教會 CHURCHCHINA

扎根教会　服事教会　建造教会

2015年11月第6期　总第56期

福音与爱心关怀

福音神学与十字架神学
怜悯的呼召
带着福音的关切去关心人
传福音与牧养中的爱心关怀事奉
行为是比言语更好的爱的记号吗?
慈惠事工是在对灵魂温水煮青蛙吗?
书评:《宣教中的上帝》
作为牧养的讲道
教会成员制影响成员活力吗?
首届赴华宣教士大会的“中国呼吁”

目录

本期主题：福音与爱心关怀

福音与爱心关怀

02 **福音神学与十字架神学/以勒**

还有什么能比福音更能牧养一个人的心呢？被造的、死在罪中、抵挡上帝、与上帝为敌、活在上帝的忿怒里、最终将面对上帝永死的审判的灵魂，最需要听到的，甚至唯一需要知道的，就是爱他的上帝已经为他死在了十字架上，完全成就了在他以外的救恩，要把他自己给我们，把他的国赐给我们。除了这个宇宙天地间的大好消息外，其实一个人真的不需要其他什么样的好消息。在这个好消息里面，上帝已经把他自己给了我们，把他永生永世的国给了我们，我们还要什么呢？人最需要知道的就是上帝爱他。我们所有的教牧，只不过就是在我们灵魂的大牧人所成就的救恩里，不断重复地、丰富地把福音、把基督复活的生命，应用到我们自己和我们的弟兄姐妹的生命当中而已。

15 **怜悯的呼召/提摩太·凯乐**

对人类各样需求的怜悯是一个基督徒如此本质的记号，它甚至可作为真正的信心的检验。对一个基督徒而言，怜悯不是可有可无的，或是附加的。正相反，一个满有怜悯的生命是真信心必然会有的标记。

22 **带着福音的关切去关心人**
——就教会的爱心关怀事奉访谈陈彪牧师夫妇/本刊编辑部

一方面，被福音改变了的生命一定会活出一个公义怜悯、满有爱心的生活；另一方面，当真的去关心一个人的具体需要时，不可能不给他传福音。当然，也需要注意传福音有不同的阶段。所以，我觉得应当是带着福音的关切去关心人，因为你知道真能给他带来生命改变的是福音。

31 **传福音与牧养中的爱心关怀事奉**
——专访福建教会的三位牧者/本刊编辑部

在关心人具体的需要，与关心人灵魂的归宿之间，究竟有没有矛盾？服事弟兄姐妹时，怎样才能真正造就他们，而非只是维系人情？面对需要付代价的时刻，如何才能走出信心的一步？突发危机需要介入时，如何忠心又有智慧地事奉？对于在社会和教会中都容易边缘化、需要特别关怀的群体，教会应当如何来服事？因为了解到福建地区的几家教会在爱心关怀事奉上有较多实践，本刊编辑便专访了其中三家教会的牧者。

43 **行为是比言语更好的爱的记号吗？/约翰·派博**

真理本身是一个美妙的礼物。“你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。”对某些人传讲真理，不管他们喜欢与否，都是一个伟大的礼物。“我对你们所说的话就是灵，就是生命。”这对于耶稣是真实的，对于使徒们也是如此：“把这生命的道都讲给百姓听”。这意味着当舌头和它的声音（言语）是“在真理里”，它们就成为爱的行为。爱的分界线不是在说和做之间，而是说和做是在真理里还是在虚空里。真理把爱的言语变成爱的行动。

46 **慈惠事工是在对灵魂温水煮青蛙吗？/麦茨·麦可尼（Mez McConnell）**

我不是呼吁停止慈惠事工。我在呼吁改进它。我在呼吁它能增加相互交流，减少自说自话，更好地为地方教会中严肃的门徒训练奠定基础。我的质疑是，慷慨的公正与慈惠事工本身是不够的，达不到应有的深度。二十年前，我在街头流浪时，慈惠事工接触到了我。而我们需要进步，我们需要帮助和我当年同样处境之中的人进步。我们要自问的是，我们的工作是否真正帮助他人改进，抑或只是为自己和自己的活动服务？我们都盼望事工能给走向永死之人带来属灵的生命。也许伸出援手是联络的起点。但对太多的教会来说，似乎仅此而已了。

www.churchchina.org

49 **书评：《宣教中的上帝》/Mike Gilbart-Smith**

我们会亲眼目睹儿童死于饥荒，邪恶的政权摧毁自己的国民，艾滋病蔓延摧毁整个社区，战争蹂躏整个国家，全球变暖若不得到控制就会引发环境灾难等等这些可怕画面。但我们只能听到和想象，数以十亿计的灵魂朝着地狱没有尽头的折磨走去，没有经历他们完全的创造主爱的同在，只知道他们已经与他为敌，他是审判他们的主。只有福音才能给他们那无止境的福分，让他们看到那复活羔羊荣耀的钉痕，使他们以荣美的创造主、救主和主宰为乐。

教牧分享

59 **作为牧养的讲道/丹尼斯·普鲁托（Dennis Prutow）**

讲道的目标是要预备基督的新娘迎接羔羊的婚宴。这样的预备意味着要牧养会众中所有的绵羊、小羊羔、母羊、公山羊。带着这样目标的牧养性宣告意味着在基督的性情和圣灵中讲道。要能够分享基督的性情和圣灵，牧师必须要消化吸收所讲经文的真理、情感和灵性，并彰显基督的位格。因此，传道人当带着热情和怜悯，可以更好地讲道，领人到基督里，进入真理。他们是在牧养永生神的教会。

事工探讨

68 **教会成员制影响成员活力吗？**
——以改革宗浸信会成员制度为研究样本的思考/李岩

回到教会的定义来思想我们所做的是不是在教导、监督、关怀基督徒活出自己的门徒身份。而且关键在于，如果这一切不是被福音的热忱所驱动，如果最好的制度中没有耶和华作王，都不过是人手所做的工作。但我们在对成员制度的分析研讨中看见，若我们能按照上帝在圣经中对教会及其成员所显明的心意，尽自己的本分与责任建造合乎圣经原则的教会，也必然会带来有效的牧养与动员，使教会属天国度的圣洁身份，透过教会成员的见证向世界彰显，吸引更多人渴望认识和归入这个国度。

历史回顾

79 **首届赴华宣教士大会的“中国呼吁”/《亿万华民》译友会**

你们手中有那不能朽坏的福音种子，能苏醒已死之人，使其进入永生，叫那如虫如土的人成为神的后嗣，与基督同作后嗣。你还对回应我们的呼召犹豫不决吗？如果能向亿万之众发挥影响力的话，你还会喜欢在相对狭窄的领域度过一生吗？庄稼已经发白，可以收割了，种种征兆都在邀请你参与这一圣工。这是一个可以让最丰富的恩赐与恩典、最卓越的天赋、最广博和精妙的阐述都能得到最大发挥的禾场。这是一个天使长都会为之欢呼的事奉。你们怎能对我们郑重的呼求、神的呼召，以及中国亿兆之众无声的呐喊听而不闻呢？奉基督的圣名，兴起！任凭死人埋葬他们的死人，你只管去传扬神的国。

封三 **爱的定义/保罗·区普（Paul David Tripp）**

教會
CHURCHCHINA

编辑

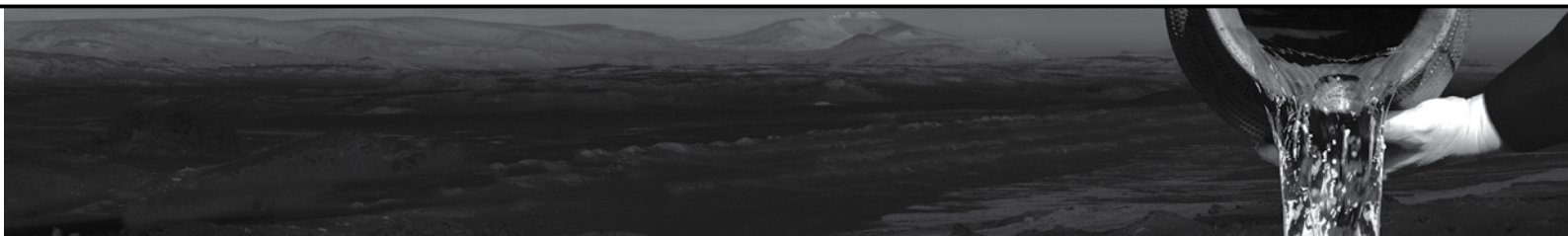
《教会》编辑部
churchchina@gmail.com

欢迎访问本刊主页
（https://www.churchchina.org/）
下载本期及以往各期内容。

版权声明：

本刊文本版权归作者所有。未经作者授权，任何印刷性书籍刊物及营利性电子刊物不得转载。欢迎非营利性电子刊物转载，但须注明出处及链接（URL）。

仅供内部交流，请勿用于营利目的。



福音神学与十字架神学

文 / 以勒

引言

我们身处一个巨变的时代。中国社会文化仍处于“三千年未有之大变局”的转型期；一度引领世界文化的西方文明，亦在加速度摒弃其基督教信仰的精神资源，重塑价值体系。成长中的中国教会面对巨大的文化变迁，一边牧养圣徒，一边深化忠于圣经的神学、建立成熟的建制。这个过程中，不同的价值观与方法论实质性地左右着教会牧者的方向、实践与重点。在一个纷乱的世界里，到底什么是教会的根基，到底什么是牧者在所有处境中需要不断关注的、不变的焦点？

无独有偶。步欧洲后尘，美加的教会在现代与后现代全新生活方式的社会文化处境里，进入后基督教时期，面对全新的挑战。过去许许多多基督教化社会的基本价值与信念正在瓦解，据最近美国国家广播电台的报道，抽样调查显示，在过去的三十年中，年轻人里自我认定为基督徒的人口比例，已经从 70% 跌落到 50%。但另一种现象是，在这三十年当中，涌现出各种各样复兴教会的尝试，包括教会成长学、超大型教会、新兴教会等等。

同时，也有一群牧师，经过深刻的神学反思，认定教会必须放弃试图重建教会在社会中主导地位的企图，彻底告别教会在欧美文化中曾经一度的辉煌，对教会文化与事工形态进行全面反省。他们坚信，基督教信仰和基督教会的核心就是耶稣基督道成肉身、死而复活的福音。因此，他们强调委身聚焦于以基督为中心的福音神学，回到圣经忠心传讲上帝的话语，并以此为基点、价值、优先，重新梳理教会的使命和方向，让福音驱动教会的整体事工，并塑造教会的文化。他们同时认为，真正跟随基督的教会必定是文化中的少数，因此，每一个基督徒要欢喜成为认定福音、跟随基督的少数，并凭着对主与他国度的忠心，以宣教士的身份认定，再进入文化发挥盐和光的功用。[1]

〔1〕 其中的代表人物有提摩太·凯乐、约翰·派博、卡森、狄马可、底扬等，包括重新重视清教徒、马丁·路德、约翰·加尔文、爱德华滋、怀特菲尔德、钟马田等的传统、神学、牧养，以及“福音联盟”、“同为福音”、“使徒行传 29 章植堂网”等运动。

这批北美牧师当中，在神学反思与教会实践方面最具代表性的人物之一就是纽约救赎主教会的提摩太·凯乐牧师。经过 25 年的牧会、神学教育、再牧会的反思与实践，凯乐清晰地提出以福音为中心，在后现代处境下植堂牧会的神学异象[2]。

这里的福音已经不仅仅是福音书中记载的福音事件，而是基于整本圣经的启示，对福音的完整认识，即关于福音的本质，以及福音所带来和产生的一切结果的认识。在凯乐的语境中，“福音”一词不仅常常成为福音神学的缩略语，而且，因为耶稣基督是福音的核心，“以福音为中心”也就是“以基督为中心”。“以福音为中心”这种讲法更多以救赎历史、圣经神学为视角，而“以基督为中心”则多着重于系统神学的角度。

更需要了解的是，福音或福音神学与世间一切的学问不同，因为基督是整个福音的中心，福音本身具有生命性，而不仅仅是一套知识；对福音的认识与生命相关，人不可能完全把握福音，只能被圣灵藉着福音的道改变并且把握。人最容易产生的错觉是以为知识性对福音或说福音神学的认知，就代表着自己生命性的改变和对福音本身牢牢的把握。凯乐提出福音是最难以认识的，我们真正对福音的认识不仅是认知性的，而且也必须是经验性的，一个人对福音真正的认识，体现在他被福音更新翻转的程度上，福音不仅是我们认知的焦点与核心，同时应当是驱动我们人生与事奉的动力，福音也会塑造我们生命与事工的形态。

如果用一句话来概括，福音就是：上帝透过耶稣基督的道成肉身、受死复活、升天，成就所应许的救恩，实现他末世性的国度降临和掌权，在第二亚当耶稣基督里，洗净人的罪，使人重生并恢复上帝的形像和人的王位；基督还要再来，完成上帝的救赎之工，让天上地下一切的荣耀归于上帝自己。而关系到这个福音的一切神学性反思与实践性应用，就是福音神学。

为了更为清晰并有条理地阐述福音神学，并且带出实践应用，凯乐从三个方面阐述福音神学[3]：

第一，“福音不是所有的事”。福音的核心与本质是：基督是谁，他做了什么。神学性的表达就是基督完成的救赎历史（historia solutis）：道成肉身，十架受死，复活、升天、再来。突出福音的焦点即基督是谁及做了什么这个本质，是一切的基础。由此而来的，是基督为我们带来和成就的一切救恩的好处，包括称义、成圣、成为神的儿女、得荣耀、活出天国的伦理等等，按神学性词汇，这是救恩次序（ordo solutis）的部分。本质与果效不可混淆，但也不能分割。这是比较系统神学性的对福音神学的阐述。

第二，“福音不是简单的事”。首先，整本圣经都在指向基督，都在讲述福音，旧约向前期待基督，新约向后阐明基督。其次，福音的表达不是简单公式性的，而是极为丰富的，不仅整本圣经都在讲述福音，而且福音对不同的堕落文化和罪有具体针对性的表达。这一个层面是比较圣经神学性的表述。

第三，“福音关于所有的事”。福音不是一个好建议，告诉我们当做什么，它是一个外在于我们的好消息，宣告上帝已经为我们做成了什么。福音本身就是上帝的大能，宇宙人生没有一个层面不被福音彻底地颠覆。福音产生三个颠倒：上下颠倒，里外颠倒，前后颠倒。福音不是 ABC，而是 A 到 Z。福音神学的应

〔2〕 详见过去几年《教会》杂志连续翻译发表的多篇凯乐的文章，以及他的 *Center Church*，即：Timothy Keller, *Center Church: Doing Balanced, Gospel-Centered Ministry in Your City*, 8.9.2012 edition, Grand Rapids, MI: Zondervan, 2012。

〔3〕 Ibid., pp.29-53.

用涉及到基督徒和教会生活的方方面面，这是实践神学的层面。

凯乐致力于以福音神学为核心的事工，即以福音为中心、被福音驱动、为福音所塑造的事工。他对福音的关注与以基督为中心的释经讲道影响了不计其数的牧者与基督徒。

在过去三年里，我也认识到一群国内的牧者，因为个人的反思与凯乐等人的影响，开始关注福音的本质。这导致他们因着更深认识上帝在基督里恩惠的福音，而被十字架的大爱深深抓住，尝试回到以福音为中心的教牧实践，也因此矢志将此生献于以福音为中心的牧养和植堂。在实践的过程中，众牧者也面对诸多问题，比如福音与律法的关系，恩典与工作的关系，福音神学如何在中国的处境中落地生根等。为了探索这些问题，本文致力于对福音神学本身进行反思，试图从福音神学和十字架神学的角度做进一步的探讨，提出并尝试回答三个基本问题：

1. 为什么福音神学应该是我们关注的核心？这个核心是必须的吗？或者说是圣经所要求的吗？为什么？
2. 什么又是认识和把握福音神学的关键？或者说，福音神学与十字架神学是什么关系？
3. 当福音神学成为我们关注的核心时，会带给我们什么样的教牧实践？

一、福音神学的核心性

虽然在基督耶稣的福音当中，牧者们一次次经历了更深的生命更新，不断被激励前行，然而我们必须要问，除了生命性的体验，福音之所以成为核心、成为焦点的本质性基础是什么？是否有从圣经而出的必然性？

1、上帝本体的作为让我们看到历史的高峰就是福音

在古往今来的整个宇宙人生中，再没有任何一个历史事件的重要性会超过创造宇宙万物的上帝亲自进入这个被罪玷污堕落的被造界这样一个事件。绝对永恒的创造主不仅进入被造的世界，披戴了人的血肉之身，并且被他所造的人钉死在十字架上，三天之后复活。那不仅是永恒对暂时、绝对于相对的俯就，更是圣洁的神与污秽的人相亲、公义的主与罪恶的仇敌的复和。何竟如此，竟何如此？这就是上帝测不透的大爱，福音永恒的奥秘。“大哉！敬虔的奥秘，无人不以为然，就是：上帝在肉身显现，被圣灵称义（或作‘在灵性称义’），被天使看见，被传于外邦，被世人信服，被接在荣耀里。”（提前 3:16）

福音事件是上帝自己亲身的作为，是比创造本身更为伟大、奥秘的事件。也正因为如此，上帝本体的作为必然使得福音成为历史的高峰。

2、整本圣经的启示表明，福音是救赎的核心

整本圣经的启示就是关于上帝如何完成他对人的救赎计划。在创世记前三章很快交代了上帝的创造和人的堕落之后，以此为背景，圣经启示讲述的就是上帝如何一步步在圣经的应许中完成他的救赎。当我们说圣经是关于上帝如何完成他的救赎计划的时候，并不是说救恩论是最重要的，救恩论、三一论、基督论等等都很重要，但这些都是在上帝救赎计划的过程当中启示出来的。不能把救赎计划简单地等同于救恩论，它是救恩论的背景。

在旧约的每一个阶段，上帝主权的干预和救赎，都不断指向一个更大、更完全的拯救，而这个拯救指向一位救赎主：那位要伤蛇的头的女人后裔，那位亚伯拉

罕之约指向的后裔，那位大卫的子孙，那位被宰杀的羔羊。

基督在世的时候，说:“今天这经应验在你们耳中了”，说:“我来了”。当基督复活之后，当所有人都离弃他、门徒也开始散伙的时候，他与他们同行，开他们的心窍，使他们能明白圣经，向他们讲明从摩西和众先知起所有旧约指向自己的话；并且在向众门徒显现时，告诉他们，摩西的律法、先知的书和诗篇所记，凡指着他的话必须应验，就是基督必受害，第三日从死里复活。（参路 24:13-49）

当使徒们领受了福音使命之后，不断向人证明的就是，耶稣就是那位大卫的子孙，就是那位众民要听从的先知，就是那位上帝受苦的仆人，就是那位被敌挡的受膏者……使徒行传和整个新约书信的核心见证就是那位卑微的、最不像弥赛亚、被钉死在十字架上，但上帝藉着圣灵的大能让他复活了的耶稣，就是按旧约圣经所预言的弥赛亚，就是上帝的拯救，就是天国的君王。

耶稣基督是救赎的高峰，也是启示的焦点。福音就是关于在基督里完成的救赎的启示，试问如果福音不是核心，什么是圣经的核心呢？天下人间难道还赐下别的名我们可以靠着得救吗？神的教会、上帝的家不传讲十字架拯救罪人的福音，难道还传扬其他什么福音吗？

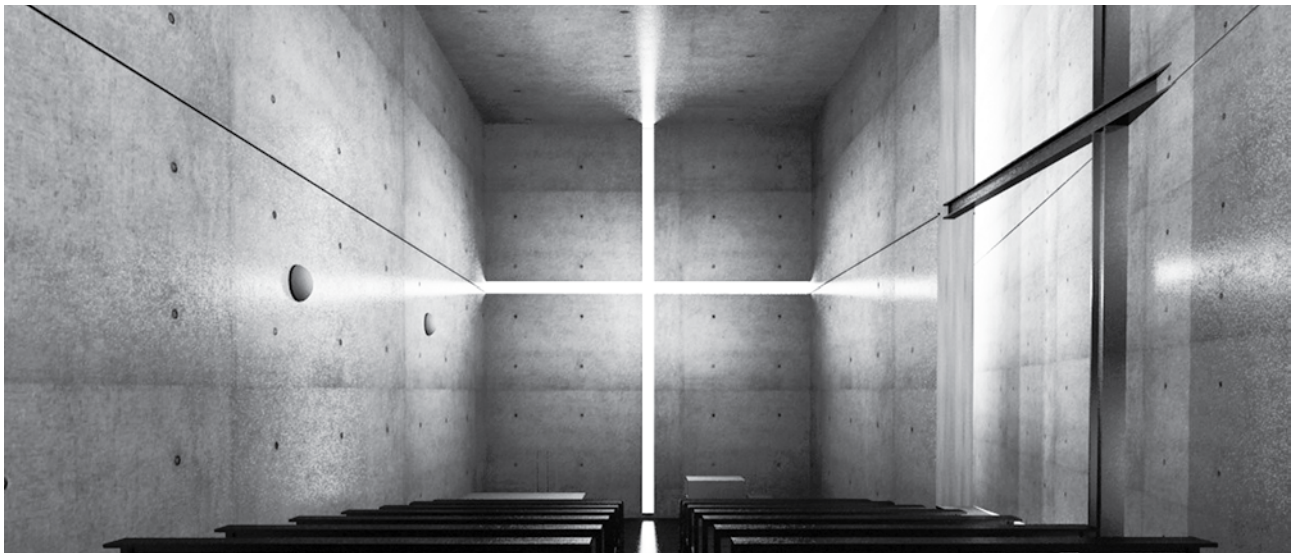
3、保罗的神学反思表明，神学就是福音－神学

不仅在整本圣经中，从旧约到主自己亲自的启示，一直到新约使徒们的见证，让我们看到基督是救赎的高峰，福音是启示的高峰，当我们聚焦新约使徒保罗的时候，更加让我们看到福音的核心性。

使徒保罗在教会历史上的重要性，以及保罗书信在整个新约启示中的重要性，我就不在这里赘述了。一般性的理解认为，圣经里面是没有神学的，圣经只提供启示的原材料，而神学则是教会的责任。如果把神学限定在教会对启示的反应这一范围内，防止任何对启示本身的侵犯，这样的讲法未尝不可。但是我们不能因此否认圣经中存在着系统性的思想，甚至这个系统性的思想是对福音事件与整个旧约启示的反思，这个思想成果本身构成了新约启示的一部分。保罗就是这样一位新约书信的作者。他虽然没有试图撰写一部系统神学，但他的十三篇新约书信却以教牧的形式让我们触摸到他宏大和完整的思想体系的一角。这一宏大思想系统正是保罗在大马士革路上遇见主耶稣基督之后，面对降生、受死、复活、升天、再来的福音事件，回到旧约启示进行整体性神学反思的结果。福音事件让他离弃自己曾极度热心的一世纪犹太主义传统，清晰看明并宣讲：旧约预言弥赛亚必须受死，而那位死而复活的耶稣，就是基督。

从此，在使徒行传的记载和保罗所有的书信中，一切的宣讲、救恩的神学阐述、伦理的教牧性指导，都是以福音为中心、以基督为中心的（林前 15:1-4；徒 17:1-4；加 2:20-21)。因此，如威斯敏斯特神学院的伽芬教授所言[4]，对于保罗，神学就是福音 - 神学。也就是说一切对旧约的神学反思，最终指向的就是福音，而福音也是打开旧约的钥匙。出于这一根基，保罗一切新约的神学性阐述、教牧性阐述，也是直接奠基于福音，如死人复活、教会论（基督的身体）等等。保罗是上帝启示的器皿，圣灵透过使徒保罗所启示给我们的绝不是保罗个人的思想体系，而是上帝所赐的、思想体系性的启示。上帝透过保罗的启示，让我们看到，以福音为中心、以基督为中心绝不是某种的

〔4〕 Richard B Gaffin,“ *By Faith, Not by Sight”: Paul and the Order of Salvation*, Bletchley, Bucks(U.K.); Waynesboro, GA: Paternoster, 2006, p.23.



喜好、偏好、选择，而是圣经启示所彰显和要求的，是必须的。如果偏离了这个核心，也就偏离了圣经启示的目的和核心。

综上所述，上帝本体的作为、救恩论、启示论都让我们看到福音是中心、是高峰。以福音为中心不仅仅是我们一个偏好性或实际教牧性的选择，而是圣经显明的要求。

二、十字架神学是福音神学的焦点

第二个问题是，我们如何可以确定自己对福音神学的认识是正确的并把握住了它的关键？在这里我要提出，十字架或者说十字架神学是认识福音的关键。

1、十字架或说十字架神学不是什么

在进入十字架神学之前，我首先要澄清两种常见的误解或者是误用。

第一种是把十字架或十字架神学化约为十字架事件。十字架事件是核心，但绝不是孤立的十字架事件。没有了基督的道成肉身、复活升天，没有了对旧约应许的实现，没有了成全旧约所有应许的再来，十字架也只能是一个孤立软弱的十字架，永远不可能成为上帝的刚强。而这个十字架事件本身也就根本没有任何神学性意义，也就不能构成十字架神学[5]。但如果从上帝整体的救恩作为，包括降生复活、应许成全再去看十字架，十字架就突显出它在人类历史和救赎历史中完整的、独特的、高峰性的意义，成了或生或死、或绊跌或建立、或捆绑或释放的关键。

另外一种是把十字架或十字架神学化约为十字架上受死的代赎，或者在强调“替代性救赎”中十字架受死性替代的同时，忽略了复活在替代性救赎中的意义[6]。受死与复活在替代性救赎中同等重要不可分割，复活不仅使得十字架受死的替代性成为可能，从救恩整体性而言 (pactum salutis)，十字架受死的替代必然指向复活的替代[7]。十字架神学关乎到整个

〔5〕 Gerhard O Forde, *On Being a Theologian of the Cross: Reflections on Luther's Heidelberg Disputation, 1518*, Grand Rapids, Mich.: W.B. Eerdmans, 1997, pp.8-9.
〔6〕 John Murray, *The Atonement*, Chapel Library, 2014.
〔7〕 Herman Bavinck, *Reformed Dogmatics: Volume 3: Sin and Salvation in Christ*, ed. John Bolt, trans. John Vriend, Baker Academic, 2006, p.523.

救恩的成全，而不仅仅是赎罪性的代赎，它包括福音所包含的所有救恩性内容，即所有由十字架受死与第三天复活所成就的赎罪、和好、重生、称义、成圣、成为嗣子、得荣耀。

新约末世论是对旧约末世论清晰的实现。旧约以弥赛亚的降临所带来的末世，在新约时代展现为主耶稣基督的道成肉身和再来，两次降临而实现的末世。

2、同时，为了突出重心，我们必须看到，十字架或说十字架神学不仅是救恩论而且是启示方法论，它是关于上帝如何启示，在哪里启示。

因此，十字架也就成了我们真正认识上帝的准绳，和不断修正我们的视角的校正点。是否真正认识耶稣基督的十字架，表明并且标志着是否真正认识福音。

进一步讲，十字架不仅是认识福音的关键视角，而且是衡量我们是否真正认识福音的试纸。因信称义不仅是一个认知性的教义，真正的因信称义是被十字架颠覆、被圣灵重生后的生命，对基督的义的真正认识和彻底投靠。从这个意义上讲，十字架神学是启示方法论，好比矫正枪的准星的体系。

然而，十字架或说十字架神学是认识福音的焦点，不是因为十字架事件本身相比复活或道成肉身更为重要，而是因为十字架本身突显了上帝与这个因罪堕落的世界的本质关系。没有十字架的复活不是基督的复活，没有十字架的恩典不是上帝的救恩。

3、路德的十字架神学

人论是了解马丁·路德的关键。因为对于上帝而言，人已经彻底死在罪中，因此，对路德来说，十字架神学的问题首先是十字架神学家的问题——一个完整的人的生命的问题[8]。只有被圣灵重生，从罪与死里活过来，有上帝生命的人，才能够睁开眼睛，真正认识福音。否则我们所谓认识、知道的福音，看到的十字架，都是扭曲的福音和十字架。从生命原理和神学方法论的角度来讲，路德因信称义的教义，是他的十字架神学的具体应用。如果我们不了解十字架神学，也就很难全面地把握因信称义。

（1）人彻底死在罪中

在行为层面上。人死在罪中，与上帝为敌，全然败坏，没有办法行出任何可以满足上帝心意的、向着上帝、荣耀上帝的善。但在世俗和暂时意义上，人在上帝的怜悯和宽容忍耐中，是可以行出暂时界人伦范畴内行为与道德上的善的。全然败坏不是人的一切在任何意义上都是坏的，而是人把一切受造界好的东西拿来建立自己的义、抵挡上帝、背叛上帝，从而使一切好的东西都变成坏的。

人的意志也是如此。人的死是全面彻底的死，不仅行不出来，人的意志也没有任何荣耀上帝、讨上帝喜悦的心意。反而，人在一切人伦范围内的义行、善行、成就当中，自以为义，荣耀自己。人的意志敌挡上帝。

同样，人的眼目所看到的（接收、过滤、解释）与寻找的（主动），也是按照人的心所要的。死在罪中、抵挡上帝之人所看所要的，无论看起来多么高尚，都是抵挡神的，因此也注定都是自义的、不完全的、破碎的、罪恶的。因此，不是这个世界文化当中那些看上去最糟糕、最污秽的事情是上帝的死敌，而恰恰是这个世界上那些最善良、最公义、最光鲜、最智慧、最有能力的东西，被世界文化依靠，成为自义的资本，

〔8〕 Ibid., pp.10-18.

抵挡上帝。人恰恰被蒙蔽在这些义与善当中，不能看到上帝。

死在罪中的生命状况决定了人所行、所愿、所看的一切。罪中之人，甚至蒙恩的罪人，也常常是遵循自己曾在罪中的模式来认识上帝，认识福音。人们对上帝智慧的认识常常就是抽象的人类智慧的无限投射，人世间的公义公平的无限放大就成为上帝的义，人世间爱的无限想象就成为上帝的大爱，人世间最辉煌的荣耀无限放大就成为上帝的荣耀，如此等等。不错，上帝的智慧、公义、慈爱、荣耀都是无限的，但却不是堕落文化所思、所见、所建立的智慧、公义、慈爱、荣耀的无限放大。而与此相应，我们常常通过名人名星来为十字架增添光环和荣耀。我们的教牧往往也顺着这一方向，进入到生活中，不断在自己被爱的经历里，不断在人世间的浩然正气里，体会上帝的爱与正义。不错，上帝的大爱与正义是可以经验的，但却不是人沉溺在自我经验和空间里去经历的。荣耀神学家的眼目是罪最真实的显露，这个世界要的是没有十字架的基督、没有十字架的恩典，而耶稣在马太福音 16 章却恰恰清晰地揭露出，没有十字架的弥赛亚是撒但的诡计（参太 16:21-23）。

（2）看，你的主——那位被钉十字架的上帝

那么，死在罪中的人，如果不能透过自己的行为讨上帝的喜悦，没有意愿荣耀上帝，我们到哪里去寻见一位恩典的上帝呢？路德说，就在道成肉身的耶稣基督里，就在耶稣基督的十字架上。恩典的上帝亲自来到这个世界，而恩典的上帝来临的时候，为了拯救、保守我们的生命，不仅在道成肉身的意义上虚已，俯就我们，成为人，而且在这个堕落的世界里隐藏了他的荣耀，否则他的来临就不是拯救和救赎，而是审判。我们到哪里去寻见那位恩典的上帝？就在卑微的、软弱的、被人藐视、被人离弃、最后被人审判、被人脱光了一丝不挂地钉在丑陋的十字架上，羞辱地死去的那个卑微的人，耶稣基督里！那个被钉十字架的基督就是恩典的上帝，就是上帝的智慧、公义、圣洁、救赎，也成了我们的智慧、公义、圣洁、救赎！上帝的智慧、公义、圣洁、救赎不是人间最美好事物的无限投射，而是具体地、有形有体地在基督里，在恩典的上帝里。

这位被钉十架的上帝对于我们是全然陌生的上帝，因为他完全不合荣耀神学家的眼目。罗马人没有认出他、祭司没有认出他、法利赛人没有认出他，甚至连门徒们都没有认出他，到了耶稣第三天复活之后还继续散伙。成为人、被钉十字架的上帝对这个世界来说是全然陌生的，那位没有成为人所期望的弥赛亚的耶稣基督的福音，对这个世界甚至主的门徒是完全异质的。我们不得不承认，对我们、对基督的教会而言，穷我们一生时间，其实最不认识的就是基督的福音、就是爱我们的上帝。荣耀神学家的根本问题不是找错了答案，而是完全问错了问题，上帝在这个堕落的世界里启示出来的荣耀，完全不在他们的视野之内。

因此，路德讲，看十字架、认识福音最根本的是生命的问题。堕落后、被罪玷污的人性本质上是背叛上帝、反福音的。一个荣耀神学家的生命和眼目被人的义和这个世界的一切文化价值所收编，他寻找的、看到的、解释的，与福音本身所启示的截然相反、黑白颠倒。在荣耀神学家里，没有一个人曾经凭着肉身的外貌认出过基督，认出耶稣就是基督，因为他们在寻找一个不一样的基督。而这样一个黑白颠倒在十字架上达到高峰，因为这个不义的世界，审判了公义的上帝，并且把公义的上帝钉死在了十字架上。而我们却以为他受了当受的责罚、被上帝击打苦待了，成为挂在木头上被上帝咒诅的人。当

年的扫罗如此，门徒们也如此。也正因为这个原因，公义的上帝，也就定了这个世界的罪，把死与罪及世界钉在了十字架上。

十字架是什么？十字架是一个不义的世界黑白颠倒的地方，因为这个世界上受过启示光照的最好的宗教、最高的敬虔、最严格的道德伦理、最悠久的历史文化黑白颠倒，钉死了上帝；以人的义为中心，罪恶的人定公义的上帝为有罪，颠倒了位格性的黑白。十字架是什么地方？十字架是一个公义的上帝颠倒白黑的地方，因为上帝让光从黑暗里照出来，将墓穴变成至圣所、施恩座，将他无罪的儿子从死里复活，显明了这个世界审判的不义，也藉着十字架彰显了恩典的上帝，有形有体地让我们看到上帝那至高的智慧、公义、圣洁、拯救。十字架颠倒了这个被罪颠倒的世界，在复活的基督里，再立上帝新的创造的根基——若有人在基督里，他就是新的创造，旧事已过，都变成新的了。因此，十字架不仅是我们的救赎，十字架同样成为我们的视角、我们的标准、我们的神学、我们的生命、我们的操作系统。（参加 2:21）

（3）十字架神学是神学原理

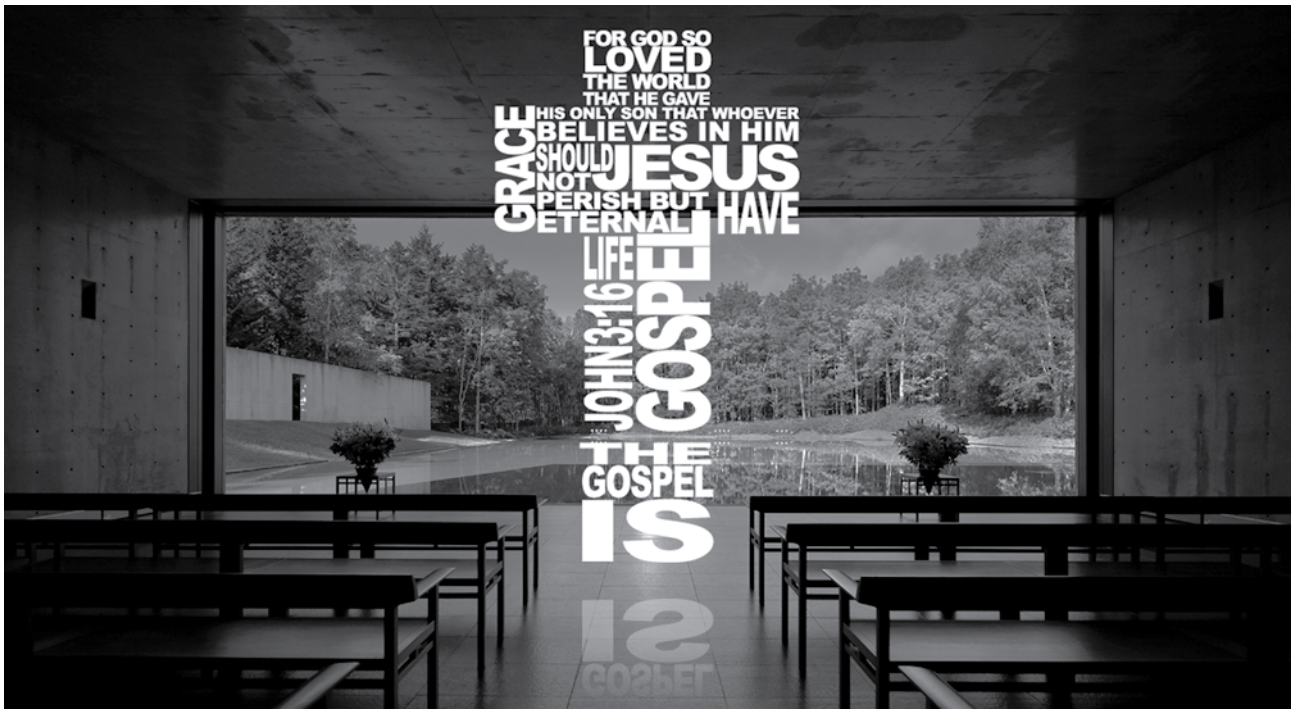
从生命原理和神学方法论的角度来讲，路德的因信称义教义是他的十字架神学的具体应用。如果我们不了解十字架神学，也就很难全面地把握因信称义[9]。

从十字架神学认识因信称义，就是 1）人已经彻底死了。义不是我们自己可及的任何工作，也不是我们被罪捆绑的意志所愿意的，更不是荣耀神学家的眼目可以看出和找到的、与这个世界的法律或任何意义上的义相似却是无限的义；2）义是那位义者耶稣基督自己做成的，与我们完全无关，上帝的义就彰显在那个软弱丑陋的十字架上，就是被钉十字架的耶稣；3）不仅他无罪顺服的一生完成了义，在十字架上完全顺服，而且十字架同时彰显出上帝出人意外（完全不在荣耀神学家和这个世界范围内的）的义。就是他让那义的代替不义的，替我们成为罪，好叫我们在他里面成为神的义，这就是上帝的义——藉着自己的义行和替代，让他所爱的选民成为义；4）我们唯一的道路是投靠钉十字架并复活的耶稣，让基督背负我们的罪，而我们自己披戴基督的、完全外在于我们的义。这个投靠就是信靠，就是信。这个信本质上根本不在我们那个已经死去的人里面，而是上帝凭着他丰盛的恩典，藉着圣灵的工作，因着重生加在我们向神敞开、谦卑的新的生命里的。这个与我们旧人里面天然的信完全相反的信是上帝的工作，而不是我们的工作。这就是因信称义，这样的信才是从上帝的信实而来的信靠，而不是我们的工作。

如同我们看到的十字架神学是“因信称义”的原理一样，十字架神学是认清福音的钥匙。我们在哪里寻见恩典的上帝？在哪里寻见公义的上帝？在道成肉身的基督里，在十字架上找到称罪人为义的公义的上帝。同样，我们在十字架上看到上帝至高的圣洁，因为他竟然将自己背负了罪恶的、蒙爱的、圣洁的儿子离弃、杀死，除去我们的污秽，使我们成为圣洁。我们渴望圣洁吗？仰望十字架。如果我们还在十字架之外去寻找圣洁的源泉，我们就还是荣耀神学家的眼目。我们在哪里得见荣耀的上帝？不是在我们想象的无限辉煌的荣耀里，而是在羞辱的十字架上，在软弱的基督里，那就是上帝在这个被罪败坏的世界里所彰显出的、隐藏的荣耀！

同样，我们在什么地方看到上帝对我们的爱？在十字架上。因为在圣约中对我们的拣选之爱，上帝在十字

〔9〕 Carl R. Trueman et al., *Luther on the Christian Life: Cross and Freedom*, Wheaton, Illinois: Crossway, 2015, p.62.



