《传福音与布道》

姜添 Joseph Jiang

欢迎免费分享，更多资料请访问：www.globalpray.org

目　录

第一课：《传福音与布道》课程导论.....3
第二课：只有一个福音！.....11
第三课：世界基督教现状.....18
第四课：传福音的三大使命.....27
第五课：传福音与上帝的国.....34
第六课：大使命的八种形式.....42
第七课：初代教会的倍增秘诀.....49
第八课：巨型教会的增长秘诀.....59
第九课：香港教会的增长秘诀.....67
第十课：宣教的目的是为了植堂！.....77
第十一课：如何推动教会植堂？.....84
第十二课：成为基督徒只要决志祷告？.....91
第十三课：传福音的时候该说什么？.....97
第十四课：如何分享个人见证.....106
第十五课：如何培训他人传福音？.....114
第十六课：为什么人们拒绝福音？.....121
第十七课：传福音前要准备什么？.....128
第十八课：传福音的五种工具.....137
第十九课：如何向儿童传福音？.....145
第二十课：如何向家人传福音？.....154
第二十一课：传福音后如何跟进？.....163
第二十二课：传福音与中国文化.....171
第二十三课：传福音与灵界征战.....179
第二十四课：传福音与禁食祷告.....186
第二十五课：如何向天主教徒传福音？.....195
第二十六课：如何向犹太人传福音？.....203
第二十七课：如何向佛教徒传福音？.....210
第二十八课：如何向穆斯林传福音？.....218

第一课：《传福音与布道》课程导论

课程概览

本课程共分六个部分。第一部分是传福音与布道的导论，我们将探讨福音的定义、传福音与布道的定义，以及当前的现状与未来的方向。第二部分将讨论传福音与教会增长的关系，涉及传福音、宣教、教会增长与植堂之间的联系。第三部分探讨如何培训他人传福音，包括如何建立个人性的门训系统、福音性查经，以及如何门训别人。第四部分将介绍各种布道方法与福音工具，包括个人布道、儿童布道、教会布道，以及如何使用各类福音单张、视频等资源，供大家根据自身情况选择使用。第五部分探讨在关系网络中传福音，即如何向家人、同事、朋友传福音。第六部分则将涉及传福音与处境化的议题，特别是福音与中国文化的关系——如何面对中国文化中抵挡福音的部分，如何向天主教徒、犹太人、佛教徒、穆斯林等不同宗教背景的人传福音，以及相应的传福音策略。

第一讲：传福音与布道导论

一、为什么要先认识福音?

在开始讲传福音之前，我们必须先厘清一个根本性的问题：什么是福音?

这个问题看似简单，却至关重要。因为许多人在传福音，传的却不是真正的福音——有人传的是掺了水的福音，有人传的是残缺不全的半个福音，还有人传的是夹杂了各种附加条件的另类福音。如果我们自己对福音的认识不够深刻，传给别人的自然也会产生偏差，不仅无法帮助人，反而可能误导人、伤害人。

这个问题在初代教会就已经出现了。使徒保罗在《加拉太书》第一章第八节中明确警告：若有人传另类的福音，必受咒诅。正因为有假福音、另类福音的存在，就说明有真正的福音。所以，在传福音之前，我们首先必须弄清楚：圣经所讲的福音，究竟是什么样的福音?

现实中，有人传福音时这样说："只要信耶稣，你就可以考上大学""信耶稣，你的病就会得医治""信耶稣，你会得到这样那样的好处"——用各种现世利益来吸引人入教。结果那人信了主，后来发现事情并非如此，信仰随之崩塌。这样传出去的"福音"，本身就有问题。

我们的目标，是将福音的全面性与核心内涵完整呈现出来，不偏不倚。为此，我们自己必须先对福音有深刻的认识，才能传得正确、传得完整。

二、认识福音的两种方法

谈到如何认识和理解福音，一般有两种主要的方法。

第一种：系统神学的方法

系统神学的方法，是将圣经视为一个储藏库，从中提取出不同的主题——关于上帝、关于罪、关于圣灵、关于教会、婚姻、家庭、祷告等——然后按照主题来整理、归纳圣经的内容。

用这种方法来理解福音，所得出的答案大致是：圣经告诉我们要相信真理、要做正确的事情。以这种方式传福音，通常会依照主题来编排内容：先讲人犯了罪，得罪了神；再讲上帝的救赎；然后讲我们当如何回应、如何得救；最后讲耶稣再来与新天新地。整个传福音的框架，是按照主题来划分和呈现的。

第二种：救赎历史的方法

救赎历史的方法则不同。它不是按主题式的方式来理解圣经，而是按照历史的进程来研读圣经。这种方法不将圣经视为各个独立的"数据块"——关于罪一块、关于上帝一块——需要时取出某一块来拼接使用。相反，它将圣经视为一部完整的历史，一个叙事：讲述上帝在不同的历史阶段如何拯救这个世界。

用救赎历史的方法来传福音，就是讲述一个完整的故事：上帝创造世界，人类堕落，上帝拣选祂的子民，差遣祂的儿子来到世间，耶稣为我们而

死、从死里复活，最终再来更新万物。这是一个有头有尾、前后贯通的救赎叙事。

这两种方法各有侧重，也各有价值。接下来，我们要探讨如何将两者结合起来，形成一种更加全面的福音理解。

三、以恩典与国度为中心的福音定义

要将这两种方法整合起来，有两个核心维度不可或缺：**以恩典为中心**，以及**以国度为中心**。

以恩典为中心的理解，是说圣经不仅告诉我们应该如何正确地生活，更是在讲上帝的恩典。上帝的救赎与恩典是紧密相连的。耶稣来到我们当中，活出了我们本应活出却活不出的生命；祂已经为我们付上了我们所亏欠的代价。因此，我们与神和好，不是靠自己的努力和功德，而是完全依靠耶稣基督的工作与成就。

以国度为中心的理解，则是说我们要明白：上帝拯救我们，并不是要让我们逃离这个物质的世界。上帝救赎的最终目的，是有一天祂要将祂的国带到这个世界当中，更新和恢复整个被造界。神的国已然来到，但尚未完全实现——这就是神学上所说的"已然与未然"。圣灵已经在我们当中，继续推进福音的工作；有一天耶稣再来，神的国度与能力才会完全降临。

基于这两个维度，我们可以给福音一个简明而深刻的定义：

福音，是上帝已在耶稣基督里进入世界，为要成就我们不能成就的救赎之功，并由此更新全世界。

需要说明的是，给出这个定义，并不是要大家把它背下来，然后当有人问"什么是福音"时机械地背诵出来——那样毫无意义。这个定义首先是为我们自己设立的：我们需要深刻理解这句话所包含的丰富内涵，将它内化为自己的认识，才能更好地传讲出去。

四、国度的福音与上帝的使命

理解了这个定义之后，我们来进一步探讨"国度的福音"与"上帝的使命"这两个维度的具体含义。

第一点：传福音是参与上帝自己的工作

传福音——或者说宣教——首先是教会生命、基督徒生命的首要使命。但更重要的是，这件事情本身是上帝自己的工作。

学过宣教学的同学都知道，有一个重要的神学概念叫做"Missio Dei"，即"神的宣教"。这个概念的核心是：传福音这件事，本身就是上帝自己的使命。从创造到救赎，这一切都是上帝自己在做的工作。因此，当我们传福音的时候，我们不仅仅是在完成某项任务，而是在**参与上帝自己正在进行的工作**。

这就意味着，传福音的使命不仅仅属于教会里某个专门的"宣教部门"，也不只是某些出去海外宣教的人的责任。有时候我们容易将宣教狭隘化，以为只有跑到海外、向未得之民、向不同种族和文化的人传讲才叫"宣教"。其实不然。宣教、布道、传福音，虽然这些概念之间有细微的差异，但从根本上说，它们是同一个整体——那就是上帝自己的使命，是我们生命全部意义之所在。

上帝差遣祂的儿子和圣灵进入世界、拯救世界；上帝将祂的爱、公义、平安带到这个破碎的世界——这件事本身，应该成为我们生活的目的。我们把神的荣耀、神的爱、神的和平、神的公义带到这个世界当中，就好像上帝差派祂的儿子来到我们当中一样——这，就是传福音的本质。

第二点：福音的范围远超个人得救

我们在理解传福音时，还容易犯另一个错误，就是将它过度窄化——认为传福音就是向一个还没信主的人讲解，使他相信，仅此而已。

其实，福音的涵盖面远不止于此。正如提摩太·凯勒（Timothy Keller）所说，福音不是 ABC，而是 A 到 Z——福音包括一切。这意味着：我们每

一天也需要对自己传福音，让福音持续更新我们。这也意味着，福音包括在我们所生活的城市和社会中，寻求从神而来的公义与和平。

上帝把福音赐给我们，最终目的不是让我们只盼望死后上天堂。更深层的目的，是重新更新这个被造界——**创造、堕落、救赎、恢复**，这四个阶段构成了圣经完整的叙事。救赎的目标，不仅仅是更新个人，而是更新全世界。

所以，传福音不只是呼召一个人信主（虽然这当然是重要的），更要透过每一个信徒舍己的服事，活出基督般的生命，在这个社会上展现福音的荣美。上帝的国度，最终必将胜过不公义、胜过罪恶、胜过贫穷。我们作为天国的大使，就应当朝这个目标努力。

如果缺乏这种以国度为中心的理解，传福音就容易变成一种"个人得平安"的工具——信了主，心里有平安，仅此而已。有人批评基督教是"心理寄托"，很大程度上是因为我们自己没有活出福音真正的张力：福音要透过改变你这个人、改变你的工作、改变你的生活方式，甚至透过一群被更新的人来影响和改变这个世界。这绝不仅仅是心理寄托那么简单。

第三点：传福音通过一个抗衡文化的基督徒群体来实现

如果不能从国度的角度来理解福音，教会就很容易被理解为：基督徒获取属灵供应的地方，或者大家彼此交友团契的场所。但如果我们从国度的眼光来看，教会就不只是"抱团取暖"的地方，而是上帝赐给新造之人的一种新造文化的体现。

凯勒曾说：在天国里，向下的路就是向上的路；天国的里外颠倒、前后反转。这种新的文化，要在我们的工作和生活中展现出来——用基督舍己的方式服事这个世界，抗衡世俗的价值观与潮流。

耶稣在路加福音中也提到：你们可以做领袖，但不要像世俗的领袖那样，以权力压人；基督徒的领袖，是要服侍人，做头的要学会服侍。这就是用一种新的文化来抗衡世俗文化。

这也意味着，传福音不只体现在教会的服侍上，也体现在我们在世上的职业与呼召中。你不能将信仰与工作分开。信了主之后，如果工作上照旧贪污受贿、同流合污，说明福音还没有真正更新你——福音带来的价值观，还没有在你的工作中显现出来。福音会改变你的个人生命，也会改变你在工作中、在朋友圈中、在职业事业中的整个生命状态。

第四点：我们仍处于圣经所讲述的救赎历史之中

最后这一点同样重要：我们仍然处在圣经所讲述的救赎历史当中。

因为耶稣还没有再来，最终的恢复与成全尚未到来，所以我们仍在"创造—堕落—救赎—恢复"这个历史叙事的线索里面。我们是上帝宏大历史叙事的一部分，正活在耶稣第一次降临与第二次降临之间，处于"已然与未然"的张力阶段。

理解自己在救赎历史中的位置，可以帮助我们以一种动态的眼光来看待自己所做的一切，明白当下每一分、每一秒的工作都具有永恒的价值与意义。

五、救赎历史方法的几个优势

救赎历史的方法，相比单纯的系统神学方法，有以下几方面的优势，值得我们特别关注：

其一，能够建立更符合圣经本身的神学架构。 系统神学在很大程度上是从西方哲学传统中发展出来的，偏重抽象原则的归纳。而救赎历史的方法，可以帮助我们形成更加贴近圣经本身、也更具东方或中国特色的神学理解——不是抽象原则的堆砌，而是活生生的历史叙事。

其二，能够更加强调群体性，而非个人主义。 许多时候我们传福音的方式带有强烈的个人主义色彩："你只要信主就能得救""信耶稣得永生，你拿到天堂门票就行了"——完全忽略了信主之后对家庭、工作、社会乃至整个世界的影响。救赎历史的叙事方法，可以帮助我们走出这种过于个人化的理解，看见福音更宽广的社会与群体向度。如果一个人觉得信主只是自己私人

的事，关起门来祷告就好，与他人无关，那么他就很难有传福音的动力——因为他觉得"反正我得救了就行，别人跟我没关系"。

其三，更适合后现代的文化处境。 后现代文化拒绝启蒙运动以来对个人主义的过度强调，转而更加重视群体与叙事。因此，用救赎历史的叙事来传福音，往往比列举抽象原则更容易被后现代人接受。

其四，能够帮助我们更加以基督为中心。 在救赎历史的叙事中，从创世记到启示录，从亚当夏娃的故事到女人后裔的预言，从拣选以色列民，到亚伯拉罕、摩西、大卫……每一个历史阶段都在逐渐显露基督的轮廓，直到耶稣基督的降临，才使人看清：上帝的救赎，原来始终是透过基督来成就的。这种方法天然地引人以基督为中心。

其五，可以帮助我们更有机地理解圣经。 我们看到的不只是几个孤立的神学概念，而是上帝透过整个历史，如何启示祂自己的工作、祂的性情、祂的本质、祂做事的模式，以及祂对人的爱。这样的理解，使圣经成为一个有生命、有脉络的整体，而非一堆零散的数据。

六、两种方法的整合

在这里，我要特别说明：我并不是在反对系统神学的方法，而是主张将两者有机地结合起来。

系统神学就好比建造房屋时的地基与框架——每一个承重的地方都必须坚固，不能动摇。关于神、关于罪、关于基督、关于救恩，这些根基性的问题，都必须借助系统神学来打稳。

但光有框架还不够，还需要把各个系统连接起来——排水系统、电路系统、通风系统……各个部分要有机地整合在一起，房子才能住人。而将这些系统串连起来的方式，正是救赎历史的叙事方法。两者各司其职，相辅相成，最终呈现出一个完整的福音图景。

举一个具体例子：假如你在传福音时，对方是一个彻底的无神论者，他根本不相信有神的存在。这时候，你无法直接开始讲"上帝创造了世界"，因

为他连"上帝存在"这一前提都不接受。这个时候，系统神学中的"神论"就至关重要了——你需要探讨有神论与无神论各自的理据，帮助他先从无神论走向有神论，之后才能开始救赎历史的叙事。如果缺少这个神学根基的建造，连第一步都迈不出去。

因此，系统神学是若干根基性的支柱，将整个结构支撑起来；而救赎历史的方法，则是将这些支柱串联成一个完整整体的方式。最终，你所传讲的，才是一个全面、完整、有深度的福音。

圣经是出自于神的，包罗万象，深不可测。只有当我们自己越来越深入地理解圣经、理解福音，我们才越有可能将福音完整、准确、有力地传讲出去。后面的课程，我们将进一步探讨面对不同的人、不同的处境时，如何灵活运用这些方法，将福音的种子真正种入人心。

第二课：只有一个福音！

一、两种活在福音里的方式

我们继续来看福音这个主题。在讲福音的时候，我们特别强调，有两种方式可以活在福音里面。

第一种方式，是你对圣经的理解和认识必须与福音相合。换句话说，你必须按照圣经来思考和理解福音。这一点本身没有争议，是我们认识福音最基本的前提。

第二种方式，是你的生命必须与福音联合。你不仅仅是头脑中知道福音是什么，同时你的生命也要将它活出来。圣经里面经常提到这一点：你的生命品格，必然会被福音所塑造。

因此，当我们讲福音的时候，需要从这两个层面来理解它。传福音不只是向人推销一个概念或一套理论——那部分固然重要——但还有另一个层面，是与你自己的生命息息相关的。福音不仅是一种认知上的知识，更是一种生命的转化。

二、只有一个福音，但有不同的形式

讲到福音，我们要先确立一个前提：圣经里只有一个福音。

过去，人们对福音有一个比较公认、也相对简单的表述版本，大致如下：神创造了你，你本来与祂有美好的关系；但你犯罪了，与神隔绝；耶稣，神的儿子，替你承受了刑罚；如果你为自己的罪悔改，相信耶稣为你所成就的救赎大工，你的罪就得蒙赦免，被称为义，单单靠着恩典得救；圣灵就会住在你里面，直到肉体死亡，最后进入天堂。这也是我们常听到的"决志祷告"背后的神学逻辑——"你愿不愿意接受基督，做你个人的救主？"

当然，这种表述并没有错。但是，许多神学家对这一版本的福音有许多深入的反思，认为它并不足以呈现福音的完整面貌。

新约学者 Scot McKnight 指出，圣经里只有一个福音，马太、马可、路加、约翰等不同的作者，所传递的福音信息是完全一致的，只是表达方式各

有侧重。对观福音书强调天国，约翰福音强调永生，使徒行传强调复活，保罗则强调称义与赎罪——但这些都是同一个福音，只是表达的角度不同而已。

正因如此，我们很难列出一份简单的清单说："这就是福音，一二三四点，讲完了。"福音并不是那么简单。你在圣经福音书当中可以清楚看到，每一位作者讲到福音的时候，都有不同的侧重和不同的模式，但他们所传讲的，是一个统一的主题。

保罗在哥林多前书十五章十一节也强调了这一点。他说："不拘是我，是众使徒，我们都如此传，你们也如此信了。"可见，尽管保罗、彼得，以及四福音书的作者，在讲福音的时候各有不同的重点，但他们所传讲的是一个统一、一致的福音。

而且，正因为只有一个真福音，保罗才能够辨认和谴责那些虚假的福音。如果福音本身没有一个统一的核心，他又怎么能分辨真假？他怎么能说某种教导是"另一个福音"？正是因为有这个唯一的真福音作为标准，凡是与之不同的，就都是假的。

所以，如果我们只是把福音聚焦在一个过于简化的版本上，往往会误解福音的丰富性与多样性，只看到了表面的现象，而看不见福音更深的内涵。

关于这个议题，有两本书很值得参考。一本是收录于《上帝救赎的大能》这本书中的文章，题为"保罗的福音和国度的福音"，里面对于"为什么只有一个福音"有非常详尽的论述。这本书特别阐明：只有一个福音，但这个福音有不同的形式。

这一点对于我们在实践中传福音非常重要。如果你学完福音这门课，出去传福音，最后的结果是大家都背诵同一套话语、使用同一个福音工具，永远用一种固定的模式——那就偏离了我们要学习的核心。你要提醒自己：同一个福音，有不同的表达形式，不要将它僵化为一种固定的套路。

三、福音最简洁的三个核心要素

那么，如果要以最简洁的方式来描述福音，它包含哪些核心要素？

有人总结，福音至少包括以下三点，也是最基本的三点：

第一，耶稣基督的道成肉身。神的儿子成为人，进入人类的历史和处境之中。

第二，耶稣替我们死，完成救赎。上帝亲自透过祂儿子的工作，替我们死，赎了我们的罪，使我们能够进入神的群体，与祂相交。

第三，耶稣再来，恢复和更新这个世界。神最终要创造一个新天新地，我们将在其中与祂永远同在，享受那崭新的生命。

用最精简的方式来表述这三点就是：上帝在耶稣基督里倒空了祂的荣耀（道成肉身）；祂以自己替代了我们的罪（救赎）；祂将要创造一个新的世界（更新）。

这三点是缺一不可的。少了任何一条，都不能说是完整的福音了。

值得特别注意的是，在许多传统的福音表述中，第二点——靠恩典得救、不靠行为——往往被作为福音的全部核心来强调，而第三点却经常被忽略。但是，神不仅仅要拯救我们个人的灵魂，祂更要恢复和更新整个受造世界。

从这个角度来看，第二点更侧重于个人的救赎，而第三点则具有更宏观的集体维度——福音不仅是针对你这个个人，也是针对整个世界的。这三点合在一起，将神的国度、神的恩典、个人的救赎与世界的更新，都融汇在同一个福音的框架之中。这是我们理解福音最简洁，也是最不可简化的版本。

四、福音的两个维度：个人的与集体的

理解了这三点之后，我们还需要特别把握福音的两个维度：它既是个人的，也是集体的；既是永生的福音，也是天国的福音。

这两个维度非常重要，因为它直接影响我们向不同的人传福音的方式。

我们观察到，现今有很多年轻人，在这个忙碌而充满压力的世界里感到无所适从。在一个崇尚"以自我为中心"的文化氛围中，他们往往难以找到真正稳定的身份认同。对于这类人，传福音时需要首先强调福音的个人层面——让他们知道，福音是上帝白白的恩典，称义不是靠行为，而是靠信心。这正是约翰福音所着重表达的永生的主题：信祂的人有永生。

然而，另外一群人——例如那些在社会上颇有成就的中年人——往往对个人的灵魂问题并不感兴趣。他们可能认为自己的人生已经相当成功，不需要别人来指点迷津。他们更关心的，是社会的公义、世界的走向、工作的意义、孩子的教育，以及各种社会性的议题。对于这样的人，若只是告诉他"信耶稣得永生"，很可能得到的回应是漠然。

但如果你告诉他：我们所信的福音是天国的福音，它不只关乎你个人的灵魂，它关乎整个世界的走向；福音透过改变我们，来改变这个世界——这样的表达，就更有可能触动他的心。

所以，在传福音时，你需要认识到福音兼具这两个维度：它是个人的，也是集体的；它是永生的福音，也是天国的福音。你要根据对方的处境和需要，选择更合适的切入点来表达，而不是不分对象地套用同一套话语。

五、以各种形式宣讲福音

在实际的传福音操练中，还有几点需要特别留意。

第一，在一次表述中，你不可能面面俱到。

前面我们提到福音的三个核心要素，但这并不意味着每次传福音都要把这三点全部逐条讲完。保罗在传福音的时候也是如此——他有时只是着重强调某些方面，而相对略过其他方面，因为他是根据听众的理解程度和所处的文化背景来宣讲福音的。我们也应该如此。

比如说，对一个完全不认识神的人，你在进入福音的核心内容之前，可能首先需要处理有神论与无神论的问题，处理进化论与创造论的问题。这些都是前期需要铺垫的工作，不可能跳过。

甚至，我们对"罪"的定义，也需要因人而异地加以解释。你所理解的"罪"，和他所理解的"罪"，可能完全不同。你所说的"拜偶像"，和他所理解的"拜偶像"，也可能是两回事。这些概念都需要在传福音的过程中加以澄清和处理，不是把福音的要素一一列出来就算完成了。

第二，要根据不同的对象，用他们能够理解的方式来表达福音。

这一点，保罗给了我们最好的示范。你去读保罗在使徒行传中对不同受众的讲道——对犹太人、对敬畏神的外邦人、对完全不认识圣经的异教徒——你会发现他切入的角度和着重的内容都不一样。他善用听众已有的背景知识和文化框架，找到一个可以引入福音的切入点，再从那里展开。

在教会的讲道中也是如此。如果会众中有慕道友，讲道的人就需要有意识地调整表达方式，让他们也能听得懂。你要想到：那些熟悉圣经的信徒能理解的话，未信者未必听得明白。

举一个例子：我们在礼拜中唱"坐在宝座上的羔羊"这首诗歌，信徒都知道这在讲什么，不会有任何困惑。但是一个对基督教完全陌生的人，第一次听到这首歌，很可能就以为你们在敬拜一只坐在宝座上的羊——他不理解"羔羊"这个意象背后的含义，也没有任何圣经知识帮助他解读。这当然不是说这首诗歌不能唱，而是要说明，我们在选诗歌、讲道、传福音的各个环节中，都需要时刻留意：你的表达方式，对于那些还不认识神的人来说，是否是可以理解的？

这并不是要降低信仰的深度，而是要在不失去深度的前提下，寻找更有效的表达路径。

第三，尝试用不同的方式来宣讲同一个福音，让听众能够认识到福音的全貌。

如果每次传福音或讲道，都只用一种固定的方式来表达，你的听众就只能认识到福音某一个侧面，而错失它更丰富的内涵。所以，尽可能地跟随经文的脉络，变换你的表达方式，让听众能够从不同的角度接触到福音。

有人担心：这样做会不会让听众感到困惑？实际上，恰恰相反——这样反而会开阔听众的眼界。

而且，当你在讲道时刻意用未信者能够理解的语言来表达福音，那些已经信主的会众，也会从中受到提醒和训练。他们看到牧者在讲道时照顾到那些不熟悉圣经语言的人，就会慢慢建立起一种意识：我在传福音的时候，也要这样做。不能只说我们基督徒之间惯用的"行话"，而是要让不同背景的人都能够听懂你所表达的内容。

如果你的讲道最终只有受过神学训练的人才能听懂，那就出了问题。讲道不是在神学院上专业课，教会里有各种背景的人——有的读过神学，有的没有，有的还不是信徒——你怎么能够照顾到所有人？这是一个需要不断学习和操练的功课。

我自己的习惯是：每次讲完道，如果有慕道友在场，我都会私下找他们聊聊，问他们："我刚才讲的，你能听懂哪些？哪些地方你觉得不太明白？"这是一种很有价值的反馈机制，帮助我不断调整自己的表达方式。

六、福音预工：找到传福音的切入点

在传福音的实践中，还有一个非常重要的环节，就是我们通常说的"福音预工"。

所谓福音预工，就是在正式传递福音信息之前，做一些前期的预备工作——了解对方、与他建立关系、倾听他的处境与需要，从中找到最合适的切入点，然后再从那个切入点引入福音。

每个人的情况都不一样，所以切入点也不一样。你要仔细观察和聆听：福音能够如何回应这个人生命中真实的需要和问题？然后透过那个点，把福音带入他的生命。

如果你传了半天福音，对方始终觉得"这跟我没有关系"、"我不需要这个"，那往往不是福音本身的问题，而是你的切入点还没有找准。但当切入点

找对了，对方就会对福音产生真实的兴趣——因为他开始意识到，福音能够帮助他面对他真正的困境和问题。

这就是福音预工的意义所在。它不是一种操控或策略，而是出于真实的关心——认识这个人，理解他的处境，然后以他能够接受和理解的方式，将好消息带给他。

小结

综合以上所讲，我们可以做这样的总结：

福音只有一个，但有不同的表达形式。这个唯一的福音，有三个不可缺少的核心要素：耶稣基督的道成肉身、祂替我们死所成就的救赎，以及祂再来时对世界的更新与恢复。它既是个人的福音，也是群体性的、有关整个世界的福音；既是永生的福音，也是天国的福音。

在传福音的实践中，我们要认识到：不可能在一次表述中面面俱到；要根据不同的听众，用他们能够理解的语言和方式来表达；要不断操练自己，用不同的形式来呈现同一个福音；也要做好福音预工，找准切入点，再引入福音的核心。

这一切都要求我们不能固守一套僵化的传福音方法，而是在对福音有深刻认识的基础上，灵活地、有智慧地、因人而异地把这个好消息带给每一个人。

第三课：世界基督教现状

一、全球基督教的现状：一份令人警醒的报告

传福音为什么重要，相信大家心里都清楚——这是耶稣的大使命。但今天，我想透过一些最新的数据，让大家更真实地感受到，若我们继续漠视这个使命，将会面对怎样的危机。

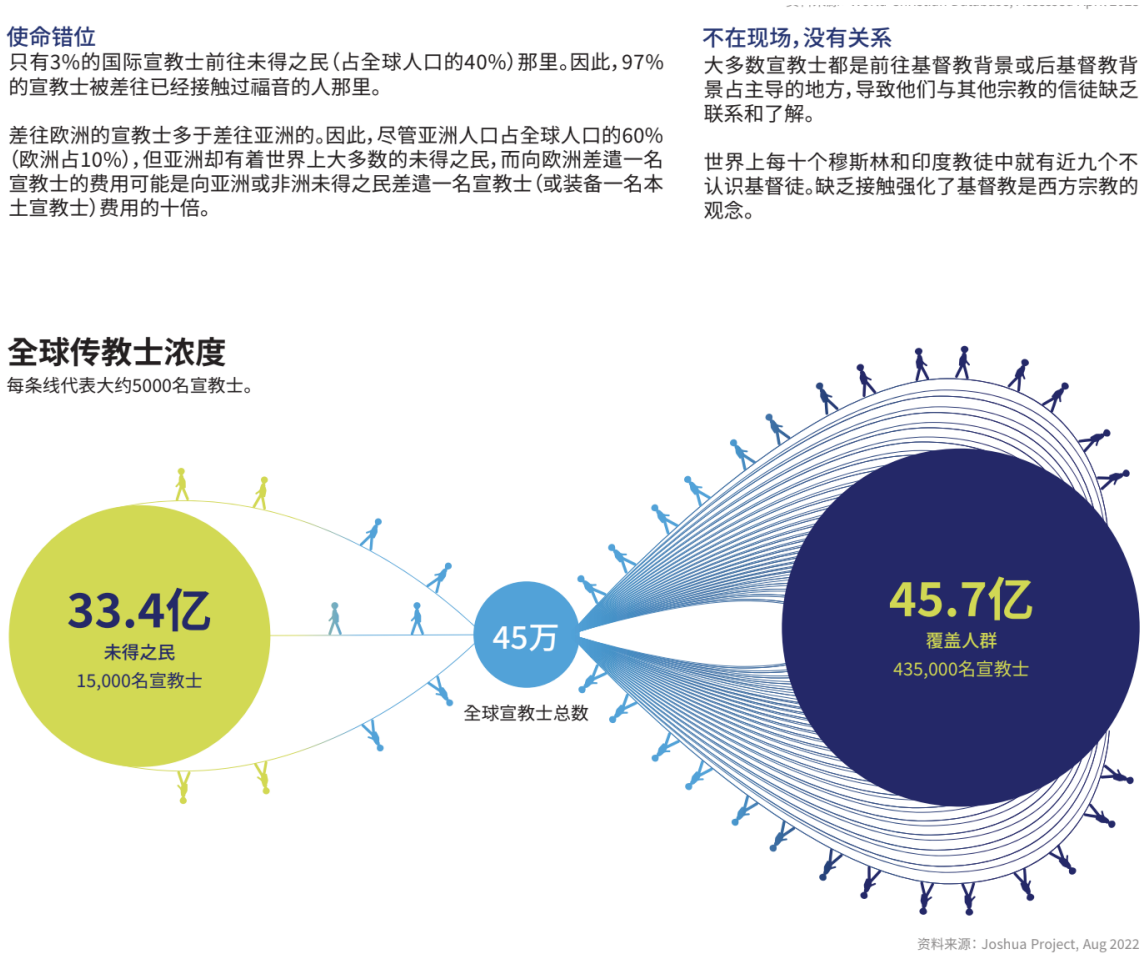
我所参考的数据，来自 2024 年的《洛桑大使命现状报告》。去年九月，我参加了洛桑会议，这份报告在那次会议上正式发布。报告内容相当全面，涵盖全球基督教的现状、各主要宗教的发展趋势、宣教士的分布情况、各地教会的状况，以及神学院与差传机构的相关统计。其中有几张图表尤为关键，我将逐一与大家分享。

二、三张图，揭示三重危机

第一张图：宣教士集中在哪里?

第一张图呈现的是全球宣教士的分布密度。目前，全球宣教士总数约为 45 万人，图中每一条线代表大约 5000 名宣教士。然而，令人震惊的是，在图表中代表"未得之民"区域的，只有区区三条线——也就是说，仅有约 1.5 万名宣教士，正在 33.4 亿未得之民中间工作。

所谓"未得之民"，是指那些没有圣经、没有福音、没有教会的人群。而其余绝大多数宣教士，却集中在那些早已有福音、有教会的地方。这样的比例，显然是严重失衡的。按理，我们应当将大部分的宣教资源投入到未得之民当中，然而现实恰恰相反。这是一个值得整个普世教会深刻反思的问题。



第二张图：基督教的重心正在转移

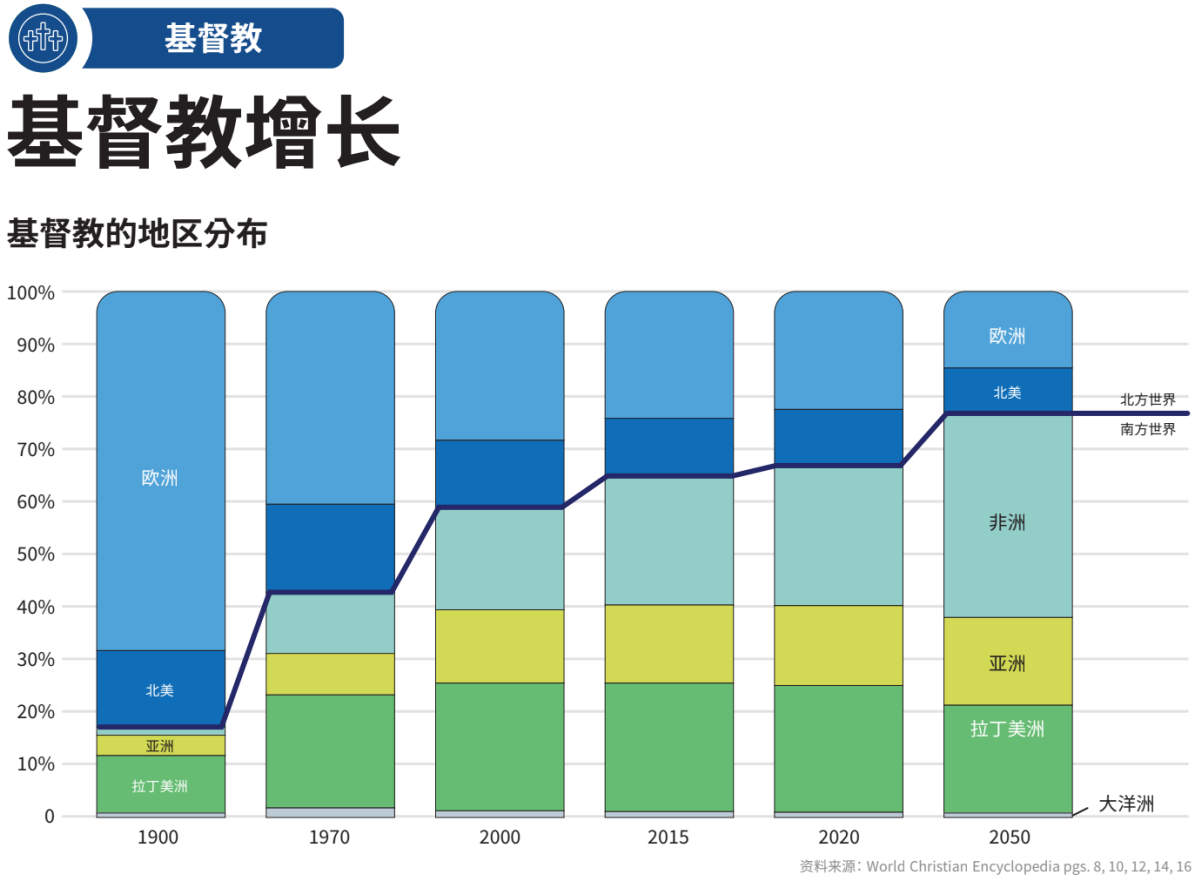
这是整份大使命报告中最重要的一张图，呈现了从 1900 年到 2050 年，全球基督徒人口在不同地区的比例变化。

1900 年，全球大约 70%的基督徒分布在欧洲，加上北美，接近 80%。亚洲、拉丁美洲和非洲合起来只占很小的比例。然而，随着时间推移，从 1970 年到 2000 年，再到 2015 年、2020 年，欧洲和北美的基督徒比例持续下滑，而非洲、拉丁美洲乃至亚洲的比例则不断上升，其中增长最为显著的是非洲和拉丁美洲。

预计到 2050 年，欧洲和北美基督徒占全球基督徒总数的比例，将从 1900 年的约 80%骤降至约 20%。这意味着，从大约 1970 年代以后，我们就不能再说"基督教是西方的宗教"了。因为基督徒人口最多的地区，将不再是西方，而是非洲和拉丁美洲。

这一转变背后的原因，我们或许无法完全解释，但我相信，其中有上帝主权的工作。这个世纪性的变迁提醒我们：基督教的重心正在悄然转移，从欧美主导，转向以非洲为中心的"全球南方"。

当然，有人可能会说，美国仍有约 62%的人自称基督徒。这是事实，但那是美国内部的比例。从全球视角来看，在基督徒总人口变化不大的情况下，欧美的基督徒数量在下降，而非洲和拉丁美洲的基督徒数量在上升——这才是这张图所揭示的真实趋势。

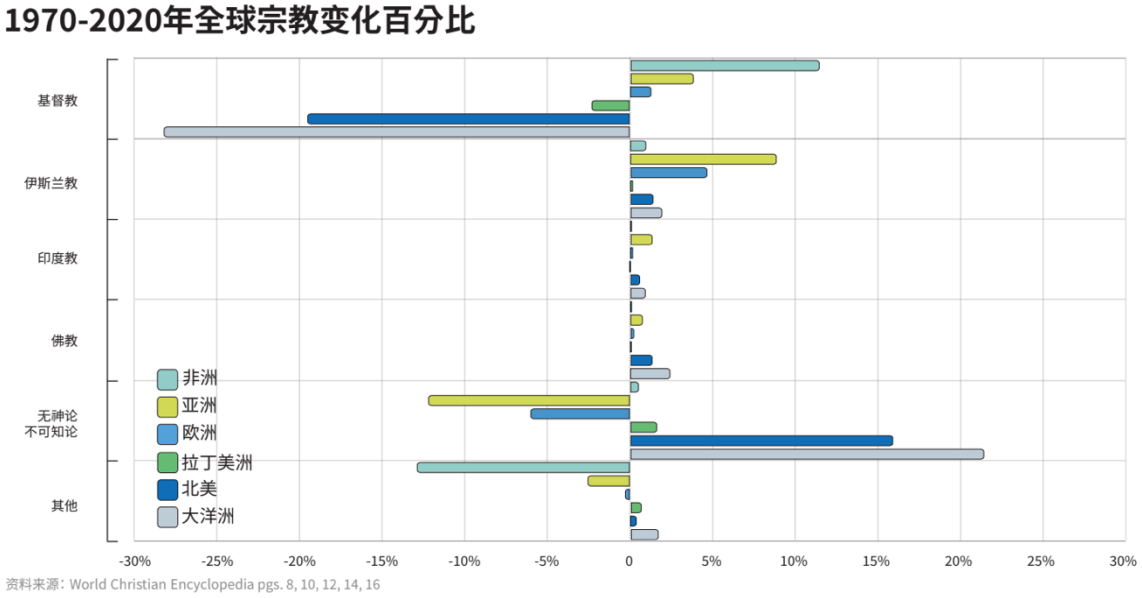


第三张图：谁在离开基督教?

第三张图展示的是从 1970 年到 2020 年，全球各主要宗教人口变化的百分比。图表左侧代表负增长，右侧代表正增长，不同颜色分别代表非洲、亚洲、欧洲、大洋洲、北美等地区。

从图中可以清楚看到，基督教在大洋洲（主要指澳大利亚、新西兰）、北美和拉丁美洲，都出现了负增长，其中大洋洲的跌幅接近 30%。相较之下，伊斯兰教在所有地区几乎全线增长，印度教和佛教亦然。

此外，报告还提供了一张统计图，说明从 2010 年到 2050 年，全球最主要的宗教人口变化将集中在哪里。结论是：在未来几十年中，最显著的变化，将是大量原本自称基督徒的人，转变为"无宗教归属者"。这些人并非转信了其他宗教，而是随着世俗主义的加速蔓延，逐渐不再将自己归属于任何宗教。这一趋势主要集中在欧美和拉丁美洲，而目前无宗教归属比例最高的地区，是西欧和东亚。



数据显示，从 2010 年到 2050 年的四十年间，将有超过六千万曾经自称基督徒的人，不再认同自己的信仰归属。这是一个巨大的危机。

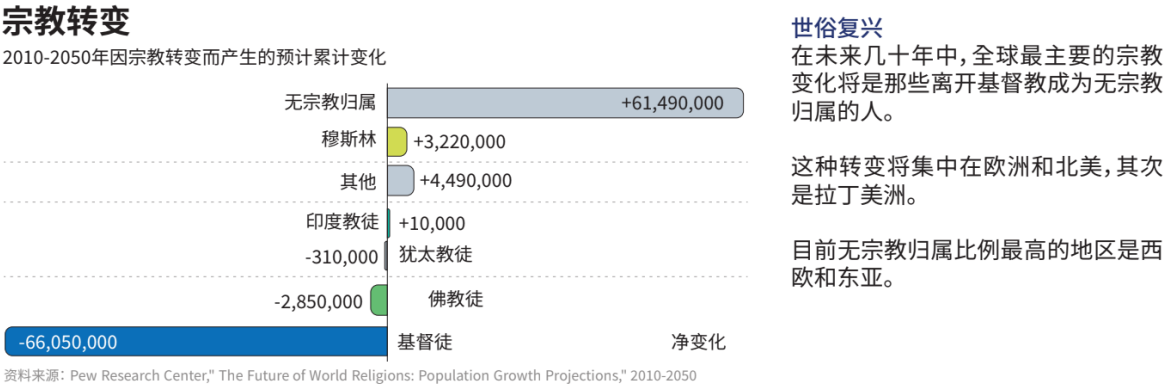
我们也可以看到，若世俗化的趋势持续，全球基督徒总数虽然短期内不会大幅减少（因为非洲的增长可以部分抵消欧美的下降），但其内部结构已经发生了根本性的改变——从欧美主导，转向非洲为主。而非洲基督教本身又面临一个问题：那里的基督徒统计数字中，有相当大的水分，信仰根基往

往不够稳固，今天可以是基督徒，明天可能就转向其他宗教。这是非洲教会亟需面对的重大挑战。

这些统计数据，让我感到深深的危机感。如果我们继续忽视传福音的使命，再过两代人，基督教的存在感在许多地方将会越来越微弱。历史上穆斯林人口的增长速度远超基督徒，到 2050 年前后，伊斯兰教极有可能在信徒总数上超越基督教，成为全球第一大宗教。

这不是危言耸听，而是数据所呈现的真实轨迹。看完这些统计，我们每个人都应当问自己：在这一代人中，我们是否尽到了传福音的责任？

世俗主义



三、传福音的三个根本原则

面对这样的现实，我们需要回到根本，思考传福音的目的与动力。

原则一：历史的目的是神得荣耀

我们所做的一切，包括传福音，最终都是为了在这个世界上展现神的荣耀。约翰·派博（John Piper）曾说："我们需要传福音，是因为有些地方还没有人敬拜神。"这句话道出了传福音最深层的原因——那些地方的人，还没有机会正确地认识神、认识基督。我们传福音，是要呼召人们来认识神、敬拜神，因为我们的神是配得敬拜的。这是传福音最根本的目的。

原则二：神自己是布道者

传福音不是我们发明的，也不是我们发起的——神自己就是宣教的神。他不是被动等待我们去传，而是主动地寻找和拯救失丧的人。从圣经的整体叙事来看，神本身就是一位传福音的神：他主动将福音带给我们，他主动寻找罪人，他主动施行拯救。

因此，我们传福音，是加入神正在进行的工作，而不是替神完成一项任务。我们人生的目标，应当跟随神的目标来校准。神的心意是使人得救，使更多的人认识基督——我们应当参与其中。这不只是牧师或宣教士的责任，而是每一个基督徒都应承担的使命。

原则三：上帝将使命托付给我们

关于大使命，相信大家已经耳熟能详：

"耶稣进前来，对他们说：天上地下所有的权柄，都赐给我了。所以，你们要去，使万民做我的门徒，奉父、子、圣灵的名，给他们施洗；凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。"（马太福音 28:18-20）

这段经文中，唯一的主动词是"使万民做我的门徒"。"去"、"施洗"、"教训遵守"，都是围绕这一核心任务展开的。传福音的最终目标，不仅是让人做一个决志祷告，而是让人真正成为基督的门徒——让他与神建立真实的关系，经历罪的悔改与生命的更新，从而委身于基督的使命，参与到神在全世界的传福音事业当中。让每一个信主的人也成为传福音的人，这才是大使命的完整图景。

传福音对基督徒而言，不是一个可选项，而是一个命令，也是一份责任。但同时，它也是一种荣幸——我们有机会参与到创造宇宙万物之神的工作，向人介绍这位万王之王、万主之主。上帝完全可以不需要我们的参与，他一句话便能成就一切；然而他却愿意让我们加入，这本身就是他对我们莫大的信任与恩典。

四、神的主权与人的责任

讲到传福音，我们必须处理一个神学问题：神的主权与人的责任之间的关系。这两者并不矛盾，但若对其中任何一方理解有偏差，都会导致错误的行动。

神的主权：预知、预定与呼召

神的主权，简而言之，就是神在一切受造物之上拥有绝对的权柄，在任何时候、任何处境中，都完全掌管一切——包括我们的救恩。谁得救、谁不得救，我们能否相信、能否认罪悔改、能否有信心，这一切都在神的主权之内。

关于预知，圣经中这一词语约出现七次。彼得前书 1:20 说，基督在创世以前就被神预先知道；使徒行传 2:23 提到，基督要被背叛、被钉十字架，这都在神永恒的预知之中；罗马书 11:2 也谈到神预知他的百姓以色列。

然而，"神的预知"常常被人误解。很多人认为，神的预知是指"神预先知道我们将要做什么"——因为神预先知道某人听了福音会相信，所以拣选他；又因为预先知道另一人不会相信，所以不拣选他。这种理解是不正确的。它实质上是把神的拣选建立在人的反应和行为之上，最终仍然是人的选择在主导结果，神不过是在"预见"人的决定而已。

正确的理解是：**神的预知，是神预先知道他自己要做什么**，而不是预先知道我们要做什么。当然，神无所不知，他也知道我们的一切，但那不是"预知"这个词在神学上的含义。

神的预知，是指神根据自己的意愿，来拣选和预定那些他要怜悯的人。就好比一位建筑师来到一片空地，他心中已经知道自己要建造一座怎样的建筑；又如一位画家拿起一张白纸，他早已在心中构想好了那幅画的全貌——这才是神的预知的意涵。神的决定，从根本上来说，与我们任何人的想法、行为或选择都没有因果关系，他是出于自己的旨意来行事的。

关于预定，圣经在罗马书 8:29 说："因为他预先所知道的人，就预先定下效法他儿子的模样。"以弗所书 1:4-5 更明确指出，神在创世以前就已经拣选了我们。这就是预定：神在永恒中就预先标记出那些将要认识他、得着救恩的人，他们将按照神的计划，在神所预备的时间，来经历和接受神的救恩。

预定论在理解上并不复杂，难的是接受。许多人无法接受"为什么神预定这些人，却不预定那些人"。对此，我们确实无法给出一个让人完全满意的答案，因为那是神自己的主权。但圣经的教导是清楚的：神确实预定了一些人，没有预定另一些人，其中的缘由属于神。

在思考这个问题时，我们需要牢记三个前提：第一，神对每一个人的爱，远远超过我们对他人所能有的爱；第二，我们不可能比神更有怜悯；第三，我们不可能比神更有智慧。有了这三个前提，我们才能在神的主权面前谦卑下来，不去追问神行事背后我们无法理解的缘由。

关于呼召，神以他的主权呼召罪人，透过圣灵重生他们的心，赐给他们信心，使他们透过信靠福音而得救。这就是我们所说的"本乎恩，也因着信"的意涵。救恩完全出于神的恩典，并透过信心得以实现。

五、神的主权如何激励我们传福音？

有人担心，若强调神的主权，人们会产生惰性，觉得"既然神已经预定好了一切，我们何必去传福音？"但事实上，正确理解神的主权，只会更加激励我们传福音，而不会成为逃避的借口。

首先，神的主权使我们完全信靠他有拯救罪人的大能。我们无法使任何人重生，那是神的工作。我们的责任是忠实地传递福音，而能否使人心转变，完全在于神。这反而解除了我们不必要的重担——我们不是在凭自己的能力说服人信主，我们是在参与神自己的工作。

其次，神的主权使我们在传福音时不必惧怕。保罗在哥林多传福音时，曾因长期见不到果效而感到灰心，几乎想要放弃。神在夜间向他显现，对他

说："不要怕……因为在这城里，我有许多的百姓。"（使徒行传 18:9-10）神的预定给了保罗信心——神知道哪些人是他的百姓，保罗的工作是将他们找出来、展现出来。我们传福音遇到冷漠、拒绝，或是长期没有果效，不必因此灰心丧志——那是神的拣选，不由我们决定。

