

IX

9Marks

建立健康教会

福音真意

纪格睿 (Greg Gilbert) / 著
王悦 / 译

“纪格睿是这个世代中神所呼召来全时间服事教会的聪明又信实的年轻传道人之一。在本书中，他将给我们看到一个有穿透力的、忠实又完备的福音信息。没有比认识真正的福音、拆穿错误的福音，并建造一个忠于福音的基督徒群体更重要的事情了。本书出版的正是时候。”

——阿尔伯特·莫勒（Albert Mohler），
美南浸信会神学院院长

“本书是将一个古旧的故事用现代的语言重新阐述，并且警告了我们有可能出现的错谬。即便是对这古旧福音非常了解的人，也会在阅读本书中发现他和其他人一样需要福音。”

——柴培尔（Bryan Chapell），
圣约神学院院长

“本书提供了合乎圣经、且对圣经忠实的福音叙事，并且装备基督徒来分辨福音信息中所带来的众多偏差。我盼望每个教会的牧者和教会成员都能有这本书。”

——马哈尼（C.J.Mahaney），
全备恩典事工总监

“非常荣幸的是，我过去带领和教导过纪格睿，现在他用这本书来教导我。这本有关福音的小书是我近年来读过的最清楚、最重要的书之一。”

——狄马可（Mark Dever），
国会山浸信会主任牧师

“这本书会帮助你更好地理解、珍视和分享耶稣基督的福音。如果你认为你对福音的认识已经足够多了，这本书会让你发现其实你还需要认识更多。”

——哈里斯（Joshua Harris），
圣约生命教会主任牧师

“出于美好的目的，基督徒们都喜爱“福音”这个词。但很遗憾的是，很多基督徒并没有抓住全备的福音。纪格睿向我们展示了理解福音信息的神学本质和作用是多么重要。”

——查维金（Tullian Tchividjian）
珊瑚脊长老会主任牧师

“纪格睿有一个敏锐的头脑和牧者的心肠，他所写的这本书对福音朋友、新基督徒，以及任何其他想要更多更清晰了解福音的人都会有帮助。我等待这样一本书已经很久了！该书澄清了对福音、对基督的国度和对十字架意义的很多误解。”

——凯文·德扬（Kevin DeYoung）
大学城归正教会主任牧师

“福音是什么？这本简短而又有力的小书用清晰的陈述回答了这个问题。这是对好消息的美好展现。请务必读这本书，并推荐给别人。”

丹尼尔·阿金（Daniel L. Akin）
浸信会东南神学院院长

福音真意

(美) 纪格睿 / 著

王悦 / 译

九标志中文事工

cn.9marks.org

What Is the Gospel?

Copyright ©2010 by Gregory D. Gilbert

Published by Crossway

1300 Crescent Street

Wheaton, Illinois 60187

福音真意

作者：纪格睿（Gregory D. Gilbert）

中文版制作说明

翻译：王悦

ISBN：978-1-940009-16-2

电子书 ISBN：978-1-940009-17-9

除非特别说明，所有圣经引文均来自和合本圣经。

九标志中文事工

谨将本书献给

莫丽娅

我非常，非常地

爱你

目录

丛书前言	i
序	iii
导论	1
第一章 在圣经里找福音	9
第二章 神——公义的创造主	21
第三章 有罪的人	29
第四章 救主耶稣基督	39
第五章 回应——相信和悔改	49
第六章 神的国	59
第七章 持守以十字架为中心	71
第八章 福音的大能	79
致谢	87

丛书前言

九标志系列丛书的写作基于两个基本前提。首先，地方教会对于基督徒生活来说比今天很多基督徒所设想的还要重要得多。这本题目为《健康的教会成员》的书同样可以被称为《健康的基督徒》。作为九标志的同工，我们相信健康的基督徒一定也是健康的教会成员。

其次，当地方教会以神的话语为中心建构时，他们一定也会在基督徒生活和生命质量上成长。神对我们说话时，教会就应该聆听和跟随。很简单，不是吗？当教会聆听和跟随时，教会就越来越像她所聆听和跟随的那位主。教会会反映神的爱和神的圣洁，反映神的荣耀。当教会聆听这位救主时，教会就会越来越像这位救主。

根据以上这两点，读者们会注意到所有的“九个标志”都来自于狄马可的《健康教会九标志》(美国麦种传道会, 2009)一书。这九个标志都来自圣经：

- 释经式讲道
- 基于圣经的神学
- 基于圣经的福音信息
- 基于圣经理解悔改归主
- 基于圣经理解福音布道
- 基于圣经理解教会成员制度
- 基于圣经理解教会管教
- 基于圣经理解门徒训练与成长
- 基于圣经理解教会带领

当然，教会要健康还有很多要做的事情——比如说祷告，但

是这九个标志是我们相信被很多教会所忽视的。所以我们对众教会的呼吁是：不要仅仅关注最佳实践、最新潮的教会成长方法，而是转向神和祂的话语。从聆听神的话语开始。

根据这些主张，我们开始组织九标志系列丛书。这些小书将更进一步地展开这九个标志，并从多个角度展现这些标志的意义。有些是写给牧师们的，有些是写给基督徒们的。我们希望这套小书能够认真地将圣经解释、神学思考、文化回应、团体应用和甚至个人成长都结合在一起。好的属灵书籍应该同时具备神学性和实用性。

我们也为此祷告，求神使用这本书和其他小册子帮助预备基督的新妇——教会，使她在主来的时候能够预备好、容光焕发。

序

在三十多年的神学教育生涯里，我发现神学生们问的最有争议性的问题在每个世代都是不同的。而对整个基督徒群体来说，情况也是如此。曾经一度，只要你抛出类似——“你如何看待灵恩运动？”或“你觉得圣经无误论是否值得维护？”亦或“你对慕道友导向的教会有何看法？”——之类的问题，就保证会引发一场热烈的讨论。你很容易在现今找到很多愿意讨论这些问题的人，但是讨论过后所留下的通常却只是殆尽的余温和微弱的亮光。诚如本书作者所指出的，如今最可能会引发争论导火索的问题正是——何为福音？当然，有人可能还会加上这个问题的“近亲”——何为福音派？

针对上述问题产生了各种相互抵触的答案，它们常常教条式地维护自己的观点，其依据却极少来自圣经。很坦率地说，这种情况是十分令人担忧的，因为事实上这些问题都是极其基本的。当“福音派人士 (evangelicals)”对于何为“福音 (evangel)” (“福音派人士”的英文单词 *evangelical* 的字根 *evangel* 也是“福音”的意思，与 *gospel* 同义) 也持有各种极为不同的观点时，会让人得出结论，要么说福音派作为一场运动只是某种不同的现象罢了，他们既没有一致性的福音，也没有为了神“一次交付”我们——祂的子民——“的真道竭力争辩”的责任感 (犹 3)；或者说很多人虽然自称是“福音派人士 (evangelicals)”，但实际却根本站不住脚，因为他们早已将“福音 (evangel)”，也就是我们所说的“福音 (gospel)”抛诸脑后了。

走近纪格睿，会发现他的这本书并非要在重新审视那些绝不该被忽视甚或丢弃的古旧阐释时，开辟另一片全新的天地。纪格睿清晰的思维和缜密的表达，是值得赞赏的。这本书也能帮助更

多成熟基督徒的思维变得敏捷犀利。然而更重要的是，它是一本值得广泛分发给教会领袖、年轻基督徒、甚至是尚未信主但想要更清楚了解何为福音的人的好书。所以，请认真阅读，然后慷慨地买上一大箱，送给更多的人吧。

D·A·卡森

导论

什么是耶稣基督的福音？

或许你会认为这是个不难回答的问题，特别是对基督徒而言。事实上，你甚至可能会想，写一本让基督徒认真思考“什么是耶稣的福音”的书，真是纯属多此一举。这就像让木匠们坐下来思考“什么是锤子”一样。

然而，耶稣基督的福音是基督教核心中的核心，我们基督徒也宣称福音高于一切。福音是我们建造生命、建立教会的根基，是我们和他人谈论的内容，更是我们祷告祈求他们可以听到并且相信的中心。

尽管如此，但你认为大部分基督徒对于基督教福音内涵的把握程度究竟有多牢固呢？而当有人问你：“你们基督徒一直在不断传讲的这个消息究竟是什么？它到底好在哪里？”的时候，你又会如何回答呢？

我对此的体会是，太多基督徒的回答与圣经中所讲“耶稣基督的福音”实在是相距甚远。他们也许会告诉你：“福音就是只要你相信神，祂就会原谅你的一切罪。”或者也有人这样说：“好消息就是神爱你，祂对你的生命有一个奇妙的计划。”他们又或者说：“福音说的是：你是神的儿女，而神希望祂的儿女在方方面面都大获成功！”有些人可能知道，福音很重要的部分就是耶稣在十字架上的死和祂的复活；但是，问题就来了，该如何把这些重要的部分融合到我们所传的福音中呢？

实际上，让基督徒对“何谓福音”这个问题有个完全一致的答案，并非那么理所当然的简单。我在一个名为“健康教会九标志（9Marks）”的事工中服侍，它是一个隶属于坐落在美国华盛顿特区的国会山浸信会（Capitol Hill Baptist Church）的机构。总体而

言，那些阅读、评论我们的各类资料的人基本是来自福音派基督徒中的一个非常小的群体。他们相信圣经的真实无误，相信耶稣死在十字架上并且身体从死里复活，也相信每个人都是需要救恩的罪人，而他们都希望成为以福音为中心、并被福音所浸润的人。

但是，在我们所发表各类文章中，你觉得那个话题会一手引发最大量评论和最热烈回应呢？是的！就是福音。当我们连续数月发表谈论讲道、门训、辅导、教会体制、甚至教会音乐的文章时，从读者而来的回应常是趣味十足但却毫无新意的。然而，当我们发了一篇文章，试图阐明圣经所教导的是关于基督教的好消息时，所得到的回应却总是令人震惊。

不久之前，我的一个朋友在我们的网站上转发了一篇短文，文章是关于某知名基督徒艺人在一次采访中被问到如何定义基督教的好消息，那个艺人的回答是这样的：

这真是个好问题！我想我可能……我的第一反应会说福音就是耶稣的到来、生活、死亡和复活，以及祂所开启的万物藉由祂被恢复的已然未然……这一切都是藉由祂自己而发生的……使万物都得以被归正……而这也在基督徒的生命和内心里既带来了一个开始，也成就了一种现实。不过，有一天会完全实现。但是关于好消息、福音，说到好消息，我会说那就是祂的国度将要降临的消息，开启祂国度降临的序幕……这就是我直觉性的回答。

一些人在回应这篇文章时提出了这样的问题：“当我们在阐述基督教的福音时，不是应该包括一些对耶稣的受死和复活的解释吗？”或者，“我们不是应该谈谈罪以及我们需要救恩来逃避神对罪的忿怒吗？”

对于这一系列文章的回应实在令人不可思议。我们着实在几

个月的时间里，收到了大量相关的回应信息。一些人写信给我们对我们所提出的问题表示感谢；也有人对这样表述福音有何不妥存有疑惑，因为毕竟耶稣也曾传讲过神国度的到来；而另一些人则只是对于听到基督徒认真思考如何表述福音这件事，颇感新鲜。

从某些方面看，我很高兴看到基督徒在讨论关于福音的问题时如此兴奋。这意味着他们对福音的态度是认真的，并且对于何为福音有着很深入的思考。基督徒若对如何定义和理解福音漠不关心，将会毫无属灵健康可言。但另一方面，我认为这种在对福音的讨论中所产生的能量，也指向现今旋绕在福音周围的那层迷雾。而当你真实地去面对它时，基督徒——即使是那些自称是福音派的基督徒便无法对“何为福音”这一问题达成一致。

如果随意问一百个自称为福音派的基督徒“什么是耶稣的好消息”，那么你可能会得到大概六十种不同的回答。而当你聆听福音派的讲道，阅读福音派的书籍，或是浏览福音派的网站时，你也会发现一个又一个关于福音的不同描述，而其中很多是彼此抵触的。我在此仅列出其中的几个：

好消息就是，神要向你彰显祂无比的慈爱。祂要给你的生命注入“新酒”，但是你愿意丢掉你的“旧皮袋”吗？你是否愿意展开你的思维、拓宽你的视野，并且丢掉那些陈旧消极、让你停滞不前的思维模式呢？

所谓福音，就是一句话：因为基督为我们而死，就使那些凡信祂的人可以知道他们所有的罪已经被一次性地赦免。那么，我们在神的审判台前该说些什么呢？只有一件事——基督替我而死。而这就是福音。

耶稣的信息可以被称为史上最具革命性的信息：“神具有根本革命性的帝国已经到来，它藉着和好与和平被推动，藉着信、望、爱被扩张——总是始于那些最贫穷、最软弱、最温柔、最卑微的人。是时候转换你的思维了。一切都要开始改变。是时候开始一种新的生活方式了。相信我。跟随我。相信这个好消息，然后你就可以学习倚靠它生活，并且参与到这场变革中来。

好消息就是说，无论你曾经做过什么、去过哪里、犯过多少错误，神的脸都不会转离你。祂爱你，祂正转向你、寻找你。

福音本身意味着传扬耶稣——那位被钉十字架、并且复活的弥赛亚，是世上独一无二的真神。

好消息！神已经作王，并藉着耶稣成就了这一切！因此，看这一切：神的公义、神的平安、不断被更新的神的世界。而在这当中，当然就是要带给你我的好消息。但那只是好消息——关于耶稣的，并且对你、对我、对我们有着某种次要影响的信息——的衍生品或必然结果。然而，福音本身并不是说因为你属于这一类人，所以福音才能临到你。那只是福音的结果，而非福音本身。……救恩是福音的结果，但并非福音本身的核心。

所谓福音就是传讲耶稣，这包含两层意思：既是传讲耶稣所宣告的一切——神的领域（祂的“国度”）降临在人类世界的范围之中；同时也是传讲关于耶稣的一切——好消息就是耶稣已经藉着祂的死亡和复活，将祂所传讲的国度赐给了我们。

作为一个基督徒，我只是努力使自己以活出某种特定的生活方式为中心——而耶稣所教导的方式的确是可行的，并且我认为耶稣的方式也是一种最佳的方式……当你有意识地不断尝试去按照耶稣的方式生活，久而久之，你就会开始注意到一些深层次的东西。你开始明白，之所以这是一种最佳的生活方式，是因为它植根于那些世界的现实情况相关的真理之上。你会发现自己的生活与终极现实的步调越来越和谐，同时你也与这个世界最深层次现实越来越同步……而早期的基督徒就把耶稣的这种方式称为“好消息”。

我对耶稣的消息的理解是，祂教导我们在当下如何生活在神的现实中——就在此时此地。这几乎就像是耶稣一直在说：“改变你的生活，以这种方式生活。”

现在，你应该明白我所说的“福音被一层迷雾环绕”的意义为何了！如果你是个从未听说过基督教的人，那么在读过上述种种说法之后，你会作何感想呢？很明显地，你会知道基督徒总是在传达某种好的消息。但是除此之外，简直是一团乱麻。好消息仅仅是神爱我，所以我应该开始更积极地思考吗？或是说耶稣真是一个可以教我如何有爱心、有怜悯地生活的好榜样呢？又或者，是与罪和赦免有点关系吧。显然，有些基督徒认为这个好消息和耶稣的死有关，而另一些却不以为然。

我在此列出这些看法，其重点绝不是在此时此刻来判定其中哪些略胜一筹、哪些稍显逊色（不过，我希望在读过本书之后，你能够知道如何判定），而只是想让你知道当被问到“何为福音”时，人们的头脑里会冒出多少形形色色的想法来。

在本书中，我尝试着对这个问题给出一个明确清晰的回答，

一个基于圣经本身对福音的教导的回答。在此过程中，我对以下几件事情满怀期待并为之祷告。

第一，如果你是一个基督徒，我祷告这本小书——更为重要的是它所尝试去讲述的荣耀的真理——将使你的心因耶稣基督为你所成就的一切而对祂充满喜乐和颂赞。一种虚弱的福音只能相应地带来同样虚弱的敬拜，它使我们的目光从神降低到自己身上，并且贬低神在基督里为我们所成就的一切。而与之相反，基于圣经的福音犹如敬拜之炉中的燃料，当你对福音更明白、更相信、更倚靠时，你就会因祂所是以及祂在基督里为我们所做的一切而更加爱慕祂。保罗曾如此感叹：“深哉！神丰富的智慧和知识。”（罗 11:33）而这也正是因为他的心被福音所充满。

第二，我期待读这本书能够在你和他人谈论耶稣的好消息时，带给你更强的信心。我曾见过许多基督徒因为害怕可能无法回答朋友、家人、熟人所提出的全部问题，以致在分享福音方面非常迟疑、踌躇。当然，可能这是真的：无论你是谁，你都永远不可能回答出所有的问题！但是你仍然还是可以回答出其中的一部分，而我期待这本书能够在此基础上帮助你回答出更多的问题。

第三，我祷告你可以看到福音之于教会生活的重要性，从而使你为确保福音能够在教会生活的各个层面被传讲、被歌颂、被祷告、被教导、被宣扬、被聆听……而努力服事。保罗说，神百般的智慧是正是藉着教会而被宇宙所知道的。而这是如何实现的呢？就是通过传扬福音，将神救赎世界的永恒计划显明在“世人”面前。（弗 3:7-12）

第四，我期待这本书对于在你的头脑和内心中为福音建立界限能够有所帮助。福音是一种清楚了的信息，它藉由尖锐且能苏醒人心的真理，不断渗入到这个世界的想法观念和优先次序中。然而可悲的是，在基督徒当中，甚至是在福音派的基督徒当中，