架上向他挚爱、在永世里所喜悦的儿子掩面，将他弃绝，让我们这不蒙爱的成为蒙爱的儿女，迁入他爱子的国度。因此，十字架的爱定义了何为爱，也让我们看到上帝是真正爱我们的，这个世界连同我们自己都是不爱我们甚至恨恶我们的生命的。就像凯乐牧师曾经讲过的：我是在上帝十字架的爱里面看待生活中的一切，而不是通过生活中的环境来判断上帝的爱。上帝已经把他的儿子白白赐给了我们，为我们死了，我们还向他要什么呢？如果我们还试图在十字架之外寻找、证明神的爱的话，我们其实并不真正认识福音是什么。如果我们不是在十字架上看见并经历神的爱，其实我们根本就不知道何为爱。同样，离开了十字架，我们也不认识上帝的恩典，没有十字架的恩典，不是上帝的救赎之恩。

需要说明的是，如同我们前面提过的，十字架神学不是唯独十字架事件，而是包括了上帝在基督里一切的所是与作为。因此，我们是透过整本的圣经就近、仰望曾经被钉十字架的耶稣。十字架神学是通过上帝作为的高峰——十字架来了解、认识、亲近上帝，并以此来建立启示完成后的、清晰、忠于上帝心意的神学。十字架神学只有十字架神学家可以为之，也是衡量一个人是否真正认识福音、真正认识救恩、真正配称为神学家的标准。

马丁·路德的十字架神学是一座火山，是一眼金矿，是一次哥白尼式的发现，让我们可以通过它源源不断地从圣经中提取属灵资源。

三、福音神学的教牧应用

1、福音神学就是教牧神学

当福音神学成为我们关注的核心时，会带给我们的是什么样的教牧实践？当我们了解到福音是整个圣经启示与上帝救赎计划的核心，领受到十字架神学从启示论角度所显明的清晰的福音时，福音神学就是教牧神学。

福音是对人最根本、最本质的牧养。还有什么能比福音更能牧养一个人的心呢？被造的、死在罪中、抵挡上帝、与上帝为敌、活在上帝的忿怒里、最终将面对上帝永死的审判的灵魂，最需要听到的，甚至唯一需要知道的，就是爱他的上帝已经为他死在了十字架上，完全成就了在他以外的救恩，要把他自己给我们，把他的国赐给我们。除了这个宇宙天地间的大好消息外，其实一个人真的不需要其他什么样的好消息。在这个好消息里面，上帝已经把他自己给了我们，把他永生永世的国给了我们，我们还要什么呢？人最需要知道的就是上帝爱他。我们所有的教牧，只不过就是在我们灵魂的大牧人所成就的救恩里，不断重复地、丰富地把福音、把基督复活的生命，应用到我们自己和我们的弟兄姐妹的生命当中而已。主耶稣说："我的肉真是可吃的，我的血真是可喝的。"（约 6:55）

福音一定是在生命的具体生活处境中牧养，也会带来实质的变化——工作职场、夫妻关系、亲子关系等等。但这一切一定也必须是以对福音的关注和福音性的牧养为核心，而这个核心的检验标准就是十字架，就是十字架神学。如果没有了基督并他钉十字架这个信息，如果不以十字架对世界文化彻底颠覆的目光重新看待一切，带来贯穿整个生命的更新，我们所做的一切，就一定会沦为各种各样的道德伦理、励志亢奋、心灵鸡汤。

当年马丁·路德对福音的再发现带来威登堡圣礼和教牧的全方位改革，单单圣礼就从七个最后减为两个，并且极大地突出了道的中心性。今天，当我们以福音神学、以十字架为关注的焦点时，也要让福音成为我们教牧的核心。

2、以福音为中心的牧养的关键

那么以福音为核心的牧养，最为重要的核心与关键点在什么地方呢？

这里笔者试图用三个人的三个问题和他们的回答来尝试找到牧养的核心。

第一个是约翰·加尔文的问题，他问："基督所做成的、一切外在于我的善工，与我何干呢？到底如何与我发生任何关系？"他的回答是："当我在圣灵的工作里，与基督联合的时候，基督一切的好处就归于了我。"[10]马丁·路德在他的《论基督徒的自由》里面也有类似的讲法，用婚姻比喻我们与基督的关系，在这样的关系当中，我们一切的罪与不义归与了基督，而基督一切的义归与了我们。按伽芬教授对保罗神学的总结就是：福音就是神学的核心，神学就是福音 - 神学，在这个构架下，神学的救恩论的核心就是与基督联合。[11]救恩不单单是赎罪，而且是救到底，彻底完成上帝的救赎计划，在基督里恢复、再造我们人的形像，将荣耀归于神。

第二个是路德的问题。路德问：如果我们只能在道成肉身的基督里、在十字架上找到、看到恩典的上帝，那么当基督升天之后，我们到何处去找到基督呢？也就是在问，今天、当下，我们到哪里去见去亲近恩典的上帝呢？回答：在上帝的道里面，在圣经的话语当中、在圣餐当中。上帝的道、他的话语是带着能力的，他的话就是能力，起初他以话语创造世界；在历史当中，成为肉身的道施行拯救，再次创造；今天，我们在外在于我们的、上帝的话语当中与基督与上帝相遇，并被上帝的话语改变[12]（约 6:63）。

〔10〕 John Calvin, *Calvin: Institutes of the Christian Religion*, ed. John T. McNeill, trans. Ford Lewis Battles, 1559 translation edition, Philadelphia; London: Westminster John Knox Press, 1960, p.537.
〔11〕 Gaffin, *By Faith, Not by Sight*, p.43.
〔12〕 Trueman et al., *Luther on the Christian Life*, p.79.

上帝的拯救救到底，要在我们里面造成基督的形像。上帝的爱与人的爱截然不同，他不是因为我们可爱而爱我们，而是因为先爱了我们这些可恶可恨、与他为敌的人，而把我们改变成在他眼里可爱的人。这个过程就是在外在于我们的上帝话语中不断寻到基督、恩典的上帝，被他成就的工作而改变的过程。换言之，人在圣经的话语中寻到恩典的上帝、寻到基督,并且被改变。上帝在圣经里面已经完成的启示，指向基督、讲述应许与福音的话语，是我们最根本的蒙恩之道。在那里，我们与基督相遇。

第三个问题是伽芬教授的问题，就是基督的十字架除了替代性救赎层面的功用之外，对于基督徒整个救恩论来讲，还有没有其他的功用。我们前面已经提到，当基督的教会提到十字架，已经绝不可能是孤立的十字架事件，连马丁·路德也提到，基督的十字架与复活不可分隔。所以伽芬的问题也是整个十字架神学的问题，而不是孤立的十字架事件的问题。伽芬的回答是，基督的十字架指向复活，而基督徒的复活指向十字架。对基督而言是从十字架到复活，对基督徒而言是从复活到十字架。正是在基督里面已经复活的生命本质，决定了基督徒的生命形态和生活样式。在这个还在罪的败坏中、等待完全得赎、等待基督再来施行审判的末世，基督徒的生命形态和生活样式就是十字架，就是受苦，不仅仅是为基督受苦，而是因藉着圣灵与天上基督的联合，与基督一同受苦。[13]“若有人要跟从我，就当舍己，天天背起自己的十字架来跟从我。”（太 16:24）这个跟从与舍己，就是悔改与信靠的过程，就是死与复活的实际，就是十字架的人生。与基督的联合，让我们在十字架上与基督同死，除去我们一切的过犯，让我们在空墓中与基督同复活，得到一切的义与新的生命，领受了新的身份与使命，这个与基督的联合的实际，也让我们因为新的生命、新的身份、新的使命、新的十字架神学家的眼光，天天背起十字架来，与基督同死同活，每天的死而复活成为与基督联合的印记。

3、牧养的大图画

如果我们把上面的三个问题和三个回答拼在一起，就会看到一幅整全的牧养的图画。

牧养的目的：在基督耶稣里，再造他蒙爱的子民上帝的形像。让我们有份于有形有体居住在基督里面的神的性情。丰丰富富活出基督生命的样式。将一个一个荣耀神学家再造成十字架神学家。

牧养的本质：将在圣灵里与基督联合的生命实化在我们的生命实际当中。

牧养的资源：上帝永恒的救赎计划、基督已经成就的工作、圣灵在教会当中运行的大能、启示成圣经的道。

牧养的过程：一个一生不断认识福音、信靠福音、活出福音的过程，也是一个持续死而复活的过程。

牧养的手段（方法）：这里我们进到如何实施的问题。其实这就是我们常常讲的蒙恩之道。蒙恩之道包括上帝所赐我们的一切敬虔之道：讲道、圣礼、读经、祷告、默想、奉献、服事等等。

4、宣讲福音、活出福音是牧养的关键

（1）忠实具体地宣讲生命的道、辩明福音，福音本身就是能力

以基督为中心的圣道宣讲，让人与基督在圣道中相遇。在所有的蒙恩之道中，对福音的宣讲占有核心的

〔13〕 小理查德·伽芬（Richard B. Gaffin, Jr.）：“十字架的功用”，赵刚译，煦校，《教会》，2011 年 5 月第 3 期，总第 29 期，第 30-42 页。

位置，如果对福音的认识出现偏差，就会差之毫厘谬之千里。因此，传道人的首要事奉就是清晰地传讲福音，而且在文化处境中有针对性的传讲，有分辨力地传讲。福音首先让人为罪、为义、为审判自己责备自己，在罪与上帝的忿怒中看到自己灵魂的愁苦，真正被圣灵重生。与此同时，福音也让我们自己和弟兄姐妹深刻地、不断更深地看见并经历十字架的大爱和上帝的救恩，产生灵魂深处刻骨铭心的悔改、宝座前位格性的敬拜和意志行为上决然的跟随。我们不仅要传讲福音是什么，还要负责任地、有爱心地、勇敢地讲明福音不是什么，让教会有能力分辨各式各样的伪福音，认清这个世界文化不断塑造的英雄，区别于上帝在宇宙和历史中赐下的救主。从另一个角度，也就是说，我们在宣讲福音的时候，一定要有针对性地讲罪，一类罪是生命中对上帝律法的违背，而另一类罪则是人们发明出来的各式各样满足律法、甚至是仿效福音的伪福音。而后者更有迷惑性，也是常常把教会带离正路的假先知。

在这里，从教牧的角度，我特别再次强调十字架神学的启示性的意义。就是十字架是我们认识福音的棱镜，也是衡量我们是否真正认识福音的标准。我们需要努力学习从十字架看福音，也从十字架看待一切，在悔改与依靠中活出十字架神学家的生命。养成并训练一个新的眼光和视角：关注的核心是福音与十字架。并且是以十字架为标准，从十字架看待一切。十字架是新的起点、是焦点、是新的标准。

（2）具体地活出生命的道，经历福音的大能

成圣之路就是活出与基督联合死而复活的生命，活出与基督一同受苦的十字架人生。

讲道性的牧养必须指向生命性的改变，必须落实到生命的实际。以基督为中心的讲道、以基督为中心的主日学教导、以基督为中心的门训，力图将福音应用在我们的生命中，让我们学会在每天的生活当中依靠福音、信靠福音，活出在福音当中不断悔改、信靠、敬拜、顺服的人生。而这样的人生，就是一个与基督一同受苦的十字架的人生。因此，那个当我们在基督以外时，咒诅我们，把我们引向甚至说逼向基督的律法，当我们在基督里的时候，成了我们每天生活的良师益友。让我们认识神的性情和心意，认识自己的败坏，不断悔改信靠，死而复活。

如果一个人与基督联合，有了基督新的性情与眼光，成为一个不断复活的十字架神学家，他必然爱基督、爱神的律法、爱为福音受苦、爱与基督一同受苦，因为受苦就是复活的荣耀。而受苦也要在主再来时，为我们成就完全彰显出来的、极重无比的荣耀。这样的基督门徒十字架的人生就是对上帝的荣耀，不是他的得胜，而是他的受苦，在与自己罪的争战中、在世界的罪里，他因着顺服基督而受苦。这个受苦不仅是他复活生命荣耀的彰显，同时也是他以生命献上的活祭，是对永活的上帝的荣耀。因为基督在世的受苦就是他荣耀生命的彰显，也是他在这个与上帝为敌的世界遵行父的意旨使父得荣耀的样式。

一个真正认识基督、认识十字架的重生之人，首先看见并承认的就是自己的败坏和软弱，在福音里真实、勇敢、有盼望地面对自己的软弱。认识到不仅在蒙恩前，而且是重生后一生的时间里，我们的旧人在本质上就是反福音的，而我们的新人每天都需要从神而来、外在的恩典供养我们的生命，渐渐成长。成圣不是信主之后一场浪漫的生命更新之旅，从此进入幸福的生活，而是一场痛苦的争战。我们是天天向自己死，向主活；是在圣灵帮助下，与基督联合生命的实化。

单单依靠圣灵和圣道的牧养，对我们生命的最大挑战其实还是福音的真实性。道成肉身、十架受死、

第三天复活对你我是真实的吗？比我们生活生命中一切的感受、经验、认识还真实、更真实吗？那是我们衡量一切真实的起点吗？愿圣灵帮助我们。

结语

若不藉着耶稣基督，没有人可以到上帝那里去。除了耶稣基督的名，天上地下也没有赐下别的名，我们可以靠着得救。死亡被基督十字架的得胜吞没了，在基督里神为爱他的人、他所爱的人，成就的是眼睛未曾看见、耳朵未曾听见、人心也未曾想到的。因为在基督里上帝赐给我们一子，在他里面成就了第二位亚当，在他里面恢复再造了亚当的国度，在他里面开始了新的纪元。若有人在基督里，他就是新的创造，因为旧事已过，都变成新的了。基督就是新的人类、新的人性、新的国度、新的时代（或者说上帝应许的末世）、新的创造、新的文化。他的肉真是可吃的，他的血真是可喝的，除此以外，你我这些基督的仆人，一无所有！✤

参考书目：

Bavinck, Herman. *Reformed Dogmatics: Volume 3: Sin and Salvation in Christ*. ed. John Bolt. trans. John Vriend. Baker Academic, 2006.

Calvin, John. *Calvin: Institutes of the Christian Religion*. Edited by John T. McNeill. Translated by Ford Lewis Battles. 1559 translation edition. Philadelphia; London: Westminster John Knox Press, 1960.

Forde, Gerhard O. On Being a *Theologian of the Cross: Reflections on Luther's Heidelberg Disputation, 1518*. Grand Rapids, Mich.: W.B. Eerdmans, 1997.

Gaffin, Richard B. "*By Faith, Not by Sight" : Paul and the Order of Salvation*. Bletchley, Bucks (U.K.); Waynesboro, GA: Paternoster, 2006.

Keller, Timothy. *Center Church: Doing Balanced, Gospel-Centered Ministry in Your City.* 8.9.2012 edition. Grand Rapids, MI: Zondervan, 2012.

Trueman, Carl R., Stephen J. Nichols, Justin Taylor, and Robert Kolb. *Luther on the Christian Life: Cross and Freedom*. Wheaton, Illinois: Crossway, 2015.

小理查德 · 伽芬（Gaffin, Richard B. Jr.）："十字架的功用"。赵刚译。煦校。《教会》。2011 年 5 月第 3 期，总第 29 期，第 30-42 页。

怜悯的呼召[1]

文 / 提摩太 · 凯乐　　译 / 超雪　　校 / 恩静

编者按：当一个人真正在福音里经历基督拯救罪人的恩典，就会有灵魂经历救恩的喜乐和感激，也会有对他人灵魂深深的关切，并因此产生与人分享福音的热忱。这是因为他知道了灵魂在罪中永死的结局，也知道了人在宝贵的福音中才能得着的永生的福分。那么对于人今生具体的需要呢？人会不会高举对灵魂的关注，却对他人具体的需要漠不关心，以至于在爱心上显为虚假与缺失？其实对于许多基督徒来说，更令人担心的不是这个，而是很看重满足人今生具体的需要，却忽略、不关心人灵魂的结局，甚至因此舍本逐末，偏离福音。的确如此。但我们也得承认，人反福音的败坏本性既有可能使人以后者的方式偏离福音，也有可能以前者的方式损害福音。而一个真正经历神在福音中的怜悯的人，则会既有对人灵魂深深的关切，也有对人具体需要的怜悯之心。这也是神在他的话语中所显明的。因此我们常常需要回到他的话语中得到提醒，使我们不致偏离。凯乐牧师的文章，从许多经文入手，提出一些令人深思的问题，使我们思想神要我们爱邻舍的命令。虽然你不见得认同他的每一个观点，但你不应该忽视他所提出的问题。如果能因此有更多的思考、辨别和探讨，使神自己在怜悯事奉中的心意显明出来，那该是何等令人感恩。

那人要显明自己有理，就对耶稣说："谁是我的邻舍呢？"（路 10:29）。

本文概述：对人类各样需求的怜悯是一个基督徒如此本质的记号，它甚至可作为真正的信心的检验。对一个基督徒而言，怜悯不是可有可无的，或是附加的。正相反，一个满有怜悯的生命是真信心必然会有的标记。

爱的本质

那个律法师前来"试探"耶稣，想要给他设计陷阱（路 10:25）。他本来可能是想让耶稣说出一些话来反对律法或削减律法在救赎当中的作用。耶稣却给那人设了一个陷阱，不过他是设了一个爱的陷阱。

我们的主反问那人律法上写的是什么。律法师非常准确地用许多犹太文士与教师所相信的作了回答，就是律法所有的要求归结为两点：首先，律法要求一个人的心思意念完全地、唯独地降服于主并归于主（申 6:5）。其次，律法要求我们必须顾念他人的需要，并要像满足我们自己的需要那样迅速、热切、努力并满怀喜悦（利 19:18）。这些要求多么令人震惊！它们既反映了神的圣洁，也反映出我们对那位赐予我们万物的神全然的亏欠。因为我们所有的都是他赐给我们的，我们也必须给他我们的全部。

〔1〕 本文选自提摩太 · 凯乐牧师 *Ministries of Mercy* 一书（ISBN 978-1-59638-955-7）的第一章，承蒙 P&R 出版公司授权翻译转载，特此致谢，转载时略有编辑。P&R 出版公司地址：P.O. Box 817, Phillipsburg, N.J. 08865，网址：www.prpbooks.com。

当律法师给出了这个对完全的爱与公义的概述后，耶稣回答说："你这样行，就必得永生"（路10:28）。耶稣的策略是什么？为什么他不是说"接受我做你个人的救主"或别的什么来达到目的呢？难道他是在对那个人表示得救是通过好行为吗？不，完全不是。

相反，耶稣是反过来把矛头指向了律法师。当我们逐一地看旧约中记载的规定时，我们发现当中有不少还有可能遵行。但当我们看到这些规定背后的原则以及律法所真正**要求**的那种生活时，我们就会明白我们完全不可能做到。耶稣向律法师指明律法所要求的完全的公义是为了叫那人看见他没有能力满足那公义。耶稣试图叫那律法师知罪，他其实是在说：

我的朋友，我**确实是**很严谨地对待律法，比你还要严谨很多。是的，如果你完全遵行律法你是可以被神接纳的，但是**看看**这个律法！看看它到底要求的是什么。如果你可以做到它所要求的，你就得以存活。但若你确实看清楚了，你就会明白律法所要求的义必须用别的方法来满足。

耶稣与那个青年财主的针锋相对也有着同样的目的（可10:17-22）。他试图让那少年人知罪，正如他"看着他，就爱他"。

"诫命你是晓得的：不可杀人，不可奸淫，不可偷盗，不可作假见证，不可亏负人，当孝敬父母。"他对耶稣说："夫子，这一切我从小都遵守了。"耶稣看着他，就爱他，对他说："你还缺少一件，去变卖你所有的分给穷人，就必有财宝在天上，你还要来跟从我。"（可10:19-22）

青年财主宣称自己已经遵守了律法，直到耶稣要求他放弃一切所有的并来跟随自己，而那只不过是对第一条诫命的阐述。耶稣是在问："如果必要，为了能够进入与我的相交，你是否愿意放弃**一切**？你是真的会'在我面前没有别神'吗？"青年财主忧忧愁愁地走了。耶稣是太严苛和过分要求吗？不，完全不是。这福音是**天国**的福音，除非我们将心献上，奉耶稣为王，否则我们就根本没有献上什么。怜悯的事工是重价的，我们有一颗愿意实行怜悯事工的心是我们降服于基督主权的一个重要表现。

神的富足与贫穷

所以同样在路加福音10章这里，我们注意到，耶稣试图让律法师对任何通过他个人的努力来获取救恩的方法感到绝望。当然这一次，耶稣用的是第二个大命令而不是第一个。为什么耶稣要这样做？因为要得神的怜悯，我们必须首先对自己的道德努力感到绝望。Nathan Cole是康涅狄格州的一个农夫，他在1740年归信。当他陈述在乔治·怀特菲尔德的布道中他身上发生了什么时，将这一点说得很明白："……他的讲道给我的心沉重的一击。因着神的祝福，我旧的根基被拆毁了，我看见自己的义根本不能救自己。"[2]

那个律法师本来也应该这样回答。如果他当时说"我明白了，那么人怎么能在神面前成为义呢？"耶稣就会回答："只有藉着神的怜悯。"而神的怜悯就是这样：我们必须看见我们所有人在神面前都是灵里贫穷和破产的人，而且即使我们为神穿戴我们最好的善行，在神面前我们依然是像裹着破布的乞丐（赛64:6）。但在耶稣基督里，神赐给我们义（罗3:21-22），

〔2〕 Nathan Cole, "Spiritual Travels," *William and Mary Quarterly 7*, 1950, p.591.

这是直接从神儿子的账户中赐予我们的财富，他以受苦和受死使自己成为贫穷，好叫我们可以成为富足（林后 8:9）。

没有人比约翰·班扬更清楚知道这一点了，他这样描写他的归正：

但有一天，这句话进入我的灵魂："神的义是在天上的"。就在那时，我灵里的眼睛看见耶稣基督在神的右边。在那里，我说，你作我的义，无论我在哪里，也无论我做什么,神再也不会对我说"他想要我的义"，因为那义就在他面前。此外我还看见，我内心的善不能使我的义加添，我内心的恶也不能使我的义减损，因为我的义就是耶稣基督自己，那位昨日、今日、一直到永远，永不改变的。

此刻我的锁链确实从我身上脱落了……哦！我想，是基督！基督！我眼前再没有别的只有基督……现在我可以转离自己看向他了，并可以确信神所有的恩典都倾倒在我身上了。正如那些有钱人身上只揣着些分分角角的硬币，但他们的金子却在家中的柜子里；哦！我看到我的金子正放在我家的柜子里！就在基督我主我救主里！如今基督是全部，他是我全部的公义，全部的圣洁和全部的拯救。[3]

但那个律法师却抵挡了我们的主。他不想承认他灵里是贫穷的、破产的。很明显他感到了来自耶稣话语的压力，因为很快我们就看到他通过问"谁是我的邻舍"来试图"显明自己的义"。

他想做什么？他想让耶稣用这样一种方式去重新诠释第二个命令，使得第二个命令所要求的能被做到。耶稣的回答是用一个比喻来阐释第二个命令。他向我们展现了神所要求的爱是何种程度和本质。

我们必须记得好撒玛利亚人这个比喻的全部背景，否则我们可能会很容易陷入道德主义的陷阱。耶稣不是在说我们可以通过模仿那个好撒玛利亚人而**得救**，虽然他是明确地鼓励我们要效法他的样式。更确切地讲，耶稣是在试图用神所**要求**的爱来使我们降服，好叫我们能够乐意去接受神所**赐下**的爱。

怜悯不是可有可无的

比喻描述了一个撒玛利亚人来到一个被打伤并被抢劫的犹太人身边。这个撒玛利亚人提供了对他身体上的保护（防止这个犹太人再度被攻击），治疗上的帮助，带他离开，并留下了经济上的帮助。简言之，他满足了那个犹太人所有身体上和经济上的需要。那个律法师称上述这些表现为"怜悯"的行为（路 10:37）。只有当我们记得故事的目的时，这个故事才能发挥它真正的功效。耶稣的比喻被记载下来，用于描述基督教中对邻舍的爱。用今天的话说，耶稣的回答向我们展示了一个做"社工"的人。

今日的福音派教会当然一点也不反对帮助穷人和受伤的人。但是"社会救助工作"通常被看作是次要的责任，那是当我们对教育事工和传福音事工感到满意之后，如果还有时间和金钱的情况下才做的事情。

这个比喻打破了上述的优先次序。**耶稣通过怜悯向我们显明了神在我们的人际关系中所要求的义的本质**。而且无疑这并不是唯一的例子。在雅各书 2:15-16 和约翰一书 3:17-18 中基督徒被要求顾念弟兄们身体

〔3〕 John Bunyan, *Grace Abounding to the Chief of Sinners*, ed. John P. Gulliver, London: Bradley, 1987, p.59.

性的和经济方面的需要，这不是个可选项。如果一个认信的基督徒不如此行，“爱神的心怎能存在他里面呢？”这里明显的真理是，怜悯对基督徒至关重要。〔4〕

怜悯是一个检验

雅各和约翰都将怜悯事工作为检验。使徒约翰在他的头一封书信里提出，一个真基督徒可以通过这个检验被认出来。对基督教的爱的检验之一就是怜悯事工。基督徒团契必须有一个特征，就是关心弟兄姐妹身体性的需要。“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？小子们哪，我们相爱，不要只在言语和舌头上，总要在行为和诚实上。”（约一 3:17-18）真正的爱不仅表现在言语上，也表现在行为上。

雅各总结说一个信仰上的认信如果没有伴随怜悯的行为，就显出那个信心是“死的”，根本不是真正的信心。

因为那不怜悯人的，也要受无怜悯的审判，怜悯原是向审判夸胜。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 2:13-17）

通过箴言 14:31 和 19:17 我们得知无视穷人的需要就是犯罪得罪主。所以贫乏人和穷苦人是试验，我们对他们的回应能检验出我们对神信仰的真实性。

马太福音 25:31-46 将这个观点说得再清楚不过了。这段经文讲述了在审判日耶稣对人们的检验。他通过检验他们的果子，将那些有真信心的人和没有的人分开，也就是检验他们对贫穷的人、无家可归的人、生病的人和坐监牢的人的关怀。怎么会是这样？当耶稣说“这些事你们既作在我这弟兄中一个最小的身上，就是作在我身上”时，他是在阐释箴言 19:17（“怜悯贫穷的，就是借给耶和华”）。他也是在说一个敏感的社会良知及一个对贫穷人充满怜悯行为的生命是真信心的必然流露和记号，在这点上耶稣和雅各、约翰还有以赛亚（赛 1:10-17）都是一致的。按照这些行为，神可以判别真正的爱与只是嘴上说说的爱。

假设有一个很有钱的老妇人，她除了一个向来对她很好的侄子以外再没有别的继承人。那她怎么才能知道侄子对她的好是否只是装样子？她怎样才能知道他的心到底是什么样的？想象一下，有一天老妇人装扮成一个无家可归的路人，坐在她侄子的大房子前的台阶上。当这个侄子出门时，他威吓她并咒骂她。现在她知道他真正的样子了！所以一样的，当我们对神一张脸，对穷人却是另一张脸时，神也非常愤怒。“你们举手祷告，我必遮眼不看……（你们要）学习行善，寻求公平，解救受欺压的，给孤儿伸冤，为寡妇辨屈。”（赛 1:15、17）所以同样的，实际上耶稣可以这样说，“我就是那个坐在你台阶上的无家可归的人——你怎么对待她使我得知你实际上是怎样的。”

一个伟大的传道人罗伯特·默里·麦琴（Robert Murray M’Cheyne），在大约 150 年前对他的会众讲到马太福音 25 章时说：

〔4〕 作者在本文中主要从总体上强调怜悯的呼召，还没有具体分析怜悯对象的范围。这方面作者在同一本书的第五章“教会与世界：平衡的焦点”有详细处理，主要观点是：我们应该优先集中并广泛地供给贫困的基督徒，直到他们脱离贫困。但我们也必须慷慨地援助非信徒，以此作为我们对世界的见证的一部分。

对于你们当中的一些基督徒，我恐怕基督很难说出这样的话(就是太25:34“你们这蒙我父赐福的，可来承受……所预备的国”)。你那骄傲的居所在千千万万没有火取暖的人们当中竖立着，他们也几乎没有衣裳来抵御刺骨的严寒。但你却从未踏进过他们的家门。你可能会站得远远的发出一声叹息。但你从未探望过他们。啊！我亲爱的朋友！我很担心那些穷人，但我更担心你。我不知道基督在他大而可畏的日子将会对你说些什么……我恐怕有些在听我说话的人（现在）已经知道了他们不是基督徒，因为他们不爱施与。慷慨地、大量地施与人并且毫不勉强，这需要一颗新心。一颗旧人的心是宁愿流血也不愿意失去钱的。哦我的朋友们！享用你们的钱财吧，挥霍它吧，一点也不要分给别人，你们要快快地享用它，因为我告诉你，你在永恒中将会是乞丐了。[5]

怜悯并不是新的教导

圣经对怜悯事工的教导并不是从好撒玛利亚人的比喻开始的。

人类的第一个“使命”是治理和管理全地（创1:28）。创世记2:15再次以“修理看守”神的园子来重申了这个委任。人作为园丁的这个概念具有深层含义：一个园丁不会破坏自然或对其放任不管。他培育自然并发展它以增加它的优美、它的作用和它的丰富。所以神期待他的仆人将所有受造都带入他的主权里。科学、工程、艺术、教育和政治都是这个责任的一部分。我们要把生活的所有方面，无论是属灵的还是物质的，都带到神的统治和法度之下。

很明显，在人类堕落以前从本质上讲是没有“怜悯事工”的，因为那时没有人受伤或受穷。但明显在那时神的仆人们会像关心灵界一样关心物质界。

〔5〕 *Sermons of M' Cheyne*, Edinburgh: n.p., 1848, p.482.

在人堕落以后，罪的效力立刻导致人类的各种关系遭到毁坏。人和神的关系疏离（创 3:10）导致人与他人的关系也遭到破坏（同上 12-13），他与自然的关系也是如此（同上 17-18）。现在，疾病、饥饿、自然灾害、社会的不公正以及死亡在支配着（一切）。

第一个怜悯事工是在堕落后紧接着发生的：神为亚当和他妻子用皮子作衣服给他们穿（创 3:21）。这个行动预表我们的罪被基督的工作遮盖，但这肯定不是神做此事的唯一原因。现在人需要在一个敌对他的环境中得到保护。对于神的行动，德瑞克·柯德纳（Derek Kidner）说“没有比这个更早和更崇高的社会行动了。”[6]

甚至在神颁布律法给摩西之前，他就已经显明他对怜悯事工的旨意了。约伯是生活在摩西以前时代的人，他知道神要求的义包括给穷人提供食物、住所和衣服（伯 24:1-21，31:16-23）。事实上约伯告诉我们他做的不仅仅是基本的社会关怀。“我为穷乏人的父，素不认识的人，我查明他的案件。我打破不义之人的牙床，从他牙齿中夺了所抢的。”（29:16-17）

当神向摩西颁布律法时，神建立了一个信仰共同体，他在这个共同体中对社会公义的要求如同对个人的公义和道德一样。每个以色列人被禁止将他们的作物收割干净，好让穷人可以不花钱来拾取麦穗（出 23:10-11)。以色列人也被要求借贷给穷人直到他的穷乏被补足（参申 15:8、10），尤其当这个穷人是一个至亲或是邻舍时（利 25:25，35-38）。他们每逢三年的末一年也要将当年土产中的十分之一拿出来分给穷人（申 14:28-29）。

神的律法要求绝不能让穷人“空手而去”。当一个奴隶从债务和奴役中得以自由时，不能让他空着手离开，而是必须要给他谷物或牲畜，好使他可以在经济上自足（申 15:12-15）。

这些赐给摩西的律法是后世的先知们发出谴责的基础，他们宣告说以色列对穷苦人的漠不关心相当于违背了与神立的约。他们教导说物质主义和无视穷人的困境是与拜偶像及奸淫一样可憎的罪（摩 2:6-7）。怜悯穷人是一颗真正归顺神的心的标志（赛 1:10-17，58:6-7；摩 4:1-6，5:21-24)。最后，先知们预言当弥赛亚到来时，怜悯穷人会是他的特点（赛 11:1-4，61:1-2）。

传给穷人的福音

耶稣选择以赛亚书 61 章作为他第一篇讲道的经文。他也指出他传福音给穷人以证明他就是那位弥赛亚（太 11:1-6）。我们的主在降世为人时，确实是在和穷人“同住”（林后 8:9）。他出生在一个这样的家庭，这个家在他行割礼时只能献上鸽子（路 2:24；利 12:8），这个祭物按规定是最穷的家庭才献的。耶稣与被厌弃、被抛弃的人以及社会最底层的人同吃、同住并一同交往。他教导说所有的人从属灵的角度讲，都是破产的（太 5:3），在神的面前穿的都是破衣烂衫（赛 64:6）。因为他将他救恩的丰富赐予属灵上的穷人，所以我们要对那些作恶的、忘恩的，甚至对我们的仇敌行善。

你们倒要爱仇敌，也要善待他们，并要借给人不指望偿还，你们的赏赐就必大了，你们也必作至高者的儿子，因为他恩待那忘恩的和作恶的。你们要慈悲，像你们的父慈悲一样。（路 6:35-36）

〔6〕 Derek Kidner, *Genesis: An Introduction and Commentary*, Downers Grove, Ⅲ .: InterVarsity Press, 1973, p.161.

