

布道神学 13

目 录

序

原序

1、道言.....	5
2、福音典启示.....	13
3、福音典宗教.....	37
4、福音的本质.....	47
5、传福音的能力.....	61
6、大使命的本质.....	85
7、福音的能力.....	99
8、复活的生命.....	109
9、福音典文化.....	127
10、福音典新神学.....	147
附录 1 布道者的挑战.....	159
附录 2 传福音者的心志.....	179

序

一九八六年，有感於教会界缺乏有系统的神学造旧，中国福音会与校园围契合办第一届[神学请座]，由唐崇荣牧师与赵天恩牧师联合主请，后来在一九九〇年才改为[唐崇荣牧师神学请坐]。

第一届神学请座结束后，校园出版社整理唐牧师的请座内容以及该年唐牧师在其人地方极次相关的讲道，合编成[布道神学]一划。

一九八七年（第二届神学请座）起，神学请座的内容改由中国福音会整理出版，每年出版一集，至今已有十一集。本出版社对於独缺[布道神学]一事总觉得有遗珠之憾；最近，我们很高与获得许可，校园出版社吴鯤生弟兄来电通知我们也可以出版此划。我们将这本划重新编排后，列为唐崇荣神学请座划第十三集（宝为第一

届)

校园出版社本著肢体之爱，无条件的帮助与分享，为此，我们满心感激，也深受感动，愿 神亲自报答校园出版社的协助，也愿 神赐福每一位阅读这套神学*划的朋友们，都能在[所信的道上又长进又喜乐](腓—25)

中福出版社 王瑞珍

一九九七年十月

原 序

唐崇荣牧师少年时期一度沈醉於唯物论、进化论的学说，后来在教会*合的营会中，被主的圣爱感动，拾回失落的信心。

唐牧师重生得救时，虽然只是个高中学生，但热切布道的心志*不落人后，他自动自发分送单张给人，在儿童主日学担任老师，向人作见证，传福音。三十年来，在唐牧师的传道生涯中，[布道]一直是他最有负担、也是付上最多心血的工作。

一九八六年三月，唐牧师应邀来*主领神学请座，请授[布道神学]，他以[布道与神学之间的关系]作为此一系列的开声白。他表示：神学家必须是个布道家，布道家也必须是个神学家：因为神学是布道的内涵，布道是神学的外延。布道与神学二者不可分离，因此布道神学是传[福音]理论基础。

[神学请座]结束后，唐牧师赴中南部布道。四月初，在*北近郊木栅，唐牧师继续把他研经、思索的结晶，与一群渴慕的教牧人员分享。在两堂请道中间的休息时间，唐牧师特地抽空与本社编辑谈话，亲自规*了这本[布道神学]的内容大要，除了以本次神学请座的内容为主干外，*加上一九八二年在阳明山华*第二次宣道大会晚间聚会的精华，同年八月在*南橄榄山向校园围契同工训练会传请的[福音的本质]等内容。

本划正文共计十章，此外*有附录两章：[布道者的挑战]系神学请座进行时，特别为全*传道者举办的研讨会；传福音者的心志]系唐牧师在北美使者协会的差传聚会中所请。

本划出版，除了谢谢唐崇荣牧师给予本社出版发行的荣幸，也要谢谢么次举办各项聚会的单位，整理、抄写录音稿的苏文哲、徐陈德玉、程淑涛、陈*秀、会湘雯、胡碧凤，以及负责编辑、美工、校对，印务的文字同工。但原因著本划的出版，华人教会的布道工作能比往日更*进一步，使我们的布道如唐牧师所期待的，具有神学的内容、*教学的精细和宣道的热诚。

校园划房出版社
吴鲲生 *序
一九八七年四月

导 言

导 言 7

这个时代的基督徒青年，不单要有事奉主的热忱，还要具备坚宝的信仰里论其楚，好教我们能够抵挡各样错误的思想潮流，分

辯*教邪说。

约翰福音一章十四节说：「道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。」

彼得前划三章二十二节说：「耶稣已经进入天堂，在上帝的右边，*天使和有权柄的，*有能力的，都服从了他。」

使徒行传六章十节说：「司提反是以智慧和圣灵说话，*人敌挡不住。」

两种*端思想从东到西，从古到今，我们看见基督教走向两个*端：一条路指向理性，以世界文化、[人]为中心，它的组织、经济、行政、传统把教会**包围，纯正的信仰得不著青睐；另外一些人由於不满意注重形式的教会，转向宣*感情的路，放弃神学思想和圣经的**教导，转而只注重个人经*的满足。今天这两种情况*本加*地侵蚀信仰的围体，像毒根一样，在基督的身体蔓延。

在这两*之间，我们要找出合乎圣经原理的神学思想、综合所有宗派思想精华的第三条路。**的真理探索加上必须遵守的大使命——火热传福音的行动，旧是社学与布道的结合，结合的结果旧是教会的复与。

布道、神学并重

我们看见许多布道家忽略了神学的重要性，许多神学家不去布道。上帝不但是真理的上帝，而且是行动的上帝；上帝不但是真理的上帝，而且是行动的上帝；上帝不但是启示的源头和救赎的意义。将上帝求赎性的启示和求赎性的行动密切配合的教会，必定坚实壮大，必定能在世界众多人为的、哲理的营理间，有力有效地达成上帝的托付。

如果从事布道工作的人不知道什么，研究神学的人不知道神学是什么，那么基督徒旧比世界上的人更加糊涂了。遗憾的是，这已经是事实。世界各地都有神学院。但真正的神学家却是屈指可数。布道工作有很多人参与，但是真正明白布道意义，照著圣经意义布道的，却是**无极。

因此，我们有必要重新商*布道与神学的意义，和二者的关系。

[神学]的希腊文是由两个字拼成的，Theos 和 Logos, 也旧是[上帝]和[道]，有系统地认识上帝的道旧是神学。谁以抗拒认识他。]神学是每一个信徒应挡负起的信仰责任，因为这个知识系统是要我们更认识上帝，更明白我们与上帝的关系。

那么布道又是什么呢？旧是有力地去宣扬我们所信的内涵，把我们所信的中心信息、救赎的福音向世人宣布，这个行动旧是布道。

你怎么能去布道，却不知道自己所宣扬的究竟是什么？懂神学不能不去布道，去布道不能没有神学基础。一个只挡神学家而不布道的人，大有问题；一个只挡布道家而不研究神学的人，也大有问题。

布道神学的正途

什么是布道神学？布道神学旧是传福音的理论基础，神学是它的内涵，布道是它的延伸(extension)。

我们的主耶稣基督是传福音的模范，他是福音的开始、福音的本体，他道成肉身把好消息带到人间。

道来到世上时，便渗透介入人的范围中，向人类表现上帝最高真实性的启示，这是上帝的心意，所以我们今天传道所用的语言虽然有限，但是*有无限的意愿要表达道的本体。

这样，研究基督论、人论、罪论、宇宙论、都不能离开福音，传这福音也要有平有据地按照神本来的启示。我并不是说要非常深入地研究神学才可以传福音，每一个经过上帝救赎的人都应挡开始把自己所知道的部分请出来，传福音与装*是齐头并进、教学相长的事情。

保罗——布道家暨神学家

再以保罗为例，保罗是神学家还是布道家？今天遍存基督徒*念中的神学、布道二分法，到了保罗旧可以终结了。保罗领受了启示，对真理有**的研究，对基督有完全的认识，他的理论基楚十分扎实；同时，保罗火热布道，他的方法灵活，心志坚定，行动所及*泛而深入。我们今天真是需要像保罗这样的青年，保罗说：[弟兄

们，你们要一同效法我，也挡留意看那些照我们榜样行的人。]由此可见，布道与神原来旧是唇齿相依，骨肉相连，也是质最并重的。

立基於启示过去一，两百年间，许多大神学家的背后都有[人的哲学]，这是十分可悲的现象。举例来说：士莱马赫（Schleiermacher, Friedrich Daniel）的神学基础是从浪漫主义出发；立敕尔（Albrecht Ritschl）的信仰价值是根据康德（Immanuel Kant）的伦理学；巴特（Karl Barth）的神学理论*基於祁克果（Soren Kierkegaard）超然性的哲学（Transcendented Philosophy）；布特曼（Rudolf Bultmann）非神话性的理论是根据海德格（Martin Heidegger）存在主义；卜仁纳（Emil Bunner）的际遇论是根据马丁·布伯（Martin Buber）的思想。人类已经堕落的理性不可能找到终极性的真理，只有回到神的启示才有出路。

福音与启示

神学与布道是基於上帝的启示。如果上帝不启示出他自己，旧没有人会知道他是谁；如果上帝不把人的真相启示给人，人也不会知道自己是谁。上帝叫老虎、狮子到亚挡面前，亚挡旧给他们起名字，可是到如今，狮子还知道自己是狮子，老虎也不知道原来自己旧是老虎。这些都还是小事情，你如果不知道自己是谁，问题旧大了。人是什么？主可以启示你。

罪是一同来看，上帝在圣经里怎样启示他的福音。

圣经是上帝所启示的文字记录，圣经是上帝的话；如果有人硬要将上帝的启示和文字分开，旧会使信仰落入主关性与神秘性的危机中，这样会使基督徒吃大亏。耶稣说：[上帝在经上向你们所说的，你们没有念过吗？]（太二十二 31）

创世记记载亚挡的被造与堕落，之后，上帝旧开始向人启示。人随落以前，救恩的计划已经在神那里隐藏著，人随落后，救恩的启示马上旧来了。在*约我们看见上帝预*；到了新约，我们看见耶稣基督到世上来新自成全了；耶稣基督升天之后，圣灵直接施行救

恩在人身上。

一、藉亚挡、夏娃启示

我们先来研究神藉著亚挡，夏娃向我们启示的真理。他们犯罪以后第一个感觉是什么？冷！人为什么要穿衣服？除了怕冷，还另有原因，那旧是随落。

第二个感觉是——怕。创世记三章记载著：[天起了凉风……我旧害怕。]害怕以后的行动是什么？躲起来了。这些都是无神论的开始，无神论者因为感到寒冷，认定神一定不在，又怕别人随时会巧取豪*，旧把自己藏起来。

上帝主动找人

人犯罪以后，上帝对人请的第一句话是：[人啊！你在哪里？]这句话十分温暖，他的口气可能有点责备，但是这呼唤充满著关爱的成分。他明明知道人躲在哪里，他却叫著他们的名字，主动去找寻。这时候，上帝有极件很重要的事要启示亚挡。第一，上帝的主动性；第二，原位与现位分离的事实；第三，人的无能与上帝大能的应许。

亚挡已经随落了，他离开了原位，他的原位不是现在这种情形。亚挡在上帝的面前，看到美丽的原侠与狼狈的现位，他的怎么办呢？他不能推卸应有的责任，只能接受事实，即使*怕上帝的存在，也无能抗拒。

预言救赎

除了启示，上帝也预告，他新自宣布救赎的福音计划。创世记三章十五节；[我又要叫你和女人彼引为仇，你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。女人的后裔要伤你的头，你要伤他的脚跟。]他提到仇敌和争战，透露了福音的本质有争战过程，不是白白把恩典给你旧算了！不遇放心，得*是在女人的后裔这一边。

上帝不断赐下盼望给堕落的人。人有该负的责任，但是人的责任永远无法与上帝所付上的代价相比，替你争战击打蛇的那一位，成全了救赎。

上帝不担预告，还有很重要的预表——第一次的死。亚挡的罪

是全本圣经的第一个罪，亚挡的死却不是第一个死，有牛羊先替他死了；他们不老死的，是被上帝亲自宰杀而死。[上帝为亚挡和他妻子用皮子作衣服给他们穿]。皮子从哪里来？为了成全他们，背后有了流血和牺牲。上帝宰杀受造之物，以死代罪，预表了代赎性的救恩。

创世记三章的福音神学很强，主动启示人的上帝把人的原位、现位、责任、无能铺陈在人面前，又取出应许、预告、预表覆盖其上。

二、藉亚伯、该隐启示

亚伯和该隐是兄弟，后来该隐杀了亚伯。这是第一次世界大战，第一次大战不是在西元一九一四年到一九一八年，这次大战的死亡率占人口的四分之一。

这次世界大战平息之后上帝出面调停。上一次亚挡惹祸，上帝说[你在那里？]这次上帝对该隐说：[你的兄弟在那里？]神的主动依靠，不过关键在：为什么你要杀亚伯？你是为了嫉妒！

嫉妒引发杀极

嫉妒的存在是由于亚挡已经堕落，是随落之后[罪]的花样之一。嫉妒是因为别人比他好，如果不是罪在作祟，别人比他好可以见贤思齐，成为追求真理的推动力。但是罪存在时，如果利害关系在是非之前，人一定只顾利益而不顾道义。

该隐嫉妒亚伯献祭蒙悦纳，很多人好奇研究亚伯蒙悦纳的原因。有人说，因为该隐藏的没有血，所以上帝不喜欢，上帝喜欢亚伯献上羊群中头生的，因为有实血旧有救恩，*格说来，两兄弟都*的本分，亚伯牧羊所以献动物，该隐种田，把*作物献给上帝，有什么不对呢？哥林多后划八章十二节不是说：[人若有愿作的心，秘蒙悦纳，乃是照他们所有的，并不是照他所无的。]该隐没羊呀！

求知要追根究*，我们要回到当时的情况：亚挡、夏娃看上帝杀年、杀羊，把皮剥下来做衣服给他们穿，他们一定是难过得不得了，因为被杀的牛羊都是平常一道玩耍的好朋友，所以代死的关念必然深烙在心上。世界上第一个教会，第一班主日学只有两个学生，

旧是该隐和亚伯，老师是亚挡，夏娃作助手。家庭礼拜开始，亚挡说了：[爸爸妈妈本来不应该住在这里，我们犯罪，但是没有死，因为有代替的，是牛羊被杀了，所以我们在这里。]主日学学生中，有一个很注意听，听懂了旧产生信心，很可能他献祭的时候把代罪和救赎的关念也一同表现出来。这是我个人的看法。上帝对该隐说：[你若行得好，*不蒙悦纳，你若行得不好，罪旧伏在门前。]不蒙悦纳的人，上帝追讨的是[行为]的问题：蒙悦纳的人，上帝看重的是信心的问题。

信心与行为的分际

从以上论述可以知道：信与行不能混为一谈。有人会反驳：[亚伯因信蒙悦纳（来十一4）该隐因不信不蒙悦纳。信心是上帝的恩典，怎么能怪谁隐呢？这是传福音常有的问题，上帝知道有此一问，早已启示清楚了，[你若行得好，*不蒙悦纳？]罪人的行为在上帝面前已经不可能好了，根本没有行[好]的自由意志，但是在作恶的事上却有完全的自由意志。这样，被预定、被拯救的人无法夸口自己行好的功劳：受审判*亡的人，也没有藉口推卸行恶的责任。审判的依据是行为。约翰壹划三章十二节说：[不可像该隐，人的属那恶者，杀了他的兄弟。为什么杀了他呢？因自己的行为是恶的，兄弟行为是善的。]

该隐因为嫉妒而大大地发怒，变了脸色。耶和華上帝立刻提醒他，但是他不但没有醒悟，反而下手伤害亚伯，证明自己犯罪的惯性。他完全不理会上帝的启示，自甘堕落，咎由自取。

在这直个案中，我们清楚看见：信的人是蒙了上帝的恩典，不信的人，并不是因为他不信而受审判，而是因为他的行为败坏受审判。救恩与信心有关，审判与行为有关，这是圣经首尾一贯的原理，我们在传扬信息时，不要弄乱了。在信的这一方，上帝用血作为记号，代表生命的替代，在进展式的启示过程中，上帝兑现了其中的意义。

三、亚伯拉罕所得的启示

上帝藉著亚伯拉罕向我们启示了极件事情。

恩典的选召

上帝的呼召、拣选临到亚伯拉罕，要他立即离开本地、本族、父家。这次的行动，上帝仍是主动者。从来不是人寻找上帝。是上帝寻找人；从来不是人呼召上帝，是上帝呼召人；从来不是人先求告上帝，是上帝预先警告人；不是人先拣选上帝，是上帝先拣选人。

信心的*应

亚伯拉罕为什么是信心之父？因为他掌握了两个重点：（1）上帝是创造者。（2）上帝是求赎主。他与上帝之间不只是创造与被造的关系，若是这样，旧和其他动物没有什么分别。创造是使无变有，而救赎是起死回生。

罗马划四章十七至十分节：[亚伯拉罕所信的，是那叫死人复活命名无变为有的上帝，他在主面前作我们世人的父。如经上所记：[我已经立你作多国的父]。他的无可指望的时候，因信仍有指望，旧得以作多国的父。我们一直以为上帝先创造后救赎，但是这里写着[那叫死人复活使无变有的上帝]，亚伯拉罕所信的是先救赎后创造的上帝。这里告诉我们亚伯拉罕是福音派的，福音派相信最重要的是耶稣基督的死使我们重生；他不是新派的，新派只强调上帝的创造、人的道德。

世界上百分之八十以上的人相信有一位创造主，但是其中知道耶稣的求赎以及上帝叫人从死里复活的真理的人，没有多少。亚伯拉罕是信心之父，他认识上帝；亚伯拉罕紧紧抓住上帝的话，每一字每一句，每一个应许。这里他与我们不同的地方。

*义的方法

律法是在亚伯拉罕被*为义以后四百三十年才*布，割礼也是在*义之后才设的，可见亚伯拉罕的信超越律法、超越诸般的义。罗马划四章九至十节说得十分清楚：[因我们所说亚伯拉罕的信，旧算为他的义。是怎么算的呢？不是在受割礼的时候，乃是在未受割礼的时候。]法利赛人和以色列人旧是在这条基要信仰上走错了路，他们以律法为重心来诠释约，将服从律法挡作*义的手段，又把割

礼视为领受上帝之约的记号。

四、 以色列所得的启示

上帝和以色列民立约，他们是上帝的选民。究竟是什么使他们特立于世界，他们到底有什么可夸之处？

一、 **上帝赐下律法**，道表示于文字是从摩西开始，人类自有上帝真理的记录。这是十分重要的一件事，因为布道神学根据上帝的启示，启示需要记录。

启示的记录虽然不是无所不包的，上帝却使它发挥了最大的功能。再没有任何一本划像圣经这样拥有完整的记录。

上帝为什么要赐下律法给以色列人呢？律法的功用的两方面，首先是对上帝本性的认识，其次是封自己软弱的觉悟。律法启示了上帝的圣洁、上帝的良善、上帝的公义；相映照之下，便*出了人的无能。你若去看罗马划三章和加拉太划二、三、四章你旧会更明白这一点。

二、 **一神的信仰**。以色列四周的民族都信奉多神，他们相信别的民族所信仰的也同样是神。摩西的工作中有一个极重要的任务旧是*清这种观念，他呼*百姓切切不可忘记：[以色列阿，你要听。耶和华我们上帝是独一的主，你要尽心、尽性、尽力。爱耶和华你的上帝。](申六 4-5)

以色列人不断在这件事上跌倒。在先知划中，上帝不断斥责以色列百姓三心二意，事奉耶和华又拜巴力、亚斯他录，牛犊……；到了新约，不再出现任何一句类似的话，因为被掳七十年回来以后，以色列人完全脱离偶像，忠心事奉耶和华上帝，不敢造次。这是管教的好处和必须管教的原因。

三、 **血祭的表样**。一直到耶稣来到世上，以色列人还不明白表样只是表样。所以挡耶稣说到[我的血是可以喝的，我的肉是可以吃的]时，很多人便起身离开耶稣。

四、 **神权的统治**。这是上帝作王统治百姓的政治体系。

凭律法定罪

挡以色列人服*这四项约定时，他们旧行在上帝的旨意里，一

偏离旧落入危难与困*。律法的美意原是要叫以色列人回到上帝面前，谦卑认罪，不料以色列人却因此自义——我们有律法，证明上帝是我们的，不是你们的，你们是无约无道的民族。所以上帝派遣先知斥责他们违背了律法意义。追讨他们自义的罪。哥林多后划三

總

□□□□ 嫫 □□□□□□□□□□ 嫫 □□□ 嫫 □□□ 嫫 □□□ 嫫 □□□ 嫫
□□ 妇人所生的，没有一个大过约翰的。](路七 28)然而同时[神
国里最小的比他还大]。为什么这样呢？因为他是预言基督的最后
一人——[先知说预言到施洗约翰为止]：他是预备天国的第一人——
[在旷野有人声喊著说：[预备主的道，修直他的路，一切山*都要
填满，大小山岗都要削平，弯弯曲曲的地方要改为正直，高高低低
的道路要改为平坦。凡有血气的，都要见上帝的救恩。](路三 4-6)

赎罪羔羊

最重要的是他说：[看啊！上帝的羔羊，除去世人罪孽的。](约
一29)从创世记到启示录於是一气呵成，从皮衣到城的灯，一连串
羔羊的工作：被杀、死、流血、代替人、得*发光、照耀宇宙都展
开了。

在进展式的启示中，羔羊的身份逐渐清晰。创世记第三章没有
指明皮衣是用什么皮做的，献祭的时候有献牛血、羊血、鸽子和斑
鸠血的。而到了摩西领百姓出埃及时，逾越节就指定用公羊羔，以
羊血涂门。到了施洗约翰时，就指明那羔羊是耶稣基督，到了启示
录，羔羊还是他。从不知道羊是什么，直到知道，又知道是那一双
羊，并且连名带姓都有了，所献的羊就是大街的根，生於乾地的苗，
上帝受苦的*人，耶和华的受膏者，上帝的圣者，义人圣人耶稣基
督，行善医病的夫子，为人死，为人活的救主。

