

信心
的 賽跑

史普羅

信心 的賽跑

林格尼爾福音事工

信心 的賽跑

史普羅

信心的賽跑

© 2016 史普羅

林格尼爾福音事工出版

421 Ligonier Court, Sanford, Florida 32771

Ligonier.org

© 2016 林格尼爾福音事工

所有引用的經文皆來自聖經英文標準譯本（English Standard Version），版權所有 © 2001 Crossway Bibles，Good News出版社的部門。經許可使用。

使徒信經

我信上帝，全能的父，創造天地的主。

我信我主耶穌基督，上帝的獨生子；因著聖靈成孕，由童貞女馬利亞所生；在本丟彼拉多手下受難，被釘於十字架，受死，埋葬；降在陰間。第三天從死人中復活；升天，坐在全能父神的右邊；將來必從那裡降臨，審判活人，死人。

我信聖靈；我信聖而公之教會^①；我信聖徒相通；我信罪得赦免；我信身體復活；我信永生，阿們。

^① 「聖而公之」的意思是聖潔的、普世的。

目錄

使徒信經.....	5
尋求榮耀.....	9
生命的競賽.....	13
信心是什麼？	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
聖靈與教會.....	45
赦免、復活、和永生.....	51
推薦閱讀.....	57

尋求榮耀

對榮耀的追求非常有激勵性。當榮耀似乎指日可待的時候，我們經常會更加努力或者跑得更遠。為了有機會得到榮耀，我們甚至願意犧牲個人的舒適。我們會反覆地說著「一分耕耘，一分收穫！」爭取再往前進。我們希望我們的生命有意義，我們希望因為追求一些有價值的事情而得到稱讚。

我們如此渴望榮耀，是有原因的。我們在神的道裡發現自己是為著榮耀而被造的。神創造了我們的身體，並且把生命吹入我們裡面，以致我們可以知道祂聖潔的偉大，並且對它產生敬畏。我們的心思意念應當深刻地反映神的良善，這樣我們才能毫不遲疑地敬拜祂，順服祂。最後，我們就會反映出神奇妙的榮耀。

但是，看看你的周圍。世界並沒有發出聖潔

尋求榮耀 | 10

的榮耀，不是嗎？你或者已經注意到邪惡已經使我們的世界變得醜陋。在其中有苦難、悲痛、欺騙、和死亡。如果我們被創造是為了認識神的榮耀，哪裡出了問題呢？

神的道所提供的答案指向我們自己的內心。我們被造，是要倚靠神，並且歸榮耀給祂。然而，我們堅持要追求自己的榮耀。我們用自己的慾望取代了神的旨意，並且著手讓自己有名。聖經稱此為「罪」，那就是不順從神為我們設立的目的。罪引誘我們在自己的脆弱中尋找滿足，而不是神的偉大。我們錯誤地嘗試在自己的身份中、我們的工作或者夢想裡尋找榮耀。不過，我們一次又一次地發現自己是空虛和得不到滿足的。我們也發現自己受到譴責，因為神不是沒有注意我們的罪。祂是公義的審判官。我們的罪是離棄祂的真理，嘗試建立自己。聖經相當清楚地描述了罪的懲罰：死亡和永遠與神隔離。

可是福音的資訊是榮耀的佳音！聖經說，「神愛世人，甚至將祂的獨生子賜給他們，叫一切信祂的，不致滅亡，反得永生。」耶穌基督——神完美的兒子——取了人的形象，卻沒有人的罪惡。祂在世人當中生活，卻沒有參與他們的悖

11 | 信心的賽跑

逆。祂毫不動搖地追求神的旨意，並且榮耀神的名。祂完美地反映了神的榮耀。

聖經說耶穌基督「甘心順服、以至於死，且死在十字架上」。祂的順服導致祂死在十字架上。為什麼會這樣？

答案是：耶穌基督背負了對我們所定的罪。祂替我們死，讓我們可以活。祂承受了我們該受的懲罰。祂承擔了我們的罪，讓我們可以知道如何得到赦免。祂犧牲自己的生命，讓我們可以在神面前被接受。祂為我們死，讓我們可以承認自己的罪，並且在祂裡面得到救贖。這是令人驚歎、極好的消息！耶穌基督死後三天就復活了。祂戰勝了定罪、死亡、和罪惡，勝利地復活了！

聖經這樣表達這個好消息：「如今，那些在基督耶穌裡的不定罪了。」我們在耶穌裡得到赦免、盼望、平安、和滿足。我們在耶穌裡，在神面前被歡喜的接納，並且重新發現神的愛和聖潔是那樣的美。這就是救恩。這是真正的榮耀。這就是福音。

親愛的朋友，你已經承認你的罪，並且相信耶穌基督了嗎？你是否願意相信，我們可以靠著

尋求榮耀 | 12

祂的死亡和復活而得救？你今天就可以得救。祂會赦免你。

我們的禱告是您會相信祂，並且發現祂的榮耀真的令您滿足。

第一章

生命的競賽

很多人說打破一英里的短跑世界紀錄是不可能的，而且那些嘗試過的人都未曾達到這一目標。這個目標讓人覺得很近，卻是遙不可及。中長跑運動員們都夢想在不到四分鐘內跑一英里。從 1945 年以來，紀錄一直停留在 4 分 1 秒 4。在 50 年代初，一個接一個的比賽者——包括澳大利亞的約翰·蘭迪和美國的維·桑特——都曾經接近這個紀錄：4 分 3 秒 6，4 分 2 秒 4，4 分 2 秒……英國選手羅傑·班尼斯特看著這些時間越來越短，知道倘若他想試試打破這個紀錄，就必須要趕快了。

