

教 理

新使徒教会的远景和使命

远景

人们有家的感觉的教会，被圣灵和他们对神的爱所感动的教会，他们按照耶稣基督的福音调整自己的生活，从而为基督的再来和永生预备自己。

使命

到万民中去，用耶稣基督的福音教导众人，以水和圣灵给他们施洗。

提供灵魂的看顾，培养温暖的团契，让每个人都能在这团契里体验到神的爱，并体验到侍奉神和他人的喜乐。

前言

有史以来第一次，我们制定了有关新使徒教会的教义一个有系统的描述。当然已经有描述新使徒教会信仰重要元素的其他作品，例如，《关于新使徒教会信仰的问答》是在 1992 年作最后修订的。不过已有日益要求对我们的教义作更全面地说明的呼声。新使徒教会活跃在很多有不同文化背景的国家，尽管有各种其他的差异，为了加强教义的一致，使得有像这样统一的基础性的作品，实属有必需。

我很高兴将此《**教理**》——开创工作是由我的前任，总使徒费尔发起的——提供给所有的弟兄姐妹。如果这项作品也引起其他教会信徒的兴趣，这会让我高兴的。我热忱邀请所有的人来熟悉此《**教理**》的内容。

这本书表达了所有的基督徒共同的基本信仰，但也提出了新使徒教会信仰的特点。此《**教理**》是靠着信心为有信仰的人而写。必须强调的是，尽管有不同的解释，新使徒教会非常尊重其他教会的教义陈述。

此《**教理**》是用作基本参考的作品。这是新使徒教会信仰生活的标准。当然这本书不会详细回答所有问题，但提供了大量对及时的问题进行对话和探讨的机会。

主要由教区使徒和使徒们组成的工作小组创建了此参考作品。这一项目在过程中重要步骤上，有全球所有教区使徒会议的参与。目前的文本已经与我密切磋商过。

我想对所有参与的人表示衷心的感谢，对他们所做的所有工作表示赞赏和感激。愿这项作品能带来祝福，并提供信仰的指引！

威勒汉·雷波

二零一二年三月，于苏黎世

简介

1

《新约》的信仰表白

基督教的信仰是要与其他人分享的。早在教会初期，基督徒已奉命要表白自己的信仰和对他人作见证：“……要常作准备，以温柔敬畏的心回答各人。”（彼前 3:15）

《新约》包含基督教信仰基本元素的陈述和阐述，即以耶稣为复活主来表述。这方面的例子有：

“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。并且显给矶法看。然后显给十二使徒看。”（林前 15: 3-5）

“你们当以基督耶稣的心为心。他本有神的形像，不以自己与神同等为强夺的。反倒虚己，取了奴仆的形像，成为人的样式。既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。所以神将他升为至高，又赐给他那超乎万名之上的名，叫一切在天上的，地上的，和地底下的，因耶稣的名，无不屈膝，无不口称耶稣基督为主，使荣耀归与父神。”（腓 2: 5-11）

这些阐述是用作信仰的权威性表述，和将基督教信仰的基本要素传授给那些想要接受洗礼和成为基督徒的人。除此之外，对耶稣基督的信仰，在新约时代已经受到异端邪教的威胁，是要以纯正的方式传播。

2

关于这一术语

Catechism《**教理**》一词，起源于希腊语。（从希腊文“**Kata**”=“向下”和“**echein**”=“回响”两个词组合），原本用来作为教导那些正准备受水洗礼的人的参考。《**教理**》记载了基督教信仰的内容和它是如何影响一个人的生活方式。

教会的教义之基础是《圣经》。《**教理**》所记载的，其信息的核心陈述，正如《旧约》和《新约》所记载的。

这里首先介绍的是探索《圣经》、四至七世纪中的教会公会议、初期教会的《信经》和基督教信仰的最重要声明。

之后，它将描述在十九世纪初，使徒圣职重新建立以来所发展出来的见解，被明确表述在《新使徒教会信条》里。

结构和内容

《教理》一开始是讲述神的自我启示和《圣经》（第1章）。接着是《新使徒教会信条》的解释（第2章）与三位一体神的教义的说明（第3章）。适用于各宗教派别的基督教信仰里的一些中心立场，都在这一章来表达神的三位一体。这里介绍的是对神，**圣父**，天地的创造主的信仰，对神，**圣子**，道成肉身的耶稣基督，死了和从死里复活的信仰，以及对神，**圣灵**，通过他得以实现成圣与新造的信仰。

紧接着的是第4章讲述人类在神面前的情况，这也记述了人的犯罪和救赎的必要。同时，也对摩西律法的功能和其与福音的关系作了评论。对《十诫》的讲述（第5章）清楚说明了基督教信仰不是纯内心的事情，它也有用在生活行为的实际意义。

已被神称为义、相信的罪人，在教会里实践信仰，即与那些已受过洗礼的人的团契，他们相信耶稣基督，并宣称他作为他们的主。第6章介绍了耶稣基督的教会和其各种形式；并解释了新使徒教会如何视本身是属于唯一耶稣基督教会之内。圣职（其意义在第7章里提出）也是基督教会的一部分。在这里使徒圣职被理解为所有其他圣职的源头。这表述了使新使徒教会信仰的关键元素：教会和使徒圣职合成整体。

第8章包含关于圣礼的讲述，即圣洗礼、圣餐礼，以及圣灵印记礼——即圣灵的洗礼。这里显明了神救赎的基本要素。他们是新使徒教会信仰的基础。

关于“来世的生命”（第9章）和“救赎计划的完成”（第10章）分别处理个别的和普遍的末世论。每一个人都面临着这些问题，例如死亡之后会发生何事，已故者与神之间存在着何种形式的关系，以及死后是否仍然有得到救赎的机会。此外在这里也介绍了新使徒教会基督徒的信仰目标。在这里我们也按照神的救恩计划一瞥未来。

这些涉及新使徒教会教义的陈述，得到其他有关的基督教和新使徒教会历史（第11章）以及敬拜聚会（第12章），和生活上的一般实践（第13章）的补充。

功能

《教理》考虑到较早新使徒教会信仰的表述，但在语言和信仰内容的发展两方面，超越了以前的出版物。我们结合了所有基督教信仰的基本要素，明显地确认早期教会的信条。根据当前的了解，对基督救赎道路作明确的描述。这出于我们的认识：全能的神，除了启示的与可认知的途径以外，也可以有其它方法赋予人类救赎。

《教理》的一项重要功能是可作为教会教导和同工会的基础。除此之外，它旨在考虑到其他语言和文化同时，对教义的陈述带来更大的统一性。以这种方式，内容将还有助于加深了解和加强新使徒教会基督徒的信仰。

新使徒教会教义也与其他基督教教会的教义的关系显得明确。因此，《教理》同时在那些结合我们的，以及那些区分我们的两方面呈现。这些差异的呈现不是要排除其他教会，或将我们自己与其他教会隔绝，而是可以作为与其他基督徒进行有果效的对话的起点。

《教理》呼吁所有新使徒教会的基督徒更深入地探讨他们信仰的内容。除此之外，它也是向所有其他有兴趣的人发出的邀请，盼望他们来熟悉新使徒教会对信仰的教义。

目录

- 1 **神的启示**
- 1.1 **神在创造与历史中的自我启示**
- 1.1.1 神以创造者启示自己
- 1.1.2 神在以色列的历史中启示自己
- 1.1.3 神在他的儿子身上启示自己
- 1.1.4 神在教会的时代中启示自己
- 1.2 **圣经**
- 1.2.1 圣经的内容和结构
- 1.2.2 旧约
- 1.2.2.1 旧约正典的起源
- 1.2.2.2 旧约的书卷
- 1.2.3 旧约后来的著作
- 1.2.4 新约
- 1.2.4.1 新约正典的起源
- 1.2.4.2 新约的书卷
- 1.2.5 圣经对教义和信仰的意义
- 1.2.5.1 通过圣灵对圣经的解释
- 1.2.5.2 耶稣基督—圣经的中心
- 1.2.5.3 圣经的个人使用
- 1.3 **现今圣灵的启示**
- 1.4 **信仰作为人类对神启示的回应**
- 1.4.1 对神，圣父的信仰
- 1.4.2 对神，圣子的信仰
- 1.4.3 对神，圣灵的信仰
- 1.4.4 信仰和证道

- 2 **信条**
- 2.1 **圣经的信条**
- 2.2 **早期教会信条的起源**
- 2.2.1 使徒信经
- 2.2.2 尼西亚——君士坦丁堡信经
- 2.3 **早期教会信条和对新使徒教会的意义**
- 2.4 **新使徒教会信条**
- 2.4.1 第一条信条
- 2.4.2 第二条信条
- 2.4.3 第三条信条
- 2.4.4 第四条信条
- 2.4.5 第五条信条
- 2.4.6 第六条信条
- 2.4.7 第七条信条
- 2.4.8 第八条信条
- 2.4.9 第九条信条

2.4.10 第十条信条

3 三位一体的神

3.1 神的本质

3.1.1 一神三位格，

3.1.2 独一真神

3.1.3 圣洁之神

3.1.4 全能之神

3.1.5 永恒之神

3.1.6 慈爱之神

3.1.7 慈悲和公义之神

3.1.8 完美之神

3.2 神——圣父、圣子和圣灵

3.2.1 旧约中有关三位一体的神

3.2.2 新约中有关三位一体的神

3.2.3 神三位一体教义的发展

3.2.4 神三个位格的一体

3.3 神，圣父

3.3.1 神，造物主

3.3.1.1 不可见的创造

3.3.1.1.1 天使

3.3.1.1.2 无形境界对人类的生命意义

3.3.1.2 可见的创造

3.3.2 人照神的形象

3.3.3 人的犯罪

3.3.4 人为身、心、灵组成的实体

3.4 神，圣子

3.4.1 神的独生子

3.4.2 道成肉身

3.4.3 耶稣基督、真人和真神

3.4.4 旧约中有关耶稣基督的记载

3.4.5 耶稣基督——救赎者

3.4.6 耶稣的尊贵称号

3.4.6.1 弥赛亚——基督——受膏者

3.4.6.2 主

3.4.6.3 人子

3.4.6.4 以马内利——神的仆人——大卫的子孙

3.4.7 基督的圣职——君王、祭司和先知

3.4.7.1 耶稣基督——君王

3.4.7.2 耶稣基督——祭司

3.4.7.3 耶稣基督——先知

3.4.8 新约中有关耶稣基督的生平与事迹

3.4.8.1 耶稣的成孕与降生

3.4.8.2 耶稣在约旦河受洗

- 3.4.8.3 耶稣在旷野受试探
- 3.4.8.4 耶稣的教导活动
- 3.4.8.5 耶稣的神迹
- 3.4.8.6 耶稣的比喻和意象
- 3.4.8.7 耶稣和律法
- 3.4.8.8 耶稣与他的使徒
- 3.4.9 耶稣的受难和献祭死亡
- 3.4.9.1 耶稣创立圣餐
- 3.4.9.2 耶稣在客西马尼园
- 3.4.9.3 耶稣在公会前
- 3.4.9.4 耶稣在彼拉多和希律前
- 3.4.9.5 耶稣被钉十字架和献祭死亡
- 3.4.9.6 旧约中有关耶稣的受难和献祭死亡的记载
- 3.4.9.7 耶稣对有关他的受难和献祭死亡的引用
- 3.4.9.8 在使徒书信中有关耶稣的受难和献祭死亡的记载
- 3.4.9.9 十字架
- 3.4.10 耶稣基督在阴间的活动
- 3.4.11 耶稣基督的复活
- 3.4.11.1 耶稣基督的复活对救赎的意义
- 3.4.11.2 复活主的显现
- 3.4.11.3 耶稣基督复活的身体
- 3.4.12 耶稣基督升天
- 3.4.13 耶稣基督为教会之首
- 3.4.14 耶稣基督为创造之首
- 3.4.15 耶稣基督再来的应许
- 3.5 神，圣灵**
- 3.5.1 圣灵为神的一个位格
- 3.5.1.1 圣灵与圣父和圣子的一体
- 3.5.1.2 圣灵与神儿子的道成肉身
- 3.5.2 圣灵为一种能力——圣灵的恩赐
- 3.5.3 在旧约时期圣灵活动的迹象
- 3.5.3.1 神的灵
- 3.5.3.2 旧约先知里的圣灵活动
- 3.5.4 耶稣基督差遣圣灵的应许
- 3.5.4.1 帮助者（保惠师）
- 3.5.4.2 真理的圣灵
- 3.5.4.3 从上头来的能力
- 3.5.5 圣灵与教会
- 3.5.5.1 在五旬节圣灵的浇灌
- 3.5.5.2 在圣礼中的圣灵活动
- 3.5.5.3 在使徒圣职里的圣灵活动

4 人类需要救赎

4.1 邪恶——敌对神的权势

- 4.1.1 邪恶为敌对神的一股势力
- 4.1.2 邪恶以一个位格展现
- 4.2 犯罪**
- 4.2.1 人类犯罪的后果
 - 4.2.1.1 在罪中的人类
 - 4.2.1.2 神仍然爱罪恶的人类
 - 4.2.1.3 良心
 - 4.2.1.4 理性
 - 4.2.1.5 信心
- 4.2.2 人类犯罪对受造物的影响
- 4.3 罪和内疚**
- 4.3.1 罪
- 4.3.2 内疚
- 4.4 神的救赎计划**
- 4.4.1 旧约中对救赎的盼望
- 4.4.2 耶稣基督——救主和救恩的中保
- 4.4.3 新妇教会的预备
- 4.5 拣选
- 4.5.1 旧约中的拣选
- 4.5.2 新约中的拣选
- 4.5.3 神恩典的无价拣选
- 4.6 神的祝福**
- 4.6.1 神在创造中的祝福
- 4.6.2 神在旧约中的祝福
- 4.6.3 神在新约中的祝福
- 4.7 律法的功能**
- 4.7.1 “律法”一词
- 4.7.2 律法作为公义行为的指南
- 4.7.3 律法作为认识到罪恶的指南
- 4.8 律法与福音**
- 4.8.1 基督的律法——恩典
- 4.8.2 信心与行为之间的关系

- 5 神的诫命**
- 5.1 照着神诫命的信仰生活**
- 5.2 神的诫命——爱的表达**
- 5.2.1 对神的爱
- 5.2.2 爱我们的邻舍（爱人如己）——对我们同胞的爱
- 5.2.3 爱我们的邻舍（爱人如己）——在教会里的爱
- 5.3 十诫**
- 5.3.1 “诫命”一词
 - 5.3.1.1 计数
 - 5.3.1.2 旧约中的十诫
 - 5.3.1.3 新约中的十诫

- 5.3.1.4 措辞
- 5.3.2 第一条诫命
 - 5.3.2.1 神——上主和施恩者
 - 5.3.2.2 神带领人出奴役
 - 5.3.2.3 敬拜和敬畏神
 - 5.3.2.4 禁止供奉其他的神
 - 5.3.2.5 禁止偶像
 - 5.3.2.6 违犯第一条诫命
- 5.3.3 第二条诫命
 - 5.3.3.1 神的名字
 - 5.3.3.2 各种形式的妄称神之名
 - 5.3.3.3 受到惩罚的凶兆
 - 5.3.3.4 尊神的名为圣——祈祷和生活行为
 - 5.3.3.5 宣誓——誓言
- 5.3.4 第三条律命
 - 5.3.4.1 在以色列有第三条诫命的原因
 - 5.3.4.2 以色列的安息日
 - 5.3.4.3 耶稣基督与安息日
 - 5.3.4.4 从安息日到星期日
 - 5.3.4.5 守星期日为圣日——在敬拜聚会里
 - 5.3.4.6 在星期日工作——职任与圣洁
 - 5.3.4.7 星期日的结构
- 5.3.5 第四条诫命
 - 5.3.5.1 根据旧约所了解的第四条诫命
 - 5.3.5.2 耶稣基督与第四条诫命
 - 5.3.5.3 使徒保罗书信里的第四条诫命
 - 5.3.5.4 基督教传统里第四条诫命的扩大
 - 5.3.5.5 在现代生活中的第四条诫命
- 5.3.6 第五条诫命
 - 5.3.6.1 旧约里对杀人的禁止
 - 5.3.6.2, 新约里对杀人的禁止
 - 5.3.6.3 第五条诫命在当今的意义
 - 5.3.6.4 关于第五条诫命的具体问题
- 5.3.7 第六条诫命
 - 5.3.7.1 婚姻
 - 5.3.7.2 奸淫
 - 5.3.7.3 离婚
 - 5.3.7.4 在婚姻中的圣洁行为
- 5.3.8 第七条诫命
 - 5.3.8.1 在一般法律制度里的盗窃
 - 5.3.8.2 旧约里对盗窃的禁止
 - 5.3.8.3 新约里对盗窃的禁止
 - 5.3.8.4 各种形式的盗窃
- 5.3.9 第八条诫命

- 5.3.9.1 原始意义
- 5.3.9.2 旧约时代中作假见证的例子
- 5.3.9.3 新约时代中作假见证的例子
- 5.3.9.4 当今的假见证——禁止撒谎和欺诈
- 5.3.9.5 第八条诫命的进一步违犯
- 5.3.9.6 在属灵的意义上的虚假见证和真实见证
- 5.3.10 第九和第十诫命
- 5.3.10.1 不同的算法和版本
- 5.3.10.2 贪婪——罪的起因
- 5.3.10.3 贪图别人的配偶
- 5.3.10.4 贪图别人的财物
- 5.3.10.5 克服罪恶的欲望

6 耶稣基督教会

6.1 关于“教会”一词

6.2 圣经根据

- 6.2.1 旧约里有关耶稣基督教会的记载
- 6.2.2 耶稣基督教会的开始
- 6.2.3 耶稣基督教会在新约中的形象
 - 6.2.3.1 基督的身体
 - 6.2.3.2 神的子民
 - 6.2.3.3 神的城邑
 - 6.2.3.4 神的国度
 - 6.2.3.5 神的羊群
 - 6.2.3.6 教会的其他形象

6.3 耶稣基督教会 —— 一个奥秘

6.4 对唯一、神圣、普世的使徒教会之信仰

- 6.4.1 教会的特色
 - 6.4.1.1 教会是” 独一的”
 - 6.4.1.2 教会是” 神圣的”
 - 6.4.1.3 教会是“大公的”
 - 6.4.1.4 教会是“使徒的”
- 6.4.2 基督教会在历史上的表现
 - 6.4.2.1 早期使徒时代的耶稣基督教会
 - 6.4.2.2 早期使徒死亡后的耶稣基督教会
 - 6.4.2.3 使徒圣职重建后的耶稣基督教会
- 6.4.3 耶稣基督教会和圣职
- 6.4.4 耶稣基督教会和圣礼
- 6.4.5 耶稣基督教会和未来

6.5 耶稣基督教会和教会机构

7. 圣职

7.1 圣职和职责

7.2 教会圣职的来源

- 7.3 圣经根据**
- 7.3.1 旧约的有关记载
- 7.3.2 新约圣职的根据
- 7.4 使徒圣职**
- 7.4.1 使徒圣职的特性
- 7.4.2 使徒的装备和差遣
- 7.4.3 彼得——初期使徒的领袖
- 7.4.4 新约有关使徒活动的记载
- 7.5 从使徒圣职发展出来的各种圣职
- 7.5.1 使徒圣职的连续性
- 7.5.2 使徒活动的中断
- 7.5.3, 使徒圣职的重建
- 7.6 新使徒教会的圣职
- 7.6.1 众使徒
- 7.6.2 使徒的功能
- 7.6.3 使徒的自我认识
- 7.6.4 使徒圣职的权柄
- 7.6.5 耶稣基督教会的使徒
- 7.6.6 总使徒圣职
- 7.6.7 教区使徒圣职
- 7.7 按立**
- 7.8 圣职的行使
- 7.9 各种圣职的任务
- 7.9.1 各级牧师圣职
- 7.9.2 执事圣职
- 7.10 委派**

- 8 圣礼**
- 8.1 圣洗礼（神圣的水洗礼）**
- 8.1.1 此术语的定义
- 8.1.2 圣洗礼的圣经根据
- 8.1.2.1 旧约有关圣洗礼的记载
- 8.1.2.2 新约中的圣洗礼
- 8.1.3 圣洗礼对救恩的必要性
- 8.1.3.1 圣洗礼作为神的圣事，
- 8.1.3.2 洗净原罪
- 8.1.4 圣洗礼的正当施行
- 8.1.5 接受圣洗礼的先决条件
- 8.1.6 圣洗礼的效果
- 8.1.7 圣洗礼与信仰
- 8.1.8 圣洗礼与圣灵印记礼
- 8.1.9 圣洗礼与跟随基督
- 8.1.10 圣洗礼与使徒圣职
- 8.2 圣餐礼**

- 8.2.1 此圣礼的命名
- 8.2.2 旧约有关圣餐礼的记载
- 8.2.3 耶稣喂饱众人的神迹与圣餐礼
- 8.2.4 逾越节的晚餐
- 8.2.5 耶稣基督设立圣餐礼
- 8.2.6 在哥林多前书中的圣餐礼
- 8.2.7 饼和酒的意义
- 8.2.8 圣餐礼作为纪念的一餐
- 8.2.9 圣餐礼作为表白的一餐
- 8.2.10 圣餐礼作为团契的一餐
- 8.2.11 圣餐礼作为一末世论餐
- 8.2.12 圣餐礼中基督的身体和宝血的真实同在
- 8.2.13 圣餐礼中耶稣基督献祭的真实同在
- 8.2.14 赦罪和圣餐礼之间的关系
- 8.2.15 圣餐礼和使徒圣职之间的关系
- 8.2.16 圣餐礼中祝圣用语
- 8.2.17 举行圣餐礼和领圣餐
- 8.2.18 参领圣餐的先决条件
- 8.2.19 领圣餐的方式
- 8.2.20 圣餐礼的效果
- 8.2.21 参领圣餐的资格
- 8.2.22 各教会举行的圣餐礼
- 8.3 圣灵印记礼**
- 8.3.1 关于“印记”一词
- 8.3.2 旧约有关圣灵的应许
- 8.3.3 耶稣受圣灵膏立
- 8.3.4 五旬节圣灵的浇灌
- 8.3.5 新约圣灵印记的其他证据
- 8.3.6 圣灵印记礼正当的施行
- 8.3.7 接受圣灵印记的先决条件
- 8.3.8 圣灵印记礼作为神的圣事，
- 8.3.9 圣印记礼的效果

- 9 人死后的生命**
- 9.1 灵魂的不朽**
- 9.2 死亡**
- 9.3 人死后的灵魂**
- 9.4 阴间**
- 9.5 阴间灵魂的状况**
- 9.6 对已故者的帮助**
- 9.6.1 代祷求情
- 9.6.2 在基督里已故者的参与
- 9.6.3 把救恩传给已故者

- 10 **有关将来之事的教义**
- 10.1 **耶稣基督的再来**
- 10.1.1 耶稣基督再来的应许
- 10.1.2 与耶稣基督再来关联的事件
- 10.1.3 新妇教会
- 10.2 **羔羊的婚娶**
- 10.3 **大灾难**
- 10.4 **主带着能力和大荣耀降临**
- 10.5 **第一次的复活**
- 10.6 **救恩计划的继续进行**

- 11 **基督教历史概述**
- 11.1 **早期基督教教会**
- 11.2 **早期使徒死后的基督教**
- 11.2.1 教父与大公会议
- 11.2.2 基督教——国家宗教和它的传播
- 11.2.3 欧洲中世纪基督教的各方面
- 11.2.4 宗教改革
- 11.2.5 动乱中的天主教和新教
- 11.2.6 十九世纪初的基督教
- 11.3 **在大公使徒教会的使徒圣职重建**
- 11.3.1 使徒们带领的一个教会之发展
- 11.3.2 额外使徒的呼召
- 11.3.3 新使徒教会中使徒圣职的延续

- 12 **敬拜聚会、祝福礼和牧者关怀**
- 12.1 **敬拜聚会（崇拜聚会/礼拜）**
- 12.1.1 敬拜聚会的一般性注解
- 12.1.2 旧约中的敬拜聚会
- 12.1.3 新约中的敬拜聚会
- 12.1.4 基督教敬拜聚会的进一步发展
- 12.1.5 敬拜聚会作为与神相遇
- 12.1.5.1 使徒的教训
- 12.1.5.2 掰饼
- 12.1.5.3 彼此交接（团契）
- 12.1.5.4 祈祷
- 12.1.6 证道
- 12.1.6.1 关于“证道”一词
- 12.1.6.2 新约中的证道
- 12.1.6.3 当今的证道
- 12.1.6.3.1 证道的主要内容
- 12.1.6.3.2 证道的目的
- 12.1.6.3.3 证道的级别
- 12.1.7 主祷文

- 12. 1. 7. 1 敬拜聚会中的主祷文
- 12. 1. 7. 2 七个祈求
 - 12. 1. 7. 2. 1 “我们在天上的父”
 - 12. 1. 7. 2. 2 “愿人都尊你的名为圣”
 - 12. 1. 7. 2. 3 “愿你的国降临”
 - 12. 1. 7. 2. 4 “愿你的旨意行在地上，如同行在天上”
 - 12. 1. 7. 2. 5 “我们日用的饮食，今日赐给我们”
 - 12. 1. 7. 2. 6 “免我们的债，如同我们免了人的债”
 - 12. 1. 7. 2. 7 “不叫我们遇见试探”
 - 12. 1. 7. 2. 8 “救我们脱离凶恶”
 - 12. 1. 7. 2. 9 “因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远”
 - 12. 1. 7. 2. 10 “阿门”
- 12. 1. 8 敬拜聚会中的赦罪**
 - 12. 1. 8. 1 神——赦罪的施恩者
 - 12. 1. 8. 2 神的耐心——旧约中的献祭仪式
 - 12. 1. 8. 3 基督的献祭——赦罪的基础
 - 12. 1. 8. 4 获得赦罪先决条件
 - 12. 1. 8. 5 悔改和自责
 - 12. 1. 8. 6 不被饶恕的罪
 - 12. 1. 8. 7 宣告和权柄
 - 12. 1. 8. 8 赦罪的效果
- 12. 1. 9 敬拜聚会中圣礼的施行
- 12. 1. 10 结束祝福
- 12. 1. 11 敬拜聚会程序里的祝福礼
- 12. 1. 12 按立、委任、复职、退休
- 12. 1. 13 为已故者举行的敬拜聚会
- 12. 1. 14 在敬拜聚会中的音乐
- 12. 2 祝福礼**
 - 12. 2. 1 产前祝福
 - 12. 2. 2 坚信礼
 - 12. 2. 2. 1 坚信受礼年龄和必备条件
 - 12. 2. 2. 2 坚信誓言与坚信礼祝福
 - 12. 2. 3 婚礼、结婚纪念日、订婚
 - 12. 2. 3. 1 婚礼祝福
 - 12. 2. 3. 2 结婚纪念日的祝福
 - 12. 2. 3. 3 订婚祝福
 - 12. 2. 4 献堂礼
- 12. 3 教会葬礼**
- 12. 4 牧者关怀**
 - 12. 4. 1 对儿童的教导
 - 12. 4. 1. 1 教会教导
 - 12. 4. 1. 1. 1 学龄前主日学
 - 12. 4. 1. 1. 2 主日学
 - 12. 4. 1. 1. 3 信仰教育

- 12. 4. 1. 1. 4 坚信教育
- 12. 4. 2 青年关怀
 - 12. 4. 2. 1 年轻人的情况
 - 12. 4. 2. 2 青年关怀的目标
 - 12. 4. 2. 3 提供给青年的关怀
- 12. 4. 3 牧者关怀探访
- 12. 4. 4 忏悔
- 12. 4. 5 扶持死亡和悲伤的人
 - 12. 4. 5. 1 关怀病危和临终的人
 - 12. 4. 5. 2 对丧失亲人者的扶持
 - 12. 4. 5. 3 应付悲伤
- 12. 5 教会圣日**
 - 12. 5. 1 圣诞节
 - 12. 5. 2 棕枝主日
 - 12. 5. 3 受难日
 - 12. 5. 4 复活节
 - 12. 5. 5 基督升天节
 - 12. 5. 6 圣灵降临节
 - 12. 5. 7 感恩节
 - 12. 5. 8 教会圣日敬拜聚会的结构

13 新使徒教会基督徒和他们的信仰生活

- 13. 1 祈祷**
 - 13. 1. 1 旧约中的祈祷
 - 13. 1. 2 耶稣教导我们祷告
 - 13. 1. 3 耶稣祈祷
 - 13. 1. 4 早期基督徒的祈祷
 - 13. 1. 5 新使徒教会基督徒的祈祷
 - 13. 1. 6 祷告的效果
- 13. 2 乐意奉献和牺牲**
 - 13. 2. 1 从旧约献祭到将生命奉献给神
 - 13. 2. 2 耶稣基督——乐意牺牲的典范
 - 13. 2. 3 基于信仰、感恩和爱的乐意奉献和牺牲
 - 13. 2. 4 牺牲与祝福
- 13. 3 婚姻与家庭**
 - 13. 3. 1 婚姻为神所设立
 - 13. 3. 2 婚姻和婚礼祝福
 - 13. 3. 3 婚姻里的性和家庭计划
 - 13. 3. 4 父母的责任
 - 13. 3. 5 子女的责任
- 13. 4 在工作和社会里履行自己的义务**
 - 13. 5 作为社会一部分的新使徒教会
 - 13. 5. 1 关于国家的立场
 - 13. 5. 2 与其他宗教和宗派的关系

13.5.3 承担社会义务

1 神的启示

创造天地之神，在自然界和历史中以各种方式启示自己。藉此，我们可以认识到自然是神创造的，以及人类历史是神的救恩历史。

神以独特的方式在他儿子耶稣基督身上启示了自己。为确保这启示始终继续存在，永恒的神在五旬节差遣了圣灵。他启示了作为圣父、圣子、圣灵三位一体的神。在基督再来的时候，对那些到时将被提与主相会的人来说，神的启示将成为完全，因为他们会看见神的真体。（参看约翰一书 3: 2）

1.1 神在创造与历史中的自我启示

单靠自己，人类不能感知神的存在和本性，或神的掌管和旨意。不过，神并不隐藏自己，而是向人类启示自己。他的启示是宣示神性、神圣的真理，和神的旨意，并被看作是神对人类的爱与关怀的标志。

当我们谈到神的“自我启示”时，我们明白神赋予人类对他本性的洞察力。神从而使自己被认识为创造天地的主、以色列的拯救主、使人类与神和好的和解者，和新创造的建造者。然而，这启示不只是自我启示和表达神的旨意，而且还是神给予人类话语和圣礼的相遇。

1.1.1 神以创造者启示自己

可见的创造中神的自我启示是向全人类表露的。从一开始的时候，人类已经观察到大自然的伟大，并询问其来源和造物主。思想着这个问题导致信仰的产生：神是物质世界——其中也包括人类——的创造者和保护者。

物质世界是神的旨意和活动的表露。因此我们也可以认识到神在此的自我启示。可见的创造见证了造物主的存在以及他的智慧和力量：“诸天述说神的荣耀，穹苍传扬他的手段。”（诗篇 19:1）

使徒保罗也指出，神通过他的创造启示自己，全人类应该可以认出他来：“神的事情，人所能知道的，原显明在人心里。因为神已经给他们显明。自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，但借着所造之物，就可以晓得，叫人无可推诿。”（罗马书 1:19-20）

不信者不明白神通过可见创造来启示自己，并从敬拜神创造的东西，对神的自我启示得出些虚假的结论。他们因此把唯有创造主应得的荣耀归到被创造的东西，从而使它们成为偶像。出于此原因，偶像敬拜在次经《所罗门的智慧书》中遭到批判：“[神]，美的第一原创者，创造了它们[自然的各种力量]。但如果他们[不信者]惊讶它们的力和美，让他们藉由它们了解他创造它们是何其更加伟大。藉由创造物的伟大和美丽，成比例地看到造它们的造物主是何等伟大。”（所罗门的智慧书 13: 3-5）

尽管人们是能够感受到自然创造的奇妙，但这并不使他们会靠自己将此与永生的神联系在一起。此外，创造的现象只是可能导致人们下结论，认为神必定存在着。但是只有在整个历史上通过神的自我启示，即通他过给人类的话语，神的本质与旨意才真正被人类认识。

1.1.2 神在以色列的历史中启示自己

神在历史中启示自己的事实，首先明确见证在旧约中的以色列民族的发展。

当他在燃烧的荆棘丛中启示自己时，神提到历史，指出他已经将自己启示给先祖亚伯拉罕、以撒、雅各。（参看出埃及记 3: 6）

以色列人得救恩的中心事件，是他们从埃及当奴隶的解放。在这里，神以云柱和火柱的形式带领他的子民（参看出埃及记 13: 21-22）。这个拯救在旧约中一次又一次地被提到：先知提到神的大作为，诗篇歌颂它。

除了出埃及，神还赋予他的子民在迦南的土地的应许，以及在西奈山的立约，都是有决定性重要意义的神的启示：神自己确定他的子民要生活的居住地方，通过在西奈山的诫命，给了以色列生活的规则 and 标准。

以色列人民的信仰是基于其历史上神的启示，他们经历过，或者作为神帮助性的照顾，或者作为惩罚性的审判。

诗篇 105 和 106 篇以令人印象深刻的方式，宣告神如何塑造历史，并在其中显明自己。同样，从以色列和犹太的士师和列王、巴比伦被虏和流亡返回时期中的许多事件中，提供神介入历史事实的例子。

此外，神通过他的先知来启示自己：“我已晓谕众先知，并且加增默示，借先知设立比喻。”（何西阿书 12:10）都是神在带领，并指示他的子民：“自从你出埃及地以来，我就是耶和華你的神。在我以外，你不可认识神，除我以外并没有救主。”（何西阿 13: 4）同样是通过先知，神应许弥赛亚——救世主的临到（参看以赛亚 9:6; 弥迦 5:2）。

1.1.3 神在他的儿子身上启示自己

耶稣基督——神的道成肉身是超过之前的一切，历史性的自我启示（参看约翰福音 1:14; 提摩太前书 3:16）。路加福音明确地将神的儿子的出生放在一个历史的结构里：“当那些日子，该撒亚古士督有旨意下来，叫天下人民都报名上册。这是居里扭作叙利亚巡抚的时候，头一次行报名上册的事。”（路加福音 2: 1-2）

神的道成肉身之历史性在约翰一书中也被强调。那里约翰面临在基督教群体中，拒绝耶稣基督真的“成了肉身来的”一群人（参看约翰一书 4: 2）。约翰又说道：“论到从起初原有的生命之道，就是我们所听见所看见，亲眼看过，亲手摸过的。这生命已经显现出来，我们也看见过，现在又作见证，将原与父同在，且显现与我们那永远的生命，传给你们。我们将所看见，所听见的，传给你们，使你们与我们相交。我们乃是与父并他儿子耶稣基督相交的。”（约翰一书 1: 1-3）

1.1.4 神在教会的时代中启示自己

藉着五旬节在耶路撒冷的圣灵浇灌，神向人类启示自己为圣父、圣子和圣灵的三位一体神。除了在古代圣经中见证的神的启示，也有圣灵在近代被人深刻的了解，通过使徒圣职给予教会。这由圣灵的帮助，给予对神的救赎计划更深刻的了解，指明神在耶稣基督的独特自我启示，持守这样的认识，指引基督的再来。

圣灵的启示清楚表明人类根本性的更新和创造已成为可能。在人类中，这是通过圣礼。在时间的末了，天和地也将从新被建造。

摘要 1

神在自然界和历史中以各种方式启示自己。藉此，我们可以认识到自然是神的创造，以及人类历史是神的救恩历史。(1)

单靠自己，人类不能感知神的存在和本性，或神的掌管和旨意。(1.1)

启示是宣示神性、神圣的真理，和神的旨意，并被看作是神对人类的爱与关怀的标志。(1.1)

“自我启示”是神使自己被认识为创造天地的主、以色列的拯救主、使人与神和好的和解者，和新创造的建造者。(1.1)

可见的创造中神的自我启示是向全人类显明的，但是只有凭信心才能正确认识。（1.1.1）

只有在历史上通过神的自我启示，即通过给人类的话语，神的本质与旨意才真正被人类认识。（1.1.1）

神在以色列的历史中启示自己，正如在旧约中所见证的。以色列人得救恩的中心事件，是他们从埃及当奴隶的解放。此外，通过先知，神启示了自己。（1.1.2）

耶稣基督——神的道成肉身是超过之前的一切，历史性的自我启示。（1.1.3）

藉着五旬节在耶路撒冷的圣灵浇灌，神向人类启示自己为圣父、圣子和圣灵的三位一体神。（1.1.4）

除了在古代圣经中见证的神的启示，也有圣灵在近代被人深刻的了解，通过使徒圣职给予教会。（1.1.4）

1.2 圣经

在很多个世纪中，人类经历了神的启示和他在救恩历史过程中的行为，都以文字记录下来。已经在被掳到巴比伦后的时间，即在基督降生前的几个世纪，关于神的行为、应许，和诫命的记载，在犹太教中给予极大的权威，这些文字也被称为新约书信中的“圣经”。提摩太后书强调这些经文是基于神的启示：“并且知道你是从小明白圣经。这圣经能使你因信基督耶稣有得救的智慧。圣经都是神所默示的，于教训，督责，使人归正，教导人学义，都是有益的。”（提摩太后书 3: 15-16）

虽然使徒保罗当时使用术语“圣经”指的是犹太教当时使用中的经典，现代基督教中此一词的用法适用于旧约和新约著作的汇编。

“Bible（圣经）”一词来自希腊文“biblia”，意味着“书，卷轴”。圣经是从历经一千多年的旧约时代，以及历时七十年左右的新约时期的著作中汇集而成。

圣经的作者是神，而其编写的人是受圣灵启示的（参看彼得后书 1: 20-21）。神利用他们的能力从事书写，照着他的旨意来传达。虽然圣经的内容都有圣灵为其来源，在风格和表现形式上，各自的写作者表达了不同的特点和对世界的观感。我们要为这样的事实感谢神：历经如此长远年代，所有这些文本仍然未经掺杂。

圣经是对神的启示的见证，但没有自称已包含了所有神的作为的完整记录。（参看约翰福音 21:25）

1.2.1 圣经的内容和结构

圣经由两个主要部分组成：旧约和新约。“约”一词源于记载在耶利米书 31: 31-34 中立“新约”的应许。虽然旧约的著作述说神与亚伯拉罕、以撒、雅各，和摩西立的约，新约的著作则见证了神差他的儿子建立的新约。

旧约和新约同时见证神拯救人类的计划，从而是相互连结的。从第九世纪以来，“圣经”一词已意指旧约和新约。

1.2.2 旧约

旧约包含创造、人类始祖犯罪之后的个别事件，以及以色列民族的起源和历史。除此之外，它包含犹太智慧文学作品、作为以色列的赞美诗和祈祷词的诗篇，以及见证神的先知言论与活动的书籍。

1.2.2.1 旧约正典的起源

“Canon（正典）”（有“标准”或英语中的“指引”的含义），这是借用希腊语言的一个词，用于描述从第四世纪中期以来，结合所有基督教世界的神圣著作的汇编。

基督教旧约正典是基于犹太教的希伯来语正典。即使在耶稣和早期使徒的时代，犹太教还没有明确定义的正典。虽然有一个神圣的著作的基本汇编（律法、先知和诗篇），但也有一些被犹太团体接受为神圣的，但被其他人拒绝的其它的书。希伯来语正典的范围最终是在公元一世纪的末尾定义的。

在那个时候，基督教旧约正典远远没有完成。

直到今天没有统一的旧约正典是结合所有的基督教教会。

1.2.2.2 旧约的书卷

在英语世界中使用的新钦定版圣经，旧约可以区分为三类别：历史书、教义书和先知书。

十七本历史书：

摩西五经(创世记、出埃及记、利未记、民数记、申命记)
约书亚记
士师记
路得记
撒母耳记上下
列王记上下
历代志上下
以斯拉记
尼希米记
以斯帖记

五本教义书：

约伯记
诗篇
箴言
传道书
雅歌

十七个先知书：

以赛亚书
耶利米书
耶利米哀歌
以西结书
但以理书
何西阿书
约珥书
阿摩司书
俄巴底亚书
约拿书
弥迦书

那鸿书
哈巴谷书
西番雅书
哈该书
撒迦利亚书
玛拉基书

1.2.3 旧约后来的著作

许多版本的圣经中所载的旧约包含后来的著作，被称为“次经”（“隐藏的[圣经]”）。这些都是在公元前第三和第一世纪之间，应运而生的犹太教著作。从内容看，它们构成旧约和新约之间重要的连结。新约重要的信仰预示在这些著作中。在新使徒教会这些后来的旧约著作，都和旧约正典的其它著作一样，对信仰和教义有着影响力。

英文新钦定版圣经将这些书置于旧约和新约之间。

十五本次经：

以斯拉上下
托比传
犹滴传
以斯帖补篇
所罗门智训
便西拉智训
巴录书
三童歌
苏撒拿传
彼勒与大龙
玛拿西祷词
马卡比传上中下

1.2.4 新约

新约包含耶稣与他的使徒们的使命和活动的记录，以福音书和使徒行传传递下来。使徒们给教会和个人的书信，给基督教早期教会生活和传教活动，提供了深刻的了解。这些信件还提供有关教义的解释，那是使徒们受他们的差遣者的使命所传讲的。

在“耶稣基督的启示录”——新约的先知书，耶稣基督以各种方式告诫他的教会，以他再来的应许安慰他们，并指引未来要发生的事件。

1.2.4.1 新约正典的起源

对早期基督教会，今天的旧约组成实际的圣经。此外，记录下来的“主的话语”（**Logia**）很快就给予特别考虑。**Logia** 在起初是以口头传递的。甚至在有关耶稣的活动有记录之前，教会已有各种信条和赞美诗，其中耶稣基督的死亡和复活都被传讲。这些也渐渐纳入使徒们的著作。

使徒保罗的书信，是传下给我们的最古老的早期基督教著作。这些书信在敬拜聚会中被大声朗读，然后传递到邻近的教会。

保罗的罗马书之后, 马可福音是基督教信仰的最古老的书面见证。马太福音和路加福音的内容和结构有着密切的相关联。

为了保存使徒的传统、传递其教义, 和与假教义区别开来, 准备新约教会著作的汇编来统合教会实属有必要。追溯到公元 367 年, 从主教阿塔亚历山德里亚的复活节信中, 列出所有 27 卷新约著作来统合教会。此正典最终在西伯吉斯(公元 393)和迦太基(公元 397)会议里得到批准。

旧约和新约正典不是基于人类的沉思, 最重要的是通过神的旨意。

1.2.4.2 新约的书卷

在英文新钦定版圣经, 新约如同旧约一样可以区分为三类别。

5 本历史书:

- 马太福音
- 马可福音
- 路加福音
- 约翰福音
- 使徒行传

21 本教义书

- 罗马书
- 哥林多前后书
- 加拉太书
- 以弗所书
- 腓立比书
- 歌罗西书
- 帖撒罗尼迦前后书
- 提摩太前后书
- 提多书
- 腓利门书
- 希伯来书
- 雅各书
- 彼得前后书
- 约翰一二三书
- 犹大书

1 本预言书

- 耶稣基督的启示录 (启示录)

圣经的作者是神，而其编写的人是受圣灵启示的。在风格和表现形式上，各自的作者表达了不同的特点和对世界的观感。（1.2）

圣经是对神的启示的见证，但不是所有神的作为的完整记录。（1.2）

圣经是由旧约和新约组成的。旧约和新约同时见证神拯救人类的计划，从而是相互连结的。（1.2.1）

基督教旧约正典是根据希伯来语的正典。旧约由17本历史书、五本教义书，和17本先知书组成。（1.2.2.1；1.2.2.2）

从内容看，14本旧约后来的著作（次经），成为旧约和新约圣经之间的重要连结，都和旧约正典的其它著作一样，对信仰和教义有着影响力。（1.2.3）

新约包含耶稣与他的使徒们的使命和活动的记录。新约的27本书，从第四世纪以来，被视为统合的正经。新约由五本历史书、21本教义书，和一本先知书组成。（1.2.4；1.2.4.1；1.2.4.2）

1.2.5 圣经对教义和信仰的意义

圣经是新使徒教会教义的基础。因此，在敬拜聚会中的证道也是根据圣经的。它是证道的起点和基础（见12.1.6）。

1.2.5.1 通过圣灵对圣经的解释

对因着圣灵启示而形成的圣经有正确的理解，也只能倚靠圣灵来开解。神的旨意，只有通过圣灵的活动，将神深奥的事向我们显明。（参看哥林多前书2：10-12）

由于“人应当以我们为基督的执事，为神奥秘事的管家”（哥林多前书4：1）。耶稣的使徒们也被赋予使命来解释圣经。他们也只能依靠圣灵来解释。

1.2.5.2 耶稣基督——圣经的中心

根据基督教的理解，旧约的主要目的是为弥赛亚的到来预备道路，并为他作见证。耶稣自己强调了这一点（参看约翰福音5：39；路加福音4：17-21，24，27）。他向门徒们解释了关系到他活动的圣经。关于这一点，耶稣说：“这就是我从前与你们同在之时，所告诉你们的话，说，摩西的律法，先知的书，和诗篇上所记的，凡指着我的话，都必须应验。”（路加福音24：44）。因此，旧约的解释必须以神的儿子为基础。旧约是在基督身上成就的。神的儿子的道成肉身，是神最重要的自我启示，整个救恩历史的中心。这种现实得到这样的表述：“耶稣基督是圣经的中心”。

在旧约的个别书中，或旧约后来的著作中，所作的任何述说，其信仰和教义上的意义，可以由其内容与福音教导的互相一致而得到确认。

1.2.5.3 圣经的个人使用

我们建议所有信徒都经常阅读圣经，因为这能安慰和造就人，指引方向和训诫，并有助于促进知识。在这个过程中，重要的是研读圣经者的态度。努力来敬畏神和追求圣洁，以及为正确理解而诚心的祈祷，都是研读圣经得到益处的促成因素。深入研读圣经会导致更好地理解福音。这反过来促进知识，并加强了信仰的确定性。

圣经是新使徒教会教义的基础。（1.2.5）

对圣经有正确的理解，只有通过圣灵的活动，来开解神深奥的事。耶稣的使徒们也被赋予使命来解释圣经。他们也只能依靠圣灵来解释。（1.2.5.1）

耶稣基督是圣经的中心。因此甚至旧约各卷书的意义，其内容要与福音教导的互相一致而得到确认。（1.2.5.2）

研读圣经提供信徒安慰、造就、指引、训诫和在知识上的增长。（1.2.5.3）

1.3 现今圣灵的启示

圣灵将在耶稣回到他父那里之后，显明新事，并由此显露那之前被隐藏的事。这可以在约翰福音 16: 12-14 找到基本证据：“我还有好些事要告诉你们，但你们现在担当不了（或作不能领会）。只等真理的圣灵来了，他要引导你们明白一切的真理。因为他不是凭自己说的，乃是把他所听见的都说出来。并要把将来的事告诉你们。他要荣耀我。因为他要将受于我的，告诉你们。”

以这些话语，耶稣基督应许他的使徒们，他们将进一步通过圣灵得到神的本性和救恩计划的有关解释。

早期使徒经历圣灵活动的方式，正如神向他们宣告的。使徒们的书信见证圣灵开启了给他们广泛了解主的事实（参看腓立比书 2: 6-11；歌罗西书 1:15-20），以及未来要发生的事件（参看哥林多前书 15: 51-57）。他们的活动和见证充满着圣灵启示给他们的（参看以弗所书 3:1-7）。

今天在职任的耶稣的使徒们，他们的证道是根据圣经的叙述（见 1.2.5）。他们由圣灵引导他们的教导使命。正是以此方式，神的儿子的上述应许在当今得到实现：圣灵让神表现在耶稣基督身上的自我启示的存在，在当今赋予它生命，并指向即将再来的基督的显现。当今这启示的中心是神儿子的道成肉身、死亡、复活和再来。

除此之外，有关神的活动和救赎计划，这些虽然已在圣经告知，但没有完全被启示出来，圣灵传给使徒们新的见识。值得一提的一个重要的例子：已故者也可以领受救恩的教导（见 9.6.3）。

根据他的教导权柄，总使徒负有义务来宣布这种圣灵的启示，或宣告它们为有效的新使徒教会的教义。

提要 4

耶稣基督应许他的使徒们，他们将进一步通过圣灵，得到神的本质和救恩计划的有关解释。（1.3）

有关神的活动和救赎计划，这些已在圣经告知，圣灵传给使徒们新的见识。（1.3）

1.4 信仰作为人类对神启示的回应

信心是人类生活的基本现实之一。这不主要是指着特定的学说或世界观，而是或多或少有充分根据的信念，也就是真实的东西，与可核查的知识形成鲜明对照。此外，在非宗教意义上的“信仰”表示对某人的信心的主观态度。

所有的人相信，无论他们是否信奉宗教的教义。他们生活的结构主要是由他们所相信的东西为定义的。在这方面，个人的信仰也塑造了他的个性。

在宗教领域，信仰表现是当一个人把自己与某位神明或主义相连结。

基督教信仰的基础和内容是三位一体神。对圣父、圣子、圣灵三位一体神的信仰是藉由耶稣基督传达给人类的。

关于信仰的基本陈述记录在希伯来书 11 章：“信就是所望之事的实底，是未见之事的的确据”（1 节）。在此强调了信心是亲近神不可缺少的。“人非有信就不能得神的喜悦。因为到神面前来的人，必须信有神，且信他赏赐那寻求他的人”（6 节）。

但是，每当一个人发现他通过信仰与神亲近时，那仍然是来自神的恩典。信徒应该认识到将信心作为一个恩赐，并在他们的生活中付诸实践（见 4.2.1.5）。

1.4.1 对神，圣父的信仰

圣经证明了神在所有时间段以各种方式已将自己启示（参见 1.1）。

创造工作是在所有使人类认识到神的启示当中的例证（参看罗马书 1:18）。例如，信徒在诗篇中赞美这些创造。

此外，神透过他的话语向人类启示自己，并有力地介入他们的生活。例如，神呼召亚伯拉罕离开他的家乡。亚伯拉罕听从神，以毫无保留地信靠跟从神指示的道路，（参看创世记 12:1-4）。在这样做的时候，他表现出他相信神。

每当神启示他自己，他呼吁人类要相信：人唯一能适当地回应神呼召的是相信，即向此启示开放并接受它。此外，信徒将自愿和无条件地将自己与神连接，并努力构建他们顺服神的生活。

旧约集中于信仰神是造物主、保护主和解救者，也已经启示自己为父。因此我们可以看到以下以赛亚书中的经文：“求你从天上垂顾，从你圣洁荣耀的居所观看……你却是我们的父……”（以赛亚书 63:15-16；参看申命记 32:6）。

1.4.2 对神，圣子的信仰

随着圣子，神道成肉身，旧约应许弥赛亚的降临应验了。耶稣基督所赐的劝勉：“你信神，也当信我”（约翰福音 14:1）。因此除了照着神与以色列民所立的约，信仰神作为创作天地的全能主之外，信仰神在他的儿子的显现也是必需的。现在获得的信仰还需要遵守耶稣基督的道（参看约翰 8:51；14:23）。

在旧约里，“神，圣父”一词表达了神对他子民的照顾。但是，通过耶稣基督明显地表明神是独生爱子永恒的圣父。

耶稣基督为人类开启了道路，藉由水与圣灵的重生，即接受圣洗礼与圣灵印记礼，而取得神儿子的名分，以及被称为初熟的果子（见 10.1.3）。这两项先决条件不是取决于亚伯拉罕的后裔，而是相信救世主和领受所有的圣礼（参看罗马书 3:22，29-30；以弗所书 2:11-18）。在主再来时能被提，是成为初熟的果子的直接表达。初熟的果子得到与神永远直接团契的保证。

1.4.3 对神，圣灵的信仰

圣灵的活动已经在旧约中证明：列王和先知们是由圣灵引导（参看诗篇 51:13；以西结 11:5）。

根据主的话，在新约中的圣灵的活动是神的启示（参看约翰福音 14:16-17，26）。这里也是，人类的唯一适当回应是信仰，即在圣灵里的信心，因圣灵亲自引导进入真理，并启示神的旨意。

1.4.4 信仰和证道

耶稣基督已清楚表明，信他和他的福音；福音是接受由他的使者，使徒们的话语而带来的：“你怎样差我到世上，我也照样差他们到世上……我不但为这些人祈求，也为那些因他们的话信我的人祈求”（约翰福音 17:18, 20）。

福音的传讲产生信仰：“可见信道是从听道来的，听道是从基督的话来的（罗马书 10:17）。复活的主吩咐他的使徒们，去传福音给万民听，并教导他们遵守他的话（参看马太福音 28:19-20）。关于救恩和未来的救赎，凭信心接受福音的传讲是一个基本要求。关于这一点，马可福音 16:16 说道：“信而受洗的必然得救。不信的必被定罪。”

摘要 5

信心是人类生活的基本现实之一。（1.4）

基督教信仰的基础和内容的是三位一体神。每当神启示他自己，他呼召人类要相信。信心是来自神的恩典，信徒应该在他们的生活中付诸实践。（1.4）

在旧约中，信仰环绕神，圣父；他启示自己为造物主、保护主和解放者。（1.4.1）

随着圣子，神道成肉身，旧约应许弥赛亚的降临应验了。自那时以来，神不只是造物主，也在耶稣身上彰显自己。藉由水与圣灵的重生，耶稣基督为人类开启了取得神儿子的名分的道路，以及被称为初熟的果子的机会。（1.4.2）

对神，圣灵的信仰，是对引导进入所有真理，启示神的旨意的圣灵的信仰。（1.4.3）

那些耶稣所差遣的使者传讲的话语能产生信仰。为了蒙救赎，有必要接受藉着证道而来的神的话语。（1.4.4）

2 信条

信条概述一个信仰的教义之基本内容。信奉信条是那些信徒履行属于各自信仰的教派的先决条件之一：一个人因此相信所有其他成员所信奉的同样事情。一个教派以自己的教条定义本身，从而与其他教派的教义区分开来。

2.1 圣经的信条

旧约已经有其自己的信仰陈述。承认独一真神作为以色列的神，是与他在历史上拯救他的子民相连结，即他们从埃及奴役被解救出来（参看申命记 26: 5-9）。这个对独一真神的承认，就必须拒绝其他所有的神（参看约书亚 24: 23）。

犹太教堂敬拜聚会的重点是“以色列啊，你要听！”这信条。除其他内容外，它述说：“以色列阿，你要听。耶和华我们神是独一的主！……我今日所吩咐你的话都要记在心上，也要殷勤教训你的儿女。无论你坐在家里，行在路上，躺下，起来，都要谈论”（参看申命记 6: 4-7）。

新约的信条表示神的救恩行为，是在差派耶稣基督。早就已经在基督徒洗礼时，或在敬拜聚会中，有表达他们信仰的陈述。

“耶稣是主！”这语句就是一个例子（罗马书 10: 9）。在早期教会的教义中的一项重要声明，是表明主复活的见证：“主果然复活了”（路加福音 24:34；参看哥林多前书 15: 3-5）。

同样，“主必要来”（参看哥林多前书 16:22），意思是“我们的主会来！”，这可以被理解为信条。第一次开始使用是在早期教会的阿拉姆语为母语的会众。

关于对耶稣基督、他的本质和他的工作进一步的宣称，可以在早期教会赞美诗里发现，例如在提摩太前书 3:16：“大哉，敬虔的奥秘，无人不以为然，就是神在肉身显现，被圣灵称义，被天使看见，被传于外邦，被世人信服，被接在荣耀里”（参看腓立比书 2: 6-11，歌罗西书 1: 15-20）。

2.2 早期教会信条的起源

当基督教在罗马帝国各地传播，很多成为基督徒的至少有一部分人，仍然陷入在他们先前的宗教或哲学观点。这些观点与基督教教义的融合导致异端，造成信徒中的不确定性。尤其是，三位一体神的教义和耶稣基督的本质或特性，点燃了严重的纠纷。为了对付这种发展，努力制订信条意在明确会众的信仰，从而也为了个别信徒的需要。当有必要决定有关神的存在和活动是否应纳入信条时，基督和他的使徒的教义就用来制定标准。随着时间的推移，制订了各种信条：使徒信经、尼西亚——君士坦丁堡信经和亚他那修信经。

2.2.1 使徒信经

使徒信经起源于早期的后使徒时代。其基本的陈述是根据使徒彼得在哥尼流家中证道（参看使徒行传 10: 37-43）。使徒信经的基本原则是在二世纪中编辑，并在第四世纪有轻微地补充。

它具有下列措辞：

“我信神，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，神的独生子；因着圣灵感孕，从童贞女马利亚所生；在本丢披拉多手下受难，被钉在十字架上，受死，埋葬；降在阴间；第三天从死里复活；他升天，坐在全能父神的右边；将来必从那里降临，审判活人，死人。我信圣灵；我信圣而公之教会；我信圣徒相通；我信罪得赦免；我信身体复活；我信永生。阿们！”

2.2.2 尼西亚——君士坦丁堡信经

公元 325 年君士坦丁大帝召开尼西亚会议。大约 250 到 300 主教接受皇帝的邀请。君士坦丁将当时普遍的基督教信仰视为一支可能成支持国家的力量。由于基督教世界的统一性受到基督本质争议的威胁，他对主教们制定一致的教义甚感兴趣。

这个会议的最重要结果是尼西亚信条。之后直到八世纪的议会，它才进一步完善了；其中有显著的君士坦丁堡会议（公元 381 年），被指定为“尼西亚——君士坦丁堡信经”。尤其是此信条超出使徒信经的范围，铭记神三位一体的宣示，并强调教会的显著特点。

以下是尼西亚——君士坦丁堡信经的措辞：

“我信独一神，全能的父，创造大地和有形无形万物的主。我信独一主耶稣基督，神的独生子，在万世以前为父所生，出于神而为神，出于光而为光，出于真神而为真神，受生而非被造，与父一体，万物都是藉着他造的；他为要拯救我们世人，从天降临，因着圣灵，并从童女马利亚成肉身，而为人。在本丢披拉多手下，为我们钉于十字架上，受难，埋葬；照圣经第三天复活；并升天，坐在父的右边；将来必有荣耀再降临，审判活人死人；他的国度永无穷尽；我信圣灵，赐生命的主，从父和子出来，与父子同受敬拜，同受尊荣，他曾藉众先知说话。我信独一种圣大大公使徒的教会；我认使罪得赦的独一洗礼；我望死人复活；并来世生命。阿门！”

很大程度上对应于尼西亚信条，而信条叙述更详尽得多的，是亚他那修信经，这很可能在第六世纪时产生，在奥屯教区会议对外公布（公元 670 年）。

2.3 早期教会信条和对新使徒教会的意义

新使徒教会的信条是以圣经为基础。早期的教会信条表达了旧约和新约中证实的基督教信仰的基本要素。早期的教会信条不是超越圣经所证实的，而是以简洁和具有约束力的陈述总结其内容。因此，他们伸展越过信仰表白的范畴，如同水洗礼一样，是统一所有基督徒之间的联系。

新使徒教会信条信奉三位一体神、信耶稣基督为真神和真正的人，他藉童女马利亚降生、信圣灵的受差遣而降临、信教会、圣事、基督再来的期望和死人的复活，正如两个早期教会信经所简明陈述的。

摘要 6

信条概述一个信仰的教义之基本内容。一个教派以自己的教条定义本身，从而与其他教派的教义区分开来。

(2)

旧约已经有其自己信仰的简明陈述，承认独一真神，是与他在历史上拯救他的子民脱离在埃及的奴役相连接。(2.1)

新约的信仰表白表达神的救恩行为，是在差派耶稣基督。(2.1)

当三位一体神的教义和耶稣基督的本质或特性点燃了纠纷，于是信条被简明制定出来。他们制定的标准是新约，即基督和他的使徒们的教义。(2.2)

使徒信经、尼西亚——君士坦丁堡信经和亚他那修信经因此应运而生。使徒信经的基本原则在第二个世纪被概述，并在第四世纪略作补充。尼西亚——君士坦丁堡信经特别表达了神的三位一体。(2.2.1; 2.2.2)

早期的教会信条以简明而具有权威性的陈述总结圣经的见证。从而他们超越信仰表白的范畴，并形成所有基督徒之间的连接。(2.3)

新使徒教会照两个早期教会信经所简明陈述的宣示信仰。(2.3)

2.4 新使徒教会信条

照着我们的信仰具有权威性的方式，来解释圣经和早期的教会信条，这是全体使徒的任务。一个重要的结果，就是**新使徒信条**。新使徒教会的信仰和教义在此得到有明确的表达。

新使徒教会信条与早期教会信条是密切相关。前三条信条很大程度上对应**使徒信经**。它们在此强调早期教会信仰表白的意义。接续的七条信条对前述信条作了解释和进一步发展与补充。这些信条适用于各牧职、圣礼，对最后的多项事情，以及个人和社会之间的关系。

自开始以来，新使徒信条已修订多次。这样做是为了反映新使徒信仰教义的正确与及时的发展。解释是在持续的基础来进行。这是发生在新约本身的著作和以后世代对其解释工作之传统的一部分。动态的传统不是僵化，其特点是维护和更改。这两者都为传统有着决定性的重要意义：如果不想忘记它的历史或回避其起源，对教会教义，维护是不可或缺的。如果不想对目前一代变得无关紧要，和对某特定期间的其他见解僵化，对于教会的教义，变化是不可缺少的。

随着时间的移转，信条用来传播对三位一体神的信仰，信耶稣基督是神道成肉身，信他献祭死亡，信他的复活，信他的再来，信教会是给予救恩的权力机构，信主差遣使徒们，和信圣礼是神救赎的爱与关怀的表达。

新使徒教会的基督徒应表白信条。信条是定义信仰的态度。它还可用于以简洁的形式使其他人熟习新使徒信仰中的基本内容。

新教徒信条只是作简明的陈述，知道不能在教义和信仰告白中，详尽地表示神的爱、恩典和全能，以及这些神的特征将永远大于任何人类可以对其述说的。因此信条不设制任何藩篱来拒绝其他基督徒接近救恩。

2.4.1 第一条信条

我信神，全能的父，创造天地的主。

第一条讲的是神，他是造物主，是父。旧约和新约都见证了神是造物主。创造包括天和地，也就是如《尼西亚——君士坦丁堡信经》里所说的“有形无形万物”。物质和精神的存在是因为神的创造性举动：神是一切现实世界的创造者，现实也为他作见证。

神不仅在创造大工中是全能的，他永远都是全能者。除了其它事情之外，神的全能也表现在他是绝对的造物主：一切受造物都是凭借神的自由意愿从无造成的（参看希伯来书 11:3）。尽管在第一条中，父神被称为造物主，但是神子和圣灵也与创造有关。三位一体神是总的造物主，正如创世记 1:26 里所记载的：“我们要照着我们的形像，按着我们的样式造人。”在约翰福音 1:1 和歌罗西书 1:16 中，明确而又详细地指出了神子是造物主。

2.4.2 第二条信条

我信我主耶稣基督，神的独生子，因着圣灵成孕，为童女马利亚所生，在本丢·彼拉多手下受难，被钉在十字架上，死后埋葬，降在阴间，第三日从死里复活，并升天了。他坐在全能父神的右边，将来必从那里再临。

第二条讲的是耶稣基督，他是基督教信仰的根基和要义。这个信条里的每一句话都在新约中有直接记载。“耶稣基督”这个称号已经是一种表白了，表白了拿撒勒人耶稣就是以色列民所期待的那位应许的弥赛亚。耶稣不仅是弥赛亚，而且是“神的独生子”（参看约翰福音 1:14, 18）。这句话清楚有力地说明了父神与神子之间的本质关系。《尼西亚——君士坦丁堡信经》明确地说明了“独生子”的意思：神子是“神的独生子，在万世以前为父所生，出于神而为神，出于光而为光，出于真神而为真神，受生而非被造，与父一体”。这个“独生子”是“我主”。在旧约中，“主”是对神的称呼；而在新约中，被转化成了耶稣，为的是指明他的神性。这里的“主”也意味着耶稣基督已经胜过了天和地（参看腓立比书 2:9-11）。接下来的表述讲的是这个叫做耶稣的人的神性出身和奇妙降生。耶稣因着圣灵成孕（参看路加福音 1:35；马太福音 1:18），不是通过男人自然生殖，因为马利亚怀孕生耶稣的时候尚是童女（参看路加福音 1:27）。一定不能认为童女生子是微不足道的或是古代神话，它是根本的基督教信仰。福音书中提到了马利亚，这一点正表明了耶稣是真正的人，曾有一位母亲。

提到“本丢彼拉多”使耶稣的历史性更加清晰。在公元 26-36 年间，他是巴勒斯坦的罗马巡抚，也就是说，耶稣的受难就发生在他在位时期（参看约翰福音 18:28 及其后）。

接着，信条提到了关于耶稣的三个重要事件：他“被钉在十字架上，死后埋葬”。这再一次指明了耶稣真正的人性：他不得不遭受耻辱的死，即死在十字架上。他死了，被埋葬了；从而与人类共命运。但第三个事件是个例外：他“第三日从死里复活”。这是远远超越人类所有经历的事情，是唯有凭着信心才能讲述和领悟的事情。这句话可追溯到哥林多前书 15:3-4 中早已提到的信仰告白：“我当日所领受又传给你们：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。”双重引证“又照圣经所说”表明了这些不是随意发生的事件，而是在救赎历史过程中必要的事件。耶稣基督“从死里复活”，他的复活是死人复活的先决条件，同时也给死人复活提供了保证。

然而，在使徒信经中，在“死后埋葬”和“第三日从死里复活”之间插入了一句“降在阴间”。此处可参考的新约经文是在彼得前书 3:19。这里提到了，耶稣在十字架上死后，“曾去传道给那些在监狱里的灵听”。

在“从死里复活”之后的表述是耶稣基督“升天了”（参看使徒行传 1:9-11）。耶稣在世上的生命，以及他作为复活之主的直接显现，由此结束了。复活之主被接升天，表示他回到父那里和他的被尊崇。耶稣基督的被尊崇表现在“他坐在全能父神的右边”（参看歌罗西书 3:1）。

第二条的末尾表达了对被尊崇的主必将再来的信心。他不会一直留在父那里，而是会接他的子民到他那里去（参看约翰福音 14:3）。

2.4.3 第三条信条

我信圣灵，独一、神圣、普世、使徒的教会，圣徒团契，罪得赦免，死人复活及永生。

在第三条信条的开头，就表白了对圣灵的信。圣灵是神的第三个位格。尼西亚——君士坦丁堡信经中“我们信圣灵，赐生命的主，从父和子出来，与父子同受敬拜，同受尊荣，他曾藉众先知说话”也表达了圣灵的神性，以及他与父、子的一体。因此，信徒宣称信圣灵及其神性。

圣灵的一个创作就是基督教会。基督教会不是由人衍生的，也不是人所造的，而是神所建造的。它是受过水洗，一生跟随基督，且宣称耶稣基督是他们的中的那些人的团体。基督教会的目的是，一方面，让人类得到救赎，与三位一体神共享永恒团契；另一方面，赞美敬拜神。基督教会的本质反映了耶稣基督的双重特质：真人和真神。他的神性是隐藏的、不可见的；而他的人性则是可见的、明显的。所以，基督教会也有隐藏的、不可见的，以及明显的、可见的一面。

最终，正如耶稣基督的神性是无法描述的，基督教会的隐藏部分也是无法描述的；但却可以从圣礼的救赎功效以及神的道中感知到它的存在。正如耶稣，他作为人，有一段人的经历，从而也成为基督教会的明显部分。但是，与他相反的是，在基督教会中人们却常常犯罪。因此，犯错、迷失、陷入论断，人类的一切共性，都会在基督教会中看到。

使徒信经仅仅谈及了“圣而公之教会”。“独一、神圣、大公、使徒的教会”是采用自尼西亚——君士坦丁堡信经》。这句话已被纳入我们的《信经》中，明确地表示了基督教会的根本准则：它是“独一”的、是“神圣”的、是“普世”的、是“使徒的”。

教会是“独一”的：宣称信独一教会是基于信独一神。三位一体神建造和保留了独一教会，是藉着父，他差遣了子；是藉着耶稣基督，他是教会的头，永远与会众联合；是藉着独一圣灵，他在基督教会里运行。

教会是“神圣”的：基督教会是神圣的，是由于在基督献祭中神的神圣行为，以及在神的话语和圣礼中藉着圣灵引导的神的神圣行为。这神圣行为在敬拜聚会上向信徒彰显出来。基督教会的神圣性只基于三位一体神之上，而不是基于拥有教会的人之上。

教会是“普世”的：基督教会是普世的，即包括一切的。它是为今生和来世的，是为现在和将来的。神要拯救普世的旨意能在教会中直接体验到。

教会是“使徒”的：基督教会是使徒的表现在两个方面：教会里传讲使徒教义、运行使徒的职分。使徒教义是关于死亡、复活、基督再来的纯正学说。使徒的职分是使徒圣职，由基督授权，受圣灵引导。所以，教会的使徒性包含了使徒教义的继续传讲，正如圣经所证明的，还包含了使徒圣职的历史重现，这在当今做工的使徒身上体现出来。

在基督教会的历史中，它并未完全达到所要求的独一、神圣、普世、使徒的这个标准。除了其它因素之外，还因为在教会里人们常常犯罪。尽管有这些缺陷，但是基督教会既不是隐藏的，也不是不可及的；只要有使徒圣职、给死人活人赋予三圣礼、正确传讲神的道的地方，都能非常明显地感知到基督教会的存在。这就是神的救赎大工，基督的新妇正为天上的婚筵在准备着。

“圣徒团契”是属于新妇教会的人。“圣徒团契”相当于 144,000（参看启示录 14:1）、男孩子（参看启示录 12:5）、主的新妇（参看启示录 19:7）。这只有在基督再来时才会显明。

“罪得赦免”，因基督的献祭才成为可能，也得到表白了。藉着圣水洗礼，人的原罪被洗去，从而从罪的权势中获得根本的自由。

第三条信条以对末世的双重盼望——即“死人复活及永生”而结束。信耶稣复活及以此为依据的死人复活是基督教的根本信仰。“死人复活”是指从必朽坏的到灵性的身体的完全改变，藉此，被救赎的人就能到神的荣耀中了（参看哥林多前书 15:42-44）。

最后一点“永生”这个概念指的是在新天新地中与神永恒的团契。

2.4.4 第四条信条

我信主耶稣管理他的教会，并且信他过去曾给教会差遣了使徒，现在仍差遣使徒来教导众民，奉他的名赦罪，给人施水洗和圣灵的洗，直到他的再临。

第四条信条更加精确地阐明了第三条中提到的对基督教会的信。首先，这一条谈及了耶稣基督的统治。他管理他的教会；他是“教会全体之首”（参看歌罗西书 1:18）。他的管理，除了其它方式外，体现在差遣了使徒。马太福音 28:19-20 里的大使命，说明了传福音和赋予圣礼为什么会与使徒圣职联系在一起。这里，教会的使徒性这个主题，在第三条中提到过，现又重新提到，在基督教会的历史中被纳入其具体结构中去。

历史上，使徒圣职不只局限于某一特定时代。它要完成其使命“直到他（耶稣）的再临”。这个信条接下来表述了，耶稣藉着他的使徒的做工能被每一位信徒体验到，也即“教导众民，奉他的名赦罪，给人施水洗和圣灵的洗”。教导众民的使命是指正确传扬主耶稣的死亡、复活及再来的福音。使徒圣职的另一个任务就是“奉他（耶稣）的名赦罪”（参看约翰福音 20:23），也即被授以权柄向信徒宣告，藉着耶稣基督的献祭和功效，他们的罪得到赦免。第四条的结尾提到了圣水洗礼和圣灵印记礼。给人施水洗和圣灵的洗是使徒圣职的职责，也就是，藉着赋予这些圣礼，在神面前有了新生命。

2.4.5 第五条信条

我信牧人由神拣选，其职分只能由使徒按立，圣职所具备的权柄、祝福和神圣都来自使徒圣职。

正如第四条一样，第五条也指出了使徒圣职的重要性。然而第四条强调的是使徒圣职与纯正的教义、赦罪、赋予圣礼联系在一起，第五条主要是针对属灵职分。是神亲自拣选一个人成为牧人的。所以，其职分既不是人的工作也不是会众的工作，而是神给他的教会的恩赐。这个信条表达了一个人肩负圣职不是出于哪个人的决定，而纯粹是神的旨意。神的旨意由使徒圣职实施出来。圣职和使徒职分直接相连；所以，只有在使徒职分供职的地方，属灵职分才存在。

牧人从使徒职分那里接受“圣职所具备的权柄、祝福和神圣”。职分既不是止于本身，也不是自我彰显，而是在教会中，通常是在具体会点中要有实际侍奉。“圣职”一词是指忠于耶稣基督和会众。

按立为属灵职分有三个方面：“权柄、祝福和神圣”。“权柄”这个方面是最重要的，尤其是对牧人来说，因为他们被赋予权柄，奉使徒的使命，来宣告罪得赦免和将圣餐分别为圣。

所以，牧人藉着使徒来赋予圣礼。正确宣称神的旨意是愿意人人得救，也是藉着使徒圣职授予的“权柄”。“祝福”保证了履行牧人职分和执事职分的人必有神的支持和圣灵的帮助。

“神圣”表示以神的神圣不可侵犯性，他亲自希望藉着职分行事。“神圣”（成为“圣洁”）是必要的，因为教会本身就是“神圣（圣洁）”的。

尽管牧人是神拣选的，但是他也可能会没有适当履行自己的职分，甚至可能会在上面跌倒。然而，神原先的呼召不能由此引起质疑。

既然“圣职所具备的权柄、祝福和神圣都来自使徒圣职”，那么，每一个牧人与使徒圣职都是不可分割的。

2.4.6 第六条信条

我信圣水洗礼是一个人被圣灵更新的第一步，人受了圣水洗礼后便被接纳到一切信靠耶稣基督并称他为主之人的团契。

第六条信条是关于圣水洗礼的。它讲到了圣水洗礼的重要元素。开头宣称圣水洗礼是“一个人被圣灵更新的第一步”。从而，人与神的根本分离被废除了。这不是由于人的功效，不是由于人对神的自由抉择，而是由于神转向人，救人脱离罪的权势。藉着神转向人的行为，人可以参与基督的献祭，参与基督战胜罪的权柄。这是明显的，人的原罪藉着圣水洗礼被洗去，受了圣水洗礼后就被接纳到基督教会中，而成为一名基督徒。

