

清教徒神学散论

帕金斯“四大锤头”

选自王志勇《基督教圣约神学原理讲义》

清教徒神学家帕金斯指出，有效呼召的第一部分就是那些死在过犯罪恶中的人正确地聆听上帝的圣言，他们的心灵被圣灵用真理之光照明。“律法显明人的罪和当受的惩处，也就是永死”，而“福音则向人显明如何藉着耶稣基督而得救”。而这一过程的第二部分就是罪人心灵的破碎，上帝用“四大锤头”完成这种破碎的过程：（1）首先是认识上帝的律法；（2）其次是认识自己的罪，既包括原罪，也包括本罪，以及罪所当受的惩罚；（3）第三感受到上帝对罪的震怒；（4）第四是对于自己获得永生的能力感到绝望。

清教徒神学散论--清教徒运动八大特色

(1)清教徒运动首先是一个宗教运动。尽管清教徒运动影响到政治、社会、经济生活的各个方面，但就其本质而言清教徒运动并不是政治运动、社会运动或经济运动。对于每个清教徒而言，最重要的问题首先是：我们当怎样行，才能得救？一个新模范军将领写信给克伦威尔说：“阁下，惟愿等候耶和华是你每天最重要的事情；惟愿您视它比吃饭、睡觉、会商更重要。”清教徒首要的目标就是按照圣经净化教会，在教义、敬拜和治理上改革教会，去除英格兰教会中仍然残余的罗马天主教的毒酵，消除英格兰专制君主对教会的干预和控制，使每个人都能够按照圣经和良心自由地敬拜上帝。因此，清教徒在教义和释经方面都有大量的神学著述，成为后来基督教的瑰宝。

(2)清教徒运动是一个道德运动。清教徒具有极强的道德意识，他们把何谓善，何谓恶视为最重要的问题，把生命视为持续不断的善与恶之间的争战，人或者是站在上帝这一边，或者是站在撒旦这一边，并没有中间立场。基督徒应当在上帝的帮助下，警醒祷告，谨慎守望，不断地胜过自身和周围的罪。克伦威尔深信，国家的伟大在于国民的敬虔。“公义使邦国高举，罪恶是人民的羞辱”（箴 14：34）。清教徒密尔顿曾经大声呼吁：“热爱美德吧，惟独美德是不需要花费任何金钱的。”清教徒注重婚姻和家庭，特别强调淫乱的罪恶性。清教徒强调勤劳和节俭，自立和自尊。清教徒男人以敬虔、诚实、持重、勇敢而著称，清教徒妇女则是以虔诚、贞洁、贤淑、简朴而著称。清教徒妇女喜欢针线活，喜欢家庭酿酒，烤制面包，栽

律法显明人的罪和当受的惩处，也就是永死。

种花草，她们总是把家庭收拾得干干净净，没有时间去追逐社会的时尚。清教徒对待婚姻非常严肃，清教徒的家庭生活注重次序，同时又充满了圣洁之爱所带来的美丽、平安、甜蜜和温馨。典型的清教徒家庭早晨和晚上都有家庭敬拜，他们喜欢用简单的旋律唱颂诗篇，普遍喜欢旧约中的教训。家庭是培养品格的地方，清教徒对家庭敬虔的注重是清教主义的一大特色。热爱真理，憎恶谎言，忠诚守约，清教主义所塑造的这样的品格乃是全社会的财富。

(3) 清教徒运动是一场改革运动。清教徒绝不因循守旧，更不会认同现状，他们的目标就是根据上帝的圣言不断地改革自身，他们呼吁作家长的要不断改革家庭，作牧者的要不断改革教会，从政的要不断改革国家。他们呼吁每个人都行动起来，首先使自己成为实现上帝旨意的器皿，然后致力于在社会各个领域积极行善，消除不义。因此，教会的每次复兴和改革，都具有清教徒的彩色。

(4) 清教徒运动也是一场国际运动。英国清教徒领袖多数都曾游历欧洲大陆各国，或是为了求学，或是因为避难。因此，清教徒不仅有来自圣经的崇高的异象，他们也有广泛的视野，突破了民族、国家、地域、历史的疆界，博采百家之长，形成自己的特色。因此，清教徒神学绝不是在深山老林，荒漠山洞中冥思苦想出来的，而是在大学里，在教会中，在议会里，在战场上，也就是在丰富的生活时间中提炼出来的。从清教徒的影响来看，也是国际性的，美国、加拿大、澳大利亚、匈牙利、韩国等都深受清教徒神学的影响。中国教会进入二十一世纪之后，也有越来越多的有识之士认识到清教徒神学的宝贵。