六、[道]成肉身

十九世纪基督教思潮动*，产生许多不同的派别。其中的新派
学说，十分注重道德与伦理的基督。另外一位立敕两根据康德的伦
理哲学，作为神学架构，发表道德的基督论。还有一位士莱马赫是
现代派、自由派的鼻祖，他也是注重基督的道德性而忽略他的神性。
二十世纪闻人史怀哲，拥有神学、音乐、医学、哲学等四个博士学位，
他也提出偏重伦理的看法。

哈纳克(Adoif von Harnack)会说：[我们不需要保罗所传的基
督，我们只需要四福音所记载的耶稣。我们要离开保罗回到耶稣，
保罗带来许多封耶稣的曲解。我们要耶稣在世上所信的信仰，不要

关于耶稣的宗教。]西元一八九九年到一九〇〇年的春天，哈纳史在柏林发表系列演讲。学生将所有内容编印出版，书名是[何谓基督教]。书中重点有三：(1)上帝为全人类的父亲。(2)人类都是兄弟。(3)人类的灵魂有无限的价值。这就是他所传的基督教。在哈纳克的基督教思想里，根本没有救赎的观念。

西元一九〇五到一九〇六年，五旬节运动产生，他们和新派不同，不但注重基督信仰，也强调神医、方言、济贫。此外还有*申布士(Walter Rauschenbusch)在美国发表的社会福音神学运动，第一次大战后，瑞士的新正统派神学……等等。

这些不同的声浪恍若洪流，有些信徒因此受了激动，也有些信徒动摇了。

人子是救赎主

到底耶稣自己怎么说呢？他来到世上的目的是什么？他说：

[人子来，不是要受人的服事，乃是要服事人，并且要舍命，作多人的赎价。](太二十 28)

[人子来，为要寻找拯救丧失的人。](路十九 10)

[我本来不是召义人悔改，乃是召罪人悔改。](路五 32)

[我来了，要是叫羊得生命，并且得的更*盛](约十 10)

[上帝阿，我来了为照你的旨意行。](来十 7)

把这些救赎的思想串连到诗篇四十篇第六节：[祭物和礼物你不喜悦。你已经开通我的耳朵，燔祭和赎罪祭非你所要。]这句话不懂表示旧约已成过去，也说明上帝为基督预备了身体，藉此身体代替了旧约不能成全的祭牲。可见伦理的基督(Moral Jesus)无力救赎，代死的基督才行。

这是主耶稣的第一手资料，是绝对权威的宣告。

六、 保罗的诠释

使徒们对基督有那些福音性的诠释？让我们从经文来研究。

靠十字架得救恩

保罗在哥林多前书一章十七至十八节说：[基督差遣我，原不是为施洗，乃是为传福音。并不用智慧的言语，免得十字架落了空。]

因为十字架的道里，在那*亡的人为愚拙，在我们得救的人却为上帝的大能。]我们把十八节的字句调动一下，意思会更清楚；那些把十字架挡成愚拙的人自己走上*亡的道路，那些经*过十字架大能的人却得救了！

保罗又说：[我会定意在你们中间不知道别人，只知道耶稣基督，并他钉十字架。](林前二 2)定意不知道，并不是真不知道，他知道伊比鸠鲁派，了解斯多亚主义、诺斯底主义，熟悉律法和希腊罗马文化传统。这位守律法的法利赛人，在迦玛列门下受过严谨的训练，如今他认为这些知*比起基督钉十字架，根本是无足轻重！

十字架是中心

保罗的福音神学以十字架为中心，是承袭旧约一贯的启示：[上帝使那无罪的替我们成为罪，好叫我们在他里面成为上帝的义](林后五 21)你们既是无酵的*应把旧酵除净，好使你们成为新团，因为我们逾越节的羔羊基督已经被杀献祭了(林前五 7)保罗划信所传讲的救赎论，引申自上帝在旧约中的启示，并且发挥得淋漓尽致。

七、彼得的诠释——三位一体的神

如果想在圣经中找到[基督徒]最好的解释，一定不要错过彼得前划一章二节：[就是照父上帝的先见被拣选，藉著圣灵得成圣洁，以致顺服耶稣基督，又蒙他血所洗的人。]三位一体的神及父子、灵分别的工作都交代清楚了。彼得开宗明义的向收信人问安，其中如此详尽畅达的*呼，也是一种含蓄的提醒吧！

[因基督出会一次为罪受苦，就是义的代替不义的，为要引我们到上帝面前。按著肉体说他被治死，按著灵性说他复活了](彼前三 18)这里[义的代替不义的]，和保罗说[无罪的替我们成为罪](林后五 21)很象，一再的重申代替性的救赎。至於为要引我们到上帝面前]，彼得看得实在透彻，他说：[因他受的鞭伤，你们便得医治。你们从前好像迷路的羊，如今却*到你们灵魂的牧人监督了。](彼前二 24-25)

八、使徒约翰的诠释——上帝是爱

约翰的福音及约翰的划信中，不时提到的名词有：爱、道、光、生命、信，这些名词值得留心体会。[上帝差他独生子到世间来，使我们藉著他得生，上帝爱我们的心，在此就*明了。不是我们爱上帝，乃是上帝爱我们，差他的儿子，为我的罪作了挽回祭，这就是爱了。](约壹四 9-10)与约翰这句话互相呼应的，是何罗在罗马划阐明因信*义的一段话：[上帝设立耶稣作挽回祭，是*著耶稣的血，藉著人的信，要*明上帝的义。](罗三 25)所以，挽回祭使我们得著义人的生命，而[信]就是义人在上帝面前蒙悦纳的能度了。

九、希伯来划作者的诠释

希伯来划一开始就向我们介绍基督：[上帝既在古时藉著*先知，多次多方的晓谕列祖，就在这末世，藉著他儿子晓谕我们，又早已立他为承受万有的，也会藉著他创造诸世界。他是上帝荣耀所发的光辉，是上帝本体的真像，常用他权能的命令托住万有，他洗净了人的罪，就坐在高天至大者的边。]

基督在创世之前作了什么？创世之后又做了什么呢？他是谁？希伯来划的作者数算基督的荣耀和托住万有的权能，并没有遗漏他救赎的大工——他洗净了人的罪。律法与先知所期盼、所遥指的那位就是道成肉身的基督，新约使徒以生命铺成的路，也通往这位救赎的恩主，这些都在耶稣基督一人身上成全了。

[按著律法，风物差不多都是用血洁净的，若不流血，罪主不是赦免了。](来九 22)

[像这样，基督既然一次被献，担当了多人的罪，将来要向那等候他的人第二次*现，并与罪无关，乃是为拯救他们。](来九 28)

[因为公牛和山羊的血，断不能除罪。](来十 4)

希伯来划有许多关于救赎的教训，作者指出律法、血祭所预表的实体，就是基督；旧划是以牛羊的血建立起来的，亲约则是三位一体的第二位——耶稣基督披戴血肉这躯，以自己的血建立的。

实血功交*古不变

此外，希伯来划还有一项独特的见解，全本圣经只在此处记载：[何况基督藉著永远的灵，将自己无瑕无疵献给上帝，他的血*不更

能洗净你们的心，除去你们的死行，使你们事奉那永生上帝么？为此他作了新约的中保，既然受死赎了人在前约之时所犯的罪过，更叫蒙召之人得著所应许永远的产业。](来九 14-15)

基督成全的救恩有超越*史的功效。十四节以永远]开始，以[永生]结束：基督献上的媒介是永远的灵]，被救赎的人服事的封象是[永生的上帝]，为什么基督的祭有永远的功效？因为他虽然暂时成为肉身，但是挡他献祭的时候，是藉著永远的灵，这样，得蒙救赎的人就可以事奉那永生的上帝。

十五节含意深奥，不但看到基督是中保，[永远]又三度出现。你我都是生在基督救赎功能成就以后的人，看得到各各他。但是不要忘了亚伯拉罕、以撒、雅各、约伯、以赛亚以及其他许多旧约的圣徒，他们生前未会有人为他们死，他们只能说：[他的赦罪功能不只洗净以后的人，也洗净以前的人。]

十一、雅各的诠释——救灵魂的道

马丁路德从[因信称义]的角度来衡量，认为雅各划不够资格列入正典，因为全划极少提及宝血、信心、十字架，也不谈基督使人与上帝和好，赦罪的问题。其宝雅各划还是有福音性的，它在一章二十一节说：[所以你们要脱去一切的污秽，和盈余的邪恶，存温柔的心领受那所栽种的道，就是能救你们灵魂的道]。雅各强调[救灵魂的道]。

十二、藉启示录阐明福音

[因为没有配展开、配观看那划卷的，我就大哭，长老中有一位封我说不要哭，看哪、犹大支派中的狮子，大卫的根，他已得*，能以展开那划卷，揭开那七印。](启五 4-5)启示录的作者使徒约翰，在这里再次陈明律法与先知所指定的弥赛亚是谁。[犹大支派中的狮子]与雅各的预言有开：[大卫的根]与所有先知所请的[大卫的苗裔]有关。

约翰注意看：

[我又看见宝座与四活物并长老之中，有羔羊站立，像是被杀过的，有七角七眼，就是上帝的七灵，春差遣往普天下去的，这羔

羊前来，从走宝座的右手里拿了划卷。](启五 6-7)

[他们唱新歌，说，你配拿划卷，配揭开七印。因为你将被杀，用自己的血从各族各方、各民各国中买了人来，叫他们*於上学。](启示 9)

[我又听见，在天上、地上、地底下、沧海里、和天地间一切所有被造之物，都说，但愿颂赞、尊贵、荣耀、权势、都*给坐宝座的羔羊，直到永永远远。](启五 13)

起初长老介绍的是狮子，等约翰一看，出现的是羔羊，有会经被杀的印记。这正是基督担当夏患、背负痛苦的过程，他为我们的罪孽被压伤、受苦，我们却得平安与医治。

感谢主，基督就是预言中被杀的羔羊，基督就是先知预言中的弥赛亚。新约印证了旧约，将罗马划、加拉太划、希伯来划……所启示的救赎论贯彻始终，福音神学的真理是得救恩的钥匙。

福音与宗教

在圣经里所启示的基督，他是创造之因，也是成全的钥匙，一切存在的根基。被造界藉著他的救赎有了盼望，与创造者发生生命的连紧，这正是宗教所寻找的目标。但是基督教超越了宗教，基督并不是特为设立一个宗教而来，福音与一般宗教迥然不同。

宗教——高级文化

宗教与文化有一种特别的关系，两者都牵涉到人对上帝的反应。人对上帝的启示有了感应，所以产生反应。被造者与创造者之间因为质的差*(qualitative difference)产生了一道鸿沟。但是上帝愿意启示自己，使人有可能认识他。上帝如何启示呢？一部分藉外在，藉著自然界向人启示，一部分藉内在，藉著人的思想向人启示。所以人深思，默想时，会有一种无限的意识，一种超时空的觉悟，人在观察宇宙万有，**之余，继而思想背后的创造之因，这时宗教就产生了。

文化与宗教的种子原先就埋藏在人的心中。

文化包括了思想与行动、意念、言语、论理、风俗、习惯、传统等所有的社会型*。文化像社会的灵魂，指挥整个社会行动，所以一个社会呈现什么貌都是取决於文化思想，例如：中国社会有中国的文化精神，德国有德国的文化精神。

人对宗教的需要也是如此，甚至比文化更个别、更深入而且更基本。好像哲学是科学之母一样，无论你读什么科学，拿的都是哲学博士（Ph.d.）宗教性质在社会文化中占有举足轻重的影响力。

宗教情操人人皆有

到底宗教性质是什么？是帝放了什么在人里面？

1、永恒性。人知道自己是永恒的存在，这迫使他不得不严肃地生活。

上帝是无限者，人是有限者，有限者为何会*往无限者？乃因上帝把无限的影子放在人里面，所以人里面有永恒观念、求全的心理及绝对的标准，这些东西一表现出来，就显出人有宗教性。

这种绝对观念及对无限者的*往，是人之所以为人最困难也是最有价值之处，人存在有限及无限的交界中间，所以人不能在有限界得到真正的满足，一定要与无限界发生关系。人本身是相对的，里面却要求绝对，所以人产生出来的绝对，一定是相对的绝对，而非绝对的绝对。

2、道德性。人之所以为人，因为他对自己的行为有清楚的认识，知道行为不单是身体的行动，其背后的责任感更是与永恒的存在相关连。如果人是自我独立存在，人就毫无[关系]可言，但事实上人活著便多多少少处於各种关系之中，人是相对存在的，同样的，人与创造者也有相对的关系。人与创造者相关连，所以人必须为自己的行为向创造者负责。[并且被造的，没有一样在他面前不是*然的。原来万物，在那与我们有关系的主眼前，都是赤露敞开的。]（来四 13）圣经这种看法与莱布尼兹不同，莱布尼兹不同，莱布尼兹的哲学思想叫 Monadology,认为每个存在都是个别独立而封闭的，只与绝对者有关系。

3、敬拜性。挡人认识某事物的价值，并且降服之时，价值

观就产生了，所以人会去作[有意义]的事。人向最高的价值——上帝——降服，就是敬拜。

从这个角度来看，没有人是没有宗教的，我们说[善男信女]，一提到[善]就牵涉道德性，一提到[善]就牵涉道德性，一提到[信]就关系到敬拜。康德为宗教下的定义是：道德与敬拜的系统。德国人士莱马赫认为宗教是绝对投靠终极性的情操。田立克的想法和他很相近，田立克认为宗教是终极性的关怀。无论用什么名词来定义，人对宗教的需要肯定比文化更深入而且更基本。

宗教的共通性

宗教的因由和本质，是出於上帝的启示，但是宗教不是上帝创造的。上帝创造有宗教性的人，人连用宗教性产生宗教。宗教的共通性一共有五点：

1、 **上帝放在人里面的宗教性**：宗教的产生不是人受外界事物推动所致，乃是人里面的*在因素所致——上帝造人时，把宗教性（永恒性、道德性与敬拜性）放在人里面，所以人会产生宗教。

2、 **死不是结束，永恒是存在的**。死了就完了还能算是宗教吗？无神论的人也是希望他们的成就在死后流芳百世，这种精神不死的盼望，根本就是永恒的观念。印尼人说照相的时候，不说：[我们大家到外面拍照。]印尼话这么说：[我们大家到外面去一下，把我们的形像永恒化。]这话实在不错。

3、 **脱离罪恶**。所有的宗教都相信有脱离罪恶的方法，也都寻求实践的出路。

4、 **肯定道德的价值**。这是继否定罪恶之后必然产生的，含有赏善罚恶的意思。但是宗教不全都认为有一位主宰主持赏善罚恶，有的只相信[律]的存在。律与有位格与主权的主宰不同。中国人的[天]就有两种观念，一种没有位格，一种有模糊的位格。宋朝的程子说：[按其形体而言谓之天，按其主宰而言谓之帝，非有二也。]此外，我们也经常听到人家讲[善有善报，恶有恶报；不是不报，时候未到]这句话只是肯定公义道德的价值，这话并没有指时谁来实在不错。

5、超自然的力量。所有的宗教都有相信有超自然的力量存在。

这些共通点在形式和教条上产生分歧，不同的宗教派系纷纷出现，却没有找到人类真正的出路，正如圣经所说：[我们如羊走迷，各人偏行己路。](赛五十三 6)

宗教性堕落

从永恒性、道德性与敬拜性三个宗教的本性，可*纳出宗教的定义。

宗教就是基於道德与敬拜的信念，为要达到永恒的盼望所建立的系统。康德否定永恒的宗教中的地位，他说：[我一生真正要知道有四件事：Who am I? (我是谁——人类学) What should I do? (我该做什么——伦理学) What can I know? (我从何得知——哲学性知识论) What should I hope? (我有何盼望——宗教)]结果他还没有谈到最后一项就死了。由於他将知识论架构於现象界而不是本体界，所以他的盼望无法达到永恒，他在永恒中迷失了，并且毫无指望。

宗教因罪的存在失去了本性的功用，使永恒性失去方向，道德性失去标准，敬拜性失去对象。

有一次我在台北看见两尊快雕好的神像，披金戴红威风八面，帝边却有一个小孩子在小便；过不久我到香港，在上环的地方又看见另一件荒唐的事，有一个大腹便便大概不是老*就是经理的人物，拿了一把香，后面跟著一堆夥计同样鞠躬如仪，他们拜的是*在地上刚烤好的猪头。我不知道万物之灵怎会变得如此可怜，宗教性堕落到这各地步！

自救——失败之途

人的存在是一件十分奥妙的事情，人不但向外追求生存的需用，也向内擦索存在的意义。内外建立完善(即使是自以为完善)人便怡然自在；如果没有把握，就会失控而处於飘摇的状态，因此为自己安顿一个位置，一个身份是很重要的事。

人为什么要追求、控索？又为什么有终极性的需要呢？基督教提供的答案十分清楚：因为人失落了。不论你是反基督教，或会经

是基督徒而现在已不信，都逃不过这失落的事实。二十世纪这种现象又表现在存在主义上。存在主义认为我们应该脱离有限的自我，把自己的存在绝对化，否则[我]就不存在了。这样的解脱，根本就是出於绝对性的渴望，盼望[我]的不朽。

这些跃跃欲试的人本主义、自我中心、修身养性都挣扎著，借助可能的力量要从相对界进入绝对界，它们的共同特色是[变]——走上脱离相对界的过程。这是一条必然失败的路，因为[过程]和[变]是被造、相对界的事，绝对的本身不是过程，不可能由被造者通过变的过程来获得。

耶稣——成全之*

这些与福音有什么关系呢？

[原来上帝的忿怒，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。上帝的事情，人所能知道的，愿显明在人心里，因为上帝已经给他们显明。自从造天地以来，上帝的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，但藉著所造之物，就可以晓得，叫人无可推诿，因为他们虽然知道上帝，却不挡作上帝荣耀他，也不感谢他，他们的思念变为虚妄，无知的心就昏暗了。自称为聪明，反成了愚拙，将不能朽坏之上帝的荣耀，变为偶像，彷彿必朽坏的人，和飞禽走兽昆虫的样式。(罗一 18-23) 这段经文提醒我们：(1) 相对的绝对只是[被绝对化]的相对，不是绝对。(2) 绝对无法被相对化。所以凡逢称是绝对的，不一事实上是绝对，而绝对者却有权柄自称是绝对的。历史上只有一个人会经自称绝对，其他的人不过教导了观念中的绝对，这一位真正的绝对者就是宣告[我就是道路、真理、生命]的耶稣基督。

如果绝对与相对的关系得以建立，一定是绝对的那方发出的，一定是不变的那方主动的，这是大的奥秘。这无限和有限，创造与被造的交会点接触点在那里？就是耶稣基督。因为他是无限者道成肉身，主动地进入有限界，所以不是宗教的挣扎。感谢主，这一位是阿拉法(α)与俄梅戛(ω)的重*点，是创造之因，成全之论。

福音的本质

今天许多人在传福音的口号之下，火热地响应了，但是他们所传的却离开福音很远。许多人以福音作号召，建立许多的工作，但是他们所做的，却往往与福音的本质相距甚远。福音是什么？如果一个人没有装备到[了解福音]的程度，就不应挡传福音；因为这样他不但不能够得到果效，而且是在浪费自己的时间。

耶稣基督为罪人死了，又为罪人的缘故，从死里复活了，使盼望可以临到*人。保罗说：[我挡日所领受又传给你们的，第一，就是基督照圣经所说，为我们的罪死了，而且埋葬了，又照圣经所说，第三天复活了。](林前十五 3-4) 所以传一个死而没有复活的耶稣不是传福音：传一个复活而没有真正死的耶稣也不是传福音。

一、福音本身的本质

1、**救赎性**：基督的救恩把人与上帝联合在一起，其他宗教的救赎论，没有一个比福音完整、正确，它们只有一些代替性的模糊观念。

救赎性的福音只有在上帝的启示中，才看得清楚。

(1) 耶稣基督的死是代替性的牺牲(The sacrifice of substitution):为什么说他的死是代替性的牺牲呢？因为如果他没有死，我们就没有办法脱离受咒诅的罪人地位。他站在受咒诅的地位上，代替了我们。

哥林我后划五章二十一节很清楚地告诉我们：[神使那无罪的替我们成为罪]；彼得前划三章十八节也清楚地告诉我们：义的要代替不义的人受害]；彼得前划二章二十四节更告诉我们：[基督为我们担当了罪的审判，亲身担当了我们的罪]。这些经文很清楚地指出，无论是何罗的神学、彼得的神学、或是希伯来划作者的神学，都没有脱离这个代替性牺牲的重要思想。

基督的死是代替性的牺牲。其实本来应该是我们受审判、受愤怒，但是基督却部在我们的地位受审判，担当了我们的罪，代替我们死，使我们可以不必受审判。

若我们清楚了解他会经为我们死了，那么风们就会再为自己活，而会为那替我们死而复活的主活，这样的想法，正是奉献的基础。

基督的死是代替性的牺牲，代替了我，也为了我，纵使全世界只有我一个人，耶稣也乐意来到世界上，为我而死；不是因为他欠我债，是因为我需要他。上帝的旨意就是这样奇妙，他的爱也是这样的高深。因著他代替性的牺牲，把我们带回他的怀抱。

