

传道人的更新

《教会》过刊专辑（三）

教會

CHURCHCHINA

目 录

前言

只靠基督十架

罪 / J.C.莱尔	4
福音下的悔改 / 大牛	13
恩典教义的辨析及教牧应用 / 杖恩	19
与基督的死和复活联合 / 林慈信	28
颠覆、拆毁与重建 / 本刊编辑部	40
十字架的救赎性更新 / 本刊编辑部	46
地球上最大的奇迹 / 马丁·路德	55

每日的操练

加尔文论敬虔操练（上篇）：敬虔和“与基督联合” / 陈彪	56
加尔文论敬虔操练（下篇）：教会和个人的敬虔 / 陈彪	61
清教徒：持守属灵热心 / 伊恩·默里（Iain H. Murray）	68
大有功效的祷告 / 司布真	83
“因他是我们的和睦” / 钟智贤	92
为什么要推动属灵阅读 / 慕香柏	105
宣道组曲 / 巴富羲 边云波 子衿	113
在福音里分辨和除掉偶像 / 提摩太·凯乐	125

见证

- [宣教路上的高山与低谷](#) / 亦文128
- [“经过水火，进入丰盛之地”](#) / 本刊编辑部136
- [他使我的脚立在磐石上，使我脚步稳当](#) / 摩利亚山144

[结语](#)

前言

所以，我们不丧胆。外体虽然毁坏，内心却一天新似一天。（林后 4:16）

当讨论“传道人的成长”专辑的时候，我们意识到基督工人的成长不只是“正向的”积累增长，而且还有因面对外在逼迫与患难、内在软弱与情欲而被神颠覆、拆毁之后的重建、更新。因此，在继“传道人的成长”之后，有了“传道人的更新”这个专辑。期待这两个专辑能帮助教会和牧者更关心传道人的属灵成长，特别是在福音中面对内外艰难的更新成长。

当使徒们面对世界的逼迫与诱惑、教会内的混乱与纷争、信徒的无知与软弱、自己的惧怕与忧愁时，他们没有倚靠自己的能力，也没有被再被律法捆绑，而是在基督恩典的福音里，只靠那位叫死人复活的神，只夸主耶稣基督并他钉十字架，与基督的死和复活联合，被主不断地更新和建立，这正是在软弱的瓦器身上，显明基督奇妙的恩典与莫大的能力，以至荣耀归于神。（林后 1:9；林前 1:1-5；加 6:14；彼前 4:12-14；腓 3:10-11；林后 12:9-10；林后 4:7-15）因此，我们设置了第一个分栏“**只靠基督十架**”。

在这个“只靠基督十架”分栏中，我们精选了七篇文章。**第一篇是莱尔的《罪》**，正如在《圣洁》一书中莱尔也是以这个题目开篇的，诚如他自己所言：要想建得高，就得挖得深。在莱尔的年代，针对各种虚妄的思潮、人心的败坏、信徒的软弱最好的一剂解药就是，重新回到圣经中所描述的罪，对罪的本质与邪恶程度有一个清晰的、真切的认识。对于当今的世代，诚然也是如此。但圣经不只是让我们看见自己的罪，更是呼召我们明白福音，并在福音里有真正的悔改。这正是**第二篇《福音下的悔改》**所要讲的。福音里的悔改不是把人引向律法的咒诅与辖制，而是引向基督恩典里的赦罪与自由。**第三篇《恩典教义的辨析及教牧应用》**涉及的正是这个主题，不仅是因为恩典在个人生命和服事中的重要性（无论是基督徒的得救，还是他在教会中的服事，生命的更新成长，最根本上所依赖的都是基督的恩典），也是因为恩典的教义容易被一些似是而非的说法所混淆，因此需要辨析和排除一些误区，以帮助我们

将恩典的原则落实在生命和牧养的各个层面。

前三篇文章对于我们在福音里认罪、悔改，投靠基督的恩典已经有比较充分的说明，接下来的三篇文章则特别专注在基督的死和复活这个核心之上。**第四篇《与基督的死和复活联合——“成圣的实际”座谈会》**是几位牧者同工就此主题的座谈，强调成圣是透过与基督的死和复活联合达致的，既以与基督联合为根基，也以更深地与基督联合为目标，这是在福音中所显明的。文中也有一些对信徒成圣的牧养实践的宝贵经验和建议。**第五篇《颠覆、拆毁与重建——就十字架神学及其应用访谈以勒弟兄》**是从路德的十字架神学角度清晰地指出，十字架彻底地审判、颠覆了我们认为的最好的东西。十字架上的审判是双重的，神的儿子代表人受了审判，同时神也审判了人，也钉死了人。我们的一生正是不断地被钉、被颠覆、被拆毁，然后又被重建，不断活出基督里的新生命的过程。**第六篇《十字架的救赎性更新——访谈越寒弟兄》**则是老一辈传道人分享他们在跟随主走十字架道路时，如何被主的十字架所更新。“凡为我丧掉生命的，必得着生命。”里面有关于“基督的十字架”与“我的十字架”、“主的爱”与“爱主”、“基督的生命”与“我的生命”各个方面的极美好的见证。

这样，当那位替我们死而复活的主带领我们在他的死和复活上联合，以至我们不断地被福音更新、改变和得着的时候，就不得不和路德一同惊叹：“**地球上最大的奇迹**”不是别的，而是神的儿子在十字架上承受屈辱的死亡。这是一件令人何等震惊的事，圣父会对他的独生子，那本性是神的一位，说：“去，让他们把你钉在木头上。”那些受着各样属灵试探的人，当他们心灵忧伤沉重，惧怕神的忿怒、审判的日子、永远的死的时候，让他们以此得到安慰，因为看到神使他们与他的独生爱子相似，让他们相信，他们与他一同受苦，他也会同样地拯救他们脱离他们的苦难。路德的这篇短文《**地球上最大的奇迹**》可以说是对这个分栏最好的总结。

正如莱尔所言，基督徒面临的外在和内在的属灵争战是极其猛烈的，其猛烈程度不亚于任何一次世界大战。但很多时候，争战的得胜与失败不只取决于当时，也是取决于平时每日的敬虔操练。使徒保罗告诉我们要“在敬虔上操练自己。操练身体，益处还少；惟独敬虔，凡事都有益处，因有今生和来生的应许”（提前 4:7-8）。因此，我们设置**第二个分栏“每日的操练”**和“只靠基督十架”相呼应，愿每日的操练使我们在争战中紧紧倚靠基督十架，不断地被主十架更新改变。

此分栏中也有七篇文章。**第一篇《加尔文论敬虔操练》**论述了加尔文的敬虔观及其实践与操练，既从敬虔的定义、“与基督联合”的教义让我们看到敬虔的本质和基础，也强调在基督教会群体和个人生活中的应用与操练，是一篇既深刻又富有实践性的宝贵文章。**第二篇《清教徒：持守属灵热心》**论述了改教运动后清教徒们对于基督徒热心的强调，也本着圣经分辨真假热心，最后热切地说明持守真正属灵热心的几个关键：与同伴一起操练关爱和勤勉，以及恒切地默想神的话。我们灵性冷淡的很大原因正是缺乏恒切地默想神的话，同时，也缺乏恒切的、大有功效的祷告。传承清教徒精神的司布真牧师在《**大有功效的祷告**》中呼吁基督徒们，学习苦难中的约伯，在祷告中与至高者摔跤和挣扎，大大张口，求主赐予我们祷告的大能。这大能不是驾驭语言的能力，而是“满口辩白”的能力。

第四篇《“因他是我们的和睦”——基督徒如何回应冲突》则直面所有活在这个世界上的人所必然面临的人与人之间的冲突——甚至在教会中也不可避免，但基督徒却可以使用与世界完全不同的方式来回应冲突，因十字架上的那一位是我们的和睦。**第五篇《为什么要推动属灵阅读？》**说明了神在历史中赐福人的方式之一就是好的属灵书籍，但传道人如何读书有益？要读怎样的书？读书与圣经、生命、牧养等的关系是什么？这在我们这个信息爆炸的时代更凸显为一个重要问题。

传道人每日的操练决不应该只是为自己，也应该出去向那些仍在黑暗中的灵魂传主的福音。期待**第六篇《宣道组曲》**中的这三支动人的“歌”能激励主所呼召的传道人，我们的蒙召不单是为我们自己，也是为了担当主的使命，即使正在软弱和不堪当中，大能的主也能使用你去传扬主的福音，他也应许你也会在传福音中与你同在，使你再次经历福音的真实、大能和宝贵，也经历为我们死而复活的主耶稣的心肠、苦难和权能。

这个分栏的**最后一篇《在福音里分辨和除掉偶像》**节选自《恩典更新》一文，作者提醒我们，所有的好东西，像接纳、喜乐、希望、安全感等，甚至包括美好的属灵事物，当你对它的指望超过了对基督的指望，那么，这个事物实际上就是你的上帝——你用全身心崇拜和服事的对象。因此，我们需要格外警醒，要在福音里分辨和除掉偶像，只以主耶稣基督为至宝。

专辑的最后是不同时期的传道人在不同处境中经历熬炼，被主带领和更新的宝贵见证。《宣教路上的高山与低谷——一八七七年的中国内地会（二）》记录了十九世纪末中国内地会的宣教士们在宣教路上的高山与低谷，福音也在这样崎岖不平之路上被传开、生根、发芽、成长，见证着“惟有我们神的话必永远立定”的信实。

《“经过水火，进入丰盛之地”——就中国家庭教会的复兴访谈边云波弟兄》是上个世纪中国家庭教会在环境最严酷的时候，在圣经被烧、被毁，聚会的场所转到家中，甚至转到山洞、海岛、荒山、森林、草原、地道中的时候，基督的教会也没有停止聚会。圣灵在每个信徒的心中仍然做着奇妙的工作：拔出、拆毁、倾覆、建立、栽植。期望透过这段历史，我们一同叩问上帝大能福音的奥秘。

《他使我的脚立在磐石上，使我脚步稳当——一位带职事奉者在福音中被建立和更新的历程》则是当今一位带职事奉传道人的宝贵见证，文中回顾了他十年来信仰与服事的历程，被主呼召起身跟随，却懵懂无知，往主身上投射自己许多私欲的期待。然而，主却不断医治他灵性的盲目昏昧，直到他意识到：“你是基督，是永生神的儿子”，认清主成就的救赎福音。原本在信仰与服事上许多的附着物就逐渐脱落了，只剩下耶稣基督并他钉十字架，只用这一个信息服事那些在黑暗死荫中的人。

感谢神，这是他成就的奇妙之事！愿神在他儿子福音里的大能作为也作在我们身上，使我们不断地认识主耶稣基督并他钉十字架，与基督的死和复活联合，被主的福音更新成长，火热地认识、跟随、服事、颂赞我们的主。但正如《清教徒：持守属灵热心》一文作者所言：“**不过我们要记住，真热心甚至无法满足于只是复兴。真正的要点是，我们都要去到天国。**”在永恒的天国中，没有一个不冷不热、昏昏欲睡的靈魂，而是充满欢乐的人群，而上帝则会在永恒之中以自己的爱回应他们的爱。

我们这至暂至轻的苦楚，要为我们成就极重无比永远的荣耀。（林后 4:17）

阿们！

罪¹

文/J.C.莱尔 译/老漫 校/杖恩

“违背律法，就是罪。”（约一 3:4）

任何人如果想要对基督徒的圣洁这个题目有正确的认识，他必须从考察罪这个巨大而严肃的题目开始。一个人若想建得高，他必须挖得深。若在这里犯错误，将造成最大的损害。对圣洁有错误的认识，往往来源于对人性的败坏认识不足。在这本有关圣洁的书之开头，我将直截了当地分享罪的题目，对此我毫不客气。

明摆着的事实是，对罪有正确的认识，乃是一个救人的基督教的根基。没有对罪的认识，称义、悔改和成圣，都不过是没有具体含义的“概念与名称”。所以，上帝在基督里造一个新人的时候，他首先做的事情是，光照这个人的内心，使他知道自己是一个有罪的罪人。创世之时，创造物质世界是以“要有光”开始的，同样，进行属灵的新造时，也是如此。上帝藉着圣灵的工作，吩咐光“照在我们心里”（林后 4:6），于是，一个属灵的新生命开始了。对罪模糊的、不确切的认识，是今日绝大多数的错谬、异端和错误教义的来源。如果一个人不能认识到他的灵里疾病的严重性，他仅仅满足于错误或肤浅的医疗手段就不足为奇。我相信，在 19 世纪这个时代，教会最大的需要之一一直是，现在也是，对罪更清楚、更完全的教导。

罪是什么？

在这个题目上，我首先要给出一些罪的定义。当然，我们都对“罪”和“罪人”的词汇很熟悉。我们常常谈论这世上的“罪”，谈论人们“犯罪”。但是，这些词汇和句子的含义究竟是什么呢？我们真的知道吗？我想，恐怕在这一点上，我们脑海里有许多模糊与混乱。让我在此尽可能简洁地提供一些答案。

根据英国国教《三十九条信纲》的第九条定义，罪是“每一个人在本性上的过犯与败坏，这是从亚当世袭下来的；因此，人已经远远地偏离了最初原有的义，而如今他的本性是偏向于邪恶的，这样，肉体情欲总是与圣灵相争；并且，每一个生在这世上的人，都当承受上帝的忿怒与咒诅。”简言之，罪是影响整个人类那巨大的道德性的疾病，不分种族、地位、阶级、头衔、国籍、民族和语言。对于这罪疾的影响，古往今来凡妇人所生之人，除了一位，无一人幸免。不用说，那一位就是主基督耶稣。

进一步，具体而言，罪包含了做、说、计划和想象一切不合乎上帝旨意与律法的事。如经上所言，“违背律法，就是罪。”（约一 3:4）任何外在的、内在的对上帝启示的旨意与本性的微小的偏离，就构成了罪，并且随即在上帝眼中成为有罪。

当然，不必我说，任何一位认真读经的读者都知道，即使没有外在的、可见的邪恶之举，一

¹ 在翻译莱尔的《圣洁》这部经典中，“罪”这一章使我受益非浅，希望大家也能读到。在《圣洁》一书中，莱尔是以罪这个题目开篇的，诚如他自己所言：要想建得高，就得挖得深。莱尔提到，在他的年代，针对各种虚妄的思潮与神学错谬的最好一剂解药就是，重新回到圣经中所描述的罪，对罪的本质与邪恶程度有一个清晰的、真切的认识。对当今的世代，诚然也是如此。——译者注

个人仍可以在心中和在思想中破坏上帝的律法。我们的主自己就很清楚地在登山宝训（太 5:21-28）中说明了这一点。甚至我们同时代的一位诗人也正确地说道：“一个人或许在微笑又微笑，但却是一个恶棍。”

还有，不必我说，任何一位好好学习新约的读者都会知道，罪不仅是做错，也包括未做。就如公祷书中正确地提醒我们说，当我们没有做应做之事时，我们就犯罪了，这同做了不应做的事一样真实。我们的主在马太福音中也不可置疑地说明了这一点：“你们这被咒诅的人，离开我，进入那……永火里去！因为我饿了，你们不给我吃；渴了，你们不给我喝。”（太 25:41-42）大主教埃厄舍（Usher）在临终前所说的话，实在是意味深长：“主啊，饶恕我一切的罪，特别是我没有尽职的罪。”

在今天这个世代，我觉得非常有必要提醒我的读者，一个人可能犯了罪，却对此毫无察觉，而且在他有罪的时候却自以为清白。现代的说法是：“罪不成其为罪，除非我们认出它，而且感受到它。”我看不出这里有任何的圣经根据。恰恰相反，在常常被人忽略的利未记的第四章和第五章中，以及民数记的第十五章中，清楚地教导以色列人，存在着误犯的罪，它们使人成为污秽，并且需要补赎（利 4:1-35, 5:14-19；民 15:25-29）。我们的主清楚地教导，若仆人不知道主人的意思，没有顺从主人的意思行，他们不因他们的无知被原谅，却仍被责打和惩罚（路 12:48）。我们若以我们非常有限的知识和良知作为衡量我们罪性的标准，那我们便处在非常危险的境地，记住这一点，将对我们有益。

罪的来源

对于罪这个恶疾的来源和起因，我必须说几句。在这一点上，恐怕今天许多自称是基督徒的人都有错误的、不确切的认识。所以我不能跳过不说。让我们牢牢记住，人的罪性不是从外面而来，而是从里面而来。它不是早年受的教育不好的结果。它也不是从一些坏伙伴和坏榜样学来的，就像一些基督徒特别喜欢说的。不！这是一个“家族病”，是我们从我们的先祖亚当和夏娃世袭下来的，我们生来就带着罪性。我们的先祖最初是按着上帝的形像造的，是义的和无罪的，然而他们从起初的义的地位堕落了，成为有罪的、败坏的。从那一天起直到现在，男人和女人都生在堕落的亚当和夏娃的样式中，他们继承了一颗偏向于邪的心与本性。“罪是从一人入了世界。”“从肉身生的，就是肉身。”“我们……本为可怒之子。”“原来体贴肉体的，就是与上帝为仇。”“因为从里面，就是从人心里发出恶念、苟合……”（罗 5:12；约 3:6；弗 2:3；罗 8:7；可 7:21）。

最可爱的初生婴儿，成为一家人的阳光，然而他并不像他的妈妈所说的那样是“小天使”，或者“小无辜”，而是“小罪人”。唉！就当他躺在摇篮里微笑和啼哭的时候，在这个小东西的心里，有着每一样邪恶的种子！只要细细地观察他，等他的身体和思想渐渐长大，我们很快就会发现，在他的心里，有一种不停地作恶的倾向，并且对行善极不情愿。我们会看到在这颗心里孕育着诡诈、恶欲、自私、自我、顽固、贪婪、嫉妒、情欲的萌芽和花苞，如果听之任之，它们就会像雨后春笋一样迅速生长。是谁教给孩子们这些事情？他们是从哪里学到的？只有圣经能够告诉我们答案！在父母们谈论有关他们孩子们的蠢话中，最蠢的莫过于这句常话了：“我儿子里面有一副好心肠。他不应该是现在这个样子的，但是他受到了坏的影响。公立学校不是一个好地方，那些老师们不管学生。但是他里面还是有一副好心肠。”不幸的是，事实是完全相反的。所有罪的根源都在于这个男孩子内心中与生俱来的败坏，而

不是在于不好的教育。

罪的程度

关于罪的程度，不要让我们有错觉。最稳妥的立场是圣经提供的，人“终日所思想的尽都是恶”，“人心比万物都诡诈，坏到极处”（创 6:5；耶 17:9）。罪是一种疾病，遍布了我们整个的身体以及我们心思意念的每一个功用。我们的理解力、感情、理性、意志，都受到了罪的影响。良心也被蒙蔽了，我们不能再倚靠它作为我们的向导，除非良心蒙了圣灵的光照，否则它常常领人走上邪路，却以为正是路。简言之，“从脚掌到头顶，没有一处完全的。”（赛 1:6）罪也许可以披上一层薄薄的待人周到、彬彬有礼、举止优雅和端庄得体的面纱，但它是深深根植于我们的本性之中的。

我完全承认，人还有许多很棒、很了不起的才能存在着，特别是在艺术、科学和文学上，人类表现出极大的才能。但事实仍然是，在属灵之事上，他完全是“死的”，对上帝没有任何天然的知识，对上帝也没有爱与敬畏。人最好的东西是如此与他的败坏交织在一起，这正突显了有关堕落的事实与程度。同样是人，他在某些方面可以是那么高超，而在另外一些方面是如此卑劣；在如此有才干的同时又是如此的渺小；如此高贵，却又是如此卑微；在有关物质世界之事上如此具有想象力和执行力，在灵性上却是如此低下和匍匐在地；他能够计划和建造像在埃及和雅典的那样雄伟的金字塔和神殿，却又去敬奉那些虚无的神明以及飞禽走兽和爬虫；人能够产生像埃斯库罗斯和索福克勒斯²所创作的那样伟大的文学作品，以及像索斯迪达斯所写的那样的历史作品，却又是罗马书第一章所描写的那些可憎之罪的奴隶——所有这一切，对于那些嘲笑“圣经是上帝的启示”，嗤笑我们为“崇拜圣经者”的人，都是令人头痛之谜。但是，我们用我们手中的圣经，可以解开这个谜。我们承认，人具有一个宏伟殿宇所具有的特征，上帝曾住在这殿宇中，但如今完全被废弃了，我们今天还能看到这里有一个破损的窗户，那里有一扇损坏了的门，那里又有一根毁坏的柱子，它们留给我们一些这殿宇原来之雄伟设计的痕迹，但是在今天，这殿宇已完完全全失去了它的荣美，已经从它原有的尊贵地位坠落了。我们看到，除了原罪的教义，没有任何事物能够解释人今天这种复杂的状态。

除此以外，让我们记住，全世界的每一个角落为此事实作见证，就是，罪是普世的，是全人类的恶疾。让我们考察一下吧，从东到西，从南极到北极；地的四极，每一种气候下的每一个种族；我们社会中每一个阶层和阶级，从高到低——在每一种情况下，我们都得到同样的结论。让我们来考察太平洋上一处遥远的群岛，这片岛屿完全远离欧洲、亚洲、非洲和美洲，从未接触过西方的文学艺术或东方的奢华，住在那里的人对书籍、货币、蒸汽机、火药这一类的事物完全无知，他们从未被现代文明污染过，然而就是这样的岛屿，一旦有人登陆，就会发现，各样罪恶的形式，就如情欲、残忍、诡诈和迷信，都住在岛上。如果岛上的居民对什么事情都不知道，他们也总知道犯罪！无论在哪里，人的本性就是“比万物都诡诈，坏到极处”（耶 17:9）就我个人而言，要证明创世记中摩西有关人的起源记载乃是上帝的默示之事上，没有比罪的权势、程度及普世性这样的事实更为有力的证据了。如果我们接受人都是从一对先祖繁衍下来的，而这一对先祖堕落了（正如创世记第三章告诉我们的），那么，我们也很容易解释今天人性的普遍状态了。否认这一点（就如许多人做的），你就会马上陷入无法解释的困境。一句话，人性罪恶的一致性与普世性，是理解人之复杂性的无可置疑的

² 二者都是古希腊三大悲剧作家之一。

关键。

我确信，罪的严重程度及其权势的最好证据是，它在人生命中顽固的存在，即使是对一个已归信、在圣灵工作之下的人。《三十九条信纲》第九条说：“罪性的影响仍旧存在——是的，即使是对已经重生的人而言。”人性的败坏是如此根植于我们的生命中，以至于就是在我们重生、被更新、受洗、不断成圣、被称义和成为基督的肢体之后，罪根仍然存留在我们内心的深处，这就好像是屋中墙壁上所长的霉菌，除非我们把这地上的帐棚彻底拆除了，否则我们永远不可能完全清除它们。毫无疑问，在信徒里面，罪已经不再掌权了。借着恩典的新规则，罪已经被控制、被监察、被治死和钉死了。一个信徒的生命是得胜的，而不是失败的生命。但是每一天他内心中的挣扎，他在每一天所需要面对的争战，他必须发奋令自己的内心警醒，灵与肉之间的冲突，以及那无人知晓只有他自己才能体验到的内心的“呻吟叹息”——这一切都说明了一个重要的事实，就是它们显明了罪的权势和生命力。罪的权势确实强大，乃至它被钉死之后仍旧活着！一个明白这一点的信徒有福了：他在基督里喜乐的同时，不敢信靠自己的肉体；当他说“感谢上帝赐给我们得胜”的同时，绝不会忘记警醒祷告，以免自己落入试探。

罪的可怖性

有关罪的罪咎、卑劣和可憎，我要说的甚少。我用“甚少”这两个字，是刻意的。我不认为就本身而言，必朽坏的人能够真正了解罪在那一位与我们有关系的、圣洁完全的上帝眼中的可恶程度。一方面，上帝是那一位永恒者，“指他的使者为愚昧”，“在他眼前天也不洁净”。（伯 4:18, 15:15）他不仅看行为，也看念头与动机，并且要求人“内里诚实”。（诗 51:6）另一方面，我们是一群可怜的、瞎眼的被造物，我们今天在这里，明天就如云雾般消散了，我们生在罪中，被罪人所包围，持续活在软弱、病态和有缺陷的光景中，对罪的邪恶，我们只能形成最浅薄的观念。对罪，我们没有一个标杆去衡量它，也没有一个尺度去测度它。就像瞎子不能分辨大师的杰作和路边的涂鸦，就像聋子不能区别教堂的管弦乐和硬币落地的声音，就像一只臭鼬，它的恶臭极其冒犯人，它却不知道自己是那么臭，而且臭鼬彼此之间一点也不觉得臭。而人，堕落的人，怎么能对罪在上帝的眼中是何等邪恶的一件事有准确的观念呢？而这一位上帝的创造是绝对完美的——无论是我们用望远镜或显微镜看，都完美；在创造像木星这样大的天体的时候，也是完美的（这木星及其卫星按时绕着太阳转，分秒不差）；在创造爬行于尘土中的最小昆虫时，也是完美的。但是让我们在心里牢牢记住，罪是上帝“所厌恶的可憎之事”；他的“眼目清洁不看邪僻，不看奸恶”；而且犯了上帝律法中最小的一条，“就是犯了全律法”；“犯罪的他必死亡”；“罪的工价乃是死”；“审判人的隐秘事”；“在那里，虫是不死的，火是不灭的”；“恶人……都必归到阴间”；“这些人要往永刑里去”；“凡不洁净的并那行可憎与虚谎之事的，总不得进那城”。（耶 44:4；哈 1:13；雅 2:10；结 18:4；罗 6:23, 2:16；可 9:48；诗 9:17；太 25:46；启 21:27）当我们想到，这些话是由一位最慈爱的上帝在他的书中所写出来的，这实在是非同小可。

归根结底，要思想罪的可怕程度，最好的标尺就是耶稣基督的十字架与受死，以及有关基督的代死与救赎的全备真理，这是何等强烈的、无可置疑的明证。罪孽可怕到一个程度，没有别的，唯有上帝的独生子的血才能满足对它的公义要求。罪债沉重到一个地步，以至于客西马尼园中的耶稣在痛苦中大声呻吟，有汗珠如血滴落在地上，并且在十字架上呼喊，“我的上帝，我的上帝！为什么离弃我？”（太 27:46）我相信，当我们在复活的清晨苏醒过来的时

候，没有什么能像我们对罪的认识，以及对对我们自己那无尽的过犯与缺陷的认识那样令我们瞠目结舌。唯有主再来的时候，我们才能完全地认识到罪之邪恶。就如怀特菲尔德所说：天堂的颂歌之一就是：看哪，主赎买回了一群怎样的罪人！

罪的迷惑性

有关罪，我还要说一点，这是我不敢跳过的。这一点就是罪的迷惑性。这是非常重要而严肃的一点，我敢说，许多人没有给予它足够的注意力。人倾向于把罪看得不像在上帝眼中那样邪恶与危险，并且随时准备低估它，为它找借口，使它的严重性最小化，这正说明了罪的欺骗性。“这不过是一件小事！上帝是仁慈的！上帝不会计较我们无意中犯的罪！我的本意是好的！不要这么苛刻嘛！坏处在哪里呢？我们只是和别人一样！”谁不熟悉这样的言词呢？对于上帝看来绝对是邪恶的、毁坏生命的罪行，人们却发明了许多圆滑的词汇和句子来遮掩。“快乐”，“高了”，“过把瘾”，“扛不住”，“不够周全”，“放得开”……这都是什么意思？它们说明，人们自欺欺人，想要使自己相信，自己没有上帝说的那么罪恶，他们没有自己事实上那么糟糕。在信徒身上，我们也同样能看到这种倾向：他们放任自己的孩子去做有问题的事情，他们故意不理睬贪图钱财所带来的恶果，他们不远离试探，他们在家庭信仰生活上满足于一个很低的标准。

我很怕我们没有充分意识到罪的微妙性。我们很容易忘记，罪的诱惑不会照着它本来的面目呈现在我们面前，对我们说：“我是你的仇敌，我要毁了你，永远把你丢在地狱里。”罪到我们面前来，就像犹大一样，是用一个吻，也像约押一样，向我们张开双臂，又说夸赞的话。不当吃的果子在夏娃看起来十分悦人眼目，是可喜爱的，却致使夏娃被逐出伊甸园。在宫殿的平顶上散步看起来不会有什么，却以犯奸淫罪和杀人罪告终。在一开始，罪很少看起来像是罪。那么让我们警醒和祷告，以免落入试探之中。我们或许可以给罪恶起好听的名字，但是在上帝眼中，它们的本质和特征是不能改变的。让我们记住保罗的话：“总要趁着还有今日，天天彼此相劝，免得你们中间有人被罪迷惑，心里就刚硬了。”（来 3:13）在公祷书中，有一个很好的祷告：“慈爱的主啊，救我们脱离来自这个世界、肉体和魔鬼的欺哄。”

认识罪所带出的结论

现在，在我继续之前，让我快速地分享两个结论，在我看来它们是罪这个题目所必然带出来的结果。

一方面，我请求读者思想我们有着怎样深切的理由要谦卑，要我们降卑下来。让我们坐在圣经向我们所描绘的罪的画面前，思想在上帝眼中，我们是怎样有罪的、可鄙的、败坏的被造物。我们是如何需要灵魂的全然更新，就是重生、新生和归正。即使是在我们中间的最好的人，在最好的时刻，都是有多少的软弱和缺陷捆绑着他！想一想，这是何等严肃的宣告：“非圣洁没有人能见主。”（来 12:14）在我们生命中，在我们每一天夜里，当我们想到我所犯的罪以及所没有尽的职责，我们该有怎样的动力和那个税吏一起呼喊：“上帝啊，开恩可怜我这个罪人！”（路 18:13）公祷书针对基督徒真实光景所提供的、平时用的与圣餐时用的认罪祷告词，是多么地合宜！公祷书为每一位圣餐桌前上帝的儿女所预备的话语是多么地好：“想到我的罪与过犯，这实在令我忧伤；这重担让我难以忍受。最慈爱的天父，怜悯我们，怜悯

我们；因着你的儿子，我们的主耶稣基督的缘故，饶恕我们一切的过犯。”这是何等真切的事实：即使是最圣洁的圣徒，在他本身也是一个悲惨的罪人，并且直到他生命的最后一刻，他都是欠着上帝怜悯与恩典之债而活！

我全身心地赞同库克牧师在他有关称义的证道中的话，他这样说道：“让我们思想一下我们所做过的最圣洁和最好的事。祷告是我们与上帝最亲近的时候，但是当我们祷告的时候，我们的心思是多少次地被打扰！当我们向这一位威严的上帝说话的时候，我们表现出的敬畏是何其少！我们为自己的罪而有的悔恨又是多么微弱！多少次，我们是那么不情愿地去开始祷告，却又为祷告要结束了而感到高兴，就好像上帝吩咐我们要呼求他时，是把一个极重的重担放在了我们的肩上。我在下面要讲的话，可能你会觉得有些极端，但是你判断一下，你的心会告诉你，我说的是对的。我要做的只是向上帝发出一个请求。上帝承诺亚伯拉罕，如果所多玛城中还有 50 个、40 个、30 个、20 个、甚至只有 10 个义人，那么为着他们的缘故，上帝就不毁灭所多玛。如果上帝此时给予我们一个更慷慨的承诺：自从我们的先祖亚当堕落以来，如果我们能够找到一个人，做过一件事，这件事在上帝眼中看为完全清洁，没有任何污点或瑕疵，那么为这一个人所做的这一件事的缘故，上帝就免除所有堕落天使和堕落人类当受的刑罚。想一想，这样拯救人的方案可行吗？事实上，我们所做过的最好的事情，都需要被上帝饶恕的地方。”³

这个见证是真实的。就我自己而言，我认识到，当我们越被光照的时候，我们就越看到我们自己的罪性；当我们离天国越近的时候，我们也就越以谦卑为衣。如果你研读传记，你会发现一个事实，就是每个世代的教会中，最杰出的圣徒，就像布兰福德（Bradford），拉瑟福德（Ruthford）以及麦克谦这样的人，总是最谦卑的人。

另一方面，我请求我的读者思想，我们对上帝荣耀恩典的福音应当有怎样的感恩之情。为着我们治病的需要，一个医治之法被启示给了我们，我们的病状有多广、多重、多深，这医治之法也有多广、多重、多深。只要我们不忘记在耶稣基督里为我们所预备这大能的医治之法，我们就不需惧怕直面罪恶，并察考它的性质、起源、权势、程度和可憎。虽然罪过显多，而恩典更加显多。是的，想一想：在永恒的救赎之约里面，圣父、圣子、圣灵是涉及的三方；而恩约的中保是耶稣基督，他是完全的上帝和完全的人，他就是义；为我们的罪，他死了，并且三天后复活；他的职分是我们的大祭司、替代者、大医生、牧者与代求者；他所流的宝血，能够洗净我们一切的罪污；他带给我们永义；他在父的右边，永远替我们代求；他的权能，能够救我们中间最恶劣的罪人中的罪魁；他乐意接纳和饶恕最败坏的罪人，他情愿担当最软弱的人；借着他所赐、那住在他百姓心里的圣灵，人得以更新、成圣，一切的旧事已过，都成为新的了——借着这一切（哦，这是多么扼要的一个素描），为对付罪的恶疾，有一全备的、完美的和整套的医治之道提供给了我们。尽管罪看起来是如此地可怕与巨大，但是只要我们不忘定睛在基督耶稣身上，我们就不必发慌，也不必绝望。难怪在令人赞叹的《生命源泉》一书中，作者弗拉维（Flavel）在许多章的结尾处写道：“因基督，上帝得了荣耀。”

在快要结束罪这个巨大的题目的时候，我觉得我只是触及了冰山一角。以本文的篇幅，是不可能详尽地处理这个题目的。如果有人想要更完全、详尽地认识这个题目，他可以去读欧文（Owen）、伯吉斯（Burgess）、曼顿（Manton）、查诺克（Charnock）这些大师的书，以及其他清教徒属灵伟人的著作。在罪这个题目上，没有比清教徒写得更好的了。现在我想提一些有关罪的教义在这个世代的实际应用。

³ Hooker, *Learned Discourse of Justification*.

罪的教义在这个世代的实际应用

1、首先，我说，针对当下流行的种种暧昧、模糊、玄妙、缥缈的神学观念，圣经中对罪的描述，乃是最好的抗体。当下有许多自称为基督信仰的理论，我们不能说它们是全然错的，但它们不是纯正的、足斤足两的基督教——这一点，我们无法避而不见。那些是怎样的基督信仰呢？无疑，在它们里面谈到一点基督，谈到一点恩典，谈到一点信心，也谈到一点悔改和圣洁，但是它们不是圣经里所讲的那个“真东西”。它们所讲论的，既不到位，也达不到应有的程度。就像拉蒂默（Latimer）老牧师所说的，那是一种“掺沙子”，对人毫无益处的东西。它们既不能在每日行为中指导我们，也不能在生活中安慰我们，更不能在我们面对死亡时赐给我们平安；对于那些怀抱这些“基督信仰”的人，等到他们发现自己是站在流沙之地上的时候，往往已经太晚了。而今我相信，能够治愈和修正这些有缺陷的基督教理论的最佳方法是，高举圣经中关于罪之邪恶的古旧真理。人们永远不会毅然决然地把目光定睛在天国，真的过一个天路客旅的生活，除非他们确实意识到他们有下地狱的危险。让我们在幼儿园中，在中学里，在成人培训中，在大学里，都重新宣讲有关罪的古旧教义。让我们不要忘记，“律法原是好的，只要人用得合宜”，“律法本是叫人知罪。”（提前 1:8；罗 3:20，7:7）让我们开门见山地讲律法，把它印在人的心中。让我们详细、竭尽全力地宣讲律法，把律法之要求的深度、广度、高度和程度都阐明出来。这正是我们的主在登山宝训中做的。除了跟随主所做的，我们不能有更好的策略。我们可以担保说，除非一个人真的知道他为什么要到基督那里去，知道他的需要是什么，否则他永远不会到耶稣那里去，与耶稣同行，并且为耶稣而活。那些圣灵所吸引到耶稣那里去的人，正是那些圣灵使他们认识到罪的人。若没有对罪彻底的认知，人们或许看起来会到耶稣那里，并且跟随他一时，但是他们很快便会坠落，重新回到世界里。

2、其次，对于当下成为时尚的种种空泛的、自由主义的神学思想，圣经中对罪的描述，乃是最好的抗体。现代思想的倾向是拒绝任何教义、信条及宗教间的各种界限。无论是什么理论，都不去指责；不管一个教导者讲的是如何混乱、毁坏人的理论，只要他热情洋溢、头脑机灵，我们就说他是可靠的——如此做，一个人就被看为是宽宏的、智慧的。于是，什么都是对的，没有错的！每个人都可能得救，没有人会失丧！基督的救赎与替罪，魔鬼的存在，圣经中神迹的内容，永刑的真实性与永久性，这一切基督信仰的基石，像木材一样从基督教这条船上被冷静地抛进海中，为的是减轻这艘船的载重，能够跟上现代科学的步伐。当你坚持这些伟大的真理的时候，你就被看为狭隘、保守、过时，是一块神学上的化石！你若引用一段经文，你就被告之：不是所有的真理都是局限于这一本古老的希伯来作品，而且自从这本书写成之后，又有许多新的科学发现了！而今，我相信，除了清清楚楚地、持续不断地阐明罪的本质、真实、邪恶、权势和可憎，没有别的办法能够抗拒这种现代瘟疫的流行。对于这些“心胸宽广”的人，我们必须刺痛他们的良心，要求他们直截了当地回答一些直截了当的问题。我们必须要求他们把手放在自己的心口上，回答这样的问题：在他们生病的时候，在他们面对死亡的时候，在他们即将离世的父母床边，在他们所爱的妻子或孩子的墓旁，他们所喜爱高谈阔论的观念能否带给他们安慰。我们必须问他们，在这些时刻，某种没有确定教义的、模糊不清的热忱，是否能带给他们平安。我们必须挑战他们来回答我们，他们在自己的里面是否有时感受到一种揪心的东西存在，而那是所有世上的追求、哲学、科学都不能解决的。然后我们就必须告诉他们，这样揪心的东西就是对罪、过犯和败坏的感受，而这是他们在自己的理论体系中所遗漏了的。最后，我们必须告诉他们，除了相信人的堕落和基

督的救赎的古老教义，并且以孩子般的信心投靠耶稣，没有别的任何东西能带给他们安息。

3、再次，针对那种追求感觉的、看重仪式的、形式化了的基督教（在过去的二十五年中，这种风尚席卷了整个英格兰，并且带跑了很多），一个对罪真确的认识仍然是最好的抗体。我完全相信，只要人的良心尚未被光照，那么在人心的某些层面上，宗教仪式对他来说还是相当具有吸引力的。然而，一旦良心这个奇妙的功用在我们里面苏醒了，活了过来，那么，那种追求感觉的、仪式化的基督教便不能再满足我们。只要一个小孩子不饿，那么，一些俗气的玩具、玩偶和拨浪鼓就可以使他着迷，使他安静下来；但是一旦他感到饿了，那么除了食物，没有任何东西能够满足他这种内在的自然本性。在灵魂之事上，人也同样如此。在某些情况下，音乐、鲜花、蜡烛、香气、旗帜、游行、漂亮的装饰，以及罗马天主教的告解礼和各样人造的仪式，都能够使人满足一时。但是一旦叫他从死的状态中苏醒、复活过来，那么，他便不会再从这些事情中得安息。这些事情在他看来，就不过是花拳绣腿和浪费时间。一旦叫他认识自己的罪，他便必须认识他的救主。他感到自己身患不治之症，只有那位伟大的医生才能帮助他。他饿了，他渴了，只有食物和水才能帮助他。或许我说下面的话有些大胆，但我敢断言说，如果英国人在有关罪的本质、可憎和邪恶上受到了足够的、清楚的教导，那么，在过去的二十五年中，我们有的罗马天主教式的传统，有五分之四都不会存在了。

4、今天，我们听了太多的有关人能够完全成圣的夸张理论，对此，一个对罪的真切的认识乃是最好的解药。在这上我不会说得太多，而且我相信，我所说的不会有冒犯性。如果那些极力要求我们成为完全之人的意思，只是我们应当坚忍，我们应当倚靠各样陶造基督徒品格的恩典，那么，我们不但接纳他们，而且还要完全赞同他们。无论如何，让我们有高标准。但是，如果有人告诉我们说，就在今生，一个信徒就可以从罪中获得完全的自由，他可以连续有许多年与上帝有着不间断的、不被打扰的相交，并且他能够好几个月不产生一个邪恶的想法，那么，我必须诚实地指出，这样的说法是非常不合乎圣经的。我甚至可以进一步说，这样的说法对相信它的人是非常有害的，而且还可能压制、拦阻和危害那些初信者。像这样的、我们还在肉身之中的“完全”，我在上帝的话语中找不到一点根据。我相信我们的信纲中的第十五条是完全真实的：“唯有基督是无罪的；我们其他所有人，虽然受洗了，在基督里重生了，仍然在许多事上犯罪；我们若说自己无罪，便是自欺，真理不在我们心里了。”引用我们初次的讲道，就是：“在我们所做的最好之事中，也有不完全：我们爱上帝，没有达到应该有的尽心、尽意、尽力的程度；我们没有以应该有的敬畏之情来敬畏上帝；我们向上帝祷告时，也带着许多的、很大的缺陷。我们的施予、我们的饶恕、我们的信、我们的生命、我们的盼望，都不完全；我们所说、我们所想、我们所做的，都不完全；我们与魔鬼、与世界、与肉体的争战，都不完全。这样，我们就不要羞于承认我们不完全的状态。”让我再一次重申我前面说的：针对当下的这种困扰人心的“人可以完全成圣”的理论，最好的解药就是对罪之本质及其邪恶性和欺骗性的一个清楚、完全、真切的认识。

5、最后，针对在这末世时期的教会中普遍存在的对个人圣洁的低标准要求，圣经中对罪的描述是一剂出色的解药。我知道这是一个非常令人不愉快而又敏感的话题，但是我不敢避而不谈它。一直令我感到忧伤的是，在这个国家中，在自称为基督徒的人中，他们日常为人的标准在不断地降低。仁爱、恩慈、柔和、无私、谦逊、柔和、宽厚、舍己、行善的热心以及与世界分别——这些基督一样的性情，在今天都没有得到应有的赞赏，也不像在我们祖辈的日子里那样受到赞赏。

为什么会有这样的现状，我不能假装以为自己完全了解，我只能给出一些猜想供大家参考。

可能的是，我们对信仰的告白在如今的时代已经变得如此符合时尚，如此随意，以至于曾经又窄又深的信仰之河，到现在变得又宽又浅了。与此同时，我们在外表功夫上的成就，使我们丧失了质量。也有可能，过去这二十五年中，物质上的极大丰富，导致了世俗化的瘟疫流行，使人沉溺享乐和生活中的安逸。曾经被我们看作是奢侈的东西，在今天是必需品或小康水平，于是舍己和受苦不被人所知。也可能是这个时代中的许多争论，导致了我们的灵性生命的枯干。我们经常满足于对教义纯正的热心，却忽略了在日常生活中对敬虔的操练。不管原因是怎样的，我相信结果是一样的。这些年来，我们对个人圣洁的标准，要比我们的祖辈时低得多。结果就是，我们使圣灵忧伤了，我们应当自卑下来，好好自我反省。

对于我说的这种状况，我试着提出一个建言，其他宗派的教会可以自己判断。对于福音派的教会，我相信，解药在于对罪的本质和邪恶性更清晰的认识。我们不必回到埃及，从罗马天主教学习一些传统来复兴我们的灵性。我们不必恢复告解礼，或者回到修道主义或禁欲主义。不是这些！我们必须单单悔改，做起初做的事。我们必须回到起初的真理。我们必须回归“古道”。我们必须谦卑地坐在上帝的面前，直面整个事情，思想主耶稣怎样教导我们罪是什么，什么又是遵行他的旨意。我们必须认识到，我们很有可能在过着一种懒散、安逸、半世俗化的生活，与此同时却高举福音派教义，称自己是福音派人士！我相信，只有在我们看到罪远比我们想象的要邪恶，要更贴近我们，缠绕我们，我们才能被引导着去更加亲近基督。一旦我们就近基督，我们就可以享用他的丰盛，并且活出在他里面的信心的生活，正如保罗所说。一旦我们活出在基督里信心的生活，住在基督的里面，我们就能多结果子，更有力量完成我们的责任，在试炼中更加忍耐，在软弱之中更加警醒，在每日的所行中更加像我们的主。我们有多认识主为我们所做的，我们就能为主做多少工。赦免得多，我们的爱就多。简言之，就如使徒所说的：“我们众人既然敞着脸得以看见主的荣光，好像从镜子里返照，就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的。”（林后 3:18）

无论有些人欢喜怎样说或怎样想，无可置疑的是，对圣洁的不断增长的兴趣，已经成为这个时代的标志。有关“灵性”讨论的会议如今四处可见。几乎每一年，“灵性”都成为议会关心的议题。在全英格兰，这个题目激起了相当的兴趣，并且引发了普遍的关注，我们应该为此感恩。只要是建基于坚固的教义，任何有助于促进属灵生活和个人圣洁的推动，都是对英国教会的祝福。这会大大有助于我们的合一，并弥合我们中间令人不愉快的裂缝。或许，这能够带来圣灵恩典的新鲜的浇灌，并且在末后的日子，使枯骨复活。但是我要肯定地说，就像我在一开篇时说的，若我们要建得高，我们必须要以挖得深开始。我确信，达到更高圣洁标准的第一步，乃是让我们更全备地认识罪可怕的邪恶。

作者简介

莱尔（John Charles Ryle, 1816-1900），英国著名主教，从 1841 年起在英国圣公会从事了二十五年的牧会工作，1880 年被按立为英国国教的首任利物浦主教。莱尔主教是一位优秀的释经家和作家，也是大能的讲道者和忠信的牧者，司布真认为他是“英国国教中的杰出人物”。

本文刊载于《教会》2011 年 11 月第 6 期，总第 32 期。

福音下的悔改

文/大牛

笔者按：有关“真悔改”的争议，是宗教改革时期的重要争议之一。一个不可忽略的事实是，马丁·路德正是在个人悔改的灵性挣扎中取得“福音观的突破”的。而宗教改革的导火索——《九十五条论纲》——也并非一篇典型的神学论纲，而是路德作为牧师，表达他对于教会有关悔改与赎罪的错误教导与实践的质疑。¹这篇文章，是根据笔者 2014 年在教会所传讲的有关“悔改”的讲章整理而成，也期待透过这篇讲章，让我们一同反思“真悔改”的意义。

作为基督徒，你们都当知道“悔改”的重要性。因为你们所信靠的神是恨恶罪恶的神，是忌邪的神，他万不以有罪的为无罪，他要求你们要悔改。悔改对于个人的得救绝对不是一个可有可无的要求，《威斯敏斯特信条》明确宣告：“对于众罪人而言，悔改乃是必不可少的，罪人若不悔改，就不要期望罪得赦免。”²实际上，有关悔改的教训充满着整本圣经。旧约先知们不断地强调悔改，为着那些不肯真心悔改的以色列人和犹太人满心愤怒，伤痛流泪。悔改也是新约的要求。还记得福音书一开始，施洗约翰和耶稣是如何传福音的吗？“神的国近了！你们当悔改，信福音。”（可 1:15；参太 3:2, 4:17），施洗约翰和耶稣也秉承旧约先知的教导，强调悔改是内在的，不是外在的形式，强调结出悔改的果子，就是可见的行为：“你们要结出果子来，与悔改的心相称。”（太 3:8；参路 6:43-44, 13:1-9）然而，究竟什么是悔改？认罪就一定是悔改吗？为罪忧伤就一定是悔改吗？犯罪后，努力行出善来，就一定是悔改吗？一个人可以靠自己的力量悔改吗？一个人悔改的力量和根基在哪里？路加福音 14:15-15:1 的经文教训我们：你必须竭力认识和信靠福音，这是你真悔改的力量和根基。

一、你若没有爱主胜过一切，愿意撇弃一切来跟从主，你还没有真正悔改（路 14:25-15:1）

我们先来看 14 章 25-27 节：“有极多的人和耶稣同行。他转过来对他们说：‘人到我这里来，若不爱我胜过爱自己的父母、妻子、儿女、弟兄、姐妹和自己的性命，就不能作我的门徒；凡不背着自己十字架跟从我的，也不能作我的门徒。’”后面第 33 节，耶稣总结说：“这样，你们无论什么人，若不撇下一切所有的，就不能作我的门徒。”

在这里，你们可以看到一个很壮观的场景。耶稣将要上耶路撒冷作王了，而有极多的人和耶稣同行，愿意跟随耶稣。但耶稣却转过身来，教导他们，怎样的跟从，才是真正的跟从？怎样的门徒，才真是他的门徒？就是那些爱耶稣胜过其他一切的人（26 节），就是那些愿意背着自己的十字架跟从耶稣的人（27 节），就是那些愿意撇下一切所有的跟随耶稣的人（33 节）。这样的人，才是真信徒，才是真正的门徒。耶稣在最后的第 35 节强调：“有耳可听的，就应当听！”“听”这个词在原文中，不单单是听见那么简单，而是指听进去，听而明白，听而顺服的意思。耶稣的意思是，对于我在这里的教导，你们不可以左耳进，右耳出，你们不可以

¹ 实际上，在 1517 年 4 月，路德写过一篇《九十七条论纲》。在这篇论纲中，路德严厉地驳斥了中世纪后期“唯名论”经院神学的错谬，竭力号召教会回归奥古斯丁的唯独恩典教义，这才是路德真正神学思想的完全展现。但是，让路德很失望的是，这个论纲却并没有引起什么注意。

² 《威斯敏斯特信条》15.3。

只是听听而已，你们若真的要作我的门徒，你们必须听而明白，听而顺服。

那么，你们爱耶稣胜过爱其他一切吗？你们愿意背着自己的十字架跟从耶稣吗？这意味着你们愿意向着这个世界宣告自己已经死了，愿意忍受这个世界的嘲讽和羞辱。你们真的愿意撇下一切所有的跟随耶稣吗？实际上，耶稣在这里提出的挑战是如此之大，有一些教会的牧师觉得要求太高，所以主动替基督降低标准，教导说，信徒和门徒是有区别的，一个人可以单单因着信心信主，得称义，得拯救，作信徒；而作门徒，则是作更高级的、更敬虔的信徒。言下之意是，一个人可以不用背起十字架跟从主，不用撇下所有的跟从主，但仍然可以得救，只要他有信心。他可以只作信徒，但不是门徒。可是，这种说法有道理吗？没有道理！圣经中根本就没有区分信徒和门徒，两者完全是一个概念。比如说，弟兄姐妹们，受洗对于你们意味着什么？不就是与主同死、同埋葬、同复活吗？不就是向着世界死吗？实际上，如果你看到下面的第 34-35 节，耶稣在那里打了一个比方，来说明不作门徒会是什么结局：“盐本是好的，盐若失了味，可用什么叫它再咸呢？或用在田里，或堆在粪里，都不合适，只好丢在外面。有耳可听的，就当听！”“盐”是天国子民的基本特征，一个天国的子民，他就是光，就是盐。如果盐已经不再咸，那它还是盐吗？天国子民不再具有这样的基本特征，他还是天国的子民吗？在福音书中，“丢在外面”总是指一个人被逐出圣约的群体，与天国再无关系。换句话说，耶稣在这里的意思是，如果你不爱我胜过爱你的父母、妻子、儿女、弟兄、姐妹和自己的性命，如果你不背着自己的十字架跟从我，如果你不撇下一切所有的，就不能作我的门徒，就不属于天国，就不是天国的子民，也就根本不是真正的基督徒。

实际上，作真正的基督徒，你必须付上极重的代价。著名的德国福音派教会领袖潘霍华曾经写过一本名著《作门徒的代价》。在书中，他明确宣告：“只有撇下一切来跟从基督的人，才有资格说他唯独靠恩典得称为义……当基督呼召一个人时，他是叫他来死。”而耶稣也要你们认真计算代价。在第 28-33 节，耶稣如此说：“你们哪一个要盖一座楼，不先坐下算计花费，能盖成不能呢？恐怕安了地基，不能成功，看见的人都笑话他，说：‘这个人开了工，却不能完工。’或是一个王出去和别的王打仗，岂不先坐下酌量，能用一万兵去敌那领二万兵来攻打他的吗？若是不能，就趁敌人还远的时候，派使者去求和息的条款。这样，你们无论什么人，若不撇下一切所有的，就不能作我的门徒。”

与当今教会所热衷的“超级教会”、“教会增长”的概念不一样，耶稣根本不在乎有多少人虚情假意地跟随他，耶稣根本不关心有多少人决志，教会会众的数目，他反而在这里要你想清楚：你真的明白作基督徒要付的代价吗？你真的愿意付上这样的代价吗？你做好准备作我的门徒了吗？

耶稣在这里提出的挑战是如此之大，我不知道你们听到的时候是否也开始犹豫，开始踌躇起来：我真的要作一名真基督徒吗？然而，让我们惊讶的是，接下来，我们看到有一群人真的愿意听而顺服，并且这群人是我们绝对想不到会听而顺服的人，因为他们是“税吏和罪人”（参路 15:1）。³

“税吏”是什么人？简单来说，“税吏”就是一群卖国贼，是残酷剥削老百姓的蛀虫。而“罪人”呢，在当时犹太人的概念里，是指那些不遵守律法，犯罪堕落到可怕的地步，已经被犹太人宣告逐出圣约群体，从而跟外邦人没有两样的人，换句话说，“罪人”是一群已经不再

³ 路加福音 15:1 原文中并没有“讲道”一词，路加是想说明，众税吏和罪人对耶稣之前的呼召的回应是，接近耶稣要“听”他。

属于圣约群体的、满身污秽肮脏的恶人。然而，令我们惊讶的是，正是这样一群人，如今却愿意听耶稣，愿意听而顺服！他们过去是狂妄地以自我为中心，以自己的私欲为中心，如今却愿意爱耶稣胜过一切；他们过去如此贪恋这个世界，甚至都不在乎圣约子民的尊贵身份，去追逐世界的享乐，如今却愿意向着世界死，背起十字架来跟随耶稣；他们过去是如此贪爱钱财，如今却愿意撇下一切所有的，来跟随耶稣。这是什么？这就是悔改。后面 15 章第 7 节和第 10 节，肯定这正是悔改的实质。

所谓“悔改”，就是指一个罪人离弃自我和自我的私欲，而归向神，改变过去的心意，而活出新的心意。所以，圣经所说的悔改，其中心，不在于外在的行为，甚至也不在于对付自己的罪。不是说悔改的人不会与罪恶争战，真悔改的人一定要对付自己的罪，与自己的罪严肃地争战。然而，一个人可以很认真的在与罪恶争战，却没有悔改。实际上，你可以很认真地在自我中，依靠自己，与罪恶争战。然而，这并不是圣经所说的悔改。圣经中的悔改所专注的是你的心：你的心是否转向神，是否改变过去的心意，活出新的心意。

这个新的心意，其核心是对耶稣的爱，是爱耶稣胜过爱世上的一切。实际上，26 节圣经原文是说：“人到我这里来，若不恨自己的父母、妻子、儿女、弟兄、姐妹和自己的性命，就不能作我的门徒。”那这又是什么意思呢？希伯来文中，常常用绝对的语气表达相对的道理。换句话说，这里的“恨”不是绝对的恨，而是相对的不爱，是表明一个真正基督徒对耶稣基督的委身和忠诚之爱超越其他一切，和合本在这里的翻译很好的表达出这个意思。所以，真正的悔改，是离弃自我和自我的私欲，真诚地转向神，因着对耶稣最彻底的委身的爱，而不惜撇下所有，与基督同背十字架。

那么，你们真正悔改了吗？你们彻底离弃自我和自我的私欲了吗？你们改变心意了吗？你们从自爱中或者对其他他人或物的爱中转变为对耶稣委身的爱吗？甚至不惜撇下所有，背起十字架来跟从耶稣吗？如果真悔改是如此之难，我们必须追问，真悔改的力量和根基在哪里？

然而，当你们看到税吏和罪人，这群原本坏得不能再坏，恶得不能再恶的罪人，如今要悔改。这难道不令你惊讶吗？究竟是什么力量改变了他们？这种对耶稣的爱来自哪里？

二、在认识和信靠福音中，你才能真正悔改（路 14:15-24）

我们来看 14 章第 15-24 节，耶稣在这里讲了一个“大筵席的比喻”：

同席的有一人听见这话，就对耶稣说：“在神国里吃饭的有福了！”耶稣对他说：“有一人摆设大筵席，请了许多客。到了坐席的时候，打发仆人去对所请的人说：‘请来吧！样样都齐备了。’众人一口同音地推辞。头一个说：‘我买了一块地，必须去看看。请你准我辞了。’又有一个说：‘我买了五对牛，要去试一试。请你准我辞了。’又有一个说：‘我才娶了妻，所以不能去。’那仆人回来，把这事都告诉了主人。家主就动怒，对仆人说：‘快出去，到城里大街小巷，领那贫穷的、残废的、瞎眼的、瘸腿的来。’仆人说：‘主啊，你所吩咐的已经办了，还有空座。’主人对仆人说：‘你出去到路上和篱笆那里，勉强人进来，坐满我的屋子。我告诉你们：先前所请的人，没有一个得尝我的筵席。’”

实际上，第 25 节一开始也有一个副词，表明第 25 节以下的这段经文，是承接这里的“大筵

席的比喻”（15-24节）。换句话说，耶稣在25节以下所作的有关如何作他的门徒的教导，是完全建立在前面的“大筵席的比喻”之上的。

那些原本被请的客人是什么人？是犹太人，是圣约的子民，上帝在圣约中的有关天国的应许是给他们的。然而，讽刺的是，当天国的筵席真的摆设好了的时候，这些原本应当参加筵席的人，却以各种理由拒绝来参加。而且这些理由是如此荒谬！有哪一块地，有哪五头牛，有哪一种婚姻生活，可以胜过天国的祝福？这些拒绝的人，他们根本没有看到福音的荣耀，福音的重价！然而，耶稣教导说，如今那些原本根本没有资格进入神国的人，就是那些贫穷的、残废的、瞎眼的、瘸腿的，他们按照礼仪律法被判定是不能进入神会幕的人，如今都被邀请进入神的国。这群税吏和罪人，原本正是这样根本没有任何盼望可以进入神的国的，他们在属灵上，根本就是贫穷的、残废的、瞎眼的、瘸腿的，他们原本自己也以为与福音的祝福完全无份了，但如今却被邀请进入神的国。这是何等欣喜的事！正是这种得到福音祝福的欣喜，使得这些税吏和罪人，不惜舍弃一切，愿意背起十字架来跟从主。

所以，你们要真悔改，前提是你们必须真正认识并信靠这福音。除非你真的在福音中，因着信靠基督而认识基督对你何等极致的爱，否则，你不会也不能尽心尽意尽性地爱主胜过爱其他一切。除非你真的在福音中，因着信靠基督认识到天国的荣耀和重价，认识到基督为你付上了何等的代价，否则，你不会转变心意，弃绝自我和自我的私欲，而归向基督。

实际上，真悔改不仅因着认识和信靠福音而产生，福音也是真悔改的唯一原因。有些人教导说，律法使人悔改，福音使人信靠。这种说法对吗？律法定人的罪，阿们！但律法可以使人真正悔改吗？一个人也许可能在律法的定罪下，舍弃一切都要躲过律法的审判，但是，一个人可能在律法的定罪下，对耶稣产生无可比拟的爱吗？一个人可能在律法的定罪下，弃绝自我，转向这位定罪他的神吗？如果神对于你，只是一位审判的法官，只是一位对你的罪充满忿怒的统治者，你会乐意转向他吗？你敢转向他吗？

不！只有福音，才能使人信靠；也只有福音，才能使人悔改。对于这些税吏和罪人而言，他们原本活在自己的罪恶中，如今乐意来挨近耶稣，愿意悔改。不是因为律法，而是因为福音！在律法之下，他们只能活在定罪之中。他们的罪是如此之大，恶是如此之深。他们要么是自欺欺人地骗自己说，藉着做这个，做那个，自己已经达标了，已经满足上帝的要求了，从而继续在自我中活着，以自我的假悔改来欺骗自己。要么是彻底绝望，或者是在放纵中放弃救恩，或者干脆如同出卖耶稣的犹大那样，上吊自杀。弟兄姐妹们，犹大悔改了吗？圣经中说，犹大卖了耶稣后，也“悔改”的。马太福音 27:3-5 这样说：“这时候，卖耶稣的犹大看见耶稣已经定了罪，就后悔，把那三十块钱拿回来给祭司长和长老，说：‘我卖了无辜之人的血是有罪了。’他们说：‘那与我们有什么相干？你自己担当吧！’犹大就把那银钱丢在殿里，出去吊死了。”这里的“后悔”，原文就是“悔改”。可是，犹大的悔改，导致他得救吗？不！导致他灭亡！为什么？因为他是在律法中悔改，这样的悔改导致他绝望，这样的悔改只是觉得自己罪恶重大，但他不敢来到神的面前，也不信神会饶恕、赦免他。所以，使徒保罗要我们区分两种不同的悔改：一种是依着神的意思悔改，另一种呢，是世俗的悔改。在哥林多后书 7:10-11，保罗说：“因为依着神的意思忧愁，就生出没有后悔的懊悔来，以致得救；但世俗的忧愁是叫人死。你看，你们依着神的意思忧愁，从此就生出何等的殷勤、自诉、自恨、恐惧、想念、热心、责罚。在这一切事上，你们都表明自己是洁净的。”这里“依着神的意思忧愁”，原文就是“依着神的意思悔改”，这正是指“福音下的悔改”；而另一种“世俗的悔改”，正是“律法下的悔改”，其结果呢？就是叫人死。

当我这样说的时候，不是说律法不重要。不！律法非常重要！律法就好像一面镜子，只有藉着律法，我们才能知道自己的污秽、败坏、肮脏。然而，如果我们不是在福音中来照这面镜子，我们的自欺会让我们故意或下意识地忽略自己的罪，或者轻看自己的罪，因为我们害怕看到自己真实的面目，因为我们潜意识中害怕面对神的忿怒和审判。只有在福音的背景下，在上帝的恩典中，我们才能有勇气直面自己的罪，正视自己的罪，才敢敢把这些罪带到神的面前，对付它们。也只有在福音的背景下，我们才能够因着对基督的爱，而弃绝自我，转变心意，归向基督。

这也正是大卫对悔改的认识。他犯了一系列的大罪，不仅仅犯奸淫，甚至欺骗，谋杀来霸占别人的妻子，实际上，他几乎犯了十诫中所有神最严厉禁止的罪行。这样一个蒙神祝福的君王，犯了如此大的罪，他敢面对吗？敢承认吗？他有勇气转向神吗？他敢！为什么？因为他深深地知道，自己能够活在神面前，根本不是因为自己的义，而是因为福音，而是因为神的完全的恩典和白白的赦免。诗篇 51 篇一开始，他就完全投靠和诉诸于神的恩典与慈爱：“神啊，求你按你的慈爱怜恤我，按你丰盛的慈悲涂抹我的过犯。”正是这种对福音的认识和信靠，使得他可以坦承自己的一切罪，甚至坦承到很深的地步：“因为我知道我的过犯，我的罪常在我面前。我向你犯罪，惟独得罪了你，在你眼前行了这恶，以致你责备我的时候显为公义；判断我的时候显为清正。我是在罪孽里生的，在我母亲怀胎的时候就有了罪。”（诗 51:3-5）只有在福音中坦然地来到神面前，只有在神面前认识到自己何等冒犯自己挚爱的主，他才能有真正在福音中那颗“忧伤痛悔”的心。否则，他的心只能是躲避的心、伪装的心和诡诈的心，只能是自我保护的心。

圣经所教导的悔改，绝不仅仅是认罪，或为罪忧伤，或对付罪那么简单。认罪，为罪忧伤，对付罪等，是真悔改当有的表现。但你需要追问自己：我为什么会认罪？我为什么会为罪忧伤？我为什么会对付罪？你知道吗？在今天的教会中，可以存在两种认罪，两种为罪忧伤，两种对付罪的心意。一种是在律法下的，另一种是在福音里的。一种认罪是因为罪就是罪，我不得不承认；另一种则是因为罪是如此得罪我所挚爱的主。一种为罪忧伤是因为我得罪了神，我在神的忿怒之中，我很恐惧因而忧伤，为自己在恐惧中的无助而忧伤；另一种为罪忧伤则是因为我如此得罪了爱我、为我而死的主，我为得罪爱我的主而忧伤。一种对付罪是因为我害怕神的审判，我必须尽自己的力量与罪争战，以逃避审判；另一种对付罪是因为犯罪是如此得罪爱我的主，我必须竭力与罪争战，因为我爱主胜过一切。

我要再次强调，你必须永远坚定地信靠福音，坚定地站在福音中，从而真诚地悔改。一个人，可以很认真地认罪，很认真地对付罪，但却不悔改。因为他在福音之外，对神只有惧怕，而没有爱；只有恐惧战兢，而没有亲近和转向。只有福音，才能赐给你爱主和弃绝自我的力量；只有福音，才是你彻底转向神、真正悔改的根基。正如十九世纪美国长老会的著名神学家威廉·谢德在其《系统神学》中所说：“神在基督之外是烈火，一个人不可能在恩典之外有真正敬虔的悔改，他只有恐惧。”⁴

这也正是改教家们的认识。宗教改革的中心之一，不仅仅是“因信称义”，也是“因信悔改”。对于改教家们而言，“律法主义”和“反律主义”就好像一对孪生的兄弟，表面上彼此针锋相对，背地里却是互相勾肩搭背。中世纪天主教的“律法主义”教导所带给人的，不是哪怕

⁴ William G. T. Shedd, *Dogmatic Theology*, Volume 2, 3rd edition, New York: Charles Scribner's Sons, 1891, p.537.