(5) 清教徒运动一直是少数派运动。清教徒运动绝不是盲目的大规模的群众运动。英格兰清教徒虽然一度在议会中取得强大的影响力，但就其人数而言从来没有占大多数，很多时候遭受迫害。有一段时期，清教徒领袖进出监狱甚至成为一种生活方式。他们虽然人数不多，但因为他们在精神上的魅力、道德上的卓越和学术上的精湛，他们在社会上带来了巨大的影响，确实尽到了“光”与“盐”的作用。清教徒固然喜欢圣徒相通，喜欢有更多的人接受真道，但他们也不怕孤军奋战。他们更重视的乃是灵命的质量，宁要好梨一个，不要烂梨一筐。因此，清教徒严于律己，精益求精。上帝的工作并不是从大多多开始的，上帝的工作是从少数敬虔的人开始，甚至是从一个人开始。义人的祈祷是大有力量的，他们在上帝的眼中无比宝贵，圣经中甚至明确地说：“你们当在耶路撒冷的街上跑来跑去，在宽阔处寻找，看看有一人行公义、求诚实没有？若有，我就赦免这城”（耶5：1）。因此，清教徒经常感叹的并不是教会和社会的败坏，而是时时省察自己，认识到自身的软弱，定意从自身做起，寻求上帝的怜悯，自觉担任教会和国家的守望者。

(6) 清教徒运动也是一场平信徒的运动。清教徒牧者绝没有把自己禁锢在学术的象牙塔内，更没有滞留在组织性教会中以宗教精英自居，他们最大的热情就是向民众教导上帝公义的律法，传讲恩惠的福音。即使很多人在大学中担任教授，他们仍然兼任教会的牧者，孜孜不倦地向会众教导上帝的圣言。像著名的清教徒巴克斯特一样，他们每周都深入探访教区的各个家庭，帮助、督促家长带领家庭敬拜和教理问答，使平信徒在文化、道德和宗教上不断精进，在各个领域中成为基督的精兵。因此，清教徒运

律法显明人的罪和当受的惩处，也就是永死。

动也是一场教育运动，我们甚至可以说，清教徒运动就是一场敬虔的大学教授所带领的运动。牛津大学、剑桥大学既是英格兰清教徒的摇篮，更因为清教徒在学术上的追求开始超越欧洲大陆更古老的大学，成为国际性的著名学府。美国的哈佛大学、哥伦比亚大学等名牌大学也都是移民北美的清教徒创建的。北美一位清教徒向马撒诸塞殖民地的总督写信说：“假如大学消失了，教会也不会存续很久。”当然，清教徒不仅注重高等教育，也注重从小就在家庭、教会和基督徒学校中用主的教训培养孩子的品德和学识。对于清教徒而言，要把自己还没有辨别力的孩子送给不信主的人去教育，乃是不可思议的。因此，清教徒无论到哪里去，都兴办基督徒学校，想方设法使后代接受合乎圣经的敬虔教育。

(7) 最重要的是清教徒运动是场圣经运动。对于清教徒而言，上帝的圣言不仅是一般性的言词，而是上帝的“法言”，有来自上帝的权威，首先要明白，其次就是遵行。正是他们这种对圣经权威的重视，才使得他们与英国其他新教徒分别出来。史密斯告诫会众说：“无论何时，我们都应将使得的话语作为标尺，放在面前。圣经之外，别无所信；圣经之外，别无所爱；圣经之外，别无所恨；圣经之外，别无所为。”清教徒把圣经六十六卷书，看成是圣灵所赐给他们的图书馆。在礼拜天的时候，清教徒人人都去参加教会的聚会，讲道常常持续两个小时。牧师的讲道非常投入，常常是汗流浹背，讲道完之后不得不更换衬衫。他们立志以圣经为绝对的客观的超验的至高标准来规范自己，改变自己，而这与当今那些对圣经似懂非懂，却动辄就要怀疑圣经、批判圣经的所谓的基督徒成为显明的对照。清教徒中出现了很多著名的解经家，特别是马太·普勒（Matthew Poole，

