

第六章

更新

更新是新约的一个重要概念，可以参看歌罗西书 3 章 9-10 节：

⁹ 不要彼此说谎，因你们已经脱去旧人和旧人的行为，
¹⁰ 穿上了新人，这新人在知识上渐渐更新，正如造他主的形像。

“不要彼此说谎”，世人经常说谎，已经是说谎成性。只要有利可图，人就随意说谎。有时候基督徒希望别人高看自己，也会落入说谎的试探。成为基督里的新人后，我们必须在更新过程中摒除这种恶习。

神看说谎可不是小事情或者小毛病，说谎者不能进入天上的城新耶路撒冷：“凡不洁净的并那行可憎与虚谎之事的，总不得进那城”（启 21: 27）。可见说谎是多么严重的事情。留意这句话将“可憎”（这个字常常与拜偶像相连，神厌恶拜偶像）与“说谎”相提并论。说谎是不真诚、欺骗，远非小罪，足以使我们无缘进入新耶路撒冷。

❶ 对罪的错误观念

探讨罪这个严肃话题时，关键是要准确理解什么是罪。鉴于此，罪的定义必须以圣经为准，并非以某些基督教教派的道德教导或者传统为准。否则的话，有些事情圣经并没有定义为罪，人却以为是罪而惶恐不安。很多基督徒所认为的罪，往往跟圣经定义的罪相去甚远。

第六章

有些基督徒群体认为喝酒是罪，这不是圣经的定义。虽然我们不鼓励人喝酒，但也必须忠于神的话。圣经根本没有说过喝酒是罪。不要把约翰这句“凡从神生的，就不犯罪”（约一 3:9），歪曲成“凡从神生的，就不喝酒”。这两句话并非等同，守律法的基督徒才将两者划成等号。

有些基督徒说女人穿短裙是犯罪，仿佛约翰说“凡从神生的，就不穿短裙”。虽然我们不提倡穿短裙，但也必须忠于神的话。可能有人说穿短裙太暴露；如此看来，圣经岂不该禁泳装吗？但这些反对着装暴露的人，似乎不觉得无礼傲慢、不体谅人、爱论断人、大发脾气甚至说毁谤的话是罪！有些人特别注重外在表现，却不太在意自己内心的属灵状况。这一切不禁让我们想起了耶稣的话：

你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了！因为你们将薄荷、茴香、芹菜献上十分之一，那律法上更重的事，就是公义、怜悯、信实，反倒不行了。这更重的是你们当行的，那也是不可不行的。（太 23:23）

有一个重要的不同之处是，这些文士和法利赛人确实遵行了十一奉献的要求，但有些非常注重外在表现的基督徒却自以为不必献上十分之一，甚至不用献上什么给神。总之有些基督徒还不及文士和法利赛人的水平！我们要留心听耶稣的警告：“我告诉你们：你们的义若不胜于文士和法利赛人的义，断不能进天国。”（太 5:20）

人制定的各式各样罪的规条和定义让人有负罪感，我见过有人甚至视喝茶、喝咖啡为罪！有些基督徒为了一些圣经不以为罪的事情而内疚。

② 对性的错误观念

一些基督徒为自己的性欲感到内疚。欲望对错与否就在于如

何处理和解决。按我查考圣经所见，性欲本身并不是罪。奥古斯丁认为性欲不好，甚至邪恶，所以他常常用“淫欲”一词（concupiscence，带有强烈的淫念之意）。照此看来一个年轻健康的人必然是坏人了，因为他（她）肯定有性欲。

探讨“性”的话题要坦诚，否则就会弄得错综复杂。一个年轻健康的人偶尔甚至经常想到“性”，这很正常；说不正常就太荒谬了。同样，说圣经视任何“性”念头都是罪，这种说法也很荒谬，这不是圣经教导。

