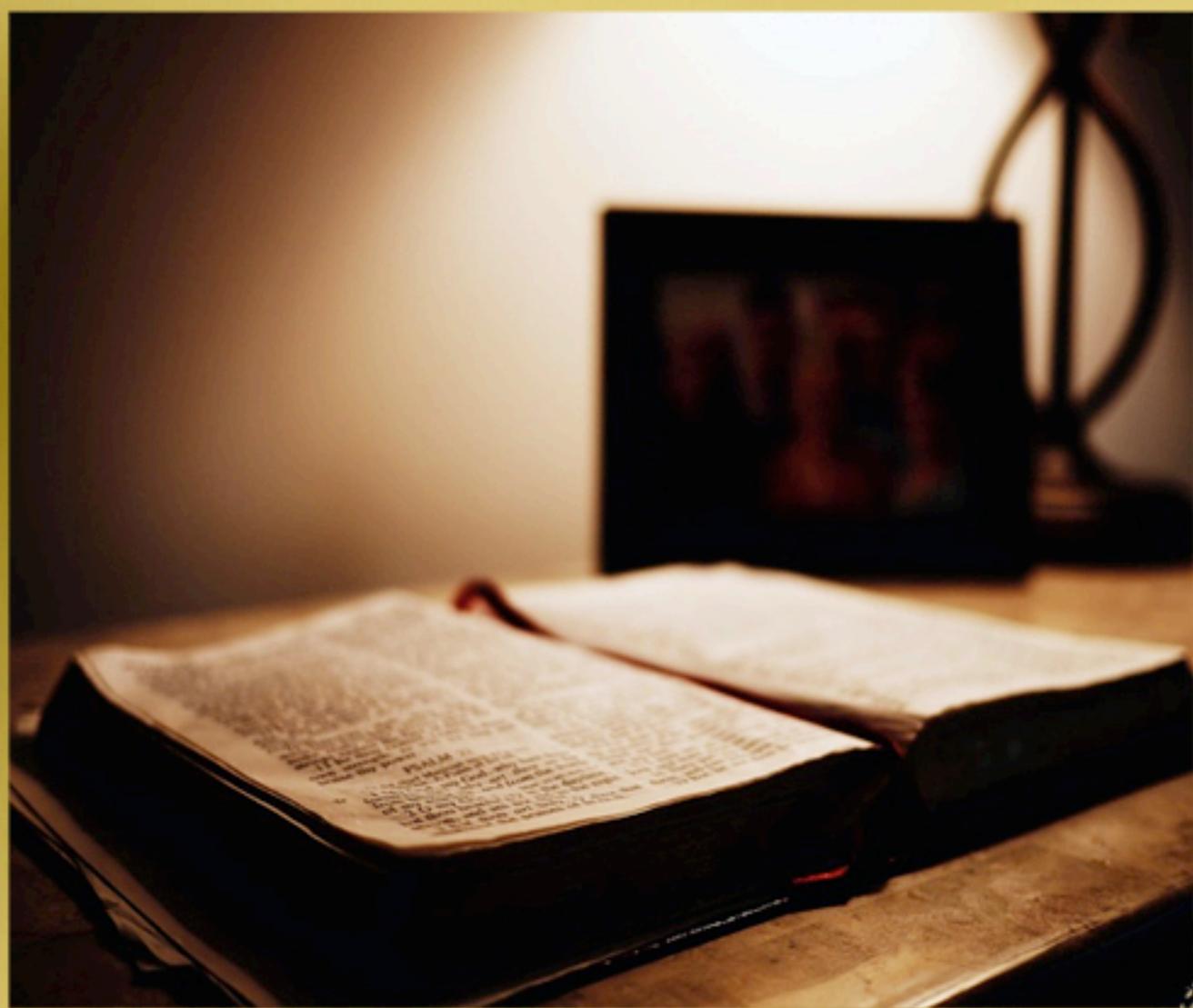

大众圣经教导

称义

上帝如何赦罪

大众圣经教导

称义

上帝如何赦罪

作者：Wayne D. Mueller

介绍

马丁路德对于圣经中称义的核心教导的重要性做出了这样的评论：“称义的教义若丧失了，那么整个基督教的教义就都丧失了。”随后那些基于路德的圣经教导起草正式信条的忠实信徒，做了一个类似的宣言；他们教导教会的生死存亡都取决于称义的教导。

称义是圣经中用来描述上帝如何赦罪的专有词汇。圣经使用很多不同的生动描述，来向我们确保上帝的赦免；宽恕、救赎、和好、赎罪、洁净（洗、清洁）、带走和忘记，这些都是最常见的几个词。但称义这个词从字面上解释了，一位公正圣洁的上帝，是如何能够在基督耶稣里，接受被定罪的罪人。

称义是个法律词汇，具体表现了上帝使罪人与自己和好的心志与行动；它解决了圣经中律法和福音之间，以及上帝的圣洁和恩典之间的矛盾。鉴于此，称义就使圣经的全部信息成为神圣一致的整体。

称义是福音信息的核心；我们可以藉信称义正是上帝差派耶稣到来的原因。称义是福音所结的花朵，在圣保罗的新约书信中，圣灵将它带入到全盛时期。然而在那之后的14个世纪里，上帝话语信息的芬芳逐渐被人类的错误所掩盖。到了中世纪，神职人员或是平信徒都不再认识到称义的意义及其带来的安慰。随后，上帝藉着祂的仆人马丁路德，又一次将他珍贵的花朵向世人显现出来；路德宗的宗教改革为教会重新清澈地展现了称义的光芒。

撒旦知道上帝如何赦免罪人的消息是福音的核心部分；因此比起其他教导（关于耶稣基督自己的位格除外），他更加猛烈地攻击称义的教导。自从宗教改革以来，撒旦推动了亚米念主义、（这里太难解释，建议在中文翻译中删除）、敬虔主义、理性主义、自由主义、基要主义、宗派主义、人本主义、现代主义，和东方神秘主义，撒旦以此试图将教会推回到中世纪的属灵黑暗之中。

在后基督教时期的美国，许多教会挣扎着维持或恢复他们的活力；神职人员的图书馆里放满了有关教会如何靠他们自己的力量重整旗鼓的书；但教会内在生命和外在活力的真正答案，是在于唯独恩典、唯独基督、唯独藉着信心而称义的清晰宣告之中。每个时代教会最高的呼召，都是为了维护和传播称义的教导，以对抗撒旦的一切攻击；这就是上帝藉着保罗和路德使教会复兴的信息；这也是上帝要使今天的教会恢复活力的信息。

然而，我们记得上帝的教会是许多进入基督身体的单个信徒的集合。对于我们每一个信徒来说，称义都是最重要的；当上帝称你我为义时，祂重建了自己和我们罪人之间的关系。因此，唯独基督的称义是我们个人信仰的中心；上帝的每个祝福都从称义当中涌向你我。保罗写道：“我们既藉信称义，就借着我们的主耶稣基督，得与神相和。我们又借着祂，因信得进入现在所站的这恩典中，并且欢欢喜喜盼望神的荣耀。”（罗马书 5:1,2）

这本书也是如此。只要称义被基督的教会所宣讲，并被每一个信徒所相信，撒旦就会受阻，并且他深知这一点。因此，本书旨在帮助每一个信徒以及他们所聚集成教会，帮助他们对抗地狱之门的进攻；本书无意修饰或扩大称义的意义，而只是让它自己闪耀出圣灵已赐下的质朴光芒。我们祷告上帝使用此书籍着宣称我们为义而使我们的信心得以更新，并赐予我们勇气，持续向世界宣讲称义的信息。

称义是什么意思？

它是上帝宣告赦免人的罪。

称义是什么意思？

词义

称义不过是圣经中用来宣告上帝已经赦免了我们的罪的众多词汇之一；尽管这词在圣经其他书卷也出现过，但最常用于保罗所写的罗马书和加拉太书中。称义这个词之所以特殊，是在于它不仅宣告上帝的赦罪，还非常专业地解释了上帝如何赦免我们的罪。称义包含了圣经中用于赦罪的各种字词、短语的含义；这个词本身就描绘了上帝在耶稣基督里实现了的整个救恩计划。

因此，在路德宗教会中，称义这个词与赦罪同义。从积极的角度来看，称义蕴含着上帝使罪人确信上帝所赐予的恩典，以此来安慰罪人。这是福音的中心和核心；从消极的角度来看，称义反对所有撒旦在有形教会的内部和外部带来的有关救恩和赦罪的错误教导。

动词称义字面上指的宣告某人为义。圣经教导我们，上帝照着自己的怜悯，因着基督的缘故，籍着信心宣告罪人为义；唯独因着恩典，上帝宣称我们为圣洁、无罪和道德上完美无瑕。正是从这个真理之中衍生出了路德宗宗教改革的标志性教导：唯独基督、唯独恩典、唯独信心而称义。“我们……既知道人称义，不是因行律法，乃是因信耶稣基督”（加拉太书 2:15,16）。

称义是一个法庭或辩论术语，这表明保罗是从公开辩论和法庭中借用的这个词。当法庭宣告被告为义，就是宣告他“无罪”，说他对于所被指控的罪名是无辜的。在保罗的时代，正如现今的诉讼程序一样，称义是法庭的一个判决或宣告。

明白称义在法庭中的本质，是明白它在圣经中含义的关键。法院的宣告具有法律效力，却不具备疗效；意思是法院的无罪判决既不能改变被告过去的行为，也不能改变他现在的道德品质。“无罪”的宣告不改变被告实际的罪或无罪，法庭上的称义唯一改变的是被告人在法庭中的状态。无罪宣判表明法庭将要如何对待被告；当被告被裁定无罪，无论他以前或是现在做了什么，从这一刻起他就被看为无罪；他将被释放，不因他所犯的罪受惩罚，并且在将来也不会再次对其负责。

对称义的这种理解已经成为了路德教会正式教导的一部分。路德宗信条写道：“我们相信、教导和承认，根据圣经中的用法，此条款中‘称义’这个词意为‘解罪’，即宣告……为无罪。”

称义是福音的中心

“称义”是圣经用来告诉我们上帝在基督里为我们所成就的事的词汇。因着耶稣完美的一生和为我们代罪受死的缘故，对于我们所犯的所有罪，上帝都已经宣告我们为无罪了。这意味着，无论我们过去的行为或现在的道德品质如何，我们现今都已经从罪疚中得释放了，从因我们的罪而应受的刑罚中解脱出来。上帝的这一宣告就是福音，是关于赦免我们的罪的好消息。

所有时代的信徒都因基督的缘故成为无罪，也唯独籍着上帝的这一宣告，他们都得救了。保罗告诉居住在罗马的犹太人，正是他现在奉基督之名向他们所传讲的福音，拯救了先祖亚伯拉罕和大卫王。保罗引用创世记第 15 章写道：“经上说什么呢，说‘亚伯拉罕信神，就算为他的义。’”（罗马书 4:3）。提到诗篇第 32 篇时，保罗指出大卫王也被同样的宣告所救：“正如大卫称那在行为以外，蒙神算为义的人是有福的”（罗马书 4:6）。

复活节的宣告

上帝何时宣布了“无罪”的判决呢？在复活节的早上，上帝宣布所有人都因着耶稣基督的完美生命、死亡和复活被称为义了。上帝最终借着耶稣的复活证明，上帝已经接纳了祂儿子的生命和死亡，以此作为我们的救恩。

当保罗在彼西底的安提阿传道时，他将耶稣的复活与我们的称义联系在一起：“唯独神所复活的，他并未见朽坏。所以弟兄们，你们当晓得，赦罪的道是由这人传给你们的。你们靠摩西的律法，在一切不得称义的事上，信靠这人，就都得称义了”（使徒行传 13:37-39）。在他写给哥林多人的信中，保罗又一次说我们的赦免取决于耶稣的复活：“基督若没有复活，你们的信便是枉然，你们仍在罪里”（哥林多前书 15:17）。最后，在他给罗马基督徒的信中，保罗再一次将基督的复活与我们的称义联系在一起：“算为他义的这句话，不是单为他写的，也是为我们将来得算为义之人写的，就是我们这信神是我们的主耶稣从死里复活的人。耶稣被交给人们，是为我们的过犯，复活，是为叫我们称义”（罗马书 4:23-25）。

当然，藉着耶稣基督而来的赦免，在永恒里就是上帝心中的既成事实。这也是保罗为何可以写道，上帝因着基督的缘故，也称旧约时代的信徒为义，如亚伯拉罕和大卫王这些在耶稣出现之前的信徒。然而我们可以认为，复活节早上是历史中上帝称罪人为义所发出正式声明的时间。

外来的义

路德宗认为上帝对罪人宣称的义指的是外来的义，意思是我们现在藉信称义在称义中籍着信心而获取的义，来源于我们自己之外，我们是谁或做了什么都与其无关。上帝因着基督的缘故对我们做出的无罪判决，并不取决于来自我们内在或是外在行为应得的任何良善。

在称义中我们从上帝领受的义并非来自我们自己，而是来自我们之外，这样的概念是路德对救恩信仰的核心。路德在他对加拉太书的注释中写道：“靠着被我们称为一块坚固磐石的称义之教义，意思是我们已经从罪、死亡和魔鬼中被赎回了，并且成为永生的共享者，不是因为 ourselves……而是从外部而来的帮助，从上帝的独生子耶稣基督而来。”

人类起初曾经拥有与生俱来的义。最初，上帝造人时，祂按照祂圣洁的形象造了我们；我们自己是有义的，并没有罪。但从亚当和夏娃陷入罪之后，他们就失去了自己的义。因此圣经清楚的表明，上帝如今在称义之中算给我们的义，是从我们外部而来的，并非来自我们自己，也不是我们自己赚来的。当保罗向腓立比人谈到自己的个人信仰时，他说他想“得着基督，并且得以在他里面，不是有自己因律法而得的义，乃是有信基督的义，就是因信神而来的义”（腓立比书 3:8,9）。

因此，上帝在复活节早上所作的义的判决，与我们里面的良善或我们为顺服律法而行的善工毫无关系，这是保罗书信的一个永恒主题。他对罗马人写道：“但如今神的义在律法以外已经显明出来，有律法和先知为证。就是神的义，因信耶稣基督，加给一切相信的人，并没有分别。”（罗马书 3:21,22）。即便是我们可以赚取或补充上帝的义的这些想法，也会将我们置于失去上帝恩典的危险之中：“你们这里要靠律法称义的，是与基督隔绝，从恩典中坠落了”（加拉太书 5:4）。

圣经中关于这外来之义，就是上帝将其算作我们的义这一信息，使马丁路德产生了一个很大的觉醒。回想很多年中，路德都在与有义的错误概念作斗争。成长于罗马天主教传统之中，路德将圣经中每次提到的正义和公义，都与上帝对他个人服从律法的要求联系起来；可不管他怎么努力，他都不能在严格遵守上帝诫命的尝试中找到内心的平安。圣经中例如“唯义人因信得生”（哈巴谷书 2:4；罗马书 1:17）的经文，都使他感到害怕；他推断道，如果他并非义人，他就不是生活在信心中。

通过学习圣经，特别是罗马书和加拉太书，路德终于对福音有了一个正确的理解。上帝带领他明白，拯救人的义不是从他自己而来，而是“神的义”（罗马书 1:17; 3:21）。路德写道，“在圣经中，上帝的公义几乎总是被理解为信心和恩典之意，很少被理解为上帝的严厉，

即定恶人的罪和给义人自由。”“但他是在谈论上帝眼中的公义，因着它我们从律法、罪、死亡，和一切邪恶中被释放，同享恩典、公义，和生命，并最终被立为天上地下和一切被造之物的主。这公义既不是人为，也不是神圣的律法可以产生的。”

因此路德可以同保罗有一致的认信：“我不废掉神的恩，义若是借着律法得的，基督就是徒然死了”（加拉太书 2:21）。当路德评论这段经文时，他写道：“这意味着你将不再是一个基督徒，除非你完全丢掉自己的公义并唯独仰仗信心。”

圣经如何运用这个词

圣经将称义简单解释为被称为义，称义也可以理解为被赦免。耶稣提到祷告祈求赦免的那个谦卑的税吏时说：“我告诉你们，这人回家去，比那人倒算为义了”（路加福音 18:14）。保罗在罗马书 5:1 用这个词时用了以下简明的意义：“我们既藉信称义，就藉着我们的主耶稣基督，得与神相和”。

当圣经说上帝籍着信算我们为义时，称义也意为赦免。保罗在罗马书第 4 章中曾几次使用这样的说法；首先他引用创世记 15:6 提到亚伯拉罕的经文：“亚伯拉罕信神，这就算为他的义”（第 3 节）；接着保罗将这一原则运用到所有信徒身上：“惟有不作工的，只信称罪人为义的神，他的信就算为义”（第 5 节）；回到亚伯拉罕的信心，他写道：“所以这就算为他的义。算为他义的这句话，不是单为他写的，也是为我们将来得算为义之人写的”

（4:22-24）。“算”这个词是个会计术语，在我们的个人记录中，我们的罪在哪里产生了一个巨大的亏空，上帝就在那里记上了耶稣的义；我们所没有赚得的被算在我们的账目上，就好像我们自己所赚得的一样。

