

书中的课堂 门徒训练系列

第一册

门徒教义：立足之本

作者：
小威廉·E·文森

出版人
小威廉·E·文森
纳什维尔，田纳西州

© 2005 小威廉·E·文森.
2012 修订
版权所有

前言

书中的课堂

门徒训练系列

*书中课堂门徒训练系列*是一种独特的教育方法。作者拥有三十多年西南浸信会神学院课堂教学和网络教学经验。教学涵盖旧约、新约、神学、教会历史、诠释学、基督教伦理、宗教哲学、传福音和圣经背景。换句话说，老师是专业领域的通才。

在最近几年的教学中，上帝派了两个人进入教室，使这个系列成为可能。一名学生带着一些录音设备进入神学院的教室，把师生说的一切都录下来。另一个人海伦·阿格纽 (Helen Agnew) 将录音带转录成以周为单位。最后，海伦把一门课程的所有星期都放在一起写成一本书，这成为一本正式书的核心。接下来是编辑阶段，纠正不正确的英语和句子结构。此外，为了帮助读者的理解，改进了组织和思想流程。

每堂课都成为一个章节，经过多次反复的编辑过程。此外，海伦还提供了老师使用的神学图表和模型的计算机绘图。这些模型被插入到书中的适当位置。

非正式的写作风格

你应该知道，本系列书中所选择的交流方式比典型的课堂的要非正式得多。我一直努力保留我在课堂和讲坛上使用的民间表达方式。这些书将很容易阅读，因为它们将是你在日常对话中听到的内容。

亲爱的圣徒，你要享受了。在某些时候，你的头脑会如此专注于思考我们最奇妙的主的新的和分析性的想法，以至于你将无法抗拒与所爱的人分享这些想法。在我对各种草稿的编辑过程中，我发现自己

重温了课堂以及所有高亢的情感和戏剧性。我的脉搏会加快，信念和眼泪会回来。

课程流程

每本书都是一个学期的课程。由于所有学生都参与了问答，因此主题探索得非常透彻。你将拥有比在课堂上更好的体验。事实上，在你的阅读中，有时你会通过想象进入课堂。

益处

许多人宣称门徒训练是当今美南浸信会教会生活中最大的需要。在我多年的教学中，我有很多教会成员乘坐巴士到西南神学院来上我的课。给出的原因是，它是门徒训练的一个很好的资源。这种门徒训练比主日学和其他训练更上一层楼，因为它涉及**平信徒级别的神学院训练**。有了这项新的门徒训练，新的平信徒传道人正在履行他们的呼召，并以非常积极的方式影响上帝的国度。牧师们受益于一些新的平信徒牧师来帮助他们服事。教会和社会因接受神学上合理且实用的积极帮助而受益。

对于当今忙碌的基督徒的你们来说，这个系列是一个难得的机会可以实际参与神学院的课堂，向老师和你的同龄人学习其他任何书籍都没有的高影响力和重点研究。教师作为通才的教学经验将提供专业化无法提供的**相互关联的见解和真理**。这些书中的**学生互动**将创造一种在课堂外闻所未

闻的相关性。课堂动态的质量将提升你，读者，进入无与伦比的密集教学，这将大大提高你的学习效率。你有责任进入这个系列，因为你可以获得的教育是仅次于去神学院。

除了每章记录的学生互动外，我提出的主要观点将作为课堂学生测试

的来源在课文中说明了，这些测试问题列在每章课文末尾。本书最后给出了这些测试的答案，供你自行检查。如果你真的想知道你已经完成了每一章的目标并且能够教授这样的课程，那么回答这些问题就可以做到这一点，而不必回到章节本身——这就是要记住这些要点和图表。

目录

前言：《门徒训练系列》课堂介绍	ii
目录	iv
导言：门徒教义：立足之本	1
参考书目	3
第一章：历史背景	4
第二章：人子耶稣	15
第三章：启示，第一部分	28
第四章：启示，第二部分	41
第五章：上帝，创造和天命	52
第六章：人	65
第七章：罪的教义	80
第八章：基督徒的敬虔三角	93
第九章：赎罪：基督的事工	110
第十章：救恩的教义	123
第十一章：基督徒的生活与事工	140
第十二章：末世论	155
第十三章：末世论：白色大宝座的审判	164
结论	174

导言

《门徒训练系列》中课堂上的第一本书是《门徒教义：立足之本》。对这本书的需求来自我对典型的基督教牧师缺乏教育和培训的观察。我个人大部分的基督徒成长经历（这也是很典型的），使得对这样一本书的需求显而易见。在本书中，我浓缩了我一生中的学术和事工教导，以便你在尽可能短的时间内尽可能多地吸收。

我的疑问

当我被上帝引导过来参与佐治亚州亚特兰大市的街头传道事工时，我变得对上帝的圣言非常饥渴。我参加了每个研讨会，主日学课，每一次复兴会，每一次训练联盟等等。我无法得到满足。我开始教主日学，学到的东西比学生学到的十倍还多。但是，经过大约三年的学习，我发现我们正在循环使用相同的旧材料。我想：“这就是全部吗？当然，基督教肯定不止于此。”

我的答案

在回答自我反省的问题过程中，我尝试增加更多的事工。是的，我感到更充实了，但是我的知识仅限于获得技能，而不是神学知识。在我的进一步的探索中，我回应了参加全职福音事工的邀请。我将那个事工解释为成为美南浸信会的传教士。

我的计划

每个人都说要成为传教士，我必须上神学院。因此，我将家人搬到德克萨斯州的沃思堡，并就读于西南浸信会神学院，为宣教做准备。

上帝的计划

上帝对我还有其他想法。我最终留在沃思堡担任教授和系主任。我获得了神学硕士学位，然后获得了神学博士学位并辅修教会历史和宗教哲学。我指导本科生和平信徒神学研究，并在夜间授课。

当我在神学院做学生和教书的时候，有一条不成文的规定就是所有学生都应等到最后一个学期才学习系统神学。多年来，一个又一个的学生声称应该首先学习系统神学，因为如果他们在神学方面有一个良好的参考框架作为其他课程的背景，他们将在其他课程中学到更多。

我通过互联网教过的那些学生似乎在到达校园后在所有方面都做得更好。因此，我改变了我的教学哲学，打破了学术界的传统，允许本科生在他们的学术追求中尽早学习系统神学。

上帝给你的书

这本书是该系列的第一本，因为它将为你提供一个良好的基础，使你站得稳。它为你过去和将来的学习提供一个奇妙的神学参考框架。

这样一本书是当我开始问：“这就是基督教的全部了吗？”的时候会不惜一切代价要得到的一本书。

你将获得真正的享受。我故意消除了似乎每本书都有的一些没用的东西和垃圾。本书/课程比你通常在课堂上学到的更精简而更高强度。你将在这些字里

行间中体验到真实的课堂互动。该写文本实际上是根据课堂上讲的话的记录改编而成的。这本书的格式是独一无二的。真实的课堂被录音记录下来。接下来从录音转录到笔录。然后，该笔录经过多次编辑和再编辑来提炼出更简洁和令人满意的文本。

我从心爱的导师 John Kiwiet 博士那里学到了如何使用神学模型。一旦掌握了这些模型，你就会精通教义。在教学时，你可以在脑海中形成模型，然后就有基础来充分表达该教义。在教学中使用模型会永远地改变你。你的教学技能会飞速提升。即使你除了学会如何使用神学模型外一无所获，你也将获得极大的回报。

门徒教义的内容：立足之本

那么，你将学到什么教义？我将带你了解任何系统神学课中都有的标准教义。另外，我将向你介绍“虔诚三角”。你不会在其他任何地方学到这个。我

非常感激有这个机会将其转变为永久性的教学材料。直到现在，它只存在于 Kiwiet 博士和我自己的脑海中。他教了半个世纪，然后他将接力棒传给了我。我自 1980 年以来一直在教书，现在我将接力棒传给了你。

代表一周课程的每一章都会带来精彩的讨论和学习，这在“正式”的书是找不到的。很多机缘巧合，你是受益者。

参考书目是一些精选书籍的清单，我建议你将所有这些书籍添加到你的个人图书馆中。

研读这本书会帮助你走上上帝为你开辟的道路。它会对你的人生产生很大的影响。所以，我有必要警告你：如果你学习这本书，你的人生可能会发生巨大的变化。可以肯定的是，你不会再和以前一样了。

参考书目

- A Handbook of Christian Theology: Definition Essays on Concepts and Movements of Thought in Contemporary Protestantism.* Nashville: Abingdon, 1958.
- Bromiley, Geoffrey W. *Historical Theology: An Introduction.* Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Co., 1978.
- Eerdmans' *Handbook to Christian Belief.* Grand Rapids: William B. Eerdmans, 1982.
- Elwell, Walter A. Editor. *Evangelical Dictionary of Theology.* Grand Rapids: Baker Book House, 1984.
- Enns, Paul. *The Moody Handbook of Theology.* Chicago: Moody Press, 1989.
- Erickson, Millard J. *Introducing Christian Doctrine.* Edited by L. Arnold Hustad. Grand Rapids: Baker Book House, 1992.
- Gerstner, John H. *The Theology of the Major Sects.* Grand Rapids: Baker Book House, 1960.
- Klotsche, E. H. *The History of Christian Doctrine.* Rev. Ed. Grand Rapids: Baker Book House, 1979.
- Richardson, Alan and Bowden, John, eds. *The Westminster Dictionary of Christian Theology.* Philadelphia: The Westminster Press, 1983.
- Strong, Augustus H. *Systematic Theology.* Old Tappan, N.J.: Fleming H. Revell Company, 1907.

第一章

历史背景

同学们，让我提前警告你，第一节课将主要是我来讲。我需要做好准备来确定本课程的方向。因此，将没有时间进行大量对话。

在深入学习教义之前，我们必须建立一个背景。在学习神学的时候“弄清情况”非常重要。我们必须知道我们来自何处，我们现在在哪里，以及我们要往何处去。

我们将定义系统神学，并将其与一系列不同类型的神学进行对比。接下来我们将解释自由主义和基要主义之间的差异。然后我们将看看自宗教改革以来神学的时间表。在这个时间表中，我们将从自由主义和基要主义开始来追溯神学的运动直到今天。

定义系统神学

对上帝和其余的现实进行的当代研究，以便对基督教教义做出连贯，有效和一致的陈述。它力求发展个人的意义，相互关联的意义，以及与整个系统有关的意义。可以使用各种来源，但它们都次于圣经。

由于圣经是我们的主要信息的来源，因此我们要谈到圣经的正典。哪些因素决定书卷被列在圣经内？

1. 使徒性：圣经要么是由使徒们所写，要么与其教义相一致。
2. 他们忠于基督。
3. 他们受到普遍的认同（catholicity）。Catholicity 意味着普遍；catholicity 是一个描述性的词，形容它是普遍的形容词。一本经卷得到普遍的认同，就意味着整个教会都将其接受为上帝的经文。

整体而言，catholicity 来自两个希腊语 *kata holé*。请勿将 catholicity 与专有名词 Catholic 混淆，后者是指罗马天主教会。天主教 (Catholic) 是个名字，而普遍(catholic) 是个形容词。

4. 他们诱导敬拜：当你阅读伪经文 *Pseudepigrapha* 时，没有任何东西可以吸引你。当你阅读圣经时，圣灵伸出手抓住你。那就是神用祂的话语来诱导敬拜。上帝的话语不会落空。它具有圣灵的作用。你读了，哇！就被定罪了。福音是上帝拯救的大能。¹

不同的神学种类

1. 系统神学 (定义见上)。
2. 圣经神学只有一个来源，圣经。在系统神学中，你可以使用各种资源。在圣经神学中，你从整个圣经中提取所有的教义陈述来构建你的教义。或者，你可以通过选择约翰有关教义的所有陈述来对约翰进行神学研究。你可以做保罗的神学或使徒行传的神学或新约的神学或旧约的神学。你可以根据需要将其分组，但是只有一个来源。
3. 历史神学是对随着时间的流逝而发展的教义的研究。历史神学的研究是令人兴奋的。我们的遗产源于这种历史神学。宗教改革是当救赎论发生变化时（约 1517 年），这是历史神学的一个里程碑。在改革之前，教会来实施救赎。神父通过圣礼赐予了救恩。改革运动随之而来，并宣告只有上帝才能饶恕罪恶。因此，福音才真实地被定义为好消息。你不必去找神父，他只是另一个

¹ 罗马书 1:16.

罪人。你可以直接从上帝那里得到救赎。宽恕直接临到你。你所要做的就是悔改和求主的原谅。承认你的罪，求主赦免。²

4. 实践神学是关于如何应用神学的研究。神学的应用是实践神学的唯一目的。根据神学来发展事工就是实践神学。
5. 解放神学是一个团体以另一团体为代价的解放。

为了解释的方便，我将使用唯物主义的解放神学，而不是性别或种族，但它们的作用都相似。它们的工作方式是这样的：在解放神学中，从“有”的人那里把东西那来，给那些“没有”的人。在经济解放神学中，物质是生命中不可估量的东西。它基本上是伪装成神学的唯物主义。

解放神学是寻求平均主义的阶级斗争。上帝的双赢经济被抛弃，取而代之的是一方得益一方受损的零和唯物主义。在后者经济体中每个赢家必定会有一个输家。例如：如果有一个人拥有 5 美元，另一个人拥有 7 美元，那么零和唯物主义意味着他们相等，每个人都必须拥有 6 美元，这样总和仍然相同。发生的两件事是，第一，从“有”的人那里拿出一美元，给“没有”的人；第二，零总和发生了。当你从第二组，6 美元和 6 美元，的总和中减去第一组，5 美元和 7 美元，的总和时，你得到零。这就是零和唯物主义。现在的基督教双赢学说是，当你拥有 5 美元和 7 美元时，你可以一起工作，从而拥有 7 美元和 7 美元，或者你可以拥有 7 美元和 8 美元，但是这是双赢的。你所拥有的超过部分的总和。基督教经济是基于创世纪中的倍增的原则，即“生养众多，遍满地面。”³

6. 在世俗神学中，政府成为上帝。你放弃了跟耶稣的相交，就成为一个好公民。政治正确成为行为的标准。

7. 在人文神学中，人就是神。在这种情况下，你所相信和所认为的对你而言至关重要。你并不在乎其他人的想法；你成为你自己的神。
8. 存在神学基于存在主义的主观性。这种神学没有绝对。什么是真相？无论你想什么就是什么。不管你想说什么就是真理，因为没有客观的真理。真理是主观的。它取决于你自己。今天我们有很多这样的看法。

这些只是多种神学中的八种，但我想为你提供理解“系统神学”的背景。有了这个背景，你可以开始了解教会在这个世界上的地位以及它所应付的事情。

新教的特色

我是美南浸信会的信徒。为什么我声称自己是新教徒？因为我的神学与宗教改革相符。新教有什么特色？

特色	解释
1. 唯独基督 <i>Sola Christos</i>	只有靠基督。唯有基督是救主。
2. 唯独信心 <i>Sola Fidei</i>	只有靠信心
3. 唯独圣经 <i>Sola Scriptura</i>	唯独一圣经为依据。
4. 信徒的祭司身份 <i>Priesthood of the believer</i>	所有圣徒都有祭司的身份，不止是被任命的神职人员。

宗教改革产生了四个特色。唯独信心：你的救赎不是靠行为，是凭着信心。对你有什么要求？上帝要你做什么？祂要你相信祂（*Sola Fidei*）。祂派祂的独生子，通过祂和祂（*Sola Christos*）在十字架上所成就的，为你购买了救赎，他正在将这个提

² 约翰一书 1:9.

³ 创世纪 1:22

供给你。你怎么知道？你可以通过圣经（*Sola Scriptura*）知道这一点。

我们有来自宗教改革的那三个“唯独”，你可以这样看：首先是主的部分，祂所做的。第二，信心是你的部分。第三点是你如何知道这一点。与这三个“唯独”并列的是罗马天主教的三个谬误的特色。罗马天主教的反对的努力是针对新教徒的特色。罗马天主教在争取以下方面的胜利：用行为来反对信心，用教会来反对基督，用传统来反对圣经。

在中世纪，教会分配救赎，但我们知道耶稣是分配救赎的那一位。在同一时期，教皇法令和教堂理事会的传统成为真理的主要来源。宗教改革以圣经取代了传统成为真理的主要来源。一千五百年的传统传承下来了，马丁·路德（Martin Luther）一个人与全世界对立，与所有传统背道而驰。因为他这样做了，所以你得到了拯救。如果没有宗教改革，我们仍会在寻求神父来给予我们救赎。我们欠我们的前辈很多，他们付出生命来为我们带来人类所知的最伟大礼物，但他们付出了惨痛的代价。他们中的许多人为了坚守并传播自己的忏悔都殉道了。

关于祭司身份，神父是被教皇任命为神父的特定人。在罗马天主教的教义中，圣职赋予了神父分配救赎恩典的权力。一个是相信教皇任命的特定人才有的祭司身份，另一个是相信每个得救的人的所有的祭司身份。但是，宗教改革导致人们认识到所有信徒都是祭司。

或许看看祭司的方位和功能可以增进你对祭司的理解。祭司的方位是代表人民面对上帝的人，因此他没有分配救赎，而是将一个人的需要带给了上帝。这就是我们在代祷中所做的。我们为代表我们兄弟姐妹的需要而献上祭物。所有的基督徒都是祭司。耶稣是祭司的典范。他成为祭物，

将自己作为祭物献给上帝，并请求所有的信徒得到宽恕。

自由主义和基要主义的比较

请注意，新教不是一成不变的。自宗教改革以来，经历了许多转折（有些往右边，有些往左边）。前两个转折是自由主义和基本教义主义。

自由主义的描述

1. 自由主义者摒弃任何超自然的东西。没有超自然意味着所有自然都是封闭的连续体。没有奇迹是可能的。
2. 自由主义者的重点是上帝的内在性。内在意味着上帝是亲密的。超越性是上帝离我们很远。当你在面对超越时，由于祂没有密切注视你，所以行为变得不被重视。祂离你很远。你可以将救恩放在口袋里，做任何你想做的事情，因为你在恩典之下。那就是超越。内在性是当上帝真的亲密无间，而你想到的是正确的：耶稣会做什么？那是在实践上帝的内在性或上帝的同在。你的行为和你的跟随就变得非常重要。

如果你强调内在多于超越，那么你将成为一种社会福音的基督徒。如果你以牺牲内在性为代价而强调超越，那么你将成为一名做什么都可以的（淫乱的）基督徒。我们必须两者都有。因为上帝是超越的，所以你无法达到天堂，也因为上帝的内在而无法逃脱上帝的同在。他与你同在，看着你，与你交谈，并与你打交道（内在）。祷告和信心是弥合差距（超越）的桥梁。

3. 自由主义者的基督教是一种没有信念的伦理。伦理是做。信念是知道。这是两个不同的类别。在自由主义中，你不必拥有可以接受的好东西（你的主观信念）。

4. 自由主义强调主观赎罪。客观的赎罪是你拥有的东西。你可以将其归档，如果需要，可以将其拉出并显示出来。

另一方面，主观赎罪正好相反。你口袋里没有东西。你观察到主为你所做的一切，并且由于感激，这促使你以类似的方式行事。你去教会，就像其他所有教会成员一样，那就是你的基督信仰。你看到你面前的典范。你看着牧师，执事和老师，看到他们在做什么，你也这样做，因为你对主为你所做的一切表示感谢。在主观主义中，你没有“它”。你尚未接受“祂”。你观察到祂的赎罪的行为，并诱使“你”以新的方式表达你的生活。

5. 自由派的态度是充满爱心和包容的。这是大帐篷神学。信念不是问题。是态度。在自由主义中，重要的不是你相信什么而是你做什么。这就是你所做的。这是一个基于实践的神学。因此，信念倾向于使我们分开，但是没有跟任何主观的东西有关联的爱心态度将使我们团结起来。
6. 基要主义是逃避现实主义：“让这个世界下地狱，反正我都不会在这里，我不在乎”自由主义是乌托邦式的。自由党试图改善世界，因为他们被困在世界中。乌托邦主义在时间之内有终点，而真正的末世论在时间之外有终点。因此，乌托邦主义努力地改善世界，因为这种改善将在一段时间内带来最终的改善（乌托邦）。在真正的末世论中，你会在时间之内努力工作，因为这是上帝赋予我们的管理原则。但是对于基要主义者团体，上帝也会在时间之外向我们提供末世的条件。

基要主义的描述

1. 好战性和排他性。我曾经是一个基要主义者。我以前是亚特兰大的街头布道者，我认为自己什么事情都知道。这种好战

的，高贵和排他的神学观点是你将要归入“基要主义”这一类别的东西。

2. 不关注社会问题。当我在街头布道时，我遇到了一个来自美国浸信会教派的人，他要求我帮助他与堕胎作斗争。当时我只是在讲道，我认为讲道，分发福音单张和拯救人是解决世界问题的答案。我没有关注社会。

我仔细考虑了这个要求，并与我的另一个朋友（也是一位街头布道家）进行了交谈，然后我告诉了他这个人想要什么。我和我的朋友谈话后拒绝了这个请求，因为他说“你是被呼招来传福音的，而不是与堕胎作斗争。”这听起来对我来说是正确的，所以我说：“好吧，我只是去传福音。”

今天我内心感到遗憾，我没有增加这项小任务。我只被问过一次在社会领域做事工，而我当时没有办法在我做的清单上增加一项事工。我没有社会关注。我后悔当时的我是一个只讲上帝的话的传道人而忽视了这件事。我的态度曾经是：如果你拒绝，那就“下地狱”。从那以后我成长了很多。请不要以为我还是那样。

3. 强调神的超越。超越意味着上帝是遥不可及的。祂很遥远，不参与人类事务。祂派遣儿子，祂给我们圣经，现在这取决于我们。对超越的强调让我们容易成为孤立主义者，精英主义者，事不关己的一群人。
4. 强调客观赎罪。强调客观赎罪意味着你可以拥有它，将其放在口袋中，然后继续自己的生活。这是对问题：“你得救了吗？”的回答，强调“重生”。

救赎的时间跨度很大。它从你的重生的时候开始，一直到荣耀里为止。在以后的章节中，我们将广泛地讨论救赎。

我曾经问一个跟我讨论堕胎的人一个“大问题”⁴：“如果你今天死了，你会上天堂吗？”他形容自己“正在”（正在进行中）被救赎。我当时得出的结论是这个人不没有得救，因为他没有给我那种只涉及重生的答案。他实际上比我有更多的神学知识。

我当时不明白。我所知道的只是一次性发生的（*punctiliar*）救赎。你要么有，要么没有。电灯开关要不是开着要不就是关着的。你拥有客观的救赎，将其放在口袋里，然后就过着自己的生活。你或许拿出来看看，但是其主要目的是作为财产。它不需要改变你的生活，你只能拥有它。客观的救赎基本上是将救赎减化成重生，只是一个事件。你或者拥有它，或者没有它。客观救赎当然是一个事实，但对于基要主义者来说，这是唯一的事实。

5. 有逃避现实的心态。基要主义者不必担心大灾难，因为基督徒在发生这种情况之前会被提。基要主义者并不担心世界会陷入困境。他不担心整个美国的道德破产以及人们从客观真理滑向主观主义的一切破坏。他认为他会在不遭受任何灾难的情况下被提上天堂。

基要主义之所以如此命名是因为它采纳了五个基本教义。B. B. Warfield 和 1800 年代初期的普林斯顿大学小组提出了五个基本原则，这些基本原则是基督教必不可少的教义。

6. 基要主义的五个基本原则（教义）：

- a. 童女生子。
- b. 替代赎罪。
- c. 身体复活。
- d. 基督在第二次降临时的肉身的归来。
- e. 圣经的无误。

如果这五个基本原则是今天将基督徒标记为基要主义者的唯一条件，那么我会是一个基要主义者。但是，正如我们已经看到的，基要主义还有其他五个标准。

宗教改革以来的神学时间表

请参见图 1.0，其中显示了宗教改革的神学时间表。宗教改革产生了巨大的变化，人们开始从教会的结构中移出。当你拥有控制人民的制度主义（*institutionalism*）时，圣灵就会被教会的结构取代。这就是我们在中世纪也被称为黑暗时代的东西。为什么？因为中世纪的教堂结构是控制者，圣灵的光不许存在。人们被告知要相信什么和该做什么。你做到了，你相信了，你就保留了自己的救赎。如果你不顺服，你将被逐出教会，并且失去救赎。然后，你就一辈子乞求，交钱，并尽一切可能重新回到教会的恩典中，以便可以上天堂。这是一种结构化，制度化和关系化的救赎。

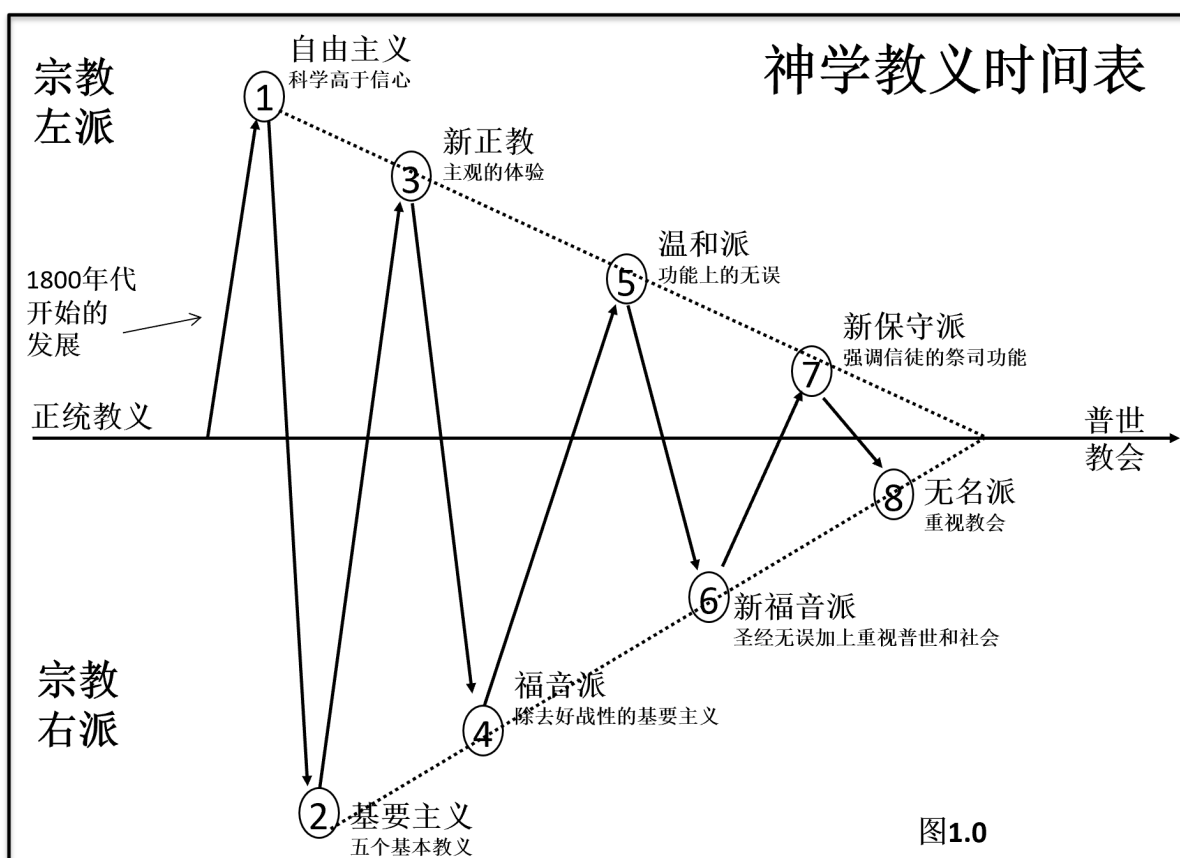
在那种黑暗的境况下出现了宗教改革。改革者说，教会不是救主，教会不是饶恕罪恶的上帝。上帝宽恕了罪恶，你去找了神的儿子耶稣。耶稣进入你的心，使你成为新的创造。同样是神的圣灵会给你理解的亮光，行走的力量，以及继续前行的鼓励和促使。

对于新教来说，救赎是一种内在的变化，而中世纪基督教的救赎是一种外在的变化。新教是另一种风格。这是一种自由，一种自由教会的运动。新教有一个内在的变化，圣灵内住，使他成为新的人，而他的行为也因圣灵提供的内在人格的变化而改变。而在中世纪的基督教中，有一种外部顺从性改变，规定了行为并强加了这种行为，然后人们采纳了这种新的行为。这项改革带来了系统化或系统神学发展的需求。

⁴ A tract, *The Big Question*, see appendices A and B.

此时，出现了一种冰冷，僵硬，客观的正统观念。在人们仍然非常习惯于由组织和等级结构来组织和驱动的情况下，如果你将系统神学带入该环境中，那么圣灵又被挤出去了，你便拥有了一种僵硬，冷酷的正统观念。正是在这种僵化，冷酷的正统观念中，教会重拾一种信念或某种信条的结构或系统，或某种信条来监控你的思想过程，统治你的行为等等。正是从那种冰冷的正统观念我们进入了现代时代。

但这个正确信念是在成为你老板的层次结构或系统下构造的。我可以有一个很好的神学，但是它不能成为我的上帝。当然，我的圣经是我需要去的地方。我可以站在圣经的下面。通过它我可以战斗。我对主的思想有所了解。我可以跟随圣灵，而不必偏离原来的路线，因为我已经掌握了真理。我有坚实的基础。但是耶稣是我的主，我跟随祂。我的神学描述了我的跟随祂的“方式”或“内容”。

你会看到宗教改革的窗口非常短暂，圣灵抓住了新信徒，并开始感动他们出去作见证。人们开始得到救赎。全世界掀起了一股潮流。今天这股潮流仍在滚动。但是，有些精神被灌输到了正统观念中。

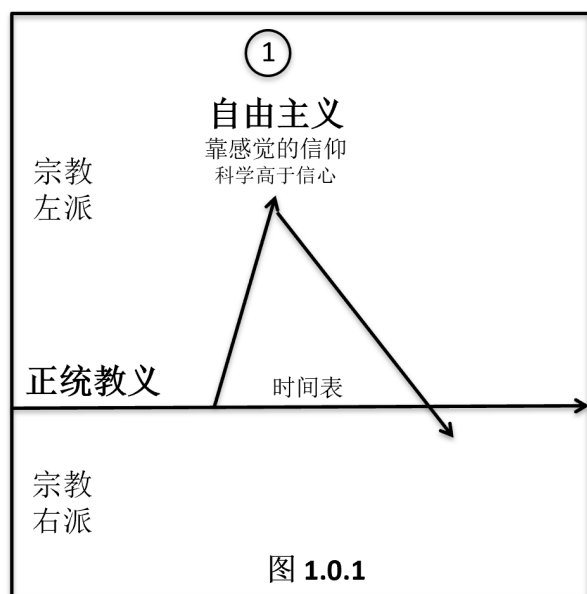
正统教义 Orthodoxy (ortho 是正确的意思; doxy 是教义的意思) 是正确的信念，

神学是一件好事，但是如果你允许将它强加于你，那将是一件坏事，正如先前提到的冷酷的正统教义。冷酷的正统教义是中世纪产生的。作为对宗教改革中冷酷的正统教义的反应，一种叫做虔敬主义的基督教出现了。在虔诚主义中，既强调基督教的正统信仰，又强调对生活的热情对待。

宗教改革后期的正统教义以虔诚主义的形式出现了几个世纪，直到大约 1800 年代。这就是我们在图 1.0.1 中开始提到的地方。第一步是从正统派开始向自由主义迈进。自由主义将远离宗教改革的正统主义。

自由主义

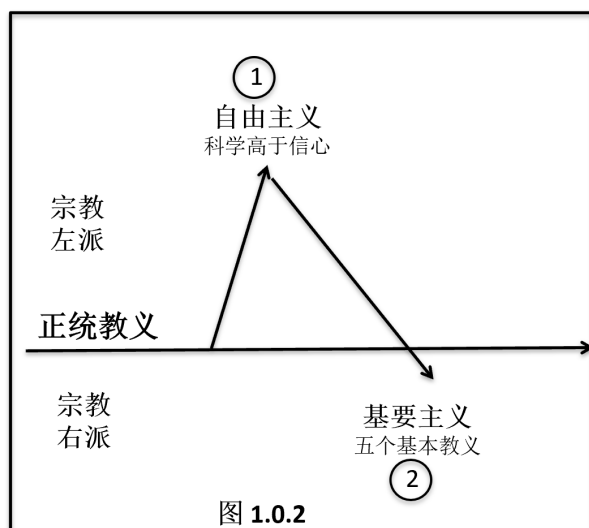
宗教改革始于德国。但是自由主义也同时在德国由施莱尔马赫 Schleiermacher 发起了。似乎德国人是思想家和变革的发起人。

在我们的表 1.0.1 的顶部是自由主义，它是 1800 年代的正统派的分支，施莱尔马赫（Schleiermacher）是那个提出一种强调主观感觉，基于感觉的释经学的人。在这种释经学的表达中，圣经的经文并不能按字面理解。经文的意思不是你读完后的感受。经文的意思不是在经文中而是在你的感觉中。你一旦进入感觉，你就可以移到任何地方。你在到处浮游。你没有立足点。你的感觉无所不能。他们今天可能好，第二天可能坏。今天感觉对，明天感觉错。经文的客观内容被从经文演变而来的主观感觉所代替。那是一种感觉释经学。那就是自由主义。

基要主义

在图 1.0.2 底部，对自由主义的反应是基要主义。历史上出现了基要主义来抵抗自由运动。这群基要主义者说，他们将站在上帝的圣言上，但是你会看到，他们的立场包括一种好战性（belligerence）。为什么会有好战性？自由主义者曾经并且现在仍然让很多人下地狱。基要主义者不希望那些人下地狱。因此，他们成为了一个好战的团体，与那些善良，充满爱心，包容的自由主义者展开战斗。没有人被排除在外；每个人都在参与。自由主义者邀请“所有人都参加”，除了那些与客观圣经有牵连的人。

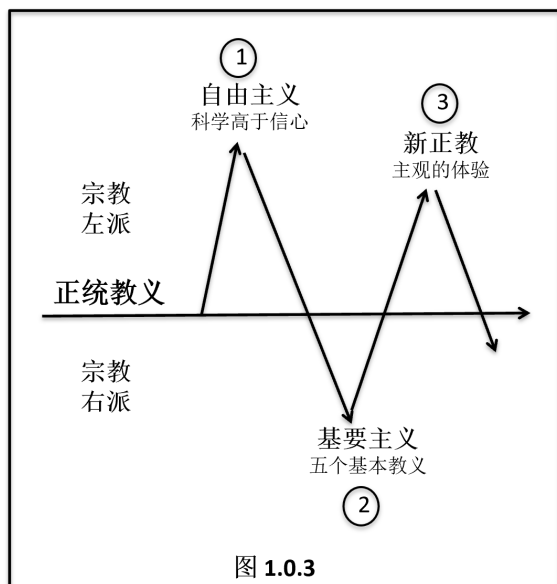

我们已经展示了两个极端，自由主义和基要主义，以便你可以更好地理解它们。两种神学之间的区别越多，你越能看清它们。

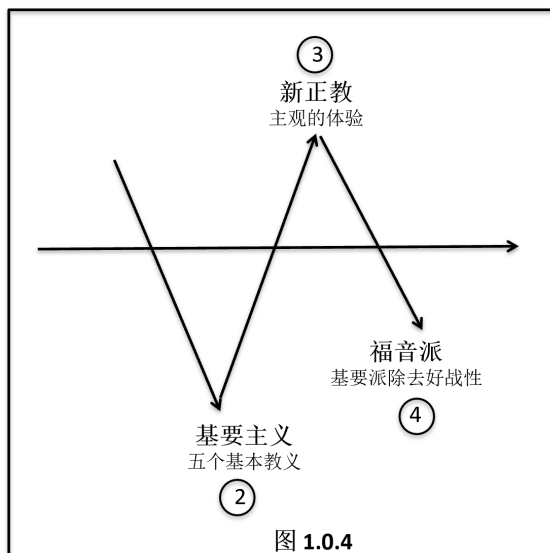
上帝是历史的主宰。祂兴起了基要主义者来对抗进化论和一切主观主义的潮流。但是，由于自由主义及其对奇迹的进化和对奇迹的对抗赢得了胜利，他们被笑着赶走了。我们现在任然在世俗大学和文化中承担这种后果。它在许多方面甚至入侵了现代教会。

新正教

第三个群体是不像自由主义那样左的新正教（见图 1.0.3）。这是另一种德国神学，它的意思是新的正教。新正教徒说：“自由主义者对奇迹的拒绝以及基要主义者的好战精神都存在问题。我们需要的是—种新的正统观念，—种新的正确信念。”Neo 表示新的，Ortho 表示正确的，而 doxy 则表示教义，—种新的正确的教义。这种新的正统观念在二战期间与卡尔·巴特（Karl Barth）和埃米尔·布鲁纳（Emil Brunner）一起出现。新正教的独特之处尤其体现在启示学说中。在新正教中，启示是人对人的。这是主体-主体的启示，不是主体-客体。因此，圣经不是启示。圣经是启示的舞台。当你阅读圣经时，会发生闪电般的体验。是上帝亲自降临，并带你进入决定的高潮。你对确切的字词不感兴趣。你有兴趣跟上帝有人对人，主体与主体之间相遇。那就是新正教。因此，在新正统中，即使圣经被认为是充满错误的也没有关系。上帝总是在你所在的地方与你相遇。启示的客观内容不存在。这种神学是完全主观的，这就是新正教。

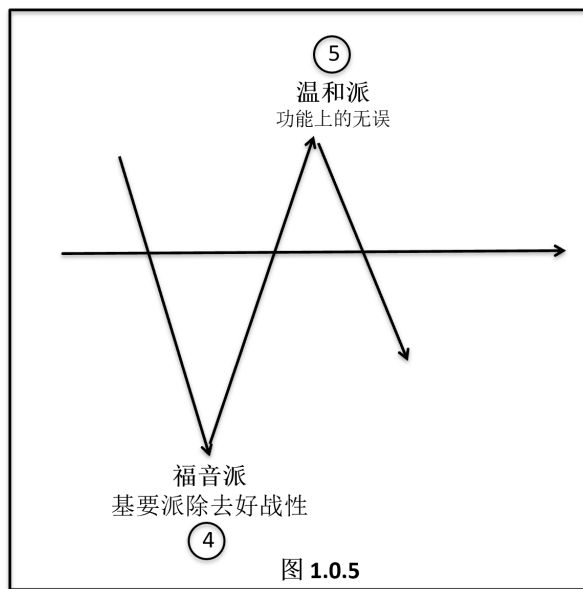

福音派

对新正教的回应的是第 4，即福音派（见图 1.0.4）。福音派的建立是基于福音，耶稣已宽恕了你的罪过。新正教是一种基于决定的释经方法。它带给你决策的危机，而这正是社会中行为的决策。

你将根据体验来做事情，这是新正教中提出的问题。福音派的问题是：“你会相信并接受我（耶稣）吗？你会接受我愿意给你的宽恕和新的开始吗？”基要主义的所有基本教义也在福音派中。福音派是除去好战性的基要主义。

温和派

宗教左派对福音派的会应是第五种教义，被称为温和派（见图 1.0.5）。温和派用圣经的功能性的无误代替客观性的无误。这意味着你生命中的圣经是功能上无误的。根据温和派的说法，圣经中可能有错误并不重要。它在你的生活中仍然没有错误。上帝利用这本带有缺陷的书来实现祂对你的生活的完美旨意。

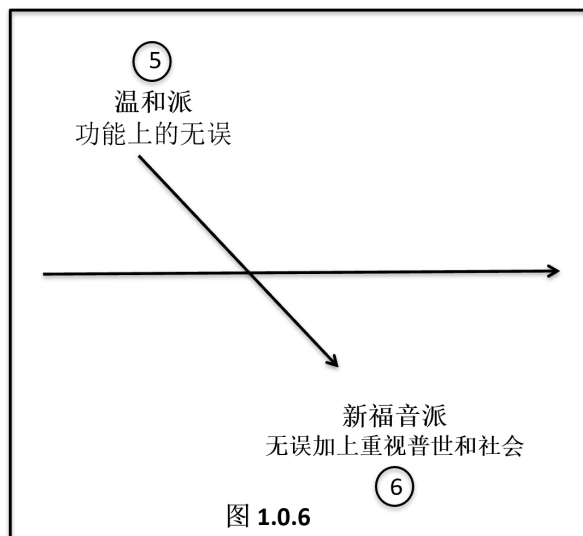
新福音派

温和派又有了另外一运动。它是新福音派 #6（见图 1.0.6）。新福音派是福音派加上社会关注。你还记得我们在基要主义中没有社会问题吗？好吧，福音派也没有社会关注，但他们放弃了好战性。新福音派增加了社会关注。这基本上是葛培礼（Billy Graham）的一种基督教。然而，葛培礼（Billy Graham）不仅关注社会，而且非常强调普世主义（ecumenicalism）。为了实现社会关注，他举行了世界同盟的普世聚会和欧洲会议。对我来说，这一点让我有点不舒服。我想成为 #6 附近的某个地方，但没有普世主义。那是我最舒适的地方。不要以为这是你该信的教义。我曾经说过我会告诉你我信的是什么。但是我的朝圣是从基要主义开始的。那时候我什么都不知道。有时你认为自己知道的越多，其实知道的越少。后来我接受了一些教育，就发现神学远远超出了我的梦想。我现在比以前更加关注社会。

学生(彼得 Pete): *In His Steps*⁵ 这本书是从新正派出来的吗？今天这种新正教复兴了吗？

Vinson (V): 新正教今天很流行，到处都有。甚至在美南浸信会中。*In His Steps* 这本书强调内在性和主观性的赎罪，但这

不一定是新正教。使新正教成为新正教的是启示的教义。因为新正教的启示是一次遇见（encounter），不是客观的上帝的话的启示，而是主观的遇见 encounter 启示。

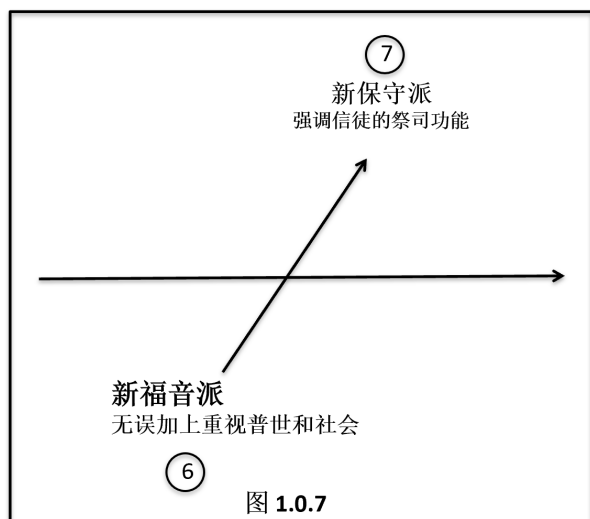

新保守主义

现在我要看 #7。#7 是新保守主义（见图 1.0.7）。这个教义强调信徒的祭司身份。这种强调基本上是大帐篷的情况，因为你们每个人都是你自己的祭司，你有自己的方式跟随耶稣，自己的信仰体系和自己的系统神学。但是，你需要知道一件事：只有一种正确的神学，而耶稣基督拥有它。我们其余的人都搞砸了的神学，因为我们并不完美。我们正在努力了解祂的神学。那是我的人生目标。我还没有达到，但我并不孤单。你们所有人都和我在一起。

这种对祭司身份的重视是新保守主义者的支柱，他们自称保守派。当然，他们比其他的左派更为保守。但是，对于祭司身份的重视给每个人祭司的‘权柄’，允许每个人按自己的喜好解释圣经。

⁵ A book in the tradition of Thomas a Kempis' *Imitation of Christ*.

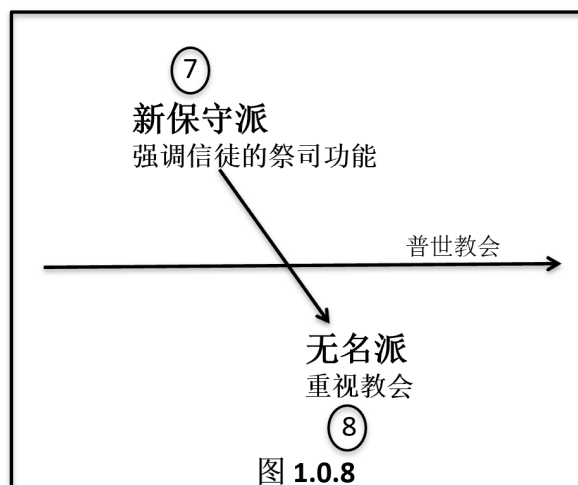
无名派

时间轴上的下一个点是#8，重点是当地教会，而我没有名字。在图表上，我将其称为“无名主义”（请参见图表 1.0.8）。在我对启示录的教导中，我们讨论末世论，并且我向你展示了从宗教改革开始的时间表。今天我们已往第8个神学去，我们在向普世教会的方向走。我要假设，神学的两个方面将在将来的某个时候合并成一个世界教会，一个世界的宗教。

我可以看到，对基于结构的教会的重视和对基于自由的信徒的祭司身份的重视都可以在同时在一个普世教会中存在。普世教会在结构的构造中将拥有自由。

基本上，罗马天主教现在正在为我们提供一个模版，说明在结构范围内的异议将如何运作，因为今天在罗马天主教内部有异议，但仍处于一个看不见的界限内。持不同政见者可能会远离教皇，但他们不会越过这一界限。他们可能会离得很远，教皇可能会让他们这样做，但他们不会越线，因为越线意味着他们可能被驱逐出教会。因此，他们始终处于界限之内，整个圈子中的所有事物都有持不同意见的，以各种

在每种教义上，都会有人持各样的异议，但他们不会越界。普界教会就是这样运作的。你只要停留在界内。只要你一直待在圈子里，你就可以行动，相信，质疑，奋斗和拖拉，并且可以做任何事情。

史蒂夫（Steve）：当我们到了这个时间点，我觉得我们最好再次成为#2。

V: 是的，我们将需要一些#2，其中一些好战的人站在那儿并再次升起旗帜。他们擅长战争，但不擅长基督教的朝圣。我们需要做的是在所有领域都做好事，因为所有群众的救赎取决于建立在正确神学基础上的正确基督信仰。除非你接好接力棒并好好地打仗，否则世界人民将下地狱。他们的希望是什么？如果你不带给他们，他们没有希望。

皮特 (Pete): 那会带来一个新的复兴吗？

V: 是时候了！是时候了！现在是时候让我们在为时已晚以前来做正确的事情。我们将研究各种教义，并且将研究那些教义给我们带来的需求。如果你知道真相而不去做，对你而言，这就是罪。⁶ 我们将

⁶ 雅各书 4:17.

研究这些真理，一旦你知道了它们，你就会着迷。

皮特(Pete): 普世宗教将成为敌基督的教会。

V: 没错，这将为你提供一定程度的自由，以便教会成员可以拽了又拽，但他不会越界。为什么？因为他将失去买卖的权利。他可以拉扯并与敌基督作战，但他不会越界。同学们，我们今天看到的就是第八种模式。在此模式中，重点放在教会上。你在将获得结构和在结构内的自由。结果就是制度主义，它是未来的普世性教会的前驱，它与每个人都兼容。大帐篷的基督徒可能对敌基督的一些信条感到不舒服，但是如果他饿了，他很可能会忽略他的不适。

我已经看到一些“温和派”的人即使不相信还是签署了浸信会的信仰和信息来保住他们的工作。在本课程中，请尝试巩固自己的信念并将其建立在坚实的基础上。它必须是客观的，并且在某些基本原则保持不妥协。

为什么要学习神学？

1. 为了谈论救恩。
2. 将你的信仰组织成一个整体。
3. 加强你的见证。
4. 净化信仰。

你们每个人都被欺骗了。你的信仰体系有误。被欺骗的本质是你不知道它是什么。

如果你知道某些信仰是错误的，并且你还相信它，那将是精神错乱。但是当你不知道这是错误而相信它时，那就是欺骗。我们每个人都欺骗了，我们将设法消除这些欺骗。我们正在努力净化我们的信仰，并获得耶稣所拥有的神学。不仅我们自己和他人的得救，而且我们永恒的奖赏取决于我们在这项努力中的成功。

当你查看图 # 1.0.7 时，你会看到我们从自由主义向新保守主义越来越靠近。这里会有一个交集。我在右派或保守派的 #4 和 #6 之间感到很自在，我非常客观地着眼于救恩，但我已经意识到必须向教会传授一个主观的维度。基本上，我现在的呼吁是争取客观的救赎基础，并进行对外的社会运动。这样做的目的是为了使你从座位上站起来，出去拯救周围的走向灭亡的人，而不是放弃信仰，因为我们将要站立在这些信仰之上。我们必须有一个坚定的基础去做我们的事工。这就是我在这本书中要尝试做的。

你愿意接受神学的挑战吗？你如果愿意，请低头跟我祈祷...

“主耶稣，我接受挑战。请教我的神学。我想接受完全的装备来拥有一个坚实的基础，以便我可以跟随你进入你的事工。耶稣，我爱你，我将自己献给你。请用我来荣耀你。我奉你宝贵的名祷告。阿们。”

第一章问题

1. 定义系统神学(逐字).
2. 什么因素决定圣经的正典？
3. 新教的特征是什么？
4. 比较自由主义和基要主义。
5. 为什么要学习神学？

第二章

人子基督

耶稣基督是我们神学的核心和灵魂。祂是得救的唯一途径。“人说我是谁？”¹ 你如何回答耶稣是谁决定了你与天父的关系。

千古以来，人们一直在尝试回答这个问题。有人说耶稣只是一个人。是的，他们说祂是一个伟人，但仍然是说祂只是一个人。其他人则说祂是上帝，以人的形象显现。还有一些人宣称祂既是上帝又是人。

对历史中耶稣的探索

寻找历史耶稣

那些声称耶稣只是一个人的人认为圣经将祂描绘成神话中的神。这些人一生都在寻找耶稣在历史中的真实存在。

旧探索 (Old Quest) 历史中的耶稣

参与《旧任务》参与第一期探索的主要神学家是赖马鲁斯 (Reimarus)，莱辛 (Lessing) 和斯特劳斯 (Strauss)。这一期对历史耶稣的探索主要是他们去除了所有超自然部分，得到一个精简版的，没有神迹的耶稣。结论是历史中的耶稣与你自己一样是一个历史人物。

因此，这一次的探索是一个科学版本的耶稣。它始于 19 世纪。你记得上一章的图表：~1800 年自由神学的起始的表，同样的，德国人是开始这种自由基督教的人。

探索终止期 (The No Quest) 历史中的耶稣

布特曼 (Bultmann) 是“无探索/探索终止期”的主要支持者。在这种神学方法不需要历史的耶稣，因为信仰是在宣扬教义中的基督，传道的基督。它是这样的：如果你提出一个神话，并且你相信这个神话，那么这种信念对你来说就有救赎意义的。教义的 (Kerygmatic) 基督是由神话的基督通过宣道 (Kerygma) 所投射/表达出来。你可以传讲这个神话，如果人们相信这个传道，即讲道，即使这个宣讲并没有实质内容或没有真正的耶稣，他们也会得救。

新探索/第二次探索 (The New Quest) 历史中的耶稣

两个支持者卡斯曼 (Kasemann) 和康泽尔曼 (Conzelmann)，都是德国人。这两者在历史的基督与信仰的基督之间存在着联系，即复活节不是教会的发明。这听起来不错，但还有很多不足之处。它仍然导致错误的基督教学，这是因为基督与复活节之间的联系太松散。

在圣经中寻找基督 我们现在要去寻找圣经中的基督。你已经遇见过祂，并且每天与祂交谈。那么这并不是真正的探索，因为我们已经找到了祂。此探索是有关耶稣的信息。当我们与耶稣打交道时，我们必须面对祂的神性和祂的人性。祂是神-人，因此祂即是永恒的又是短暂的。

在约翰福音 1: 1 中，我们有“起初”，因此道是先于成肉身。“太初有道，道与神同在，道就是神。这道太初与神同在。”这段经文直到下面的第 18 节清楚地表达了

¹ 马太福音 16:13.

祂的神性。约翰福音 1: 14 宣告了祂的短暂的人性：“道成了肉身，住在我们中间（我们看到祂的荣耀，是父唯一独生的荣耀），充满了恩典和真理。”

在腓立比书 2: 6 中发现了神的神性：“祂本有神形象，不以自己与神同等为抢夺的。”第七节经文中表达了祂的人性：“反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式。”在两节经文中，即表达了祂的神性，也表达了祂的人性。

歌罗西书 1: 15-17 表达了祂的神性和作为创造者的部分职能：

爱子是那不能看见之神的像，是首生的，在一切被造的以先。因为万有都是靠祂造的，无论是天上的、地上的，能看见的、不能看见的，或是有位的、主治的、执政的、掌权的，一概都是借着祂造的，又是为祂造的。祂在万有之先，万有也靠祂而立。

同样在希伯来书 1: 1-3 中，清楚的表达了祂的神性，能力，创造以及祂创造的万物的神授的维持：

神既在古时借着众先知多次多方地晓谕列祖，就在这末世借着祂儿子晓谕我们；又早已立祂为承受万有的，也曾借着祂创造诸世界。祂是神荣耀所发的光辉，是神本体的真像，常用祂权能的命令托住万有。祂洗净了人的罪，就坐在高天至大者的右边。

道 (WORD)

段落中的“道”字非常重要。表达是耶稣是道。神的道是什么？它具有本体还是只是有功能性？如果它具有本体，是否与父神相同？道是什么？

让我们扩展一下这个想法。如果你应该说一个字，是你说的那个字，你会站起来反对这个字吗？你说出自己的话，它就在

某处。你在这里，你的话在那边的对你的生活有影响吗？

亨利 (Herry)：这是你的一部分。

乔 (Joe)：不一定是你所有。

玛丽 (Mary)：有可能与你是矛盾。

文森老师：你们三个都是对的。随着时间的推移，你可以会变化，但是你说的话保持不变，因此改变将导致矛盾。

同学们，我想开放你的思维，以了解单词的本质：有本体吗？

曾经有这样的说法：“他是他的诺言。”“他和他的言语一样好，”“他的言语是他的束缚。一个人的话语和这个人之间有着紧密的联系。神和神自己的话也是这样有着紧密的联系。耶稣是道；道就是神。两者之间存在着紧密的联系，但是在我们的社会中正在发生这样的事情，就是我们自己的话会反过来反对我们。我们可以说些什么，然后却做些与我们的话矛盾的事情。

我们的话是有意以掩饰我们是谁。但是，他们所做的却是揭示我们的身份。他们没有隐藏我们是谁。话语实际上来自我们的生命。当你表达语言时，它们就是你内心深处的一种表达。

亨利 (Herry)：这就是为什么道说：“入口的不能污秽人，出口的乃能污秽人。”²

是的，它们露出你的心。

耶稣是道（圣言）。道是什么？道与上帝的联系是什么？难道这只是神说出来的话，然后他站在一个独立的神面前吗？不，它在那里。

本体论是事物的本质，是事物的实质，而且所说的话包含实质内容。它具有本体。该本体与表达者相同。你的谎言是内在存

² 马太福音 15:11

在的本体表达。你听到了吗？如果你在撒谎，那么你的灵魂有问题。你是个骗子。

玛丽（Mary）：所以上帝关于祂话语的本体是他的儿子。

V：是的，他的道成肉身，道是神，因为祂的话语有祂的本体。

童女所生（圣灵感孕）

圣灵感孕是神的神性与人性之间的联系。童女生子的部分是超自然的部分，它说明了耶稣基督的神性。然而，出生，从人性来说，是我们所有人所经历的，因此在这个童女生子中，神的神性与人性同时存在，超自然与自然融为一体。耶稣基督是圣灵感孕的神-人。

信仰（BELIEF）

哪个最重要：相信这一点 还是信任？

乔（Joe）：呐/啊，不是“心里”相信你就无法“口里”相信。

V：是的，可以。

玛丽（Mary）：魔鬼就是“口里”相信。

亨利（Henry）：心里相信是信心吗？

萨姆（Sam）：罗马书 10: 9 “口里”和“心里”两个都提到了，口里承认 和心里相信。

V：如果你“心里相信”但没有“口里相信”，会是怎样的呢？

亨利（Henry）：客观性没有主观性，对吗？

V：相反，主观性。没有客观性的主观性是无探索。你是一个传道的基督。

如果你在没有“信仰”的情况下拥有“相信那个”，你会得到什么？那就是理智主义，新追求。这是一种恶魔般的信念。

在我们的信仰上需要有客观和主观两方面。我们应该相信自己的信念。我们所相信的对象，事物必须是真实的。如果我们对信仰有错误的反对，那么我们的信仰就是徒劳的。信仰不会创造真理。你可以相信月亮是由奶酪制成的。你可以全心全意地相信它，但是对该信念没有客观性（先验现实）。

同学们，我们被主观信仰所淹没，因为我们认为自己正在创造新的现实，即认清事物的存在，或者两个人聚在一起为新的现实而信仰。你可以全心全意地相信，但是你必须对自己的信仰有一些客观性。

“那个”很重要，但并不是独立的。“输入”也很重要。两者是串联的，你必须同时拥有两者，否则你将掉在自己的脸上。

一神论（MONOTHEISM）

对基督教的影响

现在，将注意力转移到主的门徒与祂同行时所遇到的两难境地，他们听到祂为在天上的父祷告。犹太门徒对一神教持坚决态度：“以色列人，请听这句话，我们的上帝是独一的上帝。”³

主的门徒紧紧抓住一位神。他们陷入了困境。如果祂是祂所宣称的那个人，一个可以宽恕罪孽的人，只有上帝可以宽恕罪孽，一个可以在水面上行走并能让死人复活的人，那么他们就会面临这样的想法：也许有两个神，一在天上，一在地上。

教会在这个难题中挣扎了几个世纪。围绕这些问题的神学家之间进行了一系列的评估，教堂理事会，会议和斗争。只有一位神怎么能同时在天上和地上？

³ 申命记 6:4.

图表 2.1⁴ 是一个基督的教义模型，可让你了解基督教义的发展。图表的左侧是人的本性。历史上强调人性胜过神性的人们被称为以便尼派（*Ebionite*）。当你阅读神学时，有人说这是基督教学的以便尼派（*Ebionite*）。，你应该记住，这仅仅（耶稣）的人性，而神性已经被搁置了（旧探秘）。

在图 2.1 的右侧，你可以使用幻影说（*Docetic*）的方法，这是神性的重点，是人类的排斥。幻影说（*Docetic*）的方法是说他仅仅好像是人。那些描绘耶稣在海边行走但没有留下脚印的画作是基督教学的幻影说的代表。如果他不是人类，而只是个灵，他将不会在沙滩上留下足迹。

这两种基督教学派在第四世纪就开始沸腾了。我们不能抛弃祂的人性，也不能抛弃祂的神性，因为在神人本体论中，你在基督的“人”中也代表了祂的功能。祂的职责是使人与上帝联合。在祂的存在中，祂是神人的结合体。这样，祂的存在就可以准确地代表祂所做的事情。一个正确的基督论必然兼具人性和神性。

尼西亚会议（*Council Of Nicea*）

关于耶稣是谁的这个关键问题是在公元 325 年在尼西亚会议上提出的。该会议是一个里程碑，早期基督教领袖神学（*patristic theology*）按照与该会议的关系被分为前尼西亚，尼西亚或后尼西亚。阿里乌斯（*Arius*）和亚撒纳修斯（*Athanasius*）是两位在公元 325 年向整个议会辩论的教会领袖。这个议会有从全世界整个天主教教堂的成员。阿里乌斯（*Arius*）相信耶稣比人高一点，但又比神低一点。这个观点是 *Ebionitic*，否认基督的神性。它把祂放在天使或其他被造物的平面上。他的口号是：“曾经有一

段时间没有基督。”他否认基督的永恒性。他正在把基督降到父之下。*Ebionitic* 立场也被称为从属-主义。

与阿留斯（*Arius*）相对的是执事亚撒纳修斯（*Athanasius*），他为耶稣的神圣一面而战。他说耶稣是上帝。亚当那修（*Athanasius*）赢得了胜利，因为议会与亚那那修（*Athanasius*）一起参加会议，而从该议会出来的尼西亚信经（*Nicene Creed*）说耶稣与上帝同质。“*homoousios*”的意思是相同的本质/要素。Homo 是一致的，

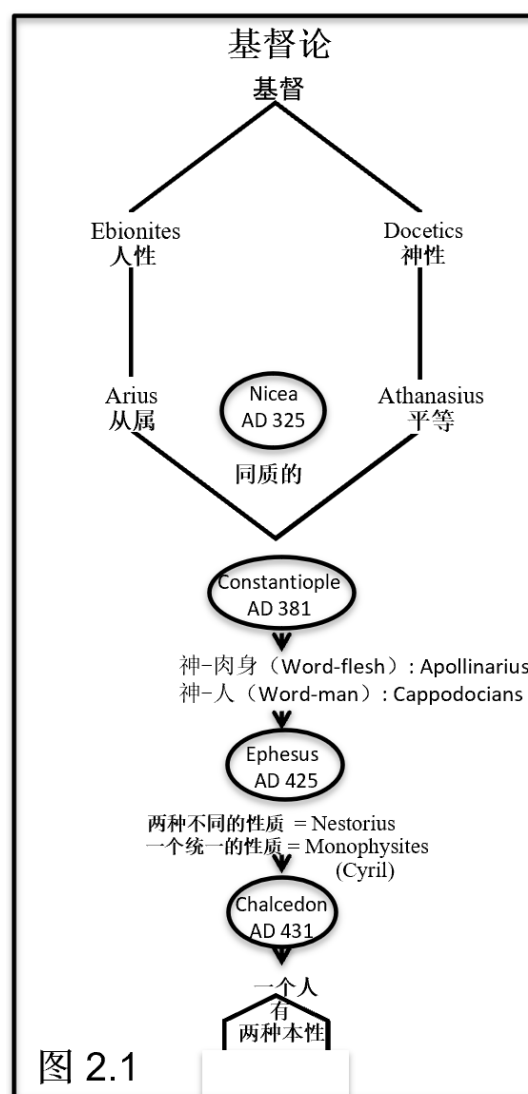

图 2.1

⁴ 在图表 2.1 中，我将“homo-ousios”这个词加上了连字符，因为我想让你知道在这个词中有两个相

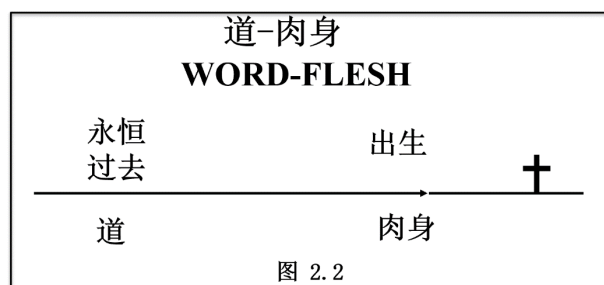
邻的“o”。有一次我错过了一个测试题，因为我只有一个“o”。

Ousios 是本质/要素的意思。同样的本质。他说耶稣与父神具有相同的本质。你无法从本质上区分它们。这种“同质”是我们从教会的第一个世界理事会那里继承下来的，该理事会正与耶稣是谁搏斗。

君士坦丁堡议会

但是，整个基督论神学的问题并没有在尼西亚得到解决。只有祂的神性的问题得以解决。在下次会议上，祂的人性得到了解决。尼西亚议会召开后，公元 381 年君士坦丁堡议会召开。

Apollinarius 说过道/神（Word）是永恒的过去，但是在耶稣的诞生中，祂道成肉身（见图 2.2）。祂在永恒的过去中没有肉体。根据约翰的说法，基督就是道。⁵ 道（Word）是永恒的过去。Apollinarius

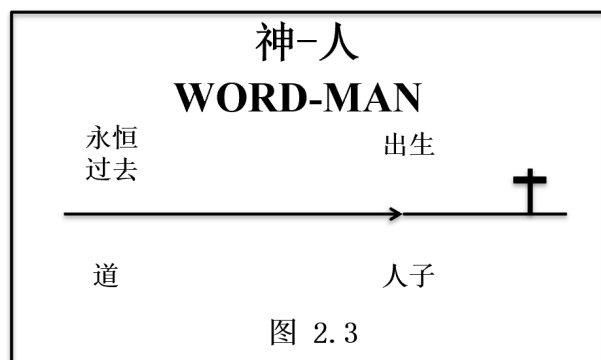

声称，耶稣的肉身在他出生时就加入了先前存在的道。出生后，神的圣言与祂的肉身相连。

听起来不错吗？好吧，Apollinarius 被禁止进入教堂，因为你会发现这个说法中存在谬论。这被称为“Word - Flesh Christology”，这是一个异端。Apollinarius 是一个异端。

不是肉身使你成为人。事实上道使祂成为上帝。这就是我们前段时间所说的。道是相同的本质。你的话所处的立场不是与你对立的，而是支持你的。那就是你。它来自你的本质。

然而，肉体并不是让你变得人性化的东西。于亚波里拿留（Apollinarius）对立的，Cappadocians 提出了神-人的基督论（见图 2.3）。所以你把“肉身”这个词打（strike）成他（道）的男人位格，他（道）一出生就变成了一个人，然后你就可以把道和人结合在一起，你就有了真正的基督论。祂是全人，而不仅仅是肉体。祂是全神。这是公元 381 年在君士坦丁堡决定的。

以弗所理事会

第三次辩论（以弗所，公元 431 年）发生在聂斯脱里（Nestorius）和基督一性论者西里尔（Cyril）之间。圣母马利亚学说开始了，马利亚被说是上帝的母亲，内斯托里乌斯（Nestorius）拒绝承认马利亚是上帝的母亲。他说马利亚不是上帝的母亲，上帝先于马利亚，她不可能是神的母亲。通过分析聂斯脱里（Nestorius）的说法，耶稣分裂了。马利亚学说马利亚只是耶稣作为人这部分的母亲。西里尔（Cyril）则说，如果马利亚不是上帝的母亲，那么耶稣就不是上帝。如果她真生了耶稣，那么她就生了神和人，神-人（God-Man）。第三次的世界理事会将聂斯脱里（Nestorius）称为异教徒，并取缔了他，因为他无视教会关于马利亚是上帝之母的说法。那时，西里

⁵ 约翰福音 1:1.

尔 (Cyril) 基本上是基督一性论

(**Monophysite Christology**) 的拥护者。

让我用一个两端开口并形成“U”形的玻璃试管来说明一元论 (见图 2.4 上的下页)。左边是人类的本性, 另一边是神性。每一边都被填满, 打在中间, 开始晃来晃去, 开始成为一种本性, 而不是两种本性。它是单物 (单物 = 1; 物 = 自然), 而西里尔是支持者。在这里, 你将两种自然融合在一起, 不再是人类, 也不再是神圣的。简直是个混包分不清, 都混在一起了。这是第三种事情。那是一神论基督论。那就基督一性论 (**monophysite Christology**)。

在 Nestorius 和 Cyril 之间的这场战斗中, Nestorius 说有两个性质, 它们不能混用。它们是不同的性质。教会指责他将耶稣分为两个人。但是, 他被禁止的主要原因是因为他不承认说马利亚是上帝的母亲。马利亚是上帝的母亲, 是教会在情感上持有的神学陈述。当时称马利亚为上帝之母的马利亚是当时教会中的初期的马利亚学说。Nestorius 输了, Cyril 赢了。然后, 我们在第三届理事会中提出了基督的一性论的提升。这不会持续太久, 因为聂斯脱里 (Nestorius) 的错误程度不及西里尔 (Cyril), 但在那届理事会上聂斯脱里 (Nestorius 被取缔, 而西里尔 (Cyril) 是获胜者。

查尔斯顿议会

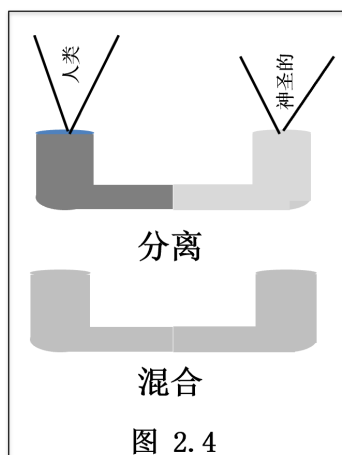
接下来的是第四届世界理事会, 地点是查尔斯顿 (Chalcedon) 的公元 451 年。在查尔斯顿议会 (Chalcedon) 中, 有代表基督一性的论尤蒂奇斯 (Eutyches), 和代表

基督双重论的利奥 (Leo)。Leo 在坚持马利亚是上帝之母的声明的同时, 重新强调了聂斯脱里 (Nestorius) 的观点。Leo 并不打算声称与 Nestorius 有任何关系, 因为 Nestorius 已被宣布为异端, 但他确实采纳了 Nestorius 的想法并将其充实且宣称为他自己的想法, 而没有与 Nestorius 联系并冒着被禁止的风险。利奥 (Leo) 说, 耶稣基督有两个不可分割的本性, 但仍然可以区分。

基督一性论使耶稣的天性变得难以区分和密不可分。Leo 的基督论使耶稣的本性密不可分但又可区分。Eutyches 说, 出生后只有一种本性。首先是道, 然后是人。这两种本性混在一起, 晃来晃去, 结果是一种新的第三种本性——神性吞噬了人性。

正是利奥 (Leo) 的胜利促成了教皇的诞生。罗马主教利奥 (Leo) 于公元 451 年成为第一位教皇。利奥 (Leo) 没有亲自露面, 而是寄出了一封信, 供议会宣读。辩论很激烈, 每个人都在想, “耶稣是一种本性还是两种本性?” 紧接着, 带着一封信的罗马主教的代表吹响了号角的大游行。他们走进大厅说: “这是利奥 (Leo) 的书 (信)。” 他们兴高采烈地打开了它, 一位伟大的发言人站在前面, 向全体听众朗读这本书。观众用一种思想和一种声音说: “伟大的渔夫说话了! 彼得说话了。随它去吧。” 那是教皇的诞生。

讽刺的是, 这是利奥 (Leo) 的巨著有很好的神学: 耶稣是具有两种本性的一个人。这就是我们所坚持的查尔斯顿 (Chalcedon) 基督论。教会关于我们的基督论经历了四次世界理事会: 尼西亚、君士坦丁堡、以弗所和查尔斯顿。这是一条漫长而艰难的道路, 才达到我们认为理所当然的东西。

沿着这条路，圣灵被添加到了在尼西亚的议会中提出的上帝的教义中。正在发展的是三位一体的教义，但所有这一切的主旨是，耶稣是谁？因此，教会花了四个世纪才对基督论（神学的工作）作出定义。

定义基督的终结 (DEFINE THE FINALITY OF CHRIST)

1. 完成了历史
2. 一次为众人死
3. 没有别的救赎
4. 上帝的丰盛在其他地方是未知的。

马太福音 16 章中彼得的告白涉及什么？

1. 对祂（耶稣）的认识和反思。
2. 与祂相遇。
3. 圣灵帮助下的知罪和信心（conviction and faith）
4. 存在的告白（Existential confession）

请注意，在这四个列表中，第一个是理智的（intellectual），其余三个是存在的（existential）。如果你没有知识而存在，那你会有什么？

特德（Ted）：无探索。

V：是的，这是一种主观信念。许多人认为信仰信念是有益的。坚信自己的信念是主观的或大帐篷（big-tent）的神学。帐篷越大，理智的/知识的（intellectual）部分越少。那就是我们要去的地方。将会有一种宗教，每个人都必须能够信奉它。为了达到一种宗教，你必须去除理智的/知识的（intellectual）部分，因为当理智的/知识的（intellectual）部分、客观部分、神学部分、教义、信条都被去除时，你就可以和其他人一起漂浮了。但是，当你坚持任

何客观部分时，就会划清界限，很快你就无法与一神论者（Monophysite）、景教派（Nestorian）或阿里安派（Arian）建立交通，因为你坚持特定的教义。你的基督论必须正好地准确无误，而且你不能与说耶稣不是上帝的人交往。

如果你有智力的部分而没有存在的部分，你会有什么？

西比尔（Sybil）：正统。

V：这是正统的，生活没有改变。基本上，这是新的诺斯替教（Gnosticism），其中知识被认为是有意義的。如果你在圣经中所读的内容没有改变你的灵魂，那么你就是诺斯替教徒（Gnostic）。你正在处理这些话，可以记住这些话，使用这些话，并用这些话锤击人们，但是你的生活没有任何改变。那根本不是存在的。存在是吸收。它控制了你。它把你带入基督教。我读到主说：“若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我”。⁶ 因此，我否认自己，背起那个十字架。我要去哪里？我跟随耶稣。那是存在的一部分，委身的一部分，那是改变你生活的一部分。没有它，你活不下去。这就是我要你做的，但我希望它基于客观真理。

Docetics 来的出诺斯替（Gnostic）认为物质是邪恶的。对于诺斯替，知识是精神的和救赎的，物质是邪恶的。约翰一书 4:1-3 中的一段话说凡是承认耶稣基督是成了肉身来的，那灵就出于上帝。约翰是在对付在公元一世纪的教会里很猖獗的诺斯替主义（Gnosticism）。

诺斯底主义（Gnosticism）是幻影说（Doceticism）产生的基础，因为如果物质是邪恶的，耶稣就不可能是一个有肉体的真人，因为那会使祂变得邪恶。诺斯替主义者（Gnosticism）也相信，如果上帝创造了邪恶的物质世界，祂就会是邪恶的。他

⁶ 马太福音 16:24.

