傳福音懶人包

（試讀版）

一個與非信徒對話的簡易指南

何艾瑞

Eric Hernandez

The Lazy Approach to Evangelism: A Simple Guide for Conversing with Nonbelievers

BGCT Center for Church Health 德州浸信會總會教會健全中心

© 2023 GC2 Press® 版權所有，保留所有權利。

未經作者書面許可，不得以任何方式使用或複製本書的任何部分，簡短引用的情況除外。如需了解更多信息，請聯繫 GC2 PRESS, 7557 Rambler Road, Suite 1200, Dallas, TX 75231-2388。

GC2 Press® 已在美國專利商標局註冊。

除非另有說明，否則所有聖經引文均出自《聖經現代標點和合本-上帝版》。

GC2 Press® 領導團隊：
BGCT 執行董事：Julio Guarneri
BGCT 副執行董事：Craig Christina
BGCT 財務/財務長：Ward Hayes
BGCT 教會健康中心主任：Phil Miller
GC2 Press® 出版者：Bob Billups
GC2 Press® 出版技術專員：Stan Granberry

英文版製作、設計與印刷：Randall House Tyson James，Sound Faith Consulting, LLC

訂購資訊： www.GC2Press.org

第二版：2024 年 10 月

中文版：2025 年 12 月

中文翻譯：溪水旁翻譯團隊
總編輯：林婉容 / 副編輯：金浩
編輯（按姓名筆劃順序）：吳慶瑜、李鎮霖、劉俊成、錢文燾、蕭雅文
出版：小羊詩歌·戰士新娘事工

ISBN-978-0-9818212-6-9

出版序

跟家中的青少年一起讀完這本書之後，我深深覺得，這樣的一本書對這個世代實在太重要了！

在這個後現代主義盛行的時代，人們普遍不再相信絕對真理或超自然的存在，這種思潮無形中築起了一座座堅固的營壘，大大攔阻了人心（包括我們的下一代）接受福音。這本書教導信徒如何在日常對話中，以溫柔而智慧的提問激發思考，猶如鞋中的一粒小石子，使人心生不安、開始思索，進而重新面對真理，最終向福音敞開。

無論你渴望更有效地傳福音，或是想堅固自己的信仰，《傳福音懶人包》系統地匯整了回答「我為什麼是基督徒」和「為什麼別人也應該成為基督徒」這兩個關鍵問題所需的核心真理。這本實用的手冊不僅全方位地裝備信徒的心智，幫助我們從理性的角度傳講福音，同時也澄清了我們當中流傳已久的許多錯誤觀念。

我和同工花了將近一年的時間，很多地方甚至逐字推敲，終於把這份寶貴的資源翻譯成中文。深切盼望它能裝備這一代的華人學生與家長，隨時進行有效的福音對話。讓我們認真學習、身體力行，以盡「心」(heart, 情感)、盡「力」(strength, 事奉)、盡「意」(mind, 心智）來愛我們的上帝！

—林婉容

「小羊詩歌」創辦人

《水深之處–音樂敬拜手冊》作者

《在聖靈的江河中敬拜》出版人

推薦

（由短至長排列）

本書提供了許多當前迫切需要且極具洞見的智慧言語和實用建議，能造就一般信徒，並幫助他們更有效地與他人分享自己的信仰。

—華人護教學學者駱德恩博士 (Dr. Andrew Loke)
新加坡國立大學醫學士、英國倫敦國王學院神學博士
國際科學與宗教學會院士/香港浸會大學副教授
著有多部由劍橋大學出版社等國際頂尖學術機構出版的學術著作以及淺顯易懂，適合一般信徒的護教書籍如《星空背後的真理》和《愈辯愈明：從哲學，科學，歷史論證基督信仰》

護教學的書一般而言都是艱深難懂，多半的信徒也都是敬而遠之。但這本「傳福音懶人包」卻是一本超級實用的工具書！它能針對當今許多護教的熱門議題，用最精準扼要的方式來回應。更重要的是，易懂而且馬上可以運用！這真是一本每位基督徒都應該擁有的護教寶典！我強力推薦！

—劉彤牧師
矽谷生命河靈糧堂主任牧師

「臥底傳道」的懶人包

《傳福音懶人包》是值得在台灣推廣的好書，尤其是台灣教會在團體佈道(包括雙翼、幸福小組、啟發)已經相當完備、本色化，而且帶出果效。但是個人性的佈道，尤其是以護教學為基礎的佈道，好針對後現代思維(無神論、不可知論和懷疑主義)的華人骨肉之親，仍然付之闕如，這本書不僅是「懶人包」，更是傳福音的利器和必需品。

宣教學者 Andrew Walls 說：「宣教是翻譯 / Mission is translation」，其實佈道也是翻譯，將聖經不變的真理翻譯給當今尚未信主的親朋好友聽！聖經的救贖計畫不就是上帝透過祂兒子「道成肉身」的翻譯傑作？初代教父的名言：「上帝的兒子成為人的兒子，為要讓人的兒女成為上帝的兒女。」就是這本翻譯上帝救贖計畫之「懶人包」手冊的基石！盼望這本書成為信徒帶領人歸向主的利器。

華人新約學者馮蔭坤和陳濟民的指導老師、二十世紀知名新約學者 F. F. Bruce 曾說，他希望成為佈道家或宣教士，但上帝沒有給他這樣的恩賜，因此他只好成為學者！從這角度來看，神學和教會界的頂尖學科是佈道、宣教和護教，而本書更是建構在聖經神學、系統神學、歷史神學和教牧神學上的傑作！這樣的書是神學作品的經典，而讓這麼滿坑滿谷的神學智慧，濃縮成一帖讓沒有信主的人入口順暢、藥效顯著的良方，hb 願意強力推薦給華人和台灣社會尚未信主的朋友們，成為教會的祝福，精彩！讚！

《傳福音懶人包》已經不少名牧和學者推薦，但容我順勢推薦本書中文版的推廣者：hb。我和 hb 的認識過程奇特——是他主動寄一本他得救的見證來(內中提到他在監獄中讀了我的《擱淺的日子》受觸動安慰)，之後我約他一起用晚餐，才知道 hb 過去認識神的經歷。更讓我感動的是，他經過如約伯擱淺的苦難後蒙恩，仍然努力創業,

試圖在未來 AI 邊緣運算裝置中將軟體和硬體技術整合起來以遠端管理的技術為客戶服務。那僅是他的「事業」，他的「事奉」已經是被上帝感動的「臥底傳道」了！

願讀這本書的人和 hb 一樣，在華人世界的各行各業成為「臥底傳道」！

—吳獻章牧師

中華福音神學院舊約教授、教牧博士科主任

著有《歷史，上帝的故事》《聖經的16堂人生學》《跟著聖經去挖寶》

《聖經真密碼》《眼光》《舊約英雄本色》《跨世紀的英雄》

《啟示錄導論》《神鬼交戰》等著作和多部舊約聖經注釋書

來，我們彼此辯論

Come Now, Let Us Reason Together

你們來，我們彼此辯論。你們的罪雖像朱紅，必變成雪白；雖紅如丹顏，必白如羊毛。（賽 1:18）

高中時代我曾經參加辯論比賽擔任結辯的角色。雖然事隔半個世紀，我仍清晰記得，當時必須在短時間內總結隊友立場，並靈機應變地反駁對方的論點，指出邏輯破綻。那份必須爭辯、分個高下的印象，在我腦海中深深留下了對「辯論」的理解。

日後，我負笈美國深造，參加校園查經班，讀到保羅在雅典，看見滿城的偶像，就心裡著急，「於是在會堂裡與猶太人和虔敬的人，並每日在市上所遇見的人辯論。」（徒 17:17）。早期英文譯本如英王欽定版 (King James Version) 將「辯論」翻譯成 “dispute” ，再度喚起我高中辯論比賽的回憶，我想像當時的保羅必定是面紅耳赤的與人分個高下，不肯善罷甘休。後來查考此處的希臘原文，διαλέγομαι (dialegomai)，其意為「討論」、「議論」。這個字由兩個希臘字根組成：διά (dia, 穿越) + λογος (logos, 話語/理性)，由此衍生出英文單字 “dialogue” （對話）。因此，許多譯本 (如 NKJV 與 ESV) 將其譯為 “reason” （論理、推論）。這表明保羅傳福音的方式，並非單向的「福音陳述」(gospel presentations)，而是理性和論證的「福音對話」(gospel conversations)。

當今文化世俗化正在加速，「無宗教信仰者」的數量持續增加。在這個日益充滿懷疑的世代，基督教信仰似乎越來越令人難以置信。因此，我們必須回歸《聖經》第一世紀的策略，有效地向世俗的失喪靈魂宣講福音，而福音的核心焦點永遠是是耶穌基督的真理——祂的生命、受難、復活、升天和再來。這份真理的宣講，通常伴隨著解釋、正確的推理和佐證，以溫柔敬畏的心與這個多元文化的世代進行

有效的福音對話。正如彼得前書三章15節所說：「有人問你們心中盼望的緣由，就要常做準備，以溫柔、敬畏的心回答各人」，這份「回答」(ἀπολογία, apologia) 是對基督徒參與護教學 (apologetics) 的呼召。

本書《傳福音懶人包》不是叫我們偷懶，而是「常做準備」，如本書作者所提醒：我們不能再允許基督徒在心智上閒懶。基督徒不是與人辯論，而是傳揚基督。而傳揚祂「是用諸般的智慧勸誡各人，教導各人，要把各人在基督裡完完全全地引到神面前。我也為此勞苦，照著祂在我裡面運用的大能盡心竭力。」（西 1:28-29）《傳福音懶人包》提供了許多傳揚基督的智慧。

