"在这本很棒的小书中, 狄马可涵盖了用福音接触非信徒的基础知识, 并且他的论述非常具有说服力。读者们可以从中得到很多简单实用的指导。"

柯若柏博士, 哥顿 - 康威尔神学院杰出教授

"很少有人能够既有传福音的热心,又有学者的风范,并且以属灵的方式来谈论传福音这一话题,我的朋友狄马可做到了。 透过阅读和思考这本小书中的神学真理,我们都能够成为更好的 布道者。"

约翰·亨特(Johnny Hunt),乔治亚州伍德斯托克第一浸信会牧师

"本书作者在十多年前带领我成为基督徒。他的福音讲论很有感染力。在我认识的人中,他是唯一为着传福音的目的而带领学校无神论小组的基督徒。这本小书中包含了很多如何顺服大使命的建议,它应该激发我们传福音的热心,帮助我们——无论是个人还是教会——成为在黑暗宇宙中闪耀的群星。"

约翰·福尔马(John Folmar),阿联酋迪拜联合基督教会牧师

"虽然我们的神学观点不同,但是我们都看到同样的问题: 基督徒生活和教会事工的目的都是为了向世界分享上帝救赎的信息。无论你的宗派传统是什么,这本书里所讲论的内容都会帮助你更好地理解福音使命。我认识狄马可三十多年了,他总是学习和操练本书中所写的真理。所以,你应当阅读、成长并且照此去做!"

大卫·托马斯(David R. Thomas),莱克星顿联合循道会主任牧师

"狄马可非常渴望看到人们归向基督,同时他又牢固地委身于合乎圣经的福音布道,这使他为我们这个时代写下这本重要的小书。渴望忠心传讲福音信息的人都应该好好读一读。"

麦克·斯泰尔斯(J. Mack Stiles), 迪拜国际学生福音团契书记

福音信息 与 个人布道

狄马可 著 陈晨 翻译 福音信息与个人布道

The Gospel and Personal Evangelism

作者: 狄马可 (Mark Dever)

本书英文版由福音出版社(Crossway) 2007 年出版

ISBN: 978-1-940009-38-4

PDF ISBN: 978-1-940009-39-1

除非特别说明,所有圣经引文均来自和合本圣经

九标志中文事工

献给

我珍贵的朋友 约翰、卡兰、瑞安,

感谢上帝和他的信实,借传福音结下他们这些美好 果实;

还有下面的朋友,他们曾教导我如何传福音—— 吉姆·巴刻(Jim Packer)、

威尔·梅茨格(Will Metzger)、

麦克·斯泰尔斯(Mack Stiles)、

席倍斯亭•崔吉(Sebastian Traeger)。

目 录

前言	
开篇:	一个美丽的故事3
第一章	我们不爱传福音的原因7
第二章	福音的内容15
第三章	谁应当传福音
第四章	传福音的正确方法
第五章	传福音的误区45
第六章	传福音的后续事宜57
第七章	我们应当向人传福音的原因65
结语:	"关闭交易"75
推荐阅读	81
附录:写:	给牧者83

前言

挚友狄马可(Mark Dever)给我的第一印象是行走如飞,像他说话一样疾速。那是 10 多年前的一天,我驱车从我在华盛顿郊区的教会,前往拜会狄马可。他是国会山浸信会(Capitol Hill Baptist Church)的主任牧师。那天,风和日丽、万里无云,马可提议我们走到教会古老建筑附近的赛百味餐厅用餐。虽然我平日走路很快,但仍远远赶不上马可。

进餐厅前,马可告诉我,他经常来这里用餐,并非因为这里的食物可口,而是为了向人传福音。我们进门后,他亲切地呼唤 餐馆老板的名字,和他们友好地闲聊,这是一对来自印度的穆斯林夫妇。

入座后,我带着好奇心询问马可如何看待非基督徒,又是用 怎样的战略传福音。他告诉我,他常常故意出现在同样的餐馆和 商业场所,与人结交,从中寻找布道机会。

自从那天后,我开始效法马可。在我看似寻常的普通生活中, 我不断向身边的人传讲好消息。为此,我得到很多喜乐。

也许,你像我一样,在周而复始的日常生活中,对身边沉沦的灵魂毫不在意或缺少关注;亦或,你渴望向人分享福音,却不知道怎样与人建立关系或打开话题。无论怎样,《福音信息与个人布道》这本书能鼓励你,装备你。你必定能受到马可的感染,更火热地传福音,也能获得一些切实可行的个人布道建议。

虽然所有信徒都能因为这本书受益,但本书也特别适用牧者。在地方教会开展传福音事工,这是牧者的重要责任,但难度也不小——可能不只是难,而是极其艰难。但借着《福音信息与个人布道》,马可将用他的智慧、教导和丰富经验帮助你开展这项至关重要的事工。

这是多年来我一直催促马可写这本书的原因。我盼望因为这本书,你、我、教会会众和牧者能靠着神的恩典,注意到那些屡遭忽视的人;因为这本书,我们能与那些毫无盼望,也不认识神

的罪人成为朋友;因为这本书,我们能向人分享耶稣基督在十字架上代赎的好消息;因为这本书,有一天,沉沦的灵魂能离弃罪恶,信靠救主代替他们的受死和复活。那时,欢呼之声将响彻云霄——天地同乐(路 15:10)。

马可,谢谢你写完这本《福音信息与个人布道》,更谢谢你以身作则,怜悯失丧者的灵魂,并忠心传讲耶稣基督并他钉十字架的消息。但愿这本书能帮助更多的人悔改归主,也结出更多传福音的果子。

期待与你再次共进午餐,我的朋友。我们一起去赛百味吃饭吧!

主权恩典事工(Sovereign Grace Ministries)

查尔斯•马哈尼(C. J. Mahaney)

开篇:一个美丽的故事

我想和你讲一个故事,故事的主角是一个你渴望效法的人。我将提到很多细节,这是我讲故事的方式,希望你耐心听我说。

1872 年,约翰·哈珀(John Harper)出生在苏格兰格拉斯哥的一个基督徒家庭。他在 14 岁左右信主,从那时起,他开始传福音。17 岁时,他第一次在村落的马路上讲道,倾注全部的热情呼吁人悔改、信上帝。

哈珀白天在工厂打工,晚上在街上讲道,这样在街头辛劳了五六年后,伦敦浸信会先驱差会(Baptist Pioneer Mission)卡特牧师(E. A. Carter)慧眼发现他。因为卡特牧师的帮助,哈珀能够把时间和精力完全投入于他最钟爱的工作——传福音。很快,在 1896 年 9 月,哈珀开始建立教会。这间教会最初只有寥寥 25 名成员,但在他 13 年后离开时,人数已达 500 人之多。① 这时,哈珀已经结婚,又丧偶。他的妻子在逝世前给他留下了一个美丽的小女孩,名叫纳娜(Nana)。

哈珀一生命运乖蹇,几次因为落水遇险。一次是在他 2 岁半,他掉进水井,后来被母亲抢救。一次是在他 26 岁,一股逆流把他卷入海中,几乎夺走他的生命。一次是在他 32 岁,他乘船前往地中海,结果船只中途漏水,他再次与死神相遇。但奇怪的是,这些命悬一线的经历,似乎只是加增了哈珀传福音的热情,这是他一生最显著的特点。

在伦敦牧养教会期间,哈珀以他一贯的火热和忠心传讲福音。由于他火热布道,远在美国芝加哥的穆迪教会(Moody Church)邀请他举办越洋讲座。他应邀前往,讲座反响热烈。几年后,穆迪教会再次向他发出邀请。正因为这份邀请,哈珀带着他的二等

① 该教会起初名为普莱斯利路浸信会(Paisley Road Baptist Church),现名为哈珀浸信会,位于苏格兰格拉斯哥。

舱船票,从英格兰南安普顿上船,准备开始他的美国之旅。

这时,哈珀的妻子刚刚过世,因此,哈珀身旁带着他的独女——年仅 6 岁的纳娜。之后所发生的故事主要有两个来源。一是 80 岁高龄的纳娜本人的回忆,她在 1986 年过世。她记得那天夜里,大概在午夜,父亲几次摇醒她说,他们的船撞上冰山,救援船只正火速赶来,很快就要抵达。但为了安全起见,他让纳娜和另一位同行的表亲坐在救生艇上,自己则留在船上等救援船到来。

剩下的故事是一起著名的悲剧事件。小纳娜和她的表亲最终获救,但是,她们所在的那艘船名叫"泰坦尼克"。我们能够听闻哈珀消息的惟一来源,是几个月后安大略省汉密尔顿的一次祷告会。其中,一名年轻的苏格兰男子噙着泪水告诉我们,他如何奇迹般地信主。那一夜,他就坐在撞击冰山的泰坦尼克号上。船沉后,他双手紧抓一块漂浮的船板,浮在冰冷的水面上。"忽然,"他说,"海浪把一名男子带到我旁边,他双手也抓着船只碎片。

他大声问我, '先生, 你得救了吗?'

'没有,'我说。

他又喊道, '当信主耶稣, 你必得救。'

这时,一股海浪把他带走了,但只一会儿,海风又把他重新吹到我身边。'你现在得救了吗',他再次问我。

'没有,'我回答。'当信主耶稣,你必得救。'

这时,他的手离开船板,身体坠入海中,只剩下我一人独自面对黑夜,我的脚下流淌着 2 英里之深的海水。就在那一刻,我决定接受基督作我的救主。我是约翰·哈珀生前带领的最后一名归主之人。"^②

现在,我再给你讲一个截然不同的故事——我自己的故事。 我也是一名传道人,但是我不太像约翰·哈珀。有时,我并不甘 心传福音。更确切地说,有时我不只感到勉强,而是压根不向人 传福音。我内心曾经历过这样的挣扎:"到底要不要和他说话?"

② Moody Adams, *The Titanic's Last Hero: Story About John Harper* (Columbia, SC: Olive Press, 1997), 第 24-25 页。

我性格极其直率,即使按美国人的标准,我也属于完全放得开的 那类人,可是,当我有机会向人传福音时,我会变得异常安静, 唯恐侵犯他人的隐私。也许我和对方正并肩坐在飞机上(在这种 逼仄的空间中,对方已经没有太多隐私);也许对方正在和我聊 天;也许对方是我认识多年的亲戚,或我从未见过面的陌生人, 但无论那个人是谁,在那一刻,对方成为我灵性的挑战,因为我 正在寻找借口,不想为神作见证。

如果神要在未来审查每个人错失的布道机会,恐怕轮到我时, 我要耽搁大家很长一段时间。

如果你的个人布道经历和我很像(很多人都是这样),我鼓励你拿起这本小册子。我写这本小书的目的,是为了在传福音的事上给人鼓励、教导、督责和激励,并澄清传福音的误区。所有内容浓缩为几章,每章篇幅很短。我希望因为这本书,更多的人能够听到耶稣基督的好消息。

面对这个美妙的消息,我们竟然难以启齿,这难道不奇怪? 谁会犹豫把中头奖的消息告诉好友?哪位医生不会把积极的检查 结果(这显然是个好消息)告诉病人?谁在接到白宫来电,说总 统希望召见自己,不会以此为豪?

我们已经知道全世界最美好的佳音,既然如此,我们为何迟迟不能把福音告诉别人?有时,我们的问题可能出自下述种种借口和原因:我们还不够认识福音或自以为学识不够;我们认为传福音是其他人,例如牧师或宣教士的专职;我们不知道应该如何传福音;我们误以为自己在传福音,其实不是。

还有,如果我们忠心地传福音,但对方听后心生不安,甚至 怒火中烧,我们该怎么做?又或者,我们传福音很顺利,但等对 方跟我们作完"决志祷告",或对方没有决志,但表示愿意成为 基督徒,我们又该怎么做?

此外,还有一个传福音的常见问题。一些人可能心想:其实 我并非真心想传福音,而是因为内疚心理作祟,我是否可以带着 这样的心态传福音?我知道这样不好,但也许神能理解?我想在 本书中回答以上问题。另外,我还想解答几个和传福音有关的疑问:我们为什么不爱传福音?福音的内容是什么?谁应当传福音?传福音的正确方法是什么?传福音的误区是什么?传福音有哪些后续事宜?我们为什么应当传福音?一言以蔽之,我希望借着这本书,讨论当今世上最好的消息和分享这个好消息的方法。

神已经命定传福音的人和方法,神是我们所传扬的好消息 (evangel)之主角。因此,传福音的最终原因是因为神。我祷 求这本书能帮助我们厘清凌乱的想法。

上述问题并非彼此孤立,而是紧密相连、互相影响,但是每个问题都能从独特视角帮助我们认识圣经中的伟大主题——传福音。为了回答上述问题,我们将一起考查整本新约,从布道的关键经文《使徒行传》,到福音书和新约书信。

当然,这本书无法穷尽所有的布道疑问(因为我显然无法回答所有问题),但我希望你能借着这些讨论更认识布道真理,也更顺服真理。我不能把你变成第二个约翰•哈珀(我自己也离他相距甚远),但我们都能更忠心地传福音。

我还有一个祷告心愿。我盼望你在迫切传福音的同时,也能在你所在的地方教会培养布道文化。什么是布道文化?在我看来,布道文化是指信徒愿意与他人分享福音,弟兄姐妹也能够为传福音交通祷告,并定期制定计划、付诸行动,帮助彼此更好地传福音。我们希望传福音成为一种常态——无论在信徒平时的个人生活,或在教会当中。

我写本书正是出于这样的心愿。我盼望拿起这本书的你,也 一样。

第一章 我们不爱传福音的原因

阿奇博尔德·罗伯逊(A.T. Robertson)是一位颇有声望的圣经教师和神学院教授,也因严厉的教风闻名。有时,他要求学生站在台前,背诵指定书目中一段冗长的课文。一些学生可以完成这样的难题,一些做不到。如果有一位学生表现得特别糟糕,罗伯逊会对他说:"同学,抱歉,你得挂科,我只能为你祷告"^①。

今天,我们不太使用"挂科"这个词。这个词听上去实在太过无情和尖锐,又缺少弹性。可是,假如可以找一个词用来形容大多数人是否顺服传福音的呼召,"挂科"大概一语破的。耶稣呼召门徒向万民传讲福音,但我们没有顺服。耶稣命令门徒得人如得鱼,但我们宁可闲站在一旁。彼得说,要常做准备,回答别人我们心中盼望的缘由,但我们没有常做准备。所罗门王说,有智慧的必能得人,但我们却连连挂科。

如果你和我差不多,那么我们大概都是这样一类人,我们不 喜欢直白地承认自己在传福音的事上做得很失败。你会改写你对 自己的回忆,甚至忙着为自己编织种种理由和借口,安抚你的良 心。譬如,因为这样或那样的原因,在那种情况下,我最好还是 不要向对面的人分享福音,缄口不言才能显出我的智慧,忠贞、 良善和对神的顺服等等。

下面,我想罗列我们不爱传福音的常见借口。一般而言,我们不会意识到这些借口已经在我们的脑海中浮现,然后,在顷刻之间,这些借口就消失得无影无踪。在本章中,我想把镜头放慢一点,逐一检查这些借口,看看它们是否合理。当然,除本章所列借口,还有成千上万的借口,但这些借口最为常见。我将首先讨论五个常见借口,再讨论几个和不信主的人有关的借口,最后是和我们自己有关的借口和应对措施。

① Everett Gill, A Biography of A. T. Robertson (New York: Macmillan, 1943), 第 187 页。

借口1: "我听不懂他们说话"

今天,语言障碍这个借口听起来特别有理,相较而言,其他借口显得黯然失色。如果你旁边坐着一个外国人,你不大可能和他们聊日常话题,更别说基督和对方的灵魂。当然,为了能向更多的人传福音,你可以努力学习外语,也可以随身携带外文圣经和福音单张,适逢时机,就把这些资料送给外国友人。但是,自从"巴别塔"事件后,"听不懂"就成为这个世上最冠冕堂皇的借口。保罗曾经告诫哥林多教会的信徒,方言徒劳无功(哥前14:10-11,16,23)。毕竟,我们说话不就是为了能让对方明白?

借口 2: "传福音不合法"

在一些地区,传福音是违法行为。一些国家笼罩在专制的阴霾之下,这些国家可能是世俗国家,也可能信奉无神论或伊斯兰教,甚至一些挂名的"基督徒"国家也在其内。在很多地区,分享福音为法律禁止。在这些地区,你一般可以公开传福音——第一次可以。但如果你想再次或多次布道,可能就要面临社会压力、法律管制、监牢和武力干涉。身为美国人,我们可能不会面临这样的处境。

借口3: "传福音可能给我的工作带来不便"

即使在可以自由传福音的国家,我们也有借口。我们大多是以打工的方式营生,因此,老板自然会对我们的工作有一定要求。如果我们在上班时间传福音,可能干扰同事,也可能降低自己的业绩,还可能引发其他得罪老板的后果。我们当然不希望因此遭人非议,除非他们质疑的是福音内容本身。虽然理论上,我们知道,每个人的本性都与上帝为敌,但我们不希望他们反对上帝的原因和我们有关。我们不希望世人因为我们的个人布道,结果与福音为敌。

借口 4: "其他事似乎更急迫"

每天我们都有忙不完的事。我们需要照顾家人、安排周末出行;完成工作、支付账单。不仅如此,我们还需要学习、烹饪、

清洁房屋、购物、回电话、写电邮、读书、祷告……类似的重要工作,举不胜举,其中很多都不能拖延。例如,和妻子产生误会,我需要立即澄清;孩子正在哭闹,我需要立即送她回家;明天要交论文,我需要立即动笔;今晚家中断粮,我需要立即出门购买。对我来说,很多事情都比传福音更急迫。可是,我们诸事缠身——也可能事情并不多,但我们觉得事情很多——是否可能因为我们想为自己寻找借口?如果我们没空传福音,是哪些事让我们难以分身?

借口 5: "我不认识不信主的人"

这可能是基督徒不传福音最常使用的借口,我们常常远离不信主的人。成熟的基督徒可能有意疏远不信主的人,结果陷入网罗。当我诚实地反思我自己,我发现,我几乎没有深入交往的非基督徒朋友。我是一个牧师。在我的日常工作中,我很难接触不信主的人。我把时间大多用来写讲章、做辅导、制定计划、装备其他基督徒、回电话,甚至是写一本关于传福音的书!除了白天和教会肢体沟通,晚上陪伴家人,我一般没有更多的时间用以社交。我全人都沉浸在基督徒的人际关系里,我觉得这是我的呼召。

可是,如果你我都是如此,我们如何能向人传福音?年轻的全职妈妈和已经退休、不易结交新朋友的老年基督徒也面临同样的问题。如果你刚刚成为基督徒,其他人大概会(明智地)建议你结交基督徒作朋友。要是你已经成为基督徒一段时间,你多半会忙碌于教会服侍,或为其他信徒作门徒训练。但是,对基督徒而言,最好的选择是:我们既能够与基督徒伙伴一起交通,参与教会、家庭和职场的服侍并为之祷告,也能够花时间接触不信主的朋友,与他们来往。

和不信主的人有关的借口

还有一些借口和我们传福音的对象有关。我每每想向别人传福音,心底就冒出很多微妙而诡诈的借口——"人家不爱听"; "他们对这种事没兴趣";"他们可能已经听过福音";"说了大概也是白说;我看他们不会信"。我没有看到福音的能力,我 错以为自己无能为力。

其实这些想法全是出于小信。正如保罗对哥林多教会所说:"使你与人不同的是谁呢?你有什么不是领受的呢?"(林前 4:7)我们凭什么断定,既然我们自己可以听信福音,其他人却不能?你是否发现,神有时会拯救那些看起来完全无药可救的人?如果你还在怀疑,想一想你身边的真人真事和你自己的信主历程。复兴时期的神学家爱德华兹(Jonathan Edwards)曾把复兴形容为"意想不到的归正故事"。当然,从一定程度上说,所有的悔改都有意想不到的成分:神竟然爱上他的仇敌,接纳与他隔绝的人,他们本是罪有应得的人,他却将永远的产业赐予他们。但是,正因为罪人的归主是如此彻底,而且出人意料,我们才能放胆传福音,因为任何一个人都可能得救。我们甚至可以得出这样结论,越是无药可救之人归主,神越能因此得到荣耀。

斩草除根: 和不传福音说再见

接下来的借口最厉害。我们不愿传福音时,脑中都在想什么? 我将讨论与自己有关的借口和12种应对措施,分别是祷告、安排、 担负、认识、忠心、放胆、准备、留神、爱、惧怕、停止和思想。

- 1) 祷告。我认为我们不爱祷告,多半因为我们感到一切尽在掌控中。我们企图让神消失。我们遗忘了神对我们的心意和旨意。他希望万民听见他的福音。他希望罪人得救。一言以蔽之,如果我们从不祷告,求神赐给我们布道机会,当机会来临,我们怎么可能准备妥善?如果你苦于没有机会传福音,现在就可以为这件事祷告!神的答复一定让你喜出望外。
- 2) 安排。我在前文已提过这些借口。我们的脑海中常常盘旋以下念头: "我还有好多的正经事要做,每件事都很费时,所以,我只是现在不能传福音。等我的身体稍好……、等我交完论文……、等我的儿子上学……、等我的丈夫退休……、等我晋升以后……",我们自我安慰说: "等她心情变好了,我就马上和她说福音。"要想彻底堵住这类借口,我们可以安排时间和机会结交不信主的朋友,与不信主的朋友沟通。既然我们能为生活中

许多微末之事作安排,为什么不能为传福音这件头等大事作安排?

