



**道路**

**真理**

**生命**

恩典之旅的门徒训练

**大卫·布斯克**



跟从耶稣的生命绝不应当是无聊或死气沉沉的，也不应当独自一人完成。当我们努力变得更像耶稣时，我们会发现，基督徒的门徒训练是一段恩典不断的旅程。在《道路、真理、生命》一书里，大卫·布斯克邀请我们思考神寻找、拯救、成圣、维持和充足的恩典在我们生命中彰显的各种方式。当我们凭着信心回应那以慈爱呼召我们，在恩典之旅中装备我们的神时，我们就会与耶稣基督建立更深的关系，因为他就是道路，真理和生命。

大卫·布斯克（教牧学博士，神学博士）现任拿撒勒人会的总干事。在此之前，他曾是位于堪萨斯城的拿撒勒人会神学院的院长，也曾在加利福尼亚、堪萨斯和俄克拉何马州的教会担任主任牧师。布斯克还撰写了《城市：卫斯理圣洁传统中的城市教会》（The City: Urban Churches in the Wesleyan-Holiness Tradition）以及研究旧约和新约人物的两卷本《完美的不完美》（Perfectly Imperfect），均由The Foundry Publishing出版。

# 道路 真理 生命

恩典之旅的门徒训练

大卫·布斯克



版权所有 © 2021  
The Foundry Publishing  
PO Box 419527  
Kansas City, MO 64141 (USA)

原著为英文出版书，题为

Way Truth Life (道路、真理、生命)  
By David A. Buisc  
Published by The Foundry Publishing  
This edition published by arrangement  
With The Foundry Publishing.  
All rights reserved

ISBN 978-1-56344-929-1

未经出版社书面许可，禁止以扫描、复印、录音等任何方式复制、存储或传播本书的任何内容。仅可在出版物的评论中简短引用。

内部设计: Sharon Page

所有经文，除非另有说明，均采用中文圣经和合本。

本书中附上的网址在出版时都是准确的，但可能并非所有语言版本的网址都正确。这些链接仅是一种提供给读者的资源，出版社不为它们担保，也不保证它们的内容永久有效。

纪念罗伯特·布斯克，他曾像父亲一样教导我，  
让我懂得门徒训练是一段充满恩典的旅程，  
让我们最终变得更有基督的样式。



耶和华啊，求你将你的道指教我，我要照你的真理行；求你使我专心敬畏你的名。  
——诗篇 86:11



# 目录

致谢	7
前言	9
1. 让我们惊异的恩典	23
<b>道路</b>	
2. 那寻找我们的恩典	37
<b>真理</b>	
3. 那救赎我们的恩典	53
<b>生命</b>	
4. 让我们成圣的恩典	73
5. 那保守我们的恩典	101
6. 足够我们用的恩典	133
后记：耶稣基督是主	149





# 致谢

衷心感谢帮助我完成此书的所有人，没有你们的帮助，我无法完成这项工作。

当我被选为宣圣会的总干事时，我知道自己的生命会受到监督委员会同事的影响，而他们对我的影响也确实超出了我所预想的程度。虽然在我们关于带领的对话中几乎总是存在意见分歧，但始终坚定不移的是，他们忠心、虔诚地委身为教会做最好的事情——即使要付出巨大的代价——我也绝对相信他们的品格以及纯洁的内心。感谢Filimao Chambo、Gustavo Crocker、Eugenio Duarte、David Graves、Jerry Porter、Carla Sunberg和J.K.Warrick。我在你们的影响上受到启发来写这本书服侍教会，为完成我们的使命——“使万民成为像基督的门徒”——尽自己的绵薄之力。

感谢宣圣会全球门徒事工主任Scott Rainey邀请我写这本小册子，强调敬虔的门徒训练是一个恩典的旅程。感谢The Foundry Publishing编辑部主任Bonnie Perry，感谢她坚定不移地相信，我们一定要将纯全的神学写好并传给我们的孩子。她为此奉献了自己最美好的生命。感谢Audra Spiven总是从编辑清晰的眼光提出这样的问题：“如果这样说会怎么？”最后，感谢我年轻时的宣圣会会众，虽然出席人数不多，但他们都极有爱心。他们让我知道，圣洁不仅是神在基督里为我们所做的，也是当我们舍己，让耶稣做主时，神在我们身上和通过我们在基督里不惜一切所成就的美好工作。

## 作者的话

我延续了自己一贯的写作风格，我鼓励读者认真阅读我所列出的详细脚注，从而对门徒训练和恩典之旅能够有更广阔的理解。大量的注释也体现出我对他人思想的借鉴，也反映了我希望大家在正文之外看到更多观点见解。为了方便读者阅读，每当新的章节开始时，我都会提供完整的引文，即便该作者或资源以前已经被提及。

# 前言

耶稣邀请我们开始一段旅程。“来跟随我”。这是祂向所爱的朋友发出的简单邀请，希望我们与他一同开始一段冒险旅程。基督徒生活不仅仅是正确的信仰，也不只是理性上的赞同，而是受邀与基督同行。

与耶稣同行的旅程还有另一个说法：门徒训练。门徒训练就是在与耶稣同行的时候，跟随祂的道。这条路上有许多曲折，转弯和出人意料的起伏。然而，门徒训练的最终目标（希腊语：telos）始终是相同的：让我们变得更像基督。

如果你觉得这不太可能，那么你已经上道了。其实，若不是因为我们与耶稣一同踏上旅程这个重要的事实，我们确实不可能变得和基督一样。这就是这段旅程被称为恩典的旅程之原因。

当耶稣说“我就是道路、真理、生命”（约翰福音14:6），他所说的并不只是一个有序的、理性上的方程式，或者一个我们与神签署的交易协议。他描述的是门徒训练会以与神相交的方式进行。事实上，道路、真理和生命既不是抽象的哲学概念，也不是生活准则，道路、真理、生命就是基督本人。

耶稣指向旅途正确的telos（终点）：如神所愿的真实生活。而我们想抵达这个终点，需要依靠道路和真

理——都在耶稣身上成就，并通过他而实现。<sup>1</sup>恩典之旅程的核心是与神相交。

詹姆斯·史密斯（James K. A. Smith）将门徒训练描述为“救我们脱离黑暗的权势，把我们迁到他爱子的国里（歌罗西书1:13）。”<sup>2</sup>这是对一段旅途的描述——从一个国家迁移去另一个国家。<sup>3</sup>这说到改变我们的公民身份与我们效忠的政权，若没有神在耶稣基督里的恩典，这是完全不可能的——耶稣基督就是道路。史密斯接着说：“在基督里，我们得到了一本天国的护照；通过他的身体，我们学着像‘天国的本地人’一样生活。这种迁移不仅仅是转移到一个新的国度，我们还得适应一种新的生活方式，学习一种新的语言，养成新的习惯——并抛弃与之相争竞的那些习惯。”<sup>4</sup>

我坚信，当耶稣说“我要为你们预备地方（约翰福音14）”时，这个应许包含着他会亲自为我们预定了到达旅途终点后的住处。他是我们在天国的护照，他使我们能够成为他国度里的臣民。最重要的是，他应许会在归家的路上陪伴我们。耶稣将成为我们去往天国的道路。这就是恩典之旅的盼望。

## 我是道路、真理和生命

耶稣说“我是道路真理、和生命”，他并不是叫我们把一种抽象的生活准则写在匾额上，挂在墙上。相反，这是对那些畏惧、没有信心的门徒提出问题的回应。这句话出自约翰福音中圣经学者们所谓“临别之

1 纽豪斯将 telos 定义为“事物的终极意义”。Neuhaus, *Death on a Friday Afternoon: Meditations on the Last Words of Jesus from the Cross* (New York: Basic Books, 2000), 127.

2 James K. A. Smith, *You Are What You Love: The Spiritual Power of Habit* (Grand Rapids: Brazos Press, 2016), 66.

3 班扬的《天路历程》（1678）用小说的形式表达了这个概念，讲述了一个基督徒从地上的国进入天国的历程。

4 Smith, *You Are What You Love*, 66.

语”（约翰福音14至17章）。约翰福音的这四章，比其他三部福音书更能让我们了解，耶稣在他受难死在十字架上以前的几个小时里的所思所想和给门徒的教导。因此，可以说这就是耶稣最后的遗愿与嘱托。<sup>5</sup>

请记住，门徒们听到的是难以置信的坏消息。当时他们聚集在一个借来的房间里，每个人都挤在狭小的空间中。耶稣为十二门徒洗脚，这让每个人都感觉不舒服。随后耶稣告诉他们，很快他们当中的一个人就会出卖他（13:21）。更糟的是，在同行了几年之后，耶稣说他要离开了，而门徒却不能与他同去（13:33）。

这一切都如此令人难受！耶稣能感受到自己的话语加在他们身上的重担。难怪他说：“你们心里不要忧愁”（14:1）。原文中翻译成“忧愁”的词，与形容狂风暴雨时加利利海中翻腾的水用的是同一个词。风一刮，水就变得波涛汹涌。当时的门徒们就有这种感觉。他们的我心里面七上八下，他们头晕目眩，他们的情感难以承担。耶稣想安慰他们烦躁的心：“你们心里不要忧愁我去原是为你们预备地方去。就必再来接你们到我那里去；我在哪里，叫你们也在那里。”（约翰福音 14:1-3）

然后，多马开口了。他在历史上一向被人称为“多疑的多马”，但我非常庆幸他当时在场，因为多马勇敢地问出其他人想问却不敢开口的问题。他就像课上到一半举手打断教授的学生：“不好意思，这可能是个愚蠢的问题，但我们不明白你在说什么。”其实这个问题并不愚蠢。我很欣赏多马能看到房间里的大象，提出大家心里迫切想知道的问题：“主啊，我们不知道你往哪里去，怎么知道那条路呢？”（14:5）

---

5 布鲁纳认为约翰福音14-16章乃是耶稣的门训讲道，而17章则是结束祷告。这4章合在一起，就是“耶稣教导宣教型教会的精简系统神学”。Frederick Dale Bruner, *The Gospel of John: A Commentary* (Grand Rapids: Eerdmans, 2012), 78

生活往往就像这样，不是吗？有的时候我们不知道该走哪条路。有时候我们以为自己知道要去哪里——或者希望自己知道应该去哪里——但却不得不承认，我们已经迷失了方向。面前似乎有那么多的十字路口和弯道，那么多的分支和死路。在人生的迷途中，我们最想要的是一张地图。然而许多人最终也没找到那张地图，于是他们觉得不论去哪儿也比留在这里强，所以就随意选择一个方向，去往看似最容易抵达的地方。

还好，耶稣回答了多马（和我们）的问题：“我就是道路、真理、生命；若不藉着我，没有人能到父那里去”（14:6）。有趣的是，耶稣这句宣告的重点显然是在“道路”这个词上。道路排在第一位。这不是说真理和生命不重要，而是说，真理和生命解释了耶稣如何以及为什么是道路。<sup>6</sup>

他是道路，因为他是真理——神的启示。他是道路，因为神赐予每个人的生命在他里面，也只在里面。他既是通向神的通道，也是与神同在之生命的显现。约翰福音传讲的好消息，其核心是我们可以和耶稣（道成肉身的圣道，神的独生爱子）里，以一种前所未有的方式看见神、认识神。他是神准许的自我显现。<sup>7</sup>换句话说，耶稣不只是一条道路，而且是唯一的道路——因为他是那我们称为父、不可见的神的奇妙和可见的显现（1:14、18；6:46；8:19；12:45）。<sup>8</sup>

6 许多人认为布朗（Raymond Brown）是他同时代人中约翰福音的专家。他相信，“道路是耶稣这句话的主要谓语，而真理与生命乃是对道路的解释”。Raymond Brown, *The Gospel According to John XII-XXI, The Anchor Bible Commentary* (New York: Doubleday, 1970), 621. 如果这种看法不错，那么真理和生命乃是对道路的解释——或者说，耶稣是道路，因为他是真理与生命。耶稣以自己的位格同时拥抱了这三者。

7 Bruner, *The Gospel of John*, 811. 布鲁纳提醒我们，“耶稣对父神的表述带给我们极大的盼望，让我们知道天父（像耶稣一样）也将是极好、极善的——事实上，他过去、现在和未来一贯极其良善。”

8 我这句话受到《卫斯理研读版圣经：新修订标准版》中一句富有诗意的脚注的启发。The Wesley Study Bible: New Revised Standard Version, Joel

“若不藉着我，没有人能到父那里去（14:6）。我们很多人都有多马同样的问题：“怎么知道那条路呢？”

（14:5）因为，不论一个人是否会清晰表达出这个问题，我们每个人都在寻求灵性问题的答案。我们今天的社会在灵性问题上比过去更开放。问题是，人们对各种不同的灵性途径都持有开放的心态。

现代西方的世界观源于一种包罗万象的消费主义心态。这与最近政治领域对多元主义的推崇有关。因此，许多人认为，只要他们的个人需求得到了满足，只要他们忠于真实的自己，那么任何一条灵性道路都是合理而有价值的。因此，人们认为，无论是选择佛教、印度教、伊斯兰教、山达基教、犹太教、基督教或者其他任何宗教，只要做出选择的人是真诚的，并且对自己的选择感到满意，那么每个选择都一样好，因为所有道路都通向（这种世界观认为）同一个神。

这种观点存在众多问题，其中之一就是这些不同的信仰提出的往往是不可能共存的主张，互相排斥。如果从其他宗教体系的视角来看基督教，只有基督教明确提出耶稣是通向神的唯一道路这个主张。一个人不能既相信耶稣基督排他的主张：“若不藉着我，没有人能到父那里去”，同时又相信还有其他的途径能去达天父那里。其实，这样做就是否认说了那句话的基督。耶稣没有说“我是通往父众多道路中的一条”。他没有说“如果你喜欢，你可以选择跟从我，但你选择别的也行”。他也没有说“无论你走哪一条灵性途径，只要你是真诚的，我都没意见。”耶稣甚至从没暗示过这种意思。他明确指出，他就是通往天父的唯一道路。<sup>9</sup>

---

B. Green and William H. Willimon, eds. (Nashville: Abingdon Press, 2009).

<sup>9</sup> 这并不是要限制神的主权，使得他无法仁慈地接触到信奉其他宗教和信仰传统的人——那些可能不认识甚至不曾听闻耶稣之名就死去之人。神是完全

在我们家搬到一座新的城市之后不久，我和妻子需要去城市的另一头赴一个约会。我们各自开着一辆轿车。因为她的方向感一向比我强，所以她在前面带路。突然，我们陷入拥挤的车流中间，我跟丢了。我以为自己看到的是她的，就跟了上去。等我意识到我跟错了车时，我已经在一条完全不同的路上，赶不上去赴约了。于是我干脆掉头回家。这个故事的寓意很简单：你可以在自己选择的道路上真诚地走下去，但也可能真诚地犯错。但事实上，要找到正确的道路需要的不只是真诚。<sup>10</sup>我们需要真理！一个人可能在自己所行的道路上走得又快又好，但如果走错了路，走多快都是没有意义的。

耶稣的主张从根本来说上是包容的，因为他邀请所有人来走这条路。但同时它又是非常排他的，因为除了将人引向唯一真神的路之外，他们为了寻找真理而走的每一条途径都会通向死胡同。

从灵性上来说，我们中的每一个人都走了错路。因此，我们发现自己都与神远离。先知以赛亚曾尖锐地写到：“我们都如羊走迷，各人偏行己路，耶和华使我们众人的罪孽都归在他身上”（53:6）。使徒保罗在罗马书中重申了这一点。“因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀”（3:23）。

为什么这么说？因为我们在人生的道路上都走错了。我们都选择跟随自己的路，而不是遵从神为我们生命安排的道路。

所谓福音（好消息）就是，耶稣为了我们这样的人而来。另一位福音书的作者路加告诉我们，耶稣说自己的使命是“为要寻找、拯救丧失的人”（19:10）。耶稣来不

---

自主的，可以按照自己的主权行动。但我也非常期待有一天可以惊奇地看到他在恩典中让万物都与他自己重归于好。

<sup>10</sup> 世上没有人比自杀炸弹的携带者更真诚。然而，无论一个人多么热情地坚持自己所信奉的真理——若那不是建立在绝对实在的基础上，仅有真诚是不够的。



是要任由我们在岔路口犹豫不决，甚至漫无目的地走上岔路，他是要清楚地告诉我们那唯一通往神、通往天国那崭新国度、并通向永生的道路。

一位解经家这样解释耶稣的话：“我，我就是通往那里的道路；我，我就是在通往那里的道路上引导你的真理。我，我就是在通往那里的道路上，会给你力量去遵循真理的生命。”<sup>11</sup>

“我就是<sup>12</sup>道路”，不是一套说明、路线图或线索——我就是道路。“我就是真理”，不是一套指导如何生活的准则，或哲学预设——我就是真理。“我就是生命”，不是另辟蹊径以更乐观的方式看待生命——我就是生命，我是唯一真实的生命，是成为真正的人的唯一方式。

耶稣基督宣称，他不仅仅是一条道路、一项真理、一个生命，而是神真正独一无二的儿子，是基督信仰的基石。这并不是要诋毁其他信仰体系，只是在说通向天父的路只有一条，便是通过耶稣基督。是我们得救的唯一途径。正如弗雷德里克·布鲁纳（Frederick Bruner）所说：“东方人一直渴慕‘道路’（道），西方人长久地渴慕‘真理’（Veritas），而整个世界（东西南北）都渴慕‘（真正的）生命’。耶稣本人，就是这一切。”<sup>13</sup>

想象你在一个陌生的城市里，向路人询问一个很难找到的地方怎么去。他可以这样告诉你：“你要在下一个大十字路口右转，穿过广场，经过教堂，沿着中间的车道开到右边第三条街，直走到一个四车道的车站。”即使他给

11 Bruner, *The Gospel of John*, 823.

12 代词 [ego, “我”] 是强调性的，把这句话的重点从某种方法转移到某个人身上。同样值得注意的是（也有许多人无数次指出这一点），耶稣在约翰福音中的几处“我是”的宣告，与神在燃烧的荆棘中向摩西宣告的名字，“我是自有永有”（出 3:14）有关。在希伯来圣经中，犹太人总是用“雅威”一词来代替神的名字“我是”。

13 Bruner, *The Gospel of John*, 812.

了你明确的指引，在路况复杂的情况下，你仍然很有可能转错或是迷路。

或者，假设那个人又这么说：“呃，去那里可不简单，如果你从没去过的话，很难找。你跟着我吧，或者最好跟我一起去，我带你去那里。”如此，这个人不仅成了你的向导，他其实就是道路，保证你绝不会迷路。耶稣对我们也是一样。他不只是给我们建议和指导，而是在恩典的旅途中与我们同行。确实，他并没有告诉我们正确的道路——他亲自成为了道路！

英国神学家、著名的宣教学家纽比金（Lesslie Newbigin）有力地阐述了这样一个观点：“其实，[耶稣]他并没有只是告诉我们道路，或在路上给我们指引：如果是这样，我们可以感谢他的教导，然后自己上路。但他本人就是道路……事实上，跟随这条道路是通往天父的唯一方法。<sup>14</sup>

在刘易斯·卡罗尔的《爱丽丝梦游仙境》中，爱丽丝来到一个十字路口，向柴郡猫问到：“请你告诉我，我应该走哪条路？”

“那要看你想去哪里？”猫回答道。

“去哪里，我不太在乎”，爱丽丝说。

“那你走哪条路都无所谓。”猫说。

也许没有人比托马斯·肯皮斯（Thomas à Kempis）在他的经典灵修作品《效法基督》（Of the Imitation of Christ）中更精准地概括出基督的独特主张。

跟随我。我就是道路、真理和生命。没有道路，就无处可去。没有真理就一无所知。没有生命，就没有生活。我是你们必须遵循的道路，你们必须相信的真理，你们必须盼望的生命。我是不可侵犯的道路，是无可置疑的真理，是永无止境的生命。我是笔直的道路，是至高的真

---

<sup>14</sup> Lesslie Newbigin, *The Light Has Come: An Exposition of the Fourth Gospel* (Grand Rapids: Eerdmans, 1987), 181.

理，是真实、受祝福、未经创造的生命。行在我的道路上你就会知晓真理，这真理会使你自由，你将得到永远的生命。<sup>15</sup>

在耶稣身上，我们找到了通向天父的道路。他是回家的路。

在耶稣身上，我们找到了真理。他身上体现出天父属性和本质上不变的、确定的、无可置疑的真理。

在耶稣身上，我们找到了生命——无论是今世，还是在神所应许的新天新地中，丰盛的生命。

这便是恩典的旅程。

---

<sup>15</sup> Thomas à Kempis, *Of the Imitation of Christ*, Book 3, chapter 56 (c. 1418-1427)



# 1

## 让我们惊异的恩典

恩典无处不在。

—乔治·贝纳诺斯《乡村牧师日记》。

“奇异恩典”是当今世界上最有名、最受人喜爱的歌曲之一。尽管它已经有两百多年的历史，但仍然被人们以数百种语言和方言传唱着。<sup>1</sup>它超越了种族和信仰、地理和时代的界限，你甚至不必是基督徒也能理解歌词，并被其中的涵义打动。

这首歌出自一位名叫约翰·牛顿的英国牧师。他年轻的时候曾是一艘奴隶船的船长，亲手将数百名奴隶从西非运送到大不列颠。然而，他有一次差点在猛烈的海上风暴中丧失，并由此归主，生命也彻底地翻转。他永远地改变了。

他不仅开始了与神同行的恩典之旅，也对自己参与贩卖奴隶的行为深感痛悔。他辞去船长的职务，成为了一名圣公会的牧师，后来又成为了威廉·威尔伯福斯（William Wilberforce）的导师——后者正是领导大英帝国废除奴隶制运动的关键人物。在八十二岁，牛顿在弥

---

1 当我坐在南非约翰内斯堡机场大厅里写这段话时，我听到有工人在用南非荷兰语轻声哼着这首歌。美国记者比尔·莫伊尔（Bill Moyers）有一次在林肯中心看一个演出，有一个节目是全场观众齐唱“奇异恩典”。他对这首歌可以让基督徒和非基督徒一起满怀激情地演唱印象深刻，后来受到这首歌的启发，制作了一个同名的纪录片。

留之际对人说：“我的记忆几乎已经消逝，但我还记得两件事：我是个大罪人，而耶稣是大救主。”难怪他能写出如此诗意的歌词——他接受、经历了奇异的恩典，并因此而被改变。

这本书关乎恩典，讲述恩典的旅程。通过这旅途，我们会越来越像那就是“道路、真理、生命”的耶稣基督。在圣经和我们的生活中，恩典有着许多种表现形式，但其本质是不变的。我们亲自从神那里白白领受，并在互动和改变中与神相交。

## 何为恩典？

什么是神的恩典？它是如何进入我们的生活，影响我们，改变我们，给我们能力过效法基督的生活？恩典的定义有许多。

- 来自神，我们不配得的恩惠。
- 来自神，我们不配得的爱。
- 本该受惩罚的人却得到恩惠。
- 神完全出于自己的慷慨和仁慈，绝对自由地表达出对我们的爱。<sup>2</sup>
- 神无条件的美善。

所有这些关于恩典的定义，都要表明神对那些不配得爱的人的回应是何等地不可名状、令人感到震惊。这就是为什么我们用“奇异”这个词形容恩典的原因。这违背了人对关系和交易的理解。

从事财务类工作的人都知道什么是“宽限期”（*grace period*，字面意思“恩典期”）。这指的是可以延期付款而不受惩罚的小段时间窗口。有人应该支付汽车按揭或是学校贷款，可以延迟付款而不用产生滞纳金的一段时期就是“宽限期”。然而，“宽限期”是有附加条件

---

<sup>2</sup> 这基本上是在复述已故新约学者、语言学家、宣教领袖佐迪阿特（Spiros Zodhiates）所给出的“恩典”定义。

的。它只会持续很短的一段时间，最终还是会结束。如果有人到时仍然没有支付拖欠的费用，他们就会被收取额外的罚金。“宽限期”是免费的，但不是无条件的。

神的恩典则不同。神的恩典是白白的（但不是“没有代价”的，本章末尾会对此概念有更详细的解释），这是一件极好的事，因为无论如何我们也承担不起它的代价。我们永远无法承担或报答我们所亏欠神的。神完全出于他的恩典为我们做了我们永远无法为自己所做的事。这就是为什么我们说，恩典就是我们不配得、不应得的。神待我们的方式超过了我们所应得的，他在我们本应受惩罚的时候给予我们恩惠，这催促我们跟随耶稣，做忠心的门徒。

恩典最简单的定义就是“礼物”。使徒保罗借用了希腊语中意为“礼物”、“恩惠”的词语charis，借此描述神在耶稣基督里为我们所做的一切有着何等巨大的意义（哥林多后书8:9；9:15；加拉太书2:21；以弗所书2:4-10）<sup>3</sup>。同时也要特别注意，charis来自词根char——“那带来喜乐的”。<sup>4</sup>因此，施恩和受恩的行动既可以带来喜乐，也可以唤起感激。从这个意义上来说，恩典的接受者也应该用感恩和奉献的生活作为回报。但这并不意味着神的恩典是一种关系的交易。渴望（期望）为恩典做出偿还的心理会抹杀神恩赐的大能，<sup>5</sup>交易的心态会削减和贬低礼物的美意。

3 希腊语单词charis被译为拉丁语的gratia，成为了许多语言中“恩典（grace）”一词的词源。

4 Thomas A. Langford, *Reflections on Grace* (Eugene, OR: Cascade Books, 2007)

5 在“Paul and the Gift” (Grand Rapids: Eerdmans, 2015)一书里，巴克莱 (John M. G. Barkley) 有力地论证说，“礼物”是“无偿的，不求回报的”，乃是一种现代的西方观念。在整个古代社会里，甚至现在世界上许多地方，送礼的人心里都有着得回报强烈期待——甚至是为了建立更强的社会关系。纽约福音书对拯救作为“礼物”的理解是，尽管救恩是人不配也无法依靠自己努力获得的，但神期待恩典生出公义，公义生出顺服。

如果我送给朋友一件礼物，我可能说：“我送你这个礼物代表我对你的爱。”

朋友在收到礼物后的正常反应应该就是对我说一声“谢谢”。

但如果我的朋友说：“你人真好，那我应该还你多少钱？”他就把赠礼变成了交易：你对我做了一件好事，那我就对你有所亏欠。

把恩典的礼物跟可以偿还的交易混为一谈，还引发了另一个问题。恩典深层的含义也代表我们不可能做什么让神更爱我们，也没有什么能让神对我们的爱有所减损。<sup>6</sup>我们没有什么好到能让自己赢得或是配得上神的爱，我们也没有什么不堪会使我们与神的爱隔绝——那爱是在我们的主基督耶稣里的（罗马书8:35-39）。神不因我们的好而爱我们，也不因我们的不好而恨我们。神的本性是圣洁的爱，也就是说，最能充分体现神之本性的举动，便是他自我牺牲、自由浇灌的神圣恩典。<sup>7</sup>

认识到这一点，杨腓力（Philip Yancey）写到：“恩典意味着神爱我们的方式已经达到了一位无限的神可能做到的极致。”<sup>8</sup>既然神最初就不是根据我们的善行来爱我们，那么更好的行为怎么可能让神更爱我们呢？同理，糟糕的行为又怎么会让神不那么爱我们呢？你不可能靠着多祷告、多奉献、多服侍、多牺牲让神说：“她做的比以前好多了，她终于比较像样了，现在我比以前更爱她

6 杨腓力，《恩典多奇妙》。（Philip Yancey, *What's So Amazing about Grace?* (Grand Rapids: Zondervan, 1997), 70.）

7 “神最重要的特征是爱。‘神就是爱’，使徒约翰的说法简单而深奥。我们可以在神的爱前面加上‘圣洁’作为修饰词，然而这并不会增加我们对神的理解，因为从本质上看，神的爱就是圣洁的爱。然而，‘圣洁’这个修饰词的确提醒我们，神超越了我们的存在，是全然的他者（Other）。神的圣洁总是从本质上将我们与神区分开来。” Diane LeClerc, *Discovering Christian Holiness: The Heart of Wesleyan-Holiness Theology* (Kansas City, MO: Beacon Hill Press of Kansas City, 2010), 274.

8 杨腓力，《恩典多奇妙》。（Yancey, *What's So Amazing about Grace?*, 70.）



了。”不是这样的。神按照我们本来的样子爱我们。在说神的爱时，完全不取决于你做了什么——这不是因为你配得，而是出于神从始至终毫不改变的心意。

有一个对比很好的表现了正义、怜悯和恩典的差别：正义是得到你应得的（赏赐或惩罚），怜悯是赦免你所应得的惩罚，而恩典是给你原本不应得的赏赐。

耶稣讲了许多比喻，帮助我们从天国的角度重新思考人生。这些比喻不只是为了向我们展示如何更好生活的寓言故事。它们也纠正并帮助我们更好的理解神的本性和神的心意。请思考一下丢失了羊、丢失了钱和迷失了儿子的比喻（路加福音15章）。<sup>9</sup>耶稣把神描述成一位牧羊人，不因九十九只羊遵守了规矩而高兴，却因为找到一只迷失的羊而高兴。他把神描述成一个妇人，为了寻找一枚珍贵的钱币而把自己的家翻得底朝天。当她终于找到丢失的钱币时，她欣喜若狂，跟朋友们聚会欢庆。最后，他把神描述成一位思念心切的父亲，远眺望望叛逆的儿子回来。当他看到流浪的孩子“相离还远”时（路加福音15:20），就动了慈心，跑去迎接他回家。这些故事都揭示了神本性和心意。“前我失丧、今被寻回”，这让神喜悦！恩典会得胜流浪、迷失与不忠。

耶稣还讲了另一个“葡萄园”的比喻。尽管有些工人的工作时间比其他工人少得多，雇主还是付给所有工人同样的工钱（马太福音20:1-16）。从经济学上来说，这个故事说的并不合理，看起来也是种不明智的商业行为。雇主这种鲁莽的做法可能会疏远最勤奋的工人，鼓励不积极的工人偷懒。然而这个故事并不是关于如何经商的比喻，而是关于神丰盛恩典的比喻。恩典并不是统计员工干了多少活的数学公式，并不是要遵循正确的会计原则，也不是奖励那些最努力的工人。恩典并不关乎谁应该得到报酬，而

---

9 我耶稣的这个比喻似乎清楚地教导我们，两个儿子分别以不同的理由失丧了——尽管只有一个儿子离家出走。

是那些本不配得到报酬的人却得到了神的恩赐。如果这在你耳中听来不道德，在你的常识里觉得很可笑，那么你已经开始明白恩典的含义了。

## 恩典是个人性的

我们可以讲论恩典，因为它是极度个人化、关系性的。恩典是个人性的两个重要原因。第一，恩典不是一件物品、商品。它不是类似于“基督教机油”一样灌入我们体内、帮助我们的门训“引擎”快速运转的圣物。恩典是个人性的，也因为它是从耶稣基督本人临到我们。基督对我们说，“我就是道路、真理、生命”。<sup>10</sup>

卫斯理传统的神学家朗福德（Thomas Langford）认为，在整个教会历史上，对于恩典一直有着两种相互冲突的不同理解：

一方面，恩典被认为是一种神所拥有，并能够给予人，让人也可以拥有的东西；或者从更大的角度来说，恩典是神为人类生活提供的某种氛围、能量或力量。另一方面，恩典又被认为是某种“存在”；恩典体现为一个人，恩典是神的彰显——神向人显现。在这个意义上说，恩典就是神的同在和祂与受造物间充满关怀的互动。按照这样的认识，我们会根据对耶稣的生命、死亡、复活的理解来思考恩典。耶稣基督就是神的恩典，神的恩典就是耶稣基督。<sup>11</sup>

麦卡洛克（Diarmaid MacCulloch）在他不朽的《基督教历史》一书中给出了一个深深打动我的重磅声明：“在[保罗]通往大马士革路上发生的奇妙事件中，是一个人，而不是一个系统抓住了他的心。”<sup>12</sup>从很多方面来

---

<sup>10</sup> 当约翰福音说圣灵是“另一位”保惠师时，意味着真理之灵将继续进行真理之耶稣的事工（14:6, 16-17）。

<sup>11</sup> Langford, *Reflections on Grace*, 18.