律法显明人的罪和当受的惩处，也就是永死。

1624-1679) 和马太·亨利 (Matthew Henry, 1662-1714) 的圣经注释到现在都是许多基督徒家庭和牧者的必备书籍。希望有一天，这两套解经书籍也能翻译为中文，成为中国教会的祝福。

(8) 当然，我们也不用讳言，清教徒运动也是政治和经济运动。当时英格兰教会处于专著国王的辖制之下，清教徒对教会的改革自然涉及到政治的变革。并且，清教徒神学注重公义和自由，不可避免地要和形形色色的抵挡基督的专制者发生冲突。从清教徒神学的产生和发展来看，清教徒神学本身就是基督教在残酷的政治逼迫下所溢出的芳香四溢的橄榄油，给全世界一切热爱真理的人带来鼓励和滋养。清教徒神学也是在政治和宗教逼迫的烈火中和铁锤下锻炼出来的利剑，全世界一切热爱政治和宗教自由的人都为之欢欣鼓舞。清教徒最典型的特征就是他们对圣经的高度尊重，他们不仅把圣经视为是个人信仰的权威，更是把圣经视为是个人生活和社会生活各个方面的权威，当然既包括宗教的领域，也包括政治的领域。他们绝不会像当今某些自诩敬虔的教会人士那样，把政治与宗教截然分开。没有政治上的自由，怎能有宗教上的自由？在一个国家中，假如一般公民都没有聚会的自由，基督徒怎能享有聚会敬拜的自由呢？这是显而易见的常识。因此，他们不仅在宗教领域，为教义、敬拜和治理的纯正而迫切祷告，百折不挠；同时也为了政治上的自由揭竿而起，艰苦奋斗，以少胜多，以弱胜强，最终把肆行专制的君王推上了断头台。因此，清教主义被称为是“圣徒与英雄”的宗教。但清教徒绝不是政治上的狂热分子，他们绝不会像中国历史中常见的那样把对手赶尽杀绝，更愿意通过长期的忍耐和审慎的妥协化敌为友。清教徒牧者多是英国剑桥大学和牛津大学的毕业生，

律法显明人的罪和当受的惩处，也就是永死。

他们都受过良好的教育。他们心中所爱的就是真理和自由，对自由的热爱深深地流淌在他们的血液中。对自由的珍惜和热爱也成为英国人的传统，不管是在政治事务上，还是在宗教事务上，他们不喜欢任何外在的权威强迫他们服从。

清教徒神学散论--清教徒神学系统九大要点

清教徒神学既注重教义的纯正，也注重生命的体验，同时也强调在日常生活的各个方面实践上帝的真道。在以下九项综述中，前三项是在教义方面，中三项是在体验方面，后三项是在实践方面。

(1) 救赎的三一性：救赎之功来三一上帝每个位格的工作；

(2) 重生的必要性：罪人必须由上帝的圣灵重生，才能进入上帝的国；

(3) 两大圣约：行为之约与恩典之约，以及这两大圣约与有形教会和无形教会的对应关系；

(4) 知罪的必要性：圣灵在人心中做工，使人确实体验到自己的罪过和愁苦，如此罪人清醒地认识到自己实在算不了什么 (nothing-at-all)；

(5) 归信的必要性：圣灵在人心中做工，带领罪人来到基督的面前，在他里面找到完全的救赎，如此基督成为他生命的一切 (all-in-all)；

(6) 感恩的必要性：圣灵在人心中做工，使人建立以感恩为核心的生活方式和世界观，为荣耀上帝而分别为圣；

(7) 敬虔的必要性：基督徒的敬虔源于心灵的改变，体现在已圣灵的果子为标记的各种美德和善行上；

(8) 改革的必要性：基督徒“在”这世界中，当发挥光与盐的作用，不断通过自身的改变和善行，改变周围的世界；但基督徒不“属于”这个世界，我们必须在教会内外抵制各种世俗的风潮，倡导积极、严肃、乐观的人生观；

