
福音认信

《教会》杂志过刊专辑
“牧会现场”系列（一）

教會

CHURCHCHINA

目 录

前言

辩明福音

- [重拾福音](#) / 保罗·华许 (Paul Washer) 4
- [神学的主题：犯罪的人和称义的上帝](#) / 奥斯瓦尔德·拜耳 7
- [福音：危急存亡之秋](#) / 史普罗 (R. C. Sproul) 16
- [非“非福音”的福音](#) / 陆昆 22
- [世界的神和通过基督进入世界的神——从影片《密阳》再思我们所传的福音](#) / 陆昆 ...34
- [唯独十字架是我们的神学——对世纪婚礼事件的反思](#) / 何佳 42

牧养关切

- [你信的真是这个吗？——在牧养中确认信徒的福音认信](#) / 苏氏 54
- [在牧养中确认信徒“福音认信”的重要性——理论思考和实践范例](#) / 亚基布 63
- [虚假的确据](#) / 保罗·华许 (Paul Washer) 76
- [抢救灵魂！](#) / 理查德·巴克斯特 (Richard Baxter) 82
- [光照在黑暗里——福音再发现与今日教会](#) / 以思 83

见证

- [“人被拉到死地，你要解救”——一八七七年的中国内地会（一）](#) / 亦文 93
- [他照明我心中的眼睛——我对“永生永死”的认识历程](#) / 李信 101

前言

文/本刊编辑部

耶稣说：“你们说我是谁？”西门彼得回答说：“你是基督，是永生神的儿子。”（太 16:15-16）

当耶稣公开设立门徒，与他们同在并带领他们一同事奉，一同经历着神国的恩惠和权能透过耶稣大有能力的话语和一个又一个使人惊讶的神迹彰显出来之后，耶稣把门徒带领到了凯撒利亚腓立比的境内，和他们确认一个更重要而根本的问题：你们说我是谁？这实际是耶稣在现场带领的门徒“福音认信”。这次现场的福音认信不仅对于显明“耶稣基督的身份”及“耶稣作为基督的命运”这福音真理至关重要，而且对于门徒正确地认信和跟从耶稣基督也极为关键。

因此，当我们想在过往十年《教会》杂志中精选文章形成“牧会现场”系列专辑之时，我们首先想到的便是“福音认信”专辑。“认信”也就是信仰告白，是通过口把心里的确信和决定宣告出来。基督的福音是神赐给教会和每位基督徒的至宝。正确的福音认信是作门徒的关键，也是教会的根基。因为只有正确的对福音的认信才能把人带入到与主耶稣正确的关系中。

但在牧会现场中，实际很容易发现有许多信徒对福音的认信并不清楚，他们对所信的内容一知半解、模棱两可，无法分辨出什么是福音，什么不是福音；对福音的信心也常常是掺杂甚至完全是错误的；生命也就无法在福音里扎根和长进；却又会在自己的欲求中寻找和“经历”其实是被曲解了的“福音”，结果整个信仰和生命都会越来越偏离福音。因此，除非我们照圣经所启示的“辩明福音”，并在“牧养关切”中关心信徒对福音的正确认信，才能使信徒面对和认信这福音，并使他们在福音里扎根和成长。因此，我们设置了两个分栏：“**辩明福音**”和“**牧养关切**”。

正如保罗·华许牧师所严肃指出的：“福音不是众多信息中的一种，而是超乎所有信息之上。它是神救赎的大能，是神百般的智慧向人和天使最大的启示。（罗 1:16；弗 3:10）正因此，使徒保罗在传道时把福音放在第一位，竭尽全力将它清晰明确地传讲出去，甚至诅咒那些歪曲福音真理的人。”（林前 15:3；西 4:4；加 1:8-9）我们把华许牧师的这篇《**重拾福音**》放为分栏的第一篇文章，也是想通过这篇文章使我们一同重新面对和持守神交托给我们的至宝。

之后，我们选择了一篇比较难的关于路德神学的论文——奥斯瓦尔德·拜耳的《**神学的主题：犯罪的人和称义的上帝**》。这篇文章虽然艰涩难懂，但却以极有区别力的方式论述和宣告：神学的主题，绝不是关于原则、哲学、思辨或知识的，而是关于在时间中“经历的智慧”，即被上帝所控告的犯罪的人如何成为并宣告为无罪的人，控告并审判罪人的上帝在哪里宣判人无罪，与人和好，并使人持续地与上帝交往和经历上帝？答案都是在福音之道里；藉着话语所创造的信心。我们期待通过这篇文章使我们开始有核心地分辨福音是什么，不是什么。

这样的分辨是非常有必要，甚至是必须的。史普罗牧师在《**福音：危急存亡之秋**》中开头就说：“耶稣基督的福音一直都有被曲解的危险。在几个世纪中它都曾被曲解，并由此导致了十六世纪的宗教改革。在教会历史上曾发生无数次曲解福音的事情，今天尤为如此。为这个缘故，马丁·路德说每一代人都需要捍卫福音。这是恶势力的核心攻击点。他们知道：除掉

了福音也就除掉了基督教。”“宗教改革涉及许多问题，但核心问题也即宗教改革最为重大的问题，是福音，特别是称义的教义。”史普罗牧师通过这篇文章及这篇文章开始的书《我们是合一的吗？》来对比罗马天主教和更正教，来分辨和忠于持守这圣经里的福音。

后三篇文章则更细致地辩明福音。第四篇《非‘非福音’的福音》就是非常具体而深入地辩明那区别于“非福音”的福音是什么？这篇文章我们已经发布过多次，但鉴于这篇文章与这个主题的适切性，以及这篇文章极清晰有力，又很有牧养关切的内容使我们再次使用，期待成为我们辩明福音有力的帮助。

第五篇《世界的神和通过基督进入世界的神》是从影片《密阳》来再思我们所信所传的福音，特别辩明的是“中保基督是神人关系中的绝对必须”。若没有耶稣基督，人和神没有交往；若没有耶稣基督，所体验到的神是这个世界的的神，是魔鬼的另外一个名称。所以唯一的、进入到这个世界的神，是从世界以外通过耶稣基督进入世界，而我们也是通过耶稣基督进入到与他的交往中——并且唯独在这里。

第六篇《唯独十字架是我们的神学》是对2009年5月武汉曙光教会提摩太之家团契举办的“世纪婚礼”事件的反思。什么是中国教会当下最重要的问题？还是那个两千年来基督的教会不断被问到的问题，“你们说我是谁？”我们根本的问题，不是做得还不够好，而是还不够认识基督和他的福音。在这末后的世代，如何坚固“唯独圣经”及“唯独教会”的立场，藉着神对教会的这两重保守，忠心、没有掺杂地传讲福音？唯有更深地回到信仰的起点与根基：耶稣基督并他钉十字架。神藉着世纪婚礼事件向我们敲响了世纪警钟，这近十年前的警告与提醒到如今显为更加必须。

并且，我们不只是要从真理上“辩明福音”，也需要在实际牧养中关切信徒的福音认信，并通过福音认信来更深地牧养信徒，使他们的灵魂处在安稳之处。在“**牧养关切**”分栏中的五篇文章都与此相关。

第一篇《你信的真是这个吗？——在牧养中确认信徒的福音认信》是一位在认信福音的过程中经历从对福音的认信不清晰甚至错误，到清晰又有分辨力，同时伴随着生命被大能的福音改变和更新，之后在牧会现场带着对福音真道的专注和对灵魂的关切去牧养信徒的一位传道人的反思和分享。而第二篇《在牧养中确认信徒“福音认信”的重要性——理论思考和实践范例》则展现了一间家庭教会在辨明、持守福音上的自觉反思，也提供了一个聚焦福音的牧养范例，说明了在牧养中确认信徒“福音认信”的重要性、理念、原理、果效和一些经验性提醒，这两篇文章中的思考和经验都非常的宝贵，愿主使用这两篇文章，给我们带来牧会上的思考和帮助。

第三篇和第四篇文章则是更迫切地关切灵魂。保罗·华许牧师在《**虚假的确据**》中大声疾呼：在现今的时代，有很多人自称在基督里得到了某种永生的盼望，但在生活中却很少深思主的教训，他们灵魂最终的结局极为令人担忧。而这些问题的产生，与牧者们不合乎福音真理的讲道和传福音方式使有产生虚假的确据有直接关系。因此，为了灵魂和福音的缘故，我们都需要格外的警醒和分辨。

而节选自巴克斯特的《圣徒永恒的安息》的《**抢救灵魂！**》一文则以极为直接和迫切的话对我们说明抢救灵魂的重要：人啊人，对你而言，最要紧的不是神和天国又是什么？你离世的

日子岂不正在迫近？……过不多久，你就必看到自己的计时器走完，你会这样对自己说：“我的生命完结了！我的时间用尽了！它已成为过去的回忆！我眼前只剩下了天堂或地狱！”我们对悲惨的、要下地狱的灵魂，难道真要冷眼旁观，像祭司和利未人一样，从他们身边走过去吗？

这个分栏最后一篇《光照在黑暗里——福音再发现与今日教会》是一篇关于宗教改革的福音再发现主题的文章。文章通过历史的考察，阐述宗教改革再发现的福音的内容和几个有区别力的特征。但阐述历史是为了造就今日主的教会与圣徒，文章最后给出关于专注、持守、落实这福音的一些建议也非常宝贵和切实，因为现今的世代比五百年前更接近主再来的时候，也更加的黑暗，福音也更被遮盖、混淆、稀释，甚愿我们在这个世代更加警醒、分辨、持守基督的福音，愿基督荣耀福音的光始终照耀着我们！

最后一个分栏仍然是“见证”，一篇是关于中国内地会的历史文章：《“人被拉到死地，你要解救”——一八七七年的中国内地会（一）》。一百多年前，许多为主献身的宣教士们来到中国这片土地上，不顾生死地向我们的同胞传讲这关乎永生永死的福音；百年之后，福音临到了我们，我们真的要扪心自问，我们正如此关切我们邻舍的灵魂，以至于为他们忧愁、奔波和代求吗？

《教会》杂志在 2008 年就开始持续刊登亦文关于中国内地会的历史专栏文章，我们认为这些文章极为价值，不仅是对当时历史的整理，更是激发现在的我们。为此，我们在后面的每个专辑中都会精选一篇这个专栏的文章，愿我们的恩主通过这些他在历史中的作为，造就今日他的教会。另一篇是《他照明我心中的眼睛——我对“永生永死”的认识历程》是一位年轻的传道人因为更清晰地认识了这关乎“永生永死”的福音而蒙主光照和改变的见证。

甚愿主福音大能的工作在我们中间施行，使我们在这末世之末的世代中，在这个福音真理正在不断地被扭曲、被更改、被稀释、被混乱的末世，藉着圣灵的大能，不断地回到圣经，辩明和持守主交托我们的福音。因为只有这么做，我们才能救自己和救听我们的人；因为到那日，我们要为神交托给我们的福音真道和灵魂向神交账。为了灵魂和真道的缘故，我们必须受苦，必须儆醒，必须持守。

为这缘故，我也受这些苦难，然而我不以为耻。因为知道我所信的是谁，也深信他能保全我所交付他的，直到那日。……从前所交托你的善道，你要靠着那住在我们里面的圣灵牢牢的守着。（提后 1:12）

阿门！

重拾福音¹

文/保罗·华许（Paul Washer）

耶稣基督的福音是神赐给教会和每位基督徒的至宝。福音不是众多信息中的一种，而是超乎所有信息之上。它是神救赎的大能，是神百般的智慧向人和天使最大的启示。²正因此，使徒保罗在传道时把福音放在第一位，竭尽全力将它清晰明确地传讲出去，甚至诅咒那些歪曲福音真理的人。³

每一代基督徒都是福音信息的管家。藉着圣灵的大能，神呼召我们来守住交托给我们的至宝。⁴如要成为忠心的管家，我们必须全身心地研读福音，尽最大努力去理解其中真理，并宣誓守住它的内容。⁵只有这么做，我们才能救自己和救听我们的人。⁶

这份管家的职分是我写这几本书的动力。写书是件苦事，对此我并没太多的渴求。此外，市面上也绝不缺乏基督教类书籍，但我选择把自己讲道的内容整理成集，用书面形式记录，来释放它们沉在我肩头的重担。这也正是我在证道时传讲这些信息的原因，和耶利米一样，如果我不传讲这些信息，“那么……便心里觉得（这信息）似乎如烧着的火闭塞在我骨中，我就含忍不住，不能自禁。”⁷也如使徒保罗疾呼的那样，“若不传福音，我便有祸了。”⁸

想必每个人都知道，“福音”的英文是“gospel”，源自希腊词语“euangélion”，恰当地翻译过来是“good news”，意为好消息。在某种意义上，圣经中的每一页都包含福音。但从另一个层面来说，福音指代一种非常具体的信息——神的儿子耶稣基督为拯救堕落的人类而舍命、死去、复活和升天。

为遵从天父的美意，和父同等且有他本体真相的神的永生儿子甘心情愿离开天堂的荣耀，藉着圣灵在童贞女腹中感孕所生。他便是拿撒勒人耶稣，既是神，又是人。⁹道成肉身期间，他完全遵守神的律法，毫无瑕疵。¹⁰等时候全备时，世人厌弃他，将他定死十字架。在十架上，他担当了众人的罪，忍受了神的愤怒，替世人而死。¹¹第三日，神使他从死里复活。这复活是神圣的宣告，父已经接受他儿子以死亡的方式献上的赎罪祭。耶稣为世人的悖逆遭受刑罚，满足了公义的要求，平息了神的忿怒。¹²复活四十天后，神的儿子升到天堂，坐在天父的右边，享有统管万有的荣耀、尊贵和权柄。¹³在那里，在神面前，他代表他的子民，替他们向

¹ 本文是保罗·华许牧师所写《重拾福音》系列书籍的前言。——编者注

² 罗 1:16；弗 3:10。

³ 林前 15:3；西 4:4；加 1:8-9。

⁴ 提后 1:14。

⁵ 提前 4:15。

⁶ 提前 4:16。

⁷ 耶 20:9。

⁸ 林前 9:16。

⁹ 徒 2:23；来 1:3；腓 2:6-7；路 1:35。

¹⁰ 来 4:15。

¹¹ 彼前 2:24，3:18；赛 53:10。

¹² 路 24:6；罗 1:4；罗 4:25。

¹³ 来 1:3；太 28:18；但 7:13-14。

神祈求。¹⁴任何人只要承认自己罪恶和无望的处境，听命于基督，神将全部赦免他的罪过，宣布他为义，得以重新与他和好。¹⁵这才是神和他儿子耶稣基督的福音。

目前，对福音的忽视是这一代基督徒所犯下的最严重的罪行，而这一忽视也是所有其他弊病的根源。迷失的世界要么对福音抱有坚硬的心，要么对它毫不知晓，是因为许多传讲天国福音的人忽视了福音最基本的真理。构成福音核心的基本主题——神的公义、人的彻底败坏、宝血赎罪、真正归信的本质、得救的圣经确据——已经在很多讲台上丢失了。教会将福音信息简化成几条信条陈述，教导归信只是个人的决定，将得救的确据给任何做过决志祷告的人。

这种简化福音的做法影响很恶劣。首先，它使未归信者的心更加坚硬。当今很少有“归信者”走进教会团契，而那些经常光顾教会的人也往往偏离真道，或依旧过着属肉体的生活。如今，教会外面有数以万计的人没有听过耶稣基督的福音，教会里面也有不计其数未被真实的福音翻转的人，但却都坚信自己得救了，是因为他们曾在一次福音布道会上举过手，或重复着同样的祷告。这种虚假的安全感竖起了一个很大的障碍，也往往使这些人听不到真正的福音。

其次，这样的福音扭曲了教会，使其从重生信徒交通的圣灵居所变成一群受肉体情欲驱使之人的聚集地。他们口头上说认识神，但种种行为却是抵制他。¹⁶如果传讲真正的福音，人们来教会就不再是寻求福音娱乐，参加特别活动，或获取非福音本身所承诺的益处。他们来教会是因为渴慕基督，渴求圣经真理，全身心敬拜神和寻求服事机会。当一个教会传讲信息不全的福音，这个教会定会充斥着满是血气的会众。他们对神的事不太感兴趣，服事这样的人群也给教会带来沉重的负担。¹⁷如此，教会弱化了福音信息，将福音对信徒严格的要求简化为一种轻便的道德观，对基督的真实敬拜也让位于一系列旨在满足会众感觉性需求的活动。教会成了活动聚集地，而不是以基督为中心的地方。精心地过滤或重新包装真理，使其中的信息不至于冒犯大多数属血气的人。这样的教会把圣经中的伟大真理和传统基督教义弃之一旁，实用主义（即让教会继续营业和增加会众所需的一切手段）成为教导的中心。

再次，这样的福音把传道和宣教简化成一种人文主义行动。如今推动福音传讲的乃是聪明的营销战略，建立在对最新文化趋势的仔细研究之上。由于多年目睹偏离圣经真理的“无能”福音，很多传道人似乎确信福音在当今变得无用了：人类变得过于复杂，不能被这样简单却让人惊奇的信息所拯救和翻转。如今福音讲道将更多的重心放在理解这个堕落的文化 and 流行风尚，而不是理解和传讲这唯一可以拯救此堕落世界的信息。结果，福音被不断地再包装，来适应当代文化潮流。我们已经忘了如下事实：真正的福音对于任何文化都是适用的，因为它是神对每个人所说的永恒话语。

最后，这样的福音带来的是对神圣洁之名的指责。如果所传讲的福音信息不全，属血气的和未归信者来到教会，又由于忽视基于圣经的教会纪律，他们被默许留在教会，却得不到归正或责备。这既玷污了世人眼中教会的纯洁和名声，更是对神圣名的亵渎。¹⁸最终，神得不到荣耀，教会得不到建造，未归信者得不到拯救，教会在世俗世界中很少或根本没有见证。

¹⁴路 24:51；腓 2:9-11；来 1:3；来 7:25。

¹⁵可 1:15；罗 10:9；腓 3:3。

¹⁶多 1:16。

¹⁷林前 2:14。

¹⁸罗 2:24。

不管你是否是教会执事，当亲眼看到“我们可称颂之神的荣耀福音”被缺乏荣耀的“福音”取代时，对此无所作为是不可接受的。¹⁹作为神信任的管家，我们有责任重拾真正的福音，并放胆和清楚地把它传扬给众人。下面这段司布真的话会对我们大有帮助：

“在这些日子，我觉得自己不得不去反复讲解福音的基要。在和平年代，或许我们觉得可以自由地踏出家门去分析幽深高远的真理中一些有趣的地方，但如今，我们必须待在家里，通过传讲得救信仰最根本原则来保守教会里的人心和家园。在如今时代，教会里很多人在讲说悖谬的事情。很多人用理学和新奇的道理来困惑我们，他们背离自己口头传讲的教训，损坏了他们誓言维护的信仰。因我们知道自己所相信的，说话时也不遮掩，是时候放下身段，站稳立场，坚守生命的真理，用明白的语言传扬耶稣基督福音的基本真理了。”²⁰

虽然《重拾福音》系列书籍并未对福音作出系统的讲解，却涉及了福音最基本的内容，尤其是当今基督教义中最受忽视的部分。我希望我在书中所说的话能够成为你的指引，帮助你重拾福音，重新感受它全然的美妙、尊贵和拯救的大能。我的祷告是，这样的重新发现会翻转你的生活，加增你宣扬主名的信心，将一切的荣耀归给神。

保罗·华许弟兄

本文发布于《教会》微信公众号订阅号。

---

¹⁹提前 1:11。

²⁰Charles H. Spurgeon, *The Metropolitan Tabernacle Pulpit* (repr., Pasadena, Tex.: Pilgrim Publications), 32:385.

神学的主题：犯罪的人和称义的上帝

文/奥斯瓦尔德·拜耳 译/蔡述宁 校/何当

编者按：本文承接上一期的文章《每个人都是神学家：路德对神学的理解》。译自 Oswald Bayer, *Martin Luthers Theologie: Eine Vergegenwärtigung* (Tübingen: Mohr Siebeck, 3., Auflage, 2007) 的第二章：“Das Thema der Theologie: der sündigende Mensch und der rechtfertigende Gott”。

Theologia est infinita sapientia, quia nunquam potest edisci
神学是无限的智慧，因为它是人永远无法学透的

以上对路德的神学概念（Theologiebegriff）的论述，可以通过对科学理论的两个主题（正如路德通过蒂宾根神学家加布里尔·比尔（Gabriel Biel）所学到的那样¹）的阐述得到进一步的展开和深入。这不完全是出于神学史的兴趣；这个阐述本身更可以对当今科学理论的主要问题提供丰富的启发和帮助。

以下对“神学的主题”即“犯罪的人和称义的上帝”的论述不是孤立的，而是有意把它放在与神学概念的整体关联中来进行的。因为只有将其放在路德独特的神学概念中，即放在他独特的时间和经历概念、以及旨在安慰痛苦的良知的教牧关怀性神学理解中，我们才能看清：称义不是无时间性的原则，而是一个意义重大的事件。

如果在以下的讨论中，这三个方面被区分开来，这并不意味着它们是三个可相互隔离的单位的叠加，而仅仅是一种便于人们获得整体印象并理解的划分。换句话说：这些讨论每个都是对作为经历智慧的智慧、称义和信仰（尽管这些概念以这样的顺序出现）的讨论。

1. sapientia experimentalis（经历的智慧）

“神学是怎样一种知识？”对于这一传承下来的问题，路德赞同这样一种理解，即神学与其说是一种科学（scientia），更不如说是智慧（sapientia），正如路德早期就已把神学视为一种“sapientia experimentalis”即经历的智慧²并一直坚持这个观点；scientia 并未被排斥在 sapientia 之外，而是被包括在其中。智慧考虑科学与前科学的生活世界之间的关联。

自亚里士多德以来，科学有一套必要的基本原则，principia，并且最终是一个唯一的原则（principium）；按亚里士多德的科学体系架构，科学的最高峰是理性的神学，即 theologik³。

¹ 加布里尔·比尔：Collectorium circa quattuor libros Sententiarum，第一卷，维尔弗里德·维贝克（Wilfrid Werbeck）和乌多·霍夫曼（Udo Hofmann）编，蒂宾根，1973年，第8页。参见拜耳，《神学》（同第一章，注2），31页以下和36-55页。

² WA 9, 98, 21（Tauler 讲道之边注，1516年）

³ 比较《形而上学》第十二章。同时应该注意到：对于亚里士多德来说“每个事物只能从它自己本身的原

由此，在哲学的上帝概念中，这样一种科学是封闭的。相反，在一种非亚里士多德的意义上，智慧和经验相关。但经验是非终结性的（它并不因此模糊不清⁴）。如果 *sapientia* 包括 *scientia*，那 *scientia* 就无法维护自我，而必须从前科学的生活世界出发并且以此为指向而被相对化。

亚里士多德取消了 *scientia* 和 *sapientia* 之间的区别。他把 *sapientia* 看作是最高形式的 *scientia*，使哲学和神学因此和解。为此，所有历史的、经验的东西以及每个经验时刻都被排除在神学概念之外。作为“*Theologik*”，神学是纯粹理性的神学。这样的神学是最高科学，是全体原则的科学，即关乎唯一原则的科学——推动一切但自己不被推动也不受苦的上帝的科学。

路德却不是这样。他意识到了对上帝之认识的显著时间性，甚至上帝自己的时间性。因此他不把神学理解为原则的科学，而是历史和经验的科学。在亚里士多德主义者看来，“*sapientia experimentalis*”本身就是矛盾的。对于亚里士多德而言，历史性的、后验的事物及经验不是科学的对象，或者根本不是科学的基础。路德则宣称：“神学是一种无限的智慧，因为它是人永远无法学透的”⁵。

这句话及其上下文⁶表达了一种值得注意的理解：神学是经验，是智慧，聆听并学习，但却总是从耳中、心中失去（就是说忘记了），然后，在试炼和患难的压力下又重新学习。在此，神学被理解为开放的历史，没有终结的历史。对神学而言，生活过和经历过的时间是建构性的：虚度的时间，或充实的、实在的时间（当然，这不仅仅是“瞬间”意义上的，即不能延展的、时点意义上的事件，而是在回忆和未来的空间中的，正如它是通过上帝的应许被造，在此时此地让人听到）。在其中，一种末世论的历史、时间和存在观占据主导地位；这是我们在导言中遇到过的。这里所涉及的是一种经历，我在其中经验、尝试、被验证和试炼；这样的经历主要不是“获得”的，而是“忍受”的。人无法通过行动或冥想来控制它。⁷

路德对信仰和神学的理解给亚里士多德的科学和现实观带来了革命；这种理解包含了对亚里士多德上帝观的强烈批判。对于亚里士多德来说，柏拉图的论点是决定性的：如果人转化成为和他相比不同的、更差的、更低级的东西，那这是一种存在的退化。上帝的纯粹作为因此就是，观看自己和思考自己。路德对这样的上帝观的评判简洁明了：“原存在（*Ur-Sein*）（只）观看自己。如果他往外看，那他会看到世界的苦难。在这里，他（即亚里士多德）不声不响地否认了上帝”⁸。亚里士多德形而上学的上帝是完满的、目的明确的，他只观看他自己，但不启示自己，也不委身。他不爱，因此也不受苦。他不受时间和变化的限制。他不是历史性的。路德反驳说：如果上帝是这样的话，他就只观看自己，就看不到在他之外的世界上的苦难，从而去看顾世界，那么他就不是 *ens perfectissimum* 而是“*ens miserimum*”⁹：不是最完美的存在，而是完全可怜的存在。

因被证明”（后分析篇，I, 9, 75b），“每一门科学（因此）都有自己的原则”（奥特弗里德·赫费，《后分析篇的科学理论之导论》，选自，《亚里士多德：证明的学说或后分析篇》，哲学图书馆第11卷，汉堡，1990年，25版）。这是“一个从科学理论的角度来看意义最重大的洞见。它脱离了系统观念和哲学的统一科学，为单一科学的研究开拓了道路”（同上）。然而赫费同时也坚持，这个洞见并不就是拒绝了 *prima philosophia*，而是（把它）预设“为基础科学”（同上）。但由此就产生了一个问题，即单个科学的多样性及其各原则和以 *Theologik* 为巅峰的 *prima philosophia* 的唯一原则之间是怎样的关系。

⁴ 有关如何区分“*experientia vaga*”和“*experientia ordinata*”，比较迪茨·朗（Dietz Lang），《经验和信仰的可信性》，蒂宾根，1984年，第17页。

⁵ WA 40 III, 63, 17 以下（诗篇 121, 3 注，1532 年）。

⁶ 参上，63, 18-64, 7。

⁷ 比较第3点（“被动的生活：信仰”）。

⁸ WA TR 1, 57, 44 以下；比较，注5，（73 以下）73, 22-24（编号 155, 1532 年）。

⁹ 同上，第32行。

在他有关正确学习神学的方法的“三个规则”中，路德对作为“sapientia”——确切地说是作为经历的智慧（“sapientia experimentalis”）——的神学的进一步阐释得到了最清楚的展示：“Oratio, Meditatio, Tentatio”，即祈祷，经文默想，试炼。在他的德文作品集（1539年）¹⁰第一卷的前言中他谈到这一点，并援引诗篇 119 篇（以上帝的话为荣耀）为证。

1.1. oratio（祈祷）

“首先，你应该知道圣经是这样一本书：它使所有其他书籍的智慧都变成了愚拙；因为除了它以外，没有什么书教导人永生。因此，你应该绝对地放弃你的感官和理智。否则你什么也得不到；相反，由于你的狂妄，你自己、其他人和你一起会从天上（像路西弗那样）坠入到深渊和地狱中。你要在你的内室里下跪，真正谦卑而真挚地向上帝祈求，让他通过他的爱子赐你圣灵，来光照、引导你，给你领悟。

你也看到，大卫在前面的诗篇中一直用‘教导我，上主，指示我，带领我，指引我’以及其它更多类似的话祈求上帝。尽管他很熟悉并且每天聆听和阅读摩西五经和其他经卷，他还是愿意寻求经书真正的主人，而不是凭着自己的理性而堕落，成为它（即经文）的主人。因为人因此就会变成帮派分子（Rottengeister，即分裂主义者），自以为是地认为他们能掌握经书，凭着理性能轻而易举地理解其意义，好像人理解马尔科夫斯（Marcolfus）或伊索（Aesopus）的寓言一样，不需要圣灵或祈祷。”¹¹

如果路德把理性放在第一位（对于“今生”而言），并且在这个意义上把它推崇为“差不多是神性的”¹²，那么与此形成最为鲜明对比的，是他对理性能力在认识“永恒的”生命以及认识上帝和人自己方面的评价。这个评价是完全负面的。如果这关涉到人在面对审判和称义的上帝时所认识到自己的不信、罪恶，以及对神的全然信靠，那么人应该“绝对地放弃（自己的）感官和理智”。这是因为，人本身的感官和理智只会使人误入歧途，在上帝没有启示他自己的地方寻找他，而在上帝启示自己的地方却完全认错他。这是人本身感官和理智的失败，是和上帝玩“捉迷藏”游戏的迷茫理性的失败。对经院主义的理性神学家，路德大加嘲讽：

“当他们用脑袋穿透天空，在天上环顾四周，却看不到任何人，因为基督躺在马槽里，在圣母的怀里；这样，他们就掉下来，摔断了脖子。”¹³

学习神学的人，如果他不看别的，只认识到那道成肉身，上帝的降尊和谦卑，那么他就会失去向上抓取的兴趣；他会从下面开始——谦卑地，而不是高傲地。对圣经的解释不是要抵制灵感。灵感的谦卑对应释经的谦卑。如此就是第一条规则之最高境界：

¹⁰ WA 50, 657-661，注释参见拜耳，《神学》（参第一章注 2），第 55-106 页。

¹¹ 同上，659，5-21。在关于“祈祷”一节中没有注明出处的引文是出自本段引文的开始部分。比较，路德通过其三段模式（祈祷、默想和试炼）所要表述内容的总结，WA TR 2, 67,32-40（编号 1353；1532）：“但人不应根据我们的理性来衡量和判断、理解和解释圣经，而是应该借助祈祷，勤奋地思考并反思。这样，试炼和撒旦也是一个原因，使人通过练习和经历学会理解一点、在某种程度上理解圣经；如果通过其它途径，或者没有这些，即使人聆听并阅读圣经，他也永远不会理解它。圣经因此必须是教导我们的唯一导师和老师；门徒和学生不应因为向这导师学习而羞愧。并且，如果我也受到试炼，我会马上找到一段圣经经文或经句，用来提醒我：基督是为我而死的，我从他那里可以得到安慰。”

¹² WA 39 I, 175,9 以下（《论人》第四点，1536 年）。

¹³ WA 9, 406, 17-20（创 28 讲道，1520 年）。关于和上帝玩“捉迷藏”，见第六章 2.2。

“要在你的内室里下跪（太 6:6），真正谦卑而真挚地向上帝祈求，让他通过他的爱子赐你圣灵，来光照、引导你，给你领悟。”

1.2. meditatio（经文默想）

“另一方面，你应默想，即，不仅仅在心里，而且也在外在方面，不断地进行口头诵读，琢磨推敲经书的字句，一遍又一遍地阅读，勤奋地关注并思考圣灵借此要说明的是什么。要注意，不要让你变得厌倦或者认为，读一两遍、听一两遍或说一两遍就足够了，你已经把一切都领悟透彻了。这样是造就不出优异的神学家的；他们就像未到时间的果子，还未半熟就掉了下来。

所以在同一诗篇中，你看到大卫是如何一直夸耀：他要日日夜夜并永远诵读、作诗、述说、歌唱、倾听和阅读——没有别的，只有上帝的话语和诫命。因为上帝不会只赐你他的灵，而没有外在的话语（你要以此为准）。因为他没有毫无意义地命令人，外在地书写、讲道、阅读、倾听、歌唱、述说等等。”¹⁴

到论述第二条规则时，路德以强烈的措辞转向了外在方面；前面特别考察的则是其内在部分。他担心，尽管他一再强调内在光照与圣经的关联（Schriftverbundenheit），但前面有关祈祷的论述还是会被误解为是唯灵主义（spiritualistisch），进而是思辨性的¹⁵，所以他以尖锐甚至粗暴的方式强调：圣经这本书应该“不仅仅在心里，也是外在地”被使用；引人注意的是，在这两段关于默想的引文的开始和结尾都有“外在地”¹⁶这一副词。

当路德将默想行为指向外在的话语时，他是以不同寻常的方式使用“默想”一词。他这样做并不是由于某一随意产生的念头。他更是回归古代教会的一个洞见和作法；这做法已经随着时间的流逝被人越来越淡忘，如果还不是完全被遗忘的话。这里指的是出声地读经和祈祷的作法，以及（更重要的）这种实践与圣经的关联，尤其是一种处理诗篇的特定方式。在这样的经文默想中，人不是进行一种自恋式的自我观察（Nabelschau），不是沉浸到自己里面；他不是退到自己里面，而是脱离到自身之外。他的内心活在他自己以外，单单在上帝的话语里面。可以这样来概括：这是“以话语为本的心”¹⁷。默想因此不可能退到圣经文本的背后，回到一种假想的前语言的直接性中，按照这种想法，圣经文本就仅是一种“表述”而已。默想更是在被接受的话语中运动；它是与话语的互动。

1.3. tentatio（试炼）

“第三点是 tentatio，试炼。这是试金石。它不仅教你知道和理解，也让你经历到上帝的话语是何等正确，真实，甜美，可爱，有能力，安慰人，是超越一切智慧的智慧。

---

¹⁴ WA 50, 659, 22-35（路德德语作品集第一卷前言，1539年）。在关于“祈祷”一节中没有注明出处的引文是出自本段引文的开始部分。

¹⁵ 在前面前言的选段结尾中，路德谈到了援引自己的心灵的“帮派分子（Rottengeister）”（同上，第18行）；这些人拉帮结派，分裂教会。

¹⁶ 和现在的用法不同，在路德的时代这词不仅仅指外表的东西，也指外部的东西（externum）：见雅各布和威廉·格林，《德语词典》，第一卷，莱比锡，1854年，第1035页。

¹⁷ WA 10 I/1, 188, 6（约 1:1-14 注释，教会讲道集，1522年）。

因此你看到，在前面提到的诗篇中，大卫是如何由于必须忍耐仇敌、僭妄的君主或暴君、邪灵和帮派而经常哀告，因为他默想，即用各种方式（如前所述）去理解上帝的话语。因为只要上帝的话语临到你，魔鬼就会来纠缠你，使你熟识上帝的话语，借着他的试炼教导你寻求并且珍爱上帝的的话语。因为我自己（我也是鱼目混珠）在很大程度上要感谢那些教皇分子：借助魔鬼的嚎叫，他们打击、逼迫我，使我恐惧，却让我成为了一个相当出色的神学家；要不然，我还达不到这种程度。而他们从我这里获得的，我真诚地愿意给他们以荣誉、胜利，因为这是他们想要的。”¹⁸

默想的人必然受苦。没有什么不受显明的争战的影响（路德完全是从启示主义的时间视野认识这种争战，但同时也带有个人的深度）；它是普遍的。这种普遍性（它标志了路德对默想的理解）也是第三条规则的特征。这争战不只涉及担任圣职的牧师，还包括每个基督徒，可以说是每个人。

试炼（关于这个主题路德很想写一本专著）不关乎别的，正是第一条诫命是否被遵行。上帝的统一性，以及相关的现实和对此现实之经验的统一性，并非毫无争议地被认为是永恒和必然的原则，相反是在事实上和实践上，并且也以完全“外部”的方式备受争议的。人如果默想这第一条诫命，他就因此卷入了独一的主和许多的主之间的争执。通过对上帝之统一性的思辨，人无法摆脱这种争执。“单单知道”上帝的统一性以及他的全能，把它一直放在属灵的眼睛前面是不够的；人更应“经历”它。但这样的经历需要时间；它只愿踏足这样的道路，考察过的，用脚丈量了的，就是说：经历过的。

试炼不是什么测试信仰真实性（即信仰者的真诚和可信性）的试金石。它更多是上帝话语的试金石；在试炼以及对抗试炼的过程中，上帝的话语证实了它的可信和能力。“因为只有试炼教人注意上帝的话语。”通过对赛 28:19 这一令人难忘的移译（根据武加大译本而非希伯来原文），路德将他整个对圣经和神学的理解都集中到了这关键性的一点上。

路德的名言“只有经历造就神学家”虽然排除了自负的艺术创作、思辨以及知识的单纯性，但它也不是要为一种纯粹经历的原则代言；那只能是一种模糊的开放性和非终结性的原则。不是经历本身，而是对圣经的经历造就神学家。

2. *subiectum theologiae* （神学的主题）

路德从比尔（Biel）那里传承的三个主要问题中的第二个关注的是什么使科学成为一个统一体。一门科学的统一性可以从其“*subiectum*”的统一性获得。但按照路德的观点，什么是神学的统一的对象？是什么使神学中的语言学、历史学、哲学、修辞学以及教育学的努力成为一个整体呢？

对于某些人来说，神学的对象就是“上帝”，简单而且不需费脑筋；“上帝”是“神学原本的对象”¹⁹。神学研究的所有问题都是“从与上帝的关联（*sub ratione Dei*）这一视角”出发的；

¹⁸ WA 50, 660,1-16（路德德语作品集第一卷前言，1539年）。在关于“祈祷”一节中没有注明出处的引文是出自本段引文的开始部分。

¹⁹ 沃夫冈·潘能伯格：《科学理论与神学》，法兰克福，1973年，第300页。

就此而言，神学是“关于上帝的科学”²⁰。

而在那些和路德一样在“犯罪的人和称义的上帝”²¹中找到神学的对象（*subiectum*）的人看来，一个与此相比显得狭窄得让人无法忍受的定义却是恰当的。从路德的定义来看，其中的动作性形容词（犯罪的人和称义的上帝）不应是被当作是非本质的、附加的，而是基本的、决定本质的“形容词”来看待。从严格的神学角度来看，这样定义的人本质上就是被上帝所控告并宣告为无罪的人。反过来，关键性地，上帝是控告人并宣判人无罪的上帝。只有在与上述对象定义的关联中，宇宙论的和政治性的问题才会成为神学问题。这个定义如果恰当，那它就有无法低估的结果。每个神学论述都因此受这一定义精确性的影响。创造论、基督论、末世审判的理论（作为世界的最终结局）都因此被路德当作称义理论来理解。

并不偶然，路德对神学的对象这一问题的回答也在他对诗篇 51 篇（传统上认为是悔罪诗）的注释中找到；对于路德神学的历史而言，此诗具有特别的意义。该诗篇的本文使人必然讨论罪恶和恩典；而照路德的意思，除此之外神学再无其它的主题。但罪恶和恩典的问题还可以从哲学的（形而上学的、道德的或历史的）角度来讨论。路德决定和判断神学的神学性所依据的“规则”是：“通过上帝的应许和律法而非通过某种人的规则，即‘在你的话语中你显为义’（诗 51:6）”²²。从神学角度来讨论罪恶和恩典意味着：讨论上帝的 *promissio*（应许）和他的 *lex*（律法），讨论控告人并杀害人的律法以及安慰人、赐人生命的福音。

