

传道人的蒙召

《教会》过刊专辑（一）

教會

CHURCHCHINA

目 录

前言

如何确认蒙召

被福音征用的人 / 陆昆	4
奉献与传道 / 王明道	21
福音与牧职 / 江登兴	24
荣耀的教牧职事 / 林慈信	28
在中国家庭教会治理中设立圣职的重要性 / 卫道夫	31

道与灵魂

保罗最后叮嘱的两件事 / 老漫	39
作为牧养的讲道 / 丹尼斯·普鲁托 (Dennis Prutow)	44
论解经讲道 / 司布真	53
把一个灵魂当一个灵魂 / 本刊编辑部	61
灵火继焚烧 / 唐崇荣	69

见证

专注“话语与灵魂”的一生 / 以思	76
“你们就必得着能力” / 边云波	84
今天怎么顺服主 / 本刊编辑部	90

前言

给我移山的信心，
将高岭夷为平原；
给我童稚的爱心，
渴望重建你的家；
让我的心如泉涌出，
你那无比能力的爱。

我将珍惜赎回的每一时刻，
只为一个目的而活——
我的分分秒秒，
花在那尚未认识救主的人身上，
这是你给我的使命，
我每一次呼吸，都吸进你的爱。

主啊，我的才干、恩赐、能力
全交在你手中；
让我传讲你的话语，
为荣耀你而活；
我所花的每一神圣时刻，
都用来传扬你这位罪人的朋友。

求你以无尽的怜悯，
点燃我的心；
叫我以你那样的热忱，
去爱那些失丧的人，
将他们领向你身侧，
因你曾为这群羊舍命。

——查理·卫斯理（C.Wesley）

“你会甘心乐意如此度日吗？这是问题所在。”钟马田牧师在《只夸基督十架》一书的开头引用了查理·卫斯理的诗歌之后，这样问道。这个问题实际也将“福音”与“福音使命”关联了起来。因此，当我们想就“传道人的蒙召”这一主题，在过往十年的《教会》杂志中精选一些文章形成专辑的时候，我们不能，也不应该离开福音而谈“传道人的蒙召”。

中国家庭教会正处在神学、牧养和治理的转型与成型期，其中特别重要的就是有真认识福音的工人被确认和呼召出来担当教会的牧职，这对于传道人，尤其对于教会是至关重要的，因为传道人蒙召本质上都是为了服事教会的。同时，为了使专辑更有针对性，这个专辑所关注的“传道人”是全职传道人，或者说是在教会担当牧职的传道人。在这个专辑中，有三部分

的内容。

第一部分是“如何确认蒙召”。开篇《被福音征用的人》正是从福音来谈传道人的蒙召：在确认一个人是否蒙了“传道的呼召”之前，更要紧的是先要确认他是否蒙了“救恩的呼召”。而当一个人真正地确认他所蒙的是何等的救恩呼召，他同时就有了“将福音传给万民”的呼召。因为这时他的生命已经不再是他的了，他的生命、他的一切、他的每分每秒都已经被神征用了。换言之，每一个真正蒙恩得救的人，都是“被福音征用的人”。但是，每个“被福音征用的人”并不必须都做全职传道。是否全职传道需要进一步根据教会、恩赐、处境等外在的方式来确认。

虽然不是每个门徒都必须做全职传道人，但门徒都必然是“完全奉献”的。为了更准确地分辨这个真理以帮助当时的一些信徒走出误区，王明道先生写了《奉献与传道》，相信这篇短文对今天的信徒一样有帮助。

此后的三篇文章都是关于教会牧职的文章：《福音与牧职》指出福音的失落和牧职的缺失很可能是当下教会无力的根本原因，因而在现有的牧养体系中，福音的权能不能有效地运行；《荣耀的教牧职事》指出一些不看重牧职的现象和原因，再回到圣经中的事奉模式阐明长老、执事各是怎样的职分，鼓励献身做全职事奉的青年弟兄姐妹，在祷告中应求问主：圣灵带领我如何事奉教会造就主的身体？而《在中国家庭教会治理中设立圣职的重要性》是在圣经和中国家庭教会的处境中谈，为了教会更健康地发展，在教会治理中设立圣职是非常重要的。

传道人蒙召做什么呢？虽然传道人具体的事奉方式和内容会有不同，但其事奉的本质应当都是在教会中以话语对灵魂的事奉。因此，**第二部分的文章会专注在这两个方面：道与灵魂。**《保罗最后叮嘱的两件事》正是：第一就是要向人（灵魂）宣讲福音，第二就是要持守真道。

《作为牧养的讲道》强调要带着对灵魂的牧养关切来宣讲以基督为中心的真道，领人到基督里，进入真理。司布真牧师在《论解经讲道》中更是热切地劝勉传道人要恳求圣灵在自己解释他的话语时，伴随他的话语发出他的光和能力，使百姓能被带领进入一切的真理，用解经讲道来建立和牧养永生神的教会。

《把一个灵魂当一个灵魂》是本刊编辑部对一对传道人夫妇的访谈，谈到传道时的重点不在于顺应时代的特性，而在于我们是否真的爱灵魂，真的把一个灵魂当一个灵魂来看，传全备的福音。唐崇荣牧师在《灵火继焚烧！》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？”如果归正的人不传福音就是有灾祸的人，和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。

第三部分是三篇宝贵的传道人的见证。《专注“话语与灵魂”的一生——读〈改教家路德〉》是通过《改教家路德》一书来简单梳理路德的一生，读者会发现路德的一生是专注“话语和灵魂”的一生，相信这两点也是作为宗教改革后代的我们最需要学习和重视的。

家庭教会老一辈传道人边云波弟兄的《你们就必得着能力》——〈献给无名的传道者〉是怎样写出来的》是见证神在中国这片土地上行了奇事。他先是拔出、拆毁、毁坏了一切人所做的工，而且一拆到底，然后又亲自建立、栽植。不是通过那些出名的布道家，而是通过千万个不为人知的无名传道人。愿我们都被这些无名传道者的见证所激励，为主的福音努力前

行！

《今天怎么顺服主——被神带领的事奉之路》是本刊编辑部对当代一位年轻传道人的采访，访谈中他分享了自己是如何确认蒙召、是否要全职奉献、是否要进神学院，并在接受神学教育后又是如何重新投身事奉。对很多热心爱主而在这些方面彷徨的弟兄姐妹来说，这位“过来人”生命历程的深入分享或许能带来帮助。

保罗在年老将要见主时劝勉年轻的传道人提摩太说：务要传道，无论得时不得时，总要专心，并用百般的忍耐，各样的教训，责备人，警戒人，劝勉人。（提后 4:2）主耶稣也要我们求庄稼的主打发工人出去收他的庄稼，这是主的心意，愿神兴起他的工人，向灵魂传讲主的福音，带他们来到教会，在教会中以福音之道牧养他们。若你真的已经蒙恩认识了这位罪人的救主，你的生命所倚靠的是主人的死和复活，你就是被福音征用了的人，你也就必甘心乐意地如此行。

被福音征用的人¹

文/陆昆

祷告

主，当年你在加利利行走的时候，你在耶路撒冷街道上行走的时候，有很多人欢呼着跟随你。摸你的，病就得了医治；跟随你的，那贫瘠饥渴的灵魂和身体，在无水荒凉的旷野地方竟都得到饱足。但是当你真的要走你作为基督注定了要走的道路时，连最亲近你的人都离开了你，那时没有人认识你。但你没有弃绝这些弃绝你的人，你找回我们，真的，从那时起，又是成群成群的人跟随你。你已经向我们召唤，跟随你的人就真知道你，所以就愿意跟随你走你的道路：不是这世上的荣耀，不是人前的体面，而是死，是羞耻和失败，是被众人弃绝。主，我们若真认识你，就必甘心，我们若真认识你，就必渴慕。

主，求你在教会兴起一些这样真认识你，也真知道你天上的荣耀的工人，与你同心的人，愿意在你流血的地方流血，愿意为你所为之牺牲的羊群而牺牲自己，愿意为了忠于你所显明的道而以自己的血成为印证。主，我们这样聚集想要寻求你，愿你在我们中间做你的工。祷告是奉我主耶稣基督的名！阿们！

一、引言：你所信的是这个吗？

轻信的世界中有无可靠的真实？

我们是轻信的，但是对轻信的我们而言，能否说在我们的生命里有什么是自己确切知道的？即使沧海变桑田，即使整个世界颠倒，我的内心里面也仍然非常确切地知道这为真，甚至于在各样的变动和众人的反抗的指证之中仍然清晰地知道这为真。你有没有拥有什么是如此确切的？

你信的果真是这个福音吗？

我们在这里聚集，我们肯定可以说：我信的耶稣和与耶稣相关的一切真理应当是这样真实的。但是关键在于：他果真是你的生命中如此确切的真实吗？当你的面前有许多与这个“确知”不一样的景象、声浪和心潮袭来的时候，你心里也确实知道他为真吗？我们能否说：

我知道圣经是神的话，是真实的；我知道有一位全知、全能、至高的神存在，我知道最终必会有永远的审判；我知道我确实确实毫无疑问地违背了神不改变不妥协的命令和要求，因此我要面临永远的灭亡；我确实确实知道拿撒勒人耶稣，正如圣经里所说的那样行了书上记载的一切——从童女而生，过了纯洁无瑕没有任何罪污的一生，与世界上最微不足道的人们亲密相交，并且最后在众叛亲离的情况下钉死在十字架上，在这个过程中他的的确

¹ 本文根据一次讲道录音修订整理而成。当时是召聚教会中部分以正式或个人性的方式表达过考虑以全职或者带职做话语事奉的弟兄，一起团契交通，好一起确认使命和呼召。本文只是其中呼召论的部分。

确受了圣经里所说的审讯，经历了圣经上所说的苦难和死亡，真实地埋葬，彻底地作为自然的生命死去，第三天他复活，向门徒显现四十天之久，此后升天，承诺说他必要再来，如今在天上为属他的人祈求。

这对你来说是真的吗？而你内心里面相信这个看似卑微可怜、衣衫褴褛的拿撒勒人耶稣实际上如圣经所说是神的独生子，而神定意要通过他的降卑、受难、死亡，救你这样一个在过去的一生之中不思想神、不曾寻求他、内心里充满败坏，甚至在已经认识他之后仍然三心二意、时常背叛他的人吗？

而这一位的确确是神为你而设的赎罪祭吗？你的的确确相信如他自己向你承诺的那样，你只要投靠他，进入他宝血的庇护，就能够完完全全得到赦免，虽然曾经满身罪污，如今却洁白如雪，被他全然地看为义人而接纳，并且有永远的天上的荣耀吗？

你真的相信他的灵现在正和你在一起，引导你要带你进入真理之中，并陪伴你吗？甚至你自己有时都会厌弃自己的肉体 and 肉体的性情，但是那位至圣至洁的灵果真住在你里面，他其实是神本身，愿以你的身体为他的殿，一直保护你，陪伴你度过这地上的一生，为的是要保证你永不失落地进到他永远的国度。

而且他必会再来，但在永远的审判时，你虽然不比你周围的任何一个人有什么过人之处，同样是满身罪污，甚至就你所蒙的恩而言，几乎毫无疑问地说，显得更加忘恩负义、罪孽深重，但是你不是要被定罪灭亡的人，而是要被赦免得永远的生命的人，这一切都不是因为别的，单单是因为基督做了你的赎罪祭——我想问你的是：你相信这是真的吗？这的确确是你在任何情况下都毫无羞愧满有把握的确信吗？你信的是这个吗？

这是你的事实吗？

你是基督徒吗？有好多人都试图用这句话来指别的什么，比如：我是基督徒，意味着我按照基督给我展现的整个人类生活的图景和原理来相信和生活，这话其实似是而非，不中鹄。圣经里说“基督徒”的时候是指有基督生命的人，不是有基督教观念的人，不是在基督教会建立的两千年中我们培养、发展出来跟基督教有关的、各种各样好的和不好的东西。虽然那些东西不都是不好的，却绝不是得救之源。但是，我想问的是：

现在你说你是基督徒时，你整个生命所倚靠的是你的主人的死和复活吗？你的真理的来源是这个吗？你总意识到你的供应者、鉴察者、最终的审判者和生命里随时就是一位吗？

你每天带着敬畏活在对将来永远结局的意识中，因此更加仰望基督的救赎吗？你真的在你的生命中如此否认自己的价值和正当性，确实承认说：按照神毫无疑问、随时有效的判决而言我是个罪人，而且按照公正所要求的我是应当被否定的人，所以我这样的人进入地狱的永火当中是正当的——这是你的自我评价吗？

耶稣的死、复活、再来果然是你生命的根基，也就是说你果真不把自己的根基放在自己的品格能力、信念体系、专业技能、社会关系上，而是完完全全放在这些以外，放在拿撒勒人耶稣的生、死、复活、在天上的代求和他的再来上吗？这是你的信心吗？

你相信他的死和复活为你成就了完全有效并永远不会失效的赎罪祭，通过他你不用再看自己，而他把自己完美的圣洁白白地而且是完完全全、永不失效地交给你吗？你相信因此而有的救恩的应许是真的吗？你知道在你里面有神直接的临在和居住，因此这个生命——这个神在你里面的居住——比你自己的生命宝贵得多、有价值得多、有力量得多，以至于你必须把你整个的依靠从你肉体里生的，或者从你智慧里生的，道德的判断、修养、习惯、成就都挪开，而去依靠他的力量吗？

我也相信虽然我至今仍然在争战中，并且在争战中有时会有很多见不得人的失败，但我仍然可以确切并坦然地说：他必保守我，而且已经越过我的软弱、失败、争战的过程，把永远的胜利加给了我。这就是我的确据和把握。因此我知道在那个日子我仰望他，我心里就不再有惧怕。**你信这个吗？我不是问你有没有听说过这个，只要在教会里参加三次礼拜就有机会听说这个，我是问：这是你信的吗？**即使黑变成白，所有的公义都转为谬误，所有的朋友都成为敌人，一切都颠倒时，我也仍然毫不动摇地知道我整个生命里的真实就是这个，这个不会改变，**这是你的事实吗？**

在这个问题之前其实很难谈别的，因为在此之前不是关于呼召的问题，而是关于救恩的问题。但是如果这是你的事实，那么可能不需要再谈别的，因为这时你的生命已经不再是你的了，因为你的生命、你的一切、你分分秒秒的日子、你的每一丝神经都已经被神征用了，你不再有对它们的支配权，而你必须要切切地问：“主人，你想要干什么？”而在这时需要确认的就是呼召的问题。

二、福音里的呼召

罗马书开头的问安

我们看罗马书 1:1-7:

1 耶稣基督的仆人保罗，奉召为使徒，特派传神的福音。2 这福音是神从前藉众先知在圣经上所应许的。3 论到他儿子我主耶稣基督，按肉体说，是从大卫后裔生的；4 按圣善的灵说，因从死里复活，以大能显明是神的儿子。5 我们从他受了恩惠并使徒的职分，在万国之中叫人为他的名信服真道；6 其中也有你们这蒙召属耶稣基督的人。7 我写信给你们在罗马为神所爱、奉召作圣徒的众人。愿恩惠、平安从我们的父神并主耶稣基督，归于你们！

这是一个稍稍延长了的保罗书信的开始，保罗书信的每一个开始基本上都是以发信人的自我称呼、受信人的一个特定的称呼和问安组成的。

这样的问安从神意的角度重新界定发信者和受信人的身份，并且突破人们原有的自我理解和对关系的体认来建立彼此的身份和在神意当中的关系。从整体而言罗马书也是一样的，但是稍稍拉长了。保罗在其中称自己为“基督的仆人”。

“仆人”其实是“奴隶”的意思，保罗不是在宣告自己有一种很特别的灵性洞见，自认为有一点价值愿意跟弟兄们分享。保罗明确地宣告他现在正在做的这件事，无论是他愿意的

或者是不愿意的，并非出于他个人的意愿，因他不是自主的人，而是仆人。仆人所做的一切，体现的是主人的意思。他奉召作使徒，因为耶稣基督召他来特派传神的福音。然后从2节开始一直到4节直截了当地宣告这福音的内容。福音的内容不是生活方式，不是道德准则，不是思考模式，不是更广阔的宇宙观，不是一套规则和行为模式体现的某种统治；福音的内容只有一个，就是那一位，这福音就是“耶稣基督”。他保罗就是从基督“受了恩惠并使徒的职分，在万国之中叫人为他的名信服真道。”这样他直接连接到收信人，说收信人是蒙召属耶稣的人，然后7节又一次提到收信人的身份，是为神所爱、奉召作圣徒的众人。

使命的呼召和救恩的呼召是同一的，都是福音的呼召

在这里面提到了两个“召”。第一个“召”保罗用来描述自己，说自己是“蒙召”作使徒特派传神的福音；而第二个“召”是用来指收信人，称他们为“蒙召”属耶稣基督的人，又称他们为“奉召”作圣徒的人。属耶稣基督是对“圣徒”的“圣”的说明，圣经里“圣”的意思不是指超凡入圣，不是指成为完满，不是描述个人道德状态的特征，而是描述关系：什么叫“圣”，就是属于耶稣基督。

但这两件事分别构成两个意义重大的呼召，一个呼召是奉召做使徒，是用来承担传福音的使命的；另外一个呼召是奉召做圣徒，是接受救恩的。这两个奉召说到底来自同一个呼召：福音呼召。为什么是福音呼召呢？保罗工作的目标是“在万国之中叫人为他的名信服真道”，这个工作的结果是“有像你们这样奉召属耶稣基督的人”。保罗蒙的是福音的呼召，在这个呼召里面他传福音，而同样在保罗蒙的福音的呼召中，所传的福音临到人又成为他们的确信，结果他们在保罗蒙召所传的福音里蒙召做圣徒，也就是蒙召属耶稣基督。保罗在福音里蒙召传福音，而罗马的圣徒在福音里蒙召做圣徒。

保罗蒙召脱离他原来归属的工作、功用、目标，以接受神指派给他的新的工作，在这个工作中，他被用于呼召人接受福音而成为圣徒，这个人也就脱离原有的归属而单单归属于基督，也就脱离了原有的归属和功用，接受新的指派，被福音征用了。这样，在福音的呼召里，人成为了圣徒，同样，在福音的呼召里，人成为了奉派传福音的。作为福音的功效，人成了属耶稣基督的；也为了福音的目的，人成了传福音的。²

耶稣召人作门徒就是邀请他们同担使命

在圣经中还有另外一些关于呼召的说明。我们一起看马太福音 4:18-22:

18 耶稣在加利利海边行走，看见弟兄二人，就是那称呼彼得的西门和他兄弟安得烈，在海里撒网。他们本是打鱼的。19 耶稣对他们说：“来跟从我！我要叫你们得人如得鱼一样。”20 他们就立刻舍了网，跟从了他。21 从那里往前走，又看见弟兄二人，就是西庇太的儿子雅各和他兄弟约翰，同他们的父亲西庇太在船上补网，耶稣就招呼他们。22 他们立刻舍了船，别了父亲，跟从了耶稣。

² 这里不是谈保罗特殊的职分，使命的呼召就本质而言是普遍的，虽然对这使命呼召的自觉并非普遍。但职分却不是普遍的，而是藉着恩赐、忠诚、生命成熟的程度等被评估和确认，而且是可以随生命成熟的程度和具体的处境和需要而改变的。

这里的要点是“跟从我”，但是这个跟从带来整个生活的改变。

原来他们是干什么的？打鱼的。打鱼干什么？吃。吃完呢？有劲。有劲干什么？打鱼。所以这是为肉体活的人生。昨天打鱼，今天吃了，明天还会去打鱼，直到有一天鱼还动，他不动，他就死了。一个一直在自己肉体中活、为自己肉体活的人死了就是灭亡。这是黑暗中死荫之地的人，于是呼召临到他说：我要叫你不是得鱼，而是得人。

留心看这里耶稣的呼召是“救恩的呼召”还是“使命的呼召”？在这里不是那么容易区分，更显眼的是使命的呼召。那么，这个人是在充分地理解了福音、理解了救恩、理解了关于基督的一切时被召过来担当使命吗？不是。门徒真正开始认识福音，是在五旬节以后，但是门徒担当得人的生活、放弃得鱼的生活却是在蒙召的这个时刻。在这里救恩的呼召和使命的呼召不是分开的。神一开始召我们是因为神自己有要做的事，在神所要做的这件事中，神给我们恩惠，也同样是在这件事中，神通过我们向别人施恩。

很多人试图决定如何选择自己的人生，为什么要选择呢？因为有要做的事。我要做的事如果跟神要做的事恰好差不多，那就合作，如果不一样，那对不起，我做平信徒上天堂就行，基督你做你的弥赛亚。但是在我们有要做的事之前，我们要先发现的是神有要做的事。因为神有要做的事，他不是找我们、请求参与到我们的项目来和我们合作，而是要求我们放下我原来试图做的事，而投入到他要做的事情里来。救恩的呼召从一开始就直接表现为使命的呼召。

所有的门徒都领受了福音使命的呼召

我们再看更显眼的一直被我们看为使命呼召的段落，马太福音 28:16-20：

16 十一个门徒往加利利去，到了耶稣约定的山上。17 他们见了耶稣就拜他，然而还有人疑惑。18 耶稣进前来，对他们说：“天上地下所有的权柄都赐给我了。19 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。20 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。”

18 节表明这个大使命是给被称为“他们”的人，“他们”的状态在 16-17 节表现出来：“他们见了耶稣就拜他，然而还有人疑惑”。耶稣的这个使命不是给确信的人，也不是给疑惑的人，而是给在场的 11 个门徒，这里的要点不是信心的程度，而是门徒的身份。召门徒干什么呢？让门徒去使万民——不是指所有人而是各个民族——做门徒。等他们做了门徒时实际会发生什么事呢？主的话同样是对门徒所建立的门徒说的：“所以，你们要去，使万民作我的门徒”，因此这些门徒又领受同样的使命。也就是说，耶稣在升天前把使命交托给其中还有疑惑的门徒，所有的门徒都领受了福音使命的呼召

教会过去有比较错误的概念，以为福音使命的呼召是一小部分人特有的，一般的基督徒只是福音的接受者，而不是使命的承担者。甚至有人试图说有的人蒙召去传福音为基督作见证，建立教会；有的人蒙召去建公司。这种流行的理解很可能是对于“信徒皆祭司”的观念的错误延伸和应用，却不是圣经所明示的真理。

圣经中门徒的身份只有一个，而使命的呼召在本质上也只有一个，圣经里从来没有一处经

文试图区分领受福音的门徒和传福音的门徒、福音的接受者和传递者。所有的真基督徒都有福音呼召，因此也都有使命呼召，领受使命呼召实际表现为对福音呼召的清楚的自觉。

最终，使命呼召表现为对于救恩呼召的清楚自觉

我们看彼得前书 2:9-10:

9 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。10 你们从前算不得子民，现在却作了神的子民；从前未曾蒙怜恤，现在却蒙了怜恤。

这里所说的“你们”不是单指传道人，甚至也不是单指组长、副组长。教会里总有一些信徒一旦意识到自己该为主做工的时候，立即想到的是“我又不是组长”，但是这些话不是专门对组长说的，而是对整个教会说的。“圣洁的国度”、“属神的子民”是互相解释的，什么是圣洁？就是属神。关键是“有君尊的祭司”。“有君尊的”是描述祭司的身份，是说你们作为祭司有非同寻常的尊贵和荣耀，如同君王一样。

祭司有两个特征，**首先，他被分别出来专属神**。旧约圣经里全地都是神的，但并不是所有的百姓直接被称为属神的，只有以色列被称为属神的；整个以色列都是属神的，但不是所有的百姓都被允许直接在与神相交的事上事奉神，只有利未人被授予这样的特权；虽然利未人区别于十二支派的百姓，但不是所有的利未人都直接做圣殿里的事奉，只有利未人中的祭司做圣殿里的事奉；虽然所有的祭司都做圣殿里的事奉，但只有大祭司才能进至圣所。这里每一个超越的概念都是圣经中用来区别圣、俗的概念。祭司概念的核心意思就是从俗中被分别出来归圣，归圣的意思就是专属专用。以色列是专属神的，专被神所用的；这段经文中说，新约的以色列是专属神的。

祭司概念的第二个要点是中保。祭司不单单是专属的关系，也被表现为一个特定的职分，祭司的职分就是中保。在神和众民族当中，以色列作为神和不信的世界中的中保，新约教会作为基督的身体做了神与世界之间的中保，而且被授予一种工作：要宣扬那一位的美德。“美德”的这个字最直接指的是“作为”。“德”在现代中文中容易让我们理解是指品性，而经文强调的要点实际上是指行动。“美德”——他的满有恩惠的作为；谁的作为？“召你们出黑暗入奇妙光明者”的；谁是那“召你们出黑暗入奇妙光明者”呢？耶稣基督，他是召我们出黑暗入光明的；因此这里说的是耶稣的美德，也就是耶稣的作为。耶稣的作为是什么？罗马书告诉我们耶稣的作为就是福音。在这段经文中，使命的呼召和救恩的呼召是完全合在一起的。使命的呼召实际就体现为对救恩呼召的清楚的自觉。

可是，虽然所有的基督徒都有救恩的呼召，但并不是所有的真基督徒都对这个呼召有清楚的自觉和回应，因此事实上会因着生命中对福音清晰、专注、委身的程度不同，而导致具体的生命表现不同。有些人的生命里没有清楚的使命的呼召，这不是说神没有召唤他，在福音里他理应同样蒙召，而是说因为各种原因他没有这方面清楚的自觉。（有一些人是非常低的自觉，甚至有一些人被错误地教导，以至于他觉察到的这种呼召也被压制。）

使徒式的蒙召还是使徒里的蒙召？——福音工人的合法性问题

查考圣经我们会注意到一点，保罗在强调自己工人身份的时候，会强调自己是怎样获得基督工人的身份的，就是神直接召唤了他。保罗不断强调这点，保罗作为使徒不是出于人，也不是藉着人，乃是藉着耶稣基督和叫他从死里复活的父神。保罗素来所传的福音，不是出于人的意思，因为不是从人领受的，也不是人教导他的，乃是从耶稣基督启示来的。他的信息、权柄和职分都是神自己直接召唤他来、由神加给他的，而不是通过人间的或者地上教会的设置来确认的。（参加 1 章）

而耶稣其他的门徒也是耶稣一一点名召唤来跟随然后又指派他们的。直接提名召唤和指派，在旧约圣经中是从摩西以来的众先知的特征，在新约圣经的意义上来说是使徒的特征，也就是使徒性。保罗说自己是神直接提名来召唤，并且不仅把福音的奥秘托付给了他，也把事工的负担交给了他——这说明什么呢？说明他是使徒，换言之，说明保罗是被神所召的合法的工人。

因此，即使有从人间的设置而来的权威人士试图否认保罗的身份、权柄和信息，也无济于事。因为使徒的呼召既是直接出乎神，就不受人的判断。相反，神以神迹奇事从外面，并以圣灵的启示和印证从人心里，反复证实他自己的仆人，也以此显明保罗信息和事工的权威性和合法性。使徒和他的信息及事工因此不受人的判断，相反，人的一切反应若是违背使徒的教训，却要被定罪。

但是如果我们去观察保罗的事工的话，就会发现保罗不是以同样的方式确立工人。保罗要求提摩太和提多去按立长老，并不是要他们去按立具有像保罗自己一样蒙召的方式的人，保罗不要求他们有特别的蒙召经历，也不要求他们服事中有特别的外显的神迹奇事来印证他们的呼召，却是要求他们有清楚的真理里面的确信、忠实，有与福音相称的献身和与职分对应的才能，而且要求在基督徒的灵性和道德品质上有可以检验的卓越的特征；而且，这样的甄别确认是由人在教会中通过教会的工人进行的。（参提前 3 章；多 1 章）

那么，保罗为什么这里没有强调蒙召的方式？

在这一点上，今天很多的教会事实上会有许多的混乱，以为既然使徒是神直接提名呼召指派，今天的工人也要这样蒙召才算是合法的，而且有很多人又通过宣称自己是这样蒙召的来标榜自己的职分和事工的合法性，这是一个非常大的问题。

当时的使徒是强调自己蒙召的方式的，这个方式如同旧约的先知一般，为的是显明福音的正当性。使徒的信息和事工凭什么让人相信是可靠的？凭他们的蒙召和这个蒙召外显的证据。使徒蒙召的经历以及所有的外显的证据也常常证实他的权威性，所以保罗常常为自己的使徒性辩护，不是为自己的权威和利益辩护，而是为了自己的事工和所传的信息辩护。

那么，今天说“我是使徒性的”是什么意思？是指以和保罗一样的方式蒙召吗？不是藉着人，也不是出于人，其他的使徒也没有给我增加什么，我也不需要对照其他使徒而被验证？还是指我是在使徒所传的信息中蒙召做圣徒并且再去传跟使徒一样的信息，按着使徒所指示的原则，并且接受教会的检验和授权去事奉呢？在今天，使徒性的意义正是后者。使我成为基督徒和基督工人的，是使徒的信息，我是经过存续使徒教训的教会的认证而获得合法的职分。换言之，今天工人的合法性就在于他完全不是另起炉灶，在使徒以外单独地直接提名蒙召，而是被使徒的教训鉴别和约束，在使徒的根基上建造，如此方为合法的

工人。

今天相当多的混乱由此而来，有相当多自以为懂圣经的人说：“你们查查圣经，看看什么叫神的仆人，他们中哪有一个是在教会中听了道，受了感动，更深地理解了，理解之后觉得神确实爱我，然后就向教会要求做传道，于是教会考察训练后任命他，就成了仆人的？这里完全没有神，全是人。圣经里神的仆人是神直接地召唤了他，跟教会没有关系，跟别人没有关系，甚至跟圣经都没有关系，神直接召唤了他。”有人就宣称自己正是这样的“使徒”：神直接召唤他，也把信息告诉他，神怎样呼召了做使徒的彼得、约翰、保罗，也以同样的方式召唤他来做了“新使徒”；也有人根据这样的“使徒式的经历”建立自己工人身份的证据，并且贬低按着教会常规的建制建立的工人。有人听了他们的话，心想：“确实保罗是那样蒙召的，耶利米、以赛亚也是那样的，而我们教会的牧师不是，可是这两位外面来的弟兄却是像使徒那样蒙召的。”所以，他就跟着这两位“外面来的弟兄”走了。

再强调一遍，什么是使徒性呢？神通过使徒和先知确立了教会的根基，因此也就确立了教会信仰的内容和规范。使徒性本身显明和确认道的合法性。但今天如果有人宣称自己被神直接提名而蒙召，也就说明他不是使徒的教训和权柄里蒙召，因此他的信息和事工就不再是使徒们的信息和事工，而是别的信息，别的事工；那么，这不仅不能显出他的身份、信息以及事工的合法性，反而证明他并未得到基督差派和授权的使徒们的授权，因此是在使徒以外，也在基督以外。他们是不从门进来的假牧人，是强盗，是盗贼，事实上，他们这样有意无意地脱离了使徒和先知的根基，也带来杀害、毁坏的恶果。

今天，教会工人的合法性正是在于使徒性，非使徒性的工人就不是合法的工人，非使徒性的教会也不是合法的教会。这个使徒性绝不是使徒的教训和权柄以外，另外从神那里直接获得了信息和权柄，而是藉着教会所传的使徒的教训蒙召，并因神通过使徒记录下来的基督的福音而灵魂苏醒、心里火热。今天的使徒性仍然是“使徒”的使徒性，而不是今天以使徒当年的方式蒙召的“新使徒”的使徒性。