- 3)担负。我们应该把传福音视为分内的事。我会在第三章"谁应当传福音"中详细讨论这个问题。现在我只想说,让我们坦率承认下列事实:有时,我们会把传福音当成别人的事。我们认为,传道人和受训受薪的教会同工才应当传福音。可是,如果我们想传福音,就应意识到我们在规避责任。我们需要调整方向,担负布道责任。也许,我们是某人唯一亲近的基督徒朋友。也许,他的大伯、阿姨、朋友或同事是基督徒,他们已经为他的得救祷告多年,而我们就是这个祷告的答案。神已经把我们安排在一些人周围,命令我们作他们的福音使者,我们必须担负起这个责任,我们也担负得起,这是神赐给我们的美好使命。
- 4)认识。有时,我们不传福音和我们缺少认识有关。在传福音的事上,神不大使用少数有恩赐的仆人(虽然圣经中有传福音的恩赐),而是通过数以万计忠心的基督徒传福音,他们肯定不会认为自己有传福音的恩赐。即使你认为自己没有传福音的恩赐,你也需要顺服神传福音的呼召。一个人因为缺少怜悯的恩赐,就认为自己不需要以恩慈待人,这显然十分荒谬。所有的基督徒都应对人怜悯,即使在特定场合,某些人可能有怜悯的恩赐,神依然要求所有基督徒心存怜悯。传福音也一样。神可能使用彼得、腓利、怀特腓德(Whitefield)、司布真(Spurgeon),戴德生(Hudson Taylor)、耶得逊(Adoniram Judson)并特别祝福这些表现突出的传道人,但神乃是呼召我们每个人传福音。
- **5)忠心。**我们大概需要反思自己的效忠对象。我们可能过于看重和睦,而不是效忠神。我们可能过于看重别人的反应,而非神的荣耀。我们可能过于看重对方的感受,而非神的感受。神不希望真理遭到阻挡,而这正是非基督徒的行为(罗 1:18)。我们当然需要为人谦和,但我们不能因此丢掉对神的忠心,可惜,我们往往更看重表面的和睦,而非对神忠心。
- **6)放胆。**说到忠心,就不得不提放胆。即使我们不知道对方会如何回应,也应当顺服神。也许你天性腼腆,很难向人传福

音。你不是特别喜欢和人搭腔,尤其是在言谈中得罪对方。传福音似乎风险很大,又极其伤神。你可能觉得这份差事最好留给别人,特别是看起来比较自信的人。但是,即使你天性胆小,你能否邀请不信主的朋友参加福音布道会?或者送他们一本书,向他们作一次个人见证?你能否先和他们作朋友,等你和他们熟悉后,再向对方传福音?我们必须放胆,才能传福音。

- 7)准备。有时候,我们自认为还没准备好或装备欠佳,所以不能传福音。我们可能不知道如何把话题转移到福音上。或者,我们认为自己见识有限,我们传福音会让人走弯路,贬低福音在他们心中的地位。我们对自己的无知感到窘迫。我们以为自己必须把福音说得头头是道,而且不管对方有多少问题,我们都能对答如流。结果,我们发现自己节节败退,既然如此,不如干脆不传福音。以上都是我们常常寻找的借口,其实,我们完全可以打一场有准备之战。我们可以认识福音、操练谦卑、勤奋学习。就像我们可以安排时间,同样地,我们也可以做好准备,等机会到来,好好把握。
- **8) 留意。**不知道你没有这样的经历?你为一件事祷告,当神回答你,你居然感到意外?我有过这样的经历。我想,如果我对祷告的结果感到意外,这说明我在祷告时,并不相信神会回答我。传福音大概也一样。我可能曾为传福音的机会祷告,可一过既忘。因此,等机会来时,我大概无法留意。

健忘的原因有很多。有时,我可能太忙,没时间留意布道机会。 个人布道毕竟需要花时间,给我带来不便。或者,我可能太累, 我已经把精力全部用于自我娱乐和上班等等,只单单没有和不信 主的朋友交流。这样,我根本不可能留意神赐给我的布道机会。

也可能我早已养成漫不经心的习惯,我可能很懒,不爱惹麻烦,至于别人能否听见福音并不重要。也可能到了节骨眼上,我就是自私。我不愿做出牺牲,自然留意不到布道机会。如果这样,我想我肯定极其冷漠无情。我主动选择对上帝的护理视而不见。我不愿思考死亡、地狱和审判的终点是何等真实。所以,我留意不到眼前之人正处于何等光景,他们的灵魂是何等可怜。我们需

要闭上双眼为传福音的机会祷告,但一旦机会来临,我们也必须睁开双眼,看见机会。

9)爱。神呼召我们爱人。我们传福音是因为我们爱人。我们不传福音,是因为我们不爱人。不只这样,我们还惧怕人。我们不愿陷入尴尬。我们希望赢得对方尊重。我们自忖,要是我们向人传福音,一定显得很傻!结果,我们一言不发。我们看重自己的脸面,胜过对方的灵魂。为了避免异样的眼光,我们心安理得地看见身边的灵魂在我们眼前沉沦。就像一个朋友所说:"基督徒只要一坐上飞机,就开始向邻座传福音,我不想这样。"

其实,我常常就是这样。我不太关心身边的人。我很爱自己,对其他人却没有多少爱。我这样说并非谦辞,因为就在我写到这里时,我接到一位朋友的电话,他不是基督徒,希望与我交谈。我们大概聊了30分钟,可在整个谈话期间,我只想趁早结束对话,回家继续写这本如何传福音的书!天啊,我是个怎样败坏不堪的人!谁能救我脱离这不冷不热的心?如果我们想多多地向人传福音,就要多多地爱人。

- 10) 惧怕。我们也应感到惧怕,但不是惧怕人,乃是惧怕神。我们不传福音,其实意味着我们不愿意过敬畏神的生活。我们不重视神,也不在意神的旨意,我们没有把神视为我们行为的终极审判者。惧怕神就是爱神。如果我们看全能的创造者和审判者也是我们慈爱的救主,他就应当成为我们全心敬拜的对象。我们敬拜他,就必定会向人传福音。我们要祷告,求神让我们更爱他,也更敬畏他。
- 11)放下。我们应放下对神的抱怨,放下用神的主权作借口,也放下错误的认识,以为神的旨意必定成就,所以我们的顺服毫无意义。我们应当考察神的道。圣经说,神从万族、万民、万国、万方呼召了许多的人。这对我们传福音是巨大的鼓励!在哥林多,保罗曾因此重拾信心(参徒 18)。如果你知道带人信主永远伴随两个要素,一是宣告福音,二是圣灵动工,你就会停止越俎代庖,把力气完全用于宣告福音。我们不能无所不知,但这不代表

我们一无所知!虽然我们无法完全理解神的主权和人的责任有怎样的关系,但我们坚信两者不矛盾。正是保罗在阐明上帝的主权(罗9)后,随即指明我们有责任传福音(罗10)。显然,他认为两者都需要。因此,假如我们不向人传福音,怎么能够抱怨神不做工?

12) 思想。《希伯来书》作者说: "那忍受罪人这样顶撞的,你们要思想,免得疲倦灰心。" (来 12:3) 如果我们不够认识神为我们在基督里成就的工作——那代价是何等昂贵,基督自己是何等宝贵——我们就会失去传福音的火热。我们的心会冷却,思想愈发狭隘(聚焦于今生转瞬即逝的事),嘴巴也愈发安静。你要这样思想: 神爱我们,他已经爱我们; 当我们向人述说他美妙的爱,他将因此得到荣耀; 当我们不向人传讲神的良善和福音,我们将成为沉默阴谋的共犯,因为这显明我们不关心神的荣耀。如果我们要忠心地传福音,就要点燃内心对神的爱、感恩和盼望。一个心中对神燃起熊熊烈火的人,嘴巴绝不可能紧闭。正如耶稣所说: "心里所充满的,口里就说出来。" (太 12:34) 我们嘴里所说的话,包含多少福音信息? 由此可见我们有多爱神?

可是,我们为什么要爱神?要回答这个问题,我们必须明白福音的内容。这正是我们下一章要讨论的问题。

第二章 福音的内容

我的朋友都知道我喜欢文学,所以,他们有时会在圣诞节时 送我日历,上面印着有趣的故事和语录。在某年的日历上,我读 到这么一个故事,因为读后过于愕然,我将其摘抄。我不知道是 不是真有其事,不过这个故事能很好地说明混淆信息的危险。

故事说,大约 100 多年前,一家报社编辑打开自家报纸后羞愧难当,因为这份已发行的报纸出现严重的印刷错误,将两篇报道混为一谈。其中一篇报道在说某机器因为能把活猪变成香肠荣获专利,另一篇是马奇牧师在纪念会上获得一根金顶手杖的报道。混淆后的报道如下:

昨日,马奇牧师的一些故友前来拜访,他们聊起一头毫无提防的猪被人抓住后蹄,在横梁上滑动,一直滑入热水槽中……这时,马奇牧师起身,情绪有些激动,除了道谢,别无所言,因为身边的人能把这样一头庞然大物切成碎肉,实在是手艺惊人。牧师结束发言后,突然,机器将他一把抓住,瞬间切成碎肉,制成一条美味的香肠。为此,牧师的故友感到无比快乐,这将成为他们一生难忘的时刻。你可能花 10 便士就可以买到一磅的上等香肠,我们相信,那些长期受牧养的会众一定会为他不菲的价格感到欢欣。

基督信仰说到底是一个消息,或者说是好消息。这个好消息 是当今世上能听见的最好的消息。虽然这个消息远胜过对马奇牧 师或香肠机的报道,但其中很多内容却常常混淆不清。不纯粹的 福音信息,往往只是在现有的文化价值观上镀金。这样的福音不 是出于神的真理,而是受到文化的影响和塑造。真正的故事和信 息已经丧失。

这个好消息不是出于后世基督徒的杜撰。耶稣基督也曾提到 这个好消息,而且把福音追溯到几百年前先知以赛亚的预言(赛 52:7; 61:1)。不论耶稣最初使用了哪个亚兰文单词,基督徒, 甚至耶稣自己的门徒,都记得其对应的希腊文"evangel",直译就是好消息。

那么,这个好消息到底是什么?在本章中,我们要一起澄清 真相。我们需要明白好消息的内涵。基督徒必须传讲的好消息是 什么?

是否是"我很好"? 是否是"神就是爱"? 是否是"耶稣是我的朋友"? 是否是"我要正确地生活"? 耶稣基督的好消息到底是什么?

福音不仅仅是我们很好

你可能听过 40 年前出版的一本书,名为《大家都好》(I'm OK, You're OK) ①。一些人认为,基督教说到底只是宗教式的心理治疗,大家坐在一起,帮助彼此增进良好的自我感觉。教会的长椅是治疗室的沙发;传道人是提问的咨询师;分析对象是我们的内在自我。可是,为什么当我们研读自己的内心后,往往感到空虚?甚至自觉污秽?在我们里面或我们的生命当中,是否有一些不完全,甚至有偏差的成分?

我记得有一次,一位明星在密友逝世后接受电视采访,这位明星嚎啕大哭地喊道,"为什么我爱的人都会相继死去?"是啊,为什么?在圣经中,你找不到任何经文告诉你,大家都好,人类的前途一片美好;我们只需要接受现状,接纳自身的有限和不完美,并努力发现事物的光明面。

相反,圣经教导我们,因为人类的先祖亚当和夏娃的堕落,我们全都受到诱惑,背叛了神。因此,我们没有义,我们已经成为神的敌人。不仅如此,我们罪孽深重。耶稣说,我们需要重生(约3),保罗说,我们需要成为新造的人(林前15)。正如《以弗所书》2章所言,我们是死在过犯罪恶之中。

① Thomas A. Harris, *I'm Okay, You're Okay*: A Practical Guide to Transitional Analysis (New York: Avon, 1969)

过犯是什么意思?简单地说,就是跨越界限的罪。在今天这个时代,米歇尔·福柯(Michel Foucault)可能像从前的萨德侯爵(Marquis de Sade)一样(译注: 18世纪一位以写色情和哲学书闻名的法国贵族),一生肆意妄为。所以一些人认为,福柯在感染艾滋病毒后,可能特意把病菌传染给其他人,最终,他自己也因此命丧黄泉。在旧金山的浴室,福柯不仅没有合理地尊重性,也没有尊重生命本身。这是过犯,这是跨越界限。

我们的过犯可能不会这般触目惊心,但罪恶对我们与神关系的致命影响,绝不会次于福柯。保罗在《罗马书》6:23 中说,"<u>罪的工价乃是死</u>"。对此,《雅各书》阐释得更清楚。雅各说,"<u>因为凡遵守全律法的,只在一条上跌倒,他就是犯了众条。原来那</u>说不可奸淫的,却杀人,仍是成了犯律法的。"(雅 2:10-11)

你要注意,每一项罪都有严重的后果。在上文中,雅各主要想强调,神的律法不只是他在天国议会里颁布的法规。律法可以反映神自己的性情。我们不遵守神的律法,或抵挡神的法律,就是抵挡神。

如果我的妻子打发我去店里买东西,她每一项指示都说得清清楚楚,可我却两手空空归来,而且没有任何适当的理由(比如"没货了","我找不到货"或"我们不应该买"),只因为我不打算听从她,这足以看出我和妻子之间的关系如何。

圣经不仅把神描述成我们的创造主,而且把他形容为嫉妒的恋人。他想要我们整个人——里里外外。如果我们以为可以在某些时候把他抛在一边,等有利可图时再回头找他,那么,我们还没有完全明白我们和上帝之间的关系。我们不能一边声称自己是基督徒,一边仍故意犯罪、重复犯罪,而且毫无内疚感。

但是,这正是我们的状态。我们已经越过神为我们设立的界限。我们不仅违背了神的指示,也违背了这些指示背后的精义。 因此,我们不仅**应**在神面前感到有罪,而且我们**本来**就有罪。我们一次又一次违背神的律法。正如《以弗所书》2章所言,我们之所以这样,是因为我们死在罪恶过犯之中。 到现在为止,我们所谈论的内容似乎非常沉重,完全看不到"好消息"的踪迹。然而,除非我们能够看清楚自己现在的处境,才可能明白将来会如何。我认为,要成为一个基督徒,我们必须首先明白——人的根本问题不是命运多舛,或壮志未酬,而是我们背叛了神。明白这点,我们才会知道,我们其实本该承受神的怒气和审判,我们本该死亡,与神分离,灵魂永远地离开他。

这就是神学家所谓的"堕落"。这是一种只能以死作为终结 的过犯。

你是否发现,所有的过犯之所以如此悲剧,原因正出于此? 因为我们在冒犯一位完美、圣洁、慈爱的神,而我们这群犯罪者,却是神按照他自己的形象所造的受造物。

真正的基督教不会对世界、人类生活、人性和人心的黑暗讳 莫如深。但真正的基督教也不会对未来感到悲观,或忽视道德, 只是让人一味忍耐。这不是基督教。基督徒要传讲的消息实在太 伟大,可以扭转世界,这不仅因为我们彻底的堕落,罪恶泛滥成 灾,更因为神对我们的计划是如此奇妙和出人意料。

当我们认识到这点,就会开始为我们的信仰感恩。基督教不是麻醉剂,让我们不再感知真实的痛苦,也不是教导我们看清真相,学习忍耐无边的苦海。在基督教的生活中,我们有全新的渴望,我们的信心能不断成长,我们也能对未来存有确定的指望。

好消息不仅仅是神就是爱

有时我们可能听见这样的福音:神就是爱。这有点像你在美国俄州的报纸上读到一则新闻,标题是《天起凉,要降温》。这个标题本身没错,只是让人感觉话没说完,意犹未尽。

"神就是爱"显然没错,甚至圣经也说 "神就是爱"(约壹 4:8)。但这样的陈述不够清楚,好像神理所当然就是爱。

也许我们可以借用为人父母的经验来理解这种爱。为人父母后,我们常常警告孩子不可以做一些事,我们很清楚禁止的原因。 但孩子一般会如何回应?"你不爱我吗?如果你真爱我,肯定会 同意。"这明显曲解了爱的真谛。虽然这是一种明显的误读,但 有时却不易察觉。爱不是万事皆可。相反,爱有时意味着阻止, 有时意味着惩罚。

如果我们说神就是爱,这到底是怎样的一种爱?

圣经是否只说神就是爱?但经上不也说神是灵?一个灵如何能爱?圣经不也说神很圣洁?一个圣洁的灵如何爱?圣经不也说神独一无二,万物都不可与之相比?一个无以伦比的圣灵如何爱?我们能否根据自身经验推断神爱我们,并依据自己的内心感受定义神的爱?加尔文说:

照样,除非人先仰望神的面并有对他的沉思谦卑地省察自己,否则就不可能清楚地认识自己。因为我们总是自以为公义、正直、聪明和圣洁,这种骄傲是每一个人与生俱来的——除非有充分的证据指控我们是不义、污秽、愚蠢和不洁的。此外,若我们只看自己而不仰望主(因主是唯一审查我们的标准),我们便不会认自己的这些罪。②

还有一点很重要,神在自我启示中,要求所有在爱中与他相连的人,活出圣洁的生命。圣经说,"<u>非圣洁没有人能见主</u>"(来12:14)。只有当我们认识神的品性、公义和完全,才会明白什么叫神是爱。他的爱是何等的深厚、炽烈、丰富和奇妙,我们在地上经历到的不过是沧海一粟。

好消息不仅仅是耶稣想成为我们的朋友

有时,我们听见的福音可能是"耶稣想作我们的朋友",或与此相似的说法,例如,耶稣希望我们效法他。但基督教的福音不是自助手册,也不是教导我们效法伟大领袖,或培养一段关系。历史依然历历在目。犯过的罪是铁定的事实。既然如此,如何解决这个问题?圣洁的神会如何做?即使神是慈爱的,他希望施恩于他的子民,可是他怎样才能不屈就自身标准,又接纳犯罪的人?

② 约翰·加尔文著,《基督教要义》(上册),北京:生活·读书·新知三联书店 2010 年出版, 4-5 页。

神成为人,是否只是为了教导我们,我们的过犯无关紧要,他可以不计前嫌、一笔勾销?如果是这样,神如何还能说他是公义的神?神说,他很爱我们,但如果他无视我们的罪恶,这岂能彰显他的品性?

耶稣有怎样的心意?他为什么要来到这个世界?我们学习福音书,会吃惊地发现一件事,那就是耶稣自愿舍命,这是他事工的核心。耶稣工作的核心不是说教或作我们的榜样,而是如他所说"因为人子来,并不是要受人的服侍,乃是要服侍人,并且要舍命,作多人的赎价。"(可 10:45)耶稣亲口说,他为了荣耀天父,甘愿死在十字架上,这是他事工的重心。所以,四本福音书的记载重点都是基督如何在十字架上受难。

但是,这意味着什么?为什么一件如此血淋淋的事能成为"好消息"的主要内容?

