

讀經：「我不以福音為恥。這福音本是神的大能，要救一切相信的，先是猶太人，後是希利尼人。因為神的義，正在這福音上顯明出來。這義是本於信，以致於信，如經上所記，義人必因信得生。」(羅1:16-17)

前言

我們這次的查經聚會，計有四個重點，過去三次已經查考了：一個奉差遣去傳道的人：

- (一)首先要以耶穌基督的心為心；
- (二)需要仰望為我們信心創始成終的主耶穌；
- (三)要多多傳遞五餅二魚。

現在這堂所要查考的，是第四個重點，「不以福音為恥」。

壹、「不以福音為恥」的心志

每一個傳道人實在應具有像使徒保羅一樣的感覺，「不以福音為恥」。這句話似很希奇，福音既是好消息，那保羅為什麼會說：「我不把這個好消息看作可羞恥的」呢？好消息有什麼可羞恥的呢？這兩天中等學校在放榜，不久大學也要放榜，譬如說，你家裏的孩子考取了臺灣大學，這好消息傳到你家裏，作父母的人豈會覺得是羞恥呢？你難道會說：「我兒子考上了臺大，真丟臉」嗎？沒有人這樣說話的，也這沒有人這樣想法的。那保羅為什麼竟說：「我不以福音為恥」呢？曾有懂得原文的人告訴我，在希臘文中「為恥」有個奇妙的意思，就好像我們東方人每逢新年，小孩都要穿新衣服，有些貧窮人家的孩子，他們沒有新衣可換，新年仍舊是那一套舊衣服，就覺得很丟臉，在這裏卻也有這個含意在內。很多希臘字的意思都可用形象來說明。譬如「罪」是射不中鵠的形象。在這裏，「為恥」也是一個形象，就是覺得沒有新鮮的，太舊了，因而感覺可恥。諸位弟兄姊妹，在第一世紀時，使徒保羅就曾說過：「我不以福音為恥」，不料直到如今二十世紀，主都要快來了，竟還有人仍把福音看為可恥的。為什麼？他們覺得這福音太古老陳舊了，不夠新鮮，需要製造一些新鮮的福音。老舊的福音沒有味，不新鮮，不能適應環境，不能配合時代，今天已進入太空時代，人類已登陸月球，若是還在那裏傳講什麼「寶血」「十架」等古老陳舊的道理，真是跟不上時代，許多人就是這樣想法。其實在第一世紀保羅的時代，就已有有人具有這種感覺。保羅受裏靈的感動和啟示，就說：「我不以福音為恥」。這個老舊的福音，對於保羅，對

於我們這些一蒙恩的人，可以說是永遠新鮮的。有一首詩歌題目是「老舊的福音」當我們唱起來時，越唱越新鮮，越唱越甘甜，一直要唱到主再來的時候。我們今日所信與所傳的，還是這個老舊的福音。但在第一世紀時，就有人覺得福音已太老舊了，所以保羅說，他不以這個老舊的福音為恥，他要傳就傳這個福音。因為這福音本是神的大能，不是人的學問，不是人的道德，不是人的修養，也不是人的一套理論，乃是神的大能。我們所傳的福音，實是靠著神的大能，要救一切相信的。誰相信，誰就得救。誰不信，誰就不得救，不管你是有學問、地位、權勢、錢財，這些都不算。神的大能，要救一切相信的。這是保羅當年在靈裏的感受，覺得他不以福音為恥。所以我們今天凡奉差遣去傳道的人，無論是在國內傳道，或去海外傳道，都要具有這個「不以福音為恥」的心志，這是非常要緊的。

貳、福音真道的基本內容

這福音是什麼？保羅在羅馬書第1章就曾論到福音真道的基本內容。

「這福音是神從前藉眾先知，在聖經上所應許的。論到祂兒子我主耶穌基督。」(羅1:2-3上)

這福音有個基本的論點，就是論到神的兒子耶穌基督。傳福音，必須講到神的兒子耶穌基督，才真摸著了福音的實際。不然，無非是在外面繞圈子，繞來繞去，終竟都是在外面轉，必須抓住祂，才能進入福音真道的實際。那末耶穌基督又是怎麼的一位呢？

「按肉體說，是從大衛的後裔生的。按聖善的靈說，因從死裏復活，以大能證明是神的兒子。」(羅1:3下:4)

