

争辩

在一个堕落的世界中，
如何竭力护卫我们的信仰

Contend- Defending the Faith in a Fallen World

作者： 阿姆斯特朗 (Aaron Armstrong)

作者简介：

亚伦·阿姆斯特朗 (Aaron Armstrong)

是 *Awaiting A Savior : The Gospel, the New Creation , and the End of Poverty* (暂译《等待救主：福音，新造与终止贫穷》) 一书的作者，也是一所致力于消弥贫穷的国际性组织的特约作者。他并从事巡回讲道，也在 BloggingTheologically.com 设有部落格。他和家人在加拿大安大略省的伦敦 (London) 丰收圣经教会 (Harvest Bible Chapel) 聚会服事。

本书内容简介：

有不少基督徒认为，与人和睦，保守合一的心，是基督徒生活的第一要务。本书作者引用使徒犹大在书信中所写的「要为…真道，竭力争辩」来探讨，什么是合乎圣经的争辩。他提出「内在式」与「外在式」的争辩，并要在个人的所有生活领域中，切实遵守主道，争辩才能站得住脚。此外，向对方要以怜悯相待，才能挽回受到蒙蔽，误入歧途的羊。

推荐文

阿姆斯特朗是当代年轻作者群中，最具潜能和思考力的一员。今日教会诚然需要这样一本书。作者的笔锋，饱含福音的精髓，又援引切题的实例，能使教会获得装备，以致勇猛如狮，像路德，加尔文，司布真和梅钦在世时的争战。

斯特拉程 (Owen Strachen)

Boyce College; Essential Edwards Collection 共同作者

值此神学观混淆的世代，人们不看重内涵，只是情绪化的喊话「要合一」，追求「为什么就不能相安无事」的政治正确；本书作者在此挺身而出，尤其要向年轻信徒提出制衡的要求，要他们在生活的每个领域，都认真的委身于耶稣。但愿这样的呼求，能广为传播，无远弗届。

琼斯博士 (Dr. Peter Jones)

Executive Director, truth X change

本书含括了精确的解经，实用的例证，不过时的比喻，以及很具挑战的应用。我已拟好一份要送出本书的名单…也拟好一张表格，要在自己的生活和

服事中，切实操练。本书适合给新信徒作门徒训练材料，更能震撼老油条，脱离消极安逸，浑噩度日的危机。

穆烈博士 (Dr. David P. Murray)

Puritan Reformed Theological Seminary

有些教会领袖，每遇神学冲突，就忧心忡忡。另一些则喜爱论战，为芝麻小事，就想召开大会。本书作者，在回避与分裂之间，采取第三条路线：以合乎圣经的典范，为信仰作诚恳有益的争辩。今日教会迫切需要这样的书，因为它不仅谈到我们要争辩，也谈到如何争辩，为基督争辩。本书不只呼吁我们为真道争辩，也给我们一张合乎圣经的争辩蓝图。我衷心推荐。

叨令 (Daniel Darling)

Gages Lake Bible Church 主任牧师；著作 Real : Owing Your Christian Faith

第一章 大环境

向今日的世界争辩

「面临反对，如何奋战。」

「面临对手，如何搏斗。」

「如何诚恳地反驳辩论」

争辩（contend）并不是负面的词，就如上面几个句子，若分从不同字典所下的定义来看，就能清楚。争辩需要行动；它乍看之下，好像知书达礼的人士会不屑为之，但其实，我们每个人都会作争辩；像是：要确认我们的观点，说出我们的好恶，宣扬我们的信念，辩解我们的立场——不论是深奥难懂的观点或微不足道的意见，我们大多数人，每天都在作一件事：要想方设法把自己的观点传达给别人。

当然，不是每件事都需要。但大多数人传的，都是我们觉得对自己是很重要的事。这也是你因此知道「别人在乎哪些事」的方法。

就像死忠的球迷对自己拥护的球队热心护卫一样，政治上不同党派的拥护者，也会替自己心仪的党派政策辩护到底。公司行号会不遗余力的压制对手。作父母的，总是会尽力护卫自己的孩子。每个国家面临威胁时，都会努力挺身抗辩或护卫。只要是你在乎的任何事物受到伤害，即使它多么棘手，多么耗费你的心神，你都会想方设法去抗争——奋力搏斗，反驳辩解。

新约圣经的作者犹大（雅各布的兄弟，也是主耶稣同母异父的弟弟）对这个抗辩原则，提出很重要的一点，他写道，「亲爱的弟兄啊，我想尽心写信给你们，论我们同得救恩的时候，就不得不写信劝你们，要为从前一次交付圣徒的真道，竭力的争

辩。」(注 1)

我们可以从犹大书的要求，汲取一个原则：有时候，为信仰争辩比检验及重申我们的信仰还更重要。犹大就如传道书的作者，肯定：所有敬虔的作为，都有它的时候和意义。对内而言，向正统信仰的信徒，确认并弄清楚神为我们所成就的每一项作为，这是教会该不断履行的要务，但这不等于就得排除其他考虑。我们有时也该刻意对外发声，向那些否定神的存在和作为的人，提出解说辩证，不论这些否定的声音，是来自教会内部或外界。

因为罪和邪恶一直都很猖獗，它们主要的目标就是要推翻恩典的福音，我们可以十分有把握的说：教会历史中，从来没有哪个阶段不需要为真理辩护。即使过往有不需要的时刻，现在一定有需要。

我们身置何处，又是如何演变至此的

西方基督教会今天已经走到一种奇怪的地步。许多基督徒，因为太在乎被世人看为过份独断或排它性太强，以致只敢向这个世界呈现一种错误的信仰面貌，牺牲了「一次交付圣徒的真道」。说真的，年轻的一代（包括基督徒和未信者），为了顾及合一（注 2），却对教会或世界有害无益。这并不是说，基督徒若极力关心合一就心术不正。我们都希望别人像我们——更扩大而言，能够像耶稣。但我们若过度强调合一，就没尽好我们当为真道竭力争辩的责任。

千禧世代如何思考

汤姆·雷诺和杰思·雷诺（Thom and Jess Rainer）曾共同发表了几篇对千禧世代的研究，有人称为 Y 世代或马赛克世代。这世代生于公元一九八〇年至二〇〇〇年之间，他们不像前几个世代有那么一致的特色，但也有一些明显的倾向。吊诡的是，

他们「天性较乐观、积极，但同时也是现实主义者。」（注 3），比起战后婴儿潮或 X 世代的这些前辈，他们较看重家庭（虽然有时的定义较松散），但千禧世代很少人认真考虑有关信仰的事，也认为去计较民族、种族、性别的差异很无聊。在前几个世代中，异族通婚会掀起不小波澜，对千禧世代就稀松平常，甚至在许多人眼中，同性婚姻也不足为奇。（注 4）千禧世代已经受够了各种的社会分歧，因此他们相信，应负起责任，以寻求社会和谐为目标：

千禧世代，会为着出现于我们国家和世界的各类冲突而忧虑。他们厌倦了两极化的观点。他们也想避开对立的政治势力彼此的高声叫嚣。他们大量的出走教会，因为他们觉得教会太多纷争不睦。（注 5）

雷诺认为，这可能就是这个世代最重要的议题。千禧世代，尤其是基督徒群体中的千禧世代，眼见他们的父母亲困在「文化之战」的泥沼中，为着唱什么歌，穿什么衣服，吃什么食物，过哪些节庆、该怎么过节等等这些问题吵翻天，他们眼见这些无止尽的争执，太令人气馁，干脆宣布：长辈们的争辩，都是虚空，都是捕风」（注 7）。对父执辈为了研究这些领域所付出的心血下了这种「虚空、捕风」结论后，他们再也不想涉足其间。雷诺解释道，他们只想知道，为什么我们就不能彼此接纳，好好相处。（注 8）

我并不是要怪罪千禧世代（从某个定义而言，我自己也能算是他们当中的一份子）。他们希望大家「好好相处」的愿望很可以理解，但就如我们在犹大书所读到的，这一点，需要回溯到初代教会的日子。

坚守真理还是高举合一？

犹大书致信的信徒群体，被存心欺骗他们的假教师所渗透；这些教师不遗余力地

要带基督徒群体离开基督的真道。信徒不仅不知拒绝这群撒但的使徒和魔鬼的道理，（注 9）反而接纳了他们。或许出于天真无知，没有什么神学知识，不管怎样，犹大发出请求的那群基督徒，就是没有认出，这些教师的真面目乃是凶猛的狼群。

犹大的听众，并非绝无仅有。每个时代都有基督徒受到假教师的攻击。在新约圣经就有：

- 保罗勇敢面对犹太主义者及一些「超级使徒」，这些人坚持：我们若要称义，还得遵守犹太教的礼仪之律。（注 10）
- 使徒约翰显然也要迎战神秘主义派的人，这些人对神秘主义的兴趣，高过追求福音真理。（注 11）
- 约翰在启示录中，记录了耶稣对尼哥拉一党人的责备，他们在以弗所和别迦摩的教会，教导淫乱的事。（注 12）

从那时起，教会就不断需要退回到圣经中省思，以避免被错误教训诱惑。以下再举一些实例：

- 公元最初几个世纪的初代教会，为了抵挡各种异端，曾打了无数场战役。
- 第四世纪，奥古斯丁为了护卫「原罪」的教义，就与伯拉纠有过极力的争辩。
- 十六世纪，路德·加尔文及几位改革家，也高举圣经权威过于罗马教会。
- 福音派的悍将如帕克（J.I.Packer），薛弗（Francis Schaeffer）以及梅钦（J.Gresham Machen），都曾在二十世纪初期和中叶，力抗自由派和「简单相信论」（easy-believism 译按：将信仰简化为：只要作了决志祷告即算得救，而不论及认罪悔改之道。）渗透的意图。

这里所举的每个例子，基督徒施予的还击，都很成功，只要许多信徒开始觉醒

到，要提防错误的教导，并更新自己，委身于正确的教义。不过，教会更新的热忱，有时也无可避免的，会随着时间而逐渐冷淡，最后竟滑入异端——通常不超过三、四代。往往第一代相信了真理，第二代还认可这信仰，第三代就不信了，就如卡森（D.A.Carson）常常提醒我们的。（注 13）但是，每当信仰被丢弃时，神往往也就接着施怜悯，带来更新。

今日的错误教导

我们今日的世界，真的到了亟迫需要更新的时刻了。最近几年，说真的，没有哪一项基要真理没有受到攻击，有些攻击甚至来自信徒。举凡童女生子，圣经是圣灵的启示，圣经的权威，基督的无原罪，甚至基督肉身的复活：每一项，都受到质疑。（注 14）

情况为什么变得这么惨？它不免令人惊讶，尤其是看到我们这个时代还出版了许多高举基督的著作或扎实的讲道集；但这就是我们所处的世代。会变成这么惨，当然有许多原因（本文的分析一定也不够全面），但我愿意试着在此作一点抽丝剥茧的工作：

- （1）千禧世代特别倾向于追求（他们所以为的）合一。
- （2）我们所呼吸的主流文化——高举容忍及政治正确——在在都迫使我们（不论年纪）只管拥抱（所谓的）合一，视之为最高价值。
- （3）千禧世代的许多基督徒，已经受到以「慕道友为主」的教会策略，以及现代的基要主义错误的影响，我们稍后会再细论这类影响。
- （4）响应这类影响，许多千禧世代已遁入新兴教会的各种表现方式。

将这几种条线汇整在一起后，你就会看出一个互相缠绕的结，其特点为：轻看教

义，只着重一种大而化之，不去冒犯人，像无头苍蝇一般，为了合一而合一的心态。

但我太快作出结论了。我们再回头来看看高倡合一的千禧世代所源出的西方福音派，是怎样的一种环境。

千禧世代看到什么

以慕道友为中心的运动

以慕道友为中心的运动（**Seeker-Sentive Movement**），（注 15）其出发点是，真诚想引领失丧者归信耶稣基督，因此，不遗余力的要减少他们认为会拦阻人归向信仰的障碍。在他们眼中，非基督徒所面临的障碍，可能就是「强调教义」这件事了。至少，他们会这么说：教义使人产生分歧，因此，他们不向非基督徒提供有浓厚教义的解经讲道，而认为，最好顾及慕道友的感受，讲短短的专题信息，并提供戏剧化的表演和暖心的音乐。

（在某些方面）果真有效。

许多人涌入了慕道友为主的教会。许多人接受了信仰，开始参与教会的活动。但随着时间过去，令人惊讶的残酷事实是，这些人在信仰上却没有成长。

「我们发现，更进深的教会活动，并不一定就能增强会友对神的爱，或对别人的关爱，」这是柳溪教会柏金森（Cally Parkinson）在教会的刊物《显露》（**Reveal**）上发表的研究报告。（注 16）人们就是不成长，也不想要灵命成长。（注 17）简言之，这种「慕道友为中心」的模式，在引人归主方面似乎作得不错，但在造就门徒上就败得很惨。「我们的分析显示」，教会太投注于「生产」婴儿，却把「灵程上的青少年」丢在一旁任其自生自灭——没有装备他们如何步上这个旅程。」（注 18）

我不是要下断语说，所有「慕道友为中心」的教会都忽略了门徒造就，我也不是

要说，神不能透过这种方式来完成祂的旨意。事实上，我和妻都是在这样的教会中找到真正的信仰的。

但是，回顾所来径，我们的确没有受到门徒造就。我们是幸存者——及早转到另一个教会——因为神以别的方式造成我，那是我原来教会的牧长们没有在做。说真的，若把当年我所读、所听的材料拿出来看，我居然没有阵亡，那可真是一件奇迹。

关于「没有门徒造就」这件事——在信仰旅程中，没有装备「灵程中的青少年」如何踏上旅程，这可说是今日教会所面临「为信仰竭力争辩」的困境中，最核心的问题。在美国的教会中，这类的「灵程青少年」为数颇多。柳溪（Willow Creek）（海波斯 Bill Hybels），马鞍山（Saddleback）（华伦 Rick Warren），北角小区教会（North Point Community Church）（史坦利 Andy Stanley），向上教会（Elevation Church）（傅狄克 Steven Furtick），新泉教会（Newspring Church）（诺伯 Perry Noble），湖木教会（Lakewood Church）（欧斯汀 Joel Osteen），以及橡树山教会（Oak Hills Church）（路卡杜 Max Lucado），据统计，这几个教会每周的出席人数总共合为十四万四千人（注19）。若再加上网络下载讲道、出版书籍、部落格、特会等等，接触的人数会更庞大。以慕道友为中心的影响的确很大。整个北美，就有千千万万人，定期受到直接的影响。

当然，这些教会最首要的焦点，就是把人引进来，也的确颇有成效。结果呢，西方世界变成：许多人称自己是基督徒几年了，在教会中也颇为活跃，却得不到比较健全、以圣经真理为基础的讲道喂养，或有成效的门徒带领。

换句话说，有一整个世代，为数众多的信徒被弃养，任其自行设法去摸索基督教信仰。

现代的基要主义

但今日削弱基督教教义的，还不只是以慕道友为中心的运动路线；以现代的宗派用语来说，基要主义也同样有责任。以慕道友为中心的教会，为了让人觉得舒服，在过程中，有时会把福音的硬壳削掉，而基要主义者也不遑多让，他们每以道德主义来取代福音，对教会的弟兄姊妹，强加上无人担得起的重担。你若听葛兰特（Amy Grant）的音乐，不用钦定本的圣经译本：不参加礼拜天的晚崇拜，甚至在教会聚会中显得开心快乐——在某些地方，这些表现，都会被诠释为：你会快要被踢出国度了。慕道友运动固然常常制造一群信了福音但毫无根基的信徒，基要主义派制造的，却是有福音但毫无得救确据的信徒。