外在行为上的敬虔，反而是更加严重和败坏的“反律主义”行为。因为罪人靠自己根本无法达到律法的要求，所以罪人就更加地假冒为善。罪人既然无法遵守律法，就总要想出一个办法来给自己一条退路。对于中世纪的天主教而言，其中一条退路就是所谓的“赎罪券”。大家知道马丁·路德为什么要写《九十五条论纲》吗？据说有一个故事。路德一直在帮助他的教区里的一个信徒，这个信徒经常酗酒，打骂妻儿。有一天晚上，路德在回家的路上又一次看到这个信徒，喝得醉醺醺地瘫倒在路上，路德非常生气，质问他为什么又这样放纵自己。但那个信徒却得意洋洋地告诉路德：“牧师，不用担心，我已经帮自己买了足够多的赎罪券，都够我下辈子用了。”路德非常愤怒，回到家后就写了《九十五条论纲》，对天主教的悔改体系发出强烈的质疑，其第一句就是：“当我们的主耶稣基督说‘你们应当悔改’的时候，他是说信徒一生应当不断悔改。”这个故事并不一定真实，但其中所反映的神学问题，却正是路德乃至宗教改革所要解决的。对于路德而言，除非你真诚地转向神，否则根本就不是真悔改，人的诡诈和败坏可以使人以远离神的方式来悔改；而除非你完全彻底地站在福音里，否则你，一个全然败坏的罪人，不可能有勇气真诚地转向神。

我盼望你们真正认识什么是圣经所教导的悔改，真诚地按照圣经的教导悔改。而这样悔改，永远并且唯独是在福音里的。除非你认识和信靠福音，除非你不断地让福音的光照亮你心里的眼睛，除非你不断地在福音中认识基督的爱，认识天国的荣耀和重价，否则，你不可能弃绝你自己；否则，你不可能爱基督胜过一切；否则，你不可能真诚地转向神，活出新的生命；否则，你就是在自欺；否则，你就是在以自己悔改的方式不悔改；否则，你即使在悔改时，也是在立自己的义，而弃绝基督的义。所以，你必须竭力认识和信靠福音，这是你真悔改的力量和根基。

本文刊载于《教会》2016年1月第1期，总第57期。

恩典教义的辨析及教牧应用

文/杖恩

你们不要被那诸般怪异的教训勾引了去，因为人心靠恩得坚固才是好的，并不是靠饮食。（来 13:9）

我实实在在地告诉你们，一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒；若是死了，就结出许多子粒来。爱惜自己生命的，就丧失生命；在这世上恨恶自己生命的，就要保守生命到永生。若有人服事我，就当跟从我；我在哪里，服事我的人也要在那里；若有人服事我，我父必尊重他。（约 12:24-26）

无论是基督徒个人的生命，还是教会中的服事，最根本上所依赖的，是恩典。因为我们知道：人，无论什么人，都是极为无能和软弱的，而神却是唯一刚强的。圣经从头到尾，都贯穿着“唯独恩典”的原则。

在罪人得救恩这件事上，我们可以明显的看到圣经是如何多次、彻底地证明它是本乎恩的；不但如此，在许多圣徒手所做的工——特别是在拯救和牧养灵魂、建立教会的事工上——同样是唯独靠神的恩典，正如尼希米向神所发的感恩所说：“因我神施恩的手帮助我”（尼 2:8）。诚然，若非耶和华建造房屋，建造的人就只能是枉然劳力（参诗 127:1）。

而本文所论及的“恩典”，既论及罪人的救恩（而且这是核心），也同时涉及在基督徒属灵生命和在教会服事中“神施恩的手”。

然而，对于恩典的理解，就我所能观察到的，在神的百姓中却是各有不同。许多似是而非的观念正渐渐充斥教会。甚至有时候，一些为主发热心的好人也出于误解而彼此不相合。在这种让人担忧的混乱当中，魔鬼自然得到许多可乘之机。

本文不试图建构某种宏大的理论系统，只盼望通过对一些最基本、最简明的道理的梳理，使每位读者能够一目了然地看见恩典的原则应当如何落实在生命和牧养的各个层面，并且能够破除一些误区。

一、基本原理

何谓“恩典”？最简单的定义是：自上而下的白白礼物。它与一般的礼物有共同之处：得到的人不需要付出价值，因为是送给他的；但也有不同：它是自上而下的。从圣经中我们看到，万王之王首先向卑微不配的罪人发出极大的爱与宏恩，这是恩典。在古代，皇家的东西通常都是赠送而不是出售的。罪人得救也是这样：不是通过自己的善行、功德、虔诚去“购买”永生。不！这极为不可思议的永生之福，唯独是我们主耶稣的恩赐。

在这背后，圣经有两个基本的前设：

1) 所有人都是罪人，都是全然败坏及无能的。

2) 神是至高而完全的神，是大君王、独行奇事的神。在他，一切都是完全而彻底的。

这两点因为是改革宗基本教义，所以在此不赘述，但我们需要特别留心思想。

下面我们来详细归纳恩典的特征：

1、位格性

这是最明显，但却是人常常忽略的一点！人们在说到恩典时，常常不自觉地忽略它具有位格性特征。我们知道：在恩典的实现当中，必须首先有一位施恩者，然后要有一位受恩者。施恩者是主动者，而受恩者是相对意义上的被动者。

二者在一个位格际的互动当中发生关系，使恩典从主动者发出，成就在被动者身上。反过来说，如果恩典的位格性特征被取消，那么它就会立刻变成一种律法！无论其表述是如何符合圣经中所说的关于“恩典”的一切。

2、实在性

本来，这也是不言而喻的一点：恩典不是空头支票，不是空中楼阁，而是实际可依靠的对象。如果恩典不具备实在性，那就不是恩典，只能称之为“幻想”、“心理安慰”、“心灵寄托”之类的东西。然而之所以在这里提出来，是因为人有时会有将恩典虚化、使之变得空而虚的倾向。为了更清楚地说明，我们具体来看：

1) 恩典要求施恩者付出所有必要的代价——这是前提。因为恩典具有实在性，因此它就其本身而言，绝对不是“无需任何代价”的。反之，它要求足够的代价。它本身的价值有多高，所要付出的价值就有多高。我们得救，是因为主耶稣在十字架上流血，为我们的罪付出了足够的代价，这是我们所知道的。

2) 自然，这也要求这作为恩典、作为礼物的，是已经“成了”的工作。主耶稣已经复活、升天，坐在父的右边，他已经完成了人类救赎所需要的一切。“成了”对于受恩者而言至关重要。否则，恩典就不是恩典，只不过是“半成品”。这将意味着：人必须加入自己的那一部分努力，才能最终成功。这就是伯拉纠主义的错谬。

3) 在圣经中，神向人施恩还有一个媒介，就是“应许”。应许本质是承诺。如果没有应许，恩典固然本身是实在的，也对受恩者无益。这就好比君王有一件极贵重之物，但他没有答应送给他的某位子民，那么这个人也不应该认为自己就能拥有。

在我们日常的生活中，许多应许会落空，因为承诺者不守信。但神自己是“无谎言”的神，因此他的承诺可以等同于他实际的恩典。在一个人面对神的时候，他不可能直接地去抓到神，只能间接地、通过神绝不说谎的应许来抓到神。但这也同样是实在的。

3、免费性

上面已经说到，恩典最大的特点就是免费，是白白的礼物。但我们在这一点上最需要留心。

首先，这个特点仅仅针对受恩者而言是真的。对于施恩者而言，他需要付出足够的代价，这样，才使受恩者有白白得到的可能性。第二，恩典的这个特性，指的是：对于受恩者而言，他不需要为得到恩典付出任何主动性的代价。

这里，我特别使用了“主动性”一词。换句话说，他不需要去购买，去争取，去赚得，一切都是从施恩者那里发出而临到他的。他甚至连“路费”也不需要出——不需要为了得到这个免费的礼物而费别的周折。这正是保罗所说的：这道离你不远，无需你上天寻、入地求。（参罗 10:6-8）

但这仅仅意味着，受恩者不需要主动性的代价，而绝不意味着，他可以什么都不做。

1) 首先，受恩者需要信心。圣经里分明说道：“信他的人，不被定罪；不信的人，罪已经定了。”（约 3:18）脱离对信心的要求，而直接向一个罪人宣告“你的罪赦了”，在神面前是非法的。¹

2) 什么是信心？如果我们从恩典本身的角度理解，信心的定义会非常简单：与施恩者处于实际有效的关联中。圣经里面提到信心的时候，有时候描述为“归于主耶稣的名”，这显然是指罪人与基督实际有效的关联。

3) 在这里，我必须指出的是：就得救意义而言的“悔改”，严格地说不是道德意义上的，而是指一个过去与神背离的人，如今向神认罪，并且使生命整体性地转向神。认罪的目的，是承认自己过去整个人生应当被否定，就像在十架上得救的强盗一样，承认自己所受的死亡与过去的罪恶人生相称，承认自己是该死的。如果一个人声称自己有信心，却从不认为自己因罪该死，这信心就值得严重地怀疑。而认罪的结果，是他开始以在基督里的人生为真正值得肯定的生命，他的心转归了神。——这是得救意义上的悔改。而道德上的改变，都是在这之后的事情。因此，悔改并不是得救当中人所付出的一部分功德。

如果我们对这二者的意义混淆，则可能使一个本来该马上得救的罪人，却长期被排除在救恩的大门以外。或者是产生另外一种恶果：把一个看起来有许多道德意义上的“悔改”，但实际在生命方向上没有转变、顽固坚守自己的义的罪人，当成得救（甚至是“得救”得挺好、挺长进）的人来看待。

4) 由此我们进一步说：这个与施恩者的“关联”本身也是恩典的一部分，也具有“恩典”的属性。司布真曾经感叹说有许多人把“信心”这件事搞得太过复杂了²。的确如此，我甚至不得不说，连许多敬虔、伟大的圣徒，对这个问题也弄得太过复杂，反给人加上不小的重担。

这当中，可能有一个很大的试探。其实，对于信心本身的原理，以及为何因信称义的道理是神救罪人灵魂的唯一方法，可以有许多讨论和探究，其中许多问题值得我们深思。在伟大的宗教改革当中，我们的先辈们已经为此竭力地争辩，并为我们确立了这宝贵的教义。但要注意：这是原理。但这原理当中的核心：信，就其本身来说是非常简单的。正如保罗所说：“你

¹ 不能以圣经中类似约翰福音第八章（行淫妇人）的经文推翻这一结论。因为圣经并没有告诉我们那个女人当时心里的想法。而同时，耶稣并没有向法利赛人作出如此的宣告。在别的经文中（如可 2:5），也明确说到是因为“看见他们的信心”才作出如此宣告。

² 参见《都是恩典》一书。

若口里认耶稣为主，心里信神叫他从死里复活，就必得救。因为人心里相信，就可以称义；口里承认，就可以得救。”（罗 10:9-10）

两者的混淆对于我们来说常常成为一种试探。因此，我在这里要大胆说一句话：照圣经来看，一个人得救，不一定³需要非常清楚地知道因信称义的教义（他只需要真实有效的信！）；但一个人要成为成熟、坚固的基督徒，就必须知道，而且清楚明确、带有区别力地知道关于因信称义的教义。不然，实际就不是“因信（耶稣）称义”，而是“因信‘因信称义’而称义”。

5) 我们之前说到，恩典具有位格性特征。这也就意味着，这种施恩者与受恩者之间的关联并不是死的，而是活的。一方面受恩者需要藉着信心仰望施恩者；但另一方面，即使在受恩者这一方面出了问题时，这个关联并不因此就一定会解散——它仍然可能继续存在。保罗对这一点有最好的说明：“我们若不认他，他也必不认我们。我们纵然失信，他仍是可信的，因为他不能背乎自己。”（提后 2:12b-13）

6) 我们上面说到，恩典的免费性意味着受恩者不需要付出主动性的代价。但同时，他必须付出“被动性的代价”。这一点我们不能忽视。那么，什么叫“被动性”的代价呢？这是指：他因为处在与施恩者实际有效的关联中，这个关联本身给他持续带来的损失。

例如，我们本来是属世界的，而主耶稣是不属这世界的，而世界也恨主。但有一天，我们悔改信主了，成为属主的人，这时世界就要来恨我们，逼迫我们（参约 17:14）。这就意味着，我们要因为“属于主”而付出代价，而且这代价有可能到最高的地步，那就是为主而死。

请注意：这个代价不是主动性的。我们不能理解为：人必须要为主而死，他才能得救。不是。而是说：人因为得了白白的恩典，成为主的人，与主关联，因此，耶稣所受的痛苦也自然要“沾上”基督徒。当耶稣说“若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架，来跟从我”（太 16: 24），他是从这个意义上来说的，与恩典的道理并不矛盾。而且我们注意：第一，耶稣所说的范围是所有基督徒（若有“人”，而不是若有“属灵伟人”）；第二，这个代价不是一般程度上的代价，而是“十字架”——在当时其实就是“去死”的代名词。

当然除此以外，与福音“相称”的圣洁也可算在被动性的代价之内。因为无论是圣洁，是奉献，都是基于神的恩典而产生的“理所当然”的事情（罗 12:1）。只是与得救无关。

4、安息性

这和第三点是类似的。因为恩典是白白的，所以对于受恩者而言足以得到安息。即使他仍然面对着被动性的代价！但因为是在与主的关联中发生的，他的担子是轻省的，他的轭是容易的，他的心里大有安息。

5、牧者：尴尬的位置

接下来，还有一个问题需要处理，是关于牧者的。事实上，在一个人得救和生命成长的历程中，基本上都不只是神和他之间的关系，而是一个三角的关系：“神、牧者、人”。我们的主定意要使用牧者来喂养他的小羊，这是明显的。

³ 但也不能反过来说，变成“一定不”。读者要稍仔细。

而对于牧者而言，他处在一个相当尴尬的位置上。作为个人在神面前，他是受恩者，也是主耶稣众小羊中的一只；但在神的百姓面前，他却代表神在一定程度上做了施恩者。

1) 这意味着，对于羊，他有付出主动性的代价的需要！在进入实际牧养现场的时候，他不再有权利一直主张“唯独恩典”——当然，是为他自己；他需要主动地付出。因为羊真正得生命是靠恩典，所以牧者不能仅仅让羊主动，而逃避自己的主动。他也不能一味主张自己得“安息”，因为他一味地“安息”（其实是懒惰！），羊群最终就要被掳。

2) 但这并不是说，作为牧者就没有安息。在神面前他还有“羊”的地位，这使得服事者仍然可以有某种的安息。他也清楚地知道：自己不是靠服事和牧养来换取自己的得救（事实上，他绝对不能靠救别人来救自己！），无论如何，主都已经使他得了永恒的福分。但是，这样的安息更多是在盼望中确认的：当圣经中说“他们息了自己的劳苦”（启 14:13），是指在将来的时候，而不是现在。最终的安息只能在将来！现在有的是不住地争战、劳苦……即使略微得到一些休息（这当然是可以的），也不能丢弃灵里的警醒，因为那位随时想要吞吃牧者和羊群的恶者，也是“不办成这事必不休息”。

3) 但当我们说到这一点时，必须同时记得：基督自己才是终极意义上的“主动施恩者”，因此无论如何，牧者的舍己和劳苦都必须是“与主同死”。牧者并不是羊的救主，耶稣才是，但主既要牧者与他同工，牧者身上也要带着主的特征。更进一步说，他是基督身体上的肢体，他是主伸出去救人的手和脚，他是主所用的器皿，也要在他身上补满基督患难的缺欠——这才是“死在我们身上发动”的真正含义。

4) 因此，牧者的主动性绝对不能建立在律法性的根基上，而必须是在对自己蒙恩的确信中顺服圣灵。而顺服圣灵，既是“做圣灵所要求的”，更是“住在圣灵里”：你确信你是作为基督的肢体、器皿在服事吗？

二、实践

在原理部分，我们已经把一些基本点理清。其实，这些都是非常浅显、明晰的。现在，我要根据这些基本的原理来讲一些在生命和教牧实践当中的应用。这些应用既包括可能有的误区，也包括需要特别注意的地方。

1. 首先有的误区是：认为既然是恩典，基督徒就不需要做什么。这话也对，也不对。但我观察到，很多人在这样主张的时候，有意无意地把恩典非位格化了。他们会谈论“你什么也不需要”，但却不谈其前提是施恩者付了极重的代价，而且更是忽略受恩者与神之间的关联——事实上，这种关联把罪人直接带到神的面前，这在某种意义上是相当严肃的事情。约翰福音里说，许多人不肯到神面前来，是怕黑暗见光受责备（参约 3:19-20）；对恩典教义的误用，可以同样起到这个作用：不到神的面前，却仍可谈论恩典，说它具有“你不需要做什么”的特征，试图消除自己的罪与神之间的张力。

2. 与之相关的，是淡化重生和信心的绝对必要性。我感到这在一些泛福音派的教导中很常见。他们会教导说：上帝爱你，你是靠恩典得救而不是靠行为，凭信心不凭感觉……这些如

果单独挑出来，本身都没有什么错。但问题在于：一个人如果不经过重生，没有真实信靠主耶稣基督，对他来说这一切不但是全无功效，他也不能免于神永恒的忿怒——这样的关键教导在整个体系中却是缺失的。我不客气地说：这样的教导只是“像”福音，而不“是”福音。

3. 缺乏对恩典教义的关注和准确理解，也会使人陷入另一个极端，就是过度追求舍己和敬虔。但在实际中我们似乎能够觉察，有着这般追求的人，往往会慢慢陷入自义当中，而且发现即使是自己尽了诸般努力得来的，不过是破布和污秽的衣裳！不但如此，在他的生命中也失去了新鲜与活力，事工也变得毫无力量——上帝似乎并不因为他的敬虔就与他同在。坦率地讲，这样的结果确实是中了律法主义的毒，而且可能也比较隐秘。

4. 与此相对的，是另一个同样隐秘的毒：变了质的“喜乐主义”。今天许多人看重“喜乐”比看重神的旨意还要加倍，把喜乐当成了新的偶像。无论是在个人生命，还是牧养服事中，为了使自己“喜乐”而忽视相应的“劳苦”，一味追求“得释放”，拒绝一切加在自己和自己所看重之人身上的“捆绑”。

对于这件事，我们需要多一些的分辨。圣经里面无数次地提到“喜乐”，这是事实。基督白白的恩典足以让我们获得“说不出来、满有荣光的大喜乐”。但圣经同样强调：“为罪忧伤”乃是与神同心。因为自己和别人没能照神的话语（注意：标准是神的话语而不是人的发明）生活而产生的忧伤，同样也是基督徒生命中必有的要素。对教牧工人来说更是如此。没有流泪、流汗，没有生命的丧失、子粒的埋葬，就不可能“结出许多的子粒来”。约翰福音 12:24 这节经文耶稣虽然是直接针对自己讲的，但从上下文来看显然包含着对跟从他和服事他的人走同样道路的要求。

真正的喜乐，是果子；真正的生命养育，也是果子。要结果子，就需要劳苦、忍耐、付出、等候。许多人之所以想要“得释放、脱离捆绑”，无非是他们容不得自己在当下失败和被否定！想要不走挣扎叹息的路，而得到立即的丰收（无论是生命还是服事的果效）。

更有甚者，在实际中许多人的情形是：他们先主动选择偏向世界，追求世界的虚浮和荣华，然后抱怨跟从主所要付的代价、压力过大，教会和牧者要求太严格、太律法，让自己变得不快乐、不释放……但这等人首先需要反思的是自己和主之间的关联。

5. 恩典的落实，主要在乎两个要素：1) 主动施恩者“已经完成”的工作，2) 主动施恩者的应许。因此我们可以得出两个结论：

第一，如果两个前提都满足，那么，无论在什么时候、什么光景下，人投靠恩典都是可以的，而且应当坚定地相信这是绝对行得通的！

一个最简单的例子就是我们的得救：因为主耶稣已经完成了救赎的工作，所以任何时候一个人去投靠这恩典都必定得救。又如在我们信主以后，无论我们多么软弱、失败，多么严重地跌倒过，甚至无论我们多么频繁地跌倒过，但因为主的宝血的功效永远不变，他成就的是“一次永远”的献祭（参来 10:14），所以任何人在任何时候，只要以悔改的心重新回到主的面前，他就仍蒙悦纳。主必洁净他，而且充满他！

很多时候，人得救时心里单纯，但后来失败跌倒了却变得复杂，仿佛许多次的跌倒已经使他

与主彻底隔绝，他不再相信凭耶稣宝血能够重新回到父的面前蒙爱！这是何等可怜的光景。

其实，神最大的心愿并不是让我们做敬虔、得胜的人，而是让我们做儿子。神最喜悦的是那些仰望他怜悯的人。“他不喜悦马的力大，不喜爱人的腿快。耶和华喜爱敬畏他和盼望他慈爱的人。”（诗 147:10-11）但正如路德所言，人心里最根深蒂固的，是依靠自己的心，是律法主义的心。我们要理解神的心是何等的难啊！所以，神让我们经历许多的软弱、失败、跌倒，为的是什么呢？是要叫我们看见自己的本相是败坏无可救药的，如此我们的心才肯谦卑下来，做儿子，像路加福音 15 章里面那个小儿子一样，一旦回到父家，末后的光景胜于先。所以，当记住：无论什么时候，投靠恩典都是稳固的。

当然，这是以救恩为例来说的。其实在任何情况下，包括牧养工作中，只要有神的应许，放胆依靠就必见神的可靠和荣耀。当保罗在哥林多传道遇到阻拦时，主向他显现，应许他说，这城里有许多他预定的选民，保罗就信靠这应许放胆传道，哥林多教会因此被建立（参徒 18 章）。但同一位保罗，面对出现在雅典的艰难，所结的福音果子却稀少（参徒 17 章）。这个例子并不是证明保罗在雅典“失败”了，而是证明了神所应许之恩的能力。

第二，在这两个前提未能满足的情况下（显然，一般不会出现有一个满足而另一个没有满足的情况），人无论走什么路都是行不通的！我想这一点更值得我们注意：没有完成的工作、没有发出的应许，人就无路可走。

试想，如果主耶稣没有完成救恩的工作（我们感谢神，因为主一次成全了永远的赎罪工作！这里仅仅是作一个“试想”），或者说神并没有赐下关于得救的应许，那么对于罪人而言是何等可悲！他能怎么办呢？是随波逐流、放纵自己吗？那只会加速他向地狱奔走的速度。是反过来，攻克己身，竭力行义吗？仍是无用，因为罪无法借此除去。这真是入地又胆怯、上天又无门的绝境！

当我们思想这样一种可能性的时候，只能使我们的心更加感谢主的宏恩。我们上面讲过，这是恩典的实在性。其实，教会历史中不乏有圣徒，在他们认识神的白白恩典之前，就是这样努力过的！他们尝试了无数的方法，但最终宣告失败。他们得救后常能向神发出极大的感恩。

在教会事工中，情形同样如此。没有神的工作和应许，牧者和工人也是无路可走。先知书里，以色列的光景常是因为背道而荒凉，那些仍然热心的人一边追想神往日赐福的光景，一边在急切中渴望神赐下大复兴（复兴，难道不是现今这时代中国教会最需要的吗？！），但他们面对的现实是：以色列百姓充满罪恶，麻木——神的应许是他们悔改而蒙拯救，可是似乎连悔改也离他们遥远了；而另一些看似更为虔诚的人，他们虽然在众民的败坏中仿佛暗中的微光，然而在神的眼中，他们所行的义仍不蒙神悦纳，带着玷污的圣洁不算作圣洁（参赛 64 章）。

若神不做复兴的工作来恩待衰败的教会，人无论如何努力也是徒然。在圣经中，神忠心仆人的答案通常是：等候和仰望。请注意：在这里，先知的答案不是要他们“知道恩典，学会安息”，而是“奋力抓住神，不要让他休息”！（参赛 62、64 章）——为什么呢？因为没有恩典可以依靠，神也没有应许他们有任何复兴（当然，从另一个角度我们也可以理解为：复兴的应许所要求的条件[例如历代志下 7:14]，在以色列百姓当中似乎完全没有实现的可能），所以只能是竭力求神单方面再次降下恩典，做奇妙的工作。

我们要留心：在有恩典的情况下，努力挣扎的人算为有罪；但在没有已成之工和应许的情况下，休息、不奋力抓住神的人算为不义。这其实也是我们为何要竭力为教会祷告的原因之一。不是别的，只是因为看见了神让我们看见的严肃的真相。⁴

6. 与此相关的，是我们对应许的理解。神向人发出的应许，有一部分是无条件的，有一部分是有条件的，应许也有使用范围的区分。当我们谈到救恩的时候，我们知道这是神绝对的应许：信的人就有永生。但论及另一些事，情况就有所不同。例如“与神同行”，或是“见主”等等，则对圣洁有相应的要求。

在此，我们可以理解中国教会的前辈们，他们为何如此追求圣洁和敬虔？有一部分原因不是关于自己的救恩的。就像我们所熟知的宋尚节博士，他追求圣洁有一部分是为着爱慕圣洁，另一部分是为着“讲道的能力”（他说：“我若未得着非常的能力，是因为未能圣洁”）。他讲道中大力攻击罪讲悔改，主要目的不是让人去多么努力，而是让人知罪而投靠救恩。等等。其他许多人也是这个道理，在这里不多列举。

然而在现今的时代，我们所能看到的现象是：许多人攻击前辈们的信仰方式，但却不知道攻击的是什么；又有许多人试图效法他们的方式，却不知道为什么效法⁵。而人心中的动机有时非常复杂，不容易分清楚。

因此，我们需要做的，不是彼此攻击，去增加更多的混乱，而是单纯回到神的面前。简单清楚地理解他的恩典和应许具体、准确的内容。如此，凭信心必能看见神的荣耀。

7. 在教会的牧养中，恩典是首要的因素。在牧养当中必须充满恩典，教会中的人才能真正有灵里的、质的成长。这对牧者而言，是真实的挑战。许多时候，当牧者看到羊的亏欠时，本能地想要用律法性的方式去约束他们，也不太能容忍自己带领的羊竟然还有“软弱”！而如果变成组长、同工了，出现“软弱失败”更是视如洪水猛兽。但这样一来，纪律是有了，生命活力却失去了。作为牧者，最要紧的事情是把羊带到与主的关联当中，同时必须让他们学会靠恩典站立。过度要求他们有敬虔和属灵的表现会产生副作用。

教会牧养中最常见到的问题是“缺乏恩典”，但这“缺乏”除了上述的情况，还有另一种情况：牧者缺乏舍己的主动性。这是因为牧者仅仅把自己当成一个教师，却不明白自己更重要的身份是基督的肢体！不明白舍己是生命的法则！在我的观察中，包括我自己内心深处也常常容易出现这样的倾向：好比面对一个落水的人，岸上的人不是去努力拉他上来，而是告诉他一套“脱离凶险的正确的、绝对行得通的经典方法”——可那对正在水中挣扎和绝望的人来说，又有什么用处呢？

我曾经写过一篇文章“组长在牧养中关切组员重生问题的必要性”。但我有一种担心是里面的内容被牧者误用，把它变成“组长要组员关注自己重生的必要性”，甚至变成“组长让组员自己重生自己”！——虽然说组长提醒组员对自己的生命根本问题有此关心也是理所应当的，但更重要的是：这首先是组长的责任，而不是组员的责任。

⁴ 关于祷告与应许的关系，与主题略远，在此不作讨论。

⁵ 试举一例：倪柝声所论及的“属灵人”，事实上是指基督徒的“正常状态”，而不是某种“高超的属灵境界”，但今天有人用这个词却是指“不得了的基督徒”，这样的误解倒确实会“捆绑人”。

8. 与之相关的是另一件事情：牧者的隐退。正如前面所说，虽然牧者必须要代表神，在施恩中采取主动，但毕竟，牧者不是神，也不是救主。他在神与人之间处境尴尬。因此，牧者需要尽的责任中，比舍己的主动服事更为关键的，是舍己的背后祷告。在牧养现场，羊的悖逆、不顺从、跌倒……是再正常不过了。面对人的跌倒，牧者必须讲出真理来，不能以“恩典”为借口而不讲所谓的“律法”（其实是神的旨意、圣灵的意思），告诉他们什么是错误的，什么是正确的路。然而事实上，就连这样的传讲也通常受到抵挡。这时，牧者最重要的事情是隐退：回到神的面前代祷，寻求他恩典的帮助，求神将现在还没有的恩典赐下来，改变羊的状况。

这样的隐退是更大的舍己，这时的牧者如同主耶稣一样陷入了无助的状态。他不能依靠自己，但同时要为着前面的亏损承担痛苦和代价。圣经中的圣徒们不都是如此吗？众先知不是如此吗？主耶稣不是如此吗？众圣徒一直走的路，就是与主同死的路。有时候牧者过强，反而会阻拦神的一些工作，使羊群里面的灵性成长受阻。但里面的舍己，比外面的舍己更难，即使二者都是绝对必要的。

结语

写到这里，我想要就此结束本文。在结束之前最后有话要说：圣经告诉我们“人心靠恩得坚固才是好的”，这话值得我们深深地重视。如果在此偏离，自然会产生“诸般怪异的教训”，貌似真理，实际却绊倒人。

成熟的基督徒，必须首先是深深扎根于恩典的基督徒，而不是敬虔的基督徒；但这必须也意味着与神非常活泼的关系与圣灵的果子。恩典的结果是顺服圣灵。而成熟的牧者，在讲恩典和讲代价方面，都必须非常彻底！——可叹许多人似乎讲恩典，但讲得仿佛还缺点什么；讲代价，却不讲要彻底背负十字架。如果是那样，所谓的“背负十字架”当然只能变成一种道德或属灵方面的功德了。

对于这一切，我们都必须完全遵照主的话语。不能多，也不能少，而且必须合宜。

然而，这事谁能做到呢？仿佛这样一篇文章，貌似把许多问题理清，但实际把人心带到更为复杂难把握的地步？哦，我想答案是在于圣灵：主的灵要亲自引导他的百姓，使他们在应用一切真理的事情上有熟练通达的智慧。在圣灵的带领下，我们能够学会交托给神得安息，学会仰望神得安息。本文更多的是在指出一些基本的原则，愿主使用，亲自使他的百姓能够脱离许多误区，并且更加在恩典与真理里扎根和长进。

末了，我盼望所有读这篇文章的人，都首先关注自己，而不是别人，免得本文成为另外一篇“律法主义的捆绑人式的教训”。

本文刊载于《教会》杂志 2014 年 3 月第 2 期，总第 46 期。

与基督的死和复活联合

——“成圣的实际”座谈会

文/本刊编辑部

编者按：成圣的生活是基督徒生命中非常重要的主题。成圣不仅仅是教义，也是一个基督徒每天面对的实际。为此，我们邀请了一些牧者同工一起座谈，希望在真道的根基上，更多地关切在个人成长和牧养中成圣生活的实际。¹

在座谈会之前，我们就成圣的生活和在实际牧养中常遇到的问题，向几位牧者、同工作了问卷调查，调查结果显示：大家普遍认为成圣是透过与基督联合达致的，既以与基督联合为根基，也以更深地与基督联合为目标，这是在福音中所显明的。因此脱离基督的福音来谈成圣，就落入律法主义和自以为义之中。而在实际生活中不断地更新，其实是借着更清楚地认信福音、倚靠圣灵来推动的。这也需要传道人明确牧养的目标，并且对信徒成长的路径有清晰的认知，才能建立相应的牧养理念和策略。并且，传道人也需要在当下的社会环境中，对信徒实际面对的压力、挑战、试探有充分的了解，因此能更加处境化地应用福音，并能针对信徒成圣道路中的具体问题提出准确合理的建议。

因此，我们设计了四个问题：1) 更深地体认福音对基督徒的成圣生活有何影响？2) 牧养的目标和信徒的成长路径是怎样的？3) 如何辨别信徒是否有真实的成长和改变？4) 在现实生活中，拦阻信徒成长的因素有哪些，如何帮助信徒胜过这些？

座谈会中，我们邀请牧者们围绕这四个问题进行了分享和讨论，以下是这次座谈会的摘录。愿主使用这些分享，使更多人得着帮助。

福音的体认对基督徒成圣生活的影响

佳树——福音体认就是对基督的位格和工作的经历性的认识，牧养一个人最重要的，就是看他跟基督的位格关联在什么地方，缺失在什么地方。

前不久我参加的一个培训中，每天早晨用二十分钟的时间让每个人讲一讲：自己生命中被基督触动的时刻。我听到来自不同背景的弟兄姐妹的分享，非常受感动。我对于福音体认的基本理解就是对基督的位格和工作的认识，而且是经历性的认识。这种经历性的认知是基于圣经、被圣灵光照、在实际的处境中经历而获得的。所有对福音的体认都是在基督里的。在牧养弟兄姐妹时，我一般第一步会确认这个人重生没有，其次就要看他在自己的处境当中，对基督有没有经历性的认识。例如：他对自己败坏程度的认识，对他的罪归算在基督身上的认识，对基督的降卑、基督的体恤的认识，对于上帝因着他儿子的缘故称他为义的大爱的认识，还有对基督受苦的体验的认识，对基督复活的认识，对基督的升高的认识，甚至对上帝白白预定他得救的大恩的认识。这些都是在基督里的，其中一定也包含着对律法与福音的关系的认识。

¹ 在2015年3月第2期，总第52期的《教会》杂志中，重点对基督徒的成圣有一些原理层面的探讨，可以作为本文的参考。

但经历中的认识，不只是他知道了教义，而一定是在具体的处境中，上帝用基督的福音中关于基督的论述、称义的恩典等等，把他带出来。而且我觉得好像上帝以后还会带你回到那个经历中，但是往更深的体会里去。例如，我开玩笑说自己是在“基督在盟约中与罪人联合”这个问题上得到光照后，决定求婚的。我有几年在情感上经历很大的试炼，那个试炼结束时我明白了那完全是福音的试炼。我们教会有一位大姐得了骨癌，后来被上帝医治恢复了，她的经历是对耶稣被埋葬的认识，很独特。

我们教会的同工基本的共识是：牧养一个人最重要的，就是要看他跟基督的位格关联在什么地方，缺失在什么地方。例如我前两天去探访一个孩子，他在亲密关系的交往过程中不太能够接受别人无条件的恩惠，一定要用自己的付出来报答。我就关注他对于基督接纳他的体验、作为一个罪人被称义的体验和对儿子名分的体验。我也观察到，一般来说，大学刚毕业的孩子，他们的挣扎会在律法与福音的关系上。中年的姐妹们会有很多关系上的创伤、挫折，涉及到宽恕、对付苦毒、认罪等方面。牧养年老的弟兄姐妹常常会遇到的是他对基督的认识不清楚。总而言之，我会基于福音去看弟兄姐妹在与基督的联合中缺乏的方面是什么。

《清教徒的脚踪》这本书对我有影响。哈里斯那一代人，很关心信主的人对于基督本身的经历。他们聚会也不像今天搞各种团契，他们聚在一起就是分享自己怎么经历福音。有一本书是威廉姆斯写的，就是讲怎么带领这种聚会。我们也在效法这样的聚会。对弟兄姐妹的分享，我会结合自己的经历去考察，通过福音的整全教理来推知他的问题大概在什么地方，然后在那个地方敦促他。但是我做得也不是很出色。我们教会有的组长比我更关心这个问题，他们和组员在一起就是做这个。我觉得他们在推着我，教会好像产生了一种“压力”，就是不能偏离福音。

杖恩——福音打破我们对自己的幻想，意识到自己本来的样子，这时候更容易看到成圣真正的道路是什么。

我理解的对福音的体认是：福音本身关于救赎信息的方面，把我的实际状况揭示出来，这与我想象中的自己的状态是有差异的。比如讲成圣，我常常下意识地觉得就是“追求完美”，但是在福音里越发地看到自己的败坏，有时候让人挺绝望的。但是福音告诉我，我就是那样的。幻想打破之后，反而更让我看到罪的问题，以及成圣真正的道路是什么。

其实别的弟兄姐妹也会遇到同样的问题。好多挺追求圣洁的弟兄找我谈，他们发现越追求圣洁，惨痛和失败越大。他们会产生各种怀疑，各种反应。有的人是越失败越拼命，但是拼命了还失败；有的人是失败多了就破罐子破摔了。我发现牧养中的核心要点是要他们意识到自己本来的样子。其实每个人对自己都有幻想，想要自己变得好一点，或是比别的信徒高一点。但是那个对成圣的理解其实不准确。

沈权——重要的是一个实实在在的靈魂在福音面前是怎样一个状态。单单在教会里的表现，远远不能代表一个人对福音的体验，所以我越来越关注信徒在生活中的体验和感受。我帮助弟兄姐妹过成圣生活的首要目的，还不是要改变他们的某些行为。我实际上的焦点是：让人意识到自己是罪人，到主面前来。

我是比较年轻的时候信的耶稣，当初我更多关注的是福音作为一个信仰当有的知识体系：它到底在讲什么？它有合理性吗？它在我今后的生活中到底具有怎样的意义？它仅仅是宗教

的一个说辞，还是对生活的每个方面都有重大的意义？这些问题说起来很简单：灵魂都被耶稣拯救了，别的方面也自然应该顺从他；但是要更细致地考虑信仰，就不得不提这些问题。我个人牧会时间也不短了，一直比较关注的是帮助人们获得正确的知识。作为传道人，我更关心自己思想的完整性，讲道侧重传递我认为是重要以及正确的道理。

但后来，我开始越来越关注落实在我身上的福音，按着自己所了解的真道，好好辨别和考察，福音里的生命到底意味着什么，在福音里我自己的生命状态究竟如何。我时常发现自己的可怜，人想要正常地活下去，真的只能凭着对耶稣的信心。因此我比过去更加努力关注和了解信徒的生命状况，并试着在福音里给他们引导和帮助。我发现，更重要的是一个实实在在的靈魂在福音面前是怎样一个状态。牧者不只是一个讲道的人，某种意义上还要成为一个领路的人，信仰之路应该怎样走，你要告诉弟兄姐妹，还要让他们能看见。所以，我开始越来越关注信徒的生活，以及他们对生活的体验。

我会关注信徒日常生活中的一些细节，比如，我在教会里带小组，祷告之前会有半个小时交流的时间，让弟兄姐妹讲讲他们在公司中对自己的工作有怎样的感受，对同事关系有怎样的感受，跟领导在一起时的实际心态是怎样的。我鼓励大家讲这些事情，如果这些部分不被处理，他们的内心可能会被某种带着“神圣光环”的面具遮蔽，这种状况要比在社会生活中带着各种面具更加糟糕——在我看来，在后一种情况下，本人在一定程度上是知道自己在扮演名不副实的角色，而“神圣光环”却更容易蒙蔽一个人的真实内心。单单在教会里的表现，远远不能代表一个人对福音的体验。人们很容易建构一个虚幻的生活场景，来思想自己的信仰生活，而不是愿意在上帝安排的实际的生存处境和内心感受当中去体认福音。

所以，我关注的不是他在教会怎么样，而是他在公司怎么样。其实，更进一步，就是他在独处的时候怎么样。这方面我不太敢触及，却是成圣生活的关键领域。

我接触到的不少基督徒，实际上认为公司只是赚钱的地方，没有其他意义。但无论是在公司积极进取、实现自身价值的人，还是上班仅仅为了传福音的人，我想他们都需要认识到，公司环境也是上帝安排给我们的成圣环境。我自己在帮助弟兄姐妹过成圣生活中通常会做一件事情，就是打破道德主义。比如有个姐妹在公司工作非常努力，效率非常高，做事情也很有热情，因此她就觉得同事们懒，效率低，又不愿意干活，对领导她也不满意，觉得领导有这样那样的问题。我试着让她看到自己背后的东西：你感受到的自己一切好的地方，其实都是从与他人的比较来的。她很愿意为基督作见证，但是通过什么呢？如果永远站在道德制高点上，树立的是道德榜样，这里面就有很多对人的抱怨和轻视。道德主义是帮助信徒过成圣生活首先要打破的，说得严重一点就是自以为义（我对自以为义的解释比较简单，就是通过跟别人的比较觉得自己比他好，比他义）。道德主义、自以为义的心态打破了，才会有真正意义上的谦卑，无论是在与基督徒，还是与非基督徒的关系里，才不至于隔着宗教的假面相交。

我帮助弟兄姐妹过成圣生活的首要目的，到目前为止，还不是要改变他们的某些行为。我实际上的焦点是：让人意识到自己是罪人，到主面前来。所以我常用一个比喻，我们都是乞丐，我只是比你先找到了可以吃饱饭的地方而已。

另外我在实际的牧养中，也开始更多关注建立圣徒群体的生活方式。尤其是关注基督教的节期，以此帮助信徒对抗世俗化。成圣的生活有群体性的层面，也需要可见的、可以遵循的、可以成为生活习惯的某种设置的推动。成圣的目的是要让人回到福音，但这并不意味着不需

要一个可见的系统的生活方式。基督徒生活在一个完全异教和世俗化的时代，世俗的生活方式在不停地影响着我们，塑造着我们的生命品质。你信了耶稣，你的生活方式应该分别为圣，但是要信徒一个人独自面对这整个异教的世界和世俗的文化是不负责任的，教会应该能够提供帮助信徒活出不一样的生活的外在力量。比如，消费主义时刻影响着人们的生活方式，那么，教会能否提供有效对抗的东西吗？我觉得目前除了主日礼拜，教会在别的方面都做不到。用通宵祷告会能够对抗吗？我觉得不容易。不是对等的层面，难以取代。我们该如何应对呢？一种做法是像不少韩国教会，让人完全在教会的生活圈里面，教会有点成了另外一个国家，另外一个文化。还有一种是完全没有办法，放任世俗的世界来塑造你。

我认为节期可以成为良好的设置。旧约中的节期是一个重要的、深刻影响和塑造上帝百姓生活方式的设置。目前政府调整各种节假日的目的，我相信也是为了影响人的生活方式。我们学习过教会的节期，学习根据节期安排生活，是否可行呢？过节之前总要有所预备，也鼓励信徒参加群体活动，参与服事，这样是否可以从生活方式的层面帮助信徒过分别为圣的生活呢？中国教会目前还缺乏行之有效的节期系统。这个话题也有它的难处：有这样的系统，担心可能会影响人对福音的体认；没有呢，即使对福音有很深的体认的人，面对成圣，也不知道该怎么办。

西门——我们对福音的认知不清，所以很难渴慕成圣。在福音里，才会产生渴慕上帝和他的圣洁的盼望，也积极地、喜乐地看待成圣。

我通过研读圣经发现，圣经在描述行走圣洁的道路时是一种非常喜乐的感受。以赛亚书说，有一条圣路是为上帝的子民预备的，忧愁、叹息尽都逃避。我自己这种体验相对来说比较少，很难说追求圣洁生活给我带来极大喜乐。面对教会传统也会觉得成圣好像就是要苦待己身，失去很多。当然，这是一种错觉，产生错觉的一个重要原因是我们对福音的认知不清，具体来说是对上帝的圣洁和罪的严重性的认识不够清楚。对我自己来说，包括对于罪的根基之深以及因此表现出的罪的多样性认识不清，导致对成圣的盼望比较消极，总感觉成圣好像是打破了自己固有的幸福生活，而不是在追求上帝的圣洁。

我慢慢开始体会到成圣的积极性是因为对自己的失望和否定。我越对自己失望，就越觉得成圣这条路是一条荣耀的路。如果我对自己的罪和对上帝的圣洁认识得不够深刻，没有产生在上帝面前呼喊说“我灭亡了”（赛 6:5）这样的一颗心，我对圣洁的渴望就不会有那么深。越对自己失望，对于成圣的渴望就越深。有的时候，我们会错误地认为对自己不失望才会让我们去成圣，而不是对自己失望和无力，因此呼求说：主啊，只有你的圣洁能够覆庇我，只有你的生命能够更新我，我愿意效法你。当我在牧会中认识到自己的问题的时候，我就真正开始比较渴慕圣洁的生活，而这种渴慕我觉得在上帝无限的圣洁当中追求应该是无止境的。这个真的是要基于对福音更深的认知，否则人很难有这种渴慕。

举一个小小的例子，因为我孩子是在家教育，我妻子多次跟我分享在教导孩子上她自己受的操练，主要是控制怒气方面。她很沮丧，经常为自己的怒气懊悔，但是过一会儿又发怒了。今天懊悔明天发怒，上午懊悔下午发怒。所以有一次她和女儿分享说，你为妈妈祷告，让妈妈节制怒气。我女儿就为她祷告。后来我跟她说：如果她为你祷告之后，第二天你仍然发火，甚至比前一天还厉害，这时女儿会不会产生一种误解，说祷告根本就没用？所以，我和妻子讨论说：我觉得不是女儿本身的祷告能改变你的怒气，而是女儿为你祷告的时候，把你带到基督里，带到上帝的面前。你在上帝面前得到光照，看到自己得罪了上帝，愿意在上帝的面

前悔改，女儿也知道妈妈这个容易发怒、明天可能也会发怒的人，是被耶稣基督救赎和赦免的。当你愿意连于基督的时候，圣灵的能力会覆庇你，你就可以结出圣洁的果子来。因此，你应该让女儿祷告求上帝带你回到基督里，而不是说让她为你祷告就能解决这个问题。

从这件事也能看出，我们面对成圣，太多想的是自己和自己的事，而不是自己和上帝的事情。认罪只是在自己认罪，而不是连接于基督，连接于上帝。而那个结出的“义”的果子一定不是从上帝结的，而是从自己节制自己出来的。我和我妻子是这样，弟兄姐妹多多少少也会有这样的问题。回到基督里，回到上帝面前，在福音里，才会产生渴慕上帝和他的圣洁的盼望，也积极地、喜乐地看待成圣。

陆约翰——对福音的体认，影响了我与同工的相处，对弟兄姐妹的牧养。面对弟兄姐妹的成圣，我会有更多的忍耐、恩慈和宽容。并且开始尝试着跟他们分享我的挣扎，我是如何真实地经历圣经里所记的。

我信主之初，对于福音，更多地只是知道有这回事。我知道我是个罪人，我知道耶稣爱我，他为我死，为我复活，自己也觉得自己许多方面都挺坏；但是这些没有真实地触及到我的灵魂，触及我的心。我没有觉得我是坏到罪大恶极、应当被弃绝的。我也没觉得福音那样好。但是真正开始经历圣灵的工作，才觉得知识层面的东西慢慢转换成跟主位格性的连结。而更深地与主联合的时候，体认到的东西开始不一样了。借着更多地认识福音，我不仅感觉到自己是个坏人，而且感受到我里面的罪有很大的权势。罪的权势，过去不觉得是我真的要脱离或者对付的，有时候还觉得有它挺好，但慢慢地体会到它何等糟糕。在关系中更能体认到罪的真实——在夫妻关系上，面对女儿的时候，跟同工在一起的时候，但同时我也体认到我在福音里面所蒙的赦免、称义，因此有极大的感恩和喜乐。我真是不配的，而这样奇妙的事情竟然发生在我身上了。

对福音这样的体认，影响了我在牧会中的事奉和与同工的相处，他们有时冒犯我或者软弱了，我不再像过去那样律法主义地去面对或者定罪，而是因着认识到我的罪如此地在我里面常常影响我，而能更多地体恤弟兄姐妹：他们是有成圣的意愿的，但里面有罪的势力在拉扯着他。在牧会中，我也逐渐发现不是给弟兄姐妹一个集训课或培灵会，就能够达到更高的一个层面，培灵会当时对弟兄姐妹会有一些效果，但是可能三个礼拜之后又回到原来的局面，因为他没有真正地经历福音本身带来的长久有功效的生命力；所以面对弟兄姐妹的成圣，我会有更多的忍耐、恩慈和宽容。而且，我以往很少跟人分享我内在生命中所经历的挣扎，但后来，在门训和事工训练里，我开始尝试着不只是把知识告诉他们，而是会跟他们分享我的挣扎，以及我是如何真实地经历圣经里面所记的。他们就会产生多一些一起同行、一起成长的体会。

牧养信徒的目标和信徒的成长路径

孙昌昊——牧养的目标就是把各人在基督里引到上帝面前。对于弟兄姐妹来讲，其实需要的是对福音、对基督、对与基督的联合的认识。

关于牧养的目标，我想到歌罗西书里的一句话：“要把各人在基督里完完全全地引到上帝面前。”（西 1:28）对此我自己懵懵懂懂有一些认识，但没有真的把它当成核心目标完全地关注，然后思想以什么样的方式去实现。诗篇 27 篇里，大卫祷告求上帝把他带到更高的磐石上，

在那里可以高过四面的仇敌，然后在主的帐幕里欢然献祭。基督就是这个磐石。对于弟兄姐妹来讲，其实需要的是对福音、对基督、对与基督的联合的认识。这个认识就是保罗所说的“真知道他”（弗 1:17）。

陆约翰——一个信徒信主、与上帝和好之后，他的焦点就越来越不再是世界，乃是上帝本身，最终上帝成为了他的喜乐。落实在牧会的策略中，是一条从信主、委身到见证、服事的路，就是门徒之道。

谈到信徒的成长路径，我会想到罗马书 5:1-11。一个信徒信耶稣之后，就进入到与上帝的和好的关系中，他的整个人生面对的是上帝所赐荣耀的盼望。这一路上，有平安，有盼望，生活中经历的诸多患难不断地塑造他的生命，以至于他的焦点越来越不再是世界，乃是上帝本身，最终上帝成为了他的喜乐。

落实在牧会的策略中，也是一步步的：来到我们教会的人，我们先把福音传给他，让他认信福音，真正经历福音的能力。认信福音之后，让他委身成长，向前迈步，更好地走灵程的路。教会会以小组、团契、教会生活、营会等诸多方式帮助他成长，但前提是他成为一个委身者。委身之后，不是等到多么成熟，而是在认识自己和学习成长的过程中学习分享，学习见证，学习传福音，学习在上帝面前过一个分别为圣的生活。在话语上见证耶稣的荣美，在生活和行动中显出是一个已经蒙恩的人，过与恩典相称的生活。再往前走，他要成为事奉者。不单自己要做这些，也要帮助别人做这些。他会成为服事别人的人，陪着别人去读经，去祷告，陪着别人传福音。我想这样一条从信主、委身到见证、服事的路，就是门徒之道。

佳树——称义不是要把我们领到别的地方，对成圣来说，我们仍然需要进入的是基督的死和复活。我思想信徒成长的路径有四个阶段：1) 重生得救 2) 归正 3) 舍己 4) 担当。具体到担当的部分，需要的是福音在一个人里面真实地驱动。

我描述牧养的目标会引用腓立比书 3:9-11：“得以在他里面，不是有自己因律法而得的义，乃是有信基督的义，就是因信上帝而来的义。使我认识基督，晓得他复活的大能，并且晓得和他一同受苦，效法他的死，或者我也得以从死里复活。”9 节是讲称义，10-11 节是讲基督的死和复活的能力。称义不是要把我们领到别的地方而是认识基督，对成圣来说，我们同样需要进入的是基督的死和复活。

我在思想信徒成长的路径时，曾经画过一幅图。第一个阶段是重生得救；第二个阶段是归正；第三个阶段是舍己；第四个阶段是担当。重生这个部分《教会》杂志中的一些文章已经谈过。归正这个部分我会关注一个人对自己生命的规划，离开罪，不爱世界，委身教会，还有委身灵修。舍己的部分非常重要的是与基督死的形状联合，很多传统教会称之为“对付”，情感上很深的舍己，意志上不被内在的恶习、内在的罪的习惯捆绑，价值观的改变，还有与人的关系上真实的委身。在整个过程中，借着教会的查经、团契和训练，对福音的认识不断地加深，越来越多地弃绝世界，并与主联合。

具体到担当的部分，需要的是福音在一个人里面真实地驱动。三年前我们教会会有一个年轻的弟兄受洗，他是按照这个规范成长的。前几天我们一起去参加一个老弟兄的追思礼拜，这位老弟兄 90 岁的时候信主，是这位弟兄所在出版社的老干部，这位弟兄一直给他传福音服事他，他信了之后帮助他受洗。老弟兄 92 岁的时候被主接走了，在火葬场只让亲戚进来参加

追思礼拜听我们讲，出版社的同事们是不能进来的。当时在休息室里，我看到这位年轻弟兄眼圈红了，因为老弟兄的那些同事们都没有得救。在回来的车上，他的几任老社长都在，他就站起来说：我今天有一件事要告诉你们。他就把整个福音讲了一遍。差不多用了十到十五分钟，从创造、堕落，一直讲到审判。他确实是被这个爱驱使。这是比较理想的，但是我不觉得每个人都能够这样做。包括定下来的思路清晰的牧养策略，很多时候不一定做得到。

杖恩——在信徒成长路线图中，我关注两个与时间相关的问题。一个是恒久，把自己当成一生的工人来对待。另一个是节奏，在牧会当中节奏感得非常强，这不只是说及时地在每个阶段训练他，也包括在他生命中显示出明显的成长迹象、需要或者亟待突破的问题时，怎样能够很及时地去帮助他。

我这一年一直在想关于信徒成长路径中的时间的问题。我比较关注两个与时间相关的问题，一个是“恒久”。我遇到很多基督徒学生，他们在一个阶段当中，似乎达到了比较“理想”的状态，但是不恒久，遇到挑战和考验就退后了。他们服事一度很热心，但是他们并没有把自己当成一生的工人来对待。所以我就想使徒行传中保罗在刚传福音的时候，劝那些信徒“你们要恒久在上帝的恩当中”。当然不是所有人都是这样，有的人经过一些考验，经过一些摔打，重新建立起比较稳固的信心。但是我发现许多信徒在恒久性上是没有意识的。

另一个是节奏。使徒时代基本上一个门徒从初信到成熟时间是很短的，使徒在一个地方待一段时间建立教会，有时候一年有时候一年半，最多也就三年。我观察到教会里普遍的一个状况，如果一个信徒在两三年中成长为一个理想的门徒，他以后会更理想。但是如果不能在两三年中成长为理想门徒，他用了五年或者十年也很难成长为非常有力量的同工。路径或者是信徒成长的理想状态，结合圣经仔细思考也能制订得好，但想起时间就让我有点不安了。在牧会当中节奏感得非常强，而这个很强的节奏感对我自己来说是个很重大的挑战。这个节奏感不只是说及时地在每个阶段训练他，也包括在他生命中显示出明显的成长迹象、需要或者亟待突破的问题时，怎样能够很及时地去帮助他。如果这个节奏感没有引起重视，很可能就越牧养越难。

沈权——信徒应在以下几个方面成长：过信心的生活，在教会共同体中分享、代祷、服事，建立祷告读经的生活方式，热切传福音。我们对信徒属灵生命的成长过程，有更加系统的理解和具体深入的把握的同时，也需要保持对不同个体敏锐的判断力，警惕系统化的消极层面会损伤福音的本质。

信徒成长的目标，第一个是过信心的生活。主要包含两方面的认知。**1) 我是谁？**也就是对自己身份的确认。简而言之，在上帝面前我是个罪人——罪与罚是追着我走的，像一把剑悬在上头，我要面对上帝的审判，也正在经历着因罪而有的审判；但是，我又是蒙了上帝恩典被算为义的人。**2) 我所信的上帝是怎样一位上帝？**通过上帝为我做的事情，来判断这位上帝是怎样的一位上帝，特别是我跟他是怎样的关系。对上述两个问题的理解，是建立一个人信心生活的根基。对这个问题有什么样的认知，他就会过什么样的信心生活。在我看来，所有的人都在过某种意义上的信心生活。我说的信心生活是指：对自己是谁，以及对上帝是谁，有符合改革宗教义的理解。

第二，在教会共同体中是分享者，是代祷者。在教会中能够分享自己各种属灵的体验，然后也愿意成为代祷者。用一句话来讲，是对自己所在教会的忠诚。我应当塑造信徒成为什么样

的人呢？或者说，上帝透过我的服事，要他们成为怎样的人呢？通过信徒在教会共同体生活中的分享和代祷来看到他们的忠诚。当然这里包含很多东西，例如他奉献钱财吗？或者他顺服权柄吗？我的关注是彼此的分享和代祷。

第三，建立读经和祷告的生活方式。简单说，你早上起来第一个想到的是上帝的话，第一件要做的事是将一天的生活交托给上帝，晚上睡觉之前也在主面前回想一天的生活。我虽然这样说，但有时候也做不到，因此更加知道这是必须建立的生活习惯。

第四，参与教会的服事。乐意参与服事，而且感觉到自己应该参与服事。因为我是上帝家里的一员，我要在家里发挥上帝赋予我当有的作用，这是成熟的信徒当有的认知。

最后，信徒生命的健康度还跟他们愿不愿意传福音有关。需要经常强调，也要知道这是圣灵的工作。正常的基督徒都有传福音的使命和愿望，没有，意味着属灵生命病情严重。我也是在说我自己，牧师总是能够碰上一些慕道友，但即使是这样，我发现自己对灵魂的负担不如热心的弟兄姐妹。我越催逼自己努力传福音，越会影响弟兄姐妹。既然知道应当传福音，做不到，就要时常为此祷告。

总而言之，我们应当对信徒属灵生命的成长过程，有更加系统的理解和具体深入的把握。但同时，也需要保持对不同个体敏锐的判断力。人总是摆脱不掉自己的体验，不能关注所有。我比较警惕系统化的消极层面。我一直有一种警惕，就是我们是不是人为地在培养一批批符合我们自己标准的宗教信徒？我常常反省，我们是不是在弄几个模子，把符合这个模子的人拉进来，然后用这个模子给他烙个印，就像产品的流水线一样？牧养体系有没有这种危险呢？它会带来很多事工的成效，但是有没有可能损伤福音的本质呢？我在想基督带人是以这样的方式带吗？我们的大牧者牧养我们自己是这样的方式吗？

我为什么会有这样的想法呢？因为我刚开始信主之后，有一段时间，是按照导航会的体系接受训练，但是我既不顺服，也没有明白那个体系最重要的是什么，所以后来是带着负面的印象去读神学了。我现在想这个体系里面很重要的一些特征，包括强调对话语的顺服，以及传福音训练，都非常好，是我太差了。我也反思了这个体系有哪些不足之处。第一，是不讲神学，没有更加深入的思想。除非已经有了导航会设计的体验，否则难以支撑高强度的训练。第二，“起点”是五个方面的确信，然后分成许多阶段不断操练。韩国爱的教会的门训教材，也有这个特征。其实，所谓的“起点”，本需要一生的体验，忽略和简化它，只能带来信心的危机。福音是需要不断宣讲的。我听了正确的福音，不一定会有正确的理解；能准确说出福音，生命的实质也不一定与所说的福音的实质一致。在薄弱的知识和体验之上，强调使命感，就像敌后武工队或者突击队员一样，通过各种阶段的训练，然后觉得自己是特殊的人，别人做不到的我们能做到。这种心态影响了我的年轻时代。仔细想想，那种心态很容易把人变成一个宗教信徒，成为接受一整套宗教训练之后的产品。这种方式牺牲了什么呢？是一个人独自面对上帝的空间和时间。成套的训练，意味着不允许你有任何错误。战场上有任何的错误意味着死亡，但人的成长是否也是如此？人真的可以按照我们认为的一个系统成长吗？而且只需要两三年吗？

这是我对体系化、制度化牧养的一些反思，但我并不反对在具体的牧养中寻求其中的成长规律，关注建立系统性、可传递性的牧养体系。

辨别信徒是否真实成长和改变的标志

杖恩——在外在的标志上，我比较关心这几方面：1) 圣灵的果子；2) 对于传福音的热心；3) 对教会共同体的委身；4) 公开认信。

一个人改变了是能感觉出来的，但是具体用什么标准去衡量，不容易说出来。如果一定要形容，那就是结出圣灵的果子。我觉得果子是一个标准，他生命的真实和透明度也是一个标准。一个对羊有爱心和敏感的牧者，当羊的生命发生真实的改变时，他是能够察觉出来的，圣灵也会在他里面有这个共鸣。

还有就是对于传福音的热心。我们经历过一件事，一个信徒好像各方面成长都很好，祷告的时候有对上帝的爱的很深的体验，对上帝好像也有极大的爱，但他有一个问题：拉他去传福音，他不去，或者很少去。有一天他忽然跌倒，我们反思的时候发现他之前逃避传福音其实是一个记号。如果一个人真的对福音有确切的认识，他一定至少能够意识到自己是需要热心去传的，而如果他不是这样，那是因为什么？我现在对一个人灵命当中的隐而未现的破口，特别地关心；有时候反倒对于一些大的方面的毛病不太在乎。你明明感觉他别的都挺好，就是那一个点总是有一些问题，我不太敢小看这个点。

再有就是对教会共同体的委身。以前我觉得，一个人成长好了就会委身教会共同体，但是现在我不这么看了。我发现圣经里对于教会的教导不仅仅说教会是福音的延伸，而是说教会本身是福音的内涵。圣经里谈到教会时，说教会是基督的身体，又说教会是永生上帝的家，还有个我觉得比较刺眼的字眼是：教会是真理的柱石和根基。有的时候我们会把它倒过来，说真理是教会的柱石和根基，但是当保罗说教会是真理的柱石和根基，这个意义是完全不同的。一个人对教会的委身度，很大程度上表现出他对基督是不是真的认识。这甚至可能比外在的品德更重要。

还有一个比较重要的是公开认信的问题。说起来好像挺“外因”的，但是很关键。

我发现那些表面看起来成长得很好，但是突然背离上帝的人，通常在以上这几个点上是有问题的。反过来说，在这几个点上都没有问题的人，可能有段时间看他们长得不是特别好，但是过一段时间你会发现他们长得生机勃勃的。这是我自己的一些体会，在外在的标志上我比较关心这一点。

孙昌昊——当弟兄姐妹不再仅是关注生活平安，而是将成圣当作生命中很重要的目标，也愿意受苦和舍己，我就会觉得他成长了。

我思想自己信主后的生命历程，感觉到有一个阶段性。刚开始信主的时候，比较关注生活，我的工作、婚姻或者生命状态，关注的东西比较生活化。成长的过程中，上帝逐渐让我关注成圣，不是说我生活平安就好了，而是主动或者被动地开始把成圣当作生命中很重要的目标，就是我们今天讨论的主题。属灵争战也好，成圣生活也好，都越来越关注。如果这个情况出现，我作为传道人，就会觉得这个弟兄姐妹生命的成长好像有进步了。

还有一个变化的标志，我觉得也是一个重点，就是能否受苦和舍己，就像罗马书 12:1 所说

的：将身体献上当作活祭。在一些弟兄姐妹身上，这个迟迟没有发生，他在教会更多地是领受，没想过要向上帝奉献自己，没有想过要全然地委身。有些弟兄姐妹一直就是那个生命状态，好像有一些拦阻，这往往是因为他不愿意完全把自己交托给上帝。很多人虽然信了，但是临到受苦和舍己的境况，就容易退缩。有的人可能是对罗马书 12:1 的“献上”还没有起步，有的是已经起步了，但 12:2 心意更新而变化，还没有发生。

沈权——标准本身具有一定的相对性，在设计出衡量信徒的标准之前，传道人先要有一个比较好的体系来衡量自己。牧者不是牧养的主体，上帝才是牧养的主体，上帝牧养人其实是通过可见的教会共同体，牧者一定不能把自己抽离出共同体。