圣水洗礼没有为人在神面前新的生命形式提供任何必要的东西。它是“一个人被圣灵更新的第一步”。圣灵更新，从圣水洗礼开始，在圣灵印记礼中受圣灵得到继续。只有这样，人才藉着水和圣灵重生。

圣水洗礼不仅包含与神的团契，而且还包含基督徒彼此之间的团契，因为“人受了圣水洗礼后便被接纳到一切信靠耶稣基督并称他为主之人的团契”。信靠耶稣为基督和主，也就是说为一生中的决定性力量，这种信仰把所有信的基督徒联合在一起。

2.4.7 第七条信条

我信圣餐礼是主亲手设立的，为的是纪念基督一次献上完全有效的圣祭，及他的为世人受难受死。敬虔领受圣餐的人便可与主耶稣相交，举行圣餐应用无酵饼和酒，并且必须由使徒所按立的牧人将它们分别为圣后分于会众。

第六条信条是关于圣水洗礼，第七条讲述的是圣餐礼。第一句说圣餐是耶稣基督设立的。第二句说敬虔领受圣餐的果效，最后一句说圣餐的分别为圣和分发离不开被按立的职分。

首先表白了信圣餐礼是纪念餐。最古老著名的叙述圣餐的经文中已经强调了这一点；耶稣基督称它为纪念（参看哥林多前书 11:24-25）。圣餐礼提醒我们“基督一次献上完全有效的圣祭，及他的为世人受难受死”。首先，它纪念耶稣的献祭以及献祭带来的永久意义；而且也纪念他的“受难受死”，正如福音书里见证的。所以，圣餐礼提醒我们关于十字架刑罚之前的具体事件，以及他在十字架上献祭牺牲的永久意义。

领受圣餐具有极大的果效。其前提是“敬虔领受”（参看哥林多前书 11:27），除了其它之外，具备信心、接受罪得赦免、有忏悔的心，才能达到这个前提条件。这样，“便可与主耶稣相交”，也即，敬虔领受圣餐便保证能与主耶稣相交。从这个方面而言，圣餐加强了对耶稣基督的信心，也加强了跟从他的意愿。在圣餐礼中，信徒与耶稣基督他们的主相交，获得以此生活的力量。

这条信条也阐述了举行这个圣礼的本质：举行圣餐“应用无酵饼和酒”。举行圣餐所要求的“无酵饼”和“酒”与逾越节晚餐相同。“无酵饼和酒”是圣礼中可见的必备条件，正如圣水洗礼中的水一样。

讲完外在特征后，第七条的结尾处表述了，在圣餐礼中要使用的圣餐实体，即基督的身体和宝血的存在的前提条件。饼与酒必须“由使徒所按立的牧人将它们分别为圣后分于会众”。只有藉着使徒圣职及其按立的牧人，饼与酒中才会有基督的身体和宝血的存在。当然，虽然没有藉着按立的职分，圣餐礼也可以被作为纪念餐、团契餐、感恩餐来举行，但却不是基督的身体和宝血的真正实现。

被按立的职分，对于实现全面的圣餐礼实体是有必要的，他履行两样圣事：他将圣餐分别为圣，分于会众。分别为圣使享用的饼与酒不同于普通用途（“我现在举行圣餐，为各位献上饼与杯，并按手在它们上面……”），而且，藉着这样的宣告，就能使饼与酒这些可见的元素中存在隐藏的基督的身体和宝血。在这里，分于会众是指，正如邀请会众领受圣餐中所表达的，让会众能够领受基督的身体和宝血，然后，献上分别为圣后的圣餐饼。

2.4.8 第八条信条

我信凡已受了水洗礼的，必须藉着使徒来领受圣灵的恩赐才能获得神的儿子的名分，从而具备成为初熟果子的先决条件。

第八条讲述的是圣灵印记礼或圣灵的洗，即，给信徒赋予圣灵的恩赐。

圣灵印记礼是唯有使徒圣职被指定履行的圣礼。接受它的前提是圣水洗礼。只有受了水洗礼的人，才能领受圣灵的恩赐。

圣灵印记礼具有目前的果效和将来的果效：领受圣灵的恩赐目前的果效是“神的儿子的名分”（参看罗马书 8:14-17）。“神的儿子的名分”是赋予所有从水和圣灵重生的基督徒的重要身分。它一直都包含，期待将来成为初熟的果子、属于“有君尊的祭司”（参看彼得前书 2:9）。所以，“神的儿子的名分”是一种在神面前充满接受所有圣礼、正确传讲福音、以基督的再来为导向的生活的状态。受圣灵将来的果效是成为初熟的果子。然而，受圣灵的灵魂尚未达到成为初熟果子的状态，但藉着圣水洗礼只获得了达到这一点的先决条件。如果信徒努力等候基督再来的日子，就能成为新妇教会的一分子，就能成为“圣徒团契”的一分子。受圣灵的灵魂的职责是继续追随基督，让自己藉着神的话语和圣礼为基督的再来做准备。

2.4.9 第九条信条

我信主耶稣必将再来，如同他当年升天那样千真万确，到时他要召聚所有初熟的果子，即那些等候他和准备他再来的死了的人和活着的人；天上的婚筵过后，主必同他初熟的果子再临地上，来建立他的和平国度，他们必如有君尊的祭司一样，与主一同作王；千禧年结束后，主必将行最后的审判。然后主将造新天新地，并与他的子民同住。

第九条信条为第二条和第三条中的相关陈述（基督的再来，死人复活、永生）提供了关于末世的详细阐述。这个信条相对全面的特点表示出了新使徒教会信仰中未来事件的重要意义。这个信条的开头谈到了使徒行传 1:11：“这离开你们被接升天的耶稣，你们见他怎样往天上去，他还要怎样来。”而且，这个信条延续了第二个信条关于末世的陈述。

与基督的再来相关的是，主“要召聚所有初熟的果子，即那些等候他和准备他再来的死了的人和活着的人”（参看帖撒罗尼迦前书 4:16-17）。所有初熟的果子，不管死了的，还是活着的，都必将复活，也即，接受荣耀的身体，加入再来的基督中去。“初熟的果子”是那些成为神的子民、对基督的再来存有活泼的盼望、藉着使徒圣职等候基督再来的人。

在末世后续发生的事件中，基督的再来是核心事件。“死了的人和活着的人”的大喜目标，就是与耶稣基督团契——这幅景象就是“羔羊的婚筵”。“羔羊的婚筵”就是指新妇教会与主之间的直接团契。

“羔羊的婚筵”持续时间是有限的；它结束后，耶稣基督将与他的子民一起，来到那些没有参加这个事件的所有人中间。耶稣基督就会可见地显现在这个世上，在此建立“他的和平国

度”（参看启示录 20:4,6）。作为“有君尊的祭司”（参看彼得前书 2:9 启示录 20:6），新妇教会（被象征为 144,000）与基督一同作王。福音会被传遍所有灵魂，包含活着的人和死了的人。

只有当“千禧年结束后，主必将行最后的审判”。然后，所有受造物就会知道耶稣基督是公义的审判主，在他面前什么也无法隐藏（参看约翰福音 5:22, 26, 27）。

第九条的最后一句指出了神全新创造的画面：“然后主将造新天新地，并与他的子民同住。”除了其它地方外，启示录第 21 和 22 章中提到了这个新天新地；这是一个神完全同在的地方。神将与他的子民同住这句话的意思是，这将会是一个全新的与神同住的存在形式，即第三条信条结尾提到的“永生”。

2.4.10 第十条信条

我信我应尽义务顺服现世的执政者，只要在不违反属神法则的范围内。

第十条信条与前面几条从根本上不同。前面九条信条表白的是信作为造物主的神的存在，神子和圣灵、教会及教会的职分和圣礼、以及对将来的盼望，而第十条讲的是基督徒与政界（国家）的关系。第十条明确表明了基督徒不是生活在国家或社会之外。它表明了基督徒的信仰对国家，对“执政者”有基本政治立场。这个政治立场可以用“顺服”一词来概括。

早在新约时代，基督教会与政治掌权之间的关系就被仔细考虑过了（参看彼得前书 2:11-17）。罗马书 13:1-7 中把国家称之为神的用人（差役）的陈述是很著名的。这段经文引起了许多误解，因为似乎人应该无条件地顺服不公正的国家。但是，这种理解没有考虑到国家是神的用人，即，神的旨意，比如在十条诫命中所明确出来的，也应成为国家法律的标准。

罗马书 13:1-7 也是第十条信条的背景。它不仅要求顺服，即忠于国家，而且还指明了这种顺服的标准：“只要在不违反属神法则的范围内。”国家同样也不是完全不受约束的，而是取决于神的法则。国家法律至少来说不能与神的法则相抵触；能遵照神的法则那是更好。如果神的旨意和国家法律法规互相不抵触，而从某种程度上来说，甚至互为补充，那么基督徒就有义务接受它为正面的且具有约束力的。然而，如果神的旨意和国家法律法规互相抵触，那么使徒行传 5:29 中的话就适用于每一个人的身上：“顺从神，不顺从人，是应当的。”

摘要 7

照着我们的信仰具有权威性的方式来解释圣经和早期的教会信条，这是全体使徒的任务。一个重要的结果，就是新使徒信条。（2.4）

第一条信条是关于神，圣父的创造主身分。（2.4.1）

第二条信条是论述耶稣基督、基督教信仰的基础和内容。（2.4.2）

第三条信条是宣示对圣灵，神的第三位格的信仰、对教会和其他的救恩要素的信仰。（2.4.3）

第四条信条是述说耶稣基督掌管他的教会，和该掌管表达方式是差派使徒们。（2.4.4）

第五条信条表示一个人接受圣职是由神命定的，牧职人员接受权柄、祝福和分别为圣是通过使徒圣职。（2.4.5）

第六条信条是关于水的圣洗礼。(2.4.6)

第七条信条是关于圣餐礼。(2.4.7)

第八条信条是关于圣灵印记礼。(2.4.8)

第九条信条是讲述基督的再来和其随后要发生的事件。(2.4.9)

第十条信条是关于基督徒与国家的关系。(2.4.10)

3 三位一体的神

圣父、圣子和圣灵组成独一神。来自永恒的三位一体神在救赎的历史中，通过神的自我启示得到证明，很清楚地表明圣父、圣子和圣灵从一开始就一起存在、创造、行事和支撑历史。在旧约中神主要地启示自己为神，圣父，而圣子和圣灵的活动基本上仍隐藏于人类。新约的角度来看，使徒保罗宣布神的儿子已经是与以色列民，在穿越沙漠途中同在(参看哥林多前书 10: 4)。除此之外，在马可福音 12:36 和希伯来书 3:7 两处经文，讲到圣灵已经在旧约里讲话。

神儿子的道成肉身、死亡和复活，以及差遣圣灵，使信徒认识到三位一体的神。在约翰福音 16: 13-15，耶稣基督强调了三位一体神的工作方式：属于圣子的也属于圣父，以及圣灵所宣示的是他取自圣父和圣子的。

三位一体的神是一位神在圣父、圣灵和圣子的团契中。他力求使这团契成为到达人类的通道。

3.1 神的本质

人类的理解不能领会神的性质和活动。只能通过信仰才可明了神的全能和伟大。耶稣基督将神以一位充满爱心、慈悲与怜悯的天父向人类显明，并使他们如实体验到他。进一步从神的启示是由圣灵带领信徒进入神深奥的事而给出的(参看哥林多前书 2: 6-16)。

神本质的特征是：他是独一(只有一位)、至圣、全能、永恒、慈爱、怜悯、公义、完美者。神既不是未知，也不是隐蔽。他倾向于人类、向他们说话，并允许他们跟他说话。

神特性的描述是表达神的完美和绝对性，但从人类的经验领域而来的所有用语，将对神的实质有失公正。

3.1.1 一神三位格，

神的三位一体是个奥秘。三位一体惯用语，“奉圣父、圣子、圣灵的名”中的“名”不使用复数型称呼，而是以单数型称之。独一神是三位一体神。在耶稣吩咐使徒们的话中，他允许他们认识到三位一体神，他们对他们说“奉父、子、圣灵的名给他们施洗”(参看马太福音 28: 19)。当我们以“圣父、圣子和圣灵”说到神时，我们并不意味着这些是三位不同的神，而是三位格(本质论)，是独一神。

3.1.2 独一真神

对独一神的信仰是旧约和新约的基本信仰表白之一。神对摩西说到自己的独一性和信实，表示在他的名字上：“我是自有永有的”(出埃及记 3:14)。对神的独一性的告白：“以色列啊，你要听！耶和华我们神是独一的主”(申命记 6:4)，在整个历史上一直留存在旧约时的人们。

虽然在第一条诫命已经明确地说：“在我面前你不可有别的神”（参看出埃及记 20：3），但是时间过了很久，以色列才宣称神的独一性而排斥其他所有的神和对他们敬拜。一次又一次，先知们曾责备人们敬奉其他的神。在以赛亚书 45：21-22，我们发现神的话：“除了我以外，再没有神。我是公义的神，又是救主，除了我以外，再没有别神。地极的人都当仰望我，就必得救。因为我是神，再没有别神。”在他们从巴比伦被虏回来之后，独一神（一神论）进入犹太人的意识，成为区别他们与外邦人之间重要显著的特征。所罗门智训中表达的信仰一直到今天，是犹太教的一个显著特点：“除了[你]以外没有任何神”（参看所罗门智训 12:13）。

这个信仰告白也坚固地植根于基督教信仰，从最早的使徒教会直到当今。使徒保罗主张一神论不受任何形式的限制。论到希腊和罗马宗教的多神论，他写道：“……我们知道偶像在世上算不得什么；也知道神只有一位，再没有别的神”（哥林多前书 8：4）。

3.1.3 圣洁之神

在旧约中神一再被称为“圣者”（参看以赛亚书 43:3; 耶利米书 50：29；哈巴谷书 1:12）。圣洁是神的本质、品格和法则的一部分，是指他是尊贵、独特和与世俗分别的事实。这也在启示录 4：8 中得到证明：“圣哉，圣哉，圣哉，主神，是昔在今在以后永在的全能者”（参看以赛亚书 6:3）。他的言语和旨意是同样的圣洁。

神的亲近，圣者的同在，在整个救恩历史中反复被人经历，这就要求对他崇敬。神的同在是神圣的，要求人的崇敬，这已被摩西经历过，当他看见燃烧的荆棘丛，听到神的声音说：“不要近前来。当把你脚上的鞋脱下来，因为你所站之地是圣地（出埃及记 3：5）。神的圣洁让彰显他自己的地方分别为圣。

参与神的圣洁是一个恩赐也是一个责任：“你们要圣洁，因我耶和华你们的神是圣洁的”（利未记 19:2；参看彼得前书 1：15-16）。因此所有的信徒被呼吁要竭力追求圣洁，那来自神的圣洁。从而神的名字被“尊为圣”，也就是表示在主祷文的“愿人都尊你的名为圣”（马太福音 6：9）。

3.1.4 全能之神

第一条信条宣称“**我信神，全能的父，创造天地的主**”证明了神无所不能，在他没有难成的事，以及在他行使他的旨意时，是没有任何的限制。在诗篇 135:6，有这样陈述：“耶和华在天上，在地下，在海中，在一切的深处，都随自己的意旨而行。”

神的全能也清楚地在他的创造上显示给人类，因为单单由他的话语，一切从一无所有应运而生（参看希伯来书 11:3）。以他的全能，神创始成终：“主神说，我是阿拉法，我是俄梅戛，是昔在今在以后永在的全能者。”（启示录 1：8）。新天新地的创造也将成为神全能的表达。

耶稣基督也谈到了神的全能：“…神凡事都能”（马可福音 10:27）。天使也证明神的全能：“因为对于神来说，没有什么事是做不到的”（英文经文直译，参看路加福音 1:37 “因为出于神的话，没有一句不带能力的”）。

神的全能与神的无所不在和无所不知融为一体。诗篇 139：2-4 述说了神的全能：“我坐下，我起来，你都晓得。你从远处知道我的意念。我行路，我躺卧，你都细察，你也深知我一切所行的。耶和华阿，我舌头上的话，你没有一句不知道的。”这相同的诗篇也述说了是神的无所不在：“我若升到天上，你在那里。我若在阴间下榻，你也在那里。我若展开清晨的翅膀，飞到海极居住。就是在那里，你的手必引导我，你的右手，也必扶持我。”（8-10 节）。

3.1.5 永恒之神

“永恒”的神，既没有开始也没有终结。对他来说不存在时间限制。“诸山未曾生出，地与世界你未曾造成，从亘古到永远，你是神”（诗篇 90:2）。神是时间的创造主和主宰。不同于物质世界受时间限制，神以拥有主权的方式定义了时间。他授予的时间，也可以把它拿走。神永恒本质超越人类经验的地平线。时间是永恒的，但不是无限的。而是，过去，现在和将来对神来说是全然同样现行的。神被尊崇，立于一切之上，彼得后书 3: 8 指出了时间的度量：“亲爱的弟兄啊，有一件事你们不可忘记，就是主看一日如千年，千年如一日。”

3.1.6 慈爱之神

在旧以及在新约，神彰显自己为慈爱的神。因着爱，他拣选以色列民，救他们脱离埃及奴役。但是，神不只对以色列民在这历史性的行事中，彰显自己为慈爱的神，但通过耶稣基督彰显给全人类：“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生”。（约翰福音 3:16）。神不只以爱对待世界，神本身就是爱（参看约翰一书 4:16）。

3.1.7 慈悲和公义之神

神是慈悲的神。他的恩典是他公义的一部分。他以恩典、仁爱、耐心和良善向人类彰显（参看诗篇 103:8）。在他的公义中，神授予他的子民恩典，即使他们走迷了路，或不遵守所立的约：“我的怒气涨溢，顷刻之间向你掩面，却要以永远的慈爱怜恤你。这是耶和华你的救赎主说的（以赛亚书 54: 8）。

神是慈悲的神在新约中展示的是，他转向深陷在罪恶中的人类，并赦免他们的罪。使徒保罗证明说，“这就是神在基督里叫世人与自己和好（参看哥林多后书 5:19）。通过恩典，神宣告不义的成为公义，罪人得到宽恕，以及那些需要拯救的，赐予救恩，即救赎。

神是公义的神：“他的作为完全，他所行的无不公平，是诚实无伪的神。又公义，又正直”（申命记 32:4）。像“因为罪的工价乃是死……”（罗马书 6: 23）或“是的，主神，全能者啊，你的判断义哉，诚哉”（参看启示录 16: 7）这样的述说，是明确表达了他的公义。在新约中，神通过耶稣基督恩赐罪人称义，那不是他们靠自己的努力而得到的（参看罗马书 3: 24-26; 5:18）。

3.1.8 完美之神（本段内“完美”或译为“完全”）

神是完美的。他不需要作改善、改变、或任何进一步的发展。他是永不改变的神，是免受任何条件和制约的限制。他的行动不是基于外部的必要性，而是只靠他完全的自主意志。

神以完美的神向摩西显现与自己完全相同的自己：“我就是我自己”（英文直译）（参看出埃及记 3:14 “我是自有永有的”）。

神的完美与他的良善有密切相关：发生在神的本身、源于他或他所创造的一切，都是完美与良好的。神的完善也可以这一事实来证明：在他的旨意与行动之间，他的意愿和实施之间绝对没有任何的区别。神也绝不失误，或任何事有做得不完美的地方。造物分享神的完美和良善，这就是神看他所造的一切都“甚好”的原因（参看创世记 1:31）。

神的完美还包含真理。对神而言，没有说谎、欺骗、或不确定性。“你话的总纲是真实”（参看诗篇 119: 160）。圣言是可靠的。神信守他的应许，他是信实的。

神的真理符合智慧。神以智慧掌管和充满他的整个造物：“智慧广达全地，从一端到另一端：亲切地命令所有的东西”（所罗门智训 8: 1）。

神的完美可以在耶稣基督身上直接经历到，“仰望我们信仰创始成终得耶稣”（希伯来书 12: 2），因为他在他的言语和行为上都显为完美。耶稣基督是那完美的典范和导师，是人类要竭力追求的（参看腓立比书 2: 5）。

“向着标竿直跑，要得神在基督耶稣里从上面召我来得的奖赏（腓立比书 3: 14），即完美，是末世论的性质。罪恶的人类可能也力求完美，但他们达不到完美。只有到基督再来时被接纳，并获准参加新创造，神最终才使人类完全分享他的完美。”

摘要 8

圣父、圣子和圣灵是独一神，从一开始就一起存在、创造、行事和支撑历史。（3）

人类不能领会神的性质和活动。只能通过信仰才可明了神。（3.1）

独一神是三位一体：圣父、圣子和圣灵。这不意味着三位不同的神，而是三位格（本质论）。

（3.1.1）

独一神的信仰（一神论）是旧约和新约的基本信仰表白之一，这个信仰告白也坚固地植根于基督教信仰，从最早的使徒教会直到当今。（3.1.2）

圣洁，神的尊贵、独特和与世俗分别是神的本质、品格和法则的一部分。他言语和旨意都同样神圣。（3.1.3）

神无所不能。对他而言，没有任何的限制。他无所不能还包括无所不知和无所不在。（3.1.4）

神既没有开始也没有终结。神的永恒是无限的，但时间没有无限。他是时间的创造者，从而超越所有时间的度量。过去，现在和将来对神来说是同样现行的。（3.1.5）

“神是爱”（约翰一书 4:16）。他也在历史上将自己彰显为一个慈爱的神。尤其是在他将他的儿子赐给全人类的事实中明确显明。（3.1.6）

神是慈悲和公义的神。他还藉着他赦免人的罪来彰显他的恩典。通过耶稣基督，神恩赐罪人为义。（3.1.7）

神是完美的。他的作为和方法不存在缺陷。他的行动只靠他完全的自主意志。神信守他的应许，他是信实的。神的完美是直接地显明在耶稣基督里。（3.1.8）

3.2 神——圣父、圣子和圣灵

神已经启示自己为父、子和圣灵。因此神可以被看作是三位一体的神。神的这个自我启示构成了神三位一体的理论基础。在历史和创造上，神的行动是由父、子和圣灵各自的工作来实施。神启示他自己为创造者、救赎者、使人与神和好者，新创造的缔造者。神在耶稣的生命里启示他三位一体的性质——在他洗礼、变形、被钉十字架、复活和升天——以及在五旬节圣灵的浇灌上：他是圣父、圣子和圣灵。

神三位一体的奥秘在旧约和新约中以各种的方式表达。然而，圣经不曾提到这一用词，也没有提供任何关于三位一体的教义。这一教义在初期教会，根据圣经的证据而被认可，并作明确的表达。

3.2.1 旧约中有关三位一体的神

第一次提到三位一体神的活动是在记录创造的第一个叙述中（创世记 1:1-31；2: 1-4）。在那里记载着：“神的灵运行在水面上”（创世记 1:2）；“神说：‘我们要照着我们的形

像，按着我们的样式造人’ ”（创世记 1:26）。“Elohim” 这词是对神的称呼，希伯来文字原文使用复数形式。它意味着“属神的”和“众神”，根据福音应被理解为对三位一体神的提及。

神的各种表现形式，例如“耶和华的使者”（参看创世记 16:7-11, 13；出埃及记 3: 2-5；士师记 6: 11-16），“神的灵”（参看创世记 1: 2）或“耶和华的灵”（参看士师记 3:10；撒母耳上 16:13）也被解释为提及神三位一体的奥秘。

数字三出现在事件和引证中也暗示了三位一体：

神的三位使者访问了亚伯拉罕（参看创世记 18 章），这三位使者在基督教传统中被理解为对神三位一体奥秘的提及。三位一体神的活动在民数记 6: 24-26 祭司的祝福中，也以相同的方式被解释：“愿耶和华赐福给你，保护你。愿耶和华使他的脸光照你，赐恩给你。愿耶和华向你仰脸，赐你平安。”

先知以赛亚初次异象见到天使对神的三重颂赞，被认为是提及神的三位一体：“圣哉！圣哉！圣哉！万军之耶和华，他的荣光充满全地！”（以赛亚书 6:3）。

3.2.2 新约中有关三位一体的神

虽然新约没有神三位一体教义的简明陈述，不过记录了对神三位一体和其历史上的救恩活动的表达方式。在耶稣的公开活动开始时，我们发现神三位一体存在的一个例子，就是在他受洗时，圣父和圣灵证明了神差遣道成肉身的圣子：“他从水里一上来，就看见天裂开了，圣灵仿佛鸽子，降在他身上。又有声音从天上来说，你是我的爱子，我喜悦你”（马可福音 1: 10-11）。在这里显明了，神的儿子是与圣父和圣灵同工。

父、子和圣灵也在耶稣基督升天前，他交付使命给他的使徒们时被提到（参看马太福音 28: 18-19）。

三位一体神的位格之间连结的指示在约翰福音里找到，其中谈到子与父的合一性；在此，耶稣基督说：“我与父原为一”（约翰福音 10:30；参看约翰福音 1: 1, 14）。圣灵的应许也证明了神的三位一体（参看约翰福音 16: 13-15）。

对神的三位一体，在新约使徒书信中又有进一步提到。他们可以在某些对神的颂赞，以及祝福的语词里发现。因此，哥林多前书 12:4-6 写道：“恩赐原有分别，圣灵却是一位。职事也有分别，主却是一位。功用也有分别，神却是一位，在众人里面运行一切的事。”

这段经文同等分量地指出神的独特性与神位格的不同显现。神的活动提供了他三位一体性质的证据也在以弗所书 4: 4-6 得到证明：“身体只有一个，圣灵只有一个，正如你们蒙召，同有一个指望，一主，一信，一洗，一神，就是众人的父，超乎众人之上，贯乎众人之中，也住在众人之内。”彼得前书 1:2 提到了三位一体神的救恩活动：“就是照父神的先见被拣选，借着圣灵得成圣洁，以致顺服耶稣基督，又蒙他血所洒的人。”

神的三位一体性质明确地被提到，是在给哥林多教会第二封书信末尾处的祝福语词：“愿主耶稣基督的恩惠、神的慈爱、圣灵的感动，常与你们众人同在！阿门”（哥林多后书 13:13）。

3.2.3 神三位一体教义的发展

承认神的三位一体性质和其教义上的展现，已经在新约圣经编写之后不久就开始了。为了表达这些在语言上的相互关系，使用了古代哲学名词像“位格”或“本质”，以及“实质”。对神三位一体的教义作明确陈述，一方面，将通过信心而得的理解用文字表达出来；另一方面，用以保护信仰，防备那些异端谋求传达不符合新约见证的神的样式。神三位一体的教义是在第四和第五个世纪时期中的第一次议会期间被明确陈述出来的。

“三位一体”一词是在第二世纪后半叶，安提阿的泰奥菲勒创立的，但那是教会领袖特督里安 Tertullian（公元 160–220 年）将这词为人知晓。他强调神的独一性：“一个[神的]实质在三个位格里”。他也是将“位格”用于父、子和圣灵的第一个人。

尼西亚议会(公元 325 年)明确地将父和子的实质敬奉为神的合一性。这背后的直接原因是阿里乌斯(死于公元 336 年)，他辩称事先存在的子是由父从一无所有创造的，因此构成神创造的第一个行为论。议会反对这种观点，坚称子不是被造，而是从亘古以来已是三位一体神的一部分。

这一争端，称为“阿里乌斯争议”，并没有在尼西亚议会结束，而是继续下去，直到在公元 381 年的君士坦丁堡议会。议会提请表达圣灵也是神的一个位格和真正的神，就如同父和子一样。

在以后的年代，神三位一体的教义，除了少数例外，普遍被基督教世界所接受。对神三位一体教义的慎重考虑不过还没结束。特别是受教父奥古斯丁(公元 354–430 年)的影响下，西方教会后来强调，圣灵同样源于父和子。相比之下，东方教会保持尼西亚——君士坦丁堡信经的较旧版本，其中指出圣灵源于父，通过子而来。

宗教改革从早期的教会(第二至第六世纪)接纳神三位一体的信仰。除了上述的不同解释，关于圣灵，神三位一体的教义是所有的基督教教会普遍认识的。它是在基督教信仰的最基本陈述之中。它是与犹太教和伊斯兰教相异的基本特征。

在托莱多第十一届教会议会(公元 675 年)宣布了：“父同于子，子同于父，父和子同于圣灵，即独一神的本质。”

3.2.4 神三个位格的一体

基督徒信奉三位一体独一的神。神的每一位格，父、子和圣灵是真正的神。基督教信仰指出，神——父、子和圣灵——从亘古以来一直存在。

因此，“父”、“子”和“圣灵”不只是指定神的各种存在和显现的形式，更是三种名称，代表神各自不同存在的位格。父不同于子，子不同于父，圣灵不同于父或子。这是因为“父”是生产者，“子”是被生者，“圣灵”源出于父与子两者。

神的三位格是不断地相互关联，并永远有独一性。三个位格独特性并不化解神的独一性，因为他们是一个本质或实质。在他们没有矛盾的意志。父是完全在子里，完全在圣灵里。子是完全在父里，完全在圣灵里。圣灵是完全在父里，完全在子里。

基督徒信奉神在创造、救赎和新创在的所有行动，都是父、子和圣灵的行动。虽然所有神的行事，在同一时间，是父、子和圣灵的行动，但是不总是以相同的方式进行。虽然创造是一种圣父和圣子的行动，但是既不是圣父，也不是圣灵，而是圣子单独道成肉身。既不是圣父，也不是圣子，而是圣灵单独浇灌下来。在基督教传统里，神的三位格分别以各自强调特点(分配)负责：圣父是造物主，圣子是救赎主，圣灵是新创造的生产者。

摘要 9

在历史和创造上，神的行动是由父、子和圣灵的工作。(3.2)

提到三位一体神的活动可以在以下事件中发现：创造的第一个叙述中、访问亚伯拉罕的神的三个使者、三重亚伦的祝福，和先知以赛亚初次异象见到天使的三重颂赞。(3.2.1)

神三位一体同在的例子可以在耶稣受洗时找到，父和圣灵证明子的受差遣。父、子和圣灵也在耶稣的大使命以及记录在哥林多后书 13:13 中祝福公式中发现。(3.2.2)

在第四和第五个世纪的普世教会议会制订了神三位一体的教义。在尼西亚议会(公元 325 年), 父、子实质的合一性成为有约束力的教义。在君士坦丁议会(公元 381 年), 圣灵与父和子实质的合一性被信奉为教义。(3. 2. 3)

“父”、“子”和“圣灵”是以不同的神的位格存在, 但是他们是不断地相互关联和永远地有独一性。(3. 2. 4)

在基督教传统里, 神的三位格分别以各自强调特点负责: 圣父是造物主, 圣子是救赎主, 圣灵是新创造的生产者。(3. 2. 4)

3.3 神, 圣父

神以无与伦比的方式, 通过圣子的道成肉身彰显他自己: “道成了肉身住在我们中间, 充充满满的有恩典有真理。我们也见过他的荣光, 正是父独生子的荣光…从来没有人看见神。只有在父怀里的独生子将他表明出来”(约翰福音 1:14, 18)。从亘古, 圣父就已生了他唯一的儿子(见 3.4.1)。此奥秘只向那些圣子要启示的人显露: “一切所有的, 都是我父交付我的。除了父, 没有人知道子。除了子和子所愿意指示的, 没有人知道父”(参看马太福音 11:27)。

当信徒使用“圣父”一词与神连结时, 那是链接到的他的创造、权柄和爱的关怀各方面。神是他所创造一切的源头和支撑者。在这方面, 所有人类都可以称呼神为其创造主与圣父。在旧约时代, 神以一个有爱心关怀的父向以色列民显现自己。他对摩西说: “你要对法老说, 耶和華这样说, 以色列是我的儿子, 我的长子。我对你说过, 容我的儿子去, 好事奉我”(出埃及记 4: 22-23)。以色列民称为神为“父”(参看申命记 32:6; 耶利米书 31:9)。当耶稣在山上宝训里对犹太人说话, 他也提到神为他们的父(参看马太福音 5:16)。他呼吁他们向神祈求时, 要用: “我们在天上的父”称呼神(马太福音 6: 9)。

耶稣基督开辟了道路, 通过水与圣灵的重生, 使人类成为至高者的儿女, 从而也是神的后嗣(参看以弗所书 1: 5; 提多书 3: 5-7; 罗马书 8: 14-17)。因此, “父”和“子”的概念使用在新的层面上。约翰一书 3: 1, 神慈父般的爱是重生者可以确信他们能成为神儿女地位的原因: “你看父赐给我们是何等的慈爱, 使我们得称为神的儿女!”

3.3.1 神, 造物主

“起初, 神创造天地”(创世记 1:1)。圣经的第一节经文表达了我们在第一条信条所陈述的真理。是神创造了天国世界、宇宙、和在宇宙中占有一席之地地球。正是在这地球上神成了人的样式。

一切存在的东西都源于神的创造活动。一方面, 他从一无所有, 创造了一切, 并没有使用任何模式, 是以完全独立的方式: “那……使无变为有的神”(罗马书 4:17); “我们因着信, 就知道诸世界是借神话造成的。这样, 所看见的, 并不是从显然之物造出来的”(希伯来书 11:3)。另一方面, 他也从他所创造的物质, 塑造了各样东西和众生(参看创世记 2: 7-8, 19)。所有受造物都受他支配。

创造和其秩序见证神的智慧, 任何人都不能理解其中的伟大。带着称颂诗人感叹说: “耶和華阿, 你所造的何其多, 都是你用智慧造成的。遍地满了你的丰富”(诗 104:24)。

新约显明了神通过他的儿子创造了一切。这主要是从约翰福音的开头接续下来: “太初有道, 道与神同在, 道就是神。这道太初与神同在。万物是借着他造的。凡被造的, 没有一样不是借着他造的。… 道成了肉身住在我们中间, 充充满满的有恩典有真理。我们也见过他的荣光, 正是父独生子的荣光(约翰福音 1: 1-3, 14; 参看歌罗西书 1:16; 希伯来书 1:2; 见

3.4.2)。就像父和子，圣灵也是造物主。这可从以下经文得知：“我们要照着我们的形象，按着我们的样式造人……”（创世记 1：2，26）。

藉着他的话语，三位一体的神创造了物质世界。他支撑着它的存在，并掌管它。因此受造物不只藏有神起源和开始的奥秘，也包含继续和未来的奥秘。一切显示造物主不断的眷顾：“你爱惜一切存在之物；你不轻视由你所创造的任何东西。倘若你不喜欢它，那么你当初就不会造它。如果你不愿意的话，甚麽东西还能延续下来呢？如果你不曾造它的话，它怎麽能继续存在呢？啊！主啊！你允许万物生存，因为这是属於你的，你爱惜每一个活物。每个活物里面都有你的不朽之灵”（次经所罗门智训 11：24 - 12：1）。

摘要 10

神以独特、无与伦比的方式，通过圣子的道成肉身彰显他自己。（3.3）

当使用“圣父”一词与神连结时，那是链接到的他的创造、权柄和爱的关怀各方面。（3.3）

通过他的话语，神创造了所有存在的东西。一方面，他从一无所有，创造了一切，并没有使用任何模式。另一方面，他也从他所创造的物质，塑造了各样东西和众生。所有受造物都受他支配。。他支撑着受造物并引导它。（3.3.1）

3.3.1.1 不可见的创造

圣经在多处提到了纯粹是无形的世界，即境界、事件、情况和物质世界之外的生灵。它由神创造，并被称为“不可见的创造”。有时“阴间”一词也用于强调超越人类感知、不可见的创造。像神自己，其奥秘规避人类的调查。不过人类可以通过神的启示来洞察无形的创造。其实看不见的世界不能以人的语词来描述，因为这些语词是基于人类的经验领域（就是可见的事物）。然而，圣经使用形象语言的语词来述说看不见的世界。

从圣经的叙述，我们可以得出结论，看不见的造物结合了神坐在在他的宝座掌权的地方（参看启示录 4 和 5 章）、天使（见 3.3.1.1.1）、人不朽的灵魂（见 3.3.4），以及已故者的领域（见 9）。魔鬼，敌对神的和人类的敌人，以及他的追随者，也是属于不可见的世界，虽然他们被创造时并不邪恶（见 4.1 和 4.1.2）。

3.3.1.1.1 天使

“天使”一词来自希伯来文或希腊文。在各自希伯来文或希腊文的圣经数处使用这一词，一般含义为“使者”，但他们主要用于指天上神的使者。

天使的任务是敬拜神，履行他的指示，从而为他服务。在个别情况下，如果神愿意，天使可以成为可见。圣经提及天使，在神的授意下，为人类带来信息。也有很多圣经的证据指出，天使受神的托付来服务人类，为他们提供帮助或保护。他们是“服役的灵，奉差遣为那将要承受救恩的人效力”（希伯来书 1:14）。马太福音 18:10 指出孩童分配到可以一直见到神的面的天使。

天使为人类施行服务始终是基于神的旨意。因此不是向天使，而是应当单单向神表示感激和敬拜；“我名叫拉斐尔，是站在宝座前侍奉主的七个天使之一……他要我来帮助你们，并不是我自己要来的。因此，你们要一辈子歌颂赞美神”（次经多比传 12:15, 18）。

在路加福音 2:13 “一大队天兵”明确地表达了极大的天使数目。同样的想法出现在马太福音 26：53，其中耶稣说他的父可能立即向他差遣十二营多天使。天使被描述为“有大能的

天使”（诗 103:20），以及为圣洁和尊严的生灵。他们可以在人类心里激发惊讶和恐惧（参看路加福音 1:11-12, 29; 2: 9-10）。

同样，圣经提到基路伯，他在人类犯罪后守护前往生命树的通道（参看创世记 3:24），以及先知以赛亚在异象中看见撒拉弗服侍在神的宝座前（以赛亚书 6:2 - 7）。

圣经的记载让我们得出结论，在天使的境界有不同等级：我们读到天使长米迦勒（参看但以理 10:13; 12: 1; 犹大书 9），以及在神面前站立的加百列和拉斐尔（参看路加福音 1:19; 次经多比传 12:15），因此他们似乎占据高位。圣经对天使领域是如何排序没有提供特定信息。

神让天使来为人类服务，也足以表明他爱人类的事实。

3.3.1.1.2 无形境界对人类的生命意义

人的灵和魂在身体死亡后继续永远存在的信仰，对人来说是极为重要（参看彼得前书 3:19; 哥林多前书 15 章）。在现世生活期间一个人向神采取的态度，会影响到他在阴间的存在景况。这一见识可以帮助人抵挡魔鬼的诱惑，过着讨神喜悦的生活。

在这个意义上，顾念到阴间和不可见的有关的东西是有益处的。另一方面，关切巫术或祈求死人显灵是不合神的旨意（参看申命记 18: 10-11; 撒母耳上 28 章）。

使徒保罗澄清了不可见的意义：“我们这至暂至轻的苦楚，要为我们成就极重无比永远的荣耀。原来我们不是顾念所见的，乃是顾念所不见的。因为所见的是暂时的，所不见的是永远的”（哥林多后书 4: 17-18）。

摘要 11

无形的世界（不可见的创造，阴间）在圣经中多次被表明。它包括神掌管的境界、天使、人不毁灭的灵魂，以及死者的境界。魔鬼和他的追随者也属于这不可见的世界。（3.3.1.1）

“天使”主要应被理解为神的使者，其任务是敬拜神，履行他给他们的指示，从而为他服务。根据圣经的记载，在天使的世界有些等级，其中包括“天使长”。关于天使世界中的次序，圣经没有给予具体的解释。（3.3.1.1.1）

人的灵和魂在身体死亡后继续永远存在。这一见识可以帮助人类抵挡诱惑，并过着讨神喜悦的生活。（3.3.1.1.2）

3.3.1.2 可见的创造

圣经表明了神在六个“创造的日子”里创造了可见的世界。这些不应被理解为时间的具体量度。圣经讲述所有人类能察觉到的，是如何被呼召而存在：神是所有可分辨的现实的创造者。正是以他的话语，天和地、光、地球形体、太阳、月亮、星星、植物和动物，甚至人类应运而生，而且是一切所造的都“甚好”（参看启示录 1:31）。

虽然受造物也受到人的犯罪后果的影响，仍保留其从神来的普遍积极评价。除其他之外，这从神注意到他已经在他的创造物里立下的秩序的事实表明出来。（参看创世记 8:22）。因此可见的创造，即使在其犯罪后的状态，仍然对造物主神作有力的见证（参看罗马书 1:20）。神也通过他的道成肉身进入这个物质的世界。

神已分配人类他们居住的环境，并赋予他们任务来统治地球并保护它（参看创世记 1: 26-30; 诗篇 8:7）。因此，人类对受造物的行为，要向神负责。他们已受到指示来善待所有生命和它们的栖息地

3.3.2 人照神的形象

所有生物中，神赋予人类的一个特殊的位置，并从而把他们带进了与自己密切的关系：“神说，我们要照着我们的形像，按着我们的样式造人，使他们管理海里的鱼，空中的鸟，地上的牲畜，和全地，并地上所爬的一切昆虫。神就照着自己的形像造人，乃是照着他的形像造男造女”（创世记 1：26-27）。

在此使人类特殊的地方是，他们同时是可见和不可见创造中的一部分，因为他们同时拥有一种物质和灵性的性质，是由神的这个行为产生的：“耶和华神用地上的尘土造人，将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人(创世记 2:7)。神给他最杰出的受造物一种生命力量，并且还允许他们分享神的特质，例如爱、个性、自由、理性和灵命不朽。神使人类认识到造物主，去爱他并赞美他。因此人类是以神为导向的，即使他们可能不总是承认真神和可能拿其他东西来代替他的位置。

因为是神赐人身体和灵性的性质，这两个方面应得到他们应得的尊严。

人是照神的形象被造的事实意味着他在可见的创造中被赋予特殊的地位：他是神所爱的和神说话的对象。

除此之外，人类如神的形象表明神以耶稣基督成为人的样式的事实，“爱子是那不能看见之神的像”（参看歌罗西书 1:15）。耶稣基督是第二个“亚当”（参看哥林多前书 15:45, 47），在其中神的形象成为明显的完美样式。

然而人照着神的形象受造并不意味着一个可以从人的本性得到任何神的性质的结论。这是只有在耶稣基督的情况才如此。

神创造了人类，赋予言语能力。这也是与人类照着神的形象受造有关。从亘古以来神已说过话。通过他的道他创造了一切，叫人的名字。通过神的呼唤，一个人认识到自己是一个人，这是通过神的说话称呼一个人“你”，然后那个人成为“我”。现在这人能够称颂神，通过祷告与神沟通，并聆听神的话语。

能自由决策能力也来自人是照着神的形象受造的事实。与此同时，被赋予自由的人要对他的行为负责。他必须承担他的行为的后果(参看创世记 2：16-17)。

男人和女人都是照着神的形象受造，因此同属一样的性质。他们不只藉着彼此受造，并且为了彼此而受造，有了相同的使命来“统治”地球，即塑造和保护它。授予人类的这权力并不赋予他们鲁莽地可以处理受造物，而是，因为他是照着神的形象受造，是他们有责任符合神的性质来对待受造物：即以智慧、仁慈、和爱心。

摘要 12

神是所有明显的现实的创造者，分配人类生活环境，并赋予他们任务来统治并保护地球。他们已受到指示来善对所有生命和其生存环境。(3.3.1.2)

神照他的形象造人。人类同时是可见和不可见创造中的一部分。神给人类生命力（“生命的气息”），也使他们能够分享神圣的特质。(3.3.2)

“照神的形象”受造意味着，人类在可见创造中被赋予特殊地位：他是神所爱的和神说话的对象。男人和女人都同样照着神的形象受造。(3.3.2)

3.3.3 人的犯罪

人类被造之后，神允许他们跟他有直接团契。通过他的吩咐，他们不应该吃善恶树上的果子，他对人类确定自己为他们的主和施律法者，他期望他们的服从。

通过那恶者的影响，人类进入诱惑，屈从于它，因而违反了神的律法：从而罪孽成为人类生活的一部分。它关联到与神分离，灵性的死亡。这对人类的始祖是显然易见的，当他们发觉自己在神面前赤身露体而感到羞愧（参看创世记 3:7-10）。

这种羞愧是人原本对神的信靠现已被破坏的迹象。人类始祖的不服从导致神排除他们以前曾享有的与他的团契。

这种分离的结果是人类现在不得不在地球上陷入困境的存在，这将以身体的死亡而告终（参看创世记 3: 16-19）。与神分离的状态不能靠人类自己来连接。

自从人犯罪，人类一直有罪，即被罪纠缠，因此无力过没有罪的生活。在这担负被神诅咒的世界，他的生活充满痛苦和挂虑。对死亡的恐惧清楚地显示在他的一生（见 4. 2. 1）。

所有这一切都表示人类的原始自由遭决定性地缩减：虽然人可以努力按照神的旨意而生活，他将一再失败，因为邪恶对他行使权势。因此，人终其一生成为罪的奴仆。换句话说，他永远不会自由，而是受罪的辖制。

然而，即使是罪人仍然不会得不到神的安慰和帮助。神不会让人死亡而不管。当着人的面，神对蛇说了下列的话：“我又要叫你和女人彼此为仇。你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。女人的后裔要伤你的头，你要伤他的脚跟”（创世记 3:15）。这是第一次提到耶稣的牺牲，藉此主战胜了邪恶。

3. 3. 4 人为身、心、灵组成的实体

神创造了人，人是有同时有身体和灵性（即灵与魂）。人的身体是会死的，但灵与魂是不朽的（见 9. 1）。

身体通过生育而诞生，并因此分享父母的本性和形体。另一方面，灵魂不是由生育而得来的，不是人类行为的结果，而是由神直接创造的。藉此，神的当今创造主的身分变得明显。

在圣经中的灵与魂并不明确地相互区别。灵魂使人参与灵性世界、认识到神，和与他沟通。灵、魂、体不应被理解为处于相互独立。相反地，它们是相互关联的。它们渗透和相互影响，因为人是一个统一的实体：只要他住在地球上，他是灵、魂、体所组成的实体（参看帖撒罗尼迦前书 5:23），彼此密切互动。身体死后，此实体只包含灵与魂。

死亡并不会结束人的身分。这时人的身分是以灵与魂来表示。

在死人复活时，灵与魂会与复活的身体结合（见 10. 1. 2）。

摘要 13

那恶者引诱人类。后者快速向诱惑屈服，因而违反神给的诫命：罪已进入人类的生活。（3. 3. 3）

罪的后果是与神隔离。除此之外，原始人类的自由受到明显限制。人类可能会努力按照神的旨意过生活，但他们将一次又一次失败。即使是罪人仍然不会得不到神的安慰和帮助。（3. 3. 3）

神创造了人，人是同时有身体和灵性：人的身体是会死的，但灵与魂是不朽的。死亡不取消一个人作为人的身分。从此以后，它是灵与魂来表达。（3. 3. 4）

3. 4 神，圣子

信奉耶稣基督为神的儿子是基督教信仰的基本要素之一。

第二条信条的陈述：“我信我主耶稣基督，神的独生子”，以简洁的一句话表达了这个的信仰。尼西亚信经（见 2.2.2）进一步发展这一信仰的内容：“我信独一主耶稣基督，神的独生子，在万世以前为父所生，出于神而为神，出于光而为光，出于真神而为真神，受生而非被造，与父一体，万物都是藉着他造的。”

当我们谈论“神，圣子”时，我们指的是三位一体神的第二位，他与圣父和圣灵的团契在永恒里共生存与共掌权。“生”这一词不能以生物术语来理解，而是试图以言词来了解圣父和圣子之间的关系。

圣父与圣子之间，绝对没有分层区别，虽然“父”和“子”用词可能暗示的优先顺序。圣父和圣子同样是真正的神。他们的本质一样。这在希伯来书 1:3 中表达了：圣子是“...神[圣父]本体的真像。”

圣子以耶稣基督成了人的样式，同时仍然是神：神走入历史的现实，并展开活动。对圣子的信仰，是不可分割地连结到相信耶稣基督在历史上出现和活动过。信条明确指出道成肉身的圣子生平中的重要事件，并同时显示它们为救恩历史事件的基础：“我信我主耶稣基督，神的独生子，因着圣灵成孕，为童女马利亚所生，在本丢·彼拉多手下受难，被钉在十字架上，死后埋葬，降在阴间，第三日从死里复活，并升天了。他坐在全能父神的右边，将来必从那里再临。”

耶稣基督是真人和真神。他有两个性质，一个为人的，另一个为神的；这两者都存在他纯洁、不可更改、不可分离，和不可区分的形态里。

在他的人性上，他是像其他人一样。他与他们的不同之处，在于他以无罪之身来到这个世界，他不曾犯过罪，始终顺服圣父神，直到他死在十字架上（参看腓立比书 2:8）。

在他的神性上，他以全能和完美一直保持不变的真神身分，甚至在地球上处于卑微的状态。在许多方面，耶稣自己彰显他个人的奥秘。例如，在马太福音 11:27，他说：“一切所有的，都是我父交付我的。除了父，没有人知道子。除了子和子所愿意指示的，没有人知道父。”对耶稣基督是神的儿子的知识是神的启示：“我们也知道神的儿子已经来到，且将智慧赐给我们，使我们认识那位真实的，我们也在那位真实的里面，就是在他儿子耶稣基督里面。这是真神，也是永生”。（约翰一书 5:20）。

3.4.1 神的独生子

耶稣基督是圣父的独生子（参看约翰福音 1:14）也表示在第二条信条的陈述中：“我信我主耶稣基督，神的独生子。”这表示耶稣基督是以无以伦比的和独特的方式为神的儿子。在这陈述中，“独生”一词指的是他被神生出，而不是被造出。“爱子是……首生的，在一切被造的以先”（歌罗西书 1:15）。

在约翰福音 3:16，耶稣被描述为“[神]的独生子”。他是真正可以见证圣父的人。约翰福音 1:18 有这样的陈述：“从来没有人看见神。只有在父怀里的独生子将他表明出来。”

神的儿子不是像人类一样被造，也不和众天使一样，他们的存在也开始在时间的某些点上。他是没有开始或终结，实质上与圣父完全相同，因此从亘古就已出“生”。提到诗篇 2:7，希伯来书的作者以“生”一词用来表示圣父和圣子之间的独特关系（参看希伯来书 1:5）。

3.4.2 道成肉身

约翰福音 1:1-18 包含关于神的身分和他彰显在世上的基本陈述，谈到开始和所有的东西产生的来源。这个开始本身就是不受限定和超越时间的，是与在原始的希腊文使用的“LOGOS”这词有密切关联，它通常被翻译成“Word”（即中文的“道”）。圣道是开启创造之初的真

正动力。在这里，圣道和神直接相关：“太初有道，道与神同在，道就是神”（约翰福音 1:1）。神和圣道都是从亘古就存在。

约翰福音 1:14，证明了圣道在地球上的存在：“道成了肉身住在我们中间，充充满满的有恩典有真理。”

这卓越的圣道，起初与神同在，现在进入了世上和人类领域。此外，他成了肉身——永恒的圣道本身成为真正的人。

“我们也见过他的荣光”指的是神的儿子“道成肉身”成为人的样式的历史现实。在这里经文提到了见证耶稣基督在世上活动的一群人。使徒们和门徒们与道成肉身的耶稣基督有直接的团契（参看约翰一书 1: 1-3）。

圣父卓越的荣耀在历史上实现了成为圣子世上和直接明显的荣耀。因此，神的儿子也能够将自己说成：“人看见了我，就是看见了父”（约翰福音 14: 9）。

希伯来书 2:14 说明了道成肉身的原因：“儿女既同有血肉之体，他[耶稣基督]也照样亲自成了血肉之体。特要借着死，败坏那掌死权的，就是魔鬼。”

3.4.3 耶稣基督，真人和真神

对耶稣基督是真人和真神的认知，也就是本质合一论，是在公元 451 年卡尔西登议会被收录。耶稣的双重性质的理论超越了人类的想象和经验的水平线。这是一奥秘。

在腓立比书 2: 6-8 神的儿子的道成肉身被形容为卑微：“他本有神的形像，不以自己与神同等为强夺的。反倒虚己，取了奴仆的形像，成为人的样式。既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。”

耶稣充分享有人的身体和灵性感觉的范围。在他以人的样式存在时，神的儿子是像其他人类一样，受到身体和它的需要的限制。在路加福音 2:52 讲到耶稣的智慧和身量，并神和人喜爱他的心，都一齐增长。在迦拿的婚礼，耶稣与人一同欢乐。拉撒路死的时候，他伤心和哭泣。他在旷野期间，他饿了。当他来到雅各之井，他渴了。士兵殴打他时，他遭受痛苦。面对他即将死在十字架上时，“他们对他说，我心里甚是忧伤，几乎要死”（马太福音 26:38）。耶稣基督是真人的事实，记录在希伯来书 4:15。与此同时，他和所有其他人之间的差异在这里清楚提出：他是没有罪。

同样，耶稣基督是真神。

耶稣基督同时有神的儿子身分和神性被证明在圣经中。耶稣在约旦河受洗时，“从天上有声音说，这是我的爱子，我所喜悦的”（马太福音 3:17）。同样，在山上变形时，父强调耶稣是神的儿子说：“你们要听他！”（参看马太福音 17:5）。

耶稣说的话：“若不是差我来的父吸引人，就没有能到我这里来的”（约翰福音 6:44），和“若不藉着我，没有人能到父那里去”（约翰福音 14:6），证明了圣父和圣子有神同样的权柄。圣父将人引向圣子，圣子将人引向圣父。

只有是真正的神，耶稣基督才可以声称：“我与父原为一”（约翰福音 10:30）。由此，用简单的话说，实质上圣父和圣子完全相同。

更多的圣经经文指出耶稣基督是真神：

- 耶稣升天后，使徒们的举动：“他们就拜他[耶稣基督]”（参看路加福音 24: 52）；
- 约翰福音 1:18 的陈述：“从来没有人看见神。只有在父怀里的独生子将他表明出来”；
- 在使徒多马看到复活的主后，见证说：“我的主，我的神！”（参看约翰福音 20:28）；
- 在基督的赞美诗中对耶稣性质的宣称：“神本性一切的丰盛，都有形有体的居住在基督里面”（歌罗西书 2: 9）；
- 约翰一书 5:20 所记载的见证：“我们也在那位真实的里面，就是在他儿子耶稣基督里面。这是真神，也是永生。”；

- “神在肉身显现”的陈述（参看提摩太前书 3:16）。

3.4.4 旧约中有关耶稣基督的记载

旧约已经提供了有关要来的弥赛亚、救主和救赎主记载。例如，我们找到有关要来的救赎主的第一个记载，是在紧跟着人犯罪后对蛇的诅咒中（参看创世记 3:15）。

希伯来书的作者在君尊祭司麦基洗德的行事上看到有关耶稣基督的记载，他带给亚伯兰饼和酒，并给他祝福（参看创世记 14: 17-20 ； 希伯来书 7）。

神的儿子同时在整个历史中伴随着神的选民以色列百姓。使徒保罗明确证明到基督在他们穿越沙漠徘徊期间，一直与他们同在：“我们的祖宗……也都喝了一样的灵水。所喝的是出于随着他们的灵磐石。那磐石就是基督”（哥林多前书 10:1-4）。

旧约先知指出与救赎主的外貌关联的具体细节：

以赛亚描述他的名称，并强调他的独特性：“因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们。政权必担在他的肩头上。他名称为奇妙，策士，全能的神，永在的父，和平的君”（以赛亚书 9:6）。

弥迦宣告主的出生地点：“伯利恒，以法他阿，你在犹大诸城中为小。将来必有一位从你那里出来，在以色列中为我作掌权的。他的根源从亘古，从太初就有”（弥迦书 5:2）。

玛拉基预言为神的儿子而来的道路预备者：“万军之耶和华说，我要差遣我的使者，在我前面预备道路。你们所寻求的主，必忽然进入他的殿。立约的使者，就是你们所仰慕的，快要来到”（玛拉基书 3:1）。在这里说到的道路预备者，指的是施洗约翰（参看马太福音 11:10）。

撒迦利亚叙述主进入耶路撒冷：“锡安的民哪，应当大大喜乐。耶路撒冷的民哪，应当欢呼。看哪，你的王来到你这里。他是公义的，并且施行拯救，谦谦和和地骑着驴，就是骑着驴的驹子”（撒迦利亚 9: 9）。

因此神的儿子的道成肉身，以及他在世上生平已经在旧约中预言了。

3.4.5 耶稣基督——救赎者

“耶稣”这名字意味着“上主拯救”。当主的使者预报耶稣的降生时，他同时宣告了他的名字：“你要给他起名叫耶稣。因他要将自己的百姓从罪恶里救出来”（马太福音 1:21）。从而早已在命名时就明确认定耶稣就是救世主和救赎者。

在耶稣基督行事中，他彰显自己是神差遣来的救世主：“就是瞎子看见，瘸子行走，长大麻疯的洁净，聋子听见。死人复活，穷人有福音传给他们”（马太福音 11:5）。然而耶稣基督的救赎远远超出可见的和时间的范畴，达到永恒和无形的领域。它除去了魔鬼对人类的控诉，并引领人类脱离罪恶和死亡。

人类的救赎建立在耶稣基督献祭的基础上（参看以弗所书 1: 7）。只有藉着他，人类才可以获得救恩（参看使徒行传 4:12）。

摘要 14

神，圣子是三位一体神的第二位。藉着耶稣基督，神成为人的样式，他仍然是神，进入到历史的现实。（3.4）

耶稣基督是真人和真神，因此有两个性质。根据他的人性，耶稣基督是与所有其他人一样，尽管他没有罪。根据他的神性，他仍然是不变的真神，即使他在世上期间是卑微的。（3.4）

耶稣被描述为“神的独生子”。神的儿子，是独生的，从圣父而生，是永恒的，没有开始或终结，和在实质上同圣父合为一。(3.4.1)

卓越的圣道是太初与神同在，现在以耶稣进入世上和人类的领域。“道成肉身”（约翰福音 1:14）——永恒的圣道成为真人。圣父卓越的荣耀在历史上实现了成为圣子世上和直接明显的荣耀。(3.4.2)

耶稣基督作为真人和真神的双重性质是一个奥秘。作为真正的人，耶稣充分享有人的身体和灵性感觉的范围。作为真神，实质上圣子和圣父完全相同，他说：“我与父原为一”。(3.4.3)

旧约提到要来的弥赛亚。旧约先知指出与救赎主的外貌关联的具体细节。他们预言了神的儿子的道成肉身、他在世上的生平，以及他永恒的存在。(3.4.4)

在耶稣基督行事中，他彰显自己是神差遣来的救世主。人类的救赎只建立在耶稣基督献祭的基础上。只有藉着他，人类才可以获得救恩。(3.4.5)

3.4.6 耶稣的尊贵称号

“尊贵称号”指的是圣经提到的神的儿子各种独特性质的名字和称号。

3.4.6.1 弥赛亚——基督——受膏者

这三个词的含义都相同：“弥赛亚”源自希伯来语“maschiach”、拉丁文的“Christus”源于希腊语“Christos”（“基督”）。经翻译，这意味着“受膏者”。

在一些诗篇中，以色列诸王被形容为被神“膏立”的（参看诗篇 20:6）。他们的受膏和神与大卫和他的继任者特别立约的陈述有密切关联。有时对被神膏立为王的敬拜甚至能达到将他们视为神的程度（参看诗篇 45: 6-10）。

基于先知们的陈述（参看以赛亚 61 章；耶利米 31:31 及接续经文），在那里以色列民之中形成一个对弥赛亚的理解，越来越多地预示一个人物，他会超越人类所有的东西，并拥有最深切理解的神性。

新约圣经一致宣称这拿撒勒的耶稣就是这位弥赛亚，是基督。尊贵的称号“基督”是与耶稣有如此密切相关，因此，合成一个合适的名字：耶稣基督。凡相信他的人，宣称他是以色列所期盼的弥赛亚，神所差派带来救恩的救主。

只要新约讲到耶稣，指的是弥赛亚，即基督。这形成明确的区分：虽然今天有犹太教信仰的很多人仍在等待弥赛亚的到来，基督教信徒宣称弥赛亚已经来临，他目前以耶稣基督身分出现。这一信仰在马可福音的开头有强有力的简明陈述：“帝的儿子，耶稣基督福音的起头”（马可福音 1: 1）。

3.4.6.2 主

在旧约，当谈到以色列的神时，大多使用“主”这称号。在新约，这尊贵的名号也用于耶稣基督。在罗马书，我们看到“你若口里认耶稣为主，心里信神叫他从死里复活，就必得救。”（罗马书 10: 9）。“基督是主”，这一陈述就是起源于这一段经文，这是早期基督教的历史最悠久的信仰宣告之一。在这里“主”一词是不被理解为称呼人的尊重形式，而是对耶稣基督属神权柄的称号。

耶稣是“主”，在他复活后，对他的门徒们来说，成为无可辩驳的确定的事实。使徒多马称呼已经复活的耶稣为：“我的主，我的神！”（约翰福音 20:28）。

每当称耶稣为“主”，这也用来表达除了神自己之外，没有人可以在他身上道成肉身的。

使徒保罗写到，耶稣基督的王权让所有其他的君王黯然失色——包括罗马皇帝自称自己拥有神性：“我们讲的，乃是从前所隐藏，神奥秘的智慧，就是神在万世以前预定使我们得荣耀的。这智慧世上有权有位的人没有一个知道的。他们若知道，就不把荣耀的主钉在十字架上了”（哥林多前书 2: 7-8）。

因为耶稣是荣耀的主，在以他的名祈求与向他敬拜时给予重大意义（参看腓立比书 2: 9-11）。

3.4.6.3 人子

但以理书 7:13-14 “人子”一词，用来表示不属于人类一部分，而是属天上的一位。

在耶稣的时候，虔诚的犹太人等待“人子”，神会将世界统治权交付于他。据约翰福音 3:13，耶稣显现自己为人子：“除了从天降下仍旧在天的人子，没有人升过天。”因此他有权力赦罪（参看马太福音 9: 6）、是安息日的主（参看马太福音 12:8），“人子来，为要寻找拯救丧失的人”（路加福音 19:10）。

最后，主宣告人子受苦（参看马太福音 17:12），献祭死亡（参看马太福音 12:40；20:28），和复活（参看马太福音 17: 9）。每当耶稣谈到人子时，他指的是自己。

司提反也证明人子的神性：“我看见天开了，人子站在神的右边”（参看使徒行传 7:56）。耶稣基督，人子，现在回到他原先来的地方（参看约翰福音 16:28）。

3.4.6.4 以马内利——神的仆人——大卫的子孙

圣经提到耶稣另外的尊贵称号：以马内利，神的仆人，大卫的子孙。

希伯来语“以马内利”名称意味着“神与我们同在”。关于耶稣，马太福音 1: 22-23 引用以赛亚书 7:14 中的预言，“因此，主自己要给你们一个兆头，必有童女怀孕生子，给他起名叫以马内利。”耶稣基督因此是神直接同在，并通过他可以直接经历神的那一位。

在旧约和新约，“神的仆人”一词是指在救恩历史上的杰出人物：族长、先知、使徒。以赛亚所指的神的仆人，在耶稣基督身上得到应验（参看以赛亚书 42:1）

在新约，“大卫的儿子”是耶稣基督的熟悉名号。马太福音的开始已经强调了它就是“亚伯拉罕的后裔，大卫的子孙，耶稣基督的家谱（马太福音 1: 1）。这表示给大卫的应许在神的儿子身上应验了。

摘要 15

“尊贵称号”指的是神的儿子各种独特性质的名字和称号：（3.4.6）

在新约中，一致宣称拿撒勒的耶稣是“弥赛亚”。（3.4.6.1）

“主”是对耶稣基督属神权柄的称号。（3.4.6.2）

“人子”一词，用来表示不属于人类一部分，而是属天上的一位。耶稣亲自显现自己为人子。（3.4.6.3）

圣经提到耶稣另外的尊贵称号有以马内利（神与我们同在）、神的仆人、大卫的子孙。（3.4.6.4）

3.4.7 基督的圣职——君王、祭司和先知

“君王”的称号是与执政和掌权的概念相关连。祭司施行献祭仪式促成人与神之间的和好。先知是被期许来宣告神的旨意和预言即将发生的事件。

执政与掌权、促成与神和好、宣告神的旨意和预言未来的事件——所有这些可以在耶稣基督身上找到完美的风格。

3.4.7.1 耶稣基督——君王

当主的使者向圣母马利亚宣告耶稣的降生时，他说：“他 [耶稣] 要为大，称为至高者的儿子……他要作雅各家的王，直到永远。他的国也没有穷尽”（路加福音 1: 32-33）。

从东方来的博士要求参拜犹太人的新生王（参看马太福音 2: 2）。

神通过先知耶利米给出的应许在耶稣基督身上应验了：“耶和华说，日子将到，我要给大卫兴起一个公义的苗裔。他必掌王权，行事有智慧，在地上施行公平和公义”（耶利米书 23: 5）。

耶稣最初的门徒之一，拿但业宣称：“拉比，你是神的儿子，你是以色列的王！”（约翰福音 1:49）。不过耶稣的王权不源于任何世上的政权，也不是显示在外在的权力，而是表现在他行事的权柄，以及他所行的神迹奇事。

耶稣明确地拒绝了他争取世上王国的所有概念（参看路加福音 24:21），或他将会接受任何政治统治权（参看约翰福音 18: 33-38）。

所有四个福音提到耶稣在他受痛苦和死亡之前如何进入耶路撒冷。这样做，他彰显自己为平安和公义的君王，正如先知撒迦利亚已经宣告的预言（参看撒迦利亚书 9: 9）。人们本可以很乐意拥戴耶稣做世上的以色列王，向他欢呼（参看约翰福音 12:13）。

甚至当耶稣在彼拉多前受审期间，他明确表达他的王国不属于这个世界，他没有提出世上统治者的权力要求。彼拉多回应了耶稣的话，问道：“你是王吗？”他从而给神的儿子述说他王权的发言机会：“你说我是王。我为此而生，也为此来到世间，特为给真理作见证。”在这里耶稣甚至在世界强国罗马和外邦人的代表面前，宣称他是王和为真理作见证（参看约翰福音 18: 33-37）。

他死在十字架上构成他卑微的极点和终结，实际上是耶稣基督升高必经的道路。“彼拉多又用牌子写了一个名号，安在十字架上。写的是犹太人的王，拿撒勒人耶稣……并且是用希伯来、罗马、希利尼，三种文字写的”（约翰福音 19: 19-20）。在更深的意义上，标题使用这三种文字已使基督的王权扬名整个世界。

耶稣基督王的尊严还在耶稣基督的启示录里被强调：他是“世上君王的元首”（参看启示录 1: 5）。当第七位天使吹号，天上就有大声音说，“世上的国，成了我主和主基督的国。他要作王，直到永永远远”（启示录 11:15）。耶稣基督的王权到时将展现在全地。

3.4.7.2 耶稣基督——祭司

在旧约祭司的首要任务包括带牺牲向神献祭，在律法上教导百姓，以及在困难的法律问题，与一切有关宗教仪式的洁净问题上作出裁决。大祭司的任务是将他自己的罪恶、祭司的罪和百姓的罪带到神面前。为此目的他每年一次于赎罪日进入至圣所。在那里他代表百姓，作为神与以色列民之间的联系。

对旧约祭司职任与献在圣殿的奉献的看法，希伯来书写道：“他们供奉的事，本是天上事的形状和形象”（希伯来书 8: 5）。根据福音，很显然旧约祭司职任只是临时性的，“律法原来一无所成”（希伯来书 7:19）。

在神儿子的道成肉身，一个超过所有其他祭司职任的祭司职任表现出来了。耶稣基督不是只是在以色列大祭司的行列里的另一个大祭司。而是，在耶稣基督那里，出现了一位世界的救恩立为根基的大祭司：神自己克服了罪恶的深渊，以耶稣基督将世界与自己和好。没有其他祭司可以实现这一目标。因此，耶稣基督是永恒的大祭司：“这位既是永远常存的，他祭司

的职任，就长久不更换。凡靠着他进到神面前的人，他都能拯救到底。因为他是长远活着，替他们祈求”（希伯来书 7：24-25）。

与旧约的大祭司不同的是，耶稣基督是不需要与神和好。他本身就是使人与神和好者。他不仅给了他神相遇的见证，而且在他自己是人与神不可分割的结合。

在耶稣基督的祭司职任里，明显地表明了神对这个世界的慈祥的关爱。藉着他，人类有了获得神救赎的通路。

希伯来书记载了基督的大祭司圣职为世人的罪作了挽回祭(参看希伯来书 2:17)。在耶稣基督里，永恒的大祭司，罪得赦免的确定性和永恒生命的应许得到了确保。

我们在希伯来书 3：1 读到：“你们应当思想，我们所认为使者，为大祭司的耶稣。”

一方面，耶稣基督超过旧约大祭司的服侍，因为他是真正的大祭司，另一方面，他也是在新约里使徒的活动的先决条件。在哥林多后书 5:20，使徒圣职的内容变得清晰：“所以我们作基督的使者，就好像神借我们劝你们一般。我们替基督求你们与神和好。”

3.4.7.3 耶稣基督——先知

在耶稣基督身上应验了神对摩西所作的应许：“我必在他们弟兄中间，给他们兴起一位先知像你。我要将当说的话传给他。他要将我一切所吩咐的都传给他们”（申命记 18:18）。

旧约中的先知被呼召来宣告神的旨意。他们的信息往往以提到是来源于神为开始：“耶和華如此说。”藉着耶稣基督，神自己对人类说话。

根据马可福音，神的儿子开始他的活动时说：“日期满了，神的国近了。你们当悔改，信福音”（马可福音 1:15）。主以神的完全权柄教导，用话语表达就是：“我实在告诉你们……”（参看马太福音 5-7）。

作为先知，耶稣基督还启示了未来的事件，例如记录在马太福音 24 章、马可福音 13 章和路加福音 21 章。

在主的告别话语（参看约翰福音 13-16 章），他应许差遣圣灵引领进入真理。

在启示录中，神的儿子推出拯救历史的进展，一直到包括创造新天新地。

所以耶稣基督也曾担任先知：他宣告神的旨意、照亮过去、启示隐藏的东西，显示通向永恒生命的道路，并应许了将来的事情。他的话语是永远有效：“天地要废去，我的话却不能废去”（马可福音 13:31）。

摘要 16

耶稣基督的王权表现在他行事的权柄，以及他所行的神迹奇事。(3.4.7.1)

在更深的意义上，在十字架上的标题使用三种文字已使基督的王权扬名整个世界。(3.4.7.1)

耶稣基督王的尊严也在启示录中表达了(启示录 1：5；11:15)。(3.4.7.1)

世界的救赎基础是建立在大祭司耶稣基督：藉着耶稣基督，神使世界与自己和好。与旧约的大祭司不同的是耶稣基督并不需要与神和好——如旧约的大祭司所作的那样——因为他自己就是使人与神和好者。(3.4.7.2)

在耶稣基督的祭司职任里，明显地表明了神对这个世界的慈祥的关爱：在耶稣基督里，罪得赦免的确定性和永恒生命的应许得到了确保。(3.4.7.2)

旧约中的先知被呼召来宣告神的旨意。耶稣基督也曾担任先知：他宣告神的旨意、照亮过去、启示隐藏的东西，显示通向永恒生命的道路，并应许了将来的事情。(3.4.7.3)

3.4.8 新约中有关耶稣基督的生平与事迹

福音书证明了耶稣基督的一生和活动。然而传福音者没有提供此记载作为传记。而是他们为这位以色列期盼的弥赛亚，拿撒勒的耶稣作见证：他的故事就是在世界历史中神救恩的介入，从他的生平开始神的国度。宣扬基督的基本要素，是以在新约中对耶稣的见证为基础。

3.4.8.1 耶稣的成孕与降生

马太和路加的福音书描述了耶稣的降生。当希律作犹太王，亚古士督是在罗马当任该撒，居里扭作叙利亚巡抚时，耶稣降生了。这些精确的细节指明耶稣真正在历史的存在，并反驳所有尝试将拿撒勒的耶稣的故事说成神话或传说的领域。

路加福音中有关耶稣是童女所生的记载，强调了耶稣是人的独特性。天使加百列带给童女马利亚的信息：“你要怀孕生子，可以给他起名叫耶稣。他要为大，称为至高者的儿子。主神要把他祖大卫的位给他。他要作雅各家的王，直到永远。他的国也没有穷尽”（路加福音 1:31-33）。他还向马利亚解释她会如何受孕：“圣灵要临到你身上，至高者的能力要荫庇你。因此所要生的圣者，必称为神的儿子”（路加福音 1:35）。

第二条信条的叙述，耶稣“因着圣灵成孕，为童女马利亚所生”描述了耶稣的道成肉身是正常的自然事件的例外。拿撒勒的耶稣是真正的人，但是他的生理和人性是与神救赎人类的旨意有密不可分的关系：他的成孕和生育是救赎的行为，从而是救恩历史的一部分。这以伴随他出生的象征现象而被强调了：

天使出现，并向野地里的牧羊人报佳音：“因今天在大卫的城里，为你们生了救主，就是主基督”（路加福音 2:11；参看弥迦书 5:2）。

明星宣告新生王的降生。来自东方的博士遵循明星而被带到伯利恒，在那里他们敬拜圣婴（参看马太福音 2:1-11）。

3.4.8.2 耶稣在约旦河受洗

耶稣基督是没有罪。尽管如此，他允许自己接受施洗约翰的洗礼，并被列于罪人当中（参看哥林多后书 5:21）。这洗礼——悔改的表达——清楚地表达了耶稣基督卑微自己，并顺服于每一个罪人必须履行的同样行为。

在这里已经清楚地表明，耶稣基督是没有罪，他担当了别人的罪，并最终开辟在神面前称义的道路。

在耶稣受洗之后，圣灵明显地降临在他身上。有声音从天上来，天父作证说：“你是我的爱子，我喜悦你！”（路加福音 3:22）。通过神启示的这一行为，耶稣的圣子名分由圣父对整个世界的宣告，他弥赛亚的身分得到宣告：耶稣是基督，神的儿子。

