

第四十八章

神在教会内的施恩之法

我们在教会生活里的哪些活动，是神用来施恩给我们的方法？

我们若不加入地方性的教会，会失去什么福分？

背诵经文：使徒行传2:41-42

于是领受他话的人就受了洗，那一天，门徒约添了三千人。都恒心遵守使徒的教训，彼此交接、擘饼、祈祷。

诗歌：主我爱你国度 (*I Love Thy Kingdom, Lord*)

- ¹主我爱你国度 就是你的居所 就是教会你所救赎 就是你的杰作
²神我爱你教会 她是你心奇珍 你对待她爱护入微 犹如眼中瞳人
³为她我常求呼 为她我常哀哭 为她我常操心劳碌 直到日子满足
⁴她的属天特点 远超最高喜乐 甘甜交通庄严誓言 爱和赞美之歌
⁵耶稣神圣朋友 我的救主君王 大能的手施行拯救 脱离仇敌罗网
⁶正如真理永存 锡安必蒙赐福 地上最大荣耀无尽 天上更大丰富

词：Timothy Dwight, 1800

曲：ST. EDMUND S.M., Edmund Gilding, 1762

这首诗歌表达了一种喜乐，那是因为能享有在教会内生活的特权而产生的喜乐。事实上，诗歌的作者高唱说：“她的属天特点，远超最高喜乐；甘甜交通庄严誓言，爱和赞美之歌。”他在此默想到神在教会内的一些施恩之法（“她的属天特点”），特别指出了教会里的团契或交通、向神所献的誓言，和所唱的颂赞。

不只如此，他还使用锡安山的意象来指着教会，并说：“正如真理永存，锡安必蒙赐福；地上最大荣耀无尽，天上更大丰富。”当我们唱这诗歌时，便能够思想到圣灵透过许多的施恩之法，赐给教会丰富的祝福。

这首诗歌的作者是戴特 (Timothy Dwight)，他在1795-1817年时担任耶鲁大学的校长；当时他改革了学校的行政管理与课程，使得注册的学生激增三倍。他本人也是神学教授，在他的讲道影响之下，产生了1802年的属灵复兴，有三分之一的学生归主。

A. 神的施恩之法有多少？

我们在今生所经历的所有的祝福，至终都是不配的——它们全都是出于恩典。事实上，对彼得而言，整个基督徒的人生，都是靠恩典而活的（彼前5:12）。

然而是否有什么特别的方法，是神用来赐给我们更多恩典的？明确地说，在教会生活的范围内，有没有哪些方法——亦即某些活动、仪式或聚会——是神用来赐给我们更多恩典的？换句话说，是否有某些方法，是圣灵可以藉之将祝福传送到信徒生命里的？当然，有很多方法，例如祷告、崇拜、读经和对神的信心等，都是神藉以将恩典带给基督徒个人的方法，但是因为本章所谈的是有关教会的教义，所以我们所要探讨的问题乃是，在教会生活的范围内，神用来带给我们祝福的施恩之法是什么？

我们可以将神在教会内的施恩之法（means of grace）定义如下：在教会生活的范围内，神用来赐予基督徒更多恩典的活动。

在历史上有关这方面的讨论中，一些神学家认为神在教会内的施恩管道仅限于三样：圣道之传扬，和两样圣礼（洗礼和主的晚餐）。¹

然而这样的限制明智吗？假如我们想列出并讨论所有的方法，是圣灵透过教会生活中的交通而特别赐给信徒福分的，那么只列出那些限由被按立的神职人员或教会有职分的事奉人员所执行的活动，似乎就显得不智了。举例来说，在贺智（Charles Hodge）的观点里，祷告是神在教会内的第四项施恩之法；这乃是有智慧的看法。²

但是我们应当将神在教会内的施恩之法，只局限在这四样活动里吗？如果我们列出所有教会内许多不同的活动，是神赐给我们日日周周来领受祂“恩典”的特别方式，似乎就更能帮助我们认清祂的施恩之法。但是这样的清单可能会变得很长，而且

¹这是Berkhof的立场，见Louis Berkhof, *Systematic Theology*, pp. 604-6. 他称这三样方法是“神在教会所设立的客观管道”；然而在Berkhof的思想里，这三样特别的活动有一重要的标准，那就是必须由被按立过的神职人员来执行。Berkhof称这些是“在耶稣基督之教会中的正式方法”。后来他又说：“因为正式的施恩之法是交由教会来做，所以圣道的传扬和圣礼的施行，都只能由教会中合法的与合格的神职人员来执行。”他用这样的说明清楚地将“施恩之法”局限为那些仅能由被按立过的神职人员所执行的事。

虽然那些赞同Berkhof此观点的人能够辩称，这个程序是明智的，能够维持教会里良好的次序，但是我们也可以问，这种狭窄的看法是否带着过度的“神职尊重主义”（sacerdotalism）的色彩——认为在教会内有一种特别被按立过的“祭司团”，他们拥有一种特别的权柄或能力，能将神的恩典加诸于教会里的人身上（此乃罗马天主教的观点，或者色彩比较淡些的如安立甘宗）。

在本书第四十九章中，我们将讨论两个表达洗礼和主的晚餐的词汇：圣礼（sacraments）和礼仪（ordinances）。

²Hodge, *Systematic Theology*, 3:692-709.