感謝主，我們所傳的福音，就是以耶穌基督為中心。祂具有兩方面的身份。按肉體說，是從大衛的後裔生的，那就是說，祂是個人，不折不扣的人，除了沒有罪以外，凡事和我們一樣，是一個人。但按聖善的靈說，祂卻是神的兒子。祂又是神的兒子，又是人的兒子(道成肉身)，乃是神而人者，人而神者。

我們知道主耶穌道成肉身，祂本身就是道。約翰福音一開頭就說：「太初有道，道與神同在，道就是神。」這「道」就是指著主耶穌說的。道就是話，就是神的話。什麼人就講什麼話，神的兒子就把神發表出來。從來沒有人看見過神，唯有在父懷裏的獨生子，將祂表現出來。表明就是發表出來。言語代表一個人，人心中所想的，口裏就說出來。所以耶穌基督就是道，道就是話(英文就翻譯作話)，這話就是代表神的話。我們所傳講耶穌基督這位活的道，又真又活的道，有著兩方面的內容，

- 一、祂是神的兒子，
- 二、他是人的兒子。

講到是神的兒子，既然祂是道，我們所傳的就是神的道，或說是天道。講到他是人的兒子，我們所傳的

就是人道。「神道」與「人道」兩者加在一起，就是「天人合一」之道。我相信這個道理，我們中國人一聽就懂。我曾在許多地方向知識份子傳福音，每當我和他們講到天人合一之道時，他們都能夠領會，也都容易接受。其實，聖經上的道，就是「天人合一」之道。講耶穌是神的兒子，就是神道，講耶穌是人的兒子，就是人道。我們所傳的福音，有天道，或說是神道，這要與人道二者合在一起，少一樣都不行，這兩者合在一起，就是福音真道。

講神道時，我們是講生命。講人道時，我們講生活。這兩者也是相互配搭，需要有一個真理的平衡，不能有所偏頗。講神道時是講生命，歌羅西書中有一句非常寶貝的話：「基督是我們的生命。」我們傳講耶穌基督，是傳講一位賜生命給人的主。生命在祂裏頭，這生命就是人的光。我們看見了祂，就是看見了光。祂把生命賜給我們。一個人若得著了生命，這個人就得救了。所謂得救，就是神的生命進到人的裏面，成為人的生命，這樣他就得救了。這就是神道。傳神道需要講悔改，人人需要認罪悔改，人人需要靠寶血洗罪，人人需要相信耶穌從死裏復活，靠祂復活大能改變我們，這些是傳神道所不可少的基本內容，一定要講，不能怕得罪人，一定要講。

至於論到耶穌是人的兒子，還是講人道。講人道是著重生活。生活是外面的，生命是內在的。裏面的生命，決定外面的生活。裏面是什麼樣的生命，外面就過什麼樣的生活。好樹結好果子，壞樹結壞果子。裏面的生命若是好的，外面的生活也是好的，裏面的生命若是壞的，外面的生活也是壞的，完全成正比例，一點都不含糊。所以我們今天告訴人說，誰今天都不能單單去傳人道。傳人道，講生活，很多人都喜歡聽，講耶穌非常聖潔，你要學習他的聖潔，耶穌有無比的愛心，你要效法他的愛心，他謙卑、溫柔、忍耐等不錯，他是好的，但單單講他的好，還不能救你救我，他的好處是他的，與你我有什麼關係，他愈好，越襯托出我們的不好，他的公義，就顯明我們的不義，他的聖潔，顯明我們的污穢，他的愛心，顯現我們的恨心，他愈好，我們愈看出不好來，一對照之下，簡直不行。今天不是單單叫人欣賞耶穌的好，或單單叫人佩服耶穌的良善，否則，那只是傳人道。傳人道，今日大有人在。你說，要效法基督，要學習耶穌的樣式，但我要請問你怎麼去效法呢，怎麼去學習呢？那是效法不來，學習不來的！我們需要從神道入手，先認罪悔改，信耶穌，得者生命，然後這個生命從裏面活出來，就自然而然會過一個像樣的生活。雖然我們在座的基督徒，包括我們每一個人在內，沒有一個能夠完全把主活出來，我們還有許多軟弱，許多限制了主的地方，我們的己太大，我們的肉體還太活動，有許多地方還活在自己裏面，但不要緊，這也不是我們安慰自己的話，實在是這樣，只要你真正有主的生命在裏面，那在你們裏面動了善工的，必定要成全這工，一直到主耶穌基督的日子。只要你實在得救了，主的生命在你裏面，你目前的生活雖然夠不上神的標準，但主會負責，祂要在你裏面改變，祂天天在你裏面運行改變，要把那壞的變成好的，污穢的變成聖潔的，不義的變成公義的，恨心變成愛心。祂負責，這還不是你我自己所能作的。你我只要作一件事，就是信靠順服，讓主去作，不要給祂掣肘，你要給祂一個環境作。生命是自然要求長大的，你只要給它一個長大的環境，它就自會長大的。只要是活的就會長，所以主的生命一定會長，你只要給它一個生長環境，讓它自由發展，你不要去壓制它，限制它，就行。這就是我們所傳的