作为罪人的样本，大卫在其人生中经历了称义的上帝；此外，诗篇 51 篇又谈及“所有的罪和它的根源”²³，谈及罪的极端性和普遍性。罪的普遍性涉及全人类，同时也涉及它在个人的存在中的广度和深度。人之为罪人，确切地说人的认罪，使人个体化，成为一个单个的人。“单单在你面前，（主啊，）我犯了罪”（“*Tibi soli pecavi*”；诗 51:6。译注：和合本为 51:4：“我向你犯罪，唯独得罪了你”）。没有这样的认罪，人只是物种中的一个样本，并不是个体。在这里，我们可以看到神学对象定义中的人论的深度，以及神学人论的根源所在。

这一深度是在一个特定的媒介中——借着话语——得以显明或说形成。是一种特定的话语性（*Worthaftigkeit*）、一种特定的语言性（*Sprachlichkeit*）造就了神学对象的神学性（*Theologizität*）。上帝和人类在话语中站在一起：在认罪的话语和赦罪的话语中。路德的定义以第三人称出现。但该论述是一个引申出来的句子。人们可以很容易地回溯到第一和第二人称的句子，回溯到问询（*Anrede*）和回答。所有的教义论述必然能回溯到的那些更为原初的语句，是上帝的问询和人类的回答，是祈祷的语句，颂赞和认信的语句，在其中，荣耀被归给上帝，权柄被归给他，正如诗 51:6 的审判颂赞（*Gerichtsdoxologie*）：“单单在你面前我犯了罪，在你眼前我行了恶，你以话语显为公义……”。

祈祷者就是这样祈祷；他承认上帝的地位，把公义归给他，以公义为上帝的属性。这样一种具体的祈祷环境是上帝的属性和特性的被承认的处境（*Sitz im Leben*）。路德的神学定义中的

²⁰ 同上（承接托马斯·阿奎那的观点，见《神学大全》，第一卷，1,7）；比较，潘能伯格，《系统神学》第一卷，哥廷根，1988年，第15页。

²¹ WA 40 II, 328, 1 以下（1532年）；比较，导论中（时代断裂中）注 17 和拜耳，《神学》（也见第一章注 2），第 36-42、409-418 页。

²² WA 40 II, 374, 5-7（1532年）。有关路德反对一种“形而上学的”、“道德的”或“历史的”理解的转变请参见拜耳，《神学》（同上注 21），第 37 页，注 6。（译注：这里的诗篇，和合本为 51:4：“以致你责备我的时候，显为公义。”）

²³ 参上，319，8 以下。

连词“et”（“homo peccator et deus iustificans”）代表上帝和人类之间的话语交流。犯罪的人和称义的上帝在话语交流中站在了一起。

上帝和人类这种交流性的同在不是理所当然的。通过对比可以清楚地看到其中令人惊异的地方：与这种联合（上帝和人同在）形成强烈对比的，是路德谈到的隔离，即两者的分离，致死的分离。在这种隔离中，“赤裸的”上帝和“赤裸的”人在一起。²⁴“赤裸的”上帝是“拥有他的绝对威严”的上帝，是“Deus absolutus”²⁵。人和他不可能有任何的联系，人无法和他“交往”，无法“交涉”，无法“交谈”；人无法相信他。然而，这种隔离让赤裸的人得不到安宁。他所经历的上帝是敌人。因此，犯罪的人和称义的上帝之间的话语交流首先是一场双方孰是孰非的交锋：一场力争彼此承认的关乎生死的对抗。这样的话语交流不是上帝认识和自我认识之间无足轻重的关联。因为，人所面对的那位是谁，这并非从一开始就是明确的。是上帝，还是魔鬼？在雅博渡口和雅各摔跤的是魔鬼还是耶和华（创 32）？

雅各在雅博渡口摔跤的历史最为直观地展示给人，作为罪人的人和称义的上帝之间的相遇是怎样一回事。当路德强调，在这一对抗中“基督身在其中”²⁶，他由此进一步界定了这中介的类型：这是基督的职分和作为，解除赤裸的上帝与赤裸的人之间的冲突，克服这种致命的对抗，使上帝能和罪人交谈，怜悯他而拯救他：脱离死亡，尤其是脱离崇拜偶像的根源即自我扭曲的人生。上帝与人的这种非毁灭性的而是救赎性的交流性同在是一种在话语中的同在；它以**话语交流**的形式出现。谁借助谁通过哪种媒介而同在（确切地说：走到一起，被带到一起），都在基督论里得到了清楚阐释。

人的对手，人所面对的是上帝还是魔鬼，取决于话语的特性以及其内含的基督论。只有如此，话语和信仰的实情才开放为神学的问题和对象。

“除了在应许的话语中，上帝从来没有和人类有过或有其它什么关系。而反过来，除了在对他的应许之话语的信仰中，我们也不能和上帝有什么其它关系。”²⁷

在话语交流中的，上帝与人的救赎性同在并不是什么无足轻重的关联和交流，而是上帝与人之间致命对抗的（完全不是不言而喻的）真正出路。它是一个神迹，是我怎么惊叹都不为过的。它不可以简单地（实证主义地）被当作给定的事实来看待，不是不言而喻地可以被神学应用，可以被神学当作起点而使用的。这一并非不言而喻的特性（同时作为意义域，*Bedeutungshof*）是属于神学主题定义本身的。如果把它从它的意义域中切除出来，以至于对意义域及其惊恐（即原初的恐惧，*Urgrauen*）不再有活生生的回忆，那么其余的定义也就是死的了。所以，如果犯罪的人与称义的上帝（换种说法，但也是相同的：如果灭绝人的律法话语与赐人生命的福音话语）组成了神学的对象，那么这一对象不是实证主义式的给定，不是僵死的物体，似乎可以任人论断和评说。这对象是一个活生生的、戏剧性的事件，好像飞行中的鸟一样很难被描绘下来：但它必须被教导给人。

既然犯罪的人和称义的上帝是在话语以及在信仰中彼此同在的，那么神学就不应被理解为若非话语教导（*Wortlehre*）便是信仰教导（*Glaubenslehre*）：如果一定要区分的话，考虑到话语

²⁴ 参上， 330， 1。

²⁵ 同上。第 12 和 17 行。

²⁶ 参上， 329， 7。比较第十章。

²⁷ WA 6, 516, 30-32 《论教会之巴比伦之囚》，1520 年）。

是先于信仰的，也只能说是话语教导而非信仰教导。与此相应，这一对象特殊的文本构成也不应被忽略。

神学的对象从其建构来讲是语言性的；在否定性意义上这意味着：神学首要关涉的不是一种知识（理论性误解）或行为（伦理性误解）。它也无涉某种从根源和本原角度而言在话语背后，为话语之基础的东西（心理学式的误解）。它更是关涉那种律法和福音具体发生于其中的、根本性的语言事件（*Sprachhandlung*）。其对象的生命性（*Lebendigkeit*）和身体性（*Leiblichkeit*）特征，促使神学形成对其对象之对象性的独特理解，而不是像通常那样被迫在主-客体模式或者统一理念这两者之间做选择。唯有借着神学对三个完全互不为原因、也不同属于一个总概念（比如上帝的自我启示）的经历事件的考察，对神学对象的这一独特理解（犯罪的人和称义的上帝）才能形成。“对象”戏剧性地产生于以下三个经历之中，即：

- A) 在律法对我的反驳中；律法使我陷入罪恶，控告我并且把我交给死亡²⁸；
- B) 在福音的应许中；在福音中上帝自己和基督为我代言，代替我²⁹；
- C) 在上帝之隐藏³⁰造成的冲击中；这种隐藏无论如何不能只被理解为是律法的后果，它是与福音截然相反的，是令人压抑地不可理解的。

3. *vita passiva*（被动的生命）：信仰

比尔的第三个即最后一个问题（神学是实践性的还是理论性的³¹）能最好地展现路德的神学概念，因为人可以用路德对信仰的理解（这对于其神学概念是基础性的）来解答它。

路德是这样处理这个问题的：他突破了从亚里士多德传承下来的区分理论和实践、思考和行动的二分模式——“好使我们不致把 *vita activa*（主动的生命）与其功绩、*vita contemplativa*（思考的生命）与其思辨混淆起来”³²。就是说，路德很少把神学归结于 *contemplatio*（思考）³³或者 *actio*（行动）之下。他找到的第三种模式是一种如此独特的过程和道路，以至于必须得到独有的名称：而路德也正是以“*vita passiva*”这一概念命名的。

vita passiva 的关键在于它是和一种特定的经历联系在一起的：主要不是我得到的，而是我遭受的经历：“他生活着，或毋宁说，他死了，把自己交给了地狱，他因此成为神学家；并不是因为他认识、阅读或者思辨”³⁴。信仰的正义性³⁵之所以是被动的，是因为“我们让上帝

²⁸ 参第三章，注 27 及第八章。

²⁹ 参第十章

³⁰ 参第九章。

³¹ 参上，注 1。

³² WA 5, 85, 2 以下 (=AWA 2, 137, 1 以下，《诗篇讲座》，1519-21 年；诗 3:4 注释)。

³³ 路德的争论尤其是在涉及两者的关联时。像“我做得不好；我被咒诅”这样“实际的”考虑被路德认为是“投机的”：WA TR 2, 56, 20-22（编号 1340；1532 年）。比较 WA 40 II, 329, 3-332, 7（诗 51: 3 注释，1532 年）

³⁴ WA 5, 163, 28 以下 (=AWA 2, 296, 10, 《诗篇讲座》，1519-1521；诗 5: 12 注释)。路德的话显然是夸张，他并不是要排除认识和阅读，正如他在和这一名言平行的话中所显示的（WA 39 I, 421, 4 以下，《驳反律法主义者（*Antinomer*）的第二次辩论之前言》，1538 年）。在那里，路德完全是从正面的意义来讨论认识和阅读的。

³⁵ 应当注意的是，路德没有反对亚里士多德对“正义”的定义（《尼克马尼伦理》第四章）本身，而只是反对把它移植到罪恶和恩典理论中的做法。对于伦理学而言，路德很赞同亚里士多德关于伦理和政治的观

单独在我们里面运作，并且我们自己尽全力不使自己产生任何影响”³⁶。“信仰是上帝在我们里面的工作，即转变我们、从上帝而得新生（约 1:13）以及杀死老亚当；他把我们造成完全不同的人，有心灵、勇气、感觉和各种力量”³⁷（比较申 6:5）。信仰因此完完全全是上帝的功绩，不是人所成就的，人只能是接受和忍受它。与行为之义全然相反的是基督徒的义；它是被动的。我们只是接受它。我们不起任何作用，而是忍耐一位在我们里面运作的他者：上帝。这样的义不为世界所理解³⁸。对于身陷自我之中的人来说它是隐藏的：人想通过自己取得成就，不仅要通过自己的行为和成绩有所成就，更想借此造就自己。

路德把信仰革命性地重新定义为“被动的生活”；这是路德在和某一特定形式的神秘主义（正如他在 Tauler 的讲道中所认识和看重的）的接触中发现的。这种接触无疑是批判性的。因为在貌似被动的神秘主义冥思中，也有可能隐藏着思辨和专注带来的提升自我的成就。而完全被动的、只能忍受的信仰之公义（*justitia passiva*）正好相反：只有称义的想法（形而上学）以及称义的行为（道德），包括人们追求的两者的统一全然被摧毁了，它才会出现。信仰不是知识或行为，不是形而上学或道德，不是主动的生活或思辨的生活，而是被动的生活。

本文刊载于《教会》2009 年 11 月第 6 期，总第 20 期。

点。

³⁶ WA 6, 244, 3-6（《关于好行为的讲道》，1520 年）。

³⁷ 鲍尔康编，《圣经前言》，182（=WA DB 7, 10, 6-8，《罗马书前言》，1522 年）。

³⁸ WA 40 I, 41, 2-6（《关于加拉太书全书主题》，1531 年）：“但从我们而出的公义不是基督徒的公义；我们不会通过它而成为义的。基督徒的公义完全相反：在我们无能为力，只能忍受时，即一个他者（就是上帝）在我们里面运作时，我们只能接受的被动的公义。它不为世界所理解：（它是）隐藏在奥秘中的（林前 2:7）”。

福音：危急存亡之秋¹

文/史普罗（R. C. Sproul） 译/杖恩 校/米利暗

耶稣基督的福音一直都有被曲解的危险。在几个世纪中它都曾被曲解，并由此导致了十六世纪的宗教改革。在教会历史上曾发生无数次曲解福音的事情，今天尤为如此。为这个缘故，马丁·路德说每一代人都需要捍卫福音。这是恶势力的核心攻击点。他们知道：除掉了福音也就除掉了基督教。

福音，也就是新约中的“好消息”，有两个方面：客观方面和主观方面。福音客观方面的内容就是耶稣的位格与事工——他是谁，以及他一生中做成了什么事；主观方面则在于，信徒怎样才能得到基督工作所带来的益处。这里凸显的是关于**称义**的教义。

宗教改革涉及许多问题，但核心问题也即宗教改革最为重大的问题，是福音，特别是称义的教义。在福音的客观方面，罗马天主教当局和改教家们之间没有重大的分歧：各方都同意耶稣是神，是神的儿子，也由童贞女马利亚所生，他的一生完全顺服了父神，为了赎罪死在十字架上，又从坟墓中复活。争端发生在福音的第二方面即主观方面，也就是基督的恩典如何作用在信徒身上的问题。

改教家们相信并教导的是：我们“唯独因信称义”。他们说，信心是我们称义的**唯一工具之因**。他们这样说的意思是，我们唯独藉着信靠耶稣来领受他工作带来的一切益处。

罗马天主教也教导说，信心是得救的必要条件。在系统回应更正教的天特会议（1545-1563年）上，罗马天主教当局宣称信心提供三样东西：开始（*Initium*），基础（*fundamentum*）和根源（*radix*）。也就是说，信心是称义的开始、基础和根源。但罗马天主教坚持认为，一个人可能有真实的信心却仍然不被称义，因为在他们的神学系统中，称义还需要很多其他东西。

事实上，正如天特会议所表述的罗马天主教对福音的观点是：称义是由圣礼来成就的。最开始的时候，要领受恩典的人需要接受洗礼，他藉此礼而领受称义的恩典，但当他犯了一个致命的罪时便失去这恩典。致命的罪之所以被称为“致命的”是因为它杀死了称义的恩典。于是这个罪人必须第二次被称义。而这是通过“告解”的圣礼，天特会议称之为称义的“第二块木板”，作为那些灵魂之船破坏了之人的补救²。

根本的不同就在这里。天特会议认为神绝不会称一个人为义，除非真实的义实存于那人里面。换句话说，神不会宣告一个人是义人，除非他或她**本身**就是义的。因此，照罗马天主教的教义，一个人的称义取决于他的成圣。相反，改教家认为称义是基于耶稣之义的归算。一个人得救唯一的依据是耶稣的义，这义当他信的时候就被算成是他的。

¹ 本文出自：R. C. Sproul, *Are We Together?* Olando: Reformation Trust, 2012, 本文为该书的导言部分。承蒙 Ligonier 事工授权翻译转载，特此致谢。——编者注

² “那些已经接受称义恩典的人若又犯罪堕落，他们还可以被再次称义，通过‘告解’的圣礼，藉着基督的功德，神可以重新喜悦他们。对于那些从恩典中堕落的人，这种补赎称义的方式，被教宗们合宜的称为灵魂破坏之人的第二块木板。”——《天特信经》第六部分第四章
<http://history.hanover.edu/texts/trent/trentall.html>, accessed March 12, 2012.

双方在救恩论上的不同是根本的，是不可能调和的。一个是福音，而另一个不是福音。因此，在宗教改革中面临危机的正是耶稣基督的福音，尽管天特会议对于许多基督教的传统真理做了很好的确认，但它却无视许多圣经经文的明确教导（例如罗马书 3:28：“所以我们看定了，人称义是因着信，不在乎遵行律法”），宣告了对“唯独因信称义”这一教义的咒诅³。

自由主义与泛基督教主义

在十九和二十世纪，福音受到自由派神学家的威胁，他们否认耶稣超自然的神迹。我在六十年代进神学院读书的时候，这仍然是最大的一个威胁。最后我只能离开自己成长和被按牧的教会，因为她对自由主义做出了赤裸裸的妥协。

大约在我被按牧后十年，我所在宗派里有一位牧师在教会法庭里因传异端的罪名而受审。这种审判几乎已经是过去时代才有的事情了，但这个人公开地否认基督的代赎，并且作为一位被按立的牧师却不愿意承认基督的神性。他的案件被送至该教会的最高法院。

法庭的裁决下来时，做出两点声明。首先，该法庭再次确认了教会的历史信条，这些信条都宣告基督的神性和代赎。法庭声明接下来又说，这个人的观点并没有越过对这些信条的解释范围。所以，该法庭一方面承认这些信条，但另一方面却说，教会中的牧师实际上并不是必须相信这些信条。

这个案件让我看见，我一直在其中事奉的这个宗派，情愿容忍那绝不可容忍的事情：一个否认基督神性和代赎的人也可以继续心安理得地做牧师。这次危机显示出一种广泛而根深蒂固的、对客观真理告白的反感。

我认为，在我的事奉生涯中所经历的、福音的纯正性面临过的最大危机，就是“福音派与天主教合一”（*Evangelicals & Catholics Together*, 1994 年，简称 ECT，下同）运动的发起。这个运动的发起是源于一些福音派和罗马天主教的领袖表示他们深切关怀所谓的“普遍恩典问题”，诸如家庭价值、堕胎以及文化相对主义。更正教和罗马天主教的领袖们希望基督徒携起手来，发出一致的声音，对抗不断高涨的道德堕落和相对主义潮流。这些事本身无疑都是好的。我也愿意和任何人一同去游行——罗马天主教，摩门教，甚至是穆斯林——为公民和未出生的婴儿争取权利。

但在 ECT 的宣言中，撰写者们说：“我们共同承认，我们是靠恩典藉信心并因着基督而称义的⁴。”换言之，ECT 声称福音派和罗马天主教在福音里有共同的信仰。这样的声明就太离谱了。我和一个穆斯林因为一致认同某些人权观念而一起游行，这是一回事，但要说我和这个穆斯林有一样的信仰，就是另一回事了，这完全不是事实。同样，我作为一个福音派基督徒，和罗马天主教徒有一样的信仰也完全不是事实。因此，这份宣言在福音派的内部也激起了不小的争论。

³ “若有任何人说，罪人唯独因信称义；也就是说，要获得称义的恩典不需要任何其他的帮助，不需要人自己在意愿上有任何预备和改变，这样的说法是被咒诅的。”——《天特信经》第六部分第十六章。
<http://history.hanover.edu/texts/trent/trentall.html>, accessed March 12, 2012.

⁴ *Evangelicals & Catholics Together: The Christian Mission in the Third Millennium*,
<http://www.leaderu.com/ftissues/ft9405/articles/mission.html>, accessed March 12, 2012.

接着又有了《福音派与天主教合一 II：救恩的礼物》宣言（1997年），它更充分地处理了各种不同的人在第一次运动之后所表达的神学关切，特别是关于称义。福音派和罗马天主教双方，在称义的许多方面，包括信心的必要性问题上，宣告达成一致。但在最后，他们仍把“归算”一词搁置不谈。据我判断，这份宣言远比第一份更糟糕，因为撰写者希望继续声明双方在福音里有一致的信仰，却同时回避在“归算”教义上是否一致的问题，而这正是十六世纪改教中的核心问题。

归算的教义，对我而言，是没有商量余地的。在1541年的雷根斯堡会议中，有威望的改教家们很认真地努力想要争取与罗马天主教和解。他们走得很近，但最终没能在关于归算的争论中达成一致。路德强调说，信徒在神的眼中能够拥有的唯一的义，是一种**外加**的义，即神把基督的义归给他或者说算作他的义；他们若想要自身成为义好使神接纳他们，则毫无希望。如果我必须要自己成为义的，神才会接纳我，那么我明天就会对基督教绝望。

在2009年，一份新的宣言被发表出来——《曼哈顿宣言：发自基督徒良心的一个呼吁》，它是在诸如生命的神圣性、传统婚姻以及宗教自由这些问题上寻找共同信仰事业的又一努力。签署宣言的人包括福音派、罗马天主教和东正教的信徒。它在许多方面都和ECT很像，并且发起人中很多就是同一批人。不幸的是，它同样为“罗马天主教是基督身体”做了空白背书。

《曼哈顿宣言》说：“基督徒是二千年来宣讲神的道之传统的继承人。”但谁是它所论到的基督徒呢？这份宣言提到了“东正教、天主教以及福音派基督徒”。此外，它呼吁基督徒在“福音”里联合起来，这福音就是“重价恩典的福音”和“我们主和救主耶稣基督的福音”，并且它说我们有责任“无论得时不得时”⁵都传讲这福音。这份宣言混乱了福音，也模糊了基督徒与非基督徒的界线。我不相信罗马天主教和东正教所传的和福音派所传的是一样的福音。

由于这些原因，我不能签署《曼哈顿宣言》。同样，像麦克阿瑟（John MacArthur）、霍顿（Michael Horton）以及贝格（Alistair Begg）这样的人也不会签署。对于宣言的内容我们有99%都认同，而且我们也竭力支持生命的神圣性、传统婚姻和宗教自由，但我们不能认同宣言中主张的泛基督教主义。

ECT宣言在有一点上具有讽刺性：撇开其他方面的考虑不说，撰写者们是希望去克服文化相对主义的。然而，最终的结果却是他们把所有真理中最重要的——福音——给相对化了。

误解与困惑

我想ECT运动以及类似的行动之所以会寻求与罗马天主教有共同信仰事业，是因为对罗马天主教的神学的定位以及她实际教导内容的误解。毫无疑问，罗马天主教从十六世纪以来也发生了改变，但这样的改变没有弥合罗马天主教与更正教之间的裂痕。实际上，双方的差异如今更大了。例如，改教之后天主教正式界定和发表了“教皇无误论”，以及一切关于圣母

⁵ *The Manhattan Declaration: A Call of Christian Conscience*, <http://manhattandeclaration.org/the-declaration/read.aspx>, accessed March 12, 2012.

马利亚的学说。罗马天主教在十六世纪的争辩中所采取的各种立场，到如今也丝毫没有退让。在天主教发表于上世纪九十年代中期的更新版教理问答中，重新确认了与功德库、炼狱、赎罪券、通过圣礼称义以及其他各种相关的教义。

我认为这样的误解产生的原因主要是对第二次梵蒂冈大公会议（1962-1965年，以下简称“梵二”）的意义的困惑。它是罗马天主教在天特会议之后召开的仅有的两次大公会议之一，另一次是第一次梵蒂冈大公会议（1869-1870年，以下简称“梵一”）。这些会议的召开是罕有的事件，因此教会和世界都对教皇若望二十三世召开这次会议感到惊讶。

“梵一”发表的声明称更正教徒为“裂教者”和“异端”。而“梵二”则明显不同，在言辞上显得亲切、温暖、平和，更正教徒被称为“分离的弟兄”。若望教皇热切的希望是：主的羊圈当是一个。他也在一封牧函中详细地表达过这样的热望。他说，所有的基督徒都应该回到圣教会母亲怀抱中，在一个牧人的手下合而为一——就是罗马教皇⁶。若望教皇被视为亲切的人，像长辈一样慈爱和温和，因此人们就立刻得出结论说，罗马天主教已经改变了她的神学。然而，许多人忽视了一个事实：若望在“梵二”会议上也将关于称义的辩论排除在外了。

和“梵二”同一时代，在罗马天主教内部也产生了一次大的分化，教会分为西方派和拉丁派。多数的西方派接受了所谓的“新神学”（*nouvelle theologie*），即，与历史上的更正教教义的相容性较之与经典的正统拉丁天主教神学要高出许多。

顺便说，这种分裂说明当代罗马天主教共同体的整体一致性并不如传统的天主教。有的人认为这种分裂性几乎和更正教一样大，我们可以发现有的神父甚至主教都发表更正教式的观点。然而非常有必要记得：当我们分析罗马天主教时，我们不是在谈论美国教会、荷兰教会、德国教会，或是瑞士教会，我们是在谈论**罗马天主教**。天主教最高的教皇并非纽约或洛杉矶的主教，他也不是柏林、海德堡或维也纳的主教，他是**罗马**的主教，是和公会议一道确定罗马天主教信仰系统的那一位。

新神学带来了伟大的进展，特别是在德国、荷兰和美国。结果是，这些国家的天主教神父们开始像更正教徒一样进行教导。他们说他们相信“唯独因信称义”，尽管如此，他们的信念并不代表天主教的官方立场。

这些改变使得许多更正教徒加入了罗马天主教。虽然我猜离开罗马天主教而归向了福音派的人数要更多而不是相反，但有许多福音派领袖却已经拥抱了罗马天主教，其中知名度最高的可能是贝克威斯（Francis Beckwith），他于2007年决定改信罗马天主教，并从福音派神学协会（Evangelical Theology Society）主席的位置上辞职。

我认为有几个原因导致这些人的信仰改变。首先，那些投向罗马天主教的人钟爱他们的宗教仪式，视之比在越来越多的福音派教会中那些轻松随便、当代的敬拜方式要更为卓越。他们渴望在经典的敬拜中体验其美丽、庄严和崇高。我认为这是促使福音派信徒转向罗马天主教的最大因素。

第二，更正教似乎分裂成了难以计数的众多派别，并且被无穷无尽的争论和教义讨论所困扰，

⁶ G. C. Berkouwer, *Vatikaans Concilie en Nieuwe Theologie*, Kampen: JH Kok N. V., 1964, P. 15.

而罗马天主教却看起来很统一，教义上也很稳定。这对许多渴望统一、和平和确定性的人来说构成吸引力。

正在这一切发生之际，一本 2005 年出版的书竟然问到：“宗教改革结束了吗？”并且断言说：“事情已经不像过去那样⁷。”我对于“宗教改革已经结束了”这种观点的回应是：其作者要么是不理解宗教改革，或更正教信仰，或罗马天主教信仰，要么是三者全都不理解。宗教改革仅仅是为了要忠于圣经真理，而只要有对圣经真理的偏离，我们就有义务投身于宗教改革。因此，当人们说“宗教改革结束了，我们没有必要再像改教家一样战斗了，而且可以和罗马天主教和好了”，就显示出他们对历史中和在当下造成更正教与罗马天主教分离的问题严重地缺乏理解。

无可争辩的事实是，罗马天主教在天特会议上做出了许多强烈的、神学上清晰的宣言。因为天特会议是一次天主教的大公会议，代表着教会毋庸置疑的权威。罗马天主教为了维护她高调强调“教会和传统之权威”的观点，所以是不可能废除天特会议产生的条规和裁决的。距今最近的二十世纪末的天主教教理问答，也是清楚、毫不含糊地重申了天特会议的教训。所以，那些认为这些关于称义的教训不再涉及更正教和罗马天主教之间争论的人，完全忽视了天主教自身在教导些什么。的确，是有一些罗马天主教的神父和学者在质疑他们共同体的一部分教导，但就罗马天主教的领导层来说，天特会议关于称义的教导是不可动摇的。在评断我们与罗马天主教的关系定位以及与宗教改革持续的关联时，绝不能忽视天特会议所宣讲的。

感恩的是，我们今天正在见证人们对圣经中的福音的兴趣不断增长，像“共同为福音”（Together for the Gospel）这样的运动出现就是一个标志，该运动发起了多次会议，把成千上万的牧师和平信徒聚在一起为福音齐心协力，这些人大多是二三十岁。正是这些年轻人让我激动。我们看见有新一代的年轻牧师委身于宗教改革和圣经真理中，我希望他们能够越来越深地在他们所接受的神学上建立根基。

罗马天主教对比更正教

我写这本书有一个简单的目标。我想要考察罗马天主教在几个重要方面的教导，并与更正教的教导进行比较。我希望，多数情况下用罗马天主教自己的话，说明她在宗教改革时期就有的信念和教导今天并没有改变。这就意味着，宗教改革也没有结束，而我们必须继续坚守立场，传讲圣经里的福音。

我们是从考察圣经的权威开始的，这是宗教改革的外在原因，然后转向宗教改革的核心原因，就是称义的问题。接下来，我们考察罗马天主教如何认定有形教会与救恩的关系。在第四章，我们将要比较和对照罗马天主教和更正教对于圣礼的观点，并要处理教皇无误论的问题，这当然也是更正教徒密切关注的。最后，我们将要思考罗马天主教神学中众所周知的部分“圣母马利亚论”，或者说对于童贞女马利亚在基督徒生活中的地位、角色与功能的研究。

在我看来，我们的任务不是忠于我们的传统，甚至也不是忠于宗教改革的伟人们，而是必须

---

⁷ Mark A Noll and Carolyn Nystrom, *Is the Reformation Over? An Evangelical Assessment Of Contemporary Roman Catholicism*, Grand Rapids: Baker Academic, 2005. “事情已经不像过去那样”是第一章的标题。

忠实于圣经真理。我们热爱宗教改革是因为改教家们热爱神的真理并如此勇敢地捍卫它，他们如此行便带来了纯正福音的复兴。对于基督教信仰中绝对核心本质的真理，我们应当愿意为之而舍命。当福音处于危险之中时，我们就不得不“舍亲戚货财，丧渺小浮生”⁸。

本文刊载于《教会》2016年9月第5期，总第61期。

---

⁸ “亲戚货财可舍，渺小浮生可丧”是改教先锋马丁·路德所作诗歌“坚固保障”中的一句，作者在此引用以表明为福音舍己的决心和精神。——译者注

非“非福音”的福音

文/陆昆

腓立比监狱的狱警，在深夜经历了突如其来的身心剧烈的震动，在惊骇和敬畏中，问基督所差派的使者保罗和西拉：“二位先生，我当怎样行才可以得救？”

这是直指人类共有的根本困境的询问，因此，保罗和西拉的回答也率直明快：“当信主耶稣，你和你一家都必得救。”（徒 16:30-31）

如果当时这位狱警不是面对自己被揭露出来的巨大困境提问，而是带着自己的梦想和抱负提问；如果他卑劣地求问：“我当怎样行才可以当典狱长？”或者高尚些，求问：“我当怎样行才可以使腓立比监狱成为模范监狱？”“当信主耶稣，你和你一家都必 XX”的句型就无法如此明快地使用了。

福音是真理的宣告，是神向着困境中完全不能自拔的人类发出的拯救行动。但福音不仅仅回应人的提问，福音也揭示人类困境的真相并引导人正确地提问好使自己显明为答案。生活的经验也告诉我们，正确地提问才能引向正确地解答；而且，一般来讲，已经有正确解答的人会提出正确的问题。

保罗告诫提摩太专注于圣经，因为提摩太幼年所熟习的圣经能使他有智慧以基督里的信心得救。但不仅旧约圣经的核心关注是得救，新约使徒们、早期教会、宗教改革家和此后的敬虔的基督工人，也都一脉相承地以**救恩**为福音信仰的核心关注。故此，我们看到《亚他那修信经》的首要两条和最后一条（第 44 条）是：

- 1) 任何人想要得救，第一要务就是必须持守大公教会信仰。
- 2) 论到这信仰，任何人都要全部持守，毫不违背，否则就永远沉沦。
- .....
- 44) 这是大公教会的信仰，一个人除非确实相信它，否则就不能得救。

而加尔文《基督教要义》1536 年初版的标题中，直接宣明：“《基督教要义》，几乎包括所有敬虔之要义以及一切认识救恩所必须明白的教义”，显然承袭着古代信经的格式。

我们有可能疏忽于觉察一个事实：不信的世界不仅仅试图修改神对问题的解答，更是努力地转移和修改真正的问题，以此使神的解救行动落空，或者以此诱使福音的使者去更改福音，或者使神的百姓接纳已经被更改了问题并且被修正了答案的福音。而且就教会的现状而言，这种诡计在今天显然比以往更显果效；也就是说，今天的教会的确经常错误地提问，传道人常常会重新编撰信息去回应时代的挑战，而且教会成员也的确会大批地无知于福音，却热衷于各种来自异教世界或者来自基督教世界内的新颖的论题和说法。

本文不试图对福音做出最终的系统的阐述，但却有意就福音的特征和内容中易被混淆的部分提出一个有区别力的说明，也就是说明那可区别于“非福音”的**非“非福音”的福音**是什么。因为里面的要点是试图澄清已经广泛混淆的核心概念，所以笔者提醒读者，如果你感到这里所谈的违背于你已有的信念，请认真思考圣经的立场，也认真思考基督及使徒们的范例。因

为笔者并不试图讳言，亲爱的读者你也可能正是笔者所言及的被混淆的人中的一个。

一、“*extra nos*”（在我们以外）——福音的超越性

如经上所记：“神为爱他的人所预备的，是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。”（林前 2:9）

人类的一切知识不外乎三个来源：直接的观察和经验，如同“眼见”；前人知识的传承，如同“耳闻”；以及想象或逻辑的推想，如同“心想”。但圣经宣告福音却完全不在人类的经验、传承、推想或创意里。福音是神自己为爱他之人所预备的，既非人类向神定制，亦非出于人类的请求，更不是人类的任何努力所招致的。如此，福音是完完全全“*extra nos*”（在我们以外）的。因此，凡在福音进入以前，就已经存在于人间的，无论是宗教性的见识，或者道德性的洞见、境界，或者远见卓识的对社会制度和文化的设想，即使也可以被认为是某种真理，但却绝非福音；凡在福音以外来到我们里面，或者已经由我们觉悟出来的，诸如神秘体验，默想，明心见性的顿悟，良心和意识的澄澈之境，对于润物细无声的神的温柔爱意的涓滴感悟，对于神所命定的社会、政治、家庭、文化的原理的大彻大悟和身体力行，诚实的品格和信仰的勇气……无论人们感受它就是福音或者仅次于福音，甚或比福音更加高超灵动或卓绝刚毅，按此原则，也绝非福音。

犹太人是求神迹，希腊人是求智慧；我们却是传钉十字架的基督。在犹太人为绊脚石，在外邦人为愚拙，但在那蒙召的，无论是犹太人、希腊人，基督总为神的能力，神的智慧。（林前 1:22-24）

因此，当福音显出其非人间的神的智慧时，人类的一切知识见解尽都显出其僭妄、愚拙和虚无；反过来，当人类自己的心灵境界被接受为高超卓越时，福音作为神的智慧却显得荒谬粗俗无教养。因而正在这个地方，区分出属肉体的智慧和属灵的智慧。

按着同样的原理，我们还可以说，凡没有重生、没有圣灵内住的人和已经重生、有圣灵内住的人都一样能理解和认同的，不是福音。这不是说信的人和不信的人对生活的任何领域不会有一致的判断和理解，只是说，那个不是福音。

还可以说，单凭眼见就可知，而无需靠着相信圣经的启示就能拥有的见识和判断，可能是基督徒式的言说和见解，也可能是正确而且有益处的，但它不是福音。

而且，“直接认识的神”还是“通过基督临到的神”，也是区别福音真理和世俗小学或虚妄言语的重要标准。凡宣称直接对神的本体有所认识或者直接进入了与神的某种有效的交通，而非通过耶稣基督进入对神的认识并通过耶稣基督与神相交，就不是福音，而且不是基督教的，其实是虚假的言说或识见。

二、福音的内容和特征

1、福音是关乎永生永死的

近年来，在福音派范围中，福音所昭示的救恩的超越性和终极性常常被人很轻易地从某种道德境界的角度贬低和嘲弄，仿佛关注小小自己是否得救，是会进入永生还是永死，并且因着这层关注而投入信心的热诚是一种道德境界的低下和卑鄙一般。这种流行的态度是十分轻率和糊涂的，因为所嘲笑的，正是基督信仰中极为核心的关注和最本质的特征。

在《天路历程》的开头，主人公“基督徒”喊着“生命！永远的生命！”而不顾一切地离开“将亡城”，本是基督徒信仰生命的开端的最为典范的图示，如今却成了一种仿佛可笑而且过时了的特例。

但这永生永死的关注，不单单是“过时”的约翰·班扬的信仰“迷思”，也是圣经所宣告的福音最核心的关注。

福音的核心不是关于更有意义或更正确或内容更丰富、崇高的生活，而是关于永生永死，也就是关于：是最终在神的审判台前被定罪而下地狱在永火之中永远沉沦，还是被判定为义而承受天国永远的福乐。耶稣和使徒的一切讲论，每当要求人作抉择时，归结点都是终极性的审判中关于永生永死的抉择，这一点尤其体现在耶稣以“我实在告诉你们”为格式的很多告诫中。

其实这本是毫无疑问的，信福音和不信福音的根本差别，是其最终在神面前是被神接纳和喜悦而往永生里去，还是被定罪而遭受永远的刑罚，而不是在于今生生活得是否更正确、更富有意义或者合乎自然、理性、逻辑抑或某种理想。而且圣经和经验都告诉我们：神分明地使恶人也会在今生有他们所得的美福，神把财宝充满他们的肚腹，甚至他们的子孙也从这恶人而得满足（参诗 17:14）；不信的人也有属肉体 and 今生的智慧，甚至拥有某种对神明的虔敬，神也为自己的计划赐给他们能力和机会，以获得一些伟大的今生的成就，甚至就整体而言，这成就分明超过了神的子民。反过来，人是否脱离永远的硫磺火湖而进入永生，也并不在于其今生是否过了更有意义或者更正确的生活，而在于他们是否信从了福音。

离开永生永死的关注去谈福音，或者在永生永死之外加上其他的对于今世生活品质的关注去谈福音，都一样是偏离了福音的核心，后者把这种偏离包藏在自欺欺人当中，尤其危险。

2、福音是关乎定罪和称义的

人的问题是罪和死，罪是因，死是果。人的罪之所以成为问题，不单是因为它会毁坏我们生活的品质，会导致不幸的心态、倾向或生活境况，而是因为它使人受到掌管万有又坚持自己的标准毫不妥协的圣洁公义之神的指控、定罪和忿怒的责罚。罪是关于神和人关系的概念。罪不仅触犯了一个客观有效的标准，更是激怒了实际存在而且掌管并进入人的世界进行赏罚的真神、活神、永远的王。人的根本问题不是无能，不是来自外部和内部的毁坏，而是神以忿怒对待罪人，因此人被定罪而将要灭亡。圣经不会离开神的忿怒而谈论人的问题，仿佛人的问题是在神以外发生，只是慈爱的神立意以恩慈介入来解决的一项任务一般。人的问题不仅在于罪和罪的破坏力，而且更严重的是罪引起神的定罪和忿怒的责罚，以致神自己立意要“以忿怒、恼恨报应他们。将患难、困苦加给一切作恶的人”（罗 2:8、9）。罪并不必然因其自身而导致人灭亡，正如偷窃本身并不自动导致监禁或徒刑，但是因为罪激起神的忿怒和追讨，所以罪引起今生乃至永远的患难和灭亡，正如社会中的罪犯是因为司法机关的侦破和审

判而导致其必须受到监禁一样。

福音根本性的关注是定罪还是称义，而非缺乏还是丰富，幸福或是不幸，因为神自己可以使用痛苦去对付罪，而绝不会使用罪去对付痛苦。当然，人却常常试图以罪为手段来缓解或者去除痛苦。

以外在和今生而言，神既可能把少见的优秀品格、美满的人际关系、各种使人富足和尊荣的资源 and 机会给予不信的人，也可能把品格的严重缺陷、冲突残缺的人际关系、各种艰难和困苦的环境加给他自己忠诚的子民，甚至他的子民为福音的缘故更多一份逼迫和灵性争战带来的苦痛。