第三，神的主权激励我们忠心传福音，而不是给我们不传福音的借口。好的神学不会使人懈怠，而会激励人行动。当我们真正认识到神的主权——认识到他比我们更爱失丧的人，认识到他的拯救大能远超我们的能力——我们非但不会袖手旁观，反而会更加积极、更有力量地投入到传福音的事工中。

我们的责任，是把福音以正确的方式传出去；结果，交给神。

结语

回顾我们今天所看到的这些数据：宣教士资源的严重错配，基督教人口重心向全球南方的转移，欧美教会的加速世俗化，以及未来几十年内数以千万计的人将脱离基督教信仰——这一切，都在呼唤我们认真对待传福音的使命。

如果基督教的衰落只是神主权下的历史进程，我们固然当顺服；但如果其中有我们的懒惰与失职，我们则必须承担这份责任。传福音，不是可选的事工，而是每一个基督徒受命于主的责任，也是蒙恩参与神荣耀工作的特权。

愿我们都能怀着这份使命感，认识到自己正处于历史的关键时刻，以忠心、勇敢和盼望，将那改变生命的福音传扬出去——让更多的人认识基督，与神和好，成为他忠心的门徒。

第四课：传福音的三大使命

一、传福音中人的三大责任

讲完神的主权，我们来讲人的责任。神既然有他的主权，那是他自己的事情。但我们在传福音当中，扮演了什么样的角色？我们的责任是什么？

上帝告诉我们，我们最主要有三个责任：**祷告、寻找和传讲**。其他的都交给神了。我们只需要认清楚自己在传福音当中的角色。

二、第一个责任：祷告

保罗在讲到传福音的时候说："你们要恒切祷告，在此警醒感恩，也要为我们祷告，求神给我们开传道的门，能以讲基督的奥秘，叫我按着所当说的话把这奥秘发明出来。"就是说，要把这个福音，把这个奥秘传讲出来。

所以传福音，就是要祷告——传福音前要祷告，传福音的时候要祷告，传福音之后也要祷告，就是这样，要恒切祷告。而且要警醒，不要觉得传完了就任务完成了。我们要知道，这是一场属灵的争战。

祷告有几个具体的内容。

第一，求神给我们一个爱罪人的心。传福音不是靠自己的热情，更需要神所赐的那种对灵魂的爱。

第二，求神给你开传道的门、开道路。就像保罗所说的，求神开传道的门。如果你觉得现在没有机会传福音，那就照着保罗所说的去祷告，让神给你开这个门。如果你说，我想找三个人传福音，但不知道找谁，你祷告，神就会给你预备。

第三，透过祷告来分辨该怎么讲。当你祷告的时候，你就会知道该怎么样把福音，按照对方能够理解的方式展现出来，而不只是把传福音的几个原则背一遍就结束了。祷告帮助你找到那个最适合的表达方式。

所以祷告是我们传福音当中最最重要的一个环节。

还有一点，有人可能说："我要祷告，但我不知道怎么祷告，我看不到需要。"这就需要我们去了解这个时代的人。关于中国 80 后、90 后、00 后这

些群体，他们在想什么，他们的需要是什么，他们面临什么样的挣扎——当你了解了这些，你就知道怎么祷告了。你看到他们的挣扎，看到他们的需要，你就为这些事情祷告。然后当你遇到这些人的时候，你就更能把福音带给他们。

三、第二个责任：寻找

祷告之后，我们有责任带着福音去寻找那些世上的人。当然，我们不是把他们当猎物，而是因为爱他们——因为他们是有神形象的人。我们是要想方设法找机会，跟他们进入那种救赎性的谈话，告诉他们基督是谁。

你看耶稣自己说："人子来，为要寻找拯救失丧的人。"耶稣来到这个世界，就是主动去寻找、拯救世上的人。他主动挑选门徒，主动培训门徒，主动差派门徒。他最后也说："你们要去，使万民做我的门徒。"他要这些门徒的责任，就是去带更多的门徒、差派更多的门徒。使徒行传就是这些被差派的门徒，继续让更多的人做主的门徒，向世界宣告耶稣基督的好消息。

所以这些例子都让我们看到，我们需要主动去寻找罪人。怎么主动？其实这并不难——你的邻居，你孩子学校的家长，你工作的同事，这些人上帝都已经把他们带到了你的生命当中了，不需要你专程去短宣或宣教。神已经把很多人安排在你生命周围，你要想到：那是神给你的机会。

不要错过任何一个神放在你生命当中的人。很可能，你是他这一生所遇到的唯一一个基督徒，也就是说，他这一辈子可能只有一次机会听到福音，就是从你这里。结果你不去开口讲，他就错过了唯一的机会。

所以，求神给我们一个爱灵魂的心，也给我们一颗敏感的心。当我跟人聊天的时候，不只是闲聊，而是有目的地找到那种救赎性的谈话，把福音的核心带出来。

四、第三个责任：传讲

最后一个责任，就是传讲。圣经很清楚地告诉我们，传福音，你必须要开口讲，不讲不行。你看彼得在耶路撒冷，他就是宣告——神做了什么，人

当如何回应。这样的宣讲，在使徒行传当中到处都有。所以我们是有责任开口传讲福音的。

很多基督徒觉得，用嘴讲福音是不必要的。这个观念，我认为是西方基督教衰落的一个重要原因。你看在西方，有很多基督教机构，比如 YMCA，还有各种基督教福利机构，帮助贫穷的人，做免费的义诊，提供免费的社区服务。教会也做类似的服事——免费看病、免费提供食物。这些服事本身是好的，但问题是，这些机构里面工作的人，从来不开口讲福音。他们就是来服事你的——你来看病，我帮你看；你没有饭吃，我给你免费的食物。

问题是，你让这些人来到这里，难道只是为了给他们提供免费的食物吗？你不应该更去满足他更重要的需求——就是生命的粮，你都不给他吗？你都到了教会里面了，虽然你不信主，是因为有免费的食物才来的，但难道你的重点就只是给他物质上的食物，而不是给他生命的粮食吗？

你不开口讲福音，只用好的行为来见证，最后只会让别人觉得：你基督徒有道德，很优秀。但人们需要知道基督是谁，人们需要知道他该如何回应基督，这样他才能理解为什么基督徒会做这些事情。你必须要用嘴去讲。

所以，传福音，如果嘴都不开，就不要想着用行为就够了。行为固然重要，但一定要开口讲。

我们把我们的责任尽到，最后神怎么做，那是神自己的事情。如果我们这些责任都不做——从来不为世上的灵魂祷告，也不主动去寻找，也不愿意开口讲——那你问问自己：你上一次开口传福音，跟别人分享福音，是什么时候？是不是亏欠了神？

这门课的心愿，不是让大家上完之后只是听了一些理论，而是真正的实践课——你一定要向不信的人传福音。

五、问答：学员的提问与回应

问：传福音是不是目的性太强了？需要先做福音预工吗？

这个要看情况。如果这个人是你坐出租车时遇到的司机，你可能下车之后就再也见不到他了，这种情况你就要想办法，在有限的时间内，最好地把福音带出来，可以直入主题。

我曾听到一位牧师，他坐出租车的时候，就问那个司机："你们家庭怎么样？"那个出租车司机很快就分享出了自己的需要——他孩子有病，他在努力工作赚钱治病。这位牧师真的有一颗爱人的心，哪怕是第一次见面，他也很快找到了福音可以给对方带来帮助的切入点，然后介绍他去教会，说相信上帝能够帮助你走出困难。这种情况，你就来不及做福音预工了，你要直接传讲。

但如果是你的同事朋友，是经常见面的关系，那就不要着急，你需要慢慢来，在关系当中传福音。所以，要看情况。

问：传福音不想过度依靠技巧，但有时候又需要，该怎么平衡？

传福音的果效，最终来自于那个人是否真实感受到了你对他的爱和关心，还是只觉得你在完成一个任务。这个人是能感受到的。所以哪怕你只是请他吃顿饭，为他做一些很小的事情，他就能感受到那种爱在其中，这种东西才会吸引人。

传福音不是说福音本身有什么魔法，你把它讲完了，好像念咒语一样，他就信了。不是这样的。福音是要改变生命的，所以它一定是用生命来影响生命的。你讲完一套理论，没有人会因此就相信了。他必须能够感受到，这个福音带来的生命的冲击力和真实性，他才能够信。

所以具体用什么方法，各种各样的方法你都可以用，但关键不在于方法，而在于当下那个人，从你这里得到了什么样的感受和体验。这才是最关键的。

问：向生病的人传福音，说"耶稣是医治的神"，如果他病没好，他会不会对福音产生怀疑?

这是个很好的问题，它牵涉到一个重要的区分：你要区分什么是福音本身，什么是福音所带来的结果。

神可以医治，神可以帮你找对象、找工作，帮你解决很多人生的问题，但那些本身并不是福音。所以当我们传福音的时候，一定要知道福音的本质是什么——让人认识基督，这才是关键。

当一个人真的认识和明白了基督信仰的本质，他就不会因为某一件事没有成就，而放弃信仰。就好像我们自己，现在找工作祷告上帝没答应，你不会就说我不信了——因为你已经抓住了福音的本质，你知道神与你的关系，你知道神做事的风格，你知道什么是神的主权，所以遇到这些事情，哪怕上帝的回应不如你所愿，你也不会因此离开神。

那就是因为你对福音已经有了正确的认识。我们传福音的时候，也是希望让对方能够首先了解福音的本质和内涵，然后他才不会因为某件事是否成就而最终放弃。

如果你传的福音就是"你信主就能病得医治"，那这就不是真正的福音。他信了之后发现没有被医治，你就等于把人绊倒了。但如果他真的了解福音，信主之后知道哪怕现在没有被医治，他也能继续信靠神，那就完全不同了。

就好像但以理书里那三个朋友一样："即或不然，上帝就算不救我，我也不拜这个偶像。"他知道神有他的主权，不管结果如何，我都信任神——这才是对福音真实的认识。

所以，我们不要代替神，不要用"你信主就能病好"来勾引人入教。要让人认识福音的本质：福音不只是针对个人的，也针对整个群体、整个世界；有一天耶稣要再来，我们的盼望不只在于这个世界。让他对福音有一个更宽广的理解和认识，当他在处理自己的人生问题时，就更容易去面对了。

问：以前很有传福音的热情，这些年却失去了，该怎么办？

那就祷告。再次祷告，求神再给我们爱灵魂的心，重新燃起传福音的热忱。就是靠祷告——没有祷告，靠自己努力是不行的。传福音又没有人给你钱，你也不吃回扣，那传福音的动力在哪里？除非是神给你这种动力，我们靠自己肯定没有办法。

要好好祷告，为这件事情好好祷告。尤其是当你看到这个世界的走向，基督教的处境，就更要好好祷告。

问：在有限的时间里，如何传讲一个既不缩水又不廉价的福音？

这个问题很好。传福音很多时候是一个过程，也许神接着很多人来遇到他，每一次遇到一个人，就攻克他心中的一个拦阻，解决他一个问题，慢慢地，神借着不同的渠道和资源，使他信主了。我们只是在这个过程中的一个环节，不要想着说一下子把所有工作都一个人做完。

你要根据不同情况来看。如果他从来没有听过基督教，那你可以透过分享个人见证的方式来切入；或者根据他的需要——教育孩子也好，工作也好，身体健康也好，针对他的需要来带出福音。

传福音还包括后续的很多工作。第一次遇见他，该怎么讲，看他的需要，看他的情况，对症下药。没有一个统一的标准答案。有时候你遇到的那个人，前面的预工刚好都做好了，他从你这里听到了最完整的福音内涵，他就信主了；有时候你只是在他信主过程中的一个环节。这个不确定，要看情况。

我们要把传福音看作一个完整的体系——不只是第一次接触，还有后续的福音性查经、福音性课程，让对方能够更深地理解和认识福音。

问：传福音是否要因场合而异？在公开场合传福音是否合适？

传福音有各种各样的形式——布道会、街头布道、个人布道等等。有些方式在某个时代有效，在另一个时代可能就不那么适用了。关键是，你要先了解有哪些模式可以用，然后根据情况选择最适合的方法。

这门课就是给大家提供各种各样的工具和资源，不是要大家统一用哪一种，而是给大家一个工具箱，你需要哪一种工具的时候，就拿出来用。

传福音真的是一门艺术——你要看人说话，没有一套标准化的东西可以套用到所有人身上。就像保罗一样，因人而异，你了解他的文化背景，了解他的需要，你说话的方式就不一样了。每个人信主的处境、背景和理由都不同，所以传福音必须对症下药，看不同的人在当下的处境，灵活地来回应。

问：传了福音之后，如何跟进牧养，尤其是对方在远处？

最好的方式是你自己来跟进。因为你传的福音，你和对方已经有了信任的关系，他认识你。你要想怎么样能够继续跟进他，而不是直接转接给别人。透过微信保持联络，或者给他推荐一些福音性的资源、讲道等，都可以。如果实在距离太远，也可以推荐他去附近合适的教会。

当然，如果跟进到一个程度你牧养不了了，也可以寻求教会的配合。传福音从来不是一个人单打独斗的事情，它是教会整体事工的一部分，要配合个人和教会整体来做，有强大的后盾来支持，而不是靠一个人做所有的事情。

六、小结

今天我们讲了几个主要的内容：什么是福音，福音的不同维度；如何用不同的方式表达同一个福音，让更多的人能够以他能理解的方式认识福音；以及现今全世界基督教发展的情况，传福音的紧迫性和必要性；还有神的主权和人的责任——神负责什么，我们负责什么，要搞清楚这个界线。

希望这门课结束的时候，每一位都能想到三个人，可以为他们祷告，预备去分享福音。我们这里有四十多个人，每人给三个人传福音，就有一百多人听到福音。我的要求不高，但愿这不只是理论的学习，而是真实的实践。

第五课：传福音与上帝的国

一、引言

上一讲我们特别提到了整个世界基督教的现况，看到宣教传福音的必要性。如果我们不传福音，就真的要失去这个时代。所以我们求神帮助我们，赐给我们传福音的热忱、负担，以及异象。

今天这一讲，我们主要探讨传福音与教会增长的关系，特别聚焦于教会的宣教、植堂和教会倍增，与传福音之间的关联。

很多时候，我们谈到传福音，往往只局限于个人布道——就是我私下去向某人传福音，好像这个行动与教会没有什么直接关系。其实不然。传福音、布道、宣教、植堂、教会增长，这是一条非常重要的锁链，中间断了任何一环都不行。今天我们就来仔细看一看。

二、旧约中的福音与神国的关系

（一）最早的福音：创世记中的应许

讲到神的国度，我们会发现，早在旧约时代，圣经就已经不断提及传福音与神国度的关系。

在创世记中，当亚当夏娃犯罪堕落之后，上帝咒诅蛇，特别说了一句话："我要将你和女人彼此为仇，女人的后裔要伤你的头，你要伤她的脚跟。"神学家把这句话称为圣经中最早的福音，即"原始福音"（Protoevangelium）。

这个福音的核心是什么？就是这位女人的后裔——我们知道这指向弥赛亚——他的国度要战胜魔鬼撒旦的国。这就是福音，也是我们所要传讲的信息。

所以你看，当耶稣来传福音的时候，他宣讲的是"天国的福音"："神的国近了，你们要悔改。"福音与神的国是紧密相连的。而在创世记中，神就已经向我们揭示了神的国与福音的关系。

如果用一句话来概括什么是福音：**福音就是关于神国的好消息，就是神的国要战胜魔鬼撒旦的国、这世界的国；有一天，这地上的国要成为我主耶稣基督的国。**这就是最早的福音。

（二）神国的扩散：从一人到万国

上帝是如何让这个福音一步一步持续发展的？我们可以从旧约中清楚地看到神国扩散的轨迹。

第一，从一个部族扩散成一个大国。

在以色列国尚未建立之前，上帝先从一个人开始拣选。他拣选了亚伯拉罕，并特别应许说："万国要因你的后裔得福。"使徒行传第三章二十五至二十六节印证了这一点——亚伯拉罕的后裔就是神的儿子耶稣基督，万国因着相信耶稣基督而得到救恩，这正是"万国因他的后裔得福"的应许的成全。

保罗在加拉太书第三章八至九节也提到：凡像亚伯拉罕一样信神的人，都可以得到神的救恩，被称为义，都可以称为亚伯拉罕的子孙。这就是"万国因他得福"的深刻含义。

因此，教会的增长，从这个角度来理解，就是要使更多的人成为亚伯拉罕的子孙，或者说，使更多的人因着亚伯拉罕的后裔——耶稣基督——而得福。

神是先从一个人，到一个部族，到一个族群，开始慢慢地发展出他的国度。

第二，从以色列拓展到外邦万国。

在诗篇里，诗人歌颂神的恩典时，我们也可以看到，在旧约中神的国不仅限于以色列民，更要拓展到外邦人的群体，拓展到整个宇宙。"从日出之地到日落之处"，都要见到神奇妙的作为，都要敬拜神。

所以，神国扩散的轨迹清晰可见：从一个人，到一个族群，到一个国家，再到万国万民万族。这个异象，在旧约中就已经向我们展示得非常清楚了。

第三，神的救恩要延伸到外邦人。

在以赛亚书中也明确提到，神的国不仅是为犹太人，同时要把外邦人也包括进去。教会的增长，正是要将这个理念付诸实践——将福音带到地极，使万国万民都归入神的国度。

以上就是旧约中福音与神国关系的概览。

三、新约中的倍增理念

到了新约，我们看到一个更加清晰的理念浮现出来——**倍增**。

耶稣基督的第一次降临，已经开启了神的国。神的国是"已然而未然"：已经到来，但尚未完全成就。既然神的国已经开启，那么门徒们接下来的责任就是：将这个神的国不断地扩张、不断地倍增。

在新约中，关于这个倍增的理念，我们可以归纳出以下几个重要的方面：

第一，耶稣要求门徒传福音并设立教会。

耶稣自己不断地传福音，在这个过程中训练门徒，然后差派他们出去，有时是两人一组地差遣他们去传福音。耶稣的工作本身，就是传福音与门训相结合的典范。

第二，百倍收成的比喻——天国必然扩张。

天国应该是不断扩张的，是有丰盛收成的，是有许多人信主的。天国就好像撒在土里的种子，发芽生长，结出许多果实——三十倍、六十倍、一百倍。这表明神的国必然倍增，这是天国本质的特征。

第三，芥菜种的比喻——从微小到宏大。

天国起初的到来是微不足道的，就像一粒芥菜种，但后来的发展却令人惊叹。这表明天国的增长与倍增，远远超出我们的想象。事实上，回顾基督教的历史，我们确实也看到了这种令人叹为观止的倍增轨迹。

第四，耶稣另有羊——羊圈扩及全世界。

耶稣说他另外还有羊，他的羊圈不仅限于以色列这一群羊，他还有其他的羊，而那另外的羊也要归入他的国度。外邦人都因着基督的救恩，可以进入他的教会。这就再次印证了神国向万民扩张的异象。

第五，大使命——传福音、施洗、教导。

在大使命中，耶稣吩咐门徒透过传福音、施洗、教导，使万民都做主的门徒。如何使万国万民成为主的门徒？这正是教会增长的行动——领人归主，为他们施洗，教导他们。

值得留意的是，施洗这个行动，其实就是一个人加入教会的具体标志，这是量的增长；而教导真理，则是质的增长。教会增长的目标，就是要在量与质两个维度上同步成长，最终使万国万民都可以做主的门徒。

第六，使徒行传——建立教会的工作。

耶稣升天之后，使徒们的核心工作就是建立教会。他们将福音传到地极，在各个地方建立教会。保罗就是这样一位宣教士，他走遍各地，建立教会。

新约书信基本上就是神的仆人——彼得、保罗等人——不断地写信给各地的教会。因为教会在增长的过程中遇到了各种挑战，或者需要在真理上得到指导，所以他们写下了这些书信。这些都是教会书信，都是针对教会的需要而写的。

第七，初期教会重视质与量的同步增长。

从保罗对提摩太的要求，我们可以看出初期教会对于质的增长是何等看重。保罗让提摩太去选立执事、选立长老，提出了许多严格的要求。他们不仅在乎教会人数的增长，更在乎每一位信徒在真理上、品格上、属灵生命上的成熟。量的增长与质的增长，在初期教会中是并行不悖的。

四、教会倍增：完成大使命的途径

综合以上的考察，我们可以清楚地看到：神的国不仅是针对以色列民的，更是要拓展到地极。而这个拓展，是透过教会的倍增和传福音来实现的。正是透过这条路，我们才能完成神交付给我们的大使命托付。

这条线索非常清晰：**从旧约中神的预备，到新约的付诸实践，再到历代基督徒和教会在各地的建立**——历史上每一间教会的建立，都是在继续执行大使命，都是在持续扩展神的国度。

因此，我们要明白：**传福音是为了教会，是为了神的国。**传福音不是孤立的个人行动，而是整个教会宣教使命的一部分，是神国度扩展这条大链条上不可缺少的一环。

五、新约中"布道"的五个维度

在明确了传福音与神国、教会增长的关系之后，我们需要进一步理解：在新约中，"传福音"或"布道"究竟涵盖哪些层面？

我们平时说到"传福音"，往往理解得比较狭隘，就是把一个不信的人带到信——个人的布道。但其实在圣经里面，传福音是一个相当宽广的概念。我们有时会用"布道"这个更广义的词，来涵盖传福音及其相关的一切工作。

下面我们来看新约中讲到"布道"时所包含的五个层面：

（一）传福音——带来好消息

"福音"这个字的本义就是"好消息"。好消息是需要去传讲的，罪人听到之后可以接受，而接受的行动就是悔改与相信。

在使徒行传中，我们看到腓利被称为"传福音的"，他专门从事传福音的工作——就是将耶稣基督的好消息带给那些从未听过的外邦人，让他们能够悔改相信。这是我们通常理解的、传统意义上的"传福音"：针对未道朋友，针对不信的人，将救恩的好消息传讲给他们。

（二）宣讲——宣告天国的来临

圣经里面还有另一个词——"宣讲"，有点类似于我们所说的"讲道"。这个词的意思是将福音宣讲出来、加以阐释，使人能够听明白并相信。

你看耶稣走到各个地方，都进到会堂里教训人，传讲天国的福音，将天国的福音加以讲解，让人能够相信。

在新约原文中，"宣讲"这个字有一层特别的含义：就好像古代的使者，奉了君王的命令，到处宣告、通报诏令。施洗约翰就曾扮演过这样的角色——他宣告主的来到，宣告新时代的开始。所以，"宣讲"就好像是宣读王的圣旨——这是一种带有权柄与权威的宣告。

（三）教导——讲解福音真道

第三个层面是"教导"。教导主要是以谈话、讲解的方式，使人更好地明白福音。它注重的是清晰的解释与系统的阐述，帮助人真正理解福音的内容与含义。

我们现在所进行的在线学习，其实就有点类似这个"教导"的方式——透过有系统、有深度的讲解，帮助信徒和慕道友更深入地认识福音真道。

（四）见证——为主的救恩作见证

第四个层面是"见证"。见证，主要是指为主做见证，见证主的救恩、见证这个福音。

这个词在原文中，其字根来自"殉道者"（martyr）。它的深层含义是：为主做见证，甚至到流血牺牲的地步。这也是新约布道工作中最有力的一种见证形式。那些以生命来印证信仰真实性的人，他们的见证具有无与伦比的感召力。

（五）做门徒——使人跟随基督

第五个层面是"做门徒"。使万民做主的门徒，不仅是让人相信福音、信主，更是让他们跟随神、效法基督，然后继续地将这福音的好消息传播出去。

门训是传福音工作的延伸与深化。一个人信主之后，需要被牧养、被教导、被塑造，直到他能够自己成为一个会传福音、会门训他人的门徒。这个生命的传承与倍增，正是教会持续增长的根基。

六、"布道"的整合理解

综合以上五个层面，我们可以看到，"布道"是一个广义的概念，它涵盖了：**传福音、宣讲、教导、见证、使人做门徒**——这一切合在一起，就构成了完整意义上的布道工作。

因此，这门课程叫"传福音与布道"——传福音是其中的一个核心部分，而布道则是更广泛的整体概念，将所有这些层面都包含在内。

我们需要纠正一种常见的误解：以为传福音不过就是给一个不信的人讲一遍福音四律，讲完就结束了。其实不然。传福音包含了更深入的内涵：如何宣讲神的话，如何教导神的话，如何为主的话做见证，以及如何进一步使人能够跟随主、做主的门徒。这一整个系列，是缺一不可的。

七、小结

今天我们从圣经的整体脉络出发，梳理了传福音与教会增长之间的关系：

- 在**旧约**中，福音与神的国紧密相连；神的国从一人、一族，逐步扩展到万国万民，这是神从创世以来就预备的计划。
- 在**新约**中，耶稣开启了神的国，并将倍增的异象交付给他的门徒；大使命要求我们透过传福音、施洗、教导，使万民做主的门徒；初期教会正是这样实践的——在量与质两个维度上持续成长，在地极建立教会。
- 在**布道的理解**上，我们需要拓展视野，将传福音、宣讲、教导、见证、门训整合起来，这才是完整意义上的布道工作。

传福音不是个人的孤立行动，而是整个教会宣教使命的组成部分；教会的增长也不是自然而然发生的，而是需要我们每一个人积极地参与传福音、门训、植堂的工作，才能推动神的国度持续地扩展。

愿神帮助我们，在这个时代，忠心地承接大使命的托付，透过传福音与教会的倍增，将神的国度从日出之地拓展到日落之处。

第六课：大使命的八种形式

一、宣教的最终目的：建立教会

我们从大使命的角度来理解教会增长。教会增长，其实就是耶稣基督大使命的核心内涵。我们去传福音，最终的目的是什么？就是建立教会，让教会增长，然后继续产生新的教会、拓展教会。这才是大使命最终的目标。宣教也是如此。

那么，宣教最后要达成什么目的？有人会说，宣教不就是去那些还没有人信主的地方，去福音未及之地，把福音告诉那里的人吗？没错，那是第一步，但并不是宣教的全部。宣教的最终目的，是在人们信主之后，将教会建立起来。宣教必须以教会为核心来开展服侍，不能说传了福音、人们信主了，就可以离开了。教会一定要建立起来，这是宣教不可或缺的一部分。

因此，我个人认为，任何不以建立教会为核心的宣教，都是不完全的宣教。大家要明白，宣教最终的目的是建立教会。如果一位宣教士长期在某个地方从事事工，虽然有很多人因此信主，但始终没有建立起一间教会，这是值得认真检视的问题。我们天天谈宣教，说教会要成为宣教的教会，但首先要清楚，宣教最终的目的，是要把教会建立起来。

我们可以回顾一下，当年宣教士来到中国的时候，他们是怎么做的。他们来到中国，首先当然是传福音——没有人信主，自然要先传福音。当一个个人信主之后，他们就一定会在当地把教会建立起来。有了教会之后，再以教会为核心，开展各项事工：建学校、建医院，以及各种社会公益和慈善活动。这一切，都是以教会为核心展开的。所以后来才出现了教会学校、教会医院。这些教会学校和教会医院，直到今天仍然是中国社会深厚的祝福与资产。

所以，那些宣教士不是单纯地来传福音，传完就走；也不是来建一所学校，却没有教会。他们的路径是：先把教会建立起来，然后以教会为核心，向外拓展各项事工，无论是学校、医院，还是其他社会关怀的工作，都以教

会为根基和中心。这就是大使命，也是神给我们的宣教托付。上帝是宣教的神，而祂宣教最终的目的，是建立教会。这一点，大家一定要牢记。

二、大使命的八种表达方式

接下来，我们从大使命不同的表达方式，来更深入地理解教会增长的方向与内涵。神透过不同的经文，从不同的角度，一再地向我们表明这个永恒的心意。

第一种：约翰福音 17 章 18 节——被差派的使命

主耶稣在祷告中特别提到："你怎样差我到世上，我也照样差他们到世上。"

在福音书中，耶稣经常提及自己是天父差派来的，被差遣到世上，为的是让世人相信。天父怎样差派了祂，祂也同样地差派自己的门徒、自己的信徒到世上去，继续传扬福音。这位主差派我们，最主要的目的，就是把福音告诉世人。

所以，上帝也差派了我们。祂差派我们活在这个世界上，我们每一天其实都带着一个福音的使命。你可能平时照常工作、照常生活，但你要知道，在你平日的工作、生活、学习当中，神一直给你一个使命：你是被差派到这里的。你要时刻思考，我怎样能够在此为主做见证？这不是一个额外的负担，而是我们身份的一部分。我们是被差派的人，带着使命活在这个世界上。这是大使命的第一种表达方式。

第二种：路加福音 24 章——开心窍，明圣经

耶稣说："这就是我从前与你们同在之时所告诉你们的话，说摩西的律法、先知的书和诗篇上所记的，凡指着我的话都必须应验。"

旧约圣经中多次预言耶稣基督的降生和神的救赎计划，这些都是神永不改变的旨意，是祂在永恒中早已定好的心意。在路加福音 24 章 45 至 48 节，耶稣开门徒的心窍，让他们明白圣经，并特别指出："基督要受害，第

三日从死里复活，并且人要奉祂的名传悔改赦罪的道，从耶路撒冷起直到万邦。你们就是这些事的见证人。"

这段经文让我们看到一个重要的原则：神有时需要开我们的心窍，让我们能够看见——我们如何成为神的见证人，如何明白神在永恒中拯救世人的心意。门徒们跟随耶稣多年，听过许多教导，但直到耶稣亲自开他们的心窍，他们才真正明白圣经所说的一切，也才真正明白自己所承担的使命。这提醒我们，传福音和宣教不仅仅是人的计划和努力，更需要圣灵开启我们的心，让我们看见神永恒的旨意，然后满有动力地去成为祂的见证人。

第三种：使徒行传 1 章 8 节——直到地极

这节经文大家都非常熟悉："但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力；并要在耶路撒冷、犹太全地和撒马利亚，直到地极，作我的见证人。"

这是神给我们大使命的另一种表达，就是让我们直到地极，为主做见证。从耶路撒冷出发，一圈一圈地向外扩展，直到最远的地方。这段经文有几个重要的要素值得注意。

第一，是能力的来源：是圣灵降临在我们身上，我们才得着能力。传福音不是靠人的口才、能力或策略，而是靠圣灵的能力。第二，是见证的范围：从最近的耶路撒冷，到犹太全地，到撒马利亚，直到地极。这是一个由近及远、层层推进的差传蓝图。第三，是见证的性质：我们是"见证人"，是亲身经历过主的救恩、亲眼看见主的作为的人，把我们所知道、所经历的告诉世人。这是大使命在地理层面和属灵层面上的清晰指引。

第四种：加拉太书 1 章 15 至 16 节——保罗的个人呼召

保罗说："那把我从母腹里分别出来、又施恩召我的神，既然乐意将祂的儿子启示在我心里，叫我把祂传在外邦人中……"

保罗不断强调神给他的启示和呼召。他以前是逼迫教会的人，后来在前往大马士革的路上遇见复活的主，从此生命彻底改变。他信主之后，并没有说"好了，我现在知道耶稣是神了"，然后回去继续过原来的生活。他被拯救

之后，清楚地知道神给他的差派任务，就是要在外邦人当中传扬福音。这个使命不是他自己选择的，而是神在他还未出生之前就已经为他预备好的。

保罗的经历给我们一个很重要的提醒：每一个信主的人，都不只是得到了救恩那么简单。我们同时也领受了一个使命。神把我们从罪中拯救出来，不是让我们只是安稳地等候永生，而是让我们带着使命，活在这个世界上，去把这个福音传给其他人。神给保罗的使命，本质上也是神透过呼召给我们每一个人的使命。

第五种：马太福音 28 章 19 至 20 节——万民是族群概念

"你们要去，使万民作我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗，凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。"

这是大使命最为人熟知的经文，也是最经典的表达。但这里有一个需要特别留意的地方：原文中的"万民"，并非是指现代意义上的国家，比如中国、美国、印度等，而是指"族群"，是以民族、族群为单位的，而不是以国家为单位的。

我们在追踪福音普及情况的时候，都是以族群为单位来统计的。原因在于，一个族群有其共同的语言和文化。把福音带进一个族群之后，就比较容易在这个族群当中建立教会，因为语言相通、文化相连，信息的传递和群体的凝聚都会更加自然。

就以中国为例，官方认定有 56 个民族，但如果按照族群的标准来划分，实际上可能有 300 多个，将近 400 个族群。这 400 个族群各有自己独特的文化和亚文化。因此，从事宣教的人，需要先搞清楚当地有哪些族群，他们使用什么文字、什么语言，有什么样的文化传统和世界观，然后思考怎样把圣经和福音以他们能够接受、能够理解的方式带给他们。所以，大使命中的"万民"，特别强调的是以族群为单位，这是我们理解宣教使命时一个非常重要的视角。

第六种：罗马书 16 章 25 至 27 节——隐藏的奥秘，如今彰显

保罗说："惟有神能照我所传的福音和所讲的耶稣基督，并照永古隐藏不言的奥秘，坚固你们的心。这奥秘如今显明出来，而且按着永生神的命令，通过众先知的书传于万国的民，使他们信服真道。但愿荣耀因耶稣基督归于独一全智的神，直到永远。阿们。"

保罗在这里提到，这个福音隐藏了很多年。旧约圣经中就已经有初始的福音——神早已立志要把救恩带给人类，但人们当时并不清楚，或者说不够清晰地看见神救恩的全貌。保罗称之为"奥秘"，是隐藏了很久、未曾完全说明的事。

但是现在，因着耶稣基督的缘故，因着神的命令，这个奥秘要传给万民。神认为时机已经成熟——耶稣基督已经完成了救恩的工作，所以现在正是广传福音的时候。值得注意的是，原文中这里用的是"命令"，是神的命令，命令我们把福音传给万民。这不是一个建议，不是一个选项，而是永生神向我们发出的命令。这个命令的背后，是神在永恒中隐藏了许久、如今终于完全彰显的救赎计划。

第七种：以弗所书 3 章——彰显神百般的智慧

以弗所书 3 章中提到："这奥秘就是外邦人在基督耶稣里，借着福音，得以同为后嗣，同为一体，同蒙应许……为要借着教会，使天上执政的、掌权的，现在得知神百般的智慧。"

这里说的"外邦人"，从今天的角度来理解，就是指不信的人，是在基督之外的人。今天，全世界大约有三分之二的人还不是基督徒，还没有认识神。保罗所要表达的，就是神的心意，是要让这些人也能够借着福音，与我们同为一体，同蒙应许，一同成为神家里的人。

但保罗还进一步指出，向外邦人传福音，其意义和影响远远超过我们所能想象的范围。不仅是让外邦人得到救恩，不仅是让更多人认识神，更是要"借着教会，使天上执政的、掌权的，现在得知神百般的智慧"。这里的范围

就更加广阔了——向外邦人传福音，是要彰显神百般的智慧，不仅是彰显给外邦人看，不仅是彰显给世上的人看，而且还要彰显给天上执政掌权的灵界存在，无论是天使，还是仇敌的势力，都要从教会的建立和福音的广传当中，看见神那无比深广的智慧。

这些原来隐藏在创造万物之神里的奥秘，历代都隐藏，如今借着教会展现出来，目的就是彰显神的智慧。这让我们看到，宣教和教会增长，其意义不只是在地上，更是在整个属灵的领域当中，彰显着神的荣耀。

第八种：启示录 7 章——福音成全的终极图景

启示录 7 章 9 至 14 节这样描述："此后，我观看，见有许多的人，没有人能数过来，是从各国各族各民各方来的，站在宝座和羔羊面前，身穿白衣，手拿棕树枝，大声喊着说：'愿救恩归于坐在宝座上我们的神，也归于羔羊！'……长老中有一位问我说：'这些穿白衣的是谁？是从哪里来的？'我对他说：'我主，你知道。'他向我说：'这些人是从大患难中出来的，曾用羔羊的血把衣裳洗白净了。'"

这是整本圣经中对于普世传福音最终目的最完整、最壮阔的呈现。从各国各族各民各方来的人，没有人能数得过来，他们都站在宝座和羔羊面前，用羔羊的血洗净了自己的衣裳——这就是那些被神所拯救的人，从万国万民当中蒙召归向神的人，他们都真正地得赎，在神面前敬拜。

这幅图景，是我们提前看见的福音最终成全的样子。它提醒我们，我们今天所做的传福音、宣教、建立教会的工作，不是徒劳的，不是没有意义的，而是直接连接到神永恒的目标。每一个人信主，每一间教会被建立，每一个族群有了自己的福音见证，都是在一点一点地成就启示录中这幅壮阔的图景。

三、大使命的历史实践与时代呼召

从这八种表达方式，我们可以看到，大使命不是一个随便的命令，更不是随着时代变迁就会过时的指引，而是神在永恒中的目标，是祂心意的彰显。对于早期的门徒来说，他们对大使命的理解非常直接，也非常迫切：就是要尽快把福音传到各个地方。而他们也真的是这样去做的。保罗的目标，就是把福音传遍整个罗马帝国——那是他们所知道的整个世界。他说要传到"地极"，而对他们那个时代而言，最远的地方就是西班牙。他们甚至有一种紧迫感，觉得要在他们那一代人当中，把福音传到每一个地方，因为他们深知这是神的命令，也是神永恒心意的彰显。

这种精神，也应当是我们今天的精神。当我们来传福音的时候，我们要认清楚这是神的旨意，也要认清楚，启示录中那幅万国万民万方一同敬拜的图景，最终是如何实现的——就是透过传福音，透过布道，透过教会的建立与增长来实现的。

我们每一个人，都在这个宏大的故事中扮演着自己的角色。你可能是一位在职场上默默为主做见证的信徒，可能是一位支持宣教事工的祷告者，可能是一位在本地教会服侍的同工，也可能是一位蒙召走向宣教工场的宣教士。无论你的角色是什么，你都是大使命的一部分。神差派了我们，赋予了我们使命，也应许了我们圣灵的能力，更让我们看见了那终极的图景，让我们知道，我们今天的努力不会白费。

大使命，是神在永恒中不变的计划，也是神赋予每一位信徒的呼召。从约翰福音到启示录，从保罗的书信到使徒行传，大使命以不同的方式一再被表达，却始终指向同一个目标：让福音传遍万国万民，建立教会，使被拯救的人得以在神面前与祂同在，直到永远。这是神的心意，这是时代的呼声，也是我们作为教会、作为信徒，在这个世代所肩负的最重要的使命。愿我们都能够清楚地看见这个使命，甘心乐意地承担这个使命，靠着圣灵的能力，在我们所在的地方，直到地极，为主做见证。

第七课：初代教会的倍增秘诀

一、倍增：上帝创造的增长原则

我们继续来看圣经当中关于增长的概念。

圣经里面讲的增长不是加增，不是做加法，而是倍增。这个倍增本身也是神创造生命的一个原则。你看细胞分裂就是倍增——一个变两个，两个变四个，四个变八个，八个变十六个，十六变三十二，三十二变六十四，是指数级别的增长，不是做加法的。所以教会的倍增也是一样的道理。

我们后面会讲到传福音的问题。如果只是一个人去传，比如你是教会的牧师，传福音就你一个人去做，那你累死了，一辈子也传不了几个人。但是如果倍增的话，你会发现完全不同。

举个例子，假设我们教会有三十个人。如果你一个人，一个星期给一个人传福音，一年下来大概也就给四五十个人传过福音，已经很不错了。但是倍增的概念是什么？如果每个弟兄姐妹都在这个星期找一个人传福音，那么两个星期，这个任务就完成了，顶过了你一年的工作量。这就是倍增。

更进一步，如果这三十个弟兄姐妹各自去给一个人传福音，而这个人信主之后，他又可以给另外一个人传福音，那就更加倍增了。

这也是为什么我们上一节课特别提到，整个基督教面临的人数骤减危机，很多时候不是因为教会的牧师不传福音，也不是因为宣教士没有做宣教工作，归根结底是普通的信徒会众没有在传福音。我曾经问过大家一个问题：你上一次跟一个不信的人分享福音，是什么时候？这正是为什么我们这门课有一个要求——学完之后，你要给三个人传福音。

这是圣经的原则，是倍增的原则，符合上帝创造的法则。人类的繁殖也是以这样的方式倍增的，所以教会也要以倍增的方法来传福音。

这也是保罗对提摩太所说的：你要去教导那些可以忠心教导别人的人。你不是只带一个人，你带的这个人，他也要有能力忠心地教导别人。这样，

当你去找第二个人的时候，前面带的那个人已经在教导别人了，继续倍增下去。

所以我们要做的，不是大范围的布道会。现在大范围的布道会，一个人对着几万人讲道的方式，已经不那么适用了，尤其在中国的处境中更不大可能。但是倍增的方式，不仅是可能的，而且是非常有效的。每个弟兄姐妹都去跟别人传福音，教会很快就会增长。但如果只指望一个牧师去做，教会就很难增长起来。

所以，圣经里面关于增长的概念，不是做加法，是做指数级别的倍增。

二、初代教会增长的动力

初代教会是怎么能够以指数的方式增长的？有几个重要的因素。

第一，耶稣的吩咐。 这是初代教会增长最主要的动力。耶稣说："你们等候圣灵的大能……你们要在耶路撒冷、撒玛利亚，直到地极，作我的见证人。"扩散的概念就在这里了。

第二，圣灵的充满。 彼得被圣灵充满，讲道之后，三千人悔改，五千人悔改。如果没有圣灵的工作，你累死传福音也没有人信主。最终一个人信主，是圣灵的工作。这是圣灵自己的作为。

三、初代教会增长的因素

初代教会有很多增长的因素，可以给我们一些参考，让我们反思当今的教会该如何实现倍增。

第一，属灵生命的成长（质的增长）。

使徒行传第二章末尾提到，初代信徒在教会里做什么——他们恒心遵守使徒的教训，彼此交接，掰饼，祈祷，敬拜神。这里有几个要素：

遵守神的话，你不遵行圣经真理的教导，这肯定不行。彼此交接，就是信徒的团契生活。掰饼，讲的是圣餐，这是主耶稣基督吩咐教会去做的，是纪念主的死，盼望主的再来。透过圣餐，让我们知道：耶稣再来之前，我们

要更努力地传福音。祷告，信徒共同的祷告，也是属灵生命成长的一个要素。还有敬拜神。

这些都是质方面的增长。他们的属灵生命成长了，属灵生命成熟了，这是教会增长的根基。

第二，因内部问题而带来的增长。

因为教会增长很快，人多了，就带来了很多问题，包括彼此之间的摩擦，以及饭食供应管理上的问题。于是后来他们设立了执事来管理这些事务。等这个问题解决之后，你会看到教会突破性地成长。

这提醒我们，教会里有问题，有些时候是好事，因为那是因增长而带来的问题。把这些问题解决了，教会就会突破成长的瓶颈。

不同规模的教会，一般会有不同阶段的瓶颈。三十人以下是一个瓶颈；到了五六十人又是一个瓶颈，一旦突破，很快就会到一百人；一百二十人左右又是一个瓶颈，突破之后能到两百人；两百人的瓶颈期可能会很长，问题较多，但一旦突破，就能很快到三四百人，甚至四百、五百、六百；五六百人的时候，又会到一个更难突破的瓶颈期。如果能够突破，就可以迈向千人规模的教会，也就是通常所说的巨型教会。每个不同的人数阶段，都会影响教会整体的运作，带来不同的问题。人多有人多的问题，人少有人少的问题。这些问题解决了，就会带来进一步的增长。

有人问，现在传福音的时候，很多人都很戒备，甚至不信任传福音的人，所以没有果效就容易气馁。关于这个问题，我们前面也讲到了，传福音最主要的动力是圣灵的工作。我们只能做我们自己的部分——把福音的好消息带给别人，但具体他信不信，说实话，那是神自己的作为，我们无法强迫任何人。

但我们不能因为好像没有什么果效，就停下来不做。不做的话，就变成恶性循环了。而且你也不知道自己是第几个撒种的人。有的人你一传福音他就信了，你很高兴，觉得果效很好，但你没看到在你之前，可能已经有十几

个人都给他传过福音，他都拒绝了，刚好到你，你来收割了。同样，你现在给一个人传福音，也许他第一次听到就拒绝了，这很正常，但上帝会差派其他人，在合适的时候继续向他传福音。

要把教会看成一个更大的整体，不只是我们这一个小群体。神可以借用、调动不同的资源，让一个人信主。我们可能只是这个过程当中的一环，不一定是最后一环，也许只是第一步。

第三，因着逼迫的缘故带来的增长。

逼迫是初代教会面对的一个大环境。他们不得不分开，不得不在各处建立新的教会。所以初代教会可能都没有机会发展到千人规模，就不断地被迫分出去。这种模式，其实和中国家庭教会的处境非常相似。也许很难建立巨型教会，但仍然可以实现倍增。

第四，教会植堂带来的增长。

因着信徒的分散，福音在各处传扬，教会就在各个地方建立起来。教会只要建立起来，就更容易增长。

很多时候，教会不传福音是因为没有看到这个需要。教会人挺多，一切运转良好，就觉得够了。但当开始植堂的时候，尤其是刚开始的新教会，最有传福音的动力。因为刚开始嘛，一切都是新的，有新鲜感，有使命感。

第五，宣教与差传。

初代教会有意识地差派宣教士出去。保罗、巴拿巴，都是被教会差派出去的。教会已经有这个意识：我这里建立教会了，还不够，那个地方还没有教会，那怎么办？那就差你们去，当地建立教会，我支持你们。

你看保罗的几次宣教旅程，他建立了很多教会。如果不走出去，教会就建立不起来。如果他一直待在安提阿教会，就只会内耗。

第六，属灵的争战。

魔鬼也会拦阻福音的发展。保罗传福音的时候，经常遇到各样的拦阻。但神必定会胜过魔鬼。

有人说，保罗种，亚波罗浇灌，唯有主叫它生长。讲得很好，就是这样的。但关键是，上帝给我们的责任，就是让我们去撒种、去浇灌、去施肥。如果这些是我们人的责任，我们不做的话，指望他生长，那是不可能的。

四、使徒行传中教会增长的轨迹

在使徒行传里面，我们可以清楚看到教会人数增长的轨迹。

一开始是一百多人，然后到第二章，圣灵降临之后，到了三千，再到五千，都是成倍地增长。第四章讲男丁已经有五千了，虽然教会内外有很多困难，教会还在增长。第六章里面讲的增长，"加增甚多"，都是指向倍增。

第八章、第九章，教会因为受逼迫被迫离开，反倒把福音带到了撒玛利亚等地。第九章提到，教会量和质都在增长。十二章看到，教会的领袖虽然受到迫害，但神的道却越发广传。十三章，保罗和巴拿巴被差派出去，建立教会，执堂建立教会，教会就有了全球性的增长。十三、十四章，福音传到亚细亚；十六章，福音传到马其顿，就是今天的欧洲；十九章，主的道大大得胜；二十八章，福音不断传开。

到了第四世纪的时候，罗马帝国境内的基督徒人数已经非常多了，这也是后来基督教成为罗马国教的一个原因，因为基督徒已经是一个很大的群体，影响力到了。

二十八章结束之后就是我们——你看第二十八章最后一节讲到，神的福音不断地传开，并没有人能拦阻。就这样结束了。从那时候一直到今天，我们都在继续着使徒行传二十八章之后传福音的工作。一直到今天，基督教成为全世界最大的宗教，这都是从初代教会一直这样传承下来的。

每个时代，教会都有自己的挑战和困难，我们今天也不例外。我们该怎么看待我们的挑战，怎么去面对，这正是我们这门课要谈的问题。

五、教会属灵增长的必要条件

路加在使徒行传里面讲了很多关于教会增长的因素，让我列出来，看看初代教会是怎样增长的。这些因素缺一不可。

第一，教导。

信徒们恒心遵守使徒的教训，努力地实践真理。神的道是非常重要的。没有神的道，用其他各种各样的方法把人拉进教会，就像搞传销一样，也许能把人数搞起来，但是没有属灵的根基，很快就根基不稳，没建在磐石上。这是没有用的。

这也是我觉得当今全世界教会最大的挑战——忽略神的道，转而想用世俗的方法，用成功学、心理学、营销学，来让教会发展起来。说实话，这些都是治标不治本的，没有神的道作为根基，没有用。

第二，祷告。

这一点我们前面已经提到了。

第三，团契。

信徒彼此交接，凡物公用。信徒有正常的教会团契生活，不是信了主就自己单打独斗，而是融入一个群体当中成长。

所以我们传福音的目的，不只是让人做了决志祷告就了事，而是希望他能加入教会，在教会里有正常的教会生活，不断地成长，以至于他有能力受到装备，去继续传扬福音。

第四，神迹奇事。

使徒们行了很多神迹奇事。其实现在人信主，很多也是因为经历了神奇妙的作为。只是不一定是我们想象中那种戏剧性的神迹，而是神在一个人生命当中奇妙的工作，他自己知道是神在工作，然后来相信神。每个人信主的时候，都会经历神在他身上的这种奇妙作为。

第五，生活见证。

信徒得众民的喜爱。你看到不信的人，他们也喜欢基督徒。如果基督徒没有好的生活见证，在教外没有好的名声，怎么让别人信你？人家会想：我信主，就变成你这个样子，那我干脆不信了。所以生活的见证非常重要。

第六，布道。

信徒不仅有具体生活上的见证，还用口来传福音，主动地向人分享福音。

第七，使徒权柄与教会纪律。

教会的运作秩序，也是传福音能够广传、教会能够有效增长的一个重要因素。教会如果一团糟，你指望他们把福音传开，怎么可能?