称义带来的改变

有关称义的另外一点需要强调。我们说过上帝称罪人为义，就像法庭的判决一样，并不会改变被告人的实际道德水平；另一方面，我们必须注意，称义也同样不会使上帝产生改变。上帝是不变的，祂仍然恨恶和惩罚罪，也仍然期望看到我们自己的义。

因此，如果称义并不改变我们或上帝，那么当我们被称为义的时候，到底发生了什么改变呢？称义改变了我们在上帝的法庭中的身份状态；它改变了我们同上帝的关系。当上帝宣告我们无罪时，祂就释放了我们；祂应许永远不再惩罚我们。当祂说祂不再记念我们的罪恶（耶利米书 31:34）时，祂就是应许我们，不再回来用祂已经赦免的罪来控告我们。

约翰迈耶(John Meyer)教授在对哥林多后书 5:18 的评论中写道：

有些人认为这里的“和好”指的是上帝的改变，在和好的过程中祂从一个愤怒的上帝变成了一个安慰人的上帝，即发生了某种事态的平息——但是并非如此，上帝的心一点也没有改变；是祂的爱在整个“和好”的过程中发挥了作用；我们的身份状态在我们的审判者前发生了改变。

和好是圣经用来显示我们在上帝面前的身份状态发生改变的其中一个词。保罗写道：“现在在我们既靠着他的血称义，就更要借着祂免去祂的忿怒。因为我们作仇敌的时候，且借着祂儿子的死，得与祂和好，既已和好，就更要因祂的生得救了”（罗马书 5:9,10）。上帝“借着基督使我们与祂和好，又将劝人与祂和好的职分交给我们。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”（哥林多后书 5:18,19）。

当罪人与圣洁的上帝和好，人的身份状态就发生了一个巨大的改变。“你们从前与神隔绝，因着恶行，心里与祂为敌。但如今祂借着基督的肉身受死，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”（歌罗西书 1:21,22）。

因此，称义并不是上帝为了治好我们身体里的疾病而开的药。祂的判决并没有改变我们内在的道德品质，或让我们更倾向于上帝；称义只是恢复了因我们的罪行和罪性而毁坏的与上帝的关系。

教会教导的基石

直到世界末日，称义的教导都将仍然是基督教会教义的基石。路德强调道：“就像我常常敦促你们那样，称义的教义必须要勤加学习；因为关于我们信心的其他条款也都包含在内。当称义的教义安全无虞之时，其他教导也就安全了。”我们可以追溯近代时期可见基督教会的衰退，都是由于他们弱化了或是全部否认了从基督而来的称义。路德应当会同同意下面的说法：

简而言之，如果这篇涉及到基督的文章——就是我们单单藉着祂称义和得救，并认为所有离开祂的拯救都是受咒诅的这一教义——没有得到公开承认，所有的抗争就都结束了；那么事实上，异端和错误也就不再受任何约束了。

上帝带领路德在心里珍视的东西，借着宗教改革者的教导和写作，成为了路德宗教会的伟大珍宝。路德宗信条写道：“这条藉信称义的教导是‘整个基督教教义的首要一条’，没有它，贫乏的良心就不能拥有持久的安慰，或正确理解基督恩典的丰盛”。

那些为许多有形教会的凄凉情形而惋惜的人必须注意，当一个个信徒心中信心火热时，外在的有形教会将再一次得见上帝的祝福。

我们为何需要被上帝称义？

罪使我们无法称自己为义

我们为何需要被上帝称义？

世俗的称义

我们生活在一个充满了称义的世界里——这样的称义不是属上帝的，而是属人的。陷入在道德败坏的邪恶世界中，人的良心促使他们寻求为自己的反常行为辩解或是辩护的方法。不幸的是，非信徒找遍所有地方，而不去上帝那里，来确保他们是无罪的。

尽管有许多差异，我们的罪性借着四种基本方式来自我称义：合理化、否认、责怪他人，和比较。这些人类自我称义的方式已经不是什么新鲜事了，有关人类心理学的每个入门课程，都应当要求学生认真学习创世记第3章，在那里，亚当和夏娃在他们陷入罪中之后，显明了自我称义的所有四种方式。

合理化

在撒旦的试探中，夏娃用合理化的方法为她的罪辩解。“那棵树的果子好作食物”，她劝说自己道，“也悦人的眼目，且是可喜爱的，能使人有智慧”（创世记 3:6）。我们可以有把握地想象得到，伊甸园有成百上千棵美丽的树，它们都结出完美的果子；除了分别善恶树之外，上帝没有禁止他们吃其中任何一颗树上的果子。然而，注意撒旦极其邪恶的行为，他接近夏娃，提出不合理的建议，说上帝向他们隐藏了一些快乐，或是上帝的命令对他们来说并不公平，十分苛刻；“蛇对女人说，神岂是真说，不许你们吃园中所有树上的果子么？”（创世记 3:1）。

所有的罪从根源上都是不合逻辑的。当不合理对于夏娃变得合理时，她就陷入罪中并吃了那棵树上的果子；但是当夏娃意识到的时候已经为时已晚，对她来说看似有道理的不过是罪恶的合理化；当她对上帝明晰的话语产生怀疑之时，就是违反了第一条诫命。

现代格言有道“若有趣必有罪”，显示出我们继承了夏娃合理化的倾向。我们愚蠢地想象自己比上帝更知道，什么对我们是好的。我们的罪性争辩道：“上帝用祂的律法，使我们不能尽情享受生活”；但我们如今不依靠上帝对我们的良好意愿，就如同违反了第一条诫命的罪一般，正如曾在伊甸园里发生的一样。所罗门写道：“有一条路人以为正，至终成为死亡之路”（箴言 14:12）。

情境伦理学是对罪合理化的一个突出案例。尽管其恶果证明当时情况下的选择是错误的，但自我称义的借口如此解释夏娃的行为：“那在当时看来是正确的事”。情境伦理学的基础，是假设人类有理性，能在任何情况下都做出对自己最有益的选择；但这个假设与上帝对人类理性的评价背道而驰。保罗写道：“原来体贴肉体的，就是与神为仇；因为不服神的律法，也是不能服。而且属肉体的人，不能得神的喜欢”（罗马书 8:7,8）。

因为我们的判断力被罪所蒙蔽了，我们无法信赖自己的理智来决定什么好什么不好。我们的罪性使得我们无法用逻辑来对我们的行为作出合理解释。当我们做出一个又一个空虚的自我称义时，这就显示出我们甚至不知道，我们的合理化辩解对于一个圣洁的上帝来说恰恰是不合理的。正如夏娃所经历的和所罗门所警告的那样，我们罪恶的合理化辩解会将我们带向死亡之路。

否认

另一种我们试图为自己辩解的方式是否认。亚当和夏娃将无花果树的叶子缝起来遮盖自己；然后他们藏在伊甸园的树丛中试图躲避上帝；他们试图假装相信它从未发生过；想想他们已经堕落到什么地步了！从创世之初他们拥有上帝形象时的完美知识中，他们居然发展出愚蠢地认为自己可以躲避上帝的行为；有一瞬间他们将自己人类的理性高举过上帝的诫命，下一刻他们就否认了自己所犯过犯的明显事实。这是典型的否认行为，这是在假装我们没有犯罪，或我们可以逃避自己犯罪的后果。

试图用不合理的否认行为，来为罪行辩解，是人类堕落以来的一贯方式。亚当和夏娃不仅将他们的罪疚和接受惩罚的罪债传给了我们，也将自己犯罪的自然倾向遗传给了我们。这就是为什么你我都仍然倾向于做出固执的否认行为；我们厌恶承认任何自己所犯的过错；我们迅速地给别人定罪，却迟迟不肯承认自己的错误。

但阻碍上帝察觉和否认我们的罪并不能让罪消失不见。愚蠢的是，我们每个人可能都会尝试在自己的秘密花园里躲避上帝的面；但上帝都看得见；“并且被造的，没有一样在他面前不显然的；原来万物，在那与我们有关系的主眼前，都是赤露敞开的”（希伯来书 4:13）。圣约翰警告道：“我们若说自己无罪，便是自欺，真理不在我们心里了。我们若说自己没有犯过罪，便是以神为说谎的，他的道也不在我们心里了”（约翰一书 1:8,10）。

我们的罪性带领我们各人否认自己的过犯就已经够糟了，当教会以错误的教导公开支持和怂恿否认行为，就更糟糕了。在许多今天的基督教派中，严重的罪例如淫乱、同性恋、不合圣经的离婚，甚至堕胎都被公开地宽恕，甚至准许了。如果人们借着否认行为，在自我称义的过程中变得铁石心肠，那么将没有人会在耶稣的生命与死亡之中，寻找真正的称义了。就像阿明舒尔茨(Armin Schuetze)写到的那样：“全方位理解人的罪和上帝对罪的义怒，是理解并欣赏称义的教义的前提条件。”

许多传统主流教会对原罪的否认与容忍罪行一样具有破坏性，但是比容忍罪行更有潜伏的危害。对原罪的否认，是许多地处“圣经地带”的保守、福音派的标志。这错误的教导与圣经明晰的见证相矛盾：“我们……本为可怒之子，和别人一样”（以弗所书 2:3）。对原罪的否认产生了一个错误的前提，那就是人类堕落之后，我们仍然有能力选择信靠基督；它也同样阻止我们完全真诚的做认罪。类似地，罗马天主教一直保持这观念，认为罪人可以在其自我称义之中起到一定作用。

正因为这个原因，在我们路德宗教会中，我们每周会做双重的认罪；我们的礼拜礼文会用不同的措词带领我们认罪：“我承认我生来就是有罪的，并且在思想、言语和行为上都得罪了你”。这个既针对罪性又针对罪行的完全的认罪与世俗的自我称义相对立；它承认我们没有做任何事，也没有本能去做任何事为我们过去犯的罪辩解。通过这个认罪，圣灵预备好我们，使我们将自己的心思和盼望，全部放到唯有上帝才能提供的唯独在基督里的称义之上。

责怪他人

责怪他人是人们不敬虔的思想试图为自我辩解的第三种方式，这是一种幼稚的指责。当上帝质问亚当在伊甸园中所犯之罪时，留意亚当的回答：“你所赐给我，与我同居的女人，把那树上的果子给我，我就吃了”（创世记 3:12）；亚当实际上在责怪两个对象，一个是夏娃，一个则是上帝。

注意亚当和夏娃心中邪恶而曲折的自我称义的过程，“这在当时看起来是对的事……我们不是真的要那么做……好吧，就算我们确实做了，也是其他人的错”。我们看到这个思考的过程在我们社会中也是这样运作的。情境伦理学就是合理化过程。当否认行为允许例如同性恋和堕胎等严重的罪发生时，它就向前更进了一步；但当我们为我们的罪带来的麻烦，转为指责我们的父母、政府和社会时，我们就在下坡路上越走越远。

这是人类自从堕落以来，用罪恶方式寻求称义的悲惨故事。但我们必须不能只认为它是一个普遍原则；还必须亲自将它放在心上。我们信徒都有罪性，它耗尽我们的力量，使我们

不能打信心的美好之仗，和紧紧抓住从上帝而来的称义。这意味着我们这些已经被基督称义了的人，仍然时常以罪恶的方式为自己辩解。

指责他人，削弱了我们为基督而活所得到的成圣的果效。教会内部的小团体，试图将问题的责任推给其他派系或个人身上；当丈夫和妻子、孩子和父母彼此将内疚加在对方身上时，我们就破坏了我们的基督徒家庭。我们必须每天为自己责备他人的行为认罪，也要在信心中再次紧抓在上帝面前唯一可用的称义，就是唯独基督而来的称义。

比较

人类还有一种自我称义的方式，那就是靠将自己与他人作比较来称自己为义。这就是法利赛人试图在上帝面前使为自己辩解的方法：“上帝，我感谢你，我不像别人，勒索、不义、奸淫，也不像这个税吏。我一个礼拜禁食两次，凡我所得的，都捐上十分之一”（路加福音 18:11,12）。亚当将对对自己罪疚的指责转移给他的妻子和上帝，也是一种靠比较来称自己为义的形式；他推断即便他有罪，然而那将妻子与他共同放在伊甸园中的上帝，以及试探他的妻子，却应当承担更大的罪责。

不幸的是，这种古老的推脱方式仍然存在和活跃于今天。那个靠为教会中所有假冒为善之人定罪，来为自己不参与敬拜而找借口的人，是在用比较为自己辩解；那个听到牧师谴责外面世界的罪大恶极，而对自己的生活沾沾自喜的敬拜者也是一样；当我们以任何方式，觉得上帝因为我们好过其他人而接受我们，而使自己感到安心时，我和你都与例子中的人一样。

18世纪赞美诗《万古磐石》，在《基督徒敬拜：路德宗赞美诗》（[CW] 389）中，位于“称义”这一分类的赞美诗里面。诗歌的第3节给我们提供了正确信仰的态度，也为陷入以比较来自我称义的人提供了解药。

两手空空到主前，无真无美无良善；

赤身求主□□袍，无助但盼十架恩；

□□奔至活泉旁，主啊洗我免□亡。

无论何时我们靠比较来为自己辩解时，我们都是在表现出对上帝和祂律法的愚昧无知。认为上帝因我们好过其他人，而应该青睐我们的这种罪恶的推论，完全没有抓住要点。重点是上帝的律法要求的不是我们和别人相比还不错，而是绝对的完全。耶稣说：“所以你们要完全，像你们的天父完全一样”（马太福音 5:48）。圣洁的上帝要求的比我们的良善还要多；上帝对我们的评价是要求我们将自己与上帝相比较，而不是其他罪恶的人类相比较。

曾有个关于芝加哥慕迪圣经学院的创始人，德怀特慕迪（Dwight Moody）博士的故事。有一天他与一个学生晚上下课后一起走回家，他们碰见一个醉汉躺在路旁的排水沟里，脸朝下对着自己的呕吐物。那个学生，想要为自己的成圣生活寻求赞许，便说道：“真恶心！我无法想象一个人怎么可以堕落到这种地步”；然而，慕迪博士更加谦卑地回答道：“你瞧，若不是上帝的恩典，我也会那样”。

圣徒雅各在他的书信中，也是在处理基督徒敬拜者之间的冲突和偏待人的问题。雅各不希望他们犯下靠着与他人比较而为自己辩解的错误；他想让他们明白，贪婪和自私的野心，并不比偷窃和抢劫更值得赞扬；说闲话、指责他人和咒骂，与污蔑、撒谎一样是被咒诅的；奸淫与杀人一样坏；打架与吵架都是不信的行为。当我们觉得自己比他人好时，我们错误地将罪按重要程度排了序。但雅各写道：“因为凡遵守全律法的，只在一条上跌倒，他就是犯了众条”（雅各书 2:10）。保罗也同意道：“凡以行律法为本的，都是被咒诅的；因为经上記着，‘凡不常照律法书上所记一切之事去行的，就被咒诅。’没有一个人靠着律法在神面前称义，这是明显的；因为经上说，‘义人必因信得生’”（加拉太书 3:10,11）。

非世俗的、天国的称义

亚当和夏娃自我称义的企图都是无效的。上帝拒绝了他们的合理化辩解、否认、责怪他人，和将自己与其他人相比较的行为。但亚当和夏娃确实被称义了，正是藉着对上帝所应许的救主的信心，他们被称义了。

保罗在罗马书第 3 至 5 章写下他关于称义的伟大论述之前，他已经预备好他读者的心，使他们对称自我为义完全不抱任何希望。在罗马书第 1 章中，保罗谈论到罗马的外邦人人，因着他们拜偶像和极大的罪恶，他们在上帝面前毫无被认可的盼望；然后在第 2 章中，保罗清楚表明那些精通旧约律法的犹太人，同样没有称自我为义的盼望。对犹太人来说，尽管他们通晓熟知上帝的律法，他们却不能守全它。

保罗的结论是什么呢？“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 3:20）。律法的目的不是为了叫我们在他人面前称义，而是告诉我们，我们不能在神面前称义。

圣灵也带领我们得到了相同的结论。在带领我们相信“神的义来自于律法以外”之前，祂必须说服我们“没有一个因行律法能在神面前称义”；“理解它（人的罪和上帝的圣洁）是正确理解人在上帝面前称义的必要前提”。

路德效法保罗的方式预备人的心接受称义的信心：

基督教的真正含义在于此：一个人首先要知道，根据律法，他是一个罪人，是不可能行出任何善工的。因为律法有道：“你是一棵邪恶的树，因而你所思、所说和所做的任何事都是与上帝相背的；所以你无法靠行为得着恩典”……当一个人被律法如此教导，他会变得恐惧和谦卑；然后他就真的眼见自己罪大恶极，且在自己身上找不到一点上帝之爱的火花；因此，他在上帝的话语中赞同上帝所说，并承认自己只配得死亡和永远的沉沦。所以基督教的第一步，是要宣讲悔改和了解自我。

思考一下上帝是如何带领我们相信基督的。祂首先使我们确信，自己无法在上帝面前自我称义；从此我们学到，我们如何反过来作为上帝的器皿，与他人分享藉着基督而来的称义。在圣灵使其他人相信之前，祂会通过我们的见证，使人们确信所有对称义的人为尝试，在上帝审判的宝座之前都是一文不值的。然后圣灵就像祂曾带领我们的那样，将使其他人心里确信，并接受唯独从上帝的法庭中算来的公义。