但神在福音里给我们赦罪的确据，与神和好的称义的平安，还有将来极重无比永远的荣耀。

正如永生永死一样，称义和定罪的事不是这个世界体验和关注的首要事项。当很多人缺乏这种关注，却进入教会并在其中积累了一定的基督教知识和教会生活的经验时，教会的主体就会把关注从称义定罪、永生永死中挪开，移到与不信的人一样关心和有所体验的问题上，并在其中试图给予基督教式的断言和解释，而且，这些解释，有可能成为教会的 *kerygma*（福音宣讲）而使教会失去福音。

3、福音的内容是基督，以他的死和复活为核心

耶稣基督的仆人保罗，奉召为使徒，特派传神的福音。这福音是神从前藉众先知在圣经上所应许的。论到他儿子我主耶稣基督，按肉体说，是从大卫后裔生的；按圣善的灵说，因从死里复活，以大能显明是神的儿子。（罗 1:1-4）

福音不是一套关于敬天爱人的准则的说明，也不是关于人的生命、道德、良心和心灵美境的崇高价值的说明，福音宣告神在基督里的拯救行动，并且神的拯救行动在这个宣告中继续实施。通过福音，本当承受永死的人被带入永生，本已被定罪的人被称义。

福音的内容也是圣经的中心内容。圣经的整体中心是**约**，也就是神通过特定的途径带人进入规范的关系，并在其中与人相交而赐福于人。圣经已经以预言、预表、直接的宣告多次多方地显明这一特定的途径其实就是“在基督里”，而对基督的说明的核心就是他的死和复活。虽然道成肉身也很重要，但圣经自身是以基督的死和复活来说明基督成肉身的意义，而非直接以基督成肉身本身来说明某种含义。（参来 2:14；可 10:45；罗 8:3 等）

基督的死和复活在保罗的教训中常常合称为“基督的十字架”，而在约翰福音中合称为“离世归父的时候”或者“人子得荣耀的时候”。理解基督十字架的关键是替代性救赎，就是基督代替神的子民预先承受了神的终极性的审判，而使神的子民藉此代赎脱离神的忿怒和责罚，反而与神和好，被神称义，并享受永远的生命。

正是这一**替代性救赎**，是完完全全在我们以外，是神的智慧，是“世上有权有位的人没有一个知道的”（林前 2:8）。这智慧不出于人，至今也不被属血气的人领会，是独行奇事的神自己的谋算、计划、心意、能力。离开基督——十字架——替代性救赎，就没有基督教的任何真理；反过来说，离开对于基督的十字架的说明，也能确立其意义和正当性的任何基督教式

的言说，无论其被看为具有道德或灵性上的价值，或逻辑上的解释能力，都不是福音，甚至其实质也不真正是基督教的。

4、福音区别于律法，更完全区别于人类自我神圣化的要求

马丁·路德断言区分律法和福音是基督徒最高的艺术。¹福音是神的作为，而非神对于人的态度或者行为的要求。在十字架事件及对于十字架事件的宣讲中，神向罪人宣告赦罪，给他们圣灵以生发了悟、悔改和归信的心志来使人重生为神的儿女、新造的人。福音本身不是告诉人怎样生活，怎样建立家庭、工作、社会，以此进入神赐福的人生。福音不是对人的要求，而是神自己在人以外向着人实施的行动，其要点不是人的行动，而是神自己已经完成且正在进行的行动。由此，神发出并成就应许的福音，就区别于发出命令要求人遵行并揭发人、控告人的律法。

不仅如此，我们也有种倾向，很容易把人的意识形态和信念体系绝对化为神所要求的神圣命令，这些命令可能包括在每一个时代被看为拥有公认的正当性的信念或理想。国家、民族、民主、科学、自由，常常被人宣告为神要求的价值和使命。在现实中，这些神圣的价值实际是彼此矛盾的，比如很多人把发展经济、开发自然当成神的神圣命令，同时最近又把环境保护称为神的命令。甚至在中国、共产主义，在德国、国社主义，也都曾被教会正式宣告为神的神圣要求。

但这些人间的神圣要求不仅不是福音，甚至也根本不是律法；虽然这些要求并不因为是人的要求就绝对是错误的，正如它并不因为被人奉为神圣就绝对正确一样。人的事物就只有暂时的、偶然的、相对的正当性，把它神圣化为神的制度、神所肯定的价值必然是绝对错误的，这样就是在神面前树立了人造的神明，并且拜这些神明，并且以神的名义神圣化凡俗事物，是妄称神的名。例如被奉为基督教的珍宝、天命的准则的所谓“普世价值”，它甚至并不真是普世的，因为其中的一些信念彻彻底底是现代的产物，是新时代的神明。把人的命令和期冀——无论当下这些期冀多么正当——宣告为神的吩咐，其实神并没有说，也没有差遣他们，他们是偶像的祭司，假托神名的假先知。

三、圣经中出现的几个有区别力的概念和模型

1、符类福音：什么样的弥赛亚，什么样的神的国？

最近国内教会也关注符类福音里耶稣所带来的神的国，仿佛试图以这个关注取代过去中国教会主要以永生和天堂为特征的救恩信仰。由此，神的国不仅没能成为更加澄清的概念，在很多人心目中，反而更加混淆，因为他们把基督带来的神的国和基督教治域（Christendom）混同起来了。由此，扩展神的国、进入神的国等等都被理解成用人们以为的基督教伦理或基督教政治观等理想来改革社会、改革制度与重建某种文化体系等等。

但我们必须注意，在福音书中，其实有两个被期待的“神的国”。一个主要是犹太教所期待的，在福音书中，这个期待竟然是以耶稣在旷野受魔鬼的试探为开始来展现的，就是一个地上的、军事政治的、人类的、落实犹太教礼仪和民法原理的、尊崇独一神耶和華的伟大国度。

¹ 拜耳：《路德神学当代解读》，邓肇明译，道声出版社，2011年9月初版，第70页。

弥赛亚如同大卫王一样，是这个国度的伟大君王，靠着武力征服敌对势力建立了和平的伟大帝国。犹太人试图强逼耶稣成为这样的弥赛亚，建立和掌管这样的国度，耶稣拒绝了这样的要求。另一个是耶稣实际带来的神的国。虽然伴随着权能和恩惠带来的神迹奇事，但这些只是标记（sign），预示着耶稣带来的永恒国度的特征。这国度最重要的特征是将来的、终极性的、末世的救恩和审判预先通过耶稣临到世界。这将要临到的永恒国度通过耶稣、后来也要以道和圣灵通过门徒继续彰显出来，但是是以预尝的、隐藏的方式，也就是十字架神学的方式，荣耀显为屈辱，能力显为软弱，生命显为死亡；要到主再来时才直接地以荣耀显明为荣耀，能力显明为能力。而耶稣作为弥赛亚必须受害而死，以此担当他众百姓的罪。非常引人注目的是，这两个对耶稣带来的神的国在地上样式的期待，是正好相反的。最后，犹太人要求除灭耶稣就是因为耶稣拒绝了犹太人期待的弥赛亚国度。因此，这两个弥赛亚国度不是“既此亦彼”的关系，而是彼此排斥的“或此或彼”的关系。这两个弥赛亚也是一样“非此即彼”。

2、约翰福音：哪种生命？

与符类福音中的核心概念是神的国，并且也展现人们期待的弥赛亚国度和耶稣带来的神的国的冲突和张力不同的是，约翰福音的核心概念是“生命”，并且约翰福音里面的冲突和张力是在耶稣所带来的生命和属于这个世界的生命之间展现的。

耶稣对他们说：“你们是从下头来的，我是从上头来的；你们是属这世界的，我不是属这世界的。”（约 8:23）

这样，在约翰福音中就一直有如图所示的被称为约翰的二元论的对比（这种对比在约翰福音中比比皆是，除 8:23 以外，也可参看 1:12-13, 3:6、18、31-36, 6:63, 8:12、44 等）：

上头	天上	不属世界	神	神的儿女	从灵生的	从神生的	信/看见/认识	自由	不定罪	神的荣耀/从神来的荣耀	永生
下头	地上	属世界	魔鬼/人	魔鬼的儿女	从肉身生的	从血气情欲人意的	不信/瞎眼/不认识	奴仆	定罪	自己的荣耀/从人来的荣耀	死

约翰福音中指明有两种性质和来源完全不同的生命。“下头的生命”无论怎样试图提升自己也变不成“上头来的生命”。属肉体的生命无论如何也只能是肉体生命，不会生发出也不会提高为属灵的生命。“从肉身生的，就是肉身；从灵生的，就是灵”（约 3:6），“叫人活着的乃是灵，肉体是无益的”（约 6:63）。但灵的生命绝不是地上自然人生命中最卓越的那部分，而是耶稣来把天上的生命带来给人。原本属地的人通过接受耶稣而从自己原有的生命以外被给予新的生命。

因此，凡在基督的福音以外所发生的一切，无论多么超越辉煌，对人类的文明进步和精神提

升有多大的贡献，都是属于“下头的”，而非“上头的”，属血气而不是属圣灵。有什么比犹太教的宗教和道德更卓越呢？有谁比犹太人的议士更敬虔呢？当他们不信耶稣时，耶稣称他们为魔鬼的儿女。即使是基督教的文化或基督教国家的政治社会制度和文明成就，就性质来说也仍然不是“上头来的”，而是“下头来的”。我们区分是否是真正的福音，不是看一样事物是否是好东西，而是看这是属于“上头来的”还是“下头来的”：“上头来的”唯独通过耶稣从世界以外带入人的生命里，而“下头的”却可能是这福音进入之前就固有的。当耶稣说“我是世上的光”时，这世界实际上自有其文明和教化作为它的光明和灯火，但这完全没有改变世界暗无天日的光景；相反，这个光明和灯火其实就是这世界黑暗的原因。

那么，归信是什么呢？不是一个人信奉的一套无神的信念体系被一套敬畏神的信念体系代替了，而是藉着圣灵和道的工作，属肉体的人接受了耶稣，因而成了有圣灵内住、有基督同在的神的儿女。这里发生的事的本质不是信念体系、生活态度和生活方式的改变，而是人的存在结构发生了变化，原来属肉体的人不仅被接纳为神的儿女，而且被重生而实际成为他的儿女。

3、罗马书：哪种救法？

但以色列人追求律法的义，反得不着律法的义。这是什么缘故呢？是因为他们不凭着信心求，只凭着行为求，他们正跌在那绊脚石上。（罗 9:31-32）

我可以证明他们向神有热心，但不是按着真知识。因为不知道神的义，想要立自己的义，就不服神的义了。（罗 10:2-3）

在这段经文中，保罗说明了人类根深蒂固的对福音的抵挡，这一点特别表现在仿佛有与基督教最为接近的教义体系也有热切的宗教追求的犹太人的反应里。他们的根本错误在于试图在律法中以行为求被神认可，以此建立人自己的义。和这种普遍的错误相对应的就是神的福音。在福音里而不是在律法里，凭着信心而不是以行为，得着神的义，而不是建立人自己的义。此外，保罗也在罗马书中区分了恩典和工价，该得和归算。

作工的得工价，不算恩典，乃是该得的；惟有不作工的，只信称罪人为义的神，他的信就算为义。（罗 4:4-5）。

此后，6到8章反复讨论了以肉体为生命动力和以圣灵为生命动力的人的不同。这样，保罗对福音的说明可以作这样的福音与非福音的对比。

错误的宗教倾向	福音的救法
在律法里	在律法以外，在福音里
人发出行动	神自己发出行动
以肉体为动力	以圣灵为动力
通过行为	藉着信心
赚取工价	靠着恩典
试图赚得义	被归算为义
目标是建立人自己的义	目标是显明神的义

右边的栏目是罗马书中福音的救法，左边是人类错误的宗教倾向。我们如果知道这里面关键词汇的含义和对比，就不难区分福音和非福音。

而福音里的一切，都是在耶稣完成了的替代性救赎里：

但如今，神的义在律法以外已经显明出来，有律法和先知为证。就是神的义，因信耶稣基督加给一切相信的人，并没有分别。因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀，如今却蒙神的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白地称义。神设立耶稣作挽回祭，是凭着耶稣的血，藉着人的信，要显明神的义。因为他用忍耐的心，宽容人先时所犯的罪，好在今时显明他的义，使人知道自己为义，也称信耶稣的人为义。（罗 3:21-26）

四、被福音支配的基督徒生活

使徒对基督徒生活的一切教导都是建立在福音里的。“只要你们行事为人与基督的福音**相称**，叫我或来见你们，或不在你们那里，可以听见你们的景况，知道你们同有一个心志，站立得稳，为所信的福音齐心努力。”（腓 1:27）行事为人是要与福音相称，同心是在福音里同心，努力是为福音努力，并且是所有会众都要为福音齐心努力。

在福音里我们“不是自己的人”，乃是“重价买来的”（参林前 6:19-20）；在福音里罪必不能做我们的主，因我们不在律法之下，乃在恩典之下。

在福音里，我们生命的构成改变了，重生为有圣灵内住的新人；性情变了，是基督在我里面活着；归属变了，不再是属肉体、世界和魔鬼，而且也不属自己，乃是属主的，或生或死都是主的人；生命的目标变了，是渴望参与成就神的旨意，因此有使命，就是使万民做耶稣的门徒；生命的动力也变了，不再是怕和欲，而是爱和感激。

基督徒生活的一切都是在福音里的，因为我们的存在本身就是福音的结果，使我们成为基督徒的就是福音，福音成了我们全新的身份、地位，连我们的生命特征以及自我认识都完全由福音支配了。

所以，基督徒生活的一切绝非支离破碎，按着不同的相关性受着各个不同领域原理的支配：例如钱财管理受着合乎圣经的钱财观的支配，家庭生活受着神所设计的家庭原理支配……**不是这样的，支配我们的只有一个事实，就是耶稣基督被钉十字架；只有一个原理和动力，就是福音。是福音使我们自由地以圣洁公义事奉神，我们主耶稣基督的父神。**

我们爱，并非因为爱是神设立的一个好的生活原则；我们爱，因为神先爱了我们。

我们饶恕，并非因为饶恕是一个基督教原则；我们饶恕同伴十两银子，是因为我们生命的主人已经以自己替我们承受罪的责罚而赦免了我们一千万两银子。

我们尊基督为主，并非因为献上自己为奴仆是宗教献身的最高境界，而是因为：他已经买赎了我使我归他，他也以爱得着了我也。

我们加入教会成为一个身体中的肢体，是因为基督已经作为这一身体的元首与我们联结了。

有的人主张非基督徒也应该遵守基督教的原则，仿佛基督教有一个原则允许人不信福音似的。这就会导致要求未曾蒙怜恤的人去怜恤他人，未曾被爱的人去爱，该下地狱的人盼望天堂，没有基督的生命因此也没有基督的性情的人被要求效法基督爱心的榜样……饥渴难忍的人被要求去打饱嗝。

这样，我们看到，福音并非基督徒生活众多因素中的一个因素，而是唯一的一个，因此也是全部因素，基督徒生命和生活的一切内容都可以也应当整合在福音里面。

五、牧养中确认对福音的认信

1、清楚认信福音的必要性

1) 客观上有大量的教会成员对福音认信不清楚。原因之一是教会教导的不足，甚或教会的教导者本身对福音并不清晰，因此一股脑地把自己所知的基督教基础知识和某些高级知识都拿来教给圣徒，造成信徒思维混乱、懵懵懂懂。虽然城市教会有更多的书籍和神学教育的支持，这种情形实际上并未能因此而改观。

还有一个原因是教会成员受训的信息来源多样化，网络时代的教会成员往往过于便利地寻求合乎自己口味的信息并且欣然接受，这种没有分辨力却又任性自负的选择使很多人受教多年其实听到的永远不过是自己的欲望和成见的声音，但这却被他们当成神的教导。

对信徒缺乏系统客观的教导也是大量成员认信不清楚的原因。只热衷于以活动吸引人，却缺乏负责、有效、系统的对福音的教导也可能会生成大量的对福音认信不清楚的成员。

2) 对福音的认信不清楚，也就意味着这位成员极有可能尚未重生，因此仍是属肉体的人，是撒但的儿女，最后显明为地狱之子。如果在仅存的时日不及时确切地得着这个灵魂，他很有可能进入永远灭亡的惨境。而且这样的人不自知危险，却很坦然而且热心地过教会生活，会很严重地毁坏教会共同体的属灵品质。

3) 对福音的清楚了解绝不可能从属世的智慧和自然人的宗教性中生发出来，也不是因为他有好人品或者宗教热忱就会拥有对于福音的真知灼见。确知福音是必须藉着圣灵的光照、感动、引领，通过对福音的正确宣讲和聆听产生的。

2、确认的要点

1) 父还是子？

“凡不认子的，就没有父；认子的，连父也有了。”（约一 2:23）中国教会的信徒大多经历过从无神论到确信有神的信念大转折。这种转折也会在他们的精神体验中留下深刻的印记，因此很容易滞留于“果真有神”的确信中，并因此以为自己是真正的坚信者。殊不知当年钉死耶稣的犹太人也都是热切相信有独一神的人。确认福音时要知道：对于有神的信念是无需重

生仅凭人的宗教性也可以生发出来的；而只有认信基督是神，是自己的救主，并且信靠通过基督临在的神，才是正确地认信福音。

是耶稣基督的父神、耶稣所显明的神、通过基督临在的神，而不是直接与我相交的神；不是这世界的神，而是不属世界，却通过钉十字架的基督进入世界的神。

2) 圣经所启示的神还是自己在生活经验中感悟到的神？

中国的信徒和传道人倾向于更加高看后者，但只有圣经所启示的神才是真神。很多人宣称自己有很活泼的经历，并试图在此根基上建造自己的宗教体验和信念。但是基督信仰最为本质的真理——基督的替代性救赎，是不能在一般的生活体验中认识的，所以基督徒的认信唯独是来自对于圣经启示的领受和回应。**直接**在生活经验中经历和感悟神，虽然在中国教会更被人所看重，其实是更不好的，虚妄无凭并且败坏圣徒个人和共同体的信心。

3) 是否伴随对于灵魂救恩的关切和赦罪的感激？

认信福音不同于有些人热衷于每天活在某种灵验灵异的刺激和感觉当中，福音有具体的核心关注事项，因为福音的要点是对于永生永死的关切和赦罪的应许，真信靠的人必会有相关的关切和感激。那么，这个人的关切点是今生还是永生？灵魂还是肉体？地上还是天上？是指着自己夸口还是指着基督夸口？同时，也要关注他认为福音解决了什么问题，是灵魂的问题还是肉体舒适安逸的问题，是罪的问题还是仅仅关于痛苦的问题。

4) 对于基督的十字架和基督的再来是否有很真实正确的体会和关注？

“然而，属血气的人不领会神圣灵的事，反倒以为愚拙，并且不能知道，因为这些事惟有属灵的人才能看透。”（林前 2:14）所以看一个人对福音是否清楚，有区别力的表现是在他对于十字架的认识和态度上。而且，属肉体的人只在今生有福分，所以不关心也不会关心基督再来和永远审判的事。所以询问信徒对于基督再来是否关心和盼望，就能帮助我们很好地确知他的福音认信的状况。

3、清楚认信福音者的表现

1) 福音里的蒙爱经验

清楚认信福音的人最明显又有区别力的特征就是因着福音而有的蒙爱经验。罗马书 5:5 说：“因为所赐给我们的圣灵将神的爱浇灌在我们心里。”此后，8 节又说：“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。”这爱是以明显可感的方式强烈地感受到的，所以说圣灵把这爱浇灌下来；而且，这爱不是弥漫的感觉，也不是颇费猜度的秘密，因为神的爱通过一个非常确切的事实彰显出来，那就是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。这是最基本的也是很有区别力的特征，很软弱的基督徒也能明确经历，而另一些人就是没有，这是清晰可辨的。

2) 灵魂救恩的喜乐和感激

彼得前书 1:8-9 说：“你们虽然没有见过他，却是爱他。如今虽不得看见，却因信他就有说不出来、满有荣光的大喜乐，并且得着你们信心的果效，就是灵魂的救恩。”这福音里面包含着赦罪、称义、和好、永生、天国、同在等应许，而且圣灵作为内在的凭据证实这些应许，由此使蒙召得救的人都可以有实在的确据。何等喜乐！

3) 对于灵魂的关切和得回丧失灵魂的热忱

在福音里他属灵的眼睛开始打开，会看到荣美的神，但也同时会惊讶地发现永存的灵魂。由此，对自己和他人的灵魂的关切会使他更热心于亲近神、读神的话，也会很急切地试图向人讲解福音，也会为罪忧伤惧怕。特别是由救恩的感激生出的传福音的热忱，是刚成为基督徒就已经开始有的冲动。

4) 对于神的话语的渴慕

新生命既是从神的话而来，新生命也会意识到福音真理和自己有相关性，有时会有某种焦虑，怕自己会误解经文，也会因确认了神的心意也确知自己所蒙的恩，心里欢喜。

5) 属灵的认识

因着神的道和圣灵的开启，他开始认识超越的事，认识永恒的事，认识天上的事，而且不需要比较就知道永恒的、超越的事的价值，远远胜过暂时的、地上的事的价值；因此会更热切地默想，也会正当地轻看今生。这尤其体现在对于“教会”的超越价值的了解。一个真基督徒知道自己蒙恩的缘由是教会，这甚至在他更多地了解圣经之前、产生救恩的确据时就懂，只是当时他对关乎教会的更具体的真理不知道。真基督徒在这样的真见识当中会爱教会，会把教会看成不同于世界任何机构、任何群体的一个神特别的设置，他也会跟别人一样看到教会的很多弱点，但是他不敢轻易地攻击，而是仍然带着敬畏尊重住在教会里面的主人。

6) 舍己的心志

福音打开伟大而且超越的真理，展现世间一切都无可比拟的惊人珍宝，这些会形成明确的比较使他在感恩中甘心牺牲自己在世上的利益，甘心付上代价（参诗 110:3）。当然，更深刻地理解这些牺牲和苦难还需要有更多的学习，但甘心付代价是基督徒的根本特征，是从福音里直接生出来的心志和决断。舍己的心志是在确信福音时直接生发的，是在舍己的行动和操练以前。

结语

今天教会真正的危机是福音的危机，这个危机主要表现为模糊了福音的超越性和独特性，而试图使教会的“宣讲”直接针对不信的世界所投入其中的那些问题提出基督教式的见解以发出“声音”。但这样一来，福音的关注核心变得模糊。我们已经在被引导着错误地提问：在今生祸福和永生永死之间，我们的心跟异教徒一样偏向于今生的思虑；在个人生活体验和被神定罪称义之间，我们如同无神论者一样更关心生活体验而不是永恒审判；在作为特殊启示的核心“基督替代性救赎”和世界的热门话题之间，我们更倾向于这些话题。当福音特有的

核心关注被诱骗者扰乱后，即使是完全正统的教义也无法用来有效地宣告福音，反而如同过时的死学问一般在落落寡合中嗫嚅不清。

若想澄清福音，我们必须有的抉择是确认：对圣经基督教和两千年来的传统基督教来说，今生还是永生，肉体还是灵魂，人的国度还是神的国度，当前问题的妙药良方还是基督并他钉十字架，究竟哪个是真正的中心，哪个是核心关注？关注不同就提问不同，提问不同必会导致原有的解答落空。耶稣是神的儿子，但撒但提出撒但的问题好让耶稣投入其中成为答案，耶稣没有更改答案，却拒绝了撒但的问题。你还记得撒但提的都是什么问题吗？这些问题是关于什么的？现在哪些问题跟撒但的问题是同一种题型？

而且对于福音的确认不仅仅是关于神学的讨论，也是牧养事工的关键。有人以为我们有比三百年前卓越得多的神学，可是我们为什么没有比三百年前卓越得多的教会和圣徒呢？

本文刊载于《教会》杂志 2014 年 1 月第 1 期，总第 45 期。

世界的神和通过基督进入世界的神

——从影片《密阳》再思我们所传的福音

文/陆昆

《密阳》是一部 07 年的韩国电影，因为其中的反基督教色彩，迄今仍在基督徒圈子中引起关注和讨论。我问过一位韩国的牧师，他如何看待这部影片，他说，韩国的教会很欢迎这部影片，因为教会期待社会的批评。然而，我觉得《密阳》对教会的价值远大于“社会的批评”，因为它提供了一个值得我们深思的文本。

一、从天空到大地——一个关于人类的孤独、绝望和医治的故事

这个片子是以一个相当质朴和精确的片段进入的，很像一个生活场景直接截下来的感觉。从车前窗中向上展现一片空洞乏味、显得很没有意味的天空，在令人厌烦的汽车尾灯闪烁的嘀嗒声中停在那儿，阳光强烈，回应着密阳这个片名。然后出现一个妈妈把孩子抱起来，因为车出故障了，所以他们在路上停下来。

导演在这个故事里直接把故事会有的寓意、象征，诸如此类的东西弱化了。让人感到他往下要讲的是生活本身，不是信念，不是哲理，甚至也不是深刻人生感悟的展现，而是你每天可能会遇到的事情。

一个名叫李申爱的女子，在丈夫去世后，带着幼小的叫做 June（俊儿）的儿子，从大都市首尔来到丈夫的故乡，南部小镇密阳，准备开一个钢琴学院（课外学习班），在这个无人认识的地方开始新的生活。她一来就因这汽车故障，认识了修车店的老板单身汉金宗赞，这人立即成了申爱极不相称的追求者。当宗赞问她，“来旅游的吗？”她说“不是，我是到这里来生活的，”申爱解释密阳这个地名，“密阳”——秘密的阳光。

申爱逐渐结识了服装店的女老板、富有魅力的小学校长、她家对面街上药店的药师——一个基督徒，是教会的执事。这个女执事恳切地送给她圣经，申爱说她不信这个。药师说：“所以说你只相信亲眼见到的东西，没有亲眼见到的你就不相信是吗？”申爱说：“不是，就是亲眼见到的我都不信呢。”这已经是很明确的拒绝了，但药师接着说，这个世界还有很多东西是我们看不见的，只要我们相信上帝，就可以看到那些用眼睛看不到的东西。所以，这个世界真是可以让你感到开心，让你知道感谢，让你的内心得到安慰。而且像你这样艰难不幸的人更需要上帝赐予的爱。申爱说，不是，我过得挺好，挺幸福的。然后很礼貌地离开了。这是我们看到的她第一次被“传福音”。

申爱对邻居们说，她是因为喜欢密阳才来，因为这里是丈夫的故乡，是丈夫喜欢的地方。但这个女子的话并不可信，渐渐地，我们了解到申爱与她丈夫浪漫哀伤的爱情原来是她编织的一个谎言，她丈夫有外遇，是背叛过她的，她和父母亲人的关系也不好。这个女子一直不接受生活的真实，而她跟这个世界唯一真实的联系就是她的这个有点乖僻迟钝的俊儿。但是这个爱跟妈妈玩捉迷藏的儿子，会让人感到，就连这个唯一的联系也是不可靠的。

出于虚荣心，申爱声称自己有一笔钱，要投资房地产，这便为她惹下大祸，她的儿子被绑架。在经历了极度的恐惧、孤单、无助、冷漠之后，最终她在冰冷的河水中发现了儿子的尸体，而凶手竟然是她曾经信任并产生过暧昧情感的儿子学校的校长。她去辨认孩子尸体的时候，在车里坐着，车里一点没有阳光。

在儿子的葬礼中，她一滴眼泪都没有掉，令人揪心。后来，她因为生理痛神色恍惚地到药店来买药，药师再一次给她传福音，并邀请申爱参加教会的一个“医治心灵伤痛者的祷告会”。此时，申爱强烈地质问：“如果上帝真的存在的话，如果上帝的爱真的那么了不起，为什么看到我的俊儿死得那么惨都不救救他呢？孩子那么小，有什么罪呢？”药师沉吟一下，说：“每件事情，上帝都有他的旨意在里面……哎呦，该怎么对你说呢，你看那一缕阳光里，都深藏着上帝的意思。”申爱走到墙角的阳光里，说：“这是什么，这有什么？阳光，就是阳光而已，还有什么？”

如果阳光仅仅是阳光而已，阳光也就没有秘密。如果阳光里没有秘密，生活就只有感受到的东西，而已经感受到的那些不是建立人生，而是毁坏人生。这是她第二次被“传福音”。

然而，在办完儿子的死亡手续之后，她看到药师告诉她的那个布道会的宣传横幅，神思恍惚地进入会场，在牧师深慰人心的祷告引导和音乐的感染下，终于，这个女子大声地嚎哭出来。于是牧师来为她接手，帮助她。牧师收服了一个破碎的灵魂。

她再一次出现在我们的眼前，是在一个查经小组上，完全变了，满面的笑容。她开始体验另外一个真实的世界，声称确实有我们看不见的事情，有上帝非常大的安慰。于是查经小组的小组长说：“我们的申爱姊妹遇见了上帝，接受了圣灵，是我们伟大的主赐予了这个恩惠，救助了陷在痛苦中的她。”紧接着，我们看到申爱开始传福音。即使那些人以非常鄙视的态度对待她的信仰，她逢人就说：上帝有伟大的爱，就像是恋爱一样，一直爱护你、看顾你、替你着想。上帝爱我的这种感觉，我每时每刻都可以体验到，有这种感觉真的好幸福。

迄今为止，这非常像一个基督徒的重生故事。一个相当虚荣、敏感和孤僻的女人，大受创伤后在神色恍惚中，遇见了上帝，于是彻底换了一个人，变得满有爱心、满有喜乐。但这样的喜乐马上受到挑战，她遇见那个凶手的儿子被一群流氓欺负，而她犹豫了一下，没有下车去拦阻。通过这件事她意识到自己的恨还在，于是决定要按照上帝的命令去爱仇敌，去饶恕那个杀人犯。

申爱以极大的意志力来到监狱，在路上还为谋杀她儿子的凶手摘了一把花，而令人惊讶的是，这个凶手出来的时候并不如她想象中那样神情憔悴、充满歉疚，他容光焕发。申爱跟他说：“我今天来到这里，是为了传达上帝的爱与恩惠。之前我因为看不到上帝，所以不信，但经过俊儿的事，我懂得了上帝的爱，从而有了内心的平和，很幸福，所以我来到这里，要传递给你。”

不想这个人满怀深情、非常真挚和坦荡地说：“真的谢谢你，可以从俊儿妈妈口中听到我们上帝的故事是多么感恩，自从进了这个教导所，我也开始信上帝了，是上帝向这罪恶多端的我伸出了手，我用眼泪来悔改并且得到了饶恕。上帝饶恕了我，从此我心里得到平安。我每时每刻都祈祷，每天都很感谢上帝，也在为你祈祷。”

申爱极受刺激，出来之后就昏过去了，此后谁也不见。稍微好点后，她来到教会，当时只有几个人在祷告，她使劲地敲座椅扰乱教堂。她和前来探望她的牧师和信徒说，我怎么能够去饶恕已经被饶恕了的人？上帝怎么可以在我之前就饶恕他呢？——这个不是一般的不信，这个观念来源于她与上帝之间关系的非常强烈的实在感。她认为这个声称爱她的上帝背叛了她，最爱我的人怎么可能在我先去爱对我伤害最深的人？而且我还在痛苦中的时候，那个人却宣称得到了饶恕。这是绝对不可以接受的背叛。

于是她开始用尽一切办法报复上帝。在一个野外的营会上，牧师讲道的时候，她溜进音响控制室，播放了一盘她偷来的 CD，CD 唱着放荡不羁的流行歌谣：“都是假的，爱也是假的，笑容也是假的”。她诱惑药师的丈夫——一位长老，和他奸淫。她将石头投向药师家的窗户，而里面为她祷告的聚会正在进行。她每做完一件事都举目望天，对上帝说：“看见了吧？”她说：“我决不把自己给你。”非常惊人的是这个“上帝”一直给她相当强的实在感。然后这个女子自杀，割腕的时候也跟上帝说：“看到了吧？”

但她没有直接就死，她害怕了。她在恐惧中冲到街上，她向人求救，不是向神，在街上踉踉跄跄地伸出手来想抓住人，这是导演想告诉我们的事。她出院了，一直不离不弃地陪伴她的还是那个平庸的显得浑浑噩噩的宗赞。非常具有讽刺意味的是，他因为申爱信教而跟着去教会，但在申爱恨上帝时却留在了教会，不为别的，是去惯了，不去心里不舒坦。

申爱在宗赞的陪伴下去修剪头发，却意外地发现美发师是仇人的女儿，申爱意识到是上帝在纠缠她，就愤而出来，气愤平息后与过去不欢迎她的邻居们和解，也接受宗赞帮她剪发。故事结束在申爱家的后院里，几缕头发飘落地上，被风吹到杂乱的墙角，一缕阳光大有深意地照在地面上。

我看过一些基督徒对这部影片的影评，我稍稍有一些不安的地方，他们认为故事的关键之处在于那个凶手轻飘飘地悔改，或是这个女子的自义。但是故事里没有这种暗示，导演的目的是要和我们讲述他所认识的真实的生活是怎样的。这个故事其实很有存在哲学的气息。一个女子，在她自己的任何情境中，无论是她需要、渴望或者有意疏远，实际无法有效地进入任何一个关系里面，真正和她有关联的人物是一个绑架者。这是孤独，人类深刻的、无法解脱的孤独。她在实际的遭遇中完全破损，只有通过想象，维持一个体面的假象，却不得不向绑架自己儿子的凶手袒露真相。那么在这个失败中有什么能够真正地承载她，使她经受一个不完整的毁坏了的生命？或者是什么能把这个不完整的毁坏了的生命转换成完整的被重建的生命？

对导演来说申爱的唯一的出路就是接受宗赞，宗赞代表了一个极为平庸但非常实在的生活，而其中竟然有忠诚，而无论她对别人还是别人对她，她在这之外的生活里都没有这种忠诚。所以宗赞代表了另外一个态度，申爱唯一的出路就是这个，生活中本来没有意义，在最没有意义的地方你安安稳稳地生活就行了——我因为不能接受我自己的人生而陷入到巨大的痛苦中，我从这种反叛改为逆来顺受，矛盾是通过顺从命运来解决的，而这既是解脱也是和解，和她的现实真正的和解。

其实任何艺术都是试图再现我们生活中真实的样式，每个人会处在他的位置上看到那个真实。我们在《密阳》中看到一个女子对她确信为真实的上帝宣战，这种对讲述人与上帝之间关系的尝试是在基督徒的创作中都很难看到的。我们的创作大多还是从个人的信仰状态入

手，讲述人在“信仰”中的改变、挣扎、努力坚持，完成这个“信仰”对他的要求，而不是一个得救的人与救他的上帝之间的关系，所体现出的仍然是这个得救的人的“人性”，而不是救他的上帝的“神性”。因此，在《密阳》中最令我关注的，正是密阳中的“上帝”。

二、世界中的神还是世界外的神？

《密阳》中其实有两个上帝，一个是教会所宣称、所代理的上帝，另一个是导演试图表现的他所认识的“真正的上帝”。

教会所宣称的上帝是通过传福音、教会活动体现出来的，我们按时间顺序观察申爱两次“被传福音”和她自己“传福音”，以及她所参与的一些教会活动，会发现这位上帝的一些特质：

第一，这位上帝是看不见的，但真实存在，赐予真理，写在圣经中，也赐予爱。只要你相信这位上帝，就可以体验到一些看不见的、但真实存在的事物，于是你就可以开心、感恩，内心得以平和。

第二，如果发生了一些你无法理解的事，如果你遭遇了深重的苦难，不要质疑上帝，因为每件事情的发生都有他的旨意和安排，甚至一缕阳光中都有上帝的旨意。上帝是莫测的。

第三，上帝有伟大的爱，和他在一起就像是谈恋爱，他会一直爱护你、看顾你、替你着想，你每时每刻都可以体验到这种被爱的感觉，很幸福。你的人生不再是残破的、无意义的，因为有一位上帝如此爱着你，你可以在他面前痛哭、发泄，他会真实地安慰、医治、救助陷在痛苦中的你。

第四，上帝要求他的信徒饶恕仇敌。

第五，多么罪恶多端的人，只要向上帝悔改就能得到饶恕，从此心里得到平安。

这位上帝是我们极为熟悉的：爱，使任何事情在他那里能够得到化解，忧伤的心灵可以得到医治；非常实在，虽然看不见，但你只要相信就能感受到他；你若问那为何生活中还充斥着苦难和罪恶？那是因为一切都有他美好的计划和安排，而这安排是我们暂时无法理解的。教会正在宣告一个人足以用来投射自己欲望和需要的上帝，正如药房提供药物、学校提供教育一样，教会在提供人们需要的服务，就是关于神的设想和描绘，甚至制作对于神的惊人的经验。

另一个上帝是“密阳”，导演心目中更高级的神。这个上帝无处不在，从头到尾用若隐若现的阳光作为比喻承载他的意义。正如神秘的阳光有时祥和有时邪恶，这个上帝有时与人为敌有时与人为友，他超越人，你控制不了他。他有时像“绑架者”，正如这个绑架者很像爱人，这个上帝可以爱人，但他也可以用电话控制你，你看不见他，但是他可以控制你的一切，你充满怨恨也没有用。这个上帝本身无善恶，他显现在一切中，又超越一切，如果你接受这临到你的一切，多少能够发现某些神秘的真实的意义，换言之，如果密阳就是生命的“神秘”“神秘”就在人看不见的地方。故事最后，密阳在哪里？密阳在墙角的地面上。导演就是要告诉你，你的视线应当从天空转向地面，他以这个上帝来攻击故事中教会所宣称的上帝。

《密阳》中的两个上帝无论表面上多么不同，本质上是一样的，都是这个世界中的神，就是内在于人类自己的欲求和体验的神。从一个基督徒的角度看，整个故事中从来没有出现过圣经所启示的真上帝。无论在教会的宣告中，在申爱的传道告白中，还是在申爱的反叛中，这个真正的上帝没有出现过。真正的上帝是圣经里面的神，他跟这个故事中的两种上帝有什么不同？真正的上帝就其自身而言是不可见的神，是在这个世界以外进入这个世界的神。这里所说的在世界以外是从交往的角度说的，也就是说，这位上帝就其自身而言，是超越于人类任何已有的经验和欲望，人不曾感知，也无法影响。

“从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子将他表明出来。”（约 1:18）他是创造主，他以不可知的能力掌管这个世界，这个力量是谁也参不透的。但是这一切通过一个非常具体的也是唯一的方式，就是耶稣基督的十字架进入这个世界。神的儿子，为罪人死为罪人复活。唯独通过救主耶稣，神才能被人理解把握，最终以交往的方式亲近神。无论是电影自身要讲述的故事，还是人物自身的故事，或者故事的暗示中都没有这位上帝。我也设想对导演来说，他无论怎样观察基督教的文化，他也不会认出这位上帝，因为一旦认出，他就有可能成为真基督徒。他虽然很逼真地表现教会生活的某些层面，但里面出现的无论牧师、长老，还是执事和带领圣经学习的女传道，都缺乏对这位十字架上基督的认信和理解。他们不乏严肃的道德感，比如那个受诱惑的长老竟然因为觉得神在看着就无法继续做爱，但这跟真信心毫无关系。他们有一个一般意义上的基于心理需要的对上帝的期待，他们把这个期待当作事实去宣告了。

中国的基督徒很多时候也在宣告这样一位上帝，密阳中的布道、聚会、所传的“福音”对我们来说都非常熟悉。而往往我们传福音的时候所呈现的是一个基督教的世界观，我们在试图告诉一个人，他所在的世界究竟是怎样的，他在这个世界中的真实处境是怎样的。若是这样，我们必须从圣经中所启示的、真正的上帝再思我们的世界观。