你看保罗写的那些教会书信，哥林多书信、帖撒罗尼迦书信等等，都是处理当地教会的问题。教会有一大堆问题，如果不解决，怎么有动力去传福音？所以，教会要是一个健康的教会，自然就能把福音带出去。如果教会本身不健康，指望他能去传福音，那是不可能的。

第八，领袖的素质。

教会领袖的品格与能力，对教会的增长有很大的影响。领袖是什么样的人，教会就会走向什么方向。

关于脱离教会体制、自由传道的问题，这是很严重的事情。你在传什么样的福音？你自己都不在教会里接受教导，你把人带领信主之后，要把他带到哪里去？他不在教会里面，怎么有圣礼？怎么有教导？怎么有正常的教会生活？怎么有生活的见证？这些都需要认真思考。

第九，植堂。

教会不断地设立分堂，开拓新的地区。

第十，人数增长。

很多人归主，是教会增长的自然结果。

第十一，逼迫反促增长。

教会遇到逼迫，反倒促进了教会的增长。没有逼迫的教会，很多时候反而没有动力。他觉得我们教会人也挺多，就这样吧。

这正是北美教会的问题。有个一两百人，就觉得还不错了。也许二十年、三十年都还挺好的，但是危机很快就会暴露出来——后继无人。

建立教会的那一批人，刚来的时候三十多岁，一腔热血把教会建立起来，然后环境太舒服，太安逸，就不传福音了。教会就这一群人，天天在一块抱团取暖。三十岁服事的是你这群人，到了六十岁，三十年过去了，发现教会还是你这群人。差别就是：原来都是三四十岁的人，现在全变成六七十岁了。教会出现断层，新的一代没有进来。

北美很多华人教会就是这样关门的，不只是华人教会，很多移民教会都是如此。你只要不传福音，一代人失去之后，基本上就很难再起来了，最终面临关门的命运。

我们附近有一间六百多人的教会。有一次我跟他们一位长老聊天，我说你们教会发展挺好的。他叹了口气说，我二十年前就在这里服事了，现在二十年过去了，还是我们这群人在领导层，没有新的人加入进来成为长老。他说，这个问题很严重。虽然现在看起来教会人数还是那么多，但没有办法吸纳新的人进来，没有办法门训新的领袖让他们起来承担责任，等他们这群人老了退休了，教会就会出现断崖式的下跌。

这就是我们上一周看到的，基督教人数为什么会急剧骤减，就是这个原因——大家都不传福音，结果就是这样。

第十二，圣灵的充满。

圣灵的充满，才是信徒属灵生命最重要的特征，也是教会增长最根本的动力。

六、传福音的策略与方法

有人问，在什么场所传福音比较好？娱乐场所为什么很难传福音？

关于这个问题，后面我们会专门讲传福音的策略。我想说的是，什么场所都能传，什么样的方法都可以传。传福音没有一个统一的标准和形式，你只要想做这件事，就一定能够在你自己的处境当中找到最合适的方法。而且这些方法并不是永远有效的，你要根据自己的情况，不断想新的、有创意的办法。

我给大家举几个例子。以前我们做校园事工、给学生传福音的时候，在那个学校管理还没那么严格的年代，我们想尽一切办法让福音最大化地接触到学生。比如到图书馆，在每本书里面塞上福音的书签，书签上面有联系方式、有经文，有兴趣的就可以去了解；去操场打篮球，认识一些同学，建立关系，再传福音；去到寝室里发福音单张，挨个房间介绍；在操场上一些弟兄姐妹一起拿着吉他唱诗歌，吸引一些同学过来；也可以借着社团办讲座，请基督徒企业家或职场人士，做关于婚姻家庭、人际关系、冲突处理等方面的培训。

还有一个很有意思的做法。那时候手机流量贵，学生到处找 WiFi。我们就在学校里面放了一些路由器，把 WiFi 名称改成"耶稣爱你"或者带有福音信息的名字，并附上联系方式。只要学生打开手机搜索 WiFi，就能看到我们的信息。

我们原来的教会在一个小区里，小区的保安也知道我们是教会。每逢过年过节，比如圣诞节，我们就送他们一箱苹果，告诉他们这是"平安果"，带来平安。这种接地气的方法，能让周围的人对基督徒产生好感。

你就这样想办法，怎么能关心到他，怎么能把基督的爱传递给他，总是能够想到很多办法。一个办法不行了，就换一个办法。现在你说去扫楼，寝室进不去了，那就用其他的办法，总是有方法的。

其实保罗也是这样。你看他传福音的时候，就跑到市集上，那时候的市集就像以前中国人赶集一样，人多，就在那里发福音单张，和人辩论，传福音。他们根据自己的情况，想怎么能接触到更多的人，就去做了，就是这样。每个时代都不一样，你找自己的办法，就行了。

结语

我们这门课讲的这些内容，这十二个方面，是一个教会属灵增长的必要条件。如果要有一个良性的传福音的循环，你首先要有一个健康的教会。

圣经其实并没有规定传福音的具体方法，初代教会根据他们自己的处境，找到最合适的途径。我们今天也一样。这门课的目的，是帮助大家学会怎样更有策略地传福音，我提供给大家的，不过是工具箱里的工具，具体你怎么用，要根据你自己的情况来决定。

传福音的目的是要挪走拦阻的石头，而不是给人造成不好的印象，甚至成为反面教材。我们尽量学会这些策略，知道怎样挪走拦阻的石头，让人能够更顺畅地听到福音。

最终，一个人信不信主，那是神的事情，不是我们能操控的。我们不要以福音的结果来判断自己传福音工作的成败。我们只管忠心撒种、浇灌，叫它生长的，是神。

第八课：巨型教会的增长秘诀

接下来，我们来看一看现代教会增长所总结出的一些经验。我们将考察两间教会：一间是美国的教会，另一间是香港的教会。它们都是从很小的规模起步，逐渐发展成颇具影响力的大型教会。它们是如何做到的？

需要说明的是，这些内容仅供参考，并不是说我们照着做，就一定能建立一间规模很大的教会。每间教会的处境不同，这些经验中有些地方或许适合你，有些地方未必适用。重要的是，你要分辨哪些原则可以借鉴，然后在自己的教会中尝试运用。

一、华里克与马鞍峰教会

我们先来看第一间教会。这间教会的牧者，大家应该都相当熟悉——他就是里克·华伦（Rick Warren），也就是写了《标杆人生》那本书的华里克。

华里克本人在书中也强调，你要清楚自己的目标，不要照搬他们的方法。他说，一味模仿是没有用的。这一点他说得很诚实。尽管如此，他还是总结了马鞍峰教会发展过程中的十九个要点，供人参考。内容较多，我在这里简要介绍其中几个重要的方面。

（一）以持续的爱来领导

华里克所提到的第一点，是要以持续很久的爱来领导教会。他作为马鞍峰教会的主任牧师，是如何带领他的团队的？

他说，他一开始建立教会的时候，并没有什么长远的策略，只是清楚地知道，新约圣经对教会有五个目标：尽心爱主爱人如己、使外邦人做主的门徒、为他们施洗、教导他们遵守主的命令。他最初就是抱着这样的认识出发的。

后来，他逐渐体会到，教会必须既有热心，也有真实的知识；在带领教会的过程中，始终以爱来陪伴同行。这听起来似乎是一个很普遍的原则，对，但要真正做到并不容易。

（二）教会成长的八个迷思

在谈到具体的增长策略之前，华里克先列举了关于教会成长的八个常见迷思，也就是八种错误的观念。他提出这八点，是希望大家引以为戒，而不是认同它们。

第一个迷思：大教会唯一关注的是聚会人数。

这是一种错误的导向。教会的增长不应该以人数为唯一目标，否则容易偏离方向。

第二个迷思：大教会的增长是建立在小教会流失的基础上。

也就是说，小教会的人因为大教会有更好的崇拜、更好的事工、更丰富的资源，就纷纷离开小教会，转而加入大教会。华里克明确指出，这种增长方式是错误的。教会的成长应当靠传福音，而不是靠"转会"，更不是靠"抢羊"。

这让我想到一个类比：本来有一家小餐馆，资源有限，但有自己的特色。突然来了一家全国性的大型连锁店，靠着雄厚的资金打价格战，把原来的顾客都吸引走了。结果那家小餐馆就撑不下去了。教会若用这种方式来增长，表面上人数增加，实质上对整个基督教生态是一种伤害。教会不应该这样做。

第三个迷思：质与量不能兼得。

很多人认为，教会要么追求质量，要么追求数量，两者无法同时兼顾。华里克认为这是错误的。他的理解是：质，是指教会所栽培出来的门徒的素质；量，是指我们栽培门徒的数量。传福音的目标，不是让人简单地成为挂名的平信徒，而是要造就门徒，使每一个信徒都成为有质量的耶稣基督的跟随者。这两者并不矛盾。

第四个迷思：为了教会增长，必须在某些事工上妥协。

华里克明确反对这种观点。他说，真理上绝不能妥协。

第五个迷思：只要奉献心志足够，教会就一定会增长。

华里克说，这也不一定。忠心很重要，但忠心不是增长的唯一条件。

第六个迷思：教会增长有某个诀窍，只要掌握了就一定能增长。

他说，千万不要相信这种说法。教会增长的方法绝对不止一个，神用各种不同的方式触及不同的人，也给不同的人不同的恩赐。怎么可能只有一个诀窍？

第七个迷思：神只要求我们忠心，不要求结果。

他说，这话只说对了一半。神固然要求忠心，但忠心必然带来果效。忠心与结果子并不对立。

第八个迷思：大教会的做法根本学不来。

华里克说，其实有些原则是可以学的，可以从中汲取一些方法和智慧，并不是什么都不能学。

（三）把教会建立在正确的根基上

华里克提到的第三点，是要把教会建立在正确的根基上。他引用保罗的话说，你的工程要能够经得住考验，就必须建立在正确的根基之上。这个根基，就是教会的目标。

他为马鞍峰教会所确立的目标，来自新约圣经：爱主爱人如己、使万人做主的门徒、为他们施洗、教导他们遵守主的命令。这是他们教会的核心目标。当然，你自己的教会有什么样的目标，你需要清楚地知道，并且明确地确立下来。

（四）确认并传达教会的异象

第四点，华里克说，有了目标之后，还需要定期向会众传达这个目标，使教会所有的事工和组织都围绕这个目标来运作，并且将这个理念贯彻到教会的每一个层面。

他特别强调，你要确认自己教会的异象（vision）。他指出，这件事极为重要。我们在神学院的第一门课，就是教大家如何确认教会的异象，因为

每间教会的处境不同，服事的群体不同，所被赋予的异象也不同。上帝给你的托付是独特的，你必须认清楚。

最可怕的教会，是没有异象的教会——它不知道自己要做什么，也不知道要往哪里走。所以你一定要清楚自己的方向。

举个例子：如果你们教会的异象是植堂，那就要把这个异象清晰地传递出去，使教会所有的事工都朝着植堂的方向来设计。教会的招募、培训、组织架构、讲道内容、经费预算，都要服务于这个目标。五年内要植立一间新的教会，那么今年做什么、明年做什么，要有具体的计划，而且要定期评估。

如果你们喊了十年、二十年的植堂，却一个堂都没有建立起来，那就要重新评估：这真的是你们教会的异象吗？你是不是真的被呼召往这个方向走？如果不是，就不要勉强，而是寻找上帝真正给你的托付。

华里克还特别提到，教会应当每个月都重申一次这个目标异象，就像一个口号一样，让全体会众不断耳熟能详，深植心中。

（五）落实目标的十个方法

华里克在落实教会目标方面，提到了十个具体的做法：

第一，新成员加入时，要让他们清楚地了解教会的目标。新成员一进来，就要知道这间教会要往哪个方向走。

第二，所有事工都要与教会的目标相关联。每一个事工的存在，都应当服务于教会的整体目标。

第三，专门设立与目标相关的教育课程。

第四，设立与目标相关的小组。

第五，同工的招募与选拔，要与教会的异象一致。例如，如果教会的异象是植堂，那么在招募同工时，就要问：这位弟兄姐妹有没有植堂的异象、呼召和负担？有，就一起服侍；没有，就引导他去寻找与他异象相符的教会，而不是硬把他留下来。

这一点值得进一步思考。作为牧者，你必须清楚自己的边界，不要觉得自己能够牧养所有的人。就连华里克这样的巨型教会，也不可能照顾到所有的人。没有哪一间教会能够完成所有的事情。每一位牧者都有自己的风格、自己的恩赐、自己的异象，也有他能够服事的特定群体。上帝给你的托付就是这些，你不要以为自己是弥赛亚。

正因如此，世界上才有这么多不同的教会。我们都是基督身体里的肢体，各有其位，各有其职。教会和教会之间，不是竞争关系，而是彼此补足、共同完成大使命的关系。如果一个信徒的异象与你们教会的异象不一致，你要引导他去寻找与他异象相符的教会，而不是强留。强留他，其实是在害他。

第六，与目标相关的讲道。讲台的信息要能够支撑和推进教会的目标。

第七，与目标相关的预算。经费的分配，要反映教会真正的优先次序。

第八，与目标相关的形势力（激励机制）。要有具体的方法来激励和动员会众参与。

第九，定期评估目标的进展。目标不是讲完就算，要有实质的检视与反省。

第十，确认目标的对象。要找到你要触及的群体。因为不同的群体，需要不同的传递策略。

（六）找到容易接触的对象

第十点延伸出来的，是要找到那些与你处境相近、比较容易接触的对象——相同文化背景、相同语言、相同社会阶层，或者是你的工作同事等等。找到他们之后，要发展一套具体的策略，而不仅仅是简单地分享福音信息。要有一套完整的策略来跟进、服侍、带领他们。

（七）吸引群众

华里克说，一个有基督样式的事工，必然能够吸引群众。耶稣当年就是这样——他爱人，满足人的需要，并且用人们能够理解的方式来教导他们。教会的事工，也应当效法这种精神。

（八）让敬拜成为见证

关于崇拜，华里克强调，要让敬拜成为一种见证，使每个主日崇拜都具有吸引力。这涉及到崇拜的设计、氛围的营造，以及音乐的使用。

马鞍峰教会特别注重当代音乐，这是他们的一个重要工具。他们也特别设计了针对慕道友的崇拜聚会——整个流程、环境布置、接待方式、程序单，都是以慕道友为考量的，让初来者感到舒适、自在，感受到爱。这种"对慕道友敏感的崇拜"（seeker-sensitive service），是许多巨型教会的共同特点。

（九）建立会友制度

华里克认为，会友制度非常重要。如果一个人来到教会，却没有正式成为会友，他只会以消费者的心态参与，缺乏归属感，也难以为教会做出实质的贡献。通过会友制度，人们才会真正融入教会的生命，承担起属于自己的责任。

（十）培养平信徒成为服侍者

最后一点，也是马鞍峰教会非常看重的，就是培养并动员平信徒参与服侍。华里克在这方面提出了四个基础：

第一，每一位信徒都是参与服侍的。在马鞍峰教会，每一位会友都被视为一位小牧者，都有他的服侍岗位。

第二，每一个事工都是重要的。没有所谓的小事工，每一件事情都有其价值和意义。

第三，我们彼此需要、彼此依靠。教会是一个整体，任何人的服侍都不是次要的，少了谁都会有缺口。

第四，每个人的服侍都有其独特的特色。每个人都有自己的恩赐和特点，服侍的方式也各不相同，这是值得珍视的多样性。

华里克相信，平信徒的服侍，必须建立在这四个基础之上。平信徒必须意识到，他们是被呼召去服侍的，他们的服侍是重要的，他们与其他肢体是相互依靠的，他们的服侍也是有其独特价值的。哪怕只是摆摆桌子，他也清楚地知道这件事情的意义所在。

小结

总结华里克和马鞍峰教会的经验，大致可以归纳为以下几点：

第一，以爱来带领。无论教会大小，爱是领导的核心。

第二，确认并坚守教会的异象和目标。清楚地知道自己要往哪个方向走，并且持续地向会众传达这个异象。

第三，制定增长的策略。包括如何吸引新的群众，如何营造吸引人的聚会氛围等。

第四，找到容易接触的对象，栽培他们成长。传福音要有策略，要找到你能触及的群体，跟进并带领他们走上门徒的道路。

第五，培养和动员平信徒成为服侍者。教会的健康增长，离不开全体信徒的参与。

几点值得注意的地方

华里克的这些策略，内容相当丰富，要完整地执行并不容易，尤其对于小型教会来说，很多组织和架构上的完善，是教会在发展到一定规模之后才逐渐建立起来的。小教会一开始未必需要面面俱到，而是要根据自身处境，选取可以借鉴的部分来运用。

另外有一点值得特别提出：华里克是少数几位在谈论教会增长时，不强调领袖因素的巨型教会牧者。他认为，马鞍峰教会的增长，并不是因为他个人有什么领袖魅力。这一点显示出他相当谦卑的态度。

然而，我个人的观察是，华里克其实是一位非常有魅力的领袖。我在洛桑会议上曾经见过他，和他交谈之后，能够深刻感受到他那种独特的气场与感召力。所以，他之所以不强调领袖因素，是他的谦卑，但这并不代表领袖因素在教会增长中不重要。事实上，大多数巨型教会的兴起，都与领袖的魅力密切相关。马鞍峰教会能够发展到今天的规模，华里克个人的领袖特质也是其中不可忽视的因素。

此外，华里克的这套方法，整体上仍然是在福音派的框架之内，没有走向那种追求成功、注重感官刺激的路线。在福音派当中，他依然属于比较保守稳健的一类。这也是他的这些原则，对福音派教会来说相对比较适用的原因之一。

以上就是华里克和马鞍峰教会的经验简介。

第九课：香港教会的增长秘诀

一、引言：中国大陆的处境

接下来我们来看看华人教会的情况。就中国大陆而言，由于逼迫的缘故，很难建立起像巨型教会那样规模的万人堂会。以前确实有一些大型团队存在，但我们这里所说的"巨型教会"，是指在单个独立堂会当中达到万人以上的规模，而不是说某个教会网络或体系在多个堂点加总起来达到这个数字。事实上，我了解到国内一些大团队或家庭教会网络，其整体人数也有数千之多，但那是分散在各处堂点的，并非集中在一个堂会之内。鉴于国内的特殊情况，大家都心里有数，我们就不多作展开了。

二、香港恩福堂：一个华人巨型教会的范本

我们今天要介绍的这间教会，是香港目前最大的福音派教会——**恩福堂**。

恩福堂刚开始建立的时候，会众不足百人。经过大约二十年的发展，如今已成长为一万人以上的教会。能在香港这样一个寸土寸金的地方建立起万人教会，实属不易。香港地方极小，房价极贵，光是要拥有一整栋楼作为教会场所，所需的财力已经远超一般教会的承受范围。相比之下，美国教会建立大型堂会的条件相对宽裕，因为土地宽阔，经济资源也较为充足，自建教堂可以做得很大。但香港的处境截然不同，能在那里建立如此规模的教会，实在难能可贵。

恩福堂的创立者苏牧师，于八十年代从美国回港之后，便开始建立这间教会。他在分享教会增长的经验时，首先提出了几个对教会增长常见的**误解**，读者不难发现，这些观点与我们之前介绍的华里克牧师的看法颇有相通之处。

三、对教会增长的七个常见误解

第一，"质量与数量不能并存"。

苏牧师认为，质量与数量并非对立，二者是可以同步增长的。这与华里克的看法如出一辙。

第二，"强调果效就不够属灵"。

有人认为，注重果效是属世的做法，不够属灵。苏牧师对此持不同意见。他认为，重视果效本身也是属灵的——如果一件事毫无果效，我们却无动于衷，这本身就不是一种负责任的态度。中心需要有果子来印证，这是圣经的原则。

第三，"只要有中心就够了，不一定要有果效"。

与上一点相关，苏牧师强调，中心必须要有与之相符的果实，才能真正彰显其价值。

第四，"教会增长一定有一套万灵的方法"。

许多人以为只要找到某种"万金油"式的方法，比如必须推行小组制度、必须使用特定的福音工具，或者必须走某个教会的路线，教会就一定会增长。苏牧师明确反对这种思维方式，认为没有任何一套方法是放之四海而皆准的。

第五，"只有某些特别的领袖才能让教会增长"。

他承认领袖的素质极为重要，但强调领袖必须配合良好的管理与牧养方法，否则即便是有能力的领袖，其恩赐也难以得到充分发挥。

第六，"别人成功的方法，自己也一定能用"。

苏牧师不赞成直接套用其他教会的模式，他认为每间教会都需要在借鉴的基础上，摸索出适合自身处境的方法，而不是照单全收。

第七，"增长快的教会都是靠从别处吸引信徒来实现的"。

他认为这种"挖角式"的增长并非真正的增长。教会必须不断带领新的人归主，而不是从其他教会把已信的信徒吸引过来。这一点，与我们之前提到的几位牧者的共识是一致的。

四、关于方法与工具的正确态度

在方法论的问题上，苏牧师的立场是：**不是反对，而是变通。**

他不反对教会推行小组、重视崇拜、使用三福四律等福音工具，也不反对采用阿尔法课程，或借鉴其他教会的成功路线。但他强调，这些工具都不能生搬硬套，要根据自己教会的处境，判断哪些好用、哪些不适合，才能发挥最大的果效。

这对我们来说也是一个重要的提醒。后面的课程中，我们会为大家介绍许多传福音的资源与工具，包括三福四律、各类福音课程、儿童福音方法等。但我希望大家在学习之后，不仅仅是"上完了课"，而是认真思考：如何将这些内容整合起来，带回自己的教会，设计一套适合本地处境的"如何传福音"课程，切实装备弟兄姐妹。

传福音需要系统化的训练。我观察到许多教会有慕道班、有门徒训练，却缺乏专门针对平信徒的传福音培训。一个人信主之后，如果没有人手把手地教他如何向别人分享福音，他很可能一辈子都不知道从哪里开口。我希望这门课程能够成为大家的资源，日后用于教会中，帮助弟兄姐妹真正走出去传福音。

五、恩福堂增长的十大策略

苏牧师将恩福堂二三十年来的增长经验，总结为以下十点策略：

第一，强而有力的属灵领袖，以及委身事主的同工团队。

恩福堂能发展到今天的规模，领袖的质素与同工团队的凝聚力是最核心的因素。

第二，祷告优先，以及明确的目标。

这一点与华里克的强调如出一辙——没有明确的异象与目标，教会几乎不可能持续增长。祷告是根基，目标是方向，二者缺一不可。

第三，合乎时宜、扎根圣经的讲坛与讲道。

讲台的质量在华人教会中尤为关键，后文还会进一步谈到这一点。

第四，火热而有系统的传福音，以及门徒训练。

这是教会持续增长的动力所在。

第五，全面的牧养。

不仅照顾信徒属灵的需要，也关注他们生活各方面的处境。

第六，活泼的敬拜。

第七，简化行政。

这一点对于成长中的教会尤为重要。我之前提过，教会从一百人成长到两百人，最大的瓶颈往往不是灵性问题，而是行政问题。行政系统跟不上，内耗严重，教会就难以突破。但一旦找到一套高效的行政运作方式，突破就会变得相对顺畅。这个话题以后有机会再详细展开。

第八，有系统地建立领袖。

培训同工、建立领袖，是持续增长的基础。教会里除了传福音的培训，还必须有同工培训与领袖培训的系统。

第九，全民参与，各尽其职。

这与华里克的强调相同：每一位信徒都应当参与服事，而不仅仅是来消费。教会越大，就越需要更多的小组长、更多的同工、更多各类服事岗位——而这些都需要全体会众的投入与参与。

第十，圣经学院与系统性的真理装备。

重视神学教育与真理装备，是华人教会的一个显著特点。华人信徒普遍热爱学习圣经，这是一个宝贵的文化资源。

六、门徒训练的四套课程体系

为了贯彻门训的异象，恩福堂建立了一套完整的四层课程体系，帮助信徒从慕道友，逐步成长为成熟的门徒、同工，乃至领袖。

第一层：基础课程。 涵盖新生命、新生活等帮助新信徒奠定信仰根基的内容，以及新旧约概论、简易读经查经方法等，面向一般会友。

第二层：圣经课程。 按卷进行稍具深度的圣经研读，帮助信徒了解各卷书的背景、中心信息与实际应用。

第三层：神学课程。 包括辨别异端的训练，以及系统神学的循环教学——神论、圣经论、基督论、圣灵论、人论、罪论、天使论、教会论、撒旦论等，计划在五年内循环讲授一遍。

第四层：实用课程。 涵盖伦理、恋爱与婚前辅导、夫妻关系、护教学、小组成长、教养子女等贴近生活的实际议题。

这四层课程相互衔接，帮助不同阶段的信徒按各自的需要持续成长。

七、门训的四个阶段

除了课程体系，恩福堂在门训的推进上也分为四个清晰的阶段：

第一阶段：传道期（低调培训）。 主要透过成立小组、分享见证、福音性查经，以及三福等工具，将人引入信仰群体。这一阶段的培训较为轻松自然，重点是建立关系与初步接触真理。

第二阶段：装备期（高度培训）。 进入系统性的装备，如主流学、三福栽培课程等，帮助信徒在真理上扎根，建立稳固的信仰基础。

第三阶段：训练期（高度参与）。 从中选拔具有潜质的信徒担任小组长或同工，让他们参与核心服事，在实践中接受督导与训练。

第四阶段：备征期（放手托付）。 逐步减少督导，放手让已成熟的组长独立领导，鼓励他们建立新的小组、培养新的同工，实现门训的倍增与复制。

八、小组事工的模式与原则

恩福堂的小组事工颇具特色，苏牧师坦言曾参考韩国纯福音教会（号称全球最大教会，据称拥有百万会众，但其主堂实际能容纳的人数约为两三万，其余皆分布于全球各地的分堂）赵荣基牧师的小组模式，但并非照单全收，而是加以调整与本土化。

在与新加坡某小组教会的比较中，苏牧师特别指出了文化适应的重要性。新加坡那间教会规定，每个小组必须在十个月内增殖分裂，逾时则强制拆散。然而，这种做法在华人文化中并不适用——华人建立关系往往需要两三年时间，好不容易建立起来的团契，若强行拆散，不仅伤害感情，也不利于新信徒的留存与成长。

基于以上考量，恩福堂的小组模式具有以下几个鲜明特点：

其一，弹性而非僵化。小组有极大的自由度，可以查经、可以门训、可以关怀，形式不作统一规定，各组可以根据自身需要灵活安排。

其二，注重查经。恩福堂的小组以查经为核心，但并不局限于回应主日讲道，而是透过系统查经帮助信徒在真理上扎根。这与华人教会重视神话语的文化特质相契合。

其三，鼓励传福音，但不强制增殖。恩福堂不硬性规定小组必须在特定时间内备真，而是鼓励小组自然地向外拓展，以维护团契的凝聚力与新信徒的归属感。

其四，团契模式的聚会结构。每次聚会通常在敬拜、报告之后，进入小组时间。这种结构使弟兄姐妹有较好的支持系统，也让牧者能透过组长的汇报，深入了解每位信徒的需要，进而提供针对性的牧养关怀。

其五，组织简约。小组的架构尽量精简，基本上由组长带领一个策划小组，共同推动一切服事，不使行政过于繁琐。

其六，全员参与。鼓励每位组员都参与服事，而不是仅靠组长一人支撑。

其七，儿童与青少年另行处理。儿童与青少年不采用小组模式发展，而是以导师为主导，给予较多的引导与真理教育，因为这个年龄层的信徒仍需要在信仰上接受较多的扶持与栽培。

其八，多元化的小组类型。恩福堂设有中年人小组、老年人小组、青少年团契等，各自的特色与运作方式都不相同，绝非整齐划一，而是尽可能适应各群体的实际处境。

其九，弹性的聚会频率。各小组的聚会次数由各组自行决定，有的每月一次，有的每月三次，有的每周聚会，教会并不作统一规定。

其十，以神的话语为中心，而非以超自然恩赐为依托。恩福堂并不走灵恩路线，小组生活的核心是传扬与查考神的话语。事实证明，即便不依赖灵恩操作，也完全可以建立起万人规模的教会。

分组的七项原则

在具体的分组操作上，苏牧师也提出了七项原则：

一、分组必须由牧者或组长负责主导，不可随意指派。

二、分组时须考虑组长与组员之间的既有关系，以及彼此的熟悉程度，避免将完全陌生的人硬凑在一起。

三、背景相近的信徒较容易形成有凝聚力的小组，在分组时应尽量考虑这一因素。

四、对于性格较特殊或有某些心理方面需要的组员，应分布在不同的小组中，避免过于集中，以免组长难以兼顾；必要时可为其安排专业辅导或特别的医治性小组。

五、所有新信徒不能直接进入固定小组，须先进入福音性查经小组，待其信仰稳定、能持续出席团契之后，再编入固定小组。若是从其他教会转来的成熟信徒，则可经过简单面谈后直接编入。

六、分组之后，若组员有充分合理的理由需要调整，允许协商更换，具有一定的弹性。

七、分组时须注重平衡，避免将所有成熟的信徒放在同一组，或将所有软弱的信徒集中在一组。每个小组都应当有成熟的信徒与较弱的信徒搭配，形成彼此扶持的生态。

此外，恩福堂还设有"大组"的机制——由若干小组联合聚集，进行专题讲道、主题活动、庆典敬拜，或共同参与对外的外展事工。这种大小组结合的运作方式，既保留了小组的亲密与深度，又能在特定时刻凝聚全教会的力量。

九、属灵领袖的十二个特质

苏牧师非常看重属灵领袖的建立，认为这是教会增长的关键因素。他总结了在选拔与培育领袖时需要考察的十二个特质：

1. 教导合乎圣经，且能落地应用——不空谈神学，而是讲出平信徒能听懂、能实践的信息；
2. 随时随地施教，生命影响生命；
3. 以会众的福祉为优先考量；
4. 以生命影响生命；
5. 诚信可靠；
6. 凡事高举神的名；
7. 将焦点放在出路而非问题上；
8. 处变不惊；
9. 与神有亲密的关系；
10. 专注于属天之事，宽容大量；
11. 善用被圣灵充满、有恩赐的同工；
12. 对所托付的人完全信任，充分放手，并竭力帮助他们成功。

十、教会不增长的十个原因

苏牧师也坦诚地指出了导致教会停滞不前的十个常见原因，对教会领袖而言，这是十分中肯的提醒：

1. **传道人不务正业**——不专心于祷告、讲道与牧养，却被会议、行政、杂务所占据；
2. **教会开会太多**——会议耗尽了领袖的时间与精力，削弱了事工的推进；
3. **讲台与会众生活脱节**——所讲的道与信徒的日常生活相去甚远，缺乏实际应用；
4. **忽视门徒培育的质量**——只注重人数，不重视门徒生命的成熟度；
5. **没有持守大使命**——失去了向外传福音的热忱与委身；
6. **传道人和执事未能聚焦于建造人的工作**——把精力放在维持机构运作，而非培育生命；
7. **忽略建立属灵领袖**——没有系统性地培训下一代的领袖团队；
8. **传道人变动过于频繁**——领袖更迭带来方向不稳定，使教会难以持续发展；
9. **忽略老人、青少年与儿童事工**——教会只顾中坚力量，却疏忽了各个年龄层的牧养；
10. **崇拜缺乏生气**——敬拜流于形式，难以触动人心。

十一、华人教会的独特优势

综观恩福堂的成长历程，我们可以清楚地看到：他们在教导与栽培材料方面下了极大的功夫，成立了自己的圣经学院，并且建立了高质量的讲台供应。这是他们最显著的强项，也正是这一强项，支撑起了他们持续的增长。

这里值得我们留意一个东西方教会之间的有趣对比。在西方，许多大型教会的增长，往往更依赖于优质的服务、出色的活动策划，以及领袖个人的魅力与影响力——讲台的深度，有时并非最主要的吸引因素。

但华人教会有所不同。华人信徒普遍重视神的话语，对讲道有较高的期待与要求。一间讲台供应扎实、能够深入讲解圣经的教会，往往更容易在华人社群中建立口碑，吸引并留住有心追求的信徒。因此，对于华人教会而言，讲台的质量是不可忽视的核心竞争力。

恩福堂的案例告诉我们：在华人处境中建立健康、持续增长的教会，既需要向成功的教会学习，也需要因地制宜、灵活变通；既需要坚守圣经的原则，也需要建立配合异象的系统与结构。领袖的委身、讲台的供应、门训的系统、小组的牧养，以及传福音的文化——这五者相辅相成，缺一不可。

第十课：宣教的目的是为了植堂！

一、传福音与宣教的终极目标：植堂

传福音与宣教最终的目的是什么？答案是植堂（Church Planting）。植堂就好像种植一样，从一个教会不断地分散出去，在另一个地方扎根生长，建立新的教会，如此持续延伸。

植堂本身就是一种宣教策略，其目的是将福音带到更多的地方去。因此，一间教会在建立之初，就应当以植堂为目标。很多教会说"我们要宣教，要传福音"，这固然是好的，但这个目标还可以设立得更具体、更长远：我们建立这间教会，就是为了有一天能够植堂，再建立一间新的教会。有了这样明确的目标，才能真正激发出持续的宣教与传福音动力。

传福音与植堂之间的关系，是手段与目标的关系，也是过程与果实的关系。传福音是植堂的必要前提，而植堂则是传福音最深远的果效。如果我们的传福音只停留在带领个别人信主，而没有将这些新信徒聚集成为一个有组织、有牧养的群体，那么福音的影响力就很难得到持续和扩大。只有当一个地方建立起一间健康的教会，福音才能在那里扎根、生长，并继续向外延伸。

这门传福音的课程，可以说是植堂的前置准备。传福音是植堂的第一步，而这一切努力的最终目的，是为了建立教会。因此，在学完这门课之后，盼望大家进一步去学习植堂的相关课程，将传福音的心志与植堂的异象连接起来，使个人的福音工作融入更宏大的教会建造蓝图之中。

二、植堂的历史脉络

植堂的历史由来已久，可以追溯到新约初代教会时期。从初代教会来看，福音就是沿着植堂的路径不断扩展的：从耶路撒冷开始，经过安提阿，传到撒玛利亚，进入小亚细亚，再从以弗所扩展到整个希腊半岛——腓立比、帖撒罗尼迦、哥林多、雅典，最终抵达罗马，一路都是在建立新的教会。可以说，在当时已知世界的主要城市当中，几乎没有哪一座城市是没有

教会的。这并不是偶然的结果，而是初代使徒和宣教士们有意为之的策略：每到一处，便传福音，聚集信徒，建立教会，然后再差派人继续前往下一个地方。

保罗的宣教旅程是这一模式最鲜明的体现。他每到一座城市，不仅传讲福音，也花时间建立本地的教会群体，培训领袖，然后委托他人牧养，自己再前往尚未有教会的地方。他在书信中对各地教会的关怀与教导，正是这种持续牧养的延伸。植堂从来不是一次性的事件，而是一个系统性的过程。

到了十八、十九世纪，欧洲与北美洲的许多教会又承接这一精神，向亚洲各地差派宣教士植堂。他们来到中国、日本、东南亚各地，在各个城市和地区建立教会，使福音在这些地区扎根。历史证明，凡是宣教事工兴旺的地方，往往都伴随着大量教会的建立。

今天，我们同样期望看到传福音与宣教的复兴——真正意义上的植堂运动，看到越来越多的教会在各地建立起来。这才是关键所在。单靠现有的教会做大做强，并不足以使福音遍传；只有当新的教会不断在新的地方建立，福音的覆盖才能真正扩展开来。

路加在《使徒行传》中对数字格外敏感，他记录了圣灵降临那天彼得讲道后增加了三千人，此后又增加了五千人，再往后则说"人数增得很多"。路加之所以不断强调人数的增长，正是因为教会在不断地建立，而且建立在不同的地方。增长与植堂，本是密不可分的。教会若不植堂，增长就会遭遇天花板；植堂若无传福音，则又失去了根基与动力。两者相辅相成，缺一不可。

三、植堂是最有果效的传福音方式

被称为"教会增长之父"的宣教学家马盖文（Donald McGavran）曾指出：在二十世纪最后数十年间，基督教差会的目标应当是宣扬福音，并靠着神的恩典，在尚未有教会设立的地方——无论是发展中的城市、某个社会阶层、某个部落、山谷平原，还是少数民族群体中——建立一群一群增长的会

众。他的核心立场是：福音若要遍传天下，唯一可行的办法，就是在各个地方建立教会。

我个人完全认同这一立场：传福音最终的目的，是建立教会。

植堂之所以是最有果效的传福音方式，原因很实际。无论采用哪一种植堂模式，只要在一个新的地方开始一间新的教会——无论是从母会分出一批人出去，还是由几间教会联合差派——这间新教会都必然具有强烈的传福音动力。因为对一间刚起步的新教会来说，传福音、接触社区、带领新人归主，是最自然、最迫切的需要。母会在经过多年的建造之后，往往会趋于稳定，内部事务繁多，向外传福音的动力可能有所减退；而新植的教会，正处于最有活力的阶段，传福音的热忱也最为旺盛。

此外，植堂也是突破教会人数瓶颈最有效的途径。教会增长往往面临几个明显的瓶颈：从三十人增长到六十人需要相当长的时间；突破六十人之后相对较快，但到一百至一百二十人又会遇到新的瓶颈。当人数达到一定规模，教会的结构、空间、牧养资源都会形成制约，增长变得越来越困难。

面对这种处境，很多人的直觉是：怎样努力让现有教会从一百人增长到两百人。但这条路其实相当艰难，投入大、见效慢。更有果效的做法是植堂。假设一间教会有一百人，分出四十人去植堂，母会剩下六十人。表面上看，母会人数减少了，似乎是一种损失；但实际上，这六十人再增长到一百人，比从一百人增长到一百四十人要容易得多，因为教会处于一个更有活力、更富弹性的阶段。与此同时，分出去的那四十人，在植堂教会中从四十人增长到六十人也相对较快。两边合并计算，新增的人数可能达到六七十人，而这样的增长速度，是在原来单一教会的基础上几乎无法实现的。

这就是植堂在宣教和传福音当中果效卓著的根本原因，也有数据统计为证。真正懂得植堂的教会，不会害怕"失去"一批人，因为他们知道：分出去的人，是撒出去的种子，不是流失的资源。

当然，植堂不是随意地将一批人推出去了事，而是需要有清晰的策略、详细的规划与全面的评估。植堂的时机如何判断？分出去的人数应当是多少？地点如何选定？领袖人选如何确定？经费如何预算？差派的模式采用哪种方式？如何动员母会成员愿意被差派出去？如何处理母会与子堂之间的关系？这些都是需要认真思考和筹划的问题。未经充分准备就仓促植堂，很容易导致夭折，反而打击人的信心。这些具体内容，将在植堂学的课程中详细讲解，在此不一一展开。

还有一点需要特别强调：开荒布道，建立教会。大使命呼召我们将福音带给尚未得着福音的人群。从主耶稣建立教会至今已逾两千年，福音却仍未遍传天下，其中一个重要原因是：基督徒往往习惯在基督徒群体内部做工，在已经有教会的地方继续做事工，却很少愿意走出去，前往那些尚无教会的地方开荒布道、建立新的教会。

环顾我们周围的城市和地区：哪些地方还没有教会？哪些族群还没有听过福音？哪些社区的人仍然处于福音的盲点之中？当我们以在那里建立教会为目标，传福音的行动就会自然而然地随之跟进。目标决定方向，目标也决定动力。没有植堂的异象，传福音往往会停留在个人层面；有了植堂的目标，传福音就有了更宏大的框架与更持久的动力。

四、两个重要原则

在植堂与宣教学领域中，有两个重要的原则值得我们了解和思考，它们对于实际的传福音与植堂工作具有重要的指导意义。

（一）同质单元原则（Homogeneous Unit Principle)

这一原则由马盖文提出。其核心主张是：相同背景的人更容易组成一个群体，相似的人更容易向相似的人传福音，也更容易接受来自相似背景之人所传递的信息。因此，在植堂和传福音时，应当尽量在背景相似的群体中开展工作，集中力量，才能产生更大的果效。

这一原则的实际应用很直观。例如，若要在学生群体中传福音，最好由学生同工来推动，因为彼此生活经历相近、语言相通、关注点相似，更容易产生共鸣和连接；若要接触餐饮行业的从业者，由有类似工作背景的弟兄姐妹来接触，往往也更为自然有效。同样的道理，向专业人士传福音的人，最好本身也是专业背景；向新移民传福音的人，若自己也有移民经历，则更容易进入对方的处境。马盖文还进一步指出：宣教士应当集中力量在同一个群体中工作，这样才能产生所谓的"群体运动"——当一个群体中有越来越多的人信主，剩余的人也会更容易受到影响，最终形成一个整体性的归主运动。

他还强调：若在一个群体中只有一人信主，应当立刻鼓励这个人带领更多同群体的人信主。其背后的逻辑是：在一个封闭的群体中，排斥一个信主的人是容易的，但若有十个、二十个人都信了主，排斥就变得困难；若有两百人信主，整个群体的文化就会改变，排斥几乎不可能。因此，努力争取在同一群体中同时出现众多决志者，是推动群体归主运动的重要策略。

这一原则今天也受到一些批评，认为它有悖于万民归主的普世异象——神的教会本应包容各样族群、各个阶层，不应因为文化背景或社会阶层的不同而将人分隔开来。这个质疑并非没有道理。

事实上，若将这一原则推行到极端，确实可能产生负面后果：教会有可能演变成单纯的中产阶级教会、学生教会，甚至在某些社会中强化已有的阶层隔阂。印度的种姓制度便是一个值得警醒的案例——不同种姓之间本不相往来，若严格套用同质单元原则，教会内部也可能出现高种姓与低种姓的分化，形成事实上的歧视与隔离，这显然与圣经中弟兄姐妹在基督里平等相交的精神相悖。保罗在加拉太书中明确说：在基督耶稣里，不分犹太人、希腊人，不分为奴的、自主的，不分男的、女的，因为你们在基督耶稣里都成为一了。这是教会本质上必须坚守的真理。

我　　个人的立场是：同质单元原则作为一种传福音的策略性考量，有其合理之处。相同背景的人在一起，确实是人之常情，传福音时也更容易找到切

入点。但这一原则有其清晰的边界：它适用于初期接触和建立群体的阶段，是一种传福音的策略工具，不能成为教会内部按阶层分化、拒绝接纳不同背景之人的神学依据。万国万民的异象，所指向的是普世教会的整体图景——教会作为一个整体，应当展现出超越文化、阶层与族群界限的合一见证。

（二）三自原则

"三自"——自治、自养、自传——这三个词很多人耳熟能详。然而需要特别说明的是，三自原则并不是中国共产党提出来的，而是源自十九世纪的宣教神学思想。英国圣公会宣教士亨利·万（Henry Venn）与美国公理会宣教士鲁弗斯·安德森（Rufus Anderson）共同提出了这一原则，主张宣教士所建立的本土教会，最终应当走向自我治理（Self-Governing）、自我供养（Self-Supporting）、自我传播（Self-Propagating）。

这一原则的提出，背后有深刻的宣教神学考量。宣教士进入一个地区植堂，在初期必然会提供大量的支持：在人力、财力、神学训练等各方面给予帮助。但这种外来的支持不应当成为永久性的依赖，否则所建立的教会就只是一个外来机构的延伸，缺乏本土的根基与生命力。健康的植堂，必须以本地教会最终能够独立运作为目标——有本地的领袖带领（自治），有本地的信徒供养教会的运作（自养），并且由本地的信徒主动向周围的人传福音（自传）。唯有如此，这间教会才能在宣教士离开之后继续存活、继续成长，并成为进一步植堂的根基。

后来，这一原则在中国的历史背景下产生了特殊的扭曲。1949 年之后，中国共产党为了使教会与海外机构断绝联系，借用"三自"的框架，成立了"三自爱国运动"，将一个宣教神学的原则转化为政治管控的工具。这是一个出于政治目的的挪用，其动机与三自原则的本来宗旨截然不同。了解这段历史，有助于我们正确认识三自原则的本质，不因政治上的误用而否定其在宣教学上的价值。

三自原则在今天的植堂实践中依然具有重要的指导意义。当一间教会被植立，我们就要从一开始规划它走向独立的路径：培训本地领袖，逐步建立本地的财务支持体系，鼓励会众主动承担向外传福音的责任。母会或差派机构应当明确：外来的支持是过渡性的，目标是协助这间教会走向成熟与独立。在此基础上，有学者进一步提出"第四自"的概念——自我神学化（Self-Theologizing），即教会能够在自身的文化处境中发展出本土化的神学思考，而不是单纯移植外来神学传统。这一延伸，使三自原则更加完整，也更切合普世宣教的实际需要。

小结

今天所讲的内容，围绕传福音与教会增长的关系，尤其是植堂与宣教的方向展开。核心信息可以归纳为以下几点：

其一，传福音最终的目标是建立教会。个人得救固然重要，但福音的工作不止于此；将得救的人聚集成为一个有牧养、有组织的教会群体，才是福音工作完整的果效。

其二，建立教会最有果效的方法是植堂。植堂不仅能将福音带到新的地方，也能突破现有教会增长的瓶颈，在宏观上产生倍增的果效。

其三，植堂需要清晰的目标、周密的计划和扎实的准备。仓促植堂容易夭折，精心规划的植堂才能持续茁壮。

其四，同质单元原则与三自原则是植堂与宣教实践中值得了解的重要框架，各有其洞见，也各有其局限，需要结合圣经真理与具体处境加以灵活运用。

盼望我们每一个人都能将植堂的异象内化于心：我们传福音，是为了在更多的地方建立教会；我们建立教会，是为了使更多的人得着永生，也为了将福音继续带往更远的地方。这是大使命赋予教会的呼召，也是每一个基督徒当竭力追求的目标。下一课，我们将专门讲到如何培训他人传福音，包括福音性查经、门徒训练，以及相关的实用资料，请大家期待。

第十一课：如何推动教会植堂？

一、面对没有植堂异象的牧者，我们该怎么办？

有弟兄提出一个实际处境中的问题：假如某间教会的牧者或领袖没有植堂的心志和看见，而教会里却有年轻人怀有这样的负担，提出要植堂，结果牧者反而指责他们是在搞教会分裂——这样的情况已经发生了两三起，造成很深的伤害。请问面对这样的牧者，我们可以怎样去鼓励他、帮助他？

这个问题触及了华人教会一个相当普遍的现象。在华人教会的文化里，一旦有人提出要建立新的教会，往往就被解读为分裂教会——因为你把一批人从原来的教会带出去了。这种思维方式与我们华人的文化基因有很深的关联：我们习惯于把自己这一块地守好、做大做强，心里都有一个建立巨型教会的梦想。

然而，中国教会所处的现实处境，并不允许巨型教会的发展模式。我认为，这恰恰是神赐给我们的恩典。神不让我们去羡慕西方那种巨型教会的模式，而是通过各种方式把我们分散开来，让我们去建立更多的教会。

植堂，应该是每一间教会都应当拥有的心志。然而现实是，并不是所有人都认同这一点。你说要宣教、要传福音，他们可以接受；但你说要植堂，他们就觉得难以接受。因此，植堂的异象需要慢慢传递，不能急于一时。