班尼斯特是一位很有前途的年輕業餘選手，他是 1952 年在芬蘭赫爾辛基舉行的奧運會上 1500 米跑的熱門選手之一。不過，他沒有預料

到，大會在預定計劃中加了一項准決賽的預賽。儘管他得到參加決賽的資格，可是那一場額外的比賽使班尼斯特大傷元氣。他在位於深處的運動場決賽，失望地以第四名結束。

班尼斯特必須作出一個決定。他認為自己太年輕和缺乏經驗，已經放棄了在 1948 年的倫敦奧林匹克運動會競賽。在此期間，他開始從醫。全時間的醫療工作有越來越多的要求，意味著他很可能不能為 1956 年在澳大利亞墨爾本舉行的奧運會好好訓練。班尼斯特必須決定是否要放棄賽跑。經過兩個月的深思熟慮，他決定專心打破一英里賽跑的四分鐘屏障。

班尼斯特在 1953 年的幾次嘗試都與紀錄很接近，讓他相信四分鐘是可能的；因此，在 1954 年 5 月 6 日，班尼斯特參加了在英國牛津舉行的伊夫利田徑賽。他在與牛津大學的預賽中代表英國業餘體育協會比賽。那是一個清涼的雨天，刮著的大風似乎會帶來不利的賽跑狀況。

班尼斯特穿著跑鞋來到，鞋上的釘剛剛削尖，並且塗有石墨，以防它們積聚垃圾。下午六點開始比賽的時間慢慢接近，他擔心天氣的狀況，就考慮要退出，但是他的教練相信他在這天

會有最好的機會。風力在開始以前減退了，班尼斯特決定嘗試一下。

在因為搶跑而帶來的焦慮時刻之後，比賽開始了。班尼斯特跟在為他定速的克裡斯·布拉舍後面跑了頭兩圈。他們到達中點的時候，時間是1分58秒。布拉舍離開了，讓克裡斯·查塔韋繼續定速的責任，領著班尼斯特在下一圈達到3分0秒07。班尼斯特就必須在低於59秒的時間內跑完最後一圈。

查塔韋繼續帶著班尼斯特進入最後一圈，然後就讓班尼斯特獨自開始最後一段。他在距離終點275碼的時候開始結束的衝刺。就在終點線越來越近的時候，班尼斯特沖過它，然後疲憊不堪地倒下了。

賽場的播音員拉長緊張的那一刻時，眾人都期待中等候。最後，終於宣佈了：「時間是3……」

他沒有機會講完，人群就爆發出歡呼；班尼斯特、布拉舍、和查塔韋跑了勝利的一圈。他們完成了不可能實現的夢想。

羅傑·班尼斯特的四分鐘是輝煌的運動成

績。它告訴我們什麼是努力工作、認真規劃和訓練、還有決心。這些品格在班尼斯特的賽跑和醫學生涯裡都給他帶來很大的益處。

這樣的品格在我們的生命中也很有用。畢竟，人們經常把生命比作一場賽跑。它有起點和終點，其間需要花費很大的努力。要是生命是我們跑的一場比賽，它的目標是什麼呢？它的終點線是什麼？生命可能很困難，讓我們因為疲累而想慢下來。然而，我們仍然繼續努力。不過，我們朝著什麼努力前進呢？

在歷史上，大多數人都相信某種的來世。有些人相信因果報應和輪迴，就是你會在沒有盡頭的迴圈中輪迴並有新的生命，而且你今生的行為會決定來世的狀態。大多數人相信某種天堂——也就是一種幸福的狀態。不同的是，他們對如何到那裡去提供什麼答案。

對基督徒來說，這些問題的答案就在聖經裡。有很好的理由讓聖經成為歷史上最暢銷的書。它是神的話語，向人類展示了祂的完美和權柄。它包含了讓我們知道的重要資訊，並且為我們都有的問題提出答案。它為我們規劃了路線，讓我們在一場我們稱為生命的競賽中可以跟隨。

如果你打開聖經，你會看見它有兩個主要的部分——舊約聖經和新約聖經。在這兩個主要的部分裡有 66 卷較小的書，由許多人經過一千五百年寫成的。這些較小的書卷有不同的內容——從歷史至預言，詩歌至傳記——但是它們都講述神與人交往的故事。

舊約聖經是神的子民在耶穌時期之前的歷史。它包含了他們得勝和失敗的記述。我們聽到他們的歡呼和哭喊。我們看見神因為他們的不順服而懲罰他們，又拯救他們脫離仇敵的手。通過這一切，我們看見神看顧祂的子民，並且聽到祂應許他會在最後，通過要來的救主，徹底拯救祂的子民。

那位救主就是耶穌基督。祂是個在兩千年前住在巴勒斯坦的人。然而，祂不僅僅是人，也是成為肉身的神。新約聖經告訴我們祂是誰，和祂在地上作了什麼，然後，它講述了跟隨祂的人在祂升天以後講過和做過的事。

這位耶穌就是基督教信仰的核心。關於祂是誰和祂為祂的子民做過什麼的記述稱為福音，也就是「好消息」的意思。這個好消息意味著我們可以脫離我們的罪惡，並且與神和好。結果是，

基督徒期待著死後與神在一起，並且在持續的喜樂中永遠敬拜祂。而因為神是慈愛和充滿憐憫的，就為我們提供一個方法，可以通過福音與祂一起，即便在其中有很大的障礙。那個方法就是相信耶穌基督。

使徒保羅是耶穌的一個跟隨者和新約聖經許多書卷的作者，他寫到，我「得著基督耶穌所以得著我的」（腓三 12）。保羅講的是死後的生命，在天國永恆的幸福。他努力的中心是耶穌基督；保羅努力向前，因為他是屬於耶穌的。他的生命因為耶穌得到改變，現在，他心裡面有了新的目標，並且他以此活出他的生命。

基督徒的生命基於對耶穌基督的信心，這意味著基督徒必須相信一些事情才能被稱為基督徒。基督教信仰的核心就是耶穌基督——祂是誰和祂在世上的時候作過什麼。在教會歷史中，基督徒曾經召開會議並且制定了一些聲明，確切地形容他們相信的是基於聖經的教導。這些基督教信仰的總結能幫助信徒和非信徒理解成為基督徒意味著什麼。