<sup>12</sup> Diarmaid MacCulloch, *Christianity: The First Three Thousand Years* (New York: Penguin Books, 2009), 9.

说，大数人扫罗（后来改名为使徒保罗）并没有想到会领受这个惊人的启示。他以前一直遵循一种宗教，一种确定的体系，一种传统，一种律法。他对这一切了如指掌，训练有素，富有激情地捍卫这些东西。但改变他的是一个人。这个人就是保罗后来认定为基督和主的拿撒勒人耶稣。

保罗以前的信仰体系完全是循律法，但在大马士革路上遭遇基督之后，（使徒行传9:1-22），他的看法完全改变了。他仍然相信律法是好的，但认识到律法并不完全。当他遇到那个人之后，他注意的焦点就从好的东西（他的犹太传承）转移到了更加好的无比的人——耶稣基督——身上。通过与基督亲密相交的经历，保罗发现了一种不属于他自己的公义。<sup>13</sup>他开始相信，信徒与基督（本人）可以完全联合，亲密到“在基督里合一”的地步。对保罗来说，这不是一个抽象的、希腊-罗马式的、柏拉图式的概念。耶稣基督曾是（仍然是）近代历史时空中一个真实存在的人。他不仅是和我们一样的人，而且——就像保罗在大马士革路上遇见的那个人一样——他是一个复活的、超越的人。他的生命、死亡、复活和升天逆转了我们的罪和堕落带来的灾难（哥林多前书15:22）。

扫罗将名字改为保罗，并不只是换了称呼，更是一次非常真实的觉醒：“扫罗的眼睛上好像有鳞立刻掉下来，他就能看见”（使徒行传9:18）。这是一种重生，保罗得到了神所赐下的、纯正不含任何杂质的恩赐，而这本来是他无法赢得，不配得的。现在他能看见，律法的指向一直没有改变，总是指向基督。这就是为什么后来保罗写到：

“我们却是传钉十字架的基督。在犹太人为绊脚石，在外邦人为愚拙，但在那蒙召的，无论是犹太人、

13 Dikaioun, “被变得公义”一词（“to be made righteous”, 或者用十六世纪新教改革家们提出的著名短语，“称义”），表明这是一种来自我们之外的恩典。

希腊人，基督总为 神的能力，神的智慧。”（林前 1:23-24）。对那些受犹太律法和传统束缚的人来说，这是可耻的。对那些沉浸在希腊精英文化和西方哲学世界观中的人来说，这是疯狂的。但对那些相信耶稣是神所设立之基督（在希腊语中，christos的含义是“受膏者”）的人来说，借着神的恩典，耶稣成为了他们的救赎。<sup>14</sup>

初代的基督徒没有传讲一种体系，甚至没有传讲一个宗教。他们传讲的就是一个人。在伊斯兰教里，道成了一本书（可兰经）；在基督教里，道成了肉身（约翰福音 1:14）。<sup>15</sup>永恒、唯一的神成为了人——道成肉身。初代的基督徒不是为了一种理论、一种原则或者一种生命的力量而抛头颅洒热血，他们乃是为了一个人——一个真正被钉在十字架上并埋葬，真正从死里复活，成为新天新地里初熟的果实，真正升入高天，真的会再临的人。

在我所知的人中间，没有人比朋霍费尔（Dietrich Bonhoeffer）更清晰地描述了这一点：“由于这种抽象观念，我们可能接触表面的知识，并对这种知识津津乐道，甚至付诸实践；但这永远不能产生个人的顺从。没有永生的基督的基督教必然会成为没有做门徒的基督教，而没有做门徒的基督教就必然是没有基督的基督教。”<sup>16</sup>

因此，恩典的旅程不是追随一个系统、一本书、一本手册、一个宗派或一个传统。我们跟随、敬拜、侍奉的乃是耶稣基督。耶稣是基督，是主，而恩典是他个人生命、事奉、死亡、复活和升天带来的一切最终益处。

---

14 《斯特朗新约单词汇编》(Strong's Concordance of the New Testament) 指出，charis，“恩典”，在保罗写给第一世纪教会的书信中至少出现了88次。

15 这一重要的区分，来自宣圣会非洲地区主管哥密斯(Daniel Gomis)的洞见。

16 朋霍费尔，《作门徒的代价》。(Dietrich Bonhoeffer, *The Cost of Discipleship* (New York: Macmillan Company, 1949), 63-64.)

基督中心（以耶稣为中心）的恩典论，并非忽视更全面的三位一体恩典神学（神是创造者和天父；圣灵的大能在信徒的生命中运行）。把恩典理解为一个位格，就是要记住，无论我们个人对神的认识如何，那都是在神选择的那一位的生活、教导和经历中清晰显明出来的。所有基督信仰的门徒训练，最终目标都是要把领受恩典的人塑造的有耶稣基督的形象和样式。恩典不是一种东西——恩典是体现为一个人。

这种确信引导我们发现恩典具有位格的第二个原因：恩典是根据每个人的需要和他们接受恩典的能力临到他们。每个人领受恩典的方式都是独一无二的。

我有许多朋友，但我和他们相处的方式并不相同，因为每个人都是独一无二的。我有三个孩子，虽然我对他们的爱是一样的，但我不能用同样的方式对待他们。他们都是独一无二的，所以我必须分别采用不同的育儿方法。这就是朋友、父母表达爱的方式。

同样，每个人都以独一无二的方式认识和领受恩典。我们在与三位一体的神相交中经历恩典：天父赐予恩典，耶稣基督将它带给我们，而圣灵让我们能够领受。恩典是个人性的，因为它通过一个人临到我们，贴合我们每个人的需用。神越多地将自己分享给我们，就赐下了越多的恩典。

## 恩典是昂贵的

朋霍费尔提醒我们，虽然恩典是免费的，但它并非没有代价。在他最著名的《作门徒的代价》一书中，朋霍费尔强调了廉价恩典与昂贵恩典的区别，指出廉价的恩典缺乏对真正门徒训练的要求或期望：“廉价的恩典是不以门徒身份为代价的恩典，是没有十字架的恩典，是没有活生生的和道成肉身的耶稣基督的恩典。”<sup>17</sup>

<sup>17</sup> 朋霍费尔，《作门徒的代价》。（Bonhoeffer, *The Cost of Discipleship*, 47-48.）

此外，朋霍费尔还直接指出，廉价的恩典是“我们教会的死敌”，“做真正门徒的最大的敌人”，而且“比任何戒律摧毁的基督徒更多”。<sup>18</sup>一个人可以说自己是单单因着恩典，领受了神恩赐的礼物而称义，但只有舍弃一切跟随耶稣的人才能结出公义生命的果实。<sup>19</sup>朋霍费尔正确地指出，其原因在于当一个人听到耶稣的呼召而追随他时，门徒的第一反应是顺服，以后才是教义上的信仰告白（马可福音2:14）。<sup>20</sup>

朋霍费尔在书中继续描述了恩典为什么是昂贵的，以及为什么完全降服，成为基督的门徒才是对恩典唯一合适的回应。

这种恩典是昂贵的，因为它呼召我们去追随，它是恩典，因为它呼召我们去追随耶稣基督。它是昂贵的，因为它要人以生命为代价，它是恩典，因为它给人以唯一的真实生命。它是昂贵的，因为它定罪，它是恩典，因为它使罪人称义。最重要的，它之所以是昂贵的，是因为它使上帝付出了自己儿子的生命的代价：“你们是高价买来的”，神付出昂贵代价的东西，对我们来说不是一文不值。最重要的，它是恩典，因为神并不认为他的儿子太珍贵，拒绝为我们的生命付出代价，而是把儿子交给我们。昂贵的恩典是神道成肉身。<sup>21</sup>

门徒的生活是一段恩典的旅程。它始于恩典，由恩典赋予力量，自始至终被恩典所包围。除非我们顺从并追随

---

18 朋霍费尔，《作门徒的代价》。（Bonhoeffer, *The Cost of Discipleship*, 45, 55, 59.）

19 朋霍费尔，《作门徒的代价》。（Bonhoeffer, *The Cost of Discipleship*, 55.）

20 朋霍费尔，《作门徒的代价》。（Bonhoeffer, *The Cost of Discipleship*, 61.）

21 朋霍费尔，《作门徒的代价》。（Bonhoeffer, *The Cost of Discipleship*, 47-48.）

耶稣的道路，否则我们便没有成为真正的门徒。神的恩典是一份免费的礼物——但只有门徒能够得到。

## 奇异的恩典

杨腓力引述了电影《末代皇帝》中的一幕：一个小男孩被封为中国的末代皇帝，过着奢华的生活，手下有无数仆从。

“如果你犯了错会怎么样？”他的弟弟问他。

“如果我做错了事，就会有其他人受到惩罚”，年幼的皇帝回答。为了证明这一点，年幼的皇帝打碎了一件珍贵的艺术品，随后一个仆人就因此受到责打。<sup>22</sup>

这是关于帝皇的古老风俗，既不公义也无怜悯。然后有一位君王从另一个世界来临，赋予了权柄这个概念全新的含义。他颠覆了旧秩序，建立了一个新的国度。当他的仆人落入罪中时，这位王替他们承受了应得的惩罚。杨腓力反思道：“恩典是免费的，只因施恩者自己承担了代价。”<sup>23</sup>

这既不是正义也不是怜悯，而是恩典。昂贵的恩典。也许这就是为什么我们到今天仍喜欢唱牛顿的歌——奇异恩典。

那么，在我们的日常生活中，神丰盛的恩典是什么样的？知道恩典的意义是一回事。了解神对我们的爱固然是一件极好的事，但它如何能让我的生活变得有所不同呢？我所理解的恩典究竟是什么样子？当我经历恩典时会发生什么？恩典让我的日常生活发生了什么变化？

我们可以从各种方面经历恩典，方式微妙而多样。本书的其余部分将探讨恩典之旅的多种表现形式。

<sup>22</sup> 杨腓力，《恩典多奇妙》。(Yancey, What's So Amazing About Grace?, 67.)

<sup>23</sup> 杨腓力，《恩典多奇妙》。(Yancey, What's So Amazing About Grace?, 67.)







# 道路

因着寻找人的恩典，即先在恩典，  
为我们开辟道路，吸引我们与他建立关系。





## 2

# 寻找我们的恩典

人子来，为要寻找，拯救丧失的人。  
——路加福音19:10

门徒训练就像是在耶稣的指引和陪伴之下，一条不断顺服的漫长旅程。<sup>1</sup>我们把这称之为恩典之旅。恩典之旅总是动态的，因为其核心是关系。凭着信心而行是冒险多过苦差，喜乐多过责任，每一步都浸润在神的恩典当中。在生命的不同阶段，我们都会以不同的方式来经历神的恩典。尽管恩典的各个方面并不总是依次（按着特定的顺序）来临，但根据它们在门徒之旅中起到的不同作用，我们可以将它们分类。<sup>2</sup>

---

1 “一条不断顺服的漫长旅程”这句话引自神学家毕德生所著的门徒训练书籍《天路客的行囊—恒久专一的顺服》，校园书房出版社，2004。英文版: Eugene Peterson, *A Long Obedience in the Same Direction: Discipleship in an Instant Society* (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1980).

2 尽管恩典或许不是按顺序经历的，但神学家确实提出了某种救恩的次序 (*ordo salutis*)。无论如何，黛安·莱克莱尔 (Diane LeClerc) 提出的观点都非常重要：“因为这通常被认为是基督徒生活中的一系列步骤，一些学者更愿意使用‘受恩之道 (*via salutis*)’的说法，强调从一个阶段到另一个阶段的流动性”。Diane LeClerc, *Discovering Christian Holiness: The Heart of Wesleyan-*

圣经至少使用了五种不同的象征来描绘我们如何经历神的恩典。这并不是说恩典分为不同种类，似乎恩典可以拆分成不同的分类或类型一样。<sup>3</sup>正如杰克·杰克逊（Jack Jackson）所指出的那样，“神的恩典是单一的。”<sup>4</sup>又如约翰·卫斯理所说，神的恩典就是“神的爱”。<sup>5</sup>为了避免这一将恩典分类的倾向，卫斯理强调恩典的经验性：“因为每个人处于不同的门徒阶段，我们经历到神的恩典是不同的。那些处于天然阶段（成为基督徒之前）的人，会经历神先在的恩典；一旦被恩典所唤醒，他们就会经历令人信服和称义的恩典；最后，一旦称义，他们会体验到让自己心思意念成圣的恩典。”<sup>6</sup>在此书中，杰克逊优美地描述了卫斯理神学，逻辑性很强又不失灵活。他把恩典区分为作为事物的恩典以及作为一段关系性旅程的恩典——旅程中包含了人生情境与经历、神的预定与天命的时机。恩典是位格性的，并以个人性的方式临到人。

---

Holiness Theology (Kansas City, MO: Beacon Hill Press of Kansas City, 2010), 315. (莱科拉克,《发现基督徒的圣洁: 卫斯理圣洁神学的核心》)。

3 这是上一章中的主要观点之一。恩典不是一件东西——恩典表现为一个位格、一个人。汤姆·诺贝尔 (Tom Noble) 认为,把恩典视为一种客观存在的力量或者物质,这种倾向来自中世纪的奥古斯丁主义。恩典有各种类型,可以注入基督徒体内。这种倾向影响到十七世纪的新教经院哲学 (Protestant Scholasticism)。“这种经院哲学模式下的恩典论本质上存在一些问题,尤其是将神的行动去人格化的倾向,容易用一种被称为‘恩典’的非人格物质代替了具有位格的圣灵之行动。”T. A. Noble, Holy Trinity: Holy People: The Theology of Christian Perfecting (Eugene, OR: Cascade Books, 2013), 100. (诺贝尔,《圣洁的三一神: 圣洁之民: 做完全的基督徒之神学》)。

4 Jack Jackson, Offering Christ: John Wesley's Evangelistic Vision (Nashville: Kingswood Books, 2017), 53. (杰克逊,《献上基督: 约翰·卫斯理的福音异象》)。

5 John Wesley, Sermon 110, “Free Grace,” Sermons III: 71-114, vol. 3 in The Bicentennial Edition of the Works of John Wesley (Nashville: Abingdon Press, 1986), 3.544, par. 1. (约翰·卫斯理, 讲道 110: “自由恩典”,《讲道集 III》: 71-114, 第三卷)。

6 杰克逊,《献上基督》, 53.

有鉴于此，我们提出以下主题，来帮助我们更好地理解我们常常会在恩典的旅程中经历神的爱，并认识到：这些并非不同“种类”的恩典，而是我们在自己人生当中可能经历到神作为具体恩典彰显出来的不同方式。<sup>7</sup>

- 寻找人的恩典
- 拯救的恩典
- 成圣的恩典
- 保守的恩典
- 充足的恩典

在接下来的章节中，我们将从圣经、神学和经验上详细研究上述各个主题。其中，我们从寻找人的恩典开始。

## 预先的恩典

神的恩典并不是在我们得救的那一刻才开始的。甚至在我们意识到自己需要神之前，恩典就已经开始了。按着天性，我们并不会寻求神；反而是神在寻找我们。这种神寻找并让我们亲近他的行动，用神学术语来说就是“先在恩典”。简单地说，先在恩典的意思是，在我们寻求神之前，神已经首先寻找我们。神的恩典寻找我们，临到我们所在的地方。

基督徒在作信主见证时，有时会先从自己是从某个地方或某个年龄“归向基督”说起。他们确实是想要真诚地叙述自己与神相遇，在基督里经历新生的具体时间和地点。然而，“归向基督”这个说法并不完全正确，因为

---

7 按照格里特豪斯与邓宁（William Greathouse and H. Ray Dunning）对“拯救”的理解，这个神学术语具有广泛的含义：“[拯救]一词包含着神把人从丧失状态下恢复过来所采取的整个行动。从神发起拯救开始，它包括恢复的所有层面直到最终的拯救或‘得荣耀’”。William M. Greathouse and H. Ray Dunning, *An Introduction to Wesleyan Theology* (Kansas City, MO: Beacon Hill Press of Kansas City, 1982), 75. 另外，格里特豪斯与邓宁解释说，拯救并不限于单一的事件或经验：“新约在讨论拯救时采用了三种不同时态：过去时（已经得救），现在时（正在拯救之中）以及将来时（将要得救）”。

从来没有人会自己来到耶稣基督面前，乃是耶稣基督来找到我们。使徒保罗在写给外邦人基督徒一封非常重要的书信中说：“你们死在过犯罪恶之中，他叫你们活过来。那时，你们在其中行事为人，随从今世的风俗，顺服空中掌权者的首领，就是现今在悖逆之子心中运行的邪灵。然而，神既有丰富的怜悯，因他爱我们的大爱，当我们死在过犯中的时候，便叫我们与基督一同活过来。你们得救是本乎恩。”（以弗所书2:1-2，4-5）

请特别注意保罗为了强调而不断重复的词语：死。保罗认为这是一个极其严肃的事情。他没有说我们在自己的罪中“生病”，或是“陷入”罪里。不是的！他说的是，我们在自己的罪中死了。

按照圣经来说，死有三种：肉体的死、灵性的死，以及永恒的死。保罗所描述的是灵性的死。我们仍然还活着，有呼吸，还在经历人生世事，但因为罪的缘故，我们在灵性上死了。一个人可以在肉体上活着、到处行走，但在内心深处却无法对灵性的事做出反应，因为他们没有灵性的知觉。这就是为什么一个在灵性上死了的人无法与灵性的真理相通。他们就像死人无法嗅到气味一样。死人没有反应，与其他人隔绝，无法感知周边的环境。

保罗说，我们都处于这种如同行尸走肉的状态中。因为死人无法对外界的刺激做出反应，一个灵性死掉的人也不可能靠自己的力量“归向基督”。我们必须借助外力才行。因此，保罗的书信和其他类似的经文说，神介入了我们绝望的处境，为我们做了一些我们自己做不到的事：他来到我们的处境当中。藉由圣灵的力量，神找到我们，唤醒我们灵性的知觉。这个事实带来一种深奥的思想：即使我们有拒绝神的提醒之能力，那也是单单因为神的先在恩典已经与我们相遇。我们能够自由地回应神，仅仅是因为神已释放了我们灵性的知觉。在我们能对神作出任何回应之前，恩典必须先临到我们。

“睡美人”是一个著名的童话故事，讲述一个公主被邪恶的女王施了魔法，永久地沉睡，直到她的王子前来亲吻她，她才被唤醒。这个吻让她从昏迷中醒来，从无望的状态中得救。尽管这只是个童话故事，但它很好地表征了先在恩典的原则。圣经说每个人的灵魂都处于一种灵性的死亡休眠之中，我们无法让自己的灵苏醒。随后，那位王子亲吻了我们——咒语被打破了，我们被唤醒，感受到以前不曾知道的崭新事实。就像路加福音15章中那位慈爱的父亲跑去亲吻令自己蒙羞的儿子那样，这个吻也代表着先在恩典。让我们以先在恩典的视角再来读读这个动人的比喻：“相离还远，他父亲看见，就动了慈心，跑去抱着他的颈项，连连与他亲嘴。因为我这个儿子是死而复活，失而又得的。他们就快乐起来”（路加福音15:20, 24）。

## 约翰·卫斯理与先在恩典

我们的神学前辈约翰·卫斯理对先在恩典有许多的论述。他不相信在人信主之前就可以开始实际的门徒训练，但他坚持认为是神的恩典会预先作工，在人的心中激起了寻求神的渴望。这种渴望就标志着觉醒的开始。<sup>8</sup>我们会寻求神，完全是因为神先寻找我们。

并非卫斯理首先提出神的先在恩典之大能遍及所有人，但他显然是第一个将先在恩典单独纳入救恩次序的人。<sup>9</sup>卫斯理有时将之称为“预设恩典（preventing grace）”，因为他相信从每个人出生起，神的恩典就在他们身上产生影响，努力将他们引向基督耶稣里的永生。

8 杰克逊，《献上基督》，43-44。另见 Randy Maddox, *Responsible Grace: John Wesley's Practical Theology* (Nashville: Kingswood, 1994), 8. (兰迪·玛多克斯，《回应恩典：约翰·卫斯理的实践神学》)。

9 In the Catholic tradition, “actual grace” is divided into two parts: “operating prevenient grace” and “cooperating subsequent grace.” 在天主教传统中，“实际恩典”被分为两部分：“独作的先在恩典 (operating prevenient grace)” 以及“协作的后续恩典 (cooperating subsequent grace)”。

即使他们从未听过福音也是一样。神通过圣灵预先与人同在并开工的恩典，“先于”人听见福音、灵性觉醒和归信的恩典。

没有人对于神的恩典完全陌生，每个人都受到耶稣的圣灵所招引。作为堕落的人类，“你们死在过犯罪恶之中”（以弗所书2:1），我们没有能力靠自己的力量来到神面前。因此，神总是最先出现在所有觉醒、归信和生命转变以前。我们将圣灵最早的行动称为“先在的”，因为这一定是在我们自己的回应之前。一个人可能会信耶稣基督，但除非神首先吸引并让他得到能力，否则没有人能够“归向基督”。耶稣告诉他的门徒，这是圣灵的工作（约翰福音16:5-15；另见约翰福音6:44）。

正如洛夫特·威姆斯（Lovett Weems）所说，“在我们寻求神以先，神已寻找我们。救恩的主动权始终在神那里。在我们迈出一步之前，神早已在那里。”<sup>10</sup>恩典并非不可抗拒，但没有一个人未曾收到与神建立个人关系的邀请。对于坚持卫斯理圣洁传统的人来说，这意味着当我们向某人分享福音时，我们分享的对象在道德上绝非是中立的。我们遇到的人，没有一个未曾受到先在恩典的影响。当然，有的人会比别人更抗拒或更愿意接受这种恩典，但我们尽可放心，因为早在我们宣讲福音之前神就已经信实地在他们生命中动工。王子早已先我们一步进入了他们相应的人生阶段。

神带来的救赎不是强迫性的。就其本质而言，对等的爱（真正相交的基础）需要有接受或拒绝这份爱的自由。然而，先在恩典存在于我们回应之前，也使得我们的回应成为可能。这是救恩的次序，也是门徒身份的开始。神发起（拯救行动）；我们回应。恩典总是在前。

---

10 Lovett H. Weems, Jr., *John Wesley's Message Today* (Nashville: Abingdon Press, 1991), 23. (维穆,《约翰·卫斯理的当代信息》)。



## 行出神在我们身上做的工

我们在整个新约都可以看到，使徒保罗的著作也特别强调，“人若相信耶稣是复活的主，这一件事本身就是圣灵通过福音做工的标志。如果圣灵已经开始了‘善工’，而信心就是初结的果子，你便能相信圣灵必将会完成这工。”<sup>11</sup>然而，这种确据并没有否定人参与的重要性。建立关系就需要合作。

保罗就强调了恩典之旅的创始成终者：“我深信那在你们心里动了善工的，必成全这工，直到耶稣基督的日子。”（腓立比书1:6）<sup>12</sup>此外，耶稣的门徒（和教会）“当恐惧战兢，作成你们得救的工夫。因为你们立志行事，都是神在你们心里运行，为要成就他的美意”（2:12-13）。<sup>13</sup>我们必须凭着恩典，在这世上行出神在我们心中所做的工。圣经中这方面有益的例子比比皆是。

神在迦勒底的吾珥（现名伊朗）向亚伯拉罕显现，并首先发出呼召：“我必叫你成为大国。我必赐福给你，叫你的名为大；你也要叫别人得福。”（创世记12:2）。是谁先采取行动？是神。是谁开始了亚伯拉罕身上的善工？是神。然而，亚伯拉罕必须顺服地作出回应，在这世上行出神在他身上所动的工。神在梦中向雅各显现，显出一条通天的梯子（创世记28:10-22），后来又在雅博渡口与雅各摔跤（32:22-32）。是谁先采取行动？是神。是谁开始了雅各身上的善工？是神。尽管如此，雅各也得行出神在他身上开始的工。

摩西在无人之境，神透过燃烧的荆棘来向他显现，呼召他拯救神的百姓脱离埃及的奴役（出埃及记3:1-

<sup>11</sup> N. T. Wright, *Paul: A Biography* (San Francisco: HarperOne, 2018), 96. (N.T.怀特,《保罗传记》)。

<sup>12</sup> 请读者注意，神即是恩典之旅的发起人，也赐下能力，让我们可以行到终点。

<sup>13</sup> 我补充了“教会”一词，因为这句话里的“you(你们)”本是复数。

4:17)。是谁先采取行动？是神。是谁开始了在摩西身上的善工？是神。可是，摩西必须行出神在他身上所动的工。

复活的基督在大马士革的路上向扫罗显现（或是攻击他）（使徒行传9:1-19）。扫罗当时并没有寻求神，而是在执行逼迫基督徒的使命。是谁先采取行动？是神。是谁开始了在扫罗身上的善工（不久之后他就变成了向外邦人传教的保罗）？是神。然而，正如保罗后来写给腓立比教会的信中所说的那样，他必须行出神在他身上所动的工。

犹太旷野路上的非洲太监（使徒行传8），下午三点看见异象的哥尼流（使徒行传10），还有在河边的吕底亚（使徒行传16）：他们的故事都有什么共同点？这些故事和其他许多类似的故事，都显示出人们在信心中回应那首先来到他们身边的神。他们都行出了神在他们身上做出的工。

神以先在恩典行事，而人以信心回应，这是一贯的模式。英国宣教士纽比金（Lesslie Newbigin）有句名言：“信心是一只手，握住基督完成的工，使它变成我自己的。”先在恩典总是在第一位，但并没有使我们的回应变得无关紧要。即使是坚决支持预定论的奥古斯丁也肯定了这一点：“神创造我们，不需要我们，但他为救赎我们，不愿没有我们。”<sup>14</sup>

## 护理与先在

护理恩典（providential grace）与先在恩典是有区别的。护理指的是神维系和供应包括人类在内的所有受造

<sup>14</sup> 引自《约翰·卫斯理牧师作品集》卷VI, 513 (John Wesley, *The Works of the Rev. John Wesley* (Kansas City, MO: Nazarene Publishing House, n.d.; and Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1958, concurrent editions), VI, 513.)

物。<sup>15</sup>神“提供”或是“预备”（创世记22:8, 14）那些维系世界、供养个人所需要的一切。

神的护理如何与每一个人的生活交织在一起，是一个极大的奥秘。一个人何时何地出生在何种家庭里，都与神的护理有关。为什么一个人会在1765年出生在印度的一个印度教家庭里，而另一个人则在2020年出生在莫桑比克的一个基督教家庭里，这都是关乎护理的问题。神的护理在不同程度上也让我们承担了属灵的责任。一个一生中有很多机会听闻福音的人，与一位从未听过耶稣名字的人受到的审判不同的。耶稣所讲的忠心智慧的仆人这个比喻，不仅仅是关于物质财富，也说到如何回应神赐的恩典。“因为多给谁，就向谁多取；多托谁，就向谁多要”（路加福音12:48）。并不是每个人都有平等的机会和相同的立足点。有些人得到的更多，有些人得到的较少。但得到“更多”恩赐的人，其责任也更大。这都是关乎神护理的事情。

如果说神的护理指的是神将我们安置在何处，那么先在则是在说神与我们相遇的各种方式。每个人在得救前都会得到同样的恩典，然而回应的机会却不同。神持续而耐心地让每一个人有机会认识他。这种信仰使得基督教与其他世界性宗教有所不同：其他宗教认为，如果人首先靠近神，那么神就会做出回应。而基督教颠倒了这个顺序。神总是最先行动，从而使人能够做出回应。

神开启了恩典与和平的善工。救赎和新造都是由神首先发动的。没有什么比天父差遣耶稣基督来到世上更能说明这一点。神总是最先行动。神的圣灵唤醒人们对救赎的需要，使他们自己知罪，并在他们以信心回应之时用基督赎清他们的罪。

---

15 “护理”一词来自两个拉丁文单词：pro（意为“向前”或“为了……”）和videre（意为“看见”）。有时人们会把护理分为两类：“一般护理”或者神对宇宙的护理；“特殊护理”，或者神介入人类的生活。

在卫斯理看来，属灵的觉醒不仅仅是良心的觉醒：“除非一个人已经消灭了圣灵的感动，否则世上没有一个人会完全没有神的恩典，没有一个活着的人是完全没有所谓‘天地良心’的。每个人在一定程度都会得到光照……那光照亮每个来到世上的人，而每个人……在他的行为与自己的良心之光相悖时，都会或多或少感到不安。因此，没有任何人犯罪是因为他未得到恩典，他犯罪是因为他没有使用自己所拥有的恩典。”<sup>16</sup>不安的良心，不断增长的是非意识，以及属灵意识的觉醒，这是神给每一个人的恩赐。这种信心对于坚固卫斯理的宣教精神，有着重要意义。

## 先在恩典与传福音

我曾碰到过一群基督教牧师，他们生活一个在很难成为基督徒的地方。在那里基督教是合法的，但该国的法律禁止导致人们改信的传教行为。公开传播基督教福音将会受到严厉的惩罚，被监禁甚至是处死。我问这些牧师，在这样一个充满敌意和危险的环境中他们是如何传福音的？在片刻的沉默后，一位牧师回答说：“异梦”。我不明白，于是向他寻求解释。“我们几百个，不是十多个，朋友在夜里梦见复活的基督荣美、威严地出现在他们面前。当他们醒来后，就来问我们：‘请告诉我们那位在夜里来到我们身边的人。’既然他们提问了，我们就有义务回答。我们并不是在传福音，仅仅是以我们的经历提供证据，来解释他们的经历。他们中的许多人就是以这种方式将自己的生命交托给基督的。”

在教会的门被关上的地方，神的灵会行在我们前面。神的先在恩典不分国界，而是超越障碍。神的爱不可阻止，能够抵达哪怕是最困难、最抗拒、最敌对的人那里。

16 《约翰·卫斯理牧师作品集》卷VI，512。

或许他们永远不会顺服相信，但他们无法躲避神无所不在的同在，有生之年神始终会爱他们、吸引他们。

这是电影《耶稣传》中反复讲述的故事。这部电影戏剧性地描述了基督的一生。在世界各地成千上万人的生命里，它成为传递恩典的有效管道。这部电影被放映给从没听过耶稣之名的偏远地区的人们。有一个故事说，一位部落首领在放映时站起来说：“等等！我们认识这个人！多年前他曾经向我们的祖先显现，启示过这个救赎的故事。他说有一天会有人来告诉我们他的名字。现在我们知道，他的名字是耶稣。”虽然这只是众多类似故事中的一例，但它表明神的灵一如既往地远远走在了教会的前面。圣灵一直在培植人们心中接受福音的土壤。早在教会来宣讲福音以前，先在恩典就与神的护理计划相互工作。于是，往往一整个部落都会信基督。

基督徒传福音，既不是个人行为，也不是孤独的时刻。它发生在圣灵推动下的关系互动中，圣灵总是满有恩典地走在前面。当一位基督徒回顾自己的信仰生活时，一定会看见神用奇妙的方式唤醒他，使他悔改并相信基督耶稣。

我的父亲在年轻时因为宣圣会的养父母成为了基督徒。我成为基督徒是因为看到了作为基督徒的父母，以及一群每周三早上坚持聚会并为我的救恩祷告的人的榜样。你的恩典之旅对你来说是独一无二的。唯一不变的是神，他永远行在每个人的前面。