一个可行的方法，是先邀请对方来参加植堂相关的培训课程，让他接触这方面的教导。这与传福音是同样的道理——我在这次系列教导中，为什么花了相当多的时间在理念和异象的建立上，而不是一开始就给大家传福音的工具和策略？正是因为如果前面没有扎实的根基，即便你拥有再多的资源和方法，你也不会有真正的动力去使用它们。没有那个根基，没有那个动力，满身的资源也是白搭。所以，关键在于这个异象和心志的调整与建立。

说实话，这是一件不容易的事，需要慢慢来。华人教会里有相当多的植堂，都是靠着分裂来完成的——教会内部闹翻了，一批人分出去，另立门

户，这是非常不健康的植堂方式。而真正健康的植堂，在华人教会中其实相对少见。如何在华人教会，特别是中国家庭教会中，建立起一个健康的植堂运动，而不是总想着守住自己那一亩三分地，这是我们所面临的最大挑战之一。

坦白说，如果一位牧者自己没有植堂的异象和负担，外人是很难改变他的。这不仅仅是植堂本身的问题，而是一连串连锁反应：一个没有植堂心志的牧者，在教会里自然不会在植堂方面有任何投入，无论是培训、理念，还是牧养架构的设置，整套能够支撑植堂的体系都不会存在。即便你现在强迫他说"你要植堂"，他答应了，真正去做的时候，会发现什么都没有，根本推不起来。

反过来，如果一位牧者从建立教会的那一天起，就怀有植堂的理念，整个教会的运作都以这个目标为导向，那他随时随地都在为植堂做准备，等到时机成熟就可以出发。所以，这件事急不来，只能先从异象和理念的传递开始。等他真正理解了从旧约到新约关于福音与植堂之间的关系，开始觉醒，产生想要植堂的心志，那才是真正的第一步。从那时起，才能开始谈植堂的培训、人选、策略和计划，等时机成熟，才有可能真正行动。

还有一点需要强调：植堂的推动，必须从教会的主要领袖做起。如果教会的核心领袖没有这个异象，平行推进是推不起来的。即便是一位有植堂心志的牧者，在教会里去推动这件事，也往往面临重重阻力，需要很长时间的预备。如果连教会牧者本身都没有植堂的异象，那就更难了，除非他自己经历改变。

此外，还要意识到：植堂不单单是分裂教会这个误解存在于牧者当中，会众同样会有这样的想法。所以，就算牧者本人的理念改变了，他接下来的第一步也不是马上植堂，而是先在教会里把这个植堂的异象传递给会众，让他们对植堂有一个全新的认识。否则他一个人也推不动。只有全教会达成合一的异象和看见，全教会共同来承担植堂，才真正能够做成。

当然，每间教会有不同的托付。如果一间教会确实没有植堂的心志，那也无妨，因为植堂不是只有你们一间教会在做。神把不同的托付交给不同的教会，有的教会有钱有人有资源，神托付他们去做；我们教会若没有这个托付，也不需要勉强。我一开始就提到，不做就不做，没什么大不了，并不是每一间教会都必须植堂。

有人继续问：如果那间教会其实在人力和处境上都相当成熟，理当植堂，但就是因为主要领袖——第一把手——排斥植堂，甚至把其他愿意植堂的同工压制住，这样的情况又该如何？

这种情况，我们只能说：每个人最终要向主交账。他在这个职位上，有他的负担和异象，他是这样领受的，那就尊重他。我们能做的，实在有限。

我常常对一些有植堂负担的弟兄说：你有这个负担，与其在那里埋怨牧师不植堂，不如去考虑你自己能不能成为那间教会的牧师，从而来推动这个异象。如果这一点做不到，你去植堂，成功的可能性也不大。因为每个人的托付不同，神给他的负担和使命若不在此，你无法强求。但神若把这个负担交给了你，你就当去做。这是你的责任。

在我们教会的服事原则里有一条：有负担的人就要负责任。我常在同工会上说，哪位同工若提出某个需要——比如教会里老年人的群体没有人关顾，自己对他们很有负担——我的回答就是：太好了，那这件事就交给你来负责。结果他说没时间。我说：你没时间，有负担也没用，那就没办法了。后来同工们开同工会都很小心，因为知道一旦提出需要，就等于要认领这件事。

植堂也是同样的道理。如果有人真的有植堂的负担和看见，接受过植堂的培训，各方面都预备好了，我相信圣徒相通，牧者是能看出来的。教会到了一定火候，他会支持你。但如果你自己没有准备好，什么资源都没有，什么能力都没有，说要植堂，教会自然会犹豫。做到一半又撑不下去，教会怎么能轻易支持呢？

所以，负担是带着责任的。你有这个负担，就要问自己：时机是否成熟？我是否有能力承担？还是说，我只是看到了教会的需要，觉得"应该"有人去做，但自己其实没有这个负担——这是两回事。

从某种意义上说，牧者的异象就是教会的异象。如果一间教会有牧师团队或长老会，那就是整个教牧团队的异象代表教会的方向；如果只有一位牧师，那他的异象在很大程度上就决定了教会的走向。这也是单一牧师制的脆弱之处——这位牧师走了，换了一位牧师，方向可能完全改变。但如果是一个团队，长老团队或牧师团队共同持守某个异象，这个方向就不会轻易动摇。

二、关于联合差派植堂的问题

另有弟兄问到：联合差派植堂在什么条件下适用？

在植堂学的范畴里，有好几种植堂模式：母会差派子会、多个母会联合差派一个新教会、空降式植堂、广撒网式植堂等等，各有不同。

联合差派，通常是指两个或两个以上的母会共同差派一间新教会。这种模式一般出现在几种情况下：

第一种，是资源整合型。比如我们教会有钱但缺人，你们教会有人但缺钱；我们双方都看到某个地区需要建立教会，于是联合起来，共同差派。最终，这间新教会的目标是独立运作，不归属于任何一个母会。这种模式在芝加哥就有实例：当时有六间华人教会联合起来，共同出钱出人，在一座大学城里差派了一位传道人去植堂，六间教会轮流支持。

第二种，是宗派内部的联合。在有区会的宗派体制里，植堂可以在宗派层面统筹调配资源，新建立的教会最终也是归属于这个宗派，或挂靠在某间教会名下，不存在归属上的争议，因为大家都在同一个体制内。

第三种，是教会与机构之间的联合差派。宣教机构负责提供宣教士或植堂者，各间教会联合提供经济支持，这种合作模式也相当普遍。

接着又有弟兄提出一个具体处境：两间教会的同工都看到某座城市里有很多信徒需要牧养，且都是改革宗立场的教会，一间有人但缺乏其他资源，双方都有植堂的看见，但两位牧者在谈及合作时出现了分歧。这种情况该怎么处理？

关键要先了解：这两间教会是否同属一个区会？如果不属于同一个区会，联合植堂就需要把一些重要问题谈清楚，尤其是牧养的责任归属问题——这间新建立的教会，最终由谁来负责？新教会的同工、长老、牧师，谁来按手，谁来在属灵上问责？这些如果没有事先谈明白，到了后期很容易产生纠纷，责任不清，这是很不好的处境。

如果是同在一个区会内，这个问题就简单多了——所有的牧养责任都归区会，不存在争议。但如果两间教会分属不同体制，就需要坐下来把框架谈清楚：是你们辅助我们、由我们主导，还是我们辅助你们、由你们主导？新教会最终是否加入某一个区会？这些都需要事前明确。不是行政上的归属问题，更重要的是属灵问责上的归属，要谈清楚，才能往下走。

三、传福音后当地没有教会，已信主的人如何被牧养？

还有人提问：在某地传了福音，当地没有教会，信徒得不到牧养，结果有人走了回头路，我们可以怎样继续带领这些新信徒？

这个问题在植堂学里有专门的探讨。如果当地没有教会，一般建议先从小组开始。有一群人可以线下聚集的，就先建立团契，慢慢发展，看是否有可能逐步建立教会。如果当地没有合适的同工来带领，可以通过线上的方式，让他们参与某间教会的崇拜或小组，也是可行的方案。

资源其实是有的——有视频课程，有系统的真理班，有各种学习材料。关键是：谁来组织，谁来协调，谁来带他们使用这些资源。如果你对他们有负担，可以定期视频通话，带着他们一起学习某个课程；如果有几个人，可以帮他们建立一个小组，线上带领他们。

如果他们已经彼此失去联系，处于离散状态，那就更困难了。如果是单独一个人，就只能一对一地联系、学习。我曾见过一个令人印象深刻的例子：我们教会有一位弟兄，从某异端教派悔改归正，加入了我们教会。他在香港有一位从前认识的朋友，仍在那个异端中。他每个星期定期给对方打电话，电话学习，一次半小时，就这样坚持下去。他们能做到，我们为什么做不到？

如果真的对某人有负担，就打电话、视频，一对一地陪他学习。如果是几个人，就帮他们建立一个小组，带着他们学习课程。慢慢来，总能找到办法。

但如果对方本人没有意愿，不愿意学习，那也不能强迫。耶稣也不强迫人。强迫是没有用的，信仰的事，关键是当事人自己有没有那个动力。我以前讲过葛福临的见证：他年轻时不愿意信主，不肯去教会，他母亲怎么劝都不听。后来他母亲祷告说："主啊，求你让他断一条腿，只要让他回到你面前，不要取他性命就好。"后来葛福临骑摩托车出去，果然出了车祸，断了一条腿，从此悔改归正。

有些时候，人就是这样。没有遇到困难，不会想到神。如果他真的有那个动力，你拦都拦不住；如果他没有，你提供再多的资源，他也不会去用。这个时候，只能交托给神——要么神在他心里动工感化，要么神用环境来对付他。我们能做的，做到了就好。不要把所有责任都压在自己身上。大家都是成年人，要对自己的选择负责。

四、资源不是问题，心志才是关键

最后，我想做一个总结性的分享。

我们这个时代其实并不缺乏资源。传福音的课程、植堂的培训材料、线上的学习内容，应有尽有。但资源再多，如果你不去用，不愿意用，也毫无意义。

我们这个时代真正缺乏的，不是资源，而是对主的心。你想想初代教会的那些人是怎么传福音的——没有人给他们做系统培训，没有方法论，没有策略手册。但他们有一颗愿意为主传福音的心，上帝就开了道路。我们现在所总结的那些传福音的原则，不过是事后观察他们的做法，归纳整理而来的。

所以，再多的技巧，再好的策略，都抵不上你一颗愿意为主服事、愿意传福音的心。这才是根本。

第十二课：成为基督徒只要决志祷告?

一、课程回顾与本讲主题

在第一课中，我们特别讲到了什么是福音，也讲到了福音的本质，以及当前全球基督教的整体状况，让我们看到了传福音的重要性。上一课我们则专门讲到传福音与教会植堂倍增的关系——教会若想不断倍增、持续拓展，传福音是其中一个非常重要的环节。我们也分享了一些从小教会成长为巨型教会的案例，包括美国的教会和香港的教会，介绍了这些巨型教会在传福音与对外拓展事工上所采取的策略与计划。

今天，我们要特别讲到的主题是：培训他人传福音。

换句话说，我们不仅要思考自己如何向别人传福音，更重要的是，如何在门徒训练的过程中，将传福音的心志与能力，像种子一样播撒进去。一个人传福音，精力与时间终究是有限的。但如果我们能训练更多的人来传福音，而那些被训练的人又继续训练别人，福音就可以以指数式、爆炸性的方式扩展开来。这正是倍增式传福音的核心精神。

二、回顾福音的本质

在进入主题之前，我们先回顾一下前两课所讲的福音。如果有人问你"什么是福音"，你会如何回答?

有同学回答说："上帝将祂的百姓从罪恶当中救育出来。"这个回答很好。简而言之，福音就是救恩的好消息——神透过祂的儿子耶稣基督，拯救罪人的好消息。

然而，当我们把这个"好消息"传给不信的人时，他们心里所联想到的"好消息"，往往是完全不同的东西——也许是加薪，也许是还清了房贷，也许是病愈康复，或者是中了彩票。这些固然是人们所喜悦的消息，但圣经所讲的好消息，与世人所理解的好消息截然不同。因此，我们必须从圣经的角度，再一次清楚地认识福音究竟是什么。只有自己对福音有深刻而正确的理解，才能更好地培训他人，将福音准确无误地传递出去。

以下几点，是我们在前面课程中已经讲过的，在此做一个简要的回顾。

第一，福音是有能力拯救罪人的

保罗在《罗马书》第一章中说："我不以福音为耻；这福音本是神的大能，要救一切相信的，先是犹太人，后是希腊人。因为神的义正在这福音上显明出来；这义是本于信，以至于信。如经上所记：'义人必因信得生。'"（罗马书 1:16-17）

这段经文我们都很熟悉。福音不仅仅是一个令人激动的消息，更不是那种只给人带来一时安慰的心灵鸡汤。心灵鸡汤或许能让人情绪上得到片刻的帮助，但它没有改变生命的大能。福音则不同——福音的大能，就是让一切相信的人都能得着救恩。

在《以西结书》第三十七章，有一个极具冲击力的画面：先知以西结站在一个遍地枯骨的山谷里，而神所发出的话语，竟有能力让那些枯干的骸骨重新站立起来，穿上血肉，得着复活的生命，成为神极大的军队。这个画面深刻地诠释了福音的大能——祂能使属灵上死亡的人重获新生。

第二，福音不是人的智慧

保罗在《哥林多前书》第一章十七节说："基督差遣我，不是为施洗，乃是为传福音，并不用智慧的言语，免得基督的十字架落了空。"他接着在二十二至二十五节说："犹太人是要神迹，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。因为神的愚拙总比人智慧，神的软弱总比人刚强。"

当我们在传福音时，如果对方觉得这是无稽之谈、毫无道理，我们要让他明白：福音本来就不是出于人的智慧，也不是人凭自己的方法所能推导出来的。其他宗教，比如佛教，告诉人"行善积德"，这听起来似乎更合乎人的逻辑，是人的智慧所寻求的救恩之路。但神的智慧与人的智慧迥然不同——神的愚拙总比人智慧，神的软弱总比人刚强。

第三，虚假的福音确实存在，并带来死亡

《加拉太书》第一章八至九节明确警告："但无论是我们，是天上来的使者，若传福音给你们，与我们所传给你们的不同，他就应当被咒诅。我们已经说了，现在又说，若有人传福音给你们，与你们所领受的不同，他就应当被咒诅。"

这说明，虚假的福音确实在传播，而这类福音往往混合了真福音的某些元素，看似相近，实则偏差。以下几种常见的扭曲福音的形式值得我们警醒：

自力更生的福音：认为"只要相信自己，你就能做到"，这是一种以人的意志为中心的自我实现信息，并非圣经的福音。

相对主义的福音：认为"大家都是好人，虽然不完美，但都差不多"，这种观点所暗含的是一种相对主义的真理观，是自由派神学的变体，否认了人的全然堕落与罪的严肃性。

成功神学的福音：认为"信了耶稣，人生就会更成功、更富有"，这是明显的成功神学，以属世的繁荣作为信仰的核心承诺，严重偏离了福音的本质。

社会福音：认为信耶稣的目的是让世界变得更美好，这种观点虽然关注福音的社会效果，却忽略了福音的核心本质，只看结果，不看根基。
这些形态的福音，都有可能扭曲并取代真正的福音，我们在传福音时必须对此保持清醒的辨别力。

第四，福音呼吁人们做出正确的回应

福音从来不是一个建议，也不仅仅是一个邀请，而是我们必须顺服的命令。传福音这件事本身就带有两面性：对于那些相信并顺服福音的人，他们可以得到从神而来的拯救，福音对他们是好消息；而对于那些拒绝福音的人，他们要承担的是福音所带来的审判。因此，我们在传福音时要带着正确的认识——福音不仅是一个邀请人接受好消息的呼召，更是一个严肃的宣

告：若一个人从未听过福音，或许尚有可说之处；但若已经听闻而拒绝，他所面对的审判将更为沉重。

以上这些要点，也构成了我们传福音时内心所持守的态度与价值观。

三、什么是真正的福音

许多福音小册子的开篇，常常是这样的表述："神爱你，并为你的生命有一个奇妙的计划"，或者"只要你信，神就会赐给你成功快乐的人生"。这些话听起来像是好消息，但它们是否真正符合圣经所讲的福音？

《哥林多前书》第十五章一至五节，是圣经中对福音内容较为清晰的一段论述，我们来一同读这段经文：

"弟兄们，我如今把先前所传给你们的福音告诉你们知道；这福音你们也领受了，又靠着站立得住，并且你们若不是徒然相信，能以持守我所传给你们的，就必因这福音得救。我当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，并且显给矶法看，然后显给十二使徒看。"（哥林多前书 15:1-5）

从保罗在这段经文中对福音的表述，我们可以归纳出至少三个核心要素：

第一，基督死了，并且复活了。这是福音的历史事实根基。基督的死与复活，是客观发生的历史事件，是整个福音信息的核心。

第二，基督是为我们的罪而死的。祂的死不是意外，不是悲剧，而是有明确目的的代赎之死。这一点至关重要——倘若我们不理解人的罪，就无法理解基督之死的意义。

第三，得救在于领受，并且持守。保罗说"你们也领受了，又靠着站立得住"。这里的"持守"是一个极其重要的概念。圣经从未说，我们信耶稣只是一次性的决定，做一次"决志祷告"就完成了。福音所呼召的，是终其一生的信靠与跟随，是一生之久的门徒之路。

许多人把信主比作买保险——买一次，终身安全。这是对福音严重的误解。有人认为，只要走过台前、做过几次祷告，或者有所奉献，就算得救了。这些想法都是错误的。耶稣自己说得很清楚："若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我。"（马可福音 8:34）

因此，福音的呼召是成为基督的门徒——彻底悔改归正，进入一种全新生命的样式。这是理解福音时绝对不能忽略的核心维度。

福音所带给我们的益处是多方面的：与神和好、与天父的关系得以恢复、在基督里弟兄姐妹之间的团契、在天上永恒而不朽坏的基业、将来荣耀无罪的身体、胜过试探的能力、圣灵的引导与同在、结出属灵果子的能力、胜过死亡，以及被更新的心思意念。这些都是神在耶稣基督里，透过福音赐给我们的属灵益处。

四、如何正确回应福音

既然福音带来如此丰富的救恩与属灵益处，那么罪人应当如何回应福音呢？

保罗在《哥林多前书》第十五章说，我们是"领受了"这福音。那么，什么叫做接受福音？

接受福音，是不是需要我们做很多很多的事来换取？还是说，只需要在头脑中承认这个客观事实，知道"耶稣做了这些事"，然后生活照旧？又或者，我们需要继续完成耶稣已经开了头的工作，效法祂的榜样，直到我们确信自己能够上天堂？

圣经的回答非常清晰。耶稣出来传道时，在《马可福音》第一章十四至十五节说："日期满了，神的国近了，你们当悔改，信福音。"（马可福音 1:15）

在《使徒行传》第二章，众人听了彼得讲道之后，心中扎痛，就问："我们当怎样行？"彼得回答说："你们各人要悔改，奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得赦，就必领受所赐的圣灵。"（使徒行传 2:37-38）

在第三章，彼得又说："所以你们当悔改归正，使你们的罪得以涂抹。"（使徒行传 3:19）

从这些经文可以看出，接受福音的正确回应，核心在于**悔改归正**。如果一个人没有悔改，没有归正，那就不能算是真正接受了福音。真正领受福音的人，必然会结出悔改的果子，生命会有真实的改变，而不仅仅是做了一次决志祷告而已。

这一讲，我们主要做了两件事：一是回顾了福音的本质——它是神的大能，不是人的智慧，有虚假的形态存在，并且呼召人做出真实的悔改回应；二是从《哥林多前书》第十五章厘清了福音的三个核心要素——基督的死、基督为罪而死、以及人对福音的领受与持守。

在下一节，我们将进一步探讨传福音的具体方法与工具，包括不同的福音呈现模式，帮助大家找到一套适合自己的、能够随时清晰表达福音的方式，并进一步思考如何有效地培训他人，使福音可以倍增式地广传开去。

第十三课：传福音的时候该说什么？

一、引言：传福音需要完整的框架

我们在传福音的时候，每个人的方式可能都不尽相同。你是否有过这样的经历：与别人分享完福音之后，回过头来却发现，有些重要的信息似乎遗漏了？有时候，你可能忙于回答对方提出的各种问题；有时候，东拉西扯聊了半天，最后才简略地提到福音；有时候，你所讲的也许只是一些关于基督教的宗教知识，而那个"神的大能要拯救一切相信之人"的核心，却没有完整、正确地呈现出来。

这是很重要的问题。如果我们不能完整地呈现福音，很可能会让人对福音产生误解。比如，你若只是简单地告诉别人："耶稣为你的罪死了，并且从坟墓里复活了"——这当然是极其重要的信息，正如保罗在书信中所强调的，但这个表述缺乏很多关键细节：他为什么死？他为谁死？耶稣究竟是谁？我为什么有罪？他为什么要为我的罪而死？这一切与我有什么关系？

为了帮助大家在传福音的时候有一个基本的框架，我们建议用四个层面——或者说四个步骤——来完整地呈现福音的内容。这个框架不仅实用、有效，还能帮助你辨别异端。当你与一个异端的人交谈时，顺着这四个步骤逐一检验，你大概就能看出分歧究竟出在哪里。

二、福音铺垫的工作

在正式进入这四个要素之前，有一个问题值得先行讨论，那就是福音预工的问题。

有弟兄提到，他认识一个人，感觉这人很需要听福音，但不知道如何将这个不认识神的人引向认罪悔改。这是一个非常好的问题。

我们现在所要讲的，是福音的主体——就是传福音时所应涵盖的内容与要素。但在真正进入这个主体之前，通常需要做大量的福音预工。所谓预工，就是如何帮助一个人愿意开始聆听福音。这项工作往往需要花费相当长

的时间，因为每个人的处境不同，生命中有各种各样的挣扎与障碍需要逐步清除，才能真正敞开心扉来听福音。

很多人并不是不知道福音，甚至你把接下来这四点讲给他听，他也都明白——但福音依然没有进入他的心。原因往往在于：福音的预工还没有做足。

一般而言，我们建议在关系中传福音。后面我们会专门讲这个主题，核心原则是：先与对方建立关系，让他先认识你、对你有一定的信任，再与他分享福音，效果会好得多。这并不是说不能向陌生人传福音——发福音单张等方式也很好——但各种方法应当结合运用。

当你与一个人交谈的过程，本身就是认识他的过程。在交谈中，你会逐渐了解他有什么需要、有什么挣扎、有什么难处，从而找到一个福音的切入点，将福音带给他。但最终，无论预工如何展开，你真正讲福音的时候，还是要回到福音的主体上来。这主体，就是我接下来要讲的内容。

三、关于传福音方式的讨论

有弟兄分享了一个见闻：他遇到一位热心传福音的同工，这位同工爱心十足、待人谦和，但他的方式是逢人便拉着对方做决志祷告，使人陷入骑虎难下的处境。更值得注意的是，他讲的内容主要集中在信上帝所带来的祝福与好处，却没有完整呈现福音的全貌。

这是一个很有代表性的问题。传福音的方式确实五花八门，很多人从未接受过系统的训练。我们这门课，主要就是帮助大家建立一套比较完整、比较规范的传福音理念。

对于这位热心的同工，我们一方面要肯定他的热忱，另一方面也要认识到，热忱与方法需要并行。他有传福音的心，这是难得的，但若能学习更完整地呈现福音，当然更好。

这里我想分享一个见证。我们教会有一对夫妻，丈夫当初是被旁边的人推着上台做决志祷告的——他的妻子先上去了，旁边的人就说，你老婆都上

去了，你也去陪陪她吧。他心里其实很不情愿，上台之后还在心里嘲笑台上的一切，觉得这些人太可笑了。然而就在他讥笑的那一刻，突然有一股说不清楚的热流从他身上涌过，他笑不出来了。那种感动让他一下子看见自己生命中许多深藏的问题，他无法克制地哭了起来。从那以后，他的生命真的发生了改变。

我讲这个例子，并不是要鼓励大家都去拉人上台。但有时候，神确实会借着各种意想不到的途径做他的工作。也许另一个人被推上去了，却完全没有感动，下台之后依然嘲笑一切——这都说不准。关键在于，神的拣选与时机是出于他的主权。

正因如此，我们才有神学院的学习，目的就是归正许多不够规范的做法。那位同工虽然方法有偏差，但神也许借着他的热忱做了某些工作——那是神的恩典，是神自己的作为。然而我们不能以此为由，说既然神也能使用，我就这样做好了。神的怜悯不能成为我们不认真学习的借口。我们需要不断学习和调整，将福音更完整、更合宜地呈现出来。

我个人的感受是：就像保罗所说的，不管得时不得时，总要传福音。这种热忱是最关键的。至于讲得完不完整，甚至有没有讲错，当然也很重要，但不要因为怕讲错就不敢开口。想想我们自己当年刚信主的时候，谁不是从懵懂开始的？今天我们很多的认识可能也还有偏差，但这并不影响我们在神面前的地位。所以，不要对传福音有惧怕，怕自己讲得不够好，就不敢开口——这是不对的。你就去讲，哪怕讲得不够完整，至少把福音的核心——关于耶稣基督的信息——带出来。至于神如何使用，那有他自己的作为。

四、传福音的四大基本要素

接下来，我要介绍传福音的四个基本要素。这个框架的顺序不是绝对固定的，但在正常情况下，你讲福音的时候应当涉及这几个层面。我不是要你把它们死记硬背，而是要你理解这背后的逻辑——福音为什么要这样讲，讲的顺序为什么是这样的。

就这四点、四句话，就这么简单。

第一要素：神的创造

第一点，讲到神的创造。神创造了世界，也创造了人，目的是要人来敬拜他、与他建立关系。

圣经所启示的神，是创造天地万有的神。这一点极其重要。圣经从始至终都在高举：这位神是真实的神，是创造主；而其他所谓的假神，都是被人所造的，本身没有创造任何东西。这是一个根本性的区别。

因为神是造物主，所以他对一切受造物拥有绝对的权柄。就像孩子应当敬重父母，因为父母给了他生命；同样，神的受造物也应当尊重并敬拜神，因为神赐给了他们生命。

更重要的是，神造人，不仅仅是要人顺服他，更是要与人建立一种真实而亲密的关系。圣经中这一点非常清楚：神是愿意与人亲近的神。

第二要素：人的堕落

第二点，讲到人悖逆了神，成为罪的奴仆，因此处于神的愤怒与审判之下。

要明白救恩，首先需要回答一个问题：我们是从哪里被拯救出来的？很多人简单地回答"从地狱里被救出来"，这虽然没错，但并不完整。圣经告诉我们，人是从两个方面被拯救出来的：一是罪的奴役，二是神的愤怒与审判。

关于罪的奴役：

当亚当悖逆神、犯罪之后，罪带来了死亡的后果。因为亚当选择了顺从自己的私欲，而不是顺服神，这一行为带来了全人类的败坏。从此以后，人不仅没有能力顺服神，反而有一种根深蒂固的犯罪倾向——我们称之为罪性。

一个孩子出生之后，没有人刻意教他自私或贪婪，但他长大之后自然会表现出这些罪性。我们看这个世界上的种种问题——腐败、谋杀、欺骗、各

种不公——追根溯源，都来自人的罪性，来自人本性中悖逆神的倾向。即便我们有时想做好事，罪也在我们里面不断发动。

人犯罪之后，有两个层面的后果：一是罪行，就是实际所做的错事；二是罪性，就是犯罪的天性与倾向。这两者都源于亚当的犯罪，使人成了罪的奴隶，无法不犯罪。

关于神的愤怒与审判：

因为人犯罪，神的愤怒就临到所有人身上。神是圣洁、公义的，他憎恶罪，也必要审判罪。神的义怒导致他必须对罪进行公正的审判。

目前，神仍然允许人经历自己犯罪所带来的现实后果。但这还不是终点——最终，每一个人死后都要面对神最后的审判，神要按照每个人的行为定罪，并将被定罪的人送入地狱，经历永远的刑罚。所以我们不仅要在今生承担犯罪的后果，还要在永恒中承担罪所带来的永远刑罚。

有一个比喻可以帮助我们理解神的愤怒：神的愤怒就像水库里积蓄的水。我们每一次犯罪、得罪神，水库的水位就不断上升。而神因着他的忍耐，建造了一道大坝，将这些愤怒暂时存留，没有立即倾倒出来。但终有一天，当神决定不再收留的时候，这所有积蓄的愤怒将全部倾泻而出——没有人能在神的愤怒面前站立得住。

讲到这里，你会发现，前面都是坏消息——而且是最坏的消息：我们的造物主痛恨我们的犯罪与悖逆，我们在他面前无处可逃、无力抵抗。除非神自己预备一条出路，使我们得以逃脱，否则没有任何盼望。

第三要素：耶稣基督的救恩

这就引出了第三点：耶稣基督的救恩。

耶稣基督是神的儿子，他在十字架上为我们的罪而死，并且复活，如今作为主拯救那些悔改相信的人，同时审判那些继续悖逆的人。

神的救恩在耶稣基督里达到了最高峰。因为神有恩典和慈爱，他应许为我们罪人开辟一条出路，使我们能够与他和好。主耶稣基督就是神所应许并亲自成就的那一位。

耶稣主要做了哪些事？这些内容大家可能都有所了解：

- 耶稣道成肉身，成为人；
- 耶稣替罪人死在十字架上；
- 耶稣身体复活，胜过了罪、死亡和撒旦的权柄；
- 天父让耶稣坐在他的右边，成为天地的主；
- 耶稣还要再来，最终审判活人死人；
- 耶稣基督要在这地上建立他自己永恒的国度。

这些都是耶稣基督的工作。这四大要素只是大纲，在具体讲福音的时候，你需要根据对方的情况和当下的对话，决定着重讲哪些内容。

第四要素：我们对福音的回应

第四点，就是我们当如何回应福音。

正确的回应是：透过离弃罪——即悔改——以及信靠耶稣基督，承认他是救主和生命的主，来回应福音，从而使罪得到赦免。

悔改是关键所在。

在基督再来审判之前，他已经给了我们一个赦免的机会，使那些愿意离弃罪、信靠基督的人，能够逃脱神最终的审判。

这里需要特别强调：悔改，绝不仅仅是头脑层面的认错，或做一个表面的形式。神所要求的悔改，是生命真正的翻转——是整个人身心灵的转向。神要的是全部，是一个舍己跟随基督的全新生命，而不是我们去教会、参与服事、举行各种宗教仪式所能替代的。

按照这个标准来看，教会里有许多弟兄姐妹——包括信主多年、甚至服事多年的人——生命中却从未真正经历过悔改。这不是危言耸听。他们也许

对前三点了如指掌，甚至可以教导别人，但轮到自己回应福音的时候，却从未经历过真实的悔改与信靠。

五、悔改的果子是得救的真实标记

信心与悔改，是一枚硬币的两面，缺一不可。

这里需要厘清一个常见的误解。有人说：我已经信了耶稣，他已经赦免了我一切的罪，现在不需要再悔改了，只要感恩喜乐地生活就好了。

圣经里有没有这样说？完全没有。圣经新约的书信——不管是写给哥林多教会、帖撒罗尼迦教会，还是提摩太和提多——保罗写信的对象是信徒，甚至是教会的领袖，他照样不断地呼召他们悔改。

神赦免我们一切的罪，那是从神的角度、从永恒的角度来看的。就像我们说神在创世以前就拣选了我们——那是从神的角度，表现在我们身上的，就是我们有一个从不信到信的过程。同样，神赦免我们一切的罪，表现在我们身上的，就是我们每次犯罪之后，都要认罪、都要悔改。不要把神的角色与我们的角色混淆了。

圣灵常常在我们心里提醒：当你做了不好的事，有了不好的念头，圣灵就会在那一刻提醒你——赶紧悔改认罪，不要继续下去。

至于信靠：

圣经所说的"信"，绝不是停留在头脑层面的认同，比如"我相信耶稣是历史上存在的一个人物"。这种层面的信，鬼魔也有，但那不是得救的信心。天主教传统意义上的"信心"，往往只是理性层面对教义的认同，但圣经所要求的信心远不止于此。

圣经所说的信靠，是相信耶稣所说的话、所做的事，以及他将要做的事，并且相信他真实地改变我们的生命——这种信靠，必然与悔改连结在一起，必然在外在的生命上结出果子。雅各书说得清楚：没有行为的信心是死的。

所以圣经里不乏这样的人：自认为认识基督，却与基督全无关系——法利赛人是如此，教会里的假弟兄也是如此。马太福音 13 章所描述的，在敬虔的会众中也有稗子。外在的敬虔，头脑中的知识，宗教性的行为，都不能替代那个在生命深处真实发生的悔改。

六、如何判断一个人真的得救了

不要以决志祷告作为唯一的评判标准，而要看悔改的果子。

我们要观察的是：他的生命中有没有真实的悔改？他是不是在与罪争战？他是不是在顺服基督、顺从圣经的教导？

悔改的果子，在一个真正重生得救之人的生命中，应当是非常明显的。每一个基督徒都承认自己每天都在犯罪，那么悔改就应当是日常生活的一部分，就像吃饭睡觉一样自然而常见，而不是要费力寻找、想半天都想不出来的事情。

如果一个人上次认罪悔改是在当初做决志祷告的那一次，此后再也没有了——那不是真正的信福音。

当然，救恩的确据最终是根植于神的信实，而不是我们自己的情感起伏。神是不变的，他在基督里为我们所成就的救恩，是必然完成的。但是，一个真正的基督徒仍然会有主观的确据——确认自己与耶稣同行，确认圣灵住在自己里面，确认自己里面有神儿子的生命。

尤其是那颗真正悔改的心——那是圣灵重生的明证。一个没有经历圣灵重生的人，对罪的认识仍然与未信主的人无异，不会觉得自己得罪了神，也不会产生真实的悔改之心。如果一个人生命中常常有悔改和信靠的果子，那可以确认，福音已经在他里面发生了真实的功效。

相反，如果找半天都看不到悔改的迹象，那只能说：他也许头脑上知道福音，但福音还没有真正进入并改变他的生命。

七、结语

我们传福音的热忱，永远是第一位的。至于所讲的内容，则需要不断地学习和归正——将福音越来越完整、越来越准确地呈现出来。

这四个要素——**神的创造、人的堕落、基督的救恩、我们的回应**——是传福音时应当涵盖的基本框架。它的顺序体现了福音内在的逻辑：先说明神与人本当有的关系，再说明罪如何破坏了这关系，再说明神如何在基督里恢复了这关系，最后说明我们当如何回应这恩典。

理解这个逻辑，比死记硬背这四点更重要。愿我们每一个人，都能将这福音的真实内涵内化于心，并在合宜的时机，有恩有理地传扬出去。

第十四课：如何分享个人见证

一、关于"恩典福音"的辨析

有同学提问：既然耶稣已经赦免了我们所有的罪，包括过去的和将来的，这是否就是从韩国传来的"恩典福音"，一种异端思想？

对于这个问题，需要先做一个区分。"恩典福音"本质上是一种成功神学。新加坡的平约瑟等人所倡导的观点认为：既然神已经成就了一切，人就不需要认罪悔改了，信徒是完全尊贵、完全掌权的，没有疾病，没有痛苦，必然成功。这其实就是一种成功神学的变体，在神学上是有明显问题的。

但是，刚才所讲的内容，并不完全等同于这种成功神学。说"上帝已经赦免了我们所有的过犯"，从神学立场来看是没有问题的——神确实在创世以前就已经拣选了我们，也早已在基督里赦免了我们所有的过犯。但这并不意味着我们就不需要认罪悔改了，这是两回事。"恩典福音"或成功神学的错误，正在于将神的赦免与个人的认罪悔改对立起来，这是站不住脚的。

二、什么是个人见证

接下来，我们特别讲到"个人见证"这个主题。个人见证在传福音中具有非常重要的地位。当别人问你"你是怎么信主的"，这就是一个极好的传福音的机会。如何将福音的信息融入到个人见证当中，是每一个基督徒都需要认真思考和准备的事情。

在传福音的过程中，我们固然要传递福音的核心内容，但我们不能见到一个人就像推销员介绍产品一样，逐条列举福音的要素。现在最成功的销售方式是什么？不是告诉对方产品有什么配方、有什么成分，而是分享亲身经历：我以前掉头发，用了这个产品之后再也不掉了。这就是个人见证的力量——不是在介绍一种产品，而是透过自己亲身的经历，展现出这个产品真实的功效。

传福音也是同样的道理。我们透过个人的经历，向人展现福音的大能。

因此，这里所说的"个人见证"，是指你如何透过福音与神和好的个人经历，尤其是指你信主的经过。这一点非常关键。

有一点需要特别强调：有时候我们分享个人经历，并不等于在传福音。在约翰福音第九章，那位生来瞎眼的人被耶稣医治，他见证了神的荣耀，但他当时并不知道耶稣是谁，他的见证也没有讲到福音。这是一个个人见证，却不是一个传福音的信息。再比如，你说"我昨天生病了，祷告之后病就好了"，这也是个人见证，但你并没有传福音。

真正的传福音，必须讲到基督的十字架。如果你没有讲到这一点，严格来说你还没有开始传福音。所以，这里所讲的个人见证，特指你如何透过福音与神和好的经历，特指你信主的过程。如果你只传讲神在你生命中奇妙的作为，却没有提到基督，那仍然只是个人见证，与传福音还没有直接的关系。

三、为什么要分享个人见证

分享个人见证有三个重要的理由。

第一，为了胜过对传福音的惧怕与怀疑。

很多基督徒想要向别人传福音，却感到紧张、害怕，甚至有时会怀疑：神真的能够在这个人身上做拯救的工作吗？这种缺乏勇气、信心动摇的状态是很常见的。

然而，当你开始回忆神在你生命中的作为，回想神是如何拣选你、建造你的，分享你自己得救的喜乐，你就会被神已经做成的工作所激励、所感动。因为你在分享的是你自己亲身经历的事，是你自己的故事，这种真实的经历会给你带来勇气，使你更有动力去与他人分享。

第二，分享个人见证可以鼓励其他基督徒来传福音。

许多已经信主的弟兄姐妹，同样面临缺乏勇气和信心的挣扎。当我们帮助他们回忆神在他们生命中的奇妙作为，鼓励他们思想神是如何拯救他们的，他们就能看到：神可以做他自己的工作，神是有能力拯救人的。

个人见证不是一场讲道，它的门槛很低——你只需要讲述你经历过什么、什么事情在你身上发生过，这并不困难。我们在彼此相交的过程中，对话应当充满对神所做之工的见证：神做过什么，神正在做什么。

在这里有一个实际的建议：无论是在门徒训练中，还是在日常的关怀中，你都可以问问身边的弟兄姐妹——你知道他们是怎么信主的吗？有时候，我们连自己教会里的弟兄姐妹的信主经历都从未了解过，甚至从未问过。

其实，在鼓励一个基督徒去传福音之前，你可以先问他是怎么信主的，让他借着这个机会分享他信主的过程；然后再进一步问他，是否曾经为神给他这样的经历——让他悔改、信靠基督——而感谢过神；是否曾经在祷告中为身边弟兄姐妹的得救而感动过。

当这些弟兄姐妹分享他们真实的信主经历，他们就会更有动力，也更有能力将福音带出来——不仅仅是分享当时的感动，更是传递出：为什么神的福音能够给他们的生命带来改变。

如果你从来没有做过这件事，我鼓励你去尝试：主动去聆听弟兄姐妹的信主见证，也分享自己得救的见证。当你这样去做，你就会发现传福音的热忱在你心中增长，你会越来越渴慕向别人分享你的信仰。反过来，如果你从不去思想、不去回忆神以前在你生命中的作为，也不与人分享，那么传福音的动力就会越来越难以维系。

第三，个人见证能够促成与非基督徒的对话朝向福音，并见证福音在生命中的大能。

虽然个人见证本身不能代替福音，但它是福音信息一个有力的辅助，是很好的开路先锋。如果你能够将福音的核心信息整合到你的个人见证当中，那就是最好的状态——别人问你怎么信主的，你清楚地讲述自己的个人经历和见证，同时自然地将福音的核心内容带出来，两者融为一体。

四、撒玛利亚妇人的榜样

说到个人见证如何指向耶稣，撒玛利亚妇人的例子是圣经中最鲜活的一个。

在约翰福音第四章，我们可以看到几个值得注意的要点。第一，耶稣主动打破了当地社会的习俗和宗教惯例，去接触一个撒玛利亚妇人——当时犹太人与撒玛利亚人素不相往来，何况对方还是一个女性。第二，耶稣一眼看穿了这个女人的内心，直接指出了她的罪。第三，耶稣以怜悯向她表明：他就是生命之水的源泉。第四，耶稣透过以色列的历史彰显他的旨意，同时也向外邦人打开了神国的大门。这些，就是那一刻神对这个撒玛利亚妇人所传递的核心信息。

然后我们看这个妇人的回应——她留下水罐，往城里去了。这个细节本身就非常说明问题：她遇见耶稣，以至于暂时忘记了此行原本的目的。她进城，快速地将刚刚发生在自己身上的事情讲述给城里的人听，说：有一个人，我以前从未见过他，他却知道我所做的一切，他指出了我隐藏的罪——然后她邀请大家说，你们自己去见他吧。

这里有一个值得深思的问题：这个撒玛利亚妇人平时躲避众人，大中午才出来打水，就是不想被别人看见。这样一个人，城里人对她并无好感，为什么他们反而愿意听她说话，甚至真的去见耶稣？

答案只有一个：因为她真诚。

她没有编造故事。她把自己最见不得光的事情——她的婚姻、她的罪、她的过去——毫不掩饰地展示出来。她之所以能这样做，是因为大家都知道她的过去，她根本没有什么可以假装的。如果她说谎，人们立刻就会识破；但正因为她说的是真话，城里人反而相信了。而更根本的原因是：她真实地经历了耶稣基督对她生命的改变，这种改变是真实的、无法伪造的。

这件事也让我们想到：为什么我们往往很害怕向最了解我们的人传福音——向家人、向老朋友、向多年的同事？因为他们看着我们长大，他们知道

我们年轻时的叛逆，知道我们在工作中的不诚实、不耐心，知道我们生命中那些丑陋的部分。我们害怕他们揭穿我们的虚伪，我们也担心他们不会认真听我们讲福音或分享见证。

这将是我们第四课的主题：向家人传福音。那里会特别讲到，向家人传福音最大的困难，其实就是我们自己——我们是自己最大的绊脚石，因为我们自己没有那个底气。

但撒玛利亚妇人给了我们一个功课。她的底气从哪里来？不是来自于她无瑕疵的生命，而是来自于她真实经历了耶稣基督对她的改变。这种真实的改变，是任何人都无法反驳的。

另一方面，我们也从这段经文看到：这个妇人做了一个很好的见证，但最终城里人相信，是因为他们亲自听见了耶稣，亲自与他相遇。他们对妇人说：我们信，不再是因为你的话，而是我们亲自听见了，知道这真是救世主。

这让我们看到一个极其重要的真理：不是我们的见证能够拯救人，而是神拯救人。我们的见证是一个美好而有力的工具，就像这个撒玛利亚妇人一样，它可以鼓励人去到基督面前——但拯救的能力来自神，而不来自我们。

当然，与那个妇人不同的是，我们不能将亲人朋友带到耶稣本人的面前，因为耶稣已经复活升天。但耶稣给了我们权柄，也给了我们命令，让我们把福音、把耶稣介绍给他们，使他们可以认识福音、信靠基督。

五、如何准备和分享个人见证

个人见证是需要提前准备的，最好把它写下来。当然，这门传福音课程的最终目的，不是让你传福音的时候还拿着笔记来看——那就来不及了。你应该在课程结束之后，将所有的内容都内化到心里，别人一问，你的个人见证的框架就能自然地呈现出来，不需要临时现想。

所以要提前做好准备：福音是什么，个人见证的框架是什么，从哪里讲起。等到神给你机会，你才能把握得住。

以下提供一个分享个人见证的基本框架，供参考。最终，你还是要写出你自己的见证。

第一部分：信主之前你是一个怎样的人。

不要夸大自己的罪，好像你曾经是个十恶不赦的人；也不要轻描淡写，好像信主是一件很自然的事，好像你本来就是个配得上基督徒名称的人。要真实地分享你过去与基督无关、与基督分离的生命状态，分享你那时如何思考神、思考罪、思考信仰。

没有哪一个人生下来就信主的。有的人从小就蒙神的恩典听到福音，有的人到大学才第一次接触福音，但每一个人都曾经经历过与基督的分离，都曾经是与神为敌的状态。当你真实地讲出这段经历，听的人就能和你找到共鸣，感同身受。

需要注意的是，我们有时看到的信主见证，都是赌场老板、黑社会老大、吸毒者，或者是名人明星——要么有名气，要么坏到极点，好像只有这样的见证才够戏剧化。但大多数人听了这样的见证，只能把它当作传说和奇异故事，它不是普通人的故事。我们的个人见证恰恰是普通人的故事，正是这种普通，才能真正与人产生共鸣。

第二部分：你是如何悔改和相信福音的。

有的人信主的过程非常戏剧化，有的人没有那种 180 度急转的戏剧性时刻。但无论如何，每一个基督徒在生命的某个时间点，都曾经转离自己的罪，信靠了基督——不管是在某一个决定性的瞬间，还是在一段时间的过程中渐渐发生的。

你要分享：神在那段时间里为你做了什么；你的生命是如何转向的；基督的死和复活对你意味着什么；你是如何认识到自己的罪，如何转离罪，又如何相信耶稣为你成就了赦免和救赎。

一定要提到悔改和信靠的过程。这是个人见证的核心，也是福音信息真正出现的地方。

第三部分：信主之后你的生活有怎样的改变。

切勿自我吹嘘，好像信主之后你已经成为一个完美的人。你要让人看到的是基督的伟大，是基督如何改变了你的生命，而不是你自己变得多么了不起。

这也是一个很好的机会，让你坦诚地告诉对方：我今天仍然需要福音。我信了福音，不意味着我变得完美了；我仍然会犯罪，仍然需要基督的恩典和救赎来遮盖我的罪。基督教不是为道德高尚的人准备的。如果有人质疑你说：你看你信主，还不是一样做这些事——你可以回答他：对，正是如此，我今天仍然需要福音，我仍然需要基督。

第四部分：你的听众也可以经历同样的过程。

在分享完你的经历之后，要真诚地表达你对这个人的期待——你迫切地希望他来到基督面前，你真心地盼望他也能信主。但你的目的不是要让他变得和你一样，而是像那个撒玛利亚妇人一样，呼召他去认识耶稣，去亲自了解耶稣。

你的见证最终是要指向耶稣的，要让他思考：耶稣是如何改变你的生命的？耶稣是否也能改变他的生命？

所以，你的见证的结尾，一定要带着恳切的呼吁，而不仅仅是讲完一个故事就结束了。你要告诉他：你也可以经历同样的事情。

有一次，我向一个人传福音，讲了许多道理，他都不信。后来我就讲到祷告，对他说：你可以自己祷告试一试。就这样祷告：主啊，如果你是真实存在的，你让我知道。我现在还不信你，还不了解你，还不认识你，也不知道你是否存在，但我现在诚心地祷告——如果你真的存在，你让我知道。我鼓励他说，你就这样去寻求。在理性和知识层面讲了许多，他可能仍然不信；对于我的个人经历，他也可能有所怀疑。但是，因为我曾经祷告过，经历过神的同在，经历过神在祷告中的感动，我就把这个经历告诉他，让他知

道他也可以这样祷告，也可以经历圣灵同样的带领。后来，那个弟兄就因为这样信了主。感谢神。

以上就是关于个人见证这个主题的完整内容。下一课，我们将讲到如何在关系当中传福音——包括如何向家人、孩子、父母、同事、同学等身边的人传福音。

第十五课：如何培训他人传福音?

