

恩约教会

为基督、祂的福音、祂的子民

新成员课程手册

帮助你预备成为恩约教会的正式成员，
认识基督教基要信仰，了解恩约教会生活与文化。

洛杉矶华人改革宗恩约教会

《新成员课程手册》

版权所有©2019, 2025 洛杉矶华人改革宗恩约教会

地址：900 South Sunkist St, Anaheim, CA 92806

电话：+1 (714) 406 0166

电子邮箱：info@ccreformed.org

网址：www.ccreformed.org/

保留所有权利。

本手册内圣经引文，若无特殊注明，均来自《现代标点和合本》© 2011 全球圣经促进会。

本手册内的翻译成中文的英文原文版权，皆属于相关作者和出版机构，不属于本会。中文译文及作品属于作者本人。

本手册仅限恩约教会内部使用，请勿复制、传播。

目录

目录	1
致你的一封信	3
课程大纲	5
第一课、上帝的故事和我们的故事	6
第二课、使徒信经	8
第三课、唯独因信称义	10
第四课、蒙恩之道和天国钥匙	12
第五课、成圣的生活：十诫 & 主祷文	14
第六课、恩典教义	16
第七课、教会制度与治理	18
第八课、敬拜：公共、家庭、个人	20
第九课、和睦教会文化	22
第十课、健康的教会成员	24
附录 1. 《上帝的故事、我们的故事》	27
附录 2. 《恩典之约的大叙事》	35
附录 3. 《信心的本质》	38
附录 4. 《为什么给信徒的婴孩施洗?》	46
附录 5. 《为什么教会有成员制度?》	58
附录 6. 《平常的方法》	65
附录 7. 《改革宗教会敬拜仪式简介》	68

附录 8. 《家庭敬拜的益处》 75

附录 9. 《建造和睦教会》系列 1-4 80

附录 10. 《宗教改革的敬虔》 95

附录 11. 《什一与奉献》 97

附录 12. 入会誓言 102

附录 13. 延伸阅读 104

致你的一封信

亲爱的恩约家庭的新成员：

在主耶稣里真挚的问候你！当你打开这本小册子时，你已经踏上了成为恩约教会正式教会成员的旅途。因此，我为你而由衷感谢上帝我们的天父，是他在创立世界以前，因着他丰富的怜悯和恩典，拣选了我们，使我们靠基督的宝血罪得赦免，使我们与基督一同成为永恒国度的继承人，并且赐圣灵给我们，把我们接入永生上帝的家里，就是新约的教会。这教会被称为是“基督的身体”（弗 1:23），而我们则是他身体上的肢体（弗 5:30）。当我们通过洗礼的或公开宣信正式加入一间具体的、有形的新约教会时，我们与基督和他身体的联合就真实的、有形有体的发生。

加入基督的教会是庄严而神圣的。如果说被称为基督的身体是教会最高的荣誉，那么信徒最高的荣誉就是加入基督的身体，成为他身上的肢体。我们从此不再是外人和客旅，而是与圣徒同国成为上帝国度的公民，享受上帝子民殊荣与恩惠（弗 2:11-19）。我们也必须充分准备自己，以免这在基督里的特权被轻看亵慢。

为此，在接下来的 10 个星期里，你将和许多天路客一同学习成为恩约教会的成员。这将分为两部分，第一部分你将跟随《海德堡要理问答》学习基督教基要信仰，第二部分你将简要了解恩约教会实际生活、制度、治理结构以及教会文化。我祈求上帝，继续激发他已经在你心里点燃的信心与爱心，使你成为他教会的祝福，也使恩约教会成为你的祝福。

与你同在路上的主内弟兄，

王一牧师

课程大纲

目标：帮助你预备成为恩约教会的成员，使你获得基督教基要信仰内容的装备，了解恩约教会实际生活、制度、治理结构以及教会文化。

课程要求：参加此课程的预备成员应参加全部课程（10 周），按时完成规定的阅读内容，完成思考题，参与课上讨论。¹

课程结构：本课程分为两大部分：第一部分涵盖了基督教基要教义（6 周）；第二部分涵盖教会制度、治理、文化以及生活（4 周）。

¹ 无故未满足 60% 出勤率者将视为主动放弃本次加入教会的申请。若仍然希望加入成为成员，需要重新参加此课程。

第一课、上帝的故事和我们的故事

课前预备：提前阅读《海德堡》1-23 问；《比利时信条》1-7；附录 1.《上帝的故事、我们的故事》；附录 2《恩典之约的大叙事》。试着结合圣经和阅读材料来回答以下思考题。

背诵：《海德堡》第 1-3 问，第 19 问。

思考题：

1. 我们通过哪两本书才能认识上帝？结合罗马书 1:20，提摩太后书 3:16，《比利时信条》第 2 条来回答。
2. 圣经是谁写的？圣经写作的目的是什么？圣经是否有权威？关于了解上帝的旨意和他的救恩，圣经是否足够？
3. 圣经讲的是什么故事？这故事如何与你产生关系？
4. 你是个罪人吗？上帝起初造人就是有罪的吗？是什么使你成为罪人？你从哪里知道你的罪？
5. 对比海德堡要理问答第 3-4 问与第 19 问，谈谈律法和福音的区分是什么？明白这一点带给你什么安慰？
6. 谈谈什么是行为之约、恩典之约？你在哪个约里？
7. 为什么教义对基督徒很重要？你面对死亡时的安慰是什么？

进深学习：

麦克·布朗，扎克·基利，《神圣盟约—圣约神学初探》（台北：改革宗，2015）

路易斯·伯克富，《系统神学》（美国：麦种，2019），导论部分，第 3-5 章，“论外在知识原理、默示、内在知识原理”；第五部分，第 2 章，“作为恩典媒介的圣言”。

第二课、使徒信经

课前预备：提前阅读《海德堡》24-58 问；《比利时》8-19, 37 条。试着结合圣经和阅读材料来回答以下思考题。

背诵：《海德堡》第 26 问。

思考题：

1. 有人说：“我不知道什么教义，我只是信”。请问这信心是真的吗？
2. 用你自己的话来理解上帝是三位一体呢？你能完全明白上帝的本质吗？
3. 宇宙万物都是上帝创造并护理的吗？你相信这位上帝有绝对的主权统管万有吗？这对你来说有什么安慰？
4. 耶稣基督是谁？
5. 耶稣做了什么？这对你来说意味着什么？
6. 圣灵是谁？结合使徒信经的话，圣灵今天在做什么？
7. 你从身体复活这项教义中得到什么安慰？

进深学习：

路易斯·伯克富，《系统神学》（美国：麦种，2019）第一部分；第三部分。

第三课、唯独因信称义

课前预备：提前阅读《海德堡》21，59-64 问；《比利时》20-23，25-26 条。
试着结合圣经和阅读材料来回答以下思考题。

背诵：《海德堡》第 60 问。

思考题：

1. 结合申命记 6:25，什么是义？
2. 什么是称义？这个赦罪有什么关系？
3. 要想被绝对圣洁的上帝称为义，我们需要的是什么样的义？
4. 使我们被称义的义，是我们自己的顺服产生的吗？
5. 我们怎样才能获得这样的义？
6. 为什么说我们只能透过信心获得义？真信心的本质？
7. 明白称义的教义，使你对信仰有什么改变？

进深学习：

路易斯·伯克富，《系统神学》（美国：麦种，2019）第四部分。

第四课、蒙恩之道和天国钥匙

课前准备：提前阅读《海德堡》65-85 问；《比利时》33-36 条；附录 4. 《为什么给信徒的婴孩施洗?》。试着结合圣经和阅读材料来回答以下思考题。

背诵：《海德堡》65 问。

思考题：

1. 信心是怎么产生的？
2. 什么是圣礼？它们对你有什么用？
3. 圣经里提到几个圣礼？分别是什么？罗马天主教中的坚振礼、忏悔礼、婚礼、傅油礼等是圣礼吗？
4. 为什么不仅成人信徒要受洗，而且他们的孩子要受洗吗？
5. 谁可以领圣餐？为什么我们要领圣餐？圣餐对你来说意味着什么？
6. 天国的钥匙是什么？
7. 为什么教会的惩戒和管教对基督徒个人灵命健康是有益处的？

进深学习：

路易斯·伯克富，《系统神学》（美国：麦种，2019）第五部分。

第五课、成圣的生活：十诫 & 主祷文

课前准备：提前阅读《海德堡》86-129 问；《比利时》24。试着结合圣经和阅读材料来回答以下思考题。

思考题：

1. 为什么我们需要行善？什么是善行，什么不是？
2. 基督徒可以拜神像吗？圣徒或耶稣的像呢？
3. 为什么星期日要被称为“安息日”？
4. 谈谈十诫如何帮助我们爱邻舍？谈谈哪条诫命的解释令你印象深刻？
5. 作为被圣灵重生的人，你能完全遵守这些诫命吗？如果不能，为什么我们还需要传讲它？
6. 什么是祷告？如果上帝是预定万事，为什么我们还要祷告？
7. 如何判断上帝悦纳我们的祷告呢？
8. 主祷文帮助我们规范了什么样的祷告次序？
9. 谈谈主祷文如何帮助你的个人祷告和家庭祷告。

第六课、恩典教义

课前准备：提前阅读《多特信经》（可越过反驳错误教导的部分）。试着结合圣经和阅读材料来回答以下思考题。

思考题：

1. 人们常常认为上帝应该给每个人去天堂的机会，那么如果有人下地狱实际上就是由于他拒绝上帝的恩赐而将自己送至地狱。拣选的教义使上帝变得不公平。请问这种说法对吗？为什么？
2. 上帝预定一些特定的人得救，是因为他们比别人更好吗？
3. 罪人是否能靠自己的能力信靠耶稣？信心从何而来？
4. 罪人有能力拒绝重生的恩典吗？上帝的恩典不可抗拒的教义是否把人变成了石头？为什么？
5. 什么是圣徒坚忍或蒙保守到底？这带给你什么安慰？
6. 上帝使用什么途径保守我们？

第七课、教会制度与治理

课前准备：提前阅读《比利时信条》27-32；《章程》1-2, 12-15, 51-60, 31；附录 5.《为什么教会有成员制度？》。试着结合圣经和阅读材料来回答以下思考题。

思考题：

1. 是否所有挂上“教会”字样的机构都是真教会呢？换句话说，真教会的标记有哪些？
2. 教会的成员制与健身房的成员制有什么不同？
3. 为什么成为一间真教会的委身成员对我们来说很重要？“游客”式基督徒生活为什么很危险？
4. 作为教会正式成员，你享有哪些权利和责任？
5. 牧师、长老、执事们的职责分别是什么？
6. 如果你犯了某项公开罪，你打算如何回应教会的管教？
7. 如果教会里有人被惩戒，作为教会成员你应该做些什么？
8. 如果你认为你所属的教会的某些做法不合圣经，你应该怎么办？

第八课、敬拜：公共、家庭、个人

课前准备：提前阅读附录 6-8：《平常的方法》、《改革宗教会敬拜仪式简介》、《家庭敬拜的益处》。试着结合圣经和阅读材料来回答以下思考题。

思考题：

1. 什么是仪式？“仪式感”是否和“发自内心的感动”相对呢？
2. 为什么我们的公共敬拜又被称为“圣侍”？
3. 谈谈改革宗公共敬拜有哪些特点？
4. 你应该在公共敬拜中寻找怎样的情感？
5. 为什么家庭敬拜很重要？你是如何（或打算）进行的？
6. 谈谈你如何在个人生活中敬拜上帝？

第九课、和睦教会文化

课前准备：提前阅读附录 6 《建造和睦教会》系列 1-4 讲。试着结合圣经和阅读材料来回答以下思考题。

思考题：

1. 什么是矛盾？为什么上帝会让我们的教会和生活中出现矛盾？
2. 是否存在没有矛盾的教会？恩约教会是否不存在矛盾？
3. 假如你和一位弟兄/姐妹产生矛盾，你该怎么办？
4. 什么是真正的悔改？
5. 什么是真正的赦免？
6. 什么时候你该找牧师或长老介入？
7. 谈谈建立和睦的教会文化，对你来说有什么意义？

第十课、健康的教会成员

课前准备：提前阅读附录 7-9 《宗教改革的敬虔》、《什一与奉献》、《入会誓言》。试着结合圣经和阅读材料来回答以下思考题。

思考题：

1. 参与公共敬拜与属灵成长和传福音有什么关系？
2. 谈谈你打算如何使用你的恩赐来服侍这间教会和其中的弟兄姐妹？
3. 当你发现这间教会、牧师、其他弟兄姐妹并不完美时，该怎么办？
4. 如果你遇到有人在教会里八卦、背后议论人，你打算怎么办？
5. 希伯来书告诉我们要顺服教会的领袖，这对你来说意味着什么？
6. 圣经常常把教会比作家，把弟兄姐妹视为家人来相处，对你来说有什么含义？
7. 你是否打算把为教会的祷告加入到你的日常祷告中去呢？
8. 你是否愿意在上帝和他的子民面前宣誓加入这间基督的教会？

附录1. 《上帝的故事、我们的故事》

作者：麦克·霍顿博士 (Dr. Michael Horton)

你带着三岁的女儿赶到急诊室，你本以为她只是得了普通感冒。一小时后，医生告知你她得了致命的基因疾病。你的第一个念头是祈祷。为什么？因为你相信有一位上帝在干预这个世界。你的祈祷行为说明，你相信这个世界，包括你和你的女儿在内，并不是自我创造而来的，也不是自我维持的。有一位上帝，本身超越世界，也创造了这世界。他既是良善的也是全能的。你的祈祷证明了你拥有一种世界观，即使你不清楚具体细节或是缘由，但这个世界观来源于一个具体的故事，就是圣经讲述的关于上帝的故事。

你的邻居有着类似的经历。但是他并不祈祷，因为他不相信上帝。对他而言，世界就是自然加上机会，仅此而已。在他看来，这个故事没有作者。或者说，没有上帝的情况下，他在书写着自己的故事，他就是故事的主角。那么问题来了，他是如何得出结论，认为自己女儿的缺陷是一个问题呢？当然，他感受到这是个问题。可他的感受与他现实的信念却互相矛盾。如果进化论是真的，适者生存，那么他的女儿或许应该死掉。毕竟，这是自然选择的过程，这样她就不会把缺陷的基因传递给其他人。

我们相信的故事决定了我们如何面对生命。这不是零零散散的信仰，好像我们从整个故事中随意抽出某条线索一样。相反，这是一个完整的故事，从开幕直到最终篇章。我们经历并扮演着这个大叙事中的各样角色。

很多时候，我们都把自己正在生活着的故事视为理所当然。无论是信徒还是非信徒，人们时常不明白自己为什么会按着某种特定的方式思考、感受和生活。当你第一次学习骑脚踏车时，你会全神贯注在车把手和踏板上。

当你开始学钢琴时，你会聚精会神于手指和键盘。当人们经历某些重大改变时，通常他们会特别有意识的注意到改变发生的原因和过程。

而当我们谈及生命的改变时，有些人并不会意识到自己之前所经营的故事已经不再有意义，而是被全新的故事取代。还有些人会回想起改变的过程，但是自己既无法解释抛在脑后的旧故事，也无法解释正在塑造他们身份、希望、恐惧和行为的新故事。

许多基督徒将他们的故事，就是那些激发他们产生信仰的事，当作是理所当然。他们做祷告、去教会、甚至读圣经。但是，倘若陌生人问他们所信的是什么，为什么相信时，他们或许会陷入困境，不知如何回答。本书的写作目的，就是帮助你了解基督徒心中盼望的原因，让你可以自如与他人谈论信仰。这本书是献给那些厌倦了在自己的故事里扮演主角儿的人们。你想要被写入到上帝的故事中。但是，从哪里开始呢？在进入这段旅程之前，请允许我先简短地谈一下为什么这件事如此的重要。让我通过以下几个问题来挑战你。

1. 为什么我要对教义感兴趣？我们关心什么就会研究什么。我们研究某个专业是因为想要在这个领域工作。人们把大量的时间和精力投入到体育、文化、商业、育儿、学习新技术和各种爱好上。因为这是人们关心的。这就是欲望。我们究竟热爱什么？生活中最重要的是什么？

对有些人来说，教义看似无关紧要，因为他们认为在信仰与理性、相信与思考之间存在着一道鸿沟。有的人会说“我就是相信。”但是他们相信的是什么？他们为什么相信？有些人把宗教信仰视为非理性的感受，而非事实，因此对其不予理会。对于这类人而言，信仰完全是主观的。问题的重点不在于它是否属实，而在于这个信仰是否适合你。或许，对于其他宗教或自助哲学来说的确是如此，但是基督教信仰却不是这样。基督教是建立

在历史的、公开的真理宣告。这些宣告要么是真的，要么假的；但是它们不可能只对一些人来说是真的，而对另一些人来说是假的。

2. 难道我们不能简单的爱耶稣并继续生活吗？设想你刚刚被告知自己得了癌症，需要立刻手术。你将自己的境遇告诉了你的配偶或朋友，他们立刻询问你有关诊断、症状和治疗方案等详细信息。你却耸耸肩说：“哎呀，我不确定，我又不是医生，我就跟着流程走呗。”

好吧，他们继续追问，这个医生的情况你了解吗？他的医师资历证明你有研究吗？外科手术医师是否曾经进行过类似的手术呢？成功率是多少？你又耸耸肩，“嗯，我还没有真的查询过。”

显然，任何一位爱你的人都会劝你把整件事看得更严谨认真点，并且做些调查研究。

“好了好了，”你答道，“我需要的就是相信这一切都会顺利并且盼望一切都会好起来。现在，只要我这样想就能好起来。”

对大多数人来说，这都是个荒唐的场景。我们会比这个人更认真地对待自己的身体健康。但是，我们的属灵健康又如何呢？尽管医疗不断进步，但总有一天你和我都将面临死亡。无论我们的生命周期多长，与永恒相比，人生都显得那么短暂。我们今生的时间是用来考查人生最重要的问题，并找到答案。所有人都必须真正了解自己的属灵疾病和症状的严重性。我们还需要研究上帝的资历证明，因为他承诺一个非常具体而强效的治疗方案。当我们听到一些成功案例之后，我们对他的信任度也会随之增强。这不仅是个单纯的意志行为——主观上信心的跳跃。这是合理的信任，是有根据的，根据就是从《创世记》到《启示录》的历史中彰显出来的大能行动。这一切都需要我们去调查研究。这便是神学和教义的本质：探索那些塑造我们的观点、欲望、希望和生活的最重要的信念。

信仰与理性之间的防火墙必须被拆除。你的心只会信赖你了解的人。为了避免讨论教义，有些人会说：“基督教不是宗教，而是个人关系。”但是如果你仔细思考就会发现，我们生命中最紧密的关系都不是与那些我们不了解的人建立的。只有当我们了解他们，看到他们显明了自己的品格、爱心和关怀时，我们才能逐渐产生出对其陪伴的渴求。苏格拉底说，“未经检验的人生不值得活。”同样，未经检验的信仰也不值得信。

上帝要么存在，要么不存在。但是，想象上帝的存在和性情取决于你个人选择则是荒谬的。如果上帝真的存在，那么他就是这故事的作者，这故事里也包括了您。基督教信仰所宣告的福音，即“好消息”，非真即伪，但是福音绝对不是封闭在毛绒玩具箱子里的童话故事。福音的真实性不取决于它是否适合你，或是它如何将你的人生变得更有意义，或是它如何给你提供道德指引和励志鼓舞。相反，福音是一个非常具体的真理宣告，它基于有据可查的历史，它的意义关系着整个宇宙。

4D

为了表达知识、经验和生活是如何相互关联的，我们用四个 D 开头的英文词来描述基督教信仰的主要教义：叙事（drama）、教义（doctrine）、颂赞（doxology）、门徒训练（discipleship）。这四个 D 将引导我们的探索路线。我们会看到教义（doctrine）是如何从上帝渐进展开的叙事（drama）当中产生，并转变了我们的经验和日常生活。

