

B 传道

Biblical Evangelism

内部使用

UPAPER出版社

耶稣门徒学校入学誓约

本人约定，入学【耶稣门徒学校】受训期间，自愿遵守以下学校规则，献身于神。

1. 我愿成为主的仆人，每日都尊主为生活的主人，否认自己并背起自己的十字架跟从主的。

于是，耶稣对门徒说：“若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架，来跟从我。”（太16: 24）

2. 本人为能够成为主所喜悦的门徒，愿将门徒训练放在首位，并愿积极而诚实地参加学习训练。

“操练身体，益处还少；惟独敬虔，凡事都有益处，因有今生和来生的应许。”（提前4: 8）

3. 本人除了极特殊情况，如患重病，遭遇自然灾害等不可抗力的情况之外，必会参加学习。

“人到我这里来，若不爱我胜过爱自己的父母、妻子、儿女、弟兄、姐妹和自己的性命，就不能作我的门徒。”（路14: 26）

4. 本人愿诚实地完成每周的作业。

“人在最小的事上忠心，在大事上也忠心；在最小的事上不义，在大事上也不义”（路16: 10）

5. 本人作为主的门徒，愿圣守主日，献上完全的十分之一，并愿借着物质、祷告、侍奉，服侍成为主身体的教会。

“所求于管家的，是要他有忠心。”（林前4: 2）

6. 本人愿致力于在生活与事工上实际应用神的话语，不骄傲，不拉帮结派，总愿本着服侍的姿态负起管家的使命

“你若听从耶和华你神的话，谨守这律法书上所写的诫命、律例，又尽心、尽性归向耶和华你的神，他必使你手里所办的一切事，并你身所生的，牲畜所下的，地土所产的，都绰绰有余；因为耶和华必再喜悦你，降福与你，像从前喜悦你列祖一样。”（申30: 9, 10）

7. 本人愿爱戴并信赖施教者，并愿为一同受教的信心肢体们祷告，与他们相爱，交通，同工。

“只要你们行事为人与基督的福音相称，叫我或来见你们，或不在你们那里，可以听见你们的景况，知道你们同有一个心志，站立得稳，为所信的福音齐心努力。”（腓1: 27）

8. 本人愿遵守【耶稣门徒学校】的规定，在接受‘B 传道’训练期间，不管遇见什么困难，都会借着祷告，仰望耶稣，加以克服。

“亲爱的弟兄啊，你们却要在至圣的真道上造就自己，在圣灵里祷告，”（犹1: 20）

年 月 日

圣经学习进行表

※ 仅供参考，没有必要机械地遵照以下顺序

■ 一共约需要一个半小时

顺序		内 容	时间
1	赞美	提前选好赞美诗，赞美神	5分
2	祈祷	诵读使徒信经、或教师祷告，开始上课	1分
3	交通	分享一周的生活和见证	5-10分
4	检查	检查作业，背诵经文	5分
5	复习	简单复习上周的学习内容	3-5分
6	学习	学习今天的课程内容	90分
7	应用	分享在实际中应用的情况	10分
8	赞美	唱诗，荣耀归于神，将自己交托给神	5分
9	祈祷	在学员中选出一个人，作总结的祷告	2分
10	通知	预习内容和其它，然后下课	3分
11	解散	互相交通后，解散	2分

我们衷心祈祷，学习《B传道》的所有人，都能充满圣灵的能力和权柄，并开始活出与神同行的传道人生活，并能够蒙主使用成为基督的好门徒。另外，我们愿将本书所得的一切荣耀都归于主。

“因为万有都是本于他，倚靠他，归于他。愿荣耀归给他，直到永远。阿们”（罗11：36）。

目 录

1. 传道的定义与使命/1

2. 传道的动力/14

3. 传道的资源和武器/26

4. 传道的内容/47

5. 传道训练与实习/66

6. 传道的方法与策略(I)/87

7. 传道的方法与策略(II)/104

8. 天天传道/116

9. 传道的教会/131

10. 养育与再生产/149

第一课	传道的定义与使命				
	本文	太28: 18-20	背诵经文	●福音: 可1: 15 ●传道: 可16: 15-16	
	检查作业	检查标志	完成=○	部分完成=△	没做=X
		读经			
		默想与背诵			
		实习与其他			
	复习题	1. 感谢主提供了接受传道教育和训练的机会。 2. 感谢讲师。			
	学习目的	1. 正确认识合乎圣经的传道定义。 2. 领悟到传道的使命并应用在生活中。			