施洗约翰认识耶稣是受苦的仆人（参看以赛亚书 53:5），是救主的事实，清楚地表明在他的话里：“看哪！神的羔羊，除去世人罪孽的！”之前他已经得到启示，“你看见圣灵降下来，住在谁的身上，谁就是用圣灵施洗的。”施洗约翰对此确认说：“我看见了，就证明这是神的儿子”（约翰福音 1:29, 33-34）。

3.4.8.3 耶稣在旷野受试探

耶稣在约旦河受洗之后，他被圣灵引到旷野“受魔鬼的试探”（参看马太福音 4:1）。他留在那里四十天，并受了魔鬼多次的试探。耶稣经受住试探，拒绝了魔鬼。

此事件在救恩的历史上具有重要的意义：亚当抵挡不住诱惑而陷入罪中，然而基督“他也曾凡事受过试探，与我们一样。只是他没有犯罪”（参看希伯来书 4:15），以新的亚当抵挡了诱惑。在他开始他的公开活动之前，他已证明了自己是战胜撒旦的得胜者。

摘要 17

拿撒勒的耶稣的故事是在世界历史中神救恩的介入。福音书不是传记，而是信仰的见证。（3.4.8）

耶稣是童女所生强调了耶稣是人的独特性。他的成孕和生育是救赎的行为，从而是救恩历史的一部分（3.4.8.1）

尽管耶稣基督是没有罪，他允许自己接受施洗约翰的洗礼，并被列于罪人当中。这一洗礼，悔改的表达，清楚表达了耶稣基督卑微自己，并顺服于每一个罪人必须履行的同样行为。通过洗礼，耶稣的圣子名分由圣父对整个世界宣告。（3.4.8.2）

在他开始他的公开活动之前，他在旷野受魔鬼的试探。他已证明了自己是战胜撒旦的得胜者。（3.4.8.3）

3.4.8.4 耶稣的教导活动

耶稣宣讲的重点是神的国度，神的掌管在历史上表现出来的当前和未来形态：“日子满了，神的国近了”（马可福音 1:15）。从这点以来，神的国是在耶稣基督本身（参看路加福音 17:21）。

福音的基本内容是表现在耶稣基督的恩典、慈爱和使人与神和好。他是神的儿子，他是要摧毁魔鬼，救赎人类脱离使他们堕落和缠累的罪孽，并从魔鬼的辖制里得释放。通过他的献祭，耶稣基督为人类打开了通往与神和好的道路，和进入永恒生命的大门。他通过他的死亡和复活，也一次献上永远有效地证明了他战胜死亡和魔鬼的主。通过信心，人类分享这胜利（参看哥林多前书 15:57）。

耶稣呼召门徒跟随他。他带着能力和尊贵权柄传讲，和赦免人的罪。他还行神迹来明确表明通过他，救恩已经来到人类。因而他强调关于神掌管的开始与他自己是救主的信息。

3.4.8.5 耶稣的神迹

所有以书面传给我们的四个福音书都记载了耶稣的神迹，成为证明他弥赛亚身分的真实事件。他的神迹证明了神对遭受苦难的人们献出的慈悲。这些彰显的事件有助于体现基督的荣耀（参看约翰福音 2:11）和他的神权（参看约翰福音 5:21）。

神的儿子所行的神迹是多样的。这包括治愈病人、赶出污鬼、叫死人复活、大自然的神迹，赐人食物的神迹，和恩赐的神迹。

治愈病人

耶稣治愈病人，瞎子、瘸子、聋人和麻疯病人。病人得到医治使人注意到耶稣基督的神性，正如神曾向以色列形容自己的：“以为我耶和華是医治你的”（出埃及记 15:26）。这些神迹之一是治愈在迦百农的一个瘫子（参看马可 2: 1-12），耶稣首先对他说：“小子，你的罪赦了”（5节）。文士们认为此亵渎神，但主清楚表明，他同时有赦罪的权柄与医治的权能。这些医治的神迹密切结合了他治好了的人的信心。

赶出污鬼

耶稣的神迹也包括赶出污鬼（参看马可福音 1: 23-28）。耶稣基督甚至被污鬼认出是主（参看马可福音 3:11）。在这里清楚得知邪恶本身不是独立的权势，而是受神的能力的管辖：其破坏性能辖制人和对人类影响的时间已经在耶稣基督显现时结束（参看路加福音 11:20）。

叫死人复活

福音书里记载了三个主叫死人复活的案件：睚鲁的女儿（参看马太福音 9:18-26），拿因的年轻人（参看路加福音 7: 13-15），和拉撒路（参看约翰福音 11: 1-44）。在叫拉撒路从死里复活之前，主以具有根本重要性的话语彰显他自己：“复活在我，生命也在我。信我的人，虽然死了，也必复活。凡活着信我的人，必永远不死。（约翰福音 11: 25-26）。耶稣基督不只有叫死人复活的权能，他自己就是生命，他自己就是复活。叫死人复活象征性地提到，对耶稣基督的信心是意味胜过死亡，从而得到永恒生命的事实。

大自然的神迹

当主吩咐风和海静止，他表现了他控制物质的能力（参看马太福音 8:23-27）。这种控制自然力量的能力，强调了神的儿子创造主身分，是圣父的永生的道，在一切被造之前就已经存在（参看约翰福音 1: 1-3）。

赐人食物的神迹

所有的福音书里都有主喂饱五千人的记载（参看马可福音 6: 30-44）。除此之外，马太和马可福音还谈到主喂饱四千人（参看马太福音 15:32-39）。一方面，这些事件提醒我们神在旷野里赐给他的子民食物，另一方面，他们构成对圣餐的提及：“我是从天上降下来生命的粮。人若吃这粮，就必永远活着。我所要赐的粮，就是我的肉，为世人之生命所赐的。（约翰福音 6:51）。

恩赐的神迹

人们收到丰富的属世恩赐的这些神迹也是耶稣基督神性的迹象，与神国的接近。这些例子中，例如：彼得的神迹般捕获的鱼货（参看路加福音 5:1-11），和在迦那的婚礼中，耶稣将水变成酒（参看约翰福音 2: 1-11）。

摘要 18

耶稣宣讲的重点是神的国度，表现出来的当前和未来形态。神的国是存在耶稣基督自己。（3.4.8.4）

福音的基本内容是表现在耶稣基督的恩典、慈爱和使人与神和好。（3.4.8.4）

所有福音书都记载了耶稣神迹的真实事件，成为证明他弥赛亚身分，清楚彰显神对苦难的人类的慈悲关怀。（3.4.8.5）

神的儿子所行的神迹是各种各样的：治愈病人、赶出污鬼、叫死人复活、大自然的神迹，赐人食物的神迹，和恩赐的神迹。（3.4.8.5）

3.4.8.6 耶稣的比喻和意象

在他证道中耶稣使用许多比喻，这样，从他的听众的日常生活中，他使用了范围广泛的意象。在马太福音 13: 34-35 我们读到：“这都是耶稣用比喻对众人说的话。若不用比喻，就不对他们说什么。这是要应验先知的话说，我要开口用比喻，把创世以来所隐藏的事发明出来。”在他的比喻中，耶稣谈论他的教义的基本要素，并开启了天国的奥秘：“天国就像……”（参看马太福音 13）。

有四十多个比喻都记录在头三卷福音书里。通过它们，神的儿子表明了他的福音的主要方面：神国的临近、训诫要爱你的邻舍、人内心的态度和人子的降临。

神的国目前在耶稣基督里

在芥菜种的比喻里，耶稣说明了神的国卑微的开始与增长。在面酵的比喻里，他明确说明基督终将会渗透所有的东西（参看马太福音 13: 31-33）。

隐宝于田与重价珠子的比喻，展示了个人认识到隐藏在基督里的巨大财富，而利用这个机会来参与神的国（参看马太福音 13: 44-46）。

在这个即将到来的神的过或天国，神确认自己为慈爱的天父身分。因此失羊、失钱，和浪子的比喻（路加福音 15:4-32）说明了神对罪人的爱与与罪人和好的意愿。因此主一视同仁邀请所有人，并恩赐与他们的团契。

爱你的邻舍

律法的最大诫命是爱神和自己的邻舍。在好撒玛利亚人的叙述中（参看路加福音 10: 30-35）、耶稣说明我们的邻舍是谁，以及爱我们的邻舍意味着我们不能漠视他人的窘迫，而是要提供帮助。这要付诸实践的方式也可说是源自最后审判的比喻（参看马太福音 25: 35-36）。

人内心的态度

法利赛人与税吏的比喻（参看路加福音 18:9-14）要人注意人内心的态度：不是那些称赞他们自己的事迹，而是那些谦卑靠近神，并寻求他恩典的人，才被神看为义。在其他比喻中，撒种的比喻也涉及人内心的态度：它表明为了适当地吸收神的道，无偏见和敬畏的心是必要的（参看路加福音 8:15）。

无怜悯心的仆人的比喻也是与心态相关联：它涉及宽恕，并呼吁那些领受神恩典的人，同样要对其他人表现恩惠。那些认识神的爱伟大的人，会觉得有必要与他们的邻舍和好（参看马太福音 18: 21-35）。

人子的降临

在有关人子再来的比喻，耶稣启示了未来事件。在马太福音 24: 37-39，在他再来之前的时间与挪亚的时间之间作比较：基督的再来会突然。在同一段经文夜间的贼的比喻，以劝勉得出结论：“所以你们也要预备。因为你们想不到的时候，人子就来了”（马太福音 24:44）。这也是聪明的和愚拙的童女的比喻中的信息（参看马太福音 25:1-13）：对主的突然再来，要保持警醒和准备是重要的。才干的比喻是训诫要利用在基督再来之前的时间（参看马太福音 25: 14-30）。

所有这些比喻加深我们对耶稣关于他的再来、拯救和审判、他在末世的掌权、这世界的权势，和作为人类的实际命运的永生方面所作讲述的理解。

意象

某些意象表达了耶稣的本质，因此成为神的自我彰显，这可以在约翰福音中找到。其中的七个“我是”的陈述，他介绍了自己“生命的粮”（参看约翰福音 6:35）和“世界的光”（参看约翰福音 8:12）。他同样是通往救恩的“门”（参看约翰福音 10: 9），为羊舍命的“好牧人”（参看约翰福音 10:11），他是“葡萄树”（参看约翰福音 15: 5）。耶稣基督是“复活”、“道路、真理、生命”（参看约翰福音 11:25; 14: 6）。只有他打开往父神的通道。这些“我”的陈述表明耶稣特有的尊贵和神性：他不只是圣父的使者，而是神自己。

3.4.8.7 耶稣和律法

摩西律法是以色列的最高权力。对它的遵守和履行被认为是人类和神之间关系的关键。耶稣没有废除律法，而是他清楚表明他拥有更高的权力，他是在律法之上的主。

在山上宝训里（参看马太福音 5-7），耶稣在门徒和群众面前，表示了在律法上的立场。在所谓的对话里（“你们听见有话说……，只是我告诉你们……”）——靠此表达方式，他澄清律法，使他的听众正确理解基于的神的旨意而订的律法——他介绍了自己是唯一有资格带着权柄来解释律法的人。

通过公开摩西律法的核心，他清楚表明，律法，就像整个旧约，是指向他，他是来成全它。通过他的顺服，他克服了人类始祖的悖逆。以他完美履行律法，他结束了人类受罪恶的无限制辖制。

3.4.8.8 耶稣与他的使徒

为了传扬福音，耶稣从他的门徒行列中拣选十二位使徒（参看路加福音 6:12-16；马可福音 3:14）。他们是他最亲密的跟随者，他与他们有特殊的信任关系。当其他的门徒离开他因为他们不了解他时，使徒们仍然与他在一起，并宣称他是基督。当他洗了他们的脚时，他给他们作了谦卑服侍的典范（参看约翰福音 13:4 及接续经文）。当他设立圣餐时（参看路加福音 22:14 及接续经文），只有十二位使徒是与他一起。他的告别话语是针对他们（参看约翰福音 13-16 章）。他应许圣灵时，是对他们说的。他让他们知道他会回到天父那里。他给了他们他会再来的应许。在他代祷里，他们为他们祷告，也为那些通过他们的话而相信的人祷告（参看约翰福音 17 章）。他为他们的缘故，自己分别为圣，好叫他们也“因真理成圣”（参 19 节）。

在他复活以后，也是向他们一再显现自己（参看使徒行传 1:2-3），以及在升天之前，是对他们，他给出大使命。

摘要 19

用比喻语法，即喻言，耶稣谈论他的教义的基本要素，从而开启了天国的奥秘。耶稣的比喻都围绕着他的再来，并描述如何为它作准备。（3.4.8.6）

在约翰福音的意象里，耶稣彰显他自己为真正的神。（3.4.8.6）

通过公开摩西律法的核心，耶稣清楚表明，律法，就像整个旧约，是指向他。他来成全它。（3.4.8.7）

为了传扬福音，耶稣从他的门徒行列中拣选十二位使徒。他与他们有特殊的信任关系。在他复活以后，也是向他们一再显现自己，以及在升天之前，是对他们，他给出大使命。（3.4.8.8）

3.4.9 耶稣的受难和献祭死亡

耶稣献祭死亡前的最后几天在福音书中有详细的描述。

当主骑驴进耶路撒冷时，撒迦利亚 9:9 的预言就应验了。藉着洁净圣殿，耶稣清楚表明，主的殿是圣洁的。与法利赛人和撒都该人冲突变得越来越激烈，他们密谋要取他的性命（参看路加福音 20 章）。

当耶稣被人拿极昂贵的真哪哒香膏抹脚时，根据他自己的话说，这预示着即将死亡（参看约翰福音 12:7）。在座的一些人对此表示愤慨，认为这是一种浪费：如果将香膏拿去卖了，就会有 30 两银子的收益，原本可以大大帮助到穷人。加略人犹大，十二使徒之一，去到大祭司那里。他们给他 30 块钱要他出卖耶稣，这是习惯上购一位奴隶所付的金额（参看出埃及记 21:32）。从而撒迦利亚 11:12-13 的话应验了：主从而被放在与奴隶一样同一水平。

3.4.9.1 耶稣创立圣餐

主已经与十二使徒聚集到一起参加逾越节盛宴。当他们就坐后，神的儿子创立圣餐：“他们吃的时候，耶稣拿起饼来，祝福，就掰开，递给门徒，说，你们拿着吃，这是我的身体。又拿起杯来，祝谢了，递给他们，说，你们都喝这个。因为这是我立约的血，为多人流出来，使罪得赦”（马太福音 26: 26-28）。从而他先前说的话——造成了他的许多门徒离开他，变得可以理解：“你们若不吃人子的肉，喝人子的血，就没有生命在你们里面”（参看约翰福音 6:53）。

在用餐时，主表明他的叛徒。后者就离开团契，“那时候是夜间了”（参看约翰福音 13:30）。

3.4.9.2 耶稣在客西马尼园

最后的晚餐之后，耶稣和使徒们前往客西马尼园。神的儿子的人性，在他即将被钉在十字架上的恐惧变得明显。谦卑地臣服在神面前，他跪了下来，在祷告里争战：“父阿，你若愿意，就把这杯撤去。然而不要成就我的意思，只要成就你的意思。（路加福音 22:42）。天使然后向他显现，加添他的力量。耶稣将自己完全置于他圣父的旨意之下——预备献上牺牲。

此后耶稣被捕。犹太向士兵们用一个吻作暗号将主出卖了。主没有使用天上的权力来避免逮捕，而是喝了他圣父给他的苦杯（参看约翰福音 18:11）。门徒都弃他而逃了。

3.4.9.3 耶稣在公会前

公会宣布耶稣犯了亵渎，并将他判处死刑（参看利未记 24:16）。他自称是神的儿子的事实被解读为亵渎。

在耶稣于公会前受审期间，彼得否认他认识耶稣和他是耶稣的门徒（参看路加福音 22:54-62）。基督也因彼得的否认而受苦。然而主没有拒绝彼得。

耶稣被判死刑后，犹太后悔他的背叛，想还给大祭司 30 两银子：“我卖了无辜之人的血是有罪了”（参看马太福音 27:1-5）。因为大祭司不想接受这笔钱，他就把那银钱丢在圣殿，出去吊死了。从他的话可以得出结论，犹太不希望基督死。虽然他的背叛成全了圣经的预言（参看马太福音 27: 9-10；耶利米书 32: 9；撒迦利亚书 11:12-13），这并不能免除他要为他的行为付出的责任。

3.4.9.4 耶稣在彼拉多和希律前

犹太人把耶稣带到罗马巡抚彼拉多的官府，那是虔诚的犹太人是不会进入，以免被玷污的地方（参看约翰福音 18:28）。然而，耶稣不得不进入那衙门。

在彼拉多的聆讯之前，耶稣已清楚表明他的国不是这个世界，他没有想要寻求任何世俗权力。拉多在耶稣身上找不到罪行，就把他送往希律王。就是这一天，希律和彼拉多，之前曾经是敌人，现成了的朋友（参看路加福音 23:12）。世俗的权势，因此联合起来攻击主。

神的儿子是被罗马人鞭打。人们要求把他钉十字架，并指责他兴起作“犹太人的王”来对抗罗马皇帝，该判处死刑（参看约翰福音 19:12）。彼拉多看见能给耶稣自由的一个方法：由民众来决定是该释放耶稣还是罪犯巴拉巴。然而民众受大祭司和长老的煽动，选择了巴拉巴。为了证明他不对后果负什么责任，彼拉多在民众面前洗了手，说：“流这义人的血，罪不在我，你们担当吧。”众人都回答说：“他的血归到我们，和我们的子孙身上”（参看马太福音 27:24-25）。于是彼拉多把耶稣鞭打了，交给兵丁钉十字架。

由于罗马巡抚的介入，耶稣的被定罪和处死，不再只是关乎犹太人的事。外邦人也成为与这事件有份。简言之，对于主的死，所有人类都是罪上有份。

3.4.9.5 耶稣被钉十字架和献祭死亡

往各各他的路上，一大群人跟随耶稣。主对为他而哭泣的妇女们说：“耶路撒冷的女子，不要为我哭，当为自己和自己的儿女哭”（路加福音 23:28）。他说这些话，是指耶路撒冷的即将毁灭。

两名罪犯与主一起被处决。耶稣的十字架立在他们之间。在这里，以赛亚 53:12 “他也被列在罪犯之中”的话就应验了。超乎想象、沉重的痛苦最后导致了残酷的死亡挣扎。

耶稣在十字架上说的话，证明他的神圣伟大。甚至在受苦难和濒临死亡时，他以仁慈、宽恕、代祷和关怀转向其他人，从而彰显了神的爱和恩典。

教会传统上，将福音书里作不同记录的耶稣最后话语，以一个特定的序列安排出来：

“父啊，赦免他们。因为他们所作的，他们不晓得”（路加福音 23:34）。

神的儿子，甚至在十字架上仍怜悯他人，代替所有将他钉在十字架，和那些不知道他们行为的人，在天父神面前祈求。在这里，耶稣完全履行了要爱你仇敌的诫命（参看马太福音 5:44-45, 48）。

“我实在告诉你，今天你要同我在乐园里了”（路加福音 23:42-43）。

主怜悯地转向与他同钉十字架的犯人，就是向他求恩典，和面对死亡已经认出耶稣是救主的那一位。主为悔改的罪人开启的乐园，以当时的理解，是虔诚和公义的人死后的居所。

“母亲，看你的儿子！”——“看你的母亲！”（约翰福音 19:26-27）。

面对死亡，耶稣关切他的母亲马利亚，将她交给他的门徒约翰。这表明基督的爱和关怀，不顾虑到他自己的需要，而是仍然极力顾念他人的需要。

在基督教传统中，马利亚被解释为教会的象征，然后放在使徒圣职的照顾下，由使徒约翰在这里做代表。

“我的神，我的神，为什么离弃我？”（马可福音 15:34）。

当死亡临近时，虔诚的犹太人从诗篇 22 篇的话转向神。一方面，他们从而悲叹感觉神是遥远的，但另一方面，也表明他们对他的权能和恩典的信仰。耶稣在这里向他的父说了这话。

然而诗篇 22 篇也指义人的受苦和对神的信靠。除此之外，这诗篇被认为是广泛指向基督的献祭死亡，因此是旧约对弥赛亚耶稣的一个见证。

“我渴”（约翰福音 19:28）。

在此，诗篇 69:21 的话得到应验了：“他们拿苦胆给我当食物。我渴了，他们拿醋给我喝。”在比喻的意义上，这最后一杯表示耶稣不得不喝这杯的全部痛苦，从而完美地履行他圣父的旨意。

“成了！”（约翰福音 19:30）。

耶稣说了这话的时间约在申初，即在下午早些时候。救赎史上的一个重要阶段现在已经结束：耶稣的献祭为人类带来了救赎。他献祭的死亡已结束了神与以色列民立下的旧约。新约，外邦人也可以分享的，现在已经生效（参看希伯来书 9:16）。

“父啊，我将我的灵魂交在你手里！”（路加福音 23:46）。

这句话出自诗篇 31:6，表明即使在这一刻，耶稣基督完全信靠他的圣父。

戏剧性事件伴随主的死：大地震动、磐石崩裂、殿里那分隔圣所与至圣所的幔子从上到下裂为两半。这意味旧约的献祭仪式，藉着基督的死亡，已经结束，不再具有意义。旧约已经完成。另一方面，这是指明，通过耶稣的献祭死亡和撕裂“幔子”，“就是他的身体”（参看希伯来书 10:20）——通向圣父的道路现已打开。

这些事件的影响，根据罗马百夫长和看守耶稣的士兵说：“这真是神的儿子了！”（参看马太福音 27:54）。由此，外邦人在主死亡时，为神的儿子耶稣作了见证。

来自亚利马太的约瑟，他属于公会，前往彼拉多，请求他给予耶稣的身体来埋葬。与尼哥底母，主之前曾向他讲授有关水和圣灵重生的那一位（参看约翰福音 3: 5），他把耶稣放在用石头凿成的坟墓里的。石头滚放在坟墓前。大祭司叫了士兵看守墓（参看马太福音 27: 57-66）。

正如他的死亡，圣经见证了耶稣也代替人类受苦，因此能够影响救恩：“你们蒙召原是为。因基督也为你们受过苦，给你们留下榜样，叫你们跟随他的脚踪行。他并没有犯罪，口里也没有诡诈。他被骂不还口。受害不说威吓的话。只将自己交托那按公义审判人的主。他被挂在木头上亲身担当了我们的罪，使我们既然在罪上死，就得以在义上活。因他受的鞭伤，你们便得了医治”（彼得前书 2:21-24）。

通过他的受难和死亡，基督中保使人类与神和好，并创建脱离罪恶和死亡的救赎。从而施洗约翰的话得到应验了：“看哪！神的羔羊，除去世人罪孽的！”（参看约翰福音 1:29）。通过他的献祭死亡，主打破了撒旦的权势，战胜了死亡（参看希伯来书 2:14）。因为耶稣抵挡撒旦的一切试探，持守没有罪，他能够亲身背负全人类的罪孽（参看以赛亚书 53: 6），并通过他的流血而得的恩泽，可以除去所有的罪。他为罪人舍去生命，作为赎价。他的献祭死亡为人类开辟了通往神的道路。

3. 4. 9. 6 旧约中有关耶稣的受难和献祭死亡的记载

以赛亚书 53 章描述了卑微和必须受苦的神的仆人。这是指耶稣基督“他被藐视，被人厌弃，多受痛苦，常经忧患”（3 节）。他的卑微以他受苦难和死亡而达到极点：“他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦…因他受的刑罚我们得平安。因他受的鞭伤我们得医治”（诗 4-5）。这是指基督受苦难与献祭死亡的路程。

耶稣死后，一个士兵拿枪扎他的肋旁，从而撒迦利亚 12:10 的话应验了：“他们必仰望我，就是他们所扎的。” 和与他同钉在十字架上的犯人所受到的不同之处，士兵们不曾打断耶稣的腿。这是神吩咐在第一次逾越节中关于吃羔羊的方式中已有预示了（参看出埃及记 12:46；约翰福音 19:36）。

这些例子表明旧约并不只是描述以色列民的历史。从十字架回顾来看，显然旧约是以耶稣基督为导向，并在他身上得以成全（参看 1. 2. 5. 2）。

3. 4. 9. 7 耶稣对有关他的受苦和献祭死亡的引用

福音书告诉我们，主如何在不同的场合宣告他的受苦和死亡，以及他的复活。在这里提到几个例子：

彼得向耶稣宣称：“你是神所立的基督”后，主彰显给他的门徒：“人子必须受许多的苦，被长老、祭司长和文士弃绝，并且被杀，第三日复活”（路加福音 9:22）。

在登山变像事件之后不久，耶稣教导他的门徒：“人子将要被交在人手里，他们要杀害他。被杀以后，过三天他要复活”（马可福音 9:31）。

进入耶路撒冷之前，主转向那十二个门徒，说：“看哪，我们上耶路撒冷去，人子要被交给祭司长和文士。他们要定他死罪。又交给外邦人，将他戏弄，鞭打，钉在十字架上。第三日他要复活。”（马太福音 20:18-19）。

当文士和法利赛人想要看到神迹时，耶稣指出约拿先知的故事：“约拿三日三夜在大鱼肚腹中，人子也要这样三日三夜在地里头”（马太福音 12:40）。他在洁净圣殿时也有提到类似的话：“你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来”（参看约翰福音 2:19）。

只有等到他复活后，他的门徒才明白过来，耶稣基督所指的殿就是他的身体（参看约翰福音 2: 21-22）。

3.4.9.8 在使徒书信中有关耶稣的受难和献祭死亡的记载

耶稣的献祭死亡和从而为人类开辟了救赎的道路，这是使徒书信里的中心主题。例如，我们看到约翰一书 3:16：“主为我们舍命，我们从此就知道何为爱”（参看彼得前书 2: 21-24）。给希伯来人的书信比较了新旧约，并把基督的献祭放在救恩历史的中心。旧约的大祭司是罪人和凡人，他们的祭司职任已经结束。从另一方面来说，耶稣基督是没有罪，是不朽的。他的祭司职任是永恒的。在旧约祭司要一次又一次献祭，然而基督的献祭是一次献上永远有效的（参看希伯来书 9 章）。

使徒的书信里也叙述了对于耶稣的献祭死亡所产生的异端。其中的概念之一是说，有个使者来到了这个世界，只是成为人，既不受苦也没有死在十字架上。其他异端否认主的复活。使徒保罗反驳说“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”（参看哥林多前书 15: 3-4）。

耶稣的献祭死亡的意义在哥林多后书 5:19 陈述：“神在基督里叫世人与自己和好……”

3.4.9.9 十字架

福音的核心是耶稣基督，通过他在十字架上的牺牲和他的复活，创建了永恒的救恩。因此基督的十字架，成为神向罪恶的人类和好行动的象征。使徒保罗在哥林多前书 1:18 的话，表明耶稣在十字架之死形成相对立的理解：“因为十字架的道理，在那灭亡的人为愚拙。在我们得救的人却为神的大能。死在十字架上普遍被认为是失败，是被逐出人类社会、受鄙视的人不光彩的结局。但在这里，根据神的智慧，失败其实显然是一场胜利，为难以估量、巨大的救赎工作奠定了基础。

通过复活，神承认被钉在十字架上的这一位为基督（参看使徒行传 2:36）。在基督里才有永恒的救恩。

摘要 20

在福音书中详细描述了耶稣献祭死亡前的最后几天：在使徒圈里，耶稣基督创立圣餐。在他被捕时是由于犹太出卖耶稣。然后在公会前耶稣被控亵渎。（3.4.9；3.4.9.1-3.4.9.3）

基于罗马巡抚彼拉多共谋，判刑和耶稣的处决不只是以色列人做的——在这些事件中外邦人同样有份。为此，人类作为一个整体在主的死上是有罪的。（3.4.9.4）

像他的死，耶稣担负了世人的苦难，因此有救赎的影响。遭受苦难和面临死亡的主，耶稣基督，中保，使人类与神和好，并且创建救赎使人脱离罪恶和死亡。他在十字架上的献祭死亡打开人类通往神的道路。（3.4.9.5）

耶稣的献祭死亡证实了旧约所指的。耶稣自己曾宣布他的死亡和他复活。使徒的书信描述耶稣的献祭死亡的意义。（3.4.9.6；3.4.9.7；3.4.9.8）

基督的十字架，成为神向罪恶的人类和好行动的象征。（3.4.9.9）

3.4.10 耶稣基督在阴间的活动

在彼得前书 3: 18-20 我们读到，他死在十字架上后，神的儿子传道给那些在挪亚时代不信从的人。他这样做，是为了给他们提供救恩：“为此，就是死人也曾有福音传给他们，要叫他们的肉体按着人受审判，他们的灵性却靠神活着”（彼得前书 4:6）。因此基督的救赎活

动也包括死人。就像神的儿子在世上时转向罪人，所以现在他转向那些在尘世生活期间不曾信从神的旨意的人。

自从耶稣带来他的献祭，死人也有能得到救赎（见 9.6）。他自己也说：“时候将到，现在就是了，死人要听见神儿子的声音。听见的人就要活了。（参看约翰福音 5:25）。

通过他献祭死亡，神的儿子败坏魔鬼掌死亡的权势（参看希伯来书 2: 14-15）。耶稣基督拿着的死亡和阴间的钥匙（参看启示录 1:18）。在这里“阴间”并不意味着“永恒的黑夜地狱”，而是“死人的境界”。“拿着钥匙”意味着要行使掌管。

在罗马书 14:9 写到：“因此基督死了，又活了，为要作死人并活人的主。”作为主，他被父神高举在万有之上：神赐给他“那超乎万名之上的，叫一切在天上的，地上的，和地底下的，因耶稣的名，无不屈膝，无不口称耶稣基督为主，使荣耀归与父神”（腓立比书 2: 9-11）。神的儿子进入死人的境界是各各他胜利者的凯旋，他已毁坏死亡的权势，将它终结。

摘要 21

基督的救赎行动也包括死人。（3. 4. 9. 10）

耶稣基督拿着死亡和阴间的钥匙。神的儿子进入死人的境界是各各他胜利者的凯旋，他已毁坏死亡的权势，将它终结。（3. 4. 9. 10）

3. 4. 11 耶稣基督的复活

耶稣基督的复活是三位一体的神用以前从未有过的方式行动：

一方面，父神彰显了叫耶稣从死里复活的大能（参看使徒行传 5: 30-32）。

另一方面，应验了神的儿子的话：“我有权舍了[我的生命]，也有权柄取回”（参看约翰福音 10:18）。

最后，圣灵的活动也证明了：“然而叫耶稣从死里复活者的灵，若住在你们心里，那叫基督耶稣从死里复活的，也必借着住在你们心里的圣灵，使你们必死的身体又活过来（罗马书 8:11）。

耶稣基督的复活发生，没有任何人见证此事件。然而，圣经记载了许多神儿子的复活见证。其中之一是由门徒见证了空墓。更多的证词包括在他复活和升天之间四十天内主的各种显现。耶稣基督的复活不是追随者一厢情愿地寻求使后代人相信此神迹；也不是一种神话思维的表达。基督的复活是历史事实，是实际发生过的事。

3. 4. 11. 1 耶稣基督的复活对救赎的意义

耶稣的复活证明了神胜过死亡的能力。这种能力是身为神的儿子耶稣基督所固有的。

旧约的预言都应验在耶稣基督的复活（参看路加福音 24:46; 何西阿 6: 2），同时包括神的儿子自己的预言（参看马可福音 9: 30-31; 10:34）。

没有他复活的信仰，对耶稣基督的信仰是毫无意义：“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”（哥林多前书 15:14）。只有通过基督的复活，信徒才会获得永恒生命的盼望，因为复活能够撤消死亡，以及人类和神之间，因为亚当犯罪而产生的分离（参看哥林多前书 15: 21-22）。

宣称耶稣是基督与相信他的复活，对人类的救赎具有根本重要性（参看彼得前书 1: 3-12）。对基督复活的信仰，他“成了睡了之人初熟的果子”，这构成当他再来时，在基督死了的人

要复活，以及仍活着的人要改变的信仰基础：“……死人要复活成为不朽坏的，我们也要改变”（参看哥林多前书 15:52）。

3.4.11.2 复活主的显现

当抹大拉的马利亚和其他妇女，在天亮的时候来到坟墓，他们看见石头从坟墓挪开了，那坟墓成空的了。因此，他们是复活刚发生后第一批见证耶稣复活的人。天使宣告耶稣已复活（参看马太福音 28: 5-6）。后来复活主向抹大拉的马利亚表明自己。他还遇到彼得和其他使徒。主复活后的显现证明耶稣基督的确复活了。他向他们显现并被他们认出的人的名字都很具体。这驳斥了任何认为门徒以偷了尸体来假冒复活的推测（参看马太福音 28:11-15）。当复活主出现在门徒面前，神的儿子给了他们摆在前面的方向和指导。他教导他们，给他们权柄，并交付他们各种任务。

主向以马忤斯的门徒解释圣经与他们一起擘饼。

复活那天晚上，他显现在他的门徒当中。他的问候：“愿你们平安”消除了他们的恐惧，给了他们信心。主然后向他们发出使命：“父怎样差遣了我，我也照样差遣你们。”复活主战胜了死亡和罪，他给他的使徒权柄与能力，向他们吹一口气，说，“你们受圣灵。你们赦免谁的罪，谁的罪就赦免了。你们留下谁的罪，谁的罪就留下了”（参看约翰福音 20: 19-23）。主向门徒显现在另一个场合在提比哩亚海。使徒彼得被赋予照顾基督的羊群，即教会的使命（参看约翰福音 21: 15-17）。

复活的主向他的使徒显现自己“用许多的凭据，将自己活活地显给使徒看，四十天之久向他们显现，讲说神国的事”（使徒行传 1: 3；参看路加福音 24:34；约翰福音 21:1-14）。

使徒们将基督复活的见证带给整个世界。使徒保罗在哥林多前书 15: 6 提到主曾在同一时间，向由五百多弟兄们显现。然后他说到主在最后向保罗自己显现。这是指发生在大马色城门外的事件（参看使徒行传 9: 3-6），然而有着不同的特质：就是已被高举的基督从天上的显现。但是，只有在基督复活与升天之间在世上看到他的人，才实质上作了基督复活的见证

3.4.11.3 耶稣基督复活的身体

耶稣基督复活的身体是荣耀的身体。他复活并不意味着回复到他在世上的生存。例如，这从根本上有别于拉撒路的复活（参看约翰福音 11: 17-44），因为拉撒路在以后的时间点里又再次死亡。复活的基督则是永远撕裂死亡的魔掌：我们知道“基督既从死里复活，就不再死，死也不再作他的主了”（参看罗马书 6: 9）。神叫基督从死里复活，不再归于朽坏（参看使徒行传 13: 34-35）。

基督靠神的能力活着（参看哥林多后书 13: 4）。复活后，他荣耀的身体从肉体的有限性和必死性解脱出来。他不再受制于空间或时间。主是亲身出现在他的门徒当中（参看路加福音 24:36），走过关闭着的门（参看约翰福音 20:19, 26），与他的门徒一起擘饼（参看路加福音 24: 30），给他们看他的伤痕，以及和他们一同吃饭（参看路加福音 24:40-43）。从而他清楚表明，他不是“魂”，而是，他以耶稣基督亲身出现与他们同在。

使徒保罗将基督的复活身体与在基督里死了的人将复活的身体相比较。这是一个灵体，将在荣耀和能力里复活（参看哥林多前书 15: 42-44）。在基督再来时的改变，活着的人将获得符合基督荣耀身体的身体（参看腓立比书 3:21）。

3.4.12 耶稣基督升天

复活四十天后，耶稣基督从他的使徒圈中升天，回到他的父那里。他们对他的最后一个吩咐是“不要离开耶路撒冷，要等候父所应许的”因为“不多几日，你们要受圣灵的洗”（参看使徒行传 1: 4-5）。

正当耶稣赐福使徒们，他就被取上升，有一朵云彩把他接去，便看不见他了。当他往上去，他们定睛望天的时候，忽然有两个人，身穿白衣，站在旁边，说，“加利利人哪，你们为什么站着望天呢？这离开你们被接升天的耶稣，你们见他怎样往天上去，他还要怎样来”（使徒行传 1:11）。与复活的时候没有目击证人相反，使徒们直接经历了基督的升天。他们认识到复活的主已被高举，并回到父那里去了。主的人性本质是从而永久解散，进入神的荣耀。因此这话应验了：“我从父出来，到了世界。我又离开世界，往父那里去”（约翰福音 16:28）。在马可福音 16:19，我们读到：“主耶稣和他们说完了话，后来被接到天上，坐在神的右边。”因此他没有进入人手造的圣所，像旧约的大祭司，而是“进了天堂，如今为我们显在神面前”（参看希伯来书 9:24）。现今在神的右边，也替他的选民祈求（参看罗马书 8: 33-34）。基督坐在神的右边的形象表明他分享父神的荣耀与能力的丰盛。他希望在未来与属于他的人分享这份荣耀：“父阿，我在哪里，愿你所赐给我的人也同我在哪里，叫他们看见你所赐给我的荣耀。因为创立世界以前，你已经爱我了”（参看约翰福音 17:24）。这会发生在当基督再来是，来接收从死人和活人当中属于他的人。然后他们将与他永远同在（参看帖撒罗尼迦前前 4: 15-17）。

摘要 22

耶稣基督的复活是三位一体神的行为。发生时没有人亲眼看见，不过复活的主有许多见证人。他复活不是一厢情愿的想法；也不是一种神话思维的表达。基督的复活实际发生过的事。（3. 4. 11）

基督的复活，信徒才会获得永恒生命的盼望，因为复活能够撤消死亡，以及人类和神之间，因为亚当犯罪而产生的分离。（3. 4. 11. 1）

对基督复活，初熟的果子，的信仰，构成当他再来时，在基督死了的人要复活，以及仍活着的人要改变的信仰基础。（3. 4. 11. 1）

复活的主向他的门徒显现自己。与主相遇屡次在新约中证明。这个基督复活的见证藉由使徒们带给整个世界。（3. 4. 11. 2）

复活后，他荣耀的身体从肉体的有限性的和必死性解脱出来。他不再受制于空间或时间。（3. 4. 11. 3）

复活四十天后，耶稣基督从他的使徒圈中升天，回到他的父神那边。主的人性本质是从而永久解散，进入神的荣耀。（3. 4. 12）

与复活的时候没有目击证人相反，使徒直接经历了基督的升天。在这情景他们得到基督再来的应许。（3. 4. 12）

3. 4. 13 耶稣基督为教会之首

升天之后，耶稣基督已回到父神那里，但是他目前以圣灵的身分也在这世上存在。天上地下所有的权柄都赐给他了，从而他的应许应验了：“我就常与你们同在，直到世界的末了”（参看马太福音 28: 20）。圣灵荣耀基督（参看约翰福音 16:14），证明了他在教会中的存在。使徒保罗分别使用“基督的身体”的形象来代表教会。例如，在一首赞美神的荣耀诗歌里，基督被称颂为“身体（教会）的头”（参看歌罗西书 1:18）。

主的教会有许多肢体，不过只有一个身体，“都从一位圣灵受洗，成了一个圣体”（参看哥林多前书 12:13）。这个象征意义清楚表明，主的教会不只是一个机构或组织。主的教会超越其各个部分的总和，这是由基督为首带领的一个有机体，是神的恩赐，并已从人类可接触的境地产生出来（见 6）。

3.4.14 耶稣基督为创造之首

根据以弗所书 1: 20-23，基督首作为万有之首“远超过一切执政的，掌权的，有能的，主治的，和一切有名的。不但是今世的，连来世的也都超过了。”

作为“道”（见 3.4.2）基督是一切创造之首：“因为万有都是靠他造的，无论是天上的，地上的，能看见的，不能看见的，或是有位的，主治的，执政的，掌权的，一概都是借着 he 造的，又是为他造的”（参可罗西书 1:16）。藉着他，神创造了世界（参看希伯来书 1: 2）。作为创造之首，基督引领陷入罪恶中的人类“脱离败坏的辖制，得享神儿女自由的荣耀”（参看罗马书 8: 19-22）。这还将有益于受造物，并在新造时成为事实：“不再有死亡，也不再有悲哀，哭号，疼痛，因为以前的事都过去了”（参看启示录 21: 4）。

摘要 23

升天之后，耶稣基督以圣灵的身分仍在这世上存在。（3.4.13）

新约使用“基督的身体”的形象。这表明耶稣基督的教会不只是一个机构或组织，而是由基督为首带领的一个有机体。（3.4.13）

“道”，神的儿子是首生的，为万有之首。藉着他，神创造了世界。（3.4.14）

3.4.15 耶稣基督再来的应许

耶稣基督再来的应许是新约信仰宣告的一个核心要素。语词如“主的日子”、“基督的日子”、“我们的主之未来”、“基督荣耀的显现”、“显现”，或“主的再来”都代表同一事件：基督会再来，从死人和活人当中要把属于他的人接走。此事件不是最后的审判，而是基督的新妇被提参加羔羊的婚娶（参看启示录 19:7）。

有许多提到基督再来的应许的圣经章节可以在整本新约里找到。

首先，是主自己对他的使徒们说：“我若去为你们预备了地方，就必再来接你们到我那里去，我在哪里，叫你们也在哪里”（约翰福音 14:3）。他告诫他的门徒要警惕，作好准备：“你们也要预备。因为你们想不到的时候，人子就来了”（路加福音 12:40）。人子来临的比喻（见 3.4.8.6）强调基督的日子会突然来到，并迎来分离：一些人会被接走，另一些人将被撇下。

在耶稣升天时，天使也应许主将再来（参看使徒行传 1:11）。

最后，使徒的书信也加强了基督再来的应许。例如，约翰一书 3: 2 提供了神的儿女未来会像主那样完全的辉煌的简要描述。使徒雅各呼吁信徒要忍耐直到主来的日子，“因为主来的日子近了”（参看雅各书 5:8）。给希伯来人的书信的作者还告诫要有耐心：“因为还有一点时候，那要来的就来，并不迟延”（希伯来书 10:37）。当基督第二次再来时，他不会因罪而来，而是“要向那等候他的人第二次显现……乃是拯救他们”（参看希伯来书 9:28）。

彼得的第二封信是针对纠正所有那些否认基督再来的应许会应验的人。甚至履行这一应许受到延误的可能性都被排除（参看彼得后书 3: 9）。

使徒保罗加强了基督再来的应许，在他的书信中一再提到此事件。那里，他在关于主来的日子，那些在基督里死了的人将复活和活的人将改变形体，作出具体的陈述（参看帖撒罗尼迦前书 4: 13-18）。这一天会在夜里像贼一般来的（参看帖撒罗尼迦前书 5:2）。使徒在第一封书信的结尾向哥林多的信徒的问候用“Maranatha”，即我们的主必要来！（参看哥林多前书 16:22）。

在耶稣基督的启示录，是神的儿子启示将要快成的事（参看启示录 1:1）。“是了，我必快来”的呼声是启示录的核心信息。回应这呼声，圣灵和新妇都说“阿们。主耶稣啊，我愿你来！”（参看启示录 22:12, 20）

引用的圣经经文述说基督的再来是即将和一定会发生的事件，这将带来救恩和与基督的团契，因此也成为艰难和痛苦中的安慰（参看罗马书 8: 17-18）。因此基督再来的应许成为全人类的福音。那些已经接受基督的人，尽管他们的罪孽，带有他的圣灵和生命在他们里面。坚守他的话语：“基督在你们心里，成了有荣耀的盼望”（参看歌罗西书 1:27）将在他们自己身上体验这个应许的完成。

摘要 24

耶稣基督再来的应许是新约信仰宣告的一个核心要素。最后的审判不是与基督的再来相关联。而是，基督要从死人和活人当中把属于他的人接走 — 那些带有他的圣灵和他生命的人。（3. 4. 15）

整本新约都可找到见证基督再来的应许，述说一个即将和一定发生的事件。（3. 4. 15）

3.5 神，圣灵

圣经提供了丰富的圣灵，神的灵的见证。它证明了只有通过神的灵才有肯能理解神：“像这样，除了神的灵，也没有人知道神的事”（哥林多前书 2:11）。使徒保罗无条件地将认识基督是主与圣灵联系起来：“若不是被圣灵感动的，也没有能说耶稣是主的”（哥林多前书 12:3）。

第三条信条：“我信圣灵”对应“使徒信经”的措辞（见 2.2.1）。在尼西亚——君士坦丁堡信经，此内容甚至更全面地表述：“我信圣灵，赐生命的主，从父和子出来，与父子同受敬拜，同受尊荣，他曾藉众先知说话。”

圣灵是真神。他源于圣父和圣子，并在与他们活存在永恒的团契。他也积极参与创造（见 3.3.1）和历史上的救赎。圣灵是神的一个位格（见 3.1.1），是与神圣父和圣子同尊同荣。在圣经，圣灵也被指为“神的灵”（参看创世记 1: 2；罗马书 15:19）、“主的灵”（参看撒母耳记 16:13；哥林多后书 3:17）、“真理的灵”（约翰福音 16:13）、“[耶稣]基督的灵”（罗马书 8: 9；腓立比书 1:19），“他儿子的灵”（加拉太书 4: 6）和“荣耀的灵”（彼得前书 4:14）。

新约说到圣灵为保惠师（训慰师）和帮助者（参看约翰福音 14:16），以及“能力”和“神的恩赐”（参看使徒行传 1: 8；2:38）。神的能力是圣父和圣子所应许和差遣。作为一个能力和恩赐，圣灵是在受圣灵印记礼时被授予，连同水洗礼构成从水与圣灵的重生，藉此信徒成为神的孩子。

3.5.1 圣灵为神的一个位格

从一开始，神已经向人类启示他自己（参见 1.1）。早在创造时神已经如同一个人说话和行事。位格的身分是神本性的一部分（见 3.2.4）和圣父、圣子一样，圣灵说话和治理，被称颂和敬拜。他也是“主”（参看哥林多后书 3:17）。

圣灵拥有神的尊贵。使徒彼得在使徒行传 5: 3-4 明白指出, 欺哄圣灵的人就是欺哄神了。圣灵是一个位格, 在他差遣人去传福音这一事实上变得明确(参看使徒行传 13: 4), 他可以与人的灵进行沟通(参看罗马书 8:16), 他在神面前为祈祷的人代求(参看罗马书 8:26)。圣灵的活动明确彰显:

- 在耶稣基督的道成肉身上,
- 在神对过去和现在的启示上,
- 在使徒的差遣和行动上,
- 在圣礼上,
- 在传道中, 特别是对耶稣基督再来的应许保持活泼上。

3.5.1.1 圣灵与圣父和圣子的一体

尼西亚信经(见 2.2.2)证实圣灵源于圣父和圣子。在同等程度上根据耶稣说的话, 圣父和圣子都是圣灵的差遣者: “但我要从父那里差保惠师来, 就是从父出来真理的圣灵。他来了, 就要为我作见证”(约翰福音 15:26)。圣灵从圣父开始(参看约翰福音 14:26)经圣子差遣, 因此也是从圣子而来(参看约翰福音 16: 7)。因此圣灵是圣父的灵和圣子的灵。这也表达在耶稣话里: “他[圣灵]要荣耀我。因为他要将受于我的, 告诉你们。凡父所有的, 都是我的”(参看约翰福音 16: 14-15)。

因此, 由于与圣父和圣子本质上的合一, 对圣灵的性质的了解就显而易见了。就像圣父和圣子, 圣灵是“道道地地的神”。他不是受造, 而是与圣父和圣子同一实体, 和他们一样, 他是永恒活动的。

3.5.1.2 圣灵与神儿子的道成肉身

耶稣基督的道成肉身是救赎历史上的中心事件。童女马利亚由圣灵成孕(参看马太福音 1:18; 路加福音 1:35)。圣经的这个声明也纳入在新使徒教条里: “我信我主耶稣基督……因着圣灵成孕, 为童女马利亚所生……”。

圣灵也为圣子的差遣作见证。神儿子道成肉身的神圣权柄是耶稣在约旦河受洗时, 经由圣灵的降临而得到彰显(参看马太福音 3:16-17; 约翰 1: 34)。正是在这里, 对他的人性而言, 耶稣受圣灵的恩膏, 即藉此神承认了他是弥赛亚, “受膏者”。使徒彼得在哥尼流家中传道: “这话在约翰宣传洗礼以后, 从加利利起, 传遍了犹太。神怎样以圣灵和能力, 膏拿撒勒人耶稣, 这都是你们知道的”(使徒行传 10: 37-38)。福音书证明圣灵是永恒存活在神道成肉身的儿子身上(参看路加福音 4: 1, 14, 18, 21)

提要 25

圣经证明只有通过神的灵才有肯能理解神。(3.5)

圣灵是真神。他来自圣父和圣子, 永远活存在与他们的团契里。圣灵是神的一个位格, 是与圣父和圣子同尊同荣。(3.5)

新约说到圣灵为“保惠师”和“帮助者”), 以及“能力”和“神的恩赐”。作为一个能力和恩赐, 圣灵是在受圣灵印记礼时被授予。(3.5)

位格的身分是神本性的一部分, 彰显在圣父、圣儿子和圣灵中。(3.5.1)

圣灵源于圣父和圣子。与圣父和圣子的本质上的合一，就像圣父和圣子，圣灵是道道地地的神。他不是受造，而是与圣父和圣子同一实体，和他们一样，他是永恒活动的。(3.5.1.1)

耶稣基督道成肉身是经由圣灵的降临童女马利亚成孕而完成。耶稣在约旦河受洗时，圣灵见证神儿子的差遣。正是在这里，对他的人性而言，耶稣受圣灵的恩膏，即藉此神承认了他是弥赛亚，“受膏者”。(3.5.1.2)

3.5.2 圣灵为一种能力——圣灵的恩赐

一般翻译为“灵”的这个词，在希伯来语、拉丁语和希腊语原文，除其他之外，也可表示“风、气息或生灵”。在创世记 2:7 我们读到为神生命的气息。圣灵带来生命本身，并显示是神的生命力量。

救恩的历史上，神的灵彰显自己为掌管人类的力量，使他们成为神的器皿。这种能力可以影响、充满，并甚至更新一个人（参看提多书 3: 5）。

耶稣基督依靠圣灵的能力行事，“主的能力与他同在”（参看路加福音 4:14; 5:17）。在耶稣升天前不久，他应许他的使徒们：“圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力”（参看使徒行传 1:8）。

在五旬节的证道之后，使徒彼得向那些想要受洗的人应许圣灵恩赐（参看使徒行传 2:38）。通过使徒的按手和祈祷，神恩赐圣灵，正如发生在撒马利亚的例证（参看使徒行传 8: 14-17）。信徒被圣灵充满，并同时被神的爱充满（参看罗马书 5: 5）。

区分圣灵作为神的恩赐和圣灵作为一个位格，这是很重要的。圣灵的恩赐是神，圣父、圣子、圣灵给予的。

3.5.3 在旧约时期圣灵活动的迹象

由于圣灵已经与圣父和圣子永恒存在一起，他活跃在创造过程中和救恩的历史中。因此圣经记载了大量圣灵在旧约时代的活动证据，尽管事实上那个时候还没有三位一体的理解，也没有任何新约意义里的圣灵恩赐。在旧约时，圣灵给出许多关于弥赛亚的来临和建立新约的应许。

3.5.3.1 神的灵

“地是空虚混沌。渊面黑暗。神的灵运行在水面上”（创世记 1:2）。此引用表明三位一体的神，即圣父、圣子和圣灵，以相等量进行创造活动（参看创世记 2: 7）。

旧约上所说的“神的灵”，指的是圣灵。他尚未在位格身分上定义，而是称为赋予生命的力量。

圣灵活动的例子记录在摩西（参看出埃及记 31:3; 民数记 11:25-29）和在以色列的士师时代（参看士师记 3:10; 6:34; 11:29; 13:25），他们被圣灵激励，带领主的子民，充满勇气和力量在争战中抵抗他们的敌人。

以色列民的列王也充满了圣灵。例子包括扫罗（参看撒母耳记上 10:6）和大卫（撒母耳记上 16:13）。耶稣基督后来提到圣灵藉大卫王的活动时，用：“大卫自被圣灵感动（诗篇 110: 1）说：‘主对我主说：“你坐在我的右边，等我把你的仇敌作脚凳”’”（马可福音 12:36）。在这里，如同在新约其他段落（参看例如使徒行传 1:16; 4:25），很清晰地看到，大卫通过圣灵的启示已经间接提到耶稣基督。

在旧约时代，圣灵充满人类只是暂时，而不是像新约中的永远的恩赐（参看撒母耳记上 16:14; 诗篇 51: 13）。

3.5.3.2 旧约先知里的圣灵活动

旧约和新约证明圣灵是活跃在先知里，并通过他们说话（参看以西结书 11: 5; 弥迦书 3: 8; 撒迦利亚书 7:12; 使徒行传 28:25）。新约中强调的是先知提到耶稣基督：“但神曾借众先知的口，预言基督将要受害，就这样应验了”（使徒行传 3:18）。

摘要 26

耶稣基督依靠圣灵行事。在他升天之前他应许使徒这同一能力。(3.5.2)

神通过使徒的按手和祈祷赋予圣灵恩赐。区分圣灵作为神的恩赐和圣灵作为一个位格，这是很重要的(3.5.2)

在旧约时代，圣灵充满人类只是暂时，而不是像新约中的永远的恩赐。(3.5.3)

从摩西、在以色列的士师和列王的时代，有记录圣灵活动的例子。圣灵也活跃在先知里。(3.5.3.1; 3.5.3.2)

3.5.4 耶稣基督差遣圣灵的应许

在回到天父那里之前，耶稣基督向他的使徒们宣告，圣灵将降临作为保惠师及“真理的灵”。他还应许圣灵作为一个神的“保惠师”和从上头来的能力，赋予属于他自己的人。耶稣说他离开这个世界是作为保惠师（参看约翰福音 16: 7）的圣灵的来临的一个先决条件。同样，只有基督通过他的死亡、复活，并返回到天父那里，得了荣耀之后，圣灵才作为恩赐赋予人类(参看约翰福音 7:39)。

3.5.4.1 帮助者（保惠师）

耶稣基督是属于他的人的帮助者和中保（参看马太福音 28:20; 约翰前书 2: 1）。在他被捕和钉死在十字架之前，他告别话语里，神的儿子应许另一个保惠师，来自希腊语的原文有助守、代祷者、帮助者或安慰者之意）：“我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师，叫他永远与你们同在……但保惠师，就是父因我的名所要差来的圣灵，他要将一切的事，指教你们，并且要叫你们想起我对你们所说的一切话”（约翰福音 14:16, 26）。圣灵是这个“另外”与教会同在的帮助者（保惠师）。他见证耶稣基督，并颂扬他（参看约翰福音 16:14）。主升天与圣灵在五旬节浇灌之后，这圣灵让福音在基督的追随者中存活下来，并帮助他们（参看马太福音 10: 19-20）。

3.5.4.2 真理的圣灵

耶稣基督还以“真理的灵”描述圣灵(参看约翰福音 15:26)。圣灵明确指出什么是神所喜悦的，什么是违背他的旨意的：“他既来了，就要叫世人为罪，为义，为审判，自己责备自己”（参看约翰福音 16:8）。圣灵明确区分真理和谬误之间（参看使徒行传 13: 9-10）。在世上活动的期间，主没有提供关于所有真理与救恩的历史进程的详尽解释，但提到未来圣灵的启示：“我还有好些事要告诉你们，但你们现在担当不了（或作不能领会）。只等真理的圣灵来了，他要引导你们明白（原文作进入）一切的真理。因为他不是凭自己说的，乃是把他所听见的都说出来。并要把将来的事告诉你们”（参看约翰福音 16:12-13）。圣灵现在也是以这种方式在工作(见 1.3)。

真理的灵所启示的一切是与基督的性质和工作密切相连。因此，他证明了神的儿子的主权（参看哥林多前书 12: 3）。他宣称耶稣基督已经以肉身显现过（参看约翰一书 4: 2），并传授他已经作为神的儿子来过，且会再来的知识。

3.5.4.3 从上头来的能力

升天之前，复活的主应许了他的使徒们：“我要将我父所应许的降在你们身上。你们要在城里等候，直到你们领受从上头来的能力”（路加福音 24:49）。从而他宣布将差遣圣灵，因为神已经通过先知约珥应许了（参看约珥书 3:1-5）。在五旬节这个应许应验了，标记使徒的公开活动的开始。

“从上头来的能力”一语（希腊原文意思为动力：力量）是暗指圣灵的履行、激励，和加强的行事，并指向神的强力干预。正如圣父和圣子在历史世界中彰显自己，神在圣灵的显现发生在五旬节作为救恩历史的事件。圣灵加强了基督教会去过讨神所喜悦的方式生活，从而准备基督的再来所作的努力。

摘要 27

耶稣基督，他是门徒们的保惠师和中保，应许另一个保惠师和帮助者来见证主和荣耀他，让福音活存在基督的信徒间，并帮助教会。（3.5.4； 3.5.4.1）

耶稣基督进一步描述圣灵为“真理的灵”。圣灵在真理和谬误之间作了区分。（3.5.4.2）

耶稣提到未来圣灵关于基督的性质和工作的启示。（3.5.4.2）

“从上头来的能力”一语是指神藉着圣灵行事的强力干预。（3.5.4.3）

神在圣灵的自我显现发生在五旬节。与此相关的是使徒公开活动的开始。（3.5.4.3）

3.5.5 圣灵与教会

新约书信表达了圣灵是在早期基督教会中存在。耶稣基督曾应许，并差遣圣灵到他的门徒，作为一个帮助者和保惠师。教会被描述为“神的家”、“神的居所”，或“永生神的殿”（参看提摩太前书 3:15；以弗所书 2:22；哥林多后书 6:16）。

在旧约，帐幕是神在他的子民中的居所（参看列王纪 8:13）。这个形象在新约中使用，为了说明在教会中神的持久同在——从而也有圣灵的同在。像“活石”，信徒被“建造成为灵宫”（参看彼得前书 2:5）。

3.5.5.1 在五旬节圣灵的浇灌

通过五旬节圣灵的浇灌显示神是三位一体：圣父、圣子和圣灵（3.1.1）。圣父和圣子差遣了圣灵来充满使徒和所有那些因与他们在一起的人。

因此基督的教会（见 6.4.2）成了历史事实。此事件表明圣灵是教会的必要先决条件：教会与圣灵彼此相属。圣灵是不断出现在使徒带领的会众。在他们那里有神的生命，这是在使徒活动和证道中彰显的，这也是展现在每一个信徒的言行中（参看罗马书 8:14）。

通过领受圣灵的恩赐，人类作为神的儿女，与三位一体的神有团契。对于那些在主再来时，将会被提与主相遇的人，这团契将达到完全。

3.5.5.2 在圣礼中的圣灵活动

圣礼中固有的救赎能力是基于神的所有三个位格都在这些圣事中工作的事实。

因此，圣灵在用水的圣洗礼中，也是一个参与的力量：神， 圣父、圣子和圣灵引领受洗者脱离与神远离的状态（见 8.1）。

只有圣灵参与的圣事，才可能将圣餐饼与杯分别为圣。因此，通过人的话语，圣灵的力量造成神圣的现实。如果有圣灵力量的帮助，以及用于圣餐的元素是按照由使徒授权的基础来分别为圣，完全有效的圣餐——基督的身体和宝血的真实同在，就产生了（见 8.2.12）。

藉者使徒，圣灵的恩赐在圣灵印记礼——圣灵的洗礼中赋予信徒。在这里神的力量、神的生命和神的爱恩赐给一个人。在水和圣灵的重生中，圣灵使神居住在一个人里面（参看罗马书 8: 9）。

3.5.5.3 在使徒圣职里的圣灵活动

使徒倚靠圣灵的能力行使其圣职。圣灵的活动赋予他们行动特殊权力。这表现在他们适当带领和施给圣事、在适当宣讲根据圣经的福音、对基督再来的应许保持活泼，从而为他的再来预备好基督的新妇。。通过今天的使徒，圣灵如同最初使徒时代一样在充分做工。

摘要 28

在早期的基督教会，有圣灵的同在。教会被描述为“神的家”、“神的居所”，或“永生神的殿”。这说明了圣灵在教会中的存在。（3.5.5）

圣灵是教会必要的先决条件：教会与圣灵彼此相属于。（3.5.5.1）

藉者使徒，圣灵的恩赐在圣灵印记礼，圣灵的洗礼中赋予信徒。圣灵也是在洗礼和圣餐礼中的工作力量。（3.5.5.2）

使徒依靠圣灵的能力行使圣职。（3.5.5.3）

4 人类需要救赎

人类已陷入罪恶，因此需要脱离那恶者的救赎。

4.1 邪恶——敌对神的权势

在创造顺序内，邪恶的起源不能理性地被掌握或解释。保罗说到邪恶为一个谜（参看帖撒罗尼迦前书 2:7）。邪恶不能总是被明确认出。有时它掩盖本身，外观呈现良好或神圣的东西（参看哥林多后书 11:14）。只有通过福音的信仰，才能认清邪恶的最终性质，其权势、力量 and 影响。

只有神是绝对良善。用神的话说，无形和有形的创造在开始时是“好的”（参看创世记 1:1-31），因此邪恶本身最初也没有存在的地方。神没有创造这种邪恶。因此，是不在明确创造之列，但这是被允许的事情。

当神造人的时候，他是按照自己的样式来造他（参看创世记 1:26 及接续经文）。这意味着人被赋予了自由意志。他有这个能力在服从和不服从神之间做决定（参看创世记 2:16-17; 3:1-7）。做坏事的能力也植根于此自由意志。邪恶表现在人明知而故意违反良善，使自己与神和他的旨意疏远。因此人心中的邪恶不是神创造的，而是起初人选择了违反神的诫命。神既不想也没创造邪恶，但尽管如此，他并没有阻止人类行使选择而允许了它。

自从人犯了罪，邪恶影响了人类和所有被造物（参看罗马书 8:18-22）。

当被造的人开始抵挡创造主时，邪恶就开始显露了。由于不服从而犯了罪，结果邪恶获得一个立足点，导致一个远离神，离开神，最后不信神的状态。

4.1.1 邪恶为敌对神的一股势力

邪恶是源于企图从神独立和欲望能“像神”的权势。这种权势彻底改变那些成为它的牺牲品的人：天使成为恶魔，人类成为罪人。

整个人类的历史，邪恶势力已一次又一次自我表现。例如，当亚当和夏娃犯罪后，我们看到邪恶表现在旧约中该隐谋杀他的弟弟、挪亚时代的不信神，和埃及人压迫以色列民。

邪恶是破坏的力量，反对神的创造。它采用多种形式：它是妄想和颠覆，是不真实、嫉妒和贪婪。它旨在摧毁，它带来死亡。

自从人犯罪以来，除了道成肉身的神的儿子之外，任何一个人都不可能过着无罪的生活。这是由于人类倾向犯罪（肉欲）。然而，没有一个人非自愿地受制于邪恶。因此，没有任何人是免除他个人犯罪的责任。

4.1.2 邪恶以一个位格展现

邪恶不止以一个势力展现，还以一位格表现。圣经提到的邪恶的化身为“魔鬼”（参看马太福音 4: 1）、“撒旦”、“污鬼”，即恶魔（参看约伯记 1: 6 及接续经文；马可福音 1:13、23）。

彼得后书 2: 4 和犹大书 6 节说到犯了罪的天使。这些灵体成了邪恶的牺牲品，成为邪恶本身。魔鬼“从起初就犯罪”（约翰一书 3: 8），他是“从起初是杀人的”，和“本来是说谎的，也是说谎之人的父”（参看约翰福音 8:44）。蛇对亚当和夏娃所提的疑问，引起人怀疑神，并反抗他：“你们不一定死，因为神知道，你们吃的日子眼睛就明亮了，你们便如神能知道善恶”（启示录 3: 4-5）。

敌基督的是邪恶的一种表现。耶稣讲到“假基督和假先知”时，他提到敌基督的（参看马可福音 13:22）。“大罪人”或“沉沦之子”用语也指敌基督的（参看帖撒罗尼迦前书 2:3-4）。撒旦不能挫败神的救赎计划。相反，“神的儿子显现出来，为要除灭魔鬼的作为（约翰一书 3:8）。魔鬼和他的追随者的力量是有限的，并已被耶稣基督的献祭死亡毁坏。耶稣基督得到了“天上，地下，所有的权柄”（参看马太福音 28: 18）。因此他还有权力掌控邪灵。

根据启示录 12 章，邪恶——化身为撒旦、魔鬼、龙或蛇——将被赶出天堂。和平国度之后，会给他一个最后的机会来发动成为反对神的势力（参看启示录 20:7-8）。最后在启示录 20:10 里描述，邪恶最后被仍在“硫磺的火湖里”。在新天新地里，神将为“万物之王”（参看哥林多前书 15:28），将不再有邪恶。

摘要 29

邪恶的起源不能理性地被掌握或解释。只有通过福音的信仰，才能认清邪恶的最终性质。（4.1）

有形和无形的创造，在起初都是很好的。这邪恶不是神创造的，但是被准许的。做恶的能力植根于人在服从与不服从神之间作决定的能力。（4.1）

当被造的人开始抵挡创造主时，邪恶就开始显露了。这导致一个远离神，最后不信神的状态。（4.1）

邪恶是源于企图从神独立、具有破坏力的权势。这种权势彻底改变那些成为它的牺牲品的人。结果，人类成为罪人。（4.1.1）

由于人类倾向犯罪（肉欲），除了道成肉身的神的儿子之外，任何一个人都不可能过着无罪的生活。然而，每一个人面对邪恶时，都有选择权。因此，没有任何人是免除他个人犯罪的责任。（4.1.1）

邪恶不只以一势力展现，还以一位格表现，被称为“魔鬼”、“撒旦”、“污鬼”（恶魔）。（4.1.2）

4.2 犯罪

罪和人类需要救赎的教义是基于圣经叙述的犯罪（参看 3.3.3）：“耶和華神吩咐他说，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: 16-17）。“于是女人见那棵树的果子好作食物，也悦人的眼目，且是可喜爱的，能使人有智慧，就摘下果子来吃了。又给她丈夫，她丈夫也吃了”（创世记 3:6）。

4.2.1 人类犯罪的后果

由于犯罪，人类始祖被赶出伊甸园（参看创世记 3:23-24）。

现在，人类已经通过他们的行为离弃神，他们经历了一个新的层面：与神分离（参看创世记 2:17；罗马书 6:23）。

4.2.1.1 在罪中的人类

人类寻求超越创造主。从而神与人之间平静的关系被摧毁了。这对人类产生的巨大影响一直延伸到今天。

亚当是所有罪人的原始代表。这对于他的犯罪动机，他在犯罪状态的行为，以及他在犯罪后的绝望状态来说，的确如此。

决定逾越神施加的边界，其背后的思想是以试探或诱惑来表示：“...你们便如神能知道善恶”（创世记 3:5）。一些罪恶行为的动机是：不希望有任何神来超过自己，而是想在自己的权利上成为一个神，不再尊重神的诫命，而是宁愿照自己的意愿和情欲想做的去做。

所有人类的罪性，在创世记里有，有骇人听闻的人类罪恶加剧的描述：该隐起来反抗神的劝导和警告，并杀害他的兄弟（创世记 4: 6-8）。随着时间的推移，人类的罪恶继续增加，大声哭嚎达到天上，于是神报以大洪水（参看创世记 6: 5-7, 17）。但即使在这审判之后，人类对其创造主的不服从和冒犯依然存在。例如，圣经里描述的建造巴别塔的人的行为（参看创世记 11: 1-8），神因为他们的野心而令他们失败。

使徒保罗关于人类犯罪后的罪性，以及因此而造成的灵性的死亡的现象，有以下的叙述“这就如罪是从一人入了世界，死又是从罪来的，于是死就临到众人，因为众人都犯了罪”（罗马书 5:12）。

人犯了罪，带来了不能扭转的人类生活的变化。恐惧使他们疏远其创造主，他们不再寻求他的接近。相反地，他们试图躲避他（参看创世记 3:8-10）。人类彼此的关系也遭受苦难（参看创世记 3:12），它们与创造物的关系也是一样。从那时起，人类必须艰苦操劳才能生存，并在其生命的尽头，归回到原来的土地（创世记 3: 16-19）。

人不能返回到无罪的状态。

4.2.1.2 神仍然爱罪恶的人类

人类，现已成为有罪的，从那时起必须收获他们已播种的：“因为罪的工价乃是死”（罗马书 6:23）。尽管他们不顺从和自以为是，永生神仍然爱那些他创造的。他继续关切他们，照顾他们。神的关照例证包括神为亚当和夏娃做隐藏的袍子给他们穿（参看创世记 3:21），并为该隐在他杀死他的弟弟后担心报复时，设置一个标记来保护他的事实（参看创世记 4:15）。

即使人犯罪后，神的爱仍然涵盖人类，通过差遣他的儿子，以完美的方式彰显。耶稣基督来了，战胜了罪（参看约翰一书 3：8）。藉着他，人类从罪所带来的伤害里被拯救出来（参看使徒行传 4:12）。

与人类的背逆和我行我素，越来越多地被罪纠缠，令人印象深刻的对比是神的儿子，他以人的样式立下一个完美顺从他父的榜样（参看腓立比书 2：8）。通过他的献祭死亡，耶稣基督得到美德，使人类可以从他们的罪孽被释放出来，并且最终从“腐败的辖制”里被赎回（参看罗马书 8:21），从而使他们与神有永恒的团契。

使徒保罗使得这个对比明确：“如此说来，因一次的过犯，众人都被定罪，照样，因一次的义行，众人也就被称义得生命了。因一人的悖逆，众人成为罪人，照样，因一人的顺从，众人也成为义了”（罗马书 5：18-19）。

然而，罪恶的人类不会自动获得在神面前称义。通过耶稣的献祭，神表明他对人类的承诺：他并没有谴责人类，而是试图恩赐他们救恩。人类被呼吁作出认真努力，来接受神的恩赐来得到救赎。为此目的，神赋予人类良知、理性与信仰。如果人类将神赋予的这些恩赐与耶稣基督结合，然后因着神的儿子而得的称义（参看罗马书 4:25），人们将藉着恩典而得救恩。因此人类所曾做过的是没有任何称义的果效。然而他们要做到的，是要有必要的和明白表达的信仰，这是他们已经接受神的救恩的一个标志。

摘要 30

由于犯罪，造成人与神之间的分离。这样的后果是被逐出伊甸园。亚当是所有罪人的始祖。（4.2.1；4.2.1.1）

即使犯罪后，神的爱仍然涵盖了人类。通过差遣耶稣基督，他战胜了罪和死亡，神的爱以完美的方式彰显了。（4.2.1.2）

4.2.1.3 良心

圣经使用各种词语来描述神恩赐人类的良心。旧约常常使用“心”一词，提及在其中可以听到神的声音。因此我们读到申命记 30:14：“这话却离你甚近，就在你口中，在你心里，使你可以遵行。”相比之下，使徒保罗解释了神的旨意不仅仅埋入生活在摩西律法下的人心中，但也入到外邦人的心中：“没有律法的外邦人，若顺着本性行律法上的事，他们虽然没有律法，自己就是自己的律法。这是显出律法的功用刻在他们心里，他们是是非之心同作见证，并且他们的思念互较量，或以为是，或以为非”（罗马书 2：14-15）。因此所有人类在内心里都携带自己对神旨意的认识，所有人都拥有这种良心。

罪恶的人类是没有方向。他们失去服从神而来的安全与帮助。这里良心的权威可以帮助对应于神的旨意做出决定。但是很有可能作出错误的决定，尤其是如果良知不是由理性和信心来引导的。

被留下靠自己方法的人类，可以在他们的良心感知神的旨意。因此良知的权威是能够引导一个人走向好的意愿。为此，个人应努力不断扩大和敏锐通过律法已写在每一个人内心的良心。

良知区分什么是好，什么是邪恶。如果良知受理性和信心的管辖，它协助人类采取明智的行动。它同样使人类认识到是否在神或他人面前有亏欠，并显示无论是在思想或行为上，他们有违背神的旨意和违犯他的法令的地方。

首先，人类必须认识自己，并为自己的良心负责。如果良心证明他们有罪，招致内疚，并且只要他们让自己遵循自责和忏悔，通过基督的恩泽，神恩赐恩典的宽恕。这是神恩赐罪人称义而建立的途径。

人类可以体验圣洗礼为神医治的照顾：“这水所表明的洗礼，现在借着耶稣基督复活。也拯救你们。这洗礼本不在乎除掉肉体的污秽，只求在神面前有无亏的良心”（彼得前书 3:21）。神的话语加强了人类，使他们可以继续沿着他们已经开始的救恩道路前进。从而良知经历一个经常性敏锐化过程，从而帮助人类更清楚地认识神的旨意。

经历了恩典使心里充满神的平安，以前因个人犯罪受谴责的良心平静了。约翰作了总结说：“从此就知道我们是属真理的，并且我们的心在神面前可以安稳。我们的心若责备我们，神比我们的心大，一切事没有不知道的”（约翰一书 3: 19-20）。

摘要 31

良知的权威是能帮助一个人照着神的旨意作抉择。良知区分什么是好，什么是邪恶。（4.2.1.3）

如果良知受理性和信心的管辖，它协助人类采取明智的行动，也使人类认识到是否在神或他人面前有亏欠。（4.2.1.3）

4.2.1.4 理性

理性是神的一个恩赐，将作为神的形象的人类，从所有其他生物中区分出来。这在构建他们的存在和理解他们的环境中特别的帮助。

当人类思考和行动，同时运用他们的智力和知识时，理性就显示出来。在这样做时，不论他们是否知道，是要在神面前和为自己负责的（见 4.2.1.3）。人类是能够认识到情况和解释它们之间的连接。他们作为个人认识自己，并看到自己与世界的关系。最终，理性是神给人类的恩赐，可以引导他们有适当的行为：“忠告、舌头、眼睛、耳朵和一颗心，使他们[人类]了解”（次经德训篇 17: 5-6）。

人类从神收到使命来“治理这地”（参看启示录 1:28）。人类带着好追根究底的心寻求方法来利用在受造物中可以使用的。当他们这样做是起于对神和受造物的责任心时，人类就按照神的恩赐以合理方式来行动。

