

从圣灵与圣徒看圣约与华人教会

张恒 牧师

引言

感谢华牧的同工的邀请，使我有机会参加这次论坛，不但更多的认识各位牧者，而且也能在圣经与华人教会的这个主题上有所学习。我自己对这个《从圣灵与圣徒看圣约与华人教会》主题没有太深入的思考，在此只能简单的发表一下我个人粗浅的领受，以达到抛砖引玉之目的。

一、关键词定义

1、**圣灵**（太 28:19，徒 5:3-4）圣灵是否是一个有位格的个体，表面看来是一个无关痛痒的问题，有人认为反正一个人的得救与否，是在乎他是否承认自己是罪人，是否相信耶稣基督是他唯一的救主；至于他是否相信圣灵是有位格的，丝毫不会影响他领受的救恩。但事实显示并非如此，历代以来，圣灵的位格，乃是分辨正统与异端的其中一项最重要原则。究竟“位格”是什么意思？根据孙德生（J. Oswald Sanders）、来利（Charles C. Ryrie）及华富尔得（John F. Walvoord）等保守的神学家的意见，我们对“位格”之定义，必须同时可以应用于父神及主基督道成肉身前后。我们说父神及主基督乃是有独立位格的神，原因何在？因这三位一体真神中，每一位格均是明显可分辨的，是独立的位格。“位格”包括了下列一些基本要素：一是理智与思想；二是情感与反应；三是意志与决定；四是行动与能力。

在此肯定的宣称，圣灵是神，是一位有位格的神，是三位一体神的第三位，他负责基督救恩的实施，与我们这相信耶稣是基督的人，有着密不可分的关系。

2、**圣徒**（林后 1:1-2）圣徒一词源于圣洁，是指上帝将相信自己的人分别为圣，使

他们在地位上成圣，更在实际生活行为上追求圣洁以致完全。保罗在达于哥林多教会的书信中曾经称哥林多教会的信徒为圣徒。“写信给在哥林多神的教会，就是在基督耶稣里成圣，蒙召作圣徒的，以及在各处求告我主耶稣基督之名的人”（林前 1：2）。

在这里的圣徒，特指基督教会的二千年发展历史过程中、那些在基督里蒙召、成圣、求告主名的众圣徒，有的已经安息主怀，有的还存留在世界上，正在尽他们作为圣徒的义务，活出圣徒的见证，执行圣徒从主领受的使命。

3、圣约（路 1:67-75，来 8:6-7）彭巴顿认为译为“约”的希伯来文是巴以特（בְּרִיתִית），在旧约里面，巴以特（בְּרִיתִית）一般性的意义是一种受法律规范的义务。不言而喻，圣经（旧约和新约）不但是神救赎的启示，且是一部透过“约”的方式实施与成就神对人类救赎的启示。¹

艾查罗特（Eichrodt）在他的《旧约神学》（Theology of the Old Testament）一书中，认为“约”是旧约中心的观念，以色列人的宗教思想全围绕着这个观念发展。约的观念对以色列人是非常普及与重要，但这并不排除其他表达主神与祂百姓的关系之方式。因着约及其中条款的订立，便带来过犯和罪恶的可能性，而结果是审判与惩罚。这是旧约中一个重要的主题。约的另一个重要特色是应许和期望。在大卫之约中，有关永远宝座的应许，引起人对大卫子孙弥赛亚荣耀降临的期望。这是旧约与新约重要的连系。在新约时代新约的来临，带来了一个崭新的期待，就是弥赛亚的再临。这指出约及其引来的各种期望也塑造了末世期盼的主题。²

4、华人教会（太 18:17，林前 1:1-2）“教会”一词的英文“Ecclesiastical”，由希腊原文“Ekklesia”演化而成。原文的字面意思是“被呼召出来聚集在一起的人”。这词汇在新约出现 114 次，其中 90 次是指地方教会。教会这个词首次出现在圣经中是记载在马太福音十六章 18 节，“我要将我的教会建造在磐石上，阴间的权柄不能胜过它”。在这里主耶稣是指教会整体，他要建立的教会，不是某个地方聚会点，而是普世教会，由所有与彼得一样相信的人组成。“教会”这个词汇（Ekklesia）对当时的门徒来说并不陌生，它当时被用来

¹ 彭巴顿《旧约神学》黄汉森译（香港：种籽出版社有限公司 2002 年）。

² 主仆《圣经中的约》网络版（1997）末页。

指希腊人的民间集会，是专责治理某城市或地区的（徒 19:32,39,41）。旧约圣经的希腊文译本，即七十士译本，也用这词汇来形容以色列人的宗教集会（申 31:30，士 20:2）。但这并不表示旧约以色列人的宗教集会，就等同新约的“教会”。

华人教会非指某个具体的地方教会，乃是指在世界各地的归信基督的华人基督徒的集合；但本人在这篇报告里主要是指在中国各地的归信基督的基督徒的集合体。

二、圣灵与圣徒的关系

1、重生圣徒（约 3:5）圣灵是神，是耶稣基督救恩的具体实施者，凡信耶稣是基督的都是从圣灵而生的（约一 5:1）。因着我们的信，借着重生的洗礼和圣灵的更新，使我们获得一个全新的生命，并且住在每个信徒的心中为印记，这圣灵也成为我们得基业的凭据，直等到神之民被赎，使神荣耀的名得着称赞（弗 1:13-14）。