引人思考的喻道故事

有一天夜晚，穆迪(Dwight L. Moody)准备上床休息时才想起自己当天还没有传道。于是，他急忙换上衣服就来到了外面。当时，夜已经很深了。穆迪发现有一名男子靠在路灯上，就向他走去。走近一看，发现他是白天曾与自己打过照面的人。穆迪心中感谢神的引导，便上前搭话问到：“您是基督徒吗？”对方因着穆迪这令人意外的问话而吓了一跳，气得不由地握起了拳头，像是恨不得打穆迪一拳一样。对此，穆迪说话虽然很轻却很有力的问到：“对不起，我现在必须要知道这个答案。”对方气哄哄地说：“我是不是基督徒，关你什么事！”“是，您说的没错。但我问这个问题就是我的职业。我是为神而活的人，向所有人传福音，传扬基督怎样为你我受死，就是我的工作。您是基督徒吗？”但那日晚上，对方始终都没有表示。穆迪最后只好无奈地回家了。过了约三个月，在一个寒冷的冬天早晨有人敲响了穆迪家的门。穆迪隔着门问到：“谁呀，这么早过来有什么事情吗？”这时门外有人说到：“我也想要成为基督徒。”穆迪听到这样的回答，高兴地赶紧打开门迎接来客。更让穆迪惊奇的是来客竟然是那日晚上靠着路灯的那人。因为问了他是不是基督徒便发火的这个人，为穆迪留下了很深刻的印象。“先生，实在对不起，这么早就来打扰您。自从先生问我是不是基督徒的那天晚上开始，这个问题一直都在缠绕我，使我很不安。昨天晚上整宿地睡不着。因为实在是无法忍受了，所以就找过来了。先生，怎样才能成为基督徒呢？我也能够成为基督徒吗？”穆迪听到此话后高兴地回答说：“当然可以。耶稣基督就是为你受死的，你能相信这个事实吗？借着相信耶稣基督已经成就的事，你现在就可以成为基督徒。”那日早晨，那人跟着穆迪屈膝向主献上了决志祷告。

传道的圣经性定义

今天，因着传道倾向于成为教会生长的方法，以至于问基督徒传道是什么时，有很多基督徒会回答说是带领人到教会。但实际上，这并不是圣经里的传道概念。因为圣经从没有定义传道就是带领人到教会。若不能照着圣经清楚理解传道的定义，就会像学生不知学校是什么地方而把学校当作是玩耍的地方一样，不可能会有正确的传道。

圣经显明的传道的意思

1) 余昂盖尔利召 (ε ν α γ γ ε λ ι ζ ω): 宣传耶稣(福音)

若没有奉差遣，怎能传道呢？如经上所记：“报福音传喜信的人，他们的脚踪何等佳美！”

(罗10: 15) ‘余昂盖尔利召’ (ε ν α γ γ ε λι ζ ω), 被用于传好消息, 传福音的意思。传道就是传福音的道路, 福音就是耶稣基督。耶稣说: “你们当悔改, 信福音” (可1: 15), 这里所说的‘福音’就是‘余昂盖尔利奥恩’, 意思是‘好消息’。福音传道人在新约圣经概念里就是扩散、传播神国好消息的人。一般是称战争胜利的捷报为‘余昂盖尔劳斯’ (ε Οα γ γ ε λος)。该单词为动词就是意味着‘传福音’ (to gospelize) 的意思。这是新约圣经里经常使用的, 和‘宣传’ (propaganda) 有着同样的意思。

B.C. 450年, 希腊军队在爱琴海(Aegean Sea)和当时世界最强的波斯(Persia)军队展开了激烈的海战。经过惨烈的战斗, 原本处于劣势的希腊军队最终获得了胜利。当时, 雅典人都在焦急地等候战争的结果。有一位名叫费迪皮迪兹(Pheidippides)的勇敢的希腊战士从马拉松战场跑到雅典, 一口气跑了42km传达了胜利的捷报。现在的马拉松比赛就是由来于这个古史。这位士兵带着击败了波斯军队的好消息, 向着首都雅典奔跑时的心情会怎样呢?

传道就是存着这样的心情, 报告使人得救的好消息。基督教的福音就是耶稣基督为我们受死彻底地除掉了罪, 又胜过仇敌魔鬼而复活的捷报(罗5: 1-2, 1: 16, 8: 1-3)。所以, 福音要立即去传, 要兴高采烈地跑着传。这就是传道。(路2: 9-17)

“快去告诉他的门徒, 说他从死里复活了, 并且在你们以先往加利利去, 在那里你们要见他。看哪, 我已经告诉你们了。”(太28: 7)

主吩咐说, ‘快去’传复活的消息, 不要迟延。我们原本乃是因罪受到咒诅, 得到了死亡的宣判, 免不了地狱刑罚的人生。若是主为我们开启了从死亡的恐惧中得到释放的道路, 岂能还有比这更大的福音吗? 向人传这等好消息的就是传道。今天, 很多教会出于竞争和攀比而不惜拆毁现有的教堂来建造更大更华丽的教堂, 因此在拖延传道。今天, 又有多少圣徒为了赚钱、花钱、取乐, 而在拖延传道呢?

“妇女们就急忙离开坟墓, 又害怕, 又大大地欢喜, 跑去要报给他的门徒。”(太28: 8)

我们要像这些大大欢喜地为传复活的消息而快跑的妇女们那样, 带着我主我王的命令, 跑去传道, 直至地极。我们直到万邦与万民都归向主为止, 我要一直传扬神的得救之道, 直到地极。我们向不信之人传福音时, 就是完成了先知的任务。天国里是没有传道机会的。今天, 我们要把每一天都当作是遵行大使命的最后一天致力于传道。

2) 凯吕少(κηρυσσω): 宣告耶稣(福音)

“耶稣走遍各城各乡, 在会堂里教训人, 宣讲天国的福音, 又医治各样的病症。”(太9: 35)

‘凯吕少’ (κηρυσσω) 这一词, 在希腊语里被使用于‘传福音’的意思上。‘公布’ (to herald) 一词, 在辞典中的意思是‘以君王代理人的资格, 代替君王宣布君王的话’。