不受控制的性欲当然是罪，但性欲本身并不是罪。就在圣经的开篇创世记，神造男造女，指定他们结婚，成为一体。若没有性欲或者性欲是罪，怎可能结婚呢？圣经看性欲非但不邪恶，保罗甚至说夫妻不可彼此亏负，除非是为了祷告而暂时分房（林前7:5）。

认为性欲不好甚至邪恶，不禁让人误以为未婚的比结婚的圣洁，这种思想不知不觉在一些教会蔓延。但我们必须摒弃它，免得生出不必要的负罪感，阻碍属灵生命成长。在圣灵掌管下并且正当地思想“性”，就不该有负罪感。

也许你很惊讶，我们竟然可以在圣灵掌管下思想“性”。但这是完全可能的，想一想创世记神让两性结合的旨意，你若懂得如何在属灵层面上思想“性”，内心就能够更亲近神。例如很多灵修和属灵书籍都是以雅歌书为主题的。思想神创造两性的旨意，可以启迪我们的属灵生命。神所造的没有一样是羞耻的。是神首创了“性”，不要让撒但据为己有。

纵然如此，也必须再次强调：凡不敬虔、不受控制、放纵、色情、败坏的“性”念头都是罪。“性”与爱（不是情欲）不可分开。“性”脱离了真诚、舍己的爱，就沦为了放纵情欲。必须丢弃人的假敬虔观念，学习珍惜神所创造的一切，以纯洁无邪的态度思想“性”，正如圣经所说：“在洁净的人，万物都洁净；在

第六章

污秽不信的人，什么都不洁净，连心地和天良也都污秽了。”（多 1: 15）

之所以讲了这些，是因为很多年轻人找我倾诉：“性”念头让他们深有负罪感。他们怀疑自己没有重生，因为约翰一书 3 章 9 节说“凡从神生的，就不犯罪……他也不能犯罪，因为他是由神生的。”弟兄姐妹们，你若是在圣灵掌管下思想“性”，默想神对人类的美妙旨意，就没有犯罪，你的意念是在可控之下。不必排斥所有的“性”念头和性欲，视之为罪。如果想的是奸淫、淫乱、不正当的性关系，无论是婚前的还是婚外的，这当然就是犯罪了。

教会里有很多年轻人，我们必须坦诚面对这个话题，它关系到重生与更新。真正重生的人不该因为有“性”念头而怀疑重生，“性”念头是健康人的正常反应。

传统的罪观往往与圣经定义相左。教会发展到二、三世纪的时候，视性关系为邪恶的这种观念开始在基督徒当中泛滥。这种观念受到奥古斯丁（公元 354-430）的大力推崇，成了权威观点。奥古斯丁之所以抱有负面的“性”观，部分原因是他饱受性欲困扰之苦，我们可以理解他的苦衷。奥古斯丁是一位有影响力的圣经教师，又是北非希坡教会领袖，所以很多西方教会都接受了他的观点。

很多人也像奥古斯丁一样，视性欲为他们属灵生命的致命威胁。此外也有很多人觉得性欲构不成威胁。个人经历必然会影响人如何看待某个具体问题，但不可把自己的经历归纳为普遍性真理，以偏概全。我们看待任何问题都必须以圣经为准则，而不是单靠个人经历。

负面的“性”观念与神的话是背道而驰的，所以必须摒弃。不要陷入无端的负罪感中，无法自拔，甚至怀疑重生。总要回到神的话语上，用圣经来检测自己的言行是否真的犯罪了，不要受

人的观点和传统影响。思考更新这个话题时必须牢记这一点。

③ 保罗谈论“更新”的方式奇特

保罗谈论基督徒生命时提到了一个新开始，也提到了更新。我们已经看了他的这句“重生的洗和圣灵的更新”（多 3:5），看见重生是基督徒生命的开始，而更新是随之而来的一个过程。换言之，重生是更新的起点。很多基督徒比较熟悉重生这个概念（他们的理解往往有偏差），却对更新一无所知。但更新其实是圣经教导中的重要概念。