却总是存在着一种试图模糊某些界限，以便使其更容易被世界接受的倾向。因此，我祷告，这本书能够被用于持守这些界限、防止对那些耶稣的好消息中的核心真理的侵蚀——即使那些真理常常令这个世界“难以下咽”。我们每个人都会被试探着（以成为人见人爱的见证人为借口）要竭尽所能地以吸引人的方式来呈现福音。这在某些方面是很好的——毕竟，福音是个“好消息”，但是我们也必须注意不要回避福音中尖锐的部分。我们必须持守福音的整全，同时我也希望这本书能对此有所帮助。

最后，如果你不是一个基督徒，我祷告藉由阅读本书可以引发你对于耶稣基督的好消息的深入思考。这就是那个我们基督徒以整个生命为赌注的消息，而我们也相信这是一个需要你做出回应的消息。如果在世界上真有什么东西不容你忽视的话，那就是神的声音在说：“好消息！这是使你可以在我的审判中蒙拯救的好消息！”而这也是一种需要用心倾听的宣告。

第一章 在圣经里找福音

你是否知道 GPS 导航系统在整个美国引起了骚乱？对小城镇而言尤其如此。对生活在大城市的人们来说，这个小装置是救命工具。安装上 GPS，输入地址，然后就可以出发了。不会再错过出口，不会再拐错弯——只有你，你的车，你的 GPS，然后“叮！”“您已经到达目的地！”

最近我刚买了人生第一个 GPS，此举主要是为了应对华盛顿特区错综复杂的道路系统（不知道是谁把路搞成这样的）。但是，我用 GPS 后第一次栽跟头却不是华盛顿，而是在德克萨斯州的林登市（Linden）——我的家乡，位于乡下僻壤的弹丸之地。

我发现我的 GPS 在华盛顿纵横交错、迂回曲折的街道导航时，毫无问题。然而奇怪的是，却在林登遇到了麻烦。GPS 非常确定存在的路，不存在；GPS 坚持可以拐弯的地方，不可以拐；GPS 认定目的地所在的地方，结果还要再沿街开上几百码——或者甚至不存在。

显而易见，GPS 系统对小城镇的忽视已日益成为问题。ABC 新闻频道有这样一则报道：由于 GPS 系统引导很多车辆开进社区道路而造成社区变成了商业大道，这些车本该开上高速公路的。还有其它更麻烦的问题。加利福尼亚州一个倒霉的家伙坚持说，他只不过是按照 GPS 系统的指示，右转拐到一条乡村公路上，结果却发现自己卡在了一条火车轨道上，眼前一辆机车正开着头灯向他驶近！这位小伙逃过一劫，但是他租来的车，很可能连同车上惹祸的 GPS 却没有落个好下场。

美国汽车协会的一位代表表示了同情（姑且这么说吧）。“很显然，GPS 给他造成的问题是不应该告诉他在铁轨上右拐。”他说，“但是，一台机器让你去做有潜在危险的事，并不意味着你就应

该照做。”确实如此！

那么问题出在哪里？GPS 生产商说问题不出在 GPS 身上。GPS 做的正是它应该做的事情。其实问题出在它下载的地图。特别是对于小城镇，人们发现 GPS 系统应用的地图通常已过时几年、甚或几十年。有时这些地图也只是规划中的地图——城镇发展时，城市规划者所计划的。实际如何？有时规划地图上的某个建筑在城镇实际建好后却在另一处。有时城市规划人员想要修建的路实际上并没有修建——或者有时建成后根本不是公路，而是铁路！

GPS 就像我们的人生，重要的是从可靠的来源得到信息！

我们的权威是什么？

当我们处理“什么是福音”这一问题时，也遇到同样的情况。从一开始，为了回答这个问题，我们需要决定将使用什么信息来源。对福音派来说，答案通常再简单不过：我们在圣经里找答案。

这话没错，但是知道并不是每个人都完全赞同这一回答还是有帮助的。不同的“基督教”传统就权威这一问题给予了很多不同的回答。例如，一些传统认为我们对福音的理解应该不只是、甚至首先不是建立在圣经话语的基础上，而是建立在基督教传统的基础上。他们争论说，如果教会相信某事时间够久，我们就应该认同其真实性。也有些传统认为，我们透过理性的思辨认识真理。透过从下往上地建构我们的知识体系——例如因为 A 所以得出 B、进而得出 C、最后导出 D——会带我们真实了解自己、世界和神。还有传统认为说我们应该在自身经验中寻求福音的真义，与我们的的心灵最有共鸣的就是我们对自己和神的真实认识。

然而，若是花些时间考虑一下，便意识到这三个可能的权威来源最终无法实现它所保证的结果。传统最终让我们倚靠的不过是人的想法。那么理性思辨呢？正如任何一位哲学新手会告诉你

的，理性思辨只会让我们在怀疑主义中摇摆不定（例如，试着证明你不是另一个人想象中的一部分，或者你的五种感官真实可靠）。个人经验则让我们倚靠自己变幻无常的心来决定什么是真的——大部分诚实人都认为这一观点只会让人心神不宁。

那么，我们做什么呢？我们要去哪里以便知道什么是真的，而因此知道耶稣基督的好消息真实的意思？作为基督徒，我们相信神已经透过祂的话——圣经向我们说话。而且，我们相信神在圣经里所说的是绝对无误、绝对正确、真实可信的，因此不是带我们走向怀疑论，或是绝望，或是不定，而是走向信心。“圣经都是神所默示的，”保罗说，“于教训……是有益的”（提后 3:16）。在诗篇 18:30，大卫王写道：

至于神，祂的道是完全的；
耶和華的话是炼净的。

因此，我们是在神的话中找到关于祂的儿子耶稣以及关于福音这一好消息祂向我们说了什么。

看圣经的哪处经文？

但是，我们看圣经哪里才能找到呢？我想我们可以采用几种不同的方法。一种方法是检索新约里出现的所有的“福音”一词，尝试总结作者们在使用此词时有何意思。肯定有作者们认真定义此词的一些地方。

使用这种方法可以获得重要的信息，但是也有不利之处。一个弊端是通常在新约里，某个作者显然是想概述基督教的好消息，然而却根本没用“福音”这词。以使徒行传第二章彼得在五旬节的讲道为例。此处确切无疑是一篇基督教的好消息的宣讲——然而彼得从未提到“福音”一词。另一个例子是使徒约翰，他在其所有新约著作中只用了一次“福音”一词（启 14:6）！

眼下，为了解定义基督教福音主要内容的任务，容我建议不使用字词研究的方式，而是查看早期基督徒就耶稣及其生活、死亡和复活的意义作何谈论。如果看圣经中使徒们的著作和讲道，我们就会发现他们解释自己从耶稣那里学到的好消息时，时而简略、时而详细。或许我们也能够辨析出某套共同的问题，某个相同的真理框架——依此框架，使徒们和早期基督徒建构他们对耶稣的好消息的呈现。

罗马书 1-4 章的福音信息

为着手寻找福音的基本解释，最佳一处经文是保罗写给罗马人的书信。罗马书细致、逐步地表达了保罗所理解的好消息，可能比圣经其它书卷都要更加清楚。

事实上，罗马书这卷书谈不上是一本书，至少不是我们通常所理解的书。罗马书是一封信件，保罗以此向一群素未谋面的基督徒介绍自己和他的信息。这也是为何此书信给人系统、逐步的感觉。保罗想要这些基督徒了解他、他的事工，特别是他的信息。保罗想让他们知道他传讲的好消息就是他们所相信的好消息。

“我不以福音为耻，”保罗提笔到，“这福音本是神的大能，要救一切相信的。”（罗 1:16）从这里，特别是通过前四章，保罗极其详细地解释耶稣的好消息。在看这四章时，我们会看到保罗围绕一些至关重要的真理架构呈现福音，这些真理在使徒们传讲的福音中一次又一次出现。让我们看一看保罗在罗马书一至四章的思路。

首先，保罗告诉读者他们伏在神的审判之下。在罗马书第 1 章 1-7 节的引言式话语之后，保罗开始呈现福音，他宣告“神的忿怒从天上显明”（罗 1:18）。一开口，保罗就坚持人类不是自治的。我们未曾创造自己，因此我们既不是倚赖自己，也不是由自

己审判。不，是神创造了世界和其中的一切，包括我们。因为神创造了我们，祂有权要求我们敬拜祂。看保罗在第 21 节说：“因为他们虽然知道神，却不当作神荣耀祂，也不感谢祂。他们的思念变为虚妄，无知的心就昏暗了。”

保罗如此控诉人类：人不荣耀神，也不感谢神，因此犯了罪。作为神所创造和拥有的人，我们有义务献给神祂配得的尊贵和荣耀，在我们的生活、言行、思想中，承认祂对我们的权柄。我们是祂所造的，为祂所有，倚赖于祂，因此伏在祂的审判之下。这是保罗在解释基督教的好消息时竭力阐述的第一点。

第二，保罗告诉读者他们的问题在于他们背叛神。他们——以及每个人——没有按照他们本当做的荣耀神、感谢神。他们无知的心昏暗了，他们“将不能朽坏之神的荣耀变为偶像，彷彿必朽坏的人和飞禽、走兽、昆虫的样式。”（罗 1:23）这真是一幅反叛的画面，不是吗？人类思量他们的造物主，就决定青蛙、鸟，甚至人的木像、金像更为荣耀，更让人满意，更有价值，这是对神最大的羞辱及背叛。这是罪的根源和本质，其结局恐怖至极。

在接下来三章的大部分，保罗反复强调这一点，控告人类都是得罪神的罪人。第一章中保罗的焦点是针对外邦人，然后在第 2 章，保罗照样强烈地针对犹太人。彷彿保罗知道最自以为义的犹太人会赞赏他斥责外邦人，所以在第 2 章 1 节，保罗笔锋一转，将控告指向鼓掌的人：“因此你也无可推诿。”保罗说到，正如外邦人，犹太人也违背了神的律法，伏在神的审判之下。

在第 3 章中间部分，保罗控告世上每一个人悖逆神的罪。“因我们已经证明：犹太人和希腊人都在罪恶之下。”（罗 3:9）保罗令人警醒地总结说，当我们站在审判者神面前，各人的口要被塞住。没有人能兴起防卫。没有任何理由可陈述。全世界——犹太人，外邦人，直至我们每一个人——都完全伏在神的审判之下（罗

3:19)。

严格地说，目前这两点根本不是好消息。事实上，是极其糟糕的坏消息。神圣洁公正，祂造了我，我却背叛了祂，这不是一件可高兴的事。但这却是一件要紧的事，因为这件事为好消息铺了路。只要想一想便可明白。听到有人对你说“我来是要拯救你！”并不真是一个好消息，除非你认为自己真需要被拯救。

第三，保罗说神解决人类的罪的方法是耶稣基督的献祭牺牲和复活。在公义的神面前，我们罪人面临困境，在摆出这一坏消息后，保罗此刻转向好消息，耶稣基督的好消息。

“但是现在，”保罗说，尽管我们是有罪的，“如今，神的义在律法以外已经显明出来。”（罗 3:21）换句话说，人类还有一条路，可以在神面前被算为义，而非不义；被宣告无罪，而非有罪；被称义，而非被定罪。而这和更好的行为、更加公义的生活毫无关系。这是“在律法以外”的。

那这是如何发生的？保罗在罗马书第 3 章 24 节中陈明。尽管我们悖逆神，面临无望的境地，我们可以“蒙神的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白地称义。”藉着基督代赎牺牲的死和复活——因着祂的宝血和生命——应该因罪被惩罚的罪人可蒙拯救。

不过，保罗还回答了一个问题。这对我如何就是一个好消息？我如何得到这个应许的救恩？

最后，保罗告诉读者他们如何能够得到救恩。这是他在第 3 章结尾到第 4 章开头所写的内容。得着神所预备的救恩是“因信耶稣基督”，也是“加给一切相信的人”（罗 3:22）。如此，救恩如何成为我的而非只是别人的好消息？我是如何被接纳到救恩中的？藉着信耶稣基督。藉着信靠是祂而非别人，来拯救我。“惟有不做工的，只信称罪人为义的神，”保罗解释说：“他的信就算为义。”（罗 4:5）

四个关键问题

至此，在看了保罗在罗马书第 1-4 章的论述后，我们可以看到保罗宣告的福音的核心回答了四个关键问题：

- 谁创造了我们？我们在谁的审判之下？
- 我们出了什么问题？换言之，我们有麻烦了？为什么？
- 神如何解决这个问题？为要救我们脱离这个问题，祂有何行动？
- 我如何——我本人，此时此地——我如何被接纳到救恩中？是什么使好消息不只是别人的，也是我的？

我们可以以此概述这四个要点：神，人，基督和回应。

当然，对于蒙基督救赎的人，保罗接着展开神赐下的难以计数的其它应许，并且很多应许可以说是基督教的好消息、耶稣基督的福音的一部分。但是重要的是，从一开始我们要明白，所有这些美好的应许依赖福音，源于福音，即基督教的好消息这一核心及源头。这些应许唯独赐给那些因信被钉十字架、复活的基督而罪得赦免的人。这就是保罗为何在提出福音的核心后，从此处——以这四个关键真理开始。

新约其它部分的福音信息

不只是保罗提及此四个关键真理。在阅读整本新约中使徒们的著作时，我看到他们一次又一次回答的正是这四个问题。无论还有什么别的内容，居于他们福音呈现之中心的，似乎就是这四个问题。处境改变，角度改变，词语改变，方法改变，然而，无论如何，早期基督徒总是以某种方式涉及这四件事情：我们伏在创造我们的神的审判之下。我们得罪了神并将被审判。但是神在耶稣基督里行事以拯救我们，我们通过悔改、信耶稣而抓住救恩。

神、人、基督、回应。

让我们看看新约其它概述耶稣的福音的篇章。以保罗在哥林多前书第 15 章 1-5 节的名篇为例：

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。

你看到这里的中心结构了吗？保罗在此不像在罗马书第 1-4 章那样详细，但是主要内容仍然清晰可见。人类身陷囹圄，陷入“我们的罪”中，需要“得救”（虽未明确指出，却显而易见，是从神的审判之下被拯救）。但是救恩出自：“基督为我们的罪死了……埋葬了……复活了。”而要获得救恩，是通过“持守我所传给你们的”，通过真实相信，而不是徒然相信。所以就是：神，人，基督，回应。

甚至在使徒行传所记载的讲道中，福音的这一中心框架是清清楚楚的。彼得在五旬节告诉人们当作什么以回应他所传讲的耶稣的死亡和复活时，他说，“你们各人要悔改，奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得赦”（徒 2:38）。再一次，彼得的呼吁并不是细致的，神的审判又一次是暗含其中的，却没有遗漏。问题在于：你需要神赦免你的罪，而不是因你的罪而审判你。解决之道：耶稣基督的受死和复活，这是彼得在其讲道中已经详细讲论的。需要的回应：悔改和相信，以受洗的行动表明。

在彼得的另一篇讲道——使徒行传第 3 章 18-19 节，这四个关键真理又一次是明显的：

但神曾藉众先知的口，预言基督将要受害，就这样应验

了。所以你们当悔改归正，使你们的罪得以涂抹；这样，那安舒的日子就必从主面前来到。

问题：你的罪需要被涂抹，而不是被神审判。解决方式：基督受害。回应：藉着信心悔改归正。

再者，看看彼得对哥尼流及其全家传讲福音（徒 10:39-43）：

祂在犹太人之地并耶路撒冷所行的一切事，有我们作见证。他们竟把祂挂在木头上杀了。第三日，神叫祂复活……众先知也为祂作见证，说：‘凡信祂的人，必因祂的名得蒙赦罪。’”

看到了吗？得蒙赦罪。因被钉十字架、复活的那位的名。为凡信祂的人。

保罗在使徒行传第 13 章传讲同样的福音（徒 13:38-39，新译本）：

所以弟兄们，你们当知道：赦罪之道是由这位耶稣传给你们的。在你们靠摩西律法不能称义的一切事上，信靠祂的人就得称义了。

又一次，清楚可见的框架是：神、人、基督和回应。你需要神赐你“赦罪之道”。这是“由这位耶稣”发生的，为着“信靠祂的人。”

以多种方式阐释核心真理

这个神—人—基督—回应的结构显然不是用来照搬的方式。使徒们在传扬福音时，并不需要每讲完一点，就在这个清单上打个勾。依照处境，讲道时间长短，听众的身份，他们解释这四点会有所侧重。有时有一点，或多点是暗示不明而非明确清晰的一一特别是我们伏于神的审判之下以及我们需要从神而来的赦免这一事实。不过，话说回来，这一事实已经深植于犹太人—

——使徒们最经常传道的对象——的头脑中。

另一方面，保罗在亚略巴古与一群异教的哲学辩士谈论时，他从创世讲起，从神讲起。保罗在使徒行传第 17 章的讲道常被引用，作为向异教文化传讲好消息的例子。但是关于这篇讲道有其有趣、不凡之处。仔细读之，你会发现保罗根本不是在传讲基督的好消息，而是坏消息。

“我来告诉你们这位你们不认识却为之设了个坛的神。”保罗实际上是这样开始的。然后在第 24-28 节保罗向他们解释有一位神，这位神创造了世界，叫我们敬拜祂。基于此，保罗在第 29 节转而解释罪的概念，以及罪的根源是敬拜受造之物而非敬拜神，保罗宣告神要“藉着祂所设立的人”审判他的听众，神已叫祂从死里复活了（徒 17:31）。

然后保罗不讲了！仔细看看。没有提到赦罪，没有提到十字架，也没有赦罪的应许——只是宣告了神的命令，传扬了作为即将到来的审判之凭据的复活的信息！保罗甚至也没有提到耶稣的名字！