‘凯吕少’在这层面上, 可以说具有宣布神国福音的性质。保罗在提后1: 11里告白说: “我为这福音奉派作传道的, 作使徒, 作师傅。”保罗说自己蒙召作传道者和使徒。保罗指明自己的真实身份时, 说自己就是基督的传令者。这里使用的‘传令者’, 在希腊文化圈里乃是指具有独特位置的人物。传令者在当时的希腊文化圈里是指正式宣布关乎政治、社会、宗教事务的公众宣布者。传令者起到的作用, 就是从君王或其执政者那里领受讯息, 奉派到指定的地方, 准确无误地传达出去。我们作为蒙神呼召的传令者, 就是要没有加减地正确传达从神那里领受的讯息。基督教的讲道人和传福音的人, 就像是古代奉派作传令者的人那样, 乃是作为奉神差遣的人, 要在个人或众人面前宣告所领受的神的话。所以, 传道就是没有加减地如实地宣告真理, 使罪人通过耶稣作神的儿女。另外, 这样的事工乃是唯有宣告耶稣基督的福音传道性事工(Kerygma, κηρυγμα), 罪、审判、地狱、悔改、得救、天国等, 才能成就的神超自然的事工。

3) 低达斯靠(διδασκω): 向人教导耶稣(福音)(太9: 35)

‘低达斯靠’ (διδασκω) 乃是讲明耶稣福音传道时经常使用的单词。

“耶稣走遍各城各乡, 在会堂里教训人, 宣讲天国的福音, 又医治各样的病症。”(太9: 35)

耶稣乃是善于引用旧约圣经教导神国福音的最熟练的师傅。耶稣教导的教科书就是圣经。俗话说: “牛饮水成乳, 蛇饮水成毒。”当时, 法利赛人和文士引用旧约圣经是出于自己的私欲来教导人。其结果, 反倒使人与神的关系变得越来越远(太15: 3-9)。因为, 他们把神的诫命变成了人的诫命。但耶稣教训人, 所教训的都是从神那里领受的(约16: 16-17)。所以, 耶稣的教导就是灵, 就是生命(约6: 63)。耶稣所生的是天国之子(太13: 38), 且是养育成为完全属神的人(提后

3: 15-17, 弗4: 10-14)。神的儿女有义务把真理的耶稣正确教训给世上的所有人。因为主吩咐门徒要向万民教训他所吩咐的一切真理。

“所以，你们要去，使万民作我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗（注：或作“给他们施洗，归于父、子、圣灵的名”。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。”（太28: 19-20）

4) 马尔图斯 (μ α ρ τ υ s): 见证耶稣(福音)

“但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力；并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，作我的见证。”（徒1: 8）

‘马尔图斯’ (μ α ρ τ υ s) 这一词的意思是‘见证人’ (Witness)，使用于主吩咐门徒们说“作我的见证。”（徒1: 8）严谨意义上的见证人，就是证明，证言。‘见证人’的单词里，可以找到‘殉道者’的意思。殉道者是用自己的血来支持自己的见证。

我们在使徒行传5章里可以看到，彼得和使徒们是在杀死耶稣的那些人面前见证的耶稣。他们坦然无惧地为主作了见证人。那些杀死耶稣的人们曾经诅咒发誓说，愿耶稣的血价归于他们和他们的子孙。徒5: 33里记着说，那些人听了使徒的见证之后就想要杀他们。所以，使徒们的见证乃是冒着生命危险的。最后，他们便叫使徒来，把他们打了，又吩咐他们不可奉耶稣的名讲道，就把他们释放了。使徒们出来时心情怎样呢？

徒5: 41里记着说：“他们离开公会，心里欢喜，因被算是配为这名受辱。”

他们为自己感到自豪，因着为耶稣受鞭打而欢喜，又因着为耶稣作见证而感谢。这就是传福音之人的样子。他们为何在苦难和死亡的威胁中也能喜乐呢？因为，门徒们亲眼目睹了耶稣为拯救他们是如何行的。他们知道耶稣所受的苦难，有人还亲眼目睹了耶稣在十字架上的受死。他们是因为明白了耶稣的爱和拯救，所以才会因着为主被鞭打受苦而感到自豪和欢喜的。因此，见证人的希腊语是“马尔图斯”又派生出了英语的殉道者 (Martyr) 这样的单词。即 为耶稣作见证，也有可能为主殉道。

5) 玛跌突兀奥(μ α θ η τ ε ύω): 养育耶稣(福音)的门徒(太28: 19)

“所以，你们要去，使万民作我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗。”（太28: 19）

在这里被译为‘门徒’的希腊语‘玛跌帖斯’ (μ α θ η τ ής)，有着‘受教者，学生，门徒’等意思。这一词的动词形‘玛跌突兀奥’ (μ α θ η τ ε ύω)，乃是有着‘成为学生(自动词)，使人作门徒、教训、教导、教育(他动词)’等意思。

太28: 19-20里所说的“作我的门徒”，乃是意味着不仅要通过传道使人信耶稣，还要通过教导和训练使人作跟从耶稣的门徒。传道的目的就是向不信的人传福音，使他们因信耶稣得救，并把自己的旧人与耶稣一同钉死在十字架上(加2: 20)，24小时与主同行，作跟从耶稣的门徒。

