣基督里的圣徒。他们并不是凭着自己圣洁，而是在耶稣基督里“成圣”。他们“变成”圣洁是因为内在被圣灵所更新，罪被基督的宝血洗尽。

“圣洁”一词为我们定义了教会的本质。教会由被上帝呼召的人组成，他们从一个拒绝上帝的有罪世界中被呼召出来。他们的罪被耶稣的宝血洗尽，圣灵更新了他们的本性。因此，教会是圣洁的基督教会。上帝所分别出来的人！基督教会是“大公或者普世”的，意思是说教会并不限于亚伯拉罕的后裔，因为教会由各国、各族和各种语言的人组成。“犹太人和希腊人并没有分别。”（罗 10:12 上）在基督里，人与人之间的阻隔——犹太人与外邦人之间的，奴隶与自由人之间的，并男人与女人之间的——消失了。“并不分犹太人、希腊人，自主的、为奴的，或男或女，因为你们在基督耶稣里都成为一了。”（加 3:28）教会中没有种族歧视。《创世记》第 22 章 18 节的古老话语已经实现了：并且地上万国都必因你的后裔得福，因为你听从了我的话。教会变成了世界范围性的。基督教会是普世的，因此并不限于某一国家、种族或肤色。作为伟大的牧羊人，基督将祂的百姓从万族召聚起来。这个世界的历史结束后，将会有从万民、万国和各种语

言而来的教会。此后，我观看，见有许多的人，没有人能数过来，是从各国、各族、各民、各方来的，站在宝座和羔羊面前。（启 7:9）

最后，教会是“基督的”，教会是基督的教会。祂买赎了教会，不是用银子或金子，而是用自己的宝血。“知道你们得赎，脱去你们祖宗所传流虚妄的行为，不是凭着能坏的金银等物，乃是凭着基督的宝血，如同无瑕疵、无玷污的羔羊之血。”（彼前 1:18-19）这些信徒曾经是魔鬼的俘虏和奴隶，但耶稣救赎了他们。祂为他们付了赎金。他们是耶稣的工价。

耶稣是教会的元首。“他也是教会全体之首。”（西 1:18）初期的基督徒宣告：“Jesus is Kurios.”意思是：祂是主。在古代中东地区，这是能够归于人的最高头衔。对基督徒来说，耶稣是无可置疑的万有之主，尤其是教会的主。这是属于祂的一种难以用语言表达的特权。没有人能够承担这一职责，除非羞辱基督。罗马天主教的教皇给自己冠此称号，说自己是地上基督教会的元首。有一种说法说，他这样做是把教会“斩首”了。

然而，我们宣告说，正如男人是女人的头，耶稣是教会的头（林前 11:3）。教会是基督的教会。教皇、地上的王或长官都不能说：我也是教会的王。在教会中，基督是王，是主。祂在那里治理，别无他人。耶稣已经说：因为只有一位是你们的夫子，你们都是弟兄。（太 23:8）

教会在世上有一项任务。教会受上帝托付，将福音传给万国与万民，并通过圣言来教导和牧养教会成员。在这个世界，各国往往由不承认基督为教会之王的政府所统治，教会怎样才能完成这个任务呢？这常常导致冲突、压迫和迫害！然而这一切反对之中，教会是上帝在这个失落世界中传播基督福音的工具。

在《圣经》中，教会被称为基督的身体，也被称为上帝所居住的圣灵的殿。使徒在讨论淫乱之罪的时候，问哥林多教会的基督徒：岂不知你们的身子基督的肢体吗？（林前 6:15）在 19 节中又说：岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？这些名字教导我们，教会(Church)远远不仅是一幢楼或是一个组织。教会是一群人的聚集，是基督的身体，圣灵居住在他们的心理。这些属灵的事是我们眼不能见的。我们不能说：圣灵住在这个人里面，不在那个人里面。我们看见的是能见的，但是唯有上帝鉴察人心。

然而，不可见的恩典却并非隐藏的。在人的的人生路程中，会逐渐显明，谁是基督属灵身体的一员，圣灵住在谁的心里。耶稣教导说：凭着他们的果子，就可以认出他们来。（太 7:16）

当信徒组成聚会时，圣灵无形的工作就在这个世界上显露出来；也就是一——当他们聚集在一起祷告、唱歌，听上帝的话语和供应穷人时。因此，凡是使徒们的事奉得到祝福的地方，就会建立教会、任命执事并建立敬拜的场所。

在使徒书信中，我们读到牧师、教师、长老和执事。（弗 4:11）对于长老来说，要区分教导长老与治理长老。我们可以在《使徒行传》第 11 章 30 节和《提摩太前书》第 5 章 17 节读到这个区别。关于执事，我们读到说他们帮助穷人（提前 3:8, 10, 12）当保罗给腓利比教会写信时，说到“基督耶稣的仆人保罗和提摩太写信给凡住腓立比、在基督耶稣里的众圣徒和诸位监督、诸位执事。”（腓 1:1）

教会由此成为——并且正在成为世界可见的教会。因此，我们既说有形教会，也说无形教会。有形教会在呼求耶稣基督之名的人当中显明。他们共同构成了有形教会；当教会聚集在教堂建筑中，形成一个团体并彼此服事时，就成为有形教会。无形教会是唯独上帝才能看见和知道的一面；由圣灵在人心中隐秘的工作组成，人们藉此重生并信靠基督。有形教会并其同工、传道与教导事工以及对有需要者的关怀，构成了基督教会在这世界上的神圣使命。圣经称有形教会为：真理的柱石和根基。（提前 3:15）有形教会——在传讲上帝话语当中，在执行圣礼当中，在教导年轻人当中，在关怀有需要之人当中，在监督信徒生命与教义当中——就显明了，是上帝所选的器皿，带领罪人悔改，信靠耶稣基督，并且牧养和教导信徒。约翰·加尔文著名的且完全合乎圣经的一句话是：“一个人若以上帝为父，必以教会为母。”我们就当如此思想教会。

上帝救赎的工作在教会中显明。教会在世界上所展现的实体，与地上的王国截然不同。教会是一个属灵实体，因为她是上帝国度的启示。因此，她是世上国中的一个。她以耶稣为主和王，按照祂的诫命生活。她没有国界、种族和语言。问题是：这个属灵的国与世俗的、人间的权力和国度之间有什么关系？我认为在这里说一下教会和国家的关系是很合适的。圣经告诉我们，两者都是神圣的起源，都负有神圣的责任。

政府被称为上帝的仆人：“因为他是上帝的用人。”（罗 13:4）上帝是治理全地的王，按祂的名设立政府和权柄，治理人类。按着这个目的，祂赐予他们权柄。虽然任何政权和政府可能认为他们的权力是从自己而来，但是事实是上帝赐给他们权柄。他们被赐予权柄赏善罚恶。

教会是神圣而属灵的团体。其存在源自上帝。耶稣作王，治理教会。“我已经立我的君在锡安我的圣山上了。”（诗 2:6）这是基督的教

会：……被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣自己为房角石。（弗 2:20）她被称为基督的新妇、身体和教会。教会是上帝在这个堕落世界上施行拯救并进行干预的显明和启示。教会是上帝的产业。上帝从堕落之人的世界拣选出教会的人，聚集到自己这里，使他们得永生。在人类堕落以后，祂就开始了这项工作，并且一直做工，直到耶稣再来的末日。

因此，我们可以把教会看成是由那些被上帝呼召成为祂的特殊产业之人组成的。基督的教会是源自上帝的，具有属灵的特性。圣经表明，教会和国家有不同的使命。教会是一个社群或团体，不同于地球上已知的其他一切权力结构。信徒顺从基督的旨意，与其他信徒联合，公开认信自己的信仰，组成会众。信仰并不隐藏在他们的心理，也不限于厅堂，而是以基督徒的生活方式公开宣告并实践。

教会的呼召是要在世界上见证其信仰。耶稣将大使命托付给门徒，门徒托付给整个教会：“作我的见证。”（徒 1:8）在世界的舞台上，教会也见证耶稣是基督，是永生上帝之子。教会见证了祂的死与复活，并且宣告：“除祂以外，别无拯救。因为在天下人间，没有赐下别的名，我们可以靠着得救。”（徒 4:12）

教会致力于在世人当中传讲福音，使他们做基督的门徒。耶稣命令说：“所以，你们要去，使万民作我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗。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”（太 28:19-20）国家不应阻止教会的事工；相反，它的使命是要促进这项工作。