三、基督徒的世界观

基督教的世界观基本上是由三个主题规定的：

1、**创造**：这个世界不是生成的，不是本来就有的，而是被造物。所有的被造物都有个特点，就是体现甚至实现创造主的意图。当我们说这世界是被创造时，我们是说，这世界是承载神意的。

神掌管这个被造世界，也按着他的旨意推动这个被造世界。但当我们说这个世界是由神创造的时候也容易导致一个问题，那就是——神在哪里？这牵涉到另一个主题，就是审判。

2、**审判**：这个世界是神造的，但因着堕落遭遇神的审判，这个审判在罗马书里面意味着某种弃绝。神在哪里？神不在这个世界中；神在这个世界上的行动在哪里？行动就在于他不再直接的行动；那么现在这个世界为什么不直接承载神意？它不再承载神意，和它从来就没有承载神意，是不一样的。神以不在的方式在——不跟它在一起，不认同它。

这代表一种判断，罗马书中讲到两点：这个世界本来应该认识神，它却不认识，结果神的愤

一切有价值的东西都消减了；我觉得自己在这个世界中与任何一个有意义的关联都断绝了，我像行尸走肉一样生活。哲学家会说，人在有限中终会沉沦归于虚无，这是我们的本质，这是无论你信不信耶稣都知道的事实。意义要消解掉才符合生活的真实，但问题是什么消解了它？是罪，罪要消解它。罪是一种致死的毒药吗？不是，但你若吃了这药，会激怒不许你犯罪的上帝，他会让你死。这是人生面对的问题，死亡本身是消解价值的。为什么我们必要死亡呢？因为我的过犯罪孽在我身上；为什么我的过犯罪孽会使我消灭呢？因为它惹神的愤怒！

在这个真相中有我们今天在世界中的一切体验，有人会失去儿子，夫妻间会处不好，婆媳之间会处不好，五年苦恋结婚的人三年离婚了，为什么会这样？因为从根本上说我们的生命已经离开了源头。

但是非常惊人的是，在这个事实中，先知得到命令，上帝要求他去告诉这些将要灭亡的百姓，神对他们的旨意不是喜悦他们灭亡，而是喜悦他们转离所行的恶道而活。这个命令实际包含着一个应许，活着的允许。但这个应许如何实现？我怎么可能转离所行的道而活呢？因为我不仅仅是犯罪，而且我有犯罪的意愿和倾向，这是我的本性，我怎么可能脱离这样的本性呢？即便我想要不再犯罪我也不能，即便我真的做到了，我也照样恨神。真正发生的是我和上帝之间的隔绝，任何情况下人直接面对上帝，只有一件事情会发生，就是灭亡。

《密阳》中的申爱一直让我非常惊讶，这个女子就是对抗上帝的时候，往天上看的表情也特别妩媚，有点像被背叛了的怨妇的撒娇。这种和上帝交往中的实在感，在教会的真信徒中都很少，但因此她的信心就真实吗？

我们的人格是有限的人格，有限的人格如果产生人格相交的实在感的话，基本上对方也是有限的人格。如果真实地与无限者交往，所产生的不会是有限者彼此交往所产生的实在感，这是我们在祷告中能够感受到的。作为位格性存在的人，申爱多么需要实在的位格交往，她在她的需要和体验中认识和期待这样的一位，后来在艰难的时候伸手抓住了他。申爱的实在感产生于她是在与一个和她一样有限的存在相交，虽然这个存在比她强大，但从一开始就是她欲望和需要的产物，所以后来她可以把所有比自己强大的力量都投放在他身上。她跟上帝叫板的时候，在街上叫骂的时候，嘟嘟囔囔抱怨的是她父母、她的丈夫，一直压在她里面的失望和怨恨都显出来了。

《密阳》这个故事里非常有意思的是这个女子没有和解的心，她没有意识到自己其实是恨神的，她也没有经历过神本来应该恨她却饶恕了她。她一直在与神的隔绝中生活，后来虽然进到教会，但她和神之间没有发生任何事情，她和神没有仇怨，她没有被饶恕，她也不需要，她只是原来可怜地在爱以外，如今在爱里面。因此她遇见的不是真神，她在教会里遇到的以及与神交往的一切，仍然是和神隔绝的世界本身所具有和提供的内容。世界中的上帝仍然是世界的一部分，是她的假想和幻觉。这样一个没有和解经验的人想要凭着命令去和解，怎么可能呢？

没有被爱却有爱的义务。为什么我有爱的义务？因为我有了被爱的体验，我觉得神时时刻刻都在看顾我。但是神比爱我更先爱我的仇敌，而且在我的伤痛还没有解决的时候神已经释放了他。在这样爱的关系里他被释放了，但我却更加被捆绑。我要报复，不单单是为了失去孩子而报复，不单单是为那个凶手的罪得赦免而报复，而是把自己已经失去的那个丈夫所造成

的伤害都向神报复……所有的一切伤害和怨恨都归算到神那里去向他报复，这是这个故事基本的走向。其中缺什么？缺基督的十字架，换句话说，任何一个东西无论里面讲了多少跟基督教相关的元素，如果里面讲的不是基督的十字架，他就是非基督教。你说那个故事在讲信心，那是个异教的故事；你说这个故事在讲爱和饶恕，那是个反基督教的故事。

耶稣说，若你的弟兄得罪你，你要饶恕七十个七次，因为你所欠一千万两银子的巨债，神给你免了，难道你不应该免十两吗？这个女子自己其实是欠债的，一千万两银子，她没有觉察，因此她也不可能有任何的被豁免了的知觉。因为在她的生活中，在牧师、执事给她讲的道中都没有基督的十字架。人如何与上帝相遇？在《密阳》里他们没有答案，真正的答案在约翰福音 14:6 里，耶稣说：“我就是道路、真理、生命，若不藉着我，没有人能到父那里去。”

如何转离自己的道路而活？通过耶稣的道转移！请看：

“弟兄们，我们既因耶稣的血得以坦然进入至圣所，是藉着他给我们开了一条又新、又活的路从幔子经过，这幔子就是他的身体。”（来 10:19-20）

若是没有耶稣基督，这条路不能打开；若没有耶稣基督，人和神没有交往；若没有耶稣基督，所体验到的神是这个世界的的神，那是魔鬼的另外一个名称。所以唯一的神、进入到这个世界的神，是从世界以外通过耶稣基督进入世界，而我们也是通过耶稣基督进入到与他的交往中——唯独在这里。为什么？在这里有对罪的觉察，有有效的代赎，耶稣替我们承担了我们的死，因此在这里也才有饶恕。离开耶稣基督并他钉十字架，任何宗教宣称都不可能是真实的，相反，正如《密阳》的导演所描绘的，它必定是错谬的，并且是伪善的。离开十字架说自己被神接受了，这是《密阳》故事里的模式，而这个失落了十字架、人却认识到神进入到他们中间、觉得神时时刻刻都在看顾、并因为有了被爱的体验愿意履行爱的义务的模式，是今天包括中国在内的基督教世界中最普遍的信仰模式。这个模式在实际的情形中更为复杂，因为当一个没有真信仰的人获得了这个假信仰，他就断绝了去追求真信仰的可能性。

真正在世界上曾经失去儿子的那位神，本来应该真正地成为一个失去儿子的女人的神，而能够让那个失去儿子的女人和那个失去儿子的神建立关系的唯一通道，正是这位神为她舍弃的自己的独生子。这个儿子是所有的人，无论导演、剧中角色还是我们都需要面对的。

本文刊载于《教会》2011年12月第6期，总第32期。

唯独十字架是我们的神学

——世纪婚礼事件引发的反思

文/何佳

上篇 世纪婚礼

一、事件始末

今年五月，武汉曙光教会提摩太之家团契（以下简称“提家”）举办的“世纪婚礼”在教会与社会界均引起很大反响，一时间，当地民众中、各种网站上、武汉乃至全国家庭教会内部，围绕此事的讨论与争执颇多。

世纪婚礼的创意源于提家几个弟兄姐妹的灵感，认为最完美的婚姻模式是圣经中以撒与利百加的模式，即：男方的父亲托付一位老仆人，借着神的引导确认新娘并将之领回，两人即结合为夫妇。

经过若干次由教会带领人李太元牧师和张翼师母组织的同工婚姻辅导，提家决定照搬这种“以撒-利百加模式”，鼓励未婚的弟兄姐妹报名加入“以撒团队”和“利百加团队”，并由教会中较年长的牧者、同工组成“老仆人团队”。老仆人们通过自洁与迫切祷告，向神求印证和引导，为自己所负责的以撒找到神所启示的利百加。而报名的以撒和利百加们，则要治死老我，胜过肉体的私欲与情欲，放弃自己的主观判断，顺服由神的带领所产生的配合结果，并在婚后直接前往“应许之地”巴基斯坦宣教。

在历时一年多的筹备过程中，该教会的弟兄姐妹不断宣称从神那里领受了异象和印证，例如，一些老仆人向神求：“若这姐妹扭头看我一眼（或给我倒杯水、教我唱某首诗歌等），就是神为我的以撒所预备的利百加”，而类似的求问常常得到印证。¹提家惯常以“看到画面”、“有感动”等方式确认神的旨意。他们坚信神预备的婚礼地点是可容纳6万人的武汉沌口体育中心，且他们将免费使用场地，有姐妹称在异象中看见温家宝总理亲自为他们打开体育场的大门。提家“极力扬声”，宣传世纪婚礼计划，称5月9日将有36对新人在6万人的共同见证下举行集体婚礼；以“高调、浪漫、神秘”的方式复原四千年前“圣洁的婚姻观”，借此树立一个榜样，在这个淫乱的世代为神作见证，影响未来中国一百年（因此称“世纪婚礼”）。最后，许多老仆人为自己负责的以撒确定了利百加，其中不少成功领取了结婚证。在此过程中，武汉乃至全国的一些教会虽竭力劝阻，但反对无效。

在没有免费拿到体育中心的情况下，提家仍于5月9日当天来到沌口体育中心，试图举办婚礼，结果当地公安部门出动大批警力强行制止，并对李太元牧师夫妇实施了治安拘留15天的处罚。政府借此清查当地大学团契的现状及在校基督徒；各家庭聚会点受到影响；社会各界议论纷纷，一些反基督教的人士也借机大加批判。

¹ 提摩太之家网站，“以撒利百加见证系列”（http://www.timfamily.net/article.asp?class_id=8）

本文的目的不是定罪提家的兄弟姐妹，或者在众教会间打圆场，而是意识到，在这个看似个别、极端的行动背后，有一些对中国教会而言普遍的神学与教牧问题，是我们共同的信仰危机。世纪婚礼事件只是冰山一角而已。在将来的中国，类似惊人的教会事件仍有可能发生，其中将不乏影响力与破坏力远超过世纪婚礼的。甚愿我们通过探讨与反思，不但为提家的肢体尽在主里彼此劝诫的本分，更加各自尽早惊觉，看见自身的问题，回转到神未曾断绝的恩赐与怜悯中，不致失脚。若能如此，则真是感谢主！

二、一个危险的权威模式

初看起来，提家的问题主要在于所倡导的婚姻观出了差错，这也许可以归结为解经上的偏差，混淆了圣经记叙性和教导性的文字，或者神在启示历史和救赎历史中不同的工作，以至于片面高举和绝对化某些经文，等等。但这不是本文关注的（几乎所有教会都看出提家做法的极端和片面性）。本文关注的是，提家明显带有灵恩色彩的“话语领受”和贯彻方式中，有一个非常危险的教导、治理权威模式，图示如下：

上帝→上帝代言人→信徒

在这种模式中，“代言人”垄断了神圣话语权，对上以直接、神秘和个人性的方式领受神的旨意；对下以神的名义要求信徒完全、无条件的顺服。在其中，人性的软弱与败坏往往会被肆意放大。如果所传讲的道合乎圣经，合乎基督教基本教义，这种模式还不会直接导致极端或异端，不至于使人沉沦。但是，该模式为实现对信徒精神和人身的双重控制提供了条件，为撒旦引诱神的仆人走上自我荣耀的道路，进而攻击和掳掠神借着教会所保守的群羊开了极大的破口。事实上，基督教范围内的种种偏差与异端，往往都是从垄断神圣话语权开始。

当然，基督的教会看重秩序和纪律。在承认所有基督徒在上帝面前“得蒙救赎的罪人”的平等地位和“先知、祭司、君王”的共同身份的同时，教会强调教导和带领的属灵秩序，强调神所兴起的牧者在教会中的属灵权威。只是，牧者的权威是从神领受的，是相对的、教导性的权威，而不是绝对的、掌控性的权威。加尔文指出：

“一切权柄和尊荣并不是交托给人本身，而是他们的职分，或说，交付神的真道，因为传扬这真道就是神交付给他们的职分。……他们唯独奉基督的名和他的真道，才有教导或解经的权威。因为当他们受这特殊的呼召时，他们同时被吩咐不可加上自己的任何意见……除了神的真道之外，他们不许说什么。”（加尔文：要义 4. VIII. 2）

在预备世纪婚礼期间，张翼师母不时在自己的 QQ 空间上发表“与耶稣交谈的记录”，惯于在教导中采用“主说”的模式，将她“直接从主领受的话”当作权威与真理。例如：

“回家的公交车上与主交流，我真心问主这次是否会放我们鸽子，就是问他是否会开路让我们到体育中心里面举办婚礼和敬拜赞美会！我说主啊，你 2005 年放我们鸽子了，我们最终是没有再进感恩堂聚会，2007 年我们又被放鸽子在黄埔礼堂门口过圣诞节！当然我知道两个主都是特别喜悦的。问题是这次我们能否进去。感到主的心里有些凝重，他说：‘这次不放你鸽子，但是你必须答应跟我走！’是的，主啊，我要跟你走，往普天下走，天涯海角紧

紧抓住我！”²

另一处写到：

“主实在有丰富的慈爱和怜悯，竟然还继续带领我们继续争战，并且得胜。主说：‘只要你们站位住了，就得胜了！不要用外在的结果来判断争战的胜败！因为我是得胜的君王，跟随我从来不会失败！’”³

在提家，张翼师母被信徒称为“妈妈”，她则称信徒为自己的“属灵的儿女”。在这样一种伦理化的权威模式中，师母“从主领受”的话自然具有不容置疑的权柄了，正如她自己声称的：

“我和主耶稣的关系可好了。”⁴ 当提家的一位同工，世纪婚礼最初的积极参与者黄蓉姐妹发现老仆人指派的以撒并非与自己私定婚约的弟兄，转而公然违抗时，便被师母宣布为“悖逆之子”与“沉沦之子”，并“启用教会的属灵按钮——删除键”，逐出教会，所有信徒被勒令断绝一切与她的来往。由此看出，在这种权威模式中，信徒顺服的对象已经被置换，不再是上帝本身，而是作为“上帝代言人”的带领人。

必须说明，这不是李太元牧师、张翼师母个人或提家特有的问题。按罪人败坏、骄傲、拜偶像、追求自我荣耀的本性来讲，一旦落入这种模式，任何教会都难免成为另外一个提家。更不用说中国传统文化中集权化的思维模式，江湖化、帮会化的社会组织生活特征对许多信主时间其实还很短的传道人潜移默化的影响了。

教会需要有属灵的权威，需要有秩序和纪律，同时，魔鬼会利用人的败坏，将神圣洁的教会变成满足人私欲的贼窝。针对这个矛盾，神借着圣灵的工作，用两个方法保守自己的百姓：

- 1) 笔之于书的圣经
- 2) 传承统绪的教会

这也即宗教改革的两个口号：“唯独圣经”与“唯独教会”。⁵首先是圣经不可动摇的独一无二权威，然后是历经岁月形成的教义、神学体系与教会传统，这二者对于基督徒的信仰生命成长具有根基性的引导与保护作用。当我们忽视圣经权威，轻看教义、教理，延续传统意识淡薄时，就人为地取消了神的保守，使信徒陷入面对撒旦攻击，缺乏有效的整体保护的局面中。

三、正在失落的两个保守

1、神的保守之圣经

笔之于书的神的圣言是保守信徒最重要和最清晰的准则，神用这种最稳固的外在方式（圣灵的工作则是神的内在方式）使人最大程度地免于信仰的摇动和众说纷纭：

²提摩太之家网站：“世纪婚礼神迹彰显的时候：为我们不信的恶心痛悔”（<http://www.timfamily.net/showart.asp?id=140>）

³ 同上

⁴ 提摩太之家网站，“世纪婚礼-答北京提家记者问”（<http://www.timfamily.net/showart.asp?id=139>）

⁵ 关于“唯独教会”的探讨，参见迈克尔·格罗多，“唯独教会：失落的宗教改革教义”，《教会》2008年1月第1期（总第9期）。

“只要我们想到人有多容易忘记神，对犯各种罪的倾向有多大，对捏造新兴和虚假宗教的欲望有多强烈，我们就能明白人何迫切地需要神将天上的教义记载下来，免得这教义因人的健忘而枯萎，或因人的罪而消失，或因人的骄傲被败坏。”（加尔文：要义 1. VI. 3）

而今，在一些受灵恩运动影响的教会中，虽然圣经权威在口头或书面上仍然被承认，但是在操作上，“神直接的启示与引导”乃至“主说”往往被置于与圣经同等的地位，而在决定具体行动方向时，它们实际的权威已经超过圣经。灵恩派（让我们暂且使用这个有一些含混的概念）最大的问题之一，就是架空了圣经的权威。

他们不是自由派，明目张胆地否定圣经，但是，当主观的神秘体验，个人“特殊启示式”的领受（主或圣灵亲自、私密性的说话）被人看重，圣经就事实上被贬低到任人取舍与诠释的地步。比较有代表性的说法是：“圣经是天父爸爸写给我们的信，但与其看他写的信，不如直接和爸爸说话。”当我们更多以“圣灵直接的启示”，以所看见的“异象”和对此主观的诠释为指引时，圣经的权威事实上旁落了。“要穿戴神所赐的全副军装，就能抵挡魔鬼的诡计。……拿着圣灵的宝剑，就是神的道。”（弗 6:11-18）一个非常令人不安的矛盾是，恰恰是许多高举圣灵，强调圣灵恩赐的教会丢弃、轻忽了圣灵的宝剑，就是神的道；恰恰是这样的基督徒，对于圣灵的工作认识不清！

“只等真理的圣灵来了，他要引导你们进入一切的真理；因为他不是凭自己说的，乃是把他所听见的都说出来。”（约 16:13，按小字）圣经自身和教会先贤都指教我们，圣道和圣灵的工作如何地密不可分。甚至可以说，离开圣道，圣灵不说话，因为神不悖乎自己！圣灵本身就是圣经的作者，他又被称为真理的灵，为要在我们心中清晰地印证圣经是神的话，使我们成为只跟随圣经真理的人。我们或可争论，到底圣灵的工作是否“受圣经的限制”，但当明确，圣经已经涵盖了全备的救恩真理。“唯独”的意思是说，作为基督徒信仰生活的准则，圣经不仅“足够”，而且是“排他性地足够”的。对路德而言：“圣经提供了得救必须的一切；基督徒除了信仰圣经里宣布的东西外，不再需要别的真理。”（阿尔托依兹：3）基督徒不必，且不应在圣经之外寻找神愿意显明给他百姓的旨意。圣灵确实在我们的实际生活中不断地引领我们，但唯有圣经是神的话，是我们的依靠：

“诗人是如此地颂赞圣经的清晰明确：‘我脚前的灯，我路上的光’（诗 119:105）。他不是说：‘只有你的圣灵是我脚前的灯’，……以这样的方式，称圣经为‘方向’和‘道路’，无疑是因为圣经全然确实可靠。”（路德，第二卷：370-371）

今天教会中当然还有神迹，有圣灵活泼的工作，但是与圣经同等权威的特殊启示终止了，已经没有什么“启示”可以被笔之于书，并在教会中传讲，以至于被称为“这经”了。“神既然喜悦将所积蓄的一切智慧、知识藏在基督里，那么在基督说话之后，所有的人都应当闭口不言。……事实上，在基督说完之后，已经没有什么可说的了。”（加尔文：要义 4. VIII. 7）

会有人不同意说，灵恩派也尊重圣经，也有教义和神学，只不过方式方法不同，和僵化的传统教会相比，不过比较“与时俱进”和“有创造性”而已。确实，提家言必谈圣经，世纪婚礼本身就是试图照搬创世记的历史记载；当武汉众教会劝阻他们的时候，提家称这些教会“以卑贱软弱的自我为中心，所以害怕”，并引用以赛亚书 41:14：“主说：‘你这虫雅各和你们以色列人，不要害怕！耶和华说：我必帮助你。你的救赎主就是以色列的圣者。’”⁶ 在推

⁶ 提摩太之家网站，“宣告燃烧的复兴，宣告丰富的慈爱，宣告创造性的信心”

崇多元主义的后现代语境中，圣经诠释难道不应该是百家争鸣、相互学习的吗？谁能说自己的理解就是最正确、最全面、最可靠的呢？我们凭什么批评灵恩派的种种做法不合乎圣经呢？为什么不能说，我们这些批评者正在把“活生生的信仰”变成“死的教条”呢？

面对这些质疑，就不能不提及神赐给我们这些软弱善变的罪人的第二重保守：教会。教会的教义、教会的建制以及教会的传统，对于保守基督徒信仰的纯正和生命的鲜活具有重要意义。

2、神的保守之教会

“唯独教会”是宗教改革被忽略的一个口号。在个人主义的今天，宗教改革有时会被看成“宗教革命”，以及更正教“宗派林立、彼此攻击”乱象的肇因。其实改教家们并无此种造反情怀，他们相信教会是大公（catholic）的，身体只有一个。加尔文极看重教会对于信徒生命的保守作用，他追随居普良，称教会为“一切敬虔之人的母亲”：

“神喜悦将他一切的儿女们呼召到教会的怀中，不只是为了要在他们的婴儿和孩童时期喂养他们，也是要他们受教会母亲般的关怀，被引领至成熟的地步，并至终达成信心最后的目标。‘所以，神配合的，人不可分开。’”（加尔文：要义 4. I. 1）

对于加尔文而言（这也是奥古斯丁在反对多纳徒派时的观点），“母亲”这个称呼不仅适用于无形教会，也适用于有形、建制的教会：“正如上帝在历史的进程中借着道成肉身救赎人类，他也在同一进程中使他们成圣——借着建立一个委身那目标的建制。”（麦格拉思：205）“加尔文强调，由于那不可见的教会（基督的真正身体），所有信徒要荣耀并委身于可见的教会，即使它有软弱。”（麦格拉思：206）

从“我信圣徒相通”的角度，教会的权威，神借着教会对信徒的保守，有时间和空间两个方面的体现。持守和传递历经岁月的教义和教会传统，是一种时间意义上的圣徒相通；而一个地方众教会之间的团契与交通，包括彼此的守望和劝诫，直至建制性的彼此委身，则是空间意义上的圣徒相通。

（1）圣徒相通在时间方面的体现

是的，教义不能和圣经等同，诠释教义的神学会出错，教会更是由罪人组成，但究其根本这都是人的问题，我们不能因此就心生骄傲，以为自己同样作为罪人，居然可以绕过“会有错的”教义和教会，独自“更正确地”认识神。“你这人哪，你论断行这样事的人，自己所行的却和别人一样，你以为能逃脱神的审判吗？还是你藐视他丰富的恩慈、宽容、忍耐，不晓得他的恩慈是领你悔改呢？”（罗 2:3-4）教义具有一种教学性（pedagogical）的作用，圣灵借此引导我们来到圣经这最高的权威面前，信仰生命得以扎根、成长；而“根据圣经而建立的教会传统也有权威，虽然它们是派生的。”（阿尔托依兹：4）过去两千年，圣灵乃是在教会中引导圣徒透过圣经认识与跟随那位见证并荣耀了圣父的圣子基督。

说“我信圣徒相通”，意味着承认，使徒和初代教会至今，奥古斯丁、阿奎那、路德、加尔文以降，历代圣徒认识神、跟随神的生命体验所结成的果子（他们的神学和教会实践传统）对我们有重要的指导和示范作用。在一个丰富而鲜活的教会传统中，学习先贤凝练而深刻的

（<http://www.timfamily.net/showart.asp?id=127>）

话语，坚固自己弱小的生命，深化相对短暂的信仰体验，这是“神借着他的教会保守信徒”这句话在时间维度上含义。

中国传统教会有一个非常吊诡的传统，就是忽视更正教整体传统，包括建制教会传统、认信主义传统等等，而以敬虔主义为唯一传统；我们看不起西方教会传统中的宗派现象，喜欢我们中国人自成一派的无宗无派（情形与“我是属基督的”相似）。从空间维度上看，宗派诚然分割了教会，但是从时间维度看，它也维系了教会，维系了我们与历代圣徒相通。教会要抵挡的不是宗派，而是“宗派性”，是以宗派为党同伐异的理由。

而今天城市知识分子教会的基督徒，也许因为领受知识的能力胜过“老一代”，与外部教会接触的机会和深度也超过以往，以至于变得轻视“老一代”坚守和宝贝的传统。的确，我们自身的教会与神学传统相对短暂，其中也有很多值得商榷，需要改变。但这短暂和不足的传统仍然是中国教会的传统，是与今天“新一代”基督徒血脉相连，生成、造就了今天的传统。传统或有问题，但是传承意识不可丢弃！我们以幼稚和落后为理由，以时代变化了为理由，抛弃和忽视自身的传统，要一步登天地接续大公教会传统。幼稚、善变的其实是我们。

（2）圣徒相通在空间方面的体现

神将信徒安置在一个个地方教会之中，虽然这些教会不完美，甚至会有罪恶，但神定意借着教会供养信徒属灵生命的各种需要，引导他们成长，保护他们免受豺狼的攻击，并通过教会将救恩的确据以及各种属天的福分倾倒给人。因此，“每个信徒都当与神的众儿女竭力保守合而为一的心，并将教会所应得的权柄交给她，简言之，我们应当作基督羊群中的羊。”（加尔文：要义 4.1.3）这种合一，既应在单个教会内，也应在众教会间竭力保守。

当某个教会在真道上出现偏差，信徒被带向歧途之时，神会借着其他教会来劝诫、拦阻，引导这间教会重新回到主的保守之下。在提家预备与操办世纪婚礼的整个过程中，众教会从未停止过规劝。武汉牧者团队公开表示不支持，举行教会联合会议抵制；北京牧者联祷会和一些教会也曾百般劝阻，有的教会甚至为此禁食守望。这都是神保守的杖与杆。求主怜悯，垂听众教会切切的代祷，使提家的弟兄姐妹不至从这保护中失落吧！也愿每一位教会牧者和传道人都深深地意识到，自己不是单独被主呼召，而是在圣徒相通之中共同事奉主的群羊。

四、小结

基督教是一个历史性、国度性的信仰，我们的神乃是在历史中，在全地行动和启示自己，引领和保守他的教会一直到底的神。承认和持守“唯独圣经”不可能是无时间和空间维度的行为。高举圣经权威，就必然要同时承认教义和教会的权威。轻看教义与神学，不尊重教会传统，特别是试图直接连接圣经和个体自我，甚至绕过圣经，直接对话上帝，以自我信心代替对话语的持守，都是在事实上否认“唯独圣经”，是在动摇更正教的根基。

世纪婚礼事件特殊性背后的普遍意义由此开始浮现。“我可以证明他们向神有热心，但不是按着真知识。”（罗 10:2）不是所有的“灵”都属神，也不是所有的“复兴”都合神心意。没有历经拆毁的大肆建造，没有向下扎根的向上开花，即使一时热闹，终必伤害神的教会。摩西所看到的大异象，乃是火焰在荆棘中，荆棘却没有烧着，因为那火来自神，是真正圣灵的

工作；而通过焚烧荆棘，固然也可以产生猛烈的火焰，结局却是荆棘焚毁，火焰熄灭，只余灰烬。一波波灵恩热潮带给教会的危害正在于此。

这是一个心浮气躁、喧哗嘈杂的世代，人心厌烦纯正的道理，各种新奇的想法和做法层出不穷。中国教会自身处在转型期，既有的信仰根基与教会传统正受到根本挑战，面临失范与重构的难题。如何坚固“唯独圣经”及“唯独教会”的教义立场，借着神对教会的这两重保守，忠心、没有掺杂地传讲福音？唯有更深地回到信仰的起点与根基：耶稣基督并他钉十字架。

下篇 世纪警钟

一、我们为何随他们而去？

批评提家是极端灵恩派很容易，抨击灵恩运动以高举圣灵之名行人意掺杂之实，是中了撒旦的诡计，这也很容易，但这只是站在旁观者的角度说风凉话，忘记了灵恩运动乃是从教会内部兴起的，忘记了它之所以席卷全球，乃是因为越来越多所谓正统教会所吸引，已经加入或准备加入到这个热潮来。每一个基督徒都有责任思考这是为什么。

为什么教会增长学如此吸引牧者？为什么方言、神迹、内在生活、医治释放、积极思考如此让信徒趋之若鹜？为什么许多教会主动学习“庆典式”的敬拜模式？为什么几乎每间教会都有一些人被灵恩派吸引而离开，以至于牧者们只能对彼此说：“看哪，我们是徒劳无益，百姓都随从他们去了”？

我们必须意识到，提家的问题不是别人的问题，世纪婚礼事件是我们基督教会的事件。教会要发现自己耶路撒冷城墙的破口何在，以至于造成了灵恩运动的势如破竹。套用约翰·多恩（John Donne）主教的话：没有人是与世隔绝的孤岛，每个肢体都是基督身体的一部分，如果海流冲走一团泥土，大陆就失去了一块，任何教会的软弱与跌倒都让我受损，因为我们与基督息息相关；因此，别去打听警钟为谁而鸣，它为你而鸣。

1、“属灵实际”的缺乏

从20世纪初的“第一波”到今天的“泛灵恩现象”，灵恩运动显出实践上的某种“合理性”，即回应了当代基督徒信仰体验的需求。我们或不认同它所提供的道路与方式，但应承认，很多教义纯正、制度整全的教会，虽有好的话语教导与喂养，但忽略了如何将信徒真实地带到主的面前，真实地经历上帝的同在；特别在如何将古旧福音与后现代人的生活现实“对接”起来的问题上，一些教会拙于应对、懒于反省、怯于更新。造成信徒灵里干涩，变得信仰既不冷也不热，生命既不死也不活。

神造人是知、情、意结合的生命体，在信仰过程中，不单我们期待情感与理性的需要都被满足，主也要求我们以全人委身于他。“你要尽心、尽性、尽意、尽力爱主你的神。”（可12:30）神是又真又活的神，信仰也须是又真又活的信仰，是神借着圣灵真实地切入我们生命，更新我们、得着我们的信仰，按照倪柝声的说法，就是要摸着那个属灵的实际：“一切属灵的事，一切属灵的东西，在神面前都有它的实际。如果我们所摸着的不过是外表，而没有摸着那一

个实际，那就一点属灵的价值都没有。”（倪柝声：69）

“神是灵，所以一切与神发生关系的，都是在灵里。真理的圣灵就是实际的灵，所以属灵的实际必定是在圣灵里的。……所有属灵的东西，一不在圣灵里，就是字句，就是仪文，就是死的；所有属灵的东西，只有在圣灵里，才是真的，才是活的，才是生命的。”（倪柝声：70）

所以，一个教会可以因契生活丰富多彩，开展事工用心竭力，敬拜很有章法，信徒的祷告又长又迫切，彼此相待满有爱心，行事为人无可指摘，但如果没有摸到属灵的实际，就仍然不能满足信徒信仰成长的需求。这时候，可以迅速带来明显的“复兴”以及强烈的“内在体验”的灵恩运动大受欢迎也就不奇怪了。

2、信仰的世俗化与片段化

相比之下，基督教信仰的世俗化（secularized）和片段化（fragmentized）所带来的基督徒信仰实践的偏差可能是更主要的原因。

所谓世俗化，指信仰不再是挑战和更新人生命之“道”，而是辅助和完善人世俗生活之“器”。今天的主流人生观，是麦当劳的“我就喜欢！”是香港连续剧的“做人呢，就是要开开心心！”肉体的倾向就是趋利避害，寻求舒服和“爽”。信仰往往也成为基督徒追求“更爽”的手段。看基督教书房的畅销书，往往是教导如何建立更美满的家庭、婚姻；如何培养孩子成为更优秀的人才；如何依照圣经原则养生、排毒；如何运用圣经智慧管理、建立企业文化……总之，如何使我们的生活变得更好，更美，更成功，更体面——当然，还有“更彰显神的荣耀”。而相应的片段化（梁家麟：240），则指人们不再需要整个信仰，而是各取所需，接纳信仰的一些片段，如同人们在超级市场购物，没有人准备把整个超市搬回家。信仰变成选购，神的爱被理解为“最能满足需要的”某种优质商品。有教会在布道中一再宣称：“耶稣才是解决你问题的那一位”，“唯有耶稣能满足你的需要。”这话不假，可怎么听都觉得像是在说：“买家具，我只来居然之家。”

世俗化和片段化的结果，就是信徒不注重道，只注重感受与果效：“别问我是否怀疑传统基督教的某些教义，我没有（时间）怀疑，只是不特别关心，不感兴趣而已。它们都是真实的，但与我和我的生活关系不大。”（梁家麟：240）看起来好一点的，是那些如同马大的教会积极分子：“‘你不用跟我说释经的过程，只要告诉我什么是对的就好了。你说什么，我便相信什么。’他们不是对教会完全袖手旁观，而是节省时间与精力，专注做所喜欢的事奉，诸如短宣与社区服事的实践。”（梁家麟：242）灵恩运动注重火热的实践与即时的果效，过于钻研圣经和谨守教义，正是适应了后现代人世俗化和片段化的信仰心态。

“有一条路，人以为正，至终成为死亡之路。”（箴 16:25）灵恩运动发展到今天，其外延和内涵已经非常模糊，非常多元和多变，不宜一言以蔽之；同时，我们极为期待这里的言语不至于伤害那些被灵恩热潮吸引而暂时走偏的肢体，但我们不得不以流泪的心指出：“有许多人行事是基督十字架的仇敌”。（腓 3:18）对灵恩运动的不同立场，反映出今天的教会更加严峻地面临十字架神学和荣耀神学的对立。

二、“唯独十字架是我们的神学”

1、路德的十字架神学

“每个人都想找到自己喜欢的上帝。”（阿尔托依兹：13）然而上帝只有一位。费尔巴哈在《基督教的本质》中批判说，人对神的意识其实是对自己的意识，神学其实是人学。某些时候，甚至对基督徒的某些生命层面来说，费尔巴哈是对的，我们总是要按照自己的方式寻找神，思想神，定义神，以此定义自己，按照自己的喜好去信仰。与此相对的，是上帝自己启示自己，随己意定旨我们该知道什么（本体论），如何知道（知识论），且为什么要知道（伦理学）。基于前者的是偶像崇拜，是假神学，基于后者的才是真信仰，真神学。

在1518年的《海德堡辩论》中，路德提出了作为真神学精华的十字架神学（*theologia crucis*）和它反面的荣耀神学（*theologia gloriae*）概念：

“通过上帝的作为来认识和理解他不可见的本质的人，不配称为神学家。……上帝可见的，向世界所展现的本质是通过受难和十字架被彰显出来的；这样理解的人才配被称为真正的神学家。……荣耀神学家称恶为善，称善为恶；十字架神学家正确道出事物的真相。”（路德，第一卷：40-41，重译）⁷

所以，有两种认识上帝之本质的方式，通过上帝创造性的作为；或通过上帝救赎性的受难和十字架。前者不配称为神学，因为它颠倒黑白，“称恶为善，称善为恶”；后者才是真神学，因为反映神所启示的真理，“正确道出事物的真相”。

这不是说，诸天不能诉说神的荣耀，穹苍不再传扬他的手段，神的永能和神性不是明明可知，无可推诿的，通过所创造的世界，上帝已经启示人他那不可见的本质；律法所要求人的，也已经写在了世人的心里。但因为被罪辖制和污染，人将普遍启示滥用为偶像崇拜的动因，以至于它无法成为人认识上帝的途径，反而是定人罪的证据。所以，上帝主动俯就、转向罪人，通过基督的道成肉身和十字架的受难表现出他的本质来。这是上帝的特殊启示，是人真认识上帝的唯一途径。在十字架这个向世界显明的历史事实中，隐藏着上帝唯独向他所拣选的人才彰显的上帝明明可知的本质与荣耀：

“正如哥林多前书1章25节提及的‘上帝的软弱’和‘上帝的愚拙’，上帝使之对我们可见的本质——即上帝的人性、软弱性和愚拙——乃与其不可见之本质相对。由于人错用了从上帝作为而来的有关他的知识，上帝从而愿意让人借着苦难去认识他。他要用一种‘对可见之物的智慧’来谴责那些‘对不可见之物的智慧’。这样，那些没有如上帝在其作为中所彰显的去尊崇上帝的人，就要尊崇上帝为隐藏在苦难中的那一位。”（路德，第一卷：41，重译）

如果上帝是在十字架上彰显自己的上帝，那么，基督徒在哪里可以认识他，亲近他，与他联合呢？同样是在十字架上。上帝既透过十字架俯就世人，就呼召属他的百姓同样借着十字架进入他的同在。故此，十字架的道路成为基督教信仰的本质特征，而荣耀神学就是不要走十字架的道路。

这里有一个从“基督的十字架”到“基督徒的十字架”的关联与过渡。“路德的‘事工’不

⁷ 本段和下段所引用的路德的文字，三联出版社《路德文集》的中文翻译似不够准确，可能是所参照之英文版本译者之误，现根据德文版重译。

仅指上帝的工作，也指人的工作，‘苦难’也指上帝和人的苦难。……十字架指基督的十字架和基督徒的十字架。”（阿尔托依兹：23-24）信仰不是一种理论，基督徒对上帝的认识不是一种客体性的知识，而是整个人与神联合的存在。真知识和真伦理是密不可分的。一个与基督联合的人，基督的十字架成为他的十字架，基督的苦难成为他的苦难，基督的卑微成为他的卑微，而他也成为一个（就基督徒这个词的本意而言的）“小基督”，一个与基督一同被神高举并承受产业的人。故此，耶稣要求门徒舍己，天天背起他自己的十字架（路 9:23），同时也说：“我的轭是容易的，我的担子是轻省的。”（太 11:30）

2、十字架颠倒这颠倒的世界

理解路德的十字架神学，包括正确地将这种神学应用在信仰生活和教牧实践中的关键，是要理解十字架神学的前提：人的堕落和神的自我隐藏。

人犯罪堕落的结果，就是颠倒了神所造的世界，使人和神原本交付于人的一切，都由靠着神、向着神、为了神，转为要靠人自己，向着人自己和为了人自己。我们从敬拜真神，反映上帝荣耀形象的被造物，堕落成敬拜偶像，被罪辖制的必死之人。“光照在黑暗里，黑暗却不接受光。”（约 1:5）这个世界以黑暗为光明，以光明为黑暗，以真理为愚拙，以愚拙为真理，以偶像为真神，以真神为虚妄。然而无论愚顽人如何说没有神，从亘古到永远，神都是全然圣洁、公义、威严，坐在宝座上的神。罪人没有能力与这样一个神打交道，事实上，神切切地与罪人为敌，要用口中的气灭绝他们，而罪人也切切逃避神，双方不能无遮拦地彼此面对。在神的荣耀中，罪人一刻也不能站立和存留。

