

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	10
生命的竞赛	13
信心是什么?	20
父神	25
基督的位格和工作（第一部分）	30
基督的位格和工作（第二部分）	35
圣灵与教会	42
赦免、复活和永生	48

寻求荣耀

对荣耀的渴望激励人竭力追求。当荣耀似乎触手可及时，我们通常会更加努力或者跑得更远。为了得到荣耀，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！”然后继续努力。我们希望自己的生命有意义，我们渴望因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。在神的话语里，我们发现自己是为着荣耀神而被造的。神创造了我们的身体，并把生命气息吹入我们里面，以致我们可以知道他圣洁的伟大，并且对他产生敬畏。

我们的心思意念应被神的良善深深触动，以致我们甘心乐意地敬拜他，顺服他。最终，我们的生命就会彰显出神奇妙的荣耀。

但是，看看你的周围。世界并没有照射出圣洁的荣耀，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？

神的话语所提供的答案直指我们的内心。

我们被造，是要倚靠神，并且归荣耀给他。然而，我们的本性执意要追求自己的荣耀。我们用自己的欲望取代了神的旨意，开始为自己扬名。圣经称此为“罪”，就是悖逆不顺从神起初造我们的目的。

罪引诱我们越过神的伟大，反而在自己的脆弱中寻找满足。我们错误地以为在我们的身份、工作或者梦想里可以找到经久不衰的荣耀。结果一次又一次，我们发现自己依旧空虚且不满足。同时，我们也因自己的过犯被定罪，因为神不会无视我们的罪。他是公义的审判官。我们的罪是离弃他的真理，尝试建立自己的。圣经相当清楚地描述了罪的刑罚：死亡和永远与神隔离。

可是福音的信息是荣耀的好消息！圣经说，“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，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。

他在世人当中生活，却没有随从他们的悖逆。他坚定地寻求神的旨意，并且荣耀神的名。他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”。他的顺服使他最终死在十字架上。为什么会这样？

答案是：耶稣基督背负了我们的罪债。他替我们死，好让我们可以活。他承受了我们本该受的刑罚。他担当了我们

的罪，好让我们得赦免。他舍了自己的生命，好让我们可以在神面前被接纳。他为我们死，好让我们可以承认自己的罪，并且在他里面得到救赎。这是令人惊叹、极好的消息！耶稣基督死后三天就复活了。他的复活胜过了罪恶和死亡！

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。”我们在耶稣里得到了赦免、盼望、平安和满足。在基督里，我们在神面前被欢喜地接纳，并且重新发现神的爱和圣洁之美。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，我们可以靠着他的受死和复活而得救？你今天就可以得救。他会赦免你。

我们的祷告是你会相信他，并且发现他的荣耀真的可以让你得到真满足。

第一章

生命的竞赛

很多人说打破一英里（约 1600 米）的世界纪录是不可能的，而且那些尝试过的人都以失败告终。这个目标近在咫尺，却又遥不可及。在四分钟内跑完一英里——这是中长跑运动员们的梦想。

自 1945 年以来，这个纪录一直保持在 4 分 1.4 秒。在 20 世纪 50 年代初，包括澳大利亚的约翰·兰迪和美国的韦斯·桑蒂在内的一系列运动员都曾经接近这个纪录：4 分 3.6 秒，4 分 2.4 秒，4 分 2 秒。英国赛跑运动员罗杰·班尼斯特眼看着时间越来越短，他知道如果他想打破这个纪录，就必须抓紧时间了。

虽是一名年轻的业余选手，但颇有潜力的班尼斯特仍是 1952 年芬兰赫尔辛基奥运会上

1500 米赛跑的热门选手之一。然而，他没有预料到的是，半决赛的预选赛被加入了赛程。

尽管他获得了参加决赛的资格，可是那场额外的比赛使

班尼斯特元气大伤。在决赛中，他和资深的运动健将激烈角逐，最后只得了令人失望的第四名。

班尼斯特必须做出选择。他认为自己太年轻和缺乏经验，于是放弃了在 1948 年的伦敦奥运会的比赛资格。之后他开始从医。

他的全职医疗工作占用了他越来越多的时间，这意味着他很可能没时间为 1956 年澳大利亚墨尔本奥运会进行适当的训练。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，他决定把目标锁定在成为首位四分钟跑完一英里的人。

在 1953 年，班尼斯特的几次尝试都非常接近世界纪录，这让他确信四分钟以内是可能的。因此，在 1954 年 5 月 6 日，班尼斯特踏上了在英国牛津大学的伊夫雷路赛道，他参加了英国业余田径协会和牛津大学联合举办的比赛。那是一个凉爽的雨天，刮着的强风似乎会带来不利的赛况。