除了教会，地上还有另一个社群，在性质和特点上与教会不同，即国家或公民政府。这是上帝设立的，目的是维护世界的正义、秩序和纪律。问题是：这两种权力之间的关系如何？它们是要互相协助，还是要互相冲突？圣经教导说，这两个社会都是上帝所设立的，目的是要完成祂的救赎计划。教会的使命是传扬福音，促进人的属灵福祉。国家促进人们的物质福祉，它的使命是通过维持法律和秩序来防止世界陷入混乱。如此，教会才能够完成其在世界上的使命。

教会与国家代表两种不同的国度。耶稣对彼拉多说：“我的国不属这世界。”（约 18:36）古代苏格兰人对查理王说：“苏格兰有两个王国。有苏格兰王国，你是它的国王。但也有上帝的国度，基督在其中作王。”这导致了战争和迫害。国家或民间政府确实有保护教会的使命，使基督徒可以自由地表白自己的信仰。但是，国家在教会中没有权柄。反过来说，虽然教会在国家没有管辖权，但是，她必须教导国家。她必须唤起政府按

照上帝的律法进行统治；她必须为各级政府祷告，并且必须教导基督徒尊重和服从他们的政府。

然而，教会对政府的顺服程度总是有一个限度的。如果国家要求不顺服上帝，作出违背上帝诫命的举动，基督徒必须顺服上帝而不是国家。当犹太当局要求使徒们停止传讲耶稣，彼得对此予以拒绝，他说：“顺从上帝，不顺从人，是应当的。”（徒 5:29）在过去以及在今天的一些国家，这导致了基督教会受到压迫，甚至迫害基督徒。

《使徒信经》讲到圣徒相通。基督徒相信圣徒相通。在希腊文新约中，基督徒相通用的词是 "koinonia"，意思是参与、分享。它表达的是联合的意思。一个共同的原因使基督徒联合起来。圣徒的团契是植根于他们与一个人，即耶稣基督的联合。信徒首先与基督联合，并在基督里与其他信徒联合。基督是圣徒相交的中心。一个人的信仰，首先是将他或她与耶稣基督联合起来的信仰。然而，它也使信徒与其他每一个信徒联合起来。信徒在基督里经历的救赎不是以自我为中心的救赎。它是一种渴望与他人分享的救赎。信徒渴望与其他基督徒一起谈论、听闻、歌颂他们的主基督，赞美上帝。信徒不会把自己孤立起来。他或她绝不会是一个孤独的基督徒。基督徒寻求并找到与其他信徒的关系。圣灵使我们与基督联合，也使我们彼此联合。

全世界上帝的儿女都以同样的信仰、同样的爱、同样的盼望与基督联合。

他们都将逃离同样的危险，被耶稣从罪、死亡和毁灭中拯救出来。

他们都已在耶稣的宝血中洗净了自己的罪，盼望着灵魂和身体的永恒救赎。

他们也同样地与罪、世界和魔鬼斗争。

他们与残余的老我打同样的仗。

有那么多东西把他们连接在一起！

当他们相聚、说话、祷告、唱歌，以及，听上帝话语的传讲，吃主的圣餐时，他们确实经历了这种属灵的交通。

在交通中，不仅使得彼此能分享各自的盼望、信心和爱心，也分享每个人的喜悦与忧伤。保罗写道：“与喜乐的人要同乐，与哀哭的人要同哭。”（罗 12:15）这种交通甚至激励了耶路撒冷的年轻基督徒，与穷人分享财产：“那许多信的人都是一心一意的，没有一人说他的东西有一样是自己的，都是大家公用。”（徒 4:32）

使徒书信持续教导基督徒彼此相交。“我为主被囚的劝你们：既然蒙召，行事为人就当与蒙召的恩相称。凡事谦虚、温柔、忍耐，用爱心互相宽容，用和平彼此联络，竭力保守圣灵所赐合而为一的心。”（弗 4:1-3）

基督徒之间的分裂是对教会的严重控诉。这违背了耶稣合一的祷告：“使他们都合而为一。”（约 17:21）然而，这并不意味着我们必须与否认基督教基本真理的信徒联合。不管怎样，这确实意味着我们必须寻求与所有认信圣经教义的人联合起来。尽管不同教派之间存在着可悲的分裂，但我们仍然继续相信圣徒的团契相通。

如果有可能把世界上所有的真信徒聚集在一个地方，让他们互相诉说他们的希望、信仰、爱和挣扎，他们仍然会感到合一——即使他们以前从未见过或认识对方。在天上，这种相通将完全实现，并得到经历。因此，我们宣告：“我信圣而公之教会，我信圣徒相通。”

第十一讲 《使徒信经》第十条

《使徒信经》第十条中，基督徒宣告：我信罪得赦免。这句话虽然短，却意义非凡，微言大义。这条宣告似乎直接取自《诗篇》第 130 篇。这首诗篇中，诗人问道：“主耶和华啊，你若究察罪孽，谁能站得住呢？”答案是：没有人。因为我们都犯了罪，亏缺了上帝的荣耀。没有人是义人，连一个也没有。所有世人在上帝面前都是有罪的。然而，诗篇随后宣告说：“但在你有赦免之恩，要叫人敬畏你。”（诗 130:3-4）

这是多么蒙福的宣告！这句关于上帝的论述对我们每个人来说至关重要，即在上帝有赦免之恩。上帝会赦罪！祂赦免罪与恶。《诗篇》130 篇宣告说：“在你有赦免之恩。”诗篇所说的赦免符合上帝的属性，就像光属于太阳一般。诗篇说：在你有赦免之恩。这是属乎上帝的。

赦免是构成上帝本质的要素之一。赦免来自祂慈爱的本质。主在摩西面前宣告说：“耶和华，耶和华，是有怜悯、有恩典的上帝，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实。为千万人存留慈爱，赦免罪孽、过犯和罪恶。”（出 34:6-7 上）赦免是从无尽的良善与恩典而来。“主啊，你本为良善，乐意饶恕人。”（诗 86:5 上）如果上帝不是无限的良善，就不会有赦免。

圣经说，上帝是饶恕的上帝。“但你是乐意饶恕人，有恩典，有怜悯，不轻易发怒，有丰盛慈爱的上帝，并不丢弃他们。”（尼 9:17）《诗篇》103 篇这样说上帝：“他赦免你的一切罪孽。”以赛亚也如此为上帝作见证：“上帝必广行赦免。”（赛 55:7）饶恕是新约伟大的应许：“我要赦免他们的罪孽，不再记念他们的罪恶。”（耶 31:34）《新约》宣告，施洗约翰是生来就“叫他的百姓因罪得赦，就知道救恩。”（路 1:77）

耶稣赦免了人的罪。祂被赐予赦罪的权柄。祂赦免了瘫子的罪，并对文士和法利赛人说：“但要叫你们知道人子在地上有赦罪的权柄。”（路 5:24）祂差派门徒，向世人宣告上帝的赦罪：“并且人要奉他的名悔改、赦罪的道，从耶路撒冷起直传到万邦。”（路 24:47）赦罪是传福音的主要内容。彼得在哥尼流家如此宣告耶稣：“众先知也为他作见证，说：‘凡信他的人，必因他的名得蒙赦罪。’”（徒 10:43）赦罪是耶稣买赎的恩典。《以弗所书》第 1 章 7 节说：“我们藉这爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是照他丰富的恩典。”赦免就意味着罪的存在

有一种恶需要被赦免，那就是罪。如果罪没有被赦免，我们就要永远为此受苦。罪之恶是如此可怕。但是……赞美上帝：在祂有赦免之恩。耶稣对说忏悔的罪人说：“你的罪赦免了。”（路 7:48）耶稣教我们祷告：“免我们的债。”（太 6:12）因此赦免与罪和愧疚有关。

人们对罪总是轻描淡写，他们不觉得罪干犯了上帝圣洁的诫命。他们看罪为一种错误，一种软弱，一个错误的决定，某种场景或是他人造成的结果。我们最多在伤害他人的时候，才认为罪是邪恶的，但是不会认为这是干犯上帝的邪恶。“罪”的概念形同虚设。我们看不到罪在圣洁公义的上帝眼中是何等邪恶。

根据圣经，何为罪？圣经对罪和犯罪所用的词各不相同。用于犯罪最常见的词是“做不到、不达标”，主要是指做不到他们本应完成的目标。这就表达了失败与错误。根据圣经，人犯罪时就不足以实现受造时的目的；也就是说，在那时他既不爱上帝过于一切，也不爱人如己。他无法实现自己的目标，离开生命之道，必将死亡。由此，他得不到祝福，反被咒诅。上帝说：“恨恶我的，都喜爱死亡。”（箴 8:36）