保罗谈到更新时用了两个相关的希腊字：动词 *anakainoō*，名词 *anakainōsis*¹。奇怪的是，在保罗之前的希腊文献现存数量相当可观，从中却找不到这两个字！同样奇怪的是，那些文献中已经有了一个表达“更新”的字 *anakainizō*，保罗却没有用！这如何解释呢？为什么保罗不用现成的“更新”一字呢？为什么他选用了希腊文献中没有的两个新字呢？保罗相当精通希腊文，他不同寻常地选用这两个字一定是刻意的。

有些学者（例如莫尔顿和米利根，Moulton and Milligan）认为，动词 *anakainoō* 和名词 *anakainōsis* 是保罗自创的。这种推测不无道理，可见保罗是多么看重更新这个概念。我觉得很有趣，便研究了一下保罗弃而不用的这个字 *anakainizō*。*Anakainizō* 在旧约希腊文译本²出现了三次，查考一下它的用法，基本意思是一个人回到他跌倒前的状态。它意味着复原，即在变质、失落、

¹ 第一个字用于哥林多后书 4 章 16 节，“内心却一天新似一天”；以及歌罗西书 3 章 10 节，“穿上了新人，这新人在知识上渐渐更新”。第二个字用于罗马书 12 章 2 节，“心意更新而变化”；以及提多书 3 章 5 节，“重生的洗和圣灵的更新”。（陈超凡牧师）

² 又称七十士译本，是一本重要的旧约希腊文译本。三次出现 *anakainizō* 的经文是：诗篇 102 篇 5 节，103 篇 30 节；耶利米哀歌 5 章 21 节。中文圣经在章数上有些微不同，前两处经文是诗篇 103 篇 5 节，104 篇 30 节。（陈超凡牧师）

第六章

衰败或者被毁后，又复原到起初美好的景况。保罗没有选用这个字。

一个例子是耶利米哀歌 5 章 21 节，耶利米向神祷告说：“求你使我们向你回转，我们便得回转；求你复新（*anakainizō*）我们的日子，像古时一样。”“复新我们的日子，像古时一样”，这是请求回到美好的昔日。耶利米其实是在祷告说：求你让我们复原如初，那时我们没有国破家亡，没有被亚述和巴比伦掳走。雅伟啊，让我们重返昔日吧，那时耶路撒冷没有被毁，我们安居以色列地。让我们复原吧，好重建圣殿。

① 更新并非回到亚当起初的状态

使徒保罗没有用现成字 *anakainizō*，却用了两个新字。此举一定事出有因，有助于我们明白保罗如何理解更新。保罗不愿用 *anakainizō*，可见他所教导的更新并非回到从前景况，甚至不是回到人堕落前的状态，就是亚当没有犯罪的日子。保罗所谈的更新是全新的事，不是旧事复原，甚至不是伊甸园复原。保罗的概念是完全更新：新生、新人、新创造，当然也包括了新天新地。

务要领悟保罗从神领受的异象。神的救恩工作是要更新我们到一个前所未有的新属灵状态，而不是复原到亚当起初没有犯罪的状态。很多基督徒、神学家说的是回到亚当起初的状态，仿佛这就是我们得救的希望和内涵。但保罗是在说：你的目光太短浅了，神藉着基督所成就的事情，远比赦免我们的罪、回到亚当没有堕落的状态更伟大。神有更好的东西给你。你曾经在亚当里，像亚当一样；但基督救赎了你，好让你能够像基督，而不是像亚当。

我们领会了这个异象吗？能明白为什么保罗激情似火去没有听过福音的地方（西班牙或其它地方）传福音吗？缺乏异象，就会缺乏火热。我们的目光太短浅，只要复原到亚当没有犯罪的状态便心满意足。但神的计划非常宏伟。

② “更新”是被动语态

关于保罗用的 *anakainoō* 和 *anakainōsis* 二字，我们要留意几点。刚才已经看到，这两个字可能是保罗自创的，可见更新在保罗的教导中非常重要。