我的朋友斯特凡曾经是个无神论者，在德国的一所大学里学习机器人科学。他无神论的叔叔鼓励他看了一部名叫《教会》（The Mission）的电影，因为它“无可挑剔的表演和风景”。这部电影发生在十八世纪阿根廷东北部的丛林中。一位西班牙耶稣会的传教士成立了一个传教团，向瓜拉尼（Guarani）土著部落传讲基督。

斯特凡租了这部电影。其中一位名叫罗德里戈·门多萨的奴隶商人与雇佣兵一起爬上陡峭山间瀑布的场景尤其让他感动。门多萨背上绑着他生意的工具，他的盔甲和剑。他在为自己众多的罪忏悔。当他抵达悬崖顶端时，一位来自被门多萨绑架并卖为奴隶的部落战士向他跳过来，手持尖刀似乎要割断门多萨的喉咙。但在迟疑片刻后，部落战士割断了门多萨肩上的绳索，将沉重的背包抛向瀑布底部。门多萨突然意识到有什么东西改变了这位年轻的战士，让他从一心想要复仇变得愿意手下留情。

门多萨筋疲力尽，满身泥泞，倒在地上。他开始无法控制地哭泣——不是出于悔恨，而是由于内心平静所带来的喜悦。村民热情地庇护他，欢迎他成为这个村子的一员。最终，门多萨立了誓言，成为耶稣会士的神父。

后来，有人送给门多萨一本书，其中有一段讨论爱的意义。斯特凡不知道这段话的来源，但他说这是他听过最有诗意、最美丽的文字。这段话深深地吸引了他，以至于他反复地、一丝不苟地观看这一幕。他将这句话抄写下来以防忘记。然后他到图书馆去查这首诗的来源。令他惊讶的是，这句话出自圣经。他所反复阅读的，正是哥林多前书13章——“爱的篇章”。

不久后，斯特凡对他一位大学同学心生爱慕。一天晚上，她邀请斯特凡去她所谓的“俱乐部”。原来那是一个查经班。斯特凡学会了主祷文。作为一名科学家，他相信实验能产生确定的逻辑结论。斯特凡发现，每次睡觉前念颂主祷文都能让他安然入睡。很快，他开始了每晚睡前祷告。他被神寻找他的爱以及行在他前面的恩典唤醒了。

宣教的神开始回应一位年轻无神论者的祈祷。斯特凡通过一部拥有“无懈可击的表演与美丽风景”的电影，发现了神爱的美好。斯特凡回应了那先在的恩典。他接受了基督信仰，并开始在这世上行出神在他身上所作的工。斯

特凡现在是宣圣会的传教士。这就是神的先在恩典带下的悔改和改变。

若你相信先在恩典的大能，就不可能对任何尚未成为基督徒的人感到绝望。我们决不能放弃对任何人的希望，因为神不会放弃。福音传讲者的信心既不在于他们自己，也不在于听福音之人的能力。相反，我们绝对相信，神爱着每一个人。神的爱是丰富的（以弗所书1:7），无可阻挡，永不改变。它足以完成神所开始的善工。神的安排在等待着我们！

## 先在恩典与传福音

为了寻回一个人，神愿意付出什么？科里·阿斯伯里（Cory Asbury）在2017年写过一首歌叫“不顾一切的爱”（Reckless Love），歌颂神寻找人的恩典。我很喜欢它的歌词，神的恩典“在我开口前”、“在未有气息前”就进入了歌手的生命中。它描述“神排山倒海，永无止境，不顾一切的爱”，“祢爱追随着，切切寻着，直到我回来。”副歌是这样唱的：

祢照亮了黑暗  
翻越过群山  
为将我寻回  
祢拆毁了城墙  
揭露了谎言  
为将我寻回。<sup>17</sup>

排山倒海，永无止境。这就是神为了寻找一个人所愿意付出的。

---

17 有人担心“不顾一切（reckless）”一词用在这首歌里是否恰当。如果它表示粗心鲁莽，当然有些问题。但如果它是指大胆，令人惊奇，过于所求，那么就相当精确地描述了神的爱。







真理

通过救赎的恩典，耶稣救我们脱离罪恶，  
带领我们进入使我们自由的真理。





### 3

## 那救赎我们的恩典

因为罪的工价乃是死；惟有神的恩赐，  
在我们的主基督耶稣里，乃是永生。

——罗马书6:23

一位体育记者曾经请著名的高尔夫冠军尼克劳斯（Jack Nicklaus）指出业余球手最常见的问题。本以为他会说诸如缺乏练习，或是无法持续推杆之类的问题，没想到尼克劳斯却回答：“过于自信”，高估自己，或是以为自己能做到根本无法做到的事。我想我能把球从那两棵树之间打过去，或者可以把球打过水面。这就是过度自信。

人们经常会大大地高估自己的能力，低估自己的局限性。然而，人们最容易高估自己能力的却是属灵领域。我们极大地高估了自己的属灵能力，却低估了自己属灵上的软弱。

### 道德主义

这种在灵性上高估自己的倾向被称为道德主义。道德主义是一种自以为是的信念，认为一个人在道德生活上不

错并提升了自己的行为，那自己在属灵上就一切都好。换句话说，道德主义者就是那些相信能够靠着多做好事、不做坏事使自己得救的人。

道德主义者的说法大抵相仿：“我不是特蕾莎修女，但我也没那么坏。我过着一种诚实的生活：有债必还，夫妻诚信，负责任地投票。我会给慈善机构捐一些小钱。我不是一个狂热的宗教份子，但我也没那么坏”。换句话说，道德主义者认为，神在审判日会权衡他们一生做好事多于做坏事，尤其是跟“其他”更坏的人（连环杀手、强奸犯、毒贩等）相比，他们可算是好人。道德主义在我们今天的世界里相当泛滥。

2004年，盖洛普发起了一项了解美国人对天堂看法的调查。真正引起我注意的是，在相信天堂的人中有77%的人认为自己去天堂的机会是“高”或者“非常高”。然而，在受访者看来，他们只有六成的朋友能够上天堂。在说到道德主义方面的时候，最令我感兴趣的一点是，许多被调查者肯定“在天堂里，过着有德行生活的人将得到永恒的奖赏”。<sup>1</sup>我强调“过着有德行生活”是想说明，大多数人认为他们死后，会因为自己“有德行的生活”和“道德高尚的行为”而进入天堂。

威尔士王妃戴安娜于1997年去世。对于世界上许多人来说，这是一个悲惨的损失。由于戴安娜王妃在国际上的知名度，媒体大量报道此事，公众也纷纷表示哀悼。我记得曾听人们欣慰地说过，戴安娜如今已进入天堂，像天使一样守护着他们，对她来说这是一个更好的归宿。我并不是想说戴安娜不在天堂，但我怀疑这么多人说她可以进入天堂的理由。据我所知她是一个善良、富有同情心的人，她将自己巨大的影响力用在行善上。她帮助穷人，她为艾

---

<sup>1</sup> Albert L. Winseman, “Eternal Destinations: Americans Believe in Heaven, Hell,” May 25, 2004, <https://news.gallup.com/poll/11770/eternal-destinations-americans-believe-heaven-hell.aspx>. (温瑟曼,《永恒的命运: 美国人对天堂和地狱的信仰》)。

滋病患者说话，她不断努力，想要唤起人们对儿童与青少年的重视。要知道，这都是很好的事，但这些事能拯救我们吗？做好人或者行善就能让我们得到救赎、天堂以及永生的奖赏吗？

在我们生活的时代，这些问题的答案众说纷纭。一些人坚持认为神给我们打分打得很宽松，一点点善行就能让他对我们的评价大为改观。如果我们能在“善”的一端投下比“恶”的一端更多的筹码，天平就会以某种方式向我们倾斜，而我们有德行的生活与诚实的努力就能弥补掉我们的恶。这就是道德主义的想法。

然而神的话语在这点上非常明确：我们并不是靠着自己的努力得救；我们并不是靠着自己的良善得救；我们并不是靠着自己的意愿得救。我们是因着恩典得救，而恩典不是来自我们自己。拯救的恩典来自道成肉身的神——耶稣基督。

## 赎罪

十字架或许是当今世界上流传最广、最广为人知的符号。当我们看见十字架时，我们就会想起耶稣的生以及他被钉在十字架上的死。十字架是人类发明出来最可怕、最折磨人的处决方式。因此，一个生活在公元一世纪的人若是看到现代人脖子上挂着十字架，他会感到很奇怪。如果我们今天看到有个人在项链上戴着一个电椅的标志，我们也会觉得奇怪，因为电椅代表着惩罚与死亡的刑具。对于公元一世纪的人们来说十字架就是这样的，羞耻、令人厌恶。它是惯犯与叛乱者的命运。十字架这个意象如此骇人听闻，人们甚至根据它在英语当中创造了一个词：“excruciating（折磨），字面意思就是“十字架上”。

被钉死在十字架上是一种缓慢、痛苦、公开的处刑方式。这很容易理解。那些被钉在十字架上的人常常被嘲笑和讥讽。当那些被挂在十字架上的人慢慢陷入深沉、费力

的窒息状态，不断喘气时，观看的人群会向他们投掷石块、嘲笑他们。这些人最终会窒息而死，因为当他们被挂起来时，他们的肺部会难以呼吸。有时，一个被钉十字架人会好几天才最终死亡，在他们死后也得不到人道的安葬。他们常常会被留在十字架上，任凭飞鸟啄食他们的尸体。当死者被挂在十字架上足够长的时间，起到警告人们反抗罗马帝国的凄惨下场之后，他们的残骸会被取下来扔到城外堆放垃圾的地方。

我们不要忘记，耶稣被钉死在一个罪犯的十字架上。我不得不说，即使在现在看来，基督徒宣称这是一个好消息，也相当奇怪。事实上，我们说这是我们听到过最好的消息。圣经用“福音”一词来形容这个好消息。十字架就是我们的福音——我们的好消息。

在新约当中对福音最简短的总结，使徒保罗宣称，我当日所领受又传给你们的，第一，就是基督照圣经所说，……死了。（哥林多前书15:3）这本身不是什么好消息，但保罗用了一个深刻、重要的介词“为”，给基督的死赋予了神学意义。让这个悲惨的历史事实与我们恩典之旅产生了非凡意义的链接：“就是基督照圣经所说，为我们的罪死了。”当加上这个“为”之后，它就成为了一个好消息——我们曾听到过最好的消息。

在神学上，圣经称“为我们的罪死了”为赎罪。赎罪是通过耶稣基督的十字架所成就的。赎罪的教义始于旧约：赎罪的日子，又称为赎罪日（Yom Kippur）<sup>2</sup>，这是古代犹太教最神圣的日子。这一天被分别出来，作为悔改与宽恕的日子。

请在脑海里想象一下：成千上万的礼拜者聚集在一起，用赎罪开始新的一年，并提醒自己神的怜悯。那一天大祭司代表所有人，把两只山羊带到神的面前。一只山羊被宰杀——作为赎罪祭献上。流血，死掉。罗马书

2 Yom = “日子;” Kippur = “救赎, 洁净”。

6:23告诉我们，“罪的工价乃是死”，而希伯来书9:22提醒我们说

“若不流血，罪就不得赦免了”。

第一只山羊按着律法死了，但第二只被称为“替罪羊”的山羊却可以活下来。大祭司把手按在替罪羊的头上，向着它忏悔以色列人所有的恶行与罪孽。这些罪被象征性地转移到山羊的头上。然后人们把它赶到旷野，去到一个无人的地方。人们的罪被带到远方，再也不见。<sup>3</sup>

这种仪式年复一年地进行（参见希伯来书10:3-4）。流血不断。成千上万的动物在无休止的赎罪仪式当中为了替人类的罪而被献祭。这就是耶稣生活与传道的时代背景。在我们思索耶稣如何死在十字架上赎清所有的罪、使救恩成为可能之前，让我们先思索两个基本问题。什么是罪？我们为什么要赎罪？

## 什么是罪？

首先，罪是悖逆。也许对罪最著名的定义来自约翰·卫斯理：“罪就是明知故犯神的律法”。<sup>4</sup>罪是一种明知的、故意的行为——我们知道这不对，但我们能这么做，所以我们做了。这是故意的不顺服。

约翰一书3:4告诉我们“凡犯罪的，就是违背律法；违背律法就是罪”。这不止是法律意义上说“你犯了法”，更与违法背后的态度有关。下面的比喻可以帮助我们理解这一点：如果有人开着车，但不知道限速是多少，他们就有可能超速。尽管你并没有像违背律法之人一样行事，但事实上你还是犯法了。但是如果一个人说，“不要管这些愚蠢的限速规定了，它们只是想约束

---

<sup>3</sup> 传统告诉我们，指派去释放替罪羊的人乃是一位与以色列百姓毫无关联的外邦人。

<sup>4</sup> Wesley, *The Works of John Wesley*, vol. 12 (Kansas City, MO: Beacon Hill Press of Kansas City, 1978), 394. (《约翰·卫斯理牧师作品集》卷12, 394)。另见雅各书4:17。

我。我想怎么开就怎么开，因为我的生活我做主”。这就与上一种情况截然不同。违背律法指的是犯法背后的叛逆态度——一种悖逆的精神。

在我小女儿年幼的时候，她不喜欢在父母不在时听哥哥姐姐的话。当我和妻子让孩子们单独在一起时，小女儿会不服气地提高她吱吱的小嗓门对哥哥姐姐说：“你们不是我的上司！”虽然她这么说只是出于小孩子的天真无邪，但这是罪的心态：自作主张。作为悖逆的罪就好像是在全能的神面前摇晃我们的小拳头，大喊：“你不是我的上司！我能随心所欲，而我就打算这么做！除了我自己以外，就算是神也不能掌管我的生活！”

这是在拒绝接受我们的创造者为造物主。这是一种我要成为我自己之神的独立宣言。对这种自我主权的态度，正是圣经的作者所说的。

我们都如羊走迷；各人偏行己路；耶和华使我们众人的罪孽都归在他身上”（以赛亚书53:6）。

罪就是悖逆。

其次，罪也是奴役。它不仅仅是自我做主、做自己的事、走自己的路。我们译为罪的词在希腊语中的是“Hamartia”，它源于动词“hamartano”，意为“矢不中的”或是“射击目标而没射中。”<sup>5</sup>尽管这个词最早是亚里士多德用来特指古希腊戏剧中主角们悲剧性缺陷的（例如判断力差、无知、缺乏意识等），与“悲剧”一词同义。但早期教会作家与思想家们也开始用这个词来描述罪的这个层面。因此，在圣经中hamartia这个词也用来指主动犯罪的行为：“我知道不应该，却还是做了”（见罗马书6:1-2）；或是用来指不作为：“我知道我应该做什

<sup>5</sup> William Barclay, *The Gospel of Matthew*, vol. 1 (Louisville, KY: Westminster John Knox Press, 1956), 253. (巴克莱,《马太福音注释》卷1, 253)。See also H. G. Liddell, *A Lexicon: Abridged from Liddell and Scott's Greek-English Lexicon* (Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc., 1996), 4. (另见李德爾《希臘文-英文大辭典》)。



么，却没有做”（罗马书7:19；雅各书4:17）。主动犯罪与不作为的罪，都是矢不中的。

商界的情况可能也如此。一方面我希望神祝福我的生意，另一方面我又想保证我的生意成功。因此，我开始偷偷做一些对生意有利的事——尽管我知道这些事并不符合道德或法律。我的希望与我的行为冲突，彼此不相容。我不能明知道自己行事违背神的道德旨意，还要求神祝福我的生意。这是一种主动犯罪。它可能让我一时得利，但就不会得到神的眷顾。反过来，我希望神使我的生意兴盛，却又克扣员工应得的奖金来增加利润。这是一种不作为的罪。然而，不论是明知不该却做了，还是明知应该却没做，在神的眼中都是一样的罪。

Hamartia也可以指代更深层的东西。罪不仅仅是我们的行为，更是我们的本性——我们内心深处的疾病。<sup>6</sup>我们被罪所困。我们不仅是天生的叛逆者，还无法自由地做正确的事。我们不仅矢不中的，而且即使努力尝试也没法命中目标。作为堕落的人，我们无法自由地按自己的愿望行事。我们是罪的奴隶。

我们常常以为，选择悖逆就代表除了我们自己以外没人能掌管我们的生活。但我们搞错了，我们根本没有选择权。我们总是会侍奉些什么人或什么东西。若不是全心全意服侍神，我们就只能被自己的情欲和罪所奴役。非此即彼，其中一个会成为我们的主人。

我们需要坦承：罪可以是很有趣的。它若无趣，便不会如此有吸引力；它若不令人愉悦，便不会如此诱人。或许我们不该再告诉人们，他们天然会恨恶罪，或者罪又是多么地无趣——这样的说法并不能令人信服。罪可能是很

---

6 继承卫斯理圣洁传统之人认为，罪不仅是采取了犯罪行为。苏珊·卫斯理在1725年6月8日写给儿子约翰的信中提出了这样一个出名的观点：“请使用如下规则：无论何事，若让你的理性软弱，伤害了你良心的温柔，阻碍你对神的感受，或者让你不能再尝到属灵事物的滋味；简单说来，任何增加你身体的力量与权柄，压制你思想的事物，无论其本身看来多么无辜，对你来说都是罪。”

有趣的——至少在一段时间内。然而，罪总是引向毁灭。伤害我们的不是罪本身，而是罪的后果（工价）。罪是一个恶性循环。

参加派对可能很好玩，但它导致的结果却不一定。醉酒不好玩、宿醉不好玩、酗酒不好玩、成瘾不好玩、戒毒中心不好玩、交通事故不好玩、虐待配偶不好玩、不正常的家庭关系也不好玩。罪是一种恶性循环，它将导致痛苦的毁灭。

婚外性行为可能很好玩，但它导致的后果却不好玩。内疚不好玩、传染性病不好玩、离婚不好玩、伤了别人的心不好玩。看着你孩子们的眼睛，告诉他们你为什么要跟他们的母亲/父亲分手也不好玩。罪是一种恶性循环，它将导致痛苦的毁灭。

耶稣讲述了一个关于“浪子”的深刻故事，一个有关罪的循环的典型例子（参见路加福音15:11-24）。一位叛逆的儿子决定要掌控自己的生活，于是告诉父亲，他想提前拿到属于他的那份遗产（在公元一世纪，这相当于说希望他的父亲死），拿走这所有的钱财用在奢侈狂野的生活上。他非常喜欢这种生活方式——在一段时间里是这样。随后，他的钱用完了，他的朋友们也不见了。儿子发现自己落在一个自己做梦也想不到的处境下：生活破碎、屈辱、住在猪圈里。罪是一种恶性循环，它将导致痛苦的毁灭。

耶稣下面这番话，或许就是想要表达这样的意思，“你们要进窄门。因为引到灭亡，那门是宽的，路是大的，进去的人也多”（马太福音7:13）。

我们的罪性带来的巨大挣扎：在我们的天性改变以前，由于我们被罪奴役、被罪的力量捆绑，我们会爱罪胜过爱神。<sup>7</sup>不管一个人有多少善意，多么努力工作，多么

---

7 布罗米利 (Geoffrey Bromiley) 指出一个有趣的事实：圣经常常把罪“拟人化”，强调罪在我们生命中的权势和控制力。Bromiley, Theological

高尚的人文主义道德观，都无法使我们完全得释放。罪是奴役。

最后，罪是疏远。我们并不常使用“疏远”这个词，当我们用的时候，表达的是一段关系出现了问题。罪不仅仅是破坏一个规则或是违反一条法律，它同样是破坏一种关系。罪使人与神分离。在史上第一个有记载的罪行中，我们属灵的祖先亚当和夏娃违抗了神。随后他们立刻意识到自己与神的关系、彼此的关系都出现了裂痕。他们二人的眼睛明亮了，知道自己是赤身露体。这不仅仅意味着他们发现自己没穿衣服，而且表明他们开始感到羞愧与软弱；他们感到软弱与疏远；他们感到自己毫无遮盖，缺乏安全感。在此之前，他们只知与神充满爱的关系，但那一刻起，他们犯罪使他们感到了与神疏离。他们与神的关系被打破了，这个事实压在他们的灵魂上。他们感受到罪全部的重量所带来的罪疚感。为了保护自己，他们做了一件非常能够表现他们内心的事：他们试着遮盖起自己裸露的身体，从神面前隐藏。你是否曾试图遮盖自己的罪，或是向神隐藏你的罪？

神知道他们的关系被破坏了，于是在圣经里最温柔的一段叙事中呼唤他们：“你在哪里？”（创世记3:9）。神真的不知道他们在哪里吗？难道他们在树后面藏的这么好，以至于神都找不到他们吗？你是否曾与三岁的小孩玩过捉迷藏？神当然知道他们在哪里！然而，他想让他们知道，他也感到了疏离。

那人回答，“我在园中听见你的声音，我就害怕；因为我赤身露体，我便藏了”（3:10）。这是圣经中第一次提到恐惧。你知道罪会带来什么吗？罪带来恐惧、内疚和羞耻，罪带来疏远、谴责和隔离。罪使朋友变成敌人，罪使友谊变成敌对。罪使我们的关系破裂。这就是我们的困

---

Dictionary of the New Testament: Abridged in One Volume (Grand Rapids: Eerdmans, 1985), 4. (布罗米利,《新约神学辞典:单卷无删节版》,4)。

境。罪是悖逆，罪是奴役，罪是疏远。我们如何才能修复这一切？我们该如何处理这所有的罪呢？让我再次提醒大家下面这个最美好的消息：“我当日所领受又传给你们的，第一，就是基督照圣经所说，为我们的罪死了，而且埋葬了；又照圣经所说，第三天复活了”（哥林多前书15:3-4）。这是至大的，舍己的爱。“惟有基督在我们还作罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了”（罗马书5:8）。当我们还在犯罪时，基督就已为我们死了。“神使那无罪的，替我们成为罪，好叫我们在他里面成为神的义”（哥林多后书5:21）。这就是拯救的恩典。

新教改革家马丁·路德将其称为“伟大的交换”。我们的死换他的生；我们的罪换他的义；我们的定罪换他的救赎；我们的失败换他的得胜。赎罪是三位一体的神的作为，打破了我们的悖逆与罪设置在人与神之间的所有障碍。“不是我们爱神，乃是神爱我们，差他的儿子为我们的罪作了挽回祭，这就是爱了”（约翰一书4:10）。

这意味着什么？赎罪自始至终就是神的心意。所有的羔羊，所有的祭司，还有圣殿里所有的祭品都在指引我们，带领我们去到耶稣面前。耶稣已经成为了我们伟大的大祭司，他为赦免我们的罪而流了自己的血。赖特（N. T. Wright）说得好：“因此，这次死在整个新约中都是一个爱的举动，既是耶稣自己的爱（加拉太书2:20），也是差他来的那位神的爱。耶稣的身体是神的自我显现（约翰福音3:16；13:1，罗马书5:6-11；8:31-39；约翰一书4:9-10）。”<sup>8</sup>父神，差遣他的儿子基督，藉着圣灵的能力，为我们做了我们永远不可能自己做到的事。

耶稣除去了我们的罪——不论是过去的、现在的还是将来的。神不再记念这些罪。“东离西有多远，他叫我们

---

8 N. T. Wright, *Evil and the Justice of God* (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2006), 9. (赖特《恶与神的公义》，9)。

的过犯离我们也有多远”（诗篇103:12）。耶稣在十字架上的死，打破了罪在我们生命中的权势。我们曾经是罪的奴隶，被罪所捆绑，“顺服空中掌权者的首领”（以弗所书2:2）和“这世界的神”（哥林多后书4:4）。通过耶稣在十字架上的死亡，他进入了人类与邪恶力量的争战，并一劳永逸地战胜了它们。<sup>9</sup>他打破了死亡、地狱和坟墓的权势。因为基督在十字架上的胜利，我们不再受罪辖制；我们在恩典之下，有机会获得自由（详见第四章，成圣的恩典）。

因为耶稣的赎罪，我们已经与神和好了。我们不再疏离，我们之间的距离被拉近了。鸿沟已被跨越，耶稣是我们的平安，他拆毁了中间隔断的墙（以弗所书2:14）。我们的内疚、羞耻和对惩罚的恐惧都已被除去，我们与神的关系恢复了。“你们从前远离神的人，如今却在基督耶稣里，靠着他的血，已经得亲近了”（以弗所书2:13）。

这就是拯救的恩典。你知道神有多爱你吗？天父用他的儿子将我们的罪与内疚都收进了他自己的心里。虽然我们的罪又多又重（尤其是我们崇拜偶像、追逐别神），但我们三位一体的神还是救赎了我们，使我们成为新造的人，迎接我们进入他的家庭。这就是为什么宽恕从来不是件轻率的事！任何人如果说“神当然会原谅我，这就是神

---

9 相信耶稣在十字架上得胜罪的权势，一般被称为救赎的“基督得胜论”（Christus Victor）。赖特评论说，“我倾向于认为，基督得胜论，或者说耶稣基督得胜一切罪的权势与黑暗之理论，乃是救赎神学的中心主题，十字架的其他各种含义，都是围绕着这一理论找到了各自的位置。” Wright, *Evil and the Justice of God*, 114（赖特，《恶与神的公义》，114）。与此相反，鲁特雷基（Fleming Rutledge）雄辩地提出，圣经里所有关于救赎工作的主题共同构成了我们对十字架之深刻奥秘的美好而整体性的理解。“领受基督被钉十字架之福音的最正确的方法，就是培养自己对圣经中的不同图景相互作用、相互扩大之方式的深刻体会。没有任何一个图景能够完全反映整体，所有的图景都是救赎大戏的一部分。” Rutledge, *The Crucifixion: Understanding the Death of Jesus Christ* (Grand Rapids: Eerdmans, 2015), 6-7（鲁特雷基，《十字架：理解耶稣基督的死亡》）。

的工作”，他肯定从未理解过被别人的罪刺伤心脏，为此而深深痛苦的感受。从亘古以来，神的心中就有一个十字架。父神在他独生子耶稣基督身上，藉着圣灵提供了一条救赎的道路。耶稣完全实现了父的旨意。他甘愿为我们舍命。那位无罪者，为有罪者舍命。那位无辜者，为过失者舍命。神无瑕疵的羔羊来到我们中间，过了我们应该过的生活，最终因我们本应承受的罪而死。

耶稣的生、死和复活让一切都变成新的。这是最为重要的真理。它是人类历史的核心，也是我们信仰的基础。没有耶稣就没有罪得赦免，没有永生，与良善、圣洁、慈爱的神之间也没有关系。你可以在后悔中因你的罪而永远惩罚自己，你可以为了与神和平相处而破碎自己的灵魂。但只有当你意识到你唯一的希望在于耶稣时，你才能体会到完全的救赎与持久的平静。

通过相信神，我们领受了救赎恩典。我们把自己放在神的怜悯之下，唯独信靠耶稣的拯救。我们相信他在十字架上赢得的胜利；我们相信自己因罪而来的罪责已被消除；我们相信罪对我们的死亡掌控已被打破；我们的良心已被洗净；我们的罪已赎清。

有两种看待赎罪的方式。你可以说，“如果神是爱，那为什么我们还需要赎罪？”或者我们也可以说，“神赎清了我们的罪——这是怎样的爱啊！”

## 拯救的恩典如何拯救

保罗说，基督徒是经历了剧变的人。以弗所书2:1-10描述了这场从被捆绑在罪中，到在基督里获得自由的戏剧性转变——这场转变发生在一个人信靠基督时，他也因此得救。这人出死入生，从奴役到自由，从疏离到亲密。于是在第8至10节中，保罗告诉我们要如何达成这个转变——也就是我们要如何真正地成为一个基督徒。这是一个有机的过程，分为三部分：我们因着恩典得救，引向信

心，产生善行。这就是得救的公式，其顺序至关重要。如果我们弄错了顺序，一切都会出错。

我们得救是因着恩典。在第1章里我们已经深入地讨论了恩典的含义。我需要再提醒读者一次，神的恩典总是先于人的行动，是一切改变的发端。恩典苏醒我们，改变我们，使我们与神和彼此建立正确的关系。许多人认为，他们之所以成为基督徒是因为他们做了某些事；他们认为只要做一个好人，遵循圣经的教导，神就会祝福他们。这不是恩典——这是道德主义，把希望寄托在我们能做的事情上，毫无福音可言。我们的救赎不是因为我们的行为，完全出于神。我们的苏醒，我们活过来，都是出于神的作为。我们得救不是因为我们为神做的事，而是因为神为我们做的事。这完全出于恩赐。

我听过一个故事，说到一个神学院的学生正准备参加期末考试。当她走进教室时，每个人都在抓紧最后几分钟复习。教授走进来宣告说，在考试前要带领大家简单复习一下。大部分复习内容来自讲义，但也还不少没有人预备过的额外材料。对于全班同学来说这是个不愉快的突然袭击。有人问到这些额外的材料，但教授回答说这些内容都包含在指定阅读的内容中，他们理应掌握。教授言之成理，难以辩驳。

终于，考试的时间到了。教授说，“每个人都把试卷正面朝下放在桌上，等我宣布开考”。当学生们把试卷翻过来时，他们大吃一惊，因为每道题的答案都已经填好了。在试卷最后一页的末尾写着：“考试到此结束。你的成绩是A。你通过了这场考试，因为试卷的制卷者已经替你考了。你在复习过程中所作的一切努力并没有帮助你得A，你所经历的就是恩典。”

提姆凯勒讲述了他与一位偶尔来教会的老妇人交谈的故事。老妇人是个古板认真的人——有人甚至会说她为人正派，颇具道德感。对任何有一点不道德、不检点的行为

她都会嗤之以鼻，但她不相信好人还有什么地方需要被拯救。在凯勒与她谈话过程中，她难以置信地说：“现在，让我把话说清楚。你是说即使我真的过着善良有德行的生活，甚至参加教会，但只要我不接受基督作为我的救主，我就不比杀人犯更好？你是这个意思吗？”

凯勒回答：“基本上就是这样的。”

她反驳道：“那这就是我听过的最愚蠢的宗教！”

对此，凯勒回答说：“或许你认为这是你听过的最愚蠢的宗教。但对于那个愿意悔改的杀人犯来说，这就是他所听到过最美好的事。那从前的杀人犯也无法相信，还有一种宗教能给他这样的人带来希望。”

虽然这个故事有些极端，但它提出了一个重要的观点。那位确信自己比大多数人善良，于是认为福音的本质即使不显得愚蠢，至少也是一种侮辱的妇人，尽管生活认真，一丝不苟，却被自己的“肉体”<sup>10</sup>所控制。她想做个不错、正直的人，但她却单凭自己的努力，并不相信基督对她的救赎。这就是自以为义的危险陷阱。朋霍费尔意识到了这个巨大的危机，他巧妙地描述了一个被恩典拥抱的基督徒应有的态度：“信徒不再在自己里面寻找救恩、释放、称义，这一切惟独在耶稣基督里找到。他知道，即使自己不感觉有罪，可是神在耶稣基督里所说的话已经宣判他有罪了；同时，即便他不觉得自己为义，可是神在耶稣基督里所说的话也已经称他为义，使他得以自由。”<sup>11</sup>

除非我们懂得，神并非基于我们做过什么或是我们将要做什么而接纳我们，否则我们就没有理解福音。福音严格地建立在神的本性和属性之上——他差遣耶稣来到世上，为世人的罪而死，并为我们的救赎而复活。

10 深入解释“肉体”的含义，见第4章，“成圣恩典”。

11 Dietrich Bonhoeffer, *Life Together* (New York: HarperCollins Publishers, 1954), 21-22. (朋霍费尔,《团契生活》, 21-22)。



我们因着恩典得救。然后保罗说，恩典引人相信。信是什么？信本质上就是意识到神苏醒了我们，并对此做出回应。<sup>12</sup>这里的关键是：能拯救我们的信，就是对基督的信。基督教信仰不是一般性地相信某些原则。我们相信地球上真的诞生过一个婴孩，他是道成肉身的神，他真的死在了十字架上，他真的已从死里复活。保罗毫不怀疑这事的真实性：若基督没有复活，我们所传的便是枉然，你们所信的也是枉然；“基督若没有复活，你们的信便是枉然，你们仍在罪里”（哥林多前书15:14, 17）。如果耶稣不是真的为我们的罪死了，且真的从死里复活了，那么我们的信仰只不过是一厢情愿的想法，又或是道德主义治疗学派自然神论。<sup>13</sup>空泛的信仰毫无意义。