根据不同的分法，会有不同的项目。以下所列的项目可能不完全，但是它确实包括了神在教会内大多数的施恩之法，是信徒在教会生活的交通中可以接触到的：

- (1) 教导神的话语
- (2) 洗礼
- (3) 主的晚餐
- (4) 互相代祷
- (5) 崇拜
- (6) 教会纪律
- (7) 给予
- (8) 属灵的恩赐
- (9) 团契
- (10) 传福音
- (11) 个人工作

所有在教会以内的信徒，都可以获得神的这些施恩方法；圣灵在以上所有的方法中工作，要将各种不同的恩典带给各人。所以，笔者决定将这些都列为神在教会内的“施恩之法”，这和其他系统神学书不同，因为它们通常所列的“施恩之法”都只有少少几项。

罗马天主教在传统上相信神的“恩典”临到人，惟独透过教会正式的活动，特别是透过教会的神甫们所执行的活动。所以，他们所明确订下的教会内之人可以得着的施恩之法（即其所谓之“圣礼”，sacraments），乃是指那些只有教会神甫们所监督与（或）执行的活动。罗马天主教所教导的七大“圣礼”如下：

- (1) 洗礼
- (2) 坚振礼（Confirmation）
- (3) 圣餐礼（Eucharist，即在弥撒中所经历的主的晚餐）
- (4) 忏悔礼（Penance）
- (5) 临终抹油礼（Extreme unction，通称为“最终的仪式”，即为临终之人的抹油）
- (6) 圣职礼（Holy orders，按立进入神甫团或司铎）
- (7) 婚礼（Matrimony）

关于神的施恩之法，天主教和更正教不仅所列的有差异，而且对其基本意义的看法也不同。天主教视这些圣礼为“得救之法”——它们能使人更为合适去领受从神来

的称义；³然而在更正教的观点，这些“施恩之法”只不过是教会生活内得着额外祝福的方法，它们并不会使人更为合适去领受从神来的称义。⁴天主教教导说，无论传道人或领受者有没有主观的信心，这些圣礼都能赐下恩典；⁵但更正教则主张，只有当领受这些方法的人有信心时，神才会赐下恩典。虽然罗马天主教笃定地将圣礼的执行局限在神职人员身上，但我们在此所列的神的施恩之法，则包括了许多由所有信徒所履行的活动。

B. 详论神的施恩之法

B.1 教导神的话语

传讲与教导神的话语能将神的恩典带给人，即使是在人成为基督徒以前也如此，因为它是神用来赐下属灵生命，并带领人得救的管道。保罗说：“福音本是神的大能，要救一切相信的”（罗1:16）；而所传讲的基督总为“神的能力，神的智慧”（林前1:24）。神使我们重生，或说神“用真道生了我们”（雅1:18）；彼得说：“你们蒙了重生，不是由于能坏的种子，乃是由于不能坏的种子，是藉着神活泼常存的道。”（彼前1:23）那“能使你因信基督耶稣有得救的智慧”的，乃是被写下来的神的话语——圣经（提后3:15）。⁶

不只如此，保罗提醒我们，一旦我们成为基督徒之后，是神的道“能建立你们”（徒20:32）。神的话对于属灵的滋养和灵命的维持，都是必要的，因为我们不是单靠食物活着，而是靠“神口里所出的一切话”（太4:4）。当摩西告诉百姓说：“因为这不是虚空与你们无关的事，乃是你们的生命；在你们过约但河要得为业的地上，必因这事日子得以长久”（申32:47）之时，他是在说，书写出来的神的话语是绝对必要的。

是神的话语能使人认罪、并转向公义，因为它“于教训、督责、使人归正、教导人学义，都是有益的”（提后3:16）。它给我们方向和引导，好像我们“脚前的灯……路上的光”（诗119:105）。在不敬虔的文化当中，圣经给予智慧和引导，“如同灯照在暗处”（彼后1:19）。不只如此，圣经是主动地将智慧给予所有的人，甚至“能使愚人有智慧”（诗19:7）。圣经也带给那些在绝望中的人盼望，因为保罗说：“所写

³关于罗马天主教对称义的观点之讨论，见本书第三十六章C节。

⁴不过，安立甘宗则教导说，为得着救恩，洗礼“一般来说是必须的”。

⁵见本书第四十九章B节有关罗马天主教对圣礼的**因功生效**（*ex opere operato*）的观点。

⁶关于对福音的呼召更详尽之讨论，见本书第三十三章。

的圣经都是为……叫我们因圣经所生的忍耐和安慰可以得着盼望。”（罗15:4）

神的话语在完成这些目标上不是软弱无力的，因为它是用神的能力对我们说话，以完成神的目的。主说：

“雨雪从天而降，

并不返回，

却滋润地土，

使地上发芽结实，

使撒种的有种，

使要吃的有粮。

我口所出的话也必如此：

决不徒然返回，

却要成就我所喜悦的，

在我发他去成就的事上必然亨通。”（赛55:10-11）

神的话语并不软弱，它有神的能力伴随：“耶和华说：‘我的话岂不像火，又像能打碎磐石的大锤么？’”（耶23:29）它是这样地锐利有力，所以被称为是“圣灵的宝剑”（弗6:17），而且它在针对人们的需要上，是这样地有功效，以至于希伯来书的作者说：“神的道是活泼的、是有功效的。比一切两刃的剑更快，甚至魂与灵、骨节与骨髓都能刺入剖开；连心中的思念和主意都能辨明。”（来4:12）