2、引导圣徒（约 16:13）圣灵是我们的保惠师，他会引导信徒的生活，带领我们进入明白一切的真理。圣灵会对每一个信徒用不同的方式说话（徒 8:29），引导信徒行在神的旨意中，禁止信徒不作神不喜悦的事，并在生活中结出圣灵的果子（加 5:21-25），使人看见我们的好的行为，便将荣耀归给我们的在上的父。

3、充满圣徒（弗 5:18）使徒时代第一间教会，就是在圣灵的浇灌之下（徒 2:1-4），在信徒的家中被建立起来的（徒 2:37-41），这些圣徒们当时都被圣灵充满，说起别国的话来。自五旬节圣灵降临，至耶稣基督二次再来，圣灵都在教会中运行工作，在有需要的情况下对众教会说话（启 2:7）。使信徒们被圣灵充满（徒 4:31）赐下属灵的恩赐给圣徒（林前 12:4-11）使其得着圣灵所赐的能力（徒 1:8），使之为主耶稣作见证。

所谓圣灵充满，就是指信徒在某些工作或生活上被圣灵控制，以致他在某些行动或生活的表现上，十分近似圣灵所作，或是圣灵要他表现出来的。根据圣经所载，除主耶稣外，没有一个人是连续不断被圣灵充满的，也没有一个人是连续不断被圣灵管理、控制而完全没有自我的。圣灵充满是用两个词来表达的，一个是 **Pimple**，指的是特殊充满，这个动词往往是一次性完成式，强调事工性：为着某些事奉、神迹、预言而有的；一个是

Pleroo，指的是一般充满。这形容词暗示这种圣灵充满乃是一个过程，是渐进的。唯一例外是主耶稣，他一生都是圣灵充满的。这词的生活性：与信徒生活每一小节、品格、待人接物和事奉态度有关。纵使 we 完全不同意或不接纳 "Pimplemi" 及 "Pleres" 两种充满的分别，也可以很清楚从圣经上看出，神只要求我们去追求圣灵充满，但从来没有要求我们追求果效或超自然恩赐，甚至没有要求我们追求能力，这些果效、能力、恩赐完全是神的主权，主权在于他，不是在我们身上。可见追求圣灵充满，百分之百是人的努力，但充满后产生的果效、能力、智慧、恩赐等，却百分之百属于神的工作。³

三、圣灵、圣徒与圣约的关系

1、圣灵默示（旧约与新约）圣约（提后 3:16-27，彼后 1:21）

使徒保罗被圣灵感动写书信时告诉我们，无论是旧约、或是新约圣经都是神所默示的，是详细的记载神与人立约的内容，记载神对当时人，及后世的人所说的话（彼后 1:21）。神默示圣经的目的，是为要启示神自己，以及主耶稣的救恩，并对人类进行督责、教训、使人归正、教导人学义，都是有益的，叫属神的人当以完全预备行各样的善事。

2、圣灵感动圣徒借洗礼进入圣约（徒 2:37-38，加 3:26-29）

当圣灵在神所拣选的人心中工作时，带来为罪为义为审判的效果，正如保罗所说：“人若不是被圣灵感动，也没有说耶稣是主的。”（林前 12:3）。主耶稣也曾应许门徒们说：只等真理的圣灵来了，他要引导你们明白一切的真理（约 16:13）。圣父预备救恩，圣子耶稣作成救恩，圣灵则把救恩具体的分赐给每一个人，并感动、启示、带领他们接受耶稣作救主，并借着洗礼归入耶稣基督、加入教会这个圣约的团体，进入神的圣约之中，并帮助人持继的在基督所立的约中，经历救恩的丰盛和神在立约中的应许。

3、圣徒靠圣灵引导持守与践行圣约（太 26:26-29，林前 11:26）

圣灵引导教会与圣徒为持守圣约，而以圣餐的仪式纪念主耶稣的死，纪念主耶稣被卖

³ 基督教讲章《认识圣灵》作者不详（2017）末页。

的那天晚上与我们所立的约。正如保罗所说：我当日传给你们的是从主所领受的。主耶稣被出卖的那一夜，拿起饼来，祝谢了，就擘开，说：“这是我的身体，为你们舍的；你们要如此行，为的是纪念我。”饭后，他也照样拿起杯来，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，来纪念我。”你们每逢吃这饼，喝这杯，是宣告主的死，直到他来。（哥林多前书 11:23-26 和合本 2010）”

圣灵也带领每一个在基督里的圣徒，实践圣约的内容，就是神立约的应许和要求，帮助圣徒在生活中牢牢的守住神立约的圣言。（提后 1:14）。

四、华人教会（圣徒身份）对圣灵与圣约的认知

本人对海外的华人教会了解不多，但对国内的教会比较了解，国内主流的家庭教会都认同圣灵是有位格的神，以及圣灵在旧约与新约两个不同时代所作的工作，并能十分平衡的把有关圣灵及其真理在教会中运用与实践，如使徒行传中初代教会的圣灵工作一样明显。只有极少的教会虽承认圣灵是神，但却反对圣灵在教会中的工作。还有一些的教会，受极端灵恩派的影响，给国内的一些教会带来极大的混乱。