如果保罗活在今天，他或许会这么说：如果耶稣不是他自称的那个人，如果他不是神的儿子成为了人，不是真的为我们的救赎而死在十字架上，不是真的从死里复活，不是真的升入天堂并坐在父神的右边，我们就别再玩弄教会的把戏了。这些原则本身毫无意义。相信一种信仰？相信一种普遍的道理？不。对真理、对爱、对正义的信仰不会改变我们，也不会给我们新的生命。信仰的对象是基督。我们不是靠自己的行为，自己的良善，自己的原则而得救。我们得救是唯独靠着基督。只有信靠他才是重要的，因为他是我们唯一的盼望。

然后，信心会产生善行。善行本身不能拯救我们——完全不可能。然而，善行是从我们的信心中自然流出的。如果我们的生命没有发生改变，我们就不可能说自己已经

---

12 这里给出的定义借鉴了提摩太·凯勒的一篇讲道，但我不记得具体的出处了。

13 “道德主义治疗学派自然神论 (Moralistic therapeutic deism)”一词来自史密斯与邓通 (Christian Smith and Melinda Lundquist Denton)，原本是为了描述21世纪初的美国青少年以及他们用后现代方式思考神所产生的文化框架。Smith and Denton, *Soul Searching: The Religious and Spiritual Lives of American Teenagers* (New York: Oxford University Press, 2005) (史密斯与邓通,《寻找灵魂: 美国青少年的宗教与灵性生活》)。

领受了神的恩典，也不可能说我们有着真正符合圣经的信心。在这一点上，圣经相当实际。我们因着恩典而得救，但如果我们具体的行为品格没有发生实际的改变，那就不是真正的信心。因此，恩典引人生发信心，信心会产生善行。我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善，就是神所预备叫我们行的（以弗所书2:10）。

基督徒是神手中的工作。“他所造的”或是“工作”在希腊文原文当中是“Poima”，也是英文“poem（译注：诗歌）”的词根。基督徒是神独特的“peoms”——神创作的艺术品。艺术是美丽的，艺术是有价值的，艺术是艺术家内心的表达。保罗说基督徒是神的艺术品，这意味着什么？在基督里，神看我们是美丽的、有价值的，是我们的创造者、那位神圣艺术家的内心表达。

然而，我们是一件被罪污损和破坏的艺术品。你是否见过破损的杰作——一件损坏的大师之作？从某种角度说，杰作原本的美丽会使它的破损成为一个更大的悲剧。如果一个孩子拿着蜡笔在厨房的橱柜上乱画，似乎不是一件好事。但与有人在达芬奇的《蒙娜丽莎》上涂鸦相比，这就完全不算什么了。受到污损作品的伟大和稀罕程度也决定了作品悲剧的程度，以及我们的悲痛震惊。

几年前，我有机会访问罗马。我很想看看圣彼得大教堂里的《哀悼基督》雕塑。它是米开朗基罗用一整块大理石雕刻而成的石雕（现存唯一有米开朗基罗签名的作品），我想有机会亲眼观赏。但我失望地发现，石雕放在离公众极远的位置，在绳子后面还有防弹板保护。为什么要有这些防护措施？因为在1972年的五旬节主日，一位自称是耶稣的疯狂地质学家试图用锤子破坏这座雕像。旁观者抢走了许多敲下来的大理石碎片，其中一些被归还回来了，另一些则没有。没送回来的碎片包括玛利亚的鼻子，后来只能从她的背上切下一段大理石进行修复。意大利人和艺术界人士都为此感到心碎。雕

塑如何才能恢复原本的美丽？人们从全世界寻找专业从事修复工作的工匠大师。耗费了大量的时间、技术、知识和高强度的劳动，修复工程完工了。<sup>14</sup>几乎没有人能辨认出雕塑曾经损毁。

这就是神在每一位蒙他恩典拯救的人身上所做的工作。我们是他的杰作，是他心爱的作品，他不会放任罪最终摧毁我们。为了表明我们的价值，神不仅按照耶稣基督的形象重塑了我们，还让我们在他创造的世界里做工。我们能够做这些工作，是因为我们已经蒙神重造。当我们刻骨铭心地认识此事，当我们真正明白此事，我们便再也不能说是我们自己的善行拯救了我们。道德主义不再是我们的最佳回应。我们的善行是神在我们身上做成之事的副产品。善行反映的是神的荣耀，而不是我们自己的荣耀。

我很喜欢毕德生 (Eugene Peterson) 在意译保罗的恩典公式时提出的洞见：

如今神把我们带到了合他心意的地方，让我们无论今世还是来世，每一刻都在耶稣里，沐浴在神赐予我们恩典与仁慈中。拯救是他的心意，也是他做的工。我们所要做的就是足够信靠他，让他成全拯救。自始至终，这一切都是神的恩赐。重要的不是我们做什么，倘若如此，我们或许会到处炫耀说这整件事都是我们所做的！不，我们既没有创造自己，也没有拯救自己，乃是神同时做了创造与拯救的工。他藉着基督耶稣创造了我们每一个人，让我们参与到他的工作中，

---

14 《纽约时报》有一篇文章详细描述了一组得到事先许可的记者在雕塑恢复对公众开放之前登上脚手架仔细检查的情况。“除了仔细检查可见细微的缝隙以外，修复后的面纱、眼部、鼻子、手臂和手部都看来完美无瑕。修复部分与雕塑原来的大理石表面看不出明显的色差。迪坎波斯 (Deoclecio Redig de Campos) 说，‘我们的工作像牙医一样精细。’” Paul Hoffman, “Restored Pieta Show; Condition Near Perfect” New York Times, January 5, 1973, <https://www.nytimes.com/1973/01/05/archives/restored-pieta-shown-condition-near-perfect-marks-on-marys-cheek.htm> (霍夫曼,《修复后的“哀悼基督”展：近乎完美的修复》)。

就是他已经为我们准备好的善工——而我们事不宜迟，当立刻行善。<sup>15</sup>

神在基督里救我们脱离定罪、审判和地狱。

神在基督里救赎了我们，我们已经与神完全和好。

神在基督里使我们称义，让我们的错误得到纠正。

神在基督里重塑了我们，让我们重生。

神在基督里使我们得到儿子的名分，进入他的家庭。

我们得救不是因为我们信仰某个教义。我们得救不是因为我们所信的是真理。我们得救是因为有一样外在之物——或者更准确地说，有某个人——进入了我们里面。我们得到完全地改造，对此福音书的作者所能想到的最好描述就是将它比作重生。希伯来作者把这种经验描述为被人从深坑里抢救出来。我们曾经受奴役，如今却得了自由。我们不再是恐惧的奴隶，而是成为了神的孩子。我们曾经与神家无分，现在却成为这家庭的嫡系成员。我们在天父面前称义，错事已经归正。

我们永远不要忘记，救赎来自我们之外，不是来自我们的里面。我们得救不是因为自己的良善，而是因为神的美善。这就是救恩：神为我们做成了我们自己无法做到的事。这就是恩典。

接下来我们要查考，因着成圣的恩典，在基督里重生的生命可以渐渐成长为怎样的杰作。

---

<sup>15</sup> Peterson, Eugene. The Message, Ephesians 2.7 - 10. (毕德生,《信息版圣经》,以弗所书 2:7-10)。



# 生命

通过成圣的恩典，圣灵赐予我们力量，  
使我们过着完全献给神的生活。

通过保守的恩典，圣灵与我们同工，  
使我们有忠心、自律、服侍神的生命。

通过充足的恩典，神的能力在我们的软弱中  
使我们变得完全。





## 4

# 让我们成圣的恩典

愿赐平安的神亲自使你们全然成圣。又愿你们的灵与魂与身子得蒙保守，在我主耶稣基督降临的时候，完全无可指摘。那召你们的本是信实的，他必成就这事。

——帖撒罗尼迦前书5:23-24

根据卫斯理的观点，圣经最重要的四条教义是原罪、因信称义、重生和内外圣洁。

卫斯理之前两百年的新教改革当中，称义是重要的主题。包括马丁路德在内的宗教改革家们宣称，我们唯独因着信心而称义。<sup>1</sup>卫斯理强烈支持称义的必要性，但他增加了重生，作为最重要的圣经教义之一。他希望表达一个本质性的思想：十字架与复活决定性地解决了我们的罪责，也解决了导致我们犯罪的核心问题。因此，对卫斯理来说，重生是圣洁生命的开始，或者说“成圣”的开始。

---

<sup>1</sup> 称义就是神因着自己的恩典，借着耶稣死在十字架上所付出的赎罪牺牲，赦免我们的罪，除掉我们的过犯，让我们在他面前成为“义”。见第3章，“拯救的恩典”。

在上一章中我们讨论了罪的本质、罪对世界和我们的生命造成的破坏性影响。但罪是怎么来的呢？我们心中罪的根源是什么？

圣经说，罪源于我们与生俱来的本性。“我们从前也都在他们中间，放纵肉体的私欲，随着肉体 and 心中所喜好的去行，本为可怒之子，和别人一样。”（以弗所书2:3，着重为本书作者所加）。这节经文提出了两个普遍受误解的短语，我们需要仔细分析，以便更好地理解。

## 接着本性（“本为”可怒之子）

保罗在他所有的新约书信中都明确教导说，人生来就有悖逆和犯罪的本性（罗马书7:18, 35；以弗所书2:1-3；歌罗西书3:5）。我们并非后天才学会了犯罪的，也不需要人教我们犯罪。学校里并没有开设“犯罪101”这门课。罪是与生俱来的，我们天生擅长于此。这种观念在今天并不流行，或者从未流行过。

伯拉纠（Pelagius）是一名出生于公元四世纪的爱尔兰僧侣，后来成为了罗马公民。伯拉纠教导说，人并非生性邪恶，只是在年幼时从身边的坏榜样上学会了犯罪。他认为我们天性既不良善也不邪恶，孩子们成长为好人或者坏人很大程度上取决于他们学习的榜样。因此，根据伯拉纠的观点，罪是出于自由意志的行为，如果我们尽力而为，便可以过上远离罪的良善生活。

奥古斯丁（Augustine of Hippo）是与伯拉纠同时代的另一位著名神学家，他被认为是教会历史上最有影响力的基督教思想家之一。这位北非主教极其详尽地讨论了我们从灵性始祖那里继承的原罪以及原罪使我们灵性衰退的问题。奥古斯丁极力反对伯拉纠的观点，称这种观点同时违背了圣经和常识，并在把伯拉纠当作异端赶出教会的过程中起到了重要作用。尽管伯拉纠主义在公元四世纪就被教会定性为异端，但这却仍然存在于今天的教会中。



在一次去纽约的旅行之中，我和妻子观看了百老汇戏剧《魔法坏女巫》（Wicked）。这部剧讲述了西方的邪恶女巫艾芙巴（《绿野仙踪》）与北方的善良女巫葛琳达之间的友谊。故事讲述这两位女性如何努力地寻找自己的身份，但最终因为环境因素，艾芙巴选择成为一个邪恶的人，而葛琳达选择做一个善良的人。艾芙巴遇到一些不好的事情，于是变得邪恶；而葛琳达凡事顺利，所以她变得善良。这只是一部虚构的音乐剧，但无数现代人都很容易以这种方式看待罪。

然而，耶稣并不同意：“惟独出口的，是从心里发出来的，这才污秽人。因为从心里发出来的，有恶念、凶杀、奸淫、苟合、偷盗、妄证、谤渎”（马太福音15:18-19）心是污秽的根源；罪从内心而生。

若你观察蹒跚学步的小孩，他们为何会有那样的行为？他们为什么会自私？他们为何会在得不到自己想要的东西时发脾气？孩子并不是因为他们的成长环境而成为罪人。他们的生命刚刚起步，榜样对他们的影响还没有这么深。孩子是罪人，因为罪是发自内心，与生俱来。不需要人教他们变得自私——他们天生就自私。罪是一个人内心的表现。大卫承认：“我是在罪孽里生的，在我母亲怀胎的时候就有了罪”（诗篇51:5）。这就是原罪的经验事实。

在神学上我们如何解释罪的问题？每个人都是神按照自己圣洁、良善的形象创造的。受造之初，人性反映出神圣的本性，但圣洁和良善并非源于我们自己——而是源于永恒的三位一体之神。正如威廉·格雷豪斯（William Greathouse）与雷·邓宁（Ray Dunning）所解释的：“只有神在本质上是圣洁的。只有在与神保持正确的关系，且被他的圣灵充满时，我们才是圣洁的。”因此，自从堕落将罪及其后果引入世界之中，尽管我们本性中神的形象仍然完整，但却亏缺了神的道德

形象。<sup>2</sup>格雷豪斯和邓宁继续说：“本质上人类是良善的，是为神而造的。从实存状态而言，人类又是有罪的，是与神的生命疏离的叛逆者，因而是败坏的。”<sup>3</sup>本质上良善，事实上悖逆，这就是原罪。

我们的天性与生俱来。它不是一个患病的胆囊那样，需要从身上摘除。这就是我们天生的骄傲和自我中心，是我们产生暴力、利己、自负与自我保护的倾向。它是极致而明显的自恋，也就是说我们心中的罪不仅仅是我们在状态不佳时做出的些许不检点行为；它是对第一条诫命（出埃及记20:2）的违背，是没有唯独敬拜神。赖特警告说，我们已经深陷其中：

人类所处的困境，并不仅仅是触犯了神的道德律，冒犯和侮辱了照自己形象创造我们的造物主——尽管这也是事实。违背道德律只是一种更加严重疾病的症状。道德固然重要，但并非全部。神呼召人类管理包括自己在内的一切造物，并为此负责，但人类却颠倒了自己的使命，反倒去崇拜和效忠受造物自身的力量和权柄。这就是偶像崇拜。偶像崇拜的结果是奴役，和最终的死亡。<sup>4</sup>

2 Imago Dei 是拉丁文的“神的形象”。尽管神的道德形象在人性之中已经在堕落后受到损害，但因为神的本质，所有按照神形象受造之人仍然有其价值。黛安·莱克莱尔指出，宣圣会神学家怀恩库伯按照约翰·卫斯理的教导忠实地说到，“[卫斯理]把人身上神的形象定义为，在与神、与他人、与自己或世界打交道的过程中，爱的能力。”莱科拉克，《发现基督的圣洁：卫斯理圣洁神学之核心》(Discovering Christian Holiness: The Heart of Wesleyan-Holiness Theology), 312。另见本章最后一节，“全然成圣的定义”。

3 Greathouse and Dunning, *An Introduction to Wesleyan Theology* (Kansas City, MO: Beacon Hill Press of Kansas City, 1982), 52。(格雷豪斯和邓宁，《卫斯理神学导论》)。在此书中，他们详细讨论了原罪的史学性的含义（罗马书 5:12-21），以及原罪的存在主义含义（罗马书 7:14-25），53-54。卫斯理对原罪的看法不同于加尔文主义者的“全然败坏”教义。

4 N. T. Wright, *The Day the Revolution Began: Reconsidering the Meaning of Jesus's Crucifixion* (New York: HarperCollins Publishers, 2016), 76-77。(赖特，《革命开始的那天：再思耶稣钉十字架的意义》)。

我们不仅仅做过错事，而且本性堕落。我们需要神的恩典，让自己从罪性和罪的行为（原罪和本罪）中得到解救、医治。为此，我们需要称义和成圣。我们需要重新受造，我们的心需要领受彻底的革新。这就是卫斯理同时强调内外圣洁的原因。我们的罪必须得到赦免，在基督里得活，我们的心必须被信仰所净化。这一切的结果，就是恢复我们曾经失去的神之全部形象。

## 随着肉体去行

如前所述，新约的书卷（尤其是使徒保罗的书信）常常把原罪其中一个灾难性后果称为“随着肉体去行”。“肉体”一词来自希腊单词 *sarx*。<sup>5</sup>这个词不能跟“身体”混为一谈，“肉体”是指属灵意义上的自我中心、扭曲地寻求满足感、过度的自爱、只为自己活，而没有完全降服于神的旨意和目的。<sup>6</sup>马丁路德以及在他之前的奥古斯丁，将此形象地称为“自我向内卷曲”（*incurvatus in se*）状态。请读者仔细想象一下路德描述的这幅向着自我卷曲的图景：“我们的本性，由于最初罪的败坏，严重地向着自己卷曲。它不仅将神最好的恩赐扭曲向自己，享受这些恩赐（正如那些以行为称义者和伪君子们一样），甚至利用神来获取那些恩赐。但我们的本性却没有意识到

5 在19世纪晚期到20世纪早期的时代论者中间流行一种关于基督徒生命具有两种本性的理论，其影响力深入到许多福音派基督徒中间，包括不少著名的福音派传道人 and 教师。这种影响导致了新国际英语版圣经最早的（1973）翻译委员会决定将“肉体（*sarx*）”译作“罪性（*sinful nature*）”。邓宁指出，格雷豪斯曾进一步评论说，“[这样的翻译]几乎不可能成为我们重视解释希腊文原文的释经基础。”新国际英语版圣经2011年翻译委员会将这个字的翻译改了回来，重新使用了“肉体（*flesh*）”。Dunning, *Pursuing the Divine Image: An Exegetically Based Theology of Holiness* (Marrickville, New South Wales: Southwood Press, 2016), Kindle Location 786. (邓宁,《追求神的形象：以解经学为基础的圣洁神学》。)

6 格雷豪斯和邓宁将肉体定义为“‘我’为了自己而活。”格雷豪斯和邓宁,《卫斯理神学导论》, 53。

自己是如此邪恶、悖谬、恶毒地为自己谋求一切，甚至操纵神。”<sup>7</sup>

保罗说：“因为立志为善由得我，只是行出来由不得我”（罗马书7:18），他是指自己陷在肉体中，无法全心全意地爱神、顺服神。他和我们，都被“我”的欲望所奴役。保罗在加拉太书中进一步阐述了肉体与圣灵的争战：“因为情欲和圣灵相争，圣灵和情欲相争。这两个是彼此相敌，使你们不能作所愿意作的”（加拉太书5:17）。然后，他用生动的例子解释了随着肉体的行为和态度，并与圣灵的果实作出对比（19-23节）。然后，保罗以一句振聋发聩的警句清晰有力地结束这个讲论：“体贴肉体的就是死；体贴圣灵的乃是生命平安”（罗马书8:6）。我会这样翻译这一句经文：不是我们杀死属肉体的恶行，就是我们被杀死。这就是肉体无节制的严重后果。

很长时间以来，人们对圣经中关于肉体的观念普遍存在误解。遗憾的是，一些人认为肉体 and 圣灵对应着身体和灵魂，以为“肉体”指的就是我们身体上的皮肉。<sup>8</sup>一些人因此认为，既然肉体是邪恶与罪的源头，我们的身体本质上一定已经败坏了。因此，按这种思路，我们不应该看重生活中的物质因素，而是苦待己身，不允许任何物质上的享乐满足。<sup>9</sup>虽然这看起来很极端，但每当我们给罪设定等级（比如身体上的罪和灵性的罪），并认为某种罪肯定比其他的罪更坏时（例如，性不道德肯定比造谣或敌意更坏；醉酒一定比骄傲或种族主义更坏），就会生出这

7 马丁·路得，《罗马书讲义》，WA 56.304。

8 在新约里，“肉体”和“身体”使用了两个不同的单词：sarx和soma。

9 诺斯替主义异端很大程度上是因为误解了肉体与身体的关系而产生的。柏拉图关于抽象而至善灵魂的理念甚至至今仍然影响着许多人，这使他们轻视身体，强调无身体束缚的永恒灵魂之不朽。然而，这种错误与圣经关于身体复活的教义相冲突。为了对抗这种流行的误解，早期基督教信经专门强调身体复活的重要性（例如，使徒信经的“我信身体复活，我信永生”）。

种想法。因此，如果有人犯了肉体上的罪，就被认为是几乎无法饶恕的“弥天大罪”，但却可以用“人无完人”的说辞来推卸灵性方面的罪。以这种方式对罪进行区分和归类，显然是对圣经所教导的圣洁性有误解，更何况保罗事实上把所有罪都算作了一类（例如，参考加拉太书5:16-21：拜偶像和争竞都被认定为“放纵肉体的情欲”）。

人的身体显然并非败坏之物。毕竟，神创造了人的身体，又在耶稣里道成肉身。当保罗希望讨论身体时，他通常不用sarx，而是使用希腊语的 soma 一词。仅在罗马书中他就13次用到这个词。Soma 这个词既可以指代人的身体，也可以指整体的人。如罗马书12:1，“将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的”，这句话明确要求我们的整个人，包括身体在内，都应当成为圣洁。

那么什么是跟随肉体，为什么我们需要成圣的恩典呢？跟随肉体是指全人（身、心、灵）的扭曲，想要成为我们自己的神，脱离耶稣的主权。这是我们自身属于罪的一面，想过独立于神的生活——自己做王和救主，而不依赖耶稣。在得到拯救的恩典之前，我们完全被肉体而不是圣灵所控制。我们怀着罪恶的本性，心里相信我们可以自救，完全被属肉体的思想吞噬支配。然而，在我们称义（赦罪）和重生的那一刻，我们就得到了圣灵这一恩赐。<sup>10</sup>坚持卫斯理圣洁传统的人也将此称为“成圣的开始”，因为在我们得到所赐的圣洁之灵（就是耶稣之圣灵）之后，就必定会走上圣洁生活之旅。<sup>11</sup>

---

10 重生一词是指因着神的恩典在基督里得到的新生(new birth)，神学家们用这个单词来描述一种新生命，或者说在灵性上的复活，生命以各种可见或不可见的方式发生实际的改变。

11 “卫斯理从未实际使用过这个术语[成圣的开始]，但它表明了卫斯理的信念：救恩的时刻开启神让我们称义的过程。”莱科拉克，《发现基督徒的圣洁》，318。

这就是主权之战的开端。谁会成为我们生命的王？在我们成为基督徒之前，我们的生命中并无争战，甚至连小小的冲突都没有。我们完全被那执着于自我主权和私欲的肉体所支配。随着圣灵进入我们的生命，我们有了新的渴望，新的动机，以及基督的心意（罗马书12:2；哥林多前书2:16；腓立比书2:5）。肉体与圣灵，这两股力量彼此对立，开始为统治地位相争。我们的圣洁已经开始，现在必须要增长、成熟。

当保罗给哥林多教会写信时，他说：“我从前对你们说话，不能把你们当作灵性的”（哥林多前书3:1）。这是否代表他们不是基督徒？不，他们是重生的基督徒。实际上保罗在信的开头就称他们是“在基督耶稣里成圣，蒙召作圣徒的”（1:2）。他们已经重生、称义，得蒙救赎。他们的恩典之旅已然开始。他们面临的问题是，与肉体的征战还在继续。他们的嫉妒、纷争、骄傲和分裂仍会充分地表现出来。他们是基督徒，但仍然是“属肉体”的（3:1）——保罗将他们等同于信心不成熟的。他们是基督徒，但仍是“在基督里为婴孩的”（3:1），还需要成长。换句话说，在他们里面还有一定程度的拦阻，不愿把自己的心思意念完全交给神。<sup>12</sup>

这里，卫斯理再一次对保罗的陈述表现出了敏锐的洞察力。有人问卫斯理，哥林多人是否失去了信仰，他坚持回答说：“没有，他[保罗]显然认为他们没有失去信仰，因为若非如此，他们就不会是‘基督里的婴孩’了。他把‘属肉体’和‘在基督里为婴孩’说成同一回事，清楚地表明每一个信徒‘在基督里为婴孩’时（在某种程度）

---

12 “翻译为‘心思(mind)’的希腊文单词，是保罗所有用词当中最具人类学意义的词汇之一，指的是人在自主判断时所牵涉的理性。”邓宁，《追求神的形象》。神赐给每个人的思考和运用智力理解事物的能力，在“卫斯理的四分法”中被称为“理性(reason)”。

都是‘属肉体’的”。<sup>13</sup>对卫斯理来说，“属肉体”就是代表不成熟的信仰，并必须要成长为基督的样式，效法十字架上的自我牺牲。<sup>14</sup>对每个信徒来说都是如此。这个问题与救恩无关，而是在于主权。成圣的人必须不断成长，越来越有耶稣的样式。这不是说我们里面有什么要死，而是说，从某种真实而又象征性的意义上，我们必须向着从前统治我们生命的肉体死。<sup>15</sup>这无法凭借虔诚或高尚的道德标准来实现，我们必须向着对肉体的依靠而死。

在一个袒露脆弱而令人感到不可意思的时刻，保罗坦白道：“其实我也可以靠肉体；若是别人想他可以靠肉体，我更可以靠着了。我第八天受割礼，我是以色列族、便雅悯支派的人，是希伯来人所生的希伯来人；就律法说，我是法利赛人；就热心说，我是逼迫教会的；就律法上的义说，我是无可指摘的”（腓立比书3:4-6）。

按照一切宗教标准，他都可算是个义人，但那样他的信心仍然是在肉体上的。保罗继续说：“只是我先前以为与我有利的，我现在因基督都当作有损的”（3:7）。他一向遵守规矩，遵从法律，但只要他相信并依赖自己的义来拯救自己、使自己成圣，他就是随从肉体生活。这些事情固然很好，但不该将它们提高到生命的中心位置——因此，他必须向着律法死了，才能认识基督。而且，在越来

---

13 卫斯理，讲道13：“论信徒之罪（On Sin in Believers）”。The Complete Works of John Wesley: Vol. 1, Sermons 1-53 (Fort Collins, CO: Delmarva Publications, 2014), 3.2.（《卫斯理全集》卷1, 3.2）。

14 邓宁提出，“情欲（carnality）是一个误导人的词，因为它是一个名词，而圣经里这个词总是以形容词形式出现——情欲的[肉体的]。”邓宁，《追求神的形象》。这本书也否认“肉体”是一种需要去除的外在之物，就像“长在我们生命中的某种‘形而上学’的恶性肿瘤”需要手术割除。包括19世纪圣洁运动的某些布道家在内，支持我们需要割除“情欲”的人，一般使用“根除（eradication）”这个专门的术语。

15 William H. Greathouse with George Lyons, New Beacon Bible Commentary, Romans 1-8: A Commentary in the Wesleyan Tradition (Kansas City, MO: Beacon Hill Press of Kansas City, 2008), 182.（格雷豪斯和里昂斯，《新灯塔圣经注释，罗马书1-8：卫斯理宗注释》，182）。

越完全地不断认识基督过程中，保罗用基督救赎和成圣的公义来替代他辛苦得来的道德成就：“不但如此，我也将万事当作有损的，因我以认识我主基督耶稣为至宝。我为他已经丢弃万事，看作粪土，为要得着基督，并且得以在他里面，不是有自己因律法而得的义，乃是有信基督的义，就是因信 神而来的义”（3:8-9）。

很多人都有道德，甚至虔信宗教，但他们仍然高傲、死板、富有偏见、苛刻。但是，灵性冷淡是一个明显的征兆，表明他们是以肉体接受宗教，将宗教当作一种手段，以拒绝依靠耶稣基督得着圣洁。就像一个为了赚钱而剥削穷人的贪婪商人受到肉体的捆绑一样，法利赛人也在肉体的捆绑之下。在神的眼中他们是一样的。他们都是想方设法在神之外建立自己方式的人。

难以接受的真相是：即使是基督徒也可能继续随着肉体生活。在得到拯救的恩典之前，肉体不会与圣灵征战，因为我们在罪中本是死的。然而，即使神的灵在我们里面活过来，我们仍然可能随着肉体生活。我们仍然可以把自己的良善视为终极追求。我们仍然可以靠着自己的力量和能力活着，而不依靠神的力量和能力。这就是为什么我们需要成圣的恩典。我们需要神的恩典，将试图依赖自己的肉体钉在十字架上——杀死我们生命中想要自我统治的肉体，让耶稣的灵能完全控制我们。<sup>16</sup>

著名的苏格兰教师、灵修作家章伯斯（Oswald Chambers）一针见血地指出，争战的核心是为了更多地认识基督：

灵性上的一个迫切需要，就是向罪宣判死亡。就是在一切感情上、理智上，有一个新的信念，遂向罪下判

---

16 章伯斯将“向着自己而死”等同于与耶稣同死，愿意“同钉十字架”。同样，基督徒可以在耶稣的复活上与他联合，分享“一同复活”的新生命。如今，我们可以在圣洁的生活中经历耶稣复活的生命。Chambers, *My Utmost for His Highest* (Uhrichville, OH: Barbour and Company, 1935), 73. (章伯斯, 《竭诚为主》, 73)。



决。这罪就是为自己的权益所持的主权。……每逢我作这灵性的抉择，并付诸实行，那么基督在十架上为我成就的，便在我里面成全了。我自愿的顺服神，让圣灵把耶稣基督的圣洁，加在我身上。……我依然存在，但生命的主流——那支配我性情的，却急剧地改变了。<sup>17</sup>

我们的生命不必被肉体所统治。圣洁的生命将得着自由。成圣的恩典是手段，也是药方。那么，在恩典之旅中，成圣的恩典是如何发挥作用的呢？本章接下来将会讨论这一问题。

## 变得更像耶稣

我想讲一个故事，姑且称其中的主角为乔治。乔治是我教会的成员，一个非常不快乐的人。他总会为一些事情感到不高兴。他不喜欢音乐，也不喜欢我的讲道。他说我讲的“圣洁”跟他小时候听到的不一样。此外，他特别不喜欢人，尤其不喜欢新来者。乔治给我写了七页的信，里面包含了你能想象的最恶毒的评论，不仅攻击我牧养会众的一举一动，还揣度我的动机。

有一段时间他抱怨教会的事工太内向，不向外传福音。后来，当教会开始有了新来的人，他又不满意，他说我们不再关心那些已经待了很多年、为教会的稳定付出很多的会众了。他说我们的教会壮大仅仅是因为我们从其他教会偷了羊（事实并非如此）。归根结底，乔治不想看到改变。

作为他的牧师，乔治在情感上消耗了我大量的精力。他多次威胁要离开教会。我想他和我都清楚，其实没有其他教会能容忍他。终于有一天，我打电话给他说：“乔治，你知道我爱你，但不要再给我写信或者发邮件了。我

---

<sup>17</sup> Chambers, *My Utmost for His Highest*, 58. (章伯斯,《竭诚为主》, 58)。

没法在邮件里听到你的心声，你也没法用这种方式听到我的心声。从现在开始，如果你有什么担忧或者抱怨，你就当面跟我说吧。”

后来，事情似乎好转了——至少一段时间是这样。他再也没有给我寄过信，但他仍然在教会里散布负面情绪。乔治变得更像一只蚊子而非一只斗牛犬——与其说是危险，不如说是烦人。

对我来说，最可悲的是乔治没有被改变。在大家的记忆中他一直是个暴躁的人，而且不仅是在教会里。对于妻子，他不是个好丈夫；他的孩子不愿和他待在一起；他的生活没有乐趣。最令人惊讶的是，他整整六十多年持续不断地参加教会。或许最糟糕的是，他的毫无改变没有人感到惊讶，甚至没人因此而感到烦恼。他们已经接受了这种情况。他们说，“哦，乔治就是这样的。”没人期待他会变得更像耶稣。

在思考乔治的问题时，我开始相信，诊断一个教会是否健康不应该问“有多少人参加这个教会？”更好的提问，或者至少朝着正确方向的提问应该是，“参加这个教会的是些什么样的人？”<sup>18</sup>当一个人成为基督徒时，他的目标不仅仅是学习如何跟随基督，还要实际地过上效仿基督的生活。这是恩典之旅中一切门徒训练的目标。