们不能认为上帝是邪恶的，所以他们有一系列的上帝，每个上帝创造下一个，直到有一个足以真正创造世界的邪恶（见图 2.5）。这是诺斯底哲学。降序系列的神被称为永世。这种哲学基于精神为善，物质为恶的思想。什么是精神？语言是精神，所以知识是救赎。

保 罗
（Paul）：诺斯底派不也相信他们可以随心所欲地行事吗？

V：是的，因为他们和他们的身体是分开的。在本课的前面，我们处理了“词”（“word,”），我们试图将这个词与我们自己联系起来。你不会反对你

的话。然而诺斯替派说你的话是真正永恒的你，肉体只是你的暂时版本。你可以像地狱一样生活在你的身体里，因为灵魂是安全的和分离的。我们今天不是有同样的事情吗？当我们将我们的精神与我们的肉体分开时，我们今天就有了现代的诺斯替主义。许多人现在相信我们的肉体可以像地狱一样生活，但精神，我们真正的自我，是得救的，分离的，没有玷污的。

在现代的诺斯替教派（Gnosticism）中，基督徒认为知识是救赎。他们背诵圣经，以便随时可以讲出来。但他们生活在这个世界上，就像他们走向地狱一样。他们充满了知识，并认为上帝真的会为他们着迷，

因为他们知道的太多了。上帝不会因为你是什或你知道什而晕倒。祂尊重你“所做的”。这种现代诺斯替主义说知识是可以救赎的。

检验我的结论。询问我们社会中最大的需求是什么；问一个牧师，他会说什么？教育。他不会说成圣、门徒训练，也不会说“要做”的事情。现代诺斯底主义无处不在。问一个世俗主义者同样的问题，答案还是教育。

彼得在马太福音 16 章 13 至 17 节对基督论做了一个伟大的声明。彼得是被圣灵赐予这个答案的人，他成为这个伟大的见证人，并宣扬这种基督论，即耶稣既是上帝的儿子又是人子。然后在第 21-24 节，彼得搞砸了。彼得从英雄到什么也不是。

彼得不明白基督教是什么。基督教是关于牺牲、克己和以自己的代价为他人行善。彼得想要的是耶稣不要死。他希望他登上宝座，这样他就可以坐在祂身边。在他先前关于耶稣是基督的声明中，彼得是英雄。

彼得因坐在新国王的右边而首先获得了竞标。然后，当新王说：“我必须去死，”彼得想，“如果祂死了，祂的宝座就会消失，我的宝座与祂的宝座相连，所以我的宝座也会消失。不，不！主啊，我们不想那样。我们不想要那部分，我们希望你留在这里。千万别这样。”

这种基督论让人很难理解。基督论有献祭的内容。它不是基于权力的。无论如何，彼得在这里承认：“你是基督，是永生神的儿子。”这是一个很高的陈述，但他没有通过第一次测试，他不明白神-人基督论的目的。

你说谁是耶稣？

好吧，现在你说耶稣是谁？我们必须回答同样的问题。如果你可以说耶稣是主，那你将受到考验。我要接受考验。我们的

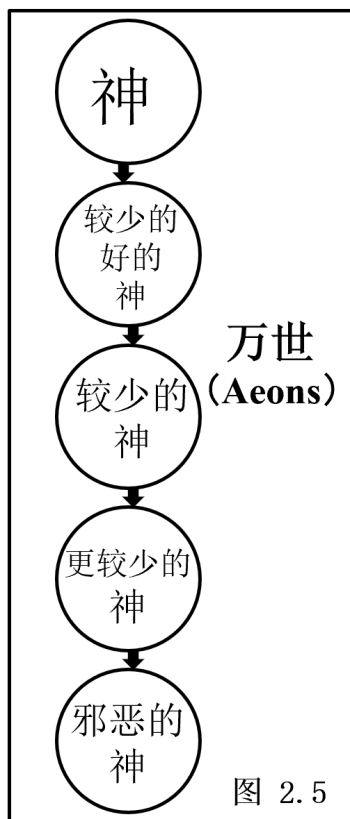

图 2.5

悔改都将受到考验。你不会仅仅因为你说了而获得“好棒”。上帝会决定你是否正直。祂会根据你的言行决定。你的话是真的吗？如果是的话，那你就是真的。上帝将要考验你所做的每一个承诺。让我在这里指导你完成其中一些测试。

耶稣宣布祂是面包/粮。谁吃了祂就有生命。门徒们想要另一种面包/粮，比如面包，你切下来吃，吃起来感觉很好。那就是他们想要的-临时面包。耶稣宣布祂是生命的粮。为什么这么严厉呢？耶稣正在将生活的重心从物质转向精神。祂的门徒理解并开始计算门徒训练的成本，并说：“不，我们希望将那种的面包放在面包中”（约翰福音 6: 60-69）。

那我们呢？我们想要那灵性的面包/粮吗？当我们许多人想要真正的临时面包时，祂说我们必须吃祂。这很严厉。谁能听到？浅薄的基督徒离开，因为他没有任何可食用的面包。虔诚的基督徒是那些专注于精神层面而不是世俗的物质主义的人。另一方面，犹大专注于世俗的东西。

主没有恳求那些浅薄的门徒留下，事实上，祂转身对十二个使徒说：“你也要离开吗？”如果他们还有其他人可以跟随，他们也将离开。彼得转身说：“我们无处可去。你是那位拥有生命之道的人。”

神学测试

艰难的事情将要经受考验。他很严厉的话就在圣经里。你会通过测试吗？这里有些东西与你想要的相反。你将面临“我要离开吗？”或者，你是要回过头来对祂说：“我们可以去哪里？你是那位拥有生命之道的人。”你将不得不投降，并接受那些困难的事情。不管你钟爱的东西是什么。当上帝呼召时，你把一切都放下，然后跟随祂。

在神学测试中，当他们离开时，你是否会加入整个人群？就是那个与祂同行，与祂交谈并与祂亲近的人，将会经受住教义的考验，即祂说过的艰难的事情。谁能听到？如果你是耶稣的真正朋友，则可以听到，也可以抛弃自己的欲望。舍己是门徒训练的首要条件。⁷ 代替世俗的面包，而寻求生命的面包。

基督论中人性的部分更容易被忽视。我们每个人都主要将耶稣视为上帝或人，这会影响你的基督教朝圣之旅。如果你把耶稣看成完全是上帝，那么你在朝圣中就会变得非常被动，你期望上帝做每件事。你期待祂照顾你，宠爱你，喂养你。你不做事工。祂做这一切。但是，如果你开始将耶稣视为主要是人，那么你就会在努力做工。当你拥有平衡的神人基督论时，你就可以在神的大能中工作。每个人都受到他对基督的看法的影响，而对祂是人子的看法受到的威胁最大。这就是为什么耶稣继续称自己为人子的原因。

工作/行为的测试

路加福音 9: 57-62 中的第一个人没有附带条件。他说：“我会跟随你的。”上帝发出警告。你的表白可能是：“我会跟随你，主，我会跟随你。”但是上帝会在这里警告你，你要得到的不会是世俗的祝福。你将进入牺牲的生活。你可能没有枕头可躺。如果你跟随耶稣，你最终可能会像保罗一样，被棍棒殴打，被石头打，扔进深渊，被蛇咬伤，独自一人入睡，被鄙视，逮捕和监禁。那可能就是你的生活，因为当你跟随耶稣时，它并没有带来暂时的益处。属灵的朝圣（spiritual pilgrimage）会消耗你的身体，因为你不能不付出代价就否定自己。舍己是做门徒的首要条件。对于这个第一个人来说，克己是对行为的考验。

⁷ 马太福音 16:24, 路加福音 9:23.

我们已经看过教义的检验。现在我们正在看工作/行为的测试。我们有三个人参加考试。第一个人没有附加条件地委身。但他被警告了。希望这就是我们。没有任何附加条件，“我会跟随你。”但是，你会听到警告：“我没有地方可以躺下。如果你要跟从我，猜猜那是什么意思？你将没有地方躺下。”第一个参加行为测试的人以优异的成绩通过并得到警告，但没有得到“好棒”，因为只有经过一生的测试之后才能获得奖励。

第二个人走过来，他说：“好吧，我必须去埋葬我爸爸，然后我会跟随你。”这家伙失败了。这是一个有自己的批判性、人类和家庭利益的人，这些利益塑造了他的追随的方式。他关心自己家庭的需要，但他们并没有阻止他事奉。他缺乏与耶稣的密切跟随和团契。耶稣没有定他的罪。他说：“去传道。让死人埋葬死人。”耶稣希望你对他有所了解：“我的利益就是你的利益。除了我的兴趣，你没有其他兴趣。我是你的一切，你对我感兴趣。我会告诉你对什么感兴趣。”为什么第二个人不能跟从耶稣？因为你不能带着他人的利益来跟随耶稣。你能听到吗？这些都是硬道理。

第三个人来了，他想设定自己的条件。他说：“我要跟着你。”这就是口头上的事。他是志愿人员，但在他愿意离开之前，他想去向他的人说再见。他在做的是建立自己的跟从的条件。上帝将大大地抽打在他身上。这个人处于危险的境地，主说，把手扶着犁向后看的人不配进神国。在这里，你在这里嘴上说：“是的，主，让我拥有犁，但在犁之前，我想做点什么。”他正在为跟随设定一个条件，他得到了最严厉的谴责。

第一个人没有得到“好棒”，他只是得到了警告。第二个人得到警告但不允许跟随。第三个人受到了主的严厉斥责。你

很可能是这三个人之一。这是对工作/行为的考验。你的工作/行为会是什么？他们会跟你的忏悔一致吗？你的教义要受考验，你的工作/行为要受考验，现在我们进入下一个考验。

虚己 (kenosis) 的测试

虚己 (kenosis) 的段落是在腓立比书 2:5-11.

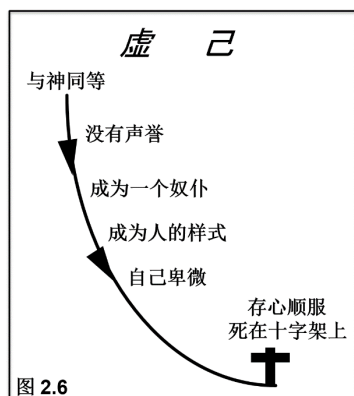
- 2:5 你们当以基督耶稣的心为心。
- 2:6 他本有 神的形像，不以自己与 神同等为强夺的，
- 2:7 反倒虚己，取了奴仆的形像，成为人的样式。
- 2:8 既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。
- 2:9 所以 神将他升为至高，又赐给他那超乎万名之上的名，
- 2:10 叫一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名无不屈膝，
- 2:11 无不口称耶稣基督为主，使荣耀归与父神。

我想让你在这里看到关于这种基督教的一些东西。我们之前已经为我们的基督论看过这段经文，我们的基督论是耶稣既是神又是人。但在基督的本质内，也有祂的功能或事工。祂的人和祂的事工是分不开的。祂做祂是谁（的事）。我希望我们能做到这一点。我们被称为伪君子，因为我们不做自己。我们做我们不做的事，或者我们伪装并开始根据伪装做事。但祂就是祂，祂的所作所为就像祂的话语一样反映了祂是谁。

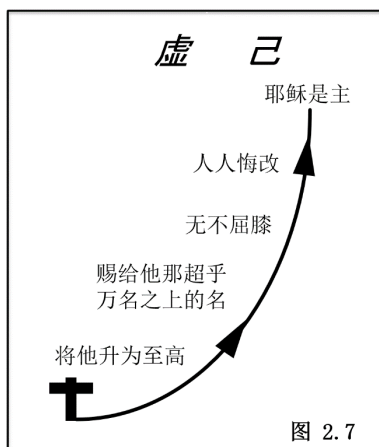
腓立比书 2: 5-8 描述了这种基督教朝圣。耶稣离开了祂在天上的家，下降了。这是基于在一个向下的下降虚己（字虚己意味着他倒空了自己）。祂使自己没有声誉，取了仆人的形象，成为人的样式；祂谦卑自己；祂变得顺服，顺服到死在十字架上。此类朝圣请参见图 2.6。

请注意，提升是在死亡之后发生的（腓立比书 2: 9-11）。下降后出现提升。请检查图 2.7 以了解这种提升。

这就是耶稣所经历的那种朝圣之旅，上帝在这里说：“你们当以基督耶稣的心为心。”这就是你对基督教的态度。这是对 *kenosis* 的考验。

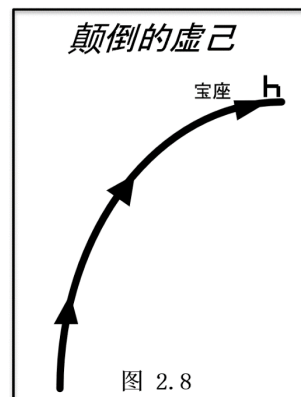
我们接受了教义的考验；我们进行了行为的测试；现在我们有 *kenosis* 的测试。门徒训练的首要条件是克己。你会看到耶稣否定了自己。他没有做他想做的一件事。在他采取的每一步中，他都将自己的意志交给了父。他要我们否认自己：“你们要以基督耶稣的心为心。”这就是我们要做的事，死后会升为高（见图 2.7）。

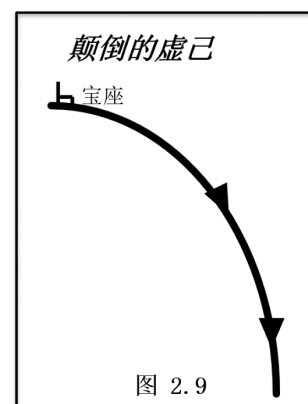
为了十字架后的喜乐，基督鄙视了十字架前的所有耻辱。你将如何管理这种牺牲生活？通过期待在死亡的另一面（高升）中发现的喜悦和期待，可以接受 *Kenosis*。

我们通常想要什么？我们现在要高举，而不是这种虚己（*kenosis*）的朝圣。我们想要的是颠倒的虚己 *kenosis*。因此，我们采用了图 2.8 中描绘的这种方法。我们想要爬上去，我们想要人们为我们着迷，我们想要所有的掌声、暂时的舒适和放纵

我们的肉体。我们想登上高高的宝座，坐下来监督我们下面的人，让人们来依靠我们的崇高地位。这与耶稣所做的相反。祂下来了。我们想上去。如果你下来，你将被提升。如果你爬上去，你就会被拉下来（见图 2.9）。

死亡的另一面是什么结果？你到达生命的顶峰，然后死亡，你一无所有，因为你在地球上获得了回报。失去生命的人将获得生命（马太福音 16:25），他的报酬是高举，因为他对小事很忠诚（见本章末的表 2.10）。

攀登的人专注于世俗的，追求肉体的欲望。他最好在拥有它的同时享受它，因为他不会再拥有它。他将失去奖励（参见本章末尾的图表 2.11）。

虚己的例子

让我们来看看一些 *kenotic* 例子。首先是提摩太（腓立比书 2: 17-21）。提摩太（Timothy）表现不错。这是保罗在监狱里写给腓立比的，他想派人去了解腓立比教会的状况。他环顾四周的这些圣人，他不能派任何人，因为他们不是“志同道合”。他有一个助手，他的主要人物，提摩太，来帮助他做事工，但他不得不把提摩太送回腓立比，因为没有人愿意放弃自己的担忧，自费做神的工作。保罗说：“因为我没有志同道合的人，自然会关心你的状态。

因为人人都求自己的事，不求耶稣基督的事。”

在这三项工作的考验中，我们看到有一个人说：“让我去埋葬我的父亲，耶稣说：让死者埋葬死者，但你去传扬上帝的国。他没有说“来跟从我”，因为那个人有自己的顾虑，干扰了他的团契。

相比之下，提摩太是虚己的一个例子。无论任务是什么，他都会去。不必告诉他有没有地方可以躺下，因为他已经走了。他已经通过了测试。他已经看到了迫害。这是那种忘掉私利的人。他就说走就走。这就是你需要成为的人。你需要成为那种不会因为关心自己的事情而被束缚的人。当耶稣说去，或来跟从我时，你就去做。如果你不这样做，你可能是个好人，被允许去传神的国，但你不能跟从耶稣。

接下来是腓立比书 2:23-30 中的以巴弗提。以巴弗提是一个甚至屈服于自己生命的人。他为了传道而濒临死亡，他没有回头。他去了，他做到了，现在使徒保罗带着表扬把他送回去了。你想要这样的表扬吗？

现在让我们来看看腓立比书 3:7-14 中的使徒保罗。基督的崇高呼召是通过虚己的 (*kenotic*) 模型。要到达那里，你必须在牺牲的生活中走下坡路。这是基督教的朝圣之旅，在这种朝圣中，暂时的收益是对基督的损失，即粪土。暂时的损失（牺牲）是赢得基督。

我们有关于自我否定或虚己 (*kenosis*) 的测试的三个例子。我们已经看过教义的考验、行为的考验和虚己 (*kenosis*) 的考验。你将会接受考验。你爱主胜过爱面包吗？你的爱将受到考验。你愿意跟随耶稣吗？你的答案将受到考验。你能通过门徒训练的第一个考验吗？你的自我否定将受到考验。通过测试，兄弟们。通过考试。看看这些例子，模仿这些受到表扬的人。

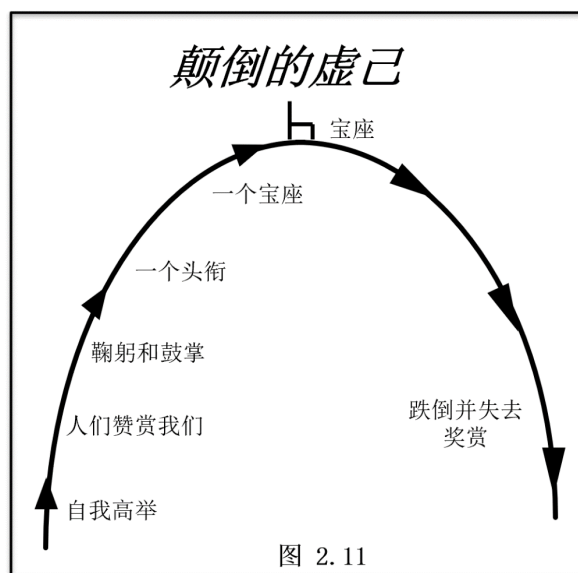
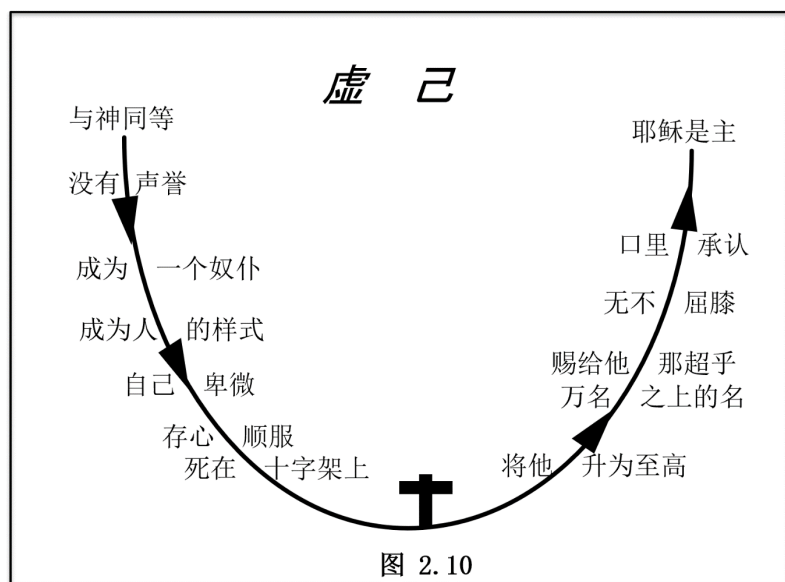
不要看现世荣耀的例子。攀登并获得你想象中的一切并不是你的使命。你可以用生命换取暂时的利益。不要被欺骗。与耶稣同在。效法他的榜样。他没有很多衣服。他没有地方可以躺下。他在一艘发臭的旧渔船的底部睡着了。不知道你有没有试过睡在渔船上。我有，而且很痛。那些木板挖到你的背上。你的骨头痛；你的头疼；一切都很痛苦。祂睡在里面。他很累。祂被藐视和嘲笑，被贬低，被钉在十字架上。那是你要遵循的模型。

我们三个例子，他们正在走下坡路的朝圣之路，向坟墓的另一边寻找他们的荣耀。不要被欺骗到为了你的荣耀而看着坟墓的这一边。如果你在坟墓的这一边得到它，你就有了。你最好庆祝重要的时刻，因为这就是你会得到的一切。它在坟墓处结束。相反，选择从坟墓开始的荣耀。

现在，我要为你祈祷。

“天父，我们学习了基督论，耶稣是谁，人们说祂是谁，我说祂是谁。我们会遇到了这些可怕的考验，主啊，我想在这里用我的口承认耶稣是主，我非常爱你。我想通过这个考验，主。我要舍己，背起我的十字架，跟随我的主耶稣，祂买回了我，拥有我。我希望每个阅读本文的人都能通过这些测试：教义测试、行为测试和虚己测试。主啊，请帮助我不仅用言语来教导它，还要用我的生活来教导它，因为我非常爱你。我为我的读者祈祷，但不仅为他们，也为他们的会众和他们所教导的人、他们所服侍的人、他们自己的家庭、他们的孩子、他们的家人和朋友。主啊，我祈求这个教导从这里出去，进入到许多不同的地方为了你的荣耀和他们的福祉触摸许多生命。我们奉耶稣的名祷告。阿门。”

同学们，如果你参与这个祷告，现在就大声说“阿们”。

第 二 章 的 问 题

1. 描述四个世界教会理事会。
2. 定义基督的终结。
3. 马太福音 16 章彼得的告白是什么？
4. 说明 *kenosis* 并包括圣经参考。
5. 说明 *kenosis* 的对立面并包括圣经参考。
6. 我们的告白将如何受到考验？

第三章

启示, 第一部分

启示论对于系统神学非常重要，因为启示论为所有教义提供了内容。因此，如果一个人的启示论是错误的，那么其他所有学说都可能是错误的。在当今的美南浸信会生活中可以清楚地看到这一点。美南浸信会内部的自由主义的运动拒绝了客观的启示，而是采纳了主观的启示。

不同种类的启示

普遍启示

在下面的图表 3.0 中，你需要看到在左侧的普遍启示，在右侧的特殊启示。在每种情况下，你都有三种启示。

自然

在普遍启示之下，存在着自然，这是最普遍的启示形式，罗马书第一章对此进行了说明。它指出，通过观察我们拥有的宏伟的自然界，你可以知道有一个上帝，而且你就可以了解祂的性格。所有的创造物都有祂的手印。

历史

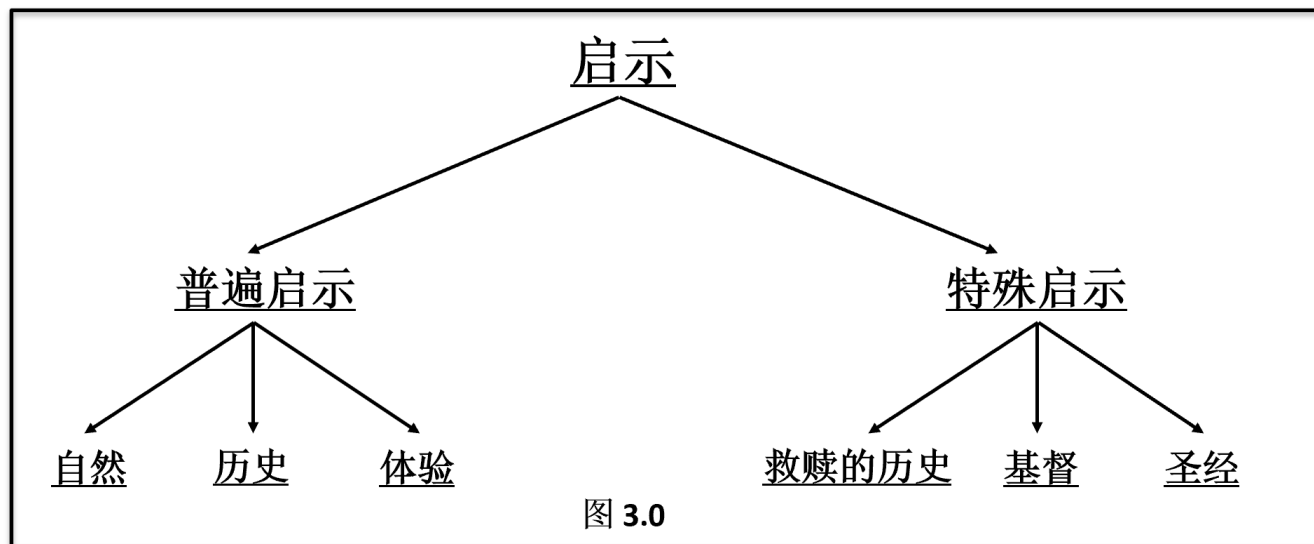
你也可以通过历史来了解上帝。历史是线性的，这意味着有起点和终点。因为历史是线性的，所以你可以知道有人为历史行为提供了规则，并且由于历史有终结的时候，将来会有审判。

很多人尝试来逃避这种线性的历史学说。人们想出了循环，他们想出了螺旋式上升的东西，甚至轮回，以摆脱线性历史，因为线性历史暗示着有上帝。

你可以通过自然和历史来了解上帝 -- 祂如何创造宇宙赐予自然规律，以及祂如何处理历史上的罪恶，民族和帝国的兴衰。上帝的手印遍布历史。

体验

体验是很私人人的。你听过每个人生来就在灵魂中有一个只有上帝才能填满的空洞。那是个事实，因为上帝创造了你。祂创造了你需要与祂相交，并且在你的灵魂

上写下了你天生就知道的对与错。当你出生时，你将某些生活带入了最初的体验领域。通过随后的体验，你可以知道，一定有比你自己更大的存在，这个存在创造了你，并使你对属灵的事情，对与错有所了解。

特殊启示

但是，当我们转向特殊启示时，我们正在进入一个完全不同的领域。每个人都知道普遍启示。每个活着的人都会经历普遍启示。之所以将其称为普遍启示，是因为它适用于所有人。它通常是开放的。但是特殊的启示是上帝以一种特殊的方式向愿意接受该启示的人们展示自己。例如，关于圣经，有很多人接受圣经，但是上帝把圣经作为特殊的启示给了特殊的人。谁是特殊的人？就是那些愿意接受特别启示的人。

救赎的历史

我们将从救赎的历史开始。救赎的历史与上帝的子民，即以以色列和教会有关。你可以看到神在历史上与他自己的人打交道，例如燃烧的荆棘。以色列被描述为燃烧的荆棘。无论祂的子民如何受迫害和逼迫，他们仍然存在。他们永远不会燃烧并消失。燃烧的荆棘会继续在那里。救赎的历史就是上帝过去如何对待，现在如何对待，以及将来如何对待以色列和教会。你会看到教会经历了所有的压迫和迫害，进入了中世纪。它仍然在这里，并且仍然受到压迫和迫害。同样根据启示录，我们将遭受更多的逼迫，逼迫的强度将增加，甚至死亡。教会仍将会在这里。当政治正确的人群杀死我们时，将会有另一群人紧追我们。

基督

基督是上帝自己来到这里。那是一个特殊启示。但是祂的子民没有接受祂。他们由于不接受特殊的启示而丧失了。

圣经

圣经是上帝赐予的。它是上帝写的。是祂的话。它向你敞开着。你愿意接受吗？我愿意，这对我来说是特殊的启示。

当你看到本章开头的图时，左侧是自由派的，而右侧是保守派的。但是，你需要知道，你必须拥有所有这六类启示才能拥有良好的启示论，因为如果一个人完全在向左边，自然是他唯一信奉的，那么他就是一个自然主义者。基本上，共产主义也属于这一类，如果自然界是所有的，那么你就有了唯物主义的方法。除非得到特殊的启示，否则你不会认识上帝。在普遍启示中，你能知道的就是“关于”上帝。

完全在左边的是自由派。但是，如果你拥有所有这六个方面，那么这将变得非常健康，恭喜你因为它们都是有道理的。那就是我们要做的，坚持所有六个方面。但是，我们必须有一个规范，而且规范必须是客观的。这个客观的规范是圣经。我们将要在本章中谈到一些申明的启示（propositional revelation）和个人的启示（personal revelation），以及救赎历史（Heilsgeschichte）和许多其他内容。但是，我希望你看到耶稣是你的主，但是祂以非常一致的方式对你行使祂的主权。祂的主权不是一成不变的，也不取决于你的主观意见，因此你需要一个客观的准则。

所有启示的客观规范是圣经，因为它们不会改变。它们充当客观的锚。如果你脱离了圣经，并在启示中紧紧抓住耶稣作为你的“准则”，那么你就容易接受主观的声音，听起来像是“主告诉我要做这件事。”我们看到连环杀手说主告诉他们做各种令人发指的事情。这些可憎之处与客观规范不一致。当你以神秘的方式神秘地

收到信息时，你的主观性，个性，偏见和各式各样的扭曲都会发挥作用，而这些信息并没有规范性和客观性的指导。例如，你可能生病，身体虚弱，发烧并提出各种奇怪的东西。你们中有些人没有生病就提出了奇怪的神学。（笑声）

我们需要有东西来固定我们。一根好结实的绳索，其末端具有固定的锚，它将使我们能够在锚的周围摆动或者移动，但我们不会飘走。这就是我要向你展示的内容。在本章的后面，我们将更深入地了解圣经的客观规范。

你将会体验到许多将自然，历史或经验作为准则的神学，哲学和其他的新观念。那些是自由主义的，你将需要坚持客观的东西，但不要将其抛弃，因为即使罗马书 1 章也说了关于自然的各种美好。你必须坚持这一点，因为上帝说这是好的。上帝创造了自然，他说：“这很好。”你可以通过自然看到神的手印，以了解神的威严，主权和天意。

所有的普遍启示和特殊启示共同作用，为你提供了全面的启示论。但是你必须要有个不会改变的规范。上帝没有改变，但是我们对祂的看法会改变。人类的感知要受到约束才行。你的看法，偏见，性格必须受到某种约束，而这种约束是圣经的客观规范。我们新教徒是受圣经约束的人。

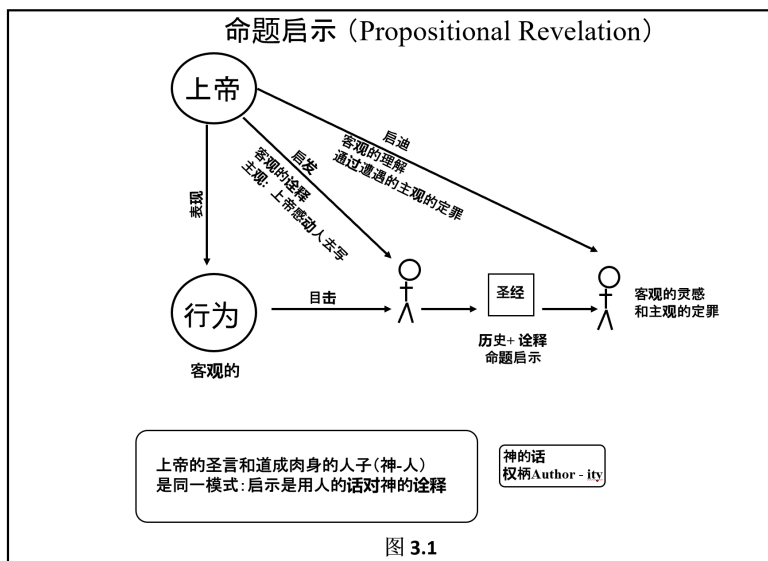
但是，如果只坚持左派的，那是自由主义，那是不好的。如果只坚持右派的，那是保守的，那也是不好的。即使在坚持圣经的同时，忽略其他五个类别也是错误的，因为你将失去与基督的亲密接触，而这是经验带来的。这将以知识主义的形式重现的正统观念。你阅读了圣经，并且在理智上阅读了圣经，然后说这是事实，这就

是全部，你可以引用并陈述它，并对其进行测试，但是如果你没有经历过，它只是知识，不会改变生活和拯救生命。我们有这样的人。你必须拥有全部内容，仅锁定其中一个类别是不好的。

命题启示

启示总是始于上帝（见下页图 3.1）。上帝通过某人见证的行为来彰显自己。该人，例如摩西，看见上帝在做某事。他看到上帝在埃及造成灾祸和所有奇迹。上帝激励摩西记录他的所见所闻。

灵感有两个方面：主观灵感和客观灵感。主观灵感是神将人作为主体的时候。然后，该人将响应该灵感而做一些事。客观的灵感是上帝将实际的话语给人并让他写下来。上帝感动“人”来写他所看到的，而且上

帝还给出了该人所看到的“话或解释”。然后那个人写下上帝的话，这些话就成为圣经。那就是我们圣经的来源：从上帝来的默示。上帝向目击证人解释自己的行为。这些解释被翻译成实际的话语。圣经成为历史，有历史行为，并且有该行为的文字图片。

德语中有两个词来表达“历史”。*Historie* 是行为的历史事实。*Geschichte* 是解释性的历史。两者都包含在我们的英语单词“history”中。因此，在圣经中，有上帝所做的事实（*Historie*），还有上帝对这一举动的解释（*Geschichte*）。

上帝不仅给人宣告和启发，而且给人光照（*Illumination*）。为了使阅读圣经的人了解上帝的作为，他必须被提升，因为人的思想无法理解上帝的事。它离我们太远了。因此，上帝通过启迪来实现这一提升。

光照也有两种形式，主观形式和客观形式。客观的形式是理解。祂可以帮助你理解刚刚阅读的话。那么主观形式就是知罪。祂来到你所在的地方，并呼吁你悔改。当祂说：“舍己，背起你的十字架来跟从我”（马太福音 16:24）时，祂在跟你私人的相遇中跟你会面，你就必须做出决定。因此，上帝的启迪有两个方面：客观部分是理解，而主观部分是定罪或呼吁悔改或决断，即相遇。

一个命题（*proposition*）是为了形成有意义的句子而将单词串在一起的意思。这些话是通过灵感而来的。请回想一下，灵感有两种形式，即主观和客观。当然，在主观启发下，祂会感动一个人，然后说：“把你观察到的写下来。”还需要客观形式，因为如果你只是完全让罪人把自己的想法写下来，那他将把错误的和自我美化的东西包括进去。上帝对行为做出了解释，因此当行为被写入时，就是上帝的话语，因为祂给出了确实的话语。是的，确实是有一个人写下来的，那个人的个性和词汇在他写的话语中体现出来，但上帝给出了解释。结果就是没有错误的上帝的话，因为上帝亲自选择了这些词。

有两种灵感，它们都是必需的：客观的和主观的。那意味着圣经是真实的历史。当摩西说上帝分开了红海时，那确实是发生了的事情。它实际上是分开了。当他说

人们在干燥的土地上穿越时，这确实是发生了的事情。当埃及人追着他们，然后祂把水倒在他们身上把他们淹死了，那正是发生了的事情，因为上帝给了灵感。祂感动了这个人去写东西，但是祂也给了他一些话来写祂自己的神圣解释。圣经不是个人解释的问题，而是上帝的解释。这是命题启示（*propositional revelation*）。

灵感（*Inspiration*）和光照（*illumination*）都是有主观和客观的。如果你遗漏了其中一个，那么你将得到一个破碎的模型。一切始于上帝。上帝启发作者和话语。因此，这意味着圣经就是上帝的话。我们怎样才能提升人的思想达到上帝的水平以了解祂的事呢？我们做不到，所以上帝提升了我们的思想让我们理解。有了这些理解，上帝亲自来到你面前说：“好吧，现在来跟从我。”

整个启示都围绕着上帝。它始于上帝，终于上帝。启示的每一部分都是有神性的。

我们的英语单词“History 历史”包含但不区分上帝话语的两个元素，因为英语不像德语单词那样精确。这两个元素都存在，即实际事件和事件描述。实际事件是实际发生的事实，即红海的分裂，但描述“*Geschichte*”是对该事件的描述或解释，如果你将圣经作为真实的“History 历史”，那么这个词中既有事实又有解释包含其中。

你可以把 *Historie* 拿掉，然后只留下 *Geschichte*，然后圣经将成为神话，因为没有确实发生的事实也可以有 *Geschichte*。你可以将 *Geschichte* 呈现为一种想象力的表达。你需要了解命题启示（*propositional revelation*）是一种主张圣经是上帝之道的教义，因为圣经来自上帝，是上帝默示的，是上帝启迪的。一切都围绕着上帝。

圣经具有权威是因为它的作者。作者是上帝。因此，它的权威是上帝赐予的。当被问到什么是权柄（*authority*）时，你应

该这样回答：*author(作者)-ity*。拆分单词，以便你可以记住权威是从作者来的。你可以在中间放一个连字符，从现在开始它会帮助你记住圣经的权威是基于圣经的作者。如果上帝是作者，那么你最好服从祂，因为祂已经在祂的话语中表达了自己。这是命题启示。

个人或行为启示 (Personal Act Revelation)

这个模型有点类似于命题启示 (propositional revelation)，但是有一些非常重要的区别。我们有一位神再次在历史中彰显自己。祂行了奇事。有一个目击者见证了这一行为并受启发而写下来。那灵感只是主观灵感。这位证人写下了自己对该行为的解释，这使其成为主观灵感。这些话不是上帝给的。因此，他认为他写下了自己所见的准确描述。这意味着如果 *Geschichte* 中没有历史记录 *Historie*，那它就不是英语单词中的历史 *history*。Geschichte 本身就是见证人对他所见的诠释。

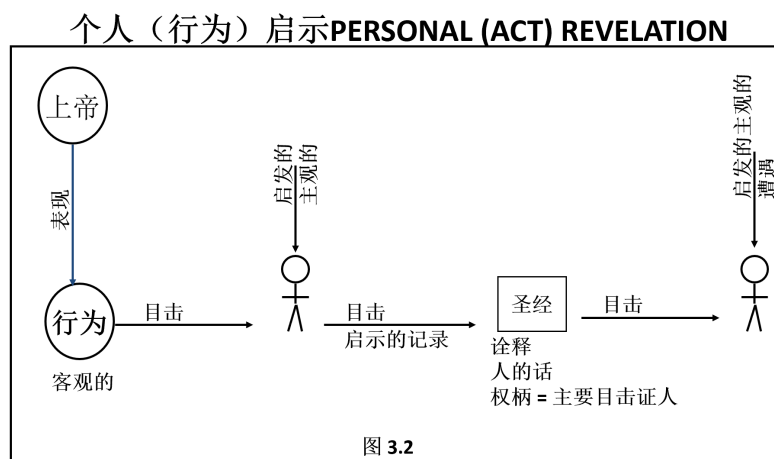
在行为启示中，启示在哪里？该行为是启示。圣经是什么？这是启示的“记录”，你会在许多神学书籍中看到圣经是见证者。圣经被沦为只是作者的见证，就是启示的记录。

你将看到这些话，在阅读时你需要知道自己在读什么。你可能会被所有这些听起来不错的东西所吸引，甚至不知道自己正在向左漂移。

我们来看“个人启示”是怎么回事，请看图 3.2 中右侧。在这里，你读到圣经中给出的见证。这不是上帝的圣言。这不是启示。它是一个见证。那么启示在哪里？它是一种遭遇，一种个人遭遇。当你读到这

个见证时，突然间，就像从天而降的闪电一样，上帝遇到了你，并呼招你做出决定。你将看到这种神学的另一个名字是危机神学，因为它不是你通过阅读客观圣经而获得的理解和个人责任感，而是在主观遭遇中的信念和决策危机。你需要了解这是非常主观的，因为当一个人与主相遇时，他可以不需要客观的锚来解释自己的危机。下一位读者可能会颠倒过来解释，他们俩都声称启示来自主。你看，它是主观的，没有客观的内容，它将成为对任何人开发的，基督教可以采取一切奇怪的方式和形式，因为这取决于你。你眼中认为什么是对的你就相信什么。

因此，这里我们得到的是不再是历史的

圣经。它只是其中的一半。这是解释性的一半。这种解释来自见证人。你会发现，由于目击者和读者的主观性，启示可能是任何东西。如果你对启示论的观察是这种理解，那么权威在哪里？遭遇也是主观的。因此，不希望被圣经压迫的自由主义者可以走得更远。自由主义者拥有一切自由。他可以拥有任何他想拥有的东西，并将其称为基督教。好吧，这是今天许多基督徒的立场。

请理解圣经中的行为及其解释永远不会改变。这是无误的上帝的圣言。现在，根

据圣经构建的教义是基于你的启示学说。是命题启示还是个人启示？个人启示是我们谈论的第二个模式。命题启示是第一个模式。但是行为在两个模型在都没有改变。改变的是见证人和读者如何看待它。

我们如何遵守圣经？如果我们处于命题启示模型之下，我们会将其视为上帝的无误的圣言。如果我们处于个人（行为）启示模型中，我们会将其视为见证，是启示的记录，而不是启示本身，并且我们正在等待一次遭遇来获得真正的启示。

请注意，在第二个模式中，图 3.2 最右边的见证人是我们中的一个。我们有这种主观的灵感或遭遇，我们需要做出决定。那就是所谓的危机神学。危机意味着你处于决策的关键时刻，意味着要做决定。在危机神学中，你在阅读圣经的时候不需要做什么决定。你在祈祷：“主，我需要一个相遇。我需要一个启示。”圣经不是启示。它是一个见证人。你正在阅读见证时，希望早晚能从这件事中得到启示，过一会儿，轰隆！你得到了。当你得到它时，你必须做出决定-你将要做什么？但真正的问题是：你得到了什么？你得到的是一些可以从你的存在中产生的主观的东西。你有什么舍不得放弃的想法吗？好吧，如果你的妈妈做了一件坏事，而你爱你的妈妈，那么那件坏事再也不会坏了。你知道我们现在的光景吗？

杰瑞（Jerry）：很多教会就是这样运作的。

V：个人启示是新正统，新正统不是正统。新正教是主观的。它与时俱进，并随文化的发展而变化。政治上的正确性可以是教义上的正确性。政府可以宣布不好为好，反之亦然，如果你是新正教徒，那么你可能看不到任何错。如果感觉良好，那就去做。请记住，新正教起源于存在主义，在这种哲学中，客观性是禁忌。

在这种模式下，圣经不是启示。在个人行为启示中，圣经不是启示，它只是见证，是启示的记录，所以最接近启示的就是属灵的人，这就是个人的启示，因为启示的内容是你遇到的人。

在主观遭遇中，危机或制定决策的内容可以由许多因素决定或影响。因素之一是你个人参与某些事情。如果你个人涉嫌同性恋，你可以说：“上帝不谴责同性恋。启示是我与神的相遇，他清楚地告诉我同性恋是可以的！”

荷马（Homer）：这个遭遇可以从吃太多的比萨到化学物质的不平衡？

V：是的，因为它是主观的。没有客观的锚定。

现在，我们的下一步是释经学。我们需要知道圣经的意思。如果我们以正确的神学来看圣经，我们将把它视为命题启示。如果我们有这种主观上的主意，因为我们想坚持不允许主把我们一些想法和罪恶挪去，那么我们就必须对这本圣经做些事情，以使它可以容忍。其中一个技巧之一，就是我们已经研究过的个人启示，并说圣经不是启示。但是，如果你是一位好的神学家，你会将圣经看成既是主观又是客观的启示。它在形式上是命题的，它在主观领域中涉及到个人接触，并且对客观领域中的单词有字面的理解，所有这些都是通过来自上帝的光照。

乔（Joe）：一旦我们采纳个人启示就危险了，并且所有人都有这个可能，那么我们就可以轻易地破坏清晰的上帝之道。那是主观主义的危险。我们可以根据我们的个人的喜好来申明圣经讲了什么。

鲍勃（Bob）：那么关于天主教，教皇是否得到了他的主观遭遇，然后他的话成为了他们的神学中主观和客观的内容？

V: 是的，这可以是教皇，也可以是教会中一位强势的牧师，向教会提供指导。无论他的内心是什么，无论他的主观愿望是什么，他都可以开始声称自己已经从上帝那里来的，“上帝希望我们这样做。”你听到了吗？一个强的牧师只需要做的就是做一个好的演讲者，整个教会都会说：“他是属神的人。他知道我们应该怎么做。”

Betty: 这就是为什么主说要测试一切。

V: 是的，圣经是客观规范，像锚一样在正确的领域内保持意义。

玛丽 (Mary): 命题启示和个人启示之间有什么区别？

V: 个人启示将客观的部分从灵感中删除了。所有的都是主观的。将客观部分移出后，主题是谁？你们每个人都是主题。主题做什么？他们决定要做什么。如果你要在某件事上做决定，将有外部影响和内部影响。如果不再有外部影响作为客观的锚定，那么你将做自己认为正确的事情。我想让你知道，你们每个人都沉迷于这种主观性，因为当今客观性正在成为禁忌。客观性被认为是卑鄙的事，在政治上是不正确的。最终你要是重复圣经的话，并说同性恋是一种可憎的行为的话，你会被标记为仇恨犯罪。

救赎历史

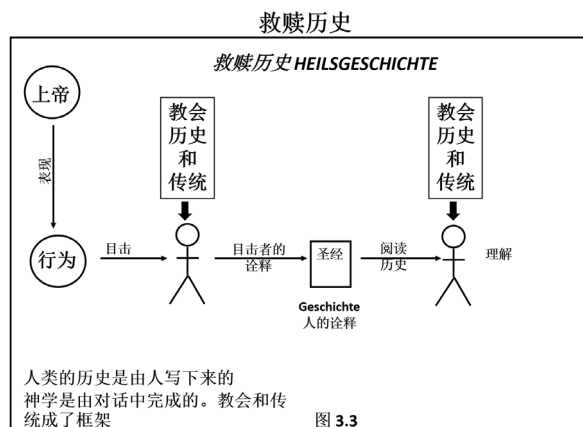
(HEILSGESCHICHTE)

你还记得我们第一张图表上的六种启示，而在特殊启示中，第一个启示是救赎历史。*Heilsgeschichte* 就是救赎历史。*Heils* 意味着救赎，*Geschichte* 就是历史。因此，救赎历史是特殊启示的第一个模式，在特殊启示的教义中有六种启示，三种特殊和三种普通。

在 *Heilsgeschichte* 救赎历史中，上帝不仅产生了举动，而且产生了主观灵感，感

动证人来记录他对该举动的理解。他在历史和传统的约束之下或框架下将这种理解记录下来。如果是使徒约翰，他曾经与主同行，他已经与主一同吃饭，与主一起经历了同样的情感，因此他在与主的个人关系中写作。那就是历史和传统。然后他写了圣经，这些圣经是 *Geschichte*，因为它是这个人的解释。

如果你处于救赎历史 *Heilsgeschichte* 模式下，那么你对圣经的理解是这是在历史和传统框架内设定的启示记录。我们应该如何理解启示的见证人？好吧，我们不需要被提升，因为这些只是使徒约翰作为见证人的话。你有足够的智力去理解使徒约翰的来信，但你该如何理解呢。你必须在自己的历史和传统框架内解释这封信。这种理解是教会传下来给他的。

在美南浸信会中，自由派的神学家想要在这种模式下解释浸信会的信仰和信息。这样的话，每个神学家就可以根据自己的历史和传统来解释浸信会的信仰和信息。结果是多种多样的。如果有人的历史和传统允许的话，他可以接受女牧师。

在罗马天主教的情况下，当罗马教皇颁布法令说马利亚是上帝的母亲时，你猜怎么着？所有教义提到马利亚的时候，天主教徒会想到“上帝之母”。同样，天主教徒会认为圣礼是救恩所必需的，因为它们传统中恩典的传达者。无论天主教徒在

圣经中读到什么，他会认为他必须要有圣礼。如果圣经说救恩是因信靠恩典，那么天主教徒会认为：“是的，而得到恩典的方式就是圣礼中的一种物质。”

在这种模式下，人们根据教会和传统来解释一切。当一个读者的思想被束缚起来，这就是他来理解圣经的方式。圣经是一个见证人的记录，一个见证人的启示的记录，以及一个人如何通过教会和传统的框架来理解它。

教会和传统如果完全正确的话会是很好的。当他们正确的时候，他们就会成为那些由于主观的 *Geschichte* 而容易随波逐流的人的制衡。他把圣经看作是格斯彻特（*Geschichte*），这意味着他可以四处漂浮，一直到边缘。边缘在哪里？它是由教堂和传统所说而定的。因此，人们的行为仅限于教会和传统可以接受的一切。一个人可以在限制范围内自由移动，这些词不必表示其含义。它们实际上意味着教会和传统赋予他们的含义。*Heilsgeschichte* 是模式 # 3。

感觉释经学 (FEELING HERMENEUTIC)

图 3.4（下一页）是另一种德国模式，“感觉释经学”。在这个模式中，你有一位神，祂实际上在历史上做了一些事，例如分开红海之类。你有目击的见证者，当他看到发生的事情时，就会在他体内唤起情感。他只是完全被他所见过的事情有所敬畏，他开始写出那些情感。这些写出来的话是感性的话，这样的话圣经就不是客观的。这里的经文是情感的表达。这里的圣经是作者情感的表达。圣经变得像诗歌，充满情感，情感表达，而不是字面的客观的事实。然后，当我们读者阅读圣经的时候就说：“哦，目击者在描述他的情绪。”因此，我们必须通过观察他的情绪而不是通过他描述他所看到的東西来发现他实际

看到的東西。如果我们可以重新体验他所拥有的情感，也许我们可以像读诗歌一样找到这些情感的真正含义。我们试图找到诗人的意思。

这个过程是自由主义的。锚点在哪里，客观规范在哪里？我们只是到处漂浮，并产生各种各样的感觉。有些人对一段文章感觉良好，但有些人则不然。启示不是在经文中，而是被浸没在文字后面，而你必须从那个隐藏的启示中摆脱出来。

施莱尔马赫（*Schleiermache*）是自由主义之父。他是 1830 年的德国神学家，并根据情感发展了释经学。*Schleiermacher* 是自由主义者，但是你不是。我会告诉你你在哪里。你正在与新正教及其个人启示共舞。在当今，你无法摆脱它。你刚好出生在那扇历史窗口中，而且被困其中，你在为自己的生命而战，并且有许多敌人围绕着你，将你们一个一个地挑出来，拉进这种激进的，疯狂的，愚蠢的，会让人们下地狱的东西中。

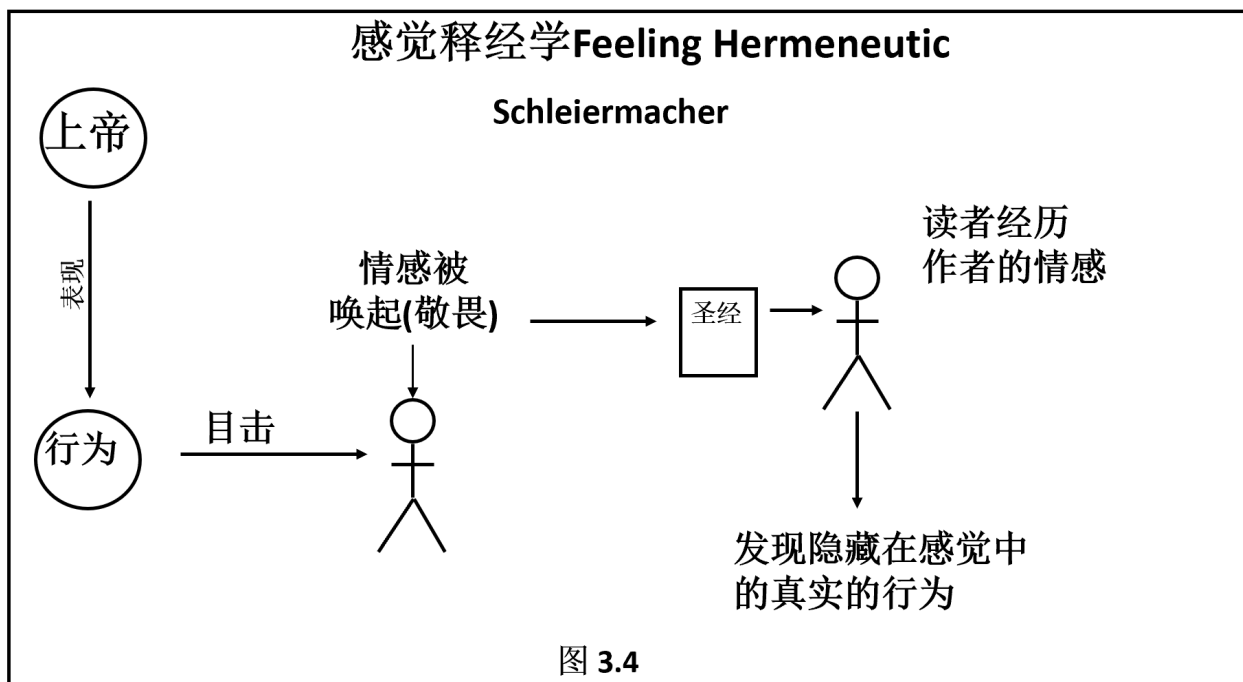
我希望你有一个客观的规范。这个客观规范就是圣经，圣经具有真正的灵感，既是主观的，也是客观的，这就是上帝的话。这是上帝的书面圣言，是神圣的，是给人类的。耶稣既是神又是人。祂是道成肉身的神的圣言。圣经是写出来的上帝的圣言。它是神圣的，因为它受到了神的启发，它是给人类的，因为它用的是人类的词汇，人类的写作，用人作为器皿。正如耶稣既是神又是人一样，圣经也是既是神又是人。

在施莱尔马赫（*Schleiermacher*）的感觉释经学中，你首先去感受，然后从感受中发现隐藏的真实的行为。当你阅读圣经时，当你读到保罗谈论自己的苦难的那一段话时，你实际上会开始感受到保罗当时的情感。如果我现在在施莱尔马赫和他的感觉释经学”中，那么我会通过看自己的感受来找出神所说的内容，不是从神的话中，而是在我的感受中。启示是在从那些

感觉中找到的意义。启示住在哪里？在这些感受中。你是否开始意识到启示论的学说有多复杂？

我们处于一个绝望的境地。哲学是一门很好的课程，你需要学习与存在主义

了。你必须教育那些人。你该怎么做？我不知道。我很难让你受到教育，而且你还是一个杰出的，好问的群体。我在教最好的一群人。你要教的是什么样的人呢？你必须走出去，以某种方式完成这个任

(Existentialism) 有关的知识，以及这个世界在解释学科中正在做什么。不只是教会，还有世界。

现在在保守的美南浸信会教会中，有些人正变得自负，就在他们自己的眼中，他们不认为圣经是上帝所默示的，客观的，对基督徒的生活有规范性的圣言。也有些保守主义者，他们将圣经视为基督徒生活的客观规范。这两种人都存在于美南浸信会的教会中。你们的会众中的很大部分是沉睡的巨人，非神职人员，根本不知道有区别。他们一无所知。

他们将陷入 Heilsgeschichte。你成为告诉他们相信什么的历史和传统。那是 Heilsgeschichte。你一旦看到了区别，就看到了我们的世界的绝望，我们的教会，沉睡的巨人，走向地狱的人们，你就有责任

务。

我们会迎合我们的感受。如果我们能够正确地处理自己的感觉，如果我们能够感觉自己像是被拯救了，如果我们能够感觉到有希望，那么一切都会好起来的，因为真实的东西深深地扎根于情感之中。如果不觉得自己得救了，那你猜怎么着？在 Schleiermacher 的模式中你就没有得救。那给我们很多人带来麻烦，不是吗？

马克思说：“基督教是人民的鸦片”，就像毒品引起的欣快感。如果感觉良好，那就必须是正确的。

我认为目前的主要问题是这个存在主义 (existential) 的一代人认为真理是主观的。现在有些牧师说没有绝对的真理。

乔 (Joe)：我认为 [Henry] Blackaby 说今天牧师的问题是我们没有过圣洁的生活。

V：我们为什么不圣洁呢？因为圣经要求并描述了圣洁，但是如果你到了某种感觉或可能的存在性遭遇或假定的遭遇，那么你想做什么都可以。你的危机是什么？你的危机甚至可能是出柜（承认自己是同性恋）。

基本上，在这样的情况下，你的会众没有安全感，加上一个强大的领导者来带给他们想要的感觉，那么这个教会就可能被引向错误的教义。

史蒂夫 (Steve)：就在我当上现任牧师之后，我注意到我的一位执事有严重的酗酒问题。他还是我们的敬拜的领袖和成人主日学的老师。他是在我被呼召之前曾担任牧师的强有力的讲道者之一。自从我要求他辞职以来，我一直受到攻击。即使他有酗酒问题，整个教会还都希望他们的领袖回来。教会创始人中的一些年长的女士们也希望他回来。他们不明白为什么我不能让他回来。其中一个告诉我他是她见过的最好的主日学老师。

V：他们被席卷整个世界的自由主义束缚，而且还是在教会中。我不想这么说，但是除非上帝介入，否则你将要离开，而他将要回来。

灵感理论

(THEORIES OF INSPIRATION)

列出并描述灵感理论。

1. 言语的：神自己给了圣言。言语的灵感有两种：：
 - a. 听写理论 (Dictation theory)：没有人的输入。人仅提供了写作的机械部分。
 - b. 容纳 (Accommodation)：人类作家将词汇和个性带入了作品中。

我所坚持的是容纳 (Accommodation)。当上帝向作者解释自己所做的事情时，祂用作者自己的话来表达祂自己想说的话。你会发现约翰的著作和保罗的著作有所不同，因为作者是两个不同的人。你可以在作品，用词的选择及其风格中看到他们的个性和词汇。

2. 全体的 (Plenary)：全体表示满的；充满灵感。整体是受启发的，但其部分不是。

这给了我们所谓的实际的或功能上的无误。你会在这样的神学书籍中看到这样的描述：“这些文字为你提供了完整的指导，足以提供救赎和生活。”这个充足是由不是从上帝来的话提供的。因此，这些话可能会有错误，但是整体上可以为救赎和生活提供足够的指导。

3. 动态的。

动态 (dynamic) 来自希腊语 *dunamis*，意思是力量。动态灵感是神将自己救恩的能力投入圣经的地方。它成为了神选择的得救的器皿。上帝的大能被投入了这个器皿，以便当你接受这个器皿时你就得到救恩。能力来自这个器皿。祂本可以在这种模式下选择另一器皿。动态灵感理论意味着祂本可以选择《大宪章》或《宪法》来表达祂的救恩力量。这是一个人手写的工具。它里面有错误，因为人容易犯错误，但其中却赋予了上帝救恩的能力。那是动态的灵感。

同学们，启示是上帝彰显自己的时候，祂主观地激励某个人记录下这个启示，然后祂选择了客观启示的话语。因此，这些话语成为英语单词历史 (history) 或德语单词历史 (*Historie*) 加上 *Geschichte*。这是上帝的圣言，然后当你阅读它时，由于它是上帝的道，你无法用自己微小的头脑来理解它，你必须被提升，上帝也必须这样做。祂提升了你，祂给你客观的理解。

然后，祂在这种理解中与你相遇，并说：“现在这就是我想要你做的。” 无论祂叫你做的是什​​么，都必须符合那种客观的理

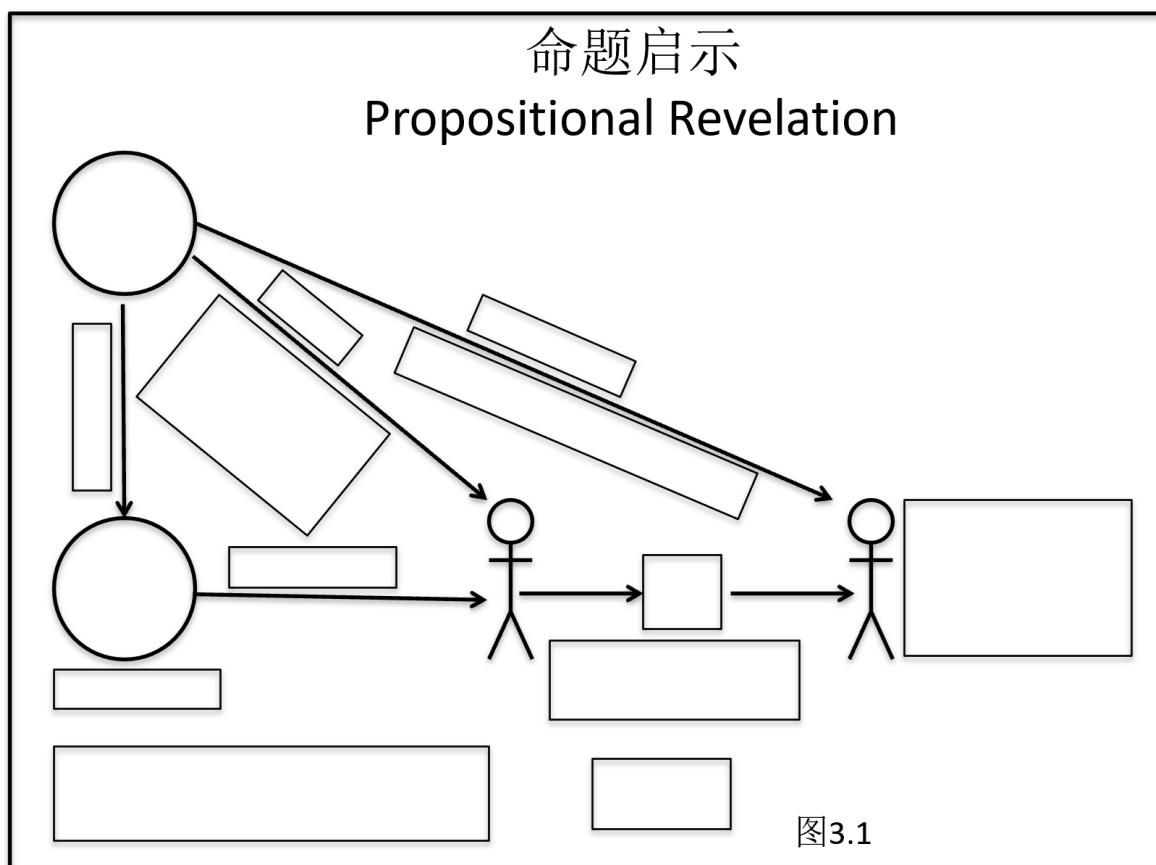
解。启示全是从上帝而来的，被上帝启示，是关于上帝的。

第三章的问题

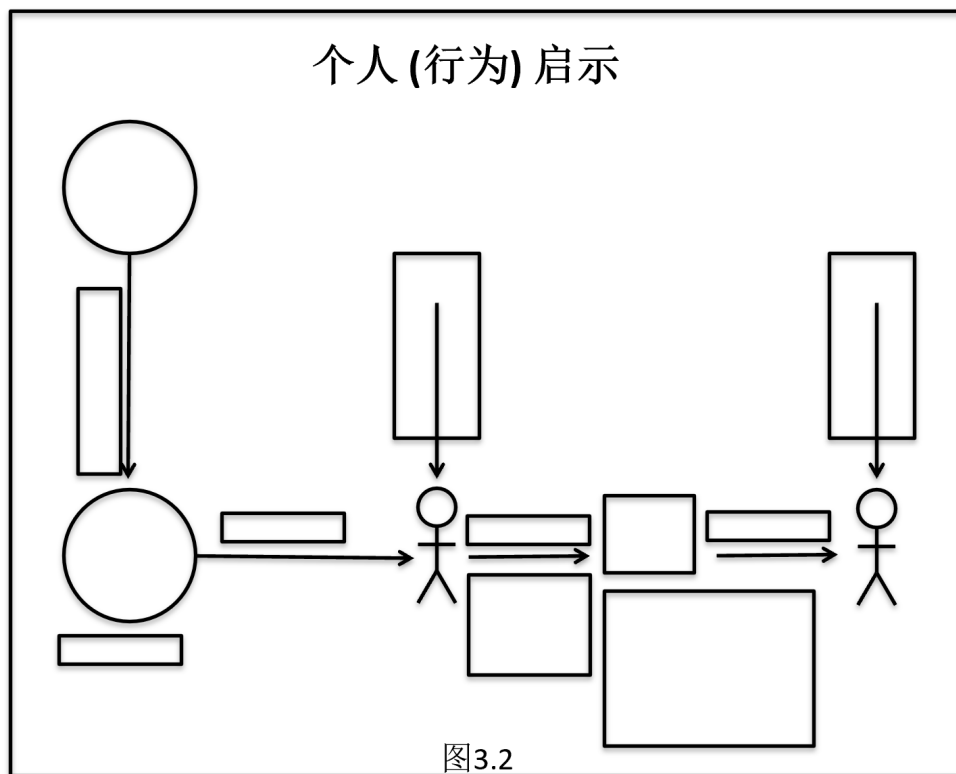
1. 列出六种启示，并将每种启示归入适当的普遍或特殊启示类别，并按适当的顺序排列。

普遍启示	特殊启示
a.	d.
b.	e.
c.	f.

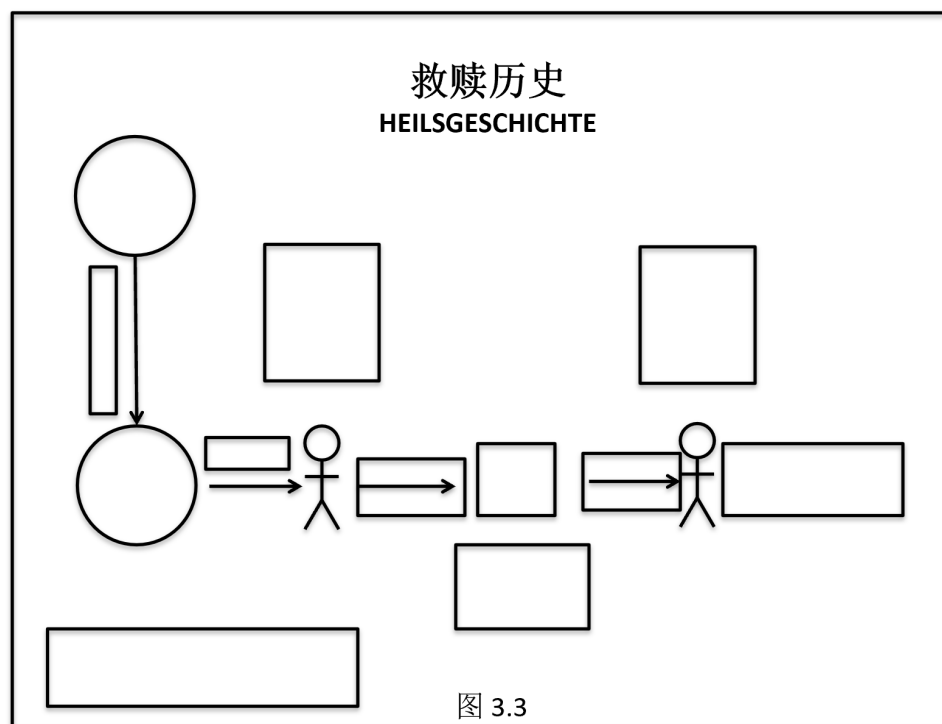
2. 请完成下面的命题启示(Propositional Revelation)的图

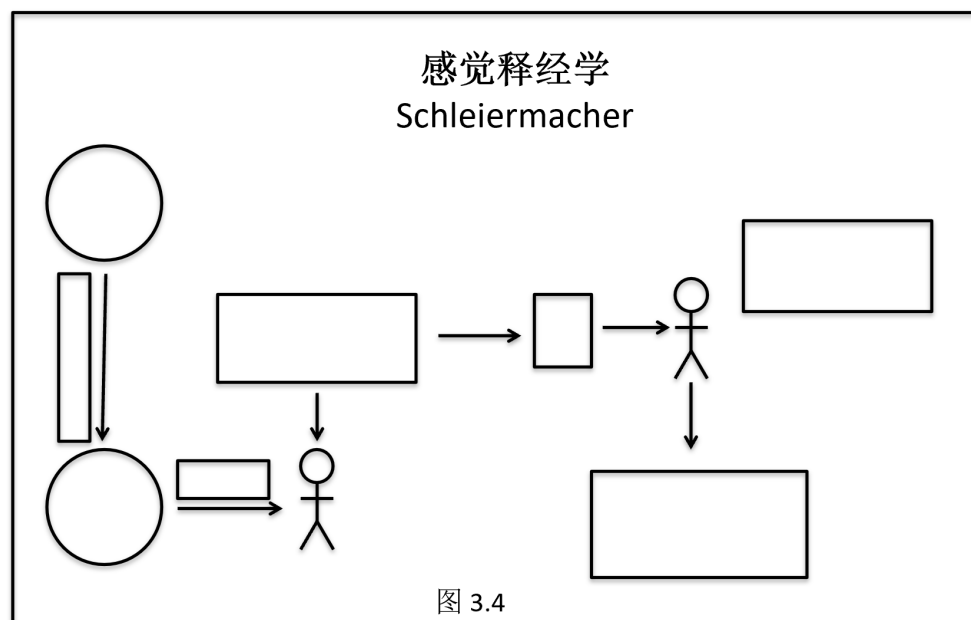
3. 请完成下面的个人（行为）启示 的图

4. 请完成下面的救赎历史的图

5. 请完成下面的感觉释经学的图

6. 列出并描述不同的灵感理论。

第四章

启示，第二部分

本章将命题启示与个人启示进行了比较。学生需要了解有些人如何将圣经沦为反映他们想说的话的经文。什么是权威？权威从何而来？释经学出现扭曲时有什么过程？什么是释经学？

在此过程中，我们来看客观的道并将其与主观的道进行比较。某些基督教思想是主观的，有些是客观的。当我们只有非此即彼的选择时，圣经真理在哪里呢？历史在这里发挥了作用，并且对人如何看待今天的圣经有很大影响。基督徒必须了解这些思维过程如何将我们带入错误的思维中，这一点很重要。我们需要理解寻找圣经真理来指导我们思想的重要性。

圣经是怎么写成的？是（神）默示的还是作家的想法？圣经是启示呢，还是启示的书面“记录”？什么是释经（*exegesis*），它与私意解经（*eisegesis*）如何比较？光照（*illumination*）如何融入阅读和理解圣经？其他神学家的想法是什么？

启示学说是很难掌握的教义。本章将通过比较命题启示和个人启示模式来继续讨论启示。我们从七个特征来对比：权威，规范，历史，灵感，应用，圣经和上帝的圣言。

比较和对比

命题启示和个人启示

1. 特征：权威（*Authority*）

命题 PROPOSITIONAL	个人 PERSONAL
圣经是权威（ <i>authority</i> ）因为上帝是圣经的作者。	基督是存在经验中的权威。

在命题启示中，圣经有权威，因为上帝是作者。因此，圣经拥有不屈的权威。它们已锁定，不会更改。在命题启示下，唯一可能存在的回旋余地就是释经学。释经学是人们解释圣经的方式。为了达到对命题经文新的诠释，我们在诠释学中玩了很多游戏。通过这些解释，我们可以将我们的个人偏见带入圣经，并开始将含义读入经文中。这就是所谓的私意解经（*eisegesis*）（将你的意思放进文本中）而不是释经（*exegesis*）（从文本中获得神的意思）。当你在玩文字游戏时，可以获得一些回旋余地，但是我们不应该玩游戏。我们应该合理地解释圣经所说的话。不要绕圈子，跳舞或尝试让它说出你想说的话。

乔（Joe）：命题启示绝对不是私意解经。

V：哦，不，命题启示也可以被私意解经。命题启示是不变的。它固定在上帝所说的话上。因此，它具有权威性。但是，私意解经不在于作者所说的。私意解经（*eisegesis*）发生在诠释的时候，这是我们过程的一部分。上帝尽了祂的本分。祂撰写了圣经。现在，我们的职责是对上帝所说的话进行适当的诠释，并从该经文中得出上帝要给我们的意义，并且应该在整体上保持一致。除了圣经以外，释经学是我们发展神学的主要依据。

我们可以都同意耶稣是上帝，并且祂是救赎的唯一途径，而救赎是通过恩典凭着信心而得。这些真实的陈述从圣经中带出了不变的含义，然后我们可以发展出具有不变含义的神学，因为我们使用了适当的释经学。如果我们想玩一些游戏，我们可以读同样的经文，但是说耶稣不是神，祂

只是个伟人，或者祂不是唯一的途径，而得救的途径很多。因为我们在玩文字游戏，所以我们可能会得出很多错误的陈述。这样做的人会是一些自由主义者，他给予圣经崇高的地位，但使用错误的释经学来强迫圣经说出他想要说的。

你可以通过释经学或者启示学的教义将自己从神的话语中解放出来。释经的方法是通过私意解经（eisegesis）。教义的方法是通过个人启示。无论使用哪种方法，你都不必再担心圣经的严格性。你不必同时使用私意解经（eisegesis）和个人启示。私意解经（Eisegesis）是將你想要的含义插入客观启示中。如果你进入个人启示，那都是主观的。它来自你而不是来自上帝。在这种情况下，启示是什么？这是你个人的生存经验。

乔（Joe）：这就是信徒的祭司圣职如何被重新定义了吗？

V：是的，还有许多其他东西正在被这种从上帝圣言的脱离中重新定义。当你进入个人启示时，坚实客观并且包含了上帝的所有权威的上帝圣言被放在一边，你不必担心了。启示就是在你内在的启示。然后你可以声称上帝告诉你去做一些与坚实客观的上帝圣言相反的事情。

乔 Joe：我变得有些困惑。在命题范畴下，在人将圣经写成具有上帝权威的圣言之后，你说这是严格的并且被牢牢锁定了。

V：是的，文本是固定的。当上帝说些什么时，它就不会改变。

乔（Joe）：那么我们如何将潜在的 *eisegetic* 私意解经带进来呢？

V：（当）我们更改不变的经文的意义，来获得更大的摆动空间，使我们对不变的经文感到满意。

奥斯卡（Oscar）：经文是主观的。

V：不，我们是主观的。是这样的：我们有圣经，我们也有我们。主观的是我们。圣经是客观的。它一直在那里，不会改变，一点一划都不会改变。它会一直在，它说是什么意思就是什么意思。我们的工作就是找出这个含义。当我们运用适当的释经学 *hermeneutics*（诠释上帝对我们说的话的科学或艺术，可能两者兼而有之）时，我们就会领会直接来自经文的意思。因为作者是上帝，所以该含义应该与语料库中的所有其他相关含义保持一致。

杰克（Jack）：因此我们说是客观的时候，圣经就其权威而言是客观的。有点像充满了含义吗？

V：是的！但是含义不改变。就像上帝不改变一样，它不会改变。它将永远存在。这与上帝自己是一致的。

我们在这个主观和客观的事情上有很多麻烦。上帝是终极的主体，而终极的主体具有绝对的权利来宣布什么是真理。所以祂做到了。祂差祂的儿子来作为道路，真理和生命¹，祂派祂的圣言作为真理。祂的圣言是祂的真理的客观形式，而祂的儿子是祂的真理的主观形式。我们不是客观的。相对于经文而言，我们也是主观的。我们每个人都有意志。如果你有意志，你就会按那个意志去行事。

我们应该站在圣经之下，在圣经的审判之下，将我们的意志顺服于上帝。不顺服就叫硬着颈项（顽固不化）。我们是主观的，我们将对真相做出一些法令。我们对自己的意志拥有一定的权威，因此我们将含义与客观用语分开。我们想要移动并且站在我们的更喜欢的含义之下。我们想将这个含义与这些词联系起来，但又不是真正严格意义上的联系。因此，我们在实行

¹ John 约翰福音 14:6.