教会的成长和力量，与神话语在人们生命中的掌权，二者间的关联是这样地紧密，所以使徒行传不只一次说到，当神的道兴旺时，教会便增长：“神的道兴旺起来，在耶路撒冷冷门徒数目加增的甚多”（徒6:7）；“神的道日见兴旺，越发广传”（徒12:24）；“于是主的道传遍了那一带地方”（徒13:49）。

圣经乃是神对祂百姓的主要施恩之法，这一点非常重要，所以贺智提醒我们，在整个历史中，真实的基督教之兴旺，“恰与圣经被世人知晓、真理在人间传扬的程度成正比。”不只如此，他还注意到，在那些圣经不为人所知的地方，就没有证据显示那里有人得着救恩或成圣。“那些不知道圣经的国家，是坐在黑暗之中。”⁷

我们将“教导神的话语”列为神在教会内第一、也是最重要的施恩之法，是很合宜的；但是我们还要扩大一点地说，这不仅包括了已按立的神职人员被教会正式认定

⁷Hodge, *Systematic Theology*, 3:468-69.

的教导，同时也包括了所有经由查经班、主日学课程、阅读和圣经有关的书籍，甚至个人读经等方式而接受的圣经教导。

B.2 洗礼

耶稣命令祂的教会要为人施洗（太28:19），所以我们相信会有一份祝福是和洗礼有关的；因为所有基督徒对神的顺服，都会蒙神的喜悦。洗礼是一个顺服的行动，明确地公开承认耶稣是救主，而它本身也能带给信徒喜乐和祝福。此外，它是信徒与基督同死、同复活的记号（见罗6:2-5；西2:12），而圣灵会透过这样的一个记号来增加我们的信心，并且会在我们的生活中，深化我们向着罪的权势和缠累而死的经历，又强化我们在基督里对着新的复活生命力量的体认。因为洗礼是基督死而复活，以及我们在其中有份的外在象征，所以，它也会给所有出席洗礼的信徒，一份额外的、与基督联合的确据。最后，因为水洗的洗礼是圣灵内在的、属灵的洗礼之外在象征，所以我们可以期待圣灵将会如常地伴随着洗礼而作工，使得信徒能更深地了解水洗之洗礼所指向的属灵之洗礼的福祉。

当洗礼十分紧密地伴随一个人最初的认信时（其实，洗礼就是认信所采取的外在形式），那么在洗礼和领受圣灵的恩赐之间，确实会有一种联结，因为彼得在五旬节那天对他的听众说：“你们各人要悔改，奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得赦，就必领受所赐的圣灵。”（徒2:38）不只如此，保罗说：“你们既受洗与祂一同埋葬，也就在此与祂一同复活，都因信那叫祂从死里复活神的功用。”（西2:12）这句叙述——“都因信……神的功用”——提醒我们，洗礼的行动本身没有什么神奇之处，它不能产生什么属灵的结果；但正如这经节所指出的，当信心伴随洗礼时，就有真实属灵的工作，发生在受洗之人的生命。正如我们所期望的，有时候伴随着洗礼会带来属灵的大喜乐——是在主里的、因着救恩（洗礼所表达的）而有的大喜乐（见徒8:39; 16:34）。

虽然我们 must 避免罗马天主教的教训——恩典的赐予甚至是不需要受洗之人的信心，但是我们对这个错误一定不要反应过度，以至于我们说没有一点福气是从洗礼而来，圣灵没有透过洗礼作工，因为洗礼只是象征性的而已。较好的说法是说：只要受洗之人这方有真实的信心，在教会一方又能因洗礼而激起教会观礼者的信心，那么圣灵肯定就会透过洗礼而作工，使得那样的洗礼也成为一种神的“施恩之法”，亦即透过洗礼，圣灵不但为受洗之人带来祝福，也为教会带来祝福（我们将在下一章更为详细地讨论洗礼）。

B.3 主餐

除了洗礼之外，耶稣还命令教会要实行另一个礼仪或仪式，那就是参与主的晚餐。虽然我们在本书第五十章将会更透彻地讨论这个主题，然而在此处就注意到参与主的晚餐是一项圣灵用来带给教会祝福的施恩之法，也是合宜的。主的晚餐并非是一场在人中间的普通聚餐而已，它乃是与基督的交通，在祂的桌前，有祂的同在。

我们必须再一次避免这种的想法：不管一个参与的人有没有信心，分享了主的晚餐就会有自动的或神奇的福祉降临。⁸ 但当一个人以信心参与、更新并强化他自己在救恩上对基督的信靠，并且相信圣灵要透过这样的参与带下属灵的祝福，那么他就可以期望肯定会有多加的祝福。在此我们必须谨慎，如同在洗礼那一节所讨论的，要避免对罗马天主教的教训反应过度，因而坚持说，主的晚餐只不过是象征性的而已，并非神的施恩之法。保罗说：“我们所祝福的杯，岂不是同领（希腊文是*koinōnia*，即“分享”、“团契”之意）基督的血么？我们所擘开的饼，岂不是同领（*koinōnia*）基督的身体么？”（林前10:16）因为在主的晚餐中有像这样的分享基督的身体与宝血（其意思显然是指分享基督赐给我们身体与宝血的福祉），所以信徒们的合一就在主的晚餐里优美地表现出来了：“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。”（林前10:17）又因着我们是参与“主的筵席”（林前10:21），所以保罗警告哥林多教会的人说，他们不能既参与主的筵席，又参与偶像的崇拜：“你们……不能吃主的筵席，又吃鬼的筵席。”（林前10:21）在主的晚餐里，信徒之间有属灵的联合，而他们又与主有联合，并且这联合得以强化坚固，所以我们不可对主餐掉以轻心。