—柏有成博士

耶穌基督的門徒，曾從事生物醫學研究及教學多年

現任基督使者協會會長，立志宣講神國的福音

英文原著推薦

我很喜歡這本書！二十五個簡捷、易讀，卻又扎實、豐富的篇章，面面俱到！何艾瑞已經以一對一或團體的形式進行了數十年的福音宣教工作。他完全有資格寫這本書。他把大量的理念簡化成我們傳福音的對象能夠理解的概念。因此，《傳福音懶人包》非常適合用來裝備信徒傳福音的技巧和勇氣。我確實不知道有哪本書比這本書更能幫助這個讀者群體現這個目的。它應該在神學院和基督教院校中被使用，以培訓牧師或學生明智地分享他們的信仰，並理解我們所要影響的文化。哦，還有一點：這本書不僅信息豐富，也很有趣！

—莫蘭德博士 (Dr. J.P. Moreland)
Biola 大學 Talbot 神學院傑出哲學教授
《科學主義與世俗主義》作者

讓我的朋友何艾瑞幫助你以一種既敏銳又有魅力的方式來與對靈性世界充滿好奇的人們進行對話。你可以學習到如何有效地將理性運用在信仰上，來引導他人找到唯獨透過耶穌才能獲得的盼望。雖說這是個“懶人法”，但我想補充一點，它符合聖經——而且有效！

—史特博 (Lee Strobel)
科羅拉多基督教大學福音傳播與應用護教學中心創始主任
《重審耶穌》一書的作者

這是一本罕見的書，它不僅精要地分享了基督信仰的最重要證據，而且還告訴你如何與他人分享——不僅僅是概念，還包括傳福音時可以提出的具體問題。如果你理解並實踐何艾瑞在書中所說的，你將為基督成為一位既有說服力又有魅力的答辯大師！這本書非常好，應該命名為「簡易傳福音法」。

—法蘭克·圖瑞克博士 (Dr. Frank Turek)
《我沒有足夠的信心成為無神論者》一書的作者
「交叉質詢」(Cross Examined) 事工主席

你是否曾經在屬靈的對話中掙扎或在具有挑戰性的環境中傳福音？基督教護教學者何艾瑞有一個解決方案。在《傳福音懶人包：與非信徒對話的簡易指南》中，艾瑞提供了五個簡單的工具來幫助你應對有關基督信仰的最大難題和疑點。他的簡約方法將改變你談論上帝、耶穌和《聖經》的方式。如果你已經準備好要回應新進的文化發展和反對意見，《傳福音懶人包》 將會幫助你闡明觀點。

—吉姆·華萊士 (J. Warner Wallace)
Dateline featured Cold-Case Detective《日報》冷案偵探
Colson Center for Christian Worldview 科爾森基督教世界觀中心資深研究員
Biola 大學 Talbot 神學院護教學副教授
著有 *Cold-Case Christianity*《基督教懸疑》、*Person of Interest*《嫌犯追蹤》和 *The Truth in True Crime*《真實犯罪真相》

機智、風趣、有見識，而且令人讚嘆，這是我對艾瑞所著《傳福音懶人包》一書的描述。關於使用基督教護教學來傳福音的書籍很多，但從現在開始，每當有人有興趣開始研究基督教護教學時，何艾瑞的這本書將是我推薦的第一本書！

—麥克·利科納博士 (Dr. Michael Licona)
休士頓基督教大學新約研究教授

序言

在過去的六個月中，你是否與非基督徒談論過上帝？請停下來認真地、誠實地回答這個問題。

如果你和大多數基督徒一樣，那麼答案很可能是否定的。各種研究調查一再顯示，基督徒自己都承認，他們很少與非信徒分享自己的信仰。而非基督徒也證實了這一點，他們表示，大多數基督徒朋友從未向他們分享過如何或為什麼應該跟隨基督。

出乎意料的是，絕大多數基督徒同時也認為耶穌「去，使萬民作我的門徒」的使命並不是可有可無的，我們都認識到傳福音是基督徒生活不可或缺的一部分。傳福音不是個建議，而是個誡命。

我並不是想在這裡讓你感到內疚。其實我不認為，我們當中缺乏傳福音的努力，大部分的責任應該歸咎於一般基督徒。相反的，多半的責任是在於基督教領袖沒有為教會提供足夠的裝備。

長久以來，我們被教導採用懶惰的傳福音方法，這些方法幾乎不需要付出努力，也不需要用心思考。它們通常表現於以下幾種方式：

「你不需要知道太多，只需要分享你的見證。」

「只需要告訴人們你在基督裡的經歷。」

「你只需要愛他們。」

「隨時分享福音。如果有必要，就用言語表達。」

「聖靈會賜給你所需要的話語。」

此類陳述通常有一定程度的真實性。我們可否分享上帝在我們生

命中工作的見證？絕對可以。我們應該愛非信徒嗎？當然是的。我們的行為是否可以傳達有關上帝的信息或祂在我們生命中的工作？當然可以。聖靈會幫助我們嗎？當然會的！但不幸的是，若只照這些言論表面的意思來做，就會忽視甚至削弱了《新約聖經》關於傳福音的教導。

試想，在採取以上任何一種策略之前，你需要付出什麼努力？幾乎沒有。你可以毫無準備就分享個人見證，也可以在沒有預備的情況下表現出善良和愛心。這就是為什麼我稱這些為懶惰的方法。在我們善意動員基督徒參與福音事工的過程中，往往降低了期望標準，結果常常事與願違，適得其反。從數據來看，這種傳福音的訓練方式顯然沒有讓基督徒持續主動地分享信仰。

再次強調，我並不是說我們不應該做上面列舉的任何事情，但我認為，從整體來看，這些事情遠遠不夠。而我們在《聖經》中所看到的例子，也不是**僅只**使用這些方法。讀《使徒行傳》，你不會看到使徒們主要在分享個人的見證。事實上，他們很少這樣做。早期教會領袖在傳福音時並沒有過度強調上帝在**我的生命中**所做的一切，而是強調有關耶穌基督的真理——祂的生命、受難和復活。而那些真理的宣講通常伴隨著解釋、正確的推理和佐證。換句話說，護教學至關重要。

今天，我們生活在一個日益世俗化的時代，西方文化的世俗化正在加速，「無宗教信仰者」的數量正持續增加。在這樣的文化背景下，基督教信仰對於不信教的人來說似乎越來越難以置信。因此，我們需要回歸《聖經》第一世紀的策略，有效地向世俗的失喪靈魂傳福音，這就是為什麼這本書如此重要。

何艾瑞提高了期望的標準。他仔細地向我們介紹了《聖經》中有關傳福音、護教學、信仰和屬靈爭戰的教導。他糾正了錯誤的觀念並

奠定了正確的《聖經》基礎，他也分析了攔阻人進入基督信仰的主要思想障礙，並揭示了它們的缺陷。最後，他以令人信服的論點證明了基督教福音的真實性。如此，他以一種與大多數現代傳福音法截然不同的方式挑戰你的心智。在這本書中艾瑞不允許我們在**心智上**閒懶。

但不要被嚇倒了，艾瑞知道如何為普通人「翻譯」，艾瑞的講話方式讓非專家也能理解。你不需要博士學位，只需要常識。此外，每章都充滿了啟發性的對話範例和可以立即使用的實用工具。當你一章一章地讀完這本書時，你會明白他所建議的截然不同的“懶人法”。

順帶一提，我認識艾瑞。我們不只是認識，我很了解他。我們曾一起在特會中主講，我們曾一起在服事中搭檔，我們曾一起外出宣教。我親眼見過艾瑞「實際行動」，我也見過他帶領 MAVEN 為學生舉辦的世界觀和護教學宣教之旅，其核心焦點是分享有關耶穌的真理。我確信艾瑞不僅僅寫作和講論傳福音，他活出了傳福音的人生。本書中提出的理念和做法不僅符合《聖經》，而且是在艾瑞的身體力行中錘煉出來的精華。說真的，如果艾瑞活出的與他在這本書中所寫的不符，當他邀請我寫這篇序言時，我會禮貌地拒絕他。

最後，不要只是閱讀這本書，更要熟練掌握它的內容。如果你這麼做，我保證這本書將使你在向未信的家人、朋友、同事分享基督時信心大增。

耶穌說：「要收的莊稼多，做工的人少。所以，你們當求莊稼的主打發工人出去收他的莊稼。」（太 9:37-38）我祈求艾瑞的書能裝備你成為一個有能力、有果效的工人，為基督收割失喪的靈魂。

—布雷特・昆克爾 (Brett Kunkle)
MAVEN 創辦人兼總裁
Practical Guide to Culture《實用文化指南：幫助下一代導航當今世界》
和 *Student's Guide to Culture*《學生文化指南》合著者

目錄

【出版序】.....3

【推薦】.....4
「臥底傳道」的懶人包（吳獻章牧師）.....5
來，我們彼此辯論（柏有成博士）.....7
英文原著推薦.....9

【序言】.....11

【導論】你們是世上的鹽.....1
本書概要.....4

【第一部分】為什麼需要護教學?.....6

【第一章】護教學的重要角色: 傳福音與屬靈爭戰.....7
護教學在傳福音中的必要性.....9
護教學在屬靈爭戰中的必要性.....15

【第二章】護教學與最大的誡命: 盡「意」愛上帝.....24
護教學：信心與知識之間的關係.....28
為什麼需要護教學結論與摘要.....32

【第二部分】對象是誰?.....34

【第三章】定義無神論、不可知論與懷疑主義.....35
定義和區別.....36
懷疑主義：理解其心態及方法.....39

【第四章】在對話中辨識對方的立場.....43
在對話中運用舉證責任.....46
無神論也好、什麼論也罷：別陷入定義之爭.....61
了解交談的對象結論與摘要.....64

【第三部分上】目標是什麼? 辨識堅固營壘.....66

【第五章】了解所處的時代.....67
知識和洞察力.....69
我們文化中的三大堅固營壘.....73

【第六章】辨識後現代主義.....75
後現代主義與基督教的對立.....76
辨識後現代主義在教會內的存在與影響.....77
辨識後現代主義在文化中的存在與影響.....83
辨識後現代主義在對話中的存在與影響.....85

