

海德堡要理问答第 81、82 问讲解

领受圣餐的条件

阅读经文：林前 11：23-32

教义选读：要理问答第 81-82 问

各位在耶稣基督里蒙我们父神所爱的弟兄姊妹们：今天下午我们要学习的是要理问答主日 30 第 81 和 82 问，这是《要理问答》论述圣礼特别是圣餐的最后一个主日的两个问答。

弟兄姊妹们，通过这段时间我们在圣礼论方面真理的学习，我们知道了圣礼，无论是圣洗礼还是圣餐礼，都是神赐给教会的蒙恩之道，是特别为了坚固我们这些属祂的子民软弱的信心而设立的。圣礼是圣洁的、可见的标志和印记，是为要向我们表明神在耶稣基督所赐给我们的宝贵的福音应许，就是罪得赦免并得享永生的宝贵应许。而且，基督在圣餐中还特别向我们应许，祂要将自己的身体和宝血赐给我们，成为我们属灵生命的粮食，为要喂养和更新我们的属灵生命。当我们凭着对耶稣基督的真信心，按理来领受圣礼的时候，我们就一定能够得着基督在圣礼中所赐下的宝贵应许，使我们罪得赦免，并且信心得坚固，生命得喂养和更新。

因此，当我们明白圣礼所蕴含的这些宝贵应许之后，我想我们每一位基督徒都会非常渴慕受洗加入教会，归入三位一体神的名下，也会非常渴慕来领受圣餐，使我们属灵的生命可以及时得到喂养和更新。

然而，最近新来我们教会聚会的弟兄姊妹可能已经发现了，我们教会并不会随便给新来教会聚会的弟兄姊妹领受圣餐，甚至我们会要求新来教会的弟兄姊妹，如果真的愿意委身我们教会，那就需要将海德堡要理问答完整的学习一遍，并且通过教会对他们教义上的考核和生活上的考察之后才可以被接纳为教会的正式成员，这样才可以与我们一同领受圣餐。这是什么原因呢？是我们改革宗教会看不起新来的弟兄姊妹吗？或者说，是我们故意抬高加入教会的门槛，为难新来的弟兄姊妹吗？

不是的。正如我们开始所阅读的圣经，使徒保罗在那里受圣灵的默示教导我们，教会举行圣餐礼的时候，是要照着耶稣基督的吩咐来纪念祂的受难，来领受基督在圣餐礼中所赐下的宝贵应许。而且，使徒保罗特别吩咐说：“无论何人不按理吃主的饼、喝主的杯，就是干犯主的身、主的血了。人应当自己省察，然后吃这饼、喝这杯。因为人吃喝，若分辨是主的身體，就是吃喝自己的罪了。”【林前 11：27-29】这就给我们看到，圣灵借使徒保罗教导我们，领受圣餐必须要“**按理**”来领受，必须要省察自己，必须要“**分辨**”主的身體和宝血，不然就是在“**吃喝自己的罪**”！而且，保罗紧接着还特别指出来哥林多教会当时因为混乱圣餐而遭致的神的惩治：“因此，在你们中间有好些软弱的与患病的，死的也不少（注：“死”原文作“睡”）。我们若是先分辨自己，就不至于受审。我们受审的时候，乃是被主惩治，免得我们和世人一同定罪。”【林前 11：30-32】

因此，我们看到，虽然圣餐礼是耶稣基督所赐教会的蒙恩之道，对每一位基督徒来说都是极其宝贵的蒙恩途径；但是，领受圣餐是非常严肃和神圣的事情，绝不是随便什么人都可以领受圣餐的，也不是说只要受洗了就可以领受圣餐的。因为不是每个人，甚至也不是每个受过洗礼的人都明白关乎圣餐的真理，都能够分辨圣餐中的饼和酒所真正代表的意义。

所以，在我们改革宗教会，我们的教会规章中明确规定“**长老会仅可准许已作了信仰告白，且生活敬虔的人分领圣餐。姊妹教会成员须出示所属教会有关其信仰纯正且行为良好的证明方可获准分领圣餐。**”

弟兄姊妹们，如果我们去了解教会历史，就可以知道，在教会历史中，关于领受圣餐的规定，基本上有三种：

第一种是“**开放式圣餐**”，意思是任何人，只要他心里认为自己应该参加，无论他属于哪个教会，都可以领受圣餐。这基本上都是在不实行教会成员制管理的混乱的教会中才会出现这样的领受圣餐的方式。

