

传福音

《教会》杂志过刊专辑
“牧会现场”系列（五）

教會

CHURCHCHINA

目 录

[前言](#)

福音与传福音

- [抢救灵魂!](#) / 理查德·巴克斯特 (Richard Baxter) 4
- [用爱心说诚实话——改革宗传福音之道](#) / 金·瑞德贝格 (Kim Riddlebarger)5
- [灵火继焚烧!](#) / 唐崇荣15
- [传福音误区面面观](#) / 王以撒22
- [世界不是无主的园子——安东尼·弗卢的园丁比喻和来临的圣子](#) / 陆昆33
- [为什么要信耶稣](#) / 以思47

向不同人群传福音

- [生死攸关：向亲人传真福音](#) / 以思53
- [如何给儿女传福音——就家庭中的信仰教育采访以勒弟兄](#) / 本刊编辑部68
- [我们的年轻人在想什么？——浅谈如何向 80 后、90 后、95 后传福音](#) / 陆尊恩79
- [神的国与后现代处境中的传福音与牧养](#) / 耶孙85
- [给穆斯林传福音——理论思考和实践范例](#) / 约翰·克拉森 (John Klaassen)89
- [向世界宗教传福音](#) / 特拉维斯·克恩斯 (Travis Kerns)93
- [向怀疑论者传福音](#) / 丹·德威特 (Dan Dewitt)97

见证

- [中国教会的“施与受”——一八七七年的中国内地会（五）](#) / 亦文102
- [宣道组曲](#) / 巴富羲 边云波 子衿111
- [艰难时期的家庭教会之属灵的供应](#) / 边云波123

[结语](#)

前言

文/本刊编辑部

约翰下监以后，耶稣来到加利利，宣传神的福音，说：“日期满了，神的国近了！你们当悔改，信福音。”（可 1:14-15）

主耶稣和他们说完了话，后来被接到天上，坐在神的右边。门徒出去，到处宣传福音。主和他们同工，用神迹随着，证实所传的道。阿们！（可 16:19-20）

马可福音从开头到结尾，其内容都是福音与传福音。主耶稣在世上的事工就是宣讲和成就福音，及至在祂通过死和复活成就了这众先知预先宣告的福音之后，主的门徒所做的也是与主同样的事情——到各处、向不同的人宣传福音。因此，在“牧会现场”中，不可少的主题也一定有“传福音”。

传福音的重要性毋庸置疑，但传福音绝不是件容易的事；而更危险的是，传福音者传的可能不是真福音。正如使徒保罗在加拉太书中所说，有人向加拉太人传假福音，与使徒所传的不同，以至于当被咒诅（参加 1:8-9）。因此，这个主题需要先关注“福音与传福音”的内容与原则，之后再针对不同的处境、不同的人群有一些实践性的建议和提醒。而这两方面正构成了本专辑的前两个分栏：“福音与传福音”，以及“向不同人群传福音”。

“福音与传福音”分栏共六篇文章。在一篇巴克斯特牧师的呼吁《抢救灵魂！》之后，紧接着三篇文章都是对“福音与传福音”内容与原则的辩明。其中《用爱心说诚实话——改革宗传福音之道》可以说是一篇关于“福音与传福音”总括性的文章。作者将传福音定义为“用爱心对人说诚实话”，其中首要的是“说诚实话”，即传讲福音真理。因此，作者先勾勒出福音的“梗概”和传福音的一些基本原则，之后又具体地讨论怎样在变化的处境中传讲这不变的福音真理，即“用爱心对人”说诚实话。

而唐崇荣牧师在《灵火继焚烧！》中紧接着直言指出：今天很多福音派人士最模糊的事情就是“福音是什么”，更模糊的是“我还要传福音吗？”归正的人不传福音就有灾了，和不信主的人一样不明白主的心意。我们要更认识福音，要传真正的福音。

第四篇《传福音误区面面观》是针对传福音的种种误区，更具体地基于圣经并结合布道实践，进行了梳理和说明。作者也鼓励我们在这个过程中要不断地总结、反思、交流与祷告，使我们逐渐学会避免陷入各种各样的传福音误区，在传福音的现场不断学习如何更有效地参与到祂伟大的拯救行动之中。但愿主藉着这三篇文章使我们反思和成长，并更积极地去传福音。

此后的两篇文章是所传讲福音的两个“实例”内容。《世界不是无主的园子——安东尼·弗卢的园丁比喻和来临的圣子》是一位牧者在慕道友营会中的讲道，极为生动，又合乎圣经、合乎逻辑的以耶稣基督的死而复活这一历史事实为核心来传讲福音真道，并要求和呼吁人面对、回应这真理。而《为什么要信耶稣》则原本是一篇“福音单张”，作者以问题开始引人思考，以圣经引导人进入福音真理，通过传讲神的国、人的罪、上帝的审判、耶稣基督并祂钉十字架所成就的救恩、人当有的回应等方面来讲明福音。

第二个分栏“向不同人群传福音”共八篇文章，这些文章都是在不同处境中向不同的人群传福音的一些经验、提醒和建议。

《生死攸关：向亲人传真福音》一文既是承接上一个分栏的主题，先基于圣经阐明“福音与传福音”，也是就具体的人群，即向亲人传福音做了一些具体的剖析，列举了一些障碍并提出具体的建议。《如何给儿女传福音——就家庭中的信仰教育采访以勒弟兄》和《为主忠心服事老年人》是如何在家里向儿女、父母，特别是老年父母传讲和见证福音。《我们的年轻人在想什么？——浅谈如何向80后、90后、95后传福音》和《神的国与后现代处境中的传福音与牧养》则针对不同年代的人、以及后现代处境中的年轻人，如何传讲福音，如何进一步牧养他们。而之后的三篇《给穆斯林传福音》、《向世界宗教传福音》和《向怀疑论者传福音》是针对不同的宗教背景的人如何传讲福音，几乎每个作者都提醒传福音者，既需要了解他们，又需要宣讲真福音；既需要认识他们，也需要警醒和持守福音，因为这里有格外多的试探与危险。

这八篇文章既然是具体处境中的智慧、经验和建议，就不是一成不变的，而是需要更多的思考和考量的；同时，我们也不应轻看这些智慧，因为这些也是在现场中传福音的前辈们的富有智慧的总结。但愿这些分享能引起我们进一步的思考、总结和行动，实际地去不同的地方、向不同的人群，传讲这同样的福音。

最后一个分栏仍然是“见证”，与往期专辑一样，我们继续连载中国内地会的历史见证文章。

《眷顾贫穷的有福了——一八七七年的中国内地会（五）》一文记载了戴德生当年写给英国教会的一封“公开信”。“究竟怎样‘眷顾贫穷’，才能蒙受从神来的祝福呢？”戴德生指出，不是那些仅仅通过捐输善款来沽名钓誉者，而是以实际行动尽其所能将关爱浇灌在穷乏人身上的人。他乞求主使英国信徒明白神的心意，眷顾福音未及之中国九省中的一亿五千万“属灵的穷人”。一百多年后的今天，当时宣教士所去之处，仍是民工和留守老弱最多的地区，同时也仍是福音荒凉之所，谁愿意去眷顾这些在物质和属灵两个层面上都贫穷的人群呢？作为基督的门徒，我们当如何“眷顾贫穷”，又愿意在主“最小的弟兄”身上做些什么？

之后是一组异地宣道的动人歌曲——《宣道组曲》，里面有三支歌。《第一支歌：穿越戈壁沙漠——30年代内地会宣教士宣教旅程实录》是巴富羲弟兄写的，巴富羲宣教士在中国只度过了十六个月，不满三十岁就死在了中国，但他不断提醒和激励英国教会的信徒“还想提请你们注意这次旅途中的一件令人希奇的事，在中国境内一条长达1,800英里的交通线上，我们仅到过—一个宣教站——只有这一处是公开传扬耶稣基督福音的中心……这难道不是对那些为中国福音事工代祷者的挑战吗？这难道不也是对那些在本国为自己一生道路寻求神旨意的年轻人的挑战吗？”。

《第二支歌：无声的呼唤——50年代彝族地区宣道回忆》的作者是边云波老前辈，他回忆在上个世纪四十年代，中国大陆许多弟兄姐妹有一个领受，要往边疆传道。他们为主的福音传到地极，实际的抛家舍业，为主奉献一生。

而《趁着还有今天——2011 迪拜访宣日记》则是正在牧养现场的传道人的去迪拜宣教的日记。有许多人说在异地传福音要注意方式方法、环境、影响等等，这些可能是需要的，但作者回应说，真正拦阻人传福音的绝不是这些，而是“第一，你不愿意传福音，可能是因为觉得福音对你来说是羞耻；第二，你不愿意传福音，可能是因为你—不关爱那些需要福音的人，

你不觉得他们的灵魂需要拯救。”愿这些前辈和伙伴们的见证激励我们在本地，也在异地，向亲人，也向陌生人传讲这关乎灵魂永远得救的福音。

最后一篇仍然是边云波弟兄所写的《艰难时期的家庭教会之属灵的供应》，在那个读圣经、传福音就会有极大危险的年代，仍然有弟兄姊妹冒着生命危险保存圣经，传讲圣经。他们用邮包、书信、手抄、卡片、录音等方式传讲主的真道。神让中国的教会经历了一些苦难，但是经过水火，却进入丰盛之地。一位在监狱中为主受苦的传道人说“大患难以后，必定有大复兴。”

我们也深信，虽然中国教会现在仍在经历内外的艰难，但这正是末世的特征，世界越来越动荡，教会也有背道的危险，但那些忠心持守主福音的人必忍耐到底，并且福音要在这种艰难中仍要传遍天下，对万民作见证，然后末期才来到。（参太 24:14）

时候不多了，愿我们或生或死，或在这里或在那里，都以宣讲天国的福音为念，因为我们的主奉差也是为此；祂也要我们求庄稼的主，打发工人去收祂的庄稼。等到主耶稣再来时，或是当我们穿过死亡见到主时，我们将息了一切的劳苦，与爱我们的主同住直到永远。阿们。

耶稣走遍各城各乡，在会堂里教训人，宣讲天国的福音，又医治各样的病症。祂看见许多的人，就怜悯他们，因为他们困苦流离，如同羊没有牧人一般。于是对门徒说：“要收的庄稼多，作工的人少。所以你们当求庄稼的主，打发工人出去收祂的庄稼。”（太 9:35-38）

抢救灵魂！¹

文/理查德·巴克斯特（Richard Baxter）

人啊人，对你而言，最要紧的不是神和天国又是什么？你离世的日子岂不正在迫近？你难道没有日日看到，不是这种就是那种的疾病要将你的灵魂从身体释放出去？坟墓岂不正等待着成为你的住所……过不多久，你就必看到自己的计时器走完，你会这样对自己说：“我的生命完结了！我的时间用尽了！它已成为过去的回忆！我眼前只剩下了天堂或地狱！”

暗藏的不信在人心里占了上风。我们若真心相信凡未得重生、不圣洁的人都必受永久的责罚，当我们望着对方的脸——尤其当对方是我们最亲密、最珍视的朋友——的时候，怎能止住自己的口不说，怎能不为他们哭泣呢？因此，是我们心中暗藏的不信在耗损我们各种恩典的活力，阻碍我们行使自己的责任。基督徒啊，如果你切实相信自己不敬神的邻舍、妻子、丈夫、儿女，若不在被死亡掳去之前彻底地悔改，就必永远身陷地狱，岂不会使你昼夜不分地劝告他们，直至他们被说服为止？若不是这该受咒诅的不信在作祟，我们自己和邻舍的灵魂都定能比眼下更多地受益。

对人的灵魂缺乏爱心与恻隐之心，也在很大程度上阻碍着我们去助他人得安息的尝试。我们对悲惨的灵魂冷眼旁观，像祭司和利未人一样，从他们身边走过去。罪人虽因被罪所伤，又受着撒旦的迷惑，不想让你帮助他；但他的悲惨下场在那里大声哭号。若不是上帝在听到我们的呼求之前，先听到了我们的悲惨下场在呼号；若不是上帝在被我们的苦苦哀求打动之前，先动了慈心，我们也许会长久地继续处于撒旦的奴役之下。你既愿意为这些罪人祈求上帝，求他打开这些人的双眼，使他们的心意回转；你若一心希望他们能够信，又何不为此而做出自己的努力呢？如果你不希望他们信，又何必为此而祈求呢？在祈求上帝使他们信而回转的同时，你何不恳求他们仔细思考并回转呢？你若见到自己的邻居落入陷阱，在求上帝救他上来的同时，你既不伸出手去搭救他，也不教他如何自救，人们不都会因此而指责你冷酷、虚伪吗？就肉体而言如此，对灵魂来说也不例外。

我们岂不是已浪费了许多宝贵的光阴吗？对于我们有些人来说，童年、青年已经过去；对另一些人来说，中年也过去了；我们前面的寿数几何殊难预测。我们在睡眠、空谈、玩乐中荒废了多少光阴，把多少时间都花在属世之想、属世之虑上！我们该做的工做得又何其少！逝去的时光已无法找回，难道我们还不该珍惜、善用所剩不多的时光吗？

本文刊载于《教会》杂志 2017 年 11 月第 6 期，总第 68 期。

¹ 本文节选自理查德·巴克斯特：《圣徒永恒的安息》，许一新译，三联书店，略有编辑。

用爱心说诚实话——改革宗传福音之道¹

文/ 金·瑞德贝格（Kim Riddlebarger） 译/文睿 校/煦

（一）何为传福音？

对许多人来说，基督徒生活的实质就是“向别人传讲耶稣”，但是在太多的例子中，传福音变成了向别人传讲自己，述说基督教是如何冲击了我们自己的生命。当我们要为传福音下定义时，这个问题就很明显了，我们发现人们经常混淆了自己的见证、个人经历和圣经对耶稣基督的见证之间的关系。这也解释了为什么当我们尝试使别人相信的时候，会如此容易就去谈论自己，而不是单纯地叙述福音的事实。太多人以为传福音的实质就是个人见证，而非圣经的见证。

按照维尔·麦兹格（Will Metzger）那本很有帮助的书《说出真相》（Tell the Truth）的说法，圣经对基督作的“见证”（witness）和我们自己信仰之路的“个人见证”（testimony）之间有清楚的分别。麦兹格说，（圣经见证）的内容是基督和神，不是我们的信仰之路。虽然可以加上我们的个人见证，但圣经见证不只是重复我们的属灵自传。我们所宣告的主题是关于具体的一位神的具体的真理。神已经把那叫世人与他和好的信息（林后 5:19）²交托给我们。把握这点至关重要。传福音的精义就是讲论圣经为基督所作的见证，这包括了一套非常具体的圣经事实。

这意味着，在我们向别人讲述耶稣基督之前，我们需要非常清楚耶稣是谁，明白关于他的救赎工作的实质。这就是为什么关于构成我们对传福音的认识的那些神学范畴和前提，我们头脑里一定要非常清楚的原因，也是为什么“搞明白再说”的原则如此重要的原因。

所以，我们所用的传福音的定义就是“用爱心对人说诚实话”。现在，我们来看看什么是对人说诚实话（真理）。

（二）一贯性和应变性：“真理先于言说！”

很明显，任何关于传福音的圣经和神学基础的讨论都要从“起初”（创造和堕落）开始，这事做起来可没有说起来容易。正如薛华（Francis Schaeffer）很准确地提醒我们的那样，“基督教信仰始于无限而有位格之神的存在，人按照神的形象样式的被造，以及在时空中的堕落。”³确实，在把福音带给在自己影响范围之内的人之前，我们头脑里对一些圣经和神学的前提要有清楚的认识。

在面对具体问题之前，我们不能忽视这个事实，就是：传福音和护教的“合乎圣经的起点”

¹ 本文曾于《教会》杂志 2006 年 9 月创刊号上发表。——编者注

² Will Metzger, *Tell the Truth*, (Downers Grove: Intervarsity, 1981), 24.

³ Francis Schaeffer, *The God Who Is There*, Vol. 1 *The Complete Works of Francis Schaeffer* (Westchester: Crossway, 1982), p.122.

的问题，是改革宗神学家经常且激烈地争论的问题。作为基督徒，我们必须面对的问题是“我们是从神开始，还是从人开始？”加尔文自己在他那本非常有名的《基督教要义》一开头就说：“几乎在我们所拥有的智慧当中，也就是真正、确实的智慧，主要是由两部分所组成，即对上帝的认识，与对我们自己的认识。”⁴他清楚表明他认为两者必然互相联系，一部分必然引向另一部分。证据论者和前提预设论者之间对护教方法的一切争论，都表明了这里所涉及的“起点”问题的复杂性。

为避免陷入哲学性的（“神或人”）何为起点的争论，让我“预设”一种我认为是处理这些问题有效而符合常识的方法，即一般所说的“一贯性和应变性”模式（coherence-contingency model），这种模式承认有一组固定的教义真理（一贯性），然后这些真理被应用到非常广泛、具体的传福音场景之中（应变性）。所预设的固定一组真理，就是在圣经里找到的资料，如同改革宗信仰宣言为我们归纳出来的那样，然后我们把这些带到具体的传福音的场景中。

简单来讲，为了用爱心对人说真理，我们首先必须要知道什么是真理！在这种意义上，一贯性先于应变性！

（三） 一贯性：传福音的圣经和神学前提

如果“对人用爱心说真理”的前提是明白什么是真理，这就意味着预备传福音最好的方法之一，就是学习改革宗信仰告白或圣经真理的基本课程。当然，有一点很重要，你不需要成为一位神学家才能去传福音。但你确实需要把握好基本的圣经教义！让我尽可能清楚地强调这点，就是当你开始去向别人见证耶稣基督的时候，花在学习信仰告白上的时间，会结出丰硕的果子。

那么，下面就是我们到圣经里找可以用在应变情景中的模式之前，需要去熟悉的一系列事情的“梗概”。

A. 关于“永在”的神（the God “Who is There”）

1. 神是永恒，非被造的：也就是说，所有被造物都是神所造的，要依靠他才能存在（创造），并蒙保守（护理）。这给应变性的护教依据提供了极大的支持。
2. 唯独神是不变，无限，完全，全知，无所不在的——而受造物是可变，有限，复合，必然受时间和空间限制的。这解释了人在认识和存在方面的局限。
3. 除非神选择通过普遍启示和特殊启示来显现自己，否则对我们来说，他就是完全超越，不可理解和隐藏的。这意味着离开了神的自我启示，我们就对神一无所知。
4. 创造源于神永恒的定旨——这意味着现存的事物没有一样在神的旨意和权柄之外。这意味着不存在绝对意义上的“偶然”，“命运”或“自由意志”。

⁴ Calvin, *Institutes*, I.i.1.

5. 圣经中描述神拥有绝对和无限的圣洁、慈爱、真实、公义、怜悯、忍耐等等属性。所以我们被造的人有条件、有限地拥有这些属性。这解释了人拥有所有这些称之为可传递的神之属性这个事实，并且神用语言与我们沟通，即通过圣经这写成文字的神的话语。

B. “人的本质”（The Mannishness of Man）：受造和堕落

1. 神造万物，宣告它们都是“好的”。所以基督教和一切形式的“灵/物”二元论都必然不相容。
2. 创造的事实证明了一般历史的重要性，因为神在时间、空间中做事，尽管神超越时间和空间。下面会谈到，基督教必然是“历史性的”信仰，它所宣告的真理是扎根于神救赎性的话语和救赎性的作为之上。
3. 创造的高潮乃是神按着他的形象样式造男造女，正如范泰尔（Cornelius Van Til）所说的那样，人是按着被造物所有可能的方式而与神相似⁵，因为我们拥有全部称之为可传递的神之属性。这解释了很多事情，比如人的尊严，圣经禁止谋杀（创 9:6）和咒诅他人（雅 3:9）；人的理性，若不是在兴建巴别塔时降在人类身上的咒诅，“他们所要作的事没有不成就的”，等等。对于基督徒来说，人远远不止是一种动物。
4. 普遍启示，即透过神所造的万物，告诉我们，他是自有永有的，全能的；他要惩罚罪，而罪的意思就是违背任何神在自然启示以及以成文的方式在十诫中所显明的旨意。普遍启示的目的是给我们关于神的天然的知识，而特殊启示（包括神救赎性的话语和救赎性的作为）向我们启示救赎的计划和目的，离开这些我们就不能得救。因此任何符合圣经的传福音方法都要完全以圣经为根基，就是以被记载下来的神的话语为根基。
5. 神赐给亚当治理全地的管辖权，给了他所谓的“文化使命”，即建立家庭作为人类存在的基本单位，要人生养众多。亚当要通过建立“敬虔的文化”来管理和治理世界。这表明人类需要社会结构和文化。
6. 基督教没有预设关于“地球年龄”的任何具体理论，但的确要求承认历史上亚当的存在。确实，基督教不仅以历史性亚当为前提，还以堕落人类为前提。亚当的确在伊甸园里背逆神，而把人类陷入罪和死亡当中。所以人类面临的许多困难，不是出于神那“好的”创造中内在的缺陷或局限，而在于创造界被人的罪败坏了的缘故。
7. 因此，身为基督徒，我们不仅要从所有男人女人都是按着神的形象样式被造这个角度，看到人的尊严，我们还必须同样看到那使全人类落在神的咒诅之下的，人的犯罪堕落后果，这包括：
 - a. 被算为有罪。亚当的罪归算到全人类，在神面前没有一个人是“无辜”的。
 - b. 罪的工价就是死亡。每一个出生的人都会死。
 - c. 遗传性的人类的败坏，除了本身永远应当受到惩罚外，也因着人的自然生育被传给亚当

⁵ Cornelius Van Til, *Defense of the Faith*, 14.

一切的后代，这败坏导致实际的犯罪。因此我们生出来就带着一种“罪的本性”，使我们与神天然为敌，既不愿意、也不能够行出他的旨意。这就是马丁·路德所说的“我们身上的扭曲”或者范泰尔所说的“自主”（autonomy）。

- d. 全然败坏的意思是说罪影响全人，包括身体、理智和情感层面，我们里面神的形象样式没有任何一部分是不被罪沾染、涂抹和败坏的。尽管神的形象还保留着，但正如加尔文所说的那样，这是一个可怕的扭曲。
- e. 原本的义、圣洁和知识的丧失。堕落实在大大破坏了人基本的人性，这只能通过重生得到恢复。
- f. 罪给人的知性带来的后果：人对神的知识昏暗了，不能明白神的事情。正如保罗说的，我们现在是无可避免地在不义中压制神的真理。
- g. 全然无力：因我们罪的倾向，如果任由我们自己，我们不会凭信心来到神的面前。
- h. 按着本性，我们是“可怒之子”，是罪的欲望和情感的奴隶。我们的心思无时无刻不在思想邪恶。

C. 神在耶稣基督里的恩典：相信和称义。

- 1. 圣经清楚教导神拣选一群亚当的堕落的子孙，使之得救，他略过其他人，任由他们面对原罪和本罪的后果⁶。所以，唯有在神的良善中我们才能找到堕落的罪人可以得蒙拯救、脱离神的忿怒的理由，而不是在罪人自然的前来信靠神的能力中。
- 2. 圣经教导我们：神把他神圣的旨意（拯救选民）与命定的手段（传讲 / 教导和传播福音）联系在一起（改革宗信仰告白也是这样总结的）。这就是说，神不仅决定了谁会得到拯救，还决定了他们怎样得救。也就是说，我们要让自己去关心神所设定的手段——把福音带到地极，而不是去关心谁是选民、谁不是选民这个奥秘。任何改革宗传福音之道都只不过是建立在这些神所命定的手段上而已。
- 3. 拯救的唯一根基是耶稣基督已成就的工作——包括他主动和被动的顺服。在基督身上，神履行了律法的要求。因着基督献祭的死，神去除了我们罪的刑罚。基督的死足以拯救所有到他这里来的人，神定意以基督的死来拯救选民。基督的死并没有使全世界的人都成为“可救”的假想成立。
- 4. 信心不是我们要得到拯救必须要做的一件工作，信心是接受，接受耶稣基督拯救的好处。信心不仅仅是认同基督教信仰的真理，更是信靠耶稣基督，唯有他能拯救罪人脱离那将来的忿怒。按照华腓德（B. B. Warfield）的说法，“信心唯独从它的对象得到它的价值……所以信心拯救的力量不在于信心本身，而在于它所信赖的大能的救主……严格来说，不是对基督的信心使人得救，而是基督拯救，透过信心。”⁷

⁶ 参见《多特信经》（Canons of Dort）I. 1-5。

⁷ B. B. Warfield, *The Biblical Doctrine of Faith*, in *Biblical Doctrines* (Grand Rapids: Baker Book House, 1981), 502-504.

5. 圣经清楚教导：罪人通过福音这一途径来相信基督——神的选民蒙了有效呼召，得到重生，被归正，就是行使对基督的信心和悔改——唯独藉着圣灵的能力（弗 1:3-14；林前 1:18-2:16）。所以，圣经所定义的布道，是带着期待来向非基督徒传讲福音，知道圣灵会藉着神所命定的途径——那和好的信息（罗 10:14-17；林后 5:16-6:2），大有能力地动工。
6. 福音，狭义的定义是林前 15:1-8 所归纳的基督的拯救工作。传讲福音就是传讲基督的生、死、埋葬和复活的事实，然后以福音对人发出悔改相信的吩咐来结束。⁸藉着这个信息，神产生出信心来，使罪人能够相信。

以上这个“梗概”，勾勒出对神、创造、人、罪和拯救的基本前提，是我们在传福音之前一定要在头脑中清楚认识的。这些就是我们一定要凭爱心对非基督徒说的“真理”。

D. 一如钟马田医生指出的，上面这些神学前提构成了改革宗传福音的某些基本原则：

1. 传福音最大的目的是荣耀神，而不是拯救灵魂。
2. 唯一能成就这事的是圣灵的大能，而不是我们自己的力量。
3. 圣灵动工的唯一途径就是圣经；因此，我们要像保罗那样“本着圣经与人辩论”。
4. 上面这些原则给了我们传福音的真正动力——为神发热心，爱人。
5. 出于虚假的热心，使用不合圣经的方法，这无疑存在着成为异端的危险。

E. 以人为中心与以神为中心两种不同的传福音方法的对比：

以人为中心的传福音方法	以神为中心的传福音方法
<p>对神的看法： 与非基督徒的接触点是爱（神爱你），因此神的权柄是第二位的。 爱是神的首要属性。 神在罪人的意志面前无能为力。 三位一体神的各个位格在成就和实施救恩时目标不同。 神是你的朋友，愿意帮助你。</p>	<p>对神的看法： 与非基督徒的接触点是创造（神造你），因此，神有权柄掌管你的命运。 圣洁和爱神同等重要的属性。 神能够左右罪人的意志。 三位一体的各个位格和谐一致地作工——成就拯救和施行拯救的对象是同一群人。 神是王，他将拯救你。</p>
<p>对人的看法： 堕落了，但还有能力（潜力）选择良善。 寻求真理，但缺少正确的知识。</p>	<p>对人的看法： 堕落了，靠自我意志力不会归向神。 意念与神为敌，没有人寻求神。</p>

⁸ Cf. my article in modern Reformation, *For the Sake of the Gospel: Paul's Apologetic Speeches*, Vol. 7, No. 2 March/April 1997, 24-31.

<p>需要爱，帮助，友谊。 犯错误，不完美，需要赦免。 需要拯救脱离罪业的后果：不喜乐、地狱。 人类有病且无知。</p>	<p>需要新的本性（意念，心灵，意志），重生。 背叛神，有罪性，需要与神和好。 需要拯救脱离罪咎和罪的权势。 人类已死且迷失。</p>
<p>对基督的看法： 救人脱离自私、错误、地狱的救主。 他为我们的好处而存在。 他的死比他的生更重要。 强调他的祭司职分：救主。 对获取救恩来说，顺服基督为主是可有可无的。</p>	<p>对基督的看法： 救人脱离罪和罪性的救主。 他为召聚一个王国、接受尊崇与荣耀而存在。 他的死和顺服的生同等重要。 强调他的祭司、君王和先知的职分。 对获取救恩来说，顺服于基督的主权是必需的。</p>
<p>对回应基督的看法： 神等着我们接受他的邀请。 我们的选择是救恩的基础——神回应我们的决定。 我们对福音真理理智上赞同——决定。 诉诸于针对罪人的愿望做出呼吁。 唯信得救——悔罪可忽略不计，因其被看作是“行为”。 得救的确据来自一位使用神的应许，并来宣称新信徒已经得救的辅导的人。 罪人自己手里握着钥匙。</p>	<p>对回应基督的看法： 是神爱的命令，我们现在要顺服。 神的选择是救恩的基础——我们回应神的主动作为。 我们用整个人（意念、心灵、意志）来回应——归信。 真理被神有力地放进罪人的良心里面。 唯信得救——得救的信心总是有悔改与之相伴。 得救的确据来自圣灵把圣经中的应许放在人的良心里面，并成就了生命的改变。 神手里掌管着钥匙。</p>

（四） 应变性——“用爱心说诚实话”

既然我们已经清楚关于神、创造、罪和恩典的基本圣经和神学的前提（一贯性），我们需要继续来讨论应变性的问题：“那么，我们怎样把这一套确定的真理体系运用在变化的处境中？”“我们怎样对非基督徒用爱心说真理？”

A. 进行福音预工（Pre-evangelism）

正如薛华曾指出的那样，“福音预工不是可有可无的选择。”在他的著作《永在的神》⁹中，薛华用下列几点说明什么是我们所说的“福音预工”，这在某种意义上就是做预备的工作，使人能够明白基督教的福音。福音预工就是向人们传递认识基督教所必需的基本认识范畴，并除去他们潜在的理智上的阻碍。按照薛华的说法：

1. 福音预工要带来基督徒和非基督徒之间的双向沟通：“如果我们希望沟通，那么我们就必须花时间和精力学习我们的听众是怎样运用语言的，好让他们可以明白我们打算要表达的东

⁹ Francis Schaeffer, *The God Who Is There*, p.129-160.

西¹⁰。”所以福音预工使我们能够明白非基督徒在说些什么。它意味着聆听他们说话，然后用他们能明白的用语与他们沟通。这就是我们所说的，找到和建立“共通点”(common ground)。

2. 福音预工需要使人正确明白爱的含义：“我们必须把每一个人当成一个具体的人，而非统计数字或机器来看待¹¹。”“我们一定要记住，我们与之交谈的这个人，无论他离基督教的信仰多远，他仍有神的形象和样式。他有极大的价值，我们与他的沟通一定要带着真爱。爱不是一件容易的事情：它不只是一种感情的冲动，而是尝试靠近他，站在他的位置上，看他的问题对他来说是怎样的。爱是真正关心一个具体的人……所以，把个人‘见证’看作是一种责任，或者是出于我们基督教的圈子给我们施加的一种社会压力，这就完全失去问题的焦点了。我们这样做的原因是，在我们面前的人有神的形象和样式，他是世界上一个独一无二的人。这种沟通是要付代价的”¹²。所以，当我们传福音的动机是荣耀神时，我们对福音对象的爱才会最终把荣耀归给神。

3. 福音预工要使一个非基督徒看到不信的徒然，使他落在真实世界和他自己所信的那一套理论之间的两难境地中：“我们与之交谈的每一个人，无论是商店里的年轻女售货员，或者是大学生，不管她 / 他自己有没有用心分析过，都有一套预设的思想观念……但实际上，没有一个非基督徒可以在他预设的逻辑上保持前后一致。原因很简单，因为一个人必须活在现实当中，现实包括两方面：外在的世界和它的形式，以及人的‘人性’，包括他自己的‘人性’。不管一个人相信什么，他不能改变存在的现实。基督教信仰是关于现实存在的真理，要按照另外一套体系来否认基督教，就是要离开现实的世界……非基督徒的预设思想观念显然不能和神的创造吻合——包括‘人是什么’这个问题。情况就是这样，每一个人都是落在一种两难的位置。人不能创造他自己的宇宙，然后生活在其中”¹³。

“每个人都处在他 / 她自己的、非基督徒式的、前提预设的逻辑结论和真实世界之间。每个人都承受两种拉力：朝向真实世界的拉力和朝向他自己逻辑体系的拉力……一个人越逻辑性地坚持他自己预设的非基督教立场，他就越发远离真实的世界；他越接近真实的世界，他对他自己的预设前提就越缺乏逻辑”¹⁴。

薛华称这种揭发理智上的两难处境为“掀开房顶”，让这些非基督教的预设体系崩溃，倾倒在他们身上¹⁵。这就好像是在传讲律法——因为这暴露了非基督徒理智上的一个弱点。薛华警告我们，不要过度揭露这种两难处境超过必要的程度，因为当我们摧毁了一个非基督徒的预设前提时，可能使得他们陷在绝望中。这就好像向某人传讲律法，却不接着传讲福音一样，这使他们落在定罪之下，没有得赦免的指望。

4. 福音预工要使非基督徒明白，所讨论的问题关乎客观的历史事实，而非个人的主观感觉或意见看法：“我们一定要确保每一个人明白我们在讨论实在的真理，而不是一些含糊的宗教性的，看起来是在心理上起作用的东西。我们一定要确保他明白我们谈论的是在神面前真实的罪，我们所给他的，不仅仅是帮他脱离罪疚感。我们一定要确保他明白我们在和他讨论历史，耶稣的死不仅是一种理想，或者一种标记，而是时间和空间中的事实。如果我们在向

¹⁰ 同上，130页。

¹¹ 同上，130页。

¹² 同上，130-131页。

¹³ 同上，132页。

¹⁴ 同上，133-134页。

¹⁵ 同上，140页。

一个不明白‘空间，时间，历史’这些词的含义的人说话，我们可以说：‘你相信耶稣的死是真实的吗？就好像如果你当天在那里，你的手指蹭到十字架上，会被上面的木刺刺到那么真实。’除非他明白这些事情的重要性，否则他还没有预备好成为一个基督徒。”¹⁶

“只有给了人足够的知识基础，才能邀请人前来……知先于信。”¹⁷

所以福音预工至为重要，我们可以把它看作是向人传递他所需要的认识范畴和真理，使他可以明白福音本身。在这一点上，护教学可以有着力之处，因为福音预工也需要除去非基督徒可能有的对福音理智上的反对意见（真实或想象出来的）。目的是为下一步——用非基督徒可以明白的言语传福音——预备道路。

B. 不同的传福音场合

在开始讲怎样传福音前，先认识到有许多明显不同的传福音的场合，对我们会有帮助。简单看看这些不同的场景，对它们进行分析，是很重要的，因为在一个场合中适用的，在另外一个场合可能就不适用。有一些传福音的情景是比其它更有效的，在其中，个别的基督徒可以起很大的作用。

1. **讲道**：就算快速浏览使徒行传，我们也可以看到教会成长是通过宣讲神的话语。当听众是犹太人的时候，讲道是出于旧约的经文，目的是表明为什么耶稣就是旧约所讲的那一位。当保罗在外邦人面前传道时，讲道的内容便做出相应的调整，以针对外邦的听众。这就是我在别处说过的，“辩道式（护教式）的宣告”（Proclamation-Defense）模式。

然而，在我们当前的处境下，并非所有的讲道都是向非基督徒传福音。因为敬拜，宣讲神的话语，施行圣礼是为了神的荣耀，以及造就他的百姓——并非像那些“教会增长”型的人所坚持的那样为的是传福音。这意味着在传福音中，讲道有它的角色，但可能不是唯一的角色，甚至可能不是最重要的角色，尽管真正合乎圣经的传福音，是在教会事奉的场景中进行的。

今天美国福音派的“布道大会式的传福音”正确地承认宣讲神话语的中心地位，但却因为其阿米念主义 / 半伯拉纠主义的神学范畴，掏空了神话语的内容。“布道大会”不是教会的功能，而是娱乐模式的功能，现在被教会所采用。

2. **个人交谈**——大多数的福音传讲是在人们和非基督徒的朋友与邻居在个人交谈的场景中进行的。每一个人都有非基督徒的朋友、家人、邻居和同事。这是福音预工理想的场合，我们给非基督徒一些关于基督教的基本范畴和正确的信息，然后带他们上教会，接受神话语的事奉。这也是最有效的传福音的方法之一。这里的关键是教导教会的成员，让他们可以自己传福音。如果这样的人很快被带进当地教会，接受门徒训练和教义问答学习，也会非常有效。在这种情况下，个人的交谈不只是简单带人“私下作认罪祷告”，而是在本地教会中，公开承认相信，受洗和加入教会。

3. **接待/小组**——许多教会给人提供“没有威胁性”的机会，可以带非基督徒朋友到小组和查经班来接触福音，在其中分享基督教的基本真理，进行讨论。再次，如果这些小组是教会

¹⁶ 同上，139页。

¹⁷ 同上，153-154页。

所举办，得到教会支持，也得到本地教会的正确监管，它们是可以带来益处的。在太多的圈子里，接待小组和家庭查经取代了在主日神的话语和圣礼的中心地位。如果它们是以带人进入本地教会生活为目的，它们可以非常有效，但是这些小组越是越权，以自身为目的，那么它们就会越造成伤害，而不是带来好处。当人成为基督徒的时候，他们不是加入某个特别的“小组”，而是受洗加入基督的教会。

4. **图书资料**——我们不要忘了，把正确的书籍、正确的信息带给挣扎着是否接受基督教宣告的人，是非常重要的。基督教是书籍的宗教。因此，让福音对象读圣经，得到基本的书面指导，的确是必不可少的。针对不同的情况，实际上对非基督徒可能会挣扎的每一个主题都有许多的好书。不要忘了，《海德堡要理问答》是慕道者开始可以看的好书。许多、许多的人因着好的基督教书籍，被带领得到对耶稣基督的认识，以致得救。再说一次，这里的关键是使用书籍作为其他这些方法的补充。

（五）传福音须知

1. 要清楚你信什么，为何信。认识圣经，认识信条和要理问答。对你的信仰认识越多，你就越容易和非基督徒讨论。
2. 传福音的基本点在于简明清晰地传递关于罪和恩典的正确信息。谈论律法和福音，而不是堕落后预定论和神的单一性！这些可以以后再谈！
3. 避免使用基督教术语。谈论真的罪，真的定罪，真的流出来的血！
4. 要有机智和爱心！不要和刚刚失去一位不信的家人的慕道者讨论定罪（reprobation）的问题。友善，有礼！许多非基督徒行事和说话是出于无知，而非恶意。
5. 对人的过往要敏感——如果他们在教会里有糟糕的经历，在一件特别的罪上有挣扎等等，要理解和同情！非基督徒讨厌自以为义，而且他们有权利这样做！不要把律法和定罪轻轻带过，而是要确保他们明白你是一个被称义的罪人，而不是一个自以为义的“万事通”，跑到这里来纠正他们！
6. 抓住主题不放——不要被分心。当交谈游离的时候，把它拉回中心话题上——律法与福音。
7. 传福音不是为了赢得一场争论，而是引导人到基督这里来。讨论有时候会变得火热激烈——这没问题，但是传福音的目的不是要表明你是对的，他们是错的，而是传递福音的真理，冒犯人的应该是信息！而不是你！
8. 当人对罪无动于衷的时候，使用律法。当人有疑问，表示怀疑的时候，使用基本的护教论证。当人为罪表达出罪疚的时候，陈明福音。
9. 传福音就是领非基督徒到基督这里来。让福音派基督徒明白改革宗神学是正确的，属于神学辩论。不要把两者混淆。

10. 尽可能抓住所有基督徒都认同的共同点，和非基督徒交谈的时候把基督徒内部的争论放在一边。非基督徒不会非常关心为什么信义宗对主的晚餐的看法是错误的，或者浸信派对婴孩洗的观点是错误的！这可以在要理问答的时候讨论！
11. 尽可能用事实是如此的方式讲论基督教——“耶稣做了这件事，”“耶稣说了这句话，”“人听到他说，看见了他，”等等。不要用主观性言语的方法——“这对我有帮助。”
12. 祷告求智慧。
13. 相信圣灵通过神的话语动工的能力！直接从圣经列举经文，说明是谁说的。耶稣说，保罗说……而不是，“我认为”，“依我看”。
14. 不要过急。不要因为一次见面，人还没有预备好信靠基督，就认为有效的福音布道没有发生。福音预工同等重要。你可能播种，但可能要其他人来浇灌！
15. 把人看作是你关心的对象，而不是一个数字！要尽可能的建立关系和友谊。
16. 不要忘记先知在自己家乡是不受人尊敬的。你带领你自己不信的家人（或与你亲密的人）归主的可能性是很小的。祷告求其他人来向你的家人传福音！
17. 不要强迫。如果人拒绝，嘲笑，或者不感兴趣，就退一步。找另一个时间和地方。如果重复努力去传福音，某人依然还不愿意听你要说的，“把脚上的尘土跺下去，到另外一座城去！”
18. 愿意向人提供他们需要的资源：愿意为他们提供一本圣经、提供适合他们读的书，当然，还要邀请他们来参加你的教会或查经班，等等。
19. 祷告求神给你传福音的机会。为你的教会祷告，求神祝福对他话语的传讲，求他把非基督徒带到我们当中，求他祝福教会，使教会增长。
20. 要成为一位忠心传福音的人，你不必成为一个实际上的阿米念主义者！改革宗传福音之道很简单，就是对人用爱心说真理。

作者简介：

金·瑞德贝格(Kim Riddlebarger)，美国加州安纳罕市基督改革宗教会(Christ Reformed Church)牧师，威斯敏斯特神学院系统神学客座教授。本文选译自他的文章 *Telling People the Truth in Love: A Reformed Approach to Evangelism*。

本文刊载于《教会》2006年9月创刊号及2009年11月第6期，总第20期。

灵火继焚烧！¹

文/唐崇荣

有一次葛培理问他的同工：“什么是传福音？”他布道四十年，突然问什么是传福音。我相信今天很多福音派的人士最模糊的事情就是福音是什么，更模糊的是我还要传福音吗？耶稣基督说你们到普天下传福音；保罗说我无论做什么事都是为福音的缘故，叫人与我一同得到福音的好处，又说，我什么都不知道，只知道一件事，就是基督并他钉十字架。如果归正的人不传福音我们就是有灾祸的人，无论对圣经多么了解，我们和不信主的人一样是不明白主的心意。对这种伟大的真理最陌生的人就是所谓的教会里的基督徒。我心里有一个很重的负担、焚烧着的火，有生之年，一定要把真理建立起来，传讲出去，鼓励全世界的教会一定要传福音，而且代代相传。

我个人事奉中把四件事连在一起：神学、哲学、护教、布道。神学是认识神和他的能力；哲学是认识人和人的软弱；护教是要把真理护卫好，把人带到主的面前；布道就是遵行神的命令，把人从普遍恩惠带到救赎恩惠中。如果一个教会不传福音，这个教会就是自杀；如果一个基督徒不传福音，这个基督徒根本没有作神儿子的资格。所以这是神给我们最大的旨意：使万民作他的门徒。所以教会一定要传福音，对福音责任感越深、越敏感的人，更靠近神的心意。

我们另外要从几个方面来看。首先，我们要看福音的本质和福音的能力。保罗说他不以福音为耻，因为这福音本是上帝的大能。认识福音的本质、我们所具备福音的能力，就可以把神迹行出来。福音的本质是什么？从创世记到启示录，福音的本质就是救赎性的本质，凡不是救赎性的就不是福音。所有的宗教文化完全没有这种事。全本圣经的主题就是人的罪跟神的救赎，不是劝善道德运动，不是把人改变成为更有真理的知识。人——把他从罪的世界中拯救出来，在上帝的计划和爱子的国度里有份，这就是福音。这福音是有救赎性的，只有通过耶稣基督的死与复活。死就是耶稣基督用他的生命代替我们一定要灭亡的生命，所以基督被钉十字架的时候，救赎性的死就包含四个方面的意义：

第一，耶稣基督的牺牲是一个代替性的牺牲。我们应当死的，他代替我们，替我们受了审判，受了刑罚，受了忿怒，所以我们就免去了神的审判。这在其他的宗教中间是没有办法了解的事情。我现在做一个很简单的比喻，我们请司琴来站在这里，假设她在路上正在走的时候，有一个人开枪要杀死她，她不知道。而就在开枪那一秒的时候我看着她不应该死，她前面还有几十年，而我老了，我应该死，所以我就跑过去，子弹飞到她的身上的时候，我就挡住了，结果我死了，她没有死。这个是代替性的牺牲。福音就是这样：我应当死，我应该灭亡，但是基督站我的地位上，所以我们一定要明白基督代替罪人死。

第二，耶稣基督的牺牲是挽回性的牺牲，基督把上帝的忿怒止住了。人离开上帝以后，就不明白上帝的忿怒是何等的可怕。摩西在诗篇第90篇告诉我们：“谁晓得你怒气的权势？谁按着你该受的敬畏晓得你的忿怒呢？”人玩弄罪恶，因为他不知道上帝是可畏的。保罗说，因着上帝是可畏的，所以我们劝人。当我们传福音的时候，你要清楚知道有一天他要在上帝不可阻挡的忿怒之中被永远丢在地狱里面，所以为这个可怕的事情我们不能不传福音。基督把

¹ 本文整理自唐崇荣牧师在香港威斯敏斯特神学会议（2012年6月28-30日）中所传讲的信息，承蒙授权刊载，特此致谢。——编者注

上帝的怒气挽回过来，所以这叫做挽回性的牺牲。

第三，耶稣的死是买赎性的牺牲，把我们有价值的灵魂买回来。保罗说你们是重价买来的，你们要在身子上荣耀上帝。除了神自己以外，宇宙中最有价值的就是按照神的样式和形象被造的人，所以人的价值是高超非凡的。上帝以荣耀、尊贵给我们戴上作为冠冕。尊贵就是价值系统，这个荣耀就是道德的系统。所以我们人是唯一有价值观念、有道德责任的受造之物。所以人会产生文化，人会产生宗教。当基督死的时候用他的宝血把我们买赎回来，使我们得回我们应该有的被造价值。

第四，耶稣基督的死是复和性的牺牲。耶稣基督的宝血把我们买回来，使我们与神不再是以仇敌的身份相待，我们变成与上帝和好。这样基督的复和产生了五方面的果效：第一，我们与上帝和好；第二，我们与自己和好；第三，我们与别人和好；第四，我们使别人与别人和好；最后，我们使人回来，借着我们所传的福音，也能够与神和好。这是和平的福音。保罗说，我劝你们与神和好。上帝从来没有做人的仇敌，所以保罗没有说劝上帝与人和好，保罗说“我劝你与上帝和好”（参林后 5:20），这是我们传福音要达到的果效。

这个救赎性就是福音本体性的本质，福音的本质就是救赎性。所以当我们传福音的时候，我们会遇到很多困难，因为在宗教和文化里没有这样的观念，在文化和宗教中间没有的，就是在福音里有的。我们不是在众宗教、众文化中占一席之地，我们和所有宗教和文化是完全不一样的。所以宗教跟文化很像伊甸园中间的分别善恶树，福音就像在伊甸园的生命树。人吃分别善恶树的果子，吃完之后就是死；只有人领受了生命树的果子才有永永远远的生命。基督徒应当知道，我们的福音是宇宙中间使人回到上帝面前的独一无二的方法，因为这个独一无二性，使我们非常尊重自己所传的福音。天下最可怜的事情，就是自己传的福音自己不尊重，不明白自己所传福音的本质是什么。基督是独一无二的，是独一无二的生命主，独一无二拯救我们脱离罪恶的主，独一无二在我们与神中间作中保的，这是绝对不能替代的。当我们真正觉悟、真正警醒、真正看重这独一无二性时，我们才能够传福音。这是第一样。

第二样，在宗教文化中间福音是最有完整性、终极完全的。这个终极的完美（finality）没有办法可以替代。基督成为中保是独一无二的，是神所定的而不是人找出来的，所以保罗说只有一位上帝，人和上帝之间只有一位中保，除了基督以外别无拯救，天下人间没有赐下别的名。这个名是超过执政掌权的名、超过万名之上的名、超过所有被造者的名，所以基督徒要尊重、宝贵我们所传的福音。天主教在神和人的中保当中加了许多圣徒，而回教把这独一无二中保给拿掉了，所以天主教、回教和基督教的福音是完全不一样的。由于福音的完全性，我们不可以把人的道德、功劳、行为加在得救的事情上面。

所以谈到第三样的性质，福音的绝对性。为什么福音是绝对的？因为在所有的相对界里面，只有绝对神为我们预备的绝对的办法可以使我们回到他面前。今日有很多的教会盼望教会合一，结果就把相对的东西带进了聚会。如果我们相对化绝对的福音，我们就会变成妥协的福音。我们如果绝对化相对的东西，我们就变成没有立场的人。绝对的相对化或者把相对的绝对化，我们就分不清楚谁是朋友谁是仇敌。今天对上帝的道的绝对性的信仰应当是如此，我们对耶稣基督的绝对性的信仰当是如此，因为耶稣是绝对的绝对。上帝的儿子是唯一的救主，他完成的救恩是不可替代的，不需要再加上一些人为的东西。当犹太人说外邦人信主还要受割礼的时候，保罗就与他们大大地争辩，为什么保罗变得这么凶？他相信绝对性受了威胁。今天很多的神学院不能成为上帝的出口，为什么？许多人教导这种看法，那种看法，哪种看

法都教。你问他自己的立场是什么，他说“不要紧，你自己选吧，因为我们现在应当是有自由的时代”。

除此以外，福音有永恒性，这是很重要的一点。有没有任何一个时代，人类的文化、知识增加以后就不需要福音了呢？没有可能。福音是永恒计划产生出来的，所以暂时的事情不可能除灭它。连基督徒都是在永恒中预定的，当我们传福音要求人信的时候，是让他们用这暂时的生命与永远上帝的计划连在一起。圣经中说“永远的福音”，天使要传永远的福音，创世以前的亘古到结束世界的永永远远，神的道、神的儿子耶稣基督、神的羔羊，就成为我们真正的盼望。

第五样，福音的普世性。上帝的道是每一个民族都需要的，上帝的道是每一个人都需要的，无论他们感到需要还是不感到需要，我们要勇敢把福音传遍世界。苏格拉底说过一句话就是“我是这个世界的公民”；耶稣基督说“让全世界的人都做我的公民”。感谢上帝！所以我们向普天下去传福音，因为福音是普世性的，所以我们一定要努力传福音，我们一定要出去传福音！