遇见耶稣领受福音的撒该、叙加城的撒玛利亚妇人、巴底买等人，从信耶稣是基督开始就跟着从了耶稣。初期教会时，通过传道使人作耶稣的门徒所用的时间也不是很长。

“神的道兴旺起来；在耶路撒冷门徒数目加增的甚多，也有许多祭司信从了这道。”（徒6: 7）

凡是接待耶稣为基督的，就会和神的生命连在一起而开始作耶稣的门徒了。所以，传道不只是单纯地传耶稣，还要显明耶稣的本性和能力(林后2: 15)，并要把人养育成为耶稣的门徒，继续行耶稣所行过的事。

“我实实在在地告诉你们，我所做的事，信我的人也要做，并且要做比这更大的事，因为我往父那里去。”（约14: 12）

我们传道的动机和使命

人为什么活着？

人活着的目的就是为了使命。耶稣是为了拯救罪人，为了开启传道之路，来到这世上，背负全人类的罪代替全人类受了刑罚，死后第三天又复活了。主又吩咐说，直至他再来为止，要去使万民作他的门徒(太28: 19-20)。主吩咐完之后，就升天，并照着应许差来了圣灵。圣灵来的目的也是为了见证耶稣基督(徒1: 8)，为了传道而来的。圣灵充满的圣徒们建立教会，也是为了传道。因此，跟从耶稣的门徒们在世上呼吸生存的目的也应是为了传道。圣经清楚地指明了我们活

着的目的。神借着福音呼召拯救我们，就是为了让让我们去传扬神的美德，传扬福音。

“惟有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民，要叫你们宣扬那召你们出黑暗入奇妙光明者的美德。”（彼前2: 9）

人若是活着的目的不明确，使命不确实的话，就会在神面前任意而行。

“没有异象，民就放肆；惟遵守律法的，便为有福！”（箴29: 18）

信耶稣的人，教会为何要传道呢？教会和信徒们若是认识了传道的重要性，就会不惜舍命去传道。但若是不知道传道的价值和重要性，以及传道的意义和祝福，对教会、牧会者、圣徒们而言传道就会变成平凡的事，自然不会有更多的关心了。

那么，我们必须要传道的理由是什么呢？

1) 传道是为了将荣耀归于神

我们活着就是为了荣耀神。神通过保罗说到：“所以，你们或吃或喝，无论做什么，都要为荣耀神而行。”（林前10: 31）

我们在信仰生活中，听到的和使用最多的就是“荣耀归于神”。那么，这句话的意思是什么呢？

“道成了肉身，住在我们中间，充充满满地有恩典有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。”（约1: 14）

这句话在新约圣经里主要用来显明，神在基督里所显明的启示。即神的荣耀在耶稣道成肉身的生活中显现出来了。“神的荣耀”，本质上就是属于神的，是神本质上的特性，而不是神的附属性情。换而言之，若是从神那里除掉神的荣耀的话，神也就不再是神了。总之，神的荣耀就是神本身。我们显明神荣耀的生活，就是为住在我门里面的耶稣基督作反射体来发光。即，就是显明住在我门里面的神的本性（彼后1: 4）和特性。例如，显明仁爱，公义，圣洁，能力等。“将荣耀归于神”就是意味着公开地尽心赞美颂扬神。耶稣为人类所行的最大的事，就是宣告神美德的事。

“惟有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民，要叫你们宣扬那召你们出黑暗入奇妙光明者的美德。”（彼前2: 9）

神的荣耀主要显明为两个方向。神首先是向着世界，向世界每个角落里的人，显明自己的荣耀，就是启示神自己所行的事。所以，使徒保罗才会在《罗马书》里说到：

“神的事情，人所能知道的，原显明在人心里，因为神已经给他们显明。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，叫人无可推诿。”（罗1: 19-20）

神向人们显明自己的荣耀，是为了从人们那里得到荣耀。礼拜就是荣耀神。人们认识神，公开承认神，自由地来到神面前献上感谢、尽上忠心，就是礼拜。神喜悦这样的礼拜，是因为可以借着这样的礼拜充满、浇灌他的爱。在这层面上，礼拜乃是我们将荣耀归于神的同时，也是神使我们得荣耀的方法。另外，承认并公开诉说神固有的价值与美善，就是传道。

2) 因为有神的爱激励我们传道

神先爱了我们，并差遣耶稣来到世上为我们受死的。

“没有爱心的，就不认识神，因为神就是爱。神差他独生子到世间来，使我们藉着他得生，神爱我们的心在此就显明了。”（约壹4: 8-9）

心里被神的爱浇灌的人，就会传道。传道乃是对丧失的灵魂表现出的最大的爱。所以，作为神的儿女越是完全与耶稣联合，就越是不能不传道。

“盼望不至于羞耻。因为所赐给我们的圣灵将神的爱浇灌在我们心里。”（罗5: 5）

传道不是出于教会和传道人的需要，不是为了满足自己的传道目标，不是为了填满教会的空座，不是为了加赠教会的建筑，不是为了扩大教会的规模，更不是为了加添教会的预算。这等错误的传道动机，若显明为传道上的贪心就会遮掩神的荣耀。我们唯要出于无条件地爱向那些丧失的灵魂传道。