我觉得，在我的服事下没能成长起来的人，并不意味着一定不会成长；在我的服事下成长良好的人，也不能保障将来必定如何成功。在这个意义上，标准本身具有一定的相对性，因为我们对一个人的认识，只能是部分的；我们的服事，也可能只是某一段时间。这里涉及到对牧者角色的理解，以及对教会共同体在个体的生命中所起作用的理解，实际上涉及到牧会通盘的认识：我是牧养的主体吗？还是上帝是牧养的主体呢？传道人很容易把自己放在仅次于上帝的地位。更准确一点，上帝牧养人，其实是通过可见的教会共同体。牧者是其中很重要的部分，但是他不能把自己抽离出共同体。我时常想起麦子教会的牧师说的一句话：传道人只要不拦阻上帝的工作，教会就能复兴。我们需要明白牧者自己也在被牧养的状态，而且不是与我们所服事的教会共同体分离的牧养，我们在牧养过程中被上帝牧养。在设计出衡量信徒的标准之前，还需要竖立另外一个标准，传道人先要有一个比较好的体系来衡量自己。我们谈论牧养，如果从观察者的角度看，也许会发现我们自己的心态很像仅次于上帝的半神，但是实际上我们只是上帝的羊。放弃扮演全能者的角色，可以减少操作失误带来的“失败品”。

拦阻信徒成长的因素以及如何帮助信徒得胜

杖恩——对真信徒来说，拦阻成长的因素主要是“世上的思虑、钱财的迷惑和别样的私欲”。失败有时候在所难免，但不等于说基督徒就只能永远失败下去。得胜的关键在于：信心。

妨碍信徒成长的因素可以参照耶稣撒种的比喻，主耶稣的话是最简单却最一针见血的。对真信徒来说，主要是“世上的思虑、钱财的迷惑和别样的私欲”。当然前提是“真信徒”，未重生的人，谈不上“成长的阻碍”。基督徒之所以不成长，受捆绑的东西太多是最重要的原因。我记得我在信主初期，就特别注意到耶稣呼召人时用的一些话，比如：“要回想罗得的妻子”、“手扶着犁向后看的，不配进上帝的国”、“爱父母过于爱我的，不配作我的门徒”等。当时教会在我们初信时就跟我们强调背十字架的重要性，那会儿尤其受感动，印象很深。也因为信主之初就面对了这样的挑战，以后成长的过程中就较少受到这些东西的牵制了。用我认识的一位年长弟兄的话说：“很早就把后路斩断了，所以前面能够走得好”。做基督徒就得有这种“破釜沉舟”的心。那些使徒时代的人，之所以能够在很短时间内成长起来，恐怕也是因为那个时代的人确实是普遍有“破釜沉舟”之决心吧。但对于此，带领人有没有起到榜样作用也很关键！

我观察在教会中，基督徒往往受这几样捆绑是最深的：1) 金钱，怕跟从主没有饭吃。但我要说：怕没有饭吃，干脆不要做基督徒比较好，因为你不相信耶稣的应许：不要为明天忧虑，天父看顾你。2) “家”、“国”的偶像。常常有人陷在家人的反对带来的冲突当中，但有意思

的是，那些真正爱父母的人，反而容易冲破这个捆绑，因为他们真信了福音以后，虽然心里作难，但知道用真正的爱去爱父母；而那些假爱父母的人，反而甘愿让自己陷在这个捆绑中，他们总是过度地强调“不愿意为了上帝得罪父母”，但仔细省察，他们真正挂虑的主要还是自己的私欲，父母只是一块挡箭牌而已。

顺便说，我不是特别赞同太多地强调“现实生活”这个词，仿佛人眼睛所能看见的比上帝永存的道更为真实一样。其实圣徒生活的关键在于：面对“张力”活出神的话语所我们要活出的生活，这当中失败有时候在所难免，但不等于说基督徒就只能永远失败下去。我认为关键在于：信心。困难是必然有的，尤其在北京这种极世俗又生活压力极大的地方。试探随困难而来是魔鬼常用的手段。但“使我们胜了世界的，就是我们的信心”（约一 5:4）。信靠神的人往往能经历到神极大的恩典和保守，甚至奇妙开路。没有信心的只能看环境，软弱，或是跌倒。与信心相关的是：使命意识。如果只把自己当成“需要谋生的信徒”，失败是必然的。然而对于有使命意识的基督徒，软弱却不是必然的，他们虽一时软弱，终能得胜。

子衿——过去当我在是否遵行神的话上挣扎的时候，正是上帝借着教会圣道的宣讲，圣礼的执行，包括教会的劝惩体系和各样纪律的强调，对基督徒应有生活的要求所带来的压力，使我归正。当时教会牧者对自己的失败经历的敞开分享，对我来说也是一个很大的鼓励。

从信徒成长的经历，可以反思我们在成圣中会遇到怎样的困难，教会和牧者的服事哪些可以带来有效的帮助。因此我结合自己成长和受牧养的经历来谈。我自己的信仰过程是这样的。初信之时我在中关村做生意，信主以后又继续做了两年。借着教会真道的宣讲，对信仰越来越清楚，我就看见生意圈这个环境里的许多问题，发现信仰的原则和世界的规则间的张力越来越大。生活本来是那样的，但是上帝的要求是这样的，我开始想努力地在两者之间调和，但后来发现上帝要我必须去做抉择：你是要信圣经里面所说的那个救你的耶稣，还是你要信这个世界提供给你的生活模式？当时我最大的压力在于，我信了耶稣，应该照耶稣的命令行，但那样可能就没生意做了，没有收入，生活怎么办？同时教会却不断地讲圣经里的要求，以及得救的人应该有的新生命和新生活，这不断地对我造成压力。

能不能放下自己在罪恶世界中的生活模式，尝试着投入耶稣的怀抱，不再去靠着世界给我的什么东西——在这个过程中，我最大的困难不是道理不明白，而是真正地要凭信心去做选择。整个过程真的很痛苦，但也一定是个深刻地认识到罪的问题，认识到救恩，而沉重地在罪和救恩之间挣扎的过程。后来发生的事是我公司倒闭了，但我不是那种好像天塌了的心情，而是如释重负。公司倒闭了，反倒有一个好处，就是我不再挣扎了，我可以开开心心地去做事神要我做的事了。

如果反思教会牧养的话，当初之所以经历这些挣扎，一方面可以说跟教会当时缺乏有效的牧养跟进的机制有关。但是再进一步反思，即使教会有人鼓励我：你要放下，对我来说也不一定能够真的照做。这是两年痛苦挣扎出来的，绝不是谁劝出来的。这里面有上帝具体的带领。但是另一方面，也正是上帝借着教会圣道的宣讲，圣礼的执行，包括教会的劝惩体系和各样纪律的强调，对基督徒应有的生活要求所带来的压力，叫我为罪为义为审判，自己责备自己。

在整个过程中，给了我很大帮助的还有教会的牧者。实际上最大的帮助还不是他在讲台上讲得多好，而是他在讲台下分享的他当年怎样软弱失败的经历，比如他讲文革中他怎样不认上帝，又怎样悔改的。在我面临选择的时候，他的经历给了我极大的感动：既然当年上帝能带

领他走过来，现在我可以试试看上帝能不能带我走过来。他对自己失败经历的敞开分享，对我来说是一个很大的鼓励。这个信心的试炼过去了，接下来的信仰生活就开始顺理成章。

沈权——就牧养的重点来看，不在于信徒能做几个正确的选择，而在于是否认信福音。当信徒真的跟上帝建立了关系，生命里虽然仍有挣扎，却是在跟上帝的关联中挣扎，这个时候教会的道、圣徒的见证能够带来帮助。

关于这个话题，我谈一个案例。我们教会的一位慕道友，是一位会计。因为公司的老板让她在报税的时候做一些手脚，包括去找发票，还有其他更加具体的，牵涉到灰色区域，避税和漏税。她非常有压力，甚至考虑辞职，但是辞职压力同样很大。我问她你为什么不要照老板的要求做呢？她说第一，一旦被查的话，她要负法律责任，她是出于惧怕。第二，她从小奉公守法，她觉得这个不对，良心不安。所以，其实她想辞职并不是出于对福音的认识。对于她的牧养，我该怎么办？除了祷告，实在难以面对。在中国，制度本身存在问题，税法也是有一些值得商榷的部分和不公义的内容，这个时候该如何引导信徒面对？她做选择和不做选择是一个方面，但是按照我对信徒牧养的重点的认识来看，不在于她做几个正确的选择，而是在于她是不是能够有圣经所说的福音信仰。惧怕，可以让人做出正确的选择，却不能让人认识在福音中启示自己的上帝。

我想首先她需要的是认识福音，而不是需要去做什么。怎么样能够透过这个过程真正地明白福音，真正地经历福音，跟上帝建立真实的关系。而当她真的跟上帝建立了关系，我想她生命里仍然会有挣扎，但是她是在跟上帝的关联中去挣扎，这个时候教会的道、圣徒的见证能够给她带来帮助。虽然有的人很快就能放下了，有的人会经过相当的年日才能放下，但是在这个过程中，他还是会经历一个在主的恩典中去得胜的过程。

本文刊载于《教会》杂志 2015 年 3 月第 2 期，总第 52 期。

颠覆、拆毁与重建

——就十字架神学及其应用访谈以勒弟兄

文/本刊编辑部

编者按：当基督徒和教会在所处的世代中，无论是面对来自世界的声音，或是基督教界的流行趋势及期待，马丁·路德的十字架神学都无疑能帮助我们保持清醒的分辨，并且持守宝贵的福音。不但如此，它也使我们审视自我，并颠覆我们的生命，使我们不断地看到自己的丑陋与荒芜，并在基督的十字架里，得到安慰与建立。《教会》前一期刊登了以勒弟兄“路德的‘十字架神学’及其背后的神学突破”一文，引起一些同工的关注和讨论。不久前，我们有机会和以勒弟兄一聚，藉此就十字架神学及其在个人生命和教牧事奉中的应用有了进一步的探讨和交通。

本刊编辑部（以下简称编）：围绕马丁·路德的十字架神学，有人提出：不能把中国家庭教会讲的十字架道路和十字架神学混为一谈，有人则认为十字架神学和十字架道路是有关系的，甚至十字架的道路是十字架神学的应用。所以，我们需要更清楚什么是十字架神学，如果从学理上对十字架的神学作一种定义和描述的话，它意味着什么？

以勒：如果要求从狭义的学理上给十字架神学一个定义，从我对马丁·路德的了解，他会抗拒这种提问。因为对于他而言，十字架神学家先于十字架神学，十字架神学与十字架神学家是一体的，所以十字架神学本身抗拒从现代的这种已经很工具化、很学术的学理上给它一个定义。这也是为什么马丁·路德在海德堡辩论的时候挑战了所有人，因为这是关涉到十字架神学家的问题，也就是说十字架神学本身关系到每一个人自己在神面前称义的问题。

如果限定在学理的范畴内给十字架神学一个定义的话，可以试图从某种角度去描述，但是你想把它规范在里面的话，就已经从某种角度违背了它的这种本质了。对马丁·路德来讲，他从个人的焦虑出发，产生出十字架神学，所以十字架神学有一个很强的冲击力。因此我觉得十字架神学和十字架神学家是一定要放在一起讨论。有关十字架神学的两本书中都提到：你可能对十字架神学讲得很透彻，但是十字架神学只不过是拿来成为一个荣耀神学家的工具。了解十字架神学不一定意味着你是十字架神学家，你可能拿它成为自己的荣耀，指指点点去批判所有的人，但是发现自己的生命还是在寻求荣耀的过程中破碎的，不是在十字架路上被破碎的。而这一生命上的缺失，关键性地决定荣耀神学家是不能真正认识十字架神学的，因为十字架神学的认知本身是一个生命不断被破碎的过程。

因此，从这一点上我认为中国家庭教会的十字架道路，虽然没有在神学体系上从知识论或者启示论角度有清晰的轮廓性的概念，但是本身体现了十字架神学家的某一个层面的生命。我观察到一些家庭教会的传道人的认罪悔改是不断地去颠覆的，他们也会有意识地为一些甚至被我们认为是好的东西认罪悔改。他们跟基督的生命有实质性的联合，而且不仅是生命中的实质性联合，当“主为我死我为主活”已经成为一种活出来的生命形态的时候，他虽然没有明确地提出十字架神学或十字架神学家，他已经在表达十字架神学家：这就是我生命的样式，因为基督是这样的。

但就十字架道路而言，也会有一个危险性，就是如果十字架道路成了一种规范，在这个规范中你开始有安全感，开始不更深层地自省，渐渐失去恩典当中的感恩、对基督更深的爱和依靠，

那就变成荣耀神学家的十字架道路。所以，我基本上认为十字架道路应该是十字架神学家的生活表现方式的一个方面，但是如果把它高举到一个程度，就又违背了十字架神学。十字架神学中其实有一个不断地去颠覆的动力，你什么时候觉得抓住了基督之外的东西（譬如某种方法）得到安全了，你就已经进入荣耀神学家的生命模式了。

编：那是否可以对十字架神学作一种有区别力的说明？你的文章中提到“基督的十字架必须成为诠释圣经和圣经反思的规范性中心，同时十字架的颠覆必须掌控基督徒全部的人生。”可否认为这句话是对十字架神学的描述？就我的理解，这句话包括两个部分，一个是在诠释圣经还有神学反思的时候，十字架是规范性的中心，这涉及到方法论的问题；另外一个十字架的颠覆必须掌控基督徒全部的人生，那么这就不仅是方法论的问题，而是整个生命方向的问题。

以勒：这只是外围地从方法论、规范性的角度讲，但是它还没有从内容上对十字架神学作描述，因此不能构成对十字架神学的全面性的描述。从内容上讲，十字架神学一定是以救恩为核心的，以救恩当中的每一个子民跟神的关系为核心，救恩包括称义、成圣，这两者在马丁·路德是没有区别的。还有一点，当你说哪些东西不是十字架神学而是荣耀神学的时候，总是存在一种言说的陷阱，当你说某个“是”十字架神学，它就可能被高举。十字架神学的核心就是位格的基督在十字架上成就的、所显明出来的，每一个都是连到位格的基督里面去。当我们在言说当中说“是”的时候，那个“是”可能产生一种异化，是跟位格的基督的异化。我们可以不断地接近十字架神学，但是总要小心把那个正面描述的“是”固化了之后产生异化的结果。我们可以越来越清晰地辨别什么是十字架神学，这是一个成圣的过程。

编：所以若要有所表述的话，是否可以说十字架神学是以十字架为核心的神学？这个“十字架”的丰富性不是一两句话能概括的，但我们不断回到十字架的时候，我们是在其中被不断地更新。十字架有它的客观性和可以言说的层面，但是如果把十字架变为只是一种认知，或者只是在知识上的描述，而忽略了十字架实际上是神的儿子真实地成为人，真实地降卑，甚至降卑到为我们承担罪，为担当我们的罪而死，就会忽略十字架的本质，甚至可能会走上荣耀神学，离开了那个更新的源泉——就是耶稣基督并他钉十字架。

以勒：对，我觉得这个也是路德很大的贡献。改革宗系统神学的建造是以三一神论为基础，以此建立一个神学大厦是非常稳固的。但是从个人生命来看，因为马丁·路德的关注是救恩性的，所以在教会的牧养方面这两个结合起来会非常好。马丁·路德的十字架是包括复活的，从福音的角度讲他是强调十字架。十字架钉死了人类一切的“罪”与“义”，彰显出神的义——透过基督的受苦与死，把义赐给人。可以说，不管人的罪有多深，人性有多深，我们所有人的人性创造出来的文化有多深，十字架是比那个更深的，而且是穿透了所有的罪、文化、个人的人性，一直不断地进行颠覆，我们的一生被十字架颠覆到见主面的时候都颠覆不完。这就像一个钻井，不断地颠覆拆毁，颠覆拆毁。那个就是十字架神学。内容性的、目标性的它可以颠覆，生活形态性的它可以颠覆，规范性认识论的颠覆，启示论的颠覆……一切涉及到人的东西它都可以去颠覆。钉死、颠覆、拆毁，拆毁然后有重建，那重建是复活的部分。马丁·路德强调拆毁的一面比较多。所以我觉得马丁·路德的十字架神学跟我们在威斯敏斯特神学院接触的伽芬对救赎与复活的强调，两者若能结合的话是对福音的相对完整的阐述；但是首先要经过十字架，没有十字架的复活就不是复活，没有复活的十字架也不是福音。

刚才你所描述的是基督的道成肉身和救赎过程中他自己不断地降卑。对于十字架这个客观的事实、历史的事实本身，因为神的儿子那个永恒的位格被钉，在神的面前他已经穿越了整个历史，这就是他为什么是道路、真理、生命，能使我们到父那里去。但是还有一点，我觉得

是对我帮助很大的，就是那个“被钉”是整体的堕落的人性，人性的罪、文化、宗教，把那样一个荣耀的神、自隐的神、对我们来说完全陌生的神，钉在了十字架上。所以我们把神钉在十字架的时候，神的审判临到了代表人类的基督，那个审判临到的时候，也是临到了一切堕落的有罪的人性的时刻。所以在十字架上那个审判的“钉”是基督被钉死了！不是那些最坏的东西，而是那些在堕落人性里面能够发展出来的最好的东西，甚至领受了启示亮光的宗教和文化，把神钉在了十字架上。这个“钉在十字架上”，是在历史当中发生、又超越历史的人性的钉死，实际在人“钉死”神的过程中神也钉死了堕落的人性，钉死了这个文化，钉死了这个宗教性。从这个角度来讲，十字架彻底地审判、颠覆了我们认为的最好的东西，也就是说，所有我们觉得最好的、从我们出来的东西，在我们的一生当中不断地被钉、被颠覆，这些东西死去的时候才能活出来新的生命。所以，十字架上的审判是双重的，神的儿子代表人受了审判，同时神也审判了人，也钉死了人。所以保罗说，我在那个时候被钉死在十字架上，我的罪已经被归在那里了。

编：所以当一个人真的渴慕能更认识十字架神学，并且通过十字架神学得到帮助，实际上就意味着他要不断地让十字架去颠覆他整个的认知、整个的生命。

以勒：对，对自己的完全的、彻底的绝望。

编：那十字架神学家就是不断用十字架颠覆自己的神学家吗？

以勒：我觉得十字架神学家就是当你假设自己是荣耀神学家，然后你深深地看见基督的十字架，你会比较容易成为十字架神学家。十字架神学和十字架神学家，从某个角度你不能把它只作为一个知识性的东西。因为马丁·路德那个时候有一个经院神学的背景，但即使是经院神学，在中世纪也认为神学第一个最基本的动机不是去理性地讨论教义而是去爱神。那时还没有经过启蒙运动，对他们来讲神学最深的是激情和爱，这是神学的一个最根本的动力，你要把这个东西活出来，就是神学家。

十字架神学家和荣耀神学家的区别最根本的是在救恩论上，十字架神学家把好的当成好的，把坏的当成坏的，而荣耀神学家是把好的当成坏的，把坏的当成好的。为什么是颠倒的呢？因为他们的眼光不一样，视角不一样，对于救恩的最根本的好跟坏是十字架启示出来的，对罪的文化是完全颠覆性的。由此带出神学方法论意义上的十字架神学和十字架神学家。不义的人却被公义的神称为义，这个福音是彻底颠覆性的，而荣耀神学家是把神的普遍怜悯中的世俗法理带到了救恩的问题上。

在马丁·路德的焦虑当中，人如何在神面前称义是最根本的，所以认识神的荣耀及其彰显，你不能抽象地去谈。对马丁·路德来说从来没有一个抽象的神学，任何抽象的神学就是荣耀神学，你一定要具体地说神的荣耀、神的形像在“什么地方”彰显出来？那个荣耀是什么？那就是在十字架上，神的背在基督身上彰显出来。所以马丁·路德拒绝抽象地谈论荣耀是什么，对他来讲抽象的神学就是荣耀神学。

编：最近我在十字架神学的应用上也有一些体会，读到哥林多后书 12 章保罗说他更喜欢夸自己的软弱，我就想到十字架神学让我们看到自己的本质，也让我知道要怎样来专心地依靠基督，但是我们人的本性常常是不喜欢夸自己的软弱，不承认自己软弱，反而是千方百计使自己也使别人认为自己很强大。但是在这里面没有真正的安息，整个的生命其实是处在一个非常紧张的状态，实际是一种虚谎、错谬的状态。但是反过来，当意识到我们常常倾向于高举自己、高举人的能力，那就主动地去承认、去夸自己的软弱；而我们夸自己软弱的时候，

我们的目光开始转向基督，除了基督我别无所依、别无所靠、别无所凭，这个时候我们里面反倒有了安息、有了喜乐、有了力量。这是十字架神学帮我看到的，我们即使是夸自己软弱的时候，也是通过十字架心悦诚服地承认自己的软弱，然后依靠基督，这是在个人生命中的一个体会。

另外就是在教会的教导中。讲道的时候讲“神的神能已将一切关乎生命和虔敬的事赐给我们，皆因我们认识那用自己荣耀和美德召我们的主。”（彼后 1:3）以前会查考一些经文，讲主是多么荣耀，他有什么美德，而这一次，更有意识地通过十字架来看主的荣耀和美德。而在十字架上彰显的主的荣耀和美德，就是那位至高的神的儿子，却甘愿为我们降卑，甘愿为我们受死，屈辱地被人弃绝，钉在十字架上；所以他整个的荣耀就体现在他为我们降卑舍己和牺牲上面，这彰显了主的荣耀和美德，使我们因此而得救。

后来，当进一步思考这段经文的时候，又有进一步的理解。在圣经里神本身的荣耀有时会以一种完全超越俗世的方式显现出来，比如：“他的衣裳垂下，遮满圣殿”（赛 6:1），“当时，云彩遮盖会幕，耶和华的荣光就充满了会幕。”（出 40:34），超越我们所能理解的荣耀。但是当摩西对神说：“求你显出你的荣耀给我看”，主说：“你不能看见我的面，因为人见我的面不能存活。”所以主的荣耀经过的时候就把他放在磐石穴里，用手遮掩他，等主过去。然后主将他的手收回，这时摩西可以看到主的背，却不得见主的面。（参出 33:18-23）这是影响马丁·路德对十字架神学认识的很重要的一段经文，就是“自隐的神”。主是那么荣耀，但我们不能看见他的面，罪人不可能面对那个荣耀，罪人在那个荣耀面前，只配受审判而灭亡。因此，那个荣耀向人彰显的时候，是通过十字架。因为主说你不能见我的面，只能见我的背。主本身就是荣耀的，但是主的荣耀和美德向我们彰显的时候，是通过十字架，我们只有通过十字架才能够认识主的荣耀和美德，并且在这中间蕴含着神极大的公义与慈爱的彰显，使我们因此蒙恩。

以勒：马丁·路德讲十字架就是神的背。在海德堡辩论里，专门翻译为神的背，十字架是神背的一个完全的彰显。到天国里我们就面对面了，现在是蒙着帕子观看。当然，即使到天国里与主面对面，从系统神学讲还是被启示地见到，只有三位一体的神是三个位格真的面对面，其他所有的被造物都是透过启示的。

你刚才讲的其实就是以基督为中心的讲道，里面加入十字架神学的向量。荣耀神学也可能以基督为中心讲道，但十字架神学的以基督为中心的讲道里面，很强调启示恰恰就是来拆毁我们的荣耀。

编：您在研究十字架神学的过程中，有没有发现一些关于十字架神学如何应用到我们的生命和教会事奉中的讨论？

以勒：我在读的几本书中接触的一个重要观念，是在传福音和造就门徒的过程中，怎样能够传递出很清晰的十字架的信息。这也是我去年以来一直在尝试的。比如我在教导中说：在我们心里最深处，其实是不相信我们是被爱的，这对于我们来说是一个童话；即使我们现在是基督徒，我们现在是蒙爱的孩子，但是我们生活出来的所有一切，都是我们不相信这个事实的表现。我们不相信我们蒙爱，作为一个背叛神的孩子，我们从心里面最深的地方是想用自己所行的去挣得那个爱。但十字架神学告诉你，你完全不可能挣得那个爱，你所做的一切、你整个的动机都不可能使你挣得那个爱。为什么？因为十字架已经彻底否定这一点。但是同时我们却是蒙爱的，因为基督的爱临到我们。那就产生一个很大的里面的释放，很大的安息。

我觉得在这个教导的过程中可以进行一种更深的颠覆的工作。

编：刚才您讲的是教导中的例子，能不能分享一下您在门训的辅导过程中，是怎样应用十字架神学的？

以勒：它跟福音里的圣经辅导有相通的地方。福音里的圣经辅导会不断地去看自己后面的动机，但是我觉得十字架神学更完整、更全面，但是一定包括动机层面，动机是隐藏在人心里很深很深的地方。我在写“路德的十字架神学”这篇文章的过程中觉得太可怕了，最可怕的是什么呢？本质上人就是一个荣耀神学家，你所有的一切都会拿过来喂自己心里的那个偶像。我们自然而然地就是荣耀神学家，包括传福音、教会的宣讲、主日学甚至教会事工的一切，我们做这些，动机还是把这一切当成工具，最后想要自己的生命完整，或者追求一种幸福等等。因此，这帮助我在门训、辅导方面，会更加有意识地去断绝我们教会的这种文化，会更绝然地把自己心中的那个东西斩断，对自己彻底地绝望。但是我发现这种对自己彻底的绝望、对基督彻底的信靠，反而会给人带来更大的喜乐和盼望。因为自己对十字架、对基督更深的依靠，就有一种信心；因为对真理的更深的认识和经验性的把握，就有一种确据。以前我会担心我这样说，被辅导的人会怎样想，但你要知道他只有死才能够活，你必须把这个死的信息给他，在这种死当中才能活。我如果绕过这条十字架的道路，绕过这条死的道路，不透过死就想给他什么，那个是假的，对他没有帮助。

耶稣说，凡要救自己生命的，必丧掉生命；凡为我丧掉生命的，必得着生命。（参太 16:25）基督的十字架、复活把我们最基本的生与死的价值、荣耀与卑贱的价值、在罪恶的世界里面我们所塑造的一切形态彻底地颠覆。死和复活是一体两面，而且复活一定会吞灭死亡；并且我们在今生的过程中就能经历这个，当你更深地去死，就会经历到随之而来的那个自由、释放、喜乐，这是复活生命的本质。

编：那你经历过这样的死而复活吗？

以勒：天天都在经历。实际上我们常常退到荣耀神学家的状态下就会忘记，而神会藉着各种各样的事情刺激你。夫妻关系也是一个很具体的过程，你在夫妻关系中就发现自己怎样爱自己，怎样为自己辩护。我们常常说与神同行，说完之后就变成概念性的一个东西。所以欧文说最好的“不认罪”，就是认罪不具体，说自己是罪人，自己骄傲，就完了。真的在柴米油盐中学会自省，是最重要的。我觉得死而复活是在细小的事上与主同行，也体现在在细小的事上对别人的态度。

灵修祷告的时候，是来到神的面前，首先更深地清理自己，在小的细节上观察自己荣耀的倾向。在其中有一个很深的醒觉，看到自己的不配、软弱，知道这一天要靠主而活，产生对主的敬畏和依靠。

在事奉中，不管是门训还是辅导，甚至是讲道，都有三个层面：悔改、信靠，顺服。悔改，死的成分；信靠，活的成分；这两个要产生顺服。一定是产生顺服，具体在思想、情感、行为上的顺服，如果没有这个层面，大家就会感到比较笼统。

编：我看到在威斯敏斯特小要理问答中有一段，问：圣经对人的主要教训是什么？答：圣经对人的主要教训是：人对神当信什么，并且神要人当尽什么责任。后者就关系到在具体顺服神的话语上，神给我们什么指引，我们应该有怎样的悔改与决断，这个需要讲出来。但我们常常容易忽略这二者之一，有时是没有清楚地讲出神在基督并他钉十字架的福音里要我们所

信的，只讲当怎样行；有时又是只讲当信什么，却没有讲神要人当尽什么责任。所以我感到，无论在个人读经中，还是在事奉中，如果常常关注这两点，就能使我们的生命透过十字架不断地经历颠覆、拆毁与重建，从而在福音里建立信心的根基并活出与福音相称的生活，因为这是神在他活泼的圣言中向我们所显明的。

本文刊载于《教会》2014年3月第2期，总第46期。

十字架的救赎性更新

——访谈越寒弟兄

文/本刊编辑部

编者按：马丁·路德的十字架神学是改教传统的瑰宝，家庭教会的十字架道路则融汇着家庭教会老前辈们在跟随主的过程中深刻的生命经历和朴素的属灵思考。本刊编辑部就十字架道路采访了越寒老弟兄，多年来他在教会专注于传讲基督十字架的道，也结合自己的生命体验有很多思索，尤其在十字架如何给基督徒的生命带来救赎性更新方面，有相当深入的思考。

本刊编辑部（以下简称编）：老一辈基督徒，过去几十年经历了许多苦难，您也是从中走过来的，那您在经历这个过程的时候，对十字架的道路有怎样的体会？

越寒：十字架的道路就是一条跟从主的路。在苦难中，是一个被基督十字架的爱吸引，以及十字架的道在圣灵里更新门徒生命的过程，丧掉的是肉体的生命，得着的是属灵的生命。这个改换点叫更新、成圣。

我在罗马书 7:18-24 中看到，背十字架跟从主有两个阶段，第一个阶段是：虽然圣灵掌握了主权，但是仍然在自我里想靠自己行出自己的义。其实所有从自我里面出来的“良善”，无论其表现为遵行律法还是表现为背叛，本质上都是恶。直到有一天，终于发现如果再以自己事奉主就“真是苦啊”而对自己绝望，“谁能救我脱离这取死的身體呢？”那个时候才决心回转到主里面来靠主。一旦转向神，靠神，就进入一个新的状态，是我们背十字架的一个极为重要的转折——当我们开始服在主的脚下真正以基督为主，也就开始靠主，进入赐生命圣灵的律里，这就是在十字架上与他同钉，是“我已经与基督同钉十字架”。从此以后就进入罗马书 8 章里描述的第二阶段。从一个蒙昧的、以自己的努力想讨神喜悦的状态，转到一个在神的爱里信靠神、进入到与基督的联合、以基督为主的状态里。

惟独基督的十字架是到父那里去的道路、真理、生命。十字架的道路、救赎的真理与在基督复活生命里的不断更新，是在基督里回到父那里、圣灵来到我们里面做保惠师所要达成的目标——与三一真神在基督里联合。圣灵的同在里，我们就与基督联合成葡萄树和枝子的关系。因父的修理而多结果子；因常在主里面就常在主的话里，也常在主的爱里；因遵守主的命令，父与子就来与我们同住，我们里面就成为圣灵的殿与神的国。

“你们要常在我里面”就是保罗说的“与基督同钉十字架”。保罗在罗马书 5 章里讲“因信得进入现在所站的这恩典中”之后，紧接着就告诉我们，我们一定会被神带进患难里，为要叫我们经历患难学会忍耐、老练而达至盼望。“患难”乃是与基督“一同受苦”，本质上是争战，是到底是以神为中心还是以自己为中心、到底是爱神还是爱自己、到底是信神还是信自己的争战。世界、肉体、撒但联合起来逼迫我们这个新人，肉体的情欲、眼目的情欲、今生的骄傲这三方面的试探共同要达到一个目的：向撒但降服就可以得到你自己想要的，而不是跟随主弃绝这一切。所以患难也好，进入神的国有许多艰难也好，天国是努力进入的也好，都是背十字架跟从主。十字架要把我们整个人剥干净，而且是一层一层地剥，要我们脱去一层旧人的同时就穿上一层新人，在这过程中不断被圣灵更新成圣。耶稣基督说你们要常在我里面，“常在基督里”的“常在”译成“住在”会更清楚些，常在基督里就是要不断住在基督里，在基督里与他同住，不再分开。你在基督里，但你是不是住在基督里呢？住在基督里，

就与他一同经历患难。主耶稣怎样“因所受的苦难学了顺从”（来 5:8），我们也因跟从耶稣基督在与他同受的苦难里学了顺从。越顺从神的话就越爱神，就越信靠神，在这背十字架跟从主的过程中，因圣灵把神的爱浇灌在我们心里，我们就更认识神透过基督显明的无比大爱。

（参罗 5:6-8）患难所“生”的忍耐、老练、盼望，都是藉着背十字架跟从主成就在我们生命里的，都是在患难中浇灌在我们心里的大爱所带来的，又都是在不断被基督的爱吸引的过程中更新的。

编：您刚才说，十字架的道路是一条与基督联合的、生命不断更新的道路，请您具体讲一讲，这样的更新是怎样在您背起十字架跟随主的过程中发生的？

越寒：每逢遇到要为神去受苦的时候，苦难就变成一个必须考虑不能回避的问题。（那个时候为要不要经历苦难而反复考虑，现在为要不要接受诱惑而考虑，虽然苦难与诱惑在本质上都是一样，但是我觉得后者比前者厉害得多。）各种失败、软弱、跌倒，都在这个考虑过程里面出现了。我们今天都自认为很爱主，乃是没有在被试验与被试探中。只有经历试验、试探中的软弱、跌倒、失败，我们才会对自己的本相认识清楚，承认自己不爱主，承认自己不信靠主。这时我们才会认罪悔改从而回转过来。

其实我们真和彼得一样，尤其是我，因为我真是不只一次不认主的名。或是直接不认，宣布说我批判自己的宗教信仰；或是间接不认，也就是不想绝对遵行主的话，想方设法打折扣或自我欺骗、贿赂良心，变相不遵行主的话，这些本质都是不认主的名。只是因主永远不变的大爱，他永不失信的承诺，虽然我的背叛伤透主的心，但是他仍然以他的信实和更新的承诺把我带回到他的爱里。弟兄姊妹啊，如果你没有像我那样因背叛主而痛苦得要死，而是靠主站立得住，你就真是有福了！但是我也在这一痛不欲生的苦难中被主修剪、熬炼而回转过来，得到医治被主更新。我体会，这就是主为我量体裁衣预备的十字架。但是，虽然主为我们各人预备的十字架有所不同，却都在他更新的计划里，一定是要我们经过水火从而到丰富之地，要我们经过流泪谷到泉源之地。为的是当我们站在基督台前的时候“成为圣洁，无有瑕疵”。**背十字架跟从主的道路就是一条不断被主更新的路，就是一条从不断失败跌倒中被主兴起、走向得胜的路。**由于主要钉死的是我们的肉体，而钉死的过程是不间断的，因此，在不断失败中逐渐靠主得胜，在外体不断毁坏中，内心却一天新似一天（参林后 4:16），这是主在真理里更新我们的规律。如果每次都得胜，我们就不用在地上走这一辈子了。这一辈子的重要性就在于不断地被神更新。所以，之前我很多次为自己的跌倒失败痛苦，甚至有的时候不敢想，想的时候非常难过：“主啊，我怎么是这样一个人”；而现在我觉得很感恩，因为我不通过那个对自我败坏的再认识，就不会知道这个“我”是多么败坏，必须清除、治死。如果不被神对付，我又怎么可能钉死这个“我”呢？

所以在背十字架跟从主的道路上，我们所经历的跌倒、失败、软弱、退后在本质上都是恩典，因为神要藉着我们所遭遇的这一切，让我们在圣灵光照下认识自己，把凡是从旧我里出来的一切，无论自以为的热心爱主或是隐而未现的过错都显露出来，我们由此得以认识自己的本相而在神面前悔改，从而被他以十字架的大能予以治死、除去。我们跟从主的人，虽然跌倒了却是跌倒在十字架的路上，没有跌倒在十字架道路以外；因为我已经完全奉献自己，把全人都交给了主。在主的保守下经历有限度的跌倒，为要透过跌倒使我们认识跌倒的原因，从而靠主钉死自我，这岂不是极大的恩典吗？当我们认识了十字架道路更新的本质时，就会从不断地自责变成不断地感恩，为从中又发现了自己一个隐而未现的过错而感恩。于是我们就从常常自责的痛苦中转向平安和喜乐。这是我的体会。“要常常喜乐、不住地祷告、凡事谢恩”这三句话，当我们进到这一程度的时候，就成为我们每天生活的常态。主的话语如果真

正在我们里面成为我们中心的时候，我们的心就被主开广，于是“我就往你命令的道上直奔”（诗 119:32）。用不着再问主“我该做什么”。我想这正是主盼望我们的，就是常住在神的爱里，常在主的话里，所以主说：“有了我的命令又遵守的，这人就是爱我的”（约 14:21），“你们要常在我的爱里。你们若遵守我的命令，就常在我的爱里。”（约 15:9-10）

编：面对自己的错失，从自责转向平安和喜乐，会不会有一个轻忽罪的可能性呢？

越寒：在背十字架跟从主的道路上，我们每一个经历都在圣灵的手里。无论是圣灵引导下的或是因我们的错失而导致的，都会被圣灵纳入“万事互相效力，叫爱神的人得益处”的恩典中。如果这一错失是出于我们自己的失败、跌倒，就一定要在神面前恳切认罪，而且不可停留于认罪，一定要靠圣灵进入悔改。悔改是圣灵光照下知罪认罪的痛悔与在圣灵改变下的更新，甚至可以说，不悔改的认罪，不是圣灵光照的认罪。圣灵里的认罪就一定会悔改；每一次悔改都是“脱去旧人，穿上新人”的更新。圣灵光照下的知罪，是痛苦扎心的；因为圣灵把我带到基督的十字架面前，让我们深深认识自己肉体的败坏，让我钉十字架舍命的救主何等伤心。因痛悔自己得罪了为我舍命救赎的恩主，就从认罪生发出悔改来。惟独痛心懊悔，才会不仅求主赦免，更恳切求主改变我，钉死我这犯罪的根源——肉体。这样才能从“我真是苦啊，谁能救我脱离这取死的身體呢”被圣灵带进“感谢神，靠着我们的主耶稣基督就能脱离了”的恩典里。“靠”的本质就是圣灵把我从自我中心的罪里拯救出来使我不但脱离了罪的律，而且把我带进“赐生命圣灵的律里”得到释放。**基督十字架的救赎不但救我不至灭亡，而且要在这根基上不断进行救赎性的更新——使我在不断脱去旧人的同时不断穿上新人。**

当我在圣灵感动下把自己完全奉献给神的时候，圣灵就来引导我，作我的主。他会以爱以信以大能负责任地管教，一直到我们进入到与他更深的关系里面，自愿被他管，恳求他来管，以被圣灵管教、责打为乐。这时圣灵就不再叹息，而是更高兴地管：在我们所受的一切苦难中，他也同受苦难（参赛 63:9），把我们揣在他怀里，摇弄在膝上（参赛 66:12）。最近神让我在床上病了一个月，也可以说是个管教，我思想神要管教我什么呢？于是就大大地看见自我还是隐藏得很深。

编：您是怎样从十字架的角度来看的？

越寒：在这次生病中，我不断地思想以利亚。以利亚所做的都是耶和华吩咐他的，他也表现出对神坚定的信心。但在以利亚最辉煌的时候，神却让他看见他自己里面的败坏——隐而未现的自我的状态。以利亚说“我是耶和华的仆人”，而当耶洗别说“明日这个时候如果你脑袋还在颈上，愿神重重的降罚与我”的时候，以利亚竟吓跑了。当耶和华神不在你里面居首位的时候，当你里面还是自我中心的时候，你就变成一个极其软弱的人。以利亚可能以为自己已经到了一个完全的程度，但神说：你错了，我要让你看看你里面隐藏的自我。然后我们就看到以利亚在罗腾树下求死。他向耶和华祷告说：“耶和华啊，罢了！求你取我的性命，因为我不胜于我的列祖。”在这之前，以利亚大概觉得连摩西都不如他，对不对？列祖里的先知中最大的就是摩西，然而，此时他发现自己的本相，看到自己完全是一个一无所有的人。

我们虽然都不是以利亚，但是神透过他对以利亚的救赎性更新与造就，要我们认识神造就更新他仆人的法则。或者说，要我们明白耶稣基督的十字架乃是到父那里去的唯一道路。所以以利亚的状态与我们的状态就具有极大的可比性。从这点来说，也可以说这就是我自己的状态。我以为服事神，以为为神大发热心，以为为神颠狂的时候，却掺杂了很多潜在的满足自我的状态。主把我放在病床上，为要提醒我、管教我，藉着感动我读以利亚被神救赎与更新

的经历，让我认识我隐藏的自高。感谢主！主让我省察自己在内心深处从来都没有意识到的问题，而且这隐藏的自高却在我为主宣讲基督的十字架上悄悄地冒出来。我确实深深感受到主大爱激励下的癫狂，又从各地的教会、尤其在农村教会里体会到主正在兴起回归十字架的感动；只要靠主宣讲十字架，圣灵就在信徒心里大大作工，多人流泪悔改。为此，内心在不断催促我为主各处奔跑。也正是在我为主大发热心的深层，自高也更加发动。我在暗暗论断神的仆人，觉得现在宣讲十字架的人不但少，而且讲得深度不够。自认为“我比你们讲得清楚，比你们体会多”，从而把主的恩典据为己有，拿来粉饰自己，夸耀自己。这种潜在的自高正是我“隐而未现的过错”，如果神不提醒我就不会知道。因为我认为我做的都是在神爱的激励中，在圣灵的引导下；我觉得我看到的是今天教会的荒凉，何况每次出去都有神的引导同在，也都实实在在地看到圣灵大能的作为。于是我就以为既然有圣灵同在，我所做的一切都是圣灵为我的同在。我没有认识到神正是在使用我、带领我中同时修剪我。因为“主所爱的，他必管教，又鞭打凡所收纳的儿子”（来 12:5），因为“凡结果子的，他就修理干净，使枝子结果子更多”（约 15:2）。如果他不提醒、不管教，任凭我的自高逐渐发展，而不予拦阻，我就会任意妄为，就会进而犯大罪，以致羞辱主的名，败坏神的儿女（诗 19:13）。“你里面有没有内在的高举自我的状态”？这是神把我按在病床上，我不得不被迫安静回到他面前的时候，他问我的问题。

以利亚去何烈山朝见神的心真是十分迫切。从别是巴到何烈山的路极其难走，他整整走了 40 天，只为要寻求神，要与神面对面询问神。他因着耶洗别的追杀而逃走，不但有胆怯的因素，还有一个重要的原因，我认为他是要为神保全自己的性命。因为耶和华的先知都被杀净，只剩下他一个人了。他要为神活下去，他觉得如果自己再被杀，就没人会为耶和华奔走争战了。“他说，我为耶和华万军之神大发热心；因为以色列人背弃了你的约，毁坏了你的坛，用刀杀了你的先知，只剩下我一个人，他们还要寻索我的命”（王上 19:14）。神藉耶洗别的威吓导致以利亚逃跑，使他绝望得在别是巴的罗腾树下求死。人的尽头是神的开始，在以利亚活不下去、累得要命、饿得要死的绝望时刻，神的使者来了，不但有饼有水，更有帮助与鼓励，“起来吃吧，因为你当走的路甚远”。你要到何烈山去直接朝见神，你不要只陷在自我里，而是要去求见神的面。

于是以利亚的心打开了。他知道不该自暴自弃，而是要回到神面前去亲近他、询问他：神啊，如果我死了你该怎么办呢？还有谁肯像我这样为你的名冒死争战呢？他要把内心所想的倾诉给神，这就是神要藉着死来引发他内心隐而未现的自高，为了要更新他，把他从自高里救赎出来。神对以利亚说的话很简单：你去膏哈薛——世界、列国都在我的手里；你去膏耶户——我的国我的民在我手里；你去膏以利沙接替你——我的众仆人在我手里。最后这句话最重要，神是在告诉他说：以利亚啊，你太小看我，太高看自己了，虽然你已经发现我能藉乌鸦救你性命，虽然你发现我不但爱我的选民也爱撒勒法寡妇的一家，虽然在迦密山上你看见我威严的荣耀，但是你还不够认识我，不知道我是绝对全能、独行奇事的万军之耶和华。在你以为只剩下你一个人的时候，我在创世以前早就预备好了，“我为自己预备了七千人是未曾向巴力屈膝的，未曾与巴力亲嘴的”。啊？我的神啊！我是何等渺小，何等愚昧无知啊！求你赦免我。以利亚一下就谦卑了，从那以后以利亚的生命有了一个极大的、难以置信的升华，神的救赎更新把他从风闻有主提升到不但面对面认识神，而且进到与神联合在救赎的恩典里。

病中的这段时间，我还有两点体会。第一点是哥林多后书 4:5：“我们原不是传自己，乃是传基督耶稣为主，并且自己因耶稣作你们的仆人。”讲道的人有两种“传”，一种传耶稣基督，

一种传自己。传自己，就是用自己的看见、自己的认识、自己的观念来领会圣经和神的心意，讲出来的道带着很大的局限性和误导性；即或没有讲错，但因为不是在圣灵引导下讲出来的，所能给会众的帮助就是知识，神用来感动人心的机会就比较少，因为圣灵的引导与同在是事奉的核心。回顾自己以往的事奉，很遗憾的就是在血气里的事奉占重要的位置，讲的道应该都对，但是里面太多人的掺杂，更重要的是我把自己放在一个不该放的位置上，想靠有限的自己传讲至高的神。第二点是“那进入安息的，乃是歇了自己的工”（来 4:10）。一个神的仆人，重要的是进入安息，不然你靠自己为神做工，神就要对付你改变你，直到你比较完全的被神得着。以利沙成为神的先知，不是靠以利亚做了什么，而是神自己兴起以利沙，他要呼召谁就呼召谁，要差遣谁就差遣谁。所以说，教会的未来在神手里，神要兴起谁是出于神自己。神要我隐藏，我就隐藏；神要我安息，我就顺服安息；神要我退下来，我就退下来；如果我什么都想替神管，神就不管。神自己做工，神独行奇事，我们今天不过是跟从他的卑微的仆人。他用我们是用我们要做他吩咐我们去做的工。我们应当看见的惟独是神，不是事工，不是看见事工的成绩，也不是看见事工的失败，不是看见以色列人回转，也不是看见耶洗别来追杀我；我们只看见一件事，就是神在这里。

编：刚才您讲到个人生命中经历十字架的一个具体例子，而您在平时的教牧事奉里非常注重十字架，为什么在教牧事奉中十字架对弟兄姐妹这么重要？

越寒：我们带教会的人想要弟兄姐妹成为一个什么样的人，要带领他们到哪去？除了十字架道路，还有别的到基督里面与他联合、到父那里去的道路吗？“常在基督里”和“同钉十字架”是时刻在一起不可分的。很多人讲生命的进深，然而不能离开十字架讲生命的进深。唯独背十字架跟从主的道路是与主同钉的路。与主同钉十字架就是与基督的真实、基督的生命联合在一起，于是就变成今天我们生命的实际。离开这条路去寻找生命、操练生命、提升生命，这种企图自我完善的所谓属灵操练全是以自我为中心的伪属灵。所以，想属灵吗？没别的，背十字架；想生命更新吗？没别的，背十字架，只有这么一条生命改变与他联合的路。讲生命不是离开十字架讲生命，生命只有一条道路：走十字架的道路。所以我觉得教会的牧养和传讲把弟兄姐妹带到哪儿去，都取决于教会以什么为中心。

今生能够圣洁不是说“我能圣洁”，而是藉着进到神的里面，神的圣洁就成为我们的圣洁。我们完全被神得着，完全以神为主，完全是神在我们里面做工，即或还会软弱，然而我们已经知道：虽然老我有时还会冒出来，但是神是绝对的主。与主联合其实既真实又简单，十字架的爱、十字架的道、十字架的信成为你生命的一切，十字架的能力使你与基督同钉。一步一步走过来，从在基督里开始背十字架跟从主，就越走越进入与基督，越走就越进入神里面。

“人非有信，就不能得神的喜悦：因为到神面前来的人必须信有神，且信他赏赐那寻求他的人”（来 11:6），这句宝贵的经文原意是：“因为到神面前来的人必须信他是神，且信他把自己赏赐给那寻求他的人”。但是，只有神知道我们能不能得着这福分，不是神不让我们得着，而是要看我们自己里面肯不肯背十字架，跟从主来走一条为神弃绝自我的路。如果这样来看生命的长进，就很自然，只要靠主走十字架从死亡得生命的路，天天都在长进中，而不需要自我修炼，自我提升。如何与神亲近？透过祷告、读经是非常重要的，但是祷告、读经也必须有圣灵的引导，只有“在圣灵里祷告”（犹 20）才能进入到真正的祷告里，在圣灵引导的祷告与读经里，才有真正地被他改变的属灵的看见，并在经历中进入生命的更新里。于是你就不断惊诧自己怎么会对圣经的话有这么新、这么难以置信的真理性的认识：“我看了很多年怎么今天才明白这句话说的究竟是什么！”“现在我才知道为什么人活着是靠神口里所出的一切话！”当我们有了这样的体会的时候，就会明白原来是圣灵引导我们，更新我们，把我们带进与基督的联合里。

编：您刚才提到您在讲道方面的更新，请问您是如何将以十字架为中心的教牧原则应用在讲道中的？

越寒：当约翰在天上的异象中看到那位基督是被杀的羔羊的时候，透过耶稣复活以后的钉痕和枪伤就表达出来救赎的永恒性。这个救赎的永恒性贯穿在神创造救赎的整个过程中，所以离开了十字架读经，一定偏离神与神的道。因为圣经只讲一件事，就是神在基督钉十字架救赎恩典里的旨意。离开十字架的救赎、离开神要在十字架上与我们联合使我们更新、离开神要透过十字架把一切包括他自己都赐给我们的时候，那你还有什么可讲的？离开十字架去讲真理与生命，能讲出真理与生命吗？能带人进入真理与生命吗？这不是说每次讲道都要把“十字架”三个字摆在嘴上，而是无论讲任何道都不要忘记圣经贯穿的核心是基督的十字架，都要在这救赎的范围内。人不能自我完善，自我拯救，我们从神那里领受各样的恩典都与此息息相关。如果讲道没有十字架在道里，就不能把人引到神面前，也不能让人更深地看到靠自己绝对不行而必须靠神；讲道就出了问题。我不住思想十字架与圣灵的关系，不住思想“在基督里”与十字架的关系，因为这一关系是在救赎里的新关系。总之，唯独十字架才能使我们生命与神联合和长进，才能使我们“不至灭亡反得永生”。所以要以这个为中心讲透它，讲什么都以这个为中心，就对了。

一个以十字架为中心的神学就是好神学，如果神学里面偏离了基督的十字架，神学把人带到哪去？但是也不等于说每一句话都硬要找出与基督的关系来，比如说我也听过这样的道：虹好像一张弓，把这个弓射到天上就射到神那里去了，所以虹预表基督的救赎。神的救赎能这样吗？这是从圣灵得到的还是自己脑子里编造的？讲十字架惟独是在圣灵引导下讲的，不是你靠自己去发掘、去编造的十字架。我曾经对一位弟兄说：“你这一篇道讲得好啊！”他说：“圣灵感动我。我先流了多少眼泪你知道吗？”所以道理本身不能感动人，只有神的道在圣灵的感动里一直进到你里面，然后你才能把它讲出来。我们有一天都会与神面对面，在这等候神的一生中你会被神不断地更新改变，你的生命越来越多地被祂得着，你就越来越传耶稣基督为主。

编：您刚才所讲的是教牧事奉中非常重要的方面。但是怎么样能够将十字架应用到弟兄姐妹一个一个具体的生命处境中，然后给他们带来帮助？

越寒：对于这点我的思考也是不够的，对于弟兄姐妹，我们牧养的中心是十字架。比如说，对于预备婚姻的弟兄姐妹，如何把今天世俗的婚姻观转变到基督里的婚姻观就非常重要。十字架道路的核心就是为主舍己，你的婚姻要为主舍己。当你要舍己的时候，你如何选择对象？外貌不重要，资历不重要，重要的是这个人是不是神为你预备的那一个，这是很重要的。

编：那怎样去判断这个人是不是神为你预备？

越寒：一个是圣经的原则，一个是圣灵的引导，这两个是不可分的，离开神的话的方向去找圣灵带领根本没有。在这个过程中你要学习如何顺服神。你是以你自己的眼光来挑，还是按照圣经的要求去挑，本来就是两条路。你喜不喜欢圣灵引导你去认识的那位，还是只想要自己欣赏的人？“圣灵和情欲相争”，于是你一定挣扎，如果你靠主就会得胜，如果你压制圣灵，就会对自己投降，于是可能一辈子吃自己酿的苦果。喜欢不喜欢十字架，是生命更新的改变过程，如果真是符合神的心意，神一定赐给你们相爱的心，而且你们会看彼此为宝贵，一生蒙福。

编：这能不能说是两种喜欢，一种是肉体的喜欢和肉体的不喜欢，但经历十字架里面的舍己、

经历基督的时候，你会通过祷告经历圣灵的引导，可能会产生另一种在圣灵引导里的喜欢，这种喜欢除去肉体的喜欢和不喜欢。这个引导的重点不是某一个特别的意念或特别的经历，而是在祷告等候顺服圣灵引导的过程中，带来心意的改变，以至于在面对婚姻的选择时，出于顺服神的心而有的明朗的决断。

越寒：耶稣说，你们若常在我里面，我的话也常在你里面，凡你们愿意的祈求，就给你们成就。这个“愿意”不是对自己想要的“愿意”，而是对神所要成就的“愿意”。

编：从您的分享可以深切感受到，十字架已经成为您个人生命和事奉的核心，上一期《教会》谈十字架与当代中国家庭教会的时候，特别是从马丁·路德的十字架神学谈起的，我们也很想问您，您怎样看十字架神学？

越寒：十字架神学很震撼我的一点在于透过道成肉身的耶稣基督认识道，认识道就认识了神，因此道就不是一个抽象的道，神就不是一位高高在上的神。他的启示都是具体地、有形有体地启示在耶稣基督里的。我信主的这些年被神感动的中心就是耶稣基督的爱，后来有机会读到十字架神学的时候，我就更看到：神是这么可爱，爱你爱到不能再爱的程度，甚至为你去死。所以我讲道的时候常常流泪，因为神的爱太大了，大到我没办法不流泪。

现今不少人的信仰不是建立在基督十字架的救赎上，而是建立在道理上。“知识是叫人自高自大”，用自己的头脑、思维来研究神、思考神，就把神跟人隔绝，因为不在基督的十字架救赎里认识神就不能认识神。我们是在圣灵的新样里服事，还是在仪文的旧样里服事？是在帕子后面服事，还是除掉帕子服事？这些都是在讲同一个问题：我是怎样认识神的？在我的心里，神是与我们面对面相爱的神，还是高高在上公义严厉和我们没有亲密关系的神？所以，离开了神对我的爱，离开了信，就什么都没有了。信和爱是不能分的，我们唯一的盼望也是有一天能够回到他面前。保罗在哥林多后书 5:13 说：“我们若果癫狂，是为神。”我深深体会到，我之所以为神癫狂，因为他为我癫狂。神因爱我们，就为我们癫狂，癫狂到他亲自成为人，为我这个本该灭亡的罪魁死在十字架上，代替我成为罪而且甘心为我受咒诅下阴间。这样大的爱临到我，我岂能不癫狂呢？不但我，我们这些被他的爱吸引的人，也为他忘乎所以，为他癫狂。十字架的爱，是我们有限的头脑与情感绝对无法理解的，但正是这个无法理解的爱使我被他深深地吸引。马丁·路德说，一个不会受苦的神就不是神，一个不会流泪的神就不是神，一个不会爱的神就不是神。他的体会是我们这些被神爱的人共有的体会，每一个有这样体会的人，就会从生命的深处与他发生难以言表的深深的爱的关系。一个被神得着的儿女就应该进入与神的这种爱的关系，而且随着生命越来越成熟，经历神越来越多，与神的爱也就越来越深，被他的爱激励就越来越“癫狂”。在我们教会里，我真是看到许多为主癫狂的弟兄姊妹，如果不是被神的爱激励而癫狂，他们为什么会把这么多时间用在主的事上？为什么连晚饭都不吃要来聚会？为什么甘心舍弃那些原来所爱的享受？为什么甘心舍弃满足自己的工作？为什么持定一个心思要得一位同心为主活的配偶？……

“十字架的道……在我们得救的人却为神的大能”（林前 1:18）。十字架是神福音救赎的道，是神自己成了肉身、钉在十字架上死而复活成就的救赎，神的道与神的大能融汇为一。活出十字架的道就必定被神的大能充满；讲述十字架的道，神的大能就刺透人的心，使听见的人悔改归向神。脱离了基督的爱与圣灵的大能的教义就是死的；离开基督十字架所讲出来的道理，就蜕化成为人讲的理。无论讲得多么好，只要所讲的与基督十字架的救赎无关，就是异端，因为全部圣经都只围绕一个中心——神的救赎。我们不但要传讲以救赎为中心的神的道，我们还必须成为被神的道与圣灵大能充满的人。如果我们喊十字架，讲十字架，然而十字架在我们身上体现不出神的大能，哪怕讲得再准确，也会变成空话。如果我们讲基督的十字架，

自己却不背十字架，虽然讲的是十字架神学，自己反而会蜕变成荣耀神学家。

编：那您怎样通过十字架神学来看中国家庭教会的十字架道路？

越寒：家庭教会的路就是要住在神的十字架的爱里。如果只讲十字架神学，而不进到十字架神学透过有限的人的认知向我们展现的这位我们的神，我们就不会知道为什么家庭教会是这样传承过来的。因为我们当时的那点道理是太不成道理的道理，也是最基本的道理：我的主爱我。耶稣基督爱我爱到我钉十字架，为我承受咒诅；我当怎样回应他的爱？所以我们就只有一个心志：“主为我死，我为主活；主为我活，我为主死”。耶稣说“你们要常在我里面，我也常在你们里面”，“人若爱我就必遵守我的道”。背十字架就是爱主，背十字架就是信靠主，背十字架就是盼望主。爱是信的泉源，信是爱的根基，盼望是爱和信的结果。总之，十字架的核心就是“神爱世人”。

十字架道路就是一条基督徒进入耶稣基督的道路。每个人为主背起的十字架就是“我的十字架”，“我的十字架”是因为基督为我钉十字架，基督的十字架是他成为罪代替我受刑罚，我与他同钉十字架。我跟从基督，效法基督，以基督耶稣的心为心，基督背十字架走过的路我也要走。在走的过程中，我的生命被十字架逐渐更新了，“凡为我丧掉生命的，必得着生命”。

老一代神的仆人所讲的信息，都是以基督的十字架救赎为中心的道。例如王明道先生，他在1927年创办的《灵食季刊》，有大量的十字架信息。例如第一、二刊的第一篇就是“基督的十字架”，第二篇是“复活的基督”，第三刊第一篇是“耶稣是谁”，第四刊讲“大喜的信息”。王明道在主日讲台上多讲的圣洁，并不是靠自己归正个人的行为操守，而是十字架更新的圣洁。杨绍唐的讲章里有大篇的关于十字架和救恩的论述，倪柝声也是一样。回顾从马礼逊以来忠于福音的西方宣教士传讲的信息，你会发现基本的核心理念都集中在这一点上：基督为我钉十字架，我因他被拯救，他为我死我为他活。当时西方的宣教士冒死到中国来，是遵循耶稣基督福音大使命，为主“往普天下去，传福音给万民听”。解放后，到文革中与文革以后的二十多年里，无论在农村或城市的信徒，能够在极大压力下为主持守的基本原因都在于靠主走十字架的道路，不丢弃那从起初被主耶稣基督流血舍命救赎的爱，甘心与主一同受苦，遵守主的道，没有弃绝主的名。只要持守基督十字架的爱，遵行主救赎的道，不弃绝主的名，圣灵就以大能与我们同在，能靠主走过来，虽然经过死荫的幽谷也不怕遭害；虽然多有软弱，常经失败，遍体鳞伤，还是忘记背后努力面前，向着标杆直跑。

编：您怎么看今天家庭教会所面对的状况和问题，我们回归的方向是什么？

越寒：我看见一个回流，近几年来神一直在带领这个回流，许多信徒重新回转到十字架里面来，不但在中国，美国也有这个现象。我在美国的时候，看到有的布道家根本不讲十字架，不讲认罪悔改，就只讲他的见证，得什么好处，然后要大家信耶稣，他一呼召，下面就有许多人举手。最后在决志祷告的时候只说一句“主啊，我是个罪人，求你赦免我的罪。”听的人都不知道罪是什么，求主赦免岂不是空话？所以我很悲哀。但是美国照样有一批人在讲十字架。虽然我们都讲得不足，但是都在回归，这就非常宝贵。启示录的七个教会里只有两个教会被基督称许，其他都有问题，但即便是有问题也还有神的恩典。所以我们不仅注重对外宣教，更要注重对内回归。教会如果能够兴起为主，出去传讲福音就是一个正常的为主得人的状态，主也会藉我们得人如得鱼。但是，带人信主了你就离开，他能长大吗？那是很难的。十字架是叫人讨厌的，从来都是如此，如果在一个教会讲十字架被人讨厌，这是个什么样的教会还不清楚吗？

本文刊载于《教会》杂志 2014 年 3 月第 2 期，总第 46 期。

地球上最大的奇迹¹

文/马丁·路德

地球上最大的奇迹，就是上帝的儿子在十字架上承受屈辱的死亡。那是一件令人震惊的事，就是圣父会对他的独生子，那本性是上帝的一位，说：去，让他们把你钉在木头上。永在天父对他独生爱子的爱，比亚伯拉罕对以撒的爱，更是深得无法测度。因为父曾从天上见证：“这是我的爱子，我所喜悦的。”但是他却被如此悲哀地抛弃，像一个可怜虫，成为人们的笑柄，被人们驱逐。

人类那盲目的理性在这事上跌倒，说道：如果这真的是永在的父那唯一受生的圣子，父又怎么会这样无情地对待他呢？他对待该亚法、希律和彼拉多，都比对他这唯一所爱的圣子表现出更多的善意。但是对我们真正的基督徒来说，那是最伟大的安慰。因为我们在此就确认那慈悲的主天父上帝这样爱这些可怜的被定罪的世人，甚至不顾惜他独生的爱子，为我们所有人舍弃了，叫一切信他的人不至灭亡，反得永生。

那些受着非常人所能承受的极高属灵试探的人，当他们心灵忧伤沉重，惧怕上帝的忿怒、审判的日子、永远的死，还有比如说魔鬼的火箭之类的时候，当把这先例放在眼前。让他们以此得到安慰，虽然他们常常感受到那种难以忍受的苦痛，他们却从不会受上帝弃绝，而是更蒙上帝所爱；因为看到上帝使他们与他的独生爱子相似，让他们相信，他们与爱子一同受苦，他也会同样地拯救他们脱离他们的苦难。因为愿意在基督里敬虔生活的人必须受到逼迫，但却根据每个人信心的大小而有多有少：“上帝是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的。”

本文刊载于《教会》杂志 2014 年 1 月第 1 期，总第 45 期。

¹ 本文引自马丁·路德：《马丁·路德桌边谈话录》，林纯洁等译，北京：经济科学出版社，2013 年，第 99-100 页，略有编辑。——编者注

加尔文论敬虔操练（上篇）：敬虔和“与基督联合”¹

文/陈彪

2009 年是宗教改革先驱加尔文诞辰五百周年，世界各地的基督徒都以不同的方式纪念他。许多人都知道加尔文是集大成的更正教系统神学家，《基督教要义》奠定了近代基督教神学的架构和内涵；同时，他也是天才的解经家，为圣经几乎每卷书都写了注释书；他的影响更远远超出基督教的范围。正如牧者兼史学家 David Hall 最近指出的²，因着加尔文的贡献，现今世界在教育、扶贫、伦理、教会制度、国家议会和政治³、职业价值、经济利益、音乐和出版等至少十个方面发生了巨大的改变。著名的荷兰神学家、教育家、牧师和政治家凯伯尔 (Abraham Kuper) 在“四通讲座”⁴ (Stone Lectures) 中，从五个基本方面，综述了加尔文的世界观对人类的积极贡献。

然而大多数人似乎忘记了，他首先是一位敬虔的牧者。他的大量著作⁵是在牧养和教导中，为了教会的益处而写成的。对加尔文而言，真理和应用，即对神的认识和行出的敬虔，两者密不可分。加尔文的敬虔观立足于征服人心，这正是圣经所教导的人改变的关键。只有胜过自己和堕落的世界，我们才能活在这个持续贪婪、败坏的世界，却又不属于这个世界。加尔文的敬虔观虽然同时强调心 (heart)、智 (mind) 和它们的整合运作，但他更加关注人心。在他的圣经注释、神学著作及讲章中，用许多的篇幅来教导敬虔和基督徒的人生（如《基督徒生活手册》）。在《基督教要义》英译本前言中，麦尼尔 (John T. McNeill) 写道：“有分辨力的读者很快就会看到，倾注在作者这部作品中的，不仅仅是他的智力，还有他灵性、感情方面的全人……，我们可以说，他不是一位职业神学家，而是一位极其敬虔的人，具有井井有条的思想天赋，顺从他的感动，把他信仰的硕果书写出来。他不愿把他的著作称为‘神学大全’，而是把它叫作‘敬虔大全’。他思维力量的秘诀在于他的敬虔；他的敬虔生出他的神学，这神学详细论述了他的敬虔⁶。”