我们看到耶稣和先知的话在早期教会的教导与实践中不断反映出来。只要一有需要，基督徒就会向弟兄们伸出援手（约一 3:16-17 及申 15:7-8）。在教会里，财富被如此慷慨地分享出来以至于富人和穷人间的大部分差异都被抹平了（林后 8:13-15 及利 25 章）。雅各继续着先知和主的教导，说真正的信心必然会无可避免地在怜悯的行为中显明出来（雅 2:1-23 及赛 1:10-17）。

基督徒被要求要记念穷人（加 2:10）和孤儿寡妇（雅 1:27），要接待客旅（来 13:2）并且要斥责物质主义（提前 6:17-19）。虽然信徒们最先和最多给予帮助的是教会中的穷人，但怜悯也必须要向所有人发出（加 6:10）。所有这些教导都是对旧约启示的直接响应。

不仅是所有信徒负有这些责任，而且有一类特殊的人员——执事——就是为协调教会怜悯事工而设立的。这表明怜悯是教会中的一项正式的事工，和话语及教会惩戒的事工一样。（罗 15:23-29）

基督，我们的典范

我们怎样才能聚焦圣经中所有关于怜悯事工的教导呢？通过注目耶稣基督！首先他是真正的亚当（罗 5:14-21），他治理神所有的受造（来 2:5-8；弗 1:10）。其次，他也是真正的大祭司（来 4:14-16），他能施怜悯给所有有需要的人。第三，他是伟大的执事（罗 15:8），他与贫穷人认同（林后 8:9）并且他在那付极大代价的服事中将自己倒空（可 10:45）。

因为我们连于基督，所以每一个信徒都是执事，要在谦卑的服事中为别人洗脚（太 20:26-28；加 6:10）。每个信徒也都是尊贵的祭司，我们向神所献的祭物中应该包括怜悯的行为（来 13:13-16）。基督徒也是“新造的亚当”，要将万有都带回到神的主权之下（太 28:18-20；林后 10:5）。

结论

在过去的二十多年里，基督徒越来越多地受到合乎圣经的教导，即每个信徒都是一个牧人。虽然大多数基督徒不是精深的布道者或护教家，但每位基督徒都是一个见证人。虽然大部分基督徒不是受过训练的心理学家或咨询师，但每个基督徒都是一个帮助人的人，讲道、研讨会和书籍在这些年不断地提醒我们注意这些概念。

然而，至少在怜悯事工这个领域上，平信徒还是在把职责委托给“专家”们。事实上，基督教会几乎已经将这项服事完全让给了属世的机构和权力部门。很多基督徒没有清楚地明确这项责任，虽然他们可能可以很好地理解传福音、教育、敬拜、教导和团契的事工。

我们中的大部分人都还没有认清圣经明确的命令是**所有的**基督徒都要有自己的“怜悯事工”。我们每一个人都必须积极地参与其中。

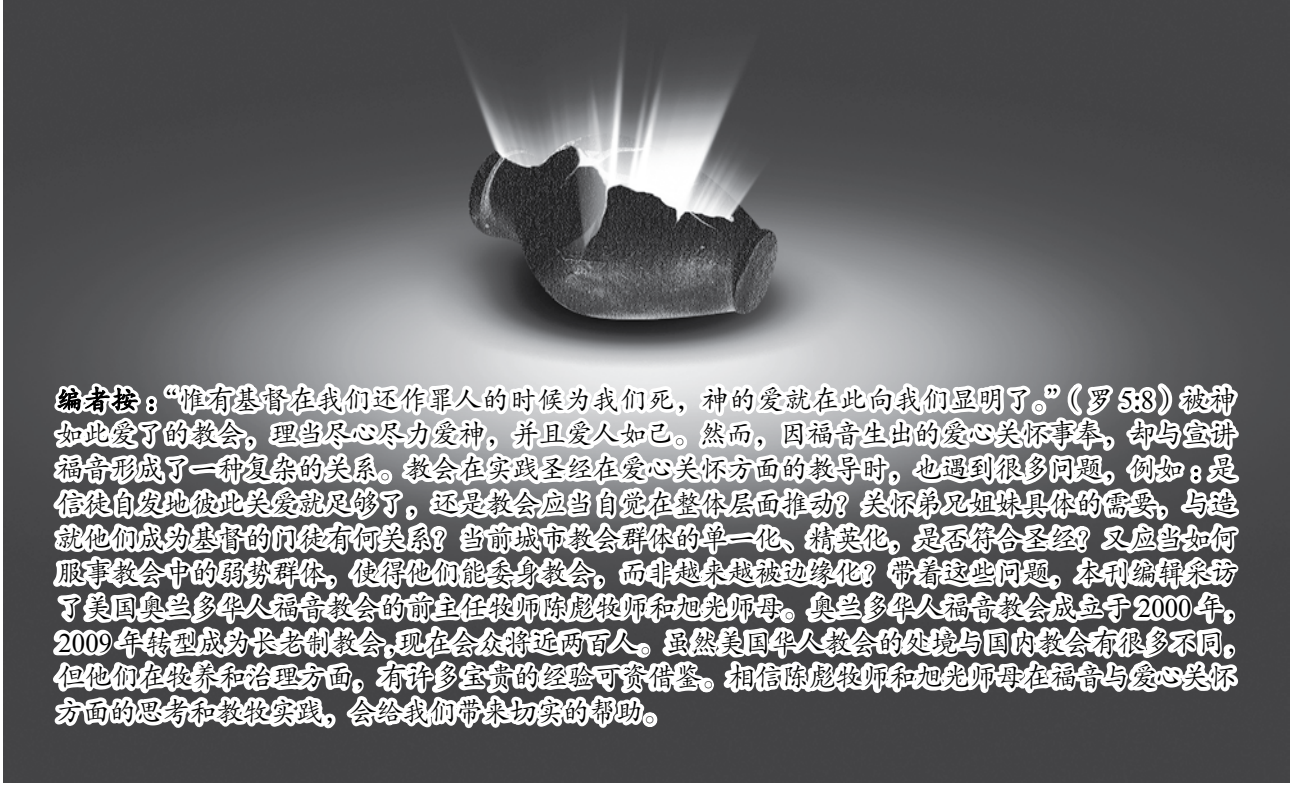
问题讨论：

1. 我们对穷人的怜悯在什么方面反映出基督的爱？
2. 在我们有能力去怜悯之前，在我们生命中必须先发生什么事？你有没有发现自己的生命中有需要改变的地方？请描述一下。
3. 怜悯的必要性建立在哪些经文的基础上（旧约或新约）？
4. 为什么我们倾向于把怜悯想成一个可选项？
5. 基督在哪些方面是怜悯的典范？✤

带着福音的关切去关心人

——就教会的爱心关怀事奉访谈陈彪牧师夫妇

文/本刊编辑部



编者按：“惟有基督在我们还作罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。”（罗 5:8）被神如此爱了的教会，理当尽心尽力爱神，并且爱人如己。然而，因福音生出的爱心关怀事奉，却与宣讲福音形成了一种复杂的关系。教会在实践圣经在爱心关怀方面的教导时，也遇到很多问题，例如：是信徒自发地彼此关爱就足够了，还是教会应当自觉在整体层面推动？关怀弟兄姐妹具体的需要，与造就他们成为基督的门徒有何关系？当前城市教会群体的单一化、精英化，是否符合圣经？又应当如何服事教会中的弱势群体，使得他们能委身教会，而非越来越被边缘化？带着这些问题，本刊编辑采访了美国奥兰多华人福音教会的前主任牧师陈彪牧师和旭光师母。奥兰多华人福音教会成立于 2000 年，2009 年转型成为长老制教会，现在会众将近两百人。虽然美国华人教会的处境与国内教会有很多不同，但他们在牧养和治理方面，有许多宝贵的经验可资借鉴。相信陈彪牧师和旭光师母在福音与爱心关怀方面的思考和教牧实践，会给我们带来切实的帮助。

本刊编辑部：您认为圣经中怎样教导福音与爱心关怀之间的关系？

陈彪牧师：在圣经中，爱和公义、善行和怜恤经常连在一起。当以色列被救赎了以后，神颁布律法让他们活出神的荣耀，这是一个很重要的背景。在**神的拯救**这个大前提下，以色列的制度反映出神的公义良善。当马太福音中，耶稣回答哪一条诫命是最大的时，他实际上是把申命记 6 章和利未记 19 章连在一起回答，就是爱神并爱人如己。所以，我首先在利未记 19 章的脉络里，简单提几个地方。

利未记 19:9 说：“在你们的地收割庄稼，不可割尽田角，也不可拾取所遗落的。”同样，对葡萄园的果子也是这样处理，目的就是留给穷人和寄居的。接下来，经文谈到怜恤工人，不可拖延工价，不可欺压邻舍，对穷人和富人都不可偏袒。因此，当以色列人悖逆神，没有按照神赐给他们的律例典章来生活时，先知宣告神对以色列的审判，神责备以色列人，要求他们悔改，说：你们要学习行善，寻求公平，具体来讲就是解救受欺压的人，给孤儿寡母伸冤、辩屈。（参以赛亚书 1 章）以色列人有拜偶像的罪，也因着拜偶像，导致不能爱人如己，甚至欺压人。

“爱人如己”在利未记 19 章里被提到两次，第一次是 18 节说“你……不可以埋怨你本国的子民，却要爱人如己”，第二次是 33-34 节“若有外人在你们国

中和你同居，就不可欺负他。和你们同居的外人，你们要看他如本地人一样，并要爱他如己”。所以“爱人如己”不仅限于同族、有共同信仰的人中。因此，我感受到耶稣在好撒玛利亚人这个比喻中谈到“谁是你的邻舍”时,是从利未记出发的。当你发现“邻舍”并不局限在族人中时，你就觉察到几乎没有办法尽心尽力爱人如己了。所以在这个比喻中，耶稣把我们都圈到罪里，是一个极大的挑战。

新约教会初期产生执事的时候（使徒行传 6 章），实际上也面对着类似的问题：教会内部的一些边缘人群被忽略了。说希腊话的犹太人是外来的，说希伯来话的犹太人是本地的，当说希腊话的犹太寡妇的需要没有被照顾到，就在教会产生一个很大的反响，以至于使徒要来解决这个问题。所以说，执事最初的职分就是做怜悯事工。长老祈祷、传道、装备圣徒，而怜悯服事由执事来担当，这就成为初代教会的一个结构。

保罗书信中很多处也谈到教会对内、对外的关爱：首先，圣徒之间彼此帮补，而且特别提到了照顾寡妇孤儿。保罗鼓励信徒照顾好自己家中有需要的人，不让他们成为教会的负担，以使教会能帮助那些真无依无靠的人。其次，天国的已然临到，应当要在教会中初尝到一些，教会是神的家，当说“我们是弟兄姐妹”的时候，不是一种纯属灵意义上的关系，物质方面的分享也应该体现出这种关系。第三，在你们当中的寄居者，跟你有关联的，虽然他不属于你的教会，也需要去关怀。牧师首先有一个祭司的责任，在北美传统的教会，牧师住得离教会很近（古老的教会有牧师公寓与教会相连），牧师会经常接待有需要的人，先帮助他们，然后把他们分到不同的地方去。

旭光师母：旧约中神子民共同体的“民法”，例如刚刚谈到的“收割庄稼不要割尽田角”，在今天应该怎样应用是需要我们思考的。另外，谈到新约中对怜悯关怀事奉的教导，我会想到主耶稣所说的：“因为我饿了，你们给我吃；渴了，你们给我喝；我作客旅，你们留我住；我赤身露体，你们给我穿；我病了，你们看顾我；我在监里，你们来看我。……我实在告诉你们：这些事你们既作在我这弟兄中一个最小的身上，就是作在我身上了。”（太 25:35-40）那这个“小子”到底是指的教会内部的弟兄姐妹，还是尚未归信的人呢？其实我们是不知道的，但是你真的去关怀他，传福音给他，就会产生归信者。我所了解的一些监狱事工就是在这句经文的激励下进行的。当然，很多时候服事不一定产生归信者，但是这样的事奉还是做在了主耶稣身上。

陈彪牧师：总体而言，神的作为和神的话语在神的属性里总是连在一起的。他藉着他的话创造了世界，接下来他的作为也彰显了他是谁。所以，如果我们把耶稣基督在世上治病、赶鬼、怜悯穷人看作是偶然的，可能就漏掉了整个旧约的脉络。主耶稣实际上是带着神的怜悯恩待这些失丧的、受逼迫的（有心灵深处的逼迫，也有身体上的逼迫，因为人被造有身体和灵魂）；而当他赶鬼的时候，所表明的也是天国的权柄胜过黑暗的统治。**耶稣基督在地上做的事都彰显出将来要发生的，我们说神的国藉着耶稣基督已经临到，那在今天的教会中，多大程度上能够实现这个已然的部分？多大程度上要一直忍耐等候到主再来？这真的跟我们的末世论有很大关系。灵魂的得救是发生在今生，身体的复活却是在主再来的时候，并且，耶稣确实是得了天上地下所有的权柄，那教会作为他的身体，得了多少？**在罗马天主教错误地将教会放在中保的位置、宗教改革又重新将之归正之后，我们说政教分立，刀剑的权柄给了政府，属灵的权柄给了教会，教会拿着天国的钥匙就是宣讲福音。可是这个权柄在一些处境中，是否需要向其他领域发声呢？

近代的福音派在社会公义和传福音的关系上已经挣扎了很多年，基本上有五种不同的观点。第一种观点是最保守的，就是我们教会有讲道、有查经班就够了，其他不关注。第二种观点意识到神的话语是根基性的，但是见证也是需要的。没有见证的话，人们也不会归信，因此认为应该有怜悯关爱的见证，但关爱的目的只是引人归主，属于为话语的事奉服务的次要地位。第三种观点认为，神的道和他的作为是连在一起的（这基本是简河培[1]的观点），虽然好行为不是福音，而是福音的果子，福音的果子不能和福音混淆，但同时也绝不能分割。传福音应当包括话语的和行动的部分，它们是手牵手的。你信主就应该有生命的改变，产生出爱心关怀的行为，而不是你的爱心关怀只是为传福音的话语服务的。爱心关怀、行公义本身就是传福音的组成部分，它和话语的宣讲在祷告中联合起来。第四种观点则认为，社会公义和传福音两个是单独存在的。在联合事奉上，它们是伙伴，彼此互补。同时在教会事奉中，它们各自有着自身存在的价值和使命（这基本上是斯托得牧师的观点）。第五种观点是，既然神的国已经来了，那么我们现在主要做的就应该是爱神和爱人如己，我们的行为本身就是彰显神的荣耀，就是在传福音。这种观点实际上是走偏了，在天国已然未然之间，福音的传递必须要有话语的宣讲。

我的观点从第二种转向了第三种观点，是在神学院上宣教课的时候。**一方面，被福音改变了的生命一定会活出一个公义怜悯、满有爱心的生活；另一方面，当真的去关心一个人的具体需要时，不可能不给他传福音。当然，也需要注意传福音有不同的阶段。所以，我觉得应当是带着福音的关切去关心人，因为你知道真能给他带来生命改变的是福音。**另外，我们都知道人最需要的是灵魂得救，但是对于一个尚未归信的人，他认为自己身体的物质需要是最迫切的。因此，他有可能觉得你只是为了教会增长而关心他。然而，我们需要警醒，教会也确实容易陷入这种功利性中，会众甚至牧者们看到教会增长就很高兴，但新加入的人是不是真的灵魂得救了呢？

本刊编辑部：那您认为公义怜悯作为神国的特性，作为福音的果子，如何在当代教会生活中落实并体现出来呢？许多牧者认为在教会生活中彼此相爱是自然而然的事，不需要教会自觉、主动地去做，甚至建立相应的机制。您也是这样看吗？

陈彪牧师：其实我觉得这是有误区的。在教会中爱的流露不是自然的事，而是超然的事。人是天然的自我中心，爱那些不可爱的、跟你不同的人怎么可能是自然而然的呢？如果你不是特意去关注的话，你甚至根本看不见他的需要，你怎么可能自动地为他的需要去付出呢？

本刊编辑部：那你们是怎样在教会中具体落实圣经中对于爱心关怀的教导的？

陈彪牧师：我们在教会的“DNA”里设置了一些相应的策略，在教会整体的结构里，有长老和执事的分工，长老主要是在祈祷、传道和装备圣徒上服事，执事是在完成怜悯和推展事工上服事。此外，小组的结构里也要有所体现，我们教会有十多个团契小组，我们强调每个小组中都有三位分别担当君王、祭司和先知职任的同工。小组长主要是君王性的职任，他要计划怎样做；教导同工是先知性的职任；而关爱同工就是祭司性的职任，他需要关心人不同的需要，联络人的情感。如果在小组里面不把这些突显出来，那这部分的事奉往往很快就会消失掉。

弟兄姐妹有一些具体的需要，往往直接在小组里面就得到满足了：生孩子坐月子，小组会组织人送饭；生病了，小组的弟兄姐妹会帮助照顾孩子；需要金

[1] Conn, Harvie M. Evanelism: *Doing Justice and Preaching Grace*, P&R Publishing, 1982.

钱上的帮助，小组也会大家凑分子。比如说我们一位姐妹的亲戚出了意外，生命垂危，本人没有保险，小组中的弟兄姐妹就不记名地给她特殊奉献。虽然对于他们的需要来说只是杯水车薪，但是对这个姐妹和她的亲属却产生了很大的属灵上的激励。有的小组比较小，面对一些状况解决不了，就会告诉其他小组，其他小组的弟兄姐妹有负担的就会参与进去。

当一些关怀需要上升到教会整体层面时，通常由关怀执事来协调，有时其他执事也直接参与带领，毕竟这是新约执事的主要事奉。有的时候执事会会委托某一位弟兄姐妹做召集人，在全教会范围内召集众人一起来帮助、关怀某个弟兄姐妹。

我们在十一奉献中抽取百分之五作为爱心基金（由于这个数额偏低，我们几乎每年都需要呼吁全教会针对特别需要做特殊奉献），我们把爱心基金分成三个部分使用：

三分之一是对教会会员的帮助。例如，如果弟兄姐妹失业了，我们会有一些规定来帮助他们。大部分人找到工作后会把这些钱还回来，他觉得教会里还有其他人需要，也有人不好意思接受，因为中国人是非常爱面子的。这也是机会，能一方面学习在福音里的谦卑和领受，另一方面学习对软弱者的包容和接纳。

第二个三分之一是对本地区其他教会的弟兄姐妹或者我们接触的慕道友的帮助。还有三分之一是普世性的。例如，我们曾经资助过一个非洲的孩子，也通过一个机构给大陆农村孤儿或留守的孩子助学金，我们目前帮助过五位儿童。

虽然有这些设置，但我们也会遇到具体分工合作的问题。我们教会有一个专门负责关怀的执事，但是其他执事中跟关怀有关的其实有好几个，例如团契的执事、本地宣教的执事、外地宣教的执事，他们的事奉很多是跟怜悯有关联的。但是大部分执事没意识到他是在一个怜悯的职分上。而专门负责关怀的执事又会觉得所有的怜悯事工都应是他负责的，别人参与的时候他就觉得乱了。所以，不仅结构上要有设置，也需要兼顾有机的部分。另外，在有些关怀事奉上，教会领袖还要敏感于接受关怀的人与施予关怀的人是否已经有了基本的熟悉和信任，从而使一些特殊的关怀更加到位。

我们不仅会在教会的报告事项里介绍当前有需要的服事，也鼓励大家主动去发现自己可以去服事的有需要的群体。但是，对教会的呼吁能有真正的回应的，还是教会对他们有过门徒训练和个人性的接触辅导、带他一步一步走的人。他成长到一定程度了，当听到某个需要的时候，心里就会有这样的回应。另外，也需要根据情况调整事工。例如，作为从服事学生开始的教会，我们每年都会迎接新生，最初的时候我们是做义卖，卖旧家具，但现在学生的需要改变了，比如他们需要群体关系或家的氛围，那我们就要调整接触点。**所以，如果你做门训的话，事工会被带出来，但是如果你只是建造某一个事工，过几年人的需要改变了，那这事工自然就终结了。刚才我们讲关爱和福音的关系，当你把人建造起来、把门徒带领起来，他以整全的福音来看他的基督徒人生和教会事工的时候，他就愿意跟你跨越人与人之间的藩篱和界限，带着福音的关切去关怀人。**

本刊编辑部：那这样在教会整体层面帮助弟兄姐妹的时候，会不会产生一些问题，例如有人会担心在帮助过这些人之后，以后类似情况都要去管。甚至有人会问这样公不公平？

陈彪牧师：会有。所以我们有一些相应的规定，比如关怀执事要根据情况提出议案，也有一次性帮助的金额上限等。教会需要制定相应的政策，不然就

容易失去公正。同时，教会领袖也需要有胆量，在公平的基础上鼓励弟兄姐妹们参与，在他们都有负担的事上，被关怀者获得的帮助就会超过那些规定的基本线。在突发一些事情的时候，除了教会的政策之外，应该给他们一个渠道来训练和实践他们的爱心。比如说 2008-2009 年经济危机的时候，我们教会附近的学校有几个系被砍掉了，有的学生因此突然失去了奖学金，这时就有一个弟兄想要帮助这些学生。我们透过在学生会的弟兄姐妹找名单，把这笔钱分给了十个人（基本都是非基督徒）。其中有一个佛教徒回来感谢教会。虽然他说信仰佛教，还是参与了我们一上午的敬拜，我们也跟他传福音。（但之后他就搬走了，再也没来过。）所以，个案就需要个别处理。

还比如说，我们教会曾帮助过一个杂技演员。他是河南某个农村的孩子，才十几岁，在美国巡回演出期间训练时摔伤了，高位截瘫。先是美国教会的弟兄姐妹接触到他，后来辗转联系到我们教会。我们知道这件事的时候，就去看望他。他那时没有任何求生的欲望。后来我们就在教会呼吁有负担的弟兄姐妹去看他，但并没有作为一个事工特别组织起来，探访他的人都是作为个人去的，不过也都会介绍自己是奥兰多华人福音教会的。这个孩子有半年多的时间在医院里治疗，大家关心他，给他换衣服、洗脸、剪指甲、放音乐，做一些他喜欢吃的东西带去，也慢慢给他看一些福音视频。圣诞节期间我们的青少年在他的病床前给他唱歌，也给他过生日。后来有人带他信主，他也决定要受洗。他受洗那天，教会中曾参与服事他的弟兄姐妹都去到病房，唱诗，观礼，祝福。他病情稳定后医院就要送他回国，但他这种情况回国之后怎么继续治疗呢，怎么生活呢？我们就设了一个基金，也和他爸爸联系，保证这个账号里的钱都用在他的身上。我们教会一位弟兄恰巧认识德克萨斯州的一个退休医生，这个医生虽然不信主，但他对这个孩子有负担，就自费陪他到接收他的那个国内县城的医院，因为他要确认这个县医院具备护理他的医疗条件。这个孩子回去之后，我们又有一些跟进，他每几个月给我们发些照片，告诉他现在的恢复情况。但是我们没有联络到当地教会来接手，现在就不知道他什么情况了。对这个孩子的帮助其实是超越了我们教会的能力范围，但是我发现，当你付出的时候神会调动其他资源。这件事对我们的青少年也很有帮助，他们若不参与探访，时间都用在自娱自乐上了。

我们曾经有过几个个案，其实也是相当麻烦耗费心力的，但是我发现如果我们真的是回归圣经做我们应该做的事情，而不只是要完成一件事工，会产生更好的福音效果，长执们和弟兄姐妹们都会有成长。

本刊编辑部：对于关心弟兄姐妹的具体需要，也会有这样一种担心，认为被帮助的人会习惯接受别人的关怀，自己难以成长。你们怎么看呢？

旭光师母：对，如果他总是停留在接受帮助这个层面上，他会越来越自我中心，也经历不到福音带给他的能力。但是，我们接触一个人，肯定你要先跟他有连接点。你往往先会去发现他的需要，以此作为连接点，然后关爱他，带领他，慢慢引他到福音面前。比如说一个家庭面对教养孩子的问题，你以此为连接点来带领他成长的时候，目的是让他经历福音在他生命里面带来的翻转，然后具体地显明在亲子关系上，而不仅仅是满足他来找你要得到的你对他和他孩子的关怀。**所以不是做不做的问题，而是如何做的问题。当你去关怀他的时候，如果只是提供生活上的帮助，或者是帮他解决某个实际问题，只是用一些技巧调整，那么他就没有真正经历到耶稣，没有经历到福音。其实在彼此相爱中，你要帮助弟兄姐妹不总是爱自己，当他以神为中心看其他人的需要的时候，他会成长。**

本刊编辑部：那么你们在门徒训练中是怎么帮助弟兄姐妹以神为中心去看到他人的需要？

陈彪牧师：带门训的时候，不仅要训练他的读经祷告，也需要训练他做时间的管家、金钱的管家、恩赐的管家，而不是让他的教会生活与他的日常生活分割开来。否则他的行为若没有从福音里面出来，他试图成长的时候，也是割裂的人生。我们所使用的是一套称为“生命影响生命”的门徒训练课程，门徒不是个别地被带领，而是一群人一起成长。大家都会委身在门训中至少一年。他们有先后的次序，有的是初信者，有的已经比较成熟，你会带这些人跟你一同去探访、服事，他会观察你是如何传福音的。并且，你要训练某个人的时候，一定是要跟他产生关联，而生活上的关联是最容易找到和建立的。

旭光师母：在用这个模式以前，我也一直带门训，我可能约两个人一起读经，或者一起背圣经，或者是有个别的辅导，要求他有一些系列的学习，做一些拓展他生命的事情,然后会看到他生命的长进。但我发现，以这种方式训练门徒，他基本上只会关注自己的成长，很少有使命的意识和跟别人关系的意识。就算他有心学，将来他带领门徒的时候，也会照着你带他的方式带领，但是他带的这个人却不见得适合这种方式。而在群体门训的模式中，门徒会有丰富的观察，因为门训小组里有不同层次、不同文化的人，他既能感受到带领者跟自己的关系，也能感受到带领者跟其他人的关系。带领者也会训练他怎样讲一分钟见证，怎样去跟一个人交朋友以引起他的属灵兴趣，怎样问话。这些都会放在每一周的使命任务里。

本刊编辑部：刚才提到门训小组里有不同层次、不同文化的人，请简单介绍一下奥兰多华人福音教会主要服事的群体是哪类人？有没有比较特殊的群体？

陈彪牧师：我们教会刚开始的时候是查经班，后来也是以专业人士和学生为主要群体。最初我们是以团契的形式来发展福音事工，也就是说，你接触到什么样的人群，就邀请他参加相应的团契。但是到教会发展期的时候，教会买了自己的堂点，有了公开的聚会，不同的人群就都进来了。第一个出现的群体是餐馆服务员，这时你会发现，你想做一些服事他们的事工却做不起来。这些餐馆的打工者和我们的文化很不一样，他们听不太懂主日学的内容，主日崇拜后就走了，

也不会参加我们周间的团契或者祷告会，就是无法融入。后来教会的弟兄姐妹就跟长老们商量该怎样帮助他们。我们决定在主日学的时间找一个房间给他们做团契，因为当时对他们来说，首先需要的不是很多的装备，而是有归属感、能留下来。教会有一位长老和一位姐妹搭配带他们，他们非常喜欢团契，很快就从五六个人变成十来个人。后来这个团契就起名叫“晨星团契”。

我们教会还有两个特殊的团契，一个是面向跨文化家庭的“恩典之家”，一个是服务行业人群的“双福团契”。有一些美国中年男士，多半是第一次或多次婚姻失败后，网恋了中国的女士（多半也都是有过婚史的），就把她们接来美国结婚。婚后这些女士特别孤独，婚姻也状况百出，丈夫就希望她们进入华人教会，至少有华人群体可以接纳她们。于是这样一群人就来到我们中间，我们觉得需要有人来服事她们。我们教会恰好有一对原来做宣教士的夫妇，丈夫是白人，妻子是华人，中英文都可以，所以他们就开始了“恩典之家”团契，每个月一次，在不同的家庭里聚会。在“恩典之家”发展的过程中也看到有一些张力，教会长执是比较被动的，虽然认为这个事情不得不做，但都不太主动把最好的资源投入进去。这些人看起来并不能为教会带来资源，因为你花时间在他们身上，他们也不大可能成为传福音的主力，大多只是接受服事，奉献也不会好，并且他们语言上有问题，能够双语服事的人也不多。所以，从功利的角度你不可能找这群人作为传福音的对象；但是，他们多么需要耶稣基督，多么需要关心和帮助，我们怎能视而不见？

服事的过程中，竟然有几个妻子信主了，他们的丈夫也成为我们的会友。目前“恩典之家”效法“晨星团契”，在主日敬拜后有团契。教会没有空余房间，就给他们一个前厅做团契场所，他们也很乐意参加。现在，这个群体成为教会几个主要接触慕道友的接触口之一。

在北美，华人教会比较关注留学生，但其实偷渡客在北美至少也有五十万人，其中很多人在餐馆工作。他们来教会起初的主要原因是为了有利于拿到正式留在美国的签证。纽约有一个教会，叫做缅恩堂，大概有几千人，他们有专门给这些人传福音的事工。他们带了很多人信主，但是却发现这些人只要一搬到别的地方就流失了。因为在餐馆打工流动性非常大，这些人也不太可能礼拜天休息，并且很多华人教会其实并不知道该怎样做，也不想投入太多。今年暑假，缅恩堂有一个团队跟不同的教会合作，他们派两位年轻的传道人到我们这里实习，这两位传道人也是从这个群体出来的，他们每个礼拜去探访，去餐馆走访，邀请人来教会。因为他们很难主日来，我们就形成了星期一晚上的敬拜小组，称为“双福团契”。人数也不多，十几个人，教会里长老、执事也会轮流参加。

这时我们“晨星团契”已经有了两三年的基础了，之前他们主要是接受服事的，但是并不会向他们的群体传福音。经过这几年的成长，似乎神已经预备了他们，这次他们就被带着去探访。这些餐馆打工者晚上十点下班，所以聚会的时间在晚上十点到十二点，这对我们正常上班族是很大的挑战，于是“晨星团契”就来服事，把这个当做他们传福音的管道，他们也带一些饭菜，想办法邀请一些其他的人，之后就看到有一些礼拜天不能来的慕道友陆陆续续来参加了。

现在这个团契还在初级阶段，但让我看到，**当出现一个特殊群体的时候，你要为他们开始一个团契小组，透过这个小组甚至可能产生一个不同时间的敬拜。你与其把他变成白领，还不如来到他们当中。**

我们没有办法功利性地设计这些东西。开始服事一个新的群体很重要，因为人以类聚，白领很难进到蓝领的圈子，蓝领很难进入白领的圈子。虽然我们刚开始是白领和学生的团契，但是随着这些年的发展，长执

们都意识到教会已经成长为一个多元的教会。那么，对于教会的福音事工来讲，可能会由此发展出下午堂、晚间堂，因为原来的空间已经不够用。这就带来一些成长点。在使徒行传的原则里，当福音进入另一个不同的群体中就会产生这样一个结果。

本刊编辑部：那在“晨星团契”成长的两三年中，你们是怎样带领他们的？是不是也面对很多需要关怀的具体需要？

旭光师母：他们确实是有很多需要，例如家庭问题、亲子教育等等。我觉得还是要慢慢带着他们成长。他们的时间很有限，文化水平也比较低，所以成熟的弟兄姐妹就在电话中陪他们一起读经祷告。我们有一个姐妹，她约好“晨星团契”的两个姐妹，分别在不同的时间给她们打电话，一起读圣经 10-15 分钟，一起分享收获和感动，然后问她们的需要，为她们祷告，鼓励她们,约半个小时结束。这样每天陪伴他们灵修。

因为有些人周五晚上不工作，有姐妹就带领他们用这段时间去探访。他们一起聚集、祷告以后出去，探访“双福团契”的弟兄姐妹，这实际上也是带他们进行门徒训练，参与事奉。

我们还有一位弟兄，在主日下午用一个小时教他们说英文，帮助他们看英文信，给他们解释一些法律的问题。所以，一些怜悯事工是个别性地做出来的，不是我们一开始就明白要做什么，我们的策略也是在不断地调整。

本刊编辑部：那现在“晨星团契”、“双福团契”跟教会的主体群体有更多相交吗？

旭光师母：少部分人对他们有负担就参与了对他们的事奉，大部分人如果能在主日爱筵的时候，主动地去坐在这些自己不认识的弟兄姐妹身边就已经不错了。任何教会的主流人群都需要刻意才能留意到边缘人群的需要。没有福音，一个群体根本不可能真正跨越自己的限制、特征，关怀跟自己完全不一样的群体，只有福音的能力能拆除这个藩篱。如果真能在基督里成为一家人，这就彰显了神的荣耀，因为靠人自己是无法做到的。

陈彪牧师：我们教会每个月英文堂和中文堂有一次联合聚会。敬拜结束之后会有见证分享，其中有事工性的见证，也有个人性的见证，或者是被关怀的人讲教会对他的关怀。这是一个机会，可以让弟兄姐妹看到神在与他不同的人的生命中所做的工作。

本刊编辑部：虽然国内的教会跟海外华人教会在一些地方很不一样，但是我们也遇到类似问题。很多城市新兴教会是以白领和学生为主，教会中的其他群体很容易被边缘化，例如家政阿姨、保洁工人。我们也感受到服事这样的群体很有挑战，甚至会有意无意地忽略他们。那么，一开始你们为什么会觉得有必要用心地来服事这群人？

陈彪牧师：教会领袖肯定首先会面对圣经原则在具体处境中如何应用的问题。当我们说爱人如己的时候，是爱哪些人？基督有分这个类别吗？并且，从圣经来看，教会的群体应该是多元的，而非单一的。加拉太书 3:28 说：“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。”哥林多前书 12:14-25 也说：“身子原不是一个肢体，乃是许多肢体。……神配搭这身子，把加倍的体面给那有缺欠的肢体，免得身上分门别类，总要肢体彼此相顾。”

另一个方面，当教会里有同工开始对某一人群有负担，他和你分享，你要支持他，而不是拒绝他，说这不是我们现在要做的主要事工，我们就是做专业人士和学生的事工云云。有同工兴起后再开始事工，这也是一个重要的原则。

其实，边缘人群不一定都是底层人群，我们的青少年也是边缘人群。他们认识我们的时候，看我们是某个孩子的爸爸妈妈，我们也把他们看作是某弟兄姐妹的孩子，其中教会的盟约意识是很弱的。所以我觉得教会需要有意识和行动去跨越这样的文化藩篱。为此，我们首先推动每个家庭有自己的家庭敬拜，这太重要了。其次，是在教会层面突破这个界限。我发现运动是很容易连接不同文化的。我们在主日敬拜结束之后，会有一起运动的时间，父母和孩子一起打篮球、乒乓球、排球。

本刊编辑部：刚才你们一直强调两个词，一个是打破，一个是跨越。那你们觉得当教会出现这样的打破、跨越而多元的时候，会经历神怎样的祝福呢？

旭光师母：我们去餐馆探访的时候，也会邀请会众，比方说：一对没有车的实习神学生要去探访餐馆的人，需要有人开车带他们去，你作为会友是否可以请半天假给他们开车，跟着他们一起去，体验跨越不同人群、邀请陌生人来教会与他们谈福音的事奉？的确有人这样做了。他们回来以后说，自己以前根本就不知道怎样跟这个群体的人交往，去餐馆的时候也曾经想拿着福音单张去，但是却拿不出手，也讲不出来；但是跟着探访一次后，发现这并不难。现在有些会友会在周日聚会完回家的时候，沿路去几个餐馆邀请人来参加周一晚上的聚会，他们已经克服了这个障碍。这对于他们个人在传福音方面有很大的突破。

陈彪牧师：又例如，我们教会有十几个接待留学生的家庭。新生来到的时候，我们去接他们，然后他们会在这些家庭里住一两个星期。每天早上接待家庭会把这些学生送到学校，或者有其他人来接送，直到他们找到合适的房子。这些吃住都是免费的，所以学生们愿意住到教会的接待家庭里来。在这个过程中，就会发现一些已经是基督徒的学生，而尚未归信的学生也会对教会和信仰有一个较深入的了解。并且，这些接待家庭现在可能已经是中产阶级，会对 80 后、90 后、00 后有一些成见，而藉着这个机会他会了解这些学生，他被推动关注自己圈子之外的人。我觉得教会太容易变成内向型的了，而怜悯和爱心关怀其实是很好的管道，推动人不断走出对自我的关注。