一种错误的释经学。我们在私意解经（eisegesis）：我们在圣言中插入了摆动的空间。我们通过对十字架进行平滑处理，对其进行抛光，使其变得轻松并对其进行填充来寻求舒适感：“嘿，这感觉很好！这样正是我想要的。”那就是我们所做的，那是对命题启示的错误诠释的做法。

在错误的释经学中，圣经没有改变。我们通过使用主观性来改变含义。还有另一种方法可以达到这个目的，那就是完全放弃客观命题，而圣徒和上帝之间主体和主体的相遇。个人的启示是闪电一般与主相遇。这样你甚至都不需要说话。现在你可以说：“好吧，现在主说可以做这些堕胎了。堕胎没事。”然后你可以进入教会，说：“同性婚姻是可以的。”这是可以的，因为你不必从客观的圣言中获得指示。你处于主观领域，并且是主体对主体。在这种模式中没有客观性。存在主义就是完全主观的。客观性被抛弃了。当你有个人行为启示时，你就没有确切的客观事实。²

我希望你现在看到发生的事与上帝的圣言无关。而与我们有关，我们可以通过个人启示来废去上帝的圣言，或者我们可以很保守地坚持命题性的启示，但可以通过释经学获得摆动的空间。这就是为什么释经学现在是保守派中神学领域前沿的原因。你应该阅读一些近期的有关释经学的博士论文。在我攻读博士学位时，有一大批学生在写关于释经学的论文。似乎每个人都对释经学感兴趣。我在德克萨斯大学阿灵顿分校工作的时候办了一个释经学研讨会。存在主义无处不在。如果有人会愚蠢到相信命题启示，上帝圣言的客观性和权威性，通常被视为某种乡巴佬，无知的原教旨主义者（fundamentalist）。

那么，第一个特征就是权威性。在命题启示下，你的权威是基于上帝的权威。在个人的启示下，生存的经验是你的权威。这种个人启示模式是以基督的名字命名。基督被宣称是权威，但这是不受圣经约束的基督。它是纯粹的主体对主体，没有客观性。

Ted: 你想祂怎么样，祂就是怎么样的。

V: 确实，因为你是主体。你可以拥有一组启示性真理，而其他他人可以拥有另一组启示性真理，每个人都是对的。

泰德（Ted）：当你将教义重新命名为理论，然后你作一个个人见证并称其为“将事实付诸行动”时，会发生什么？

V: 你正在进入主观性。你一旦失去对经文的锚定，就很难说你会怎么样。你坐上划船，然后把船划到河中央。用坚固的绳索将一个沉重的大锚扔下去，然后让它固定好。你就不会漂移。你留在那儿，但是如果你把锚拉上来放在船上，那你就随波逐流。你的锚是圣言，你的绳索是释经学。如果你没有把永远不变的圣言的一笔一划作为你的锚，并且如果你不使用能将锚固定好的坚固的绳索，那么你将漂移，因为你的主观性总是像潮流一样在推动着你。河里总是有潮流。你的主观性就是那种潮流，如果你没有绳子，一种很好的释经方法，来固定在上帝的圣言的锚上，你就会漂移，并且会根据自己的偏见而漂移。

保罗（Paul）：那些进行高等形式批判的人，他们是否仍然带进很多主观性？

V: 当然，每当你将主观维度带入圣经时，你就在降低其客观性。

保罗（Paul）：但是我们不是需要它吗？我不是想。

²不久以前有一个问卷调查问基督徒‘有绝对的真理吗？’让人惊讶的是很多人说没有绝对的真理。

V: 我们不需要高等批判（higher criticism）。没有人需要高等批判——可以有对经文的批评，但不是高等批判。高等批判是对上帝的圣言的自上而下的批评。它试图质疑圣经的真实性和起源。对经文的批评是对文本的自下而上的分析。当手稿之间存在差异时，我们必须确定哪种文本是正确的。

下一个特征涉及到规范性问题。

2. 特征: 规范 Norm

命题 PROPOSITIONAL	个人 PERSONAL
Sola Scriptura 唯独圣经	Sola Christos 唯独基督

第二个特征涉及规范。唯独圣经（Sola Scriptura）是宗教改革的战斗口号之一。经文是规范。如果你在教义上偏离圣经，那你就超出了规范。你正在执行异常或超自然神学，你当然不希望这样做。你的神学必须与圣经一致。

在个人启示下，规范是唯独基督（Sola Christos）。唯独基督（Sola Christos）是宗教改革的另一场战斗口号，它意味着只有基督。宗教改革的口号，包括唯独圣经（Sola Scriptura），唯独基督（Sola Christos），唯独信心（Sola Fidei）和信徒祭司的职分，都很棒，我们应该坚持下去。唯独基督（Sola Christos）是宗教改革的重要组成部分，这意味着你的救赎仅靠基督。因此，这对于我们的救赎的教义很重要。但我希望你看到，当你将其作为启示论的准则时，便会进入主观性。我想让你理解的是，我们教义的规范，坚如磐石，不变的上帝的真理是《圣经》，但你不变的救世主和赋予生命是唯独基督。如果开始混合它们，那么你会得到不正常的东西。把唯独基督（Sola Christos）作为启示的准则，就是对个人经验和主观性的迈进。

唯独圣经（Sola Scriptura）的极端用途是将圣经限制为启示的唯一元素。这样做就进入了知性主义（intellectualism），因为基督将没有扮演任何的角色。在涉及唯独圣经（Sola Scriptura）时，其思想是圣经是“规范”，而不仅仅是唯一的要素。

第三个要比较的特征是历史。历史在这两种启示模式里是什么？

3. 特征: 历史 History

命题 PROPOSITIONAL	个人 PERSONAL
<i>Historie and Geschichte</i> 客观性历史和解释性历史	<i>Geschichte</i> 解释性历史

在命题启示下，历史由客观历史（*Historie*）和解释性历史（*Geschichte*）组成。客观历史（*Historie*）是客观形式的历史，是事实。和解释性历史（*Geschichte*）是解释形式的历史。英语单词历史 history 指的是一个实际发生的事件的事实，以及对该事件的解释和描述。在个人启示下，有和解释性历史（*Geschichte*），以及解释。它不一定必须具有与之相关的历史记录客观历史（*Historie*）。这可能是神话，也可能是你的愿望的投影。

我希望你清楚区分命题启示和个人启示。在前者中，启示是命题，而在后者中，启示是一个人。命题是圣经，人是耶稣。

有和解释性历史（*Geschichte*）是对事物的一种解释。某些东西将取代客观历史（*Historie*）。客观历史（*Historie*）记录是事实，而上帝赋予对历史事实的解释，那么你将拥有完全无误的文件。但是如果用非事实去代替客观历史（*Historie*），或者上帝没有给出解释，那么该文件就是充满人为错误和毛病的人文文件。

下一个特征是灵感。在这两种启示模式下，灵感是采取什么形式的？

4. 特征: 灵感/默示 *Inspiration*

命题 PROPOSITIONAL	个人 PERSONAL
Objective and subjective 客观的和主观的	Subjective 主观的

在命题启示下，灵感是客观的和主观的。让我问你：“在命题启示中，什么是主观的灵感？”

乔（Joe）： 主观的灵感就像是个人与上帝的相遇。

V： 不，这是远在光照（illumination）阶段。在命题启示下，主观灵感是...

亨利（Henry）： 我们如何诠释它？

V： 不。

泰德（Ted）： 上帝如何感动一个人做某事。

V： 是的，Ted，这是上帝在一个人身上做的工。主体对主体是主观的灵感。上帝感动人去写作。那是主观的灵感。这是人的灵感。

在命题启示下，什么是客观灵感？

乔（Joe）： 那应该是行为，实际上发生了什么，不是吗？

V： 不，你在描述历史 *Historie*。

亨利（Henry）： 当你自行其是时？

V： 不，你在描述主观性。

玛丽（Mary）： 当你按自己的意愿来诠释它。

V： 不，你也在描述主观性。

泰德（Ted）： 当上帝给你要写的话。

V： 是的，上帝给你要写的话。上帝感动了作者，但如果仅此而已，作者就可以写下他任何想要写下的一切。但是上帝要

为作者解释祂自己的行为，以便让作者写下正确的东西。如果没有客观的灵感，就不会有上帝的圣言。如果没有客观的灵感将意味着圣经是人的话或启示的记录或见证。请注意，你会在所有神学书籍中看到这些一模一样的话。见证：约翰的见证，彼得的见证，或者你将看到启示的记录，当你看到这些话时，你看到的是那个神学家的神学观点。他正在表达主观的灵感。这不是客观的灵感，因为在客观的灵感中，上帝解释了祂所做的事情。上帝是祂自己圣言的作者。

卡尔（Carl）： 因此，为了帮助我搞清楚，摩西得到了十诫。而与摩西相反，约翰得到了主观启示。我的理解正确吗？

V： 不。约翰和摩西都受到主观和客观的启发。所有的先知都得到了客观和主观的启发。圣经中的每一个字都受到客观和主观启发。之所以受到主观启发，是因为有人（证人）被感动而写作。受到客观的启发是因为他写的是上帝的话。圣经中的每个字，不仅是摩西写下的字，都具有主观和客观的两种启发，并且在命题启示下的表中。命题启示下的灵感是什么？客观的（表达上帝对祂的显现的诠释的话）和主观的（上帝感动作者用书面形式描述神的显现）都包含在内。个人启示是什么？主观灵感来自人。这个人被感动而写作，但是他写的是他自己对所见所闻的理解（上帝的显现）。那就是主观灵感，是对人的感动。但是在命题启示中，有主观和客观两种形式。当两者都包括在内时，所写的话就是上帝的话。所有灵感都是自上而下的。它来自上帝。

表格中个人启示下面的‘主观的’是上帝对这个人的感动。祂对那个人说：“我要你写下你看到或听到的事情。”然后，这个人就写出他自己对这个显现的诠释。

皮特（Pete）： 那是不是意味着当这些新版本的圣经被写的时候，人们开始用更

普遍或更容易理解或更现代的词语来代替时，这是更主观的翻译吗？

V: 是的！每个翻译都有主观性。永远不要认为翻译脱离了主观性。当你翻译时，当你进行解释时，你的主观性就会融入你所创作的作品中。

假设我们大家聚在一起，并负责翻译希腊手稿中的约翰福音。我们用我们的字典，我们在每个单词上都为之斟酌，并且我们尽了最大的努力。请认识到主观性已进入我们的作品中，因为你无法摆脱主观性。你是主体。除非你与自己作战（舍己）并使用适当的释经学（拾起你的舍己的十字架），并保持诚实正直（跟随耶稣）外，你对此无能为力。

皮特（Pete）：客观性是关于没有改变的，没有在改变的，没有被破坏的，没有摆动的余地的圣言的问题，而主观性却类似偏见。

V: 是的，主观性是你将偏见引入其中的时候。上帝说出了祂的话。它很坚实，你不能改进它，因为它很完美。但是，我们以主体的身份来面对上帝的圣言。我们的主观性会在我们阅读非常纯净的东西的时候带入意志，偏见，所有的顽固不化，我们的肉体的本质，和所有的包袱。当我们阅读上帝所赐的纯净话语时，我们会通过主观性的角度来解释上帝的真理。然后，我们产出的是不完美的。

因为我们将肮脏的想法，思想和理论带到了工作中，我们就将完美的圣言破坏了。作为神学家，我们的工作消除那些偏见并回到真实的意义上。我们努力做释经（*exegesis*），而不是私意解经（*eisegesis*）。

主观性会对同一段经文产生了各种评论。这种差异可以使得一侧的极端与另一侧的极端相互矛盾。两位翻译都是基督徒，他

们会各自认为自己是正确的，而对方则是错误的。

亨利（Henry）：因此，你说的危险是在于读圣言的时候来个人化地想怎样解释就怎样解释。那么，你要如何理解阅读的内容呢？你如何做到并保持安全？

V: 通过使用适当的释经学。释经学是合法解释上帝圣言的一种做法。正确的解释，释经学 *exegesis* 是将含义带出经文。

释经学 *Exegesis* 就像你带着镐和铲子进入金矿。你开始挖掘金块。释经 *Exegeting* 是要从文本中找出含义。你不会去金矿找你随身携带的物品。你去金矿获取那个矿中的东西。你挖掘它。你将其全部堆积起来，然后当你想要查验这些东西来发展你的神学时，便开始将其推来推去并重新排列。你把那个金块拉出来，放在一边。这有另一个！你把这个和另一个堆叠在一起。很快地你将看到这些金块如何组合在一起，突然之间你就有了一个原则，它将支配你的生活。然后，你会发现其他内容，然后回去继续挖掘更多内容。这很好玩。你把那些金块拿出来，你就想到处去说：“看到我的金块了吗？”你就开始构建神学系统。

你们不能通过稍微改变你的根基，或者强制加入不适合的金块来构建你的系统。你强行插入一块。它只是挂在那儿，不久后你的系统就会翻倒。你想办法支撑它，并且正在构建这个看起来很可笑的神学系统，但是它包含你的偏见，因为你没有保持自己的正直。听着，当你发现不合适的一块时，不要将其扔掉，因为它是从矿井出来的珍贵矿块。你必须拆除整个系统，然后将所有组件重新放置在正确的位置。每次在系统中发现错误时，都必须再次将其拆除并重新构建。

西比尔（Sybil）：问题在于教会已经淘汰了不合适的东西。

V: 是的，有时候他们会。但是，在其他时候，有些东西的含义被改了而变得合适。当你挖掘金矿时，金矿就是圣经，而圣经是客观形式或命题启示。但是，当你在建立神学时，你可能会使用不是来自金矿的材料来建造出了差错。这样就会导致脱离上帝的坚实真理。你在从坚定不移的上帝的圣言以外来获得含义，你是通过错误的释经学或私意解经 *eisegesis* 来做到这一点。

私意解经 (*Eisegesis*) 就是当你口袋里有一块你最喜爱的金块。奶奶给了你一个：“清洁紧次于敬虔”或类似的东西。你把它放在口袋里，当你走到你的金矿时，你把那个金块拿出来扔到金矿上去。你挖呀，挖呀，在金矿中看到那个金块。“你看！我在金矿里发现了那个金块。”当你是将金块放入矿中的那个人时，你就是在私意解经 *Eisegesis*。在得克萨斯州西部的古老年代，它被称为“欺骗性地提高矿石品位”。你在弹枪的弹壳中放了一点金，向那个矿井中射击，然后通过说服买家说矿井里装满了黄金，试图出售该矿井。

下一个特征是知识的应用。一个人如何运用从启示中获得的知识？

5. 特征: 知识的应用

命题 PROPOSITIONAL	个人 PERSONAL
Illumination: Understand via hermeneutics plus conviction via encounter. 光照：通过释经学而理解，加上通过相遇而知罪。	Conviction via encounter. (Emotional crisis) 通过相遇而知罪。（情感危机）

在命题启示模式下，知识的应用始于光照。光照有两个因素：通过释经学而理解和通过相遇被知罪。在这两个因素中，我们有一个主观形式和一个客观形式。在光照之下，哪一个客观的，哪个是主观的？

泰德 (Ted): 释经学是主观的。

V: 不，释经学应该导致客观的理解，而知罪是主观的。知罪是以相遇的形式出现的，你可能会遇到自己个性的另一面，你的欲望或你自己想的某种事情。但是在理解中，你要去找客观的词，然后运用一门叫做释经学的科学来从经文中挖出 *exegete* 客观的意思。你可以从中把金块挖掘出来。每个金块都是客观的真理。当内容是客观的时，这是好的，但是当你将主观性带入经文时，这就不好了，因为你的释经学通过私意解经 *eisegesis* 的方式变成了主观的。

在个人启示模式下，你通过完全主观的相遇而拥有知罪，并且可以把情感危机放在括号里。你陷入情感危机，然后必须做出决定。危机意味着你被带到了岔路口，必须决定是向右走还是向左走。这种信仰危机是一个生存系统。你要如何处理自己的信念？你做出选择，你猜怎么着？你们都在做出选择的时刻，因为你们是主体。我只希望你做决定的时候参考了客观的上帝的圣言。

圣经是下一个特征。圣经是上帝的圣言吗？

6. 特征: 圣经

命题 PROPOSITIONAL	个人 PERSONAL
Revelation (Word of God written). 启示（上帝的话被写下来）	The record of revelation (witness) 启示的记录（见证）

在命题启示下，圣经本身就是启示，在个人启示下，圣经是启示的记录或见证。

最后一个特征是上帝的道。上帝的道是哪一个？是耶稣还是圣经？

7. 特征: 上帝的道

命题 PROPOSITIONAL	个人 PERSONAL
Jesus is the Word of God incarnate. Scripture is the Word of God written. 耶稣是成了肉身的圣言。圣经是上帝的写下来的圣言。	Jesus is the Word of God 耶稣是上帝的圣言

在命题启示下，耶稣是成了肉身的上帝的圣言，圣经是写下来的上帝的圣言。在个人的启示下，耶稣是上帝唯一的圣言。

重要的经文

这里有一些重要的经文你可以使用和记忆。它们适用于所有上述情况。我在表格下面列了一些关于这些经文的讨论。

提摩太后书 3:16 ，圣经都是上帝所默示的，於教训、督责、使人归正、教导人学义都是有益的，
彼得后书 1:20 ，第一要紧的，该知道经上所有的预言没有可随私意解说的。 1:21 因为预言从来没有出於人意的，乃是人被圣灵感动，说出神的话来。
帖撒罗尼迦前书 2:13 ，为此，我们也不住的感谢神，因你们听见我们所传神的道就领受了；不以为是人的道，乃以为是神的道。这道实在是神的，并且运行在你们信主的人心中。

提摩太后书 3:16 说所有的圣经都是上帝启示的。上帝显然默示了祂的圣经，而不仅仅是作家！

在**彼得后书 1:20-21** 节，你会看到主观的灵感和客观的灵感的描述。默示就是你对上帝原始的诠释的彰显。如果你的诠释是主观的，那么经文便是从见证人的解释中得出的，彼得后书在这里说中永远不会发生。在这里又说：“第一要紧的，该知

道经上所有的预言没有可随私意解说的。”作者有没有解释上帝的作为？没有，只是说没有可随私意解说的。“因为预言”，即是话，“从来没有出於人意的”；人并没有自己决定写下见证，“乃是人被圣灵感动，说出神的话来。”主观灵感是人被上帝所感动，客观灵感是上帝自己对上帝的显现的解释。这段经文描述了灵感的两个部分。

皮特（Pete）：在命题启示的表中，上帝将某物通过行为来彰显出来，随之而来的启发是主观的还是客观的。。？

V: 这既是主观的又是客观的。

Pete: An objective meaning is given to the subjective witness, and that brings him to the point of establishing the actual propositions inviolate? 主观证人被赋予了客观意义，使他达到确定实际命题的要点吗？

V: 是的！这些命题由包含 Historie 和 Geschichte 的两个意思的英语单词历史 history 来描述的。

上帝在**帖撒罗尼迦前书 2:13** 中说，“因你们听见我们所传神的道就领受了；不以为是人的道，乃以为是神的道。”我们有一个明确的声明说圣经是上帝的话。圣经不是见证人，也不是启示的记录。而是上帝的话。这些经文是可靠的，你可以将自己的生命依托在他们身上。事实上，你会将把自己的生命依托在某种东西上。你最好确保不要将它挂在主观的东西上。要将其挂在不变的东西上。不要相信任何主观的东西，因为你会在没有锚的情况下随波逐流。

杰克（Jack）：我只需要你告诉我为什么命题启示被称为命题启示。

V: 命题意味着它是由单词组成的。它是一些单词的聚集成命题或有意义的句子。在神学中，命题不是用来交换的提议。我

们指的是更经典的命题定义。它是由一组由单词组成的句子而组成的事实陈述。

杰克（Jack）：当我们在神学院中的某些课文和必读内容中读到神学家或旧约专家说：“以赛亚书有三位或更多作者”时，我们该有什么感觉？我们该如何处理？

V：好吧，我在这里想要做的就是为你提供处理此类问题的工具。你如何处理它取决于你和上帝。那是上帝跟你的事，而不是我的事。当然，你不应该接受这种更高的批评。你是否要在课堂上大声说出来，都是上帝的决定。我通常会遇到麻烦，因为上帝要我说出来。

Sybil：什么是解释性历史（Geschichte）？

V：解释性历史（Geschichte）是诠释性的历史。让我告诉你，书面历史中的所有内容都将被诠释，每当某件事被诠释时，你的偏见和主观性就会进入其中。如果你看到一场车祸，而站在你旁边的是你的朋友，他看到了同样的车祸，你们都可以发誓要说出真相，整个真相，只有真相，求上帝帮助你，有时（你们的描述）会看起来像是两场不同的事故。

乔（Joe）：基本上，主观性是一种意见。

V：主观性是你把你的看法和偏见带进诠释中。你会不由自主地将你的包袱带入这个过程，因为你们每个人都有自己的见解。你的历史背景使你将自己的个性，喜欢和不喜欢的，你的价值观，你的判断，你的思维方式以及这种性质的东西带进你的诠释中来。

卡尔（Carl）：因此，由于我们带入了所有的这些东西，我们的观点几乎不能改变或者不容易改变。

V：是的，当你的主张抗拒客观的上帝圣言时，你就被称为硬着颈项的（顽固不

化的）。耶和華說：“你們這些硬着頸項的，頑梗的人。”那就是當祂開始敲打你來让你的脖子松弛下来。

卡尔（Carl）：在新约圣经课中，这位教授说，当耶稣在圣经中讲话时，这些并不是祂的真实话语。这些是祂所说内容的本质。那让我难过。

V：我理解。我想做的就是用这些工具来装备你，以便你可以进行合理的神学研究，但是你将漂移。这里没有人没有漂移。只有一个完美的神学家，而我们中的任何一个都不是。我们所有人的神学都有漂移，我们在这里想要做的是学习如何摆脱漂移，如何将锚一直降到底部，并在该锚上扎好绳子。然后，当潮汐变强，锚定牢固且绳索结实时，你将使漂移最小化。

乔（Joe）：绳索是客观的，而锚是主观的。

V：不。锚是圣经（客观的），你的绳索是诠释学（主观的）。

乔（Joe）：我的释经学教授说，我们所有人都有偏见。当他给我们一段经文进行解释时，我们不得不探索对同一段经文的至少十五种不同的引用，来试图消除我们的偏见。现在我可以看到这种练习的实用性。我们需要审视别人的观点，甚至是我们不同意的人，也要挑战我们审视自己的个人偏见，以及它如何影响我们阅读圣经的内容。

V：这是非常好的。我们倾向于做的是戴上眼罩，带着我们自己看不见的偏见来读圣经。我们每个人都是自己心中完美的神学家。我们将自己的意思读入经文中。可能有人会讲一篇道，而你认为他是一个异端。他为什么是异端？因为他不同意你的看法。

你可能会不同意上帝，因为你全凭自己的主观见解来读一段经文。你带来了所有

的包袱。你打开经文，然后挑选出自己喜欢的经文，扔掉其中一些，然后扭曲其他一些。你建立了系统的神学，该神学是歪斜和倾斜的，即将崩溃。

乔 (Joe): 我从本课中学到的是，当我们阅读圣经时，我们需要研究其他经文，以确保正确地理解了刚刚学习的经文。然后，我们从中汲取所有教义，以使我们的系统健全。

V: 这很好。对圣经最好的评论是圣经。如果你在挖出一个金块时，认为它是一个奇妙的金块，并且与圣经中所有的其他金块相反，那么你的金块就是有问题的。

用经文来研究经文，并保持一致。如果你有不一致的地方，则说明你的系统有问题。

解释性历史 (Geschichte) 可能是对的，但只有通过正确的释经学才能实现。那个 *Geschichte* 一定有一个相应的客观性历史 (*Historie*)。否则，你会遇到一个 *解释性历史 (Geschichte)* 来解释你内在的东西，而不是上帝客观地写出和给出的东西。

书名，例如马太福音或路加福音，表明该人是受灵感启发的作者，上帝给了他解释，并感动他写出来。这样的启发意味着我们可以信赖该经文是上帝的话，而不是人的话。就像帖撒罗尼迦前书第一章中所说的那样：“你们把它当成上帝的道领受了，不以为是人的道，乃以为是上帝的道。” (改述了的)³

万达 (Wanda): 他们不仅仅是目击者。

V: 没错，因为证人只写出 *Geschichte* 是因为他写出的是他自己的解释。如果真正是上帝的话，那么路加福音的话就是通过路加用路加的词汇表达出来的上帝的话

语。路加受到启发而写作，圣灵从路加那里带出了上帝想要给祂的历世历代的教会说的话。如果圣经是来自上帝的话，是可靠的；但是，如果圣经来自路加，并且只是他的见证者，那么可靠性就会受到质疑。

在 *解释性历史 (Geschichte)* 的理解中作者只是写下他的见证，证人的卓越性在于他与耶稣的时代有多近。在这种情况下，权威将基于卓越性。卓越性将基于时间而不是基于由谁提供的解释。

史蒂夫 (Steve): 以赛亚书 6 章：“乌西雅王驾崩那年，我看见了主耶和华。”他写下了所见所闻，但是因为上帝给了他异象，所以使它变得客观。

V: 这是部分正确的。上帝给了他异象，并感动了他来写它。但是使圣经客观的是上帝解释了自己的显现，并通过以赛亚提供了这些话。

有一个主观的元素一直贯穿圣经，因为它的每一点都受到主观的启发，但也受到客观的启发。

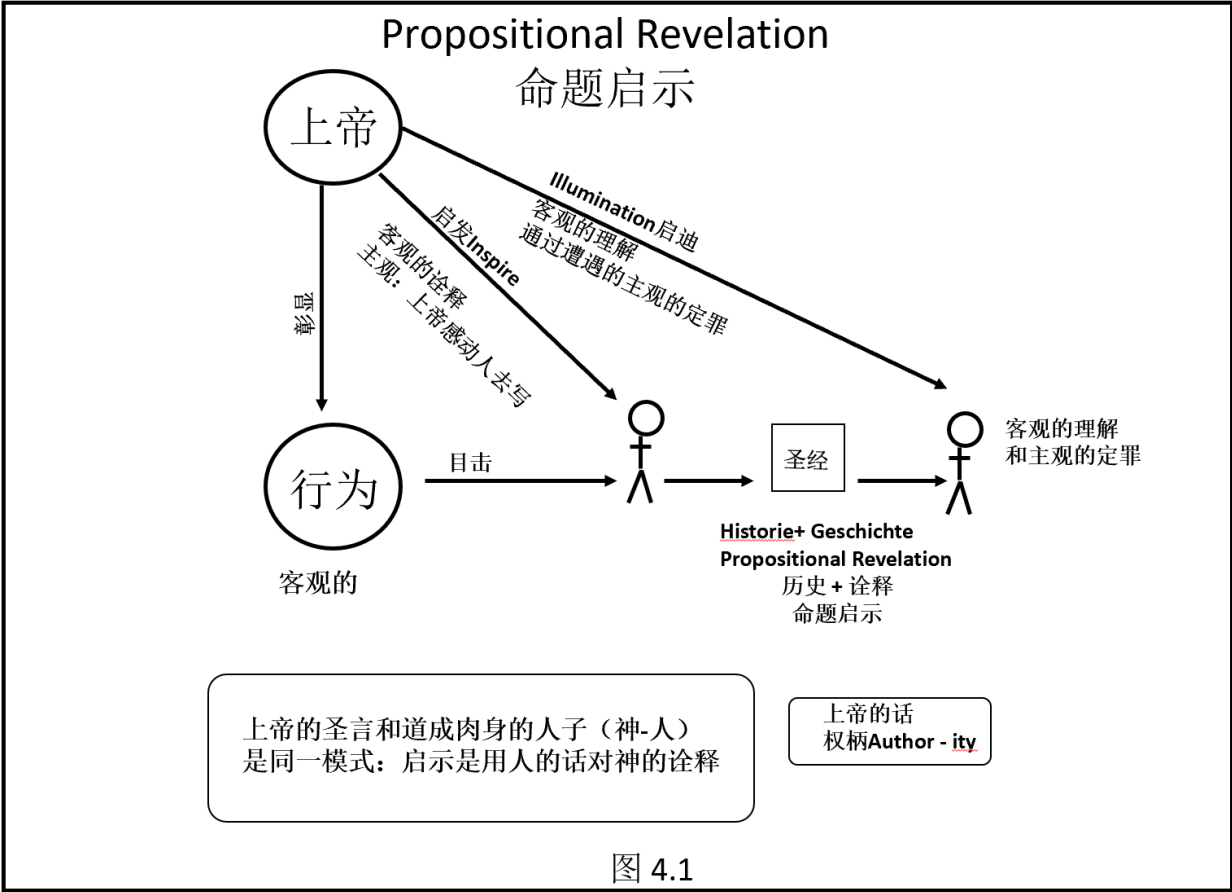
Steve: 当保罗说“这是我的看法。”我们该怎么理解？

V: 当他这么说时，他是在说这个特定的部分不是客观地受到启发的。

图 4.1 (下一页) 显示了行为，即圣经的表现形式，证人和证人的写作。这里既是客观的启发，也是主观的启发。这种启发意味着作者被上帝感动 (主观的)，写下上帝对上帝的彰显的解释 (客观的)。

作者是受到主观启发的人。所写的话是客观上受到启发的话。客观灵感是上帝所解释的。这不是人的私意解释，而是上帝的解释。

³ 1 Thessalonians 帖撒罗尼迦前书 2:13.

第四章的问题

将命题启示与个人启示进行比较和对比

CHARACTERISTIC 特征	PROPOSITIONAL 命题启示	PERSONAL 个人启示
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		

第五章

上帝，创造和天命

上帝

神学(Theology)从字面上就是对上帝的学习。但是，上帝无法像科学家研究地球上的事物那样被客化来研究。我们的上帝论必须是一个人。因此，我们在研究上帝的特征的时候要将祂考虑成一个人。

1. 祂的内在性和超越性 耶利米书23:23-24

上帝的内在性和超越性是上帝的两个对立特征。内在性意味着非常接近，与祂的创造同在。超越性意味着远离祂的创造。许多人强调一个而不是另一个。当你这样做时，你就会对上帝的观念就产生了扭曲。上帝既是同在的又是远离的。祂是如此遥远，以至于我们无法接近祂，但祂又是如此的同在，以至于你无法逃脱祂的审视。当你实践上帝的内在性时，你会表现得就像祂在看着你。当你实践神的超越性的时候，你就表现得像你表现的那样。所以我们倾向于将内在性用到像教堂这样的地方，然后在职场上就惯用上帝的超越性。因此，你对上帝的看法会影响你的行为。

2. 圣灵 约翰福音 4:24.

这段经文说上帝是灵，我们若要敬拜祂，就必须用心灵和诚实敬拜。这是什么意思？

卡尔(Carl)：上帝的灵是无所不在的，因为祂是灵。这消除了敬拜的界限。随时随地都可以进行的敬拜就是用心灵来敬拜。我们没有必要去教堂“房子”敬拜，而是在这里敬拜，或者在你回家的路上或无论你在哪里都可以敬拜，我认为可以这么说，这只是消除了敬拜的界限。

V: 那很好，卡尔。让我把心灵和诚实

这两个词分开一分钟，问你什么是用诚实来敬拜？

汤姆(Tom)：在腓立比书3章18节，保罗说到任何一个心思与基督心意不同的人都可以来敬拜，但他们是十字架的敌人。我们实际上可以去教堂敬拜，并成为十字架的敌人，因为我们没有虚己？(kenosis)的心。虚己(kenosis)是真理。这是基督的心。如果你带着自我满足的心态来，那么你就不是在诚实地敬拜。

V: 阿们。不管你的意图有多好，如果你有一个错误的教义，你是按照那个教义来敬拜的，那么无论你的本意多么好，你的敬拜都不是诚实的。真理必须与基督的心意相关联。虚己(kenosis)就是这种心思：“你们要以我们的主耶稣的心为心”(腓立比书2:5)。福音是真理，虚己(kenosis)。虚己(kenosis)是一种自我牺牲、向下移动的心态，它将带你进入天路之旅，而这将使你在死亡的这一边付出惨痛的代价。这是一种牺牲的天路之旅，除此之外的任何事情都不是真正的敬拜。

现在让我们把注意力转向在灵里敬拜。在心灵里敬拜就是不将祂限制在某种建筑物或特定日期或特定时间。我们应该在工作时，在外面玩耍时，在吃饭时，无论身在何处都敬拜主。我们应该避免在自己周围画一个圆圈来指定敬拜的空间和时间。

当然，集体敬拜有特定的空间（在肢体聚集的地方）和特定的时间（肢体聚集的时间）进行敬拜。但对于个人而言，无论你身在何处，上帝的灵都会与你同在。用心灵和诚实敬拜意味着你在这个世界上和你在教堂里或你去任何地方公开敬拜祂的地方是同一个人。上帝的灵与你同在，

无论你在工作中还是在其他任何地方你所做的一切都应该敬拜祂。用心灵和诚实敬拜必须包括让圣灵整合你生活的方方面面。

但还有另一个关于圣灵的问题。在圣灵里意味着你的意志必须与主对齐，如果你不与主对齐，那么你就是在血气里。当你在血气中时，你猜怎么着——你是基督的敌人。你成为十字架的仇敌，成为祂要做的事的障碍。无论你多么爱祂，或者祂多么爱你，血气都是一个区域。心灵和诚实对于我们开始理解敬拜很重要。

3. 无限. 出埃及记3:14

无限意味着祂不受空间和时间的限制。这个想法在出埃及记 3:14 中的“我是自有永有的”这个词中得到了例证。

你知道 *时机* (*kairos*) 和 *时间* (*chronos*) 的区别吗？*时间* (*chronos*) 是线性的，墙上的时钟，或者你手腕上的手表都是计时器。那个 *时间* (*chronos*) 是我们的时间。*时间* (*chronos*) 是希腊语中的时间，我们用于识别时钟或手表的计时器是这样来的。我们被困在 *时间* (*chronos*)。然而，上帝是在 *时机* (*kairos*) 中。那是一种不同的时间。*时机* (*kairos*)。上帝同时存在于过去、现在和未来。祂是无限的，不受 *时间* (*chronos*) 限制。然而，祂进入了 *时间* (*chronos*)。“时候满足时”¹，即在 *时间* (*chronos*) 和 *时机* (*kairos*) 的交叉点（参见图 5.1），主通过耶稣基督的诞生进入了 *时间* (*chronos*)。祂现在也在做同样的事情。*时间* (*chronos*) 中的上帝是上帝的内在性。当祂进入创造并带来奇迹、对祈祷的回应和天意时，这就是 *时机* (*kairos*) 和 *时间* (*chronos*) 的交叉点，就是时候满足了。每次当你传讲神的话语时，它都会再次发生。

¹加拉太书 4:4.

当超越性 (*transcendence*) 成为内在性 (*immanence*) 时，*时机的* (*Kairotic*) 时间与 *时间* (*chronos*) 的时间相交。这就是为什么你可以对你宣讲的如此自信。当你向某人传道或见证并发出邀请时，你可以确信上帝就在那里。祂正在那里做工。那就是 *时间* (*chronos*) 和 *时机* (*kairos*) 的交集，你参与其中。你站在时间的十字准线上。这个激动人心的事件赋予传道者、传道者、教师和见证人力量。这还应该让你

Kairos和Chronos 时间的交叉点

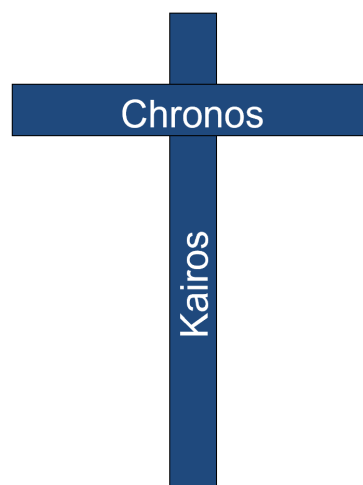

图 5.1

有信心继续你的事工。为什么？因为上帝在地球上的事工中，*kairos* 时间总是与 *chronos* 时间相交。

4. 不变的 玛拉基3:6；雅各书 1:17

“我不改变”和“在祂没有改变，也没有转动的影儿”这句话的意思是祂是不变的、可靠的，并且与祂自己的目的和价值观是一致的。上帝不会改变。祂忠于祂的话语。我们可以依靠祂的话语。相信上帝就是信心。然而，我们的信仰是绝对的。当亚伯拉罕信上帝的时候，这就算为他的义。²因此，我们的信心和上帝话语的可靠性构成了约翰福音 3:16 的基础。

²罗马书 4:3.

5. 圣洁 利未记 11:45

圣洁（holiness）这个词包含两层意思。

- a. “分别出来”就是其中一个意思。上帝通过将某物分别出来供祂个人使用而使之成为圣洁。圣洁的意义包括了超越。因此，超然是祂圣洁特征的一部分。上帝自己是圣洁的本质。祂完全是之外的。祂不是创造的一部分。祂超越了创造。
- b. “道德上正确的行为”是另一个意思。道德行为是圣洁的第二部分，这是我们倾向于看重的部分，但你不能看重它，因为当你这样做时，你会失去“分别为圣”或超越的概念。我想谈谈这种不平衡，并将其与我们联系起来。

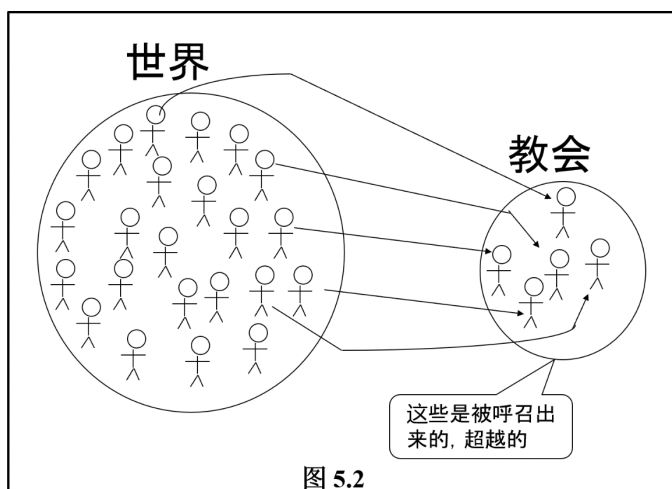
当我们宣布某人是“圣洁”的人时，我们倾向于从道德方面进行思考，但这也有超然的一面。你要掌握这个超然的概念，这对你来说非常重要，因为如果道德正确的行为是你对于圣洁的唯一的理解，这将导致你走向错误的方向。

“分别出来”就是被分别出来供上帝使用（见表 5.2）。如果你是一个圣洁的人，你已经从世界中被提出来，被分到一个新的群体，这就是上帝的子民供祂使用。当你被上帝使用的时候，就意味着你不再是你自己的，你不能使用你自己，你没有你的生命，你没有自己决定的目的地，你没有实现你的愿望。你属于上帝，祂可以随心所欲地使用你。祂花费祂的资源，就像国王花费他的钱一样。如果你是圣洁的，上帝就会像祂想要的那样用你。你可以停止表现圣洁，说：“我会按照我认为合适的方式过我的生活。”这意味着你要让自己服从自己的意志，而不是让主像祂想要的那样使用祂自己的资源。如果我们仅仅将圣洁变成道德行为，

那么我们就失去了将被分别出来供上帝私人使用的更大的概念。

你可以是有道德但不圣洁的。明白被分别出来供上帝使用的概念是非常重要的，因为一旦你明白了圣洁，你是一个圣洁的人，你就会开始明白，你这辈子不再有任何选择了。你属于主，主该做选择。

在基督信仰中只有两个类别。一个是圣洁的，另一个是罪恶的。然而，总的来说，教会已经发展了第三个类别。这第三个类别是中性的。这就是美好的生活。追求名利、享乐是这种中立的、中间的类别。在这个概念下，有神职人员组成的圣人，有凶手、小偷和罪犯是罪人。绝大多数基督徒都属于中立类别。这种想法是可憎的。

只有两类：圣洁和罪恶。所谓的第三类实际上是有罪的。这是耶稣所鄙视的不冷不热的类别。在启示录 3:15-17 祂说祂宁愿我们冷或热。不冷不热的人使祂感到恶心。

现在，什么是教会？它是 *ecclesia*，被呼召出来的。这与“圣洁”的意思相同。如果我们在世界上，我们被召唤出来，那么我们就超越了世界上的人。洁净并分别出来供上帝使用是圣洁，因此教会 *ecclesia* 是圣洁的定义。它描绘了圣洁的含义，即所谓的呼召出来的。你们所有人就是教会。*Ecclesia*（教会）的意思是呼召出来的人。你是从什么地方呼召出来的？世界。你被

呼召到什么地方去了？教会。什么是教会？是超然的人，圣洁的人，那些被分别出来供上帝使用的人。教会的一切都是上帝的；教会是祂将要使用的（像祂对待祂的儿子一样花费）来影响世界。

圣洁的人是圣人，是被成圣的人，或成为圣洁的人。每个圣人都首先要成为门徒。但祂甚至一次呼召一个门徒：“跟从我！跟从我！跟从我！”当门徒跟随祂时，祂会告诉他们该做什么。祂告诉十二使徒，“我要你们两个两个出去宣教。”祂告诉他们各种各样的事情，但他们是属祂的，祂的财产。祂要指出方向。你不会给自己指明方向。那么，这意味着你不能去你想去的地方度假。这意味着你不能去你想去的地方建立教会，你不能选择你想要的。我总是看到人们说，“我想去科罗拉多做牧师，因为我们喜欢山，我们喜欢这个，我们喜欢那个。”你的好恶有什么关系？当你开始看 *kenosis* 舍己时，这里面没有你喜欢的东西。这一切都与牺牲（你被花费）有关。

乔（Joe）：这个呼召的教义就是为什么教会是神权政治而不是民主的原因。

V：是的！完全顺服上帝指向神权政治（或上帝统治）。圣洁和民主将永远处于紧张状态，因为民主意味着自下而上进行统治。

乔（Joe）：顺服上帝是不是就像被圣灵重生一样吗？

V：是的，因为“蒙召的人”是从“肉体所生的”转变为“圣灵所生的”。“分别出来”的概念出现在教会（*ecclesia*）中。无论你在哪里看到教会（*ecclesia*），你都会看到圣洁的画面，被呼召出来供上帝使用。

乔（Joe）：当以赛亚在以赛亚书 6:1-6

中看到耶和华中时，天使称祂为圣。

V：是的。祂高高在上；祂是分开的；祂很远；祂完全是另一个人。然而，祂的内在性也在这段经文中得到了描绘。这一幕发生在圣殿中的事实意味着上帝已经降临人间并进入时间（*chronos*）与以赛亚相遇。

请注意当以赛亚说：“主啊，我在这里。差遣我，³”这是圣洁的回应。此外，当上帝表示以赛亚的子民不会回应他的讲道时，祂警告说圣洁是无止境的。因此，当我们回应上帝时，祂会来决定地点，时间，对谁，以及多久。我们除了完全顺服以外什么也不能决定，“我在这里，主，差遣我”。

圣洁超越的一面在耶利米书 23:23-24 中，将上帝描述为“遥远的”。但是像以赛亚一样，耶利米谈到了上帝的内在性，即使他们躲藏起来，祂也有能力看到每个人。

圣洁的道德方面可以在哈巴谷书 1:13 和雅各书 1:13 中找到，这两本书都说道德是由上帝设定的。祂的品格是道德的本质，从它发出上帝的诫命，道德的定义。因此，圣洁定义了什么是道德的和不道德的。

6. 公义 诗篇 19:7-9

在这个特性中你需要看到的是，主的命令基本上是出于祂的 *ontology*。祂所说或所做的一切都与祂是谁一致的，所以祂的本体和祂的功能联系得非常紧密。上帝没有虚伪。当祂给我们律法时，它们就是公义的。如果祂是公义的，祂的律法就是公义的。诗篇 19:7-9 一遍又一遍地将祂的律法与祂的公义联系起来。

你可以看到祂的本体（*ontology*）和祂的话语没有什么不同。既然祂给了我们圣言，那么整本圣经都与上帝是谁有关，因

³ 以赛亚书 6:8.

为祂所说的与他是谁完全一致。上帝的律法，摩西律法，不是救恩的答案，但它仍然是上帝的心意。它与上帝是谁完全一致，祂给出了一个完美地实现了完美律法的福音信息，并给了你公义和救赎来代替罪。

7. 正义 创世纪2:17; 罗马书 6:23; 雅各书 2:9; 阿摩司书 5:15 and 24.

上帝的公义要求对罪产生影响。当祂说：“如果你违反我的律法，你将无法逃脱我的惩罚”，⁴ 祂实现了祂的话语，因为祂是公正的。我们的救恩教义也与使我们“公正”有关。即使我们犯了罪，上帝也可以通过满足罪的要求来使我们公正。

加拉太书 6:7 说：“不要自欺；上帝是轻慢不得的：人种的是什么，收的也是什么。“收割的法则”意味着罪将受到报应。

亨利（Henry）：许多基督徒觉得上帝的怜悯在他们的生活中总是比祂的公义更重要。我曾经宣讲过“我们需要为我们对上帝犯下的罪过损失有预期”，对此我得到了反驳：“哦，祂是信实的，而且是公正的饶恕。”即使上帝宽恕，罪也总是导致损失。

V：收割的法则表明，有罪就会有损失。如果你选择犯罪，你就会有损失。然而，报应可能是损失末世的奖赏，马太福音 25 章警告我们这一点。它可能不是此时此地的惩罚。我们可能会享受我们的罪，但这种享受只会持续一段时间。收割的法则是，你不会在嘲笑上帝之后而逍遥法外。如果你对肉体播种，你将收获腐败。⁵

玛丽（Mary）：上帝的话在某处说，如果我们悔改，祂是公义的，祂会饶恕。我们还要面对祂的审判吗？

V：有两种判断。如果你得救了，那么你已经面对了其中之一。你的人已经被审

判，但你仍然会面临行为的审判。

让我告诉你当你犯罪时会发生什么（如果你还没有上过希伯来书的课程的话，你需要上，因为它特别涉及救恩中成圣的部分）。你的基督徒天路之旅是从你的重生到你的死亡。在你的天路之旅中，你成为圣洁，在上帝的事工中被使用。你走得越远，你完成的就越多。然而，罪会阻碍你的进步。假设你有十年的天路历程。你从头开始，一年后你有一年的成长和成就。两年后你有两年的成长和成就，然后罪阻止了你的成长。你在自我放纵的罪中度过了八年，然后你就死了。你有十年的成长和成就吗？不会。即使你在临死前悔改，“主啊，赦免我。”祂会原谅你！但是你有没有实现这十年的成长和成就呢？没有，你只实现了两年。你现在能看到你失去了什么吗？有种就有收。上帝是轻慢不得的。

现在，如果你可以通过浪费生命来避免收获法则，并且仍然得到上帝的赞美，那么上帝的宽恕就替代了我们的善行。上帝不会因为你死前悔改了就把你两年的顺服变成十年的顺服。如果上帝把你和实际参加了赛跑的使徒保罗平等对待，那么上帝可能会被嘲笑。

上帝是公正的。在希伯来书中，我们详细地讨论了基督徒的天路之旅。希伯来书讲到神的旨意的河流流过，你应该在河里，按照神的旨意与它一起流动。当你进入河里与神一起流动时，你就会去到河流到的地方。但是你可以离开河流。你出来，河水流过。如果你没有出来，你会去到河下游更远的地方。但是你出来了，在岸边或浅滩上玩耍，而上帝的旨意之河则流过。然后你忏悔，“哦，我不在河里了，我要回到河里去。”你重新进入，但你并没有像你如果留在河里游得那么远。我们收获了我们没有像我们应该走的那么远的后果。

⁴ 罗马书 6:23, 释义.

⁵ 加拉太书 6:8.

宽恕并不能消除所有的后果。如果你砍掉你的胳膊，你就会因为残害你的身体而犯了罪。你说：“哦，主啊，原谅我。”手臂不会跳回到你的肩膀上。

玛丽（Mary）：你一犯罪，饶恕就已经到位，但对行为的审判还有更多的愤慨，对吧？

V：没错，当我们走到尽头时，祂会根据我们的行为来审判我们。圣徒可能会说：“哦，主啊，我挖了一个坑，我把我的恩赐和机会放在那里，把它们掩盖起来，保证它们的安全。”祂会说，“拥有它们不是衡量标准。我想知道你是怎么为我使用它们的？”如果圣徒没有为上帝有利地使用它们，祂会说：“把这些恩赐给我。我要把你的恩赐送给这位顺从地使用祂的恩赐的圣徒。他是一位相信我的好管家。”

同学们，根据马太福音 25 章，没有使用祂的恩赐的人最终在天堂的比祂在地上的少。你能听懂吗？上帝不会轻慢的！

8. 信实

帖撒罗尼迦前书 5:24 与正直有关。主是信实的。祂忠于什么？祂忠于自己是谁，忠于祂所说的话，忠于祂将要做的事。祂不会说一套做一套。当祂给你祂的应许时，祂是信实的。有人如果要迫使上帝违背诺言，那祂要先违背上帝，因为当祂给出祂的话语时，就像给祂自己一样。

泰德（Ted）：祂不忠于我们的不着边际的理解。祂忠于“祂自己”。

V：是的，祂没有义务忠实于我们对祂话语的误解。

9. 爱

我想用仁爱这个词来表达这个特性。你会看到，在马太福音 6:25-33 中，主甚至对罪人也有好的意图。上帝对每个人都有好的意图。祂是仁慈的。祂降雨给义人也给

恶人。坏人也得到日出和雨的祝福。上帝的所有仁慈是为每个人的，每个受造物。祂不给恶的东西。祂甚至也把好的东西赐给恶人。

爱也超越了上帝赐予的美好礼物。它包括为他人的利益而牺牲。神圣之爱（*Agape*）是为了他人的福祉而作出的单方面牺牲（见图 5.3）。爱他人的人需要付出代价，爱的对象会得到好处。神圣之爱（*Agape*）与手足之爱（*phileo*）的不同之处在于牺牲的元素。手足之爱（*phileo*）有互惠互利，给予和得到，但神圣之爱（*agape*）只是爱人的给予，被爱者得到。情爱（*Eros*）既有爱人的给予，也有爱人的得到。它与手足之爱（*phileo*）的不同之处在于缺乏相互性。

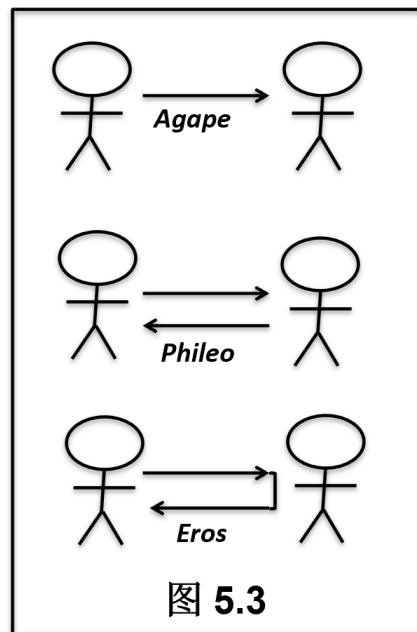

图 5.3

10. 恩典

以弗所书 2:8-9 宣告救恩是本乎恩典，不是本乎行为。恩典是上帝给的不配得的恩典，因为祂所赐的超乎祂的仁慈。祂甚至给予恩惠。因此，既然救恩是出于恩典，它就不仅仅是称义。它还包括称义、成圣和得荣耀。关于这个教义的更多内容将在关于救恩的一章中讨论。

11. 怜悯

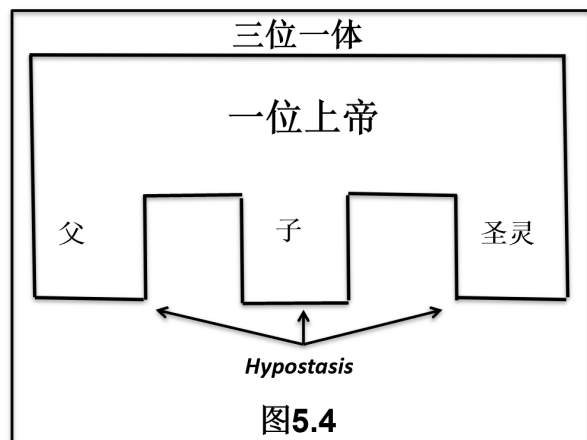
祂的怜悯在诗篇 103:13、马可福音 1:41 和马太福音 9:36 中被表达为同情。当我们陷入困境时，即使是我们自己造成的，上

帝仍然对我们有怜悯。祂想要高举我们，祂要我们祈求怜悯。祂希望我们请求宽恕，当我们请求宽恕时，祂想伸手把我们抱起来，把我们放在更高的地方。祂会信实地去做这些事，因为祂就是这样。怜悯是祂性格的一部分。那么，要不要向上帝求，这就要看我们的了。

12. 三位一体

当我们处理三位一体时，它是三位一体的一位上帝。我们承认上帝是独一的。申命记 6:4 的示马 (*shema*) (*听的意思*) 宣称“我们的上帝是独一的主”。这是以色列人的信仰告白，也是我们的信仰告白。我们的上帝是一位三位一体的神（马太福音 28:19）。我们已经看过议会如何处理耶稣是谁。他们解决了耶稣如何成为独一神的三个位格之一。

上帝如何以三个位格显明祂自己呢？图 5.4 中的图示模型称为下示 (*Hypostatic*) 模型。有一位上帝，但有三个位格：父、子和圣灵，所以当你和耶稣说话时，你在和谁说话？上帝。当你对圣灵说话时，你在对谁说话？上帝。当你和天父说话时，你在和谁说话？上帝。所以你看神是一位，但祂有三个位格。每个位格都是一个本质下示 (*hypostasis*) 这个词 (*hypo* = 下；*stasis* = 站立)。因此，每个位格都是上帝的本质，站在上帝格之下。

CREATION 创造

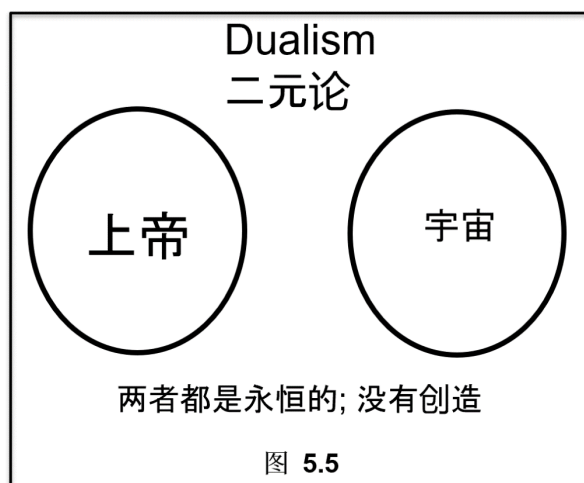
宇宙的创始者是上帝。祂从祂自己理性的设计和计划中自由地创造了这一切。出现的事物在形式或实质上都没有存在过。使万物从无到有 (*Creatio ex nihilo*) 意味着从无到有的创造。

许多人拒绝接受上帝创造宇宙的观点。一旦接受了创造的教义，接下来就是接受奇迹。拒绝奇迹的自由主义者发展了各种关于宇宙起源的理论。

对立的理论

二元论 (Dualism)

第一个对立的理论称为二元论（见图 5.5）。在这个理论中有上帝，也有宇宙。

两者都是永恒的，一个没有创造另一个。这就是所谓的二元论。在这个模型中，有两个连续的永恒事物。当你开始拥有永恒的物质时，那基本上就是你的上帝，你试图通过说除了物质之外还有一位上帝来为这个概念施洗。但是当你把永恒作为对宇宙的描述时，那么宇宙就是自己存在的，这使得宇宙成为上帝。永恒神化了它。自己存在的东西被神化了。

散发 (Emanation)

第二种理论是散发（图 5.6）。在散发的教义中有上帝，而从上帝而来的就是宇

宙。那个宇宙来自上帝，所以这是一个泛神论的观点。

泛神论观点下的救赎被称为神智学 theosophy，也就是宇宙回归上帝的时候。当宇宙回归上帝时，宇宙已经被救赎了。在那种模型中，你有一个基督教的神智学 theosophy。人堕落就是上帝的散发。人类仍然是上帝的一部分，但需要救赎，因为他们已经堕落了，需要被拉回到上帝里面。你将在柏拉图和新柏拉图主义中读到回归一体的想法。通过狂喜（ecstasy）或通过伦理回归一体是柏拉图式救赎的基础。

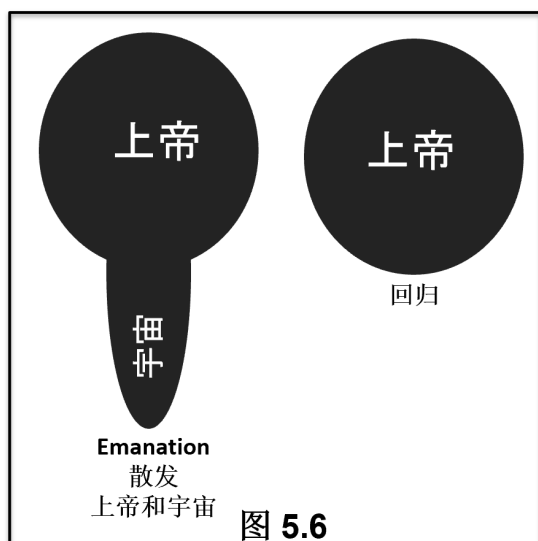

图 5.6

柏拉图式救赎所需的知识是神智学的，即神圣的智慧。这种知识不是通过感官获得的。由于泛有神论的散发，只有通过解开包含在人与上帝关系中的奥秘才能获得它。

轮回适合这个模型。你有灵魂出来，它又回归了。它从另一个生物中出来，它又回归了。它出现在另一个生物中。它又回归。神智学 Theosophy 是一种泛神论的观点，一种一元论，其中有散发和回归。下一个轮回是上升还是下降，取决于你用上一个轮回在获得的神圣智慧做了什么。

自发产生 (Spontaneous Generation)

第三种对立的理论是自发产生（见图 5.7）。对我来说，这基本上与永恒的物质有关。它在没有上帝的情况下运行，所以你只有一个东西，宇宙，这也是一元论。

自发生成是进化开始的地方。在这个理论中，生命是以某种方式从死物质中产生的。

这是与创造论对立的三个主要理论。那么，创造的教义与救恩的教义有什么关系呢？

乔 (Joe)：如果我们只是自发地碰撞出来的，那么就没有救赎。

V：正确，我们会被困在我们现有的进化中。

亨利 (Henry)：如果我们出生在黏糊糊的地方，然后在动物园里，现在是你，我们就不值多少钱了（笑）。

泰德 (Ted)：如果散发 (emanation) 是真实的，那么就不需要拯救，因为我们是神。如果我们来自上帝，那么我们就是上帝，我们不需要拯救。如果一切都是上帝，那么拥有天堂是没有意义的。

乔 (Joe)：在自发生成理论中，生命从死物质中诞生。那死物质又是从何而来的呢？

保罗 (Paul)：救恩的教义和从无到有的创造 *creatio ex nihilo* 将上帝的无所不知和无所不能与创造的教义联系起来。上帝是

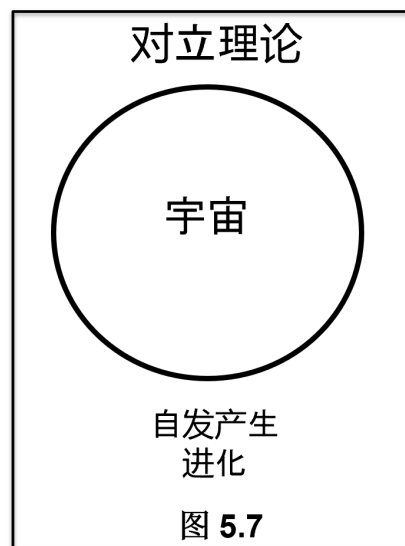

图 5.7

无所不能的，祂有一个合理的计划。祂知道我们会处于今天的境地。祂有一个设计和计划来把救恩带给我们，这个事实让我们非常欣慰地知道，从一开始，祂在创造我们的时候就已经有了这个设计。

V: 你们都是对的。保罗，你说的很重要。它再现了上帝的仁慈、信实、真理和怜悯。所有这些特征都在与创造密切相关的救恩教义中发挥作用。一个没有匹配的救恩计划的创造计划不会表达上帝的仁慈。祂是如此仁慈，以至于祂赐予恩典和怜悯。当祂创造了被造物时，祂看着它并宣布它是好的。你需要知道创造是神圣的。如果是上帝创造的，它就是圣洁的。它是为祂的目的而创造的，为祂的目的而分别为圣。但是我们因为反对上帝的意志而变得不圣洁，我们开始为了我们自己的目的使用献给上帝的东西，包括我们对自己的使用，把一切都搞砸了。

卡尔（Carl）：上帝说祂的创造是好的。那个时候有救赎人的计划吗？

V: 是的。在祂创造之前，祂有一个拯救计划。

汤姆（Tom）：在自发产生论下，救恩会不会是因为基督为了我们能够活着而死？

V: 不，自发产生是一种无神论的进化论，与创造和救赎的教义相对立。这个理论中的生命是自发产生的，而不是被创造出来的。

乔（Joe）：人类决定他可以通过进化论的科学进步来改善宇宙。

V: 这是一个很好的观点，乔。如果没有上帝，那么我们认为我们是负责指导进化的幕后主导。

基督论也涉及创造的教义。有上帝和宇宙。祂从无到有创造了宇宙。我们是受造

界的一部分，距离很远，我们看不到上帝。我们相距甚远，祂不是创造的一部分。我们被困在创造中。基督论弥合了上帝与人之间的鸿沟，因此当你看到祂时，你就看到了父（见图 5.8）。

弥合鸿沟是我们认识上帝的方式。除非祂来到我们面前，否则你无法认识上帝，因为你无法到上帝那里去。你是不同种类的，因此无法跨越鸿沟。只有认识耶稣，你才能认识上帝。若不是藉着主耶稣，没有人能来到父面前。⁶

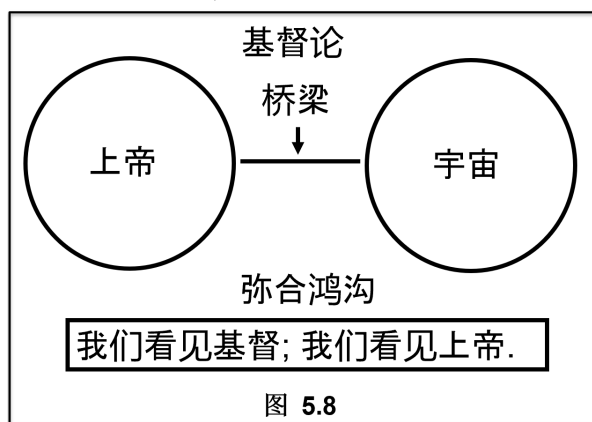

图 5.8

保存的教义

DOCTRINE OF PRESERVATION

一旦上帝创造了宇宙，祂就会管理祂所创造的一切。祂会通过保守（preservation）和护理（providence）来做到这一点。

保存的定义是上帝维持祂的创造物的存在。祂赋予它存在，并保持它存在。没有上帝，我们不会有存在的开始，也不会有持续的存在。上帝通过保存的教义将我们留在这里。

与保守对立的理论 (Opposing Theories to Preservation)

有两种与保存教义对立的理论：Deism 自然神论和持续创造 continuing creation。

⁶约翰福音 14:6.

自然神论 (Deism)

自然神论将上帝描述为制造机器然后离开它的机器制造者。许多人相信上帝创造了宇宙，启动了它，然后走开，让它按照祂的自然规则运行。

自然神论过分强调上帝的超越性。当你过分强调上帝的超越性时，你就会进入这种世界正在继续的心态，你将成为那个世界的一部分，就像一个巨大机器的齿轮中的一个齿轮。这是宿命论。在那种情况下你甚至不需要祈祷，因为上帝太遥远了，无法听到更不会在乎。祂不会为了创造奇迹来改变历史而去工作和干预历史的连续性。那么，如果祂不打算做任何事情，为什么要向祂求呢？

自然神论在 19 世纪在英国很流行，当然，它也搬到了这里。由于自然神论的思想，人们开始表现得像上帝是超然的，以至于不参与其中。但那是因为他们甚至不了解他们的神学。你的责任是让你的会众了解自然神论的信仰是什么。自然神论是对超越性的过分强调，在这种情况下，上帝是如此遥远，以至于这个世界将像在一个封闭的连续体中一样走自己的路。

自然神论反对上帝干预历史的观点。一些基督徒成为其宿命论的受害者。他们不祈祷，也不期待奇迹。他们无法理解，上帝通过耶稣弥合了这个鸿沟，从而引入了真实同在的内在性 (physical immanence)。内在的上帝意味着创造之主的的存在和祂通过奇迹的参与。

持续创造 (Continuing Creation)

第二个与保存的教义对立的是持续创造理论。你见过频闪灯吗？这个理论就像存在的原子。想象一下频闪灯和有人穿过房间。每一次闪光，它都会显示他在一个地方。下一次闪的时候人就在其他地方。你

只是看到一个人在那里的光点。这就像人消失在光点之间。持续的创造是你在创造的瞬间被闪烁的地方，你在一个地方，然后在另一个创造的瞬间被闪烁，你在别的地方。你以为你有持续存在，但实际上你是在这些光点之间被创造出来的。你看，这个教义有欺骗性，直接抨击上帝的正直。这种欺骗是在于人们认为他们有连续的存在，但实际上他们只有受造存在的实例。

DOCTRINE OF PROVIDENCE.

天意/护理的教义

天意/护理 (providence) 的意思是看到之前。pro 是之前的，videre 是看的。上帝将宇宙带到祂创造它的目的。上帝计划的进展是有预见性的。上帝知道宇宙将走向何方，并且由于这种预见，祂使用所有情形和事件将其带到祂想要它去的地方。那是天意/护理。

与天意/护理对立的理论 (Opposing Theories to Providence)

宿命论 (Fatalism)

宿命论认为你的命运已经注定了。你做什么和发生在你身上的事情都已经定好了。你要去你想去的地方，但你会最终到达一个预定的地方。无论你做什么或祈祷什么，你最终仍然会到达你预定的命运中。

你需要明白，与宿命论相反，通过天意/护理，你可以改变未来。神的审判就在门口，正在降临。如果你谦卑下来，悔改，转离恶行，寻求神的面，祂就会医治这地，祂的审判就不会降下来。相反，这片土地会得到祝福。被称为上帝名下的子民的你们，掌握着这个世界的未来。⁷

你可以代祷。你可以通过祈祷带来奇迹。你可以通过天意/护理改变所有的历史。天意/护理的教义是上帝将进入历史以实现祂

⁷历代志下 7:14.

的目的，同时允许人类在道德上自由行动。祂所需要的只是谦卑的义人。“义人的祈祷所发的力量是大有功效的。”⁸

乔（Joe）：摩西在山上改变了上帝的心意。上帝说：“我要使你成为一个民族，因为那些卑鄙的人在山下不服从。”摩西说：“上帝啊，等一下，如果你这样做，埃及人会说你带这些子民出来只是为了消灭他们。”他改变了上帝的想法。

V：上帝的心意不会改变。上帝的心意是祝福悔改的人或审判不悔改的人。上帝会考验你，祂会威胁要降下审判，但祂要你做的是悔改。祂的旨意其实是要降下仁慈。

上帝知道我们将在生命中做出的最终决定，因为祂无所不知，但祂不会强迫我们这样做或那样做。这是我们的选择。祂知道你将要做出什么选择，因为祂知道一切。但祂并没有预定或预先确定你将在生命中做出的决定。这些都是你的选择。祂知道你将会做出什么样的选择吗？是的。但祂并没有预先确定你会做出正确的选择。

宿命论指的是你被预定了。宿命论意味着无论你祈祷什么，无论你做什么，你都会走向你指定的命运。那就是宿命论。

祂在时间开始之前就预定了我们会跟祂建立关系，我们破坏了这种关系。我们注定要与祂在一起，但我们选择打破这种关系。

玛丽（Mary）：祂派约拿去尼尼微传道，使他们悔改而不致被毁灭。上帝对咒诅和祝福所说的话是有条件的。悔改会避免上帝的惩罚。

保罗（Paul）：主知道犹大要出卖祂，但犹大就不能改变自己的命运吗？他难道就没有可能改变主意

吗？

V：你们俩都是对的。犹大是有机会的。他做出了自己的选择。如果他做出另一个选择，上帝会预见到这一点。上帝对背叛的预知并不是背叛的起因（causative），因为那就会是宿命论。

加尔文主义（CALVINISM）

英文单词TULIP可以描述了加尔文主义的五个原则：

- T - Total depravity 完全堕落
- U - Unconditional election 无条件拣选
- L - Limited atonement 有限的救赎
- I - Irresistible grace 不可抗拒的恩典
- P - Perseverance of the saint 圣人的恒忍

忍

在加尔文主义中，有超级加尔文主义者，（他们相信）双重预定，也有平常的、普通的加尔文主义者，他们相信单独预定（图 5.9）。双重预定是上帝创造了一个人下地狱，另一个人上天堂。祂是双重命中注定的。

在单独预定中，即在创造论的保护伞下的堕落后预定论（infralapsarianism），你创造了所有人都是为了去天堂，但有一个人堕落了，糟糕了，在这种糟糕的情况下，

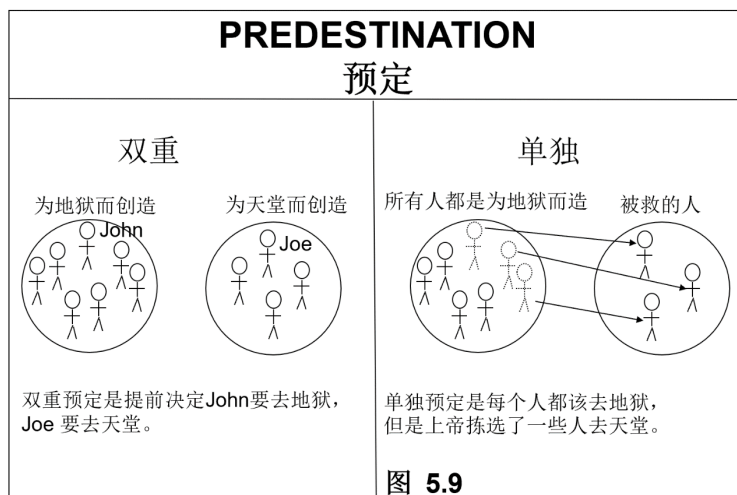

图 5.9

⁸雅各书 5:16, (释义).