罪由亚当和夏娃带入这个世界，我们在他们里面都犯罪了。因为我们都是亚当的后裔，他是我们的元首。他们的罪因此也就是全人类的罪。使徒教导说：因一人的悖逆，众人成为罪人。（罗 5:19）我们受造是要在上帝之中找到喜乐；也就是按上帝的样子去尊荣祂，爱祂。而我们听了魔鬼的话，想要变得和上帝一样，我们就从自己的目的与命运中失落。堕落的人不再完成上帝造他的目的。面对堕落之人的罪性，使徒失落地说：“因为世人都犯了罪，亏缺了上帝的荣耀。”（罗 3:23）

圣经用于罪和犯罪的另一个词是“从正路上偏行”。它描述的是一些歪曲与错误的事情，以及越界的事。当一个人做了不正确的事，他就犯了罪。约翰写道：凡犯罪的，就是违背律法；违背律法，就是罪。（约一 3:4）《圣经》认为罪是违背上帝的律法。就是越过上帝在祂的律法中划定的界限，就是“你可以”和“你不可”。十诫清楚地划出了这条线，并确立了界限。

当我们跨越那条边界，我们就犯了罪。结果就是死。任何带我们偏离上帝所限定道路的行为，都会导致灭亡。“罪的工价乃是死。”（罗 6:23）在圣经中，罪不仅是对律法有形且真实的干犯，罪源自一种错误的倾向——人的堕落与邪情私欲。耶稣教导说：因为从里面，就是从人心里发出恶念、苟合、偷盗、凶杀、奸淫、贪婪、邪恶、诡诈、淫荡、嫉妒、谤讟、骄傲、狂妄。这一切的恶都是从里面出来，且能污秽人。（可 7:21-23）

最后，圣经认定罪是悖逆并干犯上帝和祂的律法。这正是我们在《路加福音》第 19 章 14 节读到的叫嚣：“我们不愿意这个人作我们的王。”罪是反叛的不顺服，违背了作为万王之王的上帝。

《诗篇》第 2 篇 2-3 节以这种方式谈论到罪：世上的君王一齐起来，臣宰一同商议，要敌挡耶和华并他的受膏者，说：“我们要挣开他们的捆绑，脱去他们的绳索。”罪归根结底是一种误入歧途。它就是相信魔鬼强加给亚当和夏娃的谎言，即人可以在上帝之外找到幸福。魔鬼向亚当和夏娃提出，没有什么比做他们自己的上帝和自己决定善恶更能使他们幸福。牠说：因为上帝知道，你们吃的日子眼睛就明亮了，你们便如上帝能知道善恶。（创 3:5）

这是多么大的谎言！

亚当和夏娃相信了这个谎言，从而远离上帝——离开好牧人和祂安全的牧场。并且我们至今仍然相信这个谎言。因此，罪如同《以赛亚书》第 53 章描述的那样：我们都如羊走迷，各人偏行己路。（赛 53:6 上）所引的圣经内容清楚地说明了罪的邪恶本质是什么。它是与上帝的旨意相悖。反叛祂的王权。漠视祂的良善。蔑视祂的慈爱。也是背叛祂的忠诚。罪想成为上帝，傲慢而骄傲。它不尊崇上帝，而是尊崇自我。罪被正确地概括为“一种邪恶，悖逆上帝及一切与上帝有关的”。

因此，上帝恨恶罪，因为罪与上帝的圣洁本性相冲突。没有什么比罪更与上帝相悖的了。祂最要做的事就是惩罚罪，甚于一切。如果上帝对罪无动于衷，那就违背了祂的本体。罪是有后果的，因为它激起了上帝的愤怒，使我们有责任去接受咒诅的审判。

罪也使我们污秽。就像传染病一样，改变了我们整个人性。

罪使我们的心灵昏暗，使我们的意志憎恶良善，玷污了我们的情感。

罪是最大的恶——甚至比死亡和地狱更可怕。如果没有罪，就不会有死亡和地狱。

罪激发了上帝的忿怒：“原来，上帝的忿怒，从天上显明在一切不虔不义的人身上，就是那些行不义阻挡真理的人。”（罗 1:18）

这就引出了一个问题：上帝怎么能原谅这样的罪恶？我的罪怎么能得到宽恕？当人们不是犯错就是失败时，他们通常会说：“毕竟我只是一个罪人”。人们很容易承认自己是个罪人。他们会承认自己并不完美，在他们的生活中一切都不尽如人意。然而人们对此并不是很在意。毕竟，在

上帝那里有饶恕。大多数人认为上帝赦免罪孽是理所当然的。祂不正是为了这个目的吗？还有一些人的心态更为严肃。他们认为忏悔、认罪、悔改，特别是对耶稣基督的信心是获得上帝宽恕的关键。只有少数人相信宝血的必要性——通过上帝之儿子耶稣基督的宝血来实现与上帝的和好。

问题是这位圣洁的上帝如何赦免罪？赦罪似乎有悖于上帝的圣洁与公义。在圣经中，祂启示自己为一位圣洁的上帝。祂的面前不能容忍罪：“你眼目清洁，不看邪僻，不看奸恶。”（哈 1:13）

圣经着重教导说，上帝不会任凭罪恶，不予惩罚。上帝对摩西宣告自己的名与本性时说：“……万不以有罪的为无罪，必追讨他的罪，自父及子，直到三四代。”（出 34:7）

那么，上帝如何能够饶恕我们干犯祂的诫命，不再记念我们的罪？祂如何能够像我们所读的《以赛亚书》第 43 章 25 节那样宣告：“惟有我为自己的缘故涂抹你的过犯，我也不记念你的罪恶。”上帝怎样才能持守祂的圣洁和公义，同时又宽恕罪人呢？在这里，上帝的爱和智慧找到了惩罚罪恶并拯救罪人的方法。这就是耶稣基督以可敬的方式来代替我们，为我们而死；这在旧约的献祭事工中被描绘出来，在新约的福音中被宣扬出来。

亚伯拉罕对以撒所说的得到了应验：“我儿，上帝必自己预备作燔祭的羊羔。”（创 22:8）上帝提供了那只献祭的羊羔，祂任命自己的儿子为中保替罪人作担保。祂在耶稣——中保与救主——里惩罚自己选民教会的罪，从而赦免了罪人。“上帝使那无罪的，替我们成为罪，好叫我们在他里面成为上帝的义。”（林后 5:21）上帝的赦罪是基于基督的献祭。耶稣替代性的受难与死亡代表了罪人，这是上帝赦罪的基础。

因此，使徒这样说耶稣：“上帝设立耶稣作挽回祭，是凭着耶稣的血，藉着人的信，要显明上帝的义。因为他用忍耐的心，宽容人先时所犯的罪，好在今时显明他的义，使人知道他自己为义，也称信耶稣的人为义。”（罗 3:25-26）

在基督里，上帝审判了罪，并宣告信徒无罪。在基督里，上帝可以赦罪而不违背祂的圣洁和公义。恩典已经占了上风——然而，不是以公义为代价，而是基于公义。在《罗马书》第 5 章 21 节，使徒表明，公义和恩典在基督里相遇了，即我们可以在基督里同时拥有公义与恩典。他说：“就如罪作王叫人死；照样，恩典也藉着义作王，叫人因我们的主耶稣基督得永生。”

何等可敬的救赎之道，这是上帝在福音、在耶稣基督里启示给我们的。这种救赎方式见证了不可言说的爱。“上帝既不爱惜自己的儿子为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白地赐给我们吗？”（罗 8:32）这启示了上帝可敬的智慧。“深哉，上帝丰富的智慧和知识。他的判断何其难测！他的踪迹何其难寻！”（罗 11:33）祂的智慧提供了这救赎之道。

天使也愿意详细察看这些事（彼前 1:12）。这就是保罗说的福音的奥秘：“也为我祈求，使我得着口才，能以放胆，开口讲明福音的奥秘。”（弗 6:19）

奥秘的希腊文 *mysterion* 是指被启示的秘密。新约里用这个词指向很多事，例如末世的奥秘、死里复活的奥秘，和以色列百姓将来的奥秘。

然而，这个词被最常用于传福音。传福音是对上帝救赎计划的启示和传讲。这是一个奥秘的启示。罪的问题在神一人耶稣基督身上得到了解决。在上帝那里有赦罪。罪已经在基督里被审判，上帝的公义已经得到满足。伟大的救赎工作已经完成了。罪已经被除去了。永恒的公义被带进来了。现在，人若相信被钉十字架的基督，他的罪就得赦免。传福音是多么喜乐的声音。对那些注定要死的罪人来说，有上帝的赦免。上帝怜悯的门一直敞开着。每一个来寻求怜悯和饶恕的人，必不至于空手而归。使徒们带着这喜乐的信息走向世界——这信息给迷失在罪和羞耻中的世界带来了救赎。