【第七章】辨識科學主義.....88
科學主義與基督教的對立.....89
辨識科學主義在教會內的存在與影響.....90
辨識科學主義在文化中的存在與影響.....93
辨識科學主義在對話中的存在與影響.....95

【第八章】辨識自然主義.....96
自然主義與基督教的對立.....99
辨識自然主義在教會內的存在與影響.....99
辨識自然主義在文化中的存在與影響.....102
辨識自然主義在對話中的存在與影響.....105

【第九章】製造傳福音的機會.....107
日常對話中的護教意識.....108

【第三部分下】目標是什麼? 回應堅固營壘 113
【第10章】巧妙地進行對話: 工具與策略的基礎 114
回應交談的兩個聖經原則 114
工具和策略的基礎 117
【第11章】“懶人法” 124
策略工具#1：用提問來表達觀點 124
策略工具#2：重新陳述立場以揭露問題 126
策略工具#3：強調反駁而非駁斥 127
策略工具#4：分辨是論證還是斷言 129
策略工具#5：辨識邏輯謬誤 134
【第12章】回應懷疑主義 138
回應其心態 138
回應其方法 143
【第13章】回應後現代主義 146
揭露後現代主義自相矛盾的本質 147
回應這些轉變 148
運用「懶人法」於道德議題 153
揭露立場的內在矛盾 156
【第14章】回應科學主義 163
揭露科學主義的謬誤 164
科學主義是錯的：揭露其荒謬推論 166
回應反對意見 171
科學與信仰：回應科學主義的主張 174
【第15章】回應自然主義 180
揭露經驗主義的問題 181
回應簡化論和物理主義 187

自然主義的另外兩個引申含義 198
運用在對話中得到的資訊 201

【第16章】辨識邏輯謬誤的藝術與操練 206
辨識邏輯謬誤：耶穌的榜樣 208
愚昧人心中犯了邏輯謬誤：名稱、定義與示例 214

【第四部分】如何打動他們? 提供證據 232

【第17章】提供證據是合乎聖經的 233
論證和證據的聖經根據 233
提出證據及面對存疑的人 236
後續章節的簡介 239

【第18章】依存論證 241
奠定根基 241
依存論證 244

【第19章】卡拉姆宇宙論證 249
解析論證 250
回應反對意見 252

【第20章】道德論證 262
剖析道德的本質 263
回應反對意見 266

【第21章】邪惡存在論證 276
關於邪惡的預設前提 276
反對意見：伊比鳩魯悖論 284

【第五部分】幫他們指向何處? 復活的耶穌 288

【第22章】基督教的真實性與耶穌的復活 289
耶穌復活的重大含義 290

【第23章】耶穌的存在與身份 296
第一項爭議：耶穌真的存在嗎？ 296
第二項爭議：耶穌的真實身份為何？ 305

【第24章】為何相信耶穌的復活(上)事實是什麼？ 310
事實#1：空墳墓 312
事實#2：死後的顯現 317
事實#3：基督信仰的起源 320

【第25章】為何相信耶穌的復活(下)最佳的解釋是什麼？ 327
競爭假說#1：陰謀假說（盜取屍體論） 330
競爭假說#2：假死假說（昏厥理論） 333
競爭假說#3：幻覺假說 343
復活假說：最佳解釋 348

【附註】 356

導論

你們是世上的鹽

靜坐不語？

看到我一臉困惑的表情，牧師又重複了他的話，這差點讓我被食物噎住。「我認為護教學是一個有趣的話題，」他說，「但我不認為它在講台上有一席之地 ，當然也不適合在周日早上的講道中談論。」考量到當天稍晚的時候我將向他的青年會眾講道，我不想與牧師爭論，幸好，那天我所要講的道不是關於護教學。

那天晚上，當我被叫上台時，青年團契牧師請我做一個簡短的自我介紹，出於對主任牧師的尊重，我只簡短地提到了我是一個護教工作者，並告訴學生們，如果他們有問題，可以在聚會結束後來問我。聚會才剛結束，一位年輕男子和他的母親立即向我走來，他雙手交叉在胸前，顯然很生氣。年輕人沒有浪費時間，指著他的母親說：「告訴她，**你**說過我們可以問你問題，對吧？！」我立刻開始在心裡重溫剛才的講道，想知道我是否說錯了什麼，或說了什麼不合宜的話。我對他們來找我談話的態度有一些吃驚，隨即回答道：「對的，當然。一切都還好嗎？」那位母親看著我，不情願地說：「好吧，只要你同意，我想我就讓你們兩個談談。」然後走開了。

我關切地問：「怎麼回事？」他接下來的話讓我心碎：「嗯，我是個無神論者。我不想上教堂，但是媽媽強迫我，所以我就來了。但我一直有疑問。當我開始向青年團契中的人詢問這些問題時，他們無法給我答案，就叫我去問青年團契牧師，然後青年團契牧師就去找主

任牧師。」他停下來尷尬地看著自己的腳。「但現在事態已經發展到他們不允許我再用我的問題『打擾』教會裡的人。他們制定了一條規則，如果我來教堂，我必須坐下，閉嘴，不要問問題。」他眼神中充滿希望，抬頭看著我說：「但是你平日不來這裡，所以這條規則不適用於你。你說過我們可以問你問題，對嗎？那麼，如果你同意的話，我可以問你幾個問題嗎？」

我們聊了一個多小時，其間我強忍著淚水。最後，拿著教堂鑰匙的人請我們離開。當我走向我的車時，那個年輕人仍在繼續問問題——很棒的問題。我意識到雖然我已經向他提供了足夠的答案，但還需要更多的時間。我告訴他我早上要和主任牧師一起吃早餐，如果他願意的話，我們可以透過電話或電子郵件繼續交談。他為能有這樣的機會感到興奮，最後對我為他撥出時間表示感謝，然後我們就分道揚鑣了。

早餐時，我不想錯過這個機會，就對牧師說：「您說過在講台上不應該講護教學，但您知道青年團契中有一個無神論者，對嗎？」他擺弄著餐巾，緊張地笑了笑，說：「是的，那是『湯瑪斯』（省略真名）。我們正在為他禱告。」我的聲音帶著些許憤慨，回答：「您知道，除了禱告以外，這會需要付出其它更多的努力，對吧？他是一個**絕頂**聰明的年輕人。雖然只是這個小鎮上的一名高二學生，但我可以向您保證，如果您失去這個孩子，他很容易就會帶走半個青年團契。」我繼續說：「我知道您對護教學的立場。出於對您的尊重，我沒有給他我的名片，這上面有我的手機號碼和電子郵箱。如果您同意的話，請把名片交給他，以便我們繼續對話好嗎？」那已是十多年前的事了。我懷疑這個年輕人是否真的收到了我的名片，因為我再也沒有收到他的任何消息，也再沒有收到那個教會的邀請。[1]

你們是世上的鹽

類似這樣的故事並不是孤立事件。每當我聽到這些，我就想起《馬太福音》五章 13 節中基督的論點：

你們是世上的鹽。鹽若失了味（它的功能和用途），怎能叫它再鹹呢？以後無用，不過丟在外面，被人踐踏了。

由於經文撰寫的時間與現在之間存在著巨大的文明差距，這段文字的含義經常被誤解或忽略。因此，為了理解基督的譬喻，我們首先要了解古代鹽的用途。

那時，人們還沒有冰箱可以長時間保存肉類。鹽被用作防腐劑，延長肉的保存期並防止其變質。因此，比喻中的鹽代表教會，肉代表我們所處的世界和文化。請注意，經文並不是教導教會必須提供「味道」或「時尚」給世界，好像我們是某種裝飾品，而是我們被呼召去維護並防止其腐敗。但我們需要問問自己，「肉」有變質嗎？毫無疑問，有的。現在讓我們想想基督用這個譬喻所要表達的觀點。

假設你生活在古代並從市場購買了一袋鹽。按照常見的做法，你在各種肉類中添加了鹽，希望延長其保存期限。然而，過了一段時間之後，你卻發現，無論你添加多少鹽，肉都照樣變質和腐敗，好像根本就沒有加過鹽一樣。如果這種情況繼續發生，那麼我們就不能再問肉出了什麼問題，而是必須退一步問自己，「鹽出了什麼問題？」

有些人可能會反駁道，「但是艾瑞，這個世界充滿了罪惡。我們應該預料到它會趨向敗壞！」雖然這無疑是正確的，但它完全忽略了鹽在比喻中所要強調的重點（即其功能和用途）。根據耶穌的話，我們得到了一個發人深省的提醒：如果肉變質，那是鹽的錯。因此說，「你們是世上的鹽」。如果我們失去了這個目的和功能，根據耶穌的說法，我們「不再有任何用處，只能被丟出去，被人踐踏…」今天教

會是否正在被人踐踏？

我想澄清一下，本書的目的並非指責或將責任推卸給前幾代的人。這樣做是毫無意義且沒有成效的。反之，我的目標是誠實地審視文化、教會，並為你提供相關的工具來辨識和解決我們當今所面臨的問題，更具體地說，就是在傳福音給那些拒絕信上帝和基督信仰的人時所會面臨的問題。

本書概要

在第一部分中，我們將探討「**為什麼需要護教學？**」這個問題，研究護教學的本質、功能以及《聖經》賦予它，在傳福音方面的使命。不幸的是，當代教會對這個領域有許多的困惑和誤解，包括認為護教學只不過是與無神論者「爭辯」而已。儘管護教學可能涵蓋這方面，但它並非核心目標。在訓練和指導其他護教者時，我常常勸阻他們不要與非信徒進行辯論。護教學遠不止於此，雖然**所有**信徒都應該有護教學方面的裝備（下一章將詳細說明），但並非所有人都需要進行辯論。因此，我們也將針對常見的反對意見進行討論並提出回應。