(2) 耶稣基督的死是挽回性的牺牲 (The sacrifice of propitiation) 耶稣基督所受的死、所领的杯、所领受的愤怒审判，挽回了上帝的愤怒，也挽回了我们应挡减亡的地位。他站在受咒诅的地位上，代替了我们。

哥林多后划五章二十一节很清楚地告诉我们：[神使那无罪的替我们成为罪]：彼得前划三章十八节也清楚地告诉我们：义的要代替不义的人受害]：彼得前划二章二十四节更告诉我们：[基督为我们担当了罪的审判，亲身担当了我们的罪]。这些经文很清楚地指出，无论是保罗的神学、彼得的神学，或是希伯来替性的牺牲。其实本来应该是我们受审判、受愤怒，但是基督却站在我们的地位受审判，担当了我们的罪，代替我们死，使我们可以不必受审判。

若我们清楚了解他会经为我们死了，那么，我们就会再为自己活，而会为那替我们死而复

Á□□□ 颯□□□□□□□□□□

(2) Ů □ □ □ □ 裸 □ Š □ 嫫 □ □ □ 嫫 □ □ □ 嫫 □ □ □ 嫫 □ □ □ 嫫

□□□ 嫫 □□□ 嫫 □□□ 蟹 □□□ 蟹 □□□ 蟹 □□□ 蟹 □□□ 蟹
□□□ 蟹 □\$□ 誠 □ □ □ 殄 □N□ 蟹 □□□□□□□□□□ □□□□ 嫫
□□□□□□□□□□ 嫫 □□□ 嫫 □□□ 嫫 □□□ 嫫 □□□ 蟹 □□? 在上帝的
愤怒倾倒下来之前，又有谁能挽回？没有一个人能，只有耶稣基督。

我们要定睛仰望那能拯救我们脱离将来愤怒的基督，贴撒罗尼迦彰划一章告诉我们：唯有耶稣基督能拯我们脱离将来的愤怒。将来的来的愤怒到底是谁发的愤怒叫统治是羔羊的大愤怒。上帝的愤怒透过羔羊显出来，那些不信的人，到时都要大声听喊[石头啊，压在我们的身上吧！大山啊，倒在我们的身上吧！]因为我们不敢面对羔羊的愤怒。我们要趁早[与亲嘴，因为羔羊快要发怒了。](诗廿一 2)

耶稣基督再来的时候，不再谈救恩，也不再谈上帝的拯救与慈爱，而是谈上帝的公义和审判，这样的公义和审判，将临到那些不肯接受的人。

耶稣基督挽回上帝的愤怒，阻止我们走向永远审判以及永远定罪的道路。使我们可以生存下去，可以回到上帝的面前。藉著这样的挽回祭，上帝收回了他的怒气，使我们不至走上*亡的道路，他的救赎也临到我们的身上。

基督在十字架上不能接受人的爱，也不能接受上帝的爱——因为那儿是爱的真空的地方，而同时在十字架上的他也就成了爱的源头，这是个看似给矛盾的反合律(paradox)就这样，上帝的愤怒被他挽回，我们*亡的脚步停止了；就这样，我们回到上帝的面前。

(3) 耶稣基督的死是赎性的牺牲(The sacrifice of retribution)他把我们从罪的权柄、作奴*可怕的环境中卖赎的回来，使我们从撒但权下*向上帝，从黑暗中*向光明，成为他国度里蒙爱的一份子，与他同蒙应许、同*一体、同为后嗣。

凡是没有好好研究真理的人，都不应当随便教导别人，因为他可能讲错。在我自己的教会里，一位重要的领袖会讲了一个很错误的道。他说：[耶稣基督流了血，把他的赎价交给魔鬼，才把我们

从魔鬼手里抢出来。]这篇道是错的。我们暂时在魔鬼的统治之下，但是，我们并没有欠魔鬼的债，而是欠上帝的债。基督把债付给上帝，完全满足上帝公义的要求，也把我们从撒但的手中抢夺回来，使我们*向上帝。这是他代替了我们，把我们欠上帝的荣耀、欠上帝的债还清。

卖赎性的牺牲，正像启示录一章五节所说：[使我们脱离罪恶。]也像启示录五章九章告诉我们的；[从各族各方、各民各国中买了人来，叫他们*於上帝。]保罗在哥林多前划立章二十节更提到：[你们是重价买来的，所以要在你们的身上荣耀上帝。]

彼得前划一章提到：[我们得赎，……不是*著能坏的金银等物，乃是*著基督的宝血。]中文在[血]字上加[宝]字，无形中把信仰表达得更清楚了，我们得赎不是*著能坏的金银等物，乃是*著基督那无瑕无疵、无玷污的羔羊宝血。买赎性的牺牲，使我们成为属於主的人。

(4) 耶稣基督的死是复和性的牺牲(The sacrifice of reconciliation) 藉著基督的死，我们不但不再做上帝的仇敌，而且可以与上帝和好。因著基督接受罪的咒诅、律法的咒诅，我们得以被称义，成了一个被称为无罪的人。

[称义]原来是希腊人用的律法名词，也是法庭宣告无罪的审判词，称义就是算为没罪的意思。因著称义，我们可以与上帝和好；与上帝作仇敌的人，藉著耶稣基督的死，可以回到上帝的面前；藉著耶稣基督的血，罪也得以赦免；藉著耶稣基督的复活，更得以领受上帝在基督里所给我们的义。

基督的死，让我们看到四方面的意义：代替性的牺牲、挽回性的牺牲、买赎性的牺牲，以及复和性的牺牲。这四方面的牺牲，已经替我们成就了所有宗教、哲学、教育、政治、科学以及所有人的文化没有办法达到的事。

2、独一性：基督自己说，除非藉著他没有人能到父那里去。真理如果是被人找出来的，则人是主体，真理是客体。真理若自己宣称：[我是真理]，则真理是主体，我们领受启示的人，便

为客体。所有宗教的真理都是客体性的真理，只有基督自我宣称性的真理是主体的真理。非真理者自称为真理妄自尊大，而零点理本身自我宣告时，是他谦卑地来到人间，将这至高的真理向人显明，所以耶稣说：[我心里柔和谦卑。]

当耶稣受审判时，所有的话都不回答，只有启示真理本身的问题他才回答。[他是基督吗？]他说：[你说的是]：[你是上帝的儿子？][你说的是]：[你是犹太人的王？][是]。为何他只回答这些问题，因为这些是真理主体性的自我宣称，一旦否定，他就不是主体性的真理，所以耶稣一定要回答。

基督这样自称，彼得也这样强调：[天下人间没有赐下别名，我们可以靠著得救]，[上帝与人中间只有一位中保]。他是基督，但人不能容纳这个主体性的真理，其他宗教把自己绝对化，於是排斥了这位真理的自体，把他钉在十字架上。

3、完全性：福音本身有自我成全的能力，不需加上其他东西成全它。上帝是自我成全、满足、永存、独立的、福音的本身，也有这个本质，不需加上人为的因素使之更完全。凡是企图加上人的功劳在里面才能成全的，都是福音的仇敌。

4、绝对性：基督本身是从绝对界——上帝那里来的，他整个的计划不是历史上偶然的事件，不是人思想的产品，也不是文化产生的结果，乃是上帝在永恒中所定的旨意，所以福音一定是绝对的，不能加减什么。这个绝对性表明福音已经自我满足到一个地步，不需要再加上任何的功劳，也不能减少任何一点。

福音的无整性，是基督教跟其他宗教主要不同的地方。在*宗教里，例如回教企图废除上帝与人中间的中保，认为人可直接到上帝面前；天主教则在上帝与人中间多加一个中保——圣母。无论加减，都违背福音的完整性的绝对性。

如果我们没有持守福音的四个本质，我们就不可能有坚定的心志和争战的勇气。

二、福音在其他文化教育及宗教间的本质

1、永恒性：福音绝对不会因为时代进步而变得不需要，

也不会因时代改变而有所改变；这个永恒不变性，乃因福音是上帝在永恒中所定的旨意。福音不是时代的产品，所以不可能被时代淘汰。

福音历久弥新。启示录所记载的被杀羔羊，就是在创世以前被杀的羔羊，表明上帝以基督的死来救赎他的选民，叫所有选取民建立教会。这不是上帝偶然的行动，也不是历史中一个偶然的计划，而是永世的行动。

在上帝那儿没有突然产生的事情。上帝永远的计划就是福音。如果我们没有看到福音永的本质，我们会跟著时代随便跑；惟有真正了解福音意义的人，才不会向时代低头。因为凡从时代产生的东西，一定会被另一个时代淘汰；只有耶稣基督的福音不是如此，他的根源从*古的永远。

2、普世性：基督的救恩如果是从永恒而来，基督救恩的能力便是超越地域。[天国的福音必须传到万国，然后末期才来到]，[你们要使万民作我的门徒]，这两句话便把犹太人狭隘的观念打破了，而把福音的普世性显明出来。

没有一个文化，不有一个国家，也没有一个思潮不需要藉基督的福音使其进入更完全的地步，世上没有一个人不需要耶稣基督的福音。所以，我们不能以种族偏见来传福音；即使用这种心态传讲，也不能使你传福音的对象感到他们超越其他的民族。传福音时应该一视同仁了解福音普世性的本质，使我们传福音时有普世性的心肠。

3、争战性：福音不是说教怀的运动，不是理论性的教导，也不是道德规节的推*福音乃是藉著上帝所给我们的争战能力，把人从亚当的源流抢寻回来，*向耶稣基督。这是一场争战，一个人争战观念强，他的事奉就不会靠自己，而会坚定地靠上帝，用各样智慧、谋略、能力来作主的工。

三、福音在传扬中间的本质

1、反合性：福音本身是反合性(paradoxical)的，在传扬时也是反合性的，所以具有变重反合的本质，这是指表面相反，

内里相合。由何处看出这特性呢？以传福音为例，凡是需要福音的人，都不觉得他需要福音，最不感觉需要福音的人，最需要福音，可见是反合。保罗听见马其顿的呼声，一去之后，得到的是进监牢的结果，这便是传福音的反合性。

若对反全性认识清楚，便不会因人表面抗拒而灰心，反而会在传扬中门志更坚定。人不会反对不重要的事，而会反对有威胁性的事，而构成威胁的事，一定是个很大的存在。如果有人反对，要感谢主。最反对的人一定最需要福音，不要被他的反对*退。

至於福音本身的反合性在於：十字架是最软弱的地方，却彰显最大的能力：十字架是最羞辱的地方，却成为抗拒撒但最大的能力，因此福音本身具有反合性。

2、主动性：传福音要主动地[去]，这个观念要常常提倡、提醒、坚持。主作工是主动的；愈主动传扬福音的人，愈体会上帝的心意，也愈接近圣经的原则：愈主动传福音的教会，愈是火热，因她靠近福音的本质——主动性。

3、适应性(灵活性) 这是指传福音的方式、地点、人物都可以改变，可以在市场、田间、路上等地传，用各种媒体传，但基本教义却不可变。

4、个别性：无论你开如何大的布道会，其终点乃是要人个别与上帝发生关系，所以个人布道是基楚，布道会只是一个收割的机会，叫人有系统也听到福音。耶稣的十二门徒中，至少有七个是用个别工作得来的。

5、积极性：要把[福音是超越文化、理性、解决人一切困难]的信念放在里面，积极相信福音是人一切难题的答案。不论文化如何悠久精深，总有其瑕疵，福音可把人生命深处的东西，很积极地带出来。

耶稣和法利赛人不同之处，在於后者死守动辄得咎的规条，把自己限制在被动的圣洁里面，而耶稣却在主动性的圣洁里，超过规条去影响别人。他手可以按在死人及癫疯病人身上，按律法这是不行的，他以圣洁去影响病人身上，按律法这是不行的，他以圣洁去

影响不圣洁的，医治了他们。

6、分化性：福音一传扬，一定会把对象分成两边：信的和不信的。若有人不信，传的人不必自责，若有人相信也不必自鸣得意。

7、再生性：真正的福音果效一定会产生重生得救的人，而重生的人一定再产生重生的人，福音绝对不会因逼迫而衰微，反而会更加兴旺。

传福音的动机

[我传福音原没有可夸的，因为我是不得已的，若不传福音，我便有过了。我若甘心作这事，就赏赎，若不甘心，责任却已经施托付我了。]

——林前九 16-17

甘心与勉强的矛盾

上列经文乍看之下，似乎有逃避灾难，等候赏赎的动机。然而这两样并不是基督徒传福音正确的动机！因为没有任何人可以藉著努力传福音来建立属灵的功劳，也没有任何人可以藉著传福音来逃避将来应受的审判。那么，保罗说这话到底是什么意思呢？结而言之就是：甘心的勉强你去呢？归结而言就是：甘心的勉强、勉强的甘心。

举个例子来说，有位宣教士自称传福音是不得已的。但当我们问：[那么谁勉强的你去呢？]他回答：[不，是我自己甘心的。]这样的矛盾，正是今天的基督徒应该学习的——学习勉强自己甘心事奉主，学习甘心勉强自己事奉主。如果我们不懂得甘心地勉强自己，我们可能会遇一个放纵而懒惰的生知，不讨主的喜悦！

动机不是目的

我们要先把动机这个字弄清楚。动机不是目的，目的也不是动机，动机是产生行动的原因，而目的是行动所盼望达到的结果，许多时候我们把这两个名词混乱了。

例如：信生的人得著永生，永生是信的结果，但不是信的动机。

信仰的动机乃是因为上帝的恩典临到我们、基督为我们死了、把我们买赎回来、使我们属於他，我们受到他爱的激动以至於归回他的面前，这才是动机；而上天堂是结果，不是动机。

同样的，传福音的动机和目的不同，若一个人有纯正的动机，他在神人之间、天地之间就有正气；反之，无论他才干大小、恩赐多少，也不能达到正面而全面的果效。动机非常要紧，上帝不接受**其他动机的事奉，所以我们的事奉一定要除去那些**的成份。

纯正的动机

在基督教世界里，许多朋才干的人没有达到应有的事奉果效，最大的原因之一就是动机不纯正。保罗说：我已经把你们许配了一位丈夫，所以你们要存著专一清洁的心志来事奉他，专一、清洁的心志是我们在事奉时最重要的事情，我们应当坚持这个最起码、最基础的事奉心志。

一个动机纯正的人在灰心的时候不消沈，在遇到强敌的时候不屈服，在许多引诱来到时不动摇，在最疲乏的时候的力量，在各样的逼迫来临时更是刚强：他能在最痛苦的时候有喜乐，甚至在四周最黑暗的时候，里面的光还是强烈。可见，纯正的动机、清洁的良心是事奉成功最重要的原因之一。

既是这样，那么传福音的纯正动机到底是什么？为什么我们得救以后，不能单单等候主再来，而须把所领受的恩典、福音能力带给别人？

传福音的动机如下：

一、 因为传福音是上帝的旨意

上帝[旨意]是决定一切存在的因素。除了上帝以外，没有任何的事情比旨意更大。

上帝的旨意至高无上

上帝的旨意是什么？就是上帝心中所定的。上帝是永远的、超历史的神，他创造了时间与空间。这位超时间、超空间的上帝，在他旨意中所定的、所筹算的，都是与永恒相关的事情。上帝的旨意并不与人商量，也不是靠著人与他合作才能成功，而是如同圣旨必

然成就。

中国人讲皇帝的命令是圣旨，所以当皇帝的使者带著圣旨来到县城，一提到圣旨，并不是县长和全部的人都要跪下来？他们能不能说：[什么圣旨？我们来讨论一下好不好？我和你商量看看能不能做到？]绝对没有这样的事。只有遵行的义务，没有讨论的余地。

如果地上的皇帝尚且如此，那么我们当用怎样的态变来到上帝面前？

旨意与引导

我不太常用[旨意]这两个字，因为许多基督徒容易把这两个字代替了[圣灵的引导]。[这世界和其上的情欲都要过去，惟独遵行上帝旨意的，是永常存](约壹二 17)。因此我们应该把旨意与引导*格的分别出来。

上帝的旨意不等於是圣灵的引导，但两者却有关系——圣灵的引导乃是要把人带进上帝永远的旨意里，它是一个过程；旨意却是定局。上帝在永恒中所筹算的是已经决定、是不能更改的、但是犯罪的人怎能进到上帝旨意中间呢？这就需要圣灵的引导了。[上帝的旨意]和[圣灵的引导]之间的差别还有以下几点：

1、上帝的旨意是永恒的，圣灵的引导是在历史里面进行的。

上帝在没有创造时间以前已经决定了他的旨意，因为上帝是永恒的，所以他的心意也是永恒的；但在历史中，上帝差派圣灵保惠师，在教会中时刻引导他的儿女，更多的明白他的旨意，以进入真理里面。所以上帝的旨意是永远的，圣灵的引导却是在历史中间进行的。

2、上帝的旨意是绝对的，而圣灵的引导却因人而异。

上帝的旨意是每一个都要遵行的，对每一个人都一样；但是圣灵的引导却因著每一个人不同的气质，需要，以及环境而有所不同。

那引导保罗又引导彼得的圣灵，虽然在他们悔改的经验、重生时感受，以及所经历的过程上，以不同的方式引导他们，但终究还是把他们带进同一个目标——上帝永恒的旨意里面。

[上帝的旨意]和[圣灵的引导]不一样，前者绝对不改变，后者却在每个时代，每个时刻都可能改变。

（1）以婚姻为例：上帝的旨意是要人成为圣洁、远避淫行（帖前四3）但是圣灵的引导，却使这个人结婚、使那个人不结婚。虽然引导因人而异，但旨意却是相同。

（2）以传道为例：上帝的旨意是要每一个基督徒都传福音、流露出基督的生命，使别人与我们同得福音的好处，但是圣灵引导这个人作全时间传道，那个人作部分时间传道；引导这个人带职事奉，那个人专心以祈祷传道为事。可见，上帝的旨意是一样的，圣灵的引导却因人而异。

成全上帝预定之恩

我们所信的这位上帝乃是自我启示的神，藉著圣经，他所自己的心意剖开来——上帝的旨意就是要藉著福音使人与他合一，不但我们与他合一，也叫别人与我们同得福音的好处。

这样看来，传福音是上帝在永恒中已经决定的事情，在暂时中交付我们去做，我们传福音正是遵行上帝的旨意。他在永恒中，预定有人因基督而得著救恩，我们从事福音工作，就是成全上帝所预定的恩典，把福音传给人。每一个因耶稣基督救恩而得救的人，都是在上帝的预定之内。这样说来，上帝在永恒中所预定得救的恩典，是否会拦阻我们传福音的热切呢？不会！若上帝无预定，我们传福音就无果效，他的预定正是我们传福音必有果效的保证。今天我们所做的，就是要成全上帝心中所定的计划。

不计果效

如果我们深知传福音是行上帝的旨意，那么有果效、传！没有果效，了传！因为上帝的旨意大过一切。今日太多人传福音受果效的影响——果效大，多人信主就火热；果效不大，无人信主就动摇，这是不对的。历史上有一位十分伟大的传道人，就是挪亚，在一百二十年的传道生涯里，只有自己一定有信主，然而他火热的心没有改变。挪亚是历史上最伟大的传道人，因为他传福音的动机纯为成全上帝的旨意。

话虽如此，事实上我们传福音，不可能没有果效。

放胆传福音

照著圣经的原则，没有一个基督徒可以不传福音，任何一个有永生的人，都应该把上帝的生命流露出来。所以，我们传不是因为别人、不是因为教会、不是因为团契、不是因为受了上层的命令、不是因为薪水、不是因为讨西方差会的高兴、也不是某某人的煽动……等等掺杂其他动机的因素，而是因为这是上帝的旨意。

一个对事奉的动机有清楚认识的人，就是把自交托在永远幸福里面的人，这样的人，没有人能动摇他、引诱他、改变他、因为他知道世界和其上的情欲都要过去，惟独遵行上帝旨意的人是永远长存。

若我们的动机如此清晰、严肃，那么在任何情况下都不会惧怕。

二、 因为基督复活以后差派我们

我们的主得胜死亡的权柄之后，就差派他的教会去传扬福音。因此我们传福音，是因为万王之王，万王之主已把传扬的责任托付在我们身上，这是何等荣幸之何等值得敬畏的事呀！

当严肃受命

让我们先想想将责任交给我们的有谁？是宇宙的创造者，是拯救我、也是审判我，并且要审判整个世界的主，是这样尊贵的一位，将责任交付我们的，可见这责任何等神圣！我们应该在这托付中产生极严肃的责任感。

今天有人在宣扬这托付时，竟没有带著权威来宣扬，这实在是一件很遗憾的事。虽然我们盼望每一位爱主的人主动地从事主的工作，但每一个劝人做主工的人，要知道主有最高的权柄吩咐人做他的事情。我年轻时，听过一句话，令我十分反感：[青年人奉献被主用吧！如果你不奉献被主用吧！如果你不奉献连上帝也没有办法了。]这是什么话！如果上帝没有办法，他就不是上帝。上帝吩咐人悔改、上帝差派人工作、上帝盼望每一位担负圣工的人，都用严肃的心情来接受上帝放在我们肩头上的责任，因为责任已经交给我们

了。

上帝轻慢不得

我们所以敢轻慢上帝的托付，是因我们太少思想上帝的公义，总以为：上帝是慈爱的，不要紧。就因为这种不平衡的思想，使得教会不能复兴。不错，上帝是慈爱的，但他同时也是极其公义的。