最后一样，与宗教文化相比，福音是争战性的。因此没有存属灵争战心志的人是没有办法传福音的。我 17 岁开始在路上一一个一个传福音给人的时候，和人在谈上帝的道的时候，清楚知道我是在争战，我不可依靠自己的理性，不可靠自己的经验，我的经验、我的理性、我的一切都放在圣灵之下，靠着他的能力来进行属灵的争战。我们的祷告是争战，我们站讲台是争战，我们劝勉人是争战，牧养上帝的教会是争战，教导真理是争战。跟我们有相同笑脸的人，却都是被撒但占据的一个个体，每时每刻我们要从撒但的手中把人夺回，使人归向上帝，把人的心夺回，使他们归回上帝。因为这是神吩咐：攻破撒但的营垒，攻破抵挡上帝的各样自高自大的事情，所以我们如果没有争战的能力，只有理论，就没有办法赢取一个人归向上帝。感谢上帝！在过去的 55 年里面，我征服了很多唯物主义思想的知识分子变成了耶稣的门徒，我攻破了许多存在主义哲学的信徒使他归向耶稣基督，因为我相信上帝的道比所有人堕落以后的理性产生出来的哲学系统更完美、更有能力，因为神的道是最有能力的。我们怎样把这事做出来呢？我们需要依靠圣灵，圣经告诉我们，司提反是用圣灵和智慧讲道，没有人能够阻挡他。今天我们传上帝的道，我们有神的智慧超过人的思想，我们会用超过世界的真理来征服他们，否则我们永远只能打败仗。许多教会不敢传福音，是因为他们被过去传福音失败的经验吓死了。“我们怎么传都没有果效，不敢再传了。”所以我们的理论一大堆，但根本没有人来听我们的理论，听了他也不被折服，他们看不起基督教，就走了。所以圣经里面说“你们要寻求我的面与我的能力”（参代上 16:11）。很多神学生所追求的就是学位跟知识，而当他们到战场去的时候全部发抖妥协。我们需要主重新复兴我们。

我们接下去一方面再思想到，福音在传扬的时候有怎么样的本质。当我们把福音传出去的时候，先要知道福音本身是非常反合性的。福音的本质是反合性，传出去的时候也是反合性。我们用最简单的例子：印尼有一种果子叫做榴莲，爱的人爱得要命，讨厌的就讨厌得要命；然后再有台湾的臭豆腐，臭得要命，但喜欢吃的人觉得香得要命。人对福音的判断也是如此，福音的本身是软弱中间隐藏能力，愚昧中有智慧，仇恨中有慈爱，所以耶稣基督被钉在十字架的时候，这个十字架就成为宇宙中唯一爱的真空地带，神的爱没有到耶稣基督面前的时候，它审判的功能就来到，人对基督的爱还没有到十字架上面的时候，人的罪先冲上去，耶稣代我们的罪受审判。所以耶稣基督的十字架是宇宙中唯一对爱真空的地方，在那里完全没有爱在他身上，基督却变成一个爱的泉源，使全世界借着他享受上帝的爱。犹太人求神迹，希腊

人求智慧，但是在十字架上他们完全没有看到这个事情，十字架是唯一没有智慧，也没有权能和神迹的地方，所以基督在最痛苦最孤单的中间成为宇宙中一切恩典一个新的源头。

整本圣经中，耶稣的话教训的是什么？圣经上说他在讲上帝的事情，他死了复活以后再加40天，40天中讲论上帝的事情。但是这些事情到底谁明白呢？到了40天，升天的那一刻，他们问他：“你复兴以色列国就在这时候吗？”耶稣教神学给他的十二个门徒，说“上帝国，上帝国”，结果最后考试的时候他们说“犹太国，犹太国”，所以如果你的神学生不及格不奇怪，耶稣的学生就是这样。耶稣传道三年半，第一个明白上帝国的是谁？不是彼得，不是雅各，也不是约翰，是在十字架上被钉的强盗。“你得国降临的时候，求你记念我”，那些人作强盗，作娼妓，他们对上帝的国敏感，你要把他们找出来。所以耶稣基督对那个强盗说：“我实在告诉你：今日你要同我在乐园里了。”为什么不是彼得先进天国？为什么是他？因为他看到福音的反合性，看到十字架上的软弱，（在十字架的羞辱中）看到上帝的荣耀，他在十字架的痛苦中看到天国的福音。我个人相信，新约圣经第一个得救的，耶稣宝血流下第一个洗净的，就是那个强盗。第一个耶稣死了带进乐园的就是这一个强盗，这个强盗的信心比彼得更大，可惜没有作传道，所以没有果子。很多外面的人比教会的牧师、长老、执事更聪明，但是没有人把他们找出来。

我们总是先假设没有受过正确训练的人就不懂圣经。我在新加坡的时候说：“乔布斯（Steve Jobs）在新加坡的话绝对找不到工作（job）。”因为他没有博士文凭，没有受过正式的训练，但改变世界的很多是这样的人。阿摩司是一个牧羊人，耶稣不是犹太的学院毕业出来的，约翰、彼得不是雅典学问制造出来的。在改革宗的传统里面有一本书叫《在雅典和耶路撒冷中间》。雅典算什么？保罗说“世上的小学”。耶路撒冷算什么？必要朽坏的旧约。真能改变世界的，不是苏格拉底、柏拉图、亚里士多德；真能改变世界的，不是祭司长和那些文士；真能改变世界的，是加利利人彼得、雅各、约翰。当保罗加进来的时候，他要先放弃迦玛列的教训，他在阿拉伯旷野思想耶稣基督是不是上帝的儿子。感谢上帝！加利利人超越了雅典和耶路撒冷的学术，上帝把真才学搬到了那些勇敢传福音的人那里，来改变世界。

不但福音的本质是反合性，听福音的人也是反合性的，最感到不需要福音的人就是最需要福音的人，最需要耶稣改变的人就是最反对耶稣的人。当我们传福音的时候，不要惧怕福音的仇敌，因为今天反对福音最厉害的人，可能是明天传福音最努力的人。我们传福音的人看到人家有学问就发抖，但我们一定要勇敢相信这些人也会悔改，有福音的能力改变他，让他去改变整个中国。很多上帝的仆人站在敌对基督教的人里面，现在是暂时寄宿在那里，你要把他找出来。我们要非常有勇气地在撒但、在仇敌的巢穴中，把神拣选的子民带回来。

第二样，福音传扬的时候第二个性质就是主动性。我们今天的问题是告诉人“来、来、来听福音”，圣经说是“去、去、去传福音”。我们建立礼拜堂，盼望人来，但是没有人来；圣经里面说你们要去，被差去，好像羊群差到豺狼当中。“去”的观念如果没有培养起来，教会没有前途。这个（作传译的）青年人听我讲道几百篇，一直流泪，然后拿单张在纽约街头一张一张地传福音给别人。“去传福音”，这样的人也是教会的前途。我们归正的人几乎不大爱传福音。我们的信仰没有问题，理论很合圣经，但是光不会有自己的功用，除非它照明出去，照到人群里面；盐也不会发挥它的功用，除非放到汤里面去，但神学如果孤独化，神学就是象牙塔里面孤芳自守、自私的一个东西。自我为中心，这件事情就是基督教的仇敌，基督要我们做的就是舍己分享你的，叫别人和我们一同得到福音的好处。

传扬福音第三个性质就是适用性。没有一个文化不需要福音，没有一个传统不会被福音改变，感谢上帝！连最困难的中国文化也可以接受福音，最刚硬的回教也可以听福音，问题是我们怎么样有能力、怎么样有智慧把福音带到他们中间去。你撕一张纸不需要用什么力气，你弄断一块木头需要锯子，你要割一块玻璃就要用钻石刀，我们今天要有怎样的武器才能克服怎样的民族？我不相信有一个民族、有一种哲学、有一种思想形态是福音不能征服的。但是我们需要主给我们能力。

第四样，传福音的时候，这个“传”有个别性的意义在里面。我个人两种工作都做，个别布道我也做过，群众布道我也做过，但无论千万人听福音，最重要的是每个人感受到福音是对他个别讲的，所以个人布道是所有布道的真正基础。耶稣十二个门徒，最少七个人是一个一个把他带回来的。基督是历史上最伟大的布道家，他单独跟尼哥底母讲话，他单独跟撒玛利亚的妇人讲话，因为他个别地明白每个人的需要，这个就是传福音的本性。在把福音传扬的时候是有积极性的，所以我们要勇敢站出来影响世界，而不能被动消极地领受世界的影响。当人领受福音的时候，生命一定向上，一定改进，一定得着盼望。基督徒不是逃避现实世界的宗教人物，基督徒应当面对世界，用光照耀影响别人。

第五样，在我们传扬的时候，福音本身就产生把人分成两个不同类别的力量，人不是讨厌福音就是爱福音。保罗在罗马自己所租房子传福音，有人信，有人不信。福音像耶稣的十字架把两个强盗分开一样，使一些人成为得救的人，一些成为灭亡的人。我们一定要勇敢地传福音，如果有人反对我们，你不必惧怕，因为本来是这样命定的，神的道就是这样传开。当保罗在哥林多的时候人们不接受他，当天他睡觉的时候，主站在他的旁边对他说：“不要怕，只管讲……因为在这城里我有许多的百姓。”有什么？许多的百姓。在哪里？看不见。怎么知道？神说，不必怕，因为这城里有我的百姓。许多百姓！在哪里？你传了他就跑出来，感谢上帝！上帝是用预定论鼓励人传福音，这个就是真理。预定论是我们传福音的保证，不要害怕，感谢上帝！只管传，讲，不要闭口，不要害怕，因为这城里有我许多的百姓。

在 200 多年前，马礼逊传道八年才有一个中国基督徒肯信耶稣。八年！八年才只一个中国人信耶稣，马礼逊如果今天还活着，看到中国有一亿两千万基督徒，他肯定忍不住眼泪流出来。戴德生把中国地图挂在他的墙上，每一天为一个省祷告。他到中国去的时候，看到中国人这么难传，但是他继续传。感谢上帝，他没有死以前，亲眼看见一千多个内地会传道士在中国传道。1953 年的时候，最后一个宣教士被迫离开中国。1963 年的时候，内地会庆祝 100 周年，那个时候已经没有一个宣教士在中国，他们唱一首歌《灵火继焚烧》。感谢上帝，福音的火不可灭种！我们感谢上帝，福音是积极性的，福音是分化性的，这城里有许多神的选民，你不可停止传福音。

传福音的最后一个性质是什么？再生性。你传纯正的福音不可能停止，因为听的会再生，再生……传福音给我的人不是归正的人，是计志文牧师，他使我一个人变成一个基督徒，后来我再受归正的影响，而我一定要传福音。今天我告诉你，听我讲道的人、参加聚会的人数已经三千三百万了。55 年里面，上到前面奉献作传道已经超过 28 万人，许多地方可以听到人说，“我们曾经听过唐牧师讲道，我们要作传道，我们要事奉主，我们要作基督徒”，很多。忠于圣经的人在前面需要走一条很重要的路：quality to quantity（从质到量），阿们？

我们已经有了质，信仰纯正了。有正确的神学思想的人通常没有雄心，有雄心的人通常没有正确的神学思想；有学问的人不肯发疯，发疯的人没有学问。“保罗，你学问太大，以致颠

狂了吗？”感谢主，我们一定要有雄心。阿们？你要意识到这一生你要带领多少人信主，能不能做到再说，但一定要有目标，一定要有心志，一定要有雄心。

最后我们再讲一些**福音的能力**。当你传福音的时候，你是靠上帝的权能，不是靠自己。大使命讲出来的时候，第一句话是“天上地下所有的权柄都赐给我了，所以，你们要去”，这个是基础，因为上帝的权柄差遣我们，所以我们去。我们靠着上帝的能力，我们就把福音传出来，这个能力在哪里呢？“你要追求我的面，追求我的能力”，我们怎样有能力？我刚出来传道的时候 17 岁，但我一直传，人感到我很勇敢，也感到很坚强，人感到我很有自信，我这个能力在哪里呢？

我提几样事情：第一样，因为你传的是上帝的道，所以道的本身就有能力。如果你讲的是人的知识就没有能力了。第二样，以公义、圣洁事奉上帝，义的生活和圣洁的生活就必定产生能力。上帝的国度是以义作为治理的总原则，上帝的子民因信称义，又在义中间依靠上帝，所以他们在神国里被神统治。撒但是用罪作为治理撒但国度的总权柄，上帝是用义治理他的百姓，所以我们有了称义的地位以后，过公义生活，我们有了圣徒地位以后，我们过圣洁的生活，用公义和圣洁事奉上帝就一定有能力。接下来，我们要用真诚的心传福音，真正的诚心会使人受感动。一个传道人随便讲，表演他的学问，没有一个人受感动，因为他不是真心诚意作上帝的仆人，听众一下子就看出来，但真正诚意地传福音的人，虽然他恩赐不够，但人会受感动。不但如此，我们是依靠圣灵，因为圣灵降临在你们身上，你们就有能力，从耶路撒冷直到地极作我的见证。耶稣基督用天上地下的权柄差遣我们去传道，这个权柄就是地位。我今天传福音因我有神的权柄在我身上，成为我传福音的地位，有权柄，有能力。能力是每时每刻所需要的。圣灵降在你身上你才有能力。最后一项，真正的爱产生能力。今天我们传道的时候有没有爱心？对罪人有没有爱心呢？当罪人真正看到你对他的爱的时候，他已经开他的心预备听你讲道。

当你把福音传开的时候，就产生另外四个大的能力。

第一就是透视的能力，你可以使人觉悟到他的罪，使罪被显明出来。撒玛利亚妇人怎么作见证？她说大家来看，有一个人把我的罪过都显明出来。我们今天讲道的时候，传扬基督十字架的时候，听众有没有感到在圣灵面前他们所有的罪恶都被显露出来，使他们知道他们没有地方逃？因福音有透视的能力。每一个传道人都应当求上帝给你这样的能力，你才能传福音。

第二是什么呢？福音有拆毁的能力，每个人心中都有巴别塔，有学问、宗教、文化、道德的骄傲，当福音来的时候要把这些都拆掉。上帝说，“亚当，你在哪里？”亚当出来以后，穿着叶子的衣服。上帝说我为你预备了皮衣，这个皮的衣服，你那个算什么？脱下来！福音使人赤身露体，所以很多人不要福音。福音否定人的宗教道德的骄傲，所以一定要拆毁。上帝对耶利米说，我要拆毁，然后才建造。今天教会里很多所谓执事、长老、圣工人员，他们变成福音的拦阻而不是福音的推动者，因为他们据守功劳，不注意上帝的工作。

第三，福音有审判的能力，当你传福音的时候，人就会显露在上帝的公义的审判台前，罪都不能再隐藏。中国教会的宋尚节这个能力是最大的，所以他的布道会使很多人的罪显明出来。我历史上最尊重的三个布道家，就是施洗约翰、怀特菲尔德和宋尚节。宋尚节很不一样，他讲完道以后，说：“犯奸淫的出来！赌博的出来！贪钱的出来！”那些人一个一个出来大哭悔改，现在这样的传道人已经没有了。你讲的话人家不要听，也不要顺服。上帝的能力大到一

定地步的时候，宋尚节说：“你们犯奸淫的出来悔改！”你敢吗？你讲完道的时候敢这样讲吗？当时中华民国驻马尼拉的领事看到这个事情，他吓死了。他说我是北京大学法律系毕业的，犯罪的人要打个半死他才认罪，但是这个传道人就讲了一句话，“犯奸淫的出来”，那些人就一个一个流眼泪到上面去。我常常说，“主啊！再做一次吧，你曾经在历史上做过这样特别的事情。”施洗约翰说：“悔改吧，因为天国近了”，千千万万的人就离开他们的乡井，跑到旷野去听约翰讲道，你看这个能力不是从神来的吗？你想这个能力不可能吗？约翰没有钱修大礼堂，约翰没有组织，没有同工，但是圣经说希律王的时候上帝的灵降在旷野施洗约翰身上。我们需要这种能力，透视的能力、拆毁的能力、审判的能力、挑战的能力，叫人离开罪恶，叫人离开黑暗，回到上帝面前去。

最后，福音有分化的能力，有基督的香气叫这等人灭亡，叫那等人得救。当你忠心地传讲福音的时候，一定会把你的听众分成两边，有的人痛恨你，有的人深深被吸引回到上帝面前。基督教能不能进步就决定于这个能力。今天教会许多的传道人讨好人，不敢得罪人。在美国有一个传道人叫 Austin，他说“我不讲罪，我只讲圣经的道”，Paul Washer 就对他讲，“你知道关于地狱的教导百分之九十九都是从耶稣基督的口里出来的吗？你不是讲真正的福音。”感谢上帝！今天我们的听众听到什么？能听到天堂地狱吗？他们能听到基督的死是我们得救的道路吗？我们是争战，我们不是劝善。感谢上帝！

本文刊载于《教会》2012年11月第6期，总第38期。

传福音误区面面观

文/王以撒

引言

使徒彼得说：“惟有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民，要叫你们宣扬那召你们出黑暗、入奇妙光明者的美德。”（彼前 2:9）从这节经文我们可以知道，基督徒蒙恩得救的一个重要目标就是为了传扬福音——神在基督里的拯救作为。很多弟兄姐妹实际也在非常忠心地担当福音使命，但也许由于缺乏自觉的总结和反思而陷入到各样的误区之中，进而使得传福音的果效大打折扣。为此，本文将基于圣经并结合布道实践，针对传福音的种种误区进行简单的梳理和说明：

- （1）误解归信福音的本质，从而导致错误的传福音方式，并在很大程度上妨碍主的工。
- （2）不恰当地讲述信主见证，反而不利于之后的福音宣讲。
- （3）布道者本身对福音的理解模糊不清甚至有误，以致传讲不正确的内容。
- （4）在传福音的过程中陷入了某些误区，使得正确的内容没有被合宜地传递，因此影响布道的果效。

一、归信福音的本质

在马可福音 16:15-20，主耶稣复活以后吩咐门徒：“传福音给万民听。信而受洗的必然得救，不信的必被定罪。”并且经文说，在传福音的时候，“主和他们同工”。这表明传福音者并不是独立的事工主体，而是参与到主的工之中。因此，就需要明白主是如何在人心中作工并引导他们归信的。这样才不至于做很多无用功，甚至拦阻主的工。所以我们首先需要确认的是，一个人能够归信福音的本质是什么。

1、外在呼召与内在呼召

可见信道是从听道来的，听道是从基督的话来的。（罗 10:17）

所以我告诉你们：被神的灵感动的，没有说耶稣是可咒诅的；若不是被圣灵感动的，也没有能说耶稣是主的。（林前 12:3）

人能够信主是因为神向人发出的有效呼召。这有效的呼召包括外在呼召和内在呼召。外在呼召最重要的是道的宣讲，内在呼召是伴随着道的宣讲，圣灵内在地感化、启示和光照，直至他做出归信的决断。

正如使徒行传 16:13-15 所说，保罗在河边祷告的地方，向聚会的众妇女讲道，其中的吕底亚能认真地听，是因为“主就开导她的心，叫她留心听保罗所讲的话”。所以，吕底亚能够信主并不是出于她自己，而是有外在的道的宣讲的同时，圣灵也在她里面工作。

2、外在呼召的特征

外在呼召最重要的是道的宣讲，并且诉诸于人类的理性、情感、意志，既涉及一般的见识也涉及宗教性的见识。这意味着在布道过程中，要考虑并且合理借助这些因素，至少不要故意违背这些因素。比如：以可感知可体验的方式来传讲福音，清晰地表达，有理有据地论证，良好的聚会氛围，布道者的优良品格等等。

虽然外在呼召具有上述的一般特征，但其本质却是超自然的。

奉差遣

圣经说：“没有传道的，怎能听见呢？若没有奉差遣，怎能传道呢？”（罗 10:14-15）所以一个人得以传讲福音，是主差派他和使用他。这是超自然的。

道就是灵

道虽然以命题的方式呈现，但却不是死的命题或句子，而是大有能力的。主耶稣说：“叫人活着的乃是灵，肉体是无益的。我对你们所说的话就是灵，就是生命。”（约 6:63）因此这个好像以命题的形式呈现的“道”，有超越于一般话语的能力。

外显的神迹

有时外在的呼召会伴随超自然的神迹作为特别的记号。正如圣经所说：“门徒出去，到处宣传福音。主和他们同工，用神迹随着，证实所传的道。”（可 16:20）

3、内在呼召的特征

内在的呼召是伴随着道的宣讲，圣灵内在的感化、启示和光照，使人做出归信的决断。但通常人们不容易意识到圣灵内在的工作，因为圣灵的工作在人的体验中，常常被认为是自己的反应。但内在呼召的本质仍是超自然的，只是具体的表现会是通过自然来强化某些因素或抑制某些因素。

圣灵有时会使一个人不按照原来惯常的方式行动，比如：某个人平时玩世不恭，对什么事情都得过且过而不去深究，但有一天福音向他宣告时，他却被吸引并且认真听，这和他平时的行事为人是完全不同的。很多时候圣灵只是抑制他的某些方面，强化另外一些方面，有时只是顺势的引导，因此圣灵内在的感化，在人的体验中，常常会被误以为是出于自己的反应。但是，如果不是神的灵感感动，人会作正好相反的反应。

那么，一个人从不信到信的本质是什么？是重生。是原本属肉体的人被重生为有圣灵内住的人。所以一个人的归信，是生命本质的变化，而不只是心态、理念、价值观、行为模式的改变。

当人们误以为一个人从不信到信就是后者的改变的时候，就会试图通过在这些方面的努力来改变对方：例如，给他提供资料来改变他的想法；以爱和善行来感化他；给他行为准则约束

并纠正他。当看到对方接受了基督教的教义体系，开始离弃一些罪，并且也读经、祷告、参加聚会时，就误以为对方真的信主了。

然而，圣经中说：“从肉身生的，就是肉身；从灵生的，就是灵。”（约 3:6）属肉体的生命的一切，涉及心态性情、行为模式等，无论怎么改变和提高都无法变成属灵的生命。所以要点不是把对方变成更好的“属肉体”的人，而是道和圣灵的工作使他重生为有圣灵内住的人，他可能仍然有原本属肉体的性情、想法、行为，但是重生的人已经是基督里新造的人，有圣灵在他里面掌管他，使他产生出属圣灵的性情、想法与行为。

以上是对于归信福音的本质的简单说明。只有明白了归信的本质，布道者才能更好地与主同工。例如：避免传错误的福音，排除妨碍道和圣灵的工作的因素，合理地借助外在呼召的一般特征使得道的宣讲更加清晰有力等等。

二、如何讲述信主见证

在实际的布道过程中，尤其是面对不信的陌生人，一开始未必适宜直接布道，可以先从分享自己的信主见证开始，这会使对方产生认同感，从而有利于对方听道。接下来笔者会说明该如何向不信的人讲述自己的信主见证。

不信的人通常对福音有很多的误解和偏见，讲述信主见证的目标是排除对方的误解和偏见，为对方听信福音创造有利条件。但据笔者的观察，相当多基督徒的见证分享，反倒起了相反的效果，或者因为没有与不信的人产生认同，或者是错误地理解了自己的信主过程。下面从四个方面讲如何有效地作信主见证。

1、与不信的人产生认同

这里的要点是，强调与对方相似的部分，尤其是不信时的状态和理由。有的基督徒在作见证的时候，愿意讲自己跟不信的人的不同的想法，例如：从小就想“有没有神”的问题；觉得自己真有罪；经常思考人生的意义、人死后去哪里等等。这样讲，给不信的人的感受是：“难怪他会信主”。其实基督徒这样讲的时候也未必真的合乎事实，也许从前他并没有朝思暮想地思考这些问题，只是信主之后才发现这些问题重要，于是回忆起自己曾经零星地想过这些问题。如果他没信主，可能一辈子都不会在乎自己是否曾经想过这些问题。

有时也可能会强调和不信的人不同的生活经历。比如：五岁的时候爸妈就离婚了，从小就渴望能有一个不离不弃的爸爸。这也会让对方觉得“难怪他会信主”。当然，如果对方也曾饱受伤害，强调这方面的背景也许是合适的。

总之，要点是与对方产生认同。保罗为要多得人，于是“向什么人就做什么人”。面对犹太人就强调自己也是犹太人，向外邦人就会说自己是罗马人。

当然，我们不可以为了与对方产生认同而不诚实。但可以不讲或弱化和对方不同之处，而强调与对方相同的地方。尤其是自己不信时的状态、不信时对于基督教的（负面）看法、不信的理由等等，这些最能和对方产生认同。

2、要正确强调转折点

保罗作见证时，说自己原本是热心的犹太法利赛精英，凶残地逼迫基督徒，但是基督向他显现，完全扭转了他的人生轨迹，使他从不信到信。他很清楚地认识到，如果基督不向他显明自己，他只会继续做一个热心逼迫基督徒的法利赛人。保罗讲述自己的见证是符合客观事实的，是对自己信主过程的正确理解，同时又因为与犹太人产生了认同，所以对犹太人而言是非常强有力的见证。

然而，很多基督徒却错误理解了自己信主的过程，他们可能把自己讲成了一直是很寻求神的人，只是曾经找到的是偶像，现在找到了真神。但圣经却说：“没有明白的，没有寻求神的；都是偏离正路，一同变为无用。没有行善的，连一个也没有。”（罗 3:11-12）所以这里的要点是，强调基督是如何通过传道人和圣经，向我显明他自己的。也就是通过读经、参加教会的活动和学习以及与基督徒的交流等，基督使我认识到他是怎样的。

3、现在对基督的认识

这一部分可以简要地说明对耶稣基督的认识，他作为客观存在的历史人物，他的身份，他生平的事迹，尤其是作为救赎核心事件的十字架受难和死里复活，以及他和我的关系等等。

4、信主后的生命改变

描述一下自己信主后生命状态发生的改变。比如：以前不认为自己是得罪神的罪人，现在认识到了自己真是得罪神的人；曾经追逐今生的成功，但现在知道自己不是只有今生，而是有了永生；曾经四处寻找别人来爱自己，但现在知道自己是蒙基督所爱的；曾经忙碌地追逐世界的利益，现在虽然也认真工作，但却是有使命的等等。

三、传合乎圣经的福音

既然“信道是从听道来的，听道是从基督的话来的”（罗 10:17）。那么首先要保证的是，我们是在讲圣经所启示的福音。而通常不能正确清楚地传讲福音是因为传福音的人自己对福音的认识不够清晰。接下来，笔者将对于传福音中在信息上的误区简单加以梳理：

1、讲今生祸福而忽略天堂地狱、永生永死

有时基督徒在传福音时讲的重点是信耶稣所带来的今生的益处，比如：信耶稣以后家庭和和睦了，心态变好了，神听了我的祷告帮我渡过难关等等。

当人们这样传福音时，虽然这些“好处”可能是他亲身经历的，但如果问他：“你信耶稣以来得到的最大的好处是什么？你最感谢神的是什么？”他们可能说不出：“我本来是该下地狱的罪人，但神使耶稣替我的罪受刑罚，使我藉着信耶稣，不至灭亡，反得永生，以神为乐。”这就表明传福音者自己对于圣经里所启示的福音很不清晰。

不讲天堂地狱、永生永死，也可能是因为以福音为耻，觉得讲这些太冒犯人，而且别人也不会信。但按照圣经，信与不信耶稣最大的差别，显然是天堂地狱、永生永死的结局。离开了永生永死的关注，就偏离了福音的核心。用今生的好处去吸引人，他们一旦信了，之后再想纠正会非常困难，甚至很有可能成为那种自以为信了，但实际没有重生得救，一生在教会之中最后却下地狱的人。或者他们没有经历给他们传“福音”的人所应许的今生的好处，反倒遭遇很多的不幸，于是“信心”落空，彻底不信了，之后想给这样的人重新传真正的福音也会格外地艰难。所以，一开始就应当使对方来面对“我当如何才能脱离神的定罪与永远的刑罚？我当如何才能被神称义，得永生？”通常，这个问题不信的人自己不会提出来，只有通过布道者引导他来面对才可以。

2、讲人生的虚空不幸而忽略人的罪和神的忿怒

很多基督徒在比较多地讲罪给人带来的毁坏、空虚和不幸的时候，容易忽略强调罪招致圣洁公义之神的忿怒、定罪和刑罚；或者讲罪的时候，以为罪只是违背了标准，而没有准确地讲明罪是得罪了永生神；也没有讲明为什么对方是得罪神的人，为什么得罪神就是最大的邪恶，以致应当得到地狱的刑罚。

同样，这些问题往往也都不是不信的人的关注点。他们对于自己得罪神没有实在感，也不认为罪人当得地狱的刑罚。所以需要布道者带着自觉的关注，引导对方面对，并且做到清楚地讲解。

3、讲神的存在与属性而忽略中保的十架代赎

凡不认子的，就没有父；认子的，连父也有了。（约一 2:23）

从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子将他表明出来。（约 1:18）

圣经的核心是基督，他是神和人之间约的中保，在十字架上成就了救赎之功。但不少基督徒传福音的时候，往往只试图说明：神是真实存在的，他创造并且掌管一切，他很爱你，你应该投靠他，并按照他的心意来生活。但是事实上，对于有神的信念是仅凭人的宗教性就可以生发出来的。所以在传讲福音的时候，不能仅仅停留在神的存在与属性，也不应该告诉人直接去认识神、投靠神；而应当讲明为什么神与人之间需要一位中保，为什么耶稣必须死，当耶稣死在十字架上的时候究竟发生了什么，耶稣的死的功效是什么，如何知道基督的死是有效的，基督的死和你的关系是什么。总之，需要讲明中保基督的位格和工作。

4、忽略传讲这福音是“真的”

基督徒传福音的时候，常常没有意识到要跟不信的人说清楚“这福音是真的”是多么的重要。其实不信的人往往误以为基督徒头脑简单、没有什么根据就相信，或是认为基督教和科学水火不容。在这样的情况下，基督徒如果一味地告诉他们“神不是你能够想清楚的，你别管那么多，只管信，你信就明白了”，“那没有看见就信的有福了”等等，这些话并非没有道理，但往往更会加重他们的误解。

虽然，从根本上讲，人不信不是因为缺少证据、或是有理性上的障碍，而是因为他是属肉体

的、抵挡福音的人，因此把“福音是真实的”讲解得再明白，也不足以导致对方信主。但是讲明这一点，能够在相当大程度上除去对方信主的拦阻。

没有意识到这个问题的重要，往往是因为有些基督徒信主的时候，在这个问题上没有挣扎过，他可能因为某种原因绕过了这个问题，并且通过听道、读经、祷告、委身教会等等产生了真信心。但即使之前没有为这个问题挣扎过，为了更好地得人灵魂，也应该在这方面有充分的预备，例如，多读一些护教类的书籍。

一般而言，说明福音是真实的，可以从以下三个角度：圣经是神的话；耶稣的死和复活是客观的历史事实；基督徒在向着基督的人格性投靠之中，能真实经历与基督的联合与相交。

5、对于信心有误解

认为“信心”仅仅是停留于知识层面的信，而没有意识到真信心意味着向基督的委身，也就是悔改、归信、以基督为主。即使一个人知道福音的内容，也知道耶稣的死和复活是真实的，却并不意味着他就是有真信心的人。魔鬼也相信神只有一位，却是战惊（雅 2:19）。

另外，需要注意的是，如果对方已经充分了解福音的内容，也理解说明福音真实性的依据之后，仍然觉得福音不是真的，在这种情况下应该需要确认他是否有不肯放弃的罪，引导或挑战他去悔改并投靠主耶稣，而不是继续停留在证实福音的真实性的层面。

四、传福音过程中可能会有的误区

当我们明白人归信福音的本质，也能正确地作信主见证并且传纯正的福音，就足够了吗？并非如此。因为在传福音的过程中，我们也可能会陷入到一些误区当中。

1、缺少祷告

直到今日神仍然通过基督在施行拯救，也就是通过教会宣讲的福音之道和圣灵的工作，使蒙拣选的人重生、悔改、归信、以基督为主，使他们“出死入生”。而祷告是参与到这一拯救行动之中的重要途径。

其实一旦进入布道现场，即使平时祷告少的人，按理也该为灵魂的缘故热心祷告。但传福音者却可能因为存着“不信的心”而缺乏祷告，甚至不去祷告，这意味着他不期待神超然地介入传福音的过程。与缺少祷告相伴的是缺少得人灵魂的热忱和对丧失灵魂的怜悯。这也会在很大程度上影响布道的果效。然而使徒保罗却常常祷告，也恳求别人为他祷告，“好叫主的道理快快行开，得着荣耀”（帖后 3:1）。

传福音时应当为自己祷告，为一起配搭的兄弟姐妹祷告，更应当为要抢救的灵魂祷告。在传福音之前祷告，在传讲的时候心里默默祷告，在传讲完之后还要为对方祷告，甚至可以邀请他一起祷告（不必须是决志祷告）。

在代祷的过程中，同性之间可以有肢体接触，这样有利于拉近彼此的关系。在代祷的时候，

也要以对方可理解的方式来祷告，而不是说属灵“黑话”，而且不当只为对方求属灵的益处，也要设身处地为他具体的需要代祷。在这样的代祷中，神往往会把我们带入到和对方有深度的相交之中。也可以适时鼓励不信的人向神祷告，或是带着他祷告（布道者说一句，让对方重复一句），这样的祷告很有可能成为他与神交往的开始。

2、没有在信心中传讲

有时布道见不到果效、甚至失败的非常重要的原因，是布道者自己的不信。这样的不信表现为三个方面：

不信福音，以福音为耻

笔者自己在布道现场也有这样的时刻。有一次在校园里，看见学生们好像都有正事在忙，而自己却像一个不务正业的不速之客，要来搅扰他们的正常生活。圣经告诉我，在我面前的是将亡的所多玛，然而我眼前看到的却是充满朝气和活力的校园。那时我意识到不是学生们抵挡福音，而是我在抵挡福音，以福音为耻。

不相信福音的能力

保罗说：“我不以福音为耻；这福音本是神的大能，要救一切相信的。”（罗 1:16）但布道者却有可能不相信福音自身的能力，而最终想要倚靠自己的口才、魅力、学识、善行等来使对方相信并得救。

不相信对方会信

布道者可能在传福音之前就已经在想象对方会怎样百般刁难自己，在传福音的过程中，也在心里想对方如此顽固，肯定不会信的，结果到了最后对方果然不信，所以事情就照着布道者的“信心”成就了。

传福音失败的重要原因是布道者自身没有信心，这必然会在他布道的态度中表现出来——没有热忱、充满怯懦、轻易放弃。

3、缺少彼此配搭

有时基督徒在传福音上可能过于“单打独斗”，但事实上，福音使命是主耶稣托付给教会的，是整个教会一起来担当福音使命。所以，在传福音上也应该弟兄姐妹彼此配搭。而且，彼此配搭也有诸多的益处，比如：

一个人传福音时很容易软弱退缩，但是当他看到身边的“战友”仍然在勇猛地奋战，会受到激励，再次刚强起来。同伴间的配搭能够弥补彼此在传福音上的不足，交流传福音的难处，以实现更有效地传讲。多个人组成一个共同体来跟进慕道友，慕道友不容易流失。这个过程也能促进弟兄姐妹形成彼此相爱的关系。

4、没有在关系中转讲

有时传福音时太过急于求成，忽略了与不信的人建立关系，巴不得他们此刻听见福音立刻就信。虽然不信的人天天都有灭亡的危险，虽然这次可能就是这个人最后的面对福音的机会，虽然我们理当带着得人灵魂的迫切，但我们却不能忽视与不信的人建立关系，并在关系中将福音传给他们。因为在关系中，对方才能够对我们有信任，我们才能对对方有更实际的了解和关切，才能更有效地清除对方听道的拦阻，从而更有效地布道。

为了和对方建立关系，可以请他吃饭、陪他参加感兴趣的展览、讲座等等，最好能把他带入到和其他基督徒们的交往之中。在这过程中，可以给他看基督徒的信主见证，护教类的书籍，邀请他参加慕道友的学习小组。

其实对于刚刚开始接触福音的人，我们首要的目标不应当是他们立刻决定接受福音，而是他们被吸引而肯面对，愿意更深入地了解。在这过程中，期待神重生他，经历确切的得救。

5、不了解不信之人一般的误解和偏见

所有不信的人，他基本的判断是“决定不信”。也就是说，他已有的理解使他感到应该选择不信，或者至少不必须信，甚至对基督教的“好印象”也可能会使他不信。

刚开始接触福音的人，有很多误解和偏见，当这些被解除时对方会觉得很有趣，并且感到被吸引。因此布道者应当积极总结不信的人怎么看待基督教，明白他们的典型误解和偏见，也预备好如何应对。以下的表格是人们对基督教常见的正面看法和负面看法：

序号	负面看法	正面看法
1	基督教禁锢人的思想	与伊斯兰教和佛教相比，基督教体系最严密
2	基督教是统治阶级利用的工具	基督教影响了西方文明
3	基督教是西方文化的主流，中国人不应当接受	基督教国家多是发达国家，民主、法制体系健全
4	基督教的历史充满罪恶（十字军、侵略中国等）	中国社会的问题就是缺乏信仰
5	基督教像传销组织，基督徒都是被洗过脑的，疯狂拉人入教	基督教劝人向善
6	基督教是反科学的，在历史中常迫害科学家	基督教教人积极向上、博爱
7	基督教太武断，不包容其他宗教	基督教给人生提供方向
8	基督教是一种精神寄托，心灵脆弱的人才会需要，满足人的内心空虚	教会的气氛温暖、很有爱
9	圣经是循环论证，其真实性无法考证	教会的赞美诗很好听
10	圣经里的神很残暴，杀了许多的人	有个信仰挺好的
11	圣经里的神斤斤计较，不信他就要把人灭在地狱里	基督徒的心态比较好，积极乐观

12	耶稣即使真是历史人物，但也不可能从死里复活	信教可以洗涤心灵，使人不俗气
13	有的基督徒的行事为人与不信的人一样	基督徒一般道德水平比较高
14	基督徒的对话方式咄咄逼人，总纠缠人	基督徒有爱心、乐于助人

6、没有以可感知可体验的方式传讲清楚

有时我们会抱怨：不是我不传福音，是对方不愿意听。然而，按笔者向陌生人传福音的经验，大概十个人中至少有一两个会愿意听的。那么当有人肯听的时候，我们是否能够清楚讲明福音呢？笔者在布道中的观察是，有时我们讲了不少，也自以为讲清楚了，但对方听到的仍然是在劝他“入教”。实际上，大多数不信的人仍不知道福音的内容，以及“福音是真实的”的依据。

“犹太人想靠自己的好行为建立人的义，而基督告诉我们要靠他的宝血洗净我们一切的罪”，这是很好的教导，但是对于第一次听福音的人来说，或者他会误解，或者这些在他听来像是毫无意义的咒语。所以我们应该以可感知、可体验的，以及对方能够理解的方式来传讲福音。主耶稣的讲论就是如此，他经常使用人们日常经验中的事物来说明属灵的道理：牧人与羊，葡萄树与枝子，浪子的比喻等等。

举例而言，当我们讲新天新地之中“神要擦去他们一切的眼泪”（启 21:4）的时候，可以问对方：“上次有人擦你的眼泪是什么时候？”并且引导对方回忆小时候父母给他擦眼泪的经历。这样的好处是通过唤醒对方的日常经验，进而理解神擦去他的眼泪的含义。

7、“超越的”却也是“临在的”

有时基督徒只讲“超越”的福音，却忽略了这福音同时也是“临在”的。我们传福音是传看不见的事，“神是用肉眼看不见的，天堂地狱是用肉眼看不见的”等等。但不仅仅是如此，在圣经的真理里面，包含着在当下处境中“可经验的部分”以及与这“可经验的部分”相关联的“不可经验的部分”，而通过布道，原本“不可经验的部分”在布道的过程中是能够藉“可经验的部分”多少感受得到的。有时基督徒在布道中只讲超越的信息，却没有临在的关切，这样的布道就显得非常“不接地气”。

例如，圣经不仅仅在讲人人都因为有罪而要被上帝审判下入地狱，永远灭亡。圣经也在讲罪人远离神而使整个生命处于空虚、毁坏和不幸的状态中。这不单单表现在他失败的时候，更是表现在他仿佛得着他所有想要的，但他仍然不满足。在这样的有临在关切的宣讲之后，可以考虑回顾伊甸园中人被造的福分与本分，这样就能凸显他目前生命的邪恶和悲惨；也可以考虑由此切入到为什么目前他的生命是这样的状态，也就是他之前从未留意和关心过的超越的终极性的问题：罪与死、神的忿怒、永死、地狱等等。

8、传讲信息时碎片化或没有核心

有时基督徒向人传讲福音过于碎片化，比如：今天跟对方讲了真有神，三周以后跟他讲人的罪和死等等。这样传递的时候，由于缺乏连贯性以及要点之间的关联，会大大削弱宣讲的说服力，影响传福音的果效。如果和对方建立了一定的关系，最好是能够跟对方约一个相对不

受打扰的时间段，一次性完整地传讲。

有时传福音的问题是没有围绕核心来讲，讲了很多基督徒生活是怎样的，信主后的改变，不信的人生活的虚空和不幸，但福音的核心信息却讲得很少。

9、没能引导不信的人进入正确的问题

布道者对于哪些内容是必须要讲清楚的，哪些是不必须讲的，哪些是不信的人虽然很关心，但应当使对方不那么关心，以免对布道造成干扰的，这些都应该常作准备和整理。

尤其要注意的是，不能一味地照着不信的人的问题来回答对方，因为不信的人往往不会正确地提问。一般而言，有答案的人，才能够正确地提问。所以面对不信的人应当趁着他们问问题时，把正确的问题引导出来，然后把他们引向正确的答案，这样才可能帮助他们信。而一味地就着他们的问题来直接回答，可能会使对方更难信主。

例如，在布道中已经跟他充分讲了为什么说神是存在的，之后对方仍然说你讲了这么多我还是不觉得有神。这个时候，可能不应当继续跟他纠缠这个问题，也未必需要提供更多的说明神真实存在的根据，而是引导他进入正确的问题：“其实并非是神不存在，而是你因为某种原因，没有能与他进入到真实有效的交往之中，而我们基督徒却不一样。这就好比在我和我妻子认识之前，我并不认为有这样一个女子存在，因为那时我所能有的一切的经验之中，都没有与她发生交往的经验。但当我和她认识之后，虽然对于她到底是怎样的一个女子还不够了解，但再也不会去想她存不存在这个问题。而其他不认识我妻子的人，仍旧不会觉得有这么一个女子存在，因为他们没有过与她认识的经验。与之相似的，其实并不是神存不存在的问题，而是拦阻你和神进入真实有效的交往的障碍到底是什么？”这样就从神存在与否的辩论，进入到了对于罪的说明。

10、不会倾听

有时基督徒喜欢把自己知道的福音知识，一股脑儿地灌输给对方，却没有在交流和互动中来传递，这样做的结果是不能产生有效对话。对方可能既听不懂我们讲了什么，或者即使听懂了也成了耳边风，觉得我们所讲的与他无关。所以在传福音的时候，传福音者应当避免一味地说，而应当多引导对方说，了解对方的处境、关切与感受，了解对方不信的原因或前设，确认对方有没有听懂。

其实，人们在谈恋爱的时候是很会听的，能通过对方的一句话听到非常多的东西，即使是一个平常很迟钝的人，在恋爱的时候也会变得极其敏锐。而我们面对灵魂却缺乏这样的敏锐，很可能是因为我们缺乏对丧失灵魂的爱。

11、陷入到辩论之中

基督徒在传福音的时候，容易有的另一个错误就是在内心中觉得真理在握，因此自高自大。而当对方反驳的时候，觉得自己被冒犯了，内心便生出恨意，于是与对方陷入到辩论之中。但使徒彼得教导说：“只要心里尊主基督为圣。有人问你们心中盼望的缘由，就要常作准备，以温柔、敬畏的心回答各人。”（彼前 3:15）

其实人不会因为道理上被说服了就一定会信。即使辩论赢了，但对方内心中可能会觉得屈辱、愤恨，这反而不利于他信主，也会破坏彼此之间的关系。但是，当对方侮辱神，口吐亵渎言语的时候，我们却应当立即责备和警告他。

12、缺少总结和反思

当传福音没有果效的时候，我们需要总结和反思，而不是采取这样的不负责任的态度：反正我已经传了，剩下的就是神的事和对方信不信的事，总之已经不关我的事了。事实上，对方能够信主肯定是神做成的，但在传的过程中，我们有当尽的责任。其实，神可以不使用人来传福音而自己直接行动，而且神直接行动肯定会更有果效，但他却抬举我们参与到他的拯救行动之中，因此我们应当感恩，也应该竭力尽上我们的本分。

再者，很难设想一个从来没有见过别人从不信到信（尤其是通过自己的传讲和服事）的人能够充满活力地成长、大有信心和果效地服事。而在教会里我们能够观察到的是，同样是基督徒，有的人一年就领了五个人信主，而有的人十年也没有领一个人信主。为什么神使用那个人，却不使用我呢？这其中一定有值得总结和反思的问题。列出如下可反思的问题，供参考：

我所传的福音合乎圣经吗？传清楚了吗？有没有和对方进行有效的对话？为什么？是不是自己有不信的心？或是得罪主的事？是否缺乏舍己付代价的心志和行动？与人的交往方式是否有问题？是否性情中的某些弱点影响了传福音？还是装备上有所不足？有哪些干扰因素（如：嘈杂的环境，对方没心思听）？

当然，可以总结和反思的远远不止这些，在教会中弟兄姐妹们也可以多多地交流如何更有效地传福音。既然人们为了把世上的工作做好，都会殚精竭虑，而我们要投入其中的却是抢救丧失灵魂的工作，为此我们理当更加尽心竭力。

结语

如经上所记，报福音传喜信的人，他们的脚踪何等佳美！（罗 10:15）

既然我们蒙主耶稣基督的宝血所洒，既然我们所盼望的主耶稣就快再来，既然如今“活着的不再是我，乃是基督在我里面活着”，我们就当继续为真道打美好的仗，持守并传扬这救人灵魂的福音。为此，更殷勤地读经、祷告，更热切地委身教会，更积极地和弟兄姐妹一起彼此配搭去传福音，甘心舍己付代价，在这个过程中不断地总结、反思、交流与祷告，相信主会借着我们这样的努力，使我们逐渐学会避免陷入各种各样的传福音的误区，也使我们学会如何更有效地参与到他伟大的拯救行动之中。愿我们在窄如手掌的年日中被主使用，使更多失丧的人眼睛得开，从黑暗中归向光明，从撒但权下归向神，又因信主耶稣，得蒙赦罪，和一切成圣的人同得基业（参徒 26:18）。

本文刊载于《教会》杂志 2017 年 11 月第 6 期，总第 68 期。

世界不是无主的园子¹

——安东尼·弗卢的园丁比喻和来临的圣子

文/陆昆

前言

“提阿非罗大人哪，有好些人提笔作书，述说在我们中间所成就的事，是照传道的人从起初亲眼看见又传给我们的。这些事我既从起头都详细考察了，就定意要按着次序写给你，使你知道所学之道都是确实的。”（路 1:1-4）这是路加福音的开篇，路加说他写这本书的目的，是想要提阿非罗知道“所学之道都是确实的”。“学”是先在一个顺从的决定里学，学的目标却是知道所学之道是确实的，而“知道所学之道是确实的”，是一个进一步的、有实际功效的信。如果只讲“信”，却不讲“信什么”，实际就是没有信。信不是由自己的决定而发出，而是所信的对象向自己显为可靠，并在自己里面引发信心。

教会的传统历来不是强调蒙昧，而是强调“有规范的知”。这里有两个方向：第一个是在承认自己的受动地位²的前提下求知，求对自己主宰者的真正认识，在被告知中求真知，安瑟伦称之为“信仰寻求理解”，这也构成了基督教最基本的公式；第二个是在信里求知，对被告知的内容越发清楚地信，于是越发知道它是真的，也越发真正地知道它是什么，即，信以致知，确知以信。

今天不少人认为，当年那些坚持说经历过耶稣的人，都是信耶稣的，所以他们所说的是不可信的。但是他们却不认真考虑：这些人之所以信，不正是因为他们经历过耶稣吗？从不信到信之间发生的事是一些惊人的经验，这些经验不是个人的哲学玄想或神秘体验，不是指文化影响力，也不是指因为信仰基督，无数的生命被改变；**真正决定性的是拿撒勒人耶稣！**他活在同时代人的经验里面。基督信仰不是基于有神、神是怎样的一位以及面对这位神应该怎样生活的设想，而是基于历史上在最基本的经验中发生的事实。

一、安东尼·弗卢³的园丁比喻

两个在森林里探险的探险者，在一块林间空地上停留下来。其中一位看见这片空地草木茂盛也很整齐美观，就说：“你看，这里有一位园丁把这个花园照料得多好啊！”他的伙伴却说：“这只是一个看起来很整齐和茂盛的林间空地，没有园丁。”坚持有园丁的人就说：“肯定有园丁，要不然这一切怎么会这样呢？”于是，两个人决定留下来看看到底有没有园丁。他们在那里住了下来，但考察期间，什么也没有发现。于是，坚持没有园丁的人说：“在这里观察了好几天，什么也没有发现，你应该已经放弃有园丁的想法了吧？”但坚持有园丁的那一位说：“确实有一位园丁，只是这位园丁是不可见的，所以我们看不见他。”结果，两个人又

¹ 本文整理自作者在慕道友营会中的讲道。——编者注

² 指承认自己是被规定的，信任规定者，寻求规定者，顺服他的权威。

³ 安东尼·弗卢（1923.2-2010.8），英国卓有成就的哲学家，分析和实证学派的代表人物之一。其一生都是活跃的无神论者，经常以对于宗教进行犀利的批判辩论和著述引人注目。他也是2003年《人本主义宣言》的签署者。但在2004年戏剧性地宣布他确信有一位神存在，成为了一个仍然推崇实证和理性的有神论者。弗卢虽然承认有神，但是不承认有神迹，是一位“唯理神论者”，而不是基督徒。

决定留下来,使用所有可能的现代技术在里面探测。但是过了很久,还是什么也没探测出来。坚持没有园丁的人就说:“这里确实没有园丁。”可坚持有园丁的那个人还是说:“不是的,这里是有园丁的,只是这个园丁不仅是肉眼看不见的,而且是用我们一切的探测技术都不能看见的。”于是,他的对手终于被迫同意他了。同意他之后,说:“好吧,这样一个不可见、不可探测、永不出现的园丁,跟只在想象中存在的园丁,或者跟根本就没有园丁有什么区别呢?”

英国的分析实证哲学家安东尼·弗卢曾试图用这个比喻来区分“信念中的真实”和“客观实证的科学的真实”。不难理解,坚持有园丁的那位就是“信念中的真实”,坚持没有园丁的那位就是“实证科学的真实”。这个比喻中有很深刻的无神论者们所持有的世界观:这个世界是封闭的,其中所发生的一切都是世界自身发生的,而不是它以外的神明的介入引起的,人在这个世界中是自主并自足的。人不是依赖于超越自己的客观实在而作决定,而是自己作决定;人不是依赖于别的什么而存在或被评估,而是自己评估自己,并且人类的经验和理性是知识的唯一来源。在他们眼中,有神论者就是这个“园丁比喻”中坚称有园丁的那一位,并且这种有神论不是客观的、有实际意义的,而是来自毫无经验根据、主观偏执的“我相信有”——任何能够说明没有神的证据都驳不倒他,无论怎样他就是相信有。

当我第一次看到这个比喻的时候,很受震动,因为我传福音的时候,实际上是有意无意地使用了传统的很多有神论的论证并加以生活化来说明,例如历史、宇宙的某种规律,人的道德良心等等;而这些在这个“园丁比喻”面前,会失去说服力。然而,基督徒所信的真是这个“任何仪器都探测不到、不可见而且永远不出现的园丁”吗?实际上正好相反,基督徒所信的是进入经验和历史的“园丁”,事实上这位园丁在人们的眼前和经验中出现了,而且行动着,他就是耶稣。圣经告诉我们的一个伟大真理就是:绝对超越的、至高的神成为人,进入到我们人类的经验当中,因此他甚至成了在某种程度上可以用经验和理性的方法去考察和认识的对象!