后座力

一九九〇年代末期至两千年初期，福音派所谓的「新兴教会」。逐渐崛起。（注20）没有人搞得清楚它是什么，但大家就是觉得兴奋。一群年轻的牧长，一方面在慕道友运动中，感受到了缺乏纯正的福音，又被基要主义派那种没有慈爱只有怒气的神所吓跑，于是，开始寻求一种可以将基督教与现实生活联结起来的信仰。他们希望营造一种「灵命不振时也可以来」的地方，这个地方可以大胆说出你心中的怀疑，提问时也不必担心有负面的后果，更能使纯正的信仰活化。

但是，当大家致力于提出问题、表达怀疑——有些是我们根本不觉得有问题的问题时——有人竟忘了，无论如何，你还是需要一个根基，一个真理标准的底线。因此，当有人质疑该如何「经营教会」，有人质问「传播基督教核心真理」的最佳之道为何时，另一些人竟开始提出「基督教基本教义有必要吗？有价值吗？」这类问题来。

耶稣真的需要被童女所生吗？圣经真的是神所启示的道吗？还是，它只是一群游牧民族对神的认知演化而成的民俗文集？地狱的概念，与慈爱的神相一致吗？在这运动中，有一位作者经过观察后提出警告：「『物质与灵之间必然有别，受造物与造物主，必然有别』，连这样的概念，都被重新审核。」（注 21）

当你不了解，某些事物值得你为它挺身辩护时，你就只能任人宰割了。

关于后座力的一个研究案例

今天，虽然新兴运动多多少少已不再蔚为主流，但仍可感受到它有力的影响，尤其是在修正主义者（revisionist）洪流（现在多半被称为新兴教会）中的牧师和作者群，持续的写书和部落格，像贝尔（Rob Bell），甚至录制系列的电视影带，他的目的就是要与「更多的听众分享神爱的信息」。事实上，在福音派当中，大家想到「新兴」时，第一个会想到的就是他，虽然他自己总是尽力避免这类的标签。

贝尔成长于密歇根印罕（Ingham）郡的传统基督教家庭。曾就读惠顿及富勒神学院，然后转往大急流市，随加略山教会的杜布森（Ed Dobson）牧师学习，他和妻子此时开始反思，如何植立新类型的信仰群体。一九九八年，贝尔便开创了金星山丘圣经教会（Mars Hill Bible Church）。不到三年，主日崇拜人数就达两千至三千五百人之谱。过几年，每周聚会人数又爆增到八千至一万一千人。虽然教会成功了，但贝尔和妻子不久就开始觉得不安。「教会生活变得如此微不足道，」克莉丝妲贝尔说。「它曾经一直是最引以为傲的，但现在不再如此。」（注 22）就像克劳奇（Andy Crouch）所观察到的：

贝尔夫妇开始质疑自己对圣经原有的先设——如贝尔所说的，「想要从『人的作品』这角度来探索圣经」，而不当作是神所认可的产物。「圣经依然是我们的中

心」，贝尔说，「但它已经是不一样的中心。我们要去拥抱奥秘，而不是征服奥秘。」（注 23）

贝尔原先就不喜欢福音派那种黑白分明的世界，又被「超级牧师」的生活型态搞到身心耗竭，（注 24）麦拉伦（Brian McLaren）的著作《新品种的基督徒》（校园）（A New Kind of Christian）（注 25）适时成了贝尔的安慰。与贝尔认识相当长时间，曾在福音派教会牧养但已失去异象的浦尔（Dan Poole），还有贝尔在高中时的老师兼属灵辅导尼欧（他本身也是离开牧职的牧师），《新品种的基督徒》这本书就「透过同类型的文章，引领了原先持怀疑论的浦尔，借着『后现代』的进路，而归向基督教」（注 26）——这也闪避了福音派那种绝对的、一刀切的特质。因此，贝尔以及许多修正主义者的著作中，都有这种特质，也就不足为奇了，他们甚至连「为真理争辩」的信念都视为禁忌。我们可在贝尔具有嘲讽性又思考不周全的讨论看出，他在这篇讨论中，用了「筑墙教」（“brickianity”）（译按：基督教 Christianity 这个字的 Christ，被「砖头」取代了）以及别的论点，

你花许多时间，谈自己多么正确。这当然就意味，别人都错得离谱。这样，也会逐渐造成别人筑墙防卫的后果...（但是）你很难阻挡一张跳床，反而能引得更多人愿意跟你一起来到跳床上。（注 27）

贝尔的预设是，他认为绝大部份的传统基督教，都因为「筑墙」（因此他才会用「筑墙教」这个名词）而把力气消耗怠尽，他自己就宁可来到跳床上。这个模拟，会引来诸多麻烦，原因有好几个，至少：一张跳床也得有坚固的边儿，大家才不会四散啊。抱怨「筑墙教」，若认为不该为了筑墙而筑墙，那大家也能谅解。但这并不能意味：任何人都不该为信仰辩解。假设，我告诉妻子说，「埃米莉，我好爱你，所以

当有人说妳坏话时，我不该为妳辩解，妳不会为此不高兴，对吗？」我如果对我的孩子也这么说呢？你想大家会怎么看我？

认为「我们不需要辩解」，或「最好少作辩解」的这种概念真是一件可笑的事。我们若很乐意为家人辩护，挺我们喜欢的政党，支持多伦多红叶队，我们岂不更应该护卫福音？我们若真爱耶稣，若真正在乎教会的兴衰，我们就该挺身争辩。

为哪些事争辩

坦白说：教义有时就是会造成分裂。它本质就无法不如此。耶稣自己——神的道成肉身——过去就是最造成分歧的人物，至今犹是。他自己都说了，「你们以为我来，是叫地上太平么，我告诉你们，不是，乃是叫人分争。」（注 28）

今天，关于耶稣，最关键的问题，仍然与他当年在地上时的问题一样：他到底是不是如他所宣称的那一位？他说，「我就是道路、真理、生命，若不借着我，没有人能到父那里去。」（注 29）整个基督教信仰，能屹立或崩解，都在于：对这个全然排它、不可妥协的宣告和教义，采取怎样的态度；若与耶稣紧紧相系，那就必然与别的裂解、分离。当我们诚实的探讨信仰时，有时候，就不免要与别人（包括亲朋好友，甚至别的信徒）不和，这是无可避免的事。

然而，我们却蒙召要去争辩——为了顺服历史上最有分歧性的人物。它的挑战在于：我们得按着犹大书所描述的方式去做。本书下一章会再详论，但我们需要谨记在心，本书的要领：

进行争辩时，要对那些怀疑者和受骗的人存怜悯的心，不论这些人是不是已经认信了基督。

现在，我们要解答的问题是，「我们要为哪些事争辩？」请待下回分解。

附注

第一章

1. 犹大书 3 节
2. 关于这方面，有两篇近来的研究很值得参考，一篇是 Rainer and Jess W. Rainer 的 *The Millennials: Connecting to America's Largest Generation* (Thom S. Nashville, TN: B&H Publishing Group, 2011) 另一篇是 David Kinnaman 的 *You Lost Me: Why Young Christians Are Leaving Church...and Rethinking Faith* (Grand Rapids, MI: Barker Books, 2011)。
3. Rainer, *The Millennials*, 18.
4. 同上 87-91。
5. 同上 153。
6. 参歌罗西书二章 16 节。
7. 传道书一章 14 节 (亦见二章 11、17、26 节; 四章 16 节; 六章 9 节)
8. Rainer, *The Millennials*, 153。
9. 参提摩太前书四章 1 节。
10. 见加拉太书二章 14 节和哥林多后书十一章 5 节, 13-15 节。
11. 约翰壹书在书写时, 可能就是要与当时的诺斯底主义对抗, 这一派的思想, 追求神秘的宗教经验, 要以此来颠覆基督教。
12. 启示录二章 6 节、15 节。
13. 例如, <http://www.acts29network.org/article/put-the-advance-of-the-gospel-at-the-center-of-your-aspirations/>
14. 有两篇分析值得一读, 见 D.A.Carson 的 *Becoming Conversant with the Emerging*

Church (Grand Rapids, MI: Zondervan, 2005), 和 Robert Webber 编辑的 *Listening to the Beliefs of Emerging Churches* (Grand Rapids, MI: Zondervan, 2007)。

15. 采取这种路线最为人熟知的有：在 Barrington, IL 的 Willow Creek Community Church (柳溪教会) 以及在 Lake Forest, CA 的 Saddleback Community Church (马鞍山教会)。笔者在此提起他们，绝无意批评 Rick Warren (华伦) 或 Bill Hybels (海波斯) 或他们的动机，只是作为此路线的举证。
16. Greg L. Hawkins 以及 Cally Parkinson, *Reveal: Where Are You?* (Barrington IL: Willow Creek Resources, 2007), 35。
17. 同上, 54。
18. 同上, 55。
19. 依据二〇一一年版的 *Outreach Magazine*, 美国成长最迅速的一百大教会, 这四间教会的出席人数总和为 144,247 人。请注意, 我之所以把 Joel Osteen (欧斯汀) 的教会涵括在此名单上, 纯是因为他也采取这种「慕道友运动」的路线, 但我必须指出, 他的神学从整体而言, 并不符合新兴教会的神学。我绝无意把欧斯汀的神学与本段所列举的其余教会划上等号。
20. 这不是一个很好用的词汇, 因为定义不清, 而且常常与 EmergentVillage 混淆, 后者是新兴教会群中的一个修正主义群体的名字。
21. Dough Pagitt, "The Emerging Church and Embodied Theology," *Listening to the Beliefs of Emerging Churches*, 142。
22. Andy Crouch, "The Emergend Mystique," ChristianityToday.com.accessed March 12, 2012,
<http://www.christiantoday.com/ct/2004/november/12.36.html>.
23. 同上。

24. Rob Bell, *Velvet Elvis* (Grand Rapids, MI:Zondervan, 2005), 114。
25. D.A.Carson 曾毫不留情的批评「新兴教会」运动；而关于 McLaren (麦拉伦)，他如此写道：「我必须尽可能的委婉，但同样强力的说，我认为，倘若文字能代表任何涵意，〔麦拉伦已经〕大幅地抛弃了福音」(*Becoming Conversant with the Emerging Church*, 186)。
26. Crouch, “The Emergent Mystique,”
27. Bell, *Velvet Elvis*, 27。
28. 路加福音十二章 51 节。
29. 约翰福音十四章 6 节。

第二章 内容

为神、为福音辩护

就像所有已婚的夫妇，妻和我偶而也会有意见不合，声浪没由得高起来...好吧，就是吵架的时刻。但是，不论当时我们认为那问题严重得非理论到底不可，到后来都觉悟到，不过是些鸡毛蒜皮、愚不可及的事：

- 卡通片 *伊渥族* 故事中，有冲锋队吗？（注 30）
- 「现在几点钟了？」这个问题，「三点过一点点了」跟「三点零七分」两者有差别吗？
- 倘若老婆没有开口，我主动到另一个房间，替老婆拿某件东西，这个算不算帮她忙？

这些就是在婚姻中会出现的，深奥又欲理还乱的议题，是吗？不对，最后证明这都是些芝麻大小的问题，我们却为之争吵不休，只因，我们都想赢得「我才是这屋子最正确的人」之头衔。

有时候，现代的福音派看起来也像这样子。近年，你可能不知花了多少小时，（端看你读哪一类的书，参加哪一类的会议，上哪一类的部落格）在分析，想弄清楚在一些次要事物中，有什么枝微末节的差异。例如，

- 什么是最好的教会模式？
- 什么是最理想的情境化（当你要向某特殊群体传福音时，能调整出哪一种最适切的语境）？
- 孩子的教育方式，哪一种最好（公立学校，教会学校，特许学校或在家教育）？

我并不是要说，这些议题，以及许多其他的议题都不重要，但是，到底要穷究多

深才觉得太过头了？时间精力呢？所投入的人力呢？真的吗？更糟的是，有时候唇枪舌剑反而变成了焦点。会议中，真正要讨论的，比方说，「教会治理」这议题，反而不见了，大家在争论的是，谁比谁更正确。

这一切，都让这些次要议题更横生枝节，而那些更值得信徒注意的重要议题，反而更引不起人注意。许多只去教会聚会的人——也就是千禧世代——只能摇头叹息，开始寻找别的途径。

我们如何辨别首要和次要的议题？知道如何分辨，对我们要履行「竭力为真理争辩」的责任，

有帮助吗？最好先从定义「什么是首要」开始。

教会，的确要有一些教义的，才能作为我们遵守或不遵守的依据。这些，绝不可转变成与世界潮流同进退，这些，也不难去定义、指认——在教会历史中，都已经清楚言明，并竭力护卫了。初代教会的教父，曾将之摘要浓缩成几篇信经，最著名的便是使徒信经和尼西亚信经，许多信徒仍沿用至今。改教时期的五个「唯独」(solas) 也以此为根基来表达，后来并加以扩充成海德堡和威斯敏斯特的教理问答。十九世纪末、二十世纪初，叨雷 (R.A.Torrey) 以及另外几位圣经教师，曾经拟出他们认为是基督教信仰最重要的信条，并出版了一部十二册的《基要信仰》(The Fundamentals)。当我们检视教父们，改教时期以及现代神学家的作品时，会发现，有三个主题，不断成为讨论的主轴：

- 圣经的权威性
- 神的本性与特质
- 福音的内涵

我们先探讨神和福音这两个主题，然后再谈圣经的权威。

我们要为「神的教义」竭力争辩

过去，在英文中，每当你用了大写的「神」(God) 这个字，几乎人人都知道，你指的是圣经中的神 (God)。但今天，“God”，可能意谓任何神祇，从基督教的神，到任何宗教的神祇，到宇宙间的各种力量。圣经所启示，能被每个人认识，有位格的神 (God)，如今已不再是我们这个「虽讲究灵界力量却不敬虔」的世界所意谓的神了。我们若真的要为信仰竭力争辩，固守福音真理以及圣经的启示，这里正是我们该着手的地方。我们必须从探讨「真神」开始。

假设你在玩多米诺 (西洋骨牌)，把牌竖成一列，看怎样才会倒。当你排好所有的牌，准备推倒领先的一片时，先决条件是，第一片要摆在正确的位置，这样，才能「牵一发动全局」的启动连锁反应，让摆放在正确位置的每一片，也都应声而倒。倘若第一片就摆错方向，或摆得离另一片太远，就无法达到连锁效应。

我们对上帝的认知，也是这样。我们若认知错误，其余的也就无法到位；我们无法认知福音，也就无从获得力量或动能，以驱使我们去活出一种荣耀神，结果丰盈的人生。感谢神，因为圣经取之不竭的恩赐，我们可以从中获得正确而攸关全局的第一张「骨牌」。(注 31)。事实上，我们若开始理解有关「神的本性和特质」这最基础的真理，它就能扭转一切。

神的本性：无所不在，超越一切，三位一体

从诗人喜乐的欢呼，「耶和华我们的主啊，你的名在全地何其美！你将你的荣耀彰显于天。」(注 32) 从神学词汇而言，本节的第一个句子，就指出神 *无所不在* (*immanence*) 的特性，第二句，则指出祂的 *超越性* (*transcendence*)。

无所不在 「你的名在全地何其美。」这句话，涵意很深。戴维用的「名」这个字，在此是指好名声和人尽皆知，而在全地之名，是描述一个人真的位居核心。威严的神，向我们稍稍揭露祂自己——祂有个名字，意思是让我们可以理解祂，至少对祂有某程度的认知。神的自我启示，使祂变得较具体可亲。

事实上，神在进行创造之工时，就是亲力亲为，祂按自己的形像造人时，更是如此。祂不只是开口吩咐第一个男人，第一个女人成为人，祂更亲手塑造出人的形体。

（注 33）而且，这种直接形塑的方式，显然没有间断，因为诗人就宣告了，神「造了我的内部器官，在我母亲的腹中，〔祂〕将我编织成形。」（注 34 按英译）看起来，除非是一位统御一切又满有慈爱的神，才可能担当起「亲自动手」的角色，来形塑每一个受造物，尤其是按祂形像而造的人类。

