

清教徒之约

《约翰·麦克阿瑟文集》

使徒们所传的福音

几年前，有一个知名的特会讲员写信问我，该如何传讲福音才是合宜的。我想他希望我会证实说，得救只在于相信福音的事实。我却将这本书所写的精华给他看。

他回信说，他读过我写的东西后，觉得论点并不是很扎实，因为我对福音的看法是根据耶稣的信息，而不是使徒的教导。他写道：“我将很乐意接到你教导罗马书三和四章的录音带。保罗所写的这几章，是特别针对这无可磋（cuō）商余地的题目而写的。在今天这恩典的时代，从这几章来教导救恩，显然是明智之举。”

他加上这个评论，激起了我的好奇心：“因此，我们看到梅钦（J. Gresham Machen）的智慧（可能是本世纪最好的，他说：‘在十字架以前，没有什么可适当地被称为福音的。’”梅钦博士属于改革宗传统的长老会，也是一位学者，而且无疑地是信仰的捍卫者。在我看来，无论他那段话表示什么，他不可能丢弃以基督的教导作为今日传福音的根据。

我在寻找那句引用的话的来源和上下文时，发现梅钦所写的这些话：

我知道有些人相信——由于一种真实的愚蠢狂言呓（yì）语（在我看来是如此）——耶稣的话是属于律法时代，随着祂的死和复活就结束了，因此，以登山宝训为例，就不是为我们这活在恩典时代的人而说的。

那么，让他们看看使徒保罗，他就是那个说我们是活在恩典之下、而非律法之下的使徒。他对这事是怎么说的呢？他有说神的律法在神恩典的这个时代中就无效了吗？

根本没有。在罗马书第二章和（隐含）在他书信中的任何地方，他都坚称神律法的通用性。甚至连外邦人也适用，虽然他们不知道旧约圣经中清楚讲明的神的律法，他们却有神的律法写在他们的心上，他们违背时也没有借口。保罗坚称，特别是基督徒，事实上更无法摆脱顺服神命令的责任。这位使徒认为任何这样的想法都是致命的错误。保罗写道：“情欲的事都是显而易见的，就如奸淫、污秽、邪荡、拜偶像、邪术、仇恨、争竞、忌恨、恼怒、结党、纷争、异端、嫉妒、醉酒、荒宴等类，我从前告诉你们，现在又告诉你们，行这样事的人，必不能承受神的国。”（加5:19-21）。将保罗和使徒们的教导置于我们主的话语之上，且认为它们之间是彼此对立、或是向不同时代讲的，乃是最大的错误。福音书乃是使徒书信赖以建立的根基。例如，雅各书读来就如登山宝训的讲论。那些要把登山宝训移至另一时代的人，还是必须面对一个事实：登山宝训的所有原则，都被后来的新约作者重复使用并深入阐释。那些希望避开“主权救恩”的人想藉着只从使徒书信来讨论福音信息，那是站不住脚的。虽然耶稣的福音直到祂的死和复活后才得以圆满完成，但是福音的要素在祂的教导中已很清楚了。每一个被圣灵感动而写作的使徒都强调且详述耶稣所传的福音。

保罗

使徒保罗特别是阐明因信称义这伟大教义的冠军。然而，他肯定了基督的主权（罗十9~10），以及行为在信徒生命中的地位（弗二10）。对他而言，信心并非是死寂不结果的。他将实际的义行视为真信心必然且不可避免的后果。

有人经常认为保罗对称义的看法和雅各不同，因为保罗曾写说：“所以我们看定了，人称义是因着信，不在乎遵行律法”（罗三28）；而雅各则说：“这样看来，人称义是因着行为，不是单因着信”（雅二24）。但两者却没有相互对立之处。保罗是在说人的善行不能赚得神的喜悦，而雅各则是在说