1、以经验和理性认知的两种不同的途径：科学与历史

科学方法和科学解释是现代人在经验意义上进入实在的最客观、有效的方法和原则。自然科学的思考方式会在乎这样几件事:

第一,所说的要有具体的内容,这样才是有意义的。对于科学而言,“刘翔在 110 米跨栏中夺得了冠军”是一句有意义的话,因为可以通过考察来确认;而“刘翔在去年完成了一项精神的超越”就没有意义,因为“精神的超越”的实体不存在,无法考察。

第二,可重复。不同的人做同一个实验,都能得到相同的结果。

第三,一致性。所提出的命题必须和已经确认为真实的命题或事实在逻辑上不冲突。

第四,可以证伪。如果你的结论是对的,需要依赖于一些可以观察的经验。同样,如果你说的不对,那么当出现某一些经验时,就足以判断你是错的。

但科学方法和科学解释,并不等同于**科学主义**。科学主义基本上把自然科学和数学方法当成唯一有效的进入实在的方法,并且认为凡不符合这个方法的都不算是有意义的和可以信任

的。如果把相对有效的某个原则当成是绝对的，并以此作为衡量一切的标准，甚至以为科学不单单能进入有限的事物，也能对事物进行终极性的解释和确认。那它就会成为一个严重的错误。很多人受科学主义的影响，就以为这样的思考方式是科学的，但是其实它只是一种先入为主，甚至自己都没有认真反省过的信念。

实际上，人类坚信的一些事实并不符合“科学”的标准。比如说，有孔子这个人关于孔子的那些事吗？用科学的方法来看：有孔子吗？有，那请他出来认识一下。如果说没有，那在怎样的情况下能确认他没有？无论如何都很难办。所以说，自然科学的方法不应该用于探讨这类问题，因为它属于历史研究的范畴。

历史是一门比较特殊的科学，英国历史学家科林伍德（Robin George Collingwood）对历史学研究方法的认识是：它不是通过直接观测研究对象，而是通过观察与之相关联的可直接观察的对象，即“证据”来进行研究，以理解不能直接观测到的历史。对此，费希尔（David Hackett Fischer）提出了历史研究方法七点准则：

- 1) 历史性的证据必须针对某一个特定的问题，而不是针对其他的问题。
- 2) 历史学家所要做的是找到最合适的证据，也就是最接近事件本身的证据。
- 3) 证据必是肯定性的，否定性的证据是矛盾的——因为那根本不能被称为证据。
- 4) 对于历史性结论来说，举证责任在于作者这方。
- 5) 所有从经验性的证据得到的推论都具有偶然性，历史学家必须尽最大努力证明 A 的或然率高于其他的选择。⁴
- 6) 任何经验性论述的真正意义都取决于它所处的环境。
- 7) 经验性的论述不可能比它的证据更准确。要用证据来检验理论，而不是反过来用理论来检验证据。

历史研究方法与自然科学方法都是关于经验性的事实（但是不单单是经验，任何一个所谓的事实事件，都同时包含经验和解释），但与自然科学不同的是，**在历史事件中确认单一事件的真实性和意义极为重要，而不是可重复性。**

基督徒不是相信一种原理，而是相信**那一位和那件事——耶稣基督并他钉十字架**。确认这个事实的方式跟一般自然科学上的确认不一样，是以历史研究的方法。**问题的关键是耶稣是谁？他真的死而复活了吗？他要求我们做什么决定？**基督徒不单单是按照某种宗教性的说法确认耶稣是谁，也是从最一般的经验的、历史的、客观的意义上确认他是谁。圣经中说耶稣死了又复活，并不仅是基督徒出于对权威的信任，也是一种被有效的知识支持的信念。

2、耶稣基督并他钉十字架是历史事实

基督教不是一套玄学的思想，而是历史性、经验性的事实，就像我们说孔子是经验性的事实一样。世界上很少有人怀疑关于孔子的记录。但是其实把对于孔子传记性的说明，和对于耶稣的说明相比较，两者差距甚大。最早完整地孔子作传的是司马迁，之前有的只是关于孔子的“传说”和零星的记录，而那时候距离孔子生活的年代已经过去了四百年左右。但对耶

⁴ 因为证据和解释之间有一种逻辑上的关系，因此证据和结论之间的关联是开放的，任何时候都应该考虑到可能有现在还没有进入到视野的新证据，因此这里存在一个或然率，也就是可能性的问题。那时候最重要的结论是要尽可能地证明你所说的这个解释是最可能的。

稣的事情的传讲是在耶稣死而复活之后的五十天左右。记录耶稣生平的四卷福音书中，除了约翰福音的写作时间不确定之外，马太福音、马可福音和路加福音都写于耶稣的受难后五十年以内。并且，就福音书文本而言，它们记录的是跟随过耶稣的人的活生生的直接经验。

“耶稣是谁？”这不仅是我们今天问的问题，耶稣生命中最重要的经历就是他在正式的法庭中受审，而那个法庭做了对于“耶稣是谁”的判决——他声称自己是神的儿子，犯了僭妄、褻渎的罪，因此他应该被处死——然后又给他加上别的罪名，最后他被判决钉十字架。也就是说，“耶稣是谁”这一问题，是经过一个正式的法庭的审理并做出了正式的法庭宣告的。我们要面对的，正是这样一个历史案件。

二、耶稣案件的要点：耶稣是谁？

当耶稣被捕之后，他一共经历了七次审讯。从历史资料来说，在这些审讯中最具决定性的是在大祭司家中公会的审判。马可福音记录了这次审判的情形：

祭司长和全公会寻找见证控告耶稣，要治死他，却寻不着。因为有好些人作假见证告他，只是他们的见证各不相合。又有几个人站起来，作假见证告他说：“我们听见他说：‘我要拆毁这人手所造的殿，三日内就另造一座不是人手所造的。’”他们就是这么作见证，也是各不相合。大祭司起来站在中间，问耶稣说：“你什么都不回答吗？这些人作见证告你的是什么呢？”耶稣却不言语，一句也不回答。大祭司又问他说：“你是那当称颂者的儿子基督不是？”**耶稣说：“我是。你们必看见人子坐在那权能者的右边，驾着天上的云降临。”**大祭司就撕开衣服，说：“我们何必再用见证人呢？你们已经听见他这僭妄的话了。你们的意见如何？”他们都定他该死的罪。就有人吐唾沫在他脸上，又蒙着他的脸，用拳头打他，对他说：“你说预言吧！”差役接过他来，用手掌打他。（马可福音 14:55-65）

圣经里记录了，连最后决定判决耶稣死刑的罗马巡抚彼拉多都知道，公会的人并不是因为耶稣有实实在在的罪要控告他，而是因为嫉妒他，对他有一种敌意，想要除掉他，所以给他安上罪名。但是究竟耶稣做了什么事，以至于他们可以控告他呢？**他们加给耶稣的罪名就是他僭妄地自称为神。因此，关键只在于一件事上，就是“耶稣是谁”。**“耶稣是谁”决定耶稣的言行是合法的还是非法的，而不是耶稣的言行决定耶稣是罪人还是义人。下面让我们一起来面对这个审判的关键点。

1、耶稣对自己身份的惊人宣告

作为一个重犯，衣衫褴褛的耶稣被捆绑着带到当时犹太当局最高领袖面前，面临着被定罪的危险。但当大祭司问他：“你是神的儿子吗？”被捆绑着的耶稣说：“**我是**，你们必看见人子坐在那权能者的右边，驾着天上的云降临。”

这句话中的要点很惊人。“我是”在希腊语里是极为强调和庄重的用法，而不是日常生活用语，熟悉传统的犹太人非常清楚这个被庄重强调的“我是”的含义。

圣经中，神启示他的名字是：“我是”——除了我以外没有什么是我，没有什么说明我，没有什么使我成为我，只有我本身来说明我，我不被任何我以外的维持，我是依赖于自身而存

在的那一位。所以在英文中把它扩展为“I am who I am”，我就是我。我们在生活中有时也会说“我是”，比如：“我是男的。”但这件事的发生，对于“我”而言也是偶然的，许多偶然的事件环环相扣使“我”得以出生，若其中有一环断了，别说“我是男的”，“我”根本就没有了。因此“我是男的”，不是由我的某种特征导致并由我自己来维持的，而是由我自己以外的原因导致的。所以，从终极意义来说，人没有权利说“我是”，因为神很容易让你成为“不是”。但是神说“我是”——神是什么样，以什么方式存在、维持、行动，都在神自己这里。除了耶和华神是“我是”之外，世界上没有任何一样东西是“我是”，都是依赖他而“是”。万物本与他，也都归于他，我们的生命、气息、存留都在乎他。简言之，“我是”这个名字当被庄重地使用的时候，是神的自称。这在整本圣经的文本中更常用在对神本身的描述。

除了以神之名自称，耶稣还说：“你们必看见人子坐在那权能者的右边，驾着天上的云降临。”这是旧约但以理书中对与神同等的神的儿子的形象的描述。中国人觉得神和人之间是可以转化的，但我们要在圣经更严肃的语境中看这个问题，整本圣经坚持唯有神是神，神和人之间是绝对不可以混同的。任何人或物如果被当成神来对待，神会责罚他与他为敌，也会责罚把被造物当神的那些人。这是一个严肃的立场。

耶稣是在生死攸关的法庭审问中清楚、明确地当着众人的面，宣告自己的身份的。而这句话引发了当时的大祭司和全公会的激烈反应，大祭司撕开衣服说：“何必再用见证人呢？你们已经听见他说这僭妄的话了，你们的意见如何？”撕开衣服所表达的是极度的震惊、反感、愤怒。在他看来，耶稣的话是极度亵渎神、冒犯神的。也就是说，他完全理解了耶稣这话的五点意义：1）他是“我是我所是”的那一位；2）他是当称颂者的儿子；3）他是基督；4）他在那权能者的右边；5）他将要驾云再来统治和审判。

大祭司指证耶稣说了僭妄的话，“僭妄”最直接的意思就是以极为不合理的方式超越本份。耶稣正是因此而被定罪，这是耶稣案件中最关键的细节。

那么，这个细节的含义是什么？如果耶稣不是神，却以神的身份说话行动，那么大祭司和公会的判决就是对的——耶稣该死；但是，反过来，如果耶稣是神，他以神的身份说话行动，那么耶稣的言行就是正当的——耶稣无罪。反倒是大祭司和公会犯了滔天大罪，若不悔改必定会受到严厉的责罚。如此看来，这件事的关键是：耶稣到底是不是神。如果你是在场的法官，你真正要确认和审核的关键也在于此。

实际上，耶稣不仅仅在法庭上宣称自己是神，在他的公开事奉中，他也宣称自己是神，他告诉他的门徒：“我与父原为一”（约 10:30），“人看见了我，就是看见了父”（约 14:9）。他也宣告说自己配受神所受的尊荣，而且神的命令就是叫人尊敬耶稣，如同尊敬神本身一样。耶稣也经常宣告自己能做只有神才能做的事。有人曾经把一个瘫子带到耶稣跟前，想要耶稣医治他，耶稣对那个瘫子说：“你的罪赦了。”（太 9:2）这件事引起当时在场的犹太知识分子的愤怒，因为人犯罪是冒犯神，除了神自己以外，谁能赦罪呢？而耶稣却说：你的罪赦了。

耶稣曾宣告说他就是生命（约 14:6）。人作为独特的被造的生命，是在和神位格性的交往中，享受这个相交，圣经上把这个叫做“生命”。也就是说，人只有在和神的关系中才有生命。而耶稣却宣告自己就是生命——不仅仅是活人得以活着的那个生命，也是让死人能够活过来的那个生命。

耶稣也宣告他自己有审判的权柄。圣经里一直坚持终极性的审判是由神来做的，但耶稣却说：“父不审判人，而将审判的权柄交给子。”（约 5:22）这话的含义不单单是说耶稣要施行审判，他讲论的核心要点是：我向你们所发出的要求，就是对你们最终极性的要求。我将要再来，要根据你们怎样对待我和我的命令，来决定你们永远的去处。

耶稣要求人把对神的信靠放在对自己身上，他直接对门徒们说：“你们心里不要忧愁，你们信神也当信我。”（约 14:1）

实际上，从来没有哪一位认真的宗教领袖像耶稣这样明确而且公开地自称为神，释迦牟尼没有这样做，孔子没有，穆罕默德也没有；唯有耶稣非常明确地在各种情形中均如此自称。在逻辑上这个宣告只能有两种可能：假的，或是真的。

可能性一：耶稣的宣告是假的

耶稣不是神，但却宣称自己是神。一种可能的情况是：耶稣故意作假，并且以这个名义要求世人把对神的所有献身都向他献上。那么，他就是一个穷凶极恶、欺世盗名的大骗子，并且也是一个名副其实的傻瓜，因为最后他自害己身，死于自己的谎言。

另一种可能，就是耶稣不知道他说的是假的，他却真诚地认为这是真的。那么他就是失去了基本的自我认知——他疯了。

可能性二：耶稣的宣告是真的

但是还有一个可能，就是这宣告是真的。若这宣告是真的，他是创造宇宙万物的主宰，他是主人来到自己的地方，他是你生命的主宰者、供应者，你的一切都由他而来、由他维持。但是他来替你而死，承担你一切的罪，并且要求你投靠他，接受他为主，并得生命。在这样的情况下，你也还是可以拒绝他，但在这个拒绝中是以很轻忽的方式拒绝真理，也拒绝生命。

2、什么能为耶稣作证？

在耶稣自己的事工生涯中，他也受到过这样的挑战。犹太人指责他说：“你是为自己作见证，你的见证不真。”（约 8:13）那个时候，耶稣说在他的自我宣告以外，还有三样是他的见证：

第一是知情人见证耶稣。比如施洗约翰，还有后来的使徒、耶稣的其他门徒，耶稣说他们要在“耶路撒冷、犹太全地，和撒玛利亚，直到地极”作他的见证。他们是基于和耶稣的交往以及耶稣向他们显现的经验而产生了对于耶稣的确知，并且他们见证自己在经验和确知中所经历的拿撒勒人耶稣是神之子，是神百姓的救主。

第二是以神迹奇事见证耶稣。耶稣说：“父交给我要我成就的事，就是我所作的事，这便见证我是父所差来的。”（约 5:36）耶稣在世上所行的事中很大一部分是超自然的。不信的人质疑基督徒的时候常说：“基督徒竟然相信耶稣向着大海说一句话，大海就平静下来，这个科学吗？”如果基督徒认为大海本身就是会因为一句话而平静下来，所以相信的话，这个“相信”本身没有任何意义。正是因为大海不会因为一句话而平静下来，所以耶稣以一句话使大

海平静，就显出这件事不是自然生活序列中的事，而是受到特别干预的结果。今天备受质疑的是，耶稣果真行了神迹吗？但耶稣同时代的人从来没有质疑过这一点。耶稣的敌人期望尽可能严重地贬低耶稣以降低他的影响，于是他们说耶稣是靠着鬼王的能力行神迹。但他们为什么不直接说耶稣没行过那些神迹呢？因为他们不能这样说，这是在众多的人的共同经验中发生的事，无可辩驳。

第三，旧约圣经给耶稣作见证。耶稣说：“给我作见证的就是这经。”（约 5:39）旧约圣经的预言、预表都在耶稣的身上成就了。耶稣行了神迹奇事，而这些神迹奇事不单单是超自然的事，也是旧约圣经中预言弥赛亚（希伯来语“受膏者”的意思，“基督”是该词的希腊文。）要行的标志性的事。犹太的宗教领袖们虽然质疑耶稣的自我宣告，但他们并没有真正面对圣经中有的将来神要亲自成为人到世上施行拯救的众多经文，比如旧约圣经中预言有一个孩子将要通过女人出生，但是这个孩子的名字却是“全能的神、永在的父、和平的君”（赛 9:6）。在以色列，人是被禁止随便称呼神的名的，但这孩子的名字却是专有的神的名。他来了会使“瞎子看见，瘸子行走，长大麻风的洁净，聋子听见，死人复活，穷人有福音传给他们”（参赛 26:19, 35:5、6, 61:1）。弥赛亚有的一系列特征，都由耶稣成全了。

知情人见证耶稣，父以神迹奇事见证耶稣，旧约圣经对于基督的预言，都在耶稣的生平、事工、宣讲中成全了；那么还应当说耶稣是“自己为自己作证，他的见证就不真”吗？

三、终审推翻原判

基于对众多资料和证据的考察，可以很明确地说证据是一边倒地支持耶稣的自我宣告，也意味着我们要面对一个重大的抉择。但是所有这些事实加起来，并不能自动地在逻辑上生成“耶稣说自己是神是事实”。我们只能说“耶稣是神”是依据这些证据能做的唯一合理推断。但是，无论这个推断多么合理，也有人会咬紧牙关说：“推断”不够，我要的是“事实”。那我们就继续来面对“耶稣是神”这一事实。我们还记得当时法庭上的宣判是：否认耶稣是神，因此处决他。但随后发生了一件事，把人间的判决彻底地推翻了一——圣经说耶稣“因从死里复活，以大能显明是神的儿子。”（罗 1:4）耶稣从死里复活，正是神自己的审判。因此可以说，人间做了人能够做的最高判断，但是这个判断在神的终审中被推翻，甚至连已经执行了的处决都被推翻，显出耶稣确实是神，是神的儿子，是基督，是“我是我所是”的那一位，是在权能者的右边将来要驾着天上的云临到的那一位，是他自己宣告的那一位！

1、旧约圣经中弥赛亚复活的预言

当旧约圣经中论到将要来的基督的时候，是很明确地说弥赛亚到世上来，不单单是要死，而且要复活。耶稣复活之后向门徒显现，因为门徒不明白旧约圣经，就向他们讲解：“照经上所写的（指旧约圣经），基督必受害，第三日从死里复活。”（路 24:46）旧约圣经里对弥赛亚的预言包含着复活的预言。第一个表明要来的拯救者要受伤害，但不至于真的丧命的预言，是在创世记 3:15 中，神对蛇说：“我又要叫你和女人彼此为仇；你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。女人的后裔要伤你的头，你要伤他的脚跟。”亚当和夏娃犯罪堕落，而神提出的拯救、重建方案是通过“女人的后裔”。很明确的，圣经众多的线索都指向这位“女人的后裔”就是从童女而生、没有肉身父亲的耶稣。“女人的后裔”要给蛇（也就是引诱亚当夏娃犯罪的魔鬼）一个致命的打击——“伤你的头”，但同时他自己也要受相当严重的伤害，却不至

丧命——“你要伤他的脚跟”。

并且，旧约圣经中预告基督的诗篇多次宣告说基督不会死：“你必不将我的灵魂撇在阴间，也不叫你的圣者见朽坏。”（诗 16:10）而且宣告弥赛亚受难之后将要强有力地兴起。以赛亚书 53 章则直接描述将来会有一位多受苦难的耶和华的仆人要来，他会被牵到宰杀之地，被夺去，从活人之地被剪除，被埋葬；然而，他要复活，他被杀之后“必看见后裔，并且延长年日”，而且神通过他所行的事会在手中亨通，他必看见自己劳苦的功效，便心满意足。

2、耶稣自己一再预言自己死后第三日复活

在前三卷福音书中，耶稣实际上三次宣告他要在耶路撒冷受难，并且第三日要复活。当时的门徒不相信他真的会去受死，因此也就漠视了他要复活的宣告。

在耶稣复活以后，门徒想起耶稣预言过这些事，就信了耶稣。耶稣还在世上的时候，也对门徒说：“我父爱我，因我将命舍去，好再取回来。没有人夺我的命去，是我自己舍的。我有权柄舍了，也有权柄取回来。这是从我父所受的命令。”（约 10:17-18）我们知道，世界上确有很多仁人志士，可能会为了自己的信念献身，甚至会成为舍身取义的勇士，但他们坚强的信念和献身的热情本身却不足以使他们重新活过来。耶稣自己在世上的时候说，他所行的一切都是差他到世上来的父神所行的，绝不是出于自己的肉身和精神的能力，并且要求人们因着他所行的事信他。耶稣说：“我若不行我父的事，你们就不必信我；我若行了，你们纵然不信我，也当信这些事，叫你们又知道又明白父在我里面，我也在父里面。”（约 10:37-38）

亲爱的朋友，请你来思想这件事，如果耶稣一再预告自己要死而且复活，旧约圣经里也一再预告弥赛亚要死而且复活，但耶稣死后却没有复活，留下和别人一样的在春天的天气里迅速腐烂的身体，结果会怎么样？如果你是当时耶稣的门徒，面对这样的事，你会怎样看待耶稣的话和他的身份呢？有人说：“那我才不信他呢！”是啊，你认为门徒是和你不一样的人吗？若耶稣留下的是一个与常人一样的、迅速腐烂的尸体，他完全不是他所宣告的那一位，你以为门徒还会相信他，并且不顾生死地替他编造出他复活了的说法吗？

基督复活，不是基督徒或者任何一个宗教团体的愿望，而是一个经验性的事实。

3、耶稣基督复活的事实

1) 空坟墓

基督复活的事实中有一个非常简单明快的证据，就是空坟墓。耶稣的门徒不断经历耶稣以复活的身体向他们显现，于是他们到处去宣讲基督复活的消息。此时耶稣的敌人想要驳倒他们看起来非常容易，以官方的举措把尸体展示一天，所有对耶稣复活的宣告就会不攻自破。但他们所做的却是追捕基督徒，而不是来驳倒这个“谎言”。因为他们知道基督的复活有足够的证据，又是他们自己驳不倒的。

但是耶路撒冷的人也有对空坟墓的解释——耶稣的门徒把他偷了去。如果真的去考察这件事

的话，你会发现这几乎是不可能的，有巨大的墓石压在坟墓口，而且有全副武装的士兵把守。耶稣的门徒自己都无法理解耶稣突如其来的被抓、被定罪和死亡，以至于惶惶不可终日地试图躲避怕连累到自己。设想说，此时这些人精心策划一次夺尸行动，并试图以此来建立一个耶稣复活的假象，还去到处宣扬，这个想法倒真是非常离奇。耶稣的身体不见了，耶稣的裹尸布却在那里，裹头巾也整齐地卷着放在那里。这个细节也很重要，趁着士兵睡觉时，把耶稣的身体偷去的这些人，还精心地伪造了整整齐齐的裹尸布和裹头巾，然后再蹑手蹑脚地离开，这个才是真正的神奇！

2) 复活的耶稣显现

更有意味的是对于门徒来说，耶稣复活之后不断地向他们显现。最初显现时，是几个跟随耶稣的妇女看见的，在四卷福音书里都记录了这件事。在耶稣受难后的第三天清晨，七日的头一日，在耶路撒冷城郊耶稣的坟墓外，妇女们满带哀伤去到墓园那里，却发现墓石滚开，墓中没有耶稣的身体，然后又见有天使显现。在又怕又喜当中，耶稣向她们显现，她们就欢喜拜他。

此后这个主日的白天，在去以马忤斯的路上，两个情绪非常失落的曾经跟随耶稣的门徒（其中一个叫革流巴，另外一个门徒名字没有记载）前往耶路撒冷外六公里的名叫以马忤斯的小镇。在路上，耶稣临近他们与他们同行，并讲解圣经开启他们。傍晚，他们同席擘饼的时候，门徒就认出耶稣，认出的同时他就不见了。这两个门徒也没有再去以马忤斯，而是转回耶路撒冷去，与其他门徒会合。

此后又记录在这期间，彼得一开始听到妇女们的报告就不相信，然后他亲自去坟墓查看，发现果然是空的，当时还不明白。后来，耶稣显给彼得看，彼得才知道主果然复活了。这件事是在革流巴和那个门徒从以马忤斯回来之前，当他和门徒报告基督复活向他们显现的消息时，门徒们也和他们说：“主果然复活，已经显给西门看了。”（路 24:34）

同一天晚上，门徒因怕犹太人就关门闭户，聚在一起，忽然间耶稣来站在当中，给他们看手、脚及肋旁，门徒就喜乐了。当时十二使徒之一的多马没有在场，他不相信其他门徒的报告，宣称非要自己亲眼看见才信。结果在第二周的主日，七日的第一个晚上，在城中他们聚会的地方，耶稣向他们显现。多马看见了喜得不敢信，但耶稣还是鼓励他说：“伸过你的指头来，摸我的手；伸出你的手来，探入我的肋旁。不要疑惑，总要信。”（约 20:27）如此使多马彻底信服了他，多马就拜他，耶稣也接受了他的跪拜。

然后记录的是在加利利海边，彼得等七个门徒在那里打渔的时候，如同最初耶稣呼召彼得一般，耶稣又向他们显现来坚固他们，并且三次问彼得：“你爱我吗？”问了三次，是因为彼得曾经三次否认耶稣，耶稣又三次要求彼得重新确认和自己的关系。

复活的耶稣不断地向门徒显现。最后，耶稣在加利利的某座山上，向门徒显现，并向他们颁布大使命。而在升天以前，耶稣还在给他们讲解神国的事，并再次颁布使命，然后才驾云升天。这些都是耶稣受难之后的四十天之间，在耶稣和门徒的关系中所发生的事情，他们都是直接在场，经历了耶稣复活向他们显现。

3) 门徒的变化

非常惊人的证据是改变了的门徒。圣经毫不掩饰地记录，耶稣被捕受审、被定罪处死的时候，以及在此之后，门徒们是如何沮丧惧怕、逃离分散，甚至就是在听到亲历者的报告时也拒不相信耶稣已经复活。这些反应都合乎人类最普遍自然的反应。

但是不久之后，门徒们却重新聚集，不顾生死地宣告耶稣复活的消息，坦然欢喜地接受由此而来的逼迫和患难，他们自由、仁爱和平安的表现，才实实在在是最为不合情理的人类的反应。那是什么把这个扭转过来的呢？是耶稣一再直接地向他们显现，甚至让他们伸手探入他肋旁的伤口，使他们确认了复活的真实性。门徒们由此产生了从不信到信，从不明白到被开启心窍，从沮丧和恐惧到欢乐和勇敢无畏的转变。甚至，他们为了见证耶稣的确从死里复活了而舍命，舍命的时候说：没关系，本来地上的生命就是短暂的，我将来要复活，到主那里去。

他们相信在跟耶稣的联结中有永远的、荣耀的生命，是基于他们相信基督已经复活。如果他们说：我不怕死，我就是死了也能上天堂，是因为我编造了一套耶稣复活的说法，我以这个功劳上天堂。这也未免太荒谬了！无论怎样顽固不信的人，都会承认门徒们的信心是非常明确而且热烈的。那么，倒是需要说明，在经历了耶稣实实在在的死，但却没有看到他复活的情况下，门徒们究竟是怎样获得了这个信念？

4) 保罗为基督复活的历史性辩护

非常值得注意的是使徒保罗的见证。保罗原本是一个逼迫基督徒、残害教会的人，后来却成为一位最热切的传道者，他将福音从亚洲传到了欧洲，最后殉道而死。保罗在哥林多前书 15:3-8 中，宣告自己所传的福音，他说：

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，而且埋葬了，又照圣经所说，第三天复活了，并且显给矶法看，然后显给十二使徒看，后来一时显给五百多弟兄看，其中一大半到如今还在，却也有已经睡了。以后显给雅各看，再显给众使徒看，末了，也显给我看。

在保罗对基督死而复活的见证中有几个要点：

第一，耶稣的死和复活都是照圣经所说而发生的，应验了旧约的预言，是神伟大救恩计划的核心。

第二，强调耶稣的死而复活是发生在众多人的实实在在的生活经验中的历史事实。对于当时的门徒来说，不是“耶稣活在我心中”，而是耶稣带着身体在他们面前显现。

第三，保罗大约是在主后 55 年前后写了哥林多前书，这时距离耶稣的受难和复活约有二十多年，他说五百多直接的见证人中有一大半还在世。五百多人的一大半应该是三百人左右，并且这些人活在基督徒共同体中，因此基督复活的真实性对于当时有疑惑的人来说，是很容易证实和确认的。如果这些被称为在场的见证人中，有一个人对耶稣的复活闪烁其词，就不会有今天的基督教。

第四，以前逼迫基督徒的保罗，他自己也是耶稣复活的直接见证人。如果说门徒谎称耶稣复活了，是为了许多在他生前跟随他的人不至于丧失“信念”，那么一个基督徒的死敌，如何转变为基督最热切的见证者？不言而喻，肯定发生了什么事，在这件事中彻底地转变了他的信念和生命的方向，那这是什么事呢？保罗自己说得简单明确：耶稣显给我看。而这件事在保罗的书信中多次被提及。

4、那么，相信耶稣复活是不合乎理性的吗？

人们最普遍的态度是：因为理性，所以不相信复活。然而，基督复活的事情经得起经验和逻辑的检验。虽然基督徒获得这个信念不仅是基于经验和逻辑的结果，而是神超然的恩典和启示；不是基督徒作为一个寻求知识者去探讨的结果，而是作为一个接受启示者被告知结果。但作为结果而言，他却比自称是基于经验和逻辑而有的理性主义者，更合乎经验和逻辑，也更合乎理性。坚称理性的人，有一个最基本的错觉就是，认为作为求知者的自己是全知全能的，唯一的弱点就是资料不足够。但我们的理性和思考其实常会出错，我们的内心倾向于接受一类信息，而拒绝另一类信息，而当没有客观有效的标准时，作出接受和拒绝的决定前提，往往是我们的欲望、自我高举、自我肯定和继续保持自己原有状态的合法性。

基督徒常常因为信心的态度，而被自称是持理性态度的人嘲笑。但其实所有人都是活在信心里，或者信那可信的，或者信自己基于欲望、传统、成见、错觉而编织出来的一个梦。真正的差别不在于有没有信心，而是在于这信心是客观、真实、有效的吗？还是没有经过这种检验，也不是敞开的心，尤其是没有对于求知者自己做任何考察和评估？实际上很多人是坚持以无神论的立场思考，因此不肯面对圣经众多的证据，拒绝相信耶稣复活是一个历史事实，认为这不是理性的结果。但我们必须记得：

耶稣时代的人知道人死不能复活的常识，当门徒们听到关于复活的报告时，不是倾向于相信，而是根本不信。这一点古今之人的智慧和见识并没有区别，圣经里也不是把它当成自然界可以自然发生的事，而是确实知道它不是自然发生的事，因此被看为是神介入的记号。

门徒的改变是毋庸置疑的历史事实，而且不是一个人，是一群人。有人说会不会是门徒出现了幻觉呢？要知道基督复活的经验不是单个人的生活经验，也不是一些人分别的经验，而是四十天之久众多人共同的集体经验。他们不但能追忆起这个经验，而且这个经验也能彼此印证。在基督教传播的头三十年，教会已经在扩展，而且正经历极重的迫害，很多人为见证耶稣复活而舍生忘死，但是当时基督复活的直接见证人很多都还在人世，并不是对于古代遥远传说的相信。

尤其重要的是，基督信仰的核心不是基于现实的诉求，不是基于门徒个人的欲望，而是基于对复活的盼望。早期见证者，都为这一信仰付出了非凡的代价，甚至殉道而死。当很多人毫无根据地编造说，早期见证人可能是杜撰出证言证据的时候，必须先解释一下是什么使他们杜撰出这样的消息。他们为什么想让人相信？——只有两个可能：一个是他们自己相信，一个是他们自己不相信。

第一代基督徒是从哪里获得了一个信念，以至于他们相信耶稣复活？而他们又是为了什么，想让别人也相信，就加以编造？

要是连他们自己也不信，那他们又为什么认为，宁可自己死也要让别人信，这件事是值得的？

耶稣确实从死里复活了！这证实了耶稣的身份就是神的儿子，耶稣案件已经尘埃落定。但这一历史事件意味着什么？认真面对耶稣的生、死、复活，人们向耶稣应当做怎样的回应？

四、世界不是无主的园子——我们当如何回应

世界不是弗卢比喻中的园子，我们所信的神不是永远不出现的、以任何方式都不可探测的神，相反地，他是以可经验的方式来到这个世界的神，并且是进入到人的经验中的、可辨识的神。园丁已经来了，而且是以可见的方式向人显明自己。若你仍然坚持说没有园丁，眼前的那个人只是在你的眼里看起来有点儿像园丁而已，那么园丁比喻的要点就完全相反了——因为执拗于已有的信念，而拒绝明显可见的证据，还试图歪曲证据。如果这样的信念是无论怎样的证据都不能使它改变的，它就变成了一个不可证伪的、固执的信。别说用铁丝网，电网、射线来探测园丁，就算是直接摸到他也可能不信。

耶稣时代的犹太人都曾面对耶稣，面对曾经跟过耶稣、不顾生死地见证耶稣复活的人，但他们中的许多人并不因为身处真相之中，就拥有真相，反而是关上了门。耶稣对当时抵挡他、不信他的人，也讲过一个“园子”的比喻，而这才是世界的真相：

有人栽了一个葡萄园，周围圈上篱笆，挖了一个压酒池，盖了一座楼，租给园户，就往外国去了。到了时候，打发一个仆人到园户那里，要从园户收葡萄园的果子。园户拿住他，打了他，叫他空手回去。再打发一个仆人到他们那里。他们打伤他的头，并且凌辱他。又打发一个仆人去，他们就杀了他。后又打发好些仆人去，有被他们打的，有被他们杀的。园主还有一位，是他的爱子，末后又打发他去，意思说：“他们必尊敬我的儿子。”不料，那些园户彼此说：“这是承受产业的，来吧！我们杀他，产业就归我们了。”于是拿住他，杀了他，把他丢在园外。这样，葡萄园的主人要怎么办呢？他要来除灭那些园户，将葡萄园转给别人。（马可福音 12:1-9）

这个葡萄园直接所指的当然是神的百姓以色列，但是对于现在作为这个故事的听众的你来说，指的也是你的世界和人生。你也想把这个“园子”设想成“没有主人的园子”，你生活在其中，试图自己管理它，并且虽有良心的声音，虽有不同的基督徒向你作见证，要求你把主权归给那位真正的主人，但是你却一直拒绝。

真正的原因不是因为这个园子没有主人，也不是因为他的儿子没有临到你，而是因为你不愿意把这个权利归给他。你试图拥有对自己的支配权，虽然你实际上没有，但却仍然想要这样，所以你拒绝真神，甚至不惜把他彻底驱逐出去，杀了，甚至希望他永远不要来，免得他再次向你要求对你生命的主权。

我们为什么不信这位临到这个世界、向人显明自己、以死而复活的事实作可信的凭据的神呢？首先是因为无知，但是这无知却不单单是由于客观上的信息断绝带来的，我们的生命里面有更严重的问题，圣经里把这叫“心蒙了脂油”，或作“脸上有帕子遮蔽”。不是因为缺乏资料，而是有意地不去接受资料而有的“不知道”，就是“故意不知道”。这实际构成了我们向着神

而有的根本倾向和态度。

其次是求人的荣耀，不愿意为信仰的缘故付代价，不愿意被以异样的眼光来看待。更严重的是放纵，因为自己正在过的生活肯定不符合圣经里对基督徒的要求，所以不肯面对。但你现在的生活不仅仅是符合圣经里对基督徒的要求，更重要的是不符合圣经里对人类的要求，因此这个要求不是你能够通过不做基督徒来摆脱的。但是我们有的时候会以为既然我不入这个教，就会不受圣经里面对我们的要求和约束、可以继续过犯罪的生活了。但是神造的人，即使那些贪恋罪中之乐的人，他们内心中也总隐隐有一种渴望：能得到一种脱离罪的力量。

还有就是惧怕，我们生命里充满了惧怕。一方面，这惧怕使我们在世界上拼命地做我们自认为能增加利益和安全的事。另一方面，这惧怕也使我们不想面对生命里的某些重大变化。但说到底，就是不肯放弃“园子”，把这个不属于自己的园子当成自己的，这是僭越，然后又贪图舒适安逸，贪图在这个社会中的归属感和安全感，因此不去真正面对自己生命的真相。

然而正是在这个真相里，有你生命永远的结局。在耶稣所讲的这个故事中，园户们杀了园主的儿子并不是故事的结尾，故事的结尾是园主回来了。他要怎么处理这件事呢？他要杀掉这些反叛的人，仍然维持自己对园子的主权，而且把这园子转给他看来合适的人。

世界不会按现在的样子永远持续下去，最终每一个人都要面对清算自己生命和生活的时刻，那时他要为自己在世上所做过的一切负最终的责任，每一个选择、每一个决定、每一句话……

你不是没有过极大的蒙福的机会的人，但很有可能每一个使你蒙福的机会都成为揭发你的邪恶的契机——“我经历过感动，可一回头就忘记他”，“我一再地背叛他”，“绝不愿把自己的主权交给他”，“我故意塞耳不听以此来拒绝这个结果”……每一个给你的蒙福的机会，也很可能成为你一次又一次被神激怒，而后再激怒神的时刻。

圣经里说，人若忽略这么大的救恩，怎能逃罪呢？神儿子的真相，此时正在非常明确地向着你显明。你面对敞开的门，你面对打开的书，你面对向你们照下来的光。那是从天上，从最高、最荣耀之处向你照过来的。如果你说：“我接受这光，我进入这光。”这光就真的支配你，带领你，使你不在蒙蔽中，使你从黑暗归向光明，使你从原来那邪恶的、虚谎的、辖制人的、撒但的权势之下归向神，使你从原来与神没有关系，在神的祝福里面无份的一个人，变成了神家里的人、神所钟爱的儿女。从此，你由一个只有今生的愁苦和永远的灭亡的人，变成在今生联结于永远的生命，并有天上永远的荣耀的神的儿女！

他邀请你进入这光中，那你的反应呢？你需要的是悔改！是归信！是跟随！

你需要悔改。从原来以为没有神，或者不试图跟神发生关联的境况中悔改；由背朝耶稣转为面向他；由试图躲避和漠视他，转为注目于他跟随他；由爱自己并且享受罪中之乐转为爱神，并且因此恨恶自己，也恨恶自己在罪中的欢乐；由高举自己转为试图高举救主；由自作主张，转为让他来掌管你；由爱罪转为恨罪，由恨神转为爱通过耶稣基督向你临到的神。这叫悔改，是整个生命方向的转回，转回到神统治约束之下的生活。

但仅仅离弃罪还不是真正的决定，离弃罪，意味着你投靠耶稣。耶稣对我来说不再是陌生人，不再是路人，而是替代我受罪的刑罚以拯救我的主人；不是我决定我，而是我以外的那位决

定我。我的意愿已经对我没有意义了，我主人的意愿才是有效的。我本来试图建立的自己的安全感、自己的义、自己的身份、自己的地位，但我的主人来让我把这一切都放下，接受他给我的——他的义、他的顺从、他的功劳、他的恩典、他的救恩。耶稣自己明确地说：“信我的不至于灭亡，必得生命，而不信的罪已经定了。”（参约 3:16-18）

但如果我是真正地信靠他，也就意味着跟从他走一条与世界不一样的道路。这意味着违背世界的潮流和规则，按神的规则而行，好像成了一辆在浩浩荡荡的单行线上逆行的车。于是你面对这潮流的冲撞、压力、指责，但却宁愿跟从他，向着世界死。

真正要说拒绝耶稣的原因，就是因为耶稣的这个要求。耶稣说：“我是神，临到这个世界上，所以我要求你悔改、投靠、跟从。”我们却说：“我不悔改、不投靠、不跟从，所以我不想承认你是神的儿子。”不悔改、不投靠、不跟从，所以试图说他不是，但并不是真的考察确认过他究竟是不是。

然而，如今这个考察和确认已经临到了你。真相已经向你敞开，你当如何回应？如何决定？让我们一起来祷告：

主啊！现在真的是你的时刻，你在召唤。我们真的知道我们不是在一个空无主人的园子里，而是你自己直接创造和掌管；我们真的知道你差你的仆人进入这个园子，又吩咐你的爱子命令我们向你转回。主，我不想再杀害你的儿子，而是想要投靠他，也进到他为我成就的救恩里。主，在这里求的是我们都更认真地面对神的儿子拿撒勒人耶稣的生、死、复活，并且使自己整个的生命，与这生、死、复活显明的事实相称，也因此得着你藉着你儿子的临到而赐下的那完全的祝福：在地，却在天，从今时直到永远，这是奉耶稣基督的名。阿们！

本文刊载于《教会》杂志 2017 年 11 月第 6 期，总第 68 期。

为什么要信耶稣

文/欧阳锦林

亲爱的朋友：

你或许遇到过基督徒，也可能问过他们：“你为什么信耶稣？”这确实是一个很好的问题。在这个浮躁忙碌的世代，你是否愿意稍驻脚步，来听听耶稣基督的福音？感谢慈爱的上帝让我们在这里相遇！

一、为什么要信耶稣？

“为什么要信耶稣？”对这个问题，不同的人可能有不同的看法。有的认为信耶稣是一套信念、一种精神食粮，有的则认为信耶稣可以提高道德水平，还有人认为信耶稣是要学习耶稣的教导引人向善……这些听起来都很好，但却都不是真正的福音。

那耶稣基督的福音到底是什么呢？听听耶稣自己的话：“天国近了，你们应当悔改”。（太 4:17）

你听！耶稣说：“天国近了，你们应当悔改。”这宣告包含两个要点：第一是天国近了，“天国”就是神光明的国度。第二是你们要悔改。天国近了，为什么要悔改呢？

因为我们都是被罪捆绑而活在黑暗中的罪人，心里没有光，我们的罪使我们无法进入神光明的国。但耶稣说，他来正是寻找罪人，使罪人悔改，离开罪恶，进入天国！耶稣说：“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。”（太 9:12-13）

罪是什么呢？罪就是违背神的旨意，悖逆神，不把神当神，不敬畏神，这是一切罪行的根源。罪使人永生与神隔绝，活在罪恶与死亡的权势之下。

神是造物之主，他创造天地万物包括你和我。你看那天上的飞鸟、地上的万物，都是神所造的，他是至圣至荣、可敬可畏的独一真神！但与其他受造物都不一样，人有神所赐的灵魂，这是人真正的生命。人通过灵与神联合——就如同枝子与树联合一样——与神有亲密的交往，享受神所供给的一切养分和恩惠。

我们理当顺服、敬拜和爱这位创造并供养我们的神，因为是神以他的智慧和极深的善意创造并供养我们。但实际上，人非但没有敬拜造物主，反而崇拜、贪恋和倚靠受造物，拜自己用木头、金、银雕刻出来偶像，或者是金钱、权力、地位等看不见的偶像。人心里没有对神的顺服、敬畏和感谢，反而充满了各样的罪：不义、邪恶、贪婪、恶毒、嫉妒、凶杀、争竞、诡诈、毒恨（参罗 1:29）。神创造我们是要我们爱神，并且爱人如己。但我们却不爱神又怨恨人。耶稣说：人若怨恨、咒骂、轻视人，就是犯杀人的罪了。（参太 5:21）

或许有人说：这也未免太严厉了？！我就不觉得这是罪！遗憾的是，标准不是人定的，而是神定的。正如同在考试中每个人都把自己认为对的答案写在试卷上，发成绩的时候却是有及格的也有不及格的。原因很简单，因为有且只有一份的正确答案在阅卷老师手中。人生也一样，每个人对罪的标准或有不同，大家都凭“良心”做人，但最后的审判者是公义的神，而

不是善变的人。

没有人知道另一个人的心，但神知道！我们的罪在神面前无法隐藏。没有一个人不是罪人，只是每个人所犯的罪各有不同而已。在父母眼中，我是一个孝顺的儿子，但我知道自己对母亲缺少真正的感恩与敬重。在别人眼里，我是一个谦谦君子，但我看见自己在骄傲和自卑中挣扎，我曾因为嫉妒而偷偷撕碎了一位初中朋友的笔记本，我也曾以诡诈对待大学室友，我高抬自己因此常常瞧不起别人，有时候却又很自卑……我知道，在神面前我是一个罪人。

我相信和我一样，你可能真的不想犯罪，但罪恶却充满我们，奴役我们，毁坏我们，使我们活在黑暗之中。面对自己的至亲好友，我们缺乏爱的力量，反而以仇恨和轻视去伤害。我的一位亲人很爱自己的儿子，但她却时常责打他，又在打过之后，后悔不已。她知道儿子成绩差、反应慢不都是孩子的错，但一看到儿子这样，心里就冒出气来。其实这就是罪，人在其中没有自由，正如圣经所描述的，人是“**罪恶与魔鬼的奴仆**”。

亲爱的朋友，我们犯罪了，即便没人知道，但神知道，并且你的良心也会揭发你，让你不安又痛苦，不是吗？应当感谢神，他在我们犯罪时藉着良心责备我们，让我们知道犯罪要付出代价，这样就还有回转的机会。但我们可能仍不真明白罪的代价有多么严重！圣经说：罪带来死亡和死后上帝公义的审判。

第二：罪的工价乃是死，死后且有审判。

人不仅是罪的奴仆，而是因为罪，死临到人，人就成为了死亡的奴仆。死亡无时不在奴役着我们，使人恐惧、空虚、放纵！

但最可怕的还不是肉体的死亡，因为这个毕竟很短暂。可怕的是肉体死亡之后，还有上帝公义的审判！神要按各人所行的，公义地审判各人！

神为什么审判？或许有人说“神不是慈爱的吗？为什么他还审判人”？是的。因为神是慈爱、圣洁、公义的神，所以他恨恶罪，并要审判罪人。公义的神对罪人的公义，就是审判。你爱小孩子的话，我相信你一定会痛恨凌辱和杀害小孩子的人。神是圣洁公义的神。他是把罪当成罪，把圣洁当成圣洁的、诚实公正的神。他绝不说谎！有时，我们也会厌恶别人的罪，厌恶自己的罪，更何况那位圣洁公义的神呢？！

上帝的审判是真实的。或许有人会反驳说：“你凭什么说人死之后还有审判？你又没死过！”但你得面对这样的反问：“你也没有死过，怎么就说没有？”我这样说的根据是圣经，并且良心也直接告诉我们：“我们要为罪付代价！因为神是公义的。”

有人喜欢圣经，喜欢里面提倡的爱，但圣经中论到人的罪和将来的审判却远远多过于爱。有人喜欢耶稣的教导，觉得有智慧，但主耶稣所有教导的背景几乎都是：“天国近了，神审判的日子到了，你们当悔改！你们若不悔改，都要灭亡！”（参太 3:2、太 12:36、路 13:3），甚至在耶稣背十字架走向死亡的路上，妇女为他号啕痛哭。耶稣却转身对她们说：“耶路撒冷的女子，不要为我哭，当为自己和自己的儿女哭。”为什么？“因为日子要到……”（路 23:29），将有大审判临到。

亲爱的朋友，仔细地、诚实地面对圣经，主耶稣的话：“天国近了，你们当悔改”，已经惊醒我们了吗？那可怕的审判将临到所有不肯悔改的人！

审判的后果极其可怕。圣经上说：“‘主要审判他的百姓。’落在永生神的手里真是可怕的！”（来 10:30），又说“他们（一切犯罪的）的份就在烧着硫磺的火湖里，这是第二次的死。”（启 21:8）“他们必昼夜受痛苦，直到永永远远。”（启 20:10）很难想象在火湖中昼夜受痛苦会是怎样的。

如此，信耶稣不信耶稣并不是一件无所谓的事。如果圣经所讲的都是事实，我实在是一个罪人，应该承受罪所带来的永远灭亡与地狱中的刑罚。但落入到永生神的震怒和审判当中，将是多么的可怕啊？所以，我们要竭力、竭力逃避地狱！

那该怎么办？谁能救我们呢？神的心意是什么呢？难道神愿意人灭亡吗？不愿意！主耶和华在以西结书中起誓说：“我指着我的永生起誓，我断不喜悦恶人死亡，惟喜悦恶人转离所行的道而活。以色列家啊，你们转回、转回吧！离开恶道，何必死亡呢？”（结 33:11）神的意思是：去天堂吧，为什么要去地狱呢？！

可是我们去不了天堂，只能去地狱！因为我们有罪！罪使我们与神隔绝，在魔鬼的权势之下。但神为我们预备了唯一的救法，就是耶稣基督！

二、 耶稣是谁？

“太初有道，道与神同在，道就是神。这道太初与神同在。万物是藉着他造的；凡被造的，没有一样不是藉着他造的。生命在他里头，这生命就是人的光。光照在黑暗里，黑暗却不接受光。”（约 1:1-5）

“道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典，有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。”（约 1:14）

“基督耶稣降世，为要拯救罪人。”（提前 1:15a）

这几节圣经说：亘古长存的道，**道就是神，是生命之主**。他**成了肉身**来到世上，取名叫耶稣，意思是**他要将自己的百姓从罪恶中救出来**，他就是“除去罪恶，使人与神和好”、“神与人同住”的“救主”。

耶稣是人。耶稣是一个真实的历史人物。公元纪年正是以他的生日定名的，耶稣降生前是公元前，英文记为“B.C.”，意为“基督以前”（Before Christ），耶稣降生后为“公元后”，记为“A.D.”，是拉丁文“主的日子”的缩写。两千多年前，耶稣生在中东一个叫伯利恒的地方。他在小城拿撒勒长大，母亲叫马利亚，依人看来他是约瑟的儿子，还有几个弟弟妹妹。他和我们一样，在母腹中十月，一样有成长的过程，有饥有饿，有爱有恨，面对试探和诱惑，经历痛苦和挣扎。总之，他跟我们没有两样，除了一样之外，就是他没有罪。因为他的根源是永生之神，是圣灵藉童女怀孕所生。所以圣经上称他为“人子”。

耶稣是神。耶稣不仅是真实的人，同时也是真实的神，是**神在肉身显现**，所以，圣经也称他为“神的儿子”。读福音书，就会发现耶稣的话实在惊人。

他说：

“我是世界的光。跟从我的，就不在黑暗里走，必要得着生命的光。”（约 8:12）；

“我是从天上降下来生命的粮；人若吃这粮，就必永远活着”（约 6:51）；

他看见罪人活在黑暗的罪中，就怜悯他们，因为他们困苦流离，如同羊没有牧人一般；他能用一句话就平静狂风大浪，使瞎子看见，使瘸子行走，使死人复活，他用诸般异能神迹来表明他就是那位掌管万有的创造主；最重要的，“耶稣是神”最终是从他的死里复活显明出来的。他死后第三天复活，以大能显明是神的儿子，是道成肉身的神，是生命之主！

耶稣是基督，是救主。基督就是“救主”的意思。神在我们的先祖亚当犯罪堕落之后，就藉众先知在旧约圣经中应许：神为人预备了救主基督，他降生为担当人的罪而死，第三天复活。耶稣基督本是那位荣耀的生命之主，他到世上来，竟然是为要拯救我们这些活在罪苦之中、病入膏肓的人！