在圣经中还用“智慧”一词来描述理性。理解为知道的能力，它被归于神的活动。“因为他[神]赐给我的对事情的知识，即知道，世界是如何被造的，和元素的运作.....”（所罗门的智训 7:17）。使徒保罗也用“人的智慧”一词来指理性。它赋予人类认知能力来努力穿透神的奥秘（参看哥林多前书 1: 20-21）。如果人类自我提升逾越神的条例，从而超过神自己，他们会排除神的智慧，视之为愚蠢。最终，这意味着理性会抗拒信仰（参看哥林多前书 2:1-16）。这样做时，人类将最终不能了解他们生活的目的。自启蒙时代以来，这种趋势可以清楚地标识在许多地区，特别是在工业化世界中。只要有人类的追根究底的精神不是服从于对神和受造物的责任的地方，理性就总是表明本身。

在这方面，人的理性因着罪总是不完美。正是出于这一原因，从信仰的角度来看，定义理性作为万物的尺度的态度会成为为愚蠢：“就如经上所记，我要灭绝智慧人的智慧，废弃聪明人的聪明。智慧人在哪里？文士在哪里？这世上的辩士在哪里？神岂不是叫这世上的智慧变成愚拙吗？”（哥林多前书 1: 19-20）

以其有限性的人类理性来掌握神的无限是不可能的。神的行为超越了所有人类的理性。因此，人类必须始终意识到他们永远不能完全地以理性来透视神的事情（参看罗马书 11:33）。

虽然理性不能是万物的尺度，但仍然需要它，例如，要认识到福音的相互关连，以及察觉和理解圣经中的话语和意象。我们还需要它来向他人宣扬耶稣的教义。理性是一个神宝贵的恩赐，但不是最高价值的（参看腓立比书 4:7）。因此它决不能成为衡量的唯一标准。

只要理性被诱惑挺身而出违抗神圣的东西，个人必须意识到他是没有适当使用恩赐的理性，而是表明缺乏对神的责任感。通过信仰，人类知道，他们有责任要抵挡这种自以为是，“将各样的计谋，各样拦阻人认识神的那些自高之事，一概攻破了，又将人所有的心意夺回，使他都顺服基督”（哥林多后书 10：5）。

摘要 32

当人类思考和行动，同时运用他们的智力和知识时，理性就显示出来。在这样做时，不论他们是否知道，是要向神、自己和受造物负责任的。（4.2.1.4）

理性是神的恩赐，这可引导人类有适当的行为。（4.2.1.4）

其有限性的人类理性来掌握神的无限是不可能的。他的行为超越了所有人类的理性。（4.2.1.4）

虽然理性不能是万物的尺度，但仍然需要它来理解宣扬福音的相互联系。（4.2.1.4）

4.2.1.5 信心

“信心”一词在旧约希伯来语经文中没有提到。无论何时我们发现这一词用在现代翻译里，原始用的词语是“信靠”、“忠诚”、“服从”、“信任”或“确信”。所有这些含义都隐含在单个词“信心”。我们在希伯来书 11：1 读到：“信就是所望之事的实底，是未见之事的的确据”（见 1.4）。

信心始终是由神发动的，通过他的话语和作为来彰显自己。只要人类完全信靠神，他们是能够服从神的。悖逆造成人类犯罪，并因此招致在神面前有罪。自那时以来，人类与他的创造主的关系破碎了。任何人如欲再次进入与神的团契，必不可少的是要相信（参看希伯来书 11：6）。

对于在旧约时代的信心典范，救恩尚在未来（参看希伯来书 11：39）。当神在基督里彰显自己时，旧约的应许就应验了。信心从而获得一个新的层面：它现在指向救赎主耶稣基督。通过对他的信心，使与神和好来进入与他的团契中成为可能。

神的儿子要求这种信心：“……你们信神，也当信我”（约翰福音 14：1）。他强调不信的后果：“你们若不信我是基督，必要死在罪中”（约翰福音 8：24）。

伟大的事情应许给那些相信耶稣基督是神的儿子，并接受他的人：他们将“不至灭亡，反得永生”（约翰福音 3：16）。

真正的基督教信仰总是首先基于神拣选和启示的恩典。这可使徒彼得的宣称可以明显看出：“你是基督，是永生神的儿子”，耶稣回应说，“西门巴约拿，你是有福的。因为这不是属血肉的指示你的，乃是我在天上的父指示的”（参看马太福音 16：16-17）。信心是神的恩赐，也是人的义务。如果他们接受神的话语、信靠它，并遵行，这样他们的信心是活存着，并将导致救恩。

摘要 33

信心是神的恩赐，也是人类的义务。当人类接受神的话语、信靠它，并遵行，这样他们的信心是活存着，并将导致救恩。（4.2.1.5）

信心始终是由神发动的，通过他的话语和作为来彰显自己。（4.2.1.5）

通过对耶稣基督的信心，与神和好来进入与他的团契中成为可能。（4.2.1.5）

4.2.2 人类犯罪对受造物的影响

人类犯罪也对无过失的受造物造成了深远的影响。

最初，受造物都是“好的”，即是完美的（参看创世记 1: 31）。人受造来管理可见的创造物。因此，人为神的创造承担责任，但也为创造物本身承担责任（参看创世记 1: 28-30）。考虑到人在可见的创造物中占有如此重要的地位，他的悖逆，对世上的受造物也有显著影响：人类犯了罪后，作为可见的创造的形象的大地与那蛇被诅咒（参看创世记 3: 17-18）。荆棘和蒺藜，以及人类现在不得不劳苦以求度日，象征人类远离神，神从人类隐藏，这从那时以来，已盛行了。人类在创造中再也找不到直接通达神的道路。现在，人的生命是伴随着不安全感和恐惧。

可以看到动物的行为有对彼此的敌意和分歧迹象。渴望克服，甚至愈合这种情况，表示在以赛亚书 11: 6-8：“豺狼必与绵羊羔同居，豹子与山羊羔同卧……”

因此，受造物需要从诅咒中得释放。罗马书明确提到这一点：“受造之物，切望等候神的众子显出来。因为受造之物服在虚空之下，不是自己愿意，乃是因那叫他如此的。但受造之物仍然指望脱离败坏的辖制，得享神儿女自由的荣耀。我们知道一切受造之物，一同叹息劳苦，直到如今”（罗马书 8: 19-22）。

摘要 34

人类的悖逆，也对无过失的受造物造成了深远的影响：它最初是完美的，但现在已经被损坏。（4.2.2）

在这个损坏的受造物中，人类不能直接通达神。他们的生活都伴随着不确定性和恐惧。（4.2.2）

堕落的受造物是需要救赎。（4.2.2）

4.3 罪和内疚

“圣经”中使用的“罪恶”和“内疚”在某些情况下可以互换，而在其他情况下又有不同的含义。当耶稣的门徒，照法利赛人的解释，已经触犯了律法，因此犯了罪，他们为他们辩护时，这两个概念之间的区别，清楚地显示在神的儿子的话语里：“再者，律法上所记的，当安息日，祭司在殿里犯了安息日[即他们违反了第三诫]，还是没有罪，你们没有念过吗？”（马太福音 12: 5）。

4.3.1 罪

罪是一切违背神的旨意，与神的存在对立。一切的罪造成与神分离。要恢复与他密切的关系，罪必须被赦免（见 12.1.8）。

无论是旧约或是新约圣经，都没能提供了一个完整的“罪的教义”，或有系统和详尽的“罪的目录”。

神自己总是通过启示他的旨意来定义什么是正确的。人要寻求神的旨意，并采取相应的行动，这是明智的。所有违背神的旨意和他的存在的言语、行为，以及故意的想法都是罪，故意忽视行善也是一种罪（参看雅各书 4: 17）。

圣经记述以下为“罪”：任何违反十诫（参看出埃及记 20: 20），违背向神起的誓言（参看申命记 23: 22，拒绝相信基督（参看约翰福音 16: 9），以及贪婪，嫉妒等等。

唯一评估行为是否有罪的决定因素是神的旨意——显示在圣经里，回应基督福音的思想和精神里，和圣灵的启示里。决不是人类自己定义什么是罪。

在各种情况下生活的人类都要对神和自己负责，从而为他们的行为承担个人责任。

4.3.2 内疚

当人类违背神的旨意，他们就犯罪，从而产生内疚。当神以他的公义和无所不知，对犯了罪的个人认定为不当行为，这内疚是明显的。所产生的内疚的大小只能由神来测量。

这种内疚的程度可能会有所不同：罪人对行为的认识和动机是决定性的因素。同样，人类暴露在一定的影响下，这可能会发挥作用，例如，一般情况下的生活，社会结构，法律规范，紧急情况和病理处置。在一种情况下，由一个特定的罪所产生的内疚感可能是几乎不存在的，而在另一种情况下，它可能会严重到“向神呼求”（参看创世记 4: 10）。从所有这一切，很显然，内疚，与罪不同，是可以相对化的。

神，以他的爱，希望将人从罪里救赎出来，使他们从罪里得到释放。基督的献祭，神的救恩活动的一个缩影，为此目的而恩赐与人。

摘要 35

罪与内疚必须被相互区别开来。（4.3）

罪是一切违背神的旨意，与他的本性对立的事。每一个罪与神隔离开来，必须得到赦免。任何事是否有罪完全在于神的旨意。绝非人类自己可以定义什么构成罪。（4.3.1）

当神以他的公义和无所不知，对犯了罪的个人认定为不当行为时，内疚就产生了。所产生的内疚可能会有所不同，内疚的大小只能由神来测量。与罪不同，内疚是可以相对化的。（4.3.2）

4.4 神的救赎计划

圣经使用“救赎”一词来表示“解救”、“保护”和“赎回”的意思。神的活动是为了带来救赎。此过程称为救赎的历史。藉此我们可以认识到一序列按照计划所作的神的行动。

救赎的历史在人犯罪之后便立即开始。它继续于解救挪亚脱离毁灭性的洪水、先祖蒙神的拣选和祝福、与以色列民的立约，以及旧约神的子民的历史。救恩历史的中心事件是耶稣基督的道成肉身，他在十字架的献祭、复活和升天。继续下来的是圣灵的浇灌和早期的使徒的福音传播，以及进一步发展的基督教，一直到使徒圣职的重建。这种发展是面向为基督的再来而预备新妇教会。此后将在千年的和平国度期间有救赎活动跟着进行，直到最后的审判。最后，神将创建新天新地。这整个序列被称为“神的救赎计划”。

第一个表达神的救赎思想，可在人犯罪后，神采取的行动中找到（见 4.2）。因此，基督教传统认为蛇受诅咒，是第一次提到未来的救赎者，神救赎计划的焦点。

救赎历史的不同阶段期间，赐予救赎的性质和程度，是由神定出各种结构。但神的救赎的旨意要高过一切，在每个时间段内都适用于全人类。

4.4.1 旧约中对救赎的盼望

在旧约，得救的盼望主要围绕着脱离尘世的苦难和被虏。在这方面，以色列民经历了从埃及奴隶被神拯救的救赎。

然后，通过摩西神赐给他的子民律法。它包含人类如何可以从对其他人有罪的情况下释放出来的指示（参看出埃及记 21:28-30；利未记 25:39 及接续经文）。

经过一段时间，以色列希望得救的重点逐渐显然是在预期的弥赛亚，在从罪的辖制权势中得释放：“以色列阿，你当仰望耶和华。因他有慈爱，有丰盛的救恩。他必救赎以色列脱离一切的罪孽”（诗篇 130：7-8）。

通过先知所作出的许多应许，神准备了救赎主出现的道路。在他身上一切的应许都应验了。

4.4.2 耶稣基督——救主和救恩的中保

在加拉太书 4:4-5，我们读到，旧约的整个救恩历史都预备着神的儿子，耶稣基督的降生：“及至时候满足，神就差遣他的儿子，为女子所生，且生在律法以下，要把律法以下的人赎出来，叫我们得着儿子的名分。

耶稣基督是神派来的救赎主。他以他的言行彰显自己为救赎主。那些相信他的人，会认识到“这真是救世主基督”（参看约翰福音 4:42）。只有在他才有救赎（参看使徒行传 4:12）。他在世上的期间，神的儿子行了许多治愈神迹。当他治愈了瘸子时，在马太福音 9:2-6 提到的，耶稣指出另一种更重要的治愈，即一个人脱离罪的救赎。

救恩是藉着耶稣基督来到世界。他是永恒救赎的创始者（参看希伯来书 5：9）。他带来了救恩，是神与人之间的唯一中保（参看提摩太前书 2：5-6）。通过基督的献祭，神与人类的关系已建立新的基础。从而藉着基督得到的恩泽，人从罪里得到释放——撤销与神的永久分离成为可能：“若有人在基督里，他就是新造的人。旧事已过，都变成新的了。一切都是出于神，他藉着基督使我们与他和好，又将劝人与他和好的职分赐给我们。这就是神在基督里叫世人与自己和好，不将他们的过犯归到他们身上。并且将这和解的道理托付了我们”（哥林多后书 5：17-19）。

任何人都不能实现自我救赎。所有的人都是罪人，因此要依靠神的救恩行为（参看路加福音 16:26）。通过耶稣基督，所有人类，无论活着的或已故的，都能得到救恩（参看使徒行传 13:47；罗马书 14:9）。

神的救赎计划提供在适当的时候，救恩会向所有人提供，包括曾经活过或在将来生活的人。因此由早期使徒传播的福音，基督教的全球宣教，以及为基督的再来而预备新妇，都是救恩计划里的阶段。

摘要 36

神的行动旨在带来救赎——“解救”、“保护”和“赎回”的意思。藉着救赎的历史，我们可以认识到一序列按照计划所作的神的行动。这被称为“神的救赎计划”。(4.4)

救赎历史的不同阶段期间，赐予救赎的性质和程度，是由神定出各种结构。但神的救赎的旨意要高过一切，在每个时间段内都适用于全人类。(4.4)

在旧约，得救的盼望主要围绕着脱离尘世的苦难和被虏。经过一段时间，以色列希望得救的重点逐渐显然是在预期的弥赛亚。(4.4.1)

旧约的整个救恩历史都预备着神差来救赎主耶稣基督。他是永恒救赎的创始者，是神与人之间的唯一中保。通过基督在十字架上献祭得到的恩泽，使人从罪得到释放——撤销与神的永久分离成为可能。(4.4.2)

通过耶稣基督，所有人类，无论活着的或已故的，都能得到救恩。任何人都不能自我救赎。(4.4.2)

4.4.3 新妇教会的预备

通过与耶稣基督在话语和圣礼中的团契，信徒在当今以预备基督的再来经历救恩，这将使他们能够分享神的荣耀。使徒圣职（见 7.4）已被重建，来实现在当前阶段的神的救赎计划中，在基督里的救恩（见 11.3.3）。使徒有宣讲神的道与施给圣礼（见 8）的任务。

以这种方式给予救恩的目的是召聚基督的新妇，并预备主的再来。对于已经相信与接受了神的恩典，成为基督的新妇而言，救恩包括进入与神的永恒团契——这在主的日子——通过羔羊的婚娶达成。

在主的日子之后的救恩计划阶段（见 10.3 10.6），救恩可以通过其他方式获得：那些宣称对基督的信仰而丧失生命的信徒，将分享第一次复活，并与基督同作祭司。在此期间，千年和平国度，救恩会提供给全人类。所有那些找到恩典的人，在最后的审判时，将进入在新天新地与神的永恒团契。

神的救赎计划可以从圣经为起源，会在新天新地里找到结束（参看启示录 21 章）。

摘要 37

当前阶段的神的救赎计划中，徒圣职已被重建。使徒宣讲神的道与施给圣礼。目的是召聚基督的新妇，并预备主的再来。（4.4.3）

新妇教会只有在基督再来时，才可得到完全的救恩，进入到与神的永恒团契。（4.4.3）

4.5 拣选

拣选根源在神呼召个人或群体的旨意，为了成就由他决定的目的，从而使他们对神负责。

4.5.1 旧约中的拣选

在创造中我们看到提及神的拣选，是与由此产生的责任关联。他所造的生物中，神拣选人，给他任务来管辖地球。授予人这特殊位置，已清楚见于次经所罗门的智训 2:23：“因为神创造的人是不朽的，并使他成为他自己永恒的像。”在旧约救赎计划的过程中，这拣选的意义，在挪亚、亚伯拉罕和以色列人的情况下尤其明显。

当神决定从地球上消灭人类（参看创世记 6: 1-8），他应许拯救挪亚。挪亚尽一切努力照着神吩咐他的去做来肯定这拣选。结果，挪亚和他的家人——从而人类种族——免于毁灭。

亚伯拉罕被拣选，使地球的所有家庭都通过他而蒙福（参看创世记 12: 3）。神对他的应许传递到了以撒。

后者的两个儿子，以扫，作为长子，应该合法成为祝福的接受者，然而神拣选了雅各，并祝福了他（参看创世记 28: 13-15）。这表明没有人可以自己主张神恩典的拣选，这不能以人的理解来了解。

以色列民来自雅各的十二个儿子。神称他们成为与他立约的选民：“因为你归耶和华你神为圣洁的民。耶和华你神从地上的万民中拣选你，特作自己的子民。耶和华专爱你们，拣选你们，并非因你们的人数多于别民，原来你们的人数在万民中是最少的。只因耶和华爱你们（申命记 7: 6-8）。因此，拣选的起源是神的爱。

从以色列民中，神也拣选出某些个人，来传讲他的旨意。他们由神命定以完成特定任务。这些人包括摩西和约书亚，以及一些士师、君王和先知。

4.5.2 新约中的拣选

耶稣在他的门徒当中拣选使徒，并差遣他们到所有国家去教导和施洗（参看马太福音 28:19-20；路加福音 6:13）。主从犹太人和外邦人当中拣选新约的子民。那些确定自己蒙拣选的人，接受相信福音，让自己领受水和圣灵的洗礼。在彼得前书 2:9，我们读到如下关于新约子民的事：“惟有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民，要叫你们宣扬那召你们出黑暗入奇妙光明者的美德。”接下来，所有那些属于新约子民的人都有义务以言行为他们已经收到神的恩惠作见证（参看彼得后书 1:10-11）。

4.5.3 神恩典的无价拣选

拣选是神的恩赐，不是以信心接受，就是以不信拒绝。

没有人可以通过行为来得到拣选，也不能自己主张而得。它不能靠理性来解释。神的拣选是只可以信心来掌握的一个奥秘。神恩赐拣选给那些他已预定的人（参看罗马书 9:10-20）。人类不被迫接受或保有神的拣选。是由个人自己决定是否要相信和听从神的呼召，并忠实地履行指派给他的任务。

在这方面，在通过神恩典的拣选（独立于人的行为）与人的自由决定接受或拒绝神的拣选之间，存在着不能得到解决的紧张情势。

神拣选人是为了他们自己的救赎，也为了他人的救赎。他们被拣选用来帮助他的救赎计划。每当神拣选一个人，这拣选是链接到一个任务或目的。

因此那些接受了洗礼和宣称耶稣基督作为他们的主和救主的人，是被呼召和拣选成为基督徒。他们是为了传福音。除此之外，这些基督徒，从水与圣灵重生，已经履行成为初熟的果子的条件。从这一群体，基督的新妇得到准备，使成为和平国度里的君尊的祭司（见 10.6）。拣选的教义绝不可意味着个人的行动从一开始是预先确定的，或一个人没有决策权。而是这种选择的自由是人的基本要素。同样不能结论到被拣选成为新妇教会的一员，是拒绝那些没蒙拣选的人。相反地，所有人都是可以通往救赎——直至包括新创造，与神的永恒团契。

以信心接受一个人的拣选，意味着认真跟随耶稣基督。拣选也有末世论的影响：当耶稣基督作为万王之王建立他的和平国度，君尊的祭司将对所有人类传讲在基督里的救恩福音。那些参加第一次复活的人，是为此目的而被拣选的（参看启示录 20:6）。

人类藉着以信心领受这恩典，并忠于神和他的工作，来表明他们从神领受的拣选。从这一点，信徒得到已蒙拣选的确信。

拣选是神的爱的行为。他仍然对他的选民信实。没有外部的影响有能力将他们与神的爱分离（参看罗马书 8:29, 37-39）。

摘要 38

拣选建基于神的旨意。神呼召个人来成就他决定的特定的目标。从他创造的所有生物中，神选择人类，并给予他们一个掌管地球的使命。（4.5；4.5.1）

没有人可以对神拣选的恩典自作主张，也不可以人类思维来理解。旧约中的很多例子证明了这一点。（4.5.1；4.5.3）

耶稣在他的门徒当中拣选使徒，并差遣他们到所有国家去教导和施洗。主从犹太人和外邦人当中拣选新约的子民。（4.5.2）

拣选是神爱的恩赐，不是以信心接受，就是以不信拒绝。以信心接受拣选意味着尽心跟随耶稣基督。（4.5.3）

神拣选人是为了他们自己的救赎，也为了他人的救赎。每当神拣选一个人，这拣选是与一个任务或目的相关联。(4.5.3)

拣选并不意味着人类的行动是预先确定的。(4.5.3)

4.6 神的祝福

从“祝福”我们理解神的关爱。祝福是意味神对人类和受造物的拯救和医治活动。其对立面是当神离开人时发生的诅咒。

人类的整个存在是取决于神的祝福的信念，源自人相信神是全能的创造主，和所有受造物的维系者。单靠自己，人类不能为自己、人类同胞或受造物塑造一种受益的生活。

当人悖逆神而犯罪，正是祝福的相反的诅咒就落到人类。诅咒结合了引领人类远离神的一切，以及他们在这种情况下所经历的一切：他们都充满了激动和纷争，并被遗弃到腐败和死亡。他们在自己身上和所有物找不到任何帮助，但只有靠神。

恩典救赎人脱离罪的诅咒。依靠信心来接受神的恩赐，并允许主来带领他们，人类可以分享祝福。

神常常通过人他所委托的人来达成恩赐祝福的目的。

祝福是全面，对人类有一个整体的影响。它包含神的权能，并应许人类未来的救赎。祝福是神的关爱的表达，没有人可以赚取的。蒙祝福是指接收来自神的好东西。没有人可以自我祝福。然而，人类被呼吁来祈求神的祝福，并以实际行动显示自己配得此祝福。

当信心产生时，祝福就展开了。祝福是神的恩赐，不断地在更新。是否能持久的影响最主要取决于受祝福的人的态度和行为。如果后者的行为符合神的恩惠，他将反过来成为他人的祝福。

祝福可以超出直接接受者的生命，并延续到下一代。

4.6.1 神在创造中的祝福

在创造期间神祝福所有的生物，并将增长的律法放到他所创造了的生命里。神将受造物交付给人，并为此目的而授予了他特别的祝福(参看创世记 1: 28-30)，在大洪水后，又更新了这祝福(参看创世记 9: 1, 11)。蒙受此祝福的所有东西，可用他的话语来表达：“地还存留的时候，稼穡，寒暑，冬夏，昼夜就永不停息了”(创世记 8:22)。

虽然最初神赐予受造物的祝福，通过罪的咒诅，其效果受阻，但没有完全被删除：“就如一块田地，吃过屡次下的雨水，生长菜蔬合乎耕种的人用，就从神得福”(参看希伯来书 6:7)。所有人都从这项祝福获利(参看马太福音 5:45)。

4.6.2 神在旧约中的祝福

给予以色列祝福的应许是神与他选民立约的一部分。这项祝福是取决于以色列履行其立约责任，即单要服侍神，并服从他的诫命。每当以色列人采取相对行动，诅咒就跟着来到。百姓面临这一决定：“看哪，我今日将祝福与咒诅的话都陈明在你们面前。你们若听从耶和华你们神的诫命，就是我今日所吩咐你们的，就必蒙福。你们若不听从耶和华你们神的诫命，偏离我今日所吩咐你们的道，去事奉你们素来所不认识的别神，就必受祸……”(申命记 11 26-28)。这清楚地表明偏离神和他诫命，其结果是诅咒。

在旧约，神的祝福本身主要表现在人民直接经历的日常生活，以及涵盖所有生活领域，例如在战斗中击败敌人、长寿、财富、众多的后代和肥沃的土壤(参看申命记 28:3-6)。但是，甚至在旧约，祝福的范围已经超过了尘世的福祉，在神给亚伯拉罕的应许中明确表现：“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。为你祝福的，我必赐

福与他。那咒诅你的，我必咒诅他，地上的万族都要因你得福。(创世记 12: 2-3)。这祝福远远超出了个人幸福的应许。它使亚伯拉罕也成为别人的祝福。神的祝福是涵盖所有后代：在耶稣基督里，此祝福也通达到所有的民族(参看加拉太书 3:14)。

4.6.3 神在新约中的祝福

开始在新约里，神的祝福经由耶稣基督施给。主赐福是通过他的话语、他的神迹，和他的行为。他接手在孩子头上给他们祝福。他赦免罪人。他最终的祝福是献上他无罪的生命，在十字架上为全人类与神和好而献祭。他从而自己背负了罪人的诅咒。

这经由耶稣基督而得的祝福可以全面的方式来理解。因此我们读以弗所书 1: 3: “愿颂赞归与我们主耶稣基督的父神，他在基督里，曾赐给我们天上各样属灵的福气……” 此祝福开始于创立世界之前的拣选(参看以弗所书 1: 4)。也与救赎和赦罪相关联(参看 7 节)，导致对神旨意的知识(参看 9 节)，并包括预定成为未来荣耀的后嗣(参看 11 节)。它还授予得福音的通道(参看 13 节)和使人类领受圣灵恩赐的印记，以及有得基业的凭据，直到被救赎(参看 13-14 节)。

信徒知道在耶稣基督里被拣选，是与承受祝福的呼召相关联(参看彼得前书 3: 9)。他们以敬畏神、信心的顺服和无私定义的生命，来表明对神祝福的感恩。

与祝福相关的另一件事是奉献(见 13.2.4)。这是基督徒生活的一个基本体验。

在敬拜聚会中，信徒都可以得到许多神的祝福(见 12.1 和 12.2)。

丰盛的祝福包括永远分享神的荣耀。

摘要 39

祝福是神关爱的行动，人不能靠自己来赢得。祝福是神救赎人类与受造物的活动。(4.6)

神常常通过人他所委托的人来恩赐祝福。没有人可以自我祝福。当信心产生时，祝福就展开了。(4.6)

在创造期间神祝福所有的生物，并将增长的律法放到他所创造了的生命里。神将受造物交付给人照管，并应许祝福他们。虽然神赐予受造物的祝福，通过罪的咒诅，其效果受阻，但没有完全被删除。(4.6.1)

在旧约，神的祝福主要在尘世的福祉，但是，范围已经超过了这方面。(4.6.2)

耶稣基督赐福是通过他的话语和他的行为。献上他无罪的生命，在十字架上为全人类与神和好而献祭是一切的祝福。(4.6.3)

在敬拜聚会中，信徒都可以得到许多神的祝福。(4.6.3)

丰盛的祝福包括永远分享神的荣耀。(4.6.3)

4.7 律法的功能

一般情况下，我们理解“律法(法律)”指的是具有约束力的条例和规则，由上级权力机构颁发，适用于所有的那些生活在这权力管辖的领域内的人。它定义了权利和义务。

神，作为最高主权，高于所有的立法者。适用于每一个人的不成文法，被称为“自然和道德法”(参看罗马书 2: 14-15)。它清楚指出人类生活应该遵行的伦理和道德的要求和标准。其基本特点和承担的义务，无论历史和社会有所变更，道德律法是不可更改的。法令立法的基本部分可从源自一般的道德律法。这项律法的重要元素，表达在，例如十诫里。

不只是有律法来规范个人承担义务，并指示他们如何采取行动，也有律法规定的现实生活。后者的功能是提供生物、 社会和政治生活的结构和秩序。它可以在人的生命基本事件，在历史上和性质上经历到。出生和死亡、衰老和临终、成功和失败，以及历史事件或自然灾害的经验：这些是如何可以经历这一律法的方方面面。

旧约认为人是按照摩西律法生活才能在神面前称义（参看申命记 6:25）。那时候摩西律法被认为是约束以色列人的最高命令。然而，福音陈述救赎与在神面前的有效称义，来自对基督的献祭和复活的信仰。神的恩典凌驾于律法之上。

尤其是在罗马书中，使徒保罗探讨了律法和恩典这些相互矛盾的称义的概念。在早期的基督教会里，这两种不同处理方式导致犹太基督徒和外邦基督徒之间的纠纷。这就是为何使徒非常详细地处理这一主题。

4.7.1 “律法”一词

“律法”一词最重要的是指书面的摩西律法，即摩西的五经（律法）。摩西律法的基本内容包括十诫和爱的双重诫命（见 5.3）。

在旧约，法律被理解为救赎的途径。它开辟了人要避免犯罪的可能性，从而以公义活在神面前，避免他的审批。律法迫使以色列人做出决定：如果他们遵守它，他们将有神的祝福，但如果他们把违犯了，他们会招致神的诅咒（参看申命记 11：26-28）。只重视律法的祭祀礼仪方面，就是只是履行形式的诫命，这被先知严厉批评过（参看以赛亚书 1:10-17）。

救赎的途径，即完成与神的和好，是建立在耶稣基督。新约公开摩西律法的真正用意：它不是以前一直认为的救赎的途径，而是说明了人类无可救赎地在神面前被罪捆绑的情况，并指向救赎的真实道路。

此外，新约允许律法概念的延伸：它不再是只指对律法的书面规定而已，而是也对所有的生命和所有的东西的基本状态，人也是其中一部分。这包括原因和结果、种子和收获，出生与死亡，任何人都无法豁免的律法。“律法”一词也是指一个人本心对道德和伦理要求的一个权威（见 4.2.1.3）。

犹太人和外邦人都在律法管辖之下：犹太人是受制于摩西律法，然而外邦人受制于神自己写在他们的心中律法（参看罗马书 2:15）。

4.7.2 律法作为公义行为的指南

神所赐律法的功能是指导人类行出神所喜悦的行为。它构成了神在生活中的热心帮助，为人类提供行为的具体规则。因此律法引导人去做善事，力求帮助他避免邪恶。

摩西律法内的中心重要的部分是关于食物和洁净，以及关于遵守安息日和行使祭司服侍的指示。此律法规定人类适当敬拜神，以及彼此交往的正确方法的标准：“世人哪，耶和华已指示你何为善。他向你所要的是什么呢？只要你行公义，好怜悯，存谦卑的心，与你的神同行”（弥迦书 6:8）。

照着神的道，就是律法，首先意味着要忠实于神，不敬拜偶像。一个人的谦卑显示在他对神的顺服。在人际交往的层面，“履行爱”意味着要尊重和敬重他人。耶稣基督在山上训诫中，表达了律法的基本要求：“所以无论何事，你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人。因为这就是律法和先知的道理”（马太福音 7:12）。

旧约虔诚的人认为律法的要求可以实现，从而有助于实现救赎。不过也有旧约中的若干段落，证明认识到这一事实，就是人是无法完全履行律法的所有要求（参看诗篇 19:13）。不过一般而言，信念是：那些履行了律法的，是义人，将得到救赎。那些违犯律法的，是罪人，处在受到审判的征兆下。

4.7.3 律法作为认识到罪恶的指南

正确理解神所赐的律法是根据福音启示的。

使徒保罗在罗马书里写到：“我们晓得律法上的话，都是对律法以下之人说的，好塞住各人的口，叫普世的人都伏在神审判之下。所以凡有血气的没有一个，因行律法，能在神面前称义。因为律法本是叫人知罪”（罗马书 3：19-20）。按照律法的要求，他们一再不能履行，人类认识到他们的罪恶和不义，因此需要神的恩典（参看罗马书 7：7-10）。

从新约的角度来看，摩西律法最重要功能包括帮助人们认识到，单靠自己的努力，是无法实现救赎。律法不能使不义的人成为义人，或赦免罪人。然而，律法的基本要求，如十诫和爱神与他人的诫命所示，仍然有效。

因此，律法公开人类为罪人。它清楚地表明通过赦罪来领受完全的救赎的必要性。这已始终指向耶稣基督：“但这因信得救的理，还未来以先，我们被看守在律法之下，直圈到那将来的真道显明出来。这样律法是我们训蒙的师傅，引我们到基督那里，使我们因信称义”（加拉太书 3：23-24）。在这里“师傅”一词是指创建对各种相互联系的认识，并引领归向基督的老师。

保罗在罗马书里归纳基于律法的义务：因一人（亚当）的悖逆，众人成为罪人，照样，因一人（救赎主耶稣基督）的顺从，众人也成为义了。在这两者之间有律法，如保罗说的，“律法本是外添的”（参看罗马书 5：19-20）。最终，摩西律法是导致承认它本身不影响救赎。这只有通过耶稣基督来达成。

摘要 40

适用于所有人类的不成文的、不可更改的律法是自然律法和道德律法。这项律法的重要元素在十诫中的表达出来。（4.7）

律法规定的现实生活带来生物和社会生活秩序。（4.7）

在旧约，律法被理解为救赎的途径。它开辟了人类避免犯罪，从而公义地活在神面前，逃避他的审判的路。通往救赎，即与神完全的和好的路，是建立在耶稣基督。新约清楚表明，摩西律法不是救恩的途径，而是指向救赎之路。（4.7.1）

摩西律法的作用提供讨神喜悦的指示。正确理解神所赐的律法是根据福音的启示。（4.7.2）

律法公开人类为罪人。它清楚地表明通过赦罪来领受完全的救赎的必要性。这已始终指向耶稣基督。（4.7.3）

4.8 律法与福音

在旧约，严格遵守摩西律法，并研读其含容是非常重要的（见 4.7.1）。

“福音”一词意味着“好消息”。然而，这不是新约对此一词唯一的理解。这一词已在旧约里提到，例如在以赛亚书 61:1：“主的灵在我身上，因为他用膏膏我，叫我传福音给贫穷的人”（参看路加福音 4:18）。

在新约“福音”被理解为神在耶稣基督里的救赎活动，从他降生到他死在十字架上，复活、升天，并最终再来。福音的重要元素由使徒保罗描述为：“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。并且显给矶法看。然后显给十二使徒看”（哥林多前书 15：3-5）。

因此福音表达了耶稣基督的救赎，是无法被削弱的。福音宣告耶稣基督是救赎的唯一之路。

虽然有律法与福音之间的有些紧张关系，但是它们都显示神的旨意。不过，摩西律法是以选民，即以以色列民为导向，而福音则是普遍适用的。

尽管如此，我们不能完全将律法等同与旧约，而福音等同于新约。圣经的两个部分都包含福音和律法的元素。但是律法与福音在旧约中的本质，只能以新约的理解来解锁。贯穿圣经的福音，是“十字架的道理”（哥林多前书 1:18），“和好的道理”（哥林多后书 5:19）。

4.8.1 基督的律法——恩典

在他因信称义的阐述里，使徒保罗引述旧约先知的信息，即以赛亚书 28:16 和约珥书 3:5。他写道：“因为人心里相信，就可以称义。口里承认，就可以得救。经上说，凡信他的人，必不至于羞愧。犹太人和希利尼人，并没有分别。因为众人同有一位主，他也厚待一切求告他的人。因为凡求告主名的，就必得救”（罗马书 10: 10-13）。关于福音，使徒强调旧约和新约的统一。

新约意识到所有人都是罪人，这已存在旧约中：“我向你犯罪，惟独得罪了你，在你眼前行了这恶，以致你责备我的时候，显为公义。判断我的时候，显为清正。我是在罪孽里生的。在我母亲怀胎的时候，就有了罪”（诗篇 51: 4-5）。罪人的情况几乎没有任何更直言不讳地表示了。在这里我们检测到，守律法者没有对不敬虔的事有优越性。因此已经在旧约中有一些人承认他们对救赎的需要。

以赛亚书第 49 至 56 章也可以被理解为恩典福音信息的预期。我们读以赛亚书 53:4-6：“他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦……因他受的刑罚我们得平安。因他受的鞭伤我们得医治……耶和華使我们众人的罪孽都归在他身上。”

正如旧约已经记载提到福音，同样在新约，提到律法是宣讲福音的一部分。认真分析律法和其新的解释可以在福音书以及使徒的信件中发现。

这不是一个废除律法的问题，而是对其正确的理解，只靠耶稣基督的福音启示：“神既是一位他就要因信称那受割礼的为义，也要因信称那未受割礼的为义。这样，我们因信废了律法吗？断乎不是，更是坚固律法”（罗马书 3: 30-31）。

基督是律法的成全和目标。因此，作为救赎的途径来理解律法也已来到结束（参看罗马书 10: 4-5）。

虽然在旧约律法被认为是导致生命和克服罪恶，使徒保罗说得很清楚，它只是导致对罪的承认：“只是非因律法，我就不知何为罪。非律法说，不可起贪心。我就不知何为贪心”（罗马书 7: 7）。

摩西律法一方面使人类意识到他们是罪人的事实，它还提供公义行为的教导。耶稣基督以他的爱神与爱他人的诫命，总结持久有效和必要的摩西律法内容（马太福音 22: 37-40）。

因此，“基督的律法”吸取了摩西律法的重要元素，即要求爱神与爱他人（参看申命记 6: 5；利未记 19:18），并强调它们的基本功能。这种情况下再次清楚表明，在律法和福音这两个之间的冲突，和之间的相互联系。

旧约的虔诚者预期履行摩西律法所作出的努力将导致罪的克服。但是这是不可能实现的。只有在“基督的律法”里，克服罪才成了现实。

被赦免的人类可在神面前称义。罪人的称义是基督献祭的结果：“如此说来，因一次的过犯，众人都被定罪，照样，因一次的义行，众人也就被称义得生命了”（罗马书 5:18）。

4.8.2 信心与行为之间的关系

人类通过对耶稣基督的信心而称义。因此，他们的行为对他们的成圣和称义起不了任何作用：“所以我们看定了，人称义是因着信，不在乎遵行律法”（罗马书 3:28）。

然而，信心和行为是密切相关，不能彼此分隔：好的行为是一种活的信心之表达。如果缺乏行为，信心就是死的。因此信心不仅是内心的态度，而且也是一种力量，会激励一个人去行出某些事迹(参看雅各书 2: 15-17)。

好的行为都有其信心的根源。它们可以说是信心的可见的表达，藉此一个人的信心真实度可以确认出来。信心首先在对神的爱和对邻舍的爱行为而彰显本身。

就像信心和行为，称义和成圣的行为彼此相属，并且不能分开。

摘要 41

“福音”一词是指“好消息”。在新约，“福音”总是被理解为神在耶稣基督里的救赎活动。(4.8)

律法和福音两者都显示神拯救的旨意，但是律法是针对以色列人，而福音则是普遍适用的。(4.8)

正如旧约已经记载提到福音，同样在新约宣讲的福音也提到律法。(4.8.1)

耶稣基督以他的爱神与爱他人的诫命，总结持久有效和必要的摩西律法要素。因此，“基督的律法”吸取了摩西律法的重要元素。(4.8.1)

人类通过对耶稣基督的信心而称义。因此，他们的行为对他们的成圣和称义起不了任何作用。然而，信心和行为，称义和成圣的行为彼此相属，并且不能分开。好的行为都有其信心的根源。它们可以说是信心的可见的表达。(4.8.2)

5 神的诫命

神赐给人类诫命，藉此宣告他为他们的利益而定的旨意。

5.1 照着神诫命的信仰生活

对神的信仰对作为一个整体的个人生活有决定性影响。信徒通过他们的思想和行动努力顺服神的旨意。他们认识到神为公义秩序的创始者。

为了使人类可以在这个秩序的框架内行事为人，作为其创造主的神，已给予他们诫命。诫命表达了神关于他与人类的关系结构的旨意。除此之外，它们构成了人与人之间建设性关系基础。

因为信徒承认神作为他们的主，并认识到他无所不知而信靠他，他们愿意探讨神的旨意，并努力将自己的意志降服于神的旨意。

在旧约的时代，已经有男人和女人允许他们的信仰来决定自己的行动。希伯来书第 11 章列出了一些示例。这些信仰的见证也成为基督徒的典范。希伯来书 12: 1 告诫我们“当放下各样的重担，脱去容易缠累我们的罪”，并勇敢地追求对抗罪的信仰道路。

最大的典范就是我们信心的创始成终者耶稣基督。他是与他的父同在，总是将自己的意志顺服于神的旨意(参看路加福音 22:42)。他无条件地顺服和履行所有圣父吩咐的事情，由此鼓励我们遵循，并要求我们来过以他为榜样的生活行为：“你们若遵守我的命令，就常在我的爱里。正如我遵守了我父的命令，常在他的爱里”(约翰 15:10)。因此耶稣基督是为所有相信服从跟着他之人之永恒救赎的创始者(参看希伯来书 5:8-9)。

基督教信仰的一部分是认知到通过领受圣礼得到救赎。领受这些属神的救赎行为，和期望基督的即将再来，导致他们“除去不敬虔的心，和世俗的情欲，在今世自守，公义，敬虔度日。

等候所盼望的福，并等候至大的神，和我们救主耶稣基督的荣耀显现。他为我们舍了自己，要赎我们脱离一切罪恶，又洁净我们，特作自己的子民，热心为善”（参看提多书 2:12-14）。

“敬虔度日”的意思是将自己的意志与行动，和神的旨意相一致，以孩童般纯真信靠，不可有任何虚伪和假装。孩童般纯真信靠我们的天父的基础是他对人类的爱。在信心的顺服里，人将自己顺服于神的旨意。

要奉耶稣的名建立“信心的顺服”是使徒圣职的任务（参看罗马书 1: 5; 16: 25-26）。那些持守顺服的人将符合基督的教义生活（参看罗马书 6:17）。这就是按照神的诫命真实的信心生活。如此人类才表达了对神的爱。

摘要 42

诫命表达了神关于他与人类的关系结构的旨意。此外，它们构成人与人之间顺利关系的基础。（5.1）

人类以信心接受神作为他们的主。他们信靠他，并努力以他们的思想和行动遵行神的旨意。（5.1）

耶稣的无条件地顺服他的父，由此呼吁我们跟从，并要求我们过着照他的榜样来行为的生活。（5.1）

5.2 神的诫命——爱的表达

神是爱（参看约翰一书 4:16），他的诫命表达他的爱。诫命的目的是帮助人类按照神的旨意，和人与人的和谐关系而生活。神的诫命是引导我们“从清洁的心，和无亏的良心，无伪的信心”去爱（参看提摩太前书 1: 5）。

神创造并赐福给人类。他从一开始爱人类。他保护的爱还扩展到跌落的受造物。所有神救赎的活动都建立在他的爱。出于爱他拣选了以色列民（参看申命记 7: 7-8）。在诫命中他向他的子民宣告他对他们的保护。神将他的儿子耶稣基督差遣给此民族，通过他们，各民族都蒙福，作为他对世界的爱的最高表达（参看约翰福音 3:16）。

耶稣基督还提到，神在向旧约的百姓颁布律法和先知的传讲上，恩赐爱特别重要的意义。当被问及何为“律法最大的诫命”时（参看马太福音 22:36），他引用摩西律法回复：“你要尽心，尽性，尽意，爱主你的神。这是诫命中的第一，且是最大的。其次也相仿，就是要爱人如己。这两条诫命，是律法和先知一切道理的总纲”（参看马太福音 22: 37-40）。

耶稣基督是旧约的结论和新约的开始。在新约，神开辟机会给人类，使成为他儿女，并领受成为自己的属神性质，神就是爱：“…所赐给我们的圣灵将神的爱浇灌在我们心里”（参看罗马书 5: 5）。这内住心里对神的爱可以帮助我们认识到表示在诫命里的神的爱。这使我们能够履行诫命，不是出于害怕处罚，而是出于对我们的天父的爱：“我们若爱神，又遵守他的诫命，从此就知道我们爱神的儿女。我们遵守神的诫命，这就是爱他了。并且他的诫命不是难守的”（约翰一书 5: 2-3；参看约翰福音 14:15, 21, 23）。

5.2.1 对神的爱

人对神的爱和对他人的爱是根源于神。爱是造物主的本质，因此是永恒的：神的爱在所有一切被造之前就已存在，并将永远不会结束。因为万有都是本于他，倚靠他，归于他（参看罗马书 11:36）。

出于神对人类赐予的爱，信徒发展回报这份爱的渴望（参看约翰一书 4:19）。就像信心是人回应神的启示，所以人的爱是对他已收到的神的爱回应。

“敬畏耶和华，是智慧的开端。认识至圣者，便是聪明”（箴言 9: 10）。“敬畏主”也翻译成“爱主”。那些爱神的人会有进入与他团契的渴望。因为所赐给我们的圣灵将神的爱浇

灌在我们心里，这一事实对重生的人在这努力上是极有帮助的（参看罗马书 5：5）。通过圣餐对神的爱得到加强。以这种方式，它可以在重生的信徒里面增长，并越来越多地渗透到他们。

那些爱神的人会追求爱（参看哥林多前书 14:1）。爱神是适用于一整个人的诫命，并且还需要完整奉献的：“你要尽心，尽性，尽意，尽力，爱主你的神。（参看马可福音 12:30）。履行这条诫命给了生活的内容和目的。

对神的爱是要塑造个人的性质，并定义他的行为。

摘要 43

神的诫命是爱的一种表达。它们的目的是帮助人类按照神的旨意与人的和谐关系而生活。（5.2）

认识神的诫命中的爱，引领人类能够因着爱履行诫命，而不是出于害怕惩罚。（5.2）

5.2.2 爱我们的邻舍（爱人如己）——对我们同胞的爱

“你要爱你的邻舍如同自己”（参看利未记 19:16-18）。摩西律法将邻舍主要定义为以色列人民的成员。诫命第一次采用是只有在这个框架内。然而，它也扩大到保护生活在以色列国的外国人（参看利未记 19:33-34）。

神的儿子将利未记 19:18 和申命记 6: 5 所记载的诫命，结合成为爱的双重诫命（参见马太福音 22: 37-39）。

好撒玛利亚人的榜样（路加福音 10: 25-37）显示耶稣废除这种以前只适用于以色列人，爱你邻舍的诫命的限制。一方面，他定义的邻舍为需要帮助的人。比喻不指定他谈论的是一个以色列人，或是一个外邦人：“有一个人从耶路撒冷下到……。”另一方面，一个人的邻舍也可以是提供帮助的人，在比喻里，他属于被以色列人藐视的民族。显然，在一个人与另一个交往的时，他们成为邻舍。我们的邻舍因此可说是任何与我们接触的人。

这使我们得出结论，十诫有效的领域是要扩展，他们现在适用于所有人类。

十诫的大多数都跟一个人的邻舍有关联（参看出埃及记 20: 12-17）。这强调了这一事实，当他对富有的年轻人说话时，神的儿子将爱一个人的邻舍的诫命，放在与十诫的许多诫命相同的级别（参见马太福音 19: 18-19）。

使徒保罗将关于对待他人的训诫归纳成爱自己的邻舍的诫命（参看罗马书 13:8-10）。这一观点是基于主对爱的双重诫命包含“所有的律法和先知”的陈述（参见马太福音 22: 37-40）。此语句还在山上宝训的“金科玉律”中找到：“所以无论何事，你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人。因为这就是律法和先知的道理”（马太福音 7:12）。

任何一个人都可以是另一个的邻舍。耶稣是多么认真地对待这事，可以从山上宝训中，他甚至劝告人们爱他们的仇敌一事推论出来。

对我们邻舍的爱促使我们向所有需要怜悯的人，甚至是我们的仇敌施怜悯。在实践中，爱我们的邻舍可以表明在，例如，无私地努力使人得益处，主要是对那些处于各种不利境遇的人。基督的跟随者不只被呼吁，在属世的事项实践睦邻的爱，而且要向他人提及基督的福音。这就是“在行为和诚实上”的爱（参看约翰一书 3:18）。我们为已故者代祷也是表现在这方面。

“要爱人如己”（马太福音 22:39），耶稣的这些话使人类有权思考他们自己的利益。另一方面，主给予利己主义明确的限定，并敦促我们以爱对待所有人类同胞。

对一个人的邻舍，以任何形式实行爱，是值得高度重视。它行使的越多，将越能缓解痛苦，我们的共存将会更和谐地构建。耶稣基督的教义阐释，通过对神的爱，对邻舍的爱达到圆满。

5.2.3 爱我们的邻舍（爱人如己）—— 在教会里的爱

爱我们的邻舍，尤其应该在教会里彰显：“我们各人务要叫邻舍喜悦，使他得益处，建立德行”（罗马书 15:2）。耶稣教导：“我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱。我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了”（约翰福音 13: 34-35）。基督的跟随者彼此相爱，因此也是主的教会之识别特征。他们爱的设定标准，已超出记录在马太福音 7: 12 中的“金科玉律”：人人都要爱他的邻舍，就像耶稣爱属于他的人。这份爱表现在早期的基督教教会：那许多信的人，“都是一心一意的”（参看使徒行传 4:32）。诚然，这些会众不得不一再力于和好、和睦和相爱。

使徒约翰将彼此相爱的诫命与爱神的诫命关联起来。使徒描述慈爱的神对人类的爱，表现在差派他儿子和基督的献祭上，并得出以下结论：“亲爱的弟兄阿，神既是这样爱我们，我们也当彼此相爱。”他继续详细说出他的思维：人若说，我爱神，却恨他的弟兄，就是说谎话的。由此他结论说：“爱神的，也当爱弟兄，这是我们从神所受的命令”（参看约翰一书 4: 7-21）。

因此，我们对神的爱，表达在对会众中我们的弟兄和姐妹的爱心关注，不论其个人人格或社会地位。使徒雅各描述在教会里任何形式的歧视，是与“信奉我们荣耀的主耶稣基督”不符合。不管在教会里出现什么形式的偏见，它违反了这个爱人如己的诫命。基于此，雅各得出结论：“……但你们若按外貌待人，便是犯罪”（参看雅各书 2:1-9）。

“彼此相爱”是防止任何冲撞、偏见、或蔑视会众里的各个成员。如果这彼此相爱的诫命已经要求我们帮助我们在危难的情况下的同胞，这首先应该展现在教会内：“所以有了机会，就当向众人行善。向信徒一家的人更当这样”（加拉太书 6:10）。

“彼此相爱”是特殊的力量，可以促进在教会内的凝聚力，为教会生活带来温暖。它可以防止会发生在任何人类社会的冲突升级成为永久的对抗。它使我们能够接受我们的弟兄和姐妹现在的样子（参看罗马书 15:7）。即使对会众的某些成员期望、思考方式和行为模式，不能被其他的人理解，他们将不受诋毁或排除的结局，而是以宽容相待。

此外，这种爱将扩大我们对这一事实的看法，就是其他人也被主拣选为“圣洁蒙爱的人”。这种知识激励着所有人要理解他们有责任，要存怜悯，恩慈，谦虚，温柔，忍耐的心，彼此对待。倘若这人与那人有嫌隙，总要彼此包容，彼此饶恕。“主怎样饶恕了你们，你们也要怎样饶恕人。”使徒保罗作出以下忠告：“在这一切之外，要存着爱心。爱心就是联络全德的”（参看歌罗西书 3:12-14）。

在基督身体的形象中可以看到每个地方教会。属于教会的每个人是这一身体的肢体。因此所有神的儿女经由他们共同的头都联合在一起，彼此分担义务：“神配搭这身子……总要肢体彼此相顾。”每个人在关切其他人的情况下，为整体的利益而服侍。我们在悲痛中显示的同情，从不吝惜地向我们的邻舍施善行，这是理所当然的事：“若一个肢体受苦，所有的肢体就一同受苦。若一个肢体得荣耀，所有的肢体就一同快乐。”所有人都意识到：“你们就是基督的身子，并且各自作肢体”（参看哥林多前书 12:12-27）。

在哥林多前书第十三章中，使徒保罗向教会显示爱的方式，并得出结论为：“如今常存的有信，有望，有爱，这三样，其中最大的是爱。”如果爱在教会实行，比任何恩赐，才能，见解，或知识实现更大的影响。

摘要 44

摩西律法将邻舍主要定义为以色列人民。如好撒玛利亚人的比喻所示，耶稣解除这种限制： 每一个人都可以是其他人的邻舍。（5.2.2）

在山上宝训中耶稣甚至要求人爱他们的仇敌。(5.2.2)

爱你的邻舍限制了利己主义。它激励我们要对所有的人表示怜悯。基督的跟随者不只被呼吁，在属世的事项实践睦邻的爱，而且要向他人提及基督的福音。我们为已故者代祷也是表现在这方面(5.2.2)

通过对神的爱，对邻舍的爱达到圆满。(5.2.2)

基督的跟随者对爱的设定标准，已超出“金科玉律”：“所以无论何事，你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人。”人人都要爱他的邻舍，就像耶稣爱属于他的人。这种爱是防止任何冲撞、偏见、或蔑视其他人的观点，因为它接受弟兄姊妹他们现在的样子。(5.2.3)

5.3 十诫

十诫包括摩西律法五本书的核心。它们表达神所喜悦的行为样式，以及何者为不讨神喜悦。从十诫得知具体教导，展示如何将耶稣基督吩咐对爱神和爱人如己的吩咐，在日常生活中实现。

在十诫里，神转向全人类，并使每个人自己为他的行动和生活的行为负责。

5.3.1 “诫命”一词

“十诫”的制定，源于出埃及记 34:28 和申命记 10:4 中圣经的表达方式“十句话语”。

5.3.1.1 计数

圣经坚定地建立的诫命计数为十条，但不对它们列数序。这已导致其进行计数的方式的不同。在新使徒教会的计数方法，可以追溯到从第四世纪的一个传统。

5.3.1.2 旧约中的十诫

十诫在摩西律法内突显重要的意义：只有这些诫命是由神在西奈山以声音向百姓宣告(参看出埃及记 34:28)，也只有这些诫命被写入到律法的石板上(参看出埃及记 34:28)。

十诫的宣告是神与以色列立约的部分。从而他更新他与亚伯拉罕、以撒、雅各在早期历史所立的约(参看出埃及记 5:2-3)。在申命记 4:13，我们读到：“他将所吩咐你们当守的约指示你们，就是十条诫，并将这诫写在两块石版上。”

遵守诫命是以色列人立约的责任，蒙神的祝福(参看出埃及记 7: 7-16)。以色列民的子女已经能背诵(参看出埃及记 6: 6-9)。直到今天，十诫在犹太教里保留其伟大意义。

5.3.1.3 新约中的十诫

在新约中，神的儿子坚固了十诫，并给予更深的意义。耶稣基督在他的言论里显示自己是诫命，的确是整个律法的主(参看马太福音 12:8)。他对富有的年轻人说的话，明确表明这永恒的生命，要超出仅仅遵守律法，只有愿意跟随基督的人，才能获得(参看马太福音 19: 16-22; 马可福音 10: 17-21)。

耶稣基督对摩西律法，因此也对十诫，开辟了一个全新的观点(见 4.8)。使徒保罗对摩西律法的目的，根据对旧约的理解，作如下表示：“因为律法本是叫人知罪”(参看罗马书 3:20)。

即使违犯这些诫命中的一条，也使一个人违犯了律法整体(参看雅各书 2:10)。因此，所有人都犯了诫命，所有人因此都是罪人。

律法使人认识到罪恶。只有基督的献祭，新约的基础，才能够洗净已犯的罪。

十诫也适用于新约。它们对所有人都具有约束力。对十诫的理解已更改的原因还基于这一事实：根据耶利米书 31: 33-34 的记载的预言，神的律法不再写在石板，而是写入全人类的心灵。通过履行爱神和爱人如己的诫命，作为一个整体的律法就履行了(参看罗马书 13:8-10)。

5.3.1.4 措辞

当今使用的十诫的措辞不是与圣经记载的经文相同。以下列了一个简单的格式，很容易记住，并保持了原始意义。

十诫	当今使用的措辞	根据出埃及记 20:2-17 的措辞	根据申命记 5: 6-21 的措辞
第一条	我是主，你的神，除我之外，你不可有别的神。	我是耶和华你的神，曾将你从埃及地为奴之家领出来。除了我以外，你不可有别的神。不可为自己雕刻偶像，也不可作什么形像仿佛上天，下地，和地底下，水中的百物。不可跪拜那些像，也不可事奉它，因为我耶和华你的神是忌邪的神。恨我的，我必追讨他的罪，自父及子，直到三四代，爱我，守我诫命的，我必向他们发慈爱，直到千代。	我是耶和华你的神，曾将你从埃及地为奴之家领出来。除了我以外，你不可有别的神。不可为自己雕刻偶像，也不可作什么形像，仿佛上天，下地和地底下，水中的百物。不可跪拜那些像，也不可事奉它，因为我耶和华你的神是忌邪的神。恨我的，我必追讨他的罪，自父及子，直到三，四代。爱我，守我诫命的，我必向他们发慈爱，直到千代。
第二条	你不可妄用主的名，因为凡妄用主的名，主必不恕他无罪。	不可妄称耶和华你神的名。因为妄称耶和华名的，耶和华必不以他为无罪。	不可妄称耶和华你神的名。因为妄称耶和华名的，耶和华必不以他为无罪。
第三条	当纪念安息日，守为圣日。	当纪念安息日，守为圣日。六日要劳碌作你一切的工，但第七日是向耶和华你神当守的安息日。这一日你和你的儿女，仆婢，牲畜，并你城里寄居的客旅，无论何工都不可作，因为六日之内，耶和华造天，地，海，和其中的万物，第七日便安息，所以耶和华赐福与安息日，定为圣日。	当照耶和华你神所吩咐的守安息日为圣日。六日要劳碌作你一切的工，但第七日是向耶和华你神当守的安息日。这一日，你和你的儿女，仆婢，牛，驴，牲畜，并在你城里寄居的客旅，无论何工都不可作，使你的仆婢可以和你一样安息。你也要纪念你在埃及地作过奴仆。耶和华你神用大能的手和伸出来的膀臂将你在那里领出来。因此，耶和华你的神吩咐你守安息日。
第四条	孝顺父母，因此主，你的神所赐给你在世间的日子便会长久。	当孝敬父母，使你的日子在耶和华你神所赐你的地上得以长久。	当照耶和华你神所吩咐的孝敬父母，使你得福，并使你的日子在耶和华你神所赐你的地上得以长久。

第五条	你不可杀人。	不可杀人。	不可杀人。
第六条	你不可奸淫	不可奸淫。	不可奸淫。
第七条	你不可偷盗。	不可偷盗。	不可偷盗。
第八条	你不可作假见证陷害别人。	不可作假见证陷害人。	不可作假见证陷害人。
第九条	你不可贪图别人的房屋。	不可贪恋人的房屋	不可贪恋人的妻子。
第十条	你不可贪图别人的妻子、男女仆人，牛驴，或其他一切。	也不可贪恋人的妻子，仆婢，牛驴，并他一切所有的。	也不可贪图人的房屋，田地，仆婢，牛，驴，并他一切所有的。

摘要 45

十诫包括摩西律法的核心。藉着它们神训诫全人类。(5.3)

宣告百姓有义务履行的诫命，是神与以色列立约的一部分。(5.3.1.2)

耶稣基督对摩西律法，因此也对十诫，开辟了一个全新的观点。它们也在新约中有效。(5.3.1.3)

十诫的原文记录在圣经中两次：出埃及记 20：2-17，以及申命记 5：6-21。(5.3.1.4)

5.3.2 第一条诫命

我是主，你的神，除我之外，你不可有别的神。

5.3.2.1 神——上主和施恩者

“我是主你的神。”此宣言作为接下来所有诫命的前言，并表达了神是万有之主。他拥有不受限制的主权，是万物的创造者。他通过他的话语设立了律法。人人必须顺从他。

旧约在律法书、诗篇和先知书里证明了这种认识。新约强调：基督是主。他的神性旨意具有约束力。

神不只是掌权者，也是保护者。在他的祝福中他彰显自己为所有人的施恩者。

5.3.2.2 神带领人出奴役

虽然神是有绝对主权，无需向任何人负责，然而他向以色列人解释他们必须顺从他：他将以色列“从为奴之家”领出来，出埃及的奴役。他是领人通往自由的神。他就是救赎的神。

神解救以色列民，从属世意义上脱离外国统治，从更大的认识上，他以他的儿子耶稣基督彰显自己为所有人的施恩者：出于爱，神差遣他的儿子。后者出于爱与顺服，牺牲他无罪的生命，死在十字架上。自那时以来，所有人类都有机会蒙救赎，脱离罪恶和死亡的奴役。那些认识救赎意义的人，将想要对救赎主显示爱和顺从。第一诫命与呼吁爱神之间的密切关系，是在申命记 6：4-5 被强调：“以色列阿，你要听。耶和华我们神是独一的主。你要尽心，尽性，尽力爱耶和华你的神。”

5.3.2.3 敬拜和敬畏神

只有神是配得敬拜的。只有他当受服侍。

旧约中有多种敬拜神的形式。诗篇证明了赞美和敬拜在祷告中的表达。圣殿里献祭仪式也是敬拜的一种形式。

随着时间推移，圣殿膜拜仪式误导人们行外在和仪式化的敬拜神，这已经被先知予以谴责（参看阿摩司书 5：21-22，24）。耶稣也用上了这一预言传统，并教导：“时候将到，如今就是了，那真正拜父的，要用心灵和诚实拜他，因为父要这样的人拜他。神是个灵（或无个字）所以拜他的，必须用心灵和诚实拜他”（约翰福音 4:23-24）。因此正确敬拜神不是一种纯粹形式的行为，而是由一个人完全对神的虔诚组成。

对神的虔诚也由敬畏神来定义，即对神的尊崇。敬畏神不是表达屈从的恐惧，而是表达谦卑、爱和信靠。它表示在以孩童般纯真的爱，和无条件接受神的尊贵来敬拜。敬畏神显明在遵守诫命，即避免犯罪。

5.3.2.4 禁止供奉其他的神

“除我之外，你不可有别的神。”以此陈述，神清楚表明，他是唯一当受敬拜和尊崇的。崇拜或敬拜那些人们可能会认为是神圣的东西——无论是生物、自然现象、物品，或真实的或想象的灵体——就是罪。保罗写道：“虽有称为神的，或在天，或在地。就如那许多的神，许多的主。然而我们只有一位神，就是父，万物都本于他，我们也归于他。并有一位主，就是耶稣基督，万物都是藉着他有的，我们也是藉着他有的”（哥林多前书 8：5-6）。

5.3.2.5 禁止偶像

围绕以色列民族的是将星座和自然现象、雕像、动物俑、石块或之类的作为神或其表现形式来敬拜。以色列人允许自己受到这种膜拜仪式的影响，不时制作偶像来敬拜，例如，金牛犊（参看出埃及记 32 章）。

圣经的第一条诫命的措辞禁止使用神所创造的东西来制作偶像：“你不可有别的神。不可为自己雕刻偶像，也不可作什么形像仿佛上天，下地，和地底下，水中的百物。不可跪拜那些像，也不可事奉它。”

禁止制作和敬拜偶像必须从偶像和雕像被尊崇和作为神像供奉这背景来看。

人类是不可为自己制作任何神的雕像，而是接受他，因为他已经以耶稣基督出现在世界：神道成肉身的自我启示。在这里，这不是一件面貌的外观形式的事，而是神的性质和旨意（参看约翰福音 14：9）。

基督教传统并不认为第一条诫命禁止制作图片、雕塑、照片或电影。除其他外，这一立场可源于这一事实，根据圣经记载，神自己委托作出雕塑（参看民数记 21：8-9）。

5.3.2.6 违犯第一条诫命

敬拜和崇拜雕像、偶像，或护身符，以及山、树和自然现象，都是违犯第一条诫命。违犯第一条诫命还包括恶魔崇拜、算命、魔术、招魂术和巫术。

将权力、名誉、金钱或自己当成神，其他的东西必须是从属，这是违反神的旨意的。创建一个以自己的愿望或观点来定义神的构想，同样是违反第一条诫命。

第一条诫命要求我们出于爱来尊崇神，接受他所启示的自己。这种对神的敬拜以尊崇、顺从和敬畏神来实行。以这种方式的敬拜，这话就应验了：“将大德归于我们的神”（申命记 32:3）。灵修用的图像、图标、雕像和类似的东西，在新使徒教会中没有任何信仰的功能，不拿来敬拜。他们没有赋予任何属灵权力或医治的效果。

“我是主你的神。” 此宣言表达了神拥有不受限制的主权。他通过他的话语设立了人人必须顺从的律法。(5.3.2.1)

神是唯一当受敬拜的。任何对其他生物、自然现象、物品，或真实的或想象的灵体的敬拜，就是罪。(5.3.2.3; 5.3.2.4)

人类是不该制作神的任何图像，而是要接受他在耶稣基督里显现的自己。(5.3.2.5)

对神的崇拜也发生在敬拜、顺从和敬畏神。(5.3.2.6)

5.3.3 第二条诫命

你不可妄用主的名，因为凡妄用主的名，主必不恕他无罪。

5.3.3.1 神的名字

当神从燃烧的荆棘丛吩咐摩西时，他说了他的名字（参看出埃及记 3:14）。与此同时，这是神在显示他身分的行为。在这里，神介绍自己的名字“Yahweh”，翻译作“我是自有永有的”。以这种方式，神启示他自己为与自己完全相同的一位，是不可更改与永恒的。

基于尊崇，犹太人避免直呼神的名字 Yahweh。直到今天，每当此神的名字出现在旧约的经文中时，犹太人称呼“Adonai”（“主”）这个名字。这是为了避免，甚至无意中，妄用神的名字。

旧约也提到其它神的名字，例如“神亚伯拉罕、以撒、雅各的神”或“你们列祖的神”。这些名称引用在族长时期里所经历的神的行事。神也被称呼为“万军之耶和华”。这里“万军”一词指的是天使。

神也被描述为“父”（参看以赛亚书 63:16）。当耶稣教导他的门徒要祷告时，他告诉他们称呼神为“在天上的父”（参看马太福音 6:9）。“父”的命名清楚指出人类可能在所有事务中，以孩童般的信靠转向慈爱的神。

在给予使徒们大使命（参看马太福音 28:19），以及记载在哥林多后书 13:14，神被称为“父、子和圣灵”。此名称显示神的身分迄今未知的清晰：神是三位一体的，是以父、子、圣灵被祈求和敬拜。禁止以不当方式谈及神的三个位格。

5.3.3.2 各种形式的妄称神之名

任何人说神的名字应该认识到，这样做他应为此向神付责任。

亵渎是蓄意以诋毁、嘲笑，或指责的方式，严重滥用神的圣名。任何人在说谎时祈求全能者，也是妄称神的名。

历史上，人民有经常妄称神的名，以使自己富裕、发动战争、歧视其他人、或折磨和杀戮。此外可以在日常生活中找到违犯诫命中的第二条。任何不受束缚的谈话，使用名称如“神”、“耶稣基督”，或者“圣灵”是罪恶的。在诅咒中提到神或耶稣的，也没什么不同——即使只在改变的形式，以及以神，圣父、耶稣基督或圣灵为特征的笑话。这种言论会降低神的尊贵和他活动的圣洁。这是被认为是“妄语和嬉笑的话”，如以弗所书 5:4 所述。

5.3.3.3 受到惩罚的凶兆

诫命的第二部分陈述：“……因为凡妄用主的名，主必不恕他无罪。”这清楚地说明必须认真对待神的诫命。圣经没有提到使蒙受惩罚的具体问题。任何人察觉他已妄称神的名，且对此忏悔，可望得到宽恕。

爱神和敬畏神，不畏惧任何的惩罚，应该是遵行第二条诫命的主要动机。

5.3.3.4 尊神的名为圣——祈祷和生活行为

第二条诫命告诫我们，对一切有关神和他圣名的事，要保持圣洁。这也适用于我们的生活的行为。作为基督徒，信徒对神的圣名负有特殊的责任。如果被他的名呼召的人生活不检点，他们会让神的圣名蒙受耻辱。

鉴于与他们天上的父的关系，神的儿女负有高度的责任，来保持神的名字圣洁，因为他们承受圣父与圣子的圣名（参看启示录 14：1）。

5.3.3.5 宣誓——誓言

是否允许通过向神祈求来宣誓的问题，或作出的誓言使用神的名而关联到诫命中的第二条。虽然在以色列被允许这样做（参看申命记 6:13;10:20），起誓在山上宝训里被禁止（参见马太福音 5:33-37）。

在新约里关于宣誓有不一致的说法（雅各书 5:12;罗马书 1:9;哥林多后书 1:23;腓立比书 1:8，等等。）让我们得出结论，对起誓的禁止不被视为一般行为标准。因此，基督教传统将耶稣基督的禁止，只适用于在日常生活中琐屑无聊的咒骂，但不是适用于例如，在法庭的宣誓。当有人呼求神以强制性誓言词语作证人时（“祈求神帮助我”），为了要宣告他诚实地向永恒之神的义务，他从而公开告白对无所不能、无所不知的神的信仰，我们也不认为这种誓言会有罪的。

摘要 47

以“我是自有永有的”，神启示他自己为与自己完全相同的一位，是不可更改与永恒的。（5.3.3.1）

亵渎是严重滥用神的圣名。（5.3.3.2）

诫命中的第二条是唯一包含惩罚凶兆的诫命。（5.3.3.3）

信徒被告诫保持神的名圣洁，在生活行为上也是要如此。（5.3.3.4）

祈求神作琐屑无聊咒骂，是违反诫命中的第二条。（5.3.3.5）

5.3.4 第三条律命

当纪念安息日，守为圣日。

诫命中的第三条是劝勉预留周中的一天，用来敬拜神，感激地记住他的救赎事迹，并热衷于他的话语。

5.3.4.1 在以色列有第三条诫命的原因

安息日要保持为圣日是创造顺序的一部分，因为神在创造的第七天休息，并守为圣日（参看创世记 2：2-3；出埃及记 20:8-11）。因此给出假日来尊崇和纪念神造福于全人类的创造工作。

守安息日为圣日的另一个原因记录在申命记 5:15:“你也要纪念你在埃及地作过奴仆。耶和华你神用大能的手和伸出来的膀臂将你从那里领出来。因此,耶和华你的神吩咐你守安息日。”

休息日因此用来赞美创造主,并记得以色列从奴役的解放。此外,安息日纪念神对人类的事迹,尤其是对他所拣选的子民。

5.3.4.2 以色列的安息日

甚至在西奈山颁布律法之前,神已设定安息日(参看出埃及记 16:4-30)。他赐给安息日作为以色列人从工作中休息的一天,无分心地转向神。因此安息日是休息的一天,同时也是圣日。这以一种特殊的祭祀仪式为特点(参看民数记 28:9-10)。那些遵守安息日和避免个人事务与闲谈的人(参看以赛亚书 58:13-14)被应许蒙祝福。

5.3.4.3 耶稣基督与安息日

耶稣在安息日的地位从根本上不同于守律法的犹太人。神的儿子的行为显明律法和福音以不同的方式评估安息日。虽然耶稣确实在安息日去了会堂(参看路加福音 4:16),不过他在那里治好了病患(参看路加福音 6:6-11),这被文士认为是工作,因此违犯诫命中的第三条。另一方面,对耶稣而言,医治病人是神恩惠的表达,因此在安息日也是允许的。

耶稣基督有权力从严格法定主义的限制里解放休息日:“安息日是为人设立的,人不是为安息日设立的”(马可福音 2:27)。

5.3.4.4 从安息日到星期日

“因为人子是安息日的主”(马太福音 12:8)——耶稣的这句话,证明他神性的权柄驾驭律法,也在改变几乎所有基督徒守圣日的一周的这一天:虽然在以色列犹太日历的第七天定位安息日,基督徒选在星期日举行。原因是根据福音书一致的见证,耶稣基督于一周的这一天从死里复活(参看马太福音 28:1;马可福音 16:2;路加福音 24:1;约翰福音 20:1)。对基督徒来说,因此守星期日为圣日,也宣告耶稣基督的复活和复活日的纪念。

耶稣升天之后,早期的基督徒仍然坚持他们的犹太传统,其中还包括保持守安息日。随着外邦人中的传教工作,这改变了。几十年过去,星期日发展成基督教假日。星期日意义的第一次被提及是在使徒行传 20:7 和哥林多前书 16:2。

在公元 321 年,皇帝君士坦丁下令周日为罗马帝国的一般休息天。在基督教国家,这一规定基本上至今仍保留其有效性。

5.3.4.5 守星期日为圣日——在敬拜聚会里

最重要的是,信徒在敬拜聚会中来敬拜神、诚心接受他的话语、带着忏悔的态度获得赦罪,以及在圣餐中配得领受基督的身体和宝血,以此将星期日分别为圣。这样做时,信徒纪念基督的献祭和救赎的行为、庆祝主的复活,以及仰望他的再来。通过参加敬拜聚会,信徒对耶稣的救赎行为表达他们的感谢。这也表达他们对神的话语和圣事的渴望。

那些因事业活动、疾病、残疾或年龄而无法参加聚会的教会信徒,可以通过寻求与神和教会的连接祷告,尽其所能将星期日分别为圣。神临近他们并恩赐他们平安、安慰和坚固(见 12.4.3)。

教会每一年的各种节日(见 12.5),如果不属于周日也要举行敬拜聚会。

除此之外,安息日,作为休息一天,是神承诺我们的安息的典范。诫命中的第三条与未来的“安息日”之间的联系叙述在希伯来书 4:4-11。为了实现这一目标,有必要好好利用“今天”,以及在敬拜聚会中诚心接受神的话语和圣礼。

5.3.4.6 在星期日工作——职任与圣洁

那些心中尊耶稣基督为圣的人(参看彼得前书 3:15)，会尽可能在敬拜聚会里与他团契。那些人要在星期日工作的人，应透过祷告寻求将自己连接到神和会众。

5.3.4.7 星期日的结构

只要有可能，星期日应休息一天，并纪念福音。它是灵魂的特别的一天，以其需要看重。平安和团契之类的神圣价值有助于成圣。

尊主日为圣呼吁信徒评估他们的活动与这一天的目的是一致的程度。他们首要关注的是应深化和保留敬拜聚会的效果。

如果星期日以这种方式来利用，忠心的信徒就照着诗篇 118:24 的劝诫而生活：“这是耶和华所定的日子。我们在其中要高兴欢喜。”

摘要 48

安息日是为了赞美创造主和记得以色列从奴役的救赎。这一天是纪念神施恩于人类和他的选民的事迹。

(5.3.4.1)

基督徒庆祝星期日，耶稣基督的复活日，作为安息日。(5.3.4.4)

参加敬拜聚会表达信徒对基督的救赎事迹的感激之情。(5.3.4.5)

安息日休息一天预示着应许里的我们将跟神的安息。(5.3.4.5)