因此，“为了我们，上帝用‘雾和阴影’把自己隐藏起来。”（阿尔托依兹：17）他约束我们认识他的方式和位置，在旧约是会幕、圣殿和耶路撒冷，在新约，就是在基督里。肉身的、受限的、使用人的言语传道的基督同时成为神的隐藏和神的彰显：“你将这些事，向聪明通达人就藏起来，向婴孩就显出来。”（路 10:21）神向罪恶、撒旦掌权的世界隐藏自己，使一切在基督之外寻找神的努力都落空，为要单单在十字架上显出他的能力、智慧与怜悯。“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。”（林前 1:21）十字架对这个世界而言，必然是荒谬而不可接受的，因为神定意要借着十字架，将这个颠倒的世界再次颠倒过来。

“基督的十字架是一切真正的神学知识的尺度，包括上帝，他的荣耀，他的救赎，以及关于基督徒的生活和基督的教会等等现实问题。”（阿尔托依兹：26）所有出于人意的，按照荣耀神学定义的东西，都要在十字架的光芒中颠倒过来，重新定义。我们用费尔巴哈式的信仰去理解神的智慧、能力、得胜和祝福，用推己及神的方式去诠释“做盐做光”和“文化使命”，以为就是世人智慧、能力、得胜和所求之福的无限扩大，是世人获得成功、造就影响力的基督教化版本。所有这些东西都是好的，对的，甚至是神所命定和应许的，但称这些理解是荣耀神学却并不为过，因为它们正是十字架要颠覆的。不仅这些，几乎所有基督徒挂在口头的东西：爱、合一、圣洁、荣耀、权柄、服事、见证、信心、仰望、呼召、舍己、同在、医治、释放、自由，都有一个荣耀神学的版本和一个十字架神学的版本。我们选择哪一个呢？我们的信仰道路应该走哪一条呢？

路德的回答是：“唯独十字架是我们的神学。”（WA 5.176.32-3）

3、苦难与十字架之路

苦难是基督教信仰最重要的话题之一：约伯为什么受苦？初代教会为什么受逼迫？基督徒的生命中为什么还有那么多艰难？我们追求事业成功、家庭幸福、病得医治，包括教会蒸蒸日上，门庭若市；我们说，神岂不是化咒诅为祝福的神吗？主岂不是应许我们今世得百倍，来世得永生吗？我们所信的耶和華不是全地的主宰，我们又是他的百姓吗？神当然有无尽的恩惠和慈爱，愿意厚赐百物给我们，但神首先将自己在基督里赐给我们，并借此使我们得到天上各样属灵的福气。而路德告诉我们：“上帝通过基督而显示自身；只有遭受苦难的人才能与上帝成为一体。”（阿尔托依兹：24）“因基督也曾一次为罪受苦，就是义的代替不义的，为要引我们到神面前。”（彼前 3:18）我们若不能透过十字架的苦难真实地与基督联合，仅靠着他的名得享今世之福，那就真是比世人更可怜了。

前面提到，一些基督徒对于“老一代”及传统教会采取敬而远之的态度，以为“俱往矣，数风流人物”，他们的时代过去了，今天的教会有新的使命，应有新的姿态和作为，要走出过去的封闭和孤立。这种敬而远之不但可惜，更是一种短视。可见的、政治性的苦难或是时代性的，但是万王之王和这个世界的王争战到底的属灵现实绝不改变，世界直到末了都是一个战场，何况神呼召我们要借着十字架去亲近他呢？上一辈的信徒，因为神加给他们极多的苦难，丰丰富富地经历了神的同在与扶持，他们宝贵的信仰经验，他们对世界属灵现实的洞察，正是我们所缺乏而需要学习和继承的。

当倪柝声指出信仰需要“摸到属灵的实际”的时候，他的意思绝不同于今天讲求感官体验和神秘经历的后现代基督徒，更不是在说什么“庆典聚会”或者“权能医治”，而同样是指向十字架——中国教会以自己的语言阐述和传承的十字架神学：

“主的灵因为要带领他进入属灵的实际，他就需要给他许多的管治、许多的试炼。……大卫说：‘显我为义的神阿……我在困苦中，你曾使我宽广。’（诗四 1）神让大卫落在困苦中，是为着要领他到宽广之地去。”（倪柝声：95-96）

“什么叫作宽广呢？诗篇四篇一节所说的宽广，是说你在困苦中的时候，你能够被神带到宽广之地去享受神，就是说宽广到能享受神，困苦压不住你。在火里能碰着第四个人的同在的人（但三 25），是享受神的人，这样的人是宽广的人。下在监里，两脚上了木狗，而能在半夜祷告唱诗赞美神的人（徒十六 24-25），是享受神的人，这样的人是宽广的人。监牢的门虽然关了，但是被关在里面的人，能够享受主的同在，这样的人是宽广的人。”（倪柝声：96）

主啊，我们无知、骄傲的心以为，前辈的思想和神学太浅薄了，跟不上时代了，可是如果我们能沉静下来一读他们的东西，可能就会发现，这些属灵遗产恰恰是神赐给我们的；这些信息仿佛母乳一般恰合我们的需求；那些发黄的文字间，分明可见活泼的灵性生命、圣灵权能的光照与引领，以及与神真实的相交与联合！

三、结论

什么是中国教会当下最重要的问题？还是那个两千年来基督的教会不断被问到的问题，就是主最初问彼得的：“你们说我是谁？”（太 16:15）“基督是谁”这个问题所引发和决定的，包

括“福音是什么”、“基督徒是什么人”，“教会是什么”，“历史是什么”以及“教会和世界的关系如何”等一系列既是教义的（或者说思想性的），也是伦理的（或者说教牧性与行动性）的问题。在新的时代，如何有力地陈述万古不变的福音，回答种种形式翻新却本质千古不变的人类问题；如何继续被神的话语保守，继续做神荣美的见证？这就是中国教会最重要的问题。

什么是中国教会当下最大的挑战？还是那个创世以来神的百姓不断面对的挑战，就是撒但在亚当和夏娃耳边所发出的质疑：“神岂是真说……吗？”（创 3:1）神发出他确定无误的话语，要求人按照被造物应有的身份来回应和顺服，在上帝和撒但之间，没有第三条道路。而魔鬼却用一些似是而非的问题制造出一个假象，似乎有一个第三条道路存在。神的话是模棱两可的，可添加或修改的，可通过神秘体验超越的？还是，“耶和華啊，你的话安定在天，直到永远”（诗 119:89），我们当看重这话胜过自己的性命，用全部的爱与顺服去谨守遵行呢？如何带领教导信徒认信、跟随和活出这样的信仰，这就是中国教会最大的挑战。

我们根本的问题，不是做得还不够好，而是还不够认识基督和他的福音。在这末后的世代，神的教会如何持守唯独圣经的教义，使信徒在人生观、世界观和价值观上归正，并将十字架的真理真正带给世人？神借着世纪婚礼事件向我们敲响了世纪警钟。

参考书目

1. 保罗·阿尔托依兹，《马丁·路德的神学》，段绮、孙善玲译，译林出版社，1998
2. 约翰·加尔文，《基督教要义》（上、下），钱曜诚总编辑，加尔文出版社，2007
3. 梁家麟，“泛论灵恩运动与传统福音派教会”，《灵恩运动的反思》，廖炳堂主编，建道神学院，2007
4. 马丁·路德，《路德文集》（第一卷），雷雨田、伍渭文总主编，上海三联书店，2005
5. 马丁·路德，《路德文集》（第二卷），雷雨田、伍渭文总主编，上海三联书店，2005
6. 阿利斯特·麦格拉思，《宗教改革运动思潮》，蔡锦图、陈佐人译，中国社会科学出版社，2009
7. 倪柝声，《倪柝声著述全集（卷二十一）——真理的圣灵》，天粮书室，1996

本文刊载于《教会》2009年7月第4期，总第18期。

你信的真是这个吗？¹

——在牧养中确认信徒的福音认信

文/苏民

圣经的中心是约，约的本质是基督，基督工作的核心是十字架，十字架是耶稣的死而复活事件，而对于这个事件的核心解释是替代性救赎。这里每一个名词都有排他性的解释。比如当我们说耶稣基督的时候，不单单是指他在地上的讲论、行动、神迹，显出他怜悯的性情、爱、情怀和能力，更重要的是他的十字架；而耶稣的十字架也不意味着他具有牺牲精神，提供了非暴力不合作的社会运动原则，也不是让我们因为同情他而流泪，十字架是耶稣的死而复活；对于死而复活的解释，则是替代性救赎，也即藉耶稣的替死和复活，使面对永死结局的罪人，被赦罪、称义、与神和好、得到永生。所以，我所认信的福音是：**神的儿子耶稣基督替我舍命，三天后复活。**

“信道是从听道来的，听道是从基督的话来的。”（罗 10:17）实际而言，对福音的认信，来自道和圣灵的工作，并不来自于基督徒的行为、经历、经验、体验。但我常常发现，教会中很多真挚、热情的信徒，把自己的感受、判断，看做是比圣经更具有权威，以至于看似很单纯的信心，掩藏着很深的危机。所以，我想先从对自己的信仰历程的反思谈起，好成为众人的提醒，也为下文展开的论述作一个铺垫。但需要郑重说明的是，我的认信绝不来自对以下自我认信过程的反思。

一、我在认信福音的过程中经历的三个阶段

1、从无神论者成为“上帝徒”

我信仰的第一个阶段，一方面认为没有神，另一方面，又很矛盾地对基督教怀有某种同情和敬意，承认基督信仰在人类文明之中就某种修养、品位、格调、影响力、美善的程度都是好的。这时候，我藉着阅读，开始思考历史中的一些悲剧，又在一些暴露出人性罪恶的文艺作品中，发现其实自己就是那样的拙劣。我认同自己是罪人。所以，我需要信仰。但是，我一方面承认自己是罪人，另一方面却仍旧骄傲，觉得自己因为有此觉悟而比很多“庸俗”的人高明和高尚许多。此时的我，也并不明白罪是得罪神的，也不相信耶稣从死里复活是真实的。我只是从一些见证和与基督徒的接触中，欣赏和喜欢基督徒，想和他们在一起，像他们一样“幸福”、“高尚”。

2004年3月，我做了决志祷告，很快我就参加了洗礼班，同年6月受洗。但其实，我在考道时撒了谎，因为我当时仍旧并不相信有神，也不相信耶稣从死里复活了。我甚至以为，所有信徒在回答这些问题时，都是撒谎的。“这怎么可能是真的呢？这是宗教保留着的早期愚昧。”

---

¹ 本文整理自本刊编辑对苏民传道的访谈。题目中“这个”，具体是指：这一位，这件事，这个消息。——编者注

但是很快，我在教会中发现，虽然很多人其实和我一样（每当我发表类似的观点的时候，总会得到比较多的认同或同情），但教会中那些认真信主的信徒，总是严肃地申明。于是，我找来了《游子吟》《铁证待判》《返璞归真》等书籍阅读，最终在围绕罗马书 1:18-20 节经文的证道中，降服下来。从一名无神论者，蜕变为亲基督教者，从不可知论者，受教为相信有神“上帝徒”。

这是我认识福音经历的第一个过程。其实我当时并没有认信耶稣。而是想，既然神是真的，那么圣经所说的我就打包都接受了，不必争执，反正是有那么回事，我都信了。在当时，我特别强烈地感觉自己认信了。而且开始很兴奋地跟别人讲真的有一位神，拉人来教会，并且觉得这就是在传“福音”。

2、从“神爱我”到觉察到“神的忿怒”

我对自己的认识是：我是一个委屈的，但善良的人。我在这个世界遭受了特别多不公正的、无情的待遇，我一直在这个世界中寻找真理，但没有找到。终于，我发现神就是爱，我觉得只要我回到他这儿来，他一定张开双臂紧紧地抱住我，擦去我所有的眼泪——当我成为“上帝徒”以后，我对于圣经中所说的神的爱理解就是这样。所以，我也会喜欢圣经中的一些经文，比如“日头照好人，也照歹人；降雨给义人，也给不义的人”（太 5:45），我理解这就是神的爱。我跟人说，我是跟“稣哥”混的，我的感受就是这样，那位“老大”护着我了，这就是神的爱。

我开始明白罪是得罪神的时候，也是与罗马书有关，当时教会的牧者在讲罗马书 1-3 章，我发现圣经中说神恨我，罗马书 1:18-20 节，不是在证明：“看，你过去认为无神错了吧，是有神的”，而是在 18 节开宗明义地说：“原来，神的忿怒从天上显明在一切不虔不义的人身上，就是那些行不义阻挡真理的人。”在圣经中对我的描述是：我并不是一个寻找神的人，而是虽然心里有对神的意识，并藉着无可推诿的被造之物，明知有神，但实际上却按照自己的意愿、思念、欲望行事，不把神当做神敬拜他，抵挡已知的真理，是“行不义阻挡真理者”，是“不虔不义的”。我读圣经中撒种的比喻时，总是忍不住问自己一个问题：我“上帝徒”般传福音的热心行动，是否正说明我是土浅的石头地？面对神的话语，我觉察到自己常常因为私欲而有背叛，而这些是否显出我的这块地上，布满了荆棘？

更多地读圣经，我发现，我是抵挡神而活在神忿怒中的人。所以，我明白了圣经中不单有“日头照歹人”，还有“按照各人所行的报应各人”，还有真实而悲惨的地狱。当我真觉察到神恨恶罪恶，而实际我的存在是罪人，我的结局是永死，我既可恨，因为有罪，同时又可怜，因为结局悲惨，我发出的呐喊是：我怎样才能得救？我有出路吗？

3、从“上帝徒”成为“基督徒”

在听讲道的时候，我也早就听到过耶稣为我舍命，我除了投靠他没有任何办法。所以，我开始觉察确认耶稣作为中保而替死，是解决人的罪的唯一途径。但我仍会有疑惑：这是真的吗？有时，我会说：不去想他了，以一个逃避的、迷信的方式说“我投靠耶稣”。但我的心却没有安宁。

我的疑惑主要来自两个方面：一个是耶稣死而复活的真实性；另外一个是在教会界中我观

察到传讲耶稣基督的替代性救赎的传道人并不多。基督徒书店和教会热闹的敬拜会中，核心也并不是这件事。我自己在教会生活中，经历过成功神学、灵恩运动，知道以家庭为单位：婚恋辅导、子女教育，以教会为单位：宣教运动、教会建制，才是占据更多篇幅的主题和主要内容。这些主题的讲员，不好说他们没有热情，他们也应该都知道耶稣的十架代赎（但愿果真如此），但我不常听见耶稣替代性救赎的内容。所以我会问圣经的主旨究竟是什么？

直到 2009 年，我又重新有了比较客观地专注于圣经的机会。面对圣经，我渐渐确认圣经的可靠，耶稣基督死而复活的真实，永生因此而有的真实，耶稣为我舍命的爱！从“上帝徒”成为了“基督徒”。这才是真正的认信。在经验之中，神跟我“捉迷藏”，我在生活中常常会问“为什么”；但是，在十字架上，神向我清楚地显明。“惟有基督在我们还作罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。”（罗 5:8）每逢注目十字架上的耶稣，思想神的圣经，总让我又惧怕又感恩。在这一认信中，我体验到的是让我“惧怕”的爱，“奇妙的被恩宠”。藉着读圣经、学习神学，我能明白称义的原理，也能明白藉着道和圣灵的工作，我藉信心联合于耶稣；但是，我不能明白，为什么神的恩典会临到我！我是这样一个烂人：邪恶、懦弱、无耻、虚伪、可恨，但是尊贵的主却为我流血。这件事只发生在神自己的旨意之中，他在我认识他时，在我抵挡他、轻乎他的恩典、常常背叛他的时候，他早已计划让他的独生爱子为我舍命，我藉着耶稣得以与神和好。我被这爱彻底征服。

之后我的成长是神的爱在我生命中落实的一些表现。我从一个冷漠的、自私的、自我关注的、被命令着去传福音的人，变成里面有耶稣的性情、眼光，而会怜悯失丧的灵魂，愿意而且迫切地想去传福音。我心里会说：主啊，这个人如果是我可以给他分享救恩的，即便我现在累，即便我现在状态不好，即便我性情中仍旧有很多软弱，自己不接纳自己；但你是我的主人，为了你我愿意再拼一次，把你自己为我们这群罪人舍命的福音告诉他。

在这样的服事之中，我对于福音的认识从能理解、分辨，变成能传讲，而且在传讲中长进。同时，我发现在自己最有长进、最良善的行动中，都有骄傲、诡诈和虚谎。我只能是因信耶稣得称为义。我更多默想耶稣基督的十字架。在十字架上，体验我对神的冒犯之深，我的罪之重之邪，也体验神对我的爱，被这爱激励着，愿意更多地为主而活。我觉得自己是一个特别蒙神恩待的罪人。

二、帮助信徒清楚认信福音的必要性

当耶稣问门徒“你们说我是谁？”时，西门彼得回答说“你是基督，是永生神的儿子。”耶稣对他说：“……这不是属血肉的指示你的，乃是我在天上的父指示的。……我要把我的教会建造在这磐石上……”（太 16:13-28）。因此，**向耶稣基督做出正确认信的**门徒，**正是因着这样的信仰告白而被授予了天国的钥匙。因此，教会真正有效也唯一能够切实爱人的服事，是见证耶稣基督。**但是，我觉得我们对人的良善感受得更直接，对耶稣是谁、替我做了什么却缺少专注；因此，一叶障目，不见救恩。这样的人，不为自己所蒙的救恩欢喜感激，服事只凭热心，而不问差我的主嘱托我什么；因此，主为之舍命的灵魂，却正在被教会的工人所忽视。我觉得这是很骄傲也很残忍的事情。

我们会抱怨一些医生对病人态度不好，但是态度不好的医生不是那么残忍，如果他尽责地诊断，而且对症下药的话，他仍旧做了一件对病人有益的事。而基督徒明明知道下地狱比任何

一种疾病都严重得多，但是他却态度特别好地对人说：没事了，没事了，使人在他那儿得到的是一个庸医的害命。很多人说平安，很少人为别人确认认信。教会不应该如此！如果要是有人帮我确认我是不是重生得救了，我可能在感受上觉得他太骄傲，他怀疑我；但我应该认出这个人是极宝贵又真爱我的，因为他是真的关注我的灵魂，他正在做对我最为有益的事。

所以，我们首先要有帮人确认认信的意识，从自发的、随意性的、“不一定哪句话起了作用”的概率性服事，转变为自觉的、有纪律的、有计划步骤和评估的成熟服事。

我以前听过一个比喻：某个地方有一片柳树林，春天时发生虫害，于是林学家就培植了一批没有生殖能力的雄虫，在虫害出现的时候，把它们大量地投放在自然界中。虽然刚开始使得树叶被摧毁的程度更严重，但是过后虫害就被制止住了。因为这些没有生殖能力的雄虫占据了交配的机会，而等到第一代虫子都死后，虫害就被控制住了。

这个比喻让我想到的是：在教会之中工人可能是有生命力而且能够繁衍后代的虫，也可能是没有生命力、实际上正在给教会带来杀伤力的虫。也许他特别善待人，以至于与一个帮助人确认福音认信的工人相比，更被人喜欢和夸奖，但这样的人在教会里做的事情是正在繁殖大量的不认识福音、以错误的态度认信的人。于是，这间教会就会被人的良善充斥，但出于人意的必生败坏。当教会以人的良善为标准时，就会产生论断和是非，于是教会就涣散，人们开始怀念过去，最后带着怀念与不满分崩离析，产生了一群曾热情过，如今却不再轻信、甚至不去教会的“过来人”。那么，这一切是谁导致的？是教会中认信不清楚又热心服事的好人导致的。我不是说有好的性情和品行是不对的，但我们需要自觉地问：我的服事是正在帮人确认福音认信吗？

我在读教会历史的时候，会思考哪个时期人们对于信徒的认信会有更自觉的关注，我发现在威斯敏斯特信条的形成过程中，会强烈地显出这个特点。威敏认信的文件有三个：信仰告白、大要理问答和小要理问答，信仰告白和大要理问答是规范教会的认信和工人的，而小要理问答就其最初的功能而言是使信徒从小就能在认信上明确地被建立。而且威敏会议在形成这样的信仰告白文件之后，并没有立即结束，而是继续存在直到被克伦威尔解散。他们在这段时间里所做的正是帮助当时英格兰教会的传道人确认他们的认信。所以，我觉得在教会中帮助信徒确认认信可能也需要从两个方面来考虑：工人的角度和信徒的角度。对于工人的认信而言，应当有更规范更准确的要求，他们不能仅是满足于自己能够理解、分辨，而必须是能准确地教导，虽然可能会缓慢并伴随着阵痛，但总要在这个方面向着神忠心。而对于帮助信徒认信，需要采用更可理解、更易传递并能确认的范本和方式。

今天的教会和威敏时期的教会在牧养的形态、方式、主导者上都发生了变化，当时可能是以主日讲道、探访，以专职的工人担任的方式来确认。今天其实是以小组，由平信徒领袖的参与的过程来确认。所以，我觉得今天，教会应当关注认信功能的小组，以及带领这样的小组的工人资质如何、使用怎样的教材、是否有可依循的规范。

我把教会的牧养分为：1) 常规牧养；2) 认信功能的小组；3) 灵性的陪谈；4) 考核；5) 门训的现场化。我们今天比较多关注的是教会日常的模式，讲道是解经式的讲道，中间的团契查经又常是解经式的查经，但实际在认信功能的牧养上是有缺乏的，而且做的时候也不是特别尽责和“专业化”地去做。认信功能的小组其实一直来说缺少教材、教案、对师资的考核和对经验的研讨，更缺少为此的代祷。在陪谈之中，我们关系中的探访多，但是真的关注

信徒认信清楚与否，带着勇气去挑战他却不多。而且，教会的信徒在受洗之前是有考核的，但考核之后我们就进入了散养，就任凭他自生自灭。所以，几个同工一起有意识地对于教会认信的信徒，按照一定程序设定好问题，像洗礼考道那样做灵性的质检，我觉得是特别重要的。还有，就是带领自己的门徒、组员，一起去传福音，也是很重要的。

三、灵性质检：帮助信徒确认福音的要点

帮助信徒确认认信的时候，首先会面对他知的层面：他是否知道得清楚准确；然后是判断他是否重生得救。虽然一个人是否重生，是只有神才真正清楚的，但若在牧养中工人缺少对此的关注，则是亏欠主和羊群。所以，在对信徒清晰准确地传讲认信的内容，也比较清楚地对于教会的领餐圣徒有确认之外，要具体在信徒的生命表现中看他是不是聚焦于几个核心的点：

1. 他是透过耶稣基督的十字架认识神的爱吗？
2. 他盼望主的再来吗？他知道自己信耶稣所得到的最大益处，是神不使他灭亡反给他永生吗？
3. 在这已然未然的末世进程中，他能不能突破老我的极限，背起十字架跟随主？

对于这几个点的确认，在具体的牧养中，我首先是通过问信徒一些问题。虽然很多人已经知道标准答案了，但我还会变着法地问：

1. 你觉得神爱你吗？

很多信徒会说：“爱。”我接着说：“感谢主，你这么确认神爱你，那你通过什么知道神爱你呢？”然后就请他讲自己的故事。有的人讲的具体：病得医治，家庭复合等；有人讲的超越：精神的认同，心理的满足等。但是，对照罗马书 5:8 “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”，若发现他的回答不符合，其实他还没有真认识到神的爱，他的信仰也不是聚焦在十字架耶稣的替代性救赎上，而可能会与我之前谈到的“上帝徒”相似。

2. 信主以后你得到的最大的益处是什么？

他也许会谈到一些今世的好处，甚至可能会讲到自己生命的改变，怎么从一个罪人变成一个良善的、顺服神的人；但是，如果其中缺少对永生的关注，福音的认信对他可能仍然是不真实的。因此，我会跟他确认：耶稣复活的事件是不是真的？也会读相关的经文，例如哥林多前书 15 章的内容。

3. 他是不是愿意走十字架道路？

这也是一个很重要的判断人认信的方式。被自己的道德感或者宗教性激励，人也会做很付代价的事，但是付代价会有一个极限，突破了这个极限会有很多怨言，而且往往也还是去做自己想做的事，而不是教会安排做的事。真信徒在付代价的时候也会有抱怨，但在抱怨之后他会问：“我这样服事是因为人呢，还是我的主要求我跟随他？”而当意识到自己的主人是耶

稣，不再是自己的时候，他会不考虑环境和自己的感受，决定突破自己的极限继续背十字架跟随主。十字架道路是使人主动地与耶稣一同受苦，而且在这个受苦中不断地确认：我讲给别人的内容是我自己认信的吗？所以在牧养中，我会挑战一个人是否愿意真实地付代价做主的门徒跟随主，也在他撑不住的时候，去判断并确认他的认信。

此外，我觉得苦难其实是特别好的时机。苦难中的人在自己的经验之中会觉得神不爱他了，他甚至因此怨神，但是怨神后苦难仍旧在，而且他的不顺服与怨天尤人会令他更为惧怕。所以，苦难中，人会面对“信心的试炼”。他会问：是不是我的行为不讨神喜悦，我没有和神和好？直到他再一次在圣经中认出主耶稣的十字架，那甘甜的应许，安慰人的恩典，并做出了比精金更为宝贵的回应——不顾一切地接纳、信靠耶稣，唯独耶稣！

四、如何针对不同的认信状况牧养信徒

一个人来到教会，做了决志祷告后，就会被认为是认信的。但教会满意于此，则是危险和不负责任的。教会需要对他的认信情况有更多的了解，好能帮助他清晰认信和成长。我听说过这样的分类：首先，按照信、不信分为两类；但在每一类中，又依据认信者（或未信者）对自己是否认信的判断，做出区分。这样，共分为四种状况：1）不信，也知道自己不信；2）不信，不知道自己不信；3）认信，却不知道自己的认信；4）认信，也确知自己认信。在服事每一种状况的人的时候，都要帮助他确认：神的爱，向着他，究竟在哪里显明？

1、帮助知道自己不信的人认信福音

对一个不信也知道自己不信的人，帮助他认信反而是比较容易的。教会里有许多的慕道友，以及虽然还没有来教会，但能够和基督徒对话的弟兄姐妹的亲友。首先，需要关注他们，为他们向神祈求。其次，最好是先有一对一交往的机会，请他们吃饭或去家中探访是很好的选择。第一次的交往，以向他讲述自己的信仰见证为主题，也请他讲讲他对于信仰的接触和现在的理解。在交谈中，如果他并不是在一般的道德上有明显的错误，而只是对于信仰有一些可能不太准确的认识的话，我不会做出否定的评价。而是会鼓励他，同时建议他从新约开始读圣经。因为信道是从听道来的，我不需要太多地批评他，而是要积极地推动他进入系统的查经。这样第一次见面后，一两周后再见面，我会向他作个人布道。最后，推动他参加初信栽培的学习，我们教会正在使用的教材是《基督里的新生命（一）》。在这个学习中建立他对神，对人的罪和死，对耶稣基督的救赎工作，对我们应当悔改、信靠等主题，有相应的确认。

在学习过程中，我也借着读查经材料每一课之后的十诫的内容来让他认罪，也借着每课课后的阅读，来建立他读经祷告的生活。以认信为主要目标，同时兼顾这两点。若在交往中发现他有一些问题，一些需要突破的点，就借着个人性的陪谈去帮助他，也推荐给他一些书籍资料阅读。例如，他若不把罪、死的问题当真，就向他推荐《窄路》《给未曾归正者的警告》等书籍。整个新生命的课程需要学三四个月，之后进行考道前的要道培训，在受洗考道的时候再次确认他的认信。这样经过两轮学习、一轮考道，而判断为确实认信的人，就会推动他进入教会常规的牧养。同时，按照他的生命阶段，推荐不同的查经课程。

但上述这些是理想状态，实际上有很多状况是个人布道后不愿意来学习新生命，学习完新生命后仍然不信，那就必须花时间缠他。我是挺佩服我们教会的一些弟兄们正在做的：一个人

不来，他就说我去你那儿；一个人说加班，他就说你几点下班，我等你下班后在公司楼下的餐馆学。还有，查经班不要大，若人太多组长也是照顾不过来的。

2、帮助不知道自己不信的人认信福音

我在服事中感觉到信徒实际不认信的原因有以下几个方面：

第一，可能是教会的教导并不清晰，也可能是自己并不关注教会正在竭力地教导什么，而是执着于自己的体验和感觉。针对他们，之前提到的几个灵性质检的问题会帮他确认。此时需要在亲近关系中冒犯他，就是直率地说：“弟兄你知道吗，虽然你自己觉得你信了，你也觉得神爱你，但是你说的神的爱，与圣经中典范的回答不一样。”需要挑战他，需要让他难堪，不断地跟他确认替代性救赎的内容，想尽办法地让他重新参加认信功能的查经小组。针对他的问题，在小组中留意、祷告、面对。

第二，可能会和他有明知却不能弃绝的罪有关。他不能清楚认信，被提问时会逃避、闪烁其词；即便是坚持自己认信了，也可能只是在逃避审判，或是搪塞组长。所以，可能他不是不知道，而是不面对。因为他知道他一旦面对，就要跟老我过不去，要弃掉他现在正在贪爱、拥抱并以此为满足的罪。这个时候应该以圣经中明确的经文，对他说：“你口里认耶稣为主，就意味着耶稣要支配你的生命。否则，他怎么能是主人呢？”对于罪，基督徒不会是一个缴械投降的人，如果他不战而降，可能就意味着他不信。

3、帮助不知道自己信了的人认信福音

对于那些信了，却不知道自己是信了的人，可能是因为缺少教导，或学习得不扎实，信心也还小。可以再参加一轮《基督里的新生命（一）》查经。但是，还有可能是因为他最近软弱，以至于没有确据。这个时候，应该诊断他是否还在争战。如果是争战中的软弱，不应当以恐吓的话吓唬他，而是应该告诉他罪人的确这样软弱，帮他确认在基督里他已经有的称义的地位，已经有的恩典，确认他已经因为藉着信心联合于耶稣，与耶稣同死同复活；因此，他能够依靠主舍命的爱的激励，也靠着神的话语和圣灵的工作，跟随主，过与罪争战并逐渐得胜的生活。虽然他仍旧会有跌倒，但是主得胜了，他因信是儿女，盼望得赎，圣灵以叹息为他祷告，主在天上也为他代求。甚至，连他的失败，都会成为“万事互相效力”使他得益处的经历：让他确认他不靠自己，让他仰望耶稣、投靠耶稣，让他能够对于其他软弱中的灵魂有实际的理解和怜悯，以至于不是以律法的方式去命令，而是在福音里去安慰和建立。

但是如果不是一个争战中失败、软弱的弟兄，而是一个实际他明白但却定下心来不愿意顺服的人，他甚至不去面对信不信、顺服不顺服的问题，这时就需要以神的话语来要求他，同时警告他不信者悲惨的结局，围追堵截地把他“吓唬”到教会中来，把他抬到教会中来。一个曾经跟你同路的弟兄如果是这样软弱，他不知道自己的光景有多么的可怕，但我们知道。

4、帮助知道自己信了的人更深地确认福音

首先，不断地确认耶稣替自己舍命的救恩。此外，被耶稣的爱激励，而承担使命和逐步成圣。

当一个人对耶稣的舍命之爱有真实的体验，他行动的动机也会是因为向着神的救恩的感激和

爱而有的回应。这是我们成圣生活的前提，也是我们成圣生活的原理。加拉太书 2:20b 说：“并且我如今在肉身活着，是因信神的儿子而活”，这里说的是“活”的问题，但在后面紧接着说：“他是爱我，为我舍己。”所以更多地确认耶稣在十字架上为自己舍命，就会带来更深的在基督里蒙爱的体验，由此向主感激，因为联合于耶稣的死与复活，而向老我死，向主活。这具体表现为：过圣洁生活和担当使命。

5、帮助不聚焦于福音的认信者和服事者

除了以上四类，我还想提及这样一类，他们可能清楚认信了，甚至开始服事，并显出热心。但是，对于自己服事时传讲的信息，缺少自觉的反省，因此很少提及耶稣的替代性救赎。对于他们，可能也有这样两种情况：

第一，可能是他自己对于十字架缺少默想，因此虽然知道自己是罪人，但不能透过耶稣替他舍命这件事认出自己的罪有多么地严重，也不产生自恨，同时也不为神在十字架上为自己所做的产生感激。

第二，因为教会教导缺少挑战，或者个人习惯性的安逸，所以他们不传福音，或者是不进入个人布道和初信栽培的服事。如果能够自己主动地配搭别人传福音和做初信栽培的服事，我觉得是极蒙恩的。因为马太福音中使万民作主门徒的大使命的教导，同时伴随着主会与我们同在的应许。在抢救灵魂的现场，会经历对救恩宝贵的认出，对丧失灵魂的痛惜，在别人的抵挡中感受到自己同样可恨，也在别人的认信中惊叹于神的大能。

所以，邀请他一起传福音或者组织、参加短宣，是很好的办法。在这个过程中，和他多交流。请他分享自己服事的经验（其实从方法上来说，他们的一些方式，可能是很好的）。可以向他提出这样的问题：这些好的方法与福音的关系究竟是什么？例如，若这样的人热心于服事小组，那么问他：“福音与小组的关系是什么？你如何理解福音认信在小组中的落实？”然后和他一起探讨、交流，忍耐、等待他发生改变。

一个热心的人，却不聚焦于福音，也有可能他之前受了一些错误的或者同样不聚焦于福音教导的影响。而且，可能他已经以那些教导为根基思考、摸索了很多年，现在再重新思考、建造是需要很长时间的。在帮助他重新聚焦于福音的过程中，可能会把你自己的心力憔悴、遍体鳞伤。因为越是热心成熟的人，也越会试图改变你。而且，他会觉得你不信任他，在这样的交往中，面对的人际冲突也大。还有，往往很多人受不了就离开你了。虽然你会觉得松了一口气，但是你心里会向着主、向着弟兄有亏欠。所以，这样的服事，实际是会受伤、也是辛苦的服事。但仍旧要向着主尽忠心。

结语

其实，在牧养中帮助人确认对福音的认信，是要背起自己的十字架的，是会受苦的。虽然这苦难，不是以被动的、加给你的苦难（例如：疾病、患难等）的方式，只是日复一日的平常服事，但的确仍旧是一条苦路。这是工人们积极地、主动地背起的十字架。而这，对于我们认识主，并对付自己的罪，是极有益处的。在这个过程中，你会问自己：凭什么我半夜十二点还在路上奔波，而且第二天一大早还要继续奔波？现在路上没公交车了，为什么我在没钱

的时候还得花五十块钱打车？为什么我关心别人，没有人关心我？等等。然而，经历这些你却会发现：其实神正在藉此赐福我们，使我们知道：我们不需要一定过舒适的生活，我们的身体也可以吃苦，我们可以不去满足肉体的私欲。这些会帮助我们与罪争战。我们也会经历到福音的大能，在我们软弱小信的时候却经历到小组成员的改变和成长。于是，向着这一位又真又活的主，你也会再次发自内心地呼求：主啊，更深地、更多地得着我吧！而且，你在这一过程中，经历到孤单、苦难，才有可能试着理解主曾经背负十字架而有的孤单、苦难。于是，便在对自我的自怜中，再一次瞥见了主耶稣的救赎恩典：“他是爱我，为我舍己”，因此也再一次被主的爱所苏醒。

说了这么多，如果加以总结的话，就是自己多默想主的十字架，并为一个一个的灵魂舍己，跟随这位爱我们的主。

本文刊载于《教会》2014年11月第6期，总第50期。

在牧养中确认信徒“福音认信”的重要性

——理论思考和实践范例

文/亚基布

编者按：在为辨明福音而写的《加拉太书注释》中，路德这样说：“虽然我是一位神学博士，并且传扬基督，为他打了很多年仗，但我从个人的经历里知道，持定真理是非常难的事情”。五百年后的今天，我们还在自觉地辨明福音以持守福音真理吗？这如何落实在实际的牧养中？本文展现了一间家庭教会在辨明、持守福音上的自觉反思，也提供了一个聚焦福音的牧养范例，盼望能给牧者同工们带来益处。

一、缘起

笔者全职传道五年，受过三年的全日制神学训练，所服事的教会已有十年历史，全职传道人有十几位。教会规模越大，事务越多，暴露的问题也越多。但众教牧同工（由全职传道人担任）达成共识：**教会首要的和根本的问题在于“信仰告白”**——教会的本质在于信仰告白，牧养的本质在于信仰告白的落实。因此，信仰告白既是牧养的前提，又是牧养的目标；既关乎教牧同工的牧养“同质性”，也决定了被牧养之圣徒的典范样式。

这样的共识，首先带来了教牧同工层面在“信仰告白”上的自我反省，具体落足于：**历代正统经信条框架下的带有牧养关注、聚焦“基要福音”的认信告白**（以下简称为“福音认信”）。大家决定：在每周一次三小时的教牧会上，教牧们轮流分享自己的“福音认信”。在相互点评中，显出长处，也暴露问题；在一起讨论中，自己成长，也造就他人；以此来明确个人和教会共同体的信仰告白。具体做法是：每次由一位教牧分享，照自己写好的“福音认信”宣读，并做出必要的解释，其他教牧聆听后一一做出点评，在主任牧师的引导下就着几个关键问题展开讨论，在圣经和正统信条中寻求答案，整个过程需要2-3小时。每次一个人，每周一次，这样差不多持续了三个月。

我是教牧同工中第一个分享的，客观上没先例可循，主观上也没足够重视。没有查考任何资料，只凭着不算充分的思考，我把所认为和“福音认信”相关的几点重要内容以关键词、短语和句子的方式写了下来。分享过后，在大家的点评中，各种缺点就暴露了出来，其中最让我汗颜和被提醒的是：我居然漏掉了“因信称义”——这最基要的福音真理，宗教改革福音再发现的最重大教义！

其他教牧也各有缺失，有的缺“称义”，有的缺“重生”，有的对重要概念的说明有误，有的整体认信逻辑不清。总之，不分享不知道，一分享吓一跳！教牧们都惊讶于自己所暴露的问题，这些都是教义中的基础问题！可见，熟知非真知。由此，大家进一步达成一个共识：担当教牧工作的全职传道人的“福音认信”不够清晰！

而这更是平信徒的普遍现状，或者说，教牧同工的“福音认信”不清晰，导致了受其教导的平信徒的状况更糟。一些缺少最基本的“福音认信”（因此是没真信、未重生）的人，因着委身并热衷于教会生活，就以为自己是信的，却又得不到教会里真信徒的提醒。因为其实真

信徒在“所信的内容”上也不足够清楚，并且不是自觉地看重“福音认信”。信徒容易认为也容易承认自己“没活出来”，但不容易发现也不容易承认自己“没信明白”。一次教会整体层面选拔“查经组长”的考试，将教会的真实情况暴露了出来，使设计考题者与考生无不惊讶！参加考试的八十多位同工，在一道逐字默写《使徒信经》的题目上纷纷马失前蹄，只有不到三分之一的同工做到了一字不差，其他人要么是字多字少，要么是漏掉重要的短语，甚至丢了整个句子，而共诵《使徒信经》作为我们的信仰告白是我们教会主日崇拜的固定环节。在众圣徒的齐诵中，每一位同工都能琅琅上口、铿锵有力地背下来，周周如此；但真要独自背诵默写的时候，才发现真实情况并非如此！这反映出信徒们常常是在惯性和形式化中过信仰生活，对信仰告白的态度并不认真，缺少带着自觉意识的个人性面对，在集体的“遮盖”中“集体”地无知于自己的“无知”！并且，弟兄姊妹们即使能够对福音作出基本的认信告白，但对于福音里的一些重要概念仍缺乏正确的、有内容的、逻辑关联清晰的理解。