那么此处发生了什么？保罗在此没有传讲福音吗？嗯，是的，那时没有。在保罗的公开讲道中，没有福音信息，没有好消息。保罗传讲的消息极为糟糕。但是看第 32-34 节，圣经说有人想再听保罗所讲的，其中几个人最后信了主。显然，保罗传讲的是好消息——罪人可以从将要来的审判下被拯救——这是稍后的事，可能是公开的，也可能是私下里传讲的。

正如其他使徒，保罗完全能够以多种方式传达福音的核心真理。但是重要的是要明白，事实上，福音在当时含有几个核心真理，而从保留给我们的讲道和书信中，我们清楚知道这些核心真理曾经为何——现在亦然。在罗马书、哥林多前书，在使徒行传记载的讲道中，以及在新约圣经中，早期基督徒围绕几个关键真

理架构他们对好消息的宣讲。

首先是坏消息：神是你的审判者，而你得罪了祂。然后是福音：但是耶稣已经受死，所以罪人若悔改，信耶稣，他们的罪就会被赦免。

第二章 神——公义的创造主

让我把你介绍给“神”（注意这里是打引号的“神”）。

进门之前，你或许要降低一下音量。此刻这位神可能正在睡觉。你知道，他老了，不太了解也不太喜欢这个“光怪陆离”的现代世界。他的黄金时代——人真地会听他的话、让他说了算的时代（他常谈起那些日子）——早在我们大部分人出生以前就已逝去。那时，人们还在意他对事情的看法，认为他对自己的生活相当重要。

然而，现在这一切当然已经改变了。这位“神”真是一位可怜的家伙——他从来都没有调整好自己。人们的生活在继续前行，人们把他晾在了一边。现在，大部分时间“神”都在外面后院的花园里闲逛。有时我去那里看看他，在那里我们一起漫步，徜徉在玫瑰花丛中，低声细语。

无论如何，好像很多人仍然喜欢他——或者说，至少他成功地维持着很高的支持率。你会惊讶，很多人甚至时不时地顺便来访，询问事情。不过他当然不介意。他随时都可以帮忙。

谢天谢地，在他的古书中你有时读到的乖戾性情——你知道的，譬如让地开口吞下人、降下火烧毁城市这样的事——似乎在他年老时削弱了。现在，他仅仅是一位脾气温和、容易打发的朋友，他变得很好说话——特别是因为他几乎从不回话，即使回话，通常是藉着某个有点怪异的“神迹”告诉我，无论我想做什么，他都没意见。这真是最棒的朋友，是吧？

不过，你知道他最棒在哪里吗？他不审判我。从不审判，任何事都不审判。啊，当然，我知道他内心希望我可以更好——更多爱人，少点自私，诸如此类——不过他很现实。他知道我是人，而人无完人。我也完全肯定他不介意这点。此外，赦免人是他的

工作。他就是做这个的。毕竟，他是爱，对吗？我喜欢爱就是“从不审判，只有赦免。”这是我认识的“神”。我可不想让他干出别的来。

好啦，稍等片刻……好了，现在可以进去啦。别担心，我们不会待太久。我保证。只要有人来，时间再短，他都会感激。

关于神的设想

好了，好了。这段小插曲有点荒谬。不过我想，这跟很多人，甚至一些自称基督徒的人对神的看法非常相似。大多时候，他和蔼可亲，睡眼惺忪，是一个需要人却非常爱人的祖父：只有期望，没有要求。你要是没时间，不管他都可以，他也非常、非常、非常明白人类会犯错这个事实——事实上，他比我们其他人都了解人。

过去在西方社会，即使那些声称自己不是基督徒的人也基本了解圣经关于神及其性情的教导。人们对神的认识熟悉得就像他们认识自己所呼吸的空气一样。因此，在向人传福音时，就像使徒传福音时知道犹太人已有的认识一样，你可以猜测到人们对神的看法。

现在的情况在世界大部分地方已经不一样了。我成长在德克萨斯州东部的一座小镇。大多数时候，和人讲福音不过是再重复一次他们已经听了成千上万遍的消息。但是，在我去康涅狄格州的纽黑文读大学时，世界完全不同了。一下子，我身边围绕着成长过程中没有听过神的人，实际上这些人要求我从创世开始讲神。我记得第一次有人在我提到神时回应道：“你在开玩笑吧。你真信那一套？”然后他大笑起来。

接下来几年，这个场景上演了很多次，我最终学会了只说一句：“嗯，是的。”但是我也相当迅速地学会了不能假设人们对神

已有的认识。今天，如果我要传耶稣基督的福音，我将不得不从起初——从神开始。

当然，你可以（并且真的应该！）用一生研究神就祂自己向我们所做出的启示，你也不必为了忠实地呈现福音而道尽你对神的所有认识。不过，为了搞懂基督教的好消息所言何事，有一些关于神的基本真理是人必须了解的。就把这当作好消息吧！因为接下来会有坏消息，再之后是那大好的消息！

从一开始，我们必须说清两个主要方面：神是创造主，以及祂圣洁公义。

神是创造主

基督教信息的开头——应该说基督教圣经的开头——是“神创造天地。”一切起源于此，而且正如箭脱离已经严重瞄偏的弓一样，你若理解错了这点，接下来其它一切也将是错误的。

创世记这卷书开篇讲述神创造世界的故事：神创造山川河谷、鸟兽虫鱼，神造了每一样。神也创造了宇宙中其余的东西：月亮、星星、天体星系。这一切都是因祂发出的话而有的，一切都是从无到有。神的创造工作并非像是很多人想象的那样：神拿起某样已经存在的材料，像泥土一样把它模塑成我们眼睛所见的千姿百态的东西。不是这样的！创世记告诉我们神说有，然后就有了。“要有光！”神说。接着就有了光。

很多圣经篇章告诉我们创造如何证实了神的荣耀和能力。“诸天述说神的荣耀，”诗篇第 19 篇 1 节说到。“穹苍传扬祂的手段。”保罗在罗马书第 1 章 20 节中说“自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，但藉着所造之物就可以晓得。”你若曾驻足于峡谷的边缘，看脚下群鸟俯冲，观头上云卷云舒；你若曾驻足田野，望着天际翻滚而来的风暴，你若感到

一丝恐慌掠过你身，你便知道这是什么意思。创造的雄伟恢弘向人心宣告：“人不是唯一被造的。”

创世记中创造的故事随着每个新的一天，在范围上和重要性上都在拓展。首先创造的是光，然后是海，然后是地，然后是月亮和太阳，然后是鸟、鱼和动物，然后，是神创造之工的顶峰——男人和女人。创 1:26-27 这样说：

神说：“我们要照着我们的形像，按着我们的样式造人，使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜和全地，并地上所爬的一切昆虫。”神就照着自己的形像造人，乃是照着祂的形像造男造女。

对于创造的故事，无论你还何想法，这一宣告——即神创造了世界，特别是，神创造了你——含义非凡。世界本身并非终极的，而是来源于一位他者的思想、话语和手笔。这是一个革命性的观念，尤其在今天。与大量占据人类思想的虚无主义相反，这一观念意味着宇宙万物皆有其目的——包括人类。我们并不是随机选择和基因突变、基因重组、染色体变异的结果。我们是被创造的。我们每一个人都是神自己的想法、计划、行动的结果。这赋予人类生活意义和责任（创世记 1:26-28）。

我们没有人是自治的，明白这一事实是明白福音的关键。尽管我们常常谈论权利和自由，我们却并不真如我们所想的那般自由。我们是被造的。我们是被造作的。因此我们隶属于这位造物主。

因为神造了我们，祂有权告诉我们如何生活。所以在伊甸园里，神告诉亚当和夏娃哪些树的果子他们可以吃，哪些不可以（创 2:16-17）。这并不是说神像个扮演权利游戏的小孩一样，对他的小弟颐指气使，随意施令，只为了瞧瞧会发生什么。不是的，圣经告诉我们神是良善的。祂知道什么对祂的子民是最好的，也赐

给他们律法以维持和提升他们的幸福和安康。

若要明白基督教的好消息，关于这一点的认识是绝对必要的。福音是神对罪这个坏消息的回应，而罪是人拒绝神作为创造主对他的主权。因此，人类存在的根本性真理，其它一切的源头，是神创造了我们，也因此拥有我们。

神是圣洁公义的神

若要你仅用几个词描述神的性情，你会怎么说？祂是慈爱、良善的？祂是怜悯人、原谅人的？都对。当摩西在出埃及记 34:6-7 祈求神向他显出祂的荣耀，对他宣告祂的名时，神是这么说的：

耶和華，耶和華，是有怜悯、有恩典的神，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实。为千万人存留慈爱，赦免罪孽、过犯和罪恶。

何等奇异！神想要告诉我们祂的名字，向我们彰显祂的荣耀时（这真是向我们显示祂的内心），祂说什么？祂说祂是有慈爱、有怜悯的神，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱。

但是这段话另外还有点内容不常常被提及，也是不太让人舒服的。在神说了祂是有怜悯、有慈爱的神之后，你知道祂马上又对摩西说了什么吗？出埃及记 34:7 这样继续：

万不以有罪的为无罪。

再看一下，因为这句话推翻了人们自认为的对神的绝大部分认识。有慈爱和怜悯的神不以有罪的为无罪。

对神的一个普遍看法就是祂很像一个没有道德的清洁工。祂非但没有实际地解决世界的肮脏——世上的罪恶、邪恶、罪孽——反而把肮脏的东西扫到毯子下面，不管不顾，期望不被人发现。事实上，很多人难以理解一位会做出其它举动的神。“神审判罪？”他们说。“因我的罪孽惩罚我？祂当然不会这么做。这样

做可不慈爱。”

稍后我们会看，出埃及记第 34 章 6-7 节中这一看起来难以理解的矛盾——一位“赦免罪孽、过犯和罪恶”的神，却“万不以有罪的为无罪”——如何藉着耶稣在十字架上的死得到解决。但是在讲到那里之前，我们必须明白，神的爱并不抵消祂的公正、公义，尽管人们认为正好相反。

圣经一次又一次宣告我们的神是全然公正、完全公义的神。诗篇第 11 篇 7 节讲到说：

因为耶和华是公义的，祂喜爱公义。

诗篇第 33 篇 5 节宣称“祂喜爱仁义公平。”还有两篇诗篇甚至宣扬“公义和公平是你宝座的根基”（诗 89:14, 97:2）！你明白这些经文在说什么吗？神掌管宇宙，祂对被造物拥有王权，这是建立在祂永不改变、永远长存、完全的公义和公平之上的。

这就是为何认为神是一位没有道德的清洁工终究无法让人满意。这一想法把神说成了不公平、不公义的神。这一想法使神成为只是掩盖罪——甚至在罪面前躲藏自己的“神”，而不是面对罪、消灭罪的神。这一想法让神成为凡人、懦夫。

然而谁想要这样一位神呢？有人坚持神永远不会审判他们，而这些人于确凿无疑的邪恶正面相遇时，看他们作何反应总是有趣的事情。面对真正让人惊恐的邪恶时，这些人才会想要一位公正的神，而且他们会立即就想要一位公正和公义的神。他们想要神无视他们自己的罪，但却要神审判恐怖分子的罪。“原谅我，”他们说，“不过你绝不应该原谅他！”你瞧，人人都想要一位对付邪恶的神，但是很多人不想要这样一位神：这位神会审判他们自己的邪恶。

然而，圣经告诉我们，因为神是全然公正、公义的，神将毅然决然地对付一切邪恶。哈巴谷书第 1 章 13 节说，

你眼目清洁

不看邪僻，不看奸恶……

神若是容忍罪恶，神就是在离弃祂宝座的根基。不仅如此，这等同于否认祂自己的本性，而这种事神是不会做的。

认为神是慈爱的、怜悯人的，对大多数人而言，完全没问题。我们基督徒在劝世人相信神爱他们这件事上干得不错。但是，如果我们要明白耶稣基督的福音是何等荣耀、赐人何等生命，我们得明白这位慈爱、怜悯的神也是圣洁公义的神，而且神心意已定，对罪决不无视，决不忽略，决不姑息。

包括我们自己的罪。这因而把我们带到了坏消息。

第三章 有罪的人

前两天我刚付了一张违章停车罚单。这很简单。我看了罚款事由，翻过罚单，在写有“接受处罚”的方框里打了个勾，向城市交通管理局支付了三十五美元的支票，粘上信封，然后把它丢进了邮箱。

换句话说，我是一个处于刑罚之下的罪犯。

然而，由于某种原因，尽管勾了“接受处罚”那个方框，我却并没有极重的罪恶感。我并不会因与法律背道而驰而夜不能寐。我也不觉得需要请求任何人的原谅。由于想起此事，我甚至有点辛酸，因为这次的罚单比上次的多了十美元。

为何我违法了却并不觉得糟糕呢？直截了当地说，我想这是因为违反停车规则对我没有那么重要，或是那么十恶不赦。对，下次我会确保往停车收费器里多投几毛钱的，但是我却并未因整件事而良心不安。

几年来我注意到一件事，就是大部分人倾向于认为罪，特别是他们自己的罪，也不过和违规停车一样。“当然了，”我们想，“严格说罪是违背了高高在上的神所赐下的律法，诸如此类，但是祂肯定知道社会上还有比我更恶的罪人。再说，我没有伤着人，也乐意付罚款。得了吧，不需要在这点小事上深刻反省吧。至于吗？”

我的看法跟您相反——如果您是以这样冷淡的方式来思考罪的话。根据圣经，罪远比只是违反某条冷酷无情、霸道专制的天上的交通规则严重得多。罪是一种关系的破裂。更甚的是，罪是拒绝神祂自己——拒绝神的统治、神的看顾、神的权柄，以及神命令祂赐生命之人的权利。简而言之，罪是受造物对他的创造主的背叛。

出了什么差错

神造了人类，祂的心意是人要活在祂公义的治理之下，满有喜乐，敬拜祂，顺服祂，因而活在不被破坏的与神的相交中。正如我们在上一章中看到的，祂照着自己的形象造了男人和女人，意思是他们要像神，要和祂有关系，要向全地宣扬祂的荣耀。此外，神赐给人要做的工作。人要做神的代理者，在神之下管理祂的世界。“要生养众多，”神对他们说，“遍满地面，治理这地；也要管理海里的鱼、空中的鸟，和地上各样行动的活物”（创 1:28）。

然而，男人和女人对受造物的管理并不是终极的。他们的权柄并非自己的，是神赋予他们的。因此，即使亚当和夏娃对全地施行掌管，他们要记住他们服从于神，在神的管理之下。神创造了他们，因此神有权命令他们。

分别善恶树（神将此树种在伊甸园中央）是对这一事实的鲜明提醒（创 3:17）。亚当和夏娃看着这棵树，他们看到树上的果子时，会想起他们的权柄是有限的，想起他们是被造的，想起就连他们的生命也依赖神。他们只是管家。祂是王。

因此，亚当和夏娃吃了果子时，他们并不只是违反了某个霸道的命令：“不可吃那果子。”他们的所作所为更加痛心、更加严重。他们是在拒绝神对他们的权柄，是在宣告独立于神。正如蛇答应他们的，亚当和夏娃想要“和神一样，”因此他们两人抓住了他们认为的一次摆脱代理人身份并戴上王冠的机会。整个宇宙，只有一样神是没有放在亚当脚下的一一神自己。然而亚当认为这个安排对他不够好，因而反叛了。

然而最糟糕的是，亚当和夏娃违背神的命令，是有意决定拒绝神作他们的王。他们知道违背神会有什么后果。神已经毫不含糊地告诉他们，如果他们吃了那果子，他们“必定死”。这首先要意

味着他们会从神的面前被驱逐，成为祂的敌人，而不再是神的朋友、喜乐的子民（创 2:17）。但是他们不在乎。亚当和夏娃以得神的喜悦换了追求自己的享乐和自己的荣耀。

圣经称违反神的命令为“罪”，无论是言语、思想、行为上的。这个词字面的意思是“未中目标”，不过圣经中罪的意思更深刻。并非好像亚当和夏娃非常努力地遵守神的命令却以毫厘之差偏离了靶心。不，事实是，他们朝着反方向射击！他们的目标和欲望与神对他们的心意完全相反，因此他们犯罪了。他们故意违背神的命令，破坏与神的关系，拒绝神作他们合法的主。

亚当和夏娃犯罪给他们自己、他们的后裔及其它受造物带来了灾难性的后果。他们自己被逐出田园般的伊甸园。地也不再甘心乐意、欢欢喜喜地给他们奉上奇珍异果。他们要辛勤劳累地工作才能收获。更惨的是，神在他们身上执行了应许的死刑。当然他们的肉体没有立即死去。他们的身体继续活着，肺在呼吸，心脏在跳，四肢在动。但是他们的属灵生命，最重要的生命，立即终止了。他们与神的相交中断了，因此他们的心颤栗，头脑里装满了自私的想法。他们的眼睛黑暗，看不到神的荣美。他们的灵魂枯干，起初神赐予他们的属灵生命不复存在。那时，一切都是好的。

不只他们，还有我们

圣经告诉我们不只是亚当和夏娃犯了罪，我们都犯了罪。保罗在罗马书第 3 章 23 节说：“世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。”在之前的段落，保罗说：“没有义人，一个也没有”（罗 3:10）。

耶稣基督的福音满是绊脚的石头，这是其中最大的一块。对那些固执地认为自己还算不错、自立的人来说，人类根本上是有罪的、悖逆的，这一想法不仅仅难以置信，简直让人厌恶。

这就是为何明白罪的本质及其深刻是如此至关重要。在涉及福音时，如若我们认为罪另有所指，或是不认识罪的实质，我们将严重误解耶稣基督的好消息。让我给你几个基督徒如何经常误解罪的例子。