诫命中的第三条呼吁信徒组建星期日为献给主的一天。(5.3.4.7)

5.3.5 第四条诫命

孝顺父母，因此主，你的神所赐给你在世间的日子便会长久。

十诫条文中，适用于人际关系的条文是开头于诫命中的第四条。这条诫命不包含任何种类的禁止，而是表示神所喜悦的行为模式。它针对所有年龄的人，要求他们应该给予他们的父母敬意和感激。这条诫命根据个别特殊的生活情况，如年龄、社会环境、以及社会规范和习俗，可以采取不同的形式来特别实践。

5.3.5.1 根据旧约所了解的第四条诫命

以摩西律法作为一个整体，诫命中的第四条处在以色列人沙漠迁移的过程中（参看申命记 5:16）。正是从这种历史情况可以得知诫命中的原始含义：它首先应用于被救赎的以色列人（根据当时时代的理解，因此不包括妇女、外国人或奴隶）。他们是要在这艰苦的旅程中通过向他们提供支持，来显示对家庭的老年成员的尊重。诫命中提到的应许，也适用于以色列人：他们会长寿，就是事情会顺利，尤其在还没有被征服的土地迦南。在这里清晰说明，对旧约的人们，“日子长久”是与现世生活相关联。当以色列人稍后在迦南定居时，孩子们孝顺年老的父母，供养他们，并在生病时照顾他们。

旧约的几个著作给这条诫命作了解释，例如次经便西拉智训 3:12 将诫命中的第四条与现在老年父母的关系相连接：：“我的儿子，帮助你年老的父亲，在他活着的时候，不要使他悲

伤。”箴言 1: 8 告诫要顺从父母，根据次经托比书 10:12，甚至要孝敬一个人岳父母及公公婆婆：“他对他的女儿说，‘孝敬你的公公婆婆，现在成了你的父母，我可能会听到你的好报告的。’然后，他吻了她。”

5.3.5.2 耶稣基督与第四条诫命

根据路加福音 2:51 耶稣顺从地听从他的母亲马利亚和她的丈夫约瑟。他在各各他的行为足以证明他爱他的母亲的程度：在十字架上，他将马利亚托付给使徒约翰照顾（参看约翰福音 19:27）。

神的儿子与富有的年轻人的谈话中，提到诫命中的第四条作为重要的实现永恒生命的要素（参看马可福音 10: 17-19）。在他的教导活动，主责备律法师破坏适用于在晚年供养父母这方面的诫命（参看马克 7: 9-13）。

5.3.5.3 使徒保罗书信里的第四条诫命

使徒保罗在书信明确提到诫命中的第四条。训诫儿女要孝敬他们的父母（参看以弗所书 6: 1-3；歌罗西书 3:20）。儿女违抗他们的父母甚至被列入所谓的“恶行目录”（参看罗马 1:30；提摩太后书 3: 2）。另一方面，父亲也受训诫，以体谅的方式对待其子女（参看以弗所书 6: 4），母亲要爱儿女（参看提多书 2: 4）。在这里明白指出，除了儿女有来自第四条诫命的义务，父母也有对待其子女的义务。

5.3.5.4 基督教传统里第四条诫命的扩大

随着时间推移，诫命中的第四条发展更广的含义。虽然这个戒律的措辞只谈到孝敬自己的父母，基督教传统也将这条诫命视为有义务承认一切权力。第四条诫命主要涉及一个人对祖先的行为。

任何服从的义务，甚至是对父母，被这一标准调和：“顺从神，不顺从人，是应当的”（参看使徒行传 5:29）。

5.3.5.5 在现代生活中的第四条诫命

不论他们的年龄，儿女孝敬其父母的任务不变。

如果他们彼此的关系特点是爱与信任，父母可期望他们的子女孝敬他们。呼吁青少年要意识到，他们的父母已经表明他们在儿女童年和青年时期所展现的所有照顾。这导致心存感激的性情。与父母交往，以及与他们谈话和谈及他们时，应该是明显地表现尊敬和尊重。

诫命中的第四条，也产生有家长的义务：他们负有高度的责任来抚养他们的子女，并要通过自己讨神喜悦的行为，确保他们不做使他们的孩子难以尊重他们的事。通过他们如何对待他们自己的父母、岳父母和公公婆婆，以及与他们谈话、谈论他们的方式，父母为子女设立一个榜样。当父母和子女以爱彼此相待时，有助于构建和谐的家庭生活，因此建立与维系信任的关系。

遵行第四条诫命，也必须衷心接受自己的父母，甚至在他们年迈时。如果一个人的行为是以感恩、爱和信任为其特征，就实践了第四条诫命，神的祝福就会临到。旧约“日子长久”的概念是表示神的祝福。在新约里，这祝福主要显现在属灵的恩赐。

总结 49

适用于人际关系的诫命条文开头于诫命中的第四条。它不包含任何禁止，而是表示神所喜悦的行为模式。
(5.3.5)

除了儿女有义务孝敬他们的父母，父母也有义务供养其子女，并为他们树立榜样。(5.3.5.5)

如果实现这个诫命，必能蒙神的祝福。(5.3.5.5)

5.3.6 第五条诫命

你不可杀人。

5.3.6.1 旧约里对杀人的禁止

这条诫命从希伯来语原文的直译是：“你不可杀人！”以其原始含义，诫命中的第五禁止对社会造成损害的未经批准、非法流无辜人的血。它没有提到服兵役或死刑。

在处罚方面，摩西律法区分意外、疏忽，和故意杀人罪行（参看出埃及记 21：12-14）。

一般来说，在以色列杀人要被判处死刑。然而在上面提到的凶杀案的头两种，作案者有避免这种惩罚的选项：如果他成功地到达“避难的城镇”之一，他是免于血债复仇者的追杀（参看民数记 35：6-34）。但是对于蓄意谋杀案，死刑是不可避免的。

旧约提到在几个场合的凶杀，例如，征服迦南或以色列人对非利士人的战斗。战争也被认为保护以色列抗拒偶像敬拜的合法手段。

5.3.6.2 新约里对杀人的禁止

耶稣对第五条诫命的解释，远远超出的原始意义：“你们听见有吩咐古人的话，说，不可杀人，又说，凡杀人的，难免受审判。只是我告诉你们，凡向弟兄动怒的，难免受审判”（马太福音 5：21-22）。因此，他对履行这条诫命不是限制在其原义，也考虑到了个人的内心态度。因此我们读到约翰一书 3：15：“凡恨他弟兄的，就是杀人的。”

5.3.6.3 第五条诫命在当今的意义

生命是神所给予的。只有神是生与死的主。因此任何人都没权终止一个人的生命。

暴力行为和漠视生命在当今社会中必须归入这个诫命。

不可杀人的诫命也纳入了保护和维护人生命的义务。

5.3.6.4 关于第五条诫命的具体问题

所有具体问题都必须以神是所有生命之源的基本原则来回答。他有权柄，人类生命的开始和结束在他的手中。没有任何人有权违反这神圣的法则。

死刑：新使徒教会不承认死刑适用于阻吓作用，因此也不把它作为社会保护的适当手段。此外，教会并不认为它是对犯人 or 受害者有效的援助。

战争：战争中的杀戮违反第五条诫命，即使个人是很难能够对其产生影响。然而，即使在这种特殊的情况下，选择较不邪恶，并尽其所能避免杀害是个人应有的责任。甚至在某些情况下，有人可能会试图说明暴力行为的理由，是防止更大的伤害，或为自卫的目的，但是杀戮是违反第五条诫命。

理由正当和内疚豁免：甚至因自卫而杀人是违反第五条诫命。不管法律上的处罚，然而，在这方面及在类似情况下，招致在神面前有罪可能极小。

杀害未出生的生命：未出生的生命是必须得到尊重和保护，因为必须任定，已经从受孕开始，那已是神所赐的一个人的生命。因此，教会不赞成杀害胎儿，就是堕胎，以及对人工生成的人类生命的破坏。然而，如果医疗的预测的结论是母亲的生命处于危险之中，应保存她的生命。虽然这种情况下仍构成违反第五条诫命，招致的内疚当然可能极小。

自杀：自杀是违反第五条诫命。

协助自杀：这适用于一个身患绝症的人，没有治愈的前景，也不能减轻其痛苦。

主动协助自杀：积极协助的自杀是违反第五条诫命，就像帮助他人（不是绝症）自杀。

被动协助自杀：任何延长寿命的措施，是首先由病人本身作出决定。事件中没有意愿的表达时，这项决定应仅在医生和亲属的协商，以病人的最佳利益，负责任的评估后实施。两起案件被视为违反第五条诫命。

安乐死：杀害伤残或残废的人是违反诫命中的第五条。

杀害其他生物：杀害动物不属于第五条诫命。创世记 9:1-3 明确规定允许动物作为人类的食物。尽管如此，沉默生物的生命也是要受到尊重。这源于保护造物是人类共同责任。每个人都有尊重所有的生命的义务。

摘要 50

生命是神所给予的。只有神是生与死的主。因此任何人都没权终止一个人的生命。(5.3.6.3)

根据其原始含义，诫命中的第五禁止对社会造成损害的任意的、非法流无辜人的血。(5.3.6.1)

耶稣对履行这条诫命，是不限制在其原义，也考虑到了个人的内心态度。(5.3.6.2)

不可杀人的诫命还包括保护和维护人生命的义务。(5.3.6.3)

5.3.7 第六条诫命

你不可奸淫

5.3.7.1 婚姻

婚姻是一个男人和一个女人之间神所希望的终身联盟。这是基于自由意志公开表达忠贞誓言的行为（参看马太福音 19: 4-5）。

圣经描述了各种形式的婚姻。旧约常常讲的一夫多妻，耶稣基督和与他的新约，明确支持一夫一妻制，作为男女婚姻同居的形式，是神所期望的，也适合于相信的基督徒（参看马太福音 19: 5-6；提摩太前书 3: 2, 12；5:9）。

在旧约，婚姻已经被理解为受神保护的盟约（参看箴言 2:17；玛拉基书 2: 13-16）和通过祈祷蒙神祝福：“在他们俩被关在一起后，托拜厄斯起了床，并说：‘妹妹，起来，让我们祈祷，神会怜悯我们。’然后托拜厄斯开始说，‘赞美归给你，啊！我们祖宗的神，你神圣和光荣的名字有福了，直到永远。让在诸天保佑你和你所有生灵’”（参看次经托比传 8:4-5）。

通常情况下，结婚双方中至少有一个是新使徒教会信徒，才可能会在新使徒教会应其请求领受婚礼祝福。神的祝福包含将使们能够有能力以神所期望的方式一起生活。这包括已婚夫妇，认真努力以爱和敬畏神，一起追求共同的生活道路。

婚姻，因为对应于神的旨意，是基督与他的教会团契的一个形像，因此是神圣的，使两个伴侣相互敬重、彼此相爱（参看以弗所书 5:25, 28-33）。婚姻是打算直到死亡都牢不可破：“所以神配合的，人不可分开”（马太福音 19: 6）。有见于此，最好是保护和培育婚姻。

5.3.7.2 奸淫

照一般说法，任何已婚的配偶，与其他人发生性关系，或任何未婚的人与已婚的人有性行为，是犯奸淫。根据耶稣话语：“只是我告诉你们，凡看见妇女就动淫念的，这人心里已经与她犯奸淫了”（马太福音 5:28），“心里的奸淫”可能在尽管外表看来无可指责的生活行为中发生。不止犯下实际的奸淫，就算在思想中发生，也已经是违犯了这条诫命（参看马可福音 7：20-23）。

5.3.7.3 离婚

在新约，离婚被评为罪：“所以神配合的，人不可分开”（马可福音 10:9）。离婚是允许的唯一例子是配偶的一方犯奸淫（参看马太福音 19：9）。马可福音描述离婚的人再婚为奸淫（参看马可福音 10:11-12）。根据新约中的进一步声明，离婚配偶生存期间再婚，违犯了诫命中的第六条。离婚后的再婚，虽然有某些例外，在早期的基督教教会是不被接纳的（哥林多前书 7：10-11，39；罗马书 7：2-3）。

新约里关于离婚声明，需要从古代世界的历史和社会背景中来看：首先，这有助于改善妇女的状况，她们只有极有限的权利。女人是受保护，不被她的丈夫随意搁置一边。

尽管有上述圣经引用语句，教会仍然面临着如何处理离婚人士的问题。这里的个人整体情况要加以考虑。很难与相对应的福音精神作出决定。应始终记住，耶稣并没有照着旧约的合法性处理人类，而是因着爱和恩典（参看约翰福音 8：2-11）。

像任何其他罪恶，奸淫和离婚需要宽恕。当婚姻以离婚结束时，通常是双方都有责任的情况下发生。个人有罪的程度可能会有所不同。例如，有一方可能使用暴力或可能不愿意维持婚姻。因此，伴侣双方认真检查自己，并仔细考量造成这样情况的个人特性和行为模式。分居和离婚的人不被排除领受圣礼。他们在会众的地位不变，受他们的牧人以不带偏见的方式照顾。

离婚的人，如想再婚，并请求一个婚礼祝福，是允许的。这是为他们提供一个新的开始的机会。

5.3.7.4 在婚姻中的圣洁行为

应当尊重婚姻和婚姻的床上“不可污秽”（参看希伯来书 13：4）。对一个重生的个人的身体是神的居所，为至高者所拥有的见解，会导致过圣洁生活的义务（参看哥林多前书 6:19-20）。这尤其适用于婚姻中的行为（帖撒罗尼迦前书 4：3-4；又见 13.3）。

摘要 51

婚姻是一个男人和一个女人之间神所希望的终身联盟。作为基督与他的教会团契的一个形像，其用意是牢不可破的。鉴于这种情况下，最好保护和促进婚姻。（5.3.7.1）

任何已婚的配偶，与其他人发生性关系，或任何未婚的人与已婚的人有性行为，是犯奸淫。（5.3.7.2）

如果奸淫在思想中发生，已经是违犯了这条诫命。（5.3.7.2）

5.3.8 第七条诫命

你不可偷盗。

5.3.8.1 在一般法律制度里的盗窃

严禁拿取属于另一个人的东西。禁止盗窃源于神，这项禁止是人类法律制度的基本原则之一，用来确保对财产的保护和尊重。

然而，爱人如己的诫命也要求不应以贪婪和自私的方式使用财产。因此，财产也意味着责任。通常情况下，“盗窃”被理解为非法盗用他人的财产。这可以适用于物质的东西和知识产权。严禁非法获得或损害他人的财产。同样它禁止欺骗他人，从而获取他们不当所得。对权力和利益的贪求必须受到抑制。尊重他人的尊严和幸福也是有必要的。

5.3.8.2 旧约里对盗窃的禁止

最初禁止偷窃，首先是为了取缔绑架。这样做的目的是保护自由的人，免被绑架、出售，或囚禁。在以色列，绑架被判处死刑，与财产的罪行能拿物质补偿来赎罪有所不同：“拐带人口，或是把人卖了，或是留在他手下，必要把他治死”（出埃及记 21:16）。因此，这是一项罪行，受最严重的所有可能的处罚。

除此之外，窃取他人的财产也是受惩罚的罪行。摩西律法要求对被盗财产作出补偿。照一般规则是二倍，在更严重的情况下甚至四至五倍的被盗款额必须赔偿（参看出埃及记 21:37；22: 3, 6, 8）

5.3.8.3 新约里对盗窃的禁止

在与富有的年轻人谈话中（参看马太福音 19: 16-23）耶稣引述诫命中的第七条。在马可福音 7: 20-23，主描述盗窃是罪，根植在人的心中，玷污人。在这些段落，诫命中的第七条是以传统的旧约措辞解释。

在约翰福音 10: 1 诫命中的第七条扩展和提升到属灵层面：“我实实在在地告诉你们，人进羊圈，不从门进去，倒从别处爬进去，那人就是贼，就是强盗。”这是指那些引导别人相信虚假教义的人。他们是小偷和强盗，行为像狼，在信徒中寻找猎物，并试图从基督的羊群抢夺（参看使徒行传 20:29）。

5.3.8.4 各种形式的盗窃

尽管字面意义的盗窃行为发生在物质或知识产权遭人夺取，但也有其他形式的盗窃。例如，根据第七条诫命的意义，欺诈也可以等于盗窃。

在路加福音 19: 1-10 陈述的事件，显明了这方面。税吏撒该的财富在很大程度上是通过欺诈积聚的。耶稣来到了他的屋子后，税吏答应：“主阿，我把所有的一半给穷人。我若讹诈了谁，就还他四倍”（路加福音 19:8）。这个例子将盗窃甚至进一步扩展到人际关系方面的概念：这还包括高利贷、利用另一个人的不幸、挪用和贪污。欺诈、偷税漏税、腐败和浪费委托给一个人照管的金钱，也属于此类别。

因此，第七条诫命也是告诫不要触摸或不当削弱他人的财产、夺取他的名誉、声誉或人的尊严。

摘要 52

严禁以任何方式挪用他人的财产。(5.3.8.1)

第七条诫命也是告诫不要侵犯他人的名誉、声誉或人的尊严。(5.3.8.4)

5.3.9 第八条诫命

你不可作假见证陷害别人。

5.3.9.1 原始意义

起初，诫命中的第八条涉及到在法庭作出虚假陈述。对以色列人而言，“邻舍”（见 5.2.2）是指在日常生活中一般他们交往的人。诬告陷害和不真实的证词被认为是“假见证”。

5.3.9.2 旧约时代中作假见证的例子

在以色列旧约的时候，当处理案件涉及死刑，至少两个证人必须被传召到法庭（参看民数记 35:30）。如果这些指控对被告使用虚假证言，而被告是无罪，指控者将受到相应的判决（参看列王纪上 21）。

然而，如果法院认定证人提供了虚假证言，且他已被认定有罪，这名证人就将受到被告应得的惩罚（参看申命记 19:18-19）。

在犹太人的智慧文学，虚假见证是与一般说谎关联：“作假见证的，不免受罚。吐出谎言的，也必灭亡”（箴言 19:9）。

5.3.9.3 新约时代中作假见证的例子

耶稣基督一再提及诫命中的第八条（参看马太福音 19:18）。他指出违犯了这条诫命是表达一种不正确的态度，会玷污一个人（参看马太福音 15:18-19）。

神的儿子同样不得不体验虚假证人的指控：他的死刑判决是这种虚假证言的结果（参看马太福音 26:57-66；路加福音 23:2）。即使他复活之后，祭司长和长老们传送另一个谎言（参看马太福音 28:11-15）。耶稣基督，“为诚实真实见证的”（参看启示录 3:14），以君王的尊严遭受虚假证人的谎言指控。

5.3.9.4 当今的假见证——禁止撒谎和欺诈

所有假见证是一个谎言。在更广泛的意义上，诫命中的第八条可以被理解为禁止任何不诚实行为（参看利未记 19:11）。由于人类固有的缺陷，没有人会成功讲实话。然而，一个人越认真跟从基督，他越以真实的方式说话行事。

使徒保罗给出建议：“所以你们要弃绝谎言，各人与邻舍说实话。因为我们是互相为肢体。”（以弗所书 4:25）。然而，与他人说真实话并不是意味着在每种情况下，每个人都可以或应该以令人不快的真相责备他的同胞。如果有人毫不留情地谴责在他周围环境中所犯的所有错误，可能会导致许多罪恶。第八条诫命甚至也是附属于爱人如己的原则。因此应在对人讲话，或谈及他人时，要非常谨慎。因此，箴言 6:19 说道：“吐谎言的假见证，并弟兄中布散分争的人”，是为神所憎恶的。

5.3.9.5 第八条诫命的进一步违犯

每个人都被呼吁努力争取诚意和真实。我们在社会和事业的行为也应以诫命中的第八条为导向。

此外，出庭作虚假证词和公然撒谎、善意的谎言、半真半假，有意隐瞒事实真相的陈述，已及诽谤，都违反第八条诫命。同样地，吹牛和夸张、口是心非、虚伪、散布谣言、诽谤和奉承是不信实的表现。

5.3.9.6 在属灵的意义上的虚假见证和真实见证

三位一体的神是真理的缩影（参看约翰福音 17:17；14:6；16:13），而魔鬼则是谎言之父（参看约翰福音 8:44）。圣灵的真实见证敌对虚假见证。

基督徒被呼吁以相信福音，宣扬福音，以及照着福音行事为人，来作真实见证。

摘要 53

最初诫命中的第八条只适用于在法庭中作虚假见证。诬告和不真实的证词两者被视为作假见证。(5.3.9.1)

所有的假见证都是一个谎言。扩大意义来说，诫命中的第八条也可以看作是禁止任何不诚实的行为。

(5.3.9.4)

基督徒要以相信福音，宣扬福音，以及照着福音行事为人，来作真实见证。(5.3.9.6)

5.3.10 第九和第十诫命

你不可贪图别人的房屋。你不可贪图别人的妻子、男女仆人，牛驴，或其他一切。

5.3.10.1 不同的算法和版本

十诫的最后两条诫命的内容是息息相关的。例如在犹太教，这是经常一起作为诫命中的第十条，而在基督教中，常被分隔为第九和第十条诫命。

这两个诫命有不同的版本。在出埃及记 20:17，首先提到他人的房子，而申命记 5:21 首先提到他人的妻子。

5.3.10.2 贪婪——罪的起因

第九条和第十条诫命的核心是：“你不可贪恋……”的陈述。这并不禁止人的各种欲望，只有罪恶的贪求他人的妻子或财物这样的欲望，像许多其他违犯诫命的行为，违反了爱人如己的诫命（参看罗马书 13: 9）。

自有史以来，撒旦努力以唤醒欲望和贪求被禁止的事情，吸引人类犯罪（参看创世记 3: 6）。亚当和夏娃通过他们不服从神的诫命，屈服于这种欲望而陷入罪。后果如雅各书 1:15 所述：“私欲既怀了胎，就生出罪来。罪既长成，就生出死来。”

贪婪，被理解为罪恶的渴求，源自人的内心。它导致产生不洁的思想。如果不被克制，这种罪恶的思想将变成行为。这样，神儿子的话语将成为明确：“因为从心里发出来的，有恶念、凶杀、奸淫、苟合、偷盗、妄证、谤读”（马太福音 15:19）。”

第九条和第十条诫命赋予人看重他们内心纯度的任务。这包括为拒绝任何犯罪的诱惑而作出的努力。

5.3.10.3 贪图别人的配偶

在旧约，大卫和拔示巴是一个鲜明的例子，显示贪图别人的妻子可以导致奸淫、扯谎与谋杀（撒母耳记下 11 章）。神的儿子还讨论了觊觎他人的妻子和奸淫之间的相关性（参看马太福音 5:27-28）。基督教对这条不贪图别人的妻子的诫命的理解，还包括禁止女子贪图别人的丈夫。如果此贪婪针对另一个人的配偶，这违反了神的诫命。在此意义上，约翰一书 2:16-17 也可以被理解为反对这种贪婪的警告：“因为凡世界上的事，就像肉体的情欲，眼目的情欲，并今生的骄傲，都不是从父来的，乃是从世界来的。这世界，和其上的情欲，都要过去。”

5.3.10.4 贪图别人的财物

在摩西律法时，一个人的房子、田地和牲畜，如同他的妻子、男仆和女仆一样，代表他的财产。诫命禁止贪图别人的财物。这种贪图可以导致贪婪，且绝大多数多来自嫉妒。

贪图驱动贪婪，想占有他人的财产，而不考虑他人。穷人往往被对富有的人无法控制的贪婪所利用。无数次的战争也都是因此而起。

根据传道书 5:10，贪婪，和贪爱金钱一样，是无止境的，不能满足。使徒保罗称贪心为“拜偶像的”（以弗所书 5:5），并描述贪财为“万恶之根”（提摩太前书 6:10-11）。

5.3.10.5 克服罪恶的欲望

加拉太书 5: 19-25 陈述罪恶的欲望表现在罪恶的行为，为“情欲的事”，然后以戏剧性的方式描述。但是基督徒，应该远离这种罪：“凡属基督耶稣的人，是已经把肉体，连肉体的邪情私欲，同钉在十字架上了。”使徒保罗交付下列任务：“我们若是靠圣灵得生，就当靠圣灵行事。”“靠圣灵行事”是指圣灵所结的果子，就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。”“节制”一词是自我控制，是指表现在节制和禁欲的自我克制。这种美德防止萌芽的欲望升级成贪婪。

基督徒受训诫要按照其呼召来行事为人，并抵抗罪恶的欲望，“你们既作顺命的儿女，就不要效法从前蒙昧无知的时候，那放纵私欲的样子。那召你们的既是圣洁，你们在一切所行的事上也要圣洁”（彼得前书 1: 14-15）。

摘要 54

最后两条诫命的内容非常密切地相互关联，往往一起算作诫命中的第十条。两者的共同的核心信息是罪恶的渴望贪图别人的妻子或别人的财物。（5.3.10.1；5.3.10.2）

第九条和第十条诫命交付人类捍卫他们心中纯洁度的任务。（5.3.10.5）

6 耶稣基督教会

耶稣基督的教会已在世上由主自己创建。在教会里，神赐救恩给人类，人类向神献上敬拜和赞美。

6.1 关于“教会”一词

“教会”一词源于希腊语，意指“属于主的”。新约使用的词语，有“被呼召出来的人”之意，“会众”或“教会”。

在一般的说话里，“教会”一词有不同的含义。一方面可以意味着基督徒的神的家，作为信徒聚会的一个地方。另一方面，可以指有基督教信仰的人的集合，一个牧区的信徒。除此之外，这个词还可以描述一个基督教教派。以下对“教会”的评论，是信仰的对象。

那些属于基督教会的人是被神呼召出来，参加与神，即与圣父、圣子和圣灵的永恒团契。教会生活的焦点是敬拜聚会。在教会里，耶稣基督通过使徒，准备他的新妇教会，迎接他的即将再来，与“在天上的婚娶”。

6.2 圣经根据

耶稣基督教会的目的，一方面，是使人类能够领受救恩，以及与三位一体的神有永恒的团契，另一方面，人类向神献上敬拜和赞美。

6.2.1 旧约里有关耶稣基督教会的记载

自从犯罪之后，人类不能保持与神直接的团契。他们不得不离开的神曾给予他们与自己接触的环境。由于罪人类遭受死亡命运。神希望将人类从恶恶与死亡状况救赎出来，恩赐他们救恩，并使他们与他自己有永恒的团契。

从一开始，神已为人类做了准备。在他们被逐出伊甸园时，创造主给他们穿上衣服，并应许这女人的后裔将打败那试探者（参看创世记 3:15）。

人类从根本上来要依赖神，这个认识在旧约中一次又一次地表达。这直接表现在建筑祭坛和奉献牺牲。

随着时间的推移，罪变成为极其强大，而且人类越来越背弃了神。出于此原因，神使他们在洪水中灭亡，这是神的审判。神恩赐挪亚和他的家人恩典。他们在方舟里被拯救。神与他们立约，他应许将保护和照顾人类所有后代。他赐给彩虹作为该约的一个迹象。

这些事件已经指出神的救赎行为，在后来的基督教会里进行：神自己倾向于人类、关心和保护他们，并考虑到他的约。方舟的拯救在彼得前书 3:20-21 明确解释为洗礼的模式，新约实施拯救则通过该模式。因此，基督教传统理解方舟为基督教会的形象。

与挪亚立的约包括了所有人类。通过神拣选亚伯拉罕，进一步的约成立了，使亚伯拉罕和他的后裔与神建立特别关系：他们成了神的选民。该约的外在迹象是割礼。这约与以撒和雅各确认了。

当摩西在西奈山领受神赐的十诫，并受神的吩咐传给以色列人时，神以律法彰显他的旨意。这是对一特定的集会，会众宣布的。

律法定义人类与神之间的关系，以及人与人的关系。它建立了适当敬拜服侍的规则。这包括祭司在帐幕实施的献祭仪式，加上百姓通过祈祷、告白和顺服向神敬拜和献身。作为神的选民，以色列被呼召来敬拜服侍神。

这些旧约的元素也指向耶稣基督和教会的建立：旧约指向新约，旧约的割礼记号指向新约的洗礼，旧约宣告神的旨意指向新约的传讲神的话语，祭司献祭仪式指向圣餐，以及有权柄的圣职管理、祈祷和告白指向在基督教会三位一体神的敬拜聚会。

旧约的敬拜聚会以耶路撒冷的圣殿为中央地点，以庄严的方式举行。这正是主的圣殿所在，就是在那里，人会聚一堂赞美神（参看诗篇 122），并献上牺牲。随着圣殿的被毁和随后的犹太人被掳到巴比伦，这一改变了。在此期间，犹太人聚集在犹太教堂举行敬拜聚会，会中神的话语，律法被高声朗读和解释。不过献祭仪式无法在那里实施。在这方面，这些敬拜聚会有不足之处。甚至在巴比伦流放后，重建了耶路撒冷圣殿，献祭仪式已经再次成为可能，但是信徒继续集中在犹太教堂来参加敬拜聚会，在会中宣告神的话语是焦点的元素。

这可作为对新约里的教会的提及，耶稣基督道成肉身的出现为中心（参看约翰福音 1:1）。给希伯来人的书信解释旧约的律法、献祭仪式、割礼和祭司身分为新约的形象，就是预示（参看希伯来书 8:5；10:1）。形象不是物体本身，它只是所指的对象。旧约不是神完全救赎的设置，只有耶稣基督设立的新约才是。

因此旧约的选民已经预示了的，已在新约神的子民身上，于基督的教会中实现。

6.2.2 耶稣基督教会的开始

教会的一切，和所立根基是以耶稣基督的个人和行为为根源，他同时是救恩和带来救恩者。

“及至时候满足，神就差遣他的儿子，为女子所生，且生在律法以下，要把律法以下的人赎出来，叫我们得着儿子的名分”（加拉太书 4:4-5）。耶稣，神的儿子，作为一个人降生在旧约神的选民中。神成为人，进入人类历史上，成为它的一部分。

他呼吁人类要跟随他，并召聚门徒，宣讲天国，彰显自己——例如，在山上宝训——为律法的赐给者，使病人得医治、饥饿的人得饱足、使死人复活、赦免罪，并应许和差遣圣灵。

耶稣基督为神的道成肉身是教会的存在必不可少的先决条件。与教会的建立有关的所有其他事件都根源于此事件，以此为基础：拣选使徒（参看路加福音 6:12-16），设立彼得的职称（参看马太福音 16:18），设立圣餐（参看马太福音 26: 20-29），耶稣基督的死亡和复活，以及大使命（马太福音 28: 19-20）。

基督教会在历史上第一次出现在五旬节圣灵的浇灌。使徒彼得以圣灵的力量证道，于是第一个会众应运而生。洗礼、赦罪和领受圣灵是救赎的道路上赐予救恩的元素（参看使徒行传 2:38）。早期的基督徒“都恒心遵守使徒的教训，彼此交接，掰饼，祈祷”（徒 2:42）。这些是基督教会决定性的的重要特性。

总结 55

耶稣基督的教会已在世上由主自己创建。(6)

“教会”一词用来描述一个基督徒敬拜的地方、牧区信徒、或基督教教派。然而，在神学意义上，这一词指耶稣基督教会。(6.1)

这些属于耶稣基督教会的人，是被神呼召与他有永恒团契。(6.1)

耶稣基督教会的目的，一方面，是使人类能得到救恩和永恒与神团契，另一方面，是向神献上敬拜和赞美。(6.2)

在旧约中已经有多处提到基督的教会。(6.2.1)

给希伯来人的书信解释旧约的律法、献祭仪式、割礼和祭司身分为新约的形象，就是预示新约。因此旧约已经预示了的，已在新约于基督的教会中实现。(6.2.1)

教会的一切，和所立根基是以耶稣基督的个人和行为为根源。耶稣基督为神的道成肉身是教会的存在必不可少的先决条件。(6.2.2)

基督教会在历史上第一次出现在五旬节圣灵的浇灌。(6.2.2)

早期的基督徒都恒心遵守使徒的教训，彼此交接，掰饼，祈祷。这些特性是基督的教会的决定性因素。(6.2.2)

6.2.3 耶稣基督教会在新约中的形象

新约没提供一个独立的教会教义。然而，有多个形象和例子，藉此可以显示教会的性质。这些形象提及教会的一个或几个方面。这些形象可以以各种方式被解释。甚至圣经不一致地使用它们。

6.2.3.1 基督的身体

教会作为基督的身体的形象占据中心位置。

这往往被适用于那些通过洗礼、信仰和告白，属于耶稣基督的人。在罗马书 12:4-5，信徒被描述为一个基督的身体的“肢体”。此形象取自当时的一个共同隐喻，国家被设想为一个有机的机构，个人则作为它的成员。会众个别成员的恩赐不相同，他们的任务不一样。不过他们都相互连接，彼此服侍。因此教会是个所有成员都彼此依赖的有机体。

尽管每个成员的多样性，他们构成一个单一的实体。作为基督的身体的成员，他们相互关照和彼此连接：“但如今肢体是多的，身子却是一个”（哥林多前书 12:20）。

在以弗所书 1: 22-23，基督彰显为教会的头，掌管所有事情。这建立了记载在哥罗西书里的赞美诗：“他是教会全体之首”（歌罗西书 1:18）。在这个意象，基督的教会等同于“基督的身体”，共享其主的完美。

身体的形象也可用于会众，在其中不完美人类是要“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）。

身体的增长，应用于作为一个整体的教会，以及当地会众和个别的信徒，是通过神的作为发生的（参看歌罗西书 2:19）。这种增长是以基督为导向。作为为首的，他是主、标准和目标（以弗所书 4:15）。建造基督的身体，神预备了各种圣职与使命。

6.2.3.2 神的子民

神的子民的影象是指神从所有民族中拣选了一个单一的民族这一事实：“因为你归耶和华你神为圣洁的民。耶和华你神从地上的万民中拣选你，特作自己的子民。耶和华专爱你们，拣选你们，并非因你们的人数多于别民，原来你们的人数在万民中是最少的。只因耶和华爱你们，又因要守他向你们列祖所起的誓……”（申命记 7: 6-8）。

以色列的历史建立在神的救赎活动之上。他解救以色列人民脱离埃及的奴役，并把他们带进应许之地。他差派他的儿子来到的地方，正是在这个民族里，神成为人的样式。但是，以色列拒绝接受耶稣为弥赛亚，而且不相信他——对于旧约神的子民，神的儿子成为绊倒人的石头和冒犯的岩石。

相比之下，成为新约神的子民的那些人，他们相信耶稣：“惟有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民……你们从前算不得子民，现在却作了神的子民。从前未曾蒙怜恤，现在却蒙了怜恤”（参看彼得前书 2: 9-10）。

在这里基督的教会，以其目前的状态，与其预定的形式来显明。目前它预示它在未来将会是完美样式。

6.2.3.3 神的城邑

在神的城邑形象中，教会显示为神居住在所有那些属于他的人的地方。在这世上，教会是耶稣基督——中保通过各种方式恩赐救恩，和与神团契的地方。在这方面，教会是与神相遇的地方，以及礼拜场所和敬拜的地方。

基督的教会超越了人类的想象力。它是同时属于这个世界和未来世界，是现在和未来。这些表现属于彼此。希伯来书 12:22-24 给出教会在其最终的完美的伟大的迹象。“你们乃是来到锡安山，永生神的城邑，就是天上的耶路撒冷。”这话是指向教会在其绝对的丰盛。在这方面，教会的属世一面与属天一面交织在一起。神在天上的耶路撒冷掌权。这包括众天使、“有名录在天上诸长子之会所共聚的总会”、被成全之义人的灵魂和耶稣——新约的中保。在天上，神受天上众灵敬拜和赞美（参看诗篇 29: 1；启示录 4 章）。信徒在世上也如此做，即在基督的教会的属世一面。

在未来神的城邑新耶路撒冷，神自己将与人类同住（参看启示录 21: 3）。

6.2.3.4 神的国度

神的国度的形象是指神在他的教会的掌管。耶稣用很多比喻和与各种重点，述说神的国（参看马太福音 13 章）。“神的国”例如，可以表示：

- 耶稣基督，现在的主自己（参看路加福音 17:21），
- 他的教会，这目前是在世上，

- 君尊统治，会展现在天上的婚宴(参看启示录 19: 6-7) ，
- 耶稣基督，再来之主，将建立在世上的和平国度，
- 新创造中神永恒君尊统治，
- 永恒的生命境界。

在约翰福音 3: 3, 5 指出神的国是只有那些被神生的人才可进去：“人若不重生，就不能见神的国 ……人若不是从水和圣灵生的，就不能进神的国。”“见神的国”意味着要面对面见神。对初熟的果子来说，这会在主的日子实现（参看约翰一书 3: 2）： 他们将会看到永恒的生命境界。

6. 2. 3. 5 神的羊群

神的羊群的形象描绘耶稣基督为好牧人。他知道属于他的人，并为他们舍命。他呼吁从其他地方来的羊群——他不断呼吁人类相信他和他的教会。在结束时，会有一群羊和一个牧人（约翰 10:11-16）。耶稣通过圣灵向属于他的人说话。那些相信和跟随他的人，会从他那儿领受永恒的生命（参看约翰福音 10: 25-28）。

在他升天之前，复活主将他的小羊和羊群托付给使徒彼得照顾（参看约翰福音 21: 15-17）。使徒担负责任来照顾那些属于基督教会的人。然而，作为耶稣基督的羊群，信徒仍然是他的财产。

彼得前书 5: 2-4，教会的牧人被呼吁将会众如同“神的群羊”来牧养。在这样做的时候，他们不是辖制会众，乃是作群体的榜样。他们履行其任务，期盼耶稣基督，“牧长”的再来。羊群的形象显示教会作为一个群体跟随基督。它通过好牧人耶稣基督受照顾、保护和带领。

6. 2. 3. 6 教会的其他形象

新约包含其他比喻性的描述，强调教会的上述特点和说明其附加特性。这些包括： 神的田地、神的房屋、神的家、神的居所、神的殿、身披日头与生男孩子的妇人，以及新妇(参看哥林多前书 3:9; 提摩太前书 3: 15; 哥林多前书 3: 16-17; 启示录 12 章, 启示录 21: 2) 。这些形象的解释是取决于他们各自的圣经背景。根据圣经背景，因此一个形象可以使用不同的陈述。值得一提的是在一些圣经的段落中，几个形象相互关联。

因此，不应孤立地看待个别形象。然而一起查看时，形象使我们能够认识到教会是独一的，使徒的，大公的——即普遍的和神圣的。

摘要 56

新约包含大量形象和例子，藉此可以显示教会的性质。（6. 2. 3）

基督的身体作为教会的形象往往适用于那些通过洗礼、信仰和告白，属于耶稣基督的人。它表明教会是类似于一切都相互依赖的一个有机体。身体的生长以基督为导向，他是为首的，是主，标准和目标。（6. 2. 3. 1）

正如神在许多民族中拣选了以色列民，他也在新约里拣选了一族群，即他的教会。（6. 2. 3. 2）

在神的城邑的形象中，教会显示为神与所有那些属于他的人同住的地方。（6. 2. 3. 3）

神的国的形象是指神在他的教会中的掌管。（6. 2. 3. 4）

羊群的形象显示教会为一个跟随耶稣基督——好牧人的群体。（6. 2. 3. 5）

其他教会的形象包括神的家、神的殿、身披日头与生男孩子的妇人，以及新妇。(6.2.3.6)

6.3 耶稣基督教会——一个奥秘

教会的一切，现在和未来都是建立在耶稣的话语、工作和本质上。耶稣基督是真神和真正的人，因此彰显两个本质（见 3.4.3）。此奥秘仍然是深不可测。同样，基督教会的性质是深不可测：这也是一个奥秘，它也具有双重性质，它同样只可以信心来接受。

通过耶稣基督——神和人类之间的中保，人类可以获得救恩。这福音是由使徒们宣讲并传递的（参看提摩太前书 2：5-7）。在证道中，藉由圣灵的活动，用各种方式表达了基督的道。经由听到这道，才产生信仰（参看罗马书 10：16-17）。以这种能力，教会通过传讲福音分享基督的中保圣职。

在其性质上，基督的教会反映了耶稣基督的双重本质。他的神性本质是隐蔽或不可见的，而他的人性本质是展现或可见的。在他的人性本质，耶稣就像其他所有人一样会年老。他感到痛苦和恐惧，他知道饥饿和口渴。因此他分享全人类的命运，尽管没有受到罪的辖制。

同样，基督的教会有隐蔽或不可见，和展现或可见的一面。这基督的教会的两面，不能与耶稣基督的两个本质分隔。虽然他们彼此不同，他们彼此不可分割。

像耶稣基督的神性本质，教会隐蔽的一面是最终无法形容的。但是，它的存在可以在圣事的救赎效果和神的话语中认识到。在教会隐蔽的一面，包括那些领受正确的洗礼、真正相信，和那些宣称主的人，教会的四个辨识特征（合一、神圣、普世性和使徒制）完美呈现。教会的这一面，陈述在新使徒教会信条的第三条。

基督的教会显示的一面，像人性耶稣，共享人类的一般历史。不过与他不同的，人类在教会内的工作都受罪的影响。因此错误、犯规和人类与生俱来的过失，也出现在教会中。但是，可见的教会缺陷，既不损害，也不破坏不可见和完美的教会，即真正的信徒和被拣选的人（见 4.5）所属的教会。

此相互连关，又同时区分，可见和不可见的教会只可以信心来接受。可见的教会形式，即基督的教会在其历史所表现出来的，不是信仰的目标。而是在当前，可以经历神的救恩和亲近的机构。

6.4 对唯一、神圣、普世的使徒教会之信仰

在主自己在世上建立的耶稣基督教会可以得到救恩。那些属于它的人，是被神呼召与圣父、圣子和圣灵有永恒的团契。在教会里神被人敬拜。教会生活的焦点是敬拜聚会。

在其属灵性质和完美，基督的教会仍然是隐蔽的，而且只能以信心来领受。不过，在其历史的表现，是可以感知和经历得到的。在信条的第三条，我们宣称：“我信……独一、神圣、普世、使徒的教会。”因此，教会是信仰的对象。

信条的前三条宣称对圣父、圣子和圣灵的信仰。以相同的方式，历代基督徒已经宣称对教会的信仰。这清楚表明，教会不是外在或琐碎的事情，而是基督教信仰的基本要素之一。没有教会，不可能成为一个基督徒。

摘要 57

教会的一切，现在和未来都是建立在耶稣的话语、工作和本质上。(6.3)

教会性质反映了耶稣基督的双重本质。虽然他的神性本质是隐藏的，人性本质则是可见的。教会同样有看不见的和可见的一面，彼此不可分割。(6.3)

教会的不可见的一面，可以在圣事的救赎效果和神的话语中认识到。(6.3)

基督的教会显示的一面，像人性耶稣，共享人类的一般历史。不过与他不同的，人类在教会内的工作都受罪的影响。因此错误、犯规和人类与生俱来的过失，也出现在教会中。(6.3)

三位一体的神在教会里被人敬拜。教会生活的焦点是敬拜聚会。没有了教会，不可能成为一个基督徒。(6.4)

6.4.1 教会的特色

尼西亚信条陈述教会是独一、神圣、大公、使徒的教会。这些是教会的特色。

6.4.1.1 教会是“独一的”

宣称独一的教会源自独一神的信仰。三位一体的神已建立并保守独一教会，是通过圣父差遣圣子，通过耶稣基督，作为教会为首的，持久与会众联合，以及通过圣灵在基督的教会中的运行。因此基督的教会证明了圣父、圣子和圣灵的合一。

耶稣讲述合而为一与彼此相爱，作为那些属于他和跟随他的人的特征(参看约翰福音 13:34; 17: 20-23)。从而教会的成员之间的差异变得毫无意义。合一建立在基督的身体里的团结合作和相互支持，是基于爱，“爱是联络全德的”(参看歌罗西书 3:14)。

如此，在教会里就显示出神的本质：“神就是爱。住在爱里面的，就是住在神里面，神也住在他里面”(约翰一书 4:16)。

6.4.1.2 教会是“神圣的”

基督的教会是神圣的，这是由于神以基督的献祭使神圣化的活动，以及通过圣灵在话语和圣礼里的活动。此神圣化的活动在敬拜聚会里对信徒产生效果。

基督的教会的神圣是纯粹以三位一体的神为基础，而不是属于它的人类。在耶稣的代祷里，主说，他为使徒的缘故，自己分别为圣，“叫他们也因真理成圣”(约翰福音 17:19)。他还在这个经由自己的分别为圣的过程中把教会包括进去(约翰福音 17:20)。

希伯来书 10:10 陈述通过耶稣的献祭成圣的话：“我们凭这(神的)旨意，靠耶稣基督只一次献上他的身体，就得以成圣。”

使徒彼得称呼信徒为圣洁的国度(参看彼得前书 2: 9-10)。他如此说，尽管信徒是人类，受到缺陷拖累。他们的罪性并不破坏教会的神圣。

6.4.1.3 教会是“大公的”

在其历史的背景下，“普世的”(“大公的”)含义是传扬福音是没有疆界的。这是复活主给他的使徒的吩咐(参看马太福音 28: 19; 马可福音 16:15;使徒行传 1: 8)。耶稣基督和他的教会是为所有国家的人民，为活人和也为死人(参看罗马书 14: 9)。神普世救赎的旨意在教会里呈现得直接而明显。

耶稣基督的教会是包罗万象和普世的：它是这个世界的和未来世界，现在和未来。虽然它目前被认为是施给救恩和与神团契的机构，教会隐蔽的性质，在它成为完全时，将会启示出来：它会有一个完美的救恩和直接与神团契的生命。

6.4.1.4 教会是“使徒的”

基督的教会在两个方面是使徒的：在它宣讲的使徒教义和在教义里使徒圣职的活动。

使徒教义是有关基督的死亡、复活与再来纯净的信息，这是根据早期基督的使徒，如新约证实的，以及早期基督徒相信和实行的(参看使徒行传 2:42)。

使徒圣职是基督赐予和圣灵引导的使徒职分，赋有所有的权力，即传讲福音、施给圣礼，和赦罪(参看马太福音 28: 19; 约翰福音 20: 23)。

因此教会的使徒制组成它继续传讲使徒教义，正如圣经证实的，以及使徒职分是在历史上显明的，直到基督的再来，这一事实。

摘要 58

尼西亚信条陈述教会是独一、神圣、大公、使徒的教会。(6. 4. 1):

教会是独一的。宣称独一的教会源自独一神的信仰。基督的教会证明了圣父、圣子和圣灵的合一。(6. 4. 1. 1)

教会是神圣的，是以神圣化的活动为基础，是纯粹以神为基础，而不是属于它的人类。他们的罪性并不破坏教会的神圣(6. 4. 1. 2)

教会是大公的。这意味着它是包罗万象和普世的。它是这个世界的和未来世界，现在和未来。(6. 4. 1. 3)

教会是使徒的。在教会里传讲使徒教义，即基督的死亡、复活和再来的信息。同样地，耶稣基督创立的使徒职分是在历史上显明的，直到基督的再来。(6. 4. 1. 4)

6. 4. 2 基督教会在历史上的表现

教会的历史性基于耶稣基督的历史性。耶稣基督曾经以真实的人住在人类当中：“论到从起初原有的生命之道，就是我们所听见所看见，亲眼看过，亲手摸过的……我们将所看见，所听见的，传给你们，使你们与我们相交。我们乃是与父并他儿子耶稣基督相交的”(约翰一书 1: 1-3)。

正如人类能够以他们的感官认知耶稣基督，他们也可以体验他的教会。它展现在历史现实中，尤其是在那些领受过洗礼、相信基督，并宣称他的人们的团契里。

新约中使徒的书信已经见证在会众里福音的要求和现实之间的差距。这种分歧始终持续在整个历史的现实中，直到现在一直无法撤消。虽然基督的教会是完美的性质，但在历史的架构中，它显示自己是不完美。虽然作为神的一个机构，它是完美的，但是它展现缺陷，由于人类在其内活动作为“活石，被建造成灵宫”(参看彼得前书 2: 5)。

6. 4. 2. 1 早期使徒时代的耶稣基督教会

耶稣基督的道成肉身、生平事迹组成他所建立的教会的历史表现基础：“因为那已经立好的根基，就是耶稣基督”(哥林多前书 3:11)。基督的教会是在此基础上表现出来，并在五旬节受圣灵的浇灌而得到发展。

最初的会众开始形成。在那里，使徒和其他牧职都积极做工、宣讲福音，和施给圣礼。根据伟大的使命，使徒去到犹太人和外邦人当中，带给他们通过基督的救恩福音。

6. 4. 2. 2 早期使徒死亡后的耶稣基督教会

早期使徒死亡后，情况改变了。耶稣曾委托赦罪和宣讲福音的圣职，不再存在。因此，施给圣灵的恩赐不再是可能。圣餐完好无损作为纪念、告白、团契、感恩的宴会(见 8. 2. 8 及接

续经文)。带着权柄宣告罪的赦免不再是可能,但甚至在这段期间,可以想象得到,对那些相信的人,神显示赦罪的恩典。

宣称基督的信徒继续领受水的圣洗礼,并从而被纳入基督的身体。

宣讲神的道和对基督即将再来的盼望逐渐消退到幕后。然而,对于神的儿子的生平事迹,以及他的死亡和复活的信仰,是保持存活的。相信的人们继续传福音和基督教的价值体系。根据圣灵的启示,在早期教会的教义中制订了基督教教义的基本陈述。然后,数个世纪以来,传教士将耶稣基督的见证带到世界各地。最后,在十九世纪,预言的恩赐在许多人里被唤醒,并呼召那些依照神的旨意将被拣选为使徒的人。

所以,即使在早期使徒死后的期间,圣灵仍然活跃,尽管不是如其原始的充沛。

6.4.2.3 使徒圣职重建后的耶稣基督教会

在1832年使徒圣职重新建立后(见11.3),主给他世上的教会关键的东西:使徒圣职再一次更充分地在可见的教会恢复。新呼召的使徒的活动不是要建立另一个基督教教派。其目标而是为所有的基督教预备主的再来。随着使徒圣职的重建,圣礼的合适施给也恢复了。此外,通过基督使者的权柄,传讲神的道得到大凝聚力的性质。这尤其在对基督再来的确定性的表达上保持活跃。同样,通过使徒宣告赦罪再次成为可能。

因此圣职,以及与此关联的适当地施给圣礼,以及适当地传讲神的道,在其历史的现实中再一次充分展现,作为基督的教会的基本要素。

摘要 59

教会的历史性基于耶稣基督的历史性。耶稣基督曾经以真实的人住在人类当中。(6.4.2)

正如人类能够以他们的感官认知耶稣基督,他们也可以体验他的教会。它展现在历史现实中,尤其是在那些领受过洗礼、相信基督,并宣称他的人们的团契里。(6.4.2)

虽然基督的教会是完美的性质,但在历史中显示自己是不完美。(6.4.2)

在五旬节受圣灵的浇灌教会得到发展。在那里,使徒和其他牧职都积极做工、宣讲福音和施给圣礼。(6.4.2.1)

早期使徒死亡后,圣职不再存在。在此期间,圣灵仍然活跃,尽管不是如其原始的充沛。相信的人们继续传福音和基督教的价值体系,但是对基督再来的盼望则是退到幕后。(6.4.2.2)

在十九世纪使徒圣职重新建立。使徒圣职再一次更充分地在可见的教会恢复。因此圣职施给圣礼,以及传讲神的道,在其历史的现实中再一次充分展现。(6.4.2)

6.4.3 耶稣基督教会和圣职

第四条信条指的是教会的合一和使徒圣职:“我信主耶稣管理他的教会,并且信他过去曾给教会差遣了使徒,现在仍差遣使徒来教导众民,奉他的名赦罪,给人施水洗和圣灵的洗,直到他的再临。”

耶稣基督管理他的教会。在其成立的时候,如同在为他的再来而预备新妇的时候,他差遣了使徒们到世上,通过他们,他的掌管能被感受到。使徒圣职是赐予基督的教会整体。其使命是工作到教会的所有部分。

使徒已奉差遣到各国去教导和施洗。他们呼吁所有人类，包括非基督徒和已受洗的人，要相信耶稣基督和宣称他为他们的主，要领受圣灵的洗，并预备基督的再来。

使徒见证耶稣基督是昔在、今在，以后永在的神。他们从而也显明救恩历史的未来事件。聚焦于直接与神团契的未来，是表示基督教会的性质的重要元素。使徒的主要任务是传讲基督的即将再来，并带领新妇给主(见 10. 1. 2)。

主的新妇，也称为“众圣徒”，狭义地说是那些曾从水与圣灵重生，让自己为主的日子被耶稣基督的使徒预备的，以及被主接纳的信徒。

最初的圣职是使徒职分。仅此圣职是由耶稣自己创设的。所有其他的圣职是从使徒圣职出来。关于这一点，第五条信条指出：“我信牧人由神拣选，其职分只能由使徒按立，圣职所具备的权柄、祝福和神圣都来自使徒圣职。”

摘要 60

耶稣基督管理他的教会。在其成立的时候，如同在为他的再来而预备新妇的时候，他差遣了使徒们到世上。他们的主要任务是传讲基督的即将再来，并带领新妇给主。(6. 4. 3)

使徒圣职是赐予基督的教会整体。其使命是工作到教会的所有部分。(6. 4. 3)

最初的圣职是使徒职分。所有其他的圣职是从使徒圣职出来。(6. 4. 3)

6. 4. 4 耶稣基督教会和圣礼

只要相信的人是正确领受洗礼，就是奉圣父、圣子、圣灵的名受洗，通过神的恩典，他们就能归入基督的身体。圣洗礼已委托给教会整体。在第六条的信条宣称：“我信圣水洗礼是一个人被圣灵更新的第一步，人受了圣水洗礼后便被接纳到一切信靠耶稣基督并称他为主之人的团契。”

全部的圣礼，即圣洗礼、圣餐和圣灵印记礼的施给事宜是交付给使徒圣职。使徒也对已故者施给三圣事。

圣事的圣餐，桌上呈现基督的献祭，以及主的身体和宝血，是使徒以适当方式举行。关于这第七条信条指出：“我信圣餐礼是主亲手设立的，为的是纪念基督一次献上完全有效的圣祭，及他的为世人受难受死。敬虔领受圣餐的人便可与主耶稣相交，举行圣餐应用无酵饼和酒，并且必须由使徒所按立的牧人将它们分别为圣后分于会众。”

圣事的圣灵印记礼只能由使徒实施，如第八条信条陈述的：“我信凡已受了水洗礼的，必须藉着使徒来领受圣灵的恩赐才获得神的儿子的名分，从而具备成为初熟果子的先决条件。”

摘要 61

只要相信的人是正确领受洗礼，他们就能归入基督的身体。圣洗礼已委托给教会整体。(6. 4. 4)

全部的圣礼施给事宜是交付给使徒圣职。使徒也对已故者施给三圣事。(6. 4. 4)

圣事的圣餐呈现基督的献祭，以及主的身体和宝血，是使徒以适当方式举行。(6. 4. 4)

圣事的圣灵印记礼只能由使徒实施。(6. 4. 4)

6.4.5 耶稣基督教会和未来

对救恩将来的事件的信仰，表白在第九条信条：“我信主耶稣必将再来，如同他当年升天那样千真万确，到时他要召聚所有初熟的果子，即那些等候他和准备他再来的死了的人和活着的人；天上的婚筵过后，主必同他初熟的果子再临地上，来建立他的和平国度，他们必如有君尊的祭司一样，与主一同作王；千禧年结束后，主必将行最后的审判。然后主将造新天新地，并与他的子民同住。”

教会不仅拥有现在，也有未来的维度。教会，根据自己的告白，是等待耶稣基督的再来，这也是面向未来的。对神的赞美和对其尊贵的尊崇将永不停止。他的仆人将侍奉他“直到永远”（参看启示录 22:3-5）。

在基督再来时，教会会以它当时的样子呈现，在其所有救恩里，也在其所有不足之处。一种双重的生命，将清楚地教会内显现，即基督的新妇和“披着日头的女人”（参看启示录 12 章）。基督教会的一个部分将从地上被提到空中，而另一部分会留在地上，并将不得不在敌基督的灾难时期证明自己。

教会的未来展现的也变得清晰，在应许里，初熟的果子被拣选成为有君尊的祭司，将分享基督的掌权。在和平的国度里，他们将直接参与救恩的施给（参看启示录 20:6），并将成为基督的使者来面向曾经生活过的全人类。

启示录 21 和 22 章中所述的新耶路撒冷，是教会的各方面已达完全，作为表达神救恩行为和新创造的形象。在新耶路撒冷将对神有永恒的敬拜和无休止的赞美。

摘要 62

教会拥有一个现在和未来的维度。(6.4.5)

在基督再来时，教会会呈现在其所有救恩中，以及其所有不足之处：教会的一个部分将从地上被提到空中，而另一部分会留在地上，并将不得不在敌基督的灾难时期证明自己。(6.4.5)

教会的未来展现的也变得清晰，在应许里，初熟的果子被拣选成为有君尊的祭司，在和平的国度里参与救恩的施给。他们将成为基督的使者来面向曾经生活过的全人类。(6.4.5)

6.5 耶稣基督教会和教会机构

在其历史的表现，耶稣基督的教会将不会完全达到合一、圣洁、普世性、使徒制的诫命。这主要原因是，有很长的时期使徒圣职处于完全不活动状态，从十九世纪以来，也只能展现有限的效果。“基督教众教会”的多重性受制于文化、社会和历史的差异，以及人类对一个福音，一本圣经的解释有极大的多样性。尽管这些差异，基督的教会不会保持隐蔽或找不到。它最明显地展现在使徒圣职，施给活人和死人的三圣事以及适当传讲神的道。藉此，主的救赎工作被建立，预备基督的新妇参加天上羔羊的婚宴。个别基督教教会之间的必须遵守的元素是如圣经证明的洗礼、共同告白信奉耶稣基督为唯一的主和救赎主。基督教的传统陈述唯有真正的信徒才可以被纳入到无形、隐蔽的教会，这有别于那些虽然领受洗礼，却既不相信耶稣也不信奉为他们的的主的那些人（参看启示录 3:1）。

教会作为信、望和爱的团契，只可以首先由那些受过洗，活出信仰与信奉耶稣为他们的的主的人来经历。因此基督的教会不只存在于使徒圣职活动，即主的救赎工作来预备新妇的地方。这也是存在于其他教会，在那里显明基督的信仰，表现在积极地彼此相爱、明确宣称耶稣基督，和真诚努力跟随基督。这包括那些基督教教派，在那里的敬拜聚会中，敬拜和赞美三位一体神，而且在那里，合一、圣洁、普世性、使徒制都能以不同形式和不同程度出现。

当今在新使徒教会，使徒为主的再来预备基督的新妇而工作，为此所需的所有方法都可用，尽管有各种的缺陷。主的救赎工作将在耶稣基督教会内完成。

摘要 63

在其历史的表现，耶稣基督的教会将不会完全达到合一、圣洁、普世性、使徒制。(6.5)

基督的教会最明显地展现在使徒圣职，施给活人和死人的三圣事以及适当传讲神的道。在那里，主的救赎工作被建立，预备基督的新妇参加天上羔羊的婚宴。(6.5)

个别的基督教教会之间必须遵守的元素包括洗礼、宣称耶稣基督和对他的信仰。通过受过洗礼的人按照自己的信仰生活，教会可以被视为信、望和爱的团契。因此基督的教会也是可见于合一、圣洁、普世性、使徒制都能以不同形式和不同程度出现的教会。(6.5)

7. 圣职（职分）

一般而言“职分”被理解为一个行使职责或分配到特定的责任领域的正式地位。在更广泛的意义上，“职分”是赐予人的，为了作代表、领导，并向社会提供秩序的权力。职分配搭有管理和权威的任务。

当“职分”一词用于下面内容时，它主要是指属灵的职分：圣职。

7.1 圣职和职责

属灵的职分（圣职）是通过按立给予的授权、祝福和分别为圣来服侍教会。它是靠圣灵的能力行使职权。

圣职是由上层带领分派的。受差遣的人要在履行职责上向差遣者负责和交代。圣职始终关联到耶稣基督和他所差遣的使徒（见 7.6）。

在基督的教会，圣职是有别于用来宣讲福音和为信徒的利益的各项职责，那些职责也可以不被按立的情况下实施的。

将圣职与给所有的信徒来跟随主服侍他的呼召区分开来也是重要的（参看约翰福音 12:26；彼得前书 2:5, 9）。正如使徒通过言语和行为福音作见证，重生的基督徒在与他们的团契里做相同的事，从而支持他们的大使命。

摘要 64

“职分”为一个行使职责或分配到特定的责任领域的地位；为了作代表、领导，并向社会提供秩序的权力。(7)

圣职是通过按立给予的授权、祝福和分别为圣来服侍教会。(7.1)

圣职是有别于用来宣讲福音和为信徒的利益，可以不被按立的情况下实施的各项职责。(7.1)

将圣职与给所有的信徒来跟随主服侍他的呼召区分开来也是重要的。正如使徒通过言语和行为福音作见证，重生的基督徒在与他们的团契里做相同的事，从而支持他们的大使命。(7.1)

7.2 教会圣职的来源

圣父差遣耶稣基督是建立圣职的基础。耶稣是君王、祭司和先知（参看 3.4.7）。由于他是圣父差遣的那一位，他为了人类的救赎而被授权、祝福和分别为圣。

在旧约中已经有在教会里的圣职的先行者。不过，旧约的圣职和新约的圣职有相当大的区别。关于此，希伯来书 8:6 说道：“如今耶稣所得的职任是更美的，正如他作更美之约的中保……”通过呼召和差遣使徒，耶稣为他的教会设立了圣职。

耶稣基督的教会在其历史上是在五旬节显现。也是在这时间点圣职开始在教会内生效。不过圣职本身事先已经由耶稣基督赋予他的使徒们。他授权、祝福、将他们分别为圣，并以圣灵的恩赐装备他们（参看约翰福音 20: 21-23）。使徒们是那些受耶稣差遣的人。

7.3 圣经根据

圣经对“圣职”一词没有一个统一的定义，也不阐述任何有关的教义。然而，有若干有关圣职的内容和性质的不同陈述。

7.3.1 旧约的有关记载

从新约的角度，在当今意义上，圣职只由耶稣基督创立，但是已经在旧约提到新约里的圣职：在君王、祭司和先知。然而，这并不意味着要说在以色列的所有君王都带有圣职。而是说提到圣职可以看到在救赎的历史中杰出人物的典范：

大卫代表被拣选和膏立的君王。他在救赎历史的意义也很明显，因耶稣被称为“大卫的子孙”的事实（参看马太福音 21:9）。

麦基洗德代表施给神祝福的祭司（创世记 14:18-19）。

摩西代表奉神的指示通过施给百姓律法来宣称神的旨意（参看申命记 18:15）。

根据新约，这些圣职都被理解为提及要来的“更高圣职”，即耶稣基督。

旧约中首要的圣职是祭司圣职。祭司首长职和大祭司是麦基洗德。他祝福亚伯拉罕，并且从他收到奉献（参看诗篇 110:4）。祝福的人处于比被祝福的人更高的地位，因此，在功能上祭司的地位高于信心的始祖。

以色列已被神呼召作为“祭司的国度”（参看出埃及记 19: 6）。然而，神只拣选利未一个支派，且在利未支派中的一部分，即指派亚伦一家当任祭司圣职来作献祭服侍。

从给希伯来人的书信来回顾祭司圣职，我们读到祭司的任务之一，是预备人们迎接弥赛亚的到来，即耶稣基督的降临，作为真正的大祭司（见 3.4.7.2）。

7.3.2 新约圣职的根据

旧约的圣职已是暗指耶稣基督。在旧约的圣职所设定的一切的，都反映在他：他是君王、祭司和先知。

由神拣选的基督，靠神的权柄选出十二使徒。他授权、祝福、将他们分别为圣来侍奉福音。就是他们受主委托来施给圣礼。以这种方式，他救赎的献祭可以恩赐给人类（参看马太福音 28: 19-20）。

耶稣基督给予他的使徒的伟大意义，是在他受难和死亡之前所表现出的行为：他对他们说话、给他们他要再来的应许，以及在代祷的祷告里为他们代祷：“你怎样差我到世上，我也照样差他们到世上”（约翰福音 17:18）。复活主给他的使徒赦罪的权柄，并再次密切与他差遣他们的事联结起来：“父怎样差遣了我，我也照样差遣你们”（参看约翰福音 20: 21-23）。差遣耶稣基督旨在通过他的死亡和复活产生救赎的效果，差遣使徒是为了使基督的功绩和救恩的丰盛可以恩赐给人类。由于设立旧约的圣职是为了应许的弥赛亚的到来而预备人们，因此，新约圣职的首要任务是为了他们的主的再来而预备信徒。

属灵圣职是基于圣父差遣耶稣基督。(7.2)

通过呼召和差遣使徒，耶稣为他的教会设立圣职。(7.2)

圣经提到丰富的圣职内容和性质：旧约中有君王、祭司和先知的圣职。在旧约的圣职所设定的一切的，都反映在耶稣基督：他是君王、祭司和先知。(7.3.1)

靠神的权柄耶稣拣选十二使徒，授权、祝福、将他们分别为圣来侍奉福音。差遣使徒是为了使耶稣基督救恩的丰盛可以恩赐给人类。(7.3.2)

7.4 使徒圣职

“使徒”一词源于希腊语，在新约中具有对应的意义，意味着“使者”。

耶稣基督自己直接给了他教会的只有一个圣职，即使徒圣职。代表他和受他的委任，使徒圣职是建立教会，并使耶稣基督的救恩施给渴望救赎的人类。此外，使徒圣职的任务是为耶稣基督的再来而预备信徒。

第四条信条描述使徒圣职的意义：“我信主耶稣管理他的教会，并且信他过去曾给教会差遣了使徒，现在仍差遣使徒来教导众民，奉他的名赦罪，给人施水洗和圣灵的洗，直到他的再临。”

7.4.1 使徒圣职的特性

耶稣基督赋予使徒圣职多方面的权力。使徒是耶稣基督的使者，奉他的名行事。分配给使徒的职能与特征根源于基督的圣职——君王、祭司和先知（见 3.4.7）。因此使徒圣职从耶稣基督领受其所有权柄，并在与他无条件地依赖关系中存在。

使徒保罗是早期使徒中唯一谈到他的职分。在哥林多后书，他有大量提到使徒圣职的意义。他的陈述不属于教理的性质，而是对在哥林多会众以及其他外人所作攻击的一种反应。这些陈述清楚地表明使徒保罗对他的职分的理解。从这些陈述，可以得知使徒圣职的一般特性：

新约的执事

这种称号是与旧约的圣职做一个区分。至于如何根本上从旧约里区分本身，哥林多后书 3：6 有明确说明：“……因为那字句是叫人死，精意是叫人活。”

“字句”在这里是摩西律法，而“精意”表示福音，其救赎效果建基于神的恩典。

耶稣基督是新约的永恒大祭司，他将自己献祭(参看希伯来书 4：14-15；7：23-27)。自耶稣升天，将他达成的救恩施给人类一直是使徒们的任务。耶稣基督达成的救恩方式得到管理并施给人（见 9.6.3）。通过神的道成肉身，神自己指定这世上作为施给救恩的地方。与旧约的圣职仅限于以色列人民不同，新约的圣职没有国界：它活跃在所有的国家。

属灵的执事

使徒圣职是“属灵的执事”（哥林多后书 3：8；参看使徒行传 8：14-17）。通过施给圣灵的恩赐，受过水洗礼的人领受神儿子的名分和成为初熟的果子的先决条件。

义的执事

使徒圣职作为“义的执事”（参看哥林多后书 3：9），与旧约的“定罪执事”形成对照。使徒保罗写道：“那用字刻在石头上属死的职事，尚且有荣光……何况那属灵的

职事，岂不更有荣光吗？”（哥林多后书 3:7-8）。在这里使徒清楚显示摩西律法和基督的律法之间的重大差异。

使徒圣职提请人注意人类是罪人和需要神恩典的事实。对耶稣基督的信仰，接受他的献祭带来在神面前的有效称义。

使人与神和好的职分

使徒圣职，使人与神和好的职分（哥林多后书 5: 18-19）告诫人悔改和引导人类领受神在耶稣基督完成的救赎行事。使徒宣讲耶稣的死亡和复活，并使信徒通过赦罪和举行圣餐，来分享基督的恩泽的丰盛。“与神和好”表示人类和神，与人类彼此之间和平的关系的恢复。当神孩子的身分的荣耀显现，“神的儿女”会像主时（参看约翰一书 3: 2），这完美的和好就实现了。

基督的使者

使徒保罗的陈述：“所以我们作基督的使者，就好像神借我们劝你们一般。我们替基督求你们与神和好。”表示耶稣基督在他的教会通过使徒工作的。使徒靠圣灵的能力行事、宣讲福音，并施给圣礼。他的活动使需要救赎的人类得到救恩。

使徒圣职的进一步特征可在哥林多前书和使徒行传里找到：

神的奥秘事的管家

保罗讲到使徒，以“管家”称呼（哥林多前书 4: 1）。管家就是家庭，即教会的负责人。在教会里，使徒确保适当宣讲福音和施给圣礼。他们按立牧职和维持教会的秩序。使徒保罗使用“管家”一词与“神的奥秘事”相连接。这表明使徒圣职也被分配任务来传授和解释神的启示，即“奥秘事”。这包括，例如，拣选那些不是犹太人的外邦人，和在基督再来时新妇教会的被提（参看哥林多前书 15:51; 歌罗西书 1:26-28）。

传道的执事

在约翰福音的序言，神的儿子被称为“道”，一切的创造都是藉着他。使徒圣职，受主托付传道的使命，也领受到这种传道的能力。也正是在这个意义上使徒行传 6: 4 得以理解：“但我们要专心以祈祷传道为事。”使徒传讲福音，并以适当方式解释圣经（参看加拉太书 1:11-12）。

以主的日子为导向

使徒圣职的另一个显著特征是以主的日子为导向。使徒保罗写信给在哥林多教会：“我为你们起的愤恨，原是神那样的愤恨。因为我曾把你们许配一个丈夫，要把你们如同贞洁的童女，献给基督”（哥林多后书 11:2）。“贞洁的童女”是耶稣基督拣选的新妇教会的形象，正在由使徒们为基督的再来而预备。

摘要 66

“使徒”意味着“使者”。（7.4）

耶稣基督自己直接给了他教会的只有一个圣职，即使徒圣职。使徒圣职从耶稣基督领受其所有其权柄和无条件地依靠他。（7.4）

使徒圣职被描述为“新约的执事”、“属灵的执事”、“义的执事”和“使人与神和好的职分”。使徒们也被称为“基督使者”和“神奥秘事的管家”。（7.4.1）

带领教会以基督的再来为导向是使徒圣职的另一个显著特点。（7.4.1）

7.4.2 使徒的装备和差遣

从他的门徒中，耶稣基督拣选了十二人，并任命他们为使徒（马可福音 3: 13-19；路加福音 6: 13-16）。关于差派使徒圣经提到两个场合：

第一次，主差遣他的使徒们往“以色列家迷失的羊那里去”，并吩咐他们不要到外邦人和撒玛利亚人那里。他赐给他们权柄来医治病人，叫死人复活，叫长大麻疯的洁净，把鬼赶出去。也要带给人平安和传讲神国的福音。他强调这使命说：“人接待你们，就是接待我。接待我，就是接待那差我来的”（马太福音 10:40）。

在第二次差遣他的使徒，是在耶稣基督复活之后发生的。他给他们的使命打开一个新的、更高、更大的维度：“所以你们要去，使万民作我的门徒，奉父子圣灵的名，给他们施洗。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了”（马太福音 28: 18-20）。根据他的应许，他因此将与他们同在直到世界的末了。

在其他圣经段落，最初十二使徒的名字记录在马太福音 10: 2-4：这十二使徒的名为西门，又称彼得、安得烈、雅各、约翰、腓力、巴多罗买、多马、马太、亚勒腓的儿子雅各、达太、奋锐党的西门，还有卖耶稣的加略人犹大。

除了这些，新约也提到其他使徒：马提亚（使徒行传 1: 15-26），巴拿巴（使徒行传 13: 1-4; 14: 4, 14），保罗（哥林多前书 9:1-16; 哥林多后书 11 章），和主的兄弟雅各（加拉太书 1:19; 2: 9）。只有马提亚为耶稣在世时的目击证人而被呼召担任使徒圣职（参看使徒行传 1: 21-22）。西拉和提摩太也称为使徒（帖前 1: 1; 2:6），又有安多尼古和犹尼亚（罗马书 16: 7）。

7.4.3 彼得——初期使徒的领袖

有其他使徒的在场，主授予西门彼得特殊权力。他在使徒当中的领导地位，在主升天之后发生效力，但肯定在此事件之前就已经有暗示：

彼得被指定为“磐石”和被赋予钥匙的权柄：“我还告诉你，你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的权柄，不能胜过他。我要把天国的钥匙给你。凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑。凡你在地上所释放的，在天上也要释放”（马太福音 16:18-19）。

在主献祭死亡之前，他对彼得说：“西门，西门，撒但想要得着你们，好筛你们，像筛麦子一样。但我已经为你祈求，叫你不至于失了信心。你回头以后，要坚固你的弟兄”（路加福音 22: 31-32）。

彼得代表十二使徒说话。当很多门徒已经背弃了耶稣之后，彼得回答是否他们也想离开这问题：“主阿，你有永生之道，我们还归从谁呢？我们已经信了，又知道你是神的圣者”（约翰福音 6:68-69）。

彼得是耶稣基督问这一个问题的人：“你爱我吗？”有三次彼得确认回答说是的，于是主委托他照顾小羊和羊群的任务（参看约翰福音 21: 15-17）。

在使徒圈子中是彼得发起更换犹大的提议（参看使徒行传 1: 15-26），是他在五旬节上讲道（参看使徒行传 2:14），以及主向他显示在基督的救恩也恩赐给外邦人（参看使徒行传 10 章）。

7.4.4 新约有关使徒活动的记载

路加在使徒行传特别报道了使徒的活动。例如，在使徒行传 11:1-18 和 15:1-29 我们看到两个由使徒们带领的会议，在其中允许外邦人也领受新约，以及那时遇到的其他问题得到解决。这清楚说明：使徒们一起作出了影响深远的决定。