生命之道。我們先得著主耶穌基督作我們的生命，然後主耶穌那種良善的生活才會透過我們活出來，這完全是生命的流露。既不是外面作的，也不是擠出來的，實實在在的，是從裏面流露出來的。何種生命，就流露出何種生活，這是一定的。有一個很合適的比喻，就是蜜蜂釀蜜，那正是自然的道理。蜜蜂到了時候就會釀蜜，你不必去教牠，牠也不要去學。只要是隻蜜蜂，到了時候，就會釀蜜。照樣，蠶食吐絲。只要是蠶，到了時候就會吐絲。你不要去擠牠，要擠也擠不出來，只要到了時候，就會吐絲，這也是生命的流露。蠶有吐絲的生命，所以過一個吐絲的生活。蜜蜂有一個釀蜜的生命，所以過一個釀蜜的生活。何種生命，就過何種的生活。你若想去訓練一雙蜜蜂吐絲，縱即訓練牠一萬年，牠也吐不出半根絲來，因牠沒有那個生命，你去擠牠也沒有用。所以人若今天還沒有悔改，若還沒有信主耶穌，你就去叫他過一個良善的生活，無論你怎麼去迫他也是迫不出來的，因他沒有那個生命嘛。所以每個人一定要先得看了主的生命，讓耶穌的生命進入他的心靈，然後才能過一個像耶穌的生活。

諸位，我們常常講要過一個敬虔的生活。那「敬虔」一詞，英文就譯作「像神」(Godly)，敬虔就是像神！過一個像神的生活。你怎能像祂呢？你若沒有祂的生命，怎能像祂呢！人都有父母，多多少少都像他的父母，不敢說完全一樣，但多少總有一些像，因為他們間有著血統的關係。我們今天從靈生的，就是靈。從神的靈生出來，我們就是神的兒女，我們就應該像祂。因為那不是外面的學習，乃是裏面生命的流露。這是關乎福音。我們所傳的福音，就是這樣的一個福音。所且保羅不以這個福音為恥，他說這福音本是神的大能，生命裏面有能力，能夠改變人的心，能夠使一個浪子回頭，能夠使一個驕傲的人、謙卑，能夠使一個敗壞的人、聖潔。這是生命的大能，無窮生命的大能大力，在人心中繼續不斷運行的結果，人就變成這樣。這是我們所傳的福音。所以我們所傳的福音，有神道這一方面，也有人道這一方面，兩者都不可偏廢。從神道入門，然後讓人道來成全。從上面進去，然後從裏面出來。裡面的是生命，外面的是生活，這是先後的次序，必須搞清楚。

參、勿以福音為恥而去從別的福音

一、傳別(假)的福音當被咒詛

我們不要以福音為恥。可是今天卻有許多人偏偏以福音為恥，大家請先來看加拉太書第1章中所講的：「我希奇你們這麼快離開那藉著基督之恩召你們的，去從別的福音」(1:6)，這裏有一句特別的話，就是別的福音。使徒保羅當時告訴加拉太教會，這別的福音，就是假的福音，既不要信，更不要去從。請再看下面的經文。

「那並不是福音，不過有些人攪擾你們，要把基督的福音更改了。」(加1:7)居然有人膽敢存心攪擾，竟把基督的福音擅自更改，無怪要受咒詛。請再看下去。「但無論是我們，是天上來的使者，若傳福音給你們，與我們所傳給你們的不同，他就應當被咒詛。」(加1:9)新約時代很少談到咒詛的話，記得保羅曾說過：「若有人不愛主，這人可咒可詛」(林前16:22)，這裏又說，若傳別的福音，要受咒詛。