为了表达的方便，本文将分为两个部分，即**加尔文的敬虔观及其实践与操练**。尽管如此，大家一定要意识到这两部分要一起来读，因为，知与行不但绝不可分，并且彼此加强。在本文的上篇中，从加尔文对敬虔的定义和“与基督联合”的教义真理入手，让我们看到敬虔的本质和基础，不至于陷入律法主义或反律法主义的错误敬虔观中，而是活出福音恩典掌权的大能和圣洁。在下篇，我们将接着讨论加尔文的敬虔操练，着重在基督教会群体和个人的生活应用，分享圣灵在历史中透过加尔文带给基督徒（包括华人教会）的这个伟大而成熟的属灵传承。

¹ 本文在结构和主要内容等方面，采用了 Joel R. Beeke 对加尔文的论述。特别是 *Overcoming the World* 的第二章，41-73 页。

² David W. Hall, *The Legacy of John Calvin, His influence on the modern world* (The Calvin 500 Series, P&R Publishing, 2008) 从加尔文的生平、对教会和世界文化十个方面的贡献，及其基督教不同宗派对他的公正评价，向我们介绍了这位伟大谦卑的基督的跟随者。短小精炼，共 112 页，目前尚无中译本。

³ 道格拉斯·凯利，《自由的崛起：16-18 世纪，加尔文主义和五个政府的形成》（王怡、李玉臻译，江西人民出版社，2008）分析和对比了英、美、法政治制度建立和变迁过程中，加尔文思想和圣经立约的理念和其它世俗自由的理念的深刻影响。

⁴ 凡赫尔斯玛，《加尔文传》（王兆丰译，华夏出版社，2006）的后半部附加了完整的凯伯尔讲座全文。

⁵ Jerry Bridges, "The true Christian Life", Chapter 18 from *John Calvin, A Heart for Devotion, Doctrine, and Doxology*, edited by Burk Parson, 2008

⁶ Tony Reinke, 《<基督教要义>简介》(<http://www.old-gospel.net/viewthread.php?tid=390&fpage=1&highlight=&page=3>)

圣经明确教导我们，耶稣基督就是人类敬虔的根源和目标：“大哉！敬虔的奥秘，无人不以为然，就是：神在肉身显现，被圣灵称义，被天使看见，被传于外邦，被世人信服，被接在荣耀里。”（提前 3:16）故此，保罗紧接着在后面（提前 4:8）就说：“操练身体，益处还少；惟独敬虔，凡事都有益处，因有今生和来生的应许。”加尔文对此节经文的注释是：**如果你能将你的热情和能力全部都投入到敬虔上来，你必然会得到最大的人生益处。敬虔是基督徒人生旅程的起点、终点和过程。**因此，我们一点都不该感到奇怪，加尔文会将敬虔和与基督联合的教义如此紧密地关联在一起。因为这个教义，就是在阐释圣灵将基督成就的救恩个别地施行在上帝子民身上。事实上，与基督联合贯穿在我们的救恩次序中，从起初的内在呼召，直到最后得荣耀的每一个福音经历里⁷。

1、敬虔的定义和目的

就加尔文而言，敬虔就是人对上帝正确的态度。这态度涉及到真知识、从心里发出的敬拜、得救的信心、孝敬的敬畏、祷告里的顺服、以及崇敬的爱慕。加尔文说：“敬虔是由我们对上帝赐予我们的益处的认知所产生出来的对他的敬畏和爱慕”；“**真敬虔包含两个方面的诚实情操，爱上帝如阿爸天父和敬畏他如全权之主**”；“基督徒的一生都要来操练敬虔”。换句话说，敬虔人就是那些——在经历得救信心的过程中，意识到他们是本于上帝的恩典，在基督里被接纳，并接入他身体的人。我们可以看出，加尔文的敬虔观是整全信仰的一个有机体。敬虔以认识上帝为不可动摇的基础，以内心敬拜和爱慕独一真神为动机，在信心的敬畏和祷告里产生出的顺服行动。

我们华人教会的属灵观，深受源于德国 18 世纪奋兴主义的敬虔观影响，是一种割裂形态的二分法，过分强调神圣与世俗的划分，却忽略了上帝是统管万有的唯一主宰。一方面，这导致我们注重在教会中的敬虔，轻看在社会中上帝对我们的呼召和责任，忘记了从根本意义上讲，这是天父世界；另一方面，由于对认识神和认识人（包括恩典与律法的关系，救恩与圣约等）缺乏合乎圣经的观念，在我们的敬虔传统里，极力重视追求个人的圣洁和品格，结果往往陷入中国文化模式中的“宗教虔诚”。上帝说，“你们要完全（圣洁），因为我是完全（圣洁）的”，我们只看到上帝要求我们完全，却忽视了惟有上帝和耶稣自己的圣洁是我们敬虔的基础。结果，所谓属灵的教会更像一个一个的修道院，圣徒更像一个一个的孤岛。这样的敬虔传统会产生许多洁身自好的“虔诚人”，甚至落入自我中心和自义的网罗中；忽略了全世界就是我们的修道院，耶稣就是这世上的光，跟从他的就不在黑暗中，却要成为这世上的光和盐。

路德宗教改革起初的纲要为：唯独圣经、唯独信心、唯独恩典。加尔文对宗教改革“五个唯独”的一个贡献就是加上了“唯独归荣耀给上帝”。加尔文认为**敬虔的目的和整个基督徒人生的目标是一致的，就是要荣耀上帝——彰显出上帝的一切属性、创造的次序结构以及耶稣基督受死、复活、再来的荣耀。**对于任何一个真敬虔的人来说，荣耀上帝甚至比他们个人的得救更重要。创造、护理、救赎、审判都有一个终极目标——荣耀上帝，我们的敬虔是这个更高目标的一部分，或是达成这个目标的途径。上帝创造、救赎、收养、洁净我们，“我们属于上帝，为此让我们为他生，为他死；我们属于上帝，为此让他的智慧和旨意掌管我们的举止；我们属于上帝，为此让我们竭尽全力，以他作为我们人生每个层面唯一的合法目标。”

⁷ 傅瑞姆，《救恩出于主耶和華》（<http://thirdmill.org/chinese/books/SBTLchapter13.pdf>）

了解加尔文的敬虔观，对于更新华人教会基督徒的属灵观，是极为重要的一课⁸。对许多有“十字军”心态，热衷于改革宗信仰的弟兄姐妹，也是极为重要的，因为他们往往会头重脚轻，若去读加尔文《基督教要义》，可能只读前面两册，不读或少读后面两册⁹。

我们如何来荣耀上帝？就是透过虔敬——顺服神的话语。顺服神的话语意味着下面五个方面：一、以基督为避难所，来寻求我们罪得赦免；二、透过他的话语来认识上帝；三、用爱心来服事上帝；四、因感激他的良善来行善；五、实践舍己甚至到爱仇敌的地步。这就是完全降服于上帝，降伏于他的话语和旨意的敬虔。

然而，这种顺服的回应只有通过**与基督的联合和在基督里的洁净才能达成**，因为加尔文深知，**在基督之外，最好的敬虔也只是为自己而活的人生罢了。**

2、敬虔的双重联合：圣灵与信心

大卫·威利斯-瓦凯斯（David Willis-Watkins）说：“与基督联合肯定是最一致性地影响了加尔文的神学和伦理教义之一，即使这并不是充满他的思想和人生的，唯一重要的教导。”

加尔文认为**敬虔的根基是信徒与基督奥秘的联合**。“元首和肢体的联合，就是基督居住在我们心里——简称奥秘的联合——对我们具有高度的重要性，以至于基督被我们所拥有，使我们分享他所预备的一切益处。”

加尔文的牧养神学和敬虔核心在于与基督的契合和有份于基督。同时，这个概念也深深地影响了他整个的神学系统¹⁰。因着基督的道成肉身才使得与我们的契合成为可能。在实际的契合中，不是信徒有份于分享基督的本性，而是基督的灵将信徒紧密地连于基督，使我们成为他骨中的骨、肉中的肉。**从神的角度看，圣灵使基督和信徒结合；从信徒的角度，信心使我们与基督结合。**这就是加尔文敬虔的双重联合。

自上而下，**惟有圣灵做成的信心是实现与基督契合的途径。就像道成肉身一样，圣灵将在天的与在地的联合起来。在重生和成圣中，圣灵将选民从地上兴起与在天的基督契合，同时又将天上的基督带入地上选民的心灵和生命中。**圣灵与信心双重联合彼此并没有抵触，因为圣灵工作的主要方式之一，就是在罪人内心产生有功效的信心。惟有圣灵可以将在天的基督与在地的信徒连接。与基督的契合总是圣灵内在的工作：“我们一同与基督成为一体，他与我们分享他的圣灵；通过这隐秘的工作，基督在我们里面成形，被我们所拥有……在这样的彼此团契中，我们每日的逐渐成长与基督生命在我们里面长成的程度成正比。”

自下而上，**借着我们与基督在信心上的连接，基督就用圣灵充满我们并赐能力给我们。**信心透过神的话使信徒与基督联合，神的话使信徒领受这位在福音里、父神恩赐的基督。而透过

⁸ 林慈信，《从误解到欣赏：改革宗信仰对中国教会的宝贵价值》，《教会》2010年5月总第23期，13页。

⁹ 加尔文《基督教要义》的前两卷，重点是论上帝的创造和在基督里的救赎之工；第三卷称为《论领受基督恩典的方式及其益处，和随恩典而来的效果》，第四卷是《论上帝所用的外在工具——召我们在基督的家中并保守我们在其中》。当代牧师詹姆斯·柏易斯所著的四卷信徒神学的内容，就刻意要与加尔文的安排一致：《全权之神》、《救赎之神》、《向神觉醒》和《神与历史》。

¹⁰ David W. Hall and Peter Lillback, *Theological Guide to Calvin's Institutes*, The Calvin 500 Series, 2008

信心，神就居住在信徒里面。信心、神的话和基督绝不可分：书写的话被活着的话——耶稣基督——彰显出来，透过信心来成就上帝的一切应许。借着信心，信徒拥有基督，使得我们从死亡中复活，成为新造的人并在他里面成长。**信徒透过神的话语操练信心的程度，将决定他与基督契合的程度。**这正是我们常讲的读经、默想、祷告、与主同行。

3、敬虔的双重洁净：称义与成圣

根据加尔文，信徒透过信心领受双重的恩典——称义和成圣，两者构成了双重洁净（或双重恩惠）。称义提供了归算的圣洁，而成圣则是实际的圣洁。

称义：一次完成的接纳。被神恩待接纳我们为义人，被归算为义，有了一个新的纪录。称义构成了敬虔的本质和基督徒人生的土壤，使信徒有一个内在的平安稳妥。即便是一时的失败，仍然确信基督已经为我们赢得了胜利。

成圣：一生渐进的过程。在心意、行为和委身上帝等方面，信徒不断地塑造成为基督样式。是被圣灵不断再造，持续地将自己身体和灵魂奉献给上帝的过程。这过程需要洗涤我们肉体的污染和不断拒绝世界的诱惑。成圣需要悔改、治死罪、每日的归正。

称义和成圣是救恩的不同阶段，但却无法割裂，不然，我们就割裂了使人称义、又让人成圣的这个主基督，如同将光和热分开。目前福音派基督徒的一个悲哀，从某个角度讲，就在于陷入反律法主义的错误中，即一种潘霍华所批评的廉价恩典。许多福音信仰的基督徒几乎将赖恩得救的福音，简单地等同于因信称义，对于成为爱天父的顺命儿女，获得救恩确据，过圣洁生活，背自己的十字架，不断地向自己死、在义中活，奉献全人归主，每日与主同行，与他人爱中相处，施行教会纪律和作管家的权利和义务等方面，都觉得相当陌生或没有必要¹¹。同时，还有一些基督徒又走向道德主义的这一边，力图表达出昂贵的恩典，却没有把握律法和恩典在成就救恩上的不同功用，在恩惠的福音上打了折扣。将蒙恩者善行的必然性（得救的信心一定会产生好的善行和信徒行善的责任），与善行的充分性（得救等于信心加上善行）混淆，走回到天主教的错误中——好像福音不过是简单的入门，得胜的成圣生活就全靠个人努力修行。他们忘记了，我们活出福音恩典掌权的大能和圣洁，在于上帝百分百无限的恩典与能力，而我们该负百分百的责任仍旧是有限和不完整的努力（腓 1:6, 2:12-13）。上帝无限恩典大能的河床，仍然深过有限之人最好的努力。

许多当今的神学家都注意到，在我们个人的救恩次序中，与基督联合取得救恩，贯穿于从有效恩召直到得荣耀的每一个层面¹²。而加尔文不仅看到了圣灵与信心是我们与基督双重联合的两个环，同时紧紧地抓住称义奠定的基础是为了以圣洁的生活来敬拜荣耀上帝。简而言之，我们已经看出，加尔文关于敬虔的属灵操练，深深地根植于上帝在基督里，透过圣灵在他儿女身上救赎的旨意和途径里。这与今天流行在基督教圈子中的教导和出版物有着巨大的反差。今天的一大问题，就是流行的基督徒生活实用书籍和讲道，与圣经的中心教义毫无关联，无法产生生命的改变和敬虔的能力；同时，不少具有纯正教义的书籍，却没有刻意向着这个

¹¹ 近年来，《生命季刊》每三年一度的福音大会，都是以“耶稣基督并他钉十字架”为主题，就是要呼召教会回到圣经的核心和敬虔。

¹² 约翰·慕理的《再思救赎奇恩》相当完备地从有效恩召、重生、悔改和信靠（归正）、称义、做儿女、成圣、坚忍和得荣耀这几个方面，系统地总结了基督徒个人得救的救恩次序。慕理同样地将与基督联合的教义从这九个步骤中分出来，因为它涉及到救恩的每一个方面。

时代讲话。要么站在上面鞭长莫及，要么沉浸在过去历史中隔靴搔痒，没有道成肉身地来到今天普通基督徒的人生中，因而不断地失去它们应有的影响力。

加尔文论敬虔操练（下篇）：教会和个人的敬虔

文/陈彪

在上篇中，笔者依据清教徒改革宗神学院院长约尔·毕克（Joel Beeke）牧师的著作，讨论了有关敬虔的定义和实质，以及与基督联合的关系。真敬虔包含两个方面的诚实情操：爱上帝如阿爸天父、敬畏他如全权之主；而敬虔的目的就是荣耀神。我们也分别讨论了敬虔的双重联合（圣灵与信心），敬虔的双重洁净（称义与成圣）。这是要确保，为我们信心创始成终的耶稣基督才是我们敬虔的终点，而敬虔的目标就是要成为他儿子的模样——完美的上帝的形象。

我们将进一步了解，本于圣经的加尔文敬虔观如何在教会群体和个人层面上，实际地透过一些蒙恩的途径，带领上帝的儿女过得胜的敬虔生活。

总体来说，整本圣经都在教导上帝的子民，要在人生的每一个层面荣耀上帝。“圣经都是神所默示的，于教训、督责、使人归正、教导人学义都是有益的，叫属神的人得以完全，预备行各样的善事。”（提后 3:16-17）不仅如此，彼得进一步阐明，“上帝的神能已将一切关乎生命和虔敬的事赐给我们，皆因我们认识那用自己荣耀和美德召我们的主。”（彼后 1:3）因此，上帝的儿女无论是在群体的聚集中，还是在个体生活中，都需要尽心、尽性、尽意、尽力地透过操练敬虔来荣耀主名。

1、教会的敬虔：圣言、圣礼和圣诗

宗教改革的教会从大一统的有形天主教会中分离出来，并不意味着要低估教会的功用。正好相反，正是为了教会的纯洁和忠信，圣灵才引导了发生在 16 世纪的宗教改革。加尔文对教会如何塑造敬虔有着极高的重视。奥古斯丁曾说：“如果基督徒拒绝让教会成为他的母亲，就无法让上帝成为他的父亲”。加尔文则从一个稍微不同的角度更进一步指出：“从小到大，从幼年到成熟，直到死亡，都要在教会里面”。¹³这不仅是指无形的、完美的教会，同时也指向那有形的、不完美的现今教会。他认为信徒离开教会是灾难性的错误。信徒被同时植入基督和教会，就是因为属灵成长的需要。在笔者牧会的短短几年中，切身体验到教会真是上帝在基督里的杰作和智慧。因着各种成长的难处，有些基督徒决定离开他们所在的教会。虽然可见的教会都不完美，然而，离开具有真教会标志的教会的那些弟兄姐妹，因着流离在外或四处改换不同教会的生活，自己蒙受了巨大的损失。

加尔文对教会敬虔的关注，主要体现在圣言、圣礼和圣诗这三个方面。他认为对圣言的敬虔是一种真敬虔；领受圣礼是对真敬虔的操练；以诗篇为敬拜圣诗是正典的敬虔。这对今天的教会是极大的提醒和劝勉。

首先，真敬虔是一种对圣言的敬虔。真宗教（即信仰的敬虔）是神人之间的对话。一方面是上帝先向我们启示他自己，俯就我们，向我们教导和宣讲他自己。另一方面是人上帝启示的回应，包括信靠、爱慕、敬畏上帝。讲道提供我们属灵的食物和我们属灵健康的良药。加尔文和许多改教家们一同以解经式讲道宣讲圣经，恢复了圣言在教会敬拜的中心地位。他每

¹³ 迈克尔·格罗多，“唯独教会：失落的宗教改革教义”，《教会》2008 年 1 月总第 9 期，54 页。

个主日早晨都有两场讲道；中午是儿童主日学，教导孩子要理问答；下午又继续讲道。此外每周一、三、五晚上都有讲道。只要有心的，都可以有机会听到对上帝话语的讲解和应用¹⁴。今天的北美教会，在某种程度上处在讲台的属灵饥荒中¹⁵。合乎圣经地宣讲真理的信息一定是以神为中心的，也一定会在神子民中间产生敬虔的回应和改变，建立信靠、爱慕、敬畏上帝和爱人如己的人生。按约尔·毕克的观点，我们讲坛的信息应该是针对不同类型的圣经经文的宣讲和应用，这样的宣讲和应用必须是基于圣经，合乎教义，注重实践，并且强调可经历性¹⁶。

另外，被誉为圣灵神学家的加尔文，有一个独到的比喻：“圣灵作为内在的讲员，透过外在的讲道来陶冶敬虔，将基督的福音传达给我们。”同时，圣灵还使用律法的三个功用来建立我们真正的敬虔：律法的社会功能、知罪功能和指南功能。加尔文对律法和恩典的这种认识，是对基督教的独特贡献。律法和恩慈互补而非对立。在圣灵的带领下，信徒不是出于不得已而是发自内心地感恩。以感恩的心按律法的指南功能来操练敬虔，信靠基督满足了律法要求的义，从里向外改变得更像长子耶稣的样式。

其次，圣礼是对敬虔的操练，圣礼坚固我们的信心，帮助我们成为活祭献给神。圣礼是可见的圣言，前者是透过耳听，后者是借着眼见。当我们听到神的话时，也许我们会问：“这是对我讲的吗？”然而，在圣礼中上帝个别地来到我们中间，让我们见到、感到和尝到，告诉我们说：“是的，这是我特别为你预备的，在圣约中应许给你的！”圣礼的标志和印记不止是纪念而已。笔者发现在许多福音派华人教会的信仰告白中关于圣礼这一栏，多数会说，“我们相信洗礼与圣餐为教会在这个世代应当遵守的圣礼，但无救赎之功效”，却没提到圣礼的许多益处，这种说法有意区别于天主教化质说的错误立场，无形中却使得这个重要的蒙恩管道被忽略了，使得许多的圣餐仪式流于形式，失去了圣礼的价值。加尔文却誓死保护圣餐桌前的圣洁，为此缘故在 1538 年被迫离开日内瓦。“若有人被教会会议决定取消领圣餐的特权，假如他还胆敢靠近主的圣餐桌，我必在托付给我的岗位上坚守，予以禁止。”¹⁷

如果，洗礼是透过信心表达信徒如何借着它被植入基督的象征，标志着我们罪得赦免，以圣灵重生和更新我们，并且将我们从世界中分别出来，领养我们到天父的家中，这是上帝一次性的作为；那么，圣餐则表达了被领养的孩子如何被天父养育：是持续不断的灵魂养育，直到我们回到天家或耶稣再来。

“饼杯的记号代表为我们预备的不可见的食物，那就是耶稣的身体和宝血。基督是我们灵魂唯一的食物。”虽然耶稣仍旧在天，但是透过圣灵却真实地住在我们里面，将我们再次带到天上，被接纳，得洁净，受到祝福和更新。当我们借着圣礼与基督契合，我们就在恩典中成长，信心得以坚固，深化我们敬虔的感恩和颂赞。

加尔文强调在圣餐中有两件事同时发生：领受基督和信徒降服。领受基督指的是我们对基督的感谢祭，它表明信徒彼此在基督的身体里，喜乐地领受这个圣爱的宴席。出于对耶稣为我们牺牲的回应，我们来献上这个感谢的祭。同时，出于对上帝为我们提供这个属天筵席的回应，我们将我们的生命降服献上。靠着圣灵的恩典，圣餐让我们能够像君尊的祭司那样，把

¹⁴ 茵尔·凡赫尔斯玛，《加尔文传》，王兆丰译，华夏出版社，2006，128-129页。

¹⁵ Lawson, Steven J., *Famine in the land—A passionate call for expository preaching*. Moody Publishers, 2003.

¹⁶ Becke, Joel R. *Living for the God's Glory, An Introduction to Calvinism, Parts III-V*, Reformation Trust Publishing, 2008.

¹⁷ 茵尔·凡赫尔斯玛，《加尔文传》，王兆丰译，137页。华夏出版社，2006

我们自己献给上帝当作颂赞和感恩的活祭。

因此，圣餐是以圣礼的方式表达对恩典的敬虔和在感恩中的敬虔。在此，上帝和人类的敬虔元素形成动态的呼应。在此动态的相交中，荣耀归与至高上帝，同时平安归与他所喜悦的人。

最后，加尔文认为诗篇是敬虔的正典圣诗集。“没有任何一本书能像诗篇那样，完美地教导我们敬拜上帝的合宜方式，或者最有能力来挑旺我们对敬虔的操练。”他一口气给出了九条诗篇教导我们敬拜上帝的方式：

- 1) 教导我们赞美上帝的神学，诗篇是唱出来的教义信条。
- 2) 教导我们对上帝的依赖和需要。
- 3) 将上帝对我们需要的供应与满足提供给我们，那就是耶稣基督的位格和工作。
- 4) 展示上帝奇异的恩典和良善，导致我们不断悔改归向他，信靠他的圣言和他提供的盼望。
- 5) 教导我们如何透过祷告奔向神的救恩；向我们展示如何在不同场景下祷告。
- 6) 表示我们乐于与守约施慈爱的上帝有深度契合。教会是神的新妇、上帝的儿女和群羊。
- 7) 是与上帝契合敬拜的载体（使用第一人称单、复数），激励我们爱上帝和爱人如己。
- 8) 挑旺对上帝应许的仰赖，为上帝和上帝的家大发热心。
- 9) 涵盖整全的属灵经历，包括信心、不信、喜乐、忧伤、神的同在和他的离弃。

大卫的诗篇就像一面镜子，把我们导向敬拜上帝，在他全权的旨意中得享安息。

笔者决无意提倡建立只唱诗篇或只唱古典圣诗的教会。因为全本的圣经从一个角度，都在教导我们合宜的敬拜¹⁸。上帝不仅在意我们敬拜的内容，同时也在圣经中教导我们合宜的敬拜方式。比如保罗说：“应当用诗章、圣诗、灵歌，彼此呼应，口唱心和地赞美主。”（弗 5:19，新译本）就在教导我们要用诗篇、圣诗和灵歌在公共的敬拜中称颂他。虽然歌词要比旋律更加重要，然而，加尔文强调诗篇应该有它特有的旋律。《日内瓦诗篇歌集》的旋律有着特别的质感、尊贵、荣耀，但却不张扬华丽。后来的清教徒，如瓦兹，将此传统发扬光大，根据诗篇将对基督的颂赞更加突出地表达出来（诸如《普世欢腾》等）。

今天的华人教会在敬拜赞美的时尚中，对诗歌在敬拜中的地位逐渐重视，使得唱诗不再是等人和预备人心听道，唱诗本身就是敬拜颂赞。新兴的一些音乐事工，比如赞美之泉等，对不同的教会产生了积极影响和消极冲击。美国基督徒的音乐和乐队更是层出不穷。但是真正为教会写圣诗的并不多。加尔文深信，群体颂扬的唱诗能够征服堕落的人心，能在敬虔的陶冶中抑制偏离的情操。正如同讲道和圣礼一样，诗篇咏唱能够在信心的学校里训练心灵的情操，提升信徒来到上帝的宝座前；诗篇咏唱能放大神话语在我们心中的果效，能倍增教会的属灵能力。值得感恩和可喜的是，上帝兴起一些忠于上帝话语与合乎圣经属灵经历的音乐事工，比如爱尔兰的 *Getty's Music* (<http://www.gettymusic.com/>)¹⁹；华人教会如新心音乐事工 (www.newheartmusic.org)、天路诗歌 (<http://www.tlsgsg.com>) 等，他们都立足于使用历代圣诗，并创作当代教会圣诗及灵歌来荣神益人。歌词和旋律都和谐地将我们的的心思、意念、情感及全人导向对上帝的热爱和向往，以尊崇上帝和塑造敬虔为目的。下面这首 *Speak, O*

¹⁸ 参 Frame, John M., *orship in Spirit and Truth*, P&R, 1996。一个令人耳目一新，合乎圣经敬拜的原则和实践。

¹⁹ *In Christ Alone*（唯独基督）的词曲作者和原唱，即本期杂志封三所刊发的诗歌，中文翻译见本文末尾。——编者注

Lord（请说，主）是 *Getty's Music* 又一首当代圣诗力作，将纯正的教义以合宜的旋律唱出，表达我们对上帝的敬拜，在真实信心中挑旺我们对敬虔的操练：

请说，主，进到你面前，来领受灵粮，你神圣话语。
将真理，深植我们心；更新与塑造，成为你样式，
让基督真光，今天得看见，在爱心举动，信心行为中。
请说，主，来充满我们，以你的意念，为你的荣耀。

教导我，完全的顺服，圣洁的敬畏，真实的谦卑；
鉴察我，心怀与意念，在你圣光中，赤露地敞开。
使信心增长；使眼得看见，你至尊大爱，你至高权柄。
永不改变，圣言的能力，让真理胜过一切的不信。

请说，主，更新我心意；让我们看见，你道路崇高。
不改变，永恒的真理，从创世之初，一直到永远。
凭恩典站立，在你应许中，凭信心前行，你与我同行。
请说，主，建立你教会，直到你荣耀，充满了全地。²⁰

2、个体的敬虔：祷告、悔改、舍己、背十字架和默想未来

虽然教会生活是敬虔的育婴室，加尔文也强调个人敬虔的绝不可少，为寻求上帝的国和他的义，我们要舍己和背起自己的十字架。他认为祷告、悔改、舍己、背十字架和默想未来这五个方面对陶冶个人敬虔是最为重要的。

祷告：首要和永久的信心操练是敬虔的主要成分。有六个目的，包括：1）每个需要都要带到宝座前，2）所有的请求都带到主面前，3）谦卑领受神赐的一切好处，4）默想神的良善与恩慈，5）以喜乐的心接受神在祷告中的回答，6）在神的护理、眷顾中确认他的作为。祷告的态度和原则是：从内心发出的敬重；感到有需求和悔改；自我降服和谦卑地请求赦免，以及有盼望的确据。

加尔文极为重视主祷文，因为耶稣借此向我们显明，我们一切的祷告都该被神的话语掌管、塑造和激发。他说：“在主祷文中，基督为我们嘴唇提供了该说的话。”后来所有改革宗信条和要理问答中，有关祷告的论述，几乎都是围绕着主祷文来教导的。肯·宝（Ken Boa）在十几年前编著了好几本祷告和更新手册，使我受益匪浅的包括《以神的话，向神祷告》²¹，我敢肯定他受了加尔文对祷告论述的启发。“主，我将我的心献给你，真诚而为你跳动”。

悔改：悔改是信心和祷告的果子，将贯穿一生。对加尔文而言，悔改几乎是成圣的同义词。他用九章篇幅论到因信称义，也用九章篇幅论到成圣或悔改；他认为没有悔改，就没有赦罪，因为二者都是本于与基督联合而有的恩典，是相辅相成的。悔改涉及认罪和迈向圣洁，这是对福音的回应，是外在人生、内在思想、心思和意志上的表达。不断制伏己身是必要的，因为虽然罪已经不再在基督徒身上掌权，但罪性仍然在我们体内居住。为此，信徒必须在每天

²⁰见：<http://gettymusic.com/USA/lyrics.asp?id=154>，中文歌词由潘旭光和陈彪翻译。

²¹ Ken Boa, *HANDBOOK TO PRAYER: Praying Scripture Back to God*, 1993. (<http://www.kenboa.org/>)

的生活中透过圣灵的帮助，通过舍己、背十字架和默想未来，将罪治死。

然而，悔改还有它积极的一面——更新的生命。制伏己身同时也意味着“愿意过圣洁和爱主的生活，愿意从新生中上升；就好像是那人向自己死，以至于他可以向神而活。”悔改是内心单纯、真切地对神敬畏，这关系到向罪和向自己死，以及在基督里向义而活。敬虔的真义就是“停止干恶事，学习作善事。”透过圣灵工作的悔改使信徒不断恢复上帝的形象。

舍己：牺牲层面的敬虔，基于与基督的联合。完全顺服神的旨意是敬虔的本质。爱会防止敬虔落入律法主义，而律法又提供了爱的内容。个人方面，敬虔法则可以表现为舍己和背十字架；群体方面，敬虔法则表达在教会纪律和惩戒方面。

- 意识到我们不属于我们自己，而是属于上帝。我们最大的敌人不是魔鬼和世界，而是自己。
- 渴望在人生所有方面寻求神的事。这与爱自己正好相反，因为渴望爱上帝。人生一切取向都导向上帝。
- 要不断委身。我们所拥有的一切都该是献给上帝的活祭，从而可以先人后己——不是因为他人本身，而是由于他人是神的形象。若我们从内心深处爱他人，无限上帝的爱就从我们有限之人身上流向他人。能限制这种爱的只能是我们拥有的有限资源本身。

此外，一方面舍己会被必将成全的国度应许所激励；另一方面，舍己又帮助我们找到真正被造物中的快乐——爱上帝和爱邻舍。加尔文说，**没有舍己的话，我们可能样样都有，就是没法拥有一丁点儿的真快乐。**

背十字架：舍己的焦点是内在更像基督，背十字架的中心是外在更像耶稣。然而，它比舍己更难。不仅由于罪，更在于我们与基督联合：他十架的受苦，我们也会有。在《基督徒生活手册》第3章，加尔文一语道破这个奥秘：“凡为主所选召，并被纳在他圣徒群中的人，当准备过一种艰苦卓绝、忍受无数愁苦的生活。这是天父的旨意，借此方法试验他们。上帝首先从他的独生子基督开始，然后将这方法推广到他所有的儿女身上。”但是，我们的受苦不会参与他代赎性的受苦，而是经历圣灵改变再造的工作，使我们更像主，经历救赎的过程。背十字架测试我们敬虔：上帝透过十字架使我们看见盼望，练就我们的忍耐，教导我们的顺服，洗刷我们的骄傲，促使我们悔改。我们命定为义受苦，然而可喜的是，他应许与我们同在并赐予我们最高的福分——他自己和永远的国度。上帝是有能力帮助我们化苦难为安慰的主。

默想未来：今生无法与来生相比。在两难之间，加尔文找到一个“中庸”的平衡点。一方面，透过背十字架“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”，另一方面，爱主的基督徒可以享受今生，因为神教导我们要使用世上的一切，来达成神要我们实现的目标。

如何取得这样“中庸”的平衡？他给了我们四个指导原则，是我们出世与入世的具体实践原则：

- 神是所有美善之事的给予者，我们学会处富足。
- 我们同时要学会处贫穷和知足地生活。

- 我们是神设立的管家，来管理他的世界。
- 神呼召我们归属他，事奉他。

在当代福音派中，上帝继续兴起忠信的工人，基于整本圣经，行走在加尔文和清教徒这个赖恩成圣的伟大承传里。圣经辅导（无论是亚当斯代表的第一代，还是鲍力生代表的第二代）就是一个杰出的群体²²。从牧者的角度看，他们为教会在这个时代塑造具有个人敬虔的，祷告、悔改、舍己、背十字架和默想未来的基督门徒。我们要切记，“如果不以一个喜乐的心来等待我们的死亡和复活，我们在基督的学校里没法进步。”

3、结语

当我们理解上帝透过加尔文对敬虔的教导时，要切记两个要点：首先，他的教导极力一致地伏在圣经启示之下。为什么加尔文众多的作品今天仍有强大的生命力？司布真写道：“加尔文是一棵树，他的‘叶子也不枯干’：他写的，不管什么都继续有生命力，从来不过时，因为他是不带偏见、偏袒地来解释神的话语”。加尔文的写作，不是为了捍卫一种圣经以外的框架，而是诚实努力地去发现圣经的框架²³。

其次，加尔文言行极为一致，他的事奉人生展示出伟大的敬虔榜样。他在日内瓦教会的继承人贝萨（Theodore Baze）说“我观察他 16 年，所有人都可以在他身上看见基督徒品格的美好榜样。榜样很容易被诽谤却很难模仿。”加尔文的人生表现出一个心肠火热的改教家的敬虔：在每日生活中认识上帝和遵行上帝的旨意；与基督契合，实践祷告、悔改、舍己、背十字架、默想未来和改变社会文化；教义和祷告、信心和敬拜彼此整合为一体，宗教改革包括属灵敬虔的归正和神学的归正。唯有时常活在神面前的人，能够对他人产生巨大的榜样的力量。敬拜上帝一定是首要的，因为与上帝的关系总是先于其它的一切。然而，敬拜延伸地表现在基督徒的职业生活中和他们如何对待他们的邻舍，因为人与上帝的关系必然具体地彰显在人与他人关系的改变中，最终带来教会社区和世界的改变。

最近，笔者读到神学院同窗帕申司牧师（Burk Parsons）编辑出版的一本纪念加尔文的杰出著作，《加尔文——一颗爱慕上帝、思想上帝和荣耀上帝的心》²⁴，收录了 19 位德高望重的学者型牧者的敬虔智慧。目的在于重返谦卑的，“加尔文式的加尔文主义”，“那就是心里爱慕圣经中的上帝自己，思想追求圣经中上帝的教义，并且全人奉献在上帝的荣耀里”。帕申司自己的结语是，“请注意这个事实，加尔文是历代的伟人之一。然而，正如华腓德（B.B. Warfield）注意到的，他的伟大就在于不是服事自己而是降服于上帝：‘这里加尔文向我们揭示出了他伟大和力量源泉的要诀。无人像他那样深刻地感知到上帝；无人像他那样毫无保留地献身于上帝的引导。’这就是加尔文的伟大之处——他竭诚降服于上帝。对于我们这些不满足于只是挂着“加尔文主义五要点”招牌的人，渴望以福音谦卑的大能穿戴自己的人，这就是加尔文留给我们的宝贵遗产。让我们不要太容易满足于简单地别上加尔文主义的徽章；而是穿戴起加尔文式的加尔文主义：一种以基督为中心，靠圣灵得能力，为着荣耀上帝，被福音所驱动的加尔文主义。这样的承传将燃起耀眼的光辉，征服我们心中罪的欺骗、黑暗，从而激励

²² 有关圣经辅导文章可直接查询《教会》总第 4 期和第 10 期专刊，以及各期的圣经辅导专栏。

²³ Tony Reinke, 《谦卑的加尔文主义》(<http://www.old-gospel.net/viewthread.php?tid=390&fpage=1>)

²⁴ Purk Parsons 等, *John Calvin, A heart for devotion, doctrine & Doxology*, (Reformation Trust, 2008), 第一章, 14 页。

我们为着上帝的国度和荣耀，成为这个黑暗世界中耶稣基督之光。”

深深地根植在倚靠恩典、与基督联合的教义之上，加尔文告诉我们怎样透过操练敬虔胜过自己和世界。对三位一体真神的敬畏以及对他的燃烧之爱和真敬虔，绝对能胜过人对自己和世界的肉体之爱。这样的敬虔是建立在万古磐石——独一主和救主耶稣基督之上的。

唯有基督，是我盼望，是我光明，是我颂赞。
历经荒漠、风暴锤炼，坚如磐石，是我倚靠。
慈爱至高，平安至深，驱散恐惧，平息风浪！
我的安慰，我的一切，在基督爱里，我蒙保守。

唯有基督，道成肉身，全权之神，成为婴孩！
从天赐下，公义慈爱，受尽凌辱，为救世人。
主在十架，舍身受死，将神忿怒，全然挽回！
担当我罪，为我舍身；因基督之死，我得生命。

救主舍身，受死埋葬，黑暗掩盖，世界之光；
荣耀之日，冲破幽暗，脱离死亡，救主复活。
荣耀救主，全然得胜，从罪恶中，我得释放！
我在主里，主在我里，蒙基督宝血，我罪得赦。

无论生死，坦荡无惧，生命满载，基督能力。
一生一世，无时无处，基督掌管，人生道路。
阴间权势，恶人伎俩，无法将我，与他隔绝！
直到主来、或召我去，靠基督能力，我得坚立。

本文刊载于《教会》杂志 2010 年 5 月第 3 期，总第 23 期。

清教徒：持守属灵热心¹

文/伊恩·默里 (Iain H. Murray) 译/安娜 校/杖恩

关于“热心”，我们最好是亲眼去看，而不是去描述。所以，让我们首先来重温一些历史中的场景。

1533年，亨利八世统治时期。年轻的剑桥毕业生约翰·弗里斯（John Frith）被关押在伦敦塔中，很可能面临处死的刑罚。托马斯·摩尔（Thomas More）试图让他改信罗马天主教，催促他隐藏起自己的观点，好得以保命，“直到我们看见一些途径，可以进行合理的宗教改革为止”。对此，弗里斯，这位丁道尔的朋友回答说：

我敢肯定地回答你，我既不愿也不能停止说话；因为上帝的话在我里面沸腾，就像炙热的火焰一样，并且需要出口……不过，如果上帝的话，我指圣经经文，能在英国人的口中传扬，我就可以向你保证，再也不写东西了。²

1533年7月4日，约翰·弗里斯在史密斯菲尔德被火刑处死。我们再跳过二十多年，到1555年秋天，十月份的一天；当时正是宗教改革最后一轮大逼迫期间。两个人被带到牛津执行火刑，一个是尼古拉斯·雷德利（Nicholas Ridley），穿着黑色皮大衣和便鞋：

随他之后来的是拉蒂默大人，穿着一件破烂的布里斯托粗呢袍子，已经很旧了，戴着系好的帽子，头上还蒙了一块布巾，已经准备好接受火刑……雷德利大人向后看去，看见拉蒂默大人跟在后面，就对他说：“噢，你也要去那里了吗？”“是的，”拉蒂默大人说，“我会尽快地跟在你后面……”（在火刑柱前）他们拿来一捆柴火，点燃火，放在雷德利大人的脚下。拉蒂默大人这样对他说：“鼓起勇气，雷德利大人，做大丈夫。今天我们要在英格兰点燃一根蜡烛，我相信，它将绝不会被扑灭。”……雷德利博士看见火焰向他靠近，就发出了惊人的大声呼喊：“主啊，主啊，接收我的灵魂！”拉蒂默大人在另一边喊道：“噢天上的父啊，接收我的灵魂！”³

那在伊丽莎白和雅各一世统治时期所点燃的蜡烛就是清教主义崛起的故事。为了一瞥清教徒的讲坛，让我们去到埃塞克斯的戴得镇的教会，去看1621年一个周二所发生的事。那天有每周例行的课程，由常任讲师约翰·罗杰斯（John Rogers）讲授。像往常一样，宽大的教堂里挤满了人，其中一个听众是剑桥的凯瑟琳·霍尔（Catherine Hall）的朋友，骑着马赶来。另一位剑桥毕业生说，在那个时代人们常说这样一句话：“走，我们上戴得镇取点火去！”

圣凯瑟琳的那位朋友就是托马斯·古德温（Thomas Goodwin），他本来已经是一位传道人了，但还不是他那天去听讲的那种传道人。罗杰斯按着圣经传讲上帝的圣言，显示出受到奇妙的神圣启示。他开始劝诫众人，并扮演上帝的角色说道：“我已经把我的圣经赐给你们这么长时间了，你们却忽视它，它被放在家家户户里面，全盖满了灰尘和蛛网。你们不愿意去读它。你们不就是这样使用我的圣经的吗？好吧，那我就不再把圣经给你们了。”他说完抓起讲台

¹ 本文选自预备近期出版的《清教徒与圣灵工作》一书，略有编辑，承蒙授权刊载，特此致谢。

² 引自：R. Demaus, *William Tyndale*, London: Religious Tract Society, 1904, p.419。

³ *The Acts and Monuments of John Foxe*, ed. G. Townsend, vol.7, London: Seeley, Burnside, and Seeley, 1847, pp. 547-550.

上的圣经，就要拿走。然而他突然又换了个角色，几乎跪了下来，以民众的名义向上帝激动地呼喊：“主啊，不管你对我们怎样行，不要拿走你的圣经，杀我们的孩子吧，烧掉我们的房子吧，毁掉我们的财产吧；只要留下你的圣经！”整个教堂里安静得如同坟墓一般。罗杰斯又一次扮演起上帝的角色：“你说的是真的吗？好吧，我就再试你一段时间。（他把圣经重新放回讲台上）我把圣经交给你，我要看你怎么用它，看你是不是更爱它，是不是更重视它，更按它而活。”

那天在戴得镇教会中所感受到的上帝、所听到的讲道，古德温一直难以忘怀。最后他回到自己的马那里，准备返回，“他眩晕地伏在马脖子上哭泣，有一刻钟之久，之后才有力量骑上马去”。⁴

四十年之后，罗杰斯的担忧在这个国家的大部分地区成了真，新一轮逼迫出现，近两千名圣经讲员和教师从他们的教会和学校中被驱逐出去，1662年8月24日颁布的统一法令禁止他们再讲道。其中有一位被禁声的牧师是埃德蒙·卡拉米（Edmund Calamy），曾在伦敦市中心亚德曼伯利圣马利亚教堂服事多年。让我们回到1662年12月28号的周日，回到卡拉米曾经的会众那里，四个月之前他们最后一次听到他的声音。在这冬季的一天，他们如常聚集起来准备敬拜，然而指定带领这场礼拜的牧师却没来。我们很可以想象到，众多的会众悄然而不安地等待着事情的发展。然后，就发生了不可能发生的、也不合法的事情。62岁的卡拉米自己站出来祷告、讲道了。他知道自己这样做所招致的危险，然而他告诉人们，他对他们怀有“极大的爱”，不会让他们“没听到讲道就被打发回家，没得到祝福就离开”。所以他继续从撒母耳记上4:13讲起，“到了的时候，以利正在道旁坐在自己的位上观望，为上帝的约柜心里担忧。”他没有议论政府，却做了一件更困难也更属灵的事——他将所发生的事情归咎于自己和听众：“布拉德福德先生，那位蒙福的殉道者在祷告中说，主啊，福音在玛丽女王的教皇党时代中得以传入，我却不知感恩……噢亲爱的人们啊，正是因为你我的罪，上帝的约柜才面临危险。”卡拉米还是因为这一行为被捕入狱了。⁵

卡拉米的牢狱生涯与另一位受害者比起来是很短暂的，那一位的名字更为人所知。1672年，约翰·班扬入狱被关押已经12年之久，只要说几句顺从的话他就可以重获自由，与妻子和家人团聚。但是他在同年出版的《我的信仰告白》的序言中，告诉了我们为什么选择留在狱中。他说，世界对于“信心”和“圣洁”的逼迫不应当“使任何相信圣经的人感到惊奇”。他写道：

在我漫长的牢狱生涯中……若不是圣灵早就禁止了我（彼前4:12；约壹3:13），我自己恐怕会对此甚感惊奇……我下了决心，有全能的上帝作我的帮助和盾牌，我就愿意受苦，如果这脆弱的生命能以继续延续，就算是我眉毛上生了青苔，我也不愿意违背自己的信仰和原则。⁶

在这些事件和引言中，“热心”一词并未出现，但却很容易看到，它极为明显地呈现出来。确实，我们可以更进一步地说，这被谑称为“清教主义”的整个冲突基本上就是关于热心的冲突。“清教徒”这一标签意在用表示“行义过度”的词来抹黑他们。在16、17世纪，再没有什么比这明确的清教徒原则更激怒名义上的宗教世界：“如果我们对信仰不热心，那我们

⁴ 讲述此事的是 John Howe，引自：James Nichol, *The Works of Thomas Goodwin*, vol. 1, Edinburgh, 1861, pp. xvii-iii, 以及 John Vint, “Life of John Angier” in *The Whole Works of Oliver Heywood*, Idle, 1827, vol. 1, p.521。证据显示此事是发生在1620年10月2日之后，但应该是在之后不久。

⁵ 此讲章重印于 *Sermons of the Great Ejection*, London: Banner of Truth, 1962。

⁶ *Works of John Bunyan*, ed. G. Offor, vol. 2, repr. Edinburgh: Banner of Truth, 1991, pp.593-594.

根本就没有信仰，不管我们自称怎样。”⁷或者用威廉·柏金斯（William Perkins）的话来讲，“在真信仰中不冷不热，还不如当个犹太人或土耳其人，或者干脆没有信仰。”⁸信仰世俗化的基督徒回应道（正如他们向来所说的那样），他们认为热心并不是基督信仰的根本部分，他们认为，去教会的人，不管是牧师还是会众，没有热心也能上天堂。查尔斯二世是他们的发言人，他说“他深深思考了上帝的怜悯，无法相信上帝会因为自己的造物享受了一点不合法的欢娱就咒诅他们……他相信自己总还是能够抵达天国大门的。”⁹如果清教徒也相信这个，否认热心，他们的整个历史就将极为不同。他们的敌人将会成为他们的朋友，他们就不会抵制君王，不会出走新英格兰，不会有1662年的大分离，不会有讲员在狱中受苦；我们还可以加上一条，也不会有我们今天还想要读的著作。

热心的定义

我们首先应当对“热心”进行定义，为此，我们要问热心与基督徒所蒙的其他恩典有怎样的关系。圣经中有多处对信徒的品格特征，亦即圣灵所结的果子作了总结。例如，加拉太书5:22-23中所列举的：“仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制”。这里和别处的总结里，“热心”一词通常都并未出现。事实上，我们不能把“热心”归类到圣灵的果子里面，因为新约中通常并不将之当做一种特有的恩典。它在基督徒生命当中的位置是更为广泛的。“热心”一词所描述的是我们整个灵魂的温度或色调。新约中所使用的词“*zeo*”和“*zelos*”意思是加热某事物，直到“沸腾”或“煮沸”，被用来比喻灵性的炽热。所以罗马书12:11要我们“心里火热（*zeontes*）”，其字面意思是“燃烧，沸腾灼热”。因此，清教徒认为热心是灵魂对上帝的热爱与渴望。热心是灵魂的活跃与生机，与一切的麻木和死气沉沉正相反：“神圣的热忱”，奥利弗·鲍尔斯（Oliver Bowles）说道，“是圣灵所点燃的爱情，极大地激励一个人为了上帝的荣耀和教会的益处而行。”¹⁰在关于基督的命令“要发热心”（启3:19）的讲道中，撒母耳·华德（Samuel Ward）说道：

“热心”这个词的来源是热炭或烧铁碰上凉东西时发出的那种嘶嘶声。在普通的英语中，“热心”（Zeal）的意思就是炙热；所以圣经中常称一个热心的人为心里如火烧着……这是圣灵在人心中所造成的属灵热忱。¹¹

因此这就意味着，热心并不是一种特有的恩典，而是一种影响到基督徒生命方方面面的特质。热心越大，基督徒在各方面的属灵活力也会越高。哪里有热心，哪里就有对上帝尊荣的热忱关切，¹²就有热烈的弟兄之爱，就有迫切的祷告，就有为着信仰诚挚的争战，等等。17世纪40年代剑桥的清教徒领袖安东尼·塔科尼（Anthony Tuckney）告诉他的听众，热心是炙热、赤忱的爱以及义怒，“不仅如此，它是一切情感的巅峰、精华和活力，燃烧到最高的程度”。

⁷ William Attersoll, *A Commentarie on Philemon*, London, 1633, p.433.

⁸ *The Works of that Famous and Worthy Minister of Christ in the University of Cambridge, William Perkins*, vol.3, London, 1631, p.366.

⁹ Arthur Bryant, *King Charles II*, London, 1931, p.357. “在当时，宗教上的克制被认为是美德，然而这样耶稣基督会把我们从他口中吐出来。”“The Zealous Christian”, *Selected works of Christopher Love*, repr. Glasgow, 1805, vol. 1, p.441. “世界几乎允许在任何情况下以激烈的方式达致狂喜，然而却不认为最重要的那一个是正当的。”*Remains of Richard Cecil*, ed. J. Pratt, London: Knight, n.d., p.190.

¹⁰ *Zeal for God's House Quickened... Expressing the Zeal Required in Church Reformers*, London, 1643, p.5.

¹¹ Samuel Ward, “A Coal from the Altar,” *Sermons and Treatises*, 1636, repr. In James Nichol, *Works of Thomas Adams*, Edinburgh, 1862, p.72.

¹² 诗篇 119:139

¹³巴克斯特写道：“热心是灵魂之迫切的热度。它并不是一种单独的恩典或情感，而是一切恩典的活力和生机，是一切恩典热忱的运行。”¹⁴撒母耳·华德也类似地谈到热心并不是“任何单独的情感”而是“一切情感的强烈程度或意向。就像‘光泽’并不是一种颜色，但为所有颜色增添了亮光和华彩”。¹⁵威廉·芬纳（William Fenner）称热心为“高度的情感”，¹⁶托马斯·华森（Thomas Watson）说“热心是情感的火焰”。¹⁷

清教徒在热心的综合特质上观点非常一致，所以我们无需再引用更多了。他们将属灵热心看做是在重生中所发生情感变化的关键部分。上帝的灵在哪里创造生命，他就在那里加上热度。救赎的整个目的是使我们恢复对上帝的认识，恢复我们里面上帝的形像，并尽心、尽意、尽力地爱他。基督徒就是一个情感开始为上帝燃烧的人。他开始在耶稣基督的面上看见上帝的荣耀，专注于那荣耀，想要讨他欢心，并且迫切想要神的国度得以推进，这些是他新性情的重要本能。热心只不过是这些复合本能的另一个名字。我们信主后，曾经追寻自己欢娱的热诚就被一种在上的力量和原则所替代了。

据此，清教徒宣称如果没有热心，就没有重生。“爱上帝却没有热心就不是爱上帝，因为这并不是把他当做上帝来爱。”¹⁸

但是他们并没有教导说，如果一个人是基督徒，就肯定会热心地生活。他们非常严肃地对待新约关于不冷不热和信仰退后的警告。他们相信，不仅个体信徒的热心会衰退，有时候整整一代基督徒也会这样。整个老底嘉教会都变成了不冷不热。清教徒的讲道中反复警告说，在热心衰退的地方，一切都将衰退。

虚假的热心

清教徒们反复地谈及这一话题，但在此它并不是我们的主题。然而，它也是与主题紧密相关的，因为错误的热心常常是真热心最危险的阻碍。虽然清教领袖们努力制止错谬，但它仍然影响极大，甚至导致了真敬虔的名声败坏；清教运动是不是最终因之失败，尚存在争议。鼓动错误的热心一直是撒但重要的伎俩之一。爱德华滋相信，在大觉醒运动之后出现了反对一切热烈情感的偏见，其主要原因就是虚假热心的泛滥。¹⁹因此我们需要总结，清教徒所认为错误、虚假的热心通常具有哪些特征：

1. 从个人性情和天然恩赐中来的热心不可与属灵热心相混淆

一个讲员讲道时候充满活力，一切表象看起来都像是另一位戴得镇的罗杰斯，他的热心却不一定是属灵的。如果一个讲员不知道天然热心与属上帝之热心的区别，他就可能会自欺欺人。

¹³ *Forty Sermons on Several Occasions by the late Reverend and learned Anthony Tuckney*, London, 1676, p.141.

¹⁴ “Christian Directory”, *Practical Works of Richard Baxter*, vol.1, London, 1847, p.382.

¹⁵ “A Coal...”, p.72. W. G. T. Shedd 在注释罗马书 12:11 时也说了同样的话：“‘热心’是实行一切事的强烈力量，并不只限于讲道，或任何单独的基督徒责任；而是涉及到基督徒的整个性情，与其一切责任有关。” *Critical and Doctrinal Commentary on Romans*, 1879, Grand Rapids: Zondervan, 1967, p.367.

¹⁶ *A Treatise of the Affections, or, the Soul's Pulse*, London, 1657, p.61.

¹⁷ *The Godly Man's Picture*, 1666, repr. Banner of Truth, 1992, p.112.

¹⁸ *Practical Works of Richard Baxter*, vol. 1, p.383. “信徒视他超乎一切事物和人物。对他们的灵魂而言，为基督下监、为基督背十字架，比戴冠冕、握权杖却没有基督要无限甘甜……为基督的缘故轻看一切，正是福音教给我们的第一课。” *Works of John Owen*, ed. W. H. Goold, vol. 2, repr. Banner of Truth, 1966, p.137.

¹⁹ *The Religious Affections*, in *Select Works of Jonathan Edwards*, repr. London: Banner of Truth, 1961, p.50.

²⁰真热心从心而生，而不是从口而生。司布真如此论述这一关系：“心火是真火。一个坚持用旧法子烤面包的家庭主妇，并不希望炉子口上有一大堆火焰。‘哦，不！’她说，‘我希望把柴火放得更靠后些，使所有的热量都进入炉子里面，这样我才好用’。”²¹

2. 虚假的热心是骄傲的热心

有句话说，虚假的热心总是着眼于自我的增益。说是为了讨上帝的喜悦，真正的动机却是喜爱受夸赞。就像耶户所说的那样：“你和我同去，看我为耶和华怎样热心。”（王下 10:16）耶户的眼目并不在上帝身上，而是为了占有一个国家。虚假的热心会使我们想做一个火热的讲员，做一个杰出的基督徒。哥林多的信徒因为骄傲，就想要得着更多的恩赐。“圣洁的热心”，巴克斯特写道，“是为着上帝，为着他的教会和他的工作，并不仅是为了我们自己。对我们而言，它包含着温柔、舍己和忍耐。”²²

骄傲的狂热分子总是有这两点特征：第一，他的热心更多地与公开的宗教事务相关，而非私下的责任；第二，他总是更爱指责别人的缺点，而非自己的缺点。理查德·格里纳姆（Richard Greenham）说，“热心的第一原则”是：“在一些事情上，我们必须要求自己比他人更加严格；必须给他人比自己更多的自由。如果我们要控诉罪恶，就让我们竭尽全力地挑战自己的堕落吧。”²³

对上帝发热心却没有谦卑，这只是可怕地证明了人对自己的无知。²⁴那些最想讨他喜悦的人，永远是那些知道自己还差多远的人。

3. 虚假的热心是不平衡的热心

这一点会在许多方面表现出来。虚假的热心可能在基督徒生命的某些方面特别注重，而忽略其他方面。因此，有些基督徒将时间花在各种公共的服事上，而忽视自己在知识上长进的需要，很少或完全不注意读经、读属灵书籍，他们认为这是热心。失衡的情况也可能是与此相反。以利拿单·帕尔（Elnathan Parr）在注释罗马书 12:11 “心里火热”时写道：

我们服事上帝时应当火热；施洗约翰就是一盏燃烧、闪耀的明灯：见约翰福音 5:35。他闪耀的是知识，燃烧的是热情。我们许多人在知识方面相当闪耀，但他们的感情却是冰凉的。他们就像萤火虫一样，在黑夜中明亮地闪耀，你还以为他们也是非常火烫的；但你拿起它们来，却是凉的；许多人话讲得不错，但他们的行为却像冰一样冷。²⁵

虚假的热心更是常常热衷于某些圣经真理，而完全忽视另一些。但圣灵所激发的真热心会寻求顾及全部圣经；会呈现出一种全面的关注。虚假的热心常常在并非基要的细节上纠缠，正如主那个年代的宗教领袖们，主曾这样斥责他们：“你们法利赛人有祸了！因为你们将薄荷、芸香并各样菜蔬献上十分之一，那公义和爱上帝的事反倒不行了。”（路加福音 11:42）在这

²⁰ 参见 Thomas Charles' *Spiritual Counsels*, Banner of Truth, 1993, pp.394-395.

²¹ C. H. Spurgeon, *An All-Round Ministry*, Banner of Truth, 1960, p.338.

²² *Practical Works*, vol. 1. p.383.

²³ *Works of Richard Greenham*, 5th ed., London, 1612, p.545.

²⁴ Thomas Charles 说：“热心若不与谦卑相连，就不可能是圣洁的……人谈及神圣真理、特别是上帝的判断时那种属肉体的、不敬的莽撞（不如说是放肆），实在是令我前所未有地震惊……当我不幸听到恩典的教义被如此对待的时候，我受到了前所未有的轻视恩典教义的试探。” *Spiritual Counsels*, p.396.

²⁵ *The Works of Elnathan Parr*, London, 1633, p.276.

一点上，约翰·弗拉维尔（John Flavel）说“许多研究宗教改革的高级学者，他们的热心本应当滋养信仰的精髓……这热心却消耗在了一些无关痛痒的观点上，在他们的言谈中，实际的敬虔很明显已经消失了。有多少人痛恨教义的错谬，但却因实践错谬教义而灭亡？有多少人痛恨虚假的教义，然而却因虚假的心而灭亡？”²⁶

并且，属肉体的热心也因着对他人的敌意而显露出来。我们宣称关注上帝的尊荣和他的真理，我们的行为却可能完全违反了第二块法版上的诫命“爱人如己”。“有激情，无同情”，清教徒常说这并不是热心。“如果对上帝荣耀的热心不与对人的真爱结合起来，就不是真热心；因此，那些施暴的、伤人的、傲慢的人就永远不要谈荣耀上帝了，因为他们轻视贫穷人。”²⁷巴克斯特这样说道：

圣洁的热心永远是慈爱的；不残酷，不血腥，也没有伤人的倾向（路加福音 9:55），是温柔、仁慈的，使人如火燃烧，渴望赢得、救回人的灵魂，而不是伤害他们的身体（林前 13）。热心抵挡罪恶，是与对罪人的爱和怜悯联系在一起的（林后 12:21）。²⁸

4. 虚假的热心总是有毁灭的倾向

基督教历史很悲哀地证明了雅各对“苦毒的热心”（雅各书 3:14-16，*pikron zelon* 意为“苦毒的热心”）的警告；它会带来纷争和混乱。清教徒反复地进行这样的警告。十七世纪二十年代的分离主义者领袖约翰·罗宾逊（John Robinson）写道，他“反对他人的卑劣热心，也压制自己里面的卑劣热心。”²⁹1643年7月7日，当时正是清教徒得势之时，奥利弗·鲍尔斯（Oliver Bowles）对上议院、下议院以及威斯敏斯特会议人员讲道，他就这一问题进行了更严重的警告；他的讲道主题是“对上帝之殿的热情日益兴盛”。他说，正是伪装的热心导致基督徒落入“争斗和辩论”中，阻碍了他们消除分歧，达成合一。“爱消除我们对其他个体的苦毒。爱使我们在责备人的时候温和、犀利和深入，而不是滚烫伤人；嘴唇觉得烫的，肚子也不会消化；侮辱性的责备，耳朵也听不进去。爱呼召我们为着真理发热心，所以，我们当努力做工，以和平维护圣灵中的合一。”³⁰

然而，热心持续地威胁着清教徒的合一。1646年，安东尼·塔可尼（Anthony Tuckney）在剑桥的讲道中提到了他所忧虑的后果：

节制若没有热心，不过是麻木、冰冷的瘫痪；热心若没有节制，不过是紊乱的疯狂，狂躁的错乱，地狱烈焰的闪光……耶路撒冷的狂热分子，以及他们德国的后继者，不过是烧着了一切的野火。主使这样的灵在我们中间冷却下来，免得导致一场全面的火灾。这毁灭人生命的东西怎能与拯救生命的基督相比呢？我祷告主，让我们愿意为丢弃这种狂热而受损失，这样我们就不至于失掉一切。³¹

在这个问题上，没有人比理查德·巴克斯特更强调了，他亲眼目睹了基督教福音派的分裂。他写道：“有一种狂暴的、好争辩的、吵闹不休的热心，会攻击每一个与其自负的想法不一

²⁶ *Works of John Flavel*, vol. 3, repr. London: Banner of Truth, 1968, p.215.

²⁷ *Works of Richard Sibbes*, vol. 7, repr. Edinburgh: Banner of Truth, 1982, p.187.

²⁸ *Practical Works*, vol.1, p.383. “这是野火，不是热心，是‘抛掷火把、利箭与杀人的兵器’，却说：‘我岂不是戏耍吗？’（箴 26:18-19）” Bowles, *Zeal for God's House*, p.18.

²⁹ W. H. Burgess, *John Robinson, Pastor of the Pilgrim Fathers*, London, 1920, p.132.

³⁰ *Zeal for God's House*, pp.26-28.

³¹ *Forty Sermons on Several Occasions*, London, 1676, p.151.

致的人。”关于这种热心，他写道：“在一切社会中它都是不安分的动荡因素；它摧毁了爱；它滋生、挑动争辩；它是秩序、和平和安宁之敌。”³²

属灵热心的特征

1. 热心会使一个基督徒对自己不满，也不满于一切不及天国的事物

这是真实的，因为圣灵在每个重生之人心中种下了对完全的渴望，也就是渴望与上帝相像。没有受上帝之灵影响的人却站着不动，阿特索（Attersoll）说，“冰冷麻木”、“心中冷漠”，然而，对信徒的呼召却是“永远向前，像急切奔往路途终点的旅人一样；或者像航海者渴望停泊入安息之所，进入挡风避雨的安全港湾”。³³所有清教徒都认为，真假信徒之间一个重要区别就是假信徒认为信仰只要够拯救他们的灵魂，就可以满足于此了，“这就显示出他们缺乏真正的恩典，而真恩典会激励人渴望完全（腓 3:13；箴 4:18）”。³⁴“世界不能满足基督徒；他们所期待的超出了世界。”³⁵真基督徒认为归信只是开始，而假信徒认为站在这里就可以了。哪里有真热心，哪里就有对一切现有成就的不满足，这热心越强烈，这不满足就越大。热心使得基督徒为他所信的与所感的、所知的与所行的、所是的与所想成为的不同而叹息。³⁶因此，保罗称自己“我真是苦啊”，并且“努力面前”，如同快跑奔往终点线的选手。他永远在追寻着那更好的。“这不是说我已经得着了，已经完全了，我乃是竭力追求……”（腓 3:12）

我要举出一个类似的例子，是清教徒的继承者，弗吉尼亚州的使徒撒母耳·戴维斯（Samuel Davies），他于 1761 年去世，时年 37 岁。戴维斯满心喜乐地为福音不竭做工，然而他也预备好了回天家。在他写给朋友托马斯·吉本斯（Thomas Gibbons）的一封信中，他给出了下列原因：

罪与许多无名的缺陷混在一起，贯穿着、败坏着我一切的事，使我遭受羞耻、悲哀和屈辱……之前我希望能活得长一些，这样可以更好地为着天国作预备……经过漫长的试炼，我发现这个世界非常不适于任何神圣、属天的事物成长，我害怕自己如果活得再长一些，可能会变得比现在更不适合进天国。真的，我几乎对在这个世界上达成任何伟大的圣洁完全不抱希望，虽然我真的应该受这样的咒诅，就是活得跟玛土撒拉一样长……噢，我的好主人啊（如果我真敢这样叫你的话），我恐怕自己在那完美之地外面的时候，不可能服事得多好了。这一想法让我悲伤；让我心碎。但是，如果我确有一丁点真正的敬虔之火，我就知道，自己不会一直在这种抱怨之下劳苦。不，我的主，我仍然要服事你；在不朽的永恒中一直服事你；带着活力，带着热情，并且是完全的，天使也注目、爱慕和激动。³⁷

³² *Practical Works*, vol. 1, p.383. Flavel 在 *Works*, vol. 3, pp.466-469 中也处理了同样的问题：“想想看，这种混乱的热心给基督徒群体带来了多少损害，几乎到处可悲地丑化、甚至是瓦解了这个群体，为众教会带来了难以言喻的伤害。”

³³ *Philemon*, p.433.