第二种是“**限制式圣餐**”，意思就是教会实行成员制的管理，而非本教会成员可以通过与圣职人员面谈后可以领受圣餐。

第三种是“**封闭式的圣餐**”，意思就是只允许本教会成员或者来自他们完全认可的教会（姊妹教会）的成员领受圣餐。

那么，这三种领受圣餐的方式，哪一种方式是对的呢？第一种虽然看似也强调了合宜的属灵状况，却忽视了教会圣职人员在保护圣餐桌方面的职责和角色，也是过分的将领受圣餐的决定权交给信徒个人，而信徒是否具备领受圣餐的知识却被忽略了，这其实是在混乱圣餐。第二、第三种方式就更符合圣经，因为他们既强调了领餐者的责任，也强调了圣职人员的责任。一般改革宗教会采用的都是后两种，而且近些年来，最后一种的使用更为普遍。因为考察一个人的信仰不是借着一次的谈话就可以确定的，所以，为了确保圣餐不被亵渎，维护圣餐的神圣性，也是对信徒属灵生命的负责，“**封闭式的圣餐**”还是最为保险的。因此，我们教会现在采用的就是这种方式，只有本教会的成员或者姊妹教会的成员才可以领受圣餐；正如我们的教会规章中所规定的。

亲爱的弟兄姊妹们，我们改革宗教会这样的规定领受圣餐的方式，是不是标新立异，或者分门别类呢？不是的，因为我们如此规定，乃是根据圣经所启示出来的关于领受圣餐的条件和原则的，正如我们开始所阅读的经文中，使徒保罗所教导我们的：“**无论何人不按理吃主的饼、喝主的杯，就是干犯主的身、主的血了。人应当自己省察，然后吃这饼、喝这杯。因为人吃喝，若不分辨是主的身体，就是吃喝自己的罪了。**”

【林前 11：27-29】

那下面我们就再次来看要理问答这两问的内容：

81 问：什么人可以到主的桌前领圣餐呢？

答：这样的人可以领受圣餐：他们因自己的罪厌恶自己，但相信因基督的缘故，自己的罪已得赦免，尚存的软弱也因基督的受苦和受死得蒙遮盖；他们也越来越渴慕信心得坚固，生命得更新。但那假冒为善

和不悔改的人来领圣餐，就是吃喝自己的罪了。

82 问：那些在言行上显为不信不虔的人，也可以领圣餐吗？

答：绝不可以，因为如此行就是亵渎神的圣约，神的忿怒会降在全会众身上。所以，照着基督和祂众使徒的吩咐，基督的教会有责任使用掌管天国钥匙的权柄，不许这等人领圣餐，直到他们的生活归正为止。

弟兄姊妹们，根据这两问所宣告的内容，我总结的主题就是**领受圣餐的条件**。我要从以下两方面和大家来分享这一主题：

一、什么人可以领受圣餐

二、什么人不可以领受圣餐

一、什么人可以领受圣餐

弟兄姊妹们，要理问答 81 问说：“什么人可以到主的桌前领圣餐呢？”这个问题正是针对当时教会在领受圣餐上的混乱来说的。因为当时的罗马天主教认为，任何寻求罪得赦免及与神和好的人都可以来参加圣餐（弥撒），也就是说，只要人愿意领受圣餐，都可以来领受。但改教家们却宣告说只有那些愿意照基督宝血所立新约之要求而活的人才可以来，圣餐只是为遵守恩约责任的恩约子民预备的。

我们在前面的学习中说过，基督在十字架上一切的献祭能使我们所有的罪都得到赦免。但要想与这一赦免有份，我们就必须凭着信心单单接受基督，只为祂而活。

所以《要理问答》说，想领圣餐的人必须要遵循神在恩约中对祂恩约子民的要求，领圣餐之前必须要自我省察。正如我们每次施行圣餐礼时所宣读的《圣餐仪文》说，真正的自我省察包括三方面：“**第一，让我们每个人都省察自己的罪和当受的咒诅，因而自我厌恶，在神面前谦卑。因为罪大大惹动神的忿怒，神不会任由它不受惩罚；然而，神藉着祂爱子耶稣基督在十架上苦痛和耻辱的死，施行了对罪的惩罚。第二，让我们每个人都省察自己的内心，是否相信神可靠的应许，即惟因耶稣基督的受苦和受死，自己一切的罪都得了赦免，基督纯全的义白白地赐给了我，如同自己成就了这一切的义一样。第三，让我们每个人都省察自己的良心，是否真心渴慕以全部的生命向神献上真正的感恩，放下一切敌意、仇恨和嫉妒，以真诚的爱与邻舍和平相处。**”这也正是要理问答所列出来的可以领受圣餐之人的状况：“**这样的人可以领受圣餐：他们因自己的罪厌恶自己，但相信因基督的缘故，自己的罪已得赦免，尚存的软弱也因基督的受苦和受死得蒙遮盖；他们也越来越渴慕信心得坚固，生命得更新。**”【海问 81】