## 门徒训练的目标

当保罗论述事奉的恩赐时，他提到使徒、先知、传福音的、牧师和教师，但这些人共同的目的都是“为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体”（以弗所书4:12）。说到门徒训练，这其中有许多值得仔细分析的地方。让我们从“身体”这个概念开始吧。

---

18 Bill Hull, *The Disciple-Making Pastor* (Old Tappan, NJ: Revell, 1988), 13. (豪尔,《建造门徒的牧师》,13)。

身体是一个有趣的比喻，因为每当我们提到灵性的成长时，我们都假设灵性是一种有生命的东西。一切有生命之物都会成长。有生命之物才会成长，无生命之物才会保持静止或是腐烂。家具不会成长，石头不会成长，只有有机体才会成长。

有机体可以是（1）生物，例如植物、动物或人，或是（2）由互相依存的部件共同构成的、具备某种功能的生命体或系统。植物是有机体。植物的生长离不开阳光、水和营养物质。它需要一个生态系统来维系其生长，否则便会死亡。我们的人体也是有机体。人体是一个由互相依存的功能部件组成的系统，一个共同工作的操作系统：“身子是一个，却有许多肢体”（哥林多前书12:12）。当我们的某个部件无法正常工作时，无论它看上去多么微不足道，都会让整个系统产生偏差，使我们变得不健康。

当保罗说我们是基督的身体时，他指的是教会也是一个由动态的、活生生的人组成的有机体。这些人就是互相依存的组成部件，在圣灵的大能下一起工作、互相依靠，维持健康和活力：“身子原不是一个肢体，乃是许多肢体”（哥林多前书12:14）。当身体各部分无法协同一致的运转时，教会就会变得病弱。反之，当各部分以彼此扶持的方式连接在一起，共同成长时，教会就会变得健康而有活力，渐渐拥有基督的模样，实现最终目标（telos）。我们要建造基督的身体，“直等到我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量”（以弗所书4:13，着重号为本书作者所加）。基督徒成长的目标就是长成基督完全的身量——基督的样式，除此之外再无别的目标。因此，这也是教会的目标。当我们各个肢体聚集在一起时，应当像基督的身体一样。为了防止我们忽略，保罗又重申道：“惟用爱心说诚实话，凡事长进，连于元首基督”，成长为应有的样子（15节）。

无论单独的还是共同的，个人还是团体，所有灵性成长的目标都是为了越来越像耶稣。效仿耶稣的行为和过程就是成圣的过程，唯有靠着成圣的恩典才成为可能。

## 圣洁并非可有可无

在希腊语中，成圣与“圣洁”（hagios）一词相关。卫斯理的圣洁传统认为，福音之所以是一个好消息，不仅仅是它应许我们死后终有一天会与神同在，而且因为它让我们现在就得着来自神国度的丰盛生命。神的计划是让我们当中因堕落而受损的神之形象，恢复所有的美丽与荣耀，让我们成为他的杰作，在我们的所思所言所行中反映出基督的形象。这就是所谓成圣，就是我们正在成为的样子。对于一个成长中的基督徒来说，这绝不是一种可有可无的选择。

当我们买车时，销售人员会告诉我们车辆的标准配置和可选配件。我们知道车里配有方向盘、安全带、后视镜和引擎等，每辆车都有的标配。但是，如果我们想要全动车窗、合金轮毂和天窗，就得提出要求，因为这些都是可选配件，并非每辆车都有。对于耶稣的门徒来说，成圣不是可选配件，而是每辆车的标配。神期待我们成长为耶稣的样式，因为成长不是选配件。我们总是要向着某个方向成长，总是处于灵性塑造的过程中。

保罗在罗马书12章中再次明确了这一点：“不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们察验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意”（12:2）。效法或者变化，是我们仅有的两个选择。如果我们没有被神更新的能力所改变（由内而外的改变），我们就会效法（被塑造成型）弥漫在这世界上，与神敌对的力量。问题不在于你是否会在灵性上受到影响，而是受到什么影响？如果不是神来塑造我们，就会有一个对立的、邪恶的灵性敌人，开心乐意地安排我们的生命。

简单地说，与神隔绝的世界使人扭曲、，而神却能更新、重塑人。这就是为什么成圣（变得更像耶稣）如此重要的原因。下面的经文最好地概括了神对人生命的旨意：“神的旨意就是要你们成为圣洁，远避淫行”（帖撒罗尼迦前书4:3）；和“你们要追求与众人和睦，并要追求圣洁；非圣洁没有人能见主”（希伯来书12:14）。神命令我们追求和睦和圣洁，意味着要主动行动而非被动等待。一个人灵性的成长，被称为成圣，或是圣洁。成圣的开始和全然成圣是不一样的，但所有成圣的目标都是更像耶稣。这是神对每一个基督徒生命的旨意，因为如果我们不“凡事长进，连于元首基督”，我们就会被圣爱之外的东西塑造（以弗所书4:15）。

## 灵性成长的公式

对于大多数基督徒而言，成为门徒是一件毫无争议的要求。真正的问题是，我们的生命如何成长？卫雅各（James Emery White）在《再思教会》（Rethinking the Church）一书中阐述了许多人对门徒训练过程的想法。为此，他提出了一个数学公式：

救赎 + 时间 + 个人应用 = 生命改变

这个公式建立在四个假设之上：（1）得救的生命会发生改变；（2）随着时间推移，生命会自然地继续改变；（3）生命的改变在很大程度上是通过意志的行动实现的；（4）生命的改变最好独立完成。<sup>19</sup>让我们仔细考察这些假设。

首先，“救赎”。救赎是我们生命彻底的转变（“重生”），让我们心意立刻更新，在欲望、习惯、态度和品格上发生奇迹般地转换。基督徒是借着重生而来的，不是

<sup>19</sup> James Emery White, *Rethinking the Church: A Challenge to Creative Redesign in an Age of Transition* (Grand Rapids: Baker Books, 1997), 55. (卫雅各,《再思教会》,55)。

培养的。救赎改变了我们与神的关系，因而改变了我们永恒的归宿，并将圣灵的能力和善工带到在我们的生命当中。所以我们可以期待，在得到救赎时有立即的、实质性的成长——这就是救赎的假设。

第二，“时间”。尽管一个人在信主时就开始了转变的过程，但在刚成为基督徒时，他们显然还没有完全成熟。卫雅各说，我们仍需要对付剩下的阻力与私心，但这些问题需要时间来慢慢解决。<sup>20</sup>因此，按照这个公式，一个五年的基督徒会有五岁的灵性成熟度，一个十年的基督徒会有十年的灵性成熟度，以此类推。信心必须随着时间增长，因此我们要做的就是尽量多读圣经、多去教会，圣灵的果子就会多起来，我们也就会越来越像耶稣。这就是时间的假设。

第三，“个人应用”。这与个人的意志力有关。这个假设说，那些不能随着时间推移而自然发生的转变，都可以被个人的决心和努力填补。一个人需要做的，就是下决心以某种方式行事为人（并花费一点毅力）——因为基督徒式的生活需要靠着意志的行为来维系。足够的时间加上我们的意志力，就会结出圣灵的果子。这就是个人应用的假设。

最后，“最好独自完成”。门徒关系等式的最后一个假设是独立性，或者说，与耶稣基督的个人关系是一种私人关系。<sup>21</sup>

这就是公式的意思，但我们很少去审视这些假设是否成立。门徒训练就是这样的吗？我们是否在得救后就自动开始了灵性生命的成长？当一个人成为基督徒时，他的习惯、态度和品格是否立刻发生了深刻的改变？基督徒是否仅靠时间和意志力就能成长？因为我们与神的关系是个人

<sup>20</sup> White, *Rethinking the Church*, 56. (卫雅各,《再思教会》,56)。

<sup>21</sup> 比起世上的其他信仰传统而言，与基督的个人关系 (personal relationship) 等同于与基督的私人关系 (private relationship) 之观念，在卫斯理宗中更为流行。个人主义常被视为一种美国的文化优点。

的，所以基督徒最好独立成长吗？如果这些假设都是正确的，那么我们应当能够在教会中找到充分的证据。卫雅各指出，如果公式成立，那么简单地按照公式工作就会带来同样的结果：基督徒个人和教会都在思想、言语和行为上越来越像耶稣。<sup>22</sup>然而，有一些重要的原因导致这个公式并不完整。

首先，基督的门徒既是重生的也是培养的。拯救的恩典改变了我们与神的关系，改变了我们永恒的归宿，并将圣灵的能力和善工引入我们的生命之中。然而，正如我们从新约的教导中所见，新信主的基督徒的品格还没有成熟。成为基督徒并不能自动让我们具有基督的样式，还需要一个发展的过程。品格是通过具体的实践，需要时间才能成长起来的。<sup>23</sup>因为这些实际的情况，我们需要考虑一个更符合圣经的框架，来说明灵性的成长是如何通过成圣的恩典实现的。

**1. 灵性成长可能始于救赎，但我们的一生都在恩典中继续成长。**成圣和全然成圣是有区别的。人们争论的焦点似乎总是在于，成圣是瞬间的还是渐进的？成圣是一个决定性时刻，还是一个长期过程？答案是两者都有。<sup>24</sup>成圣

22 White, *Rethinking the Church*, 57. (卫雅各, 《再思教会》, 57)。

23 赖特将基督徒的美德定义为品格的更新。Wright, *After You Believe: Why Christian Character Matters* (New York: Harper Collins Publishers, 2010) (赖特, 《在你相信之后》)。在第5章“保守的恩典”里,我们会花更多的时间讨论对美德的理解。

24 全然成圣是立刻实现还是渐进完成,是一个关键事件还是一个过程,在卫斯理圣洁传统的历史上曾引起极大的争议。约翰·卫斯理本人坚持强调二者缺一不可,早期的宣圣会领袖也大体上赞成在二者之间小心地保持平衡。在1928年宣圣会全会之后,总会督威廉斯(General Superintendent R. T. Williams)发言说:“教会必须同时强调信仰中的关键事件和成长过程。多年以来,卫斯理圣洁传统的成员们觉得他们的工作在听呼召随同众人走到讲台,领受重生和成圣的祝福之后就完了,但显然这不过是我们生命工作的开始。宣圣会希望将两个伟大的原则,也就是关键事件和成长过程,结合在一起。在拯救的开始与基督徒品格的发展过程中,我们都要带领[人们]归向神,建造基督的身体。” *General Assembly Journal*, 1928, referenced in Dunning, *Pursuing the Divine Image*, Kindle Location 2176, footnote 26. (《总会简报》, 1928, 引自邓宁, 《追求神的形象》, 脚注26)。

的恩典从我们经历救恩的那一刻开始。神学家将它称为“成圣的开始”。在那之后，我们在恩典中灵性成长，神不断净化并清洁我们的心，直到我们完全奉献、完全降服的时刻。这是一种被称为全然成圣，或是“基督徒的完全（Christian Perfection）”的经历。<sup>25</sup>然而，即使在向神完全奉献的那一刻之后，我们仍然在恩典中不断成长。只要我们活着，成长就不会终止。

宣圣会信条（The Articles of Faith for the Church of the Nazarene）说：“我们信一个‘洁净的心’与一个‘成熟的性格’是显然有别：前者是实时获得的，为全然成圣的结果，而后者是在恩典中长进的结果。”当我们在信心中回应神的先在恩典时，我们就得到了拯救的恩典。我们的优先次序发生了彻底的变化，我们的欲望被重新构造，圣灵的能力与善工在我们的生命中得到释放。神没有立刻将我们从所有的坏习惯、品格缺陷或不良性格中解脱出来，而是继续在我们里面做工，把我们塑造成他希望的样子。所有基督徒门训的目标都是让人变得越来越像耶稣。正如我们不希望一个婴儿永远是个婴儿，而希望他们可以长大成人，成为机能健全的成年人一样，我们作为基督徒也应期望自己不要一直是灵性的婴儿，这就是保罗说这话的理由。灵性成长从得救开始，但我们一生都要在

---

25 基督徒的完全是一个符合圣经的短语，在基督教历史上常常有人提及。早期教父和女性作家们将完全等同于theosis，或者“圣化”（deification）：有分于神的性情。然而，现代对“完全”的理解有所不同。从未有人精确地教导说完全就是“全然无罪”，或者按照托马斯·诺贝尔所写的，“在此生之中，基督徒可以达到最终的、绝对的完全状态，不再犯罪，全然圣洁。” T. A. Noble, *Holy Trinity, Holy People: The Historic Doctrine of Christian Perfecting* (Eugene, OR: Cascade Books, 2013), 22 (诺贝尔,《圣洁的三一神,圣洁之民:基督徒趋于完全的历史性教义》,22)。为了避免现代对此概念的误解,诺贝尔强调在恩典中成长的动态性,辩称,“考虑到成为完全是一个过程,而不是一种最终状态,也许不用名词的‘完全’,而用动词‘趋于完全(perfecting)’来表达希腊文对应的单词会更加合适。”同上,24。



恩典中继续成长。我们明年的样貌、行为、思想都应该比现在更像基督，所以我们要靠着成圣的恩典不断进步。

**2. 灵性成长不仅仅是时间问题。**我大多数朋友要么是不知道，不然就是已经忘记了我会弹钢琴。我学弹钢琴已经有四十多年了。在我十岁的时候，我几乎每天都练琴（我母亲监督我，她把练琴看得比橄榄球更重要）。现在我弹琴的频率要低得多——大约一年一次。如果有人问我弹了多久的钢琴，我会如实说四十年。但我没告诉他的是，这四十年我并没有全部花在潜心练琴上。教会里有一些只弹过几年琴的孩子，尽管我弹琴的时间比他们长了许多，但他们弹得比我好。

我们的灵性生活也是如此。仅仅接触到灵性的信息，不代表人们就能吸收、理解、接受和活出来。虽然灵性成长确实需要时间，但并不是说令人成圣的恩典天然就是时间的产物，甚至是接触基督教文化的副产品。<sup>26</sup>教会里有很多人信主的时间很长，但他们的生命却没有反映出太多耶稣的圣灵。他们挑剔、暴躁、愤世嫉俗、消极又自私。他们中的许多人都跟我以前教会的乔治那样，并没有一年比一年更像耶稣。其原因很简单。

**3. 灵性成长与其说是时间的问题，不如说是与神同工和刻意训练的结果。**希伯来书的作者说，“看你们学习的工夫，本该作师傅，谁知还得有人将神圣言小学的开端另教导你们，并且成了那必须吃奶、不能吃干粮的人。凡只能吃奶的，都不熟练仁义的道理，因为他是婴孩；惟长大成人的，才能吃干粮，他们的心窍习练得通达，就能分辨好歹了。所以，我们应当离开基督道理的开端，竭力进到完全的地步”（希伯来书5:12-6:1，强调是本书作者所加的）。<sup>27</sup>根据“看你们学习的工夫”一句可知，这段经

<sup>26</sup> White, *Rethinking the Church*, 59. (卫雅各,《再思教会》,59)。

<sup>27</sup> 卫斯理很喜欢将成圣描述为基督徒的完全,甚至将他最著名的教义问答命名为《基督徒的完全》(A Plain Account of Christian Perfection)。在论证此生可以经历完全的爱(或者“神在爱里让我们完全”)时,卫斯理指出:“

文是写给已经成为信主一段时间的基督徒。他们没有通过自己的话语和榜样成为恩典之旅的教师，反而还在吃奶。吃干粮，成为成熟的基督徒，需要习练自己的心窍——训练如何区分好坏，明辨是非。这种训练是向着基督徒的完全成长，或者说是在基督里成熟，让悔改的信徒转离他们仍存留在心里的属肉体的部分。<sup>28</sup>

希伯来书中的“习练”一词很耐人寻味。它代表着刻意的努力，也暗示了基督徒在基督里操练自己的灵性成长。圣经里还有许多其他类似的教导：“装备自己！坚固你的信心！努力奔跑！保守你的心！”这些都是圣经给我们的命令，为要在世上行出神在我们身上做成的善工。这种训练需要通过特殊的实践，或者说受恩之道，来完成。卫斯理将其称为敬虔之工与怜悯之工。<sup>29</sup>敬虔之工包含一些规定的信仰行为，如祷告、读经、禁食、领圣餐、受洗以及跟其他基督徒的团契。怜悯之工也是一种蒙恩的行为，体现为服事他人，如“给饥饿的人食物，给赤身的

(1) 确实存在所谓的完全，因为圣经不止一次提到这个概念。(2) 完全是在称义之后；因为称义之人尚需‘竭力进到完全’(来 6:1)。(3) 我们可以在死亡之前达到完全；因为保罗说到我们中间成熟的人。(腓 3:15, 和修本)。” Wesley, *A Plain Account of Christian Perfection, Annotated*, eds. Randy L. Maddox and Paul W. Chilcote (Kansas City, MO: Beacon Hill Press of Kansas City, 2015) (卫斯理,《基督徒的完全》)。

28 约翰·卫斯理在一篇题为“信徒的悔改”的讲道中，强调追求圣洁生命的基督徒需要不断悔改。在我读神学院时，一位神学教授斯达普在一次圣洁运动大会上(Rob L. Staples)说，“可以将全然成圣理解为全然委身在我们圣化[在神的形象中更新]的归宿上，并借着不断的悔改来清理任何可能阻碍或冲淡我们的事物，追求这样的完全。卫斯理将此称为‘信徒的悔改’，并认为‘在基督徒生命的每一个阶段都需要悔改。’” Staples, “Things Shakable and Things Unshakable in Holiness Theology,” *Revisioning Holiness Conference*, Northwest Nazarene University, February 9, 2007 (斯达普,《圣洁神学中可以动摇与不可动摇之事》)。

29 “我所理解的‘受恩之道’，指的是神所命定，为着赐下恩典而设立的外在象征、言语或行动。受恩之道乃是神向人传递先在的恩典、称义的恩典或成圣的恩典的常规渠道。” Wesley, “Sermon 16: The Means of Grace,” II.1, (卫斯理,《讲道16:受恩之道》。见 <http://wesley.nnu.edu/john-wesley/the-sermons-of-john-wesley-1872-edition/sermon-16-the-means-of-grace/>。受恩之道有时也被人称作灵性操练(spiritual disciplines)。

人衣服，招待陌生人，看望坐监的人，探访病人，教导无知的人。”<sup>30</sup>我们在领受恩典的同时，也要去操练受恩之道；我们必须参与其中。<sup>31</sup>

然而，我们必须谨慎，不能将参与和控制混为一谈。我们无法控制自己灵性的成长——甚至不能靠自己使灵性成长。有些事是我们可以控制的，我们可以发短信，坐公共汽车，或者去买杂货。但也有一些事我们无法控制，比如改变天气，或者改变自己的基因。有些事情我们可以控制，有些事情我们不能控制。

然而，还有第三类：我们无法控制但可以配合的事情，比如睡眠。如果你有孩子，你可能常常会提醒他们睡觉。孩子有时会回答：“我睡不着！”孩子说的部分是对的，他们没法像你决定打电话一样，决定睡觉立刻就入睡。作为父母，我们会允许孩子做一些帮助自己入睡的事情。他们可以为睡眠做准备。他们可以躺在床上，关上灯，闭上眼睛，听着轻柔的音乐，然后产生睡意！他们无法控制入睡这件事，但他们并非什么都做不了。他们可以准备好入睡，等待睡意悄悄到来。灵性成长也是如此，我们无法让自己成圣，也无法让自己变得跟耶稣一样。让我们成圣的是那圣洁的神。但就如在得救的事上一样，我们需要与神合作。我们无法自己救赎自己，但我们必须接受拯救的恩典。

著名的门训导师魏乐德（Dallas Willard）有句名言：“与恩典相对的不是努力，而是企图赚取恩典。”<sup>32</sup>恩典不仅仅带来重生、称义和赦罪，在门徒训练的整个

---

30 Joel B. Green and William H. Willimon, eds., Wesley Study Bible New Revised Standard Version (Nashville: Abingdon Press, 2009), 1488, footnote “Going on to Perfection.”（格林和卫理蒙主编，《卫斯理宗新修订标准版学习圣经》，“继续追求完全”。）

31 关于受恩之道之进一步讨论，见第5章“那保守我们的恩典”。

32 Dallas Willard, *The Great Omission: Reclaiming Jesus's Essential Teachings on Discipleship* (New York: HarperCollins, 2006), 61.（魏乐德，《大使命与大抗命》，61）。

旅途中我们都需要恩典。即便如此，我们这个时代最大的危险，或许并不是认为我们在门徒训练的旅途中做得太多，而是误认为我们无须做任何事情。被动等待与律法主义一样危险。当保罗说我们要脱去旧人穿上新人时，他显然是指我们要在神的帮助下做成这件事。保罗的态度十分坚决：“在敬虔上操练自己”（提摩太前书4:7）。以及“岂不知在场上赛跑的都跑，但得奖赏的只有一人？你们也当这样跑，好叫你们得着奖赏”（哥林多前书9:24）。

恩典意味着神已经为我们做了所有我们自己无法做到的事，但这并不代表我们变成了对这种关系毫无贡献的消费者。这种错误的观念导致许多基督徒采取袖手旁观的门徒训练方式，也导致他们灵命的成长不足、不够成熟。因此，魏乐德也说：“我们知道，正如基督所言，‘离了我，你们就不能做什么’（约翰福音15:5）……但我们最好相信那节经文的背面也在说：‘如果你什么都不做，也就不需要我了’。而这是我们最难听见的声音。”<sup>33</sup>我们与神活泼的恩典同工，围绕那些耶稣基督示范过的活动、操练和习惯来重新安排我们的生活。另外，我们做这些事情不是为了赢取自己的圣洁，而是通过操练来完成那些仅靠我们自己“努力尝试”无法做到的事。

**4. 灵性成长是一种集体努力。**西方读者往往对保罗描述恩典之旅时所强调的公共性感到惊讶——尽管许多非西方文化早已知道，我们在恩典之路上无法独行。再看看保罗那些关于教会的精彩神学论述，“全身都靠他（基督）联络得合式，百节各按各职，照着各体的功用彼此相助，便叫身体渐渐增长，在爱中建立自己”（以弗所书4:16，强调为本书作者所加）。尽管这些经文可能让那些崇拜个人主义（包括灵性上的个人主义）的文化大感意外，但保

---

<sup>33</sup> Willard, “Spiritual Formation: What It Is, and How It Is Done,” n.d. (魏乐德,《灵性建造》,提取时间不详),见., <http://www.dwillard.org/articles/individual/spiritual-formation-what-it-is-and-how-it-is-done>.

罗毫无讳言地指出，我们的门徒训练从来不是一项独立完成的活动。身体的每一个“部分（个人）”都很重要，都有独特的工作要做，但所有的个人工作都有一个共同的目的：帮助身体的其他部分成长。

这就是圣洁的协同作用。英文的“协同作用”（Synergy）一词来源于希腊单词synergos，意指“共同工作”。有人说，整体的工作大于每个部分之和。或者说，每个部分的组合产生的影响，比各个部件单独行动的影响更大。在自然界、商界、体育界和家庭关系中都存在协同作用。这是一种互相依存、互惠互利的力量。<sup>34</sup>

斑马和一种名叫牛琼鸟的小鸟之间的关系，就是一个互惠互利的好例子。牛琼鸟会吃斑马背上的虱子，起到防治害虫的作用；当捕食者在附近出现时，牛琼鸟还会受惊发出嘶嘶声，为斑马报警。斑马为小鸟提供了大量的食物，而小鸟则为斑马提供良好的卫生保护。这两种动物在许多方面截然不同，但它们都需要对方来很好地生长。

协同作用也是衡量教会是否健康成长，充满完美的爱（希腊人称之为agape）的标准。问责、鼓励、劝告、代祷和支持都离不开其他人。我们共同成为圣洁的人。我们在团体之中能最清晰地听到神的声音。我们若不在真实的关系中活出爱，我们的爱就是肤浅的。恩典之旅是一个团队行动！<sup>35</sup>

所以，我们在这里将两种不同的门徒成长公式列出来。

流行的公式是：

救恩+时间+个人意志力=灵性成长

圣洁的公式是：

<sup>34</sup> 若希望更多了解圣经对“相互依赖”的理解，见保罗在新约书信中用人体比喻教会的若干教导（哥林多前书 12章，以弗所书 4章）。关于相互之间关系的教导，见保罗论基督徒的婚姻（以弗所书 5章）。

<sup>35</sup> 卫雅各，《再思教会》，61。另见第5章对基督徒的责任与“保守的恩典”之强调。

恩典+与神同工+基督徒群体=基督的样式

基督徒蒙召在恩典中成长，是我们长成耶稣样式的另一种说法。我们从基督那里得到新生命，所以我们可以基督里成长。神新造、重塑我们，这就是成圣的恩典。我听过最奇妙的说法来自鲁益师（C. S. Lewis）：

假设你自己是一幢住家的屋子，神来要重建这屋。他开初做的那些事，你都能明白为什么他要那样做。他将沟渠修整好，将屋顶的漏补好。这些你都知道是应该做的事，不觉得有什么希奇。但他随即开始对整幢房子动工，每一步都令你不快，觉得毫无道理。他到底要干什么？答案是，他要重建一幢和你所想的完全不同的房屋，在这边建一座新翼，在那里造多一层，加高亭台，修院子。你以为造间小小的别墅已很满足，但他要造的却是王宫，他打算自己住在里面。<sup>36</sup>

神不仅拯救我们，而且更新我们。他接受我们的现状，但又如此爱我们，不愿任由我们停留于此。他重构、重造、重塑我们。当我们将自己完全奉献、全然降服于父神时，神的灵就清洁，使我们的心纯净，将我们重造成神儿子的形象。我们在思想、言语和行为上都变得像基督。我们的房子就有新主人的管理。

“圣洁意味着你的生命中没有任何一个封闭的角落不在耶稣基督的控制之下。”<sup>37</sup>我们的手放开方向盘，让耶稣来掌管一切。我们说：“你曾是我的救主（救赎）；现在我屈膝请求你做我的主宰（成圣）。”神为着圣洁的目的将我们分别出来，他那完美的爱通过我们流淌出来。我们开始全心、全意、全力地爱神，并且爱邻如己。

<sup>36</sup> C. S. Lewis, *Mere Christianity* (New York: Touchstone, 1996), 175-76. 鲁益师，《返璞归真》，175-76。引文引自公开发行的中译本。

<sup>37</sup> 我第一次听说这个短语，是1991年在神学院的礼拜堂听丹尼斯·金劳（Dennis Kinlaw）博士的讲道。那也是我第一次真正认识到，神掌管我的生命并不是想要操控我，而是希望和我建立亲密的关系。金劳博士在2017年过世，我认为他生前是20世纪晚期至21世纪早期最出色的圣洁传统布道家。

## 全然成圣的定义

最后，请允许我用几句话说明什么叫全然成圣。“全然”并不是指神在我们身上的工作已经完成，而是从非常真实的意义上来说，这是完全的。神在我们里面、我们身上不断地作工，所以在这个意义上我们生命的杰作将一直持续，直到万物（包括我们的荣耀在内）更新的那一天。<sup>38</sup>因着成圣的恩典，我们将在那一刻“全然完全”，变为完整。我们生命的标志是shalom的极致的光辉。shalom是神在创造中孕育，在我们的生命中塑造的平安。Shalom的意思当然是平安，但它也意味着完全、完整、合一，意味着我们的每个部分都朝向我们受造的目标（telos）合一地工作。

正如我们已经讨论过的，全然成圣是在整个生命的过程中不断放弃以自我为中心的存在（肉体），不断接受服从神的方法和意志。正如耶稣精确指出的：“若有人要跟从我[做门徒]，就当舍己[肉体]，天天背起他的十字架来跟从我”（路加福音9:23）。<sup>39</sup>

这种以十字架为中心的生命就是基督的样式，表现为对神和邻舍完美的爱。

信条的第十条明确地说：

38 “得荣耀”指的是信徒从死里复活，万物最终复活的状态。“借着神的恩典，我们将最终得荣耀——在基督再来时复活与他同在，完全地拥有他的形象，永远享受他的荣耀。”格雷豪斯和邓宁，《卫斯理神学导论》，54。此外，莱科拉克指出，作为成圣的最终阶段，得荣耀“乃是一个人完全脱离了所有罪的存在”。莱科拉克，《发现基督徒的圣洁》，318。

39 在说到全然成圣意味着一辈子舍己（的肉体），背起自己的十字架时，“早期圣洁运动南部分支的领袖麦克卢汉（J.O. McClurkan）认为，成圣的生活这后一个层面乃是‘向着自我更深的死’，现实生活中应当经常在基督徒的生命中有所经历。他承认，并非所有生活都可以压缩到瞬间的经验之中。”邓宁，《追求神的形象》。进一步讨论，见William J. Strickland and H. Ray Dunning, J. O. McClurkan: His Life, His Theology, and Selections from His Writings (Nashville: Trevecca Press, 1998). (斯特里克兰与邓宁,《麦克卢汉: 生活, 神学和作品选》。)

我们信全然成圣是神在信徒重生后的工作，藉此信徒得以脱离原罪或堕落，进入对神全然奉献的境地，使因爱而产生之圣洁顺服得以完全。

全然成圣是藉圣灵的洗或作圣灵的充满所达成的，包括经历心中罪的洗净，圣灵的内住、同在，使信徒在生活和服侍当中有能力。全然成圣是靠耶稣的宝血，在信徒全然奉献后，本乎恩藉信心顷刻间获得的，并有圣灵为此工作和恩典的情境做见证。

我们信全然成圣的恩典包含了在恩典中成长神圣的动力，以成为像基督的门徒。然而，这种动力必须自觉地培养，并且谨慎地留意灵性发展的先决条件和过程，以及在性情和人格上更像基督。若没有这种意向分明的努力，个人的见证可能会因此受亏损，恩典本身也将挫败，而终告流失。

参与受恩之道，特别是团契生活、门徒造就以及教会礼仪，使信徒能够在恩典中以及在全然爱主与爱邻舍的心意中成长。<sup>40</sup>

我们需要用一个简单的问题来简略总结成圣的恩典。成圣是为了什么目的？我们为什么要渴求圣洁？按照基督的样式生活，具有什么样的标志性证据？

让我们回到完美的爱上。全然成圣不是道德的顶点。它是舍己之爱的最高形式。全然成圣是圣爱在我们里面得到完全。众所周知，卫斯理将全然成圣定义为完美的爱，这是他关于圣洁之教导的唯一内容。怀恩库伯（Mildred Bangs Wynkoop）提出，“卫斯理对基督教真理的任何讨论都会快速过渡到爱上。‘神是爱’。关于赎罪每一部分的内容都是爱的体现；圣洁是爱；‘宗教’的意义是爱。基督徒的完全就是爱的完全。神对人的每一步接

---

40 [ Church of the Nazarene, Manual: 2017-2021, “X. Christian Holiness and Entire Sanctification” Kansas City, MO: Nazarene Publishing House, 2017), 31-32.



