

信心 的 赛跑

史普罗

信心 的賽跑

林格尼爾福音事工

信心 的賽跑

史普羅

信心的赛跑

© 2016 史普罗

林格尼尔福音事工出版

421 Ligonier Court, Sanford, Florida 32771

Ligonier.org

© 2016 林格尼尔福音事工

所有引用的经文皆来自圣经英文标准译本（English Standard Version），版权所有 © 2001 Crossway Bibles，Good News出版社的部门。经许可使用。

使徒信经

我信上帝，全能的父，创造天地的主。

我信我主耶稣基督，上帝的独生子；因着圣灵成孕，由童贞女马利亚所生；在本丢彼拉多手下受难，被钉于十字架，受死，埋葬；降在阴间。第三天从死人中复活；升天，坐在全能父神的右边；将来必从那里降临，审判活人，死人。

我信圣灵；我信圣而公之教会^①；我信圣徒相通；我信罪得赦免；我信身体复活；我信永生，阿们。

^① “圣而公之”的意思是圣洁的、普世的。

目录

使徒信经	5
寻求荣耀	9
生命的竞赛	13
信心是什么?	21
父神	27
基督的位格和工作（第一部）	31
基督的位格和工作（第二部）	37
圣灵与教会	45
赦免、复活、和永生	51

寻求荣耀

对荣耀的追求非常有激励性。当荣耀似乎指日可待的时候，我们经常会更加努力或者跑得更远。为了有机会得到荣耀，我们甚至愿意牺牲个人的舒适。我们会反复地说着“一分耕耘，一分收获！”争取再往前进。我们希望我们的生命有意义，我们希望因为追求一些有价值的事情而得到称赞。

我们如此渴望荣耀，是有原因的。我们在神的道里发现自己是为着荣耀而被造的。神创造了我们的身体，并且把生命吹入我们里面，以致我们可以知道祂圣洁的伟大，并且对它产生敬畏。我们的心思意念应当深刻地反映神的良善，这样我们才能毫不迟疑地敬拜祂，顺服祂。最后，我们就会反映出神奇妙的荣耀。

但是，看看你的周围。世界并没有发出圣洁

的荣耀，不是吗？你或者已经注意到邪恶已经使我们的世界变得丑陋。在其中有苦难、悲痛、欺骗、和死亡。如果我们被创造是为了认识神的荣耀，哪里出了问题呢？

神的道所提供的答案指向我们自己的内心。我们被造，是要倚靠神，并且归荣耀给祂。然而，我们坚持要追求自己的荣耀。我们用自己的欲望取代了神的旨意，并且着手让自己有名。圣经称此为“罪”，那就是不顺从神为我们设立的目的。罪引诱我们在自己的脆弱中寻找满足，而不是神的伟大。我们错误地尝试在自己的身份中、我们的工作或者梦想里寻找荣耀。不过，我们一次又一次地发现自己是空虚和得不到满足的。我们也发现自己受到谴责，因为神不是没有注意我们的罪。祂是公义的审判官。我们的罪是离弃祂的真理，尝试建立自己。圣经相当清楚地描述了罪的惩罚：死亡和永远与神隔离。

可是福音的信息是荣耀的佳音！圣经说，“神爱世人，甚至将祂的独生子赐给他们，叫一切信祂的，不致灭亡，反得永生。”耶稣基督——神完美的儿子——取了人的形象，却没有人的罪恶。祂在世人当中生活，却没有参与他们的悖逆。祂

毫不动摇地追求神的旨意，并且荣耀神的名。祂完美地反映了神的荣耀。

圣经说耶稣基督“甘心顺服、以至于死，且死在十字架上”。祂的顺服导致祂死在十字架上。为什么会这样？

答案是：耶稣基督背负了对我们所定的罪。祂替我们死，让我们可以活。祂承受了我们该受的惩罚。祂承担了我们的罪，让我们可以知道如何到赦免。祂牺牲自己的生命，让我们可以在神面前被接受。祂为我们死，让我们可以承认自己的罪，并且在祂里面得到救赎。这是令人惊叹、极好的消息！耶稣基督死后三天就复活了。祂战胜了定罪、死亡、和罪恶，胜利地复活了！

圣经这样表达这个好消息：“如今，那些在基督耶稣里的就不定罪了。”我们在耶稣里得到赦免、盼望、平安、和满足。我们在耶稣里，在神面前被欢喜的接纳，并且重新发现神的爱和圣洁是那样的美。这就是救恩。这是真正的荣耀。这就是福音。

亲爱的朋友，你已经承认你的罪，并且相信耶稣基督了吗？你是否愿意相信，我们可以靠着

祂的死亡和复活而得救？你今天就可以得救。祂会赦免你。

我们的祷告是您会相信祂，并且发现祂的荣耀真的令您满足。

第一章

生命的竞赛

很多人说打破一英里的短跑世界纪录是不可能的，而且那些尝试过的人都未曾达到这一目标。这个目标让人觉得很近，却是遥不可及。中长跑运动员们都梦想在不到四分钟内跑一英里。从 1945 年以来，纪录一直停留在 4 分 1 秒 4。在 50 年代初，一个接一个的比赛者——包括澳大利亚的约翰·兰迪和美国的维·桑特——都曾经接近这个纪录：4 分 3 秒 6，4 分 2 秒 4，4 分 2 秒……英国选手罗杰·班尼斯特看着这些时间越来越短，知道倘若他想试试打破这个纪录，就必须赶快了。

班尼斯特是一位很有前途的年轻业余选手，他是 1952 年在芬兰赫尔辛基举行的奥运会上

1500 米跑的热门选手之一。不过，他没有预料到，大会在预定计划中加了一项准决赛的预赛。尽管他得到参加决赛的资格，可是那一场额外的比赛使班尼斯特大伤元气。他在位于深处的运动场决赛，失望地以第四名结束。