在《诗篇》第 32 章 1 节中，大卫说：“得赦免其过、遮盖其罪的，这人是有福的。”得赦免其国的，这人是有福的。知道罪得赦免就是一切祝福之中最大的。凡受祝福的人都说：“我是一个得赦免的罪人。”

但是，如何才能成为这种祝福的接受者呢？圣经将罪得赦免与知罪、悔改和对耶稣基督的信心联系起来。有一条通往赦免的道路。最重要的是不要忽视这条路。如果没有悔改，没有对耶稣基督的信心，没有生命的更新，就简单地以为耶稣为我们的罪而死，那是一种幻想，是一种危险的欺骗。

我们属灵的创伤将因此无法真正得到医治。圣经中的饶恕与知罪、悔改和对耶稣基督的信心密不可分。知道我们的罪和我们有罪的存在，就会寻求上帝的饶恕。如果人对罪一无所知，你就不能指望他们为赦罪而祷告。

大卫在《诗篇》第 51 篇说：“因为我知道我的过犯，我的罪常在我面前。”上帝使大卫如此承认，让他深信自己的罪极大。大卫自己先前并未意识到自己所犯下的巨大罪恶。大卫起初意识到自己与拔示巴通奸并杀害乌利亚之罪的时候，就是先知拿单提醒他的时候。在此之前，他闭眼不看

自己的罪，认为自己所行的都是正常。毕竟，不是所有的君王都会做这样的事情吗？那他为什么不能做呢？然而，拿丹到他面前，告诉他上帝是如何看待他对乌利亚的谋杀、与拔示巴的通奸，他承认说：“我得罪耶和华了！”（撒下 12:13）

人只有与上帝面对面，才会对自己的罪有正确的认识。除非上帝指示我，否则我们不会察觉到，在一个无限圣洁公正的上帝眼中，什么是罪。摩西早已说过：“你将我们的罪孽摆在你面前，将我们的隐恶摆在你面光之中。”（诗 90:8）

我们首先需要的是上帝照亮我们的心，让我们知道我们违反了祂神圣的诫命，我们的罪已经激起了上帝的愤怒。我们必须面对自己的罪。只要一个人没看到自己的罪，他就不会寻求饶恕。对疾病的认识是医治的第一步。虽然上帝将决定这种认识的深度，但就罪和罪的存在而言，人的认识程度必须使他不得不寻求上帝的宽恕。圣经也把罪得赦免与悔改联系起来。虽然耶稣命令门徒向所有人传讲上帝的饶恕，但他们必须也要叫他们悔改。他命令他们：“并且人要奉他的名传悔改、赦罪的道，从耶路撒冷起直传到万邦。”（路 24:47）悔改的希腊文单词是 *metanoëo*，它的含义是对上帝和自己有不同的思考方式，带着对罪的忧伤回到上帝面前。耶稣把罪得赦免与这种悔改联系在一起。悔改使饶恕变得甜蜜。

当大卫试图掩盖他的罪，拒绝在上帝面前认罪，他的良心指责他，上帝的不悦吞噬了他。当他在上帝面前承认自己的罪，一切都改变了！他如此说：“我向你陈明我的罪，不隐瞒我的恶。我说：‘我要向耶和华承认我的过犯，你就赦免我的罪恶。’”（诗 32:5）

他认罪，故而得到赦免。圣经的所有内容都将悔改与赦免联系在一起。使徒约翰说：“我们若认自己的罪，上帝是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义”（约一 1:9）赦罪的道路就是：确知我们罪孽的邪恶，并伴随着发自内心的悲伤。此外，罪的赦免与对耶稣基督的信心有关。

当保罗在犹太会堂里，对那些犹太人——他们相信自己可以通过遵守律法在上帝面前称义——说话时，他说道：“所以弟兄们，你们当晓得，赦罪的道是由这人传给你们的。你们靠摩西的律法，在一切不得称义的事上信靠这人，就都得称义了。”（徒 13:38-39）

我们罪得赦免的祝福不是靠好的行为、忏悔的行为、悔改的眼泪或恳切的祷告，而是靠着单纯的相信基督。我们在上帝眼中成为义，是因投靠

在耶稣的宝血和公义上。我们在上帝面前不是因着律法的行为而称义，而只是因着对耶稣基督的信心。福音向所有相信被钉十字架的基督之人宣告罪得赦免。因此，罪得赦免与耶稣的赎罪之死密切相关。

《罗马书》第 3 章说：“如今却蒙上帝的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白地称义。”耶稣如此宣告自己：“因为人子来，并不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命，作多人的赎价。”（可 10:45）

祂来是要付上赎价，拯救被罪和撒旦掳去的奴仆。以赛亚这样说弥赛亚耶稣：“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。”（赛 53:5）施洗约翰认出耶稣是“看哪，上帝的羔羊，除去世人罪孽的。”（约 1:29）使徒约翰这样说耶稣：“你们知道主曾显现，是要除掉人的罪，在他并没有罪。”（约一 3:5）

使徒们大胆地宣告，离开对耶稣基督的信心，就没有罪得赦免。罪得赦免的信心是基于这一应许——每一位相信钉十字架的耶稣之人会得到赦罪。彼得对聚集在哥尼流家的人说：“凡信他的人，必因他的名得蒙赦罪。”（徒 10:43）

不是靠工作或功劳，而是靠着相信耶稣代赎性的受难和死亡，我们的罪得了赦免。遗憾的是，这个使人得自由的圣经教导常常被误用。许多人会说：“你只要相信自己是个罪人，相信耶稣是救主，你的罪就会因此得到赦免。”然而，这样知识性的信仰并不能将真正的罪得赦免与上帝的平安放到我们的心里。这里的重点是真正合乎圣经的信心。这样的信心与认罪、悔改和安息在耶稣已成就的工作中有关。

悔改的信心，就是将罪得赦免和与上帝的平安放在我们心里。信心和悔改相辅相成。若试图分开二者，则二者都不存在。作为一个有罪而悔改的罪人，你只能仰望髑髅地的十字架，仰望为罪而被钉在十字架上的耶稣。仰望耶稣，为我们的罪受苦受死，使悔改的心得到平安。因此，这就是：望向生命。在这里，只需仰望一眼，就已足够。使我们欣慰的是，可以说，我们的救赎并不取决于我们信心的力量，而是取决于那因信心而得着的基督。那个血漏的妇人得了医治，只因摸了耶稣的衣裳。

最后，罪得赦免总是伴随着摒弃罪恶。耶稣来是将祂的百姓从罪中拯救出来，而不是在他们的罪里拯救他们。祂没有把我们留在罪中，而是救我们脱离罪的权势。认识基督的爱——祂献自己为祭，挽回我们的罪——就是破坏罪之权势最大的能力，并能激发对上帝诫命的热爱。基督徒的新

生命历程就是最好的证据，证明我们的罪得到赦免。这是何等有福的宣告：我信罪得赦免。

马丁·路德曾因上帝的圣洁和他自己罪恶的景象而深受困扰；会长施道比次(Johann von Staupitz)曾问他，那天早上是否背诵了《使徒信经》。他自然是做了，因为这是修道仪式的一部分。会长施道比次随后又问灰心中的路德：“难道你没有宣告：‘我信罪得赦免’？”

第十二讲 《使徒信经》第十一条

《使徒信经》第十一条的信仰告白是：我信身体复活。当马大的兄弟拉撒路死后，面对悲伤的马大，耶稣说：“你兄弟必然复活。”（约 11:23）马大说：“我知道在末日复活的时候，他必复活。”（约 11:24）她没明白耶稣真正的意思。她没有想到耶稣的意思是在当下就将她兄弟复活过来。相反的，耶稣的话让她想到的是末日的从死里复活。然而，她的回答反应了当时的犹太人所普遍相信的，就是所有死人都会复活。基于摩西和众先知的的话，犹太人相信所有死人都会复活这一真理。我们必须承认，人死后灵魂一直存在这一教义，在旧约中的启示不如新约的启示清晰。

正如使徒保罗在《提摩太后书》第 1 章 10 节所主张的，耶稣基督从死里复活，使得这一真理在新约中得到更明确的启示。他写道：“但如今藉着我们救主基督耶稣的显现才表明出来了。他已经把死废去，藉着福音，将不能坏的生命彰显出来。”相比旧约，新约的福音将身体复活的真理启示得更加完全。