但是，神时刻的参与我们，并不是在我们出生后就停止，而是持续我们的一生。因此，耶稣甚至这样告诉我们：神在「你们没有祈求以先，你们所需用的，祂早已知道了。」（注 35）事实上，耶稣本身，就是那位无所不在之神的缩影，只是他倒空自己，取了肉身，成为我们的样式，以便救赎我们。这绝不是描述一种遥不可及、深不可测、对人漠不关心的神性存有。而是，让我们可以对那位满有人性、深深在乎人间悲欢的神，（就算不够全面）至少也有真实的一瞥。

神无所不在，祂就近在身旁，而且可以认识。

超越一切。即使神喜欢向我们揭露祂自己，我们也只能片面的认识祂；神全然的荣耀，远远不是我们今生可以全然领会，也无能力去完全体悟的。在地上，我们所认识神的一切，都无比威严，但祂的荣耀极其广阔，远超诸天——远超我们眼目所能见，心思所能想。当我们说，神超越一切时，我们并未否定祂的无所不在，而是，无所不

在又加上超越一切，祂在至高之处，超越一切，超越祂一切的受造物。祂不像我们，我们是这世上的一部份，这世上的一切受造物，也不是神。

虽然神的一切属性都是无限的，但圣经又以强调语气，特别着重于祂的永恒性。圣经从未告诉我们造物主的起始点，因为祂是无始无终的。圣经反而一开头就讲到创造之工。起初，大地立根基之前，就有神。（注 36）从未有哪个时段是没有神的。祂是「昔在、今在、以后永在...是阿拉法、俄梅戛、是初、是终。」（注 37），这是我们那位超越一切的神。

请思考一下，倘若我们没有正确的领悟，或根本否认神的超越性或无所不在的特质时，那会造成什么结果？

他只是*一种超级存有，但不是超越一切*？那么，这样的存有，就根本不是神。他就需要一个宇宙来让他居住——这样，他就只是这宇宙的一部份，或是，他需要依靠这宇宙，就如我们的身躯需要这个地球一样。这样的神祇，就不过像是在诸天中，争夺权势角逐冲撞的一个球员罢了。

印度教、佛教、苏菲派（译按：伊斯兰教的神秘主义）、新灵性运动（或称：新纪元运动，由 Oprah 欧普拉，Eckhart Tolle, Marianne Williamson, Rhonda Byrne, 以及其他许多人所提倡）等等，到最后，都是否认圣经中所启示的、超越的神。他们认为，一切即一。神，不论是以人身彰显，或成为宇宙的一种力量，或存在于神灵的本身，都不过是永恒宇宙中的一部份而已。

他是超级的存有，但不是无所不在？这样的神祇，再好，都无法参与人间，无法以任何方式，与人建立爱的关系，最糟的是，人也无从认识祂、接近祂。

- 倘若这样的神祇告诉你，他对人类有什么期望，你可能会试着去遵循。不过，更

可能对他所颁布的规条，视为是出于喜怒无常，而不是出于爱的规条，你多半会担着心，怕无法达到那些标准，因此，终生都在一种反复徒劳的悖逆中，痛苦又偏执、力求表现的守着法规。

- 又，倘若这样的神，不告诉你祂对人类有什么期望，那么，你会发现，情况更糟，人类只能在无意义、遍寻不得要领的漂流中生存。

伊斯兰以及类基督教的异端如耶和华见证人会、摩门教、和安息日会，都不相信神的无所不在性。何以得知呢？特别从他们对救恩的观点得知。这些团体都不相信，神会主动亲近人，会真正且完全的拯救祂的子民。虽然他们也宣称有神的启示，但他们对神、人和救恩的观点很有问题：

信心（对基督或，或伊斯兰的阿拉）

+善行

=得救

但是，基督教呢，教导我们：

在基督里的信心=得救+善行

再没有有哪一个宗教或世界观可以提供这样的佳音。因为，别的宗教总是把等式搞混。而搞错这个等式，也会把所有的事物都搞错。当行善不是出于感恩的心，而是为了积功德时，得救与否，就变成是按你的表现而定，而不是出于神的恩典与怜悯了。

这些宗教，教导如此致命的错误，我们却趋之若鹜。它所崇拜的神祇，也很吸引人，因为，他们把人放在驾驶座，再奉上一种幻象，让我们以为自己可以掌控一切。这种奉承，最符合我们那堕落本性的脾胃，但不正好符合保罗所说的吗？「他们将神

的真实变为虚谎，去敬拜事奉受造之物，不敬奉那造物的主。」（注 38）这样的神明，不过是按我们自己的形像和样式所造。他们很容易掌控，很容易操纵，最后，也会很容易被撇弃。它们没有权柄，没有能力。虽然现在有能力行骗，要让人类败得很惨，但比起那位掌管一切的神，这些神明最终是无足轻重。

三位一体，前面读过有关神的「无所不在」以及「超越性」这两项真理之后，接下来就要谈三位一体——这真理就是：我们的神，本质是独一的神，但有三个位格，这三位格，彼此都永远又全然喜乐地契合。

- 祂是永恒的天父，天地的创造者，又预先对祂所拣选的人，定下救赎之工，并差派耶稣来完成这工。（注 39）
- 祂是耶稣，神的独生子；与神同在的道，道也是神，万物是借着祂造的，也是为祂而造；祂是主，父神要将一切的荣耀尊贵和权柄归给他，祂在全然顺服神的旨意中，完成救赎我们的大工。（注 40）
- 祂是圣灵，基督的义，重生和更新的大能，都要透过祂的帮助，而实现到我们这些信徒身上，我们原是罪恶的奴仆，圣灵在我们得救之日，就为我们印上印记，使我们分别为圣，归为神的子民。（注 41）

神的特质：超越一切，全然圣洁

圣经中的神——三位一体、永恒、无所不在/超越一切的神，创造了万物，昔在、今在、以后永在，一直统御一切，有宇宙超绝的权柄。没有任何受造万物拥有比祂更高的统治权，「祂随自己的意旨而行。」（注 42）没有谁能指挥祂，作祂的谋士，（注 43）也没有任何人配得跟祂说，「你怎么搞的？」（注 44）

倘若我们仅认识到神的这一面，我们只会不寒而栗，但是，神还向我们启示了祂

的特质，因此，我们就可以欢呼！为什么？你想想，圣经所启示的神，多么丰富。祂是爱，（注 45）祂嫉恶如仇，（注 46）祂会发怒气，（注 47）祂也满有「怜悯，」（注 48），但是，祂还有一个巩固着一切特质的特质：圣洁。「圣哉、圣哉、圣哉，万军之耶和华，」以赛亚在异象中，曾见到撒拉弗如此称颂主，「全地充满祂的荣耀！」（注 49），神的圣洁，再度令人想起祂与祂所造的万物有别，而且不止如此，「圣洁这个字，令人注意到：神一切的特质都是如此，」史普罗（R.C.Sproul）这样写道，「这提醒我们，祂的爱是圣洁的爱，祂的公义是圣洁的公义，祂的怜悯是圣洁的怜悯，祂的知识是圣洁的知识，祂的灵，是圣洁的灵。」（注 50）

神的圣洁提醒我们，祂绝不是像道金斯（Richard Dawkins）所说的：小气巴拉、不公平、不肯饶恕人的一个控制狂；也不是个好妒、嗜血的种族清洗者；他不是个厌恶女性、恐同者或种族偏见者，祂不是杀婴者、灭族或杀子女的狂魔，祂也不是个讨人厌、狂妄、好虐待人或被虐待狂、喜怒无常、狠毒的恶霸。」（注 51），祂也不像奥尔森（Roger Olson）在他对加尔文神学的批判中所写的：倘若祂真的是以圣经宣称的那种程度在统御治理一切，祂必然是个「道德魔鬼」。（注 53）不是的，神的圣洁提醒我们，祂所说所作的一切——有关祂的一切——都全然完美、正确良善，即使有些时候我们很难理解。

因此，有一项是我们一定得坚守护卫的，那便是：神的本性和特质。另一项，便是纯正的福音。

我们要为福音争辩

保罗提供了最简明易解的架构，让我们可以懂得福音真理的精髓：「我当日所领受又传给你们的，第一，就是基督照圣经所说的，为我们的罪死了，而且埋葬了，又照

圣经所说的，第三天复活了。」（注 53）

请注意，保罗坚持的：若没有耶稣的受死、埋葬和复活，就没有福音。以弗所书第一章，将这真理说得更详尽，而约翰执笔时，也对此加以肯定，「不是我们爱神，乃是神爱我们，差他的儿子，为我们的罪作了挽回祭，这就是爱了。」（注 54）

圣经一致描绘：人类的状况，一直都还在一种绝望困顿里，无可救药，除非神施恩怜悯，才能翻转克服；父神差神子来到世上，活出人无法活出的生命，又替我们受死，并从死里复活，更借着圣灵赐下新的生命给所有信靠祂的人。这每个环节，都是神的作为，白白赐下无价的珍宝给祂的子民，这一切，绝不是任何子民可以赚取或配得的。

福音不是出于我们，它是出于神——神为了祂自己本质中的无限荣耀而作，也为了赐与我们无限的福祉而行。

但也请注意保罗所强调的事实：耶稣的死、埋葬和复活，这些非常重要且影响深远的事实，都按「经上所记的」实现了。保罗告诉我们，圣经最重要的目的，是要指向基督和他的福音。事实上，耶稣就曾指责过法利赛人，因为，他们查考圣经，以为内中有永生，却忽略了一项事实，「给我作见证的就是这经。」（注 55）后来，「从摩西和众先知起，凡经上所指着的话，〔耶稣〕都给他们〔他的两个门徒〕讲解明白了。」（注 56）

整本圣经，处处都可以感受到耶稣在其中。当神应许，女人的后裔要伤蛇的头时，（注 57）耶稣就隐隐的藏在其中。当神强力应许，我们的罪孽都要归在「他」身上时，耶稣就是那一位「他」。（注 58）犹大也了解这个道理，因为他提醒听众，是「耶稣，救了他的百姓出埃及，」（注 59）即使在旧约伟大的出埃及故事中，我们并未

特别读到耶稣的名字。耶稣是整个福音的重点，耶稣也是整本圣经的重点。（事实上，他是整个人类历史和创造故事的重点——他是阿拉法、俄梅戛，他是始，他是终！）

拥抱真理 彼此勉励

我们再回到「圣经权威」这个主题。你可能已经注意到，我们在前文中，就已先设了这项重要的真理（注 60），因为，倘若圣经不是神的道，那我们就无法相信圣经是神在启示祂自己，也无法认识神的本性和特质，事实上，也就无法认识福音本身。我们若认识神，认识福音，我们就会知道，圣经是有权威的。它是一个完整的组合——三而一，不能拆解的真理，好像一个三足鼎立、彼此互相依靠的凳子。因此，关于这项真理，我们决不能妥协退让，也不能减少任何成分。

我们必须坚守圣经的真理，它不只是一本受圣灵感动，有关于神的书，更是神向世人揭露祂自己的记载，祂告诉我们，祂要赐下祂的儿子，藉此拯救祂堕落的受造万物。

若没有这些真理，我们就没有辩证的根基，我们就要像随波漂流的船只，只依据我们自己的观点；也无法像犹大鼓励我们的：要怜悯那些存疑心、被蒙骗的人。但我们若紧紧守住这些真理——不仅接受，也要以之为乐——那我们就能借着真理之光，而指出错误、并鼓励别人，也行在同样的光中。

附注

30. 她对了：这系列的最后一段，在「太阳星战役」中，帝国出现了。

31. 参申命记二十九章 29 节。

32. 诗篇第八篇 1 节。

33. 创世记二章 7 节、22 节。
34. 诗篇一三九篇 13 节。
35. 马太福音六章 8 节。
36. 创世记一章 1 节。
37. 启示录四章 8 节；二十一章 6 节。
38. 罗马书一章 25 节。
39. 见创世记一章 1 节；约翰福音三章 16 节；罗马书八章 29 节；加拉太书四章 4 节；和以弗所书一章 3-5 节。
40. 见约翰福音一章 1-3 节；歌罗西书一章 15-22 节；希伯来书二章 7 节、9 节；启示录四章 11 节；五章 12 节（参但以理书七章 13-14 节）。
41. 见约翰福音十四章 16 节；提多书三章 3-5 节；以弗所书四章 30 节；罗马书十五章 16 节。
42. 诗篇一三五篇 6 节（参以赛亚书四十六章 10 节）。
43. 以赛亚书四十章 13 节。
44. 但以理书四章 34-35 节。
45. 约翰壹书四章 8 节。
46. 出埃及记三十四章 14 节。
47. 拿鸿书一章 2 节。
48. 出埃及记三十四章 6 节。
49. 以赛亚书六章 3 节（参启示录四章 8 节）。
50. R.C.Sproul, *The Holiness of God* (Carol Stream, IL: Tyndale House, 1998), 40。

51. Richard Dawkins, *The God Delusion* (New York, NY: Mariner, 2008), 51.
52. Roger Olson, *Against Calvinism* (Grand Rapids, MI: Zondervan, 2011), 85.
53. 哥林多前书十五章 3-4 节。
54. 约翰壹书四章 10 节。
55. 约翰福音五章 39 节。
56. 路加福音二十四章 25-27 节。
57. 创世记三章 15 节。
58. 以赛亚书五十三章 6 节。
59. 犹大书 5 节上。
60. 有关圣经权威更详细的论述，请见 *Sola Scriptura! The Protestant Position on the Bible*, Don Kistler 编辑 (Morgan, PA: Soli Deo Gloria, 1995)。

第三章 挑战

成功且有智慧的争辩

倘若「为信仰争辩」，真的被视为是对那些「存疑心或受蒙骗者」一种表达怜悯的作为，那我们就要有心理预备：它很容易陷入一种棘手又讨人厌的状况——这很伤感情的。为信仰争辩，（即使是以一种悲悯的态度），仍不免是要强迫人来面对人类生存最重要的课题，*我是谁？神是谁？我为什么在这里？这一切所谓何来*等问题？犹大之所以使用争辩这个字，主要因为它牵涉到教义——厘清什么是真理，什么不是。因此，它要在两个关乎到「我之所以是我」的领域中去探讨：其中一个与你我所坚持的原则有关，另一个与你我的偏好相关。

原则 就是基本真理的根基，也就是我们所坚守，以作为信仰、行为和推理的准则。我们每个人，不论是不是基督徒，在作判断时，都会有自己一个是非对错的标准，根据我们所认为的神圣不可侵犯的东西——不准更动，不准质疑的最重要的东西。（注 61）这些准则是源自我们心目中最神圣不可侵犯之处，因此，准则也就是我们最看重、最不能妥协的议题。

偏好 就是比神圣之物次要一点，但因着某些原因，我们仍然会固守着的東西。我们的偏好，会从「我们所拥抱的信仰和实践这信仰的行为」中流露出来，因为这些东西久而久之，就成了传统，也因为我们认为，它能带给自己，带给别人益处，或是因为我们觉得，它们是依据我们那不可侵犯的准则而来的。但是，偏好并不一定是神圣不可侵犯的，因此，当不得不放弃时，我们也会松手，而不会觉得自己背弃了那个大写 T 的真理。

你可能以为，基督徒彼此间对神圣的原则（也就是最重要的议题）都有一致的看

法。毕竟，这就是基督教作为基督教的精髓——最神圣基要的教义。但其实，在今天，所有宣称自己是信仰基督的人，不一定都乐意排在同样的行列中，就是我们前一章所列出的那些首要原则的行列：圣经、神和福音。事实上，许多宣称是信徒的人，对于哪些原素才是首要的，都还有严重的歧见。我们就举出基督徒中其原则有严重冲突的两派吧。

自由派神学 笼统而言，今日的自由神学派（Theological liberals 注 62）较倾向于：人权议题是神圣不可侵犯的，因此也是首要的。他们希望改善社会，因此，不会特别在意：圣经整个的教训，会不会同意他们所认为的，「如何才能改善社会」这个议题。他们的动机大部份是好的，值得嘉许的，但他们所强调的包容与合一，会倾向于认为：人的本质是善良的，而不是堕落的。这会使得他们的走向，变成一切以人为中心。大体而言，他们的使命只关心如何使人得自由、得昌盛。