“原来基督的爱激励我们。因我们想一人既替众人死，众人就都死了。”（林后5: 14）

唯有出于爱灵魂的心传道时，传道人的话才会有能力、自信、热忱，也才能感动不信的人。

传道人若是存着错误的动机，没有真诚的话，传讲的再好也难以结出果子。所以，出于怎样的动机传道是很重要的。因为唯有传道动机正确，才能成为强有力的传道人。

“我若说：我不再提耶和华，也不再奉他的名讲论，我便心里觉得似乎有烧着的火闭塞在我骨中，我就含忍不住，不能自禁。”（耶20：9）

我们看到周边不信之人时，若不向他们传道‘心里便觉得似乎有烧着的火闭塞在骨中使人含忍不住’的话，就会带着拯救灵魂的火热之心去传道。我们岂能眼睁睁地看着自己的父母、兄弟、姐妹、亲戚、邻舍，走向地狱而无动于衷呢？

耶稣对他说：“你要尽心、尽性、尽意，爱主你的神。这是诫命中的第一，且是最大的。其次也相仿，就是要爱人如己。这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲。”（太22：37-40）

我们对周边那些死去的灵魂，要存有忍不住他们传道的极强的使命感和热情。若是因为我们的懒惰使周边的灵魂没有得救的话，他们在地狱里受苦时就会抱怨我们。为此，我们怎能不怜悯那些丧失的灵魂，怎能不去拯救他们呢？

3) 因为传道是神所喜悦的旨意

“但神既然验中了我们，把福音托付我们，我们就照样讲，不是要讨人喜欢，乃是要讨那察验我们心的神喜欢。”（帖前2：4）

神已经把福音托付给我们了。所以，传道不是要讨人喜欢，而是要讨那察验我们内心的神的喜欢，是为了荣耀神。传道是神最喜悦的事。

“世人凭自己的智慧，既不认识神，神就乐意用人所当作愚拙的道理拯救那些信的人，这就是神的智慧了。”（林前1：21）

“你对他们说，主耶和华说：我指着我的永生起誓，我断不喜悦恶人死亡，惟喜悦恶人转离所行的道而活。以色列家啊，你们转回，转回吧！离开恶道，何必死亡呢？”（结33：11）

“这有何妨呢？或是假意，或是真心，无论怎样，基督究竟被传开了。为此，我就欢喜，并且还要欢喜。”（腓1：18）

路加福音15章里记着说，浪子离开父家之后便在外放荡不羁的罪恶生活中失去了一切。后来，浪子因为想家而心存畏惧回到家里时，大儿子虽然心有不满，但父亲却因着失而复得了小儿子，就欢喜快乐地为小儿子摆了宴席。

“只是你这个兄弟是死而复活、失而又得的，所以我们理当欢喜快乐。”（路15：32）

就像如此，就算是犯罪彷徨的灵魂来到主面前，主也都会欢喜迎接。我们不要像大儿子那样成为嫉妒的人，而要带着父亲迫切寻找丢失的儿子那种心情，致力于拯救灵魂，一同有份于父神的喜乐。教会和圣徒都要把神的旨意定为最大且最重要的目标，要致力于顺从神的旨意。神向教会和圣徒们所愿的有两样：即，我们奉神的名聚集和散开时，神对我们所定的旨意就是聚集时就献上礼拜，分开时就去传道。圣徒们聚集在教会里就是意味着礼拜。圣徒们聚集献上礼拜，乃是神所愿的旨意。礼拜的目的就是将荣耀归于神。

“主啊，你所造的万民都要来敬拜你，他们也要荣耀你的名。”（诗86：9）

聚集之后散开时出去传道，也是神所愿的旨意。圣徒们聚集献上礼拜之后散开时，就要成为奉差遣去传福音的人。这就是传道。

“他们就每日在殿里、在家里不住地教训人，传耶稣是基督。”（徒5：42）

就像如此，教会和圣徒当要遵行的神圣洁的旨意，就是聚集时就要同心合意献上礼拜将荣耀归于神，散开时就要成为奉差遣到世界致力于传道的人，去传扬耶稣基督的福音。

4) 因为传道是耶稣的命令

传道就是神的命令。自古以来都是君命难违，君让臣死臣就不得不死。凡是君王的命令，就必须执行。既是这样，我们岂能不遵行万王之王的命令呢？传道乃是拥有天上地下一切权柄的基督至高的命令，乃是借着在十字架上受死又复活而恢复了天上地下一切权柄的基督的命令。

基督命令说：“所以，你们要去，使万民作我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。”（太28：19-20）

他又对他们说：“你们往普天下去，传福音给万民听。信而受洗的，必然得救；不信的，必被定罪。”（可16：15-16）

拥有天上地下一切权柄的主的命令，岂能和一国君王的圣旨相提并论呢？一国之君的圣旨都

要誓死顺从，更何况万王之王的命令呢？但有很多圣徒却一再找借口不去遵行神的传道命令。人们可以顺从君王‘杀人’的命令，却要悖逆神‘救人’的旨意。我们不能成为这样的基督徒。我们要明白，传道就是神的命令，就是耶稣基督赋予我们的地上命令。耶稣命令我们要将福音传到地极，要向万民传福音。耶稣如此关心传道，乃是因为他来到世上的目的就是为了传道。

“人子来，为要寻找、拯救失丧的人。”（路19: 10）

“因为人子来，并不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命作多人的赎价。”（可10: 45）

“盗贼来，无非要偷窃，杀害，毁坏；我来了，是要叫羊得生命，并且得的更丰盛。”（约10: 10）

“若有人听见我的话不遵守，我不审判他。我来本不是要审判世界，乃是要拯救世界。”（约12: 47）

“神差他独生子到世间来，使我们藉着他得生，神爱我们的心在此就显明了。”（约壹4: 9）

耶稣来不是为了治理和统治这个世界，也不是为了君临天下作世界的君王，而是为了拯救沦为罪人的人类，为了给人类赐下永远的生命。因此，跟随耶稣的门徒就应效法和跟从耶稣。主的门徒们过去因为不明白主的旨意，曾为了谁为大而彼此相争（路22: 24）。但从他们明白了耶稣显明的拯救灵魂的生活和福音之后，便作了像耶稣那样致力于拯救灵魂的传道人（启12: 11）。