我们必须清楚，是“使徒里”的蒙召，而非“使徒式”的蒙召；是以教会为根据的蒙召，而非作为教会的根据的蒙召；是被教会教导而后接受教会授权的蒙召，而不是带来新的教导并据此赋予或剥夺教会的合法性的蒙召；这才是今天真正合法的教会工人蒙召的特征。

带职与全职，恩赐和职分

所有基督教的事工本质上都是福音事工（参腓 1:27），因此，原则上，所有参与事工的基督徒都必须是在“对于福音使命的自觉上”担当事工，才算为合法的事奉。不单是担当话语事奉的工人如此，连担当小组长的同工，甚至和直接的话语事奉似乎无甚关系的管理财务、物品或爱筵饭食的同工，其事工也应是对福音里的使命呼召的自觉回应才可以。因为具体的事工担当虽然不同，但却都是福音事工的一部分。曾经有弟兄跟我说，基督徒的恩赐和特征是不一样的，不可能都是福音工人，我回答说：“先参军再分兵种。”工程兵、通讯兵、文艺兵都有可能，但必须首先都是耶稣军队的士兵。

但对于福音使命的完全献身并不必须是全职传道，同样，全职传道也不必另有特别的蒙召经历。

须知在圣经中并无全职、带职的明显界限，保罗虽是特别蒙召的使徒，也并非蒙召做全职的传道人，他实际的呼召是“特派传神的福音”，而非特派脱离养生之业而为全职使徒。事实上保罗会根据事工的条件和需要，选择织帐篷自费供应传道事工或者全时间专注于传道事工。但无论如何，使徒提供了一个蒙召者完全献身的榜样，他作为全职者是全职工人完全献身的榜样，作为带职者也是带职同工完全献身的榜样；同时，他作为完全委身的工人也做了不执着于带职或全职而以事工的需要和条件为依归来选择事奉方式的榜样。

换言之，事奉的原则是绝对的，但事奉的方式和职分却可以是相对的，这取决于生命成熟的程度、恩赐和才能，自己的兴趣和关切点，事工实际的需要等等。本人和教会确认评估时要综合很多事项。下面讲呼召的确认时还会谈到这一点。

三、内在呼召和外在呼召

你怎么知道自己现在的事奉动机是对神的呼召的回应，而不是自己里面出于肉体血气的、放肆的自作主张？

实际上，呼召有两个“面”，就它的表现而言，呼召有内在呼召和外在呼召。“内在呼召”是神的呼召在他所召唤的人内心当中发生的，主观的确认参与在其中才会有效。只有蒙了内在呼召的人才能真正有效地作为神所呼召的工人参与事奉，也就是说他必须有真实的对于救恩呼召的自觉和回应，才能说自己的事奉不是来自血气之勇和自作主张，而确实确实是神用福音召唤了他。那么，怎么知道自己生命里面事奉的动机是对福音的回应呢？内在呼召有什么特征呢？

1、内在呼召的客观特征

首先，这个呼召是在福音里面的。

动机是福音！目标是福音！手段是福音！果效是福音！你为什么想要用话语去带小组？你为什么想要参与牧养灵魂的工作？你为什么想要去做站讲台的人？你为什么要去参与饭食管理？你为什么渴望去接待新人？你为什么渴望预备饭食和洗碗？无论怎样，一旦你想要进入到有属灵意义的事奉，这就是一个基本的问题。

这个问题的答案应该是**为福音的缘故**：福音得着了，我，而福音催迫我，福音在我里面引起这样的渴望，想要回报神，也想和失丧的人同得这福音的益处。**那你用什么来做这件事？**一个在福音里蒙恩的人不可能用福音以外的东西做这件事，我用福音来做这件事，即使我自己做不了，我也期望配搭和帮助其他的同工在福音里作工。**那你预期会有什么样的果效？**一个在福音里得益处的人不预期福音以外的果效，他预期的就是福音本身的果效，就是“要救一切相信的”（罗 1:16）。那么，这一切相信的人要被建立，你期望他们在什么上被建立？我不可能有别的指望，我期待的是他在福音上被建立。他如果被建立就会被神兴起使用，你希望他在哪方面被神使用？一个在福音里蒙召的人对别人也别无期冀，我期望他在福音上被神使用。所以这呼召是在福音里的。

其次，这呼召是来自主人的，也就是神主权性的。

不是说我想做一个项目，而我在地上所做的事情都是有限的，只有福音这个投资是永恒的、无限的，所以我决定要投入，不是。你投入到福音事奉当中，不是你自己看好这个“项目”要做，而是在你试图做之前你的主人就已经在做这个“项目”，是神自己有要做的事，因此**这是一个主权性的呼召。你的目的来自神，你的原则是遵循神的原则，你使用的能力是神的能力，你想要选择的过程是神的过程，你最后成就的结果是神的旨意，因此这不是一件自作主张的事。**

一个事工人的工作不是他自创的，而是在一个规范和约束中的。他有内在的约束，是道和圣灵从里面带领和约束他，使他能够以圣经显明的原理和准则行事；他也有教会和社会的有效权柄的限制，教会的需要和秩序，教会对于权柄和职分的授予和褫夺，上级领袖的命令和要求，教会会议的决定，有时甚至只是一个软弱会友的偶然的需要，还有所处社会的有效的权威和秩序，这些对于一个事工人来说都可能是有效的指派、命令和约束；他也有来自环境、条件、自身能力以及品格的限制。因此，**事工人要更加热切而自觉地顺服**，也就是说，要接受神以隐秘的旨意在事工人自身、环境和际遇中的一切安排，并在其中确认神显明的旨意，并且不计利害得失地竭力顺服和遵行。

其实在今天有一些自称为仆人的人常常错误地理解自己工人的身份，他们说蒙了神的召喚，却在实际的生活里不受任何约束：交通规则也不遵守；公司不让在上班的时候传福音，他也照样传，而下班的时间他也并不真的好好利用来干什么；在教会中也不完全按照教会给他设的适当的限制而行，都是“神感动我就做”，而教会真的要他做时又以没感动来拒绝。他说自己是一个仆人，但他完全是自主的，既不接受神内在的话语原则的规范，也不接受周遭有效权柄的约束，还不肯接受由于自身、他人的短处或者仅仅由于自然和偶然的因素给予其事工的拦阻或者失败。他是仆人，但主人又在哪里呢？

内在呼召必然表现为自觉的约束自己的能力：我以外有神，神不仅直接向我做，也通过相当多的、各种各样的、对我而言有效的权威来限制我。你特别想做的事做不成，你觉得最应该做的事却得不到周围“鼠目寸光”的软弱同工团队或者你的领袖的批准，为什么？因为神不让你做。要服从一切正当的权威，因为它是从神而来的。

而且，这呼召是教会性的。

神的旨意是什么？敬虔的奥秘是什么？神的目标是什么？福音，当然。福音的对象是什么？是罪人？不完全是，是教会。虽然我们很多人说信仰是个人和神之间关系的事，我只要把个人带到和神的关系中就行，但是圣经里从来没有这套论调，**圣经显明神的目标、神的奥秘、神自己的作为是教会。教会不是为工人设立的，工人是为教会设立的。**神允许工人受损失，但是神不允许教会被工人侵害。神对他的百姓是极有恩慈的，但是对他的工人是极为“苛刻”的。为什么？工人受托管理神的百姓，就像一个极有权威的君王把他最宝贵的儿子交给你照顾，你觉得无所谓吗？你在他的儿子身上所做的每一件事，都成为他称赞你、喜悦你或厌恶你的理由，因为他的关注点不在他自己的产业以外。实际上一个教会的工人不单单是受托有使命，有信息，更重要的是他受托去照管神的群羊。他既要服在教会的权柄之下，又要为着教会的益处随时随在地舍己。

工人不是自我管理的，而是按着教会的需要受命事奉的。有的工人说：我是做话语出口的，我不去做洗碗的事，这是不对的。你要记念主耶稣复活后为回去打鱼整夜劳力一无所获的门徒预备饭食。仆人的身份是由主人决定的，也是由教会的需要显明的。如果教会此刻需要你去洗碗，那么你就不再是话语出口，而是洗碗工了。如果你说：我的负担是带这个小组，教会安排我去带的另一个小组不适合我。很可能你是对的，你的确不适合带那个小组，但其实你也不适合带你负有负担的小组，也就是说，你其实不适合担当圣工。

最后，呼召事奉的内容是针对人灵魂的话语事奉。

神的行动就是神的话。

虽然你可能去探访，你可能带小组，你可能帮忙张罗婚礼等等，但无论你做什么，一个教会工人工作的实质是话语事奉，是建立在真道上用真道去建立人；而且话语服事有它的目标，虽然你可能去探访病人，去安慰他的伤痛，但是真正的目标是建立灵魂，也就是说带领他进入确信。若你对灵魂没有负担，那你就没有真正地进入救恩的呼召，没有真正地去回应神，换言之，你在使命上没有蒙召。

这不是说你作为基督徒没有事奉的义务和权利，而是你还没有在福音上清楚领受救恩的呼召，更谈不上正确回应使命的呼召了。当一个人的事奉不是基于内在呼召，那么使他渴望事奉的，肯定是福音以外的因素。因此，即使他个人可能有对于福音的真实的信心，他的服事也不是基于福音，所以说他在使命上没有蒙召。

有人说，我觉得神给我的事奉不是关于话语的。你可以不直接参与讲道，也可能不直接去带查经，但是如果你的事奉果真不是关于话语的，那么本质上你的事奉不是基督教事奉。有人说：“我对于建立人的信心没有什么兴趣，而且我觉得为了建立人的信心而做什么事情，那是挺卑鄙的。难道我们不能完完全全没有别的目的就是为了这件事情本身来工作吗？教学就是为了教学来教学，做慈善就是为了做慈善而做慈善。为了建立他的信心而做慈善，为什么要怀着那么卑鄙的宗教目的呢？我就欣赏某些比如说佛教，它让天主教的人来吃粥，也让基督徒来吃粥，并不因此要求他吃斋守戒进入佛教，这样不是更高尚吗？”我不知道这样是不是更高尚，但是从本质上说不以建立信心为目标的事工，不是神百姓的事工，不是圣工。因为圣经中事工的本质是这样的，这是基督教事工的特征。

那么，怎样确认进入了这样一个事奉是因为有了内在呼召而进入的呢？这不单单涉及到要不要做传道的问题，也会涉及到重新确认事奉动机的问题。我怎么知道我蒙召进入了圣工？

2、内在呼召的主观特征

第一，它由救恩的确据和喜乐激发出来。

我们来看一下彼得前书 1:8-9:

8 你们虽然没有见过他，却是爱他。如今虽不得看见，却因信他就有说不出来、满有荣光的大喜乐，9 并且得着你们信心的果效，就是灵魂的救恩。

一个灵魂的救恩的确据实际是伴随着大喜乐，而且是圣洁、荣耀的大喜乐。有很多人愿意通过一个人是否守主日，是否不再玩电子游戏来试图了解他的信心是否真实³，但是更有区别力的是这句话：“虽然没有见他，却是爱他，如今虽不得看见，却因信他就有说不出来、满有荣光的大喜乐。”这是指因为救恩而有的感激、欢喜、确据，而在信心中对神同在的觉察也会带来深深的灵魂的满足和欣喜。这个会构成基督徒的动力。圣洁的动力是什么？是救恩之乐；事奉的动力是什么？是蒙爱确据；传福音的动力是什么？是自由的感激。这是因救恩而有的说不出的满有荣光的大喜乐。

第二，有很清楚热切的得人的渴望、对灵魂的负担。

耶稣呼召的第一要点就是呼召人来得人如得鱼。所以，得救的人的第一反应也会是从自己所得的救恩之乐中生出于对于丧失的、未被建立的灵魂的负担，渴望得人，渴望对方也得着救恩。从牧会的经验来看，多数人是在还不够理解耶稣传道的命令时，已经自发地试图向人见证福音了。保罗意识到对于犹太人、希腊人、化外人，自己都欠他们的债，而且他所有的心思都是关于得人和造就人的。这正是事工人的使命呼召的主观特征。

有人发现对方现在有一个困境，例如他们要离婚了，就赶紧请人去帮助他们，觉得基督信仰可以让他们不离婚。这样邀请人介入是好的，但是单就这点而言，显出来他很可能不懂得福音，因为他仍然缺少对灵魂的关切。保罗宣告他自己或这样，或那样，有一个目的就是要多得人。为了多得人他改变自己的生活习惯，是可以的；做跟自己原来的经历、背景、身份不相合的另外一些事，是值得的。为了让人被福音建立，他理解死要在自己身上发动，好让生在他们身上发动。保罗向外邦人就做外邦人，向律法以下的人就做律法以下的人，向哀哭的人就跟他一起哀哭。为什么他觉得这样值得呢？为了要多得人。这个得人的渴望是自然的反应。

第三，是对神话语的热忱和焦虑。

保罗知道自己的路要走尽的时候，在米利都召了以弗所的长老们来，忧心忡忡地跟他们说话。他忧心什么呢？“我知道我去之后，必有凶暴的豺狼进入你们中间，不爱惜羊群。就是你们中间，也必有人起来，说悖谬的话。”（徒 20:29-30）他叮嘱他们，把恩惠的道交托给他们，而这道能够保守他们。当保罗将要离开自己的事奉，也意识到自己很有可能不能再服事这些人时，他认为他们最需要的是“恩惠的道”，也就是使徒们所传的福音。这道现在已经记录在圣经上。

对这道有负担，不单单是指有传递的渴望，还指有对于领受不清楚、不确切、没能精确传递等等而有的焦虑。焦虑不都是不好的。我自己评估同工时有一个比较简单的标准，就是看他焦虑不焦虑。在这个充满谎言、人心充满虚谎的末世中，一个话语事奉者竟然没有焦虑，那没有办法跟他有有效的沟通。你看圣经，耶利米说自己如同烧着的火闭塞在骨中，无法闭口不言。但是，这话语的负担，不仅是传讲的热忱，而首先是倾听的热忱。首先是自我忧虑：我的领受正确吗？足以使我的灵魂在安稳之处吗？其实稍稍读经，便经常会发现自己其实充满了误解，每次又读了一些之后就又发现自己过去的领会是错的。当一个人

³ 当然我们信了主还沉迷于电子游戏、任性地生活是很糟糕的，但是仍然可能有真信的、软弱的信徒会受这个捆绑不得出来。反过来，许多不信的人也不玩电玩。

稍稍开始有这个经验，又知道惟独这道能建立人的时候，他就会经历这种话语负担引起的焦虑和欢喜交织在一起的感受。这反应不单单出于好奇心，也不单单因为爱主；因为惧怕，真基督徒也会多读圣经的。这种话语的负担先是从自己发出，然后对别的灵魂发出。如果你发现自己就是这样的，那就可以在这条路上更多地预备，好使自己被建立，也被神用来建立别人。

第四，是对于教会的价值的尊重。

我不知道怎么称这个好，其实本来想说的应该不是“尊重”，而是想讲对教会的“认出”。换言之，当你意识到神有要做的事情时要认出神事工的中心是教会，因此对教会充满爱护、尊重、顺从，你的关切点就是教会。有人的关切点不是教会而是社会，我不是说社会你不应该关切，但是神的关切点的中心是在教会。因为认出了神工作的目标、工作的核心是教会，因此我也投入到对教会的关切中来。

最后，是与世界、肉体决裂的心志。

如果你有对话语和灵魂的负担，可能说明你确实是在感受神的呼召，但是你若真的清楚地认识到该郑重地面对这个呼召，并且现在就该面对这个呼召的庄严，那么你必然要面对的是自己与世界和肉体的关系。

耶稣直接呼召的时候就要求门徒：背起十字架来跟从我。向世界死，向肉体说“不”，才能为主活。为什么耶稣会提出这个要求？因为归信本身意味着归属的转变，我原来是属谁的呢？属世界的。原来是为什么而活呢？为肉体而活。那现在我是属主的，不再为肉体而活，不再属世界了。因此，原来的主人试图继续占有我时，我要清楚地对它说“不”，我才能真正使我的归属在基督里。有人之所以在这件事上不决裂，是因为自欺欺人地说：既然世界也是神造的，世界中发生的事也是神要做的，那么我要如何做。但你仔细看圣经，圣经中不是这样说，作门徒的第一个要点就是不要爱世界，世界和世界上的一切情欲都要过去。主的道和世上的理论，神的工和世上流行的潮流、事业是判然不同的天地之别；因此，如果你没有对神委身，同时也就表现为你与世界并属肉体的自我纠缠不清。其实今天使基督徒的生命没有力量、变得复杂的原因就是这个纠缠。只要彻底地说“不”，事情就简单了。其实圣经里把这个纠缠叫属灵的淫乱，这不单单会影响到你使命呼召的问题，也会涉及到救恩的问题。

3、事工的动机必须来自内在呼召

虽然使命的呼召和救恩的呼召是关联的，但是在实际的表现上是不一样的。许多问题在一般的信徒那里，顶多算是一个基督徒的软弱的特征，但在事工人那里可能就是没有蒙召的内在证据。比如说，你与这世界纠缠不清，那么仅仅从救恩的角度来说你可能是软弱，但是从事工人的角度来说就明确地说明你没有蒙召。可能一个真正得救的人，他对灵魂的关切是薄弱的，但是对于事工人来说，这个薄弱不叫软弱，而是没有蒙召。如果是这样，你还要做传道肯定是因为一些别的动机，诸如人情、虚荣、错误的期待、个人的私欲和野心。有时候人甚至设想参与事奉是自己给传道人一个面子，那么神不仅不喜悦你，而且因为你如此轻看他的圣工，把他给人的大抬举理解成你对教会的小抬举以至于他恨恶你。你里面缺乏真正的应该有的对于恩典的回应。所以说，一个从救恩的呼召来看是某种软弱的

问题，但从使命的呼召来讲就是没有呼召的确据。

4、内在呼召并不决定具体的事奉领域和方式

普遍的内在呼召只是为一个基督徒在福音里的事奉提供动机和热望，是每个进入圣工的人都必须确认和顺从的。只有基于这种内在呼召的动机和热望才是合法和正当的，不然无异于以敬虔为得利的门路的恶仆；或者临危自顾、舍羊逃命的雇工；又可能带有轻看圣工、擅权自尊的危险。总之，不基于对内在呼召的回应而担当圣工，是于人于己都十分危险的事情。但是，当一个人经历到在福音里的催迫，并且因着内在呼召而渴望献身事奉时，他就要心志明确地把自己献上担当圣工。但内在呼召本身并不同时决定一个人必然会有的事奉模式、领域和进程，决定这些的是另一些因素。

基督徒的事奉基本上可以分为两大类：一个是当地事奉，一个是跨地域的事奉。通常把当地事奉叫做教会事奉，而把跨地域、跨文化的事奉叫做宣教。

但是这两类事奉却都有四种可能，第一种是接受更完整的神学教育的训练，然后以教会指派的教牧的方式做“全时间的教会教导牧养工作”。

第二种是受了神学训练之后做“专门的机构性的事奉”。目前可以考虑的有神学训练机构，某些文字事工机构，其他跨教会事工等等。

那剩下还有两种当然也可以受完训练之后再作，但不是必须受完全的神学训练，而受教会基本的、尽可能多的训练就足够了，即：

第三种情况，是带职事奉，是在教会中成长、在教会中被牧养、在教会中受训练，而在职场事奉。事奉的对象未必是本会的人，而是某一种特定类型的人。这种事奉的特点主要是带着某种社会分科意义上的专业性，那个领域里面是除了你本人以外别人很难承担的。这是目前极为重要的事奉方式。

第四种情况，也是带职事奉，但主要的事奉领域是教会内。他在单位里工作，有他的一个专业的领域，他比较安心、敬业地做这些工作，也无论得时不得时都尽力地向他周围的人传福音，但他主要的事奉不是职场，而是教会。他在教会里热心地去带一个小组、带一个聚会，探访、代祷，带新朋友、给他传福音、帮助他确认，急于解决教会中某些有需要的问题；他在单位中只是一个忠诚的员工，在教会里是火热的工人。这是带职事奉的第二种型态，也是很讨神喜悦的。

但怎样进入具体事奉，是要有具体的考量和权衡。

首先，“信神所差来的，这就是作神的工”（约 6:29）。做工的第一步不是成为施恩的器具，而是成为蒙恩的器皿。因此，个人热切渴望认识神并为此竭力，是优先于其他努力的第一步。

其次，具体进入服事，需要自己内省的确认和评估。传福音、摆放桌椅等不需要教会特别授权的事工当然可以自发地来担当，但是需要教会授权或指派职分的事奉，却要在个人自

我省察以外由教会来评估甄选，也就是说需要外在呼召。

5、有内在呼召的人须经外在呼召才可担当事奉

如果一个人宣称自己有内在的呼召，这却不能单单由自己来说。换言之，一个人确信自己有内在的呼召和他自己确实蒙召来担当教会需要授权的工作是两码事。因为是否蒙召和担当什么事奉，固然要经过个人对内在呼召和服事意愿的确认，但是否服事和怎样服事最终是由外部来决定的，也就是说，这个内在的呼召是通过外在的呼召来确认的。

谁来确认？有很多人愿意去问知名的传道人，但非常重要的一点是，这个呼召是由对你有权威的教会，尤其是你现在所属的这间教会确认的。那么教会会确认什么呢？

首先是确认福音。你信的是这个吗？

第二是确认动机。是福音的动机召唤你来事奉吗？

第三是确定心志。你果真预备顺服、舍己、担当，与世界和自我决裂，甘愿降卑、受苦承受这一切吗？你果真爱教会，准备为教会和神的百姓舍己吗？

第四是确认品格。你的爱心如何？舍己如何？纪律如何？内在的纪律如何？和别人的关系、和共同体的关系如何？

第五，也确定能力。能力涉及的是属灵的知识 and 力量，也涉及到一般的理解能力、口才、社会性的人格、自我管理、人格影响力等等。

第六，确认个人的兴趣和负担。通常在神的护理中，一个人渴望投入的事奉往往跟本人的意愿和兴趣相关，也往往比较容易做好本人有负担和兴趣的工作。

第七，还要确认正当性，就是这人这样决定是否合法的或者正当的。想想看，一个人欠了十二万的债，基本上可以断定说如果靠着传道人的薪水是还不了的，但是他实在想做传道，于是决定做传道，然后跟债主说：我做传道了，这些我不还了——你的愿望就算都对，但是这种情形下你有那个自由来做这个决定吗？再比如，一个已经结婚的人，他的妻子拼死反对，哭叫着说你要再做传道人我就自杀，但他却回答她说：你就是自杀我也要做传道人——一个已经结婚的人对自己没有完全的自主权，不管妻子死活去做传道人，这实际上是试图行使现在并不拥有的权利。这就像古时明明是人家的奴隶却说要到外地宣教去一样说不通，他不是自主的人，那么他有这种正当的权利吗？他有没有这样的限制？

第八，当然也非常重要的是要考核以往事工的果效。有一个人说：“你知道吗，神呼召我做教会的带领人，你如果把五十个人给我，你放心我肯定能带好。”那我想问的是：“如果教会不把五十个人给你，现在有没有五个人自愿地在跟你？”“没有。我是个好带领人，可是那帮家伙笨，他们不跟我。”——这说明你不是带领人，而不是人家笨。有某种特质的人是会显出来的。有的人传福音，传一万次一万个人不信，甚至反倒是破坏了禾场，使人再传福音给那个人的时候就特别难，他以为传福音的人都一样，就加重了抵挡。有的人，让他带一个小组，带的时候九个人，三个月之后，一个人也没有了，都跑光了。总之，不管干什

么，如果你的事工果效明显表现出是破坏性的特征，而不是建造性的，那么你也可能蒙召，但是要想确认你有担当这样事工的呼召，还需要再等候，你可能需要操练很多的东西。

所以，教会要确认福音、动机、心志、品格、能力、个人兴趣和负担、正当性和以往事工的果效。

因此，就算一个人有清楚的内在呼召，在他显为有可鉴别的特质、由教会向他发出外在呼召的过程中，他是需要成长和等候的。哪怕你只是做骨干，也是在教会中显明出来的，需要成长和等候。如果你想读神学、做传道，你有这个想法很好，但是不等于今天有这个想法明天就去考，而是说你现在要好好地祷告，在话语上、在祷告上、在亲近神上、在舍己上做更多的操练，你需要为这个来成长和等候。

四、结论

先要思想：这是我的确信吗？我果真是一个得救的人吗？那么，你知道在这个呼召自身中包含着使命的要求，你在试图为这个活吗？在自我判断时，你去判断这些，在祷告中反省，也回应神的呼召。你要思想正在召唤你来服事他的是怎样的一位：

他有怎样的权威、圣洁、大能和尊贵的荣耀却又怎样为你降卑？

他怎样有权利要求你全部的敬畏、顺服和献上，却怎样先把自己舍了给你？

本来你在他里面一无所有，本来你今生的生命无论你试图怎样把持终究是虚空和永远的灭亡，他却以怎样的恩慈召唤你、等候你，直到你归入他？

其实你是个一无所有也完全不配蒙受任何生命益处的存在，你的存在本身正在激起全能公义的神的愤怒，但是他却因着他爱子的缘故向你止息愤怒，并将怎样的庇护加在你身上？

他听爱子在天上为你做的代求，不断地把他的保守、引领、看顾、成全加在你身上，并且以天上永远的荣耀、丰盛的生命福分在等候你；不仅如此，他还抬举你，要把你带入到只有他自己才能做的属灵的工作中，把他最爱的百姓、最爱的灵魂交给你，要你与他一起同工来照看这羊群。这样的抬举是我们如此卑微的生命完全不可能承受的，他却愿意这样，甚至我们实际上给他的羊群、他的教会带来很大的损害，他却仍然等候、改变、期待我们更完全地被建立。

你思想召唤你来跟随他的是怎样的一位，然后在他面前思想、祷告、把自己献上。

我们一起祷告：“主，谢谢你向我们做的，谢谢你正在做的，谢谢你将要向我们做的，谢谢你最终要为我们成就的。今日你继续带领我们，使我们在你里面重新确认福音，也确认福音里面使命的呼召，好让我们义无反顾地把自己献给你。带领我们。祷告是奉我主耶稣基督的名！阿们！”

本文刊载于《教会》2014年7月第4期，总第48期。

奉献与传道

文/王明道

“所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的，你们如此事奉，乃是理所当然的。不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你察验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意。”（罗 12:1-2）

今日有些热心的信徒在讲奉献的真理的时候，常把两件不同的事混成了一件事，这两件事就是奉献与传道。他们说，“我们得了神那样多那样大的恩惠，不应当再为自己活，应当把自己的身心完全奉献给神，因此我们不当再去作世界上的事，为自己谋求衣食享受。我们应当奉献我们整个的身心光阴，去为神作传道的事工。”许多热心有余知识不足的信徒听了这样的教训深深地受了感动。他们觉得他们实在应当这样奉献，因此便抛弃了自己本来的学业、事工、责任、家庭，去作传道的准备。学生退了学，职员辞了职，商人停了业，工人休了工，治家的妇女丢下了家务和子女。他们去了神学院，去读圣经，去担任传道的事工。过了不久，他们中间的一些人发现他们并没有传道的能力和恩赐，同时他们的家庭和事业仍十分的需要他们照料，他们不得已再回到自己原来的岗位上去。在他们回去以后，他们又感觉不平安。他们觉得他们已经是奉献了的人，如今不传道而作着世上的事工，无异乎以色列人从迦南地又回到埃及去。他们自责，他们惭愧，他们痛苦，他们悲哀。在这种景况中，他们既不能传道，又作不好自己的事工，上不着天，下不着地，悬挂在半空中，那种苦味真不能形容。我见过不少这种信徒，我爱他们的忠诚，我敬他们的热心，但我不能不哀怜他们的无知。我觉得这些人陷入这种可怜的地步并不是他们的错，乃是错在一种不正确的教训上，就是把奉献与专一传道混为一谈的那种教训。

完全奉献与专一传道是两件绝对不能混在一处的事。专一传道的信徒一定需要先完全奉献，但完全奉献的信徒却不必须都去专一传道。每一个得救蒙恩的人都应当完全奉献，但只有少数特别蒙了神差遣的人才应当去专一传道。罗马书是写给一切圣徒的。保罗在 1:7 说，“我写信给你们在罗马为神所爱奉名作圣徒的众人。”在 12:1 他对他们说，“弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的，你们如此事奉乃是理所当然的。”罗马所有的圣徒都应当把身体献上，但我们决不能说罗马所有的圣徒都应当专一传道而不作别的事工。今日各地的圣徒也都应当把身体献上，但我们也决不能说所有的圣徒都应当专一传道，而不作其他的工作。“完全奉献”是说把自己奉献在神的手里，以后不再是属自己的，乃是完全属神的，所以无论作什么自己都不作主，只容神作主；神吩咐我走那一条路，我便走那一条路，神命令我作什么工，我便作什么工，神把我放在那里，我便在那里，不再有自己的选择，不再有自己的计划，不再有自己的安排；神要我经商，我便经商；神要我做工，我便做工；神要我教授学生，我便教授学生；神要我看护病人，我便看护病人；神要我作邮差，我便作邮差；神把我放在家庭里，我便治家；神把我放在门房里，我便看门；神要我下乡传福音，我便下乡传福音；神要我站在讲台上讲道，我便站在讲台上讲道。奉献的人没有选择，只有顺服。如果你说，我决定不再作别的事，我决定专一传道，那便证明你还没有完全奉献，因为一个完全奉献的人是不应当说这句话的。

神的旨意是要他所有的孩子们都把自己奉献给他，然后他照着他的美旨把他们放在不同的地位，不同的环境，不同的职业中，去服事他。他放一些人在商界里，放一些人在工界里，放一些人在教育界里，放一些人在政界里，放一些人在医院中，放一些人在农场上，放一些人

在家庭中，此外他也召选一些人去专一为他传道，为他牧养他的羊群。这些信徒所作的事业虽然不同，可是如果他们都在自己的地位事工上殷勤忠心，好好的事奉神，荣耀神，他们便都是作神的工，都是服事神，都得神的悦纳和夸奖。我们决不当看专一传道的圣徒比作其他事工的圣徒更高尚，更属灵。我们也决不当看除了传道的工作以外，其他的事工都是属世界的，属肉体的。一个在世界工作岗位上工作的圣徒，如果存着事奉神的心去作，他得神的喜悦决不在一个传道的人以下。反过来说，如果一个传道的人不忠心，不爱神，只为衣食或虚荣而传道，他在神面前实在还远不及那在其他职业上忠心事奉神的人。

在许多热心信主的人心中有一个极错误的观念，就是他们把信徒人生中的事务分为两种：一种他们认为是属灵的，就如祈祷、读经、唱诗赞美神，为主传扬福音，治理教会，拜访圣徒，登台讲道；另外一种他们认为是属世界的事，就如治理家务，教育子女，做饭、洗衣、经商、做工、耕地、诊病、教书、在公事房里办事，在社会里服务。他们称前者为圣工，称后者为俗事。这种错误的观念所造成的结果是什么呢？热心的信徒都想撇下自己的家庭事业，去专心以祈祷传道为事。那些不能撇弃家庭事业的人在做事的时候便都垂头丧气，无精打采。他们自恨不能撇弃世俗专心事奉神。他们羡慕那些专一传道的人。在这种情形之下，他们的工作当然不能作到好处。如果他们没有这种错误的观念，他们本来可以藉着他们所处的环境，所作的事工，服事神，荣耀神，但因为这种错误的观念，便使他们不能好好的事奉神，而且受了许多苦痛；同时那些撇弃家庭事业但没有奉差遣的人，又弄出我们上文所提的那种可怜的结果来。这是多么可惜啊！