在第二部分中，我們將討論「**我在跟誰對話？**」這個問題，理解「非信徒」的含義，並研究用來定義和識別三種可能遇見的非信徒類型所需要的工具。第三部分將討論「**目標是什麼？**」這個問題，包括了兩個獨立但又重疊的任務：第三部分（上）我們將檢識我們所處文化中的三個主要的堅固營壘，並學習在三個“C”：教會 (Church)、文化 (Culture) 和對話 (Conversation) 裡面辨識出這些堅固營壘；第三部分（下），你將獲得應對這些堅固營壘的工具和策略。

第四部分中，我們回答了「**如何打動他們？**」這個問題。為上帝的存在提供了一個多方面的論證，來向非信徒見證我們所相信的真理和為什麼我們相信。最後，我們以回答「**幫他們指向哪裡？**」這個問

題作為第五部分來結束。這可以被看作是針對「為什麼要信基督教？」這個問題的回答。在這裡，我們將勘察復活真實性的歷史證據，顯明如果復活一事發生了，那麼基督教一定是真實的，而其他所有的世界觀就都一定是錯誤的。

這一切都是為了一個目標和一個目的：作為世上的鹽，並為基督贏得迷失的人。正如《箴言》16 章 21 節所說，「心中有智慧必稱為通達人，嘴中的甜言加增人的學問。」因此，弟兄姊妹們，我們不但要傳講福音，更要學會捍衛它！這不僅是《聖經》的命令，並且在現今這個時代，是至關重要和必要的——正如兩千年前猶大寫給教會的話一樣：

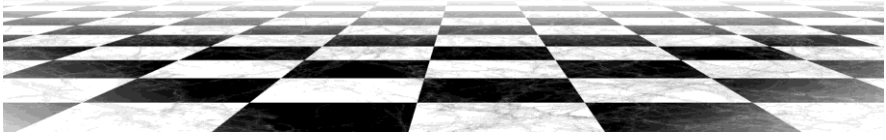
> *親愛的弟兄啊，我想盡心寫信給你們，論我們同得救恩的時候，就不得不寫信勸你們，要為從前一次交付聖徒的真道竭力地爭辯。（猶 1:3）*

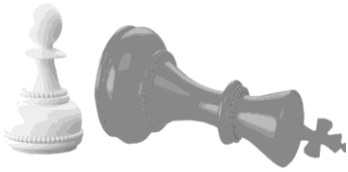
我的盼望和禱告是，這本書能成為一種資源，為你提供應對的工具來實現這個目標。

第一部分

為什麼需要護教學?

聖經根據及實際應用





第一章

護教學的重要角色:
傳福音與屬靈爭戰

肉正在變質

巴納集團最近的一項研究報告顯示，「青少年中自認為是無神論者的比例是一般人群的兩倍」[2] 並且幾乎四分之三的學生（高達70%）會在大學第一年離開信仰。[3] 如導論中所說的，雖然教會是世上的鹽，但不可否認的是「肉」正在變質。

著名的無神論者和科學家理查·道金斯 (Richard Dawkins) 在他的書《上帝的錯覺》中宣稱：

> 舊約中的上帝可以說是所有小說中最令人不快的角色：嫉妒且引以為豪；一個心胸狹窄、不公義、不饒人的控制狂；一個報復、嗜血的種族清洗者；一個歧視女性、恐同、種族歧視、殺嬰、種族滅絕、弒子、製造瘟疫、自大狂、虐待狂、反覆無常、猙獰的惡霸。[4]

這讓你有什麼感覺？但更重要的是，你會如何回應？不可否認，道金斯是我們這個時代最具影響力的無神論推廣者之一，所以很可能你的子女、孫子女、以及所關愛的人會在不同的層面受到他的著作影響。

其實，他書中的論證非常糟，經不起比較嚴謹的學術審察。在一

篇題為「為什麼我認為新一代的無神論者是一場血腥災難」的文章中，無神論科學哲學家邁克爾·魯斯 (Michael Ruse) 評論道：「《上帝的錯覺》作者，理查·道金斯，要是上任何一個入門的哲學或宗教課程都會被當掉。他驕傲地批評那些他一無所知的事情。」[5] 在其他地方，魯斯表示，道金斯的論證糟糕到讓他「羞於置身無神論者之列」。[6]

學術界許多人都有同樣的看法，也有各種各樣的書籍對道金斯做出回應，比如由前無神論者、現為基督教神學家的阿利斯特·麥格夫 (Alister McGrath) 撰寫的《道金斯的迷思》和由哲學家兼神學家的保羅·科潘 (Paul Copan) 所著，回應道金斯上述指控的 《上帝是一個道德怪物嗎？理解舊約中的上帝》。然而，如果道金斯的書已被學者們徹底批判並被他的無神論同仁們拒絕，那為什麼它仍然具有如此大的影響力呢？答案很簡單，但令人沮喪。

令人心碎的頓悟

由於 2020 年的新冠疫情封鎖，我有機會透過 Zoom 在世界各地發表演說。有一次，我應菲律賓一個新網路基督教團體的創始人 Zuriel 的邀請，就護教學在傳福音中的應用接受訪談。這個團體是因應無神論在他們國內和菲律賓人中崛起而誕生的。這個護教團體的增長速度很快，就連創始人自己也感到驚奇。在我接受訪談時，線上的成員已達到兩千人左右，但與擁有兩萬名粉絲（十倍多！）的無神論者群體相比，這算不了什麼。

他解釋道，儘管菲律賓出現了新的無神論運動，但老一輩的牧師和教會領袖仍然對學習護教學, 或將護教學納入他們教會的課程不感興趣。因此，他們是第一批（在當時）透過學習護教學，積極嘗試與當今文化對話的菲律賓基督徒。在表達了對這次訪談的感謝之後，他問我是否願意與菲律賓無神論者團體的創始人之一在網上進行辯論。

我欣然同意了。

就如其他每一次的辯論一樣，我先透過在線上聆聽對手過去的辯論做好準備，但我對他論點的薄弱感到震驚。我心想，「哇。如果這是無神論者所能提出最好的論點，那麼菲律賓教會就不用擔心了！」緊接著，就像被一堆磚頭砸到，我赫然領悟到一個反面的想法：如果這是他們「最傑出的無神論者」，卻沒能對基督信仰提出任何嚴肅的挑戰，或許他們國內無神論的崛起並不是因為他們為無神論提出了思維嚴謹的辯護，而是因為教會缺乏有份量、思維嚴謹的回應。換句話說，無神論者之所以「獲勝」，並不是因為他們有好的辯護者，他們「獲勝」，是因為基督教根本沒有辯護者。

我用這個故事來對照我們現在所處的狀況。因為像道金斯這樣世界知名的無神論者，在我們的文化中擁有如此響亮的聲音，真的是因為他提出了什麼震耳欲聾的論證嗎？不，他的論證一點也不響亮。會不會，只是因為當代教會的相對沉默，所以他的聲音才**顯得**響亮？因此，我們不能再問「肉」出了什麼問題。現在必須退一步問：「鹽」出了什麼問題。這就是為什麼需要福音護教學。

護教學在傳福音中的必要性

什麼是護教學？

在《彼得前書》三章15節中，我們找到了《聖經》中對護教工作最明確的要求和解釋：

> *只要心裡尊主基督為聖。有人問你們心中盼望的緣由，就要常做準備，以溫柔、敬畏的心回答各人....*

這裡針對應用在傳福音方面的護教學，有兩點觀察：

第一，中文翻譯成「回答」的希臘原文是 "*apologia*" (ἀπολογία)，翻譯成英文是 "defense" ，即「答辯」的意思。從《聖經》的角度來說，護教 (apologetics) 就是**為我們所相信的做答辯**，更重要的是， 為我們**為什麼**相信答辯。也就是說，《聖經》吩咐（不是建議）我們能夠「向任何問『我們心中盼望的緣由』的人做出『答辯』」。第二，這是給**所有信徒**的吩咐。與普遍的看法相反，護教學並不是什麼「年輕人才會做的年輕人的事」，好像《聖經》對這項任務設定了年齡上的限制似的。請原諒我講，任何不參與護教學訓練和任務的基督徒都違悖了上帝的話。正如我們所看到的，不論是從《聖經》的角度或實用的角度來說，護教學都是必要的。

每個人都必須回答的兩個問題

在教導這個主題時，我發現要闡明《聖經》中的護教學紀律與任務，最快速的方法就是提出兩個簡單的問題問對方，然後問是否我可以接著以一個懷疑者的身份與他對答。這兩個問題是：

1. 你為什麼是基督徒？
2. 為什麼別人也應該成為基督徒？

當一個人開始回答這些問題時，他立刻就會進入護教學的領域。為什麼呢？因為當我們試圖**解釋**、**闡明**信仰，或為信仰**答辯**時，無論我們是否意識到，我們已經進入了護教者的角色，並開始透過這項任務傳講福音。唯一的問題是，我們到底是在進行「完善的」、充分的、以《聖經》為基礎的答辯，還是不充分的、不符合《聖經》的、「不良的」答辯。

我聽過信徒們對這兩個問題的各種回答，但似乎有一個反覆出現的情形：他們針對第一個問題的回答並不適用於（也不足以）回答第二個問題。為了說明這一點，請參考我曾經有過的兩次對話，一次是

與一位神學院學生，另一次是與一位牧師。

神學院學生

有一個神學院學生問到護教學是什麼，以及它對傳福音有何幫助時，我就問了先前的兩個問題並解釋說，接著我會以一個抱持懷疑態度的無神論者身份與他對答。他很高興有這樣的機會，於是同意了。我們「角色扮演」的對話如下：