上帝称我们为义的动机是什么？

上帝因着基督的缘故称我们为义

上帝称我们为义的动机是什么？

上帝的怜悯和公义

我们的上帝是慈爱和圣洁的。“耶和华在他所行的，无不公义；在他一切所做的都有慈爱”（诗篇 145:17）。慈爱和完美不仅仅是上帝的属性和特征；祂的恩典和祂圣洁的公义就是祂的本质。“神就是爱”（约翰一书 4:16）；“圣哉！圣哉！圣哉！万军之耶和华！”（以赛亚书 6:3；启示录 4:8）。

我们人类有时候会变得举止失常，我们能够做出与我们本性相背的事情，但上帝无法做任何与祂自己相背的事情。“因为他不能背乎自己”（提摩太后书 2:13）。因为我们只是人类且是有罪的，上帝的爱和道德上的完美对我们来说好像是两个完全不同的本性。有时候上帝的怜悯和公义看起来互相矛盾，例如，亚当与夏娃落入了罪中，那时上帝关于那棵树的圣洁命令看起来与祂对两人的爱彼此矛盾。

但在上帝里，是没有如此矛盾的。上帝自己和所做的每件事，都展示了祂完美的慈爱和完全的圣洁。“因为耶和华是公义的，他喜爱公义”（诗篇 11:7）。这个真理在上帝解决我们罪的问题上表现得最真切。藉着差派祂的儿子耶稣基督成为我们的救主，上帝向世界说明了，任何在祂完美的爱和完全的公义之间的矛盾都是表面的。

上帝的救恩计划

上帝的爱使得祂去为我们的救恩做计划。耶稣向尼哥底母解释道，“神爱世人，尼哥底母甚至将他的独生子赐给他们”（约翰福音 3:16）。当上帝从永恒之中向前看，眼见祂最高等的创造会陷入罪里，祂爱人的心激励祂为人类设计一个救恩的计划。我们知道在上帝创造人类之前，祂神圣的计划已经就位了，因为祂告诉我们，早在创世之前，祂已在耶稣里拣选信徒得到救恩。“就如神从创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在祂面前成为圣洁，无有瑕疵；又因爱我们，就按着自己意旨所喜悦的，预定我们，借着耶稣基督得儿子的名分”（以弗所书 1:4,5）。

但为了理解称义，我们必须牢记上帝的爱总会按着祂的圣洁而行；祂拯救我们的恩慈计划，不能与自己命令受造的人类要做到道德上的完美这一公义的要求相悖。上帝告诉祂的子民，“我是耶和华你们的神，所以你们要成为圣洁，因为我是圣洁的”（利未记 11:44）。上帝赦免罪人的仁慈计划，并不能减少祂的圣洁公义要求我们将要受到的刑罚。

人对赦罪的肤浅理解，会使人想象上帝只展现自己的爱，不在乎公义。他们将上帝描绘为一位仁慈的年迈祖父，不自觉地就忽略了小家伙们的罪；他们错误地将赦罪定义为上帝之爱战胜了祂的圣洁。这种虚假的虔诚相信，如果我们可以在情感上，使自己对我们所做的错事感到绝望的悲伤，上帝就会心软进而不得不原谅我们。

但我们不能以向上帝之爱伤心哭诉，来让上帝在圣洁公义上让步。这种想法否认了上帝的公义，它只是撒旦又一次狡猾地让我们相信，我们能做些什么来得到上帝的眷顾；这将上帝与祂自己，以及祂在圣经中所启示出的本质特征割裂开来。

我们的卑躬屈膝——无论多强烈——都永远无法消除罪人所感受到的，来自上帝的怜悯和公义之间的紧张感。我们对罪感到痛苦并不能促成上帝的赦罪；上帝救恩的计划启示于圣经之中，强调了唯独耶稣基督可以成就它。上帝想要赦免罪人的意愿始于永恒，藉着耶稣基督得以实现。“基督在创世以前，是预先被神知道的”（彼得前书 1:20）；“都是照他自己所预定的美意，叫我们知道他旨意的奥秘”（以弗所书 1:9）；“惟有基督在我们还作罪人的

时候为我们死”（罗马书 5:8）。上帝差派耶稣是因为唯有耶稣可以用公义显明上帝的爱。“好在今时显明他的义，使人知道他自己为义，也称信耶稣的人为义”（罗马书 3:26）。

耶稣完成了上帝的计划

为了称罪人为义，上帝差派一位同时呈现祂的慈爱和圣洁的救主。祂在爱中差派了一位救主就是上帝自己，因为没有人能够救自己，更何况是其他人和整个人类。“一个也无法救自己的弟兄，也不能替他将赎价给神，叫他长久活着，不见朽坏；因为赎他生命的价值极贵，只可永远罢休”（诗篇 49:7-9）。耶稣以真神的身份而来，显示出了人类无能为力的神圣之爱。“从他丰满的恩典里我们都领受了，而且恩上加恩。律法本是借着摩西传的，恩典和真理，都是由耶稣基督来的。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 1:16-18）。上帝的慈爱差派了一位神圣的救主。

另一方面，上帝的圣洁要求救主必须是完全的人。上帝公义的律法要求人完全的顺服，不顺服的人会得到死亡作为惩罚。“凡不常照律法书上所记一切之事去行的，就被咒诅。基督既为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅；因为经上记着，‘凡挂在木头上的都是被咒诅的’”（加拉太书 3:10,13）。为了满足上帝命令人类完全的圣洁要求，耶稣成为完全的人，且生在律法之下来代替我们。上帝的圣洁差遣了一位完全为人的救主。

上帝想要我们相信祂对罪人的称义是既慈爱又圣洁的。祂想要我们相信，这样的称义，是唯独藉着既是神又是人的耶稣基督而来的；这就是为什么圣经重复宣告耶稣完全的神性和完全的人性的原因。以赛亚预言了救主的降临：“因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们……他名称为奇妙、策士、全能的神，永在的父”（以赛亚书 9:6）。约翰以一个清晰的陈述开启他的福音书：“道就是神。道成了肉身，住在我们中间”（约翰福音 1:1,14）。马太在耶稣的诞生上也作了同样的见证：“‘人要称他的名为以马内利’（以马内利翻出来，就是神与我们同在）”（马太福音 1:23）。在楼上大厅，耶稣以明显的人的形态，站在祂的门徒腓力面前说道：“人看见了我，就是看见了父”（约翰福音 14:9）。保罗宣称：“因为只有一位神，在神和人中间，只有一位中保，乃是降世为人的基督耶稣”（提摩太前书 2:5）。

耶稣顺服上帝来承受我们当得的惩罚

作为完全的神和完全的人，耶稣来实施上帝慈爱的、圣洁的计划，就是来称罪人为义。圣经称耶稣的拯救工作为顺服。“所以基督到世上来的时候，就说……‘神啊，我来了为要照你的旨意行’”（希伯来书 10:5-7）。当保罗写道：“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 5:19），他似乎在谈论基督的所有工作。

尽管圣经没有用确切的字词，但基督教教师提到了，我们的主以祂的主动和被动顺服来遵从父的旨意。耶稣的被动顺服，包括所有祂将我们罪的惩罚放在自己身上所忍受的一切；祂在自己的事工中已经处理过各种罪的后果：疾病、死亡，和他人的不公；祂允许受苦和死亡临到自己身上。以赛亚预言了耶稣受难时安静、被动的顺服：“他被欺压，在受苦的时候却不开口；他像羊羔被牵到宰杀之地，又像羊在剪毛的人手下无声，他也是这样不开口。因受欺压和审判他被夺去”（以赛亚书 53:7,8）。在客西马尼园中，耶稣在祷告中顺服祂天父拯救人类的旨意：“父啊，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）。“就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上”（腓立比书 2:8）。

借着祂的被动顺服，基督接受了上帝完全公义的全部打击；耶稣自己承受了上帝针对人类的不义而来的所有义怒；耶稣成为了完全的人，所以祂可以遭受人类的死亡。“儿女既同有血肉之体，他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；并要释放那些一生因怕死而为奴仆的人”（希伯来书 2:14,15）。

圣经反复证明了基督的被动顺服的代替性质；耶稣是为了我们遭受所有痛苦，“耶稣被交给人，是为我们的过犯”（罗马书 4:25）；“神使那无罪的，替我们成为罪”（哥林多后书 5:21）“基督为罪人死”（罗马书 5:6）。在十字架上，耶稣遭受地狱的极度痛苦时便喊道：“我的神，我的神，为什么离弃我”（马太福音 27:46）；“基督既为我们受了咒诅，就赎出

我们脱离律法的咒诅；因为经上记着，‘凡挂在木头上的都是被咒诅的’”（加拉太书 3:13）。

耶稣是按着自己完全的人性，被动地顺服于所有苦难之下。然而圣经使我们确信，耶稣承受这些苦难时，同样也是按着自己作为上帝本身的神性，这是一种我们无法理解或解释的方式。保罗写道：“牧养神的教会，就是他用自己血所买来的”（使徒行传 20:28）；彼得对犹太人说：“你们杀了那生命的主”（使徒行传 3:15）。

我们在上帝面前的称义部分是基于耶稣的被动顺服。上帝宣告我们无罪，是因为我们罪的刑罚已经被付清赎价了。保罗写道：“现在我们既靠着他的血称义，就更要借着祂免去神的忿怒”（罗马书 5:9）。救主对上帝救恩计划的顺服保证了赦罪，“后又说，我来了为要照你的旨意行……我们凭这旨意，靠耶稣基督只一次献上他的身体，就得以成圣”（希伯来书 10:9,10）。

耶稣在十字架上因被动顺服所流的血，洗净了罪或移除了罪。施洗约翰用这些话向世人宣告了耶稣的到来：“看哪，神的羔羊，除去世人罪孽的”（约翰福音 1:29）。大卫王在他伟大的忏悔诗篇中，表达了他对上帝有能力除去他的罪的信心：“求你用牛膝草洁净我，我就干净；求你洗涤我，我就比雪更白”（诗篇 51:7）。保罗写到耶稣舍弃自己来“洁净我们，特作自己的子民”（提多书 2:14）；他说耶稣在洗礼中“要用水借着道”洗净他的教会（以弗所书 5:26）。约翰应许道：“他儿子耶稣的血也洗净我们一切的罪”（约翰一书 1:7）。在描述耶稣对我们的罪做了什么时，希伯来书的作者写道：“基督既然一次被献，担当了多人的罪”（希伯来书 9:28）。

耶稣顺服上帝为要赐予我们公义

然而我们的罪得到移除，只是我们通过称义得到的赦免的其中一方面。称义这个词引导我们更深刻地理解上帝对罪人的爱，并且更全面地认识耶稣拯救世人的顺服。圣经用称义这个词来告诉我们，上帝的赦罪不仅仅是减去了我们的罪而已；当上帝称我们为义时，祂所做的比移除我们的罪还多；上帝在赦免我们的罪的同时，也算我们为义。被赦免的罪人并不单单只是一个被擦掉的名单，被涂抹的记录；上帝同样在我们的生命册上，记下了祂要求我们在律法之下取得的完美。

我们前面说过，上帝在称义中算作我们的义，是外来的义。那意味着我们通过称义所得到的义，并不是我们自己在生活中达到的道德上的完全；然而，上帝将圣洁的生活算作我们的，就好像我们亲自那样生活过一样。这个外来的义的来源是哪里呢？为了明白这点，我们必须研究下圣经还讲了有关耶稣基督的顺服的哪些事。

耶稣在受难中被动地顺服祂天父的拯救旨意，同样地，祂也以完全遵守律法，来主动顺服天父的拯救旨意。具有完全人性的耶稣，通过活出天父要求我们活出的公义生命，来主动地顺服了天父的旨意；在祂事工的早期阶段，耶稣就指出这是祂在地上生活的目的。“莫想我来要废掉律法与先知；我来不是要废掉，乃是要成全”（马太福音 5:17）。

耶稣成为真人，并不仅仅为了在十字架上代替我们受罚，也要代替我们活在上帝律法的要求下。祂顺服上帝诫命的完美生命，与祂为我们所做的救赎工作同样重要；耶稣应当活出圣洁的人类生活，是上帝差派救主的永恒计划和目的的一部分。“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）。

耶稣完全地遵守上帝的律法，始于祂公开地按摩西律法所要求的，在出生第八天受了割礼。“耶稣的父母抱着孩子进来，要照律法的规矩办理”（路加福音 2:27）。在耶稣十二岁时，祂在耶路撒冷圣殿出现，想成就祂天父伟业的意愿，对祂世上父母的顺服，和祂青少年时期受上帝和人的喜爱，这些都符合律法的要求（路加福音 2:41-52）。施洗约翰给耶稣施行的洗礼，按耶稣自己的话来说，是为了“尽诸般的义”而做的（马太福音 3:15）。

尽管耶稣曾经是、现在是，并且一直是真神和真人，当祂代替我们完全的活在律法之下时，祂使自己降卑。从祂受孕开始，祂就没有完全和常常的使用祂作为真神真人的神圣能力；

希伯来书的作者告诉我们，耶稣所受到的罪的试探与我们所受的一样强烈：“我们既然有一位……就是神的儿子耶稣……他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪”（希伯来书 4:15）。耶稣在旷野打败了撒旦，但不是用祂神圣的力量，而是用上帝给每个人与罪抗争的同等力量——简短的圣经经文。耶稣无罪地做完了祂的整个事工，因此祂有能力去挑战祂的敌人：“你们中间谁能指证我有罪呢？”（约翰福音 8:46）。耶稣走向十字架时不仅仅是上帝被动的羔羊，祂也是“无瑕疵无玷污的羔羊”（彼得前书 1:19）。

称义将耶稣的义算为我们的义

当圣经说上帝称我们为义时，意思是上帝将基督的主动顺服算为罪人的义。“亚伯拉罕信神，这就算为他的义。算为他义的这句话，不是单为他写的，也是为我们将来得算为义之人写的；就是我们这信神使我们的主耶稣从死里复活的人”（罗马书 4:3,23,24）。正如耶稣作为人死了，代替了上帝对我们罪所要求的工价——死亡，同样的，祂所活出的圣洁的生命，也代替了上帝要求我们活出的公义生命。“神使那无罪的，替我们成为罪，好叫我们在他里面成为神的义”（哥林多后书 5:21）。

因此，当上帝称罪人为义时，祂并不仅仅移除了我们的罪疚和罪的惩罚；祂赦免了我们的罪，祂同时也将基督对律法的顺服算为我们的，成为我们的顺服。耶稣作为我们的救主，满足了上帝对道德完全的圣洁要求。

基督主动顺服的重要性

这个圣经真理被上帝以一种特殊的方式留存在路德宗教会中。圣经所说的关于耶稣代替我们活在律法之下的主动顺服，经常被天主教或其他新教教会否认或忽略。但对路德宗信徒来说，称义的完备和明晰，通过我们救主作为真人完全的顺服展现出来；它帮助我们以新的认识角度，来看待耶稣的整个事工和教导。从耶稣受孕到在十字架上所做的所有事，都展现了上帝的怜悯和圣洁的统一；我们罪疚的心满怀新的希望，被耶稣的福音深深吸引；耶稣所说的每句话，施行的每个神迹，和所做的每个善行，都引导我们说出“祂为了我而做”这句话。

路德宗信条如此说到耶稣：

不仅在于他受苦与死，亦在乎他自愿代替我们服从并完全遵守律法；甚至这顺从算为我们的义，因这全然的顺从-他的生活，受苦，死亡，基督为我们献给他的天父上帝，所以上帝便赦免我们的罪过，视我们为圣洁和义，并拯救我们直到永远。

唯独因基督称义

我们生活在一个多元化的时代，其中所有的信仰系统都被视为有相同的价值。在北美我们看到基督教被伊斯兰教、东方神秘主义，和美国本土传统所侵蚀。这些互相矛盾的信仰不可能有相同的价值，很显然这样的宣称在政治上是错误的；然而，圣经在宣称唯独因基督而称义时却是这样宣告的。

尼哥德慕从耶稣口中亲耳听到这简单的选择：“信他的人，不被定罪；不信的人，罪已经定了，因为他不信神独生子的名”（约翰福音 3:18）。使徒们也同样地宣讲了一个排他的信息：“除他以外，别无拯救；因为在天下人间，没有赐下别的名，我们可以靠着得救”（使徒行传 4:12）。

保罗曾经寻求过通往救恩的另一种方法，现在却将基督教的排他性和基督赢得的义联系在一起；在他写给腓立比人大胆却谦卑的认信中，他写道：

只是我先前以为与我有利益的，我现在因基督都当作有损的。不但如此，我也将万事当作有损的，因我以认识我主耶稣基督为至宝。我为他已经丢弃万事，看作粪土，为要得着基督；并且得以在他里面，不是有自己因律法而得的义，乃是有信基督的义，就是因信神而来的义。（腓立比书 3:7-9）

称义是唯独因基督而来的，因为唯独耶稣展示出了上帝的怜悯和公义。上帝赦免人的罪并不仅仅是基于祂的慈爱，就连所有的假宗教也会如此暗示。路德在他当时的时代就已经不得不评论这种思想。他写道：