我们现在应当帮助圣徒知道奉献的必要，也当帮助他们明白奉献过的人便完全是属神的。无论作什么事，只要存心是为神而作的，便都是服事神的。牧养教会的，传扬福音的，耕田的，作木匠的，作泥水匠的，作铁工的，当邮差的，开汽车的，拉人力车的，作小买卖的，当经理的，学徒的，当警察的，作法官的，作行政官的，作医生的，作看护的，当教员的，驾驶飞机的，收发电报的，看门的，做饭的，洗衣服的，作律师的，作会计师的，治理家务的，只要他们都把自己奉献，都存着事奉神的心去作他们的本分，做事事不是为求发财，不是为求虚荣，也不是追求自己的享受，乃是为讨神的喜悦，为荣耀神的名，为使别人得福，他们便都是为神做工，他们所作的工也就都是神圣的工作，属灵的工作。有些教会称传道人为圣品人。圣经里并没有这个称呼。如果这个称呼是指着服事神的人说的，我认为有些瓦匠、木匠、车夫、仆役、农人、医生、铁匠、护士、教员、小商人，比那些称为神父、会长、牧师的，也许更配称为圣品人。

我们并不拦阻信徒献身专一去作传道的工作。现在世界各处都需要一些把一切事务抛下专一去为主传道做工的人。但我们却不愿意人把真理讲错，以致使许多热心的信徒受了损害和打击。因为世界和教会的需要，神确是在每一个时代都选召一些人，兴起一些人来，使他们“撇了网，别了父亲”，丢下了一切，去作神的工，去传神的话，去牧养他的羊群。神会把他的呼声放在他们心中，招呼他们，预备他们，差遣他们，用他们去做工。也有时神藉着他的仆人把这种呼声传达出来，送到他所选召的人耳中。但我们决不可用人的力量和方法，去替神选召人，差遣人。这种被人选召被人差遣的人不但作不了神的工，反倒毁坏了神的工，不但不能荣耀神，反倒使神受了羞辱。为神的道和工作大发热心固然是极好的事，如果不按着真知识发热心，常是会演出极不幸的结果来。我们真不可不加关注。

今日的教会中太缺少好的传道人，也同样的缺少把自己完全奉献给神的圣徒。我们希望多有真实被神选召被神差遣的传道人，我们同样希望多有完全奉献的圣徒。

本文刊载于《教会》2006年9月第1期，总第1期。

福音与牧职

文/江登兴

一、福音与牧职

我开始事奉时，对于教会的认识，基本上是基于两个粗糙的信念：1) 基于圣经的更正教教义应该被宣讲；2) 上帝的荣耀会临在软弱但不住祷告的圣徒群体中，从而成就他的工。这两个信念分别源于更正教传统和中国家庭教会传统。

1、牧职的缺失

上帝在教会中显出福音的荣耀，这应该是一个教会的根本异象。这个异象的落实是通过道的宣讲、祈祷、牧职、圣徒的团契这四方面实现的。

从我非常有限的观察看，现在一些教会普遍感受到事奉的停滞；而在争战中仍然显出能力的教会，是那些对于福音有清晰的界定和持守，并且有与施行这福音相称的牧职及牧会理念的教会。

我最近阅读陆昆老师的《以门徒训练为中心的教会牧养》¹，总结其中的思路是这样的：首先，论述牧会的基本神学前设包括福音是什么（福音是基督徒生活的一切，福音在信徒生命中的落实就是五重意义上的与基督联合），以及实现与基督联合的三重途径；其次是对教会现场的观察，列出教会的现状；再次是描述基督徒生命成长的进程，其中有对于如何以福音模铸信徒使他们与基督联合的思考；最后是基于以上前提的牧养体系的设置。

这些牧会理念的起点是：对于福音是什么以及福音应该带来怎样的丰盛生命有清楚认知，这也是对于福音要把主的门徒带到哪里去的认知。如果没有这个清楚认知，我们的牧养就会失去异象，也会失去动力。而牧职是什么呢？牧职的功用，在于对教会的现状做出清醒的判断，也知晓圣徒成长的必经阶段，然后通过具体的牧养设置，使福音在教会中得到落实和施行。

从根本上来说，一个人如何认识福音，他对于自己的教会就会有怎样的期待，这也决定了他如何看待牧职的责任。

2、牧职是上帝在教会中施行福音的重要器皿

我们对于牧职的看法，是受我们对于福音是什么，以及福音如何在教会中施行的看法限制的。因此，牧职是为施行福音而有的。

从约翰福音第10章看，主耶稣认为他自己牧人的职分的主要使命是：“认识羊”、“使羊得生命”、“使羊得更丰盛的生命”、“保护他们脱离盗贼和豺狼”。这四重使命可以归纳为福音的宣讲和福音在具体信徒生命中的运用。比如：“认识羊”是基于福音的“认识”；“保护羊”需要福音，因为羊群在罪性、今世、他人之罪及今世风俗、魔鬼权势的威胁之下，解救和保

¹该文刊载于《教会》，2011年9月第5期，总第31期，第40页。——编者注

护他们的基本之道就是福音；“使羊得生命”则是指重生和得救；“得更丰盛的生命”，最好的诠释则是前文陆昆老师所言“与基督的联合”，包括身份、性情、使命、权柄、际遇的联合，我相信这也是门徒训练最根本的目标。

以主耶稣的牧长职分为基础，我们蒙召传道的人也领受了牧人职分和使命。有话语教导职分的人，包括传道人和小组长，其实都在履行某种牧养的功能，是站在某种牧职的位置上。我们事奉的目标就是，使主耶稣所宣告的“认识、重生、成长、保护”这四重使命在教会中得到落实。

主耶稣最后对彼得的呼召：“你牧养我的羊”、“你喂养我的小羊”，在我们看来过于简单，难以测度；但这个呼召是以摆在彼得面前的耶稣牧职的榜样为前提的，彼得完全知道牧职意味着什么。因此，彼得不止有这四重使命的观念，他也有一个鲜活的榜样，就是主耶稣。

3、牧职的基本要求，以及带职事奉的限制

从这个视角看，我想基于福音的牧职的缺失很可能是家庭教会现状软弱的基本原因之一。

就牧职本身而言，三方面的因素造成我们当下教会牧职的缺失：1）家庭教会传统在牧职上的缺失；2）更正教的牧养传统离我们过于遥远，未曾被我们所继承；3）当代典范的缺乏，缺少鲜活的榜样摆在我们面前，可供我们参考。因此，开始形成自己的牧养理念的教会及牧者的榜样，对于我们是非常重要的。

对于一个带职事奉者，我一直认为：完成主日讲道，参加教会每天的祷告会，教会有了小组基本功能的设置，就已经完成教会牧养的基本职责了；但是，这实际上是不够的。

去年，有一位将近八十岁的老姊妹在我们的聚会中因为脑血管疾病晕倒，不久后去世。这令我因牧职而惧怕，因为有一天，我要为这些人的灵魂在上帝面前交账，我交的时候能没有忧愁吗？

作为一个带职传道人，两个方面导致我不能更好地履行牧职：

1) 时间的限制。我只有这么多的时间，完成每个主日的讲道已经基本需要拼命，没有能力顾及更多的需要。

2) 观念的限制。以往我注重宏观总体的牧养，缺乏具体的关怀与照顾。虽有基本小组牧养职能的设置，但缺少对这些小组的关心和照顾；注重事情，缺少对人的生命基于福音的关心。

对于一个带职事奉者，也许考虑是否要全职是一个主要的挣扎，但是，反过来想问题可能会更简单——你所事奉的羊群，他们都重生或者你试图帮助他们面对重生问题了吗？他们被建造起来了吗？在凶险的今世，他们的灵魂得到有效的看顾了吗？如果我们不能对以上的问题回答“是”，我们就有责任投入更多的时间。

当年主耶稣以牧职呼召彼得的时候，以“你爱我比这些更深吗”、“你爱我吗”为起点，这是一些让彼得忧愁的问题。但是，彼得在晚年以基督的受苦呼召人效法基督的牧职榜样，“务

要牧养在你们中间神的群羊”，“按着神的旨意照管他们”，可见软弱的他忠心完成了自己牧职的呼召。

在约翰福音 21 章，耶稣基督一直问彼得有没有“Agape”的爱，而彼得两次的回答都表明没有，但是主耶稣还是召彼得牧养他的小羊。因此，彼得有多少就付出多少，直到他更加蒙恩。这个恩是因为牧职而蒙的恩，是因为顺从牧职的呼召而蒙的恩，因为神的恩赐和选召是没有后悔的。所以彼得在晚年同样可以以牧职来呼召后来人²，正如彼得说的，正当地履行牧职，结果将有“永不衰残的荣耀冠冕”为牧者们预备。

二、福音与牧养

近一段时间，有两件事，使我相信：教会的盼望在于上帝向她显出福音的荣耀。

首先，是因为那些看起来最简朴的福音真理，对于我们这些信主日久的人，居然具有如此的权能；其次，是从对个人隐藏罪性的认识中，深知除了对自己的心灵有力地宣讲福音之外，没有其他的解救之法。

传统家庭教会，以“十字架的道路”作为对于福音的经典陈述。他们的十字架道路大概有两种含义，一种是主耶稣的十字架，另一种是跟随他作为门徒的十字架；而福音，其实就是关于十字架事件，以及这个事件与我们的关系的真理。

福音的荣耀是如何向教会显出来的？我从最近的观察有些初步的体会：

1、在古旧福音的宣讲中。当教会的讲台和圣徒团契宣认与福音相关的教理的时候，神的能力与我们同在。

2、如何保持对于福音的新鲜认识？“约翰的儿子西门，你爱我吗？”这是一个近乎无法回答的问题。对于一个传道人来说，持久地面对这个问题，是保守自己的心灵在蒙恩的状态下的必要条件，但我们如何做得到呢？

我们从起初得救和试炼时从福音中所蒙的恩，会在我们里面渐渐失去原有的鲜活，我们如何得着福音的能力呢？是从和道与圣灵的交通中，从我们自己在十字架道路上对福音的经历中。

一个人活在福音里的表现，就是常常悔改和反省；特别是在事奉中劳苦的人，更要小心我们劳苦的行为累积成为自义，拦阻了我们在福音中蒙恩。信主的时间越长，作为传道人，我们越要谨慎自己内在的罪，比如嫉妒、隐藏的污秽、自义、骄傲等等。意识到这些罪，并且为这些罪到十字架面前挣扎，寻求赦免和洁净，这是我们的生命再次经历福音能力的途径。

² 我这作长老、作基督受苦的见证、同享后来所要显现之荣耀的，劝你们中间与我同作长老的人，务要牧养在你们中间上帝的群羊，按着上帝旨意照管他们。不是出于勉强，乃是出于甘心；也不是因为贪财，乃是出于乐意；也不是辖制所托付你们的，乃是作群羊的榜样。到了牧长显现的时候，你们必得那永不衰残的荣耀冠冕。（彼前 5:1-4）

3、福音与同工关系。同工关系中，最大的障碍是罪，同工关系中的罪，常常是隐秘的罪。只有在圣灵的光中，我们才有能力识别这些罪，并且祈求宽恕和恩典。个人在同工关系中活出福音的表现，就是认罪、降卑，以及效法主耶稣那样舍己的爱。

4、福音与具体牧养。我粗浅的体会是：一方面，如果不在个人和小组环境中进行具体牧养，我们就仅有在讲台上经历福音的能力，但是脱离了具体的会众鲜活的生命，这对于福音能力的感受容易抽象化；另一方面，当我们面对每一个具体的牧养对象时，我们常常关心的是他们具体的处境和具体的需要，但是我们最需要的是在这些具体的处境中应用福音。比如，在罪显出的地方常常会有仇恨，而仇恨的解决之道是什么呢？如果受伤的一方看不见自己的罪和十字架上的赦免，他就断然难以有力量去饶恕。正是在这些具体的处境中，我们有机会去应用那古旧的教义所宣讲的福音，并且经历福音救赎和医治的大能。

我们需要不断地在个人的经验中，也在具体的牧养中去确认福音对我们意味着什么。从主耶稣对于那一个正在被今世的罪恶残害、正在被自己的罪捆绑的人意味着什么，到再一次确认福音对于自己意味着什么，一个牧者可以在共同体中找到主，跟随群羊的脚踪找到主。

基于以上几点，我猜想，**福音的失落和牧职的缺失**很可能是当下教会无力的根本原因，因而在现有的牧养体系中，福音的权能不能有效地运行。改变这种现状的出路，在于认识福音本身的丰盛，确认福音在教会中的中心性地位，以及有相应的牧职和牧养体系的设置来使福音得到真正的落实和施行。

本文刊载于《教会》2012年3月第2期，总第34期。

荣耀的教牧职事¹

文/林慈信

很多弟兄姐妹接受一些大会讲员的挑战，奉献自己为“事奉”主。但是又听到事奉可以带职事奉，然后有全时间事奉，等等。到底“事奉”包括哪些范围？

论到事奉，圣经中其实有一个很清楚的事奉“模型”。从主耶稣的吩咐及使徒们的以身作则，可以找出一些原则，帮助我们更清楚了解天国的事奉。

我们很多时候把“信徒皆祭司”（priesthood of all believers）与“教会事工秩序”（order of the church）看为是敌对的。我们常以为，假如每一位基督徒都是神国中的仆人，那么牧师与信徒、牧师与长执、教会与机构、全职与带职……这一切的分别都是不需要的。

其实，圣经从不把这两项真理视为敌对。使徒保罗教导我们，主耶稣藉着圣灵赐下各样的恩赐给教会（弗 4:11-16），不是要限制平信徒的事奉，相反地，主设立教导、牧养及传福音的仆人，是要叫众圣徒各尽其职！事奉的结构是为使工作更有纪律，更能发展！

一些流行的观念

圣经既然已经定下一些事奉的原则，为什么我们在名词、观念上还是那么混乱？我们深入研究圣经中有关教会的真理时，究竟有什么拦阻？

首先，近代福音思想形态的发展与自由派（新派）神学的兴起有密切的关系。当某些大宗派对圣经的权威失去相信时，信徒们看见“死气沉沉”的传道人，便对任何教会、宗派、结构及传道人产生怀疑、不信任甚至敌对的态度。因为对“有形的组织”产生怀疑，于是独立教会如雨后春笋，纷纷成立。从西方到中国的宣教士，很多是被独立教会或独立差会（又名“信心差会”）所差派的。在今日的华人教会中，最普遍的教会制度是独立教会（其次是浸信会制）。这是不容否定的历史事实。

第二，近年来我们看见平信徒在圣工上积极参与，这本来是极令人鼓舞的。这说明了一件事：华人教会在成长中，日益迈向成熟。在平信徒中有不少是在社会上具有影响力的，按着他们的训练、技巧、才干及经济能力，本可以为主的福音做一番大事。但是很多时候他们在教会真理上缺乏正确的教导，因而在观念上及名词上产生混乱。无论如何，有些平信徒的确大大地被主使用，做了很多牧师们没法做的事，把福音广传，为此我们要喜乐，并且还要喜乐！

第三，近年来福音机构纷纷成立，也间接造成观念上的混乱。这些机构的产生往往是因为教会没有（或不能）在某一些事上尽福音事工的责任。教会对机构的回应及支持，往往是不一致的——缺乏全面性的、联合的支持及配搭。因此，在基督教圈子里，看不见教会与机构“合一的见证”。当教会与机构之间的距离越来越大时，观念上的混乱也越发普遍。而机构有些时候又越轨地做了一些教会事工范围的事，例如：自行按立牧师，在聚会中举行洗礼、圣餐等。这样一来，教会与机构的界线就模糊了。

¹ 本文取自 http://blog.sina.com.cn/s/blog_e8b127ee0101feyh.html（2014年6月26日存取），承蒙作者授权刊载，刊载时略有编辑。——编者注

让我们回头再问：圣经中有没有给我们一个事奉的模式？这模型是什么？

圣经中的事奉模式

主耶稣基督来到世界上，是要建立他的教会（太 16:18，28:18-20）。他复活以后，亲自差遣使徒作他的见证，传扬福音（路 24:44-49；徒 1:8）。使徒藉着讲道、传福音并加上神迹异能，把教会建立起来（弗 2:19-20）。

当使徒们到处建立教会时，往往按立当地的信徒为长老（多 1:5）。使徒保罗在安提阿按立了长老（徒 14:23）；保罗在与以弗所教会离别时，那里已有长老（徒 20:17、28）。在安提阿的教会产生教义上的问题，保罗便把问题带到耶路撒冷的众使徒及长老那里。使徒及长老召开会议（徒 15:4），会后保罗“经过各城，把耶路撒冷使徒和长老所定的条规，交给门徒遵守”（徒 16:4）。可见初期教会长老的重要性。

“长老”的职分与提摩太前书 3:1 所提“监督”的职分是一样的。在提多书 1 章，保罗吩咐提多要“在各城设立长老”（5 节），然后立即说明作监督的资格（7 节），可见两个名词是同义的。长老的责任，是要“作全群的监督……牧养神的教会”（徒 20:28），“牧养在你们中间神的群羊，按着神旨意照管他们”（彼前 5:2）。“善于管理教会”的长老，有些是“劳苦传道教导人的”，但所有的长老（教导或治理的）都“当以为配受……敬奉”（提前 5:17）。作长老的资格，记载在提摩太前书 3:1-7 及提多书 1:5-9。

在初期教会，信徒有需要时，使徒便按立数位弟兄作怜悯的事奉，照顾寡妇（徒 6:1-6）。在提摩太前书 3:8-17 保罗定下作执事的资格。执事是负责怜悯的事工，供给信徒的需要，如保罗说：“作执事，就当专一执事……怜悯人的，就当甘心。”（罗 12:7-8）

由此可见，在圣经中有三种事奉：教导的、治理的、怜悯的。第一种事奉是把神的话语宣扬，并把真理讲解清楚，造就众圣徒；第二种是把教会治理得井井有条，在真理及生活上“不再作小孩子，中了人的诡计和欺骗的法术，被一切异教之风摇动，飘来飘去，就随从各样的异端”（弗 4:14），满有基督的身量，“各人的重担要互相担当”（加 6:2）；第三种是供应圣徒的需要，活出基督的怜悯与关怀。担任这三种事工的仆人，都由教会按手祷告，分别为圣（徒 6:6，14:23；提前 4:14）。换句话说，长老及执事是“被按立”作他们被召去作的圣工。这些职事，可称为“特别的职事”（special office）。

圣经中还有记载各种不同的事工，在罗马书 12:1-8 及哥林多前书 12:28 都一一列出。这些经文的重点，都是说明当圣灵赐下某一种（或数种）恩赐给某信徒时，他就有责任善用这恩赐，造就教会，使众圣徒得益。因为“圣灵显在各人身上，是叫人得益处”（林前 12:7）。这些不同的事奉，可称为“普通的职事”（general office）。被按立的圣工人员，有全职的，也有带职的。保罗在哥林多时曾与同业亚居拉和百基拉制造帐棚，维持生计，每逢安息日则在会堂讲道（徒 18:3-4）。但当西拉和提摩太到达时，保罗则全时间“为道迫切”，全职宣扬基督（徒 18:5）。新约设立的制度，是“工人得工价是应当的”（提前 5:17-18；林前 9:7、9；加 6:6）。“主也是这样命定，叫传福音的靠着福音养生。”（林前 9:14）

羡慕教牧事工

献身作全职事奉的青年弟兄姐妹，在祷告中应求问主：圣灵带领我进入哪一种的职事？教会的传统观念是：蒙神呼召的青年弟兄应到神学院进修，准备自己进入教牧的事奉，在教会里担任牧养的职位。（这种观念，近年来被华人教会忽略，与差传的兴起、福音机构的蓬勃、教会真理的忽略有关。）其实这种看法是颇合乎圣经的。保罗说：“人若想要得监督的职分，就是羡慕善工。”（“羡慕”原文意为强烈的愿望）（提前 3:1）长老（或监督）的工作是与主耶稣来世上的计划——建立教会最接近的。长老的工作是直接宣扬福音，是使福音广传的一个持续性的职位。长老的工作与神的儿女日常的成圣工夫与长进有密切的关系。长老的工作，与其他各样的事奉都有关：“帮助人的、治理事的”（林前 12:28），执事、劝化、施舍、治理、怜悯（参罗 12:6-8）。做长老的，可以常与喜乐的同乐，与哀哭的同哭；能看见信徒的敬虔及智慧而喜乐，看见罪恶、错误、属世的生活而担心碎！是的，教牧的职责，是何等的荣耀！

笔者认为每一位爱主的弟兄都应至少一次慎重祷告思想：神有没有指示我进入教牧（即教导的长老）的事奉？保罗劝勉我们要“切慕属灵的恩赐，其中更要羡慕的，是作先知讲道”（林前 14:1），好叫我们能“造就、安慰、劝勉人”（林前 14:3）。“既是切慕属灵的恩赐，就当求多得造就教会的恩赐”（林前 14:12）

根据提摩太前书 3 章，长老的资格如下：1. 无可指责；2. 作一个妇人的丈夫；3. 节制；4. 自守；5. 端正；6. 乐意接待远人；7. 善于教导；8. 不因酒滋事；9. 不打人；10. 温和；11. 不争竞；12. 不贪财；13. 好好管理自己的家；14. 不是初入教的；15. 在教外有好名声。

任何一位有心事奉主、寻求神心意的信徒，都愿尽他所能为主工作。但看见这一系列的要求，谁不与保罗异口同声喊：“这事谁能当得起呢？”（林后 2:16）请听神的话如何作答：“并不是我们凭自己能承担什么事，我们所能承担的，乃是出于神，他叫我们能承当这新约的执事”。（林后 3:5-6）圣灵呼召的人，他一定赐给能力、权柄。圣灵已赐下恩赐、能力的人，已接受了主的呼召了。神呼召了你吗？他会赐你足够的力量。神赐你恩赐吗？他已经呼召你了！

正如每一位弟兄应等候主，察验主是否呼召他作教牧工作，同样的每一位信徒务必竭力发掘自己的恩赐，以事奉教会造就主的身体。教会的责任——尤其是长老、执事的责任——是要帮助信徒发现自己的恩赐。当教会这样做的时候，教会很自然的便会“总动员”——达到保罗在以弗所书 4:11-16 所描述的景况。

本文刊载于《教会》2014 年 7 月第 4 期，总第 48 期。

在中国家庭教会治理中设立圣职的重要性

文/卫道夫

自从 1807 年英国宣教士马礼逊来华宣教以来，新教传到中国已有 200 多年的历史了¹。全国各地已有几千万的信徒，有几十万，乃至几百万各种类型的教会建立起来，这是可喜的事。但也有令人十分忧虑的一面。许多人形容家庭教会为多、乱、热，这虽不完全准确，但家庭教会在某些方面、某种程度上确实有这种现象。尤其从 90 年代开始，家庭教会外部受到压力，内部有纷争和异端的搅扰，再加上一些海外教会不明智的影响，这导致了今天的家庭教会派别林立，甚至有许多的信徒流失。这实在是令主忧伤、令人不安的事，也是今日中国家庭教会的传道人所必须要面对的问题²。

家庭教会之所以出现这种混乱的现象，是有多种原因的。有人说是在于外部的逼迫不利于教会之间交流，所以导致这种混乱的现象。但这是根本原因吗？我们看历史上的教会也有遇到逼迫的时候，比如使徒时代的教会，但使徒行传 6 章开始记载的事件，却是因着说希腊话的寡妇饭食的问题产生了冲突。这是教会的治理问题，后来选出了七个执事，教会就大大兴旺起来了（徒 6:7）。

那么，今天的中国家庭教会是不是也存在这样的治理体制问题呢？从一些现象来看，可以说，今天教会的混乱很重要的一个因素是：教会的领袖们对教会的制度和教会圣职的设立认识不够，不重视甚至反对，因此建立教会治理体制及按立圣职人员是家庭教会的当务之急。最起码，思考这个问题是我们的当务之急。

可以肯定地说：教会如果没有健康的治理会极大地妨碍她的健康发展，新旧约圣经都描述，神的百姓确实需要有效健康的治理体制。

一、教会设立圣职的圣经根据

教会设立圣职的重要性首先在于设立圣职的圣经基础。从出埃及记 18:13-27，可以看到设立领袖给当时神的百姓带来的益处。

- 第一、18:13 讲出现问题，人数增多是发生问题的原因；
- 第二、18:14 发生问题，就是事务繁多；
- 第三、18:21 开始解决问题，选出同工领袖来帮助摩西管理百姓；
- 第四、18:21 选领袖的方法是摩西亲自选，然后任命他们；
- 第五、18:25 设立领袖的方法，就是任命；
- 第六、18:27 结果：满足了神百姓的需要。也就是满足神百姓需要的行政制度出现了。

再看使徒行传 6:1-7。透过这段经文我们同样可以清楚地看到设立圣职的治理给神的百姓带

¹ 十九世纪以前，基督教三次来华，分别在唐朝、元朝、明朝，但是都没有留下什么影响。所以说当 1807 年新教宣教士马礼逊来华时，所面对的环境仍然是全新的。

² 关于三自教会这里不作讨论。另外，家庭教会当然有很多的优点，但我们不是为了评估家庭教会，而是为了帮助家庭教会，这就像去医院看病一样，是去看你有什么病症，然后帮助你医治。我写这些，是希望能指出家庭教会存在的一些问题，但还有待更有恩赐的读者来解决。

来的益处。

第一、6:1 开始出现问题，门徒增多是发生问题的原因；

第二、6:1 发生问题，就是食物供应混乱；

第三、6:3 解决问题，选立执事；

第四、6:5 选出执事的方法是根据会众，这是新约与旧约选出服事人员方法的不同之处；

第五、6:6 任职方法是使徒接手；

第六、6:7 结果：使教会兴旺。

6:3 “当从你们中间选出七个有好名声、被圣灵充满、智慧充足的人”，是使徒吩咐大家。所以行政要服从牧养，行政就是为了更好地牧养，负责行政的是为了管理教会，要按照牧师的教导去管理。

更重要的是，从我们的救主耶稣基督的事奉中让我们看到的，他拣选了十二个门徒和七十个门徒，这是在地上所设立的他百姓的代表，十二个门徒中也有三个代表。神是藉着设立百姓的代表来带领他的百姓。为此，神设立了族长、士师、先知、祭司、君王、使徒。这是在整个新旧约圣经中不断出现的内容。从旧约到新约都有行政组织与管理。所以，我们知道神喜悦教会有治理制度，神喜悦他的百姓有秩序地生活。使徒保罗教导我们：“凡事都要规规矩矩地按着次序行”（林前 14:40）。

所以现在的教会要有治理体制，并不是选择性的，而是原则性的，并不是可有可无的，而是必须的。这是圣经的教导，是神管理教会的原则，教会理当顺服。

无论是从客观上讲，还是从主观上讲，建立教会治理体制，都是中国家庭教会当前必须要做的事。客观上讲这是圣经的教训，主观上讲这是中国家庭教会目前现实中必须要面对的问题。当前中国的家庭教会与摩西时代以及使徒时代有共同点，也有不同点。

共同点是：人数都在增多，事工繁重；并且已经发生了很多的问题。不同点是：摩西和使徒都采取了有效的解决办法，并且有好的结果，使神的名得到荣耀，使神的子民得到了益处，教会也大大地兴旺起来了；而中国的家庭教会仍然没有找到有效的解决办法。因此，到目前为止，教会仍然在很大程度上存在软弱、混乱。

所以，我们中国家庭教会要改变现状，非常重要的就是建立健康的教会制度，也就是建立合乎圣经的教会治理体制。建立教会制度，就必须设立教会的圣职人员，选出合格有能力的领袖。相信这样做的结果必然是教会兴旺，神的名得荣耀。因为这是圣经的教训。

二、中国家庭教会设立圣职的重要性

中国教会的现状真是让人担忧，到处都是分裂，教会与教会的分裂，本教会内部的分裂，分裂已经成为了中国教会的普遍现象。其次是信徒大量的流失，好像每个教会都在喊本会信徒流失率很高。都流失到哪里去了？是去了别的教会，还是完全离开教会了？再次是教会之间的矛盾，其实准确地讲是传道人之间的矛盾。还有本教会内部传道人之间的矛盾。不知为何，在中国教会会有一个奇怪的现象，只要传道人之间有了矛盾，就几乎无法再和好，很难解决。

这是心胸狭隘还是对真理的捍卫？传道人之间产生了矛盾，一般都会用“属灵”的眼光来看待对方，以为是灵里的问题。无论什么，一被“信仰化”就真的难以解决了。

那么，如果不是彼此生命的问题，会是什么原因？也许就是教会的体制问题，因为没有按照圣经的教导按立必须有的圣职，教会传道人缺乏权威性。

平时都叫弟兄，知道这有多么危险吗？教会主要有三种体制：主教制、长老制，会众制。除此之外，还有一种就是“无制度”，“无制度”表面上看是最属灵的，但其实是最独裁的。就算主教制，还有一个制约，“无制度”教会往往非常尊重属灵的权柄，就是负责弟兄的权柄，但因此造成的是没有任何制约，全是凭着带领人自己的威信和影响，控制着教会。一般中国家庭教会都是这样的弟兄们辛辛苦苦建立起来的，没有功劳也有苦劳，再加上中国人的含蓄，所以就算弟兄有错，也没有人提醒。直到有一天大家实在无法容忍了，就分裂，到这时基本没有和好的希望了。

如果教会能够按立牧师或者长老，教会事工就可以分工明确，有了圣职，必然会产生一定的分工。圣职也提升了传道人的威信，帮助信徒更加尊重传道人。对传道人本身也多了一份约束。一想到如此神圣的圣职与自己有关，必然会更加谨慎自己的言行。

教会没有按照圣经要求按立圣职，还有一个危害，就是传道人的称呼很混乱，有的叫弟兄，有的叫先生，有的叫仆人，有的叫大叔，有的叫老师，有的叫负责人，还有的干脆就叫领袖。这些词语混乱，使非基督徒很难明白这都是什么意思。如果按立圣职，牧师、长老、执事——多么清晰，分工也很清楚。

有人会说，中国教会按立圣职的时机还没有到，真的是如此吗？今天中国教会的状况，岂不正显示了按立圣职的必要性吗？

三、教会领袖应有的态度

今日中国家庭教会中已有一些传道人，特别是青年的传道人已经意识到了设立牧师、长老的重要性，但是他们大都在教会中无权讲话，因为老的同工反对。老同工这样反对，也可能动机是好的，害怕年青人不懂，走错了道路，但是也不排除有怕失去“权力”的。这些人可能本来不是看“权力”比教会的发展更为重要，但是，事实上却是为了自己的权力，而牺牲了教会发展。盼望我们能够思想保罗所说的：“‘人若想要得监督的职分，就是羡慕善工。’这话是可信的。”（提前 3:1）

使徒保罗不是鼓励人藉着得监督的职分来追求名誉、权力，而是藉着这样的话，强调牧会事工、教会圣职的圣洁，看顾牧养神的百姓，是神给他所呼召的人的特别托付与权柄，所以是被称赞的，谁要想得监督的职分，就是羡慕善工。传道人要羡慕善工，而不是羡慕名誉、金钱、地位、权力。