二、別(假)的福音之特徵

「我們已經說了，現在又說，若有人傳福音給你們，與你們所領受的不同，他就應當被咒詛」(加1:9)這是第九節，請再注意第十節。「現在是要得人的心呢，還是要得神的心呢？我豈是討人的喜歡？若仍舊討人的喜歡，我就不是基督的僕人了。」(加1:10)

別的福音

第一個特徵是要得人的心，

第二個特徵是討人的喜歡。

第三個特徵，就是「出於人的意思」。

現在請再看下去。「弟兄們，我告訴你們，我素來所傳的福音，不是由於人的意思。」(加1:11)總而言之，你可從「要得人的心」、「討人的喜歡」和「出於人的意思」這三個特徵中，發現別的福音，也就是假的福音有著一個共同之點，就是一切都是以「人」為中心，完全沒有「神」的地位。得人心，不得神心；討人喜歡，不討神喜歡；出於人的意思，不出於神的啟示。演至今日竟有這樣的神學院，專門傳授一切以人為中心的道理，我想建議他們乾脆改一改，改稱「人學院」，不要再稱為「神學院」了，免得魚目混珠。

三、第一類假福音— 修養福者

現在我們要來就這些別的福音之特徵，再逐額加以闡述。

第一類的假福音，為的要得人心。今日實在很多這般傳福(?)音的人，和專門訓練這樣傳福(?)音者的所謂神學院，他們的目標，只為要得人心。他們專專為要得人心，因而只講人道，不講神道。聖經告訴我們說：「人心比萬物都詭詐，壞到極處，誰能識透呢？」人心既比萬物都詭詐，請問你要去得它來作什麼？！要去得著一個詭詐的人心，又有什麼意義？詭詐的人心不必去得它，卻要去救它。要去拯救這些詭詐的人心，除了藉著主耶穌的寶血，實在別無他法。要靠主寶血洗罪，把人的污穢除掉。若不如此，你去把那些詭詐的人心得來，又有什麼益處。可是這些假福音，他們為要得人心，就去迎合人的需要，單單傳講人道。他們傳的只是人道，專門講人修養方面的道理。

六、七年前我首次得到機會到軍中去傳道，我對首次到軍中去講道的情形，還留有很深的印象。那邀請我前往講道者，在聚會開始前才臨時告訴我說：「我們請您來，不是傳福音，乃是給我們上『修養講座』。」我回答他說：「那很抱歉，要談修養，那會談修養的人很多，何必找我？我是傳道人，為傳福音而來的。」他說：「最好您還是請講修養，不要講上帝，也不要講耶穌。」邀約我去講道，不要我講上帝，和主耶穌，那要我講些什麼？！真是感謝主，那天還是講了，我首先說明：「你們不要浪費時間白找我來，我來了也不要浪費時間。我現在既然已經來了，若不講那最重要的而只聽從你們，講人修養的道理，那對

你們又布什麼益處？！修養是好的，但修養並不能救你們的靈魂。若單講人修養的道理，待人接物的道理，那孔孟之道已講得很清楚了，你們又何必定要找一個傳道人來講孔孟之道呢？而且這些也不能救你們，你們實在需要去信一位又真又活的神，這樣才能拯救你們……」。

感謝主，此後主就一直給我開路，常給我機會去軍中傳揚真道，但在開始的時候實有許多限制，因為他們並不要傳道人去傳福音，僅要傳道人去給他們講修養的道理，但我們必須告訴他們，修養的道理不過是人道，我們還需要有神的道進去。若沒有神的道進去，那又有什麼用處。所以我們對這一類要得人心的道理，稱它為「修養福音」。這所謂「修養福音」，並不是福音，乃是假的福音。他們專講修養，叫你作好人、行好事，如何待人接物，盡講道德行為。我告訴你，不要說基督徒中今天還有很多有這樣錯誤的想法，甚至連有些傳道人也對真理搞不清楚，誤以為修養福音就能幫助人，因而就傳出一些似是而非的道理。原諒我說，國內國外實在太多這樣糊塗的傳道人單講人道，單講外面的生活修養，不講神道與生命。結果呢，不但不能帶領人悔改，反而把人引到一條錯誤的道路，就是那條又寬又大的滅亡之路，這實在是要受詛咒的。