在這些信仰聲明中，最早期和最重要的成為使徒信經。它在主後 400 年左右制定，大約在耶

耶穌的時代三百年之後。它的名字是指它總結了使徒的教導，他們是跟隨耶穌的人，耶穌也指定他們為祂的繼任者。

本書的其餘部分要嘗試說明讀者明白使徒信經。我們會一點一點地審查這個信經，並且展示它的意思。我們的目標是讓讀者清楚和簡明地理解基督教信仰的基礎知識，和按照對基督的信仰和按照聖經的教導跑生命的競賽意味著什麼。

第二章

信心是什麼？

我信上帝，全能的父……

使徒信經用「我信」來開始。說你相信某些事物是什麼意思？與它密切相關的概念就是信仰。有信仰意味著什麼？對基督教而言，信仰非常重要，以致基督教有時候被稱為「基督信仰」。要理解基督教，我們就必須明白相信或者有信心是什麼意思。人們經常認為信心與理性或者「感官知覺」——也就是我們可以品嚐、看見、觸摸、聞到的東西——是相反的。換句話說，信心往往與我們其他學習和認識的方式對立。許多人相信，信心與理性或者感官知覺相反，因此要具有真正的信心，人們就必須沒有理性或者感官知覺地工作。但是，這不是聖經的教導。相反，我們發現聖經是知識的基礎，這知識也包括理性和感

官知覺。信心取決於這個基礎，然而，它也帶我們超越其界限。

這似乎有點奇怪，因為許多人將信仰分開，好像它是完全不同的認知方式。不過，要是你的頭腦無法理解的話，你怎麼從神那裡得到任何知識呢？

我們可以在聖經裡找到其中一個最早的基督教信條。它很簡單。就是肯定「耶穌是主」。我們可能講這些話，卻不理解它們。你可以複述這句話，卻不知道「主」是什麼概念，動詞「是」指什麼，和「耶穌」這個名字指的是誰。可是，假如你不明白這些話就講出來，你其實不肯定這些話的意思；你並沒有真的作出信仰的承認。所以，要相信福音，相信耶穌，你心裡就必須先對福音的資訊有某種程度的理解。

基督教也是一種信仰或者宗教，它有一本書，其中包含了讓我們理解的教導和教義。如果我們認為信心是置理性於不顧的事情，那麼有任何的書面文獻就沒有意義了。書面文獻的目的是要說服人；它們鼓勵人用他們的理性去考慮文獻中的資訊。因此，根據聖經，信仰不是「盲目的信心」。你不會閉著眼睛走進去。事實上，聖經

邀請我們向現實睜開眼睛；它呼籲我們離開黑暗，進入光明。

在另一方面，純粹的理性不會讓任何人相信福音。只靠著感官知覺也不行。聖經說，「信就是所望之事的實底，是未見之事的確據」（來十一1）。信心涉及我們看不見、聽不到、或者觸摸不到的事情。從來沒有人見過神；我們不能看見天堂。但是，我們可以看見神在創造中的工作。

基督教是所謂的「天啟宗教」。基督徒們相信一位通過大自然啟示自己的神，然而，我們也相信一位說話的神。我們談到信心是未見之事的確據時，我們是在談論相信神，並且相信祂在聖經裡向我們啟示的事情。那不是沒有理性或者不科學的信仰。基督教的信仰基於實際上發生過的歷史事件，這些事件可以通過科學和感官的方式來證實。

所以，我們背誦信條的時候說「我信」，就是在肯定我們同意基督教和聖經的聲稱。這不是盲目的信仰，卻是重要和真實的信仰。從聖經的意義來說，與信心真正對立的不是理性和經驗，而是輕信和迷信。

強調信心是基督教的核心，那是非常重要的。那與十六世紀的宗教改革運動有關。馬丁·路德和其他人認為我們唯獨通過信心在神面前被稱為義。

這引起了一些問題。什麼樣的信心可以稱人為義？新約聖經的雅各書說，信心沒有行為是死的，它不能拯救任何人。就如路德所言，救贖的信心是一種充滿活力的信心，一種有生命的信心。因此，我們必須擁有有生命的信心才能讓它成為拯救的信心，不過，這種信心涉及什麼呢？

宗教改革運動的領袖教導說，合乎聖經的信心至少有三種可以辨別的元素。首先是我們相信的內容。只要我們誠心相信，我們就可以相信任何東西，那是不足夠的。信念要拯救，就必須有合乎聖經的內容。

新約聖經告訴我們拯救的信心需要有的基本內容：基督是神的兒子；祂是救主；祂為我們的罪死了；祂從死裡復活。使徒教導這些，並且呼籲人們相信它。在任何人能夠相信這個內容之前，他們必須先知道和理解它。

拯救的信心的第二部分就是理智的同意。也

就是說，你同意某些事情是真的。我們可以問，「你相信天是藍色的嗎？」我只是問你是否相信這是一句真實的陳述。倘若你說的是的話，你就在理智上同意了這個陳述。同樣，早期的基督徒問，「你相信耶穌是神的兒子嗎？」有些人說不信，其他人說信。可是說信的不足以形成拯救的信心。畢竟，聖經記載連魔鬼也承認耶穌是神的兒子。

那就是拯救的信心的第三部分。它涉及個人的信靠和接受。你不僅知道聖經聲稱耶穌是神的兒子，而且相信這個聲明是真實的，此外，你也接受這個說法。你樂意看見耶穌的身份，並且喜樂地信靠祂。在基督裡有拯救信心的人曾經疏遠祂，敵視祂，但是現在他愛慕和崇拜祂。

如果有人說，「我相信」，那意味著他全心全意地接受基督的勝利和巨大的成就。那就是信仰的陳述。我們不會單單因為我們認為信條是真的就背誦它。信心不僅僅是知識或者理智的同意。然而，它不會少於這些。

第三章

父神

我信上帝，全能的父，
創造天地的主……

基督教的信仰核心是耶穌基督。因此，最早期的信條陳述把焦點放在耶穌的位格上。而且，最早信主的大多數是猶太人。他們已經相信父神，所以就只需要斷言他們對耶穌的信念。

不過，到了主後 100 年，更多的非猶太人開始湧進教會。人們不能再理所當然地認為信徒對一神論——只相信一位神——有清晰的理解。這些信徒大多數在之前都相信許多神祇。教會就要對他們有一些基本的教導。