保守派神学 另一极端，保守派神学倾向于认为：他们所相信的圣经，才是最重要的。他们（我把自己算在内）视圣经为一切的指南，不会特别在乎它是否符合社会的潮流。他们虽然尊重各种不同的文化和时代（因为所有人都是按神的形像所造），但他们知道，基本上，人有堕落的性情多过于善的性情。就因为这样，他们特别强调：人要先与神和好，有这个前提，才可能谈到真正的包容与合一。这也会迫使他们要以神为中心，以圣经为中心，来作为思考的准则。他们的任务，就是要完成大使命。

当然，自由派神学和保守派神学，其实在每个点上，都不是全然对立的。人类的自由与大使命，两者从来都不是死对头。（注 63）而且，在实践时，无论是个人和群体，其落点，都需要遍布于保守—自由光谱的每一寸。因此，当我们要从一种单一的议题，来设定某个人全面的神学观点时，要特别谨慎小心，因为，几乎没有一个人的

神学，可以在每个观点上，都无懈可击的。

因此，我们就产生了原则与偏好这两个角度，也会因各人的神学倾向，而产生不同的影响力。再加上，我们所有人，都是独特的个体，每个人的性格、经历和成熟度（还有其他许多因素），都会影响我们要不要争辩，为什么争辩，如何争辩，为哪些相关的事争辩，以及在进行争辩的对话时，如何响应等问题。

争辩的状况很容易弄得一团糟，对不对？光是要将所有因素都清楚想一遍，就觉得难了，更别说到要实际操兵，将理论付诸实践。

但是且慢，还有呢——我们今日世界面临的改变，远远超过历世历代基督徒曾经有过的。当然，我指的就是云端上那座巨型麦克风，也就是大家所熟知的互联网。

在宽带中相咬相吞

互联网，基本上是人类一种极度错综复杂的科技表现。这也是为什么它既善且恶。人类所有的智慧、互相鼓舞和睿见，都可以透过互联网，获得相当多的提升和交流；但同时，愚蠢偏执、牢骚、委屈和人性中的一些小毛病，也会在此流露。因此，我们置身的宽带世界，是好东西和坏东西并肩出现，麦子和稗子一齐生长。

其实，网络世界的最大特点就是，它可以史无前例地，让使用者以轻松快速而无远弗届的方式，传播扩散人类的各种心思情意。在网络上，几乎没有什么作不到的。千千万万人可以「想说什么，就说什么」的与人交流。大家也真的如此行。

- 这对你有什么难的呢？你若盯得够久，互联网最后总能激起你的慷慨陈词，让你在虚拟的情境中，与别人建立起友谊，而这些人的友谊又能提供你平台，去扩散你的慷慨陈词。
- 你会想让人认为你是某方面的专家吗？那你可以在网络上，有求必应的铺设一个

提供资源的平台，至少，让人可以佯装自己真的获得了智慧。

- 你会极度渴望晋身于少数的名流阶层吗？倘若你有这种精力和动机，为了喂养你自己的野心，你唯一需要作的，就是：踏足社群网站。

再次说明，网络是流露人类本性的产品，而人类又是双重的受造物：既是按着神的形像所造，也是堕落的生物，因此，网络是既善且恶。不容我们否认的，它有太多可以举证的例子。但是当我们要下结论说，网络很糟时，再没有比使徒雅各布说得更好的：「惟独舌头没有人能制伏，是不止息的恶物，满了害死人的毒气。」（注 64）

雅各布知道，我们若以言语沟通，我们的言语到头来总免不了会散播罪恶。这种环节很难打破。网络引诱我们发声，我们的舌头就跃跃欲试，结果，就有更多人，比以前更容易经常地对更多人、对更多事情发表意见。罪也因此更加速扩增。（注 65）倘若雅各布是对的，那么，说得愈多，罪恶也出现愈多，并且令小弟兄不快的愚昧，也就愈多。

可别忘了：愚昧是一种罪恶，因为它与神的智慧为敌，因此就是神的仇敌。我们可以这么说，网络上最常见的罪恶就是，一种陈年酸腐的老学究、见识平庸的愚昧。

若从网络上「基督徒如何应对」来判断，你会以为，这上面正有许多首要的，与神相关的议题，值得众信徒全力以赴，公开的与沙场上那些嘲弄和毁谤真理的人争战。但这些稚嫩的部落客，自命为神学警察，要打倒与自己观点相左的人，他们这么作，除了本身安然无恙之外，还有许多鼓掌喝彩的读者，似乎专以造成争议为乐。接着躲在假名之后的评论者，会看出不经思索的咆哮之火，仿佛不知道这样的作法，对教会和世人造成多大的伤害。试想，网络上这些自称是门徒的人，他们的言行，会让未信者如何评价基督！

这样的愚昧，绝不是犹太要我们为信仰争辩的本意。当信徒在世人面前「彼此相咬相吞」（注 66）时，我们不仅辜负了为信仰争辩的使命，也更容易让未信者快速离弃福音。（注 67）

就如许多人说过的，次要的议题并非不重要——但它们的确是*次要的*。这意味着，它们在某些方面，无法脱离首要的，独自成为议题。说真的，次要的议题，只有与一个或数个首要议题绑在一起时才重要——我们只有透过首要议题这座桥，才能仔细而详实地处理它。（注 68）

只要我们能正确理解和呈现信仰，证明出它的统整性和一致性（包括一系列的核心议题，以及附带衍生的次要议题），那么，圣经的进路，就能适合每个人，无论是基督徒或非基督徒。

虽然有美好信仰的信徒，也可能在次要议题上看法分歧，但不会称呼彼此为*福音的仇敌*。这名词是专指假教师在首要议题方面用的。这是很严重的事，也是本书的主旨。

内部的仇敌

请花一点时间想想，今日，有哪些人你会认为他是福音的仇敌。

你脑中有想到谁吗？或许像那位高分贝的无神论者道金斯，或像新纪元运动的大师查普拉（Deepak Chopra）或佛教领袖达赖喇嘛。这些人都曾清楚表明他们与基督教的不同，公开反对圣经中的福音；因此，响应他们的，应该是护教学的领域，或为信仰作合理的辩护；说真的，护教学当然可以算为「竭力争辩」的一种方式，但是圣经的作者所警告我们的，主要不是针对这类的反对者——教会外的人，他们反对基督教信仰的立论，需要的是推理性的辩护。圣经不断警告我们，最严重威胁到福音的，是

来自教会内部。

犹太的警告，要我们记住，「有些人偷着进来〔教会〕，（注 69）他所强调的，并不是教会圈外的人。他关切的不是异教的传道人，而是那些宣讲耶稣之名的人。有这样关切的，尚不止是犹太：

- 耶稣警告，「你们要防备假先知，他们到你们这里来，外面披着羊皮，里面却是残暴的狼。」（注 70）
- 保罗警告以弗所的长老，有「凶暴的豺狼」要进入他们中间。（注 71）
- 保罗在哥林多书信说，「那等人是假使徒，行事诡诈，装作基督使徒的模样。这也不足为怪，因为连撒但也装作光明的天使。所以他的差役，若装作仁义的差役，也不算希奇。」（注 72）。
- 在腓立比书说：「应当防备犬类，防备作恶的，防备妄自行割的。」（注 73）
- 在歌罗西书说：「不可让人因着故意谦虚，和敬拜天使，就夺去你们的奖赏，这等人拘泥在所见过的，随着自己的欲心，无故的自高自大，不持定元首。」（注 74）
- 对提摩太说：「有人偏离这些，反去讲虚浮的话，想要作教法师，却不明白自己所讲说的，所论定的。」（注 75）
- 彼得也同样警告「将来在你们中间，也必有假师傅，私自引进陷害人的异端，连买他们的主，他们也不承认。」（注 76）
- 约翰警告：「因为世上有许多迷惑人的出来，他们不认耶稣基督是成了肉身来的。这就是那迷惑人，敌基督的。」（注 77）

但是，最可怕的警告，可能应当是保罗指到自己所说的，「但无论是我们，是天上来的使者…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。」（注 78）

倘若保罗可以看着自己说，「若我开始传假的福音，愿我下地狱，」，这应当足够警戒我们，不要去靠近那披着竭诚外衣的假教师了吧。我们太忽视——对我们所面临的危险，它所发出的警戒了。

假教师不总是清楚现形的；他们不会像蓄着邪恶胡子的卡通人物狄克（Dick Dastardly），也不会躲在树丛中等着抓你，把你绑在铁轨上。犹大说他们是「暗礁」（按英译：“hidden reefs”，和合本译「礁石」）（注 79）因为他们常常是不显眼的——至少平常是如此，直到他们的教训和道路让你万劫不复为止。

这样的人，也称自己是基督徒，但却拒绝真理。他们是像蛇蝎的牧者，会说好听的话来引我们流泪，让我们觉得舒畅，却不是圣经的话语——有时候增添，有时候减少，事实上，是拒绝神的权威。像可拉，不断的背叛神，背叛神的律法。（注 80）他们假装在「对话」，却撒下怀疑的种籽，好像伊甸园的蛇，问夏娃，「神岂是真说...？」（注 81）近年来，我们不断看见这种现象，每一回，都让信徒陷入迷惘中。

假教训，耳朵发痒

二〇一一年，基督教界的网站，陷入两派分立的局面，因为有一位知名的牧者，写了一本书，暗示说，传统对神永恒审判的观念，对人不仅没有帮助，更会「造成颓丧...的心理打击...难以承受的恐惧和梦魇。（注 82）他认为，对那些拒绝基督的人，或许根本没有永恒审判这回事；神固然不会放过他们，但他们若一直抵挡，最后，大概只会在祂固执的爱中化为无有。（注 83）这本书引起的风暴，使得它跃居销售榜之冠，并且在现代福音派圈中，引发数百个部落格的论战。响应的书籍，也在数周内出现。

在这场论战中，会出现一些激烈的言语，这是料得到的事。但是，当争议开打

时，令我觉得诧异的是：有一些人——特别是那些较不是保守神学观的人——竟然认为，这种信念，根本不该引起争议。「我们难道不能保守合一的心吗？」他们问道。

「真有需要为此议题这般吵翻天吗？」

换言之，「我们为什么不能在异中求同，彼此包容呢？」

论战的主题，的确是非常重要的议题，因为，若有永恒的审判，整个福音到头来就要瓦解。问题不只对是来生的误解，更是对神的认知错误，企图将祂的怜悯，驾驭到祂的公义之上。这个论争，代表一种错误：对于圣经中的神所启示的祂自己，我们的认知错误；最糟的是，我们斗胆地违逆神的自我启示。因此，有许多人正确地挺身而出，与这本书的立场奋战不懈。只是，还有人委身于他们所以为的，要竭力保守合一的理念，因而不认为这本书已大幅的从正统派的教导中，挪移了立场。

这些就是存疑心和受蒙骗的人，我们必须怜悯以对。

虽然我们不免想置之不理，但我们一定不可以忽视神对我们提出的警语，要我们提防假教师和吞噬的狼——这些警语是良药苦口，但是为我们好，要我们在敬虔上成长。这些真理，要使我们存心警惕。要说出：在我们当中作领导、从事教导、训练、写作的某些人，其实不是基督的仆人，而是（即使有些不是故意的）作撒但的仆役，为要毁坏神的教会，这话真的非常严重。但它诚然是一种不容许所有信徒掉以轻心的指控。神不许可我们对假教训或传播假教训的人，存一种毫不在意的态度。

所以，我们该怎么办？这些警告并不是要我们在今日仍然扮演猎巫的角色。审判属于主，不属于我们。「要在众人身上行审判，证实那一切不敬虔的人，所妄行一切不敬虔的事，又证实不敬虔之罪人所说顶撞他的刚愎话。」但这是耶稣的任务。（注84）他不容许他的名被毁谤，他的子民被该受咒诅的异端所毁坏。我们不必把他的责

任往自己身上揽。

但是，我们要儆醒。卡森（D.A.Carson）给我们的劝告很不错：

倘若你发现某人，担任基督教讲师很长一段时间了，却逐渐从核心信仰挪移，有时需要一点时间来分辨，这种挪移的本质是什么。

当第一个人发现了这些，而开始摇起红旗时，别的人会说，「好了，你太挑剔了。毕竟他是我们信任的人；他过去一直对我们非常有帮助。」这可能就需要更长的时间，才能让更多人清楚看出，这种挪移有多么严重。

这些教师便是叛徒。他们违背了他们过去曾经教导、护卫的东西，因此，他们成了叛徒。（注 85）

我们的任务，应从「分辨」开始。我们先要好好理解圣经，并坚守从中所发现的真理。我们要追随并尊敬那些敬虔的教师。牧者必须牧养、保护羊群。而群羊也有任务：「要在至圣的真道上造就自己，在圣灵里祷告，保守自己常在神的爱中，仰望我们主耶稣基督的怜悯，直到永生。」（注 86）

争辩的架构

我们若想好好的、有智慧的争辩，当然会有不少横阻在我们面前的。这是一定免不了的，因为这样，我们才会开口，向神呼求祂的帮助。就像所有的事一样，祂总是在最紧要关头助我们一臂之力。但是，为了要有效的争辩，我们还是有自己该预备的东西。

我们若要活出所蒙的呼召——要努力完成杂乱又繁复的争辩任务，以便向存疑心和受蒙骗的人显出怜悯的心，倘若我们有圣经的勇气，当看见错误的教导时，能认清并指出基要真理中的错误，那我们就需做到下面两件事：

1. 我们必须像新约的作者那样的对信仰认真。
2. 我们必须像新约的作者那样的绝不轻易放过错误的教导。

犹太称此为「保守自己常在神的爱中。」（注 87）使徒保罗称此为「你要谨慎自己和自己的教训。」（注 88）

你在本书所读到的每一件事，都是为了打好基础，让你能继续前进，谨守这些经节，并清楚明白经文的教导和内容。接下来，我们就要谈更实际的问题，看神如何装备我们，在群体中承担这样的任务。

附注：

61. 每个人都有自己认为神圣不可侵犯的标准。即使是认为世上没有什么神圣不可侵犯标准的人，他的那个观念本身，就是神圣不可侵犯，不容质疑。人就是无法跳脱这种框架。
62. 「自由」神学可能是大家较熟悉的词汇，但许多在此阵营的人，都喜欢用“progressive” 这个字。
63. 不论是保守派或自由派，都希望改善社会、造福群体，但是最大的不同在于：什么才能给社会带来真实的进步，又如何行才能达标，以及，如何看待或响应有关「罪」定义的问题，这些又会产生对自由的不同诠释。
64. 雅各书三章 8 节。
- 65 箴言十章 19 节。
66. 加拉太书五章 15 节。
67. 见 Alexander Strauch, *If You Bite and Devour One Another* (Colorado Springs, CD: Lewis & Roth Publishers, 2011), 22.