近，人一步一步地回应神，都是爱的体现。”<sup>41</sup>为了阐明这个观点，怀恩库伯又补充道，“说基督教的圣洁是我们的raison d’être[存在的理由]，就是说我们委身于所有是爱的事物。这确实是个重大的命令。”<sup>42</sup>简而言之，爱就是核心所在。任何缺少爱的事物都达不到圣洁生活“存在的理由”所设定的高标准。对于全然成圣，任何缺少爱的理解方式都是苛刻的、律法的、审判的、不圣洁的。Agape（基督徒的爱）是将其他所有自然之爱正确排列的爱。Agape引导、解释、控制所有其他渴望。神鼓励我们发展爱的能力，因此我们明白爱是他赐予和增强的；它既是一种恩赐，也是通过圣灵常住而成长起来的。我们需要付出努力，但神的恩典已经赐给了我们。

我们因寻找人的恩典（先在恩典）而被圣爱吸引。我们因拯救的恩典而被圣爱俘获。我们因成圣的恩典被圣爱洁净、分别。当我们被圣爱充满时，我们也在恩典中成长。这就是我们在基督里经历生命丰盛的方式。

---

41 Mildred Bangs Wynkoop, *A Theology of Love: The Dynamic of Wesleyanism* (Kansas City, MO: Beacon Hill Press of Kansas City, 1972), 36. (维恩库普,《爱的神学》)。

42 Wynkoop, *A Theology of Love*, 36. (维恩库普,《爱的神学》)。





## 5

# 那保守我们的恩典

那能保守你们不失脚、叫你们无瑕无疵、欢欢喜喜站在他荣耀之前的我们的救主独一的神，愿荣耀、威严、能力、权柄，因我们的主耶稣基督归与他，从万古以前，并现今，直到永永远远。阿们。

——犹大书1:24-25

每个基督徒生活中都会有一个突然醒悟的时刻。有的是在信主时立刻发生，有时是在恩典之旅的过程中，他们会发现自己的生命有些地方尚未降服在基督的主权之下。有些房间已经改造好了（还是借用鲁益师的例子），但仍有一些房间被封闭，没有经过神的工作。

神不断让我们变得圣洁，让我们变得越来越像基督。因此圣灵开始追问道：“你的一切都属于我吗？你的每个部分都属于我吗？你还有什么隐瞒吗？”

我们的第一反应可能是回答：“除了\_\_\_\_\_（填空）以外，我的一切都是你的。我已经把99%的自己都给你了，难道我一点都不能留给自己吗？你想要得到一切吗？”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> “若说不大要紧的事，要特别当心。对你不大要紧的，对神可能十分要紧。对神的儿女来说，没有一件事是小的。没有什么事是无关重要的。”（章伯斯，《竭诚为主》，76-77）。

带着耐心的爱与坚定的委身，圣灵定意要训练我们，成就他的终极目标（telos），于是他向我们低语说：“是的，我想得到你的一切。百分之百，你不能有任何隐藏。”

完全属于神意味着完全地享有他所应许的生命。当我们让神掌管的部分越多时，更大的平安和喜乐也随之而来。章伯斯相信，永生不是从神而来的恩赐，而是属于神的恩赐。此外，耶稣在复活后、五旬节前所应许给门徒的灵性能力，不是从圣灵而来的恩赐，那能力本身就是圣灵（使徒行传1:8）。每一次放下自己交托给神，我们将会得到无穷无尽的丰盛生命。我们将再一次从章伯斯的洞见中得到启迪：“只要肯（放手），最软弱的信徒也能经历神儿子的能力。我们旧我的能力，若有任何残余存在，都会叫耶稣的生命受阻。我们要慢慢的放手，让神生命的洪流涌进我们每一部分。”<sup>2</sup>

人的内心就是罪恶与悖逆的集中之处，但也是恩典与圣洁的聚集之所。因寻找人的恩典，神吸引我们的心；因救赎的恩典，神俘获我们的心；因成圣的恩典，神洁净我们的心。我们的性情由仆人的心转变为孩子的心。我们发现，我们不再因为恐惧悖逆的后果而侍奉神；相反，我们得到一颗充满爱的心，让我们出于渴望而顺服神。但要注意：在整个恩典之旅中，基督要求我们完整、完全、彻底的献上自己。

圣洁意味着我们因神圣的目的而被分别出来，被耶稣的灵充满，好让我们的心态、动机和态度都有基督的样式。我们的舍己，意味着我们放弃了“我”的权利。我们背起自己的十字架，意味着我们将自己的权利渡让给耶稣。这里有一个不可思议的悖论：当我们放弃“我”的权利，将它交给耶稣时，我们却寻找到了生命。拒绝交给神的东西最终仍会失去；放手交给神的东西谁也无法夺

---

<sup>2</sup> Chambers, *My Utmost for His Highest*, 74-75. (章伯斯,《竭诚为主》,74-75)。

走。“因为你们已经死了，你们的生命与基督一同藏在神里面”（歌罗西书3:3）。我们向神献上自己是完全的。

我们对神的献上并不是我们成圣的根源。我们没办法让自己成圣，或让自己变为圣洁。让我们成圣的是耶稣的灵。仅仅想成为耶稣的模样是不够的。靠着渴望做不成什么，靠模仿能做的也很有限。必须要有耶稣的灵在我们里面，或如保罗所说，必须让基督成形在你们心里（加拉太书4:19）才能使我们成圣。

法利赛人在很多方面都是耶稣那个时代最好的人。他们有道德，洁净，而且善良。然而他们的善良只是行为上的善良，他们想通过一种制度来控制罪，使自己成为圣洁，却从来没有打算对付他们的内心。他们想成为过着纯洁生活的虔诚之人，但他们的舍己却是出于自私，他们背起十字架却让他们的爱变少了。人只能在一段时间内管束自己的外在行为，而后内心真正的想法就会占据上风。如前文所提到的，我们的心思意念终究会暴露出来。法利赛式的基督徒试图靠着自我努力和肉体成为圣洁，却总是缺少完美的爱。因为只是想成为耶稣那样的人是不够的，必须要有耶稣的灵在我们里面才行。这就是心灵圣洁的症结所在。需要恩典赋予我们力量，我们才可能被圣灵带领，过上圣洁的生活。

魏乐德解释说，相较于任何通过自我努力来模仿耶稣的做法，圣洁生活更需要恩典：“如果你真正的想尝尝恩典的滋味，那就开始过圣洁的生活。圣徒燃烧恩典，就像一架七四七飞机起飞时，燃烧燃油一样。比起单单透过罪来认识恩典，成为行出耶稣所说、所行的人，反倒更能支取恩典，活出圣洁的生命，因为你所做每件圣洁的事，都将会是出自于神恩典的供应，是神全然慈爱的行动。”<sup>3</sup>我们必须不断得到神保守的恩典，保守我们不失脚（犹大书1:24）。

3 Willard, *The Great Omission*, 62. (魏乐德,《大使命与大抗命》, 62)。

话虽如此，保守的恩典并不会使我们的参与变得无关紧要。在第四章中我们看到，恩典意味着神为我们做了一切我们自己无法做的事，但并不意味着我们成为了对这种关系毫无贡献的“恩典消费者”。我们要围绕着耶稣示范的活动、训练和习惯来重新安排我们的生活，主动与神的恩典同工。我们参与这些行动不是为了赢取自己的圣洁，而是通过训练来完成那些仅靠我们自己“努力尝试”无法做到的事。

## 赐予之义

也许我们用几句话在此说明一下归算之义（imputed righteousness）和赐予之义（imparted righteousness）的差别对我们来说是有益的。根据莱克莱尔的说法，归算之义是“将耶稣的公义算在基督徒头上，让基督徒得以称义。神通过基督的公义，认为人都已经称义，但这并不表示神对一个人内心的改造与洁净”。而赐予之义则是“在一个人重生的那一刻，神所赐的恩典礼物。神开始了让我们变得公义的过程。”<sup>4</sup>

这两者之间的区别并没有像你以为的这么微妙。一个是神算在我们身上的义，仿佛我们已经是义人一样；另一个是神赋予我们的义，这义是我们内在的。赐予之义可以理解为神的恩赐，它使基督的门徒有能力去追求圣洁、成圣和完美的爱。提摩太·坦南特（Timothy Tennent）精确地把握了两者的区别，准确地说：“作为基督徒，我们知道神接纳了罪人，并为他们穿上基督的义（归算）。随后，神就在我们身上做了一切的善工，如此一来曾经仅是

---

4 莱科拉克，《发现基督徒的圣洁》，312。这就是为何卫斯理认为新生命是成圣开始的原因。尽管改革宗传统并不否认其他因素，但倾向于强调归算之义，而卫斯理-圣洁神学则主要强调赐予之义。

归算给我们的义，就真正变成了赐予我们的义。而且这义是不断增加的。”<sup>5</sup>

## 恩典的乐观主义

赐予之义就是卫斯理对人类改变可能性如此乐观的理由。卫斯理充分认识到原罪的破坏性，他并不是对人性乐观。然而，他完全相信神的恩典可以从内到外地改变一个生命。

我曾听到我的朋友卫斯理·特雷西（Wesley Tracy）说，这就是“激进的恩典乐观主义”。为了说明这一点，他给我讲了一个故事：一位十一二岁的小女孩走到教堂。她的衣服又脏又破，稀疏的头发耷拉下来。她似乎已经好几天没洗过澡了，身上有一股霉味。你对她的经历略知一二。她在学校的情况不好，学业落后，考试成绩也不及格。你确定这不是她智力的问题，而是因为她家中的境遇。她不知道自己的亲生父亲是谁，母亲有几个同居男友。有传闻说她的母亲会关起门来虐待她，而她手臂上的伤痕似乎证实了这一点。

特雷西接着说，“一个行为学家看到这个小女孩会说，‘她的人生满目疮痍，永远是一团糟。有一些事可以补救，但她将永远步履蹒跚。若她出生在另一个环境，她可能会是另一个样子，但如今她永远不可能成为那个她想象中的自己了。’这是行为学家的看法。”但是，特雷西继续说，“你知道激进的恩典乐观主义者会怎么说吗？‘不论生活的境遇对她来说如何，也不论她对自己做了什么，那个小女孩都有着福音的盼望。神可以将她带到她应

---

<sup>5</sup> Timothy Tennent, “Living in a Righteousness Orientation: Psalm 26” (提摩太·坦南特,《朝向公义的生活:诗篇26》)。Seedbed Daily Text, September 1, 2019, <https://www.seedbed.com/living-in-a-righteousness-orientation-psalm-26/>. 坦南特补充说:“只有在神的新创造之中,我们才得以完全圣洁,但成圣仍然是每一位基督徒的呼召。我们需要分别为圣,好全心全意地在‘大会’中赞美耶和华(诗篇 26:12)”。

在的地方，让她成为神所希望的样子。’”或者，正如卫斯理所说：“若你向我展示全伦敦最卑鄙的可怜虫，我就会让你看到一个拥有使徒所有恩典的人。”

这种乐观主义认真地看待我们的罪，但它更认真地看待恩典的力量。这种力量能从任何地方、任何处境中带着任何人，使他成为神所希望的样子。<sup>6</sup>没有任何痛苦、伤害、创伤或罪恶，是连神的恩典都无法改变、医治、重造如初的。

## 赦免与能力

恩典之旅是全人的转变。公义是神赐予的；圣洁是神赐予的。这不是“更加努力地尝试”，也不是“让自己振作起来”，而是得到神赐予的能力，让生命真正的改变。换句话说，我们需要神的恩典才能得到赦免与能力。我们的罪需要得到宽恕（赦免），我们需要力量（能力）来活出荣耀神的生命。两者缺一不可，缺少任何一个都会导致危险的极端。如果我们说：“神会赦免我们，但他并不真的关心我们过着一种怎样不完美的生活。毕竟，这一切都被恩典遮盖了。”我们就有陷入反律法主义的危险。相反，如果我们假定恩典只是赦免我们的罪，但之后我们仍然需要依靠自己的力量从罪中脱离出来，那我们就有陷入律法主义的危险。它们都是两种危险的极端行为，都是恩典之旅的阻碍。使徒保罗提到这两种极端的时候说：

“就当恐惧战兢，作成你们得救的工夫。因为你们立志行事，都是神在你们心里运行，为要成就他的美意”（腓立比书2:12-13）。

是谁让我们灵性成长呢？是我们的工作，还是神的工作？保罗的答案是这两者共同决定，它们并不矛盾。

<sup>6</sup> “正如卫斯理所说，否认这样的乐观主义将会让罪的能力更为强大，胜过恩典的力量——对于卫斯理-圣洁神学而言，这是不可想象的。”莱科拉克，《发现基督徒的圣洁》，27。



请读者思考一下极端律法主义的例子。按照最严格的神学定义来说，律法主义是指过分强调“只有服从特定的规则、条例和行为准则才能得救”的观念。实践意义上的律法主义指的是：我们知道神已经通过耶稣的十字架为我们提供了救赎，但这救赎是否能在我们的生命中实现，还要取决于我们是否常常祷告，每天读经，小心翼翼地躲开某些地方某些人。律法主义的核心是企图去做成只有神才能做的事。一个人若一心想着遵守律法，只会带来大量的内疚、恐惧、沮丧和不安全感，而很少带来恩典、平安和保障。这是一种没有恩典的门徒训练，在最极端的时候会发展成一种难以捉摸、自以为是的人文主义，产生优越感。律法主义者对自己有很高的要求，但对别人的要求更高。这种立场无法吸引那些疏离教会之人，反而排斥他们回到教会。

与律法主义相对的另一个极端，是反律法主义（antinomianism）。反律法主义这个术语由希腊词语 anti（意为“反对”）和 nomos（意为“法律”）组成，表示轻视律法。虽然我们花费许多时间证明，基督徒得救只靠恩典，而不靠善行或是我们自己的行为，但这个真理并不是说我们就没有道德义务和灵性义务。而支持反律法主义的人说：“既然恩典如此丰盛，为什么我不更多地犯罪，来让我得到更多恩典呢？我已被恩典遮盖，没有必要遵守任何伦理或道德标准。我已经摆脱了责任的重担，爱遮盖了一切。”尽管这听起来不合逻辑（也不切实际），但这确实是一些基督徒的心态。“别叫我做任何严肃的承诺或者自我牺牲。我不想将沉重的灵性负担放在任何人的肩上，那只会导致陈旧的罪恶感和律法主义。我喜欢恩典。”<sup>7</sup>值得注意的是，虽然卫斯

7 在我与卫斯理宗学者克里夫·山德士（Cliff Sanders）对话谈及律法主义与反律法主义时，山德士表达了一个有趣的观点：“50年前律法主义是福音派教会面临的主要挑战。现今则更可能是反律法主义，特别是许多在教会里成长起来的年轻人，因为渴望被爱而想要离开圣洁，争战更大。”

理不是律法主义者，但他认为反律法主义的危害比律法主义更大，并且认为反律法主义是所有异端中最糟糕一种的情况，因为反律法主义贬低了完全的爱。只有爱而没有圣洁会导致放任；只有圣洁而没有爱导致苛责。

1751年，卫斯理给他的朋友写了一封信。人们普遍认为这封信是卫斯理对别人指责他的讲道或者过于律法主义，或者过于放任（反律法主义）的回应。他的回应很有启发性：“我不建议传律法而不传福音，也不建议传福音而不传律法。无疑，这两者都应该宣讲。是的，两者应当放在一起讲，或者合二为一地讲。”卫斯理总结了他所谓“合二为一”的意思：“神爱你，所以你要爱他，顺从他。基督为你而死，因此你要向罪而死。基督复活了，因此你要按着神的形象复活。基督永远活着，所以你也要向神而活，直到你在荣耀中与他同活。……这就是圣经的教导，卫理公会的教导，真理的教导。神将这条道路指给我们，愿我们行在其中，永不偏离左右。”<sup>8</sup>

那么，我们的救赎与灵性成长是神的工作还是我们的工作，还是二者兼有？保罗说得很清楚：这不是非此即彼，而是“既是……也是……”。完全的救赎从头到尾都是神的工作。神的恩典寻找、救赎我们，使我们成圣和保守我们。然而，圣经也一再告诫我们，要尽最大的努力配合圣灵在我们生命中所做的善工（路加福音13:24；腓立比书2:12-13；提摩太后书2:15；希伯来书12:14；彼得后书1:5-7；3:13-34）。<sup>9</sup>恩典既提供了赦免也提供了能力。这就是保守的恩典在神人关系中推进我们门徒训练的方式。神发起，我们回应。神呼召，我们倾听。神引导，我们顺服。神加添力量，我们做工。“首先，神已经

<sup>8</sup> John Wesley, "Letter on Preaching Christ," *The Works of the Rev. John Wesley*, Volume 6. (约翰·卫斯理,《传讲基督的书信》,全集第6卷)。

<sup>9</sup> 见第2章所强调的“在世上行出神在我们身上做工”。

做工，因此你能够做工。”卫斯理说。“其次，神已经做工，所以你也必须做工。”<sup>10</sup>

## 自由意志的必要性

本章的主题是保守的恩典，也就是使我们有能力遵从神的旨意、过圣洁生活的恩典。新约犹大书在最后的祝祷文中提到，这恩典是神的能力，使我们不左脚、叫我们无瑕无疵、欢欢喜喜站在他荣耀之前。这样的宣告，传达了一个关于门徒训练非常重要的真理：我们有可能从恩典中跌倒，但神保守的恩典使我们不必跌倒。

曾经有一段时间，一些善意传讲圣洁的传道人说，一个人成圣之后就再也不会犯罪了。这种说法在那些诚实的基督徒当中引起了严重的困惑与恐慌。他们热心渴慕与基督同行，但却发现自己不但可能跌倒，而且特别在有人告诉他们全然成圣就不至跌倒之后，他们仍然频频跌倒。事实上，真实的情况根本不是这样的，因为我们还有自由意志。自由意志在信徒的生命中会一直存留，因为缺乏自由意志，就无从建立真实的关系。爱是一种关系，而任何健康的关系都必须包含选择。事实上，尽管神的形象印在我们身上，但唯有圣洁和爱的关系，能让我们在基督的丰盛中恢复神的形象。

创世记中记载的创世过程很有启发性。一位主宰万有的神用言语创造了宇宙，他几乎完全是靠口中所出的话语：“神说，要有……”。神的掌权是绝对的，他的主权无与伦比。然而令人惊讶的是，创世的故事中却交织着人类的自由。我们在后来看到，神允许人类做出截然不同的选择，这些行为既可能帮助也有可能损害他美好世界的繁

---

<sup>10</sup> John Wesley, “Sermon 85: On Working Out Our Own Salvation,” 3.2, (约翰·卫斯理, “讲章85:论行出我们自己的拯救”, 3.2) <http://wesley.nnu.edu/john-wesley/the-sermons-of-john-wesley-1872-edition/sermon-85-onworking-out-our-own-salvation>.

荣。考虑到神无与伦比的创造与保守能力，这种自由令人惊异。全能者冒着巨大的风险允许我们做出重大的选择。

在第一个乐园里，耶和華神吩咐人，说：“园中各样树上的果子，你可以随意吃，只是分别善恶树上的果子，你不可吃，因为你吃的日子必定死”（创世记2:17）。这个命令赐给了人类选择的权利。起初，你可能觉得神这么做不公平。神知道一旦告诉人不能做某件事，他们就会满脑子想着那件事，神为什么还要给人这种命令呢？这不是一个试探的陷阱呢？不，神没有试探他们，只是给了人选择的权利。选择权与试探不一样。这个命令是对自由意志（自由意愿）的肯定。<sup>11</sup>只有拥有自由意志，才可能存在爱的关系。

如果我的妻子被某种力量强迫，没有选择余地的爱我，我们仍然能发展出某种关系，但绝不会是婚姻关系。为什么这么说？因为如果我能完全控制一切，这就不再是爱情了。她会变成一个自动机，一个不能自由选择其他道路的机器人。我们都有选择是否爱对方的权利，这是我们享有健康婚姻的唯一方式。爱内在的风险就在于此：她可以选择不爱我。

当神创造人类时，他将人类放在一个充满生机和良善的美丽花园里。这纯粹出于恩典，是由神主动提供的，人在其中没有任何贡献。然而神没有让他们成为被迫按自己的意志行事的机器人。人可以选择善或恶，可以选择爱神或者不爱神。神似乎对人说：“我这么做，因为我是神。你的顺服是一种选择。我希望这种关系建立在爱的基础上，而不是建立在控制的基础上。”神给我们自由意志，

---

<sup>11</sup> 怀恩库伯提醒我们，卫斯理更强调自由恩典，胜过自由意志。因此，卫斯理传统中的基督徒可以更精确地使用“得自由的意志(freed will)”，来指被圣灵释放、赋能的意志，有能力主动地承认人在耶稣基督里的信心。但无论如何，拯救都是神恩独作。Wynkoop, Foundations of Wesleyan-Arminian Theology, 69. (怀恩库伯,《卫斯理-阿米念神学基础》, 69)。

不是因为他要试探我们，而是因为他要我们回报以爱。只有这样，我们才能自愿地和神建立一种爱的关系。

索伦·克尔凯戈尔（Soren Kierkegaard）认为，降服的意志是心灵纯洁的标志：“清心志于一事。”纯洁心灵的反义词是反复无常，这也体现在意志上。全然成圣的人是否可能再犯罪，答案是肯定的。人总是可以自由地回应神，或是回应眼前的试探，因此从恩典中堕落是完全有可能的。然而，蒙恩典保守的生活最大的不同在于：现在我们有能力不必犯罪了。借着保守的恩典之力，我们可以对神说是，对试探说不。我们的信心被神的大能保护，被耶稣基督死里复活的活泼盼望所遮蔽（彼得前书1:3-4）。保罗在圣灵面前坦诚认罪，承认罪掌管了他的生命，就像监工控制奴隶一样。“故此，我所愿意的善，我反不做；我所不愿意的恶，我倒去做”（罗马书7:19）。他陷入了一个恶性循环当中，不想做某事却无法抗拒，想做却做不了。“谁能救我脱离这取死的身體呢？”（7:24）保罗继续说，现在他在圣灵的能力之下，可以对神说是，对试探说不。“感谢神！靠着我们的主耶稣基督就能脱离了。因为赐生命圣灵的律在基督耶稣里释放了我，使我脱离罪和死的律了”（7:25；8:2）。离了圣灵，人类的意志软弱无力，无法顺服；有了圣灵的同在，我们就有了顺服的能力。并不是说那些成圣的人就再也不会犯罪，而是现在他们有了不犯罪的能力。现在我们的生命有所不同，因为神保守的恩典使我们不至于跌倒。

我们的信心建立在神的信实和完全能力基础上。卫斯理补充说到，圣灵坚固了我们的意志，使我们可以产生“与我们的性情、言语和行为有关，能使我们内外都圣洁的良善愿望。”<sup>12</sup>

<sup>12</sup> Wesley, “Sermon 85: On Working Out Our Own Salvation,” III.2. (约翰·卫斯理, “讲章85:论行出我们自己的拯救”, 3.2)。

## 保守的恩典更新人的品格

赖特的《在你相信之后》一书，在门徒训练方面非常有用且全面，其中阐述了更像基督的品格如何在个人与教会当中形成。他认为，这是一个在恩典中长期而稳定成长的过程，随着灵性的操练和习惯，变得越来越有耶稣基督的形象。古代作家把这种品格的形成称为“德行”（virtue）。

赖特在书中首先重述了切斯利·萨伦伯格（Chesley Sullenberger，就是萨利机长）的真实故事。2009年1月15日星期四下午，在一个平淡无奇天气里，萨利在下午3点26分驾驶飞机从纽约起飞，前往夏洛特。起飞前他做了所有例行检查，一切正常，然而起飞之后两分钟，飞机与一群飞鸟相撞，两台发动机严重受损，失去了动力。飞机当时正向北飞越纽约市人口最密集的地区之一——布鲁克斯区。机上超过150名乘客以及地面上数千人的生命都岌岌可危，因此萨利和他的副驾驶必须迅速做出重大的决定。

最近的小机场也太远，而在新泽西高速公路上迫降会是一场灾难。剩下的选择只有一个：在哈德逊河上降落。在迫降前的短短三分钟里，萨利和他的副驾驶必须进行一些至关重要的工作，以防飞机坠毁。（赖特提到了九项不同的技术性动作。）他们最终奇迹般地做到了，把飞机降落在了哈德逊河上。所有人都安全地下了飞机，萨利机长在过道上下检查了好几遍，确认大家都逃出来了，然后自己才下飞机。<sup>13</sup>

很多人都说这是个奇迹，在一定层面上这确实是个奇迹。然而这个奇迹是如何发生的呢？奇迹有很多种形式。

---

<sup>13</sup> Wright, *After You Believe: Why Christian Character Matters* (New York: HarperCollins, 2010), 18-20. (赖特，《在你相信之后：基督徒的品格为何如此重要》，18-20)。

是神超自然的保护和引导带来了这个奇迹？这当然有可能。然而，还有另一种看法。也许奇迹来自萨利的德行，让他能在巨大的压力下迅速而无误地做出反应。我们这样使用“德行”一词似乎有点奇怪，那是因为德行并不仅仅是“好”和“道德高尚”的近义词。赖特认为，严格意义上的德行指的是“当一个人付出精力和努力，做了一千次好的、正确的，但并非‘出于自然’的微小选择后，当第一千零一次他们真正面临重要情况时，发现自己‘自然而然’地做了正确的事。”<sup>14</sup>

换句话说，在有些事看起来像是偶然发生，但我们渐渐意识到，它并不是真的出于偶然。正如赖特所说，如果那天是我们当中的任何人驾驶着飞机，按着自然的操作规程，一定会撞上建筑物。在恩典中建立德行，品格的形成（或按照本书的术语，门徒训练），变得越来越像耶稣，并不是自然发生的事；当智慧英明的抉择成为我们的第二本性时，也有助于建立德行。萨利并不是生来就有驾驶商务飞机的能力，也不是生来就有在危机时刻显现出来的勇气、稳定、决断迅速、舍己为人等性格特质。这些都是后天获得的技能和特质，需要经历特别的练习，反复多次，直至将不习惯的事变得习惯，再将习惯的事根深蒂固地刻入我们的头脑与肌肉记忆，以至我们不必思考就能做出反应。这就是所谓的“第二本性”。

我并不是要冒犯那些做飞行员的读者，但如果我是那架快速坠落的飞机上的乘客，我不希望一个菜鸟飞行员仅仅做那些正常该做的事。如果他们在应对从未面对过的危机时不得不拿出发动机手册、上网查资料、或是在记忆里搜寻飞行学校里教授的应急办法，结果可能会大不相同。只靠知识是不够的，勇气和决心也是不够的。赖特强调，他坚信在那个危急时刻需要的是已经成为第二本性的实践德行——天性的转变，“由‘德行’所建立的，确切知晓

14 Wright, *After You Believe*, 20. (赖特,《在你相信之后》, 20)。

如何驾驶飞机的具体能力”。<sup>15</sup>我想补充的是，这不是泛泛而谈的会开飞机，而是会开那架特定的飞机。萨利经过训练，对那架飞机的每一个细节都有深入的了解。

在与门徒训练、圣洁和恩典之旅相关的问题上，“第二本性”这个概念尤其引起了我的注意。很少有人会反对，如勇气、忍耐、克制、智慧、良好的判断力与耐心等品格并不是我们自然能具备的。它们是需要学习培养，植入我们性格的特征。尽管有时痛苦和困境也有助于建立德行，但终归需要借助学习行为。成熟的品格，根据新约圣经的观点，也如赖特的定义，是“一种直接贯穿一个人思考、行为的模式，无论你从哪个角度观察这个人，都能从头至尾地看见这种模式。”<sup>16</sup>

成熟品格的对立面显然就是肤浅。很多人一开始能把自己伪装得诚实、善良、真诚，但你越了解他们，就越能看到他们的真面目，发现他们只不过是在装模作样。“当面临危机时，或者仅仅是在他们警惕性下降时，他们就跟身边的人同样不诚实、暴躁、不耐烦，”<sup>17</sup>问题出在哪儿？他们只是凭着本性行事。他们有足够的自我意识，知道自己应该拿出一种不同的态度，但他们没有养成新的第二本性，无法很好地应对突然来到的挑战和失望。一个人的性格不是在危机中造就的，而是在危机中显现的。当我们没有思考的时间时，每次都会暴露出自己真正的性格。

邓宁告诉我们，卫斯理在18世纪所用的某些术语，在现代的含义已经有了很大的不同。例如，说到我们正在讨论的自由意志时，卫斯理用“自由”（liberty）表示选择的自由（freedom of choice），而“意志”（will）则指的是“意向”（affections），或者驱使人采取某个行动的倾向。意向并非变化无常的情绪，也不是暂时的行

15 Wright, *After You Believe*, 21. (赖特,《在你相信之后》,21)。

16 Wright, *After You Believe*, 27. (赖特,《在你相信之后》,287)。

17 Wright, *After You Believe*, 27. (赖特,《在你相信之后》,27)。



为模式调整。它们与一个人为何做出某个具体选择或采取某种行动的深层因素有关。与意向紧密相关的另一个术语是“脾性”（temper）。这个词在18世纪的用法不是指一个人易怒或容易生气。其实，它的意思更接近我们现在所说的“气质”（temperament）。在卫斯理的用法中，脾性是指“一个人长期或养成习惯的性情。”<sup>18</sup>或者更精确地说，借助受恩之道，在正确的意图驱动之下，人的意向会让人专注于发展性格中的长期特征，最终培养出不再轻易丢失的、长期稳定的德行，“圣洁的脾性”（holy tempers）。

“圣洁的脾性”是卫斯理关于门徒训练的教导中常用的一个说法。尤其是在他思考加拉太书中圣灵所结的果子这一段经文时，曾经多次出现。“圣灵所结的果子，就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制”（加拉太书5:22-23）。这段经文有几方面值得强调。首先，卫斯理很快就提到，圣灵的果子在原文是单数而不是复数。如果有复数的果子，人们可能就会忍不住去关注其中某一个“果子”而忽略其他的，比如信实成为我们关注的焦点，而忽略慷慨。圣灵的果子作为一个统一的整体，是神的灵做工的证据。它们不是彼此独立的特征。于是，随着我们的成长，果子的九种果效一起描绘出一幅令人信服的图画，表明当圣灵在完全摆上的生命中掌权时会是什么样子。赖特指出，保罗“没有想过这些果实的特征可以分开”。<sup>19</sup>就像人们可以通过树上结得桃子来辨别出桃树一样，基督徒也可以通过圣灵的果子来辨认——圣洁的性情在一个人的生活中得到体现。不出意料，卫斯理随即补充道，爱是所有圣洁性情的开始，因为所有的九种特征都是爱的表现。然而，在恩典之旅中，基督所有的特质都会在我们的生命中表现出来。

18 Maddox, *Responsible Grace*, 69. (马多克斯,《回应的恩典》,69)。

19 Wright, *After You Believe*, 195. (赖特,《在你相信之后》,195)。

对于恩典之旅来说，最重要的是要理解，圣洁的性情不是瞬间形成的。相反，如兰迪·马多克斯（Randy Maddox）解释的一样：“神令人重生（拯救）的恩典在信徒身上唤醒了这些美德的‘种子’。随后这些种子随着我们‘在恩典中成长’而生根发芽。因为我们拥有自由，我们可能反而会忽视或扼杀神恩典的赋能，因此这种成长需要负责任的合作。”<sup>20</sup>马多克斯的解释中有太多东西需要解读。然而，我们不可忽视既基本观点：德行要通过培养才能增长。

藉着神的恩典，我们在一瞬间就得蒙救赎并且成圣，开始效仿基督的旅程——神已经种下了公义的种子。在这令人感到不可思议的恩典中我们得到了自由，有能力离开罪恶和自私的生活，全心全意地爱神。然而，信、望、爱这三种持久的德行（哥林多前书13:13），以及圣灵充满的生活所产生的九种果效都既需要恩赐，也需要成长。圣灵的果子并不是突然出现的，赖特正确地告诉我们，这些都不会“自动生长”。毫无疑问，我们会发现一些初步的迹象，表明果子已经在结出来了。“许多新基督徒，尤其是那些突然归信，从充满‘肉体行为’的生活方式戏剧性地接受基督的人常常说，他们对自己内心涌现出的爱、宽恕、想要变温柔和纯洁的愿望感到惊讶。他们问，这一切是从何而来的呢？我以前不是这样的人。这真是一件奇妙的事，是圣灵做工的明证。”<sup>21</sup>

这些不可思议的“意向”变化，完全就是一种恩赐。然而，新基督徒不能只是被动地接受，还必须行出神在他们身上所作的善工。造成这些“意向”改变的同样恩典，现在必须通过新的习惯和后天的努力加以培养，直到成长为“圣洁的性情”。同样，赖特以敏锐的想象力，精确地

20 兰迪·马多克斯，《重新连接手段与目的：卫斯理的圣洁运动方式》，Wesleyan Theological Journal, vol. 33, No. 2 (Fall 1998), 41.