班尼斯特穿着跑鞋来到赛场，鞋底的钉刚刚削尖，并且涂有石墨，以防它们堆积成碎片。随着下午六点开始的比赛慢慢临近，他因担心天气的状况，就考虑要退出，但是他的教练相信这一天是他最好的机会。就在比赛开始前，风力逐渐减弱，班尼斯特决定尝试一下。

由于起步失误，经过一些焦虑的时刻后，比赛开始了。班尼斯特跟在领跑队友克里斯·布拉舍尔后面跑了头两圈。他们完成一半的路程时，时间是 1 分 58 秒。在布拉舍尔离开

之后，克里斯·查塔威开始负责领跑，班尼斯特在第三圈达到 3 分 0.7 秒。班尼斯特必须在低于 59 秒的时间内跑完最后一圈。

查塔威继续领着班尼斯特跑入最后一圈，然后离开，留下班尼斯特独自跑完最后的赛段。他在距离终点 275 码的时候开始终点的冲刺。班尼斯特拼尽全力，冲过终点线，然后瘫倒在地，精疲力竭。

赛场的播音员在宣布比赛结果之前先是停顿了一段时间，以激起人们的期待和兴奋。最后，终于宣布了：“时间是 3……”他还没有讲完，人群就立即爆发出欢呼；班尼斯特、布拉舍尔、和查塔威绕圈庆祝胜利。不可能的梦想实现了。

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。这些品格使班尼斯特在他的赛跑和医学生涯上都受益匪浅。

这样的品格对我们的生命也很有益处。毕竟，人们经常把生命比作一场赛跑。它有起点和终点，跑完全程需要花费很多努力。要是生命是一场我们都在奔跑的比赛，那目标是什么呢？终点线有什么？生活可能是艰难的，我们也许会因为疲累而想慢下来。然而，我们仍需要继续前行。不过，我们在朝着什么目标努力前行呢？

历史上大多数人都相信有来世。有些人相信因果报应和转世轮回，你会在轮回中重新开始新的人生，而且你今生的所作作为会决定来世的地位。大多数人相信有天堂——也就

是一种极乐的状态。他们的不同之处在于他们会如何回答“如何到那里去”这个问题。

对基督徒来说，这些问题的答案就在圣经里。圣经是历史上最畅销的书，这是有充分理由的。它是神的话语，向人类显明神的完全和权柄。它包含了我们需要知道的重要信息，并且给出了我们人类所有问题的答案。它是一幅地图，在一场称为生活的赛跑中，给我们指明一条前进的道路。

如果你打开圣经，你会看见它有两部分组成——旧约和新约。在这两大部头里，有篇幅较小的 66 卷书，由多名作者经过约一千五百年写成的。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——但是它们都讲述了神与他的子民之间的故事。

旧约是神的子民在耶稣时期之前的历史。它记述了他们的得胜和失败。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。透过这一切，我们看见神看顾他的子民，并且听到他应许他会在最后，藉着一位将要来的救主，彻底拯救他的子民。

那位救主就是耶稣基督。他是两千年前住在巴勒斯坦的一个人。然而，他不仅仅是人，也是道成肉身的神。新约圣经告诉我们他是谁，和他在地上做了什么，然后，它讲述了跟随他的人在他升天以后说过和做过的事。

这位耶稣就是基督教信仰的核心。关于他是谁和他为他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从罪中得释放，并且与神和好。因此，基督徒盼望死后与神同住，并且在永无止息的喜乐中永远敬拜他。因神的慈爱和满有怜悯，虽然世上有苦难，他还是藉着福音给我们提供了与他同在的路，就是信靠耶稣基督。

使徒保罗是耶稣跟随者之一，也是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 3:12）。保罗讲的是死后的生命，在天国里永恒的福乐。他努力的中心是耶稣基督；保罗努力向着标杆直跑，因为他属于主耶稣。他的生命因耶稣得到改变，现在，他心里有了新的目标，并且他以此活出他的生命。

基督徒的生活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——他是谁和他在世时做了什么。在教会历史中，基督徒曾经聚在一起，并且制定了一些声明——根据圣经的教导，准确地描述他们的信仰。这些对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，最早期和最重要的一个是使徒信经。它可以追溯到公元 400 年左右，大约在耶稣时代之后的三百年。它的名字是指它总结了使徒的教导，他们是耶稣的追随者，耶稣也指定他们为他的继任者。

本书剩余的部分将试图帮助读者理解使徒信经。我们将逐一研读信经并阐明其意义。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，以及根据对基督的信仰和圣经的教导，生命的赛跑意味着什么。