在使徒行传里也证明了施给圣灵恩赐是限于由使徒圣职实施的事实：腓利在撒玛利亚传道和给信徒施洗。当使徒们听到这时，就打发彼得和约翰到那里。两个使徒到了，“就为他们祷告，要叫他们受圣灵。因为圣灵还没有降在他们一个人身上。他们只奉主耶稣的名受了洗。于是使徒按手在他们头上，他们就受了圣灵”（使徒行传 8:15-17）。根据使徒行传 19: 6，使徒保罗以相同的方式采取行动。

使徒的一项基本任务是宣讲耶稣基督的死亡与复活（参看使徒行传 13: 26-41; 17: 1-4）。他们对抗异端邪说，主要是那些否认耶稣真实的人性和他复活的人（参看哥林多前书 15: 3-8; 约翰一书 4: 1-6）。

使徒在其生存期内，预期主的再来，并为此事件预备信徒（参看帖撒罗尼迦前书 4: 14-18）。这表明使徒圣职和宣讲基督再来之间的密切联系。

摘要 67

耶稣基督按立了十二使徒，但是新约证明了超过十二使徒。（7.4.2）

耶稣将钥匙的权柄交给西门彼得，并赋予他带领教会的任务。（7.4.3）

使徒的活动记录主要是在使徒行传。除了其他之外，这证明了圣灵的恩赐是由使徒施给。使徒传讲福音和对抗异端邪说。（7.4.4）

7.5 从使徒圣职发展出来的各种圣职

由耶稣基督恩赐的唯一圣职是使徒圣职。到五旬节，使徒们开始履行其使命，对发展中的会众传福音。很快明显地发现他们需要助手来应付许多任务的出现。在他们的建议下，由会众拣选了七人。通过按手和祈祷，使徒在属灵上装备他们的圣职（参看使徒行传 6: 6）。这七人被描述为最初的执事。经由这仪式，即使徒的按手和祈祷，确立未来按立的基础。

使徒和其他信徒建立新的会众，需要属灵的关怀。为此目的使徒按立教会的主领牧者。这些被称为“主教（会督）”或“长老”。从提多书 1: 5, 7 来看，显然这两个词都有同一个任务。此外，先知、传福音的、牧师和教师也活跃在早期基督教会里（参看以弗所书 4:11）。根据使徒教牧书信的见证，在圣灵的启示下，教会的属灵生命随着教会的增长而得到发展。早期使徒死亡后，各个不同的任务和职称的属灵使命层次开始发展。

摘要 68

为了应付所有任务使徒需要助手。通过按手和祈祷，他们装备这些人各自的任务。这种做法奠定了按立的基础。（7.5）

除此之外，主教（会督）或长老、先知、传福音的、牧师和教师，奉使徒的差遣来帮助早期的基督教会。随着教会的增长，圣灵的启示下制定了一个管理的层次结构。（7.5）

7.5.1 使徒圣职的连续性

使徒圣职是主为他的教会而设立的。使徒们都将成为他的见证直到世界的末了（参看使徒行传 1:8）。为履行此广泛的使命，耶稣在当今仍然差派使徒。甚至在没有人承担这个圣职的期间，主设立的圣职仍然存在（参看哥林多后书 3:11）。

7.5.2 使徒活动的中断

新约提到使徒雅各的死亡(参看使徒行传 12: 2)。没有其他使徒死亡的信息。根据圣经之外的来源, 约翰, 在圣经里提到的早期使徒最后的一位, 死亡于第一世纪将结束时。直到使徒圣职在 1832 年被重新建立(见 11. 3), 由主自己设立的唯一圣职的活动是中断的。这种使徒圣职人身出现的中断根源于神的旨意。对人类来说, 他的主权统治终究是个奥秘。尽管如此, 圣灵在早期使徒死亡之后也是活跃的(见 11. 2) 来确保福音的维护和发展。

7.5.3 使徒圣职的重建

当最后召聚和预备基督的新妇的时候到了, 使徒圣职照着神的旨意再次被建立。因此使徒圣职是被人类建立在基督教会的开始时和在主再来之前预备他的新妇的时候。在早期基督教和末世的使徒圣职之间, 在使命或效果上没有任何区别, 但是在圣职实际行使上有不同的重点。虽然有没有历史的继承, 但肯定有属灵上的继承。随着使徒圣职的重建, 各种圣职再次被按立。在大公使徒教会内有区分的圣职层次应运而生。在其历史上, 新使徒教会也发展一些适用于不同任务的一些圣职。

摘要 69

使徒的任务并不限于早期基督教时期。(7.5.1)

在第一世纪结束时不再有使徒。在 1832 年被重新建立之前, 由主自己设立的唯一圣职的活动是中断的。这种使徒圣职人身出现的中断根源于神的旨意。对人类来说, 他的主权统治终究是个奥秘。(7.5.2)

按神的旨意, 使徒圣职再次被建立。在早期基督教和末世的使徒圣职之间, 虽然有没有历史的继承, 但肯定有属灵上的继承。(7.5.3)

随着使徒圣职的重建, 各种圣职再次被按立, 有区分的圣职层次应运而生。(7.5.3)

7.6 新使徒教会的圣职

从一开始, 新使徒教会已理解本身为圣职的教会。这是由众使徒带领的教会。所有其他圣职出自使徒圣职。关于这一点, 第五条信条说道:

“我信牧人由神拣选, 其职分只能由使徒按立, 圣职所具备的权柄、祝福和神圣都来自使徒圣职。”

当今圣职有三个级别, 每个都有不同的属灵权力, 新使徒教会中的三个级别:

- 使徒圣职: 总使徒、教区使徒和使徒;
- 牧师圣职: 会督、地区长老、地区传道、牧养牧师、传道和基层牧师;
- 执事圣职: 执事和副执事。

7.6.1 众使徒

众使徒(或称使徒团)包括总使徒、教区使徒和使徒的职分。

与使徒们一起, 总使徒带领教会。教区使徒各自负责一个或多个教区教会。

已经在大公使徒教会就有“资深使徒”, 也被称为“使徒们的支柱”。虽然后者没有任何权力或权威超越其他的使徒, 他仍然是使徒中的首席, 他的话语在使徒团中具有特殊的分量。

重新被呼召出来的使徒（见 11.3.1），起初在很大程度上是以独立的方式在其分配的领域工作，但是他们不断相互联系，以便促进合一。十九世纪结束时，圣职“总使徒”一词开始出现作为指定的个人在新使徒教会中行使彼得的职分。

7.6.2 使徒的功能

可以从耶稣的言行找到有关使徒工作的最重要部分：

基督赋予使徒“捆绑和释放”的权柄（参看马太福音 18:18）。这一规划是指使徒们与总使徒，组成教会的属灵带领，他们决定教会生活规律的事实。

正是在使徒们当中，神的儿子设立圣餐，他们要照他的例子来举行（参看路加福音 22:14、19-20）。

使徒是耶稣基督的使者（参看约翰福音 13:20；20:21）。

通过圣灵，使徒领受为行使其圣职所需的基本知识（参看约翰福音 14:26）。

使徒都依赖他们直接与主的关系，“因为离了我，你们就不能作什么。人若不常在我里面，就像枝子丢在外面枯干”（参看约翰福音 15:5-6）。

耶稣赋予他的使徒们奉他的名宣告赦罪的权柄（参看约翰福音 20:23）。

7.6.3 使徒的自我认识

使徒从耶稣基督领受他们的圣职和使命。他们按照差遣者的旨意，完全依靠他。根据耶稣的典范，使徒都是众人的仆人（参看约翰福音 13:15）。他们不是瞎管会众的信心，乃是帮助他们喜乐的同工（参看哥林多后书 1:24）。这意味着，通过使徒的活动，信徒都要产生对神感恩和喜乐的基本态度。必要时，告诫和命令也符合这个目的（参看雅各书 1:21）。

使徒们觉得自己有责任作为教会的模范，带领他们来跟随基督（参看哥林多前书 11:1）。

7.6.4 使徒圣职的权柄

使徒圣职的权柄来自耶稣基督对使徒的呼召，以及主赋予此圣职的权力。圣职的重要性明显地展现在耶稣的代祷里：“你怎样差我到世上，我也照样差他们到世上。我为他们的缘故，自己分别为圣，叫他们也因真理成圣”（约翰福音 17:18-19）。

7.6.5 耶稣基督教会的使徒

使徒工作的目标是启发主的救赎的工作，并导致其完成。使徒与信徒团契的特点是温暖的关怀和爱心的理解。

主已将众使徒赐给整个基督教会。他们的任务是向人类提供在耶稣基督里的救恩（参看使徒行传 13:47）。只有通过神的儿子才有救恩（参看使徒行传 4:12）。直到基督的再来，救恩是藉着使徒以神的道和圣礼，即通过宣讲福音与宣告赦罪，施给水和圣灵的洗礼和圣餐来恩赐给人的。

摘要 70

新使徒教会是圣职的教会。（7.6）

有三个侍奉的级别，每个都有不同的属灵权力：使徒圣职、牧师圣职和执事圣职。（7.6）

众使徒包括总使徒圣职、教区使徒圣职和使徒圣职。与使徒们一起，总使徒带领教会。（7.6.1）

基督赋予使徒“捆绑和释放”的权柄。这一规划是指使徒们与总使徒，组成教会的属灵带领，他们决定教会生活规律的事实。正是在使徒们当中，神的儿子设立圣餐，他们要照他的例子来举行。他还赋予他们奉他的名宣告赦罪的权柄。(7.6.2)

使徒都按照差遣者耶稣基督的旨意，并完全依靠他。使徒们觉得自己有责任作为教会的模范，带领他们来跟随基督。(7.6.3)

使徒圣职的权柄来自于耶稣基督对使徒的呼召。(7.6.4)

7.6.6 总使徒圣职

耶稣基督——神的儿子，是教会的元首。在这教会，总使徒根据耶稣的话履行彼得职分的任务：“我还告诉你，你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的权柄，不能胜过他。我要把天国的钥匙给你。凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑。凡你在地上所释放的，在天上也要释放”（马太福音 16:18-19）。

耶稣说到他的教会的基础与建造是与使徒彼得的特殊地位相关联。后者是耶稣建立他的教会的“磐石”。从而神的儿子创建了磐石的圣职和他的教会之间牢不可破的关系。磐石的圣职和基督的教会都是为恩赐人类获得在耶稣基督里的救恩。

主赋予使徒彼得的职分和任务在当今已由总使徒来担任。因此他也按照主的要求来保持使徒们之间的合一（参看约翰福音 17: 20-23）通过坚固他的弟兄，即使徒们（参看路加福音 22:32）。他照顾基督的群羊的“小羊和羊群”（参看约翰福音 21: 15-17）。

总使徒职分的职能是保持教义的纯正，同时将它作进一步发展，开辟了新的见解，并统一传播信仰的见证。总使徒还规定了在教会中的秩序。

这些任务组成总使徒圣职“钥匙的权柄”。

总使徒是属灵的最高权威。他被赋予使徒圈里领导的地位。

总使徒按立使徒。使徒们与他保持合一是必要的：只有以这种方式才可以完成众使徒的任务，即将救恩带给人类。

7.6.7 教区使徒圣职

除了担负使徒的任务之外，教区使徒负责在一个已定义的工作区域（教区使徒教区）内提供统一的牧人关怀、照顾会众和在属灵上装备牧人。此外他在教会工作中定义强调点、决定牧人的按立、寻求使徒圈里的合一。通常，他在他的工作区域内为已故者举行圣餐。超越实际教区使徒工作区域内的一项任务是参加教区使徒会议，在其中提供意见和支持总使徒在教会中的领导。此外，教区使徒是他的教区的总代表。

摘要 71

总使徒履行彼得职分的任务。总使徒是属灵的最高权威。他被赋予使徒圈里领导的地位。(7.6.6)

总使徒圣职行使“钥匙的权柄”。(7.6.6)

教区使徒负责在一个已定义的工作区域内提供统一的牧人关怀、照顾会众和在属灵上装备牧人。(7.6.7)

7.7 按立

使徒圣职发出权柄、祝福和分别为圣来装备牧人在教会的工作。

按立圣职是由使徒奉三位一体神的名，通过按手和祷告来实行的(见 12. 1. 12)。一位牧人行使圣职是要向使徒圣职负责，并依赖于使徒圣职。

在按立期间，牧人被使徒授予特定的圣职能力和相应的权柄，不论是执事、牧师或使徒圣职工作。在此基础上，牧人将能够履行指派给他的职权。

通过按立，牧人得到祝福并分别为圣来完成他的工作。可用的才能被唤醒，并分别为圣用来履行圣职。

按立不是圣礼，而是祝福的行事。以跪着来领受圣职，表明此一行事的神圣，及圣职的服侍性质这一事实。领受按立的牧人誓言要忠实于神和跟随基督，并承诺向使徒圣职信心的服从。原则上，被指定担任圣职，不根据人的意志而是神的旨意。使徒有认识神的旨意，并据此采取行动的任务。

在按立期间赋予神的祝福。它包含圣灵的能力和帮助，以及天使服侍保护的保证。

一位牧人不能根据他自己的能力来履行其职责，而是依靠与众使徒的合一和圣灵的力量。使徒圣职具有教义上的权威，并作为其他牧职在传讲神的道上的典范。

7.8 圣职的行使

在他的行为和属灵能力上，牧人必须履行某些要求。通过按立领受到的分别为圣，牧人必须付诸实施，这样，他领受的恩赐可以展现成为会众的祝福（参看提摩太前书 3：2-3，8-9）。那些被呼召担任圣职的牧人要出于对神和他人的爱来服侍。他们要以耶稣为模范，知道他们是神使用的器皿。

会众的成员和牧人之间的信任是教会蒙祝福得到发展的先决条件。为了建立和维护这种信任的关系，牧人们要彼此合一且与他们的使徒合一不可缺少。

牧人在赋予他们的权力框架内履行其圣职。为此他们从他们的使徒领受使命，被分配到一个工作区。

原则上，履行圣职的使命在退休时结束，不过圣职仍然存在。另一方面，若是辞职或被解职则丧失圣职。

7.9 各种圣职的任务

使徒保罗写道：“恩赐原有分别，圣灵却是一位。职事也有分别，主却是一位。功用也有分别，神却是一位，在众人里面运行一切的事。圣灵显在各人身上，是叫人得益处”（哥林多前书 12:4-7）。因此每个牧人是神的仆人，有宣讲和倡导纯正的基督福音的任务。他向托付给他的教会成员提供照顾，并促进他们的信心和知识。在照顾他们的灵魂上，他同情他们个人的忧虑、与他们一起祈祷，并帮助他们担负日常生活的重担。牧人是会众的一个榜样。这话是对他适用的：“凡事不可结党，不可贪图虚浮的荣耀。只要存心谦卑，各人看别人比自己强”（腓立比书 2:3）。

下面的注解描述个别牧职恩赐方面。他们属于所有牧职，但以不同的方式来表达。

摘要 72

按立圣职是由使徒奉三位一体神的名，通过按手和祷告来实行。通过按立使徒圣职施给必要的牧职能力和权柄。(7.7)

牧人只能依靠与他的使徒的连结和圣灵的力量来履行圣职。(7.7)

通过按立领受到的分别为圣，牧人必须付诸实施。牧人在赋予他们的权力框架内履行其圣职。(7.8)

每一位牧人是一个神的仆人。他向托付给他的教会成员提供照顾，并促进他们的信心。(7.9)

7.9.1 各级牧师圣职

从基层牧师到会督以“牧师圣职”一词概称。通过使徒这些牧人领受使命和权柄来施给圣洗礼、宣告赦罪，以及祝圣和分发圣餐。

对牧师圣职很高的要求可从玛拉基 2:7 看到：“祭司的嘴里当存知识，人也当由他口中寻求律法，因为他是万军之耶和华的使者。”

牧师圣职的任务还包括主持敬拜聚会，实施祝福和葬礼等行事，宣讲神的话语，以及向会众的成员提供关怀。

会督 (Bishop)： 会督一词是指“监督”。会督是使徒的直接合作者。在与使徒合一，他教导和照顾牧人，以及在牧人关怀工作里负责特别任务。

地区长老 (District Elder)： 通常，地区长老是一个地区的主任牧师 (Rector)，因此在属灵和组织方面负责几个会点。他确保在会众中传讲纯正的福音。他也要查看在教会中有可用的必要的圣职恩赐。他接纳慕道友进入会众，并与那些将接受圣灵印记礼的人，进行预备的讨论。地区长老向几个会点的主任牧师和他们的家庭提供牧人关怀。

地区传道 (District Evangelist)： 地区传道在地区长老左右支持他完成他的任务。

牧养牧师 (Shepherd)： 此圣职的特别重点是照顾和维护会众。他也实施领导的任务。通常，他亦被委任为会点的主任牧师。

传道 (Evangelist)： 传道圣职的特殊的重点是清晰、易懂地传讲神的道。通常成为传道牧师也实施领导的任务。

基层牧师 (Priest)： 基层牧师传讲神的道和照顾会众的灵魂。这包括接近会员、定期探访他们，增强他们的信心，和促进他们的知识。基层牧师与他们在一起、安慰他们，与他们一起祈祷。他定期访问病患，并与他们一起举行圣餐。他还寻找那些与会众的关系已越来越弱的信徒。在许多会点，基层牧师也担负主任牧师的功能。

7.9.2 执事圣职

执事圣职包括执事和副执事。

“执事”一词源于希腊语，意为“仆人”。执事以各种方式在会众中帮助。

在牧人关怀工作上支持基层牧师也是执事的任务。

当今没有人再被按立为副执事。此圣职在本质上对应于执事圣职。

7.10 委派

委派是固定定义的工作之分配。它是不能等同于按立。委派可受持续时间和地点两方面的限制。

在与一个圣职相关联，“委派”一词被理解为分配任务给会点的主任牧师、地区主任牧师、教区使徒助理或总使徒助理。通常由教会的带领牧职在敬拜聚会的框架内发出委任。它不会绑定在一个圣职活动的持续时间，而是在此活动结束时结束。

为履行在会点和地区范围内的各项任务，委派可发给弟兄和姐妹，独立于圣职。

像圣职一样，这些委派的工作人员在自愿的基础上在教会里施展他们的服侍。

从基层牧师到会督以“牧师圣职”一词概称。通过使徒这些牧人领受使命和权柄来施给圣洗礼、宣告赦罪，以及祝圣和分发圣餐。牧师圣职的任务还包括主持敬拜聚会，实施祝福和葬礼等行事，宣讲神的话语，以及向会众的成员提供关怀。(7.9.1)

“执事”一词源于希腊语，意为“仆人”。执事以各种方式在会众中帮助。(7.9.2)

委派是固定定义的工作之分配。它是不能等同于按立。委派可受持续时间和地点两方面的限制。(7.10)

8 圣礼

圣礼(或称圣事)是神恩典的基本行事。这是施与人类的圣事，使人能够得到救赎、被接纳与神有生命的团契和蒙神保守。领受三圣事开辟了在基督再来时，与主联合的可能性。在圣礼里的救赎是建立在耶稣基督的道成肉身、献祭死亡和复活，以及圣灵的差遣和活动基础上。

“圣礼(Sacrament)”一词没有出现在新约里。而在一些老拉丁语圣经的翻译有“sacramentum”一词，后来被指定为“圣事”。

根据罗马人的理解，“圣礼”，除其他外，有“效忠的承诺”、“神圣不可侵犯”或“发誓言”之意。经过第二和第三世纪以来，“圣礼”一词用于指宗教仪式的行为。因此，例如，特土良(Tertullian)(公元160-220)将洗礼的誓言和信条(尽管不是洗礼本身的行为)，与军事宣誓词语相关联。教会领袖奥古斯丁(公元354-430)在古代晚期作出对我们的理解最重要的贡献：圣礼藉由可见元素与指出实质的口头上的语词的结合而形成。

圣礼合法地通过四个相互关联的可变的事物而形成：

- 迹象，即仪式或可见的元素，
- 内容，即救恩展现，
- 施给者(圣礼的中介)，
- 信心(受礼者)，以便领受救恩的圣事。

圣事的有效性不是依赖于对其解释或人的理解当中，而只是依赖上述四个可变的事物。迹象和内容通过施给者说出的话语而相关联在一起。

因为这不是魔术般的或自动的事件，看起来似乎是的，领受圣事的人的信心是圣事展现其完全救赎效果的先决条件。然而，即使不信也不能使圣事失效，因为不信的领受人将无法撤消神所做的事。

圣事的适当施给由使徒担任。他们已受基督赋予使命以适当的方式恩赐与人。虽然不是所有的圣事需要由使徒或他们委托的牧人来施行，不过圣事是与使徒的关系中存在。

有三个圣事(参看约翰一书5:6-8)：圣洗礼、圣灵印记礼及圣餐。它们是由耶稣基督创设的。

通过圣洗礼，一个人进入第一次与神的密切关系，他成为基督徒，并通过他的信心和对基督的宣称而属于教会(见8.1)。通过圣灵印记礼，神授予受过洗礼的信徒圣灵的恩赐。这两个圣事共同构成从水与圣灵的重生。通过此重生，一个人成为神的孩子，并在基督再来时成为初熟的果子(见8.3)。圣餐保守人类与耶稣基督的生命有亲密团契。为此目的，本圣礼必须重复地领受(见8.2)。

圣事也对儿童实施(参看马太福音19:14)。

摘要 74

圣事是神恩典的基本行事。(8)

在圣礼里的救赎是建立在耶稣基督的道成肉身、献祭死亡和复活，以及圣灵的差遣和活动基础上。圣事的适当施给是基督差遣的使徒的责任。(8)

圣礼藉由可见元素与指出实质的口头上的语词的结合而形成。(8)

圣礼通过四个相互关联的可变的事物而形成：迹象、内容、施给者、信心。(8)

信心是圣事展现其完全救赎效果的先决条件。(8)

耶稣基督创设三个圣事：圣洗礼、圣灵印记礼及圣餐。(8)

8.1 圣洗礼（神圣的水洗礼）

圣洗礼是三位一体神赋予相信耶稣基督的人的首要和基本恩典的行为。通过它，原罪被洗净，信徒从远离神的地位被领了出来。尽管如此，他犯罪的倾向仍然是存在着。

通过圣洗礼，受过洗礼的信徒分享耶稣基督通过他的献祭死亡而得到的恩泽。从而一个人被带入与神第一次的密切关系，他成为一个基督徒。从而他亦被接纳进入教会，即进入与那些相信耶稣基督并宣称他们为主之人的团契。

第六条信条的相应陈述：

“我信圣水洗礼是一个人被圣灵更新的第一步，人受了圣水洗礼后便被接纳到一切信靠耶稣基督并称他为主之人的团契。”

8.1.1 此术语的定义

“洗礼”一词来自希腊语的翻译，有“浸入”之意。在早期基督教时代，洗礼主要以浸泡在水中实施。

8.1.2 圣洗礼的圣经根据

摩西律法的各个段落中所引用的洁净仪式可视为洗礼的前兆。这导致宗教仪式的人身洁净，因人的身体状况被视为不洁净。然而，这些洁净没有立约的特质。

8.1.2.1 旧约有关圣洗礼的记载

与其他圣事一样，神圣的水洗礼可以在旧约中找到。

挪亚和他的家人在方舟蒙拯救，在彼得前书 3:20-21 被认为“洗礼的原型”和对未来的救恩的提及。在基督教传统里，以色列人通过红海，即从埃及被解救出来，也被理解为对通过洗礼蒙拯救的提及。

摩西律法严格区分“洁净”和“不洁”。水是用来礼仪洁净的方法之一。在宗教意义上不洁的人必须受沐浴净化（参看利未记 13-15 章）。

以西结书 16:9 提到水的洗涤和油的涂抹，从而耶路撒冷被接纳来立救恩之约。这也可以被理解为对圣洗礼和圣灵印记礼的提及。

亚兰王的元帅乃幔的情况同样可以与洗礼有关连：先知以利沙的指示，麻风病患者入约旦河，将他的身体沐浴七次而得到复原（参看列王纪下 5: 1-14）。这可以被理解为通过洗礼原罪被洗净的象征。

8.1.2.2 新约中的圣洗礼

新约中“洗礼”通常理解为具有两个部分，即用水的洗礼和圣灵的洗礼(参看使徒行传 8:14 及接续经文; 10:47; 19:1-6; 提多 3:5)。因此，水的圣洗礼和圣灵的圣洗礼是相互依存的。

耶稣基督接受约翰的施洗以表明如何才能达到在神面前称义(参看马太福音 3:15)。于是约翰施行的悔改的洗礼，导致水的圣洗礼。神的儿子卑微将自己放到与罪人同等的地位(参看腓立比书 2:7)。从而耶稣基督为陷入罪中的人类树立了榜样。

与此同时，作为神的儿子耶稣的真实身分在洗礼上明确透露出来。三位一体的神，圣父、圣子和圣灵出现了，三位一体的奥秘开始揭示出来。耶稣是神的儿子的事实被宣告了(参看马太福音 3:17; 马可福音 1:10-11)。

耶稣基督还描述了他的献祭死亡为“洗礼”。在十字架上的献祭和圣洗礼从而相互连接在一起(参看路加福音 12:50)。

复活主发出的大使命可以清楚看到洗礼，以水和圣灵洗礼的形式，是赋予使徒的任务之一：“所以你们要去，使万民作我的门徒，奉父子圣灵的名，给他们施洗。”(马太福音 28:19)。因此，洗礼来自三位一体的神。这不是人的工作，而是神恩赐人类的救赎行为。

在五旬节的讲道之后，使徒们呼求那些来相信的人说：“你们各人要悔改，奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得赦，就必领受所赐的圣灵”(使徒行传 2:38)。以这种方式，那些相信的人被纳入教会(使徒行传 2:41)。

8.1.3 圣洗礼对救恩的必要性

圣洗礼是得救恩不可或缺的。它是完全救赎道路的第一步。因此，圣洗礼打开了进入与三位一体的神永恒团契的道路。

8.1.3.1 圣洗礼作为神的圣事，

圣洗礼不是比喻的或象征性的行为，而是神慈爱关怀真正的行为。通过这圣事，人与神之间的关系从根本上改变了。圣洗礼影响着一个人的整个人。

摘要 75-77

圣洗礼是三位一体神赋予相信耶稣基督的人的首要和基本恩典的行为。(8.1)

通过圣洗礼一个人被带入与神第一次的密切关系，他成为一个基督徒，被接纳进入教会(8.1)

新约中“洗礼”通常理解为水的洗礼和圣灵的洗礼。水的圣洗礼和圣灵的圣洗礼是相互依存的。(8.1.2.2)

耶稣基督接受约翰的施洗以表明如何才能达到在神面前称义。(8.1.2.2)

复活主发出的大使命可以清楚看到洗礼，以水和圣灵洗礼的形式，是赋予使徒的任务之一。洗礼是神恩赐人类的救赎行为。(8.1.2.2)

圣洗礼是得救恩不可或缺的。(8.1.3)

圣洗礼不是比喻的或象征性的行为，而是神慈爱关怀真正的，从根本上改变人与神之间关系的。(8.1.3.1)

8.1.3.2 洗净原罪

“原罪”是指人与神分开的状态，即由于人的犯罪而与神的远离。通过抗命，人类已失去的与创造主永恒、直接的团契。

自从人犯罪后，人类都承担罪恶和远离神的基本状态（参看创世记 3:23-24；诗篇 51: 7；罗马书 5: 18-19）。这意味着，从一开始，每个人都是罪人，即使还没有犯过个别的罪。

摘要 78

“原罪”是指人与神分开的状态，即由于人的犯罪而与神的远离。自从人犯罪后，人类都承担罪恶和远离神的基本状态。(8.1.3.2)

通过洗礼，原罪被洗净了，解除了与神永久分离和远离的状态。人类对罪的倾向仍然存在。(8.1.3.2)

8.1.4 圣洗礼的正当施行

神规定三圣事的元素。圣洗礼的两个基本要素是水和三位一体神的用语：“我奉圣父亲、圣子和圣灵的名为你施洗。”当以这种方式实施，圣洗礼可以在信徒身上展现其影响。

水，内心净化的外在迹象，需要将它分别为圣。因此在施洗礼之前，要以三位一体神的名将水分别为圣。施洗的牧人然后使用祝圣过的水，在受洗人前额上做三次十字记号，并按手，奉圣父亲、圣子和圣灵的名施洗。十字象征在基督里的救恩和透过他的献祭死亡的救赎。在受洗人前额上做三次十字记号是对三位一体神的提及。

8.1.5 接受圣洗礼的先决条件

任何人都可以领受圣洗礼。在新使徒教会由使徒或牧师给儿童和成人施洗。先决条件是信徒要宣称信耶稣基督和他的福音。

当儿童领受洗礼时，父母或负责儿童信仰教养的长辈必须宣称他们在耶稣基督的信仰，并宣誓要依照福音来教养受洗的儿童。给儿童施洗的作法是基于他们也能蒙神祝福的认识。他们也需要主的恩典，而且神的国也是向他们开放的（参看马可福音 10:14）。

摘要 79

圣洗礼的两个基本要素是水和三位一体神的用语。水以三位一体神的名分别为圣。施洗的牧人然后使用祝圣过的水，在受洗人前额上做三次十字记号，奉圣父亲、圣子和圣灵的名施洗。(8.1.4)

任何人都可以领受圣洗礼。先决条件是信徒要宣称信耶稣基督和他的福音。(8.1.5)

当儿童领受洗礼时，父母或负责儿童信仰教养的长辈必须宣称他们在耶稣基督的信仰，并宣誓要依照福音来教养受洗的儿童。(8.1.5)

8.1.6 圣洗礼的效果

通过圣洗礼，任何相信耶稣基督，并宣称主的信徒将被归入到基督的教会，从而能与耶稣基督团契。奉三位一体神的名施行的圣洗礼是基督徒之间的一个凝结元素。

圣洗礼，类似于旧约的割礼，是立约的标志。通过洗礼，一个人被接纳入新约，然后可以领受进一步立约的标志：受过洗礼的信徒可以领受圣灵印记礼。那些在新使徒教会受过洗礼的信徒有权定期领受圣餐。

受过洗礼的信徒分享在耶稣基督的死亡和在主里的新生活。在属灵意义上，参与经历耶稣基督。正如基督为人类的罪死在十字架上，所以受过洗礼的信徒，通过离弃罪，“的确将罪归入死”。洗礼将信徒归入基督的救赎活动，这样基督各各他的死亡也成为受过洗礼的信徒的“死亡”：这意味着远离神状态的生命的终结，和在基督里生命的开始。洗礼给予抵抗罪恶的能力（参看罗马书 6：3-8；西 2：12-13）。

洗礼是“披戴基督”。领受了洗礼，已在内心更新道路上跨出第一步：“你们受洗归入基督的，都是披戴基督了”（加拉太书 3：27）。此意象构成放弃一个人过去的生活方式和“披戴”基督美德的基础。这描述，可用“悔改”一词来表达，即离开旧的习性而转向神的行为。这意味着一个必须认真努力按照神的旨意生活。受过洗礼的信徒誓言照着基督的掌管来行事与安排生活。他从而达到一个在“基督里”的新造的人。

8.1.7 圣洗礼与信仰

像所有其他圣礼，圣洗礼是在信心的基础上施给的。圣礼和信心属于在一起：“信而受洗的必然得救”（马可福音 16：16）。一个人的信心是领受圣事，以及他对这神的行事的反应这两者的前提条件。受了洗礼的人可能落到不信，但不能撤消圣洗礼的有效性。有效施给的圣洗礼不必重复。

8.1.8 圣洗礼与圣灵印记礼

虽然圣洗礼和圣灵印记礼是相互依存的，这是两个截然不同的圣事。使徒行传记载了水的洗礼与圣灵的洗礼是两个单独的行事（参看使徒行传 2：38-39；8：12-17；10：44-48；19：5-6）。当一个人领受了这两个圣事，即圣洗礼和圣灵印记礼，就会发生从水和圣灵的重生（参看约翰福音 3：5）。

8.1.9 圣洗礼与跟随基督

当领受圣洗礼时，信徒誓言要认真努力避免罪，并过着跟随基督的生命。受过洗礼的信徒被呼召遵行耶稣的生命和本质而生活，正如主耶稣的话：“若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架，来跟从我”（马太福音 16：24）。

8.1.10 圣洗礼与使徒圣职

在马太福音 28：18-20，复活主赋予他的使徒使命给人施洗。圣礼的实施是与使徒圣职密不可分。虽然根据圣经的见证圣灵印记礼是由使徒施给，但有几处经文指出圣洗礼并不是专由使徒实施（参看行为 8：38）。在新使徒教会牧师圣职也有权力给人施洗礼。

然而由使徒或使徒按立的牧师施给的圣洗礼不是唯一有效：因为洗礼已托付给了整个教会，在其他教会中适当施给的洗礼也是有效的（见 6.4.4）。

摘要 80 和 81

奉三位一体神的名施行的圣洗礼是基督徒之间的一个凝结元素。（8.1.6）

洗礼是立约的标志。藉此，一个人被接纳入新约。这是内心更新道路上跨出的第一步。受过洗礼的信徒分享在耶稣基督的死亡和在主里的新生活。（8.1.6）

有效施给的圣洗礼不必重复。（8.1.7）

圣洗礼和圣灵印记礼是相互依存的，两个截然不同的圣事。领受了这两个圣事，就会发生从水和圣灵的重生。(8.1.8)

复活主赋予他的使徒使命给人施洗。在新使徒教会牧师圣职也有权力给人施洗礼。(8.1.10)

因为洗礼已托付给了整个教会，在其他教会中适当施给的洗礼也是有效的。(8.1.10)

8.2 圣餐礼

第七条信条陈述：

“我信圣餐礼是主亲手设立的，为的是纪念基督一次献上完全有效的圣祭，及他的为世人受难受死。敬虔领受圣餐的人便可与主耶稣相交，举行圣餐应用无酵饼和酒，并且必须由使徒所按立的牧人将它们分别为圣后分于会众。”

三个圣礼中，圣餐是可以一再施给一个人。圣餐的内容和意义不能以理性或教义信条来掌握。它是与耶稣基督位格的奥秘有密切关联。

在圣餐，神的真实和他对人类的献身可以被直接经历。圣餐是敬拜聚会的中心事件。它还在忠实信徒的意识和生活中占有重要地位。

8.2.1 此圣礼的命名

对基督的身体和宝血的圣事，基于圣事的不同方面的强调而又不同形式的命名：

“圣餐”是指由耶稣基督在被钉死在十字架前一天晚上，与他的使徒们的团契时所设立的历史性圣礼。

“感恩”一词源于希腊语。当他设立圣餐时，耶稣基督感谢神（参看路加福音 22:19）。感谢在圣餐中要求信徒全面的感激，特别是为耶稣基督的献祭和恩泽，但也为救赎和成圣感恩。

“主的宴席（晚餐）”是圣餐的名称，提请注意耶稣是主的事实（见 3.4.6.2），以及以此身分他已设立了，并请我们来庆祝它。

“擘饼”指耶稣基督庆祝逾越节的宴席时他设立的圣餐（参看马太福音 26:26）。从门徒前往以马忤斯时认出复活主的事实，可以看出擘饼是耶稣的识别特征（参看路加福音 24:13-31）。早期的基督徒称宴席团契为“擘饼”，藉此来表达他们的合一和团契（参看使徒行传 2:42, 46）。

8.2.2 旧约有关圣餐礼的记载

旧约不仅经常提到神的儿子、他的受难和献祭，而且也提到许多事件与圣餐具有某些联系。回想起来，它们可以被理解为对耶稣基督设立的圣事的提及。由此很明显看到旧约和新约多么密切地相互关联。

创世记 14:18-20 描述亚伯兰与王室祭司麦基洗德的相遇。给希伯来人书信将麦基洗德解释为对耶稣基督的提及，他为亚伯兰祝福，还带给他饼和酒（参看 18 节）。“饼和酒”让人想起圣餐的元素。这种关系在希伯来书 5:10 变得更清晰，耶稣基督称为“照着麦基洗德的等次成了永远的大祭司。”

圣餐的另一个重要旧约提及，可以在以吗哪喂养在旷野行走的以色列人这事上看到（参看出埃及记 16:4-36）。吗哪被描述为“从天上降下来的粮食”（4 节）。依据约翰福音 6:35，耶稣基督把自己称作“生命的粮”。此吗哪有更大的应许，也就是一种不仅加强身体，但也加强整个人，并用作救赎。

8.2.3 耶稣喂饱众人的神迹与圣餐礼

福音书见证耶稣基督与罪人一同吃喝。与法利赛人和文士相异，他与那些依照摩西律法被视为不洁，并被排除在义人之外的人们团契（参看马可福音 2: 13-17）。

耶稣不仅与其他人吃过，福音书也提到他提供食物给他们。他喂饱五千人的神迹（参看约翰 6: 1-15），喂饱四千人的神迹（马太福音 15: 32-38），也有在迦拿婚宴把水变成酒的神迹（参看约翰 2: 1-11），都是神的国度在耶稣基督里接近人类的迹象。超越身体上的满足，这些属世的事物也是对基督里的救赎的提及。当他的陈述：“我是生命的粮”与喂饱五千人的神迹连结时，主的话语就明显了（参看约翰 6: 26-51）。

8.2.4 逾越节的晚餐

遵照耶和華的命令，在离开埃及的前一天晚上以色列人庆祝第一次逾越节。他们宰杀和预备没有瑕疵的羔羊。连同羔羊肉，以色列人吃无酵的饼。涂羔羊的血在门框上，作为避免以色列人受到第十瘟疫降临埃及，即击杀一切头生的，灾害的记号（参看出埃及记 12 章）。

神吩咐每年都应庆祝逾越节来纪念从埃及解放出来。

在逾越节的晚餐和圣餐之间的相似之处是显而易见：两者都是纪念的宴席，在其中饼是不可或缺的组成部分。在逾越节的晚餐结束时喝过酒的杯子象征以色列人从埃及奴役得解救的喜悦。逾越节羔羊的血拯救了以色列人的长子。这是对耶稣基督作为“神的羔羊”献祭的提及：“看哪！神的羔羊，除去世人罪孽的！”（约翰福音 1:29；参看彼得前书 1:19）。

逾越节的晚餐是纪念以色列人从埃及奴役得解救。圣餐指出更广泛的意义，即人类通过基督的献祭，摆脱罪的桎梏得救赎，从永恒死亡解救出来。

8.2.5 耶稣基督设立圣餐礼

耶稣基督在当着他的使徒们的面设立圣餐之前，他已经说过：“你们若不吃人子的肉，不喝人子的血，就没有生命在你们里面”（约翰福音 6:53）。“肉和血”是指着圣餐，主强调这对救恩来说是不可或缺的。此外，主的其他陈述也是重要的：“吃我肉，喝我血的人就有永生。在末日我要叫他复活……吃我肉喝我血的人，常在我里面，我也常在他里面”（约翰福音 6:54, 56）。

福音书里提到耶稣基督在逾越节宴席上与使徒们共进晚餐。马太福音 26: 26-29 描述主如何设立圣餐：“他们吃的时候，耶稣拿起饼来，祝福，就掰开，递给门徒，说，你们拿着吃，这是我的身体。又拿起杯来，祝谢了，递给他们，说，你们都喝这个。因为这是我立约的血，为多人流出来，使罪得赦。但我告诉你们，从今以后，我不再喝这葡萄汁，直到我在我父的国里，同你们喝新的那日子”（参看马可福音 14:22-25；路加福音 22: 14-20）。虽然马可福音中的叙述很大程度上与马太福音中的叙述吻合，我们在路加福音发现以下增加的部分：“你们也应当如此行，为的是纪念我”和“这杯是我血所立的新约”（路加福音 22: 19-20）。主的吩咐：“你们也应当如此行，为的是纪念我”，神给了他的使徒使命和权柄，用与主自己所做相同的方式来举行圣餐。

8.2.6 在哥林多前书中的圣餐礼

在哥林多前书 11: 17-32 我们看到庆祝圣餐和耶稣在设立圣餐过程中话语的证据。此叙述首先证明了圣餐的庆祝活动是早期基督教教会的信仰实践的一部分。在这里使徒保罗颂读在哥林多教会实践的圣餐设立所采用的话语。这里显然是预先确定的措辞：“我当日传给你们的，原是从主领受的……”接着就是圣餐设立用语：“我当日传给你们的，原是从主领受的，就是主耶稣被卖的那一夜，拿起饼来，祝谢了，就掰开，说，这是我的身体，为你们舍的。你们应当如此行，为的是纪念我。饭后，也照样拿起杯来，说，这杯是用我的血所立的新约。

你们每逢喝的时候，要如此行，为的是纪念我。你们每逢吃这饼，喝这杯，是表明主的死，直等到他来”（哥林多前书 11：23-26）。

此叙述描述了圣餐的设立，也提到耶稣所说的话。此救恩历史中独特事件的纪念活动还纳入了设立用语。无论圣餐在哪里举行，主被卖的这个夜晚也被纪念。

擘饼和向神感恩也属于在一起。与此同时，耶稣对饼与杯的解释被重复述说：饼不仅是逾越节的饼，而是“我的身体，为你们舍的”。同样，杯不仅是包含逾越节习惯上的酒，而是“用我的血所立的新约”。一个酒杯在举行圣餐时环绕传递，让人想到耶稣的死亡才有新约的建立。若人喝这杯就是领受耶稣基督的宝血，即主自己。叙述的结论强调宣讲基督死亡的独特事件，以及他的再来的重要性。圣餐是为了与主有生命的团契的意义也被强调指出：“我们所祝福的杯，岂不是同领基督的血吗？我们所掰开的饼，岂不是同领基督的身体吗？我们虽多，仍是一个饼，一个身体。因为我们都是分受这一个饼”（哥林多前书 10：16-17）。

8.2.7 饼和酒的意义

构成圣礼元素的饼和酒属于物质、庆祝、以色列人崇拜用的领域。

饼一般而言是人类的生存的象征。饼餐和旧约与新约相关的神迹表明神是关心人类为一个整体，不只是个体，不只是身体，也包括灵魂。甚至在崇拜里，摩西律法规定饼有一项重要功能：要在桌子上，在通往至圣所的帐幕前，摆放着十二个陈设饼。每个安息日它们被祭司吃掉，并拿新饼替换（参看出埃及记 25：30）。

一般情况下，葡萄酒也是指着人类原始依赖之物。在古代以色列，酒是在节期的饮料之一。在以色列，葡萄酒也是喜乐和未来救恩的象征（参看以赛亚书 55：1）。

摘要 82 和 83

圣餐是可以一再施给一个人。圣餐是敬拜聚会的中心事件。（8.2）

圣餐也称为“感恩”、“主的宴席（晚餐）”和“擘饼”（8.2.1）

在旧约已经提到圣餐。（8.2.2）

逾越节的晚餐和圣餐是纪念的宴席，其中饼是不可或缺的组成部分。逾越节的晚餐，纪念以色列人从埃及奴役的解放。圣餐有更全面的意义，即人类的救赎从罪恶的奴役中得解救。（8.2.4）

在逾越节的筵席，耶稣基督与他的使徒们共进晚餐。在过程中他设立圣餐。（8.2.5）

在哥林多前书 11 章我们看到庆祝圣餐和耶稣在设立圣餐过程中话语的最早证据。这还回顾圣餐设立时的状况。（8.2.6）

圣餐是由饼和杯（酒）两元素组成的。（8.2.7）

饼一般而言是人类的生存的象征。酒也是指着人类原始依赖之物。在以色列，葡萄酒也是喜乐和未来救恩的象征。（8.2.7）

8.2.8 圣餐礼作为纪念的一餐

圣餐是纪念的一餐，因为这首先是纪念耶稣基督的死亡作为一个独特的永远有效的事件。这一事件的纪念很重要，因为它强调耶稣基督是真正的人，他不得不忍受真正的死亡。这还回顾在圣餐设立时在使徒圈里的情况。这突出表明使徒适当施给圣餐的重要性。然而此纪念的意义更进一步扩展，即纪念主的复活（这就是为什么圣餐也是复活日的一餐）和他的升天。每一个人庆祝圣餐就参加这纪念活动，并宣称它直到基督再来。这不是只针对过去的纪念，而是也提醒我们，对基督当前的同在和他未来国度的确信。

8.2.9 圣餐礼作为表白的一餐

圣餐是表白的一餐，因为话说的很明显：“是表明主的死……”（哥林多前书 11:26）。表明耶稣基督的死亡、复活和再来是基督教信仰的基本表白的一部分。这个表白是所有那些想要分享圣餐得救恩的人需要做的。

那些定期分享圣餐的人应该知道，他们从而公开宣称他们对当今耶稣的使徒工作的活动和权柄的信仰（见 2.4 和 8.2.21）。

对圣餐的表明性质的强调也有助于对抗轻率或纯粹是惯常地参加圣事。

8.2.10 圣餐礼作为团契的一餐

圣餐是团契的一餐有三重意义：

首先，道成肉身和得荣耀的神的儿子在圣餐的庆祝活动中，进入与他的使徒的团契。从而圣餐设立的原始状况得以重复。

然而，在圣餐的庆祝活动中，复活主也与配得救恩、分享主的晚餐的信徒有团契。

此外，那些聚集参加敬拜聚会的会众也在圣餐中彼此有团契。

8.2.11 圣餐礼作为一末世论餐

圣餐有末世论的性质，因为它与在天上的婚宴相连接。在耶稣基督里神的国已经临近。根据主的陈述：“我告诉你们，从今以后，我不再喝这葡萄汁，直等神的国来到”（路加福音 22:18），参加圣餐的会众期待在圣餐团契中主对他们宣告的应许的实现。直到新郎与新妇未来，并最终联合（见 10.2），会众藉着圣餐经历与主最亲密的团契。

摘要 84

圣餐是纪念的一餐：纪念耶稣基督的死亡作为一个独特的永远有效的事件。此纪念的意义更进一步扩展为纪念主的复活和他的升天。节结合基督当前的同在和他未来国度。（8.2.8）

圣餐表明耶稣基督的死亡、复活和再来。这表白是所有那些想要分享圣餐得救恩的人需要做的。（8.2.9）

那些定期参加新使徒教会圣餐的人应该知道他们从而也表明对耶稣的使徒在当今活动的信仰。（8.2.9）

在圣餐中耶稣基督首先与他的使徒，然后再与信徒有团契。那些聚集参加敬拜聚会的会众也在圣餐中彼此有团契。（8.2.10）

圣餐有末世论的性质，因为它与在天上的婚宴相连接。直到新郎与新妇未来，并最终联合，会众藉着圣餐经历与主最亲密的团契。（8.2.11）

8.2.12 圣餐礼中基督的身体和宝血的真实同在

饼和酒的元素在祝圣和设立用语的宣告时，其实质是不被转变的。而是基督的身体和宝血的实质是注入进去。因此，没有物质的转型。

圣餐和耶稣基督同时有圣洁、不可分割的人性和神性两种存在(见 3. 4)，这一事实之间有密切的联系。正是在这个意义上说，饼和酒与基督的身体和宝血之间的关系是必须理解：祝圣后，“饼和酒”——这对应于基督的人性，与“身体和宝血”——它对应于基督的神性之间产生并行存在。

在圣餐，饼和酒对应基督的人性，而身体和宝血对应于他的神性。因此，可以没有饼和酒实质的转变。而是即使祝圣后，饼和酒保留其天然物质。然而饼和酒不只是基督的身体和宝血的隐喻或象征。而是基督的身体和宝血是真实同在。通过由使徒或由他委托的牧人说出的祝圣用语，基督的身体和宝血的实质被加入到饼和酒的实质内容。

圣餐的元素外在形式不会经由这一圣事而更改。正如人性耶稣在地上的生命是可见的，如此在圣餐中的饼和酒都可见。但是在祝圣后，圣餐的元素构成一种双重的物质——像耶稣基督的两种属性，即是饼和酒与基督的身体和宝血。于是神的儿子确实是真正存在于圣餐的元素：在他的神性和他的人性。

然而，关于圣餐的元素，这不是饼与基督的身体相对应，以及酒与基督的宝血相对应。而是，基督的身体和宝血是完全存在于两个元素，饼和酒两者。

基督的身体和宝血依然存在于祝圣过的圣餐饼，直到它达到其指定的领受人。

敬拜聚会后，未使用过的圣餐饼要予以慎重维护。

8. 2. 13 圣餐礼中耶稣基督献祭的真实同在

在圣餐，不只是基督的身体和宝血，但也是他的献祭本身的真实同在。但是在圣餐这献祭只带来一次并不被重复。圣餐不只是提醒人们主的献祭，而是在举行圣餐的期间，耶稣基督以被钉十字架、死里复活，并即将再来的主与会众同在。因此一次献上的献祭也是同在，其果效是带给个人救恩。以这种方式，举行圣餐使领受的信徒一再想象主的献祭死亡，使他们能够坚信地宣讲它(参看哥林多前书 11:26)。

摘要 85

饼和酒的元素在祝圣和设立用语的宣告时，其实质是不被转变的。而是基督的身体和宝血的实质是注入进去。(8. 2. 12)

在圣餐，饼和酒对应基督的人性，而身体和宝血对应于他的神性。(8. 2. 12)

饼和酒不只是基督的身体和宝血的隐喻或象征。而是基督的身体和宝血是真实同在。(8. 2. 12)

耶稣基督的献祭也在圣餐里同在，但是它只带来一次并不被重复。(8. 2. 13)

8. 2. 14 赦罪和圣餐礼之间的关系

赦罪和圣餐礼之间密切相关。赦罪和圣餐礼都建立在基督的献祭之上(参看使徒行传 13: 37-38)。耶稣基督在他的献祭的基础上设立圣餐：“因为这是我立约的血，为多人流出来，使罪得赦”(马太福音 26:28)。与此同时，主的这些话清楚说明他的献祭是为了救赎人类免于罪。

基督赋予他的使徒们宣告赦罪的权柄(见 7. 6. 2)，以及照着他与他们做过的举行圣餐(参看

路加福音 22:19)。

虽然基督的献祭在圣餐里同在，圣餐本身并不对赦罪有效力。而是，在圣餐元素祝圣之前的赦罪宣告使信徒配得领受圣餐。

8.2.15 圣餐礼和使徒圣职之间的关系

耶稣基督在他的使徒们当中设立圣餐，并将它交给他们。他赋予他们要传福音和施给圣礼的使命。给希伯来人的书信说明，耶稣基督是真正的大祭司，他献上自己为祭。每当使徒或由他委托的牧人举行祝圣时，这是奉耶稣基督的使命和权柄实施的。在这里是圣灵使神的儿子，他的身体和宝血在圣餐中真实同在成为有效。也正是在这个意义上，耶稣的使徒是“神的奥秘事的管家”（哥林多前书 4: 1）。

凡圣灵通过耶稣基督设立和授权的圣职运行，这圣礼的真实就应运而生。

摘要 86 和 87

赦罪和圣餐礼之间密切相关。赦罪和圣餐礼都建立在基督的献祭之上。虽然基督的献祭在圣餐里同在，圣餐本身并不对赦罪有效力。（8.2.14）

赦罪宣告使信徒配得领受圣餐。（8.2.14）

耶稣基督在他的使徒们当中设立圣餐，并将它交给他们。（8.2.15）

凡圣灵通过耶稣基督设立和授权的圣职运行，这圣礼的真实就应运而生。（8.2.15）

8.2.16 圣餐礼中祝圣用语

授权的牧人在圣餐祝圣时使用以下话语说出：

“奉圣父、圣子、圣灵的名，我将饼与杯分别为圣用于举行圣餐礼，并按手在它们上面，这是主耶稣一次献上永远有效的救赎圣祭。因为主拿起饼与杯来，祝谢了，说：这是我的身体，为你们而舍的；这是我立新约的宝血，为多人流出来，使罪得赦。来吃吧、喝吧！你们要如此行，为的是纪念我。你们每逢吃这饼，喝这杯，是表明主的死，直等到他来。阿们！”

8.2.17 举行圣餐礼和领圣餐

圣餐的圣事是以祝圣过后的圣餐饼来分发基督的身体和宝血，用语为：“主耶稣的身体和宝血为你而舍而流的。”因此“圣餐”是用于主要指祝圣后分发的圣餐饼（饼和酒作为圣餐元素）。

由于圣餐饼的祝圣和分发是圣事的一部分，“圣餐”一词，在更广泛的意义上，指的是完整的祝圣和分发的圣事行为。

由于其极大的重要性，会众被呼吁以敬畏、信心和对基督的完全献身来领受圣餐。

8.2.18 参领圣餐的先决条件

配得参领圣餐的基本先决条件是信心和充满了渴望得到救恩的悔改心。虽然不信并不能使圣事无效，信心是得到祝福和救恩的先决条件。哥林多前书 11:29 提到在接受圣礼时的不信：

“因为人吃喝，若不分辨是主的身体，就是吃喝自己的罪了。”

那些对基督的受难和死亡无动于衷或只是习惯性地参加圣礼的人，他们以这种方式分享圣

餐，就有冒犯圣餐的风险。

8.2.19 领圣餐的方式

牧人和会众同时领受饼和酒形式的圣餐。

从 1917 年起新使徒教会分发圣餐的两个元素，是以圆型松饼片撒了酒的形式行之。

8.2.20 圣餐礼的效果

那些配得参领圣餐的人分享耶稣基督通过他的献祭而得的恩泽。信徒基于圣洗礼所得在新约和基督的恩泽上的利益，不断地藉着参领圣餐而得到增强。

此外，圣餐保障与神的儿子的生命团契。这是一个可见的表达和与耶稣基督生命的加强。通过他的身体和宝血，基督与信徒分享了他的本性，一种能得胜的完全力量为特点的性质，从而使信徒活在基督里。

由于基督的身体和宝血的真实同在，配得参领圣餐建立与主真正的团契；信徒，活人和死人，相互合一由此建立（参看约翰福音 17：20-21）。这也表示在哥林多前书 10：17：“我们虽多，仍是一个饼，一个身体。因为我们都是分受这一个饼。”

这种通过圣餐创建的忠实信徒的合一，是与耶稣基督、主差遣的使徒，以及所有那些从水和圣灵重生的信徒的合一。在这主的晚餐的团契，基督的教会的真正性质和真实形态因此明确彰显（见 6.5）。

与此同时，圣餐是预备基督的再来的重要方法。

88 摘要

当圣餐祝圣时，授权的牧人根据哥林多前书 11：23 及接续经文和 马太福音 26：26 及接续经文，讲出圣餐仪式固定的用语。（8.2.16）

圣餐的圣事是以祝圣过后的圣餐饼来分发基督的身体和宝血。（8.2.17）

配得参领圣餐的基本先决条件是信心和充满了渴望得到救恩的悔改心。（8.2.18）

新使徒教会分发圣餐是以圆型松饼片撒了酒的形式行之。（8.2.19）

信徒基于圣洗礼所得在新约和基督的恩泽上的利益，不断地藉着参领圣餐而得到增强。圣餐保证与神的儿子的生命团契，并建立信徒彼此之间的合一。（8.2.20）

圣餐是预备基督再来的重要方法。（8.2.20）

8.2.21 参领圣餐的资格

凡在新使徒教会受过洗礼、接纳礼，或圣灵印记礼的所有人有权定期参加圣餐。这些个人信奉新使徒信条的内容（见 2.4）。

领受圣餐的必要前提是圣洗礼。只有那些受过洗礼的人应该参加圣餐。

虽然通常只有新使徒教会的基督徒领受圣餐，从其他教派来的基督徒，若以适当方式受过洗礼（见 8.1.4），可以来宾身分分享圣餐。应明确向他们表示，这圣餐是宣称神的儿子的死亡、从死里复活，以及会再来的宴席。

被新使徒教会开除或停止领受圣餐的人，不许领受圣餐。重新准许入新使徒教会后，信徒再一次可以领受圣餐。

8.2.22 各教会举行的圣餐礼

凡授权的使徒圣职活动的地方，耶稣的身体和宝血结合了圣餐的饼与酒。其他教会举行的圣餐也包含圣餐重要元素，因为耶稣基督的死亡和复活，在那里也以相信和感恩的心予以纪念。新使徒教会基督徒应铭记，通过定期在另一个教会参加圣餐，原则上他们宣称该教会的教义。

摘要 89

凡在新使徒教会受过洗礼、接纳礼，或圣灵印记礼的所有人有权定期参加圣餐。领受圣餐的必要前提是圣洗礼。以适当方式受过洗礼的基督徒以来宾身分分享圣餐。(8.2.21)

被新使徒教会开除或停止领受圣餐的人，不许领受圣餐。(8.2.21)

其他教会举行的圣餐也包含圣餐重要元素，因为耶稣基督的死亡和复活，在那里也以相信和感恩的心予以纪念。(8.2.21)

8.3 圣灵印记礼

圣灵印记礼是信徒通过使徒的按手和祷告领受圣灵恩赐，成为神的孩子，呼召成为初熟的果子。因此，信仰第八条陈述：

“我信凡已受了水洗礼的，必须藉着使徒来领受圣灵的恩赐才能获得神的儿子的名分，从而具备成为初熟果子的先决条件。”

8.3.1 关于“印记”一词

“印记”一词是指使用封印。重要文档使用封印予以认证和授权。它使文件具有真实性。机密文件使用封印密封。物主使用封印指明其财产。封印是保护和完整性权利的保证。这一词在这些方面的含义也反映在圣灵的洗礼说明。此外，在新约书信里，“受印记”理解为领受圣灵恩赐：

“那在基督里坚固我们和你们，并且膏我们的，就是神。他又用印印了我们，并赐圣灵在我们心里作凭据”（哥林多后书 1: 21-22）。

“你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督，既然信他，就受了所应许的圣灵为印记”（以弗所书 1:13）。

“不要叫神的圣灵担忧。你们原是受了他的印记，等候得赎的日子来到”（以弗所书 4:30）。

启示录 也提到印记作为所有权的标志，或作为一个末世的救恩迹象（参看启示 7: 3; 22:4）。

8.3.2 旧约有关圣灵的应许

在旧约时，圣灵活跃在神所选择赋予具体任务的个别人。因此，先知用“耶和華如此说”来证明其神的权柄和指示。神的灵在他们里面使他们意识到他们宣告审判和拯救的思想。奉神的使命，先知也膏立统治选民的君王。因此，例如，大卫是由撒母耳膏立为王（参看撒母耳记上 16:12-13）。藉由此举，大卫的王权被“印记”似的。此外，我们读到神的灵临到大卫。根据诗篇 51: 11，大卫王在犯了罪之后向神祷告，求主不要从他收回圣灵。

此外，旧约提到未来，神的灵会倾倒在不只是个人，而是很多人：“以后，我要将我的灵浇灌凡有血气的。你们的儿女要说预言。你们的老年人要作异梦。少年人要见异象。在那些日子，我要将我的灵浇灌我的仆人和使女”（约珥书 2:28-29）。类似的应许可以在其他的先知话语找到，例如在以西结书 36: 27：“我必将我的灵放在你们里面，使你们顺从我的律例，谨守遵行我的典章”（参看使徒行传 2: 15 及接续经文）。

8.3.3 耶稣受圣灵膏立

像其他两个圣事，圣灵印记礼也有以耶稣基督的生命和活动为基础。关于人子耶稣，约翰福音 6:27 指出“是父神所印证的”。

耶稣在约旦受洗礼后，施洗约翰也见证说：“我曾看见圣灵，仿佛鸽子从天降下，住在他的身上。”这是神应许施洗约翰的识别记号，看见圣灵降下来，住在谁的身上，“谁就是用圣灵施洗的……这是神的儿子”（参看约翰福音 1: 29-34）。

此事件也在马太福音 3:16 叙述：“耶稣受了洗，随即从水里上来。天忽然为他开了，他就看见神的灵，仿佛鸽子降下，落在他身上。”圣灵降临在耶稣身上是在他受洗完成后发生的。因此，可以确定两个不同的行为。

圣灵和神的声音宣告耶稣神儿子的名分。耶稣受圣灵的膏立是他的弥赛亚名分的合法化，同时也是对以后的圣礼的提及。

对圣洗礼和圣灵印记礼之间联系的理解，除其他事项外，是根据两个事件，即水的洗礼和与圣灵的膏立。它们彼此归属，相互关联的，然而他们是两个截然不同的圣事。

使徒行传 10: 37-38 以耶稣受膏立的典范强调圣灵印记礼：“这话在约翰宣传洗礼以后，从加利利起，传遍了犹太。神怎样以圣灵和能力，膏拿撒勒人耶稣……”

8.3.4 五旬节圣灵的浇灌

在他的告别讲道里，耶稣基督一再应许要差遣圣灵给使徒，例如在约翰福音 15:26：“但我要从父那里差保惠师来，就是从父出来真理的圣灵。他来了，就要为我作见证。”这应许在五旬节使徒和门徒都被圣灵充满，而得到应验了（参看使徒行传 2: 1-4）。

神在这两个基本的事件直接采取行动，这象征性地预示圣灵印记礼的圣事：他给耶稣受圣灵印记，并作见证说他是神的儿子。他给使徒们，以及那些与他们有团契的信徒受圣灵印记。五旬节讲道之后，当那些已相信基督的人问彼得，他们应该做什么，彼得回答说：“你们各人要悔改，奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得赦，就必须领受所赐的圣灵”（使徒行传 2:38）。由此可见圣洗礼是领受圣灵的先决条件。

百夫长哥尼流是一个例外：这里神直接将圣灵恩赐，给未受洗礼的人，为了向使徒彼得显示现在救恩也临到外邦人。因此，在此特殊的情况下，圣洗礼只在施给圣灵恩赐后施行（参看使徒行传 10）。

8.3.5 新约圣灵印记的其他证据

根据圣经的见证，圣灵印记礼是使徒圣职的职责。腓利在撒马利亚传道，并给那些相信福音的施洗：“使徒在耶路撒冷，听见撒玛利亚人领受了神的道，就打发彼得约翰往他们那里去。两个人到了，就为他们祷告，要叫他们受圣灵。因为圣灵还没有降在他们一个人身上。他们只奉主耶稣的名受了洗。于是使徒按手在他们头上，他们就受了圣灵”（参看使徒行传 8:12 及后续的经文）。行邪术的西门“看见使徒按手，便有圣灵赐下”（使徒行传 8:18）。在此事件中，圣洗礼和领受圣灵恩赐的圣灵印记礼，有清楚的相互区别于。

另有一个事件，有助于证实圣洗礼和领受圣灵恩赐的圣灵印记礼之间的区别。在以弗所有只接受约翰的洗礼，然后奉主耶稣的名受洗礼的门徒：“保罗接手在他们头上，圣灵便降在他们身上。”（参看使徒行传 19:1-6）。

这些记载表明除了提到的例外情况，圣灵恩赐纯粹由使徒施给。此外，明确显示圣灵恩赐的施给是在圣洗礼实施之后。

8.3.6 圣灵印记礼正当的施行

如同圣洗礼用的水和圣餐用的饼与葡萄酒，使徒的按手姿势，根据新约的见证，是圣灵印记礼的可见的元素。使徒的祷告也是正当的圣礼的一部分。

圣灵印记礼——圣灵的洗礼，只由使徒施行。

摘要 90

通过圣灵印记礼信徒领受圣灵恩赐。(8.3)

圣灵降临在耶稣身上是在他受洗完成后发生的。耶稣受圣灵的膏立是他的弥赛亚名分的合法化，同时也是对圣灵印记圣礼的提及。(8.3.3)

耶稣差遣圣灵的应许在五旬节得到应验。(8.3.4)

根据圣经的见证，圣灵印记礼是使徒圣职的职责。(8.3.5)

圣灵恩赐的施给是在圣洗礼实施之后。(8.3.5)

圣灵印记礼的圣事只由使徒通过按手和祷告来施行。(8.3.6)

8.3.7 接受圣灵印记的先决条件

圣灵印记礼要求领受人相信三位一体神和耶稣基督差派的使徒。在此之前他必须领受以适当方式施行的圣洗礼（见 8.1）。他必须宣称他的信仰和跟随基督的誓言。在神救赎的工作里，他然后被预备迎接即再来的基督。

圣灵印记礼施于成人和儿童。当儿童接受圣灵印记礼，他们的父母，或那些负责儿童属灵教养的监护人，必须代表他们宣称所需的信仰，并誓言要照新使徒信仰抚养儿童。

8.3.8 圣灵印记礼作为神的圣事，

像圣洗礼一样，圣灵印记礼也是神施与人类的行为。从水与圣灵的重生是通过以圣洗礼开始，以圣灵印记礼来完成。这两个圣事是神恩赐人类神恩典的行事，只实施一次。从而得到的生命是由定期领受圣餐来滋养和保守。

通过重生产生的新造的人（参看哥林多后书 5:17），是指由圣灵成圣和更新。

8.3.9 圣印记礼的效果

通过圣灵印记礼，受过洗的信徒被圣灵充满，并领受从神而来的能力（见 3.5.2）。

通过圣灵印记礼，神的灵住在人里面，神亲自授予人分享他的本性：“……所赐给我们的圣灵将神的爱浇灌在我们心里”（罗马书 5: 5）。由洗礼而得的亲近神的初始关系，现在换上成为神儿子名分的新性质。

通过水和圣灵的重生，信徒更加被神呼召要成为初熟的果子。提到神的国度，重生是具有目前和未来两方面（参看约翰福音 3: 5）。

重生目前的效果是神儿子的名分，也就是表示期待成为初熟的果子和“君尊的祭司”的一部分（参看彼得前书 2:9）。在此意义上，“神儿子的名分”因此是指一个人在神面前的状态，是以已经领受所有的圣事、相信适当宣讲福音和为基督的再来而调整一个人的生活为特质。通过圣灵的印记，“儿子的心”在人的里面开始展开活动，自信地称呼神为“阿爸，父！”圣灵向那些领受到他的人作见证，他们是神的孩子（参看罗马书 8:16）。这种情况是出现在良知，但也通过在敬拜聚会里的神的话语。

在圣灵印记礼，信徒将自己臣服于三位一体神，神接纳他为他的财产。这意味着重生的信徒成为神的后嗣，并与基督同作后嗣。他被呼吁与基督一同受苦，并领受应许，他将与基督同得荣耀（参看罗马书 8:15-18）。

臣服于基督是在受洗时开始，在受圣灵印记时完成。信徒从而领受属灵的更兴，这将导致他得与即将再来的主有团契（参看雅各书 1:18; 启示录 14: 4）。因此信徒现在属于教会里的一群人，神透过使徒预备他们迎接基督的再来和在天上的婚娶（参看启示录 19:7-8）。

圣灵在人里面永久存在，也对现世的生活有深刻和明显的影响：如果受圣灵印记的信徒能给圣灵彰显的空间，神的美德，就是使徒保罗比喻性地描述的“圣灵的果子”就能发展（参看加拉太书 5:22-23）。

圣灵然后将显示自己为明光，提供信徒与神相互关系的洞察力。圣灵是一个保惠师和帮助者。圣灵也告诫受了印记的信徒，使他的良知变得敏锐，并提供信仰目标路上的导引。

摘要 91

领受圣灵印记礼的先决条件是圣洗礼，相信三位一体神和耶稣基督差派的使徒。（8.3.7）

从水与圣灵的重生是通过以圣洗礼开始，以圣灵印记礼来完成。通过重生产生的新造的人，是指由圣灵成圣和更新。（8.3.8）

在圣灵印记礼，信徒被圣灵充满。（8.3.9）

通过水和圣灵的重生的果效是神儿子的名分和被呼召要成为初熟的果子。如果受过圣灵印记的信徒能给圣灵彰显的空间，神的美德就能发展。（8.3.9）

9 人死后的生命

身体死后，人继续活着是基本的基督教信念。有关人死后生命的见解，可以在圣经中找到。除此之外，来世的教义是基于圣灵的启示。

9.1 灵魂的不朽

人同时具有身体和灵魂。圣经理解的人类是一个灵、魂、体组成的实体（见 3.3.4）。物质的人，即身体，是短暂的。它取自于地并将返回到地（参看创世记 3:19）。灵与魂，相比之下，永远存在（参看马太福音 25:46）。因此我们有理由谈论灵魂的不朽或“死后的生命”。不要将灵魂的不朽和圣经用语“永恒生命”视为同等，后者其实是指与神的永恒团契。

9.2 死亡

圣经提供了各种的“死亡”一词的解释。

首先，这一词语描述一个人的“身体”死亡，结束他尘世的存在。一旦发生死亡，灵与魂就离开身体。

“灵性的死亡”是指通过罪恶的生活带来的人与神的隔绝。（参看罗马书 6:23）。

圣经也谈到了“第二次的死”（启示录 20:6； 21:8）。这是指在最后的审判后生效的与神隔绝。

最后，圣经还谈到死亡是一种抵挡神的权势，旨在威胁并摧毁身体与灵性的生命。有时这种权势是一种拟人比喻（参看启示录 6: 8）。

耶稣基督战胜了死亡，从而使人类获得永恒的生命（提摩太后书 1: 9-10）。在他使人从死里复活时，他的权能已经彰显了（参看马太福音 9:18-26；路加福音 7: 11-15；约翰福音 11: 1-45），但最重要的是在他自己的复活（参看哥林多前书 15: 54-57）。

在所有东西结束时，死亡全部的权势将被免除（参看哥林多前书 15:26；启示录 20:14）。

9.3 人死后的灵魂

在旧约已经提到人身体死后生命继续的方式，例如“归到他列祖”（参看民数记 20: 23-24； 27:12-13）。新约关于身体死后的生命有显著更明确的见证（参看路加福音 9: 30-31，彼得前书 3: 19-20 和启示录 6: 9-11）。

山上形体改变事件的记载，除其他外，显示一个人身体死后保留了他的本性：摩西和以利亚在这里从阴间出现，且也被认出来。

“灵魂休眠”或“转世”（在地上的生命反复）等概念是毫无根据的，与圣经的见证矛盾（参看希伯来书 9:27）。

摘要 92

身体死后人继续活着。虽然身体是短暂的灵魂将继续永远活着。它是不朽的。（9； 9.1）

耶稣基督已战胜了死亡，从而恩赐人类永恒的生命。在所有东西结束时，死亡全部的势力将被免除。（9.2）

在旧约和新约有灵魂来世的见证。一个人身体死后保留他的本性。（9.3）

9.4 阴间

“阴间”一词通常指存在于物质世界以外的所有领域、事件和状况。狭义地说，这个术语指死人的领域，以下使用时具有这种含义。因此，原则上，阴间和亡魂是人看不见的。不过，在个别情况下已故者的灵魂可以显示自己。通过巫术或与死去的人沟通，是神所禁止的，因此有罪（参看申命记 18:10-11）。

旧约描述死人的领域为一个主要是黑暗的地方（参看约伯记 10: 21-22）亡魂在那里发现自己处在失去欢乐的状况中（诗篇 88:10-12； 115:17）。然而也表示希望从黑暗里得救赎（参看诗篇 23:4； 49:15）。

在财主和穷人拉撒路的比喻，耶稣基督提到亚伯拉罕的怀里，一个安全的意象（参看路加福音 16: 19 - 31）。从这个寓言，可以得到进一步的详细信息：

身体死后，人类的灵魂活在死人的领域中。灵魂的个别性保持不变。

死人的领域中有一个安全的地方，也有痛苦折磨的地方，两地彼此分开。

灵魂在死后居住的地方取决于他一生的行为如何对待神的旨意。

已故者可以开始意识到他们的状况。那些遭受痛苦的人 would 希望得到帮助。

除此之外，比喻提到耶稣的复活，并因此提到他献祭死亡，以及由此建立的救赎的可能性。

比喻说明了在旧约时阴间的情况：在旧约时，折磨的领域和安全的领域之间的鸿沟是不可能跨越的。

通过他的功绩，基督，复活的“初熟的果子”（参看哥林多前书 15:23），战胜了魔鬼与死亡（参看哥林多前书 15:55；希伯来书 2:14）。他从而为在阴间的灵魂开辟了迄今为止无法想象的与神接近的道路：受折磨的领域和安全的领域之间的鸿沟现在可以弥合。

9.5 阴间灵魂的状况

在阴间灵魂的状况直接表达他们的接近或远离神，因此差别很大。死亡对灵魂的状况还没有带来任何变化。而是，其状况是与他们在其生存期内的相同。

“领域”一词有时用于接近或远离神。灵魂在死后要到的领域取决于他一生的行如何对待神的旨意。在这方面每个人为自己负有责任。例如，相信或不信、宽恕或不和好，爱或仇恨不只对人类在现世生活留下它们的记号，而且在来世也如此。

在帖撒罗尼迦前书 4:16 我们读到“在基督里死了的人”。这些都是从水与圣灵重生、且真诚地努力按照自己的信仰生活的灵魂。他们在世上生存期间通过圣洗礼和圣灵印记礼，以及圣餐取得与主的团契，他们死后将继续保持着。与世上的信徒一起，他们属于主的会众，发现自己在神面前称义（见 4.2.1.2 和 4.8.2）。对这些灵魂，预备基督的再来是他们在世的生活的核心要素，并在阴间充满对这一时刻的渴望。他们曾经并永远忠于主，并将经历安全与平安。

所罗门智训 3:1-3 已经提到安全状况的可能性：“但义人的灵魂是在神的手中，在那里必没有折磨触摸他们。在不智者眼中他们似乎是要死：他们起程是要受苦难。他们从我们离去面临彻底摧毁：但他们处于平安中。”

在基督里死了的人能获得神的道。通过使徒施给他们的道和圣餐（见 12.1.9 和 12.1.3），他们领受实现永恒生命所需要的。

也有重生的灵魂，在世时不曾根据他们的信仰生活，他们进入阴间。为了纠正其不足之处，他们需要——正如在世时上的情况——神的道与圣事的恩典。

那些从来没有听过福音、从来没有经历过赦罪，和从未领受过任何圣事的灵魂，发现自己处在远离神的状态。这只有通过相信耶稣基督，接受他的恩泽，并领受圣事来克服。

摘要 93

“阴间”一词 指存在于物质世界以外的所有领域、事件和状况。通常指死人的领域。（9.4）

基督，复活的“初熟的果子”，战胜死亡，从而使阴间的灵魂能与神接近。（9.4）

在阴间灵魂的状况直接表达他们的接近或远离神，其状况是与他们在其生存期内的相同。那些蒙重生和跟从主的灵魂会发现自己处在神面前称义的状态。那些从未听说过福音，他们的罪不曾赦免，并且从未领受过圣事的灵魂，发现自己处在远离神的状态。这只有通过相信耶稣基督，接受他的恩泽，并领受圣事来克服。（9.5）

