信仰基要系列

What is Evangelism?

什么是传福音？

Basics of the Faith SERIES

乔治.W.罗伯特森
George W. Robertson

什么是传福音?

信仰基要系列

我是否蒙召？
我们如何荣耀上帝？
我们的孩子如何归信？
旧约中有耶稣吗？
什么是拣选与预定？
什么是属灵恩赐？
死后会发生什么？
什么是改革宗教会？
什么是真正的加尔文
主义者？
什么是合乎圣经的讲道？
什么是教会治理？
什么是门徒训练？
什么是传福音？
什么是信心？
什么是恩典？
什么是地狱？
什么是唯独因信称义？
什么是人？
什么是怜悯事工？
什么是圣徒的坚忍？
什么是上帝的护理？
什么是重生？
什么是属灵争战？
什么是代赎？
什么是圣经？
什么是基督教世界观？
什么是得儿子的名分？
什么是道成肉身？
什么是圣餐？
什么是三位一体？
什么是真实的归信？
什么是圣职？
什么是敬拜音乐？
为什么要信上帝？
为什么要为婴孩施洗？
为什么要有信经？
为什么要祷告？
为什么上帝赐下这本圣经？

丛书主编　肖恩·迈克尔·卢卡斯

什么是传福音?

乔治.W.罗伯特森

P U B L I S H I N G
P.O. BOX 817 • PHILLIPSBURG • NEW JERSEY 08865-0817

What Is Evangelism?
Basics of the Faith
George W. Robertson
Originally published 2013
P&R Publishing
P.O. Box 817
Phillipsburg, NJ 08865
https://www.prpbooks.com/

Simplified Chinese version published 2026
P&R Publishing

Scripture quotations are from CUNPSS — 神 . Public domain

This volume is part of P&R Publishing's "P&R for China" project. The goal of this project is to provide multiple hundreds of P&R's books in Simplified Chinese, completely free, for the Chinese church.

P&R for China is supported by donations from P&R, foundations, churches, and interested individuals. The money is used to pay our team of Chinese editors and proofreaders. P&R makes no money from this project.

To learn more about P&R for China, click here:
https://prpbooks.com/china

To become a supporting partner of this kingdom ministry, click here:
https://prpbooks.com/china-donate

我們目標是翻譯所有 P&R 出版社的書，免費提供給所有的中國教會。如果你有感動在財政上支持我們，請用以下網絡鏈接線上捐款：

https://prpbooks.com/china-donate

We encourage you to let us know how this book has helped you and if you find any translation errors.

我們誠邀您反饋這本書對您的幫助，或者您發現此書有任何翻譯錯誤

Please email | 請電郵 — China@prpbooks.com

FOR FREE DISTRIBUTION ONLY—NOT FOR SALE

P&R
PUBLISHING

宣告、劝勉、祷告

什么是传福音？对于基督教信仰中如此重要的一个概念，怎么会有这么多不同的观点呢？各种观点介于两个极端之间：有些人认为任何一种教会活动都是传福音，而有些人主张只有当一个人成为耶稣基督的门徒并成为地方教会中尽责的成员时，他才算是被传了福音。圣经并没有给出定义，而是描述了传福音是什么样子的。传福音的英文 evangelism 是希腊文 euangelizo 的音译，意为“宣告好消息”。它在圣经中就是这个意思——宣告耶稣基督里救恩的好消息（路9:6, 20:1；徒8:25, 40；16:10； 罗1:9,15；15:20； 林前1:17；9:14, 16, 18；林后11:7；加1:11；2:2,7；4:13； 帖前2:9；彼前1:12；4:6）。虽然这些经文通常译为“传福音”，但只有少数几处经文明确说到福音被“传讲”（kerux）（太24:14；26:13；可 13:10；14:9）。通常一个人或一群人把福音带给未信者，只是被描述为“传讲好消息”。因此，关于传福音，最基本的解释可以说是：传福音就是以任何一种方式传讲耶稣基督的好消息。

虽然旧约信徒对耶稣道成肉身与牺牲的细节并不知晓，但他们并未失去这好消息。从亚伯拉罕到摩西时代向上帝的百姓所宣讲的救赎信息同样被称为“福音”（加 3:8 ； 来 4:2, 6 ）。此外，保罗渴望向罗马的圣徒 “ 宣讲福音”（1:7, 15）。因此可以说整本圣经都是福音，宣讲其中的任何内容都是在传讲好消息。但本书的重点在于以这样的方式宣告耶稣基督的救赎工作：使人借着信心领受他，并以门徒的生命来表明自己已重生。

耶稣的比喻和使徒的榜样使我们得出结论：这福音如此伟大，必须以劝勉的心来传扬（路 14:23；徒 18:4； 林后 5:11）。圣经从没有说传福音的人就是使人归信的人。唯有当圣灵除去“石心”、换上“肉心”（结 36:26 ）并“开启”人心领受白白的恩典时（徒 16:40），劝勉与归信才成为可能。这意味着信徒的责任不仅是传讲福音，更要为圣灵将其应用在人心中的功效祷告。值得注意的是，圣经从未命令甚至描述信徒为归信祷告；他们乃是祈求 “更多工人”（太 9:37）、“开传道的门”（西 4:3）和“胆量”（徒 4:29）。这似乎暗示：若为人心改变祷告，就会给人错觉，认为归信的能力在于人自身。而为见证人增多、传讲机会和抵挡反对的勇气祷告，则强调福音的一切能力都来自上帝。它来自圣灵，圣灵赐能力给他的使者（徒1:8）；这些使者透过传讲这看似“愚拙”的信息（林前1:21），使福音战胜一切不信。

最后还需要先说明一点，这一点很重要。既然传福音是道成肉身、成就上帝一切应许的耶稣基督的信息，这福音就为人类一切需要带来佳音。它如同匠人精心切割的昂贵钻石，无论从哪个角度转动，都能折射出璀璨光芒。几位学者如此阐述：“[传福音]就是以简明的方式传讲全备的福音，同时关注并除去那些阻碍人相信的理智或经验上的障碍。”[3]