一、借助教会分享个人见证

在我们分享个人见证的时候，不应仅仅停留在你与对方的个人关系层面，最终还是希望对方能够进入教会，与教会建立关系。这一点非常重要。

有时候，教会会举办布道会或其他福音活动，若能在这些场合配合个人见证，效果往往是最好的。

见证的长短版本

有人问：个人见证应该写多少字、讲多长时间比较合适？我个人认为，最好能够同时准备一个短版本和一个长版本。短版本控制在两到五分钟以内，长版本则可以延伸到十到十五分钟。

短版本的用处在于：在某些特殊场合，时间十分有限，你能够在两三分钟之内迅速将见证分享完整。而长版本则可以加入更多细节，适合有机会坐下来深入交谈的情形。

我在这里想问大家一个问题——当然只是一个假设——假如有一天，上帝给你一个机会，让你有三分钟的时间见到某位重要的官员，你是否已经准备好，知道在这三分钟内要说什么？你能不能在这三分钟之内，将你的个人见证与福音信息完整地表达出来？

我们教会有一位姐妹，当年汶川地震的时候，她去当地参与赈灾。来自全国各地的基督徒都聚集在那里，大家彼此不认识，后来因为一起唱诗歌，才知道彼此都是基督徒。当时，温家宝前来视察，恰好遇见了她所在的那个团队。就在那短短的几分钟内，那位姐妹抓住机会，向温家宝分享了自己的个人见证。我觉得这是一件非常美丽的事情。她事先并不知道会有这样的机会，但她已经准备好了。

我们永远不知道上帝会给我们带来什么样的机会——无论是政府官员、上司老板，还是出租车司机。也许只有两三分钟的路程，你能不能准备好，在这段时间内将你的个人见证完整地分享出来？因此，同时准备一个长版本

和一个短版本，我认为是非常必要的。如果不提前准备，临时发挥是很难做到的，很可能就白白错过了上帝给你的机会。

二、在个人布道中运用教会资源

在个人布道中借助教会，有几个实际的要点值得我们注意。

第一，积极介绍教会

当我们与非基督徒朋友谈到教会的时候，首先应当以积极正面的态度来介绍教会。教会固然有许多不足之处，但在与非基督徒朋友谈论教会时，我们应当积极地告诉他们，上帝是如何透过地方教会给我们带来祝福的。

原因在于：你所接触的这个人，很可能以前曾与教会有过接触，但留下了不好的印象，因此对教会存有戒备心理。他可能在教会中有过受伤的经历，害怕再次受到伤害。甚至也有一些基督徒，因为曾被其他基督徒伤害，就说"我再也不想听基督徒讲话了"——这种情况是存在的。

所以，当你有机会与不同的人谈到信仰时，要分享上帝如何透过教会和肢体关系帮助你、塑造你、造就你，并使你更好地认识真理。同时，我们要特别避免在传福音的过程中论断和批评其他教会。我们应当对基督所有的教会都怀抱盼望与信心——哪怕某间教会有这样那样的缺欠，我们也要记住：所有教会都是同一条战线上的同伴。

第二，邀请非基督徒朋友来教会

如果可以，我们应当主动邀请非基督徒朋友——尤其是家人和已有一定关系的朋友——来教会参加聚会。比如说，复活节有特别的聚会，你可以邀请他们一同前来。

要知道，一个非基督徒独自走进教会，是非常不容易的事情。那里对他来说都是陌生人，他会感到紧张，内心也会不安。因此，由你带着他去，效果会好很多。在去之前，你要提前告诉他在教会里会发生什么、我们会做什么，让他有充分的心理准备，不至于被突如其来的情况吓到，以后再也不敢来。

如果教会有洗礼典礼，你也可以邀请他前来观礼。洗礼时一般都有受洗者分享见证，让他听听上帝是如何改变别人生命的，这本身也是一个很好的福音机会。

聚会结束之后，别忘了与他交流：问他在教会里有什么感受，听到了什么。如果教会能够提供餐叙的机会，大家一起吃饭、谈论属灵的事情，那就更好了。

在个人布道中有一个重要原则：把人带到教会之后，不能撒手不管，把他全部交给教会的接待团队就了事。你带了你的朋友来，就应当继续陪伴他、跟进他。

第三，邀请非基督徒朋友参与基督徒的群体活动

最后一点，就是邀请非基督徒朋友参与我们基督徒的日常活动。比如，我们基督徒有户外烧烤、看电影等聚会，你可以把不信主的朋友一起带来，说："我们都是朋友，一起来吃个饭吧。"这样，他就有机会认识更多的基督徒朋友。

这里有一个很有意思的"主场优势"的概念。如果是非基督徒朋友主动邀请你去参加他的活动，那你面对的可能是各种试探；但如果是你主动发起，邀请非基督徒来参加你与基督徒朋友的聚会，你就握有主场优势，可以提前与基督徒朋友商量好活动内容和方向，共同帮助这位非基督徒朋友。根据我个人的经验，在这种情况下，对方信主的可能性要高很多。

而且，在这种非正式的场合——无论是在家里还是在餐厅——非基督徒朋友不会感到不自然，也不会有太多戒备心理，交流起来会更加轻松自然。

还有一种情形值得一提：有些基督徒觉得自己不知道该如何传福音，或者无法回答非基督徒提出的问题，于是便对朋友说："我有个朋友很了解这方面，要不要一起聊聊？"这样把另一位基督徒引进来，一起坐下来交流，也是一个很好的方式。如果你觉得自己还没有足够把握，就可以邀请有经验

的基督徒朋友一同参与，三人一起在一个轻松的环境中交流，效果往往出乎意料地好。

三、门训别人传福音

个人布道不能只停留在个人层面，还必须延伸到门训的层面——就是大使命所要求的：不断地带领门徒，门徒再带领门徒。关于这一点，我们从三个方面来谈。

第一，主动有意识地投资时间来效法基督

我们先来看耶稣的模式。在他三年的服事中，跟随他的人很多。福音书里常常提到有大量的犹太百姓跟随耶稣。但耶稣并没有试图与所有人建立同等深度的关系——他有意识地挑选了一些门徒来重点培训。十二个门徒是一个圈子，七十个门徒是更大的圈子，而在十二人之中，彼得、雅各、约翰又是与耶稣关系最为亲密的三人。耶稣登山变像的时候，只带了这三位去。由此可见，耶稣在门训上是有所取舍的，是有策略性地投资在特定的人身上的。

我们也应当如此。我们的时间和精力是有限的。如果什么都要做，最终只会把自己摊得越来越薄，效果反而越来越差。作为时间的管家，我们必须有智慧地选择把有限的资源用在最有价值的地方。既然耶稣都需要挑选门徒、做出取舍，何况我们这些有限的人呢？

那么，该如何挑选门训的对象？一个被广泛采用的标准是"FAT"原则：

F——Faithful（忠心），即这个人是真正忠心于主的。他的属灵生命和生活态度，可以让你看出他对主是否真心委身。

A——Available（有时间），即他能够腾出时间来接受门训。一个人对主很忠心、很有热情，却因为太忙、经常出差、几乎见不着人，那你根本没有办法陪伴他、门训他。

T——Teachable（受教），即他愿意接受牧养、愿意被塑造。一个不受教的人，无论你如何投入，都很难在他身上结出果子。

这三个条件，构成了挑选门训对象的基本标准。请记住这个缩写：FAT。

在具体操作上，建议你挑选几位与你同性别的对象——男的选男的，女的选女的——然后像耶稣一样，有意识地在关系上投资，花更多的时间与这几个人相处。这种投入，一方面是为了他们个人的生命成长，另一方面也是为了在基督的国度里造就更多的工人。

在教会事奉中，你会发现：教会可能有一百个弟兄姐妹，但你不可能与每一个人都建立同等深度的关系，这既不现实，也没有可能。你大部分的时间和精力，自然会放在同工的圈子里；而在同工圈子中，也需要有几个关系更深的人，你可以集中地投资在他们身上。

第二，透过耐心等候来效法基督

耶稣所拣选的门徒，没有一个是完美的。他们对上帝、对耶稣的认识都有许多偏差，也常常犯错、软弱。但耶稣并没有因此放弃他们，而是带着他们祷告，与他们同在，耐心地陪伴他们成长。

我们现在谈到"门训"，有时候会把它理解得很狭隘——觉得门训就是上课，课程结束就是门训结束了。其实这是不对的。真正的门训，一定是在关系当中建立起来的。

你看保罗的书信，他的祷告与牧养充满了对弟兄姐妹的深切关怀。各地教会出了那么多问题，他仍然耐心等候，为他们恒切祷告。这与耶稣对门徒的态度如出一辙。

因此，在门训的过程中，你要告诉他们在基督里应当成为怎样的人，与他们同祷告，与他们同在。当门徒看见你对他们的爱，以及你对失丧灵魂的爱与负担时，他们的热心和爱心也会随之增长。这种对福音的负担，会在同在与陪伴中自然地传递开来。

第三，透过邀请门徒与自己同工来效法基督

耶稣没有坐在那里，等着门徒自己去领悟、自己去成长。他主动向门徒展示该怎么传福音，让他们看见他如何生活、如何祷告、如何教导、如何与各种各样的人接触。

那个时代既没有 iPhone，也没有 PPT，也没有任何现代的训练工具。但耶稣自己就是最好的训练工具——他的生命和行为本身，就是最有力的示范。他把握身边每一个传福音的机会，以实际行动告诉门徒如何与人分享福音。门徒在观察中学习，甚至在不知不觉间，已经被潜移默化地塑造。

从这里，我们可以归纳出几个具体的门训方式：

一是与门徒一起祷告。 门训不是一来就开始上课，而是先关心对方的生活：最近怎么样？有什么困难？有什么需要？然后一起祷告。要知道，我们所做的是主的工作，一切都需要仰赖祷告。耶稣的门徒有时也主动问耶稣："我们该怎么祷告？"透过共同祷告，我们可以训练门徒成为一个真正的祷告的人。

二是与门徒一起传福音。 课堂上学到的传福音方法固然重要，但更重要的是亲身带领他去实践。以前我在校园事工的时候，就是两人一组去传福音：先由我来传，让他在旁边观看学习；下一次换他来，我在旁边支持鼓励。这种方式有一个很大的好处：他知道有人同行，就不容易因为害怕被拒绝而放弃。同时，他可以直接看到你是如何传福音的，学习的效果远比课堂教导更加深刻。两个人同行，彼此也可以互相鼓励。耶稣当年差遣门徒的时候，也是两两同行的。我们也应当如此，真正地带着门徒走出去，而不只是在课堂里学习。

三是在传福音时不分人的贵贱。 耶稣在传福音时，从不因为对方的身份、地位或处境而有所偏颇。他走向社会的边缘群体——瞎眼的、瘸腿的、长大麻风的、被社会鄙视的人——向他们传讲福音。我们在门训的时候也应当将这一点传递给门徒：传福音不要带着歧视的眼光，不要只找那些与你相

似、合得来的人，也不要自己做裁判，觉得某人"值得"听福音、某人"不值得"。每一个人都需要福音，每一个人都是福音所要触及的对象。

四是最终差派门徒出去。 耶稣差遣了十二个门徒，也差遣了七十个门徒。我们门训别人的目的，不是要把这个人永远留在我们身边，而是要让他也能够去带领新的门徒，然后被差派出去，让门徒再带门徒。这样，教会才能真正实现倍增式的增长。关于这一点，我们在第二课里已经详细讲过，这里就不再重复了。

结语

总结以上所讲的，无论是分享个人见证、借助教会资源，还是门训别人传福音，核心都是同一件事：我们不是孤立的个体，而是被召聚在基督的身体里，彼此相顾，共同完成大使命。个人布道需要教会的托举，门训需要关系的投入，而整个福音的使命，则需要我们一代一代地将负担传递下去，直到主再来的那一天。

第十六课：为什么人们拒绝福音?

一、人们为何拒绝福音

我们要思考的第二个问题是：既然人们会拒绝福音，我们为什么还要传讲?

从本质上说，人们拒绝福音，并不是因为我们把福音讲得不够清楚，而是因为救恩出于耶和华。拯救的主权在于神自己。这也是改革宗信仰一个非常重要的核心：神独作。我们所能做的，不过是作为福音的载体，将福音带出去、展现出来；而真正信与不信、得救与否，那是神自己的作为。

既然如此，归根结底，人们拒绝福音，从本质上说，责任在于神自己的拣选，是神的主权，是为了神的荣耀。那么我们为什么还要传福音？原因很简单：正如人们拒绝福音是在神的主权之内、为了神的荣耀，我们传福音，同样是为了荣耀神。我们传讲，是因为这样做本身就荣耀了神。

当然，救恩的主权出于神，是透过圣灵使人重生、更新。但神所做的这一切工作，是伴随着福音的传讲而临到人的。正如保罗所说，福音是神的大能，要救一切相信的人。如果不传，人怎么能听见?

我们既然知道神的圣洁，也知道人类将来所要面对的结局，那么无论对方的反应如何，向人传福音，都是我们所能做的最良善、最有爱心的事情。

二、面对拒绝，圣经给我们的五重激励

当然，我们必须承认一个现实：被拒绝是很让人不舒服的事，甚至是沉重的打击。尤其是对一个爱惜面子、受人尊重的人而言，更是如此。我们难免怀疑：自己说的话、做的选择，究竟是否正确？传福音有时还可能失去朋友，甚至导致与家人关系紧张。这些现实的代价，我并不想轻描淡写。

然而，圣经透过以下几点来激励我们，使我们在面对拦阻、反对、拒绝、乃至关系破裂时，仍然能够继续传讲。

第一，从圣经中得着安慰

耶稣在约翰福音中说："仆人不能大过主人。他们若逼迫了我，也要逼迫你们。"他们这样做，是因为他们不认识那差遣耶稣来的父。彼得在彼得前书四章十四节也鼓励信徒说："你们若因基督的名受辱，便是有福的，因为神荣耀的灵常住在你们身上。"

所以当世界逼迫我们的时候，我们应当欢喜快乐。不要期待人们一听到福音就感恩戴德——很多时候，福音临到，带来的是审判的后果，人们不仅不珍惜，反而会敌视传福音的人。圣经早就预告了这一点。

诺亚造方舟一百二十年，没有一个人相信，周围的人尽都嘲笑他。他的"团队"只有区区八口人。但神仍然以信实对待他们。所以，若传福音没有人相信，甚至遭受反对，我们当从圣经中支取安慰。

第二，要有恩典的心

彼得曾经三次否认主，但他亲眼看见耶稣为他受苦，经历了主的恩典与饶恕。他后来写道，耶稣"被骂不还口，受害不说威吓的话……他被挂在木头上，亲身担当了我们的罪，使我们既然在罪上死，就得以在义上活。因他受的鞭伤，你们便得了医治"（彼得前书二章二十三至二十四节）。彼得对基督恩典的认识是第一手的，因为他亲身经历过神如何以恩典回应他自己的拒绝与背叛。

许多人信主，并非第一次听见福音就信了。很多人的常态，是听见就拒绝。然而神仍然用他伟大的爱，爱了这些曾经拒绝他的人。我们自己，也可能曾经拒绝过福音。既然如此，我们又该如何对待那些抵挡我们的人？我们若记得自己所蒙受的恩典，就会有恩典的心去面对拒绝我们的人。

第三，要愿意花时间

有些人在你与他分享之后明确拒绝，甚至说："我再也不跟你讨论这些问题了。"那么下一次见面，不要急着再谈福音，而是先重新建立关系，慢慢

寻找机会。要花更多的时间，而不是一次不成功就换一个对象，从此不再与他来往。要有耐心。

第四，要带着盼望

我们永远不知道神会如何使用我们所传的福音。有人今天拒绝，并不代表他一辈子都会拒绝。也许下一次，他听见福音就信了。有时候，你觉得某一次传福音特别顺利，对方就信主了，那往往是因为在你之前，已经有许多人在他心里撒过种子。所以要带着盼望，相信神能使用一切处境，在他所定的时间成就他的工。

第五，要用祷告跟进

若有人拒绝了福音，就继续为他祷告，也为你们下一次的相遇祷告。邀请弟兄姐妹一同为慕道友祷告。教会的祷告会最好有一个专门的环节，提名为慕道友代求——尤其是那些长期来教会聚会、却始终没有信主的人。整个教会要不断为他们祷告，相信神听我们的祷告。

三、如何回应对福音的反对

面对反对，我们该如何回应？以下有六点原则可以参考。

第一，不要对反对感到意外。分享信仰的时候，预期会遇到反对。在第五讲中，我们会专门讨论一些常见的反对问题及其回应方式。很多问题大家已经问了很多遍，我们也总结出了一些较好的回答。所以，遇到反对，不必惊慌，更不必手足无措。

第二，以温柔和尊重回应。保罗在歌罗西书四章六节说，"你们的言语要常常带着和气，好像用盐调和，就可知道该怎样回答各人。"对方不信、反对，本质上是在反对主，而不是在针对你个人。你是因为主的缘故被反对，所以更要以尊重和温柔对待他。

第三，记住，神的拯救大能在于福音，而非在于我们的护教技能。你也许能在理智上说服一个人，却无法征服他的心。这一点至关重要。护教学的

书有很多，也很有价值，但即便你真的解答了对方所有的问题，最终使他得救的，仍然是神的福音，而不是我们的辩论技巧。

第四，有时候不必急于当场回答。耶稣面对"纳税给凯撒可以不可以"的问题时，并没有直接正面作答，而是反问。很多时候，我们不要把全部注意力放在解答问题上，而要思考提问者背后的动机——他为什么要问这个问题？他真正的挣扎是什么？若有些问题你暂时不知道如何回答，坦然说"我现在不知道"，也完全没有问题。

第五，准备好捍卫信仰，也准备好冒犯人。福音本身就是会冒犯人的，因为它正面对准的是人的罪的问题。有时候，你需要敢于挑战人，面对人生的根本问题——生命的起源、终极的善恶、人生的目的、死后的归宿。这些话题并不轻松，但传福音本就需要这样的勇气。

第六，若不知道如何回答，可以寻求帮助。你可以对他说："这个问题我现在回答不了，但我认识一个人，他应该能够回答你。"然后带他去见一位能解答这个问题的弟兄姐妹或牧者。这是完全可行的做法，也是明智之举。

四、常见的反对问题

在传福音的过程中，我们收集了许多会众实际遇到过的反对问题，大致可以归纳为以下几类。

有些是纯粹理性层面的质疑，例如："你怎么知道圣经是真的？圣经不是人写的吗？""良善的神怎么允许邪恶的存在？""你怎么知道上帝存在？能证明给我看吗？""上帝能不能造一块他自己搬不动的石头？"

有些是与个人需求密切相关的疑问，例如："信上帝能给你饭吃吗？""信主能医治我的病吗？""我今生过得好就可以了，死后的事管不着。""有个心灵寄托挺好的，但不必太着迷。""健康的身体就够了，上帝在心里就好了。"

有些则源于情感上的挣扎与拒绝，例如："我过得这么苦，上帝对我不公平。""我的父母是佛教徒，我们已经约好将来在一起，所以我也要信佛教。""我是党员，不能信主。""上帝如果预定好一切，我等着就行了，何必你来

传？""信耶稣和信佛教差不多，都是让人变好、做好事，信什么都一样。""你们信的是洋教，是犹太人的宗教，我们有我们自己的信仰。""如果天堂里都是你们这种人，我不要去了。"

面对这三类不同性质的问题，我们需要加以辨别，才能给出合适的回应。

五、辨别问题的性质，才能有效回应

面对这些纷繁的问题，我认为关键不在于急着给出答案，而在于辨别问题背后的性质与动机。同一个问题，两个人问，可能出于完全不同的动机。我们需要学会透过问题，看见提问者。传福音与学术辩论不同，因为你面对的是一个活生生的人。

以下，我将这些问题大致归为三类：

第一类：理性层面的问题。这类问题来自知识和逻辑上的困惑，可以从理性角度给予回应。比如有人问"上帝能不能造一块自己搬不动的石头"，你可以告诉他这个问题本身在逻辑上存在问题。但我们也要问自己：他提出这个问题，是真的在关心神的全能性吗？很多时候，他只是在挑战，而并不真正期待一个神学答案。所以即便是理性问题，也要留意背后的真实动机。

第二类：与个人生命需求相关的问题。"信神能给饭吃吗？""能医治我的病吗？""能帮我找工作吗？"这类问题折射出提问者内心真实的挣扎与渴望。他不是在做纯粹的理性讨论，而是在寻找某种生命的出路。他还没有看见，基督所赐的福分远超过这一切——但我们回应时，不是简单地否定他的需求，而是要引导他看见，在基督里有比吃饭、健康、工作更丰盛的生命。

就好像雅各书所说，若有人没有衣服穿、没有饭吃，你对他说"平平安安地回去吧"，却不给他实际的帮助，这种平安是虚假的。所以当有人说"信上帝能给孩子交学费吗"，我们与其急着给出神学答案，不如先关心他当下是否真的有困难，教会群体能否实际地帮助他。这正是肢体相顾的意义所在。

第三类：情感层面的挣扎。这类问题不是源于理性的困惑，而是源于情绪的创伤。比如有位姐妹，因为父亲在疫情期间突然去世，没能有机会给他传福音，她就说："我爸没信主，下地狱了，那我也要下地狱陪他，我不信了。"她并不是理性上不明白，她非常清楚信与不信意味着什么。但她情感上接受不了。她说出那句话，不是在寻求一个神学答案，而是在表达巨大的悲痛与情绪。

这就好比夫妻争吵，配偶在激动中说出一句话，你若认真去分析这句话的内容、逐一反驳或正面回答，往往不但无济于事，反而是火上浇油。因为那句话背后是情绪，而不是问题。所以，面对情感层面的挣扎，我们需要的不是立刻给答案，而是给出共情与陪伴，让对方感受到被理解，让情绪得到出口，然后才有空间再慢慢引导他进入真理。

六、建立关系，才能传递福音

在回应这些问题的过程中，有一个更根本的原则始终贯穿其中：传福音需要建立真实的关系。

有人问，我的邻居都在打麻将，我很想向他们传福音，但不知道从何入手。我的回答是：那你就去陪他们打。这不是玩笑——我说的是认真的。

我们可以邀请非基督徒朋友，说："我有几个基督徒朋友，他们也很喜欢打牌，不如来我家一起打？"这样，主场就到了你这里，打完牌请他们吃个饭，关系自然就建立了。你陪着他们，为了爱他们的缘故，愿意接触他们熟悉的文化与爱好，这本身就是一种见证。

当然，有一个前提需要清楚辨别：目的是传福音，而不是为了自己想打麻将。若你自己因此沉迷其中，连聚会都不去了，那就本末倒置了。若这件事对你本身是一种试探，就不要做；若你能把握住，那就是智慧地进入对方的生活圈子。

有一位牧师分享过这样一个见证。他的儿子在高中时极为叛逆，甚至在给人传福音之后告诉对方："其实我一点都不信，我传福音只是想让你信

了，然后看你的笑话。"他在教会门口待着，却从来不走进去。父亲与他无从沟通，无法建立任何共同话题。

这位牧师后来看见儿子沉迷于一款手机游戏，就花时间学这个游戏，然后陪儿子一起打。又看见儿子在读一部漫画，他就花了三个月时间从头到尾把整套漫画看完，然后和儿子认真地聊里面的人物与情节。就是这两件事，让父子关系迅速拉近了。儿子以前觉得父亲根本不关心他喜欢的事，觉得自己在父亲眼中是不务正业的人；但当父亲真正进入他的世界，他的心就打开了。

从漫画里的话题，这位父亲慢慢引到圣经，引到耶稣基督的救赎，然后儿子的心发生了真实的改变。

这个故事的关键不在于漫画，也不在于游戏，而在于：这位父亲愿意为了爱儿子的缘故，进入儿子的世界，建立共同点，让儿子知道他是真心关心他的。正是在这种真实的关系中，福音才得以有机会被传递。

我讲这个故事，并不是要鼓励大家去打牌或打麻将，而是要说明一个原则：你若想向一个人传福音，首先至少要能跟他做朋友。若没有任何共同点，没有真实的关系，连朋友都做不成，又谈何传福音？先建立关系，在关系中寻找机会，然后把福音带进去——这才是关键所在。

结语

今天我们所讲的内容，是传福音第三讲的核心：为何人们拒绝福音、我们如何面对拒绝、如何回应各种反对问题，以及如何在真实的关系中为传福音创造空间。

下一讲，我们将进入传福音的具体策略，包括个人布道、儿童布道、教会布道、福音单张，以及各种不同的布道方法。今天所讲的这些内容——包括个人见证、应对反对——都是传福音工具箱中重要的工具。但工具只是工具，关键还在于你如何使用，以及你是否真的以爱心去用它。

第十七课：传福音前要准备什么?

引言

上一讲我们特别谈到了传福音、培养他人传福音，以及如何门训别人、如何写个人见证，也提到了一些对福音常见的反对问题以及应对方式。

今天这一讲，我们要专门讲传福音在策略和工具方面的内容，包括个人布道（即私下如何传福音）、儿童布道（如何向孩子传福音）、教会中的布道，以及福音工具的使用——也就是我们常说的福音单张，它有各种各样的类型，我们都会涉及到。

所以今天这一讲的核心，是探讨我们如何主动、有策略地去传福音。

一、在福音上采取主动

我们每一位基督徒都需要有一种积极主动传福音的动力。这也是基督来到世上的目的——他来是为了拯救罪人。耶稣最后颁布的大使命，正是呼召我们每一个门徒都主动起来，使万民作主的门徒。

那么，我们应当如何在传福音上采取主动呢？在进行个人布道之前，我们需要在三个方面认真操练自己。

第一，发现并消除生命中拦阻传福音的因素。

第二，学会将日常的对话转变成传福音的机会。每一次与人交谈、沟通，都可以成为分享福音的契机。

第三，有策略地生活，将传福音融入日常生活之中。就好比带孩子一样，你在带孩子这件事上自然而然是有计划、有策略的，因为它已经成为你生活的一部分。又好比男女朋友之间、夫妻之间的关系，这些关系已经深深融入你的生命，你感到十分自然。我们今天要做的，就是如何把传福音也融入我们的生命之中，使我们的一言一行都可以成为传福音的机会。

二、发现并消除拦阻传福音的因素

我们每个人的人生都有起伏，这是很自然的。作为传福音的人，有时候我们有时间，有时候没有；有时候需要带孩子，有时候生病，有时候工作繁忙。但无论我们处于人生哪个阶段，其实都可以找到传福音的机会。

很多时候，我们没有传福音，并非是人生阶段的问题，而是我们自己没有准备好。有些拦阻确实来自于不同的人生阶段，但更多的拦阻是我们自己内心的问题。因此，我们需要清楚地去发现和诊断，到底是哪里出了问题。

（一）你有没有传福音的动力?

第一个要问自己的问题是：你有动力与人分享福音吗？你是否渴望在与别人交谈时把福音带出来？你是否渴望去做耶稣吩咐我们做的事情?

我在上一讲也提到，传福音时我们所需要关注的最重要的东西，不是我们拥有多少知识，不是有多少策略，也不是你有多少非基督徒朋友或拥有什么机会——最关键的，是你是否乐于传福音。这是整个传福音课程最核心的一点。你可以学会很多传福音的策略，但如果没有那个动力，一切都是徒劳。哪怕机会就摆在你面前，你也很难把握。

先知约拿就是这样一个例子。他拥有一切传福音的资源——神赐给他话语，差遣他、赋予他能力——但他就是不愿意去，转身就跑。当约拿对其他事情有渴慕、有别的动力时，就阻碍了他对福音事工的热情与渴望。

今天很多改革宗教会也面临类似的问题。教会非常重视教导、装备，以及话语的施工，这本是好事。但如果我们看不到所在城市的需要，看不到那么多千万的灵魂需要福音，若我们没有一个传福音的愿望和主动性，那么所学的一切知识对我们又有什么益处呢?

因此，我们必须要有传福音的主动性，而且这种主动性的动机也要正确——不是为了证明自己比别人强，不是出于自卑，也不是为了得到别人的称赞。动机不正确，做事的方式和态度也不会正确。

那么，我们应当有哪些正确的动机呢？这里提到三点。

第一，为了顺服基督。 传福音是耶稣基督给我们的命令，我们传福音，因为我们要顺服神，就这么简单。

第二，为了失落的灵魂。 我们知道有许多人没有机会听到福音，他们的结局就是灭亡。如果我们拥有能够解决他们人生根本问题的答案，却不去传讲，这也是我们的责任。正如保罗所说，我们欠了传福音的债。

第三，为了荣耀神。 约翰·派伯曾提到传福音与荣耀神之间的关系。他说，整个历史都在朝向一个伟大的目的，那就是对这位伟大的神和他儿子耶稣基督的敬拜，而这种敬拜是来自万民的。宣教并不是历史的目的，宣教是实现这一目的的手段。换言之，我们并不是为了传福音而传福音，我们传福音，是因为要让神得到荣耀——这是神所定的计划，神配得这样的荣耀。

（二）你有没有被装备？

第二个要问自己的问题是：你有没有最基本的传福音的装备？你有没有能力向另一个人解释和分享福音？

这意味着我们必须能够深刻理解福音的内容，甚至要背诵一些关键的内容，把它记在心里，并能够准确地呈现福音的信息。当你掌握了这些基本内容之后，这只是装备的开始——传福音是没有捷径的，也是永无止境的，就好像一个很好玩的桌游，入门容易，但要成为高手，却需要花一生的时间去磨练。

这也是为什么我们要与大家分享不同的传福音工具，这些工具是帮助大家装备自己的。但你不要以为只要把这些工具背下来就足够了——最终传福音需要灵活多变，要根据不同人的情况和处境，找到福音的切入点。这一点我们后面还会详细谈到。

（三）你有没有时间和对象？

第三个问题是：你能否花时间在福音事工上？你身边有没有非基督徒的朋友？

这些非基督徒的朋友，可以说是神故意把他们放在你身边的，因为你是基督徒，只有你可以把福音传给他们。有些时候，我们需要有意识地去结交非基督徒的朋友，目的是将福音带给他们。如果你发现自己的朋友圈里都是基督徒，那么你就需要好好思考：你该如何改变？你是否愿意去建立与非基督徒之间真实的友谊？这是我们需要认真面对的问题。

三、将日常对话转化为传福音的机会

如果你已经有了传福音的动力，也受到了装备，同时也有传福音的时间和对象，那么接下来我们就要去寻找机会，告诉别人关于基督的事情。

传福音可以说是一个被圣灵充满的生命自然流露出来的信息。虽然我们都知道应当如此，但对于大多数人来说，最大的困难在于：我们怎么把日常话题引向关于永恒、关于生死攸关的福音？我们需要思考，如何在关系中把日常的对话和属灵的事情联系起来，如何把对话引向靠近福音的方向。

当然，以下所说的这些，都是在实践中积累出来的经验。圣经并没有哪一章节专门告诉我们该怎么做，所以我们只是给大家一些实践性的参考，很多也是别人的经验。希望你也能从中有所思考，找到适合自己的方式。

建议一：向神求智慧，把握话题转向福音的时机

要明白，每一次传福音的机会都是不一样的，没有一个统一的公式。有时候你时间充裕，有时候时间有限；有时候你可能只与一个人见一面，以后再也不会相遇；有时候你们会经常见面，比如他就是你的邻居。有时候是在出租车上，有时候是在飞机上，有时候是在旅游大巴上，甚至在餐馆排队时——这些可能都是神给我们的机会。

如果我们相信神是掌管一切的神，就应当知道没有什么是巧合。每一次与陌生人，或与非信徒的接触，都是神给我们的传福音机会。因此，我们要有智慧地寻求将话题转向福音的机会，根据对方的情况和当时的处境，巧妙地把对话引向福音的方向。

这种对话一开始你可能会感到尴尬，但你需要不断推动，穿越这种尴尬，目的是最终走出尴尬。

我以前在做校园事工的时候，暑期会有专门的传福音培训营，弟兄姐妹花两周时间在一起，接受传福音的培训，然后主动出去传福音。这个安排有一个好处，就是逼着你必须去传——因为你参加这个活动的目的就是传福音，所以你见到任何人，都会想着怎么跟他搭话，怎么以最快的方式把谈话转到福音上面。这种操练会逼着你去思考，你该怎么做。

举个例子：我们当时在操场传福音，看到一个同学一个人在打篮球，就走过去加入进来。球场的氛围很自然，陌生人也很容易融入，大家一起打球，没有尴尬。打了一会儿之后，就可以随意问问对方老家哪里、哪个专业，简单聊几句，然后寻找切入点。其中一位同学抓住时机，直接提到说：你知道我是基督徒，我老家村子里有个教堂，你老家有没有？那个同学说有啊，他们每年圣诞节也会去，还发圣诞礼物。就这样，话题自然而然地转向了信仰，然后就可以与他分享福音。

整个过程中，开始聊的无非是专业、老家这些日常话题，但有心的人在其中寻找突破点，找到了就顺势引入福音。

当然，转向福音的速度也要因情境而异。如果你坐三个小时的飞机，旁边坐着一个人，你大概就知道有三个小时的时间可以与他交流，那就不必太着急，可以慢慢聊，聊聊家常，聊聊工作、孩子，慢慢找到切入点，再引入福音话题，尤其是找到对方感兴趣的那个点。但如果是坐出租车，可能只有十到十五分钟，就需要更快地把话题引向福音。出租车司机什么样的人都见过，和他聊信仰、聊福音也是很自然的事，而且你可能就见他这一次，所以要把握时机。

关键还是在于你有没有那个意识和动力。如果没有，你坐飞机就只是为了坐车、到达目的地，完全看不见神在你周围放置的人。这种态度，让我们错过了无数传福音的机会。

建议二：用言行举止来撒种

有些关系需要花更多时间去建立，比如邻居、同事或长期来往的朋友。在这些关系中，你需要用言行举止来作见证，让别人看见你与众不同。

比如，同事会问：为什么你对待不同的人都保持同样温和的态度？为什么你没有和大家一起抱怨老板？为什么你总是帮助别人？为什么周末不知道你在做什么？当对方有这些疑问的时候，你就可以自然地说：我周末去教会了，我周五去查经了。你不需要主动去教导对方，只是让他知道你的生活，让他知道你是基督徒。这个信息会在他心里留下印象，他会开始留意你，因为你和别人不一样。

这是一个很好的撒种机会。你可以主动关心他，问问他最近过得怎么样，说：我可以为你祷告。你也可以邀请他到家里吃饭，尤其是邻居这种关系，彼此离得近，往来很方便。当他进到你家，看到你家的氛围和装饰，甚至看到你吃饭前祷告，这些都可以成为传福音的话题。

我们教会从前在一个小区里面。那时候带孩子在小区里遛弯，自然而然认识了其他遛娃的父母，孩子们也在一起玩耍。就这样聊开了，说我们孩子差不多大，就邀请他们到家里来吃饭。第一次来，我们没有急着讲福音，先建立关系。后来对方也邀请我们去他们家，来来往往，关系渐渐深了。然后有一次吃饭前我们祷告，他们就问：你们是基督徒啊？从这里打开话匣子，就可以谈论福音的事。虽然那一家最后没有信主，但他们对基督徒留下了很好的印象，这也是撒种。

所以，用言行来传福音，不仅仅是口头上谈福音，更是真实地活出谦卑、关爱他人的生命。

建议三：观察他人的生活

我们所说的观察他人的生活，不是要去八卦别人，而是帮助我们更好地传福音。尤其是在与别人交谈时，要留意他们在关注什么，在做什么，为什

么事情感到焦虑，甚至他在读什么书，脖子上挂了什么饰品——这些细节，都可能成为传福音很好的入口。

有一次，我们有一位朋友，脖子上挂着一个十字架，但他不是基督徒，只是觉得好看。我们就问他：你是基督徒吗？他说不是。这就打开了一个话题：我是基督徒，我来告诉你，为什么十字架对我们这么重要。你看，生活中的每一个细节、每一件事情，都可以成为传福音的机会。

所以，你首先要对人感兴趣，要去思考怎样能与一个人进行有质量、有深度的对话。传福音不是说见到一个人就开始背一套固定的话术——你不是在推销什么东西，也不是在完成什么任务。你要把传福音变成你的生活方式，使它成为你生命中自然流露的一部分。就好像你和朋友聊天时提到自己的孩子、提到自己的工作，是一件非常自然的事，提到福音也应当同样自然。这才是传福音最根本的动力所在。

建议四：为福音性的对话计划和准备

我们上一讲提到要准备个人见证。当有人问你怎么成为基督徒时，你就可以使用你事先准备好的个人见证。

教会有时候会组织传福音的小组活动。和弟兄姐妹一起去传，总比一个人传容易一些。耶稣差派门徒，也都是两个两个地一起去，彼此有支持和配搭。

同时，我们要为传福音设定具体的计划，而不是总停留在"我要传、我要传"的想法里。你可以在日历上标记出传福音的时间，或者约弟兄姐妹一起去。平时我们和弟兄姐妹约吃饭、约出去玩，同样也可以约着一起去传福音。很多时候我们之所以没有传福音，正是因为我们根本没有计划去传福音。如果你能定期地说：我们去传福音吧，这就是很好的操练和训练。

四、致力于为传福音祷告

最后，我想用四个方面来概括我们在传福音上当有的态度：

总是要准备好传福音；总是寻求与身边的人传福音的机会；总是为远方的人能够听到福音而祷告；致力于为传福音而祷告。

彼得前书三章十五节说：**"只要心里尊主基督为圣，有人问你们心中盼望的缘由，就要常做准备，以温柔、敬畏的心回答各人。"**（NIV）

因此，我们必须花时间灵修，背诵神的话，尤其是与传福音相关的经文，常常祷告，预备自己的心。在还没有去传福音之前，就先为对方祷告——为家人、邻居、朋友、同事祷告。

我们也要准备好一些福音材料，随时可以使用。当然，最好的工具还是你自己——你能够融会贯通地讲解福音，这是最理想的。另外，如果能备上一些便于携带的小型新约圣经，在合适的时候送给对方，也是很好的方式。

除此之外，我们也可以阅读宣教士的传记，从他们的经历中学习传福音的智慧。比如《山雨》（关于富能仁的传记）、《奥卡人的新生》《客旅》《穿越荣耀之门》，这些都是很好的书，大家可以找来读一读，看看这些宣教士是怎样传福音的，从中得到激励和启发。

此外，我们要总是寻求与身边的人传福音的机会，积极开放自己的家庭。邀请朋友来家里吃饭、聊天，这是把家庭变成传福音场所的好方式。因为当他进入你的家，看到你家里的陈设，感受到你家里的氛围，都可以成为传福音的机会。

我们也要支持宣教运动，为宣教士们祷告。我有一位弟兄，家里挂着一张世界地图，上面标记出他所认识、为之代祷的每一位宣教士所在的地点。这是一个非常好的操练。

我还有一个实际的建议：这门课结束之后，你可以给自己定一个目标——买五本薄型新约圣经（就是那种只有新约和诗篇、耶稣的话用红字标出的那种），接下来的一两个礼拜，每传一次福音就送出一本，不论最终结果如何，都把圣经送出去。当你手上有五本圣经等着送出去，你就会有动力去主动传福音，因为你要把它们送出去才行。

结语

现在网络也很发达，当你与对方交换联系方式、加了微信之后，也可以时常分享一些与福音相关的文章或经文，这些都是撒种的方式。

总之，传福音必须要有计划、有行动。光是听课、学知识是不够的，你必须下定决心，真正去做。我们要让整个生命都有传福音的策略，主动出击，把福音带给身边每一个神所放置的人。

第十八课：传福音的五种工具

接下来我要跟大家讲五个福音单张，或者说五个传福音的系统：四个属灵的原则、与神和好的步骤、福音桥、三元福音，还有五色珠。这五个其实是目前使用最多的传福音工具，当然还有其他的，但我今天给大家介绍的，是在传福音布道时最常用的几本小册子。

一、四个属灵的原则（四律）

我们先讲第一个，四个属灵的原则，也叫"四律"。这个小册子一开始是红色的封面，后来他们觉得红色太扎眼，便换了一个封面。

四律的内容是这样的：

第一律：神爱你，并且为你的生命有一个奇妙的计划。

第二律：人因为有罪，而同神隔绝，所以不能知道并经验神的爱和神为他生命的计划。

第三律：耶稣基督是神为人的罪所预备的唯一救法。借着耶稣基督，你可以知道并经验神的爱和神为你生命的计划。

第四律：我们必须亲自接受耶稣基督做救主和生命的主，这样我们才能知道并经验神为我们生命所定的计划。

这四律相当于四个框架，每一律当中都有详细的解释，包括经文。四律是学园传道会发明的，他们在上世纪六七十年代到八十年代，校园事工里几乎全部都在用这个工具的中文版本，而这个中文版本就是从他们的英文直接翻译过来的。

所以这个工具就变成了一种很"美式"的传福音方式——就像开麦当劳一样，所有人来了，我都按照同一套培训来教你，培训完之后，你就拿着这个工具去传福音，不需要别的。所以他们在培训的时候，会要求你严格地把每一个字、包括里面引用的经文，都背下来。然后跟别人分享的时候，就把这个小册子拿出来，让对方一边看一边听你讲，把整个四律过一遍。四律的最后，还附有一段决志祷告。

我想跟大家说，这几种传福音的工具，没有哪一个是完美的，也不可能有。它们都只能算是你众多工具当中的一个，每一个都有自己的优势和劣势。四律也是一样：在它的那个时代，确实做得很不错，带来了不少校园复兴的果效。而且因为内容标准化，培训新学生也很容易——让学生把四律背下来，然后就可以用来传福音，速度很快，就像我刚说的，开快餐店一样，可以迅速培训、复制、传播。

四律后来改名叫《当生命遇见祂》，今天学园传道会仍然在用，可以说这是他们整个事工最核心的工具。

但这里也存在一个问题：时代在改变，人的需要在改变，人与人之间交流互动的方式也在改变。如果还用上世纪七八十年代的工具和方法，去应对今天人的需要，很多时候效果就不理想了。这也是为什么校园事工现在越来越难做的原因之一——我们需要懂得变通。

二、与神和好的步骤

第二个工具，叫"与神和好的步骤"，是葛培理布道团编写的。葛培理布道团在布道会前后，都会用这本小册子来训练信徒。

它里面同样是四个步骤，但跟四律稍有不同：

第一步：神的目的——给我们平安和生命。 第二步：我们的问题——我们与神的隔离。 第三步：神的救法——耶稣基督的十字架。 第四步：我们的回应——接受基督。

每一步里面都附有相应的经文。比如第一步提到约翰福音三章十六节，以及约翰福音十章十节"我来了，是要叫人得生命，并且得的更丰盛"，说明神来到世上的目的是什么。

第二步讲到我们的问题：神要给我们平安和生命，但为什么我们没有平安？这里提到人的犯罪，说明人想要凭着善行、宗教、哲学、道德去达到神的圣洁标准是不可能的，唯一能解决这隔阂的办法，就是第三步——耶稣基督的十字架。这里会引用关于基督拯救的经文，比如提摩太前书二章五节：

"因为只有一位神，在神和人中间，只有一位中保，乃是降世为人的基督耶稣。"

第四步是回应：我们必须相信耶稣基督，才能得到神所应许的。这里引用约翰福音一章十二节："凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄作神的儿女。"以及"你若口里认耶稣为主，心里信神叫他从死里复活，就必得救"等经文。

最后做出总结：如何接受耶稣基督？第一，承认自己是罪人；第二，愿意悔改；第三，相信耶稣基督在十字架上为你死，并且从死里复活；第四，借着祷告，请耶稣基督进入你的生命，接受他作你的主和救主。然后带领对方做决志祷告，内容跟四律的决志祷告大致相同，都是要背下来的——"亲爱的主耶稣，我知道我是个罪人....."之类的祷告词。

最后通常还附有一张联系卡，可以留下联系方式，方便日后介绍当地教会，或安排进一步的跟进学习；后面也会给出一些建议，比如每天读经、祷告、参加聚会、传福音、加入教会等等，作为决志祷告之后的指引。

这两个工具，不知道大家有没有发现，其实非常相似。四律和这"四步"几乎是同一个套路。大家觉得这种方法适不适合在中国使用？

这里我不打算从神学角度过分较真——确实，这些工具里多少带有以人为中心的色彩——而是想谈处境的问题。在美国的处境下，大多数人一听到"神"这个词，都知道你在说什么。你看这两本小册子，第一句话都是"神爱你"：四律说"神爱你，为你的生命有个奇妙的计划"；葛培理这本说"神爱你，他要你拥有平安和生命"。但问题是，在我们的处境里，当你说"神爱你"的时候，对方会问："哪个神？我不信神。你说的是什么神？神仙吗？玉皇大帝吗？你到底指的是什么？"很多时候，第一步就过不去了——对方根本不知道你在讲的"神"是什么。这一点在西方完全不存在问题，因为他们一听"神"，大家都明白你在说什么，这正是这类小册子在西方很有效果的原因之

一。可是在我们这边，很多人连神存在不存在都不信，你一开口说"神爱你"，对话根本无法展开。

所以我们传福音的时候一定要灵活。这四个步骤其实是一个很好的架构——讲到神的创造、人的堕落、神的救赎、最后的成全，也提到人的回应——这是值得我们学习、吸收的框架。但在实际运用的时候，绝不能这么僵化地照搬，不能让对方觉得你只是在背诵某种套路，而是要真正融入到自己的理解当中去讲。这一点很关键，也是为什么我们前面三周一直在讲"什么是福音"。如果你自己对福音有很深的认识，这几步对你来说就不会是问题，你完全可以融会贯通，灵活运用。

三、福音桥

第三个工具是"福音桥"。它的特点是有图画、有彩色插图——前两个工具虽然也有图，但不是彩色的，福音桥是彩色的，而且总共有十八页，篇幅相当长。它的版式是左边彩图，右边是标题、经文和文字内容。

福音桥之所以加入图片，是因为现在的人越来越喜欢看图，传福音的媒介形式也在不断调整。福音桥算是篇幅较长的布道工具，如果从头到尾完整地讲一遍，大概需要半个小时，所以使用时往往需要提前跟对方约好专门的时间来谈。

它一开始先讲"独一的真神"，主要说明我们所住的世界和其中的万物都有一位创造主。这一点其实讲得很好，里面也提到中国民间常说的"人是天生地养的"，借此与圣经的创造观做对比，说明圣经里讲到的神是创造主，神是光，神是爱。这部分对神的属性讲解颇多，对于无神论或多神论背景的人来说，能帮助他们先建立一个清晰的对神的认识，是相当有益的。

接着讲到人：人都以地上的事为念，又吃喝又嫁娶，渐渐忘记神、离开神，心中充满恶念。书中用几种动物的图像来表达不同的罪：孔雀代表骄傲，猪代表肮脏，老虎代表凶恶，蛇代表欺骗，还有野狼代表狠毒诡诈等等，用这些图像加深读者的印象。然后讲到罪的结局就是死。

那怎么办呢？接下来讲基督的救赎——基督如何为人死、如何复活、将来还要再来。我们当如何回应？在讲到基督救赎这部分时，还涉及许多小主题，包括永远的刑罚、地狱的刑罚、永生、平安与不安、罪人与信靠、悔改、接受、求告，最后讲到得救的确据。整体上有点像系统神学一步步展开的脉络，带读者从对神的认识、对人的认识、对救恩的认识，最终走到得救的确据。

福音桥的优势就在于有图片，内容也比较丰富完整。但它的劣势在于内容偏长偏杂，包含许多系统神学的专业用词，对那些不熟悉福音、不熟悉基督教或宗教的人来说，信息量太大。我们基督徒可能很熟悉这些表达，但对未信者而言，这些都很陌生、不容易理解。所以使用福音桥的时候，需要深入浅出，确保对方真正明白你在讲什么。

四、三元福音（三福）

接下来是"三元福音"，这种布道法也叫"三福"。三福不只是一本小册子，而是一整套完整的事工体系：有专门的故事版、青少年版、儿童版，还有各种训练、福音营等培训项目，规模相当大。

三福最核心的版本，也是分为四个大步骤：一开始有一段引言，然后讲到福音，接着讲到觉知，最后还有即时的栽培跟进。每个步骤都有特定的内容，篇幅可长可短，整体而言三福是一种相对完整、全面的布道方法，也可以用来进一步培育新信主的人，类似教会里的"慕道班"或"牧道班"课程。如果完整使用三福，基本上需要连续谈十次，每次大约一小时才能讲完。所以如果只是想在街头跟人随机传福音，用三福就比较困难。

引言部分，几乎所有内容、问题甚至答案都已经为你准备好了，不需要自己另外构思。其中有两个经典问题：第一个问题是，"如果你今天死了离开这个世界，按你现在的理解，你能确定自己会上天堂吗？"第二个问题是，"如果你现在死了来到神面前，神问你：为什么我该让你进入天堂？你会怎么回答？"这两个问题非常"西方"，因为西方人普遍知道"神"是什么概