因此，为明确和规范信仰告白，教会开展了一场自上而下的“确认福音认信”的牧养举措，从教牧层面到组长同工，再到一般组员，层层推进。

本文就着笔者在所牧养的群体中所做“确认福音认信”的工作，整体加以介绍，以供参考。下文先从理念和目标谈起。

二、理念&目标

1、整全认信“五步走”：知识、信心、体验、心志、生活样式

某种意义上看，牧养就是把所信的福音落实到信徒生命中的过程，甚至我们可以把这整个过程称为“确认福音认信”，因此，“确认福音认信”包括知识、信心、体验、心志、生活样式这五个层面，层层递进，彼此交织。按着真知识去信，也体验所信的，体验生发心志，心志带来生活样式的改变。因此，从知识延伸至外在的生活样式，从外在的生活样式也反映并检验知识、信心、体验和心志。

2、“知识”的首要地位

就逻辑次序而言，首先要确认的是命题表达式的知识（“敬虔真理的知识”，参多 1:1），这是最基础的，也是最关键的。但在今日教会的牧养中，教义知识被极大忽略。“我们明白今天很少基督徒相信教义的重要性，所以尝试说明，教义往往比我们以为的更重要。”¹

“没有人比钟马田医生更充分地阐释基督教教义和经验之间的重要关系。当他用以弗所书 4:17 作为讲道经文时，集中在‘所以’这个词语上，解释教义和实践之间的关系，他责备他教会中那些以为现在来到书信的应用部分、可以将教义置诸脑后感到松一口气的会友。他也指出，即使书信里这下半部分，一般人都认为神学性比较弱，但保罗仍然没有满足只从实际角度讨论。就是在这里，每一个实践上的问题，都应用了属灵真理。”²

“钟马田医生论证说：‘因此，基督徒生命的失败，归根结底必定是源于未能理解教义和真

¹ 德里克·蒂德博尔：《灵巧好牧人》，香港：慕道出版社，2004年，第19页。

² 同上，第17页。

理的某些方面。’他本人的牧养经验令他相信，最失败的基督徒生命，就是那些诋毁教义，吹嘘自己是讲求实际的人。没有什么比保持这种立场更致命。”³

从教义学的角度、以命题表述的方式确认福音知识，这是本文所讲“确认福音认信”的主要内容和目标。这样的理念是重要的，同时，经验表明，这目标也是能够达成的。

3、有核心的福音认信

但进一步要说的是，从知识的层面“确认福音认信”，不是泛泛地搜罗基督教的初级或高级知识，塞满一箩筐；而是试图确认“有核心福音认信的基要知识体系”。“核心”就是基督死而复活所成就的替代性救赎（参路 24:44-46；林前 15:1-4；彼前 1:10-11）；“体系”是指依据圣经以此“核心”延展出来的处于正确逻辑关联中的基要概念图景，比如：“道成肉身”这一重要概念必须要在与“替死”这一核心概念的关联中才能被正确解释（参来 1:14-15，10:5-7）。

4、带着对“信心、体验、心志、生活样式”的关注

确认福音知识，不是为了考试，而是为了牧养，所以就必然会带着对“信心、体验、心志、生活样式”的关注。人是位格性的存在，“知情意”三者信徒那里是有机地交织在一起的，诚实的言语表达会反映内心情感的实际，所以，不仅是知识作用于其他四项，其他四项也会反映信徒对知识的掌握状况。因此，对知识的确认，也能相当大程度上发现信徒在“信心、体验、心志、生活样式”方面的问题；同时，信徒自身在确认过程中也会有自我反省，以达成在福音里的自我理解。所以，确认“有核心福音认信的基要知识体系”，这就已经涉及“知情意”全方位的牧养了，并且为进一步更深的牧养提供了基础。

5、小结

因此，这样的理念和目标可以总结为：**带着对信徒“知情意”全人的牧养关注，从教义学的角度、以命题表述的方式有效地确认“有核心福音认信的基要知识体系”，并相信和期待这样知识性的确认，会带来信徒“信心、体验、心志、生活样式”全方位的变化。**

三、何以达成？

这样的目标如何能够具体达成呢？为了说明“确认福音认信”工作的方法论基础，我用中医理论打个比方。中医理论认为，内在的疾病会反映在脉相和其他体貌特征上，凡经验丰富的老中医，在面对病人以前就对常见疾病的种类和发病原理了然于心，又对各种草药不同配搭而成的药方之功效了如指掌，及至面对具体病人时又能通过“望闻问切”来确认病症，进而对号入座开出有效的药方。

而对应于“确认福音认信”的工作，我们认为信徒**诚实**的言语表达能在相当大程度上反映出他实际的福音认信，反之亦然，他实际的福音认信也必然会表现在他的言语表达上，因此可以通过对信徒“福音认信表述”（书面和口头）的分析来诊断出他认信中的问题，如同中医

³ 同上，第 18 页。

的“望闻问切”。进而，就要求做“确认福音认信”工作的带领人（暂且称为“组长”）要善于对信徒的认信表达作出正确的分析并给予相应的教导，而这意味着组长自己的“福音认信”是足够清晰的——对答案理解得越深刻，才越能把问题看透彻，并能更有针对性地解决问题，如同老中医对病理、药方的“了然于心”。

于是，“确认福音认信”的工作包括两个部分：

- A. 组长自身认信的成熟完善，及“确认标准”的形成，这是理论的部分。
- B. “确认福音认信小组”的建立，及确认过程的开展，这是实践的部分。

下文将逐一具体说明。

四、理论基础：确认福音认信的标准

以下表格，是我在自己的学习与反思、教牧同工彼此的确认以及和其他同工一起确认的过程中形成的。罗列在此，并作简单解释。

1、按牧养关注的重要次序，分级罗列关键词

表格“上行”为关键词，“下行”为对此关键词的相关说明和强调，“下行”中的表述若在“认信稿”中有体现则表明对此的认信更清晰。

1) 核心项（最基础必不可少的关键词）

关键词	神的儿子&基督	十字架 死和复活	中保	替罪	因信得救	天堂地狱 永生永死
强调点	拿撒勒人耶稣	身体复活	赎价	替代性救 赎	不是靠行为	核心关注

按列依次作解释说明：

①福音认信的要点在于“子”。“凡不认子的，就没有父；认子的，连父也有了。”（约一 2:23）说明耶稣是“拿撒勒人”是为了强调福音的历史性。

②认识“子”的关键在于十字架的死和复活这个核心。（参罗 1:3-4；提后 2:8；林前 15:3-4）不少信徒会想当然地以为主耶稣死后第三天是“灵魂复活”，因此在认信中要格外强调“身体复活”。这既是为了强调福音的历史客观性，同时也指向将来大审判后无论在天堂里还是地狱里，人都是带着身体的。圣经说：“行善的复活得生，作恶的复活定罪。”（约 5:29）“那杀身体不能杀灵魂的，不要怕他们；惟有能把身体和灵魂都灭在地狱里的，正要怕他。”（太 10:28，另参：哥林多前书 15 章。）

③ “中保”是用来理解福音最简单直接的概念和最重要的原理（参提前 2:5-6；约 14:6；《海德堡教理问答》3-18 问），以此区别于单单出于宗教性的一般有神论信仰。“赎价”是对“中保”功效的说明（参提前 2:5-6；可 10:45），也是信徒得救的依据，对于理解和获得“得救确据”也是重要的概念。

④ “罪”是福音要解决的根本问题；“替代性救赎”是福音原理的本质。⁴

⑤ 在认信中强调对“得救”的关注。“得救”是藉着“信心”而不是“行为”，以此高举神的荣耀，避免人的义，这是使徒保罗一再强调的。

⑥ “天堂地狱、永生永死”是福音的核心关注。⁵

2) 替代性救赎原理的进一步说明

认信稿中若无以下关键词，对“替代性救赎”内涵的理解可能是空洞的。

关键词	人的罪	神的圣洁、公义	替代性救赎	重生	称义
强特点	悖逆得罪神	神的忿怒	神公义与慈爱的统一 重生&称义	圣灵内住	义的归算

按列依次作解释说明：

① “罪”的本质不是人类道德层面的，而是和神关系中的“悖逆”，得罪了“神”。

② 今日教会容易片面地只强调神的慈爱，而忽视神圣洁公义的属性，进而忽视神对“罪”的“忿怒”。

③ 神向罪人施慈爱的同时，他的公义也必须得到满足，因此，“替代性救赎”就是必须的。神的公义和慈爱在中保的十字架代赎那里得到了统一。“重生”和“称义”是对“替代性救赎”内容和果效的具体说明。

④ “重生”是神以道和圣灵在蒙拣选的人心里工作，使一个不能对福音做出有效回应的、属肉体的人，重生为有圣灵内住的、属灵的人。“重生”的本质特征在于“圣灵内住”，借此，人发生了“存在意义”上的转变。基于对“重生”的牧养关注使教会自觉地区分“宗教徒”和“基督徒”，辨别“假信”。⁶

⑤ “称义”是保罗神学的要点，在今日教会已被极大地忽视。“称义”的要点在于“归算”：基督的义被算为我们的。

⁴ 详参：陆昆：“圣经的核心真理：基督的替代性救赎”，《教会》，2016年5月第3期，总第59期。

⁵ 详参：提摩太：“论今日教会对于‘天堂地狱’、‘永生永死’关注的缺乏”，《教会》，2014年1月第1期，总第45期。

⁶ 详参：杖恩：“组长在牧养中关切组员重生问题的必要性”，《教会》，2012年1月第1期，总第33期。

3) 对神拯救计划和圣灵工作原理的进一步说明

认信稿中若无以下关键词，则对神的救赎行动缺乏整体的、准确的认识；且有可能偏向阿米念主义。

关键词	两次差遣 (基督&圣灵)	升天、再来	道	圣灵 赐下信心	圣灵 同在代求	圣灵引导 悔改成圣
强调点	拯救计划 (约翰福音)	末世感	圣经	圣灵的工作	圣灵的工作	圣灵的工作

按列依次作解释说明：

① 约翰福音从“两次差遣”的角度说明神拯救他百姓的计划：先差基督，后差圣灵；可以简要地总结为：基督来-基督去-圣灵来-基督再来（参约 5:36，6:38，7:33，9:4，13:1，14:1-3，14:15，15:4b-8，16:28，20:21，21:20-22）。

② 今日神学潮流有股漠视“基督历史性的升天和再来”的倾向⁷，以致教会在末世论的教导上极弱，信徒普遍缺乏“末世感”，不从寄居客旅的角度理解短暂今生（参彼前 2:11），也不当真地默想永世。

③ 今日神学潮流拒绝相信圣经完全无误⁸，教会也渐渐受此影响；信徒的信心和生活往往不以神的“道”为根基；再有，对圣经的解释也常常不以福音为中心，但圣经的中心内容就是上帝以基督死和复活而成就的替代性救赎：整本圣经或者直接在预言和宣告基督并他钉十字架，或者以预表来指向他，或者说明对他的拯救的需要，或者以他的拯救为前提。我们须以整本圣经启示的所有的经文和主题接受和遵行这福音，也须以这福音接受和遵行所有的圣经经文和主题所启示的真理。

④ 对“圣灵的工作原理”的理解，是理解基督徒生活的关键，也是区别改革宗和阿米念的关键。“信心”是圣灵赐下而非人自己生发的；“悔改和成圣”的本质也是圣灵的工作；“圣灵的同在和代求”是对基督徒在地生活属灵实际的描述和解释。

4) 人在福音里对神的回应以及和世界的关系

认信稿中若无以下关键词，则表明福音在其生命中的落实不够。

关键词	教会共同体彼此相爱	传福音大使命	舍己跟主走十字架道路
------------	-----------	--------	------------

⁷ 详参：陆昆：“今夕何夕——经上所指和我们所在的教会与世代”，《教会》，2008年1月第1期，总第9期。

⁸ 详参：吕沛渊：“根基若毁坏，义人还能作什么呢？——《芝加哥圣经无误宣言》的背景”，《教会》，2016年5月第3期，总第59期。

强调点	向内	向外	荣耀神&十字架神学
------------	----	----	-----------

按列依次作解释说明：

① “彼此相爱”是主耶稣离世归父前留给门徒的“新命令”（参约 13:34-35，15:12），这命令是指向有形教会内部的。

② “传福音”是主耶稣升天前托付门徒的“大使命”（参太 24:16-20；路 24:47-53；徒 1:8-9），这使命是面向有形教会外部的。

③ “舍己跟主走十字架道路”是主耶稣对门徒直接的呼召。从主观意愿的角度讲，基督徒在地寄居生活的本质特征是否定自我、主权的转移、跟随主耶稣基督走十字架道路；从客观必然的角度讲，基督徒在末世的生活样式已经被圣经规定了是——“应该是”也“必然是”——“十字架神学”式的（参路 9:23；罗 8:29-30；彼前 2:18-21，4:12-13，5:8-11）。“十字架神学”是改教家马丁·路德提出的重要概念，与“荣耀神学”相区分，可作如下简单说明：藉着十字架上的基督，神的荣耀显为屈辱，神的能力显为软弱；要到基督再来时，才直接地以荣耀显明为荣耀，能力显明为能力。“十字架”是福音的内容，“十字架神学”则是认识福音的方法，同时也规定了基督徒对在福音里的生活样式和人生道路的理解，即以“十字架神学”式的人生来“荣耀神”！

2、点评“福音认信”的三个维度

福音信仰的根基在于神启示的圣经。圣经之为神的道，既是命题式的言语（太 5:18），又是有位格的、活泼的、运行着的神的道（参太 4:12；帖前 2:13）。作为命题式的言语，圣经的启示既包括“事件”，又包括对事件的“解释”。事件涉及“历史客观性”，解释涉及“原理性”，再加上圣经作为神活泼的道所带有的“位格性”，这三者就构成了理解福音的三个重要维度，因此也成为确认福音认信的三个维度。⁹

1) 历史客观性

关键词：十字架事件、两千年前、各各他山、拿撒勒人耶稣

历史客观性是基督信仰区别于一般宗教的重要特征，因此也常受攻击，上溯到使徒还在世时的“诺斯替主义”，下至近一百多年来的“自由派”。不少信徒的福音认信在历史客观性方面不够自觉，因此常常流于空泛的概念和起伏的感觉，信心常常摇摆不定。“历史客观性”一栏这些跟时间、地点、人物、事件相关的关键词，应该在教导中常常使用，以突出强调福音的历史客观性。在确认福音认信时，也要留心看信徒的认信表述中有没有这类关键词。

2) 原理性

关键词：中保、替代性救赎（重生&称义）、神的拯救计划（两次差遣）、圣灵的工作原理（信心&悔改）

⁹ 详参：陆昆：“非‘非福音’的福音”，《教会》，2014年1月第1期，总第45期。

两千年来基督教历史的教义之争，都属于“原理性”范畴，因此，这也是确认福音认信中最复杂的部分，对组长的要求也更高。“原理性”的关键词是确认原理性的要点和相关表述。

3) 位格性

关键词：神为我做的&我对神的回应；罪得赦免的蒙爱体验&见主面的盼望&舍己爱教会爱灵魂的回

位格性以历史客观性和原理性为基础，在“知识”的基础上，涉及“信心、体验、心志、生活方式”。此处关键词中的几个短语是对位格性的重点说明。

3、有核心的福音认信

照本文第二部分所讲，确认福音认信的理念和目标是：带着对“信心、体验、心志、生活方式”的关注来确认“有核心福音认信的基要知识体系”。这里的“核心”涉及三个方面——

核心内容：事件是“基督的死和复活”；对这一事件的解释是“替代性救赎”。

核心关注：定罪称义，永生永死。

核心体验：罪得赦免的蒙爱体验，天堂永生的盼望

以上凸显“核心”，强调“基要”，在“知识”的基础上关注“体验”，同时注重逻辑关联。知识是有核心的，“核心内容”指向“核心关注”，核心关注带来“核心体验”。因此，总结成一句话就是：**在基督的替死和复活那里体验关乎我的赦罪大爱和永生盼望**。具体说明如下：

- 1) **“在基督的替死和复活那里”：**不在“人”那里，也不是泛泛地说在“神”那里，而是在“中保基督”那里；不单在基督的教训里，更是在他十字架的替死和复活那里。
- 2) **“体验”：**不单是“知识”上的理解，更是带着“情感”去面对。
- 3) **“关乎我”：**是关身的，且是直接关乎“我”（不只是“我们”）。
- 4) **“赦罪大爱”：**是“大爱”，且是关乎“赦罪”的，而不是关于一般的情绪、利益、生活境况的。
- 5) **“永生盼望”：**不是当下完全得着了，而是要在盼望中等待的；所盼的不是地上的、今生的，而是天上的、永生的，是终极性的。

五、实践范例：“确认福音认信小组”的开展

1、前期预备：组长&组员&认信稿

- 1) 组长 1 位，按照上文第四部分（“理论基础”）预备自己确认福音认信的标准。

2) 组员数量 4-10 位，每次小组时间 2 小时左右，超过 10 位组员则时间不够，少于 4 位则不易展开讨论交流。

3) 为了便于带领和易于交流，同一小组内的组员之间应具有同质性，即，属灵成熟度、文化程度、年龄方面的差异不要太大。

4) 让组员按如下要求提前认真写《我的福音认信》文字稿（电子版）：

① 分“概要”和“补充解释”两部分写。

② 写作原则：不可以参考任何资料（包括圣经），只凭思考、回忆、默想、祷告来写。原则说明：这样写出来的文字表述，才更能反映组员自己的实际认信状况。

③ 字数要求：概要部分不超过 200 字，补充解释部分不少于 500 字。

概要字数有上限，是促使组员根据已有的福音知识按着自己认为的重要次序有选择地写筛选过后留下来的内容，同时字数的限制也会使组员遣词造句更加谨慎细致，如此，概要中的缺失和错误就更能如实地反映组员认信的问题（组员被点评时也比较容易服气）。补充解释字数设下限不设上限，既是敦促组员把因字数限制写不进概要中的“次要内容”呈现出来，也是使组员有机会对概要中的关键词展开充分的说明，如此，若有哪些关键词既没出现在概要里，也没体现在补充解释里，那就显明是他认信中的重大缺失了。

④ 根据上文第四部分的表格，整理 200 字“概要”范例：

我信有独一真神，他圣洁公义，创造掌管宇宙万物，我也为他所造。/ 因始祖犯罪我也成有罪悖逆之人，惹他发怒。/ 我信两千年前死在十架的拿撒勒人耶稣是神为救我赐下的独生子基督。他因爱我替我死，作中保为我罪付赎价，第三天身体复活，升天，为我代求。/ 神又赐圣灵，内住于我，使我重生，赐我信心，领我悔改成圣。/ 我因信心藉圣灵与基督联合，因信被算为义，与神和好。/ 将来基督从天降临施行审判，我因信他免遭地狱永火，反带复活身体进天堂。/ 因此，今天我乃在地寄居，盼望永生，走十架路，为主活。

⑤ 搜集每位组员的《我的福音认信》，按统一格式编辑，适当留白以作笔记，打印装订成册，发给组员每人一份。

2、第一次小组内容：说明点评原则

1) **四个角度**。根据文本的表述（关键词、短语、句子、逻辑），从“错、缺、弱、好”四个角度加以具体点评。

2) **就“点评原则”达成共识**。按以上要求书写的文字内容，能在相当大程度上反映出个人的实际认信状况，因此可以根据书面表达来发现问题。例如：一个重要的神学关键词在“概要”和“补充解释”中都没有体现，就表明该要点是其福音认信中的实际缺失。

- 3) **三个维度**。从历史客观性、原理性、位格性三个维度，对组员的福音认信作整体性评价。
- 4) **坦诚与相爱**。整个点评过程要在坦诚与相爱中进行，不可虚与委蛇，做老好人；也不可互相贬低，人身攻击。
- 5) **充分预备**。所有组员都提前充分阅读当次小组被点评者的认信稿，按要求从“四个角度”和“三个维度”提前做好点评。

3、每次小组的点评过程

- 1) 每次小组 2 小时左右，只点评 1 位组员。
- 2) 被点评的组员现场宣读自己的认信稿，根据需要作简单的口头补充说明。
- 3) 然后，其他组员按照已有的预备，轮流点评。每个人的点评都从“四个角度”和“三个维度”进行，不怕说重复的话，因为重复可以帮助记忆，并促使每位组员形成内化于心的点评框架。
- 4) 这期间，被点评者只可聆听，不需回应，也不可辩驳，留到最后一起回应。如此既节省时间，也确保被点评者能安静受教。
- 5) 最后，组长作最后的点评和总结。
- 6) 每次小组点评过程中，每位组员都有意识地不断修改自己的认信稿，待到自己被点评时（点评的是原稿），展示更新稿，以此来督促组员在每次点评中自觉地寻求成长。

4、组长的点评内容和总结

- 1) 根据“确认福音认信的标准”的表格，从“四个角度”和“三个维度”进行点评。
- 2) 对点评过程中每位组员发言里出现的亮点或错误作必要的回应。
- 3) 针对被点评者暴露的问题，即时讲解，深入剖析，给予指导。
- 4) 参照“确认福音认信的标准”的表格中的重点关键词，根据每个组员不同的缺失，在整体规划中，按次序在每次点评中讲一个神学主题作为总结，如身体复活、中保、替代性救赎、重生、称义、蒙爱体验、永生永死、两次差遣、圣灵工作原理、十字架神学等。

5、组长点评的预备与经验：

- 1) 迫切祷告。
- 2) “确认福音认信的标准”的表格，要了然于心。

- 3) 反复阅读组员的认信稿。
- 4) 作充分的文本分析，包括：
  - ① 关键词是否遗漏。
  - ② 用词是否准确、有区别力。
  - ③ 逻辑是否正确。
  - ④ 脉络是否清晰。
  - ⑤ 不同重要程度的神学要点所占字数比例是否适当。
  - ⑥ 整体性地理解组员的认信稿，做出系统的分析和思考。
  - ⑦ 通过文本分析，把握组员写作的心理过程，体会组员的情感反应。
- 5) 每次点评都从“四个角度”和“三个维度”进行。
- 6) 每次小组都不断地提醒组员形成自己的点评框架。
- 7) 每次小组结束前都留给组员 5-10 分钟，用以总结思考、默想祷告。

6、收尾工作

- 1) 组长被点评，留到最后一次小组进行。
- 2) 最后一次小组，组长将“确认福音认信的标准”的表格打印分发给组员。
- 3) 要求每个组员根据表格找出 5 个最欠缺的关键词，公开告知，彼此代祷。
- 4) 要求每个组员就着自己最欠缺的 5 个关键词，各找 5 处相关的经文(不可用搜索软件)。
- 5) 一轮点评过后，要求所有组员提交《我的福音认信》(更新版)，再附上原稿，打印成册，每人一份，前后比照，以兹留念。

六、确认福音认信的果效&几点提醒

继教牧同工层面确认福音认信之后，按着以上实践范例，我在自己负责的两个堂点的同工层面，筹建了四个“确认福音认信小组”，在近一年的时间里和近四十位同工做了“确认福音认信”的工作。之后，这些同工中成长较快、更有带领恩赐的人，又以同样的模式筹建小组，把确认福音认信的工作开展到其他信徒层面。

最后，作为这从上到下确认福音工作的参与者、见证者和受益者，我把其中所收获的果效和要注意的问题，稍作总结，分享如下：

1、果效

第一，对“福音”的自觉。在自己认信的问题被暴露并得到正确的引导时，信徒开始经历对福音的自觉：自觉地关注福音的内容，自觉地区分“什么是福音”而“什么不是福音”，自觉地看重福音的价值，自觉地传讲福音，自觉地持守福音。

第二，形成“福音认信”的共同体。教会这样从上到下对“福音”的自觉，使得众圣徒自觉地意识到我们是“在福音里的共同体”，因此是有着同样“福音认信”的共同体，“一主，一信，一洗”（弗 4:5），一起经历对福音真理的确知，深化在福音里的体验，加强在福音里认信和牧养的同质性，在共同体的相爱和互动中教学相长，“直等到我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子”（弗 4:13a）。

第三，有核心的福音认信。在真道上同归于一的表现是：认识神的儿子。因此，基于圣经的福音认信应该是有核心的。这核心就内容说，就是神的儿子耶稣基督，聚焦在他死而复活的替代性救赎上；就这核心要解决的问题说，是替代性救赎所关乎的罪人在基督里被神称为义、本该下地狱遭永死的罪人在福音里被接纳上天堂得永生，简言之就是定罪称义、永生永死的问题。对“核心”的认出和关注，并以此“核心”来整合一切基督教真理和基督徒生活，是教会一年以来从上到下确认福音认信的最显著成效。

第四，夯实知识的根基。认识神的儿子是基于真道，真道是以文字承载、以命题式的语句表达的，因此确认福音认信首先必须是“知识性”的。在确认福音认信的过程中，信徒得到了基于福音的有区别力的教导¹⁰，澄清了很多理解上的混淆，以此更好地讲明福音。并且，信徒建立了基本的以福音为中心的教义学框架，即本文第二部分所说的“有核心福音认信的基要知识体系”，也自觉形成了以福音为中心的圣经观、解经观。这对其在福音里后续的学习和成长有至关重要的意义。

第五，全人的认信。如上文所述，确认福音知识不是为了考试，而是为了牧养。人也不是单单的“理性存在者”，而是知情意交织在一起的位格性存在者。因此，有效的知识上的确认，就必然带动信徒全人（知情意）在“信心、体验、心志、生活样式”各个方面的反省和追求。这样的果效已经显明在我们确认福音认信的过程中，信徒开始省察自己是否有真信心，关注自己是否真的重生得救；有得救确据的信徒不满于自己微弱的福音体验而开始追求；大家立志过被福音支配的生活，在心心里愿意交出主权，跟随主走十字架道路，在学校、家庭和工作中更甘心做舍己爱人荣耀主名的抉择；同时因基督的缘故更爱教会，把永生神的家当成自己的家，竭力地过以教会共同体为中心的基督徒生活。在确认福音认信过程中，信徒们经历着外在的生活样式检验自己的知识、信心、体验和心志，同时也经历着真知识确认的果效延伸至外在的生活样式。这样，如果说牧养就是把所信的福音落实到信徒生命中的过程，那么，整个牧养过程就必然是以“确认福音认信”（知识、信心、体验、心志、生活样式）为中心的，讲道、查经、祷告、探访等都是如此。就信徒个体而言，既要在有形教会内确认福音认信，也要在工作生活中自觉地落实福音认信。

2、几点提醒

第一，同心合意。确认福音认信的目标之一是：更好地达成认信和牧养的同质性，但同时，确认福音认信工作的开展也要以对此目标的共同追求为前提，并且，要有相当程度的同质性作为基础，所以，这要求一间教会的教牧同工要对确认福音认信工作的理念和目标有尽可能

¹⁰ 详参：陆昆：“非‘非福音’的福音”，《教会》，总第 45 期。

一致的理解，在具体操作层面有敞开的沟通，这样才能“同心合意地兴旺福音”（腓 1:5b），“同有一个心志，站立得稳，为所信的福音齐心努力”（腓 1:27b）。

第二，有骨有肉。确认福音认信首先是以确认知识为主，这就必然涉及对神学概念的理解和运用，这是必要的，也是好的，但也需警醒，避免“概念化”！不可以脱离圣经经文只谈概念，也不可抽离自己以不关身的态度谈概念。要以圣经经文来理解、确认和充实概念，要带着对灵魂的热切和牧养的关注使用、解释和传递概念，以此使得基于知识和概念的“确认福音认信”工作在实质上“有骨有肉”！

第三，牧者心肠。确认福音认信，不是考试，不是为知识而知识，而是为了牧养，甚至本身就是牧养。所以，担当确认福音认信小组组长的同工，不单是教师，更是牧者，要有牧者心肠。要怀着对灵魂的爱与呵护，心里谦卑，谨言慎行。对年长者要恭敬，对文化程度较低的肢体要体贴，面对拒绝自己的组员，要格外地以温柔相待，心中祷告，眼中流泪，竭力相劝。

第四，任重道远。这样的以“有核心福音认信的基要知识体系”为目标的确认福音认信小组工作，只是确认福音认信的一部分，只是刚刚开始。无论对于个体信徒的成长，还是整体教会的牧养，“确认福音认信”都是一生之久的事。所以，要避免出于肉体的在知识上自高自大，败坏自己，也拦阻他人，而要竭力地祈求圣灵不断地光照带领，继续在知识上长进，且将敬虔真理的知识不断地落实在自己和教会众圣徒的生命中，在“知识、信心、体验、心志、生活样式”上整全地确认福音认信，以“福音”来整合一切基督教真理和基督徒生活，“直等到我们众人在真道上同归于一”（弗 4:13a），期待教会成为在福音里并且“只在福音里”的神百姓共同体！

本文刊载于《教会》2016年9月第5期，总第61期。

虚假的确据¹

文/保罗·华许（Paul Washer） 译/和卫

他们说是认识神，行事却和他相背；本是可憎恶的，是悖逆的，在各样善事上是可废弃的。（多 1:16）

当那日，必有许多人对我说：“主啊，主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？”我就明明地告诉他们说：“我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧！”（太 7:22-23）

本书是《重拾福音》系列的第三本²，我们到了学习福音和救恩过程中最关键的部分。我们必须问自己这样的问题：我怎么知道自己已经重生，我真是神的儿女吗？我怎么知道自己已因为相信而得到永生？在现今的时代，有很多人自称在基督里得到了某种永生的盼望，但在生活中却很少深思主的教训。如果我们思考一下现状，这个问题的重要性便显现出来。

在二十一世纪，此问题的严峻性更加突显，因为现今的讲道和传福音已经彻底地改变了福音的内容、福音的呼召和人获得救恩确据的方式。今天，很多牧师所传讲的福音虽然在根本上没有背离真理，却将它简化成一系列简便和空洞的陈述，常不去解释福音背后真正的意义和大能。叫人悔改和信靠的福音成了叫人接受基督和重复悔罪祷告的规劝。这种情况通常出现在大众布道活动快结束的时候，被邀请的人决志做基督徒往往不是源自个人内心而是情绪激昂时的行为。此后，这些人不会依据圣经的原则来谨慎思考自己的归信和生活方式，也无法获得救的确据。事实上，这份救恩是某个满怀好意的牧师主动加给他们的。只要有人在接受基督时表现出一点诚意，他便会迫不及待地将救恩的所有好处“赐给”做过此决志祷告的人。

福音遭遇如此剧变之后，很多人的行事为人很少有得救恩典的证据，但他们却抱着最“坚定”的救恩确据，对任何质疑自己信仰的人怀着最坏的恶意。他们相信自己已得拯救，心怀确据，因为已得到宗教权威的肯定。他们很少听到有讲道劝诫这类口头的认信者，也得不到训诫去依照圣经省察自己，或以归信的客观证据来试验自己。³他们丝毫没有迫切感，也觉得没必要来确认自己的蒙召和拣选。⁴

对牧者的劝诫

如今，人们普遍对救恩抱以冷淡的态度，对确据有着肤浅的认识。对此，牧者们要负很大的责任。由于没有仔细解读圣经，或没有认真地研究历代信心伟人的悔改和传道，才带来对福音和归信的疏忽及理解的错漏百出。牧师们不经心地证道，不敬畏地传讲福音和不严肃地呵

¹ 本文出处：保罗·华许（Paul Washer），《福音的确据和警戒》（*Gospel Assurance and Warning*），密歇根大急流城：改革宗经典出版社，2014年，第9-20页。本文为全书第一章。承蒙授权转载，特此致谢。——编者注

² 《重拾福音》系列丛书目前已出三本，前两本分别是：《福音的大能和信息》、《福音的呼召和真正的归信》。

³ 太 7:13-27；林后 13:5；多 1:16。

⁴ 彼后 1:10。

护人的灵魂，使得信徒头脑中滋生出错误和危险的福音观念。

只有圣经的真理才有大能让人们称颂神和尊重福音，让牧者有敬畏的心去履行交托给他们的责任。然而，在二十世纪，一个渐进且不可逆转的趋势出现了：人们不再严肃和敬虔地研读圣经真理，带来了轻视和随意对待福音的严重后果。牧师将神圣的职责当作方法论，把讲道当作实用主义，将圣灵的大能当作精心设计的营销策略。神学院本该用来培养合格的传道人，但如今看起来更像是打造未来行政总裁和高级经理人的领袖训练研讨会。牧师讲道的重点不再是福音，而是生活原则；会众人数的增长和动员比教会纯洁更重要；只要有人做了悔罪祷告并加入教会便可以成为基督徒。

作为牧者，我们已得到很大的恩赐，但更需要的是付出，必须竭尽全力守住圣灵交托给我们的善道。⁵我们必须回到神的道所明确划出的古道上。⁶我们必须全身心地研读圣经，在敬虔中长进，才能对福音事工有用，把神国的奥秘显明给众人。⁷我们必须勤奋克己，蒙神悦纳，作无愧的工人，正确地传讲真道。⁸我们必须时刻谨慎自守，留意自己的教导——尤其是福音的教导——使我们在讲道时，既能救自己，又能救听我们的人。⁹作为福音的执事，我们必须努力装备自己，传讲福音，叫人悔改认信，辅导慕道友。对此，我们不可疏忽。我们在这些重要方面的勤奋和忠实会极大地影响人的永生和教会在尘世的见证。

我们必须铭记，耶稣基督的教会由一群藉着圣灵重生的人组成。他们已经悔改，因信得救，行事为人有主的恩典，在蒙恩中不断成长。教会是神的创造，是他最伟大工作中的一件，¹⁰是神亲手选定的器皿，藉着她，彰显他的荣耀，也将他百般的智慧显明给那些在天上执政和掌权的。¹¹教会是重要的共同体，我们每个人对此都必须小心谨慎。因为教会里的人，不论是牧者，还是普通信徒，都已得蒙呼召去建造她。我们必须竭尽所能，使我们的服事能加增她的荣耀和美名，而不是减损她，或给她的见证带来不可逆转的伤害。目前教会所面临的威胁也正是使徒保罗劝诫哥林多教会的原因：

“因为那已经立好的根基就是耶稣基督，此外没有人能立别的根基。若有人用金、银、宝石、草木、禾秸在这根基上建造，各人的工程必然显露，因为那日子要将它表明出来，有火发现，这火要试验各人的工程怎样。人在那根基上所建造的工程若存得住，他就要得赏赐；人的工程若被烧了，他就要受亏损，自己却要得救。虽然得救，乃像从火里经过的一样。”（林前 3:11-15）

耶稣基督是教会的房角石。¹²因此，她的根基是不可摇撼的。如保罗在写给年轻的提摩太的信中所说的：“然而，神坚固的根基立住了。上面有这印记说：‘主认识谁是他的人。’”（提后 2:19）。此外，我们这些已经蒙召来建造教会的人，应满怀敬畏和战兢，因为：第一，我们知道，个人对教会的事奉极大地影响着她的兴旺或亏损、荣耀或玷污；第二，世人会评断

⁵ 路 12:47-48；提后 1:14。

⁶ 耶 6:16。

⁷ 提前 4:15。

⁸ 提后 2:15。

⁹ 提前 4:16。

¹⁰ 弗 2:10。

¹¹ 弗 3:10。

¹² 诗 118:22；赛 28:16；太 21:42；可 12:10；路 20:17；徒 4:11；弗 2:20；彼前 2:6-7。

我们在教会作工的果效。但在末日，我们作工的价值将经烈火的考证。虽然已蒙主恩，凭着羔羊的宝血而得救，但我们或将亲眼看到自己的服事经不起烈火的燃烧。思想这些，牧者们应警醒，在事工的各个方面小心谨慎，尤其是在传讲福音和守护人心的时候。如果这个头块的房角石不在了，整座墙壁将损毁，比金子还宝贵的教会名誉将遭玷污。

虚假确据的危险

或许，我所说的很难让人理解和接受，¹³但有很好的证据表明，这却是对多数现代福音事工的准确描述。很多人粗浅地对待福音，对其基要泛泛而谈，把福音信息简化成世俗的智慧，为的是尽可能把社会上不同职业的人拉入教会团契。我们可称颂之神的荣耀福音¹⁴成了一套肤浅的信条，仅由一些属灵定律或原则组成。如果有人愿意承认这些信条，哪怕只是其中一点，我们就蛮有权威地宣告他已重生，欢迎他加入神的家庭，将他的名字载入教会名册。虽然有一些认信者后来成了真基督徒，但大多数人自此之后再也没有参加团契，或在来到教会几个月后从会众中消失。还有一些人虽然继续和教会保持着联系，但却对基督很是呆滞麻木，对圣洁有着一种自然的冷漠，对事工也毫不关心。他们与教会的关系不是建立在与基督融为一体的联合上，而是牧师的个人领导魅力和教会所能提供的各种富有吸引力的福利：健全的社区、社交关系、孩子成长乐园、一个能不断满足他们感性需要的地方。

福音的讲台因遭到无知、实用主义和惧怕的攻击而变得非常软弱，这样的一个认信基督信仰的教会必然充斥着—群从来就没有真正接触过耶稣基督福音的信徒：他们从来就没听过福音警戒，也很少真正地—解福音的确据。甚至有一些福音派人士用“属肉体的基督徒”这样一个有史以来最危险的标签将个人缺乏圣洁和贪恋世俗的状态合理化。此观点认为，真正的耶稣基督信徒、藉着圣灵重生并有圣灵内住的人，可以照着世俗标准过完—生，纵情于肉体的贪欲，不表现出与圣洁有份的一点点证据。—教义与基督和使徒的教训截然相反。此外，这为贪恋肉体情欲和未重生的人打开了获取得救确据的大门：他们因着过去接受基督的诚心决定，便断定自己已得救，从不理会自己的生活方式与信仰所要求的是多么的冲突！¹⁵

与此教义截然相反，圣经要求那些认信基督的人不断寻找得救的确据，不仅要仔细反思归信的经历，还要时刻省察成为基督徒之后的生活方式。神在他们身上不断有分别为圣的工作（无此任何人都不得见主面）吗？¹⁶神已经在他心里动善工了吗？¹⁷这个人有结出与诚心悔改和相信相符的果子吗？¹⁸他的认信被虔诚的善工试验或证明了吗？¹⁹

主权救恩

在传福音的人中，“主权救恩”的概念常引发很多辩论。支持者坚信，—个人得救不仅要接

¹³ 约 6:60。

¹⁴ 提前 1:11。

¹⁵ 多 1:16。

¹⁶ 来 12:14。

¹⁷ 腓 1:6。

¹⁸ 太 3:8。

¹⁹ 雅 2:18。

受耶稣基督为拯救者，还要尊他为主。反对者主张，得救只需接受基督为拯救者即可，至于主权则另当别论，这是因为后者觉得顺服基督的主权与“得救是本乎恩也因着信”的教义相抵触²⁰：如果一个人必须顺服基督的主权才能得救，那救恩不是出于恩典，乃是行为。²¹

尽管我赞赏任何维护“得救是本乎恩也因着信”这一基要真理的做法，但我绝不认同上述观点。在我看来，顺服耶稣主权的要求与让人认罪悔改的福音一脉相承，也是它的基本组成部分。进一步说，我坚信，认信者在顺服主耶稣基督的主权下成长和逐渐进步才是真正归信的确据。我的确信基于以下真理：