1974 年首届洛桑世界福音大会敏锐地意识到，必须用整全的术语来表述传福音事工。召集人雷内·帕迪利亚指出，《洛桑信约》表明“合乎圣经的传福音事工，与社会责任、门徒训练和教会更新密不可分。”[4]当福音派教会既致力于在实践服事中道成肉身，又持守对归信的强调时，信约第五条对这两大关切所作的清晰界定值得引述：“人领受基督时，便重生进入他的国度，不仅应当活出这国度的公义，更要在不义的世界中传扬这公义。我们所宣称的救恩，当在我们个人与社会责任的方方面面带来改变。没有行为的信心是死的。”[5]

尽管有这些界定传福音的努力，作为牧师我必须坦言：当人们问我何为传福音时，讲道人提出的三个P——宣告（Proclamation）、劝勉（Persuasion）和祷告（Prayer）——对他们帮助有限。他们真正想问的往往是：“传福音在我的生命中具体是怎样的？”此时他们需要的不是三点而是五点。这五点并非我的独创，凡认真研读圣经者，早已注意到福音藉此五种方式传递，以致人归信基督教。然而我对近年来的某些观点持保留意

见——他们给人一种错觉，好像传福音时你可以从五种方法中任选其一。有人甚至将这些方法与个人性格类型挂钩，使人误以为有效的传福音始于认识自我，然后以自己感到舒适的方式宣讲福音。我理解这些优秀思想者的牧者心肠，他们想释放那些被困在“自己无法像所钦佩之人那样传递信心”这一挫败观念中的人。但以自我为起点开展福音事工绝非基督的样式。耶稣虚己成为奴仆是因我们的需要（腓2:1-11）。同样，我们必须先问：未信者需要什么？什么能触动他？他有哪些物质需要？他面临什么人际关系挑战？福音对于他的苦难意味着什么？然后我们要找到方法将福音应用于这些需要——这正是基督这般仆役式传道者的心志。虽然个人可能更容易认同其中某些类别、风格或方法，但任何一种方法都当基于对失丧者的爱和对基督的感恩。

见证

尽管如此，最合乎逻辑的起点是每位基督徒都拥有的——一份恩典的见证。见证式传福音就是向他人讲述基督为你所成就的事。虽然有些人可能特别擅长作见证，但每个得救的人都有故事可讲。诗篇 126 篇对见证式传福音的描绘，如同圣经任何经文一样深刻。诗中作者呼吁每位信徒回忆上帝过往的恩典，并对未来怀有同样的信心。具体来说，他劝勉信徒要切实体会这份喜乐。虽然

有些基督徒天生比他人更喜乐，但每个人都必须不断重新发现救恩的喜乐，好为自己能更好地为此作见证。这首诗篇的核心正是这见证：“我们就欢喜”（第 3节）。说话者之所以喜乐，是因他们已从巴比伦被掳的痛苦中得拯救，终于活在他们从前只能梦想的复兴中。

见证式传福音的第一步，是花时间默想基督的救赎（1-3 节）。当被掳者脱离捆锁时，他们喜乐得“好像做梦的人”（第 1 节）。他们从未指望能得释放。他们被掳七十年，以致丧失了盼望。这段经历如同历史记载的任何大屠杀般恐怖。他们遭凌辱，沦落到人吃人如野兽般的行为，并被迫在掳掠者的嘲弄下行走六百英里。因此当他们获释归回故土时，便因喜乐而欢欣。然而以色列人归回耶路撒冷，并非圣经中众多喜乐事件之一；这是上帝设计的救赎历史事件，为要预备他的子民迎接那藉着弥赛亚而来的更大的喜乐。基督徒也当这样满心欢喜。希伯来书 12:22-24 明确指出我们归向基督，正是锡安山所预表的实体——我们借着基督与天父建立关系，就是经历真实、无限的喜乐。

但这喜乐必须转化为口头的见证。诗篇 126 篇表明见证无需深奥。它可以像朝圣者那样简单：“耶和华果然为我们行了大事”（第 3 节）。你可以预备一段简短而精彩的个人见证，随时能自信地讲述出来。应当同时准备一个三分钟和一个三小时的版本。可以参考这

三点作为大纲：“我信耶稣前的生活是什么样的。耶稣如何改变我的生命。他拯救我后我的生命发生了哪些改变。”

约翰·卫斯理动员循道会信徒时，敦促他们无论心境如何都要讲述自己的故事：

> 我们见过许多这样的例子：那些心灵冰冷迟钝、几乎不敢相信自己话语的人，当他们竭力传讲福音真理并劝勉他人时，就在那一刻，上帝使光明与爱在他们心中涌现。因此，无论你内心感受如何，都要尽力为上帝作见证。你常会看到他人结出果子。[7]

循道会信徒与历代基督徒一样证明：若敷衍的见证尚能赢得失丧的灵魂，喜乐的见证就更有感染力。当然只有蒙拣选者会归向救恩，但即便是选民，也更多被喜乐的见证而非阴郁的见证吸引。诗篇 126 篇中以色列人彼此劝勉。基督徒不仅有责任向非信徒宣告主为他们行了大事，更当像这些朝圣者一样，以同一福音互相激励。不仅如此，当外邦人听见他们的喜乐，就认定主为他百姓行了大事（参 赛 52:10）。作见证不是自我夸耀，而是让别人看见上帝何等伟大　。

要有效传递见证，就必须先仔细聆听对方的心声。见证者的目标应是将其生命与对方生命关联，而非单纯传递信息。尽管背景可能完全不同，但我们都是生活在

破碎世界中的破碎的人，被同一位上帝所造。一个能产生共鸣的见证，是讲述基督如何介入那些普遍存在的破碎处境：罪咎、孤独、困惑、焦虑、愤怒、仇恨、骄傲、冷漠、疏离等等。人与人之间唯一的区别，就在于是否正蒙恩得救。