清教徒神学散论--清教徒政治神学七大原理

- (1) 确立信仰自由与道德立国——否定政教合一与霸王统治；
- (2) 确立言论自由与舆论监督——否定新闻管制与话语霸权；
- (3) 确立学术自由与自由办学——否定学术管制与教育垄断；
- (4) 确立公民社会与民选政府——否定奴隶社会与专制政府；
- (5) 确立法律权威与司法独立——否定人治政策和党派司法；
- (6) 确立联邦架构与共和体制——否定中央集权与独裁统治；
- (7) 确立市场经济与公平竞争——否定计划经济与国家垄断。

清教徒神学散论--清教徒神学对中国教会七大警示

如何确保基督徒神学是既是基督徒个人生命的学问、敬虔的艺术，同时又是基督徒集体争战的利器、文化宣教的法宝、道化世界的工具？以下来自清教徒神学的七大要点为目前中国教会提供了一定的思路。

(1) 回归圣经启示——始终牢牢既坚持圣经的无谬性和权威性，以圣经为上帝的圣言，以圣经为上帝所赐给的图书馆，以圣经为个人生活和群体生活的绝对标准。时时存祷告的心，谦卑地根据圣经所赐的亮光省察、检讨自己的心思意念和言语行为，坚定不移地以圣经为超验的准则衡量、指导社会的风俗、群体的规范、精英的思想、国家的法律；

(2) 确保传统延续——切断基督教的传统就如把一朵鲜花从树上折下，鲜花就丧失了与树干的联结，无法继续保持生命的活力。上帝是历史的主宰，包括神学发展的历史，因此好的传统来自圣灵对历代圣徒的光照，我们必需珍惜、保守。同时，我们绝不能厮守传统，要意识到我们也是正在延续的传统的一部分，要根据我们自己所在的具体的处境，不断对传统进行创造性的转化和提升，使传统成为内在的活泼的力量；

(3) 注重个人敬虔——敬虔就是基督徒的生命，基督教神学就是敬虔的艺术，任何脱离敬虔之道、不能造就圣徒敬虔的所谓的神学研究，最终都是不结果子的无花果树，不仅在上帝面前没有任何价值，甚至必然受到上帝更重的审判。这就要求研究神学的人首先以个人敬虔为导向，首先自己要不断在敬虔上长进。在撰写神学作品的时候，必需以促进个人敬虔为首要目的。

(4) 注重家庭敬拜——一个真正敬畏上帝的人，首先是在家庭中践行上帝真道的人。在家庭中践行上帝的真道，首先体现在带领全家进行家庭敬拜方面。家庭敬拜乃是个人敬虔和教会圣洁的标记。一个不以上帝的真道约束自己、带领家庭的人，就是一个假冒伪善的人；一个教会若是不提倡、注重家庭敬拜，就会堕落为一个普通性的宗教组织，不过是满足罪人的宗教需求，却并没有督促罪人把敬虔落实在具体的生活中；

(5) 注重教会建造——教会的建造既包括内在的建造，也包括外在的拓展；既包括数量的增长，也包括质量的提升；既包括组织的次序，也包括生命的活力；既包括圣职人员的水平，也包括一般信徒的长进；既包括成人的培训，也包括儿童的学习；既包括神学教义的掌握，也包括世界观的把握；

(6) 注重世界导向——基督徒的身份就是世上的光、世上的盐、山上的城，我们必需在这个世界上荣耀上帝的圣名，遵行上帝的旨意，拓展上帝的国度。基督徒要有明确的使命感和健全的呼召感。基督徒的使命不是升天堂，而是首先在这个世界上传讲福音，见证基督。基督徒的呼召就是要作圣徒，要在这个世界上过分别为圣的生活。这一呼召体现在我们在家庭、教会、社会、国家、国际生活中具体的职责上，基督徒必需在自己的工作岗位上荣耀上帝；

(7) 注重文化争战——属灵争战乃是文化争战，是思想争战，是心思意念的争战。基督徒必需恳切祷告，求上帝赐给智慧和聪明，明白上帝的圣言和旨意，使自己的心意不断得以更新。同时，基督徒当有意识地在神学和思想上装备自己，积极地投入全方位的文化使命，在教育、艺术、经

律法显明人的罪和当受的惩处，也就是永死。

济、司法、政治等各个领域，工、农、兵、学、商等各个行业中发挥光与盐的作用，靠着圣灵所赐给的大能大力，以上帝仆人的心态，作首不作尾，使人所有的心思意念都降服于基督的主权之下。