³⁴ Joseph Alleine, *An Alarm to the Unconverted*, 1671, repr. London: Banner of Truth, 1967, p.75.

³⁵ Thomas Manton, *Exposition of Jude*, repr. Banner of Truth, 1958, p.348.

³⁶ 对于清教徒“我真是苦啊”的传统，有一个很好的阐释，请参见 Marcus Rainford, *Lectures on Romans 7*, London, 1879. Rainford 写道：“信徒活得越久，就越了解自己，就越小心留意，就越能敏锐地感到自己对上帝完美旨意最些微的偏离；并且他越来越以那个无暇的标准来要求自己，越来越在上帝面前哀叹自己的不足，并谦卑自己。”（p.212）

³⁷ W. H. Foote, *Sketches of Virginia*, 1850, repr. Richmond: John Knox Press, 1966, pp.306-307. 清教徒中类似的情绪请参见 *Letters of Samuel Rutherford*, Banner of Truth, 1984, p.352（“噢诸天啊，请更快运行！噢时间啊，快跑，快跑，让那婚宴的日子快些到来！因为爱若耽延，便度日如年”）；亦可参见“Letter xxxvi” in *The Life*

2. 属灵热心是一种能力，使灵魂关注于伟大的、最好的事物上

但以理·戴克（Daniel Dyke）在其《论悔改》一文中表明，每个对基督有了能以得救之认识的罪人，这一点对他们而言都是真的。他说，悔改中的热心显示出以下几个特征：

（1）这种热心超越一切困难，跨过一切阻碍。“众水不能熄灭”，是的，反而更点燃了它，水来得越多，爱就越多。热情不会困于任何泥潭、沼泽、崇山或峻岭，这种情感能使人如生双翼，使他高飞越过一切……

（2）这种悔改的热心，觉得把再好的东西献给上帝也不够好，再怎么亲近上帝也不够亲近，为他荣耀的缘故可以不计代价、不遗余力。正像那位好妇人一样，将一瓶珍贵的香膏倒在基督头上。

（3）这种热心让我们能带领他人归向上帝。我们的救主这样吩咐彼得，作为他悔改的果子：他回头以后，要坚固他的弟兄。我们在罪中通常是作为撒但的器皿，把别人一起拖进我们的罪中。真悔改会让我们热心做带领他人归向上帝的器皿。³⁸

诗篇 119:139 也是一节很惊人的经文，表现出热心如何使信徒变得专注：“我心焦急，如同火烧，因我敌人忘记你的言语。”人忽视上帝的话，对上帝这样的羞辱极大震动了大卫，他的感受如此强烈，甚至使他自己的生命感到耗竭。“燃烧我”这个词的全部意义被基督本身展现给了我们，当他看见在父的家中，圣殿里的道德败坏，他以圣洁的义怒赶出了一切兑换银钱的，“他的门徒就想起经上記着说：‘我为你的殿心里焦急，如同火烧’”（约 2:17）。热心使基督这样使用精力，甚至令他衰竭。

我们主生命的这一特征，让人以为他是疯了。马可讲述了耶稣典型的一天，他热心专注地向满屋的众人讲道，他和门徒们“连吃饭也顾不上吃。”我们接着看那些不太明白是怎么回事的人：“耶稣的亲属听见，就出来要拉住他，因为他们说他癫狂了。”（可 3:20-21）

按较低的程度而言，这种热心的特质能在每个真基督徒身上找到，使他们乐意为了上帝和上帝的事情付出。基督救赎了自己的百姓，要让他们变得与自己相像，“又洁净我们，特作自己的子民，热心为善”（多 2:14b）。同样，在五旬节那天，人们指责门徒说他们是新酒灌满了，而保罗如此急于为福音得人，以至于非斯都说：“你癫狂了吧！你的学问太大，反叫你癫狂了”（徒 26:24）。关于这些，威廉·芬纳说道：

天下没有什么百姓真正地对善行热心，只有他的百姓除外。基督独有的百姓：因为热心唯独来自于他。如果你对上帝毫无热心，你就不可能是他的百姓。一个热心的信徒，一个热心的悔改者，一个热心的认信者：热心地祷告，热心地聆听圣言，热心的百姓是基督独有的百姓。³⁹

and Death of that Excellent Minister of Christ Mr. Joseph Alleine, London, 1672, pp.133-135。爱德华滋在其著作《宗教情感真伪辨》第三部分第六节中对此进行了扩展。

³⁸ Daniel Dyke, *Two Treatises: The One of Repentance, the other of Christ's Temptation*, London, 1635, pp.138-139.

³⁹ *Treatise of the Affections*, p.64.

真热心的来源

在准备这场演讲的时候，我一下意识到这个题目里产生出一个问题。如果热心基本上等于我们灵里一切恩惠的活力和能量，那么谈保持热心的方式就等于谈圣经里指示的一切个人敬虔长进的方式。这样，保持热心的话题就成了一个相当宽泛的话题，因为清教徒所写的主题里面，再没有比“在恩典中长进”更多的了。与其研究总体的、宽泛的主题，我认为聚焦于这一点上比较有益：清教徒认为热心的活力来源于哪里。最终的来源是圣灵，所以圣灵在哪里熄灭，在哪里忧伤，那里的热心就肯定会消褪。不过，我想让大家思考的是圣灵做工的一种独有特征。热心并不会因着圣灵主权性的运行立即高涨或低落，而与其他任何事物无关，宁可说，圣灵做工的方式是对上帝之爱的感知带到信徒的心中，正是这种爱使热心活了起来。爱是根本，是源头；正是它驱动了信徒，“神圣之爱是支配性的热情”。⁴⁰哪里有许多爱，哪里就自然而然地、无可避免地有许多热心。约翰·董那门（John Downname）为清教徒辩护时这样说道：“热心是我们对上帝火热的爱的结果和作用，是从这一神圣之火中升起的烈焰。”⁴¹正是爱使得基督徒慷慨宽宏，“爱是一种伟大的放大器。”⁴²正是爱带来了火热，并使热心燃烧。爱与热心是如此切近，有时候二者甚至被视为等同。所以，路德将热心称为“被激发起来的”⁴³，西布斯则愿意声称“哪里没有热心，哪里就没有爱”。⁴⁴

清教徒随从新约，谈论爱远比谈论热心要多，虽然如此，他们知道这二者必然是相辅相成的。我们再来看理查德·西布斯（Richard Sibbes）就加拉太书 2:20 的讲道中所说的话：

每当我们产生行善的热心，不都是因为我们看到那使我们得救、从罪中得赎之恩，看到基督那荣耀的来临吗？当我们的信心看到这两方面，就会使我们发热心……那些从火中被救出来的，通常是那些经过剧烈的转变而归信的基督徒，他们成为最结果子、最有爱心的基督徒，比如圣保罗等人；因为他们知道，基督赦免了他们极多的罪债，一千他连得的债务；罪债越多，他们越是知道自己要忠于上帝，要为耶稣基督牺牲舍己……当他们想到，他如此奇妙的爱竟然施与自己这样的人，他们就再一次燃起爱焰；正如福音书中那位被赦免的多的女人，她的爱也就多。保罗说：“基督的爱激励我，神圣的力量驱使我，我从前是亵渎上帝的、逼迫人的。”（参林后 5:14；提前 1:13）所以，意识到基督赦免罪恶的爱会驱使一个人进行神圣的努力，尽力完成自己一切义务。这激励我们为基督和他的教会不惜代价，不惜任何代价，牺牲我们的“以撒”。他爱我，舍了自己给我；我还能给出什么，能与此相比呢？这会使人变得十分慷慨，甚至为基督流血也在所不惜。

当我们思想了他对我们特别的爱，我们冰冷的心变得温暖，就更有力量完成神圣之工作。钢铁炙热的时候，就可以打造成任何形状；我们冰冷的心也是如此，虽然它们本身很坚硬，但被基督的爱温暖和燃烧后，就可以打造成任何形状，可以做任何事，忍受任何艰险……当人心得享基督之爱的确据，就可以面对一切了。⁴⁵

清教徒关于这个问题的教导还有一个典型的例子，我们来看以马内利学院院长、“英格兰讲

⁴⁰ 这一短语出自以撒·华滋（Issac Watts）的著作 *Discourses of the Love of God*, 2nd. Ed. London, 1734 中一章的标题，但不是他原创的。

⁴¹ J. Downname, *A Guide to Godlynesse, or a Treatise on the Christian Life*, London, 1629, p.110.

⁴² B. B. Warfield, *Faith and Life*, repr. Edinburgh: Banner of Truth, 1990, p.275.

⁴³ 引自 Tuckney, *Forty Sermons*, p.141.

⁴⁴ *Works*, vol. 6, p.11.

⁴⁵ *Complete Works of R. Sibbes*, vol. 5, pp.398-399, 402.

坛事奉最不遗余力的推动者”约翰·普雷斯顿（John Preston）。普雷斯顿就加拉太书 5:6 保罗的话有五篇关于爱的讲道，“生发仁爱的信心”，他谈论的话题是爱在基督徒整个生命中至高无上的地位。他说，每个信徒都有对上帝的爱，但仍然会祈求更多：

对上帝的爱是圣灵特别的工作，除非上帝亲自做成这爱，圣灵将这种情感植入人心，否则没有人能够爱耶稣。所以，要获取这爱的途径是迫切祷告，承认圣灵的能力，亲近他，并且说：“主，我做不了”。承认圣灵的能力就是获胜的方法……冷水不能加热自己，我们也是这样不能爱主；必须有什么东西使水生热，所以圣灵必须在我们里面生出爱之火来，这火必须是从天上点燃的，不然我们就不可能有这样的火热。⁴⁶

普雷斯顿继续阐述我们刚才所提到的原则，就是爱“支配”基督徒的一切。⁴⁷爱使得我们可以为基督的缘故舍弃一切，并如火一般迅疾、活跃。所以他说，当这火在保罗心中的时候，“他不在意一切羞辱，这火帮助他越过各种境遇。基督的爱激励我们，我承认，真是这样，我可以失去自己的名声，你可以认为我是个疯子（有些人确实这么认为）；但即便如此，我也必须如此行，基督的爱激励我。所以，哪里有爱，心里就会产生如此强大的驱动，驱使人去服事、去在一切事上讨主的喜悦，他别无选择，只能这样行。”⁴⁸

为了显明爱如何影响到全人，普雷斯顿说了这样一番话，关于爱和热心如何影响我们的言语：

你是否会说，自己爱上帝的，但从来不喜欢说起他？亲爱的人们，我们中间这种在圣洁恩言上的畏缩、在表达赞美主上的畏缩，显示出我们中间缺乏对主耶稣的爱。

你知道，人们所爱的事物，就会多多地说起，不管他们的性情如何。海员们喜欢谈论自己的航程，战士们喜欢谈论自己的战斗，猎人们喜欢谈论自己的狩猎。如果你爱主，你当然会多多地说起他，在任何情况下你都愿意说起他：“心里所充满的，口里就说出来。”如果你心中确实充满了对主的爱，这爱就会通过你的口舌表达出来。一个人如果说了许多爱上帝的話，而他的言谈却是空洞、虚无、毫无益处的，我们自然就会认为，他其实一点也不爱上帝。⁴⁹

因此，若要保持热心，首先就需要不断认识更多基督里的上帝之爱。我们需要“爱心有根有基”（弗 3:17）；爱是基督徒的护心镜（帖前 5:8）；爱是洋海，我们的心在其中需要被引导（帖后 3:5）；爱是我们应归给上帝的，超过其他一切，他向我们寻求的也是这个，超过其他一切。“爱就完全了律法”（罗 13:10）。“你要尽心、尽性、尽力、尽意爱主你的上帝；又要爱邻舍如同自己”（路 10:27）。

两种实际职责

当我们读到这些，有一个很实际的危险是我们可能单是想要知道、感受到更多，承认只有圣灵才能满足我们的需求。当然，清教徒将此视作一种危险，因为这种态度暗示着“上帝必须

⁴⁶ J. Preston, *The Breast-plate of Faith and Love*, 5th ed. 1634, repr. Banner of Truth, 1979, p.50. “我们多么需要恳求上帝为我们保守这爱的珍宝，以防它被偷走啊！” William Jenkyn, *Exposition of Jude*, repr. Edinburgh, 1863, p.345.

⁴⁷ *Ibid.*, p.48.

⁴⁸ *Ibid.*, pp.28-29.

⁴⁹ *Ibid.*, pp.72-73.

来做一切”，我们在此事上并没有什么紧迫的责任。⁵⁰这并不是圣经的教导。圣经所吩咐的是：“保守自己常在上帝的爱中”（犹 21），这就是说，最初由圣灵放到我们心中的对上帝的爱，必须藉着我们自己的努力得以保守和坚固。上帝在我们里面做工，绝不能被视为可以替代我们自己的工作。威廉·詹金（William Jenkyn）说，如果我们想要暖和，就得走在太阳光中。⁵¹重生之时，上帝赐给了我们恩典，但是之后我们需要“将……所给你的恩赐，再如火挑旺起来”（提后 1:6）。译作“挑旺”的这个词所包含的意义是使火焰持续燃烧。所以，基督指责以弗所教会离弃了起初的爱心，并不是吩咐她“为复兴祷告”，而是让她承担起这一神圣职责来（启 2:4-5）。

在这一关联中，圣经谈到了许多的实际职责，不过我只想谈两种，我选择这两种是因为清教徒的教导里非常强调它们，而我们却不太像他们那样突出这两种职责。

1. 若要保持热心和爱心，我们必须在属灵的事情上与同伴一起操练关爱和勤勉

这并不等同于某种避世的教导，或者像法利赛人一样将他人排斥在外，而是认识到圣经中一贯的教导（例如，诗 1:1，119:63；箴 1:15，4:14-16；代下 19:2；林前 15:33）。我们是社会性的存在。周围的人对我们会产生有力的影响，尽管我们可能没有觉察到。因此，我们主的警告是必要的：“只因不法的事增多，许多人的爱心才渐渐冷淡了。”（太 24:12）“坏的同伴”，威廉·布里奇（William Bridge）说，“会使你对善行的热情熄灭、冷淡。”⁵²世界对我们产生影响，我们必须与那些真正爱上帝的亲密团契，才能抵消这样的影响。请听巴克斯特就如何保持热心所说的：

要在热情、认真的基督徒中生活，特别是要与亲密的人密切相交。一个人的热心可以点燃另一个人，这是热心的巨大力量；正如火能点燃更多的火。认真、忠心、勤奋的基督徒可以极好地帮助我们变得认真和勤奋。人与快步的旅人一起走，就愿意跟上他们的步伐，疲倦的懒汉也能被他人带动；而与懈怠的人一起行走，就会走得跟他们一样慢。⁵³

因 1630 年 7 月苏格兰教会复兴为人所纪念的苏格兰清教徒约翰·利文斯通（John Livingstone）曾在自传中就这个问题说了如下的话：

我们三、四个人聚集的时候，就应当点燃一堆爱上帝的火来；我们要是愿意，就可以从天上取来这火。主爱的火焰熄灭了他对我们所发的公义怒火。基督因爱我们，为我们死，从死里复活，要得我们的爱，这爱是他付如此之重价买来的。⁵⁴

如今若是讲这种话，得到的回应可想而知。有些人会说，他们也希望自己能跟热心的基督徒多相处，但在自己的处境中无能为力。或者他们不知道有任何本地教会能称得上“热心”。

⁵⁰ 参见 Thomas Manton, *Exposition of Jude*, repr. Banner of Truth, 1958, p.341。“得到恩典之后……上帝的保守也与我们的谨慎和努力相辅相成。我们是有能力去行动的。”

⁵¹ *Exposition of Jude*, p.344.

⁵² “Of Good and Bad Company”, in *Works of William Bridge*, London, 1845, vol. 5, p.98.

⁵³ *Practical Works*, vol. 1. p.386.

⁵⁴ “The Life of Mr. John Livingstone” in *Select Biographies*, ed. W. K. Tweedie, vol. 1, Edinburgh: Wodrow Society, 1845, p.284. Flavel 哀叹这样的团契日益减少了：“噢，多么欢乐的时光！多么愉快的生活！我自己还记得，那时圣徒们在亲密、经验化的、有益的共同体中热心地彼此激励，合一、热诚地祷告，去爱、去行善；我的灵魂仍然牢牢记得这些，并因此深感伤心：哎，哎！我怎么看见，各处的基督徒团契都变得虚弱呆板了呢？众教会和众家庭怎么都变成争斗场了呢？人们既然不常谈论属天的、经验性的话题，他们的谈话自然降为鸡毛蒜皮小事的争辩，给信仰带来了难以言喻的羞辱和损害。” *Works*, vol. 3, p.469.

清教徒会这样回答：我们应当竭尽全力，避免活在那种属灵“冰柜”里。十七世纪二三十年代，许多平凡的男女基督徒情愿远行三千多英里，从旷野中建造起“新英格兰”，而不愿留在属灵热情已消褪的教区中。与其失去活泼的团契，他们宁肯失去自己的家园。对他们而言，希伯来书 10:24-25 的话真是极为要紧：“又要彼此相顾，激发爱心，勉励行善。你们不可停止聚会，好像那些停止惯了的人，倒要彼此劝勉。既知道那日子临近，就更当如此。”⁵⁵ 还有些人会问，是否加入一个教会，若是由团契是否热情、是否对我们有助益来决定，这样是自私的。他们认为，我们可能有使命来帮助冰冷的教会。我们还可能听到过，如果一个人自称是基督徒，我们是什么人，怎能判断他们的基督信仰呢？答案是：我们首要的责任是个人要尽力爱上帝、事奉上帝，如果以为不与那些严肃对待圣经的人为伍也可以做到这一点，可就大错特错了。甚至属世的人也知道团契相交对基督徒的影响。在十八世纪福音复兴时期，博林布罗克（Bolingbroke）勋爵给亨廷顿夫人写了一封惊人的信，他谈到怀特菲尔德：“他的热心是不可止息的……主教们、教士们都对他相当生气。”博林布罗克接着又告诉夫人，国王“对坎特伯雷主教大人表示，怀特菲尔德先生应该被升为主教之列，这是让他停止讲道的唯一方法”。换句话说，换掉怀特菲尔德的朋友，让他跟那些“戴着主教冠的大人们”在一起，他很快就会变得跟他们一样冰冰凉。⁵⁶

历史上一个悲哀的事实是，一些人开始的时候生命中充满对上帝的热心，后来却变得衰弱、三心二意。而这常常是因为他们与错误的人为伍而导致的。圣灵向我们如此解释了所罗门王悲惨的堕落（王上 11:1-4）。错误的交往对灵性健康而言是致命的。莱尔主教谈到婚姻伴侣时，也持相同的观点：“一个祷告、读经、敬畏上帝、爱基督、守安息日的基督徒跟一个对严肃信仰完全不感兴趣的人结了婚，结果还能是什么呢？无非是给基督徒造成严重的伤害和极大的忧愁。健康是不能传染的，但疾病能传染。这种事情，一般情况下都是好的一方降到坏的一方的水平，而坏的并不会提升到好的一方的水平。”⁵⁷

2. 若要加增和持守热心，我们要恒切地重视默想，将之作为重要的蒙恩之道

我认为在这一点上，我们与清教徒有重大的实际差别。在祷告、讲道、读经之类的事情上我们可以同意他们的看法，然而，就算我们的思想和实践中真有默想的一席之地，默想在我们这里也比在清教徒那里的地位低得多。假如我们活在清教徒的时代，去找牧师哀叹自己虽然相信上帝的爱，但这爱却没怎么感动我们；如果牧师相信这一抱怨是个真基督徒发出的，他首先问的问题之一肯定是：“你有没有经常花时间默想你所信的呢？”他们的意见是，如果我们只止于听道、甚至止于读经，其实没什么益处。布鲁克斯（Brooks）说：“默想是你灵魂的食粮，是消化属灵真理的肠胃，自然能为其加热。要是人只读不默想也能得益处，那他大概没有心脏也能活……默想最多的人，通常生命也最茁壮。默想是一种哺育灵魂的工作，是一种强化恩典的工作，是无与伦比的工作。”⁵⁸

我肯定能引出上百位清教徒的话，表达与之相同的意思。不管他们在别的什么方面有什么不同，在这方面他们都是一致的。古诺（Gurnall）称默想为“煽火的风箱”，并且许诺“你若

⁵⁵ 尽管如此，清教徒牧师仍认为他们在这方面远远不如新约中的景况：“最早的基督徒们彼此之间如此充满挚爱和深情，他们半个小时达到的相知相熟程度，等于我们花半年时间达到的。” *Select Works of Love*, p. 443-444.

⁵⁶ Luke Tyerman, *Life of George Whitefield*, vol. 2, London, 1877, p.194. 国王对大主教说的这番话应为讽刺。

⁵⁷ *Practical Religion*, 3rd ed. London, 1883, p.302. 钟马田在二十世纪六十年代号召福音派面对表面化的普世基督教合一运动时，应首要考虑建设真实的、热心的基督徒团契；他在此也强调了同样的原则。

⁵⁸ *Works of Thomas Brooks*, vol. 1, repr. Banner of Truth, 1980, p.291.

是沉思，这火焰就会燃起。”⁵⁹斯文诺（Swinnock）说：“祷告最好是从默想开始，默想最好是以祷告结束。”⁶⁰可能在这个话题上，没有别的清教徒比托马斯·曼顿（Thomas Manton）写得更好，他在关于诗篇 119 的伟大作品中写道：“默想不是在脑子里堆满概念，而是改善心灵”。学习可以让我们学到知识，而实际的默想则促使灵魂更明白已知的真理。学习好比是冬日的太阳，能照明却不能暖人；默想却如绽放的火焰，我们不去注意它的光亮，而是感到它的炙热。学习的时候我们就像是酒商，买酒进来是为了囤积卖出；而默想的时候我们是买酒来自饮自享……为什么有些人的祷告如此沉闷、枯干、乏味呢？这是因为他们自己缺乏圣洁思想的操练。噢，基督徒们啊！默想就是一切；默想是知识和敬虔的母亲、保姆，是各种恩典的伟大管道。在圣洁的思想中，我们与上帝的纯洁和诚实最相似。若没有默想，我们不过是人云亦云、鹦鹉学舌，道听途说一些事，生搬硬套地复述它们，里面却没有情感、没有生命。正是默想，使真理永远在我们里面运行，永远呈现在我们面前，如箴 6:21-22 所说：“要常系在你心上，……你行走，它必引导你；你躺卧，它必保守你……”爱使心牢牢贴紧所爱的对象或事物，如诗 119:97：“我何等爱慕你的律法，终日不住地思想。”⁶¹

由此可以清楚地看见，清教徒并不是将默想简单地视为冥想或某种梦想。默想是对经文细致的钻研，相信上帝在这里打开了门，可得见他面。虽然默想中可能也包括自省，但其主要目的是更高的：默想是注视上帝在基督里的爱，超过一切，更加确信那爱是赐给我们个人的，由此我们对他的爱就能够更加热切。所以约翰·董那门在论及上帝之爱时说道：

有一些途径能让我们的心被上帝之爱的圣火点燃，第一，我们要时常默想上帝无限的良善、卓越、美好和完全，他因此配得一切的爱；默想他如何使这些属性向我们发出，拯救我们……舍了他的独生子为我们死。⁶²

在这个问题上，以撒·安布罗斯（Isaac Ambrose）教导他所牧养的兰开夏郡人时给出了例子，应该如何进行默想，他所举的第一个例子名为“灵魂对基督的爱”。他说，默想是为了“点燃对上帝的爱”，他告诉基督徒，应当这样对自己说：

来吧，学习，学习更多基督的美善。学习更多基督对你所发的仁慈，有特别针对你的，也有普遍性的；学习更多，基督如何时常在公开处、在私底下遇见你，在会众中、在你家中遇见你，在你室内、在野外、在你不眠的夜里、在你极深的危难里遇见你；学习更多他一切的美好、他如何与你切近，学习（若你愿意）他去往何处，学习你应当怎样跟从他，学习将来你永远与他同在，是何等的喜乐！⁶³

约翰·班扬说：

圣父与圣子的心是否都对我们怀有极大的爱呢？既如此，我们就来多多学习吧，探求这爱的伟大。这是人能从事的最甘美的研究了……对基督徒而言，这一知识的每个部分、每个碎屑、每个颗粒、每个片段都如下滴的蜂蜜之于嗜甜的孩童。所以，基督徒何不投身于这样的默想呢？它是如此属天、如此美好、如此甘甜、如此舒畅，给与灵魂如此之大的益处！问题是，人们虽然这样谈它，却不真正相信它；人们对上帝的爱、耶稣基督的爱谈得这样多，如果他

⁵⁹ W. Gurnall, *The Christian in Complete Armour*, repr. Banner of Truth, 1964, p.240.

⁶⁰ *Works of George Swinnock*, repr. Banner of Truth, 1992, p.112.

⁶¹ *Complete Works of Manton*, vol. 6, pp.140-146.

⁶² *Guide to Godliness*, p.110.

⁶³ *Doctrine of New Birth*, in *Complete Works*, p.189.

们真的相信，就会不由自主地去默想它。⁶⁴

最后我还要举一个典型的例子，就是理查德·西布斯所说的：

我们是属天国的，并非属这个世界。这不过是一段通往荣耀的旅程，那荣耀是基督为我们护持的。基督就像是天上的磁石，他有力量吸引我们向上。这样的默想将会吸引我们那坚硬如铁、沉重、冰冷的心……当我们发觉自己的灵魂正在坠落，就当努力以这样的默想使自己上升。并且，并不只有默想这些事才会让我们充满属天的思想；而是基督自己，这位天上的影响之源头，给与属灵生命，吸引我们靠近他。“我若从地上被举起来，就要吸引万人来归我。”（约 12:32）的确，我们的头——基督会对我们产生如此的影响……我们中最好的人也应当自感愧疚，我们背叛了自己的安慰者，离弃了举起自己那僵死、麻木之心的途径，因为缺乏默想。让我们坚持操练。基督在天上的荣耀里，我们在他里面，也就一同在天上，这是如此真实，如同我们已经亲身在那里一样；如果我们这样做，不用太久，就不会再停留于不安、卑劣和世俗的思想中了。⁶⁵

毫无疑问，如果一位清教徒能进入这个年代，感受一下我们这样的冷淡，他定会告诉我们说，我们虽然忙来忙去，却在饿死自己的灵魂。很惊人的是，在清教徒时期之外，那么多被上帝的教会大大使用的男女都深知默想这一方法。J. W. 亚历山大留意到他的父亲阿奇博尔德·亚历山大（Archibald Alexander）也是如此，他对普林斯顿神学院产生了深刻的属灵影响。⁶⁶南非宣教先驱罗伯特·莫法特（Robert Moffat）是个特别热心、勇于行动的人，而这是由祷告和默想所支撑的。每天晚上，别人已经休息了，他总是独自“一首接一首地诵读圣诗”。⁶⁷

查看过这些情况后，我个人确信，我们需要重新学习一些极为重要的东西，如果上帝喜悦让我们重新学会，光明的前景就不远了。在这一事上，我们能从历史中得到极大的激励，我将以此作为结束。我们都知道，清教徒时代之后教会出现了一段非常冷淡的时期，讲台与会众都十分冷淡。与冷淡相伴的是，人们极少听到传讲耶稣基督。热心似乎已经从地球上消失了。剩下一些人还读清教徒著作，也担心这样的人再也不会出现了。然而，正当上帝祭坛上的火看似已经永远熄灭了，这火又在一些年轻人心中重燃起来，而重燃的方式跟一个世纪之前清教徒从圣经中得来的完全相同。上帝在基督里的爱成为沉思的伟大主题。人们重新认识到，灵火不过是人们中间广泛感受到上帝的爱。怀特菲尔德部分是从亨利·斯库格尔（Henry Scougal）的著作《人灵魂中的上帝生命》⁶⁸中学到这一功课的。1740年，一位亲眼见过怀特菲尔德的人这样说起他：“在我看来，他充满了上帝的爱，而且为着基督的缘故燃烧着超凡的热心。”查尔斯·卫斯理第一次见威廉·格里肖（William Grimshaw）时这样说：“他的心充满了得胜的爱。”⁶⁹约翰·卫斯理后来如此描写格里肖：“像他这样能震动一个国家的人极

⁶⁴ *Works of Bunyan*, vol. 3, p.36.

⁶⁵ *Complete Works*, vol. 5, pp.537-538.

⁶⁶ J. W. Alexander, *The Life of Archibald Alexander*, New York, 1864, p.694.

⁶⁷ J. S. Moffat, *The Lives of Robert and Mary Moffat*, London, n.d., p.283. 当然，属灵职责和权利是相互重叠的。清教徒认为默想是祷告最好的预备，为祷告提供了内容（参见诗 5:1, 19:14 等）。同样的，赞美和默想也是相互重叠的，许多基督徒认为赞美诗集或诗篇集对个人灵修有极大的帮助。Alexander “有自己的方式，自咏自唱希伯来诗篇”。（*Life of Alexander*, p.694）

⁶⁸ Scougal 的著作（1677）中，爱的首要目的和力量是十分显著的：“完全的爱是一种自我弃绝，是离开我们自身以外……爱中的人向自己、向自己一切的喜好死了。”（*Life of God in the Soul of Man*, repr. London: Thomas Nelson, 1848, p.95. 参见 *George Whitefield's Journals*, repr. Banner of Truth, 1960, pp.46, 576.）

⁶⁹ 引自 J. W. Laycock, *Methodist Heroes in the Great Haworth Round, 1743 to 1784*, Keighley: Wadsworth & Co., 1909, p.46.

少。他去到哪儿，就能将火带去。”⁷⁰完全同样的特征也以同样的方式再度出现在威尔士。豪厄尔·哈里斯(Howell Harris)记录道：“爱像雨一样降到我的灵里面，我几乎已经不能自持。”⁷¹他并没有自持，热心“旺盛地燃烧起来”，由此历史开始了新的一天。

十八世纪的复兴远不止于回归清教徒，而是回归基督。或者我们可以说，圣灵做成了这样的祷告，是基督一向喜悦垂听的。查尔斯·卫斯理的一首诗歌就是这样的祷告，总结了我们的试图说明的一切：

你从天降下人间
厚赐纯全之天火
点燃圣爱的炽焰
在我粗鄙的心坛！

为你荣耀而燃烧
永不熄灭的烈焰，
战栗在这源泉前，
谦卑祷告，热火颂赞。

不过我们要记住，真热心甚至无法满足于只是复兴。真正的要点是，我们都要去到天国。我将以牧长约翰·艾兰德(John Ryland)的话作为结束：

福音中显出了对上帝荣耀的热心，这是一个永恒的恩典，与上帝一样恒久；在天国中，这热心更闪烁出一万倍的光辉，比一万个太阳还明亮。在直到永恒的天国中，没有一个不冷不热、昏昏欲睡的灵魂；而是充满欢乐的人群，好像百万团最明亮、最聪慧的火焰；全都向上升起，朝向上帝那高高的宝座；而上帝则会在永恒之中以自己的爱回应他们的爱。⁷²

本文刊载于《教会》杂志 2011 年 9 月第 5 期，总第 31 期。

⁷⁰ 卫斯理写于 1761 年 7 月 16 日的信，见 *The Letters of John Wesley*, ed. J. Telford, London: Epworth Press, 1931, vol. 4, p.160。循道主义运动显示出两个与热心密切相关的实际情况，即志同道合者的团契与以基督为中心的思想。后世的循道主义者可以写下这样的话：“默想圣言就是蒙福的秘密。” Mark Guy Pearse, *Come Break your Fast: A Daily Meditation*, London: Patridge, 1898, p.467.

⁷¹ Richard Bennett, *The Early Life of Howell Harris*, Banner of Truth, 1962, p.30.

⁷² J. Ryland, *A Contemplation on the Existence and Perfections of God*, 1776, pp.408-409.

大有功效的祷告

文/司布真 译/中天 校/郭恩惠

“惟愿我能知道在哪里可以寻见神，能到他的台前；我就在他面前将我的案件陈明，满口辩白。”——约伯记 23:3-4

约伯在极度痛苦绝望中如此呼求神。像其他在苦难中煎熬的神的儿女一样，他所深切渴望的，是再次得见父的面。虽然饱受痛苦折磨，但他开口祷告时，并没有求神医治他的恶疾，除掉他身上的脓疮，使他的儿女从坟墓里复活过来，或希望从那破坏者的手中得回他的产业。他最先，且最迫切的呼求是——“惟愿我能知道在哪里可以寻见我的神，能到他的台前！”

暴风雨来临之际，神的儿女都会赶快跑回家去。这是满有恩典的灵魂所特有的属天本能。这特质驱使他在遭遇任何危难之时，都会去寻求神的庇护。只有那些以神为荫庇的人，才配称为真正的信徒。一个伪善的人受到神的管教时，他会动怒，并像一个奴仆逃避主人责打一样地逃避神。但一个真正属神的儿女便不同了，他会亲吻那掌掴他的手。当神向他蹙眉，露出不悦之色时，他会在神的怀里，寻求荫蔽，找到那“杖与竿的安慰”。

你会发现，一个深陷苦难却无法得到安慰的人，更渴慕与神交通。当约伯远远看见他的朋友走近时，他可能希望他们对他善意的忠告和同情，能减轻他的悲痛，但他们才说话不久，约伯便沉痛地对他们说：“你们安慰人，反叫人愁烦。”（伯 16:2）因为他们的安慰，有如撒在他伤口的盐，并点燃他心头的悲痛之火。那些无情的责骂更加深了他尖锐的痛苦，他们以前曾沐浴在他温馨的友谊中，但现在他们竟使他的名誉蒙上了阴影，使他饱受无情之苦，责备之难。于是约伯离开了他的朋友，仰望天上大能者的宝座，就像一个饥渴的旅人，丢弃了干涸的水袋，去找寻一口水井一样。这时候，他不再对人存什么希望了，他呼求说：“惟愿我能知道在哪里可以寻见神。”只有我们了解一切都是虚空时，才会知道创造万物之神的宝贵。当你深切领悟到：“那依靠人，和人血肉膀臂的人有祸了”，你就能体会到：“依靠神，和以神为盼望的人有福了”这话之甘醇。转离那没有蜂蜜的属地蜂房，那里有的只是尖锐的蜂刺，空虚的喧嚣和无情的责难。因神的信实而喜悦吧。你会发现神的话语比那蜂房下滴的蜜更甜。你若因从人那里得不到什么而愁烦，那么你就会因神的信实而欢喜。

有时，一个身处患难的义人，因受不了别人的冷酷无情，会不顾一切，快步疾跑地到神的面前去亲近神，但这时候神好像也离弃了他，使他得不到任何慰藉，这是最惨痛的事。“惟愿我能知道在哪里可以寻见神。”——约伯的呼求是沉痛的，甚至在他失去了儿女和产业的一刹那，他的呼求也没有这样的深沉，还有什么损失比失去神慈爱的笑容更大呢？在此他先尝到了救主那哀痛的呼叫：“主啊！主啊！你为什么离弃我？”虽然神时时刻刻和他的儿女同在，在暗中看顾他们，但他的儿女却不一定能时时察验到他的存在，就像雅歌中所说的新妇找寻新郎一样，她们夜间躺卧在床上，寻找心所爱的。她们虽然起来游行城中，寻找他却寻不见。神的儿女也同样会哀伤地一再追问：“你们看见我心所爱的没有？”虽然神很爱你，但你可能心中感受不到他的爱。虽然神很爱你，像他爱基督一样，但在某一时刻，他也可能离弃你，他发怒的时候也可能把自己隐藏起来。

这时，一颗信靠的心会因为得不到神的亮光和慰藉而更感迫切。他不会轻狂言曰：“若神他离弃了我，我便可以任意而为；没有他的同在和安慰，我可以靠自己挣扎前进。”不！这个

灵魂会如此说：“这是关乎我生命的事，我不能没有神，因为我已在灭亡的边缘和陷于无底的深渊中，只有神能把我拯救出来。”在这样的情形下，一个崇高的灵魂会更热切地寻求神，它会虔诚地一再向上天呻吟、呼求、哀哭、叹息——“惟愿我能知道在哪里可以寻见神！”如果一个灵魂知道在哪里可以寻见神，他会不辞辛苦，跋山涉水地来到神的宝座前。他劳苦跋涉，经历千山万水，也发誓要来到神的面前。“在饥渴中我的灵能推倒铜墙铁壁，甚至攀上天国的城楼，只为见父神一面；若我与神之间隔着七个地狱，我也毫不犹豫地投身于地狱熊熊的烈焰中；若我知道我终能来到他的面前，尝到他爱的喜悦，那么什么又能使我畏惧，使我裹足不前呢？”约伯在呼求神的时候，他心中一定这样想。

但约伯的最终目的，不单是见父神的面，他寻找神，是为了向神祷告。他原先已向神祷告，现在他来到神的面前，希望神聆听他的祷告，并伸出他怜恤的手。他向那大公无私的审判者和智慧的神，把他的案件陈明，因他不满他朋友不公平的审判，所以要向神——那天上最高的执法者上诉，他说：“我就在他面前将我的案件陈明，满口辩白。”（伯 23:3-4）

在以上的一节经文里，约伯教导我们怎样向神祈求。他把他祷告的技巧和秘密展示给我们看。我们若听从他的指引和神的教导，我们同样会懂得怎样运用这些技巧，向神祷告。

一、在神面前将我们的案件陈明

一种流行说法认为：祷告是一件轻而易举的事，可以漫不经心，毫不费力地随意而为；有人以为你需要借助一本书，翻开里面一页，找出一连串辞藻华美的字句，然后把书本合上，便是作了一次祷告；另一些人则批评这种方式近乎迷信，他们主张用“即兴”之法，就是将那在你脑中瞬间闪过的如万马奔腾的思想，变成句子，并反复念诵。当你不经意地发出行云流水般的言语时，你就是在祷告。

但初期的圣徒不是这样祷告的，他们祷告的态度，较比今日很多的信徒严肃认真得多。首先他们十分重视祷告，并加以恒久操练，而他们中有很多是以善于祷告著称的，神也特别赐福他们，所以他们在祷告中获得丰收，在那施恩宝座上发现了无尽的宝藏。

初期的圣徒，包括约伯在内，都得到神的恩赐，懂得怎样在神面前将他们的案件陈明。当一个人来到法庭申诉请愿的时候，他一定不会因一时冲动而胡言乱语，必定衣冠楚楚，彬彬有礼地拿出预先准备好的理由向法官陈述。同样，当我们来到万王之王的宝座前时，也应预先准备一切，认清自己的目的、立场、希望。当我们遭遇危难或忧伤时，我们可以立刻来到神的面前，如展翅飞翔，躲到岩石穴中的鸽子。但在平常日子，我们却不应毫无准备地去见主，好似一个孩子早上没有洗脸就去见他的父亲。

一个祭司在献祭的时候，他不会贸然走进圣殿，随便拿起一柄斧头去宰杀公牛犊，他会站起来，在铜洗濯盆中洗净他的双足，并穿上圣衣和其它祭司的衣饰，然后小心翼翼地遵照耶和華的命令，将祭物分开，甚至连如何安置公牛的脂油、肝脏、腰子这样细微的事，也不忽略。他把血盛在碗中，洒在祭坛周围适当的地方，而不是任意而行。他要用圣火，而非用凡火生火。虽然这种祭祀仪式现在已经完全被废弃不用了，但它所包含的真理至今仍然适用——就是我们在属灵的祭祀上也应采取圣洁而谨慎的态度。神不喜悦我们一清早从被窝爬起来，跪在地上，轻率而不假思索地向他随便说话。与之相反，我们应该以恭敬和虔诚之心等候我们

的主。

让我们看看大卫在蒙神赐福后，是怎样祷告感谢神的——首先，他进入神的殿，来到主面前，因他知道他不应在外面，与神隔得远远的，他进入殿里，到主面前坐下——虽然有人反对坐着祷告，其实这也没有什么不对的。他安静地来到神的面前，坐下来，他先思想神的完美，以培养祷告的精神，然后在圣灵带领下，他才开口祷告。但愿我们也以大卫一样的心志来寻求神。

于是大卫开始祷告：“早晨我必向你陈明我的心意，并要警醒。（诗 5:3）”这里我们看到大卫安排他的思想像预备战事的勇士一样，他把祷告当作射箭，他不会无的放矢，首先他把箭搭在弓上，瞄准箭靶的红心，然后尽力拉弓，把箭射出去，并抬首注视这箭前进，因为他希望神会垂听他的祷告。但很多信徒在祷告完毕后，便把一切都忘得一干二净了。大卫知道在祷告时，他必须集中自己的心思意念，于是他把自己的力量都运用出来，他相信祷告是有功效的，并相信神会答允他的请求。我们无论对于工作或祷告，都应同样用心，越是值得我们做的工作，越需要小心去做。若我们在工作时专心一致，祷告却漫不经心，这便是亵渎神了。若我们以为对神可以马马虎虎，对世俗的事却兢兢业业，这不是一种很大的讽刺吗？

若有人问我祷告应遵循什么秩序进行，我不会像一些人一样，给你一个模式，要你顺着赞美、认罪、恳求、代祷、歌颂的先后次序去安排你的祷告，我也不认为只有这样的祷告次序才有至上的权柄。我所指的秩序，不是一些如上所述的机械式秩序，而任何形式的祷告，同样都是正确，都是神所悦纳的，在新旧约中记载了不少祷告范例。

我以为祷告的属灵秩序，不单是次序的安排，我们更应感到我们所做的是实在的，我们是在向一位看不见，但真实与我们同在的神说话。我们虽然触摸不到他，也听不见他说话，有限的理性也无法测透他，但他就像一位有血有肉的朋友，在与我们交谈。当我们感觉到神的同在与时，他就会施恩使我们谦卑下来，就像亚伯拉罕一样，当他说：“我虽然是灰尘，还敢对主说话。”（创 18:27）只有这样，我们的祷告才不会像学生背诵课文般呆板，像老师教导学生般自大，或强盗拦路抢劫时那般粗暴，我们会变得谦虚却不畏缩，并借着救主的宝血求神怜悯。我们不会像一个讷于言辞的奴隶，也不会像一个放肆无礼、轻率卤莽的顽童，而是像一个驯良顺服的孩子使他的父亲得尊荣。他真挚地恳求神，并对他的旨意完全顺服。当我们向神祷告时，我们必须意识到自己正站在神的面前，并明白我们所想所求的，原是我们不配领受的，惟有靠着神的恩典和借着他的儿子耶稣基督，我们才能得到这莫大的恩惠，所以我们要以救主为荫蔽。我们要知道：我们开口的时候，是基督借着我们在说话；我们恳求神的时候，是在恳求他身上的钉痕、他的生命、他的死亡、他的宝血和他自己。这才是祷告的真正秩序。

然后，我们应知道自己想要什么。在祷告祈求的时候，我们必须清楚明白地表明我们的需要。有些人在聚会中祷告，往往不着边际，令人困惑，不知他们究竟向神求些什么。我也常常害怕自己落入此套。在他们的祷告里，有关教义的理论 and 涉及个人经验的话说了一大堆，真正恳求神的话只是寥寥数语，而这些话又是含糊不清和杂乱无章的。我以为我们的祷告必须清楚明白。当我们心目中很明显地有某种需要时，我们才会向神祈求，所以在祈求时，应该十分肯定和清楚，不要转弯抹角和兜圈子，要直接入题，开门见山。我很喜欢亚伯拉罕采取的态度，他这样对神说：“但愿以实玛利活在你面前。”（创 17:18）亚伯拉罕说明了他要代祷的名字，及所想求的恩典，只是寥寥数语——“但愿以实玛利活在你面前。”很多人就会兜圈

子说：“但愿我们所爱的子女，能得蒙神的宠爱，就如你对……”等等。你若要为“以实玛利”祷告，你只要直接对神说“以实玛利”。有些人甚至为牧师祷告，也用这种隐晦的言辞，令人不知他指的是谁。

因此，我们祷告时必须清楚地把你内心要说的话，坦白诚实地说出来。当我们把自己的事向主陈明时，我们的思想就会清晰。你不须求神赐给你“人所认为好的东西”，也不用列出一大堆你可能得到，曾经得到，将会得到或必会得到的东西。你只要向神表明你现在的需要，就如日用的饮食等。你祈求的时候，要用简单的言语，因神不会看重华丽浮夸的词藻，在他的眼中，巧言令色，夸夸其谈是无意义的，只会暴露你的肤浅、喜爱自我炫耀的性格而已。在主面前，你的话要简短，但你的心却要火热。

当你奉耶稣基督的名，把自己的需要向神陈明后，还应该审视你所求的是否适当。我们若细思想，就会发现我们所求的一些东西，原是不当求的，我们深藏在心里的动机，可能是自私、违背基督的旨意。我们可能只知为自己的方便和舒适设想，而忘记了神的荣耀。虽然我们可以为自己的利益祈求神，但却不能因自己的利益而损害神的荣耀，我们在祷告中必须顺服神的旨意。我很喜欢马丁·路德的祷文，他说：“主啊！我愿你成就我的旨意。”在此你也许会惊讶我为什么会喜欢这样的祷文，但且听他说下去，他继续说：“我要坚持我的旨意，因你的旨意就是我的旨意。”祷文的前半部看来是狂妄自大，但加上了后面的话，就变成了很出色的祷文了。若我们清楚知道自己的祈求是为了神的荣耀，而我们又有这样能力的话，我们便可以这样说：“你不给我祝福，我就不容你去。”（创 32：26）我们甚至可以像雅各与天使摔跤一样，不得到祝福就不罢休，但我们必须十分清楚我们所寻求的，是为主的荣耀，我们方能如此。

现在把上面所说的三点归纳起来，你便明白何谓在主面前将你的案件陈明——先是把要说的清楚明白地说出来。深刻的灵性乃是把祷告视为与看不见之神之间的真实交谈，这也是祷告具有真实性之所在。知道自己需要什么就求什么；然后以虔敬和炽热的心志，相信你所求的是你所需要的，并决定在祷告中求神的恩赐；还有最重要的就是完全地顺服，把一切都交托给神。

祷告是一门艺术，只有圣灵能教导我们。圣灵是祷告的赐予者。要为真正懂得祷告而祷告，直到你会祷告，要祈求他帮助你祷告。不要因你不会或不精通祷告而放弃祷告，当你感到自己不会祷告时，你的祷告实在是最迫切的。有时你在祷告中得不到安慰，你的心濒于破碎失落，你便开始与至高者摔跤和挣扎。

二、我们要满口辩白

这里要求我们的，不是满口花言巧语，而是效法古圣徒一样，满口辩白。当我们来到恩典之门时，满口辩白就像我们的叩门声，我们的叩门可以使恩典之门对我们敞开。

我们为什么要辩白呢？这不是因为神吝啬他的恩典，或拖延给予我们恩典；不是我们能改变他的旨意，也不是神不明白我们的境况或因由，需要我们向他言明。我们辩白原是由于我们有益。他要我们恳求他，并提出充分的理由，因为就如以赛亚书 41:21 所说的“你们要呈上你们的案件，你们要声明你们确实的理由”，这样做能表明我们珍惜神的怜悯，重视神的恩典。

当一个人为某件事情满口争辩时，正因为他认定他所寻求的事情是至关重要的。

我们在祷告中“辩白”，便会明白怎样才能得到神的恩典，一个人若以自己的优点作理由去辩白，他一定不会成功。只有我们以神的恩典作理由，同时心里真正明白到，一个罪人只能循恩典这一途径去获得神的赐予时，才能得到神的俯允；此时，辩白也能激发我们对神虔敬的心，一个人在辩白中提出的理由越多，他便越有力量。在我们的祈祷会中，我听得到的最好的祷告是那些理由充足，充满辩白的。有时当我听到弟兄们如此祷告时，我整个的心都被融化了。当一位弟兄觉得实在需要神的恩典，于是来到主面前恳求，首先他提出一个理由，跟着第二、第三、第四、第五个，直至激起所有参加聚会之人对主的热忱。

虽然神不需要祷告，但祷告对我们却是十分重要。我们若不努力祷告，我真怀疑我们能否活得像基督徒；若神不须我们祈求，便把恩典给我们，这恩典就没有像现在这样必须被寻求时那样可贵了。而现在我们得到了双重祝福——“寻求”的祝福和“得到”的祝福。祷告本身是一种福乐，祷告使我们躲避烈日当空的大地，沐浴于清澈凉爽的溪流；祷告，就是乘驾苍鹰的翅膀，飞越云中深处，直达晴空之上神的至高居所；祷告，就是进到神的宝库，支取其中无尽的财宝；祷告，是紧搂天国于臂中，以灵拥抱神，并感到圣灵已居于身体的殿中；祷告，不单是蒙应允，其本身就是神赐的福分。祷告，是卸下背负的重担，撕去一身的破烂，除去疾病，灵力充沛，身体安康。神把辩白的技巧，丰盛地赐予我们，使我们知道怎样向他祷告。

然后，我们谈到这题目最趣味横生的部分，就是下面列出的一些与神辩白时可采用的有效理由。由于篇幅的关系，我不可能像约翰·欧文一样连篇累牍，井井有条地论述，这里只能给出一个大概。

1、神的属性

当亚伯拉罕祷告求神赦免所多玛时，他紧紧地抓着神的公义，他求告神说：“假若那城里有五十个义人，你还剿灭那地方吗？不为城里这五十个义人饶恕其中的人吗？将义人与恶人同杀，将义人与恶人一样看待，这断不是你所行的。审判全地的主岂不行公义吗？”（创 18:24~25）于是摔跤开始了，这是一场激烈的辩论，亚伯拉罕抓着神的左手，而当雷电要打下来的时候，他更牢牢地紧握着它。但他终于得到一个答复了，就是神不能因此而赦免这个城。当这个义人被逼无奈时，他是一寸一寸地慢慢退后的，最后，当他知道不能再靠公义去达到目的时，他再去紧握神恩慈的右手。当他问神若那城里有十个义人，他是否会宽恕这城时，奇妙的结果便产生了。因此，我们可以随时随地握着神的公义、恩慈、信实、智慧、恒忍、温柔，我们便会发现上述每一种神的属性——也是羔羊的伟大属性，都能为我们开启天国之门。

2、神的应许

当雅各在雅博河对岸的时候，他的哥哥以扫正带着人迎着他来，他便恳求神不要让以扫杀害他的妻子儿女，他很懂得用充足的理由去恳求神，他说：“你曾说，我必厚待你。”（创 32:12）——这话包含着何等的力量啊！他抓紧神的话——“你曾说”。神的属性好似我们可以紧紧抓住的祭坛的角，是我们在辩白时紧握之点；但神的应许（除包含了神的属性之外），好似能将物体稳稳固定的钉子。“你曾说过”——我们还记得另外一个类似的例子吗？当先知拿单对大卫说出了神的应许，大卫便向神祷告，他在最后说：“照你所说的而行。”（撒下 7:25）

这是理由充足的，因为神说过这样的话，难道会出尔反尔吗？就算所有的人都说谎，神也要照他的话而行，他口中的每一句话都不会落空。神不肯乎自己。

所罗门在建好耶和华的殿之后，也如法炮制去祈求神，他求神记念他对他父亲大卫所说的话，祝福那殿。当一个人答应做一件事的时候，就等于用他的名誉作保证。他若签了字，就必须履行他的诺言，否则他便是失信了。至高神是言出必行，永远讲信用的神。他的信誉绝对可靠、不容质疑。他总是在最合适的时间实现自己的应许，不快不慢，不早不迟。你若翻查圣经，就会发觉神应许他选民的，他都履行了。当约书亚年纪老迈的时候，他说：“耶和华你们神所应许赐福与你们的话没有一句落空，都应验在你们身上了。”（书 23:14）若神答应你一件事，那么你在祈求的时候无须以“假如”之类的口吻，你可以坚定大胆地恳求神。若你现在求的恩典，神原先已郑重答应，那么你也无须顾虑这会违背他的旨意，因你已明白他的旨意，他的旨意就在他对你的应许之内。你可以继续恳求他履行这应许，直至他实现为止。他一定会实现自己的应许，因他不会轻许诺言。神的应许，不是用来敷衍我们，平息我们激动的情绪，或给我们画饼充饥。他是言出必行的神。

3、神的大名

当摩西用神的名与神辩白时，他的话是何等地有力：你为你的名作什么呢？埃及人曾说：“耶和华因为不能把这百姓领进他向他们起誓应许之地，所以在旷野把他们杀了。”（民 14: 15-16）在很多情形下，神的名与他选民的历史是紧紧地联系在一起。有时，当一个信徒信靠神的应许时，他会采取一定的行动。若神不遵守他的诺言，那么不单信徒受骗了，同时，冷眼旁观的邪恶世人会说：“哈哈，你的神在哪里呢？”让我们看看乔治·穆勒的例子，多年以来他一直都对人说神听人的祷告，他对此深信不疑。因着持守这一信念，他继续不断地建造孤儿院以收容更多孤儿。我们可以想象假若他陷于困境中，无法继续养育这班成千的孤儿时，他可能会这样祈求神：“主啊，你为你的大名作什么呢？”而你若曾得到神的应许，你在遇到大苦难时也可以说：“主啊，你曾说：‘你在患难中我必与你同在，必不离弃你’，我已告诉我的朋友和邻舍说我完全信靠神。若你不拯救我脱离这些苦难，你的名誉会变得怎样呢？神啊！求你拯救我，否则你的信誉会荡然无存。”

此外，我们同时可以把诽谤者所说的诋毁之言，作为辩白的理由，且看希西家如何巧妙地拿了拉伯沙基的信，展示在主的面前，你也许会怀疑这一封满纸褻瀆的信是否会有任何作用——亚珥拔、西法瓦音的神在哪里呢？我所攻克之城的神在哪里呢？希西家说耶和华必拯救你们，你们不要受他所骗。（参王下 19 章；赛 37 章）这些话有什么作用吗？有的，就是拉伯沙基写了这封信，因它激怒了神，使他去救助他的百姓。有时当神的儿女看到他的敌人嚣张跋扈，肆无忌惮地诽谤神，他可以高兴一下，说：“现在他们诽谤主自己，他们不单只攻击我，更攻击那至高的神。”现在，与拉伯沙基对抗的，不再是微不足道的希西家和他那一队不堪一击的兵卒，而是作天使之王的耶和华。如今，骄傲的战士拉伯沙基，你能作什么呢？耶和华已加入了战场，你能逃避被彻底毁灭的命运吗？基督徒应用罗马教会所作的事和虚无的无神论者所说的坏话作与神辩白的理由，使神为福音出力——主啊！你看他们如何诋毁基督的福音！请你从怀里伸出你的右手！神啊，他们向你挑战！敌基督已霸占了你的儿子先前所处荣耀的地位，并站在以前传讲福音的讲坛上，传扬罗马教义。神啊！请你起来，求你发起热心，让圣洁的怒火重燃！你旧日之敌又再横行了，看啊！巴比伦的大淫妇再次在凯旋中骑着她的朱红色兽！耶和华，前来啊！再次显出你臂膀的大能！我们可以为了神的大名，用这样的方式向神祈求。

4、神之民的哀伤

在圣经中我们可以找到很多恳求的例子，被誉为“泪眼先知”的耶利米是精通此道的大师。他说：“锡安的贵胄素来比雪纯净，比奶更白，他们的身体比红宝玉更红，像光润的蓝宝石一样。现在他们的面貌比煤炭更黑。”（哀 4:7-8）“锡安宝贵的众子好比精金，现在何竟算为窑匠手所作的瓦瓶？”（哀 4:2）耶利米说出他们在被围困时的艰难窘迫和哀伤苦痛，他叫主看一看那些在苦难中锡安之民。不久，神垂听耶利米痛苦的哀哭。对一个父亲而言，没有什么比他儿子的哀哭更能感动他的，而比这哀哭更有力的是一种呻吟——就是当他的儿子病得十分沉重，躺在那里，在极度痛苦与软弱中所发出的呻吟，有谁能忍心充耳不闻、掩面不顾呢？而当属神的以色列在卑下的境况中痛苦呻吟时，主拯救我们的时候便来临了；他一定会表明他是爱他子民的。所以当你处于同样困境中时，你可以在呻吟中祈求神；当你看见一间教会陷于低沉的光景中，你也可以化悲哀为恳求，求神再来拯救余下的民。

5、过往之事

亲自经历过神恩典的人，他会知道怎样去恳求神。以下是大卫的例子：“你向来是帮助我的。救我的神啊，不要丢掉我，也不要离弃我。”（诗 27:9）大卫求神怜悯时，指出他自幼及长都蒙神的扶持，他自出生时起便已倚靠神，然后他恳求神说：“神啊！我到年老发白的时候，求你不要离弃我。”（诗 71:18）当摩西见神的时候，他说：“他们……是你用大力救赎的，用大能从埃及领出来的”（申 9:26）他好像在说：“不要放下你未完成的工作；你所开始建造的，求你完成它；你已打了第一仗，主啊！求你继续打下去，直至获得最后的胜利为止。”我们在困苦中有没有祈求神：“主啊！当我在大试炼中面临绝境的时候，你曾拯救我，你亦从未离弃我，我已以你的名，建立了我的以便以谢（到如今耶和華都帮助我们）。若你决意离开我，为何你要我看到这些事呢？这是否把你的仆人安放在这位置上，为要羞辱他呢？”我们所面对的是一个亘古不变的神，他过去所行的，将来也如此行，因他不会违背自己的旨意，也没有人能阻碍他的计划，所以我们可以利用过去的事，来求取他的赐福。

我们甚至可以利用自己的卑微和不配去恳求神。“吃的从吃者出来，甜的从强者出来。”（士 14:14）大卫曾求告神说：“耶和華啊！求你因你的名赦免我的罪，因为我的罪重大”（诗 25:11）这是一个很特别的推理模式，意思是：“耶和華啊！你为何只是作一些微小的事呢？你是一位伟大的神，而这里有一个罪孽深重的罪人，在我这罪大恶极的人身上彰显你至大的恩慈吧，我深重的罪孽正好显明你的怜悯，让别人在不堪的我身上看到你伟大的爱吧。”当摩西求神赦免犯罪的以色列民时，他也似乎有同样的想法。神的自制力可谓伟大无比，我们可以匍匐在他宝座下，呼求说：“神啊！我是一根压伤的芦苇，求你不要折断。求你不要践踏我这卑贱无助的生命。你要猎捕我么？你要追赶我，仿佛（如大卫所说）追赶‘一条死狗，一个虻蚤’么？你要催逼我如暴风雨中瑟瑟发抖的残叶么？你要防守我，好像（如约伯所说）我是洋海或一条大鱼么？神啊，怜悯我！我是如此卑贱弱小，求你至大的恩典在我这微若灰尘的人身上显明吧。”

有一次神自己曾帮助先知以利亚做了得胜的恳求。在那令人生畏屏息的时刻，以利亚向他的仇敌挑战，让他们各自求告自己的神。以利亚的内心激动万分，且看他如何嬉笑他们说：“大声求告吧！因为他是神，他或默想，或走到一边，或行路、或睡觉，你们当叫醒他。”（王上 18:27）而他们用刀枪自割，自刺、跳到坛上的时候，这神的仆人一定很轻贱地冷眼看着他们

这些枉费心机的努力和狂呼乱叫；但若他的信心薄弱的话，那么当他重修已经毁坏耶和华的坛，又在坛上摆好了柴，把牛犊切成块子的时候，他的内心一定会十分惊悸不安。之后，他对众人说：把水倒在上面，以免你们怀疑我在里面藏着火，把水倒在燔祭和柴上吧。当他们把水倒在上面后，他又说：倒第二次。他们倒了第二次后，他说：倒第三次。水便流在坛的四围，沟里也满了水，他便近前来呼喊神说：“耶和华啊，求你今日使人知道你是以色列的神。”（王上 18:36）这是一个全面的考验，这个勇敢的先知在众人面前把耶和華的存在显明给他们看。神听了他的祷告，降下火来，烧燔祭、木柴、石头、尘土，又烧干沟里的水，因耶和华答允了他仆人的祷告。有时候，我们也可以同样对神说：“神啊，我奉你的神性和存在求告你，若你是神，就求你帮助你的百姓，以显明唯有你是神。”

6、耶稣基督的受苦、死亡、应得的赏赐、代祷

我们恐怕还未明白我们可以奉主的名向神祈求的真正意义。通常当我们奉基督的名向神祈求，我们的意思是：“神啊！你的儿子是应得到这些的，就求你因他的缘故为我作这事吧。”但其实我们可以作更大的祈求。例如，你在本地拥有一所百货商店，你对我说：“到我的店里，对店员说我叫你去取些东西。”那么我便到你店里，运用你赐予我的权利去支取我需要的东西。而实际上，耶稣基督也同样对我们说：你若希望父神给你什么东西，他所有的一切都属于我，你可以用我的名向神支取。当基督说：“你们若奉我的名求什么，我必成就。”（约 14:14）就等于你给一个人一张空白支票，上面有签名，但金钱数额却可以由人任意填写。若我得到这样一张支票，而签署人又是信誉极高之人，那么我知道我一定可以到银行去，要经理为我把支票兑现。因着神的公义，至高神变成了债务人，而基督所作的一切也使他有权向至高神提出要求。所以，当我们奉耶稣基督的名祈求时，我们无须恐惧战兢，畏缩不前，犹豫不决，信心低落。当我们奉基督的名恳求时，基督的名便可使我们的恳求有震撼地狱大门之力，也能使天上的主成就，而神自己也会感到这祷告的神圣力量。

你若在祷告中多想到基督的哀伤与呻吟，你就一定会祷告得更好。把基督的创伤、深深的哀哭、在客西马尼的呼求、在冷酷的加略山上所流的血带到神的面前，并对神说，你既是靠着这些伤痛、呼求和呻吟去祈求，他是断不能拒绝你的。

三、颂赞与感恩

若圣灵教导我们怎样将我们的案件向主陈明，怎样与主辩白，其结果就是我们会说出很多赞美神的话。一个原先满口辩白的人，他很快便会因神应允他的祷告，而变得满口颂赞。你今天早上的祷告被什么所充满呢？是否充满怨言？若是的话，你就应求主洁净你的口，因为这些污秽之物于你无益，它迟早会在你里面产生苦毒。所以不遗余力地使你的口充满祷告，充满辩白，这样，你很快就会得到你向神所祈求的。“又要以耶和華為乐，他就将你心里所求的赐给你。”（诗 37:4）

我听说东方某些国家有一种习俗，比如在波斯，国王召见一些宠臣或政要时，往往叫他们把口大大张开，然后用重价的珍珠宝石装满他们的口，作为对他们的一种赏赐。这正好可以作为“你要大大张口，我就给你充满”（诗 81:10）这节经文的解释。神说：你大大张口，满口辩白。然后他会把珍贵的慈爱和无价之宝装满我们。对于神这样的要求，就算是最愚蠢的人也不会提出异议吧？那么，让我们大大张口向神祈求吧，我们的需要越大，我们的祈求越大，

那么我们亦将大有所获。在他里面我们是没有限制的，我们只受限于自己。神让我们在祷告中大大张口，并赐予我们祷告的大能。这大能不是驾驭语言的能力，而是满口辩白的能力。

我以上所说的虽然是针对基督徒，但在大体上亦适用那些未信主的人。神会把他的力量显明给你们看，他会带领你们随着谦卑的祷告到主耶稣基督那里，并在他里面，找到永生。

本文刊载于《教会》杂志 2009 年 1 月第 1 期，总第 15 期。

“因他是我们的和睦”

——基督徒如何回应冲突¹

编写/钟智贤

有一幅富有哲理性的画名为“裂开”（Broken off），一块牢不可破的千吨重石，断裂成为两块互不相连的石头。是什么力量使它分裂呢？原本这块巨石只裂开一条小小罅隙，水渗入，冬天结冰，体积膨胀，使裂缝愈来愈深，愈来愈大，年深月久，这块巨石就分裂为二。确实，在人际关系中，一丝裂缝就可以造成人与人之间的不和及伤害。