在這個時候，新的信徒受洗的時候會被問到一連串的問題。這些問題就成為使徒信經中陳述

的基礎，開始的問題是，「你相信全能的父神嗎？」

天父是在舊約聖經裡啟示自己的那位神。可是，耶穌來臨並不是代替或者取代天父。祂來，是要宣佈天父。在新約聖經歷史性的耶穌與父神——舊約聖經的神——之間有親密的關係。

從一開始，基督教就非常有意識地是三位一體論；它肯定神性中有三個位格——父、子、和聖靈。注意使徒信經裡的進展：「我信上帝，全能的父……我信我主耶穌基督，上的獨生子……我信聖靈……」這個非常早期的信條陳述承認了三位一體裡的每一個位格。

相信父神是基督教信仰的基礎。但是，人們並不是常常正確地理解神作為父親的身份。在十九世紀，有些人嘗試為基督教重新定義，將它降低至他們自己對基督教本質的理解。他們的結論是基督教包含了兩個主要的肯定：神普世的父親身份和人普世的弟兄關係。這個想法與所有人類都在神一視同仁的仁慈之下團結的想法有關。然而，從聖經的角度來看，這個結論是有問題的。

有一個陳述可以提出這個想法。使徒保羅在

雅典的馬耳斯山與一些希臘的哲學家辯論的時候引述他們的哲學家，說，「就如你們作詩的有人說：『我們也是他所生的』」（徒十七 28）。他的意思是，根據神是所有人的創造者而言，我們可以說祂是所有人的父。不過，我們不能在任何地方找到所有人——甚至那些不相信基督的人——都可以把神視為慈愛的父親這個想法。

我們也不能在聖經裡找到人普世的弟兄關係。相反，聖經教導說，我們都是鄰舍，並且要愛鄰舍如同愛自己。另一方面，弟兄關係是人類一種特別的交往。它的基礎是意識到神的兒子耶穌真的有神作為祂的父親。相比之下，我們只是在受領養，進入神的家時才接受神為我們的父親。這是我們憑信心接受基督為我們的救主時發生的事。就本質而言，我們遠離神和祂的家，可是我們能夠通過基督與祂和好。

因此，倘若我們聲稱人有普世的弟兄關係而神有普世的父親身份，就使基督與那些相信祂的人可能擁有的那種非常特殊的關係變得模糊不清。與耶穌對敵的人認出聲稱神是人的父親是激進的事情；事實上，耶穌稱神為祂的父親時，他們想因為祂的褻瀆用石頭打死祂（約五 18）。

耶穌教導跟隨祂的人在主禱文裡說「我們的父」，祂是在邀請他們進入祂與父享受的那種親密的關係。這是個巨大的新觀念。但是，今天的基督徒把神作為他們的父親般向祂禱告，那是常見的事，我們視為理所當然，就錯過了稱神為我們的父這個特權的意義。

要是我們假設宗教的本質就是神普世的父親身份和人普世的弟兄關係，也錯過了邀請我們站在神的面前，並且稱祂為「父」的意義。假如祂是每一個人的父親，那麼，我們以祂是我們的父親所享受的親密關係就混淆不清了。祂會變得冷漠和與人無關。然而，基督教斷言神親自的存在，並且與我們有個人的關係。我們不是向一位與人無關或者冷漠的神說出祈禱，而是一位與我們同在、我們認識的神。

從猶太教的最早時期就已經知道這位神是「全能的神」。創造的神不僅救贖了以色列，祂還創造了天地。那麼，祂的權利範圍就不限於巴勒斯坦在地理上的界限，而是全世界。「全能」這個詞以神在全世界掌權這個概念為根基。

第四章

基督的位格和工作 (第一部)

我信我主耶穌基督，上帝的獨生子；
因著聖靈成孕，
由童貞女馬利亞所生……

在祂自己的時代，我們稱為「耶穌基督」的這個人會是「約瑟的兒子耶穌」或者「拿撒勒人耶穌」。那時候的人沒有姓氏，所以就會用一個人父親的名字或者他的家鄉來識別他。「基督」不是祂的名字，而是一個稱號；可是這個稱號對新約聖經有關耶穌的教導是那麼重要，隨著時間的過去，祂的名字和這個稱號就緊密地連在一起。結果，我們經常想到基督這個稱號，就好像它就是耶穌的姓氏。

使徒信經最大的一部分側重於耶穌的位格和工作，而且它用這個非常重要的稱號開始。早期教會稱耶穌為「基督」的時候，是在重複使徒彼得的承認：「你是基督，永生神的兒子。」英文版新約聖經裡的基督這個詞直接來自希臘文 *christos*，它本身是希伯來文單詞 *mashiach*——「彌賽亞」——的翻譯。基督和彌賽亞都是「受膏者」的意思，指一位為了神的目的特別被分別出來的人。在舊約聖經，彌賽亞是指人們盼望會來拯救他們的救主。

因此，基督徒說他們相信耶穌基督的時候，就是承認耶穌就是他們等待已久的彌賽亞。這是新約聖經宣佈耶穌——祂是基督——的核心。

舊約聖經談到彌賽亞的時候，有幾種不同的期待。其中一種期待著像摩西那樣的人——典型的領袖——他會拯救百姓，並且是新約的傳遞者。先知以賽亞預言，有人會成為以色列受苦的僕人——耶和華的僕人，他會背負百姓的罪。還有人期待彌賽亞會來自大衛王的皇家血統。舊約聖經的天啟文學，特別是但以理書，應許會有屬天的生命來審判世界。

有了這些對彌賽亞的不同看法，我們就很合

理地想知道這些理解會不會聚集在同一個人身上。新約聖經明顯表示，這每一種個別的期待都聚集在耶穌基督的生命和工作中。祂來行使了先知的角色；成就了君王的作用；像大祭司般服事；也擔當了祂子民的罪——受苦的僕人。