班尼斯特必须作出一个决定。他认为自己太年轻和缺乏经验，已经放弃了在 1948 年的伦敦奥林匹克运动会竞赛。在此期间，他开始从医。全时间的医疗工作有越来越多的要求，意味着他很可能不能为 1956 年在澳大利亚墨尔本举行的奥运会好好训练。班尼斯特必须决定是否要放弃赛跑。经过两个月的深思熟虑，他决定专心打破一英里赛跑的四分钟屏障。

班尼斯特在 1953 年的几次尝试都与纪录很接近，让他相信四分钟是可能的；因此，在 1954 年 5 月 6 日，班尼斯特参加了在英国牛津举行的伊夫利田径赛。他在与牛津大学的预赛中代表英国业余体育协会比赛。那是一个清凉的雨天，刮着的大风似乎会带来不利的赛跑状况。

班尼斯特穿着跑鞋来到赛场，鞋上的钉刚刚削尖，并且涂有石墨，以防它们积聚垃圾。下午六点开始比赛的时间慢慢接近，他担心天气的状

况，就考虑要退出，但是他的教练相信他在这天会有最好的机会。风力在开始以前减退了，班尼斯特决定尝试一下。

在因为抢跑而带来的焦虑时刻之后，比赛开始了。班尼斯特跟在为他定速的克里斯·布拉舍后面跑了头两圈。他们到达中点的时候，时间是1分58秒。布拉舍离开了，让克里斯·查塔韦继续定速的责任，领着班尼斯特在下一圈达到3分0秒07。班尼斯特就必须在低于59秒的时间内跑完最后一圈。

查塔韦继续带着班尼斯特进入最后一圈，然后就让班尼斯特独自开始最后一段。他在距离终点275码的时候开始结束的冲刺。就在终点线越来越远的时候，班尼斯特冲过它，然后疲惫不堪地倒下了。

赛场的播音员拉长紧张的那一刻时，众人都在期待中等候。最后，终于宣布了：“时间是3……”

他没有机会讲完，人群就爆发出欢呼；班尼斯特、布拉舍、和查塔韦跑了胜利的一圈。他们完成了不可能实现的梦想。

罗杰·班尼斯特的四分钟是辉煌的运动成绩。它告诉我们什么是努力工作、认真规划和训练、还有决心。这些品格在班尼斯特的赛跑和医学生涯里都给他带来很大的益处。

这样的品格在我们的生命中也很有用。毕竟，人们经常把生命比作一场赛跑。它有起点和终点，其间需要花费很大的努力。要是生命是我们跑的一场比赛，它的目标是什么呢？它的终点线是什么？生命可能很困难，让我们因为疲累而想慢下来。然而，我们仍然继续努力。不过，我们朝着什么努力前进呢？

在历史上，大多数人都相信某种的来世。有些人相信因果报应和轮回，就是你会在没有尽头的循环中轮回并有新的生命，而且你今生的行为会决定来世的状态。大多数人相信某种天堂——也就是一种幸福的状态。不同的是，他们对如何到那里去提供什么答案。

对基督徒来说，这些问题的答案就在圣经里。有很好的理由让圣经成为历史上最畅销的书。它是神的话语，向人类展示了祂的完美和权柄。它包含了让我们知道的重要信息，并且为我们都有的问题提出答案。它为我们规划了路线，

让我们在一场我们称为生命的竞赛中可以跟随。

如果你打开圣经，你会看见它有两个主要的部分——旧约圣经和新约圣经。在这两个主要的部分里有 66 卷较小的书，由许多人经过一千五百年写成的。这些较小的书卷有不同的内容——从历史到预言，从诗歌到传记——但是它们都讲述神与人交往的故事。

旧约圣经是神的子民在耶稣时期之前的历史。它包含了他们得胜和失败的记述。我们听到他们的欢呼和哭喊。我们看见神因为他们的不顺服而惩罚他们，又拯救他们脱离仇敌的手。通过这一切，我们看见神看顾祂的子民，并且听到祂应许他会在最后，通过要来的救主，彻底拯救祂的子民。

那位救主就是耶稣基督。祂是个在两千年前住在巴勒斯坦的人。然而，祂不仅仅是人，也是成为肉身的神。新约圣经告诉我们祂是谁，和祂在地上作了什么，然后，它讲述了跟随祂的人在祂升天以后讲过和做过的事。

这位耶稣就是基督教信仰的核心。关于祂是谁和祂为祂的子民做过什么的记述称为福音，也

就是“好消息”的意思。这个好消息意味着我们可以脱离我们的罪恶，并且与神和好。结果是，基督徒期待着死后与神在一起，并且在持续的喜乐中永远敬拜祂。而因为神是慈爱和充满怜悯的，就为我们提供一个方法，可以通过福音与祂一起，即便在其中有很大的障碍。那个方法就是相信耶稣基督。

使徒保罗是耶稣的一个跟随者和新约圣经许多书卷的作者，他写道，我“得着基督耶稣所以得着我的”（腓三 12）。保罗讲的是死后的生命，在天国永恒的幸福。他努力的中心是耶稣基督；保罗努力向前，因为他是属于耶稣的。他的生命因为耶稣得到改变，现在，他心里面有了新的目标，并且他以此活出他的生命。

基督徒的生命基于对耶稣基督的信心，这意味着基督徒必须相信一些事情才能被称为基督徒。基督教信仰的核心就是耶稣基督——祂是谁和祂在世上的时候作过什么。在教会历史中，基督徒曾经召开会议并且制定了一些声明，确切地形容他们相信的是基于圣经的教导。这些基督教信仰的总结能帮助信徒和非信徒理解成为基督徒意味着什么。

在这些信仰声明中，最早期和最重要的成为使徒信经。它的主后 400 年左右制定，大约在耶稣的时代三百年之后。它的名字是指它总结了使徒的教导，他们是跟随耶稣的人，耶稣也指定他们为祂的继任者。