學生：我是一個基督徒，因為我曾經迷失在罪中，但上帝如此愛我，祂差遣祂的獨生子耶穌為我死在十字架上。

“無神論者”艾瑞：哦，但我不相信上帝，儘管我能尊重你相信上帝的事實——罪？拜托! 我也不相信那個。

學生：但是罪使我們與神隔絕。

“無神論者”艾瑞：再强調一次，我不相信上帝，更不相信罪。所以，如果我不相信上帝，我有什麼「罪」須要被拯救呢？但我有點好奇。請解釋一下「罪」是什麼概念。

學生：嗯，罪是指我們做了違背上帝的事。

“無神論者”艾瑞：已經說過了，我不相信上帝。

學生：好吧。罪是不對的事情，當我們犯了罪，它會給我們的生活帶來邪惡或傷害。

“無神論者”艾瑞：等一下，這聽起來像是因果報應，那是印度教的東西。我以為你說你是基督徒，不是印度教徒，你不相信因果報應，對吧？

學生：當然不。我的意思是，是有點像..... 但又不一樣。

他明顯很不自在，問我們是否可以重新來過。我同意了，對話又重新開始。

學生：好吧，你看，我是一個基督徒，因為我的祖母因癌症而瀕臨死亡，我和我的教會**每天晚上**一起禱告，求上帝醫治她。然後有一天，醫生報告說她的癌症消失了。如果上帝不存在，你怎麼解釋？

“無神論者”艾瑞：是嗎？首先，我真心為你的祖母感到高興。但我覺得有趣的是，你成為基督徒的原因恰好是我成為無神論者的原因。

學生：怎麼說呢？

“無神論者”艾瑞：我的祖母也因癌症而瀕臨死亡，和你一樣，我每天晚上都和教會一起禱告上帝能夠治愈她。但你知道後來怎麼樣？她終究還是死了。所以，要嘛上帝**不存在**，事情該怎麼發生，就怎麼發生了，要嘛更糟的是，上帝**確實存在**，但祂愛你的祖母勝於愛我的祖母。無論如何，雖然你的回應可能回答了我的第一個問題：「為什麼**你**會是一個基督徒」，但它卻不能回答我的第二個問題：「為什麼**我應該**做基督徒」。

牧師

當我坐在後台等待研討會開始時，一位牧師（他是當晚的主講人）走近我，用一種居高臨下的語氣開始了以下的討論：

牧師：我聽說你是做護教工作的？那很好，但你知道人們常說的：一個有經歷的人**絕不會**受制於一個會論證的人。

艾瑞： 請問您的意思是？

牧師：是這樣的，我有很多經歷和見證，沒有人可以反駁！我曾

經吸毒成癮、酗酒、有暴力傾向、混幫派、離婚，**但上帝**改變了我的生命，這是沒有人能反駁的親身經歷。所以，我不需要用護教學來為我的信仰辯護。因為我有見證。

沒等我問，他已經回答了第一個問題：「你為什麼是基督徒？」於是，我修改了第二個問題（為什麼別人也應該成為基督徒？）並轉入傳福音的問題。

艾瑞：嗯，您可能沒意識到，您事實上是在向我論證為什麼我們不應該使用論證，對嗎？但撇開這點不談，請問您傳福音嗎？是怎麼傳的？

他一臉的興奮。

牧師：哦，有的！每個月一次，我的教會都會造訪一座公寓大樓，我們在那裡設立一個站點，與社區互動，烤熱狗和漢堡包，並與孩子們打籃球。然後，我拿起麥克風來分享見證，從不需要用到**護教學**。

艾瑞：那很好啊！但我很想知道，如果把您的做法套用在一個虛構的情景，您怎麼看。假設在您的教會離開幾個小時後，一個伊斯蘭教團體來到同一棟公寓大樓吃晚餐。像您一樣，他們設立了一個站點，與社區互動，烤熱狗和漢堡包，並與孩子們打籃球。和你們一樣，他們的一位穆斯林領袖也站起來拿著麥克風分享他的見證。但為了情節的需要，我們假設他的見證比您的**精彩十倍**。比如，他曾經加入十個幫派，沉迷於十種不同的毒品，灌了十瓶酒，傾向於十種不同的暴力行為，並且同時和十個妻子離婚。然後，他充滿自信地靠近麥克風，大聲宣佈：「但是唯一的真神，阿拉，改變了我的生命！」您之前說過，一個有經歷的人不會受制於一個會論證的人。那麼，根據他的經歷，按照您的說法，無人可以反駁，您會跪下來，皈依伊斯蘭教，並將您的一生獻給阿拉嗎？

他用虔誠的傳道者口吻回答：「不！當然不會！」我友善地微笑著說，「沒錯。這就是我的意思。」

需要澄清的是，我並不是說個人見證一定是「不良的答辯」。的確，《聖經》告訴我們見證是為了彼此鼓勵和造就。但是當談到不信的人時，《聖經》也告訴我們，十字架的道理，在那不信的人為**愚拙**；在我們得救的人，卻為上帝的**大能**（林前 1:18）。所以問題是，身為信徒，我們該如何把這世界所看為愚拙的，闡明出來並顯示其能力？我要說，在某種程度上，這就是護教學的範疇與使命。

如果個人見證只能回答第一個問題而無法回答第二個問題，那麼對於上述兩個問題，適當的回答是什麼呢？很簡單：「**因為它是真實的**。」可悲的是，我問過數不清的基督徒這兩個問題，卻從來沒有得到過這樣的回答。雖然真理是我們信仰的根基，但在我們的福音見證中卻似乎缺乏真理的陳述。為了了解這件事的奇怪之處，假想你問我：「艾瑞，你為什麼相信水的分子構造是 H_2O？」我卻回答：

> 自從我開始相信水是 H_2O 以來，我成為了一個更好的丈夫和父親。每週一次，我會和一群相信水是 H_2O 的人見面，我們一起閱讀一些關於水是 H_2O 的好書。再確切一點地說，一共有66本！然後，我們唱起這些令人難以置信的動人歌曲，唱到水是 H_2O 時，我開始舉起雙手，淚水順著臉頰滾落。對了，最近有個世俗的饒舌歌手出來公開宣佈，他現在相信水是 H_2O，所以你知道一定是這樣的！

這樣的回答對你來說是不是很奇怪？但當被問到「你為什麼是基督徒」時，這不就是信徒們的典型回答嗎？

現在想象一下，如果我改說：我相信水是 H_2O 的原因單單只是因為這是真實的。這意味著，即使我失去了工作，或失去了親人，我的情緒苦惱也不會使水是 H_2O 的事實失效。為什麼呢？因為水是

H_2O 的事實並非基於我作為好丈夫或好父親的見證或情緒狀態，而是基於水的化學成分的確是 H_2O。

同樣的，基督教的真理也不能根據我們的情感、良善或道德誠信來被理解或是呈現。畢竟，認為基督教的真理需要透過我們的生活經歷來被**證實**或**反駁**，就好像說上帝**需要我們**，才能顯出基督信仰的真實性一樣，這不是自命不凡嗎？換句話說，如果我們失去了配偶、孩子、工作或名譽，基督信仰還會是真實的嗎？幸好是的！為什麼呢？因為如果上帝存在，並且讓耶穌從死裡復活，基督信仰就是真的，**沒有任何事物**可以改變這個事實。這就足以說明，雖然我們個人的見證和情感對於鼓勵其他信徒很有價值，但基督信仰既不是由這些所建立，也不依靠它們繼續存在，而且這些個人見證和情感對非信徒而言，幾乎沒有任何作用。

另外，試想這種危險的心態對我們的青少年將會有什麼影響。我記得在成長過程中，每當從青年營回來時我都「對上帝充滿了熱情」，但兩星期後，這股「熱情」就會減弱。為什麼呢？因為對我們這一代人來說，得救和「為上帝火熱」幾乎已經與情感的高潮和屬靈經歷劃上等號。因此，當情緒減弱時，我們會以為，我們與上帝的關係減弱了。可悲的是，這種心態至今仍然盛行。但是，如果我們能教導年輕人把救恩的確據建立在基督教的真理上；不是基於亢奮的情緒或特殊的經歷，而是基於上帝存在的事實和耶穌復活的真實性，（你可以說我瘋狂，**但如果我們先在生活中以身作則呢？**）你認為這會不會影響我們傳福音和接觸失喪靈魂的方式？一定會的，而且我已親眼目睹了。

護教學在屬靈爭戰中的必要性

我們爭戰的兵器本不是屬血氣的，乃是在神面前有能力，可

以攻破堅固的營壘，將各樣的計謀（新譯本譯為「詭辯」NIV 譯為 "arguments"）、各樣攔阻人認識神的那些自高之事（新譯本譯為「為抵擋神的知識而樹立起來的高牆」），一概攻破了，又將人所有的心意奪回，使它都順服基督（林後 10:4-5）

根據這段經文，《聖經》中進行屬靈爭戰的方法包括**攻破堅固營壘**的任務。在成長過程中，我被教導「堅固營壘」是指上癮、鬼附等等這些的問題。雖然堅固營壘可能包含這些事情，但我們可以參考下一節經文，看《聖經》如何定義堅固營壘。

在第五節中，「堅固營壘」的定義是「**詭辯和各樣與上帝的知識相悖的高論**」。其他的英文譯本使用了諸如**理論** (theories)、**推理** (reasonings) 和**臆測** (speculations) 之類的詞語。 因此，我們可以看出，從《聖經》的角度來說，堅固營壘的核心是錯誤的**意識形態**、**哲理**、**思想**、**信念**和**論點**，這些都**攔阻人**獲得上帝救恩的知識。因此，《聖經》吩咐我們要**拆毀**、**攻破**、**拉下**它們。正如 J. Gresham Machen 所說：

> 錯誤的觀念是接受福音的最大障礙。如果我們允許整個國家或世界的集體思想被一些觀念所控制，而這些觀念憑藉著從未被挑戰過的邏輯，使基督教被視為一種無害的幻想，那麼我們即使以改革者的全部熱情去佈道，卻也只能搶救零零星星脫隊的靈魂。[7]