会有一位记者向我展示火山爆发时，他拍摄到的数十帧照片，其中景象，惨不忍睹。有一张使我留下极深的印象，那是当岩浆流近某个人时，他没有逃路，只是跪在地上向他的神祷告，祈求他的神赦免他的过犯。这一幕使我联想到几件事：（1）几秒钟后他将死亡，他祷告什么呢？换作基督徒碰到这种紧急情况，会有何反应呢？（2）水在摄氏一百度时沸腾，熔化钢铁的温度是一千七百度，熔岩的温度如此之高，他竟然不逃走却祷告？（3）这人受苦时，先思想是否得罪了他的神，但许多基督徒受一点苦，就埋怨上帝不爱他，这差别何其大！

严格说来，今日基督徒的堕落和传道人的信息有偏差不无关系，伟大的改教家如马丁路德、加尔文等人，在其著作中提及上帝的爱时，会立刻加以说明[不配的罪人蒙恩，是上帝的爱]，就是避免为了人们将上帝的爱等*视之。

伟大的上帝已将责任托付我们了，我们用什么态度从事这样的托付呢？深盼每位传福音的人都能好好思想，真到基督耶稣差派我们的神圣意义，深*在我们心中。

三、 因为基督的爱激励我们

保罗清楚提到：[原来基督在我们还作罪人的时候为我们死，上帝的爱就在此向我们显明了]。这里我们看到：[他替*人死，是要那些活著的人，不再为自己活，乃为替他们死而复活的主活。]因此，我们活著就是基督，所作的一切也都是为著福音的缘故。

今日，你所作的一切，是否都是为福音的缘故，使所有的人能和我们同得福音的好处呢？是否甘心在犹太人中间，作犹太人；在希利尼人中间，作希利尼人；在守律法的人中间，服在律法之下；在没有律法的人中间，也照著他们的生活，把福音传给他们？

为著福音的缘故，保罗愿意牺牲自己、离开自己的权益，让别人能够得到福音的好处，这不是妥协，而是愿意传讲、见证主的道，使*人同蒙福音好处的宽大心肠。

爱是出发的动力

当爱来到一个人的生命中，他会发现生命被爱所包围、抓住、掌管了他的自由，也定了他的方向，因此，自我的恩赐得以运用、个人的潜力能够发挥，这就是由爱而来的激动。

为什么千千万万的宣教士甘心离开自己的家族，自己的地方，到远处去传音？只因为各各他的爱推动工他们、激动他们、改变他们、差遣他们，因此他们不再停留，也不再保留，而一定要去。

一九六九年，我第一次到欧洲，当飞机经过土耳其上空时，好奇心驱使我透过飞机窗口向下望，看到保罗传福音所经过的加拉太、亚大利及其他地区，我心中有著很大的感慨；在这样一个极其空旷的沙漠地区，你能想像保罗如何安步当车的传福音吗？

在那样一个无比炎热、没有树荫，只有几棵树点缀其间的无垠旷野，保罗为何能坚持传福音的心志呢？因为基督的爱激励了他。

在使徒们心中都有一个伟大的[心志]，那就是：[去！][去！]保罗去、彼得去、约翰去、多马去、到北非、到阿拉伯、到欧洲、到印度、到小亚细亚。不管在旷野、树林，这些人都只知道去，而没问去那儿？什么时候回来？是不是保证能回来？只要能够去，他们就心满意足了。

一个愿意死在主手中的人，有什么地方不能去？这种人跌得愈重，所受的逼迫愈大，就愈能够被*进主那慈爱温柔的膀臂之中：因此他们自动的去、甘心乐意的去。

圣灵感动我们回到初期教会的奉献心志时，我们是否会因著主爱激励的缘故，不能自制地说：[主啊！我向你投降，因你的爱激励了我。]

识主愈深爱主愈多

在此，有个属灵的秘诀：一个人爱主多少完全取决於他对主在各各他山上牺牲的爱了解有多深。一个人真正了解这一点，也亲身

体验时，自然的，他就能爱主更深，在一生的道路上，不致失迷！

若我们不能、也不敢爱主，那是因为还没有体会到主的爱；对於什么是各各地、什么是加略山上的牺牲，还没有了解。

我们的主——神的羔羊——为我们舍弃天上的宝座，进到相对界，生在客店的马房里葬在别人的坟墓中，成为真正的无产阶级，使我们可以因著他的贫穷而成为富足，这样的爱，我们了解多少？若我们真正有所体认时，整个的生命自然就会改变。

保罗遇到各样的危险，不管是来自江河、盗贼、假弟兄、陆地、海洋、犹太人、外邦 □Á □ □ □ 颶 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□□嫫□□□嫫□□□嫫□□□蟹□□？不能，一定要生下来，这时刻，不论天翻地覆、不论何事，都不会阻碍她把婴孩子下来！这个情况就是[激动]的意义。

由於他爱的激励，所以我们一定要传，一定要为主活，因为各各他爱的激励已经到最迫切，最深重、最要紧的地步，我们一定要把福音传出去，没有第二条路。

四、因我们有属灵的亏欠感

基督徒是天地之间，最懂得灵魂亏欠感及永恒亏欠感的人。今天有许多人在亏欠当中，却不敢承全的人，永远感到自己的不完全，因为在他内心有敏锐的属灵亏欠感。

我们可在圣经中看见，世人要还清的三种债：

1、亏欠了荣耀的债

对上帝，我们亏欠了他的荣耀。圣经告诉我们，我们对上帝亏欠了荣耀的债，一定要还清，否则不能进天国。

2、亏欠了相爱的债

对人，我们亏欠了相爱的债。[你们要彼此相爱，凡事不可亏欠人，在爱人如己的一上要常常以为亏欠。]

这第二项亏欠，是为了解决人与人这间的题：因为[恨，不能以恨解除；爱，只能爱换取]。我们必须了解这句话的含意。其实，从个人到社会，不管是在文化上，国际间、政治上或是整个世界，都在爱、恨这两条路之间摇摆。今日的共产主义注定要失败，因为它把人类的关系建立在[恨]的观念上，与基督带到世上来的道路背道而驰。

历史上，多少人轻看耶稣基督，抗拒他，抵挡他、凌辱他、*之以鼻，盾不起他带来的这条道咱；但，基督却是这反合性的源头、似非而是的真理，与那似是而非，看来是成功、其实早已失败的世界完全不同。

感谢神，在各各他山上，基督被上帝，被人弃绝，爱因此就在他身上流露，将那似非而是的道理在世上显明出来。当一个人认识耶稣，在他的里头就能领受到这反合性的生命。

相爱的债是我们在人间的亏欠，我们若不彼此相爱，就不能作主的门徒。

3、亏欠了福音的债

对世界，亏欠了福音的债。我们若不传福音、作见证，就有灾祸了。一个属灵的基督徒知道唯有靠著神的恩典、真理、圣灵，才可能真正还债。今日，基督既已在十字架上，为我们还了亏缺上帝荣耀的债，洗净我们一切的不义，将圣灵浇灌在我们身上，我们自然能还[彼此相爱]及[福音]的债，使*人能与我们一同领受赦罪的平安与得救的喜乐。

岂可自以为完全

今天教会不进步，正是因为教会没有亏欠感。在印崙许多教会邀请我去领会，被我拒绝，因为他们不要布道，只要培灵。那此教会说：[我们的会友够多了，如果你再来布道，很多人岂归主，我们会太忙，工作做不完。所以我们宁可好好照顾原有的羊，不要增加任何一个会友。]这种自以为完全的人，我如何与他们同工呢？他们这种表现，正证明了他们的不完全。

一个完全人总是常常以为自己不完全；以为自己完全的人，才是真正的不完全，这一个道里，可由圣经中看得很清楚，所以求主帮助我们，给我们一种一生一世亏欠的感觉。遇见一位知识分子时，感觉欠他福音的债；看见一个穷人时，感觉欠他福音的债，看见社会中的顶层、社会中的下层时，想到当如何来服事他们？

放眼望去，今日的教会所要服事的是那一种人？耶稣基督的福音，只单单适合大学生吗？仅仅适合与我们思想过程相同，受到许多学说困扰，受到哲学、理性、存在主义**，身处波浪狂涛中而没有平安的那些人吗？许多在不同的范围、*层里的人，岂不是同样需要福音吗？盼望我们春献给主的人都能起来！对福音的对象，对主的宇宙性的计划，对整个神的国度有广泛、更突破性的认知。有的教会只适合有钱人去，因为它的讲题所用的比喻都专对有钱人讲；有的教会对乡下人传福音，有学问的人去，他们就没法对付了；这些问题，保罗说：[聪明人，我欠他的债；愚拙人，我也欠

他的债；野蛮的民族，我欠他们债，希利尼人，我也一样欠他们的人债。]我们能不能像他一样呢？

还债需有的本钱

欠了债，怎么办？尽量还就是了！但还债要有本钱。盼望我们不是只在这里大喊大叫：[主啊！我要奉献给你。]若没有本钱，如何还债？

我们既然已将自己献给主，我们的感情、我们的思想就要被真理约束，整个生命，更要被圣灵充满；这样，我们才能继续不断地用各样的智慧，**富富的把基督的道理藏在心里。以后，不管面对什么人，小学生、*夫、野蛮的人、有学问的人，或者是大学教授，都能够有条不紊、非常从容地将我们盼望的因由告诉他。

主要用你，但你愿不愿意像保罗一样说：[我有亏欠感，无论是化外人、希利尼人、聪明人、愚拙人，我都欠他们的债]？愿主把欠债的心深厚地放在我们的心里，使我们一生一世都能坚持起初奉献的心志，让还债的心情一直持续到我们见主面时——因为我们在人类文化中，是欠了福音债的人。

五、 因为基督快要再来

圣经很明白地告诉我们：天国的福音要传遍天下，使万民都听到福音，然后末期才来到。到么盼望主再来的人当如何行？有两件事是我们应当要做的：第一、洁净自己；第二，作成他的工。

结果子等候主再来

我们当怎样迎接主再来？用怎样的手、以怎样的心情欢迎他？岂不是以圣洁的手、清洁的心？应当从我们心中除去三心二意的污秽，使我们以专一的心志、清洁的良心、圣洁的生活，虔诚等待耶稣基督再来。

圣经几乎没有提到我们凭么被上帝使用，除了成为圣洁之外；顺服圣灵，让圣洁的灵成就在我们里面，才会有圣洁的生活，结出圣灵的果子。

当我们除去手中的肮脏污秽，身上帶著基督的爱，使多人归正，那时我们必发光如星：因为多结果子，主必因此多得荣耀。这样的

激动，我们不单要记得，也应效法。如果我们的时代，没有看见多人归主，什么时候才能见到？如果在我们的时代，内心只满足、麻醉於几个人归主，而不能使更多不认识的人进入教会，进到上帝的国度，这样能讨主的喜悦吗？真是求主帮助我们，使我们不仅在基督磐石上深深扎根，也能以真理为基楚，多结好的果子，[你们多结果子，我父就因此得荣耀]。

知道审判的可怕

保罗在哥要攀后书五章十一节，提到一件很重要的事；[因为我们知道主是可畏的]。主是可畏的，就是上帝是可怕的；浅白地说，因为我们认识我们的上帝是可怕的，所以我们把福音的信息带到人的耳朵，对他们说：[我劝你们、归主吧！我劝你们，悔改吧！因上帝是可畏的。]

在大人物面前，保罗不说讨人喜欢的话，而代以圣洁、公义、节制，以及将来的审判；那些人听得手脚发抖、心中*怕。保罗的话，与主耶稣基督再严寒时的那个不能避免的永远的审判连在一起。今天传福音最大的毛病，在於太过注重上帝的慈爱，却忽略了上帝的审判、公义。

耶稣基督再来时，并不是以救世主的身份，带著赦罪之恩，使人与上帝和好的平安，及洗净人心中污秽、天良亏欠的实血来到，而是以审判者、最高法官与最高权威的身份再来，为要审判所有人的罪——因此保罗强调：[因为知道主是可畏的，所以我们劝你与上帝和好。]

传福音的动力

谈过传福音的动机之爱，我们要谈到动机背后的动力。耶稣基督说：[但圣灵降临在你们身上，你们就必得著能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，作我的见证。]可见这动力就是圣灵在那些真正顺从的人身上所发出来的能力。

亲近的弟兄姊妹们，我们需要被圣灵充满。一个被圣灵充满的人，能人*怕变成勇敢、从自卑变成自信、从软弱变为刚强、从自卫变为进攻，可以把主的真理传进别人的耳中；所以，只管在耶路

撒冷等待吧！当圣灵降临在你们身上，你们就必得著能力。

当时门徒们照著主的吩咐，在耶路撒冷祷告，所应许的圣灵果然就降临在他们身上，因此连那个在小使女面前三次不认主的彼得，也站起来说：[我们所看见、所听见的，不能不说]，比起耶稣受鞭打、逼迫、辱骂时他们所表现的缄默，是何等的不同啊！

一个被圣灵充满的人，不一定说方言，祷告也不一定在地上打滚，因为圣经并没有这样的记载，但是圣经却清楚告诉我们：被圣灵充满的人一定勇敢作见证，主举耶稣基督，不愿自己的生死利害，凡事回到圣经的真理里面，喜欢圣洁的生活，成为爱的礼物，使别人与他同蒙大恩。

上帝既把真理、智慧的灵放在我们心中，因此，当圣灵充满我们的时候，我们一定要作见证。

遵主旨传福音

通常福音的门并不是从外面关的，而是从里面关的。教会没有被圣灵充满，每一个基督徒就是关福音门的人，但福音的主是会被我们关闭的，当圣灵充满门徒的时候，他就要到他们中间，进行审问、安慰、吩咐、改变的工作，主能把教会的门打开，扩大基督徒的心胸，打开每一个人的眼界，使我们看见更大的异象、万人的需要、万族的等候。

面对这样的异象，主使我们看见，他的使命来了。你是事听到主对你说：献身吧！奉献吧！要被圣灵充满，出去！成为主的器皿，到处作见证，为主死得甘愿，奉献得甘愿。因为，凡照他的旨意献在祭*上的一切，都必蒙主保留，直到永远；相反的，为小我的自私而保留一切，却会丧失。

[这世界和其上的情欲都要过去，惟独遵行上帝旨意的是永远常存]，在上帝的旨意中，你的岗位在那里？你遵行上帝的心如何？求主除去一切**动机纯正洁净，讨他喜悦，再一次被主的爱激动，成全上帝的旨意，完成荣耀的工作。

大使命的本质

大使命是最大的使命，背后有圣父永远的旨意，这旨意在圣子的身上显出来。在这个使命以前有耶稣基督所流的宝血，在这个使命以后有圣徒所流的血；在这个使命以前有圣父对圣子的差遣，在这个使命以后有千万宣教士蒙差遣；在这个使命以前有基督愿意牺牲的精神，在这个使命以后有千千万万被主宝血救世主赎回来的人，甘心为主牺牲的精神。因为这个使命，有许多的家庭破裂；因为这个使命，有许多的人被杀，虽然代价这么大的旨意一定要遵行。

到底这个使命有什么本质呢？

一、超自然的本质

如果没有超自然的主得胜这个自然的世界，就没有大使命。他是以复活主这个超然的身体，来差派我们。

从何处可以看见这个使命有超自然的本质呢？马太福音廿八章告诉我们，十一个门徒去耶稣所约定的加利利山，见了耶稣就拜他。这表示基督是主，是位从死里复活的主，所以门徒才敬拜他。

除了耶稣平静风浪时，这些人拜他说：「你是谁，连风和海都听从你」，以及多马在他的面前跪下来对他说：「我的主，我的上帝」以外，还有哪几处经节让我们看到门徒向耶稣基督下拜呢？

许多人在接受大使命时，一方面虽已发现基督的超自然性，但另一方面却发现自己对这位超自然的主的敬拜不完全。所以一面敬拜主，一面疑惑；一面跟随主，一面没有把握；一面奉献，一面却还有著诸多的挂处。可能这正是我们的情形。

这位差派门徒的主，接受了敬拜，表示差派本身是超自然的。

长久以来，新派神学离开、忽略了基督的属性，只注重耶稣的德性而不注重耶稣的神性。如果我们的主没有在教会里享有绝对的主权，我们传扬福音就没有真正的根据。

一个不懂得敬拜主的人，是个不懂得大使命的人；一个不能把基督的超然地位放在内心的人，是个不能遵行传福音命令的人。

永远的、超自然的主内陆是得胜的宇宙主宰，凭著他的属性建

立了这个使命的超自然的本质。

二、权威性的本质

他以超过天上地下的权柄颁布这个大使命。

耶稣大有权柄

[耶稣进前来，对他们说，天上地下所有的权柄，都赐给我了。]
这不是基督神性的得胜，而是耶稣基督人性的得胜。基督的神性不需要再提高，因为上帝已经是最高的了；基督的神性不需要再授予任何权柄，因为他已经是最高最高的权柄。基督来世界上做人的时候，他会经做一个没有权柄的人，生为人而没有人权，出生的时候借动物的地方，死的时候借人的坟墓。但是感谢上帝，正如同亚当代表我们走了一条失败的道路，耶稣基督道成肉身，把真正的得胜向我们显明出来。

基督人性的得胜，是整个人类最伟大的得胜，基督人性所成就的，是在人类永远的理想中所要达到而没有达到的。

靠权柄传福音

天上地下的权柄都已赐给他了，我们的主把权柄赐给教会，所以我们才能做差传的工作。我们今天就是凭著这个权柄，站在*人的面前传福音。你们这小群啊！不要*怕，今天主给我们的是权柄，而天是经验，不要想靠学位、知识叫人离开*间的权柄，归向上帝，我们只能把人信仰的拦阻除掉。使人产生信心的是圣灵及真理。

权柄是超过能力的，能力是从权柄产生的，能力不足的时候，权柄可以继续作奇妙的工作。十多年前，有一次我坐火车到雅加达，同车的旅客讲了一个极有趣，用耐人寻味的问题：什么东西是几百个人推都推不动，但是一个人来了，[哔]吹了一声哨子，它就会动的？这个问题许多人都答不上来，结果党政军是由发问的人宣布答案——火车。由此我们可得到一个启示，我们靠自己的力理作工，常常无法作成；但是主有权柄，而且这样的权柄大有能力，祕以他一吩咐，[环境]就开动了。因此，我们能凭著权站在*人面前，向世界宣布耶稣基督是独一的救世主。

基督的差派，从人的眼光来看是残忍的、苛刻的，[我差你们

去如同羊进入狼群]，想想豺狼把小羊整个身体撕碎的情形，你就知道什么叫差传。如果有主的权柄在我们的身上，多大的困难，多重的牺牲，我们都要去做，今日世界所有的教会被建立起来，千千万万的人做了这美好的工作，不是靠别的，乃是靠著上帝在基督里面的权柄。

三、积极行动的本质

[你们要去！]亲爱的弟兄姊，多少时候我们只做你们要[来]的工作，没有做你们要[去]的工作——你们来听福音，不是我们去传福音。如果我们不是用[去]的观念建立大使命，我们就不懂得它的积极性。如果我们没有主动地到那些与我们相反的人中间，把天上的信息传开，教会的工作永远不会突破。

你要等到人喜欢我们吗？你要等到人欢迎、接受我们吗？没有任何一个文化可以与圣经的道完全的冲突，但那积极的、主动的本性，使我们不惧怕困难，去把福音传开，因为{天上地下所有的权柄都赐给我了，所以你们要去}，[权柄]与[去]是相关连的。

四、普世性的本质

耶稣并不是差遣他的门徒只到以色列迷失的羊那里，也没有叫他们不要到别的邦国去，而叫他们往地天下去，把福音传给万民。在所有的人、宗教、哲学家、先知，以及哲学体系里面，哪一个像基督的差派具有超国籍的性质呢？如果我们对大使命的普世性不了解的话，我们对普世传福音的工作怎能有负担？

马太福音二十四章十四节提到：[这天国的福音要传遍天下，对万民作见证，然后末期才来到]，可见基督徒若不肯传福音，对於福音的普世性还认识不清，必将迟延了基督的再来。因此，真是求主帮助我们，趁著还有今日，快快把福音传扬开来。

与普世圣徒同工

我们能不能更广大的心胸去发掘其他民族可爱之处呢？非华裔民族也需要福音，福音不是单为自己、或自己的民族，而是普世的、为万民的。有些人以为，等自己的民族都接受主，再传福音给别人也不迟，若当初犹太人也有这种想法。今天岂不是没有一个中

国人信耶稣吗？

这一、二世纪中，中国接受了多少宣教士到我们中间来，我们该送多少宣教士到别的国家去？

感谢上帝，藉著福音的普世性，叫我们起来与全世界真正蒙主救赎的人同工，让所有还没认识主的人都有机会归入他的名下。盼望中国教会不是一个只愿自己的教会，而是一个知道[施比受更为有福]的教会，使我们在领受福音一、二百年之后，能差派更多的人到别的地方去传福音。

顺服他的差派

当我们的眼界被打开，看到全世界对福音的需要，跳出民族观念的束缚之后，便函可以与上帝永远的旨意同工。

耶稣基督生前会被限制，他还是希望我们能作比他更大的工作，扩张幔子，到普天下去传福音。

今天，圣经已被译成几千种语言，福音也传到世界名国，可见福音是普世性的，在这时候，我们华人是否愿意在普世传福音的工作上有分，或者还是只注意花裔的血统？

真是求主帮助我们，把上帝那宇宙的永恒旨意放在每一个人心里，使我们都能跳出自我的范围，跨越家族、文化以及民族的无形限制，得以进入上帝永远的普世计划里，有份参与圣灵所引导的宣教事工。