弟兄姊妹们，什么人可以领受圣餐呢？要理问答的答案告诉我们有三个重要的条件：

第一，恩约子民必须知晓他们自己的愁苦，必须因自己的罪而“**自我厌恶**”。他们必须明白并承认，是他们的罪驱使基督上十字架的。也就是说，领受圣餐的人必须有对罪的深刻认识以及发自肺腑的认罪，这就是自我厌恶的意思。任何人若看到罪招致了可怕的咒诅，又藉着信心看到基督在十字架上背负了这个咒诅，都会极其厌恶并憎恨所有的罪。

弟兄姊妹们，自我厌恶不是指对自己怀有模糊的不满感，而是因自己的罪在自身找不到任何满足。罪破坏了我们与主之间的盟约关系，并使基督上了十字架。真正的恩约子民会真心恨恶自己的罪，会因为自己是罪人而忧伤。

在此我要强调一下：我们这些罪人，必须承认自己在神面前是完全不配的。因着自己的罪，我们破坏了与神之间的盟约关系，并且危及到了恩约本身。既然如此，第一个要求就是，每个恩约子民都应知晓并承认自己的软弱。

弟兄姊妹们，我们之前就已经多次提过，圣餐不是给那些刚强、无罪的人预备的，而是给那些软弱、有罪的人预备的。我们所有人不都是软弱、有罪的吗？所以我们首先要承认：我被羞愧压垮了，我的罪漫过了我的头顶。耶和華啊，求你不要在怒中责备我，也不要再在烈怒中惩罚我【诗 6:1】。我们是恩约中最薄弱的那一环，只有真心承认自己极为软弱，我们才有可能与神在恩约中相交。

然后，也就是领受圣餐的第二方面，神把我们引向了盟约中刚强的那一方，引向了耶稣基督并祂钉十字架。恩约子民必须知晓他们的得赎，这样我们就来到了基督在十字架上一次献上的祭面前，祂藉此完全满足了神在盟约中所有的要求。

所以，这也要求我们相信，“**因基督的受苦和受死**”，我们的罪得到了赦免。不仅如此，《要理问答》说，我们也必须相信，我们“**尚存的软弱也因基督的受苦和受死得蒙遮盖**”。基督用祂一次的献祭，涂抹了我们实际犯的罪，也遮盖了我们尚存的软弱。祂设立圣餐，使我们与祂有恩约的相交，也坚固、维持这种相交。我们绝不可能在基督所做的工之外再添加什么。所以恩约的要求就是：我们当相信恩约的唯一中保，在我们自身之外，唯独在祂里面寻求一切的救恩，因为我们深知，因着祂的大工，这一切都赐给了我们。

第三，恩约的子民从基督的献祭和大能中从新得力。正如《圣餐仪文》所陈述的：基督藉着祂的死，“**为我们获得了赐人生命的圣灵。**”所以，参加圣餐的人“**越来越渴慕信心得坚固，生命得更新**”。恩约子民一定明白，要为神在基督里所赐的拯救深深地感恩。

《要理问答》用了“**渴慕**”一词。我们真心盼望所有的疑惑都可以除去，信心也可得坚固，真心盼望与罪决裂，并遵照神的律法更好地生活。这是强烈的盼望，是所有恩约子民当有的新态度。

弟兄姊妹们，以上就是**所有参加圣餐之人**都必须自我省察的三方面，即**真正认识自己的愁苦，为救恩大大地欢喜并极其渴望向神表达感恩**。我们当越来越恨恶自己的罪，渴望完全与罪决裂；当盼望活出基督那样的顺服，像祂一样服侍，显明祂那样完全的爱。要做到这些，我们就必须因基督而活、藉着祂而活，也要为祂而活。

神要求我们带着这样的信心前来参加圣餐，这与罗马天主教的教导截然相反。天主教教导说，参加圣餐（弥撒）不需要信心，因为圣礼本身就能起作用；不管领受圣餐的人是否有信心，圣餐本身都有效力，就像特效药一样，不管吃的人相不相信这个药的效力，只要吃下去，都能使人的病得到医治。然而，这根