68. 当然，这不总是容易的。倘若所有次要的争议，都可以清楚的溯源自首要的议题，那么在基督教圈中，就会少掉很多纷争。
69. 犹大书 4 节上。
70. 马太福音七章 15 节。
71. 使徒行传二十章 28-31 节。
72. 哥林多后书十一章 13-15 节。
73. 腓立比书三章 2 节。
74. 歌罗西书二章 18-19 节上。
75. 提摩太前书一章 6-7 节。
76. 彼得后书二章 1 节。
77. 约翰贰书 7 节。
78. 加拉太书一章 8-9 节。
79. 犹大书 12 节。
80. 犹大书 11 节。
81. 创世记三章 1 节。
82. Rob Bell, *Love Wins: A Book About Heaven, Hell, and the Fate of Every Person Who Ever Lived* (New York, NY: HarperOne, 2011), 136-137。
83. 同上 107、114-115。
84. 犹大书 105 节。
85. D.A.Carson, *From the Resurrection of His Return*, (Ross-shire, Scotland: Christian Focus Publishers, 2010) , Kindle edition.
86. 犹大书 20-21 节。

87. 犹大书 21 节。

88. 提摩太前书四章 16 节。

第四章 传道人

蒙召作喂养、督责和保护

我成长于非基督教家庭，对教会的观点，跟一般人的看法完全一样——它是个古板、无聊、充满虚伪的地方。但是当耶稣拯救我之后，他立刻带我和其他信徒来到这个群体。教会向我和妻子流露极大的爱心和耐性，我们也开始学习如何活出基督跟随者的生活，我立刻就发现，我以前错得多么离谱。教会太奇妙了。

当然，没有一间地方堂会是完美无缺的——当你把一群罪人摆在同一个地方，怎么可能一直都不出现问题呢？只不过，基督身体的独特表现，那完全是来自神的赏赐。地方堂会，是我们被神「圣化」的主要途径，因为，在信仰群体中，我们可以被形塑，使我们愈来愈像基督。（注 89）因此，教会的基本要务乃是，要为真理竭力奋斗、护卫争辩，这是毋庸置疑的。

在信仰群体中，针对「争辩」这一件事，我们要坦白但不过份地提出一些困难，这是本书迄今在探讨的：

- 许多人宣称自己是基督徒，但面临错误教义时，却很难接受：为了更好的未来，和智慧的抉择，必须走上争辩、纷争，甚至分裂之路；这就罔顾了一项事实：新约圣经也以最明确的词汇来肯定争辩之必要。
- 另有一些人，则坚持只抓基督教信仰最重要的部份，这等于否认一种概念，教义的根基，也有可能遭人扭曲。
- 还有，我们每个人又有不同的气质倾向、弱点和盲点。

在信仰群体中，我们要提出这样的挑战，并且努力遵行犹大的命令，为信仰争辩。犹大明白告诉我们要如此行，在群体中实践：「亲爱的弟兄啊，你们却要在至圣

的真道上造就自己，在圣灵里祷告，保守自己常在神的爱中，仰望我们主耶稣基督的怜悯，直到永远。」（注 90）

犹大的指令方向很清楚：*为了忠实的争辩，我们首先应该忠实地活出基督徒的生命。*我们要「保守」自己常在神的爱中——我们要保守自己的心思意念免于错误——并以群体为基础，极力追求在信仰上长进。若不借着神所赐的恩典而极力追求达成这样的目标，我们就无法真实地成长。若不能真实地成长，我们就无法面对敌手，若无法面对敌手，我们就无法为信仰争辩，（无论是内在方式或外显方式），无法为别人打赢这场争战。事实上，不但无法战胜异端，恐怕还会「被一切异教之风摇动，飘来飘去，就随从各样的异端。」（注 91）不仅无法向那些起疑心的人显怜悯，我们的听众也会因神审判之道的重击，（而不是刺入剖开的效用），以致崩溃。

所有的基督徒，都蒙了召唤，要以不同的方式和不同的角色，从事神召唤我们去作争辩的工作。为了完成这使命，我们需要走更艰难的路，这往往不是很容易的。当我们为真道争辩时——不论是内在或外在——我们都是凭着信心和盼望，相信当我们顺服神，与神同工时，真理必然胜过错误，顺服必然胜过背道，敬虔必然胜过罪恶。为真道争辩需要走窄路；但不是独自走在其间。说实在的，这也是为什么神要给我们一个信仰群体之故。我们聚集在地方堂会中，大家一起颂赞主耶稣，并且同心为实践信仰而努力，为要「恐惧战兢」（注 92）地将荣耀归给神。祂不会抛下我们独自想办法解决如何「忠实的活出信仰」这个问题。祂赐下牧长来帮助引导我们，还有会友同伴来彼此打气，走上顺服基督和他真道的旅途。我们要在这样的环境中来为真道争辩——开始是不断以内在的方式来作，然后才看状况以外显的方式争辩。

内在方式的争辩意思是，对自己传讲真理，并追求圣洁，但外在的争辩意思是，

在爱中向别人传讲真理。后者是我们怜悯人最伟大的行动之一——甚至比作慈善事工更有怜悯——因为它会带来永恒祝福的盼望。从事这种方式的争辩，要存谦卑和信心，向别人面质错误与愚昧，召请走偏的人，回到福音的真道。这就是「有些人存疑心，你们要怜悯他们，有些人你们要从火中抢出来搭救他们；…你们要存惧怕的心怜悯他们，连那被情欲沾染的衣服，也当厌恶。」（注 93）我们怎敢奢望能承担这么艰难的任务？

本章及下一章，我们都要聚焦于：在地方堂会中，神如何装备我们，以便达成这个任务。我们先从牧者的角色谈起。

牧养的重任

在地方堂会中，牧者的角色十分特别，担负的责任也很独特。圣经强调，牧养的工作是个艰难的呼召——十分艰难，以致雅各布要如此写道，「我的弟兄们，不要多人作师傅，因为晓得我们要受更重的判断。」（注 94）但是呢，牧者也同时就是一名基督徒。事实上，就如许多人指出的，*所有的*信徒，都应当渴望作长老（注 95）：我们所有人都应当努力，使自己的言行和名声无可指责，有节制、自守、端正、乐意接待远人、谦逊，这只是列举一二。圣经甚至将牧养与为父之道并列：牧者要「好好管理自己的家，使儿女凡事端庄顺服，人若不知道管理自己的家，焉能照管神的教会呢？」（注 96）

我还没有当爸爸之前，实在不太懂这个比喻。但是几年前我作了父亲，这经文开始向我说话。成为人父，我对孩子的责任变大了，我也十分爱他们。我虽然喜欢陪他们玩，但我不会只当孩子们的单杠：我要努力工作，才能供应他们健康的食物（即使他们不喜欢吃），我也会设下界限，当他们越界时，得作惩处，我更要竭尽所能的保

护他们，不受任何的伤害。我要成为一个敬虔的父亲，为了他儿女身心灵的缘故努力工作——也努力护卫真理。

你明白了这些属灵的比喻吗？这里有三个基本责任，就是牧者蒙召要向教会会友尽上的三方面的责任（虽然是从属灵角度而言）。一个好父亲如何服事他的儿女，好牧者也要服事他的教会，甚至为他的教会挺身争辩；他要从三方面来行：

- 喂养
- 督责
- 保护

好牧者喂养他的子民

在牧养工作上，最好的争辩方式就是：正面积极的在属灵上喂养神的子民。就如羊群需要被引导到安全的草场，可以找到食物和饮水，我们也要持续地被引到神的话语中。改教者深深明白个中道理；在安排聚会仪式时，将证道放在崇拜的中心位置。因为深知，对我们而言，再没有比聆听忠实的圣经教导更重要的事了。这是福音派更正教徒的遗产——也是所谓的「圣书子民」的核心。

然而，虽然它如此重要，「忠实传讲」这件事，在很多地方已逐渐凋零。你知道有这样的教会吗？在聚会中，音乐崇拜或戏剧或笑剧或电影或启智故事，事实上已经取代了忠实的传讲圣经了。每一位新约作者都可以告诉你，这样的教会有问题了。圣经看重以「忠实传讲神的道」为聚会重心：

- 保罗渴望宣讲福音，他的抱负就是要在未听闻的人群中传扬基督的名（注 97）
- 保罗嘱咐提摩太「务要传道，无论得时不得时，总要专心，并用百般的忍耐，各样的教训，责备人、警戒人、劝勉人。」（注 98）

- 耶稣告诉我们，他来世上的目的，就是要宣讲：「我...必须...传神国的福音...因我奉差原是为。」（注 99）
- 耶稣吩咐使徒们去传福音。（注 100）
- 使徒们也「专心以祈祷传道为事。」（注 101）

关于「喂养神的子民属灵粮食」这个命令，最清楚的记载当属约翰福音二十一章 15-17 节，我们可从中看见，复活的基督如何使彼得复原。之前，这个骄傲的使徒，曾经夸下海口大言不惭的说，即使性命都没有了，他也不会弃绝基督。可是一旦面临危机，彼得就在众人面前否认了主，在不同旁观者的质问之下，他的胆量就消化如水。（注 102）几天之后，当耶稣从坟墓里出来后，他找了彼得来谈话：

「他们吃了早饭，耶稣对西门彼得说，『约翰的儿子西门，你爱我比这些更深吗？』彼得说，『主啊，是的，你知道我爱你。』耶稣对他说：『你喂养我的小羊。』耶稣第二次又对他说：『约翰的儿子西门，你爱我吗？』彼得说：『主啊，是的，你知道我爱你。』耶稣说：『你牧养我的羊，』第三次对他说：『约翰的儿子西门，你爱我吗？』彼得因为耶稣第三次对他说『你爱我吗』就忧愁，对耶稣说：『主啊，你是无所不知的；你知道我爱你：』耶稣说：『你喂养我的羊。』

为了恢复彼得服事的心志，耶稣问了他三次，「彼得，你爱我吗？你爱我比这些更深吗？你爱我吗？」就如彼得三次否认耶稣，耶稣也三次问他这个问题。而且，每次彼得都回答，「主啊，你知道我爱你。」现在，我们要注意，他三次回答「爱主」之后的结果。耶稣三次告诉他，「喂养我的小羊...牧养我的羊...喂养我的羊。」耶稣是要告诉彼得，他作为教会领袖——大牧人底下的一名小牧者，其责任就是要照管耶稣托付给他的神子民。身为牧者，这意谓，他要引导羊群到有「神之道」的「青草地上」。

请思考这个托付的意义。倘若牧者必须以神的话来「喂养」我们，那么，他有一个责任，就是要清楚宣讲圣经，而不是传一篇，甚至连非基督徒都大表同意，「感觉良好」的信息。

牧者必须委身于宣讲信息，而且必须与耶稣如**剑**一般的信息相一致。就如使徒们一样，牧者要致力于道的事奉，忠心教导正道给托付他照管的羊。又要像父亲一般，乐意帮助孩子成长壮大，他要确认，我们所汲取的是圣经中「纯净的灵奶」能因此渐长，以致得救。」（注 103）

神的道「能使你因信基督耶稣有得救的智慧，」（注 104）因此，一定要去传讲这道。「圣经都是神所默示的，于教训、督责、使人归正、教导人学义都是有益的。」

（注 105）因此，一定要教导这道。神的道是活泼，是有功效的，「甚至魂与灵、骨节与骨髓都能刺入剖开，连心中的思念和主意，都能辨明。」（注 106）因此，若我们想明白自己心灵的困顿，以及基督应许的丰富荣耀，就一定要将这道传讲出来。甚至，向神的子民传讲圣经中最坚硬的真理，它不该只是牧者不得不履行的责任，更应该是一种荣耀的喜悦。

只是，这样的话题，在今日，很可能会引人嫌恶。在许多地方，宣讲主的道，已经相当不受重视，尤其是在北美以自我为中心的文化中，许多人把神的教导，以道德故事或「喂养自我」的勉励来取代。每个信徒固然自己要主动追求圣洁，尝尝主恩美善的滋味，（注 107）但牧者的勉励，实质上能喂养我们的并不多，至多，只助长我们的自恃吧。这我虽无法证实，但我觉得，传道人若老是鼓励群羊要自己找粮吃，基本上，多半是没有先尽到讲台好好喂养的责任。

凡是专门只给好听的话题，只传讲顺耳信息的，等于没有尽到福音使者及称为基

督名下牧者的责任。使徒保罗可给我们作一个忠心牧者的榜样，我们来读读他对以弗所长老的临别赠言：

「他们来了，保罗就说：「你们知道，自从我到亚细亚的日子以来，在你们中间始终为人如何，服事主，凡事谦卑，眼中流泪，又因犹太人的谋害，经历试炼。你们也知道，凡与你们有益的，我没有一样避讳不说的，或在众人面前，或在各人家里，我都教导你们；又向犹太人和希腊人证明当向神悔改，信靠我主耶稣基督。现在我往耶路撒冷去，心甚迫切，不知道在那里要遇见什么事；但知道圣灵在各城里向我指证，说有捆锁与患难等待我。我却不以性命为念，也不看为宝贵，只要行完我的路程，成就我从主耶稣所领受的职事，证明神恩惠的福音。我素常在你们中间来往，传讲神国的道；如今我晓得，你们以后都不得再见我的面了。所以我今日向你们证明，你们中间无论何人死亡，罪不在我身上。因为神的旨意，我并没有一样避讳不传给你们的。」（注 108）

保罗说「凡与你们有益的，我没有一样避讳不说的。」他可以振振有词的说，「我于众人的血是洁净的」（译按：使徒行传二十章 26 节另译），原因是「神的旨意，我并没有一样避讳不传...。」他们对他们尽到了完全的责任：他宣讲完全的福音，他的手是清洁的。这样的呼召和使命，直到今日，对教会中每一位牧师、传道人或教师，依然有效。要全然的传讲神的旨意，这责任十分大，代价十分高。

我们称为神子民的，需要被引导至「青草地上」。我们需要被显明出，神的道是多么长阔高深。这些，都是好的讲道能达到的结果——也是基督的羊需要的——倘若我们要更迈向成熟、圣洁，以致能为信仰争辩。史普罗说得好：

当基督的羊被喂养，充满基督的能力和祂的话语时，他们就能成为对世界大

有影响力的军队。婴孩对一个文化几乎没什么影响力。在要搅乱整个世界之前，他们必须先迈向成熟，要成熟，就必须先获得神道的喂养。其他的，全都不管用。（注 109）

好牧人要使神的子民归正

除了喂养神的子民之外，当我们误入歧途时，牧者也要督责，使我们归正。这也是为什么讲道时，要将神的旨意传得完备之故。别忘了保罗所写的，「圣经...于教训、督责、使人归正、教导人学义都是有益处的。」「督责、使人归正」两者密不可分，能帮助我们明白：牧者如何为神的子民竭力争辩。「督责」，意思是对错误提出质问，以坚定不动摇的口吻，宣告：某些理念、态度或行为有错误。但光是督责还不够。督责，只是提出问题，但没有提出解方。除了「不可那样行」之外，还要加上「要如此行，因为」。

事实上，当哥林多信徒在自制的事上出问题时，保罗并非只说「不许这样！」或只是说「现在，试试这样行」，并开始道德劝说。不是的。他*开始*就督责，但接着引向以基督为中心的矫治，叫他们要回转，归向圣洁自制的生活，并恳求他们要谨记基督的恩典。保罗强力的提醒哥林多信徒说，他们乃是基督买赎回来的，神正在他们中间工作，因此，他们要活在真理的光中。他责备他们的错误，但接着也为基督的缘故，要把他们引向正路。忠心的牧者和传道人也应该如此。

「错误」当然想乘虚而入到每个会友心中，因为这个世界、肉体和魔鬼，都不断地要拦阻福音的传扬。牧者若不能辨明真实的错误，或在有需要时不肯督责，使人归正，那就严重错失了焦点。就如保罗警告哥林多和加拉太的信徒，「一点面酵能使全团发起来。」（注 110）未经矫正的错误，一定会在羊群中酿成更大的错误。

好牧者保护神的子民

我们已经看过：好牧者要以道来喂养神的子民，要鼓励我们在灵命上迈向成熟，当我们误入歧途时，牧者要督责，使人归正，向我们宣讲基督的恩典，这恩典能使我们复原，心灵和品格获得更新。但除了以上的责任之外，牧者也要保护我们，免于犯错，并远离那些宣扬错误道理的人。好牧者要努力不让错误的教训渗进教会，以藉此保护羊群。（注 111）

请记住，犹大虽然很想写关于「我们同得救恩」的时候，却必须放弃，因为错误教训的威胁已经临到。他「不得不写信劝你们，要为...真道...争辩。」牧师们蒙召，就是要有智慧并恒切地祷告，以分辨真理的错误，保护会友免受假教训的污染；许多错误的教训想方设法要渗透进来教会，因此，牧者们也要分辨。哪一种错误的教训，会对会友造成威胁。马汉宁（C. J. Mahaney）提供的三个问题，可帮助牧者在这方面作判别。