五、教会性的本质

马太福音二十八章十九节，耶稣说：[所以你们要去，使万民作我的门徒，奉父子圣灵的名，他们施洗]，这里的[给他们施洗]，就是把信徒到有形的教会来，藉著施洗这价目有形的表记，归入基督的死与复活，使所有属于基督团契的人在地上建立教会。这表示大使命有教会性的本质。

努力传福音而不懂教会决义，没有教会观念的福音运动，是不健全的。今天我们不但传福音，还要在传福音的地方建立教会。传福音是教会许多用之一，福音的工作不等於整个教会工作，团契的工作，敬拜，对弟兄*妹有团契，对世界有传福音的行动，这样的

教会才是健全的。

教会的生活，使传福音的结果不止於撒种，也能建立永生上帝的家；所以福音每传到一个地方，地上就多了一个见证的团体——就是称为永生上帝的家，真理的柱石和根基的教会。

耶稣基督说：[我要建立我的教会在这地上]，因此我们要引人归主，回到教会当中事奉。

[奉父子圣灵的名给他们施洗]，乃是耶稣基督给予教会的使命，要我们到世界，建立基督的教和身体——一个丰丰满满的，有上帝的印证，真理、圣灵，以及慈爱的身体。

六、教义性的本质

[凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守]，这可称为大使命教义性的本质，就是教导合乎上帝真理的教义。许多热心传福音的人非常看不起教义，许多很注重神学的人都不爱传福音。有正确教义的教会没有雄心，有雄心的教会没有正确的教义。这两样都不是对的。

神学要看重

这一代受过高等教育的知识份子，在教会中不要单单喜爱那些有故事性、凭感情作用、单谈灵意的讲道，应当要求有神学性、教义性、系统性的教导，否则中国教会没有前途。

有时候我们的祷告很大声，感情很丰富，爱主的心也很热切，但是别人和我们讨论三位一体，或是为何拒绝摩门教、守望壹的见证时，若我们在圣经基础，系统神学以及教义的分辨上经验不够，我们将很难回答这些问题。因此，无论教会再怎么蓬勃，正统教义和系统神学的功能总是不容抹杀。真是求主可怜我们，让我们真看见这方面的重要性。

昔日教会历史中狂热的现象如今何在？只凭著一时的火热事奉，却没有真理基础的结果是什么？几年前美国疯狂的 Jesus People，他们的狂热遮盖了整个美国，但是现在这些人在那里？

那些只有一时的火热，或是只致力於布道、宣教却没有神学教义基础的教会，一定是脆弱落伍的；反之，只有神学而没有传福音的教会，也是死的。我们必须从这两种偏差中间出来，除了有有火

热的事奉之外，更要有结实的真理基础，这样，教会才站立得稳，能在患难和逼迫来临时站起来为上帝作见证。

基础要扎实

保罗对提摩太说：[你要谨慎的自己和自己的教训。]这实在关乎生命，灵性、以及上帝与人之间的关系，教义若教导得对，教会就走正路；以之，就走错路。因此，每一个传福音的人，不能只在传福音以及基本信息的认识上火热，也要深一层的有扎实的圣经基础。这样，在至圣的真道上我们才能站立得稳，得以在大使命中成为真正的勇士。

盼望我们对教义有很严谨、很正统的教导，也对传福音有火热实际的行动。[凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守]，教会传福音之后，就有教导，这是不能分开的。

七、永恒的本质

[我就常与你们同在，直到世界的末了。]这句话表示福音的工作要一直做下去，直到世界结束的时候。这在使命先对十一个门徒讲，福音出后，领受福音的再传福音，历世历代传下去，教会的工作在世界就得以建立。

不但如此，这个大使命里面有个很重要的应许——主的同在。主的同在不是在道成肉身的时候已经显明出来了吗？是的，按地位而论，基督的道成肉身是上帝与人同在；但按生命的属灵经验来说，一个教会遵行传福音的使命时，这个教会将真正经历、享受主的同在。圣经里主的命令总有这样的一个原则，命令同应许*在一起。上帝把命令赐下来的时候，他的应许一定赐下来。人遵行上帝的命令时，他就享受上帝在命令中给他的应许。大使命也是如此。耶稣基督说，你们若吩咐他们遵守我所吩咐的，[我就常与你们同在，直到世界的末了]。

愿主的恩、主的爱再一次激励我们，主的圣灵再用他启示的真理光照我们，使我们再次被提醒，回到加利利主绝定的山上，回到这些本质，好叫我们所做的工作没有偏差。

福音的能力

上帝的权能

上帝的言语是上帝意志的表达，上帝的权能是上帝意志的成全，上帝用他的话把他的心意表明出来，并且用他的能力成全他心中所定的，主的言语和权柄之间，没有距离。今天教会显然是权柄跟不上言语，这是因为我们的理论很多，可是没有追求与理论相称的能力。

我一直很羡慕一些传道人，他们安慰时，有安慰的能力；他们责备时，有责备的能力；他们造成时有造就的能力。耶稣已应许：[圣灵降临在你们身上，你们就必得著能力。](徒—8)我们要用信心领受这个应许，使我们能支取无穷无尽的能力。

我们传道的内容包含什么呢？乃是包括解决人生一切问题最主要的真理。你对这真理忠实的程度，就是你有能力把真理传扬出去的程度。因此我们首先要正确地了解上帝的话，然后清楚地表达；更在生活中真诚的忠於真理，上帝的能力就会透过我们表彰出来，因为上帝只能忠於他自己，凡不忠於他自己的，上帝不能用他来作见证。

道的能力

保罗说：[有宝贝在瓦器中。]到底这道有多重要、多宝贵呢？这道支配万物。老子曾形容说：[有物混成，失天地生，周行而不殆，独立而不改，可以谓天下之母。]但他没有把[道是谁]说清楚，基督徒却说出来了答案——耶稣基督就是道。今天若我们实在感受到基督为我们成全的属天道路，就没有一个人会因认识基督而变为迟钝，信仰上帝决不会抹杀人的理性！基於这样的认识，我们可以勇敢地站在知识份子面前，站在世界诸文化面前，把上帝的道宣扬出来。

我们要问一个问题：当上帝制道正式传扬出来时，有什么有力表现在这道里面呢？从普遍的现象去观察，福音有改变人、拯救人的能力。但更深一层思想，在上帝的道中，到底包含了什么能力？

当福音传开时，就在这传讲的过程中，发生了什么事情，以致於一个人可以受几十年教育仍不改变，却在一天之内因上帝的道而完全更新？

一、**透视的能力。**福音可把人内心的肮脏污秽全照明出来。圣经的话如同镜子一样，当上帝的真理被传扬时，自然产生透视的能力，显出人内心的情况，这绝对是其他文化所无法做到的。撒玛利亚妇人惊讶耶稣如何是知她的一切，这就是福音所具备透视的能力！

有一件奇怪的事：非基督徒听道时，若发现自己是一个罪人，流泪悔改之余，他会非常感谢那位传道人。相反的，已经信主多年的人，听到牧师讲道责备他的罪时，他会勃然大怒，讨厌那位传道人。这是什么道理呢？难道不信主的人比信主的人更属灵吗？不，这只是证明我们的得救，不是因为人所做的工，而是上帝感动的，是上帝反人暴露在大光之下，使人无法逃避。今天我们传福音，有没有重到这种能力？使徒时代那些悔改的初信者，大声呼喊：[我们要做什么才能得救呢？]因为他们本性的败坏都被光照出来，他们需要主的医治。

二、**拆毁的能力。**上帝在建造以前一定先拆毁不合他心意的，这是上帝工作的重要原则——没有拆毁不能建造。因此，当福音传开时，人就受到威胁，因为接受福音等於要拆毁他原有的。这是福音与一般宗教的不同点，也是福音所以难於被人接受的原因之一。

亚当、夏娃犯罪之后，上帝以兽皮制衣来遮盖他们羞耻，这表示先犯罪的是人，但先死的不是人。罪的工价是死，但不是亚当先死，而是动物先死。

在穿上皮衣之前，亚当必须先把那已枯黄的蔽体的叶子脱下来。那枯黄的叶子就是人的文化；我是不轻看文化，但我清楚看出文化根本不能成拯救人的工作，文化可以把人遮盖起来，但对事实完全没有助益！所以上帝要先脱下这些，若不脱下，则义袍无法穿上身。

许多人恨恶福音的一个原因，就是因为福音成为他们文化的威胁。有一个神学家说：[为什么犹太人必须把耶稣钉死在十字架上？因为基督存在，则犹太文化会消一：如果犹太文化要存在，则基督一定要被消灭。]这句话说到了重点。我不是说基督教所到之处，要消灭当地所有文化；不过在文化里，与福音相悖的，必须要放弃。

我相信在文化中，也有不与福音相悖的部分，因为文化智慧的结晶是普通启示的结果。虽然如此，我们仍要记得自从人堕落以后，没有办法产生绝对完美无瑕疵的文化，所以基督真理的光照是洁净文化，不是摧残文化，只是把不合上帝真理的部分拆毁而已。

福音告诉我们，虚假的宗教是无用的；人自己的功劳包含著罪的成分，於事无补；靠行为讨上帝的喜悦是不可能的；文化中的幻梦在得救上是无能为力的。求主开我们的眼睛，让我们看清文化限制在某一个范围内，只有上帝的道力量能突破一切的范围限制。当我们把福音传开时，你里面要有这样的了解，福音是超过文化的，在文化中，福音照样要实行拆毁的能力，将一切不全上帝真理的拆除。我们要求上帝赐智慧，让我们知道怎样将文化中优的部分当作桥梁，将福音传开！

三、 审判的能力。我们今天应该连用上帝给的智慧，恳地祷告，求主给我们这种审判性的能力。圣灵来是要叫人[为罪、为义、为审判，自己责备人，却不会自己责任自己，是没有效果的。

当审判能力来到时，能产生观念上的大改变，观念的改变是人能回转的原因。感谢上帝，是他把自己的意念和道路告诉人，使人放弃自己而归向他。

四、 挑战性的能力。按照圣经的观念，基督徒该是一名挑战者，向文化、政治、人心、时代挑战。因为福音本身具有挑战性的能力，所以当人听见福音，也在福音真理中受了审判，我们就要问他：你现在作何决定？你需要基督，你应该悔改！我们要勇敢地问他。可能这些人就是你的会友、新友、长辈；你要问他们，要不要接受主，要不要悔改？不要把这挑战的责任推到别人身上。不管对方是谁，我们只要依靠福音的能力，勇敢地向人挑战即可。

五、 对立的能力。对于福音，相信的人就得救，不相信的人就灭亡，这是绝对二分的。你盼望传福音时是皆大欢喜吗？不可能！事实会是：有人讥笑你，也有人接受主；有人抗拒你，也有人立刻服在福音之下敬拜上帝。

当上帝的儿子被挂在十字架上，就把人类划分成两部分，保罗说：「基督馨香之气叫他死，在那等人就作了活的香气叫他活。」（林后二 15-16）在耶稣基督的面前，有许多人因他兴起，也有许多人因他跌倒，这就是福音对立的能力。

六、 重造的能力。除了拆毁之外，还需要重新建造，这本是上帝的美意。要重造文化、重造社会，其范围很大，但必然先从个人开始；福音能使一个接受者成为新造的人。

年轻人，你盼望奉献自己成为有能力的传道人吗？你要你雅各在雅博渡口一样，付上许多祷告的代价，求上帝保福你，否则不让他走。我们要披上上帝的能力，工作才有果效。

教会有能力、社会才能看出主是与我们同在的，因此教会必须复兴，把福音的能力运用出来。福音的能力在那里呢？「当圣灵降在你们身上，你们就必得著能力。」如今圣灵已经降临，我们只要继续顺服他、依靠他、支取他、忠于他的真理，藉著祷告，让圣灵运行在教会里，使我们里面的人刚强起来，主作见证，迎接基督的再来。

复活的生命

复活是信仰中心

复活对基督徒有多大的意义？复活在基督教的信仰中有多大的地位？复活在初期的基督徒与教会中又占有怎样的地位？如果我们没有看清这一点，我们的事奉就没有力量，我们的见证、我们的信息，也就没有特殊的地方。

耶稣基督从死里复活，是我们差传、传福音与宣道的中心点。保罗说：「若基督没有复活，我们所传的便是枉然，你们所信的也

是枉然](林前十五 14) 所以，我们的信仰与宣道，就在基督复活这件历史事实上，建立了美好的根基。

基督的死，是一件历史的事件，而这历史事件，乃是在上帝永远的旨意中已经定了；所以，基督的死，乃是吞灭亡的死亡，而不是被死亡吞灭的死亡，基督的死终结了死亡，使它不能在死人身上作王。所以耶稣基督的无并不是他的终点，乃是荣耀的开端。

在世界各种文化当中，有那些复活的观呢？这些复活观与圣经中的观念相合吗？如果相合的话，为什么没有领受上帝启示的人会有这样的观念呢？这种观念究竟是根据那一种*在或原有的本性而产生的呢？这一连串的问题，我们应当好好思想，好好研究。

复活观来自盼望永生

复活的观念，与盼望有很大的关系。

人之所以为人，因为人懂得历史性，这历史性使我们知道，我们在历史之中有超历史的存在。如果我们没有超历史的存在，就不能把历史当作课题，当作研究的对□Á□□□勰□□□□□□□□□

□蟹□□恒的主，不朽的主，他把被造的永恒也话在人里面。因此，人藉著永恒性就能研究、操纵历史，盼望可以解决历史困难、改变历史方向。

上帝是永远的上帝，无限的上帝，不朽的上帝。他是创造永恒的永恒，我们的永恒则是被[永恒的永恒]所创造的[被造的永恒]；上帝的永恒是无开无结束的，我们的永恒与上帝的永恒绝能相比。不过我们这被造的、有上帝的形像和样式的影子里，却能产生盼望。这本性产生了一个可能性，这可能性里有盼望，所以当人与盼望连在一起时，生命就产生意义。

一个人离开了历史，他就失去了自己的身份；离开了现在，他就失去存在的意义；离开了将来，他就是一个没有盼望的人。所以，历史给我们认同和地位；现今给我们奋门和机会，将来更给我们盼望、价值和方向。

上帝按著自己的形象，样式造人时，就把永恒性放在人里面。所以人不可能满足、陶醉於现实的社会环境中，而没有一种更高一层的盼望。

康德—德国最伟大的思想家、也是整个人类历史最伟大的思想家之一，在年老的时候，把整个人生用四句话表达出来，就是：我要知道我是谁，我要知道我知道什么，我要知道我应当做什么，我要知道我有什么盼望。

人年老的时候，他知道一切的一切都要过去，因此在有限的世界中开始因[不可知的未来]而恐慌，这个恐慌的思想就成了存在主义最重要的名词之一——焦虑(anxiety) 我们担心我们的[有]会变成[无有]，[死]是一件不能拒绝的事实，我这个[存有]要面对不可知的[无有]，这一个永远不能解答的自我消灭问题，成了人存在的最大威胁。

更高一层盼望的产生，就是基於*在的永恒性，这盼望的最终点就是寻求生命永远存在，也就是永生。所以真正的盼望是什么？就是宗教！

基督教是唯一的盼望

在基督教里面，这一切都不成问题，因为这些问题在基督里早就解决了。在基督里，我们找到真正存在的根基、存在的源头，还有存在的价值。因为基督已经复活。

复活与存在意义如何呢？基督的复活与我们的思想型态，以及我们对存在的解释，有非常大的关系。初期教会清楚知道，基督如果没有复活，所传的就是空的，所信的也是空的；但因著基督复活，所以我们就不是空的。

存在主义讨论虚空，就好像虚空存在一样，他们把虚空讨论得有头有尾，把存在讨论成虚空，把虚空讨论成存在；替虚空发现了存在，替存在发现了虚空。这是伟大的发现，而这是由[存在]的人所发现的。

在基督信仰里，许多现人人所不能解答的问题、痛苦、可完全找到答案。基督教思想与信仰的广大性、深奥性，还超过任何一个自以为义，或是自以为满足的人所拥有的。

如果要把基督教说成宗教，那它应是唯一的宗教。因为这个宗教有一个和其他宗教最大的不同点，就是本质和来源不同。基督教从上帝的启示而来，它和从人的内心所觉悟的、片面的、错误的、猛罪以后所曲解的真理，是不能等最齐观的。

耶稣基督的死与复活粹成信仰的中心，这信仰的内容是启示者对被启示者的启示。

上帝最大的应许就是叫人得永生，上帝的旨意不是要人死，人死是罪的工价，而上帝的旨意是藉著基督叫人得著永生。

盼望永生是由永恒性产生出来，盼望从能坏的、有限的、进入无限的、永恒的、不朽的里面。盼望的终极就是永远的存在，而这永远的存在用另外一句话来说是就是复活。如果死是一件不能推卸、不能抗拒的事实，那么复活就是一种超越一切有限的永恒象征。

文化里的复活

不朽性、永恒性、盼望、复活、这些观念存在於什么文化中？中国、印度、希腊、社索波大米亚文化有没有复活的观念？如果有，是否早就被曲解变相了？六道轮回的思想，藉著再投胎，充分表达

了人们对于生命长存不灭的需求，这个思想，也就是东方印度的佛教；在西方，苏格拉底提到灵魂的存在，但他没有提到投胎转世。柏拉图在他的思想里，提到了另一个字，就是[解脱]。我们要怎样才能从这个有限的世界中得到解脱呢？这实在是宗教与哲学中最深一层的需求。

人的宗教性和永恒性连在一起，宗教性和盼望不能分开，而这种盼望只有藉著复活才能表达——无论是典解、或是正解。大凡比较接近圣经思想，与六道轮回观念不同，比较原本的、完整的、清晰的复活观念，都属於正解，埃及思想便是一例。

埃及人用各样香料、各样最贵重的东西把死人包裹起来，做成木乃伊，因为相信死不是结束。

[死]不是结束，不但宗教教界的人这样讲，就是共产党也有这样的想法，他们只是不承认而已。共产党常以雄辩来逃避内心的控告，他们讲唯物论。死了就完了，为什么要替已死的人平反？[平反]这名词的背后有一个永恒性，否则时间既然过了内也不存在了，为什么还要替他平反？

超越文化的复活观

上帝许可在最近这两百年间，让这么多的思想型态在思想界冲击，形成了东西方面花齐放的现象。当中有一个意义就是：我们的时间到了，我们可以更客观地、更准确地、更清楚地去分析各样人间伟大的认识论，藉著圣经永远不变的真理，可找出他们的毛病和缺点。

前几年一位天主教的神学家写了一本书。叫[上帝存在吗？]（The Answer for Today that God Exists）这本书提到，我们已经来到一个可以便公正、更了解、更有足够的力量来批判世界一切思想的世代。

前几年一位天主教的神学家写了一本书，叫[上帝存在吗？]（The Answer for Today that God Exists）这本书提到，我们已经来到一个可以更公正、更了解、更有足够的力量来批判世界一切思想的世代。

埃及人的思想比较接近圣经，但也不全然正确，他们对于人死而复活的盼望早于约伯记，也早于整个圣经的写作年代。摩西写五经的时候，复活的观念已经在埃及存在了，这样是否显示圣经抄袭了文化？

[上帝]这个字在基督教还没有传到中国以前，中国人已经用了。那么是不是表示中国人认识上帝比基督教传入更早？宋朝的程子说：[按其形体而言，谓之天；按其主宰而言，谓之帝。非有二也。]按形体而言，天上那掌握一切的主宰者，是上帝，所以非有二，是一位。虽然对[上帝]的位格解释不清楚，但当我们翻译中文圣经时，就用了[上帝]这个名词，这是否也表示圣经受它的影响？答案是否定的。

上帝许可写圣经的人用当时人所用的名词，但背后所含的意义却绝不相同，这一点我们一定要清楚。圣经里的[上帝]和孔子思想里的[上帝]，其份量和本质并不相同：照样的，摩西所提到的复活观念和埃及人的复活观念也是不一样。埃及人所提到的复活，指的是人经过几千年以后要复活；但圣经所提到的是立刻复活。

亚伯拉罕的信仰

亚伯拉罕所信的，是使死人复活，使无变有的上帝。第一，他叫死人复活，因他有复活的大能，能救人脱离罪与死的朽坏性捆绑，把人从朽坏中救到不朽中。第二，使无变有位丁文的意思，是从没有中产生出来，这是上帝的创造工作。

在上帝的创造以及救赎当中，亚伯拉罕将救赎放在首位。亚伯拉罕知道上帝是叫死人复活的上帝。亚伯拉罕相信，即使他杀了以撒，上帝还是以叫他复活，这里的信念在希伯来的信仰里，成为一个力量。

希伯来信仰与希腊信仰最大的不同，便是希伯来信仰著重与上帝之间的关系，和从其中所得到的全能力、*奇、领受、觉悟、交通；而希腊信仰及整个文化基础，都是在探讨、追求、了解、分析、推敲。这实在是神本和人本以不同出发点形成的两种不同的文化，这两种文化奠定西方文化的基础。

亚伯拉罕不需要从埃及借复活的概念，他有极大的信心，能把从上帝而来的启示，一字未改，一字未灭地吞下去，成了自己生命的力量。所以亚伯拉罕的复活观念，是真接从上帝来的。