这篇诗篇最引人注目的部分是 4-6 节，描述了以色列人因耶路撒冷的荒凉而心中充满哀痛。他们含泪悔恨地投入重建工作（该 2:3-9,17-19）。令人惊叹的是，诗人指出即便在这样的时刻，他们仍“满心欢喜”（诗 126:3）。旧约上帝的子民在重建地上锡安时经历喜乐与泪水交织，这绝非偶然——这是上帝为教导历代子民设计的经历：尽管在地上为基督君王而活艰难无比，但深知他永不败坏的国度能带给我们更深的喜乐。基督徒必须充满一种坚定的喜乐，因上帝的灵住在他们里面，即便他们眼见地上处境毫无盼望。这画面如同农夫在以色列南部的内盖夫播种，不住祷告求上帝使这荒漠涌流活水（参耶 31:9）。果然，冬天来临时，那过去整整十一个月都干涸的河谷突然注满了水，变成奔腾汹涌的洪流。传福音的人也必须祷告，求上帝使用他微小的努力和侍奉在他所在的文化中成就同样的大事。

与此同时，真正的基督徒不可能消极无为。希伯来文的强调语气在本诗篇中尤为明显——动词重复结构使第 6 节可译为“那带种流泪出去的，必要欢欢乐乐地带禾捆回来”。请注意其中所包含的热切与热心。百

姓如此忠心地侍奉，是因他们热切关心自己所在的城市以及它是否彰显了上帝的荣耀。同样，一个真正领人归主的人必深切关怀失丧的灵魂并为他们流泪。要有效地为失丧者祷告和作见证，基督徒必须对他们灵魂的光景有着迫切的负担。如果一个人明白没有基督的生命不仅在这世上绝无真正的喜乐，而且将永远活在一个火是不灭的、虫是不死的悲惨之境时（参可9:48），他必深受触动，甘愿冒一风险去分享这个好消息。

这段经文的最佳例证莫过于约翰福音 9 章生来瞎眼之人的故事。耶稣的门徒问这人为何瞎眼，以为原因非他本人犯罪就是父母犯罪。耶稣说都不是，他生来瞎眼是为要在他的生命里显出上帝的荣耀。随后耶稣用唾沫和泥抹他的眼睛，吩咐他去西罗亚池子洗。他一洗，就看见了。宗教领袖们用神学问题连连逼问他，他无力应对后干脆说：“有一件事我知道：从前我是眼瞎的，如今能看见了！”（25 节）。这简单的见证产生了深远影响。诚然他付了代价：被赶出会堂。但他的见证永远记录在圣经中，两千年来成为引领千万人归基督的器皿。这人原可能以为自己生命无用、一事无成，但基督仍在使用他朴实的见证彰显上帝的行为。你不必是学者、神学家，不必貌美、强壮或有影响力。如果你能见证基督已经拯救了你，就已足够，上帝能大大使用你的见证。

邀请

然而，见证本身并非目的——无论明示或暗示，它都是一个通往救主的邀请。耶稣在路加福音 14:15-24 的大筵席比喻中，命令人进行邀请式的传福音。在此之前，第 1-14 节记载了另一个筵席。在那位显赫法利赛人家里，耶稣故意用比喻冒犯每一位安息在自以为义中的宾客。这比喻是因 15 节的感叹而引发：“在神国里吃饭的福了。”这些自私的宗教领袖惯于幻想天堂里的上帝为他们摆设筵席——一个只有犹太人、没有外邦“狗”的筵席。耶稣的比喻所描绘的上帝如此恩慈、广阔的邀请，必定会令他们感到冒犯、震惊和意外。

这几节经文描绘了一场奢华的筵席。显然，富有的主人差遣仆人摆设了“大筵席”，要请“许多客”（16节）。耶稣心中所想的是启示录 19 章所描述的羔羊婚宴。这里没有丝毫吝啬或保守的意味。耶稣时代的习俗是发出两次邀请：第一次是书面通知，说明日期和位置；若客人对首次邀请作出积极回应，仆人会在当晚送达第二次邀请。耶利米哀歌米德拉什论到耶路撒冷人说：“他们若不蒙二次邀请，绝不赴席。”[8] 接受首次邀请却拒绝第二次，实属悖逆——而这正是那三位宾客所为，且各以极其拙劣的借口推辞。

但耶稣实际上是在列举人们拒绝来到上帝丰盛筵席的几种原因：前两个与财产有关，第三个与人际关系有关。

世上的财富和人际关系使许多人无法回应福音慷慨的邀请。它们也使许多人无法回应一个简单的邀请—— 来到教会。这些拒绝不应使我们灰心，因为无论一个人从自己的财物或人际关系中获得多少享受，与基督同行的丰盛的生命远远超越这一切。耶稣摆设了一桌丰盛的筵席，其中充满各样的恩典：无愧的良心、出人意外的平安、说不尽的喜乐、丰盛的生命、从忧虑中得释放、脱离自我的捆绑、不再惧怕死亡、罪得赦免、与天父建立关系、真实的爱、每日的引导、永恒的智慧、众多彼此相爱的家人，以及人生的意义。基督徒有幸邀请任何一个人来赴这场慷慨丰盛的筵席。