因此，屬靈爭戰包括知道如何**辨識和回應**（即摧毀）那些阻礙人獲得上帝救恩知識的堅固營壘**──**這**正是**護教學的範疇與使命。從《聖經》的角度來看，我們處於屬靈的爭戰之中，護教學也絕對有必要。也就是說，如果我們想在傳福音、門徒訓練和屬靈爭戰中有果效，那麼根據《聖經》，我們**必須參與**護教學的訓練和任務（彼前 3:15；林後 10:4-5）。

堅固營壘：教會中傳福音的障礙

請注意，「堅固營壘」的影響並不僅限於非信徒。正如我們剛才所看到的，堅固營壘包含任何攔阻人認識神的錯誤意識形態或信念。這意味著，無論我們是否意識到，基督徒也有可能成為其謬誤神學和信念（堅固營壘）的受害者。請注意這不一定在講異端（會使人失去得救資格的觀點）。即便是「非異端」的信念也不等同於「無害」的信念，尤其是在傳福音，代表基督教的立場和真理的時候。錯誤的信念會產生後果，神學上的錯誤信念也不例外。

基督教：一種關係、一種宗教，還是兩者都是？

舉個例子，讓我們來看看無神論者對基督教的典型反駁：「基督教是一種宗教，而宗教是歷史上大多數戰爭的罪魁禍首！」對此，一些基督徒宣稱：「但基督教不是宗教，而是一種關係！」這樣就把對方「將軍」了嗎？不，還差得遠。再次強調，錯誤的信念即使表面上看似無害，但實際上，它們會破壞我們在傳福音方面所作的努力。請容我針對這個信徒們陳腔濫調的回應解釋一下：

首先，這樣的回應只會讓對話演變成「基督教是否是一種宗教」的爭論。但這能達到什麼目的呢？如果可以證明基督教「不是宗教，而是一種關係」，基督教是否就能免於被批評了呢？才不！從《聖經》的觀點來看，我們被呼召來為信仰辯護，而不是設法讓自己免於辯護。

其次，所謂的「宗教是歷史上大多數戰爭的起因」，這種蓄意反對的論點完全是錯誤的。根據《戰爭百科全書》，歷史上所有的戰爭中只有6.8%是出於宗教的動機，而當我們排除伊斯蘭教時，這個百分比就減少到3%左右。[8] 無論從哪個角度來看，都不是「歷史上大多數的戰爭」。然而，那種陳腔濫調的回應非但沒有直接點出這一說

法的謬誤，反而把重點放在了一個完全不相關的觀點上──「基督教是一種關係，而不是宗教」。

第三，這個陳腔濫調的回答也是錯誤的。請留意，這句話錯誤地假設基督教**必須**是一種宗教**或是**一種關係，不能兩者皆是。但基督教是宗教嗎？是的。這是壞事嗎？不，為什麼會是壞事？有人可能會說，「但宗教是人造的！」嗯，當然，人造的宗教是人造的，但非人造的宗教就不是人造的（例如猶太─基督教）。

換個角度來說：從技術的層面來看，我們也可以說《聖經》是「人造的」。畢竟，上帝並沒有拿一些墨水和紙筆開始寫東西。是透過人寫的。有人可能會說「但它是受上帝啟示的！」哈！那麼我們可以認定，即使是人的手碰過的東西，也可以是 「上帝造的 」。那麼，我們是不是同樣可以說，基督教也是「上帝創造的」，儘管它是由人類記錄下來和實踐出來的？當然可以。

此外，請思考《雅各書》一章 26-27 節：

> *若有人自以為虔誠（英文譯本大多譯為 “religious”），卻不勒住他的舌頭，反欺哄自己的心，這人的虔誠是虛的。在神我們的父面前，那清潔沒有玷汙的虔誠就是看顧在患難中的孤兒寡婦，並且保守自己不沾染世俗。*

《聖經》教導我們，真正的「宗教」在上帝面前是純潔、未受污染的，這意味著《聖經》區分了「好宗教」和「壞宗教」。因此，我們應該同意無神論者的一個觀點，就是「無用的壞宗教必須從我們的社會中清除出去」，但我們不要把嬰孩耶穌和洗澡水一起倒掉。《聖經》所謂真正、純潔、未經玷污的宗教必須保留。但這樣的宗教只有一個！

基督教是一種宗教的說法正確嗎？正確。那麼，說基督教是一種

關係，這種說法準確嗎？絕對準確。但認為基督教要嘛是一種宗教，要嘛是一種關係，這種說法對嗎？不對，因為辯稱「基督教是一種關係，不是宗教！」就像辯稱我和我妻子之間「是愛的關係，不是婚姻關係！」一樣，婚姻包含了愛的關係，而與上帝的關係包含了宗教——更確切地說，是一個上帝透過使耶穌從死裡復活所認可的宗教。

我用這個例子只是要說明：1) 即使是「微不足道」的謬誤也可能導致不必要的爭論，進一步在傳福音的過程中製造不必要的障礙；2) 一個有聖經根據的基礎性辯證如何可以避免這些問題。現在，我們來看應用的例子。

神學與宗教之間的關係

上述陳腔濫調所突顯的問題源自於對「宗教」一詞普遍的誤解。更貼切地說，是對它與神學之間的關係的誤解（今天有些基督徒也迴避神學）。簡言之，**神學**包含一個人對上帝的**信念**，而**宗教**則包含了一個人對上帝的**行動**。為什麼這個重要？因為在理解了這個區別之後，我們就可以很容易地建立起兩者之間的關聯：一個人**對上帝的信念**（他的神學）將導致他**對上帝採取的行動**（他的宗教）。

舉例來說，如果一個基督徒相信上帝會回應禱告，那麼他花在禱告上的時間就會反映這個信念。因此，一個**對**禱告有足夠認識（他的神學）的人會投入足夠的時間**去**禱告（他的宗教）。相較之下，一個對禱告只有模糊了解的人，很少會將禱告視為一種可靠且可行的紀律，這也會反映在他花在禱告上的時間極少，甚至沒有。那麼，你多常禱告呢？同樣地，一個對上帝有充分的領會、知識和理解（他的神學）的人，也會在他對上帝的奉獻與委身（他的宗教）中反映出來。這就說明了護教學在屬靈成熟和福音傳播上所扮演的角色。

就像我對我的妻子了解越多，就越想愛她。同樣地，我透過護教

學（《聖經》對所有信徒的要求）對上帝的認識越多，我就越渴望去愛祂、讓祂為人所知。因此，一個人對上帝的認識越少，他願意做的就越少；而對上帝的認識越多，他願意做的就越多。接著，我們想想這個原則反面的應用所造成的負面影響。

如果一個人對上帝有不完全的、錯誤的信念（「壞神學」），那麼這將不可避免地導致對上帝有不完全的、誤導的行為（「壞宗教」）。以伊斯蘭恐怖分子發動的「9·11」恐怖攻擊為例，這些人犯下這些殘暴罪行，是因為他們的宗教，而他們的宗教之所以鼓勵這些行為，是因為他們的神學。因此，如果一個人的神學包含了上帝要你殺死非信徒/美國人的信念，那麼這個人的宗教就會包含實現這一目的的做法（例如開飛機撞向大樓）。因此，我們若想擺脫「壞宗教」，就必須先擺脫「壞神學」。

同樣的道理，為什麼無神論者不禱告？因為他不相信禱告。但為什麼他不相信禱告呢？因為他不相信上帝。請注意，雖然無神論者不**相信**上帝，但他仍然對上帝持有一種**信念**，並且這些觀點（儘管是負面的）涵蓋了他的神學，而這神學又順次影響他的「宗教」（或說缺乏宗教）。因此，如果我們希望一個人正確地奉行「真宗教」（基督教），我們必須先解決捆綁他的錯誤神學信念（即堅固營壘）。如果我們希望成功地完成這項任務，我們（教會）就不能免於接受這項任務的評核，而必須以身作則。

我們神學中的堅固營壘：無傷還是有害？

雖然並非所有錯誤的神學信仰都會導致令人憎惡的宗教習俗，它們可能會以各種方式誤導我們的講道、禱告和福音工作。換句話說，錯誤的神學信念必然會造成教會內部誤導的運作。以下是我親身經歷這個原則的兩個場合。

禱告時要抬頭

在青年崇拜之前，我和領袖們見面禱告，並被介紹給帶領崇拜的年輕女士。她是正在接受培訓的未來領袖，從她禱告時聲音中的熱情就可以看得出來。禱告結束時，她注意到我和一些領袖在禱告時低著頭，這顯然讓她很困擾。「我認為我們不應該在禱告時低頭，因為上帝在天上，」她說，「如果上帝在天上，我們禱告時就應該仰頭，而不是低頭。」

雖然我能理解她想要傳達這個關於禱告的「新啟示」，我還是忍不住用一個問題來探究她的神學理論。「那麼中國人呢？」我問。「你是什麼意思？」「是這樣的」，我說，「如果上帝位於我們的北方，而中國在地球的另一端，那麼當他們把臉朝下，就能直接面對我們的北方，他們低頭禱告可以嗎？」她看起來有點吃驚。我接著說，「我就更好奇了，如果上帝離中國比離美國更近怎麼辦？我們是不是該低頭？為什麼要假設上帝位於北方或南方，而不是東方或西方呢？」

顯然，我並不是試圖想弄清楚禱告時應該面朝哪個方向。我只是含蓄地指出，她的「新啟示」暗示上帝被限制在某個單一的物理位置。然而，如果根據《聖經》，上帝是不受空間限制又是無所不在的，祂就不可能被侷限於空間中的某一點。當然，可能那種信念會被視為無傷大雅，不需糾正。（如果你覺得有必要為我這樣的性格禱告，請為我禱告。）然而，因為那個信念是錯的，它導致了一個憑空捏造的怪異做法（更不用提一些近乎褻瀆上帝的含意了！）。