现在所有人都在走向地狱。单独预定论是从被诅咒的众人中选出少数人去天堂。坠落（lapse）和拣选是在创造之后。

在双重预定中，决定是在创造之前做出的。有的“受造”是为了上天堂，有的“受造”是为了下地狱。这就是所谓的堕落后预定论（supralapsarianism）。决定是在坠落（lapse）之前。

在堕落后预定论（infralapsarianism）中，决定是在坠落（lapse）之后。在堕落后预定论（infralapsarianism）对应于单独预定。堕落后预定论（Supralapsarianism）在坠落（lapse）之前就决定了，它对应于双重预定。

我相信预定论吗？当然。我相信堕落后预定论（supralapsarianism）或者双重预定论吗？不，我不相信。我相信堕落后预定论（infralapsarianism），单独预定论（the election of individuals）吗？不，我不相信。我所相信的是耶稣基督和那些在祂里面的人的预定。这是一个以基督为中心的预定论。它是这样的。我将使用“飞机”类比（见图 5.10）。假设你有一架飞机将从这里飞往佐治亚州的亚特兰大。人们说，“我想去佐治亚州的亚特兰大。”嗯，这是去那里的飞机。他们上了飞机，果然飞机起飞了，飞往佐治亚州的亚特兰大。那就是“飞机”的预定。飞机上的人会去飞机去的地方。每次都这样。

每次我拿到机票，你猜我要去哪里？不管那架飞机去哪里，我就去哪里。基督注定要上天堂，因为祂是主，祂将成为天堂的主。还有谁是预定与祂同行的？每个拿到票的人。如果你信祂，你会像上飞机一样去。你要去飞机去的地方。什么是票？

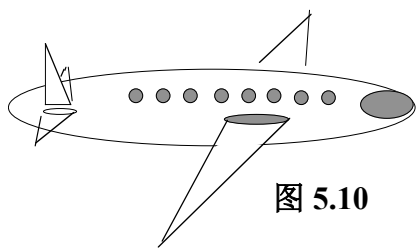

图 5.10

救恩，一份免费的礼物，一张免费的门票。这是以基督为中心的预定论。拣选的教义是一个团体教义。祂和在祂里面的所有人都是选民。

你需要上我的出埃及记和罗马书的课程。我们会学习上帝如何通过缩小到一个人来拣选许多人。当祂缩小范围时，当祂选择一位时，是为了祝福许多人。永远不要忘记这一点。祂拣选一位，是为了祝福多人！当祂选择祂的儿子作为上帝的选民时，是因为祂想祝福许多人。我是众多人中的一员。我在飞机上！

当你到达天堂时，会有一个关于你在旅途中的表现的评估。你在飞机上行为不端，但如果你上了亚特兰大的飞机，你仍然会去亚特兰大。但是，如果你在途中行为不端，他们可能会在你到达亚特兰大时对你处以罚款。当你在基督里时，你会去天堂，但如果你在旅途中行为不端，当你到达天堂时会有后果，那就是失去奖赏。

泰德（Ted）：当以色列向上帝要求一个君王时，祂给了他们扫罗，但祂知道这个人对他们不利。为什么会这样？在这种情况下，我想到了预定。为什么会这样？

V：他们选择了废黜上帝。上帝自己想继续作他们的君王。当我们选择反对上帝时，苦难和毁灭总会发生。

泰德（Ted）：为什么他不给他们一个好的？

V：因为祂自己是好的。祂想保持善良，但他们说：“我们不要你。我们想要一个罪人。”⁹ 所以祂允许他们选择他们想要的。他们想要什么？一个身材魁梧的男人。

泰德（Ted）：祂为什么不向他们解释呢？

V：祂做了！祂警告他们，并告诉他们可怕的选择将带来的所有坏事：“如果你选择一个你想要的君王，你将面临繁重的

税收。他要拿走你所有初熟的果子，你的婢女，你的女儿和你的儿子。他们将被征用于战争。他会拿走你所有好的部分，而你最终将一无所有。请注意！这就是你想要的吗？”¹⁰他们说：“哦，是的，这就是我们想要的。”你猜怎么着？今天我们四处奔波说，“哦，是的，我们想要更多的税。给我们一些税。我们想要一个君王来照顾我们。这就是我们所需要的。”同样的事情还在发生。

Joe: 整个问题在于以色列想要和世界一样。以色列没有被分别出来供神使用，而是看着世界说：“他们有一个君王！我们也要一个君王！”神说：“我是你的王。”他们说：“不，我们想要一个我们可以看

到、触摸和感觉到的人。”他们得到了他们想要的。

V: 现在，猜猜那个决定会带来什么？一个将一直延续到末世的血统的诞生。在审判之前，王会是谁呢？敌基督，世界的王。

耶稣将在祂第二次降临时废黜敌基督。届时，耶稣将因祂的身份而得到认可——我们的君王，宇宙之主。上帝将再次为王。以耶稣为王，我们将恢复上帝为王。

⁹撒母耳记上 8:5

¹⁰撒母耳记上 8:11-18

第五章问题

1. 列出并解释上帝的特征。
2. 解释/说明 *chronos* 和 *kairos* 时间。
3. 解释/说明教会。
4. 说明和解释三位一体。
5. 说明和解释第一个与神创论对立的理论——二元论。
6. 解释和说明与神创论相对立的第二种理论——散发。
7. 解释和说明与神创论相对立的第三种理论——自发产生。
8. 说明基督是桥梁的教义。
9. 什么是保存？
10. 什么是天意？
11. 解释加尔文的预定论。
12. 解释以基督为中心的预定论。

第六章

人

创造的回顾

上一章对上帝的讨论自然而然地进入了创造学说/教义。我们对创造学说的看法将直接影响所有其他学说。如果我们相信上帝从无到有创造了宇宙，那么我们就相信其他所有奇迹也是可能的。另一方面，如果我们拒绝创造学说，那么我们将走上滑坡，试图解释奇迹。

泛神论

泛神论与上帝是创造者的观念有何不同？

1. 一元论意思是创造是神。宇宙就是一切。

在上一章的图表中，我向你展示了二元论和一元论。一元论是指只有一个事物，泛神论是指只有一个某种事物。如果只有一个东西，那么我们的结论是，受造物 and 上帝是同一个人。

2. 宇宙是作为一种散发出来的。

发散的东西意味着它出自原始来源并且具有类似的实质（参见图 6.1）。如果在一元论中只有一种东西，那么该东西中的所有东西都必须具有实质性。

3. 上帝受自然法约束的观念妨碍了上帝的个人存在和他的自由。如果将一元论中包含上帝的宇宙按照自然法则运作，那么上帝也将处于自然法则之下。在一元论中，自然及其规律是上帝。

你明白，在创造论中，上帝在时间之初为我们创造时间。祂是唯一存在的存在。因此，在时间开始之前，我们有一个一元论。上帝是唯一的一位。祂创造了时间和整个宇宙，现在有两个，上帝和宇宙。然

后，祂控制了那个宇宙，并将其带入了祂创造整个宇宙的命运。那是创造的学说，而祂并没有把一个先前存在的问题和形状塑造成我们今天所拥有的东西。

如果除上帝之外还存在其他东西，那么我们将回到最终的二元论。但是祂创造是从无到有，并没有最终的二元论。除了上帝，别无他物。然后，祂创造了一切。上帝的这一举动被称为无中生有 *creatio ex nihilo*。祂从什么都没有中创造了宇宙。祂甚至在“在起初”就创造了时间。那句陈述中是时间，物质和所有恒星的开始；所有这些都是创作的一部分。在此之前，只有上帝。创造学说只有一个，然后有两个。一个创建并管理另一个。

在一个一元论中，什么都没有只有一个，这一个就是宇宙，这是一种泛神论的观点，这意味着宇宙是上帝，因为它是自存的那一个。对于我们来说，拥有新时代模型，轮回的想法，那么你就有了散发与回归（*emanation and return*）。正是这种过程，你从“一体”中脱颖而出，然后又回到被“一体”吸收的状态。它正在备份并作为另一种东西出现。新时代和一些中东模式来自一元论或泛神论的创造观。基本上，一元论，泛神论和创造一词一起使用会产生一个悖论，因为一元论和泛神论不是来自创世论。在一元论和泛神论中，有一个自我存在的人，在这个概念下，我们将成为该自我存在的人的一部分。一旦将“创建”一词移至理论中，这就暗示有两个。

为什么创造是好的？好是什么意思？

1. 上帝的本性是创造的源头。

2. 人们根据意识形态价值重新定义了“好”，但基督徒认为“好”是源于上帝或是取悦上帝的东西。换句话说，上帝定义了好。

3. 当邪恶进入创造时，就产生了神义论 (theodicy)。

乔(Joe): 上帝创造了一切。一切都是祂创造的。如果祂一切都好，邪恶如何进入画面呢？

V: 上帝创造了一切美好的事物，并且祂赋予了人类和天使自由的意志。人可以选择上帝的旨意，也可以选择自己的意志。后者是邪恶的。人通过选择创造邪恶。撒但是第一个坚持自己意志的人。

神义论 (Theodicy)

让我也介绍一下“神义学”一词。神义论由两个词，*theo* 和 *dikeo* 组成。*theo* 是上帝；*dikeo* 是要判断的。神义学是对上帝的审判。当我们基于邪恶的存在而抨击上帝的能力或爱心时，我们就在审判上帝。关于神义论的正式陈述如下：*如果上帝是全能的，祂有能力废除邪恶；如果上帝是全爱的，祂会废除邪恶。由于邪恶没有被消除，所以上帝要么不是全能的，要么不是全爱的。*

你是否看到上述定义如何仅仅根据邪恶的存在来审判上帝？大多数基督徒并不质疑上帝的能力。我们会质疑祂的爱，当我们这样说：“你为什么让这件事发生在我身上？为什么我的奶奶会发生这种可怕的事情？她从来没有做错什么。上帝为什么让这种事情发生？”当我们带着这些问题来到上帝面前时，我们是在质疑祂的爱，而不是祂的能力，因为我们总是说：“你为什么让... .?”对祂的爱的质疑是我们指控祂的一个问题：“你本可以阻止这

件事，为什么不阻止它？你为什么让这件事发生？”

爱任纽 (Irenaeus)¹ 有一种方法可以看到罗马书 8:28 中是如何用末世论来解决神义论的。有时，你现在正经历挣扎，而你看不到这些挣扎的好处，因为这种认知只会在末世才是完整的。发生在我身上的最好的事情是这颗地球上发生过的最糟糕的事情，即我的主被钉死在十字架上，我得救了。那个可怕的事件竟变为对我有利。上帝拥有如此之大的能力和如此之多的爱，以至于祂可以从邪恶中产生好处。

超越坟墓

你可能不能够看到的好，因为如果你用你的肉眼看，那么你看到的是你的时间和地点，你不能看到帷幕背后的好。

请思考我们的先祖被活活烧死，被折磨和被淹死。我们可能最终要向天堂的那些殉道者汇报，因为他们已经赢得了这项权利。他们将得到奖赏。他们将位于核心集团中，因为没有一个人比为自己所爱的人献出生命的人拥有更大的爱心。如果你在他们准备走进烈火中时问他们，“上帝有能力阻止这种情况发生吗？”他们会说，“是的。”我们可能会问：“如果祂不阻止这一点，这是否意味着祂不爱你？”他们会说：“不。为了摆在我们面前的喜悦，我们经历了这些事情。”²

当你用信心的眼光看到幔子之后，透过面纱之后，这些苦难就变成了你表达你对主的爱，与主亲近的机会，并实际感受到祂的眼泪。但是，如果你将眼光局限于暂时的（事情），你将缩回人类的思维模式，用肉眼注视着这种情况，然后你将开始审判上帝。你会说，“上帝，为什么你让这样的事情发生呢？”你将开始认为祂有力量阻

¹ Irenaeus Irenaeus Polycarp 的门徒，又是 John 的门徒。他生活在公元 130-200 年左右。

² 希伯来书 12: 2。

止它，并且你会质疑祂的爱：“祂（上帝）不足够爱我以阻止这可怕的事情发生在我身上。”

祂（上帝）足够爱你并够吧祂的独生子赐给了你！你不能质疑祂的爱。因此，神义论超出了基督教的接受范围。不要参与神义论。但是，在基督教界之外，神义论研究将成为争论的焦点。在世界上不信基督的人的教会舞台上，神义论成为他们攻击的重点。那将给你机会宣讲，见证和开始谈论坟墓的另一面。上帝的能力和爱心包括坟墓的另一面。当神义论是他们的攻击点时，你应该能够扭转这种攻击，并将其转变为见证点。虽然神义论在基督徒以外的圈子可以做很好的见证机会，但是，如果放任在教会内部，它将产生相反的效果。

亨利（Henry）：旧约希伯来人的心态是一切都在上帝的控制之下。把这种想法带到今天是很自然的吗？

V：这种想法很常见，但上帝允许罪顺其自然，给我们带来考验和磨难。为什么？祂想让你受伤吗？不，祂希望你有机会为祂挺身而出，向祂展示你的真爱。如果你退缩了，那么你就更看重自己的舒适，而不是你对主的爱。但如果你站在那里，把你的信仰放在幔子的另一边，那么这意味着今生是为来生、永生做准备。你就是这样积攒财宝在天上的。

玛丽（Mary）：有一个十六岁的小女孩是我教会的成员，她患有晚期癌症。她的父亲是基督徒，但已经很久没有去教堂了。我知道我会遇到这样的问题：“为什么上帝让我的孩子死去？”这使它变得更加艰难，因为这不是关于理论的辩论，这是现实生活。我不能告诉他往远处看，因为他只会看到那个婴儿的坟墓。

V：请理解，在悲哀的情绪化时期，你必须处理情绪。所以，不要试图在情绪化

的时刻教授神学。最初先处理情绪并相信在那之后会有一段可教的时间。与那个人一起哭泣并安慰他。你不要在那个情绪化的时刻讲道或教导。等待可说、可教的时刻到来，它就会到来。但这不是在流泪的那一刻。

泰德（Ted）：很多时候，神义论（theodicy）进入基督教的讨论，是因为今天的基督徒没有看到上帝创造我们的原因，不仅仅是为着当今，也是为着永恒。我们沉迷在暂时的时间维度中，以至于我们不在考虑更大的范围。我们被造是为着今时和永世和祂在一起。

V：这个论述实在是恰到好处，泰德（Ted）。这是今天教会的问题的症结所在。我们必须看到，我们的被造是有一个目的，如果我们认为这个目的是我们自己的事业，自己的放纵，或是我们自己的任何东西，那么我们已经错过了目标-圣洁。对我们来说，**圣洁要被当作洁净的器皿分别出来，供上帝使用。**我们已经成为圣洁的人。你不是你自己的。你是祂（上帝）的，并且为祂（上帝）的目的而被分别出来。上帝会使用你，而这种使用是为了祂的国度，而不是为了你的目的。上帝的旨意可能会要求你被处死、折磨或其他什么。那是一种荣誉。如果不被折磨，不被处死，你至少会被迫害。这肯定会发生在祂的门徒身上。

泰德（Ted）：但是那不是被宣扬的！

V：你是正确的，因为我们有颠倒的**虚己（kenosis）**我们正处于自我放纵的攀登中，我们认为自己爬得越高，就越能得到上帝的祝福。这就是我们的心态。这也是世俗的心态。这是人的智慧，是错误的！

爱是牺牲性的，它采取了**虚己（kenosis）**的形式，即自我牺牲。你不可能爱一个人而不付出一些代价。**Agape** 是为了所爱人的幸福的一种单方面的，自我牺牲的爱。

乔（Joe）：我们可以回到关于邪恶这个问题吗？有人问我邪恶是在哪里、如何创造的，以及谁想到的。

V：恶的本源，罪恶的本源，以及随之而来的罪恶感，都来自于自由意志，以及人对自由意志的滥用。

你猜怎么着？你们所有人都有自由意志。如果你的自由意志被自己使用，那是邪恶的，它甚至可以有良好的外表。但如果你的自由意志是在主的模式中，为他人的福祉而牺牲，那就是好的，甚至可以有良好的表现。打破这种模式很难。我们从小就被训练和洗脑，为了自己的利益而使用我们的意志，很难打破它。你只能通过顺服主，活在虚无中来打破你的意志。即便如此，当你继续前进时，某些事情可能会让你的注意力分散，然后你又离开了，再次攀登。你会发现自己偏离了正轨，清醒过来，然后想，“我在做什么？”然后你必须悔改并回到虚己的状态。

吉尔（Jill）：我们可以看看神圣这个词并区分客观和主观的含义吗？

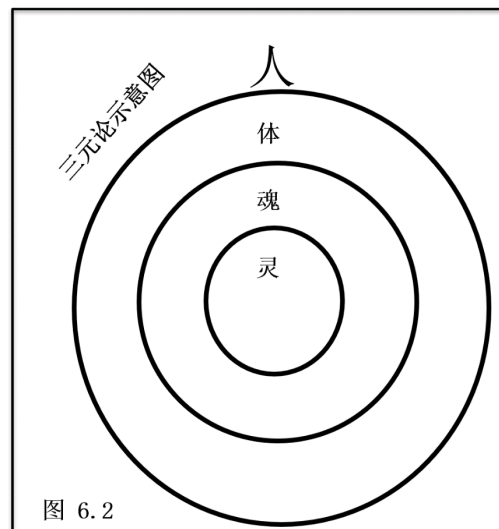
V：哇，吉尔（Jill），这是一个很好的问题！你已经像神学家一样思考了。圣洁由两部分组成：人和行为。客观的圣洁是本体论的圣洁，这意味着你已经通过称义（*justification*）成为圣洁。你是一个圣洁的人。主观的圣洁就是你行为的圣洁。主观的圣洁是在成圣（*sanctification*）教义中定义的，就是你在行动中遵循主的旨意。

人论（DOCTRINE OF MAN/ANTHROPOLOGY）

大多数教科书反映了人的二元模型，身体和灵魂，人的二分法。三分法是身体、灵魂和精神（见图 6.2）。我坚持三分法，因为圣经谈到身体、灵魂和精神。然而，当你得救时，就有另一个人住在你里面。那个人就是圣灵，然后你就是一个新造的

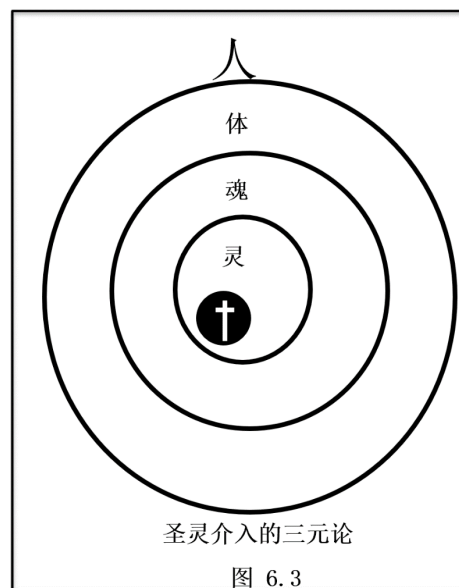
人，因为在此之前你只是一个普通的身体、灵魂和精神。现在你是一个非常特别的人，圣灵住在你心里，改变你的个性，让它像祂（上帝/圣灵）想要的那样（见图 6.3）。

在圣灵清理你所有的垃圾之后，你的个性开始反映上帝的个性。

基督教是一种内在的工作。在一年中的秋季，树叶会变色并脱落。那是树的内在变化，当圣灵进入你里面，你开始卸下所有这些多余的包袱时，那也是你内在的变化。在

你将自己调整为传统上称为基督徒的模式时，这不是一种一致的变化。那将是一种外在的改变，那是一种试图通过你的行为来拯救自己的尝试。

内在的改变是当圣灵在你心中居住并开始从内在改变你时。那是一种永久的改变，它会带你到天堂，因为你是圣灵内住的新造。

图 6.3 描绘了一个三分视图。基督徒是身体、灵魂和灵，这也包括圣灵在他灵里的居所。我坚持人与救恩事件的三分法，这意味着耶稣来住在你的心里。

“看哪，我站在门口敲门。”³ 那是主在敲你的心门。如果你一直试图通过你的行为成为一名基督徒，那就放弃吧。相反，现在就祷告。告诉主你正在打开你的心门，邀请祂进来。把你的生命交给祂，让祂从里面改变你。

我们现在将转向作为上帝形象的人（创世记 1: 26-27；创世记 5: 1；创世记 9: 6 和哥林多前书 15: 49）。一些早期教会领袖神学家区分了上帝的形象（the image of God）和上帝的样式（the likeness of God）。你在学习中可能会遇到很多关于这种区别的讨论。这，通常见于前尼西亚（ante-Nicene）和尼西亚教父（the Nicene Fathers）中的古代神学。⁴

从黑暗时代开始的罗马天主教神学是演绎神学。演绎神学是指当你拥有一组真理时，你可以从这个真理中通过外推法形成你的神学。整个系统必须建立在源自教皇法令的真理体系之上。如果教皇说世界是平的，你就不可能有一个圆的世界。这限制了科学调查，当你限制科学调查时，你

就会陷入黑暗。这就是为什么第三世界主义今天存在的原因是因为真理的主体仅限于教皇法令而施加的黑暗。

归纳神学，我们所做的那种，是当你从许多地方拿出证据，并从所有这些证据中形成你的真理体系。我们带来的重要事情之一是圣经是所有其他证据都必须服从的至高无上的规范性真理。但我们也引入了其他真理，因为我们认为所有的真理都是上帝的真理。系统神学和圣经神学之间的区别在于，在系统神学中，你从很多来源引入真理。在圣经中，你将来来源缩小到仅是圣经。在新约神学中，你把它缩小到新约。在保罗神学中，仅限于保罗等。

上帝的形象

早期教会领袖有时会区分上帝的形象（the image of God）和上帝的样式（the likeness of God）。然而，路德在宗教改革中说，这两个词是平行关系，形象（image）和样式（likeness）是表达同一事物的两种方式。那基本上就是我的观点。形象和样式在我的神学中是相连的。然而，在路德（Luther）拒绝定义“上帝的形象”的地方，我坚持认为形象是一个对创造有统治权的精神存在。那么，你有点像上帝，因为你是灵，上帝是灵，你有点像上帝，因为你管理事物，上帝是万有的主。上帝创造了时间、世界、生物，并将它们组合在一起。祂的最后也是最伟大的造物是人。然后祂说：“人，你负责我创造的这一切。”

³ 启示录 3:20。

⁴ 教父神学是由尼西亚教父（ante-Nicene Fathers.）建立的。他们接替了在基督死后才写作的使徒教父。前尼西亚教父在使徒教父之后，但在尼西亚会议之前写作。该会议于公元 325 年举行，是处理阿里乌斯的会议。后尼西亚教父们在尼西亚之后写作。新教徒不研究那个时期之后的父亲，因为在那之后所有的著作都是天主教教义。

我们研究使徒时代、尼西亚时代之前、尼西亚时代和一些尼西亚时代之后的教父。我们没有研究所有的后尼西亚父亲。我猜我们的研究在公元 450 年之后不久就停止了。那个时候的大部分著作主要是关于玛丽、教堂、教皇和圣礼。

在教会历史中，我们将考察一些后尼西亚时代的结论及其对神学的影响。罗马天主教神学必须研究希腊语和拉丁语的教父。我们通常做的是希腊语。新教徒对拉丁语的研究不多，因为早期的著作往往是希腊语，后来的著作是拉丁语。然后我们跳到宗教改革，它需要德语、法语和一些拉丁语。

我告诉你所有这些是为了让你了解我们神学遗产的背景。黑暗时代是罗马教会的时代，我们并没有真正研究这些著作，因为它们只不过是教皇的发明中推断出来的。

那么，你的目的是管理。你负责。你是老大。像上帝一样，我们是灵，并且像上帝一样，我们拥有统治权和随之而来的责任。

圣经对人的看法是什么？

1. 他是按照上帝的形象创造的。
2. 基督是上帝的形象。
3. 救恩在基督里。
4. 人在尊严、个性和责任方面是独一无二的。

当你将动物权利与人权或动物的价值与人类价值相比时，你已经改变了类别，因为人是上帝的形象。动物不符合他的形象。人是灵，对动物有统治权。人是动物的管家，这是不可逆转的。人具有动物所没有的特殊价值。

自由

救恩是一种解放；这是一种给予的自由。当人没有得救时，他看起来像下图。你的灵魂是你的意志、你的个性、你的能力、你的天赋、才能都存在的地方。未得救的人（图 6.4）有一个与身体捆绑在一起的灵魂，因为他的灵魂只能从自我保护、自我放纵、自我中心、自私、自我、自我、自我的角度来思考。他唯一可以自我牺牲的时候，是在他的一个朋友或他的孩子或亲戚有需要的时候，那就是他的精神控制了身体，否认了身体，让灵魂做出了牺牲。这个决定就像一个士兵为了在散兵坑里救他的伙伴而可以投掷手榴弹的决定。这是一个牺牲的决定，但这不是得救的证据。你的精神在你的灵魂中创造了一种牺牲的愿望来帮助你所爱的人。崇高的使命可能是为国家或家庭或其他任何事情而牺牲自己的生命。这不是一个长远的拯救的证据。

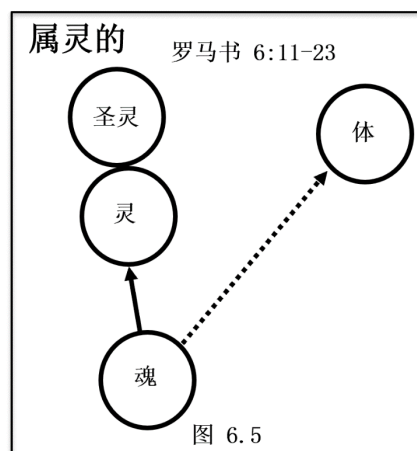
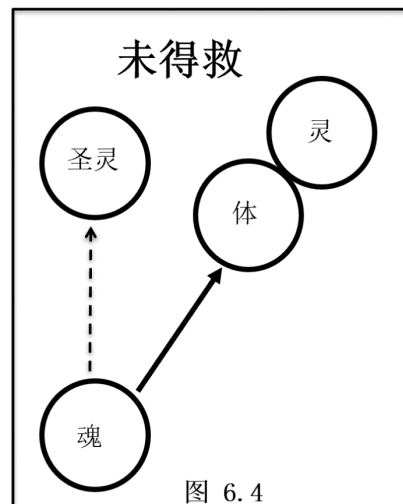
你的精神与被你的身体奴役的灵魂相连（见图 6.4）。请注意，实线表示束缚，虚线表示某种欲望。当你屈服于肉体时，你会自然而然地照顾你的肉体。你会攀登，

而你唯一可能拥有的就是颠倒的虚己（*kenosis*）。那就是世界所在的地方。可怕的是，很多教会都处于同样的肉体模式——放纵自我，照顾自己，追求自己的荣耀，现在就去做，踩在另一个的身上向上爬。

上帝在救恩中赐给我们自由，当祂这样做时，就是打破这种束缚。是要从与身体的锁定关系中解脱精神（思想）（参见图 6.5）。你的精神基本上就是你的思想。这就是为什么上帝说：“以基督的心为心”（腓立比书 2:5）

罗马书 6:11-23 是写给基督徒的，神说：“不要选择事奉你的身体，而要事奉圣灵。”那只是得救的人的一个选择。未得救的人仍在捆绑中。他被锁定为兽性。未得救的人通常会做他想做的事。他很少会否认自己，做他不想做的事。

救恩打破了精神与身体的联系，让你灵魂的意志恢复到它的全部潜力。属灵人的灵魂不必随从肉体的欲望，现在可以用他

的意志来切换并跟随圣灵（见图6.5）。请注意灵魂和身体之间的虚线，这表明灵魂仍然渴望跟随肉体。

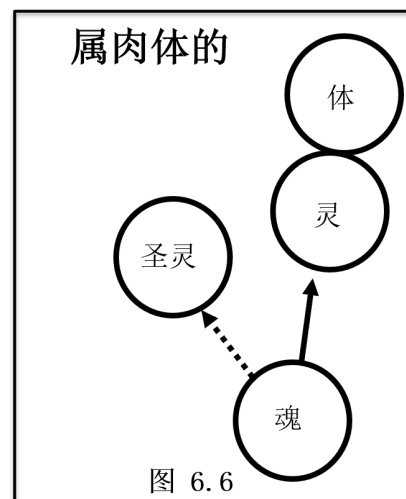
实线表示你的心思与圣灵的心意一致，你的意志说：“我要跟随圣灵。”你能做到这点的唯一方法是通过自我否定。没有不克己就跟随耶稣这样的事情。神说：“若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架，跟从我”（马太福音 16:24）。你自己能做到这点的唯一方法就是否认自己。你的身体说，“我不想做困难的事情，不想学习，不想上课，不想考试，不想做论文。”看看肉欲如何把你俘虏？你必须对那个身体说不。身体在说：“我想玩得开心，放轻松，享受生活中的美好事物。”这是你肉体的本性。你无能为力。它存在于我之中，存在于你之中，存在于我们所有人之中。这就是我们所拥有的，但你必须与这种本性搏斗。你必须通过否认它来打败它，因为没有否认它（我们的老本性）就没有做门徒这样的事情。

当你得救时，发生的第一件事就是切断你的身体在你的思想（精神）上的捆绑。一旦你的思想摆脱了这种自我放纵的束缚（例如乐趣、伟大的事业、金钱等），那么你就可以自由地选择另一个主人。救恩打破了这种束缚，但它不会自动将你从肉体模式转移到精神模式。救恩打破了身体和精神（思想）之间的锁。然而你仍然可以选择身体，这使你的肉体得以保存。要成为属灵的人，你必须首先否认自己。当你开始想跟随主，而他说你必须放弃某些东西时，你实际上必须放弃它。这是一个有意识的决定。当你做出那个有意识的决定时，你的灵就会移动到与圣灵对齐，你的灵魂选择跟随你的灵，然后你就处于灵性模型中。你已经把灵魂和身体的联系变成了一条虚线，你现在正在服从精神（见图6.5）。你已经将你的思想与上帝的思想对齐。我们在救恩中变得属灵，我们的心

思从肉体、世界或肉体的束缚中解脱出来。只有当我们在舍己中跟随主时，我们才开始像真正的门徒一样行事。

错误的虚己

很快就会有诱惑让你重新回到颠倒的虚己（kenosis）。一旦你开始攀登，你就会切换回到跟随自己身体的欲望。那么你就是个属肉体的基督徒。现在你有一条通往圣灵的虚线（见图 6.6），因为你不是跟随圣灵，而是跟随身体。为什么？因为你的思想/精神已经转向人的事物，而不是属于上帝的事物（参见图 6.6）。当彼得这样做时，主对他说：“撒但，退我后面去吧，因为你不体贴神的意思，只体贴人的意思”（马太福音 16:23）。

属灵的行走会有肉体的代价。当你受到试探，想摆荡放纵自己而不必做那么多牺牲时，你钉死的是灵，而不是肉体。我们使之合理化：“上帝不想让我受伤。”“祂不想让我失去所有美好的东西”和“祂希望他所有的孩子都富有。”你总是听到这个。许多人甚至认为你所要做的就是找到一个同意你祷告的人，它就会发生。只要一起同意，它必须发生，你就会得到财富或健康。你承认它存在。你所做的就是离弃圣灵，重新陷入自我放纵的颠倒的虚己和自我放纵，你看起来就像一个未得救的人，试图使用上帝，仿佛祂是瓶子里的精灵。

乔（Joe）：救恩给了我们进入天堂并变得完全和洁净的保证。天堂上不会有邪

恶。在我们到达那里之前，我们现在不摆脱那个邪恶吗？如果没有，我们如何进入完全和洁净？

V：在得救中，你的人格绝对及永远被洁净，这就是要上天堂的。但是你的行为仍然受到你的肉体的影响。回到关于客观和主观救赎的问题。客观的救赎是你的存在。你上天堂不是基于你的行为，而是基于你客观的救赎。你可能赤身裸体，在外面黑暗中，但你会在天堂，就像从火里逃生一样，闻起来像烟雾。

主观的救赎，即成圣，是关于行为的。当你否认自己，背起你的十字架跟随耶稣时，你就是属灵的。客观的救恩是你的人格，即称义的事件，它把你带到天堂。主观救赎是你的行为/工作。图表 6.5 和 6.6 中的这两个模型是关于行为的，而不是关于人格的。

亨利（Henry）：有些基督徒会喜欢肉体的生活。他们会相信客观的救恩给了他们犯罪的许可。

V：救恩的主观部分，即成圣 (sanctification)，消除了犯罪的“许可”。是的，我们仍然可以犯罪，但每次犯罪都会受到惩罚。

亨利（Henry）：基督徒朝圣的现实是你不会坐在一个地方。我们的指针不是在肉体和精神之间来回跳动吗？显然，如果我们将目光放在耶稣身上，我们会走向属灵的基督徒生活，但每次我们迷路时，指针都会跳回到身体上，我们就又开始回到了比赛中。

Mary：是的，*Kenosis* 的下行的虚己的道路并不平坦。我们不断地跳上去，发现自己随从了肉体，清醒过来，悔改，然后又重新开始。

V：你们都对。只有耶稣过着完全顺利的虚己生活。祂开始了祂的旅程，祂并没有改变。祂一路否认自己。祂被诱惑把磐

石变成饼；祂被诱惑走捷径，但是祂（耶稣）没有走任何更容易的道路。祂一直坚持下去，没有改变。

另一方面，我们大多数人都坚持攀登，与虚己 (*kenosis*) 相反，因为我们不知道真正的神学。我们需要知道并实践虚己 (*kenosis*)。我们这些委身于基督的思想的人会开始时是往下行，然后你知道的下一件事，我们再次向上攀登。我们悔改，开始向下行，然后一受到诱惑就转而向上攀登（见图 6.7）。

你希望你的会众接受虚己。你最好的圣徒会开始下降，但只会下降这么多。这代价很大的，很快你们的许多圣徒就会说：“好吧，这就够了。我不会再进一步了。”该停止点通常发生在见证的停滞期。

当我们接受背道的教会颠倒的虚己时，我们必须对付不跟随耶稣的内疚。如果你，牧师，教师，以身作则教导颠倒的虚己，愿上帝怜悯你，因为这种教导很少会被撤销。相反，要以虚己为榜样，积攒财宝在天上。但是，当我们目光短浅，开始为一时的利益而生活时，我们自然而然地陷入了颠倒的虚己中，我们的话就失效了。

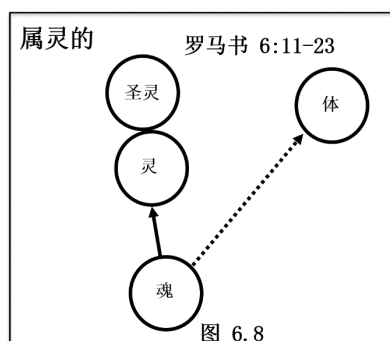
属肉体的基督徒

加拉太书 4:9-11 和 5:1 描绘了一个得救的人，他的灵受制于他的身体。你的

肉体欲望会开始影响你的思想，什么对你来说是重要的，你的价值观是什么？你可能有你的父母教给你的价值观，比如不说谎，做个好工人，对别人做你希望他们对你做的事情，所有这些生活中的美好事物。但是他们也教会了你，你要拥有一份好事业，天空才是极限，你要上大学，你会得到一个学位，你甚至可能得到另一个学位，你会成为一些领域公认的专家。一些大公司会雇用你并让你负责整个部门，你会爬上来，也许有一天会成为那家公司的总裁。你会有一个夏天的家和一个冬天的家，一个外国的家和另一个家，你会有飞机、汽车和金钱，每当你走进一个房间，人们都会陶醉。这就是我们想要的。这些是我们被教导的目标。那是古老的美国梦。有一天你们中的一个人甚至可能成为美国总统。但是，你明白那是什么吗？那是一种受身体束缚的头脑，即颠倒的虚己。

你需要把你的思想从你的身体中分离出来。只有一个人能打破这种束缚，那就是上帝自己。你不能做到。天下没有人能做到。只有上帝才能做到。圣灵的内住给你生命的新机会，而这个新机会就是能够认出并听从牧者的声音。当这种情况发生时，你的意志就会与圣灵对齐。你的精神从你的身体中挣脱出来，与圣灵一致（见表 6.8）。

那时你已经不再服从你的身体了。注意残留的肉体欲望，它被表示为从你的灵魂到你的身体的虚线。

基督徒，你可以控制自己的意志。你知道基督徒可以对毒品、婚前性行为和兽欲说不。未得救的人呢？他们也可以，但他们是兽性的。给他们一个机会，保证他们不会被抓住，他们会倾向于直接跳入他们的欲望之中。因为他们自我放纵、以自我为中心并且自私。

你可以训练一只狗不要碰你放在它面前的一块肉，当你说“不要吃那块肉”时，当它吃的时候拍它。一段时间后它会服从你的命令，但如果你让那只狗独自呆在肉面前足够长的时间，它就会吃掉那块肉。那条狗只会摇尾巴，高兴他有肉吃。他不会知道自己做错了什么。当你回来时，他会很高兴见到你。但是当你为人类加上脱离肉体的精神空间时，那个精神会说：“我吃那个肉是不对的。”如果我的主说，“不要吃这块肉”，祂去度假，我吃了那块肉，当祂回来时，我不会坐在那里摇尾巴。我会害怕。这就是灵魂脱离肉体时的区别。基督徒的肉欲是自己的选择，而不是被束缚的。然而，长时间的肉欲会建立了束缚的堡垒，你要再次需要上帝的帮助才能摆脱这种束缚。

我们蒙召要服从圣灵。这意味着我的思想必须接管我的意志，而不是相反。我的心说：“主要我不惜一切代价服从他。我会付出代价并服从（主）。”那就是心智支配灵魂意志的时候。但是，当身体控制了思想时，灵魂的意志就会屈服于你已经摆脱的自私行为，即使上帝说：“不要再与罪纠缠不清了。”⁵

赎罪/救赎

顺服是需要力量的。这种力量来自救赎。将精神（思想）从身体中解放出来的奇迹就是救赎。把救赎想象成从一个坑里被抬出来。你在一个坑里，你出不来。上帝伸手将你拉出来（见图 6.9）。祂让你站在平地上说：“我希望你以圣洁的方式行

⁵ 加拉太书 5: 1。

事。我会告诉你什么该做，什么不该做。你只要听我的声音就行。”

一旦我们从坑里出来，我们就有了自由，我们聚在一起说：“我们要在这里做什么？这

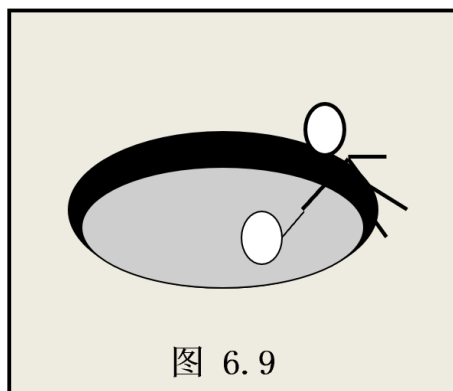

图 6.9

种牺牲的事务看起来会很痛苦。让我们跳回坑里。所有的好东西都在下面。我们可以放纵自己；我们可以聚会；我们可以做我们以前做的所有事情。让我们跳回坑里。上帝希望我们享受生活。”尽管上帝说，“不要再纠缠于肉体驱动的以自我为中心”，我们还是跳回了洞里。

玛丽（Mary）：“狗所吐的，它转过来又吃；猪洗净了，又回到泥里去滚。”（彼得后书 2：22）。

V：我们为什么要这样做？我们这样做是因为身体的诱惑！这很有趣，我不在乎你在这个班上你是谁，你可以爱主，你可以牺牲，但现在有一个永远存在的诱惑困扰着你。它会把你拉回到那个坑里，让你重新与世界的事务纠缠不清，接下来你知道，你不尊重属于上帝的事情。相反，你会尊重属于人的东西。当这种情况发生时，你的灵（心思）是属肉体的，你是属肉体的基督徒，你不再跟随圣灵。这种情况使你看起来像得救之前的样子。你看起来像个未得救的人。

不克己就没有跟随主，克己是艰难的。一天中的每一分钟都涉及克己。当你屈服于你的身体并且你的意志变得服从于兽性的自我放纵时，那不是克己，当你这样做

时，你不是一个门徒。爱是牺牲的——（*agape*）是自我牺牲的爱。你是在为你爱的人牺牲自己。基督教中没有任何事物没有牺牲——*agape* 的本质是单方面的牺牲。那是主给我们的榜样。为了我们的福祉，祂牺牲了自己的生命。去也这样做。⁶ 你的牺牲所采取的形式可能不一定是在十字架上。可以，但必须是自我否定/克己。当然，这可能会让你付出生命的代价。我们将要到那个时候。就在今天，数以千计的印度尼西亚基督徒在穆斯林的全国大清洗中丧生。

我们不要离开虚己模式而重新被纠缠。这种重新纠缠是你尊重属于人的事物而不尊重属于上帝的事物的地方。这就是彼得陷入的模式。当耶稣说“人说我是谁？”时，彼得是属灵的，彼得回答说：“你是基督，是永生神的儿子。”耶稣对他说：“西门·巴约拿，你是有福的，因为这不是属血肉的指示你的，乃是我在天上的父指示的。”⁷ 几节经文之后，耶稣告诉他们，祂必须去耶路撒冷，人们要把祂处死。彼得离开了灵性，进入了世俗的心态，他说：“主啊，远离你吧。”⁸ 他恳求耶稣放弃献祭。耶稣说：“撒旦，退我后边去吧！你是绊我脚的，因为你不体贴神的意思，只体贴人的意思。”⁹

我们开始从我们自己的定义而不是上帝的定义中辨别什么是好的。如果按照你的定义，对你有益的是财富和名声、巨大的声望，以及诸如此类的东西。但这不是上帝所说的好；祂称之为粪土。¹⁰ 耐心地受苦，在你失去的自我痛苦中荣耀主，是好的。这是一件很难的事情，但它很珍贵，值得付出代价。

人类有责任这句话是什么意思？

⁶ 路加福音 10:37。

⁷ 马太福音 16: 16-17。

⁸ 马太福音 16:22。

⁹ 马太福音 16: 22-23。

¹⁰ 腓立比书 3:8。

1. 回应的能力基于自由。
2. 回应取决于理解和反思。
3. 这种能力使我们对上帝要负责。

在我们的救赎中，上帝给了我们自由。祂也给了我们祂清楚的话语和圣灵的帮助来理解它。如果我们不服从上帝，我们是没有借口的，因为我们有自由和祂的话语。

关系中的人

这四种关系是向上、向外、向下和向

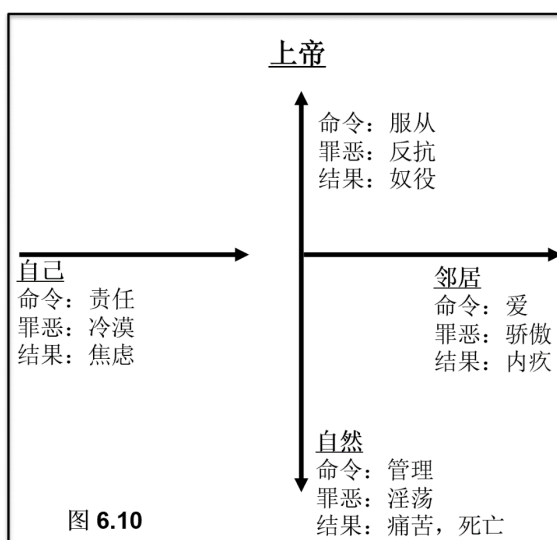

图 6.10

内（见图 6.10）。

1. 向上对着上帝

这种向上的关系需要服从。如果你不服从，你就会成为罪的奴隶。未得救的地位是一种束缚。你的思想被你的身体锁住了。这是威胁：救恩给了你自由，这是你的礼物，你被呼召去运用那个礼物，否认自己并跟随主。当你放纵自己时，你可以重新造成了这种束缚——一个堡垒可以建立。你应该警惕这种可能性，这样你就不会玩弄诱惑。不要沉溺于罪恶，因为如果你这样做，你可能会再次失去自由。不要招惹罪！

一个堡垒并不意味着你没有得救，而是你可以重新卷入世界的事务中，一旦发

生这种情况，你可能会失去对上帝的全部用处。你只对你自己有用。

不能玩弄自我放纵。我们通过说明属灵的人顺服圣灵，属肉体的人顺服肉体的情欲，轻描淡写地谈到了这一点，但不仅如此。也有后果需要考虑，其中一种后果可能会导致再次受罪的束缚。不要轻视这一点。在这一点上，我们需要非常认真。

乔（Joe）：一旦一个基督徒被罪捆绑，他们就与上帝隔绝了，然后呢？

V：是的，但不是本体上的隔绝。分离是在他们的团契和行为中。当他们被罪捆绑（奴役）时，他们就无法拥有那种甜蜜的团契。

图 6.10 中这个垂直向上的向量是第一个关系，即通过顺服与上帝联系。你服从祂。为了保持这种正确的关系，你必须服从。如果你不这样做，你最终可能会受到罪的束缚（奴役）。

2. 向外对你的邻居

这段关系要求你爱你的邻居，而这种爱就是 *agape* 爱，一种牺牲的爱。牺牲之爱的首要要求之一是，你要为那个人的福祉冒损失的风险。这意味着你要作见证。如果你不向某人作见证，你就不会爱那个人。Agape 的爱是一种牺牲的爱。所以你冒险，你见证，你可能会受到打击，但爱战胜了恐惧。当你不作见证时，你就是有罪的。骄傲是你的自尊变得过高，以至于超出了为他人牺牲的任何要求。基本上，骄傲是对我们自己的高度评价，以至于需要他人为我们自己的福利做出牺牲。

3. 向下对自然

大自然是万物的世界。你要与事物保持正确的关系。这种关系称为管理，即，你管理事物。你拥有并使用事物。事物并不拥有并使用你。你要管理事情，通过使用它们而受益给神的国度。你掌控的一切都是

圣洁的。圣洁是什么意思？留给上帝使用。你的身体是圣洁的，留给上帝使用。你的衣服是圣洁的衣服，留给上帝使用。你的金钱是圣洁的钱，留给上帝使用。你的才能是圣洁的才能，留给上帝使用。你偏离了吗？管理意味着你管理这些事物，为上帝带来最大的利益。

我们来看有上帝形象的人是否赋予了拥有统治权的意思？统治就是管理。管理是为了带来属灵利益的管理。在马太福音 25 章中，将根据利润（即投资回报）来评判管家。你给了我五个天赋；我用它们又赚了五个天赋。你给了我两个天赋，这里带来了两个天赋。你给了我一种天赋；这里只有一个人才回来。第三个人没有盈利。他是一个糟糕的管家，即使他带回了得到的一切。今天的许多圣徒挥霍了（上帝）所赐给他们的天赋，并用它来放纵自己。上帝要对他们说什么？我不想在这个时候靠近这些人中的任何一个。我可能会遭到强烈反对。

在这个象限（关系中）的罪是纵欲。酒精、毒品、滥交、放纵肉体和其他东西都是肉欲的罪恶。带来的结果将是疾病、监禁、失去家人和朋友、其他痛苦和死亡。

4. 向内对自我

在图表中间向量交叉的地方是你。你与上帝有关系，与邻舍有关系，与事物有关系，你与自我有内在关系，这种关系的总和就是责任。责任基于自由。这种责任建立在你成为圣洁的自由上（一个干净的器皿，留给上帝使用）。当你与自己有适当的关系时，你的心会说：“我自己已经被上帝使用了。”当你能做到的时候，你就可以听到上帝的声音，你就可以顺服上帝，爱人，为上帝的利益来管理事物。

如果你沉迷于自己，追求自己的事业或自己的一切，就听不到上帝的声音。我们中的许多人开始说：“哦，上帝告诉我要这样做。”“这”就是你想要做的所有事情，并且你将自己的愿望解释为来自上帝的命令。你为自己的欲望洗礼。

冷漠的罪是不对自己的责任充满热情。“pathy”是指激情。前缀“a”是“冷漠”的意思。“a”希腊文的意思是“匮乏”。因此，冷漠意味着缺乏激情。缺乏对责任的热情会导致焦虑。¹¹

罪和内疚的起源

罪和内疚什么时候进入我们的生命？浸信会的信仰和信息中认为道德行为是你可能让内疚进入你生命的时刻。它发生在你行使道德决定时。

我们都生来是堕落的。这意味着你拥有一种被牢牢锁在体内的古老罪恶本性（原罪）。这就是你的出生方式，一旦你拥有意志能力，你就会认可那个本性。你爸爸说，“不要在这里玩”，但是你还是去玩。那是一种放纵自己身体的刻意的理性选择，它沉迷于你的身体，以致你不同意并拒绝父母的明确指示。

这是我想出来的，如果你愿意，你可以把它扔出窗外。我相信在婴儿时期死去的婴儿会去天堂。这就是我得出这个结论的原因：当亚当犯罪时，全人类都在他的腰间犯了罪。他们的种子在亚当身上。当他犯罪时，罪就进入了世界，并且由于一个人的罪而死亡进入了世界¹²。然后所有的人都成为了罪人。他们没有选择。你看，亚当不像未得救的人那样被造。亚当是属灵的人。他就是这样被创造出来的。当他犯罪时，他把这锁在了罪性和肉体的死亡中，

¹¹ 在上大学时，有时我决定不参加总决赛而去比赛。但是第二天，当我进入决赛时，我充满了焦虑。报应来了，我知道。

¹² 格林多前书 15:21-22; 罗马书 5:12-13.

然后他把这锁传给了你。他说：“来，锁上。每个人都排队并获得锁。你有锁吗？”“是的，我有我的。”你没有得到投票。你被锁住了，当你被锁住的时候你还没有出生。

实际上上帝是用了亚当的选择锁住你的这个状况，为了婴儿的利益将他们赎回。如果你因为还未出生而就没有理性选择而陷入困境，那么那些出生前尚未做出选择的婴儿又会如何呢？我相信他们在基督里。如果因果关系排除了选择，那么我们的堕落就是先天的。如果堕落没有个人选择，那么在堕落逆转之前，救赎就没有个人选择，即救赎。然而，堕落和救赎都必须由个人的道德选择来批准。

你没有做出选择就跌倒了。你跌倒是因为你没有能力做出选择。你甚至还没有出生，但你却因亚当的所作所为而堕落了。那么，根据第二个亚当的所作所为，你作为婴儿被举起。祂遮盖了你的罪过，你甚至不必做出选择。因此，在道德选择的能力之前，堕落和拯救都是自动的。然而，一旦道德选择成为可能，那么对你生命的锁定就会通过道德选择得到认可。可悲的是，每个人都选择承认亚当在负责的时代生活中的旧罪本性。那时我们有内疚，但好消息是，罪的内疚和惩罚可以被上帝通过选择耶稣基督而带来的公义和永生的礼物所取代。

每个人都是不同的，因此问责的年龄并不是固定不变的。这是律法进入的时候。在这方面我想提醒你，当律法进入时，就是罪复活的时候。保罗说：“我曾经离开过律法活着。”¹³ 那是在他能够做出道德选择之前，但是当法律进来时，你必须做出道德选择。一旦你可以做出道德选择，

猜猜你会做什么？你承认你旧有的罪性，因为你对自己有所控制。圣经说：“因为世人都犯了罪，亏缺了上帝的荣耀。”¹⁴ 一旦你有能力做出道德选择，猜猜你会做什么？你会犯罪，亏缺神的荣耀。那是你从亚当那里继承下来的。

乔（Joe）：印度教徒被养大成为印度教徒，他从未听说过耶稣基督的名字，因此他无法就此选择做出理性的决定。

V：是的，他可以。答案是基于罗马书1章。罗马书1是从世界上每个人身上拿走所有借口的那一段。每个人都知道上帝因为创造的存在。这种知识使他对那个上帝负责，也使我们有责任将这个见证人发扬光大。尽管有证据，印度教徒还是选择反对上帝。证据应该使他成为一个寻求者，而寻求就寻见。¹⁵

乔（Joe）：我的小女孩还不到三岁，她知道有一位上帝。她不能做出这样的选择，因为她并没有足够的信息呢。

V：保罗宣告：“诫命（律法）来到，罪又活了，我就死了。”造成罪恶的不是父亲的法律。不遵守父亲的法律的报应是爸爸的惩罚。保罗说上帝的律法是什么时候进入的，因为拒绝上帝的律法的报应就是上帝的惩罚。这不是民法，不是父亲的法律，这是上帝的法律，道德选择必须与上帝的法律有关。

在孩子们认可了他们的选择之前，血液遮盖着他们。一旦他们做了选择，法律就进入了，他们就死了。精神死亡是我们正在讨论的。那是罗马书 7：9。法律通过后，我死了。罪恶复活了，我死了。那是运作的方式。

¹³ 罗马书 7：9。

¹⁴ 罗马书 3:23。

¹⁵ 马太福音 7：7。

亨利：我认为一个人必须有一个理性的决定的罪的概念。每个孩子都希望耶稣死后带他去天堂。但在做出理性决定之前，必须达到一定程度的理解罪。

V：是的。对违反上帝律法和所招致的惩罚的理性理解是必不可少的。除非你知道自己迷失了，否则你无法得救。

血液涵盖儿童，直到他们的选择正式生效。一旦他们这样做了，那么律法就进入了，他们就死了。属灵的死亡是我们正在讨论的。那是罗马书 7:9。当律法进入时，我就死了。罪又活了，我就死了。这就是工作的方式。

第一条律法是：“不要吃这果子。”当亚当违背律法时，罪就进来了，他就死了。由于一个人的罪，罪和死亡进入了整个世界，我们都因为他的所作所为而被锁定。如果我有投票权，我会说：“不要把我置于危险之中，不要给我这种罪恶本性。”但我没有投票权；它为我做了决定。但这种非自愿情况的好处是，我在婴儿时期就被耶稣（第二个亚当）的血所遮盖，所以即使我死了，我仍然会被遮盖。但后来我认可了亚当给我的旧罪性（我不喜欢它，但我得到了它，我认可了它）并朝那个方向跑了一段时间。

基督徒不是机器人。我们仍然有我们的意志，我们仍然可以对上帝说是，也可以对上帝说不。但如果你对上帝说不，就会涉及惩罚。

在亚马逊长大、从未见过或听过福音的人没有任何借口。罗马书第 1 章消除了全世界每个人的所有借口。如果你是一个人，能够理性地思考，那么你就没有借口了，这就进入了谴责。一旦你说，“没有神”，你就在滑向罗马书第 1 章所描述的弃绝。

宣教是非常重要的。我们必须见证！上帝对那个亚马逊人的供应是耶稣。他对上帝的渴望是由于他通过创造对上帝的认识

而点燃的。我们知道唯一能解渴的是上帝。如果我们拒绝向人作见证，他们将如何得救？既然耶稣是唯一的得救之路，不认识耶稣的异教徒无论如何都会得救就是一个谎言。因此，撒旦所培育的新的传福音策略是，你可以通过隐瞒你的见证来使人得救。

孩子们需要对罪的问题有一个清晰的认知。我的第一个儿子在他五岁时和我妻子说话，他说：“妈妈，你得救了吗？”她说：“是的。”他说：“你要去天堂吗？”她说：“是的。”他说：“那么，我得救了吗？”她说“没有。”他说：“为什么呢？”她开始向他解释罪的惩罚是什么，神的恩典是什么，他说：“好吧，我想要那个（得救）。”他为自己的罪悔改。他说：“对不起，上帝，我违背了你。”他的祈祷与我作为一个成年人所祈祷的一样。

我的二儿子很聪明，但他没有明白罪的概念。他来找我要受洗，我说：“你不能那样做。你必须先得救。”他回答说：“好吧，做什么才能得救？”我说：“你必须悔改你的罪，求主住在你心里，饶恕你，使你成为一个新人。”“嗯，我已经准备好了。”但他跳过了罪的部分，是为了获得洗礼的愿望，这样他就可以像其他人一样。过了一段时间，我们在沃思堡（Fort Worth）的一个教堂里，他又问我关于救恩的事。我坐在人行道上，从脚上脱下一只黑色的鞋子。我说：“把手伸出来。”他就把手伸出来了，我把那只鞋放在他手里。我说：“那只黑鞋是罪（你故意不顺从上帝），罪就在你身上。只有一种方法可以摆脱那种罪，那就是把鞋子（罪）放在耶稣身上。但现在那双鞋（罪）就在你身上。你不能摆脱那双鞋（罪）。 ”他说：“嗯，为什么？”我说：“你所做的事情，你该受惩罚。那双鞋就像一个帐本记录了你所有做错的事情。将来会有惩罚，如果你死时手里拿着那只鞋，你会下地狱的。”他说：“嗯，爸爸，我想摆

脱这个。”他终于明白罪的刑罚，并得到耶稣的救恩。

看，问题是这些孩子中的一些是在传道人家家里长大的，他们开始听到很多语言，以至于他们开始模仿那种语言。很难知道一个孩子什么时候真的知道自己犯了罪。孩子的理解很容易完全错误。在对付罪的方面必须有一些真正的责任。

没有听过福音的人所面临的危险也应该让我们感到恐惧，因为我们的责任很重。如果我们不去非洲的那个部落或那些没有听说过的偏远地方的人，他们就会下地狱。我们的手上沾满了他们的鲜血。这很严重，当我们进入末世章节中的白色大宝座审判时，你会听到更多关于我们的责任的信息。

每个人都可以获得普遍启示。罗马书一章中指明要除去所有的借口。普遍启示通过创造对上帝存在有认识，但救赎需要特殊启示。

汤姆（Tom）：关于我们都得到了锁，我有天主教家庭成员认为婴儿洗礼会打破锁。

V.：只有孩子理性选择耶稣才能解开锁。

在罪和内疚的起源上，奥古斯丁（Augustinian）的版本是罪和内疚是通过传播的物理过程传递的。这个版本意味着婴儿生来就有罪，不仅有罪锁，而且有罪并走向地狱。如果未受洗的婴儿死了，就会下地狱。

现在另一方面的想法是，在婴儿可以根据法律做出理性选择之前，血会遮盖婴儿的罪。这就是罪被正式生效和罪责进入的时刻。当那个选择发生时，你看，那个人就不再被血遮盖了。他就要靠自己了。

婴儿洗礼是奥古斯丁（Augustinian）拯救要下地狱的婴儿的方式。但理性的选择还是需要的。婴儿是如何完成理性选择的？通过教父的代理。神父问婴儿：“你接受主了吗？”教父说：“是的。”因此，婴儿通过代理做出了响应并做出了选择。婴儿洗礼是为拯救无法做出自己理性选择的婴儿的错误努力。

关于第六章的问题

1. 万神论与上帝是创造者的观念有何不同？
2. 为什么创造好？好的意思是什么？
3. 什么是神学？
4. 说明二元论和一元论。
5. 说明人类的三分法观点，并补充说圣灵。
6. 说明未得救的人的身体，灵魂和精神。
7. 说明精神人的身体，灵魂和精神。
8. 说人有责任是什么意思？
9. 绘制并标记关系图。
10. 圣经对人的看法是什么？

第七章

罪的教义

启示的回顾

乔 (Joe): 在我们开始之前,我可以问一个问题吗? 关于启示,我试图找出六种: 有普遍,有特殊,有命题,有个人或行为。

V: 启示的基本类别有三个普遍启示和三个特殊启示。普遍启示包括自然、历史和经验;特殊启示包括救恩历史、基督和圣经。请记住,我们必须坚持所有六个。¹

在作为特殊启示的圣经之下,将圣经理解为命题启示(典型的释经学是光照 illumination)。在作为特殊启示在基督之下,是个人或行为启示(典型的释经学是相遇)。在救恩历史中,典型的诠释学是理性。自由主义者倾向于将圣经从其至高无上的地位降低,或者使用相遇、感觉或理性作为他们的释经学。

客观 vs 主观 (Objective vs. subjective)

和我谈谈主观灵感 (subjective inspiration) 和客观灵感 (objective inspiration) 的区别。

乔 (Joe): 在主观灵感中,上帝感动人。在客观灵感中,祂给出了祂对祂的显现的解释。

亨利 (Henry): 在主观灵感中上帝感动人做什么?

乔 (Joe): 去写。

V: 很好,乔!那么,光照 (illumination) 的两个部分是什么?

乔 (Joe): 主观的和客观的。

V: 好的,但更进一步并命名它们。

乔 (Joe): 理解和知罪 (conviction)

V: 是的。理解是客观的,知罪 (conviction) 是主观的。在光照 (illumination) 中,有与信念相伴的是相遇,但又是与客观的认识相联系的。所以不要忘记在命题启示论中有主观的相遇。

解释性的历史 (Geschichte) 和事实性的历史 (Historie) 有什么不一样?

玛丽 (Mary): *解释性的历史 (Geschichte)* 是诠释, *事实性的历史 (Historie)* 只是事实。

V: 好! *事实性的历史 (Historie)* 是客观的,而 *解释性的历史 (Geschichte)* 是主观的。

跟我谈谈命题启示和个人启示的区别。

玛丽 (Mary): 在命题启示中,上帝的启发既是主观的又是客观的。祂感动人去写,祂给他们话语。在个人启示或行为启示中,祂显明祂自己或祂的行为,你用自己的话来描述。圣经是你用自己的话对上帝行为的描述。

V: 两个都好。此外,个人启示或行为启示完全是主观的。当我们谈论启示或成圣或我们可能谈论的任何事情时,你知道主观和客观之间的区别吗?

玛丽 (Mary): 主观是更多的意见。

V: 好。它是根据主体的意志或意见而不是事实。客观是事实。

¹ See Chapter 1.

关于主观的，需要有一个主体，而所有神学中的主体通常是解释者。如果你的真理与你的人有关，那么你就有一个主观的真理。你创造你自己的真理，因为你是主体。这是一个主观的真理。如果你有客观的真理，真理就不会跟你有关。它在你之外，就像在上帝里面一样。真相跟你是分离的。你跟那个真理成鲜明的对比，它评判你。这就是对主观和客观区别的一般理解。

自由主义和施莱尔马赫（Schleiermacher）的情感解释学是如何运作的？

玛丽（Mary）：它是完全主观的，因为它都是以感觉为导向的。

V：是的。在自由主义里你在哪里找到真理呢？

泰德（Ted）：在主观体验上。

V：是的。在自由主义中，真理与人及其感受紧密相连，这指导着他的诠释。如果什么事物感觉好，那么这对自由主义者来说就是真理。如果它压抑了他并使他感觉不好，那么它就是错误的，他开始按照自己的欲望、想要的东西行事。这是非常主观的，这就是自由主义，因为没有锚。这就是存在主义，因为它排除了所有的客观性。

存在的与存在主义（Existential vs. Existentialism）

请注意存在的（existential）和存在主义（Existentialism）之间的区别。Existential 是一个形容词，意思是事物与你的存在有关。当我们在课堂上讨论我们的神学时，它对我来说是存在的，因为如果我没有神学，我的生命就停止了。我的主耶稣和祂的神学是我的生命。祂的真理是客观的，不依赖于人的认可。然而，它是存在的（existential），因为所有人的生命都依赖它。

另一方面，存在主义（Existentialism）是对神学和所有“真理”的主观方法。在存在主义中，你以你“想要”的方式描述现实，基本上你的忏悔成为你的现实存在。

汤姆（Tom）：这就如同性恋者说，“上帝把我造成这样。”

V：这样的说法对同性恋者来说是真理，因为它与他本人密切相关。它并不作为客观真理存在于他之外。它作为他自己的个人真理与主体人联系在一起。

西比尔（Sybil）：存在主义（Existentialism）中有一个时间因素。它有没有说关于现在的事情以及真理如何只存在于现在？

V：是的。因此，当你在时间轴上处理神学中的核心客观性时，所有这些客观真理都回到了过去。它已经被创造了，已经就位。它是圣经。我们的启示教义是基于这种客观性。

在存在主义（Existentialism）的“现在”中，真理并不客观地停留在过去。它以主观的、当今的闪电般的体验来到你身边，这些体验是根据你在天路历程中不断变化的欲望而定制的。

存在主义不考虑过去的历史。所有的历史都是现在的历史，启示是闪电般的相遇体验。当你用这种作为你所有真理的基础时，你就有左右摇摆的道路，因为今天的真相可能是明天的谎言，反之亦然。我们今天的最高法院就在其解释学中使用存在主义。即使法院成员不改变他们的世界观或哲学，法律也可以随心所欲地改变。他们可以改变对宪法的看法。法官们声称该文件的含义在“活的”文件理论下发生了变化，从而将自己排除在指控之外。通过将文件作为有生命的东西来关注，它的意义就从客观的过去转移到了主观的现在。然后他们可以从活生生的、不断变化的文

件中获得闪电般的启示。因此，变化是在文件中，而不是在他们本身。

汤姆（Tom）：你可以把你想要的内容读进去，而不会因改变含义而感到内疚。

V：是的，这就是我们社会中普遍存在的存在主义。所有的法律、历史，甚至新闻都被改写成自由主义者认为应该是的样子，而不是原本的样子。没有了没有客观性，一切都可以被人的主观意志改变。

过去历史的相关性（Relevance of Past History）

皮特（Pete）：如果它是历史的，就像起源于过去一样，那么历史必须被带到一个功能性的现在，这样它才是存在主义的 existential。然而，如果它只是被视为客观的历史，它就不是存在主义的 existential。

V：很好，皮特。你现在在用形容词存在的。研究旧约是客观描述与存在描述的一个很好的例子。如果旧约是描述过去事件的文件，而我们现在在这里阅读旧约说“看看那些犹太人做了什么。他们怎么会如此无知，做所有这些可怕的事情，”那么这是对旧约的客观但不是存在主义的方法。如果你按照上帝的旨意阅读旧约，那么这份文件就会有一个客观的、与个人相关的真理，它历久弥新，与你的存在息息相关。它客观地植根于历史，永远不会改变，但无论今天、昨天还是明天，这个真理适用于每个人。

皮特（Pete）：摩西的律法就是这样。

V：是的，但很多人不接受。他们认为它是过去的律法，但我们现在在这里，因此不受它的影响，因为我们在恩典之下。今天你听到很多对摩西的律法的恶意，例如，它是一种通过行为来得救的尝试。从

始至终，上帝的话语对我们所有人来说都是完美的和存在的。

贝蒂（Betty）：这就是保罗在哥林多前书所说的：“我们不再在律法之下；我们在恩典之下。”他们的回答是，如果忽略律法，他们可能会继续犯罪。²他们为自己选择不参与摩西的律法的权利而辩解。他们想要这种新的自由。

V：很好，Betty，我在我们的教会中看到了同样的态度。通过与摩西的律法断开连接，我们脱离了客观锚点。通过获得完全的自由，我们再次进入主观性。

杰瑞（Jerry）：你会将上帝的话语澄清为客观的还是主观的？

V：上帝的话语是客观的，因为它在那里反对你。它的源头是上帝自己。将来要评判你的是客观事实。不管你是否接受和相信，你都会受到它的审判，它的每一点一划都将应验。圣经的命题通过默示包含客观和主观成分。解释的给予是客观的部分。作家写作的感动是主观的成分。

在光照（illumination）阶段，上帝的话也既是客观的，又是主观的。客观的光照是在我们对话语的理解中。我们主观的光照是在圣言对我们的知罪以及我们对它的应用中。在遇到和知罪的时候，你打算如何处理上帝的话语？你愿意接受它，让它成为你生命的改变者，一个新人的创造者吗？你会允许它在你里面形成基督的思想吗？主观的维度是你在被定罪以后做了什么。客观维度是它就在那里并且让你可以理解。启示是上帝对祂话语的彰显（manifestation）、启示（inspiration）和光照（illumination）。

当你在恩典之下时，律法仍然有一个目的，那就是当你犯罪时。当你犯罪时，你需要律法。它可以帮助你了解你违规的地

² 罗马书 6:15.