使徒信經確認耶穌屬於祂自己的一類。班尼斯特打破了用 4 分鐘跑完一英里的紀錄時，他是歷史上頭一個用低於 4 分鐘的時間跑完一英里的人。有一段時間，班尼斯特是獨一無二的：他做了一些沒有其他人曾經完成過的事情。然而從那以後，有許多人已經重覆了他的壯舉，只不過他們永遠都不能成為第一個做到這事的人。耶穌被稱為天父的獨生子，他是獨成一格的。沒有人像祂那樣。基督徒被稱為神的兒女，但那只是由於他們通過耶穌基督被領養的緣故。所以，只有耶穌天生就是神的兒子。

耶穌也被稱為「我們的主」。記得教會首先承認的信仰就是簡單地聲明「耶穌是主」。在新約聖經裡，「主」這個詞充滿了意義；它是猶太人幾乎只用來稱呼父神那個詞的翻譯。他們為了避免褻瀆就不會說出神的名字。他們稱祂為「主」作為代替。所以，早期教會稱耶穌為「主」的時

候，他們把神性歸於祂。他們認為祂等同于那位創造天地，並且管理一切被造之物的神。這是一個莊嚴的稱號。主是那位掌主權的神，而且只有神擁有絕對的主權。

使徒信經在簡短地表白了與耶穌有關的稱號之後，很快地概述了祂的生平。這是重要的，因為祂生命中的身份解釋了祂的工作。使徒信經從肯定祂由童貞女所生開始。從教會歷史的最早期開始，肯定耶穌是童貞女所生在教會的信條裡就是最重要的。這個肯定是必需的——不僅因為它關鍵到使徒見證的誠信，因為他們支持童女所生的說法——因為耶穌必須從童貞女所生，才能成就神差祂來進行的工作。

由童貞女所生，表示耶穌沒有受到原罪的玷污。祂沒有繼承我們因為是亞當的後裔而有的污點。這個污點通過自然的過程傳遞下去，所以，每一個人出生都帶有人類墮落的本性。可是耶穌神跡般地在馬利亞的腹中受孕，就避免了這個污點。祂在從前和現在都是無罪的，不僅是沒有犯過實際的罪，也沒有原罪。

教會對基督之位格的理解是，祂是一個有兩種性質的人：人和神。道成肉身的奧秘並不是神

停止作神而成為人，或者一個人突然成為神。道成肉身的奧秘是，三位一體的第二位——神永恆的兒子——沒有失去任何作為神的本質，卻自己取了人的本性。祂從馬利亞那裡得了人性。因此，我們就有了具有兩種本性的一個位格——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……耶穌基督……
在本丟彼拉多手下受難，
被釘於十字架，受死，埋葬；
降在陰間。
第三天從死人中復活；
升天，
坐在全能父神的右邊；
將來必從那裡降臨，審判活人，死人。

使徒信經在這個時候迅速地從承認耶穌的降生轉而提出祂的受難——也就是祂在十字架上所受的苦難。這似乎是個突然的轉變，就好像

沒有什麼事情發生在耶穌的降生與死亡之間似的。倘若我們理解新約聖經和早期的教會特別注重耶穌的生平時，這就似乎特別不連貫。救贖我們的不僅是耶穌的死亡，也包括他完全順服的生命；祂必須如此順服，才能為祂子民的罪在十字架上作出完全的犧牲。可是，使徒信經從祂的降生直接進入祂的苦難。

我們必須提出，對早期的教會而言，基督的受苦並不是負面的事情。那是福音之喜樂的一部分。舉例來說，我們為什麼稱紀念基督釘十字架的那日為「美好的星期五」（英文：Good Friday）？從一個角度來看，那是世界歷史中最黑暗的一天；但是從另一個角度去看，那是救贖的日子。因此，使徒信經表明一些快樂的事情，也就是在基督的誕生與祂的死亡之間的關係。耶穌降生的目的就是死亡——不是像一位在理想破滅時去世的悲劇英雄，也不是聽天由命地接受不能逃避的苦難。相反，祂的死亡是祂為了我們和我們得救贖的命運。

另一句奇怪的話是「在本丟彼拉多手下」。使徒信經非常簡短，特別考慮到耶穌生命裡其他的重要人物，為什麼要提及本丟彼拉多呢？即使

在祂的死亡中也涉及到其他人——出賣祂的門徒猶大；一位帶領人背叛祂的猶太人領袖該亞法；該地區的猶太王希律參與了耶穌的審判。為什麼要提及鮮為人知的羅馬長官彼拉多？

其中一個答案是，提到祂在本丟彼拉多手下受苦，使徒信經立即將耶穌的苦難置於世界歷史的舞臺中。耶穌是一位真正的人；祂在特定的時間生活在特定的地方，而且與真正的人交流。使徒信經在提到彼拉多的時候，把耶穌的故事建立在歷史的基礎上。

另一個答案與神掌控地上的事情有關。耶穌的受苦和死亡不是意外，那是神要救贖祂的子民這些目的的一部分。神甚至通過惡毒的人、邪惡的意圖來完成祂的目的，這裡提到本丟彼拉多，就暗示了神的主權勝過了人類的政治力量。

然而，這裡有另一個更為重要的元素。舊約聖經已經預言，彌賽亞要被交在外邦人（非猶太人）的手裡受審。耶穌不是被猶太人殺死的；猶太人將祂帶到羅馬人那裡，而羅馬人卻試圖要把耶穌交還給猶太人。彼拉多把祂推給希律，希律又將祂推還給彼拉多，而外邦人作出了最後的判決。即使最後處死的方式也不屬於猶太人——祂

被釘在十字架上——那是羅馬人處死犯人的典型方式——而不是用猶太人的方法，即用石頭打死祂。

使徒保羅在加拉太書充分解釋了耶穌受死的方式。他讓讀者注意，在舊約聖經的律法中有潔淨的律法，也有與玷污有關的律法，那些守律法的人會蒙祝福，而那些違背律法的就受咒詛。受咒詛就是離開神的同在。

舊約聖經的申命記說，「凡掛在木頭上都是被咒詛的」（加三 13；見申廿一 23），保羅在加拉太書特別專注於耶穌被釘死在十字架上這個事實，那是在舊約聖經體系的咒詛下，因為那是外邦人死亡的形式——被掛在樹上，也就是十字架上。忍受外邦人的死亡樣式意味著耶穌為我們忍受咒詛；祂被隔絕，在神的同在之外，在耶路撒冷的城牆外被處死，交在外邦人的手中。