有些人，特是在那些地位崇高的□代学者中□，他□□：赦罪和称义，完全取决于上帝恩典的归因，也就是说，尽管我们是犯罪的，上帝还是简单的算我们为公义的……如果□个□点是正确的，那么整本新□圣□都是徒□无功的了，并且基督也是愚蠢而无用地作工、白白□罪受苦。上帝自己完全不需要干任何□人的把□，因□他有可能已经赦免了我□的罪，不需要使基督受□，就可以不把罪□□我□。这样的话，在信靠基督之外的别的信心也同样可以称人为义，并拯救他们；我的意思是□信心可以□□倚靠上帝的恩慈，相信上帝不将罪□□他……尽管□在上帝完全出于恩典不将我□的罪□□我□，但是上帝这么做，也正是完全并丰富地满足了他律法和公义的要求。

因此在末日，唯一在上帝面前行之有效的义，就是在基督在称义中算为我们的义。路德宗赞美诗作者保罗斯帕拉特斯（Paul Speratus），在两个简短的小节中，阐明了基督的主动和被动顺服是他对永恒未来的盼望：

律法需被完全遵守
抑或我□死于□望，
基督到来停止上帝怒火，
人□同享救恩之果。
他来□我守全律法
天父仇恨得以止息
□□我的已然□去。

耶□已□完全□罪
并□我□珍□拯救，
每个信徒都□喜□
牢牢□抓救恩根基。
救主我只求你恩典；
你死成就我的生命，
因你付清我的□价。（基督徒敬拜 390:4,5）

上帝称谁为义了？

上帝在基督里称所有人为义。

上帝称谁为义了？

上帝的普世之爱

尽管救恩唯独藉着基督而来，然而差派耶稣降世之上帝的爱却从来都不是专属的。耶稣自己如此说道：“神爱世人”（约翰福音 3:16）；上帝想要拯救的并不仅限于最终会相信的人。保罗教导提摩太，我们的救主上帝“愿意万人得救，明白真道”（提摩太前书 2:4）；彼得从正反两方面陈述了上帝的普世之爱：“他乃是宽容你们，不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改”（彼得后书 3:9）。

上帝心里从未想要任何人会失去他或她的救恩。上帝向祂旧约时代的子民保证道：“我不喜悦那死人之死，所以你们当回头而存活”（以西结书 18:32）。如果基督事实上并没有称所有人为义，那么上帝对罪人普世之爱的所有这些保证都将成空。

当耶稣来到这世上时，祂成为了所有时代所有人的救主。施洗约翰指着祂说道：“看哪，神的羔羊，除去世人罪孽的”（约翰福音 1:29）；当耶稣受死时，圣经说“他替众人死”（哥林多后书 5:15）；“但如今在这末世显现一次，把自己献为祭，好除掉罪”（希伯来书 9:26）；“他为我们的罪做了挽回祭，不是单为我们的罪，也是为普天下人的罪”（约翰一书 2:2）。

路德宗的教师们经常将上帝称所有人为义的行为，称作客观称义。这意味着上帝在复活节宣告的称义，对所有人来说都是一个已经完成的事实，而与人的想法或信心无关。称义是一个历史上的事实或一个客观存在，即独立于人之外的存在；耶稣基督福音之事工，本质上就是向世界宣告客观的称义。保罗写到上帝“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。”（哥林多后书 5:18,19）。事实上福音的信息就是上帝在基督里称这世界为义了。

有些假教师否认上帝爱所有人。即使在今天，改革宗教会的一个分支仍然教导，上帝预定了某些人下地狱。另一些假教师说上帝爱所有人，但耶稣的赎罪是有限的；祂没有为所有人而死。他们相信耶稣只为那些最终会相信祂的人而死。

路德宗信徒总体上同意上帝爱所有人，并且耶稣为所有人的罪付了赎价。但即使是路德宗教会内部，也不能一致同意上帝称所有人为义了；然而，路德宗信条无处不在地为客观称义作见证。在《协同式》第十一篇中，我们如此宣信：“人类藉基督而真正得到救赎，并与上帝和好；基督以祂无辜的苦难、死亡与顺服而替我们赚得上帝面前有效的义与永生。”。我们也读到：“因此，我们若要有益地思考救赎的永恒拣选，必须绝对坚持这事实，就是悔改的宣讲如何遍及万邦（路加福音 24:47），福音的应许亦如此”。

在《奥斯堡信条辩护》第四篇中，我们也做了一个类似的认信：

律法证明众人的罪过，所以它好像对人有害，但是当主耶稣一来，他赦免了众人所不能逃脱的罪，籍着他所流的血删去了反对他们的债券（歌罗西书 2:14）。这是保罗所说的“律法本是外添的，叫人犯罪多；只是罪在哪里多，恩典就更多了”（罗马书 5:20）是籍着耶稣。因为全世界被附属于罪后，他除去全世界的罪，如约翰作证说：“看哪，神的羔羊，除去世人罪孽的”（约翰福音 1:29）。

在我们路德宗牧师和教师被按立和/或就职的时候，他们乐意对这些信条作出宣誓，以确保他们在知识上分享圣经的真理。

上帝的普世宣告

上帝称整个世界为义，是圣经中简单、明晰的教导。正如上帝爱所有人，耶稣为所有人而死一样，上帝同样也因着基督的生命与受死，称所有人为义。在写到耶稣“替众人死”后，保罗继续说：“神在基督里，叫世人与自己和好”（哥林多后书 5:15,19）。“因为父喜欢叫一切的丰盛，在他里面居住。既然借着他在十字架上所流的血，成就了和平，便借着他叫万有，无论是地上的、天上的，都与自己和好了”（歌罗西书 1:19,20）。当谈到基督顺服的结果时，使徒保罗说道：“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）。

那些否认上帝在基督里称世人为义的人，是在向世界分享一个败坏了的福音。如果我的赦罪只有当我相信它时才能成为事实，那么这福音就是有条件的，因此就不是在宣告好消息了。这样我的赦罪就取决于我做了什么：我的懊悔、我的悔改以及我的信心；我就是在借着我的信靠使赦罪发生；那么上帝对我的怜悯就不只是取决于基督的顺服了。

但这并不是路德在圣经中找到的福音。当他写大问答的时候，他在主祷文的第五个请求的解释中写道：“并非我们不求赦免或求赦免之前，他就不会赦罪。其实在我们祷告之前或甚至未想到祷告，他已赐下福音，纯然地赦免我们的罪。然而问题是要我们承认和接受这些赦免。”

那些试图将基督的普世献祭，和上帝客观宣告赦罪分别开来的路德宗信徒，指着路德宗改革的格言：“唯独恩典、唯独基督、唯独信心称义”辩解道，如果唯独靠信心称义，那么在信心之外的称义是不存在的。

但宗教改革者使用的唯独籍着信心称义，是具有特定的圣经背景和历史背景的。那是路德宗信徒在当时的集结号，用以反对圣经谴责的所有靠行为称义来得拯救的方式，特别是反对罗马天主教神学中将行为和信心混在一起的做法。“唯独籍着信心”旨在紧抓圣经强调的，人的行为与我们的赦罪无关的教导：“我们看定了，人称义是因着信，不在乎遵行律法”（罗马书 3:28）。“唯独籍着信心”，是用来排除掉人的所有行为的；宗教改革者口中或笔下未曾有一个字，显示“唯独信心”意味着将上帝自己对赦罪的宣称排除在信心之外。

通过宣称藉信称义唯独信心，宗教改革者也包含了其他关于称义的圣经真理。例如，“唯独籍着信心”并没有拒绝唯独恩典或唯独基督称义的教导；事实上，唯独因恩典得救，是建立在上帝对所有的人的爱这一基础之上的；唯独因基督得救，是建立在祂为所有人的所有罪付了赎价这一基础之上的。同样，唯独靠信心得救，也是建立在上帝称普世的人为义这个既成事实的基础之上的。称义并不因为信心而发生，相反，信心紧紧抓住早已存在的称义。

罗马书 5:12-19

那些否认上帝在基督里称所有人为义的人，经常引用保罗在罗马书 5 章第 15,19 节的内容。在第 19 节中保罗写道：“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”。他们说，“瞧，保罗说众人（许多人）将藉着基督成为义了，而不是所有人。”

然而再仔细一看，就可以知道这种解释是错误的。为了了解保罗在这节经文中“许多”的意思，我们必须理解这个希腊文单词的用法。希腊文中表示“许多”的词，强调“所指的很大数量”，而不是像英语中常用的那样，将“许多”与“绝大部分”或者“所有”区分开来。因此，从字面上来说，这节经文的翻译是：“因一人（基督）的顺从，很大数量的人将成为义了。”

因着这个原因，只有上下文本身能够决定，这个“很大数量”是所有人，还是一部分人。在这节经文中，“许多”的意思，是指庞大数量的所有人类，还是指庞大数量的相信自己已经被称义的信徒呢？

在这部分经文中（罗马书 5:12-19），保罗将亚当和基督作比较。罪和死从亚当而来；义和生命从基督而来。我们清楚看到，上帝将亚当的罪算为整个人类的罪；“死就临到众人，因为众人都犯了罪”（第 12 节）。也同样清楚看到，上帝将基督的义在称义中算为整个人类的义；“因一次的义行，众人也就被称义得生命了”（第 18 节）。

面对由犹太人和外邦人组成的罗马教会，保罗想要强调上帝普世公义的一致性。犹太人愿意接受圣经中所说的，上帝将罪和刑罚从亚当一人身上，归算到整个人类的教导；但同样

是这群犹太人中的某些人，却不愿接受上帝将外邦人也包含在祂的救恩计划当中。因此保罗说道，“你难道看不见，上帝将耶稣基督一人的义，算为整个人类的义也是同样公义的吗？”保罗说这些话只是对先前所写话语的扩充：“并没有分别，因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。如今却蒙神的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白地称义”（罗马书 3:22-24）。

在这上下文里，保罗整个论述的主旨，是要我们明白，整个人类都是上帝普世公义的对象。上帝因亚当的罪而定了所有人的罪，这是公义的；因此上帝在基督里称所有人为义也是同样公义的。

现在我们能理解保罗为什么在这上下文里用了好几次“许多”这个词。在两种情况下，他强调的重点都是在，与犹太人有限的数量相反的，受上帝审判所影响的巨大人数上。这一点尤其在第 5 章第 15 节中十分清晰，他写道：“若因一人的过犯，众人都死了，何况神的恩典，与那因耶稣基督一人恩典中的赏赐，岂不更加倍的临到众人么。”当保罗说：“众人都死了”，他的意思当然是所有人都因着亚当的罪死了；因此，在这段经文的后半部分，基督的赏赐加倍临到的“众人”，也一定指的是所有人。

在使徒信经中，我们认信说：“我信圣灵……罪得赦免”。随着每周都如此陈述，我们确认相信，上帝客观地、独立于我们信心之外，在基督里宣告赦免了所有人的罪。这条信经表达了我们相信靠基督的功绩和上帝的判决而已存在的信仰。那才真是好消息。

谁从称义中受益？

唯独藉着信心，我们从称义中受益。

谁从称义中受益？

信心收到上帝称罪人为义的宣告。尽管上帝宣称，藉着耶稣的宝血和义，所有人都从罪中得释放，但只有信徒享有称义的益处，也就是罪得赦免。

独一的称义

只有一个称义，就是上帝在复活节早上，因基督的缘故，靠恩典所宣告的称义；但圣经从两个视角谈到了这个独一的称义。当圣经说上帝客观地宣称所有人为义时，我们称之为客观称义；当圣经说单独的罪人主观地相信和享有自己的赦免时，我们称之为主观称义。

然而，并没有两个不同的称义；我们也不应该以两种同样的称义来措词。只有独一的对罪人的称义，那就是上帝在复活节早上因着耶稣的缘故而宣称的义。当罪人相信之时，上帝并没有重新称他为义；某人在某个时点开始相信的称义，与上帝起初对所有罪人的称义是同一个称义。我们说我们唯独藉着信心称义，因为唯独藉着信心，我们才能信靠并领会上帝为所有人所宣称的义。

主观称义是路德宗信条中，强调藉信称义时的说法。主观称义意思是，我们是接受赦罪的主体；赦罪成为了我们个人的所有物。我们拥有和享有与上帝的和好。

藉信称义

信心从根本上是信靠、依赖、完全依靠，全心信靠上帝；简单的相信接受上帝所赐予的礼物。保罗写道：“惟有不作工的，只信称罪人为义的神，他的信就算为义”（罗马书 4:5）。大卫的诗反映了这信心的喜乐本质：“但我倚靠你的慈爱。我的心因你的救恩快乐”（诗篇 13:5）。

信心是人的心、灵魂，和思想都依靠神圣的恩典。耶稣在楼上大厅恳求祂的使徒“你们信神，也当信我”（约翰福音 14:1）。以赛亚邀请人们倚靠即将到来的救主：“看哪，我在锡安放一块石头，作为根基，是试验过的石头，是稳固根基，宝贵的房角石，信靠的人必不着急”（以赛亚书 28:16）。约翰写道：“神爱我们的心，我们也知道也信”（约翰一书 4:16）。

因此，虽然拯救的信心其本质是信靠，然而信心的作用就如同一个接收器一样；信心是一只接收上帝称罪人为义的恩典的手；既然信心是简单的信靠，这信靠由上帝借着祂恩慈的工作在我们里面造成的，那么信心唯一的作用就是接收上帝所赐予的。

信心的大能

然而，信心的大能并不在于其本质或作用。信心并不称我们为义，因为它在于接受；信心的对象——我们所接收到的——才称我们为义。换句话说，信心并不拯救我们，信心紧紧抓住的对象才拯救我们。这就是为什么，说我们藉着信心得拯救，比说我们因信心得拯救更合适。信心的益处并不在于我们信靠的强弱，而是上帝恩赐的大小。每一个被上帝带入信心的罪人，都被称义了并接收了赦罪的所有祝福；不管信心刚强还是软弱，这都是同样真实有效的。

唯独藉信称义

当路德宗信徒强调唯独藉信称义，意思是善行善行；救恩是由百分之百的信心和百分之百的善行善行组成的。数不清地圣经章节明确地，排除了善行与称义之间的任何联系。保罗说：“他便救了我们，并不是因我们自己所行的义，乃是照他的怜悯”（提多书 3:5）。“我们既知道人称义，不是因行律法，乃是因信耶稣基督”（加拉太书 2:15,16）。路德宗信徒强调唯独藉信称义，也意味着我们的信心本身不是值得称赞的行为，意思是我们并不能用相信的行为，在任何方面对我们的救恩有任何贡献；我们的相信既不能赚取也不能有意地接收上帝的赦罪。正如信心所接收的救恩一样，信心也是来自上帝的恩赐。

因此，我们不能认为我们的信心，是顺服律法的一种道德行为；信心和律法毫无关系。使徒保罗大胆地向加拉太人做出如此认信：“连我们也信了基督耶稣，使我们因信基督称义，不因行律法称义。因为凡有血气的，没有一人因行律法称义”（加拉太书 2:16）。

对于路德来说，关于这个问题最清楚的经文是罗马书 3:28：“所以我们看定了，人称义是因着信，不在乎遵行律法”。在他对这句经文的德文翻译中，路德在“信”后面加了一个“唯独”，来起到强调的作用。路德因为在翻译中加了个词而饱受批评，但他仍然坚定自己的立场。他写道：

注意，不□保□有没有如我一般，藉信称义□烈声称唯独藉信称□，尽管他没有像我一□用“唯独”□个□；因□他□‘行□不使人称□，但信心使人称□’，当然比□‘藉信称义唯独藉信称□’更□烈地肯定了信心使人称义。

保罗用他其他的话语表达了同样的思想：“惟有不作工的，只信称罪人为义的神，他的信就算为义”（罗马书 4:5）。使徒保罗说“惟有不作工的”被称义，在这里他重复了第 3 章第 28 节的观点；但当他说到“称罪人为义的神”时，他对于信心多做了一点解释。上帝在我们仍被看作有罪时，就给了我们信心去接受从祂而来的称义；我们回转之前的生活以及信心本身，都无法使我们配得上帝宣告我们为义。

圣经中反对人类在信心上的功劳的决定性观点，在于它对客观称义的清晰教导（参见第 4 章）。上帝对所有人的“无罪”判决，是先于且独立于任何罪人藉着信心接收它，就已经被宣告出来的。我们的信心不是一个我们为了被赦罪而必须达到的条件；上帝在罪人仍然有罪以及没有信心之时就称他为义了，并且上帝在福音中就如是说过。信心无法带来赦免；它仅仅是抓住了已经存在的赦免。我们祈求赦罪并不会使得上帝赦免我们的罪；它们仅仅是对我们已经拥有的信心的表达而已。

上帝在我们里面创造得救的信心

信心在我们的心灵里生发出来，但我们不能创造信心，也不能保持信心到永存。有一个类比可能可以帮助你理解：晚餐是在厨房里做出来的，但并不是厨房做出了晚餐；肯定会有一个厨师。圣经以类似的方式强调，即使信心产生于我们心里，但确是上帝使它在那里产生的。每一个路德宗受坚信礼的人都要背诵以弗所书 2:8,9：“你们得救是本乎恩，也是因着信，这并不是出于自己，乃是神所赐的。也不是出于行为，免得有人自夸”。