清教徒神学散论--清教徒论权威合法性十大要点

历来释经家对《罗马书》13章1至7节的解释多有错谬，多数释经家把这段经文解释为对国家的顺服，种种具有国家主义和专制主义情结的人更是利用这段经文主张基督徒顺服专制、邪恶的国家政权。其实，这段经文的核心在于阐明权威的合法性，也就是如何顺服具有合法性的权威。圣经在此所提倡的决不是对权威的盲目顺从，更不是无政府主义，而是根据圣经顺服具有合法性的权威。

(1) 权威合法性的第一点就是权威的来源，必须承认权威的最终来源是上帝，否则就不具备合法性；(2) 权威合法性的第二点就是权威的行使，必须以上帝的律法为最高标准，否则就丧失其合法性；

(3) 权威合法性的第三点就是权威的界限，必须承认只有上帝才拥有至高无上的权威，而上帝在人类社会则设立了家庭、教会、学校、国家等多层次的权威，任何试图大权独揽，肆行专制的人都已经丧失了权威的合法性；

(4) 权威合法性的第四点就是权威的程序，任何权威都必须按一定的法定程序施行，对任何人的惩罚都必须经过合法的审判才能执行，不经过审判就对任加以惩处就丧失了合法性；

(5) 权威合法性的第五点就是权威的目的，任何合法的权威的目的都在于惩处邪恶，奖掖善行，若是荼毒百姓，助纣为虐，权威就丧失了合法性；

(6) 权威合法性的第六点就是权威的维系，税赋的征收必须经过民众

律法显明人的罪和当受的惩处，也就是永死。

及其代表的同意，税赋的应用必须处于民众及其代表的监督之下，否则权威就不具备合法性；

(7) 权威合法性的第七点就是权威的服从，人们服从权威必须是出于良心的缘故自愿服从，任何权威都不得借助恐怖和暴力手段强制人们服从；

(8) 权威合法性的第八点就是权威的主体，劝慰的主体必须是上帝的仆人，基督徒当从弟兄中间选举各个层次的领导人，那些亵渎上帝圣名，践踏他人基本尊严的人永远是独夫民贼，不具备合法性；

(9) 权威合法性的第九点就是权威的性质，任何人的权威都是接受性、代表性的，自身并没有当然的权威；

(10) 权威合法性的第十点就是权威的功用，任何人的权威都是服务性的，任何个人若是凌驾于他人之上，以他人为自己享受的产业，则丧失合法性。

清教徒神学散论--清教徒圣经论十六大支柱

上帝所启示的无谬圣经乃是最高的标准。《威斯敏斯德信条》的制定正处于基督教信仰巩固和诠释的阶段，作者运用了经院主义的方法，对每个教义的各个方面进行了详尽、精确的界定。

在今日教会中，当谈起改革宗或清教徒神学的时候，很多人马上想到的是预定论，其实就清教徒神学的杰作《威斯敏斯德信条》而言，最重要的就是第一章圣经论。对于参加威斯敏斯德会议的这些教牧神学家而言，关于所有得救的知识、信心及顺服，圣经乃是唯一充分、明确、无谬的准则。因此，莫里斯总结说：威斯敏斯德信条所出发点既不是任何哲学原理，也不是某个重要的基督教教义，而是直接以上帝的圣言为信仰为生活的独一无二准则。“华菲德在曾经用 178 页的篇幅考察威斯敏斯德标准中的圣经论，他首先指出：“参加威斯敏斯德会议在众牧者把‘圣经论’这一章放在整个信条的第一章，并且由此而奠定了他们教义体系的根基。在认识的崇高和表达的精确方面，《威斯敏斯德信条》的圣经论可谓是所有基督教信条中最为卓越的。”我把此章十条规定归纳为圣经论十六大支柱性教义。

(1) 必要论：本条承认自然之光或普遍启示的存在，同时申明“将那为得救所必需的对上帝及其旨意的知识给予人”，特殊启示是必不可少的。同时，本条也阐明了上帝把特殊启示笔之于书的必要性：“主为了更好地保守并传扬真理，且为了更加坚立教会，安慰教会，抵挡肉体的败坏以及撒但和世界的毒害，遂使全部启示笔之于书。”