21 Wright, After You Believe, 195-196. (赖特，《在你相信之后》，195-196)。

描述了门徒训练的过程：“这些[新的渴望]就是花朵；为了结果，你必须学会做一个园丁。你必须学会如何照料和修剪果园，如何灌溉田地，如何让鸟儿和松鼠远离。你必须注意到枯萎和霉变，剪除常春藤和其他吸走树木生命的寄生虫，确保树苗能在强风中站稳。只有这样才能结出果实。”<sup>22</sup>

开花固然是“基督在你们心里成了有荣耀的盼望”（歌罗西书1:27）的标志，但要得到成熟、有基督品格的实际果实，我们必须成为园丁。种子现在必须开始结出果实。降服的情感必须产生圣洁的性情，产生以基督的心为心的新意愿，以及如第二本性一样运作的行为。<sup>23</sup>“你们多结果子，我父就因此得荣耀，你们也就是我的门徒了”（约翰福音15:8）。花朵变成果实，种子变为美德。神赐生命的大能成为了保守的恩典。

## 恶行与德行

保罗告诫哥林多基督徒：“你们总要自己省察有信心没有。也要自己试验。岂不知你们若不是可弃绝的，就有耶稣基督在你们心里吗”（哥林多后书13:5）。毕德生（Eugene Peterson）以他一贯的敏锐风格这样翻译了这句经文：“你要查验自己，确保信心的坚固。不要认为一切都是理所当然，而随波逐流。你们要定期检视自己。不要单靠传闻，你们需要第一手的证据来验证耶稣基督在你们里面。试试自己，如果你没有通过试验，就得做出行动。”（5-9节）

保持定期体检，总比心脏病发作或者患上中风要好。只要发现得足够早，许多疾病都是可以治愈的。同理，遵照汽车保养计划一般可以防止灾难性的发动机故障。纵观

<sup>22</sup> Wright, *After You Believe*, 196. (赖特,《在你相信之后》,196)。

<sup>23</sup> “卫斯理用了圣洁行为从圣洁脾性“流出”这种说法,暗示他认为形成习惯的性情会带来人类行为的‘自由’——来自门训实践的自由(例如,经过训练,可以自由地演奏巴赫的协奏曲)。”马多克斯,《回应的恩典》,69。

圣经历史，预备、净化和进行灵性检测大体上都需要四十天的时间。<sup>24</sup>可以说，教会举行特会的目的，就是对会众和个体进行检查。正如保罗在哥林多前书里提到的，灵性成长需要灵性的健康。按着保罗劝诫的精神，卫斯理坚持让信徒以问责小组（他称之为“班会”）的形式聚会，就是为了定期开展灵性健康的检查。

灵性心病的警讯是什么？教会在公元六世纪将这些预警的征兆定性为“大罪”或是“严重的恶行”。就像高胆固醇是心脏病的警兆，齿轮打滑是变速箱故障的警兆一样，这些恶行也是我们门徒训练中不健康倾向的警兆。如果放任它们，便会导致灵性的死亡。恶行俗称的“七宗罪”，但在教会历史上，还提及更多不同的恶行，包括如下内容：

**傲慢：**把自己放在神的位置上，把自己当作个人生活的中心和主要目标，拒绝承认自己作为受造物的地位，拒绝仰赖神。

**不敬：**故意忽视对神的敬拜，或是满足于敷衍了事的参与。表现为对神圣事物的妒恨，或是为了个人利益而利用基督信仰。

**滥情：**满足于虔诚的感觉和漂亮的仪式，不追求个人圣洁。对背负自己的十字架和个人的献身没有兴趣，关心灵性情感而不愿牺牲和委身。

**小信：**拒绝承认神的智慧和爱。过分的担心、焦虑、顾忌或完美主义。试图通过灵性化（spiritualism）、过度胆怯或是懦弱来获得、保持对自己生活的控制。

**悖逆：**拒绝接受神明确的旨意，拒绝学习圣经所启示的神的属性。因不负责任、背叛和对别人不必要的失望而丧失信心。违反法律或道德契约。

**顽梗：**拒绝检查和面对自己的罪，或不愿在神面前认罪。相信自己的罪是微不足道的、自然而然的或不可避免

24 基督教日历的大斋期就是建立在40天自我省察的概念之上。

的，以此为自己辩护。拒绝向邻舍道歉和解，或不愿意原谅自己。

**虚荣：**拒绝承认神和他人对自己生命的益处。吹嘘、夸夸其谈、虚浮的行为。对“物质”过分关注。

**自负：**盛气凌人，爱争论，固执己见。

**怨恨：**拒绝神和他人对我们的福祉提供的天赋、能力或机会。对神和他人叛逆仇恨，愤世嫉俗。

**嫉妒：**对我们在神创造之秩序中的地位不满意。对他人和他人的“东西”充满嫉妒、恶意和藐视。

**妄羨：**拒绝尊重其他受造物的完整性，为了证明自我价值而积累物质。利用他人来谋取自己的利益，牺牲他人的利益追求地位和权力。

**贪婪：**浪费自然资源或是个人财产。过着超出自己能力范围的生活。拥有过分的野心或是支配他人，对自己的“东西”保护不当。吝啬，贪得无厌。

**暴食：**过度放纵吃喝的欲望，过分追求快乐和舒适，放肆、缺乏自律。

**情欲：**性放纵，包括不贞洁、下流、假正经和性虐。不承认婚姻是神所命定的性关系。

**懒惰：**拒绝回应自己成长、服务和牺牲的机会。在精神、心里或身体职责上的懒惰。忽视家庭。对不公正或对世上受苦的人漠不关心。忽视需要帮助、孤独和不受欢迎的人。

这些警兆可能很微妙，但对灵魂却很危险。当我们想要得到健康的身体时，我们会改变某种生活方式，并根据我们的新目标来选择食谱——偶尔也要靠药物来补充或抵消我们无法靠身体自身调节的物质。当我们想要维护车辆时，我们会更换机油、转动轮胎，甚至更换某些部件。事实上，比起出了事再来应急，定期和持续地维护我们的身体和汽车，能让它们运转得更好。门徒训练也是如此。应当承认，如果没有引入更好的替代品，一个人不可能单纯

地摆脱某种不健康的模式，而在此过程中必定有一个更好的东西，取代现在的坏东西。每个正在戒毒的人都可以告诉你，一定得用某种东西取代毒瘾；照样，我们必须用一种更高级的、灵性的激情来取代低级的、罪恶的激情。与此类似，我们也必须制定一个定期的维护计划来强化我们的恩典之旅——一种定期的、系统的方式，以确保我们在门徒训练处于顶级的表现水平。

什么善行可以取代致命的恶行？什么是保守恩典的保养计划呢？新约圣经指出，取代恶行的善行就是圣灵的果子——那些能取代我们肉体低级本能，赋予我们生命的德行。有规律、系统性的维护计划，被称为灵性操练。职业运动员跑圈、拉伸或举重，既不是为了好玩也不是因为无聊，而是因为他们决心要完成一个目标。灵性检查不一定需要大动干戈，也许可以只是个健康检查。圣灵的果子是更换的良药；灵性操练是健康维护计划，可以增强我们的接受能力，让神更好地在我们生命中动工。它们是保守的恩典的基本要素。

## 受恩之道——管教

希伯来书的作者认识到了灵性管教的重要性。“凡管教的事，当时不觉得快乐，反觉得愁苦，后来却为那经练过的人结出平安的果子，就是义”（12:11）。如果把管教看成是对错误行为的惩罚，那么管教可能带有负面含义。然而如希伯来书所述，也有为了保护 and 使人更坚固的管教。希伯来书所说的正是这样的管教（discipline）。“你们所忍受的，是神管教你们，待你们如同待儿子。焉有儿子不被父亲管教的呢？管教原是众子所共受的，你们若不受管教，就是私子，不是儿子了”（12:7-8）。

这段经文有两点值得注意：（1）作者说孩子总能从父母的管教中获益；（2）作者认为管教是一种圣爱。禁止孩子在半夜吃披萨，规定宵禁时间，或是不准孩子自由

选择在网上所看的影片，并不是对孩子的惩罚。聪明的父母知道这不是惩罚，而是为孩子们的未来做准备。孩子可能会觉得这不公平甚至残酷，但他们总有一天会认识到，慈爱的父母是为了保护他们、帮助他们成长为健康完备的成年人，才设定了各种界限。神也以类似的方式管教我们走向圣洁。尽管被神管教在当时看来并不令人愉快，但它却为公义的生活结出平安的果实埋下了种子——不要忘了，我们必须在其中接受训练。

斯坦利琼斯 (E. Stanley Jones) 睿智地说：“你无法通过操练获得救赎——救赎是神的恩赐。但你若不操练就无法保留救赎。”<sup>25</sup>在论到品格培养时，人们认为奥古斯丁将德行定义为“与我们的天性相一致的好习惯”。此外，琼斯还以耶稣的简单习惯为例，说明他是个完全仰赖神，努力塑造自己习惯的人：“他习惯性地做三件事：（1）‘照他平常的规矩进了会堂，站起来要念圣经’——他习惯性地读神的话语。（2）‘他照常到山里去祷告’——他习惯性地祷告。（3）‘他又照着自己的习惯教导他们’——他把自己知道的和发现的，习惯性地传授给别人。这些简单的习惯是他生命的基础习惯”<sup>26</sup>圣洁的习惯造就健康的门徒。回到卫斯理关于圣洁脾性的观点上来，他认为当基督徒通过所谓“受恩之道” (means of grace, 又称灵性操练) 的习惯性做法参与教会生活时，就会逐渐养成圣洁的性情。恩典的途径是神更新生命之恩典的管道，在恩典之旅中，神通过这些手段在我们生命中动工。

---

25 E. Stanley Jones, *Conversion* (Nashville: Abingdon Press, 1991), quoted in Richard J. Foster and James Bryan Smith, eds., *Devotional Classics: Selected Readings for Individuals and Groups* (Englewood, CO: Renovaré, 1990), 281. (琼斯,《归信》,引自傅士德与斯密斯主编,《灵修经典》,281)。

26 Jones, *Conversion*, quoted in Foster and Smith, *Devotional Classics*, 282. (琼斯,《归信》,引自傅士德与斯密斯主编,《灵修经典》,282)。

对卫斯理来说，这些方法是通过所谓“敬虔之工”和“怜悯之工”来传达的。敬虔之工主要是我们为了加强自己与基督的关系，怜悯之工则关乎我们参与神在地上的工作和使命。敬虔之工和怜悯之工都有个人的（能够单独做的事）和集体的成分（必须在其他人帮助下做的事）。

个人的敬虔之工包括默想经文、祷告、禁食、与他人分享信仰（传福音）和慷慨奉献自己的资源。集体的敬虔之工包括共同敬拜、参加圣餐和洗礼、彼此问责（也称为“基督徒议会”）、查经和讲道。再次重申，我们进行这些宗教活动不仅因为我们是基督徒，还因为“你们既是神的选民、圣洁蒙爱的人，就要存怜悯……用诗章、颂词、灵歌，彼此教导，互相劝戒，心被恩感，歌颂神”，通过这些实践学会穿戴基督。（见歌罗西书3:12-16）<sup>27</sup>

## 受恩之道——圣礼

更详细地了解圣礼的重要性，对我们的恩典之旅非常有益。“圣礼（sacrament）”一词来源于拉丁语，意为“神圣、奉献”或“使之神圣、圣洁”，而拉丁文又来源于希腊文的“奥秘”一词。当这两个词排列在一起，圣礼就是“神圣的奥秘”。卫斯理对圣礼的定义借用了圣公会公祷书的教义（该书又借用了奥古斯丁的简洁定义），为了更清晰起见，又对其稍作了调整：“圣礼是内在恩典的外在标志，也是我们的一个受恩之道。”<sup>28</sup>赖特结合神圣的奥秘与途径的概念将圣礼描述为“天上的生命与地上的生命奥秘交汇的仪式”。<sup>29</sup>一些基督教派比其他教派遵守

27 James K. A. Smith, *You Are What You Love: The Spiritual Power of Habit* (Grand Rapids: Brazos Press, 2016), 68-69. (J. K. A. 斯密斯,《你成为你所爱的》, 68-69)。

28 Rob L. Staples, *Outward Sign and Inward Grace: The Place of Sacraments in Wesleyan Spirituality* (Kansas City, MO: Beacon Hill Press of Kansas City, 1991), 21. Emphasis added. (斯达普,《外在征兆和内在恩典》, 21. 强调为本书作者所加)。

29 Wright, *After You Believe*, 223. (赖特,《在你相信之后》, 223)。



更多的圣礼。新教徒通常举行两种圣礼：洗礼和圣餐（后者又称弥撒或圣体）。<sup>30</sup>

卫斯理极力鼓励人们“认真参加关注所有仪式（灵性操练）”，<sup>31</sup>但他尤其重视圣餐。他把圣餐称为是将恩典传递给我们的“伟大管道”，甚至把参加圣餐确立为我们得救的第一步。<sup>32</sup>他提出这样个人色彩浓厚的观点，因为他认为圣餐不仅仅是象征性的纪念基督之死，而且当人们接受主的晚餐时，藉着圣灵体验到了基督的真实存在。<sup>33</sup>这种看法使得卫斯理得出了两个很重要的结论。第一，圣餐中呈现的恩典是基督赋予生命能力的延伸，所以我们应该尽可能地经常参与圣餐。第二，因为圣餐中圣灵的同在，这就相当于神救赎、成圣和保守恩典的实体，卫斯理认为它是一种“归信的圣礼”<sup>34</sup>（converting ordinance，悔改之心的人得到救赎），并且是一种促进圣洁的方式。这种极其重视圣餐的看法，让宣圣会神学家罗伯·斯台普斯（Rob Staples）将圣餐称为“成圣的圣礼”。<sup>35</sup>洗礼不仅是一个简单的仪式或者一个公开的见证，还它标志着我们与基督同死、同复活。“所以我们

30 仅实施两个圣礼的原因是，唯有耶稣基督亲自规定的圣礼才算圣礼（又称作“主的圣礼”）。

31 Wesley, *A Plain Account of Christian Perfection*, Annotated, 45. 卫斯理,《基督徒的完全》,加注版,45。

32 Maddox, *Responsible Grace*, 202. (马多克斯,《回应的恩典》,202)。

33 “当耶稣说‘纪念’的时候,所用的希腊文单词是anamnesis。这个词的含义远不止记住历史那么简单。它指向圣灵默示的纪念,引领我们按着字面意思从过去到现在‘重新经历’一遍这个关键事件。” J. D. Walt, “Wonder Bread,” ( J.D.沃特,“奇妙的饼”), Seedbed Daily Text, April 24, 2020, <https://www.seedbed.com/wilderness-wonder-bread/>.

34 “归信的圣礼(converting ordinance)”乃是约翰·卫斯理亲自使用过的短语。见《外在征兆和内在恩典》,252。卫斯理的母亲亲口见证说,她在领圣餐时完全确信了自己的信心,此外还有许多类似的见证,因此卫斯理开始相信圣餐的时刻‘重现’了基督一次献上,永远成就的戏剧性时刻,承载着拯救的能力。”(马多克斯,《回应的恩典》,203)。

35 See Staples, *Outward Sign and Inward Grace*, 201-249. 见斯达普,《外在征兆和内在恩典》,201-249。

藉着洗礼归入死，和他一同埋葬，原是叫我们一举一动有新生的样式，像基督藉着父的荣耀从死里复活一样”（罗马书6:4）。一个人不会自动进入神的国度。他终归需要向着罪和自我而死，因着重生得到新的生命。<sup>36</sup>洗礼是这个时刻的象征。“洗礼使人清楚地认识到，每一个基督徒的生命都要打上十字架的记号、分享十字架、背起十字架跟随耶稣。”<sup>37</sup>卫斯理并没有将洗礼列入他所谓受恩之道当中，但这并不是贬低洗礼，而是因为洗礼只是让信徒加入信仰的团体，并且是信徒生命的一次性独立事件。因此，对卫斯理来说，洗礼是圣洁生活开始的标志，而其他受恩之道是在不断追求圣洁的过程中要反复操练的。<sup>38</sup>卫斯理对洗礼的观点在很多方面与英国的改教家非常一致，但在两个实质性的方面却有所不同。根据马多克斯的观点，卫斯理支持“恩典赋予我们转变生命的力量”，而非赋予我们“法理上的救赎（强调罪行以及宽恕的必要性）”。这是一个重要区别，因为这意味着洗礼不但象征着我们的罪得赦免，也象征着我们的罪性以及罪对我们造成的破坏性影响都得到了医治。<sup>39</sup>此外，在卫斯理看来，虽然洗礼的恩典“足以开启基督徒的生活”，但信徒必须要以负责任的态度参与到获赐的恩典当中，才能使受恩之道充分发挥作用。<sup>40</sup>在这个意义上，洗礼象征着一个人愿意全身心投入那些培养圣洁生活所需的活动中。

36 Wright, *After You Believe*, 281. (赖特, 《在你相信之后》, 281)。

37 Wright, *After You Believe*, 281. (赖特, 《在你相信之后》, 281)。

38 Staples, *Outward Sign and Inward Grace*, 98; Maddox, *Responsible Grace*, 222. (斯达普, 《外在征兆和内在恩典》, 98; 马多克斯, 《回应的恩典》, 222)。

39 西方(拉丁)与东方(希腊)基督教传统在拯救的含义上有着巨大的分歧。“西方基督教(新教和公教)压倒性地强调司法意义上的罪疚和赦免, 而典型的东方正教基督论则更多强调医治我们被罪所伤害的本性。”马多克斯, 《回应的恩典》, 23。卫斯理对洗礼含义的看法同时强调医治和赐予生命的层面。

40 Maddox, *Responsible Grace*, 23. (马多克斯, 《回应的恩典》, 23)。

宣圣会的历史学家、学者保罗·巴塞特（Paul Bassett）曾经告诉我，洗礼仪式的最早历史记录是在公元四世纪末。仪式中包含主持者按手在受洗者身上，并宣告说（本书作者的翻译）：“现在接受我们的主耶稣基督的恩典和医治，愿圣灵的力量在你里面做工，使你从水和圣灵重生，成为主忠心的见证。”简而言之：我已得到了恩典；我正在得到医治；我将成为耶稣的门徒。

## 彼此负责的关系

如果不提灵性上彼此负责关系的重要性，那么关于门徒训练中保守恩典之讨论就不完整。对于卫斯理圣公会的成员来说尤其如此。卫斯理建立了一个实用的框架，相信这对于每一位成长中的基督徒来说都是必要的。认识到人自我中心的倾向（这种倾向将导致人缺乏自知之明），以及孤身生活时会面临的强烈诱惑，卫斯理建立了五个层次的所谓“基督徒聚会”。分别是“会社”（societies，类似于主日学，对成员进行基督教培训和教导），“班会”（class meetings，之后会详述），“小团”（bands，小组），“领袖会社”（带领者培训和指导）以及“悔罪团契”（penitent bands，康复小组）。

虽然基督徒的各级聚会都是有益的受恩之道，但卫斯理开始相信，班会是基督教团体的核心，对信徒在基督里的成长至关重要。它成为了循道宗所循之“道”；大多数人认为这是卫斯理对圣洁生活在组织架构上的最大贡献。班会的重点不是传授基督信仰的知识，而是行为。它强调最适合灵性转变的实际设计与环境。查经和学习教义固然重要，但这是小组聚会做的事。信徒们在班会中询问彼此的灵性成长情况。他们互相看着对方的眼睛，问到：“你的灵魂状况如何”？他们要让对方在恩典中成长，并为对

方提供所有需要的鼓励，来帮助他们向着圣洁的心灵与生命前进。<sup>41</sup>

十八世纪最著名的新教布道家不是约翰·卫斯理，而是另一位英国人，乔治·怀特腓德（George Whitefield）。怀特腓德是一位极具口才且活力四射的布道家，人们普遍认为他是整个西方世界新教的代言人，也是北美大觉醒的主要推动者之一。<sup>42</sup>卫斯理和怀特腓德是亲密的朋友，他们彼此钦佩对方为教会做出的贡献。然而，最终卫斯理所做的工经久不衰，怀特腓德却没有留下持久的灵性遗产。与卫斯理同时代的年轻人亚当·克拉克（Adam Clarke）就将卫斯理思想复兴的持久成果归功于班会。

根据我的长期经验，我知道卫斯理先生的建议是正确的。“无论你在哪里传道，只要有认真的听众，你都应该建立班会。因为若不这么做，无论我们在哪里讲道，道都只会是像种子被丢在路边一样。”正是通过这种[恩典的]途径，我们才得以在世界各地建立长久而圣洁的教会。卫斯理先生从一开始就意识到了这么做的必要性。怀特腓德先生……却没有遵循。结果是什么？怀特腓德先生的成果随他而逝，卫斯理先生的成果却存留倍增。<sup>43</sup>

怀特腓德本人在后来回答关于卫斯理复兴之影响的问题时，反思道：“我的弟兄卫斯理做了明智的行动，他所

---

41 这一节关于“班会”的讨论，主要借鉴了我关于城市事工著作的内容。关于基督徒议会的更多细节以及班会制对卫理公会的影响，见David A. Busic, *The City: Urban Churches in the Wesleyan-Holiness Tradition* (Kansas City, MO: The Foundry Publishing, 2020). (大卫·布斯克,《城市: 卫斯理圣洁传统下的城市教会》)。

42 Harry S. Stout, *The Divine Dramatist: George Whitefield and the Rise of Modern Evangelicalism* (Grand Rapids: Eerdmans, 1991), xiii-xvi. (斯托得,《神圣的编剧: 乔治·怀特腓德与现代福音派的崛起》)。

43 J. W. Etheridge, *The Life of the Rev. Adam Clarke* (New York: Carlton and Porter, 1859), 189. (伊瑟雷,《亚当·克拉克牧师生平》, 189)。

服事的灵魂加入班会，他辛劳的成果从而得以存留。但我忽略了这一点，所以我的听众如沙上堡垒一般。”<sup>44</sup>

门徒训练可以是个人的，但不能是私密的。孤立的基督徒是危险的，因为孤立的信仰会产生软弱无力、没有果效的门徒。共同敬拜和教义学习对我们有益，也是必要的，但这还不够。如果没有爱与亲密的关系，没有对所学知识的实际应用，我们就会在“作成我们得救的工夫”上十分挣扎（腓立比书2:12）。卫斯理反复强调的“在爱中彼此相顾”这句话，蕴含着在恩典中健康快乐成长的秘诀。<sup>45</sup>

## 节制的恩惠

学会祷告、禁食、读经、反省、学习、简朴、独处、顺服、服侍、认罪、敬拜、以及彼此负责的关系，这些都是受恩之道的实例。这些途径以及其他类似的灵性操练，都是保守恩典的内容。

你可能会说，“我没有兴趣做这样的事情！”跟别人一起抱团取暖吧。实际上没有任何人在一开始就有兴趣。一切都需要在台下付出努力，不断练习。别忘了我们的旧天性在圣灵的帮助下正在被改造成新天性，直至以前不自然的事都变成我们的第二本性，“直等到基督成形在你们心里”（加拉太书4:19）。或许这就是为什么节制被列为圣灵果子最后一项果效的原因。果子不会自动成熟，因此节制是必要的。花朵展现出了结出果子的初步征兆，但果子还需要协调专注和深思熟虑才能成熟。

赖特实事求是地指出，有些果子是可以假装的：“除了节制以外，保罗在这里提到的所有果效都很容易假装。

44 Etheridge, *The Life of the Rev. Adam Clarke*, 189. (伊瑟雷,《亚当·克拉克牧师生平》, 189)。

45 John Wesley, “The Nature, Design, and General Rules of the United Societies,” *Works*, 9.69. (卫斯理,《联合社区的性质、设计与一般规则》, 全集 9.69)。

年轻、健康、快乐的人要伪造它们尤其简单。所以如果没有节制，我们总得问一问，出现的其他果效是否仅仅是一种表象，而非真正象征着圣灵所做的工。”<sup>46</sup>所以，节制是我们定意培养圣洁生活的基础，也就不足为奇了。

果园里有很多寄生虫，有很多外来的灌木要扼杀果树，有很多啃食者准备前来啃掉树根，或是在果实成熟前把它们叼走。我们必须在思想、心灵和意志上警觉，毫不留情地对付所有敌人。并不是因为你“活在圣灵之中”就能自动跟随圣灵的方向。你必须自己做出选择，而且你有选择的能力。<sup>47</sup>

## 保守的恩典既灵性也实用

保守的恩典既是灵性的，也是实际的。它灵性，因为它需要圣灵。正如树上的果实是生命的自然产物，灵性的果实也是圣灵的产物。我们无法依靠自己创造出神依着圣灵的能力在我们里面做成的深奥工作——这是来自我们以外的，完全是一种恩赐。然而它也是实际的，理由很简单，它需要实践。这种实践就像是在果园里栽培果树，我们里面的种子才会“成全这工”（腓立比书1:6），“结满了仁义的果子”（腓立比书1:11）。没有农夫会期望星期一种下玉米种，星期天就能吃到玉米棒。从种子下地到收获，需要付出时间精力去栽培。如果我们想要享用果实，必须要有水和阳光，还得施肥、清理杂草。

我们现在处在一个即刻满足的文化当中：我们的生活充满了速溶咖啡、速食快餐和高速网络。如果在咖啡厅里笔记本电脑几秒钟连不上WIFI，人们就会不耐烦地对着笔记本电脑大喊大叫。即刻满足欲望的期待让每个人都变得不耐烦。这种文化从何而来？我认为它是由一种根植于

46 Wright, *After You Believe*, 196. (赖特,《在你相信之后》,196)。

47 Wright, *After You Believe*, 196-197. (赖特,《在你相信之后》,196-197)。

人心里，渴望立刻得到满足而引发的。这不是现代才有的——这种渴望长久以来一直伴随着人类。圣经用很多例子说明了急不可耐是种致命的病毒，而以扫出卖长子名分的故事就是其中最为恶名远扬的实例。他的坏名声从一次漫长而失败的狩猎后开始。当他回到家中时，已经饥肠辘辘。他狡猾的孪生兄弟雅各，正在熬一锅红汤。以扫向雅各要求吃这锅红汤，而一向精于算计的雅各通过谈判与以扫达成了一项协议：“你今日把长子的名分卖给我吧”（创世记25:31）。

长子的名分，或称为“头生权”，就是长子继承权。家中的长子享有继承家产和家庭地位的特权，这是包括地位声望与物质利益的祝福。雅各要求以扫为了一碗汤而卖掉如此珍贵的权利实在是离谱，但以扫的回应也同样离谱：“我将要死，这长子的名分于我有什么益处呢？”（25:32）他愿意用自己最有价值、最珍贵的东西来换取一时的满足——仅仅为了一碗红豆汤。

其中的讽刺意味不容忽视。是何等冲动的人才会有无限珍贵、价值不可估量的东西来换取转瞬即逝的瞬间满足感？然而，我们的即刻满足文化却常常就是这么做的：用无限珍贵、价值不可估量的东西，交换明知道价值低得多的东西；用永恒的东西换取短暂的满足。“我想要那个，我现在就要！我要满足自己的胃口，不惜付出任何代价！”难怪希伯来书的作者把以扫的行为等同于罪恶的不道德：“恐怕有淫乱的，有贪恋世俗如以扫的；他因一点食物把自己长子的名分卖了。后来想要承受父所祝的福，竟被弃绝，虽然号哭切求，却得不着门路使他父亲的心意回转。这是你们知道的”（希伯来书12:16-17）。这是一个刻骨铭心的悲惨教训，不可不听。成圣的生活必须要有自律，不能缩短门徒训练的过程。

泰格·伍兹被誉为史上最伟大的高尔夫球手之一。我年轻时学习高尔夫，曾经试图模仿他的风格。我想像泰格

一样打出长距离的开球，像泰格一样准确地挥杆，像泰格一样用柔和的手感击球，像泰格一样自信地推杆。（我甚至买了泰格同款的耐克高尔夫球帽。）只有一个问题：泰格从蹒跚学步的时候就开始每天练习几个小时的高尔夫。<sup>48</sup>内部人士告诉我们，即使他已经成为了世界上最优秀的高尔夫球手，他仍然练得比别人更辛苦。我可以说自己想要像泰格伍兹一样打高尔夫，但除非我投入的练习与我的愿望相符，否则毫无意义。瞬间的满足是不够的。无论我多么希望能够出类拔萃，但我的高尔夫水平只会跟我投入的训练成正比。

有时人们会说，“我想成为像某某姐妹一样的人。她似乎与神有很亲近的关系，我在她身上看到了耶稣。她就是个圣徒。”把她视为有基督形象的好榜样，并且模仿她的生活方式，这并不是坏事。但你可能不知道她在独自默想祷告、与主同在上度过了多少时间——她可能在灵性操练上花了数十年的时间，才被神塑造成你现在看到的样子。她不是靠着沉溺于即刻的满足而走到现在的地步。灵性实践在她身上形成了圣洁的性情，也就是你现在从她身上看到的德行。她已经培育出了圣灵的果实，这就是为什么她身上能如此明显地体现出仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。

圣洁不是一蹴而就的！德行是获得的，是我们被塑造形成的。“信主是一种恩赐，也是一种成就。它是一时的行为，也是一生之久的工作。”<sup>49</sup>目光长远地心存忍耐是恩典之旅所需要的。我们一定要保守所结的果子。

在结束关于神加添信徒能力的这一章时，我觉得一定要引用圣徒们千年来祈祷圣洁的祷文。

48 伍兹两岁就上了一个知名电视节目，展示自己的高尔夫天才。

49 Jones, Conversion, quoted in Foster and Smith, *Devotional Classics*, 281. (琼斯,《归信》,引自傅士德与斯密斯主编,《灵修经典》,281)。



全能的神，凡人之心，在主面前无不显明。心里所羡慕的，主都知道，心里所隐藏的，也不能瞒主。求主赐圣灵感化我们，洁净我们的心思意念，叫我们尽心爱主，恭敬归荣耀于主的圣名。这都是靠着我们的主耶稣基督。阿们。<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> The Book of Common Prayer (Cambridge: Cambridge University Press, n.d.), 97-98. (《公祷书》，97-98)。





## 6

# 足够我们用的恩典

他对我说，我的恩典够你用的。因为我的能力，  
是在人的软弱上显得完全。

——哥林多后书12:9

在这本书开头的地方我们曾说过，恩典是个人的，经验性的，通过耶稣基督的位格和他所做的工而为人知晓，并由圣灵所表现出来。正如朗福德（Thomas Langford）所说，恩典不是一种抽象原则，“而是神在历史中真实地舍己”。<sup>1</sup>人的生命通过寻找人、救赎、成圣和保守的恩典，在耶稣基督和圣灵的同在中更新。对我来说，圣经当中表达恩典的最后一种方式最为神秘。

你有没有想过，为什么那些看似生活轻松的人会显得离神如此遥远；而那些生活在水深火热之中、面对人生重大挫折的人却常常能感受到神的亲近？乍看之下，这种现象似乎反直觉。按理说，那些遇到问题较少的人会比那些

---

1 Thomas A. Langford, *Reflections on Grace* (Eugene, OR: Cascade Books, 2007), 107. (朗福德, 默想恩典, 107)。

忍受深重苦难的人更快乐、更有平安——但事实往往相反。我们如何解释这种悖论呢？

祷告说：“愿你的旨意行在地上，如同行在天上”，就是承认，并非世上发生的所有事都出自神的旨意。我们不能任何邪恶的事归于神，否则，我们就会对神的性情产生怀疑。第三条诫命禁止妄称神的名，这不是指诅咒神，而是指在世界上歪曲神的形象。把任何邪恶的东西说成是从神来的，或者把从神来的东西都说成是邪恶的，这是件非常严重的事。尽管如此，应当提到的是，即便并非每一件事的发生都是神的旨意，但由于我们的神是全能、全爱的，每一件事上都有他的旨意（尤其是涉及那些神视为子民的人，以及住在基督里的人之事）。