国内教会十分看重圣约的内容，即圣经的普遍性的教导，但对圣约本身的理解认知度不高，因此在守约方面就会造成危机，这不但是教会中存在的问题，也是国内社会中存在的严重问题，契约精神的缺失势必造成社会的诚信危机。

1、华人教会对圣灵的认知：保守与开放的张力（约 16:12-14，徒 1:8，林前 12:13，弗 5:18，加 5:22-23，来 2:24）

（1）崇尚经验主义 VS 缺少对圣灵工作的认知：华人教会中的一种情形，就是过份的崇尚经验主义，他们因没有过硬的圣经基础，缺少对圣灵全面的认识，受西方教会灵恩动的影响，一味的追求看异像、作异梦、听声音、凭感动、说预言等，给很多教会造成极大的混乱，严重的破坏教会的合一。他们常以第一人称向教会会众说话：“我是主你的神，你要将心转向我……。”习惯以主的名义对他人说预言，主告诉我说：“某弟兄，上帝爱你，已将某位姐妹赐给你作你的配偶。”某弟兄十分感恩，拼命的追求这位姐妹，结果发现这位姐妹早已和别人领了结婚证，正在筹略婚礼呢？类似这样的事在一些教会中屡

见不鲜。

华人教会中另一种情形，就是对圣灵本身以及圣灵的工作缺少认知，正如新约学者戈登·费依(Gordon Fee)在论到今天教会对圣灵的认识时说：“我们对圣灵的经历只是‘灰色模糊一片’，实际上，我们是两位一体论的信徒.....许多基督徒的教义其实是，‘我相信圣父，我相信圣子、耶稣基督，但我怀疑圣灵。’”⁴当然，我认为戈登·费依的这种说法有点过份夸张，大部分基督徒的教义还是相信三位一体论的。他们虽承认圣灵是他们信仰的神，但他们对圣灵的实际经历上，却是“灰色模糊一片”很难对圣灵论有正确的表述。只因他们对圣灵没有整全的认识，在信仰生活中也很难顺从圣灵的引导，更难以依靠圣灵行事、结出圣灵的果子，所以他们否认圣灵的工作就不足为奇了。

(2) 追求灵恩运动 VS 对圣灵工作谈虎色变：华人教会中还有一种情形，就是谈虎色变，因受极端灵恩运动的影响，只要一提到和圣灵有关这个话题，圣灵充满、说方言、属灵的恩赐，神迹奇事等，他就定性你为极端的灵恩派，拒绝和你继续探讨这个话题，更为甚者是从此不再和你有任何的交往。正如许宏度牧师在他的文章中所说：“我们不要以为，我们看重圣灵，多讲圣灵，就是灵恩派，就不是福音派。新约有三位作者特别强调‘圣灵’这个议题，他们是路加，约翰和保罗。虽然他们都强调‘圣灵’这个议题，但我们需要注意到他们各有各的特色、重点和用语；换言之，‘圣灵’这个议题，不是单元单调、千篇一律的，而是多姿多彩、丰丰富富的。举一个非常简单的例子：路加强调‘圣灵的洗’，‘圣灵的浇灌’，‘被圣灵充满’和‘满有圣灵’；约翰强调圣灵是‘保惠师’，‘真理的圣灵’和‘恩膏’；保罗强调‘属灵恩赐’，‘圣灵的果子’和圣灵是‘印记’，‘凭据’，‘初果子’等。由此可见，新约‘圣灵’这个议题，是非常的多元丰富的，我们千万不要将它过份的简化，以为信徒只能用一种的方式，与圣灵互动！”⁵

(3) 华人教会对圣灵工作的认知需要平衡：一提起灵恩运动，国内不少较为保守的教会都会视之为异端或极端，要么是以井水不犯河水的极端方式划清界限、拒绝对话；要么是以捍卫真理的清高口号、针锋相对的大肆攻击，致使彼此的伤害愈演愈烈。本人既不是灵恩运动下的所谓被洗脑者，也非挑战传统信仰的背叛者，只是更愿意站在一个客观的

⁴ 戈登·费依(Gordon Fee)《认识保罗的圣灵观》(台北，校园，2000) 61页。

⁵ 许宏度牧师《华神季刊》104期(2012)〈圣灵与灵恩运动〉。

立场上，来反思灵恩运动对今日教会的影响及所带来的启发。可以说历世历代的教会都有教导圣灵的真理，但圣灵的教义却从未成为任何一个时代神学舞台的“主角”；直至二十世纪，由于灵恩运动的兴起，有关圣灵的教义不单成为灵恩教派的神学焦点，而且也由于它影响之广，使很多非灵恩派的教会也必须作出响应，也要研究有关圣灵的教义。