- 这种教导威胁到福音的整全性吗？
- 你的羊群处于何种状况？
- 在所服事的教会中传讲福音时，这种教导对福音有所伤害吗？（注 112）

这种教导，会伤害福音吗？

这一点再怎么强调都不为过：倘若哪一种教导与福音相抵触，都不许可在教会中立足。有时候，这种抵触十分明显，但有时候则比较难捉摸——是「偷着进来」，一些偷着进来的错误教导像是：

- 暗示：传福音不重要，因为神是全能的（这类通常被称作「伪加尔文主义」）。
- 质疑「罪的严重性」以及「人只能借着信靠基督称义」（伯拉纠主义，或半伯拉纠

主义)。(注 113)

- 质疑神的无所不知，质疑统御万事万物的能力（开放主义）
- 模糊掉基督「将他子民从罪恶的捆绑中得释放」的工作，将之改成「基督要召出这世上受压制的人」这种强调在今世短暂的释放（解放神学）。(注 114)
- 将神与祂的受造物之间的分际混淆（基督教神秘主义）。

倘若某一种特别的教导对福音不产生威胁，牧者会愿意提说或可选择性的提起，但倘若它的确会伤害福音，并且符合接下来的两个测试，那么，在神面前，为了保护羊群，牧师就一定要驳斥错误的教训。

你的羊群处于何种状况？

这个问题要探讨的是：教会这个身体的属灵状况和它受到的装备程度为何。(注 115) 牧者要先问，他的教会有足够的神学装备，可以为信仰的某个领域来辩护吗？其次，倘若教会的装备不够，它有需要加强吗？

以会友的程度而言，有些教会就是特别对某个错误的教导感兴趣，或特别不感兴趣。一个教会若有长期坚实的圣经教导，就比较不会受到例如「成功神学」或「信心的言语」这类教导的威胁，即使街角另一头，就有高举这类错误的教会。

但是，某些教会可能就需要针对它作一些分析。衰弱的属灵状况或圣经根基不稳的，比较不会看出有「整合思维辩证」的必要，甚至更容易对那些妨碍福音的教导表示好感。但是凡理解福音真理的美好，又渴慕并在神的道上长进的人，既受到好的装备，就能辨识出错误的教导，并加以弃绝。他们也能够理解，当这些教导偷偷潜入会友中时，牧者为什么要称之为「错误教导」，也比较能够全力支持这类的用心。

因此，这个主题是要探讨：当某一种教导偷着进来时，某个教会或教会中的某个

群体，是否较容易被掳掠。

当我在所服事的教会中传讲福音时，这样的教导对福音有所伤害吗？

这是最底线。回答了前面的头两个问题之后，牧者就可以衡量一下，要不要在教会特别点名提及某个错误的教导。倘若它真的妨碍了，就必须点名提及。

保罗在作争辩时，也把当时的处境加以说明。他警告提摩太，要小心许米乃、亚力山大和腓理徒，称他们是偏离了真道，丢弃了信仰的人。保罗这么做，是因为人的教导和行径，可能对提摩太在以弗所的事工造成伤害。（注 116）但保罗就没有对提摩太作这样的警告。同理，当耶稣的警告提及尼哥拉一党的人，他恨恶并抵挡这些人的作为，又说，以弗所人若不悔改，他就要对付他们（注 117），他只对以弗所教会（称赞他们有胆识拒绝）和别迦摩教会（责备他们的愚蠢接受）如此说，但对其他五间教会，就没有提及尼哥拉一党。

这样的圣经例子，使以下的观点得以成立：并非每一种威胁都一直对每个教会构成威胁。马汉宁解释说，「并非每次全国性的对话或国际性的对话，都会立刻影响到我的教会。」「我们应该有智慧有策略的应对，不要忽略、脱离你自己的教会情境。」

可以指名道姓吗？

牧师们可以对某位教师指名道姓的提出警告吗？明确的答案是「可以」。我们只要看保罗和主耶稣，清楚提出某个人或某个团体就知。他们的确指名道姓，但同时，这也十分需要分辨力。

要宣称某人是假教师，此事非同小可，若没有明确的证据，不可轻妄为之。例如，脱离上下文的引述，就无法证明某人是异端，同时，若某些教导对福音有危害，但这些主要的教导者在某个堂会内毫无影响力，若对他们指名道姓，顶多是聊一件八

卦，而不是为信仰争辩。但是，倘若某个教导组织，多次大力地提出有问题的偏颇观点，并且，在教会中已颇有一群听众了，那就另当别论。

总之，牧师若对某一种特别的教导有把握：

- 它真的对福音有危害
- 自己牧养的教会对此教训无能抵抗
- 自己牧养的教会已曝露在这种教导的危害之下

那么，他在神面前就有责任，要挺身而出，借着喂养以及/或者纠正错误，来保护神的子民。

- 他需要喂养他的会友，教导他们非知道不可的真理，好使他们能辨识出教义错在哪里，并能抵挡之。
- 他需要公开指出这个错误教训的主要代表是哪些人，他们很可能已在教会产生影响力，无论是借着书籍、数字媒体、网络、无线广播、当地聚会或其他方式

无论是明显的错误或诡异地欺瞒，凡是在我们的教会中对福音有危害的教导，为了属灵的健康和会友的生命，我们都要明白指出。凡是违反纯正教义的，都不应该容忍，要严加指责和弃绝。这就是牧者要为群羊而极力争辩的意思。

需要祷告、爱心和忍耐

我们很少人是担任教会牧者的，但我们都是基督身体的一员。这也是为什么我们需要了解：牧师应为群羊而极力争辩的缘故。

或许你会觉得，你的牧者作了非常杰出的辩证工作。那真是太好了，你应该在此刻停下来，为着神赐给你们教会这项大礼而感恩。但也许你与教会牧长有不一样的看法。这时，为这些你认为格外需要神引导的牧长祷告，是再恰当不过的事了。但不论

你是处于哪一种状况下——你的牧者是忠实的喂养、督责，使人归正，保护会友，或是很勉强的在作这些——底下几个方法，都可以帮助你前面读到的加以应用。

尽力支持你的牧者

你的牧者，很需要你的代祷和鼓励，其程度，远过于你的想象（也可能远过于他所显露的）。（注 118）你若关心你牧师在这方面的表现，你所能做的最好的一件事，就是祷告，求神光照，并赐下改变的意愿。

谦慕有礼的行事

基督徒啊，你们蒙召，不只要「依从那些引导你们的，且要顺服，因为他们为你们的灵魂时刻儆醒」，更要使他们在监督中得享快乐。（注 119）同时，要主动关心牧者，如同你关心任何有需要的人一样，以合乎圣经的方式，鼓励、规劝。

牧者真的也只是人。你的牧者也是个罪人，服在同样的软弱中，和任何人一样可能有盲点。因此你虽然要尊重他所蒙的召，他的职份，他的成熟度以及历练，但也不必害怕，只要依据圣经，即可恭谨地提出明确的问题或有帮助的观点。

倘若你还有一丝丝不确定，你对教会某位牧长的关切是否正确，那么，在你直接找他谈之前，先私下询问几位可信赖、不会张扬出去的朋友。要注意，别因此造成派系纷争。这之后，倘若你还是觉得，你的牧者真的在某方面有失职，再直接去找他，谦逊地解释你的关切。

知所进退

如果你所关切的真是事实，但你的牧者并不听劝呢？倘若你已尽力支持牧者，但结果发现力有未逮呢？有不少书籍谈到这方面的主题（注 120）论述也十分持平——这真不容易啊。当你已仁义尽至的支持了你的牧者（尤其是有关重要的议题时），你

就不得不离开了。但千万别说走就走——要走得有风度。

寻找一个比较按圣经模式牧养的教会

你若打算离开一个教会，要先找到另一个具备这样条件的牧者：明显地关爱神的子民和神道的牧者。查考经文，研读优良的属灵书籍，找出健全教会所具备的特质。

（注 121）和一些你心中打算可能加入的堂会会友谈谈话，可以得知他们欣赏自己教会的哪些特点，神如何使用这些特点。若有可能，要避免离开时，还不知道该去哪。

很有礼貌地与现今的会友告别

要尽可能妥善地结束你的服事。可以向牧师请求，办一个辞别会，藉此解释离开的原因。若有可能，应避免与会友不告而别。

转到另一个教会之后，要尽力不去批评前一个教会

也许你心中会禁不住想破坏前一个教会或牧师，尤其是当你退出时，并不能如你所希望的那般干脆，或是在过程中，你曾受过一些伤害。不论你有什么经历，都请你认真思考使徒保罗的话：一切苦毒、悔恨、忿怒、嚷闹、毁谤并一切的恶毒，都从你们中间除掉。」（注 122）背后说人，毁谤以及会产生纷争的任何行为，基督徒都当禁止。我们若任由自己的痛苦和挫败感，转变成苦毒，我们就会倾向使用有分歧的，破坏性的词汇。因此，我们要尽力祷告，在提及前一个教会时，要存心悲悯，避免作不必要的比较。

若要作争辩，你需要有个群体，而牧者也要在其间扮演关键性的角色，帮助信徒好好地从事。「你要谨慎自己和自己的教训...因为这样行，又能救自己，又能救听你的人。」保罗吩咐提摩太，对今日的教会领袖亦然。（注 123）当牧者无法忠心地教导，并装备会友时，神的子民也就无法从事辩证。但牧者若能忠心地教导、督责、保护神

的子民，将自己和会友都带领臣服在神的道中，就不致羞愧，因为信徒必能投身于使自己「在神爱中」的服事。

附注：

89. 使徒行传二章 42 节，希伯来书十章 24-25 节，和约翰壹书四章 7-8 节；能说明这项真理的，有数十处的经文，在此仅列举几段。
90. 犹大书 20-21 节。
91. 以弗所书四章 14 节。
92. 参腓立比书二章 12 节。
93. 犹大书 22-23 节。
94. 雅各布书三章 1 节。
95. 提摩太前书三章 1-7 节。
96. 提摩太前书三章 4-5 节。
97. 罗马书一章 15 节；十五章 20 节。
98. 提摩太后书四章 2 节。
99. 路加福音四章 43 节。
100. 使徒行传十章 42 节。
101. 使徒行传六章 4 节。
102. 见路加福音二十二章 33 节、54-62 节；请扪心自问：又有谁能在同一状况下，表现好过彼得呢？
103. 彼得前书二章 2 节。
104. 提摩太后书三章 15 节。

105. 提摩太后书三章 16 节。
106. 希伯来书四章 12 节。
107. 彼得前书二章 3 节（参诗篇三十四篇 38 节；希伯来书六章 5 节）
108. 使徒行传二十章 18-27 节。
109. R. C. Sproul, John, *St. Andrew's Expository Commentary* (Wheaton, IL: Crossway, 2009), 406。
110. 哥林多前书五章 6 节；加拉太书五章 9 节。
111. 关于这几点，并不容易划分得很清楚。例如，有时候，牧者为了保护大多数的会友免于错误，他不得不斥责、纠正少部份的会友，甚至有时候必须安排整季的聚会，来喂养整体会友，在特别的领域上坚固他们。
112. 为了本文的目标，我将马汉宁的最后两个问题次序更动。可上网聆听原有的呈现 http://www.thegospelcoalition.org/resources/a/pastoring_with_discernment_applying_the_gospel_to_the_hearts_of_those。
113. Justin Holcomb of The Resurgence 解释：伯拉纠主义说「人类天生就有一块清洁的石板，除非执意犯罪，才会沦入邪恶。因此，人有潜能活出无罪的生活，以致上天堂」
114. 为免读者以为我主张可罔顾穷人和受欺压者的需要，请看我的书 *Awaiting a Savior: The Gospel, the New Creation, and the End of Poverty* (Cruciform Press, 2011)。
115. 见使徒行传二十章 28 节。
116. 提摩太前书一章 20 节；提摩太后书二章 17-18 节。
117. 启示录二章 6 节、15-16 节。

118. 参希伯来书十三章 18 节。
119. 希伯来书十三章 17 节。
120. Joshua Harris 的著作 *Why Church Matters: Discovering Your Place in the Family of God* (Colorado Springs, CO: Multnomah, 2011) 将此主题阐释得很好。
121. 例如, Mark Dever 的 *Nine Marks of a Healthy Church* by Mark Dever (Wheaton, IL: Crossway, 2004)。
122. 以弗所书四章 31 节。
123. 提摩太前书四章 16 节。

第五章 会友

蒙召受造就，保守自己，仰望等候

我和妻很喜欢我们所参加的教会，其中一个原因便是，牧长们很知道为什么要作门徒造就。例如，他们很清楚，主日崇拜的聚会或偶而的上个课，若要从事实际的门徒训练，那十分受限。甚至，最高明的讲道和教导，都不足以让人真正的成长。

记住犹大说的：「保守自己，常在神的爱中。」（注 124）犹大告诉我们，*要积极参与使自己信心成长的工作*。我们若要长大成为门徒，有充分的装备来从事辩证，个人的努力绝对不可少。我们自己的信仰，是要靠个人努力赢得的，「作成〔我们〕得救的工夫」（注 125）也就是说，在认识主，信靠主的事上，我们自己要负起责任来追求。

犹大是在告诉我们，我们若要忠实地作辩证，自己就必须真实地活出相符的生活。他指出三件事，作到了，就能达到目标：「亲爱的弟兄啊，你们却要在至圣的真道上造就自己，在圣灵里祷告，保守自己常在神的爱中，仰望我们主耶稣基督的怜悯，直到永生。」（注 126）那也就是说，「若要保守自己常在神的爱中，我们就要保守自己的心思意念，追求达成三个关键目标，才能远离错误：

- 1· 在真道上造就自己
- 2· 保守自己在祷告中
- 3· 仰望等候主未来的怜悯（注 127）

我们若要在信仰上成长，这是很严酷的现实因素。这三个都非常重要。

以圣经为基础来建立信仰

「圣经好枯燥」「圣经很难懂」

几乎每个基督都曾经有过这样的感受。只是，这种错误的概念，只会腐蚀我们的信仰。难道神会用这种大多数人都难以明了的方式，来向祂的子民启示祂的旨意吗？祂会用这种不吸引人心的方式，来呈现永生的真理吗？

我们若存信心来读圣经，将每个字视为圣灵所感，都是有生命，有大能，有功效的…我们若以祷告祈求光照…我们若以神鼓励我们，期待我们的方式来读圣经，就不会觉得祂的书枯燥乏味，或难以明了。相反的，我们会觉得，它是赐予生命的书。

我并不是说，读经总是很容易的。圣经当然有些段落比较乏味，或难以明白，或不像别的段落那么容易立刻读懂。因此，我们要面对的挑战是，要怎么把这样的段落，与最爱的段落，同样的看重。与其假装对这些段落视而不见，或无关重要，我们更应该去面对这些段落，与之搏斗，以求明白其中的真理，并从别处的经文来获得亮光。

我们一定要面对这个问题。在网络发达的时代，我们太容易就相信：我真的不再需要深入思考什么事了，君不见只要这里点一点，那里复制贴上，麻烦就解决了吗？不是有人就用这种速战速决的方法，简单的答案就一跃而现了？*管它是什么*，请你快快给我就好，而且，最好能有一个很棒的用户界面；因为我需要利用它来办事。别噜索，现在可是二十一世纪了！

但是残酷的事实是：我们若不肯花时间去深入思考那奇妙无比、百寻不竭的神的道——甚至那些艰难的段落——那我们就会像关掉水龙头或紧闭一扇门一般，把自己唯一的机会都断送了，也丧失品尝神爱的可能性，并葬送了使自己思想得以锐变，品格获塑造，心灵更充盈的良机。当犹大吩咐我们「要在至圣的真道上造就自己」时，他要说的是，我们对真道的理解力，愈来愈强——而这若不肯持续花时间研读圣经，