特别的权柄不是为了显耀自己的恩赐，也不是为了享受别人的称赞，而是要服事会众，服事众人。为什么说是特别的权柄？因为这告诉我们，不是谁都能够牧养教会服事会众的；所以我们不要以为服事会众是苦难，这是神的赐福。这使我们更加认识到服事的意义和重要性。

为此，无论是老一代，或是现在的年轻一代传道人都需要有一个谦卑服事的态度。我们的主耶稣基督在地上的服事是一切服事的榜样：他不是受人的服事，乃是服事人；他不仅关心门徒的灵命成长，也关心门徒的肉身需要；他不仅用口教导，还身体力行；他不只一次二次，乃是一生之久，一直到死。耶稣告诉门徒们说：“我给你们作了榜样，叫你们照着我向你们所作的去做。”（约 13:15）。主耶稣是我们服事的楷模。

正如孙德生所说的：“在天上，伟大的标准不是有多少仆人，乃是服事多少人，那也就是领导的实际预备工作。谦卑的服务越大，所得的地位就越高。伟大不是随附环境而来，乃是存在本身里面的东西。”³

其实在教会做领袖的，就是去服事人。没有谦卑的态度，没有准备好去服事别人的心，不配做主的门徒，也不能做主的门徒。孙德生说的好：“真正的属灵领袖，关心服事神和服事人，比较关心追求生活上的福利，不知要超过多少。他的目的是生平贡献多而享受少。”⁴

做主的仆人不仅要有谦卑，还应有自我牺牲的态度，这是每一个事奉神的人必须做的准备和要付的代价（参可 10:38-45）。正如孙德生所说：“伤痕是做忠实门徒和真正属灵领袖的确实可靠的记号。”⁵特别在今日这样的状况中，我们为了讨主的喜悦，建立合乎圣经的教会秩序，所需要的不仅是谦卑，还要牺牲自己。两千年的教会历史中，哪个时代没有为了主的真理而流血舍命的主的忠心仆人！“没有比钉痕和枪痕更能感动人的了。这些伤痕是真诚的试金石，没有人能加以反驳，正如保罗所深知的。”⁶（参加 6:17；林后 4:8-11）孙德生还说：“灵性很高的领袖，有时也可能不知不觉地跟随主耶稣走上被厌弃的道路。”⁷因为就连我们的主耶稣都是“到自己的地方来，自己的人倒不接待他”（约 1:11）。

“要不是先遭到完全厌弃，没有人能得到完全接纳。”⁸

主耶稣虽然受人完全的厌弃，却得到神完全的接纳。“许多时候，群众不认识领袖，到他死后，却把曾经用来打他的石头，拿来建造纪念碑纪念他。”⁹凡为上帝而牺牲自我、被人厌弃的，他必蒙上帝纪念，必被上帝所悦纳，必得上帝的奖赏。那是多么的荣耀和喜乐。

教会的工作，需要付上代价，甚至牺牲生命。尤其在中国教会目前的处境下，要建立健康健全的体制，无论是外部还是内部的阻力都很大。所以，为了完成神给我们的使命，使神的旨意行在地上，如同行在天上，我们必须要有牺牲的态度，不怕牺牲自己的权力、地位、名誉。只要主的名能得到荣耀，教会能够兴旺，我们就放下该放下的，甚至牺牲自己的生命也在所不惜。我们要培养、鼓励年轻的人，要让那些有恩赐、品格好的同工去担任教会中重要的角色，把他们交给主，我们要对主放心。年轻的工人也要有尊重老一代传道人的态度，爱他们，同时作出牺牲一切的准备，可能会为了真理而被人误会、毁谤、厌弃，只要我们所做的合乎圣经，能够荣耀神。我们相信这是最有价值的，耶稣走的是这样的道路，保罗走的也是这样的道路，为什么我们不能走这样的道路呢？耶稣说：“若有人要跟从我，就当舍己，天天背

³ 孙德生：《属灵领袖》，香港：福音证主协会，1994，第7页。

⁴ 同上，第8页。

⁵ 同上，第132页。

⁶ 同上，第132页。

⁷ 同上，第137页。

⁸ 同上，第138页。

⁹ 同上，第138页。

起他的十字架跟从我。”（路 9:23）

所以，作为神的仆人，必须拥有谦卑服事神和服事人的态度，及自我牺牲的态度。只要我们每个主的仆人能有这样的态度，依靠圣灵的引导，藉着圣经的教训，中国的家庭教会必能建立起合乎圣经的体制，教会也必然兴旺。

所以，如果我们被按立了圣职，不是要骄傲自夸，而是要更加地谦卑。

四、教会圣职人员必须具备的资格

以上讲了教会治理的圣经根据及重要性，也讲了要有好的教会治理就要设立圣职人员，因为制度都是由人来执行的。教会与世界的不同就是，世界的行政由人操纵，由人执行。而教会的行政，由神掌管，由人执行。但是，由于人的罪性，有时人也会去操纵。在两千年的教会历史中，这样的事情并不鲜见。因此，为了避免历史上的错误，领袖的选择尤为重要，那什么样的人才能被选为领袖并按立教会圣职呢？

这是我们在按照圣经的教导来建立教会治理体制时必须要认真考虑的。因为必须有好仆人才能使好的制度得以正常地运作，才能使教会健康地发展。正如著名神学家斯托得牧师所说的：“任何一个地方的教会，它的教会，它的属灵状况是受它所得到的牧养素质影响。”¹⁰任何一个团体的发展都是与管理这个团队的领袖分不开的。也正如斯托得在《当代基督门徒》中引用巴克斯特所说的话那样：“只要神改变牧者，使他们热切和忠心地履行他们的职责，会众便一定会被改变，牧者素质的起伏直接影响教会的起伏。”¹¹

主耶稣基督道成肉身来施行拯救作为，他要建立教会，他首先拣选了十二个门徒来训练他们，在真道上装备他们，在品德上操练他们，使他们能承担起将来他要交托给他们的事工。耶稣基督成就了他的事工，他受死后，复活升天之时，将使命赐给他的门徒：“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）

使徒保罗在他的宣教事工中，也把工人训练放在最重要的地位上。他在传福音建立教会的同时，也特别设立了长老，并且他也要求他的门徒这样做，“你在许多见证人面前听见我所教训的，也要交托那忠心能教导别人的人。”（提后 2:2）

如此看来，训练高素质的工人是建立合乎圣经的教会治理体制的关键。可以这样说，如果工人的素质上不去，教会就算有了好的制度，按立了圣职，教会制度也不会正常运行，教会也就不能健康地发展。因为教会牧师或长老不是从个人的愿望而来，而是从神的呼召而来；不是为了自己的需要去工作，而是为了教会的发展、会众的需要去服事。

首先，合格的工人，要考虑四个因素：第一、有神的呼召；第二、有内在的确信和热心；第三、有教会按照使徒所提到神的仆人的各种资格，来对这个人进行公平的评价；第四、看他工场中的果子。

¹⁰ 斯托德：《当代基督门徒》，二版，台北：校园书房出版社，1996，第 347 页。

¹¹ 同上，第 347 页。

现在，我们按保罗在提摩太前书 3:1-7 所论到的来看教会的领袖的资格，为的是使教会能按着神的心意得到建造。

第一、要有一般性资格

“无可指责”是一般性资格的扼要描述。作监督的必须无可指责，即他这个人在可见的事上，一般人看他时，没有可指责的。当然，无可指责不是说这个人没有任何错误，或者不能犯任何错误，如果这样就没有人能够合格了。那么这具体是指什么呢？可以说，经文下面的内容就是具体的描述。

第二、做教会领袖的具体资格

1、品德方面

传道人的品德是一切资格的基础，品德方面包括：婚姻中有信实……有节制……乐意接待人……，这三方面是教会领袖必须具备的。

使徒保罗首先讲的是婚姻中要有信实。教会的领袖必须向一个妻子信实，道德上无可怀疑，从始至终要持守一夫一妻，并忠实于夫妻一开始所立的约，因为这样才能做信徒的榜样。如果一个人对婚姻不忠实，这个人也绝对不应该做教会的领袖。

节制也是做领袖的品格之一，因为一个人若不能控制自己，就不能帮助别人。教会领袖也是有血肉的人，也有人的情绪，所以必须有自制力。节制是做教会领袖的人绝对不能少的一个素质。

还有就是乐意接待人。一个有节制的人，才愿意把自己的恩典、好处与别人分享。这与我们牧养有密不可分的关系。主的仆人就是要把自己从神而得的恩典跟别人分享，所以做主的仆人要乐意接待远人。

所以，一个神的仆人必须具备这些最基本的素质。婚姻有信实，这是牧师最基本的素质；节制保证了婚姻的信实和乐意接待远人，跟别人分享自己从神而得的恩典。

2、专业方面

传道人除了要有品格方面的资格，还要有能力方面的资格，也就是专业方面的资格。其中，最重要的就是善于教导。基督徒牧养事工最独特的地方在于能教导神话语的重要性，作为教会的领袖必须要有教导的恩赐，否则不应做领袖。什么是牧师？牧师就是教导别人的人，或者说这是牧师的主要工作之一，也是最重要的工作。

为了能更好地使用自己的恩赐，传道人应有效地运用主的恩典来努力学习。为了使自己所教导的信息不被毁谤，教会领袖应是一个温和而不争竞的人，更不能打人。领袖要正确地使用自己的恩赐，那就是：为了造就教会，而不是为了贪财，因为“贪财是万恶之根”（提前 6:10）。

常常有些弟兄姐妹强调教会领袖的品格，品格当然重要，但其实在教会服事的专业资格也很重要。为什么？因为教会的领袖要带领弟兄姐妹敬畏神，教导会众明白神的旨意。如果一个领袖不能教导大家，怎么带领会众长进？一个人再优秀，如果没有教导的才能，也不应该做教会的领袖。所以教会领袖必须要具备专业方面的资格。任何一个行业的专业资格都很重要，尤其是牧养教会的牧师。

3、见证方面

传道人是在主的福音给人，用主的道教训人的人。人们不仅要听我们所讲的，更要看我们所行的。所以，我们要成为一个有见证的人。我们要有哪些见证呢？

首先，就是管好自己的家。真正的领袖应该管理好自己的家，这样你所教导的信息，才能给人真实感，你的教会才能给会众信赖感。保罗知道家庭与教会有类推的关系。所以，结了婚的人有两个呼召，服事小的家庭（自己的家）和大的家庭（教会）。前者是操练的场所，后者是实践的场所，只有在小的家庭里操练好了，才能在大的家庭教会实践得好。如果操练得不好，实践也就不会好，管不好小家，怎么能够管好大的家？任何一间教会，没有管好家庭的牧师，就不可能带领教会。

再有，就是属灵上要成熟。牧师首先必须明确表达自己的信仰，清楚自己已经重生得救。牧者原来的意思是长老，不仅年龄要成熟，灵性上也要成熟，一个不成熟的人不容易有美好的见证。使徒保罗说：“初入教的不可作监督，恐怕他自高自大，就落在魔鬼所受的刑罚里。”（提前 3:6）

还有，教会的牧师在教外要有好的名声。魔鬼攻击教会最重要的方法，就是攻击传道人，所以一个人在教外若没有好名声，就不能做传道人。

正如我的恩师车英珪牧师所劝勉的：“我们现在已做领袖的，或即将做领袖的，或有愿望成为教会领袖的，都应该以使徒保罗在提摩太前书 3:1-7 的教训来判断自己是否配做领袖。如果有人觉得不配，赶紧悔改；如果觉得自己真的无资格，就算悔改也做不好的，就应该放弃，以免拦阻神的工作。”如果我们觉得自己配做领袖，或觉得自己有做领袖的潜能，那应该感恩，加倍努力并时刻警醒，存着一颗恐惧战兢的心谦卑事奉神和服事神的子民。值得警惕的是，今天仍然有些人，做不好领袖，还要做；教导不了信徒，还要教导，结果教会不能健康地发展。有人甚至压制同工，嫉贤妒能，结果导致教会分裂，群羊分散流离，神的名受辱，这些在目前的中国教会是不鲜见的事，这样做的人必须悔改。

4、应有更新的态度

中国家庭教会由于受到“传统”的影响，很多家庭教会认为教会设立牧师或建立治理体制是属世的，不属灵。既然不属灵，当然就是不合神的心意了。因着这样的看法，就算教会分裂，群羊流失，甚至传道人腐败犯罪，教会的许多人仍然没意识到，中国教会混乱的主要原因之一，就是没有建立健康的治理体制。

其实，就算教会没有健康的体制还没有给教会带来危害，这种错误的体制观也是不合圣经教导的。前文已提到圣经的根据，我们一切的观念都必须回到圣经中，我们的根据必须出自于

圣经，这才是真正的属灵、真正的敬虔。因为，“圣经清楚地指出，教会是一个机体也是一个组织”¹²。圣经中说“二人在各教会中选立了长老。”（使 14:23）

设立长老干什么呢？圣经中说：“他所赐的有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师。为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体。”（弗 4:11-12）设立教会体制，选立教会长老、牧师，就是为了成全圣徒，使其各尽其职，来建立基督的身体。

所以，我们所有主的仆人们必须谦卑下来，顺从圣灵的引导，藉着圣经的教导，来更新我们的态度、动机。不要再先入为主，也不要再固执己见。

还有一个需要更新的地方，就是对权力的看法。有时我们反对一些模式，其实我们本身已经是一种模式了，只是与别人的模式不同而已。我们说反对牧师，不同意在教会中有人掌握权柄，其实，我们也用某种不同的名称，以不同的身份在教会中掌握权柄。并且我们的权力比那些有体制的更大，更专权。我们应认识到，因为概念模糊，传道人不能正常发挥功用，所以事奉无力，工作无效，浪费主的恩赐，引起教会混乱。另一方面，因为教会没有健全的制度，传道人缺乏必要的监督，导致更加地独裁，滥用权力。在任意使用权力上还有哪里的教会能比得上我们中国教会呢？由于没有健康的体制，致使许多人走向腐败、堕落的道路，给中国教会带来的损失是显而易见的，并且这种损失正在继续地发生着。

教会分裂、传道人腐败是一方面，另一方面就是给异端留下了地步。近些年来，许多教会被“东方闪电”拉拢进去，为什么会那么容易被异端引诱呢？就是体制混乱给异端留了地步。没有健康体制的教会都是靠传道人个人的魅力或者感情来维持，这样教会的信徒都是凭自己的感觉判断传道人的好坏，所以再好的传道人，也会有信徒反对。这样，当遇到外面来的传道人时就有新鲜感，所以容易被引诱。这一切难道还不能使我们清醒吗？还要错谬到几时呢？

其实那些不愿意设立教会体制的，需要省察，到底是为了主为了教会的缘故呢？还是怕自己的权力被限制，给自己找一些属灵的理由呢？

总之，教会需要建立健全的教会体制，选立合格的圣职人员，这样才能更好地建造和发展。有了合乎圣经的体制，和高素质、谦卑舍己的领袖，我们可以期待，中国的教会能更好地完成主所交托的大使命，荣耀主的圣名。

本文刊载于《教会》2012年1月第1期，总第33期。

¹² 凯波尔：《基督荣耀的身体》，台北：基督教改革宗翻译社，1994，第65页。

保罗最后叮嘱的两件事

文/老漫

“我在神面前，并在将来审判活人死人的基督耶稣面前，凭着他的显现和他的国度嘱咐你，务要传道，无论得时不得时，总要专心，并用百般的忍耐，各样的教训，责备人，警戒人，劝勉人。因为时候要到，人必厌烦纯正的道理，耳朵发痒，就随从自己的情欲，增添好些师傅，并且掩耳不听真道，偏向荒渺的言语。你却要凡事谨慎，忍受苦难，作传道的工夫，尽你的职分。”（提后 4:1-5）

提摩太后书是圣经中保罗的最后一封书信，可以说，是保罗临终的叮嘱，是对他亲爱的同工提摩太说的，也是对今天的我们，对所有的基督徒说的。此时，保罗知道他离世归主的时候到了，“我离世的时候到了”（4:6）。而我们知道，人在临去世前所说的，都是他觉得最重要的，都是他心里最牵挂、最放心不下的事情。这里摆在我们面前的，就是这样的保罗的最后叮嘱。

“我现在被浇灌，我离世的时候到了。”（4:6）保罗在此用了两个意象来表述他对死亡的展望。首先是“被浇灌”：这采用的是献祭的意象。首先需要预备祭坛，祭坛准备好了，就剩下宰杀祭牲了，就剩下对祭牲的致命一击了。接着是“离世”：“离”有“拔出”的意思。就好像一艘终年漂泊在外的船，要拔起锚来，扬帆启航返回故乡了。更常见的意思是，用来形容一支在异地争战的军旅打完了仗要班师回朝的情形。打完仗回家的军旅，首先要做的是什么呢？是“拔”，就是拔营，把帐篷收起来。帐篷是由橛子固定在地上的，所以要做的第一件事就是把橛子从地里拔出来。我们可以想象班师回朝的军队的心情：仗终于打完了，一切都过去了，现在是回家的时候了，可以好好歇一歇了，在前面是家人的迎接、亲人的怀抱、熟悉的一切……由此我们可以晓得保罗面对死亡时的心情，不是畏惧，而是充满喜乐和盼望：终于，要歇了地上一切的劳苦，就要在天家享受永远的安息与喜乐了，前面是众圣徒和主耶稣自己的迎接与怀抱，不再有挣扎、痛苦和软弱，也不再有罪的搅扰和魔鬼的攻击，一切都过去了，“情愿离世与基督同在，因为这是好得无比的”（腓 1:23）。正是这个意象，使保罗接着说：“那美好的仗我已经打过了。”

保罗说：“我在神面前，并在将来审判活人死人的基督耶稣面前，凭着他的显现和他的国度嘱咐你……”读了以后我们有什么感觉？感觉非常的严肃，甚至非常的严厉，保罗在这里用的是命令语态。保罗是在神和基督耶稣面前说这话，也就是说，保罗所说的，有神和耶稣基督为他作见证。保罗也是在末世论的框架下来说这番话的：“在将来审判活人死人的基督耶稣面前，凭着他的显现和他的国度嘱咐你”，更加深了他所说的话的急迫性和紧要性。

那么，保罗在他最后的叮嘱中，最关心的是什么呢？是两件事，第一就是要传讲福音，第二就是要持守真道。

一、传讲福音

在末世的时候，因不法的事增多，人的爱心就渐渐冷淡了，因此，保罗特别叮嘱我们要坚持不懈地传福音，“务要传道，无论得时不得时，总要专心”。

“无论得时不得时”就是只要有机会，就当传福音，无论你觉得方便还是不方便，不是凭你的感觉。那么，我们会问，我那会儿没有爱心，怎么传福音？那也要传，一边传，一边恳切祈求神赐给我们信心和爱灵魂的心。软弱的时候，传了就刚强了。

记得几周前和几位弟兄姊妹去公园传福音，我的状态并不好，信心不足，爱心不够，发小册子的时候底气也不足，不够放胆。于是我在心中恒切地向神祷告，默想神的话语。渐渐地，我的心中就有火热和对灵魂的爱。我想到主耶稣所说的话：“人子来，为要寻找、拯救丧失的人。”于是不断思想这句话，我发觉自己越来越能体会主耶稣的心肠了——那一个个来来往往的人，他们在主的眼中都看为极其宝贵，主如此爱他们，以至愿为他们死在十字架上。主耶稣到世上来，钉死在十字架上，就是为着这些罪人来的，主耶稣热切地盼望他们能够听到福音，能够得蒙拯救，因为神不愿一人沉沦，乃愿人人都悔改得救。当我这样越来越与神的心契合的时候，我在发小册子的时候，也能直视对方的眼睛了，并且眼中发出亮光，脸上也挂着爱的柔和。对方也能感受到这一点，极少有人拒绝，不少人驻足，进一步询问我们的信仰，交换联系方式，后来还有几位来参加我们的主日礼拜呢！

“总要专心”就是要时刻预备、持之以恒的意思。彼得也说：“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）温柔是对慕道朋友的，敬畏是在神面前的。愿我们时常预备好自己，随时随地作一个传福音的人。

关于传福音，我们只讲这一点，下面让我们来思想保罗最后叮嘱的另一个方面，就是要持守真道。

二、持守真道

1、时候要到，人必厌烦纯正的道理

“时候要到”是说明，会有这样的時候，这样的事一定会发生。“人必厌烦纯正的道理”说明，就人的本性，就人的天然的倾向而言，纯正道理中有一些元素是让我们厌烦的，是让我们不喜欢的。这个概念是圣经清楚的教导。在另一处，保罗说：“十字架讨厌的地方。”（加 5:11）十字架有令人讨厌的地方，就是有冒犯人、让人不喜欢、让人本能地抗拒的地方。

那么，正道中有哪些事情是让人心厌烦的呢？

首先是认罪悔改。这是按着本性人不愿意听的。特别是对于长期无法摆脱或不愿摆脱的罪，在某些场合听到要我们认罪悔改的时候，我们就会厌烦，甚至恼羞成怒。尤其是说中要害的时候，我们听了很不舒服，本能地排斥。为什么？因为不肯改变，不肯放弃固有的生活方式和性情习惯，不肯付代价。

另一个是为主受苦，为信仰付代价。这是人不喜欢听的。然而这是全本圣经清清楚楚讲明的。

保罗对腓立比信徒说：“你们蒙恩，不但得以信服基督，并要为他受苦。”（腓 1:29）

对帖撒罗尼迦信徒说：“你们自己知道我们受患难原是命定的。”（帖前 3:3）

第一次布道旅行之后，回到安提阿、以哥念和路司得，“坚固门徒的心”时，保罗说：“我们进入神的国，必须经历许多艰难。”（徒 14:22）此处经文特别值得我们注意，当保罗坚固初信者的心时，不是说“不要怕，天国的道路不难走”，而是说：你们进神的国，要经历许多的苦难！

对未曾谋面的罗马信徒说：“如果我们和他一同受苦，也必和他一同得荣耀。”（罗 8:17）

对他亲爱的同工提摩太说：“你要和我同受苦难，好像基督耶稣的精兵。”（提后 2:3）

使徒彼得也同样对我们说：“你们蒙召原是为这，因基督也为你们受过苦，给你们留下榜样，叫你们跟随他的脚踪行。”（彼前 2:21）

又说：“基督既在肉身受苦，你们也当将这样的心志作为兵器”。（彼前 4:1）

如果圣经传递了什么信息的话，如果文字有什么意义的话，其中之一就是：我们必须为主受苦，为我们的信仰付代价。

还有一个人心不愿意听的是弃绝世界。这不是说我们要离开我们的工作，到修道院去作隐士。而是说，我们“不要效法这个世界”（罗 12:2），我们不要“随从今世的风俗”（弗 2:2），我们要弃绝这个世界的价值观和标准；我们要晓得“全世界都卧在那恶者手下”（约壹 5:19），“与世俗为友就是与神为敌”（雅 4:4）；我们“不要爱世界和世界上的事”（约壹 2:15），我们不要从这个世界中得满足。

保罗宣告说：“因这十字架，就我而论，世界已经钉在十字架上；就世界而论，我已经钉在十字架上。”（加 6:14）

同样，如果圣经告诉了我们什么事情，其中之一就是：要弃绝世界。《天路历程》中，主角基督徒做的第一件事情，就是意识到他所出生的这个城市乃是“将亡城”（city of destruction），他便喊着“永生！永生！”从中逃出来，逃避那将来的忿怒（the wrath to come）。

正道之中还有什么是一心不愿意听的呢？让我们回到前面提到的那节经文：“弟兄们，我若仍旧传割礼，为什么还受逼迫呢？若是这样，那十字架讨厌的地方就没有了。”（加 5:11）保罗在这里谈到的是称义的问题。在称义之事上，我们毫无功劳，这完全是基督做成的，是从我们之外来的。人心骄傲自义，不愿面对自己全然败坏的处境，不愿承认在得救之事上自己完全无能，在道德上完全破产这一真相。记得是路德说过大致这样的话：“如果你告诉一个人，为要进天堂，他需要走一万里的朝圣之路，或是行一万件功德，或是一生过苦修禁欲的生活，他会欢欢喜喜地去做；可是如果你告诉他，要单单接受基督的救恩，承认自己的无能，他就会轻蔑地离开。”奥古斯丁说：“除了罪，我们一无所有。”加尔文说：“人不可能过于藐视自己。”司布真说：“我们不可能认罪过度。”

保罗说“在我里头，就是我肉体之中，没有良善。”（罗 7:18）又说，“没有义人，连一个也没有；没有明白的，没有寻求神的；都是偏离正路，一同变为无用。没有行善的，连一个也

没有。”（罗 3:10-12）若认真思想，恐怕没有人喜欢听这样的话。若非圣灵作工，对圣经这样的宣告，我们的心不但不能接受，反而会讨厌。

即使是我们成为基督徒之后，我们也常活在想要靠行为称义的心态中。我们在内心里不愿承认自己是一无所有，我们总觉得自己有功劳，能在神那里换取些什么。我们根深蒂固的骄傲和自义使我们总存着虚妄的心，就是妄图去和神交易：我们有可以自夸的功劳，所以神应当就范于我们的要求。若不能如意，我们就会像该隐一样恼羞成怒，向神变了脸色。然而保罗说：“是谁先给了他，使他后来偿还呢？”（罗 11:35）。又诚如布雷克所说：我们没有任何属于自己的、可以带到神面前的东西。

2、就随从自己的情欲，增添好些师傅

在圣经中，“情欲”这个词和“肉体”一词有类似的内涵。圣经中提到情欲的时候，不仅是说淫乱和肉身的情欲一类事情，而是指整个人活在自我中心、悖逆抵挡神的一种状态。保罗在加拉太书中一一列举说：“情欲的事都是显而易见的，就如奸淫、污秽、邪荡、拜偶像、邪术、仇恨、争竞、忌恨、恼怒、结党、纷争、异端、嫉妒、醉酒、荒宴等类，我从前告诉你们，现在又告诉你们，行这样事的人必不能承受神的国。”（加 5:19-21）显然，情欲之事不仅包括“奸淫、污秽、邪荡”这类事，也包括人心中一切的恶念、抵挡神、骄傲自义和自我中心，如拜偶像、仇恨、争竞、忌恨、恼怒、结党、纷争、异端、嫉妒等等。

我们一般认为，来了一个假教师，讲了一些错谬的道理，于是听的人就被带偏了，他们被动地受害。但是这里圣经描述出一幅完全不同的景象。主动者是谁呢？是那些“厌烦纯正道理”的人，是他们随从自己的情欲，找来许多的假师傅。换句话说，首先是他们自己喜欢听错谬的道理，然后找来说他们想要听的话，使他们所行的一切得到合理化。其实这完全符合市场经济学：有产品，是因为首先有市场；有供给，是因为首先有需求。这也是我们常说的：“屁股决定脑袋”，就是说你的生活方式、安身立命的立场会决定你如何思想。人心比万物都诡诈，我们愿意听那些使我们的私欲和所做的一切合理化的道理。

比如说，世俗心理学。世俗心理学告诉我们，我们不是罪人，我们是“受影响者”，也就是“受害者”：我们是环境的受害者，我们是原生家庭的受害者，等等。当然，我们会受到环境的影响，但是决定性的因素是什么呢？是我们的罪。我们必须要对我们的所作所为负责。美国人寇尔森（Charles Colson）建立的“监狱团契”（Prison Fellowship）是向监狱中的犯人传福音的。按理说，犯人是容易承认自己是罪人的，因为这个事实对于他们来说是特别明显的！可是让寇尔森惊讶的是，去欧洲某些国家监狱中传福音的时候特别难，因为那些犯人都坚称自己不是罪人！为什么，因为在这些监狱中有许多的心理辅导员，这些辅导员告诉他们，他们不过是这个社会的受害者，罪不在他们，而在外在的社会环境。

还比如说，成功神学。现在在美国很火的奥斯丁（Joel Osteen）就是典型的成功神学。在他的著作《活出美好》一书的开头，他就写到，在他年轻的时候，他和妻子路过一处高尚社区，他对妻子说：“恐怕我们永远住不上这么好的房子了。”他的妻子回答他说：“不，只要 we 想想，我们就能住进这样的房子，而且比这更好！”果然，若干年后，他和妻子住进了更好的豪宅。奥斯丁的结论是，我们必须积极思想，如果我们想要成功，我们就要不断想象自己成功时的样子，把自己投射到成功的情景中，于是神就会使你成功，使你心想事成。这样根本违背圣经、属于世俗心理学的积极思想在今天的许多教会中流行。

前几天在网上看到一篇博客文章，作者不是基督徒，但是他在看了奥斯丁的电视采访后写到：“我非教徒，也没有读过圣经”，“（对奥斯丁）我都要怀疑你对上帝到底懂得多少了！……亲爱的，上帝不是使用的工具，不是支票簿……”看到没有？即使是一个非基督徒，已经从奥斯丁的讲话中看到不对劲的地方，为什么有那么多自称为基督徒的人反倒推崇他的教训呢？我们只能有一个解释，就是保罗在这里所说的：“他们随从自己的情欲，增添许多的师傅”——他们不是不知道，他们是硬着心、故意掩耳不听真道，却找来假师傅说他们想听的，使他们随着私欲所想要的、所做的都顺理成章，理所当然。

此外，“偏向荒渺的言语”，就是人心喜欢新奇的道理、奇特的经历、别人没有的体验、异梦异象什么的。而福音是“古旧的福音”。

我们的信仰不是百米赛跑，而是马拉松。一时一会儿跑得好、跑得快，不是全部，最重要的是坚持到底，“务要至死忠心”（启 2:10）。诚如路德所言：“福音真理是脆弱的。当然不是在它本身，而是在我们。……我知道那些看起来已在信仰之事上扎根的人，又是站在怎样的滑地上。”是的，人心诡诈，偏向虚谎，我们真是随时站在滑地之上，求神保守我们，保守我们至死忠心，一生不偏离他和他的道，为真道打那美好的仗。

本文刊载于《教会》2011年11月第6期，总第32期。

作为牧养的讲道¹

文/丹尼斯·普鲁托（Dennis Prutow） 译/亚比该 校/霍或

圣灵立你们作全群的监督，你们就当为自己谨慎，也为全群谨慎，牧养神的教会，就是他用自己血所买来的。（徒 20:28）

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

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

讲道是牧养

基督命令要讲道。保罗敦促年轻的提摩太：“我在神面前，并在将来审判活人死人的基督耶稣面前，凭着他的显现和他的国度嘱咐你，务要传道，无论得时不得时，总要专心，并用百般的忍耐，各样的教训，责备人，警戒人，劝勉人。”（提后 4:1-2）基督给使徒使命：“你们往普天下去，传福音给万民听。”（可 16:15）这一使命就是传福音。保罗也强调传福音的使命：“我立了志向，不在基督的名被称过的地方传福音。”（罗 15:20）这一使命也意味着传基督，保罗宣告：“我们却是传钉十字架的基督。”（林前 1:23）

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

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

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

（徒 20:31）

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

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

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

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

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

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

就像在餐桌边服事的人一样。

传道人是一个软弱的器皿，也是人。他们有和我们一样的偏差、预设和软弱，但这些都并不重要。R·C·史普罗在《教导型的讲道者》一文中提醒他的学生们作为传道人的危机：

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

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

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

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

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

保罗谈到要“有节制，自守、端正，乐意接待远人，善于教导，不因酒滋事、不打人，只要温和，不争竞”（提前 3:2-3）；也许“**善于教导**”也可以被译为“受教的”，为要教导别人，牧师首先要领受教导；为要领受教导，必须要受教。因此，牧师必须要敞开接纳批评、指正。牧师如果期待会众对他敞开心，他首先要对会众敞开心。一颗受教的心首先要敞开。传道人如果不受教了，他很容易烦躁、死板、挑剔。这样的传道人会挑起争端、不和。