a. 灵恩运动的简史与带来的果效：灵恩运动大致上可分为四个阶段：(一)灵恩第一波，也叫五旬节运动(Pentecostal movement)，由1901至1920；(二)灵恩第二波，也叫做灵恩运动(Charismatic movement)，是由五十年代末至六十年代初发生；(三)灵恩第三波，主要由葡萄园团契推动(Fellowship of Vineyard)，由八十年代初至今；(四)灵恩第四波又称多伦多圣笑祝福，约由1994年至今。灵恩运动是一个相当复杂及颇具争论性的运动，原因是这运动在神学思想及教义上随着时间的推进而有变化，不同的发起人也有不同的观点。整合近代灵恩运动的“四波”简史（之间并无历史上的因果关系）。几次的灵恩运动自发起至今，的确给不少的教会带来了灵性的苏醒与复兴，但同时也给很多地方的教会带来了极大的混乱，这是作为灵恩教会的牧者需要反思和改进的。

b. 灵恩运动的特征与需改进之处：

(a) 过份的追求圣灵的恩赐，不知是圣灵随己意分赐的：国内的一些比较保守的教会，在信仰上表达了方言和神迹奇事终止论的告白，否认圣灵的工作，认为圣灵的恩赐已经终止的说法，是没有圣经根据的。本人认为圣灵依然会把这些属灵的恩赐赋予给今天的教会，因为这些属灵的恩赐（林前12：7-11）都是这位圣灵所运行的，随己意分给个人的，目的是为了“成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体”（弗4：12）。但并非如灵恩派所言，只要你拼命追求、在神面前哭诉就能得着你所想要的一这些恩赐。

(b) 特别追求灵洗，且认为这“灵洗”就是“第二次的恩福”：这是灵恩派在解经上需要下功夫的地方。圣灵的洗即是每一个真正跟从主的人，都已经有的经历。也就是说当一个慕道友真正接受耶稣基督做他个人的救主，转让主权给耶稣得救之时领受了圣灵的洗。诚如保罗所说“我们不拘是犹太人，是为奴的，是自主的，都从一位圣灵受洗，成了一个身体，饮与一位圣灵。”（林前12:13）“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。这圣灵是我们得基业的凭据，直等到神之民被赎，使他的荣耀得着称赞”（弗1:13-14）圣灵的洗和圣灵的印记是相同真理的不同描述，都是在得救之时发生的。

教会不应教导信徒追求所谓“灵洗”或“灵浸”的特殊经历，但我们应鼓励信徒追求圣灵充满，过满有圣灵的生活，即是在圣灵的管理中结满了丰盛果子的生活。（加 5：22-23）

(c) 注重要公开的祷告中过多的运用方言和舌音：灵恩派喜欢在公众的场合大声用方言祷告，且教人如何追求说方言。方言其实非指他们所说的“滴滴答答”的舌音，是指不同宗族的语言，且方言是一种恩赐。“这人蒙圣灵赐他智慧的言语……又叫一人能说方言……这一切都是这位圣灵所运行，随己意分给个人的”（林前 12:8-11）

本人认为最好不要在公众场合大声的用方言祷告，因为保罗的教导是“我感谢神，我说方言比你们众人还多，但在教会中，宁可用悟性说五句教导人的话，强如说万句方言”（林前 14：18-19），“全教会聚在一处的时候，若都说方言，偶然有不信的，或不通方言的人进来，岂不说你们癫狂了吗？”（林前 14：23）。

有方言恩赐的人可用于个人与主之间的亲密祷告，因为“那说方言的，原不是对人讲。乃是对神说，因为没有人听出来。然而他在心灵里，却是讲说各样的奥秘。”（林前 14：2）至于说方言是唯一圣灵充满的凭据，人为的教人学习说方言，就方言是得救的凭据等，这些说法都是没有圣经的根据。

(d)在讲道中时常强调预言和梦像，教导信徒追求梦像的带领，这是灵恩派需要改进及调整之处，灵恩派所强调的预言是针对个人发出的未卜先知的预言，预言是圣经的其中一种文体。在旧约，先知是神所拣选的仆人，代他传讲神的信息——安慰、应许和复兴，及宣告审判。在新约，先知的工作侧重于安慰、劝勉、鼓励和造就人的讲道（林前 14:3）。

在圣经中，异象和异梦是神启示的途径之一，那时圣经的启示还在继续中，神用这种特殊的方式向人启明他的心意，后来这些启示被记录下来成为默示。今天，神仍然会用异梦和异象的方式引导人，但在圣经已成正典的今天，这些异梦和异象只是属于个人的特殊经历，只可意会不可言传，即不可在教会中作为真理传讲，或让会众相继效法。

本人认为任何时候基督徒都不能追求神秘的经验，过于对神话语的追求，神通过多种的方式引导我们，但最安全的方式是神透过圣灵让我们想起经上的话（约 14：26）。

(e)追求神迹奇事，并特别强调神医，认为不得医治是没有信心。我自己是病得医治信主的，但本人认为神迹及神医并不是追求而来的，这个应许是给那些被差传扬福音的

人，用神迹随着证实所传的道是真实的(可 16:14-15)。神迹的目的是要见证耶稣是神的儿子，叫我们信他得生命(约 20:31)。为病人祷告是我们作牧者的责任，但医治的主权在于神(雅 5:14-15)。事实上，不少极端灵恩派的人，都相信他们不能叫所有的病人都被医好，医好与否，全都是神的主权，但很可惜，他们往往没有将这些话在“权能布道会”的聚会时向会众讲明。