第二点是，保罗用动词 *anakainoō* 时总是被动语态(林后 4: 16, 西 3: 10)，没有一次是主动语态或者中间语态。可见更新是神在我们里面成就的工作。我们无法更新自己，难怪保罗说“靠恩典得救”。恩典就是神的更新能力进入我们的生命，使我们成为新人。所以必须摒弃一切靠行为得救的教导。我们确实能够自我改良，但绝对无法自我更新。千万不要把改良与更新混为一谈。自我改良无非是局部性的改善，甚至改善道德，与新年大计并无两样。

圣经说的更新不是改良，而是一次再创造，是神重新创造、塑造我们。惟独神满有智慧和荣耀的大能力，才能成就这件事。宇宙恢宏壮观地展现出了神的创造大能。然而保罗对我们说的是：创造宇宙的大能确实非常奇妙，但还有一种大能更荣耀，就是神重新创造和更新的大能，让人成为新人。

现在就能够明白为什么保罗用被动语态的 *anakainoō*，因为更新是神藉着他的圣灵成就的。提多书 3 章 5 节说到了“圣灵的更新”，必须依靠神的灵，才能重生或者更新。

③ “更新”是现在时态

第三点是，保罗用动词 *anakainoō* 时总是现在时态。将第三点与第二点合起来，就看见这个动词总是现在被动语态。我经常鼓励人特别是参加全职服侍的人要懂得希腊文新约，现在你就能明白原因了，因为希腊文有助于他们更准确地理解圣经。

这个现在时态的动词就表明更新是现在的事情，并非过去或者将来的事情。此时此刻我们正处在更新和得救的过程中。圣经

第六章

教导的救恩不是一次性就完成了的事情，而是一个持续的过程。难怪使徒谈到救恩时用了几种时态：完成时（已经得救了），现在时（正在得救），将来时（将会得救）。我们当初在重生的那一刻得救了，现在正在得救的过程中（更新），并且盼望着完全得救的那一天。

保罗谈到救恩时用了这三种时态。完成时的例子：“你们得救是本乎恩，也因着信”（弗 2:8）。现在时的例子：“在我们得救的人却为神的大能”（林前 1:18），“因为我们在神面前，无论在得救的人身上，或灭亡的人身上，都有基督馨香之气”（林后 2:15）。将来时的例子：“既已和好，就更要因他的生得救了”（罗 5:10）。保罗说：“我们得救，现今比初信的时候更近了”（罗 13:11），由此可见救恩是个过程，终归有圆满结束的时刻。

④ 重生，紧接着是更新

教会现在往往只强调重生，其它的一概不理。很多基督徒以为重生那一刻就完全得救了。我们不大明白救恩。保罗视重生为救恩的起点，刚重生的人只是新生儿，必须经过一个叫做更新的成长过程。救恩不只包含重生，也包含了更新，就好比人的生命不能只停留在出生，还要长大成人。

你若重生了，现在就应该在更新阶段。用一条时间线代表基督徒生命，它的起点就是重生。经过重生这一点，就由死入生，成为基督徒。但重生只是起点，你是初生婴儿，现在就开始了持续的更新过程，渐渐长大成人。正如以弗所书 4 章 13 节说：“直等到我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量”。

我们教会不发放洗礼证书（除非是政府部门要求），因为出生是新生命的起点，不是结局。我曾经参加过一间教会，那位牧师发放洗礼证书，就像毕业证一样还有红色丝带。牧师点名，人

就在庆贺声中走上前领取。我自语道：“这是毕业典礼吗？”我们确实与新信徒一同欢喜快乐，但证书是为了什么呢？

⑤ 更新是存活的关键

新出生只是起点，还有一条长路要走，最终要在属灵上长大成人。长大成人有多重要呢？这就如同问婴儿成长重不重要呢？关键是，不成长就不能存活。圣经指出我们必须不断成长到成熟阶段，这绝对是属灵上生死攸关的。很多人举手决志，接受了耶稣基督，其中有些受了洗，然而很多人都不成长，结果属灵上天折了。