把罪与罪的后果混淆

最近开始流行的传福音方式，是说耶稣来拯救人脱离与生俱来的罪恶感，或是脱离浑浑噩噩、空虚迷茫。这些当然是切实的问题，很多人对这些深有感触。但是圣经教导说人类的根本问题，我们需要被救赎的方面，不是生活浑浑噩噩、支离破碎，甚或是让人衰弱的罪恶感。这些不过是症状，更深刻、更严峻的问题是：我们的罪。我们必须明白的是：我们处于自己一手造成的困境中。我们违背了神的话。我们忽视了祂的命令。我们得罪了祂。

若说我们是从浑浑噩噩、空虚迷茫的景况中被拯救，而不追究此类景况的罪根性，可能容易把药吞下去，却不是对症之药。这样只会让人继续认为自己是受害者，而从不解决事实：他自己是个罪犯，不公不义，罪该受罚。

罪不过是关系破裂

关系是圣经中一个重要的范畴。人类被造是要活在与神的相交中。然而，我们必须记住的是，这本是一种人们要活在其中的特殊关系，不是平等双方之间的关系，没有律法、审判和惩罚，而是国王和子民的关系。

很多基督徒说起罪时，就像罪只是神和人的关系中一次口角，我们需要做的就是道歉并接受神的原谅而已。然而，把罪描绘成爱人间的争吵扭曲了我们得以立足的与神的关系。这种描绘传达的是，没有遭破坏的律法，没有被违背的公正，没有公义的忿怒，没有神圣的审判。因此，最终也不需要承担审判的替代者。

圣经的教导是，罪的确是神的关系的破裂。不过，这一破

裂的关系在于拒绝神为尊贵的国王。这不只是不忠（虽然确实如此），也是悖逆。不只是背叛，也是叛变。我们若把罪仅仅看成关系的破裂，而不认为罪是蒙爱的子民对他的良善、公义的国王的背弃、叛变，我们将永不明白为何需要神儿子的死来解决罪。

把罪与消极思想混淆

另一种对罪的误解是说罪只是思想消极的问题。在本书导论部分，我们在一些引述中看到了这种误解。扔掉你的旧皮袋！展开你的思维！只要你丢掉那些让你停滞不前的消极思维模式，神就要向你彰显祂难以置信的爱！

对倚赖自己，意图相信完全可以靠自己解决自身的罪的人来说，这是激动人心的信息。这也大概是为何传扬这种信息的人成功建立了世界上几个最大的教会。这种方法真地太简单了。只要告诉人们他们的罪不过是思想消极，这让他们得不到健康、财富和幸福。然后告诉人们，只要他们更积极看待自己（当然，在神的帮助下），他们就会摆脱罪，而且会变得富有。瞧！瞬间一家巨型教会。

人们承诺的目标有时是金钱，有时是健康，有时又完全是另一样东西。但是，不管如何鼓吹，说耶稣基督死为要救我们脱离自我消极的思想，是不合圣经的，是应当谴责的。事实是，圣经的教导是，我们的问题很大一部分在于我们自高自大，而非妄自尊薄。稍作停留，思考一下。蛇是如何引诱亚当和夏娃的？蛇告诉他们，他们对自我的思想太消极了。蛇告诉他们对自我的思想要更积极一些，要扩张势力范围，要发挥全部的潜能，要像神一样！总而言之，蛇告诉他们要展开思维。

而他们的结局又如何呢？

把罪与各种罪行混淆

明白自己犯下各种罪行与知道自己犯了罪之间有着天壤之

别。大部分人毫无问题地承认他们犯了很多罪行，起码只要他们认为这些罪行是指不相干的小差错，否则生活就太美好，比如时不时收到的违规停车罚单，不然驾驶记录就是干净的了。

罪行并不让我们太过惊讶。我们知道罪行无处不在，每天我们在自己和他人身上都能看到，我们也很习以为常了。让我们惊愕不已的，是神显给我们看一直通向我们内心深处的罪，是我们从不晓得存在于我们里面的、深深沉积的肮脏和污秽，而我们靠自己永远不能清除。这就是圣经如何描述我们的罪的深刻和黑暗——不只是我们犯下罪行，罪更是在我们里面，我们犯了罪。

在位于华盛顿的国家自然历史博物馆的二楼，有据说是全世界体积最大、毫无瑕疵的石英球。这个石英球比篮球稍大一点，而在这整个球体上，没有一点肉眼可见的划痕、斑点、变色。整个石英球是完美的。人们常常认为人类的本质就像那个石英球。不错，我们时不时地把它弄脏了，沾染了灰尘泥土，但是在污垢之下，我们的本性仍纯朴如前，我们要做的就是把它擦干净，让它光彩重现。

但是，圣经描绘的人类本性却不是这么好。根据圣经，人类的本性毫不纯朴，而污泥也不只是玷污了表面。相反，我们被罪穿透。瑕疵、污泥、脏物和污秽直达我们里面。正如保罗所说，我们“本为可怒之子”（弗 2:3）。亚当的罪与污秽也在我们身上（罗 5）。耶稣也如此教导：“因为从心里发出来的，有恶念、凶杀、奸淫、苟合、偷盗、妄证、谤渎”（太 15:19）。你所说出的有罪的话语，所做出的有罪的举动并不是毫不相干的小事。这都是从你自己心里的邪恶发出来的。

我们人类存在的每个方面都被罪污染，伏在罪的权势之下。我们的认知、我们的个性、我们的感觉和情感，甚至我们的意志都受罪的奴役。所以保罗在罗马书第 8 章 7 节说道：“原来体贴

肉体的，就是与神为仇，因为不服神的律法，也是不能服。”这句话真是让人心惊胆战！罪对我们的辖制遍及我们的思想、认知和意志，以致我们看到神的荣耀和良善，就必然厌恶并且远离。

如果说耶稣来为要拯救我们脱离罪行，我们的意思若是说祂来拯救我们脱离所犯的毫不相干的错误，这样说是不完全的。正如保罗所言，我们的确“死在过犯罪恶中”（弗 2:1、5），只有当我们认识到我们的本性实在是**有罪的**，我们才会看到有得救之道是多么好的消息。

神对罪主动的审判

罗马书第 3 章 19 节是整本圣经最让人胆战心惊的语句之一。这句话之前是保罗对全人类——首先是外邦人，然后是犹太人的控诉：人都在罪恶之下，在神面前毫无公义。作为这一问题的重大结论，保罗是这么说的：“好塞住各人的口，叫普世的人都伏在神审判之下”。

甚至你能开始想象这将意味着什么吗？站在神面前而没有任何解释、任何请求、任何借口、任何理由？而“伏在神审判之下”是什么意思？正如我们在上一章看到的，圣经清楚说到神是公义圣洁的，因此不会姑息罪。但是，神要对付罪，审判罪，惩罚罪，是什么意思？

罗马书第 6 章 23 节说“罪的工价乃是死。”换言之，我们为罪所赚来的代价是死。这也不只是肉体的死。这是灵性的死，是强有力地将有罪的、邪恶的自我从公义、圣洁的神面前隔绝。在以赛亚书 59:2，先知以赛亚如此描述：

但你们的罪孽使你们与神隔绝。

你们的罪恶使祂掩面不听你们。

有时人们谈起这点时，好像这是神被动的、默然的缺席。并

不是这样。这是神对罪主动的审判，圣经说审判是极为惊恐的。且看启示录这卷书如何描述在神公正、良善的审判之日末日的景象。七位天使将“把神的大怒倒在地上”，而且“地上的万族都要因祂哀哭”（启 16:1, 1:7）。他们要向山和岩石喊叫说：“倒在我们身上吧！把我们藏起来，躲避坐宝座者的面目和羔羊的忿怒，因为祂们忿怒的大日到了，谁能站得住呢？”（启 6:16-17）他们要看见耶稣，万王之王，万主之主，而他们需要怯懦，因为祂“要踹全能神烈怒的酒榨”（启 19:15）。

圣经教导说，不悔改、不相信的罪人最终结局是在称为“地狱”的地方，那里的痛苦是永远的、可感知的。启示录描述地狱是“硫磺火湖”，耶稣说那里有“不灭的火”（启 20:10；可 9:44）。

鉴于圣经对地狱的描述，以及就此对我们的警告，一些基督徒却似乎要以一种听起来容易忍受的方式来解释地狱，我不甚明白此种冲动。当启示录说到耶稣要踹全能神烈怒的酒榨时，当耶稣自己也警告说“不灭的火……在那里，虫是不死的，火是不灭的”（可 9:44、48），我的疑惑是，为何有基督徒喜欢让地狱听起来没那么可怕？究竟为何我们要安慰罪人，让他们认为地狱最终可能没有那么糟糕？

我们没有胡编乱造

圣经用来谈论神审判罪的图景真是让人心惊胆寒。怪不得世人读圣经对地狱的描述，说基督徒相信这些是“有病”。

但是这样说有失偏颇。并不是好像我们自己编造了这些。我们基督徒阅读、相信、谈论地狱不是因为我们还是喜欢想到地狱的。不是这样的。不，归根结底，我们谈论地狱是因为我们相信圣经。圣经说地狱是真实的，我们相信圣经；圣经说我们所爱的人面临永远落在地狱里的危险，我们相信圣经，并为此伤心落泪。

这是圣经对我们振聋发聩的判决。我们没有一个人是义的，一个也没有。也因此，有一天每张口要被塞住，每根蠕动的舌头要被止住，全世界要伏在神的审判之下。

但是……

第四章 救主耶稣基督

“但是”——我想这是人能够说出的最有能力的词。这个词虽小，却有力量将之前的一切一扫而光。跟在像我们刚刚提到的坏消息之后，这个词能让我们眼前一亮，重燃希望。这个词比人口能说的任何一个词都有改变一切的能力。例如：

- 飞机坠落了。但是没有人受伤。
- 你患了癌症。但是很容易治好。
- 你儿子遭了车祸。但是他毫发无伤。

悲哀的是，有时候并没有“但是”。有时话讲完了，留给我们的尽是坏消息。然而这样的时刻让事情在有转机的时候更加令人振奋，并且美好无比。

感谢神，人的犯罪和神的审判这个坏消息不是故事的结局。如果圣经的结尾如保罗宣告的，全世界都要缄默不言，站在神的审判座前，我们将毫无希望、唯有绝望。**但是**（又来了！）感谢神，还没完！

你是一个罪人，注定要被定罪。但是神采取行动拯救正如你这样的罪人！

希望之语

马可以此话开始对耶稣生平的叙述：“神的儿子，耶稣基督福音的起头。”马可和早期基督徒从一开始就知道，对这个被罪破坏、死在罪脚下的世界来说，耶稣基督的到来是神的好消息。紧跟在罪的黑暗破坏之后，耶稣的到来是祂穿透一切、震耳欲聋的宣告：现在一切都已经改变！

甚至在伊甸园，神已经给亚当和夏娃希望之语——他们所处

绝望中的一个好消息。笔墨不多，其实只是一个暗示，是神对蛇宣判末尾添加的一句话。这一暗示位于创世记 3:15：

**女人的后裔要伤你的头；
你要伤他的脚跟。**

但是此话意义非凡。神想让亚当和夏娃知道，虽然他们是叛徒，但是事情没有结束。在这个大灾难中，还有福音，还有好消息。

圣经接下来讲述好消息这粒微小的种子如何发芽生长的故事。数千年来，通过律法和先知，藉着耶稣基督降生、受死和复活，神让全世界准备好祂对蛇令人震惊的致命一击。当一切结束时，亚当连累他整个族群的罪将被击败，神对祂自己的造物宣布的死亡将死去，地狱也会屈膝投降。圣经是神反击罪的故事。圣经恢宏地叙述了神曾经以及现在如何解决罪，并且将来一天如何彻底永远地解决罪。

完全的神，完全的人

所有福音书的作者对耶稣生平的叙述开始都显示出祂不是普通人。马太和路加讲述了天使临到一个名叫马利亚的年轻童贞女，并告诉她她将怀孕生子。马利亚对这个消息深表疑惑，问道：“我没有出嫁，怎么有这事呢？”天使解释说：“圣灵要临到你身上，至高者的能力要荫庇你，因此所要生的圣者必称为神的儿子”。（路 1:34-35）约翰的故事开头的宣称更加让人震惊：“太初（这个词强烈回指创 1:1）有道，道与神同在，道就是神。……道成了肉身，住在我们中间。”（约 1:1、14）

所有这一切：耶稣由童贞女所生、“神的儿子”这一头衔、约翰断言“道就是神”、以及他宣称“道成了肉身”，都意在教导我们耶稣是谁。

简单地说，圣经告诉我们耶稣既是完全的人，又是完全的神。这是了解耶稣至关重要的一点，因为只有这位完全的人、完全的神的圣子才能拯救我们。如果耶稣不过是另一个人，方方面面（连同我们的堕落和罪）和我们一样，祂就不能够拯救我们，就像一个死人不能拯救另一个死人。但是因为祂是神的儿子，是无罪的，神圣完全，与父神同等，所以祂能够战胜死亡，拯救我们脱离罪。同样重要的是，耶稣真是我们中的一员，亦即祂是完全的人，以至祂可以公正地在祂的父面前代表我们。正如希伯来书第 4 章 15 节所解释的，耶稣能“体恤我们的软弱”，因为祂“曾凡事受过试探，与我们一样，只是祂没有犯罪。”

弥赛亚君王来了！

耶稣开始传道时，祂传讲的信息是奇妙的：“日期满了，神的国近了。你们要悔改，信福音！”

这个人传讲神的国已经来到的消息迅速传遍全地，兴奋的人群很快聚集在耶稣周围要听祂在传讲的这个“好消息”。但是这个消息有什么如此让人兴奋的呢？

几个世纪以来，通过律法和先知，神已预告将有一个时刻，祂将一劳永逸地终结世上的邪恶，拯救祂的子民脱离罪。祂将清除一切抵挡，在全地建立祂的统治、祂的“国度”。神甚至已经应许要在一位弥赛亚君王身上建立祂的国度，这人是伟大的君王大卫的王室后裔。在撒母耳记下 7:11，神应许大卫说，他的一个后裔将在宝座上掌权到永远。先知以赛亚在以赛亚书 9:6-7 这样论到这个君王之子：

**祂名称为奇妙、策士、全能的神、永在的父、和平的君！
祂的政权与平安必加增无穷。
祂必在大卫的宝座上治理祂的国，**

以公平公义使国坚定稳固，
从今直到永远。

因此你可以想象，当耶稣开始宣告天国已经来到时，人们的兴奋之情。这意味着长久等候的大卫的后裔、弥赛亚终于来了！

福音书的作者坚持这位出自大卫后裔的君王不是别人，正是耶稣本人。路加在他所写的福音书 1:32-33 记录了天使对马利亚宣告耶稣降生的话：

祂要为大，称为至高者的儿子，主神要把祂祖大卫的位
给祂。祂要作雅各家的王，直到永远；祂的国也没有穷尽。

马太的福音书以家谱开始，直接将耶稣的家谱追溯到大卫，接着一直到亚伯拉罕。有趣的是，马太将家谱排列分成三个十四代。而十四，正如任何有常识的犹太人应该知道的，是“大卫”这一名字的三个希伯来字母 D-V-D 代表的数值加起来的总和。正如所有其他基督徒，马太在开始耶稣的故事时，实际在大叫：“君王！君王！君王！”

出乎意料的好消息——如果你能接受的话

新约接着讲述君王耶稣如何在地上开启神的统治并开始击退罪的咒诅。然而，耶稣所开启的王国一点也不像犹太人所期盼、想要的。他们想要一位推翻并取代当时的统治大国罗马帝国，建立一个地上的、政治的王国的弥赛亚。然而，这位耶稣毫不关心地上的王位，反而传道，教导，医治病人，赦免罪，使死人复活，并且毫不含糊地告诉罗马官员“我的国不属这世界”（约 18:36）。

这不是说祂的国永远不会是这个世界。不久之前耶稣已经告诉大祭司“你们必看见人子坐在那权能者的右边，驾着天上的云降临”（可 14:62）。在启示录第 21 章我们读到耶稣统治新天新地，就是被祂的大能完全改变，从罪的束缚下被释放的新天新地。

至此，这一切无可置疑是好消息——只要你能接受。但是接着就回到了我们的罪的问题，不是吗？除非发生什么事，除去我们不顺服神、悖逆神的罪，否则我们仍与神隔绝，新天新地中的喜乐与我们无关，地狱永久的惩罚为我们存留。

然而，正是在此，基督教的好消息得以成为真真正正的好消息。你看，君王耶稣来不仅要开启神的国，也要将罪人带进神的国。耶稣替罪人为他们的罪死，将他们的惩罚放在自己身上，确保他们罪得赦免，使他们在神眼里成为义，使他们有资格同得神国的基业（西 1:12）。

受苦的君王？

“看哪，神的羔羊，除去世人罪孽的。”身穿骆驼毛衣服、吃蝗虫的先知施洗约翰看到耶稣朝他而来时如此说到（约 1:29）。此话怎讲？神的羔羊？除去世人的罪孽？

每个第一世纪的犹太人都会立刻知道约翰所说“除罪的神羔羊”是什么意思。这是指向犹太人的逾越节，纪念大约一千五百年前，神奇地拯救以色列人离开埃及为奴之地。

作为对埃及人的惩罚，神降下十灾，而每次埃及王都硬着心，拒绝让以色列人离开。最后一个灾难是最为恐怖的。神告诉以色列人，在一个指定的夜里，灭命的天使将掠过埃及地，杀死全国每个头生的儿子和牲畜。以色列人也逃不掉这一可怖的惩罚，除非他们小心遵守神的指示。神告诉他们，每户家庭都要取一只毫无瑕疵、没有残疾的羊羔并将其杀死。然后用一把牛膝草将羔羊的血涂在房屋的门框上。接着神应许他们说，当灭命的天使看到血时，会“越过”他们的房屋，不降下死亡的惩罚。