本不是圣经的教导。圣经说，参加圣餐的人当真心自我省察，并要忠心预备自己。

亲爱的弟兄姊妹们，耶稣基督为我们立下的新约，是旧约所启示的恩典之约的终极版本，所有蒙耶稣基督宝血所洒的人，都是圣洁的恩约子民，也领受了圣洁的新生命。因此，神也呼召我们要成为圣洁；如此，才能借着领受圣餐与圣洁的主相交。如果我们领受圣餐，却不持守圣洁的生命和生活，那么，就不可以来领受圣餐。犯罪不悔改的人领受圣餐，就是吃喝自己的罪。所以，要理问答 81 问最后还有一句非常严厉的警告：“但那假冒为善和不悔改的人来领圣餐，就是吃喝自己的罪了。”这就把我们带到第二点：

二、什么人不可以领受圣餐

弟兄姊妹们，圣约的主耶稣基督呼召我们要成为圣洁，祂也要在圣餐中与我们有圣洁的相交。所以，祂也希望这圣餐桌得到很好的守护。因此，不是每个人都可以领圣餐的，只有那些过圣洁生活的人才可以。

所以，我们在《要理问答》82 问的答案中读到，如果允许不信不虔的人领圣餐，就会造成“**亵渎神的圣约，神的忿怒会降在全会众身上**”的后果；因为我们的神是轻慢不得的。

弟兄姊妹们，不知道你们有没有发现，《要理问答》在 81 问和 82 问对参加圣餐的人作了不同的区分，问答 81 提到了“**假冒为善**”的人和“**不真心悔改**”的人。这些人有着敬虔的外表，却不是以真信心和真渴慕服侍神的，他们是在“**吃喝自己的罪**”。这是神亲自去追究这些人的罪，因为守护圣餐桌之圣洁的，首先是神自己。

教会不需要为假冒为善地领受圣餐的人负责，因为教会不能完全了解他们，我们也无法看清每个人的内心，只有神才是圣餐桌的终极守护者。我们只能努力以真诚有力的讲道触动那些假冒为善之人的心。从根本上说，每一个参加圣餐的人都需自己向神交账，因为只有祂能鉴察我们内心深处。

但是，教会的确也有责任，当适当观察前来参加圣餐的人。教会蒙召要保持圣餐桌的圣洁。如果有人显明他们是**不信不虔的人**，就是说，如果有人公开显明他们内心的刚硬，教会就必须有所行动。

由于这些人不遵守圣约的要求，他们就绝不可参加圣餐。若这样的人没有受到制止，神的圣约就会被“**亵渎**”。就是说，教会既没有认识到，也没有维护好神的恩约的圣洁性，我们也没有真正认真对待基督救赎和更新的圣洁之工，这样做会导致神的忿怒降在全会众身上。使徒保罗特别警告教会，允许这等不信不虔之人参加圣餐实际是贬低圣餐的价值，这样做会导致神降下忿怒【林前 11:27-32】。

弟兄姊妹们，作为恩约的子民，主耶稣基督的教会必须按照恩约的要求而活，必须作圣洁的子民。如果允许罪像面酵一样发起来，教会的圣洁就会受到威胁，所有的人都会在这罪上有份。若是如此，我们就是允许人们在教会中公开嘲笑基督在十字架上的受难。这是何等严重的罪啊！

正因为如此，我们现在要说说“**围住圣餐桌的篱笆**”，也就是教会有责任维护圣餐桌的圣洁，要制止那些明确显为不信不虔的人前来领受圣餐。《要理问答》说，“**所以，照着基督和祂众使徒的吩咐，基督的教会有责任使用掌管天国钥匙的权柄，不许这等人领圣餐，直到他们的生活归正为止。**”

弟兄姊妹们，这一使命和呼召是非常严肃的，后果也是非常严肃的。《要理问答》不仅仅是说不允许不信不虔之人参加圣餐，而是说应当使用天国的钥匙把他们排除在外，向他们关闭天国的门，因圣餐是天国的可见象征。顽梗不信和拒绝悔改之人最终会被教会开除，被排除在天国之外。