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

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

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

养神的百姓。

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

讲道是目标明确的牧养性宣告

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

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

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

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

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

质。

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

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

牧师在讲道时自然会包括教导的内容；在教导的时候也一定包含讲道内容。正确解经必然包括讲道。就像帕克所言，释经不可能只是单纯地释经而已。你看看保罗的方法：“我们传扬他，是用诸般的智慧劝戒各人、教导各人，要把各人在基督里完完全全地引到神面前。”（西 1:28）讲道包括辅导和教导。**讲台上的辅导和教导就是把圣经经文应用在听众的生活中。**

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

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

你们作丈夫的，要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己。要用水藉着道把教会洗净，成为圣洁，**可以献给自己**，作个荣耀的教会，毫无玷污、皱纹等类的病，乃是圣洁没有瑕疵的。

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

以领人到基督里为目标的牧养型讲道是一种位格性的讲道，是见证基督的讲道。耶稣差派十二个门徒出去传福音，听了他们的汇报，就和门徒乘船到旷野地方去（参可 6:32）。可那地的人看见他们，就跟着，一同跑到了那边（参可 6:33）——“耶稣出来，见有许多的人，

就怜悯他们，因为他们如同羊没有牧人一般，于是开口教训他们许多道理。”（可 6:34）经文说耶稣就开始教训他们许多道理。然而，耶稣不是传统地教导，不是像在教室里演讲一样。他的教导就是讲道。为什么？看看跟来的人数，约有五千人：“吃的人，除了妇女孩子，约有五千。”（太 14:21）加上妇女和孩子的话，恐怕要超过一万。面对这么一大群人说话需要很努力，需要很多能量，非常累人。约翰·布罗德斯在《关于讲道历史的演讲》中说：“我们如果要正确解释耶稣的教导，一定需要记得耶稣不是像一个学术的演讲者，而是一个**讲道人**，一个面对普通老百姓的露天讲道者。”

人群就像“羊没有牧人”一般，“他们困苦流离，如同羊没有牧人一般”（太 9:36），因为这些人就像迷失的羔羊，基督“就怜悯他们”。他对百姓有由衷的怜悯，他和他们同理。百姓立刻成为他关爱的对象。因此，在讲道中他把自己的心倾倒给他们，“我们看到讲道的内容很重要，讲道的方法很重要，但是重中之重是个人的情感和心灵的投入”（《关于讲道历史的演讲》）。以领人到基督里为目标的牧养型讲道意味着分享基督的位格和圣灵。

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

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

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

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

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

传道人领会了经文传递的真理、灵性和情感后，才有可能合宜地传讲真理；才有可能充满热情地传讲真理。当传道人讲道的时候，他们传达与经文意思和情感一致的信息，传达圣灵藉着经文对会众的说话。他们也用从经文本身出来的情感和热情传道。这样，传道人的心显然

向神的百姓敞开。他们既有热情又有怜悯。当传道人有热情，他们可以讲道，把神的民带进真理；传道人神的民有怜悯，他们可以牧养并把信徒带到“群羊的大牧人”那里（参来13:20）。

如何看待儿童敬拜、儿童讲道？

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

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

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

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

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

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

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

敬拜中专门给儿童讲一段信息也很流行。首先，我们一起来思想给儿童讲道这个观念，这个出发点的动机是在全体会众一同敬拜的背景下给儿童一段特殊的时间。好处是**并不把儿童**

和会众分开，牧师或长老可以针对性地对儿童讲一段信息。另外一些所谓的好处就是孩子们“吃饱后”，牧师就可以专心“喂”大人了。在这种情况下，虽然敬拜中孩子和大人没有场地上的分离，但是仍然有礼拜仪式上的分离。圣经里并没有在敬拜中这样分离的例子。很奇怪一些坚守敬拜限定性原则的教会居然坚持把给儿童讲道当作敬拜的一部分。牧师的讲道应当针对所有会众。牧师如果能在敬拜的不同时段有效地对儿童和成年人讲道，那么他们也一定能在一篇讲道中针对所有年龄的人，无论老少。牧师的讲道如果只针对某一个特定的年龄群体，那牧师是失败的牧羊人。

其次，“实物”课通常是儿童讲道的常用方法。实物课就是用一个简单的道具来教导抽象的原则。这个道具和抽象的属灵原则间有一些“显而易见”的关联。我们以创世记 28:12 雅各的梯子为例，看看牧师通常如何向儿童讲解：“梦见一个梯子立在地上，梯子的头顶着天，有神的使者在梯子上，上去下来。”这个**道具**就是梯子，**抽象的原则**就是耶稣像梯子，他是我们去天堂的路。牧师可能会这样上这么一堂课：

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

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

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

总结

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

重要的恩典管道。

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

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

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

本文刊载于《教会》2015年11月第6期，总第56期。

论解经讲道

——选自《释经书与释经》演讲二

文/司布真 译/文睿

一、为何要解经讲道¹

1、为了要认真对待神的话

在向你们介绍了解经家后，我现在一定要向你们强调一种最实际的效法他们的方法，就是你们自己在事奉神的教会时，在众人面前公开讲解圣经。古时候的讲道和现在相比，讲解圣经所占的份量要大得多。我想，初期基督徒的讲道大部分是对旧约圣经长长的段落作解释；当教会可以得到福音书，以及保罗书信的抄本时，传道人的主要任务就是通过发表演讲，使使徒的教训深入人心，这演讲的主心骨会是一整段的圣经：那时可能只有一点点我们在现代讨论时所用到的分段，标题和要点的痕迹，但是那教导人的会跟着在他面前打开的一段经文的意思走，一边读一边解释。因为一些早期的基督教敬拜模式在很大程度上是建立在犹太人会堂的敬拜模式上的。我是说“一些模式”，因为我想主耶稣给了他的门徒脱离陈规和礼仪的自由，每一个教会按着在他们当中自由运行的圣灵的引导来敬拜；一种是哥林多的公开的聚集，另外一种是有常驻的牧师，第三种是这两种方法的混合体。

在犹太人的会堂里，拉比的规矩就是一次至少要读律法书的 22 节经文，讲道就是对这样长度段落的解释。如果我们像奴隶一般被这条规矩约束，这样的规矩就变成是仅仅一种迷信了，但是我几乎要希望这种习惯被重新建立，因为现在这种按着很短的经文讲道，加上大大忽略在众人面前讲解神话语的做法非常不能令人满意。我们不能指望把一节一节经文挑出来，随意把它们集中在一起，就能带出极多圣经的教训。这种方法就好像通过展示分开的砖块来向人介绍一幢房子。如果我们的朋友用这种方法来看我们的私人信件，用扯断联系、脱离上下文的短句理解这些信的意思，这就是一种令人震惊的愚昧之举了。这样解释的人也许能在每一封书信中理解我们，说出我们曾经所想的一切，还有很多我们根本就不曾想过的事情；而我们写信的真正目的可能却逃过了他们的注意力。因为现今释经式的讲道不像过去一样普遍，我们就更需要在诵读圣经时讲解。因为主题式讲道，劝告式的讲道，体验式的讲道，等等，按它们自己的途径都是极有用处的，但它们几乎把主要的释经式讲道赶走了，当我们读圣经，我们更是需要习惯性地对圣经作连贯性的讲解。

2、为了要更好地造就听众

我有一个理由支持我的看法，就是在众人面前宣读圣经深奥的部分，对大部分听的人来说帮助是微乎其微。我能想起在我年轻的时候，我听从但以理书中挑出来的长长的段落，如果我对它们的意思有丝毫的理解，它们本来是会对我大有教益的。再看看以西结预言的一些部分，你们可以自问，那些不识字的人，除非有人指教他们，否则这能带来什么益处呢？一段翻译成母语的圣经，若不能被人理解，就像用希伯来语文或希腊文写的同一段经文一样，它能给人更多的造就吗？对翻译的同样要求也适用在解释圣经上。然而何等奇妙的是，只要一位有

¹ 本文所有的标题为编者所加，目的是帮助读者更好地阅读。——编者注

见识的读者讲几句解释的话，那隐晦的部分就得到光照。通常两三句话就会揭示整段经文的去向，用几个字，听众可能就能得到打开一个极大难处的钥匙，这样，公开的诵读就会变得大有裨益。有一次我看见一群失明的孩子身处约克古教堂那迷人的遗迹当中，我禁不住为他们不能享受如此的美景而可怜他们；我是多么愿意能够打开他们的眼睛！那么，无知的人在圣经的荣耀中游荡就配得更少的怜悯吗？有谁会拒绝给他们光照呢？

我有很多的例子来证明在我们日常的事奉中简单解释圣经，对我们的会众来说是最为他们接受，对他们最有启发的。我常常从工人，还有他们的妻子，从商人，还有他们的家人那里听他们说，我对圣经的解释于他们有极大的帮助。他们见证，当他们在家里和家人一起读圣经，解释对他们变得加倍宝贵；他们家庭祷告时读的段落没有令他们受益，当下一次他们再看的时候，回想起他们的牧师对它是怎么说的，这对他们就变成一种真正的乐事。我们听众中的大多数，至少在伦敦，几乎是不读释经书，或者任何给圣经带来光照的书籍的。他们不是没有金钱，就是没有时间这样做，如果他们要在神话语里，在他们仅仅靠经历找不到答案，也不大可能从朋友那里得到解释的事情上得到指教，那么他们就一定要从我们这里得到这种指教，否则没有人能教训他们；我也看不出，除非通过常常讲解圣经，我们怎么能给他们这样的灵里的帮助。

3、为了完整地讲解圣经

另外，如果你们有解经的习惯，这要给你们一个机会，把许多不是重要得足以成为一整篇讲道的主题（因此可能会继续不为人留意，成为主的百姓和其他人重大损失）的事情说出来。圣经摆在我们面前的是何等范围广阔的真理，有教义性、运用的和体验的，这是多么令人惊奇；同样值得我们惊叹的是圣经用何等强烈的语气带出这些真理。神的话语所给的提醒总是满有智慧，并且及时；举例说，神的话语所带出来的责备，要是由牧师说出来，没有神话语的支持和提示，可能看起来是太过严厉；但是从圣经章节里出来，它是不能遭人忌恨的。通过详细论述你们在受神默示的记录里所读到的历史，你们可以既责备罪，也鼓励德行，但如果不是圣经的章节把这些事情带到你们眼前，你们可能永远也不会触及这些问题。如果你们要尽你们的职分，不让哪一点启示不被触及，最容易的方法就是习惯性地讲解圣经。不做到这一点，你们的会众中很多人对神话语中的大部分可能就是完全不知道。他们在家里没有像本应当的那样多读神的话语，这是一个可悲的事实；在英格兰，不敬虔的人几乎是根本不看圣经；如果我们只是向他们解释我们讲道所讲的那一部分，他们明白的圣经会是多么得少！如果你们在讲过的圣经经文下划一条线，标注你们的圣经，就像我对待留在我自己书房里的那本旧圣经一样，你们就会发现在十二或十四年的时间里圣经甚少的部分是被完全讲过的；它非常大的一部分还没有被标上记号，就像一片没有被耕耘过的土地。那么，请尝试讲解，让你们的会众看到一幅神全部启示的美妙景象；就像把他们带到尼波山顶，把从但到别是巴的整片土地指给他们看，向他们证明每一处都是流奶与蜜之地。

4、解经讲道不易，但仍要努力为之

我确实要诚恳地推荐讲解圣经。在英格兰这不符合潮流，尽管在别处是稍微更普遍一点。几年前在英格兰几乎没有人去这样做，到现在这里还是很普遍。还有另外一个原因，是我要对你们强调的，就是为了要做好此事，讲解的牧师首先要比仅仅是讲道的传道人进行双倍的学习，因为这要求他既预备讲道也准备解释圣经。一般来说，我在解经上花的时间比讲道花的时间多得多。一旦有了一个很好的主意去开始一篇讲道，从那一刻开始，讲论就会自己

做成，不会要求传道人花极大的功夫，因为真理很自然就会团聚在一起，围绕着主要的论题清晰显明自己，就像糖围绕着放在糖浆里的一条线结晶一样；但是对解经来说，你们一定要面对难点，一定要考察圣灵的意思，而不是你们自己的意思。如果你们不研究，你们很快就会暴露出作为一个解经家你自己的无知；所以你们一定要努力看圣经。任何强迫传道人查考圣经的事情，对他来说都是大有好处的。如果有谁担心这功夫会伤害他们的身体，请让他们记住，脑力劳动直到某一点为止，这是最令人振奋的，无论在哪里，只要圣经是主题，劳力就是一种乐趣。只有当脑力劳动超过合乎常理的界限，人的思想才会因此变得疲弱，人通常是达不到这一点的，除非人是没有智慧，或者人面对的题目是不能振奋人心，是不合适的；但是我们的题目是有创造性的，对于像我们自己这些年轻人，勤奋使用我们的能力是一种最健康的操练。古典文学和数学可能令我们筋疲力尽，但是这记载我们父恩典的书卷、我们喜乐的册子、我们财富的宝库则不会。

二、如何解经讲道

1、当预备的工具

1) 原文

一个讲解得好的人应当能用原文读圣经。每一位牧师都应当以在希伯来文和希腊文两方面达至一种可接受的熟练程度为目标。这两种语言能用少许的代价向人打开文字的宝藏，无可穷尽的知识宝库，属灵财富的矿藏。实际上，学会一种语言所要求的努力并不是如此巨大，能力中等的弟兄不应该如此经常地退缩，不去做这样的努力。一位牧师应当学这两种语言到足够的地步，至少可以靠着一本词典的帮助明白一段话的意思，以肯定在他的讲论中，他不会错误表达神的灵的意思，而是尽他的判断所能达到的程度，表明主藉着所使用的语言所要启示的意思。这样的知识要防止他根据我们译本里的语句去建立某个教训，却与神所默示的原文没有一点关系。已经有传道人犯过这样的错误了，他们从译本中的一个“应当”、一个“如果”得出一个推论，大声宣扬、非常肯定说这不可能有误，很重要，仿佛同样的语言是曾经在圣灵所用的字句中出现过一样。在这样的时候，我们得到提醒，想起那已故受人爱戴的亨利·克来克在他关于希伯来文的书中讲到的一个故事。有一段时间，拉丁文武加大版本的圣经不断被人说成就是神话语本身，一位罗马天主教神学家是这样解释创世记 1:10 “神称水的聚处为‘海’”的——（拉丁文“海”这个词是 *Maria*，以此为根据，这位作者写道）“水的聚处是什么？不正是所有的恩典都聚集在一个地方，就是聚集在童贞女马利亚（*Maria*）身上的吗？但有这样的区别，那个 *Maria*（海）的 *i* 是小的，因为海所包括的只是暂时的大自然的一部分，而配得称颂的童贞女（*Maria*）的恩赐和恩典要存在直到永远。”如果我们忘记译本不可能是逐字逐句受神默示，我们当以原文作最终的判断，那么如此多余的胡言乱语倒是可以容忍的。

2) 经文汇编

不要不在使用你们的经文汇编上成为专家，我只要活着，每天就越来越要为那可怜的半个疯子亚历山大·克鲁登（*Alexander Cruden*）而感谢神。当然你们都读过他的生平，这是作为前言印在他那本经文汇编里的；它告诉我们他是一个头脑有疾病的人，曾经一两次进过疯人院，然而尽管如此，他却集中精力编写出一本价值绝对无可比拟的著作，过去没有，将来也可能

不会更出色了。这本书一定能给一位基督教牧师带来帮助，对他来说这是必不可少的，正如刨子对木匠，或者犁对耕农来说是不可少的一样。一定要买一本正宗的、没有删节的克鲁登经文汇编，现代代替品决不要买；它们价钱上可能不错，对牧师来说却是欺骗和网罗，绝不可容忍被收入牧师家的藏书中。买经文汇编的时候想找廉价的买，这是愚昧。你们只需要一本，除了最好的，什么也不要。在每一个重要的词的起头，克鲁登经文汇编向你表明它的意思，还有各样具体的细微之处，就是这样，它甚至能帮助你们去准备讲道。你们沿着这本经文汇编看它的标题时，就会发现这个词出现时的联系，是最能占优和正确确定它的意思的。就是这样神的话语成为解释它自己的钥匙。一个精通圣经原文的人就是一位优秀的神学家，你们要熟练使用克鲁登经文汇编。

3) 串珠圣经

对大多数附有参读章节注释的圣经我是不大看重，如果它们真的有一点好处，它们本是会很有帮助的；但是很容易翻出一本串珠圣经，是有字句和明显意思的参注，但却没有一点更多内容。你们会常常翻到一处参考的地方，不得不说：“嗯，在某种意义上这肯定是一种参考，因为它包含了同一个词，但在一节经文解释另外一节这个意义上却没有参考。”有用的参考是用钻石切割钻石，用属灵的事比较属灵的事；它是一种思路上的参考，而不是字句上的参考。如果你们遇上了一本真正有价值的串珠圣经，它对你们就像我有一次听一个乡下人说的，是“尊敬的圣经”（英文中参考和尊敬读音接近，译者注），因为它要带领你们越来越珍惜圣经。最好的串珠圣经是一本极好的经文汇编，要买最好的，总是摆在案上，每一刻都使用，你们就会找到自己最好的良伴。

4) 解经书

有了我之前的演讲，我还需要推荐你们去有智慧地阅读解经书吗！某些“有学问的人”称它们是“死人的大脑”，而他们宣称自己的讲道给我们的不是别的，正是（假装是）主直接向他们启示的东西。然而这些人绝非独创，常常他们自以为是受默示的不过只是借回来的聪明而已。他们窥窃吉尔的书。他们讲出来、当作是圣灵的引导的话，和他们故意去蔑视的，就是那些优秀、有学问之人的思想相比，在方方面面都差得很远。以前某时有人给我寄来一堆诗作，要求在《军刀和镗刀》杂志上发表，这些诗作是由某位宣称在圣灵直接影响下的人写成的。他告诉我他是被动的，所寄来的是圣灵直接控制他的头脑和手写成的。我的书架上有很多诗词是比这些假装受感的作品优秀得多，就像天使和苍蝇相对一样；这些糟糕的打油诗脸上带着冒充的痕迹。所以当我聆听某些夸口只有他们才是圣灵的工人的聪明先生不知所谓的废话时，我是为他们的假装和他们自己感到羞愧。我亲爱的朋友，你们大可以肯定，作为一条原则，神的灵通常不会为我们去做那些我们自己能做的事，如果信仰的知识是印在一本书上，我们是能够去看的，那么圣灵就没有必要向我们作新的启示，给我们的懒惰作挡箭牌。那么，请去阅读我已经给你们介绍的那些令人羡慕的解经书吧。

然而，你们一定要使用自己的思想，否则释经就会缺少兴趣。在这里我想起在威尼斯多哥皇宫庭院里的两口水井，我曾很有兴趣地观察过它们。一口是人手装满，从很远的地方用驳船装来的水，很少有人想要喝它里面那些陈腐的东西；另外一口是新鲜的天然水井，清冽甘甜，人们抢着要喝它的每一滴水。新鲜、自然、有生命，这些永远是吸引人的，而仅仅是借回来的学问是没有生机、索然无味的。西塞尔先生说他的做法是：当他抓住一段圣经，为此祷告，对它有自己的看法，在做完这些之后，他拿起在这个题目上写作最有能力的神学家的作品，

看看他们的想法是什么。如果你们不思考，不多多思考，你们就会变成奴隶和仅仅是抄书的人。操练你们自己的思想，这对你们是最健康的，靠着坚持，还有神的帮助，你们可以盼望明白每一段可以明白的圣经的意思。就是这样，依靠你们自己的能力，以致不愿意从别人那里学习，这很明显是愚妄；而学习别人，自己不作判断，这是愚蠢。

2、讲解圣经的原则

1) 解释有特别意思的词语

你们在众人面前要用什么方式去讲解圣经？一条原则就是，在哪里有一个词是有特别意思的，总是要非常认真地把它指出来；因为非常肯定，在圣经里同样的字并不总是指同样的事情。圣经是一本书，是写给人类看的，所以它是用人的语言写成的；在人的语言里同样的字可能代表两三样事情。举例说：“梨子从树上**落**下来”，“一个人**落**入酗酒的习惯中”，第二句话里的“落”的意思很明显和第一句中的不一样，因为它不是照字面的意思，而是比喻性的。再看，英文里“马车夫坐上车”，“那孩子很喜欢他的圣诞节礼物盒”，“那位先生留在他的狩猎小屋里”，这三句话中的“车”、“盒子”和“小屋”用的是同一个单词，但有谁看不出它的意思非常不一样呢？神的话语也是如此。你们一定要解释一个词用在特定情形和用在一般情形下意思的差别，这样你们就能防止你们的会众落在错误当中。如果有人把圣经中同一个字的意思永远是一样的，正如我听某些人公开宣称的那样，那么他们就是把神的话语变为荒谬，因着他们自己不合理的宣告落入谬误当中。如果把用在其他著作上都显为荒谬的解释原则加在神写的书上，这就是极大的愚昧了，这外表是精确，却无可避免导致混乱。

一处圣经明显的字面意思并不总是真正的意思，无知的人很容易就落入最奇怪的误解，出自讲坛明智的说明会给人带来很大的帮助。很多人自己习惯了误解某些经文，他们年轻的时候听过错误的解释，除非我们向他们讲清楚正确的意思，否则他们就永远不会认识得更清楚。

2) 解释复杂隐晦的句子

我们务必要在我们公开的释经中解释复杂隐晦的句子。若我们跳过难点，只是解释本来清晰的地方，这就是把圣经解释变成可笑的事情了。我们说隐晦的句子，是指那些大部分是在预言书中的句子，因着翻译的原因，或者因着它们语句结构的东方特点，或它们内在极深的含义而让人难以明白。复杂的句子在保罗的书信中有很多，他丰富的思想是不能受限于任何一句话的论证。他开始说一句话，也许在八句话以后才说完，句子开头和结尾之间所有的空隙都塞满了浓缩的真理，要把这些和总体的论证分开，这常常并非易事。只是两三个字的提示就会让你的听众明白一个论述在何处终止，又在何处重新开始。在旧约许多的诗歌体作品中说话的人是改变的；那大部分是对话的雅歌就有这样的情形。如果看一段，以为都是由同一个人说出来的，就常常会发生谬误。以赛亚书中笔调常常突然变化，一句话是对犹太人说的，接下来一句可能是对弥赛亚，或者是对外邦人说的。向会众说明这一点，这岂不总是一件好事吗？如果以前划分章节和经文的人是有一点点常识，这个问题可能就不是那么重要了，但是我们的译本是被人如此笨手笨脚切割成零碎，传道人在大声诵读的时候一定要插入正确的段落和区分。说得明白一点，你们的任务就是让话语变得明白易懂。在伦巴底这个地方我看到地里有巨石堆在一起，是勤劳人的手为了让泥土腾出位置种庄稼而搬出来的；你们的任务就是“搬走石头”，让你的会众去耕耘圣经这片沃土。圣经里面有东方的特点：比喻、特别的说法、成语，以及其他词语上的特别之处，因为圣经是在东方成书的，你们要是解释清楚

这些就好了。为此目的，请努力了解东方的生活风俗。让巴勒斯坦的地理，它的自然史，它的动植物，就像那些你们自己本乡的事物一样，为你们熟悉掌握。这样，你们一边读一边解释神的话语，你们的羊群就要得到喂养。

3) 讲解的主要部分是真理的应用

然而你们讲解的主要部分应当在于把真理应用到你们听众的心里，因为那仅仅是理解字句的意思，却不明白它对人的内心和良心的作用的人，就像一个让管风琴的风箱吹动，然后却没有把手指放在琴键上的人一样；除非我们敦促人实际应用，否则向人提供信息，这给他们的帮助是很少的。我的弟兄们，请直接进入人心的密室，让神的教训穿过它的窗户，这样光就被带到人心和良心里了。说与当时情形合宜、可以应用在那些在场之人境况中的话。向人说明，在大卫的时候人第一次听到的真理是怎样在现在的时代仍然有力、息息相关，这样你们就会让你们的会众爱上圣经，他们要比你想象的更大大看重你的话。擦干净神学大师们古老的伟大画作，用新的画框把它们挂起来，钉在你会众记忆的墙上，他们受到很好教训的心就要感谢你了。

4) 避免冗长

聪明的人需不需要警告？是的，一定要的。务必要避免如散文抒发一般的解释。在每一个地方都要避免这个问题，但在这里要特别避免。你的解释不要太长。如果你是极有天赋，说话不要太长，太多的好东西人是无法领受；如果你的解释只是第二流的，嗨，那么更要简短了，因为人很快就会厌倦次等的言谈。聚会很少有时间给你们去读功课，不要为了释经的缘故而抢夺了祷告和布道的时间。这种借债还债的做法是没有意义的。不要重复连主日学的孩子都明白的普通事情，不要提醒你们的会众不可能忘记的事。如果不能给他们讲一点新的，讲一点重要的也好，这样，一个聪明的听众在聚会结束的时候，能觉得他至少学到了一点东西。

5) 避免卖弄学问

还有，要避免有任何的卖弄学问。作为一条普遍原则，我们可以得出结论，那些希腊文懂得最少的先生们肯定是最会在讲坛上晒他们学问的破布的；他们不放过任何机会去说：“希腊文是这样这样讲的。”如果他不断散发出一些希腊文和希伯来文的零碎，甚至告诉大家动词的时态、名词的格，这将使他接着愚蠢标尺的衡量高了一寸半。我认识的一些人就是这样的。那些没有学问的人通常故意表现。弟兄们，翻译的全过程应当在你们的书房里完成；你们不应当向你们的会众显示这个过程，而要告诉他们结果；就像一位好的厨师，他是从来不会想把碟子、锅、擀面棍和调味瓶摆进餐厅里的，而是不加张扬就奉上盛宴。

6) 绝不牵强，完全诚实地对待经文

你们在解释圣经的时候决不要牵强对待经文。对神的话语要完全诚实：就算圣经只是人的作品，良心也要求你们对它加以公平对待；但当它是主自己的话，你们当小心，对它不要有一点点的扭曲。让人这样评价你们，就像我曾听过一位受人尊重的听众评论西缅先生那样：“先生，当经文是加尔文主义的时候，他是非常加尔文主义，当经文是阿民念主义的时候，人们以为他是一个阿民念主义者，因为他总是牢牢坚持它明显的意思。”我们的一位非常纯正的邻居有一次贬低那伟大的古代改教家，他是这样说：“约翰·加尔文还不算得上半个加尔文

主义者。”就加尔文的解经而言，这句话是正确的，因为正如我们看到的那样，在他的解经里，他总是表明主的心意，而不是他自己的心意。在维罗纳的圣赛诺教堂，我曾看见古代的浮雕，被其他的图案遮盖；我担心很多人是这样对待圣经，用他们的油漆对经文涂涂抹抹，在上面加上他们自己的欺骗。外面这样的泥水匠多的是，让我们把这邪恶的行当留给他们，自己去跟从一切诚实的呼召。要记得寇佩尔（Cowper）的诗句：

一位圣经批判家应当
坦诚有学问，冷静，脱离恶事；
脱离顽固者背道的偏见，
脱离幻想的影响，不受约束的狂热；
因为一切血气骗子发明的伎俩，
是为了自我欺骗，赚取世界的认同，
最糟糕的是——扭曲圣经脱离它的本意。

7) 不要盲目创新

使用你们的判断力，多于使用你们的想象力。鲜花是很好的，但是饥饿的灵魂宁愿要面包。和奥利金一道寓意解经，这可能让人对你另眼相看，但是你们的工作是用真理填满人的嘴巴，而不是用惊奇令他们张嘴。

不要被新的意思冲昏了头脑。普利茅斯弟兄会的人很喜欢像钓鱼一样钓出一些解经中未被人发现的蝌蚪，在全村里大喊，仿佛这是一种稀罕的美物；让我们满足于更普通、更健康的收货吧。我们不当把任何一节经文高举超出明显的信仰类比；没有哪一个单独的词能为我们塑造出我们的神学。其他的人、更有智慧的人已经在我们之前解释过圣经，任何他们不曾发现的东西，我们在大声夸耀找到宝贝之前都应当加以试验、考验。

8) 不要随便修改通用的圣经译本

不要随便修改我们的钦定本圣经。在很多地方它有毛病，但总体来看它还是一部伟大的作品，想要让每一位老妇人不相信她能得到的唯一一本圣经，或者更可能的是，让她不相信你，因为你想抢走她珍爱的宝贝，这是不明智的做法。为真理的缘故一定要修正的地方就要修正，但决不要为了爱好虚荣表现你的批判能力而去修正。当诵读短的诗篇，或者其他书卷里互相相关的经文时，不要把作者的话分割开，插进你的注解。把一段话完整读一遍，然后加上你的解释读一遍；第二次读的时候，可以按着你认为恰当的把它分成几部分。没有人会梦想用解释的话分割一段诗文，这样做就是背叛常识了；正确的判断要禁止你这样混乱神的话语。决不去解经，这要比切割神默示的话语，冒失地、不合时宜地插入你自己的话要好得多。对许多段落来说，讲解是全然的愚昧，决不要去想做什么锦上添花，或者给纯金再去镀金的事情；由得那庄严的句子自己留在它们的荣耀里就好了。我是对智慧人说这番话的，你们也要在这件事情上证明你们的智慧。

3、小结：清清楚楚地讲明圣经，寻求圣灵的帮助

如果我一定要就手头这个题目做一篇讲道，我就想不到有比尼希米记 8:8 更好的经文了：“他们清清楚楚地念神的律法书，讲明意思，使百姓明白所念的。”这是给读的人关于他读

经的提示。让这一点总是清清楚楚的。要追求成为好读者，要为此更积极，因为很少的人是这样，所有的传道人都应当是这样。听我们最好的人读圣经，这跟听讲道一样美，他们用正确的强调和语气带出意思。决不要以为只是把你面前的话语说出口，这就是对你读经的一切要求：好的朗读应当是一种崇高，但很难达到的成就。就算你不去解经，也要事先把这一段圣经读一次，熟悉它；一个人暴露出他阅读时的漫不经心，就像走在没人走过的地面上，磕磕碰碰穿行在乡间，像一个失去目标的猎手，这是不可原谅的事情。决不要在讲坛上打开圣经读一章圣经，是你第一次去读的，而是要在许多次的演习后翻到这熟悉的一页。如果除此之外你还“讲明意思”，你就是加倍有用了。那么你就要靠着神的祝福成为一群有智慧、爱圣经的人的牧师。你就要在你聚会的地方听到令人欢喜的翻动圣经的声音，这声音对爱慕神话语的人来说是如此宝贵；你的会众要打开他们的圣经，期待享受一场盛宴。神的话语对你自己越发变得宝贵，你的知识要得到扩充，你教导的能力每天会变得越来越明显。我的弟兄，试一试这点，就算你看出有理由不继续这样做，至少这样尝试也不会有害。

在我已经说过的全部话里，我已经给了你们另外一个理由去寻求圣灵的帮助。如果你不明白一位已故作家的书，你不可能去问他他讲的是什么意思，但是默示圣经的圣灵是永远活着，他很高兴向那些寻求他指教的人打开神的话语。他总是可以接近：“他常与你们同在，也要在你们里面。”（约 14:17）你们自己到他那里呼求：“求你开我的眼睛，使我看出你律法中的奇妙”（诗 119:18）；当这被赐与你，恳求他在你解释他的话语时，伴随他的话语发出他的光和能力，让你的听众也能被带领进入一切的真理。释经书、解经作品、解释，所有这些只是脚手架而已，圣灵他自己必然要造就你们，帮助你们建立起永生神的教会。