那么，这位是真实的人，又是真实的神的基督耶稣，他如何拯救我们脱离罪恶与死亡的权势，带我们出黑暗入光明呢？

三、 耶稣基督成就了怎样的救恩？

圣经说：神透过耶稣基督为我们死，并且复活来拯救我们。（参林前 15:1-4）

我们本是罪人，活在罪恶之中，本应承担罪恶的代价，就是死亡和死后地狱永远的刑罚。因为神是公义的神，他对罪绝不妥协，定要刑罚。但谁能想到，神爱世人，竟爱到了这样的地步，就是将他的独生子赐给他们！神知道人无法自己承担罪的刑罚，竟差他的儿子耶稣基督成为人，为我们承受我们的罪的一切后果，就是我们当受的神的震怒、咒诅、刑罚和死亡。

因他受的鞭伤，我们便得了医治；因他受的刑罚，我们便得了平安；他被挂在木头上亲身担当了我们的罪，使我们一切的罪孽归在他身上；因他在十字架上所流的血，我们一切的罪便得蒙赦免，与神和好。

哦，朋友们，这就是福音，是大好的消息，就是：第一，我们是罪人，耶稣基督却为我们的罪死在十字架，但他自己并没有犯罪，他死是替我们。第二，耶稣死后第三天复活了！他的复活表明他胜过了罪恶和死亡，是生命的主，他的替死有效，带给我们永远的生命！

请注意：**耶稣复活了！**

耶稣复活了！请不要忽略这个事实，如果耶稣没有复活，那我们今天所见证的一切都是假的，是妄作见证的，是世界上最愚蠢的人。但是，如果耶稣真复活了，神的儿子真的因我的罪死了，人却仍不相信，仍然要在罪中，等着死亡、审判和地狱，这实实在在是轻忽了神的救恩！

我要再说，我们所讲的福音，就是**神的儿子耶稣基督为我们的罪死了，又复活了**。这不是理论，更不是愿望，而是一个事实与宣告！

这个事实有许多的见证：

第一，是在耶稣降生之前，神藉以色列众先知在旧约圣经不断预言、启示和应许的，就是神要为人预备一个救主，他要为罪人死，第三天复活（参创 3:15、赛 53 章）。

第二，旧约所有关于基督的预言，都成就在耶稣身上，显明他真是神所立的基督（参徒 2:32）。

第三，门徒的见证是可信的。跟随耶稣的十二使徒和其他几百个弟兄亲眼见过、亲手摸过复活的主耶稣，并且与他一同吃喝，因此他们到处见证主耶稣的复活！要知道那时基督徒是受逼迫的，为耶稣的复活做见证要付极重的代价，有时候甚至是生命！

第四，有历代圣徒用生命所做的活生生的见证，其中也包括我这写这份福音单张的、充满罪恶的人。如果不是替我死、又为我复活的耶稣基督赐给我新生命，我真无法想象我仍活在怎样的罪恶和绝望中。

亲爱的朋友：“**神的儿子耶稣基督，为你的罪死了，又复活了**”。这是两千年前那些亲眼见过耶稣死和复活的人所传讲的福音，是关乎我们永生永死的好消息！

有一位叫华兹的弟兄，他写道：“每逢思想奇妙十架，荣耀之主在上悬挂；如此爱忧自古焉有？慈爱忧伤和血并流”。

耶稣基督荣耀之主在十字架上流血，竟是为我这卑微污秽的罪人。他知道我是个罪人，竟然还为我而死。这样流血牺牲的爱，古今焉有？面对这十字架上耶稣基督的爱和巨大的救恩，我当如何行才有得救呢？这也是你的问题吗？

四、 我当如何行？

你们当**悔改，信靠救主耶稣基督，让你们的罪得以赦免，归向神**。（参徒 3:19）

在神面前，我们每一个人都是罪人，活在罪恶与黑暗之中。我们的罪得罪了人，也得罪了神。罪恶使我们与神隔绝，甚至与神为敌。罪恶不仅让我们今生受痛苦，更引来上帝的愤怒和审判。我们应当认罪、悔改，离弃罪恶，因为荣耀的主耶稣基督已经用他在十字架上所流的血，洗净了我们一切的罪。我们只要信靠他，罪在神那里就得以涂抹，让我们得以与神和好，成为神的儿女。

人得救单单是通过对神的信心，而不靠自己的行为、能力、资财，也不管你是人们眼中的好人或坏人，穷人或富人。但圣经并不是不要求行为，所不同的是它强调人要先“信”，才可能有行为。因为由“信”得生命，有真生命才能生发好行为。这和所谓的“苦修苦行”的得救完全不同。为什么人无法靠行为到神的面前？因为人的败坏已经在生命根源中，从这生命

中发出来的，再好的都不过是污秽了的。人不能靠自己的努力得救，只能转向这位赐人生命又审判罪人的上帝，在他面前承认自己的败坏、无能、愚昧、罪恶，祈求他在基督里的赦免和饶恕，再造新生命。因此，不是人努力自救，而是上帝藉他儿子的受死来救人。所以，人能得救，不是人的功劳，而是耶稣基督白白的恩典。

那么，什么是信心？信心就是仰望神、倚靠神，信是神的大能叫主耶稣从死里复活，是承认、信靠、并切实地接纳耶稣为救主和生命的主宰。信心包括几个层面：

第一，在事实和真理上，认识主耶稣和他所成就的救恩。主耶稣是真实的人，又是真实的神，他本来就是荣耀之主，但他是为我降世为人，又为我的罪死在十字架上，三天后复活，升天。以后他要再来，审判活人和死人。无论我是否相信，这都是事实，是已经发生了的不能被改变的事实。并且，除他以外，别无拯救。因为在天下人间，没有赐下别的名，我们可以靠着得救。（参徒 4:12）。

第二，在生命上，转向神离弃罪，认耶稣为主，信靠他、顺服他。承认自己实在是一个罪人，活在罪中，以魔鬼为主，顺从罪恶而活。但如今，是耶稣基督胜过了罪恶与死亡，他为我十架上倾流宝血，把我从魔鬼的权势下赎买回来。因此，我接受耶稣做我的救主和生命主宰，并且要一生**信靠他，顺服他**，靠他胜过罪恶，活在光明之中。

哦，这才是真正的福音：**耶稣基督降世为人，在十字架上死和复活，是为拯救罪人。**这福音是神要赐给我们的白白恩典，不是用金钱、道德、行为能换来的，是耶稣基督在十字架上的流血牺牲所成就的。

亲爱的朋友，你愿意信耶稣，向神祷告祈求这荣耀的福音、白白的恩典成就在你身上吗？你愿意悔改离弃罪恶，接受这新生命吗？这需要你自己的决定！如果你现在，或以后，决定到神的面前，认罪悔改，信靠耶稣基督为主，就可以凭着信心把自己交给神，祷告说：

创造天地的主啊，我得罪了你，你却差你的爱子耶稣基督，为我的罪死在十字架上。我要信靠你，求你按你的应许赦免我一切的罪，并求你赐给我顺服你的新生命！带领我，让我可以活出你自由、荣耀、圣洁的新生命，直到见你面的日子。祷告是奉主耶稣基督的名。

如果你是诚实的用信心做了这样的祷告，神必照他信实的应许赦免你一切的罪，并赐给你新生命。

我要再说，人得救完全是凭着信心，而不在乎行为。但这绝不是说：人信耶稣之后可像以前一样故意犯罪。主耶稣曾说：“我到世上来，乃是光，叫凡信我的，不住在黑暗里。”**耶稣已经复活，并且把复活的生命赐给我们，我们不仅罪得赦免，并且可以胜过罪恶，活在光明中，活出神圣洁、荣耀的生命来。**

亲爱的朋友，无论在怎样的处境中，不要忘记神的慈爱和应许是永远不改变的。不要放弃寻求耶稣，像我这样的大罪人，神都一直忍耐并拯救，神也一定会将这宝贵的救赎恩典赐给你！愿上帝的救恩临到你和你的一家，愿主耶稣的恩惠常与你们同在！

本文刊载于《教会》微信公众号。

生死攸关：向亲人传真福音

文/以思

引言

基督徒信主后，必然会渴望把自己所信的这福音传给最亲近的家人，正如当年的哥尼流，在蒙天使指示后，就请了他的亲属、密友一同前来，要听福音之道。（徒 10:24）然而，给至近的家人传福音似乎尤其艰难，很多兄弟姐妹在长期的努力中仍然经历着失败、沮丧和灰心。在所有的障碍当中，有两个是常被忽略、却是根本性的，一个是我们可能不真明白什么是福音，另一个是我们不知道如何照圣经来传讲这福音。此外，面对这样亲近的关系，我们也有许多具体的障碍。

为此，本文以上下两篇来分析这些障碍并给出一些建议。上篇专注于处理根本性问题——“传怎样的福音”以及“怎样传福音”。下篇会集中分析如何突破向“至亲”传福音的具体障碍，并给出一些突破建议。毫不讳言，笔者自己在给至亲传福音中就存在诸多亏欠和失败，唯祈盼恩慈的救主施恩给我们，引导我们一起省察、思考、面对，继续在主的恩中向至亲传扬主的福音。

上篇内容虽因关切至亲信福音而有，但其实也是向所有人传福音最基本、最重要的，但同时又恰恰是最容易被忽略的。相信你们与笔者一样深切关心至亲的得救问题，但也恳请你先认真面对上篇内容。因为，传福音者一切动力和果效都来自于福音，若不知道什么是福音，也不知如何毫不妥协地传讲这福音，我们不仅不能持续地向至亲传福音，更可怕的是我们所传的可能并不是圣经中的福音，因此这绝不是可以轻忽的小事，乃是决定我们和我们的至亲永恒结局的、生死攸关的大事！

上篇：福音与传福音

传怎样的福音

1. 福音是什么

对基督徒而言，首先要真明白福音是什么，然后才是如何传讲这福音的问题。

顾名思义，“福音”就是好消息，但这好消息的内容是什么呢？圣经中有几处经文以简明直接的方式作出了宣告。马可福音 1:15 宣告，这福音关乎神的国。罗马书 1:2-4 说，这福音就是道成肉身、又从死里复活的、神的儿子耶稣基督。哥林多前书 15:2-4 宣告，这福音是耶稣基督为我们的罪死了，第三天又复活了。路加福音 2:10-11 说，这大喜的信息是关乎万民的，就是拿撒勒人耶稣是救主基督。马太福音 1:20 说明，耶稣的名字就是耶和華施行拯救——他要将自己的百姓从罪恶里拯救出来。加拉太书 3:1-6 宣告，这福音使罪人被神称义，并领受所应许的圣灵，是因信基督，而不是因行律法。

把这些经文总结起来，可以这样表达这福音：**神在末世藉着他儿子耶稣基督的死和复活向着犯罪的百姓而有的拯救行动**。其中有几个关键词：神、罪、主耶稣基督、死里复活、拯救行动、神的国，但这些关键词要以圣经中的含义及关联来认识，才是福音。

相信无论在哪个时代——特别是现今这末后的世代——攻击和混淆这福音最厉害的，就是将这福音是关乎什么的改变了，以至于即使知道了福音的内容，也不真明白这福音。

2. 这福音是关乎什么的

这福音是关于“得救”的（提后 3:15；提前 1:15）。而这“得救”是基于这样一种处境：有罪的人，最终要面对圣洁公义、万不以有罪为无罪的神的审判，面对永恒的结局；也就是说，是要把一个人从“与神为敌，必然被神定罪，以至于在永恒地狱中受永刑”的境地中拯救出来，使他“与神和好，被神称义，进入神为他百姓预备的永恒天堂中得永福”（约 3:16；西 1:13，21-22）。

耶稣公开传道时，正是传讲“神的国近了！你们当悔改，信福音。”（可 1:15）什么迫近了？神的国迫近了，也就是关乎神永恒的审判与拯救的、神掌权的国度近了。神的儿子耶稣基督所宣告和带来的，是关乎神国的福音。圣经中被神光照的人，都开始面对这一根本处境。腓立比监狱的那个狱卒，意识到自己正处于神的鉴察之下，要面临神最终的审判，于是脱口而出：“我当怎样行才可以得救”（徒 16:30）。

因此，我们说这福音是关乎“定罪或称义”、“神与他为敌或和好”、“永生或永死”、“天堂或地狱”的福音。若偏离了这关注，而认为福音是关乎今生的、个人信念的、改良世界的什么良方，就不是福音。

3. 这福音的几个重要前提

以上的处境虽然真实，却不是人能直接经验到的。但圣经启示了福音的一些重要前提是，这启示之光揭开了人的根本处境。这些重要前提有：

圣经启示的神是创造天地的主，是完全公义、圣洁、慈爱的神，是在约中主动和人交往、向人行动，单方面守约施慈爱的、永生的耶和華神。（出 34:7；书 24:19；创 15:1-21）

而人是照神的形像被造的，是活在神面前的、有灵的活人。（创 1:27，2:8）

圣经揭发和定人的罪。人从先祖开始犯罪违背律法，反叛神，与神为敌，被神厌恶。人犯罪的结果是被神审判而经历死亡，这死亡包括三个层面：灵死——生命与神隔绝（西 1:21）、身死——肉体终有一死（来 9:27）、永死——地狱中的刑罚（启 20:14）。

一个人只有被神的话语光照才能明白自己在神面前的这一处境，于是在绝望中向主呼求：主啊，我当怎样行才可以得救？这时，福音才成为“真正的答案”。

4. 福音的核心

福音的核心是：耶稣基督十字架所成就的替代性救赎。正如保罗所不断宣告的，这福音就是神的儿子耶稣基督。他是怎样的一位基督呢？是在十字架上死而复活的基督（罗 1:2-4）；那么，对死而复活的意义的正确解释是什么呢？是向着罪人的“替代性救赎”。（林前 15:3-4；林后 5:21）

这里每一点都是排他性的。是在十字架上受苦受死的基督，就绝不是使徒彼得曾经期待的、世人看为荣耀的、像大卫那样征服列国的基督（太 16:21-22；20:18-27）。耶稣的十字架所成就是“替代性救赎”，是替代本应受永刑的罪人而死的拯救行动，因此就绝不首先是榜样，更不是为了感动人、激发人宗教情感的事件。

使徒们断不以别的夸口，只夸主耶稣基督并他钉十字架（加 6:14；林前 2:2），这是福音的核心，是真理的试金石。不然，即使是再好的东西，也都不是福音；没有核心的读经和解经，会导致对经文领受的偏差，而信徒的生命会支离破碎，教会的牧养也会毫无根基。因此才会有哥林多人的结党纷争（林前 1:11-17），歌罗西人在理学和虚空的妄言面前的无所适从（西 2:8、23）。

5. 对这福音的真信心

我们如何得救？只有信福音，不在乎行律法。这信心是神所赐的，是圣灵使人明白福音、并认耶稣基督为主（罗 10:9）。

也就是说，人绝不是信一套信念和道理，而是信圣经中所启示、所见证的历史事实——耶稣基督的死里复活，这是神早就在圣经中启示、并在历史中成就的真实作为。同时，这信心也是人格性的委身，即以耶稣基督为主。这两方面缺一不可。

有些人说，信就行了，耶稣基督的死和复活是不是真的不重要。但这不是圣经的观点！在圣经中，耶稣基督的死和复活是有诸多的见证人的，并且耶稣差门徒去传福音，正是基于此（路 24:46-48）。

但一个人若口口声声说自己信，甚至说信耶稣的死和复活是事实，却不以耶稣基督为主，那他仍然不是真信。一个人真信主的同时，必定会有真悔改，这“悔改”是向着十字架上的主耶稣而有的真实的主权的转交和道路上的改变，因为他看见了自己的完全败坏，看见了自己所冒犯的那位永恒、不变、无限的神，差了自己的儿子耶稣基督，为担自己的罪而承受了神的忿怒和刑罚，被处死在十字架上。真信心中极重要的就是——以耶稣基督为主。

6. 这福音是神的拯救行动，并且是正在行动着的

最后、但却不是最不重要的一点是，这福音是神的拯救行动，而不是人的作为，并且这福音是“行动的”，而不是一个“死的、静止的”消息。这行动从神创世之前就开始计划的（彼前 1:20），在人犯罪堕落后不断地藉预表和众先知的预言所预备的（创 3:15，17:4-8；出 12:5-13；赛 52:13-53:12）；神行动的核心是各各他山上的行动——耶稣基督在十字架上的死和复活。

不仅如此，这福音也运行在信徒的生命中，使之与基督联合，同死同复活，一举一动有新生的样式，效法神儿子的模样（腓 2:13；帖前 2:13；罗 8:1-39）；而且这福音仍在藉着福音工人的宣讲而行动——使人死，也使人活（林后 2:14-17）；无论人的抵挡还是顺服，都是神话语行动带来的果效，是神的话正在成全（罗 9:6、28）。

圣经说，“这福音本是神的大能，要救一切相信的”。（罗 1:16）请注意，是谁要救人？是使徒吗？是传道人吗？不是。是神大能的福音要救人！对这一点的认识，对于传福音者来说相当重要。很多信徒甚至传道人，内心深处是以福音为耻的，以至于几乎不相信福音会藉着他的传讲行动，使不信的人悔改信主。但传福音现场每天在发生的是：福音正在藉着工人向着人行动，而不是工人在做说服人的工作。

7. 小结：认信真福音“生死攸关”

一位学生说自己信了，问他福音是什么，他怎么信的。他说：“福音是神白白的礼物，我接受它就是信了。人的能力是有限的，我需要一个精神上的力量和信念，我听他们讲多了，也看到基督徒之间非常友善，对我也很好，我就觉得信耶稣挺好的，就信了。”

他的福音认信里有很多非常严重的问题。他不太关心圣经所宣告的神的国、天堂与地狱；虽然承认自己是一个罪人，却不认为这罪冒犯了圣洁的神，因此应被刑罚；也不太关心圣经所见证的十字架事件及其所带来的替代性救赎；他所谓的“信”不是以基督为主，而只是接受了一件“礼物”；他没有认出福音是神的行动，反而认为福音不过是一个静态的消息或礼物，他自己则是行动的主体。

这样的局面是如何造成的呢？相信这与向他传福音的人所领受的福音有关，也与他们如何传讲这福音有关。如此“传福音”后果不堪设想，不仅是他自己不信，而且是继续传错谬的“福音”；更可怕的是，这样的信徒，教会不再把他当成慕道友，于是不会再向他传讲真福音，那他在永恒中将是怎样的结局呢？牧养他的教会将又如何向主交账呢？无论如何，这实在是生死攸关的大事！

因此，我们要清楚的知道，且不断的问：圣经中所启示的福音到底是怎样的，同时，我们也要思想如何照圣经传讲这福音。

怎样传讲这福音

我们所信的福音只有一个，以至于保罗用极严厉的话反复说：“若有人传福音给你们，与你们所领受的不同，他就应当被咒诅”（加 1:9）。然而，传讲的方式却不需要一样，也不可能一样。因此，在这部分列举了传福音中的一些原则，以及一些实战中的经验。

虽然只是“实战经验”，却也需要我们格外重视。一方面因我们所处的时代越来越败坏，对福音的抵挡、稀释和模糊越来越严重；另一方面，我们很容易被这世代影响而妥协，去传讲人喜欢的福音，面对至亲更是如此。因此，怎样毫不妥协地传福音，更需要我们自觉地通过圣经来思考和面对。

1. 清晰确切地传讲真理，相信神的话在行动

圣经里的真理是清晰的、有内容的，绝不是含糊其辞、似是而非的。因此，我们的传讲要尽量条理分明，逻辑清晰。内容和内容间的关系、结构也都要合乎圣经。有些人强调说，传福音最重要的是“以生命影响生命”，的确，这是主的吩咐，也是门徒训练中一个非常重要的原则，但一定要主次分明，我们的生命能够也应该见证福音，但使人得救的仍然不是我们的生命，而是福音本身。“福音本是神的大能，要救一切相信的。”（罗 1:16）

当你传讲福音时——其实一切的话语事奉也是如此——要知道并相信神的话在行动。神的话一旦发出，决不徒然返回，必要成就主所喜悦的事。（赛 55:10-11）我们要做的只是照着圣经忠心地传讲，福音一旦被正确地宣讲就会行动，或使人悔改归向主，或使人越发抵挡神以至于积蓄神的忿怒，这一切都是神的话语的作为。在清楚明白地宣讲了福音之后，即使那人当时没有归信，圣灵仍可以在任何时候使用他所听过的福音，使他明白过来并归信。耶稣的门徒不正是在耶稣复活后，圣灵才使他们明白的吗？（约 2:22）那个嘲笑乔治·怀特腓的索普先生¹不也是如此悔改的吗？

在各种传福音的小册子中，《四个属灵的原则》²使用得非常广泛，其优点是条理清晰、容易传讲。但不足是，容易使人误认为福音是帮助人使今生更丰富的事，而不是关乎与神和好、永生永死的大好消息。有鉴于此，一些教会对它做了一些修订，笔者读到的一个最好的版本是《关于神和你的四件事》³，现在也经常使用这个小册子来传福音，其要点和逻辑关系摘要如下：

（1）**神**。有一位神，他是独一的真神，创造了整个世界和全人类，是圣洁、公义、慈爱的神。

起初神刚把人造出来时，神和人有极美好的关系。可是，我们今天的情况却不是这样美好，为什么呢？

（2）**罪**。人因为犯罪反叛神，与神隔绝；普世的人都伏在神审判之下，以至于面临永远的死亡——地狱。

第三件事告诉我们这问题唯一的答案——

（3）**基督**。耶稣基督是神为罪人所预备的唯一拯救方法，藉着他在十字架上替你受刑罚，使你能与神和好，回到神爱的怀抱里。

但只知道以上三点还不够……

¹ 18世纪著名传道人乔治·怀特腓曾遭到一群诽谤者的攻击，其中有一位来自“地狱之火俱乐部”的名为索普的男子，刻意模仿怀特腓的讲道，无论语调或脸部表情，都模仿得惟妙惟肖。结果索普说到一半时，突然感到心中刺痛，不得不原地坐下，当场悔改信主。司布真在以下的著述中重述了这个故事：

Metropolitan Tabernacle Pulpit, 34:115。

² 请参阅：<http://www.4laws.com/laws/chinese/default.htm>（2016年10月27日存取）

³ 请参阅 http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4MjA4ODU1Ng==&mid=401991763&idx=1&sn=377163d68ab734ed7c3e96286f8d8abb（2016年10月27日存取）

(4) **信**。你必须悔改，接受耶稣基督作你的救主和生命的主，才能经历到神的爱和拯救。

你也可以考虑在传福音的时候使用《关于神和你的四件事》。但我要再次强调，在传讲之时请务必传讲：福音是关乎天堂地狱、永生永死的。

2. 如何传讲福音是关乎天堂地狱、永生永死的

罪人实在太关注这个世界和自己的今生了，若不传讲福音的永恒终极性，就不可能面对福音。实际传讲中可以以这样的问题开始：“你认为人们为什么信耶稣？”不同的人有不同的回答。

“信耶稣是因为人的道德不够好，因此需要神的力量”；“人生在世有苦难，所以需要一种精神寄托”……但这些都是人的期待，要寻求这问题的答案，最好是听主耶稣自己说他为何上十字架。其实人只要看耶稣的十字架，就能知道福音绝不是为了心理安慰或任何今生的利益，而是为了更严肃的事——天堂或是地狱。这时你可以引用经文来说明天堂之荣美与地狱之可怕，比如约翰福音 14:1-3，启示录 21:1-8 和 20:10。

但因为人没有经验过天堂与地狱，因此，一方面你要照圣经、尽量以能唤醒人经验的方式传讲，另一方面也要和耶稣的十字架连起来传讲。

天堂和地狱的真实不是凭眼见可以认识的，因为神的审判超过人的眼界（诗 10:5）。然而，我们却能确知天堂和地狱的真实，是因为这是神神圣话语所启示的。谈到地狱最多的是谁？是主耶稣，而他正是为担当我们的罪而在十字架上承受神的忿怒的那一位。

神无限的慈爱和忿怒都在耶稣的十字架上向我们真实地显明了。当我们仰望十字架上的耶稣时，我们就知道天堂之荣美可爱，那里有差爱子为我们舍命的慈爱天父；仰望十字架上的耶稣，我们也能知道地狱之真实可怖，那里有神公义的忿怒彰显，即便为人担罪的是自己的爱子，他也绝不姑息。

这样，就把人对天堂地狱的认知从自我感受，引向通过圣经和主耶稣基督的十字架来看待，这也正是主耶稣的说明方式——他的十字架是将来神终极审判的预演：这些事既行在有汁水的树上，那枯干的树将来怎么样呢？（路 23:31）实际上，主耶稣是在说，神将对罪人的忿怒倾泻在耶稣基督身上，那么，罪人将来直接面对神终极之忿怒会怎么样呢？

3. 如何传讲神的真实、公义与圣洁，以及人的罪

在传福音过程中，有时人们会对基督教表达认同，因为“教人向善”是好的。但要留心，他们的潜台词其实是，根本没有神，信仰只是一套信念而已。很多人都是“真诚”的无神论者，其中也包括一部分从小在教会中长大的孩子，他们虽然从小就觉得信耶稣好，但一直受无神论教育，在内心深处并不信有一位又真又活的创造主，也不信耶稣基督从死里复活是历史事实。他们尚且如此，更何况那些从小就没有接触过基督教的年轻人呢！

我们如何传讲真有一位神呢？和上面讲“天堂地狱”类似，可以“先破再立”。

人们认为神不存在的根据基本上只有两个：一是自己从小就是这样被教导的。二是说“如果有神，我怎么没有见过他？”这两个理由实际上都非常脆弱。第一个自不用说，第二个其实

是把“我的生命中没有神”和“神本身不存在”混为一谈了，要知道你生命中没有经历却真实存在的东西实在太多了。带领他这样思考，他就能看见“无神论”的根基是多么站不住脚。

不仅是慕道友，在牧养中我们发现，信徒时常感到“天堂地狱”、“神的存在”不真实，也是因为他们试图通过自己的“眼见、感受、经验”的途径认识神，这时也要这样“破除”他们的错误方式，因为认识神的途径只能通过圣经和圣经中启示的主耶稣基督。

因此，之后你也要认真地照圣经来回答：那我如何知道神是真实的呢？罗马书 1:19-20 清楚地宣告：“神的事情，人所能知道的，原显明在人心里，因为神已经给他们显明。”如何显明的呢？一是“显明在人心里”，二是“藉着所造之物”。

神如何在人心里显明他的真实呢？圣经中直接提到的至少有两点，是人不能否认的：一是人都有良心，良心指向一位审判者（罗 2:15），二是人都有宗教性，宗教性指向一位永恒、超越者（传 3:11）。另一方面，也“藉着所造之物”显明自己，所造之物指向一位创造主（诗 19:1）。此外，圣经还说，历史（特别是以色列历史）指向一位历史的掌管者（赛 41:21-29）；信徒共同体的见证也指向一位拯救者（约 13:35；彼前 3:15；徒 4:13）。其中任何一点都足以说明神的真实。此类型的书籍也很多，比如《游子吟——永恒在召唤》⁴、《认识真理》⁵、《诸天述说》⁶。但如果你自己对圣经中这些明明的启示还没有认真思考过，或者不知道如何清楚地传讲，你就需要努力地阅读和面对了。

然而，对“神的真实性”的传讲绝不能停留于此，这些就连不信的人只要恢复一些正常的理性和正直的良心就能知道。但这本身与对基督的信心没有必然关联，传讲这些是为了显明和揭发人的罪，引导人正直诚实地面对神。正如圣经所说，神是明明可知的，但人却不把神当神，这就是人的罪。（罗 1:20-21）正是罪使得人与圣洁的神隔绝，以至于他虽知道神，却无法与神交往。（赛 59:1-2）

引导一个人认识神的公义、圣洁的最好方式是让他直接面对神的话。圣经中记载了人在异象中见到神时的惧怕和认罪，你可以以此来说明神的圣洁。（赛 6:1-5；士 13:22；启 1:17）圣经不断宣告，神是忌邪、圣洁的神，“他万不以有罪的为无罪，必追讨他的罪”。（出 20:5，34:7；民 25:11；书 24:19）

与此同时，神圣洁、公义的律法也使人知罪。可以宣讲出埃及记 20 章中的“十诫”，以及马太福音 5 章中主耶稣对十诫的解释。毫不妥协地传讲律法，律法会揭发人的罪，会使人明白和面对他最根本的处境和问题：有罪的人毫无疑问地应当被圣洁、公义的神定罪，被判入永远的地狱。如此，他才能明白和仰望耶稣基督在十字架上拯救罪人的福音。

4. 如何传讲耶稣的死和复活

福音绝不是一套理念或说法，乃是神藉着他儿子耶稣基督在历史中成就的作为，这作为的核心就是耶稣的死和复活。这福音的核心也是一个人真信主的关键。基督徒所信的对象和内容说到底就是“那一位和那件事”——耶稣基督并他钉十字架。

⁴ 里程：《游子吟——永恒在召唤》（增订版），校园书房出版社，2000 年。

⁵ 张郁岚：《认识真理》，新加坡逐家文字布道会，2009 年。

⁶ 丹尼斯·彼得森：《诸天述说》，海南出版社，2010 年。

如何传讲耶稣的死和复活呢？要着重传讲两点——事实和意义。意义最为重要，却相对容易传讲，就是“替代性救赎”。但耶稣从死里复活是历史上真实发生的事件，对这一点的漠视就是在教会中也是相当普遍和惊人的，更不要说不信主的人了。不相信的话，你去一间教会随便问几位信徒，所得到的答案很可能是“不确定”，甚至还会反驳说：“只要信就行，不需要头脑理性上的理解。”

这里不是要讨论信心与理性的关系，最要紧的是，圣经是如何说明基督的死和复活的。那么，如何传讲这一事实呢？同样是“先破再立”。一个人不信的更根本的原因是他的罪、私欲和刚硬，是世界的神弄瞎了他的心眼（弗 4:18；林后 4:4）。然而，仍需要通过问题来突破他理性上的质疑。若问一个人“为什么不信耶稣从死里复活了？”很多人的回答会是，“这不科学”。这里要澄清两点：第一，基督从死里复活究竟属于科学研究的范畴，还是历史学范畴？科学研究的对象是可重复、可测量、可验证的，但耶稣从死里复活却是一个不可重复的历史事件。第二，圣经有说耶稣从死里复活是符合一般规律的事吗？没有。相反，圣经说，基督正是以从死里复活，来显明他是神的儿子（罗 1:4）。换句话说，正是这不合乎一般规律的复活，显明是神大能的干预和作为，以及耶稣是神的儿子。

之后，我们仍要面对，虽然历史事件无法用科学来证明或推翻，但却有确切的见证使我们知道这是真实的。我们来看主耶稣自己在路加福音 24:44-49 中是如何为自己的死和复活作见证的：

（1）旧约的预言和新约的应验。（路 24:44-45）主耶稣开了门徒的心窍，使他们明白旧约圣经。耶稣的死和复活不只是偶发的历史事件，而且是神一直的计划。

（2）使徒们是这些事的见证。（路 24:48）若他们没有亲眼见过耶稣的死和复活，他们会甘愿为此劳苦、被捆锁甚至殉道吗？（徒 24:21）

（3）人要奉耶稣的名传悔改、赦罪的道，直传到万邦。（路 24:47）要知道这是近两千年前的宣告，那时见证耶稣复活的门徒才几百人，但如今普世的教会都是这预言性宣告的成就。

（4）圣灵降临要为这事作见证（路 24:49；徒 1:8）。属神的人能认出神的话，并有不可夺走的喜乐和复活的盼望，是因为圣灵的内住（约 10:4，16:22）。圣灵不仅内在地工作，也外显地见证耶稣的死和复活（可 16:20；2:4）。

若你没有能力一个人来系统思考这件事，可以阅读一些书，除了上面提到的几本书，你还可阅读麦道卫的《新铁证待判》⁷、莱克的《我在哈佛的信仰》⁸中的“追寻历史中的耶稣”一文。然后和弟兄姐妹一起交流；更重要的是，你要不断地去传讲，才能传讲得越来越清晰，并经历圣灵的同在和福音的大能。

5. 如何挑战和坚固信心

“信道是从听道来，听道是从基督的话来的。”（罗 10:17）圣灵通过神的话使人知道耶稣基

⁷ 麦道卫：《新铁证待判》，尹妙珍、陈宝婵、伍美诗、晏小萍译，宗教文化出版社，2006年。

⁸ 莱克：《我在哈佛的信仰》，珠海出版社，2008年。

督死和复活的真实，并明白它的意义，于是悔改归信，以耶稣为主，这就是信心。信心的持守和果效不取决于信心本身，而取决于所信的对象和内容——主耶稣基督（那一位）并他钉十字架（那件事），对此我们不能有半点含糊。因此，要挑战和坚固一个人的信心时，必须回到对福音本身的认识和信靠中。

传道人呼召人悔改归信时，要再次宣告信心的对象与内容。从前，世界、魔鬼、罪恶、私欲、环境、性格等都可能曾是你的主，但如今神已经叫耶稣从死里复活，显明他是万有的主；创造天地和你，又流血舍命救赎你的主正召唤你，你愿意听从他的召唤吗？做为福音工人，当你向人发出这样呼召的时候，要知道这呼召是以神的救赎作为前提的，福音会在一个人里面“创造出”从前可能没有的信心。

当你坚固一个信徒时，不要害怕他对耶稣死和复活的质疑，这反而是好事，是圣灵正在引导他关心基督信仰中最核心的部分。此时，只是要引导他回到圣经去认真确认。为了牧养的缘故，笔者甚至会“引导”信徒怀疑，因为发现很多老信徒（尤其是从小信主的弟兄姐妹）的信心不是基于耶稣基督的十字架，而是基于个人性的感受或人生经验，因此在面对实际的挑战、需要付代价时，他们往往软弱而没有力量。怀疑后的确认会让一个人的信心因福音更加坚固，甚至也有一些人是在那个时候才开始真正归信的。

这一切改变都是因为这大能的福音！当一个人相信福音的奥秘时，他的心会怎样地为之震动呢？笔者自己也曾经历反复的怀疑和确认的痛苦过程。至今，仍然记得那天晚上，当通过圣经——特别是使徒行传中保罗在巡抚和王的面前的“申辩”⁹——确认了耶稣基督死和复活是历史事实及明白其意义时，内心是何等欢喜、感激、敬畏主！透过十字架上的基督，看见了天父的爱！也深深地确信，若一个人看见和领受了这爱，无论他是怎样的罪恶、不信和刚硬，他一旦看见挂在十字架上的基督，就一定会被这爱改变！神的独生子为我这败坏的罪人死，要救我脱离永远的地狱而进入永远的天堂，这是怎样浩大的恩典？我是怎样不配的、如虫如蛆的罪人，创造天地万物的神竟然爱我至此！

有了神的这爱和拯救，有了为我们死和复活的主耶稣基督和他的国，我们还要别的什么吗？不需要了！但主的爱激励我们，让我们看见那还未被得着的灵魂，其中我们最先看见的恐怕就是我们至亲的家人了。

6. 如何预备向人传福音

“我所信的福音是怎样的？我真信这福音吗？”——确认自己所信的福音始终是最大最重要的事。要本于圣经，也在共同体中来省察和面对。这是传福音的第一项预备。

除此之外，一定要去福音现场传福音，才能被圣灵带领越来越明白福音和怎样传福音，这两者之间会互相促进，笔者自己也是如此更认识福音的。当我们真明白了福音，就会被基督的爱激励去传福音；当我们去真传这福音时，我们也实在会不断地经历福音和圣灵的大能、不断地认识为我们死和复活的耶稣基督。

⁹ 使徒行传 22-26 章中记录了保罗三次蒙准向千夫长、巡抚和亚基帕王为自己辩护，每次保罗都是非但不为自己辩护，反而向众人传讲耶稣基督的死和复活。他说：我今日在你们面前受审，不是因为我犯了什么罪，只是因为死人复活。那时我看到的不是保罗的勇敢，而是使保罗如此勇敢又迫切的原因：耶稣已经从死里复活了！

具体而言，预备的事包括：要多默想福音和永恒，灵魂的宝贵和神在基督十字架显明的爱；熟练掌握一到两种传福音小册子的思路，熟悉其中的经文，最好能做到参照上下文理解和背诵的程度；特别要学习如何照圣经来忠诚又清晰地传讲福音，包括的要点有：神的真实、圣洁与公义，耶稣基督死和复活的历史真实性与意义，天堂与地狱的实在。

另外，不要只是一个人传，要在教会中形成一个传福音的共同体，在福音的事工里同心合意，彼此配搭和担当，也互相劝勉、提醒、坚固和安慰。这样的共同体不只是认信的共同体，也是一同事奉、一同受苦的共同体。“同有一个心志，站立得稳，为所信的福音齐心努力。”（腓 1:27b）

下篇：给至亲传福音的障碍剖析与突破建议

上篇我们用了许多笔墨去写“真福音是怎样的”以及“怎样毫不妥协地、照圣经启示的传这真福音”，是因为我们误以为给至亲传福音更难，主要是因为关系太近了，但其实更根本问题仍然产生于我们自己对福音的态度上。

在解决了福音里的问题之后，我们在下篇中主要集中在如何突破在亲近关系中传福音的障碍，提示我们需要注意的原则，以帮助我们自觉地面对和更有针对性地行动。

障碍剖析 1：自己的罪

和至亲传福音与向陌生人传福音的一个不同点在于，至亲非常熟悉我们。若我们有什么明显的罪，他们都看在眼里，这必会拦阻至亲听信福音，隐秘的罪也一样会拦阻。因此，需要特别省察我们的罪。这些罪至少包括如下几点：

（1）骄傲

信主之后，我们竟然会“在属灵里”看不起自己的亲人，用律法去衡量家人，很快发觉他们也是罪人。特别是当家人凭着爱心劝我们要如何做时，基督徒看不见家人的爱，而只评论说这是属世的想法，就从心里不耐烦，并骄傲地定他们的罪。这属灵的骄傲是极为普遍的，需要我们格外警醒。

（2）生命没有改变，没有更殷勤地服事家人

笔者所接触到的弟兄姐妹的父母几乎都谈到，儿女信主后，电话更少了，他们觉得儿女不再关心自己了，好像不再是自己的儿女了。这里当然会有父母的误解，但我们信主后难道不应该更殷勤地服事家人吗？无论我们要担当怎样的属灵事奉，也不要亏欠我们应当服事的家人。另外，我们的一些毛病、恶习，一定要在福音里求主更新和对付；你的生命若不改变，立即就会成为父母信主的拦阻，因为你新的身份正在被世人和天使观看（林前 4:9）。

（3）不信与灰心

一个真信徒仍有许多不信的地方。很多基督徒不信神会通过他们使自己的家人信主，这不信可能与长久的失败和灰心有关，但罪就是罪，一定会结出败坏的果子，拦阻了我们向至亲传福音。这“具体的不信”也显出我们“对福音的不信”——我们还不明白福音和福音的大能，需要藉着这几个问题来重新确认和面对福音：耶稣到底是谁？耶稣基督的死和复活是真的吗？他如今仍活着并正在行动吗？

（4）错误的动机

相当一部分人希望父母或配偶信主的隐秘动机是，他们信主后会使我在教会中更有面子；他们信主后就不会逼迫我，就会更理解我了；一些属世或自私的想法，取代和占据了主耶稣对灵魂的爱与关切，使得人只看见眼前，没有看到永生；只看到自己和世界，没有看到基督。这是极隐藏和令人厌恶、更令神厌恶的罪（赛 43:23-24），是拦阻至亲真信福音的重要原因。

突破建议 1：在福音中悔改，被福音更新

一个人真认识福音后，会产生在两方面的深切改变，一方面他会在圣灵的光照下越来越知道自己的罪，并恨恶自己的罪。另一方面，圣灵会使他越来越看到耶稣基督十字架救恩的宝贵。

当神藉着向家人传福音时的艰难，来显明一个人具体的罪时，他会再次蒙圣灵的光照并被责备，以至于越发看见并恨恶自己的骄傲、不信、懒惰……同时，也惊诧于一个事实——主耶稣却为这样不配的自己死在十字架上！他会再次像税吏一样祷告说：“神啊，开恩怜悯我这个罪人！”（路 18:13）“我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。”（约一 1:9）神也赐给我们够用的恩典再次站立，更坚定地在主的爱中继续向家人传福音。他不仅要为自己，也要为家人恒切代祷，在祷告中会经历福音里的更新与动力和对家人更深的爱，因为深知神在基督里比我更爱我的家人。

障碍剖析 2：由亲近关系带来的障碍

向至亲传福音之所以艰难，其中一个原因是我们和家人的天然的关系让我们很难“单纯地、直接地”传福音。因此，我们必须小心谨慎，求主给我们智慧，使这些关系不但不成为拦阻，反成为传福音的切入点。因此，我们需要格外去面对和突破这些障碍：

（1）我们不知道如何说明罪的问题

这几乎是每个人都要面对的，但罪的问题必须被说明清楚，否则他们不能明白真正的福音。一般来说，我们不能直接指出父母的罪，这容易使他们误解为这是对他们的指责，让他们认为我们不再爱和尊敬他们了。

为此，你可以向他们见证神怎样光照你，使你知道了自己的罪，比如不孝敬父母、某些恶习等。还有一个更好的方式就是如上篇中说的，宣讲神的真实、圣洁、公义，以及神公义的律法，神会使用他的律法来光照和揭发人的罪。

（2）我们缺乏对家人应有的爱和敬重

不同的家庭这种情形可能会不太一样，有些家庭有明显的秩序，有些没有。但要点是，你是属主的人，也仍然是儿女，是妻子，是丈夫。你要尽自己的本分，行神所吩咐的事。即使以前任性、不那么敬重父母的，也要因为主的缘故，开始敬重父母；从前不那么敬重和爱配偶的开始爱妻子或顺服丈夫，即便他们都还没信主。

（3）父母不把你当传道人

不是说你是全职同工才是传道人，所有信主的人都是向着这世界的传道人。父母不把你当传道人，这也是没有办法，因为在父母眼中，你始终是他们的儿女。

怎么办呢？你始终要有传道人的身份意识，也要在为人处事上显出来。你可以请求一个相对完整的时间，把福音清楚讲给他们，那个时间里，你虽仍然是儿女，但更重要的是，你是为主传道的仆人。

（4）我们害怕冲突、逃避责任

面对至亲，特别是父母时，信主的儿女可能最常见的障碍就是害怕冲突，因此逃避向他们传福音的责任。越是温馨和睦的家庭，就越不容易突破这个。但我们要有一个心志：耶稣是我的主，而我所爱的家人正在地狱的边缘，我们要祈求主赐给我见识和勇气，情愿承担和父母之间一时的冲突，只要把真福音传给他们。因为这才是真正爱他们，而我们的主岂不比我们更爱他们，以至于为他们而死吗？

突破建议 2：有效地传讲

总体而言，突破由于至亲关系所带来的障碍，我们需要教会里的弟兄姐妹的帮助，我们绝非孤军奋战，而是“齐心协力”。同时在自己面对家人时，也需要更加郑重，以特别的方式来保证谈话的有效性。具体建议如下：

（1）要求相对完整的时间

我们习惯见缝插针式的跟他们说两句福音相关的事，不是说这个不对，但确实容易使家人不认真面对，以至于误解或不容易明白福音。更好的做法可能是：在某次合适的时机——比如某次争吵、父母的担心后，你请求家人半个小时或一个小时，详细地和他们讲明你所信的福音到底是什么。当然，此前你要预备好自己和自己要传讲的福音。

（2）彼此去家里探访

因为和家人的亲近关系，你确实可能不好传福音，但当你把朋友带到家里，家人对他们一般会更有礼貌，也更容易听进去你朋友的见证和他们所传的福音。这是我们教会最近开始出现的、也比较有果效的一种做法。当然，我们需要更多的祷告，求主预备这样的一位合适的朋友来帮助你，信实的主一定乐意听你的祷告。但还是提醒，不要因这个而疏忽和逃避自己持续向至亲见证主名的责任。

障碍剖析 3：家人对信仰常见的误解

虽然本质上讲，所有不信的人对福音都是抵挡和无知的，他们总把福音当别的。但这并不意味着你不要去具体地思想你的那一位至亲的具体的误解和抵挡——通常来说，不同时代、不同年龄、不同处境的人会对福音有不同的误解。在此列举一些常见的误解，你可以留心：

- (1) 世上哪有什么神？都是宗教上的说法。信则有，不信则无。
- (2) 基督教信仰是西方文化侵略。
- (3) 信了耶稣就是不要祖宗和亲人了。
- (4) 信仰是软弱之人的精神寄托，我意志坚强，不需要信仰。
- (5) 好东西大家都会信，但现在家族的人都不信，我信没面子。
- (6) 我对得起良心就行，我哪有罪？
- (7) 多挣些钱比啥都强，信主能给我钱吗？好好过今生比什么都强。

突破建议 3：自觉面对、省察、具体分析

若经常去传福音，你会发现很多这类错误的看法。这些误解太多，不太可能一一击破，但要倾听和面对这些问题，带他在福音里看待。不管是什么，我们都需要在神面前祷告祈求，求主圣灵的光照和带领，让我们明白这些问题的根源。因为病人是不能诊断自己的，只有你有能力、也有责任为他诊断。

你要真知福音和福音里的内在逻辑与传讲方式，参考《关于神和你的四件事》，不断带他去面对这四件事——“神、罪、基督、信”，特别是对天堂地狱的关切，把福音完整而清晰地跟他讲解，很多问题就会有答案。要特别留心把他带到“耶稣基督并他钉十字架”这福音的核心上去，即便是仍旧不信，让他的不信是针对真福音的不信，当他继续面对福音的真实和奥秘的时候，圣灵仍会在里面工作，使他真信福音。

障碍剖析 4：当地没有教会继续牧养

这是一个客观的、又让人难过的障碍，成为很多家人不信主的缘由，也成了许多信徒向家人传福音的顾虑。但这一方面提醒我们为家乡祷告，甚至也可以求主装备你，使用你回家乡开拓教会；当然，这需要等候神，需要教会的印证和必要的训练。另一方面，也要积极地想一些方法来面对。但至少，这不应当成为你不向他们传福音的借口。

突破建议 4：邀请父母来教会所在地

父母所在的地方可能没有教会，而他们周围又都是不信的朋友。邀请父母来到你委身的教会所在的地方，会是一个很好的做法。如此，这一方面使他们离开了“本地本族”，暂时脱离或中断了一些关系，同时也使他有机会在你所在的教会共同体中听见福音，看见福音。若有你的教会中有兄弟姐妹的父母来到教会，教会的共同体一定要热情地接待，一方面将福音见证出来，一方面也要找合适的时机将福音认真讲明。很多兄弟姐妹的家人都是来到教会才开始改变和面对福音的。

障碍剖析 5：对时机的错误期待

还有一种错误的期待使我们常常推迟向至亲传福音，比如说“等我结婚了/找到好工作了/有时间了……我就可以很好地向父母传福音了。”其中一些期待可能有合理的成分，但也一定要小心，因为这可能是在试探神¹⁰（太 4:6）。而且，这正在导致我们落入没有向家人传福音却不感到亏欠的冷漠中。身处末世怎么能够不迫切呢！

突破建议 5：抓住时机，有福音里的急迫感、末世感

抓住时机，不是要你以不明智的方式传福音，而是说主来的日子近了，时候真的不多了。主耶稣不断警告说，他来的日子像贼一样。（太 24:43-44）我们不知道耶稣什么时候来，所以更应该赶紧传讲这关乎天堂地狱的末世性福音。我们若不传福音，就有祸了。当我们带着这末世的意识，迫切地向父母传福音时，上面所说的许多困难和拦阻，都会被圣灵清除，福音的能力也会藉着你彰显出来！

抓住时机的另一个要点是：圣灵往往显明一些机会，使你有机会清楚地传讲福音。这时机可能是你正在的被逼迫中、父母的生病、教会的一些活动等等。你要抓住时机，想方设法地让至亲听到福音。但你若没有这样的福音里的意识，并随时做好准备可以简洁清晰、完整又有核心地传讲这福音，很多机会可能都从你指缝中溜走了。“要把握时机，因为这世代邪恶。不要作糊涂人，要明白什么是主的旨意。”（弗 5:16 新译本）

障碍剖析 6：在长期失败中逃避自己的十字架

当家人嘲笑你的信仰，甚至逼迫你的时候，你可能还能忍受；但当为父母祷告很久，传了很多年福音，他们仍然纹丝不动时，我们很可能失望、灰心、焦躁、沮丧、不信、抱怨家人，甚至抱怨神说：“主啊，你忘记我和我的家人要到几时呢？要到永远吗？”（诗 13:1）更可怕的是连祷告也不愿意了，痛苦和灰心抓住了你，使你只想逃避自己的这个十字架。这种情形和障碍其实是很常见的，笔者自己也曾其中痛苦挣扎，身边许多弟兄姐妹都在这样的光景中，找不着出路。

突破建议 6：在自己的十字架中经历主的十字架

其实，不只是向家人传福音，当我们遇到别的胜不过去的环境、罪恶或痛苦时，也是这种情形。当你在这样的光景中，你要知道，这正是十字架上为你死的主所命定的他门徒必须走的“十字架道路”，你也要通过十字架的眼光来看待你正承担的痛苦与失败。因为一个人只有在他自己十字架的苦难和绝望之中，才能更明白主耶稣基督的十字架。

除非特殊情况，笔者认为你不必祷告求主拿走主加给你的艰难，反而要在这艰难中面对主，这艰难往往会光照你的罪、你的抱怨、你的污秽；你抱怨的原因往往是因为你想通过别的一一而不是耶稣基督并他钉十字架——到神面前，这些你要仔细地省察和面对，人很容易自以为义，希图以自己的行为、敬虔、荣耀、眼见等等一切你认为好的东西到神面前，但十字架否定这一切，十字架揭发我们的败坏、软弱和罪恶，使我们对自己绝望和厌恶，看见自己恶蛇般的本性，只配地狱之永刑。

在这样的绝望、痛苦和对自己罪恶的厌恶中，你要仰望耶稣基督的十字架，他正是为你这完

¹⁰ 在马太福音 4:6 中，魔鬼让耶稣造出一种环境来让神来保护他，目的是让耶稣试探父神。

全败坏的罪人，承担了本该由你来承担的神的忿怒。那时，你会更认识耶稣基督并他钉十字架：通过被挂在十字架上卑微、失败、被刑罚、被咒诅、被钉死的拿撒勒人耶稣，认出神在基督里的荣耀、拯救、大能，永福和生命；你会再次被福音更新，更欢喜地在你的十字架中与那为你钉十字架的主联合。这正是马丁·路德所说的十字架神学和十字架道路¹¹。感谢主，正如保罗不住地在哥林多后书中所宣告的：“他对我说：‘我的恩典够你用的。因为我的能力，是在人的软弱上显得完全。’所以我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力覆庇我。”（林后 12:9）