提到耶穌的埋葬也是引用了舊約聖經的預言。先知以賽亞語言基督的受苦和埋葬，說，「祂雖然未行強暴，口中也沒有詭詐，人還使祂與惡人同埋，誰知死的時候與財主同葬」（賽五十三 9）。耶穌在兩個罪犯中間被處死，祂去世之後，身體沒有被丟入垃圾堆燒掉（那是羅馬人的正常

做法)，彼拉多允許耶穌有個適當的猶太葬禮，祂的身體被放置在從財主亞利馬太的約瑟借來的墓穴中。這些事件應驗了以賽亞有關彌賽亞之死亡和埋葬的預言。

接著的話——「降在陰間」——在教會歷史的發展中引起了一些困惑。有些人認為那是指耶穌的靈在祂被埋葬和復活之間的過渡期間在那個地方。更好的解釋是將這句聲明理解為是指耶穌在十字架上體驗的屬靈現實。也就是說，耶穌為祂子民的罪受罰時，在十字架上進入了地獄。基督在十字架上經歷了這個咒詛，被天父丟棄，神的烈怒完全傾倒在祂身上。

最後，使徒信經談到復活。教會最早的信經是「耶穌是主」，不過第一個福音的宣告卻是「祂復活了！」離開了基督的復活，基督教就難以置信。這是如此重要，以致使徒保羅在他寫給哥林多人的第一封信裡用了整章的篇幅堅決主張耶穌已經從死裡復活（林前十五）。他基於聖經的應驗——使徒與另外五百人目擊的證詞和他自己親眼看見的經歷——提供了詳細的論據。

保羅說，復活是如此重要，要是耶穌仍然是死的，假如祂沒有復活，他們就仍然有罪，仍然

要為我們的罪受罰——此外，信心也沒有用。對使徒保羅而言，如果取走了復活，就是取走了基督教。倘若基督沒有復活，我們就沒有盼望，我們不如就糟蹋我們的生命。復活帶來盼望，因為它意味著父神接受了耶穌的獻祭；它表示我們通過基督就可以得到救恩和赦免。

復活另一個重要的意義是因為它征服了人類最大的敵人——死亡。復活並不是只對耶穌有利的單獨事件。新約聖經宣告，祂的復活是許多事情中的頭一件。所有信靠基督的人都得到應許，他們要與耶穌的復活有份。因為復活，就有了新生命的盼望。

耶穌從死裡復活，並不是為了讓祂可以在地上繼續服事五十年。使徒信經斷言，祂「升天」了。耶穌的升天是救贖歷史最重要的一刻。基督升天的時候，復活的那位坐上了萬王之王，萬主之主的寶座。那意味著在這一刻，祂坐在最高權柄的位置上。

早期的基督徒把世界完全顛倒，其中一個原因是他們知道誰在掌權；他們知道真正和最終的王是誰。耶穌的門徒看著祂升到天上之後，他們就歡喜快樂地回到耶路撒冷。他們明白祂去了哪

裡，並且知道接著要發生的事，這是讓他們喜樂的唯一方法。祂不是僅僅離開了，祂是走向權柄的位置。因此，在使徒信經，接著在升天之後的是所謂的「天庭」：基督坐在神的右邊，那是權力、權柄、和王權的地位。

不僅如此，耶穌也進入了至聖所——天上的內室。祂在那裡作祂子民的大祭司。在舊約聖經時代的以色列，每年有一天有一位人類的大祭司，經過徹底的潔淨才能進入，為明年獻上美好的祭物。可是，基督徒有一位完美的大祭司，祂在每一天的每一分鐘都在天庭的內室向天父懇求。難怪門徒要歡喜快樂！

接著，使徒信經在承認基督時指出，即使這樣也不是故事的結束——祂必要回到同一個地方。將來，祂必要從那裡降臨，審判活人，死人。那些信靠基督的人要得到平反，而所有祂的仇敵——和祂子民的仇敵——要受到懲罰。基督是王，祂是祭司，也是世界的審判官。

第六章

聖靈與教會

我信聖靈；
我信聖而公之教會；
我信聖徒相通……

使徒信經刻意地陳述三位一體；也就是說，它清楚意識到神的三個位格——父、子、聖靈。縱然有些人認為完整的三位一體概念到了第四世紀才發展出來，但是從一開始，人們已經清楚地承認三位一體的神。使徒信經在斷言對父神和耶穌基督的信仰之後，用一句簡短的陳述充實它有關三位一體的教義：「我信聖靈。」

需要理解最重要的一點是，聖靈不僅是一股不具人格的勢力或者力量，祂是神的一個位格。換句話說，聖靈是一位「祂」，而不是「它」。祂

具有位格，也就是說，人可以與祂建立關係，就如人可以與任何其他他人建立關係一樣。

作為三位一體的其中一位，聖靈參與了創造。然而，祂最為人所知的是祂默示的作用。聖經稱聖靈為真理的靈。聖靈臨到先知，讓他們能夠說出神的真理。聖經本身也是由聖靈默示和監督的。

基督徒的生命從聖靈的行動開始。聖靈改變人心，導致已死的靈魂向神的事物活過來，那稱為「重生」。基督徒的生命借著聖靈的力量開始，而基督徒的生命也是通過聖靈的力量成長。靈命在恩典中成熟的這個過程稱為「成聖」。基督徒在成聖的過程中表現出新約聖經稱為「聖靈果子」的特質：「仁愛、喜樂、和平、忍耐、恩慈、良善、信實、溫柔、節制」（加五 22）。

不過，聖靈的工作有一個值得進一步細想的特點。在新約聖經，耶穌與門徒談論聖靈的來臨時（約十四～十七），稱聖靈為「幫助者」。可是，新約聖經介紹這位幫助者的時候，不僅僅稱祂為幫助者，卻稱祂為另一位幫助者。有時候，中文聖經把這個希臘文的詞翻譯為「保惠師」或者「訓惠師」。所以，耶穌說「我要另外賜給你們一位