第一，基督本人教导说，对他主权的真实和完全顺服是绝对必要的，是得救最基本的一面。得救不仅要承认主权，更需如此认信的证明。在山上宝训末了，基督郑重地劝诫说，听道者对他主权的顺服是真实悔改的最大试验。主耶稣说，通往生命的门是窄的，路是小的，找到的人也少，即便是那些信誓旦旦认他为主的人。因为“凡称呼我‘主啊，主啊’的人，不能都进天国。惟独遵行我天父旨意的人，才能进去”（太 7:13-14，21）。

在这里，基督的教训不是说得救是行为的果效，而是贯穿整本圣经的一条真理。对神和他儿子基督主权的顺服（比如，遵行神的旨意）是得救信心的确据。任何教导，哪怕提及一点点有关得救等于信心加行为的说法，都属异端。基于圣经的传统信仰和历史上的基督徒都认同，行为是得救后的结果，是真实得救的确据。

第二，在使徒传讲福音时，对耶稣基督主权的顺服是他们强调的基本方面。在犹太人和希腊人面前，使徒们都庄严地见证，从神而来、被世人钉死在十字架上的耶稣既是主，也是基督，²²这点没人能否认。再者，从使徒所传的福音看来，一个人承认基督的普遍主权是得救的根本前提。在此，使徒保罗言辞恳切，“你若口里认耶稣为主，心里信神叫他从死里复活，就必得救”（罗 10:9）。

这是圣经中最为重要的一个认信声明，也是基督徒传福音时使用最多的一节经文。我们都是福音的使徒，当让罪人承认基督的主权时，他们真有这么做吗？在承认耶稣为主时，他们心存顺服他旨意的意愿吗？当一个人在心里相信并口头宣告如此伟大真理时，他的生活目的、方向和方式可以一点也不受到此真理的实际影响吗？如果有可能，哪怕是一点，也是错误的。再者，如刚才提到的，任何承认基督主权却在行为上没有遵行他旨意的人，其认信都是虚假的，后果是永久的毁灭。²³

第三，反对主权救恩往往是因为误解了得救本质，尤其是重生和持守。当圣经提到，对耶稣主权实际而可见的顺服²⁴是得救的基本证据和获取确据的一种手段时，这些经文根本没有提及救恩或信徒的持守是行为的果子。信徒顺服基督主权既不能带来救恩，也不能确保救赎，而是神的善工在相信之人身上运行的果效。这种工作是双重的：第一，认罪悔改并因信得救的人已经在圣灵里经历重生，这是神超自然的再造之工给信徒本体带来的**真实**（而不是诗意

²⁰ 弗 2:8。

²¹ 罗 11:6。

²² 徒 2:36；20:21；林前 2:8。

²³ 太 7:23。

²⁴ 对耶稣主权的顺服与结果子（太 7:16，20）、遵行耶稣旨意（太 7:21）和行为（雅 2:14-26）相符的。

上或形而上学的)改变。基督徒成了新造之人，²⁵对仁义有着全新的喜好，对圣洁和敬虔有着全新的倾向；第二，认罪悔改和因信得救的人成了神的工作。²⁶在每个真信徒身上，神的得救恩典会不断地作工，使他们在成圣的道路上有长进。这不是出于信徒的自我意志或自我决断，而是神在他们身上的工作。在使人归信上动了善工的他会持续地作工，直到完成的那天。信徒能不断分别为圣，不断进步，是因为神在他们身上工作，使得“你们立志行事”，为要成就他的美意（腓 2:13）。

由于圣灵的更新大能和成圣工作，在顺服耶稣基督的主权上，每个真信徒都会有长进，渐渐有他的样式。这不是说所有的基督徒都按着同样速度成长并达到同样的程度，也不是要求每个信徒在任何给定时间段都有成长的证据。在思想、言语和行为上，即便是最敬虔的基督徒都有过“属肉体”的时刻。我在这里是说，在信徒的一生中，在顺服基督主权的功课上、在公义的行为上、在结果子上，他都会有明显的进步。《1689 伦敦信仰宣言》和《威斯敏斯特信条》十三章 1-3 节均同意：

“凡蒙有效恩召而被重生的人，上帝既然在他们里面创造新灵和新心，就更因基督受死与复活的功劳，使他们个人真正成圣，这是藉着道，和住在他们里面的圣灵做成的。罪身的权势被毁坏，肉体的各种邪情私欲逐渐变衰弱、被治死，他们则愈来愈在一切救恩上活过来、得坚固，以至行出真正的圣洁；人非圣洁不能见主。

成圣虽然是遍及人每个部分的工作，但在今生，这个成圣不会完全，在人里面每个地方都还有些残余的败坏；因此在人里面有持续不断、无法化解的争战，就是情欲和圣灵相争，圣灵和情欲相争。

在这场争战中，那残存的败坏虽然可能暂时甚占优势，但是基督成圣之灵不断加力量给人，那蒙上帝重生的部分靠这力量必定得胜；所以圣徒会在恩典中长进，敬畏上帝得以成圣。”

威斯敏斯特和伦敦信条都表明，真正的得救信心会带来成圣和结果子的证据。如果这两条信仰宣告还不够，还可查考下著名的《比利时信仰宣言》（1561）22-24 节所提及的，便能再次看到，因信得救的教义和圣经的明确教导是一致的：得救信心需要行为的证明。

因此，如果有什么人说基督是不够的，必须在他以外还需要增添一些东西，那就是最大的褻渎；也就等于说基督只是一半的救主……因此我们要如同保罗说，人称义是“因着信”，因信而“不在乎遵行律法”（罗 3:28）。

我们相信，此真心既由听神的话以及圣灵的工作而来，个人就能经历重生，使他成为“新造之人”（林后 5:17），使他有“新生的样式”（罗 6:4），释放他脱离一切罪的捆绑……因此，这圣洁的信心，在人里面不结果子是不可能的，因为我们所说的不是虚伪之信，乃是圣经所说“生发仁爱的信心”（加 5:6），就是能叫人行神在圣经中不断吩咐的工作。

得救乃出于恩也因着信，而救恩的性质会使得救信心呈现出真实和实际的确据。所以，通过依据圣经省察自己的归信经历和之后生命的改变，那些真正相信基督救恩的信徒可获取更大

---

²⁵ 林后 5:17。

²⁶ 弗 2:10。

的得救确据。虽然所有的基督徒都有缺陷，都有可能在很小的试探上跌倒，但他们继续在信心上成长的决心和渐进的成圣果效便是得救最显著的证据，也是福音的确据最牢固的基石。

作者简介：

保罗·华许（Paul Washer）牧师是“心声宣教事工”（HeartCry Missionary Society）的发起人。从神学院毕业后，他到秘鲁宣教十年。他讲道的信息聚焦福音和得救的确据，并常常批评一些当代教会的弊端，诸如“罪人的祷告”以及教会只关注人数增长。他那震撼人心的讲道录像被观看过百万次。他和他的妻子沙罗有四个孩子：伊恩、埃文、罗恩和布朗温。

本文刊载于《教会》2017年1月第1期，总第63期。

抢救灵魂！

文/理查德·巴克斯特（Richard Baxter）

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

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

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

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

节选自理查德·巴克斯特：《圣徒永恒的安息》，许一新译，三联书店，略有编辑。

本文刊载于《教会》2017年11月第6期，总第68期。

光照在黑暗里

——福音再发现与今日教会

文/以思

引言

此等不信之人被这世界的神弄瞎了心眼，不叫基督荣耀福音的光照着他们。（林后 4:4）

保罗说明使徒在担当新约满有荣光的福音事奉、向人宣告和表明基督荣耀的福音时，紧接着谈到有些人被光照、被基督的爱激励以至于癫狂为主而活，有些人却仍然被世界蒙蔽而在黑暗中灭亡。宗教改革的时代也是如此，在这个福音被掩盖的黑暗时代，当圣灵使福音重被发现，基督福音的光就不可阻挡地照耀出来，这光是行动的，是有能力的，是清晰的。正是这“福音的再发现”，定义了那个激动人心的“宗教改革”的时代。

但这“世界的神”也没有停止他的脚步，他曾使福音之光暗淡，又在这福音之光被再发现后的五百年里，不断设法遮盖、混淆、稀释这光，试图把宗教改革的后代们又带回到那混沌与黑暗之中，不叫他们被基督的荣耀福音光照。这是一场属灵的争战，每个人都身处其中！我们应当如何面对？作为宗教改革的后代，我们要回到五百年前，追念往昔，寻访神在历史中的作为，辨明当年被重新发现的基督的福音，这对于今日教会反思、警醒、回归并持守这福音一定有着重大意义。

因此，本文会首先说明“宗教改革”其本质不是别的，乃是福音的再发现，以及随之引起的变革；之后，通过与罗马天主教和人文主义者的对比，来进一步阐述宗教改革中再发现的这福音的内容和几个有区别力的特征，以期能更清晰地辨明这福音的光；最后的阐述是本文写作之目的与起因——为了今日主的教会与圣徒，给出专注、持守、落实这福音的一些建议，甚愿基督荣耀福音的光始终照耀着我们！

一、宗教改革的本质：由福音之再发现而引发的运动

十六世纪被称为“宗教改革”的运动，其本质是什么？换句话说，是什么引发和主导了那个运动？有人认为是对教会臭名昭著的暴行和腐败的清洁，也有人认为是对教会和社会生活中的弊端的修正，还有人认为是回归朴素的、古典的基督教生活的渴望。这些确实是当时呼唤改革的原因，但却都不是引发宗教改革的根本原因。当时的人们很久以来就强烈感受到各方面改革的需要，而且多次尝试想要使其发生，却都归于徒劳。比如天主教内部改革随着教会公会议改革的领袖遭遇挫折归于失败¹，各处的人们都充分感受到道德的腐败以及世界在这腐败下卑躬屈膝，却又同时感受到无力纠正它²。这提醒我们思考：在多年未发生改革的状况下为何宗教改革最终能爆发并发挥巨大的影响力？这力量绝非来自事物表层，引发这场运动的原因及使之产生持续动力和果效的乃是**福音之再发现**。

¹ 布鲁斯·L·雪莱：《基督教会史》（第三版），刘平译，上海人民出版社，2012年，第236页。

² 本杰明·B·华菲德：“宗教改革的神学”，《教会》，2016年1月第1期，总第57期，第38页。

首先，那是一个焦虑的时代——对死亡、罪和责罚的焦虑随处可见³。路德可以说是那个时代的典型代表，他良心的焦虑（*Anfechtungen*）驱使他在圣经中重新发现了那伟大的福音。路德说：“我虽是一位无可指责的修道士，但在神面前我仍是良心不安的罪人，我也不知道我的善行能否平息他的怒气。”当他在研读和教导诗篇时，他对罪人为何一边认罪一边向神祈求怜悯惊讶不已，及至后来讲授罗马书时，路德明白了“神的公义”就是指神通过基督的十字架以完全的恩典和纯粹的怜悯使我们“因信称义”⁴。正因对这“因信称义”的福音的再发现，宗教改革的诸多事件才被引发，而之后路德的新作更是在情景中阐释这福音并敏锐地排除曲解。比如现在认为引发宗教改革的事件——1517年路德把反对赎罪券的《九十五条论纲》贴在维腾堡教堂大门上——的原因不是因为他想发动宗教改革，而是因为：第一，既然唯一的得救之道是个人与神之间通过基督建立正当的关系，所以这种卖赎罪券的说教是毁灭宗教⁵；第二，作为教区牧师，他对羊群的属灵福祉要负起责任⁶。**因此不是路德，而是改变路德的福音，发动了宗教改革运动。**

其次，路德当时的正面对手天主教也是如此认定，坚持单单信基督就被称义，是路德与天主教分离的原因。1518年，路德在奥斯堡面对迦耶坦时，坚称有一种确凿无疑的信，那是因为福音应许的话语毫不含糊，给予完全保证的缘故。迦氏立刻反驳说：“那表示要建立新的教会了。”而迦氏极力坚持的，路德却以之为“异端”，他说：“我毋宁是死去，被焚，被逐，被咒，也不想当叛教徒，所以不能撤回那叫我成为基督徒的（确据）。”⁷为此，路德之后又有一系列阐明这福音的著作。

还有，开始与路德一起反对天主教后来却分道扬镳的“朋友们”，其无可调和之处也正在于这福音！比如路德与人文主义者伊拉斯谟的论战即是为此。伊氏认为：人的得救中有人自由意志的成分，而路德认为：救赎之工唯独是神的工作。

更重要的是，关于罪、恩典、唯独因信称义的福音并不是路德所特有的，而是所有改教家的共同财产，是宗教改革精神的实质原则。路德的名言“唯独因信称义”是教会成败的关键，加尔文认为称义是枢纽，是转动一切的核心⁸。是福音使改教家们虽然未曾谋面，甚至在一些问题上存在不同看法，却在福音里合一，为福音齐心努力。

因此，我们可以毫不犹豫地说：不是路德，也不是任何人或事，而是“福音的再发现”乃为宗教改革运动的本质，基督的福音引发并引导着那场运动。那我们要更迫切地追问：那时再发现的福音的具体内容和有区别力的特征是什么？

二、宗教改革中再发现的福音

1、“唯独因信称义”的福音

³ 蒂莫西·乔治：《改教家的神学思想》，王丽译，中国社会科学出版社，2009年7月第1版，第11-12页。

⁴ 罗伦·培登：《这是我的立场》，古乐人、陆中石译，上海三联书店，2013年，第30-31页。

⁵ 沃尔克：《基督教会史》，孙善玲、段琦、朱代强译，中国社会科学出版社，1991年6月，第385页。

⁶ 罗伦·培登：《这是我的立场》，第33-34页。

⁷ 拜耳：《路德神学当代解读》，邓肇明译，道声出版社出版社，2011年，第60、315页。

⁸ 史普罗：“宗教改革结束了吗？”，《教会》，2016年1月第1期，总第57期，第49页。

路德的神学突破，所关心的问题是罪人如何与公义的神建立关系⁹，这是关于人类生存论的问题，人类的生存是“在神面前”或“面对神”（*coram Deo*）¹⁰，神不是我们在学术会议中讨论、争辩的对象，圣经中的活神是在审判和恩慈中与我们相遇的神，是诅咒和拯救我们的神。“面对神”是罪人最根本的问题和处境。因此，路德说：称义的教义是主要的、基本的信条，它关系到教会的成败，是其全部教义的基石，是关于人如何能站在神面前这一决定性问题。¹¹

路德在《〈加拉太书〉大注释》中给出了这一教义的三个本质特征：1) 被归于（*imputed*）；2) 仅凭信心；3) 同时是罪人和义人。¹²第一，我们称义的唯一基础在于基督的义，这义并非由罪人本身产生，而是“异己”的、“外源性”的义，也就是说：耶稣吸引一个人使他与自己联合，这罪人在基督里有了真实信心的那一刻，他一切的罪归算给耶稣；耶稣一切的义，归算给这罪人。藉着这种路德称为的“基督和罪人之间的‘甜蜜交换’”，救恩所必须的一切都被满足了，我们变得完全圣洁和公义了。第二，唯独通过信，而不需要行为，基督的义被归算给罪人。而信心是通道，其本身也是神的事工和恩典¹³。第三，就罪人自身而言，的确是而且完全是罪人，因此，同时总是义人又是罪人。也就是说，称义是“一次完成”（*once-for-all*）¹⁴，被称义的罪人已经完全是“义人”；但同时又不完全，是在新创造中“正在成义”，盼望得着基督再来时将得着的义。这就是“**归算式**”称义论。

而中世纪末期被广泛接受、后来在天主教的天特会议中被确认的是“**注入式**”称义论，与路德给出的三个要点相对，其特点是：1) 注入于（*infused*）；2) 信心加上善行；3) “一部分”是罪人，“一部分”是义人。其基本观点是：首先，藉着神的恩典和耶稣的感化、洗礼等给人的，是“注入”他里面的义，这个义非常小，但却是他里面有的义。此后，受洗者要与神恩“合作”，“尽力做好”（*facere quod in se est*），如受洗后犯罪的补赎、告解、领受赦免、不断行善等使自己“成为义”。因此，这个人“一部分”是罪人，“一部分”是义人¹⁵。这个义增长到多大才能得救呢？人不能知道，因此不可能有“得救确据”。天主教的贝拉明主教（*Cardinal Robert Bellarmine, 1542-1621*）说：“抗罗宗所有异端教训当中，最大的是（信徒有）得救确据。”天特会议也如此坚称¹⁶，继续确认且在今天仍旧肯定：神宣告人称义或不称义是在于其“固有的义”¹⁷。炼狱、赦罪和功德库的教义也是基于这教义。这会使人倚靠善行，为了得救而遵行律法，结果一方面自夸、自以为义，一方面却恐惧战兢没有得救确据。

但宗教改革发现的称义的教义，也正是保罗所传的：世人都犯了罪，惹动神的忿怒，但如今却蒙神的恩典，因耶稣基督十字架上的救赎，使凡信耶稣的人，就白白地称义（参罗 1:18-3:24）。“称义”是一次性完成，同时因为这个人在这世上仍是“罪人”，内住他里面的圣灵持续地藉着福音引导他，使他顺服圣灵，与罪争战，等候得着必得着的、将来所盼望的义（参罗 8:12-25；加 5:5）。这里既有确信，又有张力，而路德的称义观正是保留了这种确信与张力，

⁹ 阿利斯特·麦格拉思：《宗教改革运动思潮》，蔡锦图、陈佐人译，中国社会科学出版社，2009年，第100页。

¹⁰ 蒂莫西·乔治：《改教家的神学思想》，第45页。

¹¹ 保罗·阿尔托依兹：《马丁·路德的神学》，段琦、孙善玲译，译林出版社，1998年，第228页。

¹² 蒂莫西·乔治：《改教家的神学思想》，第54-56页。

¹³ 保罗·阿尔托依兹：《马丁·路德的神学》，第228-233、236页。

¹⁴ 蒂莫西·乔治：《改教家的神学思想》，第54-55页。

¹⁵ 同上。

¹⁶ 阿利斯特·麦格拉思：《宗教改革运动思潮》，第124页。

¹⁷ 史普罗：“宗教改革结束了吗？”，《教会》，总第57期，第50页。“固有的义”，即 *inherent righteousness*，也可译为“内注、内在的义”。

使这完全是义人且是罪人的人会在福音里有真正的谦卑，赦罪的确据，与罪持续的争战，救恩里的欢喜、感激和盼望（参罗 5:1-11；罗 8:12-39）。

这“唯独因信称义”的福音之光一旦从圣经发出，就改变和更新基督徒的生命，推动着宗教改革运动，导致改教家与天主教彻底分离，也导致其与人文主义者的最终分开。

2、带来与天主教分离的福音

路德开头没有想过从天主教中分离出来，是“唯独因信称义”的福音，及其进一步的阐明导致了这一分离。比如，在《教会被掳于巴比伦》中，路德清楚阐明了“因信称义”带来的教会观及圣礼观，认为罗马的圣事体系让基督徒成为“囚徒”，基督徒无需神父做中介，而是通过对基督的信心就能与神亲近；因此，天主教中的“七项圣礼”中只有“洗礼”和“圣餐礼”是有效的。¹⁸当时有人读到这本小册子，突然喊道：“破裂已无法弥补。”¹⁹《论基督徒的自由》则明确阐释了基督徒行为与救恩的关系，因信基督而有的得救确据所产生的内在的、灵性的自由会引导人行善。换言之，“善行不能造成善人，善人却行善事；行为不能使我称义，人必须先（因信基督）成为义人，然后才可以行善”。²⁰

这福音也体现在基督徒认识神、认识世界、认识自己、认识教会及一切的方法论和总原则上，路德称之为“十字架神学”，与之相对的是“荣耀神学”。荣耀神学是通过神的创造、事工等可见事物来直接认识神，喜欢在事工和善行中认识神，荣耀神学只能导致偶像崇拜以及人虚假的平安与骄傲。

但路德说，那以为可透过外显之事物来清晰窥见神隐藏之事物的人，不配称为神学家（参罗 1:20）；然而，那透过苦难和十字架来理解神外显之事物的人，就配称为神学家。²¹公义、圣洁、对罪绝不妥协的神，他在基督以外向人完全隐藏，并以忿怒对人，但唯独向那在基督里的人却显明：这位受苦、被咒诅、卑微、软弱、死亡、肉身的基督，正是那位荣耀、圣洁、至高、大能、永生的神。一切倚靠行为、可见事物直接认识神的都是荣耀神学，都不能认识神，只有在荣耀的反面——苦难里才能认识神。

路德没有区分这苦难是基督还是基督徒的苦难。也就是说，基督徒也只有在基督的苦难及他自身的苦难被否定、绝望、焦虑中才能真正认识神。通过受苦，人对自己绝望，藉此神不断地剥夺我们的荣耀，让我们死在基督的死中，以至于复活在基督的复活中。十字架神学带来的基督徒的道路一定是与世界分别的十字架道路。十字架神学也是信心的神学，人只有通过信心而非眼见，从“似非而是”的荣耀的对立面——苦难里认识在受苦的基督里向我们显明的神。²²

因此，十字架神学完全否定了天主教的因善行称义。并且，也和通过逻辑推理来认识神的经院神学，以及通过经历某种形式的神秘体验而认识神的神秘主义分道扬镳。十字架神学对称义的理解必然是：人唯独因信靠耶稣基督并他钉十字架而称义，这也是把神当神来荣耀他的

¹⁸ 布鲁斯·L·雪莱：《基督教会史》，第 242-243 页。

¹⁹ 罗伦·培登：《这是我的立场》，第 79 页。

²⁰ 《路德选集》第六篇《基督徒的自由》，宗教文化出版社，2010 年，第 247 页。

²¹ 《路德文集》卷 1，《海德堡辩论》，黄宗仪译，上海三联书店，2005 年，第 40 页。

²² 保罗·阿尔托依兹：《马丁·路德的神学》，第 27-29 页。

唯一方式²³。

3、与人文主义者的区别中显明的福音

人文主义者一直和改教家站在一起反对天主教，特别是其中的代表人物伊拉斯谟，他致力于编辑和出版新约和教父们的著作，使希腊文原文新约圣经得以印刷，他在很多地方毫无保留地支持路德²⁴。但真正将他们区别开来的，也正是福音。这显明在伊氏的《论自由意志》和路德为反驳此书而写的《论意志的捆绑》中。

首先，他们的关注点完全不同。伊拉斯谟写《论自由意志》的出发点是希望维护人的道德动力，以及为神作道德性辩护，促进基督徒的和谐。因此，他质问：人若没有“自由意志”，神凭着什么赏罚？人又为何要竭力行善？²⁵他很反感路德“坚持自己的主张”，认为争论一些问题会丧失和谐而不能彼此相爱。

但路德关注的是“得救”。因此，他以非常迫切的语气说：“对你而言，外在的和平和宁静远比信心、良心、救恩、神的道、基督的荣耀和神自己更为重要。”对于路德而言，为了救恩和神的道失去一切——财富、名声、生命，好过“在神的震怒之下，在永恒中痛苦”²⁶。这是路德在《论意志的捆绑》中贯穿始终的关注——他手中握着的是福音，是使人得救的福音，因此他要毫不妥协地宣讲它。

其次，他们对于人完全的堕落和神完全的恩典的观点不同。伊氏无法理解最虔诚之人的行动也是罪，他认为人在意志上有能力，藉此能力人能专心以致得救或拒绝救恩。但路德认为人的得救“绝对不是他自己的能力、努力、意志和行为所能及的，而是全然地依靠另一位（神）的拣选、意志和作为”，“只要他相信自己能做任何一点（即使只是最小一点）有助于他得救的事，那么他就是保留了一些自信……仍然暗自骄傲，且仍然是神恩典的敌人”；“新约所传讲的是福音，其信息不外乎是：为赦罪而提供圣灵和恩典，这恩典乃藉钉十字架的基督使我们获得赦罪，而且这一切都是白白赏赐的。”²⁷

另外，他们的区分也表现在对于律法和福音的区分上。伊氏举了大量经文来试图说明，人被神命令**要在**善恶之间做出选择，所以必须**能够**这样做。若非如此，“你能归咎一个既无法行善也无法行恶的人吗？”²⁸但路德说伊氏总是把福音当成律法，又不明白律法的功用是叫人知罪，反而在律法——神对人的要求——中认为人有行律法的“能力”。神的道以律法与福音的双重形式向人展现，若不加区分，人就根本不知道何为律法和福音²⁹。律法是神对人应该做什么、不应该做什么的要求；福音是神在基督里的应许。律法揭发人的罪，导致人绝望；福音则宣布罪人可以藉着基督而得永生。³⁰区分律法与福音对基督徒非常重要，路德说区分律法与福音、正确对待神的忿怒和怜悯是“一种艺术”，“只有圣灵才能赐予我们这艺术”³¹；否则或者显明我们是没有圣灵的人，或者对基督徒的生命有极大的损害——他要么被律法不

²³ 同上，第 41 页。

²⁴ 罗伦·培登：《这是我的立场》，第 73-74 页。

²⁵ 《路德文集》卷 2，《附录：伊拉斯谟〈论自由意志〉摘要》，第 576-600 页。

²⁶ 《路德文集》卷 2，《论意志的捆绑》，第 332-333 页。

²⁷ 同上，第 343-344、428 页。

²⁸ 同上，第 586 页。

²⁹ 同上，第 409-410 页。

³⁰ 保罗·阿尔托依兹：《马丁·路德的神学》，第 255-261 页。

³¹ 同上，第 164 页。

住地控告却不投靠福音，要么不顾律法的揭发而放纵肉体却仍有虚假的平安。

4、小结：基督荣耀福音的光

路德曾在《论意志的捆绑》中对伊拉斯谟说，真正的基督徒不是一个怀疑论者和道德式和平主义者，而是坚持并宣讲清晰的福音真理，以便荣耀基督，甚至为此付出生命之代价³²。

而这福音是——

1) 这福音有首要的、一贯的关注，就是它是关乎“得救”的。路德甚至称神学唯一的主题就是：犯罪的人和称人为义的神³³。这正是圣经的主题，“使你因信基督耶稣有得救的智慧”（提后 3:15），对于一个面对公义的、向他发烈怒的神的罪人来说，还有什么问题比“我当怎样行才可以得救”（徒 16:30）更重要？而且，这得救也不是关系到今生的、这个世界的，而是关乎“永生永死”和“天堂地狱”的（约 3:16；西 1:13）。

2) 这福音有其不可替代、不可撼动的核心，就是“唯独基督并他钉十字架”。这正是保罗所宣告的：“我断不以别的夸口，只夸我们主耶稣基督的十字架。”（加 6:14）圣经以此为核心，教会和基督徒也只有以此为中心才能辨明真道，其生命才能被建立在磐石之上。只有把“十字架神学”作为基督徒认识神、认识自己和一切事物的方法和原则时，才能真的在神显明的地方——受难的基督里——认识神，在基督的患难中与基督联合，走与世界分别的十字架的道路。

3) 这福音区别于神的要求——律法，更区别于人的一切善行，是神的行动与应许，是神藉着耶稣的十字架白白地赐人恩典。神应许凡信靠神儿子之名的，就蒙拯救，且被拯救到底，进入永远的天堂。这福音也不是来自于人的道德性的要求，不是来自于人的设计、推理和某种神秘的体验——就像人文主义、经院哲学和神秘主义那样做的——而是完全来自神的启示、神在基督里的拯救作为。

路德和改教家们面对各种反对者，对福音不断地辨明、坚持和宣讲，基督荣耀的福音也不断地透过这些改教先辈们的口和笔如光发出，照亮当时黑暗的世代。可是如今呢？福音在如今的世代有哪些危险？今日的教会面对这些危机，应如何反思、警醒和持守这福音呢？

三、福音再发现对今日教会和基督徒的意义

若要问：五百年前的世代与现今的世代相比，哪个更加黑暗？我会毫不犹豫地说，是现今的世代更加败坏和邪恶。圣经说在末世进程中，世界会越来越败坏，教会内会有越来越严重的离经叛道（参太第 24 章，提后第 3-4 章），现实确实如此。特别是当我们再思宗教改革的福音再发现，我们更加看到今日教会的危机。与那时相比，现今的教会在对得救的关注、对福音核心的专注与福音在人生命中的落实上，都有许多缺欠，并有渐行渐远的危险。因此，抚今追昔，我们特别要在几个方面尽心竭力：

³² 《路德文集》卷 2，《论意志的捆绑》，第 305 页。

³³ 拜耳：《路德神学当代解读》，第 2 章。

1、必须关注得救

福音所关注的“得救”的问题现今越来越被漠视，甚至被完全改变。宗教改革时代的人还普遍关心灵魂永远的去处，关注“什么是得救”，“我当如何行才能得救”；但魔鬼在这五百多年的时间里，成功地把圣经关注的“我当如何行才能得救”这个问题篡改成“我当怎样行才能有心理安慰，才能有一个成功的、有意义的人生”等等。这是一个重大危机。

我们要被历史警醒！五百年前宗教改革的福音之光正是从关注得救开始的。这福音的光曾照耀欧洲，但两百年后的欧洲，“全地都笼罩着一种昏睡的精神状态。从信仰和道德的角度来看，英格兰那时完全处于沉睡状态”，“各处的讲章比可怜的道德说教好不到哪儿去，完全没有任何使人觉醒、让人回转或拯救灵魂的内容”；各方最后在一点上达成一致——“随魔鬼去吧，别去管什么人心灵魂”。之后神兴起了一些勇敢的传道人，他们不断地传道、传道，所传的不外乎圣经中启示的这关乎“灵魂得救”的福音真理，他们不断地告诉人们：“你们是死的，必须重生”；“你们有罪，没有盼望，将要落入永死”；以及“基督十字架救人的福音”。³⁴

但我们呢？你难道不认为我们现在的属灵光景比十六世纪的欧洲、十八世纪的英格兰更加昏暗吗？不说世界，就算是教会内，有多少人关心灵魂？关心得救？各种现代主义思潮占据着我们——娱乐至死、个人主义、维护外表的体面胜于对灵魂的关注……，从一件事你可以看出我们多么不关心灵魂——我邀请你去做这个实验——即便在一间保守的教会中，你去问一个信徒“你重生得救了吗？怎样确定的？”他立马会觉得被冒犯，甚至觉得你是异端。如果说福音在十六世纪的危机是答案错了，如今我们却是连问题都错了。

因此，今日的教会若要像五百年前的宗教改革时代被福音之光照耀，并持守在这福音中，必须毫不妥协地关注圣经所关注的问题：灵魂的得救！

那么，如何开始关注得救呢？

- 1) 不断地宣讲神的公义、圣洁，对罪人烈火般的忿怒。
- 2) 不断地宣讲人的罪，人完全的败坏，所得罪冒犯的是圣洁的神。
- 3) 不断地宣讲灵魂永恒的结局是天堂或地狱、永生或永死的教义。
- 4) 宣讲前几条的同时，宣讲耶稣基督并他钉十字架。
- 5) 关注信徒的重生，帮助信徒自觉地面对重生问题，“人若不重生，就不能见神的国。”（约 3:3b）

这里提出的只是简单的几个方面，但教会必须自觉地关注灵魂得救的问题，若不关注这个圣经中的核心问题，我们在神学和信仰实践上的一切努力都必将归于徒然。

³⁴ 以上几句摘自：莱尔：《英国复兴领袖传》，梁曙东等译，华夏出版社，2007年9月北京第1版，第4-15页。

2、专注福音的核心

福音越来越被模糊和掩盖，福音的核心越来越不分明，这是今日教会危机中的危机。“**只夸主耶稣基督并他钉十字架**”——我们真知道使徒这宣告的意义并且专注在这核心上吗？要知道，人一旦偏离或不专注于这福音，并且不以十字架为核心去持守，福音就必然被模糊和掩盖。这体现在很多方面——甚至可以说所有的混乱都是因这问题引起的，比如：有越来越多的“文化基督徒”；神秘主义、灵恩运动、新纪元运动、世俗主义等扰乱教会；以及在天主教没有任何根本性的教义改变的情况下，基督教却要与罗马天主教寻求合一³⁵。

我们要被历史警醒！福音在使徒时代、教父时代都很兴盛，教父们写下了大量且充满洞见和灵感的著作来解释这福音，但这福音后来却经历长黯淡；改教家们面对重新发现的福音，为了辨明这福音写下了很多著作，他们的继承者们也有越来越精准和全备的教义体系，但若失去了福音的核心和对这核心的持续关注，即使我们知道得再多，经历得再多，我们也都会失去福音。我绝不是说，越来越准确和全备的教义不好——这些是先辈们留给我们的极为宝贵的传统——但我确实要说，绝不要仅仅知道福音，而且要专注福音、专注福音的核心——**耶稣基督并他钉十字架！**若我们不“**只夸耶稣基督并他钉十字架**”，我们会夸别的——会夸天主教所夸的艺术、仪式、善行，会夸人文主义所夸的经典、智慧、道德，会夸神秘主义的经历、直觉、自我。

若我们不以十字架的福音为核心，就很可能失去福音。若我们不以福音为一切，就还不真明白福音的价值。若一个生命有机体没有核心，就不会成为一个整体——若不以福音为核心来看圣经，圣经就不会有整体性，就会支离破碎，我们也无法真明白圣经，比如，我们就读不懂神为何要亚伯拉罕献以撒（参创 22）；若不关注福音、不联合于基督的死和复活，基督徒的生命、生活和事奉也必是支离破碎的，比如哥林多信徒，他们虽有许多美好的恩赐，却结党、嫉妒、纷争，是因为他们不只夸耶稣基督并他钉十字架（参林前 1-3 章）；若教会和教会的牧养没有以十字架的福音为核心，其信仰告白、牧养、治理都会越来越偏离真道，甚至结党纷争，被异教之风摇动，一盘散沙（参林前 1-3 章；弗 2-4 章；西 2-3 章）。

使徒保罗不断宣告：“我断不以别的夸口，只夸我们主耶稣基督的十字架”（加 6:14），“我曾定了主意，在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督并他钉十字架”（林前 2:2）。使徒的这些宣告，在当今这个信息爆炸又没有真理、娱乐至死又没有真生命的时代，格外重要。

3、落实信徒对福音的认信

当我们不断地关注灵魂得救，不住地辨明和宣讲这福音时，教会就立即面临一个挑战：如何具体地将这福音落实在信徒生命中？信徒如何持续地、自觉地在生命中面对和持守这福音？这问题如此重要，**因为我们每个人——特别是教会牧者——都必在那将要审判活人死人的主面前交账！**

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

³⁵ 史普罗：“宗教改革结束了吗？”，《教会》，总第 57 期，第 49 页。

没有受过教育的人，一份用于帮助牧者和家长们来教导。³⁶

我们要被历史警醒！路德那时的教会既是如此，我们如今的状况又如何呢？你所在小组组员的信仰状况如何？他们重生得救了吗？他们能辨明什么是福音、什么不是福音，并在生命中真持守这福音吗？若你实际地面对这些，结果同样很可能会使你和你的教会震惊！当然，每个教会可能会有不同的做法，但无论如何，具体地落实每个委身信徒对福音的认信，是每个专注于福音的教会所要切切关注的事！因此，本文在此只是提出这个问题的重要性，同时给一些建议性的原则和做法。

落实信徒对福音的认信，应不只包括对福音真理的告白和认识，也应包括对救恩的体验、真实的信心、被福音支配的生活形态以及因福音而有的心志。方式可以多样，比如：

- 1) **书写**认信告白。你所信的福音是什么？你的体验、信心和心志又如何？
- 2) 由牧者组团对每一个委身信徒逐一**提问**和确认他所认信的福音是什么？
- 3) 信徒也在**生活**的具体选择中，自觉地确认所信的福音是什么？是在福音里选择和行动吗？
- 4) 在**福音现场**，特别是传福音和牧养中确认自己所信的福音是什么？经历福音“向着我”和“通过我向别人”的行动。
- 5) 最重要的，不断地回到**圣经**中问：使徒们所传所见证的福音是什么？他们所信所盼望的是什么？

具体实践更是多样，但要用有福音区别力的问题和信徒一起面对，比如：

- 1) 如果你此刻死亡，生命结束，你觉得你会**去哪里**？——若他回答不确定，一定要小心！他需要确定是没有得救确据，还是还没有得救？
- 2) 信主以后你得到的**最大益处**是什么？——若他的回应是品格、事业、学业等今生的益处，一定要小心！这说明他的关注很可能不是永生，而是今生；不是福音，而是福利。
- 3) 当你想到**神的爱**时，实际的体验是什么呢？——若他的回应基本是生活中体验神的爱，一定要小心！说明他不是关注耶稣十字架上显明的爱和拯救，而是自己和今世。
- 4) 耶稣为什么**必须死**呢？这对你意味着什么？——若他很少切身地关心十字架的替代性救赎，一定要小心！他很可能还不明白、也没有信福音。
- 5) 你确认**耶稣的复活**是一个历史事实吗？这对你意味着什么？——若他根本不相信或从未关注过复活，一定要小心！因为他的信心不是建立在耶稣的死和复活上，就一定建立在别的之上。

³⁶ 詹姆斯·基特尔森：《改教家路德》，李瑞萍 郑小梅译，中国社会科学出版社，2009年1月第1版，第158-161页。

以上仅列举了一部分做法，不同的情境可能使用不同的方式。但无论以怎样的方式，教会需要深切关注和落实每位信徒对福音的认信。这认信不只是一次的，而且是持续一生之久的；不只是书面的，而且是生命中的；不只要自发的，而且要成为自觉的；不只是在人面前的，而且最终是面对神的。这认信是极为严肃而重要的，不仅因为它使我们开始实际地关注灵魂得救，关注辨明福音，也因为无论人现在如何，最终每个人都必在那将要审判活人死人的主面前交账，或永生或永死，或天堂或地狱，其工程或被烧毁或存得住，其结局和影响都是**永恒**的。

结语

“光照在黑暗里，黑暗却不接受光。”（约 1:5）基督福音的光是荣耀而强烈的，面对这福音的人，要么被这福音光照，以至于被这福音中基督的爱激励而癫狂，要么被这世界的神弄瞎了心眼而不接受光。在那激动人心的宗教改革时代也是如此，当改教先驱们重新被这福音之光照耀，就与那黑暗和抵挡福音者彻底分离，又向着世界不断地宣讲和见证这荣耀的福音。那么，在我们这个时代呢？黑夜已深，白昼将近，离基督再来的日子更近了，我们更当趁着有光的日子，归回这福音之光，并专注、持守、行走在这光中，盼望和等候主耶稣基督荣耀的再来。

本文刊载于《教会》2016年9月第5期，总第61期。

一八七七年的中国内地会（一）

文/亦文

一至二月

“他替众人死，是叫那些活着的人不再为自己活，乃为替他们死而复活的主活。”

——哥林多后书 5:15

我与“邻舍”

大使命不仅是基督对整个教会的命令，也是对组成教会的每个肢体的命令。新年伊始，1877年第一期的《亿万华民》以“个人责任”为题，引用箴言 24:11-12 “人被拉到死地，你要解救；人将被杀，你须拦阻。你若说：‘这事我未曾知道’，那衡量人心的岂不明白吗？保守你命的岂不知道吗？他岂不按各人所行的报应各人吗？”

这是神的话，简单明了，也非常严肃。这话是针对基督徒读者说的；不是单单对你，却是特别对你。当我们站在基督审判座前时，每个人必须在这些话上承担自己的责任。戴德生对英国教会常用的一个比喻便是他在中国的实际见闻：有人落水，岸上人却袖手旁观。有关基督的知识乃是天国之钥，这把钥匙既在我们的手中，我们若藏掖救恩的知识，便是容纳“邻舍”之罪。我们虽然不能影响“邻舍”的生死，但是我们需对他们的灵魂负责。百年后的我们，不妨也扪心自问一下，谁是神放在我们身边的“邻舍”？

边疆之爱：中缅边境和华属西藏

对滞留在中缅边境的索乐道（Henry Soltau）和范明德（John Stevenson）而言，佞佛之人便是他们的“邻舍”。曼德勒山让索乐道印象最深刻的便是山顶的碑林神庙。据说当年释迦牟尼路过此山时曾指着山下的土地，预言两千四百年后这里会出现一座繁华大城，这一预言似乎应验在缅王敏东国王治下的卅年荣景。敏东国王为了报答佛祖，用倾国之力将《大藏经》刻在 728 块¹大理石碑上，每块碑相当于一页佛经。这片碑林迄今为止仍被称作“世界上最大的书”，动用百名工匠费时九年才完成。碑林建成后，全城 2400 名和尚用 153 天日以继夜地轮流诵读。

屈指算来，曼德勒山神庙的开销不下于 36,400 英镑（平均每块“碑页”单石料和镌工便费金 500 卢比）。索乐道以此挑战英国基督徒：“这样的宗教热忱岂不让我们汗颜？”当然，上缅甸²所需的并非是刻在石板上的“旧律”，而是圣灵在圣徒心中所写的新律。若有朝一日，曼德勒拥有 728 封用基督宝血所赎买的“活书信”（即信徒），黑暗之地的邪恶势力将再无法扑灭真光。³

¹ 另一说 729 块，参 http://en.wikipedia.org/wiki/Mandalay_Hill。

² 英缅战争（1824-26, 1852）之后，英国人把缅甸分为上、下两部分，上缅甸指该国较核心的中部和北部，包括马圭、曼德勒、实皆等省和钦、克耶、掸、克钦等邦，靠近中国，受中国影响也较大。

³ “Mandalay Hill” (by Mr. Henry Soltau), *China's Millions*, British Edition, January 1877, p.8.