根据新约,早在这件事之前,耶稣本人已经亲口解释了这件事的意义。主耶稣把旧约的两个预言联系起来。就我所知,在他之前,这两个预言从来没有同时成就在一个人身上。耶稣说他既是人子(但7),又是受苦的仆人(赛53)。

门徒显然已经从耶稣那里清楚得知主在十字架上受难的意义。圣灵也启示新约作者使用不同的比喻和形象,帮助我们明白 其中的意义,例如新约把耶稣比作祭物、救赎、和好、称义、得 胜和挽回祭。

在这些比喻中,没有任何词语是在表达可能性;每个词汇都在指代一件已经完成的事,其中目的已经达成。假如罪人与神和好后仍要下地狱,我们怎么能说神已经与人和好?假如神的怒气依然存在,我们怎么能说我们已经献上了挽回祭?假如人质还在捆绑中,我们怎么能说救赎已经来到?以上比喻的重点是,我们不是可能受益,而是已经受益;我们受益,不是因为基督的教导,而是因为他的死和复活。

基督在十字架上的死是他事工的重心,这是板上钉钉的事。借着基督的死,神有效地实现他的爱和公义。在神向约翰最后启

示的荣耀异象中,以上所有形象,包括血、买赎和得胜都融为一体(启 5:5-9):

长老中有一位对我说:"不要哭!看哪,犹大支派中的狮子, 大卫的根,他已得胜,能已展开那书卷,揭开那七印。"我又看 见宝座与四活物并长老之中,有羔羊站立,像是被杀过的,有七 角七眼,就是神的七灵,奉差遣往普天下去的。这羔羊前来,从 坐宝座的右手里拿了书卷。他既拿了书卷,四活物和二十四位长 老就俯伏在羔羊面前,各拿着琴和盛满了香的金炉,这香就是众 圣徒的祈祷。他们唱新歌说:

"你配拿书卷,配揭开七印,因为你曾被杀,用自己的血从各族、各方、各民、各国中买了人来,叫他们归于神。"

基督不只是我们的朋友。如果我们以为这是基督的主要身份,相当于用廉价的称赞把他贬得一文不值。他是我们的朋友,但他远不只是朋友!因为十字架上的死,基督为我们成为那只被杀的羊羔、救赎者和帮助我们与神和好的中保,他亲自担当我们的罪恶,战胜我们致命的仇敌,又止息神向我们每个人所发出的义怒。

好消息不仅仅是我们应当正确生活

另一个常见错误是把福音想成"正确地生活"。有时,人们认为福音只是教导我们伦理道德。基督教成为关乎美德的宗教,教导我们人前人后的生活。一些人认为基督徒只是虔诚行善的人,关键是外在行为,包括受洗、领受圣餐和参加礼拜。基督徒的生活不过是遵守十诫和黄金定律(参太7:12)、读经、祷告。成为基督徒意味着建造宗教团体,学习爱人,为穷人做爱心午饭,保护古老的教堂建筑,阻止建筑被改成停车场等。

但真正的福音要翻转你这些看法,因为福音不在于我们有多少爱和能力。成为基督徒不只意味着我们要活出爱,积极思考,

或倚靠自己行事。福音呼召我们做出更彻底的回应,胜过以上所有方式。我想告诉你,福音不只是让我们现有的小日子锦上添花。 绝不是这样!福音乃是要叫听见的人知道,他们在神面前是何等绝望。

那么,我们应该如何回应福音呢?如果你感觉你需要神,你想认识神和耶稣基督,你应该怎么做?答案是:神呼召你为罪悔改,单单信靠基督。

我们在新约中可以找到悔改和信靠的信息,而且两者经常同时出现。当保罗在以弗所劝勉长老时,他这样总结: "(我)<u>对</u>犹太人和希腊人证明当向神悔改,信靠我主耶稣基督。"(徒20:21)。保罗和其他基督徒在新约中反复传讲这个信息。

一旦当人听见自己的罪、神的圣洁、神在基督中的爱、基督为了让我们称义受死并复活,这个信息就在呼召听者做出回应。那么,我们应当如何回应?是不是在做礼拜时露个脸?是不是填写来访者信息或报名?是不是约传道人见面或决定受洗、加入教会?虽然以上回应可能不错,但都不是必须的回应。正如保罗的劝勉,在听到好消息后,我们应当悔改、信靠。

保罗和其他新约作者的依据是什么?答案在《马可福音》第 1章。他们是从耶稣口中得知,因为耶稣曾呼喊,"<u>你们当悔改,</u> <u>信福音。</u>"(可 1:15)为了回应好消息,你应当悔改、信福音。

我们必须相信福音是真的,但得救的信心不只是这样。例如,你可以相信委内瑞拉的安赫尔瀑布比尼亚加拉瀑布高出 20 倍左右,敷蜘蛛网有助血液凝固,冰岛居民每年人均阅读数量居全球首位,或英国建筑师克里斯多佛•雷恩(Christopher Wren)只接受过 6 个月的建筑师培训。但以上这些"相信"都不是耶稣在《马可福音》第一章的呼召。

得救的信心不只包括心理上的认同,还包括我们相信之后,能活出这个信息。这是一种倚靠和信靠。我们必须承认,就算我们使尽浑身解数,也无法满足神对我们的要求。我们不能既相信自己,又相信神;我们应当知道,自己只能完全依靠神,单单相

信基督的拯救。这样的真信心、真依靠能改变我们的生命。我们 不只相信,也会为罪悔改。

悔改和上述相信,又称信心或信靠,其实是同一事物的两面。你不可能经历基本阶段(相信),随后觉得自己也有必要圣洁,再添上悔改。这不是得救的信心! 当你真正开始相信的那一刻,当你想用生命接受耶稣时,你就会悔改。所有不打算改变的宣信都只是不值一钱的伪劣品。正如莱尔(J. C. Ryle)所说,"在今天普遍有一种世俗化的基督教,人们以此为满足——一种廉价的基督教,它不会冒犯任何人,不需要人作任何牺牲,也不需要付任何代价,因此也就一文不值。"^③

耶稣要求我们悔改,这个要求和相信福音有关。因为倘若福音真是一个好消息,那么你听见了,自然会有所动静!悔改一词的希腊文原文是"metanoia",字面意思是"改变心意"。

真正的基督教从来不是改良旧有的体系,或在原样上添上新花样。极端一点说,信仰就像军训时军官命令我们 "向后转"。所有基督徒都要这样做,但我们能这样 180 度大转弯,靠的是基督在十字架上已经做成的工。只说不做不是圣经里的相信。如果你仔细考察圣经的信心伟人,从亚伯拉罕到耶稣基督,会发现这是颠扑不破的道理。

我们的行为会改变,一定会,但我们的行为之所以能改变, 是因为我们相信的内容已经改变。基督教的福音包含具体实在的 信息,而不只是狂热的宗教情操,或隐藏于内心的直觉。

福音究竟是怎样的信息?

在国会山浸信会,我时常要求新人用一分钟告诉我福音的内容。你会怎么回答这个问题?你会如何解释好消息?下面是我对福音的理解——福音是独一圣洁的神,按照自己的形象创造了我们,并要我们一生认识神和敬畏神。但人却犯罪堕落,并因此切断了与神的关系。神出于他的伟大慈爱,让圣子成为人的样式来

③ 莱尔著,《圣洁》,北京:生活·读书·新知三联书店 2013 年出版, 166 页。

到我们当中,那就是耶稣基督。他一生完美无过,在十字架上受死,以此成全律法要求,替代所有愿意回转相信他的罪人承担了罪的刑罚。他已从死里复活,这足见神已经悦纳基督的献祭,不再向我们这些信靠基督的人再发出震怒。现在,他呼召我们从罪中悔改,单单信靠基督,以得着罪的赦免。如果我们从罪中悔改并信靠基督,就能得着重生所带来的新生命,并且在这永远的生命中与神同行。

这就是好消息。

可是,这段内容听上去很复杂,如果我只是一名普通的基督徒,我能否向别人解释清楚?我们将在下一章详细讨论这个问题。

第三章 谁应当传福音

- "我没法像你那样。"
- "像我一样?"我有些不知所云。
- "就是像你那样和人交谈。"

和我说话的这位朋友是一位刚强的基督徒,他的属灵生命有如野草一般成长迅猛。不过,他在信仰上比我年轻很多。而且,他像大部分人一样为人稳重。但我却属于极其罕见的外向性格,这既是一种祝福,也带来不少挑战。性格外向的人一般可以和很多人交流,这是一个优势。

不过,性格外向也有一些劣势,比如我朋友的反应——因为我,结果他在传福音的事上深感挫败。后来,我们又畅谈了不少有关传福音的事,也聊到他最近碰上的布道机会,不过这次经历带给我一个不小的提醒。我开始反思,像我们这样的"神职人员",无论我们原意如何,都容易给别人留下一种印象,即,传福音应该交由业内人士完成。这就好像,你是否愿意随便找个医生给你开刀?或把你的银行户头交给加油站管理?或把家里的账本交给刚上小学二年级的儿子?你肯定不愿意。"天啊,"你可能心里暗想,"我的口才怎么能和讲台上的那个人相比,我没办法讲道讲得那么好,也没办法像他那样应答如流。"

你这样想着,不知不觉得出一个可以要人命的结论: "我不需要像其他人那样传福音,至少,我不需要经常传福音。如果一定要传,也要等到我和对方成为好朋友……等过一段时间……等别人先问我……等那天我完成灵修,等等。"

谁应当传福音?新约形容一些人拥有传福音的恩赐(参弗4:11;徒 21:8)。今天我们称一些人为传道人,他们甚至会创立一些机构,取名"某某布道协会"。传福音是否是他们的专职?

在《使徒行传》4:29,彼得祷告说,"<u>他们恐吓我们,现在</u> <u>求主监察。一面叫你仆人大放胆量,讲你的道。</u>"这个祷告是否 只适用于传道人?传福音是否真的只是牧师的职责?保罗在写给 提摩太的教牧书信中说,要"<u>作传道的功夫</u>"(提后 4:5)。所有蒙召和受过装备的基督徒是否都要成为全职传道人?剩下的信徒只需要把传福音的重担交给他们就好?定期参加聚会的平信徒,平时是否无需主动出击,只要邀请朋友来到牧师、传道人、讲员和其他专业人士面前,听他们讲道就好?我们传福音,是否只需邀请别人参加聚会,我们自己不必直接带领对方接受基督?

平信徒传福音,是否像普通职员那样为公司做账?我们这些普通的基督徒,为了传福音,都要作传道人吗?还是应把这项使命交由神学院和神学生完成?^①

虽然很多人都不愿讨论传福音的问题,但只要你遵循圣经,就无法回避传福音这个话题。圣经到处都是传播好消息的经文。保罗在写给罗马教会的书信里说,"无论是希腊人、化外人、聪明人、愚拙人,我都欠他们的债,所以情愿尽我的力量,将福音也传给你们在罗马的人。"(罗1:14-15)可是,一些人不禁要问,这个呼召或许只是保罗自己的肺腑之言,未必适用于每个人?

保罗说出这番话,确实是他的深情流露,可是,我们读新约知道,传福音的呼召不只针对保罗,甚至也不仅仅限于使徒。在最后一刻,正是耶稣自己将传福音的大使命交托给使徒: "天上地下所有的权柄都赐给我了。所以,你们要去,使万民作我的门徒,奉父、子、圣灵的名给他们施洗。凡我所吩咐你们的,都教训他们遵守,我就常与你们同在,直到世界末了。"(太28:18-20)耶稣对门徒的这般吩咐通常被称为"大使命",其分量之重不需赘言。对此,英国圣公会牧师和福音派领袖约翰•斯托得(John Stott)总结道:

(这项)大使命……对普天下教会的每个成员都具有约束力……每个基督徒都蒙受了这样的呼召,神把他们放在哪里,他们就应当在那个环境中为主作见证。而且,虽然公开传讲神话语的工作职分很高,但有时,私下向人作见证和传福音比前者更宝贵,

① 关于这个问题的更多讨论,可参 Robert Plummer, "Paul's Understanding of the Church's Mission: Did the Apostle Paul Expect the Early Christian Communities to Evangelize?" (Carlisle, UK: Paternoster Biblical Monographs, 2006)。

因为这些分享包含更多个人的经历。②

早期门徒把耶稣的大使命牢牢地记在心上,后来,他们成为使徒,恒心传道(徒 5:42; 8:25; 13:32; 14:7, 15, 21; 15:35; 16:10; 17:18)。可是,现在的问题是: 今天谁应该做这份工作? 这是否只是传道人或宗教人士的工作?

根据圣经,所有基督徒都肩负"大使命"。《使徒行传》已经包含普世呼召的信息,每个基督徒都蒙有传福音的呼召。在《使徒行传》第二章,我们看到神的灵浇灌在所有信徒身上。在旧约,这样的描述通常意味着被浇灌者即将成为先知,传讲神的话。因此,第二章后,我们看到很多人开始传福音。《使徒行传》8:1-14这样记载:

"从这日起,耶路撒冷的教会大遭逼迫。除了使徒以外,门徒都分散在犹太和撒玛利亚各处。有虔诚的人把司提反埋葬了,为他捶胸大哭。扫罗却残害教会,进各人的家,拉着男女下在监里。那些分散的人往各处去传道。"

在同一章,一位名为腓利的执事开始传福音(徒 8:5-12, 26-40),随后我们读到(徒 11:19-21):

那些因司提反的事情患难四散的门徒,直走到腓尼基和塞浦路斯并安提阿。他们不向别人讲道,只向犹太人讲。但内中有塞浦路斯和古利奈人,他们到了安提阿,也向希腊人传讲主耶稣。 主与他们同在,信而归主的人就很多了。

根据新约一些关于逼迫的记载,即使宣扬福音的后果惨重,早期基督徒也没有隐藏他们的信仰。保罗在致信帖撒罗尼迦教会时,提到他们经历的"大难"(贴前1:6),也说到有人阻拦他们(贴后2:5-7)。我们在新约其他出处也能读到类似经文。虽然基督徒会因为信仰遭受患难,但他们从未间断向人传福音、解释他们新的信仰。

② John Stott, Personal Evangelism (Downers Grove, IL: InterVarsity; 1949), 第 3-4 页。

关于如何传福音,彼得在《彼得前书》3:15-16中,这样劝 勉基督徒:

只要心里尊主基督为圣。有人问你们心中盼望的缘由,就要常作准备,以温柔、敬畏的心回答各人。存着无亏的良心,叫你们在何事上被毁谤,就在何事上可以叫那诬赖你们在基督里有好品行的人自觉羞愧。

我们知道基督来,是为了亲身寻找、拯救失丧的人(路 15; 19:10)。在救赎罪人的事上,只有基督能作我们的救主;但在寻找罪人的事上,基督却能作我们的榜样。所以,我们怎么能说自己跟随耶稣基督,却不邀请人来到基督面前?我们怎么能说自己是他的门徒,却不寻找丢失的钱币、迷失的羔羊和浪子?《使徒行传》中有很多这样的见证,寻找失丧的灵魂,又为他们祷告的人不只是使徒、传道人或长老。

当一位律法师问耶稣什么是最重要的诫命,他引用了《申命记》第六章爱神和《利未记》第十九章的"爱人如己"的劝诫(可12:31)。雅各书把这条命令称为"至尊的律法"(雅2:8)。这条律法对我们有怎样的要求?答案是这条律法要求我们把自己渴望的东西分享给我们所爱的人。如果你渴望用炽烈的爱来爱神,你会渴望你的邻舍像你一样。可是,如果你不愿花力气把你一生最美好又不可思议的福分——你已经与神和好的消息分享与人,你就没有做到爱人如己。如果你是一名基督徒,这意味着你在追随基督,你正跟从他,心里渴想他。所以,你必定渴望你爱的人也能分享这至上的福分。因为爱人,我们才会为对方的最大利益着想,这份爱必然也会激励我们把耶稣基督的好消息告诉他们。

不仅如此,每个基督徒都应用自己的生活彰显福音。新约众圣徒在团契中彼此相爱,他们必须用这样的方式向世界作见证(约13:34-35)。彼此相爱不只是出现在教会领袖之间,更应表现在所有的基督徒当中。说得更直接一些,借着地方教会向外拓展福音事工,这似乎就是耶稣简单的布道计划。每个信徒都包含在这

个计划中^③。保罗在致信腓立比教会时,吩咐他们把生命的道表明出来(腓 2:16)。基督徒需要同时用生活和言语表明真道。

我们知道,神建立教会的心意是为了见证他自己和他的性情。 正如保罗所说: "为要藉着教会使天上执政的、掌权的,现在得 知神百般的智慧。" (弗 3:10) 虽然保罗在这里只提到天上的执 政掌权者,但根据新约其他经文,我们知道神也命定要让其他人 知道他的性情。

每一个基督徒都需要把不可见的神以福音的方式表明出来。 其中,可以集中彰显神大爱的地方就是教会。著名神学家约翰•斯 托得(John Stott)这样形容其中的机遇和挑战(粗体为后加):

人不能用肉眼看见上帝是很大的问题。在旧约时期,神的子民已经为此受到极大困扰。周边异教徒的讥讽四面环绕: '你们的神在哪里?'因为他们所信奉的神,既可以看见,又能触摸,可是以色列人的神,两样都不能。在今天这个崇尚科学的时代,年轻一代受到教育灌输,不再相信任何缺乏经验证实的事实。那么神如何解决自身不可见的难题?首先,答案显然是'在基督里'。耶稣基督把不可见的神表明出来。《约翰福音》1:18说: '从来没有人看见神,只有在父怀里的独生子将他表明出来。''挺好,一些人说,'但那是 2000 年前的事了。今天,难道不可见的上帝就没有其他方法彰显他自己吗?'当然有。我们看《约翰一书》4:12: '从来没有人见过神。'这里的开头与约翰福音如出一辙,但约翰没有继续提神的儿子,而是说: '我们若彼此相爱,神就住在我们里面。'也就是说,这位不可见的神曾借着基督彰显自己,如今,他将借着基督徒再次被世界看见,但神被人看见有个前提,即我们要彼此相爱。这说法令人震惊。地方教会若缺少

③ 引文为 Rob Plummer 的研究结论,摘自前述文献。"使徒把他们的使命下派到各个地方教会,成为一体——不是只下派给某个成员或某个群体。每个地方教会的成员都可以通过他(她)的恩赐和所处的具体环境,完成使徒的使命。除了必须由使徒亲力亲为的活动(例如亲眼见证主和赐下最初带有权柄的启示),使徒的所有工作都交由全体教会完成。"Plummer, "Paul's Understanding of the Church's Mission,"第 144 页。

爱,就不可能作传道的工作,宣扬爱的福音。④

教会应当在爱中彼此交接,这么做主要是为了让不信的人看见神的爱。神为了让我们认识他,按照自己的形象造人。地方教会的群体生命恰恰能让世界看见说话的福音。身为基督徒,每个信徒都应成为其中的一员,用这样的方式传福音。

为了建造地方教会,每个基督徒都能为福音的事工出力——或领导,或组织。我们可以教导或装备他人;接待远客或鼓励他人;代祷、服侍、施舍或怜悯人。但除此之外,信徒还有在教会内外传讲神和传福音的己任。

英国卓越传道人钟马田(Martyn Lloyds-Jones)曾说: "传福音主要依靠基督徒在教会所活出的群体生活。"。⑤约翰•班杨(John Bunyan)是个有名的例子。他在自传《罪魁蒙恩记》(*Grace Abounding to the Chief of Sinners*)中,重述了这点真理(译注:标题中"罪魁"二字为班扬自称,中文版书名为《丰盛的恩典》)。班扬回忆道:

有一天,出于上帝美好的安排,我到贝德福德去揽活儿。在镇上的一条街道上,我遇见三四个贫穷的妇人正坐在门边,一边洗衣服晒太阳,一边谈论着有关上帝的事情。我那阵子很愿意听到这类谈论,就凑近了些,想听听她们在说些什么,因为在宗教问题上,我自己现在也十分活泼健谈。可以说,我听见了她们说的话,却不明白爱,因为她们所谈论的,我还远远触摸不到。她们谈到了重生,谈到上帝在她们心中的工作,也谈到她们如何相信自己天然的光景是何等可怜;他们还谈到上帝如何借着他在基督耶稣里的爱看顾他们的灵魂,如何用话语和应许滋润她们、安慰她们,并帮助她们抵挡魔鬼撒旦的诱惑。此外,她们还特别谈到了来自撒旦的试探和诱惑,说她们因此受到折磨,并彼此交通在遭受撒旦攻击时,如何靠着上帝刚强壮胆。她们也谈到了自己

④ John Stott, "Why Don't They Listen?" *Christianity Today* (September 2003):52 页。

⑤ Iain H. Murray, *D. Martyn Lloyd-Jones: The First Forty Years 1899-1939* (Edinburgh: Banner of Truth, 1983), 第 246 页。

内心的苦情,谈到了她们不信的恶心;她们藐视、轻看、憎恶自己的义,看到这种义污秽不堪,了无益处。

在我看来,这些妇人开口说话,仿佛是因为心中的喜乐洋溢而出,不得不说。她们说话之间所用的圣经语言是如此甜美,他们所说的一言一词都如此彰显恩典的柔美,对我来说,她们仿佛已经找着了一个全新的世界,仿佛她们是那里"独居的民,不列在万民之中。"(民 23:9)

此前我并不相信自己的光景一无所是,听了她们的谈话,我的内心大为震动,因为我发觉自己有关信仰与得救的一切思考中,从来没想到过重生,也不认识上帝的话语和应许带来的安慰,更不认识自己罪恶的心中隐伏着欺诈与背叛。至于心中隐秘的恶念,我并不予以理睬;我不明白什么是撒旦的试探,更不知如何去抵挡和反抗。

就这样,我听了她们的谈话,细细想了一会儿,就离开她们,继续做工去了,但我带走了她们的所谈、所想,我的心还留在她们那儿,因为我已经被她们的话语深深地打动了;她们让我明白了,我缺乏的是一个真正敬畏上帝的人的实实在在的表征,而且还让我确信,一个真正敬畏上帝的人必定是快乐而蒙福的。"⑥

彼此敞开不是现代人的创意。早在几个世纪前,班扬和他面前的那群浣衣女子,就是用这样的方式传福音。这群普通女子,在平常的基督徒生活中彼此交心,结果成就了神的福音蓝图。神不只借用讲道改变班扬的心,他也使用寻常的基督徒。

我想再说一个上帝使用普通基督徒传福音的故事:詹姆斯•史密斯(James Smith)是住在美国弗吉尼亚州里奇蒙附近的黑奴,他是一名基督徒。狠心的主人使他和妻儿分离数十载,他的妻子名叫范妮。但史密斯的信心在坚固他,每晚结束工活后,史密斯都会向其他奴隶传讲耶稣基督的福音,为此他挨了不少鞭子,但他从未退缩。可是,神给史密斯最美妙的布道机会,没有出现在他身为传道人之时。后来,史密斯被卖到佐治亚州的种植园,新

⑥ John Bunyan, *Grace Abounding to the Chief of Sinners* (约翰•班扬《丰盛的恩典》苏晓欲译,北京:生活•读书•新知三联书店,2014) (1875; repr., Grand Rapids, MI: Baker, 1986), 英文版第 29-30, 37-40 页,原文直译。

主人担心史密斯不听话,派来一名监工鞭打他,好让史密斯乖乖就范,他尤其想限制史密斯的祷告和团契生活。这位监工抽打了他的背部 100 次。想想看,100 次的鞭打让史密斯身心要遭受多大的伤痛!随后,就是这名鞭打过他 100 次的监工无意间听到史密斯正在为他的灵魂祷告。因为这个祷告,他的内心开始刺痛,他乞求史密斯的饶恕,又鼓励史密斯逃离监牢。⑦

神呼召所有的基督徒来分享好消息。教会应确保会众知道福音的内容,同时要装备会众清晰讲明福音。我们也应当帮助彼此认识福音,并活出这样的生命。不过,我们扪心自问,大概会发现我们喜欢推卸传福音的责任。这主要是因为我们不知道应如何传福音。让我们一起进入下一章的讨论。

⑦ Donna Britt, "Love Stories That Transcend Bonds of Slavery, Time," Washington Post (February 11, 2005), in Betty DeRamus, Forbidden Fruits: Love Stories from the Underground Railroad (New York: Atria, 2005), 第 15-27 页。

第四章 传福音的正确方法

我们应当怎样传福音?

答案是:我们需要传讲神的话语,传播好消息(参罗10:17)。这不错,但我们具体应如何传讲神的话语?这个问题非常值得深思。在公开场合,你可能依靠各种媒体传福音,在私下场合,你可能借着与人交谈传福音。但是,无论通过什么途径——印刷、讲道、交谈,或小组学习——我们具体应如何传播福音?

我想从几方面来探讨这个问题。首先,也是最重要的一点, 我们需要同时具备诚实、迫切和喜乐三种状态。我们传福音,往 往只能做到一样,最多两样,而不能三样俱全。这非同小可,如 果我们能把握好三者,就能恰如其分地表达福音。第二,我会提 供一些具体建议。

诚实、迫切、喜乐

诚实。首先,我们应诚实地告诉福音朋友,如果他们悔改并相信,就能得救,但他们必须悔改,而且悔改的代价不菲。我们必须把福音分毫不差地说出来,特别是其中的核心内容,我们不能因为觉得这些内容不悦耳或有碍和睦,就避而不谈。

当问到应如何传福音,很多人不愿意给人带来负能量。他们认为,传福音既可以用正能量,也可以用负能量感染对方,其中,向人说罪、罪行、悔改和献祭等内容属于负能量传播,这么做肯定不受人欢迎。以下是一位领袖传道人的电视发言: "一些人绞尽脑汁想告诉别人,他们已经迷失、有罪。在我看来,没有什么比这等人的行为更野蛮,更不像基督教。他们不过是假借基督教的名义和旗帜,诋毁人类品格,进而损害福音事工。" ①另一些神学立场偏传统的人则认为,虽然审判和罪等观念符合上一代人的文化,但这些观念已经与当今的时代格格不入。他们认为,现

① Robert Schuller, Milk & Honey (December 1997): 第 4 页。

今最好还是采用自由的立场对待福音。

可是,根据圣经,虽然自由是福音的一个美好要素(例如,约 8:32-36),但罪和罪疾才是福音的根本要素。我们分享基督的好消息,必须让人知罪,看见自己的迷失。如果你读彼得在《使徒行传》前几章的讲道,会发现彼得在谈及人的罪时,言语十分诚实。他没有刻意措辞、哗众取宠。其实,彼得这么做,只是在忠心追随几个月前与众门徒同在的耶稣。耶稣说,"凡不背着自己十字架跟从我的,也不能作我的门徒。"(路 14:27)

好好想一想!不要认为我们向人传福音,只是在探索真理。 堕落之后的人不是对上帝未置可否,而是与他为敌。所以,我们 不要想当然以为,不信主的人会渴慕神,只因为他们是按神的形 象所造。圣经教导我们,人从本性上已经疏远神,我们必须很诚 实地面对这一点。

什么是悔改?悔改意味着你能离开曾经迷恋你的罪恶,转向圣洁的神并爱他。你将承认自己不是神。你能够珍视耶稣,远胜当下的享乐。你愿意放弃所有圣经中称为罪的喜好,离弃罪恶,跟随耶稣。

我们向人传福音,必须诚实。如果我们隐藏一些重要但不中 听的内容,就是在操纵我们的福音朋友,向他们兜售假货。因此, 无论我们怎样传福音,都不能隐藏问题,或避而不谈困难。我们 也不应只说光明的一面,或为了讨朋友的欢心,把神说成是满足 对方心愿的工具。我们必须诚实。

迫切。除此之外,根据圣经,我们还必须劝告对方,悔改和信靠拖延不得。他们必须现在就做决定。不要指望还有"更划算的交易"。如果是选择手机套餐,或更新现有套餐,你可以谨慎理财,在网上逛一圈,致电不同的公司,货比三家,再作决定。可是,在赦免的事上,实在没有所谓更好的交易。根据新约(约14:6; 徒4:12; 罗10; 整卷希伯来书),基督是惟一的路。除了基督,罪人难道还能用其他的方法与神和好?我们不知道明天会如何,也不应认为自己可以掌控明天(雅4:13)。"你们今日若听他的话,

就不可硬着心。" (诗 95:7-8; 来 4:7)

耶稣曾讲过这样一个故事(路13:6-9):

一个人有一颗无花果树,载在葡萄园里。他来到树前找果子,却找不着,就对管园的说,"看哪,我这三年,来到这无花果树前找果子,竟找不着。把它砍了吧,何必白占地土呢!"

管园的说:"主啊,今年且留着。等我周围掘开土,加上粪,以后若结果子便罢,不然,再把它砍了。"

当我们迫切地劝告对方早日悔改时,我们不是在操纵对方,也不是缺乏体贴。我们只是实话实说:他们所剩的时间不多。

身为基督徒,我们很清楚,人类历史不是事件周而复始,无止境地循环,直到一些内容变得索然无味。完全不是!我们知道,神创造了这个世界,将来也要用审判结束这个世界。我们知道他给予我们生命,也收取我们的生命。我们所拥有的时间有限。我们不知道自己的最终年岁,但如何使用这些年岁在乎个人。因此,保罗在以弗所书中告诉我们"要把握时机"。(弗5:16,新译本)

就像税吏征收税款,我们应当渴望抓住飞逝的每一瞬间,让 当下的时间变成上帝的奖杯和恩典。正如保罗所说,"<u>时候减少</u> 了。从此以后……用世物的,要像不用世物;因为这世界的样子 将要过去了。"(林前 7:29,31)

你当下的处境如何?你要相信,你可以使用神当下赐你的环境,你不需要寻找新的环境。不要让转瞬即逝的世界或日复一日的枯燥生活蒙蔽你的双眼。现今的世代"邪恶"(弗5:16)。因为这些日子既危险又短暂,我们必须赎回光阴,抓住每一个时辰。这样,当最终的审判来临时,我们可以像保罗那样说,基督的爱激励我们向人传福音(参林后5:10-15)。我们不仅应诚实地告诉别人,悔改需要付代价,也应告诉他们悔改的时间有限。诚实能激励我们为道迫切。

喜乐。不过,如果只有这两样,我们很可能变成一群郁郁寡欢的福音使者。敏感的良心鞭笞我们传讲神的审判和禁令。时间的紧迫感又让我们把福音说得很沉重,而且容易在传讲时咄咄逼

人。但我们这样表现,实在不像传扬喜讯的人。毕竟,我们所传播的是好消息!只有诚实和迫切,我们容易失去平衡,向人传讲残缺的信息。因为圣经的福音,总是伴有大量的浓情爱语。我们在被造的那一刻,就是爱的受造物。神爱我们;我们也爱神。基督爱我们;我们虽然不能看见他,却爱他。正因为我们渴望永远与他相伴,福音才是好消息。没有他,就算我们能长生不老,享受丰裕的物质,都不失为在地狱中。

我们能够与神重归于好,这个真理让我们雀跃。所以,我们理应欢喜快乐地告诉身边的人,如果他们悔改并信靠,就能得救。虽然代价昂贵,但所有的付出都值得。试问,《希伯来书》第十一章里的众圣徒,谁不会这么说?主耶稣自己也忍受了十字架的苦难,经上说"因那摆在前面的喜乐"。(来 12:2)

在国会山浸信会的停车场入口,挂有一块铜牌,上面写着宣教士吉姆·艾略特(Jim Elliot)的一段话,他在"奥卡行动"中为主捐躯: "舍弃无法保存的,以获得那永不失落的,这个人绝非傻瓜"。我们来到基督面前,得到什么?我们获得了赦免、意义、目的、自由、社群、确据和盼望。此外,我们在基督里还有数不胜数的恩典。我们传福音,固然要诚实地传讲其中艰难的一面,但无须就此抹杀神的祝福。神会借着福音赐给我们特别的祝福。我们不应把福音的要求说得过于沉重,似乎这样福音才足够真实,而是要欢喜快乐地向人分享福音。

所以,我们传福音需要把握好这三个要点——诚实、迫切、喜乐。只有诚实、急迫,但缺少喜乐,我们容易行事阴郁(读《腓立比书》)。只有喜乐、诚实,但缺少迫切,我们容易虚掷光阴(读《彼得后书》)。只有迫切、喜乐,但缺少诚实,我们容易把福音当成摇钱树(读《彼得前书》)。

希望大家传福音时,可以把这三样牢记于心,不过,我还想再分享一些传福音的具体建议。

具体建议

1) 祷告。传福音时, 你要常常祷告。神把约拿从鱼肚中救

出后,约拿说:"<u>救恩出于耶和华</u>"。(拿 2:9) 既然圣经教导我们,救恩是出于神,我们理应请求他在我们的福音朋友身上动工。耶稣正是如此。在《约翰福音》第十七章,他为信徒祷告,这些人因为门徒的见证和传道而相信他。他说,"<u>若不是差我来的父吸引人,就没有能到我这里来的。</u>"(约 6:44) 既然带人归主是神的工作,我们理应请神来动工

保罗也为他的见证对象祷告,求神拯救他们。在致信罗马教会时,他说"弟兄们,我心里所愿的,向神所求的,是要以色列人得救。"(罗 10:1)我们可以殷勤做工,也可以为主作见证,但只有神才能拯救人的灵魂。这是他的工作。^②所以,我们必须祷告。

记得我还在神学院进修时,一次,我在图书馆里学习,突然想起几个我心爱的人。虽然我已经为他们迫切祷告多年,但他们依然没有得救。有那么一瞬,我暗想,既然神不愿意垂听我的祷告,而且这些祷告显然能使他得荣,我在这里读神学又有什么意义?当时,我有些灰心。但是,我知道我有责任继续为他们代祷。

就我所知,在他们当中,有一些人从来不曾得救,但也有一些人后来经历重生。因为神的恩典,这些年来,我确定很多我二十多年前为之祷告过的人,后来成为基督徒,虽然中间历时很长。其中一些人,在人看来,几乎不可能信主,他们的归主让人吃惊。这足见传福音的最终结果在神,而不是单靠你我。因此,我们的布道常能结出一些令人意外的果实。

在每天当中,我们常常为一些细小的事宜祷告。既然如此, 我们为什么不为传福音的事祷告?当你传福音时,一定要记得祷 告。

2)利用圣经。圣经不只可以用来作公开讲道或私人敬拜, 也可以用来传福音。我们前面提到《使徒行传》第8章,腓利遇 见一位埃塞俄比亚官员。当时,这位官员正在读《以赛亚书》53

② 想知道关于此的更多信息,请参阅《传福音与神的主权》,巴刻著,赵中辉译,校园书房出版社,2002年修订版。

章中弥赛亚的预言,《使徒行传》8:35 说,腓利"就开口从这经上起,对他传讲耶稣。"圣经是神的话,是圣灵的默示。我们不仅可以用自己的话传讲神的好消息,也可以借用神的话语向人传福音。我们大可放心,神喜悦我们使用圣经带人归主,以此彰显他话语的能力。

也是出于这一原因,我很喜欢和朋友一起查考《马可福音》来传福音。我相信,神会用出乎我预料的方法,借着他自己的话语开启对方心窍。我记得我本人就是这样信主。当时我在正在读福音书,这些圣经书卷建造了我的信仰。你可以把圣经中的耶稣基督介绍给你的福音朋友(或聚集大家,建立查经小组);也可以用圣经作你的主要布道资源,请福音朋友亲自参与讨论。你会发现,圣经中的故事、神迹和教导把耶稣的能力、荣美和爱勾勒得栩栩如生,让人不得不信服。

我们向人传讲清楚的圣洁教导,也能让他们知道,我们向他们所说的不是个人观点,而是耶稣基督自己的教导和他本人的生命。我们都喜欢在主日听释经式讲道,即讲者根据圣经的段落本意来传讲信息。同样地,我们也希望福音朋友直接接触神的话语,因为我们相信,神喜悦借着他的话语使人归正。只有当神的道进入我们的内心,圣灵才能开始工作,重塑我们的生命。

记得用圣经传福音。

- **3) 讲清楚**。在传福音时,你需要特别斟酌用词。说起传福音,我会想起我和好友的一次啼笑皆非的对话,他是一位不信神的犹太人。当时,我准备前往校园布道会演讲。所以,我决定问问他对布道的看法。我们姑且称他为迈克尔吧(其实这是他的本名)!
- "你好,迈克尔,"我说,"你有没有碰到过别人向你传福音?"
 - "什么意思?"他问。
- "哦,"我回答,"就是有基督徒向你解释上帝和耶稣,问你是否得救。"
 - "哦,原来你说这个!"他说。"应该有,我可能碰过。"

对话就这样开始,我们热火朝天地聊了很久。可其实,我早已向迈克尔传过好几次福音,但他一直不知道我在传福音。通过这次对话,一切变得明了起来。原来,迈克尔一直以为传福音意味着别人对他做过的某件事,他认为交谈不是传福音。

我还发现,以前我向迈克尔传福音时,想当然地以为他能明白我所使用的词汇,例如"神"、"祷告"、"天国"、"良善"、"道德"、"审判"和"罪",我统统都没有好好解释。如果我传福音只是像推广产品,一旦对方应允,我就可以草草了事,那么对方一定不知道他在接受什么。我们传福音,必须既生动,又明了。

没有一个人能完全明白圣经,但我们必须把基础信息弄明白,讲明这些要点。如果有人可能对我们的话语产生误会,我们就要加以解释。我们说话,就要确保对方听懂。这在神学上有一个专业术语,叫"处境化"(contextualization)。

打个比方,如果我们要讲称义(这是不可回避的内容),就必须解释称义的意思。称义是指我们在神面前被视为无罪,但是,我们犯罪,神看我们是有罪的人。既然如此,我们如何能称义呢?如果神真是良善的,我们就不能称义——除非另有一位义者做我们的替代。这样,我们可以借着称义,聊到很多福音的关键信息。

所以,我们和不信主的朋友传福音,必须确保他们能听明白我们的意思。圣经中这样的例子比比皆是。比如,保罗向犹太人传道,往往会用旧约圣经作开场白,可当他碰上雅典城的希腊人,却会援引对方家喻户晓的诗歌(徒 17)。所以,他在哥林多书信中说"向犹太人,我就作犹太人,为要得犹太人·····向没有律法的人,我就作没有律法的人,为要得没有律法的人。"(林前9:20-21)

有时,为了把福音讲明,我们也必须敢于冒犯人,关于这一点,即使一些热心的福音派人士也会疏忽。为了讲明基督的信息,我们固然要用对方觉得浅显易懂的语言,我们说话,必须保证对方能够听懂。但听懂和中听是两回事。一些人主张在传福音时只

说贴己的话,结果往往弄巧成拙,最后,他们分享的信息完全与福音无关。如果你所传的福音不会冒犯人,你其实没有帮助对方真正听懂福音。

我们可以参考彼得在五旬节的传道(徒2)。彼得想亲近听众,但这样的心愿只是让他的话语更扎心,而不是绵绵无力。彼得渴望会众得救,他如何向他们作见证?他说了很多话,其中一句是:"以色列全家当确实地知道,你们钉在十字架上的这位耶稣,神已经立他为主、为基督了。"(徒2:36)

彼得的话亲切吗? 很亲切。中听吗? 一点也不。清楚吗? 无比清楚。

我们必须讲明罪的事实(赛 59:1-2; 哈 1:13; 罗 3:22-23; 6:23; 弗 2:8-9; 多 3:5; 约壹 1:5-6),讲明十字架(太 26:28; 加 3:10-13; 提前 1:15; 彼前 2:24; 3:18),讲明人要为罪悔改、信靠耶稣(太 11:28-30; 可 1:15; 8:34; 约 1:12; 3:16; 6:37; 徒 20:21)。如果我们不能用圣经讲明这些事项,怎么能说自己是在传福音?