首先，教义出于圣经的叙事（drama）。上帝揭示了自己的形象，不是在象牙塔上的臆测，而是在真实历史的记录中。许多基督徒觉得圣经很难，这是因为他们还没看出圣经各部分是如何构成一个渐进展开的完整叙事，从创造和堕落到出埃及和救赎，一直到新创造。整个剧情都是以基督为核心主角。圣经中的各个故事不是指向我们，或是告诉我们如何拥有最美好

的人生。而是首先指向基督，以及上帝精心策划的一切是如何在基督里成就救赎大工的。

其次，叙事产生具体的教义（doctrine）。在叙事里悸动的动词和副词中，我们得到了稳定的名词。上帝亲自教导我们，他之所以行事有智慧、公义、怜悯、全知，是因为他本身就是智慧的，公义的，怜悯的，全知的。其实，教义并不是无关紧要或抽象的；教义告诉我们叙事对我们的意义是什么。从叙事中我们得知基督被钉十字架并且复活了（林前 15:1-5）。但是，从教义中我们明白他“被交给人们，是为我们的过犯；复活，是为叫我们称义”（罗 4:25，作者强调标记）。我们坐在观众席中，看着叙事的剧情不断发展，当圣灵这位选角导演把我们推上舞台，加入演出。我们曾经“算不得子民”并且“未曾蒙怜悯”，但是现在我们是上帝子民的一部分，与基督共同继承他的全部产业，并领受他的恩典（彼前 2:10）。

第三，基于叙事的教义使我们充满感恩的心来颂赞（doxology），也就是赞美。叙事情节或许令人惊奇，可一旦脱离了教义，它也会变的遥不可及。发生在历史上的事件，远远超乎我们的最大期待，然而那对我们来说有什么意义呢？当上帝将我们写进剧本里的时候，我们感到的不仅是惊奇；而是被感恩之情淹没。无论我们如何回应，叙事和教义都是真实的。然而在敬拜中，我们把这个叙事内在化。历史中那些在我们以外发生的事，如今都成了我们的故事。在敬拜中，我们加入演出名单，并被赋予了剧本中属于自己的故事线。这不仅是充满有趣教义的伟大故事；更重要的是，它俘获了我们的心。

第四，颂赞能结出爱和善行的果子，这就是门徒训练（discipleship）。我们的目光开始改变，脱离向内关注自我，因信心开始向上仰望上帝，并向外爱我们的邻舍。我们不再是自己人生电影里的主角。相反，我们已经与基督一同受洗、埋葬并且复活了。我们原来扮演的那个穷途末路的角色已

经死了，我们终于进入了那段真实美好的叙事情节中。活在这部叙事里，被这教义浸泡，被这敬拜经验塑造，我们就能活出故事中属于自己的那部分，无论上帝将我们安置于哪里。

你可以看到这一点在圣经赞美诗集《诗篇》当中体现出来。这些诗歌扎根于历史叙事中，这是一个有关上帝用信实对待其不忠子民的故事。《诗篇》并不是一本教义手册。但是教义已经在叙事里很显而易见了：上帝的行为定义了他是谁，我们是谁，以及我们为什么要相信他。虽然《诗篇》基本上都是用来歌唱的祷告文，但它们却不只是自我情感的表达。诗篇作者没有一遍又一遍的重复“我们敬拜你”。相反，哀哭、赞美、赞叹和敬拜都与上帝的工作（即叙事）有关，因为他解释了他所做的（即教义）。这一切也造就了我们在世界上全新的生活方式。

你可以在保罗写给罗马人的书信中看到同样的模式。它以叙事开始，“这福音是上帝从前借众先知，在圣经上所应许的。论到他儿子，我主耶稣基督。按肉体说，是从大卫后裔生的。按圣善的灵说，因从死里复活，以大能显明是上帝的儿子。”（罗 1:1-4）

而后，保罗阐述了教义的论证，整个世界都被上帝的律法定罪，却藉着在基督里的信心，靠着他的恩典而称义（罗 1:5-8:30）。在教义的部分，他解释了福音的意义——上帝在基督里为我们成就的，从拣选到十架，再到圣灵的恩赐，即信心、称义、成圣以及得荣耀。

登上这个顶峰后，他赞叹道：“既是这样，还有什么说的呢？上帝若帮助我们，谁能敌挡我们呢？”（罗 8:31）的确，所有受造之物“都不能叫我们与上帝的爱隔绝。这爱是在我们的主基督耶稣里的。”（罗 8:39）。他不仅是在解释教义；他在歌唱这教义！在进一步解释了上帝的计划之后，他再次高呼：

深哉，上帝丰富的智慧和知识！

他的判断，何其难测，

他的踪迹，何其难寻，

谁知道主的心？

谁作过他的谋士呢？

谁是先给了他，

使他后来偿还呢？

因为万有都是本于他，倚靠他，归于他。

愿荣耀归给他，直到永远。阿门。（罗 11:33-36）

阿门！的确要阿门！

最后，保罗转而讨论这一切应该产生的门徒的样式：“所以弟兄们，我以上帝的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭”（罗 12:1）。当我们思考他为我们成就的一切时，便会发掘这一切侍奉都是“理所当然的”。我们不再效法这个世界，而是借着上帝的话不断转变更新自己的心意（罗 12:2）。

每种世界观都遵从类似的四个环节。不论是马克思主义还是自由民主主义，或是印度教、佛教、伊斯兰教和犹太教文化，每种思想都基于一个独特的叙事，人们透过这独特的叙事来解读自己生命并生活在其中。这类故事甚至曾经使人类发动过战争。故事的力量很强大。我们从哪里来？我们是谁？我们要去哪里？没人否认这些就是我们每个人都会思考的重大问题。而不同的答案则引导着各个不同的人类文明。

因此，如果我们是基督徒，我们就需要知道这个故事是什么，以及这个故事对我们的意义是什么。我们需要将这个故事内在化，以合宜的方式回应这位行动的上帝。然后，我们需要不断按照故事里的核心角色的形象样式被塑造，作他的自由子民，服侍我们的邻舍。换句话说，我们需要讨论神学，神学就是对上帝的研究。如果我们对上帝感兴趣，就应当对神学感兴

趣。圣经教义不仅关乎头脑。这是一个渐进展开的故事，而上帝邀请我们扮演特定的角色，就是他在创世以先所预备的（弗 2:10）。知道自己所信的并且知道自己为何而信，这不是消遣，而是你作为基督徒的体验、敬拜和日常生活的核心。

此外，信心不是主观的飞跃；信心是对那位在福音中清楚启示自己的上帝的合理信任。整个基督教信仰不是建立在我们的集体感受、体验或是道德信念上，而是建立在上帝在历史中将我们从罪恶和死亡中拯救出来的公开宣告上。现在，就让我们一同来看看基督教的这个核心宣告吧。

附录2. 《恩典之约的大叙事》

作者：王一牧师

今天许多人谈邀请上帝进入自己的生命里，在自我的人生故事中扮演一个角色。然而，与其说是上帝进入我们的人生，出任某个角色，不如说是上帝带领我们进入祂自己的故事里。这个故事从宇宙诞生的伊始直到世界的终了，跨越整个人类历史，远比我们个人的人生故事更宏大、更美妙，也与你我密切相关。

这个宏大的故事开始于一个奥秘的空虚混沌。圣经说：起初，上帝创造天地万有。这句简单的话，神圣而充满奥秘。在宇宙中任何事物被造以先，上帝已经存在。上帝一直都存在，无始无终。唯有上帝不是受造的，我们称他是永恒的。基督教的创造论排除了永恒物质的观念，也拒绝了永恒理念界的概念。物质并不是邪恶或有缺陷的。相反，上帝喜爱物质，因为他亲自创造了物质。人类灵魂不是永恒的，我们也没有出生前就存在。我们在任何程度上都不具有“神性”。创造主上帝与受造的宇宙有着本质的区别。

然而，在创造记载中，上帝宣告他赐给亚当的神圣祝福——这是第一个被造的人，他是从地上的尘土所造，由上帝亲自赐予他生命的气息（创2:7），把他置于他圣山上的伊甸乐园。上帝不仅照着祂的形象造人，而且还与人立约，吩咐人遵行上帝的话以获得永生；人若悖逆则必定会死（创2:17）。这个约通常被称为“行为之约”，因为约中的奖励和惩罚是基于人的行为。可悲的是，人没有顺服，反而悖逆上帝，落入到行为之约的咒诅之下。这时，上帝威严的审判降临，然而，上帝以祂极丰富的怜悯，他没有把罪人直接审判进入永死，而是应许要赐下一位“女人的后裔”，摧毁黑暗的权势，把人类带入他光明和永恒的国度中（参创3:15，西1:13）。这

就是上帝亲自开启的另一个约，“恩典之约”，因为永恒的祝福不是基于人自己的行为，而是基于上帝的恩典和怜悯。

这恩典之约的应许沿着人类千万年的救赎历史不断发展。当人类不断犯罪，恶贯满盈时，上帝借着洪水毁灭了旧的罪恶世界。洪水是最终末日审判的一个预表。当时挪亚传道，劝人悔改，然而没有人相信。但上帝拯救了有信心的挪亚和他一家。挪亚很像那位“女人的后裔”，是耶稣基督的预表。然而他只是拯救他的家人脱离暂时的洪水审判。历史的车轮继续前进，人类继续悖逆上帝，刚愎自负，想用自己的巴别塔代替上帝的伊甸圣山（创9）。上帝就从这堕落的人类中，拣选亚伯拉罕，并与他继续坚立他的恩典之约，他承诺将来那位女人的后裔要从亚伯拉罕而出，他的一位子孙要使万国都蒙受上帝的恩典和祝福。通过这一位应许的子孙，万国将来都要被称作是这位无嗣的亚伯拉罕的子孙，如同海边的沙，天上的星。四百年过后，亚伯拉罕的后裔以色列，在埃及哀苦叹息，在摩西的带领下，他们脱离奴役，过了红海的洗礼，踏入了去往应许之地的旅程。在西奈山脚下，上帝与以色列民立约，上帝赐给他们十诫律法，来教导他们认识罪和公义，也设立了赎罪的方法，会幕和利未献祭。这约很像起初在伊甸园中与亚当所立的行为之约，以色列是集体性的亚当。以色列的历史就是全人类在亚当里的缩影。尽管他们享受上帝的祝福，住在流奶与蜜之地，然而他们却如亚当背约。甚至在出埃及不久，他们刚刚起誓要遵行耶和華的话，结果转身就去拜金牛犊，而且这牛犊是他们第一位大祭司亚伦为他们所造的。这堕落的子民需要敬虔的领袖带领，于是上帝赐下君王来治理他们。其中最重要的君王就是大卫。他被称为合神心意的君王。上帝与他立约，承诺要使他的一位后裔坐在他的宝座上永远掌权，治理上帝的国。然而从所罗门开始，大卫的子孙不断堕落，亚伦家也不断干犯上帝。祭司、君王和子民一起悖逆上帝。最终他们被上帝审判，驱逐出家园。旧约的历史告诉我们，人类无法靠自己的努力获得上帝的祝福。和以色列一样，我们都需要那位女人的后裔来，拯救我们脱离古蛇的奴役。

于是，直到时候满足，这位应许的后裔，耶稣基督，降世为人，为女子所生，且生在律法之下（加 4:4），满足了行为之约一切的要求，解救在咒诅之下的罪人。耶稣基督就是那位真正的女人的后裔，通过胜过撒旦的试探，翻转亚当的失败；耶稣基督是那位真正的挪亚，拯救他的家人脱离审判的洪浪；耶稣基督是上帝应许亚伯拉罕的那位应许的子孙，借着祂，如今我们也成为亚伯拉罕的子孙，承受应许的产业；耶稣基督是那位比摩西更大的先知，在登山宝训中，祂宣告的不是审判，而是恩典之约的祝福；祂是超越亚伦的大祭司，用祂自己的身体当作永远的赎罪祭，为罪人而舍；祂是大卫公义的苗裔，如今坐在父的宝座右边，治理了祂的国度。整个恩典之约达到最顶峰时，我们看到那位应许之子拿起最后晚餐的杯，说到：“这杯是用我血所立的新约”（路 22:20；参林前 11:25）。这新约就是恩典之约最终的样子。如今，每个信靠祂的人，就被祂恩约的血洁净，成为圣洁的子民，与祂一同承受永恒的产业，就是上帝亲自在新创造里预备的那座永恒之城（来 11:16）。

教会是上帝的恩约子民在地上聚集而成，恩典之约也因此教会里施行。在这个恩约里，我们得到在基督里的新生命，品尝来世的权能，甘心摆上生命服侍救主，热切等候祂将要显现的荣耀。因着这应许，恩约子民们轻看为基督暂时所受的苦，坦然面对世界的苦难与逼迫。因为他们知道，到了那日，上帝要吞灭死亡，擦去我们一切的眼泪（赛 25:8；启 21:4），我们将在那永恒的国度中永远活在上帝的光中，歌颂赞美祂，直到永远。这就是恩典之约的宏大故事，这是上帝的故事，也是你我的故事。这也是恩约教会存在的意义：将这满有安慰的恩典之约带给更多的人。

附录3. 《信心的本质》

作者：大卫·范楚南博士 (Dr. David VanDrunen)

宗教改革辩论的核心是唯独因信称义。然而关于「唯独信心」讨论的重点则聚焦在第一个词上：唯独。我们都知道，改教家们教导称义是唯独因着信心，而罗马天主教则认为称义是因着信心加上善行。看起来两边似乎都肯定了信心的重要性，唯一不同的地方是要不要加上其他什么来确保称义。双方都肯定信心的必要性，这的确没错，但是这种说法也很容易误导人。因为改教家们与罗马天主教不仅在称义是否唯独信心的问题上无法达成一致，更重要的是他们对信心的本质和定义是完全不同的。换句话说，宗教改革与罗马发生分歧，不仅在于肯定只有信心才使人称义，更在于定义这种信心的到底是怎样的信心。

这种讨论不仅仅是出于对历史的好奇。今天的基督徒肯定唯独因信称义时，必须准确谨慎地清楚他们所说的信心到底是什么。如果我们要如此强调信心，就必须明白什么是信心。而且，使人称义的信心到底有什么特点，这个问题还依旧有许多不同看法。尽管罗马天主教内部对于信心的教导也发展到与宗教改革的理解相似的程度，然而双方仍然有根本性的区别。此外，最近在基督教圈子内有对称义的教义也出现许多争议，有些学者对称义的理解有别于传统的宗教改革立场。这篇文章里，我们要一起检验有关信心的不同观点。

信心的不同定义

罗马天主教的传统更偏向于强调信心是一种智力上的活动，也就是一种认知方式 (knowing)。天主教神学常常把信心和理性 (reason) 作以区分。理性被解释成为一种不靠超自然启示，而只靠头脑本身能力的认知方式。通过理性，人可以获得真正的知识，关于这个世界上许多事物，甚至关于上帝。然而，按照传统的天主教观点，有些事无法通过理性明白。因此，

通过信心，人能够获得那些藉着上帝启示，而非自然之光才能得到的知识。这种知识建立在上帝的权柄上，上帝在圣经里说话，上帝特别在教会里说话。信心传达的知识有一些也可以通过理性明白，但是许多是超越理性能力的。一些近代的天主教神学在第二次天特会议的方针下，尝试扩展这种把信心当作认知方式的理解，但是对思维活动的强调仍旧不变。

因此，对于天主教来说，作为一种认知方式，信心对称义来说是必要但不充分的条件。信心还需要加上仁爱，或者叫爱德。赋予仁爱的信心才能使人称义，而缺乏仁爱的信心是死的信心则不能使人称义。这个死的信心之所以不能叫人称义，并不是因为信心本身有什么问题，而是因为缺少了另一个至关重要的伴随元素仁爱。我们稍后会在回来讨论这个问题。

在这样的神学背景下，改教家们认为不但有必要坚持唯独信心使人称义，还必须按照圣经的教导来重新定义这个使人称义的信心。他们并没有否认真心心里有智力的方面。信心的确含有知识。但是他们相信，信心的内容要更丰富。并且信心更偏向于内心的活动。他们常用三个拉丁词来形容这个更加丰富的信心：知识（*notitia*），赞同（*assensus*），信靠

（*fiducia*）。知识（*notitia*）所指的是对基督和祂的福音理性上的认知与理解。赞同（*assensus*）所指的是理性上认同福音里宣告的真理。这些理智上的活动至关重要，但是超越这些理性活动的乃是信靠（*fiducia*）。信靠不是理性的活动，而是意志的活动，可以简单地描述为信任（*trust*）。远远不止是一种认知方式，信心还包括真心实意地信靠基督和祂救赎的福音。

威敏斯特小要理问答第 86 问简要地表述了宗教改革的观点。信服耶稣基督是什么（即对耶稣基督的信心是什么），回答：「信服耶稣基督是神所赐的救恩，使我们照着福音的信息与劝勉接纳基督，唯独靠他得救。」这里提到，我们不仅要在理性上理解基督和福音的事，还要在心里依靠他作为完美的救主，救我们脱离罪。针对这种信靠的特点，一些神学家称信心

是「外省」(extraspective)。我们都很熟悉「内省」(introspective)这个词，内省就是指自我反省，看自己里面。那么外省的意思就是指看自己以外。这恰恰就是信心的工作：信心叫我们把目光转向自己以外（继而抛弃全部的自信），依靠另一位，主耶稣基督，是祂完成了一切，成就了我们的救恩。

明白信心所包含的丰富内容，就容易理解天主教和宗教改革之间的区别了。罗马天主教认为信心是一种认知方式，自然就把信心和理性并列对照起来。因为天主教认为信心和理性是两种认知方式。与此相反，宗教改革更倾向于把信心与行为对照起来。因为信心的重点不在于知识，而是外向的信靠(extraspective trust)。最重要的是，要区别信心与赚得救恩而做的善行。从这一点来看，信心不是一种与理性不同的认知方式，而是与善行不同的获取永生的途径。善行试图用自我的努力在上帝面前赚得永生，而信心则是丢弃一切自我的功德，完全依靠那位为我们赚得永生的基督。这就是称义必须唯独因着信心的原因。因为如果称义要求信心加上任何其他我们自己的善行，那么信心就不再是那个完全抛弃自己、完全依靠基督的真信心。

这也解释了对死的信心不同的定义。我们之前提过，罗马天主教认为，死的信心是指没有仁爱的信心，但是并非信心本身有问题。而宗教改革的观点则是，信心仅停留在知识的层面上，没有进一步的信靠时，是死的。这一点非常重要。改教家们认为死的信心意味着信心本身有缺陷。死的信心不是简单指缺乏爱或者其他美德的信心。死的信心本身根本不是真信心。如果没有外向的信靠，如果不单单依靠基督的话，「信心」只不过是知道一些事实罢了，这种信心根本无法使人称义。

我们要来看看另一种有别于宗教改革的观点。这个观点开始在一些被称作保罗新观(New Perspective on Paul)和盟约异象(Federal Vision)的圈子里流行起来，他们尝试把信心理解为包括更广义的忠心(faithfulness)。

在这个观点里，信心不仅是信靠基督，还包括保持忠心所必需有的顺服善行。当然，宗教改革并没有否认善行的重要性，改教家们坚持认为作为信心的果子，善行必然会从信心中产生，但是必须清楚地区分两者。但是今天这种新的观点试图把信靠基督和约中的顺服都放到信心（或忠心）的概念里，称这种更广的信心才是叫人称义的信心。

圣经对信心本质的教导

在圣经各个地方都能看到信心的概念是外向信靠基督。我们必须注意，圣经提到信心时，并不一直指同一个意思。有时圣经提到信心时，是指普遍意义上相信上帝话语（有时被称作普遍信心）。例如，使徒行传二十四章 14 节里，保罗说：「一切律法和先知所记的，我都相信」（新译本）。这里希腊原文 *pistis*，被翻译成「信心」（faith），也可以被翻译成「忠心」（faithfulness）。所以我们能够找到圣经里这样使用「信心」*pistis* 的例子（例如太二十三 23）。但是我们必须明白，当教导救恩，特别是称义的时候，圣经都一致地使用信心来表达外向的信靠基督。这正是神学上所说的使人称义得救的信心。