那么，教会这样做是不是因为参加圣餐的人都很圣洁呢？不是的，他们也必须天天为罪悔改。之所以对圣餐有这样的要求，是因为神是圣洁的，神与人所立的盟约是圣洁的连接。保守圣餐桌的圣洁性、行使恰当的教会纪律、守护主的圣餐桌，这些都不是某个教派自行规定的，而是来自“**基督和使徒的吩咐**”。如果守护圣餐桌是出于人的发明，那么我们就可以不重视；但是，守护圣餐桌是神的命令，因此我们必须认真遵守。这样做是为了顺服神自己的命令，因为神自己把盟约和盟约的餐桌看作是圣洁的连接和相交。

所以说，不悔改的罪人不可参加圣餐，应当被排除在外。正是由于这圣餐桌的圣洁性，才使我们改革宗教会只允许行为端正的教会成员以及教义和行为上都有好见证的姊妹教会的成员参加圣餐。行使教会纪律，特别是维持圣餐桌的圣洁，是教会的一项重要任务。正确行使对圣餐桌的监督权，就是服侍教会、为罪人寻求救恩并维护盟约的神圣性。

据说，神的仆人约翰加尔文在日内瓦进行改教的时候，他就非常看重维护圣餐桌的圣洁性。所以，他明确规定，那些行为不端的人，那些在生活上明显不信不虔的人，不可以前来领受圣餐。但是，他这样的规定和做法使得那些不敬虔的人非常恼火气愤。于是，有一次加尔文牧师正在教会施行圣餐礼的时候，这些不信不虔的放荡之人随身携带者刀剑气势汹汹的进到教堂，恶狠狠的对加尔文牧师说，“如果你今天不给我们领受圣餐，那我们就要对你不客气了，要让你白刀子进，红刀子出。”然后，加尔文牧师就非常冷静、坚毅的站在圣餐桌前面，对这些匪徒说，“你们今天要想领受到圣餐，除非你们从我的身体上踏过去。”加尔文牧师的意思就是，他要以死来捍卫圣餐桌的圣洁性。结果，感谢神的奇妙护理，这些放荡的匪徒并没有胡作非为，而是灰溜溜的走了。通过这件事情，也让历代的教会看到，维护圣餐桌的圣洁性的确是何等严肃的事情；也激励历代的牧者忠心、勇敢的维护圣餐桌的圣洁性。

弟兄姊妹们，我们需要注意《要理问答》说不许这些人领圣餐，紧接着又说：“**直到他们的生活归正为止。**”这就给我们看到，对于教会中那些因为犯罪而被禁止领受圣餐的人，还有一种方法使他们可以重新回到恩约的相交中，这是对所有人来说都一样的，就是真诚悔改并结出信心的果子。必须要以圣洁的新生活表现出悔改之意，然后才可以再次回到圣餐桌前。

弟兄姊妹们，圣餐桌必须保持圣洁，正如神是圣洁的一样。圣餐桌并不是为完全无罪的人预备的，而是为那些诚实地承认自己的罪、凭信心转向基督、努力过圣洁生活的人预备的，是为那些知道神“**的殿永称为圣**”【诗 93：5】的人预备的。

亲爱的弟兄姊妹们，通过要理问答这两问内容的学习，你有认识到圣餐礼的圣洁性吗？你有认识到维护圣餐桌的圣洁性是何等重要了吗？你能够理解为什么我们改革宗教会要施行“封闭式圣餐”的管理了

吗？让我们牢记经上的劝勉：“无论何人不按理吃主的饼、喝主的杯，就是干犯主的身、主的血了。人应当自己省察，然后吃这饼、喝这杯。因为人吃喝，若不分辨是主的身体，就是吃喝自己的罪了。”【林前11：27-29】让我们积极努力委身教会，渴慕从每次的圣餐中得着基督对我们生命的喂养和更新，以致可以更好的来见证荣耀神的圣名。阿们！

思考问题：

- 1、天主教认为什么人可以来领受弥撒？为什么他们如此主张？圣经对于领受圣餐是如何吩咐的呢？
- 2、什么人可以领圣餐呢？领受圣餐的人需要进行哪三方面的自我省察？
- 3、面对护卫圣餐的圣洁性，教会有怎样的责任？教会为什么不需要为假冒伪善领受圣餐的人负责？
- 4、那些被排除在圣餐之外的教会成员要怎样才能重新被接纳在圣餐中？那么，圣餐是为完全无罪的人预备的吗？为什么？
- 5、教会历史上，关于如何领受圣餐方面，有哪几种不同的观点和做法？你认为哪一种更合乎圣经的教导？为什么？

WZ

2022年5月29日