上帝的圣灵在我们里面创造拯救的信心；祂通过福音的信息，进入我们的心灵，并在那里创造信心。上帝转变我们从本质上就与祂为仇的罪恶思想（罗马书 8:7），并打开我们的心扉来接受祂赦罪的拯救宣告。当路德在小问答里，写下他对使徒信经第三条款解释的开场白时，正是这么理解的：“我无法以自己的思考或选择来相信我主耶稣基督，或来到祂面前；但圣灵通过福音呼召了我”。

上帝总是用圣道和洗礼，通过祂的圣灵主动地在我们里面创造信心。保罗在以弗所书中提醒道：“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”（以弗所书 1:13）。对于从圣灵的激励工作中受益的哥林多人，保罗说：“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）。没有别的方法能带领罪人相信上帝为我们的救恩所做之事。

“‘神为爱他的人所预备的，是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。’只有神借着圣灵向我们显明了”（哥林多前书 2:9,10）。上帝唯独因着恩典，在我们里面动工创造信

心；耶稣告诉祂的门徒：“不是你们拣选了我，是我拣选了你们，并且分派你们去结果子”（约翰福音 15:16）。

唯独信心被颠覆

唯独信心就是相信唯有信心接受称义。就这么简单。但在基督教历史，和美国近代史中，发生了许多试图使简单的救恩信心，与人为的努力混合或被其替代的运动。

在 1997 年 2 月时，世界信义宗联合会发布了《有关称义教义的联合声明》，这是一份由信义宗和罗马天主教代表联合发表的声明；许多觉得被冒犯，并对这广泛宣传的文件困惑不已的路德宗信徒应当知道，并不是所有路德宗信徒都参与制定了这个声明。与梵蒂冈代表一同坐在谈判桌上的信义宗信徒，是世界信义宗联合会的成员；世界信义宗联合会是一个国际组织，由记录在案的反对圣经无误，六天创世，甚至基督的身体从死里复活的信义宗教会组成。因此他们找到自己与罗马天主教神学家的共同点，也不会让我们感到吃惊了。事实上，这个联合声明并不是在字面意思上达成的一致意见；而是一种相互协定，公开接受存在于路德宗教会和罗马天主教之间无法解决的分歧。

联合声明对圣经所教导并为宗教改革者所宣告的，信心的本质提出质疑；历史上有名的，存在于路德宗和罗马天主教之间，有三个显著的区别还未被解决。首先，罗马拒绝就其长期坚持的并非唯独信心的这一点作出让步；梵蒂冈主张，罪人对被称为上帝注入恩典的爱的回应，先于上帝藉着信心称罪人为义。换句话说，上帝首先给某人注入一点爱作为开端，接着这个人以接受和确信作为回应，最终，上帝因他回应的缘故，赦免了这个人的罪。

参与了联合声明的信义宗信徒，允许罗马所坚持的注入恩典，与他们自己定义的唯独信心放在一起。他们充分了解，罗马所谓的藉着恩典，意思是一个属灵的力量浇灌在某人的灵魂上，使这个人能够得到救恩；相对的，路德宗将恩典理解为上帝对我们展现的怜悯。然而世界信义宗联合会公开声明，关于信心的角色之真理，其不同的表达方法不应该成为教会之间沟通的障碍。以下是原话：“因此，信义宗和天主教对称义的解释，有着其差异性并彼此公开，并不会摧毁双方在基本真理上所达成的共识”（《有关称义教义的联合声明》40）。

第二，罗马也拒绝承认藉信称义是圣经教导的核心——教会的其他所有教义都应在这一教导上被判断；信义宗是如此陈述的，但梵蒂冈拒绝接受它，并插入自己的观点；他们同意承认，藉信称义是一系列不可或缺的标准之一（《有关称义教义的联合声明》18）。

这份拟定协议的第三个错误在于，它模糊了称义的基本含义。传统的罗马天主教一直以一种转变的观点来教导称义；它认为称义是每个信徒道德上的逐渐变化。对罗马天主教来说，称义是一个过程，而不是一个宣告；并且在联合声明中他们也没有在这一点上作出让步；他们拒绝接受上帝自己对于藉信称义的教导，即它是上帝一个瞬间的行为，立即就赐下了所有赦罪的恩典。罗马也仍然不接受唯独恩典、唯独基督、唯独信心，即便这些词汇符合圣经的用法。这是联合声明的致命缺点；它使得这份文件的谨慎措辞成为了一种欺骗。

现今对于藉信称义唯独信心的圣经教导的另一个挑战，是在许多福音派教会和改革宗教会中十分引人注目的决志神学。“为了基督做出你的选择”这个呼召在两点上十分有害；其一，它错误地归因于罪人有能力做出正确的选择；其二，它抢夺了上帝使我们回应的恩典，而认为我们自己会参与其中。

因为许多福音派都强调圣经和古老的基督教信仰，他们有时不理解，为什么路德宗对于他们有关回应的教导要如此大做文章。但当你仔细聆听浸信会和路德宗传教士信息的不同点，问题就清楚了。浸信会传教士会说：“如果你相信，你将被赦免”；路德宗传教士会说：“你已经被赦免了，相信它吧”；这里的差别十分大，因为对浸信会来说，称义是有条件的，它取决于这个人的决定；而对路德宗来说，称义是上帝无条件的宣告，而信心的唯一角色是被动的，就是相信和接受。

另一个对于称义的信心更不易察觉的挑战是，现今世界对信心逐渐扭曲的观念。在我们多元化的社会中，大众媒体歌颂个人信仰以及信仰传统的美德；他们不能被人们抓住宣扬任何一个具体宗教的把柄，因此把所有的报道都投入到信心的强弱之中，甚少或者完全不提信

心的对象。这种持续不断的媒体报道，普及了一种观念，即只要你相信某事物，你信的是什么并没有区别。

但是，这种对于信心的关注，反而以苍白的赞美诅咒了它。我们在上帝面前信心的价值，并不在于我们投入了什么，而是在于我们从中得到了什么；我们并不是因为信心有多刚强才被称义，而是由我们相信的对象的能力被称义；人类精神的决心和勇气并不重要，信心的对象才是首要的。相信假神，相信我们有能力战胜癌症，相信我们将赢得球赛——或就此而言相信圣诞老人——这些都不是拯救的信心。耶稣将在最后的审判之时把你放在祂的右边，这并不是因为你有信心，而是因为祂相信你。

称义是一个清晰的圣经信息

只有圣经对唯独藉信称义的清晰宣告，能够抵挡得住撒旦发出的许多反对它的声音。拯救的信心不是一项人类的决定；也不是我们被注入了一种能力，可以使我们渐渐地得到上帝的青睐；并且不论我们的信心有多强，相信错误的事物仅仅意味着相信我们自己，而不是相信基督。圣道宣告称义是一个客观的历史事实，与我们的信心无关甚至发生在我们相信之前。不论我们相信与否这都是事实；因此当我们相信之时，圣灵在我们里面所创造的，就是对真正好消息的简单信靠。

有一首赞美诗恰当地表达了福音对困苦无助的罪人心灵的吸引：

□我劈开岩石，

□我□解干渴，

吗哪从天而降

喂养□□□□。

从未如此渴望

因我□眼□□，

但那耳□就在不□的地方，

“唯独信心”（基督徒敬拜 473:2）

路德“唯独信心”的主题贯穿在他的问答式教学之中。在对圣洗礼的论述中，他写道：“单凭水确是不能，但上帝的话语在水里与水联合，作成这事，而信靠上帝在水中的话语之信心，亦附带作成。”当谈到圣餐礼的时候，路德再次写道：“禁食与身体的准备当然是良好的外在训练。但人若信这些话：‘为你们舍的，为你们流出来的，使罪得赦’，那人就是真正配领受，也是准备好去领受了。”

“唯独藉信”称义在路德宗信条的著作中也很突出。1530年发表的奥斯堡信条，以一种令人难忘的方式，用四个介词短语总结了路德宗对称义的教导；即称义是“靠着恩典，因基督的缘故，藉着信心”，并不是“靠我们自己的功绩、善行，或补赎”。

上帝对罪人已在基督里被称为义的宣告，既是给罪人的邀请，也给了他们接受这邀请的能力。保罗在罗马书中美好地宣讲了藉信称义，他在开头写道：“我不以福音为耻。这福音本是神的大能，要救一切相信的……因为神的义，正在这福音上显明出来。这义是本于信，以致于信。如经上所记，‘义人必因信得生’”（罗马书 1:16,17）。

被称为义要花多长时间？

信徒即刻就得到了完全的赦免。

被称为义要花多长时间？

即刻的赦免

藉信称义不是一个过程，它立刻就发生了；有信心和没有信心这两者之间不存在中间地带。耶稣以简单的方式向尼哥底母陈述了这一事实：“信他的人，不被定罪。不信的人，罪已经定了，因为他不信神独生子的名”（约翰福音 3:18）。

我们可以谈论某人在一段时间内发生的信心之旅；获取信心包含圣灵在人心里作工，使人知罪的同时也传递上帝在基督里赐予的恩典这一消息。因此获取信心的过程可能会持续数日，甚至数年。但在这过程中的任何时刻，每个罪人都要么是一个信徒，要么是一个非信徒；他要么享有赦罪，要么拒绝赦罪。在任何一个时刻，每个人都处于上帝的恩典或愤怒之下，踏上前往天堂或地狱的道路。

耶稣将这个原则应用到贪恋钱财上。“一个人不能侍奉侍奉两个主”，祂说，“不是恶这个爱那个，就是重这个轻那个。你们不能又侍奉侍奉神，又侍奉侍奉玛门”（马太福音 6:24）。在大使命中祂又一次明确地陈述了这件事：“信而受洗的必然得救。不信的必被定罪”（马可福音 16:16）。我们可以说一个人信心很软弱，但某人在任何时刻都不会是一半信徒、一半非信徒。

完全的赦免

我们要么有信心，要么没有信心；当然，这并没有排除信心软弱和信心刚强之间的变化。耶稣称赞百夫长的信心时说：“我实在告诉你们，这么大的信心，就是在以色列中，我也没有遇见过”（马太福音 8:10）。祂向迦南妇人也说了同样的话：“妇人，你的信心是大的。照你所要的，给你成全了吧”（马太福音 15:28）。但祂也警告了老底嘉教会，他们软弱的信心会将他们置于完全失去信心的危险之中：“你既如温水，也不冷也不热，所以我必从我口中把你吐出去”（启示录 3:16）。

根据上帝的应许，正是信心的存在抓住了上帝称义的判决，而不在于信心的强弱；因此，信心软弱的罪人接收到了，与信心刚强的人一样的赦罪之祝福。信心软弱的问题，不是它不能获得称义带来的全部喜乐，而是会处于丧失信心的持续危险之中。这就是为什么，那个被鬼附了的男孩的父亲，他的祷告如此之好，应常常出现在每个基督徒嘴边：“我信；但我信不足，求主帮助”（马可福音 9:24）。

没有人能够证明，那个死在十字架上的罪犯，其信心在知识或力量上有所成长；然而耶稣应许他，得到称义之信心的完全益处：“我实在告诉你，今日你要同我在乐园里了”（路加福音 23:43）。

渐进主义的问题

当人们认为藉信称义是一个渐进过程时，问题就产生了。我们可能会将那些信心软弱的人看为他们只被赦免了一部分的罪，或甚至认为他们完全没有信心；这可能导致我们剥夺了整个福音给他们的极大安慰，这福音本可以坚固他们的信心。

这个问题的典型案例，就是罗马天主教内部诸如弥撒、补赎礼、敬拜圣徒的复杂系统。罗马天主教正式地教导并为渐进称义的教导辩护；这在信徒心中产生了疑问，即在任何时刻自己在上帝面前是什么身份；这样的疑问反过来使得人必须要依靠教会的例行要求。回想起来，宗教改革是由路德对罗马兜售赎罪券的憎恶而引发的；这些赎罪券促使一种错误观点的

形成，即可见教会一点一点地分发赦罪；路德强调教会要向罪人宣告上帝完整而免费的赦罪，而不是每一次都只发放一点。

渐进主义的另一个问题，就是它显示基督教有不同的等级区分；这个错误的教导在教会内部产生了等级制度，例如水洗基督徒和灵洗基督徒之间的区分。有些会讲方言的哥林多人，瞧不起那些没有同样恩赐的人，保罗为此责备过他们（哥林多前书 12 章）。我们善行回应上帝的善行，可能反映了我们信心的强弱和个人的恩赐；但我们善行善行的多少，并不能决定上帝已经赐给每个信徒的礼物：因着基督的缘故，在称义中完整而免费的赦罪。

将藉信称义视为一个过程的另一个问题就是，它不可避免地让我们产生一种想法，即我们参与到了使自己拥有信心的过程中。在上一章我们详细地写到，上帝的圣道是如何具体地，排除了我们在获取信心上的任何努力或是合作。当我们挣扎着放弃罪，寻求离上帝更近一点时，我们并不处于开始相信的过程中；相反我们已经被称义了，圣灵的大能借着我们里面的信心正在起着作用。这也是保罗如何敦促提摩太，在他已经拥有的信心里继续成长的：“为此我提醒你，使你将神借我按手所给你的恩赐，再如火挑旺起来”（提摩太后书 1:6）。

稳固的安慰

基督徒生命的本质，就是享受并感谢我们在称义中所拥有的一切。当我们信心软弱之时，最不应该担心的，就是我们是否完全被赦免了。圣灵会坚固我们的信心，就如同祂最初创造我们的信心一样；不论我们如何疑惑，祂都向我们保证，上帝借着将耶稣完美的一生和赎罪的死归给我们，已经除去了我们所有的罪和刑罚。罗马书显示了罗马基督徒的信心并不完全，然而保罗向他们所有人保证，他们已获得了称义的全部益处；他写道：“我们既因信称义，就借着我们的主耶稣基督，得与神相和”（罗马书 5:1）。

保罗继续解释每一个信徒，不论他信心的大小，都活在路德宗教师称为的“恩典状态”之中；保罗说，“我们又借着祂，因信得进入现在所站的这恩典中”（罗马书 5:2）。

尽管信心软弱会让我们处于完全丧失信心的更大危险之中，但为我们赚得称义的救主，并不因为我们信心软弱的缘故而拒绝我们。我们的主温柔的对待那些信心摇摆的人，以此完成了关于弥赛亚的预言。马太如此描述耶稣：“压伤的芦苇，他不折断。将残的灯火，他不吹灭”（马太福音 12:20）。耶稣以祂借以创造信心的同样保证，来坚固人的信心。“耶稣见他们的信心，就对瘫子说，小子，放心吧，你的罪得赦了”（马太福音 9:2）。

我们还未被完全赦免的假教导，或我们将逐渐被赦免，但必须在上帝的恩典上添加我们自己的努力的教导，这些对困苦的罪人是一个沉重的负担。过有道德的生活的动机，成为了为取悦一位仍未对我们完全满意的上帝的试探；活在感恩中的喜乐被抑制或扼杀了。这种存在方式与异教徒献祭没有任何区别；通过个人的努力来寻求赢得上帝青睐的方法，是一种天生的人类对待宗教的态度。

保罗谈到了这一趋势，就是连基督徒都不得回归到一种人为的接近上帝的方法；他鼓励加拉太人道：“基督释放了我们，叫我们得以自由，所以要站立得稳，不要再被奴仆的轭挟制”（加拉太书 5:1）。保罗的敦促，对于那些轻看路德和改革者们所赢得的属灵自由的珍贵遗产的路德宗信徒来说，是尤其正确的。让我们在新的每一天中都满怀信心，相信称义是确定的、即刻发生的，和完全的。当疑惑试图控制我们软弱的信心时，让我们寻求新的力量，不是从我们的努力中寻求，而是回到我们救主已完成的工作中。

我们被称为义时，还发生了什么？

上帝也使我们有能力活出圣洁的生活。

我们被称为义时，还发生了什么？

成圣

当我们藉着信心被称义的同时，上帝在我们里面开始了另一项工作；这个工作被称为成圣。成圣的意思是，使某人或某事成为圣洁的工作；而使……成圣的意思是，将某物分别出来为上帝专用。这个意思在保罗给提摩太的话中显而易见：“人若自洁，脱离卑贱的事，就必作贵重的器皿，成为圣洁，合乎主用，预备行各样的善事”（提摩太后书 2:21）。

圣经通常认为成圣是圣灵的工作；圣灵使被称义的人成为圣洁，为了上帝而做出善行。保罗写给罗马人的信中提到他是外邦人的仆人：“叫所献上的外邦人，因着圣灵，成为圣洁，可蒙悦纳”（罗马书 15:16）。在小问答中，路德也在他对使徒信经第三条款的解释中，将成圣的工作归给圣灵：“圣灵用福音宣召我，用他的恩赐启导我，使我成圣，并保存我在真信里。”

然而，圣经中并不是每次提及成圣，指的都是上帝将信徒分别出来为要行善这一特殊的工作；因为成圣的意思是将某人分别出来归于上帝，所以这个词有时候会被用作称义的同义词；例如在哥林多前书 6:11 中似乎就是这个意思：“但如今你们奉主耶稣基督的名，并借着我们的灵，已经洗净，成圣称义了”。在以弗所书 5:25,26 中似乎也是同样的意思：“正如基督爱教会，为教会舍己。要用水借着道，把教会洗净，成为圣洁”。