第二章

信心是什么？

我信上帝，全能的父……

使徒信经以“我信”开头。说你相信某事是什么意思？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，我们就必须理解什么是相信或者有信心。信心常被视为理性或者“感官知觉”的对立面，即我们可以品尝、看见、触摸、闻到、听到的事物。换句话说，信心往往与我们学习事物的其他方式相对立。许多人相信，信心与理性或感官知觉相反，因此要拥有真正的信仰，就必须在没有理性或者感官知觉的情况下运作。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。信心建立在这个基础之上，然而，它也带我们超越其有限。

这看起来似乎有点奇怪，因为许多人将信心分开，好像它是完全不同的认知方式。不过，如果你的头脑无法理解，

那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经。它很简单。就是宣称“耶稣是主”。

我们可能讲这些话，却不理解其意义。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告白。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，其中包含了专为我们理解而设计的教导和教义。如果我们认为信仰是绕过理性的东西，那么任何的书面文件就没有意义了。书面文件的目的是要说服人们；它鼓励人们用自己的理性去考虑文件的信息。因此，根据圣经，信仰不是“盲目的信心”。你不能闭着眼睛走进去。事实上，圣经邀请我们睁开眼睛看清现实；它召唤我们出黑暗，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 11：1）。信心涉及我们看不见、听不到或摸不到的东西。从来没有人见过神；我们看不见天堂。但是，我们可以看见神的创造之工。

基督教是所谓的“天启宗教”。基督徒相信一位通过大自然启示自己的神，我们也相信一位说话的神。我们谈到信

心是未见之事的确据时，我们指的是相信神，并且相信他在圣经中向我们所启示的。这不是非理性，也不是不科学的信仰。基督教信仰是建立在真实发生的历史事件的基础上的，这些事件可以通过科学和感官的方式加以证实。

所以，当背通信经时，我们说“我信”，就是在确认我们同意基督教和圣经的主张。这不是盲目的信心，却是至关重要且真实的信心。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，是非常重要的。正是在这个问题上，新教改革在 16 世纪兴起。马丁·路德和其他人认为我们唯独信心才在神面前被称为义。

这引发了一些问题。什么样的信心可以称人为义？新约雅各书说，信心没有行为是死的，它不能拯救任何人。就如路德所言，得救的信心是一种活泼的信心，一种至关重要的信心。因此，我们必须拥有活泼的信心才能成为得救的信心，不过，这种信心包括什么呢？

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区分的要素。首先是我们相信的内容。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。一个令人得救的信心，就必须有合乎圣经的内容。

新约圣经告诉我们得救的信心需要有的基本内容：基督是神的儿子；他是救主；他为我们的罪死了；他从死里复活。使徒宣扬这些内容，并且呼求人们相信它。在任何人能够相

信这个内容之前，他们必须知道和理解它。

得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。我们可能会问，“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句话。同样，初期教会的基督徒问，“你相信耶稣是神的儿子吗？”有些人说不是的，其他人说是的。但是说“是的”还不足让你有得救的信心。毕竟，圣经记载连魔鬼也承认耶稣是神的儿子。

接下来是得救的信心的第三部分。它涉及个人的信心和接受。你不仅知道圣经宣称耶稣是神的儿子，而且相信这个宣称是正确的，而且，你也接受这个宣称。你乐意看见耶稣的所是，并且喜乐地信靠他。在基督里有得救信心的人，曾经疏远他，抵挡他，但如今却爱慕他，敬拜他。

如果有人说，“我信”，那意味着他全心全意地接受基督的得胜。这就是信仰的告白。我们不会单单因为我们认为信经是真的就背诵它。信心不仅仅是知识或者理智的认同。但是，要比这些更多。

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，最早期的信经宣认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，所以就只需要确认他们对耶稣的信仰。

不过，到了公元 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。大多数信徒之前都相信过许多神明。因此，教会需要对他们有一些基本的教导。

在这个时候，新的信徒受洗时会被问到一连串的问题。这些问题就成为使徒信经宣信中的基础，所以以这样的问题开始，“你信全能的父神吗？”

天父是在旧约里启示自己的那位神。但耶稣来了，他到世上并不是代替或者取代天父。他来，是要把父显明给世人。新约历史上的耶稣与旧约中的父神之间有着亲密的关系。

从一开始，基督教就有意论及三位一体；它肯定神有三个位格——圣父、圣子和圣灵。注意使徒信经里的陈述：“我信上帝，全能的父……我信我主耶稣基督，上帝的独生子……我信圣灵……”这个最早期的信经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，神的父性并不能很好地被正确地理解。在19世纪，一些人尝试重新定义基督教，将其简化为他们对其本质的理解。他们得出的结论是，基督教由两个核心主张组成：神是所有人的父亲和人类的四海皆兄弟的手足情谊。这个主张与所有人类都在神无差别的恩慈之下团结一致有关。然而，从圣经的角度来看，这个结论是有问题的。