但我们不要因冲突而惊讶，因为在堕落的世界里这是不能避免的。事实上，圣经并没有教导我们所有的冲突都是坏的，神造我们每一个都是特别的个体，人总是会有不同的意见、信念、欲望、想法以及优先次序，这些不同并没有本质上的对与错，只是神创造时所赋予的多样化和个人偏好的结果（参林前 12:21-31）。若处理恰当，不同的意见可以激发出富建设性的对话，鼓励具有创意的想法，促进有效的改变，并且使得生活更有意思。因此，尽管我们要在关系上寻求合一，但不应该要求统一，要求别人同意我们。然而，并非所有的冲突都是中性或有利的。圣经教导我们有很多的纷争是源自于罪恶的态度与行为。当冲突是因为极其严重、无法忽视的罪恶念头或行为所造成时，我们要避免陷入想要以逃避或攻击去回应的试探。人们通常会用三种方式来回避冲突：1）否定，假装问题不存在；2）快速逃离，譬如：离开家庭、结束友谊、辞职、申请离婚或是转换教会；3）自杀²。人们也会使用诉讼、攻击试图解决与他人的冲突，或背后讥谤、诉诸暴力，或是试图损害别人的财产或让他失去职位。当然，这类做法只会使事情更糟糕。在一些最极端的情况下，人可能为了在争论的事上占上风，以致想把对方置于死地（参徒 7:54-58）。虽然大半的基督徒不会真正去谋杀别人，但切勿忘记，我们若心中怀怨，藏着愤怒，在神的眼中我们就是犯了谋杀罪（参约一 3:15；太 5:21-22）。

但无论是逃避还是攻击，都不应当是基督徒回应冲突的方式。借着耶稣基督的死和复活，我们得以与神和好；因此，我们相信自己被呼召要使用与世界完全不同的方式来回应冲突（参太 5:9；路 6:27-36；加 5:19-26）。我们也相信冲突让我们有机会去荣耀神、服事他人，并成长像基督（参罗 8:28-29；林前 10:31-11:1；雅 1:2-4）。所以为了回应神的爱和信靠他的恩典，我们要用以下四项原则来回应冲突，英文简称为 4G。

一、荣耀神（Glorify God）

平安是神属性的一部分，因为他常被称为“赐平安的神”（参罗 15:33；林后 13:11；腓 4:9；帖前 5:23；来 13:20）。神喜爱和睦，从创世记到启示录，神一再地向他的百姓传达出一份极

¹ 编写者在美国参加过和平使者协会（Peacemaker Ministries）举办的四个阶段训练，将有关的资料辑录下来，并加上另一些理论、原则、事例和个人见解，整理成一份资料《建立一间缔造和睦的教会》，用于教会中的训练。本文摘编自这一资料。文中大部分的内容也来自《让我们和好吧——和平使者解决冲突之道》一书。编者感谢美国和平使者协会、飞鹰出版社的许可，摘要和引用 Ken Sande 著 The Peacemaker 一书，©1991,1997 和 2004，中文版为朱崇恩、高伶俐译，《让我们和好吧——和平使者解决冲突之道》，台湾：飞鹰出版社，2006 年。保留所有版权。欲了解更多信息，请访问 www.Peacemaker.net。

² 自杀绝对不是解决冲突的正确方法，可悲的是，在美国自杀已成为青少年死亡的第三大原因。其中部分原因是：许多孩子从未学会如何以正面和积极的方式处理冲突。

深的渴望，他以平安来祝福他的百姓，并使用他们将平安带给其他的人。但没有一件事比神赐下他的独生子来“把我们的脚引到平安的路上”更能显明神何等看重和睦与平安；耶稣的事工从头到尾都在做使人和睦的工作。远在耶稣出生前，他就被称为“和平的君”（赛 9:6）；耶稣的整个事工都在教导和睦，赐人平安（参约 14:2、7；弗 2:17）；身为至高的和平之子，耶稣更舍了自己的生命，使我们可以永远与神和好。耶稣在十字架上的牺牲也带给我们与他人和好的机会（参弗 2:11-18）。这样的和好通常被称为“合一”（诗 133:1），它不仅指没有冲突与敌对，乃是指人与人之间真正的和谐、了解与善意。神呼召我们尽力与人和睦（参罗 12:18），这样的和睦是遵行第二个大诫命“爱人如己”（太 22:39）的结果。合一不只是内在平安的关键，更是表现出基督徒见证不可或缺的部分，当和睦与合一在你和他人的关系上表现出来时，就体现出你是神的儿女，并让人看见神在你身上的工作。（参太 5:9）反之亦然，当你生命中充满了尚未解决的冲突和破裂的关系时，你就无法成功地传扬耶稣在十字架上所成就的救恩。

因此，切莫将眼光放在自己的欲望上，或是总想着对方可能会做什么；我们应忠心地遵行主的命令和保持爱心、怜悯、饶恕的态度。我们可以借着倚赖他的饶恕、能力、慈爱而赞美他，并在主里喜乐（参诗 37:1-6；可 11:25；约 14:15；罗 12:17-21；林前 10:31；腓 4:2-9；西 3:1-4；雅 3:17-18，4:1-3；彼前 2:12）。

二、除去眼中的梁木（Get the Log out of Your Eye）

1、定义问题所在

我们大多数人都非常容易看见别人的过失，难于看见自己的过失，而自以为义的人往往不知道自己过失的大小。当你检视自己在冲突中的角色，有两种错误是你应注意的。第一，你的态度是否太过敏感，以致你常常觉得别人的行为得罪你。第二，或许是你的行为导致冲突发生。当你评估自己在冲突中的角色时，要找出使你与他人有嫌隙的问题所在，这是很重要的。

当冲突未发展或未发展到严重的阶段时，应当先反省以下问题：

1) 这真的值得我们争执吗？

有很多的争论是如此微不足道，最好是安静地、悄悄地忽视对方的过错。不看人的过犯也就是饶恕人的过失，是一种决定；刻意不再谈起这事，也不去计较，不让这件事在你心中酿成苦毒或是愤怒。

2) 能讨神喜悦、荣耀他吗？

一切事情的发生，都有神的掌权，因此这个冲突的发生不是意外，是神藉这样的境遇来荣耀他的名，并带给我益处。不论我的对头做什么，神的作为都是要模塑我，使我更像他的爱子耶稣。

3) 我们是什么关系？

父女、母子、夫妻、兄弟姐妹？很可惜，这世代连亲情也没有（参罗 1:31；提后 3:3），常听

到很多争家产的官司，人看钱比亲情更重要。但谁对谁错，重要吗？只要有利于亲人，应当不用计较吧！

4) 我爱对方吗？

神常常提醒人：“要爱人如己”（利 19:18；太 19:19, 22:39；可 12:31、33；罗 13:9；加 5:14；雅 2:8），“没有爱心的，仍住在死中”（约一 3:14），“没有爱心的，就不认识神，因为神就是爱”（约一 4:8）。爱心是基督徒的记号：“你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。”（约 13:35）

5) 我有谦让的心吗？

谦让（gentleness, moderation）这个词的希腊原文有着丰富的意涵，意指自制、包容的心肠、温柔、有礼貌、体贴、慷慨、宽大和中庸，简言之，就是与容易被激怒、鲁莽、容易产生摩擦等相反的特质。在冲突之中有颗谦让的心，这是让他人体会到神恩典最有力的方法。如此谦卑的心反映出神在你生命中的同在与能力，是可以荣耀神的。这样的心也保守你不会说出严厉的话或做出鲁莽的行动，后者只会使情形更糟。总之，谦卑的心总会使事情有好的结果，并且影响对方也以同样的方式回应你。

6) 我可以包容过错吗？

当我们犯罪时，神并没有严厉地处置我们，我们也应该同样对待他人。这并不是说我们必须包容所有的罪，而是我们需要寻求神的旨意，帮助我们分辨并包容小的过错。包容并不是一个被动的过程，不是当时保持沉默，然后事后拿这件事来对付对方。这种形式的拒绝宽恕很容易导致内心因对方的冒犯而渐渐生出苦毒与怨恨，终究爆发出愤怒；相反地，包容是一个积极的过程，是被神的怜悯所感动。

7) 我愿意放下自己的权利吗？

有些人不愿意包容别人过错的理由是：“我有我的权利。这么轻松地放过他是不公平的！”当我从基督徒口中听到这样的话，我会问：“如果神以毫无怜悯的公义来对待你，你将在哪里度过你的永远呢？”答案很明显，我们都要在地狱里度过。权利并不是你应得的，也不只是为了你自己的利益而拥有的；权利是神所赐的，为要叫你使用它们去荣耀神，并使他人得益处，特别是在帮助他人认识基督的事情上。因此，每当你遭遇有关权利的问题时，应该问自己下列几个问题：执行这样的权利是否会使神的国度彰显？执行这样的权利是否会使他人得益处？执行这样的权利是否只是为了我自己的好处？在此，我们要随时把握住一个基本原则：“所以，无论何事，你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人，因为这就是律法和先知的道理。”（太 7:12）

8) 我们了解事情的真相吗？

对于某些事情，我们未必晓得它的起因、过程、细节、人的动机等等。基于对人和事都不能掌握所有的资料，恐怕会下错判决。我们常常只看到别人的缺点，忽略别人的优点。

9) 我有足够的良善吗？

耶稣描述一个眼中有梁木的人却想要除去别人眼中的刺。这幅图画带有幽默性，藉此使这个教训深入人心。只有正直、良善、没有错误的人，才有权在别人的身上找差错。世上有不少好批评的人，他们在不同的环境中，站在自己的位置上去批评在另一个位置工作的人，说他们表现怎样不好。我们需要思想：在这件事上，我有过错吗？我的动机正确吗？我的行为恰当吗？

10) 这事件已经或可能对我造成哪方面的影响？

冲突往往要付出很大的代价：你与神的关系、你的见证、你在教会或社区中的服事、你的家庭生活、你的友谊、你的工作、你的财务或财产……这些都可能造成损失，并消耗你的精神、心力、大部分的财产，同时产生巨大的心理压力。

再问一次，这真的值得我们争执吗？如果你用圣经的角度看问题，会发现很多问题根本不值得相争，在这样的情况，你应该放弃争执或者是尽快解决。一个真正懂得祷告和明白神心意的人，会放下自己的一切，以神的国和荣耀为念，愿意认错和饶恕别人，这样冲突往往很容易化解。

2、检视内心

冲突的主要根源在人的里面。（当然也有其他的因素，例如精神问题³，撒但的攻击⁴。）罗马书很清楚地教导：人有意背逆神、远离神。罪使人神隔绝、与人隔绝，甚至自己里面都产生问题。属肉体的心思意念并不服神的律法；人要满足自己的心意，不是神的心意；人要主宰自己，不肯降服于神。很多的冲突是来自我们心中未满足的欲望，当我们想要某样东西但却得不到时，欲望便控制了我们的。（参雅 4:1；罗 6:11-12）没有被满足的欲望可能会在我们心中愈来愈深，特别当我们认为这个欲望正是自己所需或配得的，如果这个欲望攸关我们的幸福或满足，渴求的心会更强烈。这时我们会用很多方法把自己的欲望正当化、合理化。当别人没有满足我们的欲望、实现我们对他们的期待时，我们若非在言词上，便在内心中批评责怪他们。甚至有意或无心地，我们会找方法去伤害或惩罚他们，好叫他们屈从我们的欲望。

所以面对冲突的时候，我们应当先检视自己的内心。为什么你仍然与人有那么多的纷争和冲突？你的“老我”未死透！你要求什么？你的要求背后的根源欲望是什么？求圣灵帮助我们辨识我们的罪，从种种的错误的行为、思想、捆绑、辖制中释放出来，在神面前认罪悔改，追求圣洁的生活，天天与神同行。我们要学习分辨什么是出于自己的私欲？什么是神的心意？

³ 有些冲突也和精神失常有关，在人生的路上，有些人经历不少的波折和坎坷，情绪会大起大跌，若果加上过去未治愈的创伤，精神会出现问题。近年美国 18 岁以上的成人患有轻微精神失常的有不少：

抑郁性障碍(Depressive Disorder)——14,800,000 人，占人口约 6.7%

社交恐惧症(Social Phobia)——15,000,000 人，占人口约 6.8%

心境障碍(Mood Disorder) ——20,900,000 人，占人口约 9.5%

焦虑的障碍(Anxiety Disorder) ——40,000,000 人，占人口约 18.1%

若是精神有问题的，轻微的要找牧师或辅导员，严重的要去看心理医生或精神科医生，需要药物的治疗。切勿讳疾忌医，愈早治疗愈好。

⁴ 就算作为基督徒，当我们对真理不明白、灵性不好的时候，往往会受撒但的利用，做出各种产生纷争、散播谎话和谣言、破坏教会的事情来。那时“魔鬼在偷笑，天使在忧伤！”对付撒但的方法是用神的话和警醒祷告。

好让自己心灵轻省，过喜乐的人生；并且，以感谢神的心接受周遭的一切，以神为你的满足（参诗 73:25），以他为你人生的首位，勿以人或事物成为你的偶像，夺去神在你的生命中的首要地位。

如果你很难辨识并承认做错的事，有三件事是可以做的：

第一，你必须祷告，在神面前谦卑自己，请求神帮助你看见自己的罪。

第二，请一两位灵性成熟的知己给你忠告，并指出你的罪；因为在冲突中很难客观地看待事情。

第三，列出一张有关罪的清单，诚实地问自己犯了哪些罪。

我们要仔细思考几方面：

1) 不当的言语

鲁莽的说话：不经意脱口而出的话会引起许多冲突。（参箴 12:18）虽然我们不会经常故意伤害别人，但有时候我们不够努力去避免伤害人。我们没有想到后果，就说出心里所想的，甚至使冲突更严重。

埋怨或抱怨的话：指出别人不好，只会激怒别人或令人沮丧。而且埋怨人的背后，很多时候是埋怨神对自己不好。

虚假的话：包括任何形式的误解或欺骗，如：说谎、夸大，只讲一部分事实，扭曲事实。让他人对事实产生错误的印象，我们就是在欺骗上有罪。

闲言闲语：通常是冲突的导火线和助燃料。（箴 26:20）很多时候，我们与另一个人讨论一些事件或人，总会涉及到第三者，而因为没有当事人在场，无法确认所讲的是否属实，会导致对别人的误解或批评。纵然你所谈论的属实，但说人闲话总是不道德的，也是灵命不成熟的表现。

中伤：用不真实的话与恶意伤害人的言语谈论另外一个人。圣经警告我们不可说这样的话。（参利 19:16；提后 3:1-5）“中伤”的希腊文为 *diabolos*，在新约出现 38 次，其中 35 次翻译为“魔鬼”（魔鬼是我们的主要控诉者，所以“魔鬼”的意思是“指控”），3 次为“谗言”。所以当我们听到别人中伤另一人时，他很可能被魔鬼利用。

无意义的闲谈：在言谈间，纵然你没有伤害人的意思，也会造成冲突。

“污秽的言语，一句不可出口，只要随事说造就人的好话，叫听见的人得益处。”（弗 4:29）“我又告诉你们：凡人所说的闲话，当审判的日子，必要句句供出来。”（太 12:36）如果将这些经文铭记在心，作为在我们说话之前的过滤器，可以帮助我们避免许多不小心、批评与无意义的话；并且去说有益、造就人、帮助人属灵成长的话。如果我们喜欢说不经思考的话、虚假的话、闲言闲语、中伤、无意义的闲谈；我们不仅为冲突煽风点火，也会腐蚀我们的人

格，并破坏我们与神之间的关系。不要去说这些话，不要去听这些话。

2) 肉体上不当的欲望

不道德的性关系、饮食不节制、赌博（想更快和更容易地得到更多的钱）、滥用药物、懒惰、贪婪、追求不必要的东西、自我沉迷于不同形式的事物，等等。

3) 肉体上不当的行为

固执、骄傲与自义：看不起别人，不肯接受人的忠告；在别人身上找错失，苦毒、冲动的行为。

控制别人：是一种以自我为中心，想自己获得利益，或利用他人使自己更有影响力。人通常企图去说服他人、帮助别人作决定，其实都是为了自己的利益。当别人不听我们的意见，我们会生气，更会说自己是为他着想，他竟不肯听；此时我们需要反思，我们的怒气是源自哪里。

不尊重权柄：反对神在教会、政府、家庭或是工作场所所建立的权柄。所有合法的权柄都是神所建立的，它们的主要目的是维护秩序及和睦（参罗 13:1-7）。神严格要求这些在位者不可利用他们的职位谋利，而是要殷勤地服事人，为他们所领导之人的福利着想。当领导者误用权柄来肥己时，神终究会要求他们对自己的罪负责（参申 24:15；耶 22:13；玛 3:5；西 4:1；雅 5:4）。神要求这些在权柄之下的人，为了神的缘故也为了自己的缘故，顺服在上掌权的（参弗 5:21-24；帖前 5:12-13；提前 6:1-2；多 2:9-10；来 13:17）；但是抗拒权柄的就是抗拒神（参罗 13:2）。

4) 不正当的思想

报复、邪恶或恶意的想法，没有怜悯和不肯饶恕别人。

当神开启你的心眼让你看见你在何处得罪了他人，神同时为你开了一条路让你从过去的错误中得到自由；我们称之为认罪（Confession）。我们应依靠神的怜悯，并且担负起我们在冲突中的责任，向那些我们所冒犯的人承认我们的罪，恳求神帮助我们改变那些导致冲突的态度和习惯，并对我们所造成的伤害寻求弥补（参箴 28:13；太 7:3-5；路 19:8；西 3:5-14；约一 1:8-9）。

3、认罪悔改

悔改不是仅仅表示感到难过和不安，也不是说声“对不起”就了事。单单的不安、歉意，并不能证明这个人已经悔改。这个世界所讲的歉意是指在做错事之后因为必须承担痛苦的后果而觉得难过。这些痛苦的后果如：金钱上的损失、破碎的婚姻、名誉受损或是挥之不去的罪疚感。任何一个人面对如此痛苦的状况都会感到后悔，但这种歉意消失之后，大部分的人会重蹈覆辙，并没有改变原本的想法和行为，这种悔意只会导致更多的痛苦。

悔改的希腊文（metanoeo）意思是：改变想法。也可以说是“省悟过来”。圣经中真正的悔

改是：

- 1) 我们从自欺的光景中醒觉，看到自己的想法、态度、价值观或目的都不正确。我们谴责自己的罪，为自己所犯的罪忧伤。
- 2) 你的内心会不安，是因为你得罪神。
- 3) 你会回转归向神，不愿意圣灵为你担忧。（参弗 4:30）
- 4) 你的内心会改变，思想的改变带来行为的改变。

与此相对，认罪的一种方式有 7 个步骤，或称之为（7A）：

1) 向每个你得罪的人认错（Address Everyone Involved）

你应该向每个直接被你的错误行为影响到的人认罪。所有的罪都是冒犯神，因此，不论什么罪，都应该先向神认罪（参诗 32:5, 41:4）。“心里的罪”是指发生在我们心思意念里的想法，并不会直接影响到他人，这需要向神认罪。“生活上的罪”包括在言语或行为上影响到他人的罪，这可能包括你实际做出来的行为，就如毁谤、偷窃、说谎或失职等。生活上的罪需要向这些被你影响到的人认罪，不论影响所及是一个人或是一群人。不论何种情况，只要是你得罪的人，就要向他们认罪。

2) 避免如果、但是和或许的字眼（Avoid If, But, and Maybe）

认错最糟糕的就是使用言语把责任转嫁给别人，或是使用借口减轻你的罪。这种人最常说：“如果我做了什么使你不高兴，我很抱歉。”“如果”这个词使得认错不再是认错，因为那表示你不知道自己是否做错了事，你所传达的信息是：“很明显地，你对某件事不高兴，我不知道这是否因为我做错了什么。我象征性的道歉只是为了摆脱你对我的烦扰。同时，因为我不知道我到底做错了什么，也不知道将来要如何改进，所以不要期待我会改变。”这只是很表面的叙述，使得对方不会再来烦你，或是不惜关系破裂也不愿认错。还有些人会用以下的字眼试图稀释犯错的程度：

“或许我不对。”

“当我在说那些批评你的话时，我想我错了。”

“我很抱歉伤害到你，但是你真的让我心情烦乱。”

“我知道我错了，但是你也有错。”

使用有些字眼会令认错失效，无法传达真实的悔改，也没办法软化对方的心。“但是”这个词尤其不好，因为这个词能抵消你之前所说的话。当我们使用然而、或许、如果或任何其他类似的字眼，那表示我们拒绝承担我们所犯过错的全部责任。

3) 具体认错（Admit Specifically）

当我们认错时，愈是具体详细，愈有可能得到对方正面的回应。具体认错可以让人相信我们

在诚实面对所犯的过错，如此会使对方更容易原谅我们；除此之外，具体认错可以帮助我们确定我们需要改变的地方。当我们致力于具体认错时，也要处理自己的行为与态度。如果我们能明白地分辨罪恶的欲望、态度、言语与行为，别人就更有可能相信我们是真实悔改。

当浪子说：“父亲，我得罪了天，又得罪了你，从今以后，我不配称为你的儿子”（路 15:21），这显示他已经领悟自己所做的不只是判断上的微小错误，而是严重地违背了神的旨意。要使人相信我们已体会到自己在道德上犯了错误的最有效方式便是：指出我们所违背的圣经原则。例如：“我最终了解到，我完全没有做到神要我成为的丈夫。在以弗所书中，神说我应该像基督爱教会一般地来爱你，但是我一点都没有活出符合那个标准的生活。”

4) 承认所造成的伤害 (Acknowledge the Hurt)

如果你想要别人对我们的认错有正面的回应，我们必须向对方承认所造成的伤害。例如：“当我在众人面前说这些话时，你一定非常难堪，我很抱歉我对你造成的伤害。”

5) 接受后果 (Accept the Consequences)

明白地接受行为的后果是另一个表达真诚悔意的方式。浪子在认识到他得罪了神与父亲时，他说：“从今以后，我不配称为你的儿子，把我当作一个雇工吧！”（路 15:20）同样地，如果你一直背叛老板对你的信任，你或许需要说：“因着我所做的，你绝对有权利开除我，我绝不会有任何怨言。”如果你造成他人财物上的损失，你或许要说：“我需要一点时间去赚这笔额外的赔偿费，但是我会尽快补偿或归还你受损的财物。”这也是税吏撒该在路加福音 19:8 所说的：“我若讹诈了谁，就还他四倍。”

6) 改变你的行为 (Alter Your Behavior)

真诚悔改的另一个记号就是向所冒犯的人解释你未来要如何改变你行为的计划。就个人层面来说，这可能包括你希望神帮助你在态度、个性与行为上的改变。你可以找能给你指导的朋友、教会领袖或是辅导员谈谈，并帮助你对希望达成的改变负责。

将你的计划写下来。这么做表示你看重这件事，而且你愿意花很多时间认真计划如何改变。列下清楚具体的目标与计划帮助你提醒自己所承诺的，并提供一个标准去衡量你改变的进展。也可以请教被你冒犯的人，你能作何改变。

7) 请求饶恕并给对方时间 (Ask for Forgiveness and Allow Time)

如果我们遵循以上的几个步骤，大部分的人都会愿意饶恕我们。如果对方没有要饶恕我们的意思时，我们仍可以问：“请你饶恕我，好吗？”这个问题显示出我们已经尽己所能地经由认错做到我们应做的部分，接下来怎么做的责任就在对方身上。这通常可以帮助被冒犯的人作出决定，表示愿意饶恕我们。

然而要注意的是，不要用这个问题使对方因为感受到压力而饶恕我们，有些人能很快地饶恕别人，有些人则需要时间调整他们的感觉。如果你感受到你要认错的对象还无法原谅你，或许这样说会很有帮助：“我知道我深深地伤害了你，而且我能了解要原谅我对你是一件困难的

事。我希望你能很快地原谅我，因为我非常想要与你和好。同时我也会为你祷告，我会尽快努力地修补我所造成的伤害。靠着神的帮助，我会尽力去克服脾气的问题。如果还有什么我能改进的，请让我知道。”

不是每次认错都需要以上 7 个步骤。小的过错可以用比较简单的陈述来解决；如果是严重得罪别人，使用这 7 个步骤作彻底地认错，将是明智的做法。

神非常想帮助我们成长与改变（参腓 1:6, 2:3；林前 6:9-11；彼后 1:4）。靠着神的恩典，在你生命中没有一项罪或恶习是无法克服的。如果你已经相信耶稣，神已经给了你一个新的心与新的性情（参弗 4:22-24）。神也应许要在你心里工作，使你可以学习属神的态度与习惯，代替过去罪的行为。

三、温柔地挽回（Gently Restore）

切莫假装冲突不存在或是在背后说人坏话，我们应不要去计较别人的小过犯。过错太严重而不可忽略时，要私下和善地跟他们谈论；试图挽回他们，而不是谴责他们。当我们与基督徒弟兄或姊妹的冲突无法私下解决时，可以请求基督里的肢体帮助我们以圣经的方式来解决。

每当基督徒想到与人面对面处理冲突时，脑中可能会立刻出现马太福音 18:15：“倘若你的弟兄得罪你，你就去趁着只有他和你在一处的时候，指出他的错来。他若听你，你便得了你的弟兄……”若断章取义地看待这节经文，好像是在教导我们要直接面质对方，迫使对方承认他们犯了罪。但若我们读前后文，便会发现 18 章是主耶稣讲论作为他的子民该有的行为准则，其中有关纪律的教训是接着迷羊的比喻，换言之，犯罪者乃是迷羊，是牧人努力寻找的对象。很明显地，耶稣呼召我们对人要更加慈爱、更愿意饶恕。

第一步骤：主动寻求和解

经文中说“你就去”，即使你确信自己没有错，仍然应该主动寻求和解，而不是等对方来道歉。但当对方犯了什么严重的罪时，我们要跟他谈？有几个问题可以帮助我们考虑：

- 1) 是否羞辱神？如果某件事严重羞辱神，那么这罪绝不容忽视（参太 21:12-13；罗 2:23-24）。
- 2) 会损害关系吗？若某项过犯伤害了你与他的关系，你也必须去与他谈。
- 3) 会伤害别人吗？设若某项过犯或争论严重地伤害到你或别人时，这也不容忽视。
- 4) 会伤害他自己吗？这罪损害他与神或与其他人的关系（例如酗酒）。
- 5) 这人的罪是否伤害他的灵命健康？并使他服事神不再有果效。

然后先祷告，理性地衡量这时与对方谈他的过失是否明智。在众人面前被人指出有罪，是很难受和丢脸的，我们应为那被怀疑犯罪的弟兄姊妹保密，使他的名誉不至受到损害。约会对方，要选择适当的时间和地点（不要在人家疲倦时），也有足够的时间去谈（起码一小时

以上)；最好在对方的家(对方有安全感，但一位姊妹不应安排去弟兄家，或弟兄去姊妹家)或教会；尽可能当面谈，可实时澄清，避免写信、电邮(不能见表情，会产生误解)，如果对方不肯面谈，才使用写信、电邮。

当面“指出他的错来”的时候不要以为自己没有错，并且要计划你的用词，事先写下你要讲的话，要提出的问题，冲突和问题带来什么负面影响，你有何解决的建议，等等。使用沟通/辅导的技巧，并且不将自己放在高位，不断人，不是扮演审判者的角色，不是讲人是非，谦卑，语气温和，本着爱人如己的心为对方着想。如果对方肯认罪，接纳你的劝导，愿意悔改，停止犯罪(观察)，你就不用再有进一步行动。

我们这样做，是为自己、为教会、为天国得回了一个失丧的人；使他仍然是教会的一份子。要有心理准备，第一次的面谈可能不成功。对方可能怀疑你的诚意，也可能不习惯你这种直接坦率的做法，第一次的和解尝试可能只是为将来的接触撒下种子。希腊文动词“去”隐含持续不断行动的意思。若第一次不成功，试着检讨到底哪里出了错，寻求适当的意见，改正错误，给对方时间思考，然后再一次前去。但经验和个案告诉我，有时犯罪者表面与你和好，而实际没有。无论如何，我们必须按真理而行，如果对方真的不听，不肯悔改，或你们不能自行解决，就采取第二个步骤。

第二步：带一两个人同去

为什么带一两个人同去？在一些情况下，第三者可能作为中间人，穿梭在两方之间，促进彼此双方的了解。大部分的情况下，他们像是调解人(mediator)，以增进双方的沟通，提供符合圣经原则的辅导和提供双方都同意的解决方案。另外他们也会作为见证人，“要凭两个人的口作见证，句句都可定准”(太 18:16)。

那么应该带什么人去呢？应是成熟、有爱心、有智慧、双方都尊重和信任的基督徒，找组长、区长、主日学的老师、执事。这是给犯罪的人第二次机会，唤醒他的良心，提醒事情的严重性，影响别人以及他与神的关系，应当及早认罪悔改。不是“告”他，乃是一同来劝导他，促进双方认真地聆听对方在说什么。

如果对方肯接纳忠告、悔改、停止犯罪，不用再有进一步行动；如果对方不听你们，或拒绝和解，执行第三步行动。

第三步：告诉教会

对方若是执迷不悟，弟兄姊妹可能要将事情的经过告诉教会的牧师、长老、执事，让教会来处理。教会知道后就立刻处理这件事。教会要做什么呢？耶稣没有解说，下面是一般教会的做法：

- 1) 健全和成熟的教会都会有一套纪律守则，当信徒在加入教会之时，签署教会纪律同意书，使其明白加入教会不同于加入一个普通的社团，任何会友都应该服在教会的领导之下。教会也要教导会友整个执行纪律的程序及目的。需要时作记录、保密。
- 2) 有些教会设立纪律与辅导小组，成员有教牧同工、长老、执事等，有步骤和程序处理会

众在信仰和道德方面的问题。小组收到个案时，采取完全独立的调查，听取双方的发言，然后按圣经的真理作出智慧和公平的判断。

教会的直接介入常为当今的基督徒所不以为然，然而教会若遵照圣经的教导去行，以爱心去挽回对方，就可成为挽救人际关系并带来公义与和平的关键了。

第四步：纪律处分

神呼召他的百姓行事公正、寻求和睦，与他人和好。如果一个基督徒拒绝遵守，就违背了神的旨意。如果他不愿意听从教会的辅导为自己的罪悔改，耶稣说“若是不听教会，就看他像外邦人和税吏一样。”（太 18:17b）外邦人是不信真神的人，税吏被当时的人称为罪人，“看他像外邦人和税吏一样”即视他为不信者；因为他让罪在身上掌权，他的行为不能表示出真基督徒的生命来，与不信者相同。

有些教会按事情的严重性作出一些纪律处分：

- 1) 教会发出责备与劝勉的公函。
- 2) 解除部分事奉的岗位。
- 3) 解除全部事奉的岗位。
- 4) 停止守圣餐。
- 5) 逐出教会(excommunication)，同时革除会籍。
- 6) 采取法律控告行动。

被革除会籍的犯罪者，教会应宣布其行为以表明他与不信者相同，今后不再称他为弟兄，乃看他为不信者，同时通知全教会会友，今后不宜与他在信仰上相交，最多只可以小心作友谊性的相交，目的只为挽回。教会会因事件的严重性和个别的情况而将事件公开，盼望对方有一天会悔改。人可做的事情都已做，但相信神仍继续做。

主耶稣已经给了教会在地上有捆绑和释放的权柄，乃是指处理教会的事情。（参太 18:18-19）当教会同心合意祈求，寻求主的同在，神会鉴察、赐予智慧处理事情，神会为我们成全。

很多牧者分享：事实上这些犯罪的人，往往也不会在那间教会出现，他们会销声匿迹，或跑到别的教会来避免教会的处分，亦不想别人知道他的事。想想这个比喻：当一个病人患了癌症，对医生来说，要告诉他这个噩耗并不容易，因为这个事实痛苦而令人难以承受；但即便如此，任何一位医生诊断出病人患有癌症后却不向他说明，都是怠于职守的。在查明病因之后，病人便可以得到正确治疗。罪也相同，如果放任它不作诊断，也不治疗，只会加增痛苦与败坏灵性（参箴 10:17, 13:18, 29:1；罗 6:23）。教会有责任促进信徒之间的和睦与合一，帮助信徒脱离罪的可怕后果与捆绑（参加 6:1-2）。将某人作为非信徒看待，这是严重且痛苦的步骤，但却是顺服神的行动，也是陷在罪中之人的爱心良药。

四、前去和好（Go and Be Reconciled）

切莫接受不成熟的妥协或任凭彼此的关系枯萎；我们应主动地寻求真正的和睦与和好——饶

恕别人，正如神因基督的缘故饶恕我们一样。并且在彼此的差异上寻求公正和顾及双方利益的解决方案（参太 5:23-24，6:12，7:12；弗 4:1-3、32；腓 2:3-4）。

我们将神的饶恕看做理所当然，然而我们自己却斤斤计较，不愿意饶恕别人；那么无论在人在神的眼中，这都是十分不应该的事。实际上，我们这样的行为就好像在说：别人得罪我们比我们得罪神还要严重。如果神用我们饶恕别人的方式来对我们，那将会如何？如果你向神认罪，神说：“我饶恕你，但是我无法再与你亲密的关系了。”你会作何感想？

真正的饶恕非以次数计算，乃是我们以主怜悯我们的心肠，不是形式，而是真心饶恕得罪我们的弟兄。当你愿意饶恕别人的时候，你可以遵守四个承诺：

- 1) 我不会老是想着这件事。
- 2) 我不再提起这件事，也不用它来反对你。
- 3) 我不会与别人谈论这件事。
- 4) 我不会让这件事成为我们个人之间关系的阻碍。

我们若不从心里饶恕弟兄，“天父也要这样待你们了”（太 18:35）。耶稣用最简明的言语说，如果我们饶恕别人，神也会饶恕我们；如果我们不肯饶恕别人，神就不肯饶恕我们。我们饶恕人与神饶恕我们是不能够分开的。

爱迪生和助手们在研发白炽灯泡时，他们必须花上百个小时才能制造出一个灯泡。有一天，当一个灯泡制作完成，爱迪生将灯泡交给一个打杂的小童拿到楼上的测试房，当这个小童转身准备上楼时，他绊倒了，灯泡摔碎在阶梯上。爱迪生并没有责备小童，反倒安慰他不用害怕，并告诉助手再做一个新的灯泡。几天之后，当灯泡做好了，爱迪生用最有力的方式表明他饶恕这个小童的事实；他走到同一个小童面前，把灯泡交给他说：“请你将这灯泡拿到楼上测试房。”你能想象这小童会有何等的感受！他知道他并不值得被信赖再去担当这个责任，然而爱迪生却以意外从未发生过似地对待他。

要自己来承担别人错误的后果，按人性来说是办不到的，若非有神的爱和恩典，否则困难重重。效法耶稣在十字架上表现的饶恕与和好，靠着神的恩典，你可以饶恕人就像主饶恕你一样。当我学会了以基督的眼光去看周围的人，便看不见一个可憎的人，看不见一个万恶不赦的人。真正的宽恕带来心灵的医治、释放、平安和更亲密、稳固的友谊与团契。

使人和睦的工作并不总是像我们所想的那样简单，虽然有些人已经准备好要和好了，但有些人却仍固执并具有防卫心，而且拒绝我们试图为寻求和好所做的努力。有时候他们变得很容易被激怒，并且想办法使我们受挫折或恶待我们。人受到别人恶待、伤害，心中耿耿于怀，渐生报仇的念头，然后自己去报仇，并不愿等待神向恶人发怒。保罗引用申命记 32:35，神说：“伸冤报应在我。”这是神的责任，我们不可超越神的权柄，谁有权去审判人？耐心等待神的刑罚临到，有时不一定就在今世，因为有一天，我们每个人都要与主面对面，接受他的审判。最好的方法不是以恶报恶，乃是以善胜恶。保罗也了解，在我们寻求和睦的过程中，神已经赐给我们属神的武器，这些武器包括圣经经文、祷告、公义、福音、信心、爱心、喜乐、和平、耐心、恩慈、良善、温柔和节制。（参弗 6:10-18；加 5:22-23）对许多人来说，这些资源和品格在处理现实的问题时，似乎显得软弱无用；然而这却正是耶稣用来击败撒但和胜过这世界的武器。愿神帮助与施恩，使我们有美好的属灵品德，让神的爱融化在我们生

命里，洁净我们的内心，除去邪欲、自私，使我们积极地去爱人、行善、关怀、施予。

问题若在于对方，先表明自己的目标，乃是愿意与人和睦共处，而自己更愿意付出代价、迁就、吃亏。但我们要明白，不是什么事情都“忍”，也并非盲目接受任何事情或随便妥协；基督徒必须认识真理，以真理建立自己的立场。真正的和平使者是被在基督里的身份所引导、激励并赋予力量的人。这样的身份是奠基于那最令人惊异的应许之上的信心：借着神儿子的死与复活，神已经赦免了我们所有的罪，与我们和好，并且他赐给我们自由和力量，得以从罪（和冲突）里回转，可以更像主基督，并成为他使人和睦的使者（参林后 5:16-20）。

结语

靠着神的恩典，我们以管家的职分应用这些原则，明白冲突是一个机会而不是一个意外。我们将记得成功在神的眼中并不是特定的结果，而是信靠与顺服。并且我们祷告作为和平使者的服事可以得着主的称赞，并引领别人认识神无限的慈爱。（参太 25:14-21；约 13:34-35；罗 12:18；彼前 2:19、4:19）最重要的目的是，让你看见神要如何帮助你这个基督徒，使你的生命改变与成长。

本文刊载于《教会》杂志 2014 年 7 月第 4 期，总第 48 期。

为什么要推动属灵阅读？

文/慕香柏

这是个怎样的世代？

有句话说：你的思想怎样，你的为人就怎样。它表明了一个事实，就是我们的行为，会受到我们内在精神与价值观（即世界观）的支配。那么，支配当代人内在精神与价值的思想有哪些呢？举其大者，包括个人主义、相对主义、虚无主义、物质主义、享乐主义、科学至上主义、达尔文主义、后现代主义、新纪元主义、消费主义、犬儒主义等。这些都是当代人心中的偶像，是福音广传最大的拦阻，是撒但国度最顽强的武器。¹ 相比之下，教会似乎在各个领域节节败退，丢盔弃甲，无力拓展属天国度。对此，许多教会不自知，许多信徒也不自察，甚至在有意无意之间认同世人的价值观和思维方式……

从外在看，撒但用各种计谋让人陷入忙碌、浮躁和浅薄中。竞争压力、影视快餐、流行文化以及各种诱人的感官消费等，都让信徒在时间、精力、智慧、才能的运用上成为“不义的管家”（路 16 章）。从内在看，美国哲学家马尔库塞在他的著作《单面人》中描述了一种“单向度”的人，这种人丧失了批判社会现实的能力，他们对幸福的意识完全建立在对商品的占有和对自身感官的满足上，他们的生活特征就是按照广告来放松、娱乐、行动和消费。许多信徒实际上就陷在这种任魔鬼摆布的可怜境地。

面对撒但这种内外夹攻，当代欧美教会陷入了非常的困境：诸多昔日辉煌的大教堂，日益沦为“空城”，甚至被改为清真寺；传福音变得日益困难；有的教会沦落到按立“同性恋牧师”；信徒的离婚率和非信徒几乎相同；信徒在各方面失去分别为圣的见证等等。真是让人慨叹！

无数信徒向上帝祈祷：怜悯和复兴欧美教会。然而，当人在优越环境中安逸享受惯了，还愿意响应主基督发出的舍己、背十字架的呼召吗？

我们不能只传肤浅的福音，简单地让人受洗、做礼拜，却不带人认识整全的福音真理，改变旧有的世界观。因为，如果信徒的生命根基肤浅，根本无法“在神面前有能力，可以攻破坚固的营垒，将各样的计谋，各样拦阻人认识神的那些自高之事一概攻破了，又将人所有的心意夺回，使他都顺服基督”（林后 10:4-5）。

中国教会真的复兴吗？

有位弟兄形容：“中国教会如同一条河，有一公里宽，却只有一寸深。”根据一些非正式统计，中国教会似乎正经历一场属灵的大复兴，信徒大量增加，号称达到 8 千万甚至更多。可惜的是，根基大多相当薄弱，因此也缺乏更新社会的能力。与教会历史中历次大复兴对比，就可

¹ 参查尔斯·寇尔森、哈罗德·费科特：《人生观的故事》，西藏人民出版社 2008；弗兰西斯·薛华：《前车可鉴》，华夏出版社，2008。

知道现今的惨淡与可怜——那些大复兴，往往给社会带来从属灵层面到社会公义、道德、教育乃至经济与民生的全面救拔与提升。无论是宗教改革运动，还是英美大复兴，都是如此。

笔者并不是主张，中国教会要大张旗鼓地参与社会关怀事工以祝福社会——那应该是教会生命成长后，相对次要、水到渠成的产品。中国教会目前也没这个条件。基督教信仰强调的，是对每一个灵魂的救赎。借着每个生命的归正与改变止住罪恶，施行公义，广播诚实与慈爱。然而，整体上中国教会的生命见证还很微弱，社会上诸多罪恶、败坏很少因我们而改观。很多时候，不是我们在圣化社会，而是社会在同化我们。原因很多。从教会的内部建造上看，许多基本的解经书与经典属灵书籍，因中国的特殊国情，连汉语译本都没有。很多教会甚至根本不知道主借历代圣徒赐给我们的，是何等丰厚的属灵产业！同时，中国人天生就自我感觉极好，自视甚高。这一传统基因自然也流淌在中国众教会、众仆人身上。根基薄弱、混乱，且盲目乐观，应该说是中国教会普遍存在的危机。

同时，上帝把韩国放在我们身边，叫我们这“天朝帝国”谦卑一点。韩国信徒占总人口近四分之一（我们中国至多 5%）。韩国信徒质量也较高，派出的宣道士，总人数仅次于美国。就人口比率而言，则居世界之冠。而韩国社会在政治公义、经济、技术、人均收入、教育、环保等各方面，不但与同样自然条件，却天灾人祸不断的北韩形成鲜明对比，而且也远比中国领先。

只管跟随羊群的脚步去

复兴需要很多方面的努力。这里要特别强调的是，教会的复兴与属灵阅读有很大关系。二十世纪福音派最杰出的传道人钟马田说：“复兴的现象往往会在人勤读例如爱德华兹的著作全集这一类属灵书籍以后出现。”²无论是普世教会要复兴，还是中国教会要复兴，我们都有必要从历史上的大复兴中，认识上帝的作为。“你若不知道，只管跟随羊群的脚步去。”（歌 1:8）请看一些重要的史例：

保罗在信主前就是大知识分子，通晓犹太与罗马文化，在狱中仍然坚持读书。上帝借着这位使徒，把福音在文化程度极高的罗马帝国传开。

初代教会面对的是极为强大又残暴无比的罗马帝国，以及雄视一切并在人本主义层面极深地影响了西方文明直至当代的希腊-罗马文化。然而，主很快兴起诸如奥利金、亚他那修、贵格利、特土良等，从当时的哲学、宗教、文化的最高峰，以真理的大能进行护教、宣教、建造，攻破人心中各样坚固的营垒，奠定了随后整个罗马帝国和西方文化基督化的根基。

思想史大师、卓越的哲学家和神学家奥古斯丁，在希腊罗马文明腐朽、崩溃之际，上帝借着 他，使教会不但抵挡住汹涌而来的攻击，而且为整个欧洲文明提供了方向、整合与拯救。

上帝借着伯纳德（St. Bernard of Clairvaux, 1090-1153）等博学敬虔之人，带来中世纪兴盛期最大的复兴。

上帝借着马丁·路德和加尔文奠定宗教改革和信仰归正，西方文明亦由此在人类社会占了主

² 钟马田《清教徒的脚步》之《爱德华兹和复兴的极其重要性》。

导的优势。马丁·路德和加尔文以及他们的同工都非常博学。尤其在属灵上，他们不单有美好灵性，而且根基相当深厚。他们对初代教父的遗著以及历代属灵经典都极其熟悉，因此才能在与天主教的辩论中，使对方无招架之力。

上帝借着怀特菲尔德、约翰·卫斯理、爱德华兹等带来英美的大复兴。他们都是在高等学府学习时，就打下了良好根基。卫斯理极为博学，而且好学，抓紧在马背上的时间读书。他不单是大布道家，也是卓越的牧者。爱德华兹更是大学问家，曾任普林斯顿大学校长。这次大复兴对美国建国、英国社会复兴，都带来深远影响，并且使英美避免了法国大革命那样的血雨腥风，成为现代自由宪政、法治文明的代表。

在 19 世纪末人本主义泛滥之际，上帝借着司布真复兴讲台。司布真在牧养数万人的大教会的同时，开创了 60 多项福音事工和社会关怀事工。同时，他的讲章和文章给欧美教会带来了广泛的帮助，至今仍在造就人。司布真说他得力的秘诀之一，在于他高达一万多册的藏书，其中《天路历程》他就读了 100 多遍。

福音广传与教会复兴，需要彼得，也需要保罗。我们固然要防止“知识让人自高自大”，但也要警醒“我的民因无知而灭亡”（何 4:6）。若没有深厚的真理根基和丰沛的属灵供应，我们往往想爱却没有能力去爱，或只能盲目地爱。当代教会复兴最主要的困难，正是缺乏像保罗、奥古斯丁、伯纳德、加尔文、卫斯理、司布真那样的人，可以为主充分传扬真理，让整个教会，甚至整个社会，都被真理的荣光彻底照亮而归正。

愿主“把旌旗赐给敬畏你的人，可以为真理扬起来”。（诗 60:4）

要重视属灵阅读的五大原由

1. 属灵阅读与蒙恩之道

要得着真知识，在上帝所赐的各种蒙恩之道中，认真而平衡地追求成长。听道、读经及属灵经典、祷告、默想，圣徒相通、聚会、同心合意地敬拜赞美，彼此相爱、奉献、作见证、传福音、服事等，都是不可或缺、不可相互替代的蒙恩之道。

属灵阅读是其中很重要的蒙恩之道。只有在圣灵带领和圣经真理的光照里，为着认识上帝并他的荣耀而进行的阅读，才是属灵阅读。这自然要以读圣经为核心和首位；然后延伸到读属灵书籍；有条件 and 感动的话，也应该读一些必要的世俗社会的文化经典与代表性著作，但要有警醒的心，在圣经真理光照下而读。

2. 属灵阅读与牧养

保罗，何等伟大的传道人，他拼命传道，上帝却让他最宝贵、最成熟的几年时间都锁在监狱里。如今，读保罗书信的人，多少倍于听过他讲道的人呢？保罗在他生命的最后时刻嘱咐提摩太说：“那些书也要带来，更要紧的是那些皮卷。”（提后 4:13）保罗尚且如此重视书籍，何况我们呢？

牧养，从来就包括文字的牧养。靠牧师主日讲道，外加每日自己读经祷告，是否就足以供应信徒正常的灵命需要？看看撒但每天通过电视、网络、报刊媒体、广告等，给信徒多少的掳掠与冲击，就知道信徒为什么缺乏能力了。如果调查信徒每周用多少时间、精力，吸收属世的信息（包含被动的），又有多少时间、精力用在吃灵粮上，结果必然是令人沮丧的——必定是前者远远高于后者。这样想打败撒但、过得胜与圣洁的生活，可能吗？

“清教徒相信，真正的、健全的学识乃是一位牧师所受装备必需的一部分。他们因此极力支持教育……”。³ 清教徒牧师巴克斯特说，“许多人都可以有本好书，不论是一周里的任何一天或任何时刻都行，但他们不见得能随时拥有一位好传道人。”⁴ “好的书是神给世界极大的恩待：圣灵选择用书写的方式保存他的教训和律法，把它们交给教会，因为他知道，和仅仅是口述相传相比，书写是多么容易，多么肯定，能把这一切安全留下给每一个世代的人。”⁵

与圣徒交通，会使人受益非浅。而阅读属灵经典，就是让我们与那些神重用的仆人交通。通过阅读属灵经典，你可以拥有历代无数的最好的传道人。这是何等的福分！人们却为了诸多暂时的利益和事务而弃之不顾。

3. 属灵阅读与教牧同工的建造

中国教会最缺什么？一个比较公认的答案，就是缺乏合神心意的仆人，尤其是教牧同工。一间教会牧者（主要带领人）的属灵身量，往往决定了该教会众信徒属灵身量的上限。而中国教会的教牧同工，素质历来偏低，往往不能解答信徒的疑问，尤其是有文化知识的信徒的疑问。一些从真理认识和生命见证上，都未必能做群羊榜样的人，占据了教牧与治理的位置，圣灵还能自由地动工吗？

主带领我关注过一些教会，深深地感到最需要牧养的人，就是那些站在教会讲台上牧养教导众人的人。看看主耶稣自己，还有摩西、保罗、马丁·路德、宋尚节、王明道等主所重用而给教会带来复兴的仆人，上帝如何带领他们经过长时间丰富的预备、雕琢、熬炼、装备，直到他们可以“按着上帝在山上指示的样式”来事奉的时候，才使用他们。再比较一下，中国教会的教牧人员，有的是装备了一点头脑上的知识就起来事奉的，有很多可能连头脑上的知识都没有装进去就敢于起来服事。

那么，我们还奇怪中国教会普遍性的软弱无力与混乱吗？或者，我们已经习惯了把中国教会的现状，真的当作“已很复兴了”！三一真神荣耀的同在和能力，就是这样的！好像阿Q梦中的英雄，就是阿Q自己这样的！那么，我们和那些明明在深深的罪性、咒诅和苦难的笼罩中，却还以为自己已经好得可以做救世主的“愤青”，有什么区别？

如果我们是教会的牧者，我们习惯于谦卑地借助一些伟大的属灵经典来牧养自己，不断长进吗？我们习惯于谦卑地帮助信徒通过属灵经典之桥，去认识并得着主耶稣基督那丰盛荣耀的生命吗？或者，我们已经习惯于对群羊说：“你们听我的，就足够了！”如果听到谁这样对你说话，赶快逃跑吧！因为谦卑是上帝同在的必要标记！

³ 钟马田等《清教徒的脚踪》之保罗·库克（Paul Cook）《清教徒眼中牧者的生活与工作》。

⁴ 候士庭《灵修指南·改变生命的阅读》，《无伪之信》附录，中福出版。

⁵ 《巴克斯特论读书》（<http://www.old-gospel.net/viewthread.php?tid=345>）

4. 阅读是服事的预备⁶

为中世纪兴盛期的教会带来极大复兴的伯尔纳是与主十分亲近的人。他说：“属灵阅读和祷告是我们征服地狱、赢得天堂的武器。”

“如果你聪明的话，你会表现得像个水库，而不像一道水沟。因为水沟这边收，那边就放了；水库却待储满了水才倾溢，从而有余地传出去……现在教会里水库太少，水沟却很多……水沟自己没有注满，就想往外泼……因此，充实自己吧，但记着充溢时要谨慎地倾泻……如果你有能力，就利用你的丰盛来帮助我，否则，饶了你自己吧。”

“我们从浅浅的水沟里舀出一点带着沙土的水给信徒喝，如何能解他们的渴呢？”安静有时，行动有时。“行动与思想是一对关系密切的同伴；他们地位对等，同居一室；马大与马利亚是姐妹……真诚清纯的思想有个特质，就是有时它会激励心灵，叫它热诚澎湃，要说服别人爱上帝，以致它欣然放弃安逸，换取传道的劳苦。当工作有点成绩时，心灵就回去享受思想的乐趣，然后，它会再次挟着以往的热诚，以更大的力量去为人工作。”

“耶稣没有被紧急的需要所左右，总是顺从父上帝的旨意。（可 1:37-38）传道人常常耗尽、枯干，拖着疲惫的生命在服事，是因为没有足够亲近主、安静预备服事的时间。阅读、默想、祷告是服事最重要的预备。”

5. 继承属灵财产，回应当代挑战⁷

“基督信仰是一种历史性的信仰。上帝的启示已经一次性地启示在圣经上，但是上帝的作为却贯穿在人类历史的长河中。旧约中上帝常常对以色列人讲述他在以色列民族历史中的作为。今天的教会同样需要了解上帝在历史上的作为，包括教会历史本身和教会历史的属灵财产。教会历史能帮助我们保持国度的意识，使我们的心胸不致狭隘；能让我们看到上帝的作为，从而坚固我们的信心；能警戒我们，使我们不再重蹈覆辙。属灵的财产是我们解决当代问题的重要资源，也是丰富我们信仰生活的宝贵财富。”

“要在世界上发挥盐和光的作用，不能不了解我们所处世界的文化。上个世纪初，美国基要主义面对现代主义思潮的冲击，退出了学术文化界，导致了教会与社会的隔绝，教会越来越退出公共领域，失去了盐的作用。今天中国教会面临中国传统文化和后现代文化的双重挑战。然而中国社会中基本上还听不到基督徒的声音。要忠于主所托付给我们在世上的使命，我们必须对当代的文化有所了解，并积极地从正统信仰的角度对当代文化做出回应。”

“无知是异端之源，而非敬虔之母。”（清教徒神学家 Cotton Mather）

反对属灵阅读的几个理由

1. “只读圣经就够了！”

⁶ 摘编自游冠辉，《伯尔纳：阅读是服侍的预备》（<http://blog.sina.com.cn/oaktreeblog>）

⁷ 摘编自游冠辉，《基督徒为什么要读书？》（http://blog.sina.com.cn/s/blog_60a8a0ed0100drfy.html）

这种说法合乎圣经吗？上帝给人两本书，一本是圣经（特殊启示）；一本是宇宙万有（普遍启示，参诗篇 19 篇等），而人类的文化成果就是对普遍启示的回应。你或许可以不读人类的文化经典，但我们不可能找到一个完全脱离人类文化成果的人，文化是我们传福音和宣教所面对的处境。世上的文化，我们尚且有必要做适当的认识，何况属灵经典？

当然，我们不能养成对他人的著作的依赖，包括灵修书、解经书、神学书，而不能直接接受永活的上帝借着圣经对你说话。但对于那些强调自己只读圣经就好的人，司布真说：“不读书的人永远不会被人阅读；不引用别人的人永远不会被人引用。不使用别人头脑中之思想的人证明他自己没有头脑。弟兄姊妹们，这道理对传道人来说是这样，对于我们所有人来说也是这样。”⁸

2. “太忙了！哪有时间读书！”

这个时代的特点就是：忙，浮浅，生命支离破碎。人们被电视、电影、网络、广告、时尚、消费、会议、应酬等拉扯成许多虚浮的碎片。教会与社会复兴，都需要人们沉静扎根，建立整全生命。而“忙”却正是基督徒不爱读属灵书的头位原因。（参见附录：《什么使基督徒不喜欢阅读——香港天道书楼的网上调查》）

什么叫做“忙”呢？就是说你有太多比这个更重要的事。上帝给每个人都是一天二十四小时，你忙什么，只不过表明你的价值观和你安排事情轻重缓急的智慧而已。许多人可以花每天两小时以上时间看电视；读接近于一本书的报刊新闻；花很多时间论断别人……，总之就是没有时间看属灵经典。

任何文化信息都有灵在其中，不受圣灵影响就受邪灵影响。所以，随便把上帝赐予的时间用来追求世俗影视等娱乐；或花大量时间浏览世俗报刊、网络等；以及花太多时间在今生娱乐及物质的追求上，都是这时代人最应悔改的罪之一。我自己也有长时间和电视、围棋争战而常常失败的经历，真是不容易啊！

而许多事工又多又忙的人仍然注重书籍，如司布真有基督教书籍一万多本，唐崇荣的书也有九千多本，他们看圣经的时间也很多，还精通多种译本的圣经，甚至是希腊原文，希伯来文圣经。即使是一般信徒，只要有心读，每个月读一本经典著作，并非很难吧，而那是何等蒙福的事！一个月一本不行，两个月一本、三个月一本，总行吧？

3. “都多媒体时代了，还要强调读经典图书吗？”

影视和网络极强有力地支配了当代人的精神生活。影视则在整体上充斥着不负责任的娱乐，透过虚幻和欺诱人的信息，使人被催眠，被误导。网络复杂一些，但总体上，沉迷于网络的人，心灵和人格大都有问题。许多当代的大学生，谈起影视、网络，头头是道，如数家珍；而对经典的认识，往往极为贫乏。以至毕业后受影视传媒中各种速成的发家梦、英雄梦的影响，没有能力谦卑而脚踏实地地从基本功做起，高不成低不就，耽误了大好青春。影视漫画

⁸ 游冠辉，《司布真：甚至使徒保罗都需要阅读》
(http://blog.sina.com.cn/s/blog_62a5c4650100f9ax.html)

等媒体虽然容易吸引人（的肉体），却很难对人的心灵带来深刻的改变！你就算看一辈子电影、电视，对你的人生的真正贡献，其实很有限，恐怕还赶不上读 10 本经典著作的果效，而这大概是一年就可以读完，两年可以深入消化的。经典著作，才是真正造就健全心灵的。

许多从事文字事工的人，也看到因应时代潮流，运用漫画、影视等媒体的重要；即使出书，也强调要出那些轻巧赚钱的书。当然我们应该占领那些影响当代人的重要传媒。然而，所有这些，都不能替代对经典著作的推广和阅读。即使从娱乐休闲的角度“我们也坚信，最好的休闲方式是阅读或祷告。”⁹“没有别的事比阅读属灵书籍给我们更多精神上的快乐。一拿起某本属灵书籍来，即使只读半小时，也会觉得轻松、爽快、清静、超逸、强健，仿佛汲饮清澈的泉水那般舒适。”¹⁰

改变当代基督徒的阅读风气

彭迦恩在《基督徒在读什么书？》中说：“你吃的什么，你就是什么。”他分析属灵图书销售排行榜，得出美国与中国教会，正在日益流行“快餐化”阅读，图书产品日益末梢化、感性化。所谓末梢化，是指其中信仰的成分越来越稀薄。许多畅销热卖的书，大多从一个观念出发，引申出一些原则，配以许多故事，顺手引几个经文（好多书甚至没任何经文）。感性化就是浅浅的属灵原则加上动人的故事。这正是后现代的特征，人们期望更真切的形象，期望有趣的故事，期望亲和力等，而不是说教。在上述情况下，传递完整的福音、坚持信仰的根基，实在是一个新的挑战。经典阅读“似乎已成为一个遥远的梦”。

实际上，在中国城市教会信徒中，连这样阅读的人，也是少数。更多的人根本不读书，或偶尔读一点点。有的牧者买了好书送给信徒，却发现信徒十有八九说太忙了，根本没时间读。广大的农村教会就更可想而知了，大部分人不读书的。有少数想读书的人，却缺少买书的渠道和能力，且不太会分辨书的好坏，碰到异端送的书也照读不误。我认识一个较大的农村教会，就因读了异端送的书而引起教会严重分裂。

任何时候，想移风易俗，都是“蜀道难，难于上青天”。但“在神没有难成的事”（耶 32:17）。要想在这样的世代推动属灵阅读，这实是一场艰难的属灵争战，盼弟兄姊妹不但自己要有正确的看见和回应，也多为此代祷。

《基督徒在读什么书》一文呼吁：“我们的阅读够深度吗？我们的阅读够广泛吗？我们的阅读除了满足自己的属灵需要，还能面对时代的挑战吗？一个朋友说，我们中国教会需要奥古斯丁式的人物，为基督赢得这个时代。我心有戚戚焉，不过想，我们有这样的基督徒群体作为酝酿奥古斯丁的土壤了吗？让我们拿起来读吧！”

附录：什么使基督徒不喜欢阅读？

香港天道书楼在网上做过一个调查：“为何基督徒不爱读属灵书？”，回答是：

⁹ 游冠辉：《司布真：甚至使徒保罗都需要阅读》

¹⁰ 蔡春曦：《属灵阅读手册》14-17 页，转引自“橡树下”博客（<http://blog.sina.com.cn/oaktreeblog>）。

1. 忙。大家被这个世界掳去了。人们忙工作、消费、股票、加班、进修，忙于看电视和电影、旅游，忙于被广告引诱，忙于阅读报刊新闻，忙于应付人际交往……；
2. 流行文化或时代风气不培养阅读，只培养娱乐，不要求深度，只要求追风。看八卦杂志多畅销就知道了；
3. 教会牧者自己不读，也不推广；
4. 很多传统华人教会反知识；
5. 好书少；
6. 这是个功利世界，任何事都讲目的，讲效率。结果，人失去用心灵从容品尝、消化伟大作品的 ability 了；
7. 文字作品正在被影视图像文化取代（影像极易感染人，但能表达的极为有限）；
8. 太多的商业宣传、广告，让人消极、反感、被动、麻木。人们已经眼花缭乱、堵得慌了。

本文刊载于《教会》杂志 2010 年 5 月第 3 期，总第 23 期。

宣道组曲

编者按：诸天颂赞神的荣耀，穹苍传扬他的手段，整部人类历史都在彰显神的永能和神性，但是，没有一类历史能比宣教的历史更能颂赞神的公义、智慧和圣洁，因为救恩在其中格外显明。本文从宣教历史中截取了三个断面，分别是上世纪三十年代，五十年代，和近年的三段宣教旅程。这些记于信件、回忆、日记中的鲜活经验和体会，如同三支动人的诗歌互相呼应，第一支余音绕梁、第二支渐进尾声、第三支甫始兴起，但也似同一支旋律的变奏，赞美大哉奇哉的神；因为无论这些传道者往何处去，都发现神已经在那里，并与他们同行。

第一支歌：穿越戈壁沙漠——三十年代内地会宣教士宣教旅程实录

文/巴富羲 译/尹道明

巴富羲弟兄，内地会的英国宣教士，1931年被神呼召，放下作为医生的前程，来到中国，与其他五位弟兄¹被分配前往新疆禾场宣道。因为当时拿不到苏联的护照，陕甘一带又战事频繁，1932年9月他们不得不驾车穿越蒙古荒漠前往新疆。已在新疆工作多年，年近七十的胡进洁牧师与他们同行。经过两个月的艰苦跋涉、完成了长达3220公里的旅程后，七位宣教士终于抵达新疆迪化（现乌鲁木齐），但迎接他们的却是残酷的内战。巴富羲弟兄立即投入了救护伤兵的工作，然而，不到两个月，他便从伤员中染上了致命的伤寒。他过世的时候，不满三十岁，在中国只度过了16个月。本文摘录自巴富羲到达迪化后写给内地会的一封信，原载于1933年内地会出版的纪念他的小册子《何竟如此》。

行过戈壁

9月24日又在清晨五时起床，刚过七时便开车上路。这一带是多山地区，有不少条干涸的河床分布其间，我们挑选了一条干涸不久、看上去还行的河道作为车道。在比较顺利地行驶了若干里程之后，我驾的车突然陷进淤泥，事先竟无任何迹象，我们跳出车外才发现另一辆车的命运也是如此。多方努力的结果，非但没有脱困，反倒陷得更深，显然已不可能再沿着这条河床继续前进，只得在这条河床之外修路，并在河堤上挖开一个三英尺多的缺口。修一条缓坡通到车旁，又在下陷的车轮周边掘深沟，去淤泥，再填入找来的石块及木桩，想不到周末的时光都耗在这糟糕的河床上了。经过五个半小时的不懈努力，终于迎来了重大的时刻，当我们看到第二辆车也开上了坚实的陆地之后，纷纷将帽子抛向空中，表示庆贺。“让我们动身”——蒙古向导一声令下，我们再次出发了，用二挡的慢速在乡间低劣的路面上开行了六英里，并越过一条河床，便正式进入戈壁沙漠，随即停车宿营。速度器上显示，当天只走了30英里，但我们已很满足了。

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

就整体而言，戈壁的表层状况比我们的预想稍好，然而还是过软，徒步都会陷至脚踝，何况载重两吨的货车行驶其上。尽管汽车一次又一次地下陷到车轴的部位，汽车还是挣扎着向前开。我和同伴们着实经历了一段严峻的时刻，我也越来越惊奇他们高超的表现。分散的小片沙地，同样给我们带来麻烦。常常需要迂回一大段路来规避它们。9月26日我在日记中记着：“太累了——今天轮到我洗餐碟了，一天的行程之后再干烹食的事真是累人。巴不得上海的安德生小姐能见到此刻我们品尝她赠送的茶时，是何等欢畅。今天一路上干了许多挖掘和推车的力气活，戈壁常见到有石膏碎粒的表层，大卡车在其中虽陷至车轴，但仍能高昂地向前行进，真令人惊讶！其中有段2.5英里的路程排挡调至一档以全力行完时，所耗的油量竟超过了两加仑，可见在戈壁中的油耗有多大！此刻我们意识到单靠目前所带的汽油不可能到达新疆哈密！但主用约翰福音10:4的话安慰了我们：‘既放出自己的羊来，就在前头走……’，虽然照人看来，在这个边远的世间僻角，补充汽油的希望渺茫，但我将此事交托于主而内心平安，因为直到今日，他一直是我们的坚固保障。”