(f)认为许多的疾病和精神困扰都是邪灵的工作，只能以赶鬼的方式解决。众所周知，有些疾病和精神困扰真的是出于邪灵的工作，但并非所有的疾病都是邪灵的工作，并非一切问题(例如肉身的疾病、情绪的问题及罪)皆来自魔鬼。有些问题可能源于自然因素，有些则来自信徒的血气，有些则来自于工作的压力或情感的伤害，在这类的情况下赶鬼是没有用的，可能需要借着医生和医药来解决。

圣经中提到“忧伤的灵”(诗 51:17)，我们也常提到胆怯的灵、骄傲的灵、沉睡的灵、嫉妒的灵等。其实这样说法中的“灵”指的是一种心态或性情，而非指某些邪灵。如果将这一切犯罪的性情全部解释为撒旦的作为，必将导致严重的问题。当事人会认为不必对自己的行为负责，同时也会轻忽必须悔改的态度。事实上圣经的教训乃是要人为这些罪悔改，离开这些罪恶的心态，在我们内心中激烈的争战不都是圣灵与魔鬼之间，而是圣灵与我们肉体的情欲相争。基督徒对抗污鬼的骚扰，就如同抗拒诱惑或是与肉体争战的行为一样。信徒应当省察自己是否违反神的律法或旨意，承认一切的罪，依靠那比撒旦更大的、内住与信徒心中圣灵的大能(约壹 4:4)，并穿上神所赐的全副军装(弗 6:13-18)，凭信心打那美好的仗，这都是有益处的。

综上所述，灵恩运动有许多有待需要改进和更新的地方，例如在研经上要下功夫，在讲道上要能真正的给予信徒以教导和牧养。灵恩派的教会要反省如果追求被圣灵充满，但圣灵的能力却不能渗透在我们“日常”的生活里，只追求圣灵充满的特殊经历、神秘及兴奋的经验，如异梦、异象、说方言及预言等，这是否已经离开了圣经最基本的教导了呢？华人教会要强调圣经真理与圣灵工作的平衡，注重对圣灵的认识与属灵的经历之间的平衡，以免造成在这方面的偏差和混乱。

2、华人教会对接圣约的认知：稳固与失落的张力

在这部分的阐述里，本人是从华人教会对圣约的持守与否引发的救恩稳固与失落之间的张力展开的。众所周知，圣徒蒙保守（Perseverance of the Saints）通常也称为“一次得救，永远得救”。⁶这项教义有时也称为“永远的保障”（eternal Security），强调被拣选者的得救是确定的。⁷有条件的保守（Conditional perservance）是指信徒会离开恩典，失掉救恩。这项教义有时也称为“有条件稳固”（Conditional Security）。⁸“信徒救恩稳固与否”的议题一度成为近四十年来中国大陆家庭教会争论的焦点，因为双方各执一词，导致教会分裂，甚至老死不相往来。究竟是“一次得救永远得救？”还是“坚信到底的才能得救”呢？⁹本人对这一议题的初步观点是：“圣徒永蒙保守”强调的是上帝在永恒中主权的面相。因为救赎是出于神的恩典，圣徒在创立世界以先，已蒙神拣选（弗 1:4），被基督救赎（弗 1:5-7），接受圣灵的印记（弗 1:13-14），故圣徒在救恩中是稳妥的。“圣徒可能失落救恩”强调的是人在线性的历史时间内意志自抉的面相。因为圣徒靠着圣灵的引导与能力可以过得胜的生活（加 6:7-8），但圣徒可能离开恩典，失落救恩（提后 2:5，来 6:4-6，彼前 1:10）。所以神的主权和人的意志自抉的两个面相圣经都有教导，不可倾向其中的一个面相，而应保持健康的张力中。接下来，本人从加尔文派与亚米念派对这一议题持相反观点的历史渊源之比较及双方持守的经文之释经的进路探讨之，以回应本人对这一议题的初步观点。

(1) 澄清几个神学名词相对应的宗派及表达方式：圣徒坚忍/圣徒恒忍（Perseverance of Saints）是“加尔文思想的五项要点”（Five Points of Calvinism）中的最后一项。这五项要点是起源于多特大会（1619 年），也是在该世纪以后对加尔文思想特色的

⁶ 殷保罗（Paul P. Enns），《慕迪神学手册》，姚锦荣译，五版（香港：福音证主协会，2003），468。

⁷ 同上，468。

⁸ 同上，477-483。

⁹ 赵天恩，〈保守与坚信：得救确据之争辩导论〉，《中国与福音季刊》第一卷第三期（2001 年 7-9 月）：10。赵天恩，生于中国东北，在日本长大。获得美国宾州日内瓦大学文学学士及荣誉法学博士、韦敏斯德神学院道学硕士，宾州大学东方研究哲学博士学位。中国福音会创办人。曾任总会长及基督教与中国研究中心主任。赵博士是当今中国教会及教会史研究的资深学者。2004 年 1 月 12 日病逝于美国加州。生前曾于 2000 年 10 月 28 日举办“一次得救 VS. 多次得救研讨会”，目的是对中国大陆近 30 年来关于“圣徒蒙保守”这一议题所产生的辩论之回应，并希望藉着各方专家的讨论集思广益，为中国教会提出实际的贡献。