有一个声明可以支持这个主张。使徒保罗在雅典的马耳斯山与一些希腊的哲学家辩论时，引述了他们的哲学家的话，“就如你们作诗的，有人说：‘我们也是他所生的’”（徒17：28）。他的意思是，从神是所有人的创造者的意义上说，我们可以认定他是所有人的父。不过，所有人，甚至那些不相信基督的人，都可以把神视为慈爱的天父，这个想法是不存在的。

我们也不能在圣经里找到人类的四海皆兄弟情谊。相反，圣经教导说，我们都是邻舍，我们被呼召要爱人如己。另一方面，兄弟情谊是一种特殊的人类情谊。它根植于这样的意识：耶稣身为神的儿子，确实拥有神是他的父。相比之下，只有

被收养进入神的家时，我们才能接受神为我们的天父。当我们凭信心接受基督为我们的救主时，这就发生了。就本性而言，我们和神并他的家是疏远的，但我们可以藉着基督与神和好。

因此，倘若我们声称人类四海皆兄弟而神是所有人的父亲，这就模糊了基督为那些信靠他的人所建立的特殊关系。耶稣的敌对者认为称神为父是亵渎神；事实上，当耶稣称神为他的父时，他们想用石头打死他，因为他说了僭妄的话（约 5：18）。

在主祷文中，耶稣教导他的门徒祷告说“我们的父”，他是在邀请他们进入他与父所享受的亲密的关系。这是个巨大的壮举。但是，今天的基督徒把神视为天父向他祷告是非常普遍的，我们以为理所当然，就错过了拥有称神为我们的父这个特权的意义。

如果我们假设宗教的本质就是神的普世父性和人类的海皆兄弟情谊，那么被邀请站在神面前，称他为“父”的重要性也就被忽略了。假如他是每个人的父亲，那么，我们以他为我们的父所享受的亲密关系就混淆不清了。他会变得与人疏远，并且不会和个人建立亲密关系。然而，基督教确认神个人化的存在，并且与我们有个人的亲密关系。我们不是向一位冷漠无情且遥远的神祷告，而是向一位与我们同在、被我们所认识的神祷告。

从最早的犹太教开始，这位神就被认定为“全能的神”。造物主不仅救赎了以色列，他还创造了天地。那么，他的权

力范围就不限于巴勒斯坦的地理边界，乃是全世界。“全能”这个词是基于“至高神掌管宇宙万物”这个概念之上。

第四章

基督的位格和工作 (第一部分)

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……

在耶稣他自己的时代,我们所熟知的“耶稣基督”会被人称为“约瑟的儿子耶稣”或者“拿撒勒人耶稣”。那个时代的人没有姓氏,所以就会以他父亲的名字或者他的家乡来区分。“基督”不是他的名字,而是一个称号;可是这个称号对新约中有关耶稣的教导是多么重要,以至于随着时间的流逝,他的名字和这个称号就紧密地连在一起。因此,我们经常用到的基督这个称号,就好像它就是耶稣的姓氏。

使徒信经的大量内容侧重于耶稣的位格和工作,而且它以这个非常重要的称号开始。初期教会称耶稣为“基督”时,是在重复使徒彼得的宣告:“你是基督,永生神的儿子。”英文版新约圣经里的“Christin”这个词直接来自希腊

语“christos”，它本身是希伯来语“mashiach”或“弥赛亚”的翻译。基督和弥赛亚都是“受膏者”的意思，指的是因神的旨意被特别分别出来的人。在旧约，弥赛亚是指人们盼望会来拯救他们的救赎主。

因此，基督徒说他们相信耶稣基督时，就是宣认耶稣是他们期待已久的弥赛亚。这是新约中耶稣传道的核心，他就是基督。

旧约谈到弥赛亚时，有几个不同的期望。其中一个像是像摩西这样的领袖——他会拯救他的百姓，并成为新约的中保。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，他会担当百姓的罪。也有人期望弥赛亚会出自大卫王的王室血统。旧约中的启示文学，特别是但以理书，应许会有一位从天上差来的将要审判世界。

有了这些对弥赛亚的不同看法，我们难免想知道，这些期望如何能集中在同一个人身上。在新约中，很明显，这每一种不同的期望都聚集在耶稣基督的生命和工作中。他扮演了先知的角色；履行了君王的职责；肩负大祭司的职分；也担当了他百姓的罪——受苦的仆人。