肯定办不到的。(注 128)。

就如卡森 (D. A. Carson) 说的：

身处于一个满布错误思想的世界——各种欺瞒、自私、背逆神的思想——我们该怎么行，才能不误入歧途，并往神的方向迈进呢？最好的办法就是来到神的道中——紧紧抓住圣经。我们迫切需要按着神的思想来追随祂...〔保罗〕写信给罗马的信徒，告诉他们不要效法这个世界，乃要心意更新而变化（见罗马书十二章 1-2 节），那意思就是说，我们要抓紧圣经（不是把它当成一本魔术书）它乃是一本教导我们如何思想、思想什么的书...〔倘若〕我们真理解福音是什么，并且从福音和圣经的架构来看我们所身处的整个世界，那么，我们就能抵挡周遭别有用心吸引着我们的各种幻象，总想让我们偏离那位创造我们、救赎我们、审判我们的神。因此，我们一定要紧紧抓住圣经。(注 129)

既然在真道上造就自己，至少有部份的意思是：要在教义上受扎实的装备，那就需要建基在圣经基础上。若缺乏持续的灵修生活，虽然不能说是万恶不赦，但你若一直没有打下好好研读圣经的基础，那你应该严肃的反省：你的基督徒生活根本就大有问题。圣经的每个字，「于教训、督责、使人归正、教导人学义都是有益的，」因此，我们若建基于神的道，就可以「预备行各样的善事。」(注 130) 我们可透过读经、查考或默想来汲取圣经，我们若要在圣经的真道上造就自己，这些都不可或缺。反之，则不仅不稳当，根本就会倾颓，因为我们的信仰会逐渐崩溃，最后一定被世界无尽的鼓声、肉体的欲望和魔鬼所打败。基督徒的生活，不怕慢，只怕站，不进则退。

对基督徒而言，规律地与圣经有所互动，这应视为第一要务。再也没有别的更能「使你有得救的智慧。」(注 131)

以优良读物来造就自己

虽然圣经仍是最优先的读物，但我们若忽视由敬虔的信徒所写的优良书籍，那未免太得不偿失了。（注 132）我们可以从这些书籍看见，别的圣徒如何认真地为着更明白神而努力。我们可以看见，他们为了明白圣经真理而付出心血，以及努力查考圣经的喜乐，我们也能因此对基督教信仰有更深广的认知，这往往是我们凭个人的体验所无法获得的。

历世历代有许多绝佳的书籍，经过时间的考验，即使到了今天，仍能屹立不摇。除了这些，还有不少近代作者内容扎实的作品，用词也更平实易懂。现代作者也更能帮助我们明白，基督徒如何面对今日社会独有的挑战。有这么一群「文字导师」在神学上扎实的辅助，不论是今人，或已安息主怀的，都可以是神用来型塑你成为基督门徒的重要途径。

再次申明，书籍和解经书，都不可取代神的道来作首要焦点。此外，针对某些特别的专题或圣经的段落，你应该自己先研读圣经，而不要立刻就去看别人对圣经的注释，那样，对你没什么帮助，也是不智的习惯。不过，透过属灵书籍，信徒真的可以超越时空，「在真道上彼此造就」。

以祷告造就自己

若要保守我们的心怀意念，祷告也扮演很关键的角色。「亲爱的...在圣灵里祷告，保守自己常在神的爱中，」犹大这么写。他说「在圣灵里祷告」究竟是什么意思？施莱纳（Tom Schreiner）认为，犹大的意思可能是说「日常的祷告，就是构成基督徒生活不可或缺的经纬。」（注 133）

这种日常的祷告，无比重要。在祷告中，我们要把自己其他的事搁下，按照圣灵

的引导来祷告。因为圣灵是与父神及神子同在的，因此，祂会一直引导我们作有益处的祷告，荣耀神的祷告，使福音拓展的祷告。圣灵能保守我们的心思意念远离错误，并且紧系于神的事工，还有什么比让圣灵引导我们祷告更好的事呢？

犹大在这节经文中既然这么看重祷告，我们最好花一点时间来评估我们的祷告生活——不只是频率，更包括内容和方法。有不少关于祷告的书籍，对研讨、教导和技巧传授，都很有帮助，但是我所看过最好的（正巧也是最简易和直接的），当属马丁路德的教导。

路德花了无数年在培育他的祷告生活，他看祷告为「基督徒的每日要务。」他在《祷告之路》(*The Way to Pray*)这本小册中，提到健全的祷告生活，有两项秘诀。第一，当你的祷告生活变得冷淡又乏味时，就该转向主祷文、十诫及使徒信经。把这些从头祷告到尾，把每一句都应用在自己身上，并聚焦于吩咐、感恩、认罪和祈求。第二，另外再分别出来并维持这种特别的祷告时段：

将祷告设为每日清晨的第一件事，和每晚就寝前的最后一件事，这样作很好。要小心提防那些错误、骗人的意念，它们总是告诉你，等一下，*我要花一小时祷告；但现在我得先去办这件事，作那件事*。这些念头，总是把你拉去作祷告以外的事，那些事会缠住你，搞到你一整天都无法祷告。（注 134）

当我们把时间和地点设定出来祷告，并且固定这样作时，祷告会更有果效。不要将祷告配合你的生活作息，而是要将你的生活作息配合着祷告。毕竟，「信徒若不倚靠主，不在祷告中祈求主，就无法保守自己常在神的爱中。若与主没有交流的关系，对主的爱就无法持续下去，这样的交流关系，只有借着祷告才得滋养壮大。」（注

除了个人的祷告，圣经也常常提到群体的祷告：

- 耶稣被卖的那一夜，告诉彼得、雅各布和约翰，「儆醒祷告，免得入了迷惑。」（注 136）
- 初代教会，在圣灵降临前，众人也在一起祷告。（注 137）
- 彼得和约翰一起到圣殿祷告。（注 138）
- 使徒们专心以祈祷为事（群体以及个别）。（注 139）
- 当彼得被捕时，教会为他而迫切地向神祷告。（注 140）
- 雅各布吩咐我们要互相代求。（注 141）

无论是个人或群体的祷告，都能守护我们的心思意念，并将自己的生命力量献与主。此外，或许是最切中我们需要的，就是当我们对外为真道极力争辩时，祷告最能护卫我们的舌头。

如我们在第三章所看到的，多言多语难免有过。错误总是想办法在意外时刻来攻打我们，因为罪和我们的仇敌魔鬼，太知道出其不意的攻击之力。这样的时刻，匆忙之下思考不周或用情绪性字眼，都可能是最差劲的响应：「说话浮躁的，如刀刺人，智慧人的舌头却为医人的良药。」（注 142）

因此，我们要谨记，「生死在舌头的权下，喜爱他的，必吃他所结的果子。」（注 143）当我们很想脱口而出，却说错话时，当下应该立即祷告，祈求智慧，要知道，圣经引导我们说出的，是生命之道，而不是带来死亡气息的言语。我们若要好好的争辩，就应该在圣灵里祷告，求祂引导我们，所说出的话语，能荣耀神。

教会群体的主要角色

除了几个例外，本章至今所探讨的，都是有关我们个人与主的关系，从定义上来

看，大多是私下发生的事。但本章的标题已预设，在作争辩时，会友扮演很重要的群体角色，这是因为，犹大书整卷都以群体为主。他写这信时，并不是针对我们每个人个别而言。当他说，「你们要保守自己（复数）常在神的爱中时，那读者是一群子民，信徒固然是个别蒙召站立在主面前，但也是彼此为伴，互相成为天父的儿女，群羊的一份子，以及同行天路的伙伴。若要活出合乎圣经的信仰生活，两方面都同等重要。

新约圣经将此点说明得十分清楚：我们每个人要对神有信心，这固然很重要，但我们也要与弟兄姊妹一起活出基督徒生活。我们在神面前是个别的信靠，但我们却是整体构成祂的教会，祂的新妇。这种双重性，十分深奥，甚至呼应着我们所事奉的那位三而一的神自己。不过这已超出本书讨论的焦点，现在，我们只简单地说：从个人角度，我们每个人要对自己得救的问题负责，但是从群体角度，我们要在地方堂会中，成为群体得救唯一途径（教会）的一员。

认识圣经，阅读优良的属灵书刊，祷告，甚至预支神未来将要赐下的怜悯（本书下一章的主题）；这些都很重要，就像基督徒绝大部份的生活一样，都是个人应有的操练，只是，它们不应只是个人操练。若将其中任何一项，带到一个有生命力的群体中，一定会呈现出不同的特色，对于犹大勉励我们所当追求的基督徒生活，一定可带来重要的互补、增益和帮助。

此外，基督徒的群体，也包括一些凭一己之力作不到的事情。例如：我们彼此相爱，彼此服事的方式，以呼应着基督爱我们，服事我们的事实。这些正是基督徒生活中「互相」的范围，落实在如：灵里相交，分享重担，彼此勉励，互相代求，帮忙接送，参与团队事奉，协助各样事工，接待客旅，备餐等等，这些都是实际投入生命分

享的项目。这些，也都能开启基督徒群体独有的丰富，向世人及彼此，见证耶稣的爱。（注 144）

当然，我们今日所处的世界，由于科技的缘故，有时不免把虚拟的群体，刻划成等于（甚至优于）实际的、地方的群体（也就是基督徒所谓的“地方堂会”）。虽然虚拟群体有时确实有帮助，但是圣经严正的观点，是要我们永远不可将虚拟群体视为：有取代或超越地方堂会的一天。

总之，我们个人的信仰，也要含括我们成为群体的部份。长大成熟的灵命，永远不可能只是一名独行侠。我们若要真正活出信仰，就需要活在一个群体中。我们身边需要别的信徒，来勉励我们，挑战我们，有时甚至是纠正我们。我们参与地方堂会这本身，就是一种为信仰极力争辩的作为，因为，如此行，我们就与其他信徒，一同在神的恩典和知识上长进。

仰望未来的怜悯，在这样的应许中建立自己

本章结束前，要来探讨犹大最后所写的「仰望我们主耶稣基督的怜悯，直到永生。」这句话的意思。他在这里讲的不是眼前已经成真的事实，而是一种等待，一个确定但仍待实现的应许。我们仰望的是，当主再来时，我们所要获得最后的怜悯——永生的应许成真。这也是我们对整本新约的仰望。

- 我们「〔等候〕所盼望的福，并等候至大的神，和我们救主耶稣基督荣耀的显现。」（注 145）
- 「我们...等候救主，就是主耶稣基督，从天上降临，他要按着那叫万有归服自己的大能，将我们这卑贱的身体改变形状，和他自己荣耀的身体相似。」（注 146）
- 我们这有圣灵初结果子的...等候得着儿子的名分，乃是我们的身体得赎。」（注

- 「我们靠着圣灵，凭着信心，等待所盼望的义。」（注 148）

能让我们的盼望不致落空的，乃是基督的再来，那时，他要带来新的创造，我们要得着荣耀的身体，我们的心也要全然洁净，永远不再犯罪和死亡。这个蒙福的盼望，既能支撑我们，也能装备我们，为神的荣耀而争战，使我们能在世人面前，作基督忠心的见证。

那么，我们在这段等候神的全然怜悯来临的时刻，能作什么呢？我们又该如何等候呢？盼望得着怜悯的人，自己要先怜悯人，犹大在下一章已经吩咐我们了：「有些人存疑心，你们要怜悯他们；有些人，你们要从火中抢出来搭救他们；有些人你们要存惧怕的心怜悯他们，连那被情欲沾染的衣服也当厌恶。」在此，我们能看见什么？

- 对人，我们只能以怜悯相待。因着神在耶稣基督里的应许，任何人都希望蒙怜悯。
- 对于罪的后果，我们要厌恶（同时，对罪的影响力，也要存一种严肃、圣洁的畏惧，惟恐它会引诱我们，欺骗我们）。这也是一种怜悯，因为我从神在耶稣里对我们的应许得知，有一日，罪的一切影响力和罪的败坏，那要永远被废去。

为真道争辩时，我们要坚定地依据教义，来反对错误的教义。只是，为真道争辩，不只牵涉到知识方面，如何打仗也很重要：也就是，对怀疑者和走岔路者，我们要以纯洁的怜悯之心对待；对罪，则要以恨恶之心对待。

这是为什么犹大提醒我们，要等候基督。因为我们活着，乃是要仰望：当基督在荣耀中再临时，神所要施予我们的怜悯，因此，我们也能以同样的怜悯，对待那些信心软弱的人。贡德里（Gundry）写道：「存怜悯的心来将他们挽回。」不要因为他们

被异端所吸引而惊慌失措，以致反而将他们推进〔叛逆之途〕。」（注 149）

这是「为真道争辩」在教会这个家的群体中，应有的面貌。我们要彼此督责、规劝，好叫那些走偏岔的人，可以再被寻回，再得复原。我们要以关爱的心，细心的打这场仗，祈求主赐智慧，并能自制，渴望以爱心说诚实话，向存疑心的人施怜悯。

附注

124. 犹大书 21 节

125. 腓立比书二章 12 节

126. 犹大书 20-21 节

127. Robert Gundry 及 Thomas R. Schreiner 在他们所著的犹大书注释中，指出这样的吩咐，

Schreiner 并在他对 *The ESV Study Bible* 的研经笔记中，有同样的观察。

128. 我这样说，并不意谓每个人都有相同程度的理解，而是看神所赐予的能力多寡。

129. Carson, *From the Resurrection to His Return* (Kindle edition)。

130. 提摩太后书三章 17 节。

131. 提摩太后书三章 15 节。

132. 请参考一本对此主题十分有帮助的书，*Lit! A Christian Guide to Reading Books* by

Tony Reinke (Wheaton, IL: Crossway Books, 2011)

133. Thomas R. Schreiner, *The New American Commentary, Vol, 37: 1,2 Peter, Jude*

(Nashville TN: Broadman & Holman Publishers, 2003), 483。

134. *A Simple Way to Pray: The Wisdom of Martin Luther on Prayer, 5th ed.*, by Archie

Parrish (Marietta, GA: Serve International, 2009), Kindle edition.

135. Schreiner, *The New American Commentary, Vol.37:1,2,Peter, Jude*, 483.

136. 路加福音二十二章 40 节。

137. 使徒行传一章 14 节。
138. 使徒行传三章 1 节。
139. 使徒行传六章 4 节。
140. 使徒行传十二章 5 节。
141. 雅各布书五章 14-16 节。
142. 箴言十二章 18 节。
143. 箴言十八章 21 节。
144. 见约翰福音十三章 35 节。
145. 提多书二章 13 节
146. 腓立比书三章 20-21 节。
147. 罗马书八章 23 节
148. 加拉太书五章 5 节。
149. Robert H. Gundry, *Commentary on First and Second Peter, Jude* (Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2010), Kindle edition.