第一点我要强调的，也许你会感到意外，因为这一点实在是太明显了。圣经不断强调真信心就是对基督的信心。虽然这一点对每一个读圣经的基督徒来说都非常的明显，但是我们不应该一带而过。我们常常听到不信的人在焦虑或身陷危机时会说「要有信心」。可是，对谁有信心？合乎圣经的，使人称义的信心并不是某种一般的美德，使人在未知环境中能保持一种积极的态度。圣经里所说的信心是非常具体的信靠，或者更准确的说是信靠某个人。称义的信心确实相信律法和先知所记的一切话，就像保罗自己所说的，但是更重要的是称义的信心使人完全依靠基督，在基督里安息，信靠福音里的应许。一切信祂的，不至灭亡，反得永生（约三 16）；凡信祂的人，必因祂的名，得蒙赦罪（徒十 43）；上帝的义，因着信耶稣基督加给一切相信的人（罗三 22）。

在圣经里，这个以基督为中心、以福音为中心的信心是完全信靠的信心，是面对各样属世理性的质疑，依旧信靠的信心。使徒保罗的罗马书和加拉太书是两卷专门讲称义的书信。在这两卷书信里，他都引用了哈巴谷书二章4节来陈述信心的教义：「义人必因信得生」。哈巴谷书这一节里的希伯来原文并不一定要翻译成「信靠」，其实这个词常常指其他意思。但是结合上下文，先知在这里所表达的非常清楚，也解释了为什么保罗认为这节经文非常清楚的体现了他所传讲的福音。迦勒底人高傲（哈一8），粗鲁（10），自高自大（二4），以自己为神（一11）。而上帝则呼召祂的百姓因信得生。上帝没有叫他们自给自足，自顾自己，而是要他们在自己以外找寻信心，甚至当无花果树、葡萄树、橄榄树、田野都不出产的时候，甚至在圈中没有牛羊的时候，也坚定不移（三17）。从属世的角度上讲，以色列民没有任何理由有信心，但是耶和华是他们的力量（三19）。这就是信心，面对现实生活所有的困难，依旧全然信靠。

因此，保罗借用哈巴谷对信心简要的表述，在罗马书和加拉太书里做了精彩的总结。我们可以看到，在罗马书第四章结尾处，保罗描述了称义的信心。这段描述在整个因信称义的大讨论中，美妙地对应了数世纪之前哈巴谷曾颂赞的信心。罗马书四章18-21节，保罗论到亚伯拉罕：

「他在无可指望的时候，因信仍有指望，就得以作多国的父，正如先前所说：『你的后裔将要如此。』他将近百岁的时候，虽然想到自己的身体如同已死，撒拉的生育已经断绝，他的信心还是不软弱；并且仰望上帝的应许，总没有因不信，心里起疑惑，反倒因信，心里得坚固，将荣耀归给上帝。且满心相信上帝所应许的必能作成。」

像哈巴谷时代的以色列民一样，亚伯拉罕并没有任何现实的理由对未来抱有信心。他已经差不多快一百岁，他的妻子已经绝育，医学上怀孕的几率是零。但是亚伯拉罕并没有依靠自己的努力，也没有没仰赖现实的几率，而是信靠上帝和祂的应许。这就是信心，外向的信靠。亚伯拉罕没有被不

信打倒（信心的敌人），反倒全然相信上帝所应许的必能做到。他无法靠自己做到的，上帝必为他做到。这就是称义的信心，保罗就在下一节说：「所以这就算为他的义」。

我们需要注意，作为外向的信靠，信心不同于所有其他的义行。信心不同于爱、喜乐、忍耐、良善以及其他所有合乎圣经的美德。信心是外向的，是依靠、接受自己之外的人所做的工作。只有信心能做到这一点。这也是圣经特别持续地强调信心和行为之间强烈的对比。行为是满足上帝的律法，并通过自己功德来赚得永生。信心是信靠另一位来满足上帝的律法，并替我们赚得永生。这是两种完全不同的称义方式。在罗马书第四章前面，保罗简明扼要地指出这种差异。他在第4节说，「作工的得工价，不算恩典，乃是该得的」。然而，第5节他继续说道，「惟有不作工的，只信称罪人为义的上帝，他的信就算为义」。正是这节提到上帝不按行为把义归算给罪人，接下来罗马书五章16-19节解释到藉着信心得到的义是白白的恩典，其中包括了基督的义和顺服。因此，这里又是信心的定义：不是靠行为或顺服律法来赚得一份奖赏，而是信靠另一位，并从他领受那份罪人永远无法靠自己达到的顺服。

很惊人的是，保罗明确地对比信心与行为，或者信心与律法，至少不下十几次。在加拉太书三章11-12节里，保罗用哈巴谷二章4节的经文来对比二者，他写道：「没有一个人靠着律法在上帝面前称义，这是明显的，因为经上记着：『义人必因信得生。』」保罗把称义的信心区别于律法的要求，区别于一个人靠自己赚得称义所必需做的一切事。这一点是极其明显的：律法与信心无关！罪人得以称义的途径是唯独信心，唯独哈巴谷先知所讲的外向信靠，绝不是顺服律法。另一个众所周知的例子，就是保罗所说的：「你们得救是本乎恩，也因着信；这并不是出于自己，乃是上帝所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸」（弗二8-9）。

信心就是信靠。信心不是善行。信心与所有善行形成鲜明的对比。信心是依靠、接受另一位。因此，与当代的一些学者宣称的相反，信心不是忠心。忠心与其他的善行一样，当我们被圣灵圣化时，这些善行会从信心里生出。但是，对于称义，即上帝宣告我们在祂面前是义的，我们只能在信心和行为中二选一。因此，只有单单靠信心，罪人才能得以称义。

靠信心，因此是靠恩典

最后一点会帮助我们正确看待信心的本质。我们已经考虑过信心的本质是外向的信靠基督，也许会让你惊讶，作为我们称义的唯一途径，我们需要怎样正当的信心。信心并不是上帝随意强加在称义上的条件，好像上帝可以随便把称义的条件换成良善或者忍耐等其他的美德。不，上帝宣告称义只能通过信心达到，因为信心是唯一的选择。因为信心是脱离自我，依靠另外一位。信心与恩典的救赎相符，这救赎不是靠我们自己达到的。

保罗在罗马书四章 16 节说的很清楚：「所以，成为后嗣是因着信，为的是要按着上帝的恩典，使给所有后裔的应许坚定不移，不但临到那属于律法的人，也临到那效法亚伯拉罕而信的人。亚伯拉罕在上帝面前作我们众人的父」（新译本）。保罗解释道，正因为这称义是因着信，所以才是按着恩典而定的应许。如果人可以通过顺服律法而称义，那这种救赎里怎么可能还有恩典的成分呢？保罗警戒说：「你们这要靠律法称义的，是与基督隔绝，从恩典中坠落了」（加五 4）。

总结

从宗教改革到今天，有关称义的争论一直围绕着如何理解唯独信心。称义是唯独因信，但是这里的信心不是随便定义的。使人称义的信心，不同于任何其他的美德，并且不顾世上任何挫折，脱离自我，把信心投靠在耶稣基督得胜的工作上，接受算给我们的恩赐，即基督完美的义。罪人得以在上帝面前被称为义唯独藉着这样的信心，不靠仁爱，不靠忠心，也不靠任

何其他高尚的行为。这就是福音：丢弃你一切对自我的信心，完全投靠基督。

附录4. 《为什么给信徒的婴孩施洗?》

作者：麦克·布朗 (Michael Brown)

“你们教会为什么要为婴孩施洗？”这是许多第一次来到改革宗教会或长老会教会的信徒常问的问题。历史上为信徒的儿女施洗的做法，如今在大部分福音派信徒中已然成为十分陌生的概念。这也成为希望加入认信改革宗教会的家庭经常无法逾越的障碍。许多基督徒对改革宗神学有浓厚兴趣，又真诚渴望成为改革宗教会成员，当发现改革宗教会教导并实践婴儿洗时，常常感到十分震惊。

那么，为什么我们一定要为信徒的儿女施洗呢？答案很简单：我们为信徒的儿女施洗，因为他们属于上帝的圣约和教会。当然，我们需要做一些详细的解释。很多福音派信徒开始接触改革宗神学时，是先认识恩典的教义（即所谓的加尔文主义五要点，或称郁金香五要点），可能同时完全不知道最基本的圣约神学。因此，婴儿洗对他们来说十分奇怪陌生。他们习惯于跑进圣经里找“证明经文”，搜遍整本圣经只为寻得一节经文明确命令执行婴儿洗礼。但是我们必须说明，改革宗对洗礼的执行（不论是成人信徒还是他们的儿女），是从改革宗教会的神学中自然而出的。其中包括改革宗神学对上帝与其子民立约的理解。因此，“你们教会为何要为婴儿施洗？”这个问题的答案要比许多人想象更复杂。

好吧，我们该从何说起呢？关于婴儿洗的问题已经有许多书籍或文章写出来。但是，最简洁的回答大概当属海德堡要理问答。要理问答从 66 问到 73 问，用了五条问答从总体上处理洗礼的问题，然后在第 74 问特别提到婴儿洗礼的问题：

七十四问：婴孩也要受洗吗？回答：是的。因为他们既然与父母同属上帝的圣约和教会，并且有因基督的宝血得救赎脱离罪，并领受赐人信心之圣灵的应许，这应许赐予他们正如赐给他们父母

的一样；因此，他们也藉那作为圣约标记的洗礼，被接入基督教会中，并且有别于不信者的儿女，正如在旧约中藉着割礼所达成的，这割礼已由新约的洗礼代替。

这回答不仅清晰简明，而且是教会的认信文件对此教义的回答，因此可以说是针对婴儿洗礼问题的便于记忆的模板。我们可以将这个简单的回答展开，详细的按照以下几点来解释：1. 一个圣约，一群子民；2. 旧约里，上帝将孩童纳入到他的教会中；3. 新约里，上帝依旧将孩童纳入到他的教会中；4. 我们应当相信洗礼中所赐下的应许。

1. 一个圣约，一群子民

这是我们的起点。要理问答 74 问首先声明信徒的儿女“与父母同属上帝的圣约和教会”。然而，我们要问，要理问答这里所说的是哪个圣约呢？另外，到底什么是圣约？霍顿博士（Michael Horton）这样总结圣约的定义：圣约是以“誓言和契约”构成的关系，包含相互而非必然平等的委身…一些圣经里的圣约是单方面强加的命令和应许；另一些则是立约方共同建立的。有些圣约是有条件的，有些则是无条件的。

约的概念十分重要，因为它是构成圣经的框架。从最根本上讲，整本圣经都在讲一件事情：上帝藉着耶稣基督为自己救赎一群子民。这个信息贯穿整个救赎历史渐进展开如同一幕圣约的剧目。虽然在圣经里有许多按照不同目的而立的约，但是整本圣经从始至终只有一个约将救赎的益处赐给上帝的子民，这个约被称为“恩典之约”。

恩典之约的应许第一次被赐下是在创世记 3:15，那时亚当和夏娃因犯罪抵挡上帝被咒诅被逐出神圣的伊甸园。亚当违背了之前上帝与他立的约（即行为之约），未能达到顺服的要求，因此非但没有承受约里的祝福（永恒荣耀的生命），反而承担了约里的咒诅（灵性和身体的死亡）。然而，并非亚当一人单独承担了咒诅。亚当在伊甸园里作为整个人类的元首和代

表，把这个咒诅带给全人类。因为亚当的悖逆，通往生命树的道路被阻隔，由基路伯和发火的剑守卫着。因此，人类需要另一位盟约元首，另一位亚当，一位能够重新开启通往生命树的人带领我们，使我们得以享受与造物主上帝的团契相交，并永恒安息的荣耀。这就是恩典之约赐下的背景。上帝叫蛇的后裔与女人的后裔彼此为仇，应许将来这位后裔将要压碎蛇的头（创 3:15）。

这个后裔的应许沿着救赎历史展开，按照圣经的记载，继续由亚伯拉罕的后裔传接下来。当圣经记录到亚伯拉罕时，故事渐渐慢了下来。在整个救赎历史中，亚伯拉罕是非常重要的角色，上帝与他立下一个重要的约，记录在创世记 15 章——这一章在圣经里非常重要。我们看到上帝应许亚伯拉罕至少两大重要的祝福：如天上众星般的后裔，以及其后裔将要居住的应许之地。上帝继而用一个庄严的圣约仪式来印证这些应许，这仪式中包括杀死动物。

在亚伯拉罕的时代，当两国的君王或统治者彼此立约时，这是一种普遍的立约方是。立约双方彼此起誓，解释清楚立约的条件，并且承诺惩罚和奖励的规定（遵守条约所得的祝福，以及背约的惩罚）。较弱的立约方，通常被称为“附庸国”，要歃血起誓，正像创世记 15 章里所记载的。起誓的仪式里包括杀死动物，有时会将动物尸体一分为二。附庸国的君主要起誓，并从动物尸体中间走过，或者其他一些仪式，来证明他要遵守约的条件。穿过动物尸体这个动作象征着走过死亡的幽谷。起誓的人要效忠于较强的立约方，通常被称为“宗主国”，并且这誓言里规定如果自己背约，将会遭受像被杀死的动物一样的惩罚。

亚伯拉罕完全明白当时这种仪式的含义，因为这在当时是常见的，也是非常正式的立约仪式。然而，奇妙的是，在创世记 15 章里歃血起誓并穿过动物尸体的，竟然是上帝自己。这一次是宗主起了血誓。上帝以冒烟的火炉和烧着的火把显现，亲自从尸体中间穿过。浓烟和火焰象征着耶和华的

临在，就如同出埃及时的云柱和火柱。这个约是全然的恩典和应许，是宗主君王所立的。主耶和华起誓，若他不实现应许就受到自己所咒诅的流血死亡。整个约是上帝赐给亚伯拉罕和他的后裔的。

当圣经继续展开上帝伟大的救赎计划时，我们看到亚伯拉罕之约的实现实际上有两个美妙的阶段。第一阶段，这些应许（后裔和土地）在以色列国身上实现。上帝赐给亚伯拉罕和撒拉一个儿子，名叫以撒。以撒又生雅各，雅各又生十二个儿子，他们就是以色列十二支派的祖先。随着故事的进展，我们看到亚伯拉罕的这些后裔们被困在埃及，继续不断繁衍。实际上，出埃及记一开始就告诉我们以色列民不断壮大，变得极为强盛——他们人数众多甚至整个埃及地都遍满了，引起了法老极度的恐慌。以色列民的数量如此之多，摩西提醒他们纪念上帝许下的承诺：“耶和华你们的神使你们多起来。看哪，你们今日像天上的星那样多”（申 1:10）。上帝承诺亚伯拉罕如天上众星般的后裔实现了。

同样，关于土地的应许也在以色列身上实现，上帝把迦南地赐给他们为继承的产业。在约书亚的领导下，以色列民清洗了神圣的应许之地，把异教徒逐出，占领了上帝承诺给他们的土地。我们在约书亚记 21:43-45 中读到：

这样，耶和华将从前向他们列祖起誓所应许的全地，赐给以色列人，他们就得了为业，住在其中。耶和华照着向他们列祖起誓所应许的一切话，使他们四境平安，他们一切仇敌中，没有一人在他们面前站立得住，耶和华把一切仇敌都交在他们手中。耶和华应许赐福给以色列家的话，一句也没有落空，都应验了。

然而，尽管这些应许如此奇妙的实现了，这仅仅是第一个阶段。亚伯拉罕之约里的应许远不止是以色列国这预表和影子而已。在新约圣经里启示出来，是此约中更大、更美妙的应许。

加拉太书第3章，保罗驳斥犹太律法主义者，辨明救恩不是遵行律法，而是唯独靠恩典，唯独藉着信心，唯独因着基督。在这一章里，保罗仔细的描述了一个人是如何成为亚伯拉罕真正的后裔。第7-9节，他说：

所以你们要知道，那以信为本的人，就是亚伯拉罕的子孙。并且圣经既然预先看明，上帝要叫外邦人因信称义，就早已传福音给亚伯拉罕，说：“万国都必因你得福。”可见那以信为本的人和有信心的人一同得福。

世上所有的人，不论语言、民族，都是和亚伯拉罕一样，靠着同一条路被称义，即唯独藉着信心。这应许最后传遍全地，因为保罗在第16节说：“所应许的原是向亚伯拉罕和他子孙说的；上帝并不是说‘众子孙’，指着许多人；乃是说‘你那一个子孙’，指着一个人，就是基督。”保罗强调的措词提出了一个重要的结论：基督是亚伯拉罕的那个子孙，藉着他所有应许也同样赐给我们这些相信的人。甚至四百三十年之后藉着摩西赐下的律法也无法废掉之前与亚伯拉罕歃血所立的约（参加3:17）。那个应许在基督身上实现了，因此保罗在29节说：“你们既属乎基督，就是亚伯拉罕的后裔，是照着应许承受产业的了。”这里说的很明确：以色列民只是众星一般多的后裔的预表。但不是所有以色列民都是真以色列人。只有那些如亚伯拉罕一样因信称义的才是真以色列人。

那么，关于土地的应许又如何呢？有怎样的更大的实现呢？对此，新约又一次启示出一个比旧约预表更完满的现实。我们一同来看希伯来书11章怎么说：

亚伯拉罕因着信，蒙召的时候，就遵命出去，往将来要得为业的地方去，出去的时候，还不知往哪里去。他因着信，就在所应许之地作客，好像在异地居住帐棚，与那同蒙一个应许的以撒、雅各一样。因为他等候那座有根基的城，就是上帝所经营、所建造的……这些人都是存着信心死的，并没有得着所应许的，却从远处望见，且欢喜迎接，又承认自己在世上是客旅，是寄居的。说这样话的人是表明自己要找一个家乡。他们若想念所离

开的家乡，还有可以回去的机会。他们却羡慕一个更美的家乡，就是在天上的。所以上帝被称为他们的上帝，并不以为耻，因为他已经给他们预备了一座城。（8-10，13-16 节）

迦南的应许之地是暂时的，并非永远。而那永远的，是摆在我们前面的应许之地，远比这世代任何一片土地更宽广。那摆在我们前面的乃是新天新地。尽管以色列民得到一片不错的土地，不过最终被朽坏、玷污、衰残了。然而，那片更伟大的应许之地，彼得形容说是“不能朽坏、不能玷污、不能衰残、为你们存留在天上”（彼前 1:4）。像我们的祖先亚伯拉罕一样，我们也翘首盼望这产业。

这一切告诉我们什么？上述这些事情告诉我们只有一个救赎计划，且只有一群上帝的子民，就是圣经所描述的亚伯拉罕的后裔或子孙（加 3:29）。没有其他方法能成为上帝的儿女，被纳入到亚伯拉罕之约中。因此，改革宗神学所说的恩典之约就是从创世记 3:15 后裔的应许开始，一路渐进展开，到创世记 15 章亚伯拉罕之约，在基督身上应验实现的，这个约继续贯穿整个时间，直到最终的末了。在人类历史上任何时期，任何已经得救或将要得救的人都是这个独一的恩典之约的成员。救恩永远不变：唯独靠着恩典，唯独藉着信心，唯独因着此约独一的中保，主耶稣基督。

2. 亚伯拉罕之约里，上帝把孩童纳入有形教会

简要浏览过救赎历史中的恩典之约以后，我们要问这样的问题：如果信徒加入上帝的圣约子民团体，那他们的儿女地位如何？旧约启示我们上帝不仅允许信徒的儿女被接纳进入他的约和有形的子民团体，而且上帝也命令他的百姓如此行。创世记 17 章，我们看到上帝提醒亚伯拉罕记得所立的约：