让我们只思考启示录第 20 章 13 节的内容：“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。”新约的福音信息传达的非常清楚，就是死后有灵魂与肉体的存在。信徒们期待身体荣耀的复活。基督的复活给了信徒超越死亡和坟墓的盼望。基督，他们的救主，被称作复活的初熟的果子。这就意味着随之而来的是果子的丰收，上帝的子民会像他们在天上的主一样复活。祂的复活是带着身体的复活，信徒们也会一样。

罗马书第 8 章 11 节明确地教导，上帝藉着祂的圣灵，会使信徒必死的身体活过来。“然而叫耶稣从死里复活者的灵，若住在你们心里，那叫基督耶稣从死里复活的，也必藉着住在你们心里的圣灵，使你们必死的身体又活过来。”信徒心里内驻的圣灵，是将来必死身体荣耀复活的保证。同样的圣灵使信徒从灵性死亡中苏醒，现在内驻于他们里面，也将使他们的身体从肉体死亡中复活。圣灵用祂的大能将使我们必死的身体活过来。祂会重塑祂从前的居所，使之满有生命，并进入其中，充满祂的荣耀，直到永远。尽管旧约中的敬虔人非常看重在今生经历上帝的恩典，但旧约中也不缺乏死里复活的信念。旧约圣经提到人的身体和灵魂会有意识地永远存在，要么存在于永恒的喜乐中，要么在永远的痛苦中。

我们读到过以诺：“以诺与上帝同行，上帝将他取去，他就不在世了。”（创世纪 5:24）他的身体和灵魂都被从地上取去，去到了天上。然而不虔之人的生命结局是永远的黑暗。”恶人，就是忘记上帝的外邦人，都必归到阴间。”（诗篇 9:17）他们与敬虔之人的得救无份。旧约中的敬虔之人宣称他们盼望那死后身体和灵魂都要得着的蒙福的永生。

从死里复活，是以色列盼望的重要部分之一。当保罗被传唤到犹太人的公会作见证时，他看出公会中有一些是不相信复活的撒都该人，而另一些是相信复活的法利赛人，就向他们宣称：“弟兄们，我是法利赛人，也是法利赛人的子孙。我现在受审问，是为盼望死人复活。”（徒 23:6）以色列人对永生的盼望就是复活的盼望，即身体和灵魂一直存在于上帝永恒国度里的盼望。

在诗篇十六篇中，大卫谈到这一盼望时说道：“你必将生命的道路指示我。在你面前有满足的喜乐，在你右手中永远的福乐。”（诗 16:11）在诗篇十七篇中，大卫又作见证：“至于我，我必在义中见你的面；我醒了的时候，得见你的形像，就心满意足了。”（诗 17:15）

我们也可以想到约伯，他宣称：“我这皮肉灭绝之后，我必在肉体之外得见上帝。我自己要见他，亲眼要看他，并不像外人。我的心肠在我里面消灭了。”（伯 19:26-27）

亚萨在诗篇七十三篇中承认：“你要以你的训言引导我，以后必接我到荣耀里。”（诗 73:24）

以赛亚宣告：“死人要复活，尸首要兴起。睡在尘埃的啊，要醒起歌唱！因你的甘露好像菜蔬上的甘露，地也要交出死人来。”（赛 26:19）

这些旧约经文都提到了死后与上帝同在的喜乐。对于旧约的信徒而言，死亡不是结局。生命的结局不是以肉体消亡而告终，而是在复活里。在《但以理书》第 12 章 13 节中，上帝对但以理说：“你且去等候结局，因为你必安歇。到了末期，你必起来，享受你的福分。”（但以理书 12:13）

旧约宣告从死里复活是上帝全能的一种表现。死里复活的场景在以西结看到的异象中，非常形象地展现给了我们。在《以西结书》第三十七章，我们读到先知站在遍满骸骨的平原中。这些骸骨被强调是“极其枯干”。（第二节）没有任何的生命迹象。当主问以西结这些骸骨能否复活时，以西结只能回应说：“主耶和华啊，你是知道的。”这听起来多么不可能啊！

然而，主用祂的话将这些骸骨复活过来：“主耶和华对这些骸骨如此说：‘我必使气息进入你们里面，你们就要活了。我必给你们加上筋，使你们长肉，又将皮遮蔽你们，使气息进入你们里面，你们就要活了。你们便知道我是耶和华。’”(结 37:5-6) 上帝的命令可以使死人重新活过来。因此所有的受造物都应知道唯独祂是耶和华。只有上帝才能成就从死里复活这一超自然的工作。

我们必须说，新约中从死里复活这一教义，已经在使徒书信中，被着重而充分地教导了。基督徒的信心和盼望在于，终有一天，他们会像他们的主和救主一样，身体从死里复活。“自己知道那叫主耶稣复活的，也必叫我们与耶稣一同复活，并且叫我们与你们一同站在他面前。”（林后 4:14）

《启示录》中，约翰见证道：“我又看见死了的人，无论大小，都站在宝座前。案卷展开了，并且另有一卷展开，就是生命册。死了的人都凭着这些案卷所记载的，照他们所行的受审判。于是海交出其中的死人，死亡和阴间也交出其中的死人。他们都照各人所行的受审判。”(启 20:12-13)

关于活人死人在将来某一天都要一同复活，接受最后的审判这一事实，新约的见证是无处不在且无可辩驳的。《马太福音》第二十二章，记载了耶稣与撒都该人之间的一场辩论。撒都该人是耶稣在世时犹太教内的一个政治宗教的派别。是当时犹太教中的当权派，里边的成员主要有贵族、学者和富人。他们当中也有很多是祭司，例如大祭司亚那就是撒都该人。他们是深受希腊哲学影响和启发的犹太人。他们和希腊人一样，认为思想是人的最主要的部分，肉身只是载体，是邪恶的，是灵的监狱。撒督该人和希腊哲学家一样，认为死亡可以将灵从肉体中释放出来，得到解脱。

因此，他们既不相信复活也不相信天使和灵的存在。肉体的复活是倒退而不是进步。毕竟灵魂将不得不返回到身体的牢笼中。这些撒都该人要试探耶稣，就问：“夫子，摩西说：‘人若死了，没有孩子，他兄弟当娶他的妻，为哥哥生子立后。’”（马太福音 22:24）

这就是在《申命记》第二十五章所讲的继代结婚。他们继续说到他们那里有弟兄七人，在娶了这个妇人后都死了，所以这弟兄七人都是这妇人的丈夫。他们就问耶稣：“这样，当复活的时候，她是七个人中哪一个的妻子呢？因为他们都娶过她。”(22:28)这个问题的用意是要使复活和死后

有生命的信仰变得荒谬。耶稣是如何回答的？耶稣回答说：“你们错了；因为不明白圣经，也不晓得上帝的大能。”

天上的生命不同于地上的生命。继代结婚法只适用于今生而非那将来的生命。在天上，彼此间爱的连结是灵性上的而不再是肉体上的。因此耶稣说他们：“因为不明白圣经，也不晓得上帝的大能。”(太 22:29)耶稣的意思是：“你们无视许多经文所说的死人复活，也没意识到全能的上帝所拥有的大能，可以使地下躺着的枯骨活过来。”耶稣继而说：“论到死人复活，上帝在经上向你们所说的，你们没有念过吗？他说：‘我是亚伯拉罕的上帝，以撒的上帝，雅各的上帝。’上帝不是死人的上帝，乃是活人的上帝。”(马太福音 22:31-32)

多么深奥的回答！

耶稣说亚伯拉罕、以撒、雅各没有死，他们还活着！他们的灵魂，此刻与上帝同在天上。他们盼望着将来身体有荣耀的复活。这才是当提到亚伯拉罕、以撒、雅各，以及所有已经去世的信徒时，我们应该想到的。他们的灵魂在天上活着，等候身体的复活。这个不信的世界嘲讽死里复活这一想法。保罗在雅典传讲死里复活时，被众人奚落。《使徒行传》第 17 章 32 节说：“众人听见从死里复活的话，就有讥诮他的。”

很多人认为，相信所有死去的人都会复活简直是无稽之谈。这些尸体都已经发生了什么？有被野兽吃掉的，有被烧成灰烬后骨灰洒落在地上的。他们什么都没有留下。有些尸体葬在大海深处。有些早已长眠。数千年后人类的躯体还留下什么呢？我们的常识和所有死人都会复活的信仰，是互相矛盾的。的确，围绕着死里复活这一教义，有许多的疑问。这可能吗？死里复活的人的身体将会是什么样呢？