不过，总体而言，参与到事奉特殊群体的主体会众的比例还是太低。这需要教会领袖有一个清晰的、受福音神学驱动的事工理念，与讲台、装备和小组学习具体配合。例如，在门徒训练和小组中，领袖们要刻意选择不同的材料，训练弟兄姐妹思想和设计具体的爱心行动项目。让我以两个都十分优秀的以福音为中心的小组材料做一个对比：保罗·区普等人的《人如何改变》和提摩太·凯勒的《人生中的福音》。由于《人如何改变》出自圣经辅导，关注个人在恩典中成圣，极力要把人从偶像和错误的行为模式中带出来，使人结出圣灵的果子。但如果教会只用这样的教材做门训，产生的门徒往往还是关注内在生命的成长，对外的视野和关注仍旧缺乏。然而，若配合上凯勒牧师的《人生中的福音》，就会有很好的互补。在这个材料里有一个更加广泛的福音神学的视角，不仅把深刻的福音神学与公义怜悯在教会和城市生活中关联起来，还经常推动组员去设想不同的社区关怀活动。

我们在北美的事奉十分有限，北美华人教会是在一个次文化的环境中事奉的，无论在社会接触面、环境、还是语言文化上，与中国大陆本土的教会都有很大的差异。其实，这些年来，我们发现有许多的城市家庭教会不仅在福音与爱心关怀的神学理念上有更新与突破，还在具体事工上有许多令人感恩的尝试。希望这个访谈能够起到一个抛砖引玉的作用，期待有更多同工分享他们在福音与爱心关怀方面的思考和实践。✤

传福音与牧养中的爱心关怀事奉

——专访福建教会的三位牧者

文 / 本刊编辑部

前言

对于牧者而言，在传福音与带门徒的事奉中，关爱弟兄姐妹是自然而然的事，似乎并没有什么可讨论的。但是在具体教牧实践中，这一部分又确实容易产生疑问，例如：在关心人具体的需要，与关心人灵魂的归宿之间，究竟有没有矛盾？服事弟兄姐妹时，怎样才能真正造就他们，而非只是维系人情？面对需要付代价的时刻，如何才能走出信心的一步？突发危机需要介入时，如何忠心又有智慧地事奉？对于在社会和教会中都容易边缘化、需要特别关怀的群体，教会应当如何来服事？因为了解到福建地区的几家教会在爱心关怀事奉上有较多实践，本刊编辑便专访了其中三家教会的牧者。

第一位是克镇弟兄，80 年代初，他在杨心斐阿姨的帮助下从三自教会出来，在海边的渔村传福音，建立了多间教会。2003 年他来到福州，专门服事学生，建立了以学生为主体的 F 教会，不少学生毕业之后，蒙召成为全时间传道人。克镇弟兄在服事渔民和学生时，都注重羊群身心两方面的需要，接待、探访，辛勤作工。

第二位是立凯弟兄，70 年代他奉献成为全职传道人，与杨心斐阿姨一起同工，后来在厦门植堂建立了 S 教会。立凯弟兄教导弟兄姐妹在祷告中彼此纪念，以真诚的爱互相关怀接纳。S 教会中很有相爱的氛围，但同时也注重关切人的灵魂。

第三位是希伯弟兄，作为年轻一代传道人，他现在服事杨心斐阿姨在厦门建立的 X 教会。希伯弟兄在讲台上传递福音神学，以福音果子的角度来看待教会对内对外的关怀事奉，强调爱心的自然流露。这些年，X 教会的弟兄姐妹在关注福音的同时，积极推动怜悯关怀、基督教教育等国度性的事工。

F、S、X 这三家教会都属于传统家庭教会，各约有几百会众，也正在神学培训、植堂、治理等方面做一些积极的尝试。三位牧者服事的处境，与许多国内家庭教会类似，相信他们的分享，在很多方面都可比照和借鉴。本刊编辑从圣经的相关教导、爱心关怀在带领门徒中的重要性、三家教会在这方面的具体服事、几位牧者事奉中的体会与反思、教会之间的互爱互助这几个角度采访了三位牧者。

圣经中的教导

谈到圣经中对爱心关怀事奉的教导，希伯弟兄首先从“圣约群体”的角度来认识，他说，无论是旧约以色列百姓还是新约教会，都是被神拣选出来的特别群体，这个群体本身领受了神的爱，自然要流露出神的性情，使徒约翰说神就是爱，三位一体之间的相爱就是神爱的性情的终极表现。因此，相较于同时代中东诸国的律法，旧约律法的超越之处，特别在于有神爱的元素在里面。因为神的爱，以色列人要在爱的关系里彼此担待。比如在当时的奴隶制社会中，所表现出的对奴隶的关爱。再如，借贷不可以有利息，若拿衣服做当头，在日落以先必须还回去。又如，出去打仗的时候，刚结婚的人不要去。这个群体这样彼此关顾、担待的时候，在诸国之中彰显出神的恩惠与怜悯。而在新约中，用神的爱来爱弟兄姐妹是基督徒生命的自然流露，也是教会极为重要的一个标志。“因此，”希伯弟兄说，“如果教会没有这样相爱的关系，是令人担忧的，就算有深刻的真理，对真理的领受也只是一种形式、一种理念的认同而已。”

耶稣基督是道成了肉身，充充满满地有恩典、有真理。在耶稣基督的榜样和教导中，立凯弟兄认识到爱心关怀事奉的重要性。在马太福音 25:31-46 的比喻里，主耶稣曾说：“我实在告诉你们：**这些事**你们既作在我这弟兄中一个最小的身上，就是作在我身上了。”立凯弟兄看到，“这些事”都不是什么大事，而是一些日常小事：吃喝、生病、探监等，所以主耶稣也曾说，因为门徒的名，只把一杯凉水给这小子里的一个喝，不能不得赏赐。（参可 9:42）因此，爱心关怀是非常生活化、具体化的。并且，在初代教会的记载中，马其顿教会在极穷之间格外显出乐捐的厚恩，安提阿教会当获悉犹太地的大饥荒时，就定意照各人的力量捐钱送去，供给住在犹太的弟兄。立凯弟兄说：“我们既然有了耶稣基督的榜样和教导、初代教会的脚踪，那么在爱心关怀的服事上，应当按照主的标准来预备自己，让标准成为习惯，让信仰落实在生活的层层面面。是生活，不是理论；是小事，不是大事；是爱心，不是一个事工。”

落实在信仰生活中的彼此相爱，其实与今天世人所说的“献爱心”有本质上的不同。这也是克镇弟兄在圣经的教导中看到的，他特别从哥林多前书 11-15 章基督身体中的**肢体关系**来认识爱心关怀，其中 13 章说最妙的道就是爱，若没有爱，所做的都算不得什么。但这爱仅是指关心人实际生活的需要吗？克镇弟兄指出：“当耶稣快离开世界时，关怀那些忧虑愁烦的门徒所说的第一句话，就是：‘你们心里不要忧愁，你们信神，也当信我。在我父的家里有许多住处；若是没有，我就早已告诉你们了。我去原是为你们预备地方去。’（约 14:1-2）所以关爱人的时候更要关心人灵魂的去处。今天的世代中，很多人活在绝望里，基督徒应该去看望关心，但我们的关怀不应该只有鱼和饼。”

无论是贫是富，是艰难是顺遂，人的一生都是劳苦愁烦、转眼成空、如飞而去，并且归于尘土之后还要面对神公义的审判，在地狱的火湖中受痛苦，与神永远隔绝。如果我们看不到人真正的结局、真正的需要，我们怎能真正地爱他们、关怀他们？所以，教会最关注的就是传福音的大使命，以及对灵魂的牧养。那么，

在爱人的灵魂的前提下、在带领弟兄姐妹跟随主的过程中，关心他们具体的需要意味着什么呢？这样的服事是必需的吗？

爱心关怀在带领门徒中的重要性

希伯弟兄认为，这的确是必需的服事。因为做决志祷告并不等同于认信基督，做决志祷告可能是一时感动，可能是迫于人情，可能是从无神论变成有神论，心里还没有真正地认识基督。一个人如何完全归向神，是一个奥秘，我们所能感受到的，实际上是一个孕育的过程。所以，如果教会中没有真正相爱的关系，决志之后来教会的人会以为信仰只是一种形式，他不能从弟兄姐妹的关心中更深地看见基督是谁。希伯弟兄谈到早期厦门教会是满有爱的氛围，而现在比较制度化的时候，反倒会有一些缺失；但实际上制度与爱心并不矛盾，应该相辅相成。

在克镇弟兄看来，爱心关怀自然会浸润在传福音带门徒的事奉中，而且需要长时间的摆上。克镇弟兄说：“我刚开始传福音带人信主的时候，是在七八十年代，所面对的群体是渔村的渔民，那时没有圣经，就是传一定要信耶稣，病可以治好，鬼可以赶出去。那时有很多的神迹奇事，因为渔民很难信主，他信主就是因为无路可走了，神也听这些渔民的祷告。但是在这个过程中，我和同工们发现这不是传福音最终的目的，我们慢慢教他们祷告、认识神、认识自己是罪人、认识耶稣是救主、面对死亡有永恒的盼望，他们也经历神的爱，经历神的恩典。以前很多人都不识字，我太太就每天晚上教他们一个字两个字地学习读圣经。我们也操练他们为灵魂祷告，为传福音祷告，为乡村祷告。但不仅要教他们祷告，我们每天还去他们家祷告、探望，用行动帮助他们渡过难关。我们也邀请他们参加各种聚会，在成长的过程中承担责任、参与教会的服事。这是挺漫长的一个过程，不是一天两天的事，而是两年三年，甚至五年六年的事，这样一起祷告、一起传福音，就会培养出一些年轻的传道人。”克镇弟兄刚来福州事奉学生的时候，找到的多是基督徒家庭的孩子，不少人虽然承认信仰，但对信仰还不是十分了解，但克镇弟兄仍然努力与他们建立关系，用神的道浇灌他们。在这个过程中，克镇弟兄体会到小羊与牧者的关系很重要，他信任你多少，就会把他的心投入多少。

“提摩太的成长中，一个不可或缺的因素就是保罗对他的关心爱护，”立凯弟兄说，“保罗甚至了解提摩太胃口不清，屡次患病，要他不要照常喝水，可以稍微用点酒。我想正是这种无微不至的爱，安慰温暖了一个性格内向、身体软弱的少年人的心，使他可以靠主刚强，成为时代的工人。保罗写给提摩太的书信，字里行间都流露出很真诚的爱，非常具有人情味，令人难以忘怀，同时也深深激励人心。我觉得每个人的心灵都渴望人的理解和尊重、接纳与肯定、真诚的爱与关怀。而真诚的爱与关怀，是福音的具体表达。关怀人的事奉应该是一种全人关怀，但同时，我想我们应该知道人性的弱点，也就是说我们不应该只停留在肉体、物质的好处上，而是学习像主耶稣跟撒玛利亚妇人谈道那样，从井水到活水，把人暂时的、肉体的需要引到属灵的需要上。”

三位牧者也以自己成长的经历作为例证，在信靠主、跟随主的过程中，深深影响他们的，就是杨心斐阿姨的事奉。希伯弟兄是杨心斐阿姨的侄子，他从小看到姑姑是怎样尽心照料家中的孤儿寡妇，与他们同住，安排他们的生活和前途；怎样无微不至地服事常年病卧在床的母亲，叫家中的小孩子们睡前来到母亲的床边，向她道晚安。他也看到姑姑怎样关爱弟兄姐妹，那个年代没有人敢接待的弟兄，她敢接待；一个姐妹结婚的时候没有项链，她就把自己的项链挂在姐妹脖子上；哪家生孩子，她就去抓只鸡、鸭，或者拿一点

钱去看望他们。如果弟兄姐妹有困难，比如说怀了二胎，压力很大，她就鼓励他们生下来，说：你不可以杀人，这件事对不起神。政府的政策会变，不要紧，我们一起往前走。

1974 年杨心斐阿姨从劳改农场回到厦门之后，就开始全身心地投入整个教会的建造，主借着她建立了不同年龄段的聚会，不仅有儿童主日学，还有少年、青年、姐妹、大学生、中老年以及传道人的小组。立凯弟兄那时刚刚信主，后来与她一起同工。他追忆当年杨心斐阿姨的事奉，特别惊叹于从刚出生的婴孩直到垂垂老者，甚至去世之后的安息礼拜，人生的各个阶段她都能够给出很实在、具体的教导和帮助，神也赐给她饱满的精力，使她同时能够胜任多种不同的服事。立凯弟兄说：“当时聚会基本上是以祷告、查经为主，加上专题的分享和交通。在那个年代，学习资料奇缺，她就自己编制教材，按需有效地来牧养，带领各个小组。而且是面对着不同层次的人群，能够有条不紊、贯穿始终地服事。这种小组人数不多，但活动起来很方便，很有活力，彼此之间的关系密切，相互关怀也较能深入到位，同时也很适合我们那个时期的环境。这些小组团契就是今日教会的雏形。她可以跟不同年龄段团契的弟兄姐妹在一起，以她丰盛的阅历借着祷告将神的话教导牧养众人。真是凡与我们有益的，她都没有避而不谈。学习完之后，她就会煮一些东西给我们吃。弟兄姐妹送给她的好东西，她都会拿出来给我们分享。在那个物质缺乏的时代，这一切都使人深受感动。她也陪着我们到医院看顾病人，为病人祷告，带领他们归向神。杨阿姨也有人性的种种需要和软弱。记得她在上海音乐学院读书的时候，曾经有一个男朋友，只是因为所选择的道路不同而分手，她因此也伤心过。即使她从农场获释回来，也曾有过结婚建立自己家庭的念头，只是神在她身上并没有这种安排和带领。她顺服神在自己的生命中的引导和计划，无所牵挂地为基督和他的福音效力，专心讨主的喜悦。她没有成家，却能够帮助引导许多弟兄姐妹建立基督化的家庭。她热忱地为弟兄姐妹筹备婚礼礼拜，亲自设计整个程序，甚至是很具体的细节，比如花童、戒童的排列次序，他们行进的步伐，父亲如何牵着自己的女儿踏上红地毯，新娘子要拿着什么花，婚礼结束后她还手把手地教导这些帮忙服事的弟兄姐妹如何切蛋糕，教导新人将切好的蛋糕按次序分给父母长辈等等。今天许多在教会里服事的姐妹都是她一手栽培出来的。她诚然是将家庭与教会紧密地连接在基督耶稣里，将家庭教会的内涵很活泼生动地彰显在众人面前。她关怀人，以爱以真诚来帮助人，同时她也获得了众教会的敬重和关爱，就如当年罗马教会的非比。”

后来杨心斐阿姨做神学训练的时候，也非常关心每一批学员，甚至从 X 教会的款项里拿出一些补助外教会的年轻肢体来读基础的神学。克镇弟兄就曾被这样帮助过，现在回忆起来，他动情地说：“她不仅给我们出路费，而且还多给我们，因为我们当时是靠开车养家糊口，来培训就没有生活来源了。我第一次去她家的时候，她把房间腾出来，给我和太太睡，她自己却睡在拼起来的凳子上。她真的是舍己地爱，不仅关怀你属灵的生命，也关怀你的生活起居。她去我们那里的时候，没有用另类的眼光去看渔民。当时我们那里没有厕所，没有电灯，然而她不仅来讲道，讲道之后还去各个家庭探访、祷告。她进入一个个家庭，看出每个家庭的需要，也认得每只小羊的名字。我们经常请她去做婚礼礼拜，她高兴得不得了，因为进入了我们生活的圈子。厦门、福州、连江，只要是神家的事情，她都会来。福建省能有这些专心事奉的同工，正是因为她像妈妈一样关怀我们。她跟我们真像是母子一样，我们遇见什么难处，她就鼓励我们说：不要怕，走十字架的道路就是这样，人的一生中道路很重要。”

三家教会中的爱心关怀事奉

因着圣经的教导，接续前辈的脚踪，在我们所访问的这三家教会中，爱心关怀的服事既是牧者自觉推动、在教会整体层面计划安排的，又是弟兄姐妹自愿自发、互相激励实行的。

S 教会每天晚上都会有定时的异地代祷，小组长收集弟兄姐妹的需要，发到微信上，这样大家会第一时间知道弟兄姐妹的需要，并且一起同心为病人和有需要的家庭祷告。X 教会同样先是团契内部互帮互助，如果问题比较棘手或者所需款项较大，会在同工会讨论，再报告给弟兄姐妹。近些年来，希伯弟兄感恩地看到：虽然教会没有专门推动，但一些弟兄姐妹被神的爱激励，加入了服事残疾儿童的机构。教会每个月也都会对这些机构有一些固定奉献。当在机构服事的肢体告诉教会有一些残疾儿童需要关怀时，弟兄姐妹就会排班去看望。

F 教会常常是在小组和爱筵中聆听学子们的需要和期望，关注他们属灵生命的状况。在分享食物的时候，似乎人们也更容易说出自己真实的景况。有的学生经济极为困难，教会会关心他的生活需要，尽量补贴。有的学生病了，举目无亲，教会同工会带他去医院，为他付诊疗费。有的学生毕业找不到工作，就住在克镇弟兄家，三个月免费吃住，找到工作之后才搬出去。每个周五晚上，学生们来到克镇弟兄家查经，有的人周六晚上还会参加祷告会，就住下来，周日下午才回去。两天一夜七顿饭，每顿饭最起码要坐满一桌，有的时候有三四桌。毕业远行的学生，总记得饭桌前，同工们是如何把最好的海鲜硬塞给他们。克镇弟兄希望教会有家的氛围，学生们也真是这样感受的，一放假他们就回到“家里”来。在“家里”，哥哥姐姐会带他们祷告、灵修、交流，带他们更认识基督，很多孩子就这样信主、成长、改变，成为一个新造的人。F 教会的同工不仅在基督里竭力关爱这些学生，也带领他们能看到别人的需要，去服事别人。每个主日晚

上，一些学生都会去福州的一个孤儿院照顾孩子们，带他们去海边玩。克镇弟兄说："这个孤儿院的护工是基督徒，孩子们来孤儿院的时候都苦着脸，现在越来越喜乐了。团契的弟兄姐妹努力让他们知道他们不是孤儿，而是我们神家的人。他们现在会来教会做礼拜。大点的孩子有时也会来我们家。"

克镇弟兄期待这些学生毕业后去到各地时，能在当地教会参与服事。他也鼓励他们寻求主，奉献自己出来传道，参与宣教，在各地植堂建立教会。克镇弟兄服事学生团契还有一个目标，就是"得着一个人就得着他的家"。F 教会所服事的学生，现在是一家一家地信主。当父母来学校探望孩子时，就看到孩子生命的改变。教会也会探访他们，有的家长可能不识字，不会讲普通话，教会会找同乡与他们交流，也会在关怀他们的时候给他们传福音。

正如 F 教会的事工自然延展到孤儿院一样，并非刻意，在日常的点滴服事中，三个教会也看顾着一些较为特殊、更需关爱的群体，逐渐成为教会的专项事工，空巢老人、民工子弟、街边流乞、抑郁症患者等等都是他们曾经或正在服事的群体。那么，在对这些群体的服事中，教会经历到神怎样的引导和恩典呢?

1、探访老年人

X 教会和 S 教会都有很多老年弟兄姐妹，关怀探访就成为教会很重要的一项服事。在立凯弟兄看来，探访是雪中送炭："在人生命处于低谷的时候，能及时出现在他身边，陪他走一段路，就像阿尼色弗在保罗被监禁的时候出现在保罗身边一样（参提后 1:16-18）。"老年人常会孤独、愁闷，又常因健康缘故不能到教会聚会，需要定期看望关心。在每月圣餐礼拜之后的一两个星期内，X 教会的牧者都会到无法聚会的老年人家里给他们分圣餐。但是承担起大部分关怀老人的事奉的，并不是牧者，而是团契。S 教会有一个姐妹团契，她们几乎每一天都会去厦门的医院、养老院探访肢体。X 教会则是由老年团契中较为年轻的老人来关心岁数更大的老人。老年团契有三位非常宝贵的老人家，一位九十多岁、一位八十多岁、一位七十多岁，他们三人一组，每周都跑几个医院去看望不能来教会聚会的病人。那位九十多岁的老人，文革时期因为信主的原因被打，肺部一直留着一个阴影，医生说，这是癌症。而她每天早晨四点起来为教会的每个人祷告。希伯弟兄说："当我跟她一起出去探访的时候，听到她一直喘，那种喘很深、很吓人，我害怕她走到一半就不行了。我跟她说，您要照顾身体。她却说，我在家里也会死，去探访也会死，所以还不如死在路上。"

这些长辈基本上是自发服事，并不是教会安排的。如果老年团契有事工，来帮助的基本上也是老年人和中年人。因为发现各个团契自我关心较多，跨团契的事奉需要传道人去推动。所以希伯弟兄也会安排一些年轻人跟长辈一起去探访。实际上关心老人、听老人讲他们经历主的见证，生命会得到很多帮助。但是年轻人的时间和精力都被工作占据了。所以 X 教会一方面呼吁更多的年轻人关怀老年人，一方面也在祷告是否建立一个老人院，因为很多老人感觉自己在家里与在养老院区别不大。"传统家庭教会的这个需要还是很迫切的，年老的弟兄姐妹希望彼此相爱地住在一起。"希伯弟兄说。

2、关怀打工子弟

X 教会的大学生团契一直关心一个民工群体的教会。众所周知，与民工群体密切相关的另一个重大社会问题就是留守儿童，鉴于与父母长期分开给孩子带来的身心伤害，越来越多的打工者把孩子接回身边，但在巨大的工作压力下，他们无暇照料孩子，更何谈教育。

所以，这个民工群体的教会就向大学生团契发出呼吁："孩子们在街上乱跑，你们能不能过来给他们补习？"虽然这个教会位于遥远的城郊，但学生们五六年持续不断地做这项事奉。他们给孩子们补课，给他们传福音，办暑期补习班和营会，有时主日学比主日崇拜的人都多。一些未信的父母也会和孩子一起来，了解福音，然后信主。因为学生具有流动性，所以他们每年不断地呼召人参与这项事奉。现在这个事工到了需要建立体系的时候，好传给下一届的学生。

3、帮助街边乞丐

八九十年代的时候，因为一个弟兄的介绍，立凯弟兄的弟弟全凯常去关心、探望街边的乞丐，把他们带到家中，所以就渐渐地形成了一个乞丐小组。S 教会聚会的地点，就在立凯弟兄家中。立凯弟兄一家住在楼上，教会在楼下。所以每个周五的早上，乞丐们都来到立凯弟兄家里聚会。过年过节的时候，立凯弟兄俩也会带着孩子去探访他们，与他们一起吃年夜饭。谈到对这些乞丐的服事，立凯弟兄说："有一天我们快要吃完饭的时候，我弟弟带了一个人从外面进来，他头大大的，身体小小的，有点畸形，走路一瘸一拐，那个气味非常不好。我弟弟把他带到卫生间，叫他把所有的衣服、鞋子全部脱下来，统统丢到外面的垃圾箱里，然后叫他洗澡，穿上我父亲的衣服。当这个人从卫生间出来的时候，好像成为一个新人。后来他信主了，不只一次在我们的布道会上作见证。所以我的同工当时就开玩笑地称我弟弟为'丐帮帮主'。其实乞丐很不容易带，我们曾帮一些人找了工作，但他们不会安分守己，甚至更愿意乞讨，不愿意靠双手劳动去生活。"因为服事这一特殊群体的难处，又因为没有同工接续，S 教会现在没有再继续服事这一群体。但想起之前服事中所结出的果子，一些乞丐信主并且能够成长起来，生命真正发生改变，立凯弟兄仍然很被安慰和激励。

4、陪伴抑郁症患者

克镇弟兄在服事学生时感受到，现在的年轻人基本上都不缺少物质，最需要的就是心灵的关怀，他们空虚，对社会、对家庭、对自己都很绝望，应该陪伴他们走过艰难，一起祷告，一起交流，对教会来说，这也是一项重要的关怀事奉。克镇弟兄的弟弟、儿子、媳妇、女儿都接过半夜打来的心灵求助电话。他们曾陪伴一个罹患抑郁症的姐妹三年，常常为她祷告，耐心聆听她，直至她在基督里被真正医治，重新恢复了生活和工作的能力。

X 教会中，有一位姐妹信主之后不久就去了外地，因为一些缘故患了抑郁症，想要自杀，从五层楼上跳下来。神怜悯她，虽然下半身瘫痪了，但活了下来。因为里面可能还是有基督的生命，她就认罪悔改。之后，她被送回国内，当年给她传福音的一位老姐妹——满宝姨，就把她接到自己家里去住。满宝姨当时已经 70 岁，自己的丈夫也是瘫痪在床，她和几位老姐妹一起照顾这位姐妹五年，给她针灸，做各样的事情。后来又有一位 85 岁的姐妹，将这位瘫痪的姐妹接到自己家住了两年。最后，这位姐妹可以拄拐起来走路，独立做理发的工作。她作见证说，自己心里曾经非常灰暗，但在这个过程中，神帮助她慢慢地走出来，明白神已经赦免了她，她自己的问题应当由自己承担，恢复了对神的信心。到现在，十七八年过去了，满宝姨还常来看望这位姐妹。

几位牧者在爱心关怀事奉上的体会与反思

教会中的爱心关怀事奉，不仅是彼此代祷、互相帮补、关爱弱势群体，更是在弟兄姐妹一生中的各个阶段去陪伴，遇到危机时介入，遇到挑战时扶助。例如 X 教会和 S 教会常要帮助弟兄姐妹处理后事，不单举行追思礼拜，有时牧者要亲自给故去的人擦洗，因为家

人没有经验。希伯弟兄觉得这种危机介入本身就是牧养中的重要部分："我们本性不愿意接受突发的事情，所以要在神面前安静祷告，在基督里我们领受非常多的恩典，这么一点点代价，怎么就不能摆上了呢？我们要常常向自己传福音，以背十字架跟随主来勉励自己。而且，也要换位思考一下人家的难处。其实所有的危机都是神出的题目，如果处理得好，关心得到位，神得荣耀，我们生命也得益处，跟弟兄姐妹的关系从此不再一样。所以我很关心教会中弟兄姐妹的婚丧。当你真介入的时候，和弟兄姐妹之间的关系就不会再流于表面，而是获得新的自由，更亲密，更没有约束、没有面具。神给你机会服事一个人生命的深处，这不是常有的。"

大部分被教会关怀的人，会因着这样的服事满得安慰。而关怀帮助别人的人，本身也得激励、被造就。立凯弟兄说："我总觉得我们切实彼此相爱的时候，一定会产生'属灵磁场'。我们曾经去关心一位卧床多年的弟兄，他癌细胞扩散，甚至骨头都被侵蚀，非常艰难。但当教会的肢体去看望他时，他总有感恩的事跟大家一起分享。我真觉得他非常可爱，他的生命充满了感恩。他说自己最大的心愿是能够有一天重新回到教会和众弟兄姐妹一起敬拜神。真没想到，几乎大部分因为患病不能来教会的信徒，都会表达同样的愿望。这让我很受激励。教会是神的家，我们的确当彼此切实相爱，让肢体有家的感觉。所以我觉得关怀是挺重要的一件事，身为牧者，不要觉得自己事务多，整天预备讲章，就忽略了关怀探访。若忽略了这些，最终你的讲章一定缺少活力。当你真实地去关心别人，有很活泼、实际的一些经历，你讲起来也会有力量，让弟兄姐妹听起来津津有味。"

预备讲章和关怀探访，确实是牧者在分配时间上常遇到的两难处境。针对这个问题，立凯弟兄的思考是，面对很紧迫的事件，就像耶稣基督所讲的好撒玛利亚人的比喻一样，不能找借口为自己开脱。"当然，安静在主的面前预备讲章是重中之重，"立凯弟兄说，"但如果神把这件事放在你面前，那就靠主的恩典得力量去做。我觉得神呼召我出来，是牧会，不是开会。今天我看到很多牧者到处开会，羊群找不到牧人。在我们各个聚会点的联合同工会上，我常提到这件事，就是要知道神呼召我们来做什么。不过，我想我们还是必须先到主的面前来，先被耶稣服事，这样我们才有力量，不是靠着自己，而是靠着加给我们力量的主耶稣去服事人。这样的服事会更有果效。"

作为神所呼召的工人，清楚神的呼召，也在这个呼召上忠心、专心，才能够有深入的牧养。克镇弟兄介绍自己的服事经验时，谈到多年前拓荒建立第一个教会，是如何进到弟兄姐妹的家里，了解他的家庭生活，他的职业和爱好，他家人的性格，他个人的品德，他的灵性。了解以后，克镇弟兄先以祷告来回应，然后用神的话语来喂养弟兄姐妹，靠着圣灵的工作来改变他们。并且，他们一家尽心做接待的服事，自己家生活简单，来了客人却会预备得比较丰富，所以孩子反而期待有客人来。他们不仅接待客旅，也接待病人。因为以前山区没有医院，所以很多的病人都住在克镇弟兄家。有一个弟兄得了重病，连亲姐姐也不愿意照顾他，他就住在克镇弟兄家里七年。克镇弟兄不但照顾他、补贴他，也培养他成为传道人。病愈后，这位弟兄成为教会的主要同工。

这样的牧养当然比较辛苦，要花很多时间精力。但到教会差不多有一百多户人家的时候，克镇弟兄仍去一一了解他们的情况。这样不辞辛苦的服事，正是因为他看到其中的重要意义。现在克镇弟兄作为长辈服事年轻人，也尽力和他们做朋友，他说："虽然我和这些孩子有代沟，但是最要紧的是要谦卑自己。我对他们说，你们是老师。因为我没怎么读过书，而他们都是大学生。我现在跟中学生和大学生都聊得来，我

也可以玩微信的。我觉得要先聆听他们，了解这些年轻人需要的是什么，然后用神的话安慰他们，跟他们一起祷告。时代会改变，但是主的话不改变，他不改变的话语是适合每个时代的人的。并且，不管年长年幼，每个人最需要的都是真爱。以前我们在乡村真正地付出了爱，现在回去的时候也感到和弟兄姐妹的关系不一样。所以我常常引用哥林多前书 13 章说，爱是恒久忍耐，爱是永不止息。”

被主爱了的人，自然而然会流露出对他人的关爱，这几位牧者用心地服事神所托付的弟兄姐妹，教导主的话，践行主的话，深深影响了教会同工的事奉，使他们能突破自我，靠着主关爱他人。但是，教会仍在世界之中，人的罪性和世俗的牵引，既拦阻合神心意的事奉，又容易掺杂在其中，使状况更为复杂。所以几位牧者也特别提出他们所省察到的、在爱心关怀事奉中需要注意的几点。

第一，是动机。“能够与别人分享神的恩典，本身对我们来说就是恩典，也是一个机会，”立凯弟兄说，“所以，必须注重你自己做这些事的动机，你是为了基督，为了永恒，为了爱，还是为了彰显你自己？或者在神的面前换取什么好处？另外，动力也必须是来自于基督爱的激励。弟兄姐妹需要建立起正确的服事理念，先把自己献给神，然后再来做这些事。”

希伯弟兄说：“基督徒彼此相爱实际上是神生命的流露，但是神的生命是怎样流淌到我们身上呢？是藉着救恩。明白了神的爱，才会有真实的爱心。所以我觉得重生得救的人的爱会比较真诚，如果还是一种宗教行为，行得就会比较做作，因为带着别的目的。如果没有对福音的伟大、对福音刺透内心的直接感受，看似热心的服事很多时候掺杂了自我彰显和自我实现的动机，因此就不能持久，因为关怀是要不断付代价的。此外，为了事工、为了教会增长去爱别人也不像是爱。我们应当一直在救恩中提醒自己：我们得救都是因为白白领受了神的爱，因此不应以一种世俗的关爱诱使人入教。爱是从神而来，所以，鼓励弟兄姐妹去爱别人的时候，一定是先回到基督的爱里，看神怎样为我们舍己。当他们只因为神的

爱而去爱的时候，就会比较自然。这几年我们学福音神学，就会发现教会中自发性的关心和关爱更强烈了一些。当我们在讲台上讲爱心关怀是福音带来的好行为，而不是取代传福音，大家就会比较容易地摆上和奉献。我们也会多讲一些长辈的见证。因为常常有人不懂得怎样爱别人，这些见证就会触动他们去思想，引导得好，会形成很好的氛围。

第二，是人的回应所带来的挑战。这往往也是对动机的一个检验。被关爱帮助的人中，总有一些人会觉得这是教会应该为他做的，或者以为教会关心他有什么其他目的。当他们对教会不理解，讲一些负面的话时，如何帮助弟兄姐妹来面对呢？希伯弟兄说："当一些情况没有往预期的方向前进，你发现被帮助的人生命有别的问题，不只是这些缺乏，可能需要被对付和管教，其实挺挑战我们持续爱他的心，大家可能就不想再关心他了。但其实还是需要坚持。但在关心的时候也要小心，注意他的感觉和自尊心，按照他属灵生命的大小来引导。比如你要明白什么时候去探访他是合适的，什么事情是不要去刺激他的。"

立凯弟兄谈到他曾经历过的伤痛。当看到教会曾关怀帮助、被神以大能医治的朋友背弃福音、转而拜偶像的时候，他无法再照常骑车回家，只能推着车走回去。想到主耶稣的榜样，他才重得安慰。当主在加利利的服事被猜疑论断、似乎没有果效时，主并不灰心，而是转而面向父神说："父啊，天地的主，我感谢你！因为你将这些事向聪明通达人就藏起来，向婴孩就显出来。"（太 11:25）这节经文激励立凯弟兄"行善不可丧志"（帖后 3:13）。并且，他想到自己其实也是很不可靠的人，常常也在前辈帮助自己的时候觉得理所当然。所以，回到主的面前是最重要的。面对"不法的事"，对人的关爱怎样才能"忍耐到底"？立凯弟兄说，只有深信神的呼召与托付，并且常常回想主耶稣是怎样爱自己。"若不是主不放弃、不改变的爱，我不可能走到今天。"立凯弟兄说。

第三，是在服事当中设立界限。首先，交托给主，自己不要有太多的预期。希伯弟兄说："当你去关怀弟兄姐妹的时候，情况常常不会按着你的预期发展，神会让他学其他的功课。病情的走向不在我们的掌控之中，对方心态也不在我们的掌控之中，你只能问：'神，你要我做什么？'等到你关怀的人作见证、和你分享的时候，你会看到神的工作，然后得着很多帮助。如果你目的性很强地去帮助他，他也会迎合你的目的回应你，这样反而不好。我们教会一位姐妹的女儿，因为读高中学业压力较大，她个性又要强，突然就出现了精神问题。这个女孩当时还没有信，教会弟兄姐妹就建了一个微信群，十几个人一起关心她。但是没有想到，这个女孩还是跳楼了。但神保守，她只是骨盆裂了，脚踝和手骨折了，住进了医院。我们本来有些灰心沮丧，但没想到，她进医院后情况反而越来越好。我们只是继续关心她，也没有特别做什么，但这个小姐妹现在不仅继续读书，成绩优秀，还常常来聚会，跟小组弟兄姐妹相处得很好。因为这件事，她妈妈的生命也得到复兴。所以，有时我们不知道为什么发生这样的事，有时我们也觉得太麻烦，心里打退堂鼓，但是神的工作让我们惊叹。"

其次，要有次序，并且是按着自己的力量来服事，不要勉强作难，而是甘心乐意。立凯弟兄说："我觉得任何时代都会有穷人，而且都会有一些其实并不贫穷却自以为贫穷的人，也有人总需要别人的资助。所以我的观念是，先帮助信徒，这是次序。并且，在服事的过程中，不要包办代替。例如我们教会，因为年长的人多，所以经常有追思礼拜的事奉，我会提醒服事的弟兄姐妹，我们是为主来做这些事情，但是去世的人有自己的家人，他们有应尽的本份。他们能做的、

当做的，我们就不要替他去做，我们只做他做不了的事，不然教会会被拖跨。”

第四，是专注于福音。“我们服事的方向是关注被服事者与神的关系，特别对于已经信主的人，你必须要让他明白福音能够应用在他的生命里，”希伯弟兄说，“传统家庭教会对相爱的关系要求高一些，但有时会忽略真正的福音目的，而仅是建造人之间的关系。我们探访的时候，应当关注比较深刻的问题：他重生了吗？他是怎样信主的？如果他得了很重的病，你要问他：‘您知道自己死后去哪里吗？’这很重要！如果他还是不太明白，你要问得更仔细一点：‘如果让您选择，是病好了但进不了天堂，还是病没有好但进得了天堂，您会选择什么？’他的回应能够反映出他真实的属灵状况。所以，要有意识地把谈话引向属灵的交通。”