逾越节的宴席，特别是逾越节的羔羊，成为一个有力的记号，指出人因罪所受的死亡的刑罚可以由另一个的死代替。这一“代

赎”的概念事实上是整个旧约献祭系统的根基。每逢一年一度的赎罪日，大祭司进到圣殿最里面，就是至圣所，杀死一只无残疾的动物，作为为以色列人的罪付的代价。年年都是这样，而一年又一年，羔羊的血再次延缓了对以色列民罪的惩罚。

这需要时间。但是最终，耶稣的跟随者认识到祂的使命不只是开启神的国，而且开启的方式是祂作为替代的牺牲为祂的子民受死。他们意识到耶稣不只是君王。祂是受苦的君王。

耶稣自己从一开始就知道祂的使命是要为祂子民的罪而死。天使在祂出生时就宣告“祂要将自己的百姓从罪恶里救出来”（太 1:21），路加也告诉我们“耶稣被接上升的日子将到，祂就定意向耶路撒冷去”（路 9:51）。在福音书中，耶稣好几次预言祂的受死，而当彼得愚昧地试图阻止耶稣时，耶稣谴责他说：“撒但，退我后边去吧！你是绊我脚的”（太 16:23）。耶稣定意要去耶路撒冷，也就是迈向祂的死亡。

耶稣也明白祂受死的意义和目的。在马可福音 10:45，祂说：“因为人子来，并不是要受人的服事，乃是要服事人，并且要舍命作多人的赎价。”在马太福音 26:28 节，祂与门徒吃最后的晚餐时，拿起一杯酒并宣布：“你们都喝这个，因为这是我立约的血，为多人流出来，使罪得赦。”（太 26:27-28）祂在另一处说：“我为羊舍命”，“没有人夺我的命去，是我自己舍的”（约 10:15、18）。耶稣知道祂为何要死。出于对祂子民的爱，祂甘愿牺牲，神的羔羊被宰杀，以致祂的子民可以被赦免。

早期基督徒因圣灵的教导也明白耶稣在十字架上所成就的。保罗如此描述：“基督既为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅”（加 3:13-14）。保罗在另一处解释说：“神使那无罪的，替我们成为罪。好叫我们在祂里面成为神的义”（林后 5:21）。彼得写道：“因基督也曾一次为罪受苦，就是义的代替不义的，为要引

我们到神面前”（彼前 3:18）。并且，“祂被挂在木头上，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。因祂受的鞭伤，你们便得了医治”（彼前 2:24）。

你明白这些基督徒论到耶稣之死的意思吗？他们是说，耶稣死时，祂所承受的不是因祂自己的罪而遭到的刑罚。（祂是毫无罪的！）这是对祂子民的罪的刑罚！挂在加略山的十字架上，耶稣承受了祂子民的罪全部可怕的重担。他们一切的悖逆、一切的不顺服、一切的罪都担在祂的肩上。神在伊甸园所宣告的咒诅——死亡的判决发生了！

这就是为何耶稣痛苦地喊道：“我的神，我的神，为什么离弃我？”（太 27:46）耶稣的父神圣洁公义，眼目清洁，不看邪僻。神看着祂的儿子，看到祂儿子百姓的罪落在祂的肩上，厌恶地转身，将祂的忿怒倾倒在祂自己儿子身上。马太写到，耶稣挂在十字架上时，黑暗笼罩地面约三个小时之久。这是审判的黑暗，父神沉重的忿怒落在了耶稣身上，因祂担当自己子民的罪，替他们受死。

以赛亚先知在此事发生前七个世纪就预言说（赛 53:4-5）：

祂诚然担当我们的忧患，
背负我们的痛苦；
我们却以为祂受责罚，
被神击打苦待了。
哪知祂为我们的过犯受害，
为我们的罪孽压伤。
因祂受的刑罚，我们得平安；
因祂受的鞭伤，我们得医治。

你明白耶稣受死的意思吗？终极而言，意思是应该死的人是我，不是耶稣。应该受惩罚的是我，不是祂。然而，耶稣代替了

我。祂为我死了。

我的过犯，祂却受害。我的罪孽，祂受刑罚。我的罪恶，祂受痛苦。祂受刑罚带来我的平安。祂被击打赚来我得医治。祂受忧患，我得喜乐。

祂受死亡，我得生命。

福音的核心

可悲的是，这一代赎的教义可能是基督教福音信息最被世人恨恶的部分。人们想到耶稣为了另一个人的罪受罚就厌恶至极。不止一个作家称此为“神圣的虐童”。然而，将代赎弃之不顾就是挖走了福音的核心。确切地说，圣经中有很多描述基督受死所成就的：榜样，和好，胜利，先举三个。但是在这一切背后，是所有其它描述都指向的事实——代赎。你不可以简单地将此一笔划去，或是更喜欢其它描述就贬低这点，否则你会在整本圣经里到处碰壁。为何要献祭？流血成就了什么？神如何不破坏公正并怜悯罪人呢？神赦免罪孽、过犯和罪恶，又势必清除罪（出 34:7）是什么意思？一位公义圣洁的神如何能称罪人为义（罗 4:5）？

在加略山的十字架上、在耶稣为祂的子民代死上，人们找到了所有这些问题的答案。一位公义圣洁的神可以称罪人为义是因为藉着耶稣的死，慈爱与公正完美地调和。咒诅在公义中得以执行，我们在怜悯中得蒙拯救。

祂复活了

这是真实的、美好的消息，诚然只是因为被钉十字架的耶稣不再是已死的。祂从坟墓里复活了。当天使对妇人们说：“为什么在死人中找活人呢？祂不在这里，已经复活了”（路 24:5-6）时，门徒因耶稣的死所产生的一切疑惑瞬间消失了。

如果基督也像任何其他“救主”、“老师”或者“先知”一样，仍是一个死人的话，祂的死也不过和你我的死一样，没什么意义。死亡的潮水也会像淹没其他人一样淹没基督，祂所做的每一个宣告都将沉没，毫无意义，而人类仍没有从罪中被拯救的盼望。但是当气息再次进入耶稣复活的肺里，当复活的生命激动祂荣耀的身体，耶稣曾经宣告的每件事都最终完全被证实了，并且毫无疑问，不可变更。

保罗在罗马书 8:33-34 这样称颂耶稣的复活及其对信徒的意义：

谁能控告神所拣选的人呢？有神称他们为义了。谁能定他们的罪呢？有基督耶稣已经死了，而且从死里复活，现今在神的右边，也替我们祈求。

多么妙不可言的话啊！——耶稣此人现今满有荣耀地坐在高天父神的右手边，作为宇宙的王掌管全地！不仅如此，正当我们等候祂最终荣耀地再来时，祂甚至现在正为祂的子民代求。

但是这一切又提出一个问题，不是吗？到底谁是“神的子民”？

第五章 回应——相信和悔改

我很早就开始尝试教我儿子游泳了。这事并不轻松。小家伙当时一岁左右，连在浴缸里弄湿脸都不喜欢，更别说现在眼前如汪洋般的游泳池了。一开始，“教他学游泳”就是让他在上层的台阶上扑腾两下。要是他觉得很勇敢，就把他的嘴放在水里，刚好够他吹几个泡泡。

我终于说服他在浅水区和我一起走走。当然，他死死抓住我的脖子。一旦掌握了这点，是时候玩大一些的了——从泳池边跳下来。为了尽到神赋予我的作爹地的责任，我把他从泳池里抱出来，放在泳池边上，对他说：“来吧，跳！”

那一刻，想必我一岁的儿子觉得我疯了。他脸上的表情，瞬息万变，先是满脸困惑，而后渐渐明白，又顽皮地拒绝，到全然蔑视。他皱着眉头说：“不，我要找妈咪。”忠心地履行着作为父亲的庄严责任，我再一次拒绝投降，追上他并最终说服他（施以小恩小惠）回到泳池。因此，真理性的一刻来到了。

我再次跳到水里，站在他面前，双臂伸展，看着他穿着游泳纸尿裤上下摆动着身体，一岁的孩子想跳却不真跳时就是这样。“来啊，宝贝。”我说：“我就在这儿。我会抓住你，我保证。”他半信半疑地看着我，又扭动了会身体，双膝一屈，然后就落到池子里了。说他是跳进来的，不如说他是掉进来的。

我抓住了他。

之后，我们一发不可收拾。“再来，爹地！再来！”如此开启了半个钟头的跳水，抓住，抱起，再开始，跳水，抓住，抱起，再开始。

结束时我和妻子担忧起来，我们的儿子可能对水有点过于自信了。要是在没人陪同时，他掉进池子里怎么办？他是否会记得

他总是安全跳进水里而认为自己已经搞定了泳池这东西？他是否会再跳进去？

接下来的几天，我们留心他在泳池边的动静。我们看到的情况让身为父母的我放下心来，也让作为父亲的我深受感动。我的小男孩从没有一次想着要跳进水里——除非我站在他下面，伸出双手，答应他我会接住他。这时候他会飞身跳起！

看，尽管屡跳不爽，儿子从不是信任自己对付得了水。他的信任在于他的父亲及父亲的应许：“跳吧，儿子。跳。我保证会抓住你。”

相信和悔改

马可告诉我们，耶稣起初传道时宣扬：“日期满了，神的国近了！你们当悔改，信福音！”（可 1:15）悔改和相信这一命令是神要求我们对耶稣的好消息的回应。

纵观整本新约，我们看到这是使徒们呼召人们去做的。耶稣呼召祂的听众悔改，相信好消息。在五旬节讲道的结尾，彼得告诉人们“你们各人要悔改，奉耶稣的名受洗”（徒 2:38）。^①在使徒行传第 20 章 21 节保罗解释他的传道，说：“（我）又对犹太人和希腊人证明当向神悔改，信靠我主耶稣基督”。在 26:18 他重述了耶稣如何亲自差遣他：

要叫他们的眼睛得开，从黑暗中归向光明，从撒但权下归向神；又因信我，得蒙赦罪，和一切成圣的人同得基业。

相信和悔改标识出谁是属基督的人，或者说谁是“基督徒”。换言之，基督徒就是离弃自己的罪，信靠主耶稣基督（别无其它）

^① “奉耶稣的名受洗”是信耶稣的一种表达。

救他脱离罪和将来审判的人。

信心就是信靠

“信心”是长久以来被误用的词之一，大多数人已不知其所云。在路上找人问问信心，你可能会得到一些听起来还算客气的词，但是信心这事的核心很可能就是：即使没有证据，也相信荒谬的事情。

有一年，我和大儿子一起看电视上“梅西百货感恩节游行”。那次游行的主题是“相信！”。吸引人眼球的是悬挂在游行看台上主持人称为“信心测量仪”的东西。每当一辆新的彩车经过，或是乐队演奏时，或是穿着精灵服装的演员跳舞时，“信心测量仪”上的指针就会跳得更高。毫无疑问，游行的高潮是圣诞老人驾橇而来的时候（他的雪橇造型酷炫，是一只华丽的天鹅），“信心测量仪”爆表了！音乐、舞蹈、彩色纸屑、尖叫的儿童，还有尖叫的大人们，一个外地游客肯定会认为：没错，这就是弗吉尼亚，这些人真的相信这一套。

蒙主保守，我六岁的儿子觉得整个游行吵吵嚷嚷、滑稽可笑。

但是，这就是现在世人对信心的看法。信心就是装模作样，是一场有趣好玩的游戏，人们想参与就可以参与，却和现实世界没有真实联系。孩子们相信圣诞老人和复活节兔子；神秘主义者相信魔法石和水晶球的力量；疯狂的人相信精灵；而基督徒呢，他们相信耶稣。

不过，读一读圣经，你会发现信心根本不是如此具有讽刺性，信心并不是像很多人所认为的相信你无法证明的东西而已。按圣经而言，信心就是信靠。这一信靠稳如磐石，扎根于真理，建立在应许之上，相信复活的耶稣拯救你脱离罪。

保罗在罗马书第 4 章 18-21 论到亚伯拉罕时，告诉我们信心

的本质。以下是他对亚伯拉罕信心的描述：

他在无可指望的时候，因信仍有指望，就得以作多国的父，正如先前所说：“你的后裔将要如此。”他将近百岁的时候，虽然想到自己的身体如同已死，撒拉的生育已经断绝，他的信心还是不软弱。并且仰望神的应许，总没有因不信，心里起疑惑，反倒因信，心里得坚固，将荣耀归给神。且满心相信神所应许的必能作成。

尽管一切与神的应许相左——亚伯拉罕上了年纪，他的妻子年纪大了，生育已经断绝，但是亚伯拉罕相信神所说的。他坚定地信靠神，仰望神成就祂的应许。当然亚伯拉罕的信心并不是完美的，夏甲生以实玛利说明亚伯拉罕起先试图依靠自己的计谋来成就神的应许。但是亚伯拉罕为这罪悔改，最终信靠神。正如保罗所说，亚伯拉罕信靠神，“满心相信神所应许的必能作成”。

耶稣基督的福音也呼召我们做同样的事情——相信耶稣，倚靠祂，相信祂所应许的必能作成。

以信心获取公义的判决

但是，我们倚靠耶稣到底是为了什么？简而言之，我们倚靠耶稣以保证我们可以从审判者神那里得到公义的判决，而不是有罪的判决。

容我解释。圣经的教导是，每个人最大的需要就是在神的眼里被看为公义，而不是邪恶。当审判来临，我们亟需的对我们宣告的判决是“公义”，而非“有罪”。这就是圣经所谓“被称为义”，是神宣称我们在祂眼里是公义的，而非有罪的。

那么我们如何得到这一公义的判决呢？圣经直白地告诉我们不是通过让神察看我们自己的生活。不是的，只有傻瓜才会这样做。如果神要算我们为义，就得有所依据，这依据不是我们自

己罪的记录。神需要以另一个人的记录为依据，一个代表我们的人。这就需要相信耶稣。当我们相信耶稣，我们就是在倚靠祂作为站在神面前代替我们的，相信祂完全的生命以及祂在十字架上为我们受罚受死。换言之，我们相信神会以耶稣的记录代替我们的，因此称我们为义（罗 3:22）。

你可以这样想：当我们信靠耶稣拯救我们时，我们就与祂联合，一个重大的交换发生了。我们一切的罪、悖逆、邪恶都归咎于（或说归功于）耶稣，祂也因此而受死（彼前 3:18）。同时，耶稣所活出的完全的生命归给了我们，我们被称为义。神看着我们，祂看到的不是我们的罪，祂看到的是耶稣的义。

保罗在罗马书第 4 章所言即为此意。保罗写到，我们在自己的行为以外蒙神“算为义”，罪得“遮盖”（罗 4:5、7）。最重要的是，保罗令人震惊地说神“称罪人为义”（罗 4:5），也是此意。神称我们为义，不是因为我们自己是义的。而且，感谢神这是事实，因为我们没一个人能够达到标准！是的，神称我们为义，是因为藉着信心，我们披戴了基督公义的生命。神以全然的恩典拯救我们，不是因为我们做过的任何事情，而单单因为耶稣为我们所做的。

先知撒迦利亚也解释了这点，他描述大祭司约书亚穿上新的衣服这一美好的景象。撒迦利亚在撒迦利亚书 3:1-5 写道：

天使又指给我看，大祭司约书亚站在耶和华的使者面前，撒但也站在约书亚的右边，与他作对。耶和華向撒但说：“撒但哪，耶和華责备你，就是拣选耶路撒冷的耶和華责备你，这不是从火中抽出来的一根柴吗？”约书亚穿着污秽的衣服，站在使者面前。使者吩咐站在面前的说：“你们要脱去他污秽的衣服。”又对约书亚说：“我使你脱离罪孽，要给你穿上华美的衣服。”我说：“要将洁净的冠冕戴在他头上。”他们就把

洁净的冠冕戴在他头上，给他穿上华美的衣服，耶和华的使者在旁边站立。

那些华美、洁净的新衣不属于约书亚。洁净的冠冕也不属于他。属于约书亚自己的只是他站在神面前穿着的污秽的衣服。撒但正要指着这些污秽的衣服嘲笑他，指控他。是的，约书亚在神面前享有的公义不是他自己的。是另一位赐给他的。

我们作为基督徒也是这样。我们在神面前的义不是我们自己的。是耶稣赐给我们的。神曾看着祂的儿子，便看到我们的罪；神现在看着我们，便看到耶稣的义。正如有歌唱道：

那公义之神得满足，
祂眼看耶稣赦免我。^②

唯独信心

当你意识到你的救恩是多么仰赖耶稣时，就是祂为你的罪受死，为你得称义而舍命，你会明白为何圣经如此坚持救恩唯独从信耶稣而来。世上没有其它方式，没有另一位救主，没有其它事物、其他人我们可以倚靠以得救恩，包括我们自己的努力。

人类历史上其它任何宗教都拒绝我们单单因信称义这个理念。相反，其它宗教主张救恩是通过道德努力、好行为获得的。无论如何，要积累足够的善行以超过恶行，平衡我们的功过。这其实并不让人惊讶。人就是会认为，甚至坚信我们可以在自身得救上有所作为。

我们都是这么倚靠自己的人，不是吗？我们相信我们的自足，

^② 《在天上神的宝座前》(*Before the Throne of God Above*)，查瑞提·班克罗夫特 (Charitie L. Bancroft)，1863 年作。