本书的其余部分要尝试帮助读者明白使徒信经。我们会一点一点地审查这个信经，并且展示它的意思。我们的目标是让读者清楚和简明地理解基督教信仰的基础知识，和按照对基督的信仰和按照圣经的教导跑生命的竞赛意味着什么。

第二章

信心是什么？

我信上帝，全能的父……

使徒信经用“我信”来开始。说你相信某些事物是什么意思？与它密切相关的概念就是信仰。有信仰意味着什么？对基督教而言，信仰非常重要，以致基督教有时候被称为“基督信仰”。要理解基督教，我们就必须明白相信或者有信心是什么意思。人们经常认为信心与理性或者“感官知觉”——也就是我们可以品尝、看见、触摸、闻到的东西——是相反的。换句话说，信心往往与我们其他学习和认识的方式对立。许多人相信，信心与理性或者感官知觉相反，因此要具有真正的信心，人们就必须没有理性或者感官知觉地工作。但是，这不是圣经的教导。相反，我们发现圣经是知识的基础，这知识也包括理性和感官知

觉。信心取决于这个基础，然而，它也带我们超越其界限。

这似乎有点奇怪，因为许多人将信仰分开，好像它是完全不同的认知方式。不过，要是你的头脑无法理解的话，你怎么从神那里得到任何知识呢？

我们可以在圣经里找到其中一个最早的基督教信条。它很简单。就是肯定“耶稣是主”。我们可能讲这些话，却不理解它们。你可以复述这句话，却不知道“主”是什么概念，动词“是”指什么，和“耶稣”这个名字指的是谁。可是，假如你不明白这些话就讲出来，你其实不肯定这些话的意思；你并没有真的作出信仰的承认。所以，要相信福音，相信耶稣，你心里就必须先对福音的信息有某种程度的理解。

基督教也是一种信仰或者宗教，它有一本书，其中包含了让我们理解的教导和教义。如果我们认为信心是置理性于不顾的事情，那么有任何的书面文献就没有意义了。书面文献的目的是要说服人；它们鼓励人用他们的理性去考虑文献中的信息。因此，根据圣经，信仰不是“盲目的信心”。你不会闭着眼睛走进去。事实上，圣经

邀请我们向现实睁开眼睛；它呼吁我们离开黑暗，进入光明。

在另一方面，纯粹的理性不会让任何人相信福音。只靠着感官知觉也不行。圣经说，“信就是所望之事的实底，是未见之事的的确据”（来十一1）。信心涉及我们看不见、听不到、或者触摸不到的事情。从来没有人见过神；我们不能看见天堂。但是，我们可以看见神在创造中的工作。

基督教是所谓的“天启宗教”。基督徒们相信一位通过大自然启示自己的神，然而，我们也相信一位说话的神。我们谈到信心是未见之事的的确据时，我们是在谈论相信神，并且相信祂在圣经里向我们启示的事情。那不是没有理性或者不科学的信仰。基督教的信仰基于实际上发生过的历史事件，这些事件可以通过科学和感官的方式来证实。

所以，我们背诵信条的时候说“我信”，就是在肯定我们同意基督教和圣经的声称。这不是盲目的信仰，却是重要和真实的信仰。从圣经的意义来说，与信心真正对立的不是理性和经验，而是轻信和迷信。

强调信心是基督教的核心，那是非常重要的。那与 16 世纪的宗教改革运动有关。马丁·路德和其他人认为我们唯独通过信心在神面前被称为义。

这引起了一些问题。什么样的信心可以称人为义？新约圣经的雅各书说，信心没有行为是死的，它不能拯救任何人。就如路德所言，救赎的信心是一种充满活力的信心，一种有生命的信心。因此，我们必须拥有有生命的信心才能让它成为拯救的信心，不过，这种信心涉及什么呢？

宗教改革运动的领袖教导说，合乎圣经的信心至少有三种可以辨别的元素。首先使我们相信的内容。只要我们诚心相信，我们就可以相信任何东西，那是不足够的。信念要拯救，就必须有合乎圣经的内容。

新约圣经告诉我们拯救的信心需要有的基本内容：基督是神的儿子；祂是救主；祂为我们的罪死了；祂从死里复活。使徒教导这些，并且呼吁人们相信它。在任何人能够相信这个内容之前，他们必须先知道和理解它。

拯救的信心的第二部分就是理智的同意。也

就是说，你同意某些事情是真的。我们可以问，“你相信天是蓝色的吗？”我只是问你是否相信这是一句真实的陈述。倘若你说的是的话，你就在理智上同意了这个陈述。同样，早期的基督徒问，“你相信耶稣是神的儿子吗？”有些人说不信，其他人说信。可是说信的不足以形成拯救的信心。毕竟，圣经记载连魔鬼也承认耶稣是神的儿子。

那就是拯救的信心的第三部分。它涉及个人的信靠和接受。你不仅知道圣经声称耶稣是神的儿子，而且相信这个声明是真实的，此外，你也接受这个说法。你乐意看见耶稣的身份，并且喜乐地信靠祂。在基督里有拯救信心的人曾经疏远祂，敌视祂，但是现在他爱慕和崇拜祂。

如果有人说，“我相信”，那意味着他全心全意地接受基督的胜利和巨大的成就。那就是信仰的陈述。我们不会单单因为我们认为信条是真的就背诵它。信心不仅仅是知识或者理智的同意。然而，它不会少于这些。

第三章

父神

我信上帝，全能的父，
创造天地的主……

基督教的信仰核心是耶稣基督。因此，最早期的信条陈述把焦点放在耶稣的位格上。而且，最早信主的大多数是犹太人。他们已经相信父神，所以就只需要断言他们对耶稣的信念。

不过，到了主后 100 年，更多的非犹太人开始涌进教会。人们不能再理所当然地认为信徒对一神论——只相信一位神——有清晰的理解。这些信徒大多数在之前都相信许多神祇。教会就要对他们有一些基本的教导。