圣经提醒我们，救赎万物是神的专长，即使是出于恶意的恶事，他也能救赎。约瑟对他妒火中烧的兄弟们说，“从前你们的意思是要害我，但神的意思原是好的，要保全许多人的性命，成就今日的光景”（创世记50:20）。保罗也再次提醒我们，“我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被召的人”（罗马书8:28）。

约瑟没有说是神让他的兄弟们把他卖给埃及人做奴隶，而是说神不会任由他们的邪恶动机得逞。保罗没有说是神让坏事发生在他的子民身上；相反，他说神是信实的，无论是好事还是坏事，神在每一件事上都会做工，把那些看起来只会造成破坏的恶事变成医治和圣洁之事。这些经文解释了为什么在基督里面对最大痛苦的人同时也是经历着最大平安的人。在恩典之旅当中，当一个完全摆上自己的耶稣门徒经历生命中最为艰难困苦处境时，会有一些事情发生——他们在自己的软弱中体验到神足够的恩典，支撑他们、提供给他们所需要的东西，让他们可以面对生命中最大的挫折。

## 神的能力在人的软弱上显得完全

使徒保罗在公元一世纪写给哥林多教会的第二封信中谈到了足够的恩典。保罗说在他写信给哥林多教会的十四年前，他从神那里得到了一个异象，“被提到第三层天”（哥林多后书12:2）。大多数圣经学者认为保罗并不是在暗示天堂是分层的，而是在描述一个超越凡人视力的启示。他在圣灵的启示下能够感知到一些超越物质界之外的事物。保罗的意思是要告诉哥林多教会和我们，他遇见了神大能的同在，看到了复活的基督，而且生命因此永远地改变了。<sup>2</sup>

这样欣喜的体验可能会使人在属灵上骄傲自大。保罗认识到这种潜在的危险，为了避免陷入不圣洁的自负当中，保罗又说，“有一根刺加在我肉体上”（12:7）。这根刺的来源和具体是什么都不为人知。我们不知道他面临的问题是身体上的、情感上的、或是关系上的。<sup>3</sup>唯一清楚的是，这根刺成为了保罗沉重的负担，以至于他将其称为“是撒但的差役，要攻击我”，免得他过于自高（12:7）。他祈求神把这根刺拿走，除去他的软弱——这样一来他似乎能够成为教会更刚强、更优秀的领袖。在我们进一步探讨这根刺以前，让我们记住，保罗是一个刚强的人，并非属灵的软弱者。在另一处，保罗详细地描述了他作为使徒的苦难：

他们是基督的仆人吗？（我说句狂话）我更是。我比他们多受劳苦，多下监牢，受鞭打是过重的，冒死是屡次有的。被犹太人鞭打五次，每次四十，减

2 瓦德，“第三层天”（Douglas Ward, “The ‘Third Heaven,’”）。The Voice: Biblical and Theological Resources for Growing Christians, 2018, <https://www.crivoice.org/thirdheaven.html>. 许多学者认为，保罗在哥林多后书所描述的异象，乃是指他在大马士革路上与复活的基督相遇。

3 有人猜测，保罗身上的刺是一种身体疾病：皮肤病，急性眼病，或者癫痫。还有人认为，这是他对过去逼迫教会的痛苦记忆，以及与犹太基督徒之间的关系冲突。

去一下。被棍打了三次，被石头打了一次，遇着船坏三次，一昼一夜在深海里。又屡次行远路，遭江河的危险，盗贼的危险，同族的危险，外邦人的危险，城里的危险，旷野的危险，海中的危险，假弟兄的危险。受劳碌，受困苦，多次不得睡，又饥又渴，多次不得食。受寒冷，赤身露体。

更不用说，他还要持续面对有问题的教会和难以相处的教会成员所带来的压力！

请再读一读保罗列出的试炼。他忍受了这一切，除此之外还有更多（你可能会想到被蛇咬）。你是否还相信，保罗既不是一朵娇花，也不是一个爱发牢骚的人？因此我们可以假定，无论这根刺是什么，对保罗来说都不是一件小事。保罗透露说自己曾再三呼求神把那根刺拿走（圣经的说法是：为这事，我三次求过主）。保罗让我们知道，他陷在水深火热中。他背负着可能压垮他的重担，觉得自己不堪重负，跌跌撞撞。在保罗的眼中这不是一件小事，所以他祈求医治。主回应了他的祷告，但却是以出乎他意料的方式。不，保罗，你要留着这根刺。但你要知道：“我的恩典够你用的。因为我的能力，是在人的软弱上显得完全。”（哥林多后书12:9）。你与我同在时，哪怕在最软弱的时刻也比以前你最刚强的时刻更加刚强。我的力量在你的软弱上显得完全。

## 在神的怀抱里

足够的恩典，就是主对我们说：“当你作为人类的力量用尽时，我会将自己超自然的力量赐给你。当你的能量耗尽时，我的能量会在你里面让你苏醒。当你走不动的时候，我会扶起你、带着你。在我的怀里休息一会儿吧。”

有一则著名的现代诗歌寓言，叫作“沙滩上的脚印”。

一天晚上，有人做了一个梦。他梦见自己与主一起行在沙滩上。天空中闪现着他生命中的每一幕。每

闪过一幕，他都注意到沙滩上有两行脚印。一行属于他，另一行属于主。

在他生命的最后一幕在眼前闪现时，他回头看了看沙滩上的脚印。他注意到，在他的人生道路上许多时候都只有一行脚印。他还发现，只有一行脚印的时候都发生在他生命中最低潮、最悲伤的时候。

这令他非常烦恼。他质问主，“主啊，你说过，一旦我决定跟从你，你就会一路与我同行。可是，我发现在我生命陷入最大麻烦的时候却只有一行脚印。我不明白，为什么在我最需要你的时候，你怎么会离开我呢？”

主回答说：“我宝贵的孩子，我爱你，我绝不会离开你。在你经受痛苦考验时，你只看到一串脚印，因为我正背着你前行。”

如果我们要把寻找人的恩典比作一个形象，那就是远眺的牧人、等待的父亲、唤醒恋人的吻。如果我们要把救赎的恩典比作一个形象，那就是拥抱、领养、和解。如果我们要把足够的恩典比作一个形象，那它就像一个人被神圣的臂膀怀抱。

“沙滩上的脚印”不仅仅是一个寓言——它是一个我们反复听到的真实故事。在我当牧师的这些年里，我的教会中有些人经历了十分严重的痛苦和极度的悲伤。有些人的情况极其严重，我甚至不知道他们早晨是怎么有力气起床的；用毕德生的话说，这些人已经到了穷途末路，“我能感受到他们骨子里的绝望。”

然后，我听他们说，“牧师，对此我无法解释，这不合理。我知道自己应该被这一切击垮，但我觉得……”他们会这么说，“……我就像是被人带着走。我对这种损失、这种病痛、这种死亡、这种背叛深感悲伤，我本该崩溃，但我却无法解释心里感到的平静、属灵上安宁。我

唯一能形容的是，我就像被一双永恒的双手仁慈地抱在怀里。”一组脚印：足够的恩典。

论到苦难，我最重要的发现是，在我们因着苦难，最需要经历恩典之前，足够的恩典仍然只是一种头脑中的知识。一个人可以知道一些事，却永远无法从内心体会。实际体验到这种经验，被神捧起、被神背负，是无法用语言定义的一一你只能亲身体验。这就是足够的恩典。不久前，我和一位朋友聊天，他说：“如果我失去了一个孩子，我不知道会怎么样。我将没有力量走下去。”

我回答说：“你说得对。你现在没有能力，是因为你还没有走到那个地步。我希望你永远不用到那个地步，但如果真的如此，你也将得到足够的恩典。”

## “刚好足够”的恩典

足够的恩典就是你今天所需用的一切，是你每天“刚好够用”的恩赐，就像旷野中的吗哪。神的子民穿越旷野时，缺少食物，若非神的供应，他们就饿死了，因此神给了他们恩赐，从天上降下饼来。每天早上，当人们醒来时，当天新鲜的饼已经出现在帐篷外面的地上。他们没有为食物劳力，没有为食物工作，也没有为食物付钱。吗哪是来自神之手的恩赐，他们要做的仅仅是把吗哪收集起来烹饪。神给他们一个规定，他们不能把这些香甜的糕点塞进罐子里，贮存起来以备不时之需。他们不能把吗哪藏在床垫下，以防神第二天不如往常一样降下饼来。如果他们这么做，吗哪就会变质，会长虫、变毛、变成鱼饵。他们所要做的，就是相信神会供应当天所需要的一切，并且相信神在明天仍会做同样的事。神的怜悯在每天早上都是全新的。

这就是足够的恩典。它足够我们今天所用，但不能储存到明天。神把我们今天所需要的都一切给了我们，不多不少，明天也会刚好够用。当我们不能再往前走时，是“你们需要什么，我就有什么”的恩典带着我们走。难怪保



罗自信地宣告说：“所以我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力覆庇我。我为基督的缘故，就以软弱，凌辱，急难，逼迫，困苦，为可喜乐的。因我什么时候软弱，什么时候就刚强了”（哥林多后书12:9-10）。

## 紧抓的恩典

前几年，宾夕法尼亚州的一位牧师在礼拜之后看见一个人的西装领子上别着一支斗牛犬胸针。牧师不知道这个人在一家卡车公司工作，斗牛犬是公司的商标，于是天真地问：“这只斗牛犬象征着什么？”

那人眼珠子一转，调皮地说：“嗯，牧师，斗牛犬象征着我紧紧抓住耶稣基督的顽强意志。”

牧师回答道，“这是个美好的象征，却是糟糕的神学。”那人惊讶地问：“此话怎讲？”

“不该是代表你紧紧抓住耶稣基督的顽强意志，”牧师说，“而应该代表耶稣基督紧紧抓住你的顽强意志。”

在困难时期的信仰，无关乎我们有多坚强、有多少信心。在至暗时刻的信仰，最重要的是神的大能。无论我们在旅途中遭遇什么，神的恩典都足以支撑我们，神的爱足以扶持我们渡过难关。让我们记住，“无论生命中遭遇什么”，意味着耶稣基督如斗牛犬般顽强地紧紧抓住我们，永远不会离开我们。

在我牧养的教会中，有一位女士突然病得很厉害。医生让她做了一系列的检查，要看看是什么问题。他们发现她患有一种罕见的病症，身体对任何食物都会严重过敏。情况变得很严重，甚至危及生命。那段时间她的丈夫被派去阿富汗服兵役。她最终被送往医院，做一次全面的医学检查。医生们告诉她，这次检查预计会引发剧烈的过敏反应，导致她暂时停止呼吸。没人希望经历这样的过敏反应，因为知道会出现什么样的过敏反应。她对我说，“牧师，我非常害怕，甚至到了恐慌的地步。我躺在医院的病床上，可怜自己将要承受的一切。我想知道这一切为什么

会发生在我身上。最重要的是，我很难过丈夫现在远在千里之外。我很害怕，很孤独。”

检查的时间到了。她被吓坏了：“我现在知道什么叫‘吓死人’了。我完全动不了，甚至连祷告都做不到。我以前从没有无法祷告的时候。现在我唯一能祈祷的是，‘神啊，请帮帮我’。”

她转身对着要做检查的护士问道，“你是基督徒吗？”

“我是。”护士回答。

“你能为我祈祷吗？”

护士毫不犹豫地回答：“当然可以。”随后她做了简单的祷告，祈求安慰和医治。

我的朋友后来告诉我，“当她祷告时，难以置信的平安降临在我身上。就像神把手放在我身上，把我举到他的同在里”（是的，她就是这么说的）。“我知道神与我同在，突然间恐惧就消失了”。

他们进行了检查，出人意料的是，她并没有起剧烈反应。“牧师，我忽然感到一股喜悦的源泉从我心中升起。那是一种亢奋的喜悦。当时如果我能房间里跳舞，我一定会翩翩起舞的！”

就在这时，她的护士脱下了一直穿着的防辐射背心，露出了脖子上挂着的大十字架吊坠。

现在，我的朋友因为那段清晰的记忆而流下了眼泪，她对我说，“这时我才恍然大悟，神一直与我同在，只是我没看到他而已。我感受不到他的存在，但他就在那里。他一直都在那里。尽管我的丈夫在阿富汗，但我仍然是基督的新娘。那一刻，耶稣就是我的丈夫，站在我身边，抱着我。”

在恩典之旅中，神足够的恩典以各种方式紧紧抓住我们，其中最重要的一种方式就是通过基督的身体。当我们在痛苦中祈求神显现时，若是以一张卡片或一通电话的形

式从教会的弟兄姊妹那里来的，我们不应该为此感到惊讶。“我爱你，我在为你祷告。主与你同在。”有时我们带着似乎无法承受的重担走进教会的团契，一位基督里的弟兄姊妹搂着我们说：“最近我经常想起你。我想让你知道，我爱你，我为你祷告。”而且，莫大的奇迹就是道成肉身的耶稣随时环绕着我们，仿佛斗牛犬一样顽强地紧紧抓住我们，背着我们走过我们生命中最具挑战的时刻。

我有一个女儿小的时候很怕黑。我和妻子会把她放在床上盖好被子，说：“不要害怕，耶稣就在你身边。耶稣就在这里与你同在。”

她会回答，“好的，妈妈和爸爸。我不怕了。”然而，没过多久我们就听到有人敲我们卧室的门。“妈妈，爸爸，我知道耶稣和我同在，但我需要像你们一样的人和我在一起。”

她是对的。有时候，我们需要一个看起来和我们相似的人。这就是基督的身体——基督徒群体就是看得见、摸得着的耶稣。通过人们温暖的、充满他无限怜悯和持久之爱的身体，神拥抱我们，将我们托起。

## 忍耐、老练和盼望

疼痛和苦难是我们通常想要避免的事。渴望舒适与健康并没有错，但我们也知道，在疼痛与苦难的时候，我们可以找到喜乐，甚至找到盼望，因为我们知道耶稣的力量在我们的软弱上显得完全。在另一封写给公元一世纪住在罗马的基督徒的信中，保罗说，“不但如此，就是在患难中也是欢欢喜喜的。因为知道患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望；盼望不至于羞耻。因为所赐给我们的圣灵将神的爱浇灌在我们心里”（罗马书5:3-5）。在这里，保罗再一次提到我们应当培养德行与品格，变得有基督的样式。

首先，患难生忍耐。难题、压力和试炼并不是命运的随机意外，它们也并非对我们变成基督模样的最终目标

(telos) 毫无影响。在新约圣经的原文中，“忍耐”一词是hypomone，意指无论如何都要站稳——即便生活的压力如潮水冲击，我们也要站稳。困难会带来忍耐，而忍耐是一种“无论如何我都不会放弃”的品质。这就像是长跑——你感觉双腿沉重，肺部缺氧，心脏随时会在胸腔里爆炸；你很想放弃，但是知道自己必须继续跑下去，因为正是在你最想放弃的一刻，你才能得到健身最大的收益。这就是压力下的忍耐。我们可以在难题和考验面前欢欣鼓舞，因为我们知道，生活的压力、甚至苦难，都会产生忍耐与毅力。

其次，忍耐生老练。希腊语中的dokime一词，原指经过提炼并去除所有杂质之后的金属。难题和考验产生忍耐，而忍耐产生老练的力量。在今天社会的方方面面，我们都迫切需要老练。理查德·约翰·纽豪斯（Richard John Neuhaus）强调：“我们在基督里获得新的生命，乃是神纯粹的恩赐；恩赐最终的成就就是老练的品格。我们在基督里成为如今的样子，是一个艰辛的过程。这需要借助基督徒朝圣之旅的经验，那些日常经历的各种琐事。”<sup>4</sup>纽豪斯坚定地总结道：“老练意味着拥有勇气和恩典，在一个需求很难得到满足的世界上过美好的生活。”<sup>5</sup>老练的力量无法通过从别处得来。经历过现实生活的考验就会产生忍耐，而一旦培养了忍耐，就会带来正直和真正的老练品格。

第三，老练生盼望。盼望是对神与我们同在有一种平静而确定的信念。盼望是一种自信的期待，无论未来如何，我们恩典之旅有耶稣同行，他掌管着未来。我们这个时代的核心问题不是压力太大，而是盼望太少。事实上，朗福德（Thomas Langford）说得好：“盼望并不是将自

4 Richard John Neuhaus, *Freedom for Ministry* (Grand Rapids: Eerdmans, 1979), 90. (纽豪斯,《服事的自由》, 90)。

5 Neuhaus, *Freedom for Ministry*, 88. (纽豪斯,《服事的自由》, 88)。

己托付于未来；盼望是重塑对过去的理解，并决定现在的生活。我们生活在盼望中，并被盼望所改变。”<sup>6</sup>

用一个例子或许有助于解释。<sup>7</sup>想象一个坐满了高三学生的房间。你转头问左边的那个人：“你高中最后一年过的怎么样？”

学生回答：“我的成绩不是很好。我有几门课不及格，如果再有一门不及格我就毕不了业了。我将不得不重修最后一年。”

你再问：“你对自己的未来有什么看法？”

“嗯，我希望能在5月份毕业，然后我会努力在秋季进入社区大学。”

然后你转头问右边的学生，向她提出同样的问题：

“你的高三过的怎么样？”

“蛮好的。”她说。

“你是不是准备上大学？”

“当然！我已经收到哈佛大学的录取通知了。我还在等普林斯顿、斯坦福和麻省理工学院的消息，希望都很大。”

“你一定是个非常优秀的学生。你能告诉我你在高中班级里的排名吗？”

“在班上600名学生中，我是第二名。绩点4.3。”

“哇！太厉害了！你能告诉我你的SAT成绩如何吗？”

“我数学得了780分，语文得了760分，总分1540。”

（每科满分为800分。）

“跟我的SAT成绩差不多好。”你开玩笑地说，“你对自己的未来有什么看法？”

---

6 Langford, *Reflections on Grace*, 107. (朗福德, 默想恩典, 107)。

7 我通过特威尔博士1990年代的一篇讲道听到了这个例证。(托马斯·特威尔博士, 《斗牛犬的顽强精神》)。

“嗯，我希望能在5月份毕业，然后去那些大学作一名研究员。”

“希望毕业？”你想，这个女孩已经成功毕业了！这对她根本不是一个问題。

你看出区别了吗？第一位学生是盼望一件没什么希望的事，而第二位学生是在确定的信心中盼望一件事发生。这样的盼望不是将自己交付在不确定的未来手中。盼望会重塑我们对过去的理解，决定现在的生活。我们活在这样的盼望中，并被这样的盼望所改变。人们有时会说，“我希望神爱我，不要离弃我。我希望当我背靠悬崖时神不会抛弃我。我希望在我人生最黑暗的时候神能扶持我、坚固我。”基督徒的盼望建立在耶稣基督的十字架上，建立在他过去、现在和未来的爱，以及他复活的、赐生命的大能中。这样的盼望不至于羞耻（罗马书5:5）。我们被神足够的恩典紧握住，他以斗牛犬般的顽强，紧紧抓住我们。

## 我将我的灵魂交在你的手里

我在新冠肺炎大流行的不确定和深刻痛苦中写下这一章，并不是出于偶然。复活节前一天的圣周星期六，是让人们静静反思耶稣的死亡、记住他在黑暗坟墓中的日子。诗篇31篇是关于这一天的教义经文之一，其中包含了耶稣在十字架上死前说的话：“父啊！我将我的灵魂交在你手里”（路加福音23:46）。耶稣直接引用了诗篇31:5，只是在他的祷告中加上了“父啊”这个词。

耶稣的祷告中有许多值得学习的地方。在新冠肺炎肆虐的时候，我越发认定，被夺走生命和自愿舍去生命是很不一样的。耶稣在约翰福音中说得很清楚：“没有人夺我的命去，是我自己舍的”（10:18）。他白白地、心甘情愿地放弃了自己的生命。耶稣在十字架上的死，并不是一个有前途的人面临悲惨结局，也不是一个使命令人失望地以失败告终。这完全是神的计划，一直以来都是如此。十字架是神对这个宇宙的计划，他要把我们从黑暗

和死亡的权势中拯救出来。因此，耶稣的牺牲不是强加在他身上的——他是心甘情愿地为我们牺牲。他知道自己在神的手中，所以 he 可以说，“我将命舍去，好再取回来”（10:17）。

这应该让我们静下心来问一问，我们要自愿献上生命还是被夺去生命？两者之间，区别主要在于信靠。“父啊！我将我的灵魂交在你的手里”，意味着我们相信我们的生命是为了更大更美的事而摆上的，这事比我们离开天父所能完成的还要大。耶稣在他生命中最困难的时刻做了这样的祷告，说明他已经为此祷告了很久（包括在客西马尼园里痛苦的祷告）。“交在你的手里”是完全降服的祷告，它的中心思想是宣告我们从人和环境、从我们自己的目的和计划当中脱离出来，心甘情愿地把我们的生命交在神的手里。它有力地重新定义和重塑了我们生命的经历：我们的生活是不幸的事情临到，还是在神的照顾下，由他安排着前面的每一步。一个是被夺走，另一个是放下。这可以解释为失去，也可以被解释为舍弃。

耶稣向我们介绍了牺牲的惊人力量。他向我们展示，通过降服于神，我们能将全世界都视为损失的事，变为全世界都视为收获的事。弗里德里希·布克纳（Frederick Buechner）说，“牺牲一样事物，就是为了爱而放弃它，使它变为圣洁。”他的意思是，即使有人试图从我们的手中夺去，即使我们感到这事不受我们控制，我们仍然可以决定如何放手。<sup>8</sup>我们仍然可以在最后一刻松开双手，把那些看似被人剥夺强取的事物舍掉。我们可以怀着爱将它交出，使它成为圣洁。

在新冠肺炎大流行的超现实经历中，我们慢慢很容易感到自己好像有什么东西被夺走了。我们感到害怕、愤怒、不确定，发现自己脱离了舒适区。我们可以成为受害

---

<sup>8</sup> Frederick Buechner, *Wishful Thinking: A Seeker's ABC* (New York: HarperOne, 1973), 10 (布克纳,《盼望的思念》,10)。

者，说：“我的有些东西被夺走了”，或者我们也可以把它交给神，说“父啊！我将我的灵魂交在你手里。我们把自己交托在你的计划和心意之中。我们的生命不是我们自己的。我们将它们放下，因为我们属于你，我们为爱而交出我们的生命，所以你可以使它们成为圣洁。”这需要我们相信，但回报是绝对的平安。因为我们知道自己的生命已经荣耀了神，我们的生命不是遭遇了随机的事件或毫无道理的失败，而是在他的手中。事实上，即使我们在受苦的时候，我们也被他抱在怀里。即使是全球性的大流行病也不能决定我们生命的目的和意义。没有人夺走我们的生命——是我们放下了它。这就是我们盼望的本质。

## 哀歌的恩典

足够的恩典并不能消除我们所有的恐惧和怀疑。这是无法回避的问题：即使在盼望之中也会有疑惑。即使在疑问多于答案的情况下，也可能有信心。我们可以既悲伤，又保持盼望——这不仅可能，而且也符合圣经。我们将这样的状态称为哀歌。在我们称之为诗篇的祈祷书里收录了150首诗歌，其中有诸多不同的类型，包括感恩诗、君王诗、上行之诗、哀歌、甚至咒诅诗（我们在愤怒时的祈祷）。诗篇作为神启示性的话语，为我们提供了不同生活境况下祷告的范例。

感恩诗（hallel——“哈利路亚”（hallelujah）一词就来自这个单词）是我们在生活井然有序、密切感到与神同在时献上的赞美祷告。哀歌则是我们在生活艰难不安、看不到尽头时从痛苦中向神呼求的祷告。哀歌提出的两个主要问题是：“事情为什么会这样？”以及“这还会持续多久？”神不仅允许这样的问题，更有趣的是，圣经中70%的诗篇都是痛苦中的祷告，而非赞美的祷告，是哀歌而非感恩诗。耶稣在十字架上受苦时，也曾用哀歌祷告（诗篇22篇）。



哀歌的特征不是怀疑，而是对神的信实有着根深蒂固的信心。虽然哀歌可能始于绝望的哭喊，但它最重要的特征是深刻信靠神的本性、性情和能力。神存在、介入，并且关注我们生命的黑暗、软弱和痛苦。哀歌是对那位看似遥远却从未缺席的神的完全依赖和完全摆上。

我有一个朋友被诊断出患有一种罕见的癌症。由于这种疾病不常见，他的医生尝试各种方式治疗，其中很多是实验性的。令人难过的是，尽管有最好的护理与科技，癌症还是在他的身体里扩散。有一天，在听到一则不好的消息之后，他的妻子在Facebook上留言道：“尽管医学治疗的选择越来越少，但神存在的真实性却越来越大。”在神足够的恩典中公义地悲叹与盼望——我不知道还有这更美丽的表达。

主与我们同在时，哪怕在最软弱的时刻也比以前我们最刚强的时刻更加刚强。在恩典之旅中我们有这样的确据：他的力量会在我们的软弱上显得完全。这是一个不会让我们失望的盼望。让我们用彼得的话来结束“足够的恩典”这一章：

“那赐诸般恩典的神曾在基督里召你们，得享他永远的荣耀，等你们暂受苦难之后，必要亲自成全你们，坚固你们，赐力量给你们”（彼得前书5:10）。



# 后记 耶稣基督是主

对于神来说，一个完全献上给他的生命比一百个仅仅被他的灵唤醒的生命更有价值。

——章伯斯

在过去一百年里发生了太多的变化。想象一下如果你生于1920年，活到2020年。仅仅一个世纪，世界各地的文化背景就从工业时代变换到信息时代（从古腾堡到谷歌），从农村到城市，从现代思维到后现代思维。这些都是以前五百年未曾变化的结构性文化变迁。半个世纪以来，世界本来处在一个持续缓慢变化的环境下（这种变化是由以前的东西发展而来的，因此可以预期、计划和管理），却很快进入了一种快速突变的局面中。这种变化是颠覆性的，是无法预料的。<sup>1</sup>我们现在大部分时候处在未知的水域中。

---

1 Alan J. Roxburgh, *The Missional Leader: Equipping Your Church to Reach a Changing World* (San Francisco: Josey Bass, 2006), 7. (洛克斯伯, 《宣教导向的领袖》, 7)。

这些摇撼世界基础的变化，产生了新的境况，挑战这个世界该如何运作的旧有预设。因此，教会学（关于教会的性质和结构）与宣教学（关于教会如何参与神的使命）必须积极地适应这些变化，工作才不至受到亏损。然而，在这个快速突变的时代，最重要的是：耶稣是道路、真理和生命这一永恒的信条不会改变。或者用最早期基督教的认信来说：“耶稣基督是主。”

谁是我们的“主”，是恩典之旅中关键的问题。如果我们说，“\_\_\_\_\_ [填空] 是‘主’”（不论填的是另一个人，另一件事，或是自己），这将会改变包括最终目标与最终结果在内的整个叙事。但如果我们真的相信耶稣基督是主，神已经命定如此，从今时直到永远，那么我们就只有一个正确的回应：作主的门徒。纽豪斯提醒我们，神的主权“不仅是对事实的断言，也呼吁个人和集体向他效忠”。<sup>2</sup>因为耶稣基督是主，我们想要变得与他一样。我们要像耶稣那样行事，像他那样生活。这就是基督门徒的定义，也仍然是耶稣进入他教会的方式。

魏乐德提出了一个令人信服的观点，认为新约是关于门徒、由门徒所写、为耶稣基督的门徒而写的书卷。<sup>3</sup>因此，门徒训练的最终目标不是自我实现（“我需要找到真正的自我，找到对我来说最好的东西”），也不是向决定论屈服（“我没办法，我就是这样的人”）。事实上，从基督信仰的角度来看，忠于自己就是忠于我们被父神呼召，要成为的样子，按照他儿子的模样重塑自己。跟随耶稣，变成他的模样，是恩典之旅不折不扣的目标。福音书作者约翰不厌其烦地告诉我们，耶稣的样貌和行为都与他的父相似：“人看见了我，就是看见了父”（14:9）。而

<sup>2</sup> Neuhaus, *Freedom for Ministry*, 98. (纽豪斯,《服事的自由》, 98)。

<sup>3</sup> 魏乐德,《大使命与大抗命》, 3. 魏乐德重申,“门徒”一词在新约中一共出现了269次,而“基督徒”这个词仅仅出现了3次,而且其精确含义首先指的是耶稣在安提阿的门徒(见使徒行传 11:26)。

且耶稣是道成肉身，从父那里来，充充满满地有恩典，有真理（1:14）。耶稣的身份和作为，是一枚硬币的两面，对于我们的做主门徒之本质来说有着重要的意义。

与流行的观点不同，神不是一个留着长长的白胡子的温情老头，无所谓地挥手说：“他们做什么都没关系，我只想让孩子享受人生，玩得开心”。神也不是一个暴躁、严厉、愤怒的父亲，孩子们稍有失误，他就迫不及待地发泄怒气，惩罚他们。第一种是没有真理的恩典——没有圣洁之火的软弱纵容，将导致不负责任的放任。第二种是没有恩典的真理——无情的宗教主义，僵化的律法主义，缺少爱。肯定的是，要保持恩典与真理间的平衡并不容易，但为了圣爱的必要性和完整性，它们之间必须保持张力。

从根本上说，当今教会的大问题在于，许多人只是名义上的基督徒，但却并没有成为主耶稣基督的门徒。除了我们中最激进的人以外，献身的门徒训练（学习如何像耶稣那样在神的国度里生活）已经变成了一件可有可无的事。这是一种灾难，因为不仅它延续了可以让耶稣拯救你，却不成为你生命之主的想法，或许更重要的是，这种想法认为神赐给我们的恩典只是为了让我们保守现状，与他希望我们成为什么样的人无关。

鲁益师认为，“基督徒并不认为神爱我们是因为我们的良善，而是相信神因为爱我们，要改变我们，让我们变得良善”。换句话其实就是说：“神按照我们现在的样子爱我们，但他太爱我们，不愿意让我们永远留在这里”。神的爱是圣洁的爱，所以我们成为什么样的人对神来说很重要。圣洁的爱是充满恩典和真理的。圣洁的爱能消解廉价的恩典。圣爱是成为门徒的条件和手段。圣爱要求我们背起十字架跟随耶稣。

如果说背起我们的十字架对于这个时代来说是一个让人难以接受的信息，那么不妨思索一下另一个选择：为了自己而过一种贫乏无趣的生活；与神没有关系的宗教。我

无法回避魏乐德关于“不做门徒（non-discipleship）”的代价的评论：

不做门徒的代价……远远大于与耶稣同行的代价。……不做门徒的代价是没有持久的平安，没有被爱贯穿始终的生命，没有从神那全善的主权统治来看待一切的信心，没有在最令人沮丧的环境中站稳脚跟的盼望，没有做正确的事与抵挡邪恶势力的力量。简而言之，不做门徒，就完全失去了耶稣应许要带来的丰盛生命（约翰福音10:10）。基督的十字架终究是拯救和赐下能力的工具，使那些与他一起生活在十字架中的人学会心灵的温柔和谦卑，使他们的灵魂得到安息。<sup>4</sup>

门徒训练是一段以耶稣为起点和终点的恩典之旅，耶稣是道路、真理和生命。门徒训练的目标是跟随耶稣，因着恩典使我们变得越来越像他。这段旅程是由恩典开启和保守的，但只有当我们自由地选择与主耶稣合作时，这段旅程才得以实现。

成为基督徒是神的拣选；成为门徒则需要付出努力。效法基督是我们命定。

---

<sup>4</sup> Dallas Willard, *The Great Omission*, 8. (魏乐德,《大使命与大抗命》,8)。