上帝的筵席也并不要求人必须有智慧与能力；耶稣说他的筵席向世上一切被排斥、被轻视的人敞开。耶稣列出这些人的名单，很可能是要传达两件事。首先，耶稣明确表示上帝恩典的门也向外邦人敞开了。 对于当时的犹太宗教领袖来说，这是一个既令人震惊、又令人反感的信息。犹太人很喜欢想象当弥赛亚到来、建立他的国度时，那场盛大的筵席会是什么样子。他们甚至想象传说中的海怪利维坦（Leviathan）会成为其中一道主菜。[9] 他们知道自己一定会在那里；利维坦在不在，或许还不确定；但外邦人肯定不会在那里。然而耶稣却说，事实并非如此，使徒行传也证实了这一点（13:46；18:6；28:23–28）。此外，耶稣还指向了另一群人——那些被社会边缘化的人，包括穷人、残疾人、瞎眼的和瘸腿的。从摩西的时代起，这些人甚至被排除在圣殿敬拜之外（利21:17–23）。但耶稣应许，他们将从他所差派的宣教士那里听见福音，并在羔羊盛大的婚宴上找到自己的位子。

以下是邀请人来教会的实用建议。首先放松心态，承认上帝全权掌管万有，他才是施行拯救的那位。初信时我带未信者到母会时对每个细节都过度敏感。我苛刻地审视一切，渴望为朋友呈现完美状态。因讲道不够福音性而批评，因会友不够友善而指责，因音乐不够动人而抱怨。最终我意识到自己企图掌控全局，而非活出唯上帝能救赎的信念。当安歇在上帝的全权之下。

其次，要特别邀请孩童。儿童归信的统计数据令人瞩目。五至十三岁儿童的归信率高达 32%，十四至十八岁则骤降至 4%，十八岁以上人群略回升至 6%。[10] 当鼓励孩童邀请未得救的朋友来教会，并邀请未信主邻舍的孩子参加教会活动。 最后，任何一种活动都可以邀请人来参加，尤其是传讲圣经的聚会和事工。汤姆·雷纳研究了全国 576 间最具传福音成效的教会，总结出所谓“十大意外发现”。最令他惊讶的是，福音性的活活动——如音乐会和嘉年华——效果甚微。极少有人会因此认信基督，而在这极少数人当中，几乎没有人能继续接受门徒训练而成长。另一个令人意外的发现是：即使开展了大量的传福音培训，在接触和带领非信徒信主这方面仍可能收效甚微。另一个令人意外的发现是，大多数最有果效的传福音的教会并不提供专门为慕道友而设的聚会。最有效的接触非信徒的方式是教会成员向他们传讲基督。第二有效的方式，是邀请非信徒参加传讲圣经的聚会。他的结论是：传福音成效显著的教会往往

专注于几个核心事工：讲道、祷告、作见证、宣教及主日学。[11]要承认上帝的话大有能力。整本圣经都是福音，通过圣灵的工作，它能以奇妙的方式将光照进人的心里。司布真曾说，每当看到他看到圣灵通过不同的教义来使人归归信时，他常常感到惊叹：对某些人来说，可能是复活的真理；对某些人来说可能是拣选；还有一些人可能是透过律法。[12] 关键在于圣灵可以使用圣经的任何一部分使人归信，不仅限于悔改与信心的经文。要勇敢地邀请，让圣灵来工作。

最后，请注意邀请的紧迫性（路 14:23–24）。主人命令仆人说："你出去到路上和篱笆那里，勉强人进来。"《英王钦定本》译为"强迫他们进来"。历史上有人曲解这节经文， 为使用暴力手段使"异教徒"归正辩护，造成了诸多危害。但显然耶稣是要他的门徒迫切恳求人来归向基督。一方面，他的见证人必须说服未信者，无论他们多么不配，恩典都足够为他们所用。另一方面，基督徒必须催促邻舍来投靠基督，以躲避即将来临的审判。

查尔斯·司布真曾讲述一个引人深思的故事：他的教会里有两位运动员有邀请人来教会的习惯。有次他们停下来给一位店主分发单张。商人说："这个单张有什么用？一小时后我就要下地狱了！"两位运动员商议后，认为他要么精神错乱，要么决意自杀。因为他们担心是后者，其中一人说："那我们就跟着他。"他们追上那人，问他是什么意思，对方回答不关他们的事。于是一位运动员说："这是我的事，如果我没听错，你说一小时后你就要下地狱。"那人回答他们没听错，因为他觉得这个世界比地狱

更糟，他原本计划一小时后就要了结自己的生命。他们从他的神情断定他需要好好吃一顿饭。这让他振作了一些，于是同意和他们去教会。之后他们带他回到家中，让他享用一顿丰盛的午餐，傍晚他又随他们参加晚上的聚会。那晚他信主了。他坦言自己离家出走，已在外漂泊数月。他们找到他的家，买了火车票送他回到在英格兰的妻子身边。后来她来信告知自己也是基督徒，当丈夫离去时已放弃一切盼望。但如今她深知上帝更爱他，再无比与重获新生的基督徒丈夫同领主餐时那种无可言喻的喜乐了。[13]基督徒既清楚看见审判与恩典，就当毫不迟疑地邀请亲友来听基督的福音。

主动

对灵魂永恒归宿的关切意味着传福音不能只局限于那些有明显的机会的时候。基督徒要主动向未信者分享福音。在哥林多前书 9 章，保罗命令信徒为福音的缘故作众人的奴仆，为要赢得一些人。保罗放弃自己对他人的权利以推进福音事工，以此践行了他的劝勉。要成为这样的奴仆，需要自觉地预备限制自己的自由，亲近那些毫无限制之人，并被恩典的呼召所充满。

为要赢得一些人归向基督（20 节），人必须甘愿限制自己的权利。记住，保罗在两种截然不同的群体中事工——极其虔诚的犹太人，以及全然不敬虔的外

邦人。对犹太人而言，严格遵行旧约的613条律法以及无数附加的条例，乃是得救所必不可少的；而外邦人则仅以民事处罚约束个人行为。保罗在这两极间持守精妙的平衡——在无关紧要的事上，他乐意让步；但在圣经原则性问题上，他绝不妥协。正因如此，他能同时宣称自己“不在律法以下”（19-20 节），又“在基督的律法之下”（21 节）。这意味着：他既摆脱了“律法能救人”的奴役性观念，便得以自由地以遵行十诫及其精义来感恩回应基督的恩典。