(2) 封顶论：上帝是否仍然在用特殊启示的方式向某个教会或某个信

律法显明人的罪和当受的惩处，也就是永死。

徒显明新的教义？这个问题非常重要。若是启示并没有封顶，仍然不断有新的启示出现，这样基督教就处于不稳定的状态。但信条明确指出：“上帝从前向他百姓启示自己旨意的这些方法，如今已经止息了。”

(3) 卷目论——信条明确了基督教所承认的纳为正典的六十六卷书。

(4) 默示论：“这些书卷都是上帝所默示的，是信仰与生活的准则。”

(5) 旁经论：信条明确指出旁经格卷书“并非出于上帝的默示，所以不属于圣经正典；因此，它们在上帝的教会中没有任何权威性，”同时，信条也本身并没有禁止人们阅读这些书卷，而是教导人们正确地看待这写书卷，也就是“只能当作一般人的著作来看待或使用。

(6) 权威论：第四条论及圣经的权威性以及这种权威性的来源。信条首先肯定圣经的权威性：“圣经的权威性应当受到人的信服，”然后指出这权威性“并不倚赖任何个人或教会的见证，而是完全在于其作者上帝，他就是真理本身。”因此，圣经的权威性既不是来自任何个人，甚至也不是来自教会。相反，个人和教会都当以圣经为权威。对于制定信条的牧者而言，逻辑非常简单：“既然圣经是上帝的话，我们就应当接受。”因此，“圣经是上帝的话，”这并非来自任何理性或逻辑的证明，乃是来自以信心为本的前提，当然这种以信为本的前提论，也不是什么都不解释，只是一味要求人们相信的唯信主义。相反，在下一条中从客观和主观两个方面解释了这种确信的来源。

(7) 自证论：如何证明圣经就是上帝的话？《威斯敏斯德信条》也为人们提供了证明的方式。客观的直接证明就是圣经本身。“圣经属天的性质，教义的效力，文体的庄严，各部的契合，整书的目的（就是将一切荣

律法显明人的罪和当受的惩处，也就是永死。

耀都归给上帝)，人类惟一得救之道的完全展示，和其他许多无可比拟的优点，及整卷书的全备，都十足自证其为上帝的话。”因此，圣经的权威性并不是建立在考古发现上，也不是建立在圣经所给人带来的功效或益处上，而是建立在圣经自身的见证上。

(8) 内证论：同时，信条本身也避免了理性主义的倾向，明确指出我们之所以相信圣经是上帝的话并不是因为外在的证据，也不是因为个人理性的推究和他人的说服，“乃是由于圣灵的内在之工。”也就是说，只有藉着圣灵在我们心中的内证，我们才能“完全信服并确知圣经无谬的真理性 and 神圣的权威性。”同时，信条本身也强调，这种确信并非完全离开圣经，相反，圣灵的工作乃是“藉着上帝的圣言，并与上帝的圣言一道在我们心里作证。”因此，《威斯敏斯德信条》圣经论始终把握圣灵与圣言两方面的平衡。

(9) 全备论：信条明确申明：“上帝全备的旨意，也就是关于祂自己的荣耀、人的得救、信仰和生活所必需的一切事，或已明确记载于圣经之中，或可用合理的推论，由圣经引申出必然的结论。”此处值得注意的一点是信条既承认圣经明确的记载，也承认“合理的推论”，有人仅仅承认圣经文字上直接记载的东西，对于圣经中没有明确提及的概念就不予承认，比如“三位一体”、“神人二性”等，这种偏颇限制了人类理性的发挥，同时也限制了圣经的范围和应用。另外，信条断然指出：“不论是所谓的圣灵的新启示，还是人的遗传，都不得于任何时候加入圣经。”圣经既是全备的，就不需要我们再加加减减。当然，此处重点所杜绝的是各种异端伪称有“新启示”，把自己的私货也上升到圣经的地步。

(10) 光照论：同时，信条明确了“圣灵内在的关照”的作用：“要明白圣经中所启示的使人得救的知识，圣灵内在的光照是必不可少的。”因此，明白圣经并不仅仅是理性思考的问题，若不是上帝开我们的心窍，哪怕我们毕生以研究圣经为专业，甚至精通圣经原文，我们所得到的也不过是表面性的认识。因此，赫治强调说：“要对圣经中所包含的真理有真正的使人得救的认识，圣灵的大能所给人带来的属灵的光照乃是必不可少的。”