这也就是为什么哥林多教会的人会因为随意用主的晚餐而经历到审判：“因为人吃喝，若不分辨是主的身体，就是吃喝自己的罪了。因此，在你们中间有好些软弱的与患病的，死的也不少。”（林前11:29-30）然而，如果保罗说错误地参与主的晚餐会有审判，那么我们就肯定地期望，正确地参与主的晚餐会有祝福了。当我们顺服耶稣的命令，“你们拿着吃”（太26:26），并且亲身参与了吃喝主的筵席，那么我们外在的行动就描绘出一幅属灵喂养的图画，即当我们信而顺服地参与主的晚餐时，我们灵魂里就产生了内在的喂养。耶稣说：“我的肉真是可吃的，我的血真是可喝的。吃我肉喝我血的人常在我里面，我也常在他里面。”（约6:55-56；另参6:52-54, 57-58；亦见6:27, 33-35, 48-51）

⁸这种观点——有祝福会自动地从参与主的晚餐而来，是罗马天主教的**功功生效**（*ex opere operato*，“因着所作之工”）之教义，我们将在本书第五十章C节中讨论这一点。

所以，主的晚餐和洗礼一样，我们应当期望：当我们按着圣经里所设立的指引，信而顺服地参与主的晚餐时，主便会赐下属灵的祝福；主餐就这样成为一项神在教会内的“施恩之法”，圣灵藉之将祝福传给我们。

B.4 祷告

我们将在本书第十八章中详细讨论祷告，在此我们只需注意，当教会聚集时的团体性祷告，和教会会友相互的代祷，都是圣灵每日用来祝福教会内基督徒的大能方法。我们确实是要效法初代教会的榜样，不但要有个人的祷告，也要有一同的祷告。当教会的众信徒听见犹太领袖们的威胁时，他们就在祷告中“同心合意的高声向神说”（徒4:24-30），“祷告完了，聚会的地方震动，他们就都被圣灵充满，放胆讲论神的道。”（徒4:31；另参2:42）当彼得被囚在监里时，“教会却为他切切的祷告神”（徒12:5）。

如果教会的祷告并非只是有口无心的言语，而是诚心与真实、信心的流露，那么我们就应当期望，圣灵会透过祷告带来大的祝福。诚然当祷告是“靠着圣灵”时（弗6:18；另参犹20：“在圣灵里祷告”），它就包含了与圣灵的交通，所以它也就是圣灵在服事祷告的人了。希伯来书的作者提醒我们，当我们在祷告中“来到”神的施恩宝座前时，我们是“为要得怜恤、蒙恩惠，作随时的帮助”（来4:16）。

一个教会愈多有真实的团契，在教会内就应该会有愈多持续的彼此代祷，而我们也可以指望圣灵透过教会，赐下愈多真实属灵的祝福。

B.5 崇拜

真实的崇拜乃是“在灵里”的敬拜（约4:23-24；腓3:3）；这个意思是指它是在属灵领域里的活动，而不只是指外在身体上参与崇拜聚会或唱诗而已。⁹当我们进入了那个属灵里的领域，并且在崇拜中服事神之时，神也在服事我们。举例来说，在安提阿教会，当“他们事奉主、禁食的时候”，圣灵说：“要为我分派巴拿巴和扫罗去作我召他们所作的工”（徒13:2），二者是同时并进的。这情况与旧约圣经里的以色列民之经验是类似的——当他们进入真实的崇拜时，便认识到神的同在：

“〔当他们〕吹号、敲钹，用各种乐器，扬声赞美耶和华〔之时〕说：‘耶和华本为善，祂的慈爱永远长存。’那时耶和华的殿有云充满，甚至祭司不能站立供职，因为耶和华的荣光充满了神的殿。”（代下5:13-14）

当神的百姓崇拜时，祂以一种非常可见的方式降临，并住在他们中间。与此相似

⁹见本书第五十一章D节有关一般性的敬拜和“用心灵”的敬拜之讨论。

地，在新约里雅各书应许说：“你们亲近神，神就必亲近你们。”（雅4:8）

事实上，当神的百姓崇拜时，祂将他们从仇敌手中释放出来（代下20:18-23）；有时则是赐给他们真正的属灵洞见，可以看清周围事件的真相，例如在诗篇73:17说到的：“等我进了神的圣所，思想他们的结局。”

如果崇拜是一种真实的经历，我们在其中亲近神，进入祂的同在，并献给祂当得的赞美，那么，我们当然应当将它视为神在教会内主要的“施恩之法”之一了。透过真实的全体会众崇拜，神经常赐下大祝福给祂的百姓，包括个人性的与团体性的。