因此，为接触那些误以为必须谨守上帝律法才能得救的犹太人，保罗甘愿顺从他们的某些要求。比如为了向耶路撒冷的犹太人传道，他让四位同伴剃头并行洁净之礼（徒21:18-27）。这些本是无足轻重的事——只要不让人误以为他靠守律法赚取救恩，保罗乐意顺从这些规条。事实上，因为给提多行割礼可能会传递这种错误讯息，所以他拒绝这么做（加2:3）。限制自己的自由可能是操练作奴仆最困难的一部分。这比与那些不受限制、享有自由的人来往要困难得多，因为我们很少会主动地去限制自己的自由。

此外，保罗表明：基督徒有时必须让自己处在不自在、不舒服的处境中，为要得着那些“没有律法的人”（林前9:21）。这里他显然是指那些完全不知道犹太律法的外邦人。保罗曾与他们一同吃不合洁净条例的食物和祭过偶像的肉，这对严守律法的犹太人来说是极不寻

常的事。但他知道他已不再受这些人为规条的捆绑。因此，尽管这会带来文化上的不适感，他依然顺从这种做法；他这样做绝不是为了炫耀自己的自由，而是为了赢得失丧的人。

多数基督徒身边都有许多很少受良心约束、也没有多少宗教背景的人。那么为了福音的缘故成为他们的仆人，具体会是什么样子呢？这可能意味着和那些讲低俗笑话、妄称主名的人一起坐在休息室里。也可能意味着因为一个未信主的人邀请你，而去参加一场你并不欣赏的歌手的演唱会。也可能意味着参加一个聚会，在那里没有人与你有相同的价值观，大家谈论的都是如何在社会上出人头地。还可能意味着，耐心听一个人讲述他那种夹杂各种信仰的属灵观念。一个像基督一样传福音的人必须走到未信者所在的地方，并且预备好自己走出来时身上会沾染他们所处环境的“臭味”，就像从下水道里走出来一样。他不能坚持只有等未信者先改掉说脏话的习惯、改变自己的生活方式、来到教会，或者规规矩矩地表现，才愿意与他们交谈。

这样的传福音方式可能是有危险的。当然，基督的使者绝不能参与非信徒那些罪恶的活动和行为。如果某个环境对人构成极大的诱惑，那么基督徒就不应该进入这样的环境。他可以祷告上帝使用另一位使者。酗酒的人不应该去酒吧传福音，任何基督徒都不应该观看会引发性试探的电影，或听那些诱使自己犯罪的音乐。如果你对这类行为的界限有疑问，可以向一位你信任的属灵辅导寻求建议。无论采取多少防范措施，勇敢踏入未信徒的世界都意味着要冒着受到其他基督徒批评的风险。有些基督徒认为人为制定的规条比拯救灵魂更重要；基督徒生活的核心就是不去做某些事情。有些基督徒甚至会因为传福音的人而感到受威胁，因为看到别人传福音

而自己却没有这样做，会让他们感到内疚。顺服的基督徒必须以温柔和忍耐的态度来对待这些反对者。（罗14:1；林前8:13）。但有时候为了维护福音真理，我们可能必须指出他们的虚伪。当彼得的犹太朋友开始批评他时，他转身不再与外邦人来往，保罗就曾为此当面责备彼得（加2:11-21）。无论是在教会里面还是教会外面传福音，都可能伴随着风险。

学者们对保罗所指“软弱的人”（林前 9:22）尚无定论。可能指未归信或初信的外邦人，亦或指良知软弱的犹太基督徒——他们尚未摆脱礼仪规条的束缚。正如罗马书 14 章与哥林多前书 8 章所言，成熟的基督徒需谨慎避免不必要地冒犯这些人。为此保罗不吃祭偶像之物，也不碰不合洁净条例的食物。还有一种观点认为“软弱”指贫困的人，因保罗刚论及自己作为织帐棚者“不受任何人辖制”（林前 9:19），所以说即使自己学识渊博、教养良好、家境优渥，仍愿降卑为穷人为赢得穷人。无需纠结软弱的人是犹太人或外邦人、信徒或非信徒、富足或贫穷，最重要的是，他们是软弱的，需要被带到基督面前亲近基督；为此，保罗成为和他们一样的人，不论这样会让他感到多么不自在。

基督徒当如保罗那般以推进福音为念。保罗既向律法之下的人就作律法之下的人，也向律法之外的人作律法之外的人，为要使他们同得福音的好处。他在软弱的信徒中限制自己的自由，免得他们在自己有机会向他们宣讲福音所带来的自由之前，就把他拒之门外。他竭力

使友阿爹和循都基在腓立比教会中和睦相处，免得福音受阻碍（腓 4:2–3）。当哥林多教会没有惩戒犯罪的肢体时，他感到焦急，因为外人已经开始藐视福音了（林前5:1）。同样，每个基督徒的生命都当为福音而活。我们在子女面前活出敬虔榜样，不仅让他们领受福音，更愿意向朋友传扬。我们精益求精地工作，免得福音被毁谤。我们寻找谈话契机为福音发声。每个基督徒清晨都应自问：“今日我当为福音做什么？”每晚就寝时当反省：“今日我为福音做了什么？如何阻碍了它？”当他向基督承认阻碍福音的过犯后，必须再次向基督表明爱主的心志，并且渴望看到自己所领受的这同一好消息能够传给更多的人。

最后要注意，保罗热切盼望福音借着他的生命传开，好“与福音同得这福音的好处”（林前 9:23）。他绝非认为传道能赚取属灵奖赏，而是深知为福音而活会带来更多福音的恩泽。对保罗而言，最大的福分莫过于看见他人被改变他的大能所更新。他在哥林多人未得救时就爱他们，得救后更倍加疼爱。他称哥林多人是圣灵写在他们心里的荐信（林后 3:2），当他们犯错时他含泪劝诫他们（林后 2:4）。这正是福音的祝福——那难以言喻的爱，将传福音的人与被福音改变的人紧密相连。从根本上来说，主动传福音就是倾听与爱。