保惠師」的時候，誰是原來的幫助者？答案就是耶穌自己。耶穌不在的時候，祂差來另一位幫助者——聖靈，祂在基督徒的生命中具有耶穌繼續同在的作用。

「幫助者」或者「保惠師」暗示一位與你坐在一起的人，祂體貼地理解你的痛苦和悲哀。事實上，聖靈的其中一個功能就是在我們悲痛的時候，在危機和不幸的時候安慰我們。但是，耶穌使用這個稱號並不是這個意思。祂使用的希臘詞語是辯護律師的稱號，就是在困難的時候就在身邊的人。耶穌差來的聖靈要在基督徒作戰、掙扎和遭遇危機的時候與他們站在一起。這樣的安慰者帶著力量來鞏固信徒。耶穌應許，聖靈是我們的盟友，祂要與我們站在一起，鼓勵我們。

聖靈在基督徒的生命裡工作時，祂經常會帶領他們進入群體中。新約聖經稱信徒為「聖徒」。這個詞與翻譯為「聖潔」的詞密切相關，表示信徒為了特別的目的被分別出來。他們被稱為「聖徒」，不是因為他們是潔淨和公義的，也不是像神那樣完全聖潔，卻是因為聖靈住在他們裡面，將他們分別出來，使他們成聖，並且帶領他們一起進入一個身體。這樣看來，「聖徒」並不是指

比別人更為聖潔，或者會行神跡的人。根據新約聖經，所有信都是聖徒，因為聖靈住在他們裡面，使他們成為聖潔。

有一種讓我們的救贖成為個人的方法。我們是屬於不同群體的個別成員。我最終站在神面前的時候，我要獨自站立；那是我的信仰，而我必須相信和信靠耶穌基督。然而，即使救贖有強烈的個人意識，基督教教導的並不是個人主義。相反，神呼籲個別信徒參與信仰的團契，也就是我們稱為教會的群體。使徒信經斷言那是聖潔的大公教會。從這個意義上，教會不是指某個宗派或者地方的集會，卻是在任何地方找到的整體信徒。

今天，要是看起來並不經常顯得聖潔的機構，那就是教會。教會是個腐敗的機構——不過它也是世界上最重要的機構。地獄的勢力明白這點，因此，耶穌基督的教會是屬靈攻擊最大的目標。可是，教會也是唯一有基督之保證的機構。教會的成員不總是看似聖潔，但事實上教會是為了罪人的利益而組織而成的。

儘管它的成員並不聖潔，然而，教會因為它的頭耶穌基督就成為聖潔。祂說，「我要建造我

的教會」(太十六 18)。所以，教會的存在是因為基督的呼召，它是基督設定和膏立的，因為它有聖靈的恩賜和內住，因為我們得到教會聖潔的好處。無論我們得到怎樣的聖潔，都是因為首先有相同的力量——耶穌基督和聖靈——讓教會齊心協力。基督膏立，並且呼籲每一個基督徒參與祂的教會，告訴我們不要離棄聖徒的聚會。談到基督教的信仰時，沒有人是一座孤島；我們都有參加教會的責任和特權。

使徒信經宣告對「聖而公之教會」的信仰。這並不是指羅馬天主教會。大公僅僅是「普世」的意思，意味著無論神的子民在哪裡，就有教會的存在。新教徒仍然在使徒信經裡保留了這個表白，因為，雖然我們可能不接受羅馬天主教會，不過，我們肯定相信有一個基督普世的身體比我們所屬的宗派和地方教會更大、更寬、更深、更廣。

「聖徒相通」是另一個形容這個普世大公教會的方法。它並不是指有時候被稱為「聖餐」的主餐或者聖餐的聖禮。使徒信經裡的「聖徒相通」表示聖靈把一個包含了世界上所有基督徒的團契、一個弟兄的關係結合在一起。這個團契超越

了宗派、地域、和種族的界限，也超越了時間的界限。

這意味著今天的信徒與那些在他們很多年，甚至很多世紀之前的信徒相交。事實上，信徒與每一個曾經活過的基督徒相交，因為每一個基督徒都借著信心與基督合一，即使時間或者死亡都不能破壞這種合一。由於這種合一，每一個信徒都其妙地與每一個和基督合一的人連接在一起。

第七章

赦免、復活、和永生

我信……罪得赦免；
我信身體復活；
我信永生，阿門。

我經常在護教的時候與非基督徒進行討論，聽到一些人聲稱他們不相信神，或者不相信耶穌。雖然人們可以使用複雜的哲學論據，可是我的策略只是提出一個簡單的問題：「你如何處理你的罪疚？」

從來沒有人能看著我的眼睛說，「我沒有任何罪疚。」每一個人都有罪疚感，每一個人體都體驗過；罪疚感是真實和客觀的。我們可以區分罪疚感和罪疚客觀的狀況，但是，有時候我們也許會把它們混淆了。有時候，人們會說他們不覺得

內疚，因此作出結論，認為他們沒有犯罪。然而在法院裡，如果為謀殺而提出的辯護只是說被告人不覺得內疚，那不會有太多的效果。內疚只是與標準和法律的客觀關係。我們違背神的律法時，就招來罪責。那稱為每一個人的問題。

聖經教導我們，每一個人都要為他的生命向神交帳。假如審判的主旨模糊不清，我們就無法完全理解耶穌的講道和教導。耶穌作為神道成肉身出現在世界，帶來審判的危機，祂也一再警告人們要為最後的審判做好準備。耶穌問，「人若賺得全世界，賠上自己的生命，有什麼益處呢？人還能拿什麼換生命呢？人子要在祂父的榮耀裡同著眾使者降臨，那時候祂要照各人的行為報應各人」（太十六 26～27）。

耶穌用可怕的話談論最後的審判，祂斷言我們暗地裡所作的事都會被展現出來，每一句閒話都會受到審判（太十二 36）。關鍵是我們要為自己說過、想過、和做過的每一件事交帳。我們可以延遲這一審判，可以否認有這樣的審判，不過，我們無法逃避。