B.6 教会纪律

因为教会纪律是提高教会纯洁度、激励圣洁生活的方法，我们当然应该也将它看成是神在教会内的一项“施恩之法”。然而祝福不是自动就会来的：当教会执行纪律时，除非圣灵叫犯错的人知罪，并使他“依着神的意思忧愁，就生出没有后悔的懊悔来，以致得救”（林后7:10），否则不会有属灵的益处临到犯错之人的身上；而且，除非教会中其他会友知道这个程序时，也有圣灵在他们生命中活跃地工作，否则也不会有属灵的益处临到全教会。这就是为什么教会必须要先明白，教会纪律要在主的同在之下进行（林前5:4；另参林前4:19-20），而且还要确信，有天上的认可与之相连（太16:19；18:18-20）。¹⁰

如果教会能开始看见教会纪律不是主所放置的棘手的担子，而是一项真实的“施恩之法”，祂要藉此将浩大的祝福临到教会，那就是十分健康的看法。执行教会纪律能使信徒们彼此和好，又与神和好；使犯错的弟兄姐妹得以恢复，顺服主而行；警告所有的人，“叫其余的人也可以惧怕”（提前5:20）；增加教会在道德上的纯洁；以及保护并提升基督的声誉。虽然忧愁和痛苦常会伴随教会纪律而来，但只要做得恰当，相信主会藉着它作工，忧愁就会“生出没有后悔的懊悔来”（林后7:10）。若能以这样的方式来执行教会纪律的话，它就应当被看为是一项神在教会内的施恩之法；圣灵要藉此将祝福带给祂的教会。¹¹

B.7 给予

通常“给予”都是透过教会进行的，教会接受并分派金钱奉献，给教会不同的事工及所照顾的不同需要使用。我们要再一次地说，没有自动的或机械性的福祉会赐给那些给予的人。行邪术的西门受到严厉的责备，因为他想“神的恩赐是可以用钱买

¹⁰见本书第四十六章B节有关“天国的钥匙”的讨论。

¹¹见本书第四十六章D节有关教会纪律的讨论。

的”（徒8:20）；然而在信心中的给予，是出于对基督的委身和对祂百姓的爱，那么必然会有大的祝福在其中。最讨神喜悦的情况是，奉献者个人对神的委身有所加强，又伴随着金钱的奉献；在马其顿人中的情况就是这样：他们“更照神的旨意，先把自己献给主，又归附了我们”（林后8:5），然后才用金钱奉献来帮助在耶路撒冷的贫穷基督徒。当给予的人有喜乐的心，“不作难、不勉强”，就有神的喜悦成为大报酬，“因为捐得乐意的人是神所喜爱的”（林后9:7）。

保罗把奉献金钱在主的工作上，看成是会带来属灵收成的撒种：“少种的少收，多种的多收。”（林后9:6）保罗期望当哥林多教会的人奉献得对时，神会赐福他们：“神能将各样的恩惠多多的加给你们，使你们凡事常常充足，能多行各样善事。”（林后9:8）他又告诉他们：“叫你们凡事富足，可以多多施舍，就藉着我们，使感谢归于神。”（林后9:11）所以，给予的行动祝福了接受者，因为他的需要被满足了，他也因神的供应而在信心和感谢上增加了；同时，给予的行动也祝福了给予者，因为“神喜爱捐得乐意的人”，要赐下丰厚的属灵果实，并赐下祝福给所有知道这事的人，因为它产生了“叫许多人越发感谢神”（林后9:12）的丰收。我们不要将给予看成是一种不愉快的义务，反而要好好地将它看成是神在教会内的一项丰富的施恩之法，并期待圣灵要透过它带下祝福。

B.8 属灵的恩赐

彼得认为属灵的恩赐是管道，神的祝福要通过它们临到教会，因为他说：“各人要照所得的恩赐彼此服事，作神百般恩赐的好管家。”（彼前4:10）当教会里的人用恩赐来彼此服事时，神的恩典就因此分给了神所要施恩的那些人。若教会听从保罗的命令，“就当求多得造就教会的恩赐”（林前14:12；另参弗4:11-16），那么藉着合宜地运用属灵的恩赐，就会有大的祝福要临到教会。

假如我们把所有属灵的恩赐都分别列为神的施恩之法的话，我们在本章所列的施恩之法就比十一项还要多得多。但即使我们现在把它们都包括在同一类别之下，我们仍应当认清，教会中各种不同的属灵恩赐，都是圣灵透过各个基督徒带来祝福的方法。这一点应该提醒我们，神将何等丰富的恩惠，赐给我们这些不配的罪人；我们也应该了解到，许多不同的基督徒，因着有各种不同的恩赐，可以成为神恩典临到我们的管道。其实，在彼得勉励我们要作“神〔所赐〕百般〔的〕恩赐的好管家”（彼前4:10）这句话里，翻译为“百般〔的〕”的希腊文（*poikilos*），其意是指“有许多界面，非常不同，变化多样”。此外，我们也应当记住，这些恩赐不但是分赐给神职人员或少数

的基督徒，同时也赐给了所有有圣灵住在其心内的信徒（林前12:7, 11；彼前4:10）。¹²

B.9 团契

我们应当不要忽略了寻常的基督徒团契，它也是神在教会内珍贵的施恩之法。初代教会“都恒心遵守使徒的教训，彼此交接、擘饼、祈祷。”（徒2:42）希伯来书的作者提醒信徒：“又要彼此相顾、激发爱心、勉励行善。你们不可停止聚会，好像那些停止惯了的人；倒要彼此劝勉，既知道那日子临近，就更当如此。”（来10:24-25）在信徒的团契中，一般的友谊和彼此的感情都会增长，这样，耶稣要我们“彼此相爱”的命令（约15:12），就会实现了。不只如此，当信徒互相照顾时，他们就会“各人的重担要互相担当，如此就完全了基督的律法。”（加6:2）