使徒信经确认耶稣是独一无二的。班尼斯特打破了4分钟跑完一英里的纪录时，他是历史上第一个用少于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：他做了一些其他人从未做过的事。然而从那以后，有许多人同样完成了这样的壮举，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，他是独一无二的。没有人像他那样。基督徒被称为神的儿女，但这只是因为藉着耶稣基督得了儿子的名分。所以，只有耶稣是独一无二神的儿子。

耶稣也被称为“我们的主”。记得教会第一次的信仰告白就是简单地宣告“耶稣是主”。在新约中，“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。为了避免褻渎，他们从不说神的名字。于是，他们称他为“主”作为代替。所以，初期教会称耶稣为“主”时，他们是在承认他的神性。他们认为他等同于那位创造天地，并且统管一切受造之物的神。这是一个君王的称号。主是至高无上的那一位，而且只有神拥有绝对的主权。

在简短地表明了与耶稣有关的称号之后，使徒信经很快地概述了他的生平。这一点很重要，因为他的工作贯穿了他的生平。使徒信经从肯定他由童贞女所生开始。从教会历史的早期开始，肯定耶稣是童贞女所生是教会的信仰声明中最重要的。这个宣告是必需的——不仅因为它关键到使徒见证的可信度，因为他们支持童贞女所生的说法——因为耶稣必须由童贞女所生，才能成就神差他来要作的工。

由童贞女所生，表明耶稣的降生没有受到原罪的玷污。他没有继承我们身为亚当后裔所继承的罪污。这个罪污通过人类自然繁衍的方式继承下来，所以，每一个人出生时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，

就避免了这个原罪。他在过去和现在都是无罪的，不仅没有犯过任何具体的罪，也没有原罪。

教会对基督之位格的理解是，他有神人二性。道成肉身的奥秘并不是神不再是神而成为人，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——没有失去任何神的本性，却自己取了人的本性。他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——他是真正的神，也是真正的人。

第五章

基督的位格和工作 (第二部分)

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宣认耶稣的降生转而提出他的受难——也就是他在十字架上所受的苦难。这似乎是个突兀的转变，好像在耶稣的降生与受难之间什么事都没有发生。倘若我们知道新约和初期教会都特别注重耶稣的生平事迹，这就显得特别不连贯。救赎我们的不仅是耶稣的死亡，也包括他完全顺服的生命；他必须如此顺服，才能为他子民的罪在十字架上作出完全的牺牲。可是，使徒信经从他的降

生直接跨入他的苦难。

值得注意的是，对初期教会而言，基督的受难并不是一件坏事。这是福音之喜乐的一部分。举例来说，我们为什么称纪念耶稣基督受难的日子为“美好的星期五”（英文：Good Friday）？从一个角度来看，这一天是世界历史上最黑暗的一天；但是从另一个角度去看，这一天是救赎的日子。因此，使徒信经在显明一个喜乐的事实，即耶稣基督的诞生与他的受死之间的联系。耶稣降生的目的就是受死——不是一位悲剧英雄，不是在理想幻灭时死去的人，也不是被动接受无法逃避之苦难的人。相反，他的受死是他命定如此，为了我们他甘心舍命好让我们得着救赎。

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有其他的重要人物，为什么要单单提及本丢彼拉多呢？还有一些人甚至与他的受死有关——出卖他的门徒犹大；有犹太人中的一个首领该亚法背叛耶稣；管辖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总督彼拉多？

一个答案是，借着提及他在本丢彼拉多手下受苦，使徒信经将耶稣的苦难立即置于世界历史的舞台上。耶稣是一个真正的人；他在特定的时间生活在特定的地方，而且与真实的人互动交流。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。

另一个答案与神掌管地上的事情有关。耶稣的受难和死

亡不是偶然的，这是神旨意的一部分，他要借着耶稣救赎他的子民。神甚至借着恶毒的人、邪恶的意图来成就他的旨意，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主权。

但还有一个更重要的因素。旧约预言弥赛亚将被交于外邦人（非犹太人）受审。耶稣不是被犹太人杀害的；犹太人将他带到罗马人那里，而罗马人却试图要把耶稣交还给犹太人。彼拉多把他推给希律，希律又将他推还给彼拉多，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——他被钉在十字架上——这是罗马人处死犯人的典型方式——而不是用犹太人的方法，即用石头打死他。

使徒保罗在加拉太书中对耶稣的死作了大量的阐述。他提醒读者注意，在旧约律法中有关于洁净的律法和关于污秽有关的律法，那些遵守律法的人会蒙祝福，而那些违背律法的就受咒诅。受咒诅意味着你与神隔绝。