这些问题在基督徒中也很普遍。使徒保罗在《哥林多前书》第十五章，这一关于伟大的复活的章节中，回应了这些问题。这章经文是圣经中关于死里复活的最详尽的阐述。使徒保罗解决的是当时在哥林多教会中最主要的问题。这些问题无论是当时还是现在都在关于死里复活的讨论中出现。使徒保罗以这个问题展开他对死里复活的辩护：“或有人问：‘死人怎样复活，带着什么身体来呢？’”(林前 15:35)这个问题也就是：当他们从死里复活时，将拥有什么样的身体呢？

不可能是一样的身体！这身体会发生多大的变化？然后会剩下什么？这就是哥林多的问题。这个问题不是关于重生得救的灵魂的复活，而是肉

体怎么复活？灵可能会复活，肉体怎么可能呢？我们观察到，异教的、哲学的、理性的思维方式会导致一些基督徒否认死里复活。

今天也是如此。异教徒对肉体的看法、灵藉着死亡得解脱的哲学探讨、身体复活不可能性的理性思考，这些都导致了不管过去现在，人们对复活的拒绝和嘲笑。耶稣的回应对于人类所有这类探讨都是足够的：“因为不明白圣经，也不晓得上帝的大能。”（太 22:29）毕竟，在主凡事都能！对于上帝来说，使残存一点的身体复活，会比从无创造万有更加不可能吗？然而，使徒保罗的论点不止于此。上帝的灵迫使他要将死里复活，尤其是上帝儿女蒙福的复活的亮光解出来。保罗以批评开始了他的陈述。他说：“无知的人哪，你所种的，若不死就不能生。”（林前 15:36）种子要先死在地里然后才能复苏。

否认死里复活的，是在嘲笑并认为自然界中经常发生的事是不可能的。田里的麦粒死了，会结出新的籽粒来。我们认为播下去的种子消失了，不可寻见，但它会发芽并长出新的籽粒来。使徒说：“死人复活也是这样”。（林前 15:42 上）上帝能使在地上已经死去归于尘土的身体活过来。墓地不是垃圾场，而是播种的地方。一块墓地，就是一块撒有种子的地方。

接着，保罗辨明了身体是如何被播种，又如何被复活的：“所种的是必朽坏的，复活的是不朽坏的。”（林前 15:42 下）这会朽坏的身体，是美好的肉身，是创造的瑰宝，是如此有别于其他受造物的直立的身躯，是如此的高贵。这样的肉体竟会死亡和归于尘土！它会朽坏。这是多么的羞耻！这是上帝对人类罪恶的审判：“你本是尘土，仍要归于尘土。”（创世纪 3:19）

这就是我们身体被播种的方式。”所种的是必朽坏的”，这身体会被毁坏，但它不是就此永远消失不见。使徒保罗说：“复活的是不朽坏的。”这死去身体不是仅仅在垃圾场中被分解掉，而是在地上长眠。上帝终将使它们在不朽坏中复活。那时身体就不会遭受朽坏了。是同样的身体，但却不再承受罪所带来的苦果。它也不会再经历疾病、衰弱、苦难、疼痛和死亡。雅各不会再瘸腿，拉撒路也不会再满身生疮。使徒保罗继续讲到：“所种的是羞辱的，复活的是荣耀的”（林前 15:43）这是上帝对未被埋葬之人的审判。

这曾是上帝对亚哈的邪恶之妻—耶洗别的咒诅：“狗必吃耶洗别的肉。”（王上 21:23）想到这个画面，便觉埋葬是荣耀的。但从我们荣耀被造的图景中来看，这是羞辱的。我们的身体遭受了能够想象得到的最大的

羞辱。这身体被造原是要做统治其他受造物的君王的，如今却放在坟墓中，以备分解。多么的羞耻啊！这确实是“所种的是羞辱的”。

然而，它会”荣耀地复活”。信徒将复活的身体是荣耀的。因为...上帝“将我们这卑贱的身体改变形状，和他自己荣耀的身体相似。”(腓 3 :21)我们这会分解的身体不会被消灭，而是会被改变。圣经教导我们，信徒的身体将会和荣耀复活的基督的身体相似。耶稣会将自己的荣耀披戴在他们的身体上。

何等恩典！

悲惨罪人的身体会和上帝儿子的身体相似！这身体有血有肉、有骨骼，就和耶稣复活之后所拥有的，如今在天上的身体一样。这会是披戴着永生和圣洁的荣耀的身体。这身体重新被建造时，会比种到地里时的身体更加荣耀。就如使徒所说：“复活的是荣耀的。”保罗的陈述还未结束。他继续说道：“所种的是软弱的，复活的是强壮的。”(哥林多前书 15 :43 下)

这身体是逐渐被破坏的，是“种的是软弱的”。但正如保罗所写：“复活的是强壮的。”我们会得到一个强壮的身体。

这身体不再软弱，死亡和朽坏。

这身体不再依赖饮食。

这身体不再经历我们败坏天性中的软弱。

这身体可以住在天上并享受与上帝同在的喜乐。

如此，使徒保罗强调了上帝儿女的身体在死亡和复活时的不同之处。他对比了朽坏和不朽坏、羞辱和荣耀，以及软弱和强壮。他的总结是：

“所种的是血气的身体，复活的是灵性的身体。”(林前 15:44)

保罗在这里要表达什么？是表示当信徒复活的时候，得到的不是物质性的身体，而是像天使一样吗？不，这不是保罗的意思。死后交给地里的身体只是自然的，物质的身体。它里面既没有灵魂也没有生命。然而复活的身体是有灵魂的。灵魂与身体合二为一。这才是保罗要表达的意思：

“复活的是灵性的身体。”这一联合使得堕落人类的重新建造大功告成。上帝的儿女将得到荣耀的身体，里面内驻着一个被赎回的灵魂。他们被装备，要用全人全心来服侍和敬拜上帝。

我们因此必须以这节经文来总结：“亲爱的弟兄啊，我们现在是上帝的儿女，将来如何，还未显明；但我们知道，主若显现，我们必要像他，因为必得见他的真体。”(约一 3:2)上帝的儿女将得到一个天生完美的身

体，这是生活在天国里所必备的。不再有软弱和死亡，而是荣耀和不能朽坏的。他们永不疲倦，也不会饥渴：“他们不再饥、不再渴，日头和炎热也必不伤害他们，因为宝座中的羔羊必牧养他们，领他们到生命水的泉源，上帝也必擦去他们一切的眼泪。”（启 7:16-17）

末后的复活有两种。末后的复活对每个人而言是不一样的。耶稣说到过两种死里复活：一种是得着永生的复活，一种是永死的复活。他说：“你们不要把这事看作希奇，时候要到，凡在坟墓里的，都要听见他的声音，就出来。行善的复活得生，作恶的复活定罪。”（约 5 :28-29）自从亚当在伊甸园里犯罪堕落后，人类中就既有女人的后裔，也有蛇的后裔；既有公义的，也有邪恶的；既有信的，也有不信的。

从死里复活后，得永生的复活和永死的复活就可以肉眼区分出来。信徒将带着灵魂和身体升到天国，而恶人将带着灵魂和身体下到地狱。末后会会有一个全体的复活。地会交出其中的死人，重新活过来。

《帖撒罗尼迦前书》第 4 章教导说，上帝儿女的复活是有特定的次序的。那已死的信徒必先复活。之后那些活着还存留到那日的信徒，不用经历死亡，会在云里与主相遇。他们将会和那些圣徒，就是已经从坟墓中被复活的那些信徒，一同被提到云里。

我们在第十七节读到这些内容：“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。”使徒总结到：“这样，我们就要和主永远同在。”（帖前 4 :17）那将是何等美好的一天！是主的大日子。约翰·加尔文说过：“所有被造的日子都是为了这一日。”

那将是世界历史的终了。从创造那日起，所有死去的人都将从坟墓中复活。他们将按着个人所行的受审判。我们都将会经历那一天的真实。我们不是复活得永生，就是复活得永死。而决定这结局的关键所在，就是我们在今生，是否因着真实的信心与基督联合。在《哥林多前书》第 15 章，这一讲述复活的章节，使徒保罗指出与基督的联合是完全必要的：“但各人是按着自己的次序复活，初熟的果子是基督，以后在他来的时候，是那些属基督的。”（林前 15 :23）你必须是基督的，不是属保罗或矶法或任何一间教会，而是必须是基督的。荣耀的复活在等着上帝的儿女，因为“他们是属基督的。”

第十三讲 《使徒信经》第十二条

《使徒信经》的最后一条是：“我信永生。”基督徒相信永不终结的生命。基于上帝的应许，基督徒相信死后有永生。对基督徒而言，生命不会随着死亡而终结。基督徒所走的道路是永生的道路。大卫在《诗篇》第16篇11节说：“你必将生命的道路指示我。在你面前有满足的喜乐，在你右手中有永远的福乐。”这节经文被称为天国的经文。表达了对天国的预尝，讲说了永恒的喜乐与祝福。何处可以找到？大卫说：“……在祢面前。”与上帝相交是人最大的喜乐。