怜悯

充满怜悯且切实的服事可以为福音打开大门。这正是耶稣在登山宝训（太 5:13–16）中所说的。这些话紧接在耶稣所教导的基督徒生活准则，也就是众所周知的八福之后。换言之，一个真正的基督徒的生命将反映出谦卑、为罪哀恸、温柔、饥渴慕义、清心、使人和睦。这些之所以成为准则，是因为它们是由圣灵在基督徒里面塑造的，正如有福的一词所暗示的。然而，在这段讲道中，耶稣指出这样的生命不可能隐藏或孤立存在，它必然公开显明。耶稣向听众保证，这样的生命将引领他人归信，或招致反对甚至迫害（参看 43-44 节）。换句话说，收割的主确保他的福音将通过那些顺服圣灵的生命得以传扬。

宣教史上伟大的英雄之一是新西兰人罗伯特·兰姆，他成为澳大利亚流动工人的医疗宣教士。因健康问题无法旅行布道，他另辟蹊径——在道路拐弯处发现一根圆木后，便每天坐在那里问候肩扛重担经过的穷苦工人。每个清晨他都会带着茶点坐在圆木上，将谈话引向福音，临别时赠送新约圣经并诵读耶稣的邀请：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来”（太 11:28）。他藉着施行怜悯带领许多人归向基督。他们的心首先因爱的实际行动而敞开，随后福音就更有效地进入他们心里。换句话说，他的好行

为使看到的人归荣耀于上帝。这正是耶稣在登山宝训中所说的。

那些生命降服于圣灵的人将成为世上的“盐”。我们难以完全明白耶稣说门徒生命要“有盐味”时的心意，但思考盐的功能可带来些许启示。至少我们知道：盐能防腐调味。这个比喻令人鼓舞——盐虽廉价，却能成就大事。例如，正如盐能防腐，基督徒在教会历史中始终证明自己是文化中的防腐剂，即便他们只是少数群体。小群基督徒曾在拯救弃婴、废除奴隶制、教育改革、为穷人伸张公正、保护工人权益、管理环境及关爱动物等方面产生重大影响。作为盐，基督徒能保护组织或社群免遭其不敬虔的毁灭。

耶稣的描述可能与旧约中提到的盐的用处有关。例如以西结书 16:4 记载古人用盐擦拭新生儿来洁净的条例，因此耶稣呼召门徒像世界的防腐剂一样活出影响力。父母必须激励子女和年轻基督徒尽早活出基督徒生活的规范。耶稣也可能指的是士师记 9:45 的场景——士师亚比米勒击败示剑后撒盐于其上。因盐会使土地贫瘠，亚比米勒此举如同祷告，祈求不再有邪恶之城从示剑这片土地兴起。当基督徒在生活中行出公义时，他们所做的正是如此：遏制罪恶。[14] 基督徒或许是少数、看似软弱，但靠着圣灵，他们却能翻转整个群体。

这里也有警告。耶稣告诫门徒，若他们不活出防腐的生命，就会变成天国无用的器皿。有人认为耶稣暗示基督徒无法不作见证，因这如同盐的本质无法改变。然而盐若受潮或混入沙砾，也会失去效用。同理，基督徒可能被世界同化，选择效法世俗之风而非登山宝训之灵。若如此，他们就会像罗得对所多玛一样，对天国毫无贡献。出于对救主的爱，传道人必须不断祈求圣灵使他（她）成为基督及其国度的有用器皿。

盐不仅防腐，更能调味。盐增添风味与活力。无论天性外向与否，基督徒都当如耶稣般为每个场合带来喜乐。他（她）的存在本身就应带来祝福而非愁苦。就此而言，耶稣心中可能还存着旧约另一幅关于盐的意象——利未记2:13 中，上帝要求敬拜者在祭物上加盐。有注释家认为盐象征忠信，即盐表明献祭者将心灵与祭物一同献上。换言之，这就是在宣告：“我在此献祭并不只是履行义务而已，我也把自己的心一同献上。”这种全人全心的奉献蒙上帝喜悦，这样的态度也能祝福他人。

值得注意的是，新约特别将基督徒的言语比作盐。如保罗强调我们的言语当“常常带着和气”（西 4:6）。在它的平行经文以弗所书4:29中，我们看到这句话的具体含义——只说那些造就人的话。为了基督而造就他人是我们能为福音所作的最伟大的服侍。

耶稣接着用另一个比喻描述基督徒的好行为在世上的影响，也就是“世上的光”（太 5:14）。基督徒本质上就是光。再者，作为上帝国度的成员，他或她是一座无法隐藏之城的组成部分。他向听众保证，圣灵始终通过教会中忠心的余民在世上持守见证。虽然教会的大部分可能暂时隐藏了她的见证，但圣灵总在某处保存着余火。个别基督徒或许会与世人混同，但上帝总在某个地方维持着集体见证。因此，耶稣虽未说基督徒隐藏其光是不可能的，却指出这不合逻辑且不自然（15 节）。在人们需要光时隐藏灯光毫无意义。同样，基督徒必须公开地活出一种顺服基督的生活，因为这个世界亟需这样的见证。妥协或假装自己不是基督徒是可憎的。这就好像站在黑暗笼罩的悬崖边看着人们坠落丧命，却因不愿显得与众不同而拒绝打开你的手电筒。

这个意象的一个重要含义，就是引领人进入得救的生命。对于迷失方向的旅人来说，山上灯火通明的城市是一幅令人欣慰的景象。当人远离城市灯火来到乡野，更能体会山上的光对未知旅途中的朝圣者何等宝贵。保罗说传福音的人必须做一个引导者，而这个引导来自圣灵的带领。当基督徒的光照在人前，他们就是将人引向基督，邀请别人与天父建立关系。说到底，耶稣吩咐我们活出基督徒生命的样式，好让人看到一条更美的路，