以上只是列举了我们向至亲传福音的一些障碍和相应的突破建议，实际情形可能更复杂，但无论如何，我们要面对这些拦阻，要在祷告中、也通过圣经和耶稣基督的十字架来思考和面对，求主引导我们，赐给我们福音里的智慧和勇气，持续地向至亲传福音，见证主名。

结语：永生或永死，都是永恒

主耶稣曾对贪爱钱财又嗤笑他的法利赛人讲了这样一个真实的故事：一个财主生前天天奢华宴乐，死后进入阴间受痛苦，就向亚伯拉罕喊着说：“用指尖蘸点水，凉凉我的舌头，因为我在火焰里，极其痛苦。”亚伯拉罕拒绝了他，因为他们之间有深渊隔绝。于是，财主请求亚伯拉罕打发人去告诉他正活着的五个弟兄，对他们作见证，免得他们来这痛苦的地方。亚伯拉罕说，若不听从圣经的话，就是有一个从死里复活的，他们也是不听劝。（路 16:14-31）

这信息的内容何等可怕！在写这篇文章时，主的话再次抓住我，也让我们思想和面对：我们是否也和法利赛人一样贪恋今生而把福音看成今世而非天国的事？我们是否也正在嗤笑、轻看使徒们所见证的基督十字架的福音？我们是否正向世界妥协不照着圣经传讲，而传掺了假的“福音”？我们是否漠视亲人的灵魂正在地狱火湖的边缘？哦，主啊，不要使我们像这天天奢华宴乐的财主，求你使我们真明白、真信你的福音，求你使我们真知道怎样照圣经向这世界和我们的亲人去传讲福音，这实在是生死攸关！因为无论是天堂还是地狱，永生还是永死，结局都将是永恒！

本文刊载于《教会》杂志 2016 年 11 月第 6 期，总第 62 期。

¹¹ 关于“十字架神学”和“十字架道路”，基督的十字架与门徒的十字架等内容，推荐阅读：“基督门徒的十字架道路”，刊载于《教会》2015 年 1 月第 1 期，总第 51 期；“路德的十字架神学”，刊载于《教会》2009 年 9 月第 5 期，总第 19 期；“颠覆、拆毁与重建——就十字架神学及其应用访谈以勒弟兄”，刊载于《教会》2014 年 3 月第 2 期，总第 46 期。

如何给儿女传福音

——就家庭中的信仰教育采访以勒弟兄

文/本刊编辑部

编者按：有几位一直在教会、机构服事青少年的同工曾和我们谈到，他们所服事的青少年，虽然来自各个教会，但其中在信仰上略有根基（都不敢说是重生得救）的孩子，却是寥寥无几，甚至一些牧师传道人的孩子、在基督教学校受教育的孩子也从心底不信。这些同工在深入这些孩子当中、与他们分享的时候，发现青少年的问题会追溯到他们的儿童时期，并且问题的核心尖锐地指向他们的父母：首先，父母的信仰流于肤浅表面，信仰只成为他们生活中的点缀，生命没有改变；其次，父母没有向孩子传福音的意识，这往往也与第一点相关；第三，纵然有一点意识，也因着生活的忙碌在具体实行上忽略，将给孩子传福音的责任推给教会，没有和孩子分享过自己的信仰历程；第四，因为和孩子是不同时代的人，差异大，不知道该怎么给他们传福音，即使按照自己的方式传了福音，但孩子却没有接受。尤为让他们深思的是，父亲在家庭教育中的缺失对孩子造成极大的影响。父亲往往为工作、事业疲于奔命，与孩子之间有很深的隔膜，甚至传道人也因为忙于种种事工而忽略了以圣经原则教养孩子。家庭教会“信二代”“信三代”的流失，一直以来是一个相当严峻的问题。目前对于基督教教育的呼声，也是针对这个问题而发出的。那么，对于带领孩子成为基督的门徒，父母尤其是父亲，应该并能够做些什么呢？我们就这一问题采访了以勒弟兄。以勒弟兄在中国家庭教会敬虔的传统中长大，从小信主，但后来却一度在信仰上经历极大的挑战，之后更深地认识主、追求主，被神呼召全时间事奉主。现在，他是一个十五岁男孩和一个七岁女孩的父亲。相信他自己在福音里成长的经历，与他十几年来给儿女传福音的体会和反思，会值得我们借鉴。

本刊编辑部（以下简称编）：父母对孩子都会有一个期待，然后按照这个期待来教养他们，所以首先想问您，您希望自己的孩子成为一个什么样的人？

以勒（以下简称以）：首先是有基督里的生命，其次最重要的是，他一生是事奉神的人，这个事奉指的是从心灵出来的一个归属，一个敬拜，愿意讨神的喜悦。不管他做什么，不管他是不是全时间的工人，他这一生是一个传福音的人，是一个造就门徒的人，依靠神、跟随神、事奉神。

编：但是一个人信不信主，有没有重生的生命，是神做成的。父母能在其中起到什么作用呢？

以：所有一切都是神做的，那是神的主权。神以主动的恩典来实行他的爱，在这个实行的过程中，我们是渠道。作为父母，所要求我们的是在这个管道上忠心、尽心，为他们祷告，带领他们读圣经，很清晰地跟他们讲福音。跟我们在教会牧养是一样的。

编：您家好几代都是基督徒，请您谈谈您的父母是怎样带领您认识主、追求主的。

以：父亲给我传福音是先告诉我有一位天父，他是怎样一位神，他的爱，他的公义，我们要信他，向他承认自己的过错，求他饶恕、帮助、看顾。然后，父亲再一步步地通过故事的形式来讲这位天父的作为，讲耶稣基督的救赎，引导我逐渐进入信仰。那时正是文革时期，必须很有智慧地向孩子传讲福音。例如，我父亲向我讲以扫和雅各的故事，是说有一个哥哥叫“毛”，有一个弟弟叫“抓”。

另外，我家里有固定读圣经的时间。文革期间我们家偷偷藏了一本圣经，后来我和弟弟大一些了，父亲就带着我们读圣经，我们最爱听启示录。父亲晚上也会带我们祷告，在我们要作一些重要的决定和选择的时候，带我们禁食寻求神。另外一个我觉得是很重要的，那就是我的父母在他们自己的生活当中是怎样来过基督徒生活的，特别是在一个逼迫的年代，他们所表现出来的是怎样一种基本的对生命、对人生的态度。

我在父亲的生命当中，看到一个敬畏神的人怎样追求神。对我而言，敬虔是一副图画：冬天的清晨，天还黑着，在我们家屋外有一个人跪着祷告。那就是我父亲。不管寒冬酷暑，他每天早上有一个小时跪着祷告。除了周日会睡个懒觉，他每天上班之前都会早起一个小时到一个半小时祷告读经。

另外，敬虔是在生命中展现出来的。我父亲犯了错误会马上承认，尤其是在管教我们的事情上，他看见自己错了会很坦然地认罪，而且是忧伤痛悔地认罪。还有就是为了神要吃很多亏，有很多舍弃。比方照顾爷爷奶奶，父母甘愿担当，从来不计较。对亲戚、邻舍也是这样。以前建房子都是寸土必争，我父亲却不争，对人比较仁慈。另外，直到现在，只要有人打电话找他，他的时间是很无私地愿意和别人分享的。

有一件事情我印象很深，我父亲曾经因为信仰的缘故，在文革中被捕、坐监。文革后他出了监狱，用了几年的时间寻求平反，写了很多申请平反的资料。几年后，他在祷告中很深地看见复活之后的主耶稣手上还有当年的钉痕，因此父亲认为这个所谓的黑锅、记录对他其实是一种荣耀。所以那天晚上，他就把平反资料一把火烧了。从此以后，这件事就放下了，再也不提了。其实在当时的社会文化中，平反昭雪后，对你一家的身份甚至经济都是有很大好处的。若他平反了，政府会赔偿他 3600 元，而当时他一个月的工资是 56 元。我那时才上中学，看到父亲的所作所为非常震惊，从中我感受到父亲所信的这一位主对他的真实，而且这件事对我的后续影响是越来越大。

编：您能简单谈谈您从小到大的信仰历程吗？

以：我是从四岁开始对神的应许有信心的依靠。有一天我犯了错，和奶奶道歉，和父亲道歉；但父亲说，你光和我们道歉是不够的，你还有一位在天上的父亲，你要和天父道歉。于是，我就向天父认罪，此后把生活中和父亲的关系、对于父亲的概念投射到天父身上，开始向天父祷告。我到初中二年级的时候，基督代赎性救恩已经明确。虽然信仰具体形成的过程我记不清了，但我从小就把神当做真真实实的一位，这是很重要的；即使后来遇见很多人生的挣扎，那种依靠性的关系一直在我的生命中，没有中断过。我快六岁的时候，父亲被抓起来，当天晚上被抄家。第二天爷爷奶奶和我说：“我们不信天父了。”他们是为了保护我，保护家；但我心里的第一个反应是说：“我要不信天父，天父多可怜啊”——那种很实在的和另外一位的关系。所以我当时就有一个想法：你们可以不信天父，但我一定要信。所以趁大人不在的时候，我会跪下来向神祷告，一直到后来我跟母亲去农村。我的祷告虽然一个月一次甚至半年一次；但那种真实感，那种依靠，那种关系一直在。所以，我不入团，一直是班里的“落后分子”，后来我虽然在学习进化论、唯物论的时候产生过疑惑，也在父亲入狱后被排斥到社会边缘，但在信仰上一直没有遇到危机性的挑战。

我的信仰遭遇危机是在我的青年时代。原因首先是我父亲从监狱出来后，受到几个极端灵恩派的人影响，灵恩派的神学在塑造我们的信仰，祷告时追求很多方言、异梦，跟神的关系要看那些经历。其次，对于我们这一代人，所面对的和他们受逼迫的这一代人不一样，我们外

在形式上没有遇到什么艰难，但却不知道该怎么面对社会文化。所以，当我们一直为我奶奶的病得医治祷告，神却没有垂听，我寻求出国读书，有位老弟兄说他得到了亲耳听见的神的话语的启示（那时候我们叫启示）告诉我会去哪个学校，到最后也没有应验；我就对神的真实性产生一个问号。最后我祷告说：“神啊，你走你的阳关道，我走我的独木桥。我知道你在那，我没法否定你的存在，但是你就别来管我了。”那时候我也不祷告了，也不参加聚会了。后来我去了美国读书。但当我进入学校的第一天，我就去找教会，我没有一周不去礼拜。感觉那个过程我是在和神摔跤。我一直知道神在那，用一双温柔的手在抚摸我的心，呼唤我回来。但我硬着颈项说，我受够了，我已经太疑惑太彷徨了。后来，我听到唐崇荣牧师的布道，发现信仰还有这样一种信法，如获至宝，之后花了很多时间在改革宗神学上下功夫，才回到一种归正的信仰里面来。但后来我又走到极端理性主义的一个地步，人变得非常冷，跟神好像没有太多的关系，会对别人有很多批判，在这个过程中也走到一个生命枯干的地步。在这之后，在又一个颠覆破碎的过程中，就更深地看见实际上是改革宗神学背后的那个最原本的恩典，那个福音，回到与那位复活的基督，与那位位格的主的生命的生命的关系当中；于是，在对圣经真理有委身的热忱，和在福音里，灵里面与位格的基督有深厚的亲密关系上达到了一个平衡。我觉得那时候我信仰上的危机是一种认知性上的摧毁和重建，并没有到生命的根基上。这可能也是很多家庭教会的信二代、信三代在不同程度上经历到的。但我感受到人一定要透过这种疑惑、破碎的过程，神才会逐渐地成为你自己的神。

编：为什么您认为一定要经历这样一个破碎的过程？

以：这种破碎和疑惑是不同程度上的，不一定要经历我这种程度的破碎。灵恩运动里的很多东西对人的信仰有一个负面的、摧毁性的影响，而且我之前所领受的信仰在系统性和知识性方面是有缺欠的，所以对我而言需要一个拆毁重建的过程。但是我觉得每个人的生命都要经历不同程度的熬炼、摧毁和挑战。像我的儿子虽然从信仰的整全性、教会、家庭来讲是比我强得多的，但是社会文化一定会在孩子心中产生某种影响，他在成长当中一定会有自己的梦想，这些东西需要经过摧毁，他会受这些痛苦，在这个过程中和神摔跤，去问这个信仰对我来说是不是真实的，然后在这个过程中经历这种真实。

而且，对我而言，这也是一个认识自己的过程。我觉得如果没有这样一个经验性的、真实的对自己的罪、对救恩认识的过程，对罪的认识还是会停留在表面上。所以那个破碎是每个人都需要的。我们的孩子容易变成法利赛人，规规矩矩的，他们什么时候能很深地看见自己是罪人，对神有深深的感激，那是非常重要的。不仅是看到自己外表的行为做得对或错，而是看到自己不管外表做得多好，里面都是一个悖逆的、自我中心的、不敬畏神的人。这只有在破碎的过程当中才能比较深地看见。

编：您有没有思考过为什么家庭教会中的这么多孩子都流失了呢？从您的自身经历来反思，在带领下一代在福音里成长上，有哪几点是需要格外注意的呢？

以：其实在我父亲那个年代，能站得住，并且还带着孩子读经祷告，已经很不容易了。我父亲认识一位老人家，一辈子很敬虔，却因为自己受了很多逼迫，不愿意再让孩子承担，就不跟孩子讲信仰。后来他晚年最大的痛苦就是两个孩子不信。所以首先的一点就是：在我们最软弱的时候，心里也要清楚明白：我是把孩子在永恒中与神的关系看为重要，还是把孩子今世的平安稳妥看为重要？

第二，我觉得父亲在带我信主方面，是花了很大功夫的，他给我讲很多的圣经故事。虽然他曾一度注重神迹奇事，在教导上有偏颇的地方，而且对于福音，对于耶稣基督到底是谁、他

为我成就的究竟是什么，也阐述不多（我虽然知道代赎，却对那种深刻性了解不够）；但是，他对重生是很重视的。他没有给我讲过重生是什么，但是他给我讲他的故事，讲我爷爷的故事，讲我们家的故事，他在故事里面一直给我强调这个，尤其在他出了监狱以后。我觉得这可能是很多父母在信仰教育方面缺乏的、偏差的、需要反省的。要给孩子讲我们自己生命中认识主、经历主的见证——这其实是神对以色列人的要求，是我们的责任。

第三，我们生命当中是不是活出一个舍己跟随主、经历神恩典的生活？我们有没有活出一个跟随神的舍己的敬虔？还是只是有规律地去教会？我们是不是让孩子透过我们的生命看见这个信仰的真实性？当初我面对要不要回应神的呼召、把工作放下来全时间事奉，对我的一个挑战就是：我是不是假冒为善？究竟信仰对我只不过是一个点缀的精神安慰，还是我真的愿意把文化当中很多人都看为很好、很宝贵的东西放下，去追求神？我也问自己，究竟我给孩子留下来的是怎么样的一份遗产，是一份可见的遗产，还是一个跟随神的故事？就像我父亲和我爷爷给我留下的。

第四，我们也许会被人看为非常敬虔，属灵上面很高大；但是在家里，家人在一起摩擦的时候，彼此的罪会看得很清楚，因为你自己是罪人，别人的罪也可能被放大，在这个过程中怎么来处理自己的罪，怎么彼此相待，只有家里人知道。有时候心里很深的动机也只有家里人最清楚。孩子所经历到的也可能是：父母路上还在吵架，进到教会里就换了一副脸。所以在家庭中，我们尤其需要学会怎样对待彼此的罪和自己的罪。这一点非常重要。如果父母没有学会在福音里彼此相待的话，孩子会被父母的假冒为善伤害。我的父亲给我一个很大的帮助，就是在我和他出现一些冲突、他管错我或者说错我的时候，如果他认识到自己的错误，他不是为了完成一件任务，而是在神面前从心里忧伤痛悔地认罪悔改，对我们也真诚地承认错误。所以我从小就有一个很深的感触：父母不是完人，也会得罪神，也会得罪孩子，但是他们真的有对神的悔改，对孩子承认自己的罪。父母的认罪悔改在孩子身上会产生一个极大的力量，不管孩子之前多生气、多抱怨，但在他的父亲那样一个回转和认罪悔改当中，心就像冰遇见火一样融化了，一点恨、一点埋怨都没有了。后来我在学习圣经辅导的时候也越来越深地看见这一点：和孩子彼此劝勉，彼此敞开，在跟孩子的互动过程中承认自己是罪人，向他认罪，在这个过程中来帮助孩子成长。很多时候，我跟我的孩子承认错误，孩子会说没关系，反正你是罪人。

第五，我也是在基督徒家庭中长大的，所以我知道很多时候我们的父母会把一些实际上并不是圣经里的东西加在孩子身上，就产生出一些家庭的矛盾。比方说，中国的父母对孩子都有很高的期待：学业好，是乖宝宝，至少在教会里可以给自己长脸，或者是显示出自己是一个敬虔家庭中的孩子。在这样的情况下，道德的和“属灵的”期待可能对孩子的压迫更大。

第六，我们带孩子读经祷告的时候，给孩子的感觉是信仰是很刻板、律法的？还是信仰是很活泼的、自由的、在信心里依靠基督的跟神的关系，对神的敬畏和爱？如果读经祷告被当做蒙神喜悦的工具，而不是蒙恩的渠道，就容易使孩子变成靠外在的，比方说以读经祷告、行为来看自己是不是一个合格的基督徒。

第七，作为一个教会整体，对下一代的教育不能只停留在主日学和一些活动、节目上，而是要建造一群孩子的福音共同体：让他们从小到大，直到他们的高中、大学阶段都身处一个福音的群体。这是在我父亲身上看到的，他在大学阶段学生团契的生活，对他的信仰产生了一种很强的支撑、保护甚至是造就的工作，这是我们大学阶段没有的。再比方说，我们教会

有一个高中生的团契，实际是对于孩子进入大学的一个准备，都是那些大学刚毕业回来工作的年轻人来服事他们。我的儿子很喜欢他的辅导员，这是一个比他大几岁的弟兄，信仰很扎实，他们一起去看电影、吃饭，有很多团契的生活。同时，我的儿子在教会里慢慢也开始服事小的孩子，七年级（相当于中国的初二）之前他们是被人服事，之后他们就要服事别人了。在服事小孩子的时候他要给他们讲福音，这个过程中会深化他的服事和对福音的认识。我觉得孩子有这样的共同体和环境是很蒙福的。孩子在同伴当中所经历的道，以及信仰的真实性是跟家里不一样的。而且最终他会离开家，与这些同伴一起走一生的路。如果没有这样的共同体，一旦孩子进入社会，会发现很大的问题。我觉得教会在这个方面是有责任的，但要警惕不要做成惯性事工。

最后一个是神学方面。老一代所教导的那种受苦舍己跟随基督，今天这个时代在形式上已经差很多了。那么在今天，怎样在一个不变的舍己跟随神的核心上，有完全不同的、创造性的样式和模范可以效法？这对于基督徒的下一代是非常重要的。他们可以在与父母有同样的敬虔根基，但是样式完全不同的人身上看到一种连续性和不连续性，让他能够说：我长大了会成为什么样的人。

编：那您现在带领您的两个孩子认识主、追求主，是怎么做的呢？

以：我受父亲影响，在孩子很小的时候就带他们祷告，在孩子还不能读圣经的时候给他们讲故事，讲有一位天父。我女儿两岁的时候很不理解地问：我看不见天父啊？我就和她说：“你看不见爸爸妈妈的时候，爸爸妈妈在不在啊？”或者用风来作比喻，让她有一些感性上的了解。同时，我每天和她一起祷告，也让她自己向天父祷告。虽然有的时候她不明白，但祷告的时候圣灵会在我们心里动工，去建立那个关系。

要让孩子养成每天晚上祷告的习惯。当我们跟孩子一起祷告的时候，用的是非常简单的他自己的语言，我们祷告的内容也是他生活当中一些最简单的东西，例如今天去教会了，和小朋友一起吃饭了等等。如果父母跟孩子在一起祷告都是用一套属灵的术语，孩子到七八岁的时候也会学会那些，但那其实从实质来讲离真实是更远了，而不是更近了。

而且带孩子祷告不仅是规律性的，也要在孩子的想法和愿望方面和他一起祷告。借着这些让他经历天父的真实。比方我儿子小的时候很喜欢看《蔬菜总动员》（一部基督徒出的动画片，里面讲很多圣经故事），有一套这部动画片的特别动画集，他一直想要。那时候教会的图书馆也卖这个动画片，但是他想要的那套没有，我们就训练他把这种要求带到神面前，为能在教会的图书馆买到而祷告。我们一直祷告了几个月，但教会一直没有进这套动画片，到后来我都想到网上给他订购一套了，但最后我还是在神面前祷告说：“神啊，求你造就这个孩子，你来听他祷告，让他经历你的真实。”结果就在那个星期，我们参加了教会一个关于教育子女的会议，正好有一个机构参与，卖一些儿童读物，其中就有他想要的那套录像带。虽然价格要比邮购贵出百分之四十，但我特别高兴地买了。神听了孩子的祷告，见证了他是听祷告的神，在孩子的生命中种下了这样一个印记。到现在我问儿子：神对你真实的吗？他还会举出几个例子，这是其中一个。

这是以祷告开始，建立他们和天父真实的关系。在孩子四五岁以后，我们家会有一起读圣经的时间。这方面我们做的不是特别好，不是每天都会读，但是尽量来做。孩子五岁到九岁之间，我会给他们讲圣经故事。也会比较多地给他们讲一些特别的故事，比如暑期我送女儿参加一些活动，在路上有一个故事时间：story in the car。我会和她编故事，也训练她自己编故

事。比方说，一个美丽的女孩被巫师变成了癞蛤蟆，只有一只鹰甘心牺牲自己的一根羽毛，一根决定它此后还能不能飞起来的羽毛，才能救她。也就是说，把代赎放在故事的情节里面。从不同的角度、用不同的情节来讲这个恩典福音的故事。然后回过来说，看看我们的主耶稣基督正是在做这样的事。我们也讲一些其他类型的、有信仰内容的故事，我觉得故事是很重要的，圣经中有许多的故事。

到他们七岁的时候，就可以我们读一段圣经，他们读一段圣经了。读圣经一方面是帮助他们了解圣经的内容，另外读圣经也成为家庭的文化或者说家庭的敬虔习惯，这对我们家是很重要的。我们一起读经是家庭生活中的一种享受，我们坐在沙发上，有时候是儿子靠着爸爸，有时候是女儿靠在爸爸旁边，有时候我会跟太太坐在一起，大家都会比较放松。读经的时间大概是十五到二十分钟，然后大家谈谈有什么问题，有什么感动。我小时候读经是规规矩矩坐在桌前，读完了以后我父亲就讲解，有点像讲道似的，但他讲的我没有太懂，并没有达到读的效果；所以现在我跟孩子们在一起读经有分享和提问的时间。比方说，我们跟孩子讲：耶稣基督道成肉身是什么意思呢？是替代我们、爱我们，但我也会和他们讲：没有一个人能够照神所要求的人的样子做人，所以神让他的儿子来做人。还比如我经常问孩子们：谁杀死了耶稣基督？开始的时候他们都会说是犹太人，或者是罪人，甚至说我们杀死了耶稣基督，但是我觉得这还不够，我会对孩子说，不只是这些，是神自己杀死了耶稣基督，是他的父亲天父杀死了耶稣基督。一开始他们会很惊讶，时间长了他们会慢慢去了解。就是从这些点上，让孩子清晰地从认知性的角度来了解福音。

读经结束的时候会一起祷告。我会尽量让祷告和刚才读的内容有关系。还有一点很重要，读经的时候我们父母不懂的就说不懂，和孩子一同探讨，不要强辩。

从小学五年级到中学的阶段，孩子会有很多的问题。虽然从小到大都会有管教，但这个阶段问题会越来越多。在管教的时候，首先父母榜样的作用是特别重要的，比任何说教都重要。如果父母在某方面做不到的话，说得越多跌得越惨。其次，孩子对罪、对救恩的一个经验性的、真实性的认识，其实就是在被管教当中，也同时在我们自己得罪他、认罪的时候加深。我发现孩子成长的关键时刻正是他们面对压力甚至犯罪的时候。这是特别的神的恩典要临到的时刻，但往往也是父母产生很大压力、容易有情绪性发泄的时刻，此时我们就需要凭信心说：神，我期望在这个过程当中，恩典、福音、基督显大。这样一个信靠主的意识，会帮助我们创造性地经历这些时刻，使我们和孩子都更深地进到福音里面。

在我的儿子九岁的时候，我们为了使孩子有一个完整的人文教育，就让他去学习钢琴。我们和他说得很清楚，学习钢琴不是为了成名成家，而是获得基本的音乐素养，因此不可以不去。我们也和他商量好一周去几次，每次大概三四十分钟，这都是他同意的。然而，有一天他的钢琴老师告诉我，他已经连续五次没有去了。这我完全不知情。我心里马上火了，我想，儿子平素很少撒谎，现在怎么变成了“惯慌”？我儿子怎么成这样了？我第一个反应是：他明明知道家规，我们不能容忍撒谎，我要把他叫过来问清楚，如果真是这样，就按照管教他的程序，先按家规打屁股，告诉他这就是结果，以后不能再撒谎了，然后再把他抱在怀里说：我爱你，我代表上帝来管教你。但感谢神，我那时刚学完圣经辅导，知道在正在发怒的时候不能去做任何事，于是我就在自己的书房里跪下来祷告。我说：神啊，求你让我看到这件事情上基督在哪里，福音在哪里，让我学习在福音里做一个父亲，在福音里管教孩子。然后我开始思想这件事，神提醒我的首先是：为什么你的孩子就不能变成这样呢？其实在你为此痛心的背后有很深的自义。第二，你不是相信人是全然败坏完全堕落的吗？那你的儿子为什么

不可能是这样呢？第三，你不是一天到晚地和儿子讲罪、讲基督、讲救恩吗？这不是一个最好的让他看见罪、认识罪、经历救恩的时刻吗？所以，我就先在神面前为自己的自义悔改，求神给我智慧，然后我就去揣摩儿子的心：他为什么会撒谎。（我们不能去问小孩子你为什么撒谎，他会懵，而是我们要帮他分析，和他确定是不是这样，然后来帮助他。）我就看到孩子都是很贪玩的，练琴对他来说是一件挺痛苦的事，但他爱父母，想让父母高兴，同时也怕父母的管教，所以他就做出这个“聪明”的决定——撒谎。第一天撒谎没有被发现，于是就接二连三了。在这个过程中神光照我：我现在是不撒谎了，但我想讨上帝喜悦的心还不如儿子想讨我喜悦的心那么强烈，我对上帝敬畏的心也没有儿子对我惧怕敬畏的心那么强烈；而我现在不撒谎了，不是因为我更敬畏神更爱神，而是因为我已经成年了，我一般不会再因为惧怕什么而撒谎，我没有比儿子好到哪里去。这带给我一个更深的悔改。

在预备好之后，我找了一个很充裕的时间，大概两个小时，和妻子一起把儿子叫到书房里去，问他是不是过去几天都去弹钢琴了。他又撒了谎。在我和他说出真相的时候，我看到他眼里的恐惧，我说：“儿子，你知道吗？在我像你这么大的时候，我也撒谎。而且我工作以后也撒过谎。”此时他惧怕的眼神变成了好奇的眼神，还带着点希望，他说：“是吗爸爸？你也撒谎啊！”我就和他说我小时候、我在工作中撒谎的事，我怎样得罪神，后来又怎样悔改。当我讲完以后，我就和他说：“你知道吗？从小到大我们一直在和你讲罪，讲主耶稣基督，而这个就是罪！你是罪人，我也是罪人，我们干什么都是想随从自己的心意，这就是罪，爸爸也是因为这个原因去撒谎。”就这样，我从他表面的罪行深入到他的罪根，然后我说：“你还撒过别的谎吗？你把它们全都写下来。”他写完以后，把那张纸给我，我就把它撕了，说：“我们为什么需要耶稣基督？我们本应该按照写的这些东西受神的惩罚，但耶稣基督替我们受了，他的宝血把这些都涂抹掉，一笔勾销。”我们就和他一起祷告，然后我说：“爸爸妈妈最不愿意的就是你用撒谎来解决问题，以后你有什么事可以和我们谈、商量，我们一起来做决定，不要撒谎。”

后来，我还是打了他的屁股，也抱着他说：“我爱你。”但我那时已经根本不想打他了，打他只是为了教导他：罪是有后果的。他哭了，虽然我打得很轻。第二个礼拜，有一天儿子突然给我打电话说：“爸爸，今天我能不能不练钢琴，我想玩。”我虽然不愿意答应他，但转念一想又很感恩，就和他说：“可以，今天不用练了。”过了几天，他又给妈妈打了一个电话说：“妈妈，我犯罪了，我欺负妹妹了。”他把对罪的认识举一反三地应用到自己身上，妈妈就在电话里带他祷告悔改，让他和妹妹道歉。

这件事在他的生命当中，在我们的生命当中都是一次很重要的经历。我体会到，真正的对罪、重生、悔改、恩典、福音的教导就是在这些对你而言可能最糟糕、最痛苦的事情当中。所以，我们谈孩子的罪的时候，是高高在上地作为一个审判者来谈他的罪？还是体恤他的软弱，讲出他的挣扎，同时也和自己关联上：他是一个罪人，我也是个罪人，我在这方面有什么挣扎？我有什么软弱和失败？当我们敞开自己和他们分享的时候，孩子能够看到父母同样是一个软弱失败却经历恩典、悔改的人。我们要给他们看到这条路我们是怎样经历的，那个真实的悔改信靠在我们身上是怎么发生的。一个个自己的故事和家里的故事会构成孩子的信仰中一个很重要的部分。

我的大儿子现在高中二年级，我会比较注重的是他的理性认知，他对圣经的认识，神学性的了解；我也会在一些细小的地方观察孩子的生命，注重在他生命里有没有对神的敬拜、渴望，慢慢帮助他建立一个有呼召、有目的的人生。（对神的认识进入生命当中会产生出真实的渴

望和敬拜，会包括灵里很深的喜悦，愿意舍己等等。如果没有这种从心里发出的渴望和敬拜的话，那会仅仅停留在一个知识的层面。）我现在训练儿子是从逻辑和哲学上，让他学会批判性地思考问题，为他上大学作准备。我还在尝试，想和他一起晨更默想。我现在也跟他讲以后找什么样的太太。就是这样在人生的各个抉择中一起探讨一起学习。教会也给孩子一些具体的服事的机会，比如说他们的暑期圣经学校，我的儿子带一个班，给那些比他小的孩子们做老师，孩子们一点半来，他们这些小老师十点半到，有两个钟头一起为孩子们祷告，为事工祷告，我觉得这个挺好的。

我们可以尝试这一切，但孩子是不是爱神，是不是有重生的生命，都是在神的主权和恩典中。所以我们一定要为孩子祷告。对我而言，教养儿女中最核心的就是，他们在成长过程中不被我们的假冒为善败坏，而是在神的恩典当中看到我们悔改的人生，他们这一生也去依靠神，怀着去经历神的恩典的盼望活一生。

编：您是怎么跟您的孩子谈重生的问题，他又是怎么来回应的？

以：我儿子14岁受洗，在他受洗的前一天晚上我们谈了大概两个小时。我问他按照你今天跟神的关系，明天如果你死了，你知道自己在哪吗？你有什么确信吗？为什么？但是我觉得这不能只是概念性地问。因为从我自己的角度，重生不是对于一个抽象上的认知懂或者不懂，而是说真的体会到自己是一个罪人，有那种知罪、认罪的心，并且看到耶稣基督是来赦免我。我是从这个角度在他成长的过程中帮助他。重生这个问题我是到儿子十三四岁的时候跟他谈的，但是从他很小的时候，我们所注重的就是他对神的真实性，对自己罪的真实性和自己需要救恩的真实性，再加上赦罪经历的认识。我现在还是不断地提醒他，你过去几个礼拜跟神的关系具体是怎样的。我也不断地确认他对福音的理解是否清晰。主日后我会问他牧师讲了什么道，对你的生命、生活有什么影响。我也和他谈我自己的挣扎，我身边的人的挣扎，让他感受到不管是我、是别人、还是他自己在罪上面很真实的挣扎，让他感受到在这个过程中神施与的恩典。总而言之，越来越多地让他在我的世界当中经历神，我也进入到他的世界去了解他怎样经历神。

编：那你现在判断他重生了吗？你以什么标准来判断？

以：从某种角度我觉得儿子是有生命的，因为他自己祷告，自己早晨起来会主动读圣经，在他的生活当中也有对神实际的依靠。他常常是能够知罪的，在自己发脾气之后，会对神认罪，对人道歉。这是一个很重要的标志。另外我觉得他很善良，心里面对人很柔软，愿意帮助别人，爱其他的小朋友。在教会的事奉中很快乐，在服事当中对孩子很有爱心。最近又看到儿子愿意舍己，看到我们累了会主动帮我们干活，为了父母也会把自己的爱好放下。

另外我们在读圣经的时候，他分享得相当到位，七八岁或八九岁的时候，就像一个成年人的分享，有属灵洞见，这让我觉得很稀奇。所以我觉得这小孩生命里面应该是有圣灵的印记。

编：您刚才说每个人都要经历一个心灵破碎的阶段，那您觉得您的儿子经历了这样破碎的阶段了吗？

以：我觉得还需要更深。在成长的过程中要更深地、不断地去经历，这也是圣灵的工作。我曾经听过一个故事：在一个苏格兰的教区里，主日大家一起跪着祷告，牧师看到祷告的人中有一个刚被释放的囚犯，而在那个囚犯旁边跪着的就是当初判他入狱的法官。那个罪犯是在监狱里信主的。牧师看到，他就非常感恩。聚会结束以后，牧师就对法官说：“真是奇异恩典。”法官回答他说：“是，是奇异恩典。”牧师说：“我看见当初被你判入狱的囚犯，跪在你

旁边祷告！”法官说：“原来你说的是这件事，但是我说的另外一件事。”牧师问他说：“是什么事？”法官说：“像我这样一个被社会、被所有人认为很好、我自己也应该觉得自己很好的人，居然看见自己的罪，看见自己多么需要基督，对我来说这真是奇异恩典！”这个故事真的打动我，对罪的深刻的认识，对我们背叛神、不爱神的认识，这真是神怜悯的工作。虽然在孩子长大的过程中，我们基本上都是会在孩子犯错误、叛逆的时候让他认识到罪，但是那个还没有到最深的地方。最深的地方还是需要圣灵持续地工作。

编：您之前谈到您的父亲为主受苦的时候，您也跟着付代价。那您现在有没有跟孩子讲过我们信耶稣也是要为耶稣受苦的？

以：讲过，就是要付代价。我告诉他，爷爷在付代价，父亲也在付代价，我们都在付不同的代价；而且付代价是正常的，是每个人都会有的。

其实从某种角度来说，带孩子就是在家带门徒，不一样的是在更深的关系上的带领。所以如果你在教会做门训，但是没有用门训的态度把自己的太太和孩子带起来，其实你不配做一个带门训的人。门训应该是渗透在你生活的每一个方面，你整个的生活方式就是造就门徒，自己也不断被神造就。

编：在教育孩子的问题上，您和妻子是怎么配搭的呢？

以：对如何教养孩子我们很一致，也没有特别去分工。我们知道要去牧养孩子的心，孩子长大了以后离开我们，他要学会依靠神，他要到主面前，这个是对我们最重要的。另外，我们俩有一个原则，就是我们俩有问题的话，不会在孩子面前直接冲突。一旦我们两人吵架了，要一起向神祷告认罪，彼此认罪，也会跟孩子说刚才爸爸妈妈这样做也得罪了你们，我们在神面前要活出一个真实的认罪悔改的家庭生活。而且，我觉得我们虽然在孩子面前没有很激烈的冲突，但是我们的感情好不好孩子是很清楚的。父母彼此的服事和依恋，生活上的互助，孩子会感受到。我觉得这是一种属灵的环境。比方说，家里气氛较为紧张的时候，带孩子读圣经，可能更多是出于责任和义务；但是家庭气氛很轻松的时候，你会去享受这个过程，孩子们在这个过程中也会享受。我的两个孩子会喊：“我们现在该读经了，该祷告了！”小女儿会喊：“B-i-b-l-e time（圣经时间）！”

编：真的感受到你们在孩子身上下了很大的功夫。您平时事工这么忙，是怎么平衡的呢？

以：我觉得在时间上面我们尽量不要亏待儿女。我事工很忙，一出差就很久，但是在家的时候，我觉得至少应该保障的是每个礼拜六或礼拜日有一整天跟家人在一起。周一到周五的时间尽量有三个晚上的时间能给家里。把这个时间用好了，大家一起读经祷告，那是很宝贵的。另外，我每年都安排有全家一起出去度假的时间，是自己心灵休息和全家调整的时间，也是跟孩子们在一起的时间。

还有一些零碎的时间，比方说孩子们上学都有校车，但是我只要在家，会接送他们上学，为的是在上学的路上可以聊一聊。那段时间其实是很充裕的，有很多沟通的机会。

编：您的孩子上的是基督教学校还是公立学校？

以：他们去的都是本地的公立学校。我受威斯敏斯特神学院的一位老师影响挺大。他的大儿子去的是基督教学校，上到初中以后去了公立学校。他说基督教学校如果不是一个彻底贯彻基督教教育的学校，只是披上基督教学校的外衣，不一定比公立学校好。他的孩子从学校回来有一些问题、毛病，他就会跟孩子谈，但孩子却说其他的基督徒都是这样的，在我们学校

里这个很正常。所以我的老师说，如果孩子在公立学校里学会这些毛病，他会教育他那些都是不信的行为，但他是在一个基督教学校，这就很困难。所以我觉得，不管孩子在什么学校，父母都要尽力跟孩子沟通，要做很多护教和牧养的工作。

当然中国的环境和美国的环境不一样，因为中国是遇到一个教育的危机，而美国是一些传统的基督教价值观和伦理观受到挑战，教育本身的危机倒不是那么大。但我对国内的基督教教育有一些担忧。比如我听说有的教会会众才几十个人就想做基督教教育，要成立小学之类的，我就问他资源从哪里来？我也发现有的教会一开始投入基督教教育，教会整个的牧者、教育资源、人才都投入进去了，我不是说投入进去不好，而是在这样的情况，势必会影响牧者的精力、时间、他的专注点，影响到教会的人才、资源投入到哪里去。所以我们需要看教会在什么情况下应该或者是可以进行这种投入，而不是说一窝蜂地上马。

在遇到教育危机的情况下，基督徒父母会很容易热衷于基督教教育，但是热衷于基督教教育是不是从福音、从服事基督出发的，这是最要紧的。中国文化的一个特点就是父母爱儿女，而且在中国社会里平民上升的基本渠道就是通过教育。文官考核制度塑造了整个中国教育的体系，现在我们还是在这个传统当中。所以，我担心我们对教育的重视可能会裹胁教会教育事工的方向、原则、理念和目标，教会会在不清晰自己为什么搞教育、也没有去衡量整体教会十年二十年的事工的托付和呼召的情况下，就匆匆忙忙地进入到教育里。如果教会的教育事工被我们的私欲和不成熟裹胁，最后会把神给我们的福音使命的呼召，把传福音和建立教会的事工都牺牲掉，这是我最大的担心。

编：您说的这个问题的确值得深思。最后想问您的是，现在教会里非常多的父母都是信一代，很想把孩子带到主面前来，却不知该怎样做。对这些父母，您有什么建议？

以：我觉得最重要的是首先自己活出一个真正的委身跟随神的生活，活出一个不断地认罪悔改的生活。这个是至关重要的。我们都会假冒为善，但是我们要尽自己一切的力量为此悔改。以真诚的心去爱每一个人。当我们为别人祷告的时候，我们就不会在饭桌上议论他们的是非。

第二，也是很重要的一点，就是珍惜孩子作为一个神所造的独立的灵魂。他们是神赐给我们的孩子，但他从小到大是一个不附属于我们的另外一个灵魂，要去尊重他们、爱他们、事奉他们、带领他们。有一天他自己会站在审判他的主面前，我们要以这样的心来对待孩子。

第三，我觉得父亲对孩子保护的关系也很重要，要让他能够确信父亲是爱他、保护他的，在和教会、尤其是学校的互动上，需要父亲来承担这个角色。我们中国的文化环境有自己的价值和意图，学校会用各样的方式给孩子施压，包括给孩子排座次，在家长会上让父母感到羞辱等等。这时父母不要因为感到屈辱就把怒气转到孩子身上去，反而要保护孩子，去和学校讲道理，或者说承担这个羞辱，这是非常重要的。我们要承担从社会和文化来的压力，承担不公，为孩子的成长撑起一片天地，让孩子有一个很深的在父母身上的安全感。我会特意告诉孩子如果有人欺负他，告诉爸爸，爸爸会去处理，包括老师和所有成年人。孩子之间发生矛盾我也会过问，只要不是 **bully**（胁迫），会让孩子自己处理，否则我也让孩子告诉我。

其实我们一开始也不知道怎么带孩子，都是在摸索。我感觉自己很多教养孩子的观念并不是以基督为中心的，都是很杂的、不成体系的东西。我也常常是被自己的心诱惑，比如：我要一个什么样的孩子？在外面孩子真的很闹让你觉得没面子，那个时候你该怎么办？自己的脾气、自己的个性、自己的罪、自己的挣扎……很多时候发现自己真的爱心很小。我觉得养育

孩子时我最大的挣扎就是：我到底要我的孩子成为一个什么样的人？什么对他是最重要的？我是期待他成为一个敬虔的人，还是期待他成为社会上成功的人？

所以，结论就是先装备父母。教会要给父母一个整全的、从福音神学出来的、教育孩子的异象。告诉父母怎样分阶段地来帮助他们的孩子成长，给父母一张很清晰的孩子成长的路线图。教会也需要帮助父母成长。父母在孩子的成长过程中有很多的挑战和诱惑。比如说自己假冒为善的时候怎样跟孩子一起面对；教育孩子如何不是高高在上而是谦卑地与孩子同行；怎样在孩子选择职业或者是配偶以先帮助他作准备等等。我觉得教会如果有这些服事的话，对于做父母的会有很大帮助。而且在教会整体的事工规划上，建立一个孩子们的福音共同体。

本文刊载于《教会》杂志 2014 年 11 月第 6 期，总第 50 期。

我们的年轻人在想什么？

——浅谈如何向 80 后、90 后、95 后传福音

文/陆尊恩

从 2012 年开始，美国基督使者协会就开始积极研究新世代知识分子的文化变迁，以及向他们传福音的可行策略，在这里将我们初步的研究成果和各位分享，但我们本身仍在继续不断的学习中，有不正确的地方，请读者来函指导。

80 后——寻找亲密、真诚与和解的一代

中国社会与历史的巨大变迁，同时塑造了 50 后父母代与 80 后子女代两代人的性格特质，彼此对立又相互依赖，造就了 80 后子女对父母代“又爱又恨”的矛盾性格。和一个 80 后建立深入的关系，经常意味着要深入认识原生家庭对他/她的性格的种种影响。谈到原生家庭（或是母亲，或是父亲，或是曾经在成长过程中扮演父母角色的某个亲人），也就谈到 80 后的私房心事。

80 后与 90 后过半以上都是独生子女，对于生活的感受力强，相信自己有能力影响社会，同时也都是拥有理想的一代。80 后的原生家庭经历过政治动荡，对社会缺少安全感，也将这种不安全感传递给 80 后的子女，虽然是为了保护他们，但有时显得过于操控、武断，或依赖子女。有些子女长期与父母对抗，发展出“父母皆祸害”的敌对心态。

80 后多多少少都经历过与天才钢琴家郎朗类似的成长经验，生命性格深受原生家庭的塑造与影响，但不是每个人都像郎朗那样可以将伤痕转变成出人头地的动力。受到父母负面性格伤害的 80 后，情绪深受原生家庭的一举一动所牵绊，正显出他们内心对于原生家庭的高度依赖。在他们的内心深处，仍然渴望与父母代之间重新和解，一起走出不愉快的成长记忆。

80 后相较于 90 后，显得心事重重，对于家庭、社会与周遭的人际关系，有许多爱恨纠结的细腻情绪；在彼此无法充分信任的社会环境中，80 后不容易分享心中的感受，有时也学起长辈们进退应对的那一套，但内心深处却强烈渴望真诚、坦然、彼此不设防的亲密感。如果是独生子女，对于纯洁的友谊有更强烈的渴望。许多 80 后对父母代失败的家庭经验记忆犹深，自己到了结婚嫁娶的年龄，却对亲密关系感到莫名的恐惧。

80 后的人生选择深受原生家庭与朋友的影响。他们进入社会之后，难免为了别人而妥协自己的理想；正如韩寒的《后会无期》所勾勒出的气氛，这一群人的成长经验是忧郁多过快乐，不但没有认识自己，反而又不知不觉遗失了曾经拥有的纯真，为了现实戴上了自己不认识的面具。80 后一方面想保存童年硕果仅存的一些清纯时光，一方面又想告别自我中不愉快的过去，情绪上更显得闷骚、欲言又止。就像五月天的歌《你不是真正的快乐》，经常为了这世界强颜欢笑，将自己的伤痕深藏在心底。

80 后本身的成长记忆中较少经历政治动荡，然而许多 80 后的家庭在改革开放的社会变迁中调适不良，使得他们对于政治制度与社会现状，抱持着比较批判的态度。传统的儒家价值在

他们心中仍然保存着肤浅的印象，但已经失去实质的指导意义，这使得 80 后一代对于新的价值观念，比起上一代抱持着更为开放的态度，也更具独立思考的精神。

过去教会与中国知识分子谈福音，经常强调的是基督教与科学不相违背，圣经中的婚姻伦理，以及个人灵命进深方面的教导。对于 80 后一代，科学仍然是知识分子接受信仰的一种障碍，却不再是核心问题。80 后更关注的是，信仰能否为自己与身边的人重新建造信任、亲密、有意义的人际关系。除了伦理上的对错，80 后更期待深入探讨婚姻中如何化解冲突、建立亲密的关系。

向 80 后谈福音，良好的切入点，不再是创造与进化这一类的护教性题目，而是如何与父母和解、如何处理情绪、如何面对自我、如何建造友谊、如何面对理想与现实的挣扎这一类辅导性的题目。80 后更愿意露骨地谈论罪与挣扎，享受自然互动的团契生活，而不只是追求个人的、表面的、可以被人看见的好品行。

福音神学中关于十字架的代赎，特别是无条件的、没有操控的、牺牲的爱，使人与神和好，也使罪人与罪人之间可以和好、彼此饶恕、重建亲密而真实的关系，对于 80 后这一代，具有特殊的吸引力。此外，在基督里就是新造的人，这信息对于 80 后走出伤痕、建立以基督为中心的自我形象也非常重要，必须经常强调。

80 后愿意聆听传统的一对多、大讲堂式的演说法，但他们也越来越喜爱多对多、团契小组式的分享法，那样更容易唤起 80 后的生命共鸣。好的讲员除了充分准备信息，最好还要准备小组讨论的提纲，让参加的人可以听完信息之后，有充分的时间在小组中互动与分享。

好像苏打绿的歌《小时候》，许多 80 后盼望能够与父母重建亲密的关系，好好地说说心底话。许多 80 后信主之后，找到了面对原生家庭的勇气，不但与上一代和解，还成为带领全家信主的福音使者。当他们重新整理了自己与原生家庭之间矛盾纠结的关系之后，他们人生中许多其他的重大抉择，如婚姻、事业、人生观、人生目标，也可能会跟着一起迎刃而解。

生于 1985 与 1990 之间的世代（又称为“85 后”），介于 80 后与 90 后之间，好像由红转黄、两种颜色相互重叠的世代，有时候可以用 80 后的文化现象来解释，有时候可以用 90 后的文化现象来解释，还是要看个人实际的情形而定。

90 后——寻找自我、快乐与正能量的一代

90 后不论在家中还是在社会，都是受到关注的一代。中国的物质文明进步之后，精神文明仍然匮乏，社会将精神的寄托安置于身为 90 后的下一代。然而在众人的关注下成长的 90 后，在许多上一代人的眼中，却是一群任性、情绪不稳定又自我中心的一代。事实确实如此吗？

90 后看重自我，并不等于自私。90 后内心承受着沉重的心理压力，他们必须要实现自我，因为那不仅是为了自己，也是为了所有关注他们的人。在 90 后的内心深处，他们并非单为自己活着，也深深地为着关注他们的人而活着，那并不是自私，而是利他，因为他们身上正背负着中国上一代人的期望。尽管有许多 90 后来自于不完整的家庭，但受到家人关爱的 90 后，也深深地爱着他们的父母。

90后比80后有更多是独生子女，来自父母与祖父母的各种关爱，一方面非常温暖，另一方面也是看不见的沉重压力。为了回馈家人的期待，他们对自我的要求更高，遇到挫折时显得更加地忧郁，有内心挣扎时也更难以开口请求家人或他人的协助，变得容易受困于自己的情绪里而不可自拔。

90后的家庭教育普遍缺乏人文价值与宗教信仰的传承，许多家长认为爱子女就是保障子女物质基础的稳定，以及不断施加压力要求子女追求社会主流价值所认定的成功。90后对自我的要求比上一代更高，内心的信仰资源却比上一代更少，自然显得脆弱、抗压力不足。

90后非常看重友谊，愿意为朋友付出极大的代价。和一小群熟识的朋友一起消费享乐，变成许多90后日常生活的重要活动。90后感觉大学里人人都在求名求利，不容易得到真诚又清纯的友谊，特别珍惜高中时代的知心好友，大家各奔西东以后也经常保持联络。高中时代使用“人人网”作为社群通讯的媒体，进入大学以后也不轻易放弃。

90后心中的理想社会，是一个相互鼓励以实现个人梦想的社会，也许就像郭敬明的《小时代》里四个高中时代结交的好朋友，一起勇闯这个纸醉金迷的物质世界。甚至，寻找自我对于90后可以变成一种人生使命与社群精神。他们只关注个人的自我实现，因此也关注其他人实现自我。他们会在欣赏《中国好声音》时，为了其他小人物的成功而鼓掌流泪，他们也会为彼此追求自己的理想而相互打气加油。

90后成长于改革开放之后，中国经济快速成长起飞、各种制度也逐渐改善并与国际接轨的时代。他们不认识社会曾经经历过的政治动荡与社会变迁，看见的却是“中国崛起”的黄金时代，对于社会进展的观感比80后来得更为正面，其中充满爱国精神的人也不少。相较于80后，他们对于社会负面观点的报道显得较为冷漠，更多喜欢听见国家重大建设、社会持续进步、带给人积极信念的“主旋律”与“正能量”。

相较于80后，90后的言行更为率性、洒脱与执着，不矫情做作，也厌恶虚伪与双重标准。因为90后的父母给予子女非常多的保护，以至于许多90后不知世事，谈论理想的时候，有时显得不切实际。然而正因为90后尚未接受社会大染缸的洗礼，许多人保存着赤子般的是非之心，显得更加真诚、善良与知廉耻，成为社会良心的保存者与维护者。