前年我獲有機會去歐洲傳道，在一處舉行一個將近一千多人聚會的培靈會，可是當我在培靈聚會以前曾先和那裏的牧師談了一下，竟發現連那位牧師本人都尚未得救，因而想到他又怎能帶領人得救。我從何得知他還沒有得救呢？因從和他談話中，得悉他達對耶穌基督從死裏復活的道理，都尚在發生懷疑。如果一個人對主復活的真理部尚發生懷疑，這個人自必根本還沒有得救，因為人口裏認耶穌為主，心裏信神叫他從死裏復活，才是得救。所以我覺得在此場合，談不到去培靈，實在需要去傳福音，因而我就給他們傳講了重生的道理。很感謝主，在講重生之道時，我想先找一個具體而又能幫助人瞭解重生之道的事例來說明，正當我在為此默默禱告時，忽有一個小女孩從她座位上跑到通道，拾起一隻白色的手套好像是婦女所用的半截手套。另有一個婦女開始拉她回原座位去。我一眼看見連忙喚那小女孩過來，請她將那隻手套暫借給我一用。我從那小女孩手裏接過那手套，就使用它作為道具，代我說明這一個真理。我就先舉一個例，講到有一個幼稚園老師，她要教導小朋友瞭解重生之道，要給幼稚園的小朋友講解重生之道，真是一樁不容易的事。那老師就拿著一隻手套對他們說：「小朋友，我這裏有一隻手套，你們都一個前來試試，能用這手套去把這本聖經拿起來。」小朋友一致嚷著：「這怎麼能呢？」「你們都試試看！」結果那些小朋友每個都前來試拿那手套去拿起那本聖經，結果都失敗了。這時那老師就說：「我如能用這手套拿起那本聖經」，他一面說著，就把手伸進了手套，然後一拿就拿起了那本聖經。于是小朋友就起鬨說：「老師，您賴皮！您剛才說用這手套去拿聖經，怎麼您把手伸進了手套呢？這樣，我們也都會呀！」對了，這就是重生之道。人若沒有神的生命，人若沒有神的兒子耶穌的生命，就像一隻空手套，虛有其表，儘管五指齊全，但都是死的，任何物事都拿不起來，只有把手伸進去，手一進去，生命一進去，就活了，可以舉起物事。所以我們這個人就需要這神的生命，若缺少了這個，那你什麼都作不來。行善沒有力量，拒惡也沒有能力。行善無能，拒惡無力，這正是我們人的光景。假若單單去講得人心的道理，講修養，只講如何約束自己，靠自己去努力行善，積陰功，講這套所謂修養福音，假的

福音、而不講信耶穌得重生的真理，實在對人的得救無補。你去得人心，那詭詐的人心得來又何用。你必須靠主的生命去改變他詭詐的心，這才是要緊的。

四、第二類假福音— 社會福音

第二類假福音，目的在討人喜歡。我想諸位一定同意我說，這就是所謂「社會福音」。這社會福音，如今在國外實在流行。我也看見有這樣的教會，他們所傳的道，就是講些發動一個基督化的運動，和如何使社會基督化等等。他們有一個看法，就是說，今天人之所以犯罪，是由於社會不好，因為社會不好，繼影響到人，假如社會改良了，人就不犯罪，所以他們主張多辦些社會慈善事業，就如多辦些養老院、孤兒院和醫院等。這一切都是好的，可是你不要忘了，我們今天不是說把人肚腹餵飽了，有吃、有喝，有穿、有病給他醫治，就能救人的。你若不相信，可到監獄裏去參觀。被關在監獄裏的人，難道都是窮人嗎？我們以前以為只有窮人才會關進監獄，他們因窮乏才去竊盜的。但是事實上，今天被關在監獄裏的，不盡都是窮人，有人儘管擁有很多財產，照樣被關進監獄。那些因金杯金碗被抓進去的，難道都是些窮人嗎？那擁有幾億元財產而被抓進去的，說明了犯罪並非單是貧窮的問題。今天問題的癥結，在于人心有沒有改變的問題。事實上，不論窮人也好，富人也好，照樣都犯罪。所以社會福音最大的矛盾和錯誤在那裏呢？他們以為社會改良或改造了以後，人就不犯罪了。這個論調的錯誤，可從坐監的犯人得到證明。你去看看監獄裏的犯人，多少是有錢財的，他們照樣犯罪。窮人因饑寒而偷盜，富人呢，卻因飽暖思淫慾，照樣犯罪被關起來。