「都是聖靈做的」

還有另一個例子：一位年輕的吉他手，剛剛第一次在主日崇拜上彈奏，我鼓勵他說，雖然第一次上台，他表現得很好。他帶著謙虛的

微笑回答：「喔不，不是我；這全是聖靈的作為！」真心想稱讚他，我輕輕地拍了他的肩膀，說：「當然，祂使用了你。不過，你也付上了練習，對吧？你也有一些功勞。」他回答：「不，都是聖靈做的，把功勞歸給祂！」這時，我再忍不住了。「好吧，我有注意到你在第二首歌的橋段中漏掉了一兩個音符，然後在敬拜時你的節奏有點快。你是在說聖靈不知道如何正確地彈奏這些歌曲嗎？還是說，因為這是你第一次上台，可能只是有一兩個地方搞砸了？」

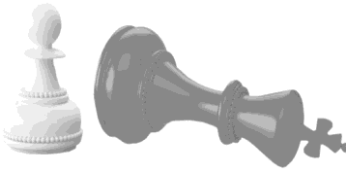
如果你還是覺得我太嚴厲的話，請為我禱告。但坦白說，抱持這樣的心態可能會產生什麼樣的生活方式呢？如果聖靈為我們所做的一切負責，我們為什麼還要禱告？如果聖靈為我們的所是負一切責任，那麼身為基督的門徒，我們為什麼還要為我們犯罪或屬靈成熟的程度負責呢？換句話說，如果「全是上帝，不是我」，那麼我在傳福音、靈性成長，和門徒訓練中扮演什麼角色呢？如果這個年輕人是對的，那麼我根本就沒有任何作用，因為歸根結底，「一切都是聖靈做的」，既要歸功於祂，也要歸咎於祂。

堅固營壘：我們傳福音的絆腳石

認為上帝有固定的所在，或誤解聖靈在我們生命中扮演的角色，可能會讓我們在禱告或被讚賞時顯得愚昧。但在傳福音時，我們的信仰是否正確，卻關乎永恆，影響靈魂的得救。例如，持懷疑態度的人拒絕你所介紹的神是很常有的事。然而，我們**必須**確保這不是因為我們對上帝的描述有錯誤或不完全，而導致他們拒絕。反之，我們必須確保所呈現的是準確、符合《聖經》的上帝形象。因為，容我直截了當地說，**如果我們向他人介紹的是一個不合《聖經》的神，而因此導致他人拒絕上帝，那麼我們的傳福音是失敗的**。神學很重要，而且至關重要。

我的親身體驗是，當我們未能準確地介紹上帝時，懷疑者並非在

拒絕《聖經》中的上帝，而是在拒絕一個因我們自身錯誤的觀念，而被曲解的上帝形象。因此，讓我們懷著愛心和正直，學習為非信徒拆除堅固營壘，而不是製造更多。為此，我們來看看護教學在信徒生命中最重要的角色之一——履行最大誡命中的「盡意」愛上帝。



第二章

護教學與最大的誡命:
盡「意」愛上帝

成熟的信心

一位青年團契的牧師曾經跟我說，我們的講道不應該「太深」，否則，聽者可能會被淹沒。我笑著回答：「嗯，牧師，這就是我們教他們游泳的原因！」

為了捍衛這種「不要太深」的心態，有些人會辯稱：《馬太福音》18 章 3 節要我們有「孩子般」的信心，不是「深奧的、神學式的信心」。然而，「孩子般的」信心與「**幼稚的**」信心之間是有區別的。正如保羅所寫的：「弟兄們，在心志上不要做小孩子，然而在惡事上要做嬰孩，在心志上總要做大人。」（林前 14:20）孩子般的信心是對上帝作為我們的天父有完全的信任和把握，而**幼稚的**信心（根據《哥林多前書》14章20節）是不成熟、且在**心智上懈怠**、無能的信心。那麼，我們該如何實現前者，同時避免後者呢？就是透過履行最大的誡命。

盡心、盡力、盡意愛上帝

在《馬可福音》12 章 28-30 節，耶穌被問到所有誡命中哪一條是最大的，他回答：「你要盡心、盡性、盡意、盡力愛主你的上帝。」這為我們事奉和愛神提供了人生的三個面向——**心** (heart)、

力 (strength) 和**意** (mind)，而性 (soul) 則代表人的整體。**心**指的是我們的情感，**力**指的是我們的事奉，而**意**指的是我們的理智 (intellect)。現在，請根據21世紀現今教會的情況來思考其中的每一個面向。

我可以誠實地說，我們在盡心愛上帝方面做得相當不錯。我們在情感上相當投入，並竭力去親近、認識祂；我們舉起雙手敬拜，在聖壇前流淚，這真是太美了。此外，我們在盡力好好地愛上帝方面也做得不錯。我們事奉上帝，在教會做志工，並幫助社區中的弱勢者，為無家可歸者提供食物。這一切都是履行最大誡命中值得稱讚的行為。

但是，還有一個用心智 (mind) 愛上帝的面向，在希臘文中，這強調的是我們的智力，包括我們的思考力、理性和理解力。可悲的是，21世紀的現今教會在這方面確實疏忽了。以早期教父為例，相較之下，他們是多麼認真看待這條誡命的。

早期教會

從公元 325 年開始，我們看到早期教父們聚集在尼西亞會議上，為基督的神性進行詳細的闡述和辯護（在後來的會議中對三位一體的教義產生了更精確的闡述）。他們最關心的是，如何在傳播和捍衛福音真理上不僅符合《聖經》，並在邏輯上嚴謹、哲學上合理，最重要的是，傳達一個**真實**的信念。請記住，當時基督教仍然是相對比較新的宗教，尼西亞會議的出現在某種程度上是為了處理反對基督神性的異端教義。早期教會認為有必要提出並維護福音，因此積極地聚集並從事護教。

梅琳達·佩納 (Melinda Penner) 對此評論道：「基督的位格是三位一體辯論的催化劑……它需要更精確的表達，而早期教會完全有能力運用他們的神學和哲學長才來做到這一點。」[9] 根據我們從教會歷史所知道的，我們可以想像在後來會議中有關三位一體的解析大概是

這樣的：

> 我們怎樣才能充分闡明一神論的本質和三位一體的教義呢？透過解釋這一點：我們敬拜一位具有三個位格的上帝——一個神聖的實質 (substance)。我們如何解釋神聖實質與三位成員之間的形而上關係呢？透過捍衛「一個『什麼』（實質）和三個『誰』（位格）」的觀念：一個上帝，三個位格。但位格是什麼？我們該如何解釋基督的道成肉身呢？就是要指出基督具有神與人的雙重本性。那本性的精髓又是什麼？鑑於神聖本性所必須具備的屬性，又有哪些形而上學的含義呢？

你能回答這些問題嗎？你知道今天有哪個基督徒有能力充分解答這些令人生畏但卻重要、且根本的問題嗎？再退一步看，別說解答，你是否遇到過一個基督徒曾自問過這些問題？

如果答案是否定的，那麼你已經開始看到現今的鹽和早期教會的鹽之間的明顯差異。但我們欠缺了什麼呢？正如梅琳達所指出的：「三位一體教義的形成是一段精煉術語和哲學概念的歷程。教義的建構需要縝密的思辨能力和完善的哲學體系，才能準確地詮釋上帝的啟示……因此，他們用了推理和哲學的工具，以嚴謹和準確的方式來制定三位一體的教義。」[10]

換句話說，早期教會非常關心基督教教義的真實性和準確性，以至於他們**為之付出了全部的心血與生命**！以下是一個值得深思的問題：大約在這個時候，教會經歷了歷史上最大規模、最恐怖、最血腥的迫害。基督徒其實是在逃命：餵獅子、活生生被煮死、燒死在火刑柱上、被石頭砸死、倒釘在十字架上、受盡折磨甚至被斬首。然而，儘管遭受到這樣的迫害，他們最關心的仍是確保他們所信仰和宣講的，在邏輯上嚴謹、在哲學上合理、準確地忠於《聖經》，並且是真實的。

現在思考一下我們21世紀的現今美國教會，我們最關心的是什麼？

> 教堂的座位夠舒服嗎？有足夠的披薩來留住年輕人嗎？大廳有足夠的咖啡供訪客使用嗎？敬拜團隊會唱我喜歡的歌嗎？我們的教會對於千禧世代來說「夠酷」嗎？

別誤會我的意思，這些問題都有其存在的理由。但說真的，我們今天教會最關心的是什麼？因為我們並沒有為了我們的信仰而受到迫害、餵獅子、活生生被煮死、燒死在柱子上、被石頭砸死、倒釘在十字架上、受盡折磨甚至被斬首。然而，我們關心的議題與早期教會所關心的相去甚遠。就如先前說過的，缺乏這種護教的紀律不僅對我們自己的生命有害處，它還會影響我們傳福音。

我們的“福音”推銷

當我們沒有用心智 (mind) 去愛和榮耀上帝時，基督教就成了另一種追尋生命中的情感巔峰和各種經歷的途徑。因此，我們今天的“福音”推銷通常不是「成為基督徒，因為這是真實的信仰」，而是「成為基督徒，因為它會讓你成為一個更好的人；你的生活將會更平順、更幸福！」這正是現代福音的問題。正如基督教哲學家莫蘭德 (J.P. Moreland) 博士所解釋的：

> 如果我們對基督教的忠誠不是建立在確信其真實性和合理性的基礎上，那麼我們就是在將信仰視為達到某種自私目的的功利手段，這其實貶低了信仰……如果我們更關心《聖經》在生活中的實際應用，而不是我們有沒有把《聖經》正確解讀，那麼最終，《聖經》只是成為一個讓我們成功的工具，而我們卻沒有把自己降服在《聖經》真正的教導之下。[11]

此外，我們必須考慮到，基督教永遠不能保證生活「幸福美好」（看看上面提到的早期教會！）。正如先前是無神論者，後來成為基

督教護教家的魯益師 (C.S. Lewis) 曾經說過的：

> 我選擇信教不是為了讓自己快樂，我一直都知道一瓶波特酒就能做到這一點。如果你想要一個讓你感覺很舒服的宗教，我肯定不推薦基督教。[12]