旧约的申命记说，“凡挂在木头上都是被咒诅的”（加 3: 13；见申 21: 23），在加拉太书中，保罗特别关注的是耶稣的受死方式是被钉死在十字架上，这是旧约律法体系下的咒诅，因为那是外邦人死亡的形式——被挂在木头上，也就是十字架上。接受外邦人的处死方式意味着耶稣为我们遭受了咒诅；他被神隔绝在神的同在之外，在耶路撒冷的城墙外被处死，被交在外邦人的手中。

提到耶稣的埋葬也是引用了旧约的预言。先知以赛亚预

言基督的受苦和埋葬，说，“他虽然未行强暴，口中也没有诡诈，人还使他与恶人同埋，谁知死的时候与财主同葬”（赛 13：9）。耶稣被列在两个罪犯中间，他被处死之后，身体没有被丢入垃圾堆烧掉（那是罗马人对尸首的正常处置），彼拉多允许耶稣有个体面的犹太葬礼，他的身体被放置在从亚利马太的财主约瑟借来的墓穴中。这些事应验了以赛亚书中关于弥赛亚之受死和埋葬的预言。

接着——“降在阴间”——在教会的历史进程中引起了一些困惑。有些人认为“阴间”是指耶稣的灵在他被埋葬和复活的过渡期所待的地方。更好的解释是将这句声明理解为耶稣在十字架上所经历的灵性光景。也就是说，耶稣担当他子民的罪受刑罚时，在十字架上进入了地狱。基督在十字架上经历了这个咒诅，被天父弃绝，神的烈怒完全倾倒在他身上。

最后，使徒信经转到复活。教会最早的信经是“耶稣是主”，不过第一个福音的宣告很简单——“他复活了！”离开了基督的复活，基督教就难以令人信服。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论证耶稣已经从死里复活（林前 15 章）。他根据圣经的应验、使徒与其他五百人的目击证词，以及他自己亲眼所见的经历，给出了详细的论据。

保罗说，复活是如此重要，要是耶稣仍是死的，假如他没有复活，他们就仍在罪中，仍然要担当我们的罪而受刑罚——此外，信心也是无用的。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，我们不如就虚度光阴。复活带来盼望，因为它意味着父神接受了耶稣的献祭；它表示我们借着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。复活并不是一个孤立事件，只对耶稣有益。新约宣称，他的复活是许多复活的开端。所有信靠基督的人都得到应许，他们与耶稣的复活有份。因为复活，就有了新生命的盼望。

耶稣从死里复活，并不是为了让他可以在地上继续服事五十年。使徒信经宣告，他“升天”了。耶稣的升天是救赎历史上最重要的一刻。基督升天时，复活的那一位登上宝座，成为万王之王，万主之主。那意味着在那一刻，他坐在最高权柄的宝座上。

初期教会的基督徒颠覆了整个世界，其中原因之一是他们知道谁在掌权；他们知道谁才是真正的万王之王。耶稣的门徒看见他升天之后，他们就欢欢喜喜地回到耶路撒冷。他们明白他去了哪里，并且知道接着要发生的事，这是让他们喜乐的唯一方式。他不是仅仅离开了，他走往最高权柄的宝座。因此，在使徒信经，接在“升天”之后的是所谓的“天庭”：基督坐在神的右边，那是权力、权柄和王权的地方。

不仅如此，耶稣也进入了至圣所，即天上的内室。他在那里作他子民的大祭司。在旧约时代的以色列，每年有一天

有一名大祭司，经过彻底的洁净他才能进入至圣所，为明年献上美好的祭物。可是，基督徒有一位完美的大祭司，他每天每时每刻都在天庭的内室里向天父为属他的子民代求。难怪门徒要欢喜快乐！

接着，使徒信经在宣认基督时指出，这并不是故事的结束——他必要在同一个地方再来。将来，他必要从那里降临，审判活人，死人。

那些信靠基督的人必得称为义，而所有他的仇敌——和他子民的仇敌——要受到刑罚。基督是王，他是我们的大祭司，也是世界的审判者。

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……

使徒信经有意宣信三位一体；也就是说，它清楚意识到神的三个位格——圣父、圣子、圣灵。有些人认为，三位一体的完整概念直到四世纪才发展起来，但是从一开始，基督徒已经明确承认神的三位一体。使徒信经在宣告对父神和耶稣基督的信仰之后，用一句简短的宣告证实其认可三位一体的教义：“我信圣灵。”