4) 引人深思。在当下时代,人的防御心理正变得越来越重,所以,每个人都觉得耳听为虚,喜欢亲自探究。由于这种发明心理作祟,今天出现所谓的"旅途式"词汇。"人人都应自己寻找真理。那种用小册子把福音说得天花乱坠的布道手段,已经过时。你不要和人讲道理。你要和他们一起交流,一起探讨。"这是我们今天耳熟能详的论调,对此,我有几点想说。

首先,这种说法完全没错。其次(你可能感到意外),这种说法永远不会出错。我们的父辈和祖先没有书本中所形容的那样天真和欠缺思考。人总会对一些事存疑,这可能因为我们不够重视真理,也可能源于人性深处的怀疑。福尔摩斯喜欢提问,但他这么做从来不是为了探究他人的观点和真理,他只想知道那个唯一的真理。在侦探小说中,一般都有好人和坏人,并通过人物的行为和动机来显明各自的身份,不然,就没有谜团可解。

身为基督徒,我们肯定知道,这个世界有好坏两面,可我们 也清楚知道自己的本相。当我们犯错时,没有人愿意轻易曝光, 任人指正。我是一名牧者,我正在写书教导你应该如何传福音,可我也难免这项人性的弱点。一天,我的妻子说我在儿子面前言语欠妥,她说这话时充满对我的爱意和敬重。她批评得很对,我确实说了不该说的话。我相信唯一的真理,也知道妻子爱我,而且我在理论上也知道自己是个罪人。可是,她居然需要费劲气力,向我表示无限的忍耐和坚持,并付出巨大的爱心,我才能略有所悟,看见自身的错误。要知道,当时,我信主已经超过 20 年。

人在堕落后,防御心随之而来。因此,我们在传福音时,应尽量说到对方心坎里。我们最好能用自身的言谈举止和生活,促使对方反思他们的愿望和行为。我们可以向他们提问,例如生命起源或他们的世界观,这些都是很好的问题。我们可以询问他们当下的困难以及他们的应对方法,甚至可以询问他们如何看待死亡、耶稣、神、审判、圣经和基督教。但你提问之后,要记得一件事,一些基督徒在做见证时常常忘记这点,那就是:聆听对方!我们的耐心聆听,将给一些福音朋友带来惊喜。③

你可以先提问促使对方思考,再倾听他们的回答。你要与你的福音朋友一起探讨。也许,你们之间的对话,正在帮助对方第一次厘清自己的内心思绪。在这个过程中,你不需要表现得像个百事通。

你向一个人见证神,必然是出于爱,而以上正是你爱人的表现。你要抓住一切机会,和人做朋友。帮助大家放下对你(而不是你的信息)的戒备心理。针对个人情形,提出你的意见看法。在阐述福音时,一定要清楚。你可以祷告,求神帮助你减少对方疑虑,促使他们反思福音的真实和可信。当你传福音时,记得让对方思考。

你要在他们身边活出一种截然不同的基督徒生活。你说话、 行为都应像"盐"一样,让人一看见你,就能生发渴慕的心。你

③ 以下两本书提供了对话的范例: Mack Stiles, Speaking of Jesus (Downers Grove, IL: InterVarsity, 1995), Randy Newman, Corner Conversations (中文版为兰迪•纽曼《街角的对话》,美国麦种传道会出版)(Grand Rapids, MI: Kregel, 2006)

要用你全部的生命激发对方思考。有时,我会把自己介绍为基要派人士,因为我想打破成见,用我的生命改变对方对基要派的印象。你要在世人面前活出基督徒的样式。为此,我想说最后一点建议。

5) 利用教会。 我建议你邀请你的福音朋友参加你所委身的地方教会,或举办福音布道会的教会,用这样的方法传福音。不过,"利用教会"还有更深的意思,即我们要在一个群体中见证基督徒的生活,这是我们传福音的核心。正如班扬在无意间听见浣衣女子的对话,我们的生命能够见证我们话语的分量。当然,我们不可能一尘不染。但是,我们的生活需要彰显福音。你是否记得耶稣的登山宝训?他说: "你们的光也当这样照在人前,叫他们看见你们的好行为,便将荣耀归给你们在天上的父。"(太5:16; 对比彼前 2:12)

在《约翰福音》13:34-35,耶稣说:"我赐给你们一条新命令,乃是叫你们彼此相爱;我怎样爱你们,你们也要怎样相爱。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。"光说不做是不够的。当然我们必须说,因为我们有一个消息。但是,我们还需要言行一致。传福音既包括我们平时如何单独生活,也包括我们在新社群,也就是地方教会的群体中如何生活。

早在公元前 70 年,耶稣撒冷城的圣殿就毁于一旦。在新约时代,我们已经不能指着一座富丽堂皇的圣殿,对不信主的朋友说: "看,气派吧?你难道看不出我们的神是何等美妙、奇特、神秘、真实和良善?"那么,新约时代的圣殿在哪里?回答是,圣殿已经不复存在,因为我们成了神的殿。所有的基督徒聚集在一起,就是圣灵的殿。根据新约,圣殿不是教堂的建筑,而是我们这群基督徒。当我们聚集在一起,就成为圣灵的殿。

所以,如果我们能在生活中分别为圣,就能给周围的人带来盼望,这盼望不是靠你我的教会,也不是靠我们如何融入环境(很多基督徒错以为他们应与身边人一样),而是靠我们身上的反差,这差别可以把人吸引过来。我们需要活出一种有分别的生活,因为无论我们在哪座城市生活,我们都将成为神在那座城市的形象

和广告牌。所以,保罗对腓立比教会说: "凡所行的,都不要发恕言、起争论,使你们无可指摘,诚实无伪,在这弯曲悖谬的世代作神无瑕疵的儿女。" (腓 2:14-16)

我们身边的人正活在黑暗中,他们的灵魂已迷失。我们正肩负美好的呼召,在教会活出全新的生命,这生命能表明福音。当你传福音时,把教会也带进你的布道工作!你固然可以邀请朋友参加聚会或特别的布道活动,但你也可以邀请他们进入你委身的教会,把你的弟兄姐妹介绍给他们。这对他们来说,可能犹如黑夜里一颗明亮的星星。你这么做,或许可以促使他们诚实地反思自我。他们可能情不自禁地问你(因为我曾遇见这样一位朋友):"你是基督徒吗?你能否告诉我什么是福音?你能否告诉我你为什么会信主?我们能聊一聊吗?"

以上只是我的个人建议,不过我希望你能从中受到鼓舞。虽然我们知道正确的布道方法,但有时我们的个人布道还是会出错,因为我们误以为一些行为是传福音。我们将在下一章探讨这个话题。

第五章 传福音的误区

记得小时候,我曾在加油站紧紧抱着一个人的大腿,抱了很久,才发现那人不是我爸爸。我羞愧难当,无地自容!这是我的一次错认经历。

有时,错认的后果更可怕。例如,动物世界的障眼法常使我惊叹不已,天敌可以在猎物眼前,把自己伪装成树枝和岩石,伺机而动,随时准备享用大餐!

在传福音的事上,我们可能也有错认的经历。我们误认为一些行为是传福音,其实不然。这样的错认后果严重,远比难堪更甚。下面,我将讨论 5 种常见的传福音误区。

第一,强人所难

我们大概经常听到有人这样形容传福音:"把信仰强加给他人,这样合适吗?"

一些人从来不传福音,因为他们觉得这是强人所难。鉴于当前流行的传福音方式,我能理解他们为什么会这样想!但根据圣经,传福音和强人所难其实是两回事。

你要知道,你分享的信息不只是个人观点,而是事实。传福 音不是强人所难,就像飞行员可以斩钉截铁地告诉乘客劫机者的 位置,他只是在陈述事实,而非强人所难。

你也不应当把福音的真理视为你的个人观点,只和你或你的个人经历有关,仿佛这仅仅是你灵光一现的想法。你传福音,不是为了告诉别人"我对神的理解"或"我是这样认为"。你向人传讲的是圣经的福音。你不是福音的创始人,也无权对福音作任何改动。

圣经中的传福音绝非强人所难。其实,我们也无法强迫他人 接受福音。根据圣经,传福音只是传讲好消息,至于对方能否做 出正确回应,这不在我们的能力范围内。我当然希望对方能接受 福音,但根据圣经,这超出我们的能力。圣经说,传福音的果子是出于神。所以,保罗写给哥林多人的信上说(林前 3:5-7,和林后 3:5-6 作对比):

亚波罗算什么?保罗算什么?无非是执事,照主所赐给他们各人的,引导你们相信。我栽种了,亚波罗浇灌了,惟有神叫他生长。可见栽种的算不得什么,浇灌的也算不得什么,只在那叫他生长的神。

记得一次,我和朋友拉尔在剑桥聊天,他是来自黎巴嫩的伊斯兰教徒。我们聊到一位已经还俗的穆斯林教徒。比尔希望这位朋友重新皈依穆斯林,而我则希望他成为基督徒。我们都为宗教在英国的没落感到心寒,这时,比尔突然哀叹道,大不列颠本来是基督教国家,如今却世风日下。我回应道,英国并非基督教国家,在这个世上,其实没有所谓的基督教国家。他一听,仿佛抓住我的把柄,马上回应说,所以,基督教逊于伊斯兰教,因为基督教不能解决现实生活中错综复杂的问题,为社会指引方向,为人类筹划政治蓝图。我说,这是因为我们的信仰,能够洞悉人性和人类的处境。他听后不太理解。

我解释说,伊斯兰教把问题看得很浅陋。对伊斯兰信徒而言,人类最大的问题是行为不端,要解决这个问题,只要刻苦己心就好。但基督教的看法更深刻,也更符合实情。我们坦率地承认,人类的问题不是数不胜数的恶劣行径,而是内心的罪恶,因为我们想与神作对,所谓本性难移。我说,基督教没有比尔所期待的政治蓝图,因为我们相信,政治手段不足以解决人类的根本问题。这就像,我可以用剑对准一个人的喉头,把他变成行为检点的伊斯兰教徒,但我绝不可能用这样的方法把任何一个人变成基督徒。

圣经说得很清楚,武力逼迫和强人所难不能解决人类的问题。 所以,我们唯一能做的就是向世人讲明福音,在他们面前活出爱 的生活,同时祷告求神帮助他们看见自己的罪恶,赐他们悔改和 信心。

如果你的布道方式符合圣经, 你不可能强人所难, 因为这与

传福音的本质相悖。在传福音时,你只可能做两件事: 传讲信息和爱人。我们要把白白得来的福音告诉所有人,但我们不能操纵别人接受福音。根据圣经,我们不能逼迫他人接受生命。

第二,个人见证

一些人认为,向人作见证就是传福音。个人见证当然奇妙无比,例如《诗篇》作者这样赞叹: "凡敬畏神的人,你们都来听,我要述说他为我所行的事。" (诗 66:16) 在新约中,类似的记载也比比皆是,很多圣徒在用自己的生命证实基督的作为。保罗对哥林多教会信徒说,"又因你们在他里面凡事富足,口才、知识都全备。正如我为基督作的见证在你们心里得以坚固。" (林前 1:5-6) 我们听信福音后,每一天都在经历福音的大能。我们当然应该向人见证这样的奇妙经历。我们需要以神为乐,也应当向人分享我们的喜乐。这样的见证有助于传福音,好像锦上添花。

基督教护教家迈克尔·格林(Michael Green)曾提过他的一次布道会经历。当时,整场福音会都是信徒的见证分享,大家彼此敞开心扉,述说上帝在他们生命中的奇妙作为。格林说,就在这时,一位不信主的教授靠近他,小声说:"唉,我才不信这些鬼话呢!"格林说,"嗯,我明白,但您不想信吗?"根据格林的回忆,"只我这一句话,那女人已经泪花闪闪。她的理性在拒绝福音,内心深处却渴望听到更多。"^①个人见证能深深地触摸人心。

圣经中也有这样的记载。根据圣经,耶稣曾医好一个瞎子,之后,当别人问起他,他这样回答:"他是个罪人不是,我不知道;有一件事我知道,从前我是眼瞎的,如今能看见了。"(约 9:25)瞎子只想为他的医治向人作见证,他完全不在意询问者的身份和凶恶的口吻。这样的见证是多么奇妙,又振聋发聩!但是,瞎子的做法不是传福音,因为他的话语中没有福音,他甚至不知道耶稣是谁。

① Graham Johnston, *Preaching to a Postmodern World* (Grand Rapids, MI: Baker, 2001), 第 136 页。

在国会山浸信会的主日讲道后,我们有时会举办受洗礼,这 是很特别的时候。众人唱颂赞美诗,会众就座,然后,受洗的基 督徒会来到台前。他们需要做自我介绍,再分享个人见证。但在 举办几次受洗礼后,我们发现,虽然他们的故事婉转动听,却没 有清晰的福音信息。感人的见证固然能鼓舞会众,但在场的其他 人,包括受洗者的亲友,却不能借着这样的机遇听见福音。

因此,我们开始要求预备受洗的信徒提早一周写好见证稿, 交由我们的同工审核。我们的主要审核内容是其中的福音信息是 否完整,因为我们希望确保受洗者在做见证时讲明福音,帮助在 场的非基督徒同时听到见证和福音。当你告知身边的人,你如何 发生翻天覆地的变化,这十分美好,但唯有耶稣基督的福音能解 释你改变的原因和意义。如果你的个人见证包含福音信息,你就 在传福音。

我们在与他人分享神在我们生命中的作为时,有时会提及福音,有时不会。我们可能只是在说神如何帮助我们,却没有讲明基督在十字架上的工作,或神对我们的要求。我们应当向人述说神在我们生命里的作为,但在这个过程中,我们可能忘记传讲基督的福音。如果要进行个人布道,我们不能忘记提及福音。

最后,我想特别提醒你一点。我们正处于崇尚"个人好处"的后现代时期,因此人人都喜欢听见证。谁不愿意从基督那里得到好处?可是,当你不再谈起耶稣在你身上的奇妙作为,而是向人述说耶稣的生命、死亡和复活等历史事实和意义,你且看看他们会如何回应!这时,你会发现,你作个人见证,不一定在向他们传福音。

第三, 社会运动、公众事务

一些人以为社会运动和公众事务是传福音。

我正在写这本书的时候,政治家威廉·詹宁斯·布赖恩(William Jennings Bryan)的传记刚刚上市。布赖恩曾3次入选美国民主党总统候选人。他是一位虔诚的福音派基督徒,平日积极宣扬福音,又孜孜不倦地投身于社会改革。他的身影遍及大街小巷,在

改善工厂环境、缩短工作时间、提高最低工资和推动累进税等议题上,发表各样的演说。布赖恩不辞辛劳,但他有没有在传福音?他这么做,肯定是为了社会弱势群体的福祉。他渴望扬善抑恶,因为这能彰显他所信仰的上帝。但他是否在传福音?

如果有人赞同布赖恩指出的社会问题,但在改革措施上与他意见不一,这个人是否也在反对布道、福音和神的国?我记得20世纪80年代有一位响当当的福音派领袖,他主张单边裁减核武器。他认为,无论"对方"如何,美国政府都应消除核武器。他的理由是维持和平。但即使他的初衷无懈可击,如果这一提法引发战争,怎么办?或者,就像T恤衫上的标语所说,维持和平的最好方法其实是"握有核武器优势"?

在众多的社会改良运动中,有可圈可点者(例如,废奴运动), 也有后果可怕者(例如,合法堕胎)。但即使最好的社会改良运动,也比不上耶稣基督的福音。

我们在参与社会救济事工的过程中,可以彰显福音,所以耶稣教导说: "你们的光也当这样照在人前,叫他们看见你们的好行为,便将荣耀归给你们在天上的父。" (太 5:16) 彼得的教导与耶稣遥相呼应: "你们在外邦人中,应当品行端正,叫那些毁谤你们是作恶的,因看见你们的好行为,便在鉴察的日子,归荣耀给神。" (彼前 2:12) 我们应当用行动让世人看见神的怜悯、恩慈,这也与我们基督徒的身份相称。耶稣在绵羊和山羊的寓言中(太 15),也提到这点。在故事结尾,马太援引主的话说: "我实在告诉你们: 这些事你们既不作在我这弟兄中一个最小的身上,就是不作在我身上了。" (太 15:45) 但是,好行为不是传福音。我们的善行可以彰显福音,却不包含福音信息。在个人布道时,我们必须讲明福音,无论以书面或口头方式。

如果我们把视线从神移到人的身上,社会痼疾将代替罪,平行关系将胜过我们与神之间的垂直关系,赢取大选将变得比赢取灵魂更吸引我们。可是《箴言》11:30 说,"<u>义人所结的果子就是生命树,有智慧的必能得人。</u>"也许,我们在为大众福祉辛劳奔波,参与各样的慈善项目和其他社会改造运动时,我们以为这

是传福音。可是,就像上世纪著名的宣教士唐纳德·麦加夫兰(Donald McGavran)所说:"传福音不是宣扬戒酒的好处,促成选民通过禁酒令;也不是宣扬慷慨解囊的好处,说服百姓诉诸政治改革"。 2

传福音不是宣告上帝的政治计划,也不是为教会招兵买马,而是向男女老少宣告福音。透过福音,神把人一个个带到教会,用这个群体彰显他的性格,同时帮助信徒在世上活出他的呼召,这样,社会将发生翻天覆地的变化。正如大卫王所说,治理有方很好(撒下 23:3-4),但这不是传福音。同样地,你可以做一个称职的丈夫、妻子、父亲、雇主和雇员,类似的我还可以说很多,这些是基督徒当尽的本分,但你这么做,未必在完成神传福音的呼召。

第四, 护教

还有一些人以为捍卫信仰是传福音。和前面几项内容一样, 护教本身非常重要。彼得说,我们要随时准备,回答别人我们盼 望的原因(彼前 3:15)。我们需要学习护教。护教能够在人对神、 基督、圣经和福音信息的疑问和反对上,做出针锋相对的回应。

护教学能够为真理作辩护。根据护教学,基督教可以恰到好处地解释每个人内心隐约的渴望,也可以更好地看透人的理性,维持世界次序。护教者可能会说,当你认识基督教信仰,能明白人为何与生俱来拥有道义感(可参英国护教家路易斯的著作《返璞归真》)。面对分离、焦虑等问题,基督教也有更上乘的回答。基督徒可能会说,也应该这么说,我们的信仰从来都是坦荡面对死亡,我们承认生命转瞬即逝,这足见基督教与众不同。以上都是很好的护教内容。

但也不是次次如此。一次,我在英国一所大学教授布道课程。 在一堂课上,我急于知道听众有哪些反对意见,以便指点迷津, 结果,那晚我可能唱反调唱得比正题还多。我本人在信主前曾是

② Donald McGavran, "The Dimensions of World Evangelization," in *Let the Earth Hear His Voice*, ed. J. D. Douglas (Worldwide Publications, 1975), 第 109 页。

不可知论者,所以护教学带给我很大的帮助。神借着护教学帮助我信主,例如,帮助我用理性思考基督如何复活。但是,我们不是一个模子雕刻出来的。我在传福音时,不应当不假思索地把所有人想成我自己,每个人都会面临和我一样的障碍、疑问、反对和逻辑。

就像个人见证和社会运动,护教大有裨益,但护教不是传福音。我们和不信主的朋友交谈,常常会因为福音的一些内容与人争辩。我们可能自己就是这样信主。借着读书、思考和与人交谈,我们最终认识神。但这些活动本身不是传福音。

护教常常能带给我们传福音的机会。我们在和朋友聊到人类起源和这个世界的问题时,都可以借此自然地提到福音。我们可以和不信主的朋友探讨生命的意义,死后的归宿,或耶稣基督的身份。当然,我们需要仔细斟酌,再向对方提问,但这类对话很容易引向福音。

大学时,我曾创办过一个交流群,参与人是我的大学同学,清一色的无神论者。我们在寝室聚会,一般只有他们参加,偶尔还有另外一个信主的同学。整个对话节奏都由这群无神论的同学主导,他们抛出问题,然后大家一起讨论。我总是努力地回答他们,也会向他们发问。可花了半天功夫,我很难说这样的交流到底有多大益处。

此外,护教本身也有一些弊端。你可能无法应答,结果导致 提问的人更加怀疑神,可实际上,他的问题本来就没有答案。你 使用护教的方法和人交流,这很容易让你的朋友觉得,你没有标 准答案,你也不过是一知半解,自己都不清楚福音的真伪。可是, 我们不能全然明白,不等于我们一无所知。这世上的知识总是有 限,我们只能从已知的环节出发,再了解更多,从呀呀学语的孩 童到世界顶级的科研学者,都是如此。护教学功不可没,但我们 在使用时需要谨慎。

其实,护教最大的问题出在喧宾夺主上。传福音不需要我们 解释童女如何怀孕,或复活在历史上确有其事。但是,护教是为 基督教的信仰辩护,回答各人的存疑。护教是跟着其他人的节拍走。但是,传福音是跟着基督的节拍走,我们在说基督的消息。在传福音时,我们需要主动讲明耶稣基督的好消息和他的救赎。

第五, 传福音的果效

最后的一个常见误区是,人们会把传福音的结果,也就是有多少人信主当成布道,但传福音其实不过是分享福音信息。这个误区的危害也最大。虽然这个观念可能带来激励作用,但终究是个误区。传福音必须和传福音的果子区分。如果你对传福音存在误区,对福音信息和圣经中悔改的教导也有不当理解,你很可能认为传福音就是带人信主,更糟糕的是,你以为你有能力带人信主!