并被这位慈爱的君王所吸引。光是吸引人的。除非想隐藏自己的行为，人们都喜欢充满光的地方。同样，满有怜悯的生命对困苦的人来说是有吸引力的。传福音的人必须祈求圣灵赐下能力——使人坚韧、发光、吸引人、呼召人归信。

理智

保罗在使徒行传 17:16–34 与雅典哲学家的相遇，展现护教学所面临的理智方面的挑战：既要回应不信者的疑问，驳斥对福音的虚假指控，又要引领慕道友信靠基督。然而这个使命并不仅限于哲学家，上帝的子民都能表明福音是与所有人切身相关的。比如，正是平信徒回应了公共领域最杰出的思想家之一格伦·劳瑞的疑问。在其论述当代种族问题著作的后记中，劳瑞记述了自己归信耶稣基督的经历：

> 我的转变始于有人前来向我传讲福音……他们向我宣告救恩的可得性，指出有一条出路。人们邀请我思想耶稣的话……我来为要寻找拯救失丧的人……我就是道路、真理、生命；若不借着我，没有人能到父那里去……子若叫你们自由，你们就真自由了……从此一切再也不一样了。[15]

倚靠那藉着圣经并与圣经同工的圣灵，每个基督徒的世界观中都蕴含着人类需要的答案。

无论这些需要显得多么庞大而令人窒息——政治的、社会的、经济的、教育的、医疗的、法律的——基督徒都不可退缩。福音始终为解决这些暂时与永恒的问题提供了根基。

以理智上令人信服的方式呈现信仰，关键在于你要努力去理解你接触到的人的处境。保罗和路加深谙雅典人的思维模式。尽管与斯巴达长达二十七年的战争使雅典丧失了政治霸主之位，但它仍是思想文化之都。保罗洞悉这种学术重镇的影响力，所以他进程时已准备好应对两大主流哲学：伊壁鸠鲁主义与斯多亚主义。伊壁鸠鲁主义者只活在当下，而斯多亚主义者则是宿命论者。

当今主流的世界观也有类似之处。与斯多葛主义一样，后现代主义是一种宿命论式、悲观阴郁且毫无盼望的世界观。它虽然摆脱了过去那些带有帝国主义色彩的思想体系，但最终却使人被恐惧所辖制，因为没有什么是可以预料或可靠的。又如伊壁鸠鲁主义的思维方式，个人享乐成为当代人所崇拜的偶像。正是这种思想驱使许多人逃避责任、人际关系、群体活动、慷慨施予和英雄主义，因为这些事情都需要人牺牲自己。数以百万计的人愿意耗费大量精力和巨额金钱，只为了逃避痛苦、获得享乐。那么，对于一个要么陷入极度痛苦、完全不知所措，要么生活安逸、十分满足的人，传福音的人该如何回答他心中盼望的缘由呢？保罗在雅典那些颇具影响力的哲学家面前的讲道（22–31节）为我们提供了一个极佳的示范，教导我们如何应对这些理智方面的挑战。

他的第一个策略，是在圣经真理与听众之间找到一个切入点。也就是说，他必须找到一个与他们息息相关

的事情，将福音应用到他们身上。传福音并非千篇一律，因此保罗通过听众的宗教背景，在他们当中找到了一个切入点。但问题在于，如何找到这个切入点？简单来说，福音与听者之间的切入点就是人最竭力压制上帝真理的地方。[16] 我们从保罗其他论述中得知，人从所造之物就可以知道上帝的存在；上帝也将是非之心放在人里面，使人知道有一位当寻求的上帝（罗 1:18-20；2:15）。保罗坚称，上帝已向每个人充分显明自己，使人应当“寻求”他（徒 17:27）——他们无可推诿（罗 1:20-21）。他从雅典人的宗教切入，因为正是他们的宗教使他们竭力压制对上帝的认知。从创造中，他们看到上帝的永能和神性。他们自己的诗人反倒表明了他们所抗拒的真理——他们承认是上帝创造了他们（徒 17:28）。他们周围的数百座偶像反倒成了对他们的一种指控，因为这些偶像暴露出他们企图压制那不断呼喊的真理—— 只有一位上帝，而他呼召一切按他形象所造的人来寻求他。最有力、最令人无法推诿的证据，就是那座刻着“献给未识之神”的偶像（徒17:23）他们压制从受造之物中所领受的关于上帝的真理，而这恰恰成为福音真理的切入点。这个“切入点”可能是一个人对家庭的信念、对苦难的理解、对基督位格的否认、对圣经可靠性的质疑、在危机中的绝望，或不愿放弃某个珍爱的罪。而人压抑真理的那个地方正是福音可以切入的地方。

保罗指出他们压抑真理的地方之后，接着提出证据，证明他的听众其实知道自己所压抑的真理。他们知道世界是上帝所创造的，上帝毫无缺乏（25节），万民都出于一

人（26 节），且上帝是历史的预定者和维系者（26、28 节）。保罗用他们自己的思想武器反过来驳倒他们。例如，对于一位主张“文字无法传达意义”的结构主义作家，你可以向她指出：她既然在书籍和演讲中阐述自己的观点，就已经在用文字传达意义。对于一位坚持“所有道路都通向天堂”的宗教老师，则可以问他如何解释不同宗教之间的矛盾之处。而对于一位设计出通向死路的楼梯、通向砖墙的通道的后现代建筑师，则可以指出，他的设计图本身已经表明，整座建筑仍然建立在一个可以预先规划、可以预期的基础之上。总会有证据表明，一个人其实相信自己口头上所否认的真理。一个人试图隐藏的光，总会从指缝间身出来。