中缅边境的西北，便是中印边境。摩拉维亚宣教士在“英属西藏”（British Tibet）工作了 24 年，⁴但是中国治下的西藏（Chinese Tibet）则尚未有人涉足。内地会即将分派两名宣教士到西藏，一人已抵达中国学习汉语，另一人可能先前往印度学习藏语。戴德生提醒读者，若没有众人的祷告，耶利哥的城墙是不会倒塌的。

沿海诸省的大城：宁、绍、瓯（温州）、润（镇江）、扬

对于宓道生（James Meadow）而言，新年新气象莫过于宁波教会中新人的加入。据史料，当时宁波已有近 1300 名信徒，仅次于福州。⁵内地会考察信徒的淘汰率不亚于考察宣教士：十四名洗礼申请者中只有五人被接受，两人因病未能行礼。受洗的那三名新人各有各的故事。第一位是已届不惑之年的读书人，慕道六年，直到六个月前才决心加入教会。对他的攻击来自他的弟弟，这位在海关⁶供职的“外企白领”，反对哥哥接受真道的唯一理由竟是：“如今你受了洗，家里就会老有洋人来造访了！”第二位信徒原为衙门差役，因犯小错而丢了“公务员”的铁饭碗，过去四年一直以裁缝手艺谋生。自慕道以来，他认识到在神的眼中，私藏零头布是偷盗行为。神的道若触摸到人的良心，便产生抵制“行业潜规则”的力量。第三位信徒原为当地有名的泼妇，即便两个儿媳的早逝不算在她头上的话，也至少害死过一条人命。为了激怒亲友，她甚至不惜跳进运河寻死觅活。江郎笔教士（George Crombie）将这样一名悍妇带进救恩里，披上新衣，坐在救主脚前受教。易怒残暴的灵离开后，她待人接物之柔和，着实让邻舍惊叹，只有神的恩典才能带来这样完全的改变。⁷

远在缅甸的索乐道和范明德，也惦记着浙江一省的“邻舍”，他们为绍兴教会建堂一事从远方汇来的金钱，大大激励了当地信徒。身为寡妇的尹太太带头捐了 50 元，其他信徒也按收入比例做一到三元不等的认捐，收到的奉献已足以买地。⁸

1876 年 3 月的《亿万华民》中曾提到，嵊县尹传道的小姨受洗，成为当地唯一的信徒，如同被狼群环绕的羔羊。这一期“给少年人”（For the Young）专栏里则提到这位小姨的后传。⁹一个已经订了婚的 12 岁小女孩，从她那里听到了福音，当她开始向神祷告时，却常常受到父母的毒打。有一天，绍兴教会的传道人探访尹传道小姨时，正好碰到小女孩的母亲，便借机向她解释福音的本质和大能。她认真地听了一会儿，突然打断说：“这倒是真的，我的闺女如今不撒谎了。”最后，她勉强同意不再折磨女儿，却无法保证孩子的父亲也会放手，因为“这个闺女一直在为我们祷告。”作者呼吁英国主日学的小朋友们：“可怜的孩子，两三年后就要嫁给非信徒了，她该怎么做呢？为她代祷，为她代祷！”

⁴ 1835 年，英国向锡金租得大吉岭地方，作为东印度公司的“避暑地”，从此在喜马拉雅山区有了立足之地。1846 年，英国吞并印度西北部的查谟—克什米尔地区后，又侵占了原属西藏地方的拉达克地区。英国于 1860 年与尼泊尔、1861 年与锡金、1865 年与不丹签订的条约，以锡金为跳板大举修路，步步北上，以逐步实现“英国管理下的西藏，保证印度不受中国威胁”的战略意图。文中所指“英属西藏”，或即指以拉达克为中心、原属中国西藏的地区。

⁵ 参李焯昌主编：《圣号论衡：晚清〈万国公报〉基督教“圣号论衡”文献汇编》，上海古籍出版社 2008 年版，附录三，第 303-305 页。此当系转引资料，但未标明出处。

⁶ 当时宁波应有三座海关，一座是 1861 年在江北岸外马路兴建的税务司，征收对外贸易税费，俗称新关或洋关；另一座是以原浙海关演变而成的浙海关监督驻地，俗称里关；第三座为原浙海关，专征国内贸易税费，俗称常关。

⁷ “Converts at Ningpo” (by Meadows), *China's Millions*, British Edition, January 1877, p.3.

⁸ “Recent Intelligence” (by Mr. Meadows), *China's Millions*, British Edition, January 1877, p.12.

⁹ “For the Young—The little girl who would pray,” *China's Millions*, British Edition, January 1877, p.11.

对曹雅直夫妇（George and Grace Stott）而言，十万温州人都是他们的“邻舍”。他们在上海休假期间，女校失去了两个女孩，一个是被朋友们带走的，另一个则是因病回家。曹夫人一边到病童家走访，一边在校照顾最小的一个孩子，但是这个七岁的女童病了十天后，竟然夭折。这是女校多年来第一次发生学生去世的案例。一方面要对付来自家长的压力，另一方面要承担各样的风声鹤唳，曹氏夫妇经历了颇为难捱的两周。乡间有一群盗贼正准备攻击这个城市，平民和官员都大为惶恐，人们从乡间逃到城中避难，城墙上也架好了大炮，衙役开始逮捕可疑之人，受苦最重的还是穷人家庭。当然，宣教士被说成是给反贼提供武器和粮草的同党。有几个男校学生被带走，仆人中也有两人离开。但就在这样的危机时刻，仍有一位新人加入小小的信徒行列——当时全温州信徒仅 17 人。¹⁰曹夫人呼吁英国读者祷告求神赐他们力量留守此地。¹¹

麦卡悌（John McCarthy）的“邻舍”跨越长江两岸的扬州、镇江两座大城。江北的扬州教会有两男两女受了洗，包括当地传道人的太太和兄弟，以及一位 84 岁的老太太，她在失聪前听到福音，现在已几近耳聋。江南的镇江教会的 Cheng-tsan 太太去世了，麦卡悌主持葬礼之外，又为三个男孩施洗。另外申请的三名男子虽然真心实意，却因对真理不明而需继续等待。¹²当年润、扬两地信徒人数加起来不足五十人。¹³

内地省份：皖、陕、晋、甘、川

和宓道生、曹雅直和麦卡悌等禾场老将相比，贝貽士（Edward Pearse）只是一名宣教新兵。1876 年九月中，到中国只有半年左右、连完整的句子尚说不了几句的贝教士，因着对安庆人的负担，尝试单独上街布道。有一个人站在他对面的门口，学他说话的语音语调和肢体语言，引得路人哈哈大笑。围观者不用心听他讲道，反而问了他很多私人问题：“您春秋几何？”“膝下几个子女？”“父母在堂吗？”“在外国老家吃什么？”“有驴有马吗？”虽然首战不捷，贝教士仍鼓足勇气第二天返回同一条街，这次，有人耐心听他讲道。不久，他开始学会找到安庆城行人较少的角落，向小群人分享福音。当地的传道人去南京了，留守宣教站的贝教士，有更多机会用汉语向他身边的“邻舍”进行个人布道。在短短数月间，贝貽士已观察到福音在中国人身上的果效。一位持斋三十年的慕道友，当获悉不杀生所积的功德并不能带他去天堂，只有耶稣在十字架上成就的“功德”才能被算在信徒身上，便放弃斋戒，如饥似渴地阅读教义问答和马可福音。不久前他因病去世。临终前，他向神忏悔说自己曾一度事奉撒但，如今愿意信靠耶稣。他严嘱子女在他死后不许烧纸钱纸屋，也不可焚尸，或遵循任何其他迷信风俗。贝教士相信，他虽然未接受洗礼，将来仍能在天堂相见。

和温州一样，安庆也充满了造反的流言。四个人因剪辫子而被斩首，刑场上他们透露“天机”，说八月中秋半夜子时，“义军”将在各地攻城。安庆府城内宵禁巡街的士兵增加到了三千多人。贝教士陪同巴格道（George Parker）到大通整修那里的宣教站，水路回程时和普通平民

¹⁰ 参李炽昌主编：《圣号论衡》，第 303-305 页。

¹¹ “Recent Intelligence” (by Mrs. Stott), *China's Millions*, British Edition, January 1877, p.12.

¹² 综合同期“Recent Intelligence”中麦卡悌、义士敦和古德曼小姐（Goodman）的报告，以及下一期“Visit to Yang-chau” (by Miss Goodman), *China's Millions*, British Edition, February 1877, pp.19-20。

¹³ 参李炽昌主编：《圣号论衡》，第 303-305 页。

一样，在清军的炮船下过夜，寻求庇护。¹⁴

《亿万华民》中报导，扬州受洗的两男两女中有一位陕西人，来自未得九省之一。¹⁵戴德生深知，呼召人们“来”就十架之前，必须先打发工人“去”禾场。与新抵禾场的八位宣教士观察、探讨、祷告、寻求之后，他从中国镇江向英国读者呈现了这样一幅“进军图”：

德治安 (Joshua Turner)、秀耀春 (Francis James) 前往山西拓荒；

金辅仁 (George King) 和布德 (Chas Budd) 前往陕西拓荒；

义士敦 (George Easton) 和巴格道前往甘肃拓荒；

贾美仁 (James Cameron) 和李格尔 (George Nicoll) 前往四川拓荒。

各位宣教新兵在赴任之前，也在各地小试身手。德治安在 8 月 9 日的日记中写道，鲍康宁 (Frederick Baller) 那天早晨从镇江抵达安庆，当日傍晚又和金辅仁前往汉口，走访福音未及之省陕西，随身携带大量福音书册，以及长江沿岸各福音站宣教士的祝福。李格尔则陪同祝名扬前往武昌府治下的咸宁县，途中民众之友善，远远超过英国民众对街头布道家的态度。他希望在与贾美仁西行之前，先跟中国信徒去宜昌学习如何租借布道所。¹⁶

三访河南¹⁷

1877 年前两期《亿万华民》中篇幅最长的，则是花国香 (George Clarke) 河南之行的日记，对于他和戴亨利 (Henry Taylor) 而言，整个河南省的百万生灵都是他们的“邻舍”。1876 年 3 月 13 日，终于等到了可以启程的好天气。杨格非 (Griffith John) 以诗篇 23 篇作为勉励，并和祝名扬 (Charles Judd)、李格尔一起送戴、花两位宣教士和姚师傅¹⁸三人出城。此次河南巡回布道长达 80 天之久。

独轮手推车首先引起了花教士的注意力，每辆车推行时都会发出持续不断的吱嘎声，如果赶上独轮车队的话，一路上就热闹动听了。还有一种在车头安装三角旗的“帆力独轮车”。不过这种在内地土路铺设的“铁路干线”上推行的“人力轿车”搭乘经历，实在谈不上享受。一路行来，沿途见到拴着活鸡安抚亡灵的棺材，悬挂强盗首级的长柱，放满偶像的小佛棚，耕牛所拉的犁犁和有关修桥铺路的功德碑，一望无际的麦田，青草葱葱的野坟，皆为十九世纪末中国内地乡村风景的缩影。

路边的客栈是用芦苇和泥，再用稻草盖顶建造的，或用泥砖和泥，上覆瓦片。屋外通常放着几张桌凳，有人在门口砌的泥灶上做饭和做油炸的面食。进屋就是铺位，裸地和草席是唯一的床铺。一行人刚坐下来，就有人奉上茶水，味道之糟，让人不想喝第二口。若以为中国遍地都能喝到好茶，实在是大错特错。有一次，花教士注意到店家用来洗茶杯的水同时也是用来养猪的，较有经验的戴教士则建议他，若非具备一副铜肝铁胃，便不要过度打量客栈的特

¹⁴ “Work in Gan-K’ing” (by Mr. Pearse), *China’s Millions*, British Edition, February 1877, pp.20-22.

¹⁵ “Visit to Yang-chau” (by Miss Goodman), *China’s Millions*, British Edition, February 1877, p.19.

¹⁶ “Recent Intelligence” (by Mr. George Nicoll and Mr. Turner), *China’s Millions*, British Edition, January 1877, p.12.

¹⁷ “Eighty Days in Honan – From the Dairy of Mr. G. W. Clarke,” *China’s Millions*, British Edition, January and February 1877, pp.10-11, 13-15.

¹⁸ 通常“师傅”、“传道”、“老师”都是指华人信徒。

角旮旯。看到戴教士用筷子在桌面的陈年油垢上写字，花教士幽默地认为，取代纸墨的饭桌不妨算做店家的“便民措施”。花教士一直舍不得吃的、从英国寄来的家乡美味葡萄干布丁，却给旅途中的戴教士带来了惊喜。每进入一个落宿村镇，两位为‘万王之王’出差的宣教士都求神为他们拣选一个安全的客栈。花教士引用申命记 1:33 宣告说：“除了天国以外，我们没有什么政府可以依仗，没有炮舰或士兵；但是主的天使在我们四方安营扎寨，信实同行的神与我们在一起。与以色列一起时如此，与我们一起时亦如此。”

第一晚，所住客店的店东提供了一间能够放得下独轮车和车夫的大房间，并把白天放在门口的桌子收进来作为床铺。在当时的中国旅行，必须自带铺盖。铺完床后，戴教士和姚师傅带着福音小册子出门，向围观的人群分享福音，直到天色昏暗，路人还家。奔波了一天的花教士躺在用木桌拼成的硬板床上，在车夫有关银钱的激烈讨论声中睡去，心中感慨：“如同‘金钱万能’在美国是个大众课题，在中国银钱也是能吸引各阶层的热门话题。”第二晚，客房同宿的旅客很不安分，不仅堵在房门口，还把屋里搜寻个遍，只为了能斜眼偷窥洋人几眼。客房的角落里堆放着一个石磨和一个驴槽，难怪花教会会觉得仿佛穿越了时空隧道，回到了主耶稣在世传道的年代。第三晚，所住客房内设了一个大佛龕、四座偶像，还有香瓶和香束，两位宣教士按中国的风俗用门板做床，安眠一宿。旭日东升之际，花国香想到，英国故交中仍有几位卧病之人在为中国事工祷告。

这支“福音队”每天都会沿途歇脚之处举行数次“客栈布道会”，分享福音，出售书册，最高记录是一天九次，累计听众两三百人之多。有一次，花教士注意到就在他们的对面，有一个人放了几串鞭炮，敲了几下钟，面对一幅神像跪拜焚纸。可怜的人，直面真神却擦肩而过。洋人入境的消息如野火般飞速传开，戴、花一行经过的村庄，村民早就引颈而待，有人站在桌凳上，有的甚至如撒该那样爬上墙头。即便清晨七点，也会聚集起一大群人，布道团不得不兵分两路，戴教士在村子这头布道，姚师傅负责村子另一头。或许因为广州曾是乾隆道光年间唯一的通商口岸，因此有人猜测宣教士们是广东人。

中国早期教会的信徒和慕道友，很有可能是佛、道两教中已经在追求彼岸世界的信徒。布道团在某村布道时，便有一人和戴教士攀谈起来，他为了赎罪已持斋三年，却从未听过福音。

3月20日，戴亨利一行走进一个大村，分别在村子两头布道，卖出很多书。等他们走后，还有一位乡绅追了约一英里的路来买书。由于书走在人的前头，宣教士们无法供应他。

3月21日，戴、花等人抵达正阳县城。祷告后一行人走进城内，遇见一位书商，他对福音很感兴趣，热情地借了一张凳子给他们坐，还在自家店铺外的街面为他们沏茶倒水。傍晚时分，几名士绅找到客栈。他们曾听过福音，其中一人是戴教士上次访豫时的听众之一。他肯定与太平军相识，所以熟知他们敬拜神的诗歌。¹⁹

3月22日，戴教士等祷告之后，走进城中，站在侧街布道，很快有很多人聚集起来听道。但是一个平民打扮的人过来命令宣教士们离开，他第二次干涉的时候，说自己是衙门中人，三人只得遵命。正当此时，一个店主模样的人喊着赶来买书，但是这个人禁止所有人购书。他们只能退到城外僻静之处，但是另一个衙门中人说在那里布道同样不可。地方官命令三人离开此地，还派了一个人监督他们搬出客栈。百姓中很多人对地方官的举措十分惊讶。姚师

¹⁹ 太平军曾在 1853-1855 年间进行过一次北伐，曾攻陷过河南的归德府，途经陈留县、朱仙镇、中牟、郑州，最后到达巩县的汜水口渡河。

傅为此急得要哭，花国香的脑海中则一直回响着历代志下 13:12“率领我们的是神”这句话，三人一边收拾起行李离开，一边仍求神祝福这位地方官和这里的百姓。

3月23日，布道团一路经过很多荒废的庙宇，以及偶像曾经掌权之地。午时，一行人抵达汝宁府，此地距汉口已近700里（240英里）。他们在紧靠城外的一家客栈投宿。这家店东在12个月前违背府台与士绅的协议，向戴亨利提供落脚处。神使他的仆人在此人眼中蒙恩。

3月24日，旅行十日之后，今天终可小歇。拆开书籍，安静祷告，寻求神对此地的旨意。戴亨利希望能向已经听到福音的人作进一步教导。戴教士首访河南时信主的穆先生住在五英里外，他一直期待宣教士能重游故地。当有人告诉他城里来了两个洋人时，他便一早赶来了。这段时日，他背负多重十字架，但是神使他站立得稳，做了很好的见证。他信主不久，两个孩子相继去世，人们都说是信洋教的报应，但他仍然持守信仰。他的兄弟已和他分家，不相往来，他只分到年产6蒲式耳（约合35.42升）麦子的田地。他这一年多来与乡邻分享福音，约有三十来人对福音感兴趣，其中六人愿意不惜一切代价背负十字架。穆先生很想受洗，花教士求神赐给他“双重的洗礼”，并祝愿主拯救他的朋友，圣灵加添他们为主做工的力量。

11天后（4月1日），戴亨利一行从确山回到汝宁客栈两天后，穆先生和一个朋友同来受洗。读经、祷告之后，两人异口同声地宣告了在基督里的信心，并拒绝崇拜祖先和偶像。为了不引起不必要的好奇，由中国信徒领路前往溪边施洗，这两颗河南初熟的果子，便在两岸坟冢累累的溪边归入基督的名下。回到客栈，两位新信徒与两位宣教士一起领受圣餐。第二天，戴亨利再度前往确山，居然在短短数日内顺利地租到了一间房子，穆先生表示愿意主持这间布道所。

花国香此行，未能随戴、姚两人抵达确山，因为携带的福音书册销售将罄，大家协商后的结果是派花国香押车返回汝宁（3月27日）。花国香将书发送给戴亨利之后（3月28日），便留守客栈，通过与店伙们聊天练习汉语。他所住之处一卧一厅的泥墙上，涂满了行旅过客的题诗和留言，家具除了一张油腻的桌子和三张凳子之外，还有三张床，或者说，架在六张凳子上的三扇门板。很多人来见花教士，其中有一位走街串巷的小贩曾听过戴教士的布道，他把以前买到的福音书拿给花教士看。他的父亲约于一年前皈依了天主教，并带了六十个家庭入会，天主教信徒在这个村子里的工作委实卖力。另一位王先生在宣教士们的客栈几乎逗留了一整天，边研读边提问，甚至如埃塞俄比亚太监那样表示：“我信耶稣是神的儿子，我受洗有何妨呢？”（参徒 8:36-37）

即便是汝宁这样的大城，周遭也散布很多废弃的偶像。宣教士曾在散步时看到一处规模庞大的废墟，古庙的墙壁与屋顶散了架，雨水洗去了巨型偶像的彩漆和金箔，泥身也已开始剥落，有的神像头颅顶在一根木头上，另一些偶像木腿伸在外面，或者用线吊着一条手臂。其中最好的一间寺院的角落里停放了一口棺材，棺材下面躲着一个抽鸦片的乞丐。花国香注意到，虽然这些遗址仿佛写着“以迦博”²⁰，不少残破的泥塑木雕前仍有上过香的痕迹。

布道团的下一站是约75里（25英里）以外的上蔡县。4月11日，一行人离开汝宁，店东不仅设宴饯行、还送了一块羊肉让他们带着上路。这一带的庄稼深受旱灾，又因盗贼截路，每几里路便有驻军的白色小兵房，并张贴严惩匪类的刑具图。当察觉城内的百姓对福音不感兴

²⁰ 以迦博（Ichabod）为以利的儿媳、非尼哈的妻子所生之遗腹子的名字，意为“荣耀离开以色列了”（撒下 4:19-22）。

趣后，布道团在第二天改在南门外的大街上讲道。前来的人群挤得水泄不通，于是他们只能转移地方，站在一所大宅门的阶梯上讲道。好奇者越聚越多，人群开始变得难以控制，福音书册销售一清。很多人尾随宣教士返回客栈取书，这次他们只能以城墙为支点重摆书摊，拥挤买书的人声使得讲话都变得极其困难。当天共卖出 1800 钱的书。不安分的人群拥挤在门口，店东的耐心大受考验，布道团不得不保持静默，免得引起官府惊疑。有时候戴、姚二人出门布道，花国香则留守在客栈，用祷告托住他们。

花国香没有被“抢购”与“争睹”的盛况冲昏头脑，他在日记中冷静地反思道：“有些人买这些福音书册只是因为价格便宜……虽然我们希望很多人能通过这些书籍受到祝福，奇怪的是这类努力很少产生果效。有人因而获悉了福音的实底，但这些人仍需有人助其加以分解。发散书册本身不能带领中国人归信，只有男女信徒按着耶稣的命令所施的布道和教导才能（带来真正的改变）。”

在上蔡逗留期间（4 月 13 日），一位由伦敦会施洗的林先生、亦即那里唯一的基督徒造访了戴亨利，并希望他能见一见几位慕道友。第二天，戴亨利便应邀前往林先生家附近的一个小型家族村落讲道，很多人赶来看洋人、听洋人说中国话，因此首次听到福音。

4 月 15 日，布道团再度启程，前往 102 里以外的乡镇。这一带受灾严重，村民们已有暴动的迹象。正在祈雨的村子里，打锣的年轻人前面设着摆放偶像的香案，后面还有两三个赤身露体的男孩们。车夫相继脱帽，免得妨碍下雨。有时求雨的仪仗由吹乐者和焚香者组成，后面是中年妇女，再后面是一条黄纸折成的大船和水手，由四个男人扛在肩上，时不时晃动肩膀摇动纸人，表示水来浮舟。有一些头戴麦穗杆花环的男孩一边敲锣、一边祈雨。路旁所见的小庙和土丘，常常插着各色小旗，和用来盛雨的小碗。晚间投宿荒村，隔壁传来一位母亲召唤她濒危的孩子正在逝去的灵魂的微弱声音。

4 月 19 至 22 日，布道团经过一些回民聚居的村落。不耐烦的村民对福音的回应非常冷漠，有时连一本书都卖不出去。尽管如此，仍有人阅读了福音书册后找上门来当面请教，也有人询问应该如何得救，甚至有一位乡绅带来戴亨利首访河南时在 700 里以外卖出的书籍。相对而言，人群中的妇女更渴慕听道的机会。宣教士们还发现天主教中国籍的神父们也站在人群中听道，他们无偿散发医治鸦片烟瘾的药店就在左近。据说当地的天主教会约有百名信徒，药店便是他们的聚会之处。花国香的担心是那些对真道感兴趣的人会被天主教坐享其成。

由于语言尚不流利，花国香此行以“快快地听、慢慢地说”为原则，或许正因如此，他比较有闲暇和精力将这段重要的历史以日记的形式记录下来，也让我们通过一位宣教新手的眼睛看到当时中国禾场的情况。花国香的反思和感触主要有三方面。首先，他注意到乡村妇女对福音的渴望，她们往往是最渴慕的听众，但由于男女授受不亲的旧俗，非女性宣教士不能真正接触中国女性。其次，花国香发现内地村庄十分密集，一路上从任何一个角度都能数出 35 到 40 个左右，而几乎每个村子都有天主教的传道人在做工。花教士不觉感慨：如果基督徒仍然昏睡的话，势必将福音的沃土拱手让人。巡回布道能做的十分有限，必须有更多的工人接续跟进的工作。对他们而言，基督教的福音太陌生了，若没有人来解释书册中所载的道理，只能让一知半解的人更加困惑。再次，花国香冷眼旁观，已发现中国人其实对所拜的偶像缺乏信心，根本不知可以信靠什么。但同时，“福”的概念在中国人的心中根深蒂固，或许这可以成为向中国人传福音的切入点。

结语

花国香的河南日记尚未结束，下一期的《亿万华民》中，我们还将看到鲍康宁的陕西日记。自 1875 年 1 月戴德生向英国教会为中国未得九省代求十八位宣教勇士，至 1877 年初，共有六十人回应这一属灵需求，最终十五位弟兄和三位姐妹²¹通过遴选成为第一批拓荒者。戴德生即将把这些整装待发的英国青年信徒如炸弹一样分散到中原、西北和西南，很快，中国内地会在宣教界获得了“八爪鱼差会”的外号。作为领袖、作为跟随者，戴德生和他的宣教团队皆以行动尽了个人责任；一百多年后的我们，当如何回应篇首箴言 24:11-12 的挑战，解救死地之人？

本文刊载于《教会》杂志 2014 年 1 月第 1 期，总第 45 期。

---

²¹ 内地会十八士：索乐道（Henry Soltau），金辅仁（George King），贾美仁（James Cameron），李格尔（George Nicoll），花国香（George Clarke），义士敦（George Easton），巴子成（James Broumton），德治安（Joshua Turner），布德（Charles Budd），Joseph Adams，秀耀春（Francis James），贝貽士（Edward Pearse），巴格道（George Parker），Horace Randle，Robert Landale，魏丽莎（Elizabeth Wilson），奈特小姐（Miss AK Knight），古德曼小姐（Miss Goodman）。

他照明我心中的眼睛

——我对“永生永死”的认识历程

文/李信

为什么我读了四年多的圣经，却没读出里面的“永生永死”？

2006年，我在一个农村的家庭教会信主，但直到2011年末我委身于现在的教会，我没有真正意识到我的信仰是关乎永生永死的。这究竟是什么原因呢？

其实在我信主的农村教会，当时传福音是有口号化的风气，我对“信耶稣得永生，不信耶稣下地狱”是有印象的，但因为我一开始正视基督信仰是基于我自己能够感受到的问题，而不是圣经揭露出来的我的问题，所以我一直对于“永生永死”没有信仰实际。

具体来说，我当时经历挫折艰难，流露出轻生的情绪，对人生很悲观，想要躲避所有的亲朋好友，在那个节骨眼上我走进教会。基督徒的生命很大大地吸引我，他们常以一种非常洒脱和坦荡的口吻跟我说：“在人不能的，在神凡事都能。神要给你的比这个大多了”，也常常真诚地关心我，在这样的情况下我开始参与聚会，听讲道，一起练习诗歌。一个多月的时间里，我浸泡在这个环境中。白天大家都在，也有人为我祷告，所以我会觉得很容易打发时间；但当夜深人静独处的时候，各种各样不好的意念就像洪水猛兽一样从脑袋里涌出来。有一天夜里，我挣扎得受不了，就拿起圣经乱翻，突然看到哥林多后书5:17：“若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。”我的心被这句经文抓住了，我开始因着那句话有一个深深的渴望，就跪在床前向神祷告说：“神啊，如果你真的存在，求你使我的人生在你里面归零，重新开始，你抓住我。”

在这样的祷告之后，我开始放下所有给我带来忧虑的事，并且更多地读跟圣经、福音有关的书籍文章，比如说当时弟兄姐妹送给我的《挚爱中华》和《标杆人生》。但是，因为我来教会的原因是我的焦虑和痛苦，我期待能以信仰解决的也是这个，所以很长一段时间，我的关注点一直在我的人生需要神帮助、需要神的能力干预、需要神的保守和眷顾上，我渴慕在神的爱里面得到释放，渴慕在“神凡事都能”的那个“能”中会带给我的。我带着这样的期待，也实际经历过神对我的看顾，所以永生永死在我的信仰中很严重地被弱化，就算在圣经或属灵书籍中读到了这些，也会一扫而过，不觉得这是很必要的。我更愿意看的主题是：信仰怎样给我的人生带来意义感、价值感；在每一天的生活中神怎样眷顾我，引导我；艰难的时候，我祷告神垂听；我为弟兄姐妹代祷的时候，我为他们求什么……这样的情形一直持续到2011年年末，我来到现在委身并服事的这间教会。

我这样的“老信徒”，还有必要学《新生命》？

刚到这个教会时，我真觉得这间教会讲得“太浅”了，总是讲基要的道理，尤其是十字架，不断地讲，而且当时带领我的传道人还多次邀请我学一个叫《基督里的新生命1》的初信栽培课程。看到那个教材的时候我说实话有点失望——你邀请慕道友学这个还差不多，还要我

跟着学？！后来我发现身边的人都在学，就勉强接受了。

我很感恩，自己当时没有因为骄傲离开这间教会。其实当我系统查完《基督里的新生命 1》的时候，我发现自己原先所信的内容很松散，并且有很多主观性甚至人本主义的东西在里面。因着这样的查经，因着在教会里的委身，神改变了我，使我开始更多从神的眼光来关注自己的问题，从神的眼光去看待神的工作，而不是说：我有这些问题，我需要神的工作。主日传道人讲道，开始传递出更多关于永生永死的信息，而且每每传递这个信息的时候，会刻意地强调。近两年的时间，我在挣扎之中听这些讲道，在信息上不断地被冲击，因为在我以往的信仰中，我不觉得这个概念有那么必要，还是关注我自己想听的。

在被不断挑战的这个过程中，我开始重视永生永死，但还不是从圣经本身的立场来看待。我当时对地狱的理解就是没有神同在的地方，而天堂就是神与我们同在、好的无比的地方。后来在 2013-2014 年，有两本书推动我在合乎圣经地认识“永生永死”上前进了一大步。一本是尼克斯的《窄路》，还有一本是约瑟·艾岚的《给未曾归信者的警告》。尤其是《给未曾归信者的警告》，我打开那本书之后，发现自己不敢停止，因为一旦停止就感觉没有希望，所以我必须把它读完。三四天之内我把《给未曾归信者的警告》读完了。这使得我把永生永死和神的喜悦、神的忿怒联系在一起，在概念上清晰了。我认识到永生，是永恒地在天国被神喜悦，而天国是一个客观实际的存在，在那里罪的纠缠、罪的咒诅都没有了，神全然与我们同在，我们也是全然地与神面对面，以神为乐，我们有复活的身体，这复活的身体是荣耀的身体，是灵性的身体，是强壮的身体，是实际的身体。而永死，是永恒地在地狱中承受神的忿怒，地狱也是一个客观实际的存在，在那里虫是不死的，火是不灭的，而且神要用火当盐腌各人，神恨恶罪恶的烈怒向罪人倾倒下来，人带着复活的身体经历身体灵魂永久的刑罚。我们无论怎样谈地狱，都绝不可能绕开神的忿怒，圣经里面说“落在永生神的手里，真是可怕的”（来 10:31），落在地狱里面真是落在永生神的烈怒中，不再有任何悔改的机会，也不再有任何的恩典，“没有神同在”或“与神隔绝”这样的表述是不够的。

究竟为什么，耶稣基督必须要为我上十字架？

当我清晰地认识到圣经中所启示的永生永死之后，我发现，之前我的信仰中所需要的耶稣基督，只是一个能行神迹保守我的神，而不是一个必须要上十字架、死和复活的基督。

我意识到，原先我想要解决的那些问题是不需要基督上十字架的。我觉得自己好不幸，我觉得自己的痛苦很真实，我觉得自己为什么有那么多的空虚不安，可是我感受到的问题是现象，不是本质。我真正的问题是我有罪，神恨恶犯罪的我，神公正的审判临到我，我在今生要经历愁苦和各样的不幸，死了还要下地狱；而这才是神将他的独生爱子赐给我来拯救我的原因。耶稣基督必须上十字架，是因为我犯罪被神审判，我的结局本当地狱的永死；神无罪的儿子必须承担我一切的罪，是因为他要替我承受神终极性的审判，喝神忿怒的杯；他必须以死在十字架上的方式来拯救我，我才能被神赦免，有永生。

罪的问题不是单单通过神日常性的护理来解决的，而是通过神的儿子耶稣基督死而复活的替代性救赎来解决。我以前因为更多关注自己感受到的问题，所以看圣经、听讲道时找到的答案也是神日常性的护理，基本上忽略了十字架上的替代性救赎。而我现在来看，神日常性的护理是有目标地为了让我们更深地活在替代性的救赎之爱中。因此，我真觉得，对永生永死

的认识，对罪的认识，对耶稣基督的十字架的认识，在福音中是密不可分地联系在一起的。

面对今生终于有了真正坦荡的心怀和争战的兵器

我的信仰聚焦在永恒当中。对于永生这样活泼的盼望，使我的生活生出对今生的坦然。我祷告，神今天没有按照我所愿意的成就，那就没成就吧；我想要这个，神却没有供应我，那就说明我根本不需要。我因什么忧愁？我因什么欢喜？我因什么有蒙爱的体验？我因什么有被离弃的感受？我只是在今生每一天的生活中寻找吗？不是，是在永生永死中寻找。

既然我的人生道路终结时，我所到的地方是那样圣洁美好的天家，那我在今生怎能不敬虔度日呢？神的旨意就是要我们成为圣洁，远避淫行。（参帖前 4:4）神不单单是让我们在基督里面有一个新生命，而是这个新生命作为一个起点不断结出圣灵的果子来归荣耀给他，神要我们在恩典中成为圣洁。并且，若我们敬虔地活在人面前，向着外人有好品行，可以被神使用，令别人对我们所信的福音产生兴趣。

今生也是一个不断与肉体争战的过程。肉体的私欲是与灵魂争战的，圣经很清晰地吩咐我们要警醒，成为圣洁，远避淫行，不断靠着十字架的恩典否定里面的私欲，站在永生里不断拒绝世界的潮流、今世的风俗所发出的邀请。如果我宣称我是一个基督徒，我对永生有关注，也知道永生是什么，永死是什么，却不警醒，这是很可怕的。这些也会在实际生活中体现出来，比如说怎样看待生活中的一些需要？怎样看待自己独处时的一些身体欲望？与肉体私欲争战的过程中，在意永生、惧怕永死会成为一种有力的“兵器”。

因此，我要这样来事奉主所托付的小羊

2015年，我清楚呼召奉献，成为教会的全职传道人。对永生永死的认识驱使我在预备讲道、带领查经的时候也希望我所服事的人明白永生永死。我能够想象我所服事的人也都有他非常实际的生活体验，以至于在或这样或那样的痛苦中，他也期待在教会里得安慰，得到神的爱。我不太相信一个人一旦信了耶稣，就会非常快地以圣经的关切为自己的关切，以圣经的答案为自己的答案。很多的情形下，人们会从实际的自己的问题出发，而我觉得对永生永死的认识给我一种超越的眼光，能越过这些问题的表面看到本质。因此，我虽然尽力带着爱、体恤、关切聆听他们，陪伴他们，但我知道事奉不能仅仅到此为止，而是要引导他面对福音，面对神在基督耶稣里给他的彻底性救赎。无论他的感受多么真挚，多么强烈，我都必须本着圣经说这都是因着罪和罪招致的死亡带来的，而我们要解决问题，首先要面对的是罪和死，这个是根源。当他开始能够认识到罪和死的问题如此严重，就会重新地面对福音，面对福音所关乎的永生永死。我知道，如果我在事奉中不引导所服事的人脱离对于今生的关注的话，他绝不可能真正地成长。因为如果他不能深深地在十字架面前默想，也没有真正在十字架面前跟神交往的话，他就不认识：耶稣为何就是基督。

而我也观察到，未信的人对于基督信仰的理解一般都比较偏向于在今世有怎样的生活方式，持守怎样的世界观、价值观、人生观，其实是关于今生和此世的。因此讲福音的时候容易有一个诱惑，就是特别想留住人，以至于根据慕道友想要的内容来调整讲道牧养的思路，以迎合人意的需要，而没有基于圣经所揭示出来的人的问题，所以也就不能够有效地把圣经给出

的答案给他们，使他们失去对福音的关注。所以在带领慕道友、向他们传福音的时候，我也会这样带他回到问题的本质那里，回到十字架，回到罪和死的问题上来。令我很感恩的是，一个通过这样的方式认信的人，他信得很牢固，理解圣经比较准确，特别容易懂福音书里讲的内容。

人来到神面前，自觉地想要自己所愿的，然而，神比我们更懂我们自己，因此在圣经里很清晰地向我们启示福音是人问题的最根本的答案。那么福音是什么？福音是神在末后的世代，通过他儿子耶稣基督十字架上的死和复活，向着罪人发出的拯救行动——福音是神的拯救、神的作为，所以在看待福音的时候，我们切不要把人的东西加进去。福音关乎永生永死，关乎天堂地狱，关乎被神定罪还是被神称义。福音的核心就是耶稣和他的十字架，他的死和复活，而对这个事件最核心的解释就是替代性救赎。福音是一间教会被称为教会的原因，教会是福音生的，福音在教会里被持守、被传讲、被信服；而真教会是由一个又一个活在与基督的联合里面、正在过成圣生活的真基督徒组成的。因此在事奉中，无论是传福音还是牧养，无论是面对得救的问题还是称义的问题，都需要不断回到福音的核心上，这样方为“按着神的旨意”照管神的群羊。

本文发布于《教会》微信公众订阅号。