确定，同时也是加尔文神学的核心，它强调神的主权及恩典，也强调人的堕落及罪恶。¹⁰ 加尔文本人没有提出这五点，但因为改革宗神学是建基于约翰·加尔文的《基督教要义》上，¹¹加尔文思想的承继者在多特会议上因回应亚米念主义的“抗辩文”使这五点得以确定及传于后世。传统/古典的加尔文主义/改革宗关于圣徒保障的表达是圣徒坚忍/恒忍 (Perseverance of Saints)，从不会用“一次得救，永远得救”的表达法。修正的加尔文主义/改革宗的表达是永恒稳固 (Eternal Security)，韦斯利亚米念派的表达是有条件稳固 (Conditional Security)。¹² 古典/传统的亚米念派的表达是有条件保守 (Conditional perseverance)，源于亚米念的一群跟随者在 1610 年为对抗加尔文思想而罗列的五项教义条文，即“抗辩文”中的最后一条，有条件的保守。¹³ 综上所述，今日“信徒救恩稳固与否”的争议其实就是历史上加尔文派与亚米念派对此神学教义争论的延伸。但这一议题的神学源头究竟始于何处？

(2) 从历史的角度再思“圣徒蒙保守”与“有条件保守”之历史渊源与情结：“救恩的完全保障”和“救恩有可能失落”的两种神学思想线路非始于宗教改革时期的加尔文与亚米念，教父时期已有此雏形。沿至宗教改革及以后的时期，两种思想发展至成熟期。赵天恩在 2001 年 7-9 月的《中国与福音季刊》第一卷第三期对此两种神学思想路线的总结是：“救恩的完全保障”的四个神学源头是奥古斯丁、加尔文、多特会议与韦斯敏斯德会议以及信仰告白。“救恩有可能失落”的四个神学源头是阿他拿修、路德、阿米念和韦斯利约翰。

14

¹⁰ 殷保罗 (Paul P. Enns), 《慕迪神学手册》, 448。这五项要点是：全然败坏 (Total depravity); 无条件的拣选 (Unconditional election); 有限的救赎 (Limited atonement); 不能抗拒的恩典 (Irresistible grace); 及圣徒蒙保守 (Perseverance of the Saints)。神学家简称这五点为“TULIP” (郁金香), 即由每条教义首个英文字母所拼成。

¹¹ 殷保罗 (Paul P. Enns), 《慕迪神学手册》, 462。

¹² 觉民老师于 2015 年 3 月 24-28 日课堂讲授《圣徒坚忍/恒忍》议题时, 本人做的笔记。

¹³ 殷保罗 (Paul P. Enns), 《慕迪神学手册》, 462。其余的四点是：拣选是根据预知 (election based on foreknowledge), 无限的的赎罪 (Unlimited atonement), 无能的本性 (natural inability), 先前恩典 (Prevenient grace)。

¹⁴ 赵天恩, <保守与坚信: 总结>, 《中国与福音季刊》第一卷第三期 (2001 年 7-9 月): 170。

“圣徒蒙保守”与“有条件的保守”之间的张力从教父时期一直延伸到宗教改革时期及至今天各地的宣教工场。当双方站在各自的立场否定对方时，就已忽略了圣经另一面相的教导。因此，今日中国教会对此议题的争议是历史的必然产物。倘若今日的中国教会仍活在互斥的历史情结中，势必会形成更大的伤害，基督的身体不是越来越丰满与健壮，而是萎缩与柔弱。如何让这种伤害的程度降至最低？那就回到双方建立各自神学思想所持守的经文，摘掉“有色眼镜”，让经文自己来讲话。接下来是从释经的角度再思这两种神学路线所持守的经文含义。

(3) 从释经角度再思“圣徒蒙保守”与“有条件保守”之持守的经文含义：“救恩的保障”在“你们这因信蒙神能力保守的人，必得着所预备、到末世要显现的救恩”的经文中（彼前 1:3-5）同时强调了“神的保守”与“人的坚信”之两个面向。¹⁵虽然彼得前书一章三至十二节是一个很长的连字句，但彼得的语法非常精确，而且深刻地表达了“救恩”这个主题的光辉：彼得因为圣父给祂子民的新生而感谢祂（3 节上），这样就使他们产生崇高的盼望——末世救恩（3 下-5 节），这个对末世救恩的盼望令他们对耶稣基督最后的日子充满喜悦，即使他们现时正在受苦（6-7 节），这位他们所爱和信靠的耶稣基督，令他们充满喜悦地等候救恩最终实现的那天（8-9 节），那救恩正是以色列的古代先知探究和渴慕的主题，虽然他们生前看不到救恩实现（10-12 节）。¹⁶一个藉着基督从死里复活而得到重生的人，藉着与基督同死同复活，必然会保守得到最终的救恩，得到基业（神自己）。但是神如何保守得到重生的人呢？是藉着圣徒的“信”，这信心经过试验而达至成熟（1:7）。¹⁷