我必使你的后裔极其繁多，国度从你而立，君王从你而出。我要与你并你世世代代的后裔坚立我的约，作永远的约，是要作你和你后裔的上帝。我

要将你现在寄居的地，就是迦南全地，赐给你和你的后裔，永远为业。我也必作他们的上帝。（创世记 17:6-8）

随后，上帝下了命令，赐给亚伯拉罕和他的后裔立约的记号，就是割礼。在 9-14 节，我们看到：

上帝又对亚伯拉罕说：“你和你的后裔必世代遵守我的约。你们所有的男子都要受割礼，这就是我与你，并你的后裔所立的约，是你们所当遵守的。你们都要受割礼，这是我与你们立约的证据。你们世世代代的男子，无论是家里生的，是在你后裔之外用银子从外人买的，生下来第八日，都要受割礼。你家里生的和你用银子买的，都必须受割礼。这样，我的约就立在你们肉体上，作永远的约。但不受割礼的男子，必从民中剪除，因他背了我的约。”

割礼是“立约的记号”。从男性生殖器官上割肉的血腥仪式象征了上帝与亚伯拉罕和其后裔所立的约，上帝曾亲自走过动物的尸体。这根本不只是一种形式。受割礼意味着领受具有深刻属灵含义的记号。刻在肉体上记号不断提醒亚伯拉罕和他的后裔们，记得上帝的应许。

这个记号也是正式的将一个人分别为圣，加入圣约团体中的一员。亚伯拉罕家的每一名男子，不论是儿子还是仆人，包括之后圣约团体里的每一名男子，若要被视为上帝的圣约子民，都必须在自己的身上领受了这个记号。反之，任何拒绝此记号的人都从圣约团体中被剪除。拒绝圣约的记号就是拒绝上帝在约里的应许，从根本上讲，就是拒绝那位亲自穿过动物尸体、向他子民起誓的上帝。

3. 新约里，上帝依旧把孩童纳入有形教会

请注意海德堡要理问答第 74 问说，信徒的儿女“也藉那作为圣约标记的洗礼，被接入基督教会中，并且有别于不信者的儿女，正如在旧约中藉着割礼所达成的，这割礼已由新约的洗礼代替。”如今，加入圣约的记号不再是割礼，而是洗礼（西 2:11-12）。与割礼相似，洗礼是一次性的、起头的记号和印证，证明了上帝约里的应许，标志着一个人从此刻开始属于上帝圣约子民。与割礼相似，洗礼要施行给信徒和他们的儿女。

割礼	洗礼
恩典之约的标记和印证（创 17:7-14）	恩典之约的标记与印证（徒 2:38-39；16:31-34）
应用在亚伯拉罕家中（即有形圣约团体）的后裔（创 17:12-14）	应用在亚伯拉罕家中（即有形圣约团体）的后裔（徒 2:38-39；加 3:27-29）
领受者中有成人也有孩童，不一定是选民（创 17:24-25）	领受者有成人也有孩童，不一定是选民（徒 8:9-24）
未领受者可能已经得救（罗 4:10）	未领受者可能已经得救（路 23:43；徒 10:2-47）
忽略这恩约标记是严重的罪（出 4:24-26）	忽略这恩约标记是严重的罪（徒 10:47）
属灵的、关乎除去灵魂的污秽（申 10:16）	属灵的、关乎除去灵魂的污秽（徒 22:16）
因信称义的标记和印证（罗 4:11）	因信称义的标记和印证（可 16:16；加 3:27）
重生的标记和印证（申 30:6）	重生的标记和印证（多 3:5）
赦罪的标记和印证（申 30:6）	赦罪的标记和印证（徒 22:16）
产业的应许（创 17:7-8）	产业的应许（加 3:15-29）
审判的记号（创 17:14）	审判的记号（林前 10:2；彼前 3:21）

当然，浸信会的人常常争辩说不可以为信徒的儿女施洗，要等到他们做出可信的信仰宣告之后才行，因为新约圣经没有为婴儿洗给出明确规定或例子。然而，我们要问的是，新约圣经哪里明确规定把信徒的儿女从有形教会中排除在外？伟大的普林斯顿神学家华菲德（B.B. Warfield）曾非常直接的捍卫婴儿洗礼的教义：

简而言之，婴儿洗礼的争论就是：上帝在亚伯拉罕的年代设立他的教会，并把孩童纳入其中。若上帝不将他们排除在外，他们就始终包括在其中。上帝从来没把他们排除在外。他们仍然是上帝教会中的成员，因此有资格接受教会的洗礼。

很明显，圣经从头到尾没有命令我们要把信徒的儿女从圣约团体中移除。恰恰相反，我们看到耶稣亲自说，“让小孩子到我这里来，不要禁止他们，因为在天国的，正是这样的人”（太 19:14）。

然而，更重要的是，新约圣经很明显的提到，曾经一度被排除在教会之外的人，被接纳进入教会。最重要的例子当然就是福音开始传给外邦人。那些与亚伯拉罕家系没有血缘的人，那些曾经“与基督无关，在以色列国民以外，在所应许的诸约上是局外人，并且活在世上没有指望，没有上帝”（弗 2:12）的人，如今“不再作外人和客旅，而是与圣徒同国，是上帝家里的人了”（弗 2:19）。我们还看到洗礼作为加入圣约团体的记号现在同样应用在女性身上（徒 8:12），这与仅用于男性的割礼不同。因此，保罗说，“不分犹太人、希腊人……，或男或女，因为你们在基督耶稣里都成为一了”（加 3:28）。尽管男女在家庭和教会里的角色上依旧有别，但洗礼表明男女在上帝面前的价值和人格是平等的，因为都是照着他的形象所造（创 1:26-28）。因此，基督徒妇女不再像耶路撒冷圣殿时期那样在隔开的庭院里敬拜，而是与男人一同在教会中间。

我们看到上帝把外邦人也纳入到圣约子民中，扩展圣约记号把妇女也接纳进来如男人一样，难道我们真的认为上帝会对信徒儿女采取完全相反的态度吗？新约里，上帝把那些原来被排除在外的人接纳进来，将恩典更充足的赐下，为何他要把曾经被纳入约中的孩童排除出去呢？其实，第一世纪时，倘若一对希伯来人父母归信基督教之后被告知儿女被排除恩典之约以外，对他们来说简直是噩耗。正如史天普博士（Robert Strimple）所说的，假如使徒们说过这种话，希伯来人父母的回应肯定是，“我原以为你是带好消息来的！”

但是使徒带给约里父母的确实是好消息！在五旬节当天的讲道中，彼得向一大群犹太和外邦会众宣讲福音，劝他们悔改，奉耶稣的名受洗。彼得说，“因为这应许是给你们和你们的儿女，并一切在远方的人，就是主我们的上帝所召来的”（徒 2:39）。那些在远方的原本是外邦人，如今也被接纳进入上帝的圣约中。请注意彼得特别提到上帝的应许也是给“你们的儿女”。信徒的儿女并没有被排除在圣约团体之外，而是和起初一样，被纳入其中。

为这个缘故，保罗视信徒的儿女为恩典之约的成员：“你们作儿女的，要在主里听从父母”（弗 6:1）。接下来，他甚至提醒他们第五条诫命，表明新约里的儿童与旧约时的儿童一样有责任 and 权力。父母要按照基督门徒的样式抚养自己的儿女：“你们作父亲的，不要惹儿女的气，只要照着主的教训和警戒，养育他们”（弗 6:4；参申 6:4-9）。很显然，这些孩子被视为有形教会的成员，就如旧约时一样。如此来看，他们理当接受圣约的记号，受洗。

4. 我们应当相信洗礼中所赐下的应许

彼得在五旬节讲道中所指的那个应许就是海德堡要理问答第 74 问里所说的：“因基督的宝血得救赎脱离罪，并领受赐人信心之圣灵的应许，这应许赐予他们（信徒的儿女）正如赐给他们父母的一样。”但是，浸信会的信徒

听到这样的话常常以为改革宗教会相信每一个受洗的婴儿都是蒙拣选的。因此他们就得出结论，如果真是这样，我们怎么解释那些受洗的儿童长大后没有保守住信仰？如果上帝在婴儿洗中赐下应许，但孩子却像成人一样背弃信仰，我们该怎么看待上帝的应许？这不是说他的应许落空了吗？

非常不幸，的确有一些改革宗人士引起这种误解，他们说每个受洗的人，都是真正蒙拣选，与基督联合的（例如盟约异象派，如今慢慢渗透到一些改革宗和长老会圈子里，就是一个例子）。然而，我们必须知道，成为有形圣约团体的成员不代表一定是选民。保罗在罗马书第9章已经说的非常清楚，他辩护上帝向亚伯拉罕立约的信实时说：“这不是说上帝的话落了空，因为从以色列生的，不都是以色列人”（罗 9:6）。换句话说，不是有形教会里的每一个人都是属于无形教会。这就是为何圣经常常提到另一个割礼，心的割礼（申 10:16; 30:6; 耶 4:4; 9:25-26; 徒 7:51; 罗 2:28-29）。尽管以色列的男子被归于上帝成为圣约子民的一员，但是仍然有责任相信割礼所代表的应许，因为记号（割礼）永远不会成为所代表的实体（上帝的应许）。

如今，有形教会虽然不再只是一个民族性、地缘政治性的以色列，但是依旧是既有雅各又有以扫的混合体。也就是说，教会里有真信徒，也有假信徒。像以扫一样，从外表上看，有的人仍然身处于圣约团体里，但并没有真正藉着信心与基督联合。这也是希伯来书的作者在信中不断提醒人们真信心的必要；他不希望读者错误的依赖他们在有形教会中的身份。希伯来书 3:7-4:11 里，作者提醒我们，不要效法那些倒毙在旷野里的以色列人；尽管他们属于有形圣约团体，也听过福音，但是他们没有以真心回应。结果，他们未能进入应许之地。作者故意用这件事来警告同属一个恩典之约的新约成员：“弟兄们，你们要谨慎，免得你们中间或有人存着不信的恶心，把永生上帝离弃了。”（3:12）就像在旧约里，必须受割礼才能进入到有形教会中，同样，在新约里，必须受洗礼才能进入到有形教会。但是每

个受过洗的成员仍然有责任以真信心来回应洗礼中上帝赐给他的应许，若无此信心回应，他无法进入永恒的安息。

因此，父母必须非常谨慎如何教导儿女，为儿女祷告，用管教和指教把孩子带到主面前。这也是为何父母在孩子受洗时要起誓，承诺尽最大努力教导他们的孩子，让他们明白救恩的教义。受洗的孩童在成长的过程中不仅要明白自己“被接入基督教会中，并且有别于不信者的儿女”，还必须按照所受的洗礼，回应这个问题：你是否信靠福音？你是否确信唯独依靠基督的宝血洗净你的罪，正如你看到水洗去身体的污秽？你是否相信在你所受的洗礼中象征的属灵应许？

若一个人拒绝福音，洗礼将不再是祝福的记号，而是审判的记号。像不信的以色列人一样，割礼对他们来说象征着从上帝的祝福中被剪除。同样，新约的孩童若拒绝洗礼中所代表的祝福，就会成为那些在审判的洪水中灭亡的不信者，而只有挪亚和他的家人藉着那水得救了（彼前 3:20-22）。

另外，那些信靠福音的圣约孩童能够看见在洗礼中上帝许下的誓言和保证，使我们确信：“正如身体的污秽用水洗去一般，我们的罪也用基督的宝血与圣灵洗去”（《海德堡要理问答》，第 73 问）。

附录5. 《为什么教会有成员制度？》

作者：王一牧师

为什么要有教会成员制度？

我已经是基督徒，我与耶稣有个人关系，为什么我还要成为某间教会的成员？许多基督徒第一次来到改革宗教会都会问类似的问题。教会成员制度对许多人来说是陌生的。让我们设想一下四种人：

- Michael 愿意相信基督，但是不愿意加入任何一个“教会组织”。他认为主日最好的安息就是去爬山。
- Lee 每周都会浏览附近各大教会的主日预告，根据讲道的人选择主日要去的教会。有时去这间教会，有时候去那间教会，有时候又会在某间教会连续呆上几个月。
- Lucy 她非常喜欢参加的单身团契，她几乎每个礼拜天晚上都去参加那个团契，但是主日崇拜她却常常缺席，讲道的题目让她感兴趣的时候她才来。
- Susan 她喜欢听道，但是对教会中的其他人毫无兴趣，常常听完道之后就溜走了。

他们都认为自己是基督徒，他们都认为自己与耶稣有个人的关系。但是或许也看出来他们的属灵生命并不健康。原因就在于，在他们的信仰中，只有耶稣和自己，而缺乏对耶稣基督的身体，也就是教会的认识。

造成这种现状的原因很多。首先，强烈的个人消费主义思想在教会里蔓延。我们把教会看作属灵商场，在各个不同教会之间挑来挑去，选择适合自己的属灵产品。而许多教会也把信徒当作消费者，提供各样的新鲜花样。在这种情况下，没有人会喜欢体制化的教会。因为成员制意味着规

矩，意味着委身和纪律。有哪个消费者会喜欢带着纪律责任的商品呢？但是教会不是自助式属灵商场，教会是上帝圣约百姓的家。家有家规。上帝要求祂的儿女委身在祂的家中，因为祂在其中设立了圣道与圣礼，为祂的儿女预备上等的属灵宴席，用福音喂养他们，用圣礼坚固他们，也用纪律管教他们。教会成员制意味着我们信仰不是自我中心式的，而是以上帝为中心的。

另一个原因是我们把成员制和死板、冷漠、无圣灵画上等号。成员制度一听上去就很死板、老套。难道我们不应该是活泼的、属灵的吗？但这种对立并不是圣经呈现的。相反，圣经说教会的体制结构是圣灵设立的，保罗临别前对以弗所教会的长老说“圣灵立你们做全群的监督”（徒 20:28）。教会里的职分和成员制并不与圣灵对立。相反，假如教会里没有长老来监督，没有成员制的纪律，恰恰会叫圣灵担忧，因为“必有凶暴的豺狼进入你们中间，不爱惜羊群”，甚至“就是你们中间，也必有人起来，说悖谬的话，要引诱门徒跟从他们”（徒 20:29）。所以真正顺服圣灵的，就好好的建造教会成员制，以防范教会内外的试探。成员制度大有益处，会大大激发我们的敬虔。在《比利时信条》中这样写道：“我们相信此圣教会既然是那些得救之人的聚集，并在此之外无救恩，就无一人，不论情形如何，可以置身度外，离开教会而生活；都当与教会联合，维持教会的合一，服从教会的教义与纪律：在基督的轭下而虚怀若谷，互相为肢体，按着神所给的恩赐彼此服事，造就弟兄。”这是一幅多么美妙的圣徒相通的画面啊！这就是真正的教会式的敬虔。

到底什么是成员制？

教会成员制是信徒个体与基督以及基督身体之间正式且有约束力的圣约关系。这不同于你的健身房会员身份。这是作为肢体的你与基督的身体之间神圣的联合。

教会成员制是否有圣经根据呢？答案是肯定的。圣经里到处都提到成员制。在天上，上帝面前摊开的生命册（腓 4:3；启 3:5 等），就是基督的教会里所有成员的名单。基督在地上设立了有形教会，其中的成员制度就是照着这天上名册的样式而行。在始祖堕落之后，上帝立刻设立了有形教会，祂把女人的后裔从蛇的后裔中分别出来，赐给他们拯救的应许（创 3:15），把他们建造成信心的团体。祂继续延续这恩典之约，与亚伯拉罕和他的后嗣立约，祂首先在以色列国和迦南地完成了亚伯拉罕之约的预表阶段，并在耶稣基督里完成了最终的承诺（加 3:16,29）。从亚伯拉罕到基督，上帝都使祂的百姓成为有形的圣约团体，以圣约的记号和印证将他们分别为圣。不论旧约还是新约都是如此。

在旧约圣经里，提到上帝在地上的有形圣约团体有名册。当我们读旧约时，常常会遇到一大段的人名（如代上 1-9）。为什么圣经里要记载这么多人的名字？因为上帝让我们重视圣约团体的成员身份！上帝记得祂子民的名字。这就是成员制在旧约的体现。到了新约时代，同样，新约教会的治理是以成员制为前提。既然基督透过牧师、长老、执事们来治理祂的教会，他们知道看顾的对象是谁。甚至教会还列出了有特殊需要照顾的寡妇的名单（提前 5:9）。成员制度在许多新约经文里都有提及（彼前 5:1-3；徒 20:28）。当某个信徒或整个家庭正式加入教会成为成员时，他们在宣告：“我们属于基督，因此属于祂的身体。”当他们和他们的儿女通过洗礼的水进入教会时，他们在表明自己属于一个比与耶稣个人关系更重大的现实，即上帝的有形圣约团体。基督普世无形的教会就在一个个有形的教会中彰显出来。而只有通过加入在地上的有形教会才能与无形的教会相连。

成员制的实际意义

那么，成为教会成员有什么实际的意义呢？首先，成为成员能帮助我们有形有体的顺服基督。基督是教会的头（弗 1:22-23），是天国的君王（太 28:18；来 2:8-9），正在治理祂的教会。但基督治理祂教会的方式是通过在

教会中按立的职分。因此，希伯来书的作者嘱咐我们要“听从那些领导你们的人，也要顺服他们；因为他们为你们的灵魂警醒，好象要交帐的人一样。”（来 13:17）如果你从来没有加入一间教会成为成员，又怎么会被“领导”呢？教会里的长老们将来向上帝交账的时候，他们是否会认为你是他们要负责的对象呢？如果他们要“快快乐乐地”看护你的灵魂的话，那么至少你要先顺服在他们的属灵权柄下，和长老们建立这种正式的属灵关系。在这个关系里，长老们有责任看顾他们的灵魂，而成员则有责任顺服他们。这就是有形有体的顺服基督。

其次，成员制帮助我们对我们的言行负责，也对教会负责，帮助教会捍卫基督的名。在传统的改革宗教会里，成为成员需要在会中面前庄严的起誓。其中第四条誓言这样说：“你是否承诺顺服与教会的治理，若你在教义或生活上犯罪，你会顺服其劝诫和管教？”但是，这样的誓言恰恰让今天很多人感到不适。那些属灵漂泊者们习惯了随己意而行，不肯面对责任，拒绝服从基督在教会中设立的权柄。他们把教会当作健身房，喜欢使用免费试用期，等到要做出委身时，就逃之夭夭，跑到下一家再找免费试用。但是，基督的话不给我们任何借口。我们无法宣称自己爱基督，却同时藐视祂的身体。成员之间有责任“彼此相顾，激发爱心，勉励行善。”（来 10:24）上帝不让我们做“独行侠”，祂命令我们加入到某一个有形教会的集体来生活。因此，成员制是教会使用天国钥匙的基础。在《海德堡要理问答》第 83-85 问，讲到教会惩戒是天国的钥匙：

八十三问：天国的钥匙是什么？回答：神圣福音的宣讲以及教会惩戒；这两把钥匙把天国向信的人开放，向不信的人关闭。…

八十五问：天国怎样由教会的惩戒开放或关闭呢？回答：若有人自称是基督徒，却坚持异端教义或过罪恶生活，经过弟兄多次劝告，仍然拒绝离弃自己的错误和恶行，便要报告给教会，即报告给那些被按立来治理教会的人；若他们仍然藐视教会的劝诫，教会应对他们禁用圣礼，来把他们摒除在教会之外，同时上帝也把他们摒除于基督的国度之外；若他们承诺并表现出真悔改，方可重新接纳作为基督及其教会的肢体。