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

跨越纳林河

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

10月11日星期一，一个准备跨越纳林河的重要日子。清早起床之后，我在日记中记着：“汽车被完全拆解，并搬到准备渡河之处，所有的电气零件都取出来，其余各部分零件均用防水布包裹妥当。第一辆车拆得最彻底，尽可能减轻车身的重量。货物装上驼背，好一派探

险队的架势！车身则用挽具分别套在七峰骆驼身上，在三四分钟的呐喊声和水溅声中，车身经过人推驼拉的努力，终于到达了河的彼岸。出乎意料，湍急的河水和河中的淤泥，皆未成为渡河时的重大障碍。第二辆车过河时，因那几峰骆驼有了头一次拉车的经验，所以表现更好。柏爱生驾着车顺利地“飞”过河去。如果那天早上你们来我们的营地，将看到一派忙碌的景像：胡进洁在烤面包；离他不远的柏爱生正在准备宰杀一只花五美元购来的绵羊；何仁志和我忙着拆解车上的零部件；石爱乐和赵立德在对岸勤奋地进行清理，以迎接汽车的顺利登岸；朱佩儒在等待接收从河中运过去的行李；哦，对啦！此刻也不能忘掉那位蒙族向导 Galahad 阁下，他正坐在篝火旁，一面和蒙族的来访者交谈，一面以一种难以摹仿的姿态抽烟呢！

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

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

进入新疆

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

我们没有声张，便悄然驶进哈密，直驱胡进洁先生和冯贵珠（French）及盖群英（Cable）两小姐²曾住过的那家小旅店，在该处逗留两星期，受到店主力所能及的款待。我对他的慷慨感到惊讶，因他从不向我们收取任何报酬，并且还总是觉得对我们照顾不周，所以当我有机会

² 在新疆传道的两位内地会女宣教士。

为他的妻子治病的时候，心中特别高兴。到达哈密时，每辆车都只剩下 10 加仑汽油了，这最多还能再走 60 英里，当初我们不清楚张家口与迪化之间的确切距离，也不知道究竟需要多少汽油，由于无知，自以为所带的汽油能满足全程之需。然而主并非不知道我们的缺乏，在神的爱中，旅途上每一站路的需要都能及时获得供应，一无所缺。余下的旅程又将如何？让我重复一遍自己曾经说过的话：“主是供应之源，超过我们梦寐以求的期望。”

在我即将结束这封长信之前，还想请你们注意这次旅途中的一件令人希奇的事，在中国境内一条长达 1,800 英里的交通线上，我们仅到过—一个宣教站——只有这一处是公开传扬耶稣基督福音的中心。我们经过许多村庄中的居民将来怎样？在辽阔的蒙古草原上生活的部落将来怎样？众多蒙族聚居地区如额济纳河三角洲将来怎样？新疆一些较大的城市又将怎样？如果人们连独一无二真神的名字都未曾听过，又怎能信他呢？如果没有传道的人，又怎能听见呢？这难道不是对那些为中国福音事工代祷者的挑战吗？这难道不也是对那些在本国为自己一生道路寻求神旨意的年轻人的挑战吗？“所以你们当求庄稼的主，打发工人出去收他的庄稼。”（太 9:38）

第二支歌：无声的呼唤——50 年代彝族地区宣道回忆

口述/边云波 整理/恩雨

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

一

我和两位彝族弟兄沿着一条崎岖狭窄的荒路，走进一座荒山。荒山里有一块地长满了荒草，荒草中有一座无人注意的荒坟。荒坟四面环山，周围有许多青松，坟前有一个十字架形的墓碑，碑文上刻写着一位宣道士的名字。

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

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

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

二

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

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

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

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

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

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

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

三

局长既然许可，我们便决定先到匡弟兄的村庄乌尼归去住宿。

禄劝的彝族生活很苦，山是石头山，“土”地很少，漫山遍野都是树。他们在山上烧炭，自己不舍得用，挑几百里地到山下去卖，换盐巴和布上来。那时候已经冬天了，他们没有一个人是穿袜子的，甚至有人连鞋也不穿，光着脚走路。从禄劝县城到乌尼归大约有七十华里的山路，日近黄昏的时候，离乌尼归只有七八华里时，我忽然大口吐起血来。匡弟兄和王弟兄都很紧张，说要背着走这几里山路。我说我们先祷告吧，于是我们便坐在石头上祷告。感谢主，大约二三十分钟后，我的血止住了。于是我们慢慢地又走过了一个小山坡，乌尼归终于遥遥在望了！

我怕惊动乡亲们，便切切要求匡、王两位弟兄不要把我的病情告诉别人。他俩倒是真诚实，

果然没把我的病告诉大家。不过晚饭时刻四面八方来了近二百人，这样晚上就不能不聚会了。

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

讲完道以后，他们不走，坐在那里谈见证，一边烤火一边谈。散会的时候，漫山遍野已经一片漆黑，他们就把预备好的松树枝子捆起来，捆了好多捆，像火炬一样点着，拿在路上照明。山路很窄，有的时候两个人一把，或是三个人一把，来聚会的弟兄姐妹有近二百人，就有近百个火把。火炬的队伍向四面八方延展了开来，越散越多，他们一边走一边唱赞美诗，有的唱这个，有的唱那个。有些人在攀登高峰，有些人在穿越低谷，有些人走进了丛林，有些人分布在旷野。满天星辰，满地火把，到处都是歌声，我就流泪了，我说“主啊，愿我们中国大地上将来有一天能够到处点燃福音的火把，到处都是赞美的歌声！”

四

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

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

天晴的时候，彝族人会“打场”，就是把晒干了的玉米，放在一块平硬的场地上，用竹片编成的拍子把玉米粒打下来，便于收藏。有时候我也跟他们一起干，他们拦着我让我干的时候，我就说要和他们比赛，他们也挺高兴，大家一起欢笑。后来有些不信主的人，看着我挺奇怪，信主的人就跟他们说，我是来这里讲耶稣的，这样传福音就比较容易。渐渐地，信主的人越来越多了。当地彝族本来就是一个村庄一个村庄地信主，如果一个村子开始有信主的，

特别是比较受尊敬的一些人信，大家也就都信了。往往是汉族人的村庄不信，彝族人信主的很多，他们也挺自豪地说“彝强汉弱”。

五

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

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

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

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

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

我最后离开的那次，有位弟兄送我出去六七里地，还要往前送，我拦住了他，说：“你回去吧！再往前边走，就要下山了。”他依依不舍地说：“好，我在这里看着你下山。”我说：“山口上风太大，你还是回去吧！”他说：“希望你能再来这里！”我握着他的手说：“我不敢肯定。不过，要是神让我回来，我是一定会来的。”

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

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

³ 在当时云南地区，要出远门，需要到公安局开一个身份证明，以备路上盘查。

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

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

第三支歌：趁着还有今天——2011 迪拜访宣日记⁴

文/子衿

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

第三天 8月1日 星期一

今天是迪拜时间8月1日上午九点，也是阿拉伯传统的斋月的开始。此月被称为“莱麦丹”月，“莱麦丹”有“磨练”的意思。从今天开始，白天不能在公共场合吃东西喝东西，饭馆白天关门或者全部用布将门窗遮挡起来，吃饭的人可以在里头吃喝，出门就不行了。他们是晚上6点之后至早晨天亮之前，才可以吃喝东西，公共场合也恢复正常。

当地日间温度高达50摄氏度，我们昨天白天没有出门，晚上五点多开始集合，赶赴位于另一个酋长国富基拉的民工营地。富基拉的事工开始于四个月前，每周都有一次探访和聚会，我们先到龙城⁵的教会里，和其他的服事同工集合，不到六时分成两辆车出发，大约在7点50分抵达在富基拉当地一个俱乐部租赁的会议室，在那里开始预备晚上的聚会。

在我们为当晚的聚会祷告的时候，出去接劳工的大巴陆陆续续回来了，为我们带回来近四十个劳工弟兄。还有两个姊妹，是因为知道这里有聚会，就过来参加。一个是在当地做电信生意的，一个是给当地的劳工做饭的老姊妹。因为场地租赁时间有限，前面有等候，中间有赞美和敬拜，以及在讲道之后，还有小组的陪谈和恳谈，所以只能给我半个小时分享。还好，神的恩典够我们用的，我在台上用满了半个小时，最大限度地把我预备的完整的信息分享完毕。在之后的小组恳谈里，我和得福弟兄被分到了不同的小组。感谢主，我们五个小组一共有十个劳工站起来愿意决志信主，其中来过两次的有四个，新来的有六个。后来陆传道⁶提醒我们，因为劳工们不是很清楚决志的意义，所以他们决志信主很容易，但是我仍然感谢主，因为看见人心的渴慕和对神的恩典的向往，总是那么地鼓励我们这些战战兢兢地服事和跟随的人。因为我们深知，唯有神才能吸引万人来归向他。

我们在十点多送走了劳工回营地，随后收拾好场地，也一起踏上了归途。大概在半夜12点

⁴ 当地华人教会的情况，可参看迪宣：“举目向西展望——迪拜访宣经历分享”，《教会》，2011年3月第2期，总第28期，第70-72页。——编者注

⁵ 迪拜的一个专卖中国商品的商场。

⁶ 一位六十多岁的姐妹，每年在阿联酋服事半年，土耳其服事半年。

多，到达龙城教会所在地的住处，今天晚上八点会在华传教会的中华一组和他们一起有小组团契，求神加给我们智慧和力量，使我们真的知道如何去帮助他们。

第七天 8月5日 星期五

现在是迪拜当地的8月5日上午九点半。我们在下午五点四十开始赶赴位于阿联酋首都的阿布扎比，也是最大的一个酋长国。经历了一个半小时的路程，我们和当地的同工会合，换乘另一辆车赶赴其中一个小组所在的劳工营地，去带领晚八点开始的沙地小组团契。我们和当地负责的陆传道、May姊妹以及两个平信徒同工一起配搭，服事那个营地的劳工弟兄。

由于路上走错了出口，我们到达营地的时候已经是晚上八点二十分左右。让我惊诧的是，在这四十多度高温的夜晚，我看到路边的沙滩上，已经整整齐齐地坐了一排翘首以待的劳工弟兄。后来问及May姊妹，她说，由于他们每天工作结束的时间是不确定的，但是九点半却必须回到营地，所以他们一到时间就很快地集合出来，并且迫切地给我们打电话催我们过去。

这是我们第一次参加真正意义上的沙地营会，当地同工把车开到营区对面的沙地上打横，然后拿出很多自带电池的荧光灯管，挂在车的一面以及一个乐谱架上。同工把乐谱架当作讲台台面车而放，我们其他人和劳工弟兄们搬小凳子一起坐在车前面空出的沙地上围成一圈。然后当地同工就带领我们开始了聚会。由于我们参加营区聚会的安排通知当地同工过于晚，所以昨天她们没有安排我们服事，只是让我们参与，并给了几分钟请得福弟兄上去作了一个见证。因为她们在致力于培养当地的平信徒同工，尽量让他们多站在上面带领赞美和分享，使他们能够更快地成长和建立起来。

在赞美和短讲之后，我们被分到不同的小组参加讨论。得福弟兄带领两个未信主的劳工，我这里有三个已经信主的劳工一起交通。我们虽然是第一次见面，但是因着国内的背景，感觉却如同亲人和老乡一样知心。在问及他们的需要和难处的时候，他们的话匣子就被打开了。他们毫不隐晦地向我述说自己的痛苦和难处，其中一位弟兄因着在这个营区伙食和身体的不适，几天之内已经中暑昏厥五次。他们也毫不避讳地向我说起信主和参加聚会的原因是因为在这里得到的关爱和帮助，也分享了原来在老家时，因着一些不好的见证，对教会有一些不好的看法，以及在这里如何被当地同工的服事和见证所触动和改变。感谢主，虽然我在过程中没有过多的分享，但是从他们的分享中，却深深地看到了，我们传福音给他们，一定也要像当地同工一样关心他们的需要和难处，把他们当作一个个活生生的生命来对待，而并非只是秉持着向空气说话的心态去面对他们的苦难和挣扎。虽然很多事情我们无法也不能帮助，但是与他们同行，关怀他们的需要，为他们代祷，却更加能够让他们的心感受到基督的恩典和慈爱，感受到这种生命里的真切关怀。所以后来，我们拉着手，我为他们每个人的困难和需求代祷，也为他们的家人和朋友代祷，将一切都交给神的手中。虽然我们并没有给予他们更多物质和具体事物上的帮助，但他们的脸上却都满了感恩和满足。感谢主！

我们晚上11点多经过加油站的时候，在那里的快餐店吃了一些食物。赶回迪拜国际城龙城的住地时，已经是半夜12点多。

第十天 8月8日 星期一

现在是8月8日凌晨1点35分。看来我已经越来越适应这边的时间了。感谢主，总算不被

时差困扰了。

今天是得福弟兄分享自己的见证。但是今天到的人却不多，大概有二十个左右，其中之前来过的劳工弟兄少来了很多人。因为他们被调动到其他地方或者回国了。事后和同工们交通的时候，听他们谈起，这种现象很正常，往往是今天来的下周就不一定能见到了，所以也能够理解在宣教一线的工人那种急迫的心情。May 说，他们曾在加油站邀请了五位劳工，四位当晚决志，下周就被调走了，而剩下的那位在第三次聚会决志以后，也于当周就被调走。这里的福音工作就是这么紧迫，所以一有机会就带他们决志，能够来得及就为他们施洗，因为前面的道路和下一周能否再见到就是这么不确定。所以他们的事奉也越发火热，心情也益发紧迫。感谢主，在这个特殊的环境，神兴起这么一群一线同工来拯救丧失的灵魂。

得福弟兄分享得很成功，劳工的反映也很好。分组讨论时，我和 May 带领一个劳工弟兄一起做认罪祷告，决志信主。很感恩，他能够清楚地认识到自己之前犯的很多的罪愆和过犯。所以我们也请他在我们的带领下，向神认自己的一个具体的罪，然后回家再按照我们的带领慢慢在神面前认罪。看着他认真的表情，和在神面前清楚地认罪和愿意悔改的心，我们真的满心欢喜，看到人对神的渴慕和人心在神的改变和光照下自然地认罪和悔改。感谢主！

今天白天没有其他事奉安排，今天晚上 8 点在李传道家里有小组聚会，得福弟兄将会继续分享他的得救见证，去帮助那些青年人。晚 11 点半在龙城教会有青年的敬拜聚会，会由我分享信息。求神加给我力量，将合宜的信息带给他们。

第十五天 8 月 13 日 星期六

仔细回想这两周的行程，历历在目，而在国内的日子却仿佛变成了另一个遥远时空的另一种生活。只有和妻子通电话的时候，才能让我找到国内生活的印象和感觉。也许等我回到国内正常的家庭和教会生活的时候，我又会对曾经在迪拜的这一段热切而难忘的日子有恍惚之感。

昨天是迪拜的休息日，所以如同每个周五一样，我们忙碌着参与从上午到晚上的三个不同地方的三个敬拜聚会。

因着周四晚上探访营地和劳工分享后，生出一些感触和思考，晚上我分享的信息里，把信息的主题定在真正的信心上。我列举了他们如何跟随那些虚妄的罪中之乐和引诱，以为可信，但是却弃绝真实和圣洁的真理信息，以致如同狗熊掰玉米一样地追逐成空，现在虽然口里称信，但心里实际上却仍然是悖逆和远离神的诫命，并指出他们的信心，只是出于简单和虚假的认信，并不能产生真正的信赖和依靠，也无从得到真正的从神来的祝福。我甚至要求他们回去要仔细思考，然后认真决定是否真正地信基督。会后，当地同工和我交通说，总算来了一个真传福音的，他们就是需要这样刺耳的声音，来触动劳工们的心。因为之前的短宣讲了太多的爱和祝福，而不能带给他们真正的改变。听了之后我很感谢主，因为我也有同感，我们过于迁就他们的感受，却反而不能让他们内心得到震撼和反思。而这也正是我今天之所以要传达出来的原因，就是因为这些劳工短暂的福音生涯里有太多的问题和错误需要纠正和改变，所以希望借着刺耳的信息惊醒他们的心，使他们能够认真地思考福音对于他们的意义，做出更清楚的选择。

今天下午，牧师和他的妻子、儿子、女儿一起在服事，儿子做贝斯手，女儿管投影和字幕，师母带赞美。一家四口在事奉神的工场上如此和谐、喜乐地敬拜和事奉，实在是让我羡慕和赞叹不已。至于我和我家，我们必定事奉耶和華。这是一句何等美的话语，也是一种何等蒙福的光景。在他们一家四口的事奉中，我深受感动。

以往在国内的环境里，总觉得教会时间很漫长，教会永远不会散，我们的聚会也永远不会出问题。天天想着可以撒下一颗种子，长出一颗苗，长大成树，并结出各样的果子；再撒下种子……。但在阿联酋这个非移民国家，每个华人都要面临同一个问题：或早或晚，都要离开这个地方。

这里的牧师、同工都不知道明天会不会因为信仰问题或是签证的原因被要求离开，而他们服事的也同样是这样一群朝不保夕的人。每个劳工在那里的的工作合同一次只签两年，签证只有三年。阿联酋七个国家，哪里有工程他们就去哪里做工，工作结束以后，就必须收拾行装离境。在我们去的这短短二十天里，所服事的工人走了好几批，常常是今天在这个劳工营里传福音很有果效，想要继续跟进的时候，也许下一次就再也见不到他们了。而且在这个回教国家，自己租地方聚会是不可以的，只能去国家指定的礼拜堂，平时一切不在礼拜堂的聚会也都是不合法的，如果被人投诉了，警察来找你，你会马上被遣送出国，再进来就会很难。

在这种朝不保夕的环境里，他们的福音工作，就像是向水面上撒种，不知道什么时候能收割，不知道谁来收割，甚至不知道这些种子能不能成长起来。但是这些牧师、宣教士、同工，就在当地这样的特殊情况下，殚精竭虑地为了这里各样的福音人群去筹备适合每一个人群的时间段的聚会。所以他们在七个酋长国建立了五个点，而每个点距离都在一百公里以上；他们也很辛苦，牧师一年开车开十万公里，十万公里都是每天在探访、接弟兄姐妹去聚会、参加小组团契的路上度过的。

初来时我们也有一些不适应，常常觉得这些同工需要更多生命里的造就，但第三周的时候突然发现不需要过多的忧虑——不需要我们过多的神学上的担忧，神会在他们的服事中和彼此的搭配中去亲自改变和对付他们每一个人。所以，当他们看到自己的缺乏，看到事工的需要时，他们就那么地渴慕和追求。那个时候你会发现，其实上帝为他们所预备的真的是我们眼睛未曾看见、耳朵未曾听见、心也未曾想过的。但是，这是在国内每天坐在室内、在固定模式里度过每天教会生活的我们所不能体会到的。在和这里的会众交通的时候我也发现一件事，他们里面很多人其实在国内都接触过福音，但他们对教会的印象大多是负面的，虽然这里不排除有一些三自教堂的影响，但同样我们也不能否认是因为我们这些在国内传福音的人，不够爱他们，不够更加迫切地传福音给他们。因为我们常常固步自封，常常没有办法做到像宣教的教会那样去珍视和爱护那些丧失中的灵魂。但在那个地方，在异国他乡、异教围困的地方，在一个除了沙漠没有其他什么可以看得见的地方，神就借着这些宣教士所建立的教会的爱心去得着那些在国内对基督教甚至不屑一顾的人。

之前我在国内小组讨论的时候谈到如何传福音，当时一个弟兄说传福音一定要注意方式方法，还要注意环境，一定要注意影响，不要让人觉得基督徒除了传福音什么都不会，基督徒应该是在各方面都做得很成功了，做得很到位了，福音自然就带出去了。我当时反驳说：第一，你不愿意传福音，可能是因为你觉得福音对你来说是羞耻，所以你不愿和别人分享；第二，你不愿意传福音，可能是因为你关爱那些需要福音的人，因为你觉得他们的灵魂需要拯救。我们常常在看见那些还处于健康、还没有被福音得着的人群时，仿佛以为他们不会

离开我们一样地漠然；即使关注时，我们也希望等到“好机会”来吸引他自己来问。我们常常觉得时间还有很多，日子还有很长，我们可以慢慢来。但是上帝带领我，在那个地方借着这些软弱的、贫穷的、这些我们觉得还不配出来服事的生命，来撼动我们，让我们得到改变，让我们看到自己以前所做的、所经历的，甚至所自夸的都比他们要差得多。差的是哪里呢？差的只有一个地方：就是我们没有像他们那样火热，没有像他们那样的迫切，没有像他们那样的把福音、把神所交托给他们的使命当成一件很紧迫的事情。在这边事奉的时候，看到他们，看到神在那里那么奇妙地改变人心的时候，就会觉得我们以前的日子真是很虚无、很浪费，因为我们像那些可怒之子一样，活在当下，却从来不为我们的传福音对象着想，想着自己总是有很多的事情，想着总是有很多机会。但是在这里却让我们知道：如果今天不把福音传给他们，可能就没有机会再传；如果今天不去参加敬拜，可能明天就不会再有聚会；如果我们今天不彼此相爱，可能明天这些人就不能再让你去爱；机会可能只有一次，错过了这次机会，我们真的就是愧对把他们放在我们生命中的我们的神。

本文刊载于《教会》杂志 2011 年 9 月第 5 期，总第 31 期。

在福音里分辨和除掉偶像¹

文/提摩太·凯乐 译/杨基 校/煦

偶像崇拜与福音

马丁·路德在他讲解十诫的《论善功》（*A Treatise on Good Works*）一书中说，“除我以外，你不可有别神”（出 20:3）的呼召和单单相信基督而称义（罗 3-4）的呼召在本质上是一样的。你不可有别的神和你不可离开基督依靠自己称义是同一件事。

此为第一诫，命道：“汝不可有别神”，意为：“我既独尊为上帝，汝必将汝之信心、信赖并信仰（confidence, trust and faith）单单置于我身，不可就于其它。”²

路德的教导就是：为了获得接纳、喜乐、意义、希望、安全感，你对任何事物的指望超过了对基督的指望，那么，这个事物实际上就是你的上帝——你用全身心崇拜和服事的对象。如果你想通过表现来实现自我（正如我经常在自己的工作和服事中犯的错），你就把自己的表现当作了自己的救主，它替代了耶稣基督的位置。这正是偶像。偶像崇拜的表现永远是过度的焦虑、过度的愤怒、过度的沮丧。一般而言，偶像都是一些好东西（家庭、个人成就、职业、爱情、才能等等），但当我们把它们当成了人生的终极目标，在它们里面寻找自己所需要的人生意义和快乐时，它们就成了偶像。然后它们会使我们精疲力竭，因为我们必须拥有它。如果我们失去一个好东西，我们会感到难过；而如果我们失去了偶像，我们就垮了。

路德在他的研究当中总结道：人打破任何其它诫命的同时必定打破第一条诫命。³偶像崇拜是我们一切罪和问题的根源。路德说，除非你把别的什么东西当作比上帝还重要（这东西比上帝更能给你希望、喜乐和自我认同），你不会撒谎、奸淫或偷盗。比如，你撒谎是因为此时此刻你在乎自己的名誉（或金钱或其它东西）超过了你在乎基督的爱。我们犯罪是因为我们相信基督以外的什么东西是我们真正而好用的救主。

那么，我们为什么会在特定的环境中以特定的方式犯罪呢？为什么我们在某些特定的情况下无法原谅，失去控制，撒谎，发泄愤怒？如果一个人偷税漏税，你可以说，他欺骗因为他是个罪人。是的，但很多其他罪人并不偷税漏税，那么这个人的罪为什么表现为这个特定形式？路德回答说，金钱和财产——或更多的金钱带来的社会地位或舒适生活——在这个人心中更加重要，他从中得到的人生意义和安全保障超过他在基督里得到的。

简而言之，我们犯罪是因为我们在特定的场合和时刻不相信福音。解决的办法不是简单地强迫我们或恐吓我们去做正确的事，而是用福音来对付我们心中的偶像。这些偶像都是企图离弃耶稣，自我救赎的各种替代品。

福音远不仅是一个基础原则，好像我们抓住这个原则就可以得救，然后就可以继续发现新的

¹ 本文节选自提摩太·凯乐“恩典更新”一文，题目为本刊编辑所加。——编者注

² Martin Luther, *A Treatise on Good Works*, Part IX. (Middlesex, UK: The Echo Library, 2007), p.23.

³ “任何人，只要任何时候不相信上帝……而是以其它东西或以他们自己来寻求上帝的喜欢，就没有守这个诫命，且真正在崇拜偶像，即使他们守住了其它所有诫命。”马丁·路德，《论善功》，第五部分，23页。

圣经原则并按照它们生活。人类所有的罪都植根于人类崇拜偶像的本性和态度，且所有的偶像永远都是伪救主，我们在它们里面寻求人生意义和安全感超过在基督里的寻求，所以不相信基督的福音永远都是所有实际罪行的主要根源。福音就是“我被拯救不是出于我自己的公义和善行，而是因为我在基督里就是义的”。

于是，我们实际行义的所有失败也来自于我们不能认识自己在律法上已经称义的地位——在基督里。我们成圣的所有失败（活出基督、敬虔生活）也来自对我们的称义缺乏认识。除非我们了解我们的心抵挡福音，持续地通过各种偶像崇拜进行自我救赎的特定方式，我们永远不会真正改变。

这不是说，基督徒不应该通过各种途径在关键时刻和场合克制自己。如果你感觉里面有冲动想打人，一定要采取各种方式拦阻你自己！告诉你自己：“我会坐监狱！我会使家人蒙羞！”说什么都行。在短时间内，基督徒没有理由不简单地使用意志力约束自己的行为。但是，长期来看，内心被上帝的恩典深入触碰而改变，人才会彻底改变。改变生活方式的最终途径是通过福音改变人心。

这并不表明改变是一个简单的事。崇拜偶像的行为模式在我们的生命中根深蒂固。它不仅是我们个人选择的结果，也是我们所处的社会环境对我们影响的产物。让福音深入内心所需要的，远超过个人祷告。圣经辅导、社区互动、亲密友谊、互相监督——这些对于个人的改变都是至关重要的。但是，如果你希望自己的生命有好的改变，并且能够持久，有几个朋友鞭策你，甚至反省，揭示过去的经历对你造成的行为模式的影响（例如童年的缺乏安全感），这些是不够的，你必须把福音放到你心里，取代你摆在那里的各种偶像。

分辨和除掉偶像

为了恩典更新，在讲道和辅导时，你应该常常讲内心潜在的各种偶像，显出我们的心不相信福音的特定方式。讲道始终以福音和基督的工作为焦点。这帮助人们避免通过自己的道德行为来解决问题和改变自己，也避免由道德行为方式所导致的缺乏安全感、被压抑的愤怒和犯罪感、以及灵性的死亡。

设法帮助人们分辨他们内心的偶像。其中一个方法是利用“有问题的情绪”。如果一个人过分愤怒、苦毒，让这个人问自己“是不是有什么东西对我来说非常重要？有没有什么东西我跟自己说是必须拥有的？我愤怒是不是因为我得不到这个东西？我以为它是必须的，但其实它不是？”如果一个人过度焦虑，让这个人问自己“是不是有什么东西对我来说过于重要了？有没有什么东西我跟自己说我必须拥有？我恐惧是不是因为我害怕失去这个东西？我以为它是必须的，但其实它不是？”如果一个人不能原谅他/她自己，让这个人问自己“是不是有什么东西对我来说比神对我的关注还重要？有没有什么我的错失，我以为是必须成功的，但其实它不是？”

你可以通过下面的一些诊断问题，来帮助人们思考他们为什么不相信福音，以及在他们生活中有什么偶像：

- 我最害怕的是什么？我最焦虑的是什么？

- 什么（如果我失去它）会导致我感觉失去生活的欲望？我继续生活的动机是什么？
- 当环境出现问题或遇到难处时，我依靠什么来安慰自己？
- 我经常想些什么？休闲的时候我头脑里最容易想到什么？什么占据着我的心思意念？
- 什么祷告不蒙垂听会使我有转离上帝的想法？
- 什么使我感觉自己有价值？我最感到骄傲的是什么？
- 我生活中真正想要的是什么？什么真正让我感到快乐？

另外，帮助人们学习在基督为他们成就的工作中找到安息和喜乐，由此帮助他们削弱和除掉偶像。光是在理智上找到偶像还不够。不能光是说“我不能让这个东西太重要”。你的心还是恋慕这些偶像。你不能只是说“耶稣给我的平安是偶像不能给我的。”你必须真正接受耶稣给你的平安，这平安只有在你敬拜时才会来到。赞美并欢庆耶稣在福音里赐给你的，必须由圣灵刻在你心上。圣灵必定会使这些抽象的概念成为属灵的现实（弗 1:18-23, 3:15-21）。通过圣灵，你要祷告让它们进入你内心。这是一个过程，需要时间。

原文刊载于《教会》杂志 2010 年 11 月第 6 期，总第 26 期。

宣教路上的高山与低谷

—— 一八七七年的中国内地会（二）

文/亦文

三月

一切山洼都要填满，大小山冈都要削平。高高低低的要改为平坦，崎崎岖岖的必成为平原。耶和华的荣耀必然显现，凡有血气的必一同看见，因为这是耶和華亲口说的。

—— 以赛亚书 40:4-5

为主预备道路¹

1877年起，《亿万华民》开始设立《中国为基督》（China for Christ）的专栏，用解经学的方法反思普世宣教。虽然大部分文章都没有署名，但很有可能是由戴德生执笔，因为他当时仍兼会刊的主编。这期专栏引用的经文是以赛亚书 40 章，该章第 3 节是对施洗约翰事工的著名预言。而用第 3 节回应法利赛人的施洗约翰，无疑也很熟悉接下来的 4、5 节。正如施洗约翰的工作是为基督第一次降世作准备，历代教会的普世宣教也是为了加速基督的再来。² 在一世纪的巴勒斯坦为主预备道路困难重重，主再来的道路费时一千八百多年亦未完工。作者引用十二探子的典故指出，迦勒和约书亚对应许之地的印象与其他十个探子截然不同，后者将迦南人的强壮和各城邑的坚固与以色列的软弱贫乏相比，自视如同蚱蜢；前者则将迦南的强盛与以色列神的大能相比，因而视之为食物。每个以信心攻克的困难都是神儿女的“食物”，滋养我们的灵命。但是以色列人失败了，一如我们经常失败一样。

当然，基督徒的终极目标不仅仅是克服困难、有好行为、追求成功，而是归荣耀于神。但是，人多多少少会把原本属于神的赞美留给他所使用的器皿。因而，神常常隐藏劳苦的果效，从而“将骄傲向人隐藏”³。如果我们以肉眼可见的方式得到了所渴想的成功，宣教机构和基督教会势必会得到一部分圣工的荣誉。如果神按他的旨意，命定我们的事工会进入如低洼般无法跨越的山谷，如大山般无法克服的障碍，倾众教会之热心无法修直的曲径，超乎人力可以削平的崎岖之地，我们当灰心丧胆吗？作者从个人、教会事工和对华宣教三方面来反思这个问题：

首先，我们中间很多人不正因为如飞蛾扑火般又爱又怕地沉湎于试探而丧胆，或为了能力、勇气、信心、坚定各“匮乏之谷”无法填满而担忧吗？或者我们的本性容易产生无法削平的“大小山冈”，包括火爆的脾气、冲动的性格、辖制和掌控别人的欲望。难道我们内心和身边没有高低不平、无法修直之处，以及险峻崎岖、无法铺平之地？难道我们不常常觉得无助而非得胜有余，无力而非在主里坚强？无论是国内布道，还是海外宣教，基督工人中的那个老我才是最大的堡垒。作者提醒读者，我们的失败可能摧毁了应得的平安。我们可能在为自

¹ “China for Christ”, *China's Millions*, British Edition, March 1877, pp.29-30.

² 以戴德生为代表的内地会体系的宣教士，通常持“前千禧年派”的神学立场。

³ 约伯记 33:17 的原意。

身的救恩而将人的努力掺合在内（work in），其实我们当做的只是释放（work out）神在我们心中所动的工而已。

其次，每一位基督的工人，在个人的处境中，都会遇到只有神能解决的高山和低谷。但他仍能欢庆的，不仅是任何处境中神的恩典都是够他用的，而且这些困难的本质是使神的能力变得可见与显著。同样，我们需要特殊的困难来彰显神奇妙大能的运作。

作者由此引出最后的论点：使整个中华帝国福音化所面临的巨大困难，正是帮助众教会找到这些宝贵应许的完全价值——中国幅员之广大，交通之落后，亿万人口之稠密和被差遣宣教士之稀缺，语言之难学，东方思维之特殊，自尊心以及被鸦片贸易和西方的高压手段所加剧之仇外心态，古老文明以及伴随着祖先崇拜所带来之信仰障碍，宗教观与怀疑主义或无动于衷并行之意识形态——所有这些原本可以压垮宣教士的重重困难，现在只能加深他对福音最终得胜的确信。

4、5节之后，以赛亚又在6、7节宣告：“凡有血气的尽都如草，他的美容都像野地的花……惟有我们神的话，必永远立定！”台湾的女宣教士作家李约，在《他展开翅膀》的跋里提到，很多优秀的作者，尤其是中国的文人，把读者带到“草必枯干、花必凋残”的境界便黯然收笔，然而认识神的传道人却可以把受众带到更高之处，即“惟有我们神的话必永远立定”。也许1877年这篇讲道辞的西方作者也捕捉到，这几节经文或是打动东方人的切入口。但愿从鞑靼⁴到西藏各内地省份“凡有血气的”，在咏叹“年年岁岁花相似，岁岁年年人不同”之余，也能看到造物主的荣耀，“因为这是耶和華亲口说的”。

浙江禾场的高山低谷⁵

浙江是内地会最早的禾场，若将戴德生与玛利亚创立内地会之前的服事也计算在内的话，这一团队已在此耕耘了二十年之久。卫养生（James Williamson）在1876年第三季度的报告中罗列了台州各地福音传播所遭遇的“高山低谷”。首先是场所问题，台州、黄岩现有的聚会地方都太小，太平县的福音堂位于闹市，适合做布道站，但现在需要更安静的地方供会员在没有路人环伺的环境中崇拜祷告。其次是传统势力的阻碍和迫害。杨府庙有位年轻人，大胆在土地公诞辰进庙作见证：“一个月前，我们都在此拜偶像，我还主持仪式。现在我明白了真道，知道这些事务都错了，我劝你们也能归信真神。”这事传到他父亲的耳中，掀起了轩然大波，做爹的用刀威胁儿子，如果敢再接近教会就杀死他，并常常“突袭”礼拜堂看他是否在那里。这个年轻人眼睁睁地看着别人一个个受洗，禁不住涕泗横流。卫教士唯有劝这个年轻人在各样本分上勤勉尽力，孝敬父亲，为他代祷，长存盼望，神或可改变其父的心肠。⁶此外，仙居一个有势力的家族，也是当地人参与教会的巨大障碍，以至于此地的福音工作多年来进展迟缓。

然而，最大的问题却来自动机不纯的慕道者。Dien-Tsi的慕道友人数不断增长，但一旦被告知教会不会协助他们打官司后，很多人就不见了。卫教士的本地助手们告诉他，有人开出大价钱，想借用教会的名义打官司，据可靠消息，有些天主教徒便是通过这种途径积累财富。

⁴ 指漠北的蒙古。

⁵ Mr. Jas. Williamson, “The Work of God in Tai-Chau”, *China's Millions*, British Edition, March 1877, pp.26-27.

⁶ 另参 Recent intelligence by Ah-liang, *China's Millions*, British Edition, April 1877, p.50.

这一带有很多天主教徒，利用政治势力包揽词讼，引起地方官的嫉恨和广大民众的不满，当地人用同样的眼光看待新教宣教士。太平县的慕道友挤满教堂，对福音表现出不同寻常的兴趣。离城四十里的一个大村 Nyuoh-Wong 请人写信邀请卫教士前去“开教”，说有大批人马等着加入教会，并会献一座房舍作为礼拜堂。卫教士接受这一提议时满心怀疑。就在他前往该村之前，太平县教会的一位成员遇到了一点麻烦，卫教士刚拜访完地方官，上述之信的具书人便心事重重来到礼拜堂，在一人耳边窃窃私语说有些官司上的事要打理，便匆匆离开，第二天也爽约没有再来。同村其他人也不再聚来聚会，他们所谓“开教”的要求无疑出自自利的目的。后来自称“慕道”的人数大为减少，即便如此，台州北部的听道人数仍是各支站中最大的。⁷

即便环境如此险恶，神仍然不断地将得救的人加给浙江众教会。⁸在诸多受洗者中，卫教士记下了一位老农夫（Kyin Nyu-ing）的见证：

此翁 65 岁，来自小镇扎岭（Za-ling），多年来都是偶像崇拜的牵头人，在乡间组织烧香团进庙拜佛。然而，消耗在神佛上的热心和精力并未带给他面对死亡的勇气，于是他诉诸于更严苛的修身法：持斋。他把想法告诉一位姓童（Tsong）的朋友。童先生因为对西方科学感兴趣，接触过福音，便劝他：“如果你想修来世，应该去台州的福音堂，他们会告诉你如何料理来世。”老农闻言，不顾年事已高，也不顾天气炎热，走了 60 里路进城，找到一位姓林的做医生的朋友带路，在某周二的晌午找到了福音堂，且每天都来问道。本地的刘牧师和他有过多次长谈，他迫切想知道：“我当怎样行才可以得救？”与信徒一起守过主日后，他才回家；两周后的周六晚再度回来。他之所以选周六进城，是因为想和信徒一起享受主日的安息。他告诉大家，上个主日⁹，他带着儿子爬上楼梯，关上木窗，双膝跪下，向神祷告，这就是他能想到的在家守安息日的方式了。回去之后两周，他又来了，并且申请受洗。他说在听到救恩的喜讯之前，他像一个在黑暗中摸索的盲人。当我们向他陈明成为基督徒后将会面对的敌对和迫害时，他平静地回答说：“人寿几何？吾余年不多，失去生命只不过是更早地被引进喜乐之殿。”他受洗的时候，观礼者中有童先生和林先生，即向他推介教会和为他引路的两位朋友。老农返乡之后，确实从亲友乡邻处忍受了不少敌意。

无独有偶，同期的《亿万华民》上还登了一篇浙北朱老太太的故事。¹⁰朱老太太的儿子有段时间搬到宁波，在那里他的视力开始退化，几近盲人。他听说有位有名的洋大夫医术高超，便前去就诊，希望能重获光明。候诊时，他被请去听道，虽然他肉眼的视力未能恢复，福音的柔光却吸引了他的灵魂。回到家乡后，他把所听到的有关耶稣的事告诉了老母。朱老太太听了福音，好比种子进入沃土，被当做珍宝滋养着。然而，同样的种子在儿子的心中却被荆棘和蒺藜挤住了。双目失明的他决定改行算命，虽然有味良心，却轻松好赚。与此同时，朱老太太来到了杭州，在内地会的小礼拜堂听到了关于救主的爱的更多信息。她与一位意气相

⁷ Recent Intelligence with subtitle “North Tai-chau”, *China's Millions*, British Edition, April 1877, p.50.

⁸ 9月24日，台州教会两人受洗；10月26日，杨府庙五人受洗。10月初，卫教士原本计划前往溪岙（Ky-i-o），但因六英里外某市镇在闹事，临时改派当地的刘牧师前去，免得乡民以为洋教士与闹事者有什么瓜葛。刘牧师于10月12日为九名申请者中两男两女施洗。另外，宓道生（James Meadows）11月1日发自绍兴的信中提到，他此行共为九人施洗：四男四女一童子，外加不少蛮有希望的申请人（嵊县十六人、新昌一人、Tsong-ko-bu 三到四人、宁波四到五人，Lih-dzo 一到二人）。参 Mr. Meadows, “Recent Intelligence”, *China's Millions*, British Edition, March 1877, p.36.

⁹ 原文用 Sabbath，直译为“安息日”，但外邦人教会在使徒时代便改在七日的头一日敬拜聚会，称周日为主日，因此此处的“安息日”不是犹太教的周六，而是指基督教的主日。

¹⁰ “Gospel seed in Chinese hearts; or, the story of Mrs. Dziu”, *China's Millions*, British Edition, March 1877, p.32.

投的年轻女子同住，这对忘年交常常结伴参加聚会。可惜，这名年轻女子抽上鸦片后便停止聚会了，可以说她代表另一种土壤：试炼来临便一蹶不振。被主光照后，朱老太太开始为儿子的志业而担忧，但是她又怎么舍得离开可怜无助的瞎眼孩子呢？没有她整理房间，点燃香烛，摆放其他各样算命所需的物件，儿子便不能开业。她厌恶这个行业，而且因为她在巫术的事上有份，尽管她信靠耶稣、勤奋读经，教会仍不能吸纳她为基督的肢体。全教会为她殷勤代祷，求神为她清除障碍。这一祷告很快被垂听：儿子娶了一位异教徒太太，虽然他们婚后仍愿赡养母亲，但朱老太太为了基督的缘故，决定放弃与儿子媳妇同住的今世益处。趁自己身体还过得去，她开始摆个小摊养活自己，有时也接受一点信徒的周济。她是一位模范学生，虽然目力不佳，但是戴上眼镜可以坚持不懈地把经文读完。由于没有受过任何关于记忆的训练，她只能不厌其烦地重复音节¹¹和生字，直到掌握其意。她曾被请去照顾王来全师母，便抓住这个机会努力学习。她起居的房间正好在其他同工住的那间楼下，大家常常听到她拼读经文的声音，若有某字或某段不解，她也会请教旁人。每次撞见教牧同工，她都会提出一个有意思的问题，让人乐意回答。现在她已经开始读第二遍新约了。因为健康每况愈下，她已不再摆摊，而是靠纺纱度日。宣教士离开杭州时，曾留了一块钱给她，对她悉心照顾病中的王师母略表心意。朱老太太却说：“哦，我不能用这个钱去买米，或给自己置办东西。现在我有能力了，一旦我找到同行的人，就会回到我的老家，把我学到的告诉所有人。我实在是太想告诉他们有关耶稣的事了。”不久，她真的回去了，成为家乡第一名宣教士。她笑容可掬的面庞，正是她口中所传“喜乐平安”福音的最好注释。这篇见证的作者挑战每一位读者：我们不知朱老太太心中的种子究竟结实多少，但至少可以扪心自问一下，我们心中的种子近况如何？

内地会在邻省江苏的事工不多，11月中的某个主日，三名男子被镇江教会全体通过，由桑小梁（Tsiang Soh-liang）牧师主持洗礼，并由在场的戴德生对新信徒加以训勉。值得注意的是，这三位弟兄来自三个不同省份，其中一位是陕西人。¹²

陕西的拓荒之旅¹³

上一期谈到，“十八士”陆续抵达中国后，经过短暂的语言学习，便被戴德生两个两个“炸”向全国：新手通常跟随一名年资较长的前辈，一起探索“未得九省”的高山低谷。

金辅仁（George King）在安庆迎来了鲍康宁（Frederick Baller），一起于8月9日向汉口出发。11日抵岸后，他们直奔伦敦会杨格非（Griffith John）的寓所。杨教士热情接待两人之后，派人带他们前往祝名扬（Charles Judd）之处。祝教士的教会中有一名陕西人，他告诉鲍、金二人，汉口和樊城¹⁴之间水陆交通都很便利，陆路距离1000里（300英里），水程1240里；再从樊城去陕西首府也有两三条路线。

周一，桑小梁牧师也从镇江赶到。翌日，三人用11000钱（两英镑）雇到一艘船，在船上过夜，准备日出时分解缆启程。谁知，到了上午十点才等到有利的风向。开船20里之后，停靠到一个厘关¹⁵，船主的朋友已在那里等候，为要了断一笔因抽鸦片而借的旧债。船夫不肯

¹¹ 当时宣教士是通过罗马拼音教信徒识字读经的。

¹² Mr. McCarthy, “Recent Intelligence”, *China's Millions*, British Edition, March 1877, p.36.

¹³ F. W. Baller, “Pioneer journey to Shen-si”, *China's Millions*, British Edition, March 1877, pp.34-36.

¹⁴ 樊城是湖北襄阳府对面的一个大城。

¹⁵ 厘关即收税点，明朝称钞关，清朝称厘关。晚清时期，海关收进出口税，厘关收过境税，即“厘税”。

清偿，一场斗殴在所难免。结果是一名帮伙弃船而遁，而船主本人却凯旋而归。这便是拓荒团第一天上路遭遇的下马威，促使三人更加依靠神的恩典。好在一路风景如画，当天船行 40 里。

18 日，船来到一个叫蔡甸（Tsai-tien）的小地方，当地人很不友善，一直与布道、售书的宣教士们争辩。再往前经过一个小湖，第二天顺风顺水抵达 Kih-ma-k'eo。翌日因是主日，三人没有继续赶路，鲍教士在河岸、金教士在街上分头布道，民众虽然很乐意接受福音小册子，但打量“洋鬼子”的眼神则充满怀疑。很多人听过福音，耶稣的名字对大部分人并不陌生。

周日的风向仍然很好，晚上在一个叫杨林沟（Yang-ling-k'eo）的小村子过夜。大雨滂沱，船身进水，蚊虫肆虐。三人无法入睡，索性起身捕蚊，等候天明。23 日中午抵达仙桃镇（Sien-tao-chen），当地人听道时很认真。第二天在下一个码头，却因为谣传过盛，连听众都很难召聚。27 日在距沙洋（Sha-yang）二十里的 Lo-pa-wan 停留了一天，金教士进城布道，时逢皇上圣寿¹⁶，街道上悬灯结彩，喜气洋洋。鲍教士和桑牧师则穿过棉花、大麻、小麦和稻米交错生长的田野，散布乡间的丰茂树丛让鲍教士联想起英格兰的肯特郡。路边的小庙，在一些丑陋的偶像头上写着“有求必应”¹⁷，让人难以置信身在中国。周四（31 日），小船已经抵达樊城外三十里。桑牧师进城打听情况，两位西教士留在船上祷告。

翌日，桑牧师回到船上，带来的信息不容乐观，因为乡试在即，地方官严令所有船只护送官兵前往武昌维护秋闱时期的治安，剩下的两三架木车，前往陕西首府的路金高达 40 两（10 到 12 英镑）一车。最近的陕西府城兴安府（Hing-gan-fu）距此也有 1280 里之远。祷告之后，三人决定继续走水路。然而一舟难求，最后说定的船钱是 40000 钱（7 英镑）。周五、周六两天，三人在汉水两岸的樊城和襄阳城街头布道。主日那天，地方官¹⁸差人请两位宣教士去拜会他，桑牧师带着宣教士的信和一些书册前去回拜。五点左右，地方官果真来访，说因为乡间不平靖，他会派两名兵丁护送三人到他管辖地的边界。

周二（9 月 5 日），船只抵达一个市镇，长街上汇集了陕西和其他北方省份的旅客和货物。洋人抵达的消息很快传开，第二天上午便有一名低级官员造访了两名宣教士，寒暄之后，说驻守当地的武官希望见他们。武官是南京人，差人看完两人的护照后，进一步邀请他们第二天共进早餐。7 日上午十点，两名西教士来到将军府，发现主人收藏的西方珍玩中包括一本卫三畏（Samuel Williams）的中文词典。将军请西教士为他解说该词典的设计与布局，对一个“夷人”花费如此时间精力编辑这样一份著作而颇为满意。将军告诉两位宣教士有些洋客人在他的席上饮酒作乐，并请他们也不必拘礼。原来，此地有八名常驻的天主教洋神甫，他们的众多追随者中，大部分是老信徒的儿女。将军认为，洋神甫们是善于凑趣的宾客，却对他们与其信徒不断为诉讼之事向他申诉而不满；这些常客们也从未把福音的基本事实向他解释清楚。

三人于周五（8 日）重新启程，将军派了一艘炮船和七名水手护航。这段汉江山势渐高，水势渐急，风景迥然不同。第二天晚上，他们抵达均州（Kuין-chau），在那里度过主日。周一风向很顺，入夜前走了 100 里路；周二（12 日）下午两点抵达郟阳府（Yuen-chang-fu）¹⁹。

¹⁶ 光绪帝出生于同治十年六月二十八日，即 1871 年的 8 月 14 日。

¹⁷ 英文原文引用的是马太福音 7:7 “Ask and it shall be given you”（英皇钦定版）。

¹⁸ 原文为 assistant prefect。

¹⁹ 清朝湖北省所辖各府中，只有武昌、宜昌含 change 的发音，而自鄂入陕的水路应该是经过鄂西的郟阳府。

地方官派了四名兵勇保护他们，并向民众解释洋先生们此行的目的不是来剪众人的辫子，而是售书布道。晚上，鲍教士和炮船军官做了一席长谈，他是聪明人，却对福音一无所知。分手前，军官终于明白了耶稣为罪人死在十字架上的事实。

周五（15日），船停在一个叫天河口（T'ien-ho-k'eo）的小村。村民极其讨厌福音，一名坐在自家店门口的男子以身为天主教友为由拒绝购买福音书，当被问及信奉天主有多久了，他说从出生起就是，因为祖上几代都是教友。天主教在鄂北的历史可以追溯到明末清初。雍正禁教期间，很多信徒逃往谷城县磨盘山避难，形成“教友谷”，促进了当地天主教信仰的发展。两位宣教士发现，在鄂陕边界很多小地方都有类似的情形，人们为了祖上的遗传以及洋神甫的势力而自称天主教徒。

周六（16日）抵达陕西境内第二个城市白河县（Peh-ho-hien）。拓荒团赶在黄昏时上街布道，发现当地人既保守又多疑，不肯买书，对真理也不感兴趣。但是第二天主日，三人分散在城里城外召聚了几群人，尤其是在县衙附近的听众，问了些很有意思的问题。周三（20日）抵达建在山边的一个小城：山阳县（Sun-yang-hien），这里人口很少，衙门很大。当地人看上去很穷，却热情地接待了宣教士们，听道也十分用心。

“拓荒团”又经过两三处急流险滩，才抵达兴安府。府城占地颇大，分新老两城，为了防止雨季河水倒灌，城墙建得非常雄伟。连续两天（24-25日），无论在老城还是新城、城里还是城外，三人的布道都受到欢迎。人群中不少穆斯林，甚至还找到船上继续问道。最打动他们的信息之一莫过于主耶稣复活的事实，当鲍康宁指出，一位永活的基督远远胜过古往今来所有已经作古的圣徒，很多人似乎被这个惊世骇俗的观点所打动。

这次旅行，远比两位宣教士预期的昂贵和冗长。盘缠将尽，他们于9月26日开始返回汉口。神也将初熟的果子赐给拓荒团的三人行，就是11月中在镇江受洗的那位陕西籍弟兄。

河南之行²⁰

读者应该还记着戴亨利（Henry Taylor）和花国香（George Clarke）的豫南巡回布道。这期河南之行的连载日记已近尾声。4月23日那天，从汉口赶来一位低级武官，携带六名士兵。他听说有洋人也在此店借宿，便找上门来，很快打开话匣，海阔天空地聊起来。他第一次用心听福音，并问道：“如此说来，普天之下只有一位基督？”两位宣教士送了一些书册给这位武官，请他回去慢慢阅读。

武官走后，宣教士们想到，或许一场大雨会化解很多问题。²¹于是，两人向神求雨，很快，他们便听到雨声淅沥。第二天雨水不断，道路泥泞。武官一早登门，就他所读到的内容问了很多问题，并与两位宣教士一起跪下晨祷，还说：“你们背井离乡来告诉我们这个好消息。若我学到此道，当然也要告诉其他人。”雨天给他更多听福音的机会。第三天早上，武官起行，临行时希望能在开封再会，两位宣教士则希望与他在新耶路撒冷再会。

²⁰ “Eighty Days in Honan – From the Dairy of Mr. G. W. Clarke”, *China's Millions*, British Edition, March 1877, pp.30-32.

²¹ 上一期花教士的日记中提到当地旱灾迹象严重，途中有些村庄在举行求雨仪式，并有暴动倾向。

有些慕道友对神的认识，仍然受到民间信仰的影响。譬如4月26日早上，有位常来谈道的人造访两位宣教士，他刚读完一些福音书册，也愿意跟随耶稣，却提出这样的请求：“你能给我一些耶稣的名号吗？我想把这些名号写在一块木牌上，每月初一、十五焚香祭拜。”

翌日，花教士一行人在太昊陵投宿。此地风景壮美、建筑高大、城墙坚固、树丛环抱。据说有位皇帝为了纪念他的母亲，建了两个祠堂，现在被改为庙宇。庙的后面据说埋着大洪水之前某位皇帝的部分遗体²²，他的身体可以收容所有疾病，所以死后尸体被分成几块送往各地安葬。现在，每年都有病人前来朝圣。当地人还告诉两位西教士，远古第一人是位皇帝，穿着干草织成的衣服。从种种传说来看，此地似是中国的伊甸园，万事起源于此。每年在此有大型的集会，宣读圣谕，训导百姓。

4月29日，花教士想起，今天是他从美国波特兰返回英国老家的一周年。萦绕在他心头的经文是：“想念他向你们所行的事何等大。”（撒下12:24）然而，也是从这一天起，他们开始遭遇车夫带来的困境。先是一名车夫病了，于是雇了一个新人做他的帮手。很快，两人都开始发烧，距家四百英里，附近也没有医生。没有生病的车夫们都很自私，一点都不关心病倒的同伴；若见他们的病情稍有起色，便给偶像焚香烧纸。当姚传道和他们交涉此事时，竟被诅咒。两名病友中较年轻的那位，若被别人碰到，也会咒骂；但当宣教士对他表示善意时，他却感动得流泪。两位教士给了他们一点西药，同时也担心万一他们病重不治，会引起误解。宣教士对所有车夫一路所表达的善意，并未阻止他们第二天弃车而去。

5月4日，年轻的车夫开始吐血，两位宣教士唯有向“大医生”求治。同时也想到，因为车夫病重而滞留的这家客棧虽然破旧，但很清静，适合养病；如果住在原计划的那一家，恐怕早就被挤死了。等候车夫康复的日子里，戴教士和姚传道在周边几个城镇布道。这时，听说因为士绅们禁止洋人进城，开封府起了点风波。有位士绅来问道，看上去很感兴趣，他离开不久之后，店主却说地方官命令宣教士走人。无疑，刚才的访客是衙门中人。难怪主差派工人的时候，吩咐他们既要有鸽子的驯良，也要有蛇的灵巧。

5月12日，生病的车夫虽已康复，两位宣教士却并未完全摆脱因车夫而带来的窘迫。新雇的车夫们年轻力壮、举止粗俗、爱自己、热衷钱，他们的乐子正在于把主顾逼到困境诈到一点钱。日头渐高，两位宣教士急着赶在一天中较凉爽的时辰赶路；但是车夫却吆喝伙计多提两壶茶水来，还买了点花生，这还不算，他们还得抽两口烟，聊一会儿天，最后，车轮还得加点油——总算可以上路了。5月18日，花教士在日记中感慨，安排独轮车去汉口这样的琐事，在中国却需要一位费城律师来监管整个流程。当所有的事都像是即将谈妥之后，一些新细节竟导致整个合同推翻重写。在中国生活，真的是特别需要主耶稣基督的恩慈。5月24日至31日那一周，车夫们变得更难对付。他们中途回家一次，害得布道团多耽搁一天的脚程。最后，车夫们把三人的行李撂在离汉口约一百里的地方，一步也不肯多走了。宣教士们不得不为了五里陆路多给他们四天的工钱，外加两千钱本来已经包括在合同里的水路的船钱。

见识到了中国底层民众的狡诈的同时，花教士也体会到一点中国式的温情。新雇的车夫中有一个人没有家，找活时只能随身带着八岁的儿子。两位宣教士决定带他们父子一起去汉口，把小男孩送进教会学堂。抵达汝宁府时，宣教士们发现，带着孩子继续上路困难重重。祷告之后，宣教士们决定把父子二人留在汝宁，等到戴亨利重返此地再做进一步安置。与车夫父

²² 这位皇帝当为伏羲。

子分离着实让人不舍。做父亲的泪眼迷离，可爱的小家伙则大惑不解：“为什么把我扔在这里？我做错什么了？你们去哪里，我也要去那里。”善良的店东见状，保证说孩子在店里等候的日子里，“有我一口，就有他一口”。

中原农村的景象也给花教士留下深刻的印象：收割小麦的短柄镰刀（bill hook）和摇篮式大镰刀（cradle scythe），打谷场附近买老婆的汉子，山泉环绕的水库，青黄相间的稻米种植区，用连枷脱粒筛糠的农家老少，在磨坊和田埂间蹒跚劳作的缠足农妇。在回程途中，花教士也特别体会到“盗贼的危险”和神的保守。譬如，他们从前文所提到的那位武官口中获知戴教士上次在开封府城停留布道时，当地士绅曾布下天罗地网要他的性命。而走过之前因车夫生病滞留过的小村子时，宣教士们发现一间小屋外多了几把用来保家护宅的茅枪，听说上次布道团离开两三天后，流寇在这家客栈杀死了三五名客人。第二天，他们又听说离他们昨晚投宿客栈两英里外的一个小村落，一群流寇抢走了十多家独轮车的货物。花教士一次比一次强烈地感受到耶稣当年处事的睿智：当他知道恶人要索他命时，没有引诱他们作恶，而是退到安静之处。这八十天巡回布道的旅行试炼，更加强了他对神的信心。

结语

与卫养生巡视浙南，与鲍康宁初访陕南，与花国香重温河南，不知读者们看到哪些高山与低谷？十九世纪末中国内地的宣教路上，不仅有崇山峻岭、险滩急流组成的天险，还有庙宇祠堂所代表的民间信仰、包揽词讼的天主教神甫、固守遗传的天主教教友、企图狐假虎威的假慕道友、狡黠粗俗的车夫、猖獗的乡间盗贼等盘根错节的重重困难。然而，即便如此，我们仍然在农家老翁、朱老太太身上，看到了中国福音化的曙光。平凡的宣教士、平凡的信徒，交织谱写了中国内地教会最早的篇章。基督教会真正在各地被建立起来的今天，这些人早已不在我们中间，而当年支持着他们不惜代价发出旷野之声的，正是“惟有我们神的话必永远立定”的信念。

本文刊载于《教会》杂志 2014 年 3 月第 2 期，总第 46 期。

“经过水火，进入丰盛之地”

——就中国家庭教会的复兴访谈边云波弟兄

文/本刊编辑部

编者按：上个世纪中国家庭教会的复兴是一个神迹。从五十年代到七十年代，当时的基督徒被歧视，被批斗，被逮捕，被拘押，被劳动改造，被群众监督，甚至于殃及亲友、累及子女。圣经被烧、被毁，聚会的场所转到家中，甚至转到山洞、海岛、荒山、森林、草原、地道中；然而，环境最严酷的时候，基督的教会也没有停止聚会。圣灵在每个信徒的心中做着奇妙的工作：拔出、拆毁、倾覆、建立、栽植；以至于严寒稍退，雪地里便冒出一簇簇新绿的嫩芽，显现出这生命从来没有被消灭，反而在重压之下被淬炼，更加坚定和强健了。许多人期望透过这段历史，叩问上帝能力的奥秘。那么，本身经历过这段历史的人，在回顾当年的复兴的时候，又会有怎样的反思和体会？本刊编辑部就此采访了《献给无名的传道者》的作者边云波弟兄。

编：首先，请您谈一谈中国家庭教会的源起。

边：教会就是圣徒。保罗写信给哥林多的教会，“就是在基督耶稣里成圣，蒙召作圣徒的”（林前 1:2），我们聚集在一起就是教会。教会建立初期，耶路撒冷圣城的教会曾经在多人的家里面聚会。使徒行传 2:45-47 说，他们在殿中且在家中聚会。“且在家中”原文的意思是挨家挨户。当时的一个住家，若能容纳五十个人就不少了，当时耶路撒冷有一万多的信徒¹在家里面聚会，最少得有二百处家庭的聚会。

在使徒行传 12:5 中也提到，当彼得被希律捉拿起来的时候，关在监狱里面，教会为他切切地祷告。当彼得被天使救出监狱之后，他想了想，就往马利亚家里去了。使徒行传 12:12 说那里有许多人聚集祷告。前面说教会为他祷告，后来说有许多的人聚集为他祷告，可见那“许多聚集的人”就是“教会”。他们在哪里聚会呢？在马利亚的家里面聚会，也就是说马利亚的家里有家庭聚会。

在歌罗西书 4:15 中可以看到，老底嘉教会曾经在宁法的家里面聚会。在腓利门书 2 节中可以看到，歌罗西的教会是在腓利门家中聚会。从哥林多前书 16:19 中可见以弗所教会曾经在亚居拉和百基拉的家里聚会，罗马书 16:3-5 显示罗马的教会也曾他们在家里聚会。

所以说，中国家庭教会不知不觉中延续了使徒时代的家庭教会，但这实在是无意之中的。

中国家庭教会的源起可以追溯到上世纪五十年代以前。当时有些人为了方便而在家庭里聚会，比如 1924 年王明道先生起初就在甘雨胡同他自己的家里聚会，第二年成为一个正式的家庭教会，以后在史家胡同买了房子，逐渐发展成为基督徒会堂。

1951 年三自会成立后，教会就日益冷落。因为三自会的控诉运动，有的人被批判，有的人被逮捕，信徒软弱，教会聚会人数锐减。牧人都已被监禁或劳动改造，信徒只好在家里聚会了，在五十年代中期，因为很多的教会都加入了三自，有一些弟兄姐妹持守圣洁，在家里面

¹ 使徒行传中记载当时耶路撒冷的教会，一次传道三千人悔改，再有一次传道，悔改的男丁数目是五千人，后来，神把得救的人数天天加给他们。这样加起来耶路撒冷的信徒可能约有一万人以上。

聚会，而一些人到了三自以后觉得得不到供应，所以也就只好在家里聚会。五十年代末“三自会”强迫许多教会大联合，实际上他们这样的批判、联合，造成了混乱。末了，到了文化大革命以前，请注意，不是文化大革命“期间”，是文化大革命“以前”，几乎所有的礼拜堂都关闭了。

到了文革前后，特别是文革中期以后，因为已经没有公众聚会的场所，很多虔诚的弟兄姐妹在家里聚会。起初聚会的就是自己的直系亲属，后来连亲戚也可以参加，慢慢地有一些朋友也就参加了。人数不多，暗暗地聚会。唱诗的时候声音也很小，往往就是两个人小声唱诗，另外的人都是默默地用心灵来唱和。大家聚会时经常流泪认罪祷告，不但为自己认罪也是为万民求告，求主赦免我们这个时代的罪。虽然没有华丽的礼拜堂，不能大声唱诗，也没有固定的程序，但觉得和神特别的亲近，弟兄姐妹之间也觉得特别亲切，而且有属灵的得着。我想大家向着神的心，神是悦纳的。

七十年代末，弟兄姐妹只要看对方还是信主的、靠主还可以站住，就觉得非常亲切，也不分哪个公会宗派，也不分“大群”“小群”。过去不讲话的、见面甚至互不理睬的弟兄姐妹，看见对方还能够坚守主名，不仅在路上看到很亲切，甚至于登门拜访，有时候抱着对方的肩膀，眼里都含着眼泪，泣不成声，一句话都说不出来，心灵里的感情非常地亲近。感谢主，经过文革这么一段患难和苦难，信主的弟兄姐妹亲密无间了！

编：那后来福音是怎样兴旺起来的呢？

边：那些时日不能公开传道，但很多弟兄姐妹千方百计地传福音。1976年文化大革命结束以后，家庭教会就一点一点兴旺了。八十年代初，乡村甚至出现了几千人的教会，例如安徽、浙江、河南、山东、东北等，当然这些教会是分散在各个家庭里面聚会，但总的人数大约是上千了。

那时家庭教会开始通过培训班培训青年人。起初工人临时培训，进而形成系统的神学训练。在前十几年，我曾经被邀请到浙江的一个县城去开培训班，我没有想到，当地教会的负责人和我谈话时，拿出一张课程表来说：“边老师，我们这个地方是系统地培训的，划了勾的课程是已经讲过的，就请您不要重复了，这些没有划勾的是没有讲过的，请您讲别人没有讲过的经卷。”这就不像以前，不管你讲什么，只要来了能讲就行，就高兴得不得了。这样就走向了正规。