在这个时候，新的信徒受洗的时候会被问到一连串的问题。这些问题就成为使徒信经中陈述

的基础，开始的问题是，“你相信全能的父神吗？”

天父是在旧约圣经里启示自己的那位神。可是，耶稣来临并不是代替或者取代天父。祂来，是要宣布天父。在新约圣经历史性的耶稣与父神——旧约圣经的神——之间有亲密的关系。

从一开始，基督教就非常有意识地是三位一体论；它肯定神性中有三个位格——父、子、和圣灵。注意使徒信经里的进展：“我信上帝，全能的父……我信我主耶稣基督，上的独生子……我信圣灵……”这个非常早期的信条陈述承认了三位一体里的每一个位格。

相信父神是基督教信仰的基础。但是，人们并不是常常正确地理解神作为父亲的身份。在十九世纪，有些人尝试为基督教重新定义，将它降低至他们自己对基督教本质的理解。他们的结论是基督教包含了两个主要的肯定：神普世的父亲身份和人普世的弟兄关系。这个想法与所有人类都在神一视同仁的仁慈之下团结的想法有关。然而，从圣经的角度来看，这个结论是有问题的。

有一个陈述可以提出这个想法。使徒保罗在

雅典的马耳斯山与一些希腊的哲学家辩论的时候引述他们的哲学家，说，“就如你们作诗的有人说：‘我们也是他所生的’”（徒十七 28）。他的意思是，根据神是所有人的创造者而言，我们可以说祂是所有人的父。不过，我们不能在任何地方找到所有人——甚至那些不相信基督的人——都可以把神视为慈爱的父亲这个想法。

我们也不能在圣经里找到人普世的弟兄关系。相反，圣经教导说，我们都是邻舍，并且要爱邻舍如同爱自己。另一方面，弟兄关系是人类一种特别的交往。它的基础是意识到神的儿子耶稣真的有神作为祂的父亲。相比之下，我们只是在受领养，进入神的家时才接受神为我们的父亲。这是我们凭信心接受基督为我们的救主时发生的事。就本质而言，我们远离神和祂的家，可是我们能够通过基督与祂和好。

因此，倘若我们声称人有普世的弟兄关系而神有普世的父亲身份，就使基督与那些相信祂的人可能拥有的那种非常特殊的关系变得模糊不清。与耶稣对敌的人认出声称神是人的父亲是激进的事情；事实上，耶稣称神为祂的父亲时，他们想因为祂的亵渎用石头打死祂（约五 18）。

耶稣教导跟随祂的人在主祷文里说“我们的父”，祂是在邀请他们进入祂与父享受的那种亲密的关系。这是个巨大的新观念。但是，今天的基督徒把神作为他们的父亲般向祂祷告，那是常见的事，我们视为理所当然，就错过了称神为我们的父这个特权的意义。

要是我们假设宗教的本质就是神普世的父亲身份和人普世的弟兄关系，也错过了邀请我们站在神的面前，并且称祂为“父”的意义。假如祂是每一个人的父亲，那么，我们以祂是我们的父亲所享受的亲密关系就混淆不清了。祂会变得冷漠和与人无关。然而，基督教断言神亲自的存在，并且与我们有个人的关系。我们不是向一位与人无关或者冷漠的神说出祈祷，而是一位与我们同在、我们认识的神。

从犹太教的最早时期就已经知道这位神是“全能的神”。创造的神不仅救赎了以色列，祂还创造了天地。那么，祂的权利范围就不限于巴勒斯坦在地理上的界限，而是全世界。“全能”这个词以神在全世界掌权这个概念为根基。

第四章

基督的位格和工作 (第一部)

我信我主耶稣基督，上帝的独生子；
因着圣灵成孕，
由童贞女马利亚所生……

在祂自己的时代，我们称为“耶稣基督”的这个人会是“约瑟的儿子耶稣”或者“拿撒勒人耶稣”。那时候的人没有姓氏，所以就会用一个人父亲的名字或者他的家乡来识别他。“基督”不是祂的名字，而是一个称号；可是这个称号对新约圣经有关耶稣的教导是那么重要，随着时间的过去，祂的名字和这个称号就紧密地连在一起。结果，我们经常想到基督这个称号，就好像它就是耶稣的姓氏。

使徒信经最大的一部分侧重于耶稣的位格和工作，而且它用这个非常重要的称号开始。早期教会称耶稣为“基督”的时候，是在重复使徒彼得的承认：“你是基督，永生神的儿子。”英文版新约圣经里的基督这个词直接来自希腊文 *christos*，它本身是希伯来文单词 *mashiach*——“弥赛亚”——的翻译。基督和弥赛亚都是“受膏者”的意思，指一位为了神的目的特别被分别出来的人。在旧约圣经，弥赛亚是指人们盼望会来拯救他们的救主。

因此，基督徒说他们相信耶稣基督的时候，就是承认耶稣就是他们等待已久的弥赛亚。这是新约圣经宣布耶稣——祂是基督——的核心。

旧约圣经谈到弥赛亚的时候，有几种不同的期待。其中一种期待着像摩西那样的人——典型的领袖——他会拯救百姓，并且是新约的传递者。先知以赛亚预言，有人会成为以色列受苦的仆人——耶和华的仆人，他会背负百姓的罪。还有人期待弥赛亚会来自大卫王的皇家血统。旧约圣经的天启文学，特别是但以理书，应许会有属天的生命来审判世界。

有了这些对弥赛亚的不同看法，我们就很合

理地想知道这些理解会不会聚集在同一个人身上。新约圣经明显表示，这每一种个别的期待都聚集在耶稣基督的生命和工作中。祂来行使了先知的角色；成就了君王的作用；像大祭司般服事；也担当了祂子民的罪——受苦的仆人。