我曾到過北歐傳道，那邊幾個工黨執政的國家，政府在竭力推行社會政策，他們的教會也在傳講社會福音。結果呢，我看見那些國家，的確很富足，街上竟找不到一個乞丐，連警察也都很少看見，在那些國家領土上，可謂已作到人人都有工作，人人都有飯吃的光景，而且他們的社會保險福利事業也都辦得很好，但是當我要求他們領我到監獄裏去參觀時他們先是回答我說：「什麼地方不好去看的，你卻要去參觀監獄。」終于他們仍領我去參觀了。當我進去一看，監裏卻關滿著青少年犯，那些青少年犯，長相男不男，女不女，從後邊看過去是個女性穿紅著綠，頭髮披得那麼長，有的還戴著耳環，但從正面去一看呀，鬍子那麼長，竟是男性。這種不男不女的青少年，被關在監獄裏，擠得滿滿的，不知有著多少，他們被關在裏面還可買啤酒喝，成天亂吵亂鬧。你看，這種社會，按人看，也很富足，人人都可有工作，人人都有飯吃，但他們就是不傳恩惠的福音，不傳認罪悔改的福音，單講些什麼社會福音，著重表面，豈知外邊作得再好，人心若沒有改變，那又有何用，照樣還是犯罪。所且這種社會福音，不但沒有功用，而且是很可怕的。

有一次我在他們教會中講完了道，忽有一位年老的弟兄，跑過來擁抱我。歐洲人非常熱情，因為擁抱得很緊，我的肋骨都被抱得有點發痛。擁抱完了以後，他就對我有表示，後來，一個人翻譯給我聽：「感謝主，你剛換講的十字架道理，我真的已有二十多年沒有聽見過了」這位老弟兄已有廿多年沒有聽見過十字架的真理了，那末那教會究竟在傳講些什麼道呢？！有一次我到另一個教會去，那天晚上是借那個地

方聚會的，他們白天講道的題目還懸掛在外邊。我就問那是什麼題目，翻譯的告訴我：「上帝實在死了」。講道的題目加有引號，不知他是否因尼采曾說過上帝已死了，加以引用的。那個禮拜堂，名叫拿因禮拜堂。那晚我在那裏講道，首先就提到：「上午牧師講的道，當時我因在別處講道，沒有機會聽到，但他的講題是：『上帝實在死了』，我雖不知道他講的是什麼內容，可是我同意這樣說法。」當我一提到我同意這樣的說法，那位為我擔任翻譯的七十多歲、信仰很純正的老牧師竟不敢翻譯出來，他立即停下來問我：「你說什麼？」我告訴他說：「我很同意他所說，上帝死了」他說：「你同意？！」他不翻譯下去，竟和我商量起來了。我對他說：「你儘管翻譯下去，我自負完全責任。」他無可奈何，就指著我翻譯說：「這是他說的，上帝死了，他同意。」我就趕忙接下去說：「我實在同意，上帝是死了，但上午牧師的那篇道還沒有講完。他上午說，上帝實在死了，我現在卻要補充說，在一千九百多年以前神的兒子祂曾來到地上，為我們的罪死了，死後而且埋葬，但第三天復活了。上午的牧師講上帝死了，他並沒有講完，晚上我來替他講下半段，主耶穌死後第三天，已經從死裏活復活。這禮拜堂名叫拿因禮拜堂，路加福音第7章記載者，主耶穌曾叫拿因城寡婦之子復活史事，我今天晚上就要講這復活之道……」真是感謝主，在我講完成後，他們中間有一位牧師走上講台，先是用他們國家的語言來講，接著又用英語重述一遍，讓我也能聽得懂。他說：「剛才這位東方的弟兄來向我們大傳福音，我們非常感謝。一百年來，都是我們西方差派傳道人到東方去，今天東方來了一位弟兄，向我們傳講福音，我們應當感謝主！」他這話講得很謙卑，接看他又說下去：「這位弟兄所傳的福音，我們可以說是屬靈的回聲(Spiritual echo)這是一個屬靈的回聲，曾經由我們傳出去的，如今卻傳回來。回聲向來都是比原來的聲音要來得大些」這是稱贊的話，可是底下有一句話很妙。「雖然如此，屬靈的回聲畢竟和原來的聲音有一點不一樣」可是他並未說出究竟是怎麼不一樣，只是轉了一個灣說：「其實這並沒有關係，神的道太大了，有人這樣去看，有人那樣去看，我們有我們的看法，但我們也尊重我們東方弟兄的看法」下面又說了幾句輕鬆的話就告結束，當他走下臺來也和我擁抱，只是這次擁抱，與前說的那次稍異，因為我沒有感覺痛。擁抱完了，就拉著我手說：「謝謝你！」我就順勢問他：「牧師呀，你說我的回聲和你們的不一樣，不知不一樣在那裏？」他連忙說：「我實在應該修正我的話，也許不是不一樣，也許是重點不同。你所傳講的，是一些人所不容易接受的，例如你說復活，耶穌的寶血，和童女生子等，這些一都是不大容易被人接受的。」于是我又問他說：「那末你們傳講些什麼呢？」他說：「發們傳講那些為知識份子所容易接受的道理。」我聽了這回答，就正告他說：「我實實在在的告訴你，假如你說我所傳的是Spiritual echo，那末這個回聲是一百年前你們第一代傳道士到中國去時所傳的，我們現在傳回他們的聲音，可是並非傳回你們今天的聲音。」一百年前，西方傳道士戴德生等，他們所傳的是純純正正的福音，真正基要派的信仰，我要回的是那個聲音，並非回他們當前的聲音。他們今日所傳的是所謂社會福音，一些似是而非的道理，那又有什麼用？