根据圣经,对方是否信主不在我们的能力范围内,我们也不应该用结果作为布道的评估标准。传福音最重要的是我们能够忠心传讲信息。约翰•斯托得说,"'传福音'和说服是两回事······传福音只是宣告一个好消息。"^③ 1974 年洛桑大会(Lausanne gathering)对布道下了一个定义:

传福音就是传讲一个好消息。这个好消息说,耶稣基督按照 经上所说,为我们罪受死,又从死里复活,成为救主,如今他要 赦免人的罪恶,赐下释放的圣灵给一切悔改相信的人。^④

保罗说,"因为我们在神面前,无论在得救的人身上,或灭亡的人身上,都有基督馨香之气。在这等人,就作了死的香气叫他死;在那等人,就作了活的香气叫他活。这事谁能当得起呢?"(林后 2:15-16)保罗说,同样的事工,效果却完全不同。就像圣经里土壤的比喻,我们使用布道技巧,未必能带人归主。同一粒种子,撒在不同的土地上,最终的结果不在乎撒种方法,而在乎土壤状况。正如保罗不能用布道对象的态度评估他的传道工作,

③ John Stott, "The Biblical Basis of Evangelism," in *Let the Earth Hear His Voice*, ed. J. D. Douglas, 第 4 页。

④ "The Lausanne Covenant," in Let the Earth Hear His Voice, ed. J. D. Douglas, 第 4 页。

同样地,我们也不能根据眼前的结果,来评判我们是否做好传福 音的工作。

很多教会初衷良好,却因为这个误区,走上实用主义路线,成为以结果为导向的企业。这个误区也很容易打击信徒,让他们感到心灰意冷,心生责备。就像一本书中所说:

传福音不是说动别人决志;不是证明世界上有神,为圣经的真理作辩护;不是邀请人参加聚会;不是痛斥当下时代的困境,使人对基督教感兴趣;也不是戴上"耶稣是救主"的袖套!以上内容固然有自身价值,但没有一项等同于传福音。传福音是根据上帝的权柄,宣告神为罪人所作的拯救工作,警告不信者,他们正处于沉沦中,以此引导不信的人悔改和信靠救主耶稣基督。⑤

很多现代布道者不顾及圣经教导,为了博得罪人一时的决定,他们会操纵对方的情绪。但是根据圣经,归正是超自然的工作,因为神向罪人施恩,罪人才能信主。遗憾的是,这样的误区随处可见。

以下是钟马田博士的一段自述。一次,在他讲道后第二天,有一名男子前来找他,面色沮丧。原来,钟马田在前夜讲道时,没有当场邀请大家公开决志,他为此耿耿于怀。

"您好,钟博士!要是您昨晚让我决志,我肯定会决志。" "哦。"我说。"那我现在邀请你,你跟着我决志。"

"啊,这可不行,"他说,"如果你昨晚这么说,我一定会同意。"

"亲爱的朋友,"我说,"如果昨晚的讲道,对你的影响时间不能超过24小时,那么,你的决志无法打动我。如果你此刻的决志态度已经与昨晚不同,你大概还没看见问题的核心。不论昨天你为何感动,那都不过是暂时的改变,你还没有真正看见你需要基督。"⑥

⑤ John Cheeseman, *Saving Grace* (Edinburgh: Banner of Truth, 1999), 第113页。 ⑥ 这段故事被记录在钟马田所著的《讲道和讲道的人》(美国麦种传道会 2015 年出版)第307页,本书系原文直译。

有时,教会文化过于看重结果,结果助长了这一类问题。一 位牧师说:

我对面坐着一位"顶呱呱"的传道人。他的牧会人数在主日上午有5000人。我问他使用了哪些布道策略。他说,他在教会聘用2位神学生,每人每个主日必须带2名新人受洗。这样,教会每周至少有4名新人"决志",一年内,教会将增加208名"新人"。他补充道,"要是你在一年里不能为200人施洗,就收不到各种布道会的邀请函!"我听完目瞪口呆!我又追问了几句,"如果在主日,神学生不能找到2名新人决志呢?"他回答道,"我只招用能完成指标的神学生。"我问道,"要是他们为了完成指标,不得不在一些神学立场上妥协呢?"他听完毫不在意,只把我的问题当成小儿科,觉得我斤斤计较,良心太过敏感。⑦

如果我们布道,只是醉心于增加新人数量,施压使人决志,或用肉眼所见的效果来衡量传福音好坏,我们其实是在破坏真正的布道和真正的教会。很多人在听见福音的几个月或多年后才信主,历史上这样的例子数不胜数,你可能就属于这样的情况。我知道我是,很多基督徒都是。大多数人第一次听见福音,都不会做出回应。你有没有听过卢克·肖特(Luke Short)的故事?

肖特先生历时很长,才信主。他是一位新英格兰的农夫,享寿 100 岁。大概在 18 世纪中叶的一天,他坐在田间反思自己漫长的一生。突然,"他想起自己从前在达特茅斯(英国)听到的一篇讲道,那时,他还是个小男孩,没有远渡重洋到美国。他反思多年前听到的这篇布道,突然想到他将伴随绝望和神的震怒死去,在那一刻,他的心归向了基督——此时,离他第一次听到约翰•芙莱维尔(John Flavel)的讲道,已经过去 85 年。"^⑧ 85 年前,传道人芙莱维尔在英格兰忠心传讲上帝的话语,他肯定知道,他

⑦ Cecil Sherman, "Hard Times Make for Hard Thinking," in *Why I Am a Baptist: Reflections on Being Baptist in the 21*st Century, ed. Cecil P. Staton (Macon, GA: Smyth & Helwys, 1999), 第 136-137 页。

⑧ John Flavel, *Mystery of Providence*(约翰•芙莱维尔《神护理的奥秘》)(Edinburgh: Banner of Truth, 1963), 英文版第 11 页,原文直译。

无法在布道当天,看见立竿见影的果效。

神对基督徒传福音的呼召,不是说动人决志,而是向人宣告 基督救赎的好消息,呼召对方悔改,把重生和使人归主的荣耀归 给神。如果我们忠心传讲神的话语,即使对方没有信主,我们的 布道工作也不算失败,唯有当我们传福音不够忠心,我们的布道 才算失败。传福音本身不是说动人信主,而是告诉对方,他们需 要信主以及如何能够信主。

传福音不是强人所难;不只是作个人见证;不仅仅是掀起社会运动;可能不涉及护教;也不等同于布道结果。传福音是我们与人分享神的奇妙真理和耶稣基督的伟大消息。如果我们明白这点,就能在面对神传福音的呼召时,坚定不移、满有喜乐。我们将越发殷切地传福音,因为传福音对我们而言,已经从不得已而为之的肩头重担转为喜乐的特权。

我们已纠正传福音的误区,也向人传过福音,但接下来会发生什么?我们将在下一章讨论这个问题。

第六章 传福音的后续事宜

我想说服一位年轻的同伴和我一起向路人传福音,我安慰他说,由我来负责对话。"而且,"我说道,"一般人都喜欢聊天。即使他们不喜欢,大多数人也会以礼相待。"

他似乎不为所动,但还是随我一同前去。我们看见一名男子, 正背靠一棵参天古树读书。我上前和他说话。

他只抬头看我一眼,似乎有些恼怒: "去死吧!"我们当然 没有去死,但我们确实离开他走了。

就这样,我们继续主动找其他人说话,结果遇见各式各样的 回应。这是所有布道工作的必经之路。我们必然会看见人对福音 产生的种种反应。这是接触型福音布道的必然结果。我们为了传 福音,和他人建立长期互动,也需要处理这个问题。

耶稣命令万民悔改并相信他。对此,一些人选择顺服,一些人选择拒绝。在顺服的人当中,回应也不尽相同,甚至拒绝福音的人,其方式也各有差异。

负面回应

"还没想好"大部分人做决定时会经常犹豫。我们可能在一些事上十分决绝,但对另一些事却摇摆不定。为了扩大选择面,我们总想尽量延迟决定。

多年以来,我对福音的回应一直是"还没想好"。我大概用了2到4年时间(取决于你如何计算)思考基督的见证。根据《约翰福音》3:36,我知道只要自己不信,神的震怒就常在我身上。那时,我也常常查考圣经,思考是否应跟随基督。现在我知道,从神学角度看,这是上帝在吸引我。但当时,我身边的基督徒只能看见我 "还没想好",我也只能看见这点。

还没想好的原因很多。也许,对方不确定自己需要基督,因此不知道我们所分享的消息有多重要。也许,对方对一些基础事

宜犹豫不决,例如上帝是否存在,或我们传福音的人是否对圣经有把握。很多人踟蹰只是因为他们漫不经心或毫不在意。他们不相信自己正处于危险中。他们无法想象自己有哪些劣行,以至于需要拯救。不管原因如何,总之,他们还没想好。他们浑然不觉忽略上帝的危险,更别提抵挡上帝的可怕后果。他们可能以为,还没想好和故意与神作对不同。

但是,"还没想好"显然不是"相信",至少肯定不是"作门徒"。从法律的角度说,沉默可视为默许,但这不适用于跟随耶稣。耶稣说"不与我相合的,就是敌我的"。(太 12:30; 路 11:23)^①如果福音朋友告诉我们,他们还没想好,我们不能强迫他们决志,但同时,我们绝不能因此假作安慰,仿佛神赞同这种似是而非的灵性状态。人是否抵挡神,只有两种可能,要么抵挡,要么不抵挡,没有中间的可能。

路加在《使徒行传》记载保罗布道后,人们对他的回应。一些人不愿悔改或相信,但他们希望再听一次。

例如,凯撒利亚罗马巡抚腓力斯,在听完保罗的见证说:"你暂且去吧!等我得便再叫你来。"(徒 24:25)。但根据后面的经文,我们知道腓力斯这样请求是出于贪心。腓力斯"指望保罗送他银钱,所以屡次叫他来,和他谈论。"(徒 24:26)

保罗恳请亚基帕王信主经历略有不同。亚基帕王的回应是: "你想稍微一劝,便叫我作基督徒啊?"(徒 26:28)这是典型 的负面回应。亚基帕王拒绝接受保罗的见证,不仅如此,他似乎 也在斥责保罗胆大包天。有趣的是,亚基帕王并非直接拒绝福音, 而是用暗示的口吻说,如果他要信主,还需要时间。

我们无法揣度亚基帕王的想法,也无法揣度我们的福音朋友 在想什么。但我们传福音时,需要确保对方知道,就算他们无法 决定是否跟随基督,他们依然在决定每天如何生活。他们的生活

① 在《马可福音》9:40,耶稣说: "不抵挡我们的,就是帮助我们的"(另见路9:50)。但这里,耶稣似乎在说信徒之外的人,以基督之名所做的善事。在《马可福音》12:30和《路加福音》11:23,耶稣似乎在警告不信的宗教领袖,他们对他置若罔闻,十分危险。

方式,要么以基督为主,要么不以基督为主。我们可以暂不做决定,但我们不能暂停生活。没有人能在是否抵挡主的战场休战。 在这里,只有两种状态,人活在这个世上,只可能有一个主,要 么是上帝,要么是自己。^②

另外一种负面回应是"想再等等"。曾经我不只"还没想好",而且"想再等等"。这个回应与上一回应十分相似,"想再等等"的人可能"还没想好",也可能不是。"还没想好"的人左右观望,可能因为他们不愿做出决定和承担后果。"想再等等"的人踟蹰不决,可能因为他们不想拒绝福音,或彻底关闭信仰大门,至少现在不想,也可能因为他们不想为罪悔改,至少现在不想。他们可能不是故意踟蹰,但他们不愿因为信主受到约束。不论原因如何,他们想再等等。

正如对待"还没想好"的福音朋友,我们也应尊重"想再等等"的人。我们不能强迫对方决志、改变心意,但我们可以清楚告知对方观望很危险。

即使一个人言辞委婉温和地告诉你"想再等等",这依然是一种负面回应。等待是另外一种拒绝。一个人想再等等,未必意味着他将永远拒绝福音,但他现在还没有接受。直接拒绝和想再等等,这两种态度都能因为神的恩典变为"接受",但在那一刻之前,两者都是负面回答。

延迟决定,危险重重。曾有一个有名的故事可作前车之鉴。一次,19世纪布道家穆迪(D. L. Moody)在布道会结束前,对会众说: "希望诸位回家后思考自己是否需要归主,下周日告诉我你们的回答"。言毕,诗班领唱艾拉•桑基(Ira Sankey)唱诵了赞美诗《救赎主今日召你》。结果当晚,出现一场让人始料未及的大火。次日中午前,芝加哥大部分地区被夷为平地,穆迪所在的教区也在其内。约有300人丧生,几千人无家可归。事发后,穆迪誓言他不会再让会众回家思考一周,他们是否要归正。

② 关于这个非此即彼的布道主题,可参考《人生二路》(*Two Ways to Live*)(Kingford, Australia: Matthias Media, 1989),或在线资源: http://www.matthiasmedia.comau/2wtl

如果你传福音时,对方的回应是"想再等等",他们可能害怕信主所要求的改变。"等等"意味着他们想维持现状、不作改变。

如果你感觉对方不是真心渴慕福音,那么你应当清楚告知对方后果,然后暂停你的个人布道,继续为他们祷告。你要确保他们已经明白你所传的消息,同时,你要明白,你已经完成你的个人布道。你已经做好见证。你已经分享福音。你已经在传福音的事上忠心。我们需要与人分享福音的消息,但正如保罗对哥林多教会所说:"我我种了,亚波罗浇灌了,惟有神叫他生长。"(林前 3:6)显然,神在他们心中还有许多尚未完成的工作。当然,我们应与神同工,祷告祈求圣灵工作,同时在他们面前活出作盐、喜乐、真实、发人深省和有吸引力的生命。

也许,想再等等的人心中有下面的考虑。他们基本上心意已决,他们只想维持现状,不愿接受基督。可是,他们仍想和你作朋友。他们知道你是基督徒,为了得到你的称赞,或至少为了继续和你保持友谊,他们不愿与你断交,因此采用回避和拖延的战术。他们要再等等。

想再等等还有另外一个原因。他们可能已经开始相信福音,想跟随基督,但不愿意离弃某些特定的罪;例如,和女友的关系、嗜酒成性的习惯,或逃避责任的行为。无论具体罪行如何,他们开始认识福音的真理,渴望跟从上帝,但同时也想退缩。"等等!"他们说。"我真的要放弃这么多?"我能理解这种反应。虽然在离弃罪以后,我们一般能看清罪的丑陋,但在离弃之前,罪常常显得可爱诱人,甚至令人着迷。

因此,如果你感觉对方已开始受到福音吸引,你要耐心。我曾读过一本有关个人布道的书,作者认为,在慕道友做决定期间,我们应给予对方私人空间。另一位作者甚至建议锁门,这样我们和我们的福音朋友可以不受打扰。对此,我不敢苟同。

我不知道你想法如何,但我很赞同上一章中钟马田博士的答复。那名男子本来想在前一晚的布道会上决志,只因为钟马田先生没有公开邀请大家决志,便选择放弃。第二天,他告诉钟马田,

他已经完全不想决志,虽然一天前他很乐意。钟马田答道,"如果昨晚的讲道,对你的影响时间不能超过 24 小时,那么,你的决志无法打动我。如果你此刻的决志态度已经与昨晚不同,你大概还没看见问题的核心。不论昨天你为何感动,那都不过是暂时的改变,你还没有真正看见你需要基督。"^③

在福音朋友决志的过程中,打断对方其实能帮助你的朋友。 毕竟,在成为基督徒之后,他们的生命将时时受到干扰,人们会 不断搅扰他们的心,泼冷水,甚至讥讽他们跟随基督。所以,从 决志伊始就受点干扰,这不是坏事。

就在我写到这段内容,我发现后院有一只松鼠。起初,它只是站在栅栏上。它想跳上树枝,但没有马上跳。它站立了好几秒,眼睛盯着树枝,摆好姿势。但它没有跳。它在等待。我不知道原因。我猜它在等待时机,也许要等到风速减弱,附近没有家犬,或树上没有潜伏的敌人。谁知道是什么原因?不管怎样,它正在等待。

人有时候就像这只松鼠。即使他们已决定成为基督徒,仍会 因为将要发生的巨大变化而徘徊。他们即将开始人生的新方向, 也可说是全新的人生。我能理解他们为什么会徘徊,反复权衡。 他们正在等待——哪怕像这只松鼠,在纵身一跃前,只停留了短 短片时。你要继续祷告,祈求圣灵在他们心中动工,同时求神帮 助你机智地回应。

另一个负面回应是"现在不行"。对此我不想说太多,因为这一回应与前述两种回应很类似。一个人表示"现在不行",他可能愿意以后再想,但他现在还没有被说动。他不愿付代价。他不只是"想再等等";他的态度比"想再等待"更明确,他说,"不行,至少现在不行"。他也不是"还没想好";他知道你希望他跟随基督,对此,他明确表示不行。也许,在未来某个时间,他会重新思考这个问题,但在今年,这个月,今天,在他看来,他的回答是:"不行,现在不行"。

③ 《讲道和讲道的人》(美国麦种传道会 2015 年出版),第 307 页。

我曾经也这样回应过福音。我不确定基督教是不是虚假的信息,因为我是不可知论者。但即使当我开始查考福音书,心慢慢转向真理,我仍在不断思考是否要成为基督徒。最后,我的回答是"现在不行"。当时,我觉得要跨出这一步太难,但我仍在一直学习,参加教会,不断思考。我没有认真祷告,至少祷告不多。

当然,也有一些认为"现在不行"的人,他们的情形并不乐观。 "现在不行"可能只是代表委婉地回绝。或者,他们愿意考虑, 但还没有决定。当然,"现在不行"也可能意味着下面这种回应。

"不信。坚决不信。"我想我应该不算这种类型。这是最强烈的拒绝方式。当保罗到处逼迫基督徒,甚至狂热杀害司提反时(徒 7,8),他内心对福音的回应方式可能是这种。"不信,坚决不信"的人在说,"我已经研究过所有需要研究的问题,思考过所有需要思考的内容。不论任何时候,我都不会改变心意。福音是杜撰,这个消息肯定不适用我!"