第六章 结语

「极力争辩」的真义

有一晚，我刚下班回到家，几分钟后，埃米莉就说，「亚比该告诉我，他们今天在学校体育馆上了瑜伽课欸。」对我们而言，这个简单的句子，意味深长。

对西方许多基督徒来说，瑜伽是个敏感话题。不同的看法来自四面八方。事实上，埃米莉和我曾花了两年的时间作过研究，并查考圣经，才达成共同的信念：瑜伽与一贯的基督教信仰并不能相容。因此，当我们知道女儿在学校要上瑜伽课时，对我们非同小可。亚比该上的是公立学校，我们全然有心理准备：日后，总不免会有些事需要和学校老师商量的，只是没料到，会来得这么快，才上幼儿园几个礼拜！

面对这状况时，我们知道可有两种选择：

1. 不去管它 把我们自己的信仰放一边，允许自己避免掉一场可能会很尴尬的对话，免得我们和女儿从此被贴上怪胎的标签。
2. 去谈它 对学校坦诚的谈出自己的不安和关切，请学校准许亚比该可以不上该课程。

我们知道自己会选择第二项；因我们认为，以我们对瑜伽的信念，和我们作父母对女儿的责任，我们不能忽视这个关乎到上帝和祂特质的重要议题。因此，我便与亚比该的老师坐下来谈，尽可能温和委婉又清楚的表达。对话当然不免尴尬，但老师态度很好，因此，亚比该从此就不用再上瑜伽课。

当然，我讲这件事的重点，不是要谈瑜伽，而是要说，人生总会有一些令我们不安的事发生，我们要准备好去面对——从信仰的角度来衡量——倘若我们对信仰是认真的话。而这个，从最基本的定义来说，就是「极力争辩」的意义。记住我们开头时就

立下的定义：

进行争辩时，要对那些怀疑者和受骗者，存怜悯的心，不论这些人是不是已经认信了基督。

在跟亚比该的老师谈话时，我为自己信仰的辩护至少包括了四个要点：

1. 亚比该学习瑜伽，可能会在她心中对上帝的本质，撒下怀疑和错误的种籽，我希望未来这种可能性愈低愈好。
2. 向亚比该的老师显示我们对福音的严肃态度，然后，再延申到学校的政策。
3. 服事我的妻子，承担起在我们家中作带领和保护的责任。
4. 在信仰上挑战自己，为福音的缘故，跨步进入不舒适的领域。

犹大用了这么强烈、近乎侵略性的字*竭力争辩*，是要提醒我们：基督徒的生活，并不是消极无声的。我们不是只「顺其自然」，然后巴望自己和我们蒙召要去关爱、服事的那些人，在我们开始行动之前，就能更为圣洁。毕竟，基督徒生活是一场*争战*，不是「与属血气的争战，乃是与...天空属灵气的恶魔争战。」（注 150）

犹大希望我们认真看待自己的信仰，因此，他教导我们，要作出付代价的属灵攻势，但却又是以怜悯为根基的，他也指引我们一些重要的方向，可以应用在教会生活中，因为要提防「隐藏的礁石」那阴险的本性。犹大吩咐我们，要将信仰的重要真理，带到每个领域中。他要我们将所有的心思意念，都降服在圣经的权威之下，所说的每一句话，都要出自神在福音里所赐与的恩典，所行的一切，都要将荣耀归与三一神。

请思考以下的范例。

- 当一个独身者下定决心要对某类电视节目或电子游戏说「不」，因为它会窃取在神

里面才有的喜乐时，这就是*内向式*的竭力争辩。

- 当这个人以怜悯的心，鼓励另一个基督徒也考虑类似的作法时，他就是*外显式*地竭力争辩。这两种方式，都可以帮助坚固基督的身体。
- 当一个作妻子的，愿以爱和恩慈的态度，来面质丈夫爱发脾气的习性，以挑战他在品格上努力成长时，她就是为信仰竭力争辩。
- 当一个家庭，为了双亲中有一人能留在家照顾孩子，而选择降低生活享受和收入时，他们也是在为信仰竭力争辩。
- 当双亲以信仰的内容来教导、训练孩子时，他们也是在为信仰竭力争辩。
- 当牧者相信，神全备的教导都很重要，以致不愿跳任何严厉的部份时，他就是在为信仰竭力争辩。
- 当崇拜的带领者，选择能呈现神超绝的特质时，他也是在为信仰竭力争辩。
- 当一个作学生的，满怀爱心去质问同在一个青年团契但生活日渐世俗化的基督徒时，他就是在为信仰竭力争辩。
- 当一个雇员，鼓励他那位「宣称自己是基督徒，但都不去教会」的雇主参加教会时，他就是在为信仰竭力争辩。
- 当一个演员，因为所演出的必须与自己的价值观妥协，因而拒绝一个可使自己声加大噪的机会时，她就是在为信仰竭力争辩。

你应该懂了。这些例子都是在说明，什么是竭力为信仰争辩。没有一条路是几乎没有阻力的，

每一条路都不好走。但是，倘若我们要为圣经的核心，为神的特质，为福音的真理而挺身争辩，就必须如此行。

争辩的挑战

我们最好怎么做？请记住底下两件事

谦逊以对：基督徒要为真理争辩，却不要与人争论

就如犹太的听众，我们也是蒙耶稣基督所召，被买赎，成为属他的人。不论我们对圣经的造诣有多深，这都不是因为我们在智慧上比别人高超，道德比别人优秀——而是蒙神所赏赐的礼物，为要使祂得荣耀。（注 151）也因此，在整个争辩的过程中，我们都不可「专好问难，」（注 152）而是要「预备行各样的善事，不要毁谤，不要争竞，总要和平，向众人显温柔。」（注 153）

好争论的人，只是想要找人论战。他是「分门结党的人...已经背道，犯了罪；他给自己定了罪。」（注 154 按英译），当保罗在这两节经文说，我们要弃绝这样的人之后，他又说，我们不可像这样的人。相反的，我们还要看别人比自己强。（注 155）虽然对许多基督徒而言，这明显是不容易做到的事，但圣经所希望的竭力争辩是：对那些持有不合乎圣经观点的人，我们不要去定罪，轻视对方或摆出一副我比你优越的姿态，而是要去启发他们。

爱别人：竭力争辩，并不是要把教义凌架在人之上 耶稣针对此点给以弗所教会的信息，对我们就是很好的教训。在启示录二章，我们可以看到：

「我知道你的行为、劳碌、忍耐，也知道你不能容忍恶人。你也曾试验那自称为使徒却不是使徒的，看出他们是假的来。你也能忍耐，曾为我的名劳苦，并不乏倦。」（注 156）

我们先回顾一下当时的背景。保罗在使徒行传二十章 29 节曾警告以弗所的教会，要留心有凶暴的豺狼进入他们中间。这正是犹太所警告的：偷着进来的敌基督势力。

以弗所既事先受到警告，他们就知道要为信仰竭力争辩，要试验教师的信息，因而成功地抵挡错误教训的诱惑，保守了纯正的信仰。为此赞美神！但愿我们中间有更多这样的人，对于要进入我们心中的教导更为留心。

但耶稣对以弗所教会的信息，并不只是停留在鼓励而已。他又接着责备他们：

「然而有一件事我要责备你，就是你把起初的爱心离弃了。所以，应当回想你是从哪里堕落的，并要悔改，行起初所行的事。你若不悔改，我就临到你那里，把你的灯台从原处挪去。」（注 157）

以弗所的信徒，热爱福音真理，这样的爱，还满溢到「所有的圣徒」，让使徒保罗格外喜乐。（注 158）然而，他们虽有纯正的教义，又彼此相爱，但他们对于曾经在他們心中燃烧的真理，似乎渐趋冷淡。史多姆（Sam Stoums）如此写道：

因此，我们在以弗所教会见到，他们十分渴望正统的真理，为了拒绝错误的教导，不免产生一种质疑和无法互信的氛围，这当中就会影响到肢体间的情感，难以再热络起来。他们渴望追求真理到一程度，伤害了彼此间的亲爱。

「不能容忍恶人」（启示录二章 2 节）是一回事，但是当「不容忍」凌驾到你与其他爱主的基督徒的关系时，那又是另一回事！」（注 159）

以弗所的信徒的确有为信仰竭力争辩，但是却没有怜悯和爱心——这种失衡，对基督而言，代表严重违反了作基督门徒的原则。我们不可忘记，在每一种争辩中，都是与人相关的，既包括「恶人」，也包括史多姆所说的，「爱主的基督徒。」

我们经常会对我们不赞同的人，视之为蛇蝎猛兽，其实，他们大多数是遭到蒙骗。我们若在这一点上犯错，会造成两个重大的伤害：

1. 错待了那些需要救主耶稣的人。

2. 既不能荣耀主，也无法彰显主；而主却是要装备我们，指派我们去服事人。

在为信仰竭力争辩时，我们需要作到「扶持别人」与「护卫真理」，两者兼俱。我们绝不可不存爱心的去与人争辩，就如同我们不可能不爱真理，却还为真理争辩一样。请再思索史多姆的话：「准确的教义，这绝对重要，但绝对不够。愿神赐与我们关爱别人的恩典，不少过关爱真理的恩典。」（注 160）

乐于争辩

因此，最后我们要来看，争辩乃是基督徒生活中有能力、也是正确的表现——也就是在灵里看出：竭力为真理争辩，是身为基督徒的意义。犹大使用这么强烈的、实质的字眼，就是要强调：基督徒生活是主动的，而不是消极无作为的。我们一定要留意发生在我们周遭的事物，并且敏锐于它合不合乎真理。我们一定要依靠全面的真理，并将之应用到生活的每个领域，因为，我们真的是在一场战役中。

因此，竭力为真理争辩绝不是一种奇特的基督徒生活。它不是什么特异功能或特别的典范。它是认真对待我们信仰该有的态度。

当你蒙召作争辩时，生活的每个层面都无法幸免。没有哪个层面可以被区隔开来，隐藏到角落去。竭力争辩发生在我们的的心中，在我们的婚姻中，在我们的工作中，在我们的休闲嗜好中，在文化中，在教会中。对于基要的信仰，我们必须倾全力，以毫不妥协的态度，清除挡在路上的东西。

我们每个人，在生命的不同阶段中，都会蒙召，要为基督及造就他人的缘故，而对某些事物说「不」，即使短时间内，要说「是」好像更便捷，更让自己开心。只是，与耶稣紧紧同行，还是比世俗的舒适，更有价值。未信主的家人，不能了解你的抉择，甚至有些基督徒朋友也会陷入挣扎，但是，为信仰竭力争辩，却是门徒当付的

代价。

倘若我们爱任何事物——我们的舒适、名声、甚至家人——过于对基督的爱，我们就无法为真理争辩。（注 161）我们就无法真正的活出犹大呼吁我们要活出的基督徒生活。我们必须明白，争辩本身就是一种划清界限，因为耶稣也是与某些事物划清界限，有时，甚至让生活更形不易，而那往往是我们想极力避免，总想让生活过得更顺畅更惬意些的。这世界要我们闭上嘴巴，好好玩乐。十字架的仇敌要我们行善即可，不必提起耶稣。十字架的叛徒把基要的真理模糊化，视之为谦逊，又把信靠基督视为深恶痛绝，甚至认为是「耶稣癖」。这一切看起来颇令人困惑，耗费心神，惊愕难安。这样的战役，我们要付出许多代价，因此，很容易就觉得困倦。倘若争辩只是尽一种义务，而没有享受，那我们到最后恐怕会双手一摊的说，「何不干脆妥协算了？」

但是，倘若为真理竭力争辩是出于主动、刻意要活出基督徒生活的意义，那么，它就不只是辛劳的工作，更是必要的工作。这也是为什么犹大会让我们看出它微微绽露的荣光。我们若只看见尽义务的辛劳，那我们就错失了伴随而来的喜乐，它的确有喜乐相随的。（注 162）或许「喜乐」这个词，与本书前文所用的相关字词相较之下，略显突兀，但它却是让基督徒最终愿意竭力争辩的主因。倘若你我能接纳并持续的去作，我们一定非有在神里的喜乐不可，而祂的应许，也要不断成为我们力量的源头。

犹大知道争辩的不易，也知道它可能引起分歧。他知道，读者会看见摆在他们面前的工作而悲叹，但他是个有智慧的牧者，因此，不想下命令或以铁腕来作结，说：

「快去工作吧！」相反的，犹大书的结尾，是一段对我们的主和救主极庄严的赞美：

「那能保守你们不失脚、叫你们无瑕无疵、欢欢喜喜站在他荣耀之前的我们的救

主——独一的神，愿荣耀、威严、能力、权柄，因我们的主耶稣基督归与他，从万古以前并现今，直到永永远远。阿们!」（注 163）

诚心所愿。犹大书的结语。给信徒带来荣耀的确据。要为那一次交付给我们的信仰竭力争辩。因为，这信仰是关乎那一位——将来我们都要进入他的喜乐中。犹大作这样的结语，因为他希望读这信的人，在为信仰争辩时，都能得到盼望、力量和喜乐。

神能保守我们不致跌倒，到末了，可以无瑕无疵的站在祂面前。神真的会为祂的儿女如此行。我们「被召...蒙爱，为耶稣基督保守的人，」（注 164），乃是为了神的旨意而蒙保守的人。真心信靠的人，没有一位能从祂手中被夺去。（注 165）基督徒虽然仍不免犯罪，而且，有时候还犯下滔天大罪，但神应许，祂必要保守我们不致离弃真道。我们是属基督的，没有任何事物可永远的使我们离开主：「然而，靠着爱我们的主，在这一切的事上已经得胜有余了。因为我深信无论是死，是生，是天使，是掌权的，是有能的，是现在的事，是将来的事，是高处的，是低处的，是别的受造之物，都不能叫我们与神的爱隔绝；这爱是在我们的主基督耶稣里的。」（注 166）

当我们为着信徒的缘故，而努力为信仰争辩时，这的确能带给我们极大的安慰！因为神必保守那些属于祂的，我们有信心，基督徒即使偏离了正道，仍然可以被复原，回到教会。我们可以知道，没有哪位信徒，可以跑到毁灭的路径，快得让神捉不回，或远到让神找不到。没有哪一种（即便多么吸引人的）谎言，可以永远抓住一位真正基督徒的心；凡有愿听之耳的，必不永远听不见耶稣的声音。

我们要紧紧抓住正确的教义，为真理竭力争辩，在面临敌对时，坚决的抵挡，并且满心知道，我们的盼望乃在乎神的慈爱，而不是我们自己的能力。我们要保守自己

常在神的爱中，（注 167），在至圣的真道上造就自己，在圣灵里祷告，仰望上主，直等到他再来；这一切，都是借着他的能力——而且，我们是被一位真正能保守我们的所保守。因此，要「恐惧战兢，作成你们得救的功夫，」知道「都是神在你们心里运行，为要成就他的美意。」（注 168）而且，到了末日，基督要再来，更新所有事物，不再有罪、死亡和谎言，我们要欢欢喜喜、无瑕无疵的站在他面前，并且因为蒙他洁净，得以「没有玷污、无可指摘，」（注 169）的见他。

你看出我们要竭力为之争辩的真理所带来的喜乐了吗？我们若凭着一己之力来争辩，所有的盼望都必落空。即使在我们光景最好的日子，即使拥有最便给的辩论口才，你我都无法带领任何人悔改信主。不仅如此，若凭靠自己，我们连福音真理一丝丝的恩典光泽都散发不出，而这正是举足轻重的关键点啊。

在福音的道路中，从离开堕落到如今，每跨出成长的一步，都是因着神的恩典、慈爱和怜悯。因此，我们在作争辩时，也当如此，未来更是要凭靠它；是神使我们成长——不是我们自己的力量、坚持、说服、魅力、或文化关联。尽管我们的言词愚拙，心意不坚，神仍然喜悦，要使用我们成为祂的器皿，因此，我们也要以此为乐！我们的父将事工以及劝人与神和好的信息托付我们（注 170），祂就要加添能力，使我们能完成祂召我们所要作成的工。这应能使我们的心充满喜乐；因为，我们至大的神和救主耶稣基督，要透过我们为真理争辩，将偏行己路的人寻回归祂。这是何等的特权！这是何等的喜乐。

但愿我们满有信心地将这些真理存记在心，知道神要保守那些属祂的人。借着祂永恒的力量及永不落空的应许，我们竭力争辩时，心中可以满有喜乐，因为我们荣耀祂，乃是借着彰显祂福音的大能，并为那一次交付圣徒的真道而勇敢坚立。

这是我们的神圣任务。这是我们至高的喜乐。

附注

150. 以弗所书六章 12 节

151. 参彼得后书一章 3-8 节

152. 提摩太前书六章 4 节

153. 提多书三章 1-2 节

154. 提多书三章 10-11 节

155. 腓立比书二章 3-4 节

156. 启示录二章 2-3 节

157. 启示录二章 4-5 节

158. 以弗所书一章 15 节

159. Sam Storms, *To the One Who Conquers: 50 Daily Meditations on the Seven Letters of Revelation 2-3* (Wheaton IL: Crossway, 2008), 50 (Kindle edition)。

160. 同上

161. 参路加福音十四章 26 节

162. 欲进一步认识「责任与享受并存」的概念，请见 John Piper 的著作。

163. 犹大书 24-25 节

164. 犹大书 1 节

165. 约翰福音十章 28-29 节

166. 罗马书八章 37-39 节

167. 犹大书 21 节

168. 腓立比书二章 12-13 节

169. 彼得后书三章 14 节

170. 哥林多后书五章 18-19 节