親愛的同工們，我們現在要懇切禱告，神要是感動我們，一個個都要到國外去傳福音。今天實在已到了東方人應該向西方人傳福音的時候了。我們謙謙卑卑的說，這個時候，如今實在已經到了。太多假的福音已是充斥了歐美的社會，你聽不到幾個到美國去唸書的弟兄姊妹們不寫信回來說「每逢主日，我們實

在太痛苦了，很少能找到一間禮拜堂傳講神的話，到處瀰漫著世界的聲音。」還有一個弟兄來信告訴我，他所去的那間禮拜堂的牧師竟在主日崇拜時傳講「公共關係學」。為什麼他要講這個呢？那牧師在開講之前有一段自白：「有一個會友一週前寄了一本公共關係學給我，並附有一封信，那信上寫著他太忙了實在沒有時間去讀書，所以寄上這本書，請牧師用愛心替他代唸一遍，唸完後，並請在主日講臺為他作一個讀書心得報告，讓他聽一聽。所以……」所以那牧師為討會友的喜歡，就在主日講臺來講「公共關係學」的讀書心得。試想這樣的教會有沒有生命？！今天竟有多少人在傳這些假福音——修養福音、社會福音，實在要求主憐憫！

五、第三類假福音— 理性福音

第三類假福音，就是所謂理性福音。理性福音，單單講人的理性，這完全出於人意，竟忘了福音是出於神的啟示。神樂意把祂兒子啟示在我們心裏。保羅一再講到啟示：他曾受啟示到耶路撒冷；他曾有三層天的經歷，得到的啟示甚大，因而有根刺加在他身上扎他，免得他過於自高。這啟示一直在保羅的心靈裏面，憑著啟示，他才寫出十三封書信，而且使他一生一世沒有違背那從天上來的異象。由此，我們可以看見啟示的重要性。

啟示與理性相對。人所傳的福音，若是所謂理性福音，那僅是適合一些知識份子的需要，聽是好聽並不能救人的。這種沒有啟示的所謂理性福音，單講理性。而福音真道的要點，從耶穌基督捨棄天上寶座，降世為人，由童女馬利亞得到一個身體，然後這道成的肉身在地上三十三年半光陰，作成天父交託祂的工，終於為我們的罪，掛在十字架上流血代死，死後第三天復活，復活以後四十天向眾人顯現，然後被提升天，直到按著祂的應許還要再來，這些基本的道理，沒有一點是人的頭腦所能通得過的，也沒有一點是人的理性所能接受的。所以你若傳理性福音，就不敢傳講神道，對神道一個字都不敢提，提了怕人反對或不愛聽。但是我們不以福音為恥，就要傳講這些唯一能救人靈魂的真道。今天肯誠誠實實傳講耶穌基督恩惠福音的人越來越少。據美國方面的弟兄告訴我，百分之八十五以上的神學院都已變質了，既不能如保羅所說的「不以福音為恥」，因而不敢傳主的恩惠福音，卻都在傳些如上所述不三不四的假福音——修養福音、社會福音或理性福音。所到今天整個教會可謂陷入空前的大混亂，真道既不被高舉，異端(假的福音)邪說就趁機猖獗攪亂。親愛的同工們，我們實在要求主憐憫，讓我們真正高舉的是主耶穌基督的恩惠福音，而不是那些假冒錯謬的假福音。而那些假冒錯謬的假福音所帶來的，就是受咒詛，不僅是傳的人受咒詛，若傳給別人，別人誤信了也要受到咒詛，因為他沒有得著真的福音與拯救。