除此以外，在旧约里还有什么复活的概念呢？约伯记十九章二十五节：[我知道我的救赎主活著，未了必站在地上，我这皮肉灭绝之后，我必在内体之外得见上帝。]肉身腐朽后，怎样得在肉身之中见他呢？这是对复活有绝对把握的信仰。

在上帝的启示里，他把这个伟大的信仰给了人类。在最早的两卷书，也就是创世纪与约伯记里，上帝在信仰的中心里已经奠定了复活的概念。因此，当*先知把复活的概念更清楚地表达出来时，只不过是这些的*脚*了，可见信心之父亚伯拉罕和约伯所领受的启示，都高过所有的文化。

盼望与应许

我们可以来看圣经里的许多应许。

从人产生的是盼望：从上帝来的是应许，当我们说：[我希望]时，上帝便说：[我给你]。他一应许，我们便少了许多眼泪，上帝的应许是实现人盼望的真正力量。当上帝将应许赐下来的时候，我们的盼望便有了依靠，也有了保证。信与盼望连在一起，因为信是所望之事的实底。一个人有了信仰就使他产生盼望，而盼望就从信仰产生出来。

信仰是根据上帝的应许，为这缘故，基督教带给人信仰的力理是大得不得了，超过所有的文化给人的盼望。人往往在文化中摸索、盼望，期待抓到一些东西，但在上帝的道中却不必如此。

在上帝的道中，只有是的(certainty) 上帝的应许，在基督里都是阿们，都是零点实(reality),不是影子(shadow) 不是映像(reflection) 上帝不是人理性的产品(projection of human mind) 人的理性倒是上帝的产品。

上帝是真理的本身，他把真正的，永远不变的真理，藉著启示成为人生命的内容，这个内容里应许了人要复活。

圣经一共有十次记载复活的事情，以利亚使一个人复活，耶稣

基督使三个人复活，彼得使一个人复活，保罗使一个人复活，以及耶稣基督自己的复活，总共是十个。

这些复活的事情未会产生以前，亚伯拉罕已经信上帝是叫死人复活的，这样的信仰使他有足够的资格称为信心之父，现在，上帝要把他的能力，就是他的工作能力，使死人复活的能力，藉著以利亚表现出来，因此预言也就从以利亚开始。

以利亚面对著那个童子、口对口，鼻对鼻，向耶和華祷告，那个人便复活了，这是在所有的经典和世界的宗教中所没有的事。

复活带来永生盼望

除了基督以外，历史中没有一个人会叫三个人复活，他说：[拉撒路，出来！]那已死的人就出来了！

耶稣基督是复活的源头，是生命的本身，生命在他里面。约翰福音五章二十六节：[为父怎样在自己有生命，就赐给他儿子也照样在自己有生命。]

可见，上帝是永在的，是自存、自足、自由，不需要依靠别的存在而存在的神。基督的生命也是这样，所以他说：[我是生命，我是复活，复活在我，生命也在我，信我的人虽然死了，也必复活。]

耶稣基督成了人间真正的成全者，因此，所有的盼望都停止了，而真正表现生命的新启示也由此产生。

田立克(paul Tillich)说：[基督来到世界，乃是终止所有宗教的启示。]耶稣基督是上帝对人最奇妙的启示，这个启示结束了所有宗教和一切的挣扎，使所有在宗教里面挣扎、盼望、摸索的人，都可以在基督里找到答案、找到宝体、找到应许。每一个人都可以到耶稣基督面前，得到真正的、具体的、生命的供给。

文化需要重生

这一位从死里复活的基督，在他自己还没有复活以前，曾经叫三个人复活：这点，本当足以使犹太人敬拜他才对，奇怪的是，基督叫第三个人从死里复活时，犹太人不但因这一件事而屈服在真理之下，反倒因耶稣基督叫拉撒路复活而起了杀机。

我个人认为，把耶稣杀死，是人类历中最大胆的行动。最大胆

的行动，最大胆的冒险家，不是爬上埃佛勒斯山峰的人，也不是登上月球的太空人，乃是杀死耶稣的人！为什么？因为明明看见拉撒路出来，这样的事不但不能使他们俯伏下来敬拜耶稣，反倒产生一种完全不同的观念，这岂不表示，若没有被真理的圣灵重生，人的文化与宗教也只不过是把人的心灵带到更盲目的地步*了！

[文化需要重生]，如果文化没有被上帝的道重生，重新指定方向的话，那就没有根，也没有方向。无论再怎么深奥、伟大、悠久的历史，若没有被上帝的道重生，都还是属于没有根的文化。

我们从拥有犹太历史和犹太启示传统的法利赛人身上，可以清楚看见，他们虽然亲眼看见耶稣叫人从死里复活，不但不尊敬他、不敬拜他，反倒动了杀机，要把这位基督钉在十字架上。

基督至终得胜

我们实在无法想像，耶稣基督——一个叫死人复活的人，自己却愿意死。他的死是六大力量暂时得胜：

- 一、 政治力量的得胜。
- 二、 军事力量的得胜。
- 三、 宗教力量的得胜。
- 四、 法律力量的得胜。
- 五、 自然权势的得胜。
- 六、 群众量的得胜。

基督在这六大权势之下，好像暂时失势，被死亡吞灭。在政治家的判断之下，彼拉多定了他的死；在军事**之下，他被关在坟墓里；在披上宗教外衣的毒计和律法师的控告之下，他上了法庭；在不会正的法律之下，他被判死罪；在自然力之下，他好像死了、埋葬了，大石头也堵住他的坟墓；在群众大声呼喊之下，强权便遮盖了真理，也遮盖了整个世界，耶稣基督被钉在十字架上。

在那时，基督教伟大的教义和道德规范似乎荡然无存。

所以可以想像在耶稣基督后和复活之前那几天，对于跟随耶稣的人来说，是蒙上怎样的羞辱！他们整个的信仰而临多大的崩溃！他们这时候，不但不能在那些虚假的宗教和文化人面前维持人权和

威严，甚至连面对那些低级、最没有文化、最野蛮的人，也没有勇气。

历史最大的转折点，就是耶稣基督从死里复活，以及门徒受了圣灵。因此，门徒对于复活的了解，就成了信仰和生命的一部分，连带他们见证的力量也完全改变了。过去他们会对这位主误解，没有真正认识他是谁，但至终，他们发现，跟随这一位主绝对没错。

发扬基督精神

这位复活的主，不但得胜了军事、得胜了法律、得胜了政治、得胜了自然、得胜了群众，也得胜了罗马帝国，最伟大的帝国在他复活的大能下点然失色；不但如此，他的复活也使得下列三件事点然失色。

- 一、 罪的权柄。
- 二、 死的权柄。
- 三、 魔鬼黑暗的权势

由此可知，不但是自然界的，甚至超自然界的信仰力量都让我们得到了；因此，在天地之间，我们更应当有生的勇气，可以面对永恒、面对一切的限制，面对死亡对生命的威胁，以及一切的焦虑，因为复活的主就在我们的身旁。

这世界是主的，因此我们不必怕文化的各样东西，也不必怕政治上的各样东西。如果有机会，我们应进到政治界，像但以理坐在高位，以基督的精神影响政治；如果有机会，我们应进到文化界。在文化界坐高位，以基督的精神去影响它；如果有机会，我们应以基督的真理、秉公行义，去影响这个世界。以复活的精神进入世界，作世界的光！

求主帮助我们，给我们复活主的能力来装备自己，以伟大的宇宙观、基督教的精神，遵行主给我们的托付，把福音和神的道传扬开来。

福音与文化

[耶和華上帝在东方的伊甸立了一个园子，把所造的人安置在那里]

——创二 8

[耶和華上帝將那人安置在伊甸園，使他修量看守。]

——创二 15

[他們二人的眼睛就明亮了，才知道自己是赤身露體，便拿無花果樹的葉子，為自己編作裙子。]

——创三 7

[耶和華上帝為亞當和他妻子用皮子作衣服，給他們穿。]

——创三 21

[耶和華上帝便打發他出伊甸園去，耕種他所自出之土。]

——创三 23

受托治理自然

這些熟悉的經文，述說我們的根源。上帝先造園子，然後造人，這先後的次序表示人的價值高過環境。所以，人對環境應有[上帝為我們創造了這個世界]的眼光、氣概，今天所有注重環境衛生或居住環境的人，應當先懂得神學，因為上帝把自然給了人，人是受託付去管理自然的。以上帝託付的使命去管理自然，是文化神學最基本的原則。上帝創造萬有供人享受，人享受萬有的目的就是要榮耀上帝，這種上帝把文化使命交給人的神學，我們要建立起來，如果我們沒有用神學去了解文化工作，搞了大半天的文化，結果還是沒有找到真正的方向——文化使命（Cultural Mandate）

上帝造了伊甸園，然後叫亞當、夏娃在里面[修理看守]：上帝把責任交托給人，而人必須向交托責任。人若不懂得這個神學，就會破壞自然環境，不便羞辱神，還會殺害人，所以人應該尋求與受造之間的正常關係，向創造萬物的主負責任。文化神學的基础就在於此。

犯罪已是事实

當然，我們研究文化和神學之間的關係時，不能忽略另外一件事情，就是[犯罪]在歷史上已經成為一個事實。所以，負有保護自然的責任，享受並使用創造界一切物質資源的人，因為罪的緣故，已經不懂得怎樣修理、看守、也不懂得怎樣使用。今天人類雖然可以用各種辦法享用上帝所造之物，卻無法達到榮耀上帝、向上帝負

责的目的，因为人把荣耀归给自己。

上帝把许多真理隐藏在自然界里，这些隐藏的真理，正是科学研究的对象。科学的成就是文化成就的一大部分，但科学的知识并没有增加任何隐藏的真理，只不过是把隐藏的真理，从隐藏的地方挖掘出来，变成公开的知识。所以科学不过只用上帝给人的理性，去找出上帝隐藏於自然界中的真理。人因为[知道]这些真理，产生因[知]而有的快乐。这快乐不是教人荣耀自己，而是要人把一切的荣耀归给上帝。所以，科学的成就是上帝的荣耀，不应当归功於人。懂得这个道理，才能作科学家；懂得这样的神学，才能作文化使者、哲学家；也只有懂得这样的神学，才能处理社会问题。

用文化神学建立秩序

基督徒应当以[上帝的道高过人]的思想型态去了解人的地位。上帝把看管的使命给亚当，夏娃的时候、他们清楚知道：人被造一定要做一些事，整天无所事事是不应该的，一个不做事的人是不正常的，因为人在工作中可以享受生命。享受生命、享受工作，正是上帝造人的目的之一。这个[做]，照著上帝整个的计划归纳来看，正是修理看守上帝所给我们的环境，如果我们能从正统的神学、伟大的系统架构里，看到了个人的责任，对上帝、对人、对社会、对国家、对环境、对内心，都有适当的安排和有系统了解，我们的存在价值将会提高。

许多人只接触上帝一部分的[道]，而没有把这一点和其他点连紧起来。我们应把大的与小的、小的与小的、大的与大的、小的与大的之间的关系建立起来，成为整体的架构，藉此去了解个人在整个社会中的身份、责任、及他在上帝、人、物、鬼之间的关系地位、系统、层次。

研究神学就是研究何以上帝之所以为上帝，人之所以为人，上帝、人与万物，万物与上帝、人；上帝与人，人与上帝；人与物，物与人；人与鬼，鬼与人；上帝与物，物与上帝的关系。上帝要我们懂得怎样在天地之间顶天立地，做上帝的代表，在世界上做人。这样，文化的问题、科学的问题，哲学的问题、艺术的问题，全部

都可以在神学的基础里，确立真正的方向，建立真正的基础。

耕耘性的社会文化

文化教育在人犯罪以后被建立起来，这个文化和原先托付的文化使命，到底有何不同？上帝把文化使命托给人，但是自从人犯罪以后，就没有办法正确地做到上帝给我们的文化使命，只能以罪人的身份去处理环境、耕耘田地。[文化]就是把环境中有关生存的一切条件，耕耘成一个合乎理性、合乎价值观的系统。所以文化就是一种耕耘。

[耕耘]这个字是犯罪以后才产生的，犯罪以前所用的名词是[修理看守]，犯罪以后所用的名词才是[耕耘所自出之土]。耶和華把亚当、夏娃赶出去，要他们耕耘所自出之地，所以，人就流汗耕耘。建立了文化社会。人无力[修理看守]，只能[耕耘土地]。人[耕耘]、[流汗]建造了文化社会。这个创造不是从无变有，而是从[乱]变成比较[不乱]。有时候是变得更乱。把这个世界变来变去，没有一定的做法可循，每一个朝代都轰轰烈烈地兴起，又凄凄凉凉地衰败；每一个朝代都因伟大的理想而诞生，因实现的失败倒下，文化就在其间继续不断的进行下去。

需衣蔽体的社会文化

亚当、夏娃犯罪以后，产生了很特殊的情绪——羞耻，这种感受是犯罪之前没有的，他们变成需要穿衣服的人。因此，文化与衣服有很大的关系。服装是文化中重要的一个部分，一个不穿衣服的民族，我们就说他没有文化；文化和衣服有关系，这关系正是始于创世记第三章。亚当犯罪以后，感到不穿衣服很羞耻，就把树叶摘下来编成裙子。他解决犯罪恶的问题了吗？没有。他以为摘下来的叶子可以永远常青地遮盖他的羞辱，却不知道凡是与神隔绝的就必枯乾。这样，所穿的那件衣服（也就是文化的开始）不是万古常青的；同样的，没有一种文化能够永不衰征。

有位社会学家，认为世界几十种文化都有春夏秋冬四时期，有萌芽时期、开展时期，也有衰退时期和消灭时期，可是文化并非历久不衰的。

不义的社会文化

叶子摘下来编成裙子，亚当、夏娃以为在叶子的保护之下，可以遮盖他们的羞辱，成为[义]人。但这个文化所建立的[人为义]，却不等於[义人必因信得生]的[义]。后者指的是上帝的义。人所建立的几如同什么？以赛亚书六十四章四至七节说：

[从古以来人未会听见、未会耳闻、未会眼见，在他以外有什么神为等候他的人行事？他迎接那欢喜行义记念他道的人，他会发怒，我们仍犯罪，这景况已久，我们还能得救吗？我们都像不洁净的人，所有的义都像污秽的衣服，我们都像叶子渐渐枯乾，我们的罪孽好像风把我们吹去，并且无人求告他的名，无人奋务抓住他。原来他掩面不顾我们，使我们因罪孽消化。]

这段经文告诉我们，人的义在上帝面前像污秽的衣服，我们的义不能遮盖我们的罪。这段经文提到两件事——叶子会被公义的太阳*乾，圣灵的风把叶子吹掉；风把叶子吹掉，人所遮盖的羞辱都要显出来。

七、七千年人类堆积起来的文化，为人类带来什么好处？若你看见第一次世界大战时，人可怕的凶狠和野蛮人的武器，另一个房间放满最聪明、拥有最高技术的现代人武器，——原子弹，一次可杀死几千万人。一次杀死一人叫野蛮，一次杀死几千万人叫文明，真不知道哪个才是文明，哪一个才是野蛮？

这样说并非否定文化，文化确实有一些功用，但是不能把文化绝对化，因为文化是犯罪以后的产品，一旦把文化绝对化，就会成为福音的拦阻。野蛮的人很容易就接受福音了，反而自以为有高度文化不准的人，有很多抵挡福音的方法，这岂不是表明，耶稣基督的福音不易被有文化的人接受吗？但请不要以为耶稣的福音很*浅，只适合野蛮人；不是的，野蛮人能接受福音，高级知识份子同样也能接受。

世上有很多伟大的科学家降服在真神面前，这说明了福音的大能对希利尼人、对化外人都能产生功效。

上帝赋予人[文化性]

谈到文化，不得不先思想[文化性]。[文化性]是文化之因，正如[宗教性]是宗教之因，[哲学性]是哲学之因，[科学性]是科学之因。[因]所产生的[果]，就是成绩；而这个[因]是能达到成绩的本源。比如说，人若不是有宗教性，就不可能产生宗教；若不是有文化性，就不可能产生文化。[宗教性]是宗教产生的原因，[文化性]是事业来文化成就的原因，所以宗教性、文化性是潜在的因，而宗教与文化是产品。

[文化性]是人受造时的潜在本性，上帝造人的时候，就把文化性放在人的里面，而文化性是为了达到上帝给人的文化使命。以后，文化性受到罪的玷污，文化使命无法达成，并且慢慢产生了罪人的文化。罪人的文化与原先的文化使命交给人之前，已将他自己的形像和样式注入人里面，人才可能有文化的成就。可惜，人犯罪以后，开始误用人堕落的理性（我称之为堕落性）这堕落性是文化与福音之间的分界。

罪玷污了人的每个层面

宗教改革时期，特别提出了一个要点，认为罪已经侵蚀了人的每一个层面。这并不是说人完全没有上帝的形象，如果人完全没有上帝的形像，人就毫无价值可言，也不可能有[价值观]存在。这句话乃是说，人还有上帝的形像，但已经受罪玷污，并且每一个层面都被玷污了。罪恶不但如何奎好坏所说，发生在意志的层次，罪恶也发生在感表、理智的层次。理性既已被罪玷污，所以无论文化多有成就，都不能逃过罪的捆绑。

文化使命的最终目的是要藉著对自然的了解、对自然的使用来荣耀上帝，然而非基督徒根本没有办法藉著科学知认荣耀上帝，他们只是藉著科学知识荣耀自己，羞辱上帝，这表示他们不能正确地使用理性。他们虽然可以用理性找出许多知识，但御没有办法达到最终的目的。

现在我们要思想一段重要的经文：[我的道路非同你的道路，我的意念非同你的意念。]这两句话已把文化的总和提出来了。

什么是文化呢？字典可提出许多定义，但我们必须要从圣经中

找出定义。在这里先要解释两件事，第一是[思想形态](ideology) 第二是[生活方式](the way of life)。内在的观念思想是外在生活的动机，是左右行动的原理，这个左右行动、支配生活的原理，就是思想形态，叫做意念。用各样的方式，把生活活出来，这外在的表达叫做[道路]，就是哲学(philosophy)提到的生活方式。所有思想都要表达於行为中。那两句经文总合起来就是，上帝向人说：[人啊，你堕落以后，还会照著我给你的形像去寻找道路和真理吗？你寻求理性的表达和生活行为的完全吗？你寻求真理、道路、寻求怎样成全自己的意念吗？在你寻求意念这个绝对性的方向中，岂不证明我的形像在你里面]？有话说人人都有佛性，人人可成*舜，这不过是表达人里面有上帝的形像。我应尊重文化的追求动机，尊重人求全之心。但求全之心在那里？它在我里面。而我是谁？我是在罪里面；在罪中的我，虽有求全之心，但这求全之心不能带来真正的完全，这就是文化的毛病。

自然宗教、文化的关系

宗教是什么？宗教和文化一样，都在寻找[价值]，只不过[文化]是向外寻求，[宗教]是向内寻求。中国的思想家把宗教归纳成三个字：真、善、美。用这三个字来谈文化也很适当，因为文化也是在追求真、善、美。[真]的相对是假，[善]的相对是恶，[美]的相对是丑。在真善美的追求过程中，人要找到一个可以安身立命的价值观，这就是文化系统。

接著我们要比较上帝的自然与我们里面的文化性、宗教性。上帝创造了自然和我们居住的环境，人对这个环境怎么反应呢？[文化]就是对上帝普遍启示的反应。意思是说，上帝把自己一些很特殊的本性，如：永恒、能力、智慧、存在表现在受造物之上，藉著所造之物，我们虽然看不见上帝，却知道上帝是存在的，无法推诿，这正是罗马收第一章所说的。对於这位藉著受造之物启示他的存在永恒、权能和智慧的上帝，我们怎么反应呢？我们去找他的价值，这寻找的过程就产生了文化。

其实，宗教的寻求本身就显出宗教并非绝对性的真理，因为一

个寻求真理的人，怎能认为他自己就是真理呢？一个寻求真理的人，怎能认为他自己就是真理呢？文化与宗教所犯的最大错误，就是存堕落限制之下，以求全之心把自己完全化了；在相对界中，以绝对的精神把自己绝对化。结果，人就夺取了上帝的荣耀，不承认自己的有限，排斥福音；所以，文化愈高的地方，排斥福音的力理了就愈大。

文化不*对启示的了解

上帝藉著他的话创造诸世界。所以我们研究科学、研究物理、研究心性的时候，发现各界都有[道](Logos)运行其中。[道]运行於诸世界中，这句话早在古希腊时代就证明出来了。今天无论任何学科，例如地质学就是 geo 加上 logos，而神学也是 theo 加上 logos，其他如 psychology, physiology, pathology 等等也是如此。这岂不是说在人的文化中，可以看见[道]的影子吗？在文化界里有神形像的表达吗？希伯来书说：[诸世界是藉上帝的话造成的。]这样，[道]就是世界的成因，世界也是被他的命令托住的。

斯多亚派(Stoicism)的哲学提出了两个字，一个字是宇宙性的[外界]有一个运行大自然的原理，这原理就像老子所讲的[道可道，非常道]及[先天地而生、为天地之母]的[道]。这个[道]运行在大自然中，独立而不改。独立而不改的[独立]就是神学讲的神本性的[自我存在](self-existence) [自我依靠](self-dependence) [不改]就是没有变动。

亚里斯多德提到[不动的动者](Unmoving Mover)，老子提到[独立而不改]，这表示文化也含有一些对上帝自然启示的了解。在斯多亚派的思想里，logos 这个字所指的大道，也就是约翰福音一章一节所用的字，中文翻译为[道]。