并且憎恶任何暗示说我们之所是是因为另一个人的介入。想想，对于你的工作，或是你看重的其它东西，如果有人说：“不，不是你赚来的。有人给你，你才有的。”你会有何感受？然而，我们在神面前的救恩正是这样。救恩是赐给我们的恩典的礼物，而且我们没有丝毫贡献，既非我们自己的义，亦非我们自己为罪付了代价，当然也不是任何可以平衡功过的好行为（西 2:16）。

相信基督意味着你完全拒绝任何其它在神面前被算为义的盼望。你发现自己信靠自己的好行为吗？信心的意思是，承认你的好行为极度匮乏，并且单单信靠基督。你发现自己信靠的是你所理解的自己的良心吗？信心的意思是，承认你的内心乏善可陈，并且单单信靠基督。换个说法，信心就是从泳池边跳下去，并且说：“耶稣，你要是不接着我，我就完了。我没有别的盼望，没有别的救主。救我，耶稣，不然我就死了。”

这就是信心。

悔改——硬币的反面

耶稣告诉祂的听众：“你们当悔改，信福音”（可 1:15）。如果信心是转向耶稣并倚靠祂得到救恩，悔改就是这枚硬币的反面。悔改是我们凭信心转向耶稣时，转离罪，恨恶罪，并靠着神的力量决心弃绝罪。因此彼得告诉旁观的人群：“所以你们当悔改归正，使你们的罪得以涂抹”（徒 3:19）。保罗告诉众人“他们应当悔改归向神”（徒 26:20）。

悔改对基督徒的生命而言并不是可选择的附加物。悔改对基督徒的生命至关重要，界定被神拯救的人和未被神拯救的人。

我认识很多人，他们会这么说：“嗯，我已接受耶稣作救主了，所以我是个基督徒。我只不过是还没有准备好接受祂作生命的主。我还有些障碍要处理。”换句话说，他们声称自己可以信耶稣并得

拯救，只是还没有为罪悔改。

如果我们正确理解悔改，我们会看到可以接受耶稣作救主而不能作生命的主这种想法是无稽之谈。一方面，这种想法扭曲圣经所说的悔改及其与救恩的联系。例如，耶稣警告说：“你们若不悔改，都要如此灭亡！”（路 13:3）在听到彼得讲述哥尼流信主的事情时，门徒们赞美神，因神叫外邦人“悔改得生命”（徒 11:18）。保罗在哥林多后书第 7 章 10 节中说道：“悔改以致得救”。

再者，就其核心而言，相信耶稣就是相信耶稣真是祂所说的那一位——被钉十字架、复活的君王，祂已经战胜死亡和罪，祂有拯救的能力。而一个相信这一切，信靠这一切，倚靠这一切的人，怎么可能同时说“但是我不承认你是掌管我的君王”？这一点儿也说不通。相信基督本身就应当弃绝君王耶稣所战胜的罪，没有对罪的弃绝就没有对击败罪的那一位的纯正信心。

正如耶稣在马太福音第 6 章 24 节所言：“一个人不能事奉两个主。不是恶这个爱那个，就是重这个轻那个。”相信君王耶稣就是弃绝仇敌。

悔改不是完全，而是采取立场

不过，这并不意味着基督徒永不会犯罪。为罪悔改并不意味着停止犯罪，肯定既不是一下子不再犯罪，通常也不是在某些方面不再犯罪。即使在神给了我们属灵的新生命后，基督徒仍然是堕落的罪人，我们将继续与罪斗争，直到与耶稣同得荣耀（参看加 5:17；约壹 2:1）。但是，即使悔改并不意味着我们的罪立即停止，却的确意味着我们不能再与自己的罪和平相处了。我们将与罪决一死战，藉着神的力量，决心在生命中的方方面面抵挡罪。

很多基督徒对这样的悔改非常挣扎，因为他们多少期待如果自己真心悔改，罪将离开，试探将止息。而这并未发生时，他们

陷入绝望，质疑自己是否真相信耶稣。确凿的是，当神重生我们，祂给我们能力抵挡罪并战胜罪（林前 10:13）。但是，因为我们要一直与罪斗争直到得荣耀之时，我们要记住真正的悔改根本上更多的是内心对罪的态度问题，而不仅仅是行为的改变。我们是否恨恶罪，与罪抗争，还是迷恋罪，袒护罪？

有位作家美妙地阐述了这一真理：

一位没有归主的人与一位归主之人的差别并非在于一人有罪，另一人无罪；差别是在于：前者迷恋罪、与罪为伍，敌对可畏的神；而后者与神和好、与神为伍，恨恶罪。^③

那么，你站在哪一边——你的罪这边还是你的神这边？

真正的改变，真正的果子

当一个人真正悔改、相信基督时，圣经说神给这个人属灵的新生命。“你们死在过犯罪恶之中，”保罗说：“然而神既有丰富的怜悯，因祂爱我们的大爱，当我们死在过犯中的时候，便叫我们与基督一同活过来”（弗 2:1、4-5）。当这发生时，我们的生命改变了，不是瞬间的，不是飞速的，甚至并非稳定逐步的。但是生命确实改变了。我们开始结果子了。

圣经说基督徒要带有与耶稣之慈爱、怜悯、良善同样的标记。真正的基督徒会“行事与悔改的心相称”，保罗说（徒 26:20）。“凡树木看果子，就可以认出它来。”耶稣说：“人不是从荆棘上摘无花果，也不是从蒺藜里摘葡萄”（路 6:44）。换言之，人有了新的属灵生命就开始做耶稣做过的事情。他们开始像耶稣那样生

^③ William Arnot, *Laws from Heaven for Life on Earth* (London: T. Nelson and Sons, 1884), 311 页。

活并且结好果子。

有件事我们必须持续警惕，就是任何认为我们是因这些果子而得救的想法。当我们开始看到生命中的果子时，就会不知不觉地倚赖果子，而非倚赖基督以得救恩，这种危险常在。基督徒要抵挡这样的试探。要意识到你所结的果子不过是：因着神的恩典，在基督里已经成为好树的果子。倚赖自己基督徒的果子以确保神的喜爱，最终只会使你的信心从耶稣转到自己身上。而这根本不是福音。

你会指向哪里？

当你在审判之日站在神面前时，我想知道你打算做些什么或是说些什么，以说服神算你为义，赐给你祂的国度里各样的福气？你会从口袋里掏出什么良善的行为或是圣洁的态度给神留下印象？你会拿出聚会出席情况吗？家庭生活？毫无污秽的心思意念？你没有做任何在你看来十恶不赦的事情？我想知道当你说：“神啊，就因这个，称我为义！”时，你会在神面前拿出什么？

我要告诉你，凭着神的恩典，每一位唯独相信基督的基督徒会做什么。他们会单单地、默默地指向耶稣。而这将是他们的请求：“神啊，不要在我的生命中寻找任何公义。看你的儿子。不要因为我做的任何事，或我是个怎样的人，却要因为耶稣而算我为义。祂活出了我应该活出的生命。祂的死是我应当受的。我已经放弃所有其它信靠，我的请求只在乎基督。神啊，因着耶稣，称我为义。”

第六章 神的国

在我们教会停车场的入口处有一块铜匾，上面镌刻着宣教士吉姆·艾略特不朽的话语：“为了得到绝不会丧失的东西，而丢弃无法永远持有的身外之物，这样的人绝不是愚昧的人。”我很爱这句话，因为它精确地抓住了作为基督徒的代价和奖赏。

毋庸置疑，成为基督徒是有代价的（路 14:28）。然而，同样真实的是，成为基督徒的奖赏妙不可言。罪得赦免、被接纳作神的儿女、与耶稣的关系、圣灵的恩赐、脱离罪的辖制而得自由、教会的团契生活、身体最终的复活与得荣耀、被接纳到神的国、新天新地、永远在神面前、得见神的面——所有这些都是神在基督里给我们的应许。无怪乎保罗在林前 2:9 引用以赛亚的话，说：

神为爱祂的人所预备的，
是眼睛未曾看见，
耳朵未曾听见，
人心也未曾想到的。

基督徒的生命并非只是关乎确保你免去神的忿怒。远非如此！这是关乎与神有正确的关系，并最终永远以神为乐。也就是说，这是关乎得到我们不会丧失的东西——成为神永恒国度的公民。

从一个人相信耶稣基督的那一刻开始，他生命中的一切都永远改变了。是的是的，有时候并没有这样的感觉。没有从天上飘下来的五彩纸屑，没有号角声，没有歌唱的天使（至少不是我们能听到的），然而变化却是真实的。一切都改变了。神“救了我们，”保罗说：“脱离黑暗的权势，把我们迁到祂爱子的国里”（西 1:13）。

何谓神的国？

神的国是新约里一个重要的主题。耶稣自己经常传讲神的国，

说：“你们当悔改，因为神的国近了。”使徒行传第 28 章 31 节如此概述保罗的传道：“放胆传讲神国的道，将主耶稣基督的事教导人，并没有人禁止。”希伯来书的作者欢喜雀跃地指出信基督的人“得了不能震动的国”。彼得鼓励他的读者记得自己是丰富地得以进入“我们主救主耶稣基督永远的国”（彼后 1:11）。接着在启示录这卷书中，天军齐声赞美：“我神的救恩、能力、国度，并祂基督的权柄，现在都来到了”（启 12:10）。

但是，究竟什么是神的国？是神对其有特别权柄的王土、王国吗？是教会吗？是此时已经降临，还是我们正在等候，将来会降临的？关于神的国，到底谁在神的国里？神的统治不是涵盖每个人，无论他/她是否相信耶稣吗？我们不是都在这个国度里吗？我们所有人（不论我们是不是基督徒）不能为建立这个国度而努力吗？

让我们查看圣经对神国教导的几个方面，试着解明其中一些问题。

神救赎性的统治

首先，神的国是神对祂的子民救赎性的统治。“国度”一词本身带有强烈的内涵意义。此处，这些言外之意容易引起误解。通常当我们想到国度时，我们想到一片疆界明确设定的特定的土地。对我们大部分人而言，国度是一个地理名词。然而，在圣经里却不是这样的。基于圣经，最好将神的国理解为更多指“王权”，而非我们通常使用的“王国”一词。因此，神的国是指神的管理、统治和权柄（诗 145:11、13）。

不过，还有另一个重要的词语需要加到我们的定义中。正如圣经所言，神的国不只是神的管理和统治。神的国是神救赎性的管理和统治；是神对自己的子民施行的慈爱的主权。

诚然真实的是，宇宙中没有一寸土地、一个个体是独立于神的管理或是在祂的权柄之外的。祂创造了万物，治理万物，也将审判万物。但是当圣经使用“神的国”一词时，通常特别是指神对祂自己的子民的统治，也就是那些藉着基督得蒙拯救的人。因此保罗说基督徒已脱离黑暗的权势，被迁到基督的国里（西 1:12-13），他也慎重地指出不义的人不能承受神的国（林前 6:9）。

总之，简单定义，神的国就是神对那些被耶稣救赎之人的救赎性的管理、统治和权柄。

已经降临的国度

第二，神的国已经降临。当耶稣开始祂在地上的事工时，祂传讲了一条惊人的消息：“天国近了，你们应当悔改”（太 3:2）。事实上，可以将这话翻译作“你们应当悔改，因为天国已经来了！”

我们已经看到，耶稣的这些话所传达的是怎样惊人的宣告。几个世纪以来，犹太人一直在等候、盼望、祈求神国到来。那日，神将在地上建立祂的统治，祂的子民将最终得以伸冤。而现在耶稣，这位拿撒勒的木匠出身的老师告诉犹太人，他们一直等候的日子已经到了。

不仅如此，耶稣还宣告神的国已经在祂里面被开启！所以在马太福音第 12 章 28 节中，当法利赛人控告耶稣是以撒但的名义赶鬼时，耶稣斥责他们，并发出让人震惊的宣告：“我若靠着神的灵赶鬼，这就是神的国临到你们了。”你明白耶稣在说什么吗？很清楚，耶稣在赶鬼，祂是靠着神的灵赶鬼。祂所宣告的是，神应许祂子民的救赎终于开始了。神的国已经降临。

这是何等让人敬畏的想法！耶稣道成肉身远不只是创造主对地球的一次友好访问。这是神完全、最终地开始反击一切罪、死亡和破坏，这些都是亚当堕落时进入世界的。

在新约耶稣生平的故事中，这场战斗随处可见。君王耶稣独自去到旷野面对撒但（正是它在很久之前试探亚当并使世界陷入败坏），并且决心击败撒但！耶稣摸了生来瞎眼之人的眼睛，这人生平第一次看到了光。耶稣注视漆黑、让人悲伤的坟墓，喊叫“拉撒路，出来！”，而当已死之人走出坟墓时，死亡感到它对人类的掌控开始变弱。

当然，最重要的是，罪被击败是当耶稣在十字架上喊到“成了！”之时。当天使说（我确定是笑着说的）“为什么在死人中找活人呢？祂不在这里，已经复活了”（路 24:5-6）时，死亡的掌控最终一败涂地。耶稣毅然决然、逐步逐个地击败堕落的后果。世界真正的王来了，而拦阻建立祂的国度的一切——罪、死亡、地狱、撒但都被决绝地击溃了。

这意味着，神国许多的祝福已经是我们的了。所以耶稣告诉祂的门徒，祂将赐给他们“另一位保惠师”，就是圣灵，圣灵将引领他们，使他们知罪，并使他们成圣。即便是现在，基督徒同样知道被接纳到神的家中，并且与神和好是何意义。保罗甚至说，在神的眼里，我们是已经与基督一同复活，一同坐在天上了（弗 2:6）。

这个真理甚慰人心。但是还有其它方面，这些方面同样重要，我们必须明白。

尚未成就的国度

第三，神的国尚未成就，直到君王耶稣再来之时才会成就。尽管为推翻邪恶势力耶稣做了一切，祂却没有完全、最终在地上建立神的统治——至少是还没有。壮士被绑了起来，却没有被毁灭。邪恶被打败了，却没有被清除。神的国开启了，却还没有最终完全成就。

耶稣说到将来有一天神的国将最终成全。耶稣说，那日众天使要“把一切叫人跌倒的和作恶的，从祂国里挑出来……那时义人在他们父的国里，要发出光来，像太阳一样。”（太 13:41-43）在最后的晚餐，耶稣也期盼祂将再次与门徒一起喝葡萄汁的那日子：“我告诉你们：从今以后我不再喝这葡萄汁，直到我在我父的国里同你们喝新的那日子。”（太 26:29）

保罗也期待、盼望永恒中死人的复活（林前 15）。保罗还告诉以弗所人，他们受了圣灵为印记，圣灵“是我们得基业的凭据，直等到神之民被赎。”（弗 1:14）之后保罗说，神已救了我們，“要将祂极丰富的恩典，就是祂在基督耶稣里向我们所施的恩慈，显明给后来的世代看。”（弗 2:7）彼得同样说到“到末世要显现的救恩。”（彼前 1:5）希伯来书的作者告诉其读者，他们“在世上是客旅、是寄居的，”（来 11:13）他们应当等候“那座有根基的城，就是神所经营、所建造的。”（来 11:10）

基督徒最大的盼望，我们的渴求，我们力量、鼓励的源头，就是我们的王裂天而降的日子，祂回来最终永远地建立祂荣耀的国度的日子。在那荣耀的时刻，世上一切将得以归正，公正将最终实现，邪恶被永远地打败，公义彻底地建立。神在以赛亚书 65:17-19 这样应许：

看哪，我造新天新地；
从前的事不再被记念，也不再追想。
.....
我必因耶路撒冷欢喜，
因我的百姓快乐。
其中必不再听见哭泣的声音和哀号的声音。
在那日，先知告诉我们（赛 11:9）：
在我圣山的遍处，

这一切都不伤人、不害物，
因为认识耶和華的知识要充满遍地，
好像水充满洋海一般。

孩提时的我常常想，基督徒的命运就是在一场没完没了、无形无体的教会聚会中度过永恒。这个想法太可怕了！但是这个想法大错特错。神意在为祂的子民创造一个没有罪、死亡和疾病的新世界。战争将止息，压迫将停止，神将永远与祂的子民同住。神的子民再不会有一人遭受死亡；坟墓再不会以泪水灼伤我们的双眼；婴儿再不会夭折；我们再不会悲哀、痛苦、哭泣；我们再不会渴望回家。因为正如启示录告诉我们的，神会亲自擦去我们一切的眼泪，我们将最终见祂的面！

实话实说，你会怎么回应这一切？我想，唯一就是：哦，主耶稣，愿你快来！

我一直有点惊奇，我看到人们谈论所有这些应许——新天新地，没有任何邪恶进入的天上的城，清空了死亡、战争、压迫的世界，复活的神的子民永远在神面前喜乐地活着——然后将应许置之脑后，说：“来吧，让我们去实现这一切！”

事实上，作为人类，我们没有能力建立、成全神的国。尽管我们竭尽所能，也出于善意想要世界更加美好，但是只有在君王耶稣亲自回来成就祂的国时，圣经中应许的国度才会实现。

这是需要记住的至关重要的一点，至少有两三个理由。第一，这点会防止我们错误的、最终盲目的乐观主义，认为我们在这个堕落的世界还能有所成就。基督徒必然能够给社会带来一些变革。这在历史上曾发生过，我也没有理由怀疑甚至现在也有地方正在发生变革，而将来也会再次发生。基督徒在世界上已经、并且仍然能够做极多美善的事情，就是将神与耶稣基督引荐给这个世界的美事。

但是，我想圣经的故事脉络迫使我们认识到，直到基督再来之时，我们在社会、文化上的胜利将总是不堪一击的，永远不会持久。基督徒将永远不会实现神的国。只有神自己能实现。天上的耶路撒冷是从天上降下来的；不是从地上建造起来的。