教会惩戒或管教的对象是那些犯罪悖逆且拒不悔改的人。管教的目的是不是惩罚，而是用爱心挽回罪人，捍卫教会的圣洁与和平，荣耀基督的名。而成员制是使用这把天国钥匙的基础。教会的长老们无法对一个不属于他们属灵权柄范围内的人进行惩戒。这样的“独行侠”会对基督的教会造成很大的伤害，他们喜欢占用牧师的时间，占用教会资源，却从不肯委身，也不愿为自己的信仰和生活负责。一旦造成严重后果，便一走了之。

当然，成员制不仅要求成员有责任，也保障他们的权利。成员在教会的事工上有话语权。在恩约教会里，我们有成员大会，每位成员都有投票权，决定教会的预算和新职分的人选等。只有教会的正式成员才拥有这种权利，而访客则无此权利。教会的成员也有对教会领袖的监督的权利和权利，当教会领袖有滥用权柄之嫌时，教会成员有权向教会的牧长会、区会或总会提出上诉。

另外，成员制保证教会始终优先考虑成员的属灵牧养。成员是已经委身教会的人，已经在教会里服侍其他肢体，从各个方面融入教会生活。而教会访客则没有这样的委身。牧师和长老们的责任理当优先解决他们所牧养羊群的属灵需求。访客的确很重要，教会也以基督的爱心接待他们。但是，只有那些真正愿意顺服在教会众长老的监督之下，将自己委身在教会的人，才能够得到真正的喂养。离开教会成员制度，教牧的劝诫是没有责任保障的。

比这些更重要的是，成为成员使我们有彼此。或许你注意到，圣经非常多提到“彼此”。圣经让我们“彼此相爱”（罗 13:8），“彼此同心”（罗 12:16），彼此劝诫（罗 15:14），不要分门别类，而要彼此照顾（林前 12:25），互相担当彼此的重担（加 6:2），在遇到矛盾和冲突时，要彼此饶恕（弗 4:32），当我们信心冷淡或犯罪时，我们会“彼此相顾，激发爱心，勉励行善”（来 10:24），用温柔的心去挽回软弱的人（加 6:1），用彼此的信心来互相鼓励、安慰（罗 1:12）。一只羊，不能离开羊群，否则就

会陷入危险；我一根枝子，不能离开树干，否则就会干枯。将你的生命委身于基督的身体，你的生命才会变得刚强，神也会得着荣耀。

委身的深度与广度

首先，这种委身关系是有深度的委身关系。如果参加这间教会，每个主日都出席，但是仅此而已——聚完会就走，从不在别人身上浪费时间，那么很可能你并没有顺服圣经对你要求。仅仅加入成员，却拒绝和其他肢体建立关系，这样的成员身份是没有意义的。或许你聚会开始前5秒钟来到教会，不想和不认识的人交谈——当你这样做的时候，请试想，如果教会中每个人都这样，教会会变成什么样子？你喜欢这样的教会吗？所以你要多走几步，你要让教会的一些成员与你建立更深的关系，让他们认识你、了解你，你同样也了解别人。“与喜乐的人要同乐，与哀哭的人要同哭”（罗12：15），源自于你首先把自己的喜乐和忧愁分享给别人。建立这样的关系对建立教会这一属灵社群是非常重要的，也是圣经所描绘的样式。因为教会是建立在一个有深度的委身关系之上的。

委身除了有深度以外，圣经也要我们有广度的委身。在这间地方教会里，有年轻人，有年长的人；有受教育过分的人，也有受教育很少的人；有来自大城市的人，也有来自乡村的人；大家性格彼此相异。最自然的事，就是你和跟你一样的人在一起。这是人性的本能。如果你是个文艺青年，你会很自然和文艺青年在一起；如果你有宝宝，你也会更多的乐意跟有宝宝的家庭在一起。这样的关系对你会很有帮助。

但是这种关系是建立在人口分类学上，而不是福音上。成为教会的一部分，也就意味着你要因着福音，去与那些跟你不一样的人建立关系。年轻人与年长人交流，有孩子的与单身的人互动。在主日聚会之后，尝试和你从未说过话的人说话，尝试记住他的名字，下次主动向他问候；尝试加他微信、为他祷告、给他发一段经文。让你的生命中充满各种各样的圣徒。

最后，我在基督里为你感到高兴，因为你愿意委身在这间教会里。我鼓励你用主给你的各样恩赐服侍这里的弟兄姐妹，与他们一同敬拜，一同祷告，一同生活。愿上帝帮助你做一个讨祂喜悦的、健康的教会成员，来共同见证和荣耀基督的名！

附录6. 《平常的方法》

作者：麦克·布朗牧师 (Rev. Michael Brown)

今天，「平常」可不是一个好词。在今天这个不断追逐「特大新闻」的文化里，谁想要平常的东西呢？我们要的是辉煌壮举。我们要更大的、更好的、更激动人心的。我们喜欢非同寻常的玩意，非同寻常的小孩，非同寻常的生活。要想拥有一个有价值的人生，就不能安于平常。我们对待教会也没多大区别。在一个以新颖、创新、实用为口号的时代，人们期待的是露屁股的牧师，超带感的崇拜花样，对当前感觉和实际需要有帮助的讲道。我们不喜欢平常的教会，一个平常的牧师。我们喜欢大名鼎鼎的名牧，带领一场改变生命的运动，让我们能瞬间发生翻天覆地的变化。我们要一个能满足我们不平常的要求的教会，一个能配得上我们的教会。

在这样的时代里，为什么人们还花心思去建立一些坚持平常的讲道与圣礼的教会呢？这样的努力看起来实在又落后又反常。然而，这的确正是教会那位元首呼召我们去做的事情。在耶稣升天之前，他郑重地吩咐我们：

「天上地上所有的权柄都赐给我了。所以你们要去使万民作我的门徒，奉父子圣灵的名，给他们施洗，凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。我就常与你们同在，直到世界的末了。」（太二八 18-20）

主交付教会的使命是要使人作门徒，他指定完成使命的方法是在教会里使用平常的讲道和圣礼。使徒们面对大使命时的回应会帮助我们更加清楚地理解这一点。在领受了圣灵的大能之后（徒二 1-4），他们就开始传讲福音（14-36 节），为信的人施洗（37-41 节），然后每周与他们聚会。这些信的人「都恒心遵守使徒的教训，彼此交接、擘饼、祈祷」。在领受使命之后不久，使徒们便建立了教会。

整本使徒行传中记录的都是这样建立教会的方法：坚持委身于平常的蒙恩管道，就像耶稣的预言一样，使徒们「在耶路撒冷，犹太全地，和撒玛利亚，直到地极」（徒一8）做他的见证。使徒们走遍各国传扬福音，为信徒和信徒的家人施洗，建立教会，并在教会里选立长老来监督新信主的人（十四21-23）。使徒过渡到一般的牧师之后（提摩太前/后书；提多书），这项工作依旧继续进行，并且一直到今天（弗四1-16）。

地方教会需要培养门徒这一点再怎么强调都不过分。这是我们的主所定的方法，聚集他所救赎的百姓，用他的话语喂养他们，悦纳他们的敬拜，滋养他们的信心，联合他们成为扎根在爱中的团体（罗十二；弗四；腓一27至二11）。地方教会就是那些属基督的人的外在彰显，也是基督与他的子民会面的地方，藉着他所指定的方法：平常的圣言执行（讲道），水（指洗礼），饼和杯（指圣餐礼）。

这些方法在世人看来并不是多么波澜壮阔。讲道、洗礼、圣餐，这些并不令人兴奋新奇。每周都照常规进行。每个主日我们坐下来听讲道，来到圣餐桌前，唱诗，祷告，彼此团契，然后回家。这里没有半场休息演出，没有摇滚演唱会，没有名人大腕。一切都是那么的朴素、简单、平常，甚至有时会无聊。说实话，这种兴奋程度差不多就像眼睁睁地看一棵小树成长一样无聊。

然而，耶稣说，他的国就像一棵树的成长（路十三18-19）。树不是靠着一两次奇迹瞬间长大的，而是年复一年、持续不断地接受阳光雨露才慢慢地长大。上帝的国也是如此。上帝的国成长，往往不是靠着世人眼中的成功：高楼大厦、巨额预算、显赫声名等等。相反，上帝的国是在那些简单的，甚至看起来很渺小的，但却真正有福音传讲的地方成长。信徒和他们的孩子受洗加入圣约团契时，上帝的国在成长；悔改的罪人进到微不足道的圣餐桌前时，上帝的国在成长；普通教会成员彼此相爱，彼此服侍时，

上帝的国在成长；长老们深夜开会，讨论如何忠心地看顾基督的群羊时，上帝的国在成长。

我们不需要更多的运动，更多的大会，更多的名人。我们不需要「特大新闻」。我们需要的是坚持遵照两千年前在耶路撒冷建立教会的使徒们所用的方法来培养门徒的教会：小心谨慎的、简朴无华的、普通平常的执行圣言和圣礼，就在这些地方，上帝使死在罪中的人活过来，创造了一个充满生命的圣徒团契。

藉着上帝的大能和恩典，我们就像树一样成长，直到这时代的末了才能真正全部彰显出荣耀来。在那之前，我们的任务是忠心履行基督所吩咐我们的工作，不论这工作多么的平常。

附录7. 《改革宗教会敬拜仪式简介》

作者：王一牧师

每个主日的敬拜是基督徒生命中最重要活动。因此，我们应当认真思考过主日敬拜的含义和形式。第一次来到传统认信的改革宗教会时，许多人会对这种敬拜仪式感到陌生。这里，就让我们简单了解一下改革宗教会的敬拜仪式。

什么是仪式？

首先，让我们先来简单谈谈“仪式”的概念。“仪式”（liturgy）这个词的意思就是指在公共活动中的形式或秩序。而敬拜的仪式指的就是在公共敬拜活动中的形式和秩序。敬拜不只是唱歌赞美。整个公共敬拜包括祈祷、诗歌、悔改、听道、圣礼、聆听祝福，各个部分，因此每个人，不论成人还是孩子，作为上帝的圣约子民，都有责任参加公共敬拜。

或许有人会否认仪式的概念。可事实是，不存在没有仪式的教会。每间教会的敬拜都具有某种形式。连续几首歌，然后讲道，这也是一种形式。问题是，我们的仪式是否符合圣经，是否有神学上的反思和深度，是否有两千年的教会历史的支持。那么宗教改革，尤其是改革宗对敬拜的理解有什么特点呢？

改革宗敬拜的特点

首先，改革宗教会的敬拜是圣约式的（covenantal）。“约”（covenant）是圣经中非常重要的概念。所谓“约”就是一种正式的、有约束力的关系。我们的圣经分为“旧约”和“新约”。圣经中，上帝与人发生关系就是通过约。旧约时期，以色列民曾在西奈山上与上帝立约并敬拜祂（出 19）。而我们今天与上帝所处的约是耶稣基督用祂的宝血所立的新约（太 26:28）。

如果上帝是圣约的主，那就意味着，只有祂能决定自己该如何接受祂子民的敬拜。这就是所谓的敬拜“限定性原则”。如今，许多教会的敬拜更多的关注于如何取悦人而非讨上帝的喜悦。敬拜的焦点变成娱乐大众，看起来更像摇滚乐演唱会和励志演讲，而不再是敬拜三一上帝的圣会。但是，圣经要求我们应当“照神所喜悦的（而不是我们喜悦的），用虔诚、敬畏的心侍奉（敬拜）神，因为我们的神乃是烈火。”（来 12:28-29）

在恩约教会中，你不会找到那些最新颖的娱乐方式。这里没有摇滚乐队，没有聚光灯下的独唱，没有嘻哈牧师讲些轻佻的段子。相反，你在这里会参与对永活上帝敬畏又喜乐的敬拜，你会体验合乎圣经的敬拜仪式，你会听到基督从全本圣经向你宣讲。

当我们作为新约教会的主日聚集敬拜时，我们不是来到可怕的西奈山，而是“来到锡安山，永活神的城，就是天上的耶路撒冷；在那里有千万的天使聚集”（来 12:22）。在这里，我们作为上帝的圣约子民与祂会面。这就又涉及到一个概念，改革宗的敬拜是“对话式”的（dialogical）。整个敬拜是一场圣约中的对话。上帝首先用敬拜呼召来招呼我们敬拜祂，我们就起身以呼求祈祷回应祂；当我们来到祂面前时，祂用祂威严圣洁的律法向我们说话，我们以悔改祈求来回应祂；接着，祂用赦罪的福音安慰我们痛苦的良心，我们就站立在祂面前歌颂祂的荣耀，宣告对祂的信仰，并将我们的礼物献上做感恩的祭；随后，祂用圣道和圣礼喂养我们软弱的信心；最后，祂把祝福加在我们的生命中，让我们进入世界中有祂的恩惠、平安同在。每个主日的圣约对话，都不断坚固祂与我们在基督里所立定的恩典之约，叫我们更加信靠祂的恩约应许。

此外，改革宗的敬拜是福音式的，或者说是以基督为中心的。从宣召到祝福，主基督用圣道和圣礼来服侍祂的子民，把祂的救恩不断施行在我们生命中。因此，改教家们称主日敬拜为“神圣的服侍”或简称“圣侍”（*Gottesdienst*），意思不是说来服侍上帝，而是那位圣者亲自来服侍我

们，正如主基督曾说的：“人子来不是要受人的服侍，乃是要服侍人”（太 20:28）。祂亲自俯就屈尊喂养我们的身体灵魂，坚固我们的信心，把我们建造成基督的身体、祂的属灵圣殿。而我们近前来领受、倾听、以感恩回应。

不但如此，我们的敬拜是历史性的。我们不是基督教的发明者，而是领受者。这不仅体现在我们的教义上，也体现在我们的敬拜中。我们的敬拜仪式扎根于历史，我们使用的祈祷文和仪文都传承于古代教会及宗教改革的敬拜传统，我们颂唱《诗篇》和传承千百年的圣诗，例如早在第二世纪开始传唱的《荣耀颂》（Gloria Patri），以及至少追溯到第四世纪的《三圣颂》（Trisagion），这首诗歌曾在 451 年的迦克墩大公会议上，由超过 500 位教父们一齐颂唱。那么，下面就让我们简单来看一下恩约教会主日敬拜的各个部分。

上帝的敬拜呼召。

主日的敬拜是上帝的呼召作为开始。三一上帝以祂的圣道呼召我们来用虔诚、敬畏的心敬拜祂。通常，一段《诗篇》或其他经文，被诵读作为上帝的呼召：“来啊，我们要屈身敬拜，在造我们的耶和華面前跪下”（诗篇 95:6）。祂招呼我们来敬拜祂，从祂白白领受我们身体灵魂所需的一切恩赐。

呼求祈祷。

当听到上帝的敬拜呼召时，我们以祈祷来回应。作为上帝的恩约子民，我们站立在祂面前呼求上帝的名，承认：“我们的帮助在于耶和華的名，他是造天地的主。”（诗篇 124:8）

上帝的问候。

这是上帝回应祂子民对祂的呼求。祂对一切靠着耶稣基督来到祂面前的人，宣告祂的恩典与平安。作为上帝所按立的恩约使者，牧师将举起双

手，宣布上帝的问候：“愿恩惠、平安从我们的父神和主耶稣基督临到你们。”（罗马书 1:7）

赞美颂赞。

当听到上帝的恩约问候时，我们扬声歌唱一首诗篇或圣诗向他回应，“欢唱着到他的面前”（诗篇 100:2）。我们向主所唱的歌乃是精心挑选，其内容与圣经相符，并帮助我们更深的认识上帝。

上帝的律法。

接着，上帝在他的律法中启示我们他对我们的旨意。这律法就是圣经中一切的命令。上帝的律法告诉我们应当如何生活，这是上帝对我们的要求。律法揭示了上帝的圣洁威严，也同时揭露了我们的罪恶，因为“如果不是借着律法，我就不知道什么是罪。”（罗马书 7:7）

悔改祈祷。

当听到上帝在律法中向我们说话时，我们便来到他面前承认自己的罪。首先，我们作为圣约子民集体向上帝认罪悔改，“我们都如羊走迷，各人偏行己路”（以赛亚书 53:6），然后我们各人静默在主面前，悔改自己的罪：“我得罪了你，唯独得罪你；我行了你眼中看为恶的事”（诗篇 51:4）。我们会一同诵读悔改祈祷文，随后一同颂唱古代圣诗《三圣颂》祈求上帝的垂怜：“圣哉上帝，圣哉权能者，圣哉不朽者，求你垂怜我们！”，然后集体默祷自己的罪，最后由牧师短祷结束。

上帝的赦罪。

当我们向上帝认罪时，我们听到他奇妙的应许，他乐意在基督里赦免我们一切的过犯：“我们若说自己没有罪，就是自欺，真理就不在我们里面了。我们若承认自己的罪，神是信实的、公义的，必定赦免我们的罪，洁净我们脱离一切不义。”（约翰壹书 1:7）作为基督的使者，牧师举起手向一切信靠基督、悔改己罪的人们宣告上帝的赦罪。

荣耀颂。

当听到上帝这甘甜的赦罪应许时，我们将一切荣耀归于三一上帝，一起站立颂唱古代圣诗《荣耀颂》：“荣耀归于圣父，同归于圣子，同归于圣灵！正如太初直到现今，祂万代而常存，永无穷尽，阿们！阿们！”

（如果有洗礼或公开宣信则在这里加入相应仪式）

信仰宣告。

在歌颂上帝的荣耀后，我们一起宣告大公基督教会的信仰，使用《使徒信经》或其他古代大公信经。这是重申大公基督教会的信仰，就是那“一次交付于圣徒的真道”（犹大书 1:3），也是与历史历代的圣徒一同将这些内容作为祷告献给上帝。

牧者祈祷。

这时，牧师将代表全体会众向上帝祈求，“靠着耶稣，常常以颂赞为祭献给神，这就是那承认主名之人嘴唇的果子”（希伯来书 13:15），同时也为教会内外的需要代求。最后，会众一同以主祷文结束。

什一与奉献。

当我们领受上帝的赦罪恩典，宣告对祂的信仰后，我们以感恩的心从自己的进项中取出奉献给上帝，作感恩的回应，来参与福音的事工。这奉献是对上帝的敬拜，知道“各人要随本心所酌定的，不要作难，不要勉强，因为捐得乐意的人是神所喜爱的。”（哥林多后书 9:7）

预备颂赞。

此时，我们一同站立向上帝歌唱，预备我们的心领受祂在圣道宣讲中为我们摆设的宴席：“你的话是我脚前的灯，是我路上的光。”（诗篇 119:105）

光照祈祷。

我们再次呼求上帝，祈求祂“将那赐人智慧和启示的灵赏给你们，使（我）

们真知道他。并且照明（我）们心中的眼睛，使（我）们知道他的恩召有何等指望，他在圣徒中得的基业有何等丰盛的荣耀；并知道他向我们这信的人所显的能力是何等浩大。”（弗 1:17-19）

上帝的圣道宣读。

在祈求上帝打开我们的耳朵和心来领受祂的话语后，我们静听祂的话向我们宣读（参提前 4:13），这聆听上帝的话本身也是敬拜。

上帝的圣道宣讲。

上帝继续向我们宣讲已经读过的话语。正如使徒保罗教导提摩太牧师：“务要传道，无论得时不得时总要专心；并用百般的忍耐、各样的教训责备人、警戒人、劝勉人。因为时候要到，人必厌烦纯正的道理，耳朵发痒，就随从自己的情欲，增添好些师傅，并且掩耳不听真道，偏向荒渺的言语”（提后 4:2-4）。牧师要忠心的解释圣道中的律法与福音，叫我们从自我中心转向仰望基督。

主的圣餐。

正如恩约的主上帝已经在圣道中应许对我们的恩惠，同样，祂也用圣礼对祂永恒不变的应许加以确认。在圣餐中，基督藉着圣灵把自己亲自赐给我们，好叫我们与祂更亲密的联合，同享并有份于基督的身体与宝血（哥林多前书 10:16；参约翰福音 6:53-59）。尽管基督在天上，我们在地上，但我们的确在圣餐中与祂真实的联合，我们真是祂骨中的骨，肉中的肉。因此，我们用古代教会的格式 *Sursum Corda* 来回应上帝：“我们将心仰望主！”