真信心必然总是产生好的行为。保罗是在反驳一个未得救的人可藉善功来取悦神的想法。雅各则是在谴责一个真信徒也可能不产生好行为的看法。

使徒保罗所描述的得救信心乃是充满活力，且必然产生实际的义行来。他并不接受死的、无生命的、完全缺乏好行为的“信心”。他在罗马书三～五章讲完因信称义后，写道：“这样，怎么说呢？我们可以仍在罪中，叫恩典显多吗？断乎不可！我们在罪上死了的人，岂可仍在罪中活着呢？”（罗六1～2）

保罗看信徒是向罪死和向神活着（罗6:11）。在他看来，基督徒降服于罪的辖制是完全矛盾的：“岂不晓得你们献上自己作奴仆，顺从谁，就作谁的奴仆吗？或作罪的奴仆以至于死，或作顺命的奴仆以至于成义”（罗6:16:）。他看所有的信徒本质上都是顺服的——不是免于罪或无罪，而是免于罪的暴虐而作义的奴仆。他写道：“你们从前虽然作罪的奴仆，现今却从心里顺服了所传给你们道理的模范。你们既从罪里得了释放，就作了义的奴仆”（罗6:17～18）。

保罗自己一生中也在罪里剧烈地挣扎。罗马书七章7～25节列述他不断地和罪的争战。然而，在这挣扎中，他重复地断言他渴望去顺服（罗七15～16、18、21～22；同时看本书十八章，注13）。

保罗并不将神的恩典看为是呆滞的属性，只是被动地接受罪人。相反地，他将之形容为改变思想和行为的活泼动力：“因为神救众人的恩典已经显明出来，教训我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”（多二11～12）。

如果你认为保罗因信称义的教义使得人可以一面抓住基督而另一面却不离开罪，不妨看看这些经文：

你们岂不知，不义的人不能承受神的国吗？不要自欺，无论是淫乱的、拜偶像的、奸淫的、作变童的、亲男色的、偷窃的、贪婪的、醉酒的、辱骂的、勒索的，都不能承受神的国（林前六9～10）。

情欲的事都是显而易见的，就如奸淫、污秽、邪荡、拜偶像、邪术、仇恨、争竞、忌恨、恼怒、结党、纷争、异端、嫉妒、醉酒、荒宴等类，我从前告诉你们，现在又告诉你们，行这样事的人，必不能承受神的国（加五19～21）。

因为你们确实知道，无论是淫乱的，是污秽的，是有贪心的，在基督和神的国里，都是无分的（弗五5）。

弟兄们，你们要一同效法我，也当留意看那些照我们榜样行的人。因为有许多人行事是基督十字架的仇敌。我屡次告诉你们，现在又流泪地告诉你们，他们的结局就是沉沦（腓三17～19）。神召我们，本不是要我们沾染污秽，乃是要我们成为圣洁。所以那弃绝的，不是弃绝人，乃是弃绝那赐圣灵给你们的神（帖前四7～8）。

对保罗来说，信心的坚持是真实信心的重要明证。如果一个人最后终于偏离了信心，那就证明了那人开始就不是真正得救的：“但如今祂藉着基督的肉身受死，叫你们与自己和好，都成了圣洁，没有瑕疵，无可责备，把你们引到自己面前。只要你们在所信的道上恒心，根基稳固，坚定不移，不致被引动失去福音的盼望。这福音就是你们所听过的，也是传与普天下万人听的。我保罗也作了这福音的执事”（西一22～23）。

保罗视那些偏离真道的人——例如，许米乃，亚力山大和腓理徒（参：提前一20；提后二16～19）——为非信徒。这并没和他教导的救恩之永恒的确据相矛盾，因这些人一开始就没真正得救。他们的信心是虚假的。他们是假先知，其动机从一开始就是可疑的（参：提前六3～5）。虽然他们曾一度宣称认识真理，他们却“不领受爱真理的心，使他们得救”（帖后二10）。保罗传耶稣所传讲的福音。事实上，他为自己使徒身份的辩护就是根据宣告他是直接从耶稣领受福音的（加一11～12）。他用以下这些话来概括他整个传道生涯：“我故此没有违背那从天上来的异象。先在大马色，后在耶路撒冷，和犹太全地，以及外邦，劝勉他们应当悔改归向神，行事与悔改的心相称”（徒二十六19～20；参：二十20～27）。