成圣是正在进行中的工作

我们的称义完成于我们开始相信的时刻；而成圣开始于相同的瞬间，但圣灵使我们圣洁的工作，是一个正在进行的过程；它在我们里面持续进行着，直到我们死亡的那一刻。称义即刻、完全地改变了我们在上帝面前的身份；我们因着基督的缘故在上帝眼里被称为圣洁。成圣则是圣灵改变我们个人道德水平的工作；我们个人的道德变化总是未完成的，它将一直持续到我们死亡。

有关称义和成圣的各种顽固的错误想法，就是许多人难以理解这两者之间差异的证据。那是因为它们两者都是与圣洁有关的；上帝在称义中宣称我们为圣洁；而在成圣中，上帝逐渐地带领我们活出圣洁的生活。然而，因为圣经作出了明确的区别，我们知道，明白这区别对我们的信仰是十分重要的。

注意希伯来书的作者如何同一思想中包含了称义和成圣两者：“因为他一次献祭，便叫那得以成圣的人永远完全”（希伯来书 10:14）。在这被圣灵感动的作者脑海中，称义是一个已经完成的动作；他说耶稣“便叫（已经使）”我们完全。然而上帝的工作在我们“得以成圣的人”中间，是一项持续不断的工作。

相同的区别也见于保罗写给腓立比人的信中。首先，他写到他藉着相信基督已经被称为圣洁，或称义了：“我为他已经丢弃万事，看作粪土，为要得着基督。并且得在他里面，不是有自己因律法而得的义，乃是有信基督的义，就是因信神而来的义”（腓立比书 3:8,9）。紧随其后他又说道：“这不是说，我已经得着了，已经完全了。我乃是竭力追求，或者可以得着基督耶稣所以得着我的”（腓立比书 3:12）。保罗很确信，他藉着信心已经在称义中被称为圣洁了，但他承认，他还未在成圣中变得完全。

所以当我们因为耶稣在称义中已经得着我们而得安慰的时候，我们仍然要在圣洁生活中为了得着耶稣而继续斗争。为了在这持续的斗争中帮助我们，耶稣差派给我们属灵的仆人到教会中，促进这过程的发生；祂赐予我们牧师和教师，“为要成全圣徒，各尽其职，建立基

督的身体。直等到我们众人在真道上同归於一，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 4:12,13）。

成圣以创造一个新人为开端

成圣的工作由圣灵所开启；在祂带领我们相信上帝称人为义的爱的同时，也在我们每个人里面创造了一个“新人”。随着我们里面新人的被造，曾在堕落犯罪时丢失的上帝圣洁的形象，也在我们里面被重建起来。

当然，上帝的形象不是一个物质形象，而是个属灵形象；它包含对上帝和祂旨意的完全认知。保罗告诉歌罗西人：“你们已经脱去旧人，和旧人的行为，穿上了新人。这新人在知识上渐渐更新，正如造他主的形像”（歌罗西书 3:9,10）。这新人如同上帝自己那般圣洁，因此它只向往上帝的旨意。“就要脱去你们从前行为上的旧人。这旧人是因私欲的迷惑，渐渐变坏的。又要将你们的心志改换一新。并且穿上新人。这新人是照着神的形像造的，有真理的仁义，和圣洁”（以弗所书 4:22-24）。

圣灵在我们里面创造的新人，恢复了信徒曾在堕落犯罪中失去的能力。通过新人的恩赐，现在你我都有能力从心里去遵行上帝的旨意；“因为神救众人的恩赐，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”（提多书 2:11,12）。新人渴望与上帝有关的事物；“不要效法这个世界。只要心意更新而变化，叫你们查验何为神的善良，纯全可喜悦的旨意”（罗马书 12:2）。

许多人反对圣经上藉信称义的确切信息，他们说因为它为罪恶的生活提供了一个借口；如果人们确实知道——不论他们如何生活——他们所有的罪都被白白地、完全地赦免了，他们就会按他们所想的去生活——至少理论上是这样。宗教改革期间反对路德的人中有一些就是那样说的；他们觉得人需要身负些许罪疚和疑虑，来促使他们过公义的生活。

保罗在他的时代，就已经被迫要对这反对称义的教导发表意见了。他在给罗马人的信中，用了三章来宣讲藉信称义（第 3-5 章），其后，保罗预想到了这样的反对声音：“这样，怎么说呢。我们可以仍在罪中，叫恩典显多么”（罗马书 6:1）。他知道诋毁他的人会想：宣扬藉着称义而来白白的恩典，只会让人犯更多的罪，这样他们就会被更多的赦免。

保罗将称义直接与成圣绑定在一起，来回答这些反对意见：“因为知道我们的旧人，和他同钉十字架，使罪身灭绝，叫我们不再作罪的奴仆。因为已死的人，是脱离了罪”（罗马书 6:6,7）。

一首最受人喜爱的路德宗赞美诗，也表达了相同的思想。耶稣，我们的万古磐石，不仅仅在称义中使我们在罪疚中得洁净，他同样也在我们的生活中使我们成圣，来打破罪的力量：

万古磐石为我开，让我藏身在你怀；
愿你所流水与血，洗净我的罪与孽；
赎我免去罪永刑，救我脱离罪权柄。（CW 389:1）

耶稣在十字架上的工作，是称义和成圣两者的根基；这两者不能被分割。称义洁净了我们脱离罪疚，同时，成圣洁净了我们脱离罪的能力。因为圣灵在我们里面创造了新人，罪不再有能力主宰我们的思想和行为。保罗同意道：“但现今你们既从罪里得了释放，作了神的奴仆，就有成圣的果子，那结局就是永生”（罗马书 6:22）。

成圣是合作的成果

在前面几章中我们不遗余力地显示，圣经中称义是恩慈的上帝单方面的行为。圣父在永恒中爱我们，并计划了我们的救恩；圣子进入这个世界成为完全的人，靠着祂完美的一生和代罪受死，以及他胜过死亡而复活，都向我们保证了上帝“无罪”的宣称；圣灵靠着自己的动工，而不需要我们的合作，就带领我们藉着信心伸手获得称义。称义是唯独恩典、唯独基督、唯独信心而得到的。

成圣也以上帝的大能为开端。当圣灵在我们里面创造了一个新人，祂就开启了我们的成圣；但圣经将我们在圣洁上的成长，说成是圣灵和我们合作的一个合作。因为上帝赐予我们一个

新人，所以我们里面能够心甘情愿地跟随圣灵的指引，做出善行来。我们的早期教父曾说，这种合作就好像蚂蚁与大象共负一轭；当然，我们才是那蚂蚁。然而上帝屈尊，将我们包含在这正在完成中的救恩工作中，并称我们为祂的同工。

圣经说，我们与上帝一同努力，借着活出圣洁的生活来侍奉祂。保罗写道：“这样看来，我亲爱的弟兄，你们既是常顺服的，不但我在你们那里，就是我如今不在你们那里，更是顺服的，就当恐惧战兢，作成你们得救的工夫。因为你们立志行事，都是神在你们心里运行，为要成就他的美意”（腓立比书 2:12,13）。

信心和赦罪“不是出于行为，免得有人自夸”，保罗又说，“我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善，就是神所预备叫我们行的”（以弗所书 2:9,10）。这段经文优美地描绘了上帝和信徒之间在行善上的关系；我们自身行这些善事；但要注意我们是上帝的工作；我们的新人是在耶稣基督里造成的，上帝预先就为我们计划了服侍的机会；我们的贡献是上帝恩典和大能的结果。所以，我们成圣的所有功劳仍全部归于上帝。

成圣是感恩

被称义的罪人的生活的一个首要特点就是感恩。成圣是我们里面圣灵的能力藉着新人，在我们所做的每件事上为称义而表达感谢。基督徒纪念上帝的怜悯，他们甘心乐意地将他们的整个生命献给上帝作为感谢祭。“所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的”（罗马书 12:1）。当我们想到基督为我们做了什么时，我们就想效法上帝，活出充满爱的生活。“所以你们该效法神，好像蒙慈爱的儿女一样。也要凭爱心行事，正如基督爱我们，为我们舍了自己，当作馨香的供物和祭物，献与神”（以弗所书 5:1,2）。

成圣的信徒，其生命洋溢着赞美。保罗的话鼓励我们：“当用诗章、颂词、灵歌，彼此对说，口唱心和的赞美主。凡事要奉我们主耶稣基督的名，常常感谢父神”（以弗所书 5:19,20）。“无论作什么，或说话，或行事，都要奉主耶稣的名，借着祂感谢父神”（歌罗西书 3:17）。“要常常喜乐，不住地祷告，凡事谢恩；因为这是神在基督耶稣里向你们所定的旨意”（帖撒罗尼迦前书 5:16-18）。

藉信称义所带来的完全、确实的赦罪，使得成圣生活中完全、白白的感恩成为可能。新人乐意地，而非不情愿地顺服上帝；我们并不是出于罪疚而服从，也不是因着疑虑而被迫靠自己的努力去到天堂；我们献给上帝的一切都不是出于强迫，这才是我们最诚挚的感谢。

新人和罪身之间的争战

理想的基督徒生活是与神相和的一生，没有罪疚，没有疑虑，甘心乐意地顺服，充满感恩，拥有上帝一切的恩赐；但信徒也必须面对现实，而现实就是我们的罪身仍紧紧抓着我们。

“我也知道，在我里头，就是我肉体之中，没有良善”，保罗在罗马书 7:18 中如此承认道。在这个罪恶的世界中，现实就是我们同时是圣徒，也是罪人——虽被称义，但仍在我们的成圣中挣扎。

使徒保罗经常描写基督徒的喜乐和感恩，他也不得不承认在他里面的可怕争战。保罗写道：“因为立志为善由得我，只是行出来由不得我。故此，我所愿意的善，我反不作。我所不愿意的恶，我倒去作”（罗马书 7:18,19）。

我们里面的新人控制罪性的争战是一场美好的仗，是信心之仗。我们之所以称之为美好的仗，是因为只有信徒有能力打这场仗；只有在信徒里面，圣灵按上帝的形象创造了新人，持续不断地与旧人、罪身争战。我们有时赢，有时会输，但因着圣灵的带领，我们不会因为赢得了一些而满足。保罗描述了他个人的痛苦：

我觉得有个律，就是我愿意为善的时候，便有恶与我同在。因为按着我里面的意思，我是喜欢神的律。但我觉得肢体中另有个律，和我心中的律交战，把我掳去叫我附从那肢体中犯罪的律。我真是苦啊，谁能救我脱离这取死的身体呢。（罗马书 7:21-24）

在成圣中成长

虽然新人与旧人之间的争战充满凶险，我们从未被留在战场上单独作战。保罗回答了他自己绝望的问题：“谁能救我脱离这取死的身體呢。感谢神，靠着我们的主耶稣基督就能脱离了”（罗马书 7:24,25）。耶稣将我们从不信的世界中救赎出来，使我们投入这场战斗，祂也给我们赢得这场争战所需的一切。

当保罗写信给以弗所人时，他谈到成圣的战斗：

我还有末了的话，你们要靠着主，倚赖祂的大能大力，作刚强的人。要穿戴神所赐的全副军装，就能抵挡魔鬼的诡计。因我们并不是与属血气的争战，乃是与那些执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔争战。所以要拿起神所赐的全副军装，好在磨难的日子，抵挡仇敌，并且成就了一切，还能站立得住（以弗所书 6:10-13）。

即便是最好的士兵也有弹尽粮绝的时候；即便是信心最强的基督徒，在今生的成圣之战中，也可能用光他的防御资源。我们成圣的一生，就是重新穿戴装备的一生；我们在圣经知识上的成长，使得我们的信心和善行上也有所成长。保罗鼓励腓立比人要成长：“我所祷告的，就是要你们的爱心，在知识和各样见识上，多而又多。使你们能分辨是非，作诚实无过的人，直到基督的日子。并靠着耶稣基督结满了仁义的果子，叫荣耀称赞归与神”（腓立比书 1:9-11）。

当我们在称义中因为被给予的圣徒身份而喜乐时，圣灵使我们成圣，让我们不满足于个人的不完美；上帝的赦罪除去了我们过去的罪，同样地，它也感动我们在未来摒弃那些罪。保罗解释道：

这不是说，我已经得着了，已经完全了。我乃是竭力追求，或者可以得着基督耶稣所以得着我的。弟兄们，我不是以为自己已经得着了。我只有件事，就是忘记背后，努力面前的，向着标杆直跑，要得神在基督耶稣里从上面召我来得的奖赏。（腓立比书 3:12-14）

基督对我们的爱激励我们爱祂；我们对祂的爱敦促我们去更多了解祂。“所以我们应当离开基督道理的开端，竭力进到完全的地步。不必再立根基，就如那懊悔死行，信靠神”（希伯来书 6:1）。在成圣里成长意味着我们不能固步自封；对我们成圣的水平感到满足，就是我们信心软弱的证明；它会把我们引向自我为义，使我们在这真道的美好之仗中放下武装。

成圣了的信徒希望避免坚信礼综合征，就是认为我们作为青少年的时候已经学得够多了，已经可以参加所有成年人的战斗。“我们愿你们各人都显出这样的殷勤，使你们有满足的指望，一直到底。并且不懈怠。总要效法那些凭信心和忍耐承受应许的人”（希伯来书 6:11,12）。

圣灵曾在称义中领我们归信的工具，也是祂用以装备我们参与到成圣的争战之中的工具。这些工具就是圣道和圣礼中的福音；从个人读经、家庭灵修、参加敬拜，以及圣经学习中而来的圣经知识，建造我们的信心并重新装备了我们的防卫资源。如果我们只是依赖多年前学习的基本知识，那么我们在成圣里的成长就会受阻，我们将不能在世上发出光。

看你们学习的工夫，本该作师傅，谁知还得有人将神圣言小学的开端，另教导你们。并且成了那必须吃奶，不能吃干粮的人。凡只能吃奶的，都不熟练仁义的道理，因为他是婴孩。惟独长大成人的，才能吃干粮，他们的心窍，习练得通达，就能分辨好歹了。（希伯来书 5:12-14）

保罗也用吃奶婴孩的形象，来描述那些在理解，以及拥有善行的生命上不成熟的基督徒。保罗斥责哥林多人：“我从前对你们说话，不能把你们当作属灵的，只把你们当作属肉体的，在基督里为婴孩的。我是用奶喂你们，没有用饭喂你们。那时你们不能吃，就是如今还是不能。你们仍是属肉体的。因为在你们中间有嫉妒分争，这岂不是属乎肉体，照着世人的样子行么”（哥林多前书 3:1-3）。在以弗所书中保罗又说，我们应在我们的成圣中不断成长，“直等到我们众人在真道上同归於一，认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量。使我们不再作小孩子”（以弗所书 4:13,14）。

特别是我们的教会领袖，必须在真道里有属灵上的成长。保罗写到，执事“要存清洁的良心，固守真道的奥秘”（提摩太前书 3:9）；牧师和长老也收到了类似的鼓励：“这些事你要殷勤去作，并要在此专心，使众人看出你的长进来。你要谨慎自己和自己的教训，要在这些事上恒心。因为这样行，又能救自己，又能救听你的人”（提摩太前书 4:15,16）。即便是那些渴慕我们所认为在教会中职位少一些的人，也需要充分了解圣灵启示的话语。当使徒们在耶路撒冷选择一些人来预备饭食的时候，他们也曾寻找那些“被圣灵充满，智慧充足（使徒行传 6:3）”的人。

成圣永远无法在今生完成

尽管我们持续地在信心和善行上成长，我们必须谦卑地承认，我们永远无法在今生达到完全。圣经完全无误地澄清了个人达到完全的问题：“我们若说自己无罪，便是自欺，真理不在我们心里了。我们若说自己没有犯过罪，便是以神为说谎的，他的道也不在我们心里了”（约翰一书 1:8,10）。“没有义人，连一个也没有。没有明白的，没有寻求神的。都是偏离正路，一同变为无用。没有行善的，连一个也没有”（罗马书 3:10-12）。“并没有分别。因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀”（罗马书 3:22,23）。

认为我们最终会在今生达到完全的观点，是一部分所谓圣洁会的官方教导；这个关于完全的错误声明，伤害了信徒与上帝的关系。首先，正如圣约翰所说，它是以上帝为说谎的；上帝说，尽管达到耶稣基督的完全是每个信徒的目标，但我们永远无法在这世上做到这一点。

完全成圣论也伤害了我们与上帝的关系，因为它贬低了圣灵使人成圣的工作。圣经的每个字眼都敦促我们不断成长，但这却被完全成圣论搁在一旁；奇怪的是，给予圣灵高度重视的教会，他们关于完全成圣论的教导也同样蔑视了圣灵使人成圣的工作。

完全成圣论的第三个同时也是致命的弱点是，它引起了人的自我为义。如果我们相信我们已经完全了，我们将觉得不需要耶稣基督的救赎工作和称义的教导；完全成圣论者或圣洁会轻视圣洗礼和圣餐礼也就不足为奇了。如果你觉得你不需要被上帝赦免，那么上帝在圣礼中提供和给予的赦罪，将会毫无价值。