9.6 对已故者的帮助

自从基督带来他的献祭，在阴间的灵魂要更改，有更好的状态已成为可能。因此救恩甚至在身体死后仍然可得。

9.6.1 代祷求情

在旧约时，已经有为死者行善，从而帮助减轻他们的处境的信仰的证据。次经马卡比传中第十二章讲到犹太人曾经拜偶像，然后死在战场。活着的人恳求神抹去他们的罪，于是收集钱以便购买动物来献上赎罪祭。他们这样做，是因为他们相信死者有一天会复活。

期望死人复活一直是基督教教导的一个基本组成部分。与它关联的是坚信为死者代求是必要的，而这些代求会对他们有影响的。

施给死人圣事也同样如此。这圣经的根据是在哥林多前书 15:29:在哥林多，活着的人代表已故者受洗礼。这种被圣灵启示的作法已被当今的使徒采纳。从这发展成当今习惯的为已故者举行的敬拜聚会。

新使徒教会的基督徒为死者代祷祈求：他们求主帮助那些已进入阴间尚未得救赎的灵魂。

9.6.2 在基督里已故者的参与

从次经马卡比传中 15: 12-14 说道，已故者的灵魂也可以提供代祷：“这是他（犹大·马卡比）的远景：大祭司欧尼阿高举双手为犹太人整体代祷。这样做了，在那里同样地出现一个白发，和有极大荣光与尊贵的人。然后欧尼阿回答说，‘这是一个爱弟兄的人，他为百姓和圣城多多代祷，举例来说，神的先知耶利米’”。此外，圣经告诉我们的义人的灵魂可以敬拜和赞美耶和华：“哦，你们义人的灵魂，要赞美耶和华：赞美和尊崇他，超乎一切，直到永远”（参看次经三童歌 64）。

已故者和在基督里活着的人构成单一的团契。在一起他们是神的救赎工作的一部分。在阴间，如同在世上，他们将以主的心志为未得救赎的灵魂向神代求。

在山上改变形体的事件也加强已得救赎的灵魂继续在阴间做工的信念（参看路加福音 9: 30-31）。

9.6.3 把救恩传给已故者

根据彼得前书 3: 18-20，那些人死于洪水的人，从耶稣基督领受特别的爱和关怀：在他献祭死亡后，他到了死人的领域中向他们传福音。彼得前书 4:6 也指出死者需要福音的宣讲来“靠神活着”的事实：“为此，就是死人也曾有福音传给给他们，要叫他们的肉体按着人受审判，他们的灵性却靠神活着。”

耶稣基督是死人和活人的主。他的福音是对所有的灵魂同样有效。神的愿望是要世人都得救（参看提摩太前书 2:4-6；约翰 3:16）。这意味着神拯救的旨意是普遍的。救恩的赐给是通过宣道、赦罪和圣事。所有这些同样要赐给已故者。对他们，也对生存者，在耶稣基督里的信仰是获得救恩不可或缺的。救赎只有通过耶稣基督才能实现。

使徒履行耶稣的使命，即要向活人和死人传福音、赦罪，以及施给圣事。他们代表基督和奉他的名行事。正如耶稣基督给世人带来了他的献祭，救恩也通过使徒在世上传播。由于圣事总是有一个可见的元素，它们也只能在可见的境界实施。圣事作为赐给救恩的基本要素，其影响对活人和死人都是相同的。

施给已故者的圣洗礼、圣灵印记礼和圣餐，当在一个活人身上实施时，与此关联的每一个可见的行事就有效果（见 8 和 12.1.13）。这里的救恩的效果不是为生存者，而是专为死者。

通过圣洗礼和圣灵印记礼，经历从水和圣灵重生的灵魂，是与在基督里死了的人有同等的地位（参看帖撒罗尼迦前书 4:16）。

摘要 94

自从基督带来他的献祭，救恩甚至在身体死后仍然可得。（9.6）

新使徒教会的基督徒为死者代祷祈求：他们求主帮助那些已进入阴间尚未得救赎的灵魂。(9.6.1)

在基督里的活人和死人同是神的救赎工作的一部分。在阴间和在世上，他们为未得救赎的灵魂向神代求。(9.6.2)

神拯救的旨意是普遍的。使徒履行耶稣的使命向活人和死人传福音、赦罪，以及施给圣事。(9.6.3)

圣事的效果对活人和死人都是相同的。经历从水和圣灵重生的灵魂，是与在基督里死了的人有同等的地位。(9.6.3)

10 有关将来之事的教义

神的行动旨在使人类蒙拯救。他对拯救的旨意适用于过去、现在、和未来的所有人。救赎的历史是按照神的明智的计划发展的(见 4.4)。对神是信实的知识使我们能够满怀信心地等待神应许的进一步应验(参看希伯来书 10:23)。

未来的事情(末世)的教义是以圣经为基础。对未来的救赎历史事件的提及，很多记载于福音书和使徒书信。

一些关键的陈述记载在耶稣基督的启示录，其中讲到将来的事，是使用比喻性的词语。在对未来希望的这个重要来源，主反复强化了他再来的应许，启示救赎历史的进展，从而给予对他今后行动的洞察力。

10.1 耶稣基督的再来

与使徒信经密切相似，第二条信条宣称：

“我信我主耶稣基督，神的独生子……并升天了。他坐在全能父神的右边，将来必从那里再临。”

这一宣称进一步扩大在第九条信条：

“我信主耶稣必将再来，如同他当年升天那样千真万确，到时他要召聚所有初熟的果子，即那些等候他和准备他再来的死了的人和活着的人。”

耶稣基督将再来，这是福音的核心陈述。自从他升天，早期及末世的使徒已宣称主的再来。在主再来时能被祂接纳是新使徒教会基督徒的信仰目标。

10.1.1 耶稣基督再来的应许

在他的告别讲话里，耶稣基督给了他的使徒他再来的应许：“我若去为你们预备了地方，就必再来接你们到我那里去，我在哪里，叫你们也在哪里”(约翰福音 14:3)。在他升天时，天使加强了主的应许：“这离开你们被接升天的耶稣，你们见他怎样往天上去，他还要怎样来”(使徒行传 1:11)。

没有人或天使，只有神知道耶稣基督再来的日子或时辰。神的儿子一再告诫要警醒：“所以你们要做醒，因为不知道你们的主是哪一天来到”(马太福音 24:42；参看路加福音 21:36)。通过比喻，神的儿子已清楚说明，人们应在所有时刻在信心上保持警醒，等待他的到来(参看马太福音 24:43-51；25:30)。

因此，早期的使徒已经鼓励忠实的信徒为主再来作好准备。例如，使徒保罗以早期基督徒的呼求向哥林多会众致辞说：“Maranatha(主必再来)!”——这意味着：“我们的主要来了!”或：“主啊，来吧!”(参看哥林多前书 16:22)。

对警醒的呼求也在启示录里表达过。那里耶稣基督说：“看哪，我必快来!”(参看启示录 3:11；22:7, 12, 20)。从而呼吁所有信徒要认真过与基督的再来相符合的生活。

期望主的应许将得到应验，亲自体验基督的再来，并被提与主相见，也是当今新使徒信仰的核心。关于这，在约翰一书 3: 2 我们读到：“亲爱的弟兄阿，我们现在是神的儿女，将来如何，还未显明。但我们知道主若显现，我们必要像他。因为必得见他的真体。”

10.1.2 与耶稣基督再来关联的事件

使徒保罗的不同书信里描述了基督再来的事件：

帖撒罗尼迦前书 4: 15-17

“我们现在照主的话告诉你们一件事。我们这活着还存留到主降临的人，断不能在那已经睡了的人之先。因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音，和天使长的声音，又有神的号吹响。那在基督里死了的人必先复活。以后我们这活着还存留的人，必和他们一同被提到云里，在空中与主相遇。这样，我们就要和主永远同在。”

哥林多前书 15: 51-52

“我如今把一件奥秘的事告诉你们。我们不是都要睡觉，乃是都要改变，就在一霎时，眨眼之间，号筒末次吹响的时候。因号筒要响，死人要复活成为不朽坏的，我们也要改变。”

腓立比书 3: 20-21:

“我们却是天上的国民。并且等候救主，就是主耶稣基督，从天上降临。他要按着那能叫万有归服自己的大能，将我们这卑贱的身体改变形状，和他自己荣耀的身体相似。”

这些圣经经文是基督再来信仰里具有重要的意义。下面的事件序列概述结果：

在主再来时，那在基督里死了的人必先复活成为不朽坏的，那些活着让自己为他的到来做好准备的人将经历身体改变形状，没有身体死亡痛苦。因此死人和活着的人接受像基督的荣耀的身体一样的身体。他们然后被提到空中与主相见，不会降落在地上。以这种方式他们将被带领到与三位一体的神永恒的团契。这些事件是启示录 20: 5-6 所述的第一次复活的一部分（见 10.5）。

在马太福音 24: 40-41 和路加福音 17: 34 说明，在基督再来时对人类日常生活中发生的事情，主将引领分离、分类，并在这个意义上也实施审判。哥林多后书 5: 10 也讲到这事：“因为我们众人，必要在基督台前显露出来，叫各人按着本身所行的，或善或恶受报。”（参看罗马书 14: 10）。这方面的知识并不导致信徒惧怕，而是鼓励他们努力争取他们的信仰目标（参看帖撒罗尼迦前书 5: 9）。

耶稣基督会接纳他的新妇教会到他那里，这是新使徒信仰的基本的确定性之一。从这一知识，信徒也产生盼望，他们不需要遭受身体的死，而是将被改变：“我们在这帐棚里叹息，深想得那从天上来的房屋，好像穿上衣服……我们在这帐棚里，叹息劳苦，并非愿意脱下这个，乃是愿意穿上那个，好叫这必死的被生命吞灭了。为此培植我们的就是神，他又赐给我们圣灵作凭据”（哥林多后书 5: 2, 4-5）。在基督再来时被提，是最先应许给所有那些已蒙从水与圣灵重生、相信基督和跟随他的信徒。神是否也恩赐予其他人被提的恩典，这是超越人的判断，由神决定。

10.1.3 新妇教会

使徒的使命是预备基督的教会在耶稣基督再来时与他团聚，根据使徒保罗的话说：“我为你们起的愤恨，原是神那样的愤恨。因为我曾把你们许配一个丈夫，要把你们如同贞洁的童女，献给基督”（哥林多后书 11: 2）。“贞洁的童女”是指“新妇”，是末世圣徒群体的意象（参看启示录 19: 7）。

那些成为主的新妇的人只会在基督再来时显现。那些人属于新妇的识别特性之一就是他们每天等待基督，且始终如一地呼求：“主耶稣啊，我愿你来！”（参看启示录 22: 17, 20）。

代表圣徒的群体，我们也发现“十四万四千人”（参看启示录 14:1-5）和“男童”的意象（参看启示录 12: 5）。这些意象还表明重要的特征和情况。

我们读到关于十四万四千人：“我又观看，见羔羊站在锡安山，同他又有十四万四千人，都有他的名，和他父的名，写在额上……这些人未曾沾染妇女，他们原是童身。羔羊无论往哪里去，他们都跟随他。他们是从人间买来的，作初熟的果子归与神和羔羊。在他们口中察不出谎言来。他们是没有瑕疵的。”十四万四千是具有象征意义的数字，源自以色列的十二个支派，并代表神的完善。

有父和羔羊的名的识别标记，这表示十四万四千人是属于神的。通过跟随基督，他们的言语和行为都照着福音而生活（“在他们口中察不出谎言来，“没有瑕疵”）。他们也被称为初熟的果子，这是对旧约奉献律法的提及。“初熟的果子”是所有主在他再来时要带到他那里的人，用比喻来讲，就是他要“收成”的人（参看启示录 14:15）。

启示录 12 章讲到身披日头的妇人，这是基督教会的意象（见 6.4.5），她即将分娩一个男童。那男童受到大龙的威胁，但他提到神那里去了（参看启示录 12: 5）。男童象征在基督再来是被带到神那里的那些群体。龙是撒旦的图像（参看创世记 3: 1；启示录 12:9）。牠不能防止新妇教会的完善，也不能防止新妇教会的被提。

摘要 95 和 96

未来的事情（末世）的教义是以圣经为基础。（10）

耶稣基督将的再来是福音的核心陈述。在主再来时能被接纳是新使徒教会基督徒的信仰目标。（10.1）

耶稣基督给了他的使徒们他再来的应许。天使加强了这应许。没有人或天使，只有神知道耶稣基督再来的日子或时辰。每个信徒都被呼吁要过与基督的再来相符合的生活。（10.1.1）

在主再来时，那在基督里死了的人必先复活，那些活着让自己为他的到来做好准备的人将接受像基督的荣耀的身体一样的身体。他们然后被提，被带领到与三位一体的神永恒的团契。（10.1.2）

使徒的使命是为耶稣基督的再来预备好基督的教会。（10.1.3）

那些成为主的新妇被提到主那儿的人，只会在基督再来时显现。他们被称为“初熟的果子”。新妇教会的另一个意象是“男童”，十四万四千是他们的象征数字。（10.1.3）

10.2 羔羊的婚娶

新妇教会被提到天上紧接着就是羔羊的婚娶。在启示录 19: 6-9 中找到的末世婚娶盛宴的形象。这是指初熟的果子与他们的主永恒的团契，以及参与他的荣耀（参看可罗西书 3: 4; 1; 约翰福音 3: 2）。

羔羊的意象已使用在以赛亚书 53:4-7。这表明弥赛亚顺从神的意志，为人类的救赎，将带来他的献祭。施洗约翰指出神的儿子说：“看哪！神的羔羊，除去世人罪孽的！”（约翰福音 1:29）。

启示录多次指出基督为羔羊。启示录 5:12 表示被杀的羔羊已赢得了胜利。这意味着降卑和钉十字架的神的儿子是凯旋胜利者。钉十字架的基督是再来的主，是新郎（见 10.1.3）。

在羔羊的婚娶期间，留在世上的人将不得不忍受撒旦的统治——大灾难。

10.3 大灾难

只要神的救赎工作还在这世上，属地的受造物仍然受神的特殊保护（参看启示录 7: 3）。基督再来之后，将开始一个时期，在其中人类和受造物将暴露在撒旦的权势下。在这样的情况下，一切都将受苦难。

这段时间可与启示录 3:10 指出的“普天下人受试炼的时候”关联。圣经也指出此事件是“大灾难”（启示录 7:14）。

在大灾难里撒旦广泛展示的权势远远超过教会在主再来前必须忍受的试炼和痛苦的严重性。新妇教会将会在大灾难开始前被提到神那里（参看启示录 3:10；12: 5, 12）。

披着日头的妇人之意象，她分娩男童后，表示那些加入到基督的教会，但没有被提到神那里的人。他们将在“旷野”，即一个艰苦和受剥夺的境遇，继续感受到神的支持和属灵关怀（参看启示录 12: 6）。

在此撒旦和它的使者将统治的期间，有的人会坚定地宣称基督，拒绝崇拜敌基督的，他们会因他们的宣称而遭杀害（参看启示录 13:10、15；14:12-13）。这些为基督坚定作见证的人将成为殉道者。

10.4 主带着能力和大荣耀降临

在天上的婚娶之后，神的儿子将与初熟的果子返回到世上（参看启示录 19: 11-16）。主曾预言此事件说他带着“有能力和大荣耀”临到（参看马太福音 24:29-30）。那时耶稣基督会彰显他神圣的力量，让地上所有人看到（启示录 1: 7）。他，万王之王和万主之主，将从撒旦和其追随者，取走所有的权势，从而结束大灾难的期间。撒旦的追随者将受审判（参看启示录 19:20）。撒旦本身将被捆绑“一千年”，“使它不得再迷惑列国”（参看启示录 20: 1-3）。撒旦被捆绑和被扔到无底洞之后，在大灾难中殉道者将复活（参看启示录 20:4）。

10.5 第一次的复活

在圣经里唯一提到“第一次复活”的地方是在启示录 20: 5-6，与重大的福分一起提到：“在头一次复活有分的，有福了，圣洁了。第二次的死在他们身上没有权柄……”那些被称赞为有福的和圣洁的人，是那些在基督再来时被提到神那边的人和在大灾难的殉道者，他们均被豁免最后的审判。

在哥林多前书 15:20；22-24 使徒保罗提到死人复活的“次序”：“但基督已经从死里复活，成为睡了之人初熟的果子……在亚当里众人都死了。照样，在基督里众人也都要复活。但各人是按着自己的次序复活。初熟的果子是基督。以后在他来的时候，是那些属基督的。再后来末期到了，那时，基督既将一切执政的，掌权的，有能的，都毁灭了，就把国交与父神。”使徒保罗因此突出了三个重要方面：

基督是第一个复活。他是那些会复活之人初熟的果子。死人复活的所有希望都建基于耶稣基督的复活。

“以后”的复活是应许给在他来的时候那些属于基督的人：在他再来时在基督里死了的会复活，然后将与改变形体活着的人一同提到神那儿（见 10.1.2）。与基督带着能力和大荣耀的来临，在大灾难的殉道者也被应许复活。这两个事件构成第一次复活。以下适用于所有那些参与复活的人：“他们必作神和基督的祭司，并要与基督作王一千年”（启示录 20: 6）。

使徒保罗在哥林多前书 15:24 中讲的“末期”是提到最后的审判。在这之前，一般的死人复活将发生。

10.6 救恩计划的继续进行

第一次复活结束后，基督将在地上建立他的和平国度。然后，耶稣基督作王治理将不受限制。他是和平的君王（参看以赛亚书 9: 6）。撒旦将被捆绑，将不再能够诱使任何人犯罪。然而，人类将继续是罪人，因为罪恶倾向不会取消。人们将继续出生和死亡。死亡将尚未被中止（参看启示录 20:14; 以赛亚书 65:20-21）。

神和基督的祭司能豁免于此，他们会有类似主的属灵的身体（参看哥林多前书 15:44）。

基督作为君王治理国度，在其中包括属于他自己的人作为君尊的祭司，治理的期间为“一千年”，这象征很长，但时间有限（参看启示录 20: 6）。然后宣讲福音将不受阻碍，救恩会因此在这段时间提供：对那些生活在世上的人和住在已故者境界的灵魂带领福音。以这种方式，所有时代的人类将在和平国度结束之时，熟悉基督的福音。

当撒旦被释放，并给予一个最后的机会来诱惑人类，和平国度就结束。撒旦最终失败之后，将被惩处，并被“仍在硫磺的火里”（参看启示录 20:7-10）。所有形式的邪恶然后将永远消失力量。

然后接着是死人复活受审判（参看启示录 20: 11-15）。基督然后将审判所有没有参与第一次复活的人。

每一个人受审判的决定因素将是他最终对基督采取的态度。那些拒绝接受他，以及姓名“没记在生命册上”的人将留在远离神的痛苦中。

那些在最后的审判中得到恩典的人，将成为神新创造的子民，并将获准与他有永恒的团契。对于那些已经在和平国度里作有君尊的祭司与基督一同作王的人，将在新创造里实现这应许：“以后再没有咒诅。在城里有神和羔羊的宝座。他的仆人都要事奉他。也要见他的面。他的名字必写在他们的额上。不再有黑夜。他们也不用灯光日光。因为主神要光照他们。他们要作王，直到永永远远”（参看启示 22:3-5）。

记录在彼得后书 3:13 的期望现在将成为现实：“但我们照他的应许，盼望新天新地，有义居在其中”（参看以赛亚书 65:17）。神将以一个新的创造来替换旧创造，实现：“他（神）要与人同住，他们要作他的子民，神要亲自与他们同在，作他们的神”（参见启示录 21:3）。神的国将是永恒的，那时神在万物之上，为万物之主。（参看哥林多前书 15:28）。

摘要 97

新妇教会被提到天上紧接着就是羔羊的婚娶。末世婚娶盛宴的形象。这是指初熟的果子与他们的主永恒的团契。（10.2）

耶稣基督为羔羊，这意味着降卑和钉十字架的神的儿子是凯旋胜利者。他是新郎。（10.2）

基督再来之后，人类和受造物将暴露在撒旦的权势下：大灾难。披着日头的妇人之意象，她分娩男童后，表示那些加入到基督的教会，但没有被提到神那里的人。他们将继续感受到神的支持和属灵关怀。（10.3）

在天上的婚娶之后，神的儿子将与初熟的果子返回到世上，从而结束大灾难的时间。撒旦的追随者将受审判。（10.4）

撒旦的权势被拿走后，大灾难的殉道者将复活。（10.4）

基督再来时被提的人，以及大灾难的殉道者会分享第一次复活。他们不会参加最后的审判。（10.5）

第一次复活结束后，基督将建立他地上的和平国度。在和平国度的末尾，所有时间段的所有人都要听到基督的福音。撒旦得到一个最后的机会来诱惑人类后，他将永久地被击败并受审判。所有形式的邪恶将从此永远消失力量。（10.6）

其次发生的是死人复活接受审判。在最后的审判中得到恩典的人，将成为神新创造的子民，并与他有永恒的团契。（10.6）

11 基督教历史概述

11.1 早期基督教教会

根据耶稣基督的大使命，使徒们获得到世界各地传扬福音，使所有人类作主的门徒的任务。开始时，使徒转向犹太人，于是在耶路撒冷的第一个会众应运而生。许多信徒因受迫害而逃离耶路撒冷（参看使徒行传 8:1；11:19）。甚至在新的环境里他们宣讲主的道，像腓利在撒马利亚的首都所做的。

在一个异象中，神向使徒彼得表明还打算传福音给外邦人（参看使徒行传 10 和 11 章）。扫罗的转变，在向外邦人带来福音上，取得了决定性的一步（参看使徒行传 9 章）。他第一次确定为伴随巴拿巴的使徒和保罗的名子（使徒行传 14:14）。

在耶路撒冷的使徒会议，对于向外邦人传福音的地位，以及摩西律法与福音关系中的意义，他们讨论并澄清了首先迫切和决定性的问题（参看使徒行传 15: 1-29）。

虽然福音主要由使徒彼得和雅各在犹太人中宣讲，使徒保罗和巴拿巴为同一目的前往地中海周边的外邦国家。正如该撒利亚欧西比乌斯写的《教会历史》中，其他使徒进一步在亚洲和非洲国家传福音，并建立了那里的会众。

11.2 早期使徒死后的基督教

早期的基督教使徒死后圣灵继续活动：

他看见旧约和新约的圣经准则应运而生。

他启发教会教父们在后使徒时期的第一次议会制定基督教教义的重要原则。这些包括，例如，三位一体神的教义，和耶稣的位格与作为真正的人和真正的神的双重性质，以及耶稣的献祭和复活对于人类的救赎关键意义的知识。

在此期间，通过适当施给的圣洗礼人们得到救恩。

除此之外，数百年来基督教信仰能够传播到世界各地的事实也可以归于圣灵的活动。

11.2.1 教父与大公会议

在公元 313 年，罗马皇帝君士坦丁(公元 270/288-337)宣布基督徒的宗教自由。在公元 380/381 年，基督教成为罗马帝国的国教。

在这之前，很多基督徒遭到迫害而丧失了生命。从司提凡被人用石头砸死开始，演变成多次的迫害浪潮，造成许多信徒成为殉道者。

教会教父关切捍卫基督教信仰来对抗外邦人和犹太人，并定义基督教教义的基本原理。这些人的初代被称为“使徒教父”。他们包括罗马的克莱门特(死于公元 100 年)，安提阿的伊格内修斯(死于公元 115 年)，士每拿的主教波利卡(公元 69-155 年)，赫拉波利斯帕披阿斯(公元 70-130/140 年)。

后续世代信仰的捍卫者和使徒传统的见证人被称为“教会教父”。这些包括米兰的阿穆布柔斯(公元 339-397 年)、欧西比乌斯(公元 347-420 年)和希波的奥古斯丁(公元 354-430)。这些人的教义的陈述对基督教的教条有决定性的影响。

阿塔纳修斯(公元 295-373 年)也在这些教会的教师之列。根据他的神学的影响才有在公元

325年尼西亚信条的制定。即使在今天，新使徒教会基督徒坚持这个信条的传统。经过几个世纪以来在各教会议会辩论，最终定义了基督教信仰的基本内容。虽然经常在世俗统治者的影响下，议会仍然客观地和按神的旨意表达了福音的内容。以一个整体来看，这些议会界定了基督教教义的基本原则。

11.2.2 基督教——国家宗教和它的传播

在公元380/381年，皇帝狄奥多西一世将基督教定为罗马帝国的国教，并禁止所有异教宗教。在大迁移期间，基督教在欧洲成长更大，并分散到了当时已知世界的许多领域。从七世纪起，亚洲和非洲部分地区的基督徒一直不得不与伊斯兰教的新的宗教相竞争。隐修制在基督教的传播中发挥了特殊作用。这些宗教的个人往往是负责杰出的学术成就，也参与农业和社会问题。许多人认为传播基督教信仰是他们的主要任务之一。受制于历史的发展，基督教成为塑造欧洲人的人生和社会的力量。中世纪基督教面临危机如公元1054年“东西方分裂”，即西方教会（罗马天主教）从东欧教会（东正教会）的分离，以及十字军（公元1096-1270），教皇和中欧皇帝之间的权力斗争，和越来越多与伊斯兰教的冲突。

11.2.3 欧洲中世纪基督教的各方面

教会显要人物对世俗权力的斗争，以及他们未能遵行福音的方向，导致基督教会普遍世俗化，这意味着不断增加的道德败坏。人们付出更多努力来改革教会。一些寻求真理的个人试图通过理性知识（经院主义）来服侍神，其他人尝试通过与神亲近的直接经验实践神秘主义。像法国商人彼得沃尔多（公元1218年之前死亡）、英国的神学家约翰维克利夫（公元1320-1384年）和布拉格大学校长强胡斯（公元1369-1415年），是对教会世俗化的批评者。由他们在宗教改革前发起和支持的运动，影响到欧洲大部分地区，并最终导致宗教改革。

11.2.4 宗教改革

寻求福音的原始形态，并由圣灵的指引定义了在欧洲的一个改革运动，以“宗教改革”一词来描述，是与马丁路德（公元1483-1546年）有密切相关。对罗马教会的世俗化的批评，以及返回至其来源和由此产生对圣经的献身的人本主义者的需求是重大改革的前兆。路德基于他对圣经的解释发展他神学。其核心是因信称义的教义，其基本概念与理论是神不基于善行而给予赏赐，而是恩赐恩典给相信耶稣基督的罪人。路德因为他拒绝教皇的权威和对议会无错误的怀疑，与罗马教会发生了冲突。他认为圣经，作为耶稣基督的见证，应该是教义的唯一基础。路德将圣经翻译成德语，从而使人能接触到圣经。在德国的改革迅速蔓延不只是归因于路德和其他改革者，而且因于许多王公的政治和经济利益。在德国之外，改革主要在欧洲北部、荷兰、法国和意大利获得一个立足点。在苏黎世，改革者乌尔里希（公元1484-1531年）和在日内瓦，约翰加尔文（公元1509-1564年）开始独立的积极改革运动。宗教改革的理想也展现在政治层面上。君主和农民出于各种动机采纳改革以实现社会和政治目标。圣公会教会诞生于英格兰，于1534年独立。

作为对改革的反应，特伦托会议（从公元 1545）在罗马天主教会启发了思考和重建的时期，并为反改革预备道路。

11.2.5 动乱中的天主教和新教

当欧洲天主教争取属灵更新和加固教皇的权力，改革导致一个反改革运动。教皇努力从新教恢复天主教的领土。

在这些冲突当中，在欧洲爆发了三十年战争（公元 1618-1648 年），除其他外，此举加强了国家教会的建立。君王确定他臣民的宗教。

在十八世纪，理性主义的基督教，一种采纳当代的科学见解的基督教，开始与哲学概念的启示融合产生。教派冲突和哲学神学争端将新教带进危机状态。作为一种反应，虔敬主义获得更多的影响。

虔敬主义的特点包括对密集圣经研究、社会和传教的参与，以及耶稣基督作为救赎者的活动为重点感到兴趣。

注重基督徒的生活和信仰的情感的重要性，在复兴运动中发现了某种程度的连续性。这些福音派新教的运动，起源于十八世纪，特别是在英国和美国，寻求自己与“文化的基督教”区分出来，并返回到一种生活信仰。

在十九世纪，内地会和新教自由教会，独立于国家的教会，在德国应运而生，并开始从那里蔓延。这一运动不仅是旨在为基督教赢得国外的非基督徒，而且也为那些在德国由于贫穷和无知与信仰疏远的信徒。进一步传播到非欧洲国家，特别是在非洲，基督教传教收到重大势头。

一种以属灵体验为导向的虔诚也出现在第十八和十九世纪的天主教。

正是在这种情况下，应理解与法国大革命意识形态的冲突、工业时代初现的相关情况，以及在不及传统的信仰之下科学和理性的思维，来寻求对世界的解释。

11.2.6 十九世纪初的基督教

当自然科学试图主导思维的大部分领域时，当社会问题质疑基督教的道德规范，并当国家权力政治试图利用宗教为其自身目的，对返回到福音认识的呼求，和与基督的再来有关的基督徒的盼望就越来越强烈。

在十五、十六世纪，主要是在西班牙和葡萄牙，发起了传教努力。但是，结果基督教信仰常常强加给被征服地区的居民。在十九世纪，虔诚的基督徒从事密集与和平的传教活动，特别是在殖民地的世界。

这是神准备重新开始使徒的活动的历史背景。

摘要 98

根据主的大使命，使徒们开始在地中海周边的国家传扬福音，最先是犹太人，以后是外邦人。(11.1)

早期基督教使徒死后，圣灵继续以许多的方式活动。(11.2)

教会教父关注的是捍卫信仰和定义基督教教义的基本原则。(11.2.1)

教会教父的教义的陈述比其他任何事对基督教的教条更有决定性的影响。在各种教会会议，基督教信仰的主要内容被强调作为具有约束力的原则。(11.2.1)

在公元第四世纪末尾基督教成为罗马帝国的国教。(11.2.2)

隐修制在基督教的传播中发挥着特殊的作用。基督教徒成为定义在欧洲的生活和社会最重要的力量。(11.2.2)

在公元1054年“东西方分裂”的西方教会(天主教)和东欧教会(东正教)彼此分隔。(11.2.2)

欧洲中世纪普遍的世俗化进到基督教教会期间,这导致教会改革的努力。寻求福音的原始形态定义了在欧洲的一个改革运动,以“宗教改革”一词来概括。(11.2.3; 11.2.4)

改革后在天主教内和在其他宗教运动的发展里有了更新。(11.2.4; 11.2.5)

从十五世纪开始,在欧洲以外的国家开始有传教工作。在十九世纪,加强了这项工作。(11.2.6)

11.3 在大公使徒教会的使徒圣职重建

在1826年和1829年之间,与长老会牧师爱德华欧文(公元1792-1834年)的密切合作,银行家亨利德拉蒙德(公元1786-1860年)邀请所谓“预言者学校”的代表,来到他在英格兰南部的阿尔伯里的庄园参加一系列会议,以澄清关于圣灵充满的再次唤醒与基督的再来某些圣经的陈述。

在苏格兰,各教派的信徒也分享增加圣灵活动的期望。在公元1830年,病得医治、说方言和预言的表现发生在他们圈子,也广泛地被注意到。

在相信教会里有一个特别的圣职期望情况下,约翰卡代勒(公元1802-1877年),英国圣公会的成员,被圣灵呼召担任使徒圣职,并于1832年10月31日(其他来源提到是1832年11月7日)由亨利德拉蒙德在伦敦指定作为使徒。他于1832年八月加入欧文的会点。于1832年圣诞节,卡代尔以使徒身分开展他第一次圣职工作,按立威廉凯德为一个传道牧师。近一年的时间卡代尔仍然是唯一的使徒,对新生教会中的使徒圣职的概念有决定性影响。在之后的时间,运动发展出更定义的结构。除此之外,对圣职和圣事的理解得到发展。

11.3.1 使徒们带领的一个教会之发展

1833年9月开始,更多的使徒通过预言被呼召出来。在过程中,具有先知恩赐的人发挥了重要作用。

1835年,通过预言被呼召的使徒受祝圣来担负他们未来的工作。随后使徒们,现在有十二人,来到阿尔伯里以一年的时间密集磋商。

使徒们等待被差遣到所有基督徒那里,并为此目的获得特殊的能力。以1837年的“大见证”他们试图伸展到基督教世界的所有属灵和世俗领袖。他们呼吁所有的教会神职人员将自己服从于使徒的权柄。

在准备所有基督徒在其领导下的统一,使徒开始让自己熟悉1838年时各教派的教义和礼仪。使徒工作范围内重点是开始预备末期的一族群,在启示录中提到的称为“十四万四千人”。这些都是必须通过使徒的接手受圣灵。1847年约千名信徒在英格兰进行这一圣事。在同一年,圣灵印记礼还在加拿大由使徒弗朗西斯伍德豪斯和在德国由使徒托马斯举行。

11.3.2 额外使徒的呼召

使徒托马斯卡莱尔得到其他一个使徒的支持,在1851年提议召开使徒会议。在这次会议上,他没有得到所有其他使徒必要的支持他提出的动议,将两个使徒,邓肯麦肯齐和亨利道尔顿

由其他人来替换，因为他们不能再继续行使职权。

在 1855 年，三个使徒死亡，其中一位为使徒卡莱尔。使徒圣职的继任者由“先知们的支柱”爱德华奥利弗塔普林(公元 1800-1862 年)和先知海因里希赫耶尔(公元 1818-1896 年)来呼召。但是这些人的呼召得不到其他使徒的承认。

然而在德国北部曾经被使徒卡莱尔按立和教导的许多牧人，对由基督的使徒预备基督的新妇，和期望在他们的差遣上得到丰盛能力的渴望仍然活着。在这里，柏林和汉堡的会众发挥了重大作用。

11.3.3 新使徒教会中使徒圣职的延续

英国的使徒在他们抗拒使徒圈子的延伸，从而实际上继续由使徒率领教会这方面很成功。反对这一点，先知海因里希赫耶尔和汉堡会众的领袖弗里德里希威廉施瓦茨(公元 1815-1895 年)，坚持鲁都勒夫罗苏哈奇(公元 1815-1895 年)得到了神的呼召。在 1862 年 10 月 10 日，后者曾被先知格尔称为使徒。1863 年 1 月 4 日，在汉堡会众承认此呼召。这标志着新使徒教会的开始。

甚至不久之后当使徒罗苏哈奇辞去圣职，格尔、施瓦茨，与汉堡会众仍然维持的确有过神的呼召的想法。在 1863 年 1 月 27 日，施瓦茨被使徒伍德豪斯解除圣职，并从大公使徒教会逐出。汉堡会众也被开除教籍，因为他们跟随施瓦茨。

不久后，牧师卡尔威廉路易鲁斯(公元 1827-1878 年)和稍后，弗里德里希威廉施瓦茨，被称为使徒。鲁斯在德国北部工作，而施瓦茨被指派到荷兰工作。更进一步的呼召使徒紧随其后。

新成立的团体称自己为“普通基督使徒使命团”。此名称，像荷兰分部所定的名称“重建的使徒使命教会”反映出希望通过差派现任的使徒到达基督教的大部分地区。

1872 年，弗里德里希威廉(公元 1826-1895 年)被呼召作威斯特伐利亚和莱茵兰的使徒。在 1884 年，他在德国创立的第一次教会期刊，题为“Der Herold”(传信使者)，“热爱真理的基督徒的每月通讯”。在他的影响下使徒施瓦茨，开始在他的工作区，就取消了礼仪法衣和从大公使徒教会接管在礼拜仪式的许多因素。从 1885 年起这些更改被所有其他会众通过了。

于 1881 年，弗里德里希克雷布斯(公元 1832-1905 年)在德国布伦瑞克被呼召为使徒。使徒施瓦茨和门可豪夫过世后，他接管领导作用。他最重要的关切是使徒之间的合一。他是当前词语的意义上第一位总使徒。

有了更多的使徒圣职，赋予其全面的权力，在十九世纪末期来到教会前台，更多先知的意义开始减少。1920 年代的末尾不再有先知活跃在会众中。

新使徒教会历史上的头几十年里，除其他外，是用以巩固会众和使徒之间的团结。从 1897 年开始，总使徒圣职作为教会的领导圣职开始具体化。在 1905 年，此职位由弗里德里希克雷布斯担任，直到他去世为止。

其他的担任总使徒圣职的是：

赫尔曼·倪豪斯(184 年-1932 年；从 1905 年-1930 年担任总使徒)，

约拿·高特弗德·比邵弗(1871 年-1960 年；从 1930 年-1960 担任总使徒)，

沃尔特·施密特(1891 年-1981 年；从 1960 年-1975 年担任总使徒)，

恩斯特·斯特雷克爱森(1905 年-1978 年；从 1975 年-1978 年担任总使徒)，

韩斯·吴伟乐(1925 年-1994 年；从 1978 年-1988 年担任总使徒)

理查德·费尔(生于 1939 年；从 1988 年-2005 年担任总使徒)，

威勒汉·雷波(生于 1947 年；从 2005 年起担任总使徒)。

在相信教会里有一个特别的圣职期望情况下，在英国一些相信的人被呼召担任使徒圣职。(11.3)

在1837年，使徒们出版了“大见证”，他们呼吁所有的教会神职人员将自己服从于使徒的权柄。(11.3.1)

在1863年1月4日，在汉堡会众承认鲁都勒夫罗苏哈奇得到了神的呼召。这标志着新使徒教会的开始。(11.3.3)

在1897年总使徒圣职开始出现作为教会的领导圣职。现代意义上的第一位总使徒是弗里德里希克雷布斯。(11.3.3)

12 敬拜聚会、祝福礼和牧者关怀

12.1 敬拜聚会（崇拜聚会/礼拜）

（英文的“Divine Service”是一般说的“礼拜，又称崇拜聚会”；因中文的崇拜一词也用于对个人，所以使用敬拜一词）

敬拜聚会是神对人类的行事和人类对神的工作。

12.1.1 敬拜聚会的一般性注解

在敬拜聚会会众聚集来听神的话语和通过圣事领受祝福。人类以敬畏和谦卑来尊崇神。因此敬拜聚会是神与人之间的相遇。在信徒的尊崇服侍和明显的三位一体神的同在之下，会众经历神以爱眷顾他们。

12.1.2 旧约中的敬拜聚会

旧约的敬拜聚会是基于神和人类之间的相遇。经过长时间的发展而形成各种形式的宗教仪式。神一再显示自己，恩赐帮助给人类。

在伊甸园里，神对人类始祖说话。人犯罪后，他并不放弃他们在荒野中不给予保护。而是他安慰他们，给他们未来得救赎的希望。

创世记8章讲的是人类为了侍奉神、敬拜他、感谢他、带给他牺牲而筑的第一个圣坛。挪亚竖立一座坛，并向神献上感谢祭。耶和华以今后将保护创造物的应许回应他。

雅各将神曾对他说过话的地方分别为圣，并称之为伯特利，就是“神殿”的意思(参看创世记28:19)。

在律法里，神吩咐摩西建筑一座坛：“凡记下我名的地方，我必到那里赐福给你”（参看出埃及记20:24及接续经文）。神还提醒他尊第七天为圣，并吩咐：“当纪念安息日，守为圣日”（参看出埃及记20:8）。

在以色列人穿越沙漠的旅途中，神从他们中拣选人来担任祭司的职分，并实施献祭仪式。他们受委任以具体制度将神的祝福转达给人民(参看民数记6:22-27)。此祝福陈述：“耶和华赐福与你，保守你；耶和华使他的脸光照你，施恩与你；耶和华向你抬起他面容，赐你平安”（亚伦的祝福）。

在大卫王的时代，歌手和音乐家也积极以诗歌赞美神参与敬拜聚会（参看历代志上25:6）。所罗门王曾在耶路撒冷建造圣殿。在那儿举行敬拜聚会，其中主要包括祭司每天屠宰献祭的动物。这种献祭仪式的实行完全是在耶路撒冷圣殿。神殿也是以色列人举行盛宴的地方，如逾越节和住棚节（参看利未记23章）的庆祝。

圣殿被毁后，照着以色列人的理解，献祭仪式不能再实施。在随后进行的被掳到巴比伦时期，信徒聚集在特殊建成的房屋来祈祷、研读和解释圣经的地方，称为犹太教堂。这是后来基督教敬拜聚会形式的来源之一。

摘要 100

敬拜聚会是神对人类的行事和人类对神的工作。(12. 1)

旧约的敬拜聚会是基于神和人类之间的相遇。经过长时间的发展而形成各种形式的宗教仪式。(12. 1. 2)

在耶路撒冷的圣殿被毁后，献祭仪式不能再实施。在随后的被掳到巴比伦时期，信徒聚集在犹太教堂来祈祷、研读和解释圣经。这是后来基督教敬拜聚会形式的来源之一。(12. 1. 2)

12. 1. 3 新约中的敬拜聚会

耶稣基督的道成肉身标志着神对人类的眷顾完全是新维度的开始。神的儿子来到世上作为真正的人和真正的神。他降生到犹太民族里，他去了圣殿，参加了会堂的敬拜和帮助定义敬拜聚会。此外，他带着神的权柄如同教师一般宣讲（参看马太福音 7:29）。除此之外，耶稣基督接受洗礼，后来设立圣餐。因此耶稣言行已经表明了后来定义的基督教敬拜聚会：神的话语和圣礼。

耶稣的行动，因此是敬拜聚会的标准，他在十字架上的死亡达到最大的成就：他带来完美的献祭，远远超出了，而且更替了旧约的献祭仪式（见 3. 4）。在每次举行的圣餐，我们纪念基督的献祭。

甚至在耶稣基督献祭死亡之前，他就应许了他的使徒，他会差遣圣灵给他们，保证基督的继续的教导活动来维护他的福音：“……你们所听见的道不是我的，乃是差我来之父的道。我还与你们同住的时候，已将这些话对你们说了。但保惠师，就是父因我的名所要差来的圣灵，他要将一切的事，指教你们，并且要叫你们想起我对你们所说的一切话”（约翰福音 14: 24-26）。

圣灵启发彼得五旬节的证道。圣灵启示神的道，使三千聆听者“听见这话，觉得扎心”，并促成他们悔改，并奉耶稣基督的名接受洗礼，于是他们领受圣灵恩赐。在某种意义上，五旬节是基督教会的第一个敬拜聚会。在耶路撒冷的早期基督教教会成员之间见证了新约敬拜聚会的四个基本要素：“都恒心遵守使徒的教训，彼此交接，掰饼，祈祷”（参看使徒行传 2:42）。

12. 1. 4 基督教敬拜聚会的进一步发展

经过数世纪的过程中，基督教敬拜聚会以各种形式举行。最初重点是在礼拜仪式，通过改革和在新教内稍后发展的敬拜聚会则强调证道。在大公使徒教会敬拜聚会也以高度定义的礼拜仪式为特点。今天的新使徒教会敬拜聚会的程序更坚持改革后的敬拜聚会的传统。

12. 1. 5 敬拜聚会作为与神相遇

在早期教会中的敬拜聚会四个要素仍是当今敬拜聚会的明确特征，会众在圣坛经历始终是新的人与神之间相遇的奥秘。

以奉三位一体神的圣名的开场用语“奉圣父、圣子和圣灵的名”，是向神的祈祷和神同在的保证。这是我们如何开始与三一神在每次的敬拜聚会中的相遇。同样，每个敬拜聚会都以三位一体神的祝福来结束。这明确向那些参加敬拜聚会的人显示神的同在。

正如众天使在天上赞美神（参看以赛亚书 6: 3; 启示录 4: 8-11），所以会众也颂扬和赞美三位一体神的恩典和他的怜悯。

敬拜聚会的目的是加强对基督即将再来的盼望，并为他的显现预备好信徒。出于此原因，对他们而言敬拜聚会是神圣的。参加敬拜聚会的轻率疏忽会危及早期基督徒实践的恒心遵守使徒的教训，彼此交接，掰饼，祈祷。

那些经常在没有令人信服的理由的情况下不参加敬拜聚会，有失去他们对圣事和圣灵启示的话语的渴望的风险。除此之外，圣餐的效能不流入到他们的灵魂、得不到赦罪、以及他们失去与神和所有相关祝福的团契。

那些拒绝给神应得的敬拜，或甚至鄙视敬拜聚会和它赐给的恩典，无论是否实际上参加敬拜聚会，他们都加罪于自己。

12.1.5.1 使徒的教训

在希伯来书 3: 1，耶稣已经被描述为“我们所认为使者（英文原文为使徒）……”，他说：“我的教训不是我自己的，乃是那差我来者的”（约翰福音 7:16）。正如他的父差遣他来，他接着差遣使徒，给他们使命“凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守……”（马太福音 28: 20）。

作为耶稣基督的仆人，使徒被呼召、按立来传福音，促进信心的顺服（参看罗马书 1: 1, 5）。同样地，牧者接受使徒的使命来向会众传讲耶稣基督的教义。

受圣灵启示的证道话语有助于加强信心并促进理解、施给安慰、告诫信徒照着福音的标准行事，并对基督即将再来持守活泼的盼望。以这种方式，信徒经历耶稣应许的实现：“只等真理的圣灵来了，他要引导你们明白一切的真理。因为他不是凭自己说的，乃是把他所听见的都说出来。并要把将来的事告诉你们。他要荣耀我。因为他要将受于我的，告诉你们”（参看约翰福音 16: 13-14）。因此圣灵启发的证道也突出荣耀基督为救主和救赎主。

12.1.5.2 掰饼

在举行圣餐的活动中（见 8.2），会众经历敬拜聚会的中心事件。赦罪之后，信徒来到圣坛来以祝圣过的饼和酒的形式领受耶稣的身体和宝血。这样做，忠实的信徒同时以表达感谢和举行纪念基督的献祭来经历圣餐（参看路加福音 22:19）。它是团契和告白的宴席，参与其中的包括凡在基督里死亡的人，和那些通过神的恩典给予来到圣坛的已故者。这还加强了对神的儿子的到来的盼望（哥林多前书 11:26）。

配得参与圣餐保守通过重生植入灵魂里的生命。此外，它赋予灵魂持守在耶稣里和维护与主最亲近的团契生活的确定性（约翰福音 6:51-58）。从而收到的能力可以帮助信徒克服可能阻碍灵魂得救的东西，并使他们发展成耶稣的性质。这样，可以在每个敬拜聚会中加强与耶稣基督的生命的团契。

12.1.5.3 彼此交接（团契）

在敬拜聚会中，信徒可以一次又一次体验耶稣基督的应许的实现：“因为无论在哪里，有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间”（马太福音 18:20）。因此，敬拜聚会是与耶稣基督的团契。他以他的话语和真正存在于他的身体和宝血来到会众之间。除此之外，敬拜聚会是信徒尊崇和赞美神的团契。除了圣餐之外，圣洗礼与圣灵印记礼的圣事都在敬拜聚会中举行，会众成员作为证人围绕受圣礼者。此外，每个人可以将这些祝福的话语适用于自己。从而鼓励那些已经接受过洗礼和圣灵印记礼的信徒，重新回顾他们接受圣礼的时刻。这清楚表明，所有重生的灵魂连结在圣礼的团契。

12.1.5.4 祈祷

敬拜聚会是不可分割地与祈祷相关联。早在敬拜聚会之前，信徒通过个人祈祷寻求神的亲近。敬拜聚会期间祷告中，会众与主礼人所说的话在祷告里连结在一起。祷告表达尊崇、感恩、代祷、祈求。特别重要的意义被附加到会众一起祈祷的主祷文。这是根据记录在马太福音 6:9-13 的祷告措辞，是在举行圣餐之前进行的。信徒在分享耶稣的身体和宝血后，他们默默祈祷来感谢基督的献祭和他们领受的恩典。在敬拜聚会末尾，主礼人献上祈祷。

摘要 101, 102 和 103

耶稣基督是神对人类的眷顾新维度的开始。耶稣的言行定义了基督教敬拜聚会，即神的话语和圣礼。
(12.1.3)

新约敬拜聚会的四个基本要素：恒心遵守使徒的教训，彼此交接，掰饼，祈祷。(12.1.3)

经过数世纪的过程中，基督教敬拜聚会以各种形式举行。今天的新使徒教会敬拜聚会的程序坚持改革后的敬拜聚会的传统。(12.1.4)

奉三位一体神的圣名的开场用语是向神的祈祷和神同在的保证。这是我们与三一神在每次的敬拜聚会中的相遇。同样，每个敬拜聚会都以三位一体神的祝福来结束。(12.1.5)

敬拜聚会的目的是加强对基督即将再来的盼望，并为主的显现预备好信徒。(12.1.5)

使徒们被呼召来传福音。牧者奉他们的使命也这样做。(12.1.5.1)

在举行圣餐中会众经历敬拜聚会中的中心事件。(12.1.5.2)

敬拜聚会是藉着神的道和圣礼与耶稣基督的团契。敬拜聚会也是信徒尊崇和赞美神的团契。(12.1.5.3)

敬拜聚会是不可分割地与祈祷相关联。祷告表达尊崇、感恩、代祷、祈求。(12.1.5.4)

12.1.6 证道

及时的神的旨意在敬拜聚会中被传讲。传讲神的道被称作为“证道”。神的话语对新造生命的必要性，主耶稣已陈述说：“人活着，不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话”（马太福音 4:4）。使徒保罗指出信道是从听道来的，听道是从基督的话来的（罗马书 10:17）。彼得前书 1:24-25 指出人类的过渡性质与神话语的永恒性质形成鲜明对照：“……惟有主的道是永存的。所传给你们的福音就是这道。”

12.1.6.1 关于“证道”一词

“证道”一词可以追溯到拉丁文，这意味着“谈话”。敬拜聚会中的证道是由一位牧者，受圣灵能力的启发和充满，向会众作属灵的演说。证道基于取自圣经的一个信息。

12.1.6.2 新约中的证道

在旧约时期，通过圣灵的力量有信仰的人就已传讲神的旨意，随着神的儿子的降生，神的话语的新维度成了现实。神的道藉着耶稣基督完美地来到人类。

耶稣在耶路撒冷的神殿、会堂，和在其他地方教导。他讲道的很多内容已经在福音书里传给我们，其中包含基督教教义的基本原则。当他宣讲时，耶稣使用比喻并解释旧约。此外，他提到许多未来要发生的事。例如，他预言他自己的受苦、复活和升天，并应许他的再来。耶稣的讲道的杰出性质在山上宝训里得到说明，其中包含“八福”和从未听过的许多陈述。此证道的影响，在他的听众的反应中表示出来了：“……众人都希奇他的教训。因为他教训他们，正像有权柄的人，不像他们的文士”（马太福音 7：28-29）。

虽然神的儿子已经在他世上活动期间赋予了使徒传道的任务（参看马太福音 10：7），在他复活后，他赋予他们使命到世界各地，向所有人传福音（参看马可福音 16：15）。

使徒彼得在五旬节上做了第一次的基督教证道（使徒行传 2：14 及接续经文）。其他的早期使徒的证道出现在，例如，使徒行传 3：12-26 和 17：2-31。除此之外，许多使徒书信是在会点向信徒宣读的，这也可以比作证道。它们的内容都针对众教会或当时个别的情况来应对，敦促人们悔改，接受神的恩典，并领受圣礼。此外，也具有教导和训诲的性质，见证神救赎人类和赋予他们在他荣耀里永恒生命的愿望。

12.1.6.3 当今的证道

在新使徒教会敬拜聚会中，宣讲神的话语具有重大意义。使徒和他们所任命的牧者受呼召来向会众传讲神的话语。为此目的他们通过按立已蒙祝福并得到装备。

首先，神的话语是由在圣经里已经传达给我们的所组成。因此每次的证道要以此为导向，基础是圣经明定的经文信息，配合对其作的注解得以完备。当他们为敬拜聚会作准备时，这可从总使徒那里得到信息上的帮助。

靠圣灵的启发而以自由发挥的话语对圣经经文作解释构成证道的核心。会众通过主持礼拜的牧者的话语，并通过助讲者的补充来体验证道。由数位牧者传讲神的话语，每一个都有不同的个性和相应的恩赐，帮助从不同的角度在证道的几个方面阐明神的话语，并有助于加深对神旨意的理解。

12.1.6.3.1 证道的主要内容

传讲神的道的核心是耶稣基督的福音——讲耶稣的生平和献祭，他的复活和再来，以及救恩计划的完成。

然而荣耀神和赞美他历代的作为也构成证道的内容。此外，证道提供按照神的旨意生活的导向。这也可以从信心体验的报告得到支持。

证道的其他要点包括赞美神的恩典和耶稣基督伟大的使人与神和好的事迹。此外，证道呼吁信徒要与人和好。所有这一切是领受圣礼的准备方式。

12.1.6.3.2 证道的目的

传讲耶稣基督是要人信服真道（参看罗马书 16：25，26）。证道的主要目标是唤醒和维护耶稣希望在他再来时要找到的信心。使徒宣讲的道始终面向预备会众迎接耶稣的到来（参看哥林多后书 11：2）。

对主即将再来的信仰在日常生活中已对信徒的行为产生影响。根据加拉太书 5：22-23 圣灵的活动产生的“果子”是仁爱，喜乐，和平，忍耐，恩慈，良善，信实，温柔，节制。

所传讲的道施给人安慰和信心，促进知识，并加强了对神的信靠。

通过神的话，人们听到证道后，也就像一面镜子，可以认出自己，并意识到什么是必要的以便长成基督的性质（参看雅各书 1：22-24）。这也意味着以信心领受由基督促成的与神和好，并从而愿意接受与所有人和好的召唤。

12.1.6.3.3 证道的级别

神的道是完美、纯净，和无错误的，是由不完美的人类来传讲的。基于这个原因证道可能包含不完美元素。然而，神听到证道者和聆听者的热切恳求，将他的能力注入到证道里不充分的话语。因此，有两个级别。一个是人类的：一个人说话，和其他人聆听。在这个层面上，证道者语言上的错误和内容的错误，以及聆听者的误解是不能排除的。另一个级别是属神的：圣灵透过受委托的神的仆人向聆听者的心灵说话，并加强或唤醒他们的信心。因此词语和句子表达的缺失不能防止神以能力充满他们。

但为了使他们都不认为证道仅仅是人的话语，作为聆听者还必须履行某些要求。对此的基本要求是信心。这意味着在相信的信靠，听众必须打开自己的心扉来聆听证道的话语、接受它，并愿意将它应用在他们生活上。然后证道还会在聆听者心中激发悔意。从而承认他所犯的罪，表示遗憾、悔改，并唤醒领受恩典的渴望。

证道之前，聆听者应该祈求主通过话语恩赐力量与平安。主会听到并回应渴望他话语的会众之热切祷告。

证道之后接着举行圣餐，为此神的话语已预备了道路。

摘要 104 和 105

神的旨意在敬拜聚会中被传讲。传讲神的道被称之为“证道”。(12.1.6)

耶稣在耶路撒冷的神殿、会堂，和在其他地方教导。耶稣讲道的例子是山上宝训。(12.1.6.2)

使徒彼得在五旬节上做了第一次的基督教证道。(12.1.6.2)

在新使徒教会敬拜聚会中，宣讲神的话语具有重大意义。这是根据圣经经文。靠圣灵的启发而以自由发挥的话语对圣经经文作解释构成证道的核心。(12.1.6.3)

传讲神的道的核心是耶稣基督的福音——传讲耶稣的生平和献祭，他的复活和再来。除此之外，证道提供按照神的旨意生活的导向。(12.1.6.3.1)

使徒宣讲的道始终见证为预备会众迎接耶稣的到来而做的努力。(12.1.6.3.2)

所传讲的道施给人安慰和信心，促进知识，并加强了对神的信靠。(12.1.6.3.2)

神的道是完美、纯净，和无错误的，是由不完美的人类来传讲和聆听。这不能防止神以能力充满他们。(12.1.6.3.3)

12.1.7 主祷文

主祷文是耶稣给那些相信他的人宝贵的遗留物。藉着它神的儿子给了我们如何向天上的父祈祷的范例。

这个神的儿子的祷告被流传下来有包含五个祈求的版本（参看路加福音 11：2-4），以及更详细的记载有七个祈求的版本（参看马太福音 6：9-13）。

12.1.7.1 敬拜聚会中的主祷文

在敬拜聚会的仪式中使用的是钦定本英文圣经新版本的马太福音的经文(中文和合本圣经)：

“我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们。免我们的债，如同我们免了人的债。不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶，因为国度，权柄，荣耀，全是你的，直到永远，阿们。”主祷文在我们礼拜仪式占有一个坚定的位置。这是信徒带到神一起按照固定的措辞唯一的祈祷。

这也是悔改的祷告，在赦罪之前说出，藉此信徒在神面前承认他们的罪。

12.1.7.2 七个祈求

对神的祈祷接着提及对他的三个祈求：*你的名、你的国和你的旨意*。接着是四个祈求的同时，也可以是代祷：*我们日用的饮食，我们的债，不叫我们，救我们*。祈祷以赞美神的尊贵结束。

12.1.7.2.1 “我们在天上的父”

“我们的父”称呼的形式标识着这是一个族群的祈祷，在此自称是神的孩子。在这团契里，耶稣基督是“在许多弟兄中作长子”（罗马书 8:29 及接续经文）。每当主祈祷时，他称呼神为父（参看路加福音 22:42；23:46；约翰福音 11:41；17:1）。

耶稣和他的天父之间的关系是独特的。因为基督教导人类向神祷告称呼神为“在天上的父”，他将人类纳入他与父的关系。

当人类称呼神为他们的“父”时，这暗示神创造了他们，他们是他们的主，以及他供应他们的事实。神是他所创造之物的根源和供养者。以爱与信靠，和没有恐惧，人类可以称呼他为“父”。

“在天上”一词强调神是崇高的，凌驾所有尘世的存在物。他，父神，比一切更伟大、更崇高，然而，以他的无所不在，他与我们人类亲近（参看诗篇 139；使徒行传 17:27）。

12.1.7.2.2 “愿人都尊你的名为圣”

三位一体的神是圣洁的。信徒带着深深崇敬之情谈论他。通过尊崇神，赞美和歌颂他，以及努力遵行他的旨意，都将对尊他的名为圣作出贡献。主祷文提醒我们第二个诫命（见 5.3.3），使我们在一起带着谦卑和敬畏神之心在伟大、永恒神面前低头敬拜的同时，能够通过言语来尊神的名为圣。

在新约里，神在他的儿子，耶稣基督身上彰显他的名字。必须尊此名为圣。这是“我们可以靠着得救”的名（使徒行传 4:10, 12；参看腓立比书 2:9-11）。

12.1.7.2.3 “愿你的国降临”

神的国在基督里已经来临了，现时是在他的教会里。“你的国降临”意味着主在会众里要变得更明显。

除此之外，这些话暗示未来神的国度的启示，那是以羔羊的婚娶为开始（参看启示录 19:6-7）。在这方面，愿神的国降临的祈求首先是指基督的再来，将他的新妇带回家。然而，这一祈求到达更进一步的未来：在天上羔羊的婚娶之后，神的儿子将在地上建立他的和平国度，到那时将对所有人类宣讲福音。在最后的审判之后，一旦神创造了一个新天新地，神的国将在完美的荣耀里出现，永远持续下去。

12.1.7.2.4 “愿你的旨意行在地上，如同行在天上”

神是全能的。他的旨意高于一切。在天上，那是神掌管的领域，他的旨意是最高统治。神希望拯救堕落的人类脱离犯罪的后果，并施给他们救恩（参看提摩太前书 2:4）。要做到这一点，他差遣他的儿子。耶稣基督来到世上，牺牲了自己，藉此显现天父的旨意（参看希伯来书 10:9-10）。

“愿你的旨意成全”的祈求是表达希望神也能够按照他的旨意在天上掌管一切。由于他们的本性和撒旦的力量（虽然破碎，仍处于活动状态），人类不能达到这一标准。然而，信徒的这个祈求也意味着，今日在尘世生活中，他们能成功地根据神的旨意行事的欲望。主祷文的祈求接着表达愿神能快快完成他的救赎工作

12.1.7.2.5 “我们日用的饮食，今日赐给我们”

从广义上来说，这一祈求针对创造物的保护。这些词语也表达祈求主供应食品、衣物、住宿和一切其他人类属世生活的需要。

这祈求的喻义是神的道作为我们不朽灵魂的“食品”（参看耶利米书 15:16）。

这祈求的背后有一个进一步的意义指的是生命的粮，也就是圣餐，根据耶稣说的话：“我就是生命的粮……我是从天上降下来生命的粮。人若吃这粮，就必永远活着。我所要赐的粮，就是我的肉，为世人之生命所赐的”（参看约翰福音 6: 48-51）。神可以确保这粮总是为我们重新准备。

12.1.7.2.6 “免我们的债，如同我们免了人的债”

全人类因自己的罪孽而内疚，造成自己负担。以祈求：“免我们的债”，信徒承认他们是在神面前的罪人，并请求他施恩典。这里主祷文显然也纳入了悔改的方面。信徒领受赦罪的恩典，靠着基督的献祭所有的罪都除掉了，因为“我们借这爱子的血，得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是照他丰富的恩典”（以弗所书 1:7）。

神的儿子限定这祈求得到满足的条件，就是我们先原谅那些亏负我们的人。他对人获得宽恕要附带这一条件的重要，可以在主祷文之后他一再重复与确认这一事实清楚看出（参见马太福音 6: 14-15）。恶仆人的比喻也清楚地表明原谅那些亏负我们的人之义务（参看马太福音 18: 21-35）。以此处所示要从负债与罪孽得释放的道路，耶稣推翻了所有人类对公平和正义的概念，并引导信徒进入神恩典行事的主权。

12.1.7.2.7 “不叫我们遇见试探”

以祈求不叫我们遇见试探（英文原意：落入试探），信徒恳求神，帮助他们尽全力抵抗罪。

此外，他们恳求对信心的试炼不要太严厉，以及他们能从撒旦的许多诱惑里受到保护。但是，神允许试探以试炼的形式存在，用来给信徒机会证明自己的信心。例如当亚伯拉罕被告知要献祭他的儿子时，他面临严厉的试炼（参看创世记 22:1-18）。

神观察我们对他的忠诚不会中断：“神是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的。在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住”（哥林多前书 10:13）。

关于罪恶的诱惑使徒雅各写道：“人被试探，不可说，我是被神试探。因为神不能被恶试探，他也不试探人。但各人被试探，乃是被自己的私欲牵引诱惑的。私欲既怀了胎，就生出罪来。罪既长成，就生出死来”（雅各书 1: 13-15）。这加强了确定性，我们的天父藉着圣灵感动我们行善，和通过耶稣的身体和宝血提供克服我们缺陷的力量。神永远不试探我们犯罪，但试炼我们证明我们的信心。

12.1.7.2.8 “救我们脱离凶恶”

“救我们脱离那恶者（英文原意）”的祈求表示希望神会从能引我们犯罪的磨难里将我们拯救出来。此外，我们祈求神将我们从罪恶里拯救出来，这包括脱离来自撒旦的一切。最终，这祈求是从那恶者本身解救出来。

通过他的献祭，基督使人能够领受救赎。“我们在爱子里得蒙救赎，罪过得以赦免”（可罗西书 1:14）。救赎是一个持续的过程，最终从撒旦的控诉里引领出来达到完全的自由。只有到那一刻我们的救赎才完成。

12.1.7.2.9 “因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远”

这些祈求之后接着表达对神的赞美，向至高者致以他当得的尊崇和荣耀。他，国度的主，以他的权能帮助信徒，以便他们可分享他在永恒里的荣耀。这将在基督再来时为新妇教会来完成：“基督是我们的生命，他显现的时候，你们也要与他一同显现在荣耀里”（歌罗西书 3:4）。

12.1.7.2.10 “阿门”

“阿门”，源自希伯来语，意味着：“但愿如此”是主祷文的结论，并再一次巩固了在这祈祷中向神呈现的每一祈求与陈述。

摘要 106 和 107

主祷文是耶稣给我们如何向神祈祷的范例。（12.1.7）

这是会众在敬拜聚会中一起按照马太福音 6: 9-13 经文固定的措辞唯一的祈祷。用主祷文祈祷是与赦免和圣餐的举行相连接。（12.1.7.1）

对神的祈祷接着是祈求。祈祷是以对神的赞美结束。（12.1.7.2）

通过尊崇神和努力遵行他的旨意，信徒尊他的名为圣。（12.1.7.2.2）

“愿你的旨意行在地上，如同行在天上”的祈求是表达希望神也能够按照他的旨意在地上掌管一切。信徒祈求能成功地根据神的旨意行事。（12.1.7.2.4）

“愿你的旨意成全”的祈求是表达希望神也能够按照他的旨意在地上掌管一切。信徒的这个祈求也意味着，今日在尘世生活中，他们能成功地根据神的旨意行事的欲望。（12.1.7.2.4）

“我们日用的饮食，今日赐给我们” 这些词语表达祈求主供应一切人类的需要。从广义上来说，这也是祈求对创造物的保护。（12.1.7.2.5）

“免我们的债……”从而，信徒在神面前承认他们是罪人，并恳求恩典。“如同我们免了人的债”：为了得到宽恕，重要的是我们先原谅那些亏负我们的人。（12.1.7.2.6）

祈求不叫我们遇见试探，见证信徒渴望神帮助他们抵抗罪，以及确保对他们信心的试炼不要太严厉。（12.1.7.2.7）

“救我们脱离那恶者（英文原意）”的祈求表示希望神会从能引我们犯罪的磨难里将我们拯救出来。最终，从那恶者本身解救出来。（12.1.7.2.8）

向至高者致以他当得的尊崇和荣耀。（12.1.7.2.9）

在祷告结束时，以“阿门”，意味着：“但愿如此”来巩固在这祈祷中向神呈现的每一祈求与陈述。

(12.1.7.2.10)

12.1.8 敬拜聚会中的赦罪

赦罪成为可能这一事实完全是靠神的恩典。他对罪恶的人类的爱在神藉耶稣基督道成肉身和他死在十字架上得到彰显。这种完美、永远有效的献祭是罪得赦免的基础。

罪得赦免(赦罪)不是圣礼，而是配得领受圣礼的先决条件。

赦罪的宣告是在会众集体朗诵主祷文之后，由主礼人说出：

“奉差我来的使徒的使命，我现在向你们宣告一个大好的信息：奉永生神的儿子、主耶稣基督的名，你们的众罪已得赦免！愿复活主的平安与你们同在！阿们！”

会众随即以“阿门”回应，确认满心接受这赦免。

12.1.8.1 神——赦罪的施恩者

是三位一体的神除去我们的罪。人类靠他们自己的权力不能这样做（参看马太福音福音 16:26；路加福音 5:21-24；罗马书 4:8）。

即使耶稣基督永远有效的献祭是赦免的基础，全能的神一直能够宽恕罪过。因此耶稣基督甚至在他献上无罪的生命之前就有权柄赦免过罪（参看马可福音 2:5, 10）。

12.1.8.2 神的耐心——旧约中的献祭仪式

神吩咐旧约的献祭仪式(参看利未记 19:22)。通过祭司提供的牺牲，人民寻求神的恩典。然而，这些献祭物并不能消除任何罪。直到耶稣的献祭死亡，这只有推迟的效果，那旧约罪恶的人类是靠神的耐心来遮盖(参看罗马书 3:25-26)。先知宣告赦罪将有一天会成就，不只是覆盖罪，而是完全除去(参看以赛亚书 1:18)。

12.1.8.3 基督的献祭——赦罪的基础

基督完美的献祭取代了旧约献祭仪式。耶稣基督过着没有罪恶的生活。通过他的献祭，愿意交出他的生命（参看约翰福音 10:17-18），他打破了撒旦的权势，并战胜了魔鬼和他的一切作为，即罪和死亡（参看哥林多后书 5:21）。自那时以来赦罪，涂抹的意思，已成为可能（参看希伯来书 10:18），因为已从罪恶和死亡得救赎(参看罗马书 3:24)。

12.1.8.4 获得赦罪先决条件

为了获得赦罪和从灵性的死亡里抢救出来，第一前提是罪人有耶稣基督是救赎主的信仰（参看约翰福音 8:24）。除了对人类赦罪的宣告是通过基督的使徒（参看约翰福音 20:23）的信仰，还需要以下各项：

- 密集反省，意识到自己的罪过，
- 承认自己犯了罪，需要恩典，
- 衷心渴望能与神和好，
- 藉主祷文在神面前承认自己的众罪，恳求神赦罪：“免我们的债”，
- 以认真的抉择来悔改和自责，来克服自己的错误和缺点，
- 意愿与亏负我们的人和好，
- 以信心领会赦罪。

12.1.8.5 悔改和自责

悔改是对自己的缺点或不当行为的承认。这包含了自责，因行为或疏忽而犯的过失所造成的

痛苦的感觉，以及真诚的努力来改变一个人的态度，并加以改善。只是一个人的悔改要如何具体作为赦罪的前提条件，这要依赖意识到自己是罪人和为所犯的罪自责。此外，有意识和无意识的罪之间有显著差异。

也由于自责与悔改有关联，不是人而是只有神可决定所需的量度标准。如果懊悔是真正和深切感到，并且愿意悔改，表示在愿意改变态度和行为中，信徒能真正希望得到神的恩典。尤其是重大事件，尽管他满心领受赦罪，但在其中自己找不到任何内心的平静，这时可接受另一种的忏悔（见 12.4.4.）。

真诚的自责和愿意与人和好，属于在一起。只要有可能，也必须扭转已造成的危害（参看民数记 5: 6-7；路加福音 19:8）。

12.1.8.6 不被饶恕的罪

有一种不被饶恕的罪过：亵渎圣灵。关于这一点，神的儿子说：“凡亵渎圣灵的，却永不得赦免，乃要担当永远的罪”（马可福音 3:29）。那些有意识地 and 故意地出于敌对和卑鄙动机来描述圣灵为恶魔般或具误导性力量是犯了亵渎圣灵。

12.1.8.7 宣告和权柄

赦罪必须宣告。耶稣曾对个人宣告赦罪（参看路加福音 7:48）。

由获授权的牧者奉耶稣基督的名宣告赦罪，罪得赦免就成就了。这一般是在敬拜聚会中对整个会众宣告的。然而这只有对那些以信心领会，并履行相应的必备条件的信徒才能产生效果。奉耶稣的名宣告赦罪的权柄存在于使人与神和好的圣职，即使徒圣职（参看约翰福 20:23）。牧师圣职受使徒的委托和奉耶稣的名宣告赦罪。这具有相同的效果，因为好像使徒亲自施行了。

12.1.8.8 赦罪的效果

带着权柄和奉耶稣名的赦罪，当以信心领会时，就消除罪（参看约翰一书 2:12），并取消对神存在的债（参看马太福音 6:12）。然而，因罪恶行为所产生的物质、道德和法律后果和责任仍然不受赦罪的影响。

信徒既已赦免其罪也给与耶稣基督的平安：“愿复活主的平安与你们同在！”当这种平安进入心灵时，所有因罪的后果而对神的恐惧必须消退。

摘要 108 和 109

耶稣基督完美、永远有效的献祭是罪得赦免的基础。（12.1.8）

罪得赦免（赦罪）不是圣礼，而是配得领受圣礼的先决条件。（12.1.8）

是三位一体的神除去我们的罪。人类靠他们自己的权力不能这样做。（12.1.8.1）

旧约的献祭仪式并不能消除任何罪。直到耶稣的献祭死亡，这只有推迟的效果。自从基督赦罪的献祭以来，意义上的除罪与脱离死亡的救赎已成为可能。（12.1.8.2；12.1.8.3）

获得赦罪的前提是罪人有耶稣基督是救赎主的信仰。承认自己的罪，忏悔、悔改，以及与人和平的意愿也很重要。（12.1.8.4）

承认自己是罪人是悔改的先决条件。这包括悔改和努力改善和改变自己的态度。如果真心的忏悔和愿意悔改，信徒能希望得到神的恩典。(12.1.8.5)

亵渎圣灵是不被饶恕的罪。(12.1.8.6)

赦罪必须宣告。这是奉耶稣基督的名宣告赦罪，对所有那些以信心领会的信徒产生效果。宣告赦罪的权柄存在于使人与神和好的圣职，即使徒圣职。(12.1.8.7)

以信心领会赦罪时，罪就消除了，并取消对神存在的亏欠。给他们保证拥有耶稣基督的平安。(12.1.8.8)

12.1.9 敬拜聚会中圣礼的施行

圣礼的施行是敬拜聚会中的一个重要事件。圣礼的施行使信徒能领受藉由耶稣基督的道成肉身、献祭死亡和复活带来的救赎（见8）。这是依靠圣灵的能力来实施的圣事。

圣洗礼和圣餐由使徒或由使徒委任的牧师圣职来实施，而圣灵印记礼只由使徒实施。

圣餐在每一位敬拜聚会里由使徒或牧师圣职来主持。在特殊场合（如婚礼、葬礼），则举行无圣餐的敬拜聚会。

领受祝圣过的圣餐饼之前进行赦罪的宣告。此举使人类配得通过圣餐，领受耶稣基督成就的神的救恩。

在圣洗礼和圣灵印记礼，敬拜聚会的参加者见证救恩的圣事和受圣礼者在神与会众面前所作的忠诚的誓言。

所有三个圣事也可对儿童实施。只要有可能，他们与会众一起参与在敬拜聚会中举行的圣餐。在星期天和基督教圣日，总使徒和教区使徒或由他们委托的使徒也在会众领圣餐之后向已故者实施圣事。在这种场合，两位牧者代表已故者来领受基督的身体和宝血。一年三次，在为已故者举行的特别敬拜聚会中总使徒、教区使徒或由他们委托的使徒向已故者实施所有三个圣事。同样，这些圣事是向代表已故者的两个牧者施行。

12.1.10 结束祝福

敬拜聚会结束时，三位一体神的祝福施给所有参加礼拜的人。连同奉三位一体神的名开始聚会，“结束祝福”的框架包括敬拜聚会事件，并指出一切的根源和围绕三位一体神。向会众宣告的此祝福记载在哥林多后书13:14：“愿主耶稣基督的恩惠，神的慈爱，圣灵的感动，常与你们众人同在！”

12.1.11 敬拜聚会程序里的祝福礼

通常，祝福礼，除了产前祝福外，在敬拜聚会内进行。坚信礼是与圣洗礼和圣灵印记礼的圣事直接相连。这是直接在举行圣餐之前实施。所有其他祝福礼则在圣餐举行过后进行。

接纳在另一个教会领受过按正当仪式洗礼的来宾加入教会，应被理解为祝福礼。藉此，通过要被接纳加入教会的个人宣称接受新使徒信仰，他们被准许经常参加圣餐礼。接纳礼是在圣餐举行之前，奉三位一体神的名实施。