感恩颂赞。

我们已经聆听的恩约的主上帝的圣道，并领受了祂的圣礼，我们以感恩的心来颂赞祂的名，“把基督的道理丰富富地存在心里，用诗章、颂词、灵歌彼此教导，互相劝诫，心被感恩歌颂神。”（歌罗西书 3:16）

上帝的祝福。

在整个主日敬拜中，上帝既是阿尔法，也是俄梅嘎。祂是首先说话的，也是最终说话的。这前后呼应的話都是对祂子民的祝福。牧师再次举起双手，以上帝的圣道祝福恩约子民：“愿主耶稣基督的恩惠、神的慈爱、圣灵的感动，常与你们众人同在！”（林后 13:14）

附录8. 《家庭敬拜的益处》

作者：杰森·哈普勒牧师 (Rev. Jason Helopoulos)

家庭敬拜！我大概能猜到你看到这个词时的反应，因为我也曾经有这种反应。每当看到它，我就打心里畏惧。内疚感涌上心头，如千钧重负压在肩头，心灵消沉低落。我深知自己没有履行家庭敬拜的责任。有时候，我会问为什么非要家庭敬拜；我有一大堆准备好的借口来拒绝家庭敬拜。

但是，亲爱的弟兄姐妹，这不应该是我们的反应。家庭敬拜不是用来折磨我们、让我们内疚的刑罚。恰恰相反，家庭敬拜是上帝设立的蒙恩之道，是赐给他百姓的恩典。不是高压，不是重担，不是备忘录上需要打勾的事项，而是叫我们引以为荣的勋章，是恩典，含着数不尽的祝福。

什么是家庭敬拜？一点儿都不复杂。家庭敬拜不需要你有博士学位，不需要你被按立，甚至不需要花你很多时间。找个时间把同在屋檐下的家人们聚集起来敬拜上帝。可能是一位母亲带两个孩子，可能是同住的姐妹二人，或者可能是父亲、母亲加上八个小家伙。不论家庭组成如何，家庭敬拜就是把其中所有成员聚在一起，读经、祷告、唱诗赞美他们的上帝。不需要多么冗长、缜密、发人深省，可能只是简单的十分钟，读读圣经，一起作个简短的祷告，或者唱一首悦耳的诗歌。但是，这短短十分钟内撒下的种子和献上的敬拜，对所有在场的家庭成员来说有着永恒的意义。

昨天晚上我们家的家庭敬拜看起来根本没有什么永恒的意义。说实话，我真恨不得把昨晚的家庭敬拜忘得一干二净。我们又跑题了。小儿子讲了《小马宝莉》的故事，虽然我不确定他的故事和我们所读的经文有什么关系，但是在他五岁的小脑袋里可是头头是道。结果不出意外，一提到《小马宝莉》女儿也兴奋起来加入讨论。我们根本无法把他们的思绪拽回来。

手里捧着那本精彩博学的注释书，心里盘算着尖锐深刻的问题，可这些显然没我想象得那么有吸引力，至少不如《小马宝莉》里的紫悦和云宝。

回想这搞笑的一幕，我当时的心情简直沉到谷底了。也许这么充满喜剧性的夜晚只有在家庭敬拜时才能碰到吧。然而，不是每次都这样。有多少个夜晚我们一起唱诗、读经、分享到激动不已，有多少次我的妻子带着孩子们祷告时就像圣经中的祷告那样美妙（至少我自己这么认为）。渐渐地，好状况多了起来，就像运动员每天锻炼，效果慢慢显现出来似的。我承认，我已经爱上家庭敬拜了。其实我并不是一个感性的人，但这的确是我一生中最宝贵、最值得捍卫的事情之一。我已经看到家庭敬拜的益处。考察教会历史，不难看到家庭敬拜所结的果子；看看家里日渐好转的状况，也不难发现这带给我的家人多大的祝福。当我们把时间、精力投入到家庭敬拜时，我们都见证收获的喜乐。尽管事情不总是一帆风顺，有时候甚至很煎熬，但的确是值得的。

就这样，家庭敬拜已经成为我们家中的必需品，我也成为了一名传道人。也有软弱的时候，甚至接连好几天没有家庭敬拜，但是我们一家绝对不允许这种例外状况成为习惯。也许你的家庭已经错过好几周的家庭敬拜了，或许你很久之前开始过，但是后来不了了之了，可能你从来没有进行过家庭敬拜。没关系，从今天开始实施，你们将获益无穷。接下来的一些建议会帮助你、鼓励你开始使用天父所赐的宝贵的蒙恩之道。

首先，我们必须晓得虽然圣经没有明文规定基督徒必须每天晚上九点聚在一起家庭敬拜，但圣经许多地方都明确命令基督徒家长必须教导他们孩子，培养他们的信心，带领他们读上帝的话，并向上帝祷告。说白了，这就是家庭敬拜。当然，我们会时不时地偶尔教导他们，比如开车的时候跟他们说说，或者睡前给他们盖被的时候为他们祷告。这些时刻都是非常宝贵，需要继续坚持的。但是，仅仅抓住这样的时刻并不能代替在家里有组

织地进行家庭敬拜。实际上，家庭敬拜是与这种方法协调一致的，并且能够帮助父母正确回应、遵行上帝的命令。如果我们不主动自觉地教导我们的孩子，不培养他们的信心，不带领他们读上帝的话，不与他们一起向上帝祷告，当我们回头看的时候会后悔莫及，并且发现比起所带来的益处，其实真的花费不多时间。尽管很多时候我们不是故意疏忽，但时间就这么一晃而过了。生活总是很忙碌，谁都一样。忙碌不是坏事，但是忙到把最要紧的事丢掉就得不偿失了。不知不觉地，我们的孩子已经知道苏斯博士，看过纳尼亚传奇两遍了，却还没有读过路加福音。我们每天花时间和他们谈论新闻时事，未来努力的方向，却很少和他们仔细讨论过圣经。虽然餐前、睡前一起祷告，可是其他时候就很少再祷告了。柔美的协奏曲循环播放，充满信心的赞美诗却是静音。不知不觉地，几年过去了，我们的孩子长大了，离开了家，我们才恍然意识到，这些年没有像自己原本希望的那样坚持把我们的信仰传给他们。亲爱的弟兄姐妹，请记住，积极主动的家庭敬拜才是在家中遵行上帝的命令最有效的方法。

想到圣经命令我们教导孩子，培养他们的信心时，我首先想到的是诗篇七十八篇。这是一篇充满激情、真理、乐意将上帝的真理分享给后代的诗歌。亚萨一开始就提到这些事。他们的信仰是从父母那里得到的，父母是从他们的父母那里得到并传下来的。同一个「善道」也就是新约里提摩太从他外祖母罗以和母亲友尼基那里得到的。一代一代地传承信仰是多么的宝贵。我们能够给予后代最珍贵的就是叫他们认识上帝，并且知道他所成就的事。亚萨说，「我们不将这些事向他们的子孙隐瞒，要将耶和華的美德和他的能力并他奇妙的作为，述说给后代听」。亚萨没有停在这里，继续说道，「他在雅各中立法度，在以色列中设律法，是他吩咐我们祖宗，要传给子孙的，使将要生的后代子孙，可以晓得；他们也要起来告诉他们的子孙」。诗人给我们展现了一幅好似瀑布流水的图画，上帝荣耀的真理藉着一代人传讲给下一代人，诉说他所成就的大工，生生不息，直到世界的末了。这就是我们的责任。这就是上帝放在我们家里的呼召。

作为一位基督徒父亲兼丈夫，我必须把上帝和他成就的伟大工作持续不断地传讲给我的妻子和孩子们。而没有任何其他的方法比有规律地、坚持不懈地、主动地进行家庭敬拜更加有效了。这是在家庭中传福音，培养主的门徒最实际有效的方式。藉着每天的家庭敬拜，我的家人持续不断地领受上帝的恩典。每天晚上都有大量的圣经真理摆在我们面前以供享用，每天晚上我们都同心合意地祷告来到主的施恩宝座前，并用歌声一同向上帝献上感恩和赞美。其中每个元素都以一种完整的、规律的、持续的方式向家庭敬拜中每一个人传达着上帝的真理和他奇妙的作为。没有其他的方法能与其匹敌。

实践家庭敬拜的基督徒家庭会发现他们的家庭是真正以基督为中心的。其实，基督往往并不是我们家庭的中心，不是我们家中的主。当然，很多时候我们不是有意为之，而是不经意间基督的位置已经被别的东西代替了。其他的事情开始掌管我们的日常生活。这些事可能是在家庭之外，好像激动人心的球赛，孩子的芭蕾舞课程等等；同样，可能是在家庭之内，电视连续剧，电子游戏，甚至可能是定期要洗的一堆脏衣服。请不要误会，这些不是坏事，我们有非常正当的理由去做这些事情。然而，我们必须把这些事安排到妥当的时间和地位来做：这些是次等重要或不重要的事情。作为基督徒父亲、丈夫、母亲、或者妻子，我们共同的心愿就是基督在我们家中为首，占据绝对首要的地位。我们都希望自己的家庭和家庭活动始终以他为中心。他是我们的主，我们的朋友。他的恩典紧紧抓住我们，在我们心中涌起敬拜他的意愿，也叫我们愿意看到所爱的人和我们一同敬拜他。

每天的家庭敬拜正是帮助我们这样来敬拜。在我的家里，每天晚餐后我们都会聚在沙发上，一起读圣经；讨论、交谈有关上帝和他所成就的工作；彼此祷告，并为邻居，亲人，朋友和教会祷告；为着上帝奇妙的怜悯和一

切从上面来的美善恩惠而献上感恩；承认悔改自己的罪，并彼此提醒牢记上帝在基督里赦罪的恩典；对，还有唱诗！我们会根据不同情况来唱不同类型的诗，赞美、敬拜、感恩、悔改等等。起初人被造就是为了敬拜上帝，我们在基督里被重生更是为了敬拜他。当我们每天为着敬拜而聚集时，便彼此提醒这正是我们蒙恩的目的和意义。在这个日常活动中，基督会渐渐成为家里的中心。你会感到震惊，每天短短的十分钟开始渗透到一整天：交谈中开始出现昨天晚上读经的内容，妻子边刷盘子边唱诗歌，家庭成员在祷告时更能加深了彼此的了解，在悔改时也彼此赦免对方。以基督为中心的家庭敬拜，开始不知不觉地塑造我们的行为、言语、性情。彼此悔改和彼此赦免是家庭敬拜使我们得益处的一个非常具体的方式。实践家庭敬拜的人都应该经历过这样的情形，当几个家庭成员白天争吵过，或彼此说过狠话时，当天晚上聚在一起进行家庭敬拜就很尴尬。而家庭敬拜的祝福就在于此，因为家庭敬拜把那些不肯悔改和不肯赦免的罪显明出来。在家庭敬拜中，丈夫开始为自己所说的狠话向妻子道歉，孩子们也会为自己的顶撞而悔改，母亲会在所有人就坐开始敬拜前开口原谅女儿犯的错。当我们一家人聚在一起敬拜上帝时，整个家庭被一种奇妙而饱含恩典的方式团结起来，这正是以基督为中心的家庭敬拜带来的益处。

家庭敬拜的益处实在数不胜数。我们先谈到这里。那么既然这样，我们该怎么开始呢？答案是简简单单地开始。把你的圣经拿过来，读一小段诗篇，然后简短地祷告，唱一首赞美诗。不要等，不需要什么繁琐的准备工作。今天晚上就开始！很多时候，我们就是等的太多而习惯了懒惰。总是找各种理由，明天再开始吧，结果是今日复明日，明日何其多！当你错过了一天，接着就是一个星期，你的意志很容易被消磨掉。所以不要等，今天就开始，并坚持到底。过了一个星期，一个月，慢慢你会发现家庭敬拜将成为你家中最喜乐的时光，在上帝的祝福下，主的名也在我们家中得到荣耀。

附录9. 《建造和睦教会》系列 1-4

作者：王一牧师

第一讲、矛盾为何？

所有进入教牧事工有几年的人，如果够诚实的话，都会体会并同意这种说法：教会很乱。教会里有各式各样的麻烦事，而其中最常见的就是矛盾。夫妻之间的矛盾，父母与子女之间的矛盾，弟兄姐妹之间的矛盾，牧师与会众之间的矛盾，牧师与长老之间的矛盾等等。甚至，有时我们感到在教会里经历的矛盾比世界上的更多，更烦，更难处理。那么，到底矛盾是什么？矛盾是如何产生的？这是我们在这篇文章里要讨论的。

首先，我们先要给矛盾下一个定义。矛盾是在意见或目的上的分歧，会导致某人的目标或愿望受挫。矛盾是一种分歧。这种分歧往往是在对事物的意见，或共同努力的目标上有不同的方向而产生的。而矛盾是令人感到挫伤的分歧。

没有几个人真的喜欢矛盾与冲突。但矛盾不可避免，因为我们都有自己独特的视角和思维方式。而一般在教会里，产生矛盾有一些常见的原因：

第一、教义性原因。在《使徒行传》15章里，路加记录了安提阿教会发生的教义纷争。有几个人从犹太来到安提阿，传播与使徒保罗所传不同的教义，他们教导那里的信徒，不遵行摩西律法受割礼就无法得救（15:1）。如此一来，矛盾激发。保罗和巴拿巴与他们大大的纷争辩论（2节）。这次冲突甚至无法在安提阿教会内部解决，最终保罗与巴拿巴被教会差派去耶路撒冷，就此教义纷争与那里的使徒和教会长老共同开会讨论解决（3-6节）。最终会议的结论是：得救不是因着遵行摩西律法，而是单单因着主

耶稣的恩典（11 节），因此，外邦信徒不必再行割礼（19 节）。最终，这场教义纷争以耶路撒冷会议的决议告终。

今天，在面对教义矛盾时会许多人会选择逃避教义本身。他们认为，教义是叫人起纷争的，使教会分裂的。所以我们尽量不要谈教义，多谈爱心。然而，我们看到使徒们并没有把教义与爱心对立起来。谁都不会反对，保罗各个书信里都透露出对教会和信徒的爱心。然而在上面提到的使徒行传 15 章的事件里，面对错误的教义时，保罗毫不犹豫站起来“与他们大大地纷争辩论”。问题不是纷争辩论本身，问题是错误的教义。然而，面对教义性的矛盾，我们应该学会如何成熟的回应，从而避免成为结党纷争的破口。

第二、忠诚性原因。在哥林多教会，人们为了自己崇拜的讲道人而纷争，“我是属保罗的”，“我是属亚波罗的”，“我是属矶法的”，有人比较敬虔，“我是属基督的”。（林前 1:10-13）造成这种纷争的原因是，我们把自己喜欢的人高举成为判断正统信仰的标准。保罗对此的回应是：回到耶稣基督的十字架。你们在自夸，显示自己的品味是最好的，却忘了上帝拣选你们，不是因为你们品味多高档，而是他怜悯你们，拣选了这愚拙的，软弱的，卑贱的（13-31 节）。

今天的教会同样面对这样的试探，许多人把所谓的“名牌牧师”、“明星布道家”或“世纪伟人式神学家”当作标杆来衡量别人。如果你不力挺某牧师，如果你反对某某著名神学家，那就不正统。除此之外，教会运作的项目、活动、事工都会成为试探。某些信徒会特别偏重某些事工，例如青年事工，而另一些则可能对照顾老年人更有负担。或者教会某些长老对某一套主日学教材情有独钟，而另一些则对另一套教材钟爱。这些都可能造成纷争的忠诚性原因。

第三、权柄性原因。这是教会里最常见的矛盾。其中细分下来有三种类型：1. 对合法权柄的挑战造成冲突；2. 对权柄的滥用造成冲突；3. 未能合理使用权柄造成冲突。

《民数记》16章记录了利未人可拉带领二百五十名利未族首领挑战摩西与亚伦的权柄。摩西明确的说明了他们的动机：他们不满足只做帐幕外围服侍的工作，他们想要当祭司（16:9-10）。我们都是利未人，凭什么只有亚伦和他的子孙才能进入到圣所里，而我们只能在外院服侍？亚伦到底有什么地方好，让上帝选他当大祭司？因为他是摩西的哥哥？因为他是个敬虔圣洁的人？都不是。在以色列刚出埃及时，亚伦就为会众造了一只金牛犊，使百姓陷在罪里（出 32）；他没有好好教导自己的两个孩子，以致他们献了凡火，被上帝击打致死（利 10）；他甚至和姐姐米利暗一起悖逆摩西（民 12）。到底他凭什么能做大祭司？答案是，不是凭他本身的任何品质，而是单单凭着上帝自己的旨意。可拉一党之人的错误在于，他们把上帝设立的圣职当作单纯的权力游戏。类似的挑战，也出现在新约圣经里。例如，有所谓的超级使徒挑战保罗的使徒合法身份（见林后）。

然而，上帝把权柄赐给人，并不代表这些有权柄的人可以随意使用这些权柄。对权柄的错误理解和使用同样会导致纷争。耶稣的门徒们对权柄的渴望，使得他不得不教导他们对权柄正确的理解（太 20:20-28）。在上帝之国里的权柄与世界的国不同。在世界之国里，有君王有臣宰，手握权柄去管辖人，受他人的服侍。权柄代表着力量，代表着强大。然而，在上帝的国里，为首的是服侍他人，做他人的仆人。如果一个人在上帝的国里使用权柄的方式与在世界的国里无异，那么很可能导致权柄的滥用，最终引发矛盾和冲突。

不过，未能合理分配、使用上帝权柄也会造成冲突。这在使徒时期就已经发生过。当时，使徒们未能把及时授权给执事们，导致了教会里希腊化的

犹太妇女与希伯来的犹太妇女之间产生纷争（徒 6）。同样的情况，摩西未能及时把权力分配给更多有能力和恩赐的人，不但把自己累垮，同时也无法更好的服侍上帝的百姓（出 18）。如果摩西和使徒这样的领袖都有可能忽略合理分配权柄而造成纷争，我们今天在教会里，同样会面临这样的问题。因此，遵照圣经建立起合理的权柄结构，是健康教会的必要条件。

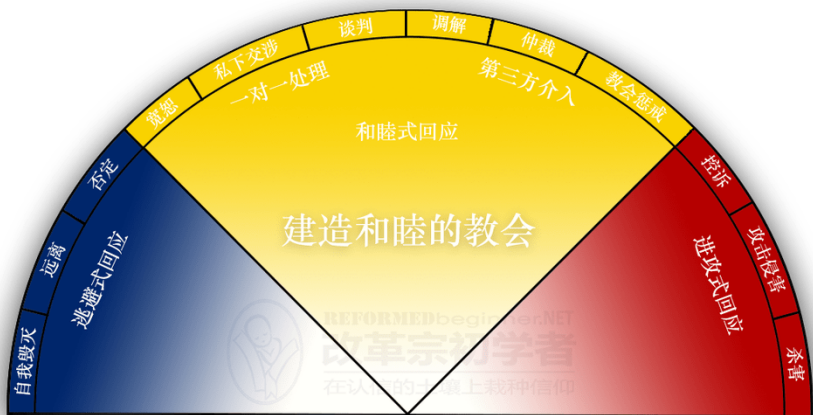
教会很乱。教会里有各式各样的麻烦事。矛盾与冲突在教会里简直是家常便饭。面对矛盾与冲突，我们不应躲避或掩盖事实，仿佛矛盾不存在。这反而会使情况变得更糟。我们也不要怨天尤人。我们经历的矛盾与冲突同样在上帝的手中掌管。这一切都不是意外，而是上帝赐给我们的机会与功课。我们可以在矛盾中学习如何更好的荣耀上帝，如何更好的服侍他人，如何更好的在基督里成长。