方。属肉体的基督徒需要律法向他表明他的行为是在界限之外的。属灵的基督徒不需要律法。

当你得救时，你的存在，你的本体，就得救了。它是新的，它是重新创造的，它是完全称义的，你被基督的宝血所遮盖，你将要去天堂。你是上帝的孩子，因为耶稣成全了律法。

但这还不是终点。你仍然需要做一些事情。在做这些事情时，你会搞砸的。你怎么知道哪里搞砸了？有圣灵的定罪，但有上帝的话语说，“做这个”和“不要做这个”。如果你在“做这个”上犯规，那就是疏忽的罪过（sin of omission）。如果你在“不要这样做”的问题上犯错了，那就是犯了做了不该做的事情的罪过（sin of commission）。

律法（摩西律法和恩典律法）告诉你这些事情。你有旧约律法，摩西律法，你也有新约律法。新约律法中有许多我们没有遵守的诫命。我们需要根据各种诫命和禁令来看待我们的行为。

我们在今晚的讨论中试图学习的是罪。我给了你一份讲义³，我将从中讲授关于罪。然而，我认为我可能不像你那样擅长谈论罪。也许你们中的一些人需要给我讲课（全班笑声）。

本体论 (Ontology)

杰瑞 (Jerry)：你能花一点时间来更具体地谈谈“本体论”吗？

V：本体论指的是你的存在。你的本体得救了。你的本体是完美的。你不能让它比你更完美。那是主为你买了的签了名、盖了章和交付了的协议。你的本体是完全称义和完整的，你要上天堂了。它是完全付清了的。这一切都完成了。但是你的功

能、你的行为、你的行动是你为这个庞大而庞大的教义做出贡献的部分。那部分，行为部分，在你的控制之下，它应该符合你的本体。主说（1）舍己；（2）背起你的十字架，（3）跟从我⁴。我们所做的是跌跌撞撞；我们不跟随他，我们不舍己，我们不拿起我们的十字架，或者我们会舍己一分半钟，拿起十字架却发现它很重就把它扔下来。我们真的不想跟随他，因为他去的地方让我们不舒服。我们就转身走自己的路，说，主啊，祝福我所做的（即主，跟随我）。那都是罪！主已经为此付出了本体上的惩罚，但你的行为将会产生后果。这些后果就是失去的奖励。

你现在要做的是找到方法如何最大限度地做好的管家。你有来自上帝的投资，祂说：“用它在你的余生中获得最大的利润，并为我带来尊荣和荣耀。”那就是你的盈利能力。当你这样做时，祂不仅为自己获得了荣耀和荣耀，而且他转身说：“我要把这一切的荣耀和荣耀分享给你，以奖赏你。”你不配得到它，因为你在行为上是个罪人。你跌跌撞撞，扔下你的十字架，用你的十字架撞到人并造成严重破坏。

对拥有五千银子、二千银子、一千银子的管家⁵的审判，是关乎管家的职分，以及上帝对利益的期待。如果祂把祂的血滴在你身上，祂为什么要那样做？祂这样做是为了将你从地狱中拯救出来，进入生命。我们因获得生命而获利，而祂则因让我们成为祂拯救他人使命的帮手而获利。

杰克 (Jack)：约翰福音 15:16 说：“不是你们拣选了我，而是我拣选了你们，并且分派你们去结果子，叫你们的果子长存。这样，无论你们奉我的名求什么，父都会给你们。”我现在看到服从是祝福的先决条件。

³ 附录 C 是讲义的复印件。

⁴ 马太福音 16:24。

⁵ 马太福音 25:14-30

V: 是的，上帝赐福给顺服者，管教不顺服者。祂所期待的不亚于舍己、背负十字架、跟随！

罪的教义 DOCTRINE OF SIN

罪可以归为三个词：行为、态度和状态。犯罪行为是当你的行为不顺服上帝时。圣经的命令是要必须遵守的。上帝的诫命是上帝旨意的表达，是神的品格的彰显。摩西律法和新约的所有律法都是例子。

行善可能在两个方面是有罪的。一种是当你的态度或动机是错误的，另一种是当你用你认为好的取代上帝的最好的东西的时候。前者的一个例子可以是，当你想做一些好事时，例如在别人面前施舍穷人，来获得人的掌声。后者的一个例子可以是，当祂告诉你去向邻居传福音时，你去教堂祈祷。

态度是心的状态。行为问题出自内心的态度。一个举着主的旗帜，对某人刻薄和伤害的基督徒，内心是有罪的。他想挂外旗，内旗却在大声呐喊，清楚地表明他的心有问题。他的行为是出于他内心的状况。那个人是伪君子，因为他的行为不符合他的本体。

罪的状态有两个部分；这个我们已经讲得很详细了，这里就不多讲了。存在状态包括本体和功能状态。如果你的存在状态是处于罪恶的状态，你就是迷失的。当你得救时，你的生命就被基督的宝血洗净了。你一接受主和祂的赦免，你就称义并洁净了；你整个人的存在都被洗干净了。

当你的生命状态被净化后，你仍然必须处理你的功能状态。基督徒的功能状态，即关系、行动或行为，仍然可能是功能失调的（dysfunctional）。

当存在和行动不相同时，你就是虚伪的。你的行为被你的存在所审判。你知道你如何教你的孩子他们有你给他们的家族传统，

然后当他们行为不端时，你会说：“你的行为不像文森。你的行为完全不像你。”主也是这样做的。祂来找我们说：“你的行为不像基督徒。”

当世人看到我们行为不端时，他们会说“伪君子”，因为功能或行为与本体不匹配。虚伪是我们称之为属肉体的状态。当它们匹配时，你就是属灵的。当你的行为反映出你被耶稣宝血洗净的心时，你就是属灵的。不管你在洗碗、挖洞、做你的工作，或者在任何行业中，只要你的行为反映了洗净过的心状态，那你就是属灵的。

玛丽（Mary）：在今天的世界里，有没有可能你很属灵，但世界仍然认为你有问题，因为世界不理解我们应该成为的样子？

V: 是的，情况每分钟都在恶化。即使我们在做正确的事情，我们也会受到谴责。这就是发生在耶稣身上的事。你将受到谴责，而这种谴责在全世界越来越严重。

圣洁（Holiness）

基本上，你处于以下三种情况之一：犯罪、完全圣洁（在本体论和行为上），或本体上圣洁但在行为上有罪。

圣洁意味着上帝已经洁净了你，并把你分别出来，为祂的目的所用。当这种情况发生时，你就不能自私，因为一旦你变得自私，你就是把自己置于自己的自我使用中。然后，你将设定自己的议程并按照自己的方式行事。这些方式可以是非常好的方式，在世界各地的每个教会中都被接受为完美、圣洁的方式，但这不一定是圣洁的。圣洁意味着基督徒被上帝使用以达到祂的目的。当你为祂的目的而被分别出来时，祂的意思是为了祂的目的来使用你。当你离开祂的旨意时，你可能会进入一些很美好领域，但这不是圣洁。你必须明白这一点！

玛丽 (Mary)：根据那个定义，你的圣洁的行为可能不是我的圣洁行为，反之亦然？

V：这是正确的，因为上帝是老板，祂会为了祂的目的来使用你。祂会为了祂的目的来使用我。祂已经为祂的目的装备了你。祂塑造了你，把你从特定的背景中带到了这个时间点，给了你属灵的恩赐和天赋，祂会把所有这些放在一起，用你在祂的世界里做只有你能做的事工。

遵守所有“你不应该”的原则，干净的生活，有事业，去大学攻读学位，去神学院，做各种美妙的事工，不一定是圣洁。所有这些都可能来自你自己的设计。

在美国对圣洁普遍的理解是一个得救的人，他保持自己不犯不该犯的罪 (sins of commission)，去教会，是一个好公民、好父亲、好丈夫和好雇员，那不是圣洁。圣洁的行为与顺服是分不开的。每一个基督徒的身份都是圣洁的。为什么？因为他没有参与实现它。上帝做了那部分。上帝非常好，因为祂解决了所有本体的圣洁。但我们有自己的职责要履行。我们的行为必须符合上帝对我们的旨意。他为我们每个人制定了一个计划。我们的行为要在耶稣基督的控制之下。祂是我们的主！

罗马书反对允许除主以外的任何人来评判我们的行为。罗马书说：“你是谁，竟论断别人的仆人呢？”⁶ 你和我们的主耶稣基督的审判下站立或跌倒。所以上帝对我们每个人都有一个计划。如果你脱离了上帝对你的计划，无论你做得多么好，你的生活多么美好，那都是罪，而不是圣洁。

如果我们每一个人的天路历程是神圣的，那就会是舍己的/虚己的 (kenotic)。要明白克己也意味着你要舍己，背起你的十字

架跟随主，否则你就不能成为祂的门徒⁷。如果神之爱 (agape) 是为了他人的福祉而单方面牺牲，那么这也是舍己和圣洁所需要的。这是对上帝的爱到你愿意将自己献给祂。神之爱 (agape) 描述了一种舍己而圣洁的朝圣。这是牺牲。这不是自我放纵，也不是为了你自己的利益。这是为了他人的利益而做出的牺牲。

对丧失者的负担让你痛苦。你带着负担上床睡觉。第二天早上，你带着负担醒来。你为什么要承受这种负担？因为这是耶稣背负的重担。“我来是为寻找拯救丧失的人”⁸是上帝的使命。祂给了我们同样的使命。然而，当我们与耶稣和祂所有的大能同负一轭时，沉重的负担就变得轻了。⁹

Kenotic Love 舍己的爱

祂说：“现在出去寻找并拯救那些丧失的人。”你不能真正的拯救，但你手中有国度的钥匙，你可以参与神的拯救行动。那就是自我牺牲地与主同行，它是围绕着神之爱 (agape) 建造的。你可以开始思考神之爱 (agape) 和 舍己/虚己 (kenosis) 是如何联系在一起的。当你表达神之爱 (agape) 时，舍己/虚己 (kenosis) 就是你的朝圣 (pilgrimage)。在这种爱中，你

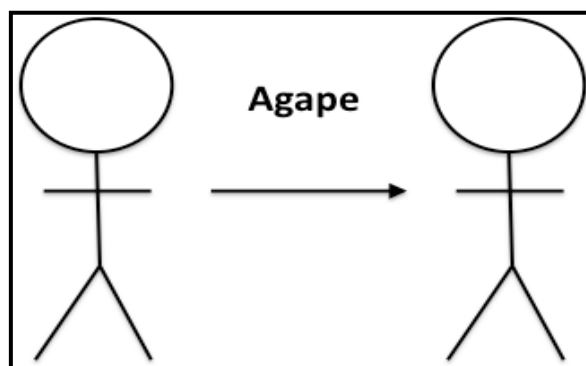

图 7.1

⁶ 罗马书 14:4.

⁷ 马可福音 8:34.

⁸ 路加福音 19:10.

⁹ 马太福音 11:29-30.

有一个人为了另一个人的幸福而牺牲自己（见图 7.1）。

还有另一种爱，友爱（*phileo*）。友爱（*phileo*）。是友情般的爱。你为一个人做了一件好事，那个人通过回报来完成这个循环（见图 7.2）。这个循环是行动和反应。

这种爱，即使在职场也能找到。当你早上去上班时，你会说：“嘿，你好吗。你这周末过得好吗？你喜欢我们前几天晚上

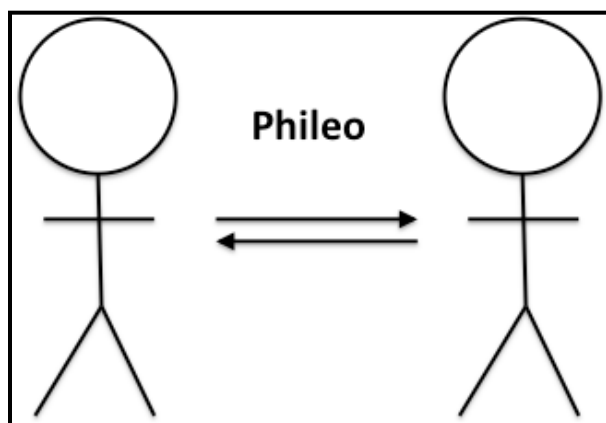

图 7.2

的活动吗？”他们说，“是的，我很喜欢。你是否也喜欢呢？你孩子怎么样？”你看那是友谊。

当你进去说：“嗨！你好吗？”他只是对你皱眉，甚至不说话，或者你为某人打开门，他只是走过去，甚至不认可你的行为。那不是友爱（*phileo*）。友谊之爱是一个人的友善的行为，另一个人以善意的回应。它是连续的和相互的。

友爱（*phileo*）。就像在非拉铁非（Philadelphia）这个词中一样，是兄弟般的爱。友爱（*phileo*）不是神之爱（*agape*）。什么是神之爱（*agape*）？它是无条件的和自我牺牲的。神之爱（*agape*）不要求回应。当我们还是罪人时，基督就为我们死了¹⁰。现在，如果你从友爱（*phileo*）中取出一个向量，那么友爱

（*phileo*）就不复存在，剩下的唯一可能发生并且仍然被称为爱的东西就是神之爱（*agape*）。

当对方没有回馈的行为，你还继续为他人做牺牲时，那就是 *agape*（见图 7.1）。但是，当他们做出回应时，我们当然希望他们做出回应，那么我们就会有友爱（*phileo*）或双向的神之爱（*agape*）。

双向神之爱（*agape*）看起来像友爱（*phileo*），但两个向量都是 *agape*，因为不需要互惠。当耶稣说祂不再称我们为仆人，而是称我们为朋友时，祂指的是双边的 *agape*。我们的向量是牺牲的服从。祂的向量是完全的牺牲。两个向量都不期望任何回报。然而，当有互惠时，你就有了“神圣”的友谊—双向的神之爱（*agape*）。

第三种爱是情爱（*eros*）。情爱（*eros*）是通过另一个人来爱自己（见图 7.3）。你利用那个人。这是一个你正在攀登的颠倒的虚己（*kenosis*）。什么是好的梯级？另一个基督徒。踩在他身上往上爬。一个人人为自己谋取利益而利用另一个人。那就是攀登。那是为了自己而牺牲他人。

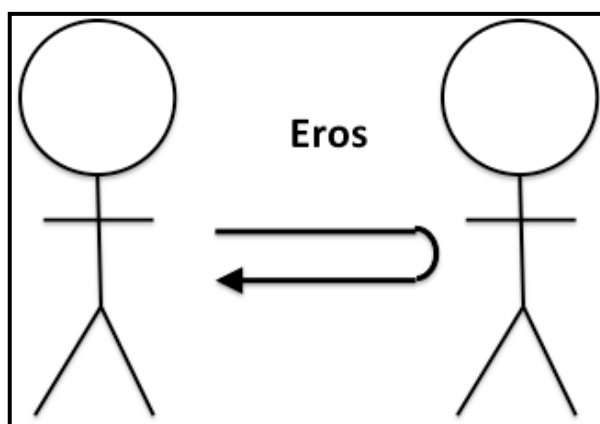

图 7.3

神之爱（*agape*）是为他人牺牲自我，这是舍己和圣洁所要求的。情爱（*eros*）是你为自己牺牲别人。当我们经历神之爱

¹⁰ Romans 罗马书 5:8.

(*agape*) 时, *Phileo* 是我们想要的东西, 但我们可能得不到。我们可能不得不在没有它的情况下度过一生。

情爱 (*eros*) 是颠倒的虚己 (*kenosis*), 神之爱 (*agape*) 是虚己 (*kenosis*), 而 *phileo* 是你希望一路上得到的祝福, 但你可能会得不到。

Mary: 每当基督问: “彼得, 你用神之爱 (*agape*) 爱我吗?”¹¹ 彼得回答说: “主啊, 我爱 (用的是友爱 (*phileo*)) 你。” 是不是他直到五旬节那天, 他才可以说: “我用神之爱 (*agape*) 爱你了?”

V: 是的, 因为神之爱 (*agape*) 是牺牲性的。我们需要从圣灵来的能力才能做到。

主为彼得牺牲, 彼得却否认是祂的朋友, 甚至不认识主。忠于他的朋友就是回馈。当主说: “你甚至 (用友爱 (*phileo*)) 爱我吗?” 彼得觉得很尴尬。

请看爱如何应用于圣洁。罪是自私的, 自我驱动的, 自我控制的, 以自我为中心的, 为自己争取。那不是圣洁, 如果它不是圣洁, 那就是罪。无论你画的画面多么漂亮, 如果你没有被上帝使用, 那都是罪。圣洁意味着上帝以祂想要用你的方式用你。

比如说你是上帝的钱。你在那里, 你把自己作为献给主的礼物, 祂说, “我想我要花这笔钱, 用我的资源, 让他被烧死在火刑柱上, 来提升我的见证。” 你准备好被烧死了吗? 如果祂说: “这些是我的资源, 我需要有人去印度尼西亚, 去面对在印度尼西亚基督徒被杀害的苦难。” 如果上帝是老板, 祂可以说: “好吧, 我选择把你花在印度尼西亚。你会为你的信仰而死在那里, 以表达你对我的爱, 但我会

在永恒中奖励你, 超越你最疯狂的梦想。”

祂能花费你吗? 如果祂可以随心所欲地花费你, 那么你不仅在本体上是圣洁的, 而且你的意志也是圣洁的。如果你忙于花费自己, 你就会卷入情爱 (*eros*), 即颠倒的 *kenosis*。这是很难的东西。祂希望你将自己献上为活祭。祂在呼召你。祂在呼招我们, 我们每一个人: “你愿意做我的奴仆吗? 我为你付出, 我对你有投资。我已经把所有的恩赐都给了你。你的生命, 你现在拥有的气息, 都是我的礼物。你是属我的。我可以用你吗?” 你会怎么回答?

我们行为中的圣洁对我们来说至关重要。主动犯的罪在我们对罪的想法中是主要的, 但我们可能犯了疏忽的罪, 也就是当你没有顺服主按祂认为合适的方式派遣和花费你时。疏忽的罪是教会的一个主要问题。我收回之前说过的话; 它曾经是。今天, 我们因买彩票、色情、同性恋、堕胎、通奸和离婚而犯罪。在一两代人之前, 主要问题是疏忽之罪。

表达罪的词 *Words That Mean Sin*

现在我要讨论上帝用来描述罪的许多词。还有其他描述罪的词, 有些是圣经中使用的, 但这些经常使用的词是我要给你的。

1. 罪: *adikia*

Reference 参考	Meaning 含义
罗马书 1:18; 希伯来书 8:12	不公正; 违反法律和正义。不义

罗马书

¹¹ 约翰福音 21:15-17.

1:18 神的震怒，从天上向所有不虔不义的人显露出来，就是向那些以不义压制真理的人显露出来。

下划线的不义这个词是罪（*adikia*）。当它意味着不义时，它表明你在不义中持有真理，即你在了解真相的同时在对真理做不义的事情。在不义中持有真理就是在不公正中持有真理。你没有按照公正来行事，但你将真理这个词抱在你的怀里，但却做与它背道而驰的事情。

2. 罪: *hamartia*

Reference 参考	Meaning 含义
约翰一书 5:16	罪（从路径上偏离），错过了靶心。

Hamartía 是罪的最常用词。大多数情况下，它被翻译为三个字母的单词 的罪字（*sin*）。意思是偏离路径或错过靶心。

约翰一书

5:16 如果有人看见弟兄犯了不至于死的罪，他就要祈求，神必因他的缘故，把生命赐给那些犯了不至于死的罪的人；有至于死的罪，我不说他应当为那罪祈求。

在那一节经文中使用了四次罪（*hamartía*）。这是从路径上偏离了。你需要看到我们大多数人都会经历错过靶心或从路径上偏离，因为你试图留在正道上。你爱主，你试图舍己，背起你的十字架，跟随祂。无论祂去哪里，你就在那里。但是，会有欺骗随之而来，当你跟随主，非常专注于祂要去的地方时，胡萝卜就会出现并分散你的注意力。你迈开了偏离正道的一步，你已经错过了靶心或偏离了路径。那就是罪（*hamartía*）。然后你清醒过来，你悔改，然后你回到正道上。但是，当你不警觉时，欺骗会再次出现并将你拉离道路。这就是为什么你需要睡好觉，照顾好

你的身体，做那些让你保持警觉的事情，并做好准备，因为你的灵魂与你的身体是分不开的。你的灵魂、你的身体和你的精神都是相互联系和相互关联的。如果你情绪低落或生病，你可能会做一些愚蠢的事情。

3. 罪: *anomia*

Reference 参考	Meaning 含义
罗马书 6:19	不法；违反法律；罪孽

每当你看到以“a”开头的希腊词时，这就是一个用来颠倒意思的前缀。如果你有一个表示法律的词，并且在其前面加上“a”，则表示反法律或无法无天。*Nomos* 是法律；*anómia* 是无法无天。在我们列表中的第一个词 *adikía* 中，*dikía* 是公正，*adikía* 是不公正。这就是逆转，即“匮乏的“a”。因此，*anómia* 意味着不法，基本上就是违反法律。故基督是不法的人。

罗马书

6:19 因为你们肉体的弱点，我就按一般人的话来说，你们从前怎样把你们的肢体献给不洁和不法作奴仆，以致于不法，现在也要照样把你们的肢体献给义作奴仆，以致于成圣。

随从肉体做自己的事与圣洁正好相反。它是罪孽到罪孽或不法到不法（*anómia unto anomía*）。

4. 罪: *apistía*

Reference 参考	Meaning 含义
罗马书 3:3	不信；不忠；恶毒的不信。

Apistia 是不信，这又带了一个反转的“a”。*Pistis* 是信仰，所以 *apistia* 是不信。这是一种恶性的不信。它不是那种你不明白什么事情，你就有疑问的那种。这是

当你理解某事，然后拒绝它的时候。它是恶意的、邪恶的，并且反对上帝的真理。

罗马书

3:3 即使有人不信，又有甚么关系呢？难道他们的不信会使上帝的信实无效吗？

你们每个人都经历过这样的情况：你向某人展示或在讲台上教导或宣讲上帝所说的话，而有人说，“好吧，我不相信那个。”他们的不信会使神的话语消失吗？不会。它仍然存在。他们的不信是恶毒的。这影响的是他们，而不是上帝的圣言。

5. 罪: *asebeia*

Sin	Reference
提摩太后书 2:16	不敬虔；不敬；并且对上帝的不敬

我不知道这个词的词根。我不知道“a”是否是“匮乏”的“a”，但这个词是不敬虔的。它是不尊敬的，对上帝的不敬虔的。

让我给你举一个不虔诚的例子。比如说你戴着帽子，正准备向上帝祈祷。摘下帽子是虔诚的。继续戴着帽子休息就是不虔诚。

以斯帖拒绝接近国王，除非他邀请她，然后她带着极大的恐惧和尊重接近。在以斯帖的情况下，我们不是在谈论上帝；我们谈论的是地上的君王。需要对上帝有这种敬畏。上帝就是上帝。当你到祂面前时，你就到了万王之王那里。你用的方式不应该掉以轻心。妄称主的名是不敬的另一个例子。

提摩太后书

2:16 总要远避世俗的空谈，因为这些必会引人进到更不敬虔的地步。

6. 罪: *aselgeia*

Reference	Meaning
-----------	---------

犹大书 4	放纵情欲；放荡；淫荡。与节制相反；肆无忌惮的欲望；淫荡
-------	-----------------------------

我还是不知道这里的“a”这是否是匮乏的“a”。我对 *selgeia* 不熟悉。*Aselgeia* 的意思是放荡，道德败坏，淫荡。它与节制相反。它是肆无忌惮的欲望或淫荡。节制意味着克制自己，即不让自己做你可能想做的事情。

犹大书

4 因为有人已经混进你们中间，他们就是早被判定受刑的不敬虔的人。这些人把我们上帝的恩典当作放纵情欲的借口，并且否认独一的主宰我们的主耶稣基督。

放纵情欲是 *aselgeia*，“将我们上帝的恩典当作放纵情欲”或放荡不羁，肆无忌惮的欲望。纵欲也属于这一类。

7. 罪: *epithumía*

Reference 参考	Meaning 含义
雅各书 1:14	对被禁止的事物的欲望或过度渴望。

Thumía 来自 *thumos* 一词，意思是呼吸沉重，就像喘气一样。*Epithumía* 是指你“对”某物上“呼吸”很重。这意味着对被禁止的事物有欲望或过度的欲望。通奸、同性恋、物质财富、事业和一切世俗事物都可能成为私欲的对象。

雅各书

1:14 但各人被试探，乃是被自己的私欲牵引诱惑的。

这个词私欲就是 *epithumía*。

8. 罪: *echthra*

Reference	Meaning
罗马书 8:7; 雅各书 4:4	敌意；恶意；仇恨

Echthra 这个词是敌意，意思是敌意或恨意，以及仇恨。

上周我们谈到了属肉体，以及当你顺从肉体的私欲时是什么样子。它有失落的样子。你记得迷途的人在他的思想和他的身体之间有一道锁。他服从血气，即肉体。

罗马书

8:7 原来体贴肉体的，就是与神为仇；因为不服神的律法，也是不能服，

雅各书

4:4 你们这些淫乱的人哪，岂不知与世俗为友就是与神为敌麼？所以凡想要与世俗为友的，就是与神为敌了。

这就是为什么当彼得敦促基督不要去耶路撒冷时，主说：“撒但，退到我后面去。你不体贴上帝的意思，只体贴人的意思。¹²” 那就是与世俗为友。

9. 罪: *kakía*

Reference 参考	Meaning 含义
彼得前书 2:16	恶毒；恶意；想要伤害；邪恶的性格或性情

Kakía 大多数时候被翻译为恶毒，是恶意或想要伤害。这是一种邪恶的性格或性情。这种罪存在于流言蜚语和诽谤中。

彼得前书

2:16 你们虽是自由的，却不可藉着自由遮盖恶毒，总要作上帝的仆人。

用你的自由做上帝的仆人，不是在 *kakia* 恶毒中。

10. 罪: *parabasis*

Reference 参考	Meaning 含义
-----------------	---------------

罗马书 4:15	过犯；超越法律的界限
----------	------------

Parabasis 是过犯，越过已批准的法律的界限。假设你知道上帝所描述的道路和既定的界限。离开路径是 *Parabasis*，是走出既定的界限。或者如果你在一个行为模式之内，并且你知道你不应该移动到它之外，那么如果你越过这条线，那就是 *parabasis*，就是过犯，越过这条线，走出这条线的界限。

罗马书

4:15 因为律法是惹动忿怒的；那里没有律法，那里就没有过犯。

我们为什么还有律法，是因为我们需要知道界限。当你属肉体时，你需要知道什么时候越界。那就是法律说：“嘿，你在界限之外！”你跨越了那个界限，这是律法告诉你的。福音中的律法比旧约中的律法多，因为你很可能在下一个想法时越过界限。约翰一书第一章告诉我们，如果我们说我们没有罪，我们就是骗子。

11. 罪: *ponería*

Reference	Meaning
哥林多前书 5:8	邪恶，恶意；邪恶的目的和堕落的欲望

Ponería 这个词的意思是邪恶、恶意、邪恶的目的和堕落的欲望。

当我学习希腊语时，我只学会了两个表示罪的词，*ponería* 和 *hamartía*。我记得 *ponería* 的方式是我把它想成一匹小马。骑上小马，骑入罪恶之中。一个将要卷入罪中的人会向他的罪疾驰。

哥林多前书

¹²马太福音 16:23.

5:8 所以，我们守这节不可用旧酵，也不可用恶毒、邪恶的酵，只用诚实真正的无酵饼。

Kakía 是恶毒、邪恶的性格和伤害欲望，而 ponería 是邪恶、恶意、邪恶目的和堕落的欲望，Kakía 和 ponería 的区别在于 kakía 将成为通向 ponería 堕落的垫脚石。Ponería 是因螺旋式下降而陷入罪恶的结果。你沉沦，堕落，如罗马书 1 章所述。你变得如此堕落，以至于你对那些没有与你一起陷入罪恶的人有 kakia。这就是我认为他说的意思，“神就任凭他们存邪避的心。”¹³

哥林多前书

5:8 所以，我们守这节不可用旧酵，也不可用恶毒、邪恶的酵，只用诚实真正的无酵饼。

这一经节中有两个词：(1)Kakía 是“恶意”；(2) ponería 是邪恶。在这一节经文里就有这种渐进。

这是上帝用来形容罪的十一个不同的词。这个单子很长。你们传道人，你们会众中的每个人都参与这些词之一，包括你自己。每个读这本书的人都会有这其中一个词的麻烦。

是什么让我们意识到自己是罪人？

- 1 意识是在于上帝的同在。以赛亚书 6:5；路加福音 5:1-11。
2. 通过听福音和律法。罗马书 3:20 和 3:23。
3. 我们的罪恶感是在宽恕中真正显明的。

一旦你被原谅了，你就可以开始说：“我是多么可耻的人。”在此之前，你无法知道自己有多么有罪。基本上，这是你认识到自己什么受到宽恕了。

附录 C 是教授给他的班级的关于罪的讲义。

第七章的问题

1. 画出和解释 *agape* (love).
2. 画出和解释 *phileo*.
3. 画出和解释 *eros*.
4. 画出和解释 *bilateral agape*.
5. 是什么让我们意识到我们是罪人？
6. 列出表示罪的希腊语单词，给出每个词的大概的含义。

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

¹³ Roman 罗马书 1:28.

6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	

第八章

基督徒的敬虔三角

哥林多前书13章描述了敬虔的三角形（triangle of piety）。我的主修课教授 John Kiwiet 博士教会了我这个神学模型。顺便说一句，我使用图形模型进行神学研究也归功与Kiwiet 博士。

1. 爱是必不可少的。哥林多前书 13: 1-3

哥林多前书

13:1 我若能说万人的方言，并天使的话语，却没有爱，我就成了鸣的锣、响的钹一般。

13:2 我若有先知讲道之能，也明白各样的奥秘、各样的知识，而且有全备的信，叫我能够移山，却没有爱，我就算不得什么。

13:3 我若将所有的周济穷人，又舍己身叫人焚烧，却没有爱，仍然与我无益。

a. 没有爱的信仰什么都不是。13:1-2

b. 没有爱的做工什么都不是。13:3

上帝清楚地说，爱是必不可少的。这里讨论的爱（*agape*）是牺牲的爱。我们在上一课中看到了那种爱，我们说它基本上是虚己（*kenosis*）的定义。虚己（*kenosis*）是牺牲、自我否定、下降，这基本上就是 *agape* 的爱。这是为了他人的福祉而单方面的牺牲，而不是为了自己的福祉。作为另一个人的福利，*Agape* 的爱对于使信心和善行可以受益（*profitable*）是至关重要。信仰和善行，虽然是好事，但需要 *agape* 才能使有信心和行善的人受益（*profitable*）。

2. 爱是有效的。哥林多前书 13:4-7

哥林多前书

3:4 爱是恒久忍耐，又有恩慈；爱是不嫉妒，爱是不自夸，不张狂，

13:5 不做害羞的事，不求自己的益处，不轻易

发怒，不计算人的恶，

13:6 不喜欢不义，只喜欢真理；

13:7 凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐；

a. 骄傲被爱否定。13:4

b. 邪恶被抵制，真理被爱接受。13:5-6

c. 爱使人忍耐。13:7

我想让你看到一些关于真理被接受的事情（2b）。很多时候真理是难以接受的。我们否认它，我们反对它。我们做了很多心理技巧来放下它或将自己与它分开。然而，爱是牺牲性的，当你带着自我牺牲的想法虚己（*kenotic*）的朝圣时，它会让你更容易接受真理，因为你没有斧头可以磨，你也不会试图创造你自己的真理。

爱，是牺牲。这是一种无私，当你是无私的时候，即使它被割裂，你也可以接受真理，即使它违背了你的钟爱的事情（*pet things*）。因着爱你也能接受真理。它帮助我知道爱在接受真理（信仰）

3. 爱是永恒的。哥林多前书 13:8-13

哥林多前书

13:8 爱是永不止息。先知讲道之能，终必归于无有；说方言之能，终必停止；知识也终必归于无有。

13:9 我们现在所知道的有限，先知所讲的也有限，

13:10 等那完全的来到，这有限的必归于无有了。

13:11 我作孩子的时候，话语像孩子，心思像孩子，意念像孩子；既成了人，就把孩子的事丢弃了。

13:12 我们如今仿佛对着镜子观看，模糊不清（注：“模糊不清”原文作“如同猜谜”），到那时，就要面对面了。我如今所知道的有限，到那时就全知道，如同主知道我一样。

13:13 如今常存的有信，有望，有爱；这三样，其中最大的是爱。

- a. 知识和预言都是片面的。 13:8-10
- b. 孩童的知识和言语例证知识和预言具有暂时性。 13:11
- c. 时间知识是中介知识，而末世知识将是直接的。 13:12
- d. 现在的敬虔是信、望和爱。 13:13

我想回到第 3.c 小节。这是间接的知识与直接的知识。如果你对我有间接了解，那将是通过媒介。那个媒介可以是我的作品或我的演讲或诸如此类的东西。直接的知识是没有媒介的。知识是可以被感触的。它甚至比第一手资料更接近。

我们现在有关于上帝的间接的知识，而间接的知识来自圣经经文和见证之类的东西。总有一天，我们会以祂（神）看待我们的方式看待他。祂直接地看到我们。祂（神）看到我们不需要通过任何媒介来看到我们。而我们是透过玻璃模糊地（darkly）看到祂，这是因为有一个媒介的介入。我们需要有帮助辅助物才可以看到祂（神），即使我们看到祂，也不是直接看到。

我们在婚姻关系中所拥有的部分是一男一女之间的直接认识，因为这是一种肉身关系。那是直接的知识。但是在大多数情况下，你你了解另一个人的唯一方法是通过某种方式，而这种方式或媒介将是通过他/她的话、他/她的行为、各种事物。你可以瞥见一个人，但你看不到他或她的心。

乔（Joe）：通过阅读他或她的书来了解某个人是一种间接知识吗？

V：是的，知道作者就是间接知识。

亨利（Henry）：但我坐在这里看着你，你看着我，那是直接的。

V：是的，但它是在物理层面上的直接。这并不像我们在末日时那样直接。我们在末世所拥有的眼前，甚至会超过夫妻之间的肉身关系。它将是在精神层面的。

玛丽（Mary）：我们对基督的认识是间接的？

V：大部分。但是我们有这样的遭遇。在启示的光照下，我们有信念和理解。在那个信念部分有一个直接的相遇，但那个直接的相遇只是部分的，因为它来自于理解。

在末世中，将会有一种直接的认识，甚至会超越你今天与耶稣的属灵相遇。我们会像我们所知的那样知道，¹这指向了你未来生活中一个激动人心的时刻。你知道你如何饥饿渴慕神吗？你正来到一个饥饿和口渴将得到满足的时代。你甚至无法想象，但试着按照这些思路思考，因为你会像祂现在认识你一样认识祂。

泰德（Ted）：圣灵现在就住在我的生命中，是立竿见影的吗？我得救了；我现在有永生。

V：你的认知是直接的，但又是片面的。你认出祂的声音，因为你认识祂。但是你的认知还没有完成。在我们来到末世之前，你不会像祂认识你那样认识祂。你知道你现在如何与神相交，让你如此激动，以至于你几乎等不及下一次吗？当我们到达末世时，那种快感会被超越，而且会持续下去。

保罗（Paul）：我相信这就是你之前谈论的婚姻。那种属灵的婚姻一直持续到成为基督新娘的终点。

V：是的，一个身体的概念会变成一个精神的概念。我在祂里面，祂也在我里面，我会像祂认识我一样认识祂。

¹ 哥林多前书 13:12.

现今的敬虔

现今的敬虔是由信(faith)、望(hope)和爱(love)组成的。末世中的敬虔只会是爱。但现在我们也必须面对信和望。在我们的生活中，敬虔的所有三个要素都必须平衡（见图 8.1）。

敬虔是一个很好的教义词，但几个世纪以来，我们给它附加了很多包袱。最显着的包袱是，现在敬虔意味着对基督教采取自以为是的态度。这不是敬虔的意思。敬虔是你的基督徒朝圣之路。敬虔包括虚己、爱、超越和圣洁的道德品质。所有这些都进入敬虔。敬虔将是你的朝圣**特征**、你对基督教的独特态度的更大总称。

哥林多前书 13 章最后一节描述了敬虔，说如今常存的有信、有望、有爱这三样，其中最大的是爱，因为它是永恒的。信和望逐渐消失，但现在它们存在，它们对于良好的敬虔教义和朝圣的好方法至关重要。

你需要看到的是这个词是什么意思，主如何做祂的敬虔，我们如何做我们的敬虔。每个基督徒都是不同的。你有一种独特的敬虔，如果你想和你教会中那些特殊的人建立良好的关系，那么你需要能够看到这种特殊性是一种正义的常态。我们并不都一样。我们组成了基督的身体，我们有很多不同之处，我们每个人都有自己独特的方式。

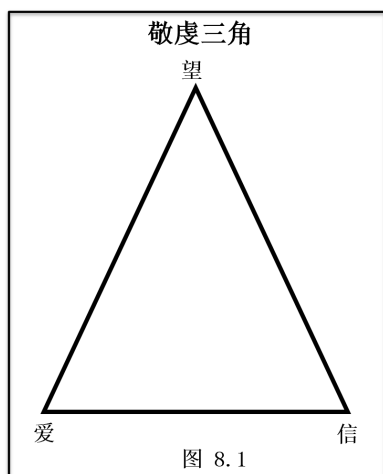

图 8.1

达成团契的办法，不是把那个特别的丢出去，也不是顺从。就是为这种特殊性感到高兴，并让那个人开始将这些方面带入集体敬虔中。每个教会都有集体敬虔。

信

敬虔的第一个要素是信心。信心与知识有关。你必须知道一些东西才能相信它。我们对信仰的理解是相信某事。我们必须知道。知识是信仰的开端。所以，我要把它附加到敬虔三角形上（见图 8.1.1）。

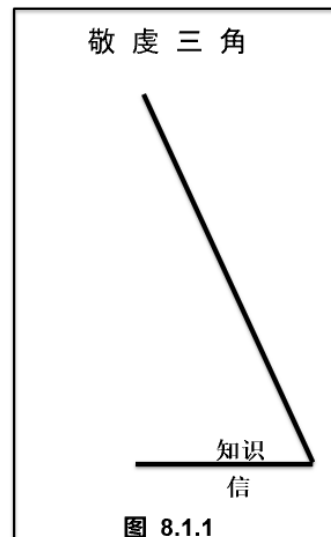

图 8.1.1

望

现在我们转向望，望是朝圣过程中行动/做或服从的部分（见图 8.1.2）。为了做到这一点，你必须知道一些事情。你先知道，然后你去做，然后你会感觉到结果。

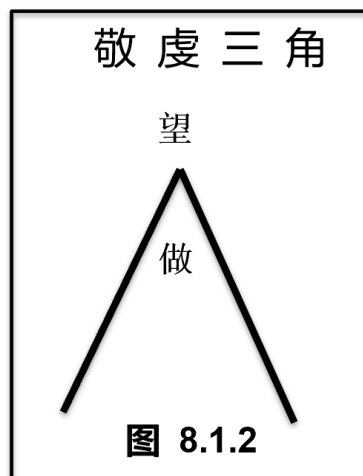

图 8.1.2

爱

如果感觉不是你神学的基础，那就不是一个坏词。感受与辨别是敬虔三角中对爱的诠释。这种爱不是那种“做”的爱。这是做的“结果”。由此产生的爱完成了这个循环（见图 8.1.3）。

通过了解真相，你从敬虔三角的知识方面开始。接下来，你做你知道的真相。最后，上帝通过扩展的洞察力来证实真理，而这种洞察力是出于祂确认和肯定的爱而赐给你的（参见图 8.2）。然后你再次循环，你就会知道更多的真相。你做你知道的事，上帝会确认你，并给你额外的洞察力，使你能够获得额外的知识。

你可以像一个孩子一样阅读同样的经文，你阅读时

带着一些微不足道的理解，但你做的是你知道的那部分，它在你身上得到证实。那么上帝会给你更多的辨别力。同一节的下一个循环，你会更了解它。你开始实施新的知识，并且有更多的确认和洞察力给予你。你在敬虔的三角形中循环（在基督徒的成长中螺旋上升），很快你就会看到虚己，即在腓立比书中对他们进行了描述，很多人也看不到它。为什么？因为他们没有做他们知道的事情。

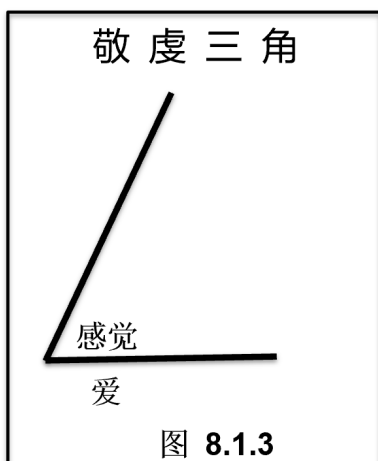

图 8.1.3

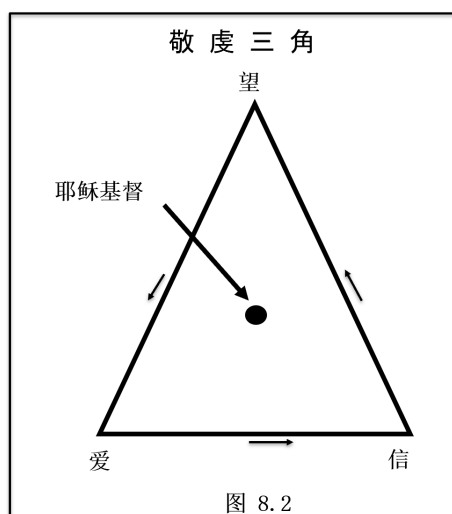

图 8.2

平衡的敬虔

前面描述了敬虔的教义，如果你看耶稣基督的敬虔，祂会在这个三角形的正中央，完全平衡（见图 8.2）。祂知道神的心意。祂遵行上帝的旨意。神在祂里面证实祂所做的，祂一次又一次地循环。祂的生活是平衡的，所有三个部分都没有偏离平衡，而是处于完美的平衡状态，因此祂正在做祂知道的事情。祂不只是在做祂所知道的一部分，而是在做祂所知道的所有事情，感觉得到了父和圣灵的确认，给了祂额外的信息、额外的费用、额外的事情要做。

当你按照你所知道的真理去做时，你会感到被神确认并给予确认和辨别。基督徒的敬虔是一个成长周期，我们要通过敬虔的所有三个角落来实现

你要看到，我们应该从信开始，*逆时针*朝着望的方向前进。你从圣经开始，一些超越你的东西。当你知道并相信圣经中的一个真理时，你就有责任去做那个真理，围绕这个真理塑造你的生活。这是这个敬虔模型的逆时针移动。

你可以在同样的敬虔模型上改变方向，但你会变得自由。如果你从爱开始，那么你就是个自由主义者。如果你从你的感觉开始，那么你就会有一种释经学的

（hermeneutic）的感觉，你又回到了施莱尔马赫（Schleiermacher），你没有任何客观的标准真理。即使你从信开始并走向爱，你的行为也会因感觉良好而产生。然后你就会凭感觉去操作，你如何看待神的话会根据你的偏见来塑造。结果将是你将再次循环阅读那个词，在偏见上建立偏见。

我们一直在自由主义者身上看到这一点，有时在我们自己身上也看到了这一点。他们有正确的三角形，但方向错误。你现在需要看到，如果你从神的话语开始，研究它，知道它，并去做，神会在你里面确认它，给你理解和辨别力，这样你

就可以成长。只要你做你知道的真理，上帝就会给你成长。

这就是我们作为浸信会教派所做事情。我们知道，我们知道，我们学习，参加圣经研究，我们获得了所有这些知识，我们四处宣扬它，但是我们该怎么办？我们去另一个圣经学习班以获得更多的知识。我们跳过所有做的部分，跳到爱的角落，说：“哦，你得到祝福了吗？”

“哦，我得到了祝福。”然后我们去下一个圣经学习班，得到更多的祝福。我们像乒乓球一样来回弹跳，我们从不“做”我们知道的事情。相反，我们只做感觉良好的事情。一旦你放弃了“做”，你的敬虔就会变态，你就会受到谴责，因为如果你知道真相却不去做，对你来说就是罪。²

在图 8.3 的顶层，你有信和望，但你没有爱。然后圣经表明你的工作是无益的（哥林多前书 13:1-3）。

在第二个层次上，你有望和爱，但你没有任何信。这是上帝不喜悦的。“人非有信，就不能得神的喜悦。”³

在最底层是没有望的信和爱。在这一点上有一大堆问题。如果没有望，你就不能成为耶稣的朋友（约翰福音 15:14）。没有福分（约翰福音 13:17）。如果你不服从，你就是假的爱（约翰福音 14:15、21 和 23）。如果你做不到，那么你能给予他的就是所有这些当今口头上的爱。你的信心已经死了（雅各书 2:20）。如果你在信和爱下拥有所有美好的事物（你可以背诵整本圣经，并真诚地为你的得救而欢欣鼓舞），但如果你不把“做”放在上面，你的敬虔就毫无价值。这是死的信仰。如果没有实际操作，所有这些口头上的服事都是毫无

价值的。必须有做的部分来完成这个敬虔的三角形。

卡尔（Carl）：让我给你举一个很好的例子来说明你在说什么-我们的青年组有一个来自中国的外国交换生。他知道圣经到一个程度可以记住马可福音，但他讨厌它，因为在他看来它是一本邪恶的教科书。

V：他很冷，但我们教会的许多成员都不冷不热，因为他们不遵守圣经（见启示录 3: 15-16）。

在约翰福音 15 章有一个应许，耶稣会让我们成为祂的朋友，事情是这样的：你不再是我的仆人，因为你已经做了我告诉你要做的一切，现在我叫你朋友（约翰福音 15:15）。与耶稣的友谊是一件重要的事情，这就是我希望你拥有的。与耶稣的友谊必须超越我们口头上侍奉的基督教！

约翰福音

15:15 以后我不再称你们为仆人，因仆人不知道主人所做的事。我乃称你们为朋友，因我从父所听见的，已经都告诉你们了。

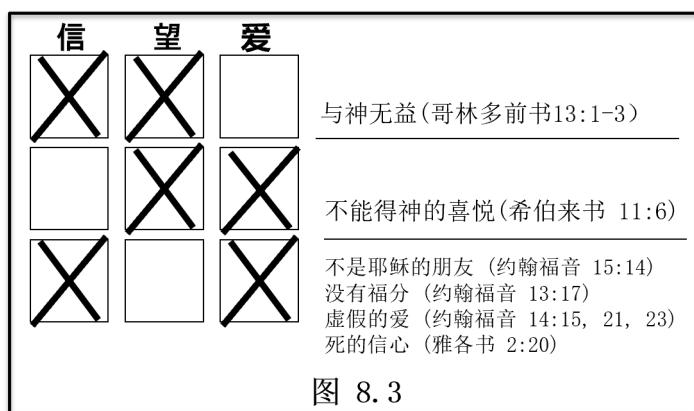

图 8.3

今生你有机会有耶稣称为朋友，但这取决于你是否顺服祂。要成为祂的朋友，就要求你成为祂的仆人朋友。你可以只做仆人，也可以做仆人朋友，但不能只做朋友。因此，当祂称你为仆人时，你就在通往友谊的道路上。当祂称你为朋友时，你

²雅各书 4: 7

³希伯来书 11:6

也是祂的仆人。顺服不仅是被称为朋友的关键，也是了解耶稣从父那里知道什么的关键。你看到服从是催化剂，完成循环。当你真正去做神让你做的事情时，就会有确认，让你对基督的心意有更多的认识和洞察力，你不再做你不知道原因的事情。

当你在圣经中看到一条诫命，它有你应该做的和你不应该做的，即使你可能不明白它背后的原因，门徒训练的开始就是遵守这条诫命。但是当你开始顺服时，祂（上帝）的意愿就会来到你身上，祂（上帝）会开始告诉你祂（上帝）的计划是什么。祂（上帝）只对朋友这样做。但是你必须从一个仆人开始，不管理解如何都要服从。

你做你知道的。只要你知道，你就必须去做。当你这样做时，循环的完成就会到来，祂会给你额外的知识和理解，这会扩大你的能力，即使在同一个圣经中也能达到一个新的水平。祂会给你更多的经文，你会开始成倍增长。如果你知道一节经文并且你按照那节经文做了，祂会让你对那一节经文有更多的理解。很快，基督的心就开始吞噬你。很快你就开始像祂一样思考，上帝的使命（*Missio Dei*）会成为你的使命，因为你是祂的朋友。祂说：“我来，为要寻找、拯救失落的人。”⁴ 你也会寻求、拯救那些迷失的人，因为你是祂的朋友。

完成我们的基督教敬虔是很重要的。它需要平衡。坏消息是：我们每个人都是奇特的。我们不像耶稣那样平衡。你知道轮胎失去平衡时如何颠簸吗？好吧，我们每个人都在前进。但是，如果我们都一起前进，很快整体就会变得平稳。你让四个轮胎失去平衡，然后它们都以同样的方式碰撞，变得非常粗糙。但是有时它们会以相反的方式碰撞，并且骑行会变得平稳，因为平衡是通过相反的失衡来实现的。

使徒敬虔的例子

现在我想向你展示三位使徒所代表的三种基督徒敬虔，他们是理解“失衡”的好榜样。这些使徒失去了平衡，但他们比我们更接近平衡。这有助于让我们了解什么是不平衡的。

保罗

第一个模型是保罗的模型。保罗的起点在信/知识角落。我们将到达被称为完美的悬垂悬崖的顶部（见图 8.4）。我们的保罗基督徒敬虔建立在知识的基础上。知识带来信念。你知道一些事情，即你读了圣经，它就像一把匕首在心上。这就是保罗的敬虔。你读——你拿到心中的匕首，信念（见图表上的向下箭头）。当你被定罪时，你会做出反应以消除你生活中的问题（这条线在通往完美的虚线上移回新水平）。上帝的恩典所促成的这种回应会让你在敬虔链上更上一层楼。你会一路走上巅峰，走到尽头，走向完美。在每个过渡点上，你都会获得休息和满足的喘息机会，但随后你会得到另一种信念（向下箭头），需要另一种反应。保罗的敬虔是一系列的信和回应，都是从知识开始的。

当你在圣经中读到一些东西或者你听到一个见证，然后你说：“哦，天哪，那不像我。我没有做那部分。”心里有一把匕首，你说，“好吧，我需要改变并开始做那部分。”也许是见证或在阅读圣经或祈祷或其他什么——但是信念和回应的结果。信和回应的反复形成了成圣的过程。

围绕着信和回应而建立的保罗成圣变成了圣洁运动。在这种敬虔中，你一遍又一遍地回应心中的匕首。圣灵之剑切入你，你改变以摆脱那种信念。你可能会有短暂的安慰，但是，砰，心中的匕首又来了。你有另一个问题，你回应那个问题。每次回复后，你都觉得自己现在还活着。然后

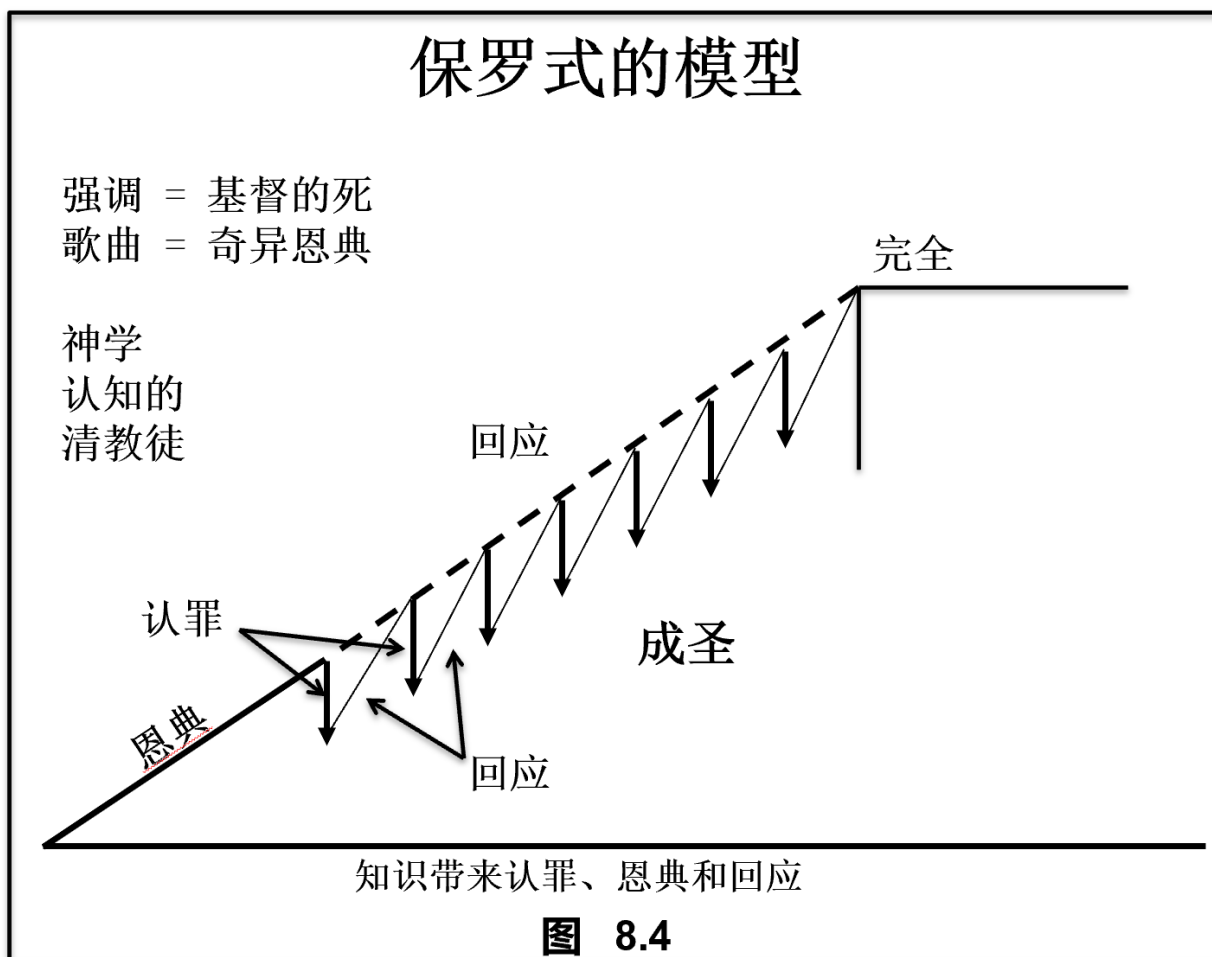
⁴ 路加福音 19:10

很快你就会再次遇到另一个问题，你必须清理它。

我们每个身为保罗模型的人都时时刻刻都在心里插着一把匕首，时时刻刻都在做出反应以获得一些解脱。除非你死，否则你永远无法摆脱这种敬虔的循环。

你需要看到它始于知道某事。那个“某事”就是上帝的话。它主要来自研读圣经，但也可以来自宣告或见证。

与 保罗模型（Pauline）搭配的一首歌是《奇异恩典》，其中包含那句著名的短语“像我这样的卑鄙的人”。这种批判性的自我认知表现在向下的移动中。这些向下的移动是对圣灵的确信，你突然发现自己是个卑鄙的人。你的反应向上，摆脱了那个可怕的信念，然后随着下一个信念的到来，你又是一个卑鄙的人。它一遍又一遍地继续。然后那首歌开始向我们展示在保罗模型（Pauline）中的感觉。这是一

很多时候，这类型的人仅凭证词就可以知罪。有人会说：“我每天读一小时圣经。”保罗类型的基督徒可能会想：“好吧，我读圣经的时间并不多。”接下来你知道发生了变化，那个保罗类型的人将开始每天阅读圣经一小时，作为对这种信念的回应。

个基于认知的模型。

保罗模型的长处和短处

优势/长处

1. 好学。
2. 圣经知识。他们对圣经的研究是广泛的。他们知道圣经。

3. 问题解决者。他们的知识为他们提供了生活的解决方案。
4. 纯粹的生活方式。他们总是在信念之下，从而清理自己的个人生活。很久以前，他们称之为清教徒模式。
5. 好老师。他们广泛的知识使他们掌握了教学的实质。
6. 奇迹在他们身边发生。奇迹跟随信仰。信仰模式将保罗基督徒置于奇迹发生的中心。
7. 智慧是保罗模型（Pauline）的特征。敬畏上帝是智慧的开端。这些圣徒害怕上帝的拒绝，他们总是努力讨上帝的喜悦。

弱点/短处

1. 往往只满足于知识。保罗式的圣徒可以清楚地看到他与其他圣徒之间的知识差距越来越大。
2. 倾向于知识上的骄傲。因为他们比其他人知道得更多，所以他们很容易受到骄傲的影响。
3. 尽量不要弄脏他们的手。保罗式的圣徒会倾向于思考并指导其他人做工作。
4. 倾向于研究问题的时间过长。保罗式的圣徒会对任何他无法完全理解的事情感到不舒服。
5. 倾向于重新受洗并经常重新奉献。反复出现的知罪往往会使他们相信自己没有得救。他们可以将知罪与缺乏救恩混为一谈。
6. 精英。骄傲绝对是保罗圣徒的问题。他们很容易将普通圣徒排除在外，并开始结

成“有价值的”同伴小集团，认为其他人都是错误的或了解不够。

7. 倾向于以自我为中心。他们的生活围绕着“他们的”信念展开。

彼得

彼得模型（Petrine）如图 8.5 所示。在彼得 Petrine 模型下，我们从一座大山开始。一个人在生活中走着，然后他改变了方向，开始往这座山上走。有一系列变化的方向。这些方向的逆转就是悔改。你正朝着一个方向前进，然后主让你转向，并告诉你往不同的方向前进。

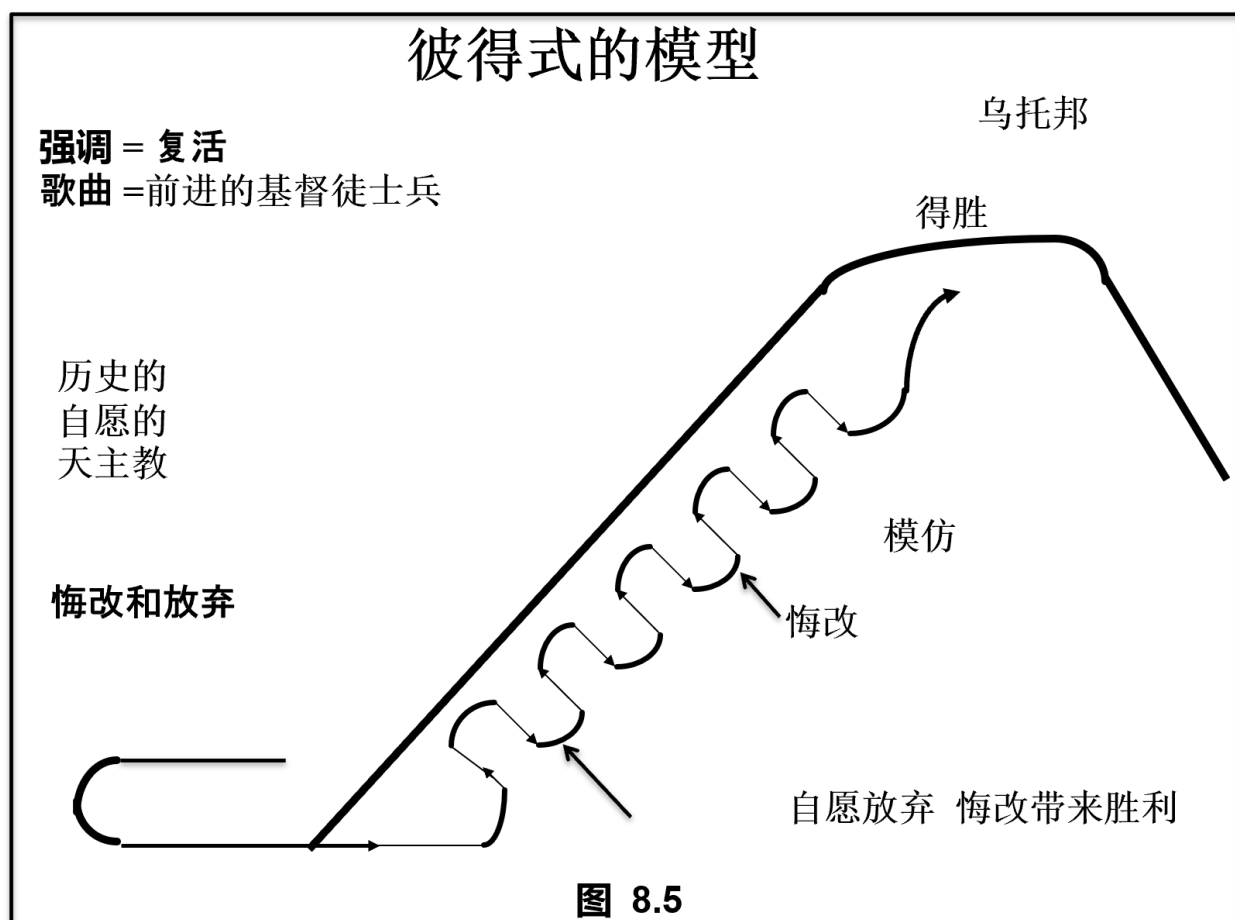
不要混淆。敬虔模型中的向上运动与困难和灵性成长有关。颠倒虚妄的向上运动与地位、物质、快乐和轻松有关。

彼得式的敬虔是你的生活朝着一个方向开始的敬虔。你是一条直线上前进，直到上帝将你转向天堂（悔改是图 8.5 中的每一个回合），然后你一直走，直到主再次将你转向。它是不断变化的方向，但你永远不会自己改变方向。你总是带着爬山的想法跋涉：“我要爬到山顶。胜利在上！”你将实现这一攀登，但你永远不会指引自己的道路。上帝按照你的意愿行事，会改变所有这些方向。

乔（Joe）：嗯，这是一件好事，不是吗？

V：是的！所有的敬虔都是好的。保罗的敬虔是一个很好的榜样，但它是保罗的榜样。这是彼得的模型，你们中的一些人虽然可能不知道，但你们中的一些人也遵循彼得的敬虔教义。

乔（Joe）：有没有可能都有一点？

V: 是的，你想在这三者之间取得平衡，但我们没有人能做到完美的平衡。我们都像失去平衡的轮胎一样颠簸，因为我们的生活占主导地位。你将在本课中认识到优势是什么，你应该通过进入弱点来开始调整。

彼得模式是一个人努力跟随主的模式。主在走，你看清他往哪个方向走，然后你就往那个方向走，直到你的道路被上帝转向。这不是“我想我会转身”。有一种压倒性的东西让你改变。一旦你转身，你就会献身于死亡，跟随那条道路，直到上帝再次改变你。你一直在转弯，但在直道和狭窄的道路上跋涉，直到上帝真的改变了你的方向。

亨利（Henry）：你没有在保罗的生活中看到这一点？

V: 是的，所有这些都有一些，但它们失去了平衡。我想让你看到这是彼得，他强调行动。在保罗模型中，在知识扩展之前不行动。知识带来信念，然后才有行动。

在彼得模型的敬虔中，有持续的行动。你知道什么并不重要。你在前进！你有你的十字架，你处于自我否定的模式，你正在前进。有时你走错了方向，因为你不知道正确的方向。

彼得拔出剑，把那人的耳朵打掉，耶稣批评了这一行为，又把耳朵放回去了！⁵ 耶稣改变了彼得前进的方向。彼得准备打掉那个人的头。这就是彼得模型。他要做点什么。他是那个潜入水中游到岸边的人。

⁵ 马太福音 26:51-52.

他在水面上行走。他是那个说，“你不可给我洗脚”的人，直到耶稣说，“好吧，我与你无关。”“那好吧，给我洗个澡！”

彼得的歌曲是 *Onward Christian Soldiers* 和 *Victory in Jesus*。每当你处理军国主义主题或胜利主题时，你都处于彼得模型中。如果你要传讲的圣经是彼得的性质，那么你应该选择符合彼得模式的歌曲。

你们彼得永远不会停止。你一直在走路。彼得模型不依赖于知识。一旦你发射出去，它是基于微不足道的知识，你将在这微不足道的知识上走上永恒的余生，直到上帝出现并说：“你走错了方向。转动。”然而，我们中的一些人很难改变（几个学生的笑声）。

彼得模型的长处和短处

长处/优势

1. 彼得式的人会把事情做好。这些圣徒是教会中的实干者。当他们看到需要做某事时，他们就会去做。
2. 他们不虚伪。他们的信念和行动是一致的。你所看到的就是你得到的。他们做他们知道该做的事。
3. 当他们正确时，他们就是基督的朋友。基督称那些顺从祂的人为朋友。当彼得的圣徒的行为与主的诫命一致时，圣徒将自己置于与基督的朋友之间。
4. 他们是改变世界的人。影响世界的是“实干家”。马丁路德彼得模式的。
5. 他们有活泼的信仰。没有行为的信心是死的（雅各书 2:20）。彼得式的圣徒专注于做工。当这些工作是真实信仰的结果时，他们的信仰就会被赋予生命。

短处/弱点

1. 倦怠。既然彼得式的圣徒会做这项工作，其他人不仅会让他做，还会拜访他，因为他们可以指望一个简单的“是的，我会做的”。
2. 不耐烦。彼得式的圣徒不理解无所作为：“去神学院？不是我；我要出去服侍。”
3. 他们使工作失去乐趣。你去打棒球什么的，彼得式的的人会说，“我们需要清理这个场地！我们需要先拔除杂草，然后才能打棒球。”
4. 他们犯了很多错误。行动者总是犯错误的人。
5. 他们有自由主义倾向。通常他们不是出于神学基础而做的。他们这样做是因为这似乎是正确的做法。彼得式的基督徒并没有花太多时间学习。
6. 他们是律法主义者。这个圣徒想要一个代码，一个具体的事情清单，这样他们就可以开始做这些事情，以便他们可以检查它们。
7. 倾向于拜偶像。彼得式的敬虔是高教会。罗马天主教的普遍敬虔是彼得。
8. 他们很孤独。大多数圣徒不想一直工作，所以他们倾向于避开这个圣徒。当彼得式的圣徒是属肉体的（自我放纵）并且想要一直玩耍时，就会出现例外情况。其他人将在短时间内加入他。场景将像一个双打，然后来自另一个敬虔模型的人将与彼得式的属肉体的圣徒一起玩，玩累了，离开并被新的玩家取代。

约翰

敬虔的第三种模式是约翰。我们在顶部有一个悬崖般的地方，这是与主的联合，在那里你将被带入他的怀抱（见图 8.6）。有一条线，但它是一条趋势线，而不是你将要走的实际线。你在这条线上，你陷入了无助。上帝然后把你举起来。然

后你又跌倒了，上帝把你扶起来。这一系列的跌倒、屈辱或自我钉死开始了上帝的回应，开始通过更新将你提升到更高的生活水平。

你说，“我不能这样做”，而你不能。只有上帝能做到这一点，就像回到主的怀抱，他把你提升到一个更高的层面，给你比你跌倒时更高的生活质量。有一系列的跌落和被提升。这就是约翰式的模型。

约翰式的模型的歌是 *He Lifted Me*。在这个模式下，上帝做这一切。你所要做的就是跌倒，放手。你听说过“放手，让上帝”。这就是约翰的敬虔模式。当你放松并落入他的手中时，他会做这一切。他改变了你，把你提升到更高的层面。你看这个模型没有做很多事情；这是非常被动的。上帝在其中做所有的事。

如果你把这个模型和彼得模型结合起来，那么当你跋涉时，上帝实际上就是背着十字架的那个人。祂正在给你背十字架的力量。你开始将这三者融合在一起，你就有了良好的、整体的、平衡的敬虔。

约翰模型的长处和短处

长处/优势

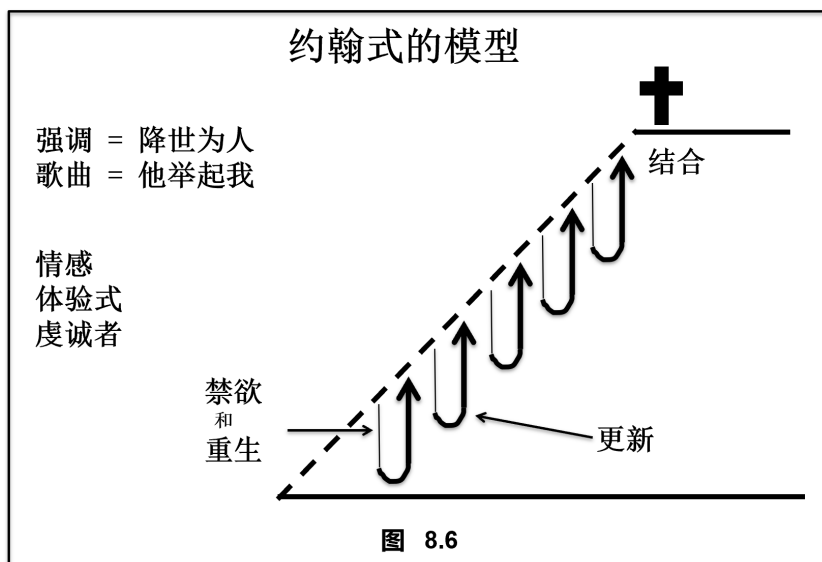
1. 耐心。与不耐烦的彼得圣徒相比，这些人相当有耐心，因为他们的重点是人而不是任务。对他们来说，完成任务的人的发展比完美地完成任务更重要。他们是养育者、鼓励者、劝勉者和安慰者。在大多数情况下，他们填补支持职位而不是领导职位，因为他们愿意做不太理想的、平凡的、幕后的事工。他们是优秀的儿童保育员、儿童部长、医院和居家护理人员、女招待等。他们的目标是满足需求而不是成为众人瞩目的焦点。

2. 和平缔造者。人际关系和个人经历对约翰来说是最重要的。他们非常挑剔，因为他们专注于人。他们努力在人际关系和环境中实现和解与和谐。当问题出现时，他们是仲裁者，寻求帮助每一方了解对方的观点。他们努力在自己的人际关系中寻求和谐，并很快说：“对不起。”

3. 慷慨。这些人给予，给予，再给予。爱和感情产生给予。他们付出自己的时间、精力、情感和物质财富，因为他们专注于人。

4. 有同情心/善解人意。约翰式的圣徒关心你的感受。感情是他们敬虔的中心。如果你感到受到伤害和迫害，他们不会只是对你说“克服它”或引用圣经。他们认同你的痛苦，并寻求鼓励和劝勉。同样，当好事发生时，他们会和你一起欢欣鼓舞。他们很敏感，很容易被冒犯，并且可能是三种模式中最不了解和最不受欢迎的。

5. 安慰者。再一次，约翰强调在困难时期与你感同身受。他们“分担”你的负担，并设法在这种情况下为你加油和鼓励。他们是啦啦队长类型，他们总是向你保证事情会变得更好。

6. 仁慈。这些人是拯救者，因为他们非常清楚主对他们的怜悯。正如主拯救他们并

高举他们一样，他们渴望对他人有怜悯之心。

7. 崇拜。约翰类型的使崇拜服务变得有趣。这是他们似乎是教会领袖的一个领域。超凡魅力往往属于这种模式。约翰式的圣徒是情感/感觉驱动的，而音乐则是诉诸情感。他们听到的声音比其他两个模型对他们的影响更大。他们被描绘上帝之爱的音乐、个人见证和讲道所感动。他们还需要听到“谢谢”和“对不起”，因为这会激励他们继续前进。

短处/弱点

1. 情绪化。当依赖感受时，情绪变得至高无上，因为它们产生感受。
2. 没有得救的保证。既然得救取决于感觉得救，当失去感觉时，得救也就失去了。这个人随着他的感觉而波动。请记住，这个模型是基于感觉的。
3. “错过了祝福。”有内向：这对我有什么好处？彼得是我能做什么？保罗是什么我能知道？当你错过服侍时，此人会始终让你知道你错过了祝福。
4. 容易误入歧途。他们倾向于接受权威人士（教师/神职人员）的教导。因此，如果支持歪曲的教义，他们就会接受。例子：上帝不想让你受苦。然而，事实是，牺牲并不总是让人感觉良好，但它总是被虚己所要求。
5. 他们往往会阻碍主的工作。“做”和“知道”被“感觉者”推到一边，被“需要”他们的人转移到了一边。他们也会被细节所左右。这不是基于作工的敬虔。
6. 不宽容。以感觉为基础的人通常不能容忍其他人不按提示举手或在不做他们兴奋时做的事。
7. 过分的一味乞求和平。

你可以在这里看到，这些人的优势之一变成了弱点。这种长处在于他们是和平缔造者。他们倾向于通过排除分离的东西将人们聚集在一起，但是，另一方面，如果是一种基于情感的神学将教会团结起来，他们会要求像他们自己一样的锁步被动神学，尤其是当它是感觉导向：“你没有感觉到吗？那你有事。”

乔（Joe）：如果你宣扬一成不变的神学，那就是，“你太绝对了，你太。．．。”

V：是的，而且大多数约翰模式的听不进严格的神学。除非他们在音乐学校，否则约翰模式的人往往不会进入神学院。

其他两种类型的圣徒很难理解约翰类型的（圣徒）。彼得会理解虚己（*kenosis*）。他会直接跳上去。“是的，我会背起十字架。它在哪里？”

吉尔（Jill）：你是否看到了某人生活的进步，这些敬虔的延续？一个新的基督徒开始了约翰模式，但随着他们的成长，他们。．．．你看到这里的很多前辈现在都是保罗模式的，但当他们开始时，他们是彼得模式的，去执行任务，做了很多其他的事情，但现在他们。．．．

V：这是一个很好的观点，尤其是在这个存在主义盛行的时代。无论你走到哪里，你都会被这种基于感觉的哲学所淹没。当一个基于情感的哲学家转变时，他将成为一个基于情感的神学家，这就是约翰式的敬虔。

在教会中我们必须拥有所有三个敬虔。你会在你的教会中拥有天生的约翰模式的，这不是一件坏事。

卡尔（Carl）：我正在尝试分析我们的主日学系统和课程。我想，当我们把一群约翰模式的粘在一起，让他们在主日学的整个生活中都在一起时，除非我们把他们

混在一起，否则他们永远不会得到彼得模式和保罗模式的特征。

V：这是一个很好的观点。我们将解决混合敬虔的问题，但对于我们作为神学家来说，重要的是开始为我们自己的生活增加多样性，以便我们进入三角形的其他角落。

约翰模式的弱点（续）

8. 他们有被动的基督徒行为。约翰的圣徒会整天播放基督教音乐、让人起鸡皮疙瘩的音乐，并认为他们真的很接近上帝。他们倾向于认为，如果你起鸡皮疙瘩，然后开始晕倒，那么你就在那里，离上帝很近。

9. 他们缺乏了解。知识和理解是直觉的或“感觉的”。

10. 他们好炫耀。任何给他们良好感觉的东西都会吸引他们。他们喜欢通过情绪的外在表现来表达他们的感受。这些是会倒在地板上并四处乱打的人。他们会告诉你他们是多么的属灵。

11. 他们是超凡脱俗的漂浮物。他们只是四处飘荡，听着音乐，哭泣、欢笑和欢欣鼓舞。

卡尔（Carl）：他们有自由主义倾向？

V：是的，他们有自由主义倾向。自由主义的问题在于它来自一种基于情感的神学。其他世俗的漂浮物是如此天上的头脑，他们没有尘世的好处。

让我给你举例说明三种敬虔。我去了一个星期的复兴传道，当我把车开进停车场时，我发现那里有营员宣教，他们要在教堂里建造一个娱乐厅和一个教育翼。

当我开车进去看这些人时，我可以很容易地把他们找出来。在一辆皮卡车的引擎盖上，他们已经布置好了所有的蓝图。一群男人端着咖啡站在它周围。他们一边说

话，一边点头，一边计划着需要做的事情。他们是保罗式的圣徒，看着蓝图。

另一群人，在不远的地方，正在从卡车上取下木材，把它堆起来，因为他们是彼得式的圣徒，所以尽可能地忙着跑来跑去。另一个方向是另一群人，他们围坐在火边唱歌——三个不同的群体。

他们表现得像他们本来的样子。他们甚至不知道。那些唱歌的人在想：“所有其他人在灵性上都死了，因为他们没有在这里唱歌、哭泣和拥抱以及他们小组中正在发生的一切。堆木头的人想知道每个人都出了什么问题；“我们必须把这些木头堆起来。”那些在皮卡引擎盖上的人正在学习和思考，因为他们必须把事情做好。他们在想：“我们必须弄清楚第一步是什么。我们有可能走错一步。”

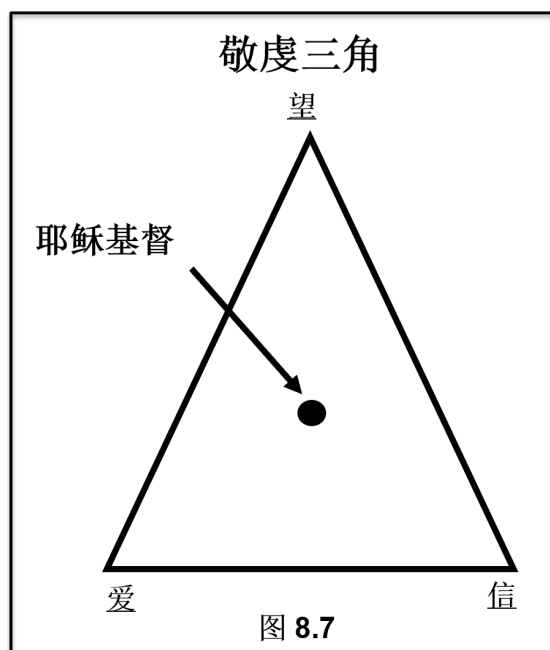
我看着这些群体，想：“如果我试着告诉他们我所知道的，他们不会相信我的。”但这是事实；你去教堂做一个项目，会有那些研究它的人，那些在外面锤击的人，还有那些继续唱歌的人。你会看到它，因为我们所有人都倾向于陷入这三种敬虔中的一种。

我会和那些唱歌的人最难相处。我真的可以和画蓝图的人相处，因为我需要知道该怎么做。我曾经是彼得式的执行者。我变成了保罗式的。作为一个实干家，这是“时间在浪费。走吧，我们一起干吧，世界末日快来了。”

看看这个场景：周三晚上在教堂吃晚饭时，一位女士将她的托盘洒在地板上。有些人会立即开始清理溢出物（彼得式的）。其他人将开始安慰受害者（约翰式的）。其他人会检查为什么这位女士的托盘洒会在地板上并警告其他人（保罗式的）。

理想的敬虔 (Desired Piety)

现在让我向你展示这个三角形上的耶稣。祂在中间，完美平衡。在祂的生命中，祂拥有的一切都是等量的，祂是我们的榜样，我们应该努力寻求平衡（见图 8.7）。然而，我们失去平衡的主要是信（知识），主要是望（做），或者主要是爱（感觉）。我过去主要是望或做，但多年来我开始转向信的方向。有时，当我看到紧迫感时，我倾向于往回走。如果我像白色大宝座或类似的东西一样阅读圣经，它会激励我采取行动，然后我就会驱使其他人也这样做。是“来吧。我不会让你停下来的，我要拖着你出去。”那是在敬虔中成为彼得式（Petrine）的时候，但

我和那些处于感觉或爱的角落的人最难相处。

西比尔（Sybil）：你的妻子是约翰式的？

V：是的，她帮助我在生活中取得了一些平衡。她是我的拐杖，帮助我跛行。然而，你们中的一些人会在望/做的角落里，在那里你是一个实干家，但一个实干家也将感情作为次要取向，信最后。有一些主

要是在爱/感觉角落，根据你的感觉做一些事情。这是一种自由主义倾向，你必须加以控制。无论你在这个三角形的哪个位置，你都需要尝试在所有三个敬虔的生活中取得平衡。

我知道我在哪里，我知道我的弱点在哪里。我试图进入约翰式的角落的不适区域。

我已经催你去学习你所有同学的名字了。Johannine 的努力是我努力确保我的班级不全是 Pauline 或 90% Pauline 和一点 Petrine 的一部分。我试图为这门课增加一些平衡，以便我做的工作更像主会做的工作，但我必须进入我的弱项和不适领域才能做到这一点。

你将不得不做同样的事情。你必须知道你在哪里，然后有目的地进入你薄弱的敬虔。有时我会让人带领班级唱歌；有时我会把我的班级交给别人，让他们作见证什么的，以达到合一或团契，以达到平衡的目的。重要的是我们进入那些我们薄弱的领域。

乔：你是说移到我们薄弱的地方，所以如果我相信我在保罗式的敬虔方面很强，我会想远离保罗式吗？我想弄脏我的手吗？

V：你不会“想要”移动，但这正是我说你“应该”做的。你必须进入你薄弱的领域。让我们只是说，你大部分时间都像当今的诺斯替派一样在保罗的角落里。我们有很多这样的。诺斯替派什么都不做——他们只是知道一些事情。他们不必以感情为导向。为了达到平衡，当今的诺斯替主义者需要做一些事情，进入那个超出认知的领域。你会弄脏你的手。你必须到那里去捡那块木头。你不能只是坐在那里指着一个漂亮干净的蓝图。你也需要过去唱歌。

唱歌的部分对我来说很难，但我必须做那些不同的事情。我希望你做的是进入你不舒服的领域，以便为你的敬虔带来更多的平衡。但我也希望你看到你的教会中有特殊的人。你拥有所有三种类型，并且所有三种都可以为团体敬虔增添价值。混合会带来平衡。通常情况下，如果每种类型都等量而没有人占主导地位，那么你将拥有平衡的团体敬虔。

乔：那种有知识，在外面干活，却很情绪化的人呢？

V：基本上那个人已经开始在爱/感觉的角落。情绪化的人都是约翰型的。

我想让你看到个人失衡的价值和团体平衡的必要性，这样你就不必像坐在你旁边的人一样。你可以成为你自己。然而，你需要努力在你的基督教敬虔中取得某种平衡。你永远不会到达那里，但要为之努力。走出来去那些其他领域。尝试加入其他类型的人，并尝试体验他们正在经历的

事情。但不要要求你的教会全面一致。上帝创造了那里的人，他们对团体的敬虔有增加的价值。不要试图改变他们，但你可以开始通过保罗的教导向他们表明，他们也需要冒险。约翰式的圣徒认为他们是最冒险的，但他们不是因为他们不会留下感觉不好的东西。如果彼得式的圣徒认为他们正在朝着目标前进，他们会尝试任何事情。没有激励人心的信念，保罗式的圣徒不会尝试任何新事物。

玛丽（Mary）：牧师也可以使用这些敬虔。他可以在选择教师、选择委员会成员、选择敬拜领袖时使用这些特征。

V：阿门！这很好。重要的是你开始认识到你的会众的个人敬虔。最终，你可能会开始看到敬虔与属灵恩赐之间的联系。

第八章的问题

1. 画出敬虔的三角形，用圣经术语及其含义标记角。
2. 完成以下图表。

FAITH	HOPE	LOVE	
☒	☒	☐	_____
☐	☒	☒	_____
☒	☐	☒	_____

3. 绘制保罗模型。
4. 列出保罗式模型的长处和短处。

长处 Strengths	短处 Weaknesses

5. 绘制 Petrine 模型。

6. 列出 Petrine 式模型的长处和短处。

长处 Strengths	短处 Weaknesses

7. 绘制约翰（Johannine）模型。

8. 列出 约翰式 Johannine 模型的长处和短处。

长处 Strengths	短处 Weaknesses

第九章

赎罪：基督的事工

跟我一起思考一下为什么旧约中有献祭。罪带来了死亡，动物的血为罪人的罪而流。所以我们有一个**交易**：一个人的血换另一个人的罪？其次，我们有**赦免**，因为若不流血，罪就不得赦免了。

泰德（Ted）：祭物是用来**遮盖**罪的。

保罗（Paul）：献祭表达了对上帝的**感激**之情。

吉尔（Jill）：它**预表**着将要发生的事情。

卡尔（Carl）：血祭是唯一被接受的**赎罪祭**。

V：这些都是非常好的因素。

旧约对赎罪有何教导？

1. 为罪牺牲动物是必要的。

在以色列出现的问题是**滥用献祭来代替正确的生活**。

2. 受苦仆人的经文谈到了救赎，因为受苦是替代性的，牺牲性的和代替性的。

让我们来看看预表的想法。如果旧约圣徒的倾向是用献祭代替正确的生活，他们和我们有什么区别？

泰德（Ted）：我们对待恩典像他们对待献祭一样？

V：是的，我们用恩典代替了正确的生活。

吉尔（Jill）：我们拿我们的好处说我们是在跟随上帝。

V：是的，这不是适当的服从。我们要么不知道，要么无视上帝的正确旨意。但是在整个新约教会的范围内呢？

吉尔（Jill）：公牛和山羊的血祭有点像用信用卡支付。耶稣基督流了血来还清我们的信用卡欠款。

泰德（Ted）：保罗说：“什么！我们可以仍在罪中，叫恩典显多吗？¹”他说“断乎不可。不！”恩典不能用来代替顺服。

卡尔（Carl）：新约教会有那完美的献祭，但我们滥用它说：“一次得救永远得救”。我们肯定没有像我们应该的那样生活。

V：你们都是对的。当我们来看十字架和耶稣所做的事时，重要的是要看到我们倾向于走与旧约弟兄相同的道路。我们自视甚高，以至于我们所做的一切都是专注于我们的重生（耶稣为我们所做的）。我们欢欣，赞美主，但却过着地狱般的生活。

乔（Joe）：我们取笑天主教信仰以及他们如何为放纵犯罪而预先付出代价买赎罪卷。我们说：“耶稣已经为我们预付了代价，所以让我们放纵自己吧。”

V：他们必须为他们计划中的每一个罪预先付出代价。我们从一开始中获得了全部预付款，然后我们可以做任何我们想做的事情。这是对恩典的滥用，我们沉浸在这种愚蠢中，却对其错误视而不见。我们看到耶利米和以赛亚谈论滥用献祭和以异教的方式生活的人们。我们可以清楚地看到他们的问题。那么，我们呢？为什么我们不能在这一切中看到自己？

¹罗马书 6:1-2.