(11) 常识论：更为宝贵的是信条始终高举上帝的圣言的规范作用和圣灵的光照作用，却又没有完全否定普遍启示和常识的价值：“规范有若干关于敬拜上帝和教会治理的细节，与人类日常生活和社会团体有相通之处，所以可以根据自然之光和基督徒的智慧予以规定，但总要遵照圣道的通则。”比如说教会在主日到底何时聚会？就当根据当地的情况和常识做出合理的安排，但是我们并不能随意取消主日的聚会。

(11) 明晰论——本章第 7 条论及圣经的明晰性。首先从否定的角度指出：“圣经中所记各事本身并不都是一样明显，对各人也不都是一样清楚，”这就杜绝了人的肤浅和骄傲。首先圣经中的经文并不都是简明易懂的，连使徒彼得也承认在保罗的书信中“有些难明白的”（彼后 3: 16）。其次，即使同样的经文，不同的人理解程度也不相同，同样的人在不同的时期所理解的程度也不相同。因此，我们需要不断考察圣经，也要尊重牧者的教导，同时谦卑地承认自己始终有不明白的地方。同时，信条本身也杜绝了任何人声称圣经难懂，从而不读经的借口：“然而为得救所必须知道、相信并遵行的事，在圣经此处或彼处已明载而详论，以致不仅有学识的，而且无学识的，只要正当使用通常的蒙恩之道，便都可以有充分的理解。”此处

律法显明人的罪和当受的惩处，也就是永死。

提出了“通常的蒙恩之道”的概念，这在大、小教理问答中都有明确的阐述，也就是听道、圣餐和祷告。对蒙恩之道的强调不仅来自威斯敏斯德神学，也是改革宗神学的普遍性特色之一。

(12) 文本论：圣经都是上帝默示的，这并不是指中文和合本译本，也不是指英文钦定本，而是指原初的版本 (autograph)。只有原初的版本才是上帝所直接默示的，因此，信条界定说：“希伯来文（古时上帝选民的文字）旧约，和希腊文（新约时代各国最通用的文字）新约，都是上帝直接默示的。”但原初的版本现在并不存在，目前存在的只是各种各样的抄本，这就需要“经文鉴定” (textual criticism)，判定到底哪种抄本是权威性的抄本。此处存在的重要问题就是：到底谁有权威做出这样的鉴定呢？做出鉴定的时候到底又以什么为标准呢？此类问题在十九、二十世纪在保守派和自由派之间展开了激烈的争战。争战的核心在于以下的“保守论” (God's providential preservation of his Word)。

(13) 保守论：信条明确规定，圣经文本的“纯正因上帝特别看顾和护理而在历代得以保守，所以它们是真实可信的。”因此，自从威斯敏斯德会议以来，保守派改革宗认识一直相信保守论，相信圣经不仅是上帝所默示的，也是上帝所保守的。道理很简单，若是没有上帝对圣经文本的保守，圣经的默示性就没有任何实际的意义。我们即使承认圣经都是上帝所默示的，但这直接默示的文本却不存在，假如抄本的制作和传承没有上帝的保守，那么圣经就和普普通通的一本书一样，在传抄的过程中难免出现各种各样的错误，“惟独圣经”就变得没有任何意义。只有在承认保守论之后，我们所见到的圣经才会具有可信性，我们才能说：“一切有关宗教的辩论，

律法显明人的罪和当受的惩处，也就是永死。

教会最终都当诉诸圣经。”可惜，目前这种保守论在欧美教会中开始成为少数派，即使很多改革宗教会及其神学院也已经放弃保守论，动摇的了基督教信仰的根基，使得圣经本身的经文沦落在考古专家和所谓的高等批判专家的手中，在他们手中变来变去，很多新的译本对经文随意变通取舍，败坏上帝的真道，招惹上帝的震怒。