这一篇主要讨论了矛盾的定义，矛盾产生的原因。下一篇里，我们要谈面对矛盾的 12 种回应。

第二讲、如何回应矛盾

上一篇，我们谈到教会里的矛盾问题。没有一间教会是不存在矛盾与冲突的。没有所谓的黄金时代。就连使徒时期的教会也充满了各样的矛盾与纷争。然而，上帝既然把矛盾和冲突加在我们的教会生活中，我们就应该知道，这一切都不是偶然。上帝要让我们在这个环境中成长。因此，问题的关键不是为什么会矛盾，而是如何正确的回应矛盾。在这一篇里，我们要讨论 12 种对待矛盾不同的回应方式。在下面这个图中，我们可以直接看到这些回应方式被排列成一个半圆形。这个图一般被称为滑坡理论

（slippery slope），即如果我们的回应不行在中间的话，不论倾向哪边，都会慢慢滑向更糟糕的回应方式。

下面我们就来一起来看每一个回应方式。

蓝色区域的三种回应可以被归纳为“逃避式回应”（Escape）。逃避式回应是虚假的和平。这些回应看起来表面和睦，但实际的矛盾并没有得到正确的处理。以下是三种逃避式回应。

- 否定（箴 24:11-12）。否定就是假装矛盾和冲突并不存在。这是一种自我欺骗的回应。否定也就是拒绝采取行动来按照圣经的原则解决矛盾。
- 远离（撒下 15:14）。远离就是从自己所处的矛盾和冲突中离开。当产生矛盾时，人们没有选择去面对解决，而是选择离开。坐到教会的角落，或者干脆换一个教会，或者甚至离开教会或服侍的岗位。远离的回应方式一般常常出现在那些被教会惩戒的人身上。他们往往选择逃离，而不是改正自己的错误。
- 自我毁灭（加略人犹大）。自我毁灭或自杀是逃避式回应的终极形式。这永远是错误的回应方式。不要认为你的教会里不会出现这种状况。罪恶感、自卑感、羞耻感、自闭症等等都是可能导致这种极端的逃避。

相对的，红色区域是所谓的“进攻式回应”（Attack）方式。如果说逃避式回应是建立虚假的和平，那么进攻式回应则是打破和平。我们一同来看这三种进攻式回应。

- 控诉（林前 6:1-8）。控诉可以分为非正式的控诉和真正法律意义上的控诉。虽然法律纠纷在基督徒之间并不经常发生，但绝非不可能。哥林多教会就发生过这样的事。他们把教会里的纠纷拿到世俗的政府机构去解决。当然，更多时候这种控诉是非正式的，例如诽谤、背后论断人、向他人控诉等。
- 攻击侵害（雅 4:1-2）。攻击侵害可能是口头的，身体上的，或经济上的。甚至牧师们有时也会不自觉的使用这种错误的回应方式，例如利用讲台在言语上公开羞辱或审判他人。
- 杀害（太 5:21-22）。如果说自杀是逃避式回应的终极，那么杀人则是进攻式回应的终极表现。在教会里，谋杀并不常见，但是谋杀的罪根却很常见，那就是仇恨！主耶稣亲自教导我们，仇恨和愤怒是杀人的根源，并警告我们远离这罪。

滑坡两侧的区域都是危险的回应方式，不论是虚构的和平还是主动打破和平都不是上帝喜悦的。现在，我们要来看中间黄色的区域，这些回应方式被称为“和睦式回应”（peace-making）。左侧的三个是一对一个人私下处理，而右侧则是在有第三方介入的情况下进行。

我们先来看个人处理的回应方式。

- 宽恕（箴 19:11）。宽恕源自于一颗宽宏大量的心。与否定的回应方式不同，宽恕不是针对于那些明显的已经有固定模式的侵犯，也不是出于逃避、不信和绝望。宽恕是一个人有意识的决定赦免冒犯他的人，不去追加任何形式的警告。

- 私下交涉（太 18:15，腓 4:1）。当某人的冒犯无法被宽恕时，上帝呼召我们去向他陈明他的错误。我们应该主动开口来与他交流，最终达成和解。这种回应方式最适合那些个人性的冒犯，而最终以认罪悔改和赦免和解来结束。这不仅是口头上的，更是内心上的悔改和赦免。我们会在后面的文章里专门来讨论这一点。此外，交涉应该是双向的交谈。我们不仅要讲，也要听。我们必须意识到自己的有限和罪性，很多时候我们很可能站在自我为中心的立场上欺骗自己。因此我们要以温柔和开放的心去和我们的弟兄姐妹交涉。
- 谈判（腓 2:3）。谈判所处理的不是个人性的问题（如诽谤、苦毒等等），而是在一些客观问题上存在的矛盾。针对某一些事情上的决定，各方无法达成共识。例如会议上的决策，合同条款，教会政策和实践，主日学教材选择等等。谈判的五大原则也会在后面的文章中具体讨论。

在个人私下处理的和解方式之外，还有第三方协助的和解方式。我们一同来看。

- 调解（太 18:16）。调解是第三方协助下的谈判。产生矛盾的双方寻求其他人来帮助彼此交流并达成共识。我们的救主耶稣基督就是在上帝与罪人之间调解的中保。因此，我们作为基督徒，尤其是被呼召的牧师们，也被呼召成为建立和平的调解人。在调解的过程中，我们需要不断的提醒矛盾双方保持合乎圣经的方式来交流，倾听对方，慢慢的发怒，在协助下双方达成共识。
- 仲裁（林前 6:5）。仲裁是当矛盾双方无法通过谈判达成共识时，由第三方执行审判的角色，颁布具有强制执行力的最终判决。仲裁与调解不同之处在于，仲裁人的判决具有强制力。

- 教会惩戒（太 18:17）。第三种协助性的和解方式是教会惩戒。当矛盾和冲突中造成严重的犯罪和拒不悔改，此时教会的众长老应当介入，形成教会法庭，进行正式的教会惩戒。针对教会惩戒，不同的宗派有不同的政策，不同的步骤来处理。我们会在后面的文章里简略介绍一些教会惩戒的步骤和操作。

这 12 种回应矛盾的方式具有三种动态表现。从左到右，即从蓝色到红色，回应方式是：第一，从私密性到公开性的过渡；第二，成本从少到多；第三，关注的焦点从自我到对方。

到这里，我们已经简单的了解了回应矛盾的滑坡理论。现在，我们要省察自己，面对矛盾与冲突，我到底是如何回应的呢？作为牧师或教会的领袖，我到底该如何在教会里建立和平的教会文化氛围？我有没有帮助我的会友去思考这些问题，训练他们如何正确回应矛盾？在大多数情况下，只是简单的画出滑坡理论的图像，就会帮助很多人意识到自己的错误回应方式。

在这一篇里，我们简要介绍了回应矛盾的 12 种方式，滑坡理论。这个图帮助了許多人，操作性很强，是值得牧师和长老们记在脑海里的工具之一。

第三讲、悔改

当人们陷入矛盾中，很容易失去对自己的正确认识，无法看清事实的真相。人们总是倾向为自己辩解，而不断的控告对方。要想建立和睦的教会，做一个和平的使者，首先我们要学会自我省察，当我们任凭不信和罪占领我们的内心时，我们无法荣耀基督和他的十字架。在这个系列的第一

篇我们讨论了矛盾的定义，矛盾如何产生，第二篇我们简单提出了 12 种回应矛盾的滑坡理论。这一篇我们来具体讨论悔改。

悔改和赦免是通往和平的必经之路。因为罪的缘故，矛盾与冲突是不可避免的，然而上帝呼召我们正确的回应矛盾。在基督里，我们要彼此认罪、彼此赦免（雅 5:15-16）。我们先来讨论悔改。首先，我们要区分真假悔改。在圣经里，我们看到许多人物都表现出后悔或者悔悟：埃及法老，巴兰先知，亚干，扫罗王，加略人犹大等等。然而他们依旧是僵硬颈项，最终灭亡。因此这些后悔的表现并不是真正的悔改。保罗在写给哥林多教会的信中提到了两种不同的忧愁，“属神的忧愁”和“属世的忧愁”（林后 7:9-10）。两者有什么区别呢？

属世的忧愁是惧怕人。这种后悔是因为别人发现了我们的本相，这种懊恼是怕以后别人看我们的眼神。而属神的忧愁是惧怕上帝。就像大卫在诗篇里说的：“我向你犯罪，惟独得罪了你，在你眼前行了这恶”（诗 51:4）。因此，属世的忧愁在自我里面寻找救赎，努力减少良心的罪恶感，修复自我形象，努力靠其他的善行来掩盖自己的罪。而属神的忧愁在基督里寻找救赎。这种忧愁使人脱离自我为中心的思维方式，把目光从自我身上挪开向外看，定睛在基督，那位已经完全成就救赎的救主身上。属世的忧愁说：“我真不敢相信我竟然做了这种事！”属神的忧愁说：“神啊，求你为我造清洁的心！”属世的忧愁带领人自以为义，属神的忧愁引导人来接受基督的义。

那么真正的悔改要注意哪些要点呢？我们总结了悔改的七个“要”点：

第一、要回应矛盾中每个人。人们在悔改中常常会忘记回应整个矛盾中的所有人。我们第一个要回应的是上帝。人们常常在发生矛盾时，把上帝忘在脑后。纷争使我们盲目。作为牧师，我们的呼召是把人带回到上帝面

前。就像《威敏斯特小要理问答》87 问答所说，悔改最终是叫人“领悟到上帝在基督里的怜悯，就对自己的罪忧伤恨恶，从而离弃罪，归向上帝，并真心致力于顺服上帝。”另外，很多情况下，除了主要矛盾的双方，还有许多人也卷入其中，受到影响。悔改时应该同样对他们做出回应。

第二、要避免“如果”、“但是”等条件词。人们削弱悔改的另一种常见方式就是加入“如果”，“假如”，“但是”这类的条件词。你有没有听过这种道歉方式：“如果我伤害到你的话，我向你诚挚的道歉。我的本意并不是要让你感觉受伤。”“我的确做错了，但是你不是一点没有做错。”这种道歉的方式更像是在为自己开脱，而不是真正承认自己造成的伤害。检验悔改是否真诚方法，就是把悔改的内容放在祷告的形式下来查看。一个真诚祷告求上帝赦免的人，是否会说“主啊，如果我真的做错什么的话，求你赦免我，但是你要知道那不是我的本意”类似这样的话呢？

第三、要承认具体的错误。悔改的内容要具体。这也是经常被人疏忽的地方。牧师应该教导会众如何具体的承认自己的罪。有一些罪由于本身的性质问题是不应该被公开的，但应该在私下一对一悔改的时候，要具体承认。常见的道歉就是：“对不起，我非常抱歉。”但是更重要的问题是，你为什么而非常抱歉？笼统的道歉往往体现出不诚恳的态度。对比下面两个悔改的例子。第一个例子，李某对张某说：“对不起，我让你不开心了。”第二个例子，李某对张某说：“小张，我想告诉你，我反复想了好几个晚上，上个礼拜我在大家面前公开羞辱你的话，我真的是做错了！我意识到这对你会造成了很大的伤害，你一定非常难受。我很抱歉。”看出这两种悔改的区别了吗？第一个悔改的内容很模糊笼统，力度很弱，而第二个内容很具体，力度很强。承认具体的错误是悔改中很重要的一部分。

第四、要接受既成的结果。在正确的悔改中，悔改者应当意识到，他必须接受并承受自己行为造成的后果。例如，如果一个人在公司里犯了偷盗

罪，他首先当然应该悔改承认自己的罪，但他必须把所偷之物偿还，有时要赔偿更多，甚至会面临被革职的后果。一位丈夫犯了奸淫罪，他也许真心悔改，但是他的妻子依旧有权利选择离婚。这时，他必须接受这样的结果。因此，作为牧师，应该帮助这些悔改的人思考并接受一切可能产生的后果。

第五、要改变自己的行为和习惯。上帝的恩典带来的真悔改会伴随着改变行为的决心。单单的懊悔是不够的，如果我们的目标是在基督里不断成长，那么我们需要改变那些不健康的行为或习惯。上帝的圣言有两部分，陈述式的福音和祈使式的律法。虽然我们的盼望不在于自己对律法的顺服程度，也就是我们自己成圣的程度，但律法和成圣确实是基督徒生活的不可分割的一部分。尽管最圣洁的人在今生依旧只是迈出了一小步，但真信徒的确非常严肃的乐意遵行上帝全备的律法（参见《海德堡要理问答》114问）。陈述式的福音给我们力量去遵行祈使式的律法。我们努力的去改变自己的行为本身也证明了悔改的严肃诚恳的态度。只有当对方看到悔改一方的诚恳，才更有可能赦免。

第六、要请求对方的赦免。正确的悔改不仅要承认所犯的罪，更要请求赦免。很多时候，人们认为在道歉的时候就默认包含了对原谅的请求。经常听到人们说，“对不起。”另一方直接就原谅了。但是这种默认模式并不是正确的。正确的悔改应当包含正式的请求。我们应当寻问被冒犯的一方：“你是否愿意赦免我？”因为这样的请求让双方意识到，赦免不是机械式的，而是个人性的。当我们冒犯一个人时，只有被冒犯的一方才有权利赦免，如果他不赦免，我们无法从冒犯他的罪债中解脱出来。

第七、要允许和解所需的时间。另外很重要的一点是，真正悔改的人要意识到，想要让被冒犯的一方原谅赦免，需要一定的时间。当我们对上帝忏悔时，我们会立刻得到他的赦免，因为在基督里，他已经应许只要我们向

他认罪，他就赦免我们（约壹 1:9）。向悔改者重申上帝的应许非常关键。因为很多时候，被冒犯的一方做出赦免回应的时间或许会很漫长。而往往这种迟缓的回应会触发后续的纷争。当一方真诚悔改时，对方却不愿意赦免，悔改方会感到自己依旧在罪咎里无法挣脱。这种罪咎感慢慢累积会变成一种苦毒。因此，这两点提醒是对悔改者非常重要的：第一，他可能很长时间无法得到对方的赦免和原谅。被冒犯的一方需要时间去恢复，甚至这时间会很长。第二，尽管如此，他的良心必须知道，上帝承诺在基督里赦免了他。他所要做的不是去强迫对方去原谅他，而是在上帝面前为和解祷告。

总结

当陷入矛盾中时，人们常常会自我辩解，谴责他人。此时，我们正确的回应方式是，思考自己在其中所扮演的角色，自我检验所犯的罪，并且向对方认罪。我们需要自问：我如何冒犯了其他人？我的语言和口气是否伤害到了别人？我是否有一些应该做的事情没有做到？每一次矛盾冲突都是自我检验的好机会。这七个要点会帮助我们更真诚的面对悔改和认罪，在上帝的帮助下与众人保持和睦。

第四讲、赦免

圣经里的上帝是一位赦免罪恶的上帝（出 34:7）。圣经的核心信息就是上帝藉着耶稣基督赦免罪人并与其和好（来 9:22）。赦免是主耶稣在地上教导门徒祷告的其中一条。赦免是新约的应许。是耶稣基督来到世界上所要为我们成就的事，也是我们向世界宣告的福音（路 24:46-47）。赦免他人的罪是一件荣耀的事。然而就像真正的悔改一样，真正的赦免也不容易。因此，牧师应当教导信徒如何真正的赦免。悔改和赦免是建立和睦教会必经之路。

我们先来看一下对赦免的两种常见错误的观点。第一种常见的错误就是把赦免视为放任罪恶。在很多人眼里，有时基督徒的赦免是在罪恶面前低头屈从。然而，这种看法不是空穴来风。一百年前，德国哲学家尼采

(Friedrich Nietzsche) 批判基督教伦理，他集中批判的一点就是赦免。他认为基督徒把软弱冠以“美德”的名义，把奴性的顺从称为“谦卑”，把压抑或畏惧说成是“赦免”。许多人以一种宿命论的方式看待赦免。事情发生都是命运，也不必纠缠，就赦免了吧。我们会在新闻上看到这样的情况，两名未成年少年持枪杀害了一名计程车司机，失控的计程车撞死了路边的一名女性。她的丈夫却回应说：“我不想给这两个小孩身上加上严厉的刑罚。” 奥兰多校园枪击事件受害者家属表示赦免凶手，因为“他不知道自己在做什么”。这些并不是真正的赦免，而是悲哀的顺从命运，放弃公义，并且没有和解的盼望。

第二种常见的误解是把赦免当作一种自我治愈。这种看法甚至在教会里也大行其道。赦免不再是以基督为中心的和好，而是以自我心理健康为目的的治疗。“唯一能够治愈伤痛的方式是赦免伤害你的人。” 赦免变成个人的事情，而不是人与人之间的事情。我赦免的目的不是为了“我们”，而是为了“我自己的内心”。不但如此，这种想法也降低了对罪的理解。如果在这里没有罪存在的话，那当然不是很严重的问题。“我们不是故意要伤害彼此，只是凑巧在错误的时间发生了错误的事。” 讽刺的是，这种赦免并不是真的赦免他人的“罪”，而是先假设他人是“无罪”的。既然是无罪的，谈何赦免呢？

错误的赦免并不会带来真正的和平。真正符合圣经的赦免不是放任罪恶，也不是自我治愈。赦免是认识罪的严重性。罪不是一个凭空产生的概念。罪是人产生的，因为人是道德性的受造物。上帝审判的不是罪的概念，而是犯罪的人；反之，上帝赦免的也不是罪，而是罪人。赦免是把上帝放在首位。我们先祈求上帝的赦免。只有当我们经历了上帝的赦罪恩典之后，

才真的知道该如何彼此赦免（西 3:13）。赦免是一种立约行为。其本身就包含了关系的建立或修复。当我们赦免他人时，我们是在对他们立下承诺。真正符合圣经的赦免包含四项承诺：

承诺一：我承诺不会纪念这件事（耶 31:34；西 2:13-14）。上帝在基督里对我们的承诺是他不再纪念我们的过犯。不再纪念某事，就是把它抹除，好像从未发生过一样。当然，很多事情我们无法从记忆中抹除，很多时候还是会回想起来。这条应许不是让我们保证完全不回想起对方的过犯，而是说当我们回想起时，我们的心里是赦免的，我们会祷告祈求上帝帮助我们不去忌恨，而继续为彼此之间的和睦祈求。

承诺二：我承诺不会与其他人谈论这件事（诗 103:12）。真正的赦免会让我们发自内心，不偏左右的增进对方的名誉，爱护并尊重他，而不去损坏他的名誉，背后议论他。真赦免是除掉我们心中一切的苦毒、恼恨、忿怒、毁谤，并以恩慈相待，存怜悯的心，饶恕赦免，正如上帝在基督里饶恕我们一样（弗 4:31-32）。

承诺三：我承诺不会重提这件事来反对你（林前 13:5）。上帝对我们的赦免不是暂时饶恕，看看我们表现如何，但是私下他记着一个小本，如果我们表现不好，他会再把旧账翻出来一起清算。不！上帝赦免我们是一次永远的赦免，完全抹除一切的过犯。因此，当我们赦免的时候，我们也在做出同样的承诺不计算对方的恶，不会在未来可能发生的矛盾中再次把旧事重提来反对方。

承诺四：我承诺不会让这件事阻碍你我之间的个人关系（罗 5:1）。赦免的目的是修复关系。继续逃避与对方建立关系是不完整的赦免。上帝在基督里赦免我们，并没有停在那里，把我们丢在一旁不管不顾，而是与我们建立关系，进入到他的恩典之约当中。但是，这里所谈的是个人关系，而

不是职分关系。例如，教会里管理财务的人犯了偷窃公共财产的罪。基于他的悔改，教会可以赦免他，恢复正常的个人关系，但是他的职务关系无法修复。他不可以再继续管理财务。

赦免不是一次性的动作，而是持续不断的。我们已经赦免，我们也正在赦免。赦免有两个阶段：第一是内心上的赦免。这种赦免是我们在上帝面前中做出的决定。就算我们没有机会面对面的赦免和好，我们心里已经赦免了对方。第二种是行动上的赦免。面对对方，在悔改的基础上，提出赦免和原谅，做出以上四项承诺。