使徒信经确认耶稣属于祂自己的一类。班尼斯特打破了用 4 分钟跑完一英里的纪录时，他是历史上第一个用低于 4 分钟的时间跑完一英里的人。有一段时间，班尼斯特是独一无二的：他做了一些没有其他人曾经完成过的事情。然而从那以后，有许多人已经重覆了他的壮举，只不过他们永远都不能成为第一个做到这事的人。耶稣被称为天父的独生子，他是独成一格的。没有人像祂那样。基督徒被称为神的儿女，但那只是由于他们通过耶稣基督被领养的缘故。所以，只有耶稣天生就是神的儿子。

耶稣也被称为“我们的主”。记得教会首先承认的信仰就是简单地声明“耶稣是主”。在新约圣经里，“主”这个词充满了意义；它是犹太人几乎只用来称呼父神那个词的翻译。他们为了避免亵渎就不会说出神的名字。他们称祂为“主”作为代替。所以，早期教会称耶稣为“主”的时

候，他们把神性归于祂。他们认为祂等同于那位创造天地，并且管理一切被造之物的神。这是一个庄严的称号。主是那位掌主权的神，而且只有神拥有绝对的主权。

使徒信经在简短地表明了与耶稣有关的称号之后，很快地概述了祂的生平。这是重要的，因为祂生命中的身份解释了祂的工作。使徒信经从肯定祂由童贞女所生开始。从教会历史的最早期开始，肯定耶稣是童贞女所生在教会的信条里就是最重要的。这个肯定是必需的——不仅因为它关键到使徒见证的诚信，因为他们支持童女所生的说法——因为耶稣必须从童贞女所生，才能成就神差祂来进行的工作。

由童贞女所生，表示耶稣没有受到原罪的玷污。祂没有继承我们因为是亚当的后裔而有的污点。这个污点通过自然的过程传递下去，所以，每一个人出生都带有人类堕落的本性。可是耶稣神迹般地在马利亚的腹中受孕，就避免了这个污点。祂在从前和现在都是无罪的，不仅是没有犯过实际的罪，也没有原罪。

教会对基督之位格的理解是，祂是一个有两种性质的人：人和神。道成肉身的奥秘并不是神

停止作神而成为人，或者一个人突然成为神。道成肉身的奥秘是，三位一体的第二位——神永恒的儿子——没有失去任何作为神的本质，却自己取了人的本性。祂从马利亚那里得了人性。因此，我们就有了具有两种本性的一个位格——祂是真正的神，也是真正的人。

第五章

基督的位格和工作 (第二部)

我信……耶稣基督……

在本丢彼拉多手下受难，
被钉于十字架，受死，埋葬；
降在阴间。

第三天从死人中复活；
升天，

坐在全能父神的右边；
将来必从那里降临，审判活人，死人。

使徒信经在这个时候迅速地从承认耶稣的降生转而提出祂的受难——也就是祂在十字架上所受的苦难。这似乎是个突兀的转变，就好像

没有什么事情发生在耶稣的降生与死亡之间似的。倘若我们理解新约圣经和早期的教会特别注重耶稣的生平时，这就似乎特别不连贯。救赎我们的不仅是耶稣的死亡，也包括他完全顺服的生命；祂必须如此顺服，才能为祂子民的罪在十字架上作出完全的牺牲。可是，使徒信经从祂的降生直接进入祂的苦难。

我们必须提出，对早期的教会而言，基督的受苦并不是负面的事情。那是福音之喜乐的一部分。举例来说，我们为什么称纪念基督钉十字架的那日为“美好的星期五”（英文：**Good Friday**）？从一个角度来看，那是世界历史中最黑暗的一天；但是从另一个角度去看，那是救赎的日子。因此，使徒信经表明一些快乐的事情，也就是在基督的诞生与祂的死亡之间的关系。耶稣降生的目的就是死亡——不是像一位在理想破灭时去世的悲剧英雄，也不是听天由命地接受不能逃避的苦难。相反，祂的死亡是祂为了我们和我们得救赎的命运。

另一句奇怪的话是“在本丢彼拉多手下”。使徒信经非常简短，特别考虑到耶稣生命里其他的重要人物，为什么要提及本丢彼拉多呢？即使

在祂的死亡中也涉及到其他人——出卖祂的门徒犹大；一位带领人背叛祂的犹太人领袖该亚法；该地区的犹太王希律参与了耶稣的审判。为什么要提及鲜为人知的罗马长官彼拉多？

其中一个答案是，提到祂在本丢彼拉多手下受苦，使徒信经立即将耶稣的苦难置于世界历史的舞台中。耶稣是一位真正的人；祂在特定的时间生活在特定的地方，而且与真正的人交流。使徒信经在提到彼拉多的时候，把耶稣的故事建立在历史的基础上。

另一个答案与神掌控地上的事情有关。耶稣的受苦和死亡不是意外，那是神要救赎祂的子民这些目的的一部分。神甚至通过恶毒的人、邪恶的意图来完成祂的目的，这里提到本丢彼拉多，就暗示了神的主权胜过了人类的政治力量。

然而，这里有另一个更为重要的元素。旧约圣经已经预言，弥赛亚要被交在外邦人（非犹太人）的手里受审。耶稣不是被犹太人杀死的；犹太人将祂带到罗马人那里，而罗马人却试图要把耶稣交还给犹太人。彼拉多把祂推给希律，希律又将祂推还给彼拉多，而外邦人作出了最后的判决。即使最后处死的方式也不属于犹太人——祂

被钉在十字架上——那是罗马人处死犯人的典型方式——而不是用犹太人的方法，即用石头打死祂。

使徒保罗在加拉太书充分解释了耶稣受死的方式。他让读者注意，在旧约圣经的律法中有洁净的律法，也有与玷污有关的律法，那些守律法的人会蒙祝福，而那些违背律法的就受咒诅。受咒诅就是离开神的同在。