不言而喻，“神的保守”和“圣徒的坚信”是救恩保障的一体两面，也可称作反合性（Paradox）。因为支持两面的经文都很多，对今日的基督徒而言，不能过分强调一面而削弱了另一面。¹⁸倘若整合圣经到一个平衡没有张力的地步，一定是其中的一个面相不复存在了，也就意味着关于救恩保障的另一面相的启示已从你的圣经中删除了，即或不被删

¹⁵ 同上，176。

¹⁶ 史葛·麦克奈特，《彼得前书》，陈永财译，国际解经应用系列 60（香港：汉语圣经协会有限公司，2007），60。

¹⁷ 赵天恩，〈保守与坚信：总结〉，176。

¹⁸ 同上，174-175。

除，你的态度一定是视而不见或戴着“有色”眼镜诠释它，使其为你的神学立场效力和服侍。这不是基督徒该有的态度。

李锦纶在他的《道成肉身救赎源》一书中对〈‘一次得救’论争的出路〉的研究结果是一次得救的精神是不容置疑的，但不能完全排除一个曾经真心信主的人，后来可能不信而失落。¹⁹赵天恩在《保守与坚信》中关于‘一次得救 VS. 多次得救研讨会’的〈总结〉中的观点是“我个人从救恩神学的理解，一个重生得救、进入‘基督’的人，他的生命已与基督合而为一，是不可能失落的”。²⁰这是最近几年学者关于 TULIP 中“P”的观点的探讨，由此可知这种的探讨仍会持续，但不会出现改革后期中“唯我独真”的互斥现象。历史的教训会让人刻骨铭心，正确的解经会让人重新检视自己所持守的立场。本人皈依基督后灵性成长的家庭教会体系没有很深的宗派背景，但经过神学的学习和研究，以及在多年的牧会经验中的体会，此神学思考的建构是：在永恒保障的议题上，保守是神主权的恩典，坚信是人的责任，这两个面相缺一不可且保持在健康的张力中。用圣经的话做结“**这不在乎那定意的，也不在乎那奔跑的，只在乎发怜悯的神。**”（神主权的恩典）然而“**愿意的都可以白白取生命的水喝。**”（人的责任）（罗 9:16，启 22:17 下），保持两者在张力中的平衡，体现出真理的两面性。

五、华人教会在张力中的出路

1、在基要真理上的认同与合一（信仰的基本原则与核心教义）（弗 4:1-6）

在圣徒永蒙保守与圣徒失落可能性的张力中，华人教会如何寻得出路？本人认为避免这种永无休止的喋喋不休的争论，华人教会必须在基督教基要真理上即相信基督教仰的核心教义上达成共识，在非基要真理的神学思考上采取兼容与尊重的态度。基要真理即相信上帝主权的预定、相信圣经绝对的权威、相信三位一体的神、相信神人两性的基督、相信完全堕落的人性、相信因信称义的真理事等。

2、在非基要真理上的兼容与尊重（审慎的考察与开放的心态）（林前 13:11-12）

¹⁹ 李锦纶，〈‘一次得救’论争的出路〉，《道成肉身救赎源》，303。

所谓非基要真理，即基督教信仰的核心教义之外的神学思考，要有基本的尊重和接纳。例如：不同宗派的神学立场（很强的排他性与更大的接纳性），不同神学议题的思考（神的慈爱与公义的平衡）；不同教会的组织架构（主教制与会众制）；不同的牧养方式（以爱的关系与圣经的教导）；洗礼方式的不同（点水洗与浸水洗）；圣餐方式的不同（一杯与多杯）；祷告方式的不同（举手与跪下）；敬拜方式的不同（激情亢奋与墨守成规）等等。

3、在基督所立的同一个约中委身（认识圣约的功效与诚信守约）（林前 10:16-17）

无论是对神学的研究，或是圣经经文的解释，在神学与圣经原则应用的过程中，不可忽略以下的几个原则：我们领受的是同一个基督的救恩，我们是住在同一个基督里，我们是进入了同一个圣约里，我们要遵守同一个耶稣所赐下的新命令（约 13:34）。特别当我们一同来到主的圣餐桌前，同领一个饼，体验在同一身体，同喝一个杯，记念在同一个圣约时，神学上的分歧与争议就会被淡化，从同一基督的身体与同一基督的圣约中而来的力量，使我们紧紧的拥抱在一起。让我们在基督里共同成为一个满有慈爱的、诚信的、守约的人吧！

结论

综上所述，圣灵是一有位格的神，是三一神的第三位，这是不容置疑的。无论在旧约神的选民中，还是在新约基督的教会内，圣灵的工作都随处可见。无论是教会还是圣徒，都是圣灵工作施行救恩的结果。圣灵不但默示新旧约圣经，把圣经中的两约展现给选民和教会，圣灵也感动信徒接受救恩和洗礼，使圣徒进入圣约，与父神之间建立了立约的关系。圣徒在基督教会这个立约的群体中，依靠圣灵的引导和能力委身圣约，实践圣约中的要求，在基督和教会中作神守约的儿女，在生活中活出契约精神，等候那位立约的主基督的再来。阿们！主耶稣啊，我愿你来！