本文刊载于《教会》2007年1月号（总第3期）

把一个灵魂当一个灵魂

文/本刊编辑部

编者按：

约书亚，八零年生人，2004年4月大学即将毕业时信主。

陆百佳，八三年生人，2000年春天高一时信主。

这对夫妇是北京某教会学生团契的带领人。从2005年到现在，他们所带领的聚会点从一个十几人的松散团契，成长为一百二十人左右的有健全制度和纪律的教会；从两个人一步步尝试着服事到陆续兴起三十多位同工、形成团队型的事奉，其间祝福和造就了许多学生的生命，并陆续有兄弟姐妹出来全职服事。今天，80、90后学生的牧养渐渐成为许多传道人头疼的难题，但为何这两个“孩子”却能建造和帮助一大批的“孩子”起来，成为神的精兵？

本刊编辑部就此特别采访了这两位肢体，愿他们的经历和体会，能给学生群体的服事带来激励和帮助。

一、他们的成长

本刊编辑部（以下简称编）：你们是从什么时候开始服事的？

约书亚（以下简称亚）：我是在2005年的6月，第一次考研失败、预备第二次考研的时候，在陆百佳的邀请之下，我到学生团契就开始做同工了，擦厕所，做饭，摆板凳……

陆百佳（以下简称佳）：我应该是2003、2004年吧。有一天牧者郑重地邀请我说：“陆百佳，以后你别觉得自己是小孩儿了，我邀请你做同工，我带着你，以后一起同工。”我觉得特别荣幸。2003年我开始带敬拜，而且还开一个新生命查经小组，查了两次课后坚持不下来，就“黄”了。类似这样的事情，层出不穷。那时特别幼稚，生命根本没有到可以服事的地步，就觉得反正也没人干，我就干吧，结果干也干不好，因为怕把人毁了，就不去干了。

编：你们刚开始服事学生的时候是怎样的状况？

佳：我对学生挺有负担的，觉得他们特别可怜，不认识主，就努力传福音。我也不知道怎么传，就知道要传，看谁心里难过、不舒服，就去陪伴他，也没有特别成体系地去服事。有近两年的时间，人心特别硬，我死乞白赖地找人来信，带人查经，也没有什么好结果，一直到圣灵亲自动工才有果效。终于，神好像开了福音的门，我的一个同班同学信主之后，大概一个月之内他就又带了几个人信主。这个过程不是人能左右的，好像是圣灵的一个浪潮，所以也真是可遇不可求。我觉得可能圣灵在历史中也是这样，一波一波地作工，拣选一大批同辈人彼此同工，服事一个世代。

亚：我刚开始服事的时候处在一种深深绝望的境况中，特别奇妙，圣灵在引导，让我的生命经历了很深的认罪。2005年从6月开始，将近三四个月的时间我都在认罪的过程里。当时我在看《宋尚节传》，看到人要在神面前逐条地认罪，就受到启发，拿传真纸开始写认罪条，将自己从记事起得罪神的地方，一条一条地全都写下来，然后跪下来，一条一条地认。在认罪过程中，我更深地体会耶稣基督的心肠，知道他为什么为我钉十字架，知道我是怎样一个人，知道我这辈子应该怎样服事他。我每天去学校里的一座小山上祷告，基本上都是认罪，

越认越轻松，自己的苦毒、重担一点点脱落，人就像蚕蛹破茧而出，长了翅膀，很娇嫩，慢慢地被更新，开始成长。所以我是在认罪过程中信耶稣，信耶稣就开始与神同工。

那时我开始向周边考研的同学传福音，同时也在教会里打扫厕所。为什么对打扫厕所印象这么深？因为心里有抱怨。在服事的过程中，我慢慢开始问自己一个问题：如果耶稣在这儿，他应该说什么话？如果耶稣在这儿，他应该怎么做？这是我服事最大的一个动力。

2006年考上研究生之后，我和陆百佳被分到一栋宿舍楼里，我们俩就开始带一个查经小组。这个小组在地下室里，那时天还热，蚊子特别多，我们点一圈蜡烛坐在中间，蚊子在旁边飞。刚开始就四五个人聚会，神将灵魂加给我们，人就越来越多。那时我们一周有四五次查经，几乎每天晚上都在教会或是和弟兄姐妹在一起。我看以前的日记，觉得挺不可思议的，一个人上了研究生不是在读研而是在读神学，所有的精力都在服事神。我们现在回忆，真的特别感恩。带查经期间，我特别深地体会了一点——福音本身给灵魂带来改变，圣灵给福音作见证，证明这福音是真的。为什么我们愿意服事？主要是看到人在福音里被改变，而这个改变是任何人任何力量没有办法做得到的。一个罪人离弃了罪；一个满嘴谎言的人，不撒谎了；一个天天看黄碟的人，不看了；一个得抑郁症的人信主后好了，这就是我们这几年所见证的。

编：你那时预备查经要花多少时间？

亚：每天四个小时。而且每个人的问题都不一样，有些是本科生，有些是研究生，有些是抑郁症，有些是成功学，各种各样的人。

编：要预备查经，还要在预备的过程中想：针对他的问题我能给他怎样的辅导？服事这么重，你们会不会觉得很艰难？

亚：走不下去的时候，特别多。

佳：我们能在一起的时候很少，我带查经，他也带查经，我们没有谈恋爱的时间。

亚：我们住一个楼，但是没有说话的时间。我觉得主要的困难在于：自己的生命还很小，刚刚信主，装备不够，属灵的争战很真实。这些破碎的人一个一个被上帝改变，本身就是很大的属灵争战。以前就是凭着血气干，每次查经的时候都会受攻击，具体的表现就是——我不想干了，抑郁。我觉得累，还会觉得为什么没有人管我们，抱怨教会不能给我们提供属灵遮盖等等。但是感谢神，神给我们提供属灵遮盖。学生事工特别难的是，真正服事学生的学生领袖，如果没有来自教会的属灵遮盖，生命很危险。我们能够活过来真的是神格外的保守。

编：为什么会到活不下去的地步呢？

亚：因为我们担当了太多人的生命，一周之内我们同时担当二十多人的生命，超负荷了。

编：什么是担当生命？

亚：我给你举个例子吧，当时有个弟兄，他天天在失败当中，天天叹息，天天活不下去，每天给我打电话，一打电话不想撂，就是给我分享他多么绝望，多么不想活，都是这种阴郁的事情。还有一个弟兄，2006年底我开始带他，每次打电话都是问如何能够脱离淫乱的罪。他太痛苦了，挣扎，想胜过却没有能力。陆百佳带了一个姐妹，有很严重的精神问题，多次要自杀。还有就是，每次查经都是“求爷爷告奶奶”，不要想他们能自愿来，我们都是发短信邀请：“你来吧，我们特别希望你来，来了我们一起分享。”我一天给他们发六条短信左右。很多人不回信，不愿意理你，觉得你怎么这样。但是挺感恩，我们自己也不知道从哪里来的热心，就觉得我们自己得救了，也愿意别人了解这个（福音）。读研，我读两年，她读三年，差不多是这样走过来的。

编：遇到这么多艰难，你们从哪里得到灵里的供应呢？

亚：我去“祷告山”，认罪祷告，读圣经，还有周日聚会。

编：但很多人也都有读经、祷告、主日崇拜，但是他们没有这么深的灵里的供应，你觉得是什么原因呢？

亚：我不知道啊，我也很苦恼这个。为什么会这样？可能是圣灵吧，我觉得就是圣灵，耶稣在圣经里讲，圣灵来叫人为罪、为义、为审判，自己责备自己。我觉得在这个过程中面对神的爱越来越确信，对十字架的真理越来越确信，对圣灵的同在越来越确信，对灵魂的负担越来越深切。没有别的，就是神自己动工。还有就是神给我们一个异象。带学生团契的时候，神给我们诗篇第8篇里的一句话：神要从“婴孩和吃奶的口中建立能力，使仇敌和报仇的闭口无言”。我们俩就是婴孩，嗷嗷待哺，话还不会说，路还不会跑，神就说：“去，赞美我，服事我”，我们俩就开始服事，带一群更小的婴孩，很奇妙。其实不怪人，也不怪牧者，谁都不怪，因为国内教会中间有二十年左右的断层，谁来服事？那神自己就要从石头中得到赞美——没有人服事是吧，我就让小孩儿来服事我。

佳：刚信主一年就就开始带查经。

亚：我们带的人也是，一年就当同工了。

佳：但我们现在的体制比较健全了，尽量防备不要用人用得太过，让人服事得太苦。受洗之后，就可以申请参与服事，有一个程序，看你适不适合。如果在服事中，心里有抱怨或者觉得累，你可以退出，这样的体制可以保护那些“小一点”的同工。

二、他们的体会

编：你们觉得在服事中最感恩的是什么？

亚：我们结婚以后，一起建造同工，这个对我们来说特别宝贵，培养了一些领袖吧，约有三十个，他们特别宝贵。

佳：对，他们当中已经结婚的都开放了自己的家庭，没有结婚的也都在带小组。

编：曾经有一个牧者和我分享说：“哎呀，现在这些80、90后怎么办呀，问题太多了，又不服管。”他是70年代的大学生。你会觉得80、90后很难牧养吗？

亚：我觉得重点不在于80、90后，或是70后、50后，重点在于我们是否真的爱灵魂，真的把一个灵魂当一个灵魂的价值来看，传全备的福音。其实在福音面前，任何一个时代的人，都是破碎的，所以我很警惕有人用特别的眼光来看待80、90、00后群体。我讲一个见证：一个弟兄，80后的，名校高才生。整个80后的破碎，就是后现代的相对主义、空虚感和对这个世界的叛逆感，都在他身上体现。但是你要记住，即使这样的人神也把律法刻在他的心版上，他有对生存的渴望，对爱的渴望，对自由的渴望，所以他遇到这些问题时，就给我发邮件。我在四个月的时间里给他回了近百封邮件，回答他的疑惑，鼓励他，帮助他，后来他的生命恢复了。我觉得不在乎是哪一代人，而在于带领人是否舍己，是否把一个灵魂的价值当作一个灵魂的价值，是否真正把耶稣基督全备的福音讲给他们。

佳：其实福音就应该是全备的，不知道为什么后来出现了一些不全备的福音，包括只说祝福的福音。我觉得福音的重点在于人的不义和神的义。人的罪——这个一定得特别强调，而且对每个人传福音都要让他深切地知道这不是说别人，就是说他自己，让他深深地认罪。然后讲审判，地狱的刑罚，这是不能回避的，就是要把人逼到觉得没有救了该怎么办，这个时候

再告诉他基督的救恩，让他知道十字架的代赎是神白白赐的，是让人得益处。讲完之后，不会让他觉得救恩是廉价的。我也不会逼他做决志祷告，但是我会让他特别仔细地思考，反复地告诉他：这个是你生命的真相，不管你信不信，这个就是你生命的真相，如果你信的话必须是真的完全投入委身相信，而且你的一生都会改变；你要不信就彻底别信，别整什么“兴趣爱好小组”。一定一点不留情面地、清清楚楚地跟他说明白。

编：全备福音的落实更多是在教导上吗？

佳：对，他要是真信的话，就继续带领他，一个一个地带。

编：就是教导，然后还有个人辅导？

佳：我们也不知道别的方式，牧养教会就是带查经。

亚：对，就是带查经，栽培门徒，建立他们的生命。

佳：这个是最重要的，我们的目的不是“我们要栽培同工，我们要有人起来服事，我们要广传福音”。我们没有这些目的，我们就是带查经，用圣经的话教导他们，他们自己就成了同工，他们自己就去传福音，他们就自己组织、建立，里面的恩赐就逐渐地发展出来。那时团契来一个人，我们就让这个人参加查经。我觉得最踏实的是我带的第二轮姐妹查经，踏踏实实的 12 课，每一课我都做特别认真地准备，做讲章一样地整理，系统性查经，查一个主题就把圣经里相关的经文全部找出来，给她们分析。我觉得现在我都做不了那么好。那时候就被圣灵的能力抓住，每周的精力、能量都集中在姐妹查经的几个小时。高强度，基本从 6 点开始，查到 11 点左右，姐妹也特别忠心。特别感谢主，就觉得圣灵的能力那么活泼地显明在她们身上，生命一周一翻个。

亚：弟兄也同时成长起来，我们 2008 年底结婚，2009 年年初开始在我们家查经，也是圣灵特别地同在。每次查经之前，神都会带领我讲一个比喻，比如盖房子的比喻、无根树枝的比喻、炼铅的比喻。

佳：炼铅的比喻中，他真的拿铅去烧。

亚：对，买一个大铅放到锅里烧，然后把渣子沫弄出来让弟兄姐妹看，他们印象很深刻。

佳：那段时间真是神加奇特的恩典在这群同工身上，那时候他们都不是同工，就是一起学习、刚信主的小孩，他们的整个生命都被神抓住，然后产生翻天覆地的改变，整个翻转过来。这一批就是踏踏实实在真道上一步一步起来的，特别地顺服。

亚：两年多的时间里，弟兄们背了几百句的经节，罗马书第 7、8 章全部背下来，马太福音从第 1 章到 11 章中所有耶稣基督说过的话都全部背下来了。

佳：他们也是为了查经不惜任何代价。如果工作的时间和查经的时间冲突，他们会尽力避开，甚至不惜辞职。同工团队不是刻意建造起来的，就借着查经，这群人生命起来，自然就成为了同工。他们一开始就很有福音的能力，都能带人决志信主。

编：除了查经之外，你们怎么将“以福音为中心”具体地落实到事工和牧养上？

亚：就是将破碎的灵魂一个一个地带到耶稣面前，一个一个地爱，就是说耶稣基督想说的话，做耶稣基督要做的事。2005 年冬天，一天晚上刮大风。不到凌晨一点的时候，下了特别大的雪，没到脚脖子。我在床上躺着，神就感动我拿床被子送给一个弟兄。那时没办法骑车，我就背上被子跑，把被子给了那位弟兄和他的弟弟。他们的屋子在二楼，窗户都是漏着的，没有暖气，他们已经快冻死了。这件事情不仅建造了弟兄，也使我受到很大造就，感受到真正的肢体之间因为爱而看到对方的需要。我们自己是没有爱的，但是神的福音和圣灵会带领我们进入爱的全过程中。我和妻子有一个共同的看见，就是看重一个具体灵魂的价值。我们觉得必须一个一个地带，一个一个地关心，一个一个地牧养，一个一个地带领，一个一个地

为他们舍命，这就是我最大的体会、经验吧。

编：你们怎样一个一个地带，如何带？

亚：关心他的需要，和他成为朋友，在这个实际的过程里，用神的话喂养他、带领他。因为唯独真理可以使人得自由，这真理就是圣经。同时生命上作榜样，自己竭力地效法主，能效法到什么程度就到什么程度，让他看到我们的生命，带领他到神的面前。还有就是真实地爱他们，体贴他们的需要，表达基督的爱。

编：可以举个例子吗？

亚：比如我们牧养对象的父母怎样？家庭怎样？他最大的困惑是什么？她/他的男女朋友最大的问题是什么？他们的工作中的问题是什么？他们有怎样的缺乏？这些我们都了解。在一些节期，还会送给他们一些小礼物。

编：这里可能会存在一个问题，当你如此细致地牧养他的生命时，他会对你产生依赖，也许你的任何一个行为不合他的心意就会让他觉得自己不被爱。这可能会影响他和神的关系、他的生命。有没有这样的情况发生？

亚：我觉得这个问题挺好的，的确是有这样的情况发生。团契里很多人对我们俩都有依赖，觉得我们俩好像属灵的父母一样，但是有一点，我们在牧养的时候是把人带到基督面前。早期他们对人有一点依赖我觉得不是坏事，慢慢他们会过了这个阶段，有断奶期。我觉得对于一个真正以福音为中心的服事者来说这不是大的问题。

编：所以尽管会存在依赖的问题，但是对于他们个人性的关怀、关心仍是不可或缺的？

亚：不可或缺，非常非常重要，如果没有真正舍命的爱，他们在早期的信仰当中不知道基督真的爱他们。

佳：我觉得做学生事工也好，教会事工也好，排序应当是神、人、事。神是第一位，都是为了爱神的缘故，其次是人，人比事优先，就是不能看重事情果效胜过看重这人的灵魂。主要是建立一个人的生命。

编：这个观念是你们自己形成的，还是受别人的影响？

亚：圣经上教导的，耶稣说“撇下九十九只羊寻找那一只失丧的羊”，从中看出他对一个灵魂的关注。所以我劝勉同工的时候就说：“你要有一个心志，哪怕这一辈子只全身心牧养一个人，也要至死忠心，带领他到基督台前，不要想我要带很多人，做很多事情。”当你把一个人当成神按照自己的形像造的，是神将来有托付的，这样自然而然就生出爱每一个人的心。撇下九十九只寻找那一只失丧的羊，就是上帝对一个灵魂的关注，超出了对所有事工的关注。

编：你们花了这么多时间在兄弟姐妹身上，夫妻之间的时间能保证吗？

亚：我觉得这个问题特别好，我们婚后第一年存在巨大张力的就是这个问题：服事太多，我俩的时间太少。有一次，09年5月份，我在弟兄查经班里公开指责我的妻子，结果对他们造成了巨大的伤害，同工团队一下就受攻击了。

佳：那段时间都快散了。

亚：她的服事太多，我也是，我们根本没有时间收拾家，一起吃饭呀，洗衣服呀。我下了班回到家，面对的就是乱七八糟的房间，天天如此，还见不到人，就觉得是娶了个“事工”，不是娶了个人，那时候特别难熬。借着这个事情，神修复我们的关系，同时也让我们各自回到自己的位子上，不能越分，在家里尽自己的义。无论神给你多少托付，在家里做不好，服

事是没有果效的。而且家庭的属灵营垒被撒但攻破了的话，你在外面的服事无论多光鲜，都不讨神喜悦。在带领团契的时候，夫妻之间的合一、对团契和教会的合一来说至关重要，我俩和好之后，就发现团队特别地合一，特别地好。所以从那以后我俩就开始在家里好好地服事，我服事她，她也服事我，丈夫尽自己的义，妻子尽自己的义，然后教会的服事就事半功倍，特别轻省了。

编：现在就会有很多的时间在家里？

佳：尽量，两个人在一起。

亚：婚后第二年，我们晚上一起赞美神，一起祷告，一起读经，这样的习惯特别建造我们。后来虽然没有家庭礼拜了，但是我们会一起在家里分享、聊天，弥补了在服事当中没有单独时间的问题。

编：现在的学生受流行文化影响极深，你们怎样帮助他们？

亚：我觉得重要的不是如何抵制流行文化，重要的是把福音讲清楚，没有什么东西比福音更有吸引力，要是我们逐一地反对流行文化，我觉得这是打仗的时候没有找准要点。

佳：之前大家都是流行文化的爱好者，美剧呀、摇滚乐呀，现在他们只听赞美诗，美剧什么的都不看了，并没有人强迫他们。本来，只有赞美神的音乐才是最美的，别的根本就敌不过。

编：学生都会面临毕业，毕业的时候他会考虑很多问题：他的负担、他的使命、他的前途，你们会怎样带领和辅导毕业生？

亚：对于学生团契来说，这是个非常重要的问题，我觉得学生毕业就是一个自然的宣教差派，无论是到工作岗位还是回老家，都是自然的宣教差派，所以最重要的是在他们走之前把福音的使命托付他们。从事什么职业其实不重要，去哪里工作也不重要，重要的是他真知道福音是什么，知道福音的呼召，心里有负担。至于怎么关心辅导他们，就要看个人的需要了。比如说出国或是考研、考博，我们一般是鼓励的；回老家的人，如果没有特别的原因，我们一般不太建议他没有呼召就回到原来的生活当中，因为信心若没有被完全建立起来，回去之后就“死了”。除非他有很强的使命，回家要建立教会或有复兴教会的心志，这样我们鼓励回去。

编：那有没有弟兄姐妹刚刚毕业就想全职事奉的？你们一般会怎么帮助他们？

亚：如果我们认为他的确有服事的负担，但是他时机不到，又不能累到教会，就会建议他去工作，边工作边在教会里竭力地服事，在服事当中发现他的恩赐在什么地方，时机成熟之后鼓励他读神学。我们不太建议大学生出来之后就回到大学生群体里面服事这种模式，因为生活阅历少（当然这只是我们自己的思考）。一般，在社会上经历过磨难、经历过许多挣扎后再出来服事，那个感受是不一样的。我们希望他们一生没有遗憾地服事神，能够进到世界里而不是从世界里出来。

编：你觉得相对于其他群体的牧养，对学生的牧养有什么特别需要注意的地方？

亚：我觉得，第一，学生群体的牧养本身要加进去更多为父的心肠，因为职业群体和已婚群体有比较成熟的家庭框架，但很多学生是背井离乡孤身在外的。这种情况下，要有为父母的心肠，他们的缺乏、他们的情感需要、他们的软肋，是特别需要关怀的。

第二，学生群体更单纯，所以在牧养上要更加认真、确实地帮助他们面对罪和福音。对这样一个可塑性很强的群体，把福音摆在他们面前，建立他们一生服事神的根基。

第三，需要特别强调的是这个群体更容易犯罪，而且是毁灭性的，因为他们的心智还不怎么成熟，处于成长阶段。一切最先进、最自由的新看法、新思想都是从青年人中产生出来的，所以对这个群体要在清洁公义上做特别细心的工作，这和别的群体是有差异的。

佳：还有就是这个群体有知识分子性。

亚：对，这个群体有知识分子倾向，需要有理性、逻辑性地教导他们，和他们交流。我们自己读系统神学，看不少查经以及护教的资料。对于牧养知识分子群体来说，这些还是蛮重要的。

编：你们在牧养学生的时候所遇到的最大困难是什么？

亚：我觉得是辅导恋爱的兄弟姐妹。因为这个世代特别的邪恶、极其的淫乱，像看淫秽网站视频、同居、同性恋、堕胎、婚前性行为，这些事情在年轻人当中太普遍了，以至于辅导特别困难。

编：那针对这个困难有什么措施？

亚：我们制订了教会纪律，至少让他们知道什么是罪，知道是非对错；并且制订了执行纪律的程序，对恋爱的人进行辅导帮助。纪律第一条就是有关恋爱的纪律。

编：实施以后有果效吗？

亚：果效非常明显。我们在教会里进行了宣读，之前我们有“圣洁运动”，就是所有的谈恋爱有过婚前性行为的人，都要公开认罪并且给他们辅导，停止服事，停止领圣餐，然后对他们进行婚前辅导、恋爱辅导，后来进入婚姻。这对他们的帮助特别大，甚至有人认为如果没有惩戒的话，他们的婚姻就毁了，有这样一个惩戒他们就特别蒙福。

编：你说的同居包括在一起合租房子吗？还是仅指有婚前性行为？

佳：都算。哪怕说合租，各住一个房子里的两间，自称没有发生什么。

编：这也要接受教会的惩戒吗？

亚：是，这些是将自己放在试探的环境之中，也视为同居。

佳：包括他们见父母，我们都不让他们住在一个屋檐下，哪怕父母也住在同一间屋子里，都不可以。

编：能特别说说这个“圣洁运动”吗？

佳：教会里谁怎么样其实都知道嘛，我们就一对一对地找他们谈，同居的马上分开，然后在教会里公开认罪。

亚：每次谈都需要比较长的时间。

佳：就是反反复复，虽然有困难，但是圣灵在带领，因为圣灵要我们圣洁，上帝自己责备他们，管他们。所以经过很长时间的个人辅导，他们都同意接受教会的惩戒，因为这些人都是我们栽种或者浇灌的，这么多年积累的你对他的爱、舍己，他们都看见了，他们知道我不会害他们，在这种前提下才能执行纪律。

亚：由于圣灵的大能，和肢体之间顺畅的牧养关系，我们实行了“圣洁运动”，兄弟姐妹蒙受了很大的祝福。后来就像尼希米记宣读律法一样，宣读教会章程，宣布纪律，那些不愿意悔改的人离开了，教会得到洁净，那些愿意悔改的人认罪悔改了，教会也洁净了，所以我们就开始复兴了。从“圣洁运动”之后，教会的人数翻倍。

编：学生团契很容易有一个问题就是松散，不像教会，大家在一起嘻嘻哈哈的。你是怎么想到在学生团契里制定纪律和制度的？

亚：松散的治理结构是有它的好处，但是松散的治理结构使得很多的罪不能得到处理，得罪神。如果我们把学生团契的发展分成阶段，那么幼年期适合松散地管理，大家一起自由自在、嘻嘻哈哈地分享；从幼年进入青少年期，就要对她进行规制，哪些事情是可以做的，哪些是不可以做的。另外，教会里信主、服事的人的年龄也在增加，他们需要规范，需要制度，否则一盘散沙，形不成合力。所以神也在带领我们，使我们清晰认识到必须有制度，所以纪律、同工规则、服事规则、岗位职责、监督原则等都一步一步地建立起来了。这些对一个团契来说很重要，否则教会会出现服事的人累死，不服事的人懒死，出现破口没有人知道，没有人能监督，非常散漫以至于不能更好地使教会得到增长、成熟，支持宣教事工，或者是在社会上作光作盐，见证主的荣耀。

佳：学生团契不应该做成俱乐部那样，而是做成精兵训练营。有位传道的弟兄说：“哎呀，你们的同工像一个个的战士。”

亚：我们看到一批批的人即将全职出来服事神，这里成为一个精兵训练营，就特别感恩。他们在服事的过程中生出负担，一对一对都是将来的牧者。真是看到他们在服事的过程中，谁服事人，上帝加给谁力量。因为圣灵为这福音做见证，证明这福音是真的，所以谁服事人的灵魂，上帝就加给谁足够的恩典，于是他们在服事神的过程中就体会到神的爱，体会到神的同在，所以更强的使命感和担当就在服事的过程中被建立了。这一对一对的人都在服事中体会到：“哦，原来我的价值体现于我在服事耶稣基督”，所以他们不奉献就没什么可干的。特别感恩，学生团契的建制对于教会的发展来说是很大的祝福，对罪的敏感、亲近神是教会发展最根本的问题，如果教会不亲近神，那么教会就是一个贼窝、淫荡的地方；如果教会洁净，以圣洁的妆饰预备自己等候神，教会不可能不复兴。

编：如果现在团契中有同工出去，重新开始建立一个学生团契的话，那你是建议他一开始就有规章制度，还是就先“嘻嘻哈哈地查经”？

亚：这个要看具体情况，如果是植堂，一开始就要有制度，但若是校园团契，我觉得周间团契、查经小组还是以松散式为主。

编：我觉得你们刚才那一点说得特别好——一个学生团契不是把她带成一个松散的俱乐部而是把她建造成一个精兵训练营，但是应当怎样做，才能将一群懒散的人训练成精兵？

亚：感谢主！我觉得就是我刚才讲的几点，第一就是全人牧养，一个灵魂一个灵魂地带，把一个人当成上帝托付给我们的唯独一个灵魂；第二个是舍己的牧养，愿意为他摆上自己的时间，摆上自己的爱，舍弃自己；第三就是在关系中的牧养，就是爱；第四就是在约束中牧养，在公义和约束当中的牧养是有节制的牧养。我觉得可以通过这些把人真正地带到神的面前。

本文刊载于《教会》2011年9月号（总第31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有祸了，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。对这个伟大真理最陌生的人就是很多所谓教会里的基督徒。我心里有一个很重的负担，像焚烧着的火——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，把人从普遍恩典带到救赎恩典中。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，因为这福音本是神的大能。我们认识福音的本质、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。所有的宗教和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，不是劝善的道德运动，不是把人改变得更有知识，而是把人从罪的世界中拯救出来，在神的计划和他爱子的国度里有份，这就是福音。这福音是救赎性的，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。我们本来是应当死的，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。这在其他的宗教里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。而就在开枪那一秒我就跑过去，子弹快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，基督把神的忿怒止住了。人离开神以后，就不明白神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，因为他不知道神是可畏的。保罗说，因着神是可畏的，所以我们劝人。当我们传福音给一个人的时候，你要清楚知道有一天他要在神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。基督把神的怒气挽回过来，所以这叫做挽回性的牺牲。

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

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，你们要在身上荣耀神。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。神以荣耀、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，使我们得回我们被造应该有的价值。

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，而是与神和好。这样基督的复和产生了五方面的果效：第一，我们与神和好；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。（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。基督徒应当知道，我们的福音是宇宙中使人回到神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，不同于宗教和文化，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神，神和人中间只有一位中保，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、超过所有被造物的名，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，只有绝对的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，我们就会使福音妥协。我们如果把绝对的东西相对化，我们就会失去福音的立场；如果把相对的东西绝对化，我们就分不清楚谁是朋友谁是仇敌。今天对神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应当是如此，因为耶稣是绝对的绝对。神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神的出口，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。福音是神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神永远的计划连在一起。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。神的道是每一个民族都需要的，神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”。感谢神！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！

最后一项，与宗教和文化相比，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，和人谈神的道的时候，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，牧养神的教会是争战，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，使人归向神，把人的心夺回，使他们归回神。因为这是神吩咐：攻破撒但的营垒，攻破抵挡神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神。感谢神！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们归向耶稣基督，因为我相信神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。今天我们传神的道，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。我们需要求主重新复兴我们。

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，使全世界借着祂享受神的爱。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中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？圣经上说他在讲神国的事情，他从死里复活以后用了四十天讲论神国的事情。但是这些事情到底谁明白呢？到了第四十天，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“神的国，神

的国”，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，第一个明白神的国的是谁？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，他们对神的国敏感，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）看到神的荣耀，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规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，耶稣不是犹太拉比的学院毕业出来的，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神的儿子。感谢神！加利利人超越了雅典和耶路撒冷的学术，神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。很多神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。我身旁这个（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。我们归正神学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，感谢神！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质。在传扬福音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，感谢神！神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，感谢神！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人肯信耶稣。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。感谢神，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》。感谢神，福音的火种不会灭！我们感谢神，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神学的人，是计志文牧师，他使我变成一个基督徒，后来我再受归正神学的影响，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，以致癫狂了吗？”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，你是靠神的权能，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，因为神的权柄差遣我们，所以我们去。我们靠着神的能力，我们就把福音传出来，这

个能力在哪里呢？“你要寻求我的面，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，因为你传的是神的道，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、圣洁事奉神，义的生活和圣洁的生活就必定产生能力。神的国度是以义作为治理的总原则，神的子民因信称义，又在义中间依靠神，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，神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，用公义和圣洁事奉神就一定有能力。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神的仆人，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，权柄和能力。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神给你这样的能力，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。神说，“亚当，你在哪里？”亚当出来以后，穿着叶子的衣服。神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。神对耶利米说，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，不注意神的工作。

第三，福音有审判的能力，当你传福音的时候，人就会显露在神公义的审判台前，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。神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神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，回到神面前去。

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神面前。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奥斯丁(Austin)，他说“我不讲罪，我只讲圣经的道”，保罗·华许(Paul Washer)就对他说，“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。”感谢神！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。感谢神！