揭露出他们压抑真理的地方后，保罗呼召他的听众要悔改。保罗的话中没有丝毫讽刺或不敬，反而处处流露出温柔；然而，他仍然以坚定而带着权柄的态度呼召这些新认识的朋友悔改。他没有因为他们已经接近真理，就称赞他们一番，然后任由他们继续留在黑暗中；他也没有因为他们已经沿着通往上帝的阶梯爬得很高，就称许他们。相反，他揭露出一个事实：他们其实早已从那阶梯上跌落下来，而他们所试图攀爬的，不过是一个用水造的梯子——正如护教家范泰尔过去常说的。[17]

保罗提出了四个历久弥新、促使人悔改的理由。第一是上帝的忍耐（30节）。保罗在别处也说过，上帝的恩慈领人悔改（罗2:4）。换句话说，当罪人意识到上帝一直以恩慈的心暂缓对他的审判时，这就应当促使他回转。第二，上帝吩咐人悔改（徒17:30）。同一位上帝—— 人人都必须承认是他创造并掌管整个宇宙—— 要他所造的人单单归向他，以获得救恩。第三，保罗警告如果人不按照上帝定意

的方式接受救恩，那么在审判之日他将面对审判（31节）。最后，保罗用最后一个无法否认的证据把每一个怀疑者逼到了无处可退的地步——耶稣基督从死里复活。保罗因为相信复活的真理，曾在犹太人和罗马人的各个重要法庭上受审，但没有一个法庭能证明复活是假的。基督的复活是基督教信仰的核心，也是对人的呼召：放下自己的武装，否则就要面对永恒的死亡。

基督教信仰能经受任何质疑与攻击，因圣灵所膏的福音真理足以刺透、转化并更新不信者的意志。传道人当以爱为旗，不畏挑战：当用心倾听问题，祷告求问洞察其根源；当温柔查究压制之处，显明矛盾所在；最终当向未信者传讲复活的真理，以怜悯与坚定呼召他悔改、归向基督。

结 论

传福音是上帝扩展他国度的工作，要使无法计数的人在那伟大的日子聚集在他面前（启 7:9）。因此，同一位“创造万有，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”（弗 3:9-10）的上帝，命定多种途径来传扬福音，这并不足为奇。父神何等尊荣他的儿女，使他们成为引领失丧者归向救恩的因果链中的一环！为回应上帝在基督里那不可测度的爱（林后 5:14），传福音的人必须通过见证、邀请、主动的交谈、怜悯和理智的解答来劝勉人。

带着对上帝主权与恩典的确信，流泪的见证人必须迫切祈求：愿圣灵收割庄稼，使众多灵魂归向基督，叫上帝荣耀的恩典得着称赞（诗126:6；太9:38；弗1:6）。

注 释

1 Michael Duduit, *Handbook of Contemporary Preaching* (Nashville: Broadman, 1992), 525.

2 D. J. Bosch, "Mission and Evangelism: Clarifying the Concepts," *ZM* 68, no. 3 (July 1984): 161–91.

3 Emilio Castro and Gerhard Linn, "Evangelism," in *The Encyclopedia of Christianity*, vol. 2, eds. E. Fahlbusch et al. (Grand Rapids: Eerdmans, 2001), 219.

4 E. Fahlbusch et al., eds., *The Encyclopedia of Christianity*, vol. 3 (Grand Rapids: Eerdmans, 2003), 205.

5 "The Lausanne Covenant," *The Lausanne Movement*, accessed May 15, 2013, http://www.lausanne.org/en/documents/lausanne-covenant.html.

6 参阅 Eugene Peterson 对旧约中以色列人经历的试炼所做的精彩的总结：*A Long Obedience in the Same Direction* (Downers Grove: Intervarsity Press, 1980), 94–98.

7 John Wesley, *A Christian Library: Extracts from and Abridgements of the Choicest Pieces of Practical Divinity Which Have Been Published in the English Tongue* (London: T. Cordeux, 1819), 359.

8 Leon Morris, quoted in R. Kent Hughes, *Luke*, vol. 2 (Wheaton: Crossway, 1998), 116.

9 William Barclay, *The Gospel of Luke* (Philadelphia: Westminster Press, 1975), 192.

14 对这两节经文的精彩见解，请参阅 Sinclair Ferguson所著 *The Sermon on the Mount* (Edinburgh: Banner of Truth, 2009), 55–66.

15 Glenn C. Loury, *One by One from the Inside Out* (New York: The Free Press, 1995), 313.

16 这一术语源自 Henry Krabbendam, "Evangelism and Apologetics" (unpublished syllabus, Covenant College, 1987).

17 Cornelius Van Til, *The Defense of the Faith* (Philadelphia: Presbyterian & Reformed, 1972), 102.

“罗伯特森将圣经、历史、现今的经历、牧养的洞见，以及——尤为难得的——满有怜悯的心肠完美地结合在一起，为我们展现了一幅引人入胜的异象：让我们看到什么是耶稣基督的福音，以及当如何满有爱心、智慧和纯全地去分享这福音。”

Bryan Chapell，伊利诺伊州皮奥里亚恩典长老会牧师

什么是传福音？尽管这个词是基督教信仰的基石，但在实践中，传福音却可以有各种不同的形式。是否存在某种“正确”的传福音方式？

乔治·W·罗伯特森（George W. Robertson）向我们展示了上帝如何赐予我们不同的机遇与途径，让我们能够创意十足且果效显著地传扬好消息。他深入剖析了五种不同的传福音途径——见证、邀请、主动、怜悯和理性——并详细阐明了它们的圣经依据与实践意义。

福音包含许多不同的面向，你也是如此，你周围的人亦然。你无需死守单一的公式，便能将上帝真理的光照进未信者的生命中。

信仰基要系列小册子旨在向读者介绍基本的改革宗教义与实践。在教会治理与实践的问题上，它们体现了这一神学框架；但在其他方面，它们适用于各种教会情境。

乔治·W·罗伯特森是佐治亚州奥古斯塔第一长老会的主任牧师。