上帝为了这喜乐而造了我们。上帝就是我们存在的目的。奥古斯丁呼喊说：“上帝啊，祢为了祢自己而造我们；我们的心若不在祢里面，就无法得安息。”当我们犯罪得罪上帝，就失去了这一目的与满足。

罪破坏了我们与上帝的团契，介入了上帝与我们的的心灵之间。我们失去了真正的快乐。我们无法实现自身存在的目的。使徒写道：“因为世人都犯了罪，亏缺了上帝的荣耀。”（罗 3:23）耶稣藉着祂的死，重建了一切信祂之人的生命。祂应许说：“我实实在在地告诉你们：那听我话、又信差我来者的，就有永生，不至于定罪，是已经出死入生了。”（约 5:24）

上帝的百姓有一种蒙福的盼望。他们有永生的盼望。使徒如此说到这种盼望：“盼望那无谎言的上帝在万古之先所应许的永生。”（多 1:2）对永生的盼望是信心的根基。基督徒的信心若没有对永生的盼望，就像无矢之的。如果教会只传讲做好人、努力改善世界，而不教导将来与永生，那么在神学上是毫无价值的。

死后还会有生命吗，还是说此生就此戛然而止？这是历国历代的问题。对此的回答众说纷纭。这些问答证明，人类固有的观念就是死亡并非终结。死后必然还会发生些什么。人们普遍相信，人的灵魂死后仍然存在。每一种文化都支持这样的观点，即死后仍有来生。古代文明中，没有否认死后有来生的。只有当代世俗之人否认这一事实。当代人相信，我们的存在将随着死亡而终止。当人死了，这个人就像消失于云雾中的船舶。

人类认为自己已经远远超越了原始的祖先，于是高呼：“没有上帝，没有灵魂，没有来世，没有天堂，也没有地狱。”我们只相信我们所能看到和触摸到的。世俗之人关注的只是眼下！因此，他们的口号就是：“既然只能活一次，就应当及时行乐。”然而，这更多是出于口舌之快，而非

心底实言。即使是最笃定的无神论者也不能磨灭心底与生俱来的意识，即死亡并非终结。

圣经清楚地教导，死后仍有生命。旧约的敬虔人也都知道这一点。他们享受与上帝相交，这并不会终止于死亡与坟墓。亚萨在《诗篇》第73篇24节说：“你要以你的训言引导我，以后必接我到荣耀里。”信徒对永生的盼望与耶稣基督从死里复活有关。耶稣的死里复活确保了他们的复活与永生。耶稣应许说：“复活在我，生命也在我；信我的人，虽然死了，也必复活。凡活着信我的人必永远不死。”（约 11:25-26）当使徒安慰信徒，说他们爱的人虽然已经死了，却不必像那些没有盼望的非信徒一样悲戚。

现在，凭着信心与基督联合之人已经与主同在；有一天，他们的灵魂会如同基督那样，与身体一起复活。“我们若信耶稣死而复活了，那已经在耶稣里睡了的人，上帝也必将他们与耶稣一同带来。”（帖前 4:14）即便是死亡，也不能破坏信徒与基督的联合。使徒保罗曾如此切切地讨论过在地今世与死后来世：“我正在两难之间，情愿离世与基督同在，因为这是好得无比的。然而，我在肉身活着，为你们更是要紧的。”（腓 1:23-24）

圣经明确教导，死后有生命。信徒死后，将进入永生，但不信的人将进入永死。拉撒路和财主的比喻告诉我们，拉撒路死后住在哪里，财主死后住在哪里。拉撒路死后被天使抱到亚伯拉罕的怀里。财主死了，在地狱中睁眼，“极其痛苦”。（路 16:19-31）耶稣教导说，人死后，灵魂只有两个去处。他们或是进入永生，或是进入永死。祂说：“倘若你一只手或是一只脚叫你跌倒，就砍下来丢掉。你缺一只手或是一只脚进入永生，强如有两手两脚被丢在永火里。”（太 18:8）永生与天堂之间有一种联系。耶稣应许少年财主，天上必有财宝，只要他愿意变卖一切，跟随他。他说：“就必有财宝在天上。”（太 19:21）

当我们说永生，我们就想到天堂。天堂在哪里？天堂是上帝所造的一处特殊所在。是上帝居住的地方。圣经将之叫作“天堂”。“然而我们的上帝在天上，都随自己的意旨行事。”（诗 115:3）虽然上帝无所不在，天堂却是祂特别的殿宇。祂的宝座在其中，被众天使环绕。上帝这样说到自己：“天是我的座位，地是我的脚凳。”（赛 66:1）

耶稣教我们祷告：“我们在天上的父。”耶稣完成自己在地上的工作后，升入高天：“耶稣已经进入天堂，在上帝的右边。”（彼前 3:22）当我们听到“天堂”一词，本能地就抬头仰望。希伯来文的天堂一词表示高高在上。以利亚升天去了。（王下 2:11）耶稣被带到天上去了。（路 24:51）门徒看到耶稣被一朵云彩接走，直至消失于他们的视野。“说了这话，他

们正看的时候，他就被取上升，有一朵云彩把他接去，便看不见他了。”
（徒 1: 9）保罗曾被提到第三层天。（林后 12:2）

“天堂”这个词总是与上帝宇宙中高高在上的地方联系在一起。天堂是上帝创造的一个真实的地方。有些现代神学家只想把天堂看成是一种精神寄托——很像异教思想中的心灵居所。虽然圣经说天堂是一个人以上帝为乐的地方，但天堂并不仅仅是某种心境。它是一个真实而有形的地点。当耶稣升入天堂时，他从一个地方到另一个地方。祂离开地面并升天。关于耶稣的升天，圣经这样说：正祝福的时候，他就离开他们，被带到天上去。（路 24: 41）

当斯提反被石头打死，他看到天上的耶稣，作见证说：“我看见天开了，人子站在上帝的右边。”（徒 7:56）司提反说的不是一种心境，而是他的眼睛被打开了，看到了一个维度，一个现实，这个维度现在还对我们隐藏着——一个存在于时间和地点的真实维度。天堂是耶稣带着祂的身体同去的地方。祂应许祂的门徒，祂要到天上去为他们预备一个地方。他们有一天会在天上与祂再次联合：“我若去为你们预备了地方，就必再来接你们到我那里去，我在那里，叫你们也在那里。”（约 14:3）

这些经文教导我们，天堂是一个真实的地方——上帝居住之所。

圣经教导了关于天堂不同的事。那里有永久的喜乐，能够认识和享受上帝，赞美和敬拜祂，并能永永远远与主同在。这里是上帝的荣光最为闪耀之处，超乎万有。上帝的荣耀在天堂有着最大的彰显。上帝在这里彰显荣耀，天使与得救的圣徒敬拜祂。亚萨盼望进入上帝的荣耀之中：“你要以你的训言引导我，以后必接我到荣耀里。”（诗 73:24）

关于耶稣，使徒不仅说祂要将祂的百姓带到天上，还说祂将“要领许多的儿子进荣耀里去”（来 2:10）

天堂是上帝荣耀的所在。上帝的荣耀是祂完全的光辉与荣美。

上帝允许自己的荣光经过摩西眼前。那么，摩西看到了什么，听到了什么？他听到说上帝是谁。他听到上帝自己宣告祂的名：“耶和華，耶和華，是有怜悯、有恩典的上帝，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实。为千万人存留慈爱，赦免罪孽、过犯和罪恶，万不以有罪的为无罪，必追讨他的罪。”（出 34:6-7）在天堂里，上帝会彰显祂完全的荣耀。因此，天堂是极其辉煌之处，上帝的荣耀在那里显现。上帝的荣耀是天堂子民的喜

乐和祝福。天堂的巅峰便是：“也要见他的面。他的名字必写在他们的额上。”（启 22:4）它使天堂成为真正的天堂，也使天堂成为欢乐与喜悦的地方。他们“歌唱来到锡安，永乐必归到他们的头上，他们必得着欢喜快乐，忧愁叹息尽都逃避。”（赛 35:10）

基督徒宣告：“我信永生”。何处有永生？

《圣经》中提到了新天新地。在最后的审判之后，信徒将进入生活在上帝面前的完美喜乐中。他们将永远在上帝的面前。“他要与人同住，他们要作他的子民；上帝要亲自与他们同在，作他们的上帝。”（启 21:3）他们将会进入圣经所说的国度：