"不信,坚决不信"的人态度不容商量,由此可见他们心意决绝。但我们很难因此判断他们最终必定不会归正。我相信很多基督徒——你可能就是当中一个,曾经抱着这样的坚定态度。

根据圣经,从灵性角度说,非基督徒是眼瞎的人。他们无法看见属灵的真理。他们在上帝面前是死人。他们对属灵事物的态度也许很真诚,但未必正确。

当然,即使对方坚定地拒绝福音,我们也应当尊重他们。我们不需要每次和对方见面,都请求他们信主。这么做可能只是徒增他们的反感。对于这样的人,我们应向神保持忠心,因为这种人一旦回转,他们决绝的性格也许能被上帝使用。保罗曾经无比执着地抵挡福音,但也因为这样的性格,他后来成为一名执着的传道人。就像前文所说,对于坚定拒绝福音的人,我们最好持续为他们祷告,在他们身边活出福音的生命,让他们看见我们的敬虔生活和品性。我们也可以把他们带到教会,借着弟兄姐妹彼此相爱的团契生活,向他们见证神。

正面回应

现在, 让我们一起来看正面回应。

如果你的福音朋友听完你的分享,表示愿意悔改和接受信仰,你应该怎么做?没有一本书能穷尽所有的回答,本书显然不在其中。但圣经中有我们需要的所有答案。根据圣经,这些新信徒应加入当地教会,参加团契。从相信的那一刻起,他们已经拥有基督家庭成员的特权和责任,和其他信徒一样。他们应接受洗礼,领受圣餐,接受辅导、帮助、关爱、支持、保护和教导。就像我们和配偶或朋友之间的相处,他们和所在教会的关系也会渐渐改变,日趋成熟。他们可能在不同时期有不同需要,有时是特别需要,有时是鼓励、纠正和劝勉。

在整个生命的成长过程中,新信徒应不断接受圣经教导,认识跟随耶稣的意义。说到底,无论听道,受洗,领受圣餐,祷告,读经,或悔改和相信,我们传福音的终极目标,是帮助对方作主的门徒。福音不是减少永刑的期限,而是开始一段永远的关系。如果一个人真正信靠基督,就必定愿意永远跟随他。

但也有一些人,他们表示"接受"福音,却不是真正的信徒。 有时,一些从未重生的人会以基督徒自称。这当中有些人,我们 可能只有在来世才能辨认。有时,假信徒将在接受多年的门徒训 练后,逐渐现出本相。另一些时候,他们的真面貌会很快暴露。 在宣告信仰几周、几个月、几年后,他们就开始出现未归正的迹 象。他们的信仰热情慢慢衰退。他们不再坚持参加教会聚会。他 们依然声称自己是基督徒,但跟随基督对他们已经无关紧要。他 们很少花时间殷勤地跟随主。

然后,有一天,摇曳的火焰熄灭了。世上的思虑、肉体的情欲和今生的骄傲彻底扑灭他们心中的热情。耶稣用比喻把他们形容为落入浅土的植物(可 4:5-7)。因为自称相信的人可能看似真诚,实际没有重生,所以我们需要谨慎计算归主人数,不要草率地相信对方已重生。著名传道人乔治•怀特菲尔德曾说:"一听见福音就欢喜接受,其实内心是浅土和石头地的人有很多,所

以我不会立即把对方视为肢体,直到我能看见重生的果子。在此之前,我不会相信他们已经成为基督徒。这么做,绝不会伤害一个真正虔诚的灵魂。"^④

记得我曾和一个朋友一起学习《马可福音》。几个月后的一日清晨,他突然告诉我他已信主。我很高兴,问了他几个问题,随即带他和教会同工见面,告诉他们这个好消息。我们一起为他祷告,然后,同工相继离开,直到屋里只剩下我们两个人。我关门坐下,对他说,"我不清楚你经历了什么,但神似乎正在你身上做一件美妙的工作。日久见人心。"(我还说了很多其他内容,只是这句话和当下讨论有关)。确实,日久见人心。临近受洗时,他越来越多地看见自己心中的罪。每逢此时,他都面临一次抉择:或者更彻底地悔改,继续跟随上帝,信靠耶稣;或者回到老路,为自己而活,把当下的快乐当成神。

感谢主,他最后选择了跟随基督!这位朋友,还有许多像他一样的人都是真正的"归正者",这些人是我们传福音的盼望。他们是真正的基督徒。也许你在决定信主的时候,还是个小孩。你已经忘记你曾经的光景。但圣经告诉我们,人心从本性上都抵挡上帝,无一例外。然而,有一天,我们的心突然向神苏醒,我们开始臣服于上帝的意志。我们决定接受耶稣作救主。这是我们希望看见的布道结果。

但布道结果是否应成为激励我们传福音的原因?如果你想回答"是",请不要错过下一章内容。我们将一起讨论传福音的原因。

④ Carey Hardy, "Just as I Am," in *Fool's Gold*, ed. John MacArthur (Wheaton, II: Crossway, 2005), 第 136-137 页。

第七章 我们应当向人传福音的原因

根据前几章的学习,我们已经明白,神呼召我们向世人传福音,也晓谕我们传福音的正确方法。福音是关于神的消息。但最后我们还需要思考一个问题 我们为什么应当传福音?也就是说,传福音的最终目的是什么?

法国哲学家和数学家帕斯卡尔(Blaise Pascal)曾说: "追求幸福是所有人的生存动机,即使上吊自杀者也不例外"。果真如此吗?追求幸福是否是促使我们做事的唯一原因?还是存在其他动机?

但是,何必多此一举?传福音怎么可能动机不当?也许,这个问题显得有些多余。毕竟,分享福音怎么可能是坏事?传福音的人不应当向来光明磊落?既然传福音是我们的本分,我们何必追究背后的原因?这不是有点像追究我们为什么要爱自己的配偶或子女?这样的问题能有多大帮助?

但是,动机的错误可能带来不少问题。例如,你可能出于私心传福音。这听起来也许有些不可思议,但一个人确实可能出于自私的原因传福音。例如,你可能想成为有理的一方;驳倒你的朋友;为自己的信仰打强心剂;在朋友,甚至是上帝面前显出高超的属灵生命;或想赢得传福音的好名声。我知道,有时候我传福音是因为我想告诉别人我做过见证,至少有这样的因素。我很惭愧,但事实就是如此。

什么才是传福音的正确原因?

根据圣经,传福音的正确动机是顺服神、爱沉沦的灵魂和爱神。我们将逐一讨论,然后,我将用劝勉结束本章内容。

顺服神

根据圣经,传福音并非旅行布道家或营销专家的创意。传福音是复活之主耶稣基督的命令,他说:"你们要去,使万民作我

<u>的门徒,奉父、子、圣灵的名给他们施洗。</u>"(太 28:19)根据《使徒行传》,早期门徒正是这样按照主的命令生活。保罗形容他传道是出于不得已的责任(林前 9:16,17)。传福音是他的本分(罗 1:14)。传福音就是顺服主。

主的大使命不仅限于第一批受教的门徒。我们在第3章讨论过这个问题,这里再简要温习一遍。《使徒行传》8:4说,"<u>那</u>些分散的人往各处去传道",这些分散者不只包括使徒或长老。我们知道,经文继而提到执事腓利在向一位埃塞俄比亚太监传福音。

关于传福音的使命,最清楚的新约书卷也许是《彼得前书》。 在第3章,彼得命令年轻的基督徒"<u>有人问你们心中盼望的缘由,就要常作准备</u>",(彼前3:15)为福音常作准备就是尊基督为主,换言之,这么做等于顺服他。

我们知道神的良善。我们也知道,如果我们单单敬畏他(彼得这样劝勉基督徒),就要与他捆绑为一体,他走到哪里,我们就跟到那里。你是否试过滑水运动,或在一边旁观?我们跟随基督和滑水运动类似。坐在滑板上的人对前方的船怀有一种特别的尊重,因为正是这艘船在决定滑板的前进方向。有时,湖面可能风平浪静,滑水者很容易跟上小船。有时,小船可能处于惊涛骇浪中,但滑水者只要紧抓缆绳,就能平安无事地度过风浪。

上帝清楚我们的前进方向,胜似世上所有的船夫。不过,信徒大多有这样的经历,神有时会特意把我们带入凶险的波涛中。 但只要我们单单敬畏主,就能紧紧跟随他,继续行善并传福音,即使困难重重。

"但是,"有人可能以为,"今天和彼得所在时代相差甚远。彼时的信徒需面临残忍的逼迫,但今天是和谐共处的多元化社会,至少,在西方是如此。在当今物质殷实,宗教可有可无的时代,我们怎么需要为福音遭受逼迫?苦难这个话题离我们无比遥远,不是吗?"

我恐怕苦难和我们紧紧相关。罗伯·特詹森(Robert Jenson)

在一篇文章中的例子可见一斑。他写道:

因为(多元化),结果让人啼笑皆非:很多人只能闭口不言……就我观察,如果他们开口,其内容几乎一定具有犹太、基督教或伊斯兰特色。举个例子,如果你在曼哈顿的派对或明尼苏达大学城中提议,不加限制地流产是社会或政治流弊。没有人会反驳你,他们的反应就像听见微风轻轻拂过。可是,如果你的提议与传统观念相悖,他们将大加称赞你的勇气和怜悯。再举个例子。假如有两个新皈依者,一个归于基督教,另一个选择远离基督教。归于基督教的那位将被视为可怕的狭隘主义人士,另一位则被视为开放社会结出的美好果实。①

你有没有试过公开你的基督门徒身份?如果有,你一定知道,公开身份有时可以给你带来美好的回忆,有时却让你觉得自己与周围的人格格不入,愚蠢至极。

一般而言,我们喜欢依据体验好坏调整行动,如果是负面体验,我们倾向于改变方式,不再顺服神,以此回避流言蜚语,各种不适和痛苦。但彼得说(彼前3章),掉头不能解决问题,至少对真心想服侍上帝、而非自己的人,这是下策。因为这个世界是与神和良善为敌,如果我们敬畏神、跟随神,曾经的假平安就会离开我们,我们将成为激战的中心,这个战场有时在我们身边,有时在我们内心。在这个邪恶的世代,跟随一位良善的上帝必然意味着受苦——即使在我们传福音时也一样。但是,我们仍然要传讲,因为我们相信耶稣基督。

如果你是基督徒,那么神已经命令你把耶稣基督的好消息分 享给其他人。

爱失丧的灵魂

传福音的另一个原因是爱失丧的灵魂。怜悯和同情有需要的 人是效法基督的人必须具备的敬虔特质。圣经说,"<u>神爱世人</u>,

① Robert Jenson, "The God-Wars," in Either/Or: The Gospel or Neopaganism, ed. Carl E. Braaten and Robert W. Jenson (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1995), 第 25 页。

甚至将他的独生子赐给他们,叫一切信他的,不至灭亡,反得永生。"(约 3:16)如果神用这样的方式爱沉沦的灵魂,我们也应当如此。他曾用这样的爱救赎我们,我们难道不应当用同样的方式爱人?我们跟随的主耶稣"看见许多的人,就怜悯他们,因为他们困苦流离,如同羊没有牧人一般。"(太 9:36)这样的怜悯应当贯穿我们的布道工作,并成为激励我们传福音的动力。

保罗的传道处处充满怜悯。在《罗马书》,我们读到: "<u>弟</u>兄们,我心里所愿的,向神所求的,是要以色列人得救。</u>"(罗10:1;对比罗 9:1-5)保罗深爱沉沦的灵魂,所以才与他们分享福音。他写道,"我对你们外邦人说这话,因我是外邦人的使徒,所以敬重我的职分。或者可以激动我骨肉之亲发愤,好救他们一些人。"(罗 11:13-14)保罗爱他们,他想看见他们得救。因此,他对哥林多教会说:为了"救些人",他愿意成为"软弱"的人(林前 9:22)。

1500年前,论到耶稣传福音的大使命,奥古斯丁写道:

"爱人如己"。唯有你爱神超过爱自己,这样的爱才恰到好处。你对自己有怎样的要求,也应对你的邻舍有同样的盼望,换言之,对方也能火热地爱神。因为除非你把自己所追求的善分享给对方,不然,你就没有做到爱人如己。这是人人都必须竭力追求的良善,没有例外。基于这一诫命,衍生出人类社会的所有其他责任。②

福音激励我们爱沉沦的灵魂。神用他的爱教导我们如何爱人。 失丧之子的需要感动我们。基督的舍命激励我们。而且,我们自 己已经离开罪恶、全然信靠基督的美妙。当我们这样经历福音的 更新,我们发现自己变得越来越能爱人,我们想把这个好消息分 享给更多人。

在教会的长执同工会上,我们有时需要差派肢体传达喜讯。 这个好消息可能是我们决定支持某神学生或宣教士,或教会希望

② Augustine, "Morals of the Catholic Church," in *The Nicene and Post-Nicene Fathers*, Vol. 4, ed. Philip Schaff (Peabody, MA: Hendrickson, 1994), 第 55 页。

邀请某人讲道,聘请某人接任教会职务和接受一位实习生的申请。 这些都是好消息,我们知道对方听见一定会很高兴,因此,我们 希望成为报佳音的人。

耶稣基督是一个好得无比的消息。你能想象当你分享这个消息,不会比传达上述消息更兴奋吗?但我们往往不会!起码我是这样。

传福音是每个基督徒的责任。我们传福音是因为爱身边的人。 传福音是我们的荣幸。

爱神

但最后我想说,爱人这个理由太过单薄。我们全人,包括布道的动力,必须出于爱神。

爱神是惟一够分量的传福音动机。爱自己将逐渐蜕变为自我中心,爱沉沦的灵魂,将因为对方的不可爱冷却。当布道的艰难变得难以逾越,一切来自人的方法都已穷尽,唯有爱上帝才能让我们继续跟随他的脚步,宣告他的福音。唯有我们爱神——或者说,更关键的是神爱我们——才能避开危险的缠绕。博取人心或世界的成功可能诱使我们稀释福音,唯有爱神才能让我们坚持跟随他的真理和道路。③

最后,传福音的动机必须出于渴望上帝得到荣耀。这是主耶稣一切作为的动机(约 17)。在《以西结书》中,当神解释他将如何对待悖逆的百姓,经文不断重复下述字眼: "他们就知道我是耶和华"。(结 12:16; 20;20; 参考述说三位一体神彼此相爱的经文,例如,约 3:35; 5:20;14:31)耶稣教导我们,基督徒的行为将使天父得到荣耀: "你们多结果子,我父就因此得荣耀,你们也就是我的门徒了。"(约 15:8)因此,我们传福音必须出于荣耀神,因为我们在向神所造的世界宣告神的真理。

神将因为被人认识得到荣耀。当世人真正认识神,神将得到

③ John Cheeseman et al., *The Grace of God in the Gospel* (Edinburgh: Banner of Truth, 1972), 第 122 页。不知为何,所选段落并未出现在 Cheeseman 的修订著作中,名为 *Saving Grace* (Edinburgh: Banner of Truth, 1999)

荣耀和赞颂。彼此分享真人真事未必荣耀。我们都做过羞愧的事,毫无荣耀可言。但神的身上全无瑕疵。我们向人述说神的真事,就是赞扬他、荣耀他。当世人开始认识神,这将彰显神的荣美。 所以,我才在简介部分提及约翰·哈珀等圣徒火热传扬耶稣基督的好消息。

传福音的呼召意味着我们把关注焦点,从自我和自身需要转向神和按照他形象所造的万民。他们仍然远离神,与他为敌,需要从罪恶和愧疚中得到救赎。当我们向神的受造物传讲神的真理,神能因为我们得荣。这不是我们荣耀神的唯一方式,却是我们荣耀他的主要方式之一,因为我们是基督徒,我们是靠着神的恩典,在基督里认识神。这并非指我们能增添神天上永恒的荣耀,而是说,当我们活在这个堕落世界,传福音是我们的殊荣。

彼得在公元1世纪,曾就神的荣耀这样劝勉信徒: "<u>你们在外邦人中,应当品行端正,叫那些毁谤你们是作恶的,因看见你们的好行为,便在鉴察的日子归荣耀给神。</u>"(彼前 2:12)彼得知道,信徒若能在生活中见证神和福音,神将能在末日得到荣耀。这应是我们传福音永不熄灭的动力。

在生活中,我们有时可能会忽略最重要的事。有好几次,我 开车开到一半发现油箱没油,因为整个夏天我只给车加过两次 油!传福音本来是头等大事,但是就像我完全忘记自己的油箱缺 油,我也常常把传福音这件大事置于脑后,没有放在心上。我们 千万不要对个人布道漫不经心。为帮助你更好地传福音,我将附 上一些劝勉作为结束。

传福音的劝勉

以下五点建议可以鼓励你更加殷切传福音:

1) 聆听他人的见证。正如我在第5章所言,我喜欢听别人分享他们的信主经历。聆听见证能激励我更火热地传福音,让我想起基督曾经怎样改变我和我身边很多人的生命。

在加入国会山浸信会之前, 你必须和我(或其他教会领袖)

见面,我们会询问你一些内容,你的见证也在其中。身为牧师,这是我最爱的工作内容之一。我已经聆听过上百人的信主历程。他们的信主过程各有不同,但殊途同归,每个人最终都归向基督,为罪悔改、信靠上帝。我们难免要问:他们如何能够走到这步?因为有人向他们传福音。

2) 思想地狱的真实。我确实会常常思考短暂的今生和其后的日子。我会思想在神的震怒下,与他相见的人。就像一位清教徒所说: "没有基督的上帝异常可怕"。你是否知道他的意思?他在说,神极其美善。神对美善没有丝毫偏差、妥协、虚假,所以,他绝不能容纳半点邪恶。正如先知哈巴谷对神的形容: "您眼目清洁,不看邪僻,不看奸恶。"(哈 1:13)

所以,我们无须吃惊,神必定要刑罚那些悖逆他的人,因为他们在罪中沉沦,死不悔改。神的刑罚不只是消极的动作,将罪人移除,而是主动地刑罚罪人,每一项罪他都不会放过。你将为你不愿悔改的罪,永无止境地遭受神的刑罚,这样的处境就是"地狱"。

每逢想到这些,我都会心情沉重。因为思想地狱的真实,我能看清自己日常生活中真正重要的事。这个真理能引导我如何和身边的人交流。我不是说每遇见一人,我都会立即想到"这人要下地狱"。但我确实在想:"这是一个活在神震怒之下的人。我需要把基督的好消息告诉对方,基督可以帮助所有人离开罪恶并信靠他!"

3) 思想神的主权。你可能感到很意外,但神只是带领我告诉你,他主权至上的教义。保罗在哥林多城时,曾经不愿传道,至少他有些疲惫灰心。《使徒行传》说: "夜间,主在异象中对保罗说: '不要怕,只管讲,不要闭口。有我与你同在,必没有人下手害你,因为在这城里我有许多的百姓。'保罗在那里住了一年零六个月,将神的道教训他们。"(徒 18:9-11)当主告诉保罗,他在城里"有许多的百姓",他并非在说哥林多城人口众多,因为保罗显然知道哥林多城有许多居民。那么,神在向保罗说什么?