本文刊载于《教会》2012年11月第5期，总第38期。

专注“话语与灵魂”的一生

——读《改教家路德》

文/以思

在《改教家路德》¹的“再版序”中，作者基特尔森写道：“本故事从头到尾，路德的目标始终如一。先是为他自己，然后也为他人……他就‘灵魂关怀’的主题费尽了心思。”“对灵魂不止息的关怀事实上是路德的神学以及由此展开的宗教改革的动力”²。同时，路德又是在神的话语所启示的福音中——特别是他在做神学生及神学教授时——灵魂才找到了出路。

因此，话语和灵魂——或者说“福音与得救”——贯穿路德的一生，作者提醒我们：“在本书中读到‘被上帝教导’时，也要记得‘对灵魂的关怀’”，我相信这两点也是作为宗教改革后代的我们最需要学习和重视的。为此，本文照着《改教家路德》一书所呈现的脉络来简单梳理路德的一生，藉以此来认识他对灵魂和话语的关注，期待这也能够引发和成为你我的核心关注。

一、从忧伤之子到神学教授

路德所处的时代是怎样的？在那个时代中，路德为何会有对自身灵魂得救如此深切关注？他又是如何在神的话语中被福音光照以至焕然一新？

路德所处的时代

在16世纪，人们普遍挣扎着想要得到属灵上的安全，然而这“得救”是要去“赚取”的。这是一个朝圣的时代，人们通过各种朝圣的方式，想抵消个人因犯罪而招致的惩罚；这也是一个死亡的时代，“死亡”是这时代中最常见的艺术主题；这尤其是一个硫磺与火的时代，人人都知道审判马上就要来临，人人都面临着这个令人焦灼的问题——正如绘画上所展现的——我怎样才能躲过基督审判的利剑，而得到救赎复活的百合花呢？

当时的罗马天主教会所给出的答案是：“照着你的内心行事”“做你力所能及的！”“用好你天然的能力及上帝赐给你的一切恩赐！”上帝就会施加恩典，向你微笑。但其实大部分平民百姓是不明白后面复杂的神学体系究竟怎么回事，他们只能照着吩咐做。一个优秀的天主教徒典型的图画是，就像路德小时就认识的亲王威廉，他舍弃了自己尊贵的地位，成为一名修士，“他常常禁食熬夜，要治死自己的肉体，以致成了一幅死亡的图画，只剩下皮包骨”。他们热切地在做自己得救的功夫，但即使如此，人们仍然无法确认自己得救的光景，常常绝望于上帝的怜悯不会垂青于我，因此，这是一个普遍“焦虑”灵魂得救的时代。

忧伤之子

¹ 詹姆斯·基特尔森：《改教家路德》，李瑞萍 郑小梅译，中国社会科学出版社，2009年1月第1版

² 詹姆斯·基特尔森：《改教家路德》，第7-8页，文章基本是按顺序引用这本书，因此后面的引用不再标，也期待读者自己去阅读。

路德出生、成长、受教于这个时代，他早期受的教育使他很好地掌握了拉丁语，他也能够演讲、写诗、写论文，还能阅读古代作家的作品。在爱尔福特大学，路德接受了比较好的文科教育，特别是当时的三学科：语法、逻辑、修辞，路德表现得很出色，并获得了文科硕士。父亲期待他成为律师。

但一场暴风雨改变了他，使他誓愿做一名修士。他和同时代任何人一样，深切地知道，个人灵魂的得救最为重要。他在爱尔福特的奥古斯丁会做修士期间，在属灵的功课上做得极为努力和严苛，是一名热心而成功的修士。他竭力地寻求得救，却发现自己的良心更加得不安。他发现自己不可能尽心尽意地爱神，竭力让自己圣洁却又做不到。他相信自己的努力不会讨上帝的喜悦。路德后来称这种绝望的试探、怀疑、焦虑为 *Anfechtung*。

神学生

后来因为修会内部的一些斗争，路德被放逐到了维腾堡，接着被命令去从事了神学的研究。踏上这条道路，无论对路德个人的发展，还是福音的再发现，都产生了极大的影响。因为灵魂的焦虑不可能在罪人自身这里找到答案，只能在神启示的话语里。路德的属灵挣扎突然间有了客观性！它们不再是个人的痛苦，不再是自己与忏悔神父之间属灵操练的事，而成了一个可以通过神学探究来寻求解决的难题。因此，对于路德来说，学习神学不只是一项义务，而是对真理的热切寻求和对灵魂的关切。

知道这个对我们来说很重要！因为灵魂的得救之途绝不在自己身上，只可能在他以外的上帝所启示的真理里。但真理的寻求何等艰难！因为路德当时受教的神学不仅不能使他平安，从某种程度上说，正是使人灵魂焦虑的根源。

在这种背景下，一个神学问题在重要性及急迫性上便超乎其他所有问题：这位公义、可畏的上帝，如何会怜悯卑微、软弱、时时违背他律法的罪人呢？

天主教神学家从圣经出发，提出有三个可能的答案：（1）尽心、尽性、尽意爱主你的上帝……并……爱人如己。（太 22:37、39）；（2）悔改（太 4:17）；（3）信心（可 16:16）。但是，这三个答案对于罪人而言都是绝望。第一、人有的只是不完全地爱，是始于自爱的爱，施爱的人动机不纯洁又怎能真的去爱呢？第二、人类只能不完全地悔改，最多为自己的缘故，而不可能是因上帝的缘故有彻底地、完全地悔改；第三、对于信心，需要亚伯拉罕的信心，要十分相信上帝的应许，愿意做上帝命令的任何事。但这样的信心十分罕见，而且很难时时如此。人类只能拥有不完全的、软弱的信心。那怎么办呢？

当时主要的神学传统提供了一条出路，这条出路是：（1）他们观察到，所有人都有良知，就像余剩的神性、良善的火花，人们靠此可以不断进步，但这进步不足以让基督徒坚持并找到救恩；（2）教会是基督恩典的中保，这种恩典若加上人主动的行动——比如舍己、从事圣职——就可以使人变得完全，得以取悦上帝。（3）教会提供了七项圣礼，让人类的行为披戴上上帝恩典的衣袍。这是上帝为基督徒的缘故，主动恩慈地提供的一项合约。

当时的时代还有很多其他的神学传统，比如神秘主义者和人文主义者，但他们本质上是一样的：要想得救，就必须做工，只是表达和形式不同而已。路德惊恐地发现：在中世纪晚期的宗教世界里，他找不到平安。

神学教授

因为路德的上司施道比茨的建议和命令，他再一次被迫地接受了一项新的呼召，他被任命为维腾堡大学神学院教授兼教堂传道人。正如路德个人所见证的：“我，马丁博士，蒙召接受这项工作。我丝毫没有主动权，纯粹出于顺服，不得已才做博士。”在晋升博士的仪式上，路德手按圣经起誓教导正确的教义并告发所有倡导谬误的人为止。

上帝的作为真是奇妙，上帝使路德进入灵魂的黑夜，又使路德在他话语中被福音光照。因为这些职责使路德不得不深入研究圣经——上帝的话语。而正是这话语一点点地开启了路德的眼睛，最终使路德就“罪人如何在公义的上帝面前站立”有一种全新的认识。

首先，他在《诗篇》的教导中，发现上帝的公义不只是属于上帝的属性，也是上帝赐给信徒的，藉此他们在上帝面前可蒙悦纳。也就是说，上帝的公义从根本而言是上帝所赐予的，这赐予是出于上帝的怜悯，最终是基督通过走上十字架成就的，是基督的义，路德后来称之为“被动的义”，不是基督徒靠自己得来的。

其次，他放弃了“良善火花”的传统理解。路德在讲罗马书第四章还不到一半时，他就说“人靠自己的力量可以爱上帝超过一切”显然非常的愚蠢。人的全部都充满了自私的欲望，人类没有什么可以向上帝献上，人从里到外，所有官能均丧失了正直与能力；人类不仅以自我为中心，更可怕的是，他们使自己和万物成为偶像，取代了真神的位置。人类如此沉溺罪中，他们甚至不承认自己的处境。

第三，唯独基督使我们得救。使徒及主的工作就是使骄傲的人降卑，引领他们认识到这一光景，教导他们真知道需要上帝的恩典，摧毁他们的自义，他们就会寻求基督，承认自己是罪人，进而领受恩典并得救。“唯独信心”意思也是指“唯独基督”。天主教徒的问题在于他们认为人类堕落后还有少量的信心存留，但该信心还要圣礼来补充；神秘主义的问题在于信心必须借助个人越来越多地单单思想上帝本质中的良善来操练。前者把注意力放在软弱的人的信心之上；后者放在上帝绝对的要求上。相比之下，“唯独基督”使我们定睛在基督身上，受尽折磨的灵魂在哪里得到解脱，而不受良心或上帝律法的谴责呢？唯从基督那里，唯有在基督里。

因此可以总结为“唯在福音”。路德改变了中世纪末期神学和实践的发展方向。唯在福音里——而不是在禁欲的修道院里——罪人才可能认识到自己是罪人，律法的目的是为了将基督徒引向基督；没有任何出路让人们摆脱他们的处境，唯在福音里，凭着上帝凭恩典归算给我们的基督的义，我们才是义的。

路德依照灵魂的挣扎，提出了自己的问题；遵循圣经的引导，找到了问题的答案。人的作为，即便是最圣洁的人最深处的愿望，都不能让上帝有丝毫的改变。基督，唯有基督，让基督徒“在盼望中全然康健”。

福音已经完全更新了路德，使他的灵魂从黑暗进入光明。但在路德所处的世界里，人们都指望善工。作为神学教授和教会的教师，路德曾发誓要宣扬真理，谴责谬误。一次大爆炸所需的全部材料及动力都已各就各位。

二、《九十五条论纲》引发的大爆炸——改教运动

被福音光照的路德如何为了“牧养灵魂与持守真理”的缘故，引发了改教运动？福音的动力又如何不断地推动改教运动？神如何使用路德的一个个对手，使路德更清晰地知道并表述这福音？福音如何更新基督徒的灵魂及生活？什么在不断地引导并保守路德面对不同的对手却能始终如一？当我们去观看这段历史，会发现，是路德对话语与灵魂的专注。

赎罪券与九十五条论纲

现代人一想到赎罪券就觉得荒谬可笑，但在当时，赎罪券的布道与买卖是宗教实践的一个重要组成部分，就像今天的奋兴会一样普遍；而且赎罪券在当时的神学教义上也是正确而合法的，是和认罪、悔改及其他属灵操练本质一样的善行。正如前面提到的，基督徒要想得救，必须竭力地做善工。信徒若还有生前没有“赎”完的罪，就要进入炼狱。若有心灵端正的人替他购买赎罪券，他欠上帝的债就会被清偿。赎罪券是建立在教会拥有的功德库、教皇权柄、善行、圣礼等一系列稳固的神学之上。

1517年，当台彻尔在维腾堡附近的镇上兜售赎罪券时，路德将反对赎罪券的《九十五条论纲》张贴在维腾堡教堂的大门上，并且以爆炸的速度被传开。路德张贴此论纲的动机是因为他是关注普通会众灵魂和信仰的神父，同时又是起誓要教导真理揭发谬误的教授。

此时的路德在旧的神学与新的神学中间挣扎，在赎罪券上也是如此。比如他此时没有否认赎罪券在基督徒生活中拥有一席之地，只是他担心传讲赎罪券会使基督徒偏离正路，不去真正地悔改；也担心赎罪券会腐蚀教会的权威。

同时，虽然非常多的人在谈论路德引起的这场争论，但路德却很平静，他不是想搞动乱，他继续沿着上帝已经通过话语光照出来的神学道路前行。他在1517年讲解完了《加拉太书》，之后开始讲解《希伯来书》。他更加坚定地认为，基督，唯有基督，是救恩的源泉，是唯一的盼望所在。

1518年，在海德堡举行的三年一次的奥古斯丁会集会上，路德竟然没有提赎罪券相关的议题，而是介绍了自己的神学，提交了《海德堡辩论论纲》。这个论纲极为重要，里面有对十字架神学、律法、善行的重要论题。

1518年5月，路德写作完成了《九十五条论纲解答》，写作过程中，他将整个维腾堡事件又重新思想了一遍。在写给老师施道比茨的信中，他特别提到悔改，马太福音4:17中拉丁文译本为“要行悔改礼”，但希腊文版本说：“要悔改”，上帝所要求的不是外在的行为，而是心意的变化。“行”按其字义，与得救毫无关系，赎罪券尤其如此。“悔改”与“行悔改礼”是两回事。

继赎罪券之后，路德又开始对功德库、忏悔、苦行及行在外面的各种善工予以广泛的批评。他这样做是为了什么？为了福音和灵魂。因为唯有基督留下了可靠的财富，又白白地、直接地供给所有信徒。

在奥格斯堡与卡耶坦会谈

张贴《九十五条论纲》以来，路德面对越来越多的威胁。1518年9月底，路德收到了让他前往奥格斯堡与卡耶坦会谈的命令。在这次会谈中，双方交锋落在了一个根本性的关于“权威”的问题上：拥有权威的是教皇，还是圣经或教会的公会议。因为“赎罪券”的依据是《唯一圣子》（*Unigenitus*）的教令。卡耶坦坚持要路德向 *Unigenitus* 让步，进而承认教皇授权发售赎罪券的权柄。

路德只需要说出简单的字 *Revoce*，即“我放弃”，但路德最终没有让步，他请求书面回答。在第二天的书面文件中，他坚持在教义的问题上圣经拥有最终的权威。因此，路德不能认同赎罪券有充分的教义根据。最后卡耶坦大怒，路德却感到欢欣鼓舞。他写信给朋友说：“如果我说出这个简单的字 *Revoce*，那么我就会成为最顺和、最可爱的人。但我不会否认我藉以成为基督徒的，而让自己变成一个异端分子。”为了持守这福音，路德宁愿被天主教会唾弃，也不愿意否认那使他的灵魂得救、使他成为基督徒的福音！

从莱比锡辩论到沃尔姆斯会议

从极为凶险的奥格斯堡之行回来之后，虽然路德的处境仍然有危险，但却相对平静。在这相对平静的几个月中，路德回头梳理这几年的发现，他突然认识到，自己四年来的教导都整合起来了。这就是：上帝的义——怜悯的上帝使我们因信（因基督）称义的这被动的义，由这福音显明了出来，如经上所记，“义人必因信得生”。这“因信称义”的福音是路德持定一生的神学。而他核心的神学洞见得以自觉地形成，是对手们给了他动力。

虽然在奥格斯堡与卡耶坦会谈中，已经开始触及到权威的问题，但还没有得出“唯独圣经”这革命性的结论。但因为在1519年7月的莱比锡辩论中，他的对手艾克步步紧逼，迫使路德承认和已被定为异端的胡斯一样否认教皇的权威，而且路德还否认了教会公会议的权威，他坚持认为唯有基督是教会的元首，即便在地上也是如此。信仰条款必须来自圣经，为了圣经，我们应当拒绝教皇和议会。这对于路德来说也是一个分水岭。艾克借此指控他为大异端。

莱比锡辩论之后，路德树敌更多，也获得了更多的朋友，这使路德成为欧洲最知名的人士。1519年余下的日子到1520年，路德开始把他的信仰应用到基督徒的实际生活中。

1520年，路德发表了三篇对宗教改革极重要的文章：《致德意志基督教贵族书》、《教会被掳巴比伦》、《基督徒的自由》，这三篇著作使路德与罗马的决裂不可挽回。但这几本书都是对再发现的福音的说明与应用，是为了基督徒灵魂的益处而写。《致德意志基督教贵族书》中提出了著名的“信徒皆祭司”的教义。每个基督徒都是一个服事邻舍的“小基督”。那些被称为“祭司”的圣职人员是整个信徒群体的仆人。除了福音的权威，他们对人没有任何权威。

《教会被掳巴比伦》是路德的圣礼观，圣礼必须是神通过圣经设立的，是为了坚固信徒的信心而有的。因此，不是七项圣礼，而只有两项：洗礼和圣餐礼。《基督徒的自由》则论述了福音、信心和善行之间的关系。

1521年4月的沃尔姆斯会议，路德以为会像在奥格斯堡一样有辩论的机会，实际却没有。但与那时相比，路德更坚定。“我在沃尔姆斯的撤销声明将是：‘以前我说，教皇是基督的代

表。现在我认为，教皇是基督的敌人，是魔鬼的使者’”。当审查人宣布，“你必须以一个简单、清楚、恰当的回答，你撤回还是不撤回？”路德回答了，他说：“除非用圣经和公开、清楚、确切的理由证明我有罪——我的良心听从上帝之道——我不能也不愿撤回，因为违背良心是愚蠢的，也是危险的。”“这是我的立场。我别无选择。愿上帝帮助我！阿们！”

隐居瓦特堡，返回维腾堡

沃尔姆斯会议之后，虽然路德很释放地喊着说：“我熬过来了！我熬过来了！”但同时意味着路德进入了危险之中，他成了通缉犯，可能随时被人杀害而无须负法律责任。这个时候，他的朋友选侯腓特烈把他“截持”并隐藏在瓦特堡。

在瓦特堡，路德虽然没有在改教现场，却没有懒惰，这几个月是路德一生中最多产的时间。在这段时间结束之前，他已经出版了十多本书，完成了新约的德语翻译。这些书都是带着他对平信徒现实的关怀而写的，这是他写作的动力，他首先的关切是牧养。他是为灵魂而写作，而牧养正是话语对灵魂的事奉。

但维腾堡事件的发展动向很快背离了路德教牧性的意图，里面出现了很多的强制与暴乱。1522年3月，路德回到了维腾堡。开始讲道，他从传讲律法开始，他毫不妥协的宣布“有信无爱是不够的。事实上，那根本不是信心，是假信心。爱不强迫他人，它服事他们。”之后是一系列的关于十诫的讲道。这些讲道让人明白：实施任何改变之前都当传讲福音，认真教导会众。要关心最软弱的肢体。在律法之下，人人都犯了罪。人们不应当认为自己或自己的群体中比别人更“属灵”。无论谁这样做都是在投靠假象，因为信心是隐藏的。路德单单地依靠传讲律法和福音而成功地恢复了秩序，使改教运动在爱与真理中有序进行。

1525年到1527年，路德经历诸多的试炼，包括“茨威考的先知”、农民战争、选侯腓特烈去世、与伊拉斯谟的辩论以及圣餐之争，除此之外，路德也结婚了。1527年，他开始被更多严重疾病折磨，同年8月，瘟疫开始蔓延到维腾堡，很多学生和老师都逃走了，路德选择留了下来。在这些试炼中，路德坚持对仁慈上帝的信靠。在这段日子里，他写了《上主是我坚固保障》。这里有灵魂面对魔鬼时的艰难，但也有因主的道（主言）而有的信心、勇气与盼望；这里既植根于路德那时的亲身经验，又超越时间的限制，使之成为一首不朽的赞美诗。

魔鬼虽然环绕我身，向我尽量施侵袭，
我不惧怕，因神有旨，
真理定能引我胜。
幽暗之君虽猛，不足令我心惊，
他怒我能忍受，日后胜负必分，
主言必使他失败？

此言权力伟大非常，远胜世上众君王，
圣灵恩典为我所有，因主耶稣在我方。
亲戚货财可舍，渺小浮生可丧，
他虽残杀我身，主道依然兴旺，
上主国度永久长。

三、教会的牧者与教师

到 1527 年底，路德生命中伟大和英雄般的时刻过去了；他的教导及其应用清晰了；一场声势浩大的改教运动已经开始。赎罪券之争、海德堡辩论、与卡耶坦的交锋、莱比锡之辩、沃尔姆斯会议、流亡瓦特堡、翻译圣经、回到维腾堡和激进分子争战、农民战争、与伊拉斯谟决裂、进入婚姻、圣餐之争——所有这些都短短十年里发生在他身上。那时路德 44 岁，在后来二十年的晚年生命中，虽然不像这十年跌宕起伏，但他所关注的一如既往仍然是话语与灵魂。他不像一个职业的学术神学家，而更是一名牧师与教师，是信仰的捍卫者，是教导别人使之成为“被上帝教导的人”。

牧师路德

1527 年底，路德应新的萨克森选侯约翰的提议，开始视察选侯领地的教会，以确定每个教区的真实状况，结果使其大为震惊。路德写道：“良善的上帝啊，我看到了多么糟糕的情形！普通人……不知道任何基督教的教导……很多牧师毫无能力……，现在福音虽被恢复，他们却掌握了滥用自由的技巧。”视察结束后，路德写了两份教理问答，一份用于教导儿童和没有受过教育的人，一份用于帮助牧者和家长们来教导。

尽管路德乐于做一名神学博士与敌人争战，但他仍是一名牧师，最关心的是羊群的属灵生命。他牧养的人比 1517 年多了许多。在晚年，当路德回顾他所取得的成就时，他尤其对他为平信徒所做的感到自豪。他原来的目标——帮助所有人成为“被上帝教导的人”——仍然不变，只是更多地放在了教会上，特别是放到他的学生和跟随者身上。

教师路德

虽然路德对开展教会的实际改革有浓厚兴趣，也在教会牧养信徒，但他对建立新教会的主要贡献在于他作为教授的角色。作为教授，他训练和帮助了一整代的牧师，他们先后成为教会的神职领袖。路德相信合宜的教育是不可或缺的。他曾说：“如果我离开传道人的位置，或者被迫这样做，那么我最希望的就是成为一名校长或者老师。因为我知道除了传道的职分，这是最好、最伟大、最有用的职分”。教导真理的工作现在是路德最重要的目标。1533 年至 1536 年期间大学进行了一系列的改革。路德知道学生们的软弱。他教导他们、考核他们、甚至给他们找第一份工作、告诉他们什么时候该换工作。

我们都是乞丐

路德在最后的岁月里，仍然日复一日地上课、讲道、执行教会事务。1546 年，路德最后一次讲道的经文是马太福音 11:25-30，在这段经文中耶稣说，他的道向聪明通达人是隐藏的。忠于自己、忠于形势、忠于经文，路德劝告他所有的听众离弃属世的智慧，他称这种智慧为“谎言”，他鼓励他们转向基督和他的道。过程中，路德突然身体再度虚弱。他抱歉地很快结束了讲道。没有人意识到，结局近了。

那天，人们在路德口袋中找到一张纸片。在这张小便条中，他说：“除非他和先知们一同治理教会达一百年，否则没有人能认为他尝透了圣经的滋味”。接着路德又说：“*Hoc est verum.*

Wir sind alle Pettler (这是真的。我们都是乞丐。).”凌晨将近三点。路德的心脏停止了跳动，这位改教家与世长辞。

四、结语：话语与灵魂

总结路德的一生是件艰难的事。我们可以从路德的一生和他的著作中学习到很多。其中有一点是明显的，就是路德一生表现出令人称奇的前后一致。他确实经历了一系列大事件并处于事件漩涡中心，表面上他表现的喜欢辩论，虽然朋友和敌人不断地变化，但他的言行确实在其中表现得前后一致，而大多数人在这些事件中都会不知所措。比如，他欢喜地从像伊拉斯谟这样伟大的人文主义者那里借用思想工具，随后却毫不犹豫地谴责伊拉斯谟的宗教；他竭力渴望对罗马忠诚，随后又彻底谴责罗马；他不断地试图造就被上帝教导的人，但如果他们偏离了他所传讲的上帝之道，他就反对他最狂热的支持者。

是什么使他在这样极为错综复杂的时代始终忠诚和坚定？是因为神交托给他的福音之道和灵魂。因为这关乎人灵魂得救的福音是路德最核心且始终如一的关注，使路德专注、清晰，且至死也忠心地持守住了。

使徒保罗在年老的时候嘱托年轻的提摩太说：“我在神面前，并在将来审判活人死人的基督耶稣面前，凭着他的显现和他的国度嘱咐你，务要传道，无论得时不得时，总要专心，并用百般的忍耐，各样的教训，责备人，警戒人，劝勉人。”（提后 4:1-2）路德正是这样听从圣经的教导的，这使他甚至可以在年老的时候和保罗一样的宣告：“我现在被浇灌，我离世的时候到了。那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了。从此以后，有公义的冠冕为我存留，就是按着公义审判的主到了那日要赐给我的，不但赐给我，也赐给凡爱慕他显现的人。”（提后 4:6-8）

但我们这些年轻的“提摩太们”，真的正在像乞丐一样渴慕神的话，忠心传讲和持守这福音之道，忠诚地在教会中牧养神所交托给我们的灵魂吗？

“你们就必得着能力”

——《献给无名的传道者》是怎样写出来的

文/边云波

我所见到的第一位无名的传道者，是内地会的英国宣道士吴咏秋教士（Miss Onion）。她为了传道一生未婚，在中国陕西省汉江旁边的小城洋县服事主。她瘦瘦的，穿着中国农村妇女的衣裳，中国话也说不好，但是像一位老妈妈一样满面的慈祥，她的话不多，可是让人感到不能不听她的劝告。我就是她带领信主的。

1943年，第二次世界大战期间，我的家乡被日本侵占了。十八岁的我逃离了家乡，翻山越岭，步行了两千华里，逃到陕西洋县一所专门收容流亡学生的中学读书，在那里认识了吴教士。那时我天天都在饥饿中度日，但为了准备考大学，又得经常日夜读书，所以身体很坏。第二年春天，眼见国难重重，社会暗无天日，我深感人世虚空，人生充满了矛盾，经常一个人在汉江边上彷徨徘徊，不止一次地看着清澈见底的江水，心想，往里一跳不就再也没有烦恼了吗？

其实从我15岁开始，因着在教会学校读书的缘故，就经常参加主日崇拜、唱诗班和团契聚会，甚至还教过主日学。但是那时所去的礼拜堂，只讲耶稣的精神伟大而不讲他的救恩，所以，自己险些在礼拜堂里走向永远灭亡的道路。来到洋县后，我仍然去聚会，但是心里根本不承认自己有罪。那时，吴教士像慈母一样地关心我，开导我，使我终于认识到：我是个罪人！许多的苦痛都是从自己的罪里生发出来的！因此我认罪悔改，归向了神。那年夏天，我在汉江里受洗归主。感谢主，这条江没有成为我的丧生之地，反而成为标志我与主同死、同葬，得有永生的地方。

高中毕业后我决定去考大学，临行前特意向吴咏秋教士告别致谢。她用不太流利的中国话说：“你不要谢我，你谢耶稣吧！”她说，前几个月（也就是我在汉江边上走来走去的悲观时刻），有一天半夜她正在熟睡的时候，忽然有一个声音好像提醒她一样呼叫着我的名字。她惊醒之后想到我有好几周没有去聚会了，便半夜起来为我祷告。之后又屡次找我，把我带到神的面前。我听到这些话后，既非常感恩，又有些惊惧。我不知道神为什么这样救我，只有暗下决心做一个敬虔的基督徒，无论大学考入哪个专业，都要在那个专业中把基督的真道显明出来。

1944年，我19岁时考上了中国当年规模最大、院系最多的中央大学。虽然一度担任基督徒学生团契主席的职务，甚至有时候还在主日崇拜中讲道，但是心底深处早已忘记了怎样荣耀主名，而且自高自大，给自己制定了一个成名成家的计划，盼望不久能像剧作家曹禺一样，在二十几岁就写出一个作品，一举成名。因此除了上课以外，日夜写作一个剧本《流亡》。1945年春天，文稿已经累计有几万字了，想不到突然发现了第二期的肺结核。当时这种病无药可医，我觉得像是被判了死刑一样，甚至怨天尤人。那年夏天，我参加了一次培灵会，蒙主光照，我看到了自己的骄傲、自私、虚伪、贪婪，我和许多弟兄姊妹一起，连续几天在一个山坡上痛哭着认罪悔改，甚至直到半夜。那时我深感到主为我死了，我就理当为主活着。我在神面前奉献了自己。

当时我所在的中大分校学生团契大约有二三十人。我们学校距离市区四十华里，交通不便，

由市区到学校只能徒步行走，所以很难请到牧人到我们那里去讲道。有位陆伯伯，是一个公司的总经理兼总工程师，他当时大约五十多岁，却不时地步行几十里去帮助我们（当然是没有报酬的），他是我见到的另一位无名的传道人。他曾教给我们一首诗歌，那首诗的歌词是：

无声无色是树根，埋没地下不见人，
夜以继日不停息，输送养料并水分，
宁愿速死并速朽，只求枝叶花果荣耀神。
爱是不求自己的益处，爱是不求自己的益处。

可能是被陆伯伯的事奉所激励，也可能是被那首“无声无色”的诗歌所感动。那一年夏天我在几棵芭蕉树下烧掉了所有的文稿。当山风把纸灰吹到草丛中的时候，真像是一片粪土。我心里充满了喜乐，像卸下了罪的重担那样轻松。

那年深秋，我清楚了主的呼召，要祈祷传道。因着主的带领，我休学一年回到了洋县，凭着信心生活，在那里开始了事奉。那时吴咏秋教士因病离开洋县，回国疗养去了。听内地会的传道人说：吴教士的关节炎非常严重，本来早有许多人劝她，离开洋县那个潮湿的盆地。但是她总说：“我在这里的工作还没完呢。”我不知道，是不是神让她做完了我这个顽梗刚愎人的工作，就算她的工作完成了，不过她确实是我奉献前后离开洋县的；所以我回去，也正好继续她在那里的青年工作。

1945年冬天，那里信主的青年学生明显地增多了，但年底我却突然大口吐血。第二年春天，血是止住不吐了，但生活贫困，只有托人暗暗地把我刚换下来的冬衣卖掉，贴补生计。我未出来传道以前，学业较好，许多同学、亲友对我都很器重。但在我休学传道以后，特别是那次吐血以后，过去的那些朋友们几乎都远离了我。有人对我不解，有人为我惋惜，甚至有人耻笑讽刺。

就在那个时候，我受洗前一位友情已深、多人尊重但不信主的女同学，忽然来信邀我到她那里养病，说好就近照顾我的生活，只是盼我不要再热心传道。我了解她，她肯定是准备长期陪伴一个二期结核病人，才表示这一心愿的。这种感情，原是我信主前的期望。在贫病中多人嫌弃自己之际，这种情爱就更觉珍贵，一时十分欣喜，但立时也十分不安。我已是主用宝血买来、又呼召去传扬救恩的人了，我绝不能丢下主的道，去接受这种爱情。那些天心灵中的争战十分激烈。最后我觉得在灵程上只能“往前走”，绝不能“向后退”！我不能犹豫不决地给自己留一条后路，也不应含糊其辞地让自己尊重的人有所悬念。于是我真挚地表明了自己对信仰的持守，坚定地谢绝了她的好意，从此交往也就断开了。那期间，心中不无伤痛，然而神的大爱却更亲更深了。

以后身体略好了些，我有时要趟过溪水，步行几十里的小路，到一些中学去传扬福音。那时走过一个个的乡村，经过一个个的镇店，虽然有些劳累，但是几个月后，好几个中学的信徒都显然增多了，其中有的人后来上了神学，有的人成了某些大专学校的团契负责人，这是我先前未曾料到的。感谢主，他知道我的软弱，因此便使我初尝生产之苦后的喜乐。

1946年夏天，又有两位无名的传道者游行布道到了洋县，他们是西北圣经学院的学生。那时这所学校的师生已经组成了“遍传福音团”，决志到中国边疆荒凉地区去传道，甚至要把福音传回耶路撒冷去。他们团中有位赵崇义弟兄，已经改名叫赵麦加，其用意显然是志在把