汤姆 (Tom)：希伯来书 10:26 跟这个有关吗？

希伯来书

10:26 因为我们得知真道以后，若故意犯罪，赎罪的祭就再没有了

V：这段经文告诉我们，如果我们滥用献祭，我们就是在滥用耶稣和祂所做的。基督徒故意犯罪会有后果。

汤姆 (Tom)：那么，当耶稣来应验旧约时，旧约和新约之间会有什么不同呢

V：这很好，汤姆！

汤姆 (Tom)：当我们到天堂时，我们要为我们的罪付出代价吗？

V：不，所有的罪都已经被付清了。会有损失的后果，但基督徒无法为罪付出代价。失去奖励与支付罚款有很大不同的理解。付款来自你拥有的东西。奖励的损失是减少了你将要获得的东西。因此，未得救的罪人将通过他们的第二次死亡，灵魂的定罪来偿还。

新约关于赎罪的主题

1. 代替 (vicarious)：代表我们。
2. 替代 (substitutionary)：代替我们。
3. 牺牲：祂将祂的儿子献上。
4. 代表：我们与祂同死。
5. 受苦的仆人：受苦的目的是救赎。
6. 罪的赦免：关系的和解。
7. 除去罪孽：罪孽是一种客观的东西，被抛弃了。
8. 赎罪的代价：公义。
9. 表达上帝的爱：动机。
10. 一次付清：全额支付。

代替 (vicarious) 和替代 (substitutionary) 之间的界限很细，但有一点区别。“代表我们”就像付款一样。你把手伸进口袋拿出钱，然后说：“把这个记在……的账上……。”那是代替

vicarious。取而代之的是这样的想法，即必须由他或我支付。上帝选择耶稣作为我们的代替 (vicarious) 和替代 (substitutionary) 品。区别非常小。

罗马书

3:25 神设立耶稣作挽回祭，是凭着耶稣的血，藉着人的信，要显明神的义；因为他用忍耐的心宽容人先时所犯的罪，

这节的一开始“神设立耶稣作挽回祭。”如果不是挽回 (propitiation)，你的圣经中用的是什词？

乔 (Joe)：赎罪祭 (sacrifice of atonement)。

亨利 (Henry)：赎罪 (expiation)。

西比尔 (Sybil)：上帝会派谁去接受惩罚的人。

V：希腊词是 hilasterion。这个词有多种翻译方式。在我的圣经中，它是挽回祭 (propitiation)。在其他版本中它会有不同翻译，例如牺牲 (sacrifice)，赎罪 (atonement)，和赎罪 (expiation)。

那些不同的词来自译者的观点。要诠释基督的作为必须通过翻译来完成。请理解，每一个翻译都是一种解释。历史是一种解释。不存在纯事实的历史。要把它表达出来那就需要用语言，那一套词会从你的生命中出来，这就是一种解释。那就是说你自己的个性、理解、限制和偏见将融入你所写内容。在神学中也是如此，在圣经翻译中也是如此。

在我们的命题启示的默示教义中，上帝通过作者的话给出了祂的诠释。我们有四本福音书，这些福音书有四个不同人的性格。这些区别帮助我们开始明白上帝试图对我们说的是什么而我们是如此难以听清。

蒂姆 (Tim)：它们是为四种不同的观众而写的。

V: 不, 你我都是观众。福音书是写给全世界的。我们不能基于文化排斥自己, 这将意味着某些事情不适用于我们。我们可以拒绝奴隶制的想法: “我不会成为上帝的奴隶; 我是属上帝的自由人。”那会导致我做我自己的事, 滥用上帝的牺牲。我们需要远离文化限制。

我们必须保持圣经的上下文, 而不是在人们的文化之下。文化会变, 但圣经不会。

在罗马书 3 章 25 节中, 会有一些善意的学者会使用不同的词: 献祭、挽回祭、赎罪, 这取决于他们来自哪里。如果你想摆脱圣经翻译的主观偏见, 你必须回到上帝所赐的实际话语。这些是希伯来语和希腊语, 这就是你在神学院学习圣经语言的原因。

吉尔 (Jill): 即使我们去读希腊语我们仍然在教我们希腊语的人的主观性影响下, 对吧?

V: 是的, 除此之外, 你还需要考虑自己的主观性。

我在教学中一直试图做的一件事就是给予学生广泛的理解, 并让他们在这些参数范围内着陆。我给出了外周范围, 自由派和保守派, 然后每个学生支付他的硬币做出他的选择并在他想要降落的地方着陆。我不会根据你是否同意我来判断你。你如果想, 你可以是错的 (房间里的笑声)。

挽回祭 (propitiation) 和 赎罪 (expiation)

挽回祭和赎罪这两个词的区别在利未记 16:5-10 中强调出来了。

利未记 16: 5-10

⁵ 要从以色列会众取两只公山羊为赎罪祭, 一只公绵羊为燔祭。⁶ 亚伦要把赎罪祭的公牛奉上, 为自己和本家赎罪;⁷ 也要把两只公山羊安置在会幕门口、耶和华面前,⁸ 为那两只羊拈阄, 一阄归与耶和华, 一阄归与阿撒泻勒。⁹ 亚伦要把那拈阄归与耶和华的羊献为赎罪祭,¹⁰ 但那拈阄归与阿撒泻勒的羊要活着安置

在耶和华面前, 用以赎罪, 打发人送到旷野去, 归与阿撒泻勒。

这里有三只动物

1. 一只公羊, 为祭司的罪孽献祭。
2. 主的山羊。那只山羊是死山羊, 代表**挽回祭 (propitiation)**。
3. 另一只山羊。这只山羊将承受会众的罪孽, 它会被释放到旷野中。那只山羊代表**赎罪 (expiation)**。

赎罪 (expiation) 意味着我们被原谅以后罪从我们身上拿走。挽回祭 (propitiation) 意味着主要求我们为我们的罪付上代价。

这里三个意思, 但我真的希望你现在专注于两只山羊: 挽回祭 (propitiation) 的山羊和赎罪 (expiation) 的山羊。挽回祭 (propitiation) 是对上帝完成的, 而赎罪 (expiation) 是对我们完成的。赎罪 (expiation) 是当你的罪被除去时, 它们就被赦免了; 他们都被抛弃了, 离你远得就想东和西一样远。挽回祭 (propitiation) 是一种改变, 这种改变是为了让上帝不会像献上祭物之前那样看待你。这意味着, 那么, 上帝对你的看法已经改变了。

在对挽回祭 (propitiation) 的理解中, 不一定有上帝的实际改变。就像献祭的旧约圣徒一样, 那个旧约圣徒也不一定有变化。改变在于上帝如何与那个圣徒之间的关系。

在赎罪 (expiation) 中, 你发生了变化, 而上帝正在寻找你的行为方式不同。赎罪祭 (expiation) 有主观的强调, 而挽回祭 (propitiation) 有客观的强调。挽回 (propitiation) 是客观的, 因为它不会发生在人身上; 它发生在上帝与人的关系上。赎罪 (expiation) 是主观的, 因为它确实发生在人身上。

主观的赎罪理论和客观的理论有什么区别？

主观的理论

1. 它强调人的变化。
2. 赎罪 Expiation 是相关词。
3. 罪被除去或赦免。
4. 一个例子是道德影响理论。

客观的理论

1. 重点是上帝。
2. 挽回祭 (propitiation) 是相关词。
3. 付上罪的代价
4. 一个例子是惩罚替代理论 (The Penal Substitutionary Theory)。

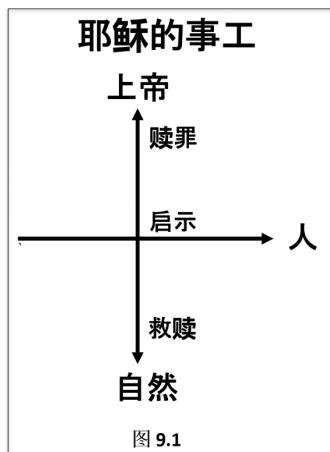
在本章中，我将通过给你六种理论来澄清这些不同的理论，这些理论将有助于充实你对基督十字架的理解。单靠一种理论是无法理解基督的十字架的。当你只关注一个理论或一个重点而不是所有重点时，就会犯很多错误。如果缩小我们的学习范围会降低主的十字架对我们应该有的意义。

先知，祭司，和君王 (Prophet, Priest, and King)

关于基督的事工（图 9.1），有三个方向。每个方向都与基督的三个职分之一有关。因此，每个职分都有相关的事工或职能。

图 9.1 中的第一个向量指向上帝。这个向量代表基督的祭司职分，祂的事工是指向上帝的。

请记住祭司和先知的取向。一位祭司背对着人民站立，代表人民向上帝祈求。你

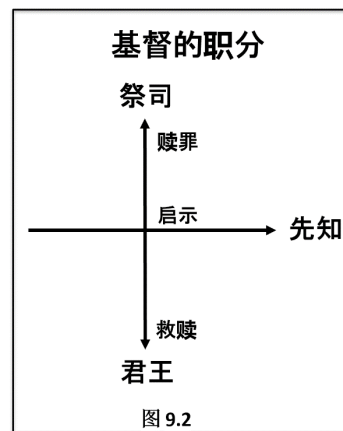
们每个人都有那个功能。那是你被呼召要去做的事情，代表人们去见上帝。为他人代求和牺牲是神之爱 (agape) 的要求。

另一方面，先知取向是先知背对着上帝，面向人民。他代表上帝向人们走去。他将来自上帝的信息带给人们。那是先知性的取向，你们每个人也有这个功能要做。²

祭司的赎罪事工是耶稣所做的。耶稣也为人类做了先知性的启示事工，这就是向外延伸到我们人的水平线。然后向下的线是耶稣从撒旦那里救赎的王权事工。无论我们是否有相关的职分，我们每个人都必须同时做这三个事工。图 9.2 显示了耶稣的职分和服务。

你看，这些相同的职分和它的事工已经转移给了基督的身体这个团体。你们可能不是每个人都单独担任职务，但你们中的一些人确实如此。然而，我们所有人都有责任做这些职分的事工。你们每个人都参与所有职分的职能。你有同样的功能要做。你必须为你的人们代祷。你必须向你的人们宣讲上帝的话语，你必须把你的人民从他们的社会困境中解救出来。这些职能可以采取许多不同的事工“形式”，但每种职能都属于你们每个人。每个圣徒都有这三种功能，每个教会都有这三种功能和职分。如果你放弃其中一项功能，你就是无视耶稣为你树立的，你应该代表祂做什么的榜样。

所有的事工都需要虚己 (kenosis)。牺牲，向上的向量，是在虚己 (kenosis) 中

² 功能和事工是一回事。然而，职务和事工不是一回事。职务包括事工，但事工不包括职务。

完成的。舍己从舍弃自己开始。祭司的服事是一项非常昂贵的事工。当耶稣既是祭司又是祭物时，祂牺牲了自己。猜猜你必须做什么？无法逃避这种牺牲的代价。我们逃避它的方式是通过拒绝、无知、欺骗或玩游戏等。

我想给你基督服事的全部范围，基督的事工，这样你就会知道并理解它的本来面目。它比我们能理解的范围更大。即使我们像即将要做的那样来确定它的范围，它仍然比这更大。我们无法真实地反映它。我们可以把它全部研究、写出来，展开所有的维度和所有的例子，但我们仍然达不到祂所做的。祂所做的是一项巨大的事工。

图表上的水平向量指向其他人。请注意，向外有一个箭头。你在中间的十字架上，就像耶稣在十字架上一样。在十字架上，有祭司的服事、先知的服事和君王的事工。耶稣完成了这件事工，你也要完成它。我们要发挥祭司、先知和君王的功能。

向下的向量是君王的事工。它以权力为基础，与你对事物的管理有关。水平向量是对你的同胞提供信息一向每个人传福音。向上的向量是牺牲的和昂贵的维度。

管理权来自垂直向下的向量。如果你有一个网络，你就有责任成为这个网络的好管家。如果你有财富、长寿、健康的身体、特殊的才能或属灵的恩赐，你就有责任成为这一切的好管家。你看，上帝给了你所有这些东西，你的王室事工是成为这些东西的好管家，即让它们对主有益。

你是某些东西的老板。然而很多时候，东西变成了我们的老板。它们指示我们如何过我们的生活。例如，那个年轻的财主来找耶稣，问祂要做什么才能承受永生，主说：“去变卖你所有的，分给穷人，来跟从我。”³ 他伤心地离开了，因为他是

他的东西的奴隶。你可以被你的东西奴役，那就是把那个箭头倒过来，让向下的箭头开始向上，东西就成了你的老板。你不再是君王，而是成为东西的奴隶。

我们将通过这个关系图来看看各种关系的教义。我想探索一下，看看你是否可以开始把它们放在不同的位置。如果你要把牺牲这个词放在图表上，它会去哪里？

乔（Joe）：祭司。

V：是的，祭司，在顶端。如果你要把讲道这个词放进去，会放在什么地方？

班级（齐声）：先知。

V：是的。如果你要把管理这个词放进去，它会在哪里？

班级（齐声）：君王。

V：是的。现在，把我们上周谈到的虔诚模型联系起来。

乔（Joe）：先知将是保罗式的。

V：不，在保罗的模型中有种毫无价值的概念，“像我这样的无耻之人”⁴。我们试图通过“重点”看到细微的区别。如果他有这样的想法，认为自己是罪人，一个无耻之人，那就是向下运动（在虔诚图表上），他会以一种净化的方式回应。那个净化的方式就是他审视、观察为他献上的赎罪祭，并以同样的方式回应。我会更可能把它放在祭司类别中，因为它有向下的移动。他是一个一钱不值的无耻之徒，他需要帮助，他需要一个有价值的牺牲，他会回应那个牺牲。

尽管在每一位使徒身上都可以清楚地看到所有敬虔的模式和所有事工的功能，但与保罗一致的是祭司的“重点”。他对圣言的强调是先知性的，他对爱的强调是君

³ 马可福音 10:17-22.

⁴ 奇异恩典

王性的，但他对圣徒的迫害是他的可耻和需要洁净的方面。那就是他曾经的地方。

约翰式的圣徒什么都不做，因为他没有权力。他被举起来。难道这不是一个以权力为基础的模式，上帝在其中做一切吗？然后就是看看耶稣的君王角色。我将把约翰放在垂直向下的向量上，因为他认为耶稣是举起他的君王。这是一种权力的认知。主用祂的能力来高举约翰。

先知是水平的，那是彼得在的地方——水平的。彼得总是在行动中并被纠正。这些行动包括言与行。在行的方面，他总是第一个行动的。在言的方面，他宣讲了第一篇讲道。在言与行上，彼得的重点是先知性的。

看看我是如何进行这个分析的。神学的工作并不容易。但是，练习会降低难度。

现在将时间线：过去、现在和未来与事工图联系起来。

乔（Joe）：先知是过去，君王是现在，赎罪是未来。

V：不对。

玛丽（Mary）：我在猜测，但这是我的想法。先知是现在；祭司是过去，君王是未来。

V：不是。保罗看到他的可耻。所以，十字架对他来说是非常重要的。他专注于**过去的牺牲**。约翰需要不断被高举。因此，主帮助他打仗的能力对他来说很重要。他专注于**目前的能力**。彼得正在一条连续的道路寻找方向。来自上帝的指示对他来说很重要。因此，他专注于**未来的先知性的预言**。

现在，我们每个人都有一种看待十字架的“主要”方式。你看待十字架的方式将塑造你的行为模式，并使你倾向于你将采用的那种虔诚模式。你的基督徒朝圣之旅将反映你是如何看待十字架的，你对待他

人的态度也将反映它。你如何对待他人以及你如何过你的生活，在很大程度上取决于你对赎罪有客观还是主观的看法。

让我再给你一个练习。将事工模式与爱、正义和人-神元素联系起来。

汤姆（Tom）：赎罪就是公义。预言将是人-神的元素。

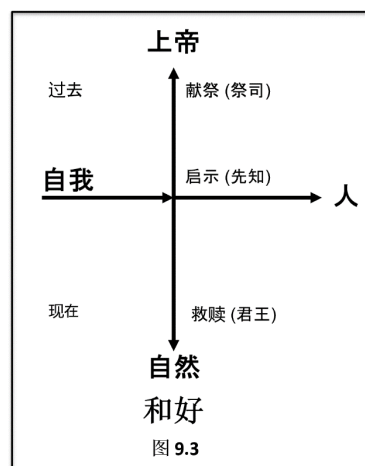
V：你是部分正确的。这些很棘手。正义是这三者中最容易掌握的。它是对罪的偿还，即赎罪祭（垂直向上）的祭司事工。

神之爱（agape）主要是牺牲。因此，它也强调祭司的事工。约翰福音 3:16 宣告爱是牺牲性的。

请注意，我们正在处理分析中的重点。所有向量都包含在这些词中。例如，在爱中有个人牺牲（祭司），伴随福音的警告（预言），以及使用事物来改善神的国度（君王）。君王不是对事物的热爱一向下。它是利用事物对人类进行爱的救赎。爱是所有事工载体的一部分，但它的重点在于祭司的牺牲。**神之爱（agape）**的定义是为了另一个人的利益而单方面牺牲。

人-神分类很棘手。在耶稣身上，祂将人性和神性结合在一起，而和好事工就是在祂的行为中表现祂是谁。那么，祂的事工是把你和上帝带到人和上帝的结合中。

人与神让我们对发生的事情有了更多的了解。因此和解（所有四个向量）是人与神的要素。图 9.3 是一张关系图，总体上显示了（人与上帝、他人、事物和自我的）和解。

在使徒行传 2:22-41 的宣告中，耶稣现在已经升天，坐在上帝的右边。我希望你看到这个未来的方面。你的讲道不能只在祭司的牺牲中。你的讲道不能只停留在君王的统治上。你的讲道必须延伸到未来的审判。当你把它延伸到审判时，罪对听你讲道的人来说就意味着一些东西。

新教徒宣扬复活的基督。我们所有的十字架都是空的，因为耶稣是复活的主。复活的基督将审判每一个罪孽和每一个人。当你在讲道时，要把基督的全部事工都讲出来。未来的维度极其重要。

让我们想象一下，我们在参与了那次钉十字架之后坐在这里。我们是犹太人，我们明白献祭的意义，我们也参与过过去的献祭。在赎罪日，我们献上两只山羊和一只公羊。我们一生中每年都这样做，所以我们对献祭有所了解。

此外，让我们想象一下，我们也被欺骗了从而相信了讲道所说的（因为祭物已经解决了你的罪，所以你无论怎么生活都可以）“这里发生的是一件好事，我们已经与上帝和好了。”

同学们，请听听我的立场！如果你只是孤立出上帝事工的祭司层面，那么你就会扭曲你的会众对基督教的想法。

那么君王的层面呢？你说，“他复活了”，他们想，“我们的祭物复活了，祂是君王。我们称祂为大卫的儿子。祂是应许的君王。我们有一个君王！” 忏悔在哪里？

但是，如果你把那个未来的维度带进来，并像这样说：“坐在上帝右边的那位君王就是你钉在十字架上的那一位！” 突然之间建立了一个问责制，你想，“哦，哦，祂会说什么？我喊道，‘把他钉在十字架上，把他钉在十字架上！’祂会对我说什么？”

你看，当你全面阐明基督的事工时，你的讲道就会产生一种问责。因为你在传讲完整的事工，所以你的听众心中会被定罪。

有很多模式可以使用，这个关于和解的模式很重要。你会把洗礼放在这个模式的什么地方？

乔（Joe）：祭司的赎罪？

V：洗礼不是一种单一的教义。它象征着死亡、埋葬、复活和新生命。所以在图表上，死亡和埋葬是祭司性的，复活是君王性的，新生命中与主同行是先知性的。

那主的晚餐呢？破碎的身体和血液是祭司性的。与上帝的交流是君王性的。其中包含的警告是先知性的。

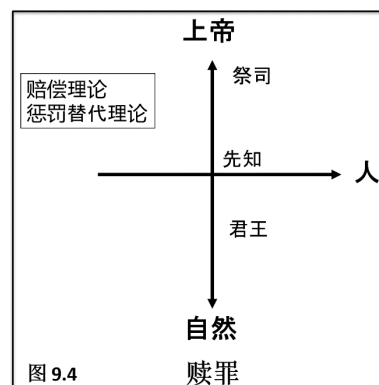
我们还没有讨论救恩的教义，但是它也可以用这个模型来分析。我希望你们都通过分析所有教义、讲道、赞美诗、虔诚、人际关系和教导来开始做神学。我提供这些模型只是供你用来进行比你想象的更深入的耕作的工具。

基督事工的模式

能够画出基督事工的模式，并为每个向量（箭头）列出一种赎罪理论。

祭司的向量

首先是垂直向上的向量（祭司的职分），我将为你提供两个理论（参见图 9.4）。

1. 补赎理论（Satisfaction Theory）

这是安瑟莫 Anselm（约公元 1200 年）提出的客观理论。他的理论是这样的：当人违背上帝时，上帝的尊荣就被冒犯了。

这种冒犯需要赔偿，但既然神的尊荣是无限的，那么赔偿就必须是无限的，只有上帝才能带来无限的赔偿。但既然是人犯了罪，就只有人能赔偿。我们现在处于两难境地。我们需要无限的赔偿，而它必须由人来提供。我们无法提供那种赔偿。于是，上帝降世成了人。⁵

基督事工的这种客观形式意味着现在上帝与我们连接的方式发生了变化。在这个理论下，上帝看待人的方式发生了变化。

然而，客观形式的危险在于滥用献祭的倾向。当我们滥用献祭时，我们的行为举止不当。我们拿了赔偿，高呼哈利路亚，赞美上帝，然后我们出去做各种邪恶的事。我们把我们的生活区分开来。

2. 替代刑罚论 (The Penal Substitution Theory)

这也是宗教改革家提出的客观理论。它是这样的：犯了罪，法律规定了必须受到惩罚。这基本上是一个法律理论。

加尔文曾是一名律师，他的惩罚替代理论是一个法律概念，与我们现代的说法：‘因为你犯了罪，你必须坐牢’相似。这个理论要求罪人死。耶稣用祂自己的死代替了我们。客观理论是一个很好的赎罪理论，但如果你只是把它看成客观理论，那你很容易滥用耶稣的牺牲。

这是两种向上向量的理论。第一个是安瑟莫 Anselm 提出的，第二个是宗教改革者提出的。你在第一理论中冒犯了上帝的尊荣，你在第二理论中犯了罪。你对第一个中有赔偿，对第二个有惩罚。

乔 (Joe)：关于第一个理论，你在讲到惩罚替代理论之前有一个评论。你说了一些关于客观和改变上帝的事情。

V：当你处理基督的赎罪工作时，你有客观的理论和主观的理论。在客观理论中，你的主观性与基督的工作是分离的，而基督的工作是在父神身上工作的，因此祂以不同的方式看待你。祂看到耶稣的宝血覆盖着你。在客观理论下，变化不在你身上。你像以前一样继续，但上帝看你已经从罪中被洁净了。这里的危险是通过牺牲来代替正确的生活而滥用牺牲。

一个主观的理论是对上帝没有做任何事。对你做了一些事情。你的行为不同，这就是主所看到的，一个不同的你。那就是主观理论。

乔 (Joe)：这样有危险吗？

V：那当然！完全客观的救恩使我们倾向于将我们的生活分成各自独立的几个部分并按照我们想要的方式生活。这被称为滥用献祭和过分强调恩典。滥用献祭正是耶利米和以赛亚向犹太人所宣讲的。上帝所关心的不仅仅给祂献上的祭物。祂要求你在做对之后还要正确的生活。这篇道是给对献祭有客观看法的犹太人讲的。

先知的向量

水平向量
(先知的职分) 是主观的观点。我们现在来看看两个主观的理论 (见图 9.5)。

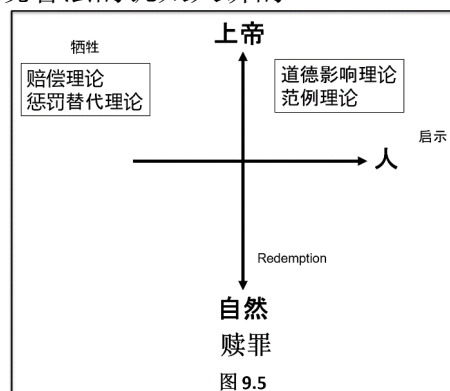

图 9.5

1. 道德影响理论 (The Moral Influence Theory)

阿伯拉尔 Abelard 发展了道德影响理论。他跟安瑟莫 Anselm 是的同一个时代人。

⁵ 安瑟莫 Anselm 的书名是 Cur Deus Homo，意思是上帝为什么成为人？

一方面有 安瑟莫 Anselm 从事客观理论，另一方面有他的同胞阿伯拉尔 Abelard 从事主观理论。

乔（Joe）：主观部分和客观部分是否与自由主义（liberalism）和基要主义（fundamentalism）联系在一起？

V：是的。上帝的神学中的一切都是相互关联、相互联系的，又是和谐的。如果它不协调并且没有全部连接起来，那么你的系统神学就有问题，你应该开始拆除它并重建它。

道德影响理论是上帝通过将祂的儿子献上作为祭物来展示祂对人类的愛。基于这种愛的表现，人就会受到感动和影响，开始有道德地生活。请注意，道德影响也是非常恰当且非常具有描述性的。当看到耶稣的牺牲，耶稣为你所做的事时，你的心会因愛而膨胀，这会影响你让你开始有不同的生活。

你能看出这是一种主观的赎罪理论吗？如果你单独考虑这个理论，你就会有一种伯拉纠（*pelagian*）的救赎观，这是在拯救自己，因为这不是一个支付概念。这是一种道德感化，一种靠行为得救。

道德影响理论是一种非常自由化的和靠行为的方法，但其中有一些重要的现实，我希望你抓住。如果没有它，你将进入基督事工的完全客观形式，这使你完全可以按照自己想要的方式生活，因为你已经拥有了进入天堂的钥匙。

如果你抛开客观的形式，只坚持主观的形式，那么你就是在假装你是一个新造的人。仅持主观观点的人是试图过道德生活的自由主义者。他们看到上帝通过将祂的独生子献给他们作为祭物而给予和表达的愛，他们的心因回报的愛而膨胀，他们开始表现得有道德。你现在在教会里会看到这一点。人们去教会，听到基督的故事，他们想：“我需要正确地生活。我需要去

教会，我需要停止偷窃，我需要停止做我一直在做的那些坏事。”那是一种改革的努力，一种靠行为的拯救。这不是一个重生。它是完全主观的，完全在主体的意志之下。

2. 榜样理论（The Example Theory）

苏塞纳斯（Socinus）是 16 世纪反宗教改革者，他开发了榜样理论，另一种主观理论。在这个模型中，我们观察耶稣做了什么样的工作，以便我们可以做同样的事情。

我们跟随主的榜样当然很重要，这个模型包含了这个正当的问题。

但是，如果你单独考虑这个模型，则会出现荒谬的情况。以坐在轮椅上的四肢瘫痪者和获得金牌的奥运短跑运动员为例。假如说，奥运选手可以通过在他面前来回冲刺来向四肢瘫痪的人演示如何冲刺。在这个模型下，在观察了奥运选手的冲刺后，四肢瘫痪的人应该可以像奥运选手一样从轮椅上站起来冲刺。谬论之处是你必须先治愈这个人，然后他才能冲刺。

当你采取完全主观的模式，排除客观形式时，上帝的成就就没有了，救恩就在你自己的手中。在道德影响理论中，愛的反应在你心中膨胀，你开始因为这种愛而改变你的生活。

在范例理论中，因为你可以看到耶稣所做的事情，你就应该能够做祂所做的事情。这两种主观理论都忽略了来自客观形式的赋予能力的过程，这就是为什么我们新教基督徒通常过分强调客观形式而对主观形式强调不够。自由主义者恰恰相反。他们强调主观，而忽略了重生的动态变化和上帝的作为赋予的能力。

泰德（Ted）：与此相反的是，你会治愈四肢瘫痪，然后告诉他去冲刺，而不教他如何冲刺。

V: 是的，那将是排除范例和道德影响的纯粹客观形式。

君王的向量 (Kingly Vector)

垂直向下的向量（君王的职分）是向客观观点的回归（见图 9.6）。

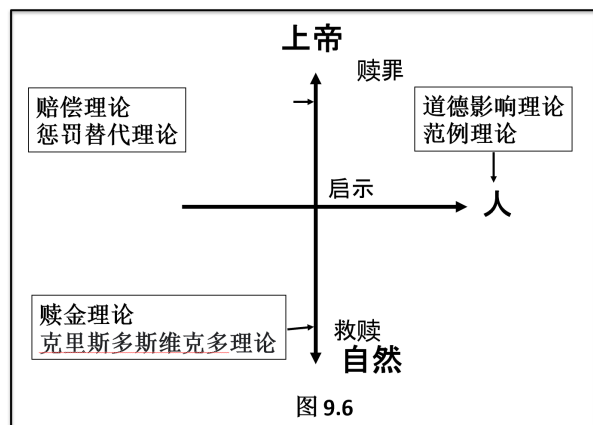

图 9.6

1. 赎价理论 (The Ransom Theory)

赎价理论通常被称为三世纪拉丁神学家的经典理论。在这个理论中，耶稣付了赎价来拯救我们脱离罪的捆绑（马可福音 10:45）。

任何时候涉及向下的君王向量时，这个想法都是救赎，而救赎意味着从一个坑里高举起来（见图 9.7）。在我们得救之前，我们每个人都在一个坑里。那个坑太深了，两边又太陡了，我们不可能自己趴出来。在人死时，坑底会打开，你会一下子直接进入火湖。我们都处于那种光景中。耶稣所做的就是把手伸进那个坑里，把你提起来，放在坚实的地面上。然后祂说：“我要你舍己，背起你的十字架来跟从我。”⁶

我们大多数人都又跳回坑里，因为我们在那里很舒服，安全可靠，而且其他人都在那里玩得很开心。得救之后，坑里的生活不会带我们下地狱。坑中的生活是我们

再次陷入罪中。祂告诉我们要不要那样做。祂说：“我已经给了你自由，不要再纠缠于世事”⁷

我们成为物品的奴隶，别人的期望而不是主的希望成为我们生活的主宰点。我们对基督信仰是什么有自己的看法，但与舍己无关。它与美好的生活、美好的事业、权力、干净的衣服、金钱以及诸如此类的东西有关。这是对好基督徒生活的普遍看法。好吧，那种生活就是住在坑里。

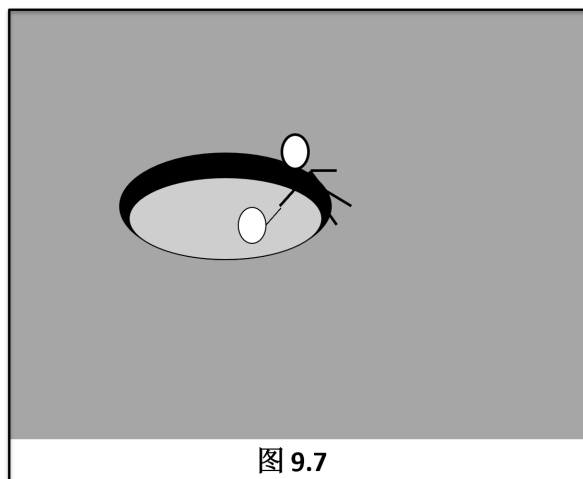

图 9.7

赎价理论可以是主观的，也可以是客观的。它变成了一个视角问题，但我倾向于认为它是客观的。任何时候你在一个垂直向量上，我倾向于把它归类为客观的，因为垂直强调神性。但是，我曾听其他人说这是主观的。我认为他们错了，因为这会把救恩交到我们自己的手中。这就是哲学进步派在政治上的立场。⁸

我认为智者会说赎价理论是客观的，因为上帝做了这个救赎。祂付出了客观的代价。

上帝为谁付出了代价？这里有一个争论是祂付给魔鬼还是付给祂自己，或者这只是做事工的舍己的代价。

⁶ 马太福音 16:24.

⁷ 加拉太书 5:1.

⁸ 这在第 9 课哲学课中有谈到。

这个代价是祂儿子的生命。祂的生命就是赎价，而那生命的代价是为了救你出坑。现在，即使你跳回了坑里，你还是得救了。在坑里的救恩意味着它是一种被滥用的救恩的客观形式。

赎价救赎是本体的。你在的人本身得救了，但你的功能（行为）不符合标准。这是一种歪曲（遵循人类或教会信仰的传统）。你需要知道我为什么这样说，因为舍己是唯一被上帝认可的行为。除此之外的任何东西都是可怕的，肮脏的破布。与主的要求相比，我们许多人所说的正常的、好的基督信仰是一堆垃圾。

如果你在坚实的地面上，然后你已经屈服于你的意志，还有你的意志是不服从的，那么你就会活在坑里，变得像大多数基督徒一样，即重新纠缠在世俗的事务中。

站在坚实的地面上而做出那种选择是该理论的主观因素。这个选择就是要么服从上帝，要么在赎价被支付后跳回坑里。

你们每个人都曾不时跳回洞里。感谢上帝的仁慈，祂在我悔改后再次将我提拔出来。然而，危险在于可能会有一个堡垒（stronghold）让你避免悔改。没有真正的悔改，上帝不会再把您拉出来。把你从坑里拉出来是基督君王的工作，祂做了这一切。祂拉你出去。祂以能力和赎价向下伸手，而你则通过悔改和信心向上伸手。然后你会被拉出来并放在坚实的地面上。普通的基督徒会认为这里有点可怕和孤独：“我想我会跟教会的大多数人一起回到坑里。”

舍己的朝圣之旅发生在坑外。你唯一能做的就是远离这个坑—否定自己，背起你的十字架，跟随耶稣。

乔（Joe）：那么，如果你在坑里，你的牧师在坑里，老师也在坑里...

V：...我们大多数人都在坑里。我们改变了门徒训练的意思，以适应坑中的生活。我们已经消除了所有提到的对舍己和对门徒的要求，并宣布我们都是门徒，坑是圣洁的。我的朋友们，这就是我们今天的基督教的光景。是因为忘记了舍己的教义而导致的无知吗？还是因为我们爱世界而忽视世界是个坑？我们被洗脑了，认为这个坑很棒。

乔（Joe）：因为其他人都在坑里，我们倾向于认为坑里的生活是正常的。

V：对。通过这种方式，我们将我们的救恩与我们的生活区分开来。

上帝警告我们：“不要再为世事纠缠不清。”⁹ 然后祂给出了撒种的比喻。有的种子撒在荆棘里，荆棘长起来，把果子都挤住了。这并不意味着种子不好。¹⁰

一直站在坚实的地上是很难做到的。它是舍己。没有捷径，没有放松地在宽阔、平坦、轻松的道路度过人生。这是眼泪、痛苦和牺牲。回到图表，它是牺牲、宣告和做好的管家。任何缺少这三个向量的东西都与虚己无关。耶稣做了这三样。

没有牺牲就没有虚己。没有宣言就没有所谓的舍己。如果不好好管理你的时间、精力和才能，就没有所谓的虚己。你省察自己，你拥有的一切，以及上帝在你身上投入的一切。你省察自己，以便将你的生命投入跟随主的冒险中，这将为祂的国度带来巨大的利益。如果你不这样做，你就没有在虚己。

如果你只专注于基督客观的工作，而忽略主观的领域，先知的领域，那部分有问责的维度，那么你就没有基督的苦难中与祂相交。你可以像新闻中的一些修道士一样自焚来进行祭司的献祭。这样做有什么好处？烧毁神的投资是没有利润的。我

⁹ 加拉太书 5:1.

¹⁰ 马太福音 13:7.

的朋友们，一直站在坚实的地面上是很困难的。

乔（Joe）：我们周围有各种各样的坑。

V：是的！！你可以走大约一步，就会出现一个全新的坑。你往里面看，你所有的基督徒朋友都在那个坑里。他们在喊：“进来吧！你正在错过一个祝福！你不想成为属灵的人吗？如果你想成为一个好圣徒，就和我们一样。”¹¹

重要的是我们要教导真理，纯正的真理，而不是这种随和的世俗基督教，所有这些有趣的教会式的东西。所有那些挠耳朵痒的东西都会让人下地狱。你要对上帝负责。门徒训练会让你知道真相，它会让你得自由，但你要为这种自由负责。你必须将同样的信息带给你的会众。¹²

在坑里没有自由。你不能走路，你撞到边上，砰。你不能跳出来。你可以跳得尽可能高，但你不能跳出去。

当你听到“赎价”或“救赎”这两个词时，你应该总是想到被拉出坑。这张图像应该永远让你清楚地了解它。当你听到救赎这个词时，你应该会自动产生被拉出洞的心理图像。

2. 克里斯多斯·维克多理论（*Christus Victor Theory*）

二十世纪作家古斯塔夫·奥伦提出了克里斯特斯·维克多理论。救赎或君王向量的第二个理论是，耶稣有能力打败撒旦并拯救祂的受造物。你看到能力与这个王者向量相连，它与提升的能力相连。赎价和克里斯特斯维克多之间的区别在于后者使用能力来提升你。赎价理论说，你将以耶稣的生命为代价被高举。

Joe：所有这些理论都有其道理！

V：绝对地！

Ted：如果客观地太纯粹，或者主观地太纯粹，就等于滥用献祭。

V：对！主观理论看低献祭。客观理论过分强调献祭。单独来看，两者都是滥用的，因为它们导致了不恰当的基督信仰。

Paul：特别是这个赎价理论和克里斯特斯维克多理论，一个倾向于强调人性，另一个强调神性？

V：是的，克里斯特斯维克多理论强调基督的神性，而赎价理论则强调祂的人性。

对于主的三个职分中的每一个，我都给了你两个理论，你的事工、虔诚和对生活的态度将反映你如何看待主。因此，如果你将祂视为祭司，并且采取客观的形式，那么你就会得到你的救恩，并将它作为一件物品放在你的口袋里，然后想：“我拥有了。现在我可以去追寻我的梦想了。”你认为你没事了。这是对客观观点的滥用。

在主观上，你观察主所做的，然后你尝试模仿它，或者出于感激和爱做出回应。那意味着你正在努力创造你的救赎。这也是一种滥用。

每个向量中有两种理论，这两种理论之间只是略有不同，但每一种都反映了另一种没有表现出来的真理。

请记住，我只是为每个向量提供了两个理论，但还有更多。赎罪太大而无法完全探索，但想想如果你遗漏一个向量会发生什么。如果你只接受祭司性和先知性，而省去君王性，那么你就在管理方面有问题。如果你采用先知性的，而忽略另外两个呢？然后你会有一个更糟糕的问题，一个纯粹宣讲福音（*kerygmatic*）的基督教。忽略一个向量是我们当前的基督教的光景。我们

¹¹这个现象在第四课希伯来书中的成圣的教义中描述过。

¹² 约翰福音 8:31-32.

没有完全了解赎罪及其对我们的信心和工作后续要求。

当今的福音传道者倾向于客观模型。对于“我们的”传播福音，我想要的是全方位的救恩。如果我们能加上主观的或横向的维度，它不仅会使新信徒成为新造的人，而且会成为有新生命的人，一个接受从救恩而来的新生命的人。

A. H. Strong 是一位古老的神学家。你通常可以从他那里得到直接的回答。在他的系统神学中，他说赎罪理论是一种伦理理论。他将理论分为两部分。首先，就圣洁而言，基督受死的对象是什么？其次，基督如何才能公正地死去？道德原则要求罪被惩罚。道德要求是建立在我们的天性中的。像上帝一样，我们相信罪应该受到惩罚。因此，赎罪是对上帝本性伦理要求的一种满足，即通过基督替代的受苦来支付惩罚。替代不是出于法律，而是出于恩典。法律的正义得以维护，因为惩罚已付清。因为基督是人，祂可以付出代价。作为一个人，基督受到了惩罚。虽然祂是无辜的，但祂自愿承担了亚当（和我们）的罪孽。祂偿还了我们罪的公正的债的要求。¹³

Strong 的理论是一个很好的理论，但它只是一个！如果你忽略了其他的理论，正如他做的，那么你对一些超出人类思维能力的东西只看到一点点。Strong 的这个理

论是一种客观形式，即正义惩罚支付。它基本上是将满足理论和刑罚替代理论用道德语言改写出来。

如果你将我们的图表中更大的模型放进你的脑海中，那么这些东西、这些向量和所有基督的职分、救赎的理念，与主同行的理念、未来的维度、正义，和惩罚被付清的理念，加上祭司方面，所有这些都会在你的脑海中。要知道这个赎罪模型及其所有的向量。它会让你受益匪浅。

卡尔（Carl）：我猜我来自东德克萨斯的倾向是在关于这些领域的每一个领域宣讲一篇信息。

V：不管你要怎么做，去做就好。你必须教你的会众完整的教义。把那个十字架记在你的脑海里。那么，不管是什么维度，当你在被咨询的情况下，有人在谈论一个无耻的人和惩罚，诸如此类的东西，你就知道他们为什么这样想。它是垂直向上，保罗式的。你可以开始连接系统神学的所有部分。我所能做的就是把这些教给你，然后上帝会在需要的时候把它从你身上带出来。你会成为有效的传道人，你的事工将是一致的、综合的、整体的、美妙的，人们会因为你所做的而改变。不要放弃希望。跟我一起坚持下去。

第九章的问题

1. 旧约关于赎罪的教导是什么？
2. 主观的赎罪理论和客观的理论有什么区别？
3. 画出基督事工的模型，并为每个向量（箭头）列出至少一种赎罪理论。

¹³ 摘自 Augustus H. Strong 的系统神学纲要，三合一 (Old Tappan, New Jersey: Fleming H. Revell Company, 1907). pp 750-771.

第十章

救恩的教义

由于耶稣的使命就是拯救丧失的人，因此这一教义是系统神学的核心。

拯救的唯一方法、两个方面和三种时态是什么？

1. 唯一方法：耶稣。约翰福音 14:

14:6 耶稣对他说，我就是道路、真理、生命；若不借着我，没有人能到父那里去。

耶稣是我们得救的唯一途径。他就是生命。如果你有祂，那么你就有生命。如果你没有祂，那么你在灵性上仍然是死的（约翰一书 5：11-13）。

2. 两个方面：神的一面和人的一面。约翰福音 3:16

3:16 因为神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。

上帝给予，我们接受。然而，信对于接受是必不可少的。

3. 三种时态：过去，以弗所书 2:8-10；现在，腓立比书 2:12；和未来，罗马书 13:11 和彼得前书 1:

以弗所书 (过去时)

2:8 你们得救是本乎恩，也因着信；这并不是自己，乃是神所赐的。

2:9 也不是出于行为，免得有人自夸。

2:10 因为我们是他的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善，就是神所预备叫我们行的。

救恩的过去式与重生有关。所有基督徒都会经历重生，这是基督徒在过去的一次性事件。

腓立比书 (现在时)

2:12 这样看来，我亲爱的弟兄，你们既是常顺从的，不只我在你们那里，就是我如今不在你们那里，更是顺服的，就当恐惧战兢做成你们得救的工夫。

一个人一旦重生，他就会步入新生。基督徒的这种生活是当下的体验。

罗马书 (将来时)

13:11 再者，你们晓得现今就是该趁早睡醒的时候，因为我们得救，现今比初信的时候更近了。

彼得前书 (将来时)

1:9 并且得着你们信心的果效，就是灵魂的救恩。

基督徒期待未来，因为拯救包括光耀的复活，在永恒中与耶稣在天堂。

在上帝的救恩教义中，我们有过去、现在和未来。每个重生的人都可以回顾那次过去重生的经历。这是一些事情已经发生在你过去。你不仅指望这一点，而且我们大多数人都生活在过去。我们不断地说，是的，我得救了。然后我们活在当下，就好像我们没有得救一样。我们正走向一个将成为谴责而非荣耀的未来。如果我们有这种救恩，那么你的救恩就不会完全成熟。

你应该用你所拥有的救恩做点什么。上帝的恩赐是救赎，而这份恩赐不只是让你拥有。它也供你使用。如果你会使用它，你将会在当下实现你的救恩。当你来到你灵魂得救的未来时刻时，你会听到好话：“干得好。”也会有一个陪伴你的人，你曾服侍过他们，因为你的事工或与你一起工作、训练和带入的人的事工而被带入天国。

因此，要全面了解，救赎始于过去，一直到你的死亡。救恩是一个有起点和终点的朝圣之旅。然而这个结束点，这个未来的部分，其实是另一个开始，所以当你走过死亡的帷幕时，你将走进那种无法形容的生活，你将要进入的末世的生活。得荣耀，拥有荣耀的身体和主耶稣所拥有的一切，你就会认识他的真面目。它不会是透过黑暗的玻璃看他。¹

我们必须开始发展救恩的教义。它涵盖的时间范围很广。过去的点已经发生了。我们现在沉浸在现在的与主同行中。我们在目前的与主同行中如何发展将决定我们的未来。天堂伴随着重生而来。但是我们在天上的奖赏和地位来自我们目前的行为。

几年前，我在亚特兰大街头发传单作见证时，遇到一个人，问他：“如果你今天死了，你会去天堂吗？”他说：“哦，是的，我会。”我说：“好吧，你能告诉我你为什么这么说吗？”他开始跟我讲神学，那时我还不懂神学。我只是一个简单而纯朴的人，我相信你要不得救了，要不你没有得救。你知道，它就像一个拨动开关。你有或没有，如果没有，我可以帮你得到它。他开始跟我说话，他说得越多，我就越相信他没有得救。好吧，原来这个人是从北方来的神学家，但他开始说“我正在被救赎”之类的话。对我来说，重生是救恩的尺度。当他说“我正在被救赎”时，我无法理解。我去向他讲道，试图让他得救，因为如果他没有而他正在努力获得，我可以给他指明道路。

无论如何，后来我来到神学院，然后我开始更多地了解那个人在说什么。不是他没有得救，而是他比我更了解什么是救赎。他在谈论现在时的救赎，而我狭隘的视野被压缩到只有过去的事件上。

我们大多数浸信会信徒认为救恩只有过去时。我们说：“你得救了吗？”我们并没有真正涉及一个人在他的朝圣中的位置。救恩的质量和成长的经历，以及成熟、*虚己*和事奉的进展，我们不涉及。事工是传教士的工作。不是我们的！我们只是教会里坐长凳（会众）的人。

这三个时态非常重要。当我们对救恩的看法只存在于过去时，这意味着基本上你的看法是对你过去的看法。当你在生活中行走时，你是在向后行走，因为你在看过去的事件。我希望你从未来事件的角度思考。然后你将面向你的未来走，而不是回顾你的过去并倒退。

你不知道上帝为你准备了什么——祂为着要给你预备的事工及目的，给了你恩赐。如果你只看过去，所有这些事情都会被忽略。我开始称之为过去的救恩是“点”救恩。它实际上是一个时间点。你的基督徒生活是一条水平线，是一条历史连续体，从你的新生开始到你的死亡。那是一个过程，是一种线性的救赎观。如果你把你的救恩转换成一个点，那么就没有事工，也不会明白你对上帝已经放在那里的生活有期望。你有一种责任感，但如果你是一个点式的救赎基督徒，你就看不到它。只有在线性模式下，你才能对自己的期望有那种理解。

我们中的一些人会做一个点，点，点，类的一种基督教。我们是真正的人才。我们出去做一个点，没有量的跳跃，只是点，点，点。我们就在每个点之间。我们变得虔诚，然后我们是我们自己，然后我们变得虔诚，然后我们又是我们自己，等等。这也不好，因为你看到这仍然是对救恩的点态看法。你必须有一种线性的救赎；一个范围如此之广，以至于你对上帝对你所做的一切感到惊讶。那么，祂在你的生活

¹哥林多前书 13:12。

中有一个目的。你需要找到那个目的，走上那条路，跑祂所安排的赛程。

我一直在描述曲解。我们中的许多人会在获取知识的同时做这些重复的点。我们将填写在点之间并说：“好吧，我们需要学习圣经。”我们会研读圣经，我们对圣经了如指掌，我们可以引用圣经。但是，如果我们不做（我们所知道的）事，对我们有什么益处呢？没有行为的信心是死的。²我们必须用我们的知识做点什么。当你做事工时，你会变得线性。当你刚知道某事时，你在点态，只是一个点。如果你只是生活在过去，你是一种点态的基督教。如果你只是在当下获得知识，那么你就是在实践一个点态的基督教。

有些人可能想给这个模型一些破折号。那就是你做一点事情，然后停止，恢复正常，再次确信，然后做一些事情，停止，恢复正常。

乔（Joe）：把过去所有的东西都存起来，放在口袋里向前走的人，从来没有开始过虚己（*kenotic*）的朝圣，也不是门徒，对吗？

V：对。你能成为门徒的唯一途径就是主的道路。首先，舍己，背起十字架，跟随耶稣。³

亨利（Henry）：那个人得救了吗？

V：点态的，他是。线性的，他不是，这就是我们现在要做的。让我告诉你一切。我们一直在争论：你会失去你的救恩吗？你不能失去你的点，但你可以失去你的线。理解这一点很重要。这里有很多风险，如果你不教你的会众，他们可能会损失很多。猜猜谁的错？你！

在最初的救恩事件中，人的反应是什么？

1. 听

你必须听到它。听的过程中必须有理解，否则你就会有噪音，一种不确定的声音。如果你对某人咕哝着什么，而他们听不见的话，他们就没有理解。必须有理解的听。在新约中，当听（道）的对象是在被控告的情景下，这意味着听的人是有理解的。当主说人们听到并理解的事情时，他们听到的对象是希腊语中的控告案例。如果不是在被控告的情况下，他们就听不懂。

记住上帝是如何从天上说话的，门徒在被控告的情景下听到了，他们听到了上帝所说的话。站在周围的人说这是雷声，因为他们没有听懂。必须做的第一件事是带着理解去聆听。

2. 悔改

悔改是一个词，*metanoia*。基本上就是知道后改变主意。你可以不悔改就知道一些事情。你可以不改变主意就知道。但悔改的意思是，当你知道某件事是错误的，你会同意它是错误的，并停止这样做。你会说：“因为上帝说这是错误的，我不能继续这样做。”那就是悔改。

悔改是一种基于你知道和理解的信息而改变的想法。这是一种基于理解的思想改变。这种思想的改变会导致行为的改变。

Metamelomai 是悔恨、感觉、情感内容。有时人们认为这是悔改的标志。这不一定是悔改的标志。例如，小偷偷了东西回家就欢喜。第二天他出去偷东西，但被抓住了。他泪流满面，说：“哦，我不应该这样做。我知道我不应该这样做。”那不是悔改。那是对被抓住的悔恨。如果感情变成忏悔，那很好。否则，无非是悲伤。

让我们说你有这种情况。同样的小偷出去偷窃，进来并很高兴。第二天，他出去偷东西，回来发现门上贴着一张单张。他

²雅各书 2:17。

³马太福音 16:24。

读了它，上面说偷窃是一种罪过。他说：“上帝说我所做的是一种罪。”当悔恨和内疚的感觉来临时，并不是因为被抓住而不得不进监狱而懊悔。这是悔恨，因为他让上帝失望了。那种悔恨⁴是一种思想的改变，从听、理解开始，然后是悔恨的感觉。

评估感觉或情绪的方式有所不同。一个真正的 *metamelomai* 与悔改有关，可以发生在房间里除了你和主之外没有人，这就是真正的悔改。但如果是因为被抓到，或者是其他任何一种涉及世俗惩罚的东西，或者让人失望的东西，那就是悔恨，它可能与悔改无关。我们需要把这些东西分开。

很多传道人都说悔改的证据是在哭泣，真的是在表现悔改。他们把情绪当作悔改的标志。大多数时候它们是，但你不能指望它。你必须将 *metamelomai* 与 *metanoia* 分开。有些人的悔改是一种简单、理性的思想改变。“上帝这么说，我不明白为什么，但事实就是这样。我要改变并遵守上帝的话语。”这才是真正的悔改。*Metanoia* 是思想的改变及其由此产生的行为。

知道和悔改是有区别的。当你知道真理而不服从时，就需要悔改。悔改是当你知道真理，并决定这个真理就是你要做的事情时。你已经从自我导向的生活中悔改，进入了主所指导的生活。

悔改可以是点状的不定过去时，也可以是线性的现在时。当你有现在时所指定的诫命的线性悔改时，这意味着在整个生命中加深和扩大你的悔改。其他时候，当它用不定过去时表示悔改时，它的意思是停止朝你所在的方向前进，然后转身开始朝另一个方向前进。这就是及时的悔改。

悔改的两种时态都在圣经中，也都是诫命的形式。当你看到用线性现在时的悔改时，这意味着你应该成长并继续你的悔改，

以便它变得更广泛和更深入，然后你可以像使徒保罗一样哭泣“我真是可耻啊”。我们唱那首歌，那应该是一首成熟的歌。朝圣越深入，悔改的深度和实质就越多。从广义上讲，悔改意味着你现在所做的一些无辜的事情可能会变成罪。随着成熟，你可能不得不避免可能导致他人跌倒的事情。

在听道和悔改之后，就有了信心。

3. 信心

信心就是信仰。我们在英语中没有表示信心的动词。在希腊语中有一个信心的动词，它接受一个对象：你相信某事。信心也是一个名词。我们在英语中有信心 (*faith*) 作为名词，但我们没有动词。你不能信心 (*faith*) 什么。我们已将其更改为相信 (*believe*)，我认为这是一个相当接近的词。因此，你可以相信一些东西。

有信心是什么意思？

信是对什么有信心或相信什么是真的。它包括将这个问题转化为做工的信任和委身。没有相应的行为，信心就是死的。⁵

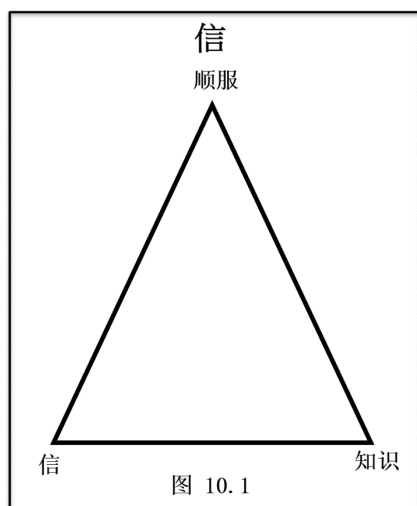
当我研究路德 (Luther) 对信仰的定义时，我使用了离合词 KOT: 知识、服从和信任 (**K**NOWLEDGE, **O**BEDIENCE AND **T**RUST)。我看到真正的信是真正敬虔的三角形。知识在右手边的角落里正如保罗式的圣徒，顺从在顶部，正如彼得式的圣徒，信任是约翰式的圣徒，被举起和落入上帝的怀抱。这是一种完整、平衡的虔诚。基督教信仰是一种平衡的敬虔，它代表了三角形的所有三个角，就像耶稣朝圣的方式一样 (见图 10.1)。

⁴ *Meta* is after/with, *noeo* is to know. 元是后/与, *noeo* 是知道。

⁵ James 2:17. 雅各书 2:17

主的朝圣之旅是一种信。我们的是一种信，因此这将是一种平衡的敬虔。如果你失去平衡，

你有知识，没有顺服或信任，那么你就在点状的救恩中，一种过去式。如果你只有顺从，那就是靠行为得救的线性朝圣。如果你只有信靠，那么你的救恩只是情绪化的，没有基础。如果你拥有这一切，知识、顺服和信任，那么你就真正线性地接受了基督教。在虚己（*kenotic*）的朝圣中牺牲生命，你会蒙主喜悦，你的旅程会有触底后的升华。

的救恩只是情绪化的，没有基础。如果你拥有这一切，知识、顺服和信任，那么你就真正线性地接受了基督教。在虚己（*kenotic*）的朝圣中牺牲生命，你会蒙主喜悦，你的旅程会有触底后的升华。

V: 乔（Joe），你上过我的希伯来书课程。你能阅读希伯来书第 2 章的前三节，并用一分钟的时间来阐述一下吗？

乔（Joe）：

希伯来书

2:1 所以，我们当越发郑重所听见的道理，恐怕我们随流失去。

2:2 那借着天使所传的话既是确定的，凡干犯悖逆的都受了该受的报应，

2:3 我们若忽略这么大的救恩，怎能逃罪呢？这救恩起先是主亲自讲的，后来是听见的人给我们证实了，

乔（Joe）继续说：我认为文森博士在暗指和我一直在教导的是将救恩比喻为一条流动的河流。那里的关键词“让他们溜走”，让我们想起一条上帝旨意的河流正在流过。一旦你进入上帝的河，一直淹到脖子水深之处，你就会在上帝的定旨里流

动。但是，作为我们现在的人类，我们会不时踏上岸边。当这种情况发生时，上帝的机会就会从我们身边经过或溜走，最终的结果将是失去奖赏。

乔（Joe）继续：你可以回到上帝的河里，你可以回到祂对你生命的目的，但你已经失去了回报。留在河里的最艰难部分，请相信我：对虚己 *kenosis* 一无所知的基督徒会在岸边试图向你扔绳子，因为他们认为你将溺水或是因为生命中的罪而受苦。

V: 这是对上帝救恩河的一个很好的描述。这句话对你有非常严重的威胁：“我们若忽略这么大的救恩，怎能逃脱。”这个警告是给你的，而不是给那些失丧的人。这个警告是写给教会的。希伯来书是一本关于门徒训练的书。如果你要忽略上帝给你的东西，而只专注于你的点或一系列的点，或者一系列的破折号，那么你就是忽视你的救恩。让我告诉你，“你逃不掉！”你的会众逃不掉，如果你的会众逃不掉，如果他们因为不知道而有罪，那么你就因为没有教他们而有罪。⁶

我们每个人都必须保持线性，我们必须进入虚己的朝圣，如果我们不这样做，我们就不会逃脱。“这么大的救恩，我们若忽略了，怎能逃脱呢？”⁶ 主为你买下了这救恩，祂用祂的生命为它付出了代价，这是一个巨大的代价。上帝付出了高昂的代价，祂把它交到了你的手中。你打算怎么办？如果你忽略了它，并且有很多人这样做，请不要误以为你会逃脱。你需要拥有真理，全部的真理，唯独真理，如果你不遵循那个真理，为它牺牲你现世的生命，你就不会拥有上帝为你买来的末世的“伟大”生命。祂已准备好将其交给你，但你必须参加赛跑才能到达那里。

忽视成圣（点后的线，过程）就是忽视你的救恩。各种方法可以使我们做到这一

⁶ 希伯来书 2:3.

点。我们可以找借口，例如，我没有被要求这样做。或者我们可以随大流，即没有其他人在做，或者每个人都在做。或者我们可以将其转化为宗教信仰，我们可以将其转化为教会信仰；我们可以将其转化为情感主义；我们可以将其转化为良好的公民身份；我们可以将其转化为生态；我们可以把它转换成几乎任何类似新诺斯底主义的东西，这是今天忽视如此伟大救赎的新把戏。新诺斯底主义宣称知识是可以救赎的。知识不能救赎。如果你不做你知道的事，知识就是谴责。⁷

基本上，我一直在谈论的不是不经意的态度，而是一种行为反常的专注。但是，那些随意的是什么呢？

保罗（Paul）：采用点态的救恩会贬低主的牺牲。

卡尔（Carl）：我们的整个思维定势，我们做过的一切以及我们教过的一切都是点。我们把人们推到那个时刻，那个点，然后我们把他们放在那里。我的祭坛呼召只是要做出选择，做出决定。

V：那个决定可以让他们获得点（救恩），但他们仍然会失去整个线性的东西。他们仍然去天堂，但他们失去了很多荣耀。

我们必须听到上帝的声音。在启示录中，它说了一遍又一遍，“祂说，圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听。”它需要你有一个可以听到的耳朵。

我们有很多东西挡住了我们的听觉。由于我们的偏见和肉体的欲望，当上帝的话语与我们所深爱的事物背道而驰时，我们有时无法听到它。有许多基督徒说，堕胎，离婚，同性恋是罪，直到他们的孩子参与其中的一个，然后神奇地，那可憎的堕胎不再是一种罪了。

救恩

救恩教义的图表 10.2 涉及三位一体：垂直向上的父在左侧，子作为向上的角度，圣灵在所有下降的向量中。下面的水平线是人。人的线以上是上帝的部分。

首先，人都是被包裹着的。他背对着神，背朝下，当神试图揭示罪时，他看不见也听不见。当那个人听到时，就有了重生的属灵层面，这意味着他转向神并接受神的话语。

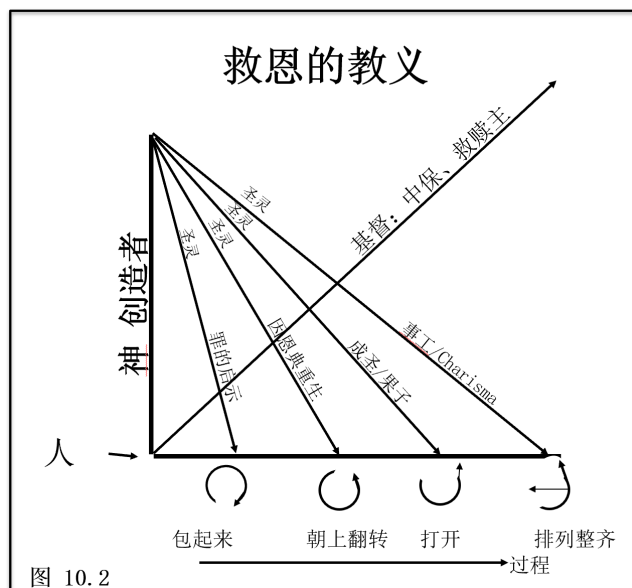

图 10.2

他在第一个位置听到，然后在第二个位置（及时的悔改和信心）接受称义。在第三个阶段，成圣或结果子的部分，人开始敞开心扉（线性的信心和悔改）。有一种新的姿态，他正在开放和改变他的整个人生观。他不仅听到了道，他还领受了道。现在圣言正在改变他，他开始结出圣灵的果子。

下一阶段是使用 Charismas（属灵恩赐）的事工。既然圣灵和祂的事工恩赐已经进入了人里面，他就可以排队去服事他人。在图 10.2 中，事工是一个凹形的箭头，排列成一行，将上帝反映回水平线上的基

⁷ 雅各书 4:17

督徒所接触的人。如果他排列得当，他就会把对主的很好的反映给给人类，然后他们也会开始听到、接受、开花、结果，并开始成为传道人并反映回来，下一个人会听到，打开，并开始改变并演变成一名传道人。这是一个倍增的过程。那我们如何歪曲这一切？

让我给你看一些歪曲。一种歪曲，我们都经历过，就是错过了第三个向量，这个人从重生到事奉。此人不结果子。在我的一堂课上，我们听说一位执事是个酗酒者。牧师要求那位执事下台，因为他不是一个结果子的基督徒。这个执事的歪曲是跳跳过成圣而直接去事奉。

另一种歪曲是跳过第二个向量。那些人是假装（得救）的人，他们到处事奉。他们遵循的是他们头脑而非心中的模式。他们没有因恩典而重生。

在我的一次博士研讨班上，我因这种跳过再生向量的歪曲而跟教授辩论。有争议的是牧师在一个敬虔的基督徒家庭中被牧师抚养长大。他从未经历过重生的时期，因为他从未经历过不相信耶稣的时期。他可能听说过关于他的一切，因为他一生都在听爸爸传讲耶稣。所以他可能认为他是靠恩典得救的。

在我的博士研讨班上，我说：“那个人不能得救，因为你必须先丧失才能得救。”我是一名学生，我正在和一位教授交谈。他比我更有权威，所以他赢得了这场争论。但现在我可以平等地争论了。

教授所举的例子是，许多在教会长大的苏格兰基督徒从未有过重生的经历。教授声称那些人在没有重生体验的情况下就得救了。

等一等！难道他们不期望有重生的经历吗？没有重生的经历，任何人都无法重生！

没有被救赎就没有人能得救，除非他们自己知道自己迷失了，否则谁也不能得救。如果不经历线的开始（我称之为点）的救赎，就无法获得线性救赎。

另一个歪曲是被包裹起来，转向上（神），打开，但从不做任何事情。你可以看到，你教会中的大多数基督徒都缺乏个人事工。这种歪曲是针对那些没有事奉的人的。每一个得救的人都被呼召去事奉。

让我再给你一个歪曲。我们被创造了，我们对此心存感激。我们听道，接受道，得到新生，然后停下来。有很多这样的人，没有结果子，没有事奉。

这个（指向我的身体）的每一点都具有人类的意志。你可以随时停止。你们很多人都这样做。你们很多人都曾经做过。你们中的许多人也将会。没有什么是自动的。如果它是自动的，那么上帝会为我们的停止而负责，而不是我们。

基本的歪曲之所以出现，是因为我们不知道我们的教义，或者我们不做我们知道的事情。这就是为什么我们是邪教的饲养场。我遇到过那些只停留在称义（点救赎）上的人。他们过分强调恩典，从不走得更远。这让我心碎，因为那些在那里停下来的人确信他们将住在使徒保罗隔壁的一座至少和他一样大的豪宅里，他们会戴上王冠，让人们走过时在他们的脚下为他们陶醉。

救恩教义包含其成圣过程的进展，它介于称义的开始点和荣耀的结束点之间。上帝完成所有奇迹部分，我们提供我们的意愿。你**愿意**听，你**愿意**接受，你**愿意**让神使用你而结果子吗，你愿意事奉吗？如果你愿意，**上帝会通过你做这一切**。

救恩是上帝通过恩典所赐的礼物，不是出于行为免得人自夸。⁸ 这一切都是上帝

⁸ Ephesians 2:8-10.