5) 传道是为了偿还所欠的爱

“我拿什么报答耶和华向我所赐的一切厚恩？”（诗116: 12）

我们既然蒙了恩，就应该也有这样的姿态。我们的救恩、健康、家人、物质等一切，都是从主而来的。我们得以成就今天的我们，也是出于神的恩典（林前15: 10）。我们能够服侍神，也是出于主的恩典（提前1: 12）。我们要作常常感谢神恩典的人。神赐给我们的恩典一无所缺（林后12: 9）。我们的人生虽然会有困苦，也要感谢神的恩典。我们若是明白了神的恩典，就会心存感谢，就会变得幸福起来。正如钟表能够发出钟声才是钟那样，唯有响起对恩典的感谢之声，幸福才会存在。日本的内村监三曾经说到：“不能生发感谢的枯干之心就是咒诅。”感谢神恩典的人，感谢的事就会越来越多；但没有感谢的人，感谢的事就会越来越少。

“无论是希腊人、化外人、聪明人、愚拙人，我都欠他们的债。所以情愿尽我的力量，将福音也传给你们在罗马的人。”（罗1: 14-15）

保罗这是在告白，自己因着神的恩典得救的缘故，从此以后他的人生核心就是与人分享这恩典，也是他要偿还的债。这是保罗出于对福音的义务感，出于他愿在外邦人中结出福音果子的心声。保罗把自己得救的恩宠，当作了无论怎样也无法偿还的欠债。保罗正是为了强调这一点，才说到无论是会说希腊语的文明人，还是不懂希腊语的外国人，尤其那些化外人，更感到是欠了他们的债。因为，对保罗而言他们都是需要福音，需要拯救的对象。总之，这里显明了保罗在神面前谦卑自己的信仰姿态与切实的使命感。

(1) 我们是向耶稣欠了债的人，是在神面前欠债的人。

创造天地的神，让我们生活在自然中，自由地呼吸新鲜的空气，接受阳光照耀。我们要知道，对于神白白赐下的这等恩宠，我们都是欠债的人。

不仅如此，我们在信仰生活中也会常常跌倒，没有活出神的旨意，常有不信和不顺从的时候。但是，神仍旧恒久忍耐了我们，等候我们明白、悔改、站立得住的时候，以此显明了对我们的爱。所以，我们向神又欠下了永远无法偿还的爱的债（太18: 24-27）。

我们原是因着罪与过犯只能下地狱的存在，却得蒙神的赦免而作了进入天国的神的儿女。我们犯的罪，就是应由我们来偿还的债。无论是谁，只要信了耶稣就会得救。我们得救不是靠着我们的钱财、功劳、知识、努力等来成就的。无论是谁只要信了耶稣就会得救，就会作神的儿女，进入天国。我们就是这样因信耶稣白白得救的。但是，在神的这一边却付出了巨大的代价。所以，我们要知道自己得救的背后乃是欠下了巨额的债。我们能够得救作神的儿女，首先是向神欠了债。神为了救赎我们这些犯罪的人类，付出了牺牲自己独生爱子的代价。换做是我们岂能将自己的儿女放到那受死的位置上呢？

(2) 我们对信仰前辈们欠下了宣教的债。

神的恩典与两千年前所成就的耶稣基督十字架的恩宠，并不是白白地，自然而然地就临到我们身上的。神的福音是通过对神的恩典存着欠债意识的主的仆人们，流出汗与泪与血与生命，才

得以传到我们这里的。

两千年前成就的人类得救的道路，能够开通到我们这里就是因为有了他们的牺牲。神的福音传到我们这里，曾伴随了无数的牺牲。为此，彼得被倒钉十字架受死，保罗被砍了头。据说，保罗的头被砍下掉在地上时曾跳了三次，他的头每跳一次都喊着“耶稣，耶稣”。其他使徒也都流出了殉道的血。福音就是因为有了他们这等舍生忘死的还债意识，才传到了今天的我们这里。因为有了初期教会圣徒们的舍己与受死，福音才传开的。我们也不是平白无故地信的耶稣，而是先有了神的大爱，又有了信仰前辈们付出的生命代价，才使我们能够平安地领受福音，信了耶稣。

6) 传道是出于良心上的谴责

“我传福音原没有可夸的，因为我是不得已的。若不传福音，我便有祸了。”（林前9: 16）

这是理所当然的。因为臣仆违背了君王的命令，士兵抵抗了军官的命令，职员违背了社长的决定，会怎样呢？显然会有祸。更何况是违背神的圣旨，抗拒基督的地上命令，岂能没有祸呢？诸位是否知道，若不传道便会有祸的事实呢？