在更广泛的意义上，教堂或其它会众聚会场所的奉献礼也算作祝福礼。这是在第一个敬拜聚会的实际证道之前进行。

12.1.12 按立、委任、复职、退休

按立是一个圣职的就职仪式。无一例外地这是由使徒实施。

在礼拜仪式程序上，按立是在圣餐举行过后，接续其他的圣事来进行。在使徒致辞之后，接受按立的牧者被问到他们是否愿意接受圣职，并准备行使职权，对神和耶稣的教义忠诚，并根据新使徒信仰，爱信徒和服从耶稣的使徒。他们在呼召他们参加侍奉的神，以及会众的面前对誓言说出“是或愿意”。他们跪在地上，然后通过使徒的按手和祷告来领受圣职。委任一个会点或地区的主任牧师，保证同样领受神的祝福，通常也由使徒实施。这是不能等同于按立。

如果牧者迁离到他任职适用的工作地区之外的地方时，为了让他继续行使他在新区的圣职，他需要接受恢复圣职。由使徒或由他委任的一位牧者，可以签发此复职。

通常，一个圣职的行使在退休时结束。这一般是由使徒在敬拜聚会中实施。使徒感谢牧者在基督的爱和精神下所完成的一切，并免去他行使中的圣职工作。

摘要 110 和 111

圣洗礼和圣餐由使徒或由使徒委任的牧师圣职来实施，而圣灵印记礼只由使徒实施。所有三个圣事也可对儿童实施。(12. 1. 9)

圣餐一般是在每一次的敬拜聚会中举行。在某些场合（如葬礼）敬拜聚会中没有举行圣餐。(12. 1. 9)

敬拜聚会结束时，三位一体神的祝福以记载在哥林多后书 13:14 的经文施给所有参加礼拜的人。(12. 1. 10)

在敬拜聚会中，按立、委任、退休，接续其他的圣事来进行。(12. 1. 12)

12. 1. 13 为已故者举行的敬拜聚会

为已故者举行的敬拜聚会一年三次，分别在 3 月、7 月和 11 月的第一个星期日举行。铭记这一点，新使徒教会基督徒也为未得救赎的已故者能得到在基督里的救恩而祷告。

神要救赎的旨意包括所有人。耶稣基督是死人和活人的主(参看罗马书 14:9)。

早在哥林多教会，已有活着的人代表死去的人领受洗礼(参看哥林多前书 15:29)。

这种做法持续在由总使徒和教区使徒主持的为己故者举行的敬拜聚会中进行：两位牧者代表已故者领受圣洗礼、圣灵印记礼和圣餐。圣事以像往常一样相同的方式实施。在其他的会点，当圣餐举行之后，已故者以特别的祷告被纪念。

为己故者举行的敬拜聚会在新使徒日历中占有重要地位。于前个星期日，会众本身以一个特别的敬拜聚会对此做好准备。怜悯和同情感动他们为未得赎的已故者代祷。

摘要 112

为己故者举行的敬拜聚会一年有三次。(12. 1. 13)

新使徒教会基督徒也为未得救赎的已故者能得到在基督里的救恩而祷告。(12. 1. 13)

12. 1. 14 在敬拜聚会中的音乐

在敬拜聚会中音乐的目的是要赞美和尊崇神(参看诗篇 150 篇)。在敬拜聚会中，音乐的作用是始终为服侍，这可以发挥多个功能：它可以深深感动灵魂、为证道而预备会众，以及强调神的道。唱歌，无论是通过会众或合唱团，和器乐演奏的音乐表达并散发勇气、力量和信

心。在悲伤和困难的时候，音乐可以给予安慰。同等重要的是音乐促进听众和音乐家之间的团契。

为了深入到敬拜聚会中的所有参与者，教会的音乐文学包括多种类别、样式和难度。教会在世界各地，无论在敬拜聚会或其他教会活动中，都努力保持和维护各种文化的音乐传统。敬拜聚会开始前的音乐和沉默，都帮助那些参加礼拜的人集中他们的思想，并为证道铺平道路。在敬拜聚会开始，会众唱一首赞美诗。从而所有与会者都积极体验敬拜聚会。圣餐举行之前，会众可用适当的赞美诗见证他们悔改的感情。举行圣餐期间赞美诗的演唱给信徒一个机会来向耶稣基督表达爱和感恩的感情，作为领受圣礼的回应。

聚会结束祝福之后，敬拜聚会以会众合唱“三重阿门”结束。通常随后由会众或合唱团唱一首赞美诗，或演奏一曲音乐。

以这种方式，可以加深的敬拜聚会的体验：“当用各样的智慧，把基督的道理，丰丰富富的存在心里，用诗章，颂词，灵歌，彼此教导，互相劝戒，心被恩感歌颂神”（歌罗西书 3:16）。

摘要 113

在敬拜聚会中音乐有赞美和尊崇神的功能。这也可以发挥多个服侍的功能。（12.1.14）

12.2 祝福礼

在新使徒教会，特别的祝福施给以下信徒生活里的事件：坚信、订婚、婚礼和结婚纪念日。这些祝福礼通常在敬拜聚会过程中实施。产前祝福在敬拜聚会之外实施。

实施祝福礼期间，神转向真诚渴望的灵魂，从而施恩惠于他们。通过使徒和牧师，神向信徒保证他的帮助、恩典和怜悯。这种祝福的旧约模式是亚伦的祝福，这是神委任祭司来施给（参看民数记 6: 24-26）。

12.2.1 产前祝福

怀孕和生孩子是父母要经历的一个特殊的人生阶段。在这段时期他们接受适当的牧师关怀。从一开始父母是一起为将出生的新生命负起责任。

产前祝福是神恩赐一个人第一次可见的行为。祝福礼是应母亲的要求而实施。从而神加强了母亲在信心上促进和培养她孩子的产前发展。祝福也让未出生的生命受益，从而施给母亲和她的孩子安全在神手中的确定性。

只要孩子在母亲的体内成长，母子一切相连接。孩子不只吸收的母亲提供给她身体的东西，而且孩子的灵魂也受到母亲的感觉和所经历的影响。因此，母亲可以通过自觉地在信心生活里环绕成长中的孩子，在对她的孩子有益产前发展上作出大量贡献。

产前祝福不对无问题的怀孕或一个健康的孩子的出生作出相关联的承诺。

12.2.2 坚信礼

坚信礼是祝福的行事，藉此青年新使教会基督徒开始自己承担他们的父母在其受洗礼和圣灵印记礼，代表他们所承诺的义务。从此以后，这些基督徒已达到属灵的成年年龄，在神面前为他们做或忽视要做的一切承担全部的责任。他们致力于对神的忠诚，并公开宣称信守新使徒信仰。

12.2.2.1 坚信受礼年龄和必备条件

坚信受礼的年龄因人而异，这取决于信仰的成熟度，以及（或）青少年的生命阶段，他们通常能评估自己行为的后果，并为他们的信仰生活承担责任。

青少年是在其父母的家，在敬拜聚会，并通过教会的信仰教育在信仰中长大。除了用来准备坚信礼，坚信教导，作为教会教导的最后一个阶段，主要是有助于确保坚信人

- 知道我们的教义的基本原则，尤其是信经的十条信条，
- 越来越领会信仰的价值，
- 认真努力依照福音过他们的生活，
- 将他们的生活与基督再来的信仰目标相配合。

参加敬拜聚会和坚信教导是接受坚信礼祝福的先决条件。

12.2.2.2 坚信誓言与坚信礼祝福

坚信礼是在举行敬拜聚会中实施。首先，坚信人以“是”回答对他们的询问，愿忠实于神。然后他们一起背诵坚信誓言。这誓言的可以追溯到第三个世纪一个古老洗礼仪式的用语。这是在神和会众之前说出的：

“我弃绝撒但与他一切的罪恶行为，我将我的一切交托给你，三位一体的神哪，圣父、圣子和圣灵，我信靠你，顺服你，诚挚地下定决心对你忠心，直到在世的最后一日。阿们！”

这样表达了坚信人将尽力避免所有罪恶和邪恶的事情，并努力遵循福音原则的道路。他们宣称信守三位一体神的信仰，并宣示他们打算在信仰里过生活和对神顺服。

在主礼人祷告之后，年轻的基督徒领受坚信礼祝福，这是通过按手施给他们的。此祝福加强了坚信人努力保持他们用言行宣称基督信仰的誓言。

12.2.3 婚礼、结婚纪念日、订婚

婚姻是男女两个人照神所希望的终身结合。这是基于通过男女双方接受彼此身体和属灵人格的自由意志的行为。教会的祝福对夫妇的未来生活极具重要意义。教堂婚礼之前必须有民事或传统的结婚仪式。

在公众面前的忠诚承诺表示从今以后，这两个伴侣追求和塑造其生活在一起的道路。在婚礼上，神恩赐婚姻的祝福。

12.2.3.1 婚礼祝福

教堂婚礼一般在敬拜聚会中实施。在婚礼祝福之前的致辞里，这对夫妇给予蒙福的婚姻关系的教导。主礼人询问他们是否打算在所有情况下彼此保持忠诚，在神的祝福下一起在爱里追求他们的生活的道路。双方在神和会众之前，以说出“是”来承诺这一点。为了保持此誓言，他们领受三位一体神的祝福。

爱神和彼此相爱是在他们的婚姻中，保持祝福不受减损，以及为寻找力量靠神的帮助能掌握困难情况，一起来过他们和谐的生活的重要前提。新使徒教会的已婚夫妇的另一项重要任务是相互支持来实现信仰的目标。

12.2.3.2 结婚纪念日的祝福

回应已婚夫妇的请求，为下面的结婚纪念日施给祝福：

- 银婚纪念日(25周年)
- 红宝石婚纪念日(40周年)
- 金婚纪念日(50周年)
- 钻石婚纪念日(60周年)
- 铁婚纪念日(65周年)

- 白金婚纪念日(70周年)
- 钻石婚纪念日(75周年)

神恩赐婚姻的祝福，已婚的夫妇交托给神持续的照顾和引导。

12.2.3.3 订婚祝福

订婚表示一个认真的婚姻承诺。如果需要，也可以在敬拜聚会期间施给订婚祝福。订婚双方公开地在会众之前宣布他们有意照着神所喜悦的方式为自己的婚姻作好准备。基于此他们领受神的祝福。

摘要 114

特别的祝福施给信徒生活里的事件：例如坚信、订婚、婚礼和结婚纪念日。(12.2)

产前祝福是神恩赐一个人第一次可见的行为。祝福对母亲和她的孩子都有益处。(12.2.1)

在坚信礼青年基督徒向神保证他们致力于对神的忠诚，并公开宣称信守新使徒信仰。他们在神和会众之前给出坚信礼誓言。坚信礼祝福于是伴随和加强坚信人持守誓言。(12.2.2; 12.2.2.2)

想结婚的夫妇在神和会众前面立下誓言，相互扶持，彼此忠诚来追求他们在爱里生活在一起的道路。为此他们领受结婚祝福。根据请求，在具体的结婚纪念日婚姻关系重新得到祝福。(12.2.3; 12.2.3.1; 12.2.3.2)

12.2.4 献堂礼

新落成的教堂建筑物是在那里举行的第一次敬拜聚会期间分别为圣。除了献堂礼在大多数情况下由教区使徒或使徒主持外，献堂礼的程序对应于其它敬拜聚会。

献堂礼根据符合本场合的圣经经文。主礼人介绍性的话表示感谢神。在大多数情况下，对教会成员愿意作出牺牲，从而使教堂得以建造，以及所有参与建筑物的人也表示了感谢。会众的发展历史也被谈及。

在献堂祷告中，将神的家奉三位一体神之名祝圣用于其神圣的目的。因此新教堂被祝圣作为一个圣灵启示他自己的地方。从今以后在这里将传讲神的道和施给圣礼。在这教堂里进行的所有活动都是为服侍渴望得到拯救的灵魂，使他们成为完善，并使他们为耶稣基督的再来作好准备。教堂的建筑和所有聚集在那里的人都托付给神的保护和他的天使的服侍。

祝圣后的教堂现在是作为敬拜神场所和那些寻求救赎的人的避难所。它是在敬拜聚会时用来提供信徒神的安慰，信仰的力量与心灵的平安。

当教堂建筑不再用于敬拜聚会时，要举行一个敬拜聚会来解除其神圣性。在这最后的敬拜聚会里，教堂在献堂礼祝圣赋予了作为神圣的活动场地的目的被解除。解除其神圣性后，建筑物再一次恢复到普通的房子，可用于其他目的。

摘要 115

在献堂礼中，建筑物奉三位一体神之名祝圣用于其神圣的目的，作为一个圣灵启示他自己的地方。(12.2.4)

当教堂建筑不再用于敬拜聚会时，要举行一个敬拜聚会来解除其神圣性。(12.2.4)

12.3 教会葬礼

心爱的人的死亡会导致丧失亲人者的痛苦和悲痛。在此情况下，他们对周围的人表达的关爱感到安慰。教会葬礼，为此特别目的而举行的敬拜聚会，是为死者家属提供安慰和力量。然而宣讲的话语也被针对死者的不朽灵魂，这现在交托到神的恩典。

送葬者聚集环绕丧失亲人的人们，来表现出他们的同情和给予一种安全的感觉。此外，这也是给死者最后的致敬。

像所有的敬拜聚会，教会葬礼的特点是圣灵的活动。圣灵启发的话语传达神的安慰给死者家属和来哀悼的会众。这种安慰主要包括对基督再来的盼望，与此相关联的在基督里死了的人的复活，以及将来与他们的团聚（参看帖撒罗尼迦前书 4: 13-18）。丧失亲人者也在与死者在来世中再相会的确定性中找到安慰。

死者的生平通常在丧礼期间，以适当的方式得到称赞。

用庄严的话语，死者已无灵魂存在的尸体被移交回归尘土（参看创世记 3:19）。死者的灵与魂则被交托到救赎主耶稣基督的恩典和怜悯，得到有福的确据：主要保守他们直到永恒生命的复活。

丧葬习俗，以及教会葬礼给予的意义可能因国家不同而有异。以何种方式安葬的问题对死者的复活是没有影响的。

摘要 116

教会葬礼为死者家属提供安慰和力量。这种安慰主要源于对基督再来的盼望，与在基督里死了的人的复活。（12. 3）

死者已无灵魂存在的尸体被埋入尘土，但死者的灵与魂则被交托到神的恩典。（12. 3）

以何种方式安葬对死者的复活是没有影响的。（12. 3）

12.4 牧者关怀

从对耶稣行为的叙述，我们能够了解关怀的意义。对人一视同仁，他转向罪人，让他们感觉到他的爱。他聆听、帮助、安慰、劝告、训诫、坚固、祷告和教导。

耶稣为所有人类来的世上，但并非所有人都接受他。属于他自己的人是天父托付给他的。他寻求保护和维护所有那些受他关照的人，并不想失去任何一人（参看约翰福音 17:12）。

耶稣基督的言行是牧者关怀的完美典范。每一位牧者要从神的儿子效法这样的榜样。

为此，耶稣给了我们好牧人的形象，他认识属于他自己的人，与他们交谈，并带领他们。“我是好牧人，好牧人为羊舍命……我的羊听我的声音，我也认识他们，他们也跟着我。我又赐给他们永生。他们永不灭亡，谁也不能从我手里把他们夺去”（约翰福音 10:11, 27-28）。从这我们推导出牧者有“照管”羊群和预备他们迎接大牧人耶稣基督的再来的任务。他们这样做是出于“自愿”和“热心”（参看彼得前书 5: 2-4）。

除此之外，牧者关怀也是整个会众的任务。这还涉及到实际生活中的帮助。耶稣的话语在这里适用：“因为我饿了，你们给我吃。渴了，你们给我喝。我作客旅，你们留我住。我赤身露体，你们给我穿。我病了，你们看顾我。我在监里，你们来看我”（马太福音 25: 35-36）。在新使徒教会的牧者关怀的目标是帮助他人离开罪恶和死亡通往救赎的道路，进入基督的形象。能够做到这一点的基础只在耶稣基督的献祭里找到。信徒认真努力长成基督的性质靠着体贴的牧者关怀得到帮助。

根据马太福音 28: 18-20，耶稣给他的使徒们通过他的恩泽来照顾罪人，并使他们经历与神和好。

使徒保罗强调这方面赋予使徒照顾灵魂的使命：“所以我们作基督的使者，就好像神借我们劝你们一般。我们替基督求你们与神和好”（哥林多后书 5:20）。

使徒和由他们委任的牧者有帮助信徒预备好自己配得基督的再来的任务。直到那时，他们将伴随着那些托付他们照管和关怀的人，继续走在最多样化的生活情况下的个人道路。

摘要 117

耶稣的言行是牧者关怀的典范。(12. 4)

其目标是帮助信徒预备好自己配得基督的再来。牧者在最多样化的生活情况下关怀托付他们照管的人。(12. 4)

牧者关怀，其中也涉及到在生活中实际的帮助，是整个会众一项任务。(12. 4)

12. 4. 1 对儿童的教导

儿童是神恩赐的礼物（参看诗篇 127:3），因此父母应尽其所能抚养和照管他们。父母要对孩子付出爱。

早在旧约耶和華吩咐父母教导自己的孩子有关他的作为和律例。这是良心的养育的一部分：“因为他在雅各中立法度，在以色列中设律法，是他吩咐我们祖宗，要传给子孙的。使将要生的后代子孙，可以晓得。他们也要起来告诉他们的子孙。好叫他们仰望神，不忘记神的作为。惟要守他的命令”（诗篇 78：5-7；参看申命记 6：6-7；11：18-19）。

神设立关于信仰上的抚养子女的这项命令仍是今天的义务。由此产生的责任意识，父母的任务是指导子女根据福音的基本价值观念为自己的行为负责。这包括指示他们爱神和爱他人。他们还必须在他们的祷告生活和忠心奉献上给子女作出榜样。

牧师和教师的一项重要任务是帮助父母履行这些责任，这样，孩子们可以长大为深信的新使徒教会基督徒。

这一目标也由在许多地区教会举行的为儿童举行的敬拜聚会得到支持。在这些特别的敬拜聚会，成长中的儿童感受到神的亲近，并以适合儿童的方式受到信仰的教导。

12. 4. 1. 1 教会教导

教会教导为我们的儿童和青少年在神面前，对他们的生活有责任意识这方面提供指导。培养团契和归属感是一个重要的目标。

教学材料以适应儿童的各自年龄和发展阶段而作调整，由福音确定学习目标。

为此任务，教师经过培训，并在其活动中得到支持。

12. 4. 1. 1. 1 学龄前主日学

如有可能，要给会点的学龄前儿童上学龄前主日学，这可以在敬拜聚会之前，同时或之后实施。要有适合他们水平的关于神和他的作为的特定的教导目标。这样，与神和耶稣基督的信任关系可以在儿童心中形成和成长，让他们感到：“神爱我！我可以告诉他任何事情。我可以信靠他。”

学龄前主日学的目的不在于传授知识，而是应该给予一种安全的感觉，以及在儿童心里培养信仰的喜乐。

12. 4. 1. 1. 2 主日学

当儿童开始上学或达到入学年龄时，他们要上主日学。此课程也可以在敬拜聚会之前，同时或之后实施。

主日学的目标是：

- 唤醒和加强与神的儿女和在敬拜聚会团契的喜乐，
- 通过圣经故事传授对神的作为的了解，
- 加强对神的应许的信仰，
- 向孩子们解释敬拜聚会的程序，圣礼和祝福礼的意义，以及基督教圣日的含义。

教师帮助孩子们将他们获得的知识与自己的经验连接起来：孩子们可以从自己的经验理解到的，作为其生活道路的指南。但是，如果父母履行在信仰上抚养子女的责任，就可以达成这样的结果。

因此家长和教师工作在一起使孩子们熟悉神和他的作为。

孩子们定期参加会点的圣餐。然而，有的时候可以由一位牧师在孩子们圈里举行圣餐礼。

12.4.1.1.3 信仰教育

信仰教育建立在主日学的基础上。这是依照与年龄相称的方式传授关圣经历史、一般的基督教的起源和传播，以及尤其是关于新使徒教会方面的知识。这加强了孩子们对他们是神救赎的一部分的认识，从而促进他们帮助完成神的工作的意愿。根据福音，信仰教育引导孩子们“在真道上同归于一，认识神的儿子”（参看以弗所书 4：13-14）。

在信仰教育，他们将学习到人类经历神的叙述：对新旧约时期的救恩历史的讨论时，也提及儿童的信仰生活。信仰的内容得到加深、知识得到增长，以及神的救赎计划范围内的相互关系作了解释。这样就传授不朽的价值观。此外，信仰教育应当使学生能够自由地宣称他们的信仰。

12.4.1.1.4 坚信教育

坚信教育的内容主要侧重于新使徒教会信条和十条诫命。从而准备青少年参加他们的坚信礼敬拜聚会，到时他们会在会众前，向神给出他们的忠诚誓言，并以成年基督徒承担他们信仰生活的全部责任。

12.4.2 青年关怀

在我们的教会工作中特别注重的是牧者对我们年轻的弟兄和姐妹的关怀和支持。

12.4.2.1 年轻人的情况

年轻人发现自己的从童年（在此时期，他们生活过程由他们的父母作显著决定）向自主的成年转型。大多数青少年体验到这是一生中的一个困难的阶段。他们寻找生命里他们自己的目标和标准，同时详细检查现存的价值和其环境的规范。因此年轻信徒，特别是在工业化世界中，也发现自己所面临着的，是夹在福音的标准与世界许多地方日益世俗化的社会展现的各种宗教和伦理意见之间。年轻人正在目睹基督教信仰的边缘化，以及教会正在失去其意义。越来越多地教会正在成为匿名机构，而且不再被视为一个道德权威。除此之外，青年人往往发现自己处于世俗环境的压力下。从大量充斥的信息和广泛的潜在的休闲活动，他们也必须做出选择。

12.4.2.2 青年关怀的目标

在新使徒教会青年关怀的一个重要目标是培养彼此之间的团契。除此之外，年轻人必须坚定地立足于基督教信仰的价值观，并被其激励使它们能成为他们生活中决策的基础。

我们关怀青年的主旨在以信心的力量和责任感帮助他们发展个性。

12.4.2.3 提供给青年的关怀

我们的青年接受与年龄相称的照顾和支持，但是他们在会众里不构成一个单独的群体。领受坚信礼之后，他们被鼓励后参与会众的许多活动，在他们的周遭环境中积极实践，宣称，并捍卫他们的信仰。

青年领袖是经教会培训出来的，他们的工作得到教会支持。他们协助我们在会点和各级地区教会的青年。他们以个人的接触，支持青年人在各种情况下的生活与宗教信仰问题的秘密谈话。

在许多地区教会向青年人提供的还包括年度青年会周末，以及在地区层面上为青年举行的敬拜聚会。青年会议提供一般的信仰与生活有关问题的对话机会，以及交流信息和想法的机会。献身服侍的年轻的弟兄和姐妹，会在会点里和会点外，找到多个机会展现他们的恩赐和才能，从而履行了要爱人如己的呼召。

摘要 118

父母应该教导子女根据福音的基本价值观念为自己的行为负责。牧师和教会教师的任务是帮助父母履行这些责任。(12.4.1)

在为儿童举行的敬拜聚会，年幼的信徒感受到神的亲近，并受到适合儿童方式的信仰教导。(12.4.1)

在各种水平的教会教导，儿童受教来意识到在神面前的责任(12.4.1.1)：

在学龄前主日学，学龄前儿童上以儿童合适的方式受教认识信仰。(12.4.1.1.1)

在主日学，通过圣经故事传授对神的作为的了解，向孩子们解释敬拜聚会的程序，圣礼和祝福礼的意义，以及基督教圣日的含义。(12.4.1.1.2)

在信仰教育，依照与年龄相称的方式传授关于圣经历史、基督教会的起源、发展和传播。救恩历史的讨论时，也提及儿童的信仰生活。(12.4.1.1.3)

坚信教育准备青少年以成年基督徒承担他们信仰生活的全部责任。(12.4.1.1.4)

青年人接受特别的牧者关怀。目标是加强他们在基督教信仰的价值观。他们要发展成意识到他们对神的责任，能实践并宣称他们的信仰。(12.4.2; 12.4.2.1; 12.4.2.2)

12.4.3 牧者关怀探访

每个新使徒教会基督徒得到个人的牧者关怀。

探访是以耶稣给出的典范为蓝本。例如，他常常访问了在伯大尼的马利亚、马大和拉撒路。通过探访，他们之间发展了特殊的信任关系：“耶稣素来爱马大，和她妹子，并拉撒路”（约翰福音 11:5）。同样耶稣对耶利哥的撒该的访问，显出他的服侍和帮助的爱：“耶稣到了那里，抬头一看，对他说，撒该，快下来，今天我必住在你家里”（路加福音 19:5）。这次访问产生了祝福：“耶稣说，今天救恩到了这家”（参看路加福音 19:9）。

今天我们从耶稣有关的作为得到牧者关怀探访的意义与目的。会众的所有成员都从一位负责的牧师那里获得其个人关怀与探访，在探访其间牧师通常得到执事的协助。

在关怀我们的弟兄和姐妹上所作的努力，主要重点是加深他们对神和他的工作的爱，培养他们的信仰生活，以及增强他们对神的作为的理解。探访主要是讨论信仰的有关事项。

关怀探访期间，信徒在所有情况的生活上，得到牧者在他们所关切和遭遇的问题方面给予帮助的特殊照顾。从而加强了信徒和牧者之间的信任关系。弟兄和姐妹们接受牧者的意见的程度仍然自行斟酌。个人责任，这是每个新使徒教会基督徒必须承担的，是受到尊重和鼓励的。理所当然关怀探访的实施不能违背信徒的意愿。

一起祷告在牧者关怀探访里是一个重要因素。而且，教会成员从牧者的代祷帮助上受益。

对那些失去亲人和悲痛的人，要给予特殊关怀。在身患疾病的情况，心理上和有特别沉重的负担，通过到家里或医院的探访，新使徒教会基督徒得到特别的重视。负责的牧者探访患病成员，对他们的状况深表同情。他加强了他们的信仰、给予安慰、并以祷告将他们的忧虑带到主面前。如果可能的话，他与他们一起举行圣餐。以相同的方式，年老、生病，和残疾的成员，他们不能够再参加敬拜聚会，要给予定期探访。

对于不能或只在有限能力下进行探访的信徒，例如水手、士兵或囚犯，往往以书面信函的形式予以关怀。

尤其是在现代社会，越来越多地突显很多人的寂寞、孤独和边缘化，新使徒教会基督徒从他们牧者那里得到在日常生活中的关怀和扶持。

摘要 119

新使徒教会基督徒通过牧者的探访得到个人的牧者关怀。(12.4.3)

在牧者关怀探访里的一个重要因素是在一起祷告。信徒的个人责任是受到尊重和鼓励。(12.4.3)

尤其是对那些身处痛苦、悲伤，或困难情况的信徒要给予牧者关怀。(12.4.3)

12.4.4 忏悔

在宗教语言中，“忏悔”或“告解”指承认自己的罪，或在牧师同在时认罪。这要遵守严格的保密义务。

赦罪不需要告解。然而，如果某人因某些特别烦恼的事件无法找到平安，他可以选择直接转向使徒，并亲自或以书面形式向他告解。

在不能通知到使徒的特别紧急的情况下，例如临终时，任何牧者可以例外来接受告解和宣告赦免。随后，立即将这一行为通报给使徒。

罪要能得到赦免，罪人需要忏悔。然而认罪不是行在一个人面前，而是在神面前。在宣告赦罪前的主祷文里，信徒集体对他们的亏欠表示忏悔，祈求：“免我们的债，如同我们免了人的债（参看马太福音 6:12）。”

摘要 120

在宗教语言中，“忏悔”或“告解”指承认自己的罪，或在牧师同在时认罪。(12.4.4)

赦罪不需要告解。然而，如果某人无法找到内心的平安，他可以转向使徒，向他告解。(12.4.4)

12. 4. 5 扶持死亡和悲伤的人

肉体的死亡，在世生命的结束，产生焦虑。死亡对临终者与那些亲近他的人造成痛苦和不幸。临终者和他的亲人都需要扶持和安慰。

12. 4. 5. 1 关怀病危和临终的人

很多人压制对临终和死亡的思考，并因此避免谈论对绝症的任何处理。这可以有各种原因，例如恐惧临终者可能会问的问题，或对在世存在的有限性质的认识。

另一人的死亡提醒了自己必死的命运。通过爱与关怀对临终者提供帮助的时候，人们常常是不知所措。然而这正是一个临终者最需要的。他可能是害怕无法控制的疼痛和痛苦，痛苦的死亡，心理的、身体的，以及也许甚至强加于他的亲人的财务负担，他度过的生命的后果，不确定性和他存在的结束。

对永生神的信仰给人一种确定性，那是超出世上的生命，即永恒生命的一种保证。这使得更易离世，将自己完全交托到神的恩典。

一位新使徒教会基督徒活出他的信仰，面对死亡不会毫无准备。一方面，他知道他的灵魂将继续存活。另一方面，他相信死人复活和与三位一体神在永恒生命里永远的团契。领受耶稣献祭而来的恩典，已经将他从罪中释放出来。他已经从水和圣灵重生。他有永恒生命的应许（参看罗马书 6:22）。

通过恩典他已从罪恶的势力得到释放，因着基督的受苦、死亡、复活，已获得与耶稣基督的永恒生命，能知道这些，在死亡里就有一个特别的安慰（参看罗马书 6:8-11）。

然而，最终甚至信徒仍然害怕临终和死亡。这种恐惧因此必须认真对待，而不被视为没有足够信心的标志。重要的是要持守对神永恒生命活泼的盼望和与此相关联的安慰。对临终者关于生命，痛苦或死亡意义的问题，不需要提供结论性的答案。首先，向一个临终者提供扶持，需要接受他与他的恐惧和需求。我们应在他困难的道路上接近临终者，也承认自己的恐惧和弱点。通过谦卑地承认人的生命必然结束的严重程度，有可能实现让临终者最能感到的一个真正帮助的连接。

与那些在我们之前进入永世的人团聚的保证，是对临终者在他们告别的阶段提供的扶持。给临终者帮助的一部分是赦罪的宣告和圣餐的举行。领受主的身体和宝血给予临终者有与神的儿子的生命团契。以这种方式，临终者得到安慰和坚固，使他更容易继续走上那等待他的困难的道路。

对亲属关怀也是重要的。他们必须应付丧失心爱的人此阶段自己的感情和想法。要对亲属为患病和临终的人所做的一切要给予应有的肯定，这使他们得到坚固。

12. 4. 5. 2 对丧失亲人者的扶持

悲伤必须是被允许的，而且丧失亲人者还必须得到牧者的扶持。探访死者家属，对他们表示同情，并与他们一起祷告，这是重要的。往往很难安慰丧失亲人者的心灵，然而对他们深表同情的努力，最终不会毫无果效的。

在心爱的家庭成员死亡后，牧者对家属的关怀所提供的安慰，可能需要几个星期和几个月，也可能在某些情况下甚至持续多年。

担心怕向死者家属说错话，从而再次启动伤痛，这是常有的事。重要的是要给予真心同情的感觉。尽管可能有保留，与死者家属亲近的人，像亲戚、教友、朋友和牧师，要向死者家属伸出帮助。“不可背离哭泣者，要与哀悼者一同哀悼”（次经便西拉智训 7:34）。

12.4.5.3 应付悲伤

对死者家属的扶持是要与应付悲伤互相配合。对死者家属的扶持有助于鼓励丧亲者谈论他们的损失和表达自己的感情。丧失亲人者与牧师公开谈论他们悲伤、恐惧、愤怒、埋怨神的情绪，和内疚的心情。尤其是在这种时刻，牧师的任务是要提醒丧失亲人者，他们与死者曾经享有过的积极和欢欣的经验。

与其他的哀悼者的团契中，丧失亲人者能在他们的悲痛中感觉到被人理解和接受。

使丧失亲人者知道，耶稣基督也遭受痛苦和死亡，是对悲痛的应付很有帮助。死人复活也基于耶稣的复活。他在基督胜过死亡上有份：“我们没有一个人为自己活，也没有一个人为自己死。我们若活着，是为主而活。若死了，是为主而死。所以我们或活或死，总是主的人”（罗马书 14：7-9）。

摘要 121 和 122 摘要

临终者和他们的亲人需要扶持和安慰。（12.4.5）

信仰给予永恒生命的确定性，并缓和了垂死和离别的过程。（12.4.5.1）

临终者对死亡的恐惧必须予以认真对待，不要理解为缺少信心的标志。（12.4.5.1）

临终者得到牧者关怀的一个特殊因素是与他们的牧师一起举行圣餐。（12.4.5.1）

悲伤必须是被允许的，而且丧失亲人者得到牧者的关怀。这可能会持续几年。重要的是要探访那些悲伤的人，和向他们表达真正的同情。（12.4.5.2）

对悲伤者的牧者关怀鼓励他们谈论他们的损失，表达他们的感受。在对悲伤的应付上，要提醒耶稣基督也遭受痛苦和死亡，这是很有用的。（12.4.5.3）

12.5 教会圣日

教会圣日是指神的救赎计划中的特定事件。这些事件以崇敬和感激之情被纪念。

新使徒教会庆祝以下节日，其重要性是由一种特殊的敬拜聚会来强调。区域差异要考虑在内。

12.5.1 圣诞节

圣诞节是纪念耶稣基督的降生，因此提到救恩历史上中心事件之一：耶稣基督由童女马利亚经圣灵成孕而降生。藉着基督在世上的出现，神卑微自己以肉身的耶稣基督展现（参看约翰福音 1:14）。从而满足了旧约指着期待弥赛亚的应许。我们纪念这不能以智力来理解的神的儿子第一次的来临，也加强了我们对祂即将再来的信仰。

12.5.2 棕枝主日

棕枝主日标记受难周开始。这喜庆的日子提醒我们在犹太人的逾越节盛宴时耶稣进入耶路撒冷，应验了撒迦利亚的预言：主骑着驴子进城（参看撒迦利亚 9：9）。他受到人们凯旋般的欢迎，他们宣称耶稣是弥赛亚和救世主，喊着说，“和散那归于大卫的子孙”（马太福音 21:9）。

12.5.3 受难日

受难日，我们纪念耶稣基督被钉十字架献祭死亡。由于他的献祭、受难和死亡的是救恩历史的重心，有几种语言也称这一天为“圣星期五”。通过他献祭死亡，神的儿子打破了撒旦的权势，战胜了死亡(参看希伯来书 2:14)。耶稣没有罪，通过流血他亲身担负世人的罪，藉着他的恩泽为所有罪恶和内疚付上代价。神对人类的爱没有比耶稣的献祭更具有明确证据(参看约翰一书 4: 9-10)。耶稣受难节的事件在神的救赎计划里标志着一个转折点：旧约的终结与新约的开始。在基督的死亡时，隔离至圣所与圣所的幔子裂成两半，很明显神现在已经恩赐人类救赎和与自己的团契。

12.5.4 复活节

这盛宴是纪念耶稣基督从死里复活的事实。耶稣基督的复活发生在一周的第一天，即星期日。因此早期的基督徒在每周的第一天举行圣餐，来纪念耶稣的献祭和复活。后来在西方教会，在春季后第一个满月之后的第一个星期日，被选为特定的星期日来庆祝年度复活节的盛宴。耶稣的复活是在没有任何人类的目击证人情况下发生的。这是一个神迹和奥秘。然而圣经给了很多人看到复活主的报道。耶稣复活后立即向抹大拉的马利亚和其他妇女显现，也向使徒彼得和约翰，以及前往以马忤斯途中的两个门徒显现。他复活的那天晚上，耶稣来了，站在他的使徒之间。此外，使徒保罗讲到有超过五百个弟兄看到了复活的主。耶稣基督的复活从一开始已在使徒的教导里，作为福音的核心元素来传讲。这是对永恒生命盼望的基础。耶稣基督使撤消死亡和神与人类的分离成为可行。对“基督初熟的果子”从死里复活的信仰，是我们对当他再来时，在基督里已死的人的复活与活着的人改变形体之信仰的基础。

12.5.5 基督升天节

耶稣基督以各种方式提到回到他父那里(参看约翰福音 3:13;16:28;20:17)。复活节后第四十天，他和他的使徒来到名叫橄榄山的地方，并吩咐给他们使命。然后“他就被取上升，有一朵云彩把他接去，便看不见他了。当他往上去，他们定睛望天的时候，忽然有两个人，身穿白衣，站在旁边，说，加利利人哪，你们为什么站着望天呢？这离开你们被接升天的耶稣，你们见他怎样往天上去，他还要怎样来”(参看使徒行传 1: 3-11)。这个应许也反映在新使徒信条：“我信主耶稣必将再来，如同他当年升天那样千真万确”。

12.5.6 圣灵降临节

五旬节上，我们纪念圣灵浇灌的一天。我们也将五旬节说成圣灵彰显的一天，和“基督教会的誕生日”。在耶稣复活后五十天差遣圣灵，是神的儿子在他的告别话语里应许给他的使徒的。很多相信的男人和女人与使徒在耶路撒冷有过接触。五旬节的圣灵浇灌的神迹记载在使徒行传第二章。圣灵充满了使徒和与他们聚集在一起的信徒。

圣灵浇灌之后，使徒彼得，耶稣基督所委任的磐石，讲了强大的一场道，主要集中于基督的被钉十字架和复活，以及他已升天。随即教会人数增加了约有三千人。因此五旬节也是靠圣灵的激励和通过使徒的活动，教会得增长的讲道模式。此外，五旬节是圣灵在教会中同在与活动的喜乐盛宴。

12.5.7 感恩节

感恩节这一天是为了纪念神的创造主身分。在一年的一个星期日，感恩节主日，举行敬拜聚会来感谢神对他的创作物的信实。在这个时刻，信徒被呼吁作特别的感恩奉献。

12.5.8 教会圣日敬拜聚会的结构

上述教会圣日的敬拜聚会仪式与一般包含圣餐的敬拜聚会一致。除此之外，这可能包括朗读救赎历史事件相关的经文段落。圣经话语的宣读指出在圣经中所描述的救赎历史事件，和其对当今人类救赎的意义。

摘要 123

基督教会庆祝的圣日有：圣诞节、棕枝主日、耶稣受难节、复活节、基督升天节、圣灵降临节和感恩节。
(12.5-12.5.7)

13 新使徒教会基督徒和他们的信仰生活

13.1 祈祷

在许多宗教中，祈祷是对较高的生灵表达虔诚。祈祷是一般认为的表达虔诚的方式。

基督徒把祷告理解为神赐给人类进入与他联系的机会。在祷告中信徒经历：神的同在、神的聆听和回应。因此，相信的人在神的尊贵和爱之前谦卑地屈膝。祷告是与圣灵息息相关的（参看罗马书 8:26）。

在旧约和新约，祷告是对神启示自己是创造主、维持者和救赎主的信仰的口头表达。神首先向人类说话。出于此原因，祈祷始终是人类对神话语的回应。

“灵魂的呼吸”是祷告的比喻形象，明确表示祷告对信仰的必要性。没有祷告的信仰不是活的信仰。祷告表达对神的爱和敬畏。向神祈求是出于认识到全能的神将促使所有事情归向祈祷者的利益与永恒的拯救。

13.1.1 旧约中的祈祷

圣经第一次提到祷告是记录在创世记 4:26：“那时候，人才求告耶和華的名”。这表明一直以来都有一个固有的祷告的根本特点：人类向神求助，并以坚定相信神垂听他们的信念向神呼求。

诗篇 95:6 告诫：“来阿，我们要屈身敬拜”。**敬拜**神的例子可以在旧约的赞美诗和诗篇中看到，其中一个例子是摩西的赞美诗：“我要宣告耶和華的名。你们要将大德归与我们的神。他是磐石，他的作为完全，他所行的无不公平，是诚实无伪的神。又公义，又正直”（申命记 32:3-4）。

诗篇作者告诫：“你们要赞美耶和華。要称谢耶和華，因他本为善。他的慈爱永远长存”（参看诗篇 106:1）。这祈祷通过尊崇和赞美向永恒的神表示**感谢**。

“神阿，求你为我造清洁的心，使我里面重新有正直的灵。不要丢弃我，使我离开你的面。不要从我收回你的圣灵。求你使我仍得救恩之乐，赐我乐意的灵扶持我”（诗篇 51:10-12）。这种特别的**祈求**，除了那些属于现世生活，证明了对相信的祈求者所重视的东西。

当神使火蛇进入百姓之间来回应以色列人所发的怨言时，“摩西为百姓祷告”（参看民数记 21:7）。对他人的同情和爱心在**代祷**中表达出来。

诗篇反映了旧约祷告的属灵财富。它已经指向了新约祷告的方向。哈拿的祷告是一个例子：当她为神带给她一个儿子祈求时，圣经说她“在耶和華面前倾心吐意”（参看撒母耳记上 1:15）。在神恩赐给她所祈求的之后，她祷告感谢神，这与“马利亚赞美歌”的内容十分密切相关，是深刻赞美神的一个范例（参看撒母耳记上 2:1-10；路加福音 1:26-55）。

13.1.2 耶稣教导我们祷告

通过耶稣基督，人与神之间的关系从根本上改变了。根据与神的这个新关系，主教导一种以前未知的祷告：一方面这是一个孩子向神，慈爱的天父的祷告（参看马太福音 6: 9），另一方面它是“心灵和诚实”的祷告（参看约翰福音 4: 24）。

耶稣的门徒都是有信仰的犹太人，因此熟悉祷告。然而，他们想要学习如何像耶稣一样祷告。他的门徒之一请求耶稣：“求主教导我们祷告”（路加福音 11:1）。耶稣给了主祷文作为回应（见 12.1.7）。

山上宝训包含有关祷告的教导（参看马太福音 6: 5-8）：人不要在外表炫示他个人的祷告，或使用很多的言辞，因为“你们没有祈求以先，你们所需用的，你们的父早已知道了”。我们的祈祷应该来自内心。

耶稣用了三个比喻来强调祈祷的重要方面：在晚上朋友前来求助的比喻里，他强调持续祷告会产生影响（参看路加福音 11: 5-10）。切求的寡妇的比喻告诫要持久和耐心的祷告（参看路加福音 18: 1-8）。法利赛人与税吏的比喻，耶稣说明了出谦卑在祷告中的重要意义（参看路加福音 18:10-14）。

路加福音 21:36 记载了主教导与他的再来相关的祷告：“你们要时时儆醒，常常祈求，使你们能逃避这一切要来的事，得以站立在人子面前”。因此祷告也是与对于耶稣基督的再来必要警惕相关联的。

13.1.3 耶稣祈祷

路加福音提到耶稣特别在决定性事件之前祈祷：

- 圣灵降临到他身上之前（参看路加福音 3: 21-22）；
- 他拣选十二使徒之前（参看路加福音 6:12）；
- 选定彼得为他将建造他的教会这磐石上之前（参看路加福音 9: 18-21；马太福音 16: 13-20）；
- 有来自世上和阴间的证人在场，天父改变他的形像之前（参看路加福音 9: 28-36）；
- 他痛苦的受难开始之前（参看路加福音 22:41-46）；
- 他死在十字架上之前（参看路加福音 23:46）。

福音书证明耶稣丰富的祷告生活：他会常常退到独处的地方，与他的父进行交谈（参看马太福音 14:23；路加福音 1:35）。他赞美天父（参看马太福音 11: 25-27），并感谢他，甚至在他的祷告蒙应允之前（参看约翰福音 11: 41-42）。

约翰福音 17 章记载了主的代祷。他为使徒和教会的代祷，“我不但为这些人祈求，也为那些因他们的话信我的人祈求。使他们都合而为一”（参看约翰福音 17: 20-21），显示耶稣基督如何以中保身分代表他们来临近天父（参看约翰一书 2: 1）。

耶稣在他受难之前祷告。他跪了下来，谦卑地降服于他父的旨意：“父阿，你若愿意，就把这杯撤去。然而不要成就我的意思，只要成就你的意思。”这祈祷是灵魂的争战。神没有不理睬此恳求：有一位天使，从天上显现，加添他的力量。（参看路加福音 22: 41-44）。即使耶稣被挂在十字架上，他仍然为迫害他的人祈求（参看路加福音 23:34）。去世前他最后的话同样是祷告：“父阿，我将我的灵魂交在你手里”（参看路加福音 23:46）。

13.1.4 早期基督徒的祈祷

使徒行传 4: 23-31 记载了看到早期会众真诚的祈祷。从一开始早期的基督徒实行集体祷告（参看使徒行传 1:14）。密集祷告的记录也是与重大事件有关，例如拣选马提亚作为使徒或按立七个执事之前（见 7.5）。使徒们在危险局势中也有真诚祈祷的伴随（参看使徒行传 1: 24-25; 6:6; 12:12）。

使徒的书信强调祷告的意义（参看雅各书 5: 15-16）。使徒也提到他们为教会祷告（参看以弗所书 1:16-23），并鼓励在祈祷中坚持（参看帖撒罗尼迦前书 5:17）。提摩太前书 2:1 明显指出，信徒的祈祷是要包括所有的人：“我劝你第一要为万人恳求祷告，代求，祝谢。”

13.1.5 新使徒教会基督徒的祈祷

赋予敬拜聚会中集体祷告的重大功能是：奉三位一体神的圣名祷告之后，接着是开场祷告，将敬拜、赞美、对神的保护和伴随的感谢，以及祈求和代祷，带到神面前。会众一起用神的儿子教导我们的主祷文祷告。圣餐祝圣之前，主礼人作圣餐礼的带领祷告，为基督的献祭、赦罪、差遣使徒、基督再来的应许而感谢神。在敬拜聚会结束时，有另一个祷告，为领受的一切表示感谢，以及祈求天使的保护和伴随，和渴望主的日子的到来。信徒和所有的人的需要，都可以包括在这些代祷里。除此之外，也祈求主悦纳奉献，并祝福那些献上奉献的人。除了在敬拜聚会的集体祷告，新使徒教会基督徒也培养个人的祷告生活。他们以祷告开始和结束每天的生活。他们同样在用餐前祈祷，并在整天过程中一次又一次地转向神，来求得神的亲近和寻求他的帮助。家庭祷告，父母与子女一起祈祷，并从而教导他们要发展自己的祷告生活。

祷告不拘泥于任何外部形式。尽管如此，例如通过闭上眼睛、十指交叉合掌，或跪在地上，可以促进祷告的强度。祈祷者从而退出日常生活的繁忙活动，暂停，谦卑地在神面前低头。祈祷时没有必要用丰富的语词来表达自己。神知道祈祷者的心。如果祈祷者的态度是以谦卑、信心、信靠和对他的爱为其特质，祈祷者肯定会讨全能者的喜悦。祈祷者所用的话语不需要大声说出来。即使沉默的祈祷也通达神。

从内容看，祷告通常包含尊崇和敬拜、感谢、祈求与代祷。对神的尊贵和恩典的认识，使我们能够尊称他为父（参看罗马书 8:15），促使我们敬拜神。对神的良善恩赐给我们的一切感恩。首先，这包括神为人类所成就的，以及现在仍然通过他的话语、恩典和圣礼的伟大作为。除此之外，也为恩赐我们属世生活所需的食物、衣物、住宿和天使的服侍和保护等表示感谢。在我们的祈求，我们将我们关注的有关问题，例如，在日常生活中维护我们的信仰和神的帮助，带到神面前。最重要的祈求是提到基督的再来，和实现配得主的日子的到来。我们的代祷不局限于我们自己的家庭或会众。而是，包括所有在这世上的和在阴间的，需要神帮助的人。

不是每个祷告需要包含所有四个组成部分，神还听到我们在生活特殊情况下的一瞬间的祈祷。抑郁、焦虑、身体上的痛苦或沉痛的情况，可能使人无法找到思维作出祷告。即使在这时，祈求者不是被切断从神而来的帮助或亲近。关于这一点罗马书 8:26 说道：“况且我们的软弱有圣灵帮助，我们本不晓得当怎样祷告，只是圣灵亲自用说不出的叹息，替我们祷告。”在这种时候，以主祷文祈祷或背诵诗篇的经文，例如诗篇 23 篇，这是很有帮助的。祈祷以希伯来语“阿门”结束，这意味着：“但愿如此或诚心所愿”！在这里，是否已实际发言祷告或只在灵里进行祈祷是无关系的。

13.1.6 祷告的效果

发自内心的祷告打开人的心扉认识到：我整个人依靠神！祈祷者的态度是以儿童般纯真的信靠、谦卑、和敬畏主为其特质。这也在祷告用语里表达，如：“因耶稣的缘故”或“奉主耶稣的名”。

当祷告里的祈求得到应允，这加强信心，并增加了感恩。然而，那些祈祷的人亦会经历到，不是每个祈求都蒙应允。这并不会要打破信徒的信靠：他们仍然确信神会聆听每个祷告，在他的爱里，神最终使万事都互相效力，叫爱神的人得益处（参看罗马书 8:28）。

祈祷是对神发出话语的回应。在祷告中，信徒经历：神的同在，神的聆听，和神的回应。(13.1)

旧约中祈祷的重要证据出现在诗篇中。它们包含敬拜神、感谢、祈求和代祷。(13.1.1)

耶稣基督教导跟随他的人，祈祷时，要像一个孩子一样以“父”称呼神，并用“心灵和诚实”祷告。耶稣教导的主祷文是所有基督徒祷告的典范。(13.1.2)

福音书证明耶稣丰富的祈祷生活。约翰福音 17 章记载了主的代祷。他为使徒和教会代祷。(13.1.3)

早期的基督徒从一开始就实行群体祷告。(13.1.4)

除了集体祷告之外，对新使徒教会的基督徒来说，个别的祷告生活也是重要的。(13.1.5)

祷告的内容包括尊崇和敬拜、感谢、祈求，和代祷。最重要的祈求是以基督的即将再来和我们的配得为中心。(13.1.5)

13.2 乐意奉献和牺牲

“乐意奉献和牺牲”一词是指一个人内心的渴望，通过不考虑到自己的整个或部分利益，而是为了他人的利益来运用他的能力和恩赐。

“牺牲”一词涵盖各个方面。例如献给较高生灵的东西，以及服侍他人的行为，是一般描述为“牺牲”的通用语言。为宗教目的而捐赠的金钱在宗教意义上是“牺牲”。

牺牲是对神敬拜、感恩、献身、和顺服的表现。

13.2.1 从旧约献祭到将生命奉献给神

牺牲和献祭仪式在几乎所有古代文明的宗教中发挥重要作用，这也包含以色列。牺牲的用意是祈求神的恩典，免受惩罚，带来人与神的和好。牺牲有许多形式。在圣经中提到的第一个牺牲是由亚当和夏娃的儿子献上的：“该隐拿地里的出产为供物献给耶和华。亚伯也将他羊群中头生的和羊的脂油献上”(创世记 4: 3-4)。神看过献牺牲的两个人和所献的牺牲本身。神悦纳了亚伯凭信心献上的牺牲，但他拒绝了该隐和他的牺牲(参看希伯来书 11: 4; 创世记 4: 4-5)。因此，不是每个牺牲是神所喜悦的。神是否悦纳奉献的决定性因素是一个献祭品者的态度。

摩西律法订明一项多层面、严格的献祭仪式。这包括向神献上的燔祭、素祭、平安祭、赎罪祭、和赎愆祭(参看利未记 1-7 章)。除了每天的早晨和晚上献上的牺牲，在日历中的某些日子，祭司代表百姓作特别的奉献。以色列人的罪从而蒙遮盖了。此外，有个别的以色列人为各种用途献上的牺牲，例如，为无意识的犯罪(利未记 4 章及接续章节)或身体的污秽(利未记 15:14 及接续经文)献上赎罪的牺牲。

旧约所有的献祭仪式是按照神的旨意而决定，随着通过基督的献祭，这一切就完全失去其意义(希伯来书 8 章到 10:18)。

在新约，牺牲有了一个新的层面。因此使徒保罗呼吁基督徒“将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的”(罗马书 12: 1)。这意味着一个人要照着福音的标准生活：基督徒将自己与他们的一切降服于神。

13.2.2 耶稣基督——乐意牺牲的典范

在罗马书 12:1 描述的牺牲的构想,是以耶稣基督出于爱,为我们牺牲而献上他自己为背景(参看以弗所书 5:2; 希伯来书 10:10)。对信徒而言,耶稣的献祭是神圣和无以伦比的。他们都知道只有基督的献祭才有救赎的能力。

即使没有其他的牺牲可以与主的献祭相比,主乐意做出这种牺牲可作为我们效法的典范。

早在受难和死亡之前,基督的乐意牺牲已经表现在他的自我卑微(腓立比书 2:6-8)。他奉献的爱已经显明在他已离开他在天上父的荣耀,来到世间、放弃他神圣的形象,并采取对人性的卑微的事实上。使徒保罗将此作为每一个基督徒行为的量度:“凡事不可结党,不可贪图虚浮的荣耀。只要存心谦卑,各人看别人比自己强。各人不要单顾自己的事,也要顾别人的事”(腓立比书 2:3-4)。这就要求乐意牺牲也应彰显在教会生活中。

13.2.3 基于信仰、感恩和爱的乐意奉献和牺牲

在基督教意义上的牺牲不应是强迫的义务。也不应是为预期的回报而付出,而是自愿地出于信仰、感恩和爱。如果一个人以这种态度牺牲,他将不再感觉这是牺牲,即使这需要巨大的努力。因此信徒往往不认为为了教会和他人的利益,运用他们的恩赐和才能,是一种负担,而是一种喜乐。

如果乐意奉献和牺牲是由爱所定义的,信徒履行了神的旨意,和行在耶稣的心意里。

那些将他们所得到的,无论是在物质或非物质的,奉献出来,就表达他们的感谢和爱。希伯来书 13:16 告诫我们“不可忘记行善,和捐输的事。因为这样的祭,是神所喜悦的。”

乐意奉献和牺牲可用许多形式表达。教会生活中发生的许多事是通过信徒坚定的信仰和对神和他的工作的爱。因此很多弟兄和姐妹凭着信心奉献其相当一部分的时间、精力和能力来服侍神和群体:许多人帮助音乐和教会教导上的事工,其他人承担有关的教会财产和建筑物的任务、装饰圣坛和其他工作。除了少数例外,牧者是义务性工作。敬拜聚会、圣事、祝福礼和葬礼是免费实施的。家庭和患病成员得到定期关怀。老年人、残疾人和那些独居者得到特别的关注。从而爱的双重诫命得以履行。

我们也被告诫要对我们在困苦中的弟兄和姐妹们行善(参看加拉太书 6:10)。对他人的爱也促使我们在需要的情况下帮助他人(参看马太福音 25:34-46),并在灾难的时候帮助他们。这也可以通过捐赠金钱或其他物资。教会在范围内对社会的承诺,和它所提供的世界各地紧急援助,一般由自愿捐款资助。

对于新使徒教会的基督徒,乐意奉献和牺牲是发自内心的事。信徒也觉得有必要以具体的奉献(牺牲)来表达他们的感激和对神的爱,不论是以金钱形式或自然生产物形式。在这方面,他们可从玛拉基 3:10 所记载的为导向。奉献通常投到设置在敬拜聚会和其他教会活动场地的奉献箱,或转账到教会的帐户。在许多地区额外的感恩奉献是在感恩节这一天献上的。所有奉献款是采自愿,以及大多是以匿名方式行之。因此,可以不必有教会税开征或收取会费来支付所有教会费用。通过他们奉献,信徒对神表达感恩,并对他的工作发展与完成作出贡献。

对所有的奉献,内心的态度有决定性的重要意义。耶稣曾经观察“见财主把捐项投在库里。又见一个穷寡妇,投了两个小钱。就说,我实在告诉你们。这穷寡妇,所投的比众人还多。因为众人都是自己有余,拿出来投在捐项里。但这寡妇是自己不足,把他一切养生的都投上了”(参看路加福音 21:1-4)。

信徒可以将牺牲用在更广泛的意义上,即通过投入自己的心意。这被理解为包括所有恩赐和才能的参与,以及对神的完全的信靠。在某些情况下,将自己的意志臣服于神的旨意之下也可以算是牺牲。这些都是使徒彼得告诫的属灵上的牺牲(参看彼得前书 2:5)。除此之外,

信徒在许多方面放弃个人的利益，将大量的时间和精力投资在服侍神与他的工作上。信徒出于爱为神做的或是舍弃不做的一切，最终都是牺牲。

13.2.4 牺牲与祝福

当我们以正确的态度向神献上奉献时就讨神的喜悦，他也会相应地给出他的祝福。“少种的少收，多种的多收。这话是真的。各人要随本心所酌定的。不要作难，不要勉强，因为捐得乐意的人，是神所喜爱的。神能将各样的恩惠，多多地加给你们。使你们凡事常常充足，能多行各样善事”（哥林多后书 9：6-8）。从这些话我们可以推导出我们的奉献，并不会总是导致在一个有形的物质祝福。信仰使我们能够认识到出自一颗纯洁的心的牺牲会引起祝福，即使此祝福往往仍然是隐藏不被察觉。

在敬拜聚会中，主礼人祈求神祝福所有那些带来奉献的人，以及祝福他们所奉献的。神不只祝福物质奉献，而且也祝福为他和他的工作，在时间、恩赐和才能上所做的奉献，包括放弃个人的利益。神的祝福可以在属世的事项上经历，但主要是在属灵性质方面。这包括施给因基督的恩泽而得的救恩的属灵的福气（参看以弗所书 1：3-7）。

摘要 125

奉献和牺牲是对神敬拜、感恩、献身、和顺服的表现。（13.2）

没有其他的牺牲可以与主的献祭相比，但是主乐意牺牲可作为信徒效法的典范。（13.2.2）

乐意牺牲源于爱。（13.2.3）

信徒以具体的奉献，不论是金钱形式或自然生产物形式，来表达他们的感激和对神的爱。（13.2.3）

当弟兄和姐妹凭着信心奉献其相当的时间、精力和能力来服侍神和会众，并不要求报偿，乐意奉献和牺牲的心就表现在教会生活中了。（13.2.3）

与奉献关联的祝福确实可在属世的事项上经历到，但主要是在属灵性质方面。（13.2.4）

13.3 婚姻与家庭

婚姻是一个男人和一个女人之间的终身结合，这是神所期望，要祝福的。这也构成家庭的基础。这是依据男女双方自由和自愿地对忠诚的公开表达。互爱和忠诚是婚姻成功必不可少的因素。

神的祝福是婚姻和家庭生活的一个重要和宝贵的基础。

13.3.1 婚姻为神所设立

一夫一妻制的婚姻是神所设立的，并不只是一个人类的制度。一夫多妻婚姻，即与多个配偶的婚姻，不是根据基督教教导和价值观念。

神有明确定位在十诫内保护婚姻这一事实，强调了婚姻是一个神圣的制度的重要性和价值（见 5.3.7）。

神创造了男人和女人是为了互相依存的。对此意义重大的陈述记载在创造史里：

“神就照着自己的形像造人，乃是照着他的形像造男造女。神就赐福给他们，又对他们说，要生养众多，遍满地面，治理这地”（创世记 1：27-28）。男人和女人就这样照

着神的形象被造。两人虽然不同，但在神的面前平等，他们得到神的祝福，照着创造主的吩咐来生育，并塑造和维护地球；按照神的旨意，创造物的这一部分交托给他们。

“耶和华神说，那人独居不好，我要为他造一个配偶帮助他”（创世记 2:18）。人类受造获得伴侣。在他们的配偶身上，男人和女人都有对方的支持和帮助。

“因此，人要离开父母与妻子连合，二人成为一体”（创世记 2:24）。通过缔结婚姻，男人和女人都合并为一个单一的实体，持续终身。

耶稣还谈到了婚姻的神圣性。谈到离婚是否可以接受的问题方面，他提及上述的话语：“那起初造人的，是造男造女，并且说，因此，人要离开父母，与妻子连合，二人成为一体。这经你们没有念过吗？既然如此，夫妻不再是两个人，乃是一体的了。所以神配合的，人不可分开”（参看马太福音 19: 4-6）。

使徒保罗将婚姻与基督和教会之间的关系相比。他呼吁丈夫和妻子要彼此相爱和尊重（参看以弗所书 5: 21-33）。

13. 3. 2 婚姻和婚礼祝福

结婚礼仪、婚姻状况、和离婚在不同的国家各有不同的法律规范。他们在社会不断变化的反映之下不得不有所更改。新使徒教会是保护婚姻和家庭的支持者。

领受教会结婚祝福是极为重要的（见 12. 2. 3. 1）。这种祝福可以有许多不同的效果：它强化持久的爱和忠诚，促进相互服侍、协助、理解的意愿和能力，以及有助于宽恕对方与和解分歧。然而，只有在一对夫妇本人身体力行时这些效果才能实现。

最好是配偶在信仰的事项上有一个共同的协议。持守神的话语和恩典，一起祷告和一起体验信仰，这将巩固婚姻的基础和强化家庭。然而，配偶双方均为基督徒的事实，并不因此构成和谐婚姻生活的保证。

结婚前，特别是与具有不同文化、宗教或信仰告白的伴侣，一切有关他们的生活在一起的问题应该予以讨论和澄清，以利于婚姻取得成功。

通奸

通奸严重破坏信任，是一项罪（见 5. 3. 7. 2）。真诚的自责和悔改、愿意原谅和神的恩典，在发生通奸后能够让配偶继续他们的婚姻。教会建议用尽所有可用的手段来稳定和维持婚姻。

离婚

如果到了离婚的地步，应避免有害的言论和行为。尤其是向他们的婚生子女，这对夫妇应显示能让孩子们在将来保持对父母双方的尊重和感情的行为。

13. 3. 3 婚姻里的性和家庭计划

婚姻也是为了延续人类：“神就赐福给他们（人类始祖），又对他们说，要生养众多，遍满地面，治理这地”（创世记 1:28）。

在婚姻中的性生活应该受到相互尊重、体谅和理解。如果以相互同意和真正的爱为前提，性生活能成为婚姻关系中的重要纽带，并为配偶双方的福祉作出贡献。

计划生育是配偶双方考虑的事。然而，教会反对阻止已成形的受精卵持续成长的避孕方法和手段。人工授精是公认为人接受的，但是要拒绝选择所有可能摧毁生命的措施。

婚姻是神所期望的一个男人和一个女人之间的终身结合。神创造男人和女人是为了互相依存的。(13.3; 13.3.1)

基督与教会之间的关系是为婚姻关系的典范。(13.3.1)

新使徒教会是保护婚姻和家庭的支持者。(13.3.2)

教会婚礼祝福是具有重大意义，会有强化爱和忠诚的效果；然而，只在一对夫妇有相应努力的行为时这些效果才能实现。(13.3.2)

通奸严重破坏信任，是一项罪。在离婚的情况下，应避免有害的言论和行为。(13.3.2)

在婚姻中的性生活应该受到相互尊重、体谅和理解。计划生育是配偶双方考虑的事。(13.3.3)

13.3.4 父母的责任

因为孩子是神的恩赐，父母不仅对他们的孩子和一般的社会，而且对神都有高度的责任。母亲和父亲承担抚养子女的主要责任。只有用爱和智慧，他们可以满足这一责任的要求。

儿童需要安全和爱的奉献。在一起，父母养育子女的信仰，并教导他们以公认的伦理价值为导向。这样做需要投入大量的时间。父母应该乐意为了孩子的利益而把他们自己的需要和兴趣放在一边。

在履行抚养子女的重要责任，家长应该意识到，这对他们的婚姻也同样重要的，他们自己的行为举止要作为他们孩子的重要榜样。

在其力所能及，关爱的家长支持子女的教育和专业发展，来为他们的未来提供坚实的基础。新使徒教会的父母承担重要责任，来提高和巩固他们孩子的信仰和对神的敬畏。这包括是他们熟悉神的话语和旨意(参看申命记 6: 6-7)，与他们一起祷告，与他们一起参加敬拜聚会，便利其参加教会的教学节目。以这种方式，为孩子们以后可以成为深信的新使徒教会的基督徒来成家立业，并为基督的再来他们预备自己而创建必要的基础。

13.3.5 子女的责任

子女也对他们的父母承担责任的事实是源自第四条诫命(见 5.3.5)：他们要对父母表达尊重和敬畏。这要表现在感恩、爱、信任和服从。甚至当孩子不再生活在父母的住家之后，应该给予他们的父母适当的爱和奉献。

如果一个家庭中有几个孩子，他们都应以兄弟般的爱来促进家庭生活的和谐。

摘要 127

因为孩子是神的恩赐，父母对他们的孩子和一般的社会，以及对神都有高度的责任。(13.3.4)

父母有责任在信仰和敬畏神里抚养子女，因此为孩子成为深信的基督徒，并为基督的再来他们预备自己而创建必要的基础。(13.3.4)

子女对他们的父母承担责任是源自第四条诫命。(13.3.5)

13.4 在工作和社会里履行自己的义务

人类在宗教、社会和职业情况里要有各种必要的行为模式。对基督徒来说，履行这些义务的基础是对神的信仰，相信他是创造、建立，并维持秩序的独一神。要求强加和遵守各种义务是摩西律法的本质特征。即使在新约，也不免除人的某些责任。履行这些责任被理解为在福音信仰的表现。

十诫提供履行自己义务的导向。例如从第四条诫命，就可以得出儿女对父母的孝敬和感激，以及父母为其子女承担责任的规定。最终，要点是尊重和接受一直到神的权威。诫命中的第三条也是指在日常生活里的行为。

第三条诫命告诉我们要守安息日为圣日，但圣经经文接着说道：“六日要劳碌作你一切的工”（出埃及记 20:9）。因此个人为他自己的和他的家人的福利，以及为了国家和社会必须使用他的精力（参看创世记 2:15; 3:17）。赐给人类每日的粮食，这是神的旨意，但他们也必须为此付出他们的部分。基督徒有义务认真履行在日常生活指派给他们的任务。

履行自己的义务，必须在一定限度内实行。对职业的追求不应该成为高于自己的幸福或他的环境需要的优先。

使徒保罗强调信徒遵守政府法规的责任（参看罗马书 13: 1 及接续经文）。然而以下原则高于一切：“顺从神，不顺从人，是应当的”（使徒行传 5:29）。每个人要为共同的利益承担共同的责任。

13.5 作为社会一部分的新使徒教会

新使徒教会宣讲基督的福音。这一宣讲包括号召信徒跟随耶稣，效法他的榜样，爱神高过一切，以及爱人如己（参看马可福音 12: 30-31）。对于信徒，这意味着他们对人要尊重和容忍，无论其社会背景、年龄、语言或其他差异。

在其能力以内和使命，作为一个机构，教会帮助促进共同利益，因此成为社会的一个组成部分在运作。

新使徒教会主张普世的和平，呼吁和解，并告诫宽恕。教会反对一切形式的暴力行为。

新使徒教会基督徒都积极参与公共生活。关于信徒的政治意见或活动，教会不会影响他们。

13.5.1 关于国家的立场

新使徒教会重视与各国政府、公共当局和宗教教派有开放和建设性的关系。它是政治中立。其活动符合每个各自国家的法律，根据罗马书 13: 1：“在上有权柄的，人人当顺服他。因为没有权柄不是出于神的。凡掌权的都是神所命的”（参看提多书 3:1; 彼得前书 2:13）。但是这并不意味着所有从“当局”来的指令都是属神的，因为他们可能不能履行他们的任务，甚至粗暴对待它们。即使国家的权力必须以神的诫命来衡量。

教会根据有关国家法律法规履行法律义务。反过来，教会期望其地位必须得到尊重和接受。

教会也期望其信徒遵守他们国家的法律和履行公民义务，只要它们是与神的诫命和谐一致。

在使徒行传 4 章，彼得和约翰可以为提供导向：当他们被禁止奉耶稣的名教导人，他们认为他们服从神的责任要大于他们服从当局的责任：“听从你们，不听从神，这在神面前合理不合理，你们自己酌量吧”（参看使徒行传 4: 18-19）。后来他们在公会之前为他们的行为辩护说：“顺从神，不顺从人，是应当的”（使徒行传 5:29）。从这很明显的是，虽然基督徒

原则上要顺服国家的权力，而国家当局反过来要顺服属神的法则。这一立场表示在第十条信条：“我信我应尽义务顺服现世的执政者，只要在不违反属神法则的范围内。”这意味着可能会出现的人的法律与神的诫命之间的冲突点。在这种情况下，本着个人信仰的坚信和对神的责任，个人必须决定是否他将抵制违反神律法的规定。“法定条规”应被理解为更高当局发出的命令。

13.5.2 与其他宗教和宗派的关系

新使徒教会和其信徒尊重其他人的宗教信仰，并避免发表关于那些不同信仰、不同宗教和不同教派的贬损的话。他们在相互尊重的基础上，努力保持良好与和平的关系。教会拒绝任何形式的宗教狂热。

尊重各自的信仰同时，新使徒教会与其他基督教会之间的关系是开放的，并寻求强调基督教信仰的共同性（见 6.5）。

13.5.3 承担社会义务

新使徒教会致力于福音和基督教伦理的迫切需要。因此教会理解其职责包括不论性别、年龄、肤色 国籍或宗教，使人获益的慈善活动。在其能力范围内，教会提供援助给那些在困难情况下生活的人。这项工作通过个会点的许多帮手的自愿奉献得到协助，但也通过物质的援助。只要有可能，教会计划、促进，并支持有助于共同的利益的非牟利慈善项目，以及在世界各地的机构和救援行动。教会还与救济机构合作工作。

摘要 128

十诫提供在职业生活和社会中履行义务的导向。(13.4)

信徒有遵守政府法规的责任。然而使徒行传 5:29 的原则高于一切：“顺从神，不顺从人，是应当的。”(13.4)

尽其能力和使命，作为一个机构，教会帮助促进共同利益。(13.5)

新使徒教会是政治中立。(13.5.1)

要尊重他人的宗教信仰。教会拒绝一切形式的宗教狂热。(13.5.2)

教会致力于福音和基督教伦理的迫切需要。在其能力范围内，教会与援助组织合作，支持有助于共同的利益的非牟利慈善项目。(13.5.3)

使徒信经

“我信神，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，神的独生子；因着圣灵感孕，从童贞女马利亚所生；在本丢披拉多手下受难，被钉在十字架上，受死，埋葬；降在阴间；第三天从死里复活；他升天，坐在全能父神的右边；将来必从那里降临，审判活人，死人。我信圣灵；我信圣而公之教会；我信圣徒相通；我信罪得赦免；我信身体复活；我信永生。阿们！”

尼西亚信经

“我信独一神，全能的父，创造大地和有形无形万物的主。我信独一主耶稣基督，神的独生子，在万世以前为父所生，出于神而为神，出于光而为光，出于真神而为真神，受生而非被造，与父一体，万物都是藉着他造的；他为要拯救我们世人，从天降临，因着圣灵，并从童女马利亚成肉身，而为人。在本丢彼拉多手下，为我们钉于十字架上，受难，埋葬；照圣经第三天复活；并升天，坐在父的右边；将来必有荣耀再降临，审判活人死人；他的国度永无穷尽；我信圣灵，赐生命的主，从父和子出来，与父子同受敬拜，同受尊荣，他曾藉众先知说话。我信独一种圣大大公使徒的教会；我认使罪得赦的独一洗礼；我望死人复活；并来世生命。阿门。”

新使徒教会信条

第一条信条：

我信神，全能的父，创造天地的主。

第二条信条：

我信我主耶稣基督，神的独生子，因着圣灵成孕，为童女马利亚所生，在本丢·彼拉多手下受难，被钉在十字架上，死后埋葬，降在阴间，第三日从死里复活，并升天了。他坐在全能父神的右边，将来必从那里再临。

第三条信条：

我信圣灵，独一、神圣、普世、使徒的教会，圣徒团契，罪得赦免，死人复活及永生。

第四条信条：

我信主耶稣管理他的教会，并且信他过去曾给教会差遣了使徒，现在仍差遣使徒来教导众民，奉他的名赦罪，给人施水洗和圣灵的洗，直到他的再临。

第五条信条：

我信牧人由神拣选，其职分只能由使徒按立，圣职所具备的权柄、祝福和神圣都来自使徒圣职。

第六条信条：

我信圣水洗礼是一个人被圣灵更新的第一步，人受了圣水洗礼后便被接纳到一切信靠耶稣基督并称他为主之人的团契。

第七条信条：

我信圣餐礼是主亲手设立的，为的是纪念基督一次献上完全有效的圣祭，及他的为世人受难受死。敬虔领受圣餐的人便可与主耶稣相交，举行圣餐应用无酵饼和酒，并且必须由使徒所按立的牧人将它们分别为圣后分于会众。

第八条信条：

我信凡已受了水洗礼的，必须藉着使徒来领受圣灵的恩赐才能获得神的儿子的名分，从而具备成为初熟果子的先决条件。

第九条信条：

我信主耶稣必将再来，如同他当年升天那样千真万确，到时他要召聚所有初熟的果子，即那些等候他和准备他再来的死了的人和活着的人；天上的婚筵过后，主必同他初熟的果子再临地上，来建立他的和平国度，他们必如有君尊的祭司一样，与主一同作王；千禧年结束后，主必将行最后的审判。然后主将造新天新地，并与他的子民同住。

第十条信条：

我信我应尽义务顺服现世的执政者，只要在不违反属神法则的范围内。

十条诫命

第一条诫命

我是主，你的神，除我之外，你不可有别的神。

第二条诫命

你不可妄用主的名；因为凡妄用主的名，主必不恕他无罪。

第三条诫命

当纪念安息日，守为圣日。

第四条诫命

孝顺父母，因此主，你的神所赐给你在世间的日子便会长久。

第五条诫命

你不可杀人。

第六条诫命

你不可奸淫。

第七条诫命

你不可偷盗。

第八条诫命

你不可作假见证陷害别人。

第九条诫命

你不可贪图别人的房屋。

第十条诫命

你不可贪图别人的妻子、男女仆人，牛驴，或其他一切。

主祷文

（根据马太福音 6:9 - 13）

“我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。
愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。
我们日用的饮食，今日赐给我们。
免我们的债，如同我们免了人的债。
不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。
因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿们。”