对于关心尚未信主的朋友，立凯弟兄建议：“向慕道友传福音，我想有一点是尽量避免只为着物质和肉体上的好处，以免我们的福音成为廉价的福音。另外，帮助者要有一个正确的心态，不要居高临下，给受助者应有的尊重，一定要记住每个人都有他的尊严，你不能轻看他。人在病痛和困难当中，心确实会相对柔软，容易接受福音，这是我们的机会。我们要把握住机会，把福音带给他，然后带他来教会，在小组中和弟兄姐妹一起学习、成长。”

第五，推动教会整体服事，而非只是一两个同工或团契投入爱心关怀的事奉。希伯弟兄反思 X 教会的服事，觉得所担忧的地方就是服事中的不平衡。有的小组、团契做得不错，有的不行，因此新进来的慕道朋友，牧者就会选择让他进入更有爱心的小组。结果一些小组人数越来越多，一些小组越来越少。希伯弟兄觉得这个问题涉及两个方面：1）对同工的培养和训练。教会需要建立一个好的牧养体系和培训体系，帮助组长成长。首先，只有神学进深了，才能知道什么是在真理中的彼此相爱。其次，必须有实践性的训练。现在 X 教会的门训是自主报名，而希伯弟兄期待以后能建立成体系的门训，使得每一个同工在成为小组长之前，就在福音里被更新过，在神的爱里被深深触摸过，真理清晰也懂得一些服事的技巧。2）治理方面的不清晰。希伯弟兄说：“职责是需要建立和明确的，甚至可能教会需要一个探访部，或者每个团契应该有负责这方面的同工。我们现在也在慢慢寻求教会治理方面的突破，能够让有不同恩赐的同工各尽其职。”

S 教会也面对相似的情况。因为教会人数不断增长，服事就容易有很多缺漏和不足。一些弟兄姐妹有时一个下午要去看望几个病人，探访几个家庭，就容易落到形式化的走过场当中，而教会大部分的弟兄姐妹却还没有被带动起来，只是关注自己的家庭、小组，不能从别人的需要上看到自己的责任。立凯弟兄看到，这必须要圣灵在人心里动善工，不然讲的道理再好，无法身体力行。与过去的教会相比，立凯弟兄感到，现在弟兄姐妹的属灵资料太丰富了，而且生活也非常安逸，教会正在面对世俗化的侵蚀。一方面信息量大，却良莠不齐；另一方面，我们失去了对神话语的单纯信靠，贪恋像荆棘挤住了信心。“以前我们虽然什么书也没有，只有看圣经、背圣经，但是我们却有一颗爱慕神的心，”立凯弟兄说，“只要神的一小段话，一首诗歌就能够让我们极为感动。因此，我觉得那个时代也是非常奇妙和甜美，神许可我们遭遇一些难处，被剥落了许多世上的东西，但是神却把自己给我们。现在这个时代有广度，却没有深度。我觉得教会必须彼此相爱，这一点比制度更重要。若不能彼此相爱，再好的制度也会失去见证。所以，工人的培养是重中之重，有好的人才有好的教会。”

那么教会应当如何将一批批同工建造起来呢？立凯弟兄的看见是，教会不能像世界一样实用主义，只看重人的才华。首先，教会必须确认一个人的呼召，也要

在服事的过程中多注意品格的培养，这是关键的一点。神没有难成的事，说有就有、命立就立，但他在造就人、栽培人的事上，付出了足够的时间、耐心和代价。

教会之间的爱心关怀事奉

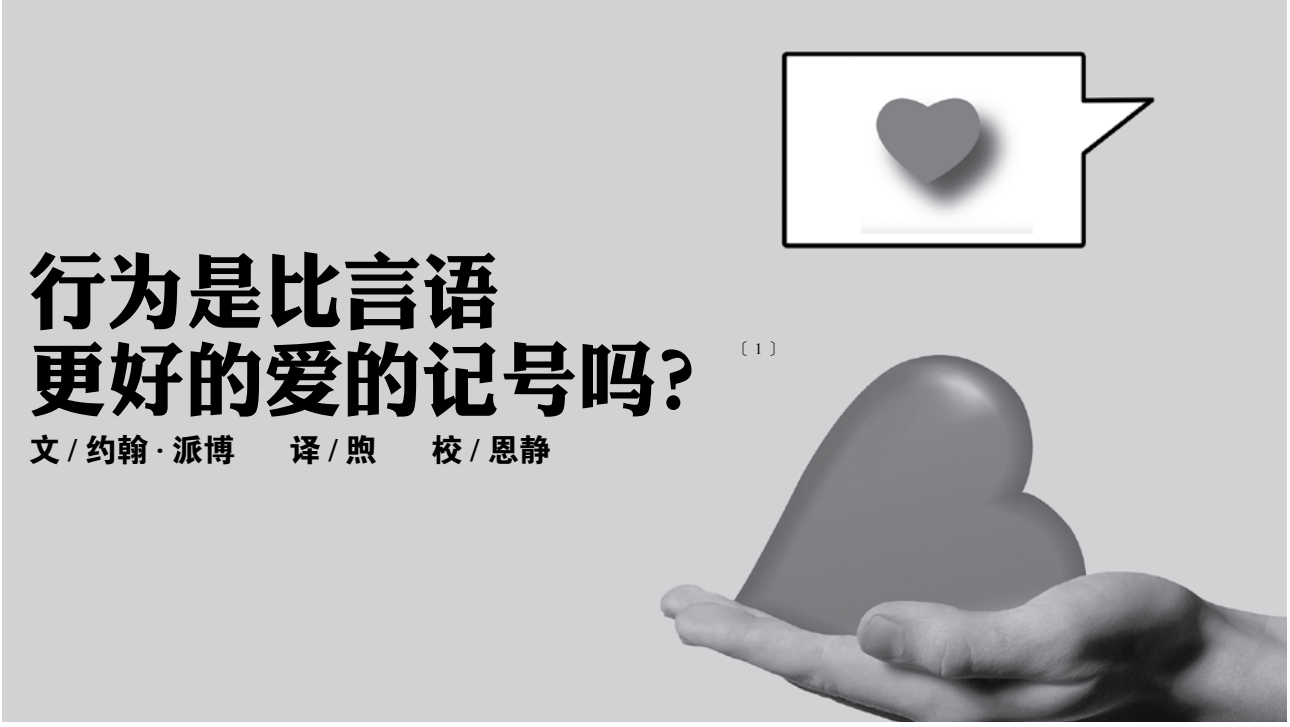
爱心关怀的事奉，不只限于教会内部弟兄姐妹的互相帮补，或对于某一未归信的群体的看顾爱护，一个地区或不同地区的教会之间，也需要彼此联络帮助。F、X、S 这三家教会的牧者同工，既在生活中互相关心，也常会邀请对方来本教会讲道、培训，他们也一同帮助周边的教会。这一方面是杨心斐阿姨的影响，另一方面，也是国度的眼光。希伯弟兄说："当我们去帮助一个跟自己教会的事工没有任何关系的教会，他们经历神的时候，我们也经历神，同得造就。带领者愿意帮助不同的人，对弟兄姐妹也是一个榜样。而且，教会之间有了这样的关系，联合性的事工才容易展开，只是以章程来推动，会比较困难。我们这里，哪个教会若开始建立的时候经济上不宽裕（例如民工教会），我们就会在同工会上讨论，为他们奉献。"

"另外，在讲台上的服事、工人的培训上，比较强的教会可以帮助比较弱的教会，我们教会在周边有许多培训点、宣教点，每个月都会有弟兄姐妹去讲道，我们一直在做这样的事。"立凯弟兄说。

"教会一定要打破所谓的高山门，教会是神的家，都是一家人，"克镇弟兄说，"农村教会现在最需要城市教会去帮助。我为什么在 2003 年来福州做学生工作呢，就是因为看见不久以后城市教会会帮助农村教会。城市教会有一些知识分子周六日可以去帮助农村的讲台，农村教会的弟兄姐妹最起码也可以为城市教会祷告。像我们教会办重要聚会的时候，都有 24 小时的连锁祷告，但城市教会就没有这样的时间和动力。并且，我个人觉得，办孤儿院和老人院，是这个时代的家庭教会要面对的事情，若有条件，教会还可以办医院。教会历史中，宣教士通过医院、孤儿院、老人院、学校撒下福音的种子，这也是长远的福音事工。但我觉得要注意的是，这些事奉必须是真信徒来做，并且也需要各个教会彼此配搭、一同开展。"

结语

爱心关怀既是容易热心，却需警醒的事奉，也是要真付代价，且不能回避的挑战，因为这是我们"从起初所听见的命令"。主为我们舍命，我们从此就知道什么是爱，他既然赎了我们脱离一切罪恶，又洁净我们特作自己的子民，就喜悦我们热心为善。在行为和真理里彼此相爱，既是主的恩典，也是主的要求。然而，面对教牧事奉中接连不断、似乎无穷无尽的需要，深感无助软弱的同工们，真是需要靠主得力量来遵行神的旨意。在访谈中，立凯弟兄所劝勉我们的一段话，也许正是许多同工的感受："我跟我的家人都是很普通的人，神竟然用我们，我觉得非常感恩，当我看到无论寒冬酷暑，每个主日都有几百个男女老少按时有序、有条不紊地到这样一个普通的屋子里安安静静地听主的道，并且带着自己的儿女、自己的朋友，我心里会很自然地涌出感恩和赞美。同时，我也提醒自己，他们来教会是为了见耶稣，寻求更多地认识神，那我能够拿什么给他们？除非基督真正地满足人心，我们不可能凭着自己叫人得着真正的帮助。弟兄姐妹对我的信任，对话语的渴慕，给我很大的激励。他们生命的改变，也让我看到今天所做的服事，是与永恒紧密连接的工程。所以，虽然我们很渺小也很有限，但是我们的服事是无比的神圣。正如保罗对腓立比教会所说：你们立志行事，都是神在你们心里运行，为要成就他的美意……你们显在这世代中，好像明光照耀，将生命的道表明出来，叫我在基督的日子好夸我没有空跑，也没有徒劳。我以你们的信心为供献的祭物，我若被浇奠在其上，也是喜乐。（腓 2:13-17）"✤



行为是比言语更好的爱的记号吗？[1]

文 / 约翰 · 派博　　译 / 煦　　校 / 恩静

“我们相爱，不要只在言语和舌头上，总要在行为和诚实上”（约一 3:18），说这话的这位使徒也记录了耶稣说的，“我还在世上**说**这话，是叫他们心里充满我的喜乐”（约 17:13），和“我对你们所说的**话**就是灵，就是生命。”（约 6:63）

如果耶稣“说”的给予人喜乐，并且耶稣的“话”给予人属灵的生命，那么当然，这话就是爱。

但约翰一书 3:18 似乎暗示我们，用口表达爱不如用行动表达爱来得真实或常见，这一直困扰着我。“小子们啊，我们相爱，不要只在言语和舌头上，总要在行为和诚实上。”对于我来说，我们有实际的经历和合乎圣经的理由说，舌头的肌肉比任何其他身体的肌肉更多地做为表达真爱的介质。

让我们退一步来看看约翰在约翰一书 3:18 说的是什么，以及更多的圣经经文见证的是什么。留意上下文，他说话的结构，以及其他见证人说些什么。

一、上下文

前几节经文给了我们一个线索，看看约翰要说什么：

主为我们舍命，我们从此就知道何为爱，我们也当为弟兄舍命。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 3:16-17)

如果到了**你我**的生死关头，而我挡了子弹，没有什么爱比这个更大了。“人为朋友舍命，人的爱心没有比这个大的。”（约 15:13）

〔1〕 本文出处：http://www.desiringgod.org/articles/are-deeds-a-better-sign-of-love-than-words（2015 年 10 月 14 日存取）。承蒙授权翻译转载，特此致谢。——编者注

然后，他提出了一个爱的原则，这是较为普遍和不那么戏剧化的："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？"换句话说，真爱不仅为所爱的人舍命，也为他提供财物。

这就是雅各所说的："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，'平平安安地去吧！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？"（雅 2:15-16）。这就是约翰所批评的：**说**"穿得暖吃得饱"，但你有食物和衣服却不给他们。

所以，约翰首先想到的，就是那些**说**他们爱别人，但当涉及到实际的牺牲和舍己的行为时，他们却不做的人。这就是约翰所说"言语和舌头"的爱的意思。这不是真实的爱。舍己的行为印证了爱的话语。

二、他说话的结构

但还有更多的线索。这对词语（"言语和舌头"与"行为和诚实"）的对比不是完全平行的，但你在英译版里看不到这一点。前两个词是与格（译者注：与格通常表示动词的间接宾语），后两个词是重复介词 ἐν 的宾语。因此，字面上应该是说："小子们哪，我们相爱，不要只**用**言语或**用**舌头，总要在行为**里**和在诚实**里**。"这一差异可能是偶然的，但也可能是有理由的："让我们不要认为爱是舌头的动作和它发出的声音（言语）。相反地，让我们将爱看做一种在行为**里**和真理**里**发生的事实。"

换句话说，爱不能仅仅被看做是声音（言语）或肌肉（无论是舌头或其他肌肉）的动作。实际上，爱是在这些行动**之中**或**背后**的事实。是真实的。这就是为什么保罗说："我若将所有的周济穷人，又舍己身叫人焚烧，却没有爱……"（林前 13:3）。行为**本身**绝不是爱。从来不是。爱是在行为"里"的。所以，约翰的要点是：不要将爱**等同**于言语或舌头的行动。爱是更深层的。它是在肌肉运动**里面**的行为，但永远不会等同于这些介质。"在诚实（真理）上"这个词将这个问题深入下去。

但比语法更重要的是"舌头"和"诚实"之间令人吃惊的对比，"小子们啊，我们相爱，不要只在言语和**舌头**上，总要在行为和**诚实**上。"我们期待"言语"和"行为"之间的对比，但不是"**舌头**"和"**诚实**"。我们可能会想着"舌头"和"手"之类的对比。

从这里可以得出最简单的教导就是：不要用你的舌头去做出在现实中无法实现的爱的承诺。如果你说你要来帮忙，就要来。承诺是令人鼓舞的，爱也一样。但是当你不出现时，所有的鼓励都会消逝。说诚实话。在真理里来爱。

从"舌头"和"诚实"的对比中得到的第二个教导是：真理本身是一个美妙的礼物。"你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。"（约 8:32）对某些人传讲真理，不管他们喜欢与否，都是一个伟大的礼物。"我对你们所说的**话**就是灵，就是**生命**。"（约翰福音 6:63）这对于耶稣是真实的，对于使徒们也是如此："把这**生命的道**都讲给百姓听"（徒 5:20b）。

这意味着当舌头和它的声音（言语）是"在真理里"，它们就成为爱的行为。爱的分界线不是在说和做之间，而是说和做是在真理里还是在虚空里。真理把爱的言语变成爱的行动。

这将我们带入：

三、其他见证人说些什么

我在一开始提出的担心，就是约翰一书 3:18 可能会被用来暗示说，我们用**口头**的方式来表达爱，不如用**手**和**脚**的方式那么真实或常见。我不认为约翰所说的是这样。用口来表达爱是真实的和常见的。

用口给予永恒的喜悦。
“我还在世上**说**这话，是叫他们心里充满我的**喜乐**。”（约 17:13）

藉着口，信心被唤醒。
“可见**信道**是从听道来的，听道是从基督的**话**来的。”（罗 10:17）

用口传授有益处的事。
“凡与你们**有益**的，我**没有**一样**避讳不说**的。”（徒 20:20）

通过口，祝福临到。
“逼迫你们的，要给他们**祝福**，只要祝福，不可咒诅。”（罗 12:14）

用口使人得恩典。
“污秽的**言语**，一句不可出口，只要随事说造就人的好话，叫听见的人得**益处**。”（弗 4:29）

我们的口所说的话，跟我们手所做的事一样，我们会按此受审判。
“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。因为要凭你的话定你为义；也要凭你的话定你有罪。”（太 12:36-37）

四、两种错误的理解

当约翰说“小子们哪，我们相爱，不要只在言语和舌头上，总要在行为和诚实上。”他并没有贬低我们以话语来爱的真实性或频率或重要性。事实上，最戏剧化和最坚定的爱的表达可能还是我们为所爱的人做出的深切的牺牲，但有两件事仍然是真的。

一个是，有一些牺牲是出于不可告人的动机，并不是真正的爱（“又舍己身叫人焚烧……”）。爱不等同于行为。始终是这样。然而，它总是在行为“里”，否则根本不是爱。

另一个是，“因为心里所充满的，口里就说出来”（太 12:34）。因此，我们心中的爱最常见的见证，是我们口里说出来的话。在这个意义上，我们的言语就**是**行为。它们是否诚实，上帝知道。

但是，在看待言语的行为和手上的行为时，让我们永远不要忽略或偏向某一方。许多人在爱上失败是因为他们认为他们可以用行动代替言语。另外许多人失败是因为他们认为言语就够了。让我们总是想到：两者！言语与行动！口头的行为和手上的行为！两者！

“无论做什么，或**说话**、或**行事**，都要奉主耶稣的名。”（西 3:17）

“除了基督藉我作的那些事，我什么都不敢提；只提他藉我**言语作为**，用神迹奇事的能力，并圣灵的能力，使外邦人顺服。”（罗 15:18）

“但愿我们主……安慰你们的心，并且在一**切善行善言**上坚固你们。”（帖后 2:16-17）✤

慈惠事工是在对灵魂温水煮青蛙吗？[1]

文 / 麦茨 · 麦可尼（Mez McConnell）译 / 袁伟

这令人不安的观点来自加拿大活动家尼克 · 索（Nick Saul）的新书，《休憩站：为好食物而战如何改变了一个社区，启发了一场运动》（*The Stop. How the Fight for Good Food Transformed a Community and Inspired a Movement*）。

他备受争议的观点曾在英国一石激起千层浪。他宣称，食物银行（Food Bank）的周济模式常常不过是“富裕者周济贫困者，固化双方的壁垒”。

《守望者》报纸写道：“尼克，47 岁，在家乡多伦多作社区组织者。在他心目中，问题在于，传统的食物银行并不能真正帮助需要者。他们派送的食物常常质量不佳。而那‘交接过程’——沉默、令人羞愧的食盒交接，完全不能帮助顾客提升尊严和自我价值，找到工作，脱离贫困，或是增进健康。在这一刻食物银行的顾客不饿了，但维持不了多久。”

他关注的不仅限于存心善良的志愿者。尼克也针对大公司，特别是超市，这些企业（他宣称）想搭顺风车博得“企业公民”的好形象。事实上，尼克宣称，食物银行的整体理念不过是安慰良心而已。

他认为：“唯一没有受益的恰恰是这个组织想要帮助的人。对大多数光顾食物银行的人来说，这是灵魂缓慢而痛苦的死亡。”

作为一个基督徒，那挥之不去的最后一句话特别触动了我，以至于我已经反复回味这句话几个星期了。当我二十岁左右那几年，我流浪街头，光顾过各种

〔1〕 本文是袁伟长老编译的一篇英文文献，略有删减和编辑。译文转载自“朝圣之旅”（https://davidweiyuan.wordpress.com/）。英文文章链接：http://20schemes.com/2013/are-mercy-ministries-really-a-slow-death-to-the-soul/ ——编者注

帮助无家可归者的项目。在大多数城市里，我都能找到地方给我提供早饭、干净衣服、洗浴和一些食物。像选择酒吧一样，我也有自己最爱去的地方。 我们这些人生活、呼吸在这个看不见的亚文化中，知道所有的“好地方”。我们知道几点钟开门，几点钟“好东西”会拿出来，我们也知道根据送东西的是谁，应该说什么，做什么。教会特别好，因为人们通常很和善，对你友好，不像政府职员那样精明，我们唯一要做的，就是坐着听他们讲讲上帝的事，也许拿本小册子，然后这一天就自由了。尽管我当时没意识到，但这些地方其实间接地资助了我的毒瘾，让我的街头流浪更容易了。我没有动力找工作挣钱养活自己，丧失了让自己脱离困境的意愿。这些地方，当然是不自觉地，助长了我自私、毁灭性的生活方式。

政府开支缩减（这不是个新发明）的时候，许多我们常去的地方关门了，我们变得更加依赖“上帝小队”。一开始，一长串问题有些恼人，但是，如果当做工作面试来处理，他们很容易就满意了。他们说他们的，给我讲上帝或者随便什么，而我会得到我想要的，大家都高兴。他们对穷人友善了，而我则可以用他们的衣服换来的钱，以及省下的买食物的钱，资助我堕落进毒品引发的即时沉醉中。

将近二十年过去了，我作为一个牧师已经在世界各地的城市周边地区工作了将近十四年。我希望能说已经大有改变了。但是没有。我们身边还是有穷人。与上一代相比，对食物银行和热汤厨房（Soup Kitchens）的需求也许更大了。在福音派基督徒中，对“慈惠事工”、“帮助穷人”的兴趣在爆炸式增长。但说实话，其中很多事让我难过。我坐在大会里，听那些存心善良的年轻牧师和植堂者讨论“慷慨的正义”。一次又一次地，我碰到教会领袖、基督徒谈到，他们开办了食物银行或是热汤厨房，并且这改造了他们的教会。或者，在他们的“使命思考”（missional thinking）观念中更好的做法是，他们参与了一个“世俗”的慈善组织，好让他们能：1）服事他们城市的穷人 2）同时对不信者见证他们的“好行为”。好像帮助穷人是个巧妙的福音策略，让他们能接触到那些嬉皮摩登的、想在自己“社会公义”一栏打个对勾的不信者。当在这些圈子里谈到这个话题时，常听到的喋喋不休包括：“它把人们团结起来了”，“它改造了我们的社区”，“它让我们能联系到不去教会的人”。

我恐怕，当这些肥皂泡破灭时，现实并不是这样。通常它团结起来的要么是边缘基督徒，他们找到了一些东西来充实自己；要么是老人，他们有更多的时间来做志愿者。可悲的是，社区并未因此被改造。为了验证这一点（以后会详谈），其实我想我们应该在英国的福音派社区中做些研究。我们的确接触到了不去教会的人。这是毫无疑问的，如果我们的意思是他们不常去礼拜的话。但我想指出，这些人中虽然有许多不和我们一起参加主日崇拜，但他们根本不是“未闻福音者”。事实上，许多人对福音有详尽的知识（至少在那些传福音的教会中），但仍然过着罪恶的生活。可悲的是，太多教会和基督徒对穷人是阻碍，而根本不是帮助。他们的错误在于家长作风的外展工作，通常包裹在成功事工的假象中（成功的衡量标志是，这周有 40 人来拿食盒，其中大部分人留下谈了一会）。这些事工持续下去，几乎永无休止，服事的基本是同一批人，其中许多人一直没有真正脱离这样的生活状态。他们身陷其中，而我们常常不自觉地助长了他们停留在这状态中。

我常常收到一些牧师和其他领袖的求助电话。对话无一例外的是这个模式：“麦兹，我们这儿有个男人/女人，最近通过我们的无家可归者/成瘾者/穷人（删

掉不适用的）事工而信主了。问题是我们现在不知道该拿他怎么办。我们教会并不真正适合这样的人。你能帮我们吗？”通常就是这情形，当然会有些小变化。这是许多教会的根本问题。他们在我们说的“危机处理”之外根本没有计划。他们开始了一项事工，但没有真正的计划。给他们提供食物是一回事，但每天与他们交往是另一回事。根本问题是，大多数教会就没有想清楚他们穷人事工的长期结果。这难以置信，但的确是这样，许多教会从来就没有想过，当有人通过他们的慈惠事工信主后，他们该拿他怎么办。门徒训练的策略是什么？谁来关怀他们？谁来守望他们？我们怎样帮他们进一步跟随耶稣？我们怎样预备他们履行神呼召他们当尽的职分？

事实上，每周四领取食盒或其他施舍物的队伍在许多地方都那么长，以致我们只能一递过东西，就马上移到下一个人。也许我们有人在旁边，可以留下来喝杯咖啡聊一聊。但对话总是简短、间断，不能很快深入。那些真正需要食物的人常常太羞愧了，不愿意停留；而那些知道游戏规则的人反而常常留下来，占掉了尽可能多的时间。没过多久，就形成常规了。再过段时间，我们厌倦了千篇一律的故事，只是发送食物了。有些人甚至觉得，他们要是能熟悉一些“常客”，就是捡到宝了。但事实上，世上没有什么比看到一个热汤厨房的常客更令人悲哀的了。这真是个笑话。

太多时候，这些人没有被督促改进。他们没有真正得到帮助。最可怕的是，没有人挑战他们帮助自己，主要原因是中产阶级的罪恶感情节（这是许多志愿工作的支柱）。但教会领袖们，我们需要一个计划。我们需要一个比只是每周处理危机更大的计划。我们需要一个计划来传福音，帮助人们信主，栽培训练他们。我们有多少人把这样的策略植入了我们的慈惠事工？你知道有多少人脱离热汤厨房成为牧师？或是任何有益的职业？诚实的回答是，没有多少。有欢乐故事的人稀少寥落。这和全国上下的教会在这些机构里数以百万计的花销完全不相称。我们福音派教会需要暂停下来，对此加以讨论。独立福音派教会联会（FIEC, The Fellowship of Independent Evangelical Churches）需要提出论文。它需要资助一些研究，给教会提供一些指导。这类事工是可以靠着耶稣君王起死回生的。但我们必须绝对诚实，不能躲藏在自我辩解的陈词滥调里。

我没有所有答案，但坚信：作为笃信圣经的基督徒，我们应该严肃地探讨这一话题，避免自动的膝跳反应。我不是呼吁停止慈惠事工。我在呼吁改进它。我在呼吁它能增加相互交流，减少自说自话，更好地为地方教会中严肃的门徒训练奠定基础。我的质疑是，慷慨的公正与慈惠事工本身是不够的，达不到应有的深度。二十年前，我在街头流浪时，慈惠事工接触到了我。而我们需要进步，我们需要帮助和我当年同样处境之中的人进步。我们要自问的是，我们的工作是否真正帮助他人改进，抑或只是为自己和自己的活动服务？

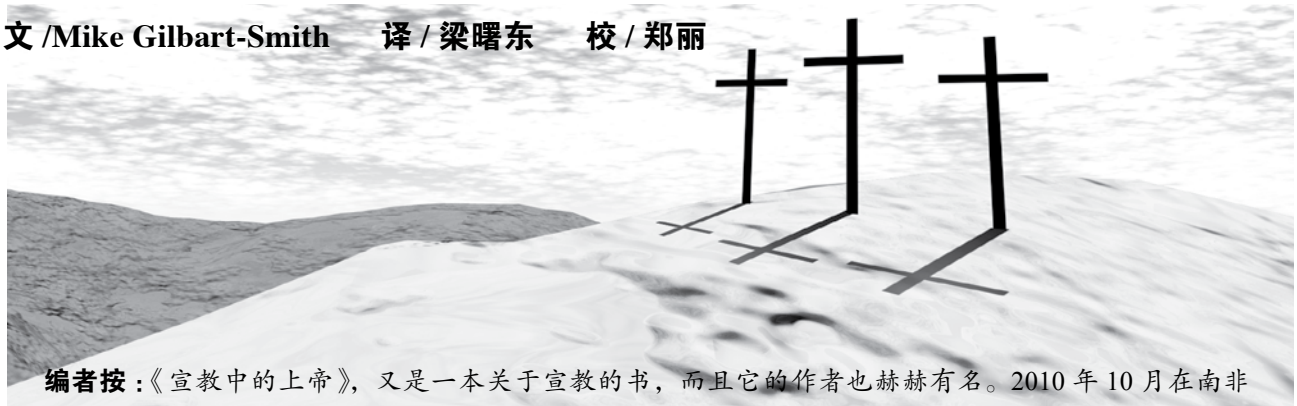
我们都盼望事工能给走向永死之人带来属灵的生命。也许伸出援手是联络的起点。但对太多的教会来说，似乎仅此而已了。✤

作者麦茨·麦可尼（Mez McConnell）是苏格兰爱丁堡尼地里（Niddrie）社区教会的主任牧师，同时他是“20计划”的创始人及主要负责人。他从1999年开始全职教牧事奉。

译者袁伟，是旧金山基督之家第一家的长老。

书评：《宣教中的上帝》[1]

文 /Mike Gilbart-Smith　译 / 梁曙东　校 / 郑丽



编者按：《宣教中的上帝》，又是一本关于宣教的书，而且它的作者也赫赫有名。2010 年 10 月在南非的开普敦举办了第三届世界洛桑宣教大会，大会发表了开普敦宣言。而这份宣言的主要构架者就是这本书的作者，著名的旧约学者和宣教学家克里斯 · 莱特博士（Christopher J. H. Wright），一个将斯托得（John Stott）看作个人导师的人。在他的书中，不乏诉诸圣经经文的鸿篇巨论，许多内容也反映出当今福音派谈到宣教使命时的一些话题和走向，然而正如本文作者在书评中所指出的：虽然本书有极多值得称赞之处，但也有一些让人非常担忧的地方。这既涉及到方法论，也涉及到由此得出的结论。而这触及到跟教会使命有关的一些重要问题：对于基督徒的宣教使命来说，传福音是否具有独特的中心地位？它和社会关怀的关系是什么？福音是什么？对于福音本身而言最中心的是什么？它怎样影响我们对基督徒和教会的使命的认识？这些也是《教会》杂志在这一期谈到“福音与爱心关怀”时，特别需要解决的问题。而本文作者在书评中以忠于神话语的单纯和透彻，有许多令人赞许又富有启发性的评论，非常值得细读与深思。

评价克里斯·莱特（Chris Wright）写的宣教使命著作，感觉就像自己是长大了的木偶匹诺曹写文章评论主人盖比特的手艺。在我认识神的宣教使命和这位施行宣教使命的神的道路上，莱特与我有极深的渊源。我三岁到九岁的时候，他在我父母所在的教会担任牧师。

莱特在汤布里奇的凯奇格林教堂带领假日圣经俱乐部活动，他用清楚和忠于圣经的方式分享福音，这直到今日还给我留下美好的回忆。莱特和他的家人是第一批向我展示出海外宣教真实的人。我还记得坐在安什伯纳姆湖边，与他九岁的儿子聊天，谈到他们家即将搬去印度的事。我记得，当时还只是个十岁小男孩的我，将攒下的一些零花钱放入父亲书房里的“圣经教会传道会”奉献箱，想到我小小的零钱有可能在四千英里以外莱特训练牧师的地方被主使用就激动不已。

大约 15 年后我听了莱特在 New Word Alive 大会上按申命记所做的一系列分享，我从前认为这部旧约书卷不过是一堆规矩条例的集合，而他从宣教角度的解读让我深为折服。

〔1〕 本文原载于：http://cn.9marks.org/review/book-review-mission-god/（9Marks 电子邮件地址：chinese@9marks.org），承蒙授权转载，特此致谢。本文转载时又做了英文校对和编辑——本刊编者注。另：此书中译本《宣教中的上帝》由校园书房出版社 2011 年出版，本书评对原著的引用译自英文版。——原编者注

讲了这么多，我要表明的就是我自己欠了克里斯·莱特极大的恩情。

《宣教中的上帝》一书汇集了莱特几十年的思考和教导，论述圣经和各种使命的关系，更确切地说，是与那一种使命之间的关系。他用来不断思考本书内容的时间，比我思想任何事情的时间都要长。这也是一部巨著，厚达 535 页，此外还有索引。所以在本文短短篇幅之内，我能做的不过是简要地用大纲形式列出这本书的一些内容，然后讨论莱特所引发的一些更富争议性的问题。

概括

莱特在引言部分，描述了他过去如何看待“宣教使命的圣经基础”，但随着成长，现在更喜欢探索“圣经的宣教使命基础”（原书第 22 页）。宣教使命不仅仅是圣经中一百多种供我们探索的互不相同的主题之一；圣经在根本上讲的是使命，甚至圣经就是使命的产物。我们不仅是为神“做宣教使命工作”的人，神他自己更是一位宣教的神。我们得以加入和参与神的宣教使命，这是被赋予了极大的特权。

然后，本书分四部分探索神的使命和我们在当中的位置。

第一部分：“圣经与宣教”

第一部分“圣经与宣教”解决的是宣教释经学的问题。莱特看待宣教使命，起中心地位作用的就是使用“神的宣教使命”这一术语，它不仅用来指人们通常所说的“海外宣教使命”，更是指构成神宣教使命的整体大计划，他的“长期目的或目标”中的每一样事情，这就好像一家公司制定一份使命宣言一样（原书第 23 页）。这种对神宣教使命的拓展视角，也就相应拓展我们在这宣教使命中的位置。

莱特批评了宣教学的一个缺陷，就是宣教学的大部分内容只是建立在一处圣经经文——马太福音 28:18-20 之上。如果整本圣经在根本上都是宣教性的，这种方法就几乎毫无意义。莱特论证说，我们必须要有一种对整本圣经的宣教释经解读，不仅通过大使命和大诫命这两条伟大的命令教导，并且是所有向我们启示神身份和救赎旨意的命令（原书第 60 页。）

圣经是一本有使命的书，这使命就是神的宣教使命：让我们直面“**这位神**的真实，**这故事**的真实，以及**这群人**的真实”（原书第 54 页，强调为原作者所加）。

第二部分：“宣教的上帝”

第二部分“宣教的上帝”更详细地来看神的身份，聚焦神的独特性是如何意味着一种普世性的宣教使命。

一神论在希伯来神学中并不是逐步发展长成的，就好像认为以色列信仰做出了一些重新的构建。相反，“无论大众信仰如何模糊和妥协，从非常早期开始，以色列的信仰就有一种根本的、一神论的核心”（原书第 73 页）。这位独特的神在旧约圣经中通过一群独特的子民启示他自己，但他自我启示的心意从来都是普世性的。

神拣选以色列的普世性的心意，在耶稣基督身上得以实现，神以耶稣基督亲自进入历史，并且作为创造主、统治主、审判主和救赎主行事。在基督耶稣里，普世的宣教使命被开启，为要传遍万邦。

第三部分：“宣教的子民”

第三部分“宣教的子民”探索的是成为神的选民、被神救赎、与神立约和成为圣洁的含义。一种关于宣教

使命的圣经神学，不能认为是从五旬节开始；莱特是从亚伯拉罕之约开始的，这“按理……是宣教的圣经神学和对圣经的宣教释经解读中独一重要的圣经传统”（原书第 189 页）。在创世记 12 章神对亚伯拉罕的应许中，我们发现神要通过他特别的选民达至万民的独特旨意，通过对一个人和他那一位后裔的祝福，万族都要因新约蒙福。这约在根本上是宣教使命性质的约。“宣教使命是一个无可回避的命令，建立在我们的君王基督圣约的主权之上。它的任务就是在万民中产生出自我复制的、顺服基督的圣约群体。这使命因着耶稣基督永远同在的应许在他的跟从者中被坚守。”（原书第 355 页。）

第四部分：“宣教的领域”

第四部分“宣教的领域”探索的是神为万民和所有文化以及整个受造界所持有的心意，也就是说，神拣选一群特别的子民，开始进入神为他的整个受造界制订的宏伟的、宇宙范围的计划，这计划是通过弥赛亚的到来而实现的。

从最后这部分可以极为明显的看出，莱特是在构建一种非常广泛的宣教模式。

因为神的宣教使命（他最大的计划）涵盖了全地——人类、动物和环境——所以基督徒的宣教使命也当如此。因为神的宣教使命是应用在人类身上，涉及到人类在灵性、理性、身体和社会方面的恢复，我们的宣教使命也当如此。

所以，莱特提出一种“整全宣教使命”的异象时，他实际上是在提出一种宇宙范围的异象，因为我们被纳入神自己的宣教使命当中。

积极贡献

这本书不仅仅是一部可读性极强的鸿篇巨著，还有很多值得称道的地方。

我非常喜爱这本书中提出的总体方法。莱特是正确的，我们绝不可以把宣教使命看成是圣经中某种非常小的主题，而应当把这看作是神旨意的中心部分。

本书也有非常多的圣经内容，一共九页、每页四栏的经文索引非常清楚地证明了这一点。刻意强调旧约圣经经文，这对人很有帮助，纠正了那些忽视四分之三圣经内容的宣教学，也纠正了在旧约圣经的解读中对宣教使命的忽略。

能有这样一本著作实在是再好不过了，它既涵盖广泛，又强调居于福音中心地位的、无可妥协的福音真理——比如代受刑罚（从原书第 312 页开始）、十字架的中心地位和传福音的必要性。

这本书也充满了宣教方面的智慧。这种智慧的典型代表就是莱特鼓励福音布道应当正确认识到，我们每一个传福音的对象都是承载着神的形像和样式、有尊严的人。“任何否认其他人有尊严，或者对他们看为宝贵的一切没有表现出尊重、兴趣和正确的了解，实际上就是没有爱”（原书第 424 页）。但莱特并没有在这个方面过分偏激，他继续说：“爱并不意味着接受你的邻舍所相信和做出的每一件事。保罗并不接受雅典人的那种宗教精神，但即使在挑战他们的自以为是时，他也确实礼貌地尊重他们，并且努力与他们建立关系。”