谦卑是我们通过圣灵成圣的工作所获得的其中一个恩赐；谦卑的心藉着成圣在我们里面产生，带领我们更加感谢我们的称义。当我们在与魔鬼、世界，和我们自身的罪性又一天的战斗后归来，我们在十字架前低头鞠躬；尽管我们的新人打了美好的仗，但我们也吃了几次败仗；我们从失败，也就是从我们的罪中浴血而归，然后我们恳求被我们救主的宝血再次洗净。我们满身罪孽，弹尽粮绝，祈求能复原，因为我们清楚知道上帝在基督里已经称我们为义了。

当我们在称义中被更新的同一时刻，上帝又一次赐给我们圣灵，以坚固我们拥有上帝形象的新人；现在我们已预备好出去再一次面对生活。我们接受保罗的敦促：“弟兄们，我还有话说。我们靠着主耶稣基督求你们，劝你们，你们既然受了我们的教训，知道该怎样行，可以讨神的喜悦，就要照你们现在所行的，更加勉励。神的旨意就是要你们成为圣洁……神召我们，本不是要我们沾染污秽，乃是要我们成为圣洁”（帖撒罗尼迦前书 4:1,3,7）。

我们的善行与称义有什么关系？

我们的生命展现了自己心里的被称为义之信心。

我们的善行与称义有什么关系？

不可见的称义

唯独基督，唯独恩典，唯独信心而来的称义，是不可见的。它在上帝心里被宣告，并藉着在信徒心里的信心被接受。尽管在福音经文中被公开宣讲，藉信称义仍不被世俗所见；甚至连基督徒都看不见彼此心中称义的存在。只有上帝知道谁是属于祂的（路加福音 16:15；提摩太后书 2:19）；保罗告诉歌罗西人：“你们的生命与基督一同藏在神里面”（歌罗西书 3:3）。

可见的称义

圣经也教导了一个可见的称义；尽管我们的基督徒同伴和世人无法看到我们的信心，他们却可以看到我们信心的果子；我们信心的产物，也就是我们的善行，为我们心中不可见的信心作见证。因此，我们被我们的善行以可见的方式称义了；当我们的善行显示我们是信徒时，其他人就视我们为义人。

耶稣谈到过这可见的称义；祂告诉祂的门徒：“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 13:35）。祂说：“要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告。这样，就可以作你们天父的儿子”（马太福音 5:44,45）。

我们的主同样也将善行的证据与最后的审判联系在一起。当法利赛人控告祂与魔鬼是一伙的时候，耶稣说祂和所有人都将被自己的行为称义：

你们或以为树好，果子也好。树坏，果子也坏。因为看果子，就可以知道树。毒蛇的种类，你们既是恶人，怎能说出好话来呢。因为心里所充满的，口里就说出来。善人从他心里所存的善，就发出善来。恶人从他心里所存的恶，就发出恶来。我又告诉你们，凡人所说的闲话，当审判的日子，必要句句供出来。因为要凭你们的话，定你为义，也要凭你的话，定你有罪。（马太福音 12:33-37）

我们主在最后的审判里关于绵羊和山羊的比喻，是另一个例证（马太福音 25:31-46）；耶稣说在祂左边的人，就是在地上未曾服事过祂的；在祂右边的人，就是在今生提供食物、水、衣服，和安慰给所需之人的。他们心中不可见的信心，将被他们的行为所显现证明出来。

使徒们提醒我们，我们的善行不仅向他人，也向我们自己证明了我们的信心。当彼得告诉我们“使我们所蒙的恩召和拣选坚定不移”（彼得后书 1:10）时，他是在敦促我们，要结出信心的果实，作为对我们自己心中信心存在的证据。约翰也谈到过，我们的善行如何对自己来说，是我们心中拯救信心的可见证明：“我们若遵守他的诫命，就晓得是认识他”（约翰一书 2:3）；“我们因为爱弟兄，就晓得是已经出死入生了”（约翰一书 3:14）。

使徒书信中有关这个主题最值得注意的是来自雅各书的话语：

我的弟兄们，若有人说，自己有信心，却没有行为，有什么益处呢，这信心能救他吗。若是弟兄，或是姐妹，赤身露体，又缺了日用的饮食，你们中间有人对他们说，平平安安的去吧，愿你们穿得暖吃得饱，却不给他们身体所需用的，这有什么益处呢。这样，信心若没有行为就是死的。（雅各书 2:14-17）

雅各在他的使徒书信中所写的使许多人产生疑惑；雅各用了与保罗在藉信称义中所用的完全相同字词，来表示藉行为称义。雅各写道：“人称义是因着行为，不是单因着信”（雅各书 2:24）；当他写到人称义不单单是藉着信时，他看起来是在直接否认圣经其他地方的明确教导，特别是保罗书信中的教导。路德自己对这点也很困扰；在他早期的事工中，他称雅

各的书信为“一文不值的书信”，并且强烈质疑这本书是否属于新约圣经中被圣灵感动写下的正典。对路德来说，雅各似乎是在破坏宗教改革真理的核心。

然而，书信的内容和雅各自己的话语都显示，他并不是在反对唯独藉信称义。雅各写信给教会，来对抗被称为“死正统主义”的一种态度；人们持守着藉信称义的真理，就像保罗之前所写的那样，但因着虚假的安全感，他们开始将完全、白白的救免这一宝贵真理，作为不去追求道德生活的一个借口。当雅各敦促他的读者时，他在开场白就揭示了他的写作目的：“只是你们要行道，不要单单听道，自己欺哄自己”（雅各书 1:22）。

教会成员对待彼此的态度，显示雅各的听众在追求善行上变得不热心；他们忽略寡妇和孤儿的日用所需，并公开歧视穷人。但雅各用自己的话语澄清道，当他说靠行为称义时，他是在说显明心里的信心——而不是在谈如何赚取救恩；唯独藉信称义获得救恩；靠行为称义向世人显示已经获得了的救恩。所以雅各写道：“我便借着我的行为，将我的信心指给你看”（雅各书 2:18）。他在这个问题结尾的评论中毫无疑问地说：“身体没有灵魂是死的，信心没有行为也是死的”（雅各书 2:26）。唯独信心拯救人，然而没有善行的信心是死的；善行显示出活的信心。

两个称义之间没有矛盾

唯独因恩典而来的不可见的称义，和靠行为而来的可见称义，两者之间没有矛盾。这两个称义之间不可交替地，或以互相竞争的方式获得救恩；圣经如此常提到靠行为来的可见称义这一事实，并没有将唯独藉信而来的不可见称义的确切信息丢在一旁。善行是信心的证据，并且只能由信徒行出来（希伯来书 11:6）；善行使得某人在人前被称义，是因为它们显示出这个人是一个信徒；但仍然，唯独相信基督给我们进入天堂所需的完全的义。

所有时代的教会都必须教导靠行为称义；可能我们现今的教师在某种程度上忽略了这个教导。然而，如同我们教导藉信称义一样，教导靠行为称义有两个非常重要的原因；首要的原因是，圣灵自己在圣经中提出了这两个教导。

我们对靠行为称义的清晰教导，是在表达我们相信它绝不会拒绝唯独藉信称义的教导。通过弱化靠行为称义，我们可能会产生错误的印象；对有些人来说，可能会疑惑靠行为称义和藉信称义是否可以共存；另外一些人可能会有一个简单的问题，那就是我们为什么不传讲上帝的全部旨意（使徒行传 20:27）；不传讲靠行为称义，就是在暗示圣经是自相矛盾的。

我们想要传讲靠行为称义的另一个原因，是我们相信所有圣经经文都是适合教导的（提摩太后书 3:16）。我们能确定靠行为称义并没有拒绝唯独藉信称义；事实上，圣灵将用其去澄清和强调唯独藉信称义。不仅我们自己将更好地理解唯独藉信称义，对于看不见我们心中的称义信心的不信的世界来说，他们也将被我们的善行引导去注意信心的存在。我们的高尚品格向不读圣经的人，反映了圣经核心真理的大能。

被称义者现在是什么身份？

我们是圣徒、祭司、上帝的儿女和后嗣。

被称义者现在是什么身份？

魔鬼削弱我们基督徒信心的主要手段是控告；他希望我们去相信，不管是我们犯罪的大小、数量，还是频率，都使得它们无法被赦免。为了在魔鬼控告我们时安慰我们众罪人，圣经的作者圣灵使用了诸多不同的形象化语言，使我们确信自己确实被赦免了；其中的每个字都提醒我们在上帝面前的身份，就是藉信称义的人所享有的身份。

圣徒

最常用来形容上帝面前信徒身份的其中一个词是圣徒。圣徒字面上的意思是“圣洁的人”；在保罗写给几个教会书信的问候里，他称这些教会的成员为圣徒：“写信给在以弗所的圣徒，就是在基督耶稣里有忠心的人”（以弗所书 1:1）；“写信给凡住腓立比，在基督耶稣里的众圣徒”（腓立比书 1:1）；“写信给在哥林多神的教会，并亚该亚遍处的众圣徒”（哥林多后书 1:1）；“给你们在罗马为神所爱，奉召作圣徒的众人”（罗马书 1:7）。

这些教会值得让人注意的是，它们里面都有罪人。除了一封之外，保罗在他所有的书信中都写了纠正道德堕落和假教导的内容；然而让人惊讶的是，他称这些教会里的所有人为圣徒。当他不用圣徒这个词时，保罗用了其他类似短语，来形容他所有读者所拥有的，藉着称义在上帝眼中的圣洁身份；在他给哥林多人的第一封信中，他写道：“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，以及所有在各处求告我主耶稣基督之名的人。基督是他们的主，也是我们的主”（哥林多前书 1:2）；类似地他也问候了歌罗西人：“写信给歌罗西的圣徒，在基督里有忠心的弟兄”（歌罗西书 1:2）。很明显，圣徒这个词是作为信徒的同义词来用的。

圣经将圣徒这个词最常用来指在基督耶稣里藉信称义，现今在地上活在信心中的人。在有几个地方，圣经将上帝的使者称为圣者（犹大书 14），这和圣徒是同义词。圣经某几次提到，那些在信心中死去且现在活在天国中的人被称为圣徒（马太福音 27:52）。但圣徒最普遍的用法，是指的仍然活在世上的信徒；圣徒就是上帝藉着称义称之为圣的人。

当然，罗马天主教将圣徒这个词，用于圣经中不曾用过的一种方式；那些证明他们自己过了服事的一生，并且行了一些神迹的人，才会被罗马称为圣徒。但我们应该认识到，这种圣徒仅仅拥有被人类授予的头衔。上帝自己认定我们是圣徒并在圣道中赐予我们这样的称谓，是所有基督徒的喜乐和安慰；我们的称谓是耶稣赚得的，他代替我们活了完美的一生；他的义和圣洁，在藉信称义中被算为我们的了。

路德详细地谈论了他对基督徒在上帝面前领受了圣徒的身份的确信：

就像我们不应该否认我们受洗了，是基督徒一样，我们也不应该否认或怀疑我们是圣洁的。让人们对这一点加深印象是好的，并且也使他们习惯不被这一点吓到。例如，我和其他人如此沉浸于我们的修道院和不信之中，以致于我会被人认为自己在地上是圣洁的，或让其他人称他为圣洁这一想法吓到。因为我们的想法仅仅漂浮在已故圣徒，和天国中蒙福的人身上，尽管在圣经中“圣洁”这一词，常应用在活在这地上的人身上。因而圣保罗几乎在他所有的使徒书信中，都传达了对众圣徒的问候。他说：“众圣徒都问你们安”（哥林多后书 13:13）。并且在提摩太前书 5:10 中，他谈到了“洗圣徒的脚”的寡妇；在这里他将“圣徒”这个词自由地应用到了所有基督徒身上。并且在早期基督教会，会友之间互相称为圣徒是长久以来的习俗；这种习俗应该仍然流行下去。因着基督的缘故，基督徒互相称对方圣洁并不是高傲，而是荣耀和对上帝的赞美。

为了抵抗撒旦的控告，圣经将许多鼓励的话与我们圣徒的身份联系起来。圣徒们知道圣灵为他们祷告：“圣灵照着神的旨意替圣徒祈求”（罗马书 8:27）；当我们的良心指责我们时：“他必应许将平安赐给他的百姓，他的圣民”（诗篇 85:8）；圣徒们不必担心他们永远的奖赏会受到威胁：“并且照明你们心中的眼睛，使你们知道他的恩召有何等指望。他在圣徒中得的基业，有何等丰盛的荣耀。并知道他向我们这信的人所显的能力，是何等浩大”（以弗所书 1:18,19）。

即使是现在我们已经可以确信，我们将与我们的救主一同站在最后审判那天：“岂不知圣徒要审判世界么”（哥林多前书 6:2）；因为我们被上帝算为祂的圣者了，圣徒永远不需要质疑天父的爱：“叫你们的爱心，有根有基，能以和众圣徒一同明白基督的爱，是何等长阔高深”（以弗所书 3:17,18）。

穿白袍的人

耶稣来到世上的七百年前，以赛亚就谈到每个在救主里的信徒由藉信称义而来的喜乐：“我因耶和華大大欢喜，我的心靠神快乐。因他以拯救为衣给我穿上，以公义为袍给我披上，好像新郎戴上华冠，又像新妇佩戴妆饰”（以赛亚书 61:10）。

义袍在新约圣经中也被用作描述被称义了的人。它常常和婚姻一起做比较；保罗称耶稣是新郎，而教会是新娘：“基督爱教会，为教会舍己。要用水借着道，把教会洗净，成为圣洁，可以献给自己，作个荣耀的教会，毫无玷污皱纹等类的病，乃是圣洁没有瑕疵的”（以弗所书 5:25-27）。耶稣在祂婚宴的比喻中暗示了这一景象：“王进来观看宾客，见那里有一个没有穿礼服的”（马太福音 22:11）；耶稣说那人会被“丢在外边的黑暗里，在那里必要爱哭切齿了。（13节）”

启示录中大多数提到白衣的地方，都指的是已经在天国的信徒；然而白衣已经属于在地上的信徒了。耶稣告诉撒狄教会的会众：“然而在撒狄你还有几名是未曾污秽自己衣服的。他们要穿白衣与我同行，因为他们是配得过的。凡得胜的，必这样穿白衣，我也必不从生命册上涂抹他的名”（启示录 3:4,5）。

祭司

祭司是用来表示已经藉信称义的信徒的另一个圣经词汇。约翰因着耶稣使我们成为上帝国度的祭司，而献给耶稣一首赞美诗：“他爱我们，用自己的血使我们脱离罪恶。又使我们成为国民，做他父神的祭司，但愿荣耀权能归给他，直到永永远远。阿门”（启示录 1:5,6）。

不幸的是，对这个词的误解常常阻碍基督徒将自己看为上帝的祭司。我们常常认为祭司指的是旧约圣经中提到过的那些人；那些祭司们代表百姓献祭，预表着将要来的救主代表整个世界要做的事。罗马天主教通过称呼他们的神职人员为祭司，而加深了这个误解；他们教导人必须通过向上帝献祭，而参与到自己的救恩之中；因此在他们看来，他们的祭司是在为了他们献祭，并代表他们的信徒来获得一部分的赦罪。

圣经有着完全不同的观点。基督降世以后，就不再需要旧约圣经里那种形式的祭司了；建立祭司职的旧约圣经律法，“既是将来美事的影子，不是本物的真像”（希伯来书 10:1）；旧约圣经中各种各样的仪式和献祭，“原是后事的影子，那形体却是基督”（歌罗西书 2:17）。它们为指向基督的献祭而发挥作用；但现在基督已经来了，就不再需要更多的赎罪祭了。

大祭司耶稣基督的到来，除掉了旧约圣经的祭司职，和它所有的赎罪祭。这是圣经始终如一的信息：

凡祭司天天站着侍奉神，屡次献上一样的祭物，这祭物永不能除罪。但基督献了一次永远的赎罪祭，就在神的右边坐下了……因为他一次献祭，便叫那得以成圣的人永远完全……这些罪过既已赦免，就不用再为罪献祭了。（希伯来书 10:11-18）

然而新约圣经中也有祭司；上帝所有的子民都是祭司。保罗写道：“你们来到主面前，也就像活石，被建造成为灵宫，作圣洁的祭司，借着耶稣基督奉献神所悦纳的灵祭”（彼得前书 2:5）。路德坚持所有信徒都应认为他们自己是祭司：

一位祭司，特是在新圣口中，并不是后天设立的，而是生来就是的；他是被造的，而不是被按立的；他确不是生在肉身中，但却是借着重生的洗，和圣灵的更新而生的[约翰福音 3:6f；提多书 3:5f]。然，信徒皆祭司，并且祭司也皆信徒。得咒的言是，任何声称祭司唯独不是基督徒的言；因此种声称没有上帝的支持，基于人的点而来。

新约圣经中的祭司也献祭；但我们所献的祭不是为了赎罪；耶稣已经献过了。“但如今在这末世显现一次，把自己献为祭，好除掉罪”（希伯来书 9:26）。我们作为上帝的祭司所献的唯一祭就是感谢的祭；我们在生活中为了基督完全的祭而感谢他。“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”（彼得前书 2:9）。

上帝在称义中向我们显现了他的怜悯，我们作为祭司所献的感谢祭正是从此而来。保罗写道：“所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的”（罗马书 12:1）。基督徒生活是全部的、永久的献祭其中之一。“所以你们该效法神，好像蒙慈爱的儿女一样。也要凭爱心行事，正如基督爱我们，为我们舍了自己，当作馨香的供物和祭物，献与神”（以弗所书 5:1,2）。