念，只是对救恩缺乏确据，用这两个问题挑战他们对救恩的认识，对西方人来说没有理解上的障碍。

接着进入第二部分，讲到福音、讲到恩典：天堂是不是我们努力赚来的？还是神免费赐给我们的礼物？然后讲人如何犯罪，神不愿意人灭亡而要拯救人，进而讲到基督，并强调信心——你需要凭信心去接受这份礼物。最后进入决志环节，会问对方一些问题，比如"刚才讲的这些你明白吗？""你愿不愿意接受这份永生的礼物？"然后带领决志祷告，给予得救的确据。

所以三福本质上更接近一套完整的慕道课程体系。

五、五色珠

最后一个是"五色珠"，这是一种非常有意思的布道工具。前面讲到的福音桥的优势是有彩色图文，而五色珠完全是一件手工艺品，没有任何文字，全靠讲解者口述。

五色珠顾名思义，就是用五种颜色的珠子组成：绿色、黑色、红色、白色和黄色。这五种颜色分别代表：绿色代表神的创造、起初的美好；黑色代表人的堕落，罪把人染黑了；红色代表耶稣基督的救赎；白色表明耶稣基督的血洗净了我们的罪；黄色则表明最后天国的荣耀与盼望。

五色珠有不同的呈现形式：有的是套在手套上的五个小球，有的是把珠子串成钥匙链，市面上也有现成出售的；还有一种是需要自己动手串的，自己挑选五种颜色的珠子，串成一个手环或饰品戴在身上，这种形式以前流行过一段时间——大家应该对编手环这种东西有印象。

讲解的时候，一边引导对方挑选珠子，一边讲解每种颜色的含义：先选绿色，讲神的创造；再选黑色，讲人的堕落；依此类推。串好之后，可以戴在手上，也可以做成钥匙扣之类的小物件，讲解完毕之后，可以把这件手工艺品送给对方作为纪念。它通常还附带一份说明书，告诉使用者每个步骤该讲什么内容。

五色珠的优势在于它是一件实用又好看的小物件，正如有姐妹之前提到的"福音扇子"一样的道理——中国人普遍喜欢这种实用又有纪念意义的小东西。对方拿到手上，可能单纯因为觉得好看，是件饰品，或者正好缺一个钥匙扣，就愿意接受。对小孩子来说也很有吸引力，可以带着孩子一起动手做手工，做完之后还可以带回家，讲给没有信主的家人听："我们今天做了一个什么东西，代表什么意思"，他自己也能讲一遍。而且这五种颜色非常具象化，一看到绿、黑、红、白、黄，大概就能联想到对应的含义。

它的劣势也很明显：如果只是把手链当作普通的饰品送出去，而没有讲解，对方根本不知道这些颜色代表什么意思，所以使用时一定要讲解清楚，这是"无字之书"。

可以看到，传福音的工具一直在"进化"：最早的四律是纯文字；到了福音桥，开始加入彩色图片；再到五色珠这类手工饰品，越来越具象化。那么接下来流行的是什么呢？

现在流行的是视频。以前大家习惯看书，所以拿一本小册子跟人讲解是合适的；但现在还有谁会认真看小册子？很多人把福音单张当成宣传单一样直接丢弃，大家现在更习惯刷短视频。所以传福音的媒介也在随之进化，相关的传福音视频应运而生，这也是传福音的媒介形式不断随着时代而调整的体现。

四律本身也有制作成动画视频的版本。还有一套更专业的视频体系，叫"启发课程"（Alpha 课程），是一个国际性的事工，现在有专门的中文版"华人启发"，过去只是把英文内容翻译过来，现在则是完全由华人团队拍摄制作。其中有一位姐妹大家可能认识，就是廖智，她在短视频平台上也相当有影响力，现在是华人启发课程的代言人之一。

每一种布道工具都各有优劣，从严格的神学角度来看，每一种工具或多或少都存在一些神学上的漏洞和不完美之处，这里不做过多追究，重点谈它们的优势。启发课程的优势在于视频——而且这些视频是专门为传福音目的

拍摄制作的，制作水准相当专业。它的局限在于，需要有人一起观看、一起讨论，不太适合单独刷到就能完全理解，除非配合小组讨论使用。比如组织一次观影活动，看完一段视频之后大家一起讨论，但这种方式需要提前准备音响、投影仪等设备，也需要专门安排时间，不像拿一本小册子那样可以随走随传。

不过这种方式的优势也很明显：现在的人往往不愿意听你直接讲道理，也不太愿意看书，但如果是一段制作精良、甚至有熟悉的明星出镜分享见证的视频，他们往往更容易产生兴趣，比如视频里若出现香港明星等，对方可能因为对这些人物感兴趣而愿意点开观看。

如果方便的话，大家可以自己去搜索"华人启发课程"，第一季的内容是免费开放的，一共有十五集，课程体系中也包含了配套的培训和"启发营"活动。这也是顺应新时代而产生的传福音工具——以视频为载体。当然，从严格神学角度来说，它仍然偏向以人为中心，但这也是出于实际考量的一种妥协，毕竟首先要把人引到神的面前，这一点是可以理解的。

除了启发课程之外，目前我还没有看到有哪个同类视频项目做得更出色——它的拍摄技术、叙事手法等各方面，都做得相当专业。

以上，就是我今天要跟大家介绍的五种传福音工具。

第十九课：如何向儿童传福音？

一、个人布道的三种方式

在个人布道方面，一般有三种方式：直接布道、友谊布道，以及对话布道。

1. 直接布道

直接布道，是指传福音者不一定事先约定，可能直接向陌生人宣讲福音。这种方式的好处在于方便快捷，单刀直入，省去许多时间上的周旋。常见的工具包括四律、福音桥，以及三福，都可以采用直接布道的方式来运用。

这些工具的共同特点是各有一套完整的体系，传福音者只需按照相应的架构进行，便可顺利展开。

三福的特点在于，它要求教会领袖必须参与并带领会众共同使用。通常需要约十七周的训练，才能组成三人一组的小队出发事工——由一位组长带领两名队员。因此，三福是一套相当完整的传福音体系。

四律则没有那么严格的训练要求。基本上，若要使用这本小册子，大约花十个小时将其内容熟记，便可上手运用。

直接布道有它的优点，当然也有其局限性，这是我们需要认识到的。

值得一提的是，有研究者曾对三福与四律在教会增长方面的影响进行调查统计，结果发现两者对教会增长均无显著性的影响。这并非是要否定这些个人布道工具，每位信徒都应当接受个人布道的训练。然而，若过度迷信某一套方法，认为只要使用它，对方必然做决志祷告、必然信主、教会必然增长，这种想法是有偏差的。在传福音的过程中，我们一定要保持灵活。

三福的历史渊源也值得了解。它起源于美国，由佛罗里达州的一间长老会在二十世纪六十年代所创立。这套方式比较适合有一定基督教背景的人；对于完全没有基督教认识的人而言，效果相对有限。四律同样面临类似的处境。

2. 友谊布道

友谊布道，主要强调传福音者自身的生命见证。在这种方式中，福音的对象大多是自己熟悉的亲朋好友。传福音者首先为他们祷告，然后与他们建立深厚的关系，许多时候透过**开放家庭**来完成。

我认为，开放家庭在未来仍将是一种相当可行且可靠的方法。其做法是邀请福音对象到自己家中，在一个轻松、熟悉、开放而自然的氛围里谈论信仰的问题。在这样的环境中，福音对象通常更愿意敞开心扉，与你交流。

这是我认为最有成效、也最切实可行的一种方法。

3. 对话布道

对话布道，是透过多次持续的对话，逐步解答对方在信仰上的困惑与问题，同时也会涉及对于宗教和人生的各种看法与见解。

与直接布道不同，对话布道并非以引导对方做决志祷告为直接目标，而是透过反复的交流对话，逐渐改变对方对人生观与价值观的认识，使其信念得到不断的调整与更新。这种方式虽然需要花费较长的时间，但往往能产生更深远、更持久的影响。

三种方式的综合运用

在实际的个人布道中，这三种方法可以灵活地结合使用。例如，在开始使用四律之前，可能需要先进行对话布道，帮助对方解决信仰上的一些困难与疑虑，然后再进入直接布道的阶段。每一种布道工具都有其特点与适用范围，关键在于灵活运用，而不是拘泥于某一种固定的模式。

二、信主之后的跟进牧养

讲完个人布道，有一件极为重要的事必须强调：当你向某人传了福音，他信主之后，你该怎么办？

在植堂学的课程中曾经提到，教会最重要的是建立一套完整的牧羊体系，使一个人从信主到成长，乃至最终可能成为小组长、执事、长老、牧

师，甚至成为一位新的植堂者。如何在他信仰的每个阶段陪伴他成长，这是极其关键的。

然而，教会在这方面往往做得不够好。我们开发了许多布道工具，却往往在一个人信主之后，就缺乏后续的关顾。如此一来，新信徒的流失率将会非常高，这是我们必须正视的问题。

因此，我强烈鼓励大家：**千万不要把传福音本身当成最终目标。** 不要以为对方做了决志祷告、信了主，任务就完成了，然后转而去寻找下一个福音对象。带领一个人信主之后，你一定还要跟进他。

具体而言，可以采取以下几种跟进方式：

第一，鼓励他参与小组，进行定期学习。 你可以与他约定，每周一起学习，例如初信造就课程或基础真理班。

第二，与他一起读经查经。 定期共同研读圣经，帮助他在灵命上奠定基础。

第三，使用一对一的陪谈材料。 例如《新生命》《新生活》等小册子，其中每一课都已为你设计好谈话的内容与进程，《初信成长八课》也是类似的资源，都可以作为一对一陪谈的工具。

第四，带他去教会聚会。 如果你与他分隔两地，可以将他转介给他居住地附近的教会，确保有人能够继续跟进他。

一般来说，最理想的情况是由你本人来跟进，因为你是向他传福音的人，他对你有信任。若你实在无法亲自跟进，则应当将他转介给当地的教会或其他小组的弟兄姐妹，确保有人能够继续牧养他。

切记：千万不要在他信主之后就不管他了。 若缺乏后续的跟进，新信徒的流失率将会非常高。

三、向儿童传福音

接下来谈谈如何向儿童传福音。

首先需要认识的是：**儿童是能够理解福音、认识耶稣基督的。** 主耶稣也曾告诉门徒，要让小孩子到他面前来。

儿童有其独特的学习方式，他们喜欢借着图画、颜色、手工活动等来吸收知识，因此向儿童传福音也可以透过这些方式来进行。这种情况通常发生在教会的主日学里。我们必须将主日学的孩子视为慕道友，将福音传给他们，建立他们的信仰根基。

常见的工具与资源：

无字书（好消息手套）是一个很好的工具，以五种颜色来呈现福音的核心内容，可以运用在儿童的手工活动中。在美国，与信仰相关的儿童手工材料非常丰富，涵盖各种节期与主题，许多材料只需打印出来，让孩子剪贴或拼组即可完成。目的是让儿童在动手操作的过程中认识福音。

举个例子：每逢万圣节，我们可以让教会的孩子们庆祝宗教改革纪念日。通过讲述马丁·路德如何张贴九十五条论纲的故事，让孩子们借着手工活动亲身参与——例如用棉花糖和饼干做成小锤子，用巧克力做成门的形状，让他们扮演路德的角色，将论纲"钉"在门上，最后将这些材料吃掉。孩子们在享受乐趣的同时，也在潜移默化中接受了信仰的教育。类似这样的游戏与活动，都能有效地帮助儿童理解福音的内容。

推荐书目方面，周毕克所著的关于圣约的儿童传福音书籍值得关注。他在书中强调家庭、教会与学校三者的紧密配合，探讨如何在这三个环境中分别向儿童传福音，使孩子能够在各个生活场景中沉浸于信仰的氛围之中，这是非常重要的。

新城要理问答的儿童版也是一个很好的资源，我近期也在家庭崇拜中使用。新城要理问答配套有专为儿童设计的版本，其中包含配套诗歌、经文、祷告与讲解，是一套完整而系统的材料。共有五十二课，恰好对应一年五十二周，可以将其作为主日学的年度课程，每周学习一问。要理问答在神学上的根基极为稳固，使孩子能够在一年之内在信仰的根基上被建立起来。该版

本涵盖四至十一岁及八至十一岁两个年龄段，附有英文及歌谱，并备有中文译本，翻译质量相当不错。若成人主日学使用新城要理问答，儿童主日学便可使用儿童要理问答，两者刚好相互配合。

在向儿童传福音时，切记要善用各种方式调动孩子的参与积极性。年幼的孩子注意力集中时间较短，纯粹的讲述未必能产生最好的效果；不如让他们涂鸦、画画，打印圣经故事的图卡让他们上色，或者做各种手工剪贴。网络上有丰富的相关资源，但最好能根据自己教会儿童的实际情况，自行设计适合的课程，因为亲自设计的课程能更贴近孩子的需要与处境。

最后要强调的是：**向儿童传福音极为重要，千万不可忽视。** 若错过了儿时的机会，等他们长大之后，再向他们传福音的难度将会大幅增加。因此，趁着孩子年幼，就要把握机会，让他们对福音有深刻的认识与根基。

四、教会层面的布道事工

除了个人布道与儿童布道之外，教会层面的布道事工同样不可忽视。以下介绍几种教会常用的布道方式。

一、福音主日

专门设立一个主日，以慕道友为对象，邀请未信主的朋友参与一场专为他们设计的崇拜聚会，即"慕道友的崇拜"。在这一天，整个聚会的内容与形式都以福音为核心，让慕道友在舒适的氛围中接触信仰。

二、布道会

布道会分为不同的类型：有多间教会联合举办的联合布道会，有在宗派范围内举办的，也有地区性的布道会。现今举办布道会的频率不如以往频繁，但仍然是有效的传福音方式。

三、福音性查经研讨会

专门为那些对福音与信仰有兴趣、但尚未信主的人设计。他们对神有许多问题想要寻求答案，因此可以为他们举办专题的福音性查经。这类查经对

带领者的要求较高，组长需要对圣经与信仰有融会贯通的掌握，才能有效地回应参与者的各种问题。

四、福音营

在北美地区比较普遍的方式是举办两至三天的营会，前往农庄、山庄或酒店，邀请讲员主领。参与者一同吃住、一同活动，在共同生活的氛围中接触福音信息。我们以前也曾办过学生营会，属于类似的性质。

五、探访事工

教会需要主动安排弟兄姐妹进行探访，这是需要有计划、有系统地推动的事工。

六、父母营与子女营

这是两种不同对象的聚会形式。**父母营**是专为那些孩子已信主、但父母尚未信主的家庭所举办的特别聚会，可以是一次营会，也可以只是一顿温馨的晚餐。**子女营**则是为那些父母已信主、孩子却尚未信主的家庭所设计，将这些孩子聚集在一起，举办专门的活动，由教会负责组织。

七、音乐布道会

邀请基督徒音乐家以诗歌与音乐为媒介，透过欣赏圣诗的形式向未信者传递福音。这是一种非常有吸引力的布道方式，让人在美好的音乐体验中接触信仰。

八、家庭聚会

在信徒家中举办福音性的聚会，例如信仰茶叙或家庭小组。许多非信徒不愿意踏入教会，却愿意到朋友家中做客。在一个轻松、熟悉的家庭环境中谈论信仰，往往能收到更好的效果。

九、社区活动

虽然较少教会采用这种方式，但实际上很有价值。以前成都有一间教会，在其所在小区的一楼开设了一个社区图书馆，提供乒乓球、健身器材和图书供居民使用，内里也摆放了一些福音书籍，但并不主动暴露教会的背

景。这间教会透过服务社区的方式，默默地在社区中建立影响力，是很有意义的尝试。

十、发单张

这是沿用已久的传统方式，但至今仍有一定效果。尤其在圣诞节或其他重要节期，广泛发放单张，让更多人知道教会有相关活动，也许有人会因此受到吸引前来参加圣诞音乐会。这是一种广泛撒网的方式，在环境许可的情况下仍值得使用。

十一、校园布道

在学校里开展讲座或户外活动。近年来这方面的空间有所收窄，但仍然存在相对宽松的校园环境可以尝试。

十二、综合晚会

北美的华人教会有时会在春节期间举办联欢晚会，邀请附近的华人邻居前来同庆，让他们感受团聚的氛围，同时也接触到教会的信仰群体，是一种自然而友善的接触方式。

十三、医疗布道

这在宣教事工中比较常见，尤其是内地会目前仍在积极推动。基督徒医生与医疗工作者前往贫困地区，提供免费义诊，在医疗服务的同时向当地居民传递福音。这种"服侍性布道"有着历史悠久的传统，教会医院正是这一传统的体现。

五、布道事工与教会各项事工的整合

在此推荐一本书——《福音布道》，其中针对教会如何推动整体布道事工提出了七个层面的建议，涵盖如何组织布道训练、如何发动个人布道、如何推进布道课程、如何在不同节期举办布道会，以及如何参与福音营、社区活动，乃至最后如何评估与改进。每一个层面都提供了具体而实用的建议，值得仔细研读。

书中还专门讨论了布道事工与教会各项事工之间的配搭，包括：布道事工与关怀事工的配搭、与门训事工的配搭、与教导事工的配搭、与青少年及儿童事工的配搭、与伴侣事工的配搭、与团契事工的配搭，乃至与总务事工的配搭，均有详细的论述。

这里有一个核心的观念值得我们牢记：**布道事工不应当仅仅局限于带领会众出去向外人传福音，它应当深入并渗透到教会的每一个事工层面。** 教会的每一个事工，都应当成为吸引人、劝勉人、引导人信主的渠道。

以下举几个具体的例子来说明这一观念：

崇拜事工方面： 崇拜的形式与音乐的选择，是否考虑到了慕道友的参与？是否照顾到现今一般人对音乐风格的喜好，使他们也能投入其中？

团契与小组事工方面： 慕道友如何进入小组？初信者又如何融入适合他们程度的小组？是否有一套清晰的系统，让每一个人都知道自己目前处于哪个阶段，可以进入哪个小组？

青少年与儿童事工方面： 透过探访青少年与儿童家庭，是否创造了向他们父母传福音的机会？青少年是否可以参与服侍儿童，甚至透过这样的服侍接触到儿童的家长？

总务事工方面： 教会的餐食是否精心准备，让来访的新朋友有宾至如归的感受？教会的装饰与硬件设施是否整洁美观、富有吸引力？是否为初次到访的朋友准备了小礼物？这些看似细枝末节的安排，其实都能影响一个人对教会的第一印象。

关怀事工方面： 当新朋友第一次到访时，是否有人主动欢迎他们？是否记录下他们的基本情况，并在第二周跟进？若他们下一次没有出现，是否有人主动联系，关心他们的情况，并进一步建立关系？

此外，教会也可以与福音机构建立合作关系，例如三元福音、阿尔法课程等，都是教会与机构合作传福音的有效渠道。

六、结语

综合以上所述，核心的原则是：**无论教会目前拥有哪些事工，都应当思考一个问题：若有慕道友或非信徒参与其中，我们应当如何调整，使他们感到被欢迎、被接纳，并有机会接触福音？**

只要将这一思考融入每一个事工的规划之中，教会就能避免日益封闭、自我循环的困境，而真正成为一个具有使命感的教会——让不同背景、不同需要的人，都能够从不同的渠道进入教会，接触并接受福音。

这才是布道事工真正的目标与愿景。

第二十课：如何向家人传福音？

回顾与导言

在前几课中，我们探讨了传福音的定义，也了解了当今全球福音的状况与基督教的未来走向。我们讲到了传福音与教会增长、与宣教之间的关系，也谈到了如何门训他人、培训他人传福音——不仅是自己亲力亲为，更要让门徒去培育门徒，将门训作为福音布道的重要途径。上一课我们介绍了不同的福音工具和布道方法，涵盖个人布道、教会布道、儿童布道，以及各类福音工具，如四律、三元福音，还有现代化的 Alpha 课程等视频讨论形式，以及儿童布道中使用五色珠等方法。

我们强调，在传福音的过程中，最能打动人心的，并不是我们策略的精妙或方法的娴熟，而是我们内心真实燃烧着的对灵魂的热忱与爱。唯有如此，才能更有果效地传扬福音。

今天我们进入第五课，主题是：**在关系中传福音——如何向家人、朋友与同事传福音。**

你会发现，最难的往往都留到最后讲。向家人传福音，有时候之前所学的一切策略和方法似乎都失效了，因为家里的人最了解你。你是一个怎样的人，他们看得一清二楚。正因如此，我们在日常生活中的为人处事，才是为福音做见证的真正机会。

在第六课，也是最后一课，我们会讲到传福音与处境化，尤其是在中国文化背景下如何更有效地传福音，以及如何向天主教徒、犹太人、穆斯林、佛教徒等不同宗教人士有策略地分享福音。由于第六课内容较多，今天我们也会稍稍触及第六课的前半部分。

现在，让我们进入第五课的核心内容。关于如何向家人、同事和朋友传福音，我想与大家分享七点。这七点并不是说做到了就必然会有理想的结果，但至少能让我们心里有个方向，知道大致应当如何向熟人分享福音。

一、向熟人传讲的，是同一个福音

第一点，当我们向亲人、朋友、同事分享福音的时候，我们要清楚认识到：我们向熟人所传的，与向陌生人所传的，是同一个福音。

这听起来似乎是理所当然，但在实践中却往往被忽视。当我们面对非常熟悉的人时，有时会不自觉地调整福音的内容，顾虑说："这样讲会不会得罪他？""这样说会不会让他不舒服？"但我们需要明白：福音的信息不应该因为对象的不同而有所增减。

所有的人都是罪人，无论我们认识与否；基督总是那位为罪人而死的救主，是唯一的中保。因此，每一个人都有责任回应福音、悔改归主——无论是你的父母、你的儿女、你的同事，还是你的上司。你给他们所传的福音信息，不应该加添，也不应该删减，应当与你向任何人所传的一致。不要因为顾及关系的亲疏，就在信息上妥协。该讲的就讲，这才是对他们真正的爱。

二、为身边尚未信主的人殷勤祷告

第二点，我们需要更殷勤地为身边尚未信主的人祷告。

上帝有时候将某些人长期地安置在我们身边，让我们每天都能与他们相遇。正如我们之前所讲，祷告是福音布道产生果效的基本前提。没有圣灵的工作，我们单凭自己的能力是无济于事的。

我鼓励大家做一件具体的事：把你身边尚未信主的人列一张名单，写下他们的名字，贴在冰箱上、门上，或者其他你每天都能看到的地方。每当看到他们的名字，就为他们祷告——你未信主的家人、孩子、亲戚、朋友、同事，都可以写在上面，每天为他们祷告。

这让我想到一个大家耳熟能详的故事：奥古斯丁与他的母亲莫妮卡。奥古斯丁年轻时放荡不羁，但他的母亲始终没有放弃，长年累月为他祷告。后来，上帝拣选了他，他成为教会历史上最伟大的神学家之一。这个故事提醒我们：有时候，我们需要经年累月的预备与祷告，但时候一到，神就会拣选他们信主。

我自己也有亲身的经历。我有两个舅舅，他们一直都没有信主。我们家其他人都信主了，从我小时候七八岁起，家里就一直为他们祷告。他们对教会并不陌生，甚至我们住的地方就是一个聚会点，他们听福音也听了很多次，但就是不愿意信。其中一个原因，可能是因为他们太熟悉我们这些基督徒了，在他们眼中，我们似乎也没有什么特别显著的改变，所以福音对他们来说始终没有太大的吸引力。

但感谢神，特别是我的妈妈，多年来持续不断地为两个舅舅祷告。大约在四五年前，他们真的都信主了。对我来说，这几乎是我认为不可能发生的事，但神的奇妙作为就是如此——时候一到，就成就了。我想，这大概是二十多年持续祷告的果效。所以，不要灰心，不要丧气，要继续为你身边的亲人祷告。

当然，在与家人相处的过程中，你并不需要每一次都把福音从头到尾讲一遍，因为你会有很多机会。他们更需要看到的，是你是否真心关心他们，是否真实地被福音改变。家里的人看得到你的改变——这本身就是最有力的见证。

我的两个舅舅最终信主，除了长年的祷告之外，还有一个重要的因素：随着时间流逝，他们看着我们这一代人成长起来，发现我们与他们所熟悉的那些同龄人明显不同。他们心里有了对比——同样面对这个时代的挑战和压力，我们这些基督徒的生命状态却是不一样的。这种对比，让他们开始认真思考信仰的意义。

还有一段故事，是关于我妻子信主的经历，也是这种"对比"的力量。她当年去外地读研究生，当地有一户人家——是我表哥女朋友的家人，与她毫无血缘或亲戚关系，按理说完全八竿子打不着。但这家人知道她一个人在外地读书，几乎每个星期都来看望她，带她出去吃饭、购物，那时候学生手头拮据，他们就给她买东西，处处关心她。

而她真正的亲戚就住在学校附近，却几乎从来不来看她——这对一个独自在外求学的年轻人来说，是很真实的落差。我妻子后来才知道，那户常常关心她的人家是基督徒。她心里很疑惑：这家人跟她毫无关系，为什么要如此无私地关心她？没有任何回报可言，但他们就是这样做了。反观自己真正的亲戚，有血缘关系，却对她不闻不问。

这种强烈的对比，让她对基督徒产生了好感，也开始思考：究竟是什么让这家人如此不同？慢慢地，她被带去教会、参加团契，开始了解信仰，最终也信主了。感谢神。

这件事让我深深体会到：向熟人传福音，很多时候不在于我们说了什么，而在于我们做了什么。我们的行动，往往比言语更有说服力。那家人之所以如此关心我妻子，正是因为福音的缘故，因为他们有一颗爱灵魂的心，希望把福音带给她。这种发自内心的关怀，是最有力的福音见证。

除了为身边的亲人祷告之外，你可能还有一份为宣教士祷告的名单，为教会牧者祷告的名单，但很可能你还需要另外一份名单——就是专门为你身边尚未信主的熟人祷告的名单。

三、为每位家庭成员制定分享福音的计划

第三点，我们需要为向每位家庭成员分享福音制定具体的计划。

我们相信，作为基督徒，我们在神面前有责任把耶稣基督的信息告诉我们的家人，让他们知道我们所信的是什么。如果你是基督徒父母，你对孩子认识福音负有更直接、更清晰的责任。申命记第六章清楚记载了这方面的教导——父母要将神的话语教导儿女，无论坐下、起来、出门、躺卧，都要谈论。如果你的孩子还与你同住，那么建立日常的家庭崇拜，带领他们熟悉圣经、敬拜神、认识福音，是理所当然的责任。

作为儿女，我们同样有责任向父母分享福音。尤其是你作为家中第一代基督徒，这是神给你的极大恩典，也是神交托给你的使命——要为父母祷告，并制定具体的计划，寻找与他们分享信仰的机会。

当然，上一辈对下一辈传福音，往往比下一辈对上一辈传福音要容易一些。向父母传福音，需要更多的智慧和策略，你需要好好想一想，如何创造合适的机会和氛围。

计划可以是多种多样的，每个家庭的情况不同，每个人的处境也不同。比如：

节日的机会。 无论是圣诞节还是其他节庆，你可以邀请家人参加教会举办的福音性活动。这是一个自然而然的切入点，他们通常不会觉得突兀，反倒可能带着好奇心前来。

日常的机会。 比如每天一起用餐时，你在饭前祷告——这看似很小的举动，却能让父母对你的信仰逐渐熟悉，不再陌生，不再排斥。让信仰在日常生活中有自然的呈现，而不是突然间拿出一本圣经正式"宣讲"，那样反而容易引起防备。

旅游或同住的机会。 当一家人一起出游，或者在外面住在一起的时候，气氛往往比平时更轻松。大家聚在一起，可以分享近况、谈谈感受，这时候自然地将信仰带入话题，往往比正式的谈话更容易被接受。

利用教会的平台。 单靠个人单打独斗，力量有限。教会里有弟兄姐妹同心支持，教会也有各类活动，要善用这个平台，想想如何把父母带进来，让教会成为传福音的阵地，让你有后盾和同伴。

如果你一年只能回家几次，见父母的时间很有限，那你更需要提前规划，在过年过节的相聚时间里，有意识地思考如何把福音带出来。

我们家当年也有一个"计划"，就是借助下一代——也就是父母的孙子孙女。祖父母对孙辈几乎没有抵抗力。如果你把孩子带好了，让他去跟爷爷奶奶说："我们一起祷告吧，信耶稣吧。"老人家看着心爱的孙子，往往也就顺着应了。这种跨代的影响，有时候出人意料地有效。

总之，要有计划。没有计划，传福音就容易一直停留在心里的愿望，却迟迟没有行动。

四、谦卑地传，不以福音为耻

第四点，向家人和同事分享福音时，要谦卑，同时也不以福音为耻。

你要清楚认识到：当你分享福音的时候，你是耶稣基督的代言人。你的态度和生命，代表着你所信的这位主。

谦卑，意味着你不是以一种高高在上或咄咄逼人的姿态来"告诉"别人他们该信什么，而是以服侍的心来分享你所得着的恩典。不以福音为耻，意味着你不会因为顾忌关系的亲疏或对方的反应，就把该讲的真理打折扣。

这两者需要同时具备。如果父母能够看到：你嘴上说信耶稣、说要爱人，但实际生活中却对他们不孝顺、不体贴，那你就没有好的见证了。言行不一，是向家人传福音最大的绊脚石。所以，你对父母的态度和行为，本身就是你信仰真实与否的体现。

五、有勇气表明立场

第五点，向家人、朋友和同事传福音，需要勇气——有勇气清楚地表明自己的立场和态度。

耶稣自己说过："爱父母过于爱我的，不配做我的门徒；爱儿女过于爱我的，不配做我的门徒。"（马太福音 10:37）跟随主，是要背着十字架的，这意味着有时候我们会在某些事情上与周围的人不同，甚至会面对压力或误解。

在职场上也是如此。当同事或上司看到你在某些事情上坚守原则、不愿妥协，是因为信仰的缘故，他们会感受到这信仰的力量。他们会看到：有信仰的人，与没有信仰的人，真的是不一样的。这种不妥协，本身就是一种有力的见证。

我们要在生活中将信仰践行出来，别人才会尊重你，也才会尊重你所信的神。信仰不是私人的事，它应当在生活的方方面面都有所彰显。

六、在关系越亲密的地方，生命见证越重要

第六点，我们与一个人的关系越亲密，在生活中彰显福音就越重要。

道理很简单：越亲密的人，越了解你的真实状态。朋友、家人、同事——他们知道你是一个怎样的人。你是否谦卑？是否顺服？是否真的有爱？他们能看出来，因为他们与你朝夕相处。

我们所传的福音，是一个使人谦卑、使人顺服、使人充满神的爱的福音。但如果这些品质在我们自己生命中都看不到，我们又如何说服别人呢？

福音不仅仅是一套需要用嘴讲出来的信息，它首先是一个改变生命的事实。别人看到你从前是怎样的人，现在信了主之后又是怎样的人，福音怎样改变了你——这就是一个真实的见证，是比任何言语都更有力量的传福音方式。

所以，我们要看到：信心、爱心、盼望，是怎样真实地在我们的生命中产生转变。如果这种转变是真实的，别人自然会看见。

除了言语，我们还要主动寻找服侍的机会。比如，你的同事遇到困难，你去帮助他，他就能感受到从神而来的爱。如果你得罪了人，你能迅速承认错误、道歉、寻求谅解——这种行为方式，是世界上的人很难做到的，因为人的本性是自我保护、不轻易认错。但当他们看到你能够这样做，他们就会知道：这不是出于你自己，这是信仰带给你的不一样。

我记得有一次，我和一个关系很好的朋友聊天。那时候我们的教会刚刚经历了被当局查封、逼迫的事情，我把当时发生的经过告诉他。讲完之后，他沉默了一会儿，然后说："你信主真的不一样。"我问他什么意思，他说："如果是我遇到这样的事，我早就气炸了，肯定要骂人、要跟他们对着干。但你讲这件事的时候，怎么一点都没有愤恨或怨毒的情绪？"

他说，从我对待这件事的态度里，他看到了一种他自己做不到的平静。他知道，以他自己的性情，在受了这种委屈之后，是绝对没有办法如此平和的。但当他看到我可以，他就知道：这不是人可以做到的，这是神的恩典在人生命中所产生的果效。

这件事成了他思考信仰的一个契机。所以，我们对苦难、对亏损、对冲突的回应方式，有时候比我们主动讲出来的福音更有力量。我们用一种"天国的方式"来回应这个世界，周围的人会明显地感受到差别。

当然，我们也会有做得不好的时候，这是正常的。我们不需要因为自己的软弱而过于自责，因为最终实行拯救的是神，不是我们的好行为。我们所能做的，是尽量不成为别人信主的绊脚石；即便有时候我们失败了，神依然可以超越我们的软弱来做工。

七、向家人传福音，紧迫却需要耐心

第七点，向家人和同事传福音，是紧迫的事，但同时也需要极大的耐心。

所谓紧迫，是因为每一个灵魂都宝贵，人的生命也充满变数，我们不知道还有多少时间。但所谓耐心，是因为种子的生长需要时间，圣灵在人心里的工作也有祂自己的时机，我们无法催促，也不应该操之过急。

如果你每次见到家人，都迫不及待地把福音从头到尾讲一遍，久而久之，他们可能就会开始回避你、不愿意跟你深谈了。传福音不是一场辩论，不是要在一次谈话里把对方"说服"，而是一段持续的关系，是长期的陪伴、关怀和见证。

在这个过程中，你可以用各种方式让对方感受到你的关心和爱。比如时常发一条短信问候，节日里送一张贺卡或一份小礼物。我记得当年我的两个舅舅还不信主的时候，我们送给他们一些印有圣经经文的艺术品，挂在他们家的墙上。他们不但没有拒绝，反而很高兴——因为那些东西本身就很美。也许他们起初只是把它当成一幅好看的字画，但每天回家抬头就能看到上面的经文，这种潜移默化的影响是真实的。

这也是一种"脱敏"的过程。一开始，有些家人可能对信仰的话题很敏感，一提到就不舒服，甚至有抵触情绪。但当你长期用各种温和的方式，让福音自然地出现在他们的生活中，慢慢地，他们对信仰的抵触就会减少，心

里的防线也会逐渐软化。到了神所预定的时候，圣灵自然会在他们心中做工。

结语

以上就是我们今天所分享的七点。这七点可以归结为一个核心：向家人、朋友和同事传福音，需要我们整个生命的投入——不只是在合适的时机说出正确的话，更是在日常的关系中，用我们真实的爱、谦卑的生命、坚定的信仰和持续的祷告，为福音做见证。

愿神帮助我们，不仅能够用嘴传福音，更能用生命传福音。

第二十一课：传福音后如何跟进?

一、向家人传福音的五大策略

（一）生活化：生活见证先于话语见证

向家人传福音，第一个策略是生活化——生活见证先于话语见证。

对于那些与你朝夕相处、同住同工的人而言，生活见证是最有力的传福音方式。一个活出生命的人，才真正令人羡慕。他们所羡慕的，不是你所说的那些道理，而是你这个人本身——是那个他们所没有、却在你身上清晰可见的生命。那种圣洁的生命，自然令人敬佩，令人向往。

很多基督徒的家人迟迟不愿信主，原因往往在于：我们这些基督徒在家里失去了光的见证，缺乏了基督徒应有的馨香之气。若我们只是口头传讲，有时非但不能影响他们，反倒成为他人的绊脚石。活出信仰，才是关键所在。

在向家人传福音这件事上，相信大家都有共识：做出来的，往往比说出来的更有力量。

（二）感染化：潜移默化胜于喋喋不休

第二个策略是感染化——潜移默化，胜过喋喋不休。

有些弟兄姐妹信主之后，每天见到家人就传福音，开口便是"你不信就要下地狱"，讲到家人听都听烦了。我们应当思考的，是如何在无形中将福音的氛围带入家庭生活。正如前面提到的，要用各种方式让家人能够浸泡在福音的氛围之中——无论是邀请他们参加一些特别的聚会，还是适时分享一些见证。

传福音要放长线，不要过于刻意，不要让每一次谈福音都显得突兀，令对方感觉像是在被洗脑。要思考如何让福音自然地融入生活，让家人在潜移默化中慢慢接触福音、感受福音。

（三）具体化：爱心行动胜于高言大智

第三个策略是具体化——爱心行动，胜过高言大智。

细心的关怀、真诚的问候、有心的馈赠、实际的服侍，这些具体的爱心行动，往往能带来言语所达不到的效果。耶稣在世服侍人的时候，不只是教导，更是以真实的怜悯和爱去接触每一个人。

在向父母传福音这件事上，有一个值得思考的角度：从小到大，都是父母照顾、服侍我们，这已成为一种固定的模式。然而，当我们成为基督的门徒之后，若能反过来牧养和服侍父母——以基督的心肠去关怀他们、照顾他们——这对父母来说往往是极大的触动。他们会感受到：这孩子因为耶稣基督的缘故，真的不一样了。这种生命的改变，远比任何言辞都更具说服力。

传福音不需要高言大智，真诚的爱心行动，才是最打动人心的见证。

（四）间接化：善用媒介，化解尴尬

第四个策略是间接化——善用各种媒介，让福音的传递更加自然流畅。

有时候，直接开口谈福音令人感到尴尬，难以启齿。这时候，我们可以借助一些间接的方式：邀请家人参加特别的聚会，分享福音刊物，或者找一些他们所敬重、所欣赏的人的信主见证，让他们观看或阅读。

例如，若家人非常欣赏某位公众人物，而那位人物正好是基督徒并且有公开的信主见证，可以把相关的影片或文章分享给他们，并和他们一起观看，之后自然地展开讨论。"你看，这些你欣赏的人怎么都信了主，你怎么看？"多问问他们的想法和感受，而不是每次都由我们来主导、来讲道理。

此外，也可以适时邀请教会里的朋友加入，一起与家人交流，有时候第三者的分享会比亲属更容易被接纳。

间接化的目的，是让传福音变得不那么尴尬，而是成为生活中一种自然的沟通与分享。

（五）个别化：一对一的深入交流

第五个策略是个别化——一对一的深入交流，胜过群体场合的集体劝说。

若在同一时间向一群亲友同时传福音，效果往往不理想。比如过年聚餐，大家围坐一桌，只有你一个基督徒，当众传福音，容易让人觉得你是另类，父母也可能觉得尴尬，甚至出言阻止。在这种饭局的场合里，大家吃饭喝酒，欢声笑语，并非适合传福音的时机。

传福音要懂得分场合。对家人来说，私下一对一的深入交谈，往往比公开场合更为有效。在私下的交谈中，双方可以坦诚、安静地探讨生命中的重要问题，这样的氛围更有助于福音的种子扎根发芽。

二、传福音后的各种回应与跟进

无论我们采取什么样的策略，我们要记住：福音是神的大能，要救一切相信的人。传福音是神自己的工作，是圣灵的工作。我们要放胆传讲，持之以恒，天天为家人祷告，神必成就这美好的事。

在我们向家人分享福音之后，他们会有各种各样的回应。我们需要根据不同的回应，思考如何跟进。

（一）"还没想好"

很多人在做决定的时候会犹豫，说"我还没想好"。这背后的原因可以是多方面的：他们不确定自己是否需要信耶稣；他们不清楚我们所分享的信息有多么重要；他们在一些基本问题上还没有答案，比如上帝是否存在、世界从何而来等；也可能只是在敷衍、推托；还有些人甚至没有意识到自己是一个罪人，不觉得自己需要被拯救。

但无论原因为何，我们需要让对方明白：说"还没想好"，其实已经是一种负面的回应。正如主耶稣所说："不与我相合的，就是敌我的。"在神面前，没有中间地带——你要么接受神，要么拒绝神。"还没想好"，本质上就是在拒绝神、抵挡神。

圣经记载，当保罗在凯撒利亚向巡抚非斯都和亚基帕王传福音时，亚基帕王的回应是："你想稍微劝我，就做了基督徒吗？"这是一种委婉的拒绝。

他并没有正面拒绝福音，却也没有接受，以一种暗示性的方式说：还需要时间，还没有准备好。

我们无法完全揣测每个人心里的想法，但我们有责任让对方清楚地知道，不接受福音的最终后果是什么。这不是要吓唬他们，而是要将福音最真实的一面告诉他们。福音是有两面性的：对于相信的人，福音带来拯救；对于不信的人，福音带来审判。我们不能只讲恩典，不讲审判；传福音，不能回避地狱的实情。这是我们的责任，我们要忠心地把完整的福音清楚地分享出去。

（二）"我想再等等"

这种回应与"还没想好"类似，但又略有不同。说"再等等"的人，或许并非完全没有考虑，而是不愿意承担做决定所带来的改变与代价。他们或许暂时不想彻底关上信仰的大门，但也不愿意现在就悔改归主。

也有些人是因为罪的捆绑——他们感受到福音的吸引，但却不愿意放弃某些罪。婚外情、不良习惯、逃避责任的行为……当他们听到神的圣洁、神的审判，内心就产生退缩：如果我信主，这些我都要放弃吗？罪就像一个毒钩，勾住了他们，想要脱离，就必须付上代价。

还有些人是以"再等等"来维持与你的友谊，他们不想彻底拒绝你，也不想跟你断交，就采取这种拖延的方式。

无论是哪种情况，我们都不能强迫任何人信主，这终究是神自己的工作。但我们要让对方知道，这种拖延的态度是危险的。

著名布道家穆迪曾分享过一段令他终生难忘的经历。有一次布道会结束前，他叫会众回家想一想要不要信主，下个星期再告诉他答案。结果，那天晚上布道会一结束，第二天芝加哥便发生了震惊历史的大火，整座城市几乎被烧毁，当晚参加布道会的三百多人大多罹难。从那以后，穆迪再也不叫人"回家再想想"，因为没有人知道明天会发生什么。

我们不能保证对方有下一次机会。当我们清楚地告诉他们不接受福音的后果之后，若他们依然选择等待，我们也只能为他们祷告，求神的圣灵继续动工。福音的种子已经撒进去了，我们要相信神会在祂的时间完成祂的工作。

（三）"我现在不行"

这种回应比前两种更为明确。说"我现在不行"的人，已经在心里有了某种程度的判断——他知道福音是怎么回事，但他明确表示，至少在现阶段，他无法接受。也许将来某个时间他会重新考虑，但今天、这个月、今年，他的答案是"不行"。

这类人里，有些是不可知论者，觉得信仰这些事情太玄，无法真正相信；有些则是已经清楚了解福音的内容，却觉得福音对自己来说实在难以接纳。

面对这种情况，我们没有办法强迫对方，只能继续为他们祷告，继续在他们身边活出福音的生命，让他们看到一个跟随基督之人的生命与众不同之处。也可以在适当的时机邀请他们参加教会的节庆活动或外展活动，让他们与信仰群体有更多接触。

（四）坚决拒绝

最强烈的拒绝，就是坚决不信。这样的人可能会说："我早就研究过这些问题了，不管什么时候，我都不会改变。福音是假的，不适合我。"这种态度似乎是不容商量的，心意已决。

圣经里有许多这样的例子。当年保罗在信主之前，就曾到处迫害基督徒，甚至参与了司提反的殉道。那时候的保罗，谁又能预料他最终会成为最伟大的福音使者？

从圣经的角度来看，不信的人是属灵的瞎子，靠着自己的能力无法认清福音的真相。也许我们自己在信主之前，也曾抱有过这样的态度。所以，即

便对方坚定地拒绝了福音，我们也要尊重他们，不要每次见面都催逼他们信主，那样只会增加他们的反感。

对于这样的人，我们要做的是：一方面向神保持忠心，信靠祂——因为最终这是神自己的作为；另一方面持续祷告，在他们身边活出福音的生命，让他们看见跟随基督之人生命的不同。

（五）一个有用的跟进问题

面对各种负面的回应，我通常会问对方这样一个问题："你觉得，让你现在难以跨出这最后一步、做出相信神的决定，最大的困难是什么？"

这个问题往往能帮助我们了解对方真正的处境。有人说太忙了；有人说有些难以启齿的事情；有人说还不相信上帝的存在，需要先解决这个问题再说。通过这个问题，我们大致可以了解是什么在拦阻他跨出信主那一步，从而有针对性地帮助他去除拦阻。

这也是传福音很重要的一个方法——我们的责任，是帮助对方把那些拦阻福音的东西一一去除。

很多人信主，不是靠一个人的努力，而是在生命不同的阶段，遇到了不同的人：今天这个人向他传福音，明天那个人解决了他的一个疑问，后天又有人去除了另一个拦阻……就这样不断积累，到最后，所有的工作都做好了，所有的问题都解决了，时机成熟，他就信主了。

这是一个长期的工程，不要抱着急功近利的心态，以为一定要在某次谈话里让对方立刻信主。我们只需忠心撒种，神来叫他生长。

三、正面回应的跟进

当然，也有人给出正面的回应——他们愿意悔改，愿意接受信仰。这个时候，我们需要积极地跟进。

首先，要引导他加入教会、融入团体。在教会里，他应当接受洗礼、领圣餐、接受辅导关怀，参加小组和门训课程，在信仰群体中慢慢扎根成长。

传福音的最终目标，不是让人决志祷告了就了事，而是希望他真正成为主的门徒，一生坚定地跟随主。

然而，我们也需要有所警觉：有些人虽然表示愿意相信，却可能并非真正重生得救。这样的情况，我们无法立刻判断，但随着时间的推移，往往能从一些迹象中看出端倪。比如，信主之后不久，对信仰的热情逐渐冷却，不再坚持聚会，虽然自称是基督徒，却没有认真的祷告、读经和认罪，又被世界的思虑、肉体的情欲和眼目的贪婪慢慢拉回原来的生活。

耶稣在撒种的比喻里，将这类人比作落在石头地上的种子——一开始信的时候似乎很火热，但因为没有根，经不起考验，很快就枯萎了。

这提醒我们，真正的重生，必然带来生命真实而持久的果子。圣经在希伯来书里说，要"离开基督道理的开端，竭力进到完全的地步"。一个真正重生的人，虽然起初可能像个婴孩，但他会持续成长，慢慢在信仰上扎根立足、结出果子。好树结好果子，果子是真实生命的见证。

这也是我们在后续门训工作中要持续关注的：不只是引领人信主，更是陪伴他们在信仰中真实地成长，帮助他们成为真正的门徒。我们教会所使用的一些门训材料，正是为这个目的而设计的——从初信者开始，一步一步带领他们在信仰中扎根，慢慢结出生命的果子。

总结

向家人传福音，是每一个基督徒都面对的功课，也是许多人觉得最难的一门功课。正因为是至亲，所以更难开口；正因为朝夕相处，所以更容易在生活中失去见证。但也正因为是至亲，我们才更有责任、更有动力、更有机会，将这生命中最宝贵的福音带给他们。

我们提到五大策略——生活化、感染化、具体化、间接化、个别化。这五个策略的核心，归根结底只有一点：活出福音，胜过讲论福音。我们的生命，才是家人最近距离看见的那一本圣经。

我们也谈到了面对各种回应的跟进方式——无论是"还没想好"、"再等等"、"现在不行"，还是坚决拒绝，我们都要以智慧、耐心和爱心来回应，清楚地传达福音的完整信息，包括其严肃的一面，然后将结果交托在神的手中。

最重要的是，我们要记住：传福音不是我们自己的事业，而是神的工作。我们只是祂手中的器皿。保罗说得好："我栽种了，亚波罗浇灌了，惟有神叫他生长。"我们的责任是忠心撒种、持续祷告、活出见证；至于何时结果、如何结果，是神的主权。

为你的家人祷告，不要灰心，不要放弃。也许今天他们还在拒绝，但神的时间不是我们的时间。许多人的信主，都是经历了漫长的等待与多人的付出之后，才在某一个时刻，被圣灵触动，跨出了那一步。愿我们都能成为神在家人生命中所使用的那一个人，或那一双手，忠心地完成祂所托付的使命。

第二十二课：传福音与中国文化

一、福音与文化的关系

中国基督徒面对中国文化，应当持什么样的态度？这是一个相当复杂的问题。

我个人的观察是，即便我们已经成为基督徒，仍然会受到中国文化的影响。因为我们是在这样的文化环境中成长的，不可能完全脱离中国文化的塑造。因此，我们的目标不是脱离文化，而是更新文化。

对于文化，正确的态度应当是：**福音来更新文化。**

大家可能都听说过尼布尔（H. Richard Niebuhr）在《基督与文化》中所论述的福音与文化之间的几种关系模式：一是福音与文化的对立；二是福音在文化之内；三是福音在文化之上，超越文化；四是福音在文化的张力之下，作为一种反文化的存在；五是福音能够转变和更新文化。我们的立场，更倾向于最后这一种——转变与更新。