虽然本书有极多值得称赞之处，但也有一些让人非常担忧的地方。

这本书如此深深沉浸在圣经经文中，而且深入神正在彰显着的旨意，怎么可能会有让人非常担忧的地方呢？我们首先应当检视莱特的圣经神学方法，然后对他得出的结论提出一些担忧。

关于莱特圣经神学方法的问题

第一，新旧约之间的延续性体现在哪里？非延续性又体现在哪里？

宣教学聚焦在旧约圣经之上，这肯定是一种合理的方法，但它要求非常仔细地探索介乎旧约和新约圣经之间的延续性与非延续性。

莱特使用了论辩式的语言，对那些认为旧约圣经出埃及的“实体”模式是在新约圣经中“灵里”得以实现的人不屑一顾。他用两页篇幅指责这些人“强调一种对出埃及的灵意化应用”，“对于这个历史事件原本的**社会经济**和政治层面轻描淡写”（强调为原作者所加）。莱特认为他们“是误用了预表的方法”，“夹杂着柏拉图主义二元论”，削弱了“旧约和新约圣经之间有机的延续性”，把旧约圣经变成“好像发射的火箭，一旦太空舱分离，就落入那余剩被遗忘的空间”。反之，这些人应当看到，“圣经叙述就像一棵树，我们现在正享受着新约圣经这开枝散叶、果实丰硕的应验。但旧约圣经就像树干内里的年轮……仍然在支撑着能从中长出树枝和果实的构架”（原书第 278-279 页）。

这种说法很有力量，但有人也可以选择不同的比喻，对于本书作者看到过多的延续性而发起同样强烈的批评。

有人会说莱特看不到新约圣经的现实是如何动态地应验了旧约圣经的历史，而是让福音的新酒在旧约的皮袋中失去了活力，扼杀了它的芬芳。莱特没有看到毛毛虫实现了目的，成为蝴蝶自由飞向高天，而是坚持说这蝴蝶要留在地上，费力地拖着毛毛虫那副旧躯壳，停留在没有蜕变的状态中。

事实是，这两套比喻都不能证明任何事情。所需要的是认真查考新约圣经如何重拾和运用了旧约圣经的范式，然而莱特并没有在这方面加以阐述。

我要说，新约圣经表明其非延续性比莱特所认为的要大得多。新约圣经明显选取出埃及这一事件，以此作为我们得救脱离罪之奴役的一种范式，然而新约圣经没有任何一处以此来命令基督徒要在政治和社会经济方面采取积极行动主义的做法。相反，耶稣强调他的门徒应当放下政治方面的抵抗，因为他的国不属这世界。

第二，旧约圣经叙述的哪些方面得到分量更大的阐述？

在把旧约圣经的事件或制度看作是新约圣经宣教使命模式这一方面，莱特的著作也存在着一种不平衡。

莱特把出埃及和流亡看成是神宣教使命的模式，但如果我们来看其他关键主题或事件，就不一定能得出完全相同的结论。

例如，我们来看律法的功用、对利未人的规定以及旧约先知的教训，就会看到一幅画面，在这幅画面当中，比起我们受到神仇敌的捆绑，我们自己在神面前的罪责更要居于中心位置，且这捆绑肯定也与这中心问题有关。

此处的基本问题在于，莱特似乎并不容许耶稣和使徒对旧约圣经的解释来指引他自己的解释。例如，

他坚持对出埃及记中政治、经济和社会等方面给予同等重要的地位，但福音书中记载的耶稣并没有这样强调。我们应当问耶稣：他为什么说他的到来应验了旧约圣经中的救赎事件？他是如何应验的？

他来为了传道："我们可以往别处去，到邻近的乡村，我也好在那里传道，因为我是为这事出来的。"（可 1:38）

他来是为呼召罪人："康健的人用不着医生，有病的人才用得着。我来本不是召义人，乃是召罪人。"（可 2:17）

他来是在一场新的出埃及中拯救他的百姓脱离罪："因为人子来，并不是要受人的服事，乃是要服事人，并且要舍命，作多人的赎价。"（可 10:45）

而奇怪的是，莱特把这种强调从罪中拯救的说法本身描述成是对旧约圣经"作灵意化解经"（原书第 276 页），他这样说的时候，是否最后不知不觉选择了他自己的解经，而非耶稣的解经？

第三，对罪过分"水平方向"的解读

对神宣教使命的圣经神学，需要比莱特更详细地查考创世记 3 章。创世记 1-3 章搭建了一个场景，罪在这场景中进入这世界，主按着这场景寻找和救赎一群子民。

莱特对人类堕落最详细的阐述是在第 5 章（审视偶像崇拜）和在第 13 章（探寻神的形像）。他在第 5 章用了大概 1 页篇幅（原书第 164-165 页）探索创世记 3 章，在当中他正确地把罪描述为偶像崇拜，它模糊了造物主和受造物之间的分别，因此企图把神从他的宝座上赶走。他在第 13 章探索了罪带来的属灵、思想、身体和社会方面的影响（原书第 429-430 页）。

这两处叙述中缺失的，也是整本书缺失的，就是认真探索神如何看待罪。罪肯定给这世界带来许多毁灭性的影响，但我们在创世记 3 章中如此清楚看到的不仅仅是罪带来的水平方向的结果，我们还看到神对罪的回应。这结果不仅仅是我们"与神隔绝，

惧怕神，怀疑神，对神充满敌意”，而且是他带着义怒向我们行事。

一旦摆正这个观念，我们就会继而认清这世界上所有的关系都是破碎的，而在与神的关系里面我们才能把一切看得恰如其分，我们会看到我们首要的需求便是恢复与神的关系。

另外，把焦点放在罪的水平方向而非垂直方向的影响，似乎充斥在莱特对旧约圣经解读的其余大部分地方。

所以还是让我们回到出埃及的主题。正如莱特使用出埃及作为说明神宣教使命的一个中心模式，我担心他忽略了出埃及中的中心事件，那就是逾越节羔羊的献祭和逾越节晚餐的分享。对莱特而言，他只把逾越节看作是为要提醒神的救赎是社会性的：神审判犯下种族屠杀的埃及人，杀死他们自己头生的（原书第 267 页）。但非常明显，逾越节的羔羊并没有出现在莱特的描述当中。我们一旦看到羔羊的中心地位，就承认逾越节首先是要提醒那些已经得到救赎的人：若不是有一种替代性的牺牲，他们也会落入神仇敌所落入的相同的审判中。然后莱特看出埃及“绝对不是得救脱离他们自己的罪”（原书第 277 页）。这看来是错失了逾越节羔羊在出埃及，并且是在每年的逾越节的中心地位。以色列人要向下一代清楚说明为何要庆祝出埃及和逾越节，他们将焦点放在羔羊和这羔羊所代表的事情上：“你们的儿女问你们说：‘行这礼是什么意思？’你们就说：‘这是献给耶和华逾越节的祭。当以色列人在埃及的时候，他击杀埃及人，越过以色列人的房屋，**救了我们各家**’”（出 12:26-27，重点为作者所加）。

出埃及是新约圣经救赎的一个极佳范例，这完全是因为我们在其中看到，神的百姓虽然应当与神的仇敌接受同样的审判，却是如何通过一位完全的替代者的牺牲得到救赎。这正是新约圣经表明耶稣是逾越节羔羊的原因。但莱特似乎错失了，或者说得轻一点，是忽略了这一切。

第四，坚持要把首要问题和次要问题做平面化处理

讽刺的是，莱特为了寻找一种中间之道，反而落入排他性中间路线的错误。莱特想要找到一种中间的位置，介乎完全是社会服务的自由派宣教使命，与一种完全是传福音、没有社会服务（或至少一种对宣教的概念，把传福音看作是首要，而社会服务或政治行动是第二位）的极端传福音宣教使命之间。

莱特尊重那些坚持传福音优先地位的人，但他抗拒使用“首要”和“优先次序”的说法，因为这“暗示所有其他均是‘第二位’”，我们从体育比赛得知，“第二位根本没有地位……优先次序和首要的这种说法，很快倾向暗示独一和排斥”（原书第 317 页）。

这是另一个例子表明莱特特有的谨慎让他有些支支吾吾。驱动他思维的似乎是那种老派的实用主义而不是圣经。可以肯定的是，作为基督徒，我们能说某件事比其他事更重要，同时却不否认第二位的事的重要性。保罗在哥林多前书 15 章强调一些事情第一重要，这有没有把这封书信前 14 章贬低到根本不重要的地步呢？

从方法到结论

我们的方法论在根本上影响我们的结论。我要说的是，莱特方法中的这四点缺陷，导致他对神的宣教使命这个定义出现问题。到目前为止，他已经把非延续性变成延续性，已经对圣经正典的抛物线式的

优先轻重作了平面压缩处理，导致的结果就是莱特贬低了神宣教使命中那属于基督教信仰特有方面的中心地位，将其与那些就连非基督徒也希望从神得到的事物同等。这进一步形成了一种关于教会宣教使命的概念，就是太过专注于次要的，而对主要的内容则关注不足。

作为回应，我要说，神的宣教使命并不是使用以色列作为模式来塑造教会，而是看到以色列预表的是一个不属于这世界的国度。神的宣教使命应验了整本旧约圣经，而不仅仅是旧约圣经的部分内容。它首先关注与神和好，以及只有在我们与神和好之后才能成就的彼此和好。这有说不尽的潜在影响，从最居中核心的到最周边次要的，它们的重要也因此而各不相同。

为了更具体地说明这种宏观的批评，请容许我选取一些莱特让人顾虑颇多的具体结论加以说明。

1、基督徒的宣教使命是什么?

首先，为了把宣教使命的其他部分提升到首要水平，莱特对基督徒宣教使命的概念就把传福音贬低到“第一同等重要”的位置。

莱特在本书通篇关于整全宣教使命的描绘中，与一位想象出来的同伴展开对话。这位同伴倡导一种更传统和狭隘的宣教论，把福音唯独定义为是拯救个人脱离地狱，使人上天堂，把宣教使命排他性地定义为是分享这种拯救个人的福音。这种对宣教使命的观点正是他从小到大所接受的。

我是一个北爱尔兰人，北爱尔兰是地球上“福音化”程度最高的地区之一。在我的成长过程中，几乎每一个我所遇到的人都能对我传福音，告诉我“如何得救”……但是，在我所处的新教福音派文化中，传福音的热心仅仅等同于怀疑任何形式的基督教对社会的关切或良心对公义问题的关注，认为那是自由派和普世教会运动的地盘，是对纯正福音的背叛……所以，相对比例很大的福音传播者和高度的福音化社会……确实并没有生出一种被国度价值观改变的社会。相反，有可能从同一个人的口中既发出满是传福音热忱的言语，同时，也会发出一切仇恨、偏见和暴力的话来（原书第 321 页）。

本文没有足够的篇幅，笔者也没有足够专业的知识，去解开北爱尔兰这些交织在一起的社会、政治、宗教、文化和种族的复杂局面。但可以肯定的是，把出现这些紧张局面的社会责任一概推给基督徒，说基督徒认为传福音比社会关怀更重要，甚至基督徒认为一种更“整全的福音”不会带来任何改变，这就是把问题简单化了。

毫无疑问，人们希望在许多方面可以看到北爱尔兰的基督徒作盐作光，以此来改变社会的价值观，有清楚的例子表明积极的改变已经发生——是在不列颠本土没有的。例如，英国自从 1967 年通过堕胎法案以来，国家已经批准接近 730 万宗谋杀；但是在该法案并不生效的北爱尔兰，情况却并非如此。然而奇怪的是，在一本倡导社会公义与传福音在基督徒宣教使命中有同等地位的著作中，莱特一次都没有提到堕胎的事。我担心的是，我们在宣教使命中开始把非基督徒喜爱的事摆在与传福音同等中心位置的时候，对于某种形式的社会公义，一旦非基督徒不予接受，基督徒就不予倡导了。例如，可以讨论艾滋病和循环再生问题，但堕胎则必须避而不谈。

莱特如果更多思想耶稣对传福音的警告，可能就会更清楚地看到传福音的重要性超过社会行动。耶稣反复谈论到地狱的危险，单单在马太福音中就有多处提到地狱：5:22、29、30，8:12，10:28，13:42、

50，18:9，22:13，23:33，24:51 和 25:30。天堂和地狱这两个词确实在《宣教中的上帝》一书的索引部分连在一起出现，“天堂”出现过 42 次，“属天的”出现过 17 次；但“地狱”只提到 1 次。提到地狱的那一处地方，对传福音的重要性只字不提，而只是带着嘲讽意味地警告那些不看顾穷人的人（原书第 306 页）。那些没有听到福音的人又怎么办？这本书中没有一处表明这些人是落在要下地狱的危险当中，相反，身体的死被说成是“终极”和“最可怕”的仇敌（原书第 439 页）。

一本五百页篇幅讨论宣教使命的书，没有注目看（实际上都没有瞥一眼）对没有被传过福音的人而言，地狱是实实在在的这个问题，这就已经失去它的定位了。它已经落入到一种危险，就是把其他不容否认的人类困境提升到一种重要和中心地位，然而，本来应当居于重要和中心地位的是人从永死的刑罚中脱离出来，之后才是其他。我们会亲眼目睹儿童死于饥荒，邪恶的政权摧毁自己的国民，艾滋病蔓延摧毁整个社区，战争蹂躏整个国家，全球变暖若不得到控制就会引发环境灾难等等这些可怕画面。但我们只能听到和想象，数以十亿计的灵魂朝着地狱没有尽头的折磨走去，没有经历他们完全的创造主爱的同在，只知道他们已经与他为敌，他是审判他们的主。只有福音才能给他们那无止境的福分，让他们看到那复活羔羊荣耀的钉痕，使他们以荣美的创造主、救主和主宰为乐。如果我们真的看到这永远的事实，就会看到福音和它拯救个人脱离地狱的大能对基督徒的宣教使命而言具更中心地位，远超过医治病人或植树造林。请读者明白，我不仅仅是把物质和属灵作比较，我是把暂时与永恒作比较。

莱特担心，除非把传福音从基督徒宣教使命的首要位置抽离，否则其余每件事情都要被完全排除了；我担心的是，除非人承认传福音对基督徒宣教使命而言具有独特的中心地位，否则我们就会沦落到这种地步——让人在这世界上生活变得更舒适，与此同时他们却继续行走在通往地狱的路上。

2、福音是什么？[2]

类似地，莱特对福音的观念与他对宣教使命的定义一样太过包容。

〔2〕 这里有一篇极好的英文文章，论述新约如何使用“福音”一词：http://thegospelcoalition.org/blogs/justintaylor/files/2010/10/for_the_fame_of_gods_name.excerpt.pdf。

按照莱特的说法，宣教不仅仅是传福音，也是在社会、政治和环境方面采取行动。

按照莱特的观点，福音本身不仅仅是罪人得救脱离罪的后果的好消息："直接说来，我们需要一种整全的福音，因为世界处在一种完全的混乱之中。靠着神测不透的恩典，我们有一种足够大的福音，能救赎罪和邪恶已经触及的一切"（原书第 315 页）。

当然，人决不可否认福音宇宙性的意义。正如保罗所说："但受造之物仍然指望脱离败坏的辖制，得享神儿女自由的荣耀。"（罗 8:21）但我要再说一次，认为福音对整个受造界具有重大意义，这并不意味着我们需要否认福音有一个中心。莱特承认这一点，很清楚的就是，"圣经信仰的核心本身就是基督的十字架"（原书第 312 页）。然后他继续阐述基督在十字架上成就救赎工作的浩大层面，展现为五个方面："解决人犯罪的罪疚……挫败邪恶的势力……摧毁死亡……除去犹太人和外邦人之间敌意和隔绝的障碍……医治整个受造界，使之与他和好"（原书第 312-313 页）。

但我想问几个问题，进一步澄清事实：基督在十字架上工作的中心是什么？神救赎使命的这五个方面，对这使命而言具有同样中心的地位吗？

正如卡森如此清楚表明的那样：

但我认为可以证明（虽然这要用篇幅较长的一章加以证明），如果人从代受刑罚的中心地位开始（我们已经看到，代受刑罚是建立在深入认识罪是如何得罪神之上），这就非常容易明白所有其他所说的赎罪"模式"与它的关系……如果人从任何别的方面开始，要确立这种连贯性就非常困难了。[3]

看来当人把十字架看作是福音的中心，而代受刑罚是十字架的中心时，我们就很容易理解为什么福音在新约圣经中也是聚焦在这好消息的中心果效，即通过我们的主耶稣基督的死和复活，拯救罪人脱离地狱，恢复与神的关系。

例如，请思想下列经文：

林前 15:2-3："并且你们若不是徒然相信，能以持守我所传给你们的，就必因这福音得救。我当日所领受又传给你们的，第一，就是基督照圣经所说，为我们的罪死了。"

罗 1:16："我不以福音为耻；这福音本是神的大能，要救一切相信的，先是犹太人，后是希腊人。"

弗 1:13-14："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，既然信他，就受了所应许的圣灵为印记。这圣灵是我们得基业的凭据（原文作'质'），直等到神之民（原文作'产业'）被赎，使他的荣耀得着称赞。"

概括来说，虽然莱特让人关注福音宇宙性的层面，这可能是正确的，他却没有充分考虑到，对于福音本身而言最中心的是什么：基督代受刑罚的死为那些转离自己的罪而信靠他的人所成就的救恩。

3、教会是什么？

莱特论证说，"整全的宣教使命，不可能是任何个人的责任，但它肯定是全教会的责任"（原书第 322 页）。在莱特看来，这是教会的目的：有足够多的人，可以分布在神宣教使命的整个范围之内。

〔3〕 请参考：http://s3.amazonaws.com/tgc-documents/carson/2007_forum_penal_substitution.pdf。

对莱特教会论的进一步讨论，必然要留待 Bobby Jamieson 对莱特最近的著作《上帝子民的宣教使命：关于教会宣教使命的圣经神学》（中文版由台湾橄榄出版社 2011 年出版）作的书评。[4] 在此我只想说，如果受造界的更新、政治方面采取行动和社会公义都是教会宣教使命核心的方面，那么，让我感到奇怪的就是，我们在论及新约教会的新约圣经书信中看到对这些方面的涉及少之又少。我们看到有大量的篇幅是关于传讲福音，活出圣洁的生活，在门徒训练方面有长进。我们看到的实际上是活出大使命。

另外，莱特论到大使命是否是基督徒宣教使命的中心时，看来多少有一些自相矛盾。我们在这本书前面的地方看到：

那么一种宣教的释经学，就不会简单满足于呼吁人顺服大使命（虽然肯定包括这一点，这是重要到没有商榷余地的事）……对整本圣经作宣教式释经解读，就不会只沉迷于重大使命的命令，例如大使命，或者受到试探要把一种或这或那、先入为主而认定的优先次序强加在这些命令之上（例如认为只有传福音、社会公义、解放或教会秩序才是唯一“真正”的宣教使命）。我们而是要把这些重大的命令放在它们根基性的陈述语境之内，就是圣经所确立的一切关于神、创造、人的生命既有尊严也是败坏的反合性，完全充满荣耀的救赎，神要在新天新地中与他的百姓同住。（原书第 60-61 页）

这似乎是在暗示，大使命是拼图中相当小的一块，缺少它这拼图就不完整，但这幅拼图还有大量其他的小块。

但是我们在这本书后面的部分看到，“大使命是**那条**新约命令”（原书第 354 页，强调为原作者所加）。“那么在大使命中陈述的使命，就是对新约的反映……它的任务，就是在万民中产生出自我复制的、顺服基督的圣约群体”（原书第 355 页）。

这是什么情况？也许如果我们试图说大使命是教会宣教使命中许多目标的其中之一，而不是它的中心，那么就会发生两种情况。要么大使命从边上掉下去，其他事情更受世人欢迎，更容易实现；要么我们继续读圣经，它就不会让我们偏离，而是使我们不断回归到中心。

我的祷告是，当我们继续反思神的宣教使命和我们在当中的位置时，不仅对莱特这本著作，而且对教会的认识，都是按着后者那样不断地归回。✤

〔4〕 详细内容如：最后一个值得商榷的地方，是莱特将教会看作是神的子民。换句话说，他将“教会”当作“神的子民”的同义词来使用，很少提到特定的地方教会。正如卡森谈及基督徒的公共责任中所指出的，这样用词是有问题的：“无论出于什么目的，将教会与抽象的基督徒集体等同起来，将‘教会’和‘基督徒’这两个词当作同义词来使用，会使所讨论的问题滑向极端。斯托得就常常用这样的方法。当他强调基督徒应当参与社会服务时，他同时也说教会应当参与各种社会服务。换句话说，他认为基督徒的责任必须由基督徒团体来承担，而在他的话语体系中，教会就是这样的基督徒团体。”（Christ and Culture Revisited, Eerdmans, 2008, p.150.）但是卡森主张，如果我们坚持新约中的“教会不能简化为抽象的基督徒概念”，那么我们就要问，基督徒“行公义、好怜悯”的责任是否应该由教会来承担？如果是的话，那么我们应该看到教会领袖承担起这些社会公义服务的责任，并且领导教会投身其中。但是我们在新约圣经中看到，教会早期的领袖、使徒们非常注重保护祈祷、传道在他们的事工中的优先级，甚至将怜悯事工交托给教会中其他成熟的弟兄去承担（徒 6:1-7）。再者，对牧师、长老和监督的要求都将重点放在“祈祷、传道”的事工上。更进一步的说，当我们研究新约圣经中教会聚集时所做的事情时，并不是基督徒的每个责任都要让教会来做。(Ibid., pp.150-151.）这就意味着说，如果我们要按着圣经来解释，我们必须承认，类似“做光做盐”之类的怜悯事工“可能不是教会的使命，也不是教会领袖所要承担的责任”，但这些毫无疑问是基督徒的责任。（Ibid., p.152.）所以如果我们不谈及地方教会的特殊责任和教会与基督徒的责任之间有何区别，我们对宣教事工的讨论就是不完全的。我们得问，“什么是地方教会的宣教使命？”，而不是仅仅说“什么是每个基督徒的宣教使命？”Bobby Jamieson：“书评：《上帝子民的宣教使命》”，谢昉译，http://cn.9marks.org/review/book-review-mission-gods-people/（2015 年 11 月 9 日存取）。

作为牧养的讲道[1]

文 / 丹尼斯 · 普鲁托（Dennis Prutow） 译 / 亚比该 校 / 霍或

一位经验丰富的长老在辅导一位年轻牧师时说："记住，你是牧羊人，不是牛仔！"这位长老，自己做一些牲畜生意。他非常清楚卡车司机怎么吆喝或用电棒把牲畜赶下车。牛群吼叫着逃出卡车，互相冲撞、践踏，一片混乱。而牧羊人，却是站在羊群的前面，领着羊往前走。会众不是牛群，而是羊群。基督呼召牧师、长老成为牧羊人。

敬拜也是牧养。站在会众前面带领敬拜的人必须要带领神的百姓进入与神的同在中。讲道也是牧养的行为。

讲道是牧养

基督命令要讲道。保罗敦促年轻的提摩太："我在神面前，并在将来审判活人死人的基督耶稣面前，凭着他的显现和他的国度嘱咐你，务要传道，无论得时不得时，总要专心，并用百般的忍耐，各样的教训，责备人，警戒人，劝勉人。"（提后 4:1-2）基督给使徒使命："你们往普天下去，传福音给万民听。"（可 16:15）这一使命就是传福音。保罗也强调传福音的使命："我立了志向，不在基督的名被称过的地方传福音。"（罗

〔1〕 Dennis Prutow: *Public Worship 101: An Introduction to the Biblical Theology of Worship, the Elements of Worship, Exclusive Psalmody, and A Cappella Psalmody*, Pittsburgh: Reformed Presbyterian Theological Seminary Press, 2013. 作者丹尼斯 · 普鲁托教授，曾于西点军校、富勒神学院、奥兰多改革宗神学院学习，曾为美国正统长老会牧师，后转入北美改革宗长老会麾下。在位于匹兹堡的北美改革宗长老会神学院任教多年，颇为上帝所重用。该书中文名为《敬拜学入门》，本文为其中一章，重点从主日敬拜讲道的重要性入手，来探讨讲道如何真能起到牧养作用，实乃中国目前家庭教会所急需之好文。——译者注

15:20）这一使命也意味着传基督，保罗宣告："我们却是传钉十字架的基督。"（林前 1:23）

众人聚集的教会正是这种讲道的重要场所。保罗写信教导提摩太如何处理教会事务："你也可以知道在神的家中当怎样行，这家就是永生神的教会，真理的柱石和根基。"（提前 3:15）保罗首先敦促要有公祷（参提前 2:1）。他吩咐诵读圣经并把经文和讲道联系起来，"你要以宣读、劝勉、教导为念，直等到我来。"（提前 4:13）

使徒保罗是讲道方面的榜样。当安提阿教会有植堂事工时，巴拿巴把保罗请出来："他又往大数去找扫罗，找着了，就带他到安提阿去。他们足有一年的工夫和教会一同聚集，教训了许多人。门徒称为基督徒是从安提阿起首。"（徒 11:25-26）保罗在哥林多讲道时遇到当地会堂的攻击："于是离开那里，到了一个人的家中，这人名叫提多犹士都，是敬拜神的，他的家靠近会堂……保罗在那里住了一年零六个月，将神的道教训他们。"（徒 18:7、11）保罗从腓立比起行后和教会会众在特罗亚相遇："七日的第一日，我们聚会擘饼的时候，保罗因为要次日起行，就与他们讲论，直讲到半夜。"（徒 20:7）保罗在以弗所的时候，他说："或在众人面前，或在各人家里，我都教导你们。"（徒 20:20）保罗最后一次和以弗所的长老见面时，他嘱咐他们："所以你们应当警醒，记念我三年之久昼夜不住地流泪，劝戒你们各人。"（徒 20:31）

保罗看重教导是因为他以圣经为本的神学思想。聚集的教会就是神恩典的居所。整个教会"各房靠他联络得合式，渐渐成为主的圣殿。你们也靠他同被建造，成为神藉着圣灵居住的所在。"（弗 2:21-22）神在敬拜中与信徒同在，并使百姓确信："我要作他们的神，他们要作我的子民。"（林后 6:16）因此，公众敬拜是讲道的最佳场合。我们向神祷告并期待《威斯敏斯特小要理问答》89 的结果："上帝的灵使读经，尤其是讲道，成为有效的工具，使罪人知罪归正，并使他们因着信心在圣洁和安慰上得到建造。"

因此，讲道是让人蒙恩的主要管道。罗马书 10:14 问："然而人未曾信他，怎能求他呢？未曾听见他，怎能信他呢？没有传道的，怎能听见呢？"约翰·慕理在《罗马书注释》中把第二个发问直译为："人怎么能相信没有听说过的基督呢？"他说："这句话重点强调受差遣的传道人要传讲基督，潜台词是在所传讲的福音中是基督在说话。"因此，保罗称自己的讲道是神的道："因你们听见我们所传神的道，就领受了；不以为是人的道，乃以为是神的道。这道实在是神的，并且运行在你们信主的人心中。"（帖前 2:13）

人的讲道怎么被称为神的道呢？威斯敏斯特神学家威廉·高奇说："牧师所传讲的应当在四个方面体现神的道。首先，对于普通的传道人，他们把需要传讲的经文写下来以备用……他们传讲的是建立在圣经根基上。所以他们只传符合圣经的内容，就是在传讲神的道。"而且当传道人在传讲符合圣经的道时，他们需要高度关注"所传讲的主题，就是神的心意"；需要高度关注"传道的目的，是为了神的荣耀，让人知晓神百般的智慧（参弗 3:10）"；需要高度关注"传道的大能，因为'这福音本是神的大能，要救一切相信的'（罗 1:16）"。因此，传道就是传讲神的道，要符合圣经、显明神的心意。传道人要为着神的荣耀、靠着神的大能传讲。

牧师是神和人的仆人。有些人领受得直接了当："当穿了圣袍的牧师开始登台讲道时，毫无疑问会众会认

为神开始藉着牧师在说话，并要藉着牧师把他的恩赐分给会众。”讲道过程中不是有穿圣袍的牧师的同在，而是有神恩典的同在，告诉神的百姓是神在对他们说话。保罗在腓立比一个祷告会上讲道时，“有一个卖紫色布匹的妇人，名叫吕底亚，是推雅推喇城的人，素来敬拜神。她听见了，主就开导她的心，叫她留心听保罗所讲的话。”（徒 16:14）会众坐下来听道时，耶稣基督差圣灵从天上下来，打开人的心，使他们回应神的道。《威斯敏斯特信仰告白》1:5 描述基督的工作：“我们得以完全信服并确知圣经无谬的真理性和神圣的权威性，乃是由于圣灵的内在之工，他藉着神的圣言，并与神的圣言一道在我们心里作证。”

我们也许可以这样定义讲道：“讲道就是神——圣父、圣子、圣灵——给世上坐着的会众传递他自己的真理……”我第一次给学生讲这个定义时，有个学生问道：“那讲道人在哪里呢？”这是个好问题，彼得书信的开头这样介绍自己——“耶稣基督的使徒彼得”（彼前 1:1），保罗也这样介绍自己——“耶稣基督的使徒保罗”（林后 1:1；弗 1:1；提前 1:1；提后 1:1，加 1:1；西 1:1）。神藉着受圣灵感动的人来传递他的真理。

然而，这个学生发问的语气表明他似乎要夸大牧师的重要性。在讲道和教导时，牧师不过是个器皿，是一个传话的人：“**在讲道这一沟通中，给话的人最重要，其次是给的信息；然后是信息所给的对象，第四重要的才是传道人**”（葛雷迪·戴维斯:《为讲道而被设计》）。鉴于此，传道人和教师必须明白自己的地位是传信的人、仆人和器皿。新约中“**传道就是服事**”，就像在餐桌边服事的人一样。

传道人是软弱的器皿，也是人。他们有和我们一样的偏差、预设和软弱，但这些都不重要。R·C·史普罗在《教导型的讲道者》一文中提醒他的学生们作为传道人的危机：

永远不要、不要、不要、不要传你自己的怒气。你若对什么事情还有怒气，请暂时不要讲那方面的信息。永远不要把讲台当作自己表演的舞台。你如果要传讲神的义怒，首先你要确保那是神的怒气，而不是你自己的。你要很清楚你的关注点应该是基督的荣耀而不是你自己的荣耀。

这里有一服事的哲学。传道人就是牧羊人，传道就是牧养。传道包含两方面：一是传道人传什么，二是怎样传。圣经对牧师、长老的资格要求重在后者。保罗说：

作监督的，必须无可指责，只作一个妇人的丈夫，有节制，自守，端正，乐意接待远人，善于教导，不因酒滋事、不打人，只要温和，不争竞、不贪财。（提前 3:2-3）

然而主的仆人不可争竞；只要温温和和地待众人，善于教导，存心忍耐，用温柔劝戒那抵挡的人，或者神给他们悔改的心，可以明白真道，叫他们这已经被魔鬼任意掳去的，可以醒悟，脱离他的网罗。（提后 2:24-26）

务要传道，无论得时不得时，总要专心，并用百般的忍耐，各样的教训，责备人，警戒人，劝勉人。（提后 4:2）

保罗谈到要“有节制，自守、端正，乐意接待远人，善于教导，不因酒滋事、不打人，只要温和，不争竞”（提前 3:2-3）；也许“**善于教导**”也可以被译为“受教的”，为要教导别人，牧师首先要领受教导；为要

领受教导，必须要受教。因此，牧师必须要敞开接纳批评、指正。牧师如果期待会众对他敞开心，他首先要对会众敞开心。一颗受教的心首先要敞开。传道人如果不受教了，他很容易烦躁、死板、挑剔。这样的传道人会挑起争端、不和。

保罗在提摩太后书 2:23-24 中提醒传道人他们就是仆人："惟有那愚拙无学问的辩论，总要弃绝，因为知道这等事是起争竞的。然而主的仆人不可争竞；只要温温和和地待众人，善于教导，存心忍耐。"指出错误的时候必须要温和、忍耐、柔和。传道人在传讲基督的时候要展现圣灵的果子，神使用**充满圣灵果子特质的教导**带领人悔改，把人领到真理面前。

同时，保罗也用一些语气强硬的词来描述牧师的工作（参提后 4:2）。传道人必须要"责备人、警戒人、劝勉人"。保罗一边教导提摩太该**传什么**，同时也教导他该**如何传**。提摩太必须要**存心忍耐进行一切的教导**，无论有多难。讲道不应该"强势"，"热情要和长久的忍耐调和"（《加尔文圣经注释》）。传道人应当摆出真理的立场，然后忍耐温柔地教导、邀请、带领会众走到真理这一边。传道人就是牧羊人。他们把人带到神的真理中。

常常思想神是如何带领自己，可以帮助一个传道人。保罗说："还是你藐视他丰富的恩慈、宽容、忍耐，不晓得他的恩慈是领你悔改呢？"（罗 2:4）神温柔、忍耐地对待传道人，为要给他们悔改的空间；也是要教导传道人，他们也要恩慈、温柔、忍耐地对待神的百姓，给百姓悔改的空间。这样，他们不是强行给会众灌输真理。他们带领会众进入神的真理；他们牧养神的百姓。

这一服事哲学和对敬拜的圣约理解是一致的。在敬拜中，神满有恩典地与人同在，更新他和百姓的立约，坚固他们说他就是他们的神。在基督徒敬拜的时候，比律法更强大的动力源是恩典。带领百姓认识神在基督里对他们多层面的爱，并对神在基督里为他们所成就的感恩，这对于信徒是强大的动力让他们为基督而活。这比让人知罪更感动人悔改。把许多额外圣经要求堆在人身上只会催生人的罪疚："你如果一星期不敲五十次门传福音，你就不是信实的"；"你如果不能每天都向人传一次福音，你就不是忠心的门徒。"圣经没有设立这样的标准。律法往往是牛仔的皮鞭，而恩典是牧养之路。请用这样的方法来牧养吧，领人到神真理的青草地上。

讲道是目标明确的牧养性宣告

讲道的本质是宣告。希腊文用于讲道的一个主要的词是"*kerugma*"，意思是"**宣告，讲道**"，它的动词形式"*kerusso*"意为"**大声宣告、述说、公开地宣讲、讲道**"，主要用于讲神救赎的工作。类似的用法可见于历代志下 36:22："波斯王居鲁士元年，耶和华为要应验藉耶利米口所说的话，就激动波斯王居鲁士的心，使他下诏通告全国。"旧约希腊文的"**下诏通告全国**"实际意思是"**被差派去宣告**"。

马太福音 4:17 宣告说："从那时候，耶稣就传起道来，说：'天国近了，你们应当悔改！'"。路加福音 4:16-18 基督引用以赛亚书 61:1 描述自己的服事："主耶和华的灵在我身上，因为耶和华用膏膏我，叫我传好信息给谦卑的人，差遣我医好伤心的人，**报告**被掳的得释放，被囚的出监牢。"保罗问："没有奉差遣，怎能传道呢？"（罗 10:15）他也劝勉提摩太："务要传道。"（提后 4:2）

因此，讲道本质上是一种宣告。传道人宣告王的话。“那报佳音、传平安、报好信、传救恩的，对锡安说：‘你的神作王了！’”（赛 52:7）讲道是宣布好消息。以赛亚向前盼望，不仅看到神的百姓被掳巴比伦，更看到神的救赎，在巴比伦被掳之地百姓需要的信息很简单：“你的神作王了！”不是尼布甲尼撒作王，而是神作王。保罗也宣告同样的信息：“你若口里**认耶稣为主**，心里信神叫他从死里复活，就必得救。”（罗 10:9）基督是王，他掌权，是我们当宣告的最基本信息。因此，讲道的重点应当是宣告好消息。

讲道和教导不一样。讲道的本质是宣告，而教导则是有系统地传讲知识。现代教育学的谬论是认为教师如果教给人足够正确的知识，人就会做正确的决定。我们的工作就是教给人他们需要的信息。所以在这种情况下只需要演讲就可以了。

亚当斯在名著《带着目的讲道》中对传道人的立场和演讲者的立场做了明确区分。“演讲者讲**关于（about）**圣经的内容；传道人讲**来自 (from)** 圣经的内容”，“演讲者向会众讲**有关**圣经的内容，用第三人称（他、他们）来讲神对以色列人很久以前的作为，是一种不带感情、自己并不介入的报告式演讲”；而“传道人从圣经中让他们看到自己，讲神的作为和会众当有的回应，用的是第二人称（你、你们），充满感情、投入但又节制的风格。”亚当斯继续解释：“演讲者说的每一句话可能都是对的，但这些对的话如果没有感动会众悔改，没有配合圣灵的工作，那也只不过是演讲而已，而不是讲道。”这样的区别引发讲道的另一个重要特质。