强调信徒彼此交通团契为一项神的施恩之法，也帮助我们避免过分地把被按立过的神职人员，当作是教会内主要传递神恩典的人，尤其是当教会整体聚集之时。当基督徒一同谈话、吃喝、服事、休闲，相互分享交通时，就经验到了一份神的恩典——“他们天天同心合意恒切的在殿里，且在家中擘饼，存着欢喜诚实的心用饭，赞美神，得众民的喜爱。”（徒2:46-47）认明这一点对基督徒来说是很健康的。

B.10 传福音

在使徒行传里，传扬福音（甚至是面对反对势力时）和被圣灵充满（见徒2:4, 14-36; 4:8, 31; 9:17, 20; 13:9, 52）之间，经常有联结。因此，传福音之所以能成为神的一项施恩之法，就不只是因为它能将救人的恩典传给未得救的人，而且也是因为它能使那些传福音的人，更多地他们在他们自己的生活中，经历到圣灵的同在和祝福。有时候传福音是由个人来进行，但有时候它也是教会群体的活动（例如布道大会），还有些时候个人的布道也会与教会中其他的会友有关，例如大家一起欢迎未信主的访客，或注意到他们的需要等等。所以，传福音也可被看为是神在教会里的一项施恩之法。

B.11 个人工作

除了前面所列的十项“施恩之法”，我们在此再列出另一项比较特别的方法，是圣灵经常使用而将祝福带给基督徒个人的方法。神在教会内的这项施恩之法的运作，就是藉着一位或多位教会内的基督徒，以不同的方式，花时间去服事教会里另一个人的特别需要。

有时候这项服事的形式是说鼓励的话、劝勉的话，或智慧的建议。我们“用各

¹²见本书第五十二及五十三章有关属灵恩赐的讨论。

样的智慧……彼此教导，互相劝戒”（西3:16）；“只要随事说造就人的好话”（弗4:29）；我们尝试“叫一个罪人从迷路上转回”（雅5:20）；“又要彼此相顾、激发爱心、勉励行善”，而且“彼此劝勉”（来10:24-25）。

还有些时候，这项服事牵涉到给予弟兄或姐妹物质需要上的帮助。雅各责备那些只会说“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”（雅2:16）之人；约翰警告我们说：“凡有世上财物的，看见弟兄穷乏却塞住怜恤的心，爱神的心怎能存在他里面呢？”（约一3:17）所以，初代教会爽快地帮补贫穷基督徒的需要，好使“内中也没有一个缺乏的”（徒4:34）。保罗也说，耶路撒冷教会的领袖们“愿意我们记念穷人，这也是我本来热心去行的。”（加2:10）

这种服事人的另一个形式乃是抹油，是为病人祷告时用的。耶稣的门徒“用油抹了许多病人，治好他们”（可6:13）。与此类似地，雅各说，一位病人应当“请教会的长老来；他们可以奉主的名用油抹他，为他祷告”（雅5:14）。在这些例子中，油似乎成了圣灵医治能力临到病人的外在象征了。

最后，还有一项是在新约圣经里、个人对个人服事时所使用的方法，那就是身体的接触，特别是为着有需要之人祷告时的**按手**。概览新约圣经中的这一方面，可能会使许多现代的基督徒惊讶（就像笔者以前所感到的），因为在耶稣和初代教会的人的服事中，按手和其他种类的身体接触，是多么地频繁，被视作神的一种“施恩之法”。

按手似乎是耶稣用来为人祷告的最普通的方法了。当群众将病人带到耶稣那里，“不论害什么病”，祂就“按手在他们各人身上，医好他们”（路4:40）。其他的经文也明确地描述，耶稣将手按在人的身上，来医治他们（太8:3；可1:41；6:5；8:23-25；路5:13；13:13）。然而比这些所列的经文更重要的是一件事实，那就是来到耶稣面前求医治的人，会特别地求祂按手在病人的身上：“求你去按手在她身上，她就必活了”（太9:18）；“求你去按手在她身上，使她痊愈，得以活了”（可5:23；另参7:32）。这个事实表示，一般人认为耶稣通常用来医治病人的方法是按手。保罗也仿效耶稣医病时的作法，当部百流的父亲生病时，“保罗进去为他祷告，按手在他身上，治好了他。”（徒28:8）¹³

在其他的实例中，人们一般是更多地想要触摸耶稣，或祈求祂触摸他们，为的是

¹³虽然有人怀疑马可福音的结尾，是否真属于圣经的一部分（关于神迹的问题，见本书第十七章），但是马可福音16:18肯定是代表了教会内早期传统的一条源流：这节经文说到那些信耶稣的人，“手按病人，病人就必好了。”

得着医治。“有人带一个瞎子来，求耶稣摸他。”（可8:22）与此类似地，人们“把所有的病人带到祂那里，只求耶稣准他们摸祂的衣裳縵子；摸着的人就都好了”（太14:35-36）。这是因为圣灵的能力透过耶稣身体的触摸而传送出去，而临到人、治愈人。“众人都想要摸祂，因为有能力从祂身上发出来，医好了他们。”（路6:19；另参太9:20-22, 25; 20:34；可1:31; 5:41; 9:27；路7:14; 8:54; 22:51）