有些人起初就没有生命，没有生命当然谈不上成长。我们都知道无生命物体（比如石头）是不能成长的；但种子就能成长，因为种子有生命。如果你没有成长，则你要么没有生命，要么不知道如何活出基督徒生命。

以弗所书 4 章 13 节谈到“长大成人”以及“满有基督长成的身量”，然而不长大成人又会如何呢？答案就在下一节（弗 4:14）：“使我们不再作小孩子，中了人的诡计和欺骗的法术，被一切异教之风摇动，飘来飘去，就随从各样的异端”。这段话说得一清二楚，一直做属灵婴孩的人极难存活。保罗关切的是我们“不再作小孩子”，应当长大成人。小孩子被各种异教之风摇动，不能分辨孰是孰非。有人讲解一些事情，他们接受了；一旦听到另一种不同的教导，他们就糊涂了。很多基督徒抱怨道：“我们很困惑，这人说一套，那人说一套，谁在讲真理呢？”他们被一切异教之风摇动，非常无奈。

“摇动”译自希腊文 *kludōnizomai*，意思是被海浪抛来抛去。大浪将你掀起，肆意抛甩。你拼命要抓住某物，险象环生。保罗刻意选用了“摇动”一词，因为他遭遇过沉船（林后 11:25），知道被惊涛骇浪抛来抛去是什么样子，也亲眼见过船霎时间支离破碎。保罗应该会游泳，否则不可能在那么多次沉船事故中逃生。

第六章

那年代没有救生衣，所以可以断定他会游泳，或者他抓住了一块木头。保罗当然知道在怒涛里上下翻滚、前仆后仰是什么滋味，他靠神的恩典在数次沉船中得以生还。也许那些想去传福音的人应该学会游泳！然而没有主的恩典和保守，在惊涛骇浪中，会游泳也未必能逃生。

保罗的沉船经历刻骨铭心，所以他形容一些人是“在真道上如同船破坏了一般”（提前 1:19）。他关心的是基督里的新生婴儿应该长大，脱离婴儿阶段，这样才能避免属灵灾难。

⑥ 属灵的成长

你在新出生那一刻，即基督徒生命的起点上，成为基督里的婴孩。但一直是属灵婴孩，就会陷入弱不禁风、危机四伏的境地。婴孩离不开身边的人，他需要父母和姐姐的照顾。但若身边的人都受异教之风摇动了，怎么办呢？他的境况便岌岌可危。

从保罗写给教会的书信可见，他关切属灵成长。例如在歌罗西书 1 章 28-29 节他说：

²⁸ 我们传扬他，是用诸般的智慧劝戒各人、教导各人，要把各人在基督里完完全全地引到神面前。²⁹ 我也为此劳苦，照着他在我们里面运用的大能尽心竭力。

为什么保罗如此不辞劳苦，要把每个人在基督里完完全全地引到神面前呢？我们今天只关心让人皈依基督教，之后就任由他们自生自灭。初信主的能得到一次辅导，就算幸运了；大多数新信徒根本没有得到充实的教导，如何成长呢？恰恰相反，使徒保罗照着神在他里面运用的大能，尽心竭力要把每个人在基督里完完全全地引到神面前。他知道成长是存活的关键，属灵婴孩的死亡率高得惊人。

圣经说得一清二楚：长大成人是救恩的关键。但很多人听了浑身不自在。那些安于做属灵婴孩而不渴慕在基督里成长的人，

不可能有救恩确据。所以彼得前书 2 章 2 节说：“就要爱慕那纯净的灵奶，像才生的婴孩爱慕奶一样，叫你们因此渐长，以致得救。”希腊原文说的是“叫你们成长而得救”。

我们必须在属灵上成长，才能得到终极的救恩。以弗所书 4 章 12-13 节也是这样说的：要在基督的身体里成长，“直等到我们众人……得以长大成人（*teleios*，完全的意思），满有基督长成的身量。”