末了，我還要再提一次我在第二堂查經聚會中所已曾提過的，就是我們常告訴那些喜歡聽理性福音的人一個方法，就是古代奧古斯汀所說過的一句話：「相信在先，明白在後」。這八個字，實在是寶貝，你可把它記住，藉以帶領那些頭腦很大的人、那些喜歡追求學問的人，他們竟把聖經當作學問來研究、推敲、批判、歸納、演繹，你可給他講這句話：「相信在先，明白在後」。你先要相信，然後你就明白。為什麼？主耶穌曾告訴門徒說：「我還有好些事要告訴你們，但你們現在不能領會，只等真理的聖靈來

了，祂要引導你們明白一切的真理」主告訴我們，必須要等到真理的聖靈來到。這真理的聖靈如何會臨到你，那你得先相信(相信就是接受)，你若不相信，聖靈怎能進入你的心呢。沒有聖靈同在，你又怎能明白屬靈的事呢？所以必須先相信，才行。曾有弟兄問我，這話雖是古代聖徒所說的，但他的話是否有權威性呢，是不是具有聖經一樣的份量呢？我會答覆那位弟兄說，奧古斯汀所說的話其實也不是他自己說的，乃是根據聖經引申而來。請看約翰福音：「耶穌說，我不是對你說過，你若信，就必看見神的榮耀麼。」(約11:40)你如果信，你就能夠看見，看見就是明白的意思。在英文裏，我們講I see(我看見)，就是我知道，我明白的意思。這裏說，你若信，你就必看見。這就是說你如果真正相信，你就能夠明白。這就是「相信在先明白在後」的真諦。但是世界的看法和說法不是這樣，請再看一處聖經：「他們又說，你行甚麼神蹟叫我們看見就信你」(約6:30)這是世界的方法和次序。我看見、明白了，才相信，這是「明白在先，相信在這」。再請看馬可福音「以色列的王基督，現在可以從十字架上下來，叫我們看見就信你」(可15:32)看見才相信，這是人的看法。人的要求是先看見後相信。主耶穌卻說，你要信，就必看見。所以相信在先明白在後。神的次序和人的次序是剛剛相反的。

我在此還要補充說明一句，剛才馬可福音第15章所說的，那些行路經過的人，看見主耶穌被掛在十字架上，就譏誚祂說，你若是神的兒子，就請下來，你下來，我們就相信。感謝主，主並沒有垂聽他們。祂若下來，一點都沒有困難。三根釘子豈能釘住祂，祂禱告可求天父差遣十二營多的天使來救祂，但祂不求這個，祂乃是順服至死，且死在十字架上。羅馬書第1章如此記實：「因從死裏復活以大能顯明神的兒子」。主耶穌沒有用自己的方法來證明祂是神的兒子，祂乃是順服至死，且死在十字架上，然後死後三天，神又把祂從死裏復活，以大能顯現是神的兒子，祂是讓父神來替祂證明。這是我們的主所留給我們的榜樣，也讓我們今天能在這裏一同默想。

我們每一個奉差遣作主工的人，除了以耶穌基督的心為心，除了仰望為我們信心創始成終的主耶穌以外，還要不停不斷地多多把五餅二魚傳遞出去，不然的話神蹟就要停在你的手中。此外還有一點，就是我們務要不以福音為恥。我們所高舉的是主耶穌基督恩惠的福音，不是那些別的福音——修養福音，社會福音，和理性福音等，因為這些別的福音都是假的福音，錯謬的福音。凡傳別的福音的人，按著聖經所說，都要受咒詛。願神憐憫我們，現在來禱告

(姚同樾記錄，本文係中華海外宣道協會第一屆海外宣道夏令查經記錄，原刊於一九七〇年十二月出版之海外宣道月刊第三卷第四期)