许多90后认为，只要再给中国一点时间，中国就会成为名符其实的世界大国，他们对西方价值抱持较为中立的态度，不认为西方一定比中国更强。他们喜欢称中国为“大天朝”，当国际社会不接纳中国、不给予中国足够的尊重与发展空间时，就变得忿忿不平。90后相较于80后，有更多的理想主义者，却也可能因为对于社会现状不满，演变成激进的愤青或狭窄的民族主义者。

相较于80后，90后也更渴望持续地受到他人关注、被呵护鼓励，当90后的理想主义受到现实打击时较容易消沉，或产生负面情绪。90后追求快乐，不能只看成是纵情享乐，而是在寻找保持自己情绪高昂、积极进取的正能量。但追求快乐本身并不带来快乐，追求比自我更高的人生价值才能带来快乐，这是许多90后不一定明白的道理。有些人变成耽溺于物质享乐，放纵情欲，或是对朋友过度依赖，感到人生十分虚空。

90后和80后的内心挣扎都经常涉及原生家庭，但性质略有不同。80后不知道如何改变家人，90后不知道如何改变自己。90后相信自己有能力改变世界，但最大的敌人往往就是自己。像流行乐天王周杰伦这样不屈从体制、不跟随传统、勇于实现个人风格、带给人群正能量又赢得父母代的尊重的角色，正是90后心目中的英雄。

90后也有属于他们世代的痛苦。虽然说不虚伪矫情、看重是非对错、重视自我实现可以是一种优点，但进入感情的世界，情感上过于依赖。双方对于感情的期望都很高，要追求理想的爱情，又重视自我的感觉，而不容易为对方改变，感情越深，互相的折磨越深，痛苦也越深。

90后所处的世界每天都在改变，他们的价值观也越来越多元，除了重视自我实现与个人风格这些共通点之外，90后同世代的人之间的共通点正在逐渐减少，人与人之间越来越难以沟通与相互理解。人海虽大，却不容易找到可以谈心的朋友，孤独感也油然而生。具有感染力、能够接纳形形色色不同人格的社团，变成90后社交环境下的新宠。

向90后分享福音最好的方式，不是从讲道理开始，而是从介绍团契的生活开始。他们会从观察“我们这一群人”开始，来认识基督信仰，而不容易直接从抽象的福音真理认识信仰。进入团契时，他们首先评估的是：“我可以在这种团体里找到归属感吗？”团契里是否有多元的角色性格，是否有活泼的互动气氛，人与人之间是否彼此信任并拥有真诚、接纳而相爱的关系，经常成为90后决定自己是否进一步考虑基督信仰的关键理由。

和90后分享福音，必须一面建造关系，一面传递知识。当一个信任与爱的关系被建立之后，90后通常对于信仰知识的态度相当开放，他们的兴趣广泛，很多事都愿意和大家一起学习。甚至，曾经心灵空虚的90后，一旦踏入信仰的殿堂之后，就火热地想掌握整个基督教信仰的体系。90后新世代基督徒对于神学的热诚，的确是超过了上个世代，本科毕业就迫切地想念神学院的90后，人数也不少。

带领90后区分“信心”或“信仰”、“理想”或“梦想”两者之间的差别，将有助于燃起他们对于信仰的热情。90后多半是有理想的，但很容易和现实生活发生冲突而灰心丧志，因为他们的理想是从自我实现的立足点出发。但信仰是不会因为和现实生活发生冲突就轻易灰心的，因为信仰是从神的主权与神的旨意出发，来看待自己存在的意义，以及自我实现的终极目标。

此外也可以多和90后分享福音神学中有关“新生命”的观念。耶稣是真葡萄树，他赐新生命给我们，而我们必须和他联合在一起，才能够拥有这样的生命，不是倚靠自己。90后既然不喜欢矫情，又常和自己内心的软弱挣扎，就必须追求真实的、超然的生命能力来达到生命的改变。但如今我们在基督里，我们正拥有基督所赐的新生命！

95后——保持简单、清纯与主控的“微”世代

不少教会因为未能倾听80后、90后新世代的需要，造成年轻世代大规模出走，教会凋零老化。愿意接触年轻人的人，又会感觉到世界改变的速度实在太快。许多人还没有学会怎样与90后相处，没想到95后已经来了。95后与90后有显著的文化差异，在教会作布道、门训

与牧养工作的人，不可不注意！

95 后成长于中国经济最快速成长的时代，同时也是中国经济改革之后迎接全球化、信息化的时代，并且，是中国出生率大幅降低、人均 GDP 大幅提高的时代。很多 95 后出生于城市，父母忙于工作，无暇照管儿女，绝大多数人在电视机、动漫、网络、社交网站所建构的虚拟世界中成长。

95 后的父母亲用物质的供应来表达爱，又用各种保护的手段使他们绝缘于社会的现实，以至于他们一方面显得很单纯、不知世事，另一方面过度倚赖虚拟世界来获得对于现实世界的认知。

2005 至 2010 年之间，是中国互联网快速发展的时期，那正是 95 后一代处于青春期、心理结构形成的关键时期。他们在互联网上寻找归属感与存在感，所以虚拟世界对他们而言，可以说是比现实生活还要来得切身与真实。当他们必须回归到现实世界时，许多人显得缺乏社交技巧、被动、木讷、焦虑、紧张，宛如社交恐惧症般地退缩在自己的小世界里。

其他人眼中的 95 后，经常是“宅”在家里，出门不爱说话，低头一直滑手机，不喜欢参加大型公众集会，在群体中不爱与人互动的一群。但进入 95 后的世界，他们比 90 后更孤独——父母更少在家、更多是独生子女、因“少子化”的缘故周围同伴更少。

都市生活原本就倾向疏离，他们出生于城市中，更难以学习如何和别人互动相处。95 后的社交圈极小，用“宅”不是最佳的形容词，用“微”来形容更好，因为不是每个人都喜欢待在家里，但大部分人的社交圈都非常小。

95 后成长的家庭教育环境，人文素养与宗教文明更为匮乏，却是一个物质生活极大丰富的新文明时代。95 后的次文化与东西方的传统文明几乎是割裂的，却在日系动漫的启发下，在虚拟世界（又称“二次元”）创造了一个属于自己世代的新文化，拥有属于自己群体熟悉的角色、用语、沟通模式、软件、风格，并且和外面的世界几乎没有太多的联系。

当我们走入 95 后的世界，例如走入 A 站 B 站或 ACG 的网上动漫论坛，有时会有有一种仿佛走入外星人的文明世界的感觉，几乎完全难以沟通。不善与外界相处的 95 后，却有很多人喜欢与猫相处，善于养猫的“喵星人”为数者众。“猫”成为和 95 后开启话题的有趣切入点。

生活处处依赖互联网的 95 后，智能手机是生活必需品，最惧怕手机收不到讯号，没有办法充电，或是停电的时刻来到。在互联网上生活，最基本的事是秀“脸”。95 后疯自拍，已经是大家都留意到的事，也有人沉迷自拍了耽误学业的地步。

然而和 95 后沟通并非是不可能的任务。95 后习惯了在虚拟的世界寻找存在感，并且在动漫的世界中不断地运用自己的想象力和动漫的作品互动，就让我们和他们一起在想象的国度中相遇。正如保罗的榜样，他向着什么样的人，就做什么样的人（参林前 9:20）。

好像鲁益师写作《纳尼亚传奇》，也是用想象出来的传奇故事，和读者们分享基督的福音故事。和 95 后传福音，也要多采用讲超现实的故事手法，搭配戏剧、多媒体、交互式游戏与社交网络的媒介。

95 后倾向喜爱简单的信息、小清新的照片、没有摩擦力的图画风格，总之和现实生活中那种烦躁、复杂、充满难解问题的情境完全脱离，没有任何负能量的讯息，好像 TFBOYS 唱的《魔法城堡》。

外来的影响如果让生活变得复杂，对 95 后来说就是一种不友善的压力。当他们对于你还不认识与信任，你所带给他们的任何新的信念，对于他们简单而微小的世界来说，都可能构成一种威胁。

和 95 后传福音，不宜一次塞太多沉重的信息，也不要太快拿现实生活中的挑战来威胁他们考虑严肃的人生抉择，他们不一定能认真思考你诚恳的智慧之言，反而可能感到压力而排斥你的劝诫。更好的方法是，和他们建立亲切的、一对一的个人关系之后，一次分享一个重点，好像奶水般地一点一滴地喂养他们慢慢成长。

95 后在虚拟的世界中习惯了主控，并且拥有完全的自由去创造自己的形象与角色。和 95 后互动，可以积极地介绍你想和他一起从事的活动，一起学习的观念，但最后的决定权还是要留给他自己。太积极地邀请一个 95 后来参加教会的活动，恐怕只会让他离得更远，或坐在教会里低头滑手机。不如和他亲切地介绍教会的活动之后，留下微信或 QQ 空间的联络方式，让他自己上网来找我们。

95 后还是必须要面对现实的生活。当他遇见实际的困难，我们可以用爱心、耐心去陪伴他，花时间帮助他一起解决困难。有了在一起解决困难的经验，就有了和 95 后建立信任的个人关系的基础，然后我们才更容易在那个基础上和他们分享耶稣基督的福音。先有实际的、爱的行动，才有愿意去听神的话语的羊。

和 95 后谈福音，需要从福音的根基开始，也就是神的创造。首先，神丰富无穷的创造力本身，是能够与想象力丰富的 95 后产生联系的。神也是一位伟大的艺术家。想想神如何创造日月星辰，神如何创造叶子树木，神如何创造山川大地，神如何创造了人，而人又如何破坏了神创造的、那完美的作品，由此谈到罪。可以设计各种互动性的游戏去辅助信息的传达。

第二，95 后的世代大部分价值观的体系都崩坏了，惟有先回归神的创造，才能讲述神的律法、罪的问题、审判的必要，也才能帮助 95 后理解十字架的代赎。一切必须从原点开始。这固然是时代的悲哀，但也是一个契机，让我们有机会在这个极度空虚的一代，重新建造一个全然合乎圣经的世界观。

作者简介：

陆尊恩，70 后传道人，目前在费城威斯敏斯特神学院攻读新约博士，也担任基督使者协会特约传道，专注于在北美地区训练校园传道人。与妻育有三子。

本文刊载于《教会》杂志 2014 年 11 月第 6 期，总第 50 期。

神的国与后现代处境中的传福音与牧养

文/耶孙

神的国透过耶稣基督临到世界，又因圣灵的工作，借着教会的顺服、受苦和传讲主道不断扩展。神国的进程是在不断的争战中展开的。神国的仇敌是撒但，他以谎言的欺骗、私欲的引诱、危险的逼迫，透过世界、肉体来攻击教会和属神的百姓，而教会和圣徒与之争战的武器则是道、福音、圣灵和信心。这争战历世皆然，但在不同的时代亦有其具体不同的表现。在今天后现代的文化处境中，教会遭遇到哪些来自世界的挑战？教会在牧养和传福音上应当如何应对？教会和信徒又当如何抵挡攻击并在后现代的社会不断扩展神的国度？

一

大约二十多年前，后现代的概念不胫而走。许多中国人还来不及完全弄明白它的意思，但无可置疑的是，后现代的文化思潮在中国特别是青年人中已经有深远影响，也是教会在传福音和牧养中所当了解和面对的。

谈后现代是什么，首先要从现代是什么谈起。总的来说现代和后现代都是从西方而来的概念。学界一般把现代跟启蒙运动联系起来。现代的主要特征，包括追求理性、推崇科技的发展、以进步作为社会的核心价值等。而在二十世纪后半期，因为世界大战的影响以及进入信息时代，西方的社会思潮出现明显的转向，学者们称之为后现代。

后现代是对现代的一种反动。简单地说（难免挂一漏万），后现代主义的主要特征包括以下几点：1）认为不存在客观真理，奉行多元主义；2）认为没有绝对的是非标准，奉行道德相对主义；3）去中心，去深度，碎片化，反宏大叙事，反本质主义；4）反对理性主义，反对理性的最高权威，倾向于怀疑主义；5）反权威，反抗性的思维：颠覆、反叛、否定、拒绝、抵制，后现代“解构”传统、意识形态和现代价值。

后现代主义与其说是一套共同的教条，不如说是一种广泛的情绪。哲学上后现代主义有德里达等大师的论证，但更是弥漫到文学、艺术、电影、社会思想等诸多领域，进而影响普通人的世界观、价值观和思维方式。后现代主义虽源自西方，但也对中国人带来深远影响，尤其是青年一代。

二

首先，当大一统的意识形态时代渐渐远去，中国社会进入到后现代式的多元主义时代。人们对于信仰呈现出多元主义的“包容”样态。“有个信仰挺好的”，因为能“教人向善”，“现在的中国人就是缺少信仰”。但信什么不重要，重要的是有个信仰，“各人有各人的信仰”，无论是基督教、伊斯兰教，还是佛教、儒教、印度教，各有各的道理，谁也不能独居一尊，或者不过是“殊途同归、万法归一”。谁能说只有自己信的是对的，别人信的全是错的呢？无论信什么，关键是“信得诚”，信得坚定，跟信的内容无关，都是“信之则有，不信则无”。诸如此类的说法在我们传福音的过程中屡见不鲜。

在宣扬“唯物主义客观真理”的学校教育下成长起来的年轻一代，却不承认真理乃至事实是外在于我们而客观自存的，而是觉得它们都是因着人的意志和选择而转移的。或者“你有信仰挺好，我很尊重，但我现在还不想有信仰，因此也不关心你所信的内容。”或者“你告诉我你们的圣地，我并不关心你们的信条，但是也想能像你们的圣徒一样去朝圣，我想尝试不同宗教的朝圣。”再或者，对于信仰问题仍然有人存着民族主义式的偏狭，其实也是多元主义世界观的另一种体现。他们对有人信“洋教”大为恼火而斥为叛国，觉得是抛弃老祖宗的东西，又辜负国家多年的培养，是奴颜屈膝数典忘祖，认为要信也要信“中国的教”才是有骨气。是否真理都不重要，满足“民族自尊心”才是重要的。

多元主义的本质仍是抵挡真理。在骄傲、盲目和无知中，人以各种姿态抵挡真理。罪人悔改归主最终是神重生的工作，神的恩典是不可抗拒的，但在具体的过程中则需打破重重拦阻，击碎一个又一个的谎言。归信后，在众声喧哗的世界里，人要想真正建立确知确信同样是困难的事情。在学生的教科书里，各种相互矛盾甚至对立的观点分庭抗礼，导致对于每一条圣经教义，信徒心中都会冒出一句“我还听到过另外的说法”。

如何在被世界之神弄瞎了心眼之后，能够复明，看见真理的亮光，并认识那位救赎主、位格的真理——耶稣基督呢？神的国是真理的国。主耶稣对彼拉多说：“你说我是王。我为此而生，也为此来到世间，特为给真理作见证。”（约 18:37）除了深深地扎根圣经真理，在神超然、炼净且全备的启示中，倚靠圣灵的工作，求那位天国的君王把真理带到人心中，一步步得着生命和知识的更新，后现代处境中年轻信徒信心的建立和成长别无他途。传讲者和服事者需要更深入细致的圣经研读和护教工夫，以应对各种谎言谬说；也当有耐心、倚靠的属灵品格，敏感于圣灵的带领，与神同工。

三

道德的相对主义更是甚嚣尘上。数天前，美国最高法院以 5:4 的投票结果通过了全美同性恋婚姻合法的法案，可谓清教徒建国的美国道德加速坠落的一个标志性事件。“缔结婚姻、建立家庭的个人基本权利”美其名曰地成为同性婚姻合法化的依据。

什么是道德的？不同的人可以有不同的价值观。个人的选择即是至上权威，谁也不能干涉和妨碍其自由。这正是后现代的价值思维。当白宫、谷歌、facebook 向通过同性婚姻合法法案的美国最高法院发去贺信，支持不义的同性恋其实已经成为“文明的标记”，成了他们为自己穿上的“义袍”。没有绝对的善恶，一切取决于人怎样看。人的欲求和喜好高过一切。你可以与他人选择不同，但别人怎么选择却是他的自由。从根本来讲，这仍是因为人偏行己路，任意妄为，抗拒创造他的神，甚至也抗拒神放在人里面的良心和道德律。“他们的思念变为虚妄，无知的心就昏暗了。”（罗 1:21b）

笔者曾向一位参与校园团契的慕道友传福音，劝其认真面对福音并稳定聚会，这位慕道友马上就感觉受到了冒犯，并劝诫笔者：“试图改变别人是世界上最危险的事。”许多年轻大学生习惯了后现代的“解构一切”，他们躲避甚至嘲笑一切严肃的东西。给他们传福音时，谈起圣经知识可能他还能跟你侃侃而谈，但是一旦谈起天堂地狱，十架救赎，并要他们严肃面对，他们就很快面露讥诮之色而退避三舍了。把基督教作为他们知识结构的一部分来研究和夸

耀，冠以“探索两希文明的源头”之名，他们还愿意跟你谈论一番，但如果是挑战他们来归信，实在需要认真长久的工夫和圣灵借着道真实的改变。

另外，后现代主义者是拒绝承认“罪”的，一方面是因为上述的他们对“个人自由”的坚持，另一方面，他们在生活中遭遇问题的时候更愿意解释为是因为“病”而不是因为“罪”。正因如此，精神分析学及其影响下的心理学大行其道，社会上如此，教会内甚至也广受欢迎。他们把自己的难处归结为心理疾病或心理创伤，又或者解释为不同的性格和价值观，而不去面对跟神关系中自己需要尽到的责任，以及因为亏缺神的荣耀而受到的神忿怒的追讨。已归信者或许还认为神是爱，而爱就不能说人的一点不好。

但神的国是公义的国。主耶稣说：“你们的义若不胜于文士和法利赛人的义，断不能进天国。”

（太 5:20）人轻忽己罪，或者自以为义，但岂能逃过公义的神的忿怒和追讨呢？对于这样的信徒或传福音对象，我们的确需要对他们的状况有怜恤，但必须把问题引向他对神所犯的罪（无论是悖逆和远离的态度，还是任意妄为的具体罪行，亦或是以自义抵挡神），告知他这才是他的根本问题和痛苦的根源，在此挑战其向神悔改，并向其传讲基督十字架的福音，告诉他基督是他唯一的希望和避难所，通过信心披带基督的义，他就能与神和好并得着新生命、神的同在和安慰，以及永生的盼望。

四

后现代主义反权威，反对宏大叙事，追求个体性，欲望叙事。这使得后现代背景下长大的年轻人在归信后很难建立起合乎圣经的教会观，很难融入群体生活以获得更好的成长。如果说过去社会主义建设时期的文化还提倡集体主义，后现代主义基本上鼓吹自我至上。没有客观真理，只有我理解中的真理；没有绝对的道德，只有我规定的道德；没有真正的世界，只有我感受中的世界。神死了还不够，对他阅读的一切文本而言，作者死了。所以面对一切，都是我说了算，我的感受至高无上，世界和他人只是我的客体，甚至只是我的幻象。后现代主义中，人的自我中心和自我膨胀可以说达到了一个新的高度。

受这样文化浸染长大的信徒无怪乎会说：这个教会的讲道我不喜欢听，所以换一间教会听讲道，但这里的小组还可以，我可以选择某个我喜欢的参加。他甚至意识不到自己的问题出在哪，也从来没有想过神对他的要求才是他做决定的原则。因为他早已习惯了这种自我中心的做选择的方式，似乎整个世界都是他的超市货架，无论是他人，还是教会，甚至神学和神自己，都可以任由他选择，更枉论要他在一间地方教会中委身并且顺服神在其中设立的权柄。若是没有真理中的归正和基督福音的光照和更新，他怎能愿意甘心顺服教会带领和弟兄姐妹对自己的要求，并且愿意去服事他人并为爱那些其他同为罪人的弟兄姐妹而努力舍己呢？

然而，后现代的信徒虽然有如此诸般严重的问题，但仍然是主流血舍命所救赎的百姓。如何牧养他们使他们有更新和成长呢？答案是：神国的福音和教会。神通过福音带来他的国，神的国在教会中有形有体地彰显。他们必须通过话语宣讲的福音，得以发现自己从前所习惯的为人处事和思考问题的方式中根深蒂固的罪性，以及自己多么地得罪那位宇宙的主和天国的王，所思所言所行多么愚妄又多么遭神忿恨，并在悔改中得知基督流血舍命的救恩对自己是何等宝贵，而后愿意效法神国的君王基督的样式去谦卑顺从，爱人服事人，并且慢慢认识到他是与圣徒同国，逐渐认识到教会在主眼中的宝贵而愿意更深地委身教会和爱教会。而且

他需要在地方教会这一可见的共同体中，真实地与兄弟姐妹相交、一同敬拜他们的君王，也在其中更深地发现自己的问题而悔改，和肢体一道为共同体成长而努力，靠着恩典使基督的身体在真理中成长。

五

后现代推崇去中心化的、去深度的、碎片化的生活。今天信息时代互联网和社交媒体的巨大影响正好与之相呼应。在这样的时代中，基督徒的生活容易变得破碎不堪，灵性生活缺乏深度和整全性，容易失去清澈、专注和力量。就是传福音也会遇到传福音对象不能专注地听福音的实际问题。

教会当有意识地在门徒训练中操练信徒的自我约束、与主同行、默想等习惯，以至于信徒生命能更深地省察、悔改和联合于基督，包括经常默想和为神的国祷告。这能帮助信徒脱离碎片化和个人化的生命状态，生活中的一一点一滴都连于和顺从于主和他的国，建立信徒更有目标、更有深度的灵性生活。这样才能产生出更像耶稣的信徒和更有活泼见证的共同体，在这个时代成为盐和光。

结语

总之，在后现代社会，教会的传福音和牧养面对特别的挑战，教会需要在福音中分辨、持守并研究如何有智慧地将福音真理加以运用，这样方能造就教会，并使神的国度在黑暗的世界中不断拓展。上帝依旧在进行，主的仆人当忠心有见识地在这世代服事。

本文刊载于《教会》杂志 2015 年 7 月第 4 期，总第 54 期。

给穆斯林传福音¹

——理论思考和实践范例

文/约翰·克拉森（John Klaassen） 译/郑丽 校/李亮

每周三，都会有个穆斯林女子来我们家，和一群女士在小组中见面。大家先喝些可口的薄荷茶，然后就从旧约开始，一直讲到耶稣。会面结束后，这个女子会像她来时一样迅速地离开。有一天，一切发生了变化。对她而言，耶稣不再只是一个先知，或仅仅是历史上的一个名字，耶稣成为了道成肉身的上帝、救主和生命的主。不久，她就和她在基督里的新姐妹们一起在洗礼中跟随她的救主，重生获得新的生命。

和穆斯林分享福音，是我生命中最大的特权之一。我最美好的回忆就包括坐在地板上告诉他们旧约中献祭和服事神的故事，然后讲述耶稣作为神成为终极献祭其意义何在。

某日，一位我分享过许多次福音的朋友跟我说：“约翰，我觉得你说的是对的，耶稣的确在十字架上为我的罪而死。”对一个穆斯林来说，这是一个极大的变化。但是还不够，所以我们继续跟他分享圣经中的信心故事，并告诉他耶稣比历史上所有的先知都要伟大。终于，有一天，他说：“你说得对，耶稣是神。他是救主，也是我生命的主。”那一天，他走出了信心的第一步，“口里认耶稣为主”（罗 10:9a）。

许多人想到穆斯林的时候，想到的都是极端分子或恐怖分子，脑海里呈现的是全身被袍子裹得紧紧的穆斯林女子和戴着头巾的穆斯林男人。其实，我们应该想到的是住在我们近处的穆斯林邻居。他们担心孩子的教育，忧虑着工作和婚姻的状况，担心跟公婆相处的情形。他们跟你我没什么区别。所以，如何跟一个穆斯林分享你的信仰呢？当我想到跟一个穆斯林分享信仰的时候，我想到的是彼得·瓦格纳（C. Peter Wagner）传福音三个“P”的原则：同在（Presence）、宣告（Proclamation）和说服（Persuasion）。不过我想再加一个“P”，祷告（Prayer），这是所有传福音的基石。我以一个层层相叠的金字塔的形象来谈论这四个“P”。

祷告（Prayer）

无论在哪个族群中工作，祷告都犹如金字塔最大的那块石头。忽视这块石头就是抽掉了根基，忽视神在你要传福音的人生命当中的旨意。耶稣在路加福音 10 章 2 节说：“要收的庄稼多，作工的人少。所以你们当求庄稼的主，打发工人出去收他的庄稼。”

耶稣提醒他的听众，有一个待收割的禾场。我在穆斯林中工作的 22 年中，神一次又一次提醒我，上帝从世界上最被忘却的族群当中呼召属他的子民，包括那些最艰难的穆斯林部落和限制最严苛的国家。要注意到，耶稣不是让我们去为那些需要福音的人祷告，而是指引我们为更多工人的需要祷告。

神在穆斯林当中工作。我们祷告神呼召和派遣千万工人进入穆斯林禾场，甚至是在美国和欧

¹ 本文节选自美南浸信会神学院出版的《传福音指南》（*A Guide to Evangelism*）。该书电子版链接：<http://www.sbts.edu/press>。承蒙授权翻译转载，特此致谢。——编者注

洲，都会有从那些本来我们基本没机会进入的国家而来的难民。如果上帝让你的生命中有穆斯林朋友，你有责任跟他们分享福音。你自己就是上帝对需要更多工人的祷告的应允。

要知道祷告作为伊斯兰教的五大柱石之一，对穆斯林同样重要。穆斯林认为，如果完完全全去实践这五大柱石——认罪、每日祷告、施舍、斋月和到麦加朝圣，他就可能赚得天堂。穆斯林每天五次面朝麦加背诵祷文，这个祷告叫做“salah”。许多人认为这就是全部了。但是穆斯林还有日常的另外一种祷告，叫做“dua”。做这个祷告的时候，他们的双手要在胸前面张开，眼睛望天，向他们的安拉祈求赞美——这种祷告是随时随地进行的。

我们去穆斯林朋友家吃完饭后，他们通常就开始祷告（dua）。当我们招待穆斯林朋友时候，我们也会做同样的事情，我们和他们一起祷告（dua 而不是 salah），这是和穆斯林朋友可以一起做的最好的事情之一了。愿意为他们祷告，并且和他们一起祷告，让你和其他西方人区别开来，这帮助他们知道你是祷告的人，并且你认识神。

但是，当你和一个穆斯林一起祷告的时候，结束时一定要说：“奉耶稣的名祷告。”（参约 14:13-14）当你奉耶稣的名祷告的时候，你的祷告带着能力，并且显明你是一个基督徒。

同在（Presence）

同在是第二块基石，就是要跟你的穆斯林朋友在一起的意思。穆斯林和中东人，大部分是很注重事件的人。重点不是你们在一起共度的时间的“质量”如何，而是你们在一起时间的“数量”如何。这对我们来说很难理解，因为我们的生活已经过于忙碌而无暇顾及友谊。然而，如果你计划跟你的穆斯林朋友分享福音，你必须从你的日程表里专门排出时间与他们共处。邀请他们和你一起玩儿，即便看起来是做一些世俗的事情。记住，这里的重点是时间，做什么不重要，在一起很重要。

如果是在美国，当你跟你的穆斯林朋友在一起的时候，重要的是当他们有需要的时候，你能够提供帮助。当你去他们家里，要问问你可以为他们做些什么。或许他们需要帮忙处理学校发来的关于孩子的信函，因为他们不知道该怎么办。或者他们需要帮忙预约一个医生或牙医。

如果他们是来美国的移民，你可以带他们去杂货店告诉他们该如何挑选日常用品。有时候就算这么简单的事情对他们都有帮助。在他们国家可能只有一两种面包或者牛奶可以选择，而在美国太多的选择则让他们眼花缭乱不知所措。当我和妻子住在海外的时候，有朋友告诉我怎样上学和看病的时候，我就觉得特别感激。同理，帮助穆斯林了解这些有差异的事物，你可能会藉此而赢得一个一生的朋友。

如果你住在海外穆斯林国家，要确保当地人知道你在社区当中的角色和你所做的贡献。如果你做生意，就好好赚钱努力工作。我住在海外的时候，为一个人道主义救援机构工作。邻居看到我每天去上班，看到我们提供的救援和开发工作。有时候，他们会请我们去访问其他的村庄去做一些开发工作。重点是确保你的工作是合法并且有价值的。如果你没有一个让他们能理解的“角色”，那么他们会自行赋予你一个“角色”，但很有可能不是你所期望的。

宣告（Proclamation）

宣告就是分享好消息。这当然是金字塔必不可少的。要跟穆斯林开始谈论宗教不难，但是要想不从辩论开始却不容易。如果你先实践前两个“P”，你会发现你的朋友愿意听你说。但是别先着急开始分享耶稣的好消息。从最起初开始，确立一个事实，就是你是耶稣的一个跟随者，耶稣让你的生命不一样。跟他们分享你的祷告生活和神在你生命中的作为。

开始顺利谈话的一个好方法就是问你的朋友是否愿意听你分享神如何改变你的生命，然后分享你的见证。记住，每个人都有自己的故事。你的穆斯林朋友可能会跟你有相似的故事（关于安拉如何改变他的生命），所以不要只分享你自身的故事，也分享圣经上的故事。我分享自己故事的时候，也分享了使徒行传 10 章哥尼流的故事，强调哥尼流按照世人标准是个敬虔的人，可是这并不够，他仍然需要耶稣来到他生命当中，所以神派遣了彼得告诉他故事的另一部分。于是我告诉我的朋友，我也愿意跟他分享故事的另一个部分。

从那个点开始，你可以分享福音，关于上帝的救赎作为，从创造到十字架。要强调神创造我们是为了让我们跟他建立关系，但是罪毁掉了我们的关系（参创 1-3）。唯有献祭的血可以赦免罪（参来 9:22），所以神以耶稣作为终极的献祭，为我们的罪作了挽回祭（参罗 3:25；来 2:17）。换句话说，耶稣作为完美的祭物，为我们的罪承担了上帝的忿怒。

第一次分享这个故事的时候，你的穆斯林朋友一定会说，上帝绝对不会允许耶稣死在十字架上。别担心，只要持续重复这件事情，并且提醒献祭的重要性。这需要很多时间，多次重复同一件事情，上帝会在他的心里缓缓做工，唤醒你朋友心里对福音真理的认知。

说服（Persuasion）

最小的“P”是说服，是金字塔的塔尖，或者比喻为长矛的那个尖。你一旦跟你的朋友建立起稳固的感情，你就可以说任何必须说的话。你最终必须分享耶稣是跟上帝和好的唯一方法。你必须告诉他，若不悔改罪就不得赦免。你必须告诉他，耶稣就是上帝。

当你朋友和你争论，不要让步，要满怀感情地回应。若他冒犯了你，你可以坚定清晰地回应，但是要带着爱心继续说服他。无论在什么情况下，绝对不可以否认福音的真相。

在说服当中处境化是最有力量的，可是要记住处境化绝不可以弱化福音，而是用另一个方式来表达福音，让真理渗入听者的心，以至于无法忽视福音的真理，而必须就自己所听到的做出回应。然而他最终是接受或者拒绝福音，完全不在于你，而是取决于神。

一个分享的方法

最后，我说个容易记住的跟穆斯林朋友分享福音的方法。你跟穆斯林朋友见面时，他们会说“*As-salam alaykum*”就是“愿平安与你同在”的意思。问问他们，平安从何而来？如何获得？这个世界上有人获得平安吗？为何这个世界缺乏平安？然后问你可否与他们分享一个故事。

跟他们分享创造的故事。创世记是很丰富的，与他们自己宗教里的记录差别不大，这样你们会先有一个共识。当神创造万物，神看着是好的，所有创造都与神和平共处，所有被造物也彼此和平共处。摩西在创世记 2:25 告诉我们，男人和女人赤身露体并不羞耻，所有一切都是完美的，在伊甸园里没有恐惧，没有羞耻。

然后，因着亚当和夏娃的不顺服，罪进入世界，而亚当和夏娃犯罪后做的第一件事情就是，为自己寻找遮盖。他们的人生第一次知道了恐惧和羞耻。当神伴着凉风在园中行走的时候，他们躲藏了。人类历史上第一次，人与神的关系、人与自己的关系、人与自然的关系破裂了。

上帝对自然、人类和蛇的诅咒就是罪的后果。这个诅咒的总结就是失去平安。自亚当开始，我们与上帝为敌，与他人为敌，也与自然为敌。因为罪的缘故，我们无法做任何事情来恢复与上帝的关系。我们的罪破坏了我们与神的关系，而唯有他能够修复这关系。耶稣是来恢复这关系的。他来为我们的罪付上代价，通过死亡和死里复活为我们铺就一条通往上帝的道路。

记住，你的穆斯林朋友第一次可能不完全认同整个故事。跟穆斯林朋友分享信仰没有捷径，要祷告、同在、宣告、说服。通常不会一夜之间就能完成，但是当你朋友愿意听你讲述福音真理时，上帝的灵会动工。约翰在启示录 7:9-10 说：

此后，我观看，见有许多的人，没有人能数过来，是从各国、各族、各民、各方来的，站在宝座和羔羊面前，身穿白衣，手拿棕树枝，大声喊着说：“愿救恩归与坐在宝座上我们的神，也归与羔羊。”

到了新天新地的那一天，会有数不清的人，会有来自世界各地的男人女人。世界上不同地方来的弟兄姐妹会站在宝座前。你的朋友，现在似乎是很难信主的人，有一天可能也身在其列。

我们知道救恩属乎神，并且“属乎羔羊”，你的穆斯林朋友若不凭藉羔羊就无法上天堂，因为没有人可以不通过羔羊上天堂。约翰引用耶稣说的话：“我就是道路、真理、生命，若不藉着我，没有人能到父那里去。”（约 14:6）罗马书也提醒我们：“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？”（罗 10:14）

没有耶稣，就没有救赎，没有盼望，没有与神的和好。你会是那个把福音带给你的穆斯林邻居、朋友或同事的人吗？如果不是你，谁有这个特权呢？不要错失了 this 福分，跟你的穆斯林朋友分享福音吧！

作者简介

作者是美南浸信会神学院博伊斯学院（Boyce College）基督教宣教学副教授。

本文刊载于《教会》杂志 2016 年 11 月第 6 期，总第 62 期。

向世界宗教传福音¹

文/特拉维斯·克恩斯 (Travis Kerns) 译/雅斤 校/李亮

想象一下下面的场景。你正和一群人在咖啡馆里聊天，聊到了宗教这个话题。由于是初识，你并不了解这些人的信仰状况，所以你开始讲述耶稣的教导。你认为耶稣的教导值得关注，并且告诉这些人耶稣一次并永远地改变了你的生命。有个人问：为什么耶稣这么重要？你告诉他，因为耶稣宣告自己是上帝的儿子。

你继续解释唯有通过相信耶稣，一个人才能罪得赦免。立刻，讨论变得激烈起来。一个人说：“我不是罪人。”另一个人说：“你不是上帝，你没有资格告诉我应该怎么生活。”第三个人回应说：“一个人并不是因为不认识耶稣就是个坏人。也有信其他宗教的好人。他们不需要耶稣。他们有自己到上帝那里的方式。别这么武断，这么不包容。别烦他们。”他们的反应令你吃惊，你觉得无助、无望和无语。

每当基督徒谈起耶稣是唯一通往上帝那里的道路时，常常会被指责为不宽容、不公平、固执。基督徒往往也不知道怎么回应这些指责，甚至有时候会想，那些反对者的话会不会真的是对的；也许信仰其他宗教的人也还过得去；也许他们真的不需要耶稣；也许上帝为其他宗教的人提供了另外的得救之道。总之，一个人必须听到并认识耶稣才能进天国是不是不太公平？

为了正确地思考这些问题，我们必须回答三个具体的问题。第一，为什么基督徒要宣扬耶稣的教导，特别是向其他宗教的人宣扬？第二，基督教的信息是什么？第三，我们如何向非基督徒传讲基督教的信息？愿下面的讨论能帮助你理解为什么要传，传怎样的信息以及怎样有效地传讲基督教的信息。

为什么要关注向其他宗教传福音？

为什么基督徒要关注宣扬耶稣的教训，特别是向那些其他宗教的人宣扬？这对每个基督徒都是一个重要的问题，新约的一些章节可以帮助我们来回答。

第一段经文是彼得前书 3:14-15，彼得写道：

你们就是为义受苦，也是有福的。不要怕人的威吓，也不要惊慌，只要心里尊主基督为圣。有人问你们心中盼望的缘由，就要常作准备，以温柔、敬畏的心回答各人。

彼得指出，顺服的基督徒都可能面对苦难，这样的苦难应当看为祝福，因为信徒为着基督的缘故受苦是荣耀的。

第 15 节对我们的讨论最有指导意义。彼得说，我们应该荣耀基督，在我们心里尊主为圣。荣耀基督的方式就是，在任何时候都准备好谈论基督。每当一个非基督徒问一个基督徒为何如此幸福、快乐和充满盼望，基督徒要预备好回答。同样重要的是，彼得教导基督徒回答非

¹ 本文节选自美南浸信会神学院出版的《传福音指南》(A Guide to Evangelism)。该书电子版链接：<http://www.sbts.edu/press>。承蒙授权翻译转载，特此致谢。——编者注

基督徒的态度：温柔、敬畏。基督徒不但要谈论上帝在基督里的怜悯和恩典，也要在言行中展示上帝在基督里的怜悯和恩典。当非基督徒要我们对我们的盼望提出理由时，圣经要求我们给予回答，而我们如此行，就荣耀了基督。我们稍后会讨论这个回答是什么。

第二段经文是约翰福音 14:6。约翰记录了耶稣的话：“我就是道路、真理、生命；若不藉着我，没有人能到父那里去。”这句经文对非基督徒来说很关键，特别是那些信仰其他宗教的人。简单来说，耶稣宣告说，到父上帝那里唯一的路就是他自己，上帝的儿子耶稣。注意，耶稣没有说他是一条道路、一种真理或者是一种生命，他说的是：他就是道路、真理、生命。这里，耶稣告诉他的听众——还有我们这些读者——他是唯一通往上帝的路。耶稣不是众多道路中的一条，他是唯一的道路。耶稣是唯一的道路，引我们通向父上帝。

第三段经文在使徒行传 4:12，路加记录了彼得的讲道，是在彼得和约翰因为传福音而被捕之后。关于耶稣，彼得宣告说：“除他以外，别无拯救。因为在天下人间，没有赐下别的名，我们可以靠着得救。”和约翰福音 14:6 一样，彼得断言，耶稣无可置疑的是得救的唯一途径。救恩不在其他宗教人物或者宗教领袖那里，救恩只在耶稣里并且只有通过耶稣得到。

因此，基督徒应该关注向其他宗教人士传福音是因为：（1）这是荣耀基督的方式；（2）其他的宗教都不信靠耶稣；（3）其他宗教人士认为他们得到了救恩，但是其实他们什么也没得到。

基督教的信息是什么？

了解了为什么我们要关心向其他宗教人士传福音，现在我们来第二个问题：基督教的信息究竟是什么？基督教的信息非常简单，就是关于罪、代赎和救恩，而对罪的代赎和救恩都是通过基督实现的。如果这信息是如此简单（但是却不是简单化的），是否有一种简易的途径来分享这个信息？在这个部分，我们来思考一个简易的分享耶稣的信息的途径，通常被称为“罗马路”的方法。

罗马路是一个和非基督徒分享福音的简易方法，包含六节经文：

1. 罗马书 3:23，每一个人都犯了罪，没有达到上帝完美的标准，亏缺了他的荣耀。
2. 罗马书 6:23，罪带来刑罚：身体和灵魂的死亡。
3. 罗马书 5:8，耶稣为罪人死。
4. 罗马书 10:9-10，救恩是给那些认信耶稣并真实地相信上帝使耶稣从死里复活的人。
5. 罗马书 5:1，只有因信称义才能带来与父上帝真正永远的和好。换句话说，尽管人都是罪人，亏缺了上帝完美的标准，但是仍然可以与上帝和好。和好的唯一途径是信靠基督以及他所做的和所说的。
6. 罗马书 8:1，现在信靠基督的人就不在永远的定罪中了。

因此，基督教的信息是简单的。所有的人都是罪人；所有人没有达到上帝要求的完美标准。每个人都要受到身体和灵魂的死亡作为罪的刑罚。然而，上帝提供了一条逃离灵魂死亡的途径（这灵魂死亡是我们本该受的），这途径就是父上帝通过圣子耶稣基督替罪人死赐下白白恩典，就是永生。唯有认耶稣为主并信靠他，一个人才能脱离永死。同样，要与上帝有真正持久的和好关系也只有通过认耶稣为主并信靠他。如此，一个信徒会发现，他不用再担心永

远的定罪了。

如何向其他宗教人士传讲基督教的信息？

很不幸，基督徒有时候会把其他宗教的人看为比自己差，甚至有时候会趁机成为“耶稣的推销员”。这不单是不合宜的，也是不符合圣经的。我们前面看到彼得前书 3:15，圣灵通过彼得的笔，要求基督的门徒在与非信徒解释福音的时候要温柔和尊敬。与非基督徒分享福音本身会带来质疑，基督徒不该使之更加尖锐。当一个非基督徒听到说他是一个罪人，要受到身体和灵魂的死亡，唯一得救的途径就是信靠耶稣时，非信徒会被这个信息冒犯的。基督徒没理由在信息本身之外，用自己的行为增加更多的冒犯。

那么基督徒要如何与其他宗教人士交流呢？是否有一种好的适用的方法向他们传福音？哈佛神学院前院长克里斯特·斯坦达，在 1985 年的一次媒体会议上，提出了与其他宗教团体交流的三个基本原则，这三个“宗教理解原则”对我们的议题很有帮助。

斯坦达的第一个原则是，基督徒应当从其他宗教人士那里学习和了解他们宗教的信仰。正如我们也期待其他人来从我们了解基督信仰。如果一个基督教的话题成为新闻话题或类似的情景时，基督徒都会被采访询问他们的观点。同样地，如果佛教成为新闻话题或者媒体焦点时，佛教徒会被采访关于佛教信仰的事情。这在我们的文化里是很常见的，我们传福音也应该用同样的方式来关注其他宗教。如果你的呼召是向穆斯林传福音，你一定希望了解穆斯林的信仰，那就去问问穆斯林。如果你的呼召是向摩门教徒传福音，你应该了解摩门教信仰什么，去问问摩门教徒。这不是说书籍、文章或非信仰者所写的关于宗教的介绍没有用处。这些都有其作用，有非常必要的作用。比较宗教学是一个很重要的领域，有很多要做的工作。这第一条原则只是说，对某一个宗教及其信仰体系最准确的理解应该来自这个宗教的信仰者本身。

斯坦达的第二个原则是我们应该作公平的比较。当聆听不同宗教的人辩论或者是读不同宗教人士写的文章时，确保我们所听的辩论是在对等的双方之间的，或者所读的文章是对等的作者写的。对此，斯坦达只是说我们应该用苹果比较苹果，橘子比较橘子。不要用一个有博士学位的基督徒关于耶稣的文章和一个穆斯林平信徒写的关于耶稣的文章来比较。不要用一个有博士学位的佛教徒关于创造的文章和一个印度教平信徒的文章比较。同样地，不要将大卫·考雷什²或者吉姆·琼斯³和印度教的圣雄甘地来比较，不要把穆斯林恐怖分子和德蕾莎修女来比较。简单来说，比较要公平，这样你才能为着传福音的缘故正确地寻求对方的理解。

斯坦达第三个原则是，我们应该有“圣洁的羡慕”。斯坦达是说，其他宗教的某些方面和其他宗教人士生活的某些方面，是我们可以从中有所学习的。基督徒不必要去认同其他宗教，或者其他宗教人士的生活，但是一个基督徒可以承认，佛教徒可能祷告得更专心，印度教徒可能信仰得更坚定，摩门教徒可能更慷慨地施舍，或者犹太教徒可能比基督徒更努力地爱——这就是发生“圣洁的羡慕”之处。如果基督徒认为自己所信的是绝对客观正确的，他应该

² 美国异端大卫教派创始人和领袖。自称基督转世，严厉控制信众，囤积军火。1993 年韦科镇事件中造成 76 名信众死亡。

³ 美国异端人民圣殿教创始人和领袖。声称要建立一种所谓的教徒社会主义。1978 年在圭亚那琼斯镇以武力威逼 900 多名信徒一起集体自杀，是除了二十多年后发生的 911 事件以外，美国民众在现代史上最大规模的非自然死亡。

有更专心的祷告、更坚定的信心、更无私的施舍和更完全的爱。其他宗教人士的投入应该促使基督徒对他们所深信的更加郑重才对。

总结：那么，当我们准备好了之后，如何有效地向其他宗教宣扬福音呢？**首先，我们要祷告。**帖撒罗尼迦前书 5:17 要求我们要不断地祷告，我们的祷告应该包括祈求和其他宗教人士交谈的机会，面对虚假信仰时的勇气，对陷入其他宗教的人丧失境况的怜悯。

第二，我们要学习。彼得前书 3:15 要求我们在被问到我们在基督里的盼望时，要常作准备。为我们的盼望作辩护最好的方式是：了解其他信仰，准备好在我们向他们介绍基督的时候可以向他们提出扎心的问题。使徒行传 17 章就给我们一个很好的例子，知道初期教会是如何面对这个问题的。

第三，我们要去。马太福音 28:18-20 要求我们要到世界中去，传扬福音并造就门徒。

愿上帝加给我们勇气、胆量、怜悯、能力和负担，向其他宗教人士传扬福音！

作者简介

作者为美南浸信会神学院博伊斯学院（Boyce College）基督教世界观和护教学副教授，新宗教运动研究专家。

本文刊载于《教会》杂志 2015 年 9 月第 5 期，总第 55 期。

向怀疑论者传福音¹

文/丹·德威特（Dan Dewitt） 译/雅斤 校/煦

与怀疑论者分享福音不是一件轻而易举的事。这是一项有风险的事业，最大的风险是可能赔上护教者自己的灵魂。这也是为什么鲁益师（C. S. Lewis）在他二战时期的福音事工中，警告那些年轻的带领人，在护教活动前线的服事中要格外谨慎。他说：我们这些护教者的性命掌握在我们自己手里，只有从我们自己编织的辩论的网，也从我们那些聪明的反对者那里撤回来，回到事实，从基督教护教学回到基督本身，我们才能获救。而且我们不断需要彼此的互相帮助。

面对公众名誉受损的危险和灵里疲乏的现实可能性，护教者还会被迫面对自己真实的信仰。护教者的观点会被嘲笑，他的忠诚会被藐视。向怀疑论者传福音的人，除非在自己所确信的事上充分地扎根并建造，否则就会面临为了获得信誉而淡化信仰的试探。

这类的试探很大一部分源于对福音缺乏信心和对向怀疑论者传福音的本质的误解。很多人认为向这类人群传福音仅限于护教和为信仰辩护。但是这样的认识太狭窄了。传福音不是仅仅消极地回应。把传福音看为消极的回应就会导致被动的见证，而不是有目的地积极地宣告真理。这就是为什么在任何场合传福音，都必须包括对福音的宣告和对异议和误解的反驳。没有这个平衡，护教者就会面临为了建立一个中立的立场而放弃某些圣经真理的试探。

那么，什么是向怀疑论者传福音的最佳途径呢？怎样是比较好的护教方式呢？那些最熟悉护教学微妙细节的人 would 知道，关于哪种方式最符合圣经，已经有很多很多的争论。我不打算在这短短的一章中回答这个问题。我建议你可以看一些书，比如史蒂夫·科万的《护教学的五种观点》（*Steve Cowan: Five Views on Apologetic*），来塑造和提炼出你自己的观点。我要提出的是向怀疑论者传福音的七个必要原则。这些是保证你的福音见证不偏左右、不至妥协的决定因素。

不管你用什么样的策略，下面的这些原则可以帮助你为了上帝的荣耀和他国度的扩展，向怀疑论者传福音。

一、将真理展现为可知的

在和知识分子分享福音的时候，基督徒很容易胆怯。但本不该如此。当和怀疑论者探讨时，信徒不应该以为自己处在弱势上。在描述客观事实上，基督教的观点远比很多人意识到的要更有力。事实上，无神论者不得不借用有神论者的假设前提才能组织反击的辩论。想想我们在日常谈话中所应用的逻辑原理。例如，用来检验真伪假说的矛盾律。这个定律是说，一个事物在同一时间同一处境下，不可能同时又是真的又是假的。但是你有没有想过，自然主义的体系如何导出这个定律？永恒、无思想的、非位格的物质怎么会产生出引导我们思考的逻辑定律来呢？相反，从有一位作为万物本源的永存、智慧和有位格的创造主的世界观，合理顺畅地得出逻辑定律来。这凸显出无神论观点的一个永久的问题。过往的无神论者如威尔斯

¹ 本文节选自美南浸信会神学院出版的《传福音指南》（*A Guide to Evangelism*）。该书电子版链接：<http://www.sbts.edu/press>。承蒙授权翻译转载，特此致谢。——编者注

(H. G. Wells), 甚至当代的无神论者如托马斯·纳吉尔 (Thomas Nagel), 都承认在无神论者的自然观里, 没有一个客观的理由使我们相信认知功能。威尔斯和纳吉尔都将他们的论点公开出版, 对人们关于大脑认识世界的能力的夸大表示质疑。威尔斯有一篇文章《对工具的怀疑》(*Doubts of the Instrument*), 这里的工具指大脑。纳吉尔在最近出版了《意识与宇宙: 为什么新达尔文无神论的自然观几乎可以肯定是错误的》(*Mind and Cosmos: Why the Materialist Neo-Darwinian Conception of Nature Is Almost Certainly False*)。二者都怀疑一个不受控制的自然可以为认知可靠性提供基础。这个怀疑可以追溯到达尔文本人, 如果他的大脑只是进化的产物, 他怀疑他是否还能够相信他的理性思维。他认识到, 如果自然只是自己存在, 那没有理由相信我们的大脑是可靠的。护教者一直在利用这个世界观的弱点。鲁益师说这个困难是自然论里面的自相矛盾。G. K. 切斯特顿把这个称为: 终结一切思想的想法。虽然对这个主题还有很多可说的, 护教者要明白, 只有基督教才为理性本身提供了合理的解释。反对上帝的论点不得不倚靠逻辑论为前提, 而逻辑论只有上帝存在才说得通。因此, 当护教者呈述福音的时候, 他必须带着信心相信拯救唯因上帝的大能。福音使我们生活的这个世界有意义并且为理性辩论提供基础。真理是可知的, 因为正如弗朗西斯·薛华所说的: 上帝存在, 并且他并非沉默不言。