大部分圣徒对此事实并没有感到真实感，所以不明白也不惧怕。但保罗却正确地领悟到了这样的事实。所以才会说：“若不传福音，我便有祸了。”也许有信徒会说：“难道神真的会因为不传道就会责罚吗？我到现在没传道，不也活得挺好的吗？”如此说，如此想的人，就和那些称自己一辈子酒后驾车也没有出过事的人是一样的。长期酒后驾车，不一定什么时候就会发生事故，而会害人害己。难道，至今没有传道就真的没问题吗？当然不是，也许神惩戒的鞭子已经举在你上面了。现在我们遭受的痛苦，也许就是源于不传道而有的祸。我们现在就要明白，就要悔改，抗拒神旨意的罪，现在开始就要活出顺从神旨意的生活。

我们看一下约拿。当他丢弃传道的使命逃跑时便有祸了，甚至与他同船的人也都有了祸。若和不传道的人在一起就会一同有祸。

王下7章里记着说，北以色列王国因拜偶像堕落，离弃了神。于是，神就通过亚兰来惩戒北以色列。亚兰率领大军大举进犯，围攻了北以色列。北以色列遭到围城，城内很快就断了粮。百姓们饥饿难耐，甚至于有人吃掉了自己的孩子。当时，住在城外的4个麻风病人也是因为忍受不住饥饿，便冒死来到敌国阵营里寻找吃的。那时，神行出神迹使亚兰军队幻听到有大军冲过来，便纷纷逃跑了。这四人到亚兰军营一看，那里堆满了宝物和军粮，便不由地说大吃大喝起来。他们吃着喝着，忽然想起若不将这里有粮的好消息，告诉正在挨饿的同胞们就是有罪，就会受到神的责罚。

“那时，他们彼此说：‘我们所做的不好！今日是有好信息的日子，我们竟不作声！若等到天亮，罪必临到我们。来吧，我们与王家报信去！’”（王下7: 9）

于是，他们一致决定到城里报信去。他们当时也许很疲惫，手脚流脓身体也会很不舒服。但他们没有因为自己饱足就躺下休息，而是想到了城里正在挨饿的同胞们。城里那些人可能平时都是藐视他们的人。但他们全然没有顾及这些，想到同胞们正在忍受饥饿便身同感受。他们听到了自己的良心发出的，到了天亮还没有把这消息传过去就是有罪的声音。更加可贵的是，他们四人的心思、行动都是一致的。即使软弱无力，但只要心思意念一致就能够勇往直前。他们四人冲破黑暗一同前行，前往撒玛利亚城去报告好消息。他们的肉身因为病痛也许很难受，但去报告好消息的心情却是喜乐的。真诚希望诸位，也能够本着这样的心情去传天国的福音。我们再困苦疲惫，也应该好过这四位麻风病人，他们不顾黑暗，不顾病痛，不顾被藐视，坚持回到城里报告了好消息。

7) 因为领受使命的责任感成为了传道动机

“所以我们作基督的使者，就好像神藉我们劝你们一般。我们替基督求你们与神和好。”（林后5: 20）

我们是承接了基督福音这个接力棒的接力选手，是神赐给这个时代的守望者，是领受命令传播福音的基督的军队，也是神的使者。所以，我们才要传道。

“我若甘心做这事，就有赏赐；若不甘心，责任却已经托付我了。既是这样，我的赏赐是什么呢？就是我传福音的时候叫人不花钱得福音，免得用尽我传福音的权柄。”（林前9: 17-18）

我们都得到了传道的使命。“我传福音原没有可夸的，因为我是不得已的。若不传福音，我便有祸了。”（林前9: 16）

使徒保罗说，他传道是不得已的事。‘不得已’就是‘必须’，‘当然’，‘应该’的意思。但‘不得已’的希腊语是‘阿囊凯’，包含着三种强硬的意思。我们借着详查这三种意思，就能够知道传道是必须要行的事。

第一，‘阿囊凯’有‘强制’的意思。

有些事是需要强制的。例如，在韩国只要年满20周岁，身体健康的年轻人就要强制服兵役。不管你愿不愿意，都必须要参军服满兵役。同样，传道也是需要‘强制’来行的事。作为信徒，不管你愿不愿意都得传道。因为，传十字架福音乃是用福音拯救生命和灵魂的事，是从撒但那里救出灵魂的事。传道就是因为如此重要，所以才是强制也要行的事。传道是神的命令，不是选择事项，而是必须要行的事。

第二‘阿囊凯’有‘必须’的意思。

大学里有必修课和选修课。必修课学分若是不及格，选修课学分再高也不能毕业。神的大学之教会里也有选修课和必修课。选修课是指各样的职分、恩赐、服侍(林前12: 5-6)。相比之下，传道就是必修课。无一人可以例外，传道乃是所有圣徒都必须要行的事。

第三，‘阿囊凯’有‘使命’的意思。

我们肩负着拯救灵魂和扩张神国的使命，也是为此得救并蒙召的。我们活着是为了成就神的事工，完成使命。所以，传道乃是出于使命感来行的事。

“他看守的人是瞎眼的，都没有知识，都是哑巴狗，不能叫唤；但知做梦、躺卧、贪睡。”(赛56: 10)

神呼召以色列是为了让他们见证神，作传道者(赛43: 10)。但他们却像是不能叫唤的哑巴狗。狗若是不能叫唤就不能尽自己的本分，也不会讨主人的喜悦。神已经将福音交托给了我们，我们若不传道就是像那不能叫唤的狗。所以，传道是不得已要行的事，是要强制必须完成的使命。