更重要的是要记住，只有当耶稣再来时，神国才会建立，这是我们的盼望、我们的情感、我们对耶稣的渴望的正确的中心。我们不是期待人的什么力量，人的什么行为，人的什么权柄，或者甚至我们自己的努力以使一切归正，反而是举目望天，与使徒约翰同呼喊：“是的，主耶稣啊，我愿你来！”我们对祂再来的期盼增强，我们向祂的祷告更加炽烈，我们对祂的爱更加深厚。简而言之，我们的渴望、盼望之牢固的、正确的中心，并不是那个国度，而是那个国度的君王。

对君王的回应

第四，要进入神的国完全取决于人对这位君王的回应。耶稣就这点已说得再明确不过了。耶稣再三指出，一个人能否进入祂的国度的唯一决定性因素是这个人对于耶稣和祂的信息的回应。想想那个为官的青年财主的故事。“我当作什么事，才可以承受永生？”这人问到。而耶稣的回答，说到最后，是“跟从我，”对这个青年人来说意味着不再信靠他自己的财富，而是转而相信耶稣（可 10:17、21）。

耶稣一次又一次说神要在人类中间清楚划定界限，分别得救的人与未得救的人。而这两者之间的唯一区别就是他们如何回应耶稣。这是马太福音第 25 章绵羊和山羊的故事的重点。最终，“来”与“离开我”的差别在于：对于他是耶稣的“弟兄”，也就是耶稣的子民，每个人如何回应耶稣。

而且，让我们能够成为耶稣的子民的，当然首先是祂在十字

架上为我们死。这是关于耶稣真正让人震惊的方面，不只是说祂是君王，祂开启了一个慈爱与怜悯的国度。真的，这还不那么让人震惊。每个犹太人都知道有一天这会发生。不，关于耶稣的福音，真正让人惊愕不已的是这位君王为了救赎祂的百姓受死，弥赛亚竟是一位被钉十字架的弥赛亚。

犹太人几个世纪以来都在盼望一位弥赛亚君王来拯救他们。他们也盼望一位耶和華受苦的仆人（以赛亚的预言），他们甚至也依稀期待在末后的日子要显现的神圣的“人子”（但以理书）。然而，他们从没有搞明白，这三者结果是同一个人！从没有人将这三者合而为一——至少到耶稣时，还没有。

但是，耶稣不仅宣称自己成就了以赛亚的弥赛亚盼望（就是那位君王），祂也不断地称自己为但以理书第 7 章中神圣的“人子”。耶稣甚至说人子来，是“要舍命，作多人的赎价”（可 10:45），这就正确无误地指向以赛亚书第 53 章 10 节中耶和華受苦的仆人。

你明白耶稣在宣称什么吗？祂在说，祂自己一次全部地成就了出自大卫后裔的弥赛亚、以赛亚预言的受苦的仆人以及但以理所说的人子这些身份。耶稣取了人子的神圣本性，又加上仆人的替代性受苦，最后以祂的弥赛亚身份将这一切结合。到耶稣完成将犹太人所有的希望之绳结合起来之时，这位君王极大超越了犹太人正盼望的地上的革命。耶稣是那位神圣的“仆人君王”，祂为自己的百姓受苦受死，以赢得他们的救赎，使他们在祂的父眼里成为义，将他们满有荣耀地带进祂的国度。

鉴于此，无怪乎耶稣定人能否进入祂的国单单取决于这人是否为罪悔改、相信耶稣以及祂在十字架上的救赎之工。当耶稣说“天国的福音”时，祂的重点不只是天国已经降临。耶稣的重点是：天国已经降临，并且如果你相信唯有我能够救你脱离罪，与

我这位君王联合，你就能够进入天国。

因此，身为基督的国度的公民不只是“过天国的生活”，或是“效法耶稣的榜样”，或是“像耶稣一样生活”的问题。事实是，一个人可以自称是“耶稣的跟随者”或“过天国生活的人”，而仍然在天国之外。人只要愿意，就可以像耶稣那样生活。但是，除非你带着悔改与信心来就近这位被定十字架的君王，单单倚靠祂为你的罪的完美牺牲以及得救的唯一盼望，否则，你既不是基督徒，也不是祂的国度的公民。

进入基督的国度的方式是来就近这位君王，不只是颂扬祂为伟大的榜样，向我们展示了更好的生活方式，而是谦卑地相信祂是被钉十字架并且复活的主，唯有祂能释放你脱离死刑。在末后的日子，进入天国的唯一方式是藉着这位君王的宝血。

为这位君王而活的呼召

第五，成为天国的公民是被呼召过天国的生活。在罗马书第6章4-11节，保罗呼召基督徒要认识到他们是已经从罪的辖制下被救赎，并被迁到神的国里了。

所以我们藉着洗礼归入死，和祂一同埋葬，原是叫我们一举一动有新生的样式，像基督藉着父的荣耀从死里复活一样。我们若在祂死的形状上与祂联合，也要在祂复活的形状上与祂联合。因为知道我们的旧人和祂同钉十字架，使罪身灭绝，叫我们不再作罪的奴仆，因为已死的人是脱离了罪。我们若是与基督同死，就信必与祂同活，因为知道基督既从死里复活，就不再死，死也不再作祂的主了。祂死是向罪死了，只有一次；祂活是向神活着。这样，你们向罪也当看自己是死的；向神在基督耶稣里，却当看自己是活的。

当我们凭着信心被带进神的国，圣灵就赐给我们新生命。我

们成为一个新的国度的公民，一位新的君王的子民。因此，我们也有顺服这位君王的新义务，以荣耀祂的方式而活。这就是为何保罗说（罗 6:12-13）：

所以，不要容罪在你们必死的身上作王，使你们顺从身子的私欲。也不要将你们的肢体献给罪作不义的器具；倒要像从死里复活的人，将自己献给神，并将肢体作义的器具献给神。

直到基督再来之时，我们这群祂的子民继续活在这个罪恶的时代，我们的君王呼召我们行事要对得起祂召我们进入的国度（帖前 2:12），在这弯曲悖谬的世代要“好像明光照耀”（腓 2:15）。根本不是过天国的生活使我们进入天国。而是说，一旦我们藉着相信那位君王被带进神的国，我们发现自己有了一位新的主人，有了新的律例、新的典章、新的生命，因此我们开始想要过天国的生活。

圣经告诉我们在这个时代，天国的生活主要是在教会里活出来的。你曾否想过这点？教会就是这个时代神的国彰显的地方。请看以弗所书第 3 章 10-11 节：

为要藉着教会使天上执政的、掌权的，现在得知神百般的智慧。这是照神从万世以前，在我们主基督耶稣里所定的旨意。

教会是神选择的剧场，首要展示神的智慧和福音的荣耀。正如很多人以前说过的，教会是神的国在这个世界的前哨基地。说教会是神的国并不正确。正如我们已经看到的，神的国远不止如此。但是可以说，教会是我们在这个时代看到神国彰显的地方。

你想看到至少在成全之前，神的国是什么样吗？你想看到天国的生活在这个时代被活出来吗？看教会吧。这是神的智慧彰显的地方，是曾经相互疏远的人因耶稣而和好、合一的地方，是神

的圣灵作工以重塑、重建人类生命的地方。教会是神的子民学习彼此相爱、互担重担、一同受苦、同悲同喜、互相督责的地方。当然，教会是不完美的，但是教会是向一个亟需救赎的世界活出并彰显天国生活的地方。

穿越黑暗，继续前行

当然，正是世界对救赎的这个迫切需要使得在这个时代作为基督国度的公民活着如此艰难。对世界来说，基督徒是有威胁性的，而且世界一向这么认为。在早期教会时代，宣称“耶稣是主！”就是拒绝皇帝的权柄，实为蛊惑人心、大逆不道之语，基督徒因此被杀害。今天，宣称“耶稣是主”就是拒绝多元主义，是宗教盲从，令人难以容忍，而世人也因此辱骂我们。

圣经从来没有说天国的生活（争战持守忠于那位君王）是容易的。耶稣应许说跟随祂的人要遭受逼迫，他们要遭人辱骂、嘲笑，甚至被杀。但是，即便如此，我们基督徒继续前行，因为我们知道，在神面前有为我们存留的、超乎想象的基业。

在托尔金史诗般的巨著《指环王》的最后一部中，故事的主人公们来到了他们旅程中最黑暗的地方。千里迢迢，他们终于来到了邪恶之地，也就是他们的目的地。但是由于各种各样的原因，此时一切似乎都失去了。然而，在那最黑暗的时刻，作为主人公之一的山姆凝视昏黑的天空。托尔金写道：

群山之上，西边的夜空依旧昏暗苍白。在那里，穿过乌云的缝隙，在群山上空，山姆看到了一颗闪烁的星斗。那星光的华美直击他的心口。当他再次望向眼前荒凉的大地时，希望再次燃起。就像一支箭一样，一个念头刺穿了山姆，他清醒地意识到，黑暗最终不过是渺小短暂的：永远都会有黑暗无法触及的光明与荣美。

这是故事中我最喜欢的片段之一。因为正是在此，自称相信基督的托尔金给我们指出哪里可以找到穿越黑暗、继续前进的勇气。这勇气来自希望，来自深知我们现在的苦楚不过是渺小短暂的。如保罗所说，与我们的君王再来时要显于我们的荣耀相比，这些苦楚不足介意。

第七章 持守以十字架为中心

在约翰·班扬的小说《天路历程》中，主人公基督徒有一次发觉自己正和两个抄近道的家伙“死板”和“虚伪”谈话。他们坚称自己和基督徒一样，也在去天国的路上，也很确信自己会到那里，因为他们国家很多人之前都走过这条路。

当然，他们的名字出卖了他们。死板和虚伪根本到不了天国。

基督徒第一次看到这两人时，他们正从基督徒所走的窄路一侧的墙上跳下来。基督徒当然看出这是不对的，因为他知道通向窄路的唯一合法途径是要通过窄门。在这个故事里窄门象征着悔改和相信被钉十字架的基督。

基督徒从不害怕单刀直入，逼问两人这件事：“你们为什么不从窄门进来？”两个人立马解释说他们国家的人觉得窄门太远了，所以他们早就决定“抄近路”。此外，他们辩解道：

我们要是走上这条路了，怎么进来的有什么关系？我们进来了，就是进来了。你在这条路上，你是从窄门进来的；我们也在这条路上，我们是翻墙进来的。你又哪里比我们强呢？

基督徒警告两人：天国的主已经下令，每个进入天国的人必须从窄门进入窄路。基督徒给他们看了他在窄门那里得到的书卷，他必须在天国的门口把它拿出来才能进入天国。“我想，”基督徒说：“你们没有这个，因为你们不是从窄门进来的。”

班扬的重点是要指出，通向救恩的唯一途径是通过窄门，也就是通过悔改和相信。光是行走在基督徒生命之路上是不够的。如果一个人不经过窄门而走上这条路，他就不是一个真正的基督徒。

一个更强大、更实际的福音？

这是“老掉牙”的故事了，但是班扬要说明的重点更是老生常谈。从时间起源之时，人们就努力寻找他们觉得合理的方式拯救自己，而不是听从并顺服神。人试图搞明白如何不需要经过窄门，也就是不需要耶稣基督的十字架而让救恩工作，让福音工作。

今时今日，情况亦然。我确实认为今日基督的身体面临的¹最大危险之一，就是试图重思、重述福音时不再以耶稣在十字架上替罪人死为福音的中心。

这样做是出于极大的压力，似乎有几方面的来源。一个主要的压力源头是，人们越来越认为，藉着基督的死而罪得赦免这个福音好像不够“强大”，比如说这个福音不解决诸如战争、压迫、贫穷和不公义的问题。而且，在面对这个世界的现实问题时，这一福音真地“没有那么重要”，一位作家如是说。

不过，我认为这个指控大错特错。所有这些问题，追根究底是人类犯罪的结果，而人愚蠢地认为，多点行动，多点关怀，多点“像耶稣那样生活”，我们就能够解决这些问题了。不是的，只有十字架真正地、一次地解决罪，也完全是十字架使人类有可能进入神完美的国度。

然而，找到一个“更强大”、更“实际”的福音的压力似乎抓住了很多人。我们一次又一次地在一本书接着另一本书中看到将十字架划到次要位置的福音描述。取而代之的是宣称福音的核心是神正在重塑世界，或是神已经应许一个一切将被归正的国度，或者神正呼召我们与祂一起变革我们的文化。不管是什么具体方面，结果就是，耶稣替罪人而死一次次地被臆断，被边缘化，甚至（有时故意地）被忽略了。

三个代用的福音信息

在我看来，去除以十字架为中心正发生在福音派基督徒中，难以察觉，方式各异。近年来，一系列“更大更好”的福音信息得到支持，而每一种福音信息似乎都得到了为数众多的跟随者。然而，只要这些“更大”的福音信息不以十字架为中心，我就要说这些谈不上是福音，或者根本不是福音。我来举三个不是福音的例子。

“耶稣是主”不是福音

这些“更强”的福音信息中最为流行的一个，就是宣称好消息仅仅是宣告“耶稣是主。”正像一位传令官进入城中宣告“凯撒是主，”基督徒也在宣告一个好消息：掌权者是耶稣，祂正使全世界与祂自己和好，使其处在祂的统治之下。

当然，“耶稣是主”这个宣称是完全、极其正确的！宣称耶稣是主是福音信息必不可少的。所以保罗在罗马书第 10 章 9 节说，承认“耶稣是主”的人将得救。在哥林多前书第 12 章 3 节，保罗说只有靠着神的灵，人才承认这个真理。

但是，说“耶稣是主”这一宣告是基督教好消息的全部要点和内容肯定是不正确的。我们已经看到早期基督徒在传讲福音时，所说的不止这点。在使徒行传第 2 章，彼得确实传讲：“故此，以色列全家当确实地知道，你们钉在十字架上的这位耶稣，神已经立祂为主，为基督了”（徒 2:36）。但是在这一陈述前后，彼得详尽地解释了耶稣是主的意思。它的意思是，这位主已经被钉十字架，被埋葬，并且复活了；也意味着最重要的是祂的死亡和复活为那些愿意悔改、相信祂的人成就了“罪得赦免”。彼得没有只是宣称耶稣是主。他宣告这位主已经代表祂的子民采取行动，以拯救他们免去神对他们的罪的忿怒。

至此，我们应该清楚了单单说“耶稣是主”而不解释耶稣如何不单单是主，也是救主，就根本不是福音。主的权柄暗示有权利审判，我们已经看到神定意要审判邪恶。因此，对一个背叛神和祂的弥赛亚的罪人来说，宣称耶稣已经作主是坏消息。这意味着你的敌人赢得了王位，现在要因你背叛祂而审判你。

要想这个消息成为好消息，而不单是让人害怕，就需要有一个可以赦免你的背叛的方法，一个使你和成为王的这位和好的方法。这正是我们在新约里看到的：不仅宣称耶稣是主，而且这位主耶稣已被钉十字架，以致罪人可蒙赦免，被带到祂将要降临的国度的喜乐中。离了这点，宣称“耶稣是主”不过是宣判死刑。

“创造—堕落—救赎—成全”不是福音

很多基督徒以四个词概括圣经故事的脉络：创造，堕落，救赎，成全。

实际上这一脉络是概括圣经主要故事线索的非常好的方式。神创造世界，人犯罪，神在弥赛亚耶稣里作工为祂自己救赎一群子民，历史的结局是神荣耀的国度最终成全。从创世记到启示录，这是一个记忆圣经基本叙事的极好的方式。事实上，当你正确地理解并陈述这一脉络时，创造—堕落—救赎—成全这一脉络为忠实地呈现基于圣经的福音信息提供了好的框架。

然而问题在于，一些人错误地使用创造—堕落—救赎—成全，将福音的重点放在了神应许更新世界上，而不是十字架上。因此，创造—堕落—救赎—成全这一“福音”经常呈现为以下内容：

福音就是这样的消息：起初神创造世界和其上万物。世界本来是好的，但是人类背叛了神的统治，使世界陷入混乱。人与神之间的关系破裂了，人与人、与自己、与世界的关系也破裂了。然而，堕落之后，神应许差遣一位君王，祂将为祂自己救赎一群子民，并再次使受造物与神和好。这一应许

因着耶稣基督的到来开始实现，但是要等到君王耶稣再来之时，才会最终实现，或说成全。

这段话的每字每句当然是正确的。但是我在上面写的不是福音。正如宣告“耶稣是主”不是好消息，除非有可以赦免你对祂的背叛的方法，所以神要更新世界的事实也不是好消息，除非你有份于此。

当然，完全可以使用创造—堕落—救赎—成全作为解释基督教的好消息的方法。事实上，“创造”和“堕落”这两个范畴与本书“神”和“人”的范畴几乎完全一致。然而，关键之处在于“救赎”这一范畴。为了真实地传讲福音，正是在此范畴，我们必须细致地解释耶稣的死亡和复活，以及神要求罪人做出回应。如果我们只说神要救赎一群子民以及重塑这个世界，而不说祂是怎么做的（通过耶稣的死和复活）以及一个人如何能够有份于这一救赎（通过认罪悔改和相信耶稣），我们就没有传讲好消息。我们只不过是泛泛地讲述了圣经的叙事，而让罪人们脸贴着窗户，翘首以待。

文化变革不是福音

通过基督徒的工作看到文化变革这一观念最近似乎占据了福音派的头脑。我认为这是个崇高的目标，我也认为努力抵抗社会上的邪恶（无论是个人性的还是有组织的）是符合圣经的。保罗告诉我们，我们要“向众人行善，向信徒一家的人更当这样。”（加 6:10）耶稣告诉我们要爱我们的邻舍，包括那些外人（路 10:25-37）。耶稣也告诉我们：“你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。”（太 5:16）