需要重点理解的一点是，圣灵是神的一个位格，而不仅是一股不具人格的势力或者力量。换句话说，圣灵是一位“他”，而不是“它”。他具有位格，也就是说，人可以与他建立关系，就如人可以与任何其他人建立关系一样。

作为三位一体的其中一位，圣灵参与了创造之工。然而，他最为人所知的是他的默示之工。圣经称圣灵为真理的灵。

圣灵临到先知，让他们能够宣扬神的真理。圣经本身也是由圣灵默示和监督之下写成的。

基督徒的生命始于圣灵的作工。圣灵改变人心，让必死的灵魂向着神活过来，这称为“重生”。基督徒的生命是借着圣灵的大能开始的，而基督徒生命的成长也是借着圣灵的大能完成。生命在恩典中成长直至属灵成熟的过程称为“成圣”。在成圣的过程中，基督徒的生命会渐渐显出新约所称的“圣灵的果子”：“仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制”（加：22）。

不过，圣灵的工作有一个方面值得我们进一步考虑。在新约中，当耶稣与门徒谈论圣灵的降临时（约十四～十七），他称圣灵为“帮助者”。可是，当新约介绍这位帮助者时，不只是称他为帮助者，还称他为另一位帮助者。有时候，中文圣经把这个希腊词翻译为“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。当耶稣不在的时候，他差来另一位帮助者——圣灵，他在基督徒的生命中发挥耶稣持续同在的功用。

“帮助者”或者“保惠师”暗示一位坐在你身边，对你的痛苦和悲哀敏锐的人。事实上，圣灵的功用之一就是在我们悲痛之时，在危难和不幸之时安慰我们。但是，耶稣使用“保惠师”这个称号的本意并非如此。他使用的希腊词是辩护律师的意思，就是在遇到困难时可提供帮助的人。耶稣差来的

圣灵会在基督徒争战、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坚固信徒。耶稣应许，圣灵是我们的帮助者，他要与我们站在一起，鼓励我们。

圣灵在基督徒的生命里作工时，他经常会带领他们进入群体中。新约称信徒为“圣徒”。

这个词与翻译为“圣洁”一词密切相关，表示信徒是出于特别的目的被分别出来的一群人。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，而是因为圣灵住在他们里面，将他们分别出来，使他们成圣，又使他们合而为一。这样看来，“圣徒”并不是指他们比别人更为圣洁，或者会行神迹。根据新约，所有信徒都是圣徒，因为圣灵住在他们里面，使他们成为圣洁。

有一种方式可显明我们的救赎是个人化的。我们是各个群体的个体成员。最终站在神面前的是我自己。这是我的信仰，而我自己必须相信和信靠耶稣基督。然而，即使有强烈的个人得蒙救赎的意识，基督教教导的并不是个人主义。相反，各个信徒被召参与信仰团契，我们称之为教会。使徒信经宣称为圣洁的大公教会。从这个意义上说，教会不是指某个宗派或者地方的集会，而是指整个信徒群体，无论他们在哪里。

如果今天有任何组织看起来并不总是圣洁的，那就是教会。教会是堕落之人的组织——不过它也是世界上最重要的组织。地狱的势力明白这点，因此，耶稣基督的教会是属灵攻击的最大目标。可是，教会也是唯一有基督保障的组织。

教会的成员并不总是看起来圣洁，但事实上教会是为了罪人的益处而建立的。

尽管教会成员并不圣洁，然而，因为教会的头是耶稣基督，她就成为圣洁。他说，“我要建造我的教会”（太 16:18）。教会之所以存在是因为基督的呼召，她是由基督建立和膏立的，因为她有圣灵的恩赐和内住，因为我们得着教会圣洁的好处。无论我们领受了怎样的圣洁，都是出于最初将教会合一的力量——耶稣基督和圣灵。基督已经命定并呼召每一个基督徒委身他的教会，告诉我们要离弃圣徒的相聚。谈到基督教信仰，没有人是一座孤岛；我们都有委身教会的责任，也有特权。

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，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宣信，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式。它并不是指“圣餐”或“圣礼”，有时候也被称为“圣餐礼”。使徒信经里的“圣徒相通”表示有一种团契、一种兄弟情谊，由圣灵结合在一起，由世界上所有的基督徒组成。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在某种程度上与那些在他们以先多

年，甚至多个世纪之前的信徒相交。事实上，信徒与每一个曾活过的基督徒相交，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，每一个信徒都奇妙地与每一个和基督合一的人联合。

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，阿们。

在参与和非基督徒的讨论时，我经常会护教，当听到一些人声称他们不相信神，或者不相信耶稣，尽管人们可以运用复杂的哲学论据，可我的策略只是提出一个简单的问题：“你如何处理你的罪疚感？”