福音逐渐遍及全国，甚至远至边疆。先是个人谈道，逐渐开会布道。早先传向邻县邻省，后来传向边疆海外。八十年代末九十年代初，大概是在春节，山东的临沂地区有一次培灵会，天津的一个小弟兄参加了那个培灵会，他回来之后就和我说了一件事：在培灵会结束之后，当地的负责同工就说：“今年我们需要一些弟兄姐妹去传扬福音，不是在临沂地区，是去邻县或者邻省，要去的人可以报名，教会给予一些支持，但主要是依靠自己。”当时报名的有二百人，负责同工就说：“这么多的人，我们教会难于支持，只能支持一百人出去”，就决定了这一百人去；另一百人就很有意见。后来负责同工没有办法，说：“今年他们这一百人出去，明年你们这一百人再出去，可不可以？”是这样解决的。几年后，另一个弟兄也参加了临沂的培灵聚会，他和我说：当地负责的同工现在呼召大家是去边疆传福音，经济上自己依靠神，教会也有一定的帮助，去的地方是西藏或者新疆。临沂这个地区福音是这样外展的，其他地方可能也会是这样。

编：您常说中国家庭教会是经过了水火，进入了丰盛之地。请问您认为家庭教会为什么经历了复兴？

边：上世纪四十年代，许多信徒预期会经历苦难，但是却没想到几十年苦难以后的复兴，这是神给中国教会的大恩典。神的意念高过我们的意念，神的道路高过我们的道路，我觉得神让中国的弟兄姐妹经过那一段火的试炼有神的美意。圣经里说耶和華熬煉人的心，现在回想起来，我觉得经过那一段水火，煉淨了渣滓，又借着患難和不配的人的工作，以至于福音兴旺起来。

编：您认为神煉淨的渣滓是什么？

边：我们的老我，旧人旧造。

编：请您具体讲讲旧人旧造指的是什么？

边：人免不了旧造当中的名、利、私欲、贪婪这些东西。比如说我个人的经历，当年我奉献的时候，自己觉得还挺单纯的。大学四年级的第二学期做毕业论文的时候，我放弃了去英国艾登堡大学留学的机会，放弃了与教授合著论文的机会，放下寡母弱弟去边疆传道。那时候，我想在那里建立一个聚会的地方，然后把福音传开，甚至原来有一个想法是死在那里，因为我身体不好，觉得自己过不了 33 岁。可是，当面对一些类似这样的问题——是工作为先呢？是工人为主呢？是在神的真道上有所持守呢？还是为了工作，可以放下一些原则去同流合污呢？——旧我的渣滓就显出来了。

有段时间我很困惑，那是 1951 年，昆明成立了基督教联合会，原来我也不肯参加，后来却违心地参加了。因为当年昆明的几个教会中，聚会处的人数最多，180 人，除了他们以外就是我们的人数多，120 人，其他教会都是几十人。而倪柝声先生一号召，全国的聚会处（包括昆明的聚会处）都参加了三自，他们一参加，我们就成为众矢之的，压力很大。于是我和同工商量，说为了便于传福音，还是参加吧。所以，我当时把工作看得过于工人，而王明道先生的看法是有什么样的工人有什么样的工作，不是委曲求全、放弃原则性的持守而去工作。后来 1952 年云南日报登报批评我破坏土改，我就知道这是神的管教。我想其他人也经过这样的熬煉，以为我们奉献的很完全了，但还是经不住一些试炼，甚至于试探，所以我说在那段熬煉当中煉淨渣滓。

编：当年为什么许多神的仆人都加入了三自呢？他们都是因为看重工作超过了在神面前的持守吗？

边：对了，表面上说是为了工作，实际上这里有为自己的因素。加入三自之后传道就比较安全一些，不加入，传道的危险性会很大。我很尊敬贾玉铭老牧师、杨绍唐先生、倪柝声先生，他们后来加入三自，我觉得非常可惜。我觉得他们都是因为外面的压力加入三自。杨绍唐先生是被批判以后加入三自的，倪柝声先生我个人觉得是因为当年办药厂的压力。贾玉铭老牧师起初不肯加入三自，后来上级人员跟他讲了两个条件：第一，加入三自以后，绝对不干涉他负责的灵修神学院，原来怎么讲就怎么讲；第二，把他的一些讲课大纲印出来。为了这两点，他加入了三自。灵修神学院加入三自之后，贾玉铭老牧师的两个学生孙美枝²和王颂灵³退出了灵修神学院，退出以后两个人就被逮捕了。那时候属灵的争战是这样的。所以像杨绍唐、贾玉铭这些人都软弱了，甚至王明道先生第一次被捕以后也软弱了。这就是火的试炼。总之，那段时间是神让我们经历了软弱、失败，更深地看见自己内心里还有很多需

² 孙美枝姐妹复旦大学毕业以后进入灵修神学院学习，灵修神学院毕业之后在那里负责教务工作。

³ 关于王颂灵姐妹的生平，详见其传记《你这女子中极美丽的》。

要神怜悯的地方，需要圣灵的工作让自己脱去旧人穿上新人，心意更新而变化。

后来我看提摩太前书，保罗说“在罪人中我是个罪魁”，那个“我是罪魁”是现在时态的，保罗说“我现在是罪魁”，不是说以前他逼迫基督徒、残害基督徒的时候是罪魁，而是说他已经被主用了一生、写了多少经卷、到写提摩太前书的时候“在罪人中是个罪魁”。（参提前 1:15）我就想，这是他经过了多么千锤百炼才会认识到的。下面接着说：“然而我蒙了怜悯，是因耶稣基督要在我这罪魁身上显明他一切的忍耐，给后来信他得永生的人作榜样。”我觉得经过水火，可能有很多人认识到自己的内心，认识到人的肉体之内毫无良善，就是因为这样才更仰望主，靠着主的怜悯；神也用了这样一些自觉软弱、无能、无力的人，才显明了他的作为。

编：那您所说的这个“炼净”是不是从拆毁人一切的自义开始的？

边：确实。那个时候我心里想，我为主付出这么大的代价，大学毕业不要了，出国留学不要了，个人的感情不要了，一次又一次地为主牺牲献上，我觉得自己满不错的了，但是这样的情况下也是经不起火的试炼。有一段时间，我因自己的软弱失败甚至想自杀。有的时候到农村去传道，到少数民族中去传道，步行在崎岖的山路上，走到悬崖边，我觉得如果往下一跳别人不会知道我是自杀，会以为我是失足掉下去的。那个时候想着要是用别的方法自杀，怕会绊倒人。还有我骑车上山的时候，因为是上坡路，非常吃力，但是从对面来的汽车速度很快，刹不住车。不只一次，我想如果车把往旁边一拐，马上就可以结束生命，别人会以为是交通事故，不是自杀的。神让我经历了失败，让我经历了软弱，那时我就认识到自己的旧人真是毫无良善。王明道先生也是这样，他为主付了很多的代价，但是第一次被捕后软弱了，甚至于软弱到要自杀的地步。

编：好像在《又四十年》这本书中能看到这一段。

边：《又四十年》中说得不是那么清楚。王太太跟我说过一件事，她说王先生第一次被释放出来，到三自做了“检查”，回来以后几乎崩溃。他们当时住在甘雨胡同，院子里有一口井，王先生老是围着井转，所以王太太就很担心。这是王太太亲自跟我说的。还有一位姐妹曾和我说过，她听说王先生吞吃生石灰。那个时候，王先生就到了这样一个地步。但是神就在这样一个情况下让王明道先生回转，后来成了见证人。等他第二次被释放的时候，他非常刚强，甚至不愿意出狱，他说自己是被骗出来的。所以有人说王先生在上海他的住处中，坐着一句话不说，让看到他的人就受到激励，这就是见证。神做工也是很奇妙的。

编：《又四十年》中，讲到王明道先生灵里得着复兴，是因为想起以前熟记的、弥迦书里的一段经文“至于我，我要仰望耶和华，要等候那救我的神，我的神必应允我。我的仇敌啊，不要向我夸耀。我虽跌倒，却要起来；我虽坐在黑暗里，耶和华却作我的光。我要忍受耶和华的恼怒，因我得罪了他，直等他为我辨屈，为我伸冤。他必领我到光明中，我必得见他的公义。”

边：我想这是真实的，神的话是帮助很大的。还有，如果没有王太太在旁边的帮助，他不会到政府那里去认罪。认什么罪呢？认过去撒谎的罪，说之前写的认罪书完全是一种对人的欺骗，说自己反三自是错的那些话都是谎言。如果没有王太太的帮助，王先生到不了这一步。

编：您说了神首先拆毁了你们一切的自以为义，但是在拆毁之后还有建造、栽植和安慰，这些是从何而来的呢？

边：有些是从人而来的，比如王太太给我的安慰和劝勉，我觉得对我的帮助很大。她就像一

个属灵的母亲，爱中有严，严中有爱，没有王太太，就没有我后半生的服事。另外也有神自己的话。我曾经有一段时间很灰心。五十年代我被捕以后，还能够靠着主和神亲近。劳动改造期间，主日的时候在田地做农活，我就自己默默向神祷告，一边锄地，一边看着天，心里面唱诗，祷告说：“主，我还是和普天之下的众圣徒一起敬拜神的，在七日的第一日早晨我还是敬拜神的。”那个时候是这样的。但是后来无论怎么祷告，教会的情况就是不见起色，好像越祷告越糟糕。1958年，在三自的倡议之下有所谓的大联合，所有的教会得统一在三自的领导之下。原来北京有几十个教会，一场大联合之后，大概只有很少数的几个礼拜堂了，天津大概只有三个礼拜堂，这个情况一直延续到了八十年代。那个时候，我也不能说是一点信心没有，就是觉得：无花果树不发旺，葡萄树不结果，橄榄树也不效力，田地不结粮食，然而，我要因耶和華欢欣，因救我的神喜乐；那个时候还唱。但是后来觉得越来越荒凉，祷告了十多年，越祷告越糟糕，到了文化大革命初期教会更是荒凉。所以心里面很灰心，觉得文革那个情况会一直持续下去，一直看不到头。我想自己这一辈子就这样了，教会的光景就荒凉下去了，我觉得好像没有指望，所以和妻子说：“咱们离婚吧”，这样能解脱她的一些负担，也让家里的孩子少受牵累。我就软弱到这个地步。我的妻子说，总有一天神会把你的问题弄清楚，她有这个信心。我的妻子对我帮助很大。

有一次祷告的时候，我心灵里响起一首经文诗歌：“大山可以挪开，小山可以迁移，但主的慈爱永不离开你。”林彪事件之后，我真是看到世上的事情翻来覆去，心里想在这个世界上，大山可以挪开，小山可以迁移，但是神的慈爱永不离开我。那时候，我回到主面前来，虽然有很多事我不懂得，不明白，但是我不能够远离神，不能够在这样的软弱当中。我想到自己在神面前的亏欠，就在神面前认罪悔改，这样灵里面力量就刚强起来了。

当时我太软弱了，向神向人亏欠得太多了，灵命的光景在很深很低的幽谷当中。后来我觉得自己荒废了很多的岁月，觉得自己爱神太少，爱人不够，在软弱、惧怕当中谨慎小心地度日，灵里面不够刚强，就很想有一个补偿。有一些弟兄姐妹有同样的感受，这样就有一个新的开始。文革还没有过去的时候，没有圣经，那自己就默默地思想过去背下来的经文。文革刚刚过去，有了圣经，我就用录音机录磁带，把那些磁带给信主的弟兄姐妹，让信主的弟兄姐妹给家里的孩子们听。因为这些孩子经过了那一段的挫伤摧残，灵里光景可能比较弱。就这样，慢慢地重新开始工作。

不在神强烈的光照当中总是不认识自己，保罗服事主一生，马上要为主殉道了，他说：“在罪人中我是个罪魁。”要是现在的传道人包括我在内，都有一个像这样的在神面前认识自己的心，不会有骄傲，骄傲不起来，有什么可以自夸可以自义的？我想会更多地被主使用，教会的纷争也会少一些，弟兄姐妹的不和睦也会少一些，也会知道怎样更加爱神，怎样更加彼此相爱。

编：我特别感受到，您刚才说的那些好像福音书中，门徒们是撇下世上一切跟随主了，但是真到客西马尼园、到十字架前，他们都纷纷跌倒，最后，耶稣基督从死里复活显明他真是神的儿子，他们的信心又被建立、坚固，然后就被神使用了。

边：对，主耶稣基督没钉十字架以前，门徒彼此争论谁为大，而在主复活升天之后，他们是同心合意恒切祷告，圣灵降临，五旬节有很大的复兴。现在教会需要大的复兴，如果在主的光照当中认识到自己的败坏，认识到自己是个罪魁，自己就是神的拦阻，这样就会带来教会的复兴。如果看自己比别人强，我要当“头”，那就另当别论了。我个人觉得，各个公会、宗派中的传道人都需要看到别人里面的基督，看到别人里面的向着神的那颗心，看到别人瓦

器里面的宝贝。一般的人愿意听称赞的话，谈到罪就觉得接受不了，但你不谈罪，怎么能够在神的光照当中对付罪呢？耶稣降世为要拯救罪人，看不到自己是罪人蒙了神的怜悯，怎么让圣灵在自己心灵里面工作啊？

编：刚才您所说的、很激励我的一点，就是感受到：一般的人，发现自己有罪的时候，要么是逃避，要么是被罪疚感压垮，很绝望。但是当基督徒更深刻地省察到自己是罪人的时候，反而更加地有活力，因为他知道自己是怎样被赦免的，因此，更加认识到耶稣基督救恩的宝贵，被这恩典扶持起来。您认为复兴的关键因素除了被神熬炼过的人心之外，还有什么呢？

边：祷告。没有祷告没有复兴，多有祷告多有复兴，少有祷告少有复兴。我个人觉得在中国经过几十年的熬炼、患难之后，神还是留下了少数的人默默地祷告，或者是隐藏地祷告。文革期间，家庭聚会最早开始的时候，不是查经，不是讲道，因为当时没有圣经，唱过去熟悉的诗歌、背诵一些短的经文之后，就是祷告。应当说五旬节复兴是从祷告开始，中国的家庭教会起初也是从祷告开始的。

当然，除了祷告以外，虽然当时条件有限，但兄弟姐妹也热爱神的话，高举神的话，而且以是否能熟读、背诵圣经为标准来衡量爱主的心情。不仅读圣经，而且背圣经，不仅是一个人背，而且是全家背，不是背一两节，而是共同背诵几卷的圣经。我知道有几家就是把好几卷书背下来。后来有些地方开始培训工人，有些培训班招收学员的条件中有一条是必须要背诵下来全卷的以弗所书。那时还有一些兄弟姐妹传抄各卷的圣经，有些兄弟姐妹是传抄一卷，比如说腓利门书，提摩太前后书，比较容易抄，用复写纸一次可以复三四份，这样大家可以分着看。也有的人用油印，就是铁笔刻钢板、用蜡纸来印，印完以后就传给大家。还有许多兄弟姐妹用复写纸抄写讲道见证，做解经卡片，翻录证道录音等。

我怕现在中国大陆的家庭教会失去了起初的爱心，失去了起初向着主的心。我听说有一些家庭教会所谓的传道人，眼睛总望着从海外到中国大陆去短宣的、在那里培训的人的口袋。我说的这句话的意思你明白吗？我亲身经历过，我到了海外又回到国内去，有些兄弟姐妹你就是给他馈赠，他都不要，说什么都不要。但是另有些人就让我感觉到他希望对他有些经济上的支持和帮助。十多年以前我就有这种感觉，现在我不知道，恐怕也免不了。

编：无论哪个时期都会有一些吃饼得饱的传道人，稗子总是混在麦子当中。

边：有的时候设想，要是再经过一次火的试炼呢？如果逼迫马上就来还有几个人上神学？你信主都可能有危险。就像解放前四十年代末，那时候还有多少人愿意走十字架的道路？这样一个患难就摆在眼前，再过几年眼看着信耶稣就可能有危险，你还能不能坚持？你是坐着花轿上天堂，还是背着十字架跟随主？

编：您刚才提到走十字架道路，请问您怎样来界定十字架道路，什么是十字架道路？

边：十字架的道路就是舍己的道路，面向各各他、面向骷髅地、面向耶路撒冷。圣经中有两个“从此”，我印象很深，一个是在约翰福音 6:66，“从此”门徒中多有退去的，不再与他同行。耶稣就问十二个门徒说“你们也要退去吗？”彼得说“主啊，你有永生之道，我们还归从谁呢？一个是马太福音 16:21，门徒认识耶稣是基督是救主的时候，“从此”耶稣才告诉门徒说他必须往耶路撒冷去。往耶路撒冷去，不是接受群众的欢呼：“和撒那，归于大卫的子孙”，而是受文士、祭司长、法利赛人许多的苦害并且被杀。在路加福音 9 章，记载主耶稣基督被接上升的日子将到，他就定意往耶路撒冷去。9 章以后，就有一条线似的，断断续续记着：耶稣基督面向耶路撒冷去；耶稣带着门徒去耶路撒冷；耶稣在去往耶路撒冷的路上对

人说“看，我们往耶路撒冷去”；到了耶路撒冷，耶稣远远地看见城就为它哀哭。这是主耶稣基督走的一条道路。

背起主的十字架是什么意思？就是走主耶稣基督所走的这条路，主耶稣基督是面向耶路撒冷、面向各各他、面向十字架而去的。我们跟随他的人要跟从他的脚踪，我个人觉得背十字架就是舍己、对付罪、高举基督、荣耀神、跟着主走主的道路。我个人体会是这样。

编：现在的家庭教会，环境各方面都比过去好多了，逼迫也比过去少多了，您认为现在的家庭教会怎样走十字架道路？

边：这实际上是个人在神面前的心志问题。服事主到底是为了荣耀神还是为了荣耀自己？应当从心灵里面看到主耶稣基督为我死了，我要为主活着。无论是平安、稳妥、安逸的环境，还是比较困难、艰险的环境，都应当有这样的心志：面向耶路撒冷、面向十字架，背起自己的十字架跟着主走这样一条道路，甚至在别人看是自找苦吃。比如说，现在国内也有这样的情况，有人把很好的工作辞掉，把舒适的环境放下，整个家庭到荒凉的地方、到少数民族当中传福音，这就是十字架的道路。要跟随主的脚踪走，就不能将一些物质上的享受看为自己应当有的享受，传福音免不了要舍己，受人误会，受人讥笑。

现在环境比较安逸，有形的苦难少了，没有那么多的艰难了，但是也应该走十字架的道路。我来到海外十几年，感觉到海外一些教会几乎是不讲罪，你只要来信主就好，热热闹闹地挺不错，根本没有悔改。一个人受洗了好几年，却不知道什么叫重生。糊里糊涂地认了罪，甚至于不觉得自己有什么罪。在主面前祷告就是求福乐、求生活安逸、求自己的孩子能够更好的成长、求自己的事业通达……但是，却觉得散发福音单张会让别人看不起，我劝人信福音会让人笑话。我们活在世上到底追求什么？如果活在世上以自己的生活，以自己本身的安逸、舒适、名利为主，就谈不上十字架的道路。

上世纪四十年代末，某些西方宣教士，介绍了一批中国信徒去上神学。有些神学生入学前是重生、奉献、清楚蒙召的，毕业后付了很大代价，为主做了一定的工作。但有些人上神学前，可能根本没有重生、奉献，他们在社会上没有工作，就跑到教会里围着外国宣教士转，外国宣教士就以为他们是热心的信徒，保送他们上神学。他们神学毕业后成了牧师，实际上正像某些不信主的人所说的，他们是“吃教的”，绊倒了许多人。我觉得目前有些神学院，正在做着七十年前某些神学院所做的同样的工作。大陆也逐渐在受到这些影响。这比“你若传道就给你带手铐”还要厉害。今年四月我到了洛杉矶，那里的信徒们说，当地有几十个（有人说可能有百十个）华人传道人“失业”了。我关怀这些失业的人，但也直率地说，如果没清楚重生、奉献、呼召，还是早日找个一般职业为好。

编：您今天说的这些我觉得很宝贵，让我产生了一个新的视野，因为有些人谈到家庭教会经历的苦难的时候，把这个苦难视为一种骄傲的资本，觉得经过当年的试炼，中国教会产生了一些特别圣洁的圣徒，但是你们这些真正经历过苦难的人却说经过试炼之后，是认识到自己的罪。

边：感谢主，能有一点点互相的劝勉、一点点提醒也是好的。我常常感觉到有些弟兄姐妹在我身上所看的，是过于所当看的，我实在是不配，但愿只见耶稣，不见一人。在众多的当中免不了是稗子和麦子一起长，主自己会分辨，自己会使用。他拣选了那些真正爱主的人，特别是存心顺服、愿意把自己摆上、或是以至于死也在所不惜的人，愿这些人被主保守，蒙主使用，灵里面刚强。愿主拆毁该拆毁的，建立当建立的，但愿过去在耶利米时代，如何

拔出、毁坏、重新栽植，在这个时代当中也是如何重新建立栽植，让主的名得荣耀，也让真正爱主的人能够眼睛明亮，灵里面清楚，知道主的手要引导我们走什么样的道路。

本文刊载于《教会》杂志 2014 年 1 月第 1 期，总第 45 期。

他使我的脚立在磐石上，使我脚步稳当

——一位带职事奉者在福音中被建立和更新的历程

文/摩利亚山

他从祸坑里、从淤泥中把我拉上来，使我的脚立在磐石上，使我脚步稳当。（诗 40:2）

然而我今日成了何等人，是蒙神的恩才成的。（林前 15:10）

我接受基督信仰和参与服事已有将近十年时间，回想其间许多经历，感慨良多，十年之前的我无论如何想象不到十年后自己的人生道路竟是这样。是那位创造与救赎的主闯进了我原本虚妄的生命之中，施行拯救与更新，我被他带入到超越这世界的真相——惟一的真相——之中，并且他又塑造我成为他手握的工具，去完成他在这世界要成就的宏伟计划中的一个微小部分。

我知道此时此刻，在这片土地上有成千上万的年轻灵魂正冲破虚妄黑暗，认识救主基督的福音，被神带入到他的光明国度之中；有成千上万的年轻灵魂在认识这奇异恩典之后，正理所当然地走上奉献自己服事他的道路，成为专属于他被他使用的器皿去传播福音，扩展他的国度。神正在这里做着奇妙的事，他在尘土中兴起军队，其场面如同先知以西结在旷野看到的枯骨复活的异象，而我只是这群正在复生的“耶和华的军队”中渺小卑微的一员，这一切都是他的恩典成就的，我只是这伟大奇妙恩典的又一个见证者。因此，惟愿借这篇文章回顾、梳理自己在这十年中信仰与服事的种种经历与体会，以期见证恩主在我这一卑微罪人身上显出的恩慈，如同大海中的一滴水被风吹起，跃出水面，就反射出太阳璀璨的光芒。

一、对福音无知，服事带来情欲和野心的膨胀（2004-2007）

2004年，我来到M城的一所大学读研究生，在此之前受家庭环境与学校教育的影响，有较浓厚的中国传统知识分子的情怀，在读本科期间又成了正式“皈依”的佛教徒，一度十分虔诚，对所谓“帝国主义侵华工具”的基督教很反感，但在大四时偶然读到一本刘小枫写的书——《拯救与逍遥》，内心受到很大震动，从此对基督信仰的看法有所改变，但本科期间从未有一次参加过教会聚会，也没有和一位基督徒有过交往。

就在我来到M城的大学入学的同时，在这个校园的一个角落里有三四个基督徒学生在一位年长姊妹的带领下自发聚集，唱诗祷告，我现在所服事教会的前身“S团契”就此开始。现在回头来看，没有任何教会有计划地差传植堂，三四个青年学生基督徒自发性的聚会竟然能保存下来，而且发展成今天的S教会，真是奇迹，这只能说是神自己做成的事。

2005年春天，我偶然认识了一位弟兄，他将我带进S团契。一开始我在聚会中大放厥词，与众人争辩，数月之后发觉内心悄然转变，降服下来接受信仰。但现在看来，我当时其实是接受了基督信仰的某些理念，并且自我认同归属了基督徒群体，但对福音的内涵完全无知，若表述我当时的信仰就是：“我信宇宙之上有一位创造者与至高主宰，并且他成了肉身，就是耶稣，让我认识他，我要信这位神。”一个人的思想从无神论、中国传统精神与佛教的虚无主义转变为独一神论，对内心造成的碰撞是巨大的，但正是因为碰撞太大，我反而以为这

就是基督信仰的全部，接下来要做的似乎就是以自身的善行回应这位神，以“止于至善”。

S 团契不是任何成熟教会差传植堂建立的，我们没有任何牧者的牧养与引导，只是一群刚信主的年轻学生的自发集合，因此，当时的团契就像大海中的一艘小船，随风飘荡，毫无方向。既然没有牧者，只要是对信仰稍微热心一点的人都会被大家视为同工，同工中年长一些的又逐渐被视为带领者。当时被视为带领者的三位弟兄姊妹共同的信仰背景是敬虔主义，十分看重心中的神秘感觉，并以此为神的旨意；因此他们被大家看为特别的“属灵”，成为我们与神联系的渠道，许多问题常常寻求他们灵光一闪的“感动”，大家也都着意模仿学习。我最初的信仰自然受了他们很大的影响。从事工层面来说，那时团契的一个重要特征是以彼此相爱为维系的纽带，维护这一二十人的共同体内部的关系被看成最重要与实在的事，也是同工服事的重心。

信主之后不久，我很快就开始参与服事成为同工之一，负责的事情包括联络、祷告、分享读经感受等，后来则开始带查经与讲道。知识的丰富与服事的热心使我很快就成为比较突出的同工，后来又因为三位带领者陆续离开团契，我成为“带领者”。但当时的我并不真认识耶稣基督钉十字架赦罪的恩典，也不认识自己的罪，因此在信仰共同体中的服事非但没有约束住自己内心的私欲，反而带来情欲与野心的膨胀。进入团契不久我就开始与一位姊妹恋爱，信仰的理念无法约束青少年私欲的泛滥，和她交往的几个月中虽说没有直接的性关系，但多有惹神忿怒之事，最终的结果只能是痛苦地分手，并且给那位姊妹带来极大的伤害，现在回想起来依然羞愧万分。而在服事上，在众人的夸赞之中只有我知道自己心中弥漫着极强的做领袖的野心，在社会之中我不屑或无能去得到的，如今要在信仰共同体中获取了，这种野心渗透在我心思行为的方方面面，是我无力清除甚至是乐意被其支配的。与心中野心贪欲的争战一直持续到今天。

二、将福音视为合理的命题系统，服事被割裂，陷入困境(2007-2009)

2007 年夏，我研究生毕业，成为 H 城的一所高校中的一名教师，并与这所学校签订了八年服务期的协议。H 城距离 M 城一百公里，人口是 M 城的数倍，远比 M 城繁华，但从此就产生了工作与服事的冲突。我需要每周往返于两个城市，多有不便，于是我打算用一两年的时间逐渐从团契抽身而出，将团契交给其他同工管理，我自己开始新的人生阶段。但之前因为一个特殊的经历，我第一次认识到神的圣洁、自己的污秽不堪；对罪有所体验的我开始有对神真正的敬畏，而服事中的野心也被神公义的缰绳勒住，服事的热心倒更加强了。2008 年之后，我发觉自己原定离开团契的计划非但没有实现，反而在服事中对团契的责任感愈加强烈。从那之后，我每周一半时间在 M 城服事，一半时间在 H 城工作，直到 2014 年夏。我常和大家开玩笑说，整七年中，我见证了中国铁路与两城市交通的巨大发展。

常有人惊叹于我竟然如此有奉献的心志，其实并非如此，两地奔波确实辛苦，但习惯以后也就没什么感觉了，在其中更像是被一种盲目的惯性驱使。服事使命的呼召与救恩的呼召同为一体，都是神在福音里对人发出的，一个人接受了福音对他救恩意义上的呼召，通过信靠基督的福音得救，也就同时承担了福音所托付给他的使命，成为带着使命、投身服事、传讲福音、得人灵魂的人。而我当时对福音实质上是无知的，我现在反思当时服事的动力并不是由明白福音真谛而产生的确切使命，而更像是一种在无知中的模糊的责任感。当时我只是一直在简单地思索：“这帮人如此聚在一起是要干什么的？团契要走向何方？”身处其中我甚至

有一种很强烈的焦虑感，感到自己要为这三四十个人负责，团契就像一群没娘的孩子，我只有六七岁，却是其中的大哥，就有责任抚养这群比我更小的婴儿，围聚这个家，别让他们离散。如此说来令人动情，但没有以基督福音为关注点，其中所宣泄的无非是人性中被罪污染的悲壮与温情，也只烘托出领袖以自我为中心的道德主义的骄傲，这一切都和神的工作没有多大关系，它只是人间上演的无数悲欢离合戏剧中的又一幕而已，既上演，终必落幕，落幕后一切又都归于虚空。当然，当时的我身处其中无法看清这一切，即便看清，也没有出路。

与此同时，我开始在网络上接触唐崇荣牧师的讲道，大为喜欢，因为他的讲道风格很适合知识分子的口味。通过他我开始了解改革宗信仰，又在 H 城中进入一家改革宗教会聚会，直观感受改革宗神学与其教会形态，至此对自己原本信仰中倾向的敬虔主义、神秘主义越来越反感，发觉其中诸多信仰表现其实是自己的“装神弄鬼”。我太随意使用“神旨意、圣灵感动”等名义做事，其实我的“神”很多时候只是戴在自己脸上的面具，掀开面具，里面的本相是我自己的想法，尤其是说不清道不明、瞬息万变的直觉。原本我也隐约觉察到其中问题，只是没有出路，现在终于发现另外一套与此完全相反的、认知而非感觉的信仰形态，就觉得依据于神启示建立的信仰比自己内心感觉更可靠，于是我开始把改革宗信仰带回团契，并清除敬虔主义、神秘主义对团契的影响。

2009 年，随着积累的有关基督教的尤其是改革宗的知识更加丰富，信仰在我头脑中成了一套合理的命题系统。我以为这套系统既然是真理，接受了这套命题就意味着成为基督徒，这套命题中当然有对基督十字架救恩的描述，但也只是我接受的概念而已。由于对救恩的“熟知却非真知”，我的服事不可避免地分化为两个互不相关，甚至相互割裂的部分：一个部分是传讲这套命题，要人一条条地接受；另一个部分则是尽力满足每一位参与团契者的种种需要，如被爱、求知、交际、恋爱、温馨氛围，或纯粹只是找个聚会场所等等。当时觉得大家需要的就是我有责任给予的，给予不了就有挫败感，觉得自己的价值没有实现。这样的割裂导致的结果是虽然在聚会中大家学习接受了这套命题，但各人的生活状况却没有任何改变，其中问题也层出不穷。团契成员觉得这套命题和自己的实际生活毫无关系，它只是信仰多余出来的东西，而他们认为信仰与生活最有关系的“爱”（其实是被爱），团契没有能力充分提供给每个人。我逐渐意识到自己完全不知道怎样带领这群人往前走，走向何方，许多问题得不到解决，越积越多，又被激化，自己的服事也越发陷入困境。

三、困境中与主相遇，开始真认识福音（2010）

我永远忘不了在 2010 年中所经历的一切，这一年是我十年路程中的最低谷，如同诗篇中所说的“流泪谷”，几个方面的困境都汇集在这一年表现出来，现在想来是神为试炼我而特意为之。

首先是工作的忙碌，超负荷的讲课使我疲惫不堪，加上两地奔波的劳苦，导致身体原有的疾病恶化，常常感觉思维停滞，天旋地转，不能站立。还有就是我的第二段感情在两个人彼此折磨两年之后崩溃，留给双方许多伤痛，这些伤痛以及其后的孤独在我里面发酵，如同毒蛇一般长时间噬咬我心。

更大的困境出现在服事上。M 城太小留不住人，因此每年都有一批人因毕业离开，团契如同一只底部有洞的木桶，要拼命往里注水才能不致漏空，因此每年的传福音或寻找新生中的基

信徒都成了为生存急迫要做的事。同工方面也是如此，一位同工经历了两年左右的成长刚刚可以负责某个方面的事工，却很快毕业离开，一切又要从头开始。我自己的服事也遭遇极大挫败，一是不知道怎样传福音，有时一两年带一个福音小组，其成员毕业离开后仔细反省甚至没有一个人真正信主；再者，牧养经验的匮乏使得信徒的生命迟迟未见起色，对信仰的迟钝麻木与漠不关心弥漫在团契之中；尤其是不知道该如何培养与造就同工。在团契发展过程中自发形成的同工团队至此日益分化，同工内部出现明显的裂痕：一部分人要求爱与被爱，对理念不感兴趣，另一部分人专注于理念，事事都要符合他们以为正确的规范。在两者张力之下最终有一些需要得不到满足的人带着埋怨离开，去了更能满足他们需要的教会，双方言语相互论断之间，我很被伤害。另外，团契成员中生活上——尤其是在恋爱的事情上——表现出的罪更加严重，而我自己感情中的失败导致根本无法劝勉这样的人，同工们都束手无策，这成为团契巨大的破口，魔鬼在其中搅起乌烟瘴气，甚至一位同工悲哀地说：“我们必定是被神咒诅了！”

在这段时间中，我感觉自己好像被几只手死死拧住，服事只能是在干枯中苦撑，也一直在向神、向人抱怨。我在 H 城租住的房子位于该城最大一片拆迁安置房的小区之中，记得当时寒冬之际，我拖着疲惫的身躯孤独一人在房间中预备讲道，两腿冰凉，就想到古诗中的话：“僵卧孤村”。心想服事多年的团契竟然没有一个人来 H 城看看我生活在怎样的环境里，心中也顿生悲凉。处在灵性一片黑暗中，我就想抛下这一切赶快逃离，逃离 M 城、团契，还有那群要榨干我最后一滴血才肯罢休的“弟兄姊妹”。

在这种状态中，原本我积累的一切价值从身边被风吹走，本来就不实在的信仰理念也丧失了意义，我突然变得一无所有，手中再无一物可抓。就在这种环境中一束微光照到我心上，我开始真正面对之前早已读过、看过却不真明白的耶稣基督并他钉十字架的道理。在自己的一无所有与灵性黑暗中，我突然开始认识耶稣这个人，这个在十字架上受苦、毫不起眼、早应该被掩盖在人类历史尘沙中的人，竟然是神自己。他在人的知识、道德、能力、荣耀之外显现，显现为软弱、卑微、受苦、担负罪恶，正是因为人的本性倾向于高抬自我拥有的一切——人通过自己拥有的一切都不可能认识那位神，人以自己能力找到的只能是自我的荣耀与魔鬼，于是神才以钉十字架的形象向人显现自己。十字架宣告着人用自己能力为自己树立的价值的无效，也宣告着人依赖自身能力建立的试图达到神的通天之塔的倒塌，正如哥林多前书 1:18-21 所说：“因为十字架的道理，在那灭亡的人为愚拙，在我们得救的人却为神的大能……世人凭自己的智慧，既不认识神，神就乐意用人所当作愚拙的道理拯救那些信的人，这就是神的智慧了。”

而对于人这一方来说，人只有在自己的破产、受苦、谦卑中才能与这位真正的神相遇，这位神也在自己的破产、受苦、谦卑中走向破产、受苦、谦卑的人，向他们显现，与他们同在同行，我在自己的灵性黑暗中正经历到了这些。一段对马丁·路德十字架神学的论述，正可描述我当时的感受：“十字架破坏了自然神学与人的自我意识，路德关于‘人只能在苦难中认识神’的论断是模棱两可的，或者更准确地说是指受难的基督与受难的人之间的深层次关系，神通过基督显示自身，而只有遭受苦难的人才能与神藉着他成为一体”¹。当然，我经历的痛苦与许多基督徒遭受的苦难相比甚至不值一提，但神就通过这些经历使我对十字架上的基督开始有真切的体验，从此信仰对于我不再是理念与认知体系，而是那位活的救主，通过认识他我才开始明白整个神学教义体系的真实含义。

¹ 保罗·阿尔托依兹：《马丁·路德的神学》，段琦、孙善玲合译，南京：译林出版社，1998，第 26 页。

与耶稣在幽谷中相遇的体验（谁能想到真神竟在那里等候我）使我大致明白了自己在服事上的问题。我不是在被众人榨干，这个感受中隐藏着骄傲自义，以为自己可以赐人生命，这是对救主的僭越；我应该是管道，流通活水，滋润他人，这水不是从我而来，这水从十字架上的救主而来，只是经过我。而我之前被榨出的，不过是自己身上的一盆酸臭污水，神在使用前，要疏通清洗这管道。这种体会也使我在当时环境中有了安慰与力量，感觉与主在同背一个十字架，虽然痛苦依旧，但不致绝望跌倒。在这一过程中，我也第一次对主所应许给他百姓的永恒天国有了真切的盼望，当我仰望天上的那个国时，眼下的许多重担就变得轻微了。这一切最终使我放弃了从团契中逃离的念头，咬牙坚持下去。

现在回头看 2010 年大概是我进入真信仰的开始，因此，我想对于服事者来说，在服事中经历许多挫败是好事，这是他与基督联合有效的渠道，这些经历会消除服事者自义骄傲导致的愚蠢，使他内心谦卑清洁，并促使他的信仰从理念深化为生命体验。

四、回应福音的呼召：成为一粒麦子（2011）

2011 年春天，神通过一位姊妹将我从流泪谷中带出。我们很快地进入恋爱与婚姻，从此，妻子成为我最有力的帮助者与同工，使我的灵性与服事状态都更换一新。她一直坚定地支持我，与我一起搭配服事，与我一起每周往返于双城之间，甚至女儿出生后不久就带着女儿一起与我同行，并且因着她来到团契，团契的姊妹才真正有人牧养，姊妹的人数也开始多于弟兄，这正是我们原本很薄弱的方面。每每想到此我都感谢神，因为他在婚姻上何等怜悯我，也特别体会到好的婚姻是神对服事者极大的祝福。（一位好的妻子可以扶助一个软弱的弟兄，使他在婚姻中得力，而一位软弱的妻子却会拖累一个本来很有潜质被神使用的弟兄，使他的心力在家庭生活的摩擦中严重损耗。因此，真希望未婚的服事者在婚姻上多谨慎。不过，即或不然，神仍然可以通过有问题的婚姻试炼他的仆人，“增益其所不能”，到时候反过来又促进妻子生命的突破，在这样的婚姻中一样能看见神恩典的浩大。）

在这一年中，我对自己去向的挣扎变得愈加强烈。H 城还是 M 城？工作还是团契？这成为缠绕在我心中的一个结。而工作与服事从两个方向争夺着我有限的时间和精力，在其中我逐渐发现服事在我生活中所占的比重是信仰在我心中所占比重的外在表现。在艰难取舍之中所做的选择，实际上反映出我将哪个当成更实在的，若我将基督的福音当真，自然会将时间精力投入更多。世人为他们看为实在、重要的那些东西付上一切，甚至生命的代价，更何况基督徒呢？但是，即便我已经尽可能多地投入时间精力在服事之中，心中仍然感觉不够，因为没有完全与团契成员同在，总是有飘摇在他们之外的感觉。

就在此时，交往密切的 H 城那家改革宗教会的长老找我谈，希望我能完全委身于他们教会，并希望我在他们刚开辟的一个聚会点中参与服事。这使我的心更像一团乱麻，陷入两方的拉扯之中。一方是 H 城高校教师的身份、优厚的待遇、舒适的生活，并且可以在成熟的、规模更大、更有服事成就感的教会中成为领袖，又不必承担冲在最前面需承担的压力；另一方是小城市，严重的污染，将来可能没有工作，会贫穷，团契微小而且问题多多。

在挣扎之中，当时有两个念头一直回旋在心头，并促使我做出了判断：首先是一种之前就有的责任感：H 城的教会少了我一个不缺什么，团契少了我则实在让人忧虑，如果我在这时离开了，神有一天会责备我；另外是圣经上主耶稣的一句话：一粒麦子若是落在地里死了，就

结出许多子粒来。这首先是主说他自己，他以自己的降卑、舍己、受苦完成了救恩，使无数罪人获得新生命；其次，有之前对主钉十字架的体验，我知道这话也是主对所有要跟随他、服事他的人的要求，生命必在为基督舍弃之后才能在基督里真正得到。

M城原是中国南方的宣教基地，许多来华传教士死后就葬于此，当我立在这些传教士的墓碑前面看着上面斑驳的字迹时，想到的就是这节经文。这些先辈，是一粒粒落在这片土地上死去的麦子，而我就是他们结出的新子粒中的一粒，他们如此，我当如何呢？他们走的是主耶稣走过的那条路，我要走在哪里呢？挣扎中答案逐渐明朗，心中的天平偏向于团契一边，心中想还是回去吧，成为落在那里的又一颗麦子。

此时我的责任感已变得单纯，不再被私欲掺杂。在此之前，因为过分关注自我，我常在得失中有被伤害感，有对众人的抱怨，而当我想到主为我这个败坏的罪人何等舍己、受苦，想到传教士在这片坚硬土地上传福音时，曾经受到中国人多少的羞辱、攻击，我的心变得坦然。我真正知道了为神托付的这群人付代价、舍己、降卑，不是因为他们十分可爱，恰恰是他们不可爱，与我一样是罪人，然而他们是神所爱、立意拯救的罪人，主耶稣为了他们钉十字架，我若真因着主耶稣的救恩得了神的赦免，我若真立志做他的仆人，怎能飘摇在十字架的受苦之外呢？怎能不在舍己降卑中服事神的百姓，像他一样，以此成就他的国度计划呢？这样做了决定之后，在世界中，甚至在教会中成功成名的诱惑对我渐渐丧失了魔力，我开始全心投入团契的服事之中，教师的工作慢慢成了心中的副业，虽然仍然两地奔走，但我知道返回M城只是时间问题了。

三年后，我与H城大学的合同将要期满时，M城我原本读书的那所大学中的一个学院招聘老师，我偶然得知，在招聘日期截止的那一天发去简历，后经面试通过。与H城原本的工作相比，新工作的收入减少了一半多，但我心中很高兴，也很坦然，因为七年之后我又回到了那所大学，并且是以一位教师的身份在其中面对所有人，这正是原先求之不得的。从此我可以全心投入到此地的福音事工之中，将福音带给更多年轻却在黑暗、虚妄与私欲里的灵魂。

五、走上归正与建制之路，却遭遇危机（2012-2013）

进入2012年，我不断反思服事的根本目的：我要带给这群人什么？原本“传讲命题系统+满足人肉体需要”的方式显然已不可行，因为在服事中我发现人接受这套系统并不直接导致他会认识主耶稣的救恩，而满足众人需要又容易变成了对他们私欲的纵容，因此，我隐约感到一定有某个关键点我尚未明白。当时我也在不断面对两个问题：1) 什么是基督信仰？2) 怎样建造与这信仰相配的真实生活？前者是传福音的内容，后者是牧养的内容，但这两方面自己都极度缺乏经验，面对实际环境中层出不穷的问题仍然一片茫然。

一番寻求之后，我似乎找到了这两方面问题的解决方案，即归正与建制，归正是将信仰观念归回到改革宗的神学体系之中，建制是建立长老会的教会体制。当时以为进入这套信仰与制度的规范就能实现有效的传福音与牧养，因此在H城那家改革宗教会的影响与帮助下团契走上归正与建制之路，我自己也在团契中积极传递相关信息，在同工与团契主体成员中也逐渐形成了共识。

2013年初，依据历史传承下来的经典信仰告白与教会体制文献，同时也学习其他教会的现

有模式，团契成员签署了会员之约，选举长老，设立教会体制，正式转型为以改革宗神学体系和长老会治理体制为特征的“S教会”，我成为长老之一。

转型在平稳中实现，短暂欢喜之后，我冷静下来，打量着这个初生的教会，却开始发现一些令我不安的现象（其实之前在推进归正与建制的过程中就发现了这些迹象，使我疑虑过是否要继续下去，不过那些疑虑被期待掩盖了）：先辈们依据于圣经制订的用于表述福音的信仰告白与保护福音传讲的教会体制，如今被当成一整套规范体系，我们热切地接受了这套规范，成为教会合法性、正当性的依据，而教会成员在其中借此获取了自己“义”的地位，既是在人面前，也是在神面前，因此他们就将自己的教会当成是天下最“纯正”的教会，自己也是在神面前最有“义”的基督徒；不知不觉中，本该处于中心的对福音的关注却被置于一边，透过基督的十字架被赐予的“义”再一次被人漠视，基督与福音在实际操作中被那套规范体系代替了，架空了。我们中的一些人开始以传讲这套规范为己任，而不是更关注基督赦罪的福音。

我在教会中看到了一些似曾相识的东西，在圣经对犹太人的描述上，在自己的经历中我都曾见过它：人通过遵守律法以及自己制定的一系列合理正确的规范，使自己获得价值，建立自己的义，由此导致自身的傲慢、冷酷与对灵魂的麻木，没有知罪后的谦卑，没有在蒙恩体验中的喜乐，也因此没有对福音的热忱。短短时间内我在教会同工身上看到了这些危险的苗头：在大家的热心努力下我们可能建立起一个高扬人自己的义，而与基督的义没多大关系的宗教组织。这使我感到恐惧。

在建制过程中有件事情一直让我耿耿于怀，也成为我后来反思的重要起点，当时通过各种渠道得到的有关教会观的讲道录音与文字资料给我们传递了一些相同的信息，其中一个细节一再出现，就是约翰福音 4:23：“那真正拜父的，要用心灵和诚实拜他”，这节经文经常被引用作为建立神学体系、教会体制与敬拜规范的圣经依据。这些资料在解释这节经文时说“心灵”实际上是“圣灵”，“诚实”实际上是“真理”，“圣灵”的意思即是在圣灵引导之下，而“真理”自然就是一套圣经启示的，关于信仰、敬拜、治理教会、生活的规范；因此这节经文的意思是在圣灵引导之下，遵循这套规范就是对神的有效敬拜。这解释听起来合理严密，但仔细看前后文不难发现，在这段经文中主耶稣根本不是在讲用什么规范敬拜神，而是说在他之前神设立的整个敬拜规范（圣殿、祭司、献祭、律法体系）都是模型，而如今实体到来，就是他自己（“真理”一词实际上是在说“实体”，与模型相对），因此模型就结束废弃了，如今人惟独在圣灵的施行救恩之中，在基督里才能真正有效地敬拜神，关注于基督并他钉十字架的信仰才是惟一有效的信仰，人在此之外都必坠入律法的定罪中而沉沦。由此可见，这段经文不是在说在规范中的敬拜，而是在说在基督里的敬拜，它如此清晰不难看明白，通晓圣经的服事者一定知道其中意思。但我惊讶于为配合教会建制的需要，大家故意忽视圣经经文的本意，轻易用又一套规范替代了经文真正指向的救主及其福音。这也使我内心突然产生了一种警觉：即便是基督徒与服事者也何等容易倾向于背离福音，去随从别的更符合人本性的道理。我也观察到一种现象：教会使用的一切规范本来都是为了澄清、保护与传讲福音而制定的，教会若妥善使用这些规范保护与传讲福音，这些规范就会使教会极大地获益，但在实际中，若是它们不用于澄清、保护与传讲福音，就很容易被罪人当成自我称义的本钱，反过来成为对福音的危害、对基督徒生命的摧残。两千年教会历史中一再出现这种反客为主、反仆为主的怪事，实在是今天我们这个幼小教会的鉴戒。

面对教会建制之后的危险倾向，在反思之中，我逐渐意识到一些重要的道理：福音的蒙蔽不

清导致了我之前服事与牧养的一切努力都丧失意义，当福音被蒙蔽时我的眼睛是瞎的，我只能在外围的教义字句、体制、规范、律法上打转，却不明白这一切其实是来指向、表述与保护福音的，没有对福音的真切体会与投身，我投身的只能是前面的那一切，得到的也只能是自己高傲的义，而非基督的义。我察觉到教会正有可能走入一条弯曲道路之中，离福音越来越远，因此我心中的疑虑也越来越大。

六、觉醒：以福音为中心关注服事中的一切（2013-2014）

我开始迫切地寻找出路，以避开前方隐约可见的重大危险。首先是在圣经与书籍中寻找，通过仔细阅读保罗书信，加上马丁·路德等先辈的著作，我对福音开始有更加确切的认识。更直接的启发是我在 2013-2014 两年中走访了一些专注基督福音的教会，结识了几位深具牧养智慧与服事经验的牧者，他们从不同的侧重点给我指导。在与他们的交谈中，许多原来不知如何解决的难题变得豁然开朗，思路逐渐清晰，而他们的指导又都不约而同地指向福音这一核心，这使我更明确地意识到基督信仰与服事中的一切力量都源于基督的福音，除此之外再也没有第二个源头。

因为在这个世界中，在福音中宣讲的这位救主耶稣基督钉十字架拯救罪人之外，神再也没有清晰显明给人其他的作为，除此之外也再没有其他一事情拥有永恒意义，可被神悦纳，而教会的一切事本质上都是基督十字架事件的延伸继续而已。人所关心的此世的一切终究都会烟消云散，人只有在基督的福音中才能找到可在神面前站立得住，并能立足到永恒的价值。两千年来基督的教会一直试图传讲的正是这个看似简单却至关重要的道理。至此我才发现在自己所在的小小教会中，附着在这单纯福音信息上的寄生物太多了，我们将这个虚妄世界以为好的对的有益的理念、情感、价值、生活方式都缀在了福音上，使得神托付给教会原本单纯的使命变得臃肿且累赘。而当福音之光照彻我心之时，这些附着物如同鳞片一般脱落了，我第一次感受到信仰的单纯质朴，随之而来的是自己的服事也变得单纯清晰：福音既是如此，除了传扬与栽植福音在人心中之外，我还有什么其他服事的目的吗？

服事者的服事本质上就是在人心中栽植福音，因此只有他自己首先真认识福音，才可能知道自己在做什么，但今天教会中许多服事者所做的并非如此，而教会的一切问题都源于福音的蒙蔽不清，之前数年的服事经历使我对此深有体会。福音带来使命，真认识福音的人才会有真正的使命，才能自觉地意识到自己做一切事的目的都是为把人带到基督里面，得赦罪，得生命；不真认识福音的人即便把教会打造得温馨祥和、充满关爱，也实际上与基督信仰没有关系。而且，福音也同样是服事者永不枯竭的根本动力；服事者的动力、安慰与满足不来源于世界的任何方面，甚至常常不来源于教会，而惟独来自于福音。

伴随着我对福音的觉醒，原本在服事中遇到的许多问题渐渐变得简单明了，再处于服事现场时我心中开始产生一种敏感性，如同医生面对病人一样，知道了信徒的种种言语行为其实是其更深处问题的曲折反应。当福音之道把遮掩与伪装揭开之后，人心中真正的问题显明出来，福音的大能也同时显明出来。一个突出的例子是之前大家常常向团契期待更多的爱，满足不了便会生出抱怨，这常使我心力交瘁，满有挫败，但当明白罗马书 5:5-8 “所赐给我们的圣灵将神的爱浇灌在我们心里。因我们还软弱的时候，基督就按所定的日期为罪人死。为义人死，是少有的；为仁人死，或者有敢作的。惟有基督在我们还作罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了”，才发现我和大家犯了同样的错误——当人不真知道并体会到神在

基督的十字架上浇灌给我们的浩瀚大爱时，才会在教会中向他人索求对自己的点滴之爱，服事者却常将这种自私的要求视为自己的责任，尽力提供，但这种爱越大越可能拦阻人去认识十字架上的爱。真正的服事不是以自我的微光带给在黑暗中的灵魂些许光照与温暖，而是把他带到基督的大光照耀之下，让他知道：“太阳出来了，蜡烛就可以熄灭了。”信主多年之后，我第一次清楚地知道自己要做什么，怎么做，靠什么做。

服事的更新首先从我自己的个人福音事工开始。一位牧者曾提醒我个人福音事工的重要性：对一个服事者来说这是最重要的基本功，服事者一切的服事应当先从个人大量的传福音操练开始，如果服事者没有一直身处抢救灵魂战场的第一线，千百次地向人传讲福音，他不可能深刻认识人的本性，不可能真实经历福音活泼的大能，福音对于他只能是死的理念，因此他也不可能建立起传福音的热忱；这样的人可能会因为学历、资历、劳苦成为牧师长老，热心于教会事务，但其实本质上他不知道自己在做什么，这种服事也最容易倾向于将教会带入律法规范之中，以此为义，因为他的内心体验中实际上觉得这些比福音更实在。

于是在这位牧者的启发之下，我热情地投入个人福音事工。面对慕道友的个人福音事工我一般会带他们经历如下的过程：先有三次有一段时间间隔的个人沟通，讲解信仰要点；再进行个人布道，此时大致邀请他开始参与教会聚会；之后再后续两三次的跟进沟通，解决过程中出现的问题，对于经过这一过程愿意相信的人此时大致已经委身于教会，参与聚会。另外，我在教会中每半年都会开设一个福音小组，用 14 次聚会系统讲解信仰要道，成为我个人福音事工的辅助，而我个人布道的对象大多参与到福音小组的聚会之中。

通过这个过程我力求使每个参加教会聚会的新人、扫楼收获的新生、有兴趣了解信仰的慕道友都能进行这一轮一对一的交通。在一年之中自己马不停蹄，用上了除工作与聚会之外几乎所有的时间，投入了巨大的精力，共带 25 人完成了这一过程。大致有上百次的个人交通，结果大概只有六个人信了（还不是真正意义上的重生），看起来成效不大，但与我之前蜻蜓点水般随便地传福音相比，这段经历是我真正用福音收获灵魂的开始。

这正如那位牧者告诉过我的话：“我宁愿用十次聚会的时间每一次都只对一个人传讲福音，也不愿这十次每一次都对十个人讲，前者得到的功效远比后者大。”在这一过程中最大的受益者实际上是我自己，上百次面对不同的人从各个角度传讲福音，他们听的同时，我自己也一次次面对福音，对福音的认信、当真与体会也越加深刻，每每在讲说时自己心中常冒出这样的念头：“原来福音果真像圣经所说的那样！”也才明白简单的福音信息中包含了基督信仰的一切丰盛，是基督徒一切力量、安慰、满足的惟一源泉，这是我原来看见却未看清，听见却未听懂的。

透过个人福音事工的操练与收获，神使我对服事有了全新的视野，原本总是以满足信徒的诸多需要作为参照物来给自己的服事定位，而如今对福音的关注成为我看待一切事工的视角，并且开始在其中更自觉地探索以福音为中心建立教会初步的牧养体系，将主日敬拜、周间小组、个人交通、福音事工、专项事工、同工培养等方面都纳入这一体系中，使每个方面都能有效促使教会成员尽快明白、专注并委身于福音，在福音中使他们看见自己种种属世期待的虚妄，放下这些虚浮之事，并在主耶稣的救恩与应许那里得到满足、平安与面对今世生活的力量。以此不但建立整个教会福音更新的灵性秩序，也在每个信徒的生活中建立这种秩序。

这一前景在我眼中逐渐明晰，而当我将这一异象分享给同工团队时，起初大家有过疑虑与不解，但感谢神，他在其中感动引导，经过一段时间在同工团队中推动福音事工，学习福音之

道，同工确认福音，以及对教会建制进行一系列反思之后，同工们的疑虑与反对意见化解了。各位长老、执事、同工也开始在讲道、带小组、传福音、个人陪谈中更主动地关注人是否真正接受、信靠福音。当基督的福音在诸多信仰要素中被澄清与关注之后，在对主的恩典有更真切的体验之后，同工团队的灵性素质与服事质量也有了明显的提升。一个明显变化是单纯而火热的服事心态被塑造出来：“如果福音所说的是真的，那除了为这福音而活，传扬这福音之外，我这一生实在不值得再为另外一个目的而活了。”当同工们服事的热情如火被挑旺起来，同工团队整体也变得更有凝聚力，更加成熟。

与此同时，教会成员的生命质量也在这一觉醒中经历了明显的成长：

首先，当一些慕道友真的明白福音后，带着由福音唤起的单纯火热的心投入服事，他们的火热反过来激励了原来的同工；而一些之前聚会数年，却实际上没有真信的弟兄姊妹在这段时间中开始为自己的灵魂忧虑，认真面对起自己得救的问题，又在热切的阅读圣经中寻找救恩的确据。

再者，由于对在福音中蒙恩被爱的体验越加真实，信徒不再像原本那样只顾自己，在教会中妄求他人对自己的关爱，而开始看到肢体的软弱，更多地施予他人，真正的彼此相爱在弟兄姊妹之间慢慢生长出来。

第三，教会共同体内灵性素质的提升也使得大家对教会的感情增强，随之而来的是越来越多的毕业生为了教会选择留在 M 城，现在这些弟兄姊妹已占教会成员比例的 1/3。随着他们进入工作与婚姻，逐渐稳定下来，教会也有了稳定的平台。我们原先像是长江边的流沙滩，水缓滩露，水急滩消，现在他们如同打在流沙滩中的一个个柳树桩，向下扎根，向上伸展枝条，流沙滩也渐渐积淀成坚实的地面。

看到这一切，我心中深感欣慰。在一次同工会议中我感慨道：“建制后一年多以来，教会正在悄然发生着变化，不是在外面，而是在里面，我们这群人正逐渐看清基督的福音，并认准这福音，直奔而去，我们终于与历世历代同走天路的圣徒们汇合在一起，许多年后，我们这个群体到今天才算稍稍拥有了生命力。”以福音为中心的异象正在成为 S 教会长执同工的共识，但真的将这种共识熔铸为成熟的牧养体系，还要走很长的路，但方向已然明确，求神引领我们这些卑微的人。

作为小结，我将自己在服事中逐渐体会到的栽植福音的要点分享如下：

- 1) 服事者自己认识福音是一切服事的前提，否则他只会做一些表面上像、本质上却根本不是栽植福音的事情。
- 2) 需要对灵魂的负担。从自己在福音里蒙恩被爱的体验之中，服事者会生出对他人灵魂的怜悯关怀，渴望把福音带给他们。这如同汽车发动机燃烧的火一样，为服事提供持续不断的能量。
- 3) 在传福音与牧养现场大量的操练和实践极其重要。
- 4) 服事者在服事中经历的舍己、受苦、付代价，在其中他能与福音之主真实地联合，真切

体会福音的大能。

5) 建立专注于福音的同工团队也非常重要，一个人孤身处于作战前线，很容易被仇敌攻击毁坏，同心合意的服事者集体才是一个教会建立以福音为中心的牧养体系的关键。

6) 能有成熟牧者的引导与提醒更好，年轻的服事者能从他们那里得到已经在事工现场实践并被验证了的诸多智慧，这样会避免年轻的服事者走很多弯路；但若没有，这些弯路也可能成为对服事者的祝福，因为本质上来说每个服事者都是在自己的摸爬滚打中经历神的训练，直到成熟。

七、结语

刚刚进入 2015 年，有三位弟兄表达了希望将来能全职服事的想法，当听着他们分享自己心中的感动、焦虑与挣扎时，我有惊讶，有欣喜，也有反思，因为全职服事也是对我自己的挑战：“主啊！你给了我你的一切，我还要为你献上什么？”

S 教会与我自己在前面道路中将会经历什么，我不知道，但有对福音的真正觉醒与自觉委身，有透过福音而有的对自己与他人灵魂的关切，这一群人的将来是很值得期待的。我感谢神带着我在这十年之中与他同行，与他教会的成长同步，成为其中的蒙恩者与见证者。

回顾我十年信仰与服事的历程，回想其中经历的种种事情，感觉自己特别像起初跟随主耶稣的那些门徒：当被主呼召时起身跟随，却懵懂无知，不认识所跟随的人，还在过程中往他身上投射自己许多私欲的期待，试图通过他来实现自己的梦。然而，在同行之路上他不断医治我灵性的盲目昏昧，让我看清他自己，直到有一天意识到：“你是基督，是永生神的儿子。”但同时，我却对这位基督真正要做的事仍然无知，直到最近才真的认清他和他成就的救赎福音。因此，原本在信仰与服事上许多的附着物就逐渐瓦解脱落了，只剩下耶稣基督并他钉十字架，只剩下单纯的澄澈的福音信息，而我也开始学着只专注于这一个信息，也只将传扬这一个信息当成自己的使命，只用这一个信息服事那些在黑暗死荫中的人。感谢神，这是他成就的奇妙之事！

本文刊载于《教会》杂志 2015 年 3 月第 2 期，总第 52 期。

结语

因此，你们是大有喜乐。但如今在百般的试炼中暂时忧愁，叫你们的信心既被试验，就比那被火试验仍然能坏的金子更显宝贵，可以在耶稣基督显现的时候，得着称赞、荣耀、尊贵。（彼前 1:6-7）

“传道人的更新”这个专辑是继“传道人的成长”之后，为那些正处于某种内外艰难与争战当中的传道人准备的，以期待可以帮助他们在福音里面对这些试炼而被更新成长。

与这个专辑所针对的传道人处境相似，彼得前书的直接收信人也是一群正经历外在的患难与逼迫（彼前 1:6, 4:12a）、家人与邻舍的冲突甚至毁谤（彼前 2:12, 3:1, 4:4），而内心也有困惑、惧怕、争战与忧虑（彼前 4:12b, 5:7、9）的基督徒。那使徒彼得如何坚固他们呢？使徒一方面用满有荣光的话语来证实他们所信的这恩是神的真恩——也即上帝藉着基督的受苦与复活而成就的关乎永恒的、灵魂的救恩，另一方面劝勉他们在具体的位置和处境中务要在这恩上站立得住（彼前 5:12），这是这封书信的写作主题。与这两个主题类似，这个专辑除掉见证的分栏，实际也分成了两个分栏：“只靠基督十架”与“每日的操练”，每个分栏中各有七篇文章。

前一个分栏“只靠基督十架”的文章实际是从不同的角度重新阐述福音。**前三篇文章**可以说是一组，它们分别从罪、悔改和恩典的教义来阐释福音，使我们在艰难中首先关心的不应该是我们的处境，而是在神面前我们败坏罪恶的本性和应受的刑罚，使我们逃奔基督，并在福音里悔改，在基督的恩典里重新靠主站立。**后三篇文章**则一起更加专注在基督的死和复活这个核心之上，在与基督的死和复活的联合中我们才能成圣，也同时意味着不断地被基督的十字架所颠覆、拆毁和重建，被十字架更新。**最后一篇**路德的短文《地球上最大的奇迹》可以说是对这个分栏最好的总结。因为“地球上最大的奇迹”不是别的，而是神的儿子在十字架上承受屈辱的死亡。在这里，一切的苦难都会有真正的答案。

而后一个分栏“每日的操练”的七篇文章则分别从不同的方面论述“敬虔操练”。其中，《**加尔文论敬虔操练**》可以是承上启下的一篇，里面论述了加尔文的敬虔观及其实践与操练，既从“与基督联合”的教义让我们看到敬虔的本质和基础，也强调在基督教会群体和个人生活中的应用与操练。而**后面的六篇文章**分别从对神话语的默想（《清教徒：持守属灵的热心》一文所看重的）、祷告、共同体相处、属灵阅读、福音宣教、除掉偶像几个方面来鼓励和劝勉我们不断地认识主耶稣基督的福音，并在一切的处境中以基督为至宝。

总体上看，相对于上个专辑“传道人的成长”，这个专辑的文章虽然多一些，但都不是特别难。但因此，也更需要在整体中阅读，而不只是一篇篇单独阅读。我们建议一方面可以和“传道人的成长”专辑联合起来阅读，因为毕竟，福音工人的成长和更新虽然是在不同的处境中发生的，发生的却是相同本质的事；另一方面，更需要在这个专辑的三个分栏（特别是前两个分栏）中来整体地阅读和思考。

因为正如在彼得前书中，所有对基督徒劝勉的前后都被基督受苦与复活的福音所环绕，这表

明基督徒生活的根基和动力绝不是别的，而仍然只是福音。我们也期待着通过这前两个分栏的十几篇文章，使我们在一切的处境中都回到神的真恩——基督的受苦与复活中来，并在这福音中每日操练，敬虔度日。

然而，就像最后的三篇传道人在艰难中所见证的，我们在试炼中持守福音和敬虔度日不仅仅是为我们自己，也是为了向那些还不认识基督福音的灵魂见证基督，为了照管神托付给我们的群羊；虽然我们跟随主宣道的路上会有高山与低谷，但经过水火，他要在福音中建立和更新我们，使我们的脚立在磐石上，使我们进入丰盛之地；并且我们的眼光不要定睛在现在暂时的艰难或复兴之上，而是要专心盼望基督永恒的天国。因此，我们在艰难中倒要欢喜，因为我们既是现在就与基督一同受苦，就使我们在他荣耀显现的时候，也可以欢喜快乐。

那赐诸般恩典的神曾在基督里召你们，得享他永远的荣耀，等你们暂受苦难之后，必要亲自成全你们，坚固你们，赐力量给你们。愿权能归给他，直到永永远远。阿们！（彼前 5:10-11）