旧约圣经的申命记说，“凡挂在木头上都是被咒诅的”（加三 13；见申廿一 23），保罗在加拉太书特别专注于耶稣被钉死在十字架上这个事实，那是在旧约圣经体系的咒诅下，因为那是外邦人死亡的形式——被挂在树上，也就是十字架上。忍受外邦人的死亡样式意味着耶稣为我们忍受咒诅；祂被隔绝，在神的同在之外，在耶路撒冷的城墙外被处死，交在外邦人的手中。

提到耶稣的埋葬也是引用了旧约圣经的预言。先知以赛亚语言基督的受苦和埋葬，说，“祂虽然未行强暴，口中也没有诡诈，人还使祂与恶人同埋，谁知死的时候与财主同葬”（赛五十三 9）。耶稣在两个罪犯中间被处死，祂去世之后，身体没有被丢入垃圾堆烧掉（那是罗马人的正常

做法)，彼拉多允许耶稣有个适当的犹太葬礼，祂的身体被放置在从财主亚利马太的约瑟借来的墓穴中。这些事件应验了以赛亚有关弥赛亚之死亡和埋葬的预言。

接着的话——“降在阴间”——在教会历史的发展中引起了一些困惑。有些人认为那是指耶稣的灵在祂被埋葬和复活之间的过渡期间在那个地方。更好的解释是将这句声明理解为是指耶稣在十字架上体验的属灵现实。也就是说，耶稣为祂子民的罪受罚时，在十字架上进入了地狱。基督在十字架上经历了这个咒诅，被天父丢弃，神的烈怒完全倾倒在祂身上。

最后，使徒信经谈到复活。教会最早的信经是“耶稣是主”，不过第一个福音的宣告却是“祂复活了！”离开了基督的复活，基督教就难以置信。这是如此重要，以致使徒保罗在他写给哥林多人的第一封信里用了整章的篇幅坚决主张耶稣已经从死里复活（林前十五）。他基于圣经的应验——使徒与另外五百人目击的证词和他自己亲眼看见的经历——提供了详细的论据。

保罗说，复活是如此重要，要是耶稣仍然是死的，假如祂没有复活，他们就仍然有罪，仍然

要为我们的罪受罚——此外，信心也没有用。对使徒保罗而言，如果取走了复活，就是取走了基督教。倘若基督没有复活，我们就没有盼望，我们不如就糟蹋我们的生命。复活带来盼望，因为它意味着父神接受了耶稣的献祭；它表示我们通过基督就可以得到救恩和赦免。

复活另一个重要的意义是因为它征服了人类最大的敌人——死亡。复活并不是只对耶稣有利的单独事件。新约圣经宣告，祂的复活是许多事情中的头一件。所有信靠基督的人都得到应许，他们要与耶稣的复活有份。因为复活，就有了新生命的盼望。

耶稣从死里复活，并不是为了让祂可以在地上继续服事五十年。使徒信经断言，祂“升天”了。耶稣的升天是救赎历史最重要的一刻。基督升天的时候，复活的那位坐上了万王之王，万主之主的宝座。那意味着在这一刻，祂坐在最高权柄的位置上。

早期的基督徒把世界完全颠倒，其中一个原因是他们知道谁在掌权；他们知道真正和最终的王是谁。耶稣的门徒看着祂升到天上之后，他们就欢喜快乐地回到耶路撒冷。他们明白祂去了哪

里，并且知道接着要发生的事，这是让他们喜乐的唯一方法。祂不是仅仅离开了，祂是走往权柄的位置。因此，在使徒信经，接着在升天之后的是所谓的“天庭”：基督坐在神的右边，那是权力、权柄、和王权的地位。

不仅如此，耶稣也进入了至圣所——天上的内室。祂在那里作祂子民的大祭司。在旧约圣经时代的以色列，每年有一天有一位人类的大祭司，经过彻底的洁净才能进入，为明年献上美好的祭物。可是，基督徒有一位完美的大祭司，祂在每一天的每一分钟都在天庭的内室向天父恳求。难怪门徒要欢喜快乐！

接着，使徒信经在承认基督时指出，即使这样也不是故事的结束——祂必要回到同一个地方。将来，祂必要从那里降临，审判活人，死人。那些信靠基督的人要得到平反，而所有祂的仇敌——和祂子民的仇敌——要受到惩罚。基督是王，祂是祭司，也是世界的审判官。

第六章

圣灵与教会

我信圣灵；
我信圣而公之教会；
我信圣徒相通……

使徒信经刻意地陈述三位一体；也就是说，它清楚意识到神的三个位格——父、子、圣灵。纵然有些人认为完整的三位一体概念到了第四世纪才发展出来，但是从一开始，人们已经清楚地承认三位一体的神。使徒信经在断言对父神和耶稣基督的信仰之后，用一句简短的陈述充实它有关三位一体的教义：“我信圣灵。”

需要理解最重要的一点是，圣灵不仅是一股不具人格的势力或者力量，祂是神的一个位格。换句话说，圣灵是一位“祂”，而不是“它”。祂

具有位格，也就是说，人可以与祂建立关系，就如人可以与任何其他他人建立关系一样。

作为三位一体的其中一位，圣灵参与了创造。然而，祂最为人所知的是祂默示的作用。圣经称圣灵为真理的灵。圣灵临到先知，让他们能够说出神的真理。圣经本身也是由圣灵默示和监督的。

基督徒的生命从圣灵的行动开始。圣灵改变人心，导致已死的灵魂向神的事物活过来，那称为“重生”。基督徒的生命借着圣灵的力量开始，而基督徒的生命也是通过圣灵的力量成长。灵命在恩典中成熟的这个过程称为“成圣”。基督徒在成圣的过程中表现出新约圣经称为“圣灵果子”的特质：“仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制”（加五 22）。