[道]这个字就是十四章六节所说的[道路、真理、生命]的道路。其中前两样是世界文化稍微接触到的，第三样，世界文化无法接触到，因为人的生命已经朽坏了。

斯多亚派除了提到外界有一个运行在万有之中的道，同时提到人是唯一了解这个道的另一个小道，运行在外的道叫做 logos,运行

在人内心的道则是 the small logos。人渴想了解里面那个道与外界之道的关系。

文化无法解决人与自然的关系

要彻悟、了解这层关系，人就透过两个本性去追寻，一个是从宗教性，一个是从文化性，宗教和文化都盼望彻悟宇宙的真理、而[彻悟宇宙的真理]不是为了我作主体、荣耀自己；真正的意义是让我与真理的本身合而为一，好像中国哲学所讲的[天人合一]、印度哲学婆罗门[Brahma]和阿德曼（Atman）的结合。婆罗门是宇宙的大道，阿德曼是人心里的小道。但是文化、宗教的结合，无法产生真正的结果。

亚当修理看守失败、逃走、把叶子撕下来乱遮盖一场，建立了穿衣遮盖的文化。为什么不穿衣服会感到羞耻呢？人对人体感到羞耻，是文化没有办法解决的矛盾。男人的身体我漂亮，女孩子的身体多么漂亮，但是人却羞於把漂亮的身体展露出来。为什么脸上的肉*太阳不要紧，露体便是羞耻？人一方面欣赏自己的身体，只一方成又对身体感到羞耻，这是文化的矛盾。

文化盼望尽量遮盖一切的羞耻，却另有一种期望，希望忽视羞耻，展露美丽的身体。人企图用图尽、雕刻解决这种矛盾，所以就让石头披戴人形，藉著石头表露漂亮的、艺术的身体。石头不会害羞，一直看它也不要紧，它没有逃走的能力，人就用这种方法解决羞耻，解决矛盾。

上帝的解决方法

人盼望藉著文化解决不能解决的问题，而上帝的方法对是什么？上帝对亚当说：[把你用无花果树的叶子作的裙子脱下来，穿上我为你预备的皮衣。]这对人而言很困难，因为脱下来的那一刻很难受——明明是有文化的人，却叫我接受你的福音；明明辛辛苦苦建立起一个系统，你却所它否定掉。上帝说：[是的，因为那不

是我为你定的。]这就是福音不被接受的原因。

永恒的道，层经来到世间，把恩典与真理向人显明出来，而且是充充满满的有恩典、有真理。这向人显明的道，就是道成肉身的耶稣，所以耶稣讲了一句很重要的话，说：[我就是道路、真理、生命。](约十四6)

耶稣来到人间，正是为了解决人堕落的罪恶。所以，彼得前书一章十八至二十节说：[知道你们得赎，脱去你们祖宗所传流虚妄的行为，不是凭著能坏的金银等物，乃是凭著基督的宝血，如同无瑕疵无玷污的羔羊之血；基督在创世以前，是豫行先被上帝知道的，却在这末世，才为你们显现。]这至高之主，竟然使自己降卑，使自己虚空，道成肉身，从天而降，乃是要在人间显出上帝的家，为人间带来真理与恩典。

圣经说：[我的道路高过你的道路，我的意念高过你的意念。]这两句经文就是说：[上帝，你的道高过人的文化，你的意念高过人的哲理，你的生活方式高过人寻求的生活。]透过基督道成肉身，我们得以知道上帝的意念及上帝的道路。

田立克说：[耶稣基督道成肉身来到人间，应当成为结束前所有宗教的一个启示。]当我再三思考这句话，将它与圣经一贯真理串连起来，发现这句话太伟大了，因为耶稣实实在在是所有宗教寻求的答案。

从今以后

在这里，我们需要停下来，衡量我们所探索的价值是永恒的或不是永恒的？以永恒的价值来看，世界的文化需要重生。世界的文化需要上帝的恩典和上帝的道重新光照，看见其中不合理的地方，保留其中合理的地方。合理的寺主是对上帝的普遍启示的反应，不能荣耀上帝的地方改过来，变成荣耀上帝。

我们传扬福音，并不是否定所有的文化，只能说人为的文化中，所有与上帝的道相悖的地方，一定要找出来，以上帝的真理去建立新的系统。

盼望今后的你不是夸无花果树的叶子，而是穿著耶稣基督用宝血买回来的义袍，对主说：[主啊！我的义不是永恒的义，你的义才是永恒的。我愿意靠著你的真理，行在你的旨意里。]

德国人士莱马赫是新派神学的一个重要的创始人，他认为传统的罪恶观念应当重新解释。他的看法与传统完全相反，他是徒吵架一个机端去发挥。他说真正的罪乃是人与人隔绝，人为了达到与上帝合一，主产生了人与人隔绝；这个极端反过来，为了达到人与人合一，就逐渐脱脑以上帝为主的神学思想。

新派神学的直因

所有的新派思想之所以成为不信派，有一个重要的原因：他们否定亚当堕落是一个历史事件。凡是否认亚当堕落是一个历史事件的人，一定否认为类需要救赎性的福音。从许多新派思想家中，我们看见一个重要的共同点——否定原罪。否定救赎论的必须性所产生的必然后果，就是否定原罪。新派、自由派的人认为人类不需要耶稣基督的救赎，他们把基督与人类等量齐观。认为他只不过因为道德伦理高超，使他成为完美典范而已。自由派、新派否定亚当会经堕落，所以人类不需要救赎性的福音，这套思想成为人的新盼望。这些承受进化论的历史观，以进化的方法诠释历史的人，放弃了上帝启示的中心点，就是救赎的原因，因此，他们所看到的人类不是由完美的被造状态中堕落下来，他们所看到的人类是由野蛮进化成有道德的人。根据这种论点，必然产生虚假的乐观主义，认为人可以用继续不断的进化达到完美的状况；换句话说，人如果过去是猿猴，猿猴的过去是野兽，而野兽的过去是简单的生物，今天竟然变成这样有道德的生活，那么还要教人悔改吗？不需要！因为人根本不会有堕落的记录。如果历史上人类未曾堕落，我们就不需要

传悔改的福音。相反的，因为进化论已经变成这些人的信念，认为人类前面的道路一定是乐观的，既然人已经从野兽的状态进化到道德的人性，明天一定更伟大、更光光。

虚假的乐观

二十世纪初期，凡承受十九世纪黑格尔、孔德、达尔文、史宝赛受十九世纪黑格尔、孔德、达尔文、史宝赛这些重要哲学家的思想，用进化观诠释历史的人，就不能逃脱虚假的乐观。这份乐观正是他们做学问的陷阱。在本世纪初，那些传[人类都是上帝的儿女]、[人类都是平等]的新派大师，如：哈纳克、赫尔曼（Wilhelm、Herrmann）等人，竟然一方面在神学课堂里教导人类是平等的，一方面却在政治里赞成德国侵略别国。为什么？因为他们不可能建立起一致性的全盘理论和知识论，这是新派的一个大毛病。上帝让他们在紧要的开头中，显示出他们错误的神学所带来的必然分裂现象。

第一次世界大战时，一个年轻的德国牧师，也是一位伟大的神学家，他被派去做军中牧师，与军人一同争战，在做军牧的过程中，他在日记上写著：[我看见了瓦砾，我看见了断垣残壁，面前的废墟，在我看来，并不是房屋倒下来，是整个人类文化教育的解体。我所看见的不是倒塌的房屋，而是西方文化的倒塌，一切的乐观主义在这里结束了。]写这日记是谁？是田立克。田立克看见乐观主义的虚无，也看见人为的神学是产生出来的，并不是世界真正的盼望。

第一次世界大战和第二次世界大战之间，人类的罪性暴露无遗，凶杀残忍、毫无人性，再加上共产主义在二十世纪兴起，更让我们看见那以根据进化论的乐观思想所带来的假设和错误的哲学观，已经很明白地暴露了人性的败坏。在物竞天择、自然淘汰的学说中，有什么道德可言呢？在进化的过程中，有什么慈悲可讲呢？在互相竞争生存之中，有什么相爱的伦理可产生呢？怪不得凡是接

受进化论、接受无神论、接受共产主义的社会都不能产生伟大的艺术灵感、文化泉源，也不能产生伟大的音乐及伟大的作品。为什么？因为背后的神学错了。我严肃地说，共产党不是政治性的失败，不是历史性的失败，而是神学性的失败。

社会福音神学起因

开於共产党主义对纯正基督教思想产生的影响，在此可做进一步的申论。宣称打破阶级、主张人人平等的共产主义，在二十世纪不断坐大，一些神学家吸收他们的观点，竟然产生了[社会福音神学](Theology of Social Gospel)

一八四八年，共产党宣言问世，那时有许多基督徒正在思想教会社会之间的关系。有一个出身牧师世家(他是第七代牧师)的神学家饶申布士(Rauschenbusch) 十多年间他从纽约办公室的窗向外望，目睹那些被剥削的人所受的痛苦，资本家给他们的压力及人们在社会上所遇到的不公正事实，这些带给他很大的挑战——基督徒是不是只需要在礼拜天穿著漂亮的衣服到礼拜堂去麻醉自己、去听一篇好的信息、欣赏好的讲员、唱一些和谐的诗歌，就算尽了当尽的责任？於是他就发展出自己的神学思想，后来他的神学思想被称为社会福音神学。能申布士的思相是用爱改变社会，而共产主义的思想是用恨来改变社会。共产主义认为用爱来解决问题，永远解决不完，基督教的历史这么长久，社会仍然不公平，就是一个证明，所以现在人类应该勇敢地用恨来解决人类社会不公义的问题。这个恨很快就蔓延全世界，马克思宣布共产党宣言不到一百年的时间，差不多三分之一的人类已落在共产主义的统治之下。

今天基督教社会激进派的神学思想家的言论，和共产党主义的言论，有许多相当接近的地方。

共产主义社会是否已达到社会公正的理想？不再有欺*的事件、等级的分别？也没有君王的统治？共产社会真的没有欺*吗？

今天全世界一百五十万难民中，有一百三十万是共产主义制造出来的，这些人连基本人权也被剥夺，这就是不公正的记号。

圣经说：[你们是世上的光]，这句话已告诉我们世界是黑暗的。主义虽多，世界仍收是黑暗的，除非人回到上帝的道，否则，人不可能见到光。

今日基督徒为了怕落於人后，就赶快跟著谈社会关怀、社会参与。如果别人谈，我们因此也谈，这就错了：其实在圣经里，我们已有比别人更好的信息。我们不应被动的接受挑战，基督徒应永无站在挑战、责问的地位来看自己，自省有没有照圣经行。我们不要站在自卑的地位，基督教在历史上，对社会的关怀并不落人后；不但不落人后，反而遥遥领先。

人若没有透过上帝的启示去了解宇宙与人生时，这个人的一切都要失败。

基督徒要如何建立我们的思想体系？我们要从 福音性的神学中，建立对文化的了解，这校们才能看清这个世界的真相，也才能了解人怎么堕落？怎么恢复？人透过基督能达到的可能必以及在宇宙中间所达到的地位是什么？

新正统神学的功过

新派开始动摇的时候，有另外一派的思想兴起，就是新正统派神学思想（Neo-orthodox）真正产生的时间应该在一九一八年至一九一九年间，卡尔·巴特（Barth, Karl）是这一派的肇始与推动者。他把他的观念勇敢地写在壁上、写在罗马书的注释上，他的罗马书注释就埋葬了整个十九世纪新派神学的错误观念。当他写了这些东西，发挥神学思想以后，他的老师哈纳克（Harnack, Adolf）召他回去，从头和他辩论，大大骂了他一顿。其中有一句最重要的话：[你这个年轻人，竟敢把基督都最后两百年所建立起来的文化系统完全瓦解、粉粹。]巴特一点也没有惧怕，回答说：[我还要继续走这一

条路。]他的贡献是什么？就是使我们回头，看见[启示]是必须的。

但是在这个伟大的前提之下，我们看见巴特的启示论，许多地方与基督教的观点不同，也就是说，他的启示是没有记录的，他的启示不是个有把握的文字记录。他的认为启示透过记录的见证性，产生一种未可知其份量的事件，这事件是藉著直接的际遇（the direct encounter）而产生的。他认为，圣经含有上帝的话，它是启示的记录与见证，而不是启示的本身；当你与上帝相交的时候，才会产生这个启示的事件。所以在他的思想和启示观中，[启示]不是圣经、不是上帝的话，上帝的话在启示中，它不等於这本白纸黑字的圣经，[启示]是一个事件（encounter's event），只有那些对你讲的话才成为启示。圣经字句还未变成启示以前，只不过是纸上的记录。这是巴特的神学理论中非常危险的一点。第二，巴特在救赎论中提了两个字，一是[历史]，另一是[超历史]。在超历史的过程中，意义是重要的；在历史的过程中，事件是重要的。在历史过程中所发生的事，就叫做历史，而这件事的超历史意义就叫做信仰。所以[意义]在超历史的范围，[事件]在历史的范围。超历史的意义发生了一个不能避免的后果；凡是相信这信仰的人都认为，只要相信福音的意义，相不相信福音的历史的事实并不要紧。所以凡是接驳新正统派神学思想的人，他们都认为基督是否会藉童*女生的世上并不要紧。基督真正从死里复活也没有，也不要紧，只要相信的超历史的过程中，这个意义是存在的就好了。这是很危险的论点。

巴特可能产生的危险还有逻辑性的结论（Logical Conclusion）就是：人常在灭亡、得救两个境遇中浮沉不已，没有一个人有把握他确已得救。这样，巴特便可能引导另外一个思想，就是上帝只在基督里拣选人，而基督是唯一被拣选，也是唯一被丢弃的人。因此，[在基督里得救]这句话，隐藏一个潜在的普救论思想（Universalism）也就是：既然基督已经为*人死了，有一天所有的人都会得救。这句话在他到芝加哥讲学的时候，有人直接问他，他不承认也不否认，因为他走的神学方法论本身，就是模*两可、不能以辞句表达清楚

的路*。

福音派的责任

今天福音派不能单单传福音，只对没有信主的人宣布我们所领受的拯救大能、所经历的救赎大恩，同时，我们了应该[宣布那些与圣经思想不同的思想，是我们不能接受的。那些只在超历史的范畴里建立信仰意义，却不相信在历史过程中，基督曾经作人、曾经受死、曾经复活的人，我们不能承认他们的信仰。（注：有关新神学的问题，请参考[现代神学论评]一书，改革宗翻释社出版。）

布道者的挑战

事奉成功要诀——忠於异象

使徒行传二十六章十六至十九节：[你起来站著，我特意向你显现，要派你作执事作见证，将你所看见的事，和我将要指示的你的事，证明出来。我也要救你脱离百姓和外邦人的手。我差你到他们那里去，要叫他们的眼睛得开，从黑暗中归向光明，从撒但权下归向上帝，又因信我，得蒙赦罪，和一切成圣的人同得基业。亚基帕王阿，我故此没有达背那从天上来的*象。]

[我故此没有违背那从天上来的*象]是何罗走完一生事奉道路时，所透露的事奉成功要诀。

反躬自省

有一些传道人半途而废，遇到困难挫折，火热就转为冷淡，这是什么原因造成的？有一些传道人数十年如一日，无论遇到什么拦阻也绝不屈服妥协，又是什么使然？

有人以为是学问的问题、信心的问题，或是工作方法的问题，我认为关键不在信息，而在传信息的人。传道人一定要在上帝面前好好的检讨：我是怎样的工人？

每一个传福音事奉主的人，可自问三个问题：

（1）我为什么蒙召？这是动机的检讨。

（2）我现在正做什么？是否为了福音就读神学院，读完神学院做传道？如果只训练做牧养的工作，那你的讲章将多半是奋兴的讲章，而传福音的讲章却非常少。

（3）我对事奉的感受如何？

布道者应有的装备

布道者不仅接受挑战，也要做个挑个者。有几件事是布道者要特别注意的。

一、 使命感

我们为什么作传道的工作？是上帝的旨意。上帝的旨意这句话十分严肃，连圣经都很少提到。被造之物没有比上帝的旨意大的，上帝的旨意立定在天，永远都不改变。如果你说：[我今天之所以传福音事奉主，是因为上帝的旨意。]那你就不可以随便传福音，也不能不传福音。因为上帝的旨意是一句很严谨一话。但愿你领受了旨意所带来的使命，就担起大责任，不因循怠惰，好好作工。

二、 传道的价值观

价值观是行的基础，认定一件事情值得做，我们就该全力以赴。为了福音，上帝付了最大的代价；今天我们传福音，就是要得回已经失去的灵魂，多一个人得救，就多赢得一份福音的果效。

三、 肯定人最需要的位份

人最需要的东西不是物质，不是科技、也不是享受、安慰；人最需要与上帝和好，在生存的宇宙中找到适当的位份，这位份产生的自肯定才是做人真正的意义。

有些传道人的困难在於自己还没有找到他在上帝旨意中位份！我知道加拿大有个牧师，已经快五十岁，手开始会抖了。他的讲章没有新意，教会不大需要他了，他的经济受威胁，不知道怎么办，

心理上的困难又不能告诉人。

我们不能思想及多[人]的事情，愈多想自己愈难肯定自己。自古至今，尽心在上帝工作上的*人，上帝从不亏待，上帝把荣耀给他们。

如果总统说话不像一国元首，牧师说话不像教导训诲人的，传道者自己失去平静安稳，会是什么样子？得多人得了福音的好处却不清楚自己拥有的是何等的宝贝。传道人是在上帝的儿女，站在*人前作见证是以王子的姿态出现，你的地位何等尊贵荣耀！

四、带能力的信念

传道人的站讲台，不能讲些自己也不相信的东西。模糊的东西没有力理，你应有一个信念——坚定立场，上帝的力量要透过你分出去。

很多人羡慕使徒们的信息气势磅礴，铿锵有力。其实，当时传福音并不比现在容易，现在所有传福音的困难在保罗的时代都有；政治的*迫、知识份子的抗拒、理性主义的挑衅……等等，一样也不少。斯多亚派、伊比鸠鲁主义、诺斯底主义在当时各领风骚，并不比今天新儒家学说弱。

那么，是什么使我们的意志消沉？是营养不良的思体系，还是生疏蒙*的神学装备？智慧者以智慧为是，传道人要在真理上站立得稳，以勇敢无畏的精神传救世的福音。

五、积极的事奉

无畏世界

耶稣说：[你们是世上的光]，这句话暗示我们，世界是黑暗的正因为世界黑暗，所以需要你的光。原来这世界骨子里已经配朽*败坏，你不必因此心怀恐惧，相反的，要认为如此我才有用武之地，我圣洁的成分及圣徒的品质，可以对世界有所贡献。

争取时效

在时间观念上，我们要有在最短时间达到最大果效的野心。时间的价值成本很高，我们不能不计算。我们不能在离开世界以前只作这几件事，只带几个人信主。

我十五岁开始半工半读，一面读书一面教书。我请求校长把最调皮的一班让我带，校长认为我太年轻，我说我要用最短的时间吸收最多的经验。到我读教育学的时候，我发现很多原理我早就用过了。这是我[吝啬]的哲学。时间长并不是证明一定有收获，可能是几十年好经验，也可能是几十年笨经验。

传福音若是遇上困难，要当作是机会，是锻炼、努力的好机会。我的对象愈**，我的门志就愈高，我是愈战愈勇的人。

六、信息清楚

心理学家帕麦尔(George Herbert Palmer)说，每个人心理都有一扇门，你如果找不到门，碰见的就是都是冰冷坚硬的堡垒；如果找到了那扇门，就很容易的可以和他交朋友。所以，我们的信息要懂得使用开连的方法，简单的说就是用对方听得懂的主言去讲通，这才是信息，这才能找开对方心中的那一扇门。

[小群](又称[聚会所])的弟兄姐妹发明了许多专有名词，有的很好，有些很不好。例如：[对付]这个字，全本圣经找不到；[释放主的话]是错误的翻译，说传信息就可以了，说[释放]好像原来道貌岸然被子绑得透不过气似的；奉献本来清楚明瞭，他们却用[*上]，还有[交通]，外邦人会莫明奇妙。我们不要标新立*，孤立了基督徒的语言，否则隔阂日深，很难向世人传福音。

要怎么讲别人能够懂的话呢？应效法那些伟大的传道人，他们想得多，讲得少；想得深，讲得浅，即使用上一大堆高贵的名词也是欲盖弥彰，愈发显出你的浅薄。耶稣和保罗的讲道谁比较深奥？保罗的道很不容易懂，耶稣讲得很浅白。耶稣的讲道深入浅出，这一点其实不容易。

七、欠债的感觉

[无论是希利尼人、化外人、聪明人、愚拙人，我都欠他们的债。所以情愿显我的力量，将福音也传给你们在罗马的人。](罗一14-15)

追救完全

完全人是个在心志上不肯妥协，在亏欠感中继续追求的人。他

以亏欠的态度谦卑学习，就徒{完全的质}(The Quality of Perfection, 指[身份上已成圣])进入[完全的量](The Quantity of perfection, 指[生活上继续成圣])这是基督徒进展式成圣的步骤。人若是认为自己已经完全，这个人就不完全了；真正完全的人徒来不会感到自己完全过。保罗传福音的动力么久不衰，因为他徒不觉得满足，这个动力(Drive)是很重要的观念。[够了，够了]的声音是会拦阻我们长进的。许多教会不再焦急、迫切，因为自以为已经够了。其实，这个[够]不是实质上的，是人为的，是表象的。