二、展现上帝的主权

我们必须将真理展现为可知的, 因为三位一体的上帝是拥有最高统治权的。如果我们为了让福音信息更容易被接受而冲淡我们关于上帝的概念, 最终我们会发现我们不是真正在传福音。我们只是在推销一个我们发明出来的神, 试图祈求人来相信一个模糊不清的软弱无力的神。我们要记得, 无论人给自己贴上什么标签, 其实他们都是相信有上帝的。使徒保罗在罗马书中清楚地表明这一点。上帝已经将他看不见的属性启示给了所有的人——上帝的永能和神性是明明可知的, 叫人无可推诿(参罗 1:19-20)。因为人的堕落, 不信的人最大的问题是, 压抑心中对上帝的认识, 敬拜受造物, 而不敬拜造物主。当我们和不信的人交谈的时候, 我们必须随时记得, 他们其实天生就知道上帝的存在。了解人内在对上帝的认识也有助于我们理解现代文化中反宗教的运动。威尔逊 (Doug Wilson) 说, 真正的无神论者有两个基本教义: 一, 没有上帝; 二, 我恨他。著名新闻记者克里斯托弗·希钦斯 (Christopher Hitchens) 的兄弟彼得·希钦斯 (Peter Hitchens), 在他的《向神愤怒: 无神论如何引导我回归信仰》一书里描写了他个人归信基督教的历程。彼得·希钦斯的归信表明信仰不能简单地归结于文化。他和他的兄弟都丢弃了几时的信仰。为什么彼得回归了, 而其他的人却继续对他们所不相信的上帝愤怒呢? 保罗在罗马书 1 章中, 对人固有的对上帝的认识描述得很生动。如果对比诗篇 19 篇中“诸天诉说上帝的荣耀”这句话, 保罗在罗马书 1 章中的描写很类似, 但不同之处也很值得注意。保罗说: 上帝的忿怒, 从天上显明在一切不虔不义的人身上。对信徒来说, 诸天显明上帝的荣耀, 对不信的人来说, 诸天显明上帝的忿怒。这种对上帝的认识会带给不信者被审判和定罪感。这是好事。事实上, 这是神圣计划的一部分。这也是为什么宇宙是我们在和怀疑论者传福音时的一个帮手。自然界和人的本性都指向在上的那一位。保罗说: 上帝的恩慈领我们悔改(参罗 2:4)。福音信息表明, 我们内在感觉知道上帝存在, 以及我们得罪他而不安的感觉都是真实的。我们应当将我们的见证引向这点。不要淡化上帝以迎合市场需要。不要传偶像。将圣经中至高主权的上帝呈现为了解人类历史的关键。

三、展现基督作为救主

人类的历史罪迹斑斑，充满羞耻和悔恨。即使有人否认上帝的存在，他们也很难真正否认罪疚感的存在。人们试图通过把这当成社会问题来解决，或者试图用药物来治疗。但是可靠的记录表明，人不可能通过自身的努力来摆脱罪咎感。当我们和怀疑论者分享福音的时候，我们唤起他们内在对上帝的存在和对自己道德上的罪咎感的深刻体验。但是我们必须记得，罪疚感只是症状。罪和与上帝隔绝才是真正的问题所在。而恩典是唯一的解药。这就是为什么我们和怀疑论者传福音的时候，在开始和结束的时候都应该简短地阐明福音，这也是为什么，护教者无需冲淡福音来换取听众。为什么不相信唯一的真理有足够的大能改变人心呢？但这不意味着护教者应该避免回答问题或展开讨论以迫使无神论者重新思考他们的反对意见。但这确实意味着，护教者永远不能超过耶稣的宣告：“我就是道路、真理、生命；若不藉着我，没有人能到父那里去。”（约 14:6）你所有的逻辑和所有的证据，都不能取代传讲福音的责任。我们的辩论本身不能救任何人。唯独耶稣才能。

四、展现圣经的权威

我还记得我的好友马可在我们的高中毕业纪念册上引用的经文，就仿佛是昨天刚刚刊出的一样。虽然我们是在一所公立学校，但是马可从不耻于分享他的信仰。在他的毕业照片下面是这句经文：“草必枯干，花必凋残；惟有我们上帝的话，必永远立定！”（赛 40:8）我不确定我的纪念册放哪里去了，不过有一件事我很确定，就是我对高中生活的记忆都失去的时候，上帝的话依然坚立。你正在读的这本书有一天会朽烂，印刷的纸张会毁坏。但是上帝的话却不会。上帝的话不但永远长存，而且它比两刃的剑更锋利（参来 4:12）。因此，当你和怀疑论者分享福音的时候，不要将圣经变得模棱两可、含糊不清，或者甚至把圣经和其他证据等同起来。圣经比你的论据、资料和证据要存得更久远。不要忽视、否认或试图篡改它。你不是上帝的编辑，而是更像一位发行者。上帝不期待你的修订，他已经将他的话颁行了。这不是说，每一次辩论都要成为讲道或者是圣经注释讲解。但你不能为了平息怀疑论者的异议，而在言语中或态度上对圣经的可信性妥协。当你传福音的时候，你必须思考你的权威性从何而来。如果你和其他大多数人一样，因为有人打开圣经和你分享了简洁的福音而归信。那么不要怀疑福音的大能，上帝启示的权威，可以在你所服事的人身上做同样的事。

五、展现人的堕落

人类在道德上并非是中立的。当你在传福音的时候，你不是对着一个没有被世界的价值观影响的人。你不是在一个灵性真空的环境下作见证。圣经对此有足够清晰的说明。在诗篇第 10 篇里，在第 4 节中，恶人以为没有上帝。在之后的第 11 节中，恶人心里说，上帝竟忘记了，他掩面永不观看。这里恶人一边否认上帝的存在，一边又流露出对审判的惧怕。这表明，人心里内在的对上帝的认识，无法仅仅用宣告上帝不存在就能消除。这个认知障碍生发于伊甸园。圣经对人类起源的记载在创世记第 3 章里有一个悲惨的转折。前两章中描述的地上的理想国，只是通往救赎之道路上的一个减速路障。圣经余下的叙述，都是在写上帝与堕落的人恢复关系计划的展开。如果不了解堕落，就无从理解圣经的故事脉络。你的护教也就没有意义了。不要错误地认为不信的人可以选择保持中立。每个人都带着对上帝的偏见（参诗 10）。你将会遇到反抗和敌对，这是在预料之中的。坚立在上帝的言语上，并相信福音是人类终极问题的核心答案。

六、展现重生的必要性

几乎我认识的每一个活跃的护教者都深深地明白圣灵使人归信的工作。我从来没有遇到任何护教者真诚地认为自己的辩论就其本身而言可以改变人的心。我的确遇到很多人，他们热切地祷告上帝可以使用他们微薄的尝试来挪去人心里认知上的一些障碍。但他们以同样的热切祈求圣灵使人承认福音的真实可信。与怀疑论者分享福音，就是将福音的真光照进撒但暂时掌权的黑暗里。如果你靠自己的力量，你注定失败。我们应当像保罗一样为听众祷告，照明他们心中的眼睛，使他们可以明白福音的真实和丰盛（参弗 1:18）。没有圣灵的工作，我们所做的都是徒劳。

七、展现自己的谦卑

没有比傲慢和愤怒的护教者或者是过分尖锐的传福音者更糟糕的了。我不关心他或她说的有多正确，我就是无法容忍这种场景。居高临下是很过分的。圣经上说，我们是瓦器，装着上帝在基督里的丰盛荣耀（参林后 4:7）；但这不应该让我们觉得，上帝对我们如何传递福音信息期待很低。我们应该用关于为信仰作辩护引用最多的经文来矫正我们高高在上的态度——“只要心里尊主基督为圣。有人问你们心中盼望的缘由，就要常作准备，以温柔、敬畏的心回答各人”（彼前 3:15）。我们要存着谦卑的心向人展示我们盼望的缘由。我们展现基督教真理的时候，是向人指明耶稣，道成肉身的真理。当基督是我们的主，我们有谦卑的态度时，我们就有了向怀疑论者传福音的最佳位置。如果我们明白上帝的主权、圣经的权威和圣灵对于堕落的人类的必要性，我们就在与无神论者和不可知论者分享福音方面走在高举基督和荣耀上帝的路上。

在我童年的时候，我们家每年都会去密歇根风景优美的上半岛旅行。我还记得和堂兄妹们在苏比利尔湖冰冷的水中玩耍。甚至成年之后，我也隔几年就要去北方做一次怀旧的旅行。当我十五岁成为一名基督徒的时候，我开始注意到还没有信主的朋友和家人。我记得有一次谈话，是我和凯文叔叔在密歇根湖上钓鱼的时候。“你真的相信约拿被鲸鱼吞了？”凯文叔叔问。“凯文叔叔，我相信上帝创造了整个世界，所以那个对他来说不是什么大不了的神迹。”我回答说。这是一个诚实的问题，但我不觉得凯文接受了我的答案。凯文是一个非常好的人，但是他在信仰上一直持怀疑论的态度。这就是为什么我妈妈给托尼婶婶（凯文的妻子）看一本书，里面收录了一位牧师写给他持怀疑论的爸爸的信。托尼婶婶对这本书产生了极大兴趣，甚至连凯文叔叔也开始好奇。当他们横跨密歇根长途开车的时候，她常常大声地朗读。凯文常常认同那位怀疑论父亲的观点和问题。但他对书中所提供的清晰回答同样印象深刻。在这本书的结束，这位父亲相信了上帝，相信了耶稣的降生、受死和复活。他问他的儿子，他要如何通过耶稣基督与上帝有关系。凯文叔叔也跟随他的足迹。他承认自己的罪，相信基督是主和救主。现在，他和我的托尼婶婶是他们社区小教会活跃的成员。这个故事表达了我最后一个观点：向怀疑论者传福音是一个持续的委身。如果你期待很快的归信和容易的传福音，那你应该逃避这样的服事。这是一个艰难的工作，常常挑战你的信仰并消耗你的心灵。但是，就像使徒保罗在亚略巴古，虽然有很多人讥消，但是也有人贴近他来询问。谁能知道，圣灵可能会像一阵北风吹过，有一些人就相信了！（参徒 17:32-34）

作者简介

作者为美南浸信会神学院博伊斯学院（Boyce College）院长。

本文刊载于《教会》杂志 2015 年 1 月第 1 期，总第 51 期。

一八七七年的中国内地会（五）¹

译/《亿万华民》译友会 编撰/亦文

“眷顾贫穷的有福了！”

——诗篇 41:1

光绪三年的暮春时节，柳絮点点、牧笛声声，长江下游某个山村沿岸，停泊着一艘普通的小船，舱中的客旅正在书写一封寄给英国教会的“公开信”。作为差会的领袖，戴德生既要巡视中国各地的宣教站，又要兼顾英国各地的支持者，他常常利用旅途的空闲撰写和编辑《亿万华民》中的文稿。我们今天读到的很多戴德生的中国来信，恐怕都写自长江沿岸的各式轻舟。

眷顾贫穷²

“眷顾贫穷的有福了”——戴德生在这封信中，以诗篇 41 篇的首句开篇。圣经中的“福”字比比皆是：神“赐福”给我们，我们成了“蒙福”的人，也常常被称作“有福”，我们也当“称颂”神。³ 但究竟怎样“眷顾贫穷”，才能蒙受从神来的祝福呢？戴德生指出，通过捐输善款来沽名钓誉的人，固然不能蒙福，那些通过施舍抚慰良知、转眼即将穷人屏蔽出自己的安乐窝的人，不配蒙福。甚至如果未曾积极主动去寻找蜷缩在社会底层的苦难中人，而仅仅怜悯那些来到眼前的有需求者，也仍然不合神的心意。

神所期待于他子民的，是以实际行动尽其所能将关爱浇灌在穷乏人身上的人。这样的人，既有神的样式（Godlike），也有基督的样式（Christlike）。这样的人，也将蒙受神的祝福。接下来的经句透露出那将是何等不寻常的祝福：“他遭难的日子，耶和华必搭救他。耶和华必保全他，使他存活；他必在地上享福。求你不要把他交给仇敌，遂其所愿。他病重在榻，耶和华必扶持他；他在病中，你必给他铺床。”（诗 41:1-3）

熟悉《戴德生传》的人，都知道戴德生本人便是一位眷顾贫穷的人。他所传讲的，也正是他所实践的。当年他还只是一名实习生，雇主又忘记按时支付薪水，他仍然顺服圣灵的感动，将身上仅存的一块银钱给了一个子女众多、妻子濒危的工人之家。他晚年回顾这件往事，深感那天晚上若非鼓起勇气信靠神的供应，自己的属灵生命可能就此一蹶不振。神不仅在第二天通过一封友人的信，赐给他一英镑（相当于四倍的偿还），还在日后的学医期间“扶持他”在罹患猩红热的情况下步行两英里；在中国各样“遭难的日子”里“搭救他”，“保全他，使他存活”。而在伦敦因为背伤而瘫痪在床的日子里，戴德生也一定更深地体会到“他在病中，你必给他铺床”的祝福。

一方面，戴德生提醒他的基督徒读者，切勿过度灵意解经，从而失去了字面的本意；另一方面，他也提醒英国读者，神的穷人遍布英伦三岛以外的世界各地，“属灵的穷乏”更是不分海内外。就在他停泊的这个小村子里，住着很多第一次、恐怕也是最后一次听到福音的穷人。

¹ 本文根据《亿万华民》1877年六月号及七月号的部分内容编译。

² J. Hudson Taylor, “Letter from China,” *China's Millions*, British Edition, June 1877, pp.69-70.

³ 英文圣经中，“祝福”和“称颂”都可用 bless 一词表达。因此“God bless us”和“We bless God”可以平行。

虽然他们也觉得眼前这个英国人讲的道理新鲜有趣，但是福音的信息对中国的农民而言，实在太陌生了。如果一日的听道，便能把他们带入基督的救恩，那实在是神迹中的神迹。单单在这个安徽省，便有两千万“属灵的穷人”，然而只有内地会一个差会在此掘地深耕，而内地会也只有贝貽士（Edward Pearse）和他的新婚太太这两位欧洲同工常驻在此。虽然本地的传道者散布在七个福音站，但是他们所需要的帮助和监督，绝非区区一位宣教士可以提供的。这还仅仅是中国十八省中一个省的属灵状况。行笔至此，戴德生的心被圣灵感动，因而乞求广大的英国读者明白神的心意，眷顾福音未及之中国九省中的一亿五千万“属灵的穷人”。

长江沿岸的福音站⁴

戴德生此次沿江巡视的路线图，则刊登在七月号的《亿万华民》中：

他从镇江坐船出发，因水位过低而耽搁行程，抵达汉口和武昌时，祝名扬（Charles Judd）和巴子成（James Broumton）已经启程。⁵好在他见到了祝夫人和孩子们，以及戴亨利（Henry Taylor）和从陕西返回的秀耀春（Francis James）、德治安（Joshua Turner）。自内地会在武昌设立宣教站以来，祝名扬已为 17 人施洗，其中仅一人被停止聚会。在彼逗留期间，戴德生与伦敦会、循道会以及美国圣公会的宣教士们也有很好的交通，并和循道会的李修善牧师（David Hill）和米教士（Mitchell）前往他们在武穴⁶的教会参加主日崇拜。这位李牧师日后和内地会有很多进一步的合作，转过来，李牧师和德治安同赴华北赈灾，并悬赏征文，因而结识了一位当时陷于烟瘾的秀才，这位中国文人便是后来成为著名教会领袖的席胜魔。而多年后将席胜魔按立为地区监督、分派众西教士为他副手的，则是戴德生。在中国这个巨大的禾场上，经常可以看到保罗撒种、亚波罗浇灌的案例。

当然，1877 年的戴德生和李修善都无法预见后事的发展。告别武穴的教会后，戴德生来到九江和大姑塘（Ta-ku-tang），在那里他见到了由高学海（J. E. Cardwell）施洗的六位信徒中的四位及一位慕道友（此人后来由贝貽士在安庆施洗）。这是一块仅次于湖南省的硬土，但仍然有要收的庄稼。分手之际，两位美以美会⁷的宣教士沿江送了戴德生很长一段路。

戴德生顺路走访了湖口县（Hu-k'eo-hien），下一站便是安庆（Gan-k'ing），并在那里受到贝貽士夫妇和冉教士（Horace Randle）的热情接待。加上来自九江的那位慕道友⁸，当地共有十二位受洗申请人。为其中五人施行完洗礼后，贝氏夫妇陪同戴德生沿江而下，走访了另外四处福音站：池州府的九位申请人中七位通过了考核接受洗礼；大通的四位、芜湖的三位和太平府的几位申请人和慕道友则仍“有待观察”。内地会自从在安徽设立宣教站以来，共有二十四位被带到主前，其中多年前由童跟福（George Duncan）和麦卡悌（John McCarthy）带领信主的四名信徒仍在事奉主，没有一人反悔跌倒；此外除了两位未及受洗便已去世（die in

⁴ J. Hudson Taylor, "To the Friends of the China Inland Mission," *China's Millions*, British Edition, July 1877, pp.80-81.

⁵ 戴德生在这封信中虽然没有标注行程各站的日期，但按祝名扬二度湖南之行的相关报告，他和巴子成于 1877 年 1 月 2 日出发，戴德生应该是在元旦之后抵达武汉。（参：“Recent Intelligence regarding Mr. Judd and Mr. Broumton,” *China's Millions*, British Edition, May 1877, p.64.）

⁶ 武穴在汉口下游约 450 里，属广济县。原先由美以美会在此传道，该会向江西发展时，将武穴的宣教点转交给了循道会，由李修善负责。（参林辅华、鲍康宁（Frederick William Baller）：《李修善与席胜魔：向毒品宣战的先锋》，台湾：宇宙光，第 31 页。）

⁷ 美以美会（Methodist Episcopal Church）于 1868 年在九江建立宣教站。

⁸ 宣教士的报告中常常能看到他们为外地来的信徒施洗，可见当时中国人口的流动也是比较普遍的。

the faith), 一位等待受洗, 其余的都在团契之内 (in communion)。并且还有十五位申请加入教会的候选者。正是这些来自社会底层的早期信徒引发了戴德生对“眷顾穷人”这一教导的反思。申请被拒的那些候选人中, 有一位是算命先生。他年迈的父亲已经失明, 完全依赖他的赡养, 如果他放弃算命, 就没有其他谋生之道可以养活父子二人。明知这是神不喜悦的职业, 他也为此深感痛心, 却尚没有足够的信心完全依靠神的供应。而另一位被接受的申请人对戴德生说: “我虽然又穷又笨, 但请不要小看我或弃绝我, 我要跟随耶稣, 我想受洗已经想了四年了, 但一直不能如愿。我实在想一心一意事奉主。”⁹

内地会在江苏各宣教站的成果也颇为不俗, 鲍康宁 (Frederick Baller) 在扬州和镇江两地各为三人施洗, 南京另有三人受洗。自 1869 年以来, 各宣教站累计受洗人数如下: 镇江 30 人, 南京 9 人, 扬州 46 人, 清江浦 (Ts'ing-kiang-p'u) 15 人。这百人中, 20 人被停止聚会或受到教会纪律的管教, 8 人已去世, 22 人去了别的省份, 剩下的 50 人都活在主内。近来, 很多人愿意来礼拜堂听道, 扬州和镇江女子寄宿学校的人数也已达到 21 名, 扬州男子寄宿学校也有 14 名学生。1877 年距扬州教案的发生仅九年, 抚今追昔, 戴德生定然感慨万千, 他呼吁英国教会的读者为准扬一带的福音种子祷告, 愿主使今年被救的灵魂大大超过以往, 且快快将现有的 50 位信徒的人数加增十倍。

宣教士的保障¹⁰

六月号的《亿万华民》也刊登了履新不久的贝貽士 (Edward Pearce) 教士的信。在安徽各地亲眼目睹了当地迫切的属灵需求后, 他向一位英国好友如此感慨: 我在中国呆的时间越长, 就越感到中国人需要福音, 也越觉得本会在中国内地的使命极其重大。我们的事工方式决定了我们是否能实现福音传遍全中国这一愿望。

当时英国外交界和教会界在对华宣教方面最激烈的议题, 仍停留在扬州教案时期的焦点: 宣教士是否应该先得到外交条约的保护才能展开事工? 贝教士的答案是否定的: 早在中国对外开放之前, 便有宣教士潜入中国传道; 无论那时人们怎么评价他们, 现在已经没有人指责他们在没有确保的情况下就冒险拓荒。以前大家会觉得那种鲁莽作风会阻拦事工, 现在反而将他们视为福音先驱。这些人中, 宾惠廉 (William Burns) 是当之无愧的宣教士榜样: 他在没有外交条约保护的情况下深入内地, 乃是顺服了主的命令: “去到地极, 使万民作我的门徒。”外交条约是从人来的保护, 然而主才是我们应当倚靠的保护, 那发出大使命的主耶稣拥有天上地下所有的权柄, 主按着他的应许保守了宾惠廉, 他也同样会保守我们。

在赴华宣教士群英谱中, 宾惠廉似乎寂寂无名, 他的中国听众根本不知道这位其貌不扬的“洋教师”在苏格兰原是万人空巷的布道家。1847 年, 32 岁的宾惠廉以英国长老教会首任海外宣教士的身份奔赴中国。1850 年代中, 他从英国述职回来, 寄居上海时, 与刚到中国没多久的戴德生一见如故, 两人很快成为忘年之交, 结伴到南浔、汕头等地旅行布道。戴德生比宾惠廉小十七岁, 故视其为属灵的父亲, 并从他身上学到对后来创建内地会极有助益的三样功课: 一、神给门徒的试炼, 乃是为了使我们看见生命“新的一面和新的价值”; 二、宣教是教会的大使命; 三、平信徒传道的重要性。教学相长, 宾惠廉从年轻的戴德生身上也学

⁹ 参见 J. Hudson Taylor, “Letter from China,” *China's Millions*, British Edition, June 1877, p.70.

¹⁰ Mr. Pearce, “Pioneering work in China,” *China's Millions*, June 1877, p.72.

到一项功课，便是效仿他改换中国服饰。¹¹后来宾惠廉转去北京，一向不愿照相的他，为了母亲的要求，破例由一位俄国朋友为他照了一张相：右手拄着雨伞，左手拿着圣经，仍然保留着头戴瓜皮帽、身着长袍马褂的造型。

宾惠廉在东北去世那年，正好是扬州教案发生的那年，距贝贻士写这封信已有九年。戴德生则继承了这位先驱的遗志，在中国进一步推动内地宣教的策略。贝教士也深深认同戴德生的异象，他认为，圣经的命令足以担保宣教士去任何地方传道。在当时的条约限制下，安徽省仍未对外开放，但是内地会的同工进入之后，福音之门次第打开；如果安徽省的福音之门能打开，为什么其他省份不可以呢？至少在尝试之前，不要先入为主地下结论说某某省福音化的时间还不到。

内地会的宣教策略与众所周知的方法大相径庭：宣教士若非先通过长期巡回布道使当地人对洋人的出现习以为常，不会在内地省份建立定居点。在这一过程中，神州各地成千上万人听到了福音，圣经也自由地传递到人们手中。贝教士当然明白，要达到中国福音化的目标，还需要克服很多艰险；但同时他又反问他的读者：“我们要等到毫无危险的时候才开始工作吗？”正相反，主耶稣对众门徒的警告是：不但不能指望任何属世的帮助和保护，还要准备好迎接世界的逼迫，甚至是死亡。门徒将被拉到君王、诸侯面前，还要因为对主忠心而“被万民恨恶”。但是主应许那些为了他和福音的缘故撇下家人和朋友的门徒们“今世必得百倍”，“并且要受逼迫”，而且“在来世必得永生”。

虽然新签署的《烟台条约》进一步打开了在华宣教的大门，但可能离英国保守人士心目中所认为的“安全度”仍相差甚远。然而，贝教士深信，即便英国政府及其外交人员无力保护他们，内地会的宣教士仍有主的应许，因他比万有都大。等待只能使中国与福音隔绝的时间无限度延长，上百万人没有得救便将死去；而与此形成鲜明对比的是，中国每一省都已驻有罗马天主教的代表，传播和异教相差无几的异端邪说。贝教士提醒他的基督徒读者：试想一下，如果使徒保罗那样的福音先驱，等到有了十分安全的保障之后才去外邦传道，罗马帝国各城成熟的庄稼就不会被收割，不会有灵魂得救，神也不会各地得荣耀。几乎所有的宣教事工起初都会面临一些危险；但神总是在急难之时显为全能，神也必不会撇下当下在华宣教士。

二十一世纪的中国，基督教已经成为“合法”宗教之一，中国信徒的人口基数足以承担起本土传道的责任，“外交风险”不复是传福音主要考量的要素之一。然而，世界的逼迫、家庭的拦阻、物质主义的冲击，恐怕将伴随主的教会直到世界的末了。我们当如何像戴德生继承宾惠廉、贝贻士跟随戴德生那样推进福音的国度？求神继续施恩给我们这一代人，并亲自带领我们“去”。

第二次湖南之行¹²

在武汉与戴德生失之交臂的祝名扬，也寄来了二次湖南之行的报告。戴德生特意在编者按中指出：位于洞庭湖之南的湖南省，面积是苏格兰的二又三分之一倍，拥有 2,550,000 人口却没有一位基督教宣教士。湖南的属灵需求如此迫切，湖南的百姓更如狮子般凶猛，但是神拥

¹¹ 参见史蒂亚 (Roger Steer) 著，梁元生译：《戴德生：挚爱中华》(J. Hudson Taylor – A Man in Christ) (北京：中国友谊出版社) 第 15 章<快乐的日子>中相关情节。

¹² 编辑自以下两篇报告：C. H. Judd, “Second visit to Hu-nan,” *China’s Millions*, British Edition, June 1877, pp.74-75; “Further tidings from Hu-nan,” *China’s Millions*, British Edition, July 1877, pp.84-85.

绑狮子，赐给宣教同工旅行的安全，使他们得以传扬主名。

1877年1月2日（周二）晚上，祝名扬和秀耀春离岸登舟，他们此行的目的地是贵州，但是必须取道湖南，因而留下这份宝贵的“湘行散记”¹³。当地助手告诉宣教士，小船过洞庭湖不安全，故而他们以18,000的价格（约3英镑5先令）订下一艘比两人预期的大得多的船只。船夫中有一位是信徒，在伦敦会归信，数月前刚受洗。他是附近辰沅县人，把沿途的情况作了详细介绍。如果宣教士在常德换船，他希望能一路跟随到辰溪县（Shen-k'i-hsien）¹⁴，此后的河道迂回曲折，改走陆路更为便捷。

头两天的风向很顺，但由于船帆不好，每天至多航行百余里。起初的四天一行人在途中几处布道，售出一些书册。周六晚上到达新堤（Sin-t'i）¹⁵。周日，曲弟兄、姚弟兄、祝教士和秀教士四人上岸，到一条僻静的街头布道，派发书册，没有受到什么干扰。新堤乃贸易集市，人口颇多。河边并排停泊的船只连绵不绝，足有一英里长，船上搭载无数旅客。耶稣基督也为他们的灵魂而死，却没有一人向他们传讲神和救主的慈爱。这些未得之民没有神，也没有盼望。行笔到此，祝名扬不禁感慨，英国的信徒虽然对中国的情况略有所知，但还远远不能感同身受，惟愿神进一步激励英国基督徒传福音给万民听。

周日那天，一行人到达城陵矶（Chen-lin-ki）¹⁶，这个小集市位于岳州（Yoh-chau）东北约六英里。他们途中还经过了一些小地方，数次停留传道。布道团分成几组，以便使更多的人听到福音。税关派来一名胥吏，很有礼貌地说，地方官已经晓谕过百姓，不可惊扰街头传道，百姓也都愿意听从官府；但是奉劝宣教士不要下乡，因为那里的村民极为粗野，不听官府的话。宣教士当然对他的嘱咐表示谢意，但也难以保证一定不去什么地方。根据经验，乡下人往往比城里人更容易接近。此人交待过后，径直前往岳州，通报宣教士即将到达的消息。

祝名扬等人抵达岳州后，从北门入城。读者或许还记得，两年前（1875年）祝名扬在饶传道的陪同下初访湖南时，便曾来到岳州。当时的府台与暴民勾结，先由后者聚众闹事、大打出手，再由前者出面“平息民愤、送客出城”。在神保守之下那有惊无险的情形，对祝名扬而言仍历历在目。¹⁷

这一次，两位宣教士进城后一路走到西门，没有引起很多注意，又沿着下坡路出城，朝河边停泊的船只走去。这时，几个流氓认出他们，大声喊道：“洋鬼子又回来了！”好在尾随的人不多，因为有些人还不能断定他们是不是外国人¹⁸。宣教士向其中几人讲了神爱罪人的道理。

¹³ 《湘行散记》是湖南籍作家沈从文著名的散文集。

¹⁴ 清朝时期，辰溪隶属辰州府。康熙二十八年（1689）颁发县印时，改“溪”为“谿”，但可能民间仍保留原来的叫法。参 <http://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%BE%B0%E6%BA%AA%E5%8E%BF>。

¹⁵ 新堤今属洪湖市。明嘉庆三年（1524年），朝廷在茅江口筑新堤五千三百余丈，控制水患，来往川湘和江汉平原的船只在此停靠贸易，使港镇并兴。“新堤”的名称是相对于原来的“茅埠”。清乾隆二十八年（1763年），该地设文泉县，为新堤最繁盛时期，镇内行商坐贾云集，店铺作坊鳞次栉比。1861年汉口开埠后，英、法、美、德、日等国洋行先后在新堤设支行。宣教士经过此地的第二年（1878），英国“立德洋行”的“宜陵”号客轮停靠新堤，从此洪湖客运由小木船变成大轮船。参 <http://baike.baidu.com/view/4036237.htm>。

¹⁶ 城陵矶与燕子矶和采石矶，并称为长江三矶。城陵矶往南逆湘江距离长沙168公里，往北顺流长江距离武汉232公里，由此可以推断宣教士的水路行程。参

<http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%9F%8E%E9%99%B5%E7%9F%B6>。

¹⁷ 原文为“*Our First Attempt in South-Lake Province, China's Millions, British Edition, November 1875, p.52*。详见“一八七五年的中国内地会（三）”，《教会》，2012年9月第5期，总第35期。

¹⁸ 内地会的宣教士一到中国，便改成中国装束，在衣冠外貌上不太容易辨识。

一位老者听后，好像有些兴趣，他取了一本书，另外一两个人也买了几本。一行人回到船上不久，一位姓丁的炮船校尉来访。¹⁹他说岳州人格外骁勇，他来的目的是保护宣教士们免于骚扰。祝教士询问丁老爷，当地是否张贴过准许外人自由出入内地的告示。丁回答说因为当地百姓性情跋扈，官府不敢张贴。祝教士由此推测，这是地方官吏迟迟不愿遵守新签订的《烟台条约》的借口，恐怕湖南全境都没有张贴过类似的告示（虽然按理全国都应当已经贴过了）。

宣教士们不久再度上岸，找到一处安静地方布道、售书，没有受到干扰。事后才发现丁老爷已经派了两三人下船在此维持秩序。祝名扬觉得作为宣教士，本不应当请求军方的保护，不过神在他们尚未祈求之时，便在这一以彪悍出名的地方用大能保守他们，他亦深深感恩。

11日（周四）上午九点钟左右，宣教士们离开岳州；并于中午时分抵达约十英里外的 Pu-teh-k'eo，此地是河水入湖的河口，因此得名。从周四中午至周六早晨，一行人一直等候开船的顺风。这里极其荒凉，远远望去，小河两岸只见泥岸沙滩而已。

周六晚，为了防备水贼，他们和另外一些船停泊在湖中央水浅之处，且尽量泊在其他船只的中间。此时，洞庭湖的水位尚低，若是夏季，水位可涨至城墙。湖的东西宽约六七十英里（约二百华里）。湖面上的风波甚大，看来要横渡如此广阔的大湖，小船的确不够安全。周日下午，一行人到达洞庭湖西南岸，驶入清澈的河中。前几天吃够了浑浊湖水煮的米饭，现在终于看到清流，实在令人欣喜。

临近傍晚，他们抵达了 Liu-sin-t'ang，一直停留到 15 日（周一）。这是一座规模颇大的渔村，宣教士在此看到载着鱼鹰的渔船。这些水鸟从船上扎进水里，用长长的喙叼住鱼儿，再飞回船上。他们也看到另一种特别的捕鱼方式：一种长约 25 英尺，宽度仅 27 英寸的窄长渔船，一侧系着一个竹篾编成的筐，长度与船相同，宽两英尺，上端白色。渔船趁月色出来，鱼儿看到竹筐上月光的反光，就会自投罗网，无法逃脱。渔船的另一侧系有渔网，防止鱼从筐里跃出。祝教士看见一条船上装着满满一竹篮的鱼，看来这种捕鱼方式相当有效。观察完湘人捕鱼，宣教士们则于翌日清晨上岸去做“得人的渔夫”。听道者甚众，秩序亦很安静，卖出了不少书册。

有一位同行者带祝教士去观看一件特别的事情：岸边沿水的斜坡沙地上，挖了许多小洞，深约六到十吋，有人用火纸凑到一个洞口，立刻从地上冒出蓝色的火苗，可持续燃烧数分钟，甚至更久。火苗上下窜动，沿着地面燃烧，很像酒精一类的燃料，没有任何气味。

1月16日的早晨，一行人抵达了龙阳县（Long-yang Hien），宣教士与华人同工一起，带着书册上岸布道，没有遇到干扰。船开动后，他们沿着岸边行走，身后跟着一大群人，随身携带的书全部售罄。在头一次见到欧洲人的人群中布道殊为不易，唯有恳求神祝福他们在此的微不足道的初次布道。事后，他们听说，当布道团还在岸上的时候，地方官打发了两个信差，勒令船夫马上离开此地，并呵斥他们不该把外人带到此地。在这些或明或暗的阻碍中，唯有主是宣教士们旅途中的盼望、保守和引导，唯有神“定睛在你身上”，“指示你当行的路”（参诗 32:8）。

1月17日早晨，他们行过一处急流。虽然船夫们认为这样的水流不算急，但是祝教士看来，

¹⁹ 原文脚注：炮船属小型船只，每艘船上配备 8 至 12 名、有时多至 20 名士兵或武装侍卫，由一小队长指挥。

行船已经十分艰难危险，纤绳几乎要挣断。急流大概只有两百码长，水浪翻滚，水花四溅，不时冲刷掉一块砂质的岸沿，在清澈的水中产生一股亮闪闪的浊流。他们随后上岸，沿着岸边的农田和乡村走了三英里。许多房舍的周围种植着漂亮的棕榈树。他们还经过一个果园，约有一百株橘树。现在的风向很顺，天气也好，希望一小时之后能抵达常德府。而祝教士的这封信，便是从常德寄到武昌的。

他们一到常德府，府台就打发一名胥吏前来致歉，说府台身体有恙，故有失远迎，但仍会派人护送宣教士到下一处。祝教士道谢之余，也说明他们不需要护送。胥吏则坚持派一人护送。当晚有几位地方官过来拜会。两位教士虽然不打算在此滞留过久，却因为下一段水程急流较多，船夫需要找几名新帮手才能起航，所以还是逗留了两天。1月18日那天，他们另找了一条人手齐全的小船，船费也更便宜（从常德府出发，只要1200钱）。这段旅程大概费时十到十一天左右。府台的那名胥吏又来见宣教士，说受命保护他们的安全，并询问布道团的去向。

随后找来的一条配有八名桨手的炮船，预备翌日为宣教士们护航。当晚，一名姓李的军官也过来拜访，第二天一早他穿着全套官服、带着一队护兵再度来访。这位李大人曾去过上海，对西洋礼节略知一二，因此见了面，先按中式礼节作了个揖，然后伸出右手和两位宣教士热情握手，接着又把左手伸过来握了一遍。他虽然对欧洲的事情略知一二，却对福音不怎么感兴趣，但是他又坚持要派一名亲兵护送他们到三十英里外的下一座城市。这样的军方保护不要也罢，但是他既然主动提出，宣教士们也只能接受。

离开常德府后，布道团于19日（周五）抵达桃源县。记得马嘉理（Mr. Margery）生前曾说过，桃源乃法外之地，民风凶悍，他们决定这次不作停留，催着船夫到十里外的一个小村庄过夜。他们请一名船夫背着李大人的亲兵上岸，暗自庆幸终于摆脱了官方的监视。晚上十点左右，大家正要入睡之际，桃源县令派来的一名胥吏找到了他们的船。此人在夜色中驾舟三英里之遙才找到宣教士们。胥吏询问了一些问题，又拿出一纸公文，内容是命令各地官员保护内地旅行的宣教士和洋商之安全。他说大人不能亲来，深表歉意，不过派了一名护卫和一名信差来护送宣教士们。祝教士感谢之余，表示船上地方狭小，无法再容纳两个人，至多再加一个人。那名护卫是瘾君子，所以留了信差。布道团丝毫感受不到此人的“保护”，因为他的模样，要是在英国，早就被人送进流浪儿感化院了。他随行在船那几天，身上的衣服好像从来没有脱下过，也不曾洗过一次脸。不过如果拒绝他的“护送”，恐怕反而会引来别的麻烦。毕竟他是名公差，虽然制服破旧肮脏，民众还是会另眼相看的。

船行至此，江两岸的山脉渐多，巉岩突兀，水流变得越来越湍急。²⁰由此下行四十里，一座极其特别的岩山矗立在一段河湾处，名曰“穿石”。岩高约三四百英尺，一侧和水面近乎垂直，山顶有座优雅的庙宇。²¹水面向上约二三十英尺处，有一贯穿岩山的洞穴，洞底到洞顶高约二十英尺。他们刚驶过穿石，就遇上了一股激流，此时的场面十分壮观——几艘船正连在一起过滩，每艘船上有十到十二名船夫。当时的风向很顺，但是经过水流最急之处，船夫们也要个个拼尽全力撑杆，加上风力相助，才能勉强通过。船夫们喊着号子，竹竿进退有致，像是由一个头脑指挥一样。竹竿的底端包着铁皮，撞到河床的岩石上，湍急的水流声中迸发出金石相击的巨响。过此险滩一共花了约半小时，才又驶入平缓的水流。

²⁰ 桃源县剪市镇辖区有七峰山。

²¹ 在桃源县凌津渡镇。

21日是主日，一行人在一座名叫 Sin-long-kai 的村子停留一天。船夫们都参加了布道团主领的早礼拜。经文是约翰福音 19 章，船夫们虽然听得十分专注，但仍觉得其中信息实在匪夷所思！不过，至少有些人对福音留下了深刻的印象。一名船夫说自己很想成为基督徒，并希望回到汉口后受洗。祝教士觉得他信得很真诚，也希望那边的宣教士能够跟进。敬拜结束后，宣教士们上岸去给村民们传福音，然后爬到河边的一座小山山顶上。这座山和对岸另一座小山遥遥相望，称为姊妹山。两座山顶上各有一座庙宇。河水清澈，风景秀丽，河道蜿蜒曲折，仿佛在群山中寻觅幽径。

翌日（周一），他们行过两岸连绵十英里的高山，江面上矗立着许多形状各异的岩石，高出水面约八到十英尺。有一座数百英尺高的奇岩，既像一座宝塔，又像一座城堡，临水的一面呈圆弧形，岩顶有一座庙宇。23日（周二）离开烧纸埔（Shao-chi-p`u），这个地名大概源于村人用纸钱拜偶像的习俗。此后，船只又经过全长约十英里的一段险滩。与往常不同，今天船夫们吃过早饭再开船，因为当天的劳作极为艰辛。起初的三英里，乘客都弃舟上岸，以减轻载重。两位宣教士一边走，一边饶有兴致地观看船只艰难地逆流而上。船夫们若非极有经验，根本没有能力安全渡过这段激流。非得身强力壮、耐力持久的人才能在这样的水域胜任船夫。渡过最危险的激流之后，乘客才重新登舟。

一行人于同一天抵达苏公溪（Chu-hong-ki）²²。此处沿江两岸各有一条山涧注入。春夏两季水流大时，可以在涧溪中放下木排，一直漂到江面。有人告诉两位宣教士，这里常有乌鸦光顾行舟。果然不出所料，飞来十几只乌鸦，栖在船上等待喂食。他们把米饭团抛在空中，鸟儿们敏捷翻飞，一衔一个准。

一行人于 24 日（周三）经过北溶（Peh-hong）²³，一座位于河口的秀丽村庄。山岭上男男女女来往赶路，购买由常德府运来的各种货物。此地百姓的外貌，与湖北人和湘北人皆不相同，各人都背着一个装有各样物品的竹篓。布道团向路人介绍永生神和神子耶稣，但众人都急着赶路，无暇细听。他们只能留下几本小册子，继续前行。祝教士在此第一次看见长在树上的柚子。虽然是一月末，茂盛的树木却郁郁青青，结实累累，感觉甚是特别。他们和村里的一位老婆婆交谈了一番。她好像对福音很有兴趣，说：“你们真是好人啊，把这样好的消息带给我们。我们这里的人都去庙里拜佛烧香，给寺里的和尚带供米，忙这忙那，但你看我们光景如何？”可怜的妇人，她显然对自己所拜的偶像很不满足。

可能是因为马嘉理事件尘埃甫定、新的外交条约刚刚签署，祝、巴两位宣教士的这次湖南之行尚属平安。各地方官对途经其辖地的外侨一方面敬而远之，一方面避之不及，他们派来见宣教士的“公务员”名为保护，实为监视，以恭送出境为上上大吉。当时谁都没有预见到，整整二十年后，才有第一位内地会宣教士得以在湖南定居。作为全国最后一个开省的省份，洞庭湖一带的急流险滩并非福音最大的拦阻，来自乡绅和民众的攻击和顽抗才是更难摧毁的堡垒。

结语

年轻的内地会虽然当时已成为在华最大的宣教团队，但对整个中国的属灵需求而言，仍只是

²² 暂译名。

²³ 暂译名。

杯水车薪。作为差会的领袖，戴德生调兵遣将之际，仍深感捉襟见肘。这一点，我们在诸宣教士的行踪报告中便可一窥端倪：因为祝名扬和巴子成联袂经湖南下贵州，秀耀春和德治安重返陕西，戴亨利（Henry Taylor）刚熟悉的宣教伙伴花国香（George Clarke）被调到湖北去顶替祝名扬的空缺²⁴，刚到安庆不久的冉教士（Randle）则不得不离开皮教士夫妇，前去陪同戴教士于1月26日从武昌启程再闯中原（河南）²⁵。一百多年后，无论是湖南还是湖北，安徽还是河南，都仍是民工和留守老弱最多的地区，谁可以去眷顾这些在物质和属灵两个层面上都贫穷的人群呢？耶和华今天仍在遍地寻找可差遣的人去服事丧失的人。作为基督的门徒，你当如何“眷顾贫穷”，又愿意在主“最小的弟兄”身上做些什么？

本文刊载于《教会》杂志2014年11月第6期，总第50期。

²⁴ “Recent Intelligence regarding Mr. Randle,” *China’s Millions*, British Edition, May 1877, p.64.

²⁵ “Recent Intelligence regarding Mr. M. Henry Taylor,” *China’s Millions*, British Edition, May 1877, p.64.

宣道组曲

第一支歌：穿越戈壁沙漠

——30年代内地会宣教士宣教旅程实录

文/巴富羲 译/尹道明

巴富羲弟兄，内地会的英国宣教士，1931年被神呼召，放下作为医生的前程，来到中国，与其他五位弟兄¹被分配前往新疆禾场宣道。因为当时拿不到苏联的护照，陕甘一带又战事频繁，1932年9月他们不得不驾车穿越蒙古荒漠前往新疆。已在新疆工作多年，年近七十的胡进洁牧师与他们同行。经过两个月的艰苦跋涉、完成了长达3220公里的旅程后，七位宣教士终于抵达新疆迪化（现乌鲁木齐），但迎接他们的却是残酷的内战。巴富羲弟兄立即投入了救护伤兵的工作，然而，不到两个月，他便从伤员中染上了致命的伤寒。他过世的时候，不满三十岁，在中国只度过了十六个月。本文摘录自巴富羲到达迪化后写给内地会的一封信，原载于1933年内地会出版的纪念他的小册子《何竟如此》。

行过戈壁

9月24日又在清晨五时起床，刚过七时便开车上路。这一带是多山地区，有不少条干涸的河床分布其间，我们挑选了一条干涸不久、看上去还行的河道作为车道。在比较顺利地行驶了若干里程之后，我驾的车突然陷进淤泥，事先竟无任何迹象，我们跳出车外才发现另一辆车的命运也是如此。多方努力的结果，非但没有脱困，反倒陷得更深，显然已不可能再沿着这条河床继续前进，只得在这条河床之外修路，并在河堤上挖开一个3英尺多的缺口。修一条缓坡通到车旁，又在下陷的车轮周边掘深沟，去淤泥，再填入找来的石块及木桩，想不到周末的时光都耗在这糟糕的河床上了。经过五个半小时的不懈努力，终于迎来了重大的时刻，当我们看到第二辆车也开上了坚实的陆地之后，纷纷将帽子抛向空中，表示庆贺。“让我们动身”——蒙古向导一声令下，我们再次出发了，用二挡的慢速在乡间低劣的路面上开行了6英里，并越过一条河床，便正式进入戈壁沙漠，随即停车宿营。速度器上显示，当天只走了30英里，但我们已很满足了。

就整体而言，戈壁的表层状况比我们的预想稍好，然而还是过软，徒步都会陷至脚踝，何况载重两吨的货车行驶其上。尽管汽车一次又一次地下陷到车轴的部位，汽车还是挣扎着向前开行。我和同伴们着实经历了一段严峻的时刻，我也越来越惊奇他们高超的表现。分散的小片沙地，同样给我们带来麻烦。常常需要迂回一大段路来规避它们。9月26日我在日记中记着：“太累了——今天轮到我洗餐碟了，一天的行程之后再干烹食的事真是累人。巴不得上海的安德生小姐能见到此刻我们品尝她赠送的茶时，是何等欢畅。今天一路上干了许多挖掘和推车的力气活，戈壁上常见到有石膏碎粒的表层，大卡车在其中虽陷至车轴，但仍能高昂地向前行进，真令人惊讶！其中有段2.5英里的路程排挡调至一档以全力行完时，所耗的油量竟超过了两加仑，可见在戈壁中的油耗有多大！此刻我们意识到单靠目前所带的汽油不可能到达新疆哈密！但主用约翰福音10章4节的话安慰了我们：‘既放出自己的羊来，就在

¹ 这五人分别为英国籍赵立德 (Raymond H. Joyce)、何仁志 (George F. Holmes)、朱佩儒 (William J. Drew)、美国籍石爱乐 (Otto F. Schoerner) 和澳大利亚籍柏爱生 (Aubrey F. Parsons)。

前头走……’，虽然照人看来，在这个边远的世间僻角，补充汽油的希望渺茫，但我将此事交托于主而内心平安，因为直到今日，他一直是我们的坚固保障。”

虽然我曾讲述过行程中的困难和我们付出的艰苦努力，但不要认为其中没有乐趣，我一直渴望重返此路，并多次听到队中的其他成员也说：“哦，再去一次戈壁吧！”我不想在此对沿途的景致多加描述——别人或许会做得更好——我只想讲讲9月29日那天发生的一些事。一早便起床出发了——真不想离开这可爱的营地，巴不得再待上一星期！汽车整天在大山中反复地攀升着，山景十分灿烂。有一次为避开沙土而攀上倾斜度接近四比一的山坡(约合仰角15度)，我认为如果两辆汽车的后轮相联，将有助于拉动作用的发挥，从而避免单车独行时遇到的一些无法克服的困难。于是产生了一个双车相联的伸长体，它仿佛一条宽大顺畅的公路，载着我们颠颠簸簸，一程又一程地向前行进。速度计上曾显示出每小时达到36英里的记录，你们能想像我们有多么振奋吗？经历了两周的艰苦跋涉，车速居然还能如此之快！经过了一小片不平坦且散布着令我们害怕的石膏碎屑的地面之后，接踵而至的地带又该怎样描述呢？我想那是我所见过最为美丽而奇特的景观之一。我们越过一个上升的小坡，便进入一片面积颇大的“盆地”，被四周一排排突起的小丘包围。这些小丘五颜六色，有黑、绿、红、褐等等。接着又来到一个形似露天剧场的地方，四周是一群小丘，而地面则呈现一连串的各条色带：深蓝色、浅蓝色、深绿色、浅绿色、朱红色、砖红色、暗黄色、黄色、白色——我再说不出来别的颜色（乘车穿行时询问坐在我身旁的赵立德，他也没说出更多的色彩）。这些颜色都不是人为设计的，当我们经过时，注意到地面下的石头和土壤也着上了色，真是平生最令我惊奇的景象，它久久地留在我的记忆之中，过去我听说过“彩绘的沙漠”，如今亲眼见到了。一路走来，我们的位置已高于四周的小丘，前面的路程很壮丽，走了16英里的下坡路，路面令我们满意，好似一条巨大的跑道。我的日记记着：“在多日之后我们终于看到了树木，美丽的沙丘和一条真正的河流……它是额济纳河”。我们迎来了一个伟大的时刻，到达此地标志着我们的行程已走了一半，并且未来的路程要比以往的好走得更多。

跨越纳林河

如今我们要面临数条河流中最大的一条——纳林河（又称东河）了。据悉在数日内，水流尚平稳，但总不能将汽车当汽轮来用吧！经过讨论，决定将帐篷移到河边，准备伺机渡河。先要就租用骆驼之事作好安排，租骆驼是用来运送货物过河和拉曳汽车过河。

10月11日星期一，一个准备跨越纳林河的重要日子。清早起床之后，我在日记中记着：“汽车被完全拆解，并搬到准备渡河之处，所有的电气零件都取出来，其余各部分零件均用防水布包裹妥当。第一辆车拆得最彻底，尽可能减轻车身的重量。货物装上驼背，好一派探险队的架势！车身则用挽具分别套在七峰骆驼身上，在三四分钟的呐喊声和水溅声中，车身经过人推驼拉的努力，终于到达了河的彼岸。出乎意料，湍急的河水和河中的淤泥，皆未成为渡河时的重大障碍。第二辆车过河时，因那几峰骆驼有了头一次拉车的经验，所以表现更好。柏爱生驾着车顺利地“飞”过河去。如果那天早上你们来我们的营地，将看到一派忙碌的景像：胡进洁在烤面包；离他不远的柏爱生正在准备宰杀一只花五美元购来的绵羊；何仁志和我忙着拆解车上的零部件；石爱乐和赵立德在对岸勤奋地进行清理，以迎接汽车的顺利登岸；朱佩儒在等待接收从河中运过去的行李；哦，对啦！此刻也不能忘掉那位蒙族向导Galahad阁下，他正坐在篝火旁，一面和蒙族的来访者交谈，一面以一种难以摹仿的姿态抽烟呢！

渡河之后，立即将车上所有的零部件重新组装起来，次日中午时分，行李也都装上了车，准备要西行 50 英里，去渡过第五条河流——木林河（又称西河）。行前我们曾被告知此段行程的路况极差，汽车如果荷载不可能在其上行驶，必须租驼队来运货。经过大家认真的讨论和祷告，没有接受此建议。可以想像，当那天下午六时半穿越此河河水到达彼岸之后是何等的欣喜！汽车沿途几乎未遇任何麻烦，假如我们采纳了原先的建议，就将在如今汽车过河之后的登岸地点，花上整整三天时间来等候驮运行李的驼队，并且还将多付一笔可观的运费。此行得以顺利完成，证明主垂听了我们和你们的祷告。