不过，耶稣和初代教会的人按手或触摸，不只是为了医治而已。当小孩来到耶稣这里时，祂“抱着小孩子，给他们按手，为他们祝福。”（可10:16；另参太19:13-15；路18:15）

因为耶稣是这样地触摸人们，为他们带来医治或祝福，因此人们会说祂的神迹是用祂的手作成的，这就不足为奇了：“祂手所作的是何等的异能（希腊文是*dynamis*，即“神迹”）呢？”（可6:2）¹⁴与此相似地，当保罗和巴拿巴在他们的第一次宣教之旅，“主藉他们的手施行神迹奇事，证明他的恩道”（徒14:3）；¹⁵同样地，“神藉保罗的手行了些非常的奇事”（徒19:11）¹⁶。由于神的这项施恩之法和其他的施恩之法一样，没有自动的或神奇的能力降临在初代基督徒的手上，惟独当神自己乐意藉着他们的按手工作时，医治和其他种类的祝福才会临到，所以初代教会的人明确地祷告求神伸出祂的手来医治人，也就不足为奇了。他们祷告说：“他们恐吓我们，现在求主鉴察，一面叫你仆人大放胆量讲你的道；一面伸出你的手来，医治疾病……”（徒4:29-30）他们知道，当他们伸出手来触摸那些生病的人时，除非神自己大有能力的手藉着他们的手工作，否则是一点功效都没有的。

还有一些时候，按手是为了其他的目的而做的。很明显地，它与求神加力量给一些人或装备一些人，以进入一些服事或事工，是有关联的。当教会指派了第一批的执事们以后，就将他们带到使徒们的面前，“使徒祷告了，就按手在他们头上。”（徒

¹⁴因为福音书中是那么频繁地强调耶稣给人按手或用手触摸他们的事实，所以这句话似乎不只是一种譬喻，即只是表达“祂这个人所作的是何等的奇迹啊！”我们最好把这句话理解为特指着用手的那种特定方式，亦即耶稣用祂的手作为行神迹的方式。很不幸地，在这一节和其他几节提及藉由人手所行的神迹的经文中，NIV都认为字面的译法不重要，所以在英文中就没有提到“手”。举例来说，NIV只将马可福音6:2译为“祂甚至行神迹呢！”但是希腊文经文却明确地说出，神迹是“由祂的手”（*dia tōn cheirōn autou*）所作成的。在下一段里，笔者只会指出一些该译出希腊文*cheir*（“手”）的经文，但其实在笔者所引用有关“按手”的经节中，希腊文的经文里都有“手”这个字。在NIV译本中若读不到此字，可找另一本不同翻译的圣经，例如RSV或NASB英译本，这两本圣经译本较采取按原文字面直译的原则（和合本也都有译出“手”一字）。

¹⁵NIV的译法只是：“主使他们行神迹和奇事。”（见注14）

¹⁶NIV的译法只是：“神藉着保罗行了非常的神迹。”（见注14, 15）

6:6) 与此相似地, 当安提阿教会差派保罗和巴拿巴时, 便“禁食祷告, 按手在他们头上, 就打发他们去了。”(徒13:3)

当福音临到一个新的人群时, 那些宣扬福音的人有时候会为新信徒按手, 好叫他们可以领受新约之下圣灵的能力。在撒玛利亚时, 使徒们“按手在他们头上, 他们就受了圣灵。”(徒8:17) 亚拿尼亚把手按在扫罗身上, 叫他能再看见, 又“被圣灵充满。”(徒9:17) 当保罗“按手”在以弗所才刚信靠耶稣的门徒的头上时, “圣灵便降在他们身上”(徒19:6)。

在其他的实例中, 按手为人带来一些属灵的恩赐。在刚才所提及的事件中, 以弗所的门徒们在保罗给他们按手以后, 也“说方言, 又说预言”(徒19:6); 不只如此, 他还提醒提摩太: “你不要轻忽所得的恩赐, 就是从前藉着预言, 在众长老按手的时候, 赐给你的。”(提前4:14) 当保罗后来说: “我提醒你, 使你将神藉我按手所给你的恩赐再如火挑旺起来”(提后1:6) 之时, 他可能是指着同一件事, 但也可能是指不同的事(在提摩太前书5:22那里, “给人行按手的礼不可急促”的叙述是指长老们的按立; 见本书第四十七章A.2.6节)。

如果初代教会的人经常为彼此的需要代祷, 而且如果他们仿效耶稣和祂门徒们给人按手的榜样, 来为人求医治、求祝福、求归正时领受圣灵、求属灵的恩赐, 或求服事上的加力等, 那么, 我们就应该在给初信之基督徒的指导中, 包含这一项: 在为个人的需要祷告时, 通常会按手在被祷告的人身上。如果真是如此, 那么将“按手”列为“基础的”教义, 亦即将之列为一项属于基督徒教训的“根基”, 就不会叫人觉得讶异了。其实这也是我们在希伯来书6:1-2所发现的。虽然有人将按手理解为较为狭义的意思——是和任命某些特定的教会职分连在一起的, 但这种情况的按手只是新约圣经里的诸多按手情况中的一小部分而已。我们最好将希伯来书6:2的这一句话理解为一项基础的教导, 是说到该如何为有不同需要的人祷告, 以至于新得救的基督徒也可以立即开始服事别人。

如此说来, 将按手也算为一种神丰富多样的“施恩之法”, 也是很合宜的; 这方法是神放在教会之内, 好将祝福带给祂的百姓的。

3.12 “洗脚”也算是一项神的施恩之法吗?