神在告诉保罗一件事:他已经在哥林多拣选一些得救的人(神 在这里说,他有许多的百姓),所以,保罗应该继续传道,这样 选民才有可能得救。保罗知道,上帝希望借着他的传道结出果实。

你是否听过一些人宣称,由于神只拣选某些人得救(部分拣选的教义),所以传福音很徒然?但这没有发生在保罗身上。正如他随后对提摩太所言:"所以我为选民凡事忍耐,叫他们也可以得着那在基督耶稣里的救恩和永远的荣耀。"(提后 2:10)保罗在《罗马书》第 10 章,用极其直白的语言,深情地呼求教会差派福音使者,因为这是罪人得救的唯一方法。但在此之前,保罗在《罗马书》第 9 章中清楚教导"有限拣选"的教义。因为在保罗看来,神的主权和救赎之间没有冲突。

保罗似乎觉得神主权至上的教义能激励他传道。今天,面对这个日益抵挡公开布道的社会,我们是否应该像保罗一样充满信心?我想是的。我担心今天很多的布道活动会在不久的将来消失。由于传福音越来越受人排斥,我担心一些基督徒会选择弱化福音,改变其中内容,甚至不再向人分享福音。我想,如果他们能更好地明白圣经中拣选的教义,将能因此受到鼓舞。我相信,这个教义可以帮助他们在传福音时充满信心和喜乐。

可是,你是否觉得拣选的教义不仅思想狭隘,而且有所偏心? 我知道这是一些人的想法。我很喜欢司布真的祷告:"主啊,求你拯救你的选民,也求你拣选更多的民!"我这么说并非对神心存不敬。我确信我不会比神更慷慨,但我也确信,神喜悦我们拥有这样的渴望,我们应当盼望越来越多的人能够认识他奇妙的爱和救赎。但世人如何能认识神的爱?唯有当人向他们传福音,他们才能认识神的爱。

4) 思想福音。我发现福音本身拥有强大的磁力。(对基督徒而言)思想神的身份,可以帮助我们靠近他,心中充满盼望。这意味着我们能够靠近神和他的心意,越来越明白他的圣洁和他对我们的要求。

默想他人的需要也能鼓励我们传福音。人不仅有永恒的需要,

也有当下的需要,因为现在他们正受到罪的辖制和捆绑。人是按照神形象所造的受造物,他们不应耗尽一生的气力反叛神,仿佛在神之外,他们的灵魂还有更好的归宿。相反,他们应当与神相交,把自己交托给他,作神的嗣子。一个人如何能为罪悔改、相信基督?唯有当人向他们传福音,才有可能。

5) 思想十字架。你也要思想神在基督里的应许,这特别能鼓励我们传福音。我们这样对待神,他居然还爱我们,只单单思想这一点,已经足以让我们惊叹——这真是奇妙!他用宝血买回教会(徒20:28)。在十字架上,基督向我们显明神爱我们有多深。你能否明白这长阔高深的爱?当你思想基督如何把双臂挂在十字架上,就能明白。

或许你曾因为收到一份厚礼,窘迫不堪。这份礼物太过稀有、 昂贵,甚至只想到礼物如何精心周到,已经让你感觉受之有愧。 基督的十字架就是这样一份礼物。有一个人,他是这样爱我们, 全然地爱,爱到死的地步!这实在让人难以相信。

一个人如何才能认识基督的十字架和神的慈爱? 唯有当人向他们传福音,才有可能。因此,传福音不仅是责任,也是一种敬拜。

我原以为这只是一本个人布道的小书,没想到一下写了这么多。我最好还是早点收尾。最后,我想和你一起思考"关闭交易"。

结语: "关闭交易"

最后,我还有一点想说。

我们应当这样认识个人布道:这是神的使命和方法;这是以神为中心的信息;我们的动机应当为了爱神和荣耀神;人人都要传福音;传福音不是指那些似是而非的活动,而是指传播耶稣基督的好消息;在传福音时,我们应诚实、急迫、喜乐地分享这个消息,为对方祷告,以实际生活见证福音,一切都是为神的荣耀。

我曾读过洛维特(C. S. Lovett)一本小书,名叫《轻松赢人心》(Soul-Winning Made Easy)。洛维特根据当时流行的销售技巧,制定了一个"赢人计划"。他把基督徒看成销售人员,他在书中说,"你是掌控事态的一方"。

类似销售,一个受过训练的赢人心者能说服人跟随基督。他在不同的姿态之间自由变换,时而信誓旦旦,时而灵巧机敏,这样,对方将没有任何回旋余地,直到接受基督。决定事态发展的关键因素是他控制对话的能力。他知道每一步要如何说,甚至对方如何反应,也在他的掌控之中。他能够确保对话直奔主题,回避旁枝末节。掌控对话技巧是传福音的新战略,借用这个方法,我们将大得人心,取得实质性突破。^①

接下来,洛维特向热心的基督徒提供了很多工具和技巧,例如"单独与你的福音对象聊天"。^②他也提到如何促成决志,他这样写道:"你要将双手紧放于对方肩上(或手臂),用近似命令的口吻对他说:'和我一同低头祷告。'切记,你说这句话时,眼睛不要看对方,先低下你的头。你用余光望去,将发现对方先是略带踟蹰,但很快,他就会感到无济于事,也跟着你低下头来。你的手能感受到对方肩部渐渐放松,这时你就知道,他已屈服。

① C. S. Lovett, *Soul-winning Made Easy* (Lockman Foundation, 1959), 第 17-18 页。

② 同上,第23页。

先低下自己的头,这么做能向对方施加强大的心理压力。"③

这么做能向对方施加强大的心理压力。好一个压力!好一个心理压力!好一个强大的心理压力!今天,有多少教会中遍布这样的信徒?他们从来没有真正信主,只是迫于心理压力来到教会。

我在国会山浸信会曾碰过这样一件事。某一主日,当敬拜结束,一名访客前来找我。他想告诉我他很欣赏我的讲道。我准备听他如何表扬。他先对我略微赞美一番,说"这大概是我今生听过的最好的一次行销演讲,"说完,他又补充道,"而且,这对我来说意义非凡,因为这是我的老本行,我干的就是销售。"

我努力用好意接纳他的反馈,佯装出一丝谦卑。从头到尾, 我都在享受他的恭维,仿佛一只舔骨头的狗。

- "但是,"他说,"您的讲道有一点美中不足"。
- "是什么?"我好奇地问道。
- "你没有关闭交易!"只这一句话,我顿时醒悟,仿佛一个 大人刚踏入满是孩童气的房间,因为这句话,我发现原来这世上 有另外一种看待福音和布道的视角。

我们需要知道,有些交易我们可以关闭,有些我们不能。灵魂得到永远的救赎不是我们能靠血气完成的交易。我们必须明白这点。这并非意味着我们不需要向人传福音,而是说我们不应用最终结果决定我们如何向人传福音。

这极其重要,我再说一遍。我们需要知道,有些"交易"我们可以"关闭",有些我们不能。这不是说,我们不用向人传福音,而是我们不应用结果决定我们如何向人传福音。

田立克(Paul Tillich)是一位已过世的自由派神学家。昨晚入睡前,我读到他的一篇文章^④。他在文中说,基督教的理念大有能力(创造、堕落、道成肉身、救赎、天国),但如果我们拘泥于原意,这些理念将与当下的时代脱节。我的这位销售朋友

③ 同上,第50页。

④ Paul Tillich, "The Lost Dimension in Religion," in *Adventures of the Mind*, ed. Richard Thruelson and John Kobler (New York: Vintage, 1958) 英文 52-62 页。

听起来很像蒂利希的门徒。你可以关闭交易。如果你的布道得不到回应,你可以调整你的表达方式,直到对方同意接受——直到你可以关闭交易。这一做法十分危险,几乎等于篡改福音信息。⑤

你我的呼召不是使出浑身解数,借用外在手段说服罪人,改变他们。在这一过程中,神仿佛一位绅士站在幕后,一动不动地等待属灵的死人,他的仇敌,自动打开心门,邀请他入怀。恰恰相反,我们应当努力像绅士一般传福音,劝导对方,同时深知对方的重生不在我们能力范围内。所以,需要站在幕后的是我们,我们需要等待神用他的能力说服罪人,改变他们。这时,我们才知道谁是真正使死人复活的那位。虽然他会使用我们拯救他人的灵魂,但做成这件事不在乎我们。

神为自己荣耀的缘故,可以使用任何人为他做工。他曾使用口舌笨拙的摩西,对峙全地最强大的君王,向神的子民颁布律法。他也曾使用犹太激进主义者保罗向外邦人传福音。

18世纪著名传道人乔治·怀特腓德曾遭到一群诽谤者的频频攻击,他们自命为"地狱之火俱乐部"。这帮人喜欢嘲笑怀特腓德的讲道。一次,其中一位名叫索普的男子,刻意模仿怀特腓德向他的密友讲道,无论语调或脸部表情,都模仿得惟妙惟肖。结果普索说到一半时,突然感到心中刺痛,不得不原地坐下,当场悔改归主⑥。

福音极具震撼力。神定意要使用我们,把他的好消息传给世上的万族、万邦和万民。

有时,你会听到这样的指控,"如果你相信拣选,就不会传

⑤ 福音的拓展事工常常采用自由主义线路。我的意思不是传福音不重要——传福音很重要!但是,用这样的方法去传福音,坏处数不胜数。有关这方面信息,可参阅《真正的复兴》(Revival and Revivalism)以及 Evangelicalism Divided: A Record of Crucial Change in the Years 1950-2000(Edinburgh: Banner of Truth, 2000)。

⑥ 司布真在以下著作中重述了这一故事: Metropolitan Tabernacle Pulpit, 34:115

福音。"然而,纵观教会历史,众多的布道伟人不都相信救赎出自上帝的拣选?怀特腓德、爱德华兹、克理(William Carey)、耶德逊(Adoniram Judson)、司布真、钟马田、肯尼迪(D. James Kennedy)和史哲罗(R. C. Sproul)——拣选的教义是否在浇灭他们传福音的热情?

我倒是在担心另外一件事。如果你压根不相信福音是神的行为,也就是说,你不相信得救是出于天父拣选、圣子受难、圣灵吸引,又认为我们能够依靠自己向神悔改,做出信心的回应,你不知道传福音只在乎我们忠心地传讲和祷告,那么,你其实是在破坏教会的传福音事工,你并没有真正带人归主。如果你以为福音是规范我们的外在行为,传或不传福音取决于你的个人喜好,或者,我们随时能够带人信主,那么我恐怕你只是把传福音看成销售手段,就好像你尝试说服对方,让他在合同上签名,一旦对方决志,你便骄傲地感觉自己再次成单。

然而,传福音不是我们沿街叫卖宗教商品,看谁的叫卖能力 最强。有时,我们分享福音,只会遭来人的不屑一顾或拒绝。但 这将提醒我们,我们的本分只是分享福音,神会加增信主的人数。

我盼望以上错误认识和肤浅的传福音方法将不再出现,传福音不只是让对方用一句话回答你信或不信,或肤浅地给你一次性的回答。正如戴维·韦尔斯(David Wells)最近所感慨: "在当下这个时代,带人信主太过容易,带人作门徒却极其艰难。"言下之意不言自明。不愿作门徒的信徒肯定不是真正的基督徒。因此,我不想再看到错误布道所结出的坏果子:

- 属世的人以为只要自己曾口头表示信主,就一定得救;
- 我们试图用人为的方法和聚会传福音,我们委婉地将其称作"复兴"(仿佛我们能决定神的灵将在何时和何处动工), 这么做将与真正的复兴失之交臂;
- 教会的挂名基督徒远多过真正委身教会的信徒;
- 我们行动迟缓,忽视传福音的大任——与人分享好消息的呼召。

我希望不再看见基督徒用死人般的冷漠心态对待这个荣耀的呼召,这种心态将剥夺我们的灵性生命。

我希望看见基督徒对传福音的事业重新火热起来。我们能与周遭失丧、垂死的灵魂分享基督的好消息,这是何等大的荣幸! 只有当所有的信徒都忠心地传讲福音,才可能有更多的灵魂得救。

我在此祷告,神将使用你作他忠心的信使;你能看见身边的人因为信靠基督代赎之死的好消息,躲避神的震怒。如果因为神测不透的主权,你没有遇见神的选民,我也盼望他们心中刚硬并非因为你的失职,因为你没有把神和他在基督里的恩典,传讲给所有按照他形象所造的人。

耶稣基督的好消息万分重要。除非你明白福音有多重要,不然我多说无益。无论我如何费尽唇舌,传福音对你来说都只是沉重的负担或心血来潮的冲动。可是,当十字架的信息深深牵动你的心,你的嘴巴——即使结巴、语塞、冒犯人、笨拙、语气挖苦、不够完美——也不会离你的心太远。正如耶稣所说,"<u>心里所充满的,口里就说出来。</u>"(太 12:34)亲爱的朋友,你心里所充满的是什么?你口里所说的是什么?

基督徒蒙召传福音不只是说服人决志,而是向世人宣告基督 救赎的佳音,呼召人悔改,并将世人重生归主的荣耀归于神。

只要我们忠心向人传讲福音,我们的布道工作就没有失败,即使对方没有因为我们归主。除非我们传福音不够忠心,不然我们的个人布道就不算失败。

推荐阅读

传福音的推荐书籍有:

威尔·梅茨格(Will Metzger)《传讲真理》(Tell the Truth, rev. ed. InterVarsity Press, 2002)。这可能是我所读过的布道书籍中最精彩的一本。梅茨格同时从神学和实用角度出发,告诉我们,传福音不应"以人为中心",而应"聚焦于神"。书中有许多流传已久的图画和精彩图示。

麦克·斯泰尔斯(Mack Stiles)《如何向人聊耶稣》(Speaking of Jesus, InterVarsity Press, 1995)。本书有许多精彩实例,教导你如何自然地向亲友提及耶稣。麦克是我所遇见的一位个人布道大师,他对身边的人总是心存怜悯,为对方的灵魂焦灼。他火热布道的生活方式在本书中也可见一斑,尤其是书中风趣的故事和其中的循循教导。

伊恩·默里(lain Murray)《真正的复兴》(Revival and Revivalism, Banner of Truth, 1994)。本书回顾了教会史上的几次重要突破和错误的布道实践,这些实践至今仍对信徒有负面影响。

巴刻(J.I. Packer)《传福音和神的主权》(*Evangelism & the Sovereignty of God,* InterVarsity Press, 1991)。本书是当代属灵经典著作,向你介绍基督徒的布道神学,及其与拣选教义有怎样的关系。这本书向你介绍神如何通过教义(拣选)鼓励保罗传道(见徒 18 章)。

有关福音的资源,(除圣经以外),我唯一能想到的是《多特信条》(Canons of the synod of Dort)。你可以仔细阅读,慢慢默想,细心消化每个自然段。你将为神在基督里向我们发出的慈爱惊喜异常。此外,如果你想默想福音核心信息,我也推荐罗伯特•黎清(Robert Letham)的好书《基督的工作》(The Work of Christ, InterVarsity, 1993)。

可用于布道的工具书包括《基督教信仰释义》(Christianity

Explained)和《人生二路》(Two Ways to Live)。 其他布道工具和文章,可登陆 cn.9marks.org。

附录: 写给牧者

很多人以为牧者才需要传福音(我们已在第3章讨论过谁应 当传福音),但其实牧者往往很难有机会开展个人布道。

你只要稍加思考就可以知道原因。身为牧者,白天,我们的时间都用于建造信徒,到了晚上,我们需要与家人或教会同工相处,偶尔能同邻友社交。就像所有信徒一样,我们也应当传福音。不仅如此,我们还应以身作则。可是,面对以上情形,我们这些牧师如何能传福音?

首先,我们需要谨记,讲道是神呼召我们传福音的主要方式^①。我们需要通过讲道,把福音传给非基督徒,我们也希望因此看见罪人归主的果子。

为此,我们应当在每篇讲道中提到福音。记得一次,我的朋友比尔在我讲道后前来找我,我当时讲的是《耶利米哀歌》。他说我讲得很好,之后,他神情略带犹豫: "但你讲道时是否提到福音?"

我听完很吃惊,但随后,我仔细查看讲章,发现自己真的完 全没能讲清基督的工作,也没有提到基督如何呼召世人悔改和相 信。从那天起,我决心以后每次讲道都要把福音说清楚。

在讲章中,我们也可以使用其他真理传福音,因为信徒能向我们学习如何传讲真理。你可以反复提到神的圣洁和我们的罪恶,用这样的方式犁地。你要讲清罪恶的可怕,因为罪恶让我们不能接近全然良善的神。你要尽量揭穿撒旦的谎言,因为魔鬼让我们轻看自己的罪。你也要尽量帮助人们看见他们抵挡上帝的罪恶有多深重。

你在讲道中既要教导会众福音的真理,也要呼召他们对真理 做出回应。如果你只呼召会众做出回应,却没有讲明真理,你可

① 见我所著章节,"Evangelistic Expository Preaching," in Philip Graham Ryken et al., *Give Praise to God* (Phillipsburg, NJ: P & R 2003),第 122-139 页。

能想当然认为他们已经知道福音的内容,但实际可能恰好相反。 同样地,如果你只讲明真理,却不呼召会众把真理运用在自己身 上,也就是说,你没有把真理运用于个人,那么对方可能不明白, 圣经清楚地教导他们必须亲自悔改和信靠。

此外,在讲道结束后,你不要即刻离开。你可以站在门口, 或前往新人接待处。无论在哪,你应当让那些刚听完神话语的人 能够找到你,因为他们可能有一些特别的问题想找人咨询,例如 个人生活,或他们想详细了解的问题。

亲爱的牧者朋友,请切记,在讲道之外,你也要为不信主的邻舍和亲友不住祷告。在讲道前,你应在主日公祷的环节为灵魂的归主祷告。你也要鼓励会众为灵魂的得救祷告,并在你的自己祷告生活中以身作则。此外,你要常常感谢神如何拯救你个人的生命,你的感谢不应只是例行公事,而要每日常新。

你也要祷告自己能更忠心地传福音。以前,我常常定期前往 同一家餐馆、商店和商业场所用餐或办事,我的目的只是为了能 够认识其中的人,寻找机会向他们传福音。不论你是否愿意,这 样的个人布道很花时间,你需要放慢动作消费,慷慨地给服务员 小费,向人侃侃而谈。

还有一点, 你的呼召是装备其他圣徒传福音。司布真曾说:

即使你能力再强,你也不会因此满足,因为你抢夺灵魂的渴望只会伴随时间变得愈加强烈。你带领归主的人越多,你就越渴望看见更多的人信主。因此,你将很快发现,如果你真想带领更多的人信主,你需要帮手。渔网很快就装满了鱼,沉重无比,只靠一个人很难把它拖上岸来;你必须召唤同工协助你。倘若全教会都齐心追求圣工,圣灵将成就大事……你从最初就应考虑如何建造抢夺灵魂的教会。不要听从主流观念,以为教会只能培养少数几位能发挥功用的工人,剩下的会众都是重担,需要不断喂养;虽然这有可能发生,但你不要先入为主,否则事情就会真的发生。某事经常发生,未必代表这件事每次都会发生;还未发生的事也许超过你此刻的想象。你要立定崇高的心志,倾力而为。你要般

勤做工,培养一间为耶稣而活的教会,其中每一个成员都火热十足,全教会齐心抢夺人的灵魂,一刻也不停歇。为此,教会必须注重神话语的传讲,以此喂养群羊,又要不断祷告将至高者的能力带到地上。最后,你当尽你所能,作众人的榜样,点燃他们的热情。

牧者应当努力装备会众传福音。其中的途径不仅包括我们如何讲道,也包括我们如何与人交谈,赠送他人怎样的属灵书籍,还有我们如何迎新(我们一般会请要加入教会的预备成员讲解福音和作个人见证)。我们也可以使用一些特别的布道手段装备会众(例如分发福音手册:《基督教信仰释义》(Christianity Explained),《人生二路》(Two Ways to Live)②;或身先士卒,常常为传福音和灵魂的得救祷告;或赞助特定的布道活动。此外,我们还可以花时间与肢体交通、祷告,特别是为传福音的机会和世人的归主祷告。

无论怎样,我们要率先垂范。身为牧者,我们不只肩负言传的使命,更有身教的呼召。因此,我们必须谨记保罗对提摩太的 谆谆教诲: "你却要凡事谨慎,忍受苦难,作传道的工夫,尽你的职分。" (提后 4:5)。我们应当凡事彰显基督,无论是在私下祷告,或是与亲邻相处。

牧者必须担负起神所赐的领导角色。诚然,因为全职服侍,我们不得不放弃一些个人布道机会,可以说,我们心甘情愿退居二线,以此装备其他圣徒传福音。我们知道,战场的前线反映在教会成员主日之后的生活,你也可以把他们视为教会的"皮肤"。因此,当基督徒主日散会,进入成百甚至上千不信主的人群中,并在周间活出各自的呼召,这正是教会拓展神国度的途径。牧者必须带领所有基督徒抓住神厚赐的机会,好好利用,放胆传讲。我们不应该只是设立课程来培养肤浅的教会文化,我们希望教会会众能在平时的生命中彰显福音的文化。为此,我们应反省自己

② 编者注:《基督教信仰释义》简体中文版可以在 www.christianityexplained. com 网站上找到,《人生二路》简体中文版可以在马提亚传媒网站上找到(www. matthiasmedia.com.au)。

是否经常鼓励信徒参与教会的晚间培训,因为信徒需要有教会以外的时间,用来结交非基督徒朋友,和他们建立情谊。

亲爱的牧者朋友,盼望你们可以更火热地向人传福音!你可以与朋友彼此分享传福音的经历,聆听他们最近的布道经历。你也可以阅读相关书籍,提醒自己传福音是你的一项重要事工。我想向你推荐几本我的灵魂益友:理查德•巴克斯特(Richard Baxter)《新牧人》(The Reformed Pastor)、查尔斯•布里奇(Charles Bridges)《基督教事工》(The Christian Ministry),霍雷修斯•博纳(Horatius Bonar)《致抢夺灵魂的人》(Words to the Winners of Souls)和司布真的《注意,牧者们!》(Lectures to My Students),当然,司布真的所有作品都值得一读。