彼得前书 2 章 2 节如此清晰醒目地道明了成长与救恩的关系，有些抄写员深感不安，可能是出于自己的神学偏爱或者偏见，于是删掉了“以致得救”这几个重要字眼。他们不安是不是因为这句话表明追求长大成熟的人才能得救³？

希望是抄写上出了错，而不是故意窜改圣经。但即便是抄写上出了错，这也是个严重错误，结果英文钦定本圣经（是根据公认经文翻译出来的，参看注脚³）彼得前书 2 章 2 节根本没有“以致得救”这句话。前几个世纪很多基督徒只有钦定本圣经，他们根本不知道这几个重要字眼的存在，也没机会掌握当中重要的救恩信息。

保罗说“要把各人在基督里完完全全地引到神面前”（西 1: 28），“完完全全”的希腊文是“完全”。显然保罗是坚决、竭力地在教会中实行主的这句教导：“你们要完全，像你们的天父完全一样”（太 5: 48）。

“要完全”是祈使句，完全（或者长大成人）不是可有可无。不能说：“我得救了，太好了！但我不会像那些过分热心的基督

---

³ “公认经文（The Textus Receptus）跟随了九世纪的手抄本 L 以及大部分小写字体的手抄本，都省略了 *eissōterian*（以致得救）。要么是因为抄写时遗漏了，要么是因为神学上难以接受‘渐长以致得救’这个概念。”——摘自《希腊文新约文本注解》（*A Textual Commentary on the Greek New Testament*, B.M. Metzger, United Bible Societies, 1971）

第六章

徒或者参加全职服侍的狂热者那样，他们从早到晚研读圣经。我做普通基督徒就好了，读圣经太久会晕的！”凡抱有这种态度的，他还不明白救恩的真谛。

⑦ 如何成长

要想成长，就必须“爱慕那纯净的灵奶”（彼前 2:2），即神的话。必须用心（不只是用脑）勤奋学习圣经，好长大成人。

之所以必须学习神的话，有两个原因。首先，神的话教导我们如何分辨对与错、义与罪。其次，神的话显明了基督的样式。知道了基督的样式，才能达到“满有基督长成的身量”（弗 4:13）。不知道他的身量，又怎能达到他的身量呢？若不参照神的话——这属灵的地图和指南针，我们怎能走上正途呢？而且正是神的话，才在我们内心点燃了属灵异象。

从以弗所书 4 章 12-16 节可见成长的另一个方面：我们是透过教会而成长。其实这一整段都是在谈基督身体（即教会）如何成长。相关经文是：“建立基督的身体”（12 节）；“基督长成的身量”（13 节）；“我们不再作小孩子”（14 节）；“凡事长进，连于元首基督”（15 节）；“身体渐渐增长，在爱中建立自己”（16 节）。

保罗教导说，教会是成长的主要途径。不懂得如何与基督里的弟兄姐妹相交，或者远离弟兄姐妹的，就很难成长。成员聚在一起而组成了教会，正如人的肢体一样成长与共。在这成长过程中我们彼此建立，我建立你、你建立我。所以一组人共同生活和工作，就会迅速成长。不能在教会或者教会的一组人当中彼此委身，就不可能学会委身。彼此没有委身，我们的基督徒生命就不会成长，属灵前景渺茫。

以弗所书 4 章 16 节说，“全身都靠他联络得合式，百节各按各职，照着各体的功用彼此相助，便叫身体渐渐增长，在爱中建

立自己。”这“身体”是基督的身体，即教会。在教会里一同成长，在爱中建立自己，达到基督长成的身量。

③ 为什么要“完全委身”呢？

神以他的恩典更新我们，但这恩典必须凭借信心才起作用（弗 2:8）。所以我们必须有信心，才能更新。不能被动地等候神工作。确实是神救我们，但我们若不配合，神不会行动。保罗说“我们是与神同工的”（林前 3:9），与神配合就表明我们有信心。