给的，你是接受者，但你必须愿意。你只要不情愿就可以颠覆上帝的计划。你可能跳过任何事件，过早停止，或者甚至没有获得正确的开始（参见上面的图表 10.2）。

称义

称义是什么意思？

这是一种正义：

1. 关系：你与上帝建立了正确的关系。
2. 合法：你在法律上是无辜的。
3. 本体：你是一个新生物。
4. 功能性：你的生活有了新的目标。
5. 宣告：你的义是基于神的宣告。
6. 因信心被接受：只有当你相信时，你才能接受。
7. 因上帝把主耶稣的义算在你的身上（*imputation*）而完全：主的义赐给你。
8. 它在经历中成长：你的正义导致正义的行为。
9. 它是通过宽恕给予的：你的罪孽被上帝的宽恕带走了。
10. 它是通过救赎来实现的：你被提升并能够通过上帝力量重新行走。
11. 其次是成圣：称义之后，上帝会使用你来荣耀他。
12. 通过得荣耀来完成：一旦被称义，你将达到荣耀。

关于#7，因上帝把主的义算在你的身上而完全意味着你的义是绝对完全的。你的义超过文士和法利赛人的义。为什么？因为你有主的义归于你。这不是赢得的义。这是一种既定的正义。它归于你；上帝把它放在你里面。

关于#2，神学界有一场关于合法概念的辩论。有一次，在我进一步研究之前，我认为称义是宣告性的，这是此列表中的项目之一。宣告是当你在你的罪中出现在主面前时，当所有人都有罪出去时，他说，

“我宣布你无罪。我宣告你为义。”这是一个宣告的立场。

合法的地位是上帝的律法通过主完成，祂在十字架上代替你的位置。至此，法律责任已经履行完毕。如果你只是去宣讲，你可以看到主宣布你无罪，这样会贬低主的工作。这并没有真正考虑到主所做的一切，所以法律部分需要保留在这个列表中。

本体的义是你存在中的一种实际的义。称义实际上会影响你的存在。你的人格不仅被宣告为义，而且还被称为义。称义不是来自你的功绩。然而，这取决于你是否愿意在称义点之后，沿着成圣线继续前进去做工。但是关于你的人格，你的存在，通过称义的重生使你成为一个新人。希望随着做工的不断成熟，可以与你的新的受造性相匹配。你要完成你的救恩。⁹ 我们中的一些人解决了这个问题。我们中的一些人通过玩弄或迎合我们自己肉体的欲望而睡到最后。

皮特 (Pete)：称义不依赖于我们的做工。但是成圣与做工有关吗？

V：是的。我们从称义的点中排除了行为，因为称义是本乎恩，也因着信，没有任何添加。这不是靠做工。它完全是上帝的礼物，是本体的。一旦你的人格发生了变化，那么希望做工从这种变化中产生。如果我们愿意，即使这些事工也是上帝通过我们完成的。成圣的工作也是上帝的礼物。我们只是提供意愿。然后神通过我们做工。

希望一个新造的人像那个新造的人应该表现的那样行事。我们中的一些人已经发展出非常僵硬的脖子，我们的行为与我们的新造的人不完全一致。我们必须摒弃旧习惯并重建新习惯，而我们中的一些人在这方面做得太慢了。

⁹ Philippians 2:12.

为了开始使用这个新模型，我说了所有关于称义的内容。图 10.3 是强调过去、现在和未来的救恩模式。称义是一条垂直线，以表明它是点状的。就像走进门一样。你在线的一边是失丧的，另一方面是得救了的。当圣灵进入你里面，使你成为一个新造的人时，它是瞬间的，然后你就进入了一个新的生命。希望你能在上帝为你预备的道路上向上行，如图 10.3 所示。¹⁰

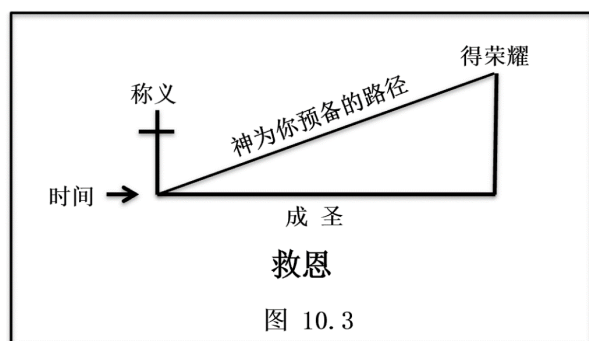

图 10.3

成圣

称义使新生的基督徒开始朝圣，朝圣就是成圣线（标记为上帝为你预备的道路）。上帝为你设计了这条线，它是专为你定制的。上帝为你安排的一切都考虑到祂在你身上的投资，你出生在哪里，你的父母是谁，你的邻居是谁，你出生在哪个国家，你的属灵恩赐是什么，以及赋予了什么天赋给你。

你现在应该最大程度地发挥你对神的国度影响。你用神已经赐给你的一切来激发你对神的话语的研究，然后你就可以成为一个好管家，即管理你的生活。你只有一点点的生命，所以要好好管理它，才能从上帝对你的投资中获得最大的回报。如果你不带回那个回报，你就会有在得荣耀的时候与上帝有一些问题。

我们将向你展示，对回报的管理是走上上帝的道路并坚持下去。但是为了走上他的道路，你必须向自己死，因为你天然的自己想要走自己的路。你的道路更有趣。它拥有此生的所有奖励，而不是在天堂的。每个生活在虚己（*kenosis*）中的人都会在天堂庆祝。他们将拥有自己的王冠和豪宅。那些生活在颠倒的虚己（*kenosis*）中的人将在地球上庆祝，但在天堂将赤身裸体。如果你有像我一样的任何恐惧，你需要开始弄清楚如何至少得到一些衣服。

走上上帝的道路是非常非常困难的，图 10.3 确实显示了上帝的道路是向上的。我认为我们可以理解这一点，但请记住，向上是向下。虚己（*kenosis*）是一条向下的路径（图 10.4）。基本上，如果你采用救恩教

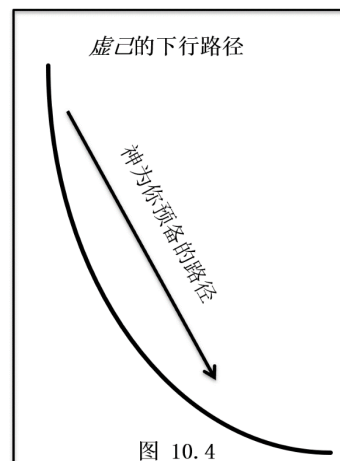

图 10.4

义，并将其与虚己叠加起来，你将得到一个底部平坦的“U”（图 10.5）。

但让我们看看 G 先生（图 10.6）。他

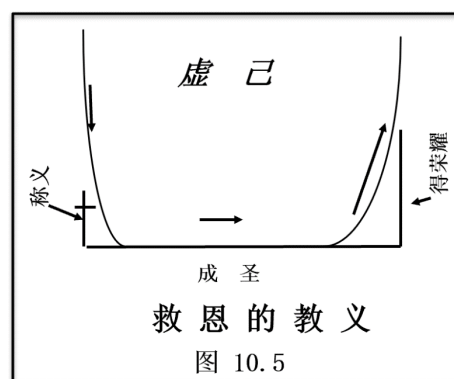
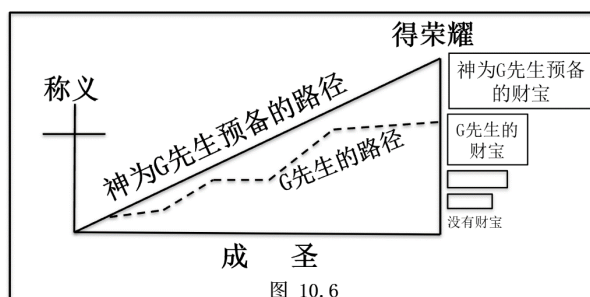

图 10.5

他在享受着美好时光的同时，为他在上帝为他预备的道路下徘徊。他的奖

¹⁰ 上帝给你的道路在这个模型中显示为向上攀登。这种向上只是表示困难。在 *kenosis* 中，这条路径向下，表示牺牲。牺牲是非常困难的。

赏将与他所走的路和上帝为他走的道路成正比。

另一个人可能会被召唤去牺牲，比如施洗约翰。施洗约翰没有家；他没有朋友，没有家人，没有衣服，睡在沙漠里，吃蝗虫，在河里洗澡，然后叫人忏悔。一天结束后，他又回到了沙漠中。他睡哪儿了？他除了兽皮外什么都没有，所以他睡得像沙漠中的动物。主说，凡妇人所生的，没有一个兴起来大过施洗约翰的。¹¹ 施洗约翰是一个向自己死了的人。

我们也被呼召在虚己中向自己死。把我们拉走的诱惑都是自我放纵的暂时乐趣。当你屈服于暂时的欲望时，你就会下降到你被召唤的线之下。那会让你永恒里付出代价。你最好在这里享受你努力的成果，因为在永恒里你不会拥有那些成果。短暂的快乐是值得以永恒的快乐和喜悦为代价？别被骗了。不要让撒旦引诱你，欺骗你出卖你的永恒。

贝蒂 (Betty)：今天教会里的很多人都很天真，他们所想到的或谈论的是上帝给了我们一些应许。他们只是看到了这个教义神圣的一面。他们看不到我们的责任是什么。他们看到：“在我父的家里有许多住处，我去为你们预备地方。”¹² 他们认为祂（耶稣）在谈论每个人。他们认为你可

以随心所欲，无论如何你都会得到一座豪宅。它不是那样的。

V：大多数基督徒都活在当下，忘记永恒。他们看不到帷幕—每一个应许都被看作一个暂时的祝福。他们的短暂的视角会歪曲他们的基督教信仰，这将使他们付出永恒的代价。我们的工作是在为时已晚之前警告他们。他们要去天堂，但是当它们到达天堂时，他们不会得到任何奖赏。

杰瑞 (Jerry)：就像西庇太 (Zebedee) 的儿子们一样，他们的母亲去受苦的仆人主耶稣那里请求祂（主）让她的两个儿子在王国里坐在他的两侧。¹³

V：这是短暂的异象的一个很好的例子。渴望在颠倒的虚己 (kenosis) 中攀登，在地上的王国为王。

你的朝圣之旅（上帝的道路）旨在塑造你成为基督的形象。蜕变 (metamorphosis) 是你被塑造成基督形象的唯一途径，它包含了走基督之路的必要性。你必须舍己，背起你的十字架，跟随祂。¹⁴ 祂走的是虚己 (kenosis)，那是一直向下的牺牲之路，直到死亡。你必须向自己死，你可能最终会像我们的许多先辈那样在肉体上死去。你必须跟随主，才能变成主的形像。

我们倾向于做一个错误的交易，在其中我们宣布我们正在被改变成主的形象，而不必跟随祂。当我们追随自己的欲望时，蜕变就不会发生。你必须做祂所做的，这总是牺牲。没有“我至上”的态度。

主宣布，在外邦人中，有君王统治他们，但对你来说不会这样。相反，你将成为所有人的仆人。¹⁵ 你的短暂的领域是向下的为他人服务的。你要为世人献出自己的生

¹¹ Matthew 11:11.

¹² John 14:2. 约翰福音 14:2

¹³ 马太福音 20:20-21.

¹⁴ 马太福音 16:24.

¹⁵ 马太福音 9:35

命。如果你不这样做，你就不会被改变成为基督的形象。

基督的形象既是本体的，也是行为上的。你将在本体上被改变成基督的形象，作为免费的礼物。它是通过归义和重生给你的，它是在称义的时候也就是门口给你的，但是你用那个礼物做什么将取决于你的意愿。你必须愿意说：“主啊，不要成就我的意思，只要成就是你的意思。”¹⁶ 当你这样做时，你会开始舍己，背起你的十字架，跟随主。只有这样，你才会变成耶稣基督的形象。

直到你因为看到人类的伤害和欺骗而伤心地哭泣，你的蜕变正在进行中。当你在你的教会里看到你的会众不知道真理，也没有耳朵听的时候，你会非常痛苦。当你晚上睡觉时，你会心碎。你早上起床，你挣扎和哭泣，你带着那个重量，当你有那种眼泪时，你可以伸手去触摸那些眼泪。只有那是你才可以了解主耶稣受苦仆人的一面，因为你必须要能够触摸祂的眼泪才能了解祂。

我们所做的就是切断那些痛苦。我们想要做的就是欢喜快乐，用哈利路亚拍手说，因为我们起鸡皮疙瘩，我们是真的认识主。我们只知道一半。我们必须认识整个主，受苦的弥赛亚，我们必须走在那个朝圣（的道路里）。当我们能做到这一点时，我们就能认识主，当我们认识主时，我们就会开始改变，变得像祂一样。我们的行为会改变。

耶稣基督离开天堂降临。他经历了虚己（*kenosis*），谦卑，顺从，顺从至死。祂被鄙视和嘲笑。祂离开了祂的天国。祂暂时的统治是通过死来统治。这是一个无私的统治。这是一个没有保持祂的君王地位的统治。在那个统治中，祂本无罪却成了罪。那是我们的榜样，我们进入那个榜样

的唯一方法是遵循主的旨意，而不是我们的旨意。

试图按照别的计划来成圣是行不通的。你必须进入上帝给你预备的计划中。你们每个人在上帝为你预备的道路上都有上帝（上帝）完美的旨意。你不会在上帝的计划中漫步。它会让你筋疲力尽。你会大喊“大叔”你会说：“没有人能做到这一点！”而且，你是对的。除了主，没有人能做到，你必须将你的意志交给祂，才能通过你完成。神的路是极其艰难的。当我们上天堂时，我们中的任何人都不会夸耀自己的成就。你会看着主说：“我的主做到了！”你的每一个成功都归功于祂。

以下是一些关于变成耶稣形象的经文：罗马书 8:28-30；哥林多后书 3:18；约翰福音 14 和 15。

让我们看看约翰福音 14 章 15 节对顺服的要求：“你们若爱我，就必遵守我的命令。说他爱我而不遵守我的话的人是在说谎。”¹⁷

在这段经文中，有一个从仆人到朋友的进展。

约翰福音

15:14 你们若遵行我所吩咐的，就是我的朋友了。

15:15 以后我不再称你们为仆人，因仆人不知道主人所做之事；我乃称你们为朋友，因我从我父所听见的，已经都告诉你们了。

你得救了，也就是说，你通过了称义之门。你就像一个刚出生的婴儿。你什么都不知道。你可以去教堂二十年，仍然是基督里的婴儿。你需要知道一些事情，但问题是你将被训练不去做你知道的事情。你将被训练去了解事物，了解更多事物，了解更多事物。但我们的工作训练我们的会众去做他们知道的事情，这样他们就可以成为仆人。他们将因为简单的服从而成

¹⁶ 路加福音 22:42; 约翰福音 5:30, 6:38.

¹⁷ 约翰福音 14:21, 约翰一书 2:4.

为仆人。主正在寻找这样的人，他不了解上帝发出命令的所有根本原因，但仍会仅仅因为主说过而服从。

乔（Joe）：如果我们知道我们成为门徒的第一步是呼召顺服受洗，但如果一个人没有遵守这种顺服，那么是否有真正的悔改？

V：是的，如果是真正的悔改，这个人 是得救的。然而，除非他能做最简单的顺服行为，就是洗礼，那是一种被动的顺服。被动的服从意味着你不去做。你只是允许它对你做。你不去做事；你只是重新投入事工者（主）的怀抱，让祂去做。

服从的下一个平台是教堂出席之类的事情。接下来是阅读圣经，然后是见证。这是一种渐进的服从。但是，在你走得足够远，听到主说：“你是我的朋友之前，很多这将是普通的顺服。从现在开始，我要你插手我的大计划。” 祂说：“从今以后，我不称你们为仆人；因为仆人不知道主人所做的。但我称你们为朋友。因为我从父那里听见的一切事，我都已经告诉你们了。”¹⁸ 祂让你插手祂的计划，现在突然间你可以看到尽头。你可以看到虚己（*kenosis*）。你可以看到死亡的面纱，还有超越这一切的东西。暂时的奖赏只不过是诱惑你来夺走你的永恒。但是如果不服从，你就无法获得永恒的奖赏。即使你不明白为什么，你仍然仅仅因为祂的命令而服从。因为祂就是祂（上帝）（*who He is*），无论我是否理解为什么，我都会这样做。当你证明自己配得上被称为朋友时，祂说：“好吧，我要告诉你我的计划，因为你是我的朋友。”

乔（Joe）：我称之为“按编号着色”。祂给你蓝色；这就是你能处理的。你忠实地保持它。你看到了天空，你看到了水，

但仅此而已。如果你是忠诚的，那么祂会给你绿色。你开始看到草和树，但如果你在没有编号的情况下立即给整个画面着色，你将无法处理它。但如果你对每种颜色都忠心，祂会在某个时候向你展示整个画面。

V：你看，如果你因为不知道画面会是什么样子而从未开始着色，或者因为看不到画面而过早地退出，那么你将永远看不到整幅画面。

非常重要的是你要知道当你走在路上时，你可能无法理解。可能会有迷雾和各种障碍和混乱进入你的生活。继续把一只脚放在另一只脚前面，因为耶稣是这么说的。这就是你所要做的一切，在这些日子的某一天祂会对你说，“你做得很好。你是我的朋友。我会告诉你我们要去哪里。” 它会让你大吃一惊，因为你被卷入了大计划。你已经成为主的朋友。

得荣耀

得荣耀是从暂时存在过渡到永恒存在的末世事件。我们对这个术语了解最少，因为它超越了时间。这里我要叙述一下我个人的理解。它只是我的了解。你不必接受它为你自己的。

在得荣耀时，有几件事会发生。首先，我们的身体将复活并与我们的灵魂和精神重新结合。¹⁹ 其次，我们将根据我们的做工受到评判。²⁰ 第三，我们将与主一起返回（地上）来统治一千年，然后是白色大宝座审判，在审判中，死了的恶人将复活，接受审判。²¹ 第四，我们将与我们的主一起进入永恒。²²

我们在天上的地位将取决于我们现世的工作。我们进入天堂绝不是基于我们的行为，因为天堂来自我们的称义，称义是本

¹⁸ 约翰福音 15:15

¹⁹ 哥林多前书 15:52-54.

²⁰ 马太福音 25:14-28.

²¹ 启示录 20:11-13.

²² 启示录 21:1-6.

乎恩，因着信，是上帝的恩赐。然而，我们发生在成圣时期的现世工作是非常重要的。所有天上的奖赏都将基于我们的工作。神说我们要积财在天。²³ 我们通过我们的做工/善行（works）来做到这一点。

所以我应该讲讲上帝的审判台，审判你的行为，决定你的赏赐。这是一篇关于荣耀圣徒的讲道。许多人试图将其转变为对本体论或称义。相反，这篇讲道让我们意识到我们需要成为耶稣的“有益的/赢利的”仆人。

马太福音

25:14 天国又好比一个人要往外国去，就叫了仆人来，把他的家业交给他们，

25:15 按着各人的才干，给他们银子，一个给了五千，一个给了二千，一个给了一千，就往外国去了。

25:16 那领五千的随即拿去做买卖，另外赚了五千；

25:17 那领二千的也照样另赚了二千；

25:18 但那领一千的去掘开地，把主人的银子埋藏了。

以弗所书 5: 14-17 节讲的是如何赎回时间，这就是我们要成为赢利的管家应该做的事情。

5:14 所以主说：“你这睡着的人当醒过来，从死里复活，基督就要光照你了。”

5:15 你们要谨慎行事，不要像愚昧人，当像智慧人。

5:16 要爱惜光阴，因为现今的世代邪恶。

5:17 不要作糊涂人，要明白主的旨意如何。

请注意这段以弗所书的进展。想象一个人躺在床上睡着了。他说的第一件事就是：“醒醒！”那个人醒了，完全警觉。这象征着新生。然后他对这个人说：“起来！”那个人从床上起来，他站着，准备做点什么。他遵守了前两条命令。他醒了，他起来了。然后主说：“走。”现在他要工作，走出去，所以醒着，起来，走到底。你现在可以赎回时间了。

然而，如果你走成圣的平坦路线，你将无法赎回时间。有智慧地行走。有智慧的行走方式是留心行走。这意味着看自己。你在干嘛？你是在做跟你的恩赐适合的事工吗，还是试图模仿你在别处见过的英雄？你是否试图做一些不在上帝对你的计划中的事情？留心行走。

让你的时间对事工有赢利。当他们逮捕你时，利用这个机会讲道。当你的环境中发生危机时，请赎回它！从中赢得一些利益。当你在开车时迷路并且向陌生人询问方向时，请赎回那次偶遇的人。当你在加油站加油时，你应该发出一些福音单张——赎回时间（redeem the time）。

然后是智慧和理解，体会主旨意的是什么。如果你简单地服从，那么主就会称你为朋友，并向你显明祂的道路是什么。那是在敬虔的三角形（triangle of piety）中最后出现的增加的理解部分。

在你顺利进入旅程之前，可能会缺乏理解。祂会说：“现在你已经忠心了，让我告诉你我的计划是什么以及你如何适应它。”但是除非你适应它，否则祂不会那样做。如果你因为不忠不顺服，你不适合它，你知道你什么时候会发现它吗？直到救恩的得荣耀的层面！

马太福音 25 章也是关于使用你的恩赐的记载。这些人被赋予了他们的才能，他们利用这些才能带来利润。提摩太前书 4:14-16 提到使用你的恩赐。

提摩太前书 4:14-16

4:14 你不要轻忽所得的恩赐，就是从前藉着预言、在众长老按手的时候赐给你的。

4:15 这些事你要殷勤去做，并要在此专心，使众人看出你的长进来。

4:16 你要谨慎自己和自己的教训，要在这些事上恒心。因为这样行，又能救自己，又能救听你的人。

²³ 马太福音 6:19-21.

上帝至少给了你一件恩赐，你需要知道它是什么，而不是忽视它。不要只是说，“好吧，我不明白所有这些东西，所以我不会愚弄它。”那就是忽视恩赐。你需要像它所说的那样“深思这些事情”，然后不顾一切地投入进去并使用这个礼物/恩赐。

如果你得到了传福音的恩赐，就到街头与失丧的人分享你的福音信息，看看会发生什么。你会感到惊讶。如果你得到了怜悯的恩赐，伸出手去施助，鼓舞激励某人并帮助他们。如果你得到了教学的恩赐，就去那里开始教主日学。你不能以害怕或不知道该怎么做为借口。不要那样做。不顾一切地投入事奉（赎回时间），让上帝通过你展示祂的大能。

所以我们必须赎回时间，我们必须使用我们的礼物/恩赐。如果你能做到这一点，你就会带来利润。前两个管家就是这么干的，有五千银子的管家加倍了，有两千银子的管家也加倍。有一千银子的家伙做了什么？他没有带回任何利润，因为他没有赎回时间，也没有使用他的礼物/恩赐。他将他的礼物/恩赐埋了起来。

第 18 节说：“那领一千的去掘开地，把主人的银子埋藏了。”你需要注意到他并没有失去他的天赋；他没有玷污他主的名。他没有做任何“坏”的事情。这是一个好人，他保存并保留了主给他的每一点。这就是他带给他的主的东西。他带来了他仆人身份的证明来接受审判。

马太福音 25: 19-23

25:19 过了许久，那些仆人的主人来了，和他们算账。

25:20 那领五千银子的又带着那另外的五千来，说：‘主啊，你交给我五千银子，请看，我又赚了五千。’

25:21 主人说：‘好！你这又良善又忠心的仆人，你在不多的事上有忠心，我要把许多事派你管理；可以进来享受你主人的快乐。’

25:22 那领二千的也来，说：‘主啊，你交给我二千银子，请看，我又赚了二千。’

25:23 主人说：‘好！你这又良善又忠心的

仆人，你在不多的事上有忠心，我要把许多事派你管理；可以进来享受你主人的快乐。’

请注意对我们要求的比例。如果你被告知这是你的人生道路（见上面的图表 10.6），而你改变了这一点，你就不会被另一条线上的人衡量。你将在你自己的路线上的表现而被衡量，因为上帝不希望你走别人的路线。他希望你走自己的路线。

如果你达到自己的路线，你将收到与达到更高路线的人相同的话。成圣的原则是成比例的，因为多给谁，就会向谁多取。²⁴ 第一个人得到了很多；他必须在最后交出很多。如果他不这样做，第二个人将是他的上司。

我告诉你，有些人和你一样，会比我们所有人都出众。他们没有得到太多，但他们完成了很多。他们在他们的线上。我们在佐治亚州的一家教堂有一名托儿所保育员，她影响了包括我自己孩子在内的数百名儿童的生命。她不知道她该做什么。她不能读不能写，也不能做所有花哨的事情。她不是神学家，但只要有时间，她就会在那里抚摸那些孩子。她为这些孩子服务，帮助他们克服恐惧，在他们身上培养品格，在他们身上建立价值观。即使她已经死了，今天被她感动过的人仍然在谈论她。当我在那个教堂的时候，我看着那个女人，我看着那些“高租金”（high-rent）的人，我开始告诉他们，“你最好对那位女士好一点。她将成为你在天堂的老板，因为她在线上。”成比例意味着你是由主给你做的事情来衡量的。

成圣的平底线上的人不会赚取与他恩赐成比例的利润。

马太福音 25: 24-25

25:24 那领一千的也来，说：‘主啊，我知道你是忍心的人，没有种的地方要收割，没有散的地方要聚敛，

25:25 我就害怕，去把你的一千银子埋藏在地里。请看，你的原银子在这里。’

他带回了他所给与的；他不会失去任何东西。但他没有带来利润。

马太福音 25: 26

25:26 主人回答说：‘你这又恶又懒的仆人！你既知道我没有种的地方要收割，没有散的地方要聚敛，

他的邪恶是疏忽之罪。这段话不是在谈论做了不该做的事情的罪。做了不该做的事情的罪是指他犯了明显的罪，他带回来的比给他的少。疏忽的罪是指他没有犯明显的罪。他只是没有赚到他的利润。他很干净。他没有出去做所有坏事。他只是没有做他被命令做的事情。

懒惰意味着他没有赎回时间 (redeem the time)。赎回时间是你获利的方式。他又邪恶又懒惰。邪恶的意思是他因疏忽而违抗。主说：“你知道我没有种的地方要收割，没有散的地方要聚敛。”²⁵ 主的收益来自祂仆人的工作。

最低利润至少应该是一些投资利息。

高利贷就是利息。如果你害怕或不愿意出去做主呼召你去做的事工，你至少可以帮助另一位牧师/传道人做他被呼召去做的事。如果你能做到这一点，它会给你的账户带来利息。那至少是可以带给主的東西，这比你得到的要多。你的利润可能与你的恩赐不成正比，你可能不会得到“忠实仆人的好处”，但你也不会得到这种“又恶又懒的仆人”²⁶ 的对待。我当然不想要那部分。

上帝呼召你，就像其他人一样，在你的线上。祂正在召唤你去一次对你来说很昂贵但对祂来说有利的朝圣之旅。在你的成圣朝圣中没有盈利会让你在天堂付出代价。

马太福音

25:28 夺过他这一千来，给那有一万的！

25:29 因为凡有的，还要加给他，叫他有余；没有的，连他所有的也要夺过来。

现在来看这个，五千银子的那个人站在那里有一万银子。他从五千开始，然后又赚了五个。他站在那里，勉强能握住他所

拥有的一万，想要将这一万银子还给主。主说：“你是个好仆人。”然后对没有任何盈利的一千银子那个人，主说：“把他的一千银子拿走，给了那有一万银子的人。现在那个有一万银子的人是一个有一万一千银子的人。主可能也会从其他糟糕的管家那里获取天赋，并将它们交给这有一万一千银子的人。优秀的管家将拥有如此多的奖赏，他必须用独轮车和皮卡车才能将它们运到他的豪宅。他将在所有地方都拥有天赋。我们每个人都将因我们的管理而受到审判。

为什么祂（神）把滥用的天赋赐给那有一万银子的人？因为祂冒着很大的风险。上帝冒了险，给了他五千银子，管家为了上帝完成任务。如果祂只给了他一千银子，并且他也完成任务，那么风险就很小。但是当他给你很多才能时，你最好也能完成任务。这里有很大的风险。

主在十二使徒身上冒着宇宙的风险。一个失败了，但其他人通过了。赞美神！祂要求你为祂挺身而出，如果你愿意，而且你得到了很多，我的朋友，你会收获满满。当你试图将它们全部归还给祂（神）时，一想到得到更多，你就会大吃一惊，因为你被你的爱和对祂的赞美所震撼。你是在说：“我想把它们还给你（神），以荣耀你，以表达我的爱和感激！”但祂说：“你还没有看到任何东西。我还要给你更多！”

但是现在这个只有一千银子那个人来了 . . .

马太福音

25:28 夺过他这一千来，给那有一万的！

25:29 因为凡有的，还要加给他，叫他有余；没有的，连他所有的也要夺过来。

一千银子那个人，拿着比他在地上的还要少的去进天堂了！你最好在这里开始感到一些恐惧，因为他最终得分为零。他在世上的朝圣之旅中一直只有一千银子，但

现在他有一个零来度过永恒。不仅如此，而且...

马太福音

25:30 把这无用的仆人丢在外面黑暗里，在那里必要哀哭切齿了。’

大多数人都想把这节经文变成天堂与地狱的救赎问题，但这是对仆人的审判和他在天堂的奖赏。这个表达是夸张的，即当你使用夸张来突出区别时。夸张就像路加福音 14 章 26 节，主说：“如果你要配得上我，你就必须恨你的父母。”这并不意味着你真的应该恨你的母亲和你的父亲。但是将你对父母的爱与对耶稣的爱相比，你以前的爱就会变成仇恨。夸张是一种语言手段，以提高区分度。

在外面的黑暗中，咬牙切齿的哭泣都是夸张的。无论他走到哪里，你都不会在祂（主）的右手边与祂交谈直到永恒。将有数以百万计的人试图接近祂（主）。你将在外面，只是希望你能从所有这些你看不到的高大人物身上瞥见祂。与靠近耶稣的光的光辉相比，夸张地表达了你最后在黑暗中的情景。你会为失去的机会咬牙切齿。

痛苦的时刻即将到来。在白色大宝座的审判中，我们要流泪，咬牙切齿，感受膝盖的虚弱。所有这一切都会发生在你身上，我的朋友。请知道，我现在要做的就是给你足够的恐惧，以至于你不会在外面的黑暗中试图靠近。相反，我希望你得到充分的奖赏，进入核心圈子，能够定期与主和使徒保罗以及所有其他好管家交谈。这就是我对你的要求，这也是我希望你对你的会众的要求。

还有一段是关于管家的。它涉及通过火得救，哥林多前书 3:13 -15。

哥林多前书

3:13 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。

3:14 人在那根基上所建造的工程若存得住，

他就要得赏赐；

3:15 人的工程若被烧了，他就要受亏损，自己却要得救；虽然得救，乃像从火里经过的一样。

这段话的意思是，当你走出来成荣时，你从做工中获得的收益将会受到考验。主将要电商火柴（我在这里使用类比语言），把火放在你的收益上，它会熄灭。它会像火药一样闪烁。你会说，“好吧，我的利润去哪儿了？”你会得救，但会被烧焦，会得救了，但闻起来像烧焦的头发。我们很多人都会这样。

请注意，你的事工可能会烧毁，但你自己会进天堂。你在天堂将为零，但你会在那里。如果你穿过称义之门，你会到达天堂，但那里的旅行在你手中，你最终会得到什么，在你的掌控之中。它在你的意志之下。你会舍己，背起你的十字架，跟随耶稣吗？您是否会开始向下的虚己（*kenotic*）朝圣之旅并寻求另一边的奖励，而不是被这里的奖励分心？

接下来我们来谈收割的律法：加拉太书 6:7-9。

加拉太书

6:7 不要自欺，神是轻慢不得的。人种的是什么，收的也是什么。

6:8 顺着情欲撒种的，必从情欲收败坏；顺着圣灵撒种的，必从圣灵收永生。

6:9 我们行善，不可丧志；若不灰心，到了时候就要收成。

这段经文的意思是，在向上的成圣线上（见上面的图 10.6），你向圣灵撒种，因为是圣灵在引导你的生活。但如果你走在这条线以下，你就是在撒种。你被转移到肉体的情欲上。你在为今世的奖赏而工作，你将接受腐败。底部平线上的那个是零；走在上帝道路上的人会得到最大的回报（见上表 10.6）。圣灵使你能够达到最大。肉体给你零。这就是收割的法则。不要强迫奖励进入一个短暂的时间框架。总

是记住，积财宝在天上，意味着此生之后的赏赐。

撒旦要做的就是让你的目光从永恒转向当下。他会试图让你停止仰望耶稣，而开始低头看你的处境，就像彼得在水面上行走时他对彼得所做的那样。如果他能做到这一点，他就会把你放在他想要你的地方。然后你就可以成为一个普通的基督徒，有一份不错的事业，一份好工作，所有你想要的地位，肉体的奢侈，以及每个人都认为一个基督徒应该达到的所有事情。然而，你将在永恒中失去这一切。你要做的就是顺着圣灵撒种，现在就失去你的生命。如

果你现在拥有生命，你就会失去它。如果你现在失去你的生命，你将拥有它。

这节课很难学到，但很容易忘记。你将在离开这一章时，将这一课铭记于心，直到你的脚趾，明天你将又回到过去的激烈竞争中。所以传讲它，教它，也许你会成为（拥有）它。如果你愿意尝试，现在就向耶稣举起你的手，告诉祂。

第十章的问题

1. 画出显示三位一体的救恩教义。
2. 画出为你指明神的道路的救恩教义。
3. 救恩的一种方式、两种方面和三种时态是什么？
4. 人对最初的救恩事件有何反应？
5. 有信心是什么意思？
6. 称义是什么意思？

第十一章

基督徒生活与事工

在考虑教仪与圣礼时，哪个更可取，为什么？

条例 (ORDINANCES)

教仪 (Ordinances) 是上帝所吩咐的礼节。有两个：洗礼和主的晚餐。

圣礼 (Sacraments) 被认为是拯救性的，因为它们被视为恩典的传递者。教仪 (Ordinances) 这个词更可取，因为它们不能拯救我们。上帝在没有中介的情况下拯救了我们。

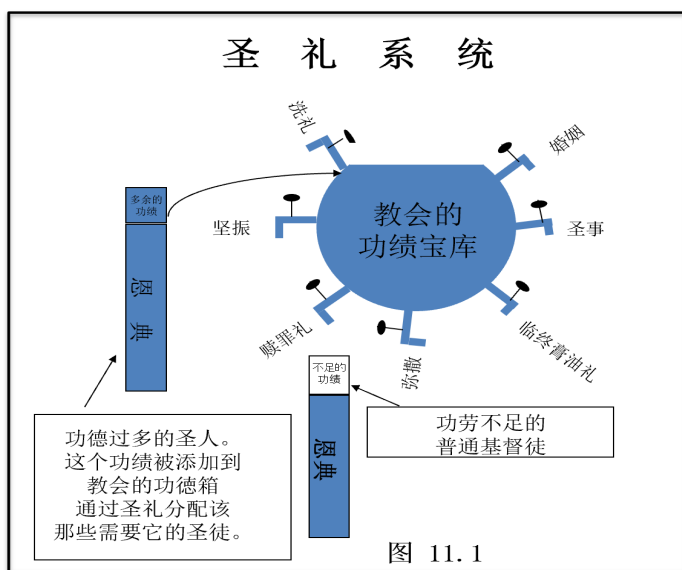
我们是福音派；福音的意思是“好消息”。我们是好消息的人士。好消息人们相信我们不需要去寻求上帝以外的其他人来拯救我们。它是直接的。当你向上帝悔改你的罪时，祂会“信实且公正地赦免你”¹ 这些罪。没有中介。你和上帝之间没有任何东西。祂直接救你。祂直接给你新生。

在圣礼式的救恩中，上帝与人之间有某种东西，那就是神父和圣礼。两者都是圣礼所必需的。在圣餐神学中，你将恩典储存在罗马天主教会的一个称为功德宝库的大瓮中。一个人需要有一定的功德才能得救。如果此人是圣人，那么此人的恩典/功劳将比他的得救所需的更多。多余的恩典进入功德宝库，由教会分配给那些缺乏足够恩典来得救的人（参见图 11.1）。

功德库有七个龙头，通过它们可以分配恩典。这些龙头被称为圣礼 (Sacraments)。

恩典将通过水龙头进入领受圣礼 (sacrament) 的候选人，即弥撒 (mass)、告解 (confession)、坚振 (confirmation)、结婚 (marriage) 等。圣礼将恩典传达给接受者。

让我们以一个人的救恩功德不足为例。他要么需要额外的恩典，要么需要从他生命中积累的罪恶中得到净化。如果他没有得到额外的恩典，他就必须去炼狱。它被命名为炼狱，因为它是去除多余罪恶的净化场所。当他在炼狱时，你可以给他额外的恩典。父母和所爱的人可能会大赦 (indulgences)，以向处于炼狱中的心爱的人送去恩典，这样他就不必一直在炼狱中度过。炼狱的时间必须足够长，以涵盖他

生命中尚未被他地球上通过功绩获得的恩典所涵盖的那部分。

亨利 (Herry)：文森博士，我有一份我从互联网上获取的刚刚发布的文件。
“新梵蒂冈格 (New Vatican Dictum) 言说，

¹ 约翰一书 1:9.

除罗马天主教之外没有任何救赎”，这是作为第 36 份宣言发布的，即只有信天主教才能得救。所有其他教会都不是正确意义上的教会。他们说在新教教堂接受洗礼的人会得到一点恩典。这只是因为罗马天主教教导说，洗礼可以重生，而原罪可以通过洗礼得到宽恕。然而，由于罗马天主教的救恩在分期交付计划中，人们必须继续接受圣礼，否则就会失去它。换句话说，如果他们不继续领受圣礼，他们就会失去他们所积累的一点点恩典。

V：他们的想法是这样的：一个人在生活中，罪是累积的，恩典是通过善行累积的。罪通常超过善行的恩典。平衡天平所需的额外恩典必须来自圣礼。除非这个人是圣人，否则天平在死前永远不会平衡。正常人没有足够的恩典直接上天堂。他要么需要额外的恩典，要么必须去炼狱来清除那些残余的罪孽。

玛丽（Mary）：我们在天主教学校被教导的正是这种圣礼主义。如果你有一个去世的亲戚，你去教堂，你点燃蜡烛，你付钱让弥撒为他们说话，以便为他们送去恩典，以减少他们在炼狱中的时间和痛苦。我仍然从我的亲戚的邮件中收到类似的请求。

V：是的，圣礼主义（sacramentalism）很容易被发现。然而，请注意罗马天主教神学使用了许多福音派非常容易接受的词，但它们背后的含义是基于他们的圣礼系统。你很容易认为这些人没有任何问题，因为他们似乎和我们一样。他们说，我们也说我们得救是靠恩典。嘿，他们也在说我和我的语言。但是，他们从哪里得到恩典呢？从龙头。他们有一个中间人（一位神父）和一个圣礼。圣礼要求通过被任命的神父才是有效的。我们在教会历史课程中会更深入地了解这一点。

天主教徒的问题是：“你怎么知道你什么时候做了足够多的工作？你有足够的恩典吗？”这些都是关键问题，因为罗马天主教是一个以行为得救的体系，任何时候你进入一个以行为得救的体系，你不知道的一件事就是你是否做了足够的工作。

天主教徒为圣徒的封圣设立了一个测试。圣人的候选人必须能够在他活着的时候创造奇迹，并在他死后创造另一个奇迹。如果他能做到这一点，那么他不仅有足够的恩典来拯救自己，而且也足以将一些投入功德宝库。那些行神迹的圣徒是唯一有足够恩典直接进入天堂的人。其他所有人都将面临基于做工系统的短缺。这个短缺将他们永远地与从教会获得恩典联系在一起，以减少苦难的严重程度和基督徒必须在炼狱中忍受的时间。

基督徒生活

我们要看看圣灵，以及圣灵如何参与基督徒的生活。称义、成圣和得荣耀，整个救恩/赎（salvation）的跨度，都是基督徒生活的一部分。没有一点点的救恩没有圣灵的参与，没有祂（圣灵）就没有基督徒的生活。圣灵接触我们的第一个地方是在我们这个人身上。

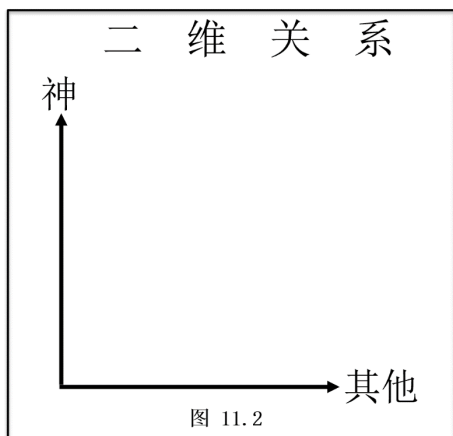
本体（Ontology）

祂至少以四种方式涉及到你的本体（你的存在）。

1. 新生：约翰福音3:3

当你穿过称义之门时，你经历了一次新生，当你重生时，你与穿过那扇门之前的你是不同的。那个新生给你带来了一个新的性格，一个新的个性，一个新的某种东西。圣灵是上帝的媒介和力量，通过祂可以实现新生。

- a. 新的团契伴随着新的诞生，是双向的。它是垂直向上的，它是水平的（见图 11.2）。垂直向上意味着你与神有新的交通，在水平基础上，你与彼此有新的交通。

- b. 随着新生而来的也有儿子的名分。你是上帝的孩子。那个新生是进入了一个新的家庭。

2. 称义也带来圣灵的内住：以弗所书 1:14。

当你经历重生时，圣灵进入你里面，开店，开始搬家具，重新装修，油漆，改变周围的东西，扔掉一堆垃圾。你们中的一些人可能不得不在那里有一辆大型卡车来拖走很多东西（课堂上笑声很大）。

3. 上帝印章了新生：以弗所书 1:13。

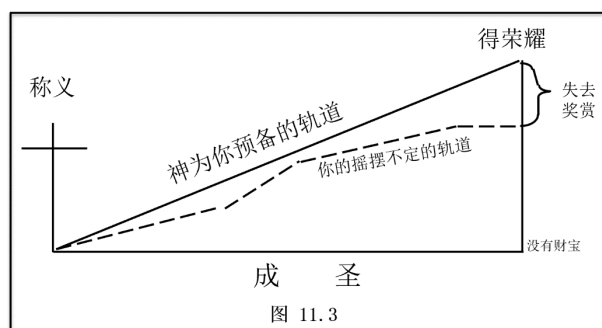
当主来重生你，圣灵进入你里面并改变你的存在时，就有了一个印记，“神的财产”盖在你身上。你是一个新造的人。这就是为什么你不能失去你的救恩。你的行为会减少你的成圣（sanctification）和归主得荣（glorification），因为行为是你的贡献，但当涉及到你的新受造物（creaturehood），你人格的印记，“全能神的财产”印记时，你的行为不会影响它。这是一个本体印记的变化。不管你之后发生了什么，那个印记都会留在那里。没有人能打破它。

你永远被改变和拥有，因为你以完美的购买价格被购买。

永远不要将称义中的安全感与成圣中的不安全感混为一谈。点状救恩可以使你的朝圣之旅变得轻浮。但是，当我们将救恩视为我们的旅程时，我们应该害怕失去奖赏的代价。那么我如何让你不变得没有安全感呢？通过对付本体上的印记，这将永远保护你。你要去天堂，因为如果你是神的财产，被圣灵印证为神的定金（earnest），你就要去天堂。

但我不想过分保护你，以至于你的行为不恭敬，你在朝圣期间对上帝没有恐惧。因此，我必须帮助你认识到，你可能会因行为不端而失去为你储存的所有奖励。这种错误行为是在你成圣期间失去救恩，而不是失去你的称义。损失是因为你在成圣旅途中的不足。

现在请记住，上帝为你准备的道路，但如果你在它下面摇摆不定，你就会因为摇摆不定而偏离了上帝为你设定的目标（见图表 11.3）。失去相应的奖赏是失去救恩的一部分，但不是救恩的全部。这是奖励的损失。

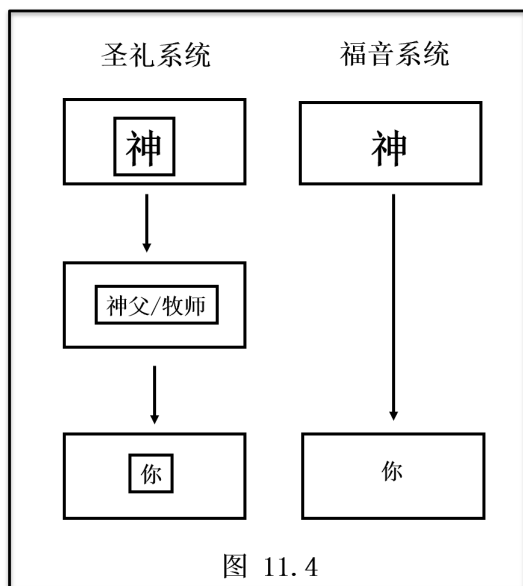

有得救的人做残暴的事。如果你看行为来确定称义得救（justification），你们每个人都会在你基督徒生活的某个时期被视为迷失了。如果罪成为一种持续的生活方式，那么我有根据的猜测是这个人从未得救。但是根据行为来推测称义得救（justification）是很困难的。我真的不喜欢那样做，但我

可以警告罪人并质疑他们的救恩（salvation）。这个问题将允许圣灵挖掘和渗透。

万达(Wanda)：差不多二十年前，我和一个天主教徒订婚了。我开始上天主教课，以便我可以改变信仰(convert)，当那位神父告诉我必须向他认罪时，我说：“我只向上帝认罪。”当他告诉我我要下地狱时，我中断了这段关系。我已经得救了，但是如果我嫁给了订婚的男人，我会怎么样？

V：你会在你的成圣中摸爬滚打，因为你一生都在服从神父、教会或他们的传统。你不会一直跟随上帝并服从他。神父做了一个圣礼声明，你必须向他忏悔。这将神父置于上帝和你之间（见图表 11.4）。福音派人士相信，我们和上帝之间没有任何人。这是好消息。上帝拯救了你，你不必通过（jump through hoops）任何教堂或任何神父或类似的东西，因为上帝救了你。

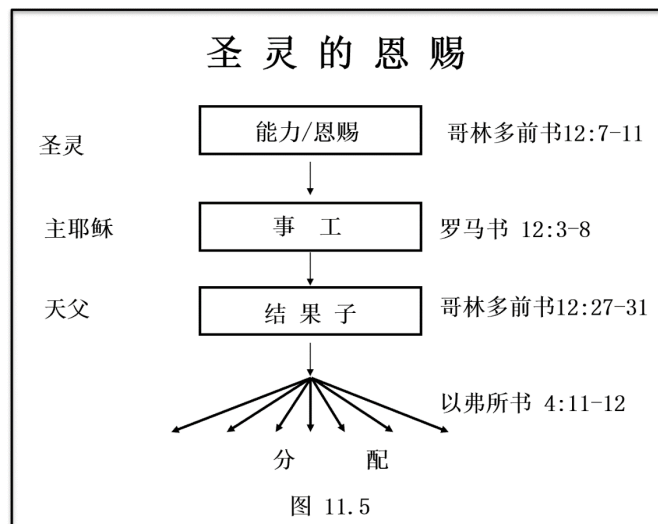

4. 上帝赐给我们属灵的礼物/恩赐：哥林多前书12:1-6.

在哥林多前书的这段经文中，神将属灵恩赐与三位一体联系起来。圣灵掌管一部分，主耶稣掌管一部分，父神掌管一部分。你有能力/恩赐；它们供给侍奉（ministries），结果从侍奉出来。这三个部分在一个系统中链接在一起。

如哥林多前书 12:7-11 所描述的，功用是圣灵的一部分（见图表 11.5）。主掌管事工；罗马书 12:3-8。祂说：“舍己，背起你的十字架，跟从我。”² 如果你跟随祂，祂会让你成为得人的渔夫。³ 事奉是你将要去做的工作。所有的事工都在你主的职权范围内，都要求你做事。能力/恩赐在你的本体中，在那里圣灵进到你里面，给你带来新的能力/恩赐。你将事工中使用这些能力/恩赐，主会告诉你你的事工是什么。当你做这些事工时，父神会给出结果，哥林多前书 12:27-31。

罗马书 12:3-8 描述了主耶稣呼召我们去做各种事工。有时结果是有恩赐的人重新分配，以弗所书 4:11-12，有时结果是新得救的人，有时也有新的恩赐。上帝负

责结果。属灵恩赐是赐给能力/恩赐、事工和结果（参见图 11.5。）

² 马太福音 16:24.

³ 马太福音 4:19.

阅读哥林多前书 12:1-6，其中上帝说祂不愿意你们不明白。

能力/恩赐来自圣灵（12:4）

哥林多前书

12:1 弟兄们，论到属灵的恩赐，我不愿意你们不明白。

12:2 你们作外邦人的时候，随事被牵引、受迷惑，去服事那哑巴偶像，这是你们知道的。

12:3 所以我告诉你们：被 神的灵感动的，没有说耶稣是可咒诅的；若不是被圣灵感动的，也没有能说耶稣是主的。

12:4 恩赐原有分别，圣灵却是一位。

事工是从主而来（12:5）

哥林多前书

12:5 职事也有分别，主却是一位。

结果是从神而来（12:6）

哥林多前书

2:6 功用也有分别， 神却是一位，在众人里面运行一切的事。

你看现在情况如何？前六节将恩赐与三位一体联系起来，这有助于我们区分我们正在处理的部分。如果你一概而论，那么它们要么是所有的能力/恩赐（**enablements**），要么是所有的事工，要么是所有的结果，但神没有一概而论；祂把他们分开了。尽管祂划分的目的是为了消除混淆，但我们还是不明白。

现在我们知道了这么多，你可以看到能力/恩赐是工具。我们使用工具。事工是我们用工具做的工作，结果，或“运作的多样性”，是你工作时的结果。

如果我们去看哥林多前书 14 章，我们会看到事奉是关于属灵恩赐的最高愿望。

哥林多前书

14:1 你们要追求爱，也要切慕属灵的恩赐，其中更要羡慕的，是作先知讲道（注：原文作“是说预言”。下同）。

事工是我们的主要事情。每个重生的人都会得到恩赐。但这不是主要的事情，因为你可以拥有大量的恩赐，但最后却是零，因为重要的不是你拥有什么，而是你如何用你拥有的东西去做。

A. 能力/恩赐 Enablements

你需要看到这个非常简单的事实：能力/恩赐不是你所做的事情。当教会试图将能力/恩赐转化为事工时，你就会得到在未受过教育的基督教世界中发生的所有愚蠢行为。

上帝指出了能力和事工之间的明确区别。

哥林多前书

14:2 那说方言的，...

说方言是一种能力/恩赐。用未知的语言说话只会让说话者受益。为了使他人受益，需要在事工中应用能力/恩赐——预言。

... 原不是对人说，乃是对 神说，因为没有人听出来。然而他在心灵里，却是讲说各样的奥秘。

14:3 但作先知讲道的，...

预言是使用方言的事工。

... 是对人说，要造就、安慰、劝勉人。

14:4 说方言的，是造就自己；作先知讲道的，乃是造就教会。

14:5 我愿意你们都说方言，更愿意你们作先知讲道，因为说方言的，若不翻出来，使教会造就，那作先知讲道的，就比他强了。

你需要在这里看到，事工才是最重要的。事工是“你”做的部分。你看到上帝圣灵赋予你能力。父神给出了结果。你是什么

角色？在神子的主权下事工是你的职责。如果你不做好自己的本分，就不会有任何结果。

B. 事工 Ministry

你可以拥有所有的属灵能力的恩赐，但仍然会是零，因为盈利能力取决于将你的意志提交给你的主并完成主给你指定的事工。你会舍己，背起你的十字架跟随耶稣吗？⁴ 你不能跟随耶稣去做你自己的事。成为门徒的首要条件是克己。

神负责分配有恩赐的人。以弗所书 4:11-13。

以弗所书

4:11 他所赐的有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师。

4:12 为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体，

4:13 直等到我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量，

如果你做你的事工，神就会给这些结果，然后分发给各个教会。如果你继续做你的事工，就会有更多的结果要传播到各地。

C. 结果 Results

上帝给的结果包括所有类别。

哥林多前书

12:28 神在教会所设立的：第一是使徒，第二是先知，第三是教师，其次是行异能的，再次是得恩赐医病的，帮助人的，治理事的，说方言的。

12:29 岂都是使徒吗？岂都是先知吗？岂都是教师吗？岂都是行异能的吗？

12:30 岂都是得恩赐医病的吗？岂都是说方言的吗？岂都是翻方言的吗？

12:31 你们要切切的求那更大的恩赐。我现今把最妙的道指示你们。

请注意，在这段经文中，上帝创造了职位、能力和事工，仅举几例。祂要再利用（recycle）那些结果，产生更多的新结果来再利用。有新恩赐的人将确定他们的能力并做他们的事工。结果将随之而来。基督教就是这样传播的。这也是我们教会出现问题的原因，因为我们在讲坛后面有一位牧师，而会众里挤满了观众。教会是一个沉睡的巨人。

乔：为什么浸信会在女性参与事工这件事是有问题？

V：因为他们不明白神的事工计划。神给女性天赋与能力恩赐，有女传教士，女性会有成果。如果你保持上帝的秩序，教会就会增长，世界就会受益。神的路就是祂（主）的路，没有商量的余地。如果我们开始要求祂（神）与我们妥协，那么我们就是我们自己的神，而父神成为我们的仆人。在这种情况下，我们真的很想用我们自己的话代替祂的话，给我们写一本全新的圣经。

事工是向外的。它来自你。事奉需要付出一些代价。你要付出的最低代价是自我否定，这意味着你不能做你想做的事。第二件事是你必须去你不想去的地方。耶稣说：“背起你的十字架来跟从我。”第三件事是让你付出你的生活和你所有的职业抱负，以及你想要为自己和家人带来的所有美好事物。你最大的挑战是跟随耶稣，然后祂会告诉你该怎么做。

事工是关键领域。它之所以重要，是因为它取决于我们，我们每个人都为我们的基督徒朝圣带来了一定数量的包袱。我们认为牧师是唯一可以做真正事工的人，

⁴ 马太福音 16:24.

因为他是受过训练的专业人士。你用这种借口来为你逃避事工辩护：“你不会允许不是脑外科医生的人对你的大脑进行手术。所以你不会让一个外行做事工。”胡言乱语！每个基督徒都必须被提升到事工中。如果你们做牧师的没有做到这一点，你们就是在歪曲神的事工。

皮特（Pete）：你是说每个人都被呼召到教会中的某些职位上？

V：不，我不是在谈论职位。我说的是事工。每个人都参与事工。如果你得救了，你就是一个传道人（minister）。事工不需要办公室。

贝蒂（Betty）：在我们教会他们不相信这种说法！

杰瑞（Jerry）：我看到我们教会很多问题。他们把各样事工放在办公室里。但我们谈论的是事工而不是办公室。当我们只提到办公室时，我们就把事工删掉了。

V：事工不是有职分的人的私人财产。

史蒂夫（Steve）：不要急于追求头衔，我们需要遵循上帝的命令并专注于事工。

V：阿门！每个人都应该使用属灵的恩赐，这样上帝才能产生结果。我们谈论的是每个基督徒的事工，而不仅仅是有职分的人的事工。

贝丝（Beth）：有些家庭必须把孩子带到教会来寻求救恩，而不是在自己的家里分享基督并带孩子信主。我的牧师或我自己必须不断地带领教会成员的孩子得救。父母甚至不能服侍自己的家庭。

杰克（Jack）：限制事工的一件事是教会希望人们来而不是派人到世界上。马太福音 28:19 说：“所以你们往普天下去。”

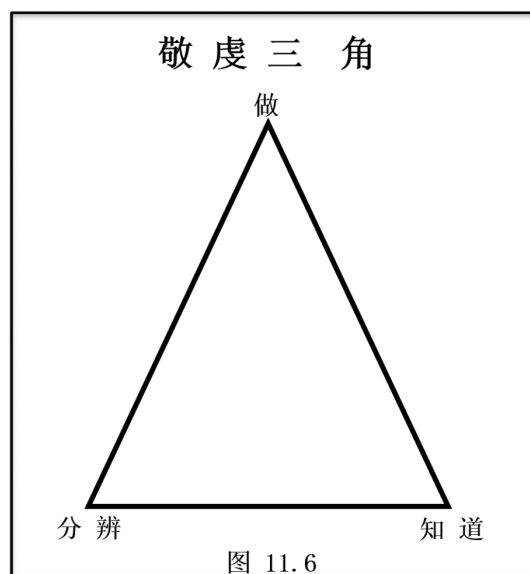
V：当你将事工与职分绝对联系起来时，你还有什么其他选择？如果教会的职员留在教会里，而你要为人服务，你就必须让

人进入教会接受服务。在这种模式下，成员的工作是招募而不是事奉。但如果你在神的榜样之下，每一个得救的人都要跟随耶稣去事奉。

耶稣呼召谁来服事？那些跟随祂的人

我们已经完成了本体，存在部分。圣灵涉及你的存在，而那个存在就是我们一直在谈论的这四点，第四项是关于属灵恩赐的讨论。与你的存在相连的是你重生时圣灵带进你里面的那部分。现在我们要处理圣灵参与的另外三件事，那就是这个三角形（图 11.6）。

功能：重新审视虔诚三角（Triangle Of Piety）

认知（Knowing）

这个三角形与认知、做和分辨有关。首先，我们通过给你理解来检查认知以及圣灵是如何参与的。

请记住，启示的教义（Doctrine of Revelation）是由彰显，默示和神的光照（manifestation, inspiration, and illumination）组成的。圣灵做了这一切，特别是与基督徒生活有关的是光照（illumination）部分。光照有两个功能，

即祂给你理解，然后祂给你带来那个理解的知罪（conviction）。

在救恩教义中，基督徒的生活是从重生到死亡的部分。那段时间包括成圣的时间，成圣是敬虔的三角形（triangle of piety）。

现在我们要检查三角形是如何螺旋上升或螺旋下降的。基督教中有一种螺旋式下降。处理螺旋上升的三角形的第一部分是知识。参考马太福音 16:13-16，耶稣说：

“人说我是谁？”然后他说：“你说我是谁？”彼得回答说：“你是基督。”

马太福音

16:17 耶稣对他说：“西门巴约拿，你是有福的！因为这不是属血肉的指示你的，乃是我在天上的父指示的。

彼得在他的知识中得到理解，不是通过功绩，不是通过学习，而是作为礼物。

让人知罪是启示的第二部分，约翰福音 16:7-8。圣灵使人知道罪、公义和审判。

约翰福音

16:7 然而我将真情告诉你们，我去是与你们有益的。我若不去，保惠师就不到你们这里来；我若去，就差他来。

16:8 他既来了，就要叫世人为罪、为义、为审判，自己责备自己。

当你犯罪时，是圣灵让你知罪。但当你做对时，圣灵会说：“你是对的。”你从圣灵得到两种信念，一种是罪，一种是义。两者都在知道/认知的领域。所以在光照/阐明（illumination）下是理解和定罪（conviction），两者都在“知道/认知”的角落。

去行/做（Doing）

现在我们将看看你的成圣朝圣中虔诚三角形的“做”的部分。

1. 圣灵的食物：约翰福音 4:34.

耶稣说祂的食物是遵行天父的旨意。⁵ 猜猜你的食物是什么？“去行/做”天父的旨意。你需要明白，知道神的话是奶，⁶ 遵行神的话就是肉/食物（meat）。你可以知道很多，但除非你去做，否则它没有什么价值。虔诚要求你采取下一步行动。那样做就是圣言的精髓。

2. 圣灵的果子：加拉太书 5:22-24.

洗礼是一种被动的服从因为你允许它做在你身上。结圣灵的果子也是一种被动的顺服。你不要说，“我想我会结出一些圣灵的好果子。”它是由圣灵在你里面产生之后从你里面出来的。它从你身上出来，因为你允许它。你是被动的服从。圣言的食物是做的部分，积极的或主动的顺服，与其相反，结出圣灵的果子，这是一种被动的顺服。

3. 事工：约翰福音 John 9:4，雅各书 1:22ff.

事工是神消费你。圣洁的意思是被分别出来（set aside）供上帝使用。你在祂的宝库里，祂说：“好吧，我（上帝）会为了我的目的而消费这个人，我会得到我想要的结果。我会在这里消费另一个人，我会得到那个结果。我的花费旨在为我的王国谋利。这些是我的资源，我将利用它们来带来利润。”

如果你要参与事奉，你必须是一个圣洁的人，留出来供神使用，然后让祂消费你。这就是事工碰壁的地方，因为我们每个人都有自己的事工概念。我们认为我们必须做这个、这个、这个、这个，而不是否认自己，背起我们的十字架跟随耶稣。

有损于积极事工的事情

⁵ 约翰福音 4:34.

⁶ 哥林多前书 3:2; 希伯来书 5:12-14.

1. 属世的事工 (Carnal ministries)

你们牧师可能会说：“好吧，如果我做 A 计划，我们会得到很多改变信仰的人 (converts)，然后我的教会将成为该县最好的教会。然后我将被选为协会的主持人。因此，我承诺做 A 计划并为此祈祷，主啊，来祝福这个事工。”我们不是跟在祂后面，背着我们的十字架，否认自己，听祂的话，而是倾向于接受属肉体的事工。

蒂姆 (Tim)：因此，虔诚三角的一部分是虚己 (kenotic) 的生活方式。

V：是的，它必须是虚己 (kenotic) 的，否则就是属肉体的。

做事工也有主动的和被动的两个方面。你在结果和跟随方面是被动的。你正在在跋涉。然后祂 (主) 说：“到那边去做。”那是它变得非常积极和活跃的时候。你跳上/投入那件事，带着你所有热情去做。一做完，你就抓住你的十字架，重新排队并跋涉，说：“我在这里，主啊，差遣我吧！”就像以赛亚所做的一样 (以赛亚书 6:8)。

2. 错位的逗号 (Misplaced comma)

King James Version (KJV) 中放错的逗号造成了一个巨大的问题，因为它导致了没有积极事工的被动平信徒。

以弗所书

4:12 为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体，

你可以在 12 节看到，错放的逗号紧跟在圣徒之后：“为了使圣徒成全 (逗号)。”译者在那里加了一个逗号，这样官方的传道人就会做事工的工作，并成全圣徒。这个逗号创造了被动的圣徒，因为圣徒被排除在事工之外。逗号表示只有那些有职分的人被召入事工。

如果在以弗所书 4 章 12 节的圣经中，“为成全圣徒”这句话后面有逗号，请将其圈起来，因为那是错放的逗号。原始手稿中没有任何标点符号。你的翻译人员插入标点符号并将这些冗长的句子分成较短的部分。他们添加了句号、问号、逗号以及章节和章节编号。

英国圣公会提供了 KJV。翻译人员是国王工资单上的职业牧师。如果你开始让普通圣徒来做事工，他们的薪水会怎样？如果我是专业人士并想保住我的薪水，我就必须担任事工。这就是逗号的作用，这就是它在那里的原因。

我们正在对付有损所有基督徒积极事奉的事情。一个是英王詹姆士 (King James) 版本中错位的逗号。我不在乎你现在拥有哪个版本，英皇詹姆士版本中的逗号塑造了你所处的文化。你必须打破那种文化，打破那种逗号。每个基督徒都是传道人，你必须去做事工。如果你不这样做，那么你的成圣就会欠缺。

3. 名誉上的信仰 (Titular Orientation)

我们应该以功能为导向，而不是名义上的。在证明此人绝对被上帝赋予并被上帝呼召去做这种事工之后，它是一项专门的事奉，因此这个称号就出现了。功能上的首要性没有消除职分。平信徒事工和职务事工应该一起蓬勃发展。

4. 自私自利 (Self-interest)

另一个导致不活动的因素是自私自利，罗马书 16:17-18 和腓立比书 3:19。

罗马书

6:17 弟兄们，那些离间你们、叫你们跌倒、背乎所学之道的人，我劝你们要留意躲避他们。

16:18 因为这样的人不服事我们的主基督，只服事自己的肚腹，用花言巧语诱惑那些老实人的心。

腓利比书

3:19 他们的结局就是沉沦，他们的神就是自己的肚腹，他们以自己的羞辱为荣耀，专以地上的事为念。

有些基督徒如此的利己主义并只顾自己，以至于他们的注意力集中在自己的肚腹上。他们是属肉体的。标记那个人并避开他，因为你必须与主保持团契。光明与黑暗有交通吗？一旦你开始服侍你的肚腹，你就不会在一个虚己（kenotic）的朝圣上练习克己、背负十字架、跟随。你会为自己服务，因为你在攀登。给你最好报酬的将成为你的职业。

5. 听不进去（Lack of Hearing）

另一个积极事工的诋毁者是耳朵发麻，希伯来书 5:11-14

希伯来书

5:11 论到麦基洗德，我们有好些话，并且难以解明，因为你们听不进去。

5:12 看你们学习的工夫，本该作师傅，谁知还得有人将 神圣言小学的开端另教导你们，并且成了那必须吃奶、不能吃干粮的人。

5:13 凡只能吃奶的，都不熟练仁义的道理，因为他是婴孩；

5:14 惟独长大成人的，才能吃干粮，他们的心窍习练得通达，就能分辨好歹了。

你的耳朵挂在你的脚上。如果你的不动，你就听不见。

在基督教世界里，可以有各种各样的弃绝和背道。为什么？你听觉迟钝，分不清善恶（14 节）。

感觉（分辨）Feeling (Discerning)

如果你知道并去做，上帝会给你额外的辨别力，约翰福音 7:17。耶稣宣告，如果你愿意遵行祂的旨意，你就会知道一个教

义是对是错。那是一个承诺。接受这个承诺并把它翻过来。如果你不遵行祂的旨意，你就不会知道一个教义是对是错。这里也可能有惩罚。祝福与惩罚是利剑的两刃。

如果你知道某事而没有去做，你的辨识力就会减弱。如果你知道某事并去做，你的洞察力就会变得敏锐。如果你开始做你知道该做的事，你的理解力会提高，你的知识会增加，你的行为会变得更陡峭（图 11.3），你的洞察力会增长，你的理解力也会增长。这称为螺旋上升。

螺旋上升取决于这一个主要事情——你的意愿。如果你的意志是顺从的，你会做你知道的事，你的洞察力就会提高，你的知

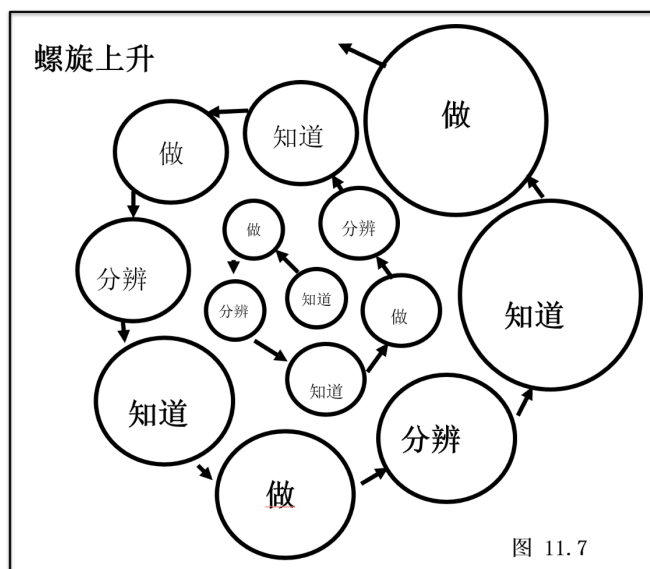

图 11.7

识就会增加（见图表 11.7）。

当你做你知道的一节经文时，你的洞察力会因此而增长，这节经文会具有新的意义。当你这样做时，这节经文会越来越大。那一节经文可以变成一片海洋。

然而，硬着颈项的人可能会读圣经说：“我不是被呼召去做那件事，我不会那样做！我没有天赋。我不认为。这让我很不舒服。”洞察力下降。每一次不顺服，他的知识都变得不那么有辨识度。他逐渐陷

入完全缺乏辨别力的境地，在这种情况下，好变坏，反之亦然（罗马书 1）。

蒂姆（Tim）：我们完全沉沦于这个。祂说：“跟从我，我要使你得人如得鱼。”很多人说，“嗯，我没有被呼召去传福音，因为我没有传福音的恩赐。”

V：那么，他们没有跟随耶稣，而是螺旋式下降，下降，下降。你猜怎么着？他们带着一群人。

皮特（Pete）：你会定义虔诚（piety）吗？

V：你把三者放在一起：信、望和爱。那就是基督徒的虔诚。它是我们进行成圣朝圣的特征和方法。

我们从在称义中定义的人格存在开始。在这个人被称义之后，他就会带着虔诚的三角形进入这个成圣过程。信与知识相连，望与行动相连，爱与洞察力或感觉相连。这一切都在救恩教义的成圣部分之内。

鲍勃（Bob）：所以我们可以将三角形标记为关于救恩教义的成圣。

V：是的，这就是为什么我把它放在称义和得荣耀之间，因为那是成圣过程的地方。

另一个辨别力的参考资料是约翰一书 1:5-7。如果你跟随耶稣，你就会在他的光中。如果你做“做”的部分，上帝应许会给你洞察力。那是承诺#1。应许#2 是，如果你在你舍己、背负十字架的跟随中，你就会在他的光中。你离祂（神）越近，光就越亮。当你站在祂的正后方时，你可以非常清楚地看到是非。但是如果你向后漂移，它会变得越来越暗。

亲近（神）和它带来的光要求你否定自己更多，更多，更多，更多。诱惑是你放纵自己，变得以自我为中心，做你感兴趣

的事情。暂时的/短暂的奖励会让你远离光明。

什么是门徒训练？

门徒训练与虚己（kenotic）教导有关，例如：

1. 学习：直到你知道基督的心，学习才会增加。
2. 跟随：跟随基督的人知道牧人的声音并愿意跟随祂。
3. 悔改：对于成熟的门徒来说，悔改是一个深化和扩大的方面。
4. 被圣灵充满/带领的灵：被圣灵充满并不是一种欣喜若狂的体验。这是一个行动——你被圣灵引导。被圣灵充满或带领意味着你可以让上帝用祂认为合适的方式来消费你。完全顺服是被圣灵充满。

如果你将被圣灵充满的想法转化为狂喜的想法，那么你就变成了存在主义者，它变成了一个主观领域，你用自己的主观标准来定义圣灵充满。把它给忘了！你必须做的是让主消费你。你是他的奴隶。他可以告诉他的奴隶做这件事或那件事，无论他想要什么。服从是你的工作。这就对了！但是，如果你要求将定义更改为某种狂喜或情感或类似的东西，你就会歪曲门徒训练的含义。

5. 在成圣中的苦难和挣扎伴随着虚己（kenotic）的牺牲。
6. 基督徒的虔诚（piety）追求信、望、爱的平衡。
7. 确据是对救恩每个阶段的一种日益增长的信念。
8. 毅力。一个真正的门徒会在他的旅程中坚持不懈。

门徒训练和纪律/训练 (discipline) 来自同一个根源。纪律/训练是属于自己的，也属于权柄之下的人。你管教自己和你的孩子。请注意，自律始于自我否定。克己是跟随主的首要条件。“若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我。”⁷ 这话出自我们主的口。没有自律，你就不能成为门徒。

我们一直在研究成圣教义，成圣中的虔诚三角形，以及圣灵参与所有这些的地方。没有圣灵，你无法进入称义之门。没有圣灵，你就不能走成圣之路，没有圣灵你也不能得荣耀。圣灵参与所有的救恩。祂参与了你的知识 (knowing)。祂参与了你的行动 (doing)。祂参与并给了你你的洞察力 (discernment)。你内在的所有动力都来自圣灵。

总之，得救之门就是称义。称义与本体论、你的存在、你人格的新生有关。与你的新人相连的是属灵恩赐。属灵的恩赐是帮助你在虔诚三角 (triangle of piety) 中成圣成长中使用的。因此，我们拥有智慧和知识以及其他能力。你用你的能力去做事奉、预言、传福音等事工，当你知道并做的时候，你猜怎么着？圣灵会给你额外的理解能力。你循环往复，接下来你知道你的理解正在增长。你做的越多，你获得的新洞察力就越多。你在螺旋上升。这些都是圣灵的工作。

但硬币的反转也是如此。如果你是硬着颈项的，你会螺旋下降。下降到什么程度？我的立场是，你可以一路受到谴责。在罗马书第1章中说，你可以成为上帝所憎恶的，并且在喜欢带领他人跟随你去行，并且这会给你带来喜悦。⁸ 那是因为你拒绝做你知道该做的事。那是硬着颈项的反叛。我

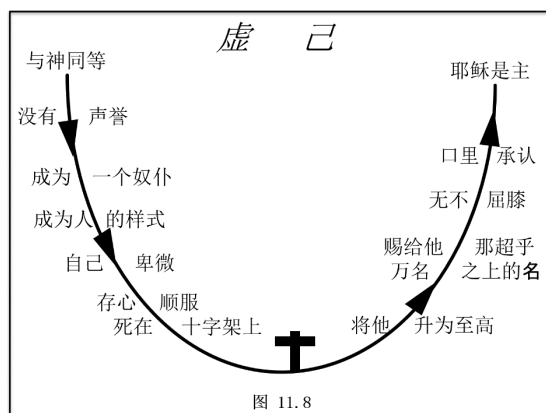

图 11.8

们不是在这里与上帝玩游戏。顺着肉体撒种的，收的就是败坏。⁹

重新审视虚己 (Kenosis)

现在让我们把成圣放在上下文中。上下文是 *kenosis* (见图表 11.8)。¹⁰ 成圣意味着你必须牺牲，克己，一路走向死亡。升为至高是在末世，而不是此时此地！一旦你在这里为了暂时的奖励而进入提升，那么你就是为了自己的利益。你在颠倒的虚己中成为了一个唯利是图的基督徒。

颠倒的虚己是撒旦的模型¹¹ (见图 11.9)。这就是摆在我们面前的模型，他利用我们拥有的所有文化和我们被教导的所有知识，认为这种假的虚己 (pseudo-kenosis) 是我们正确的朝圣之旅。

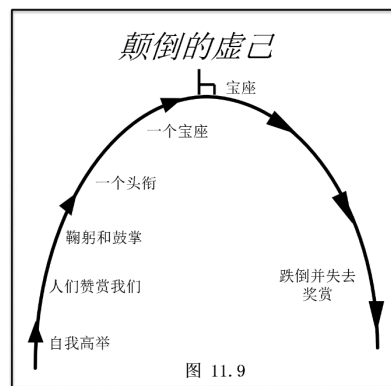

图 11.9

因为我们不喜欢听到虚己 (*kenosis*) 中自我否定的自我牺牲部分，所以我们没有做耶稣希望我们做的事情。我们开始螺旋下降。向下

⁷ 马太福音 16:24.