讲道是应用。史普洛写道：“我区分了讲道和教导，前者是劝勉、阐明、警告、鼓励和安慰，后者只是信息的转移，从讲者转到听者。”如果把讲道只是当作传递信息，那就是现代教育体系的思路：**教给人合适的信息，他们就会做正确的决定**。然而，“讲道不单是传递信息而已。”

应用是必须的。亚当斯说：“对于改革宗而言，整个讲道都是应用。”加尔文的讲道正是贯彻这样的思路：“从讲道一开始，加尔文就把经文的教导运用在会众的生活和经历中。”帕克在《加尔文的讲道》中说：“释经讲道包括对一段经文的解释和**应用**。没有解释谈不上释经，没有应用谈不上讲道。”

牧师在讲道时自然会包括教导的内容；在教导的时候也一定包含讲道内容。正确解经必然包括讲道。就像帕克所言，释经不可能只是单纯地释经而已。你看看保罗的方法：“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。”（西 1:28）讲道包括辅导和教导。**讲台上的辅导和教导就是把圣经经文应用在听众的生活中**。

属神的牧师，用**诸般的智慧**牧养、辅导、教导并把神的真理应用出来。智慧要求机智，也就是与别人相处、面对棘手难题时要灵活老练。灵活老练意味着忍耐、恩慈和温柔。比如第九诫让我们要说真理，传道人其实遵行的是爱的律法：“像那不可奸淫，不可杀人，不可偷盗，不可贪婪，或有别的诫命，都包在‘爱人如己’这一句话之内了。”（罗 13:9）牧养型牧师不是简单生硬地传讲真理，怎样传讲真理以及维护真理非常重要。如果传讲真理是关乎爱的事情，那么他就要牢记哥林多前书 13:4：“爱是恒久忍耐，又有恩慈；爱是不嫉妒，爱是不自夸，不张狂”，智慧的牧者“惟用爱心说诚实话”（弗 4:15），耐心又谦卑地把他的羊群领到神的真理里。

作为牧养的讲道有重要的目标。牧养型牧师寻求“要把各人在基督里完完全全地引到神面前”（西 1:28）。“**引到**”在原文中有“**分别出来放在一边**”的意思，和保罗在以弗所 5:25-27 用的是同一个字：

你们作丈夫的，要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己。要用水藉着道把教会洗净，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。

我们的救主在预备他的新娘——教会迎接将来盛大的婚宴，那个时候他要把教会**献给自己**，在为教会的舍己之爱中，基督把教会洗净，成为圣洁，**分别出来放在自己的身边**。传道人和牧者的任务就是预备新娘，最终“把各人在基督里完完全全地引到神面前”。为要完成这一重任，牧师必须“为自己谨慎，也为全群谨慎，牧养神的教会，就是他用自己血所买来的”（徒 20:28）。每一周，神的仆人都要带领神的民来到基督里面，预备他们迎接羔羊的喜宴（参启 19:7，21:2）。

以领人到基督里为目标的牧养型讲道是一种位格性的讲道，是见证基督的讲道。耶稣差派十二个门徒出去传福音，听了他们的汇报，就和门徒乘船到旷野地方去（参可 6:32）。可那地的人看见他们，就跟着，一同跑到了那边（参可 6：33）——“耶稣出来，见有许多的人，就怜悯他们，因为他们如同羊没有牧人一般，于是开口教训他们许多道理。”（可 6:34）经文说耶稣就开始教训他们许多道理。然而，耶稣不是传统地教导，不是像在教室里演讲一样。他的教导就是讲道。为什么？看看跟随来的人数，约有五千人：“吃的人，除了妇女孩子，约有五千。”（太 14:21）加上妇女和孩子的话，恐怕要超过一万。面对这么一大群人说话需要很努力，需要很多能量，非常累人。约翰·布罗德斯在《关于讲道历史的演讲》中说：“我们如果要正确解释耶稣的教导，一定需要记得耶稣不是像一个学术的演讲者，而是一个**讲道人**，一个面对普通老百姓的露天讲道者。”

人群就像“羊没有牧人”一般，“他们困苦流离，如同羊没有牧人一般”（太 9:36），因为这些人就像迷失的羔羊，基督“就怜悯他们”。他对百姓有由衷的怜悯，他和他们同理。百姓立刻成为他关爱的对象。因此，在讲道中他把自己的心倾倒给他们，“我们看到讲道的内容很重要，讲道的方法很重要，但是重

中之重是个人的情感和心灵的投入”(《关于讲道历史的演讲》)。以领人到基督里为目标的牧养型讲道意味着分享基督的位格和圣灵。

要想分享出基督的位格和圣灵，讲道人必须要消化、吸收、理解所讲经文传递的真理、感情和灵性。在他们研读文本的时候，必须带着祷告的心，寻求基督，寻求圣灵的同在。约翰 · 布罗德斯说：

我们必须要默想基督传讲真理不打任何折扣，但要全然恩慈和恭谦；责备时很严厉，却不带一点苦毒；直接，简单明了，却又机智——灵巧像蛇，驯良像鸽子；对人充满深情，但由于与神完全的契合——把天堂带到人间，以至于可以让人在地如同在天。

具体说来，传道人在研读要传讲的圣经章节时，必须要吸收、领悟经文传递的情感。比如，神说：“以色列年幼的时候我爱他，就从埃及召出我的儿子来。”（何 11:1）神已经宣告：“以色列是我的儿子，我的长子。”（出 4:22）神像一个父亲，对他的儿子充满关爱和盼望。然而他的儿子却藐视甚至无视父亲的爱。何西阿书 11:2-5 描述了这样的情景：

先知越发招呼他们，他们越发走开，向诸巴力献祭，给雕刻的偶像烧香。我原教导以法莲行走，用膀臂抱着他们，他们却不知道是我医治他们。我用慈绳爱索牵引他们，我待他们如人放松牛的两腮夹板，把粮食放在他们面前。他们必不归回埃及地，亚述人却要作他们的王，因他们不肯归向我。

要理解这段经文，传道人要领会本为神儿女的以色列全然悖逆所带来的痛苦、心酸。他要感受这种痛。一个传道人若有未悔改的成年之子，被赶出教会，就能体会这种痛。然而，他却看到何西阿书 11：1 如同**成全在**基督里面，以色列的失败已被基督的得胜代替了。天父对以色列人所有没能完成的计划和心意，都成为在基督里的全新盼望。传道人要感受这种痛苦、幽暗让位于喜乐：“约瑟就起来，夜间带着小孩子和他母亲往埃及去，住在那里，直到希律死了。这是要应验主藉先知所说的话，说：‘我从埃及召出我的儿子来。’”（太 2:14-15）要抓住经文的情感，需要更充分领会经文的意思。抓住了经文的情感是分享基督性情和圣灵的起步。

传道人领会了经文传递的真理、灵性和情感后，才有可能合宜地传讲真理；才有可能充满热情地传讲真理。当传道人讲道的时候，他们传达与经文意思和情感一致的信息，传达圣灵藉着经文对会众的说话。他们也用从经文本身出来的情感和热情传道。这样，传道人的心显然向神的百姓敞开。他们既有热情又有怜悯。当传道人有热情，他们可以讲道，把神的民带进真理；传道人对神的民有怜悯，他们可以牧养并把信徒带到“群羊的大牧人”那里（参来 13:20）。

如何看待儿童敬拜、儿童讲道?

“儿童教会”很流行，许多教会都在讲道开始之前把孩子和成人的敬拜分开，让孩子参加专门的儿童敬拜。在这样的“儿童教会”中，他们学一堂和他们年龄和能力匹配的圣经课。你如何看待这种做法呢?

首先，既没有圣经吩咐也没有任何圣经中的例子把某一特定的年龄群体和敬拜会众分开来，让他们有适合其年龄的敬拜或圣经课。敬拜的会众是神聚集的、呼召出来的百姓，包括所有年龄的人。

其次，一些牧师发现只对会众中的成年人讲道更容易。让儿童参加专门的儿童教会无形中帮助了牧师。牧师不需要“稀释”讲道信息，而是确保堂会中的年轻人和成年人能得到他们需要和当得到的“干粮”。这样，他的服事就“更有果效”。然而，这样分开会众没有任何圣经依据。而且，牧师有责任为着堂会中所有年龄的人讲道。字面的定义和解释可以简略地先针对儿童，然后年轻人，然后再成年人。举的例子应当让所有年龄的人都能领悟。事实上，让儿童能听得懂的简单解释对成人也往往更适合。哈登·鲁滨逊在《圣经讲道》中提醒传道人在讲台上慎用专业神学术语：

你也许花了三年或更长时间读完神学院，可能你要花十年时间克服学院派的语气。你的讲道如果充满末世论、焦虑、圣灵论、诠释、存在主义、使徒约翰风格、基督事件等神学术语，你实际上是在建造与会众隔离的栅栏。神学术语中包括传道人故意显摆的大词和过时的陈词滥调，传道人使用这些词往往是追求给会众一个深刻印象，而不是真正让会众明白真理。

第三，尽管刚开始会众中年龄小的可能缺乏自律不能安静地从头听到尾，但他们会慢慢从敬拜中受益。有人会说：“稍等，大人孩子根据年龄分开敬拜不是更有果效吗？”其实，到底有没有果效要看教会的目标是什么。教会的首要目标应当是看到儿童和年轻人一直委身教会，然后他们也成为基督有形教会积极的成年会友。

澳大利亚联合教会针对把会友按年龄分开敬拜做了一个研究。研究结果令人吃惊。研究人员发现和大人一起敬拜长大的孩子成年后，比那些只参加儿童主日敬拜、不和大人一起敬拜的儿童成年后更积极参与教会。（马可·德弗里斯：《以家庭为根基的青少年事工》）

换句话说，从小就在教会中和父母一起敬拜、听道的孩子，成年后成为教会稳定会友的更多。从长远果效来看，儿童教会尽管受许多儿童和成年人的喜欢，但结果也许适得其反。“请不要把孩童和会众在敬拜中分开，因为他们观察会众诚心地唱诗、祷告、奉献、见证、参与敬拜的各流程，他们可以学到更多。”（奇瑞·福西特：《理解人》）

敬拜中专门给儿童讲一段信息也很流行。首先，我们一起来思想给儿童讲道这个观念，这个出发点的动机是在全体会众一同敬拜的背景下给儿童一段特殊的时间。好处是**并不把儿童和会众分开**，牧师或长老可以针对性地对儿童讲一段信息。另外一些所谓的好处就是孩子们“吃饱后”，牧师就可以专心“喂”大人了。在这种情况下，虽然敬拜中孩子和大人没有场地上的分离，但是仍然有礼拜仪式上的分离。圣经里并没有在敬拜中这样分离的例子。很奇怪一些坚守敬拜限定性原则的教会居然坚持把给儿童讲道当作敬拜的一部分。牧师的讲道应当针对所有会众。牧师如果能在敬拜的不同时段有效地对儿童和成年人讲道，那么他们也一定能在一篇讲道中针对所有年龄的人，无论老少。牧师的讲道如果只针对某一个特定的年龄群体，那牧师是失败的牧羊人。

其次，“实物”课通常是儿童讲道的常用方法。实物课就是用一个简单的道具来教导抽象的原则。这个道具和抽象的属灵原则间有一些“显而易见”的关联。我们以创世记 28:12 雅各的梯子为例，看看牧师通常如何向儿童讲解：“梦见一个梯子立在地上，梯子

的头顶着天，有神的使者在梯子上，上去下来。”这个**道具**就是梯子，**抽象的原则**就是耶稣像梯子，他是我们去天堂的路。牧师可能会这样上这么一堂课：

看，孩子们，今天早上我带了一个梯子到教会来，把它斜倚在墙上。我们可以藉着梯子爬到墙的顶部。我们如果把梯子放在外面，你们可以藉着梯子爬到教会屋顶上。但是你父母也许不喜欢你们这么做。有些消防车上有长梯子帮助消防员爬到屋顶好从上面喷水灭火。梯子可以帮助你爬到非常高的地方。天堂是非常高的地方。雅各就梦见一个梯子立在地上，梯子的头直顶到天。哇！这个梯子一定很长。知道吗？孩子们，我们的主耶稣就像这梯子，他连接我们和天堂。他就是我们通往天堂的路。因此，要到天堂，你必须要信靠耶稣。耶稣是你到天堂的路。

这一堂课把道具梯子和抽象的原则——耶稣是通向天堂的路联系起来。圣经中有这样的联系，而且这样的联系明白易懂。但这里有个难题：两到七岁的孩子只会根据事物的外表来判断事情而不是脑子抽象地思考。他们依靠外表的事判断。这样孩子会充满疑问。父母常常被学龄前儿童问得晕头转向：“耶稣在哪里？”“谁是神？”“他住在哪儿？”“天堂在哪儿？”这个年龄的孩子在记忆事实。因此**儿童要理问答**是教导他们的最好工具。他们并不适合和抽象概念打交道。他们还没有预备好要思考，要把一个实物，如梯子和一个原则，如耶稣是我们通向天堂的路联系起来。“因此，显然用实物上课并不合适，因为孩子还不能掌握抽象的真理。”

成年人倒是喜欢实物课。成年人看到孩子瞪着眼睛看灯、彩球、气球、变色的水以及任何儿童讲道中的道具，他们就自然地想到这堂实物课要达成的联系，他们很喜欢，也认同，可是却没有明白孩子并不能理解。“遗憾的是很多基督徒教育者等到他们可以理解的时候又不用实物教学法了。”既然实物教学对孩子并没有效，那是否该有专门儿童讲道的争论也就很清楚了。更重要的是上文我们已经看到，圣经没有任何经文支持在敬拜中该有适合不同年龄人群的分开的讲道。

总结

讲道是基督亲自嘱咐的牧养性工作。聚集的教会是这种讲道的最重要的地点。保罗的实践见证了这一点，建立在他的圣经神学根基上。他认为教会就是新约的圣殿，是神在圣灵中居住的所在。神满有恩典地与教会同在，要更新与他选民的约，刻在他们的心上。因此，讲道是重要的恩典管道。

牧师是神的器皿、仆人和牧者。牧师事奉和讲道的思路是**牧养**。牧师要把会众带入神恩典的同在和真理中，相信神会亲近他的百姓并成就约的应许。

同时，讲道的本质是**宣告**，宣告神的真理。讲道也要求**应用**。在敬拜中把会众按年龄分开的做法不合适。在一起敬拜中按不同年龄有分开的讲道也没有圣经依据。讲道人必须把神的真理教给全部会众，无论老少。

讲道的目标是要预备基督的新娘迎接羔羊的婚宴。这样的预备意味着要牧养会众中所有的绵羊、小羊羔、母羊、公山羊。带着这样目标的牧养性宣告意味着在基督的性情和圣灵中讲道。要能够分享基督的性情和圣灵，牧师必须要消化吸收所讲经文的真理、情感和灵性，并彰显基督的位格。因此，传道人当带着热情和怜悯，可以更好地讲道，领人到基督里，进入真理。他们是在牧养永生神的教会。✤

教会成员制影响成员活力吗？

——以改革宗浸信会成员制度为研究样本的思考

文 / 李岩

当我们谈到教会成员制度，许多人的眼前就浮现出厚厚的、落满灰尘的教会章程手册，或电影中宗教法庭的阴沉场景。在中国，大多数信徒对于教会的印象依旧是一群信耶稣的人自愿组成的共同体。即使许多教会在讲台、圣职、信条章程方面有了一些进展，但对于成员制的实施仍然有许多顾虑，其中最大的一点疑虑可能就是，成员制会不会使得教会信徒感到被冒犯乃至丧失活力。

尤其在今天这种威权主义传统与个人主义混杂的时代背景和教会背景中，成员制受到的质疑非常多。有人强调，成员制不过是要沿袭传统家庭教会中的某些专制主义制度。当看到一些较早实施成员制的教会走了一些弯路的时候，就更加重了人们原有的对成员制的印象——僵化、沉闷、呆板、制度繁冗、律法生硬。所以，要适应时代的新特点和提高信徒活力，成为今天一些人反对成员制的理由。

有鉴于此，本文将以中国改革宗浸信会的《教会章程》[1]和美国国会山浸信会九标志事工中的相关著作[2]作为我们的研究样本。我们将首先从他们的教会章程中梳理教会的定义；然后，从四个方面来探讨成员制与教会活力的关系，分别是：教会成员对新成员主动接纳的权利与责任，教会领袖的立与废，教会成员在重大教会纪律执行中的权利与责任，成员制度保护最弱小者的原则对成员的激励。

转型中的大陆教会可能处在各自的形态与体制当中，未必一定能够完全按照这两种浸信会的教会模式来建造。但是，我们期待能从这个个案研究中发现合

〔1〕 其中部分改革宗浸信会信条文件翻译于1996年，改革宗经典出版社于2000年出版。国内多数改革宗浸信会教会的章程是基于此文献中的章程修改而来。

〔2〕 国会山浸信会是加尔文主义浸信会，虽然不使用1689公认信条作为教会的信仰告白，但是在神学框架上是和改革宗浸信会一致的。所以在本文中也使用它们的文献作为研究样本。

乎圣经又有益于教会建造和成员成长的原则，认识到教会成员制对信徒成长和教会活力的促进作用。

一、面对困惑：成员制会使教会丧失活力吗?

我们这个时代，看起来是个人成为英雄的最好时代。广告商们直接宣扬自立自强自大的口号："做你想做的事情！"以及"一切尽在手中！"那些特立独行的个人主义精英成为大众文化偶像。

但事实上，这却是人人追求个人好处，却又不愿意承担责任和义务的时代，无论是在友谊、婚姻、工作还是教会中都不例外。个人活力的增长，其实并没有带来对共同体关系的建造，反而带来了有史以来最严重的对制度的质疑。无论是相互委身的婚姻制度，还是对企业和社团委身的工作制度，甚至对国家忠诚的公民制度,都被这个时代的潮流所否定。不能不提的是，移民文化和消费主义心理的盛行，使得信徒对教会委身这种本来源自于前基督教王国时代的通例，反而沦为一种遭人嘲笑的另类。

而且，中国文化具有两千多年的专制特色，我们所熟悉的是"政教合一"的权柄。中国人在这种专制制度之下，一方面身体、思想、信仰、文化等方面都受到了极大的束缚；而另一方面，过度的专制又造成了内心深处对于制度的阳奉阴违——无法可依、有法不依、执法不严、法不责众……都是对专制体制的极大藐视。所以，我们可以同时是最专制主义、集体主义的国家，又是最个人主义、无政府主义的国家。

在这样的时代背景下，当中国人进入教会，就自然地把以前对于组织制度、权柄的观念带了进来，也就意味着带入了两种极为对立的教会形态：一种是传统家庭教会中权威独占、金字塔中央集权统治、下级绝对服从上级的专制主义教会，这基本上是对以往中国专制主义传统的继承。[3]而另一种则是城市新兴教会中的志愿者俱乐部、宗教爱好者团契、宗教服务提供商等，这具有被后现代个人主义文化所影响的新兴团体的特征。

在前一种教会形态里，信徒在参与的活力、事奉的创新和对社会的影响上都比较乏力。而在后一种教会形态里，却是表面上活跃，而实际上教会信徒的不稳定性极大，包括信徒流动频繁，信仰迷失也很常见。显而易见，无论是法网繁密的威权主义，还是无法无天的个人主义，[4]对健康的体制与活力同样都造成了严重的伤害。如此看来，怎样在教会领导体制建立与保持成员活力之间实现平衡，就成为转型中的中国家庭教会应当关切的重要问题。

在这样的时代背景与教会处境下，令人疑虑重重的成员制果真能在促进合乎圣经的教会治理的同时，又不使教会丧失活力，甚至更加带来活力吗？中国家庭教会在制度选择上，当何去何从呢？

二、制度选择：取决于教会是什么

对于教会的定义，我们所熟悉的经文是："这家就是永生神的教会，真理的柱石和根基。"（提前 3:15b）。但仅有"家"这一个词，很难清晰界定教会成员之间

〔3〕 江登兴："中国教会的专制主义危机"，《教会》，2006 年 11 月网络版。（2015 年 9 月 27 日存取）https://www.churchchina.org/no061101

〔4〕 迈克尔·霍顿（Michael Horton）在为《教会成员制》一书所写的序言提到这两种情况。约拿单·李曼（Jonathan Leeman）:《教会成员制》（*Church Membership*），徐震宇译，惠顿：十架路出版社，2012 年。免费电子书下载链接：http://cn.9marks.org/article/church-membership-holding-body-together/

应有的关系。因此，要更全面地理解教会及其成员，我们还需要从一些教会章程中进一步明确。

改革宗经典出版社的《教会文献》[5]一书有《改革宗浸信会公认信条》，其英文版本即《1689伦敦浸信会第二公认信条》（The 1689 London Baptist Confession of Faith），这份中文公认信条代表了中国大陆地区改革宗浸信会教会的认信。在该书附带的《教会章程》样本（以下简称《章程》）的总论中，对教会的定义如下：

真基督教会是属于上帝的机构之一（有别于家庭与国家），是基督门徒的一个特有群体，其特征为：1）一个可见的团体，由出于慎重共同忠心于基督及圣经的信徒所组成；2）一个属灵的团体，其生命由基督借着圣灵与他们的特殊同在所赋予，圣灵又将他们立作真理的殿和上帝的家。[6]

在这个定义中，教会被特别定义为机构，其组成群体同时具有可见性与属灵性的特性。这样的定义有什么重要意义呢?

在《深思熟虑的教会》一书中，狄马可（Mark Dever）牧师以组织、机场、公司的安全防护为比喻，提出了教会的“属灵安全”一说。他提出：“当福音这个密码没有被要求，正确的教义这把钥匙也不太必要，圣洁与爱心等验证信仰的标志也没有检查——于是教会的纯洁随意受到损害。”[7]

在此，我们可以观察到，一个机构、组织、群体，要想成为一个健康的有机体，就必须确保其安全性，而其威胁主要来自于内部的“疾病”。狄马可牧师指出：“死的教会成员会传播败坏他们灵魂的疾病——腐坏的表征是不肯悔改的罪。”[8]教会中一旦有属灵疾病的传播，就如同瘟疫在人群中传播一样，这个群体就危险了，成员的成长和活力便无从谈起。

在《教会成员制》一书中，约拿单·李曼（Jonathan Leeman）在《章程》的基础上，对教会的定义做了有益的补充。他指出，教会不仅是属于上帝的机构，更重要的是“耶稣拥有治权（Imperium）”！[9]耶稣设立教会时，授予了她世界上最高的国度权柄。[10]所以，教会不应该是俱乐部、志愿者团体、宗教兴趣爱好者团契或是宗教服务提供商；信徒也不可以按着自己的喜好来过信仰生活，不能高兴的时候才考虑教会的要求。

只有认识到教会拥有国度的权柄，信徒的身份才不再是志愿者，而是被当成一个国家的人民。当属于宇宙君王的机构被抬高到这样一个地位时，作为这个机构的成员才能用不同于以往的眼光来看待自己。所以，李曼继而指出什么是教会成员资格：“教会成员资格是一个教会和一名基督徒之间的一种正式的关系，其特征是教会对该基督徒门徒身份的确认和监督，以及该基督徒在教会的关怀下委身活出自己的门徒身份。”[11]

综上，我们可以得出这样的结论：

〔5〕《教会文献》，改革宗经典出版社，2000年。
〔6〕《教会文献》，第87页。
〔7〕狄马可（Mark Dever）、亚保罗（Paul Alexander）:《深思熟虑的教会》（*The Deliberate Church*），洛杉矶：麦种出版社，2011年，第85页。
〔8〕同上。
〔9〕约拿单·李曼（Jonathan Leeman）:《教会成员制》（*Church Membership*），徐震宇译，惠顿：十架路出版社，2012年，第7页。免费电子书下载链接：http://cn.9marks.org/article/church-membership-holding-body-together/
〔10〕同上，第11页。
〔11〕同上，第36页。

1. 关于教会和地方教会的定义：教会作为属上帝的机构，拥有超越的国度权柄；地方教会是天上国度在地上的彰显（Leeman 认为地方教会是天国在地上的大使馆），因而地方教会拥有对基督徒国民身份确认和监督的权柄。

2. 关于教会成员的定义及教会与其成员之间的关系：地方教会的健康状况考核主要是指其组成人员是否是经过确认的天上国民，即重生的基督徒。因而，地方教会应当教导、监督、关怀基督徒活出自己的门徒身份；而这些明确的基督门徒又将使得教会的天国国度形象更为清晰。

这就是我们从教会的定义中得出的教会体制与成员活力之间理应有的平衡与互益。我们下面会展开具体的论述。

三、成员制度如何促进成员成长和活力?

1、从《章程》看，教会接纳新成员更具主动性。

大多数教会新成员的产生主要依靠老成员的人际关系和接待迎新部门的服事，在一个典型的东方式群体中，新人的加入是一个渐进与沉默的过程。其中可能会由于介绍者的关系或参加的小组而形成自己的熟人圈子。

而《章程》所拟定的新成员接纳程序则分为三步：

一是牧者审查：申请人与长老会面，长老负责查验申请人的信仰与对本教会章程的认信。

二是牧者核查：如果申请者是转会的基督徒，牧者要查明此人在前教会中的情况及他离开的理由，见证此人的品行、为人。

三是大会评议：若长老经审核认可了申请者具备做成员的资格，他们就要请申请者到会众面前作自己归信基督经历的见证。此后，就着申请者的生活作风或认信情况，允许教会任何成员在不短于一个月的时间内向长老私下提出异议或问题。在一个月之内如果仍有异议尚未被澄清或得到解决，长老将推迟接纳此人为成员。如果没有不能解决的异议，那么在申请者作见证之后的一个月左右，按照第六章五条的细则（即成员会议投票），大会若经投票或举手通过，申请者当即被接纳为成员。[12]

我们为什么高度评价这一程序？因为按照提摩太前书 3:15，教会是一个家。这里所显明的是，对教会成员彼此之间作为亲人或手足肢体关系的强调。如果家中悄悄地多了一个陌生人，或是身体上偷偷地长出一个肿瘤，不会不引起我们的警惕。当申请者通过公开的方式见证自己的信仰，而不只是教会领袖、接待同工、教会中的熟人对他们有所了解，这就在最大层面上增进了新老成员之间的了解。而一个月的评议期，一方面教会成员可以尽自己的本分与责任支持牧者的审查工作，另一方面也会促进教会成员与新人之间的沟通与了解。

这让我们想起了，基督徒婚礼上经常有的一个环节，就是牧师在新人最后盟誓前会问全体被邀请参与观礼的亲友、弟兄姊妹：你们当中还有谁对他们二人结为夫妻存有异议，请当众提出。如果没有，那就请你在他们以后的婚姻生活中永远持支持与祝福的态度。这里也往往是一个欢庆与祝福的环节。

我们认为，申请者在教会成员面前作出见证，并且在一个月内与大家积极交流印证，并在最后的成员会议上获得大家举手表决而被接纳为教会家庭的新成员（可能有时加上现场的洗礼）。这也是一个正式的、隆重的欢庆与祝福的环节，甚至应该有超过婚礼庆典的圣洁意义，因为教会作为天上国度的大使馆，此时在万国万民面前正式和公开地确认了一个人成为天上的国民！

所以，每一次新成员的加入，都是教会成员被提醒自己在这间教会的身份和行使自己成员权利的时刻。从这些成员承担责任和义务的过程中，我们更多地学习到什么是教会，什么是基督徒的爱，这正是对这个世代个人主义文化的抵制。我们自己的生活可能有些不太顺利的地方，但我们可以因神在其他人生命中的工作而被激励，[13]使我们感受到自己并不是孤单的天路客，这一切都在帮助成员灵命的成长和对教会的积极参与。

2、从《章程》看，教会成员与教会领袖的关系。

当教会决定走出独裁制或寡头制的时候，《章程》中所提及的成员制又能够提供什么样的帮助呢？

我们来看一般性的教会领袖是谁？《章程》规定，教会的职员分为长老与执事（腓 1:1；提前 3:1-13）两种，长老侧重于教导神的话语来带领教会，他们中间可能有一位是会众最主要的教导者，有时可以被称为主任牧师。而执事关注在教会生活的具体实际层面进行服事，促进教会合一，支持神话语的事奉。[14]

在此说明，改革宗浸信会是会众制教会，狄马可在《神荣耀的彰显——会众制教会治理》中如此解释：

〔12〕《教会文献》，第 97 页。
〔13〕狄马可（Mark Dever）：《健康教会九标志》（*Nine Marks of a Healthy Church*），唐玲莉译，洛杉矶：麦种出版社，2009 年，第 279 页。
〔14〕狄马可（Mark Dever）：《神荣耀的彰显》，九标志中文事工版权所有，2014 年，第 29 页。免费电子书下载链接：http://cn.9marks.org/toolkit/display_of_god_glory/

对会众制可以这样简单理解：当地教会生活事宜的最终裁决所不是罗马、君士坦丁堡或者华盛顿的主教，不是一些国际性的团体或者全国性总会、大会或联会，不是某个宗派的主席或董事，不是一个地区性的宗教会议或者事工机构，不是某个本地堂会的长老团，或者牧师。最终的裁决所应该是地方教会会众本身。[15]

虽然成员大会是改革宗浸信会的最终裁决所，但是显然教会的日常治理并不可能事事都交给成员大会。所以在《章程》第四章第三则中讲到“本章程认为，符合圣经教会秩序的标准要求有复数的长老督理本地方教会”。所以，改革宗浸信会平时的治理是由本教会的众长老进行的，在这方面与长老制教会有非常大的相似性。

下面我们来看成员制与教会领袖产生的关系。

首先，《章程》第四章《教会的职员》第一条总论中说到：“教会有责任从中寻找拥有主基督赐予任职所必需的美德与恩赐的成员，在通过会众投票或举手正式地确认他们之后，借着同心的祷告按立他们，然后服从他们的权柄。”[16]

结合第二条规定，本教会的所有职员必须是这教会的成员，这就保证了领袖是从成员中产生。如我们在第一点中讨论的，领袖是肢体，也是家人，是曾在众人面前作过见证并经历众人认可的。这是一个人口流动迅速的时代，包括信徒的流动。许多教会因为缺乏职员，往往对有教会服事经验的转会者不作严肃公开的考核，匆忙将他们推上本教会的服事。这往往会带来后续的许多问题。但是浸信会的外聘职员，一方面按新成员接纳的流程，另一方面，聘牧的权柄在于成员大会，这对于外聘制度也是很好的优化。

而且，《章程》第四章第三条第一则谈到认可与确立教会职员，其生效必须以会众的赞同或投票结果为准。在《章程》第四章第五条《教会职员的选拔、按立与确认》中，特别提到了会众的赞同与会众提出异议的程序。第六条《对教会职员的管教》中又特别提出“撤销职员的职务须征得会众在正式大会上的同意”。

会众大会负责通过教会职员的任职与撤销，这是一条非常有意义的规定。我们可以将其诙谐地称为真正的“人民代表大会常务委员会”的产生过程。按照这个理论的本来期望，通过有资格的合法会众以民主方式推选出来的领袖团体，是真正能够代表最广大人民利益的权力机构。当然，从教会的角度来看，这是神透过教会的全体会众发现他们当中已有的、神所赐的恩赐。所以浸信会不称之为“选举”，而是“选立”或者“印证”。这尽可能减少了志愿者团体中以热情和能力自然显现领袖人物的常规做法可能带来的负面性，也避免了此种领袖人物或阶层自然过渡为垄断专制阶层及其传承。这要求成员对领袖的产生承担极其严肃的责任，在此过程中必然会让教会成员对教会事务更加关注和负责。

其次，《章程》第四章第三条第一则谈到长老的权威时，特别提到：“长老必须以作会众仆人及榜样的姿态运用这权力，在行事时注意会众的意见。所以，长老在任何大事上或巨额开支上都当征求会众的建议和支持，并在适当的时候愿意听从会众。”[17]

〔15〕 同上，第 39 页。
〔16〕 《教会文献》，第 110 页。
〔17〕 同上，第 111 页。

根据《章程》相关规定，这些大事包括了认可与确认新的教会职员、修改教会章程、纪律管教、接受与驱逐成员。我认为这基本上已经涵盖了教会中主要的重大事务。

当这些重大事务在长老会的督理之下，在与成员大会进行充分交流沟通之后，再由成员大会进行投票表决之时，教会不再是一群板凳基督徒与天使共观少数精英基督徒在台上演出。涉及到金额巨大的教会预算之时,也不再可能是凭领袖或领袖们的“感动”来作决定。

所以，如果一个基督徒在这种成员制度中还没有参与感，他就不可能在其他任何教会中找到参与感。也可以从另一个层面来解释，如果一个基督徒在这种权柄之下学不会顺服，他就不可能在其他任何权柄中学会顺服。

这种领袖机制与成员制度对于带动教会成员的成长和活力的意义是不言而喻的。

3、教会纪律的实施是教会成员成长的保障。

前面已经说过会在成员大会中实施重要的教会纪律。这里之所以把教会纪律单独拿出来探讨，是因为教会纪律已经成为教会健康的一个重要标志。而教会纪律的实施又是以成员制度为前提的。

我们会从《章程》第三章来讨论教会纪律执行在会众制中的操作。

首先，依照狄马可提出的观念，教会纪律更多地是积极的纪律，传统上称之为“型塑的纪律”（formative discipline）[18]，或者依照安泰博（Thabiti M. Anyabwile）的说法称之为“塑造式管教”[19]，也就是指教会平时牧养中的各种蒙恩之道，成员制度对成员委身、奉献、服事各方面的要求，也都属于这种积极的教会纪律。本文第三部分谈到成员资格时已经有所提及。在《章程》第二章第五条《成员当有的行为》中也提出了五则要求。李曼在对教会成员的定义中说到：“基督徒在教会的关怀下委身活出自己的门徒身份”，所谓积极的纪律正是这种对成员的有意识的关怀牧养，这与没有成员制度的、宽泛的教会蒙恩之道还是有着很大的不同，在前面第 1 点和第 2 点中成员所享有的权利与责任方面已经体现出来。

我们接下来重点看“消极”的纪律，即《章程》第三章《教会管教》第二条中所说的《责罚性管教》。与通常的教会劝诫内容相似，这些管教也包括：当众责备、回避交往、中止主餐、终止教会成员身份。

教会劝惩中有私下劝惩，这是领袖、成员都被赋予的责任，按着爱心与智慧，以尊重对方的方式，彼此友好忠诚地指正、责备和劝勉。值得我们注意的是比较重大事件的处理原则，在“公责”的执行中，《章程》规定：牧者要求一个毫无悔意的成员，在会众面前为重大的罪悔改。[20]

这里所提到的当众，是指在成员大会面前，而不是平常的主日聚会中，那种聚会中有各种慕道友或是非会友信徒参加。

〔18〕 狄马可（Mark Dever）:《健康教会九标志》，第 225 页。
〔19〕 安泰博（Thabiti M. Anyabwile）:《健康的教会成员》（*What is A Healthy Church Member*），恩典合一教会翻译，英文版由 Crossway 于 2008 年在美国出版，九标志中文事工版权所有，第 67 页。免费电子书下载链接：http://cn.9marks.org/toolkit/ebook-healthy-member/
〔20〕《教会文献》，第三章第二条第二则，第 106 页。

另外，在逐出教会这样的严重责罚中，《章程》规定：必须有到场成员至少三分之二人数的投票或举手方可生效。[21]

让我们来思想这种规则的意义。如果严格按照加尔文的教会三要素：圣道宣讲、圣礼施行、教会劝诫，中国甚至华人世界存在大量在严格意义上并不能称为教会的聚会点或是团契，其在教会纪律方面尤为缺乏。然而，这并不意味着这样的“教会”没有治理。所以这样的治理，一方面既然没有“法治”，就变成“人治”——领袖的意见就是治理的方案。另一方面，既然没有大家所公认的教会纪律，执行纪律的原则与态度就经常是“丛林法则”和“家丑不可外扬”。所以最经常看到的情况就是某些肢体悄悄地就再也看不到了，可能相关和相熟的人因有所牵连，产生一些小圈子里的消息，传了一段时间也就自然慢慢平息。

浸信会章程中明确规定，公开的教会纪律执行案件，必须是在成员大会面前。这里一方面赋予了成员知晓与处理重大家事的权利。另一方面，教会内重大纪律案件，不向非成员（慕道友、主日访客、非成员信徒）开放，这里不仅是使成员身份、权利更加清晰明了，也是按照国度的原则。因为教会是属灵的国度，其管教也是属灵的，尤其某些涉及到对违背教义的劝惩。或者当事人虽然已经在伦理道德层

〔21〕《教会文献》，第三章第二条第四则，第108页。

面上犯罪，但却不是触犯社会上的法律（罗 13:1-5；彼前 4:15）。这种管教不需要在国度之外的人面前公开操作或是公布，特别是不会在教会里以张帖公告的方式进行。