问答交流

张鑫华弟兄：刚才您讲到圣灵的问题的时候，我一直在想我自己的经历，我从来没有被圣灵浇灌充满过，我也没有说过方言，我也没有听过我周围熟识的基督徒朋友有过类似的经历，您刚刚讲的两个平衡点，一个是对圣灵的认识的平衡，还有一个是对圣约认识的平衡，虽然您强调这两点，但是举的例子却是持有不同的观点而造成分裂。那么我的问题就是，对于我们基督徒来说，是应该追求这个平衡，还是一种求同存异的状态，也就是说可能我对圣灵的认识比较感性，但是可能另外一个人对圣灵的认识比较理性，那他们就是一种求同存异的状态，我没有一定（在个人身上）要追求到一个平衡的状态。这对我的生活会有指导的意义，比如说，我没有感受过圣灵浇灌，也没有说方言，那如果我一定要追求一个平衡的状态，那我就必须得要去尝试圣灵浇灌与说方言，这到底是不是我们应该去追求的东西呢？

张恒弟兄：求同存异这个本来就是一种平衡。你只要能理性的、感性的互相的不去排斥、定罪、攻击，大家互相尊重，这本身就是平衡。但是如果你想说，我也想说方言，这是属灵恩赐，那你也可以去来领受，你要想经历，你也可以去尝试，但是圣灵是按己意分给个人的，有时候也未必一求就会给你的，但是你可以去尝试，那么多人都有经历，我们在这方面追求绝对不会有问题的。

李胜台弟兄：在基要真理上要认同和合一，在非基要真理上面要兼容和尊重，那怎么区分基要真理与非基要真理？像亚米念和加尔文是在基要真理上面不合一，还是在非基要真理上面不合一？

张恒弟兄：有一些东西硬要把它上纲上线那就会变成基要真理。实质上，我在过去跟教会信徒教得救的课程，从来没有讲过亚米念跟加尔文，那我教的这些人都信而得救，而且大家都成为非常好的同工，只有当他们进入神学院，去进行神学研究的时候，才碰到这个问题。所以你说，我过去教出来的那些信徒，他们也信了，他们自己得救了，也带别人信主得救了，那你说那是神学，还是基要真理？

祝健弟兄：很多人都知道中华福音团契是一个很有影响力的这样一个团队，我也跟你们团队认识很长时间，也有跟你们一起的配搭学习追求，我最大的一个认识和感恩，就是有不少人是这样的来分享你们的见证，你们是中国家庭教会的见证之一，是使徒行传的活生生的再现，因为我也参加过一些你们的会议，我是很感动，你们有什么问题都在一起祷告交通，很少是一个董事会、一言堂的作法，我非常感动，所以我就相信圣灵在你们当中，不断的，举例来说，像我们华人牧者团契经常是说提出前瞻性的看法，虽然说一定会有错，但是我更感动的是你们等候圣灵，来跟随圣灵，这个我是看得非常清楚。我的问题就是说，你们觉得现在圣灵对你们的带领是什么样的带领？

张恒弟兄：对中福来讲，圣灵带领是单独带领的。从对信仰有不完整的认识，像以弗所教会，一直到对信仰有完整的认识，相信每一个人都会经历这个过程，这是在信仰的方面。还有就是在教会建立的方面，服侍方面，对于相关系统神学的认识方面，事实上我们都特别认真的去看，去看新约使徒的教训，对于新约使徒行传还有所有的书信，我们是非常注重，从里面去找出答案。这是因为最早期的时候，第一、我们没有受过神学训练，第二、我们很少有书，第三、老一代的信徒只把最基本的信仰传给我们，然后就是十字架的

道路、为主受苦、禁食祷告，奉献啊，这些都传给我们，圣灵都没有，那我们找传统的话，就找不着，我们只能回到圣经。那回到圣经的话，在福音书中，只能找耶稣传福音、训练门徒、为病人祷告，然后进入到使徒行传有教会，那我们就从使徒行传与书信中去找怎样来建立教会，怎样去来发展事工，怎样去来做门徒训练，怎么团队事奉，对圣灵怎样响应，对圣灵恩赐应该怎样，基本上都是从使徒的书信里面找到答案的。所以我相信一步一步都是圣灵的带领。

现在我们还在圣灵的引领之下，举个简单的例子响应你这个问题：从去年到今年，到今年年底，大家都知道严冬要来了，逼迫要来了，很多都在预备说要怎样把教会分散，怎样要面对这种逼迫，但是我们今年的整体主题目标是：「承传使命，再植新堂」就是再拓展教会。我用的经文就是使徒行传第八章 1 - 5 节，这个信息是我传讲的，成为我们系统今年的中心目标。那你就知道说我们并没有看环境，我们整个是在圣灵的带领当中，所以今年应该有不少的新教会建立起来，这段经文就是讲耶路撒冷教会因司提反的事情大遭逼迫，然后大家都分散出去传道，对于逼迫的响应方式就是我们继续发展。不要看这个环境，耶路撒冷教会就没有看这个环境，我们相信这就是圣灵的带领。我就举这个例子。