作为拥有普世祭司职的信徒之一，我们所献的祭包括我们的善行，我们丰厚的礼物，我们对邻舍的服事，而最重要的是我们通过向世人传讲称义，归给上帝的荣耀。但我们作为祭司服事的另一个重要部分是：祷告；当我们为自己和他人祷告时，我们同旧约时代的祭司，和我们的大祭司耶稣基督，共同分享相同的权利。因为我们藉信称义了，就“因信得进入现在所站的这恩典中”（罗马书 5:2）。我们可以做非信徒无法做的事；我们可以直接来到上帝的宝座前，并且奉耶稣的名，我们坚信每个祷告都将被垂听并得到回应。“我们因信耶稣，就在他里面放胆无惧，笃信不疑的来到神面前”（以弗所书 3:12）。

每个信徒皆祭司的至高权利，都从我们大祭司耶稣完全的献祭中直接而来。

我们既然有一位已经升入高天尊荣的大祭司，就是神的儿子耶稣，便当承认所持有的道。因我们的大祭司，并非不能体恤我们的软弱。他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪。所以我们只管坦然无惧的，来到施恩的宝座前，蒙恩惠作随时的帮助。（希伯来书 4:14-16）

圣经邀请我们使用我们作为祭司祷告的权利。保罗写道：“我劝你第一要为万人祈求、祷告、代求、祝谢。为君王和一切在位的也该如此。使我们可以敬虔端正，平安无事的度日”（提摩太前书 2:1,2）。彼得将我们的祷告同我们以圣洁生活献祭联系在一起：“万物的结局近了。所以你们要谨慎自守，儆醒祷告”（彼得前书 4:7）。雅各补充道：“所以你们要彼此认罪，互相代求，使你们可以得医治。义人祈祷所发的力量，是大有功效的”（雅各书 5:16）。

在上帝的国度中，就是那些藉信称义之人的国度中，所有人都是祭司。每个基督徒以活出荣耀上帝的一生，和为他的的大祭司耶稣基督作见证，来献上感谢的祭；但当障碍物阻碍了我们作为祭司服事时，我们拥有作为祭司祷告的权利，能直达上帝的右边，就是我们的大祭司所坐的位置。这祭司职的权利和祝福，藉着信心都属于我们了。

上帝家庭的成员

世上的家庭提供了稳定性、互相鼓励、归属感，以及世事过于艰难时能回去的地方。家庭意味着舒适性；不管家庭在哪里，家就在那里。所有这些以及更多的祝福，都来源于我们在上帝大家庭中的成员身份。“你看父赐给我们是何等慈爱，使我们得称为神的儿女。我们也真是他的儿女”（约翰一书 3:1）。

成为上帝家中的一员，是只有藉信称义的人才能享有的身份。如同圣徒和祭司一般，被称义者是上帝完全的儿女；上帝没有继子或继女；从上帝来的称义将我们从撒旦的掌控之下

解救出来，并将我们稳稳安置在上帝家中。“这样，你们不再作外人和客旅，是与圣徒同国，是神家里的人了”（以弗所书 2:19）；“所以你们因信基督耶稣，都是神的儿子”（加拉太书 3:26）。

我们藉着信心所拥有的在上帝家庭中的纽带，是强过我们在人类关系中的血缘关系。

“凡接待他的，就是信他命的人，他就赐他们权柄，作神的儿女。这等人不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从人意生的，乃是从神生的”（约翰福音 1:12,13）。上帝藉着信心宣称为我们的义，是连接我们与天父的纽带。“因那使人成圣的，和那些得以成圣的，都是出于一。所以他称他们为弟兄，也不以为耻”（希伯来书 2:11）。

因为上帝家庭成员间的纽带更强一些，所以作为耶稣基督兄弟姐妹的祝福，就比世上家庭的祝福更大一些（参见罗马书 9:8）。耶稣作了这个比较：“你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女。何况天父，岂不更将圣灵给求他的人么”（路加福音 11:13）。大卫声称在上帝的家中，比他在地上的关系中有更大的保障：“我父母离弃我，耶和華必收留我”（诗篇 27:10）。

后嗣

与上帝家庭成员的身份紧密相连的，是上帝儿女继承的产业。保罗作了这样的联系：

“圣灵与我的心同证我们是神的儿女。既是儿女，便是后嗣，就是神的后嗣，和基督同作后嗣”（罗马书 8:16,17）。

由于藉信称义，我们作为后嗣的身份并不是我们赚得的，或逐渐形成的。就在我们回转的时候，我们就有了儿子全部的权利。“他便救了我们……借着重生的洗，和圣灵的更新。圣灵就是神借着耶稣基督我们救主，厚厚浇灌在我们身上的。好叫我们因他的恩得称为义，可以凭着永生的盼望成为后嗣”（提多书 3:5-7）。旧约圣经中的信徒，例如挪亚也是如此：“挪亚因着信……因此就定了那世代的罪，自己也承受了那从信而来的义”（希伯来书 11:7）。同样的继承物也临到如同你我一般的新约时代的信徒身上：“你们既属乎基督，就是亚伯拉罕的后裔，是照着应许承受产业的了”（加拉太书 3:29）。

最明显的是，我们的继承物包含我们最终在天国的奖赏。“我亲爱的弟兄们请听，神岂不是拣选了世上的贫穷人，叫他们在信上富足，并承受他所应许给那些爱他之人的国么”

（雅各书 2:5）；“既是儿女，便是后嗣，就是神的后嗣，和基督同作后嗣。如果我们和他一同受苦，也必和他一同得荣耀”（罗马书 8:17）。但成为上帝后嗣的人，在这世上已经有权利赐给他们；上帝特别照顾属于祂的人。“天使岂不都是服役的灵，奉差遣为那将要承受救恩的人效力么”（希伯来书 1:14）。我们每天都活在安慰之中，我们慈爱的天父为了我们最终的益处，掌管和控制我们生活中最艰难的事。“‘因为主所爱的他必管教，又鞭打凡所收纳的儿子。’你们所忍受的，是神管教你们，待你们如同待儿子”（希伯来书 12:6,7）。

与上帝合一

圣经赋予了信徒诸多称谓——圣徒、祭司、上帝的儿女，和他的后嗣——在这些称谓背后，包含着藉着称义，他们都与上帝紧紧合一的这一真理；与上帝合一的本质因素就是圣洁，即在藉信称义里，上帝现在将这义算为我们的了。

当然，我们与上帝共享的圣洁，也是我们与其他信徒同享合一的基础。犹太人和外邦人之间的区别已经被耶稣抹去了，藉着信心他的义被平等地算在两者身上：“为要将两下，借着自己造成一个新人，如此便成就了和睦。既在十字架上灭了冤仇，便借这十字架，使两下归为一体，与神和好了”（以弗所书 2:15,16）。事实上，耶稣的义所带来的合一，消除了不同种族、性别，和社会阶级之间的分别：“并不分犹太人、希腊人、自主的、为奴的、或男或女，因为你们在基督耶稣里都成为一了”（加拉太书 3:28）。

既然我们与其他基督徒，及上帝自身的合一，是建立在信心上的，因此圣灵用以创造和坚固信心的每种方式都产生这样的合一。例如保罗说，那与上帝和其他信徒的合一，是在圣餐中提供和赐予给我们的：“我们所祝福的杯，岂不是同领基督的血么；我们所擘开的饼，

岂不是同领基督的身体么。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）。

召人相信的福音和洗礼的大能，也同样授予了上帝和信徒的合一。“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”（以弗所书 4:4-6）。

保罗以一种具体的方式表达了这种合一，即将所有信徒看作基督的身子，而基督是这身子的头。“就如身子是一个，却有许多肢体，而且肢体虽多，仍是一个身子；基督也是这样。我们不拘是犹太人，是希腊人，是为奴的，是自主的，都从一位圣灵受洗，成了一个身体，饮于一位圣灵。你们就是基督的身子，并且各自作肢体”（哥林多前书 12:12,13,27）。“我们这许多人，在基督里成为一身，互相联络作肢体，也是如此”（罗马书 12:5）。

我们藉着称义与上帝新的合一，是如此无法言喻地亲密，被称作神秘的合一；这个词来自于保罗将基督与信徒的合一，比作婚姻的合为一体。他写道：“因为丈夫是妻子的头，如同基督是教会的头。他又是教会全体的救主”（以弗所书 5:23）。他接着谈到这个合一的亲密度是一个奥秘：

从来没有人恨恶自己的身子，总是保养顾惜，正像基督待教会一样；因我们是他身上的肢体。为这个缘故，人要离开父母，与妻子连合，二人成为一体。这是极大的奥秘，但我是指着基督和教会说的。（以弗所书 5:29-32）

耶稣在楼上大厅说到这个神秘的合一；祂说信徒之间的合一也和祂同天父的合一一样。耶稣向天父祷告：“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。正如你父在我里面，我在你里面；使他们也在我里面，叫世人可以信你差了我来”（约翰福音 17:20,21）。

完全的、白白的、即刻的藉信称义充满了从上帝而来的保证；在上帝对罪人“无罪”的宣称中，祂也给我们圣徒、祭司、家庭成员，和后嗣的身份。当我们认为已经开始领会这些时，耶稣告诉我们与祂是合一的，如同祂与天父合一一样，这使我们感到神秘。可以肯定的是，这是奇异的恩典；但一位智慧和慈爱的上帝，知道我们在撒旦持续不断地控诉面前所需的每一个保证；我们需要每个应许，每个授予的称谓，每个被宣称的身份，来确认上帝已经在基督里将我们归于祂自己的了，并且永不放手。

被称义者的最终身份是什么？

我们将身穿白袍拥有天国的完全。

被称义者的最终身份是什么？

基督的形象

在天国中上帝将使我们成为，祂在世上所宣称我们将成为的样式。在基督的宝血中，上帝称为圣洁的人，将在基督的形象中成为圣洁。我们将在身体和灵魂上拥有耶稣的形象，他曾成了拥有肉身和灵魂的人来救赎我们。“亲爱的弟兄啊，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”（约翰一书 3:2）。

在天国的大门那里，上帝将使成圣的渐进过程在我们里面彻底完成；藉着信靠基督耶稣，上帝将使我们每个人，成为祂宣告我们将要成为的样子。在耶稣复活之时，上帝作出了祂称人为义的判决：“无罪！”当我们复活之时，上帝将使我们每个人成为圣洁。“因为你们已经死了，你们的生命与基督一同藏在神里面。基督是我们的生命，他显现的时候，你们也要与祂一同显现在荣耀里”（歌罗西书 3:3,4）。

基督的形象完全地重建在我们里面，意味着我们不再拥有罪性，以及新人持续不断的尽量的争战了。上帝的形象包括完全的知识 and 个人的圣洁；新人现在已经“在知识上渐渐更新，正如造他主的形像”（歌罗西书 3:10）；但在天国中，我们的知识将被完全更新，如同堕落犯罪之前在伊甸园中一样。“我们如今仿佛对着镜子观看，模糊不清；到那时，就要面对面了。我如今所知道的有限，到那时就全知道，如同主知道我一样”（哥林多前书 13:12）。

当我们藉信称义的时候，圣灵在我们里面创造了一个新人；那新人“是照着神的形像造的，有真理的仁义和圣洁”（以弗所书 4:24）。尽管那新人现在已经是上帝完全的创造，我们里面老亚当的持续存在，使我们不能活出真正圣洁的生活。但在天国中我们将变成真正公义的；在称义中宣称的义将成为我们继承的财产。大卫确信最后的复活：“至于我，我必在义中见你的面。我醒了的时候，得见你的形象，就心满意足了”（诗篇 17:15）。

白袍

圣经将基督义的形象，就是我们将在天国中完全获得的形象，描述成白袍。称义在地上已经披在我们身上的白袍，在天国中将成为我们永远的财富。“然而在撒狄你还有几名是未曾污秽自己衣服的；他们要穿白衣与我同行，因为他们是配得过的。凡得胜的，必这样穿白衣。我也必不从生命册上涂抹他的名”（启示录 3:4,5）。在约翰对天国的异象中，他看到被祝福者穿白袍：“长老中有一位问我说：‘这些穿白衣的是谁？是从哪里来的？’我对他说：‘我主，你知道。’他向我说：‘这些人是从大患难中出来的，曾用羔羊的血把衣裳洗白净了’”（启示录 7:13,14）。

天国中信徒的完全也被描述成光明的，甚至刺眼的光；这与圣经中多次出现的上帝在世上的圣洁相一致。当摩西从山上下来时，他的脸反映了上帝完全的荣光（出埃及记 34:29-35；哥林多后书 3:13）。耶稣在登山变相时同摩西和以利亚一起出现，也是在类似的光辉之中（路加福音 9:29-31）。但以理说天国中的圣徒，也同样会反映上帝圣洁的荣光：“智慧人必发光，如同天上的光。那使多人归义的，必发光如星，直到永永远远”（但以理书 12:3）。

羔羊的新妇

在第九章中，我们注意到称义如何使教会中的信徒，与基督在一场神圣的婚礼中合一。这场婚礼在天国中将被圆满举行。在启示录中，白袍的形象与羔羊的婚礼是联系在一起的：

“我们要欢喜快乐，将荣耀归给他。因为羔羊婚娶的时候到了，新妇也自己预备好了。就蒙恩得穿光明洁白的细麻衣，这细麻衣就是圣徒所行的义”（启示录 19:7,8）。

随后约翰见证了基督新妇的永恒蜜月：“‘你到这里来，我要将新妇，就是羔羊的妻，指给你看。’我被圣灵感动，天使就带我到一座高大的山，将那由神那里从天而降的圣城耶路撒冷指示我”（启示录 21:9,10）。

属灵的身体

当上帝除去我们里面的罪时，罪的后果也同样消失了。罪的破坏及其在我们身上产生的后果将一并消失。“死人复活也是这样。所种的是必朽坏的，复活的是不朽坏的；所种的是羞辱的，复活的是荣耀的；所种的是软弱的，复活的是强壮的；所种的是血气的身体，复活的是灵性的身体”（哥林多前书 15:42-44）。换句话说，我们的身体将像基督复活的身体一样。“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”（腓立比书 3:20,21）。

我们新的属灵身体将从上帝那里得到生命，并投身于服事上帝之中。天国中的圣徒“在神宝座前，昼夜在他殿中侍奉他……因为宝座中的羔羊必牧养他们，领他们到生命水的泉源；”（启示录 7:15,17）。我们在天国中将不再需要婚姻。“人从死里复活，也不娶，也不嫁，乃像天上的使者一样”（马可福音 12:25）。

由罪引起的外部麻烦也将消失不见。“神要擦去他们一切的眼泪。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”（启示录 21:4）。“以后再没有咒诅”（启示录 22:3）。保罗期盼今生的苦难不再存在于永恒之中：“就是我们这有圣灵初结果子的，也是自己心里叹息，等候得着儿子的名分，乃是我们的身体得赎”（罗马书 8:23）。

审判

因为我们在耶稣的圣洁中有份，我们也将在他永恒的工作中有份。基督工作的一部分是作审判者。我们的主应许我们：“我将国赐给你们，正如我父赐给我一样。叫你们在我国里，坐在我的席上吃喝。并且坐在宝座上，审判以色列十二个支派”（路加福音 22:29,30）。保罗夸张地挑战哥林多人：“岂不知圣徒要审判世界么？”（哥林多前书 6:2）。约翰在他所见的异象中看到圣徒在天国中审判：“我又看见几个宝座，也有坐在上面的，并有审判的权柄赐给他们……他们都复活了，与基督一同作王一千年”（启示录 20:4）。

祭司

那些用漫画讽刺天国中的圣徒极度无聊的人，根本就没有读过圣经。卡通里的圣徒头上顶着祝福的光环，漂浮在云朵之上弹着竖琴，是没有半点圣经依据的。我们这拥有上帝圣洁形象之人，将持续地、乐意地参与很多事情。我们不仅要坐在基督旁边做审判，也将作活跃的祭司。“在头一次复活有份的有福了，圣洁了。第二次的死在他们身上没有权柄。他们必作神和基督的祭司，并要与基督一同作王一千年”（启示录 20:6）。

我们在天国中的时间，将被用于有意义的服事，和对那在基督里称我们为义的上帝的赞美中。上帝充满祝福的同在，将使我们永不停止地服事祂。“在城里有神和羔羊的宝座，他的仆人都要侍奉他。也必要见他的面，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”（启示录 22:3-5）。

称口是一个锚

上帝持守祂的应许。藉信称义使我们定睛于上帝过去实现的应许上；藉信称义也使我们定睛于上帝对未来荣耀之应许的可靠性上。对未来生活的全部应许都与上帝现在称我们为义紧紧相连。当然，当路德和宗教改革者从圣经中发现藉信称义是基督教的核心教导时，他们都是正确的；愿上帝给我们恩典，让我们一直都如此认信。

耶□宝血和公□，
是我容□和美衣；
信徒皆以此穿戴，
我在喜□中昂首。

我大胆站立在那天
□能□出反□一言？
你完全赦免我罪愆，
一切愧疚和惧怕。

我从死里复活之□
就是□我天家之日，
耶□是我一生所愿
因他□我既生又死。（基督徒敬拜 376:1,2,5）