每一個人都要為他如何活向他的創造主交帳，這是聖經基礎的教導。大衛王說，「主耶和

華啊，你若究察罪孽，誰能站得住呢？」（詩一三〇3）。這是個無需回答的反詰句，答案是明顯的。如果神記錄我們的罪，沒有人可以無可指摘地站在祂面前。倘若神要以祂律法的標準、祂的公義、祂的聖潔、和祂公平純正的標準審判我，我必定要滅亡。

事實上，新約聖經談到最後的審判時，經常用相同的方式形容人們的回應：沉默。要是某人指責別人——即使是他們犯過的罪——人們正常的反應是抗議或者為自己辯護；我們會找藉口，嘗試解釋自己為什麼會那樣做，或者儘量減少所做過的事情的嚴重性。可是，當我們站在神的面前時，就會在生命裡第一次為我們的表現得著完全和絕對可靠的評估。提出抗議是沒有用，也是絕對愚蠢的，因為會要壓倒性的證據，沒有任何話足以作為辯護。

因為這個罪的擔子，我們極度需要的就是赦免。好消息是基督已經讓任何違反了神公義的標準的人可以與神恢復公義的關係——借著罪得赦免與神和好，被稱為義。

基督徒相信，他們來到神那裡承認自己的罪時，神就會赦免他們。那是基督徒生命的喜樂。

神說「我赦免你」的時候，祂就不再責怪你。使徒保羅對那些在基督裡的人說，「如今，那些在基督耶穌裡的不定罪了」（羅八1）。這並不是說我們不需要經過評估或者審判，但是那些在基督裡的人永遠不會受到神烈怒的譴責。基督徒永遠享受與創造主治癒和重建的關係。這是人類可以體驗的最大的好處和祝福。

神不僅應許要賜下恢復的靈和內心的寧靜，祂也應許要賜我們更新的身體。有時候我會想，「我需要新的身體，因為舊的已經耗盡了。」神說，我們要在復活的時候得到更新的身體——不會死亡，不會破壞，榮耀的身體。沒有疼痛、疾病、腐爛、或者死亡的身體。

使徒信經說「我信身體復活」，有些人會以為它在斷言基督的復活，不是的，它是指我們自己的身體。因為基督的復活，那些相信基督的人會經歷身體的復活。

著名的數學家、哲學家、和神學家帕斯卡稱人為「最高的吊詭」。他說，認識最顯赫的被造物，同時也是最不幸的。人的顯赫是因為他有思量和反思的能力。然而，這也是他不幸的基礎。人總有能力去展望或者實現比他目前在享受的

更好的存在。我們經常帶著挫敗的盼望生活。我能想像沒有疼痛、苦難、或者死亡的生命，不過我無法讓它發生。有些人說，這就是宗教的根本基礎：把他們的夢想和盼望投射至未來的狀態中。

可是，聖經所教導的不是如何實現希望。耶穌基督戰勝了死亡，祂說，將會有一個時候，因為我們的罪得赦免，我們的身體就會復活。那些信靠基督的人將會有永恆的生命，我們的主說在這個生命裡，祂要擦去我們的一切眼淚。不會再有痛苦、悲傷、死亡、或者罪惡。難道你不想得到這些嗎？我們都犯了罪，因此，我們只配得到永遠的刑罰。聖經告訴我們「世人都犯了罪，虧缺了神的榮耀」（羅三 23）。這位救主要來除去我們的罪，賜給我們永生。祂贖罪的犧牲洗淨了我們的罪。福音是給你的好消息。假如你不相信這位救主，你現在是否能夠為了你的罪可得赦免而相信祂？

基督教的信仰核心就是福音。福音提出一個要求——你必須相信耶穌基督赦免你的罪，要不，你就必須不顧或者否認這個福音。基本上，不顧它就是否認它。福音基於使徒信經的一切，

從罪得赦免開始：那位全能的父神，創造天地的主，祂差派聖靈降臨至童女，讓她懷孕生子。在天地掌權的神讓祂的兒子在本丟彼拉多手下受難，以致祂被釘於十字架、受死、埋葬；降在陰間，從死人中復活，升天，現在坐在神的右邊。祂說，有一天，祂要回來審判每一個人。到那天，你是否已經為了赦罪和生命信靠基督呢？還是，你會在那些拒絕接受祂赦罪的人當中，因此要面對永遠的刑罰？通過相信耶穌，罪就得赦免。祂差來聖靈，建立了稱為教會的群體，應許我們會有復活的身體和永生。

推薦閱讀

史普羅，《神的聖潔》，臺北：中國主日學協會

史普羅，《教我如何不信他》，臺北：改革宗出版社

史普羅，《耶穌是誰》，臺北：中國主日學協會

林格尼爾福音事工

林格尼爾福音事工是史普羅博士於一九七一年成立的國際基督教門徒訓練組織，其宗旨是盡可能向更多的人完整地宣揚、教導並捍衛上帝的聖潔。

在大使命的激勵下，林格尼爾福音事工在全球以書面和數位形式分享門徒訓練的資源。各種值得信賴的書籍、文章和教學系列影片正在被翻譯或配音成四十多種語言。我們的渴望是幫助基督徒明白自身信仰的內容、緣由、實踐方式，以及如何分享信仰，藉此支持耶穌基督的教會。

信心的賽跑

你生命中最重要目標是什麼？它真的值得追求嗎？被這嘈雜的世界包圍的我們，經常分心去追求那些瑣碎又沒意義的目標，而沒有專注在那真實且永恆的目標上。在這本手冊當中，史普羅博士談到了我們生命中最重要的一場賽跑：信心的賽跑。他將在書中強調基督徒信仰的涵義，並指出得勝的道路。我們希望你能受挑戰去思想你如何使用你的生命，並思想你是否正向著永恆的生命奔跑。

史普羅博士是林格尼爾福音事工的創始人，以及弗羅里達州桑福郡聖安得烈堂的創始牧師，也是改革宗聖經學院的首任校長。他著有一百多本書籍，包括《神的聖潔》（*The Holiness of God*）。

林格尼爾福音事工