⁸ 罗马书 28-32

⁹ 加拉太书 6:8.

¹⁰ 腓立比书 2:5-11.

¹¹ 以赛亚书 14:13-15.

的螺旋是朝着短暂奖励方向的一种向上攀升。因此，我们的牺牲了我们在末世复活之后。弟兄们，我不想在没有奖赏的情况下度过我的永恒。我会放下我的短暂的世俗来接受末世的提升。

每个人都必须在两次牺牲和两次提升之间做出选择。每一对都出现在时间和永恒中。必须及时做出牺牲，才能在永恒中得到奖赏。如果牺牲延迟，那么会及时获得收益，但损失（牺牲）将在永恒中发生。

让我描述一些假的虚己（pseudo-kenosis）的模型，你们中的一些人可能和我一起经历过。我们开始低头，我们被转移或诱惑。胡萝卜出现并引起我们的注意，然后我们开始向上爬。我们回过神来，悔改并重新开始向下（见图 11.10）。然后又来了一根胡萝卜，我们爬上去，清醒过来，忏悔并回到正轨上，牺牲性地继续前进。我们一直重复这样做直到我们死亡。我们在虚己的（kenotic）朝圣过程中一系列的中断是来自我们没有警觉地发现进入我们生活的欺骗。缺乏警觉性可能是因为健康状况不佳、吸毒、受到朋友的影响或任何引起注意的事件。你的朋友圈可以说，“哦，不要那样做。主不想让你受苦。他爱你。他从不希望你受苦。”你们都听说过这种东西。在不知不觉中，你正在与所有朋友一起攀登。你清醒过来；你悔改是因为你知道你在做神不希望你做的事。你又开始了向下的跋涉。这些每一次的攀登都会伴有一个后果，就是在永恒里的损失。

但请注意，图表 11.10 中该模型的总体方向或朝圣是向下移动，即使其中有中断。这是有一个虚己（kenotic）形状模型，这很好。然而，它与真正的虚己相距甚远。每段世俗/短暂的攀登都有损失的后果。

你被神消费是重要，当神消费你的时候并不代表你会舒服。舍己总是与被神消费（使用）有关。这会让你付出一些代价。

虚己是一个昂贵的朝圣。它会花费掉你很多东西，甚至你的生命。有时你将没钱吃晚饭。有时你不会去度假。有时你不会得到你需要的钱。有时你会比镇上的任何人都少。有时你会被鄙视和嘲笑。有时你会受到折磨和处决。但这就是虚己。这就是成圣的本质。你被花费的不是你想要花费的地方，而是主想要花费你的地方和方式。图 11.10 中的这个模型有一个普遍的下降趋势，但在朝圣途中有代价高昂的中断。

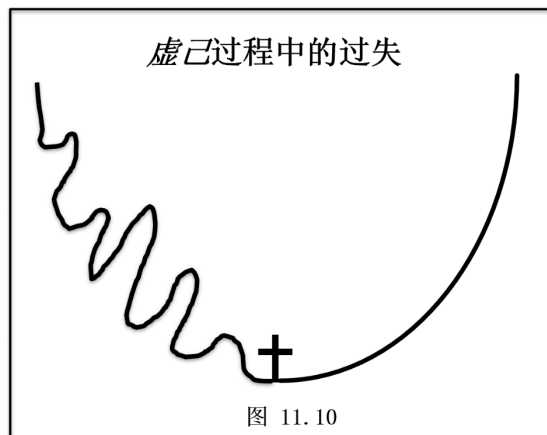

图 11.10

下一个假的虚己（pseudo-kenosis）是撒旦假冒伪劣的变体（见图 11.11）。在这个模型中，你在攀登，你听到了一个很好的布道。你试图转身往下走，但你不知道神学。你认为基督教是关于你和你的舒适，得到你想要的，做你想做的。你什么都不

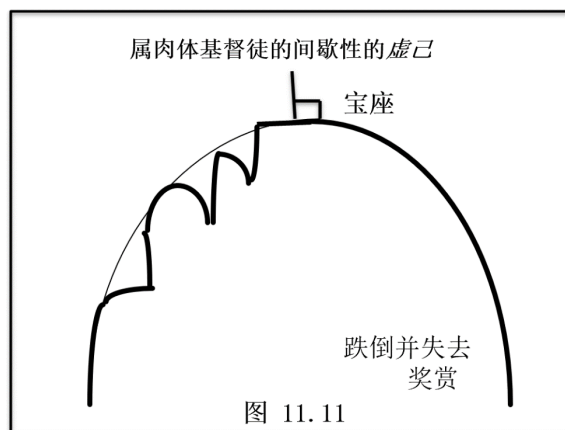

图 11.11

知道。你所知道的是大众都在攀登。然后你转身再爬一些。然后你有一个自我牺牲的、短期的向下牺牲的事工。然后你回到

攀岩。这些短暂的虚己 (*kenosis*) 是有回报的，但总体趋势是向上的，这意味着另一边会下跌。在你的朝圣之旅中，你有些真正的虚己 (*kenosis*)。我们每个人都参与了这种模式。

亨利 (Henry)：在反向的虚己 (*kenosis*) (图 11.9) 中，救赎在哪里，或者说有救赎吗？

V：是的。有救恩，但生命中成圣的部分是为自己而活。真正的虚己 (*kenosis*) 生活在一小部分基督徒身上，你们更好的圣徒，门徒是舍己、背起十字架并跟随耶稣的。

你不会发现很多真正的虚己 (*kenosis*)。我们所有人都应该处于真正的虚己 (*kenosis*) 中，但我们大多数人都不是。撒旦的伪造品，即古老的颠倒的虚己 (*kenosis*)，阐明了今天的基督徒，因为大多数人都在追随它。

亨利：当你处于正确的虚己 (*kenosis*) 状态时，你的奖励就是在天堂。但是当你在人中追求地位和威望时，你的回报是在这里，而不是那里 (天堂)。

V：对，所以有损失，最后是下跌。但结局不是地狱。它是天堂“像从火中经过的一样”。¹²

所有这些成圣模型都假设我们已经通过了称义之门，因为我们处于成圣之内。整个课程是关于基督徒的朝圣，基督徒成圣的生活。哪里的圣人最多？在反向的虚己 (*kenosis*) 上，平稳向上的跋涉。每个教会成员都被呼召进入真正的虚己 (*kenosis*)，但大多数人甚至不知道这个词是什么意思。

图 11.12 描述了我们的圣徒正面临的另一种欺骗。这是撒旦告诉他们的：“如

果你爬上顶峰，一直到宝座，你就会被提升到更高的地方，在天堂里更远。”这是骗人的，很多人信了，他们想，“伙计如果我能爬上宝座，我会在天堂更上一层楼。”

另一种虚假的虚己

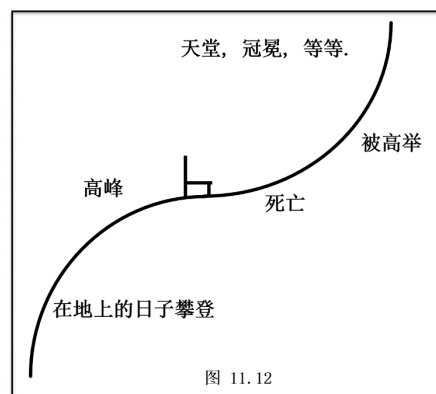

图 11.12

(*kenosis*) 是基于感觉的虚己 (*kenosis*) (图 11.13)。对存在主义者来说，虚己 (*kenosis*) 的知识并不是至高无上的。感情驱使着这个人。你做你觉得不错的事。这将使你在总体上向上攀升。它是基于感觉的服从。当你把自己的虚己 (*kenosis*) 建立在感觉上时，结果是，当你认为自己正在下降时，你最终会上升。

撒旦吸引你根据感觉去做你的基督教。你这样做不是为了暂时的奖励。你这样做是基

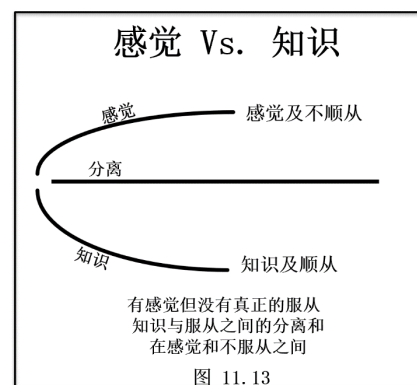

图 11.13

于你内心的感受。如果它让你感觉良好，你会一遍又一遍地做那件事。如果它抓到你痒的地方，就会感觉很好，那就是你要做的。你会称它为你的基督教朝圣，但它以自我为中心。那是一种基于虚假感觉的虚己 (*kenosis*)。这是基于感觉的事工。

¹² 哥林多前书 3:15.

在以知识为基础的*虚己* (*kenosis*) 中，即使它很痛苦，你也会去做。但无论如何你都会这样做，即使这会让你付出生命的代价。没有比为朋友献出生命的人更伟大的朋友了。所以你知道它，你咬紧牙关，你做到了。你有幸拥有额外的洞察力，通过新的任务转化为额外的知识，你会螺旋上升。服从必须建立在知识的基础上（参见图表 11.13 中的向下斜率）。

对虔诚三角 (*triangle of piety*) 的感觉在哪里？是约翰式，如果你从三角形的约翰式三角的一边开始，那么你的行为就是基于你的感受。逆时针移动，首先你感觉，然后找到圣经的支持（通常是错误的），然后你采取行动。那就是自由主义，施莱尔马赫 (*Schleiermacher*) 有一种基于感觉的诠释学。

第十一章的问题

1. 在考虑教仪和圣礼时，哪个更可取，为什么？
2. 说明属灵恩赐表。
3. 说出有损于积极事工的五件事。
4. 什么是门徒训练？
5. 举例说明五个错误的*虚己* (*kenosis*)。

第十二章 末世论

末世论必须包含几件事。基督再来是什么时候？被提（rapture）是什么时候？大灾难（tribulation）是什么时候？千禧年（millennium）是什么时候？这些问题在欧洲与在美国有不同的对待/看法。

什么是基督再来（*PAROUSIA*）？

它是基督的现在或将来。

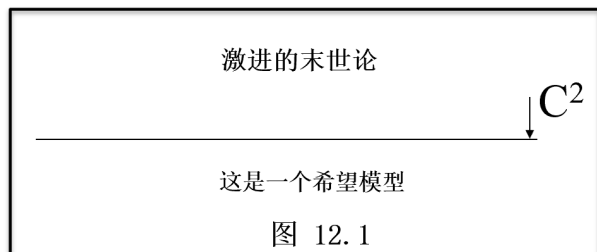
以下是一些处理基督第二次来临时基督同在的模型。你需要通过它们的描述和绘图来识别这些模型。

欧洲的末世论

这里展示的前四个关于耶稣的第二次降临的模型。这些是欧洲模式的末世论。我将尝试向你展示它们的错误，但这些都是已经传播多年的当前模型。它们始于欧洲，但在大多数情况下，它们并不反映我们在美国的神学模式。稍后我也会给你美国模式（的末世论）。

1. 激进末世论 *Radical Eschatology*

激进末世论¹没有（耶稣的）第一次降临（见图 12.1）。图中的降临是第二次的降临#2。主要的支持者，其中之一是几乎每个人都听说过的 Albert Schweitzer。激进末世论没有（耶稣的）第一次降临。这第

¹ “C2”是 C = Coming，上标“2”表示第二，这个技巧会在后面的模型中继续使用。

二次降临真的是用词不当，因为它是一种理想化的降临，它不是基于祂以前来过。命名法仅基于位置。由于它是在时间线的末尾，我们称它为第二次降临，而实际上它是第一次降临。

在这个模型中，没有真正的基督在一开始的来临。有人来过并声称自己是基督，但那个人是错的。他不是基督。这个错误让他付出了生命的代价。他认为他是基督，他把自己投入历史，但历史把他打倒并杀死了他。他是假弥赛亚，而理想弥赛亚的到来实际上是在未来。

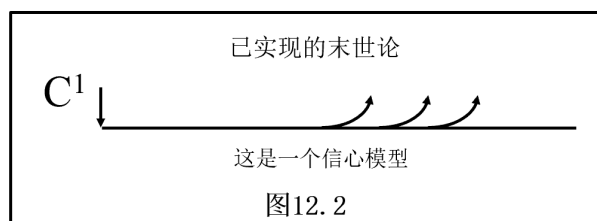
激进末世论某种程度上是犹太教弥赛亚所喜欢的。犹太教的弥赛亚主义现在正在寻找基督第一次降临。这与它具有相同的颜色，但实际上并不相同，因为它不是犹太模型。这是一个欧洲基督教模式。

这是今天活跃的神学。那么，我们来分析一下。如果耶稣没有来并死在十字架上并为我们的罪付出代价，那么根据我们的神学，我们就不会得救。但在这个模型的神学中，救赎是在福音传道（*kerygma*）、讲道或布道中。讲道中的基督拯救了你。基督是否在历史上被锚定并不重要。如果你相信这个信息，不管有没有真正的基督，那么你就会得救。

有一位讲道（*kerygmatic*）的基督，一位讲道的基督，一位福音的基督，但在这个神学中，它是一位神话中的基督。它不是基于历史上的第一次降临的真实基督，也不是有人真正被钉在十字架上，为我们的罪而死，然后复活的道成肉身。这种末世论产生了无效的基督论和救赎论。

2. 已实现的末世论 *Realized Eschatology*

第二种欧洲末世论是已实现的末世论，它的运作方式正好是激进末世论的反向的。在一个已实现的模型中，你有一个真正的化身（第一次的降临），但不会有第二次降临（见图表 12.2）。

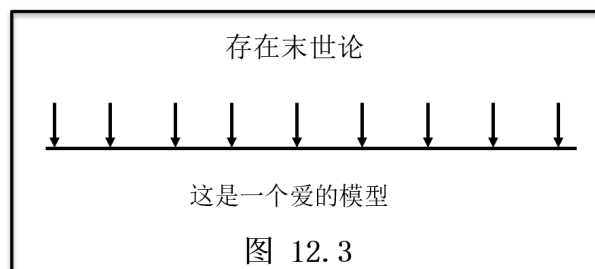

已实现的末世论是 C. H. Dodd 模型。在这个模型中，有一位基督出生在马槽里，活着、死去并升入天堂。这是一位实际上在历史上锚定的基督，但没有第二次降临。祂（耶稣）不是来到地上来迎接我们，而是要在基督里遇见上帝。如果我们在基督里，我们就会在祂里面遇见神。当你离开此生时，你会在基督里遇见上帝，那就是基督再临（*Parousia*）。祂来找我们的基督再临（*Parousia*）不会发生，因为没有第二次降临。终结（*consummation*）是当你在基督里遇见神。你可以开始看到欧洲在神学上存在问题。他们的存在主义消除了上帝的客观的圣言（*Word*）所说的内容。所相信的都是主观的，而不是客观真实的。

我对你们的警告，同学们，教会正在滑入邪教。如果将最近写的评论和神学与两百年前的评论和神学进行比较，差异会令人震惊。通过了解这些支持者的错误神学，你将在阅读他们流行的评论时受到保护。当我们阅读教科书或神学书籍时，我们倾向于相信它。然而，当我们阅读这些东西时，我们需要更具批判性，成为神学家并做我们的神学。

3. 存在的末世论 (*Existential Eschatology*)

存在末世论有一系列的到来，它们都在当下（见图 12.3）。在存在主义神学中有一种闪电般的体验，你可以在其中遇见主。他是在经历中来找你的。你可能会听到一个见证，砰（*wham*）！主呼召你改变你的生活。

在存在主义中，要成为“真实”是需要做出决定的。存在主义是一个基于决策的系统，在这个系统中，你必须在相遇中做出决定，是或否，是支持还是反对基督。

我们在启示的教义中处理过这个问题，并且看到相遇是非常主观的。你可以读圣经，如果你没有遇见，你读到的就不是启示。圣经、讲道和见证是启示发生的“环境”。存在主义者可能必须到达圣经中他最喜欢的地方之一才能遇到这种情况。

存在主义者声称上帝让他做的事情可能与圣经实际所说的相反。存在主义者将他的解释建立在主观遭遇的基础上，并且它总是适合他想做的事情。如果你读了一些你不想做的事情，那么那不是一次相遇。你只需翻页。

存在主义是目前在全国范围内的一场运动，这种主观性比比皆是。在这里我们看到它如何影响末世论，但存在主义也影响我们所有的教义。在这个末世逻辑模型中，没有道成肉身，没有第二次降临，没有钉十字架，也没有复活。你所拥有的只是某种主观体验，而这种主观体验被称为与基督的相遇。你不能因这种事而得救。

如果没有真正的耶稣来过，死了，从死里复活，然后再来，那么我们的救恩就无效了。

吉尔（Jill）：每个人的教义可能是不同的。

V：是的，就他们不违抗自然科学而言。因此，不会有复活。

超自然现象被称为神话，存在主义者必须通过他的解释学对超自然现象进行去神话化。顺便说一下，去神话化 (demythologizing) 来自鲁道夫·布尔特曼 (Rudolf Bultmann)，他把圣经当作一本神话书。所有超自然部分都必须被剥离，以揭示嵌入在神话中的真相内核。例如：当耶稣在水面上行走，来到门徒所在的船上时，祂在水上行走被认为是一个神话。当你去掉神话时，你就有了真理的核心，那就是祂想靠近你。如果你是祂的门徒，祂就想亲近你。这就是嵌入在祂在水上行走并来到祂的门徒所在的船上的神话中的真理核心。

汤姆（Tom）：他如何解释彼得下船？

V：对于存在主义者来说，彼得在水面上行走是一个神话。彼得想亲近他的主。所以你剥去神话，找到嵌入在文章中的真理的核心。剥离奇迹后，可能会找到所谓的嵌入式真相内核。

于是，整本圣经在这个模型中变成了一本神话书。没有第一次来临，也没有末世的第二次来临。你有现在的存在。那是你的末世论。

我现在放弃了三个模型都来自欧洲末世论。然而，末世论泛滥并影响所有其他教义。在本课之前，我们研究了基督论如何影响救恩教义，而救恩教义又反过来影响教会学。现在有了影响每一个教义的末世论。同学们，每一个教义都与所有其他教义相关联。这就是为什么我们称这

种研究为**系统神学**（*systematic theology*）。

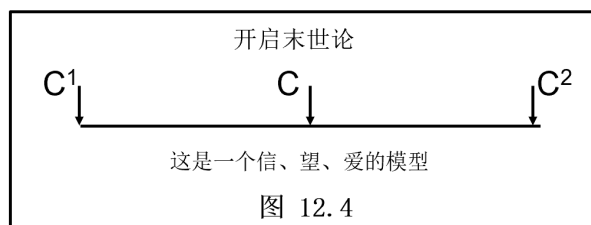
现在我必须警告你我们当前的错误。我们倾向于将我们的教义与我们的生活分开。我们建立了我们所有的系统神学，我们把它放下，然后说：“既然我已经做到了，我可以继续我的生活了。”我们的生活脱离了我们的教义。我们把生活划分成几个独立的区域是因为没有什么能阻止我们过自己的生活。弟兄们，这不应该是那样的。

我再次重申，圣洁的教义是将自己交给上帝的使用。没有过着自己的生活就成为圣洁这回事。你愿意让上帝通过你过祂（上帝）的生活吗？祂会以祂想要的方式消费你。那就是圣洁。我们想要做的是拥有我们美妙的系统神学，把它作为一种心理构造，然后像世界一样过我们的生活。我们要事业，要钱，要地位，要放纵肉体，叫圣洁。

区隔化在我们的教会中很普遍。我们去主日学，去教堂，十一奉献，做我们需要做的一切，然后继续像未得救的人一样过我们的生活。

4. 开启末世论 *Inaugurated Eschatology*

在开启末世论 (Inaugurated Eschatology) 中，有第一次降临、第二次降临和现在的相遇（见图表 12.4）。这不是太糟糕的末世论。这一提议的支持者是奥斯卡·卡尔曼 (Oscar Cullmann)。我想让你给 Cullmann 加一颗星，因为当你处理到他时应该会出现危险信号。仅仅因为他有一个好的末世论并不意味着他在整个神学方面都是好

的。

这是一种以爱为中心的信、望、爱模式。为了信，人们必须回顾一个既定的历史事实。望是在未来的圆满，爱是在现在的路上，主将你提升并给你力量去完成你的朝圣之旅。

先前的存在模型将是爱的模型。什么是存在主义模型的爱？感觉：它是一种由情绪驱动的基于感觉的模型。存在模型中没有信，因为信需要一个对象。客观事实是存在主义的禁忌。存在神学严格来说是关于感觉的。你感觉到了吗？如果你感觉到它，它就是真实的。如果你没有感觉到它，它就不是真实的。

在已实现的末世论模型中，重点是过去，即已完成的事实。这是一个基于信的模型。知道和相信是重点。

激进末世论模型是一种基于望的模型。望的概念是阿尔伯特·施魏策尔（Albert Schweitzer）被认为是世界上伟大的传教士的原因。由于他在非洲的工作，我们今天将他视为外国宣教的标准。为什么？他是基于望的。什么是望？望（Hope）是一个圣彼得（Petrine）模型，这是一种工作、工作、工作、跋涉工作的模型。你现在应该能够看到我们所有的教义是如何开始联系起来的。

这些是四种欧洲模式：激进的、实现的、存在的和开启的。你有与他们相关的神学家，唯一有任何优点的就是卡尔曼模型（Cullmann model），因为它同时具备了这三个方面。美国神学家一致认为有第一次降临、第二次降临和现在的属灵降临或相遇。基督的第一次和第二次降临是物质上的降临。然而，也有灵性降临。

在你的基督徒生活中，有时主会与你会面。我们的启示教义的一部分，如果你还记得的话，包含了光照。光照包括理解和知罪（conviction）。那种理解意味着你的

心智已经被提升，能够明白神的事。如果你不被提升，你就不会明白，因为神的事情超出了我们，我们需要一些提升，否则我们永远不会到达那里。

光照还有第二部分，那就是知罪（conviction）。我们每个人都是罪人，现在每个读这本书的人都需要悔改。当你接触神的话语时，悔改就会出现。你需要在你的生活中做出改变，而实现这种需要是基督使人知罪的灵的内在工作。基督教是圣灵的内在工作。这和秋天树叶变色后开始脱落的感觉是一样的。这种转变不是外部驱动的事情。它在树里面。树木的叶子开始变化，树木落叶。叶子没有被拔掉。它们正在脱落，因为树内部有一些变化。

同样的事情发生在你身上。你和 Big Dog 一样是个又大又老又坏的家伙，²你最终进了监狱，每个人都在想你是否还有希望。那么你就会发生一些事情。这是发生在你身上的内部工作。然后你开始变得更好。你开始改变内在，很快你就会做你做梦都想不到的事情，人们会说，“那个人身上有一些好的东西。”圣灵的工作是内在的，会改变你的生活。这个概念是基督教首先是一种本体论的变化，它通过改变的行为进行。

于是，光照既有理解又有知罪（相遇）。当你内在的改变没有达到完全（perfection）时，你就会有知罪。完全是什么意思？走到最后。完全意味着你可以一直到最终的行为。知罪（conviction）是上帝说祂要你做某事。那是你开始摔倒的时候。你想，“我永远不会到达那里。这是不真实的。在我的生活中，我所看到的每一个地方都是肮脏和肮脏的，我需要从我的生活中摆脱出来。”

² Big Dog 是 Vinson 博士的前学生之一的昵称。有黑历史的学生被送到文森博士的班级，看看他们是不是真的。

美国的末世论

当你来到美国末世论时，问题就会改变。不是首先考虑基督的来临，问题变成了千禧年是什么时候？在我们的末世论中，我们直接承认有第一次降临和第二次降临。我们现在就期待第二次降临。但是现在末世论的问题变成了，“千禧年与他（耶稣）的第二次降临有关的时间是什么时候？”

1. Postmillennialism 后千禧年论

美国第一个末世论称为后千禧年论，由奥古斯丁（Augustine）发起。在后千禧年论中，第一次降临是教会时代的开始。教会时代是进步的，社会逐渐变得越来越好，越来越好，直到它足以让地球上的和平变得足够好。一旦和平在地球上存在 1000 年，那么主就会认为地球足够好，可以回归。这是一个渐进式模型。我们位于倾斜线上的某个位置（图 12.5 上的火柴人所在的位置）。我们正在努力让社会变得越来越好，直到我们达到一个乌托邦式的社会，然后我们将把它维持 1000 年。

解放神学和进步基督教遵循这种模式。这种模式中的人们努力实现乌托邦。我们是斜坡上的教会好战者，我们是平台上的得胜的教会。教会的工作是用好战的力量影响社会，创造乌托邦。

解放神学与后千禧年论联系在一起，试图通过剥夺那些拥有的人并将其给予那些没有的人来消除穷人。这样做就产生了另一组穷人，因为失去了工作的动力。因为贪婪是唯物主义的基础，所以总会有一些没有的，你必须通过压迫富人来拯救。后

千禧年论、解放神学和进步主义结合在一起。³

请注意，后千禧年论在开始时有一个缺陷——这条向上的线（图 12.5 中的斜线）。有没有人看到这附近的社会有上升的趋势？我们一直在寻找一条向上的线，但我找不到。社会道德败坏。看看人们对同性恋日益增长的尊重。

我们从许多方面听到社会正在变得更好。在我们今天的文化中看看你的神学。为什么你的神学书籍需要一个全新的版权？因为神学被认为是进步的，所以你最好的神学就是现在的神学。科学在做什么？许多人认为它提升了我们的能力，以便我们能够建立一个完美的社会。

乔（Joe）：如果这就像社会主义式的模式，人们可以看到上帝想要解放他们，而上帝会尽其所能到达那里，如果它是好战的，我们是否接受了一点“经历神”的概念？去神在作工的地方并在那里加入祂？

V：好的，两者之间有很大的区别。第一个区别是神掌管“经历神”的模式。这种后千禧年模式是教会驱动的模式：一个是制度性/机构性的，另一个是神圣的。因此，在体验上帝中，你与上帝同舟共济。你看到他在哪里工作并且加入到他的行列。那是上帝导向的模式。

后千禧年派是一种激进的教会指导模式。好战（Militancy）意味着教会使用武力。在奥古斯丁（Augustine）统治下，代表教会使用的是国王的剑。

乔（Joe）：当你去上帝工作的地方传道时，会众可能会认为上帝希望他们加入一些非常奇怪的运动。

V：根据会众采用的模式，他会通过该模式听到你的讲道。你可能正在讲一篇精

³ 进步主义是一种正在摧毁我们国家的邪恶世界观。它在哲学课程中被揭开。

彩的讲道，但你在会众中得到的结果却有偏差，因为他们用与你这个正在讲道的人有不同的心态来听道的。

这种系统神学不只是让你知道。是叫你教的。我们一路回到启示的教义。你必须教它。如果你的会众没有得到这一点，他们就是狼的食物，因为它会影响其他一切。如果他们有良好的启示教义和至少一半好的诠释学，他们就是活靶子。他们在这个世界上没有机会，因为他们在高中、大学、社会和工作中学到的一切都将成为“做自己的事！跟随你的心！”

存在主义者的真理是任何对他来说合适的东西。新的想法是，根据最近的一项调查，没有绝对的真理。他们为什么会这么说？因为他们的感觉每天都在变化，从情况到情况。当你离开客观的上帝的话语时，你就失去了锚。你将随潮汐和风飘荡。

教你的会众这个系统神学是很重要的。带他们进入救恩的教义。把它们带入教会的教义，把它们带入所有的教义。上节课我们学了什么？圣灵的恩赐。带他们过去！

2. 无千禧年论 (Amillennialism)

在下一个美国模式中，1000 年是比喻性的，和平是比喻性的。在无千禧年论（图 12.6）中，比喻性的时间量仅仅意味着它是一段很长的时间。千年是比喻性的说，介于第一次降临和第二次降临之间的时间。在这个模型中，我们现在处于千禧年中。

环视四周。和平在哪里？这是个人的和平；这是你心中的平静。主有没有进入你里面除去你生命中的罪，使你不再与祂为敌？然后你就与祂和好。地球上没有和平，也没有后千禧年主义乌托邦对人类的善意。无千禧年主义的乌托邦在个人心中。

无千禧年论中的这个“a”是匮乏的“a”，这意味着在这个模型中没有真正的千禧年。这是一个比喻性的千禧年，从第一次降临一直持续到第二次降临。我们将加路文（John Calvin）与这个模型联系起来。

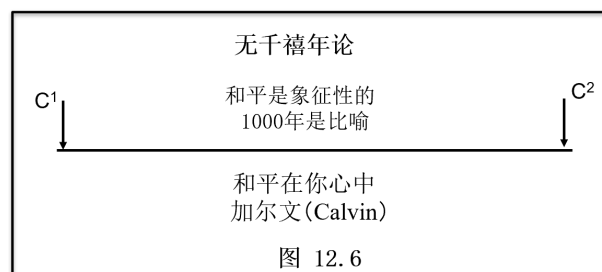

图 12.6

3. 时代派的前千禧年论 Dispensational Premillennialism

时代论前千禧年主义模型（图 12.7）有第一次来临，然后是期待被提的时期，接着是第二次来临在地上建立国度。之后，以色列将统治一千年，然后是审判。简称是时代论 (Dispensationalism)。

当我来到这所神学院时，这就是我所相

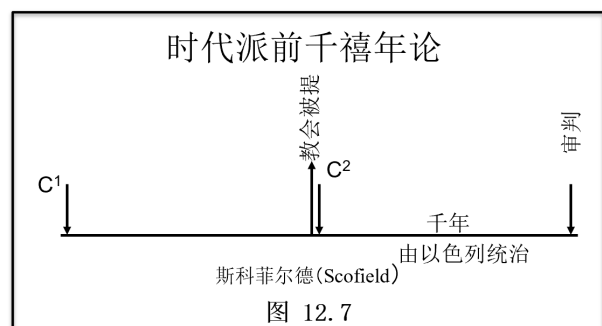

图 12.7

信的，但我现在相信时代论包含一个不准确的地方，我稍后会向你展示。

在时代论前千禧年论中，犹太人的使命失败了。他们确实是失败了，但他们仍然是神的子民。甚至今天如此背道的以色列也是神的子民。他们是上帝的子民，我们必须这样对待他们。这个国家最好正确对待以色列，因为会有审判，而你如何对待以色列和教会（上帝的子民）将决定你的国家会发生什么。我们的国家对以色列犹

豫不决，我们需要开始像上帝期望他们得到的对待来那样对待他们。

这个国家也会因为它如何对待你而受到评判，因为你也是上帝的子民。我要告诉你一件事：“你不可碰神的受膏者。”当你惹恼神的受膏者时，你就是在惹神。曾经有过被上帝打倒的世界帝国，即罗马、希腊、波斯、巴比伦和亚述帝国。那些世界帝国都被打倒了，因为他们惹恼了上帝的子民。

今天的世界仍在寻找谁会像对待上帝的受膏者一样对待他们。这种待遇将带来各国的审判，他们如何对待上帝的受膏者将决定他们在审判中的表现。

在这个时代模式下，你有一个以色列的复职，第二次到来。千禧年的统治将由以色列国来掌管。基督徒并不是真正的千禧年统治的一部分。你需要在时代论中看到的区别是以色列国和教会之间存在二分法。以色列在教会时代被搁置一旁。但在千禧年期间，以色列将恢复其在世界上被上帝拣选的角色。

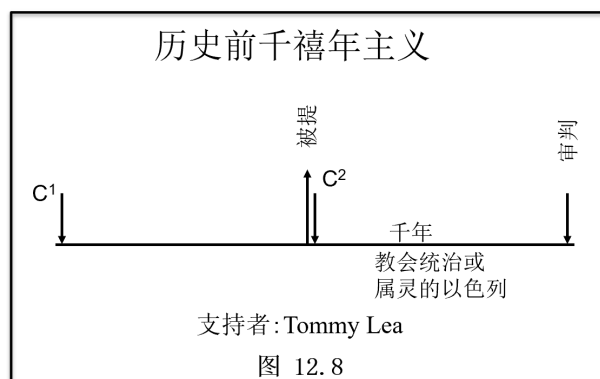
4. 历史前千禧年论

Historical Premillennialism

我所坚持的模式与前面的模式非常相似，除了千禧年统治的不是以色列，而是教会或属灵的以色列。

在历史前千禧年主义模型（图 12.8）下，二分法不再存在。以色列与教会之间存在联合。这意味着旧约中的应许适用于你我。你看，耶稣完成了旧约，而我在祂（耶稣）里面。旧约的祝福适用于祂，如果我在祂（耶稣）里面，它们也适用于我。旧约和新约之间的桥梁是耶稣基督。耶稣将旧约和新约结合在一起。祂是神与人立的约，当祂将我们聚集在一起时，千禧年的统治是由属灵的以色列人（神立约的人）。模型的格式保持不变。然而，参与者的定义发生了变化。美西南神学院的

院长 Tommy Lea 坚持这种模式，我也是。我认为这是一个很好的模型。

保罗（Paul）：看起来在这个模型中的被提是千禧年之前。

V：不，因为你不知道这个模型的被提在哪里。公平地说，这是一个千禧年的模型，而不是一个被提的模型。你可以持守这个模型，把大灾难和被提放在任何地方。在美国末世论中，问题是千禧年是什么时候，而不是什么时候被提？

吉尔（Jill）：教会将与以色列一起统治？

V：这是一个混合体，上帝的子民，犹太人和外邦人，但都是基督徒。

知识的测试

好的，为了帮助你吸收这些信息，我想问你一些与这些模型有关的问题。你告诉我答案是什么。

哪个立场在第二次来临时有审判？

Ted：并不是所有的模型都有一个审判。

V：是的，但你可以推断。

Ted：无千禧年论者和后千禧年论者。

V：好。罗马天主教会最有可能采取哪种立场？

保罗（Paul）：后千禧年论者。

V: 好。哪个立场/模型对人类持乐观态度?

艾伦 (Alan): 后千禧年论者。

V: 好。哪种立场/模型是人类悲观的?

(安静)

V: 无千禧年论者就是其中之一, 也是前千禧年论者。

鲍勃 (Bob): 当你说 “pre” 时, 你是说两者吗?

V: 是的。 “前千禧年论者” 同时接受了这两者, 所以当有人说 “我是前千禧年论者” 时, 他们仍然没有告诉你他们属于哪一个。

哪个立场/模型使用比喻性的 1000 年?

几个学生: 无千禧年论者。

V: 哪个立场/模型有被提?

杰克 (Jack): 时代性。

贝丝 (Beth): 前千禧年论。

几个学生: 所有这四个。

V: 全部。哪个职位有敌基督?

泰德 (Ted): 四个。

维: 好。哪个立场/模型有审判前的复活?

杰瑞 (Jerry): 两个前千禧年主义者。

V: 好。哪个立场/模型认为世界是由以色列统治的?

汤姆 (Tom): 解放神学支持一个新的世界秩序吗?

V: 是的, 它把马克思主义和基督教融合成一个系统, 它是进步运动的一部分。

汤姆: 你现在经常听到进步主义这个词。

许多学生: 时代。

V: 好。哪个立场/模型具有教会对世界的统治?

大多数学生: 历史。

V: 好。每个立场的大灾难是什么时候?

许多学生: 在不同的时间。

V: 好。解放神学最有可能采取哪种立场?

几个学生: 后千禧年主义者。

V: 好。在后千禧年主义中, 它必须变得更好, 而你这样做的方式是解放被压迫者。解放可以是经济的、种族的、性别的或任何类型的, 但它的目的是使所有人平等, 以便和平。只要某处存在不平等, 理论就是不平等会为获得平等而斗争。而那些平等的人将努力保持他们拥有的任何领先地位。

罗马天主教会参与了拉丁美洲的解放神学。现在, 亨利, 你对此有所了解, 不是吗? 拉美国家和第三世界国家的神父和修女走在什么样的解放前列?

亨利 (Henry): 经济学。

V: 现任神学家古铁雷斯 (Gutierrez) 是一位解放神学家, 撰写了大量历史。我已经概述了他的三卷历史, 以用作基本知识, 因为我辅修了历史。他在历史上很伟大, 但他的神学不值一提。

V: 是的, 你有。共产主义、伊斯兰教、罗马天主教、唯物主义、人文主义和无神论以各种方式混合在一起, 产生了进步主义。⁴

V: 马克思主义者会采取什么立场?

⁴ 见教会历史课。

保罗 (Paul)：后千禧年主义者。

V：好。 一个乌托邦人会采取什么立场？

卡尔 (Carl)：后千禧年主义者。

V：好。 一个乌托邦寻求在历史上实现乌托邦。

卡尔 (Carl)：他们如何看待事情变得更好而不是更糟？

V：很多人，甚至今天教会中的一些人，都认为事情正在好转。人们怎么会认

为我们正在变得更好？ 我到处都听到我们正在变得更好。就像泰坦尼克号一样，我们的经济正在下滑，但乐队正在甲板上播放关于我们如何进步的歌曲。由于我们的文化道德将日光之下的一切邪恶视为善，我们认为我们也在这方面变得更好。

论到大灾难，大灾难就在靠近被提的地方——受难前、受灾后或受提中。 然而，对于世界各地的许多人来说，苦难是存在的，并且在朝着大灾难的方向发展。

第 十 二 章 的 问 题

1. 什么是基督再来 Parousia？
2. 说明欧洲的四种末世论； 说出四幅图画中的每幅图及其支持者的名字。
3. 说明美国的四种末世论； 说出四幅图画中的每幅图及其支持者的名字。

第十三章

末世学：白色大宝座的审判

在上一课中，我们学习了第二次降临以及千禧年与第二次降临的关系。现在我们要实际来看第二次降临和之后的审判。

这篇讲道属于旧式的讲道。这不是现代的那种三点和一首诗、押韵点或是以相同字母或单词开头的讲道。而这里是圣经经文在讲道，我只是成为解释的代言人。在这种古老的讲道中，主会在我们的灵里向我们显明等待我们的是什么。我的评论只会向你描述我对细节的理解。学完本课后，你将了解即将发生的事情，并在看到它发生时认出它。

第二次降临

启示录

19:11 我观看，见天开了。有一匹白马，骑在马上的人称为诚信真实，他审判、争战都按着公义。

19:12 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。

19:13 他穿着溅了血的衣服，他的名称为神之道。

19:14 在天上的众军骑着白马，穿着细麻衣，又白又洁，跟随他。

19:15 有利剑从他口中出来，可以击杀列国。他必用铁杖辖管他们（注：“辖管”原文作“牧”），并要踹全能 神烈怒的酒醉。

19:16 在他衣服和大腿上有名写着说：“万王之王，万主之主。”

每当再来的时候，祂会和祂的圣徒一起来。像第 8 节中描述的，这支身穿白衣与祂同在的军队将是祂所有的圣徒。如果基督的宝血洁净了你，并且你身穿白麻衣，你就会与你的主一同来。那个来临是我们在末世模型中一直在谈论的第二次来临。

每当主来到撒但的存在中时，就会有战争，这就是接下来要描述的事件。这就是为什么你今天与撒旦作战，而启示录 19 章中的这场战争是同一场战争的延续。如果你跟随主，那场战争将在你周围变得非常激烈和激烈。你越接近祂（神），它就会变得越凶猛。

与敌基督的争战

让我们一起来看看即将到来的战斗。

启示录

19:17 我又看见一位天使站在日头中，向天空所飞的鸟大声喊着说：“你们聚集来赴神的大筵席！”

19:18 可以吃君王与将军的肉，壮士与马和骑马者的肉，并一切自主的、为奴的以及大小人民的肉。”

19:19 我看见那兽和地上的君王，并他们的众军都聚集，要与骑白马的并他的军兵争战。

兽是敌基督，他将在主第二次降临时统治。在敌基督的统治下，会有很多欺骗。当我们翻阅经文时，你需要寻找“受骗”这个词。请注意欺骗是撒旦的方法。什么是欺骗？它是让你相信一些不真实的东西。如果他能让你相信一些不真实的东西，那么他就能让你做他想做的事。如果他能让你屈膝敬拜耶稣基督以外的某人或某物，那么你的偶像崇拜就是对上帝的羞辱。他可以为那个偶像披上一件很好的斗篷。如果他能让你敬拜那个真正好的东西，偶像，只要不是主，他就是在欺骗你，在嘲笑你。

现在请注意：兽与假先知一起工作，他们的工作带来了欺骗。

启示录

19:20 那兽被擒拿，那在兽面前曾行奇事、迷惑受兽印记和拜兽像之人的假先知，也与

兽同被擒拿。他们两个就活活地被扔在烧着硫磺的火湖里。

敌基督和假先知会欺骗人们接受印记，使这些人认为这是一件好事——接受印记。这是一件政治上正确的事情。政治正确将要求我们与政府保持一致，因为敌基督将成为统治者的头。他将欺骗人民并利用假先知来帮助他达到让所有臣民都获得政治正确印记的目的。如果他能欺骗你认为哪个印记不是谴责，那么那个印记将是谴责。

还记得伊甸园里的禁果吗？他欺骗了夏娃。这就是他将要运作的方式。如果他能欺骗你的人民接受那个印记，他们就会受到谴责。

现在，我们的工作是对抗欺骗，将真相和光明带入局面里。我们要做的与敌基督和假先知所做的正好相反。

当耶稣回来时，祂要把那两个，敌基督和假先知，扔进火湖里。第 21 节说到其余的人。

启示录

19:21 其余的被骑白马者口中出来的剑杀了；飞鸟都吃饱了他们的肉。

所有这支被欺骗并接受了印记的大军都将与主为敌。我们将在主第二次降临时与祂一起来。进入火湖的两个是敌基督和假先知，但敌基督的其余军队没有进入火湖。他们被杀了，家禽来吃他们。他们直接进入地狱。两人在火湖中，但其余的军队都在地狱中。

千禧年统治的准备

以下是千禧年统治的准备工作。首先，我们有第二次来临，然后我们有将要建立的千禧年统治。

启示录

20:1 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。

20:2 他捉住那龙，就是古蛇，又叫魔鬼，也叫撒但，把它捆绑一千年，

20:3 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。

撒旦被囚禁在无底坑中一千年，用铁链锁着他。在邪恶的三位一体中，撒旦在无底坑中，敌基督和假先知在火湖中。没有更多的欺骗。在这个星球上将有一千年没有骗子。现在我们有真理和亮光，权利就变成了正确的。正义变得公正而不是不公正。

千年统治

这为千禧年的统治奠定了基础。让我们看看谁将成为统治者。

启示录

20:4 我又看见几个宝座，也有坐在上面的，并有审判的权柄赐给他们。我又看见那些因为给耶稣作见证，并为神之道被斩者的灵魂，和那没有拜过兽与兽像，也没有在额上和手上受过它印记之人的灵魂，他们都复活了，与基督一同作王一千年。

看看谁在统治：那些被斩首的人。这对我构成威胁，因为我想在这里加入这个统治集团。他在这里说：“我看见宝座，也有坐在上面的，并有审判的权柄赐给他们。我又看见那些因为给耶稣作见证。”这不是字面上的以色列统治，因为这是为了耶稣的见证和上帝的话语。这必须是基督徒的统治。所以时代论在那一节经文中就不合适而被搁置了。

你需要看看别的东西。谁在这里掌权？难道只有殉道者吗？如果是，那对我们意味着什么？也许我们在千禧年根本不会统治。或者我们可以处于从属地位吗？我们知道那些被砍头的人在那些宝座上。所以，我们可以服从那些为耶稣的见证而被斩首的人的命令。

你必须在你自己的头脑中解决这些事情。我特别要说的是，坐上王座的都是付出了终极代价的人，而我，除非付出了终极代

价，否则就是下属。我将统治，但是在更高的人的权威之下。

我当然不想被留下来成为第二次复活的一部分。我想成为第一次复活的一部分。

启示录

20:5 这是头一次的复活。其余的死人还没有复活，直等那一千年完了。

20:6 在头一次复活有分的有福了、圣洁了！第二次的死在他们身上没有权柄。他们必作神和基督的祭司，并要与基督一同作王一千年。

我知道我是有福的，我知道我是圣洁的，所以我必须得出结论，我是第一次复活的一部分。这意味着我将以某种方式统治。第6节说，如果我是有福的和圣洁的，我将成为那个统治集团的一部分，但它并没有说我将坐在宝座上。

然后我们将进行大测试。如果我要在这千年里作王，那就意味着我要与自然人接触。自然人仍然会在这个星球上。将会有人在，纳什维尔（Nashville）的沃思堡（Fort Worth）、亚特兰大、纽约、洛杉矶等地作王。将会有圣徒统治自然人。你现在需要出价，因为你们中的一些人会想要在德克萨斯州、田纳西州和其他地方的特定地方统治。在德克萨斯州获得名额的竞争非常激烈。

如果你要统治自然人并担任他们的祭司，那么这意味着你将成为这些人与上帝之间的中保。我们将成为与人们交往的祭司，聆听他们的声音，然后代表他们来到主面前。这就是第6节中所说的。作为祭师，你应该教导你的会众。这与今天的原则相同。你要教导你的会众，你要警告他们不要受骗。

我要告诉我的会众：“撒旦在坑里，当他出来的时候，你不会看到他，但他会欺

骗列国，如果你给他一半的机会，他会欺骗你。”我要把整个计划告诉他们。我要告诉他们那个火湖，谁在那里。我要告诉他们所有关于救恩的教义以及我们是如何走过历史的。我要告诉他们整件事。我要告诉他们关于千禧年的事。我要告诉他们最后的审判。我要说：“当千年结束时，你不会知道。撒旦要从那个坑里出来，我要你们提高警惕，提防上当。我要你用神的话语来检验一切。如果撒旦出来对你说一些与这个客观话语相反的事情，你要拒绝它，因为如果你不这样做，你的生命就会受到威胁。”这不是我们今天应该教的吗？我们的战争今天正在发生，而且还会再次发生。

最后的争战

启示录

20:7 那一千年完了，撒旦必从监牢里被释放，

20:8 出来要迷惑地上四方的列国（注：“方”原文作“角”），就是歌革和玛各，叫他们聚集争战。他们的人数多如海沙。

这对我来说几乎是惊人的。在这里你一千年没有欺骗，我们圣徒在那里经全力教导和对自然人宣讲一千年。我要让他们背诵圣经。然而，撒旦要出来了，经过一千年的教导和布道，欺骗将统治整个地球。

皮特（Pete）：他怎么能做到这一点？

V：你问对了问题，因为他当时所做的与他今天所做的相同，教会也包括在内。我们唯一的防御必须是客观防御¹。它不能是你的感觉或你对是非的感觉。不要依赖主观的辩护！

于是撒旦又出来做欺骗的事。

启示录

20:9 他们上来遍满了全地，围住圣徒的营与蒙爱的城，就有火从天降下，烧灭了他们。

¹ 我已经开发了一整套关于欺骗的课程。这是哲学课。

第 9 节描述了下一场战争。这是一场快速的战争，也是最后的战争。主只是降火就杀死他们所有人，这就是战争的结束。但是要注意——他们会选择一个时间来反对主，他们要包围圣城和圣徒的营地。

这是我的想法，这可能不是真的，但让我把这个交给你。如果主在耶路撒冷召集一个所有圣徒的会议怎么办？当我们互相问候、庆祝和玩乐时，撒旦出来说：“现在是时候了。”他召集军队，来到耶路撒冷，并在我们在那里的时候包围了整个城市。这将是一场肉体战争，而不是一场精神战争。属灵的争战是在欺骗的部分。这将是一场肉体战争，使用肉体的武器来征服我们的圣灵。在这场战争之前，耶稣使用属灵武器来对付各种攻击，而这正是我们现在应该在的（位置）——使用属灵武器来对抗我们目前的战争。

撒旦的军队上来要征服我们，而火将从天而降并杀死他们。被杀的人将是你爱过、为之牺牲、为之传教、向其传道、向其施助、你曾安慰和培育过的有血有肉的人。这些是你的朋友，很可能是你的家人。因此，当你在这个千年统治时期开始教导和讲道时，不应该是“听我说”吗？那么，我们今天所处的这个时代呢？不应该是，“听我说？你们牧师、传道人、老师、父母。听我说！这是生死攸关的事情。”

启示录

20:10 那迷惑他们的魔鬼被扔在硫磺的火湖里，就是兽和假先知所在的地方。他们必昼夜受痛苦，直到永永远远。

魔鬼要被扔进火湖里。里面已经有两个人了；敌基督和假先知，最后进来的是魔鬼自己。所以邪恶的三位一体被永远关闭了。

审判

现在我们来到审判的部分。我要解释的方式是：我先描述场景，然后阅读段落，

描述过程，然后阅读段落，描述下一部分，然后阅读。我们将直接学习这部分。

首先我描述一下场景。如果可以的话，想象一个巨大的白色宝座，高而雄伟，被举起来。这是一个巨大的地方。它是一片开阔的土地，一端有一个高地，上面有一个白色的大宝座，高高俯视。在那个宝座上的是主的威严。祂初来时是受苦的仆人，羔羊。在这时，祂作为狮子、统治者、宇宙之主坐在这个宝座上。将不再有痛苦的牺牲。祂已经完成了那部分。现在是做统治部分的时候了。

在这片广阔的土地周围，会有天使纠察队来保护整个地区。天使会像尖桩篱笆，四面八方。在宝座的右手边将是一位圣徒：有人就站在主的右手边，有人在主的左手方。我们在救恩的教义、你的成圣和你的奖赏中谈到了这一点。你看到的那个位置是赚来的。你将处于你赢得的任何职位。

那里会有这个巨大的圣徒队伍，在宝座的左边右边，你视野范围最远的地方，是一个又一个的圣徒。他们每个人都将根据他们在成圣朝圣中的行为来定位。**根据你此时此地的生活**，你将在那里排名靠前。这很重要：你现在的的生活决定了你在这条线上的位置。

所有在右边，在左边的人将会是圣徒。圣徒和祂（耶稣基督）一起来了，从今以后他们永远不会离开祂。你将成为这个场景的一部分。每个“你”都会哭泣，因为你会知道这个场景是关于什么的。然而，会有很多圣徒不知道我们在这里谈论的是什么。但是你会认识到这是伟大的白色大宝座的审判。

在宝座前，会有一张桌子，上面堆满了这些书。其中一本书将是生命册。其余的将是做工集（books of works）。所有圣徒的事迹和所有失丧的人都将在这些书中。生命册上会有你的名字。一旦你得救，你

的名字就会进入生命册，但丧失者的名字不会在那里。每个名字都会有一个位置，但很多不会在那里。

在这个天使的尖桩篱笆内，宝座前的所有人都将是迷失的人。所有这些人都将等待判决。他们将被带出地狱，被放在宝座前。当你站在圣徒队伍中时，你会看到你认识的人。那些人会害怕、紧张，想着：“什么事情会发生在我们身上？”你会知道，但他们不会知道。

他们会问：“这里发生了什么？”

你将不得不给出一些答案。“嗯，这就是白色大宝座的审判。”

罪人：“嗯，里面会发生什么？”

圣徒：“你会受到审判。”

罪人：“嗯，这是什么意思？”

圣徒：“你要去火湖。”

罪人：“你要去火湖吗？”

圣徒：“不，我在这里。”

罪人：“你怎么不下火湖？”

圣徒：“嗯，我求过主救我。”

罪人：“嗯，你怎么不告诉我关于主的事？”

你和你的朋友和家人之间将会互相认得出来。你会在这一系列的圣徒中哭泣。在未得救的人中间会有很多震动。你看，每个人都会想，“什么事情会发生在我身上？”

丧失的人甚至不能仰望绝对的圣洁。他们试图抬头，却无法仰望耶稣。甚至地球本身，造物，也不能仰望祂。

启示录

20:11 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。

请理解，每个人都会经历两个审判。你们圣徒已经经历了第一个审判。这是对人格（personhood）的审判。当你向主承认你是一个罪人并请求祂的饶恕时，你已经根据神的话语审判自己有罪。你接受你的罪就是同意上帝你应得下地狱。但是当呼求主的名求饶恕时，你就得救了。救恩将你从一个有罪的人变成一个无辜的人。这就是我们所说的称义，即新生。

你们每个人都要经历的第二个审判是事工的审判。做工的审判将决定奖励。

那些丧失的人呢，他们的人格审判和做工的审判在哪里？他们的人格审判是在死亡时进行的，即第一次死亡。当他们在没有上帝印记的情况下死去时，他们会被判定有罪并被带入地狱。然后之后，他们将要对他们的做工进行审判。这就像我们目前的法律制度。当你犯罪时，你会进拘留所。他们让你出拘留所并带你出庭。法官说：“在州监狱待了 20 年。”然后你去州监狱。相似之处是：拘留所是地狱，法庭审判是白色大宝座审判，州监狱是火湖。你看我们的法律制度就像圣经中描述的法律一样。它甚至是相同的过程。每个人都会被点名。他将被带到前面。这些书将被打开。他们会看看他的所作所为，主就会对他宣判刑罚，那刑罚将是火湖中特别指定的地方受苦。

被判刑的罪人将被搁置一旁执行判决。然后下一个将被调用，然后下一个，下一个，下一个——每个不管大小。不管你有多少钱，不管你有多少权力，不管你的人生有多大，你都会被召唤，你的工作会被阅读，你的判决会被宣判，你将被留待执行。白色大宝座的审判将是对丧失之人的行为的审判。

启示录

20:12 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。

20:13 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。

执行

一切都被审判、宣判后，死亡和地狱被扔进火湖里。死亡和地狱在这里被拟人化。但是，它们可能是区域或其他东西。两人可能是掌管一个地区的恶魔天使。无论如何，死亡和地狱都会被扔进火湖里。

启示录

20:14 死亡和阴间也被扔在火湖里，这火湖就是第二次的死。

在被审判和定罪的人中，将会有纯粹的恐慌。本来就在火湖里的三个人，还有刚刚加入的两个人，都会痛得尖叫起来。

在处决死亡和地狱之后，就是对丧失之人的处决。天使会把每一个拒绝主的人丢进火湖里。突然间，你会看到人们尝试上诉程序。在被判刑者的队伍中，人们会跑上来对他们的判决提出上诉。他们会说：“主啊，主啊，你不记得我是怎么去教堂的，我在上主日学，我给了我的钱，我得到了所有这些全勤奖吗？你不记得了吗？”主会说，“我从来不认识你，离开我吧。”天使要把他抬上来，丢在火湖里。

下一个会来，“主啊，你不记得我是如何喂饱饥饿的人，并做了所有这些好事，比如给衣服和钱吗？”“我从来不认识你。离我而去。”天使会把那个人扔进火湖里。

对于上诉，让我们翻到马太福音 7:21-23。

马太福音

7:21 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。

7:22 当那日，必有许多人对我说：‘主啊，主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？’

7:23 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！’

这些是宗教人士，今天我们中间的宗教伪装者。我祈祷你们中不会有任何人成为宗教伪装者。一个宗教伪装者通常通过观察另一个基督徒来评价自己。他不是根据客观的神的话语来评价自己，甚至不是根据上帝呼召他走的道路。如果你练习在别人的道路上主观地评估自己，你可能会落入欺骗的陷阱。你不应该根据别人的基督徒生活来评估你的基督徒生活。如果你相信，并且你的安全感基于你比其他人做得更好，那么你最终可能会成为这些宗教伪装者之一，而没有真正的东西。重要的是，我们要让我们所服侍的人明白，只有真实的事物、道成肉身、圣经神的话语，以及我们对祂的信仰才是最重要的。

在前面的经文中，我们看到这些宗教伪装者根据他们的行为提出上诉。请注意，行为的审判与第一次判断无关。做工/行为源于得救的人而不是创造人格（让人得救）。

现在请注意，你与主相处不是基于你的行为，而是基于你的人格。在你的第一次审判中，你的人格已被宣布为义。你的公义意味着你已经被主的宝血洗净了。那种洗净是人格的审判。人格审判决定了你是与圣徒一致，还是与未得救的人一起在开阔的土地上。伪装者不谈论他们的人格。相反，他们根据自己的做工而上诉。然而，他们的名字并没有在生命册上（表明一个正义的人格），因为那是由基督的工作完成的，而且只有祂的工作，而不是伪装者的工作。

启示录

20:15 若有人名字没记在生命册上，他就被扔在火湖里。

我们在教会里做什么？我们想忘记做事，并根据我们的人格来祈求上帝的恩典。我们的逆转与那些上诉的罪人相似。他们为

着他们的人格自由上诉，这是根据他们的做工（工作）；而我们的上诉是我们的工作/行为，这是基于我们的人格。我们成为宗教伪装者，我们否定了上帝的话语，“上帝不偏待人”² 这意味着当涉及到工作/行为的审判时，祂不会对你的人格有任何的翻转。当你站在主面前时，你可以说：“我的公义如风吹过的雪一样（白）”，祂会说：“你这部分是对的，但你的行为很臭。”这样的上诉就显得格格不入了。你不基于你的工作/行为而上诉你的人格，也不基于人格而上诉你的工作/行为。他们二者必须是独立的。

所有以工作/行为而上诉的人，都是在努力通过他们的工作/行为而为自己的人格做出正义的宣言。他们不想去火湖。他们想到达我们所在的位置。他们会很高兴地选择线终点，任何事情只是为了站到我们所在的位置。他们将被天使扔在火湖里。每个人都会根据他的工作/行为在火湖中被分配到指定的地点。

在所有的这些上诉之后，在伪装者被处决之后，天使将他们扔进火湖，那才是你开始剧烈颤抖的时候。你的膝盖会屈服于你。你会脸朝地摔倒。你会流下眼泪，在你的脸下制造一个泥坑。我现在告诉你，如果你听我说的话，你此时的痛苦就会减少，因为你将面临亲眼目睹那些你没有给他们做见证的人的处决。你看，天使要处死那些听过福音而拒绝福音的人，但圣徒要处死那些没有听过福音的人。

以西结书

3:17 人子阿、我立你作以色列家守望的人、所以你要听我口中的话、替我警戒他们。

3:18 我何时指着恶人说、他必要死、你若不警戒他、也不劝戒他、使他离开恶行、拯救他的性命、这恶人必死在罪孽之中、我却要向你讨他丧命的罪。（原文作血）

3:19 倘若你警戒恶人、他仍不转离罪恶、也不离开恶行、他必死在罪孽之中、你却救自己脱离了罪。

你的责任

你把你的孩子放在主日学，希望有人会给他们福音信息，他们会以某种方式得救，但他们可能会受到宗教伪装者的教导。为了不让自己暴露在任何痛苦和苦难中，你拒绝向你的邻居和你的同事，还有其他上帝分派给你的人传达福音信息，如果你不传福音给他们，你将不得不处决他们。你们有一个小女儿，她终生依赖你，爱你，和你在一起感到安全，你给她最好的衣服，最好的教育，最好的一切，但你没有给她福音信息，注意即将发生的事情。在那一天，主会召唤你登上宝座，将你所爱的人投入火湖中。你将不得不在我们每个人面前经过，以应对挑战。你几乎不能走路。你的膝盖不会支撑你。你将不得不把她带到火湖里。自己的小女儿！

如果你认为现在很难向某人作见证，请再想一想。你将不得不把你的孩子、亲戚、朋友和邻居扔进火湖里。你说你爱他们？不要告诉我你爱他们。如果你是一个追求鸡皮疙瘩的存在主义类型（的基督徒，你的基督教（生活）只是让你在听音乐的同时感觉良好并起鸡皮疙瘩，如果这就是你的全部，在这最后的审判中，你会很艰难。

“多托谁，就向谁多要。”³ 你得到了救恩、上帝的话语、你行进的命令、圣灵的恩赐、一条成圣之路、一个网络、大使命、孩子、资产，你已经得到了所有这些东西。趁着还有时间时使用它们。如果你不警告你关系网中的人，那么你将不得不处决那些被忽视的人。

² 使徒行传 10:34； 马可福音 12:14； 罗马书 2:11； 加拉太书 2:6； 以弗所书 6:9； 歌罗西书 3:25； 雅各书 2:1； 1 彼得 1:17。

³ 路加福音 12:48

主对你说：“你是我的守望者！”⁴ 祂对恶人说，这是通过你来做的，“如果你不脱离你的邪恶，你会死在你的罪中。” 祂对你说，“如果你不发出警告，你将被要求来处决那个分配给你的，要你警告的人”。

天使肯定会处决那些拒绝真理的人。但不要指望天使也会照顾你的处决。不，不。上帝明确说，他们的血在你的手中，而不是天使的手。他会说，“比尔，过来”，我要站起来，我会浑身泥泞，泪流满面，膝盖无力，我将不得不面对那个我没有做过见证的人。

如果我没有在这节关于末世论的大白宝座审判课中教你，而你的会众也没有被教呢？你的疏忽是我的错。我想把我知道的一切都给你，我心中热切地知道的责任。我正在努力把它给你，如果我能让你做同样的事情，我就完成了我的工作。那么，如果你效仿，你就完成了你的工作。

我将不得不站在宝座前，面对我所忽视的人。这个人将面对火湖，他会看着我的眼睛说：“比尔，你是一名传道人，你在神学院教过书，你知道接下来会发生什么，你让我面对这个？！”他会对你说：“你是牧师，你在我的教会讲道，你让我来这？你是我的邻居，你住在我隔壁，你让我来这？你只需要给我一张传单会怎样？一个福音单张要多少钱？其中一些只需一分钱。你就不愿意为我的灵魂，我的永恒付出一分钱吗？”

这些被你亲手投入火湖的人会永远记住你。他们会记住你的名字；他们会诅咒你的名字。他们会说：“那个可怜的基督徒！他怎么能上天堂，就这样放过我？他有什么资格上天堂？他是个什么样的守望者？”

我们去天堂不是基于我们的工作/行为。我们可以上天堂，因为我们被主的宝血洗

净。那是神的恩典！但是，如果你不做见证就会收到惩罚——失去奖励和被强制处决别人。

被我忽视的火湖里的人会永远记住并诅咒我的名字，但奇迹是我不会记住他们的名字。我应该有。你想知道如果我们的孩子在火湖里，我们怎么能享受天堂呢？那是另一个奇迹。上帝对我们太好了。我们不应该减少我们的痛苦。

启示录

21:1 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。

21:2 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。

21:3 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。

在处决期间和之后，你会在恐惧、悲伤和焦虑中哭泣和咬牙切齿。在审判结束时，我们所有人都会哭泣并躺在地上。然后主会来到你面前把你扶起来。祂会拥抱你，所有神圣的医治和喜悦都会进入你的灵魂，因为上帝亲自拥抱你。祂会伸手擦去你的眼泪。当祂擦去你的眼泪时，就不会再有眼泪了。奇迹中的奇迹。祂将抹去可怕的记忆。你不会记得那些在火湖里的人。你将拥有永恒的欢乐和庆祝，这是你不配的。那些人将永远遭受折磨，他们的“虫子不死”，折磨他们的“虫子不死”⁵ 并且折磨他们的烟雾永远升起。⁶ 对他们来说，这将是可怕、最难以忍受的痛苦。但当祂（神）来与祂的子民同住并擦干眼泪后，对你来说将是最荣耀的。

以赛亚书

65:17 看哪、我造新天新地、从前的事不再被纪念、也不再追想。

⁴ 以西结书 3:17

⁵ 马可福音 9:43-48.

⁶ 启示录 14:11.

65:18 你们当因我所造的永远欢喜快乐。因我造耶路撒冷为人所喜、造其中的居民为人所乐。

65:19 我必因耶路撒冷欢喜、因我的百姓快乐。其中必不再听见哭泣的声音

第 17 节说：“不再被记念，也不再追想”。这意味着，当祂来擦干眼泪，祂把我们作为祂的子民与我们同住之后，我们甚至不会记得那个火湖。里面的人甚至不会进入你的脑海。这样你才能拥有永恒的喜悦。这将是一个完整的快乐。我希望你现在就知道，当祂（神）擦去你的眼泪，你将在喜悦之前感受到的痛苦将是对你永恒的最严峻考验。

启示录

21:4 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。”

我们会体验到对这些忽视和鄙视救恩教义的人，无比慷慨的恩典赐给了我们。我们将救恩视为我们自私的礼物，我们不会分享它。然而，当我们知道我们所爱的人因我们的疏忽而必须承受多少的折磨时，我们将逃避并为永生而活。除非你给他们带来这个机会，你的许多朋友、亲戚和邻居都没有机会。

白色大宝座的审判是你发现你是由什么组成的地方。我要你现在就知道。我希望你委身于耶稣基督。你爱祂吗？如果你爱祂，就服从祂。你爱人吗？如果你爱，就给他们圣言，这样他们就可以得救。你爱你的孩子吗？不能让他们下火湖！你爱你的配偶吗？你确保你的配偶知道。你确保你的配偶与你和主合作。你爱吗？如果你爱，你就会行动。

你的委身

我要你采取积极的行动而委身于耶稣基督，你不必是福音大师才去传福音。让我

告诉你，福音是“本是上帝的大能要拯救一切相信的人”。⁷ 那是上帝对我们的应许。传播上帝的福音。你可能是世界历史上最胆小的人，但你可以分发福音单张。你可以做秘密分发单张的代理人，你可以直接把它们给别人，你可以邮寄它们，你可以把它们放在你的圣诞卡里。你应该向你的社区、你附近的人作见证。分发福音单张。向你附近的每个人发送一张带有福音单张的圣诞贺卡。或者，像我家人所做的那样。我们制作自己的圣诞贺卡，它们是带有邀请和祈祷的救赎计划。到时候每个人就知道了。你不会处决你做过见证的人。如果你爱他们，你会希望他们得救。

耶稣要求你做出一定程度的委身。你会做吗？你会委身吗？你现在已经得到了这篇讲道。很多这些细节可能并不准确，我坦率地承认这一点。但我要告诉你的是，当我们在那个白色大宝座上时，你会认出它的。你会记住这篇讲道。

我要带领我们祷告。我要请你委身。委身服从主并爱人。如果你不服从耶稣，你就不能说你爱耶稣。我们谈论的是爱主和爱人。如果你通过顺服来爱主，你就会通过见证来爱人。你可以用福音单张、见证、讲道等方式来见证。发挥你的聪明才智、创造力，但要完成它！

“主啊，当我们来到这个时刻，这个神圣的时刻，在这个时刻，你单独对待我们的心，我祈祷你的圣徒听到这个信息，他们会认真对待它，每个人的生命都会改变包括我自己的。我祈求上帝，我会通过顺服和圣洁来证明我对你的爱，这样你就可以随心所欲地使用我在你的福音上，就是神的大能拯救人。主啊，我祈求我们在座的每个人都将加倍努力地传道和做见证、帮助、服侍、做一切会照亮福音信息的事情上。我祈祷，从关于白色大宝座审判的

⁷ 罗马书 1:16.

这篇讲道中，你会给你的灵魂王国带来巨大的收获，他们不必去火湖，我们不必为他们哭泣和因为我们爱你，耶稣。我们将与他一起欢喜直到永远。你是我们的主人，我们的主，我们的救主，我们的上帝。我们爱你，耶稣，我祈祷我们每个人都能从这门课程中改变，因为这种改变，我们的家人、邻居和同事都会受益。我们把这一切交给你。我们请求你将这个祈祷印在每一个现在正在委身的灵魂上。这是我对你的委身，耶稣：我将尽我所能向我周围的人作见证。赐给我智慧和能力，为你带来荣耀。我爱你，耶稣。阿门。”

如果你在委身，现在就向主举起你的手。

好吧，当你离开这个地方，当你合上这本书时，那个承诺就到位了。你要有创意。你想办法。不要看传统。你要有创意。秘密地发放福音单张是一种奇妙的方式。就像地雷一样，把大片放在周围。有人会过来把它捡起来，然后 Bam！天国里有多了一个灵魂。

乔（Joe）：Chick 这个网站有一本叫派对女孩的小册子。如果留在男厕所里，它们会很好用。访问 www.chick.com。

V：拿起你的传单，武装起来，⁸ 然后开始战斗。

⁸ 我有一门关于传福音的课程，每个人都应该参加。

结 论

那么，我们为什么要研究这本书中所有的各种教义？因为它为我们提供了坚实的教义基础。我们应该能够站在这个良好的基础上，为我们未来的圣经学习，我们的行动和我们的释经学做准备。

历代以来的计划是我们认识神的话语，遵行神的吩咐，获得更多的理解。神学是这个过程的第一步。然而，这个过程绝不能因我们对系统神学的了解而停止。我们必须在圣洁中前进。

神说，我们如果不首先否认自己，我们甚至不能成为他的门徒。当我们背起我们的十字架时，我们就会向自己死。最后，我们必须跟随耶稣。所以我们的知识必须转化为工作/行为。如果行为跟不上我们对主耶稣的认识，我们就不是他的门徒。

你愿意将自己完全献给耶稣吗？你会允许祂通过把你分别为圣来改变你吗？你不能同时是你自己的，又是圣洁的。圣洁的意思是被分别出来被上帝按着祂的意思来使用。你明白了吗？上帝会使用你作为祂认为合适的资源之一。这意味着你不能过自己的生活。成为圣洁意味着你将允许耶稣通过你过祂的生活。我问的这个是你自己不可能做到的。上帝想通过你做到这一点。然而，正如祂等着你要祂洁净并拯救你一样，祂在等你要祂取走你的生命并按照祂认为合适的方式使用它。没有任何附加条件，没有条件，祂要你臣服于祂，然后观看并参与进来。你会做吗？如果你会的，现在向他祈祷：

主耶稣，我想成为你的门徒。我要毫无保留地把自己献给你。用你认为合适的方式使用我。我想被用来荣耀你的名。请通过我过你的生活，让我成为你盈利的资源之一。我想听到你说：“干得好，我又衷心又良善的

仆人。”我完全允许你把我变成你的形象。在你认为合适的时候改变我的性格、我的目标、我的游戏、我的工作、我的学习、我的人际关系、我的事工、我的圣洁和我的敬拜。我爱你，耶稣，我的主人，我的主，我的救主，我的上帝。阿门。

如果你做出承诺，请在下方签名。将这本书转交给也可以通过签名做出承诺的其他人。

[illegible]