回到最大的誡命，我想澄清一點：我並不是說心智（意）的角色必須優先於情感（心）或事奉（力）的角色；而是說，我們不能在**忽略**理性和思考（心智）的情況下，高舉情感與事奉。履行最大的誡命是**一個全面的努力**，涉及信徒的心、力量和心智。換句話說，深厚的情感和殷勤的事奉永遠無法取代對信仰內容深刻的理解。護教學不僅能幫助我們實現後者，而且正如我們將在本書中看到的，它會大大強化我們的福音工作。

護教學：信心與知識之間的關係

但這不都在乎信心嗎？

很不幸的，「信心」是當今無神論者和基督徒最容易誤用和誤解的詞語之一。例如，在與無神論者激烈對話之後，一些基督徒會說：「看，歸根究底，一切都在於信心！」無神論者則以居高臨下的態度愉快地回應：「好吧，我不需要信心，我有科學！」但這到底意味著什麼呢？雙方是否準確且符合《聖經》地使用了「信心」一詞？完全沒有。

可悲的是，教會不但沒有糾正世俗社會的這種荒謬言論，反而照單全收。我們允許世界重新定義了這個《聖經》術語的含義，且讓它凌駕於《聖經》的教導之上。正如克雷格和莫蘭德所觀察到的：

> 不幸的是，我們的教會裡充滿了許多，沒有善加利用心智能力的基督徒，……他們可能在靈性上已經重生，但他們的心思意念還沒

有轉變；他們的思維仍然像非信徒一樣。[13]

那麼，從《聖經》的角度來看，什麼是信心呢？簡而言之，希臘文的「信心」一詞是 *"pistis"*，這意味著對某事物有所**信任**或是**把握**。信心並不是（像某些人錯誤假設的那樣）一種**認識事物**的方式，而是**對已知事實的回應**。信心並不是在沒有理由相信自己是對的時候所剩下的最後招數。相反，它是一種對你知道是真實的事情所做出的行動回應。信心是以知識為基礎，也紮根於知識。因此，它是回應知識而採取的行動，而不是與知識對立的。現在讓我們來考慮應用的層面。

「信心」需要「知識」

如果信心是建立在知識的基礎上，那麼在**信任**（信心）之前，我必須先**了解**（擁有該事物的相關知識）。舉例來說，在我可以**信任**椅子之前，我必須先**知道**它是由耐用的材料製成。在我可以**信任**它有能力支撐我之前，我必須先**確認**它有四支穩定的腳。我獲得的知識越多，我對自己所知道是真的事情就越有信心（信任或把握）。所以，信心是基於**知識**而產生的**信任**或**把握**。為此，我可以準確地說，我**對上帝的認識**是我對祂有信任、把握、和信心的理由。畢竟，我怎麼能對一個我一無所知的對象有信任或把握呢？現在讓我們考慮這在門徒訓練上的應用。

我們如何在信心上成長？是透過增長我們對所要信任的對象的認識。因此，我對上帝的認識越深，我就對祂是誰越有把握（即信心）。我對上帝作為醫治者的認識越多，我對醫治的信心就越大。我對上帝作為救贖主的了解越深，我就越相信祂已經救贖了我。而我對上帝作為救主的知識越多，我對自己的救恩就越有確信，也越堅信祂願意並有能力拯救那些無神論的福音對象。信心以知識為基礎，而護教學的目標是讓兩者都得以增長。

反對意見：《希伯來書》11章1節

說到信心基於知識，常見的反駁是引用《希伯來書》11 章 1 節，「信就是所望之事的實底，是未見之事的確據」。有些人聲稱這節經文與我剛才所說的一切相矛盾。但請**相信**我，我有信心（把握）它並沒有矛盾。首先，請看《希伯來書》11 章 6 節，其中說「**人非有信，就不能得上帝的喜悅。**」並將其與《何西阿書》四章 6 節進行比較，「**我的民因無知識而滅亡。你棄掉知識，我也必棄掉你，使你不再給我作祭司**」。

請注意，後面這節經文並沒有說「我的人民因缺乏教會、敬拜或信心而滅亡」，而是說因缺乏**知識**而滅亡。如果信心是建立在知識的基礎上，而沒有信心就不可能取悅上帝，那麼知識便成為事奉上帝和取悅上帝的必要前提。換句話說，沒有知識，我們就無法取悅上帝（因為取悅上帝需要信心，而信心需要知識），所以當我們拒絕知識，我們就會滅亡，並被棄絕於事奉上帝的行列之外。因此，《希伯來書》11章 1 節所指的不可能是缺乏知識的盲目信心。

為了說明這一點，假設我下班回家，發現家裡空無一人。我給妻子發短信詢問她在哪裡，她告訴我她帶孩子們去了商店。在這種情況下，我沒有**親眼見到**她在商店的證據，我只是有她的話，但我相信她嗎？絕對相信，因為在我們結婚的這些年裡，我已經**知道**我的妻子是忠誠的。因此，我有一個「**未見之事的確據**」是基於對她多年來忠誠的**「實底」**。意思是，我對她的信心不是盲目的，而是建立在我過去**已經見過**的事實上，這為我當下尚未見到的事提供了證據。

同樣，我娶我妻子並不是基於我對她的一無所知，而是基於**我對她的深刻認識**。我有足夠的證據**相信**她會是個值得娶的女人。雖然我還不了解她的每一個細節（即使到現在我仍不斷地在學習），但我已經獲得了足夠的認識，讓我可以單膝跪下，向她求婚。現在，我們把

這個觀點應用到向非信徒見證福音上。雖然上帝已經“單膝跪下”向我們求婚（的確，我們是基督的新娘），但非信徒可能需要更深入地了解上帝是誰才能說出「我願意」——這正是為什麼我們被吩咐將護教學納入傳福音之中的原因。

反對意見：但我依靠聖靈，而不是護教學！

對護教學的最後一種否定（或者更恰當地說，是人們忽視護教學的藉口）是這樣的：「我依靠聖靈，而不是護教學！」

幾年前，我受邀以佈道者的身份，參與一場面向國際牧者和領袖的特邀講員陣容。我是那天早上的第一位講員，當我瞥了一眼大會日程表時，我注意到我是名單上唯一的護教工作者，但當時並沒有多想。像往常一樣，我從《聖經》的觀點講述了護教學的必要性，並顯示如何將這一學科融入傳福音之中。結束後，我獲得掌聲，向觀眾致謝，然後回到前排座位坐下。

當我聆聽其他講員的內容時，很快就發現我是福音護教學的唯一倡導者。不是因為其他嘉賓在他們的演講中沒有提到「護教學」這個詞，而是因為他們不斷提及並反駁我的觀點！一位講員在台上直接指著我說：「很抱歉，艾瑞，但你錯了。基督教是一種**經歷**，我所見證的就是上帝給我的經歷。所有其他的東西都是不必要的。」

另一位講員在介紹了他的傳福音方法（印在備忘卡上並分發給每個人）後，指著我說：「所以，你可以按照艾瑞告訴你的去做，也可以遵循我的方法（指著他的備忘卡），這是聖靈賜給我的！」坐在前排的我只能聽著，尷尬地報以微笑。幸運的是，我們後來被分配到不同的房間進行問答。好笑的是，因為他們的言論，反倒吸引了更多的人來到我的房間（我這是離題了）。讓我們簡單分析一下這些反對意見背後不健全的假設。

首先，請注意這句話：「我依靠聖靈，而不是護教學！」錯誤地認為，在傳福音時使用護教學意味著你不依靠聖靈。但想想這句話：「我依靠聖靈，而不是我講道的能力！」誰會不同意呢？沒有聖靈的作工，講道就沒有果效。但我們仍然用心預備講章，為什麼？因為雖然沒有聖靈什麼也做不了，我們仍然必須研讀查考，竭力在上帝面前得蒙喜悅，做無愧的工人，「按著正意分解真理的道」（提後 2:15）。那麼，如果聖靈可以透過講道來拯救失喪的人，為什麼不能透過護教學呢？

其次，請注意，將護教學用於傳福音的主張，並非出於我個人的偏好或意見，而是正如我想要表明的，是《聖經》給**所有信徒**的命令（彼前 3:15；林後 10:4-5；可 12:30）。此外，《聖經》是上帝所默示的，換句話說，是「聖靈啓示的」（提後 3:16-17）。因此，如果聖靈啓示了《聖經》，而《聖經》又命令我們參與護教工作，那麼當我們將護教學用於傳福音時，**我們確實是在依靠聖靈**，遵循祂所默示的命令！因此，請注意這種情境的諷刺之處。

上面提到的佈道者說他的方法是「聖靈賜給他的」，並聲稱我的方法只是「艾瑞叫你們做的事」。然而，他指著的，是他自己分發的備忘卡上的文字，而我指著的，是聖靈賜給我們的文字。因此，當有人對這種傳福音的方法提出異議時，我告訴他們可以去找聖靈理論，我只不過是讀了那本受祂啟示，而非出自我手筆的《聖經》啊。

第一部分：為什麼需要護教學
結論與摘要

護教學被定義為**「為我們的信仰以及為什麼相信提供辯護」**。在一個充滿錯誤認知（堅固營壘）的文化中，護教學成為傳福音和屬靈爭戰中必要的一部份。再者，護教學可以幫助形成合乎《聖經》的神

學體系，使我們對上帝的認識得以增長，進而堅固我們對上帝的信心。這是《聖經》對所有信徒的吩咐，也是履行最大誡命的一部分。此外，我們成為基督的追隨者，首先是因為基督教**是真的**；而護教學是我們傳福音時闡明和辯護這一真理的方式。這並不意味著我們忽略聖靈，而是依靠聖靈所啓示的話語來有效地傳福音和靈命成長。這就是護教學的範疇和使命。從《聖經》的角度來說， **這**就是我們需要它的原因。