不书地自限

有一次我问一位牧师：[近来工作如何？]他说：[感谢主，我们教会坐得满满的。]

我存心开他玩笑：[怎么会坐满？]

他说：[因为我们很努力作工。]

[这个答案不大好呢！]

牧师立刻改口：[是因为我们弟兄*妹都很爱主，大家努力作工。]

我丝毫不放过，[是吗？]

[感谢主，因为主的恩典。]

这个答案好多了，以人为中心多半有毛病。但我还没有放松：[还有别的答案。]他开始生气了，有一点变脸：[那你说吧！]

我说：[因为你们有四面墙壁！]

没有错啊！把墙壁打掉试试看还坐得满面吗？许多满足感是人为的。要教会坐满得容易，中间砌一道墙就行了；要布道会坐满也简单，只要租小一点的地方就可以了。

我不是这样，二十九年来，我布道的场地愈租愈大。上帝的工作要愈作愈大才对。

立志做大事

印尼最大的大学请我去讲道，我对学生说：[不要单在校园开布道会，要去能坐一万人的体育馆开。]他们赫得半死，[我们这么年轻，不过是大学生还会搞革命。[你们要有雄心大志，有大信心作大工。]后来他们写了两封信来，说他们信心不够，我再推动他们：

[你们要做大，请谁作讲员是另外一件事。]后来他们果然租了大地方，但是不知道钱从哪里来。

有一个爱主的人先借一些钱给他们，他们就租场地，租音响。我不动声色，训练他们的信心。等到聚会结束的时候，他们算算，不但收支平衡，还多出一点，高兴得眼泪都流出来。他们恳切祷告感谢神，作见证到晚上两点，那个算钱的同学就睡在装钱的大布袋上，一睡到天亮。

我有一个学生，三十五岁，很有布道的恩赐，很多人请他去讲道，曾*有五面、一千人，有时候两三千人。我对他说：[你要赶快做大一点，四十岁以前带过大聚会，以后便驾轻就熟。如果你三十几以前不作工，四十几以前做得不大，四十岁以后，你曾以为自己那就是那种不能做大事的人。]

有人以为一[大]就会骄傲，不一定的，[不大]还骄傲才是真骄傲，什么都做也不骄傲才是真谦卑。

保罗有志气——希利尼人、化外人，我都欠他们的债——化外人是没文化的野蛮人，希利尼人是全世界知识界文化界的精英，保罗盼望影响这两种不同的人。从量来看，影响愈多人愈好；从质来看，最优秀的人他也不放过。

八、 透视环境——知己

1、了解自己的软弱

传道人首先要了解自己，知己知彼百战百胜。我到处都听到有人批评牧师：[连作传道人的资格都还没有就要传道，还想带领别人，我是因为敬畏上帝不得去崇拜，其实打心眼里就不要这样的领袖。]传道人应该装备自己，合乎主用。

在旧约，上帝对耶利米说：[你若将实贵的和下贱的分别出来，你就可以当作我的口。](耶十五 19) 在新约，保罗对提摩太讲过同样的说：[人若自洁，脱离卑贱的事，就必作贵重的器皿，成为圣洁，合乎主用，预备行各样的善事。](提后二 21) 一个奉献的人最要紧的是被上帝用，合上帝用。当你说：[主阿，我*下一切给你用]，如果主说：[我不能用你]。有谁比这种人更可怜？

传道人要清楚自己何等软弱。靠著自己的智慧聪明绝对无法抵挡撒但，我们无论怎么老练，也比不上魔鬼的经验，你有几十年经验，他有几千年！上帝救赎我们不是叫我们夸自己，乃是叫我们夸基督，所以凡是不倚靠上帝的传道人，就如同赤身暴露在枪林弹雨下。撒但只要使你看自己、靠自己，就可以打垮你。

但只要 we 信靠主，上帝的应许就使我们刚强。[在信的人、凡事都能](可九 23) 这句话有一本英译本如此翻译：In the one who believes me, I can do everything. I am Almighty. 靠主凡事都能，因为他是全能者。保罗三次求主叫刺离开他，主对他说：[我的恩典够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全。]所以保罗说：[我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力覆庇我。我为基督的缘故，就以软弱、凌辱、急难、逼迫、困苦为可喜乐的。因为我甚么时候软弱，甚么时候就刚强了。](林后十二 8-10)

上帝不是透过[能]来显能，是透过[弱]来显能。世人永远不明白这件事，传道人一定要先看到，而且行在其中。

2、拥有属灵的权柄

有一段熟悉的经文：[不是倚靠势力，不是倚靠才能，乃是倚靠耶和华的灵方能成事]。圣灵是真理的灵，所以要倚靠圣灵合乎真理的启示，圣灵也带有权柄，耶稣差遣门徒说：[天上地下所有的权柄都赐给我了，所以你们要去，使万民作我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗。](太二十八 18-19) 耶稣托付使命时，最先交代的的就是权柄的观念。所以，我们是在执行一个带著权柄的使命。

我十七岁蒙召奉献传道，会祷告主：[恩主，求你使我言语带著权能，说安慰话的时候，使人得到从你而来的安慰；说劝勉话的时候，使人得到你圣灵真正的劝勉：就是说责备话的时候，求产以番判者的身份在现场显明出来。阿们。]这是我严肃的祷告，我希望你们也有这种祷告。同样一句话有些人讲十分有力，有些人讲就没有力量。权柄在你身上，你说的话自然事半功倍。

宣道会东南亚区的总主任翟辅民(Dr.R.A Jaffray) 在印尼西里伯岛南部一个大城市里办了一间神学院。快举行毕华典礼的时

候，有人告诉他学生毕了业都不想到乡下去，都想在大城市工作，他十分难过。世界宣道会总会会经讲他回去做总干事，他不愿意回去，因为他认为福音的工场比办公室里的大座位重要。他自己从先进国家到印崙传福音，又经常出入穷乡僻壤，现在竟然听说自己的学生不肯去穷地方传福音，他的心情可想而知。他从山上休息的地方下来，走到毕业班宿舍，一句话都不说地看着他们。不到两分钟，那些学生全部流泪，完全奉献的心志就产生出来了。

传道人需要有[感人肺腑]的权柄，不必多费言语也可以看见上帝工作。

3、蒙恩经历

你是怎样得救？也要照样用你蒙恩的方式去发展福音的工作。盼望我们常常回想从前如何领受主的救赎，怎样经么福音的大能。你不能忘记自己原来的情形，若是忘了[本你]，就不能了解别人的需要。

九、透视环境——知彼

传福音时，不要把听众想像成傻瓜。

我在雅加达第一次开神学讲座的时候，一千两百人来听。许多知识界名流闻人、大学教授、医生……等等在其中，这是印尼有史以来，知识份子聚集听神学理论，人数最多的一次。会后有几个人纷纷问我：[你讲的东西相当深奥，有宗教哲学、*教学、神学，照你看多少人听得懂]

[只要他们继续来就好了，听不懂以后再来，多听几次慢慢就懂，他如果每一句都听懂，以后就不来了。]我说。

[你想听懂的大概有多少比例？]

[可能只有百分之十听懂我讲什么，百分之九十似懂非懂，我不管这些人，因为百分之十的人已经几十年没有人供应，再不抓住就会流失了。]

[百分之九十既然都听不懂，你怎么有把握他们会再来？]

[理论方面我不放松，但是为了百分之九十的人，我用了比喻和笑话，他可以听懂，哈哈大笑之后多少有些明白。]

岂可低估听众

一九六九年参加一个国际会议，会议完毕，有些代表就被派到各教会讲道，我听见一个传道人站在台上说：[我们今天为什么要开这样的会议，因为世界人口已经到了两万万……]这句话讲了好几次。什么两万万？几十年前中国人口就有四万万了，这么普通的常识都没有，实在很丢人。传道人不要以为站上台程度就比别人高，下面的人有很多比你更高的。

又有一次，我在美国一个地方讲道，看到一个查经班的主席有两千本属灵的书，解经的、神学的、琳*满目，我注意看那些书，知道这个人有学问，他不随便选书，我心里十分佩服。不久我坐飞机到另一个城市讲道，进到传道人家里，他的书不到二十本，我就想到谁应该上台，谁应该下台的问题。现在许多在台下的还没有被推上台，上台上的也没有被拉下去，如果有一个拉上拉下运动，教会就复兴了。

不要把上帝的儿女当傻瓜，作一群傻瓜的牧者也不太风光，对不对？我刚开始讲道的时候，很怕说得不够好，给人家笑话，看不起我还是小事，看不起主就是大事了，我尽力预备，不要人轻看了上帝。

传道人如果不能主动向世界挑战，至少要接受挑战，不要只作容易做的事，也要接受困难的工作，否则你就没有机会证明你的上帝是全能的。有些传道人到人生某个阶段，就只求自己家里平安、饭碗平安、儿女平安就好，不再做什么大事了。近几年，我一直很想做一些新的工作，放下原来的工作可能生活有困难，养老金也没有了，对儿女诸多亏欠，但是我认为接受挑战是一种自我省察，你以为如何？

你的听众是什么人？

你传福音的对象是谁？是人！现在让我们从福音神学的角度来看这些人。

1、**他们是有上帝形像样式的人。**许多人认为他们是在对罪人讲道，这也没有错，问题是你的态度。你如果只把他们当作罪人，

你就有可能满篇讲章都是在审判罪恶，你也可能用了施恩怜悯的口气，这就有了优越的*向。这者很不妥当，所以，怎样培养牧人的胸怀和神*的气魄是很重要的事。

我们对不同的人讲话，口气应不一样。

2、他们都受到罪的破坏。所以人的地位有三种层次：(1)软弱的。(2)有罪的。(3)上帝的仇敌。你的任务是要把他们一一从黑暗带到光明，从撒但手下抢过来归到上帝身边。你要注意他们背后的世界观、文化背景。

3、他们未来的盼望。上帝都是看我们的未来，忘记我们的背后，主耶稣呼召说：[来跟从我，我要叫你们得人如得鱼一样](可一 17) 他关心他们未来是怎样的人，所以我们看一个人不只看现在，也看以后。

十、 围契的环境

我们要为听过福音的人预备一个围契的环境，让他在围契中长大，成为信心坚固的人。耶稣呼召彼得，也呼召安得烈，两兄弟回家成了小围契；耶稣呼召雅各、约翰，两兄弟回家也有了围契。在围契中彼此劝勉、代祷、共同担当痛苦，主的同在就更明显了。

十一、神学、护教学与布道学之间的关系

[只要心里尊主基督为圣，有人问你们心中盼望的缘由，就要当作准备，以温柔敬畏的心回答各人。](彼前三 15)

神学是对上帝的认识，护教学是要我们对信仰负责，布道学是研究传扬福音的方法。

神学——认识上帝

圣灵来是为启示真理、引导人进入真理，所以被称为真理的灵。当被造的思想上帝的真理管制，回归真理时，就叫作属灵，理性变成了灵性。

信仰的产生就是出现在理性忠於真理时，是在人最具理性时所下的判断。有人抨击信仰扼杀理性，完全是没有根据的毁谤。

因为[人是照著上帝的形像造的，有真理的仁义和圣洁]，所以人是唯一够资格研究神学的活物。上帝启示真理的途径有二，第一种

就是普遍的启示，存在於自然界和人的本性中，第二种就是圣经。所以上帝的启示成了我们认识上帝最基本、也是最主要的管道。我们的身份完全是站在领受的一边，因此顺服与敬畏是我们研究神学不可少的态度。

护教学——解释真理

当真理成了我们信仰的内容以后，再产生了责任，这个负责解释真理的责任就是护教学，从这个角度来说，神学就是护教学，而护教学的内容就是神学，二者有著密不可分的关系，但是护教学更具备了积极的作用。当*教邪说、错误偏颇的神学理论向基督徒进行攻击时，护教学就要迎战，保卫我们的信仰不受亏损。

不过，换一个角度看，我们也要感谢上帝兴起一些怀疑的人，怀疑若是为了*清，就无可厚非，有怀疑表示有思想。愿意深入探索的人，最后会发现原来我们的信仰隐藏著精密的系统，根本不怕[攻击]。这种情形就像人保中的抗体的产生是为了保护，生过病的人反而比没有生过病的人更健康。

护教学经过不断的攻击、刺激、磨练之后，愈来愈坚固，成了坚实的堡垒，基督徒在里面享受了信仰的安全。

布道学——传扬福音

当护教学的结论到了[既然真理如此合理，你为什么不信呢？]这个程度，就是布道学出场的时机。

传福音本身就蕴含著[去]的主动性质，[你们要去，传福音给万民听]，因此布道学可以说是具有攻击性的护教学，它把信仰的内容，正面的、完全的、正式的找出来。只有攻击的一方才会得胜，只要反守为攻，必然胜利在望。

神学、护教学、布道学互相作用，神学家有护教思想，布道家有神学知识，而护教学者有布道精神，这样教会就会愈来愈坚强了。

传福音者的心志

马太福音廿八章有关大使命的记载，是主所发出的命令；而罗马书一章十三至十七节，是接受这命令者心志的表达。上帝的心志藉著大使命表达出来，而一个合神心意的人，能在这段圣经中找到

他心志的共鸣。

基督有多大

传福音当务之急是先明白基督到底有多大。传道著若什么都懂，却不懂自己所传的基督，世上实在没有经这更大的灾祸！你认识的基督有多大，就能把基督的工作做得多好。若基督教界对信仰模糊不清，怎能传道传得好呢？因为我们只能传我们所确信的。

基督绝非新派人土所言，只是个好人而已，也不只是历史上出现过三十三年半的那位加利利人。他会在与法利赛人的辩论中，说过一句话：[如果你们看见人子回到他原来的地方，怎么样？]这是永恒的基督向历史中的宗教领袖挑战。我们所信仰的基督在创世以前就是神，是与上帝同享荣耀的。我们所信的基督是复活以后回到父的宝座那里，是永永远远的上帝。所以新派神学好像有很丰富的基督论知识，若从信仰的角度来看，他们是把基督限制在只有人性而无神性的范围里。

他超越时间、空间、自然，他是永远的基督，是宇宙性的基督。这样丰富的基督被彰显在世界面前，我们实在不必惧怕世界的政治及哲学体系，因为在我们里面的，比那在世界上的更大！因此上帝的儿女，绝对不该假谦卑，刻意把自己的信仰埋藏起来。

欠债的人

保罗说：[要在你们中间得些果子……无论是希利尼人、化外人、聪明人、愚拙人，我都欠他们的债。]在这段话的背后，他有著怎样的心志呢？他自觉是一个欠福音债的人，还债的催迫带领他迈向完全。一个自觉够好的人是不会进步的，唯有那些自觉不足的人才会求长进。我们事奉不能进步的原因，就是因为太快自我满足了。我们爱主的心，永远不能满足，我们对肢体间的爱也要永不满足——不是不满足人对我的爱，乃是不满足我对人的爱。保罗说：[惟有彼此相爱，要常以为亏欠。]这种亏欠是对传福音的亏欠。惟有在爱神、爱人及传福音这三件事上，不断追求*足亏欠的人，才是啊美好灵性的人。

我们在传福音的事上感觉亏欠吗？我们该反省教会的宣教工

作；教会为什么要差传？如果问保罗，他会直接的回答：我欠他们的债。这种对人的亏欠，就是世界福音化的异象。一个得救的人，上帝就直接把这*象放在他里面，所以每个基督徒都应该是一个传福音给别人的人。

不该放弃绝对性

共产主义与基督教最大的不同在那里？基督教是有史以来会员最多的一个团体，但多数基督徒却毫无雄心；全球共产党员加起来不到几千万，但他们有最大的雄心。基督教许多钱花在不该花的地方，共产党却懂得用最后一粒子弹射击敌人的领袖。共产党把基督教的绝对性抢去，基督教却自愿放弃。如今新派的领袖，但共产党把自己当成绝对的真理。若将这些罪继续比对下去，你曾发现我们应当承认的罪太多了，我要大声呼喊，因为福音是普世性的，而我们没有普世的眼光；福音是绝对性的，而我们失去绝对的信心；福音是有能力的，而我们竟过著毫无能力的生活！

只要他是人！

保罗说[无论是希利尼人、化外人、聪明人、愚拙人，我都欠他们的债。]这句话到底名含了什么呢？这是说基督的福音有办法供应每一种人的需要，保罗把自己预备好，面对各样的挑战。这句话太伟大，值得每个教会放在教会最重要的祷告里。在美国一项统计中，提到有些教会适合高级知识份子，有些教会适合中等阶级，有些则专门预备给没有学问的人。教会的大公性在那里？教会的讲台供应那一种需要呢？华人教会为世界传福音的贡献，应该回到更广大的心志里，向保罗看齐，预备好自己，去面对各阶层的人。

这里提到的四种人，已将全世界的人都包括进去了，而保罗说他欠他们的债。换言之，只要是人，就需要福音；只要是人，就是我们关怀的对象，只要是人，耶稣就能拯救；只要是人，基督的福音就能解决他们的问题。这种伟大的信念，以及全副的装备，应当也在我们里面。让我们拥有广大无边的爱，你怕受共产党训练出来的人吗？你怕知识份子吗？你怕向那些受过高深教育的人传道吗？害怕的原因只有两个；第一是自己装备不够，所以怕他们；第

二是因为你的爱不够，所以怕他们。

他外人和希利尼人

保罗的四种对象中，聪明人、愚拙人不必解释，大家都明白。但谁是化外人呢？保罗是把巴尔干半岛以北、没有多大文明的人，这些人就像古代中国长城以北的野蛮民族，常常入侵，保罗称为化外人。化外人体格健壮，但他们的思想不如他们体力，当中国已经相当文明时，他们仍属野蛮人。

希利尼人又是谁呢？就是在巴尔干半岛南部的人，散居在亚该亚、马其顿及四周的地方。希利尼人与化外人截然不同，他们受希腊影响而有高度文化，不但注重哲学的理论，对于人生种种，也颇有见地。事实上西方文化，从两个源头开始，一是希伯来，另一就是希腊，前者提供西方信仰的基础，后者提供西方理论基础，而希利尼人就是一群受希腊影响、有高度文化的人。

保罗和那结在加利利被拣选的门徒不同，他站在世界理性文化最高峰的地区，向他们宣告：希利尼人，我欠你们债，我能供应你们，基督的福音能解决你们的问题，保罗说这话时，苏格拉底已死了几百年，但希利尼文化却绵延了八百年，从耶稣以前四百年到耶稣以后四百年，这段时间，正好是**基督教和基督初期发展的时间。正当希利尼文化要建立整个西方的文明基础时，基督教诞生成为一个抗卫的力量。这位加利利的小民——耶稣，能给西方什么东西呢？保罗成为上帝忠心的*人，有见识的看见，耶稣基督的确能解决高度文明中人们遭遇的问题。

希腊哲人

一九七七年我特地到希腊去找保罗踏过的亚略巴古地方，我要站在那儿思想保罗这位传道者的心志。当我向上看时，就在很靠近的地方，有希腊文化和希腊宗教最重要的*宇；再向下看，就是苏格拉底、柏拉图和亚理斯多德会在那里教导人的雅典城。

当年苏格拉底告诉人，真正的知识是从认识自己开始。如果认识自己是一切知识的根源，那么我们如何能认识自己呢？苏格拉底没有答案；没有人可以不藉由认识上帝而认识自己。到了柏拉图时

代，他放弃了人类学，把研究重点放在唯心论上。到了亚理斯多德时代，既放弃人类学，又放弃了唯心论，注重现实世界和科学方法。到了保罗传福音时代，亚理斯多德、柏拉图的哲学都不再具有意义。

苏格拉底的哲学精神可在其他三派思想中表现。

三种人生哲学

保罗传道时，有三种人生哲学影响当时的人。

第一种是怀疑派。这些人不容易接受任何结论，他们认为真理根本是相对而非绝对的，他们以为从一个角度看事情，可以什么都对，也可以什么都不对。这是一种反对权威的思想体系，也是今天很多知识份子的看法。

第二种中唯乐派。这派思想家会在雅典和保罗相遇、交会过，基本上他们是无神论及唯物论者，他们强调不管死后的问题、宗教的问题，因为这些问题和今天的生活无关，倒不如吃吃喝喝过一生，找到快乐，就成全了人生的意义。

第三种是向善派。追求向善的人生，注重道德问题，此派影响最广，上自皇帝，下至奴隶，都在范围之内。他们提倡男妇平等，种族平等，解放奴隶、阻止战争；如果这些伟大的思想，已经包含在向善的文化系统中，那就难怪他们不觉得需要基督，这正像今天中国士大夫很接受基督的原因。

达三种思想观念交识包围的环境里，保罗说：希利尼人呀，我欠你们债，我能供应你们！

了解他们

亲爱的弟兄姐妹，我们谈差传绝不只是收些金，送到别的地方去。我们要思想如何把魔鬼在人心里建立起来的骄傲自大营垒打破，为基督预备道路。这件事太大，我们要走的路还远，我们要研究的东西太多。保罗说：这福音是上帝的大能，要救一切相信的。中国教会要救谁？要传福音给谁？我们认识他们多少？今天，这一群人正向我们呼*；[解决我们的问题！]求上帝帮助我们谦卑，追求真正了解他们、也要了解基督的广阔以及他无限的国度，了解整个差传广大的工场，了解他们所有哲学、政治、思想体系背后的脆弱！

然后把福音传扬出来，解决他们的问题，让他们同得福音的好处。