不过，圣灵的工作有一个值得进一步细想的特点。在新约圣经，耶稣与门徒谈论圣灵的来临时（约十四～十七），称圣灵为“帮助者”。可是，新约圣经介绍这位帮助者的时候，不仅仅称祂为帮助者，却称祂为另一位帮助者。有时候，中文圣经把这个希腊文的词翻译为“保惠师”或者“训惠师”。所以，耶稣说“我要另外赐给你们

一位保惠师”的时候，谁是原来的帮助者？答案就是耶稣自己。耶稣不在的时候，祂差来另一位帮助者——圣灵，祂在基督徒的生命中具有耶稣继续同在的作用。

“帮助者”或者“保惠师”暗示一位与你坐在一起的人，祂体贴地理解你的痛苦和悲哀。事实上，圣灵的其中一个功能就是在我们悲痛的时候，在危机和不幸的时候安慰我们。但是，耶稣使用这个称号并不是这个意思。祂使用的希腊词语是辩护律师的称号，就是在困难的时候就在身边的人。耶稣差来的圣灵要在基督徒作战、挣扎、和遭遇危机的时候与他们站在一起。这样的安慰者带着力量来巩固信徒。耶稣应许，圣灵是我们的盟友，祂要与我们站在一起，鼓励我们。

圣灵在基督徒的生命里工作时，祂经常会带领他们进入群体中。新约圣经称信徒为“圣徒”。这个词与翻译为“圣洁”的词密切相关，表示信徒为了特别的目的被分别出来。他们被称为“圣徒”，不是因为他们是洁净和公义的，也不是像神那样完全圣洁，却是因为圣灵住在他们里面，将他们分别出来，使他们成圣，并且带领他们一起进入一个身体。这样看来，“圣徒”并不是指

比别人更为圣洁，或者会行神迹的人。根据新约圣经，所有信都是圣徒，因为圣灵住在他们里面，使他们成为圣洁。

有一种让我们的救赎成为个人的方法。我们是属于不同群体的个别成员。我最终站在神面前的时候，我要独自站立；那是我的信仰，而我必须相信和信靠耶稣基督。然而，即使救赎有强烈的个人意识，基督教教导的并不是个人主义。相反，神呼吁个别信徒参与信仰的团契，也就是我们称为教会的群体。使徒信经断言那是圣洁的大公教会。从这个意义上，教会不是指某个宗派或者地方的集会，却是在任何地方找到的整体信徒。

今天，要是看起来并不经常显得圣洁的机构，那就是教会。教会是个腐败的机构——不过它也是世界上最重要的机构。地狱的势力明白这点，因此，耶稣基督的教会是属灵攻击最大的目标。可是，教会也是唯一有基督之保证的机构。教会的成员不总是看似圣洁，但事实上教会是为了罪人的利益而组织而成的。

尽管它的成员并不圣洁，然而，教会因为它的头耶稣基督就成为圣洁。祂说，“我要建造我

的教会”(太十六 18)。所以，教会的存在是因为基督的呼召，它是基督设定和膏立的，因为它有圣灵的恩赐和内住，因为我们得到教会圣洁的好处。无论我们得到怎样的圣洁，都是因为首先有相同的力量——耶稣基督和圣灵——让教会齐心协力。基督膏立，并且呼吁每一个基督徒参与祂的教会，告诉我们要离弃圣徒的聚会。谈到基督教的信仰时，没有人是一座孤岛；我们都有参加教会的责任和特权。

使徒信经宣告对“圣而公之教会”的信仰。这并不是指罗马天主教会。大公仅仅是“普世”的意思，意味着无论神的子民在哪里，就有教会的存在。新教徒仍然在使徒信经里保留了这个表白，因为，虽然我们可能不接受罗马天主教会，不过，我们肯定相信有一个基督普世的身体比我们所属的宗派和地方教会更大、更宽、更深、更广。

“圣徒相通”是另一个形容这个普世大公教会的方法。它并不是指有时候被称为“圣餐”的主餐或者圣餐的圣礼。使徒信经里的“圣徒相通”表示圣灵把一个包含了世界上所有基督徒的团契、一个弟兄的关系结合在一起。这个团契超越

了宗派、地域、和种族的界限，也超越了时间的界限。

这意味着今天的信徒与那些在他们很多年，甚至很多世纪之前的信徒相交。事实上，信徒与每一个曾经活过的基督徒相交，因为每一个基督徒都借着信心与基督合一，即使时间或者死亡都不能破坏这种合一。由于这种合一，每一个信徒都其妙地与每一个和基督合一的人连接在一起。

第七章

赦免、复活、和永生

我信……罪得赦免；

我信身体复活；

我信永生，阿门。

我经常在护教的时候与非基督徒进行讨论，听到一些人声称他们不相信神，或者不相信耶稣。虽然人们可以使用复杂的哲学论据，可是我的策略只是提出一个简单的问题：“你如何处理你的罪疚？”

从来没有人能看着我的眼睛说，“我没有任何罪疚。”每一个人都有罪疚感，每一个人都体验过；罪疚感是真实和客观的。我们可以区分罪疚感和罪疚客观的状况，但是，有时候我们也许会把它们混淆了。有时候，人们会说他们不觉得

内疚，因此作出结论，认为他们没有犯罪。然而在法院里，如果为谋杀而提出的辩护只是说被告人不觉得内疚，那不会有太多的效果。内疚只是与标准和法律的客观关系。我们违背神的律法时，就招来罪责。那称为每一个人的问题。

圣经教导我们，每一个人都要为他的生命向神交账。假如审判的主旨模糊不清，我们就无法完全理解耶稣的讲道和教导。耶稣作为神道成肉身出现在世界，带来审判的危机，祂也一再警告人们要为最后的审判做好准备。耶稣问，“人若赚得全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？人还能拿什么换生命呢？人子要在祂父的荣耀里同着众使者降临，那时候祂要照各人的行为报应各人”（太十六 26～27）。