赦免是荣耀的事，我们的主上帝是一位赦免的上帝。他也呼召我们，学习他的样式，去赦免那些真心悔改、真诚和好的弟兄姐妹，修复彼此之间的关系。

附录10. 《宗教改革的敬虔》

作者：麦克·霍顿

宗教改革的敬虔观更像是一道瀑布，从教会到家庭再到个人连贯始终，一气呵成。这种敬虔从来没有允许我们放弃其中任何一环，不论是个人与上帝的关系，还是在教会和家庭中尽责任。

敬虔主义者和早期美国的复兴主义者，自称是延续宗教改革，但是他们却下意识地批判宗教改革的传统。这种批判不仅是教义上的，也是实践上的。敬虔复兴主义与宗教改革的敬虔观非常不同。在十九世纪晚期，伟大的美国长老会牧师神学家，查尔斯·贺智，就提出美国基督教的复兴主义已经侵蚀了宗教改革留下的圣约式基督教教育。基督徒家中的儿女不再被视为圣约的继承人，而被当作必须有强烈生命转变的目标。人们不再在主耶稣基督的恩典和知识上养育这些孩子，反而要求他们必须有强烈的信主经历，必须有“之前”和“之后”两种不同的样式。越过上帝所赐平常的蒙恩之道和家庭喂养，父母们开始寻求某些特殊手段，或者根本放弃使用任何蒙恩之道，好像如此就能让孩子直接与上帝相遇。

这两种截然相反的敬虔观，在实际的灵修训练上也完全不同。改革宗教会以圣约式思维来处理，他们认为敬虔训练应该在家庭中进行。家庭敬拜是核心，包括阅读圣经、要理问答、唱诗、祷告等。这种日复一日的家庭训练自然而然培养出教会里的敬虔，主日里的祝福如瀑布一般倾泻在每个家庭里，并且在整个周间被不断更新、增强。

而个人主义的信仰方式并非不讲途径和方法。其实，个人主义使用的方法更多。由于每个人都是独特的，所以个人主义就需要更多的方法。十九世纪普林斯顿的神学家华腓德（B. B. Warfield）指出，“更高生命运动”

(Higher Life) 是从卫斯理的完美主义而产生的“传染病”，与宗教改革没有关系。此运动后来极大地影响了二十世纪的福音派。他强调，“这是两个不相容的宗教体系。一个是宗教改革的产物，只承认上帝的恩典是宗教生活的决定力量；另一个是出自约翰·卫斯理的实验室，形式不断变化，但依旧是无药可救的亚米念主义思想，即把上帝一切的恩典工作都屈服在人类的决定力量之下。二者之如水火不容。”

追求非同寻常的生命转变就需要非同寻常的方法。而我们越专注这些，就越把上帝承诺的平常的蒙恩管道丢在一边。说实话，非同寻常的方法一开始的确很有吸引力。他们会提供一些速成法，例如“圣灵充满的七个简单步骤”。这听起来就好像健身俱乐部的广告词：“一周减掉三英寸腰围，无效退款！”这些新颖的属灵广告语在今天简直是铺天盖地。属灵速成法和减肥或健身速成法产生吸引力的方法是相同的。可是，就像任何健身教练或减肥专家常说的，“不留汗，不成功”。速成法永远只会带来失望。基督徒生活也是一样。任何事情都需要付出代价，付诸训练。我们也必须通过多年的努力才能真的以正确的合乎圣经的方式来思考行动。每天下班回来又要在晚上带领全家人进行家庭敬拜，这看似来似乎乏味无趣。我们很容易会找借口：今天太累了，今天心情不好。但是，不管是否家庭训练还是其他事情，都是付出才有回报。事实是，上帝以平常的方式履行他的承诺，他藉着父母、牧师、教会日复一日，年复一年的勤奋努力来达成他喜悦的结果。

改革宗教会对敬虔的理解，不同于如今流行的美国式基督教。我们知道圣灵的工作与平常的蒙恩管道交织。每次上帝的话语被阅读传讲，每次我们见证洗礼或领受圣餐，我们都看到圣灵在工作。当上帝的百姓考虑他人多过于考虑自己时，这正是圣灵工作所结出的敬虔的果实。这种敬虔或许不如个人主义那么迷人，但却在上帝承诺的祝福里更深入，更持久。藉此，我们不再只专注于自己的属灵福气，而成为同被基督买赎之人的祝福。

附录11. 《什一与奉献》

作者：麦克·布朗牧师 (Rev. Michael Brown)

基督徒们都很了解敬拜中奉献这一环节。装着钱的小袋子或小盘子一排一排的传递着，人们把钱放进去。这不应该让我们感觉不舒服。圣经明确教导我们奉献是基督徒生活里很平常的一部分。不过，到底上帝在奉献上对我们有什么要求？我们该给多少？回答这个问题，我们需要从全本圣经来着手。

旧约圣经里的什一

一提到奉献，也许你第一个想到的是旧约里的什一。什一的意思就是十分之一。基督徒常常说什一奉献，但实际上他们奉献的并不是十分之一。但是，在旧约圣经里，什一就是一个人所得的十分之一，包括金钱收入、庄稼收成，和家畜。什一是摩西律法里的一条命令，目的是供养利未人以及圣殿维护。你应该记得，利未人是以色列的一个支派，他们并没有分得应许之地，因为祭司的职分是他们的产业（民 18：24；书 18：7）。为了使他们得以生存，上帝规定了什一税：“至于利未的子孙，我已经把以色列中所有的十分之一，赐给了他们作产业，这是为酬报他们在会幕里办理的事务”（民 18：21，新译本）。每个人农产增长的十分之一都要分别出来作为献给耶和华的供物：“地上的一切，无论是地上的种子或是树上的果子，十分之一是耶和华的，是归给耶和华为圣的……牛群和羊群的十分之一，就是一切从牧人杖下经过的，每第十只都是归耶和华为圣的。”（利 27：30，32）《申命记》第 14 章说明，当人们把这些什一税被带到会幕之后，其中一部分供物他们要与利未人和穷困人一起吃。因此，什一税并不是什么沉重的负担或责任，而是欢乐的敬拜与团契的机会。

然而，上帝在摩西律法中所规定的什一税，却是早于摩西律法就存在了。在《创世记》两处我们都看到了什一税是族长时期就存在的古老的敬拜方式。《创世记》14：17-24 中记载了亚伯拉罕（当时叫亚伯兰）向麦基洗德至高上帝的祭司献上什一，把战利品中的十分之一给了他。在《创世记》28 章，亚伯自愿向上帝起誓说：“你赐给我的一切，我必把十分之一献给你。”（22 节）

在《创世记》中记载的献上十分之一的做法本身并不是回应任何律法的要求，而是为着上帝的怜悯和恩典向他表达感恩。在数百年之后，摩西所赐下的律法里，这十分之一则是特别指定交给利未祭司的。不过，值得注意的是，亚伯拉罕和雅各都把什一作为敬拜的行为，并且主动乐意的献给上帝。

新约圣经里的奉献

有趣的是，在新约圣经里从来没有命令新约信徒像旧约信徒那样缴纳什一税。实际上，唯一一处提到什一税是耶稣谴责法利赛人，他们虽然小心谨慎的守什一税，就连最容易忽略的“薄荷、茴香、芹菜”都精确的献上，但却忽略了律法中更重要的事。耶稣的论点既不是否定什一税本身，也不是规定什一税继续在新约里存在。他的论点很简单，就是指出法利赛人的虚假，自以为守住了摩西律法。

虽然新约圣经并没有把什一税作为一项明文要求，但却多处提到经济上的奉献和给予。首先，保罗非常明确的提到，教会的资金理当被用作支持宣讲圣道的事工。在《哥林多前书》9 章，使徒直截了当的教导这个主题，“主也曾这样吩咐，叫传福音的人靠福音为生。”（14 节）就像在旧约中，利未人得供养，好叫祭司事工得以延续一样，在新约里，牧师也应当得供养，好叫他能够完成他的呼召，使福音的事工得以继续。

保罗写信给提摩太时，他引用了旧约圣经里的一般性律法，并应用在圣道事工上：“那些善于治理教会的长老，尤其是那些在讲道和教导上劳苦的长老，你们应当看他们是配受加倍的敬重和供奉的。因为经上说：‘牛踹谷的时候，不可笼住它的嘴。’又说：‘作工的配得工价。’”（提前 5：17-18）在他写给加拉太教会的信中，他说，“在圣道上受教的，应该和施教的人分享自己的一切美物。”（加 6：6）

但是，教会需要提供支持的不仅仅是牧师的生计；教会必须在财政资金上体现圣徒相通。在保罗写给罗马教会的信中，接近结尾处，保罗告诉他们他计划把收取的资金送给身在耶路撒冷的贫困基督徒：“不过，我现在为了供应圣徒的事要往耶路撒冷去；因为马提顿和亚该亚人乐意捐了一些钱，给耶路撒冷圣徒中的穷人。他们是乐意的，而且那也是他们的本分，因为外族人既然分享了犹太人属灵的好处，就应该供应他们肉身的需要。”（罗 15：25-27；参林前 16：1-4）

因此，每个基督徒都应当留心自己的责任，支持所属教会的预算，使教会预计的需求得以满足。虽然把资金捐献给一切教会辅助机构，例如基督教广播，或者好的神学院等等，是值得肯定的，但是这种捐献不可以取代基督徒对自己所属教会的奉献支持。相比于对其他机构的捐赠，对教会的支持永远要摆在第一位，因为只有教会为人施洗、执行圣餐、训练门徒。上帝的旨意是把教会定为他培养门徒、建立圣徒相通的最主要的渠道。

那么，我到底该献上多少？

如果强制的什一税是专门献给利未祭司的，而且新约中并没有明确命令要献上收入的百分之十的话，作为新约的基督徒，到底应该献上多少呢？保罗给了我们三个重要的指导。但请注意，对保罗而言，“给多少”这个问题与“如何给”这个问题是不可分割的。奉献是敬拜的行为，是属灵的事务。因此，我们要仔细思考下面这三点：

1. 自愿的、欢乐的奉献。保罗说：“各人要照着心里所决定的捐输，不要为难，不必勉强，因为捐得乐意的人，是上帝所喜爱的。”（林后 9：7） 这里没有明文规定到底多少是必须献上的。你决定为教会的需求贡献多少是你自己的决定。不论你献上多少，不要出于压力来献。要么就欢乐的献上，要么就一点也不要给。就像大卫·戈登（T. David Gordon）所说的：“上帝喜爱那些甘心乐意奉献的，如果上帝还没有以福音使你心欢乐，让你觉得为其他圣徒贡献一些钱财是一件愉悦的事，那你应该先把这个问题解决再来奉献。”

2. 坚持一致的奉献。同样是在哥林多教会的书信里，保罗给了我们这样的教导。他说：“每逢七日的第一日，你们个人要按着自己的收入抽一些出来留着”（林前 16：2）。建立起一个习惯，按照你的收入，把一定数目的资金分出来专门用来支持上帝国度的工作，就像你每月预算做其他事情一样。虽然 10% 这个比例对新约基督徒来说不是强制规定，但这的确是个极好的指导。我们看到亚伯拉罕和雅各都很乐意用这种方式来奉献。但不论你决定奉献多少，按照使徒保罗的教导，你应该保持一致，或以星期为单位，或以月为单位，保持这个规律来奉献。教会的支持不是来自政府，而是基于教会的成员。

3. 按照主所赐给你的收入来奉献。注意保罗的命令里的这几个字：“按着自己的收入。”换句话说，我的奉献应当与上帝所赐给我们的收入成正比。当上帝增加我们的收入时，我们的奉献也应当相应的增加。

我们应当牢记，一切所有都是从上帝的而来，一切钱财都是他的。他让我们做他资产的管家。就像保罗说的：“你有什么不是领受的呢？既然是领受的，为什么要自夸，好像不是领受的呢？”（林前 4：7） 同样，在《路加

福音》12：48里，耶稣提醒我们说：“多给谁就向谁多取。”每个基督徒都应当自问：我是否在上帝托付给我的一切上忠心呢？

在登山宝训中，我们的主这样教导道：“不可为自己在地上积聚财宝，因为地上有虫蛀，有锈侵蚀，也有贼挖洞来偷。要为自己积聚财宝在天上，那里没有虫蛀锈蚀，也没有贼挖洞来偷。你的财宝在哪里，你的心也在哪里。”（太6：19-21）我们如何使用金钱深刻的反映出我们心里看什么为宝贵。我们是否把奉献当作是在上帝之国的投资？这投资不是为了在地上得到资产回报，也不是为了在天上买一栋豪宅，而是为了福音得以传扬上，上帝的子民得蒙建造，直等主来。我们既然因着基督的位格与工作得以称义被纳为后嗣，我们已经饱尝恩福！我们已经得着了那不能朽坏、不能玷污、不能衰残，存留在天上的基业。因此，我们应当在今生的时间里，以属天的智慧来使用我们的财产。因此，当我们每周有机会用奉献来敬拜主时，愿我们每一个人都经历奉献的欢乐，用他所托付给我们的一切来荣耀他！

附录12. 入会誓言

来源：URCNA Liturgical Forms

成人受洗的誓言

———，在上帝和祂的圣洁教会面前，请你严肃而真诚的回答以下问题：

- 1) 你是否相信独一的三一上帝，圣父、圣子、圣灵，从无到有创造天地及一切，并一直托住并管理着万物，任何事物发生，不论天上地下，皆出于祂神圣的预旨？回答：是的。
- 2) 你是否相信你在罪中成孕出生，因此，按本性而言本是可怒之子，完全无法靠自己行任何善，并倾于各样的恶；你在思想、言语、行为上，时常触犯主的诫命；你是否真心悔改你的罪？回答：是的。
- 3) 你是否相信耶稣基督，同时是真正的永恒上帝，也是真正的人，从童贞女马利亚的血肉取了他的人性，上帝把他赐给你作救主，好叫你藉着信心靠祂宝血领受赦罪，并且藉着圣灵的大能，成为耶稣基督和他教会的肢体成员。回答：是的。
- 4) 你是否相信圣经是由上帝默示的无谬无误的话语；你是否认同这间基督教会从上帝的话中所教导的一切基督教信仰内容，你是否决心坚守这教义直到你生命的终点；你是否拒绝一切与此教义相悖的异端和错误教导？回答：是的。
- 5) 你是否凭着对基督的爱，坚定的过基督徒生活，舍弃世界和其中的邪恶私欲；你是否渴望表达你对基督的爱，寻求与祂教会的团契相通，殷勤参加教会的蒙恩管道，喜乐的顺服教会的治理、劝勉和管教？回答：是的。

信仰宣告的誓言

———，你现在要在上帝面前，也在祂的子民面前，庄严而真诚的回答以下问题：

- 1) 你是否愿意承认你全心全意地相信旧约和新约圣经中所包含，在基督教信条中所总结，并在这间基督教会中所教导的教义，是真

正且完整的救恩教义，你是否承诺，凭着上帝的恩典，继续坚持这个信仰宣告？

- 2) 你是否愿意承认你公开接受上帝的圣约应许，就是那已经在你的洗礼中被标记并印在你身上的应许，并且你承认，因着自己的罪，你在上帝面前藐视并谦卑自己，不在你自己里面，而只是在耶稣基督你的救主里寻求生命？
- 3) 你是否愿意宣布你爱主上帝，并且你真心希望按照他的话语来服侍他，放弃世界，治死旧人，过敬虔的生活？
- 4) 你是否愿意承诺服从教会的治理，假若你在教义或生活中顽梗，你会服从教会的劝诫和管教？

_____，请你真诚的回答。

回答：我愿意，愿上帝帮助我。

婴孩受洗时父母的誓言：

牧师向父母讲话：

_____，既然你（们）把这个孩子带到上帝面前领受圣洗礼，你们要在上帝和祂的百姓面前庄严而真诚的回答以下这些问题：

- 1) 你们是否愿意承认，我们的儿女——他们在罪中受孕和出生，且受制于罪所带来的惨境，甚至被上帝定罪——在基督里被分别为圣了，因此，作为祂教会的肢体，应当受洗礼？
- 2) 你们是否愿意承认，旧约和新约圣经的教导，总结在使徒信经里，和在这个教会里所教导的，是真正和完整的救恩教义？
- 3) 你们是否愿意真诚地承诺要尽全力教导这个孩童，并使他/她学习这个救恩教义？

父母回答：“我们愿意，愿上帝帮助我们。”（若父母当中只有一位是信主的成员，就回答：“我愿意，愿上帝帮助我。”）

附录13. 延伸阅读

基本圣经参考

- * 《圣经研修本》（两会：2017）- 原 ESV Study Bible
- ** 特伦佩尔·朗文/雷蒙德·B.狄拉德，《旧约导论》（同济：2014）
- ** D.A.卡森 / 道格拉斯·J.穆尔，《新约导论》（同济：2017）

系统神学

- * 巴刻，《简明神学》（更新：2007）
- ** 伯克富，《基督教神学概论》（改革宗：2016）
- *** 麦克·霍顿，《基督徒的信仰》（麦种：2016）
- *** 伯克富，《系统神学》（麦种：2019）

圣约神学

- * 麦克·布朗/扎克·基尔，《神圣盟约》（改革宗：2015）
- *** 麦克·霍顿，《应许的神》（改革宗：2016）

圣经神学

- ** 布鲁斯·华尔基，《华尔基旧约神学》（天道：2013）
- ** 毕尔，《新约的圣经神学》（麦种：2018）
- *** 魏司坚，《圣经神学·旧约》（天道：1988）

教会历史

- * 罗伯特·高德福瑞，《宗教改革掠影》（群言：2014）
- ** 胡斯托·L.冈萨雷斯，《基督教史（上下卷）》（三联：2014）
- *** 阿利斯特·麦格拉思，《宗教改革运动思潮》（社科院：2015）
- *** 伯克富，《基督教教义史》（改革宗：2007）

传福音

- * C S 刘易斯，《返璞归真》（华东师范：2007）
- * 史特博，《重审基督》（海天：2000）
- ** 拉维·撒加利亚，《众神之上》（希望之声）
- *** 阿里斯特·麦格拉思，《意义的惊现》（三联：2011）

当代基督教与文化

- ** 梅钦，《基督教真伪辨》（改革宗：2003）
- ** 麦克·霍顿《没有基督的基督教》（麦种：2015）
- *** 查尔斯·泰勒，《世俗时代》（三联：2016）

婚姻与家庭

- * 提摩太·凯勒/凯西·凯勒，《婚姻的意义》（三联：2015）
- * 泰得崔普，《子女心，父母情》（台福：2001）
- * 伊利斯·菲茨帕特里克/杰西卡·汤普森，《给他们恩典》（甘肃人民：2014）

成长与辅导

- * 保罗·区普，《改变生命改变心》（天恩）
- * 爱德华·韦尔奇，《并肩同行》（福音联盟）
- * 谢恩德，《我们和好吧！》（飞鹰）

恩约教会

为基督、祂的福音、祂的子民

我们是谁

恩约教会是认信《三项联合信条》的华人改革宗基督教会组织；隶属于北美联合改革宗教会（URCNA）美西南区会。

我们的信仰

我们认信大公基督教会的古代信经：《使徒信经》、《尼西亚信经》、《迦克墩信经》、《亚他那修信经》；同时认信三项联合信条（《海德堡要理问答》、《比利时信条》、《多特信经》）作为信仰的全面总结。

我们的使命

建立认信改革宗教会，以诚心敬拜三一上帝，以忠心传讲基督的福音，以爱心牧养基督的子民。

我们的邀请

想更深入学习圣经真理？正在寻找传讲纯正福音的地方？我们诚挚邀请你来加入我们的教会。

联络我们

洛杉矶华人改革宗·恩约教会

900 S Sunkist St, Anaheim, CA

www.ccreformed.org