然而，很多变革派牵强附会，在圣经故事的细枝末节中寻找“救赎文化”的命令。他们认为，如果神的工作是重塑世界，我

们就有责任加入神的工作中，搜集建造神国的材料，在我们的社区、城市、国家和世界为建立神的统治作出重大进展。他们说：“看到神做什么，我们就必须做什么。”

让我继续，容我把所有的想法都摆到桌面上。关于文化变革的范式，我有一些严肃的圣经和神学上的保留意见。我并不相信圣经就文化变革的强调像很多变革派要求的那么优先。原因有几点。一方面，我认为创世记中的文化命令并不是单给神的子民的；我认为是给整个人类的。我也认为，人类文化的整体轨迹，无论是在圣经里还是在历史中，并不是朝向神的；相反，我认为，虽然不是方方面面，但整体而言，人类文明的轨迹是走向审判的（见启 17-19）。因此，我认为很多变革派对“改变世界”的可能性持有的乐观主义是误导性的，因而会让人心生沮丧。

然而，这一切都需要大量的圣经和神学探讨，不是我在此的主要考虑。实际上我认为，作一名委身的变革派的同时，委身于持守耶稣的十字架为圣经叙事和好消息的核心，这是可能的。毕竟，是被赦免、蒙救赎的神的子民被神使用才得以实现变革，而赦免和救赎只有藉着十字架才会发生。

我主要关心的，也是我希望我的福音派中主张变革的朋友们能全心认同的，就是在变革派中，文化救赎经常毫无察觉地成为福音的伟大应许和重点，这当然意味着有意无意地，十字架被推出中心位置。一本书接着一本书要求更多地强调文化变革，由此看出上述情况正在发生。引发极度兴奋和喜乐的是变革文化的应许，而不是基督在十字架上的工作。最热烈的诉求是要人们加入到神改变世界的工作中，而不是要人们悔改、信耶稣。圣经的故事脉络被说成以重塑世界为核心，而非耶稣的代死。

在此过程中，基督教变得越少关乎恩典和信心，而越多成为一个平庸的宗教，“以这种方式生活，我们将改变世界。”这不是

基督教；这是道德主义。

一块绊脚石和愚拙

我想，在末后的日子，将十字架从福音的中心挤掉的冲动是否来自世界就是不喜欢十字架这一赤裸裸的事实。说得好听点，他们认为这是一个荒谬的童话故事；说得难听点，这是恐怖的谎言。我们真地不应该对此感到惊讶。保罗告诉过我们就是这样子的。保罗说十字架的信息对一些人来说是绊脚石，对其他人来说是愚拙！

再加上我们其实真地希望世人被福音吸引。这样，要找到一种不需要这么多地谈论“血腥十字架宗教”的方式，基督徒真是压力巨大。我是说，我们想要世人接受福音，而不是嘲笑福音，不是吗？

但是，真实的情况是，我们真地就是应该直面压力。十字架的信息对我们周围的人来说听起来毫无意义。这信息使我们基督徒听起来像个傻瓜，也必定会破坏我们“认同”非基督徒的努力，向他们证明我们不过和常人一样，头脑冷静，没啥恶意。基督徒总是能够让世人认为他们为人冷静——直到他们开始谈起藉着一个被钉十字架的人得拯救的时候。无论你曾多么谨慎地培养冷静，此刻已灰飞烟灭。

即便如此，圣经很明确，十字架必须仍是福音的中心。我们不能偏离这个中心，也不能以其它真理取代十字架作为好消息的核心、中心和源头。否则就是给世人没有救赎能力的东西，因此也根本不是好消息。

实际上圣经清楚地指导我们应该如何回应任何让十字架从福音的中心移走的压力。我们要抵制。看看保罗在哥林多前书就此说了什么。他知道对他身边的人，十字架的信息听起来不过是

疯狂的。他知道他们会因此拒绝福音，对十字架的信息嗤之以鼻。但是，即使无疑会遭到拒绝，保罗说：“我们传钉十字架的基督”（林前 1:23）。事实上，他定意“在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督并祂钉十字架”（林前 2:2）。这是因为，正如保罗在本卷书结尾所写，“基督照圣经所说，为我们的罪死了”这个事实不仅重要，也不仅非常重要，这个事实是“最要紧的”（林前 15:3，新译本）。

要是这招致世人的嘲笑，怎么办？要是人们更爱回应倾向于更新世界的福音信息，而不是基督替罪人死的福音，怎么办？要是人们因为福音是关于一个死在十字架上的人而嘲笑福音，怎么办？那就这样吧，保罗说。我传的是十字架。他们或许认为十字架是可笑的；他们或许认为十字架是愚拙的。但是我知道“神的愚拙总比人智慧。”（林前 1:25）

保罗确定十字架是他传讲的福音的中心，我们也当如此行。我们若让任何其它东西成为中心，倒不如说“那，我帮你一把，助你跳过那堵墙。相信我。你会没事的。”

第八章 福音的大能

大学毕业前夕，我和两位好友心血来潮，决定从位于德克萨斯州东部的家乡一路北上，走到黄石国家公园。那次旅行棒极了，对三个年轻人来说像是一场成年礼。

正如你所想，一路上风光旖旎，尽是山川、间歇泉、硫磺温泉，成群结队的麋鹿。一天早上，我们三人决定徒步一整天，而且为了好玩，我们都同意不带地图。我们想看看小路通向何方。背上一些作午饭的食物和手机，我们就出发了。

那天我们走了很久。一会儿，我们互相开起玩笑说，虽然身在黄石国家公园，但是这里和我们成长的德州东部的森林看起来真地没什么差别。我们四围环绕着高大的松树；时不时地，我们要跳过流经小路的溪流。但是真地并没有什么可看的，我们也开始有点不耐烦了。

但是突然间，不等我们一人真有功夫注意到什么变化，森林到了尽头，我们发现自己正站在黄石的大峡谷边缘。我们脚下是绵延千里的巨大裂谷。一条河横穿谷底，在阳光照耀下波光粼粼。群鸟在脚下翱翔，云层在低空穿梭，我想它们是被峡谷纵横的气流挟持住了。

那一刻，或凝视脚下让人眩晕的宽阔景致，或是举头望天，我感觉自己极为渺小。有一会儿，我们三个那天头一次什么话也没说。然后，一位朋友开口唱起：

主啊我神，我每逢举目观看，
你手所造一切奇妙大工……

他唱歌并不动听，愿神祝福他，但是他的心声千真万确！接下来的几分钟，我们站在黄石大峡谷的边缘，赞美创造了令人敬畏的美景的那位。

为何忽视福音？

你可知，如果我们花时间驻足停留，认真思考福音，我认为福音会给我们带来同样震撼的效果。你上一次从俗世的生活琐事中脱身，身临神在福音里为我们所造的大峡谷——包括祂不可测度的恩典（就是赦免背叛祂的人）、祂令人赞叹的计划（就是差遣祂的儿子为罪人受难受死）、在完全公义的国度立定复活的耶稣的宝座、将那些藉祂宝血被拯救、蒙救赎的人带到新天新地（那里罪与恶永远地被战胜！）——已经过去多久了？

为何福音的荣美、大能和宏伟如此经常、如此持久地被我挤出头脑？为何我的思想和情感经常被愚蠢的事情占据，就如我的车是不是干净，CNN 正在播什么新闻，我是否满意今天的午饭，而不是被这些荣耀的真理占据？为何我管理和考虑我的生活，经常像戴着眼罩一样，而不是从永恒的角度出发？为何这个福音没有总是径直穿透到最里面，穿透我与妻儿、同事、朋友和教会成员的关系？

我知道到底为什么会这样。因为我是个罪人，而世俗会继续残留在我的心里，与我斗争，直到耶稣再来的那日。但是直到那时，我想反抗世俗。我想反抗属灵的惰性，反抗这个世界不断地威胁着让我陷入其中的麻木不仁。我想紧紧拥抱这个福音，让福音影响方方面面，影响我的行动、情感、情绪、欲望、思想和意志。

我希望你也想要这样。我希望这本小书帮助你打开一条缝隙，以便你能看到神在耶稣里为我们所作的大工。但是现在要做什么？现在，就耶稣的好消息应当如何影响我们的生命，让我提几件事情（还有一大堆其它事情我不会提及）。

悔改和相信

首先，如果你不是基督徒，谢谢你一直读到这里。我希望你已经借此机会，思考了这一关于耶稣的好消息，我祈求福音已经深入你的内心。对于你，我想“现在要做什么”这个问题实际上非常简单。没有一堆你当做的事。只一件事：为你的罪悔改，相信耶稣。这意味着认识到你属灵的匮乏，承认你完全无力拯救自己，并来就近耶稣，让祂作你在神面前被赦免、成为义的唯一盼望。

成为基督徒不是一个劳心费力的过程。你不用赚取什么。耶稣已经赚取了你所需要的一切。福音召你所作的，就是心里转离罪，藉着信心转向耶稣，也就是信任和信靠。福音召你到祂那里，说：“我知道我救不了自己，耶稣，所以我信任你来拯救我。”

接着，一个全新的世界在你面前展开。但是一切始于为罪悔改，相信耶稣来拯救你。

安息与喜乐

如果你是基督徒，那么福音首先召你在耶稣基督里安息，并在祂为你赢得的坚不可摧的救恩中喜乐。因着耶稣，因着知道我与祂藉着信心联合，我能够抵抗试探，就是以为我的救恩不过是脆弱的、易逝的。无论我是否在任何时刻都能感觉到，但是在漩涡般的问题之下，我可以知道我属于耶稣，没有人能从祂的手中将我夺走。这是因为福音告诉我，我公义地站立在神面前，不是基于玩好属灵的 Bingo 游戏，那种游戏把救恩的确据建立在一堆打勾的列表之上：结了足够的果子吗？打钩；灵修时间？打钩；属灵对话？打钩，打钩，打钩！最后：太好了！我今天真有被救的感觉！

想到福音是如何谈论耶稣的，这是多么荒谬！感谢神，我与祂的关系不是建基于祂变幻无常的意志，或是我能不能公义地生活。不是的，神已经宣布了祂对我的判决，就是“被赦免！”而且，这个判决永不改变，因为它单单永远扎根在耶稣里——祂在十字架上替我受死，甚至现在祂在神的宝座前为我代求。

如果你是一个基督徒，那么耶稣的十字架在你一生中就像高山矗立，不可动摇，向你证明神对你的爱以及祂要把你安全地带到祂面前的决心。正如保罗在罗马书说：“神若帮助我们，谁能敌挡我们呢？神既不爱惜自己的儿子为我们众人舍了，岂不也把万物和祂一同白白地赐给我们吗？”（罗 8:31-32）

爱基督的子民

基督徒，福音也应该驱使你更深厚、更活泼地爱神的子民——教会。我们基督徒没有一人是自己赢得神为我们存留的基业的。我们不是“自我制造”的天国的公民。我们与神的应许有份，仅仅因为我们知道我们倚赖耶稣基督拯救我们，我们靠信心与祂联合。

但是，令你意想不到的问题出现了。你是否意识到对于教会里你厌烦的弟兄姐妹，情况是同样的？他/她所信、所爱的主耶稣与你所信、所爱的是同一位主；而且，他/她已经被同一位拯救你、赦免你的主拯救、赦免。想想就是因为你觉得你们处不来而没有认真花时间去了解的那位弟兄或姐妹。想想那个你与之关系破裂，还拒绝与其修复关系的人。现在，想想他/她所爱、所信的主与你所爱、所信的主是同一位。想想为你死的主也是为他/她而死的同一位主。

我好奇，对耶稣基督的福音——即使你不配，耶稣拯救了你这个好消息，你的理解是否深入到可以让你咽下对弟兄姐妹的批

评指责。我好奇，你的理解是否深入到可以淹没他们向你犯下的过错，甚至是那些最痛苦的，并引领你像耶稣原谅你们彼此、爱你们彼此那样，原谅他们，爱他们。

我好奇，神对你深厚的爱是否加增了你对他人的爱。

向世界传讲福音

不仅如此，我也好奇，神对你的恩典是否使你更爱身边的人，盼望看到人们来认识和相信耶稣基督。如果我们真正明白神显给我们的恩典，我们的心就会热切想要看到同样的恩典显给他人。

耶稣复活后向门徒们显现，告诉他们：“照经上所写的，基督必受害，第三日从死里复活，并且人要奉祂的名悔改、赦罪的道，从耶路撒冷起直传到万邦。”此处所讲，清清楚楚地摆在门徒面前的是神要为祂自己救赎一群子民的伟大计划。让人震惊的是，耶稣接着加上一句：“你们就是这些事的见证”（路 24:46-48）。我总是想象听到这些时，门徒们的脸色肯定变得煞白！神的旨意就是救赎世人，而此刻耶稣告诉他们，这个旨意要藉着他们来实现！

不知道你怎么样，但是这种想法在我看来极不可行，我感到无法胜任。神要藉着我们实现祂在世界上的旨意？不可思议！但是如果你觉得不配、无法胜任，让我给你点鼓励。你是不配，也的确确实无法胜任！这算什么鼓励？看看我们——脆弱不堪的人，活着的每一天仍在与罪抗争。然而耶稣对我们说：“你们会是我的见证。”这是藉着我们宣讲福音，就是神决定要拯救罪人——无论是通过讲道、教导，还是和朋友、家人、同事共餐时聊天。

你是否想过，在使徒行传第 10 章中对哥尼流说话的天使为何不亲自告诉他福音？为何那么麻烦地让哥尼流派人去找人在异地的彼得？就是说，天使若能够告诉哥尼流这些事，肯定也能告诉他福音！但是不然，神已经决定，福音要藉着祂的子民说出

的话传扬，也就是藉着那些接受关于耶稣的好消息，知道来自祂的赦免之人的口。

如果你是一个基督徒，要知道你手中握有世人将会听到的惟一真实的救恩信息。永远不会有另一个福音，也没有别的方式，使人们从罪中得拯救。如果你的朋友、家人和同事能从罪中得拯救，这将是有人对他们讲了耶稣基督的福音。这是为何耶稣委派我们去到全世界，对万民传讲、教导这个好消息。这也是保罗在罗马书第 10 章的意思，他问道：“未曾听见祂，怎能信祂呢？没有传道的，怎能听见呢？”（罗 10:14）身为基督徒，我们能做的好事情有很多。但是事实上，不是基督徒的人也可以欢欢喜喜地做其中大部分的好事情。但是如果我们基督徒没有传讲耶稣的福音，还有谁会做呢？没有人。

所以让福音的真理穿透你的心，甚至为了那些不认识耶稣基督的人，破碎你的心。默想一下，对你的朋友、家人和同事来说，站在公义的审判者神面前而没有耶稣基督意味着什么。记住神的恩典在你自己的生活中做了什么，想象一下神会在他们的生活中做什么。然后深呼吸，祈求神的灵作工，打开你的口传讲福音！

渴望祂

最后，福音应该促使我们盼望我们的君王耶稣回来最终完全永远地建立祂的国度的日子。这不是仅仅持有最终得以在国度里的盼望；我们盼望耶稣再来，不只是因为我们将生活在一个邪恶战败、正义统治的世界。

这些都是美好的应许，但是还不够宏大。是的，如果我们正确理解福音，我们将更加盼望那位君王，而不是那个国度。福音已带我们认识祂、爱祂，并因此渴望与祂同在。耶稣说，“我在哪里，愿（他们）也同我在那里。”（约 17:24）而且，我们也切望与

祂同在，与千千万万其他信徒一起敬拜祂。

关于神为我们这些爱祂之人预备了什么，启示录一书有一处奇妙的场景。虽只是一个线索，但是在这幅蒙救赎的子民敬拜耶稣基督的图画中，你仍然能够感受到强烈的得胜之喜乐、终局之安息。正如启 7:9-10 所说：

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：“愿救恩归与坐在宝座上我们的神，也归与羔羊。”

那日就是福音驱使我们盼望的日子。历经试炼逼迫，经受痛苦试探，遭受引诱冷漠，世界使我们身心疲惫，福音却将我们指向天上，那里，我们的君王耶稣——替我们被钉十字架，从死人中荣耀地复活的神的羔羊，现在正坐着为我们代求。不仅如此，福音也呼召我们前行，直到最后的日子。那日，天上将有大响声，成千上万被赦免的人颂扬耶稣为被钉十字架的救主和复活的君王。

致谢

正如任何一本书的出版，本书作者也有无数的人要表示感谢。人不是闭门自学和思考，而我能花上一天的时间，道出在过去十几年里，我曾就福音有过交谈和思想交流的弟兄姊妹。然而，我想对几位特别道一声“谢谢”。

首先，感谢优秀的 Crossway 出版社团队，谢谢你们给一位不知名的作者这次机会。如果主看使用这本书教导祂的教会为好，这也是通过你们成全的。

感谢九标志事工团队鼓励我写作这本书，这本书的脱稿离不开他们的努力。舒马特（Matt Schmucker）对全球教会健康的异象和热情鼓舞人心，我很荣幸能认识他并与他同工。约拿单·李曼（Jonathan Leeman）在本书写作过程中给予我极大的帮助。通过交谈、邮件、修订，他使本书更加完善。也要感谢鲍比·杰米森（Bobby Jamieson）与我谈论神的国，害他喝了不知多少咖啡。在这个团队真是何等喜乐！

感谢我亲爱的弟兄狄马可，谢谢你敦促我写出我的第一本书。我欠你的情谊难以言表。我很自豪能称呼你为我的属灵导师。我也很高兴我们的主将我带回华盛顿特区待了一段时间，这对我们两人都是惊喜。主是如此恩慈，赐给我们一起同工的时间。

最后，谢谢我坚强美丽的妻子莫丽娅，她是如此爱我、关心我。当我沉浸在研究某个棘手的神学问题时，她也显出超常的耐心。宝贝，我深深爱你。