从来没有人能看着我的眼睛说，“我没有任何罪疚感。”每一个人都会有负罪感，每一个人都经历过；罪疚感是真实且客观的。我们可以区分罪疚感和罪疚的客观状况，但是，有时候我们也许会将它们混淆。有时人们会说他们没有罪疚感，因此作出结论，认为他们没有犯罪。但是在法庭上，如果他们唯一的辩护只是说被告人没有罪疚感，那么谋杀罪的辩护就不会走得太远。罪疚只是相对标准和法律而言的客观关系。当违背神的律法时，我们就会有罪。这对每一个人来说都是

问题。

圣经教导我们，每一个人都要为自己的生命向神交账。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来到这世上，带来了审判的危机，他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？人子要在他父的荣耀里同着众使者降临，那时候他要照各人的行为报应各人。”（太 16：26 ~ 27）

耶稣用可怕的话论及最后的审判，他声称我们暗地里所作的事都会被显露出来，每一句闲话都会受到审判（太 12：36）。关键是我们要为自己说过、想过和做过的每一件事交账。我们可以延迟面对这一审判，可以否认有这样的审判，不过，我们无法逃避。

根据圣经的教导，每一个人都要为他今生如何活向他的创造主交账。大卫王说，“主耶和华啊，你若究察罪孽，谁能站得住呢？”（诗 130：3）。这是个无需回答的反问句，答案是显而易见的。如果神记录我们的过犯，没有人可以无可指摘地站在他面前。倘若要以他律法的标准、他的公义、他的圣洁和他公平纯正的标准审判我，我必定灭亡。

事实上，当新约谈到最后的审判时，经常用相同的方式形容人们的回应：沉默。要是有人指责另一个人——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，或者试图把

我们所做过的事情的严重程度降到最低。可是，当我们站在神的面前时，在我们的生命中，第一次，我们将得到一个针对我们的表现完全无误的评价。提出抗议是没有用的，也是绝对愚蠢的，因为压倒性的证据就在面前，没有任何话语足以以为自己辩护。

因背负这种罪疚感的重担，我们极度需要的是赦免。好消息是基督已经让任何违反了神公义标准的人可以与神恢复关系——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，他就不再怪罪你。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 8：1）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被神的忿怒定罪。基督徒永远享受与创造主和好的关系。这是人类可以经历到的最大的好处和祝福。

神不仅应许要赐下新的灵和内心的平安，他也应许要赐给我们更新的身体。有时候我会想，“我需要新的身体，因为旧的已经衰残了。”神说，我们要在复活的时候得到更新的身体——荣耀的身体，不会朽坏，不被毁坏。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”，有些人会以为它在宣称基督的复活，不是的，它是指我们的身体。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、哲学家和神学家布莱斯·帕斯卡 (Blaise Pascal) 称人为“至高无上的悖论”。他说,人是最伟大的被造物,同时也是最悲惨的生物。人的伟大之处在于他有沉思和反思的能力。然而,这也是他痛苦的根源。人类总有能力去展望一个比他目前所享受的或者能够实现的更好的存在。我们经常带着最终会令人受挫的盼望生活。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,这就是宗教的根基: 把他们的梦想和盼望投射至未来的状态中。

可是,圣经所教导的不是愿望的实现。耶稣基督战胜了死亡,他说,那再来的日子,因为我们的罪得赦免,我们的身体就会复活。那些信靠基督的人必得永生,我们的主说在这个生命里,他要擦去我们的一切眼泪,不再有痛苦,不再有悲伤,不再有死亡,不再有罪恶。**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 3: 23)。这位救主要来除去我们的罪,赐给我们永生。他的赎罪祭洗净了我们的罪。福音是给你的好消息。如果你不相信这位救主,你现在是否能够为了你的罪可得赦免而相信他?**

基督教的信仰的核心就是福音。福音对你提出了一个要求——要么相信耶稣基督罪得赦免,要么无视或者否认这个福音。无视它本质上就是否认它。福音以罪得赦免开始,这是使徒信经其他内容的基础: 那位全能的父神,创造天地的主,

他差派圣灵降临至童女，让她怀孕生子。在天地掌权的神让他的儿子在本丢彼拉多手下受难，以致他被钉于十字架、受死、埋葬；降在阴间，从死人中复活，升天，现在坐在神的右边。

耶稣说，有一天，他会再来审判每个人。到那天，你是否已经为了罪得赦免和得永生而信靠基督了呢？还是，你会在那些拒绝接受他赦罪之恩的人当中，因此要面对永远的刑罚？借着相信耶稣，罪就能得赦。他差来圣灵，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