今天信心的含义往往被误解了，所以我们用“完全委身”来定义信心。接下来思考一下这个定义的实用之处。当然并非只能用这两个词定义信心，也可以用一些同义词，比如“无条件委身”、“无保留委身”。“委身”二字也可以换成更传统的词，比如“降服”、“顺从”，或者“无限降服”、“无条件顺从”、“完全回应”。其实这一切都殊途同归，关键不是字眼，而是主旨。

更重要的是，之所以能够用“委身”来定义圣经的信心，因为这是来自辞典的准确定义。“相信”一词的希腊文是 *pisteuō*，不定式形式是 *pisteuein*。伍德豪斯（S. C. Woodhouse）的著名《英文希腊文辞典》在解释 *pisteuein* 时，其中一个定义就是“委身”。

Pisteuō 是一个很常见的希腊字，意思是对某人某事“相信”，或者“有信心”、“有信任”，将一样事或者将自己“交托”、“委托”（或者“委身”）给另一人。这些定义从任何一本标准希腊文英文词典中都找得到。同很多常见字一样，*pisteuō* 的意思也很广，除了以上提到的，它的意思还有：“信任、倚靠”一个人或一样事；“遵守，服从”；对某事“感到确信，有把握”⁴。

---

⁴ 以上定义摘自《希腊文英文辞典》（*Liddell and Scott's Greek-English Lexicon, Abridged, Oxford, 1972*）。

两种截然不同的“相信”或“信心”

用“委身”一词的另一个原因是，今天所谓的“信心”或者“相信”有两种截然不同的意思，必须分清楚，否则就会很困惑。比如你告诉我外面下雪了，我会说：“真的？我相信你，相信外面下雪了。”但我根本不打算出门，下不下雪没什么分别。我相信你，但下雪影响不到我的生活，我无所谓，也不必做出什么实际回应。若有人以为这种相信或信心会救他，那么他不明白圣经。

很多基督徒说：“我相信耶稣为我的罪而死，又复活了。”你相信这一切，便自以为有信心。这的确是某种信心，但不是得救的信心。这种信心不需要任何回应，就如同说“我相信外面下雪了”。你接受了这句话，而且是真诚地接受了，但你的生命不受丝毫影响。他说对了，很好；他说错了，也无所谓。无论如何，你都一无所失。相信下雪没有什么风险、代价，所以只管相信吧！你告诉我外面下雪了，我理性上赞同你的话，但这不是得救的信心⁵。这种信心叫做“理性上赞同”。严谨的新约学者以及神学生都深谙这个道理，很多基督徒却浑然不知。

委身是神所要的信心的体现

得救的信心要以委身体现出来。假设有一个人冲进来喊道：“教堂着火了！”你四下看看，说：“我没见到火星，也没闻到烟味儿。”但这人继续喊道：“教堂着火了！”这句话是在呼吁人做出回应。我若说“噢，着火了，我继续喝茶”，则太荒唐了。“教堂着火了”，其实这是在说“你不出来就死了”！这句话呼吁人完全回应。这是生死攸关的事，我若真相信这句话，就会冲向出口。委身其实

---

⁵ 《新简明圣经辞典》(New Compact Bible Dictionary, Zondervan, 1967)在解释“信心”时说：“虽然理性上赞同基督教教义也是必要的，但不要把它跟信心混为一谈。信心包括了彻底、完全地委身给神，以神为生命之主。”《新国际圣经研读版》(NIV Study Bible)在注释使徒行传6章7节时说：“相信就是顺服神。信心本身就是顺服，但信心也生出顺服。”《新圣经辞典》(New Bible Dictionary, Second Edition)在解释“信心”时这样总结道：“信心包括了完全信赖神、顺服神。”(陈超凡牧师)