这种更新意味着什么？一方面，我们承认文化当中存在与真理相近的因素，这是普遍恩典所带来的。每一种文化，都在一定程度上对神有所回应。这正是保罗在雅典传道时所展示的方式——他没有全盘否定雅典的文化，而是敏锐地察觉到其中可以成为福音切入点的内容。他看见那座"未识之神"的祭坛，便说："你们所不认识而敬拜的，我现在告诉你们。"（使徒行传17:23）对保罗来说，文化中有些东西可以成为传福音的桥梁。他并非说那些偶像崇拜是正确的，而是借助那个切入点，将真理带出来。当人们真正认识福音之后，自然会放弃原有的偶像。

我们面对中国文化，也应采取同样的态度。我们需要辨别：哪些内容可以成为福音的切入点？哪些内容与福音相悖，是我们不能接受的？哪些内容是福音所认可、甚至可以承载福音的？我们既不能全盘否定，也不能全盘接纳，而是要在其中看见福音进入文化时如何更新文化。

这在西方同样适用。福音进入西方之后，西方文化的许多部分被福音所更新，但也有很多内容至今仍与福音相悖。西方文化的一个危机，正在于有时将文化中不属于基督教的东西，也混同于基督教来理解。比如西方的个人主义，显然是需要被福音更新的。

对中国文化来说，意义也在于此——我们要借着文化，让福音的光辉展现出来，而不是一味抛弃文化，而是在文化中寻找切入点。

以下，我想和大家谈谈中国文化中几个可以成为传福音切入点的内容。当你向一个人传福音的时候，他已经在这种文化中浸泡多年，许多东西他虽未必经过系统学习，却必然受其影响。如果你做的是跨文化传道，第一件事就是学习那个文化——它的语言、历史、背景——这样你才能真正理解对方的思维模式。今天我们探讨中国文化中的传福音切入点，就是要给我们这样一个启发：在中国文化的处境中传福音，该如何找到进入人心的桥梁。

二、中国文化中的"神"：有神论的切入点

第一个切入点，是关于中国文化中的"神"。

如果要问中国有什么样的神，首先要了解的是：中国几千年来，从未形成过一个体制化的本土宗教。最接近宗教的是道教，但道教本身也不是一个组织严密的宗教体系。因此，中国人对"神"的概念，很多时候是相当模糊的。

这与基督教的神有根本性的差异。基督教所信的神，是独一的、有位格的存在；而中国文化中的神灵观念，则呈现出多神论乃至泛神论的色彩——有天、有地、有玉皇大帝、有皇天上帝，更细分为神、仙、妖、魔等各种存在，界限并不清晰，甚至可以相互转化。你看近年流行的动画电影《哪吒》，其中有魔、有仙、有妖，这些概念对于中国人来说不需要解释，自然就懂；但对西方人来说，却完全不知所云。这正是文化浸润的力量。

在中国的神话体系中，这些存在的界限是流动的——魔可以修炼成仙，人可以变成妖。佛教与道教的人物也往往混杂在一起，中国人对这种混合并

无任何违和感。玉皇大帝、太上老君、地藏菩萨，可以同时存在于中国人的宗教想象中，来自不同宗教传统的人物被融合到同一个神灵体系里。这种多元混杂的神灵观，使得一神论的信仰很难直接进入。

中国人对神的概念模糊，甚至连"天"这个概念，有时指向某种似乎有位格的存在，有时又只是自然秩序的象征，始终不够清晰。到了后期的儒家理学，又强调"理"作为宇宙的根本原则，儒家经典中虽有"皇天上帝"之说，但这些概念都缺乏清晰的界定。这也正是当年和合本圣经翻译时，在"神"与"上帝"两个译名之间产生巨大争议的根本原因——因为中国文化中对这两个概念的理解，与圣经中的神有相当大的差距，最后不得不出了"神版"和"上帝版"两个译本。

然而，即便如此，中国文化中存在的这种泛神论与多神信仰，反而成为一个值得把握的切入点——那就是**有神论**本身。

文化大革命以后，共产党大力推行无神论，但这种推广在中国文化的土壤中始终推行不彻底。原因很简单：中国从古至今从来不是一个无神论的文化。无神论是相对晚近才出现的思想，任何古代文化都不是无神论的。当无神论被强制推行时，它所面临的最大阻力，正是来自中国文化本身根深蒂固的神灵信仰。

民间的迷信从未真正消失。"头上三尺有神明"这句话，即便是高级官员也难以摆脱。许多官员私下都有自己信赖的算命先生，出门办事要看风水，做重要决策要算卦；做生意的人也极为信奉这一套；佛教在中国的盛行，每逢节日大批民众争相去寺庙抢头柱香——这些现象从未因政治意识形态的强制而消失。无神论也许在理性层面被接受，但在实际生活中，却从未真正贯彻到底。

这正是一个切入点。面对一个名义上的无神论者，你并不需要从零开始建立他对灵界存在的认知，因为那种认知其实早已根植于他的文化基因之

中。相对于无神论，中国文化的内在倾向，是对超自然存在持开放态度的。这是传福音的一个有利条件。

三、儒家与道家的先贤：普遍启示的回响

第二个切入点，是中国的先贤思想。

孔子、老子这些人物，几乎是每一个中国人都尊重的。他们的思想，作为普遍启示在中国文化土壤中的回响，可以成为传福音的桥梁。我要说明的是，我并非认为他们的思想与圣经完全吻合，而是可以将其作为一个切入点，就像保罗借那座"未识之神"的祭坛来引入福音一样。

孔子方面，有几处值得关注。他说："朝闻道，夕死可矣。"（《论语·里仁》）他在追求一个"道"，而这个道重要到他愿意为之献出生命——这本身就是一个深刻的切入点。孔子对鬼神的态度是"敬而远之"，对死亡的问题说"未知生，焉知死"——他并非否认灵界的存在，而是在自己知识的边界上保持了一种谦卑。他也明确说过："获罪于天，无所祷也。"如果得罪了天，就再没有什么可以祈求的了——这背后隐含着一种道德秩序与终极审判的意识。这些都可以成为切入点。

老子方面，他所描述的"道"，与约翰福音所说的"太初有道"之间，可以建立一种对话。老子说："有物混成，先天地生。"他认为有一个存在，早于天地而存在，而且"可以为天下母"，是万物的源头，却"无名"，难以名状——"道可道，非常道；名可名，非常名。"他又说"道生一，一生二，二生三，三生万物"，描述这个道作为创生之源的属性。这种对宇宙终极根源的思考，在哲学深度上确实非常接近约翰福音所说的那位太初之道——虽然两者有本质上的差异，一个是哲学概念，一个是有位格的神的自我启示，但在文化层面上，老子的道可以成为福音的引桥。正如保罗说"你们所不认识而敬拜的，我现在告诉你们"，我们也可以说：老子所寻找的那个道，现在让我们来告诉你——那个道就是耶稣基督。当然，老子在那个时代并不认识基督，但我们今天可以建立这个连接。

四、中国古籍中的圣经主题：人类共同的记忆

第三个切入点，是中国古籍中与圣经若干主题相呼应的内容。

在儒家的四书五经当中，"上帝"一词出现的频率相当高：《尚书》中出现三十二次，《诗经》二十四次，《礼记》二十次，《春秋》八次，《易经》两次。这说明中国古代文化中，对一个至高存在的意识并非全然陌生。

《淮南子》中提到"天下有四水"，有人认为这与创世记中伊甸园的四条河流有某种对应。《山海经》中记载了"不死树"与"圣树"等概念——在西方神话中，《指环王》等文学作品里也出现了类似的意象，而圣经中"生命树"的概念早已清晰呈现。不管是东方还是西方，类似的故事和意象为何会广泛存在于不同文化中？从圣经的角度来看，一个可能的解释是：诺亚之后，人类从同一祖先出发，分散到世界各地，在分散的过程中，某些共同的记忆——洪水、圣树、不死的渴望、神人之间的隔绝——被保留在各民族的传说和神话之中，虽然随着时间的流逝而被扭曲、变形，但其痕迹仍然可辨。

中国历史中也有史前大洪水的记载，女娲造人的神话也与人类起源的普遍主题相呼应。《国语》中记载，若人犯罪，上帝便命令断绝天地之间的往来，使上下不再相通——这与圣经中人因罪与神隔绝的主题高度相似。

更值得注意的是中国文化中"天人合一"的理想。这个理想本身就表明：天与人之间存在隔阂，需要弥合。不同的是，道家和儒家主张通过个人修炼来达到这种合一；而基督教的答案是：不是人努力升到天，而是天降到人间——道成肉身，除去隔绝我们与神之间的障碍，使我们在基督里与神和好。这是一个非常有力的切入点：中国文化也在寻求和解，寻求天人之间的合一，只是没有讲清楚这和解究竟如何实现。

五、汉字中的福音意象

第四个切入点，是某些汉字中隐藏的福音意象。

需要说明的是，这些汉字的解读，我本人无法完全追根溯源，学术上也无法百分之百确证。这些分析由一些学者提出，是否完全准确，存在一定的

讨论空间。毕竟，要从今天的汉字一路追溯到甲骨文，再重新拆解字形背后的原始含义，是一件极为困难的事。但作为传福音的切入点，我认为是可以借用的——并非以此作为神学论证，而是作为引发兴趣、打开话题的一个工具。如果你觉得有用，可以用；如果你觉得在特定情境下可能适得其反，那就不用。

举几个例子：

"义"字（繁体：義）——上面是"羊"，下面是"我"。羊在我之上，遮盖了我。这不正是圣经中"上帝的羔羊"替我们而死、使我们因信称义的图像吗？

"婪"字（贪婪之"婪"）——上面是两个"木"，下面是一个"女"。树林之中有一个女人，想到的自然是夏娃在伊甸园中偷吃禁果的故事。贪婪，正是那个时刻所发生的。

"船"字——左边是"舟"，右边是"八口"。诺亚方舟里恰好是八口人（诺亚一家四对夫妇）。

"禁"字（禁止之"禁"）——上面是两个"木"（即两棵树），下面是一个"示"（示，在古文中常作与神灵相关的意符）。两棵树加上神的示意，即是"禁止"——伊甸园中那棵不可吃的禁树，由神颁下命令不得触碰。

"来"字（繁体：來）——有一种分析认为，繁体的"來"字形，若从象形角度理解，呈现出一个十字架的形状，两侧各有一人，最下方有一个较大的人形。耶稣被钉十字架，旁边各挂一个强盗，这个意象与"来"的字形相呼应——有人将其解读为"道成肉身，来到我们当中"。

"造"字（创造之"造"）——有分析认为其结构包含一个表示神的意符，加上一个"口"（言说、宣告），意指神用话语创造万物。这与创世记"神说，就有了"的描述形成呼应。

此外，还有专门研究中国古文字与圣经信仰之间关系的资料，感兴趣的弟兄姐妹可以参考。这些内容不必作为确凿的神学依据，但作为引发好奇心、打开对话的工具，在传福音的场合是可以善加利用的。

六、祭祖：文化挑战中的福音机遇

第五个切入点，也是最具挑战性的一个，是中国文化中独特的祭祖传统。

祭祖这个话题，确实是非常复杂的。祭祖观念的历史演变、其中涉及的各种矛盾与张力，以及"基督徒该如何祭祖"这个实践问题，我在其他课程中曾专门探讨过，这里不作详细展开。但我想强调的一点是：我们可以让祭祖的场合，成为见证福音的机会。

这需要智慧。我们在文化中传福音，需要思考如何让文化站在福音这一边，而不是让文化成为传福音的障碍。我们不是一味否认所有的文化习俗，而是思考如何在文化框架内，找到传递真理的切入点。

在这个问题上，有几个具体的情境值得我们认真思考，事先备好答案：

- 如果有人相信"人死如灯灭"，你如何向他传福音？
- 如果有人相信轮回，你如何向他传福音？
- 如果有人信奉风水，你如何切入？
- 如果有人说"我根本不怕死"，你又如何回应？
- 如果有人说："我信了耶稣就不能祭祖，这是不孝，没有办法面对家人"，你会怎么回应这种压力？

这些问题都是中国文化语境中独有的挑战。如果我们自己没有把这些问题想清楚，在传福音的现场遇到这些问题时，就会措手不及。而这些没有被解答的问题，可能会成为别人信主的绊脚石。所以我们要预先思想，预先备好答案，这样在面对文化中的挑战时，才能真正把福音带出来。

结语

总结来说，中国文化与传福音之间，并不是简单的对立关系。中国文化中有许多内容，可以成为我们传递福音的桥梁和切入点：

- 中国文化骨子里是有神论的，这使无神论的壁垒比表面上看起来更为薄弱；
- 儒道两家先贤对道、对天、对道德秩序的探索，是对普遍启示的真实回应，可以成为引入真道的引桥；
- 中国古籍中保留的洪水、圣树、天人隔绝与和解等主题，与圣经的叙事框架产生共鸣；
- 某些汉字所蕴含的意象，可以作为引发兴趣的对话工具；
- 祭祖文化虽然复杂，但可以借其场合成为见证福音的机会。

关键在于：我们既不全盘否定文化，也不全盘接纳文化，而是在辨别中寻找福音更新文化的路径。这需要我们对中国文化有深入的了解，对福音有清晰的把握，并且有将两者联系起来的智慧。愿我们在向华人传福音的道路上，能够更有文化的敏感度，更有智慧地找到那些能打开人心的切入点，将永恒的真理带入我们的文化处境之中。

第二十三课：传福音与灵界征战

一、沙漠教父与修道传统

沙漠修士安东尼曾与魔鬼征战，并看见许多属灵的幻象。这并非偶然，而是与他们整个生命方式密切相关。历史上那些沙漠教父，他们所做的事情极为单纯——默想、祷告。他们将全部精力都放在属灵的层面，而非物质的世界。

这让我想到，现代基督教新教有一个比较明显的缺欠：我们有神学院，却没有修道院。神学院的功能是扩充头脑的知识，这当然是必要的；但基督徒同样需要有一个地方，能够专心操练灵命、安静等候神。这两者本应相辅相成，然而在新教的传统当中，修道院这一脉的属灵传统几乎已经缺席。

当然，在中国这样的环境里，这种操练极为困难。但在美国，有许多修道院是对公众开放的，任何人都可以前去体验。这些修道院大多属于天主教，因为只有天主教保存了这一从沙漠教父一脉相承下来的属灵传统。有趣的是，佛教也有类似的道场，而且据我了解还颇为热门，有时预约需要排上两三天。

这些修道院的生活方式极为简朴。进去之后，会换上一身修士的袍子，然后进入静默。无论你选择待三天、五天、一个星期还是一个月，里面的生活都是相同的——吃住都是最基本的供给，没有手机，没有任何与外界的联系。每天有五次固定的祷告时间，其余时间用来读圣经、默想、聆听神的声音。里面的修士，有人将一生都奉献在其中。

我要说，能在那样的环境里待上一个星期，绝非普通人所能做到的。我们现在连一天不摸手机都难以忍受，更何况是一个星期的完全静默。然而，那些沙漠教父就是这样被塑造出来的。他们所有的专注都在灵界，而非物质世界。他们活着只有一个最低的物质需求：能吃饱、有地方睡觉，仅此而

已。没有欲望，没有对物质的追求。所有的精力，全部倾注在属灵的追求与争战上。

正因如此，他们直接面对魔鬼，看见属灵的幻象，与黑暗争战。这些经历，我相信是真实的，正如当年耶稣在旷野与魔鬼争战一样。

那么，为什么我们今天没有这样的经历？原因并不是因为灵界不再活动，而是因为魔鬼换了一种方式来捆绑我们——让我们天天刷手机、刷短视频。我们看不到魔鬼的幻象，因为我们眼睛盯着的是抖音。对魔鬼来说，目的是一样的：让你的注意力离开属灵的世界。只不过手段不同而已。那些沙漠教父因为完全拒绝了物质世界的捆绑，才能在属灵界中成长、争战。而我们现代人，却在不知不觉中中了魔鬼的圈套——被世俗的世界所捆绑，不再思想属灵的事。这本身就是魔鬼的一种作为。

二、关于练瑜伽的问题

问：教会有一位老姊妹练老年瑜伽，教会的带领者坚决反对。但如果只是锻炼身体，并不进入冥想，也不加入任何相关的组织体系，这样是否可以?

我个人认为，如果练瑜伽只是作为一种室内运动，活动关节、舒展身体，问题不大。

判断的关键在于：有没有与灵界发生交流。如果只是外在肢体的运动，并没有进入某种灵界的交通，我认为是可以接受的。

相比之下，气功就需要格外谨慎。气功之所以比较危险，正是因为它很容易与灵界发生交通。这种交通如果没有把控好，没有往神的方向走，就很容易出问题。

瑜伽相对来说，至少在形式上以外在的肢体动作为主。但如果练瑜伽的过程中进入了冥想状态，涉及到与灵界的交流，那就需要格外小心了。所以，关键不在于"瑜伽"这个名称本身，而在于实际的操练内容有没有触碰灵界的层面。

三、关于做梦梦见去世亲人的问题

问：常常梦见已经去世的亲人，这是怎样的一种情况?

这个问题我也没有把握给出一个确定的答案，因为梦这件事情，本身就极为奇特，到今天科学也无法完全解释。

圣经里确实记载，神会藉着梦来做工。梦也确实与灵界有某种关联——圣经没有否定灵界会藉着人的梦来做一些事情，无论是神的启示，还是属灵界的其他作为。

但是，对于常常梦见去世亲人这件事，我认为可能性有好几种，不能简单归结为某一个原因。

第一，可能只是心理层面的现象。"日有所思，夜有所梦"，你心里常常挂念某人，自然容易在梦中见到他。

第二，有可能是灵界的干扰，包括邪灵的骚扰。

第三，也不排除在极特殊的情况下，是神藉着梦来做一些工作。

值得一提的是，奥古斯丁在《忏悔录》中特别讨论过记忆与做梦的问题，他认为这些都是灵魂的功能，而非单纯大脑的功能。大脑不过是一个硬件，而记忆、梦境，都属于灵魂运作的范畴。正因如此，人死之后，他的灵魂仍然保有记忆。圣经里那个财主死后，他仍然记得自己在世的一切，仍然认识拉撒路——这正是灵魂功能的体现。

同时，我们也需要注意物质与灵界之间的相互影响。你前一晚喝了太多咖啡，睡眠受影响，自然也会影响你梦境的状态。物质世界会影响灵界，灵界也会影响物质世界，两者是相互交织、彼此渗透的。

所以，梦见去世亲人这件事，不用过度担忧，也不要过度解读，更不需要刻意去猜测其属灵含义。

四、死去的人能否与我们交流?

从圣经的角度来看，我的理解是：人死之后，他的灵魂就不再与这个物质世界有交集了。

信主之人死后进入乐园，不信之人进入阴间等候审判，两者之间有深渊相隔。所谓"孤魂野鬼"的说法，在圣经里是没有根据的。

因此，如果有人声称与死去的亲人进行了灵界的交流，我个人认为，那很可能是邪灵假冒死者的形象在做工。邪灵会冒充，会伪装，但那并不是真正死去的人。

五、旧约中撒母耳从阴间被招出来的问题

问：旧约记载扫罗通过交鬼的妇人招出撒母耳，那是神的作为，还是邪灵的假冒？

这个问题需要放在救赎历史的脉络中来理解。

我个人的理解是：那确实就是真实的撒母耳，而非邪灵的假冒。理由有几点：

第一，圣经的记载直接称呼他为撒母耳，没有任何暗示那是假冒的。

第二，撒母耳出来之后所说的话，关于扫罗的结局，后来都一一应验，内容完全符合圣经的真理脉络。

第三，最关键的细节是：当撒母耳出现的时候，连那位交鬼的妇人自己都大为惊惶。这说明这件事并不是她自己的能力所致，不是她召鬼的功效，而是神主动的作为。交鬼通常是让鬼来假冒，而这一次，是神藉着特殊的方式让撒母耳显现，给扫罗最后的预言与警告。

这件事之所以能够发生，还有一个重要的历史背景：那是在旧约时代，耶稣尚未来到、尚未死而复活，乐园还没有被开启。那个时候，所有死去的人，无论义人还是罪人，都在阴间等候。亚伯拉罕、雅各、大卫，旧约里的人谈到死亡，都是说"下到阴间"，因为那时还没有乐园的概念。

直到耶稣死而复活，他成为第一个进入阴间、又从阴间出来的人，打破了死亡的权柄，开启了乐园。从那以后，信主的人死后进入乐园，不信的人仍在阴间受苦等候。耶稣的复活，同时也将旧约那些仰望弥赛亚的信徒，从阴间带到了乐园之中。这是他死而复活所带来的根本性改变。

因此，撒母耳的事件是那个特定历史时期的特殊作为，不能作为今天招鬼交灵的依据。

六、关于圣经封典之后神是否仍藉梦启示

圣经成书之后，神不再藉着异梦异象来颁布新的启示——这是改革宗神学的立场，我也认同。

但这并不意味着神完全不再使用梦，而是说：神不再藉梦来给予新的圣经级别的启示，不会有人做了个梦，然后说"神告诉我新的真理了"。

然而，在极特殊的情况下，神仍然可以藉着梦来做一些其他的工作——不是新的启示，而是引导、感动、呼召。举例来说，有不少穆斯林是因为在梦中见到耶稣而开始寻求信仰的；也有人在梦中受到感动，梦醒之后心里柔软，转而悔改信主。这些经历都是真实发生的。

这样的工作，符合圣经已有的真理，是引导人归向神，而不是补充新的神学内容。神的工作仍在继续，只是方式与圣经形成时期不同。

七、向患病母亲传福音所遇到的属灵征战与牧养挑战

以下是一位学员分享的真实处境，以及我对此的回应。

学员的情况：

这位学员的父亲数年前病危，她在病床旁为父亲传福音，父亲当时接受了。教会肢体也为父亲祷告，父亲的病情后来有所好转。然而，母亲对此一直持反对态度，加上父亲有党员身份的顾虑，父亲后来的属灵状态出现了反复。

母亲患有类风湿二十余年，长期有低热症状，却拒绝接受医疗建议，也拒绝家人的护理，以一种"精神胜利法"面对自己的病情，坚称自己"很好""没有罪"。

在两次为母亲按摩祷告的过程中，学员注意到一种她从未见过的情况：母亲突然发出尖锐的声音，极度烦躁，判若两人，甚至要拿拐杖打她。另

外，当家人为母亲买来轮椅时，母亲情绪完全崩溃，站在阳台上，姐姐担心她要跳下去。

学员认为，这些异常情况背后可能存在属灵的征战，但同时也在省察自己，不确定如何判断与应对。目前她每天为母亲播放诗歌，持续陪伴、送饭照顾，但暂时没有再正面谈起福音。

我的回应：

首先，我想说，这是一个非常复杂的情况，需要从多个层面来理解，不能简单地归结为单一原因。

第一个层面：属灵征战是真实的。

你说到的那些异常反应，在祷告按手之时突然出现，我相信其中确有属灵征战的因素。你母亲长期练太极，对福音持顽固的抵挡，这些都说明在她身上，灵界的争战是真实存在的。魔鬼在千方百计地阻挠一个人归向神，这一点毋庸置疑。所以，持续为她祷告、警醒争战，这是必要的，也是首要的。

第二个层面：心理与灵魂的因素也需要认真对待。

听你描述你母亲的情况，我注意到一些人格与心理层面的特征：极度要强，对自我有很高的评价，坚信自己没有问题，拒绝一切外来的意见与帮助。

这种人，一旦遭遇疾病的重创，身体功能大幅下降，需要依赖他人照顾，内心会产生极大的落差与冲突。她本来认定自己是个非常强大的人，现在却要坐轮椅，需要家人帮忙——这种落差，她的内心可能无法接受。

这种情况在心理学上有一个对应的描述：双向情感障碍。患有这类问题的人，在亢奋状态下极度自信、自我感觉极好，但当遭遇打击时，又会迅速崩溃，产生强烈的负面情绪，甚至出现自杀的念头。这种大起大伏的情绪模式，在你母亲的描述中有所体现。

我要指出，灵魂是可以生病的。灵魂功能的紊乱，会带来一种真实的疾病状态。这与属灵的软弱并不完全相同，也不能单靠属灵的方式来处理。正如我们身体发烧，不能只靠退烧药，要找到真正的病因，才能对症下药。

第三个层面：身体的软弱会影响心理与灵魂。

物质世界与灵界是相互影响的。身体的长期病痛会拖累一个人的心理状态，心理的紊乱又会影响灵魂的状态。你母亲多年的类风湿病痛、长期的低热，对她整个人的状态都有影响，不能孤立地看待。

实际的建议：

在持续为她祷告的同时，我建议你认真考虑带她去看心理医生，或者精神科做专业的评估。这两件事并不冲突——为她祷告，也去看医生，就如同生病了既祷告也吃药，两者并行不悖。

心理专科医生见过许多类似的案例，他们也许只需要几句话，就能切中问题的要害，帮助你母亲意识到自己内心真正的状态。那是专业的判断，比我们自己在旁边猜测要准确得多。

另外，我也想对你说一句鼓励的话：你已经陪伴母亲超过十多年，持续送饭、照顾、播放诗歌——这本身就是福音见证最真实的形式。不要因为没有立竿见影的结果而灰心。属灵的工作有它自己的时间表，你所做的每一件事，神都记念。

继续为她祷告，继续陪伴，同时也要照顾好自己——因为长期照顾一位拒绝被帮助的病人，对照顾者本身也是极大的消耗。要在神里面得力，才能持续走这条路。

第二十四课：传福音与禁食祷告

一、当至亲拒绝福音：属灵征战、心理健康与牧养智慧

在传福音的事工中，最令人心痛的处境，莫过于向自己至亲传讲福音，却屡屡遭遇拒绝。更令人困惑的是，当我们在祷告中为他们按手求告，亲人却突然情绪激动、判若两人——这究竟是属灵的征战，还是另有其他缘由？以下这个真实的牧养案例，或许能帮助我们从多个维度来思考这一复杂的处境。

（一）案例背景

有一位姊妹，多年来一直为母亲的得救负担祷告。她的父亲前年患了重病，病情相当严重，卧床期间，她把握机会向父亲传福音，父亲接受了。在教会肢体们的代祷之下，父亲的身体逐渐康复，这过程中有明显的神的恩典。

然而，母亲却成为父亲信仰道路上的阻力。加之父亲有党员身份，内外压力夹攻之下，父亲向她表示头脑很乱，信仰的根基尚未稳固。对于父亲后来的处境，这位姊妹认为母亲负有一定的责任。

母亲本人患有类风湿病已逾二十年，长期处于低热状态，却拒绝接受正规的医疗建议与护理。父亲原本从医，家人也有医学背景，但母亲对一切专业意见概不接受，惯用"精神胜利法"安慰自己——口口声声说"我很好，我没有问题"。住院之后，医生不解地问："你为何拖延到这个地步才来就医？"她却坚持说自己没有罪，内心毫无问题。

尽管如此，母亲仍愿意接受子女的照顾，也愿意接受他们送饭、陪伴。这位姊妹便在日常的照顾中，悄然地为母亲祷告。

（二）祷告中的异常反应

在两次为母亲按摩祷告的过程中，出现了令这位姊妹深感困惑的情况。

第一次，是父亲鼓励她为母亲按摩，母亲也破天荒地同意了。她一边按摩，一边默默祷告。就在这时，母亲突然情绪大变，声音尖锐，急着说要上

厕所，神情焦躁，与平日温和乐观的样子判若两人。这位姊妹并未阻止母亲上厕所，只是继续为她祷告按手。然而母亲却愈发烦躁，甚至拿起拐杖要打她。事后，母亲打电话给远在国外的姐姐，声称女儿不让她上厕所——这与实际情况并不相符。

第二次，孩子也在场。母亲再度发出那种尖锐的声音，这位姊妹默默祷告，父亲和孩子一同来扶母亲，她的手则一直放在母亲背上继续祷告。这种反应的异常程度，让她深感不寻常。

此外，当姐姐从国外回来，带了一把轮椅给母亲，母亲当场情绪崩溃，站在阳台上，声称要跳下去。轮椅随后被取走，母亲这些年来基本固定坐在客厅沙发的一个位置，不让父亲外出，也拒绝子女守夜陪伴，却对父亲说自己是他的"救命仪"。

面对这一切，这位姊妹心中满是困惑：母亲在祷告中的激烈反应，究竟是属灵征战的显现，还是另有原因？

（三）牧养的回应：多维度的评估

面对这样复杂的处境，我们不能以单一的框架来解释，而需要从多个维度加以评估。

属灵征战的维度

首先，我们不应否认属灵征战的现实。这位母亲长年练习太极，对福音长期抵挡，对父亲信主也多方设障——这些都是属灵层面值得严肃对待的信号。魔鬼不会坐以待毙。正如我们想尽各种方法引领一个人归主，魔鬼同样想尽各种方法阻拦一个人信主。在祷告中出现的强烈反应，确实可能是属灵征战的显现。因此，坚持祷告、警醒属灵争战，是不可或缺的回应。

心理与情绪的维度

然而，属灵征战并不排除人的层面。同样的处境，不同的人会有截然不同的反应，这与个人的性格、心理状态密切相关。

从这位母亲的描述来看，她是一个极其要强、对自我评价很高的人——相信自己一切都好，没有罪，没有问题。然而，疾病带来的身体软弱、需要他人照顾、甚至需要坐轮椅，对她的心理构成了巨大的落差与冲击。一个原本认为自己极为强大的人，如今却需要依赖他人，这种内心的反差，足以引发严重的情绪危机。

极端的自信与突然的情绪崩溃交替出现，这在心理学上与双向情感障碍（躁郁症）的描述颇为吻合。这类人在情绪高涨时，往往表现为自信心极强、以自我为中心；而一旦遭遇无法接受的打击，则会急转直下，出现极度的情绪崩溃，甚至产生强烈的自伤念头。这种心理状态是一种真实的疾病，不应被简单归因于属灵问题，更不应被忽视。

值得注意的是，灵魂也会生病。灵魂功能的紊乱，可以带来疾病；而身体的软弱，同样可以影响灵魂的状态。物质世界与灵界之间并非截然分隔，而是可以相互影响的。正如我们身体软弱时，属灵生命也容易随之软弱，母亲长期的病痛极有可能加剧了她在心理与灵魂层面的失衡。

这种失衡有时与人生经历中的重大落差有关。一个人若在人生的大起大伏之后，从一个很高的自我认知跌落至无法接受的软弱处境，心理上便容易产生严重的紊乱。这不单是性格问题，也是一种需要正视的心理疾病。

专业介入的必要性

这位母亲拒绝一切专业意见、对自我的认知极度失衡，这已超越一般性格倔强的范畴，很可能需要专业的心理或精神科评估。

需要指出的是，接受心理辅导或精神科治疗，与属灵上的祷告并不冲突。正如我们生病发烧，既要祷告，也要看医生、吃药——两者相辅相成，而非互相排斥。发烧只是症状，背后的病因可能各不相同，必须找到真正的原因，才能对症下药。属灵问题、心理问题、身体疾病，三者都可能是病因，也都需要相应的"药方"。

心理学在某些层面确实能够提供帮助——它能够帮助我们了解问题的成因，并提供相应的介入方式。若这位母亲确实存在双向情感障碍的倾向，适当的药物治疗有助于稳定她的情绪，使她在相对平稳的状态下，更有可能听进福音。

专业的精神科医生往往经验丰富，接触过大量相似的案例，能够迅速作出准确的评估。有时候，一两句专业的话语，便能触动当事人，帮助他们看见自己真实的处境，这是我们作为家人所难以做到的。此外，对于心理严重失衡的人，他们本身通常不认为自己有问题。在他们眼中，自己的一切反应都是正常的，反而是旁观者看起来不正常。因此，若要帮助这样的人，单凭劝说往往收效甚微，专业的评估与介入尤为重要。

（四）给照顾者的牧养提醒

这位姊妹为母亲的得救已委身照顾超过十年，这份爱心与坚持令人动容。然而我们也需要提醒照顾者：

要从多方面同时着手，不要将问题简单化，以为单靠祷告就足够；也不要只求医问药，忽视属灵争战的现实。祷告、属灵的警醒、心理辅导或精神科治疗，以及身体上的照护，都是必要的，应当同时推进。

要有耐心与智慧。向强硬拒绝的家人传福音，需要极大的耐心。有时候，爱的陪伴、日常的照顾、诗歌的滋润，都是在预备那颗心的土壤，使福音的种子有一天能够落入其中。这位姊妹目前的做法——每天在群组里为母亲播放赞美诗歌，持续送饭陪伴——正是这样一种耐心的预备工作，值得肯定。

要寻求专业帮助。若亲人表现出严重的情绪失控、自伤倾向或认知失衡，应认真考虑寻求精神科的专业评估，这是负责任的照顾，也是爱的体现。

要保护自己的属灵状态。在属灵征战的前线，照顾者自身的灵命状态极为关键。要持续在神面前省察自己，在群体中寻求代祷与扶持。

向至亲传福音，往往是最漫长、也最艰难的一条路。当我们遭遇抵拒，甚至在祷告中面对激烈的反应，不要因此气馁，也不要将复杂的处境简单化。属灵的征战是真实的，人的心理状态是真实的，身体的软弱是真实的——这三者往往交织在一起，需要我们以属灵的智慧、牧养的爱心，以及必要时借助专业的帮助，综合应对。我们所能做的，是尽忠于自己的本分——继续祷告，继续爱，继续等候。最终使人心改变的，仍是神的恩典。

二、末世神学问答：乐园、阴间、三层天与禁食

除了牧养层面的困惑，信徒在成长过程中也常常面对神学上的疑问。以下这些关于末世论与属灵操练的问答，同样值得我们认真思考。

（一）乐园是何时开启的？

有同学提出这样的问题：天堂与乐园是否是从创世以前就已经存在的？耶稣的降世与复活，究竟是"开启"了乐园，还是乐园本来就有？

这个问题涉及我们对时间与永恒的理解。我们是受时空限制的被造物，习惯以"先后"的逻辑来思考一切事物。但属灵界的实体并不受我们时空规律的约束。

从神的永恒角度来说，一切都是已经成就的。神看千年如一日，对他而言没有先后，只有永恒。当年上帝让约翰在异象中看见新天新地，那新天新地并非尚未存在的将来之事，而是在永恒中早已成就的实体，只是向约翰展现出来而已。正是在这个意义上，乐园在永恒中从来都是存在的。

然而，从我们人的角度来看，乐园是耶稣基督死而复活之后才开启的。旧约中从未提及"乐园"这个概念，"乐园"这个词是从耶稣口中说出来的。圣经没有明确提及的，我们就不能擅自断言它的存在。因此，从人的历史时间线来看，乐园是耶稣复活之后才向人类开启的。

我们的灵魂也不是先存的——我们每个人的灵魂都是神所创造的，有其开始的时间点。然而，神在创世以前便已拣选了我们，将我们的名字记录在生命册上。这正是神学上所说的"反合性"（paradox）：我们的灵魂不是先

存的，神却在创世以前就认识并拣选了我们。这不是人的理性所能完全理解的，因为神超越了我们的时空维度。他不像我们一样被时间所限制，因此他能够在我们尚未存在之前，就已经认识并拣选了我们。

（二）旧约信徒死后去哪里？

紧接着，有人提出另一个相关的问题：旧约时代的信徒死后是在阴间吗？如果乐园是耶稣复活之后才开启的，那么旧约的义人死后去了哪里？

这个问题有一段值得参考的经文，就是彼得前书第三章，其中提到耶稣"曾借着这灵去传道给那些在监狱里的灵听"。这段经文历来有不同的解读，其中一种我个人较能接受的解读是：耶稣在十字架上受死、进入阴间之后，胜过了阴间的权势，然后将那些旧约中仰望基督救恩、等待救赎的人，从阴间带到了乐园之中。

也就是说，旧约的义人死后，他们的灵魂原本是在阴间等候的。这与耶稣在路加福音十六章所讲的财主与拉撒路的比喻有所呼应——在那比喻中，拉撒路去的是"亚伯拉罕的怀里"，而财主则在阴间受苦，两边之间有深渊相隔。这里用的是"亚伯拉罕的怀里"，而非"乐园"——这也符合这段经文写作的时代背景：彼时耶稣尚未钉十字架，乐园还未向人开启。

耶稣的死而复活打破了阴间的门，使旧约那些等候救赎的信徒，真正得到了他们所盼望的救赎，被带到了乐园之中。这是一种能够将末世论与若干难解经文统合起来的解读，尽管其中仍有一些值得继续探讨的问题，但整体框架是较为连贯的。

（三）财主与拉撒路的比喻：如何正确解读？

说到财主与拉撒路的故事，需要注意的是，这本身是一个比喻，而不是对天堂地狱的系统性描述。它的主要对象是法利赛人，因为他们自以为有律法和先知的话就能得救。

比喻的核心信息是：你不能靠自己遵守律法和先知的话来得救。拉撒路什么都没做、什么都没说，就被带到亚伯拉罕的怀里——这正是恩典得救的

写照。反之，财主虽然拥有一切，却没有得救。当他在阴间求亚伯拉罕差遣拉撒路去给他五个兄弟传福音时，亚伯拉罕回答说："他们有摩西和先知的话，应当听从。"这里的言下之意是：律法和先知的话本身不能救人，因为他们没有办法完全遵守。真正能够成就律法和先知的，是耶稣基督。这个比喻是在引出耶稣将要进耶路撒冷、上十字架、成就整个旧约救赎计划这一宏大的叙事线索。

因此，我们不应把这个比喻中的对话细节——比如亚伯拉罕与财主之间的对话、他们所在的具体位置——当作关于阴间地理构造的精确描述。比喻是用来传递核心真理的，其细节并不一定对应真实的属灵地理。

（四）保罗所说的"三层天"是什么意思?

有同学进一步问道：保罗在哥林多后书十二章提到他"被提到第三层天"，是否意味着天分为三层，而阴间、人间、神的居所各占一层?

这里需要注意圣经中数字的象征意义。圣经中的数字很多时候是具有象征性的：三是指向神的数字，象征三位一体；七象征完全；六象征人。我们不应将这些数字作字面化的解读，好像天就是由三个物理层次叠加而成的。

保罗说被提到"第三层天"，更多是在强调他被带到了神所在之处，进入了最高的属灵临在之中。这好比旧约会幕中的圣所与至圣所——至圣所是神临在的所在，一般人不能进入，除非神特别允许。保罗被提到第三层天，意义在于神特别带他进入了那个属神的领域，而不是说天由三个物理层次构成。

当然，犹太人传统上确实有"三层天"的概念，认为有天、天上的天，以及更高的神的居所。保罗所用的语言很可能借鉴了这一文化背景。但这并不意味着我们应当将其字面化，据此推断出一套天堂地狱的层次结构。属灵界的实体与我们熟悉的物质空间规律不同，我们对它的认识始终是有限且不完全的。

三、禁食祷告：意义、方法与应用

在这次问答中，另一个引起众多讨论的话题是禁食祷告。有同学问到：马太福音十七章中，门徒无法医治一个被鬼附的孩子，耶稣说"这一类的鬼，若不祷告禁食，就不能出去"——这个原则是否可以用于今天的属灵争战和传福音？

答案是肯定的。这个原则不仅可以用，而且禁食祷告应当成为信徒属灵操练的日常组成部分，而不仅仅是赶鬼时才动用的特殊手段。

禁食的核心意义

禁食祷告的核心，不在于禁食这个行为本身有什么神奇的功效，而在于它所表达的心志与优先次序。禁食是在向神表明：此刻，寻求你、依靠你的急迫性，超过了我吃饭的急迫性。连饭都可以不吃，只要能与神亲近、寻求神的心意。

这与外邦人用自残来逼迫神明回应的做法截然不同。当年以利亚与巴力先知对决时，巴力的先知呼喊了半天没有回应，便用刀刺自己，以为自残可以迫使神明回答。这是一种功利性的、交换式的宗教逻辑——"你看我都这样了，你还不答应我吗？"真正的禁食祷告不是这样的。禁食不能强迫神，也不能改变神的旨意。大卫为第一个儿子禁食祷告，孩子最终还是去世了；孩子死后，大卫就起来吃饭，因为他知道神的决定已定，禁食无法改变它。神有他的主权，禁食所能表达的，是我们的心志与委身，而非对神的控制。

禁食的适用范围

马太福音十七章提到的那一类鬼，之所以需要禁食，是因为"这类问题更难"。禁食是在表明：这件事情的重要性与急迫性，需要我们投入更多的精力，建立更深的与神同行的关系，才能处理。有些属灵的问题比较容易处理，有些则极为艰难，需要付上更多的代价。

禁食的应用范围并不局限于赶鬼。它同样适用于：为亲人或孩子的属灵生命代祷，尤其是当他们陷入某种罪的捆绑时；面临重大人生决定时，例如

是否全职服事神；为教会的复兴与属灵突破祷告；以及个人与某种顽固之罪的属灵争战。有人为孩子的罪每天祷告，但如果禁食祷告，就是在表明：这件事对我来说，比吃饭更重要。

禁食时应当做什么

禁食期间，最重要的是祷告、读经，以及积极地亲近神。禁食的目的是腾出时间和精力，将注意力集中在神的身上，在与神的关系中寻求力量与突破。克服罪的根本途径，是与神亲近；越亲近神，就越不容易犯罪；越远离神，就越容易被罪捆绑。禁食所创造的，正是这样一个专注亲近神的空间。

禁食与神的主权

最后，我们需要诚实地说：禁食祷告在神那里的"效果"如何，我们最终并不知道。我们所有的祷告，神最终如何回应，都在他的主权之中。禁食所能确定表达的，是我们的决心与委身；而神如何在他的智慧与主权中回应，则是他的事。我们的本分是尽心尽力地祷告，包括禁食祷告；神的本分是按他的旨意做他所要做的事。这两者之间的张力，正是基督徒祷告生活的核心奥秘之一。

以上这些问答，涉及牧养、末世神学与属灵操练三个层面。它们看似属于不同的领域，却共同指向同一个核心：在复杂的处境中，无论是面对拒绝福音的亲人，还是思考乐园与阴间的神学问题，还是摸索禁食祷告的实践，我们都需要谦卑地承认自己认识的有限，同时忠实地持守我们所知道的真理，在神的恩典中继续前行。

第二十五课：如何向天主教徒传福音？

引言：最难传福音的一群人

在前几次的课程中，我们已经系统地探讨了传福音的理论基础，包括传福音的定义、现状与未来的探索，以及传福音与教会增长的关系。我们谈到了教会倍增与植堂如何更有效地拓展大使命，也讨论了如何培养他人传福音，将传福音纳入门训的框架之中。此外，我们介绍了各类传福音的工具与布道方法，涵盖个人布道、儿童布道、教会布道，以及各种福音工具与福音单张。上一次，我们重点探讨了在关系网络中传福音，包括向家人、同事和朋友传福音，并触及了传福音与中国文化之间的关系——就像当年保罗在雅典，找到了文化的切入点，将福音带入其中，更新文化。

今天是这个系列的最后一讲。我们要面对一个特殊的挑战：如何向那些已经拥有宗教信仰的人传福音？

这是传福音中最难的处境。试想，如果一位佛教徒来向一位信了多年基督教的人传佛法，要让他改变信仰，这几乎是极其困难的事。同样的道理，当我们向那些已经有了宗教归属的人传福音时，他们所面临的内心挣扎与外在压力，也是非同小可的。

今天我们将依次探讨向天主教徒、犹太教徒、佛教徒与穆斯林传福音的问题。就中国处境而言，我们接触较多的是具有佛道思想背景的人，因为儒、释、道三家历来是中国文化的主轴。但我们也需要对穆斯林与犹太教有基本的认识。今天首先聚焦于天主教。

一、向天主教徒传福音

（一）为什么要向天主教徒传福音？

一提到向天主教徒传福音，很多人会觉得奇怪：天主教不也是基督教的一部分吗？还需要传福音吗？

这个问题值得认真对待。天主教在全球的影响力不可忽视。据统计，天主教徒约占全球人口的百分之十七至十八。到 2010 年，全球大约二十二亿

基督徒当中，将近十亿是天主教信徒，几乎占了将近一半。这十亿天主教徒中，约有一半分布在南美洲与北美洲，其次是欧洲，再次是非洲，最后是亚洲。天主教在拉丁美洲尤为强势，这也是为何历届教皇的遴选，往往有拉美背景人选的呼声。

天主教与新教共用许多神学术语，同读圣经，同背使徒信经，同讲三位一体，许多我们熟悉的教义——包括恩典、信心、称义、赎罪——在改教之前都是教会共同的遗产。从这个意义上说，天主教似乎与我们相距不远。

然而，从圣经的角度审视，天主教在某些核心教义上存在严重的偏差，甚至在某种意义上传递的是另一种福音。当然，天主教内部本身也有很大的光谱，正如新教内部有福音派、改革宗、灵恩派、浸信会，还有偏自由派的主流宗派，彼此之间在神学立场上差异甚大。天主教内部同样如此，并非铁板一块。但整体而言，天主教因其历史发展，形成了若干在圣经角度看来有问题的教义。

（二）天主教的主要教义问题

1. 圣经与教会权威的关系

天主教与新教之间最根本的分歧，是关于真理权威的来源。如果你问一位天主教徒，圣经是不是神的话语，他会毫不犹豫地回答"是"。但他紧接着会说，圣经的权威是不够的，必须经由教会的权威解释，才能成为正确的权威。换言之，天主教将教会的权威置于圣经之上。

天主教的逻辑是：圣经的正典本身是由教会开会决定的，教会决定了哪些书卷是正典，教会也理应来解释这些圣经。因此，教会的解读才是唯一有效的标准。他们也引用马太福音十六章，耶稣关于天国钥匙的教导——"你们在地上所捆绑的，天上也要捆绑；你们在地上所释放的，天上也要释放"——来论证教会具有属灵的裁判权，包括判断谁得救、谁不得救。

在天主教的信仰结构中，除了圣经之外，还有"圣传"——即历代教宗、主教一脉相承的口传教导与解释，这些传统被认为同样具有神圣启示的权

威。因此，天主教认为圣传与圣经是不可分割的，二者共同构成信仰的基础。

这一立场的后果是：普通信徒对圣经没有独立解释的权利。如果你问一位虔诚的天主教徒某段经文的意思，他很可能回答说，这只有教会才能解释，他个人是无权随意诠释的——因为每个人的理解都不同，只有教会的解读才是权威的。

这一点与我们福音派的"唯独圣经"（Sola Scriptura）立场形成了根本性的对立。宗教改革的核心之一，正是要强调圣经作为信仰与生活唯一最高权威的地位。天主教则将教会的权威与圣经并列，甚至置于圣经之上，历史上曾发生翻译圣经的人遭到迫害的悲剧，正是这一立场的直接后果。

此外，天主教会承认这种集中解释权的现象曾经出错。梵蒂冈第二次会议（梵二，1962-1965 年）对许多教义做出了重大修改，这本身就说明教会传统的解读并不总是无误的——而这恰好与天主教声称教会拥有解释圣经的绝对权威的立场产生了内在矛盾。

2. 罪与赦罪的问题

在罪的问题上，天主教的立场同样有别于新教。天主教认为，既然教会拥有绑释的权柄，教会就有权赦免信徒的罪。神父在告解室中听取信徒认罪之后宣告赦免，被认为是教会权柄的行使。

天主教还将罪区分为不同等级：有"大罪"（致死的罪）和"小罪"（可赦免的罪）。不同的罪有不同的处理方式，这形成了一套繁复的补赎制度。

对于天主教徒而言，一旦被教会开除，就意味着失去了救恩，因为他们相信"教会之外无救恩"。不在教会之内，等于在救恩之外。这一立场赋予了教会对个体灵魂极大的控制权。

新教则认为，罪的问题不是教会能替我们解决的，而是通过耶稣基督的福音与宝血来解决的。罪的赦免来自基督的救赎，而非来自教会的宣赦。

3. 恩典与称义的问题

天主教与新教在"恩典"这一核心概念上，有着截然不同的理解。

对于新教，尤其是改教传统而言，"恩典"意味着神主动的、无条件的拣选，人的得救完全是出于神的恩典，与人的行为毫无关系——即"神恩独作"（monergism）。马丁路德的宗教改革，正是建立在"因信称义"这一真理之上：人靠信心，而非靠行为，在神面前被称为义。