“以后再没有咒诅。在城里有上帝和羔羊的宝座，他的仆人都要侍奉他，也要见他的面。他的名字必写在他们的额上。不再有黑夜，他们也不用灯光、日光，因为主上帝要光照他们，他们要作王，直到永永远远。”（启 22:3-5）

将有一个新天新地——一个完全更新的创造。信徒将生活在其中。旧约中已经提到了这一事件。主在《以赛亚书》第 65 章 17 节说：“看哪，我造新天新地。”彼得指向旧约的应许，写道：“但我们照他的应许，盼望新天新地，有义居在其中。”（彼后 3:13）在异象中，约翰看到了末日审判后的事件，他告诉我们所见的末后之事：“我又看见一个新天新地，因为先前的天地已经过去了，海也不再有了。”（启 21:1）

可见的受造界会被更新，从罪中被洁净。将会有“新天新地”。这个问题经常被问到：地球是否会被毁灭，被一个全新的地球所取代，还是说现有的地球会被更新，所有堕落的后果将被洗净？圣经中的一些经文似乎暗示着现在的天和地会被毁灭。彼得写道：“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。”（彼后 3:10）

《启示录》第 21 章 1 节中，我们读到：“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。”这些经文似乎指向一个古老的天地，将被毁灭，不复存在。

随着研究的深入，我们会发现，我们所知道的云彩和星空等可见的天空，连同我们所居住的大地，将被洗净，再没有罪恶的痕迹。生出荆棘和蒺藜的旧地，在那里流了那么多的血，犯了那么多的罪，将被更新。上帝

的信息并不是说：“我要毁灭全地并可见的天空。”而是说：“看哪，我将一切都更新了。”（启 21:5）祂会用火洁净一切。

这将是全新的大地，上帝荣耀的天堂将从天降临在这里。“我又看见圣城新耶路撒冷由上帝那里从天而降，预备好了，就如新妇妆饰整齐，等候丈夫。我听见有大声音从宝座出来说：‘看哪，上帝的帐幕在人间。他要与人同住，他们要作他的子民；上帝要亲自与他们同在，作他们的上帝。’”（启 21:2-3）

新耶路撒冷从天上降临到地上。它从天而降，并在新地上获得一席之地。天堂降回大地。因此，地将更新。由罪造成的分离将不复存在。新耶路撒冷，新的国度，将在巨大的荣耀中降临人间。圣经说：“……如新妇妆饰整齐，等候丈夫。”真信徒的教会将承受地土，成为耶稣在地上的新妇。对于忠诚之人，有一则古老的应许：“他必安然居住，他的后裔必承受地土。”（诗 25:13）耶稣说到了地上的复兴：到复兴的时候，人子坐在他荣耀的宝座上。（太 19:28）上帝要在他的子民中间搭起祂的帐棚，居住在他们中间。在那里信徒将住在上帝面前，永远活着，侍奉和敬拜祂。使徒教导说，受造物热切地等待着那一天的到来。“受造之物切望等候上帝的众子显出来。”（罗 8:19）

得救的信徒在永生中要做什么？

完全享受上帝，使天堂成为天堂。与上帝相交、与祂亲近，将是上帝儿女们至高无上的快乐。当他们生活在地上的时候，已然如此。上帝的百姓会赞同亚萨：“除你以外，在天上我有谁呢？除你以外，在地上我也没有所爱慕的。”（诗 73:25）如今，这要成为他们永远的欢喜快乐。

享受上帝的恩惠，完全没有罪，这样天堂才是天堂。在那里，信徒将远离罪恶。他们也将没有忧伤。在天堂里，既不会有忧伤、疾病、死亡、哀伤、痛苦、交加、苦难，也不会有哀痛。“上帝要擦去他们一切的眼泪，不再有死亡，也不再有悲哀、哭号、疼痛，因为以前的事都过去了。”

（启 21:4）在天堂里，信徒将不必再害怕任何魔鬼和敌人。天堂里的信徒是已经得胜之人。“弟兄胜过它，是因羔羊的血和自己所见证的道。”

（启 12:11）

但信徒在天上会做什么呢？

天堂的生活不会是永远的闲暇。在天堂里，信徒将像在地上无法做到的那样侍奉上帝。天堂首先是敬拜的地方——对上帝的敬拜。天堂将充满

被救赎的罪人，他们敬拜上帝和羔羊。《希伯来书》第 8 章 2 节称耶稣为大祭司，是真帐幕里的执事：“在圣所，就是真帐幕里作执事。这帐幕是主所支的，不是人所支的。”旷野中的帐幕是按照上帝的规定建造的，然而它是由人建造的。天上的帐幕是由上帝建造的，是为着一个目的而建造。这意味着在天上和新的地球上，都会有敬拜。约翰在新耶路撒冷中看到了上帝的圣殿。上帝的圣殿是新天新地的中心。届时会有圣殿敬拜。会有祭司、敬拜者和献祭等敬拜活动。上帝将得侍奉和荣耀。作为万有的创造者上帝将得着荣耀。《启示录》第 4 章告诉我们，一切受造物与新旧约的信徒都会一起俯伏在上帝面前，尊崇这位造物主。“因为你创造了万物，并且万物是因你的旨意被创造而有的。”（启 4:11）

上帝将作为救主而受敬拜。被救之人会歌唱救赎之歌：“他们唱新歌说：‘你配拿书卷，配揭开七印，因为你曾被杀，用自己的血从各族、各方、各民、各国中买了人来，叫他们归于上帝。’”（启 5:9）

上帝将得荣耀，因祂带领祂的教会与每一位信徒。“主上帝，全能者啊，你的作为大哉，奇哉！万世之王啊，你的道途义哉，诚哉！”（启 15:3）

上帝将在审判中得荣耀，祂将刑罚恶者。“此后，我听见好像群众在天上大声说：哈利路亚！救恩、荣耀、权能都属乎我们的上帝。他的判断是真实、公义的，因他判断了那用淫行败坏世界的大淫妇，并且向淫妇讨流仆人血的罪，给他们伸冤。”（启 19:1-2）得救之人将在天上成为君王与祭司。“又叫他们成为国民，作祭司，归于上帝，在地上执掌王权。”（启 5:10）他们将掌权，作为君王与祭司。这一切过于伟大，超乎想象且难以理解。使徒是这样表达的：“将来如何，还未显明。”（约一 3:2）

关于永生，许多事仍是隐藏的，超乎我们的理解。然而，这最好的必要来到：“但我们知道，主若显现，我们必要像他，因为必得见他的真体。”（约一 3:2）我们将会得见耶稣的本体，会完全地明白祂对我们的爱。

卢瑟福²渴望看到因他的罪而被冠以荆棘的头，因他的罪而被唾弃的脸。对那些在主里盼望的人而言，《使徒信经》以高调收尾。它使我们爬上高山，站在永恒的远景前，看上帝为爱祂的人所预备的东西。并说：“我信……永生。”在《海德堡要理问答》中，它的表达是如此的美好。既然我现在从心里就已经开始经历到那永恒的快乐，此生之后我也要得着那眼

² 卢瑟福：英国物理学家、化学家。

睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的完全的救恩，并在其中赞美上帝，直到永远。

然而，现在的生活就决定了永恒。我们的永恒与未来状态取决于我们现在的身份。我们永恒的命运取决于如今短暂而常常辛劳的生活。

因此，使徒说，上帝会根据每个人的行为给予报应；也就是说，取决于他或她是拒绝还是接受了福音的真理，是否遵守了上帝的诫命。上帝会的。根据使徒的话：“他必照各人的行为报应各人。凡恒心行善，寻求荣耀、尊贵和不能朽坏之福的，就以永生报应他们；惟有结党不顺从真理，反顺从不义的，就以忿怒、恼恨报应他们。”（罗 2:6-8）

如果认为一个人可以邪恶地生活，拒绝福音和上帝所提供的恩典，最后仍能继承幸福的生活，那是一种极大的妄想。耶稣差遣使徒到世界上传达的消息有两点：“信而受洗的必然得救，不信的必被定罪。”（可 16:16）

永生的反面是永恒的死亡。关于死后的生命，很多事情对我们来说仍然是隐秘的。然而，有一点是明确的：只有两条路，两个目的地。有一条路的终点是永生，有一条路的终点是永死。

你现在所行的路决定了将来的结果。耶稣比任何人更清楚这一点。因此，祂急迫地说：“你们要进窄门。因为引到灭亡，那门是宽的，路是大的，进去的人也多；引到永生，那门是窄的，路是小的，找着的人也少。”（太 7:13-14）