犹大书的作者也同样警告那些宣称认识基督但却没有相称之行为的人。他原本要在他的书信中谈救恩这个题目，却不得不警告变节的危险（犹3~4）他描绘那些变节者就如人宣称活在恩典下却仍过着不道德的生活，且拒绝基督的主权：“是不虔诚的，将我们神的恩变作放纵情欲的机会，并且不认识独一的主宰我们主耶稣基督”（犹4）。犹大说：他们的结局就是被永火所毁灭（犹7）。他所说的重点就是凡拒绝基督主权的人都注定灭亡。

彼得

在教会时代讲第一篇道的使徒彼得最后作结论说：“故此，以色列全家当确实地知道，你们钉在十字架上的这位耶稣，神已经立祂为主为基督了”（徒二36）。彼得所传讲的这位基督，不仅是一位救主伸出欢迎的双臂，同时也要求人顺服祂为主。“祂是万有的主”（徒十36）。“神且用右手将祂高举，叫祂作君王，作救主，将悔改的心、和赦罪的恩赐给以色列人”（徒五31）。

故此，彼得在传赦罪的福音前先呼召人悔改；他对失丧之人的邀请乃始于呼召悔改（参：徒二38，三19）。然而他视所有的救恩——包括悔改——为神作的工，而不是人的努力（徒十一17~18）。他描述新生命乃是神的工作（彼前一3），神自主地拣选罪人以得救（彼前一1~2；彼后一10）。

彼得如此描写神的拯救大工：“神的神能已将一切关乎生命和虔敬的事赐给我们，皆因我们认识那用自己荣耀和美德召我们的主”（彼后一3）。但是他也教导信心实际的证明就是信徒生命所产生的德行（彼后一5~9）。他写说：“所以弟兄们，应当更加殷勤，使你们所蒙的恩召和拣选坚定不移。你们若行这几样，就永不失脚。这样，必叫你们丰丰富富地，得以进入我们救主耶稣基督永远的国”（彼后一10~11）。

彼得所持之义的标准和他从耶稣听来的相同：“那召你们的既是圣洁，你们在一切所行的事上也要圣洁。因为经上记着说：‘你们要圣洁，因为我是圣洁的’”（彼前一15~16；参：太五48）。

雅各

我们已经看过雅各谴责无行为的信心是死的、无用的（雅二17、20）。他的整篇书信包含真信心的各种考验，所有这些都是信徒生命实际的义果：在试炼中的忍耐（雅一1~12）；遵行神的话（雅一13~25节）；清洁不沾染世俗的虔诚（雅一26~27）；不重富轻贫（雅二1~13）；善行（雅二14~26）；控制舌头（雅三1~12）；真正的智慧（雅三13~18）；与骄傲和世俗为敌（雅四1~6）；向神谦卑顺服（雅四7~17）；信徒之间的正当行为（雅五1~20）。

在所有的使徒书信中，其中一个最具概括性的救恩邀请出现在雅各书四章7~10节。虽然雅各的书信大部份是写给真信徒的，很明显地他也很关心那些不是真的信徒。他不要有任何一个人在真救恩上被蒙骗，因此，他要求真实、活的得救信心，这种信心和雅各书第二章的死信心完全不同。他在雅各书五章20节说出他的目的，即是要使“一个罪人从迷路上转回，便是救一个灵魂不死”。（雅5:20）