天主教对恩典的理解则大相径庭。他们相信恩典是神赐给人的力量，使人能够去努力赚得救恩。换言之，是神与人合作（synergism），恩典开启了一个合作的过程，人需要借助神的恩宠来积累善行，从而逐渐获得救恩。在天主教的概念里，"恩典"（拉丁文 gratia）在中文被翻译为"恩宠"，这个译法本身就折射出其与新教"恩典"含义的根本差异。

1547 年的天特会议（Council of Trent）明确回应了宗教改革，并拒绝了"因信独独称义"的教训。会议文件写道：因犯罪而与神隔绝的人，可以借着神恩宠的帮助回应恩典，并与这恩典合作，从而获得救恩。这里清楚地表明，称义是神人合作的过程，进入天堂与否，与人的表现密切相关。

天特会议更进一步明确声明：若有人认为罪人只需凭信心就能得到完全的救恩，不需要任何圣礼和补赎，"愿这样的人受诅咒"。这是对宗教改革核心主张的直接否定。天主教至今仍坚持这一立场。

4. 七大圣事

天主教非常重视圣事（Sacraments），认为圣事是获得救恩不可或缺的途径。天主教共有七大圣事：洗礼、坚振礼、圣体圣事（圣餐）、告解、圣职礼、病人傅油礼、婚姻圣事。

其中，洗礼被认为可以除去原罪，这是天主教推行婴儿洗礼的主要神学依据——孩子一出生就需要借洗礼除去原罪。告解（忏悔圣事）则是信徒向神父认罪、神父宣赦的制度，这正是教会权柄在罪的问题上的具体体现。圣职礼被视为神职人员领受特殊恩宠的圣事，使他们在属灵上高于普通信徒。

这些圣事构成了天主教救恩体系的重要组成部分，也是天主教与新教之间在实践上最为显著的差异所在。我们新教同样有洗礼、圣餐等礼仪，外表看来与天主教相似，但对这些礼仪的神学解读却截然不同：新教不认为这些礼仪本身能带来救恩，而只是信徒信仰的外在记号与印证。

5. 炼狱

炼狱的教义是天主教称义观的直接推论。既然称义是一个需要人努力赚得的过程，而很多人在死前并未完成这个过程，那么死后的救赎便需要有一个继续进行的空间——这就是炼狱。

天主教认为，炼狱是一个暂时的处所，那些虽然没有下地狱、但今生尚未在可赦免的罪中完全洁净的人，将在那里继续受苦、赎罪，直至达到进入天堂所需的洁净程度。

更进一步，天主教认为在世的人可以为炼狱中的灵魂奉献祷告与善行，甚至可以替已故之人作出悔改的奉献，从而加速其离开炼狱的进程。这一神学逻辑最终导致了历史上贩卖赎罪券的现象，成为宗教改革的重要导火索之一。

6. 圣母玛利亚

天主教对玛利亚的教义，也是与新教差异显著的领域之一。天主教对玛利亚极为尊崇，认为她没有原罪（无原罪始胎），终身为童贞女，死后肉身升天，并具有代求者的地位。天主教甚至称玛利亚为"教会之母"与"天主之母"。

天主教之所以如此重视玛利亚，根植于其救恩论的逻辑：既然救恩是神人合作的过程，人需要借助属灵上更圣洁的人来作中保，帮助我们在神面前蒙悦纳。玛利亚作为最圣洁的人，在救赎的工作中扮演了与基督相辅相成的角色。

需要指出的是，天主教官方教义并不提倡"敬拜"玛利亚，声称只有独一的神才配受敬拜。然而，当玛利亚的地位被抬高至如此程度，信徒不仅向她

祷告，还将她视为救赎工作的参与者，在实际操作中，将本该归给基督的荣耀转移给玛利亚的危险便是显而易见的。这一张力在天主教信仰实践中始终存在。

（三）天主教的内部光谱

正如前面所说，天主教内部并不是铁板一块，而是有着相当大的多样性。今天的天主教内部，有对女性按立持开放态度的进步派，有在弥撒中讲方言的灵恩运动，有解放神学的倡导者，甚至近年来关于同性婚姻问题，也有不同立场的声音。总体而言，天主教是一个光谱极宽的宗教团体，对许多议题的认识差异相当之大。

然而，天主教与新教在这一点上有一个根本性的不同：尽管内部存在各种分歧，天主教始终保持为一个教会，从未分裂。这是天主教背后强大的神学支撑——他们认为教会是"圣而公一"的，分裂教会是不可容忍的大罪。这也是为何新教有数以千计的宗派，而天主教只有一个——尽管内部有无数的张力，他们始终维系在同一个体制之下。这一点，实际上是天主教相当了不起的地方。

（四）如何向天主教徒传福音

了解了天主教的教义与现状，我们可以从以下几个方面来思考如何向天主教徒传福音。

第一，认识到天主教徒通常默认自己已经是基督徒。他们不认为自己需要听福音，因为在他们看来，自己同样信奉基督，甚至对教会历史与传统的了解可能远超一般新教信徒。因此，你若一上来就要向他们"传福音"，很可能会引起对方的反感与抵触。

第二，大多数普通天主教徒其实并不熟悉教会的官方教义。他们不大读圣经，对天主教神学体系的掌握也相当有限。对他们而言，天主教首先是一种社会身份与家族归属，而非一套经过深思的信仰体系。正如拜登自称天主教徒，但其行为与天主教教义之间的距离，对很多人而言几乎无关紧要。对

这类天主教徒来说，"我是天主教徒"是一种身份认同，而非对特定信仰的深入委身。

第三，在接触天主教徒之前，务必先了解他属于哪种类型。天主教的内部光谱很宽，有人对官方教义烂熟于心、身体力行；有人则完全是挂名信徒，甚至对玛利亚代求也持怀疑态度。

对于那些熟悉官方教义、在神学上有相当训练的虔诚天主教徒，你需要有足够深的神学装备，才能与他们进行有效的对话。他们会引用希伯来书、雅各书、腓立比书中关于行为与救恩的经文，并有完整的神学体系来支撑这些引用。你若没有一定的神学功底，很难在对话中有效地呈现福音的核心。

对于那些并不深入了解教义的普通天主教徒，他们的信仰更多是一种归属感与身份认同。与他们谈论信仰时，可以从他们真实的属灵需要入手，比如问他们：你确定自己得救了吗？你有没有把握能上天堂？

第四，在传福音之前，先向天主教徒学习，了解他们。这一点对我们新教信徒来说尤为重要。我们很容易带着一种骄傲的姿态，认定天主教是异端，因而对他们缺乏真实的了解与尊重。但事实上，天主教在许多方面做了我们新教缺乏的事情。

以社会公益为例，在许多城市，为贫困者提供餐食、庇护、物资救济的机构，往往是清一色的天主教组织。特蕾莎修女这样全然奉献、舍己服侍的人，为什么出自天主教而非新教？这值得我们认真反思。许多天主教修士修女的生活极为简朴，将一生完全奉献给教会与社会，这种委身的深度令人肃然起敬。相比之下，若我们诚实地审视新教，尤其是一些灵恩运动的背景，财富与世俗化的问题反而更为突出。这是一个值得我们谦虚反省的现实。

因此，我的建议是：先认识他们，了解他们，向他们学习，然后再带着爱心与耐心，将真实的福音分享给他们。可以从一些自然的问题切入，比如：你为什么向玛利亚祷告？你有没有把握得救？然后借此引发关于福音核心的对话。

第五，把握天主教徒对行为与救恩关系的焦虑。正因为天主教强调称义是一个漫长的过程，行为直接关乎是否能进天堂，许多虔诚的天主教徒内心其实承载着沉重的属灵重担——他们永远无法确定自己是否已经"做得足够好"。这种不确定性，正是福音的切入点。我们可以将"因信称义、完全靠赖恩典"这一喜讯，带给那些在行为重担下疲惫不堪的天主教徒，让他们看见耶稣基督已经成就了一切，人的善行无须也无力补足基督救赎的功效。

总结

天主教的核心问题，在于他们拥有一份宝贵的福音——耶稣基督的救赎，但在这份福音之上，叠加了大量的人为传统、繁复的礼仪体系和错误的神学诠释，就好像用各种裹布把一颗珍珠层层包裹起来。宗教改革将这颗珍珠重新呈现出来，让人看见因信称义、唯独恩典的荣美。而许多天主教徒，至今仍在那些历史传统的缠累之中。

我们的使命，不是居高临下地批判他们，而是带着谦卑与爱心，帮助他们看清那些缠累是什么，并引导他们在耶稣基督里得着真正的释放。

第二十六课：如何向犹太人传福音?

一、犹太教的历史背景

犹太教这个部分，我们会讲得相对简洁一些。首先需要了解的是，目前全球大约有六百多万犹太人，其中在中国的犹太人并不多。本章将简要介绍犹太教的基本面貌，以及如何向犹太朋友传福音——包括运用哪些圣经主题，以及如何回应他们常见的问题。

犹太教是怎么来的？今天的犹太教可以说是非常多元的。许多世俗化的犹太人甚至不相信神的存在，他们是无神论者。从整体来看，犹太教一般分为正统派、保守派和改革派三大派别，大致上也可以用原教旨主义、中间立场和自由派来理解。

从历史发展来看，旧约时代结束之后，并不是所有的犹太人都回到了应许之地。直到耶稣降生之前，许多犹太人仍然散居在各个帝国之中。按照律法的规定，正式的、官方的敬拜只能在圣殿里进行。那些散居各地的犹太人便建立会堂，聚在一起学习妥拉（Torah，即摩西五经），并拥有自己的教师——拉比。法利赛人的兴起，基本上也是在这样的背景下形成的。

正因为如此，犹太教本身逐渐变得多元化。在耶稣时代，就已经可以看到法利赛人、撒都该人等不同的宗派并存。

公元 70 年，圣殿被毁，这是犹太历史上的重大转折点。在此之前，圣殿是犹太人敬拜生活的核心。圣殿被毁之后，没有了圣殿，犹太人只能转而依靠律法来维持自己的民族身份认同。而律法需要诠释和解读，于是历代拉比将口头的解读汇集成册，这就是我们所说的《塔木德》。塔木德的意思是"教导"或"学习"，它并不是圣经本身，而更像是对圣经的注释与诠释。时至今日，犹太教在很大程度上仍然以塔木德为基础，拉比的解读构成了各犹太教派之间重要的分野。

犹太人也常认为，圣经不是普通人能够随便理解的，历代拉比已经对此论证了几千年。对于他们来说，必须在塔木德的传统框架之内来理解圣经。

二、当代犹太教的三大派别

我们来具体看一下当代犹太教的三大派别：正统派、保守派和改革派。

正统派的盼望完全建立在律法之上。他们相信希伯来圣经，严格按照旧约的要求生活——守安息日、遵行各种洁净礼仪。在他们看来，圣殿既已不存，便只能更加严谨地持守律法。这是一种非常接近原教旨主义的立场。正统派聚会时全部使用希伯来文，男女会众也是分开就座的。

保守派虽然保持了自身的宗教特性，但同时也向现代化妥协与调适。比如，他们可能仍然佩戴传统的小圆帽、穿着具有宗教意涵的服饰，但在款式上会更加现代。他们或许也会遵守一些洁净礼仪和旧约原则，但在聚会形式上相对宽松，男女会众可以同坐，聚会语言也不局限于希伯来文，英文等现代语言同样被接受。

改革派是三派中最为自由的一个派别。他们倾向于将圣经视为故事或神话，并没有规律的会堂生活。这与基督徒中那种只有复活节和圣诞节才去教会的"节日基督徒"颇为相似——他们也是节日的时候才去会堂。当你与这类犹太人接触时，往往会发现他们是不可知论者，对神的认识主要建立在文化、道德和民族传统之上，而非建立在教义和信心的根基上。二战之后，大屠杀（Holocaust）的历史创伤使许多改革派犹太人最终放弃了信仰，这也是一个不可忽视的现实。

三、与犹太朋友建立关系

了解了这些基本背景，当你与犹太朋友接触的时候，大致就能判断他属于哪个派别。你可以通过一些开放性的问题来建立关系，比如：你是否努力遵守妥拉的命令？你每天向神祷告吗？你在祈求什么？如果你知道对方的派别，还可以进一步问：作为一个保守派犹太人，这对你来说意味着什么？

这些问题可以帮助你与对方建立真诚的关系，打开对话的空间。

此外，甚至可以参加犹太朋友的一些节日，比如逾越节，请他们向你解释这些节日的意义和传统。一般来说，专门从事犹太宣教的工作者都是从这里入手的——从节日、从社群的身份认同出发，自然地引入福音的信息。

四、向犹太人传福音的圣经主题

犹太人基本上都相当尊重旧约圣经，因此以旧约圣经为起点与他们交谈，他们是比较愿意倾听的。这就引出了一个核心的问题：如何从旧约圣经出发，说明这些应许是如何在耶稣身上得到应验的？

以下几个圣经主题，特别适合作为向犹太朋友传福音的切入点：

第一个主题：弥赛亚君王的应许。旧约中有大量关于将来那位君王的预言。创世记中就已经预言了女人的后裔，民数记里也讲到神要兴起以色列，"有星要出于雅各，有杖要兴于以色列"（民 24:17），这位要掌大权的弥赛亚究竟是谁？这是一个值得与犹太朋友深入探讨的主题。

第二个主题：神的赦免与和好。出埃及记 34 章讲到神"有恩典，有怜悯，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实"（出 34:6）；利未记 17 章则讲到神如何借着无罪的祭物来替代有罪的人——以无辜代替有罪，这是旧约赎罪祭的核心原则。逾越节的羔羊更是一个极好的例子：羔羊如何为人而死，从而使人得到拯救。从这里，你可以很自然地引用约翰福音 1 章 29 节——施洗约翰指着耶稣说："看哪，神的羔羊，除去世人罪孽的！"

第三个主题：弥赛亚的预言。旧约中有许多关于弥赛亚的具体预言，比如弥赛亚将从伯利恒出生（弥 5:2），他是大卫的子孙（撒下 7:12-14）。诗篇 22 篇和诗篇 16 篇也是重要的弥赛亚诗篇，诗篇 22 篇描述了弥赛亚被钉十字架时的情形：被嘲笑、外袍被人拈阄瓜分、手脚被扎——这些细节都在耶稣身上得到了令人惊讶的精准应验。

以赛亚书 53 章则是向犹太人传福音时最有力量的经文之一。这位"受苦的仆人"为众人的罪孽被压伤，为众人的过犯受刑罚，由他的鞭伤我们得医治。当然，许多犹太学者——尤其是二战之后——主张这段经文描述的是以

色列民族，而非个人弥赛亚。对于这种解读，我们可以温和而清晰地指出：这段经文在字面意义上极为贴近一位个人的弥赛亚，而非一个集体；如果对方执意用另一种方式解读，强行争辩往往意义有限。但这段经文本身的力量是不可忽视的。

关于这些主题，最终都可以引导到福音书上面。你可以这样说：福音书的作者几乎都是犹太人——除了路加之外，马太、马可、约翰都是犹太人，他们都是跟随弥赛亚的犹太人。事实上，当犹太人阅读新约圣经，尤其是福音书的时候，他们会有一种我们难以体会的独特感受。就像中国人读唐诗宋词，一读便知那是中国的气韵与风格；同样地，犹太人读福音书，会立刻感受到其中浓厚的犹太气质与文化底蕴。因为耶稣从文化上来说是一个犹太人，他当时的跟随者也都是犹太人，新约的写作风格对他们而言是极为熟悉的。尤其是马太福音第一章，一个犹太人读起来会立刻感受到那种与众不同之处。

在引导犹太朋友读福音书的时候，不必一开始就要求他承认"耶稣是神"，因为这会立刻触及他对"一神论"的坚守。不要太急，让他慢慢读，慢慢理解，去思考神的启示。可以引导他对比耶稣与旧约中伟大人物的异同，比如摩西——他们之间的区别是什么？帮助他们逐渐明白，旧约中所应许的弥赛亚，正是新约中的耶稣。

五、犹太朋友常见的问题与回应

在与犹太朋友传福音的过程中，他们通常会提出几类问题，大致可以分为神学问题、历史文化问题和个人身份问题三类。

（一）神学问题：大屠杀与神的公义

对于犹太人来说，最大的神学问题不是三位一体，而是大屠杀。这个问题对于我们这些非犹太人来说，是很难真正理解其分量的。大屠杀对于犹太人的冲击是极其深重的，这是他们民族历史上最沉痛的创伤，直接动摇了许多人对神的信仰。

面对这个问题，我们的第一个回应应该是聆听和同理。不要像约伯的三个朋友那样，急于用道理来解释。约伯记的故事他们也是熟悉的——那三个朋友的做法并不被神所认可。我们对于大屠杀为什么会发生，说实话并没有一个令人满意的答案，我们不能假装知道。

然而，可以从几个角度来温和地引导：

第一，神是公义的，他必然审判。圣经明确说，"申冤在我，我必报应"（罗 12:19）。神恨恶罪恶，他是一定要审判的。这一点与旧约的信仰是完全一致的，犹太朋友是可以认同的。神的审判会来，只是时候还未到。

第二，神能借人的罪成就他的美意。旧约中约瑟的故事，他们是非常熟悉的。约瑟被兄弟出卖，饱受苦难，但最终他对兄弟们说："你们的意思是要害我，但神的意思原是好的"（创 50:20）。使徒行传也同样记载，神预定了耶稣被钉十字架这件事，这是人的罪，是人的错，但神却借此成就了他的救赎计划。神能够透过人的过错和罪来成就他的旨意，这是圣经一贯的见证。

第三，耶稣也受了不义的苦。耶稣本人也经历了极其不公义的对待——被诬陷、被嘲弄、被钉死在十字架上。这正是十字架最核心的意义之一：神的儿子也进入了人类的苦难之中，他不是高高在上、置身事外的。

有一点必须特别提醒：绝对不能对犹太朋友说大屠杀是神对他们"把耶稣钉死"的惩罚——虽然马太福音 27 章有"他的血归到我们和我们的子孙身上"这句话，但我们绝不能把它用作这种解释的根据。这样说不仅神学上是错误的，在情感上也会造成严重的伤害，令对方彻底关闭心门。我们只能诚实地说：我们不知道神为什么允许这件事发生，但我们相信神是善良的、公义的，他的美意终必成就。我们把盼望放在基督身上，因为若没有基督，这世界所有的不义都不会得到真正的伸张。

（二）历史与文化问题：基督教是否反犹太人

这也是一个无法回避的历史问题。基督教在历史上是否曾经伤害过犹太人？坦白说，这是事实。历史上许多以基督教名义犯下的行为，确实对犹太人造成了深重的伤害。

一个典型的例子是马丁路德。他在宗教改革期间曾经写作了一些极具煽动性的反犹文字，鼓励人们排斥、抢夺犹太人，烧毁他们的房屋。他认为犹太人因为将基督钉死而罪不可赦。这些历史是真实存在的，我们不能回避。

也正因为如此，许多信了耶稣的犹太人不愿意称自己为"基督徒"，而是称自己为"跟随弥赛亚的犹太人"（Messianic Jews）。对他们来说，"基督教"这个词本身已经与迫害和敌意紧密相连，就像我们后面谈到穆斯林宣教时也会看到类似的情况。

面对这个问题，我们需要坦诚承认历史上的错误，不为那些行为辩护，同时帮助对方理解：真正的耶稣、真正的福音，与历史上某些以基督教名义所行的事，是有本质区别的。

（三）个人身份问题：信耶稣是否意味着不再是犹太人

这是许多犹太朋友非常切实的顾虑：如果我信了耶稣，我还是犹太人吗？

这个问题与我们在谈到穆斯林宣教时会遇到的处境极为相似。比如，一个回族穆斯林信了耶稣，他还是回族人吗？或者，就像许多中国人问的：信了主，信了"洋教"，我还是中国人吗？

民族文化身份与宗教信仰是两个不同的维度，但在实际生活中它们往往是深度捆绑的。对于犹太人来说，"犹太人"既是一个民族身份，也是一个宗教身份，两者几乎是不可分割的。一个犹太人一旦接受耶稣，他在家族和社群中往往会遭遇极大的压力，甚至被视为背叛了自己的民族。

理解这一处境，对于我们向犹太朋友传福音非常重要。我们需要告诉他们：信耶稣并不意味着放弃自己的民族身份。事实上，正如我们所说，耶稣

本人就是犹太人，第一批跟随他的门徒也都是犹太人，新约中的许多伟大人物也都是犹太人。信耶稣，恰恰是回归了犹太信仰中最深层的应许与盼望。

六、与犹太朋友同行的态度

说到底，我觉得如果神给我们机会与犹太朋友建立关系，最好还是从真诚的友谊开始。犹太人有他们独特的历史苦难——大屠杀、流亡、漂泊。中国人也有自己的苦难历史——文化大革命所造成的死亡与创伤，数字上并不比大屠杀少。我们是同样经历过苦难的民族，在这一点上其实能够产生真实的共情与连结。

先了解他们，与他们做朋友，在共同的生命经历中建立信任。然后，再慢慢分享福音。不要急，不要压迫，让圣灵来做工。毕竟，我们今天所信的这个信仰，从根源上来说，正是从犹太人当中出来的。旧约是他们的圣经，弥赛亚是他们的应许，救恩是从他们而来，临到了全世界。

愿神赐给我们智慧和爱心，使我们能够以合宜的方式，将这美好的福音带给犹太朋友。

第二十七课：如何向佛教徒传福音?

一、中国语境中的佛教认知

对佛教徒传福音，对我们华人来说可能是相对熟悉的一个课题。环顾四周，寺院庙宇随处可见，许多地铁站、公交站牌都以寺庙命名。在文学作品中，佛教的影响更是无处不在——《西游记》固然是最典型的例子，金庸的武侠小说同样充满了佛教色彩。这些文化作品，在潜移默化中塑造了我们对佛教的基本印象。

然而，在大多数人的观念里，佛教徒不过是在庙里磕头拜菩萨，因此往往认为佛教是一种多神教。事实上，许多所谓"信佛"的人，同时也拜妈祖、拜关公、拜财神爷，又祭拜祖先，各种民间宗教信仰彼此融合，难以分辨。当我们学习了佛教的基本内容之后，就会发现：周围那些所谓的佛教徒，大多并不是真正意义上的佛教徒，他们的信仰其实是民间宗教与佛教杂糅混合的产物。

二、中国民间宗教的背景

要理解这一现象，就必须了解中国民间宗教的背景，因为这是中国文化中极为核心的一个面向。

在中国古代原始宗教中，人们相信鬼神的存在。《礼记》中便有关于"鬼"的论述。不过，中国文化语境中的"神"，并不等同于基督教所说的创造万物的上帝。中国传统中的最高存在，更多被称为"天"或"上帝"；老子则称之为"道"，而非"神"。正因如此，孔子才说"敬鬼神而远之"——他所说的鬼神，并非创造万物的神，而是民间百姓所信奉的那些所谓神祇。

这就产生了中国宗教史上一个重要的区分：上层知识分子对宗教的理解，被称为"大传统"；民间百姓的信仰，则被称为"小传统"。两者之间存在相当大的分歧。

这一分歧在天主教来华宣教的历史中表现得尤为清晰。当年有些宣教士走上层路线，与士大夫知识分子交流，发现中国人的祭祀在他们看来并不是

拜偶像，而更像是一种礼仪性的行为；然而，走下层路线的宣教士却向教皇报告，认为民间的祭祀活动分明就是拜偶像。同一个文化现象，知识阶层与民间百姓的理解截然不同，这便引发了历史上著名的"礼仪之争"。

从儒家传统来看，自孔子以来，经两汉儒学直至宋明理学，主流知识分子都倾向于将生死视为自然现象，否认超自然世界的存在。在这些人看来，祭祀等礼仪的功能，在于维系社会秩序的伦理规范，而非真正的宗教敬拜。他们根本不相信有鬼神存在。

然而民间百姓则不同，他们相信各种超自然的力量，这便是我们通常所说的"迷信"。正是在这种土壤上，佛教与道教关于死后世界的种种说法，逐渐与中国本土的民间信仰相互融合，发展出具有中国特色的民间宗教体系。

这一民间宗教体系中，包含了极为丰富的内容：古代神话故事、阴阳五行、二十八宿；王母娘娘、玉皇大帝等天庭神祇；关公、门神、妈祖等民间英雄与保护神；佛教中的菩萨、佛陀；乃至《西游记》中的孙悟空、东海龙王等虚构人物——这一切全部混融在一起，共同构成了中国民间宗教的庞大世界。

明朝之后，在中国传统民间社会中，无论是多神论、泛神论，还是无神论，各有其信仰者。这种现象与旧约时代以色列人拜巴力极为相似——人们希望通过敬拜这些偶像，换取生命中的平安与富足。然而，这些虚假的偶像，又怎能带来真正的平安与喜乐呢？

三、佛教的基本面貌

了解了民间宗教的背景，我们来简要认识佛教本身。这里只能粗略介绍，有兴趣深入研究的弟兄姊妹，可以专门修读世界宗教的相关课程。

佛教的创始人是释迦牟尼。从他开始，形成了所谓的原始佛教。原始佛教有几个重要概念，我们需要先有基本的了解：**四圣谛**、**六道轮回**，以及**业力说**。

随着历史的发展，佛教逐渐分化为大乘与小乘两大传统。小乘兴起于公元前四世纪前后，其教义较接近原始佛教。大乘佛教相对较新，但影响力远超小乘，在中国、日本、韩国及东南亚都产生了深远的影响。

大乘佛教与小乘的一个重要区别，是将释迦牟尼加以神化。大乘内部又分化出六大宗派：禅宗、天台宗、华严宗、唯识宗、密宗（真言宗）以及净土宗。

大乘佛教的核心理念是"心"与"空"。其著名的表述是"色即是空，空即是色"——万物皆由因缘和合而生，并无永恒不变的本体。在此基础上，如何解决"心"的问题，便成为修行的核心关怀。净土宗给出的答案是：念"南无阿弥陀佛"。

大乘佛教的基本主张是：每个人都可以成佛，只要把心的问题解决了就可以了。

净土宗

净土宗可以说是大乘佛教中影响最广的一个派别，尤其在中国。净土宗的核心修行就是念"南无阿弥陀佛"，相信只要持续念佛，死后便能往生西方极乐世界。

有趣的是，净土宗在印度实际上属于异端，不被当地主流佛教所认可；然而传入中国之后，反而成为最主流的佛教形态。我们在中国文化中所熟知的"南无阿弥陀佛"，正是净土宗传播的产物。

密宗（喇嘛教）

密宗，即藏传佛教，主要流行于西藏与蒙古地区的喇嘛教即属于此。关于密宗的具体内容，这里暂不展开。

四、佛教的教义体系

需要坦率地说：佛教的教义体系极为复杂，其复杂程度甚至超过基督教神学。如果有人打算系统研究佛教，那真是穷其一生也难以穷尽。我们今天只能点到为止。

四圣谛是佛教最核心的教义框架，包括苦谛、集谛、灭谛与道谛。苦谛列举了人生的八苦：生苦、老苦、病苦、死苦、忧悲苦、怨憎会苦、恩爱别离苦、所求不得苦。用一句话来概括，就是"人从生到死都在苦海之中"。

集谛讲的是苦的根源，也就是因缘，并由此延伸出十二因缘的理论。佛教认为苦难的根本原因是"无明"，但对无明的解释相当模糊——无明，就是不知道，就是蒙昧。

灭谛讲的是苦难可以得到解脱。道谛则讲解脱的方法与路径。

这里有一个重要的对比值得我们注意：基督教对苦难根源的解释是"罪"，简洁明了；而佛教对苦难根源的解释则是"无明"，这个概念不仅模糊，而且拓展出极为繁复的体系。这是向佛教徒传福音时需要把握的一个关键差异。

五、佛陀与基督的比较

在后续的世界宗教课程中，我会专门对比释迦牟尼与基督，这里先简要说明。

佛陀在佛教中是信徒效法的榜样，目标是透过修炼最终成佛。但本质上，佛陀不过是一个"开悟了的人"，他与我们一样，是普通人。

基督则全然不同——他是神，道成肉身，来到世间。

这里有一个关键的传福音难题：**佛教在本质上是无神论的**。原始佛教不信奉任何神。当你向佛教徒介绍上帝、介绍基督的时候，首先要面对的，就是他们对"神"这个概念的根本性质疑与抵触。这意味着，向佛教徒传福音需要做很多的前期铺垫。

六、净土与天国的比较

在中国，大乘佛教中流传最广的是禅宗与净土宗。净土宗追求"西方极乐世界"，禅宗则以修炼内在、明心见性为目标。

"净土"这个概念本身非常复杂，不同佛经的解释也不尽相同。常见的说法有"西方极乐世界"，也有"东方琉璃净土"等不同说法，各派之间存在许多

争议。我们比较熟悉的是西方极乐世界的概念，但它是否是净土的最高层次，在佛教内部也没有统一的答案。

相较而言，基督教讲天国，有其"已然而未然"的张力——天国已经因基督的到来而开启，却尚未完全实现，等待末日的最终成就。这两种终末论之间的差异相当深刻，但要做精确的比较与对话，确实存在相当的难度，很多时候难以完全"对上榻"。

七、自力与他力：一个重要的传福音切入点

佛教中有一个重要的区分，对我们传福音颇具启发意义，那就是**自力**与**他力**的分别。

在大乘佛教的各宗派中，绝大多数强调"自力"修炼——靠自己的努力、修行、禅定，达到开悟或成佛的境界。唯独净土宗是例外。净土宗的核心理念是：你靠自己的力量修炼不到，你需要依靠阿弥陀佛的功德与愿力，由"他力"来成就你的得救。这与其他宗派"靠自己"的路线截然不同。

这一点，与基督教的**因信称义**有一定的相似之处——人靠自己的行为无法得救，需要依靠外力，依靠神的恩典。

这对传福音既是机遇，也是挑战。

说它是机遇，是因为当你向净土宗的信徒讲解因信称义、人不能靠行为得救、需要依靠神的恩典的时候，他们在某种程度上能够产生共鸣，而不像其他宗派的佛教徒那样完全无法理解。

说它是挑战，是因为佛教的体系非常宏大，有极强的"包容性"。当你向净土宗信徒分享福音的时候，他们很可能会说："你讲的这些，我们佛教里也有。只是名词术语不同而已，基本概念是一样的。"这是传福音中实际会遇到的困难——对方把你讲的福音内容，视为佛教体系的一个子集或低阶版本。更糟糕的是，他们甚至可能会说："你们基督教的这些，慧根太浅，悟性太低；我们佛教的东西，才是更高深的智慧。"

这是向佛教徒传福音时真实存在的一道难关，需要我们认真对待。

八、传福音的策略与切入点

了解了以上背景，我们来谈谈具体的传福音策略。

第一，抓住"寻求真理与智慧"这个共同点。

佛教的核心理念，是追求真理、追求智慧。当年释迦牟尼在菩提树下静思冥想，宣称悟道——他认为他找到了真理，达到了大彻大悟的境界。这恰恰是一个很好的切入点。

圣经告诉我们：真正的智慧不是靠自己悟出来的。箴言书说得清楚："敬畏耶和华是智慧的开端。"真理不在人的内心深处等待被发现，而是在神那里。我们要向佛教徒表明：他们所追求的真理与智慧，只有在认识神、敬畏神的关系中才能真正找到。

第二，以苦难的根源作为福音对话的切入点。

佛教对人生苦难有深刻的体察，四圣谛的起点正是对苦的承认。这与福音的信息有天然的连接点——福音本身也是从人生的苦难与困境出发，指向基督十字架的救赎。

我们可以从苦难谈起，帮助佛教朋友看到：苦难的根源是罪，而不是"无明"。基督教对这个问题的回答是清晰而有力的——人因罪与神隔绝，因此陷入苦难；而神在基督里所做的，正是从根本上解决了罪的问题。这与佛教对苦难根源模糊的解释形成鲜明对比，是一个值得深入探讨的话题。

第三，对净土宗信徒，可以从"因信称义"切入。

正如前面所分析的，净土宗强调他力、强调依靠外在的力量得救，与基督教"因信称义"的精神有一定的共鸣。向净土宗背景的朋友传福音，可以以此为切入点，引导他们看到：真正能够拯救人的外力，不是阿弥陀佛的虚妄之力，而是基督在十字架上所完成的真实救赎。

但需要注意：这个方法用于其他宗派的佛教徒时，效果可能适得其反——他们会觉得这个概念"太奇特了"，"原来不用自己修炼"，反而难以接受。要根据对象的具体背景，调整传福音的切入点。

第四，可以分享佛教徒信主的见证。

这是一个很有力量的方式。有一个颇为著名的例子：归谷林，他原本是日本净土宗的一位僧侣，后来在读到神学著作之后，受到圣灵的感动，慢慢认识到基督教信仰的宝贵，最终归信了基督。这样的见证对佛教背景的朋友往往具有很强的说服力——因为他们看到，就连如此虔诚的佛教修行人，最终也在基督里找到了真正的答案。

第五，了解对方，量力而为。

面对大多数中国背景的所谓佛教徒，你会发现：他们其实对佛教本身了解并不深。他们的信仰，是民间宗教与佛教杂糅的产物，其中早已混入了大量民间信仰的成分，与正统佛教相去甚远。因此，你并不需要成为佛教专家才能向他们传福音。了解几个基本概念——四圣谛、六道轮回、禅宗与净土宗的区别，以及无明与罪的对比——通常已经足够应对大多数的对话场景。

若确实遇到真正有深度的佛教修行者，则需要更多的学习与准备。若你有负担向佛教徒宣教，建议去认真聆听佛教大师的讲课——尤其台湾有几位讲佛很有系统的法师，听他们讲，比单靠阅读佛学书籍，能更快地建立起整体的认识。毕竟，佛教的典籍浩瀚无垠，对我们来说是"半路出家"，直接听专家讲解，会有效率得多。

九、一个重要的历史背景补充

最后，有一个历史事实值得我们注意：**佛教历史上曾经历了希腊化的过程**，受到希腊文化的深刻影响。这就是为什么佛教的某些概念，看起来与基督教有几分相似——因为新约圣经本身也是在希腊化的文化背景下写成并传播的。佛教在向东传播的过程中，吸收了大量的希腊哲学概念，使得它的某些教义表述与基督教产生了相近之处。

这既是一个对话的机遇，但也可能造成混淆——人们会以为两者说的是同一回事，实则不然。我们需要在承认表面相似性的同时，清晰地指出其本质差异。

总结来说，向佛教徒传福音，需要我们对佛教有基本的认识，也需要了解中国民间宗教的独特背景。更重要的是，要认识到大多数我们遇到的"佛教徒"，其实是民间宗教的信仰者，而非严格意义上的佛教徒。在传福音的过程中，我们可以从追求真理与智慧、苦难的根源、以及他力与恩典等角度切入，引导他们认识那位真实的神，认识基督十字架上所完成的永恒救赎。

第二十八课：如何向穆斯林传福音？

一、学习的目的与态度

伊斯兰教的教义，相对于佛教而言并没有那么复杂，我们可以比较系统地加以探讨。但在开始之前，需要先明确我们学习这些内容的目的。

我们的目标，不是让大家去挑战穆斯林的每一个教义，也不是为了在辩论中占据上风。我希望大家能够更多地了解和认识穆斯林——了解他们对圣经的看法，了解他们对耶稣的认识，然后凭着一颗爱心，思考如何去服侍他们，让他们有机会认识神。这才是关键所在。传福音，永远从了解对方、认识对方开始。

二、基督教与伊斯兰教的共同点

在正式探讨差异之前，我们先来看看与穆斯林之间有哪些共同点，因为这些共同点往往是对话的起点。

从表面来看，我们与穆斯林有不少相似之处。我们都相信只有一位神，他创造世界、治理世界；我们描述神所用的词汇也有很多相似，比如神是有主权的、无所不能、无所不知，他有怜悯、有公义、有圣洁；我们也都承认，每个人最终都要在神面前受审判；我们也都使用"悔改"、"信心"这样的词汇。

这些共同点是真实存在的，也是我们与穆斯林展开对话的基础。然而，共同的词汇之下，往往包含着截然不同的内涵。这正是我们接下来需要仔细辨析的地方。

三、基督教与伊斯兰教的根本差异

（一）神论的差异

两者之间最根本的差异，首先体现在对神的认识上。

伊斯兰教拒绝接受三位一体的教义。这其中有一个重要的历史背景：穆罕默德当年听闻三位一体的教义时，产生了严重的误解。他以为所谓"圣父、圣子、圣灵"，是指神娶了一个女人，生下了耶稣，这在他看来是一种

淫乱的说法，因此无法接受。他对三位一体的拒斥，是建立在一个根本性的误解之上的。然而，当这种误解被写入《可兰经》之后，就成为了穆斯林最难以跨越的一道障碍——因为他们根本不知道三位一体真正在讲什么。

伊斯兰教对神的理解，还有几点与基督教有显著差别：他们认为神是高高在上的，与受造物之间有着彻底的区隔，神不会主动与人建立亲密的关系，也不会从人这里获取任何回报；创造世界，不过是为了彰显神的大能。这与圣经所启示的那位主动与人立约、渴望与人相交的神，有着根本性的不同。

（二）人论与罪论的差异

伊斯兰教对人的认识，核心是"顺服"。"伊斯兰"这个词本身，其含义就是顺服。伊斯兰的典籍中，大量篇幅在讲律法——什么可以做，什么不可以做。顺服律法，便能上天堂；违背律法，便会下地狱。

在伊斯兰教中，"罪"被定义为安拉所禁止的行为，安拉所许可的便是合法的。然而这个标准并非固定不变——《可兰经》中记载，安拉在不同时期的命令有所变化，过去被禁止的，后来可能又被允许。这正是为什么伊斯兰教允许男性娶多达四位妻子的制度依据。这种不断变动的标准，与圣经所启示的神的圣洁本性形成了鲜明的对比。

（三）救恩论的差异

伊斯兰教所讲的"拯救"，与基督教所讲的救恩，在本质上是两个完全不同的概念。

在伊斯兰教里，"拯救"更接近于"成功"或"蒙福"的意思——是指得到安拉的赏赐与祝福。为了获得这种祝福，穆斯林被教导要严格履行"五功"，也就是伊斯兰信仰的五大支柱：

念——信仰告白。至少要公开宣念一次清真言，为安拉做见证。

礼——拜功。每日向麦加方向祷告五次。这与犹太人祷告时面向耶路撒冷的传统有几分相似。

斋——封斋。在斋月期间封斋禁食，这是众所周知的伊斯兰传统。

课——天课。将一定比例的财富捐献给穷人与宗教事业。

朝——朝觐。一生至少前往麦加朝圣一次。

在伊斯兰教的末世观中，审判之日，安拉会用天平衡量每个人的善行与罪行。如果善行多于罪行，便上天堂；若罪行多于善行，便下地狱。穆罕默德会在审判中为信徒辩护，但最终的结果仍取决于个人的善恶总量。

这里有一个值得特别注意的细节：在伊斯兰教的教义中，如果一个人为安拉的缘故流血殉道，这是最大的功德，足以抵消一切罪行，使人立刻进入天堂。这一点，为我们理解极端主义分子的心理逻辑提供了神学上的线索——辛劳一生，善行未必能够盖过罪行，但只要为安拉殉道，就能直接得到天堂的保证。这不是一般意义上的宗教狂热，而是有其神学体系支撑的行为逻辑。

总体而言，伊斯兰教的救恩是没有代赎、没有恩典的——完全靠人自己不断操练"五功"，以善行超越罪行，才能得救。这与基督教"因信称义"、"完全出于恩典"的福音，形成了最根本的对立。

四、向穆斯林传福音的挑战

向穆斯林传福音，是所有跨文化宣教中最具挑战性的工作之一，这种挑战来自多个层面。

（一）信仰与身份的高度捆绑

伊斯兰教的信仰与穆斯林的社会身份是高度捆绑在一起的。一个人是否是穆斯林，不仅仅是个人内在的信仰选择，更是其家庭归属、社会关系、文化认同的核心。因此，当一位穆斯林考虑接受基督教信仰的时候，他所面临的，不仅仅是宗教信仰的转变，而是可能失去整个家庭和社群的支持，甚至面临生命的危险。这正如耶稣所说的，跟随他的人可能要与父母儿女分离——对于穆斯林来说，这并非比喻，而是真实的代价。

（二）伊斯兰教法的压制

在许多施行伊斯兰教法的国家和地区，情况更为严峻。根据伊斯兰教法，叛教是可以被处以极刑的。以马来西亚为例，该国同时实行世俗法律和伊斯兰教法两套系统，穆斯林受伊斯兰教法管辖。一个穆斯林若宣告放弃伊斯兰信仰、转信基督教，按照伊斯兰教法，其他穆斯林可以合法地将其处死，而世俗法律对此无权干涉。在这样的法律环境下，穆斯林信主的代价是极其沉重的。

正因如此，有宣教统计数据表明：一位穆斯林从第一次听到福音，到真正归信基督，平均需要长达九年的时间。这不是我们的方法不够好，而是那堵墙实在太厚——信仰、家庭、社群、法律，层层叠加，构成了巨大的障碍。

（三）对基督教的误解与反感

穆斯林普遍将信仰与社会身份捆绑在一起，因此他们也倾向于用同样的框架看待其他宗教。他们认为所有西方人都是基督徒，于是好莱坞的娱乐文化、西方社会对同性恋议题的态度，都被他们视为"基督教文化"的产物。他们无法区分世俗文化与基督教信仰，自然对"基督教"产生深刻的反感与敌意。向他们传福音，还必须首先澄清这些深重的误解。

五、福音对话中的难点

在具体的福音对话中，穆斯林通常难以理解以下几个基督教的核心概念。

第一，神的圣洁。穆斯林难以理解神的本质是圣洁的，本性上无法容忍任何形式的邪恶。

第二，神的公义审判。他们虽然相信审判，但对神的公义审判的理解，与圣经所描述的截然不同。

第三，三位一体。如前所述，由于历史上已经形成的根深蒂固的误解，这一教义对穆斯林而言几乎是一道无法逾越的认知障碍。

第四，恩典救赎。穆斯林使用"罪"、"悔改"、"信心"这些词汇，但他们赋予这些词的含义，与圣经所讲的完全不同。对他们来说，罪只是违背安拉命令的行为，悔改只是行为上的改正，信心只是对安拉存在的确认。要向他们传讲罪是对神本性的冒犯、真正的悔改需要离弃罪、救恩完全出于神的恩典而非人的善行，需要极大的耐心与深入的解释。

六、向穆斯林传福音的策略

了解了以上背景，我们来谈谈具体的传福音策略。

（一）以耶稣为切入点，善用神的话语

穆斯林相信耶稣，只不过他们认为耶稣是一位先知，而不是神的儿子。这恰恰是一个可以利用的切入点。你可以对他们说："我来给你介绍一下耶稣讲过的话和做过的事。"然后带他们读登山宝训、浪子回头的比喻、主祷文，或者那些因病得医治的故事。很多穆斯林从来没有接触过这些内容，当他们看到耶稣的言行时，往往会感到与他们所认识的"神"截然不同——原来神可以是如此充满慈爱、如此圣洁亲切。

穆斯林在原则上也承认圣经是经书，只是认为其权威低于《可兰经》。因此，你是可以引用圣经来与他们对话的。借助圣经的内容，你可以引导他们看到：罪是多么可怕，人靠自己无法得救，以及我们为什么需要救赎。

同时，要着重强调基督的复活。穆斯林不相信耶稣被钉死在十字架上——他们认为耶稣没有被杀死，而是被神接走了。因此，对于他们而言，耶稣的复活更是无从谈起。这是传福音中必须正面处理的核心分歧。你还可以展开讲解重生、与基督联合、成为新造的人等主题，帮助他们理解基督信仰所带来的生命更新，不同于伊斯兰教所强调的外在行为操守。

（二）善用旧约圣经，从他们熟悉的故事切入

穆斯林对旧约内容相当熟悉，因为《可兰经》吸收了大量旧约的叙事。亚伯拉罕献祭的故事在伊斯兰传统中尤其重要，穆斯林每年庆祝的"古尔邦节"，正是为了纪念这一事件。值得注意的是，《可兰经》中记载亚伯拉罕

所献上的是以实玛利，而非圣经所记载的以撒，两者存在差异，但故事的核心框架是相同的。

你可以由此引导：神赐下一只公羊，代替了亚伯拉罕的儿子——这正是代赎的预表。同样地，我们相信神赐下他的独生子耶稣基督，为我们的罪作了挽回祭，成就了真正的代赎。这是一个穆斯林能够听懂、也容易引发思考的切入点。

（三）建立关系，以爱心和耐心陪伴

向穆斯林传福音，最有效的方式是先建立真实的友谊。穆斯林在与非穆斯林交往时，往往存在相当的顾虑，因为他们的信仰体系将信仰共同体视为身份归属的核心。因此，建立信任关系是一切的前提。

你可以先问问他们的信仰，表示你对《可兰经》和伊斯兰教有兴趣，请他们介绍。大多数穆斯林会非常乐意分享他们的信仰，这也是建立关系的自然起点。在关系建立之后，再逐渐探讨更深的信仰话题，效果会好得多。直接上来辩论，往往适得其反。

在对话中，你可以适时提出一些引发思考的问题，例如：你想上天堂吗？你怎么知道神会接纳你？《可兰经》是如何教导饶恕的？你愿不愿意看看圣经怎么说？天堂是什么样的？神在天堂里吗？耶稣究竟是谁？这些问题本身并不咄咄逼人，却能引导对方开始认真思考自己信仰中尚未解决的问题。

同时，要勇敢地表明自己的信仰，但要以讲道理的方式，而非争论的方式。

（四）有几件事情绝对不能做

有几点禁忌，是向穆斯林传福音时必须牢记的。

绝对不要诋毁穆罕默德或《可兰经》。 穆罕默德是伊斯兰教的创始人，他宣称接受了天使加百列的启示，并将这些启示写成《可兰经》。无论你对这些主张有何看法，一旦你以轻蔑的态度谈论穆罕默德或《可兰经》，对话

便立刻终结，传福音的门也随之关闭。这就好比在某些政治语境中去贬低对方心中的权威人物一样，必然引发强烈的情绪反弹，再多的道理也都听不进去了。

要注意性别界限。 在穆斯林宣教的处境中，男性基本上不应单独与穆斯林女性进行深入的宗教对话。了解并尊重这一文化规范，是建立信任的必要条件。

要尊重他们对圣经的态度。 穆斯林虽然认为圣经的权威低于《可兰经》，但他们在形式上对圣经仍然是尊重的。如果你在与穆斯林交谈时随意摆放或处置圣经，他们可能会因此感到冒犯。这看起来是小细节，却往往影响对方对你的观感。

要留意饮食禁忌。 穆斯林有严格的饮食规定，禁止吃猪肉及未经清真认证的食物。如果你邀请穆斯林朋友来家里做客，务必事先了解并尊重这些规定。这不只是礼貌，更是表达关怀与尊重的实际行动。

（五）以教会群体见证基督之爱

个人的传福音固然重要，但向穆斯林宣教，教会群体的见证同样不可或缺。穆斯林对基督教有深重的误解与偏见，往往认为基督徒与西方的道德败坏文化是一体的。当他们看到一个充满爱、圣洁、彼此扶持的基督徒群体，这种群体性的见证能够有效地挪去他们心中的恐惧与敌意。

有经验的宣教士在穆斯林群体中开展工作时，通常会组织各种文化交流活动，透过共同参与、建立友谊，让穆斯林亲眼看见基督教群体真实的样子，而不是透过媒体或文化偏见所形成的扭曲印象。

七、结语：传福音的重担与属灵的争战

在结束这个话题之前，我想说一句肺腑之言。

如果你觉得基督徒的生活过得很轻松，对属灵世界的争战毫无感受，对失丧灵魂的重担麻木不仁——这可能正说明我们对传福音这件事根本没有放

在心上。当你真正开始认识穆斯林、了解他们的处境、感受向他们传福音的艰难，你就会明白属灵争战是何等激烈，传福音的担子是何等沉重。

要做好传福音的工作，我们自己需要有清晰的信仰根基和美好的生命见证，同时也需要对传福音对象有真实的了解。不了解对方，就无从有效地传讲福音。

愿我们都能凭着对神的委托的忠诚、对失丧之人的怜悯，在自己所处的环境中，勇敢地成为福音的见证人。