次日 10 月 12 号星期三，我们破记录地行驶了 120 英里，最后的 15 英里是在夜幕中开行的，汽车前灯的光线足以照明我们所循的驼路。当晚曾听见狼嚎，但在途中全部的宿营地点中，无一处遭受过狼群真正的袭扰。在北平（北京）时，Soderbom 曾对我说过：“戈壁是世上最平安的地方”，事实确是如此，戈壁之夜的安详静谧只有身历其境才能有所体验。以前曾听说在戈壁沙漠之旅的后半程会遇到更多实际的危险，进入新疆之后，方才真正知道，的确各方面都有着对我们构成威胁的巨大危险，但主的旨意永远不受拦阻，只要我们能用单纯的信心来事奉他。从 10 月 14 日我们进入新疆的那天开始，一个严峻的时刻就来临了。

进入新疆

我在 10 月 14 日的日记中这样记着：“现在我们位于海拔较高之处，冬季的寒风猛袭过来，一上午行进得非常艰难，需要另择一条较为舒坦的路，但向导 Galahad 阁下心中也没有底。遥见远处有两个人带着三峰骆驼和两匹马，这是三天以来首次见到的生物。当我们和他们的间距拉近到数百米时，这两人突然同骑一匹马向一些小丘中飞速奔驰而去，显然是对两部汽车的快速驰来感到恐惧。当汽车开过逃逸者驻足之地时，见到三峰骆驼及一匹马正安详而耐性地等候主人。此后约有一小时之久，我们偶尔仍能见到三峰骆驼，却再也没有见到那两位逃离的人。”以下是另一段日记：“看到了十来个竖立的怪异角锥，这是被废弃的昔日边关标志，昭示我们已正式进入新疆。新疆给我的第一印象是寒冷、荒凉，看不见植物，而且只能取得含盐量高的咸水。当晚夜宿 Ming Shui，次日清晨，温度计上显示气温已降至零下 10℃，寒风刺骨，采用平日用插入手柄旋转的方法，已不能使引擎发动，只能生火先加热引擎冷却器中的水，再发动汽车。”

我们没有声张，便悄然驶进哈密，直驱胡进洁先生和冯贵珠(French)及盖群英(Cable)两小姐²曾住过的那家小旅店，在该处逗留两星期，受到店主力所能及的款待。我对他的慷慨感到惊讶，因他从不向我们收取任何报酬，并且还总是觉得对我们照顾不周，所以当我有机会为他的妻子治病的时候，心中特别高兴。到达哈密时，每辆车都只剩下 10 加仑汽油了，这最多还能再走 60 英里，当初我们不清楚张家口与迪化之间的确切距离，也不知道究竟需要多少汽油，由于无知，自以为所带的汽油能满足全程之需。然而主并非不知道我们的缺乏，在神的爱中，旅途上每一站路的需要都能及时获得供应，一无所缺。余下的旅程又将如何？让我重复一遍自己曾经说过的话：“主是供应之源，超过我们梦寐以求的期望”。

在我即将结束这封长信之前，还想提请你们注意这次旅途中的一件令人希奇的事，在中国境内一条长达 1,800 英里的交通线上，我们仅到过—个宣教站——只有这一处是公开传扬耶稣基督福音的中心。我们经过许多村庄中的居民将来怎样？在辽阔的蒙古草原上生活的部落将来怎样？众多蒙族聚居地区如额济纳河三角洲将来怎样？新疆一些较大的城市又将怎样？

² 在新疆传道的两位内地会女宣教师。

如果人们连独一无二真神的名字都未曾听过，又怎能信他呢？如果没有传道的人，又怎能听见呢？这难道不是对那些为中国福音事工代祷者的挑战吗？这难道不也是对那些在本国为自己一生道路寻求神旨意的年轻人的挑战吗？“所以你们当求庄稼的主，打发工人出去收他的庄稼（太 9:38）”。

第二支歌：无声的呼唤

——50年代彝族地区宣道回忆

口述/边云波 整理/恩雨

上个世纪四十年代，中国大陆许多弟兄姐妹有一个领受，要往边疆传道，甚至把福音传回耶路撒冷，就是传到地极。边云波弟兄也是其中的一位，他于1948年蒙召，写下《无名的传道者》后，与七位弟兄姐妹一同去西南传道。1950年到1952年间，边弟兄数次前往云南北部彝族地区服事，本文摘编自他的讲道和见证的相关部分。

一

我和两位彝族弟兄沿着一条崎岖狭窄的荒路，走进一座荒山。荒山里有一块地长满了荒草，荒草中有一座无人注意的荒坟。荒坟四面环山，周围有许多青松，坟前有一个十字架形的墓碑，碑文上刻写着位宣道士的名字。

这位宣道士是内地会的一位英国传道人，多年前来到云南北部彝族地区传道，白白地给人治病，带领了不少人归主，后来他死在这里，葬在这里。他墓碑上的字，就是他在这里带领信主的第一位信徒李发献弟兄亲手刻下的，这位李弟兄后来成为这一带教会的“会长”。

1950年冬天，有两个彝族弟兄来昆明做买卖，一位弟兄叫匡德厚，一位姓王，他们看到我们教会大门上悬挂着的“来信耶稣”四个大字，就力邀我去他们那边传道。那时他们中间没有牧人，只有自己聚会。我去西南本来就是要到少数民族中间去的，现在他们竟然来主动邀请，显然是神的带领。

我们三人步行了两三天，才从昆明来到禄劝北部山区。在这位老宣道士的墓前，我心里想：一个外国人，还这么爱中国人的灵魂。我们中国人自己，又为我们的同胞们作了些什么？……

二

那时云南刚刚解放不久，山区还不够安定。我们三人在走近禄劝县城的时候，便遇见了一些难处。

记得那天黄昏，我们疲惫地爬上一个山坡后，喜见县城已经在望了，忽然有几个汉族的女解放军唱着歌走下山坡来。她们一看我的穿着不是本地人，歌声立时止住了，在查看了证件后，就问我到少数民族中间来干什么？我说是应少数民族信徒的邀请，来看望他们的。匡德厚弟兄马上说：“这位老师是我们请来的。”解放军当时没话可说，停了一下，严肃地说：

“你进城以后马上到公安局去报到！”

我们进城后，先找了个小店，刚放下手提的随身用品，就有两个公安人员提着带有红线坠子的手枪来找我，说，公安局长叫我去谈话，于是他们一前一后把我带到了县公安局。感谢主，他一直赐给我意外的平安。公安局长一看便知是一位老解放军，身体魁伟，一口山东话，非常严肃。他一面问，一面不断地要求记录员：“要记仔细点！”他先问到我在昆明的住址和工作，然后问我和匡德厚是怎么认识的，他又是怎么邀我的。最后他说，宗教信仰是自由的，不过我们必经的山路近来出现了土匪，为了保证我的安全，先不要离开县城。

我还没离开公安局，另外的公安人员把匡弟兄他们两位也带来了。这时我才明白，刚才是隔开我们，分别审查，事后他们好对证记录，看有没有出入。

公安局长严厉地问匡弟兄：“你们和这位先生素来不认识，这里土匪又这么多，路上遇见土匪，你们敢保证这位先生的安全吗？”意想不到的，匡弟兄居然应声回答说：“敢！”这样我们就被要求先住在小店里。

由于我体质太弱，第二天痰中连续有血。但感谢主，心中非常平安。我没敢告诉匡弟兄，按自己的医学常识，到中药铺买了点藕节，把它嚼碎了，用水冲下去，血迹竟减少了。

过了一天，我主动去找公安局长，问能不能继续走向深山地区，去看望那里的信徒。这次局长非常客气，他说你们一定要去就去吧！

三

局长既然许可，我们便决定先到匡弟兄的村庄乌尼归去住宿。

禄劝的彝族生活很苦，山是石头山，“土”地很少，漫山遍野都是树。他们在山上烧炭，自己不舍得用，挑几百里地到山下去卖，换盐巴和布上来。那时候已经冬天了，他们没有一个人是穿袜子的，甚至有人连鞋也不穿，光着脚走路。从禄劝县城到乌尼归大约有七十华里的山路，日近黄昏的时候，离乌尼归只有七八华里时，我忽然大口吐起血来。匡弟兄和王弟兄都很紧张，说要背着走这几里山路。我说我们先祷告吧，于是我们便坐在石头上祷告。感谢主，大约二、三十分钟后，我的血止住了。于是我们慢慢地又走过了一个小山坡，乌尼归终于遥遥在望了！

我怕惊动乡亲们，便切切要求匡、王两位弟兄不要把我的病情告诉别人。他俩倒是真诚实，果然没把我的病告诉大家。不过晚饭时刻四面八方来了近二百人，这样晚上就不能不聚会了。

直到现在，我都清楚地记得那次在他们当中讲道的情景。教会盖了一个能够坐一二百人的大房子，叫做“礼拜房”。因为不舍得用土，他们有的房子是用泥土和石头混着砌起来的，讲台也是。讲台旁边有两个高台，上面烧着松枝照明。

讲完道以后，他们不走，坐在那里谈见证，一边烤火一边谈。散会的时候，漫山遍野已经一片漆黑，他们就把预备好的松树枝子捆起来，捆了好多捆，像火炬一样点着，拿在路上照明。山路很窄，有的时候两个人一把，或是三个人一把，来聚会的弟兄姐妹有近二百人，就有近

百个火把。火炬的队伍向四面八方延展了开来，越散越多，他们一边走一边唱赞美诗，有的唱这个，有的唱那个。有些人在攀登高峰，有些人在穿越低谷，有些人走进了丛林，有些人分布在旷野。满天星辰，满地火把，到处都是歌声，我就流泪了，我说“主啊，愿我们中国大地上将来有一天能够到处点燃福音的火把，到处都是赞美的歌声！”

四

晚上，匡德厚弟兄夫妇接待我，他们一家住在里屋，我住外屋，一明一暗，没有炕，更没有床，就在地上铺点草睡。他们在屋子中间挖一个坑，一天到晚点着树枝，冬天的时候就用这个取暖，所以熏得满屋子都是黑的，好像用黑油漆的一样。匡弟兄曾被国民党抓去当过兵，所以学会汉话，那里会说汉话的也就一两个人。我们坐在一起说话、烤火，那时我穿着棉衣，他们都穿着单衣服，两三件套在一起，就是破破烂烂的也穿上。稍微有钱一点的人就把狗皮劈成两半往肩膀上一搭，弄个线绳拴到胸口前面，左右交替着穿。房顶上铺的也是草，没有瓦，房梁上面吊了一根铁丝，下面那一端正好在那个火坑的上方，他们弯了一个钩，挂一壶水，饮用、做饭都从其中取用。那里基本上是吃盐水泡饭，招待客人再加一盘白水煮菜，菜是半生半熟的，舍不得煮太烂，捞出来沾盐水吃，盐水里面放点切碎的辣椒，有辣味也有盐味，就觉得香得不得了。他们用水是很困难的，筷子基本不洗，用袖子擦一擦，或者往腋窝底下蹭一蹭，觉得干净了就给我了。我也学他们用袖子擦。他们也很少洗脸，手也不洗，我受优待，他们让我洗脸，我不好意思洗，就用我的毛巾蘸点水把脸擦一擦就完了。

以前我还在南京读书的时候，一位叫孙美芝的大姐说，如果她要是去西藏传道的话，就学习西藏话，学不好就跟他们住一块，他们吃什么，她也吃什么，他们喝什么，她也喝什么，生活跟他们一样，日久天长他们一定觉得奇怪，这样一个人来这里干什么？他们会好奇，问她的时候她就跟他们讲耶稣。所以，我觉得自己也应当做这些彝族当中的人。我第一次去那里待了不到一个月的时间，在周围村庄巡回布道，第二次去待的时间就比较长了。再去那个村庄的时候，他们为了要款待我，就杀了一只鸡，放点盐巴在水里煮一煮。他们的习惯是把鸡头给尊敬的人吃，我还记得那个鸡头不是很烂，鸡毛拔得也不是很干净，我就努力地吃，鸡冠也吃，鸡皮也吃，鸡眼、鸡舌头、鸡脑子都吃。他们就看着我吃，吃完以后说，原来边老师喜欢吃鸡头啊——闹了这么个误会，所以之后只要他们杀鸡，鸡头就一定要我吃。

天晴的时候，彝族人会“打场”，就是把晒干了的玉米，放在一块平硬的场地上，用竹片编成的拍子把玉米粒打下来，便于收藏。有时候我也跟他们一起干，他们拦着我不让我干的时候，我就说要和他们比赛，他们也挺高兴，大家一起欢笑。后来有些不信主的人，看着我挺奇怪，信主的人就跟他们说，我是来这里讲耶稣的，这样传福音就比较容易。渐渐地，信主的人越来越多了。当地彝族本来就是一个村庄一个村庄地信主，如果一个村子开始有信主的，特别是比较受尊敬的一些人信，大家也就都信了。往往是汉族人的村庄不信，彝族人信主的很多，他们也挺自豪地说“彝强汉弱”。

五

1952年12月，彝族的弟兄姐妹在撒老坞召开了一个大的聚会，有七八百人参加，连着三天聚会，邀请我们过来讲。我就跟当地的区政府主动报告，说这个聚会不是秘密的，不是我们自己召开的，我们有路条³。所以几天聚会的时候，都有一位穿着军装、腰上挎着枪的解放

³ 在当时云南地区，要出远门，需要到公安局开一个身份证明，以备路上盘查。

军来到我们中间。

我记得当时讲道，讲到主耶稣吩咐彼得下网打鱼，鱼虽然多，网却没有破。因着主耶稣的命令，这些鱼自投罗网，它们没有灵性，也没有从神那里得到赦罪的恩惠，只不过是吃草喝海水，但一旦神有命令、有需要、要彰显神的荣耀的时候，它们就自投罗网进来了。我们受了多少的恩典？多少的福分？当神对我们有呼召的时候，我们能不能不顾一切地把我们的性命摆上，荣耀神、服事主？我说我们跪下来祷告，这一跪下来，弟兄姐妹哭成了一片。

那个解放军很惊讶，原来他是坐着的，后来站起来了，他左看右看，看着这跪着痛哭的七八百个人。当时我是用汉语讲道，彝族弟兄翻译，所以我讲的内容他应该很明白。

当时那一地区正在进行土改，我们开会的时候，他们也在斗争地主，我们一开会七八百人，他们百十人，当然会觉得你们为什么不开斗争会跑去开信耶稣的会？1952年5月10日，昆明基督教联合会在云南日报第一版上突然发表声明，说我在武定传道，影响了土地改革运动，讲世界末日，吓得农民直哭。我被迫离开那里，那时当地有四五千的信徒了。

每次我们离开一个村庄去其他地方传道的时候，弟兄姊妹都拉着手围成一个圈子祷告，祷告以后流着眼泪分手，送我们直送到村子外边二三里地。

我最后离开的那次，有位弟兄送我出去六七里地，还要往前送，我拦住了他，说：“你回去吧！再往前边走，就要下山了。”他依依不舍地说：“好，我在这里看着你下山。”我说：“山口上风太大，你还是回去吧！”他说：“希望你能再来这里！”我握着他的手说：“我不敢肯定。不过，要是神让我回来，我一定会来的。”

我和另一位弟兄沿着一条盘山的羊肠小道，迂回地走了约一里多路，又看到了原来的山口。那位弟兄在山顶上大声喊着说：“老师-----！早点回来-----！”我在半山坡上也喊着说：“山上太冷-----！快回去吧-----！”那位弟兄招手示意：“早点回来-----！”我也挥手示意：“快回去吧-----！”因为前边路远，我向他又一次挥手，只好继续赶路。

我们盘旋着走了一段山路，又看到了那个山口。那位弟兄竟然还没有回去，仍旧在山头上，笔直地站着……距离太远了，喊话是绝对听不清了，我向他连连地挥手，让他赶快回去。他却不住地向我招手，意思是：希望你早点回来！

终于我们到了山下。我一回头，看见那个山口上他依然站着，我向着他又举起了手来……立时，山顶上，他也举起了手来……远远看去，他的身影已经很小很小了，但是，由于他身后是蓝天，我看得非常的清晰。山风吹乱了他的头发，单薄的衣服被风吹得不住地抖动。他的手一直高举着，高举着，好像是无言的呼唤。我的眼泪不禁夺眶而出……

这个影子一直刻印在我的心里，几十年了，想起这个影子，我就想念那边的弟兄姊妹们。

第三支歌：趁着还有今天

——2011 迪拜访宣日记¹

文/子衿

子衿弟兄，现在北京某教会带职服事，2011年8月和另一位弟兄前往阿拉伯联合酋长国的华人中访宣21天。本文选摘自子衿弟兄在宣教禾场的日记。

第三天 8月1日 星期一

今天是迪拜时间8月1日上午9点，也是阿拉伯传统的斋月的开始。此月被称为“莱麦丹”月，“莱麦丹”有“磨练”的意思。从今天开始，白天不能在公共场合吃东西喝东西，饭馆白天关门或者全部用布将门窗遮挡起来，吃饭的人可以在里头吃喝，出门就不行了。他们是晚上6点之后至早晨天亮之前，才可以吃喝东西，公共场合也恢复正常。

当地日间温度高达50摄氏度，我们昨天白天没有出门，晚上5点多开始集合，赶赴位于另一个酋长国富基拉的民工营地。富基拉的事工开始于4个月前，每周都有一次探访和聚会，我们先到龙城²的教会里，和其他的服事同工集合，不到6点时分成两辆车出发，大约在7点50分抵达在富基拉当地一个俱乐部租赁的会议室，在那里开始预备晚上的聚会。

在我们为当晚的聚会祷告的时候，出去接劳工的大巴陆陆续续回来了，为我们带回来近40个劳工弟兄。还有两个姊妹，是因为知道这里有聚会，就过来参加。一个是在当地做电信生意的，一个是给当地的劳工做饭的老姊妹。因为场地租赁时间有限，前面有等候，中间有赞美和敬拜，以及在讲道之后，还有小组的陪谈和恳谈，所以只能给我半个小时分享。还好，神的恩典够我们用的，我在台上用满了半个小时，最大限度地把我预备的完整的信息分享完毕。在之后的小组恳谈里，我和得福弟兄被分到了不同的小组。感谢主，我们5个小组一共有10个劳工站起来愿意决志信主，其中来过两次的有4个，新来的有6个。后来陆传道³提醒我们，因为劳工们不是很清楚决志的意义，所以他们决志信主很容易，但是我仍然感谢主，因为看见人心的渴慕和对神的恩典的向往，总是那么地鼓励我们这些战战兢兢地服事和跟随的人。因为我们深知，唯有神才能吸引万人来归向他。

我们在10点多送走了劳工回营地，随后收拾好场地，也一起踏上了归途。大概在半夜12点多，到达龙城教会所在地的住处，今天晚上8点会在华传教会的中华一组和他们一起有小组团契，求神加给我们智慧和力量，使我们真的知道如何去帮助他们。

第七天 8月5日 星期五

现在是迪拜当地的8月5日上午9点半。我们在下午5点40开始赶赴位于阿联酋首都的阿

¹ 当地华人教会的情况，可参看迪宣：“举目向西展望——迪拜访宣经历分享”，《教会》，2011年3月第2期，总第28期，第70-72页。——编者注

² 迪拜的一个专卖中国商品的商场。

³ 一位60多岁的姐妹，每年在阿联酋服事半年，土耳其服事半年。

布扎比，也是最大的一个酋长国。经历了 1 个半小时的路程，我们和当地的同工会合，换乘另一辆车赶赴其中一个小组所在的劳工营地，去带领晚 8 点开始的沙地小组团契。我们和当地负责的陆传道、May 姊妹以及两个平信徒同工一起配搭，服事那个营地的劳工弟兄。

由于路上走错了出口，我们到达营地的时候已经是晚上 8 点 20 分左右。让我惊诧的是，在这 40 多度高温的夜晚，我看到路边的沙滩上，已经整整齐齐地坐了一排翘首以待的劳工弟兄。后来问及 May 姊妹，她说，由于他们每天工作结束的时间是不确定的，但是 9 点半却必须回到营地，所以他们一到时间就很快地集合出来，并且迫切地给我们打电话催我们过去。

这是我们第一次参加真正意义上的沙地营会，当地同工把车开到营区对面的沙地上打横，然后拿出很多自带电池的荧光灯管，挂在车的一面以及一个乐谱架上。同工把乐谱架当作讲台面车而放，我们其他人和劳工弟兄们搬小凳子一起坐在车前面空出的沙地上围成一圈。然后当地同工就带领我们开始了聚会。由于我们参加营区聚会的安排通知当地同工过于晚，所以昨天她们没有安排我们服事，只是让我们参与，并给了几分钟请得福弟兄上去作了一个见证。因为她们在致力于培养当地的平信徒同工，尽量让他们多站在上面带领赞美和分享，使他们能够更快地成长和建立起来。

在赞美和短讲之后，我们被分到不同的小组参加讨论。得福弟兄带领两个未信主的劳工，我这里和三个已经信主的劳工一起交通。我们虽然是第一次见面，但是因着国内的背景，感觉却如同亲人和老乡一样知心。在问及他们的需要和难处的时候，他们的话匣子就被打开了。他们毫不隐晦地向我述说自己的痛苦和难处，其中一位弟兄因着在这个营区伙食和身体的不适，几天之内已经中暑昏厥 5 次。他们也毫不避讳地向我说起信主和参加聚会的原因是因为在这里得到的关爱和帮助，也分享了原来在老家时，因着一些不好的见证，对教会有一些不好的看法，以及在这里如何被当地同工的服事和见证所触动和改变。感谢主，虽然我在过程中没有过多的分享，但是从他们的分享中，却深深地看到了，我们传福音给他们，一定也要像当地同工一样关心他们的需要和难处，把他们当作一个个活生生的生命来对待，而并非只是秉持着向空气说话的心态去面对他们的苦难和挣扎。虽然很多事情我们无法也不能帮助，但是与他们同行，关怀他们的需要，为他们代祷，却更加能够让他们的心感受到基督的恩典和慈爱，感受到这种生命里的真切关怀。所以后来，我们拉着手，我为他们每个人的困难和需求代祷，也为他们的家人和朋友代祷，将这一切都交给神的手中。虽然我们并没有给予他们更多物质和具体事物上的帮助，但他们的脸上却都满了感恩和满足。感谢主！

我们晚上 11 点多经过加油站的时候，在那里的快餐店吃了一些食物。赶回迪拜国际城龙城的住地时，已经是半夜 12 点多。

第十天 8 月 8 日 星期一

现在是 8 月 8 日凌晨 1 点 35 分。看来我已经越来越适应这边的时间了。感谢主，总算不被时差困扰了。

今天是得福弟兄分享自己的见证。但是今天到的人却不多，大概有 20 个左右，其中之前来过的劳工弟兄少来了很多人。因为他们被调动到其他地方或者回国了。事后和同工们交通的时候，听他们谈起，这种现象很正常，往往是今天来的下周就不一定能见到了，所以也能够理解在宣教一线的工人那种急迫的心情。May 说，他们曾在加油站邀请了 5 位劳工，4 位当

晚决志，下周就被调走了，而剩下的那位在第三次聚会决志以后，也于当周就被调走。这里的福音工作就是这么紧迫，所以一有机会就带他们决志，能够来得及就为他们施洗，因为前面的道路和下一周能否再见到就是这么奇妙的不确定。所以他们的事奉也越发的火热，心情也益发的紧迫。感谢主，在这个特殊的环境，神兴起这么一群一线同工来拯救丧失的灵魂。

得福弟兄分享得很成功，劳工的反映也很好。分组讨论时，我和 May 带领一个劳工弟兄一起做认罪祷告，决志信主。很感恩，他能够清楚地认识到自己之前犯的很多的罪愆和过犯。所以我们也请他在我们的带领下，向神认自己的一个具体的罪，然后回家再按照我们的带领慢慢在神面前认罪。看着他认真的表情，和在神面前清楚地认罪和愿意悔改的心，我们真的满心欢喜，看到人对神的渴慕和人心在神的改变和光照下自然的认罪和悔改。感谢主！

今天白天没有其他事奉安排，今天晚上 8 点在李传道家里有小组聚会，得福弟兄将会继续分享他的得救见证，去帮助那些青年人。晚 11 点半在龙城教会有青年的敬拜聚会，会由我分享信息。求神加给我力量，将合宜的信息带给他们。

第十五天 8月13日 星期六

仔细回想这两周的行程，历历在目，而在国内的日子却仿佛变成了另一个遥远时空的另一种生活。只有和妻子通电话的时候，才能让我找到国内生活的印象和感觉。也许等我回到国内正常的家庭和教会生活的时候，我又会对曾经在迪拜的这一段热切而难忘的日子有恍惚之感。

昨天是迪拜的休息日，所以如同每个周五一样，我们忙碌着参与从上午到晚上的三个不同地方的三个敬拜聚会。

因着周四晚上探访营地和劳工分享后，生出一些感触和思考，晚上我分享的信息里，把信息的主题定在真正的信心上。我列举了他们如何跟随那些虚妄的罪中之乐和引诱，以为可信，但是却弃绝真实和圣洁的真理信息，以致如同狗熊掰玉米一样地追逐成空，现在虽然口里称信，但心里实际上却仍然是悖逆和远离神的诫命，并指出他们的信心，只是出于简单和虚假的认信，并不能产生真正的信赖和依靠，也无从得到真正的从神来的祝福。我甚至要求他们回去要仔细思考，然后认真决定是否真正地信基督。会后，当地同工和我交通说，总算来了一个真传福音的，他们就是需要这样刺耳的声音，来触动劳工们的心。因为之前的短宣讲了太多的爱和祝福，而不能带给他们真正的改变。听了之后我很感谢主，因为我也有同感，我们过于迁就他们的感受，却反而不能让他们内心得到震撼和反思。而这也正是我今天之所以要传达出来的原因，就是因为这些劳工短暂的福音生涯里有太多的问题和错误需要纠正和改变，所以希望借着刺耳的信息惊醒他们的心，使他们能够认真地思考福音对于他们的意义，做出更清楚的选择。

今天下午，牧师和他的妻子、儿子、女儿一起在服事，儿子做贝斯手，女儿管投影和字幕，师母带赞美。一家四口在事奉神的工场上如此和谐、喜乐地敬拜和事奉，实在是让我羡慕和赞叹不已。至于我和我家，我们必定事奉耶和華。这是一句何等美的话语，也是一种何等幸福的光景。在他们一家四口的事奉中，我深受感动。

以往在国内的环境里，总觉得教会时间很漫长，教会永远不会散，我们的聚会也永远不会出

问题。天天想着可以撒下一颗种子，长出一颗苗，长大成树，并结出各样的果子；再撒下种子……。但在阿联酋这个非移民国家，每个华人都要面临同一个问题：或早或晚，都要离开这个地方。

这里的牧师、同工都不知道明天会不会因为信仰问题或是签证的原因被要求离开，而他们服事的也同样是这样一群朝不保夕的人。每个劳工在那里的的工作合同一次只签两年，签证只有三年。阿联酋七个国家，哪里有工程他们就去哪里做工，工作结束以后，就必须收拾行装离境。在我们去的这短短二十天里，所服事的工人走了好几批，常常是今天在这个劳工营里传福音很有果效，想要继续跟进的时候，也许下一次就再也见不到他们了。而且在这个回教国家，自己租地方聚会是不可以的，只能去国家指定的礼拜堂，平时一切不在礼拜堂的聚会也都是不合法的，如果被人投诉了，警察来找你，你会马上被遣送出国，再进来就会很难。

在这种朝不保夕的环境里，他们的福音工作，就像是向水面上撒种，不知道什么时候能收割，不知道谁来收割，甚至不知道这些种子能不能成长起来。但是这些牧师、宣教士、同工，就在当地这样的特殊情况下，殚精竭虑地为了这里各样的福音人群去筹备适合每一个人群的时间段的聚会。所以他们在七个酋长国建立了五个点，而每个点距离都在一百公里以上；他们也很辛苦，牧师一年开车开十万公里，十万公里都是每天在探访、接兄弟姐妹去聚会、参加小组团契的路上度过的。

初来时我们也有一些不适应，常常觉得这些同工需要更多生命里的造就，但第三周的时候突然发现不需要过多的忧虑——不需要我们过多的神学上的担忧，神会在他们的服事中和彼此的搭配中去亲自改变和对付他们每一个人。所以，当他们看到自己的缺乏，看到事工的需要时，他们就那么地渴慕和追求。那个时候你会发现，其实上帝为他们所预备的真的是我们眼睛未曾看过，耳朵未曾听见，心也未曾想过的。但是，这是在国内每天坐在室内、在固定模式里度过每天教会生活的我们所不能体会到的。在和这里的会众交通的时候我也发现一件事，他们里面很多人其实在国内都接触过福音，但他们对教会的印象大多是负面的，虽然这里不排除有一些三自教堂的影响，但同样我们也不能否认是因为我们这些在国内传福音的人，不够爱他们，不够更加迫切地传福音给他们。因为我们常常固步自封，常常没有办法做到像宣教的教会那样去珍视和爱护那些丧失中的灵魂。但在那个地方，在异国他乡、异教围困的地方，在一个除了沙漠没有其他什么可以看得见的地方，神就借着这些宣教士所建立的教会的爱心去得着那些在国内对基督教甚至不屑一顾的人。

之前我在国内小组讨论的时候谈到如何传福音，当时一个弟兄说传福音一定要注意方式方法，还要注意环境，一定要注意影响，不要让人觉得基督徒除了传福音什么都不会，基督徒应该是在各方面都做得很成功了，做得很到位了，福音自然就带出去了。我当时反驳说：第一，你不愿意传福音，可能是因为你觉得福音对你来说是羞耻，所以你不愿和别人分享；第二，你不愿意传福音，可能是因为你不够关爱那些需要福音的人，因为你觉得他们的灵魂需要拯救。我们常常在看见那些还处于健康、还没有被福音得着的人群时，仿佛以为他们不会离开我们一样地漠然；即使关注时，我们也希望等到“好机会”来吸引他自己来问。我们常常觉得时间还有很多，日子还有很长，我们可以慢慢来。但是上帝带领我，在那个地方借着这些软弱的、贫穷的、这些我们觉得还不配出来服事的生命，来撼动我们，让我们得到改变，让我们看到自己以前所做的、所经历的，甚至所自夸的都比他们要差得多。差的是哪里呢？差的只有一个地方：就是我们没有像他们那样火热，没有像他们那样的迫切，没有像他们那样的把福音、把神所交托给他们的使命当成一件很紧迫的事情。在这边事奉的时候，看到他

们,看到神在那里那么奇妙地改变人心的时候,就会觉得我们以前、过去的日子真是很虚无、很浪费,因为我们像那些可怒之子一样,活在当下,却从来不为我们的传福音对象着想,想着自己总是有很多的事情,想着总是有很多机会。但是在这里却让我们知道:如果今天不把福音传给他们,可能就没有机会再传;如果今天不去参加敬拜,可能明天就不会再有聚会;如果我们今天不彼此相爱,可能明天这些人就不能再让你去爱;机会可能只有一次,错过了这次机会,我们真的就是愧对把他们放在我们生命中的我们的神。

本文刊载于《教会》杂志 2011 年 11 月第 6 期,总第 32 期。

艰难时期的家庭教会之属灵的供应

文/边云波

圣经

1966年前已经只剩下少许的残旧圣经，在十年动乱期间，找圣经更加困难。许多圣经被烧毁，而有些信徒软弱了，不敢看圣经甚至不爱惜圣经，自己把圣经毁掉。但也有少数基督徒冒着危险暗暗地藏起圣经。有人把圣经藏在阁楼上，有人把圣经藏在天花板上面的暗室里，有人把砖地撬开（那时不是水泥地而是砖砌成的地），用隔水的油纸把圣经包好放进去。还有个别基督徒在田野埋存圣经，用防水的东西把圣经包好放在坛子里，再用当时的一种方法把坛子密封起来埋在田地里。在安徽省的无为县有个林大珍姊妹，我们通过信也见过面，这个姊妹就曾经把自己的圣经埋藏在田地里。后来有些人来找她，问她：“你还信耶稣吗？”

她说：“我还信耶稣！”

他们就拍着桌子威吓她：“你还敢信耶稣？你有圣经吗？”

她说：“我有。”

“你的圣经在哪里？”

“我的圣经埋起来了。”

“好大的胆子，你敢把圣经埋起来！埋在什么地方了？”

“这就不能告诉你了。”

这些人气急了：“好，你不把埋圣经的地方告诉我们，你就别想吃饭！”

他们把林大珍姊妹关在“牛棚”¹里。一天过去了，他们来找林大珍姊妹，就问：“你告诉不告诉我们，你的圣经埋在什么地方了？”

¹ 临时的监牢。

她说：“不能告诉你们。”

第二天，又问：“你告诉不告诉我们，你的圣经埋在什么地方了？”

林大珍姊妹仍是回答说：“不告诉。”

这样过了近十天，毕竟在农村，都有邻里之情，有些和林大珍姊妹感情不错的妇女和乡亲就劝这几个人：“大家都在一个村庄，早晚都要见面，你们这样对待林大珍将来怎么好见面呢？”于是他们就让她吃饭了。七十年代中后期，这件事过去了，林大珍姊妹就把她那本圣经从田地里挖出来，放在家里继续读圣经。

1988年，我被平反以后，我和妻子耀轩姊妹去看望林大珍姊妹，就住在她的家里。第二天早晨我们各自读经，一会儿我就听见林大姐不时地问我的妻子：这个字怎么念？这句话是什么意思？起初我心里想，这么简单的问题都不知道，圣经知识也太少了。但是我马上就意识到，她手中的圣经就是她埋起来的那本圣经！她的圣经知识虽然较少，但是她的灵命可比我要丰盛得多！！当时我心中非常惭愧。在这里请原谅我提醒一些同工们：千万不要自以为圣经知识丰富而骄傲，将来见主的时候，也许我们会惭愧自己的灵命贫穷，甚至贫穷得还不如一位农村的识字很少的姊妹！！

十年动乱之后只剩下了极少的圣经，所以往往是几家基督徒读一本圣经，今天你们家读，明天我们家读，或者上午你们家读，下午我们家读。因此有些信徒索性把圣经拆成好几份，分成摩西五经、先知书、诗歌书、四福音书、保罗书信、其他书信和启示录等等，这样好几家人可以一起来读圣经了。那时弟兄姊妹虽然看到文化大革命的患难过去了，但总担心再有类似的患难，所以不仅读圣经，而且背圣经，不仅是一个人背，而且是全家共同背诵几卷的圣经。有位夏威夷弟兄父子婆媳四人，就是共同把好几卷新约经文全部背诵了下来。后来有些地方开始培训工人，参加培训班的条件中有一条是需要有老弟兄姊妹介绍，但有些老弟兄姊妹确实对中年、青年的弟兄姊妹不十分了解，怎么办呢？有些培训班就定了这样的条件：必须要背诵下来全卷的以弗所书或全卷的腓立比书。在陕西北部窑洞里有一次这样的培训，有一个年纪较大的姊妹实在背不出来全部的以弗所书，她又很渴慕要参加，后来就在负责的弟兄面前哭，抹着眼泪要参加，哭到最后负责人只好让她参加了。那时弟兄姊妹就是这样热爱神的话，高举神的话，而且以是否能熟读、背诵圣经为标准来衡量爱主的心态。

那个时候，还有部分弟兄姊妹传抄各卷的圣经。因为纵使拆开圣经毕竟也只有少数弟兄

姊妹才能看到，那时也没有复印机，想要更多的人看到圣经，只能传抄。有些弟兄姊妹是传抄一卷，比如说腓利门书，提摩太前后书，比较容易抄，用复写纸一次可以复写三四份，这样大家可以分着看。也有的人用油印，就是铁笔刻钢板、用蜡纸来印，印完以后就传给大家。我听说海外展览过当时用手抄的圣经，用复写纸复写的圣经，油印的圣经，看的人很受感动。

改革开放以后，海外的弟兄姊妹带来少许圣经，大家知道过海关不能多带，带两三本已经很难，听说有一次带的数量多，结果被阻截只好丢在海滩上了。在1970年代末、1980年代初的时候，我得到过一本海外带来的圣经。封面是艺术绘画，标题叫《活水》，但是打开以后是全部的约翰福音。我得到“活水”后，就分开来，给很多信主的弟兄姊妹的家人看，当时就觉得非常宝贵。感谢主，也有人有这样的智慧。

1995年，我刚刚到海外的时候，问过澳大利亚的弟兄姊妹：“咱们这里圣经多少钱一本哪？”他们说：“很便宜的，比起其他的书便宜多了，我家有好几本呢！”我就问了他们一句话：“你们知道，当年在大陆一本圣经是多少钱吗？”他们说不上来，觉得应该很贵重。我说：“当时在大陆圣经不是用金钱可以买到的，是多少人，冒着危险甚至舍了生命才保留下来的。”我就劝勉海外的弟兄姊妹：“珍惜你的圣经、珍贵你的圣经吧，不要再把神的话当做平常！弟兄姊妹，你的圣经放在书架上是不是已经有灰尘了？如果这样的话，希望把它拿出来，擦拭干净，好好读神的话，不要到了一天你想读，却是没有办法读，没有圣经可读了。”我说这些话不是故作惊人之语，主耶稣再来之前一定有很多的患难，世界末了一定有很多的难处，弟兄姊妹，让我们珍惜现在手边的圣经，热爱手边的圣经吧！

属灵书籍

像《荒漠甘泉》《失乐园》《天路历程》这些属灵书籍，由于当时的人不懂，就留存在一些弟兄姊妹的手中，成为宝贵的参考用书。除此之外，还有人油印属灵的文稿，例如：

（1）苗树滋老先生的“邮包短文”

苗树滋老先生在山东烟台成立过基督徒查经处，对圣经非常熟，很多都能够背下来。查经的时候，他让弟兄姊妹读经，他自己的圣经却摆在那里不看，弟兄姊妹读的时候，突然他说：“停一停，你再细看一下。”那弟兄一看，呀，读错了一个字。苗树滋老弟兄能够把圣经熟读到那个地步。文化大革命时期，苗树滋老弟兄被赶出家门，赶去农村。当时是开批斗会，批斗会结束后打着他走，那些年轻的十七八岁的孩子打一个六七十岁的老年人，左一个巴掌右一个巴掌，打完之后就让他带着很少的行李去农村了。后来有

人问他：“你被打的时候，心里是怎么想的？”苗树滋老弟兄说：“我心里面感谢主呀，我不配啊，我不配啊！”

问的人很惊讶：“您怎么会这么想呢？”

苗老弟兄说：“圣经当中说：‘为义受逼迫的人有福了’，我被逼迫，我有福了。但是我不配啊！”

苗树滋弟兄到了农村以后，想办法把一些山东的土产品，花生、黄豆、绿豆之类的东西，分寄给很多的弟兄姊妹。弟兄姊妹收到的是很小的邮包，好像一本词典这么大的邮包，打开邮包一看，花生米或者黄豆、绿豆里面夹着一张纸条，纸条上写着几句感恩的经文，或者是劝勉我们的话语，或者是一首大家都能够唱的诗歌。这位老弟兄就是用这样的方法和弟兄姊妹交通。感谢主，我吃过苗树滋老弟兄寄来的农产品，我也见到过他所写的经句。

（2）以巴弗的公开信

以巴弗弟兄原名吴维傅。他出监以后，从1980年代中期就用铁笔、钢板和蜡纸来写公开信。信的内容是系统地讲救恩，讲主的栽培，怎样在主的道路上过得胜的生活，等等。他把这些信寄给或转发给他所知道的弟兄姊妹。后来，有人也根据他的事迹出了书，来帮助弟兄姊妹。我所见到的他的公开信有一个特点：就是所有的字体都是倾斜而工整的。

（3）宋天真的手抄见证

还有，我所知道的，就是宋尚节的女儿宋天真姊妹用复写纸抄写一些经文，或是见证，赠送给其他的弟兄姊妹。我的妻子和宋天真姊妹是很要好的朋友，所以就从她那里得到了好多这样抄写的经文、讲道或见证。

（4）《怀念的心愿》

在1970年代末、1980年代初，我很想念、怀念过去的一些弟兄姊妹，他们曾经和我在同一所学校，甚至同一间宿舍，或同一个福音工场服侍过，但是经过了这么多年，不知道他们现在到底怎么样了，到底在哪里。这些弟兄姊妹，有的有消息，有的没有消息。所以，我就默默为他们祷告。1980年代初在圣灵的感动中写下一首几百行的长诗，叫《怀念的心愿》。那首诗原来是手抄，后来就用复写纸来复写，再后来就通过打印社打字、印制成册。最后传到饶孝辑牧师手中，由校园出版社公开出版了。只是写作时不得不特

别慎重，许多动心的话、动人的事，遣词用句只能适可而止。所以不敢提起人名，对某些见证事迹表述得过于含蓄，回想起来，常觉亏欠。

（5）解经的传道卡片

一些弟兄姊妹的儿女看圣经的时候有些地方不容易看得明白，比如这里一个约翰，那里一个约翰，是不是同一个人？好几处提到马利亚，到底有几个马利亚？所以那个时候，我的妻子耀轩姊妹就按着我们所知道的，或者海外的弟兄姊妹给我们带来的少量参考书，用一个个的卡片介绍说明到底有几个约翰，有几个马利亚。那些东西看起来好像很简单，但对当时那些青年的弟兄姊妹读约翰福音有很大的帮助，那些卡片我现在手边还存有一些。²

（6）录音证道

那时候已经有了录音机。有一位为主坐过监的陈本伟弟兄，被释放之后继续服侍主，在1980年代中期或者更早一段时间，每个礼拜他都将自己的讲道录下来，再翻录给其他的弟兄姊妹。这样，一些没有人讲道的聚会或主日崇拜就可以听这些磁带。以上是当年国内的一些弟兄姊妹常做的几件事。

（7）海外的广播

在1980年代初，收音机刚刚开始流行的时候，就有人通过收音机来收听海外的福音广播，并且后来越来越多的人因此听到了福音，甚至组成了教会。

我听到过一件发生在河北省中部的事。有两个亲姊妹由于脾气习惯不合，长时间不来往了，姐姐住在城里，妹妹住在农村。后来妹妹因为听到福音广播信主了，信主以后她就

² 不久耀轩病体日益衰弱（仅在1987年间她便住在医院87天），因此编写工作便落到了我的身上。感谢神，1989年，我们夫妇以白云晓的笔名，得以在政府设立的天津人民出版社出版了《圣经新约人名词典》。以后在一些弟兄姊妹的同心协助下，又很快出版了《圣经旧约人名词典》《圣经新约地名词典》《圣经旧约地名词典》和《圣经语汇词典》。按当时的惯例，每本书作者必须立约包销五千到七千册，而且必须在出书一个半月内交付全部书款，出版社才给印书。起初我自己根本没有信心承担这么重的经济担子，谢谢神，从始至终都是耀轩毅然坚持凭信心由她出名签字和出版社订立合同的。由于神的恩典，这几万册书籍很快散送或销售到全国各地。神使我们这些一无所有的人，竟能没有一次失约迟误交付书款的日期。出版社的人们大为惊讶，他们说：自从他们出书以来，没有一个作者是主动按时去交款的。都是出版社在过了交款时期后，主动去找作者“请求”他们付款的。

觉得应该与姐姐和好，所以特地到城里来看望姐姐。刚一见面，姐妹俩觉得既惊喜又难得。住下来后，妹妹向姐姐道歉，姐姐也向妹妹道歉。一起吃饭的时候，姐姐发现妹妹饭前常低头闭眼一会儿。几次之后，姐姐就问她：“你每次吃饭都低头闭眼睛干什么啊？”妹妹回答说：“既然姐姐这样问我，我就告诉你吧，我信耶稣了，所以每次吃饭的时候要感谢天父啊！”姐姐说：“哎呀，你信耶稣了，我也信耶稣了！你是怎么信耶稣的？”妹妹说：“我听福音广播信耶稣的。你是怎么信耶稣的？”姐姐说：“我是有人对我传了福音，有时候也听福音广播信耶稣的。”这是当时一些弟兄姊妹作的见证。

在1980年代中期的时候，两位农村的姊妹从河北省中部来到天津我的家里，先是谈福音的道理，然后就约请我到她们村里的教会去讲道。那时候我还没有平反（就是还有“反政府罪名”），也要做一些文字工作，恐怕自己不能去，我就问她们：“既然你们那里建立了教会，为什么没有人能够讲道呢？”两个姊妹就笑了，她们就告诉我那里的福音是怎么传开的。原来有一位比较年长的姊妹，身体很不好，偶然听到了福音广播，她觉得很得益处，就继续听，后来就信耶稣了。信耶稣之后她把家里的偶像丢掉了，原来她的身体很不好，丢掉偶像之后身体竟好起来了。村里的街坊邻居们觉得奇怪，做了得罪菩萨的事，身体怎么反倒好了呢？那个姊妹就和她们说：“我听福音信耶稣了。”街坊们请她讲一讲信耶稣是怎么一回事。她就说耶稣是神的儿子，他到世界上来拯救我们，我们信耶稣就不至灭亡，反得永生，上天堂！街坊们问：“那怎么能够上天堂呢？”那个姊妹觉得讲不清楚，就说：“你要是想信的话，就和我一起来听广播吧。”于是那村里的一些妇女也开始听福音广播。

后来慢慢地信主的人就多了，土炕坐不下了。没法来听广播的人就问那位姊妹说：“怎么办？”姊妹说：“你有没有收音机？”她说：“我有。”“你有就好了，你把它拿来我给你拨一拨电台，到了时间你在自己的家里听电台广播就行了。”

所以，这个姊妹就是借着给人拨福音电台的方式传福音。那里信主的弟兄姊妹越来越多甚至于将近百人，他们看见天主教有教堂，就说：“天主教有教堂，我们这里为什么没有礼拜堂呢？我们向县政府申请一下，我们也盖一个礼拜堂。”他们就跑到县城里面申请盖礼拜堂。结果不是许可他们盖礼拜堂，而是禁止他们听广播

有些人信心软弱就退去了，但是信心坚定的照样听广播。由于这几个信心坚定的弟兄姊妹在那里坚持真道，慢慢那里根基更稳固，弟兄姊妹在灵里更长进，人数就更多了。那时候她们就找我去讲道。但是我那时候实在不便去讲道，就推荐了其他人过去。我一直知道那个地方的教会是很蒙恩、很蒙福的。

神让中国的教会经历了一些苦难，但是经过水火，却进入丰盛之地。之前提到的陈善理老姊妹，原来是一位有名的大夫，后来奉献做了传道人。她在监狱里，意外地见到了一位姊妹，当时四外无人，陈大夫就小声地对那位姊妹说：“大患难以后，必定有大的复兴。”后来，陈善理大夫在监狱里面殉道被主接去了，和她谈话的那位姊妹以后被释放出来，把陈善理大夫所讲的这句话告诉了我的妻子。

本文摘选自边云波老弟兄所著《残年忆史》，略有编辑。

结语

文/本刊编辑部

耶稣进前来，对他们说：“天上地下所有的权柄都赐给我了。所以，你们要去，使万民作我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。”（太 28:18-20）

主耶稣和他们说完了话，后来被接到天上，坐在神的右边。门徒出去，到处宣传福音。主和他们同工，用神迹随着，证实所传的道。阿们！（可 16:19-20）

又对他们说：“照经上所写的，基督必受害，第三日从死里复活，并且人要奉祂的名传悔改、赦罪的道，从耶路撒冷起直传到万邦。你们就是这些事的见证。我要将我父所应许的降在你们身上，你们要在城里等候，直到你们领受从上头来的能力。”（路 24:46-49）

在前三福音书的结尾，主耶稣复活后升天前，都是主向门徒托付传福音的使命。圣灵降临后，门徒们开始不顾生死地传讲耶稣基督死而复活的福音。即使教会遇到外在的逼迫、内在的艰难，福音之道却仍然从耶路撒冷被传到了撒玛利亚、犹太全地，并经过亚洲到达欧洲，传到了罗马。因为这正是神一直的计划和心意，万国都要因亚伯拉罕的那一位后裔蒙福，万民都将归顺那位赐平安者，福音要传遍万民，耶稣基督不仅是以色列人的荣耀，也是外邦人的光。（创 12:3，22:18，49:10；路 2:32）

其实，如果我们不传福音，也就不会因此而被世界的人所恨恶，但作为上帝的子民，我们蒙了主耶稣基督通过死而复活成就的关乎永恒的救恩，若不传这关乎永生永死的福音，我们就有祸了（林前 9:16）。要知道，主耶稣的死和复活代替我们承受了终极性的刑罚，使我们成为了神国的子民。这样，我们仍要为着地上的生活和期待而活吗？我们不信的恶心要到几时呢？

一位曾在中东生活的弟兄对我们说，他一直不太明白，为什么在中国教会里，一个宣称已经信了主耶稣的基督徒，也就是一位被主耶稣十字架上的宝血所赎买、成为了神国子民的基督徒，他怎么很轻易地就不去敬拜、不读圣经、不祷告，而沉浸在自怜或各种琐事中，仿佛不信的人一样？他怎么能不关心将要走向地狱之火的失丧灵魂？

福音不是日常生活中的事件，而是终末性的事件。那位永恒的主、神的儿子成为肉身进入了历史，带来了终极性的神的国，为我们承担了上帝对我们这些罪人的终极性的忿怒和责罚，使我们成了神国的子民，得了永生。并且这位基督很快就要再来，所有人都要在神面前被审判，向祂交账。那时，我们这些自称蒙了祂宝血宏恩的人，将如何向祂交账呢？主再来的时候，主会夸我们是忠心的好仆人吗？

保罗在晚年的时候仍在神面前，并在将来审判活人死人的基督耶稣面前，凭着祂的显现和祂的国度嘱咐提摩太：务要传道，无论得时不得时，总要专心！（提后 4:1-2）

我们知道，如今的中国教会也正经历着内外的艰难，但要知道，环境、逼迫、身份都不能阻挡我们传讲福音、为主作见证。正如主曾藉着使徒们把福音从耶路撒冷传到了当时的地极，

也愿主继续藉着我们将福音传到万国万民。亲爱的弟兄姐妹们，时候真的不多了。主耶稣来的日子近了，愿我们或生或死，或在自由之地或在监狱里，都以宣讲天国的福音为念。正如使徒行传的结尾以及保罗在监狱里说的：

保罗在自己所租的房子里住了足足两年。凡来见他的人，他全都接待，放胆传讲神国的道，将主耶稣基督的事教导人，并没有人禁止。（徒 28:30-31）

这有何妨呢？或是假意，或是真心，无论怎样，基督究竟被传开了。为此，我就欢喜，并且还要欢喜。（腓 1:18）

愿主使我们这些已经蒙祂救赎大恩的神的子民们，无论在怎样的境况中，都能和使徒们一样为主作见证，并因福音被传开就欢喜，并且还要欢喜。

阿们！