雅各书四章7~10节的邀请是针对那些尚未得救的人——单听道而不去行的，有罪、邪恶的人（参：雅一21~22），他们仍然是死信心的俘虏（参：二14~20），他们是苦毒、自私、骄傲的说谎者，其“智慧不是从上头来的，乃是属地的，属情欲的，属魔鬼的”（雅三15），他们爱世界，因此就与神为敌（雅四4），他们内在的灵仍被情欲辖制（参：雅四5），而且他们是骄傲的和自恃的（参：雅四6）。他们正需要神的恩典。但既然神只“赐恩给谦卑的人”（雅四6），雅各称他们是“有罪的人”（在圣经中这词只指未重生得救的人），要脱离他们的骄傲，谦卑自己。十个命令语气描述雅各对罪人的吩咐：顺服神（救恩）；抵挡魔鬼（转移效忠对象）；亲近神（亲密关系）；洁净你们的手（悔改）；清洁你们的心（认罪）；要愁苦，悲哀，哭泣，将喜笑和欢乐变作愁闷（悲哀）。最后一个命令语气总括归信之人应有的心态：“务要在主面前自卑。”所有这些皆是神的工，祂赐恩给人（雅四6）

使徒约翰所写的一封书信，整封都是在讨论真信徒的标志（参：约壹五13）。他对那些挣扎在得救的确据之人所给的忠告，是他们不应该把盼望全放在过去的事或一时的信心。他却提出教义上和道德上的试验，且将这些写在他的第一封书信中。道德上的试验需要顺服

“我们若说是与神相交，却仍在黑暗里行，就是说谎话，不行真理了”（约壹一6）。

“我们若遵守祂的诫命，就晓得是认识祂。人若说我认识祂，却不遵守祂的诫命，便是说谎的，真理也不在他心里了”（约壹二3~4）。

“你们若知道祂是公义的，就知道凡行公义之人都是祂所生的”（约壹二29）。

“凡向祂有这指望的，就洁净自己，像祂洁净一样”（约壹三3）。

在整封书信中其他地方也多次证实同样的真理：一个真正得救的人不会继续过着不断犯罪的生活（约壹三6~10）。

约翰所提教义上的试验是有关于耶稣的神性和主权：

“谁是说谎话的呢？不是那不认耶稣为基督的吗？不认父与子的，这就是敌基督的。凡不认子的就没有父。认子的连父也有了”（约壹二22~23）。

“凡灵认耶稣基督是成了肉身来的，就是出于神的。从此你们可以认出神的灵来”（约壹四4）。

“凡信耶稣是基督的，都是从神而生”（约壹五1）。

约翰笃定信心将胜过罪，他给信徒一个特别的名称：“那得胜的”（约壹五5；参：启二7、11、26，三5、12、21，二十一7）。他写说：“胜过世界的是谁呢？不是那信耶稣是神儿子的吗？”（约壹五5）。对约翰来说，一个真信徒最后将不会无法得胜。

希伯来书的作者

笔者其它地方已经查考过希伯来书中的警告性的经文，它们是向那些只在头脑上认同、接受基督却没凭信心认定祂的人说的。无论人如何解释这书信中的警告，希伯来书十二章10~14节中非常清楚明显的含意是让人无可规避的：

“万灵的父管教我们，是要我们得益处，使我们在祂的圣洁上有份……。并要追求圣洁。非圣洁没有人能见主。”（希12:10-14）

当人说过作过后，那些完全缺乏圣洁的人将和神的同在永远隔离，而落入永远的毁灭（参：太二十五41）。希伯来书十二章的内容证实那是实际生活的圣洁。故此，希伯来书的作者，就如约翰、雅各、彼得、犹大和保罗，也肯定必须有公义的行为来验证真信心的有效。

笔者在这里引用的经文只是取自使徒行传和使徒书信，稍微涉猎关于讲救恩之道的丰富真理之皮毛而已。我在另一本书对于使徒的救恩论有较透彻的讨论。

有一件事是清楚无疑的：耶稣所传的福音也正是祂的使徒们所传的。那是一个小的门和窄的路。那是白白赐给人的，但却要撇弃一切所有。而且，虽然那是经由信心和悔改而得到，它不能不在信徒的生命和行为中产生真正公义的果子。

（摘自作者《耶稣所传的福音》）

（本文收录在《约翰·麦克阿瑟文集》）