(14) 翻译论：第9条谈及圣经的翻译问题。正统穆斯林反对把《古兰经》翻译为其他文字，认为只有用阿拉伯文才能明白《古兰经》的精义。正统犹太教徒也都坚持有希伯来文阅读旧约圣经。罗马天主教长期反对把圣经翻译为各国通用的文字，丁道尔就是因为要把圣经翻译为英文而被他们逮捕烧死的。因此，我们中国信徒能够用中文读圣经，也是宗教改革给我们带来的益处。

(15) 释经论——在目前中国教会中，很多基督徒逐渐开始听道“以经解经”和“解经式讲道”这样的名词。其实，这些多是来自威斯敏斯德神学。在《威斯敏斯德信条》中明确提出了“以经解经”的原则：“解释圣经无谬的规则，就是以经解经；因此，当我们对圣经某处真实和完全的意义发生疑问时（该意义只有一个，不是多种），就当查考其它更清楚的经文来加以解明。”这种解经最不容易，需要详细地考察圣经，从文法和历史的角度查明经文本身的原意，然后从经文本身得出教训，加以应用。

(16) 自由论——威斯敏斯德神学始终强调圣灵与圣言的平衡。在这个平衡中所要保守的乃是基督徒的自由。信条最后明确指出：“要判断一切宗教的争论，审查一切教会会议的决议、古代作者的意见、世人的教训和私人的经历，我们所当依据的最高裁决者，除在圣经中说话的圣灵以外，

律法显明人的罪和当受的惩处，也就是永死。

别无其他。”因此，圣经是基督徒信仰与生活的绝对标准，而圣灵则是基督徒信仰与生活的最高裁判，任何个人和组织都不可把自己的意见凌驾于圣经之上，任何个人和组织都不可用自己的权威取代圣灵，在圣经与圣灵之间直接感应、负责的就是个人的良心，每个人都要根据圣灵对个人良心的引导做出自己的回应。这一规定其实是一个伟大的自由宣言，使基督徒不仅摆脱国家的专制，也摆脱有形教会的专制，和其他各种各样的桎梏，个人直接对上帝负责。当然这绝不是让我们不尊重“教会会议的决议、古代作者的意见、世人的教训和私人的经历，”这些都是上帝赐给我们的帮助，但绝不能取代上帝的圣言和圣灵的地位，绝不能代替我们自己做出选择。这样的自由是至高的自由，是一切自由的根基，这样的自由也是具有高度个人责任感的自由。

清教徒神学散论--清教徒式灵修与后现代式灵修的四大不同

(1) 前者注重上帝的圣洁，后者注重上帝的慈爱；

(2) 前者注重罪所招致的上帝道德性的义怒，后者注重罪所带来的自我心理上的愁苦；

(3) 前者注重把自己的经历建立在上帝所启示的客观性真理的基础上，后者注重把自身的经历建立在上帝所赐予的神秘性能力的基础上；

(4) 前者所挚爱的是圣灵所默示的诗篇中所表达的智慧敬虔，后者所喜欢的是罪人所撰写的歌曲中所彰显的浪漫的感情。

清教徒神学散论--清教徒讲道四要

(1) 本于圣经 (biblical) --宣告、讲解上帝的圣言，既要传讲上帝公义的律法，也要传讲上帝恩惠的福音，不是传讲牧师自己的观点 h 和经历；

(2) 重在教义 (doctrinal) --讲道的核心在于教导，也就是解明圣经中所包含、教会所认信的教义；

(3) 立足经历 (experiential) --讲道不是一般性的教导，必须把上帝所启示的真理与圣徒的心灵经历联结起来。这种经历性的传讲必须向会众解明如何以他们的心灵经历上帝的真道；

(4) 联系实际 (practical) —传道人当解明如何在日常个人、家庭、教会和社会生活中把上帝的真道实行出来。

清教徒神学散论--清教徒传福音的特色

大溪城清教徒改革宗神学院院长周必克牧师在谈及清教徒的侍奉时指出：“清教徒传道人在讲解福音之前先讲律法，这种作法与保罗写《罗马书》前三章异曲同工。使徒保罗首先解释上帝的律法，使罪人在上帝面前无话可说，使整个世界在上帝面前都显为有罪。清教徒并不急于督促恶人转离罪行，因为他们认为罪人能够这样做。清教徒相信，用律法的要求来面对罪人，圣灵会带领罪人认识到自己在上帝面前的无能，也会认识到他们需要上帝的救恩。”