耶稣用可怕的话谈论最后的审判，祂断言我们暗地里所作的事都会被展现出来，每一句闲话都会受到审判（太十二 36）。关键是我们为自己说过、想过、和做过的每一件事交账。我们可以延迟这一审判，可以否认有这样的审判，不过，我们无法逃避。

每一个人都要为他如何活向他的创造主交账，这是圣经基础的教导。大卫王说，“主耶和

华啊，你若究察罪孽，谁能站得住呢？”（诗一三〇3）。这是个无需回答的反诘句，答案是明显的。如果神记录我们的罪，没有人可以无可指摘地站在祂面前。倘若神要以祂律法的标准、祂的公义、祂的圣洁、和祂公平纯正的标准审判我，我必定要灭亡。

事实上，新约圣经谈到最后的审判时，经常用相同的方式形容人们的回应：沉默。要是某人指责别人——即使是他们犯过的罪——人们正常的反应是抗议或者为自己辩护；我们会找借口，尝试解释自己为什么会那样做，或者尽量减少所做过的事情的严重性。可是，当我们站在神的面前时，就会在生命里第一次为我们的表现得着完全和绝对可靠的评估。提出抗议是没有用，也是绝对愚蠢的，因为会要压倒性的证据，没有任何话足以作为辩护。

因为这个罪的担子，我们极度需要的就是赦免。好消息是基督已经让任何违反了神公义的标准的人可以与神恢复公义的关系——借着罪得赦免与神和好，被称为义。

基督徒相信，他们来到神那里承认自己的罪时，神就会赦免他们。那是基督徒生命的喜乐。

神说“我赦免你”的时候，祂就不再责怪你。使徒保罗对那些在基督里的人说，“如今，那些在基督耶稣里的就不定罪了”（罗八 1）。这并不是说我们不需要经过评估或者审判，但是那些在基督里的人永远不会受到神烈怒的谴责。基督徒永远享受与创造主治愈和重建的关系。这是人类可以体验的最大的好处和祝福。

神不仅应许要赐下恢复的灵和内心的宁静，祂也应许要赐我们更新的身体。有时候我会想，“我需要新的身体，因为旧的已经耗尽了。”神说，我们要在复活的时候得到更新的身体——不会死亡，不会破坏，荣耀的身体。没有疼痛、疾病、腐烂、或者死亡的身体。

使徒信经说“我信身体复活”，有些人会以为它在断言基督的复活，不是的，它是指我们自己的身体。因为基督的复活，那些相信基督的人会经历身体的复活。

著名的数学家、哲学家、和神学家帕斯卡称人为“最高的吊诡”。他说，认识最显赫的被造物，同时也是最不幸的。人的显赫是因为他有思量和反思的能力。然而，这也是他不幸的基础。人总有能力去展望或者实现比他目前在享受的

更好的存在。我们经常带着挫败的盼望生活。我能想像没有疼痛、苦难、或者死亡的生命，不过我无法让它发生。有些人说，这就是宗教的根本基础：把他们的梦想和盼望投射至未来的状态中。

可是，圣经所教导的不是如何实现希望。耶稣基督战胜了死亡，祂说，将会有有一个时候，因为我们的罪得赦免，我们的身体就会复活。那些信靠基督的人将会有永恒的生命，我们的主说在这个生命里，祂要擦去我们的一切眼泪。不会再有痛苦、悲伤、死亡、或者罪恶。**难道你不想得到这些吗？我们都犯了罪，因此，我们只配得到永远的刑罚。圣经告诉我们“世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀”（罗三 23）。这位救主要来除去我们的罪，赐给我们永生。祂赎罪的牺牲洗净了我们的罪。福音是给你的好消息。假如你不相信这位救主，你现在是否能够为了你的罪可得赦免而相信祂？**

基督教的信仰核心就是福音。福音提出一个要求——你必须相信耶稣基督赦免你的罪，要不，你就必须不顾或者否认这个福音。基本上，不顾它就是否认它。福音基于使徒信经的一切，

从罪得赦免开始：那位全能的父神，创造天地的主，祂差派圣灵降临至童女，让她怀孕生子。在天地掌权的神让祂的儿子在本丢彼拉多手下受难，以致祂被钉于十字架、受死、埋葬；降在阴间，从死人中复活，升天，现在坐在神的右边。祂说，有一天，祂要回来审判每一个人。到那天，你是否已经为了赦罪和生命信靠基督呢？还是，你会在那些拒绝接受祂赦罪的人当中，因此要面对永远的刑罚？通过相信耶稣，罪就得赦免。祂差来圣灵，建立了称为教会的群体，应许我们会有复活的身体和永生。

林格尼尔福音事工

林格尼尔福音事工是史普罗博士于一九七一年成立的国际基督教门徒训练组织，其宗旨是尽可能向更多的人完整地宣扬、教导并捍卫上帝的圣洁。

在大使命的激励下，林格尼尔福音事工在全球以书面和数码形式分享门徒训练的资源。各种值得信赖的书籍、文章和教学系列视频正在被翻译或配音成四十多种语言。我们的渴望是帮助基督徒明白自身信仰的内容、缘由、实践方式，以及如何分享信仰，藉此支持耶稣基督的教会。

信心的赛跑

你生命中最重要目标是什么？它真的值得追求吗？被这嘈杂的世界包围的我们，经常分心去追求那些琐碎又没意义的目标，而没有专注在那真实且永恒的目标上。在这本手册当中，史普罗博士谈到了我们生命中最重要赛跑：信心的赛跑。他将在书中强调基督徒信仰的涵义，并指出得胜的道路。我们希望你受挑战去思想你如何使用你的生命，并思想你是否正向着永恒的生命奔跑。

史普罗博士是林格尼尔福音事工的创始人，以及佛罗里达州桑福郡圣安得烈堂的创始牧师，也是改革宗圣经学院的首任校长。他着有一百多本书籍，包括《神的圣洁》（The Holiness of God）。

林格尼尔福音事工