福音传到伊斯兰的圣地麦加城去。那几天我和他们常常谈到深夜。他们在洋县的青年信徒中教唱了一首歌，它的歌词是：

起来，我们走吧！
撇下一切，背十字架，
跟主脚踪，往各各他。
起来，我们走吧！

1946 年秋后，不少的主内长者都劝我，为了日后更好地向知识分子传讲福音，还是把大学读完较好。在众多人的印证下，我便又回到大学去继续学习。想不到，经 X 光检查，我的肺结核竟痊愈了！那时候对于肺结核这种病，只有靠着静养使它钙化，而我行踪不定，奔波不停，竟能康复，实在是神迹。这使我更深地感到，这点生命气息乃是神所赐的，更当力求为主而活，回报神的恩典。

大约是 1946 年冬天（或是第二年春天），我先后见到了张谷泉弟兄，刘淑媛、张美英两位姊妹，他们都是“西北灵工团”的同工。与“遍传福音团”一样，他们离家背井，抛下一切所有的，走向了中国的西部边疆传道；甚至也有同样的心志，要把福音传回耶路撒冷去！他们有些人是断续步行走去的。当年那些自愿去往中国西部宣道的同工们，没有一个人有工资，大家虽然天南地北互不相识，但是不约而同地都有一些共同的持守：不诉苦、不欠债，更不以传回耶路撒冷为口号向人募捐。此后相当长的一段时间，我几乎每晚都跪在床前，为这些默默事奉的同工们祷告。渐渐地我清楚了主的带领，我自己也应该像他们那样事奉。

1946 年时，有一位关心我的长辈孔保罗师母（Mrs. Contento），曾一再主动地提到要帮助滕怀智弟兄和我到英国爱丁堡大学去读书。滕怀智弟兄去了爱丁堡留学，回来后被神重用，他即是大家熟知的滕近辉牧师。但我因为正深深地被农村、边疆许多无名的传道者激励着，便谢绝了那位长辈的美意。谢谢主，让我留在了大陆，不然《献给无名的传道者》这首诗，神肯定就要托给别人来写了。

在那以后，辅导我毕业论文的教授要我帮助他合写一本书，论述“思想品质的形成”。当时这种师生合作是大学生求之不得的，因为书稿完成以后，可能会很快出版，虽然名列教授之后，却总是发表了一本著作，以后由教授提拔，留校作助教，同时研读硕士学位，乃是顺理成章的“好事”。但是我祷告几天以后，觉得十分不宜，因为我估计他的那本书，一定内容丰富，要花很多时间准备资料，而我一心扑在主的事工上，根本没有时间去作学术研究，所以几天后我谢绝了他的建议。这件事也出乎他的意料之外，现在我仍能回想起他当时不解的表情。

我自以为连连得胜，可以为主所用了，但是想不到还有更大的属灵争战！

1947 年间，我发觉到有些“传道人”并不是因为爱主而传道，他们只是把传道当做个人谋生的职业，不信主的人把他们叫做“吃教的”。那时我心中曾想：我这一生怎么能周旋在这些人当中，和他们共同“传道”呢？不仅如此，1947 年冬天，我已经感到，中国的政局可能发生重大的变化，政局改变后，若是专心祈祷传道，将会遇到很大的困难，甚至是危险；若是毕业后找个职业，在业余时间传道，就可能要容易得多。其实心底深处乃是想从服事主的路上退下来。但是每逢这样想的时候，心中就常受责备，更觉痛苦。

后来，我在陕西传道时信主的一位弟兄邀我，在1948年元旦去他们学校布道三天。那时这位弟兄已经是那里的团契主席了，我想工作一定会很顺利。万没想到，在那里竟有一位作梗的“牧师”，使第一天布道就困难重重。我心中十分沉重，决定第二天凌晨独自到野外去禁食祷告，但一出城门，便被自怜的心绪完全地吞没了。

那一天，为了找个僻静的地方，我沿着一条狭窄的田埂一直向南走去。寒冬清晨，辽阔的田野中，除我以外再没有第二个人。初升的太阳，把我的身影照得很长很长，我每走一步，我的影子也跟着走一步，我停下来，影子也停了下来，再走一步，影子也跟着再走一步，显得更加凄凉孤单。我情不自禁地吟唱着一些诗歌，但是有些素日颇受感动的诗句，却成了声声的哀怨和泣诉。我还记得一些歌词：

我已抛下凡百事物，背起十架随耶稣。
世上福乐名利富贵，对我本已如粪土……
为何内心恐惧战兢，手扶犁头向后顾！?……
遥望前路荆棘丛丛，四面楚歌密云暗，
十架道路越走越难，同桌脚踢主亦然……

由于心灵软弱，心中不禁一阵又一阵地涌着重回“世界”的念头。我觉得实在太“委屈”自己了！

我缓缓地移动着脚步，眼泪像泉水一样地流淌下来，洒落在脚前的路径上。由于田埂狭小，我别无落脚之处，只有踏着自己的眼泪一步一步地走，其情其景使自己更加伤痛辛酸，觉得“苦待”自己到这种地步，实在太可怜了……

那时撒但极力地攻击我：退下去吧！现在退去一点也不晚，你是个大大学生，毕业以后顺理成章地找个好工作，谁又能责怪你？何必这样自找苦吃呢？那一场无声的灵战，实在比炮火连天、硝烟弥漫的战斗更为激烈！

冬天的旷野遍地是荒草，晨风吹拂着长袍的衣襟，更感到冷清不堪。我不知道流着泪、唱着诗、经过了多长的时间，我一直缓步行走在那条崎岖而漫长的田埂上，只记得最后我的歌声几乎竟成了向天哀诉的嚎啕大哭……

谢谢主，他没有撇下我为孤儿。当我稍微安静一点的时候，心中好像忽然亮光一闪，我仿佛看到了主耶稣当年走向耶路撒冷的脚踪。他深深知道：在耶路撒冷有客西马尼，有各各他山，有苦难的十架，可是他仍是“定意”“面向”耶路撒冷走去！这条路虽然窄小，但是主耶稣已经在前面走过了。（路 9:51、53，19:28）

而且，还不仅是主耶稣自己，历代忠心跟随主的人，都是在这条路上走过去的；自己每晚记念的那些边疆传道人，他们也正走在这条艰苦的道路上。前面既有这么多的古人，后面就必有许多的来者！那时候心灵中所看到的已经不再是一条漫长崎岖的小路，而是一片无垠的布满基督精兵的战场。战场上千千万万的福音战士，正在高歌前进！身在这样一群浩浩荡荡的福音大军当中，我只应感到自己的微小不配，为什么竟会感到伤心孤单呢？一个罪人蒙主拯救，又有幸蒙主呼召，而且竟能与主同负一轭，这是主的恩典，为什么竟会感到委屈而退缩

呢？

那时我仍在流着泪继续唱诗，但是已经不再是哀伤哭泣，而是满了感恩的喜乐。感谢主，他把我从黑暗的低谷中又拉了上来。

1948年10月下旬，我觉得该写首简短的自勉诗来坚定自己的心志，于是开始动笔写《献给无名的传道者——我的弟兄》。在写这首诗之前，我从来没有写过上百行的长诗，更没有写作《献》诗的计划。但是，没想到下笔之后，就像由不得自己似地，无法停下笔来。许许多多无名传道者的事迹和形象，好像活活地画在我的眼前，使我陪着他们一同流泪，一同回想过去的失败和得胜，又一同感恩，一同互相呼应着奔走前面的路程。好像我和他们手握着手，心连着心，用无声的语言，述说着一个又一个的见证和经历。我觉得自己好像一个记录员一样，用一行行的诗句，记述着一连串的情景、画面和鲜为人知的心声。那些天常是泪流满面，几乎寝食俱废。当写到一半的时候，我已清楚地知道，这绝不仅是写给自己的一首自勉诗，而是神托付的一项事工。直到写完最后一行的时候，我才觉得如释重负。那时候已是后半夜了，暗夜沉寂，正在等候着黎明前的晨星……

谢谢神，他使用了这首诗，但这首诗，乃是神藉着人的手，展现出来的许多无名传道者的画卷。一个小小的展现画卷的人，算得了什么？

这首诗写完以后，我自己不敢署名，只请一位施晋德弟兄抄写了一份副本。其后被人铅印出版，并且印出了作者姓名，实在是出乎自己的意料。这个铅印本在出版三年后，我才在边陲见到它。当时恨不得把作者姓名从诗本上抠下去。我一直认为，诗是献给无名的传道人的，诗本上却写出了作者的名字，这本身就十分可笑！但是事已至此，无论如何也无济于事了，只有求主怜悯遮盖。直到今天，我也不晓得最初的出版者是怎样得到诗稿，又怎样确定了作者的名字，这只有在见主的时候才能知道了。

1948年冬，我与几位弟兄姐妹一起前往中国的西南边陲云南省传道。此后几十年，历经死荫幽谷，多少次临近死亡却没有死亡。但愿主钉痕的手继续扶搀，直到在人世的旷野中，踏完最后一个脚印。

神在中国这片土地上行了奇事。他先是拔出、拆毁、毁坏了一切人手所做的工，而且一拆到底，然后又亲自建立、栽植。不是通过那些出名的布道家，而是通过千万个不为人知的传道者。每逢听到这些新一代的无名传道者的见证，自己就再次受到激励，常感多年以来为主所做的实在太少了，因此更觉得，在去而不返之前，应当努力前行！

近十几年，神带着我去到许多海外的城市，每个城市当中都居住着不少华人，甚至像帖撒罗尼迦、部丢利、三馆、亚比乌、约帕（现名特拉维夫）这些曾记载于圣经中的城镇，还有像迪拜这样阿拉伯地区的城市，都建立了华人教会。然而，禾场大，工人少。我常在神面前求告，求神兴起一个又一个无名的传道者，把福音传给自己的同胞，也把福音传给各族各方的人，这是神托付给今天华人教会的使命。前几年有位同工说过一句话：现在有太阳的地方就有中国人在流汗；有月亮的地方就有中国人在流泪。后来李秀全牧师又加了几个字：希望在有太阳的地方就有中国人在流汗传道，有月亮的地方就有中国人在流泪祷告。

愿众多弟兄姊妹的福音火焰，远超过自己这盏残灯的微光，更多地为主所用。我也愿跟在众

多燃烧的火炬后面，努力前行。阿们!

本文刊载于《教会》2013年3月号（总第40期）

今天怎么顺服主

——被神带领的事奉之路

文/本刊编辑部

编者按：有心事奉的信徒该怎样确认自己是否蒙召？是否要全职奉献？是否要进神学院接受装备？而在接受神学教育后又该如何重新投身事奉？对很多热心爱主的弟兄姐妹来说，这些难以轻易回答的问题让他们前面的道路画上了不少问号。“过来人”生命历程的深入分享，或许能给在彷徨之中的弟兄姐妹带来启发。我们就此访谈了西门传道。他2002年信主，2004年全职奉献，2006-2009年读神学院，之后全时间牧养北京一间家庭教会堂点。从成长到蒙召，从受装备到服事，西门传道经历了神恩惠的带领，希望这些经历能给有心事奉的弟兄姐妹一些参照和指引。

一、得救与成长

本刊编辑部（以下简称编）：西门传道，你是怎样蒙恩得救的？

西门传道（以下简称西门）：读大学的时候，我的同学传福音给我。在他没有信主以前，我就是好朋友。他信主后不久生命开始有非常大的翻转，稳定地参加主日敬拜，殷勤地查经，参加祷告会、诗班排练等等。这对我造成了很大的冲击。我就一直劝他：你为什么这么投入呢，信耶稣就是内心的事，你这样投入的话我觉得不正常。他就陆续和我讲一些福音，给我拿了一些类似见证的光盘。我们争论信仰的问题大约持续了一年的时间，但回想起来，那时候拦阻我的最大问题并不是能找到多少证据证实这个信仰的真实，而是我一旦信了，可能也要过他那样的生活，不能随意抽烟、喝酒、同居等，这些我不愿意放弃。但有一天，我突然觉得这位神究竟存不存在呢，也许我可以试着向他祷告。我就说：神，你如果存在，你告诉我。这样祷告之后我决定去教会去看看，去教会后听到《耶稣爱你》那首歌，我就特别想信这位耶稣。

那时只知道神是存在的，耶稣是神。后来才慢慢地认识到罪和十字架救恩对我的确实性。后来慢慢地听道，不断地悔改，当我越来越知道信耶稣是一个关乎救恩的事，不得救是那么可怕，就特别希望当时的女朋友能得救，爸爸妈妈能得救，那时这是我最大的一个期望。我每天谢饭的时候都会为我的家人、朋友信耶稣来祷告。我信主一个月后，我的女朋友信主了，现在是我的妻子。当她说她愿意去教会、她愿意信的时候，我特别的开心。我爱的人信主了，得救了，这种喜乐是以前从来没有体验过的。

编：信主以后，在生命成长的历程中，有没有一些带来突破的关键点，或者重要的事件？

西门：刚来教会的时候，我对信仰有一些误解，以为信了就可以了，但是真信之后发现基督徒的生活要被神的话语规范。我一开始对罪认识得不清楚，只知道抽烟、喝酒、同居这些是罪，然而，虽然知道这些是罪，却一直没有下定决心离开。后来知道那样不能受洗，而我很渴慕受洗，就觉得这样生活不是一个正常的基督徒该有的样子。当我这样想时，教会的牧者邵牧师正好到我家里去，他说信耶稣要过圣洁的生活，你要分别为圣，我就同意了。那时他在筹备婚礼，却因为非典婚期推迟了，他的新房空出来，就请我与他同住，我就在他那住了

几个月。那几个月对我影响很大。

那时我们睡在一张床上，以前我是习惯熬夜的人，早起对我来说很难。但是他每天早上六点钟就起床，然后把我叫起来，带我到小花园做体育运动，然后一起读经祷告。我以前是学艺术的，很不愿意被限制，但那一刻我发现邵牧师过着一个很规律的生活，我觉得自己也应该过一个规律的生活。之前我是想干什么就干什么，但此时发现那种以自己的肉体喜好为中心的生活是错误的。

我们晚上一起跪在床上祷告。他快结婚了，说自己有试探，要我帮他代祷。这对我来说是非常不可思议的事：这么圣洁的人怎么可能有试探呢？他分享出来让我为他代祷，我觉得我们的关系非常近，就是弟兄之间的关系，还有牧者和信徒之间的关系。我也觉得，他过的是那么一个尽心竭力地讨神喜悦的生活，他那么圣洁，还每天晚上祷告的时候认罪求主光照；那我也需要对自己的内心，对自己的罪有更仔细的省察，更仔细地把自己交在神的面前求告他。

这种向神而活的心对我冲击很大。于是我就戒烟了，也不那样喝酒了，停止同居，后来和女朋友结婚。在结婚之前对自己所犯的罪有真切的悔改。

那个时候我们教会的人比较少，教会刚刚建立一年的时间，也缺同工，我受洗后就提出服事的愿望，也参加一些学习。那时教会的事工没有那么多，我就像门徒一样天天跟着邵牧师，他上哪我上哪，教会里有什么杂事我们都去做。因为效法他，就改变很多。

二、蒙召奉献

编：蒙召奉献之前，你主要参与教会的哪些服事？

西门：带领慕道班和向新朋友传福音。讲我自己的经历，我以前是多么坏的一个人，怎么悔改信主的，作见证，然后传福音。每个周日都重复上周一样的话题，但是每次讲得都特别兴奋。那时很多慕道的人信主，教会增长得很快。

编：那你什么时候开始考虑有关蒙召奉献的问题？

西门：我信主的第二周，去教会的时候大家正在轮流开声祷告，我也进去祷告。当时也不知道什么叫祷告，我就默默地想，一会儿没人祷告的时候，我也开口祷告，我就说：“主啊，你愿意使用我，我就在这。”当时也不知道为什么要这样祷告。所以，服事主的心志一直是主放在我里面的。两年后，我准备结婚，忙很多的事情，这种心志好像有点弱了，教会的弟兄姐妹也说：“你天天忙小家把大家给忘了”。结婚之前的几个星期，有一天我怎么都睡不着，就觉得自己应该去祷告，我就打车去参加教会的晨更祷告会。那天我一直在流泪，我说主啊，我好像离你有点远了，求你特别地恢复我愿意服事你的心志。我不断地重复这个祷告：“主啊，求你恢复我服事你的心志。”

我结婚二十天后，邵牧师组织去淄博短宣。一开始我不打算去，但后来我又觉得应该去。我跟妻子开了个玩笑：“我去淄博吧，神好像有事跟我讲。”妻子说：“什么事啊神能跟你讲？”我说：“说不定神还呼召我做传道人呢？”妻子说：“就你那德行还能做传道人？”后来我在淄博的时候，去了一位李弟兄家，他们把家奉献出来做教会，家里贴的都是毛笔字写的经文。

我就想，人家怎么那么爱神，愿意服事神。所以有一天早上，我祷告的时候说：“主啊，现在真是庄稼特别多，做工的人少，如果你愿意的话就呼召我吧。”在淄博那几天，我心里一直回响着这句话“庄稼多工人少”，这句话好像把我抓住了。后来我和一起短宣的两个姊妹交通，说：“我现在很难受，总觉得我想服事神，但是我挺多担忧的，我刚结婚二十天。”她们俩听到就特别开心，说她们在为我禁食祷告呢。

后来我又认识了三个年轻的传道人，其中一个结婚七天后就奉献做全职传道人了，他说你别担心啊，神都供应。另外一个传道人，奉献的时候家里很反对他，他对我说，你身上有蒙召的印记，你就应该踏出这一步。我比较谨慎，没敢马上就接受这些。他们说，你回去以后跟妻子商量商量，因为你们现在二人成为一体了。我想，妻子以前说过：你这样德行的怎么能当传道人呢，所以她应该是不会同意的。

回去的火车上，邵牧师把卧铺让给一个阿姨，过来和我们一起坐硬座。他坐在我们旁边，我就问他说：“邵牧师，你以前刚开始当传道人服事的时候生活怎么样？”他说：“你们现在挺幸福的，我当时什么供应都没有，神就养活我。”这一句话把我的顾虑打消了，我一直担忧无法养活家庭。既然他也是这样过来的，我就没有什么顾虑了。

我到家的时候是凌晨四点。我慢慢地跟妻子讲，我说神可能呼召我，我愿意全职事奉，你怎么想？突然我妻子就哭了，她说你要愿意服事主的话，神呼召你你就顺服他去服事他。我特别感动，我们一起在神的面前感恩。从那以后，我心里面就特别的喜乐和平安。

编：从此，你就下决心踏上全职事奉的道路了？

西门：是的。和妻子谈完之后一两个星期，我就跟邵牧师说了。我说：“邵牧师，神可能呼召我，要我奉献全职传道。”邵牧师当时就说：“好啊。”我说：“这么容易（就通过了）吗？”我不知道邵牧师当时的动机，那个时候教会确实挺缺人的，可能他特别盼望弟兄起来服事主。刚开始全职的几个月，我没有敢跟我父母讲，因为我八岁的时候父亲就带我去画画，他们期待我大学毕业工作了会小有成就。后来他们知道了，反对得很厉害，我父亲要和我断绝父子关系。在我的婚礼上，我母亲说过：“以后别为了你的小家放弃这个大家。”我就找出婚礼录像，把那句话放给她看。我说：“妈，这不是你说的吗？我没有放弃这个大家。”那段时间神给我特别大的力量，每天早上起来我就祷告，常常被神的恩典充满，很满足。后来神也改变我父母，现在他们特别支持我的服事。

这是当时蒙召的经历，但现在我认为最能显明神的呼召的印记，并不是上述这样的事情，而是持续不断的神的扶持和带领。当时对我来说具有决定性意义的事情，真到后来对服事灰心的时候，并不能给我带来力量。每次灰心时，神活泼地引导我，用他的话语、用弟兄姐妹忠心的劝导来坚固我，指出我的罪，让我看到自己的问题。还有就是，不断生出的对灵魂的负担。我觉得这些是最重要的。我回想以前蒙召的经历，有时候真的是人意的想法，有想要得人的荣耀的心在里面；也有可能是凭着人的热心，因为教会那个时候工人很少。我无法完全分辨当时的动机，我觉得有向着神的，也有混杂的地方。但对我来说，最重要的是现在神的恩典，他不断地光照和引导我，圣灵不断地加添力量，神一直在这条服事的路上，给我资源，给我责备，给我鼓励。

编：信主两年就全职奉献，如果让你回头看，会不会觉得自己的生命还不够成熟担当事奉？

西门：是，确实是这样。当时我们教会处于特殊时期，我的决定和教会的决定都略显幼稚，

但是神成就他的工作。后来在神学院上课时，老师说初入教的不能做监督，我听得特别不舒服，我觉得自己还行吧。但是在接受装备的过程中以及接受装备之后，我越来越明白生命是什么，成熟是什么，基督徒和传道人的生命应当有的表现是什么。

三、接受装备，进入事奉

编：你奉献之后马上接受了装备吗？

西门：奉献以后，刚开始有两个装备，一个是邵牧师每天上午给我们讲圣经，周一到周五。周六周日我们跟他一起服事，主持敬拜，换煤气罐，提脏水，带慕道小组。另外就是不久参加了神学短训班，之后就去读神学院了。

我05年全职事奉开始讲道，06年去神学院学习。实际上当时我并不是特别想去接受神学装备。因为教会的拓展，我在教会担当的服事越来越多，那时我们在廊坊大学城有服事，我经常去那里，周五在南口带聚会，周日在廊坊带，周六在北京的教会带，周二在一个地方带他们查经，周四在另一个地方带领查经。邵牧师讲什么我就记下来，去了以后给他们讲，大家也挺喜欢我。当邵牧师说我应该去读神学的时候，我说我读神学的话这个大学城怎么办？邵牧师的回答让我印象很深，他说：“我宁肯牺牲一个聚会点，也不要牺牲一个工人。”确实，我最后服事大学城是有些枯竭了，因为一直是在学习别人的讲道，慢慢地没有东西讲了，而且自己生命的问题也暴露出来，压力就很大。所以需要学习，就放下很多的事奉去了神学院。

编：三年的神学装备对你来说收获最大的是什么？

西门：第一个收获就是创办神学院的老师奉献的心志，虽然他已经被主接到天家了，但是他那种为主而活的门徒的心志影响了整个神学院。第二个收获是严格地回归圣经和规范的教义。这个对我来说挑战比较大，因为我以前讲道用很多的见证和例子，但是后来发现讲道应该是以圣经来说话。我开始发现释经讲道的重要性，教义规范的重要性，还有门徒训练的重要性；了解牧会不是凭着自己的热心做“人和人之间的事”，而是顺服神，按照他在圣经里启示的真理和使命做事。在神学院，这些是我最大的收获。

编：学习的同时还继续在教会担当服事，带领聚会点或者小组吗？

西门：学习同时还在带领一个聚会点。因为后来廊坊大学城兴起了一些传道人，我就专门负责北京市内的一个聚会点了。

编：一边读神学，有很多课业，一边在教会也有服事，带聚会点，会不会感到有时间上的冲突和张力？

西门：会，晚上在学校熬夜写讲章，准备聚会的东西，写作业，确实是要付出多一些。读神学期间我的女儿出生，我妻子还做过一次手术，遇到一些难处，家人也付出挺多，但是神都奇妙地带领一路走过来。教会的弟兄姐妹也理解，大家在我读神学的时候也没有给我安排很多事奉，就是周日讲道，带好门徒训练。其他的事情，别的同工都补上了，同工的理解和支持是非常重要的。

编：在聚会点的服事会对你的学习会造成影响吗？

西门：对于更深入的钻研可能会有影响，但有牧会现场的体会和应用，听课的时候就会理解得更深些。所以一边学释经讲道，一边就在教会开始了释经讲道。现在一些弟兄姐妹希望到

国外完全脱产读神学，我也在想完全脱产好不好？学术上可能是好的，但如果不了解中国家庭教会，可能回来的时候需要一段磨合期。

编：接受装备之后，你是怎样进入事奉的？有没有面对一些需要调整的地方？

西门：刚才提到初信就全职服事这样好不好。确实不好，许多重要的课得补上。我需要真正地理解惟独耶稣、我是完全败坏的、十字架是我真正的盼望和拯救。以前在神学院学了唯独圣经，背下来了，唯独耶稣，也背下来了，但是不知道什么叫做真正的唯独耶稣；理解全然败坏这个教义，但是没觉得自己是那么的完全败坏。神学院毕业之后，我进入了很长一段时间的沮丧期。我的性格很急，总觉得教会没有达到我的期待，甚至有段时间开始为我和耶稣基督之间的关系而挣扎。我一直觉得我不是一个好的传道人，甚至有的时候跟妻子说：不行的话我辞职吧。我认罪了，但我感觉自己仍然不圣洁，服事不好神。

我觉得自己终于毕业了可以好好干活的时候，我的腰突然错位，不得不在家里躺了很长一段时间。那段时间思考挺多，也约过一位老师进行圣经辅导，我把我的问题告诉她，她告诉我我有不信的恶习。我就思考：我不信什么？我神学院毕业了，我也开始事奉了，我不信什么？后来我发现自己虽然知道神的话语，但是对神的话语没有那么大的信心，比如说赦罪。

一天，我突然想起一句经文，就是路加福音第五章，有人将一个瘫子从房顶瓦间坠到耶稣基督的面前，耶稣见他们的信心，就对瘫子说：“小子，你的罪赦了”。瘫子对这句话一点感觉没有，后来耶稣为了证明自己有赦罪的权柄，说：“拿起你的褥子回家去吧。”这时瘫子有感觉了。我想，耶稣说赦罪了就赦罪了，我的感觉并不是第一位的，只要耶稣愿意赦免我的罪，我也向他真实地承认了我的罪，那么，“小子你的罪赦了”——只要耶稣这么宣告就可以了。原来我不信的是耶稣基督赦罪的权柄，我不信的是耶稣基督话语的能力。赦免我的罪是耶稣基督决定的事情，不是我决定的事情。当时，我想到全然败坏、惟独耶稣、惟独救恩，当我真实地经历了这些，那个力量是很大的。

神学院毕业后沮丧的那段时间，对我来说真是很有意义的。实际上那段时间是对我在神学院学到的东西的思考和整合。现在我也有对自己灰心的时候，但不像以前，现在我是说：“主啊，你带领我是按照你自己的计划和旨意，我也不和你犟嘴，你让我全职服事、带职服事都无所谓，我只要做你要我做的事就行了，你怎样带领我，我就怎样跟随你。”我越来越觉得教会有没有我真的不是问题，教会是耶稣的教会，我只要忠于他就行了。我觉得一生当中只要我每天活在福音里面，传神的福音，向不信的人讲，向已信的人做呼召和坚固的工作，那全职传道还是带职服事，到底是什么样的名分没那么重要。

在我觉得神更重要、我自己的地位不重要以后，我活得相对来说比较自然一点。我现在住在教会楼下，我的家和教会在一块了，生活就更加透明。我向弟兄姐妹们承认我的问题我的罪，他们觉得这个人是有罪的，但活在神的恩典和福音当中，虽然他是我的传道人，但他也是需要耶稣的。于是，他们也更容易向我敞开他们的问题。以前我觉得自己是个“传道人”，现在我觉得自己是“主的门徒”，而主呼召我做传道的工作。既然是主的门徒，就要跟从他效法他，当我效法他的时候，别人就会因为我效法耶稣而蒙恩。

编：这可以说是你在接受神学装备之后经历的一个试炼期，经过这样一个试炼，在生命的成长上有突破，进而事奉上也有改变。你感到装备之后，在生命和事奉上还有其他的一些改变吗？

西门：我越来越觉得神的话语本身有力量。当我发现神说了就成的时候，我真的不能给弟兄姐妹讲别的，我只能给弟兄姐妹讲神的话。我刚开始服事的时候，帮助未信者归信，我也不知道是把他带到教会来呢，还是把他带到耶稣面前。现在越读圣经，越发现信心是怎么一回事，跟从耶稣是怎么一回事，悔改意味着什么，所以在传福音的时候给人的挑战会更多。没有接受装备之前，我很喜欢讲一些证据，包括一些感人的事迹；但是耶稣给别人传福音不是这样的，他是讲神的话，让人面对神的话。而且神也呼召我在有形的教会一定要传福音，因为很多人是不认识福音的，教会当中有稗子和麦子。我有时特别着急想要知道谁是稗子和麦子，但神让我知道现在不是分稗子麦子的时候，现在就是把神的话语说出来的时候，主会来分稗子和麦子。因此，我对有形的教会传福音，对不信的人发出生命的挑战：你必须要悔改，真正地信耶稣；包括现在服事青少年和孩子的時候，我特别注重的是他们对神的回应，福音性的回应，还有对神的忠心。

编：现在你在教会主要担当哪些领域的服事？

西门：现在是担当整个堂的牧养，这个堂比较小，只有我一个全职同工，虽然同工们担当了很多事务性工作，但教导方面的事情都得我自己做：主日讲道、带小组、带晨祷会、门徒训练，包括婚姻辅导、婚后辅导。事情挺多的，但是也慢慢规范了。现在我明白了神没有直接地命令说要我们建立教会，圣经一直说教会是被建立的，是神自己建立的；神给我们直接的大使命是使万民成为主的门徒，并且使他们遵守神的话语。我觉得这个是主最重要的命令。我在教会虽然有这么多的事奉，但核心只有一个，就是让人成为主的门徒。即便做婚恋辅导的时候，我也会让他们面对耶稣，跟从耶稣。现在他们会发现婚前不圣洁的问题是他们不敬畏神的问题，是不愿意跟从神的问题。所以我们的事奉是以门徒训练为核心的教会事奉。

编：你认为教会牧者应该怎样给予有心事奉的弟兄姐妹一些指导和帮助？

西门：第一，教会牧者首先要了解他的羊，弟兄姐妹有心事奉，教会牧者应该给他一些合理的建议和装备，如果多关心他、多为他代祷，神的旨意有的时候牧者也能够感受得清楚。第二，鼓励他们自己活在福音当中，活在神的话里面。第三，就是陪伴，和他一起寻求一起面对。牧者不是决定者，而是和他一起寻求神的旨意。

编：你对有心担当事奉的弟兄姐妹有什么建议？

西门：我以前很注重主耶稣在某一个时刻呼召我，给我一个神奇的事情让我作出决定，就算我自己不努力，神也会带领我起来。我觉得那时的心态并不好，那是一个想要走捷径的心态。一个真正跟从主的人，他首先是主的门徒，应该是效法耶稣，跟从耶稣，愿意为耶稣基督受苦，首先要有这个心志。真的有这个心志了，无论做什么都能讨神的喜悦；真的有这个心志了，以神为中心，愿意跟随他、效法他、多亲近他的时候，神一定指引我们当走的路，我们该做什么，他一定会用奇妙的方式告诉我们。

很多人觉得要么我就努力地服事主，辞去工作做传道人，要么我就回世界去，做世上的工作。其实使徒行传中腓利、司提反那种为耶稣受苦、传道得灵魂的门徒的心志是何等坚定，但神也没有让他们做使徒，他们就是执事。我觉得我们这一代年轻人太想得到答案了，太想知道未来了，而不注重今天该干什么，不注重今天我该为主受苦。有段时间我觉得中国教会不久后可能会遇到危机，会有很大的挑战，我就说：主啊，那时我该怎么面对。后来读圣经，看到耶稣说：听到我的话就去行的，就是把房子盖在磐石上，雨淋风吹也不会倒塌。今天听到神的话就去做，就能面对明天的危机。所以我觉得年轻传道人不要想明天主的旨意是什么，要想今天主的旨意是什么，今天怎么顺服主。

本文刊载于《教会》2013年9月第5期，总第43期。