我们在这里所强调的不是另一种“家丑不可外扬”，而是强调在神的家中“凡事都要规规矩矩地按着秩序行”。所以这种公责方式是对成员参与重大纪律执行的清晰身份界定与权利实施，如前面所说，这种重大事件的参与机制是可以促进成员的责任感和参与感的。

4、从《章程》所体现的最弱者保护原则来看成员的成长。

这个世界的生存之道是“丛林法则”，在唯物论盛行的国家尤其是按照“成王败寇、弱肉强食”的规则来应对群体生活。当信徒带着这种文化背景进入教会，虽然相对而言，教会人群都是更软弱或更边缘化的，然而“丛林法则”仍然有其影响力。所以，与在其他群体中一样，弱小的、沉默的、没有影响力的信徒仍然容易被忽视。同理，也有因为灵性软弱糊涂而产生的“刺头”基督徒或是“混球”基督徒，他们的不成熟经常给领袖惹出麻烦。他们可能是更容易在“丛林法则”中被消灭的软弱者。我所经历过、所看过的最悲哀的事情，就是牧师甚至同工团队对没有价值的基督徒的放弃，其中包括灵性不成熟而会惹麻烦的，经济和社会地位上穷愁潦倒的，甚至可能是这两种情况结合的。这是令人发指的罪，却极容易在集体主义盛行的群体中悄悄施行。中国的文化是要防止“一粒老鼠屎，坏了一锅汤”，作为改教者的后代，在成圣之路中有一个极大的诱惑，就是回到因行为称义的心态中。这种文化的表现之一就是，以牺牲对弱小者的带领、牧养、陪伴的责任为代价，更方便有效地建造事工与教会，以此赚取良心的平安。

这不是为了上帝的荣耀的服事，而是为了建造自己荣耀的服事。

申命记25:17-19谈到上帝对其软弱的子民的态度：“你要记念你们出埃及的时候，亚玛力人在路上怎样待你。他们在路上遇见你，趁你疲乏困倦，击杀你尽后边软弱的人，并不敬畏神。……那时，你要将亚玛力的名号从天下涂抹了，不可忘记。”

行军队伍中，对整体队伍最大的拖累就是“尽后边软弱的人”。然而从上帝对亚玛力人的烈怒与灭族的绝罚中，我们可以看见他对软弱者的慈爱。他选择以色列人，也并非因为他们人多势众，相反“原来你们的人数在万民中是最少的”（申 7:7）。

那么，成员制在这种文化背景中有什么样的意义呢？

约拿单·李曼在《教会成员制》第五章《什么是成员资格的“标准”》中谈到了一个例子，就是一个牧师考虑要不要让一个“混蛋”基督徒重新加入教会。李曼的原则是“教会不能寻找那些从来不做混蛋的人，而是要寻找那些承认自己是混蛋，愿意与此抗争的人。”[22]

所以，成员制从来就不是精英制，我们在前面讲成员制资格的时候已经讲过，我们不是在寻找道德完美的人和信心刚强的圣徒。而且按照成员制的约定，

〔22〕 约拿单·李曼（Jonathan Leeman）：《教会成员制》（*Church Membership*），第 53 页。

无论成员是什么样的人，他们都理当终身享有被治理、被牧养、被辅导的权利。而上帝的慈爱在对软弱者的不离不弃上就更加得着彰显。教会的牧养，即生有人管，死有人葬，天上有人为他交帐。但在被忠心持守的成员制度中，这并不是空口说说的基督教伦理，而是以成员立约的方式，在众人面前将教会对其的责任承诺出来，且在此去经年的舍命牧养中不断地体现出来。

这是反文化的伦理精神，因为服事的是软弱者，就不是互惠，而是舍己，是带着不期望回报的爱去服事，这才是“清洁没有玷污的虔诚”（雅 1:27)。这也是耶稣的精神，因为“这些事你们既作在我这弟兄中一个最小的身上，就是作在我身上了”（太 25:40）。

作为基督徒，每个人都有过自己的软弱，也都知道自己终有软弱困苦之时。一个反精英文化、反“丛林法则”的群体，能让大家看到自己的低谷都在上帝的恩约护理当中，这样一种来自上帝的安全感，才能让成员生发出真正的勇气与谦卑，愿意进取，愿意不断悔改归正。

结论

至此，我们基本对两间浸信会教会的成员制进行了一些研究。虽然，这只是针对样本的研究，但希望对于其他教会的治理也具有一定的参考性。

对于已经实行成员制的教会来说，努力的方向是让成员“按名是活的”,按实也是活的。让成员“活起来”，如前面所讨论的，就是在各种处境中对成员身份的显明，使其成员意识不断地被提醒，从而活出天国公民、基督门徒的样式。

如何显明成员身份，关键之处在于强化成员参与机制，而不是强调成员身份的“分别性”。在这方面我们容易犯的错误是因为要强调成员身份的分别性而只喜欢以教会章程来监督辖制，比如定期梳理考核成员名单，清理不合格成员。这很必要，但仍然是一种消极的、限制的做法，要与更积极的做法配合使用。

积极的做法就是，对成员参与和成长的成全。比如，教会更多地安排成员聚会。对教会异象、事工、圣职、劝惩这些事情有成员决议。但仅仅两次到四次会议，远远不足以引发成员对自己身份、权利的重视和认同。我所知道的教会中，位于昆明的中国大陆第一间改革宗浸信会教会在每个主日下午举行成员聚会。成都一间改革宗长老会在每月的圣餐主日中安排专门的成员聚会。在这样的成员聚会中，有成员生命分享,有长老会的一些事工进展报告,有成员咨询等“家事”。这样可以帮助日常运作的长老会与成员之间有更多信息交流，无论对长老会还是对成员，都是提醒与鼓励。

还有一些做法就是在主日聚会佩戴成员胸牌，仅限成员参与教会服事，和设立向成员开放的专门的小组聚会，认真对待新成员加入等等。讲到新成员的加入，最近有一位弟兄在波士顿加入一间长老会教会，之后就收到教会的两位长执专门发来的邮件，不仅告诉他属灵方面的需求找长老，生活方面的需求找执事，而且向他作了自己的信仰见证。其他一些教会成员也在给这位新成员的公开邮件中表达了欢迎。这既有制度层面的规定，也有成熟的成员制带来的自发层面的热忱。

当然，这些做法与具体操作并不需要绝对化和程式化，但非常值得多多思考。特别是回到教会的定义

来思想我们所做的是不是在教导、监督、关怀基督徒活出自己的门徒身份。而且关键在于，如果这一切不是被福音的热忱所驱动，如果最好的制度中没有耶和华作王，都不过是人手所做的工作。但我们在对成员制度的分析研讨中看见，若我们能按照上帝在圣经中对教会及其成员所显明的心意，尽自己的本分与责任建造合乎圣经原则的教会，也必然会带来有效的牧养与动员，使教会属天国度的圣洁身份，透过教会成员的见证向世界彰显，吸引更多人渴望认识和归入这个国度。✤

作者是成都溪水旁归正福音教会的会友，目前就读于华西圣约神学院。

参考文献

书籍专著：

狄马可（Mark Dever）、亚保罗（Paul Alexander）:《深思熟虑的教会》（*The Deliberate Church*）。洛杉矶：麦种出版社，2011 年。

《教会文献》。改革宗经典出版社，2003 年。

蒋真理:《基督徒长老制》。香港：雅和博圣约书院，2013 年。

凯波尔（R. B. Kuiper）:《基督荣耀的身体》（*Glorious Body of Christ*）。赵中辉译。基督教改革宗出版社，2013 年。

埃德蒙·克鲁尼（Edmund P. Clowney）:《教会》。基督教改革宗出版社。

卡森（D. A. Carson）:《认识新兴教会》（*Becoming Conversant with the Emerging Church*）。潘秋松等译。洛杉矶：麦种出版社，2007 年。

狄马可（Mark Dever）:《健康教会九标志》（*Nine Marks of a Healthy Church*）。唐玲莉译。洛杉矶：麦种出版社，2009 年。

《成都溪水旁归正福音教会信仰告白与治理章程》，2013 年。

网络资源：

《教会》。2015 年 9 月第 5 期，总第 55 期，网络版：https://www.churchchina.org/。

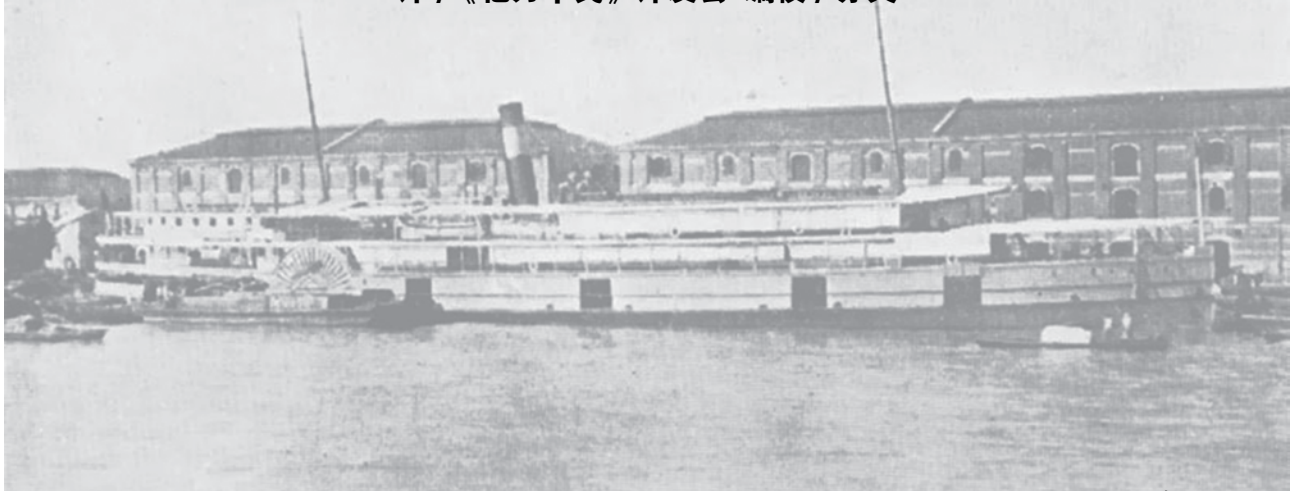
约拿单·李曼（Jonathan Leeman）:《教会成员制》（*Church Membership*）。徐震宇译。惠顿：十架路出版社，2012 年。免费电子书下载链接：http://cn.9marks.org/article/church-membership-holding-body-together/

狄马可（Mark Dever）:《神荣耀的彰显》。九标志中文事工版权所有，2014 年。免费电子书下载链接：http://cn.9marks.org/toolkit/display_of_god_glory/

安泰博（Thabiti M. Anyabwile）:《健康的教会成员》（*What is A Healthy Church Member*）。恩典合一教会翻译。英文版由 Crossway 于 2008 年在美国出版，九标志中文事工版权所有。免费电子书下载链接：http://cn.9marks.org/toolkit/ebook-healthy-member/

首届赴华宣教士大会的“中国呼吁”[1]

译 /《亿万华民》译友会 编校 / 亦文



编者按：1877 年 5 月，在上海召开了首届赴华宣教士大会，126 名西方宣教士济济一堂、共商大事。与会者达成的共识之一便是，与中国禾场巨大的需求相比，目前西方教会所投入的人力与财力远远不够。因此大会公推二十一位资深宣教士成立了一个委员会，起草了一份呼吁性的决议。鉴于该文献的历史性和属灵性价值，特将之译成中文，与海内外华人信徒共勉。

鉴于福音禾场的巨大需要及现有在华差传力量之不足，无法收割成熟的庄稼，于是我们决定组成一个委员会，成员如下：

大英圣经公会的伟烈亚力（Mr. A. Wylie）、美国圣经协会的顾牧师（Rev. L. H. Gulick, M.D.）、苏格兰联合长老会的韦廉臣牧师（Rev. A. Williamson, LL.D.）、英国长老会的杜嘉德牧师（Rev. C. Douglas, LL.D.）、美部会（公理会）的富善牧师（Rev. C. Goodrich）、伦敦会的杨格非牧师（Rev. G. John）、美南浸信会的晏玛太牧师（Rev. M. T. Yates, D.D.）、中国内地会的戴德生牧师（Rev. J. H. Taylor）、美国监理会的蓝柏牧师（Rev. J. W. Lambuth）、美国圣公会的汤蔼礼牧师（Rev. E. H. Thomson）、美以美会的保灵牧师（Rev. S. L, Baldwin）、美国归正教的打马字牧师（Rev. J. V. N. Talmage, D.D.）、美北浸信会（浸信联会）的高雪山牧师（Rev. J. R. Goddard）、美北长老会的梅理士牧师（Rev. C. R. Mills）、美南长老会的何牧师（Rev. B. Helm）、英国循道会的李修善牧师（Rev. D. Hill）、英行教会的岳斐迪牧师（Rev. F. F. Gough）、巴色会的黎力基牧师（Rev. R. Lechler）、英国圣公会的苏牧师（Rev. C. P. Scott）、英国圣道公会的贺牧师（Rev.

〔1〕 全文译自“Appeal for China from the Conference of Protestant Missionaries”, *China's Millions*, British Edition, No. 28, Oct 1877, pp. 119-121。

W. N. Hall）、英国偕道公会（United Methodist Free Church）史牧师（Rev. R. Swallow）。

决议之一：本委员会将代表参加此次大会的百余位宣教士，起草一份真切的呼吁，恳请各差会、各神学院和普世教会差派更多的工人前来中国。

决议之二：一次印刷四千份本次大会的内容，以及所有的决议和增援呼吁，由各差会宣教士通过各自的网络在所有具影响力的中心分发。

如上所述，本委员会恳请普世信徒最大限度地重视以下的事实和意见：

第一，中国是目前全世界最大的异教国家，若加上其藩属国，中国的国土面积总和超过了整个欧洲；如果不算穆斯林国家的话，中国人口相当于所有其他异教国家人口的总和。

第二，毫无疑问，中国是一个最重要的宣教区域。利文斯顿（Livingstone）的探索发现展示了非洲辉煌的未来，印度的财富也众人皆知，但没有哪个异教国家能和中国相提并论。单就中国的矿产资源而言，就超过美国西部各州的总和，这表明中国日后必成世界列强之一。

第三，中国虽是世界上最古老的国家，但一直充满活力，前途无限。就智力而言，他们无往而不利；在外交和贸易方面，中国人已证明他们不逊于我们当中最精明能干和有成就之辈。他们当中有些人已经掌握了我们所设定的每一项新科学和新艺术。他们的进取之心和坚忍不懈也是众所周知。

第四，当前中国有一个很值得注意的显著特点：是东方最大的殖民地开拓者。柬埔寨、苏门答腊、爪哇、菲利宾群岛、东帝汶、婆罗洲、三明治群岛等地的原住民在文明世界到来之前就消失了。欧洲人无法适应那里的恶劣气候，只有中国人证明了他们在这些地区仍能保持很好的体力。他们每年以成千甚至上万的人数进入这些地区，这一数字仍在持续攀升。他们也在迅速地移居到满洲、蒙古、西藏开疆辟土。所以，显而易见，华人将最终成为这些区域占主导性的民族。

第五，一股移民潮最近正在涌向澳大利亚、新西兰、美国太平洋沿岸各州，人数每年都在增多。这股移民潮是福是祸，则取决于各国是否重视并保全其基督教精神之立国根基。

中国式生活和中国式精神的黑暗特性这一令人心情沉重的话题，不必展开讨论了。中国文明是与基督教文明相抵触的。做出这一比较的人很难融入中国人的圈子。中国人浮华的外表之下，充满着最可怜、卑劣、残酷的习俗。神州大地上的最高统治者的作为即可证明。《京报》（Peking Gazette）[2]上每天都充斥着社会各阶层迷信至极的行为，自皇帝以下无一例外。

我们不想描述更多的细节让你们难受。圣经里早就说过，他们“将不能朽坏之神的荣耀变为偶像，仿佛必朽坏的人和飞禽、走兽、昆虫的样式”[3]。中国人不仅拜死人、拜木石做成的偶像，在很多地区还拜一些最令人憎恶的被造物。文明程度本身并不能造就人民的道德状况：我们都知悉古埃及人卑劣的偶像崇拜、有教化的腓尼基人恐怖的仪式，也都会因希腊和罗马全盛时期的伤风败俗而惊骇不已。

〔2〕《京报》又作《邸报》，是清朝在北京出版的半官方中文期刊，以登载政府公告为主，常被近代在华外文报刊翻译转载。
〔3〕引自罗马书 1:23。

我们并不是说中国人的邪恶已经达到同样的程度，但可以肯定的是，除了宗教活动中的悖德仪式之外，那些古代国家里任何形式的堕落、残暴、恶习都无一例外地在中国重演。人的本性亘古不变，若是任其发展的话，多少都会出现使徒保罗笔下那种触目惊心的图画。使情况更加恶化的是，中国的士绅和各阶层的领袖虽然偶尔也表示反对，却常常利用民间盛行的迷信风俗来影响和统治人民。由此可见，受过教育的人，不但不去寻求如何启蒙和提升平民，反而把他们更有效地陷进无知的桎梏。**所以，在中国之内全无盼望。**

就在这种环境下，每年都有百万之众的中国人进入永死！多么令人痛心！那些被赋予最荣耀能力的民族，却因为缺乏我们被托付传扬的真理而走向灭亡！那些生命本可以从罪中得释放、进入神的国，从而建立越来越有智慧、越来越喜乐的事业，一如圣经所言，“发光如星，直到永永远远”。[4]

这种可怕的灵魂毁灭的浩劫还要持续多久呢？我们难道不应当**在这一代**便努力拯救中国吗？难道神的能力有限吗？是我们祷告的功效有限吗？完成这一伟大事工的使命落在教会手中。如果我们忠心地将当纳的十分之一全然入库，四处传讲福音，神就必敞开天上的窗户，倾福与我们，甚至无处可容。[5]

我们看到神的应许已经出现很多征兆。

1. 三十七年前，全中国只有三名与基督教新教差会相关的中国信徒，而现在至少有一万二千到一万三千名信徒。

2. 过去的一年中，申请受洗者大大多于以往任何一年的人数，申请者的素质也普遍高于往年。

3. 帝国政府对福音传播的态度变得前所未有的开放，去年签订的《烟台条约》和随之达成协议的公告，都促使广阔的内地更加有效地对外开放了。

4. 不仅这个国家开始包容我们的努力，全国各地的人心也或多或少从昏睡中苏醒过来。

5. 无数人开始阅读我们分发的书册；不少人渴慕探索大自然和西方创新的影响力。

我们恳切地向整个基督教世界寻求帮助。中国还有八个省份没有常驻的宣教士，其他各省往往也只有两到三位而已；从整个中国的情况来看，相当于每一位宣教士要服事一个马萨诸塞州，或者每两位服事一个苏格兰。

青年男子们，我们首先向你们发出呼吁。正当血气方刚之年，你们的职责无疑是应思考如何发挥神给你们的才干，藉此最大限度地彰显神的荣耀。全世界没有一个地方像中国，可以让甘心奉献的基督徒如此有效且广泛地事奉他的世代，而现在的基础工作与未来的辉煌成果正息息相关。

如果经过认真的思考和恒切的祷告，这一呼召激起了你心中的回应，请不要急着说自己资历不够，或许，你实际的资历超过了你自以为有的，亦或你的职责就是为了这一服事来装备自己。以中国之大，各种恩赐皆有用武之地。虽然我们主要需要能讲道的人，教导归信者、监督当地教会、培训他们自治；我们也需要医疗专家，医治病人并培训当地医生；我们还需要精通科学的工人，阐明神的作为;我们也需要文字精兵，翻译和编排书籍，藉着文字出版的力量，引导并塑造中国的公众舆论;还有，教师、售经员、印刷师等等。最后但非居末位的一点是：我们还需要具有奉献精神

〔4〕 引自但以理书 12:3。
〔5〕 此处取玛拉基书 3:10 之意。

的姐妹，进入百姓的家庭，拯救这个国家的女性，也就是我们在中国的姐妹。

年轻人啊，我们要放胆和你们说，你们手中有那不能朽坏的福音种子，能苏醒已死之人，使其进入永生，叫那如虫如土的人成为神的后嗣，与基督同作后嗣。你还对回应我们的呼召犹豫不决吗？[6]如果能向亿万之众发挥影响力的话，你还会喜欢在相对狭窄的领域度过一生吗？庄稼已经发白，可以收割了[7]，种种征兆都在邀请你参与这一圣工。这是一个可以让最丰富的恩赐与恩典、最卓越的天赋、最广博和精妙的阐述都能得到最大发挥的禾场。这是一个天使长都会为之欢呼的事奉。你们怎能对我们郑重的呼求、神的呼召，以及中国亿兆之众无声的呐喊听而不闻呢？奉基督的圣名，**兴起**！任凭死人埋葬他们的死人，你只管去传扬神的国。[8]

CHINA'S MILLIONS.

A HORSE-SHOE GRAVE.

Appeal for China from the Conference of Protestant Missionaries

ASSEMBLED AT SHANGHAI, MAY 16TH, 1877.

[*We thankfully bring this important appeal before our readers asking them to consider it prayerfully, and to use their influence in bringing it before others.—Ed. C. M.*]

In view of the magnitude of the field of labour and of the inadequacy of the present mission force in China to occupy the fields white unto the harvest, therefore

Resolved. That a Committee be appointed consisting of the following persons:

Mr. A. Wylie, of the British and Foreign Bible Society.
Rev. L. H. Gulick, M.D., of the American Bible Society.
Rev. A. Williamson, LL.D., of the U. P. Church of Scotland.
Rev. C. Douglas, LL.D., of the English Presbyterian Church.
Rev. C. Goodrich, of the American Board of Commissioners for Foreign Missions.
Rev. G. John, of the London Missionary Society.
Rev. M. T. Yates, D.D., of the S. Baptist Convention, U. S. A.
Rev. J. H. Taylor, of the China Inland Mission.
Rev. J. W. Lambuth, of the Methodist Episcopal Church, South, U. S. A.
Rev. E. H. Thomson, of the Protestant Episcopal Ch. U. S. A.
Rev. S. L. Baldwin, of the Methodist Episcopal Ch. U. S. A.
Rev. J. V. N. Talmage, D.D., of the Reformed Ch. U. S. A.
Rev. J. B. Goddard, of the Baptist Missionary Union, U. S. A.
Rev. C. R. Mills, of the Presbyterian Church, U. S. A.
Rev. R. Helm, of the Southern Presbyterian Church, U. S. A.
Rev. D. Hill, of the Wesleyan Missionary Society.
Rev. F. F. Gough, of the Church Missionary Society.
Rev. R. Lechler, of the Basel Mission.
Rev. C. F. Scott, of the Society for the Propagation of the Gospel.
Rev. W. N. Hall, of the Methodist New Connexion.
Rev. R. Swallow, of the United Methodist Free Church.

Resolved. That the said Committee prepare, in behalf of this Conference of over one hundred missionaries, a fervid and earnest appeal to the various Mission Boards, Colleges, and Churches of the world, for more men and women for China.

Resolved. That an edition of four thousand copies of the Programme of this Conference, these Resolutions and the Appeal, be printed, to be circulated by the missionaries of the different Mission Boards among all the centres of influence in their respective connexions.

In accordance with the foregoing resolutions, the Committee invite the most earnest attention of their brethren throughout the whole world to the following facts and thoughts :—

I. China is by far the largest heathen country in the world. Including its dependencies, it embraces a territory larger than the whole continent of Europe ; or, excluding the Mohammedan kingdoms, it is about

NO. 28.—OCTOBER, 1877.

《亿万华民》1877 年十月号第 119 页

为人父母者啊，我们希望你们思想，你们全心钟爱在成长中日渐健壮美丽的儿女们，你们最大的期望就是他们的能力能得到最大限度的发挥。把他们的心思转向这片土地，地大物博、人口众多，这地的百姓刚刚开始从以往死亡的尘埃中兴起。与其限制他们，不如因神扭转你们儿女的心而欢喜，因为他们给这地的民所带去的正是其急需且只有基督教信仰能够给予的光明和引导。

众教会的牧者们，各学院的校长们，所有教育年轻人的老师们，我们也向你们发出同样的呼吁。我们极其迫切。我们实在不知如何应对缺少人手的问题。中国的大门已经敞开，事工也随之增多。请设想一下那些独守宣教站的工人如何应对周遭波涛汹涌的异教主义！我们即将被这巨大的事工压垮了。我们当中很多人不得不超负荷地承担职责。因此导致不少最优秀的同工积劳成疾甚至过早去世。所以，我们恳求你们，将这件大事放到少年人的心中。特别告诉那些青年学子们，把完成学业与中国的需求结合起来，从而能郑重地承担起这项义务，恳切、不带偏见地在祷告中考虑如何回应中华帝国的种种需求。

我们要中国**在这一代人**就从罪的奴役中解脱出来。这并非不可达成。我们的主曾说，“照你的信心，给你成全了”[9]。只要神的教会忠心执行大使命，便能**成就此事**。年轻人什么时候能像为俗世上带来荣誉和富裕的地位奋斗不已那样奔赴宣教禾场呢？父母们什么时候能像追寻带来俗世中势力和荣誉的机会那样，将儿女分别为圣，献给宣教事工呢？基督徒们什么时候能像为奢华和娱乐付出那样为差传机构付出呢？什么时候能像舍弃一切追求世界、满足

〔6〕 此处取罗马书 8:17 之意。
〔7〕 此处取约翰福音 4:35 之意。
〔8〕 此处取路加福音 9:60 之意。
〔9〕 如马太福音 8:13，9:29。

私欲那样，舍己为神做工呢？或是说，他们什么时候能甘心乐意地把为了向异教徒传福音而奉献金钱看为极大的喜乐和殊荣，而不是视作自我牺牲呢？

我们这一百二十名宣教士，站在这个巨大帝国的边界上，几乎代表了欧美所有的福音性宗派团体，在上海齐聚一堂举办这次大会，同时也代表了全体在华的新教宣教士，深感我侪对如此迅速增长的事工着实不负重荷。因而我们在此异口同声地发出最诚挚的恳求，呼吁所有属神的教会差派更多的工人。我们也同心恳切地在施恩宝座前呼求，求神的灵感动所有听见我们呼吁的人的心，并对主说，“主啊，你要**我**为你做什么？”愿自欧洲到美洲的所有人心、所有教会，都能同感一灵，直到整个基督教世界兴起，所有属于十字架的战士都来与耶和华一同攻克坚城。

译者跋：

身为文字工作者，我深知写作的方法之一，便是先确定写作的对象。想必 1877 年这二十一位起草者当年心中的读者，一定是西方教会。这份呼吁书，虽然是公函，但因为是用英文写成的，又在欧美国家散发，国人几乎与之“绝缘”。与会的宣教士们，想必从来没有想到，近一百四十年以后，中国教会会重新发现这份“内部文件”，将之翻译成中文，与海内外华人信徒共享。身为一名教会史学者，这无疑是治史过程中又一个惊喜；作为“他的故事”（His-story）的追随者，我又当如何体悟“历史的主人”苦心孤诣的布局？

整篇“中国呼吁”可圈可点之处甚多，结合中国教会的现状，或许以下几点特别值得我们反思：

1、宣教士们的催逼感

我们的眼里，“到收割的时候还有四个月”，在主耶稣的眼里，“庄稼已经熟了，可以收割了”。（参约 4:35）每一个禾场都需要一个代言人，印度有过威廉克里，非洲有过利文斯顿，中国有过马礼逊和戴德生。在马礼逊的时代，虽然所有的宣教士只能在澳门和广州城外的有限区域活动，但他透过城门的缝隙，洞察到了中国巨大的需要；在戴德生的时代，虽已有很多宣教士进入了屈指可数的通商口岸，但是他却看到了“内地”更广阔的天地。每天都有异教徒死去，却鲜有基督徒兴起。你的行动取决于你的眼见。如果你目力所及，只是教堂四壁，或是自家后院的一亩三分地，势必会安于现状，退化为温水中的青蛙，或沙发上的土豆[10]。增援的呼吁之所以贯彻整个现代宣教运动，只因若我们以基督的心为心、以他的眼为眼，我们看到的图画永远是禾场太大、庄稼已熟、工人不够。

2、宣教士们的时代感

全文不断出现的另一个关键词便是“this generation”，中文按上下文可以翻作“时代”或“世代”。如果说前者指时间，后者则指人群。不言自明，这篇“中国呼吁”的对象是“那一代”的西方信徒，十九世纪末的赴华宣教士们认为，中国既然在“这一代人”的时间里向西方开放，西方信徒便负有不可推卸的责任，把福音带进去。他们既不能埋怨“上一代”没有尽力，也不应把责任推卸给“下一代”。摩西、大卫的属灵遗赠虽然能惠及万代，但最根本的是，他们按神的旨意各自服事了他们同时代的人（参徒 13:36 括号内文字）。每一代人都要尽自己的本分，神的计划便会推行无阻。正如约翰 • 卫斯理的墓碑上所刻的：“神

〔10〕 Couch potato 是美国俗语，形容都市生活中终日懒散在家看电视的人。

埋葬他的工人，但是继续他的工作”，所以我们在马礼逊之后有戴德生，在戴德生之后，仍有无数忠心的仆人前仆后继。每一位赴华宣教士，都因为服事了与他同时代的中国人，而完成了神计划的一部分。或许，这才是“学生志愿运动”（Student Volunteer Movement）“遍传福音、在这一代”（Evangelizing the world in this generation）的正确解读吧：无论福音能否在我们有生之年传遍地极，我们都必须用生命服事“这一世代”。每个世代的人都当自己先在神面前受教，并求问神：“主啊，你要我为你做什么？”

3、宣教士们的孤立感

日光之下无新事，无论是在信息闭塞的 19 世纪，还是在信息爆炸的 21 世纪，举目望天、举目望田者都毕竟是少数，教会反对宣教的理由也往往惊人的相似。宣教动员从来就不是一个自然形成的过程，各路新兵也往往“千呼万唤始出来”。马礼逊在他的时代，孑然一身固然孤独；到了戴德生的时代，各地已经散布了数十名宣教士，但对整个中国而言仍然是杯水车薪。历代反对海外宣教的理由通常是：本地的事工都做不完，哪有余力投入外邦的事工？这一质疑的本身，其实是一种悖论——要知道，十九世纪末，单在伦敦便有四千来名教牧人员。作为东西方的桥梁，赴华宣教士委婉地提醒：如果拥有成千上万名神职人员的西方教会仍觉得同工不够的话，那么，每两名宣教士要面对整个苏格兰的人口，或者每一名宣教士要面对一个马萨诸塞州的中国禾场的需求岂非更加急迫？！除了教会，宣教运动的阻力也往往来自父母，华人教会在这方面有过之而无不及。无论在原居地，还是到了海外，华人都会不惜一切地培养子女进入稳定而高薪的职业，在这一点上，信徒家庭和非信徒家庭没有太大区别。但是在这份呼吁书中，老宣教士们挑战年轻学子们，从宣教的角度选择专业。葛培理牧师的岳父钟爱华（Nelson Bell）便为了到中国宣教，从法律系转到了医学院，因为他了解到，在宣教禾场，医生远比律师更能传递福音的信息。

4、宣教士们的幸福感

谈到宣教，我们联想到的便是舍己、牺牲、受苦。固然，这些都是从事宣教事工可能需要付出的代价。但是，在这批具备“实战经验”的赴华宣教士眼里，宣教更是属灵潜力无限释放和发挥的机会，是“天使长都会为之欢呼的事奉”！如果马礼逊留在苏格兰，他可能继承父亲的鞋铺，并成为当地优秀的传道人，但他永远没有机会成为第一本中文圣经的翻译者、第一部英汉字典的编纂者，也不可能既办学（英华书院），又开诊所。戴德生如果留在英格兰，他可能继承父亲的药铺，或者成为伦敦优秀的医生，但是他永远不可能成为一个跨时代新差会的领袖，不可能招募到“千条性命”和“千镑英金”“向亿万之众发挥影响力”。无数在西方教会难有施展空间的姐妹，却在中国这个宣教平台一鸣惊人，成为受人尊敬的巾帼英雄。海外宣教不仅造就了宣教士本人，也祝福了整个西方教会。在欧美母国各宗派各自为政甚至不相往来的情况下，来自各宗派的宣教士居然能够同感一灵、异口同声地为中国的属灵福祉而呼吁，确实让整个西方世界耳目一新——耶和华为我们行了大事。

对西方教会而言，中国禾场是外邦文化，而对本文的中文读者而言，却是本族本家，或至少是同文同种。笔者编译本文的目的，除了激励众肢体能像西方宣教士爱中国人那样，对同胞们的灵魂产生负担，更希望华人教会能用同样的爱去爱少数民族、日本人、印度人、穆斯林，视所有异族邻舍为“被赋予最荣耀能力的民族”。爱本民族总是容易的，爱异文化是需要凭信心的。但愿这份近一百四十年前西方宣教士为中国禾场而起草的呼吁书，也能成为今天华人教会奔赴普世禾场的征兵檄。✤

爱的定义

文 / 保罗 · 区普（Paul David Tripp）

“不是我们爱神，乃是神爱我们，差他的儿子为我们的罪作了挽回祭，这就是爱了。”（约一 4:10）

我们需要给爱下一个定义。

我担心我们太容易就随便抛出“爱”这个词，我们对人说“我爱你”，却从来不真正晓得我们在说什么。我们需要给“爱”这个词下一个定义。

你在哲学里找不到爱的定义，你在文化研究里找不到爱的定义，你甚至不能在神学里找到对爱最好的定义（我说的“神学”，是指绝不应用在日常生活中的抽象概念）。

最好是用一种主动来定义爱——神愿意把他的儿子作为祭物献上，赎我们的罪，以此平息他自己的忿怒。我们对爱的定义，必须不是别的，正是主耶稣基督的十字架。你的人生必须由十字架样式的爱来塑造。

十字架样式的爱应当让你变得局促不安，请思想“十字架的样式”这说法。我不晓得你是怎样想的，但我心里充满忧伤，因为我的爱是如此远远不及耶稣甘愿牺牲自己的爱。

如果你的第一反应就是马上认同这个定义，在心里想：“肯定的，我的人生是由十字架样式的爱来塑造的”，那么我就请你停下来重新思考。我担心我们倾向于把爱定义得远远不及十字架上那牺牲的作为。

这十字架样式的爱的定义，应当在你里面生出一种对自我的认识，你会认识到你的心没有能力被十架样式的爱驱动。这定义也应当生出一种对需要的认识，一旦你知道自己的光景，就知道如果要这样去爱，你就需要帮助。最后，这定义要生出一种对恩典的渴望。哦，愿你渴慕成为一个由十字架样式的爱——这种只有恩典才能生出的爱——塑造的人。

十字架样式的爱，求神帮助我们如此去爱，神要在此给我们帮助：“神的神能已将一切关乎生命和虔敬的事赐给我们。”（彼后 1:3a）

祷告：

爱我们的父啊，爱唯一的定义只能在加略山上找到，是你甘愿在十架上牺牲自己，这就定义了爱。这是何等美好的定义！靠着这爱，我现在被定义为你的儿女。但是主啊，作为你的儿女，我是如此亏欠，没有用十字架样式的爱去爱其他人。求你在我里面生出对自我的认识，认识我的需要，使我生出渴望，使我成为一个由十字架样式的爱塑造的人。阿们。✤

选引自“古旧福音”网站，《爱的邀请》。
该文链接：http://www.old-gospel.net/viewthread.php?tid=754
（2015 年 11 月 11 日选取）

要爱人如己

我的弟兄们，你们信奉我们荣耀的主耶稣基督，便不可按着外貌待人。若有一个人戴着金戒指，穿着华美衣服，进你们的会堂去，又有一个穷人，穿着肮脏衣服也进去；你们就重看那穿华美衣服的人说“请坐在这好位上”，又对那穷人说“你站在那里”，或“坐在我脚凳下边”，这岂不是你们偏心待人，用恶意断定人吗？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吗？你们反倒羞辱贫穷人。那富足人岂不是欺压你们，拉你们到公堂去吗？他们不是亵渎你们所敬奉（“所敬奉”或作“被称”）的尊名吗？经上记着说：“要爱人如己。”你们若全守这至尊的律法，才是好的；但你们若按外貌待人，便是犯罪，被律法定为犯法的。因为凡遵守全律法的，只在一条上跌倒，他就是犯了众条。原来那说不可奸淫的，也说不可杀人。你就是不奸淫，却杀人，仍是成了犯律法的。你们既然要按使人自由的律法受审判，就该照这律法说话行事。因为那不怜悯人的，也要受无怜悯的审判，怜悯原是向审判夸胜。

——雅各书2章1-13节

非卖品

《教会》网络杂志 双月刊 逢单月 11 日出版
主页：https://www.churchchina.org/
投稿：churchchinatougao@gmail.com