应当把“洗脚”也列入神在教会内的施恩之法吗? 有些基督徒团体不时地在教会公开的聚会中, 实行彼此洗脚的仪式。他们这种的实行是根据耶稣的命令: “我是你们的主, 你们的夫子, 尚且洗你们的脚, 你们也当彼此洗脚。”(约13:14) 那些鼓吹

洗脚仪式的人认为，这是耶稣所命令的仪式，与洗礼和主的晚餐的仪式是相似的。

不过，有几个原因使我们认为不应当将约翰福音13:14中所说的洗脚，当作是耶稣为教会在洗礼和主的晚餐之外所设立的另一个仪式：(1) 洗礼和主的晚餐清楚地象征着救赎史上最大的事件，即基督为我们受死和复活，而洗脚则没有这样的救赎历史事件的象征。(2) 洗礼和主的晚餐是清楚的象征性的作为，但当耶稣给门徒们洗脚时，却清楚是功能性的，而非只是象征性的，因为洗脚满足了普通人日常的需要（洗濯污足）。(3) 洗礼和主的晚餐的象征意义在基督徒生命的开始和持续上都是合宜的，¹⁷ 但没有这样的象征意义连系于洗脚之上。(4) 如果把洗脚当成是和洗礼与主的晚餐一样的礼仪（或称圣礼），那么就是把它变成了一个象征；如果它只是一个象征的话，就表示耶稣只是命令我们去实行一个象征；那么耶稣之命令（在谦卑和爱中行）的真正力量反而消失了。(5) 在新约圣经中的书信证明，洗礼和主的晚餐是新约教会仍然继续遵行的礼仪，但却没有证据显示，使徒们或初代教会也遵守洗脚为一礼仪。(6) 关于耶稣要门徒们彼此洗脚的命令，有一个简单而直截的解释：祂是在告诉祂的门徒们，在互相服事时要愿意去做低微的工作。如果这就是这处经文的意思（教会史上大多数的人都是这样地理解），那么我们就无需再去寻找额外的意义了——即以为这是耶稣在设立一项新的仪式。但相反地，新约圣经中有关洗礼和主的晚餐的经文都指出，它们就是主所设立的仪式。所以，虽然当基督徒去思想耶稣有关洗脚的话语，并思想如何将之应用到他们现今的生活中时，都会获得益处，但不应当有人认为耶稣是在鼓励他们实行洗脚的仪式。

C. 结论

在我们讨论神在教会内的施恩之法的结尾时，最重要的是应当了解，当人信而顺从地去做这些方法中的任何一项时，就应当渴望看到在这些行动的同时，真的有圣灵在服事人的证据。身为基督徒，我们不应当忽略“聚会”（来10:25），而且还应当迫切地期盼，在信徒的聚会中包含神的这些施恩之法，并期盼神会藉着这些方法中的每一样带进祝福！

但从另一方面来看，我们也必须了解，所有这些施恩之法都会发生在教会的团契交通范围之内。那些忽视教会团契交通的人，是故意自绝于所有这些施恩之法以外，因此，也就自绝于圣灵最常用来祝福祂百姓的一般方法了。

¹⁷见本书第四十九章A节有关洗礼象征的讨论；又见本书第五十章B节有关主的晚餐象征的讨论。

明白了神在教会内这些施恩之法以后，应当会使我们为着自己成为基督身体——教会——的一员，能有如此令人惊讶的特权，而大大地感恩。

个人思考与应用

1. 在阅读本章内容以前，你认为一个基督徒是否继续活跃地参与教会的团契交通，会有很大不同吗？如果本章在这一点上改变了你的看法，那改变是什么？
2. 本章所提到神在教会内的施恩之法中，哪一项对你自己的基督徒生活最有帮助？
3. 本章所提到神在教会内的施恩之法中，哪一项是你在未读本章内容以前最不看重的？现在你对它的重要性看法如何？这会如何影响你未来的行动？
4. 当你查看本章所列的各项神的施恩之法时，是否发现到有一些领域是你自己教会的人没有真正地经历到神的“恩典”或祝福的？有什么实际的做法可以改善这些弱点，好提高这些施恩之法的有效性呢？
5. 在你自己的生活中，有哪些神的施恩之法对你最没有帮助？有哪些对你来说只是机械性的活动，就是只有外在的或身体的活动而已，心中没有任何真实的参与？有什么实际的作法可以增加那些方法在你生活中的有效性？
6. 当你再一次查看本章所列的各项神的施恩之法时，是否能够找出一项或几项领域，是你能够开始帮助教会改善，好使教会能够更有效地将祝福带给众人？

特殊词汇

圣餐礼 (Eucharist)

传福音 (evangelism)

临终抹油礼 (extreme unction)

圣职礼 (holy orders)

接手 (laying on of hands)

施恩之法 (means of grace)

圣礼 (sacrament)

本章书目

Hughes, P. E. "Grace, Means of." In *EDT*, pp. 482-83.

Milne, Bruce. *We Belong Together: The Meaning of Fellowship*. Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 1978.