是信心的行动或者信心的体现（参看新译本加拉太书 5:6）。

积极、完全的回应就是委身，这种回应影响到我如何生活、思想和行事。得救的信心就是完全回应神的话。你得救不只是靠理性上相信耶稣来到世界，魔鬼也相信；也不只是靠相信耶稣为你的罪而死，魔鬼也相信（参看雅 2:19）。理性上的信心影响不到你的生命；但得救的信心是全心回应神的呼召，这会彻底改变你的生命。

若是知道“耶稣为我的罪而死”这句话意味着“不可再犯罪”，我们就是在完全回应神。我们对神说：“耶稣为我的罪而死，所以我认罪悔改，不再活在罪的捆绑下”。这样说就是做了一个委身的回应。

说到“完全委身”，为什么用“完全”一词呢？因为圣经一再教导要完全回应：“你要尽心、尽性、尽意、尽力爱主你的神”（可 12:30,33；太 22:37；路 10:27；申 6:5, 10:12, 11:13, 13:3, 30:6；书 22:5）。如果你觉得“尽”好过“完全”，则不妨说“尽委身”。不太合乎语法，但至少是圣经概念。神“不爱惜自己的儿子为我们众人舍了”（罗 8:32），我们除了完全委身，何以为报呢？

其实“委身”的意思就是“完全委身”，“完全”只不过突出了“委身”的本质。我若承诺做某事，则要么做、要么不做，没有折中可言。不做就是食言，做就要做得彻底。如果我答应给你的汽车安装四个轮胎，却只安装了三个，我就是没有履行承诺。委身的定义是言出必行，加上“完全”一词是提醒我们不要忽略委身的重要精神，因为人用词往往降低了词本身的含义。

总括来说，“相信”或者“信心”可以有两种完全不同的意思，很多基督徒将两者混为一谈。当然根据词典这两种意思都正确，但一种是得救的信心，另一种不是。为了区分开，我们就以“完全委身”代表得救的信心。

⑨ 圣经词汇的含义是取决于它如何讲述神

要知道，理解圣经中关键字的含义不能单凭辞典定义。比如“爱”（*agapē*）字，有好几个希腊字可以翻译为“爱”，每个字的意思又略有不同。众所周知，新约赋予了 *agapē* 一个在希腊文化中前所未有的全新含义。这新含义源自圣经教导。

单凭辞典定义而无视新约所赋予的新义，就无法掌握到圣经用 *agapē* 的本意。神的爱远远超越人的爱，所以仅从人的爱的角度无法正确明白神的爱。然而每每谈及神的爱，除了用“爱”这个人类词汇外，别无选择。即便如此，也必须切记：我们是在谈神的爱，这个字特别表达出了神舍己的性情。

同样，当“信心”或“相信”特别用在了与神相关的语境中，那么完全照辞典的定义就错解了其义。这谈论神的字在圣经里的意思跟世俗的用法截然不同。我可以相信或者信任一个值得信赖的人，然而我不能像信任永生神那样信任他。人再好也会失败，但神永不失败，怎能相信人如同相信神一般呢？所以信心的对象决定了信心的内涵。

爱也是一样，我们要爱神，也要爱人，但爱的方式、程度是不同的。即便是最亲近、最尊贵的人，我们也不能爱他像爱神一般。这一点同样适用于主耶稣，他已经说得一清二楚：“爱父母过于爱我的，不配作我的门徒；爱儿女过于爱我的，不配作我的门徒”（太 10: 37）。如果我们爱某个人超过了爱耶稣，可见我们还不认识他，所以不配做他的门徒。

顺服也是一样，我们要顺服掌权者（罗 13: 1），然而掌权者若强迫我们做些违背神旨意的事情，那么我们“顺从神，不顺从人”（徒 5: 29）。

总之这是一个放之四海而皆准的原则，适用于信心、信靠、爱、顺服和委身。我们要委身给神，也要委身给人，但委身给神永远居首。谈到得救的信心，必须切记：我们信心的对象是在基

督里的永生神，而不是任何人。回应这位永生神——我们的创造主和救赎主，怎可不完全呢？