8)因为救赎的事工是有时限的，所以要赶紧传道

传道的最终目的就是使人得救。但拯救人的事并不是无限期的，而是有时限的。所谓有时限的救赎事工，有两个时限：

第一个有效时限是救赎对象活在世上期间。假如，救赎对象活在世上期间没有听到福音就死了，那么就永远没有得救的机会了。路23: 42-43里记着说，和耶稣同钉十字架的一个强盗临死前说到：“耶稣啊，你得国降临时，求你记念我！”耶稣对他说：“我实在告诉你：今日你要同我在乐园里了。”

这个强盗临死前从主那里得到了得救的机会。但另一边的强盗却因为至死不信而讥诮耶稣说：“你不是基督吗？可以救自己和我们吧！”(路23: 39)结果，这人失去了最后的得救机会，死后就进入地狱了。所以，使徒保罗才会说到：“因为他说：在悦纳的时候，我应允了你；在拯救的日子，我搭救了你。看哪，现在正是悦纳的时候，现在正是拯救的日子。”(林后6: 2)保罗强调拯救的现时性，就是因为得救的机会不是永远的。

第二个有效时限是到耶稣再临为止。耶稣再临的那日就是施行审判的日子，拯救也会随即终止。耶稣再临时，对不信的人而言不是施恩的时间，而只能成为接受审判的时间。太25: 10-12记录了十个童女的比喻：

“她们去买的时候，新郎到了。那预备好了的，同他进去坐席，门就关了。其余的童女随后也来了，说：‘主啊，主啊，给我们开门！’他却回答说：‘我实在告诉你们，我不认识你们。’”

耶稣再来的目的是为了带走信的人，而不是为了在世上施行拯救。耶稣再来的日子，对不信的人而言就是审判的日子。

他大声说：“应当敬畏神，将荣耀归给他！因他施行审判的时候已经到了。应当敬拜那创造天地海和众水泉源的。”(启14: 7)

“因为他已经定了日子，要藉着他所设立的人按公义审判天下，并且叫他从死里复活，给万人作可信的凭据，”(徒17: 31)

我们不知道什么时候会死，也不知道耶稣什么时候再来，也许今天就是最后一天。所以，当

务之急就是传道。

9) 因为传道是在为扩张神国和耶稣再临做准备

通过传道可以扩张神的国。“过了不多日，耶稣周游各城各乡传道，宣讲 神国的福音。和他同去的有十二个门徒”(路8: 1)。

另外，传道乃是复兴地上教会的事。

“赞美 神，得众民的喜爱。主将得救的人天天加给他们”(徒2: 47)

“ 神的道兴旺起来；在耶路撒冷门徒数目加增的甚多，也有许多祭司信从了这道”(徒6: 7)

“那时，犹太、加利利、撒玛利亚各处的教会都得平安，被建立；凡事敬畏主，蒙圣灵的安慰，人数就增多了”(徒9: 31)

“这天国的福音要传遍天下，对万民作见证，然后末期才来到。”(太24: 14)

作神儿女的特权，就是靠着神的恩典，永远生活在基督徒的本家天国里。所以，基督徒要渴慕神的国在地上得以扩展，而致力于使地上的万民都信耶稣。我们要不辞辛苦地致力于将福音传到地极，使万民都来敬畏神，随时做好迎接主再来的准备。

合乎圣经的传道有四种：

第一，勉强人的传道(persistent/坚持不懈地，执拗地，耐心地)

主人对仆人说：“你出去到路上和篱笆那里，勉强人进来，坐满我的屋子。”(路14: 23)

第二，不停地随处传道(maintain/不住地 never stop)

“他们就每日在殿里、在家里不住地教训人，传耶稣是基督。”(徒5: 42)

第三，常常热情地随时传道(enthusiasm/热情，专心，兴趣)

“务要传道，无论得时不得时总要专心，并用百般的忍耐、各样的教训责备人，警戒人，劝勉人。”(提后4: 2)

第四，为所有人舍己的传道(commitment全力)

“我小子啊，我为你们再受生产之苦，直等到基督成形在你们心里。”(加4: 19)

他又对他们说：“你们往普天下去，传福音给万民听。”(可16: 15)

10) 因为若不传福音，不信的人就会下地狱

因为“凡求告主名的，就必得救。”然而，人未曾信他，怎能求他呢？未曾听见他，怎能信他呢？没有传道的，怎能听见呢？(罗10: 13-14)

圣徒若不传福音给不信的人，他们就不能知道福音的奥秘。所以，先信耶稣的信徒要找到不信的人，不管他们听与不听，也都要传福音给他们。教会若不差遣传道的，怎能传福音呢？没有传道的，人们怎能听见福音呢？没有听见福音怎能使人得救呢？另外，需要传道的最重要的理由，就是为了改变生活在充满罪恶的世界里犯罪的人们。这个世界是渐渐变坏的世界。世上人们变得越来越顽固、贪婪、自私。

“装满了各样不义、邪恶、贪婪、恶毒；满心是嫉妒、凶杀、争竞、诡诈、毒恨；又是谗毁的、背后说人的、怨恨 神的、侮慢人的、狂傲的、自夸的、捏造恶事的、违背父母的、无知的、背约的、无亲情的、不怜悯人的。”(罗1: 29-31)

“但如今我写信给你们说，若有称为弟兄是行淫乱的，或贪婪的，或拜偶像的，或辱骂的，或醉酒的，或勒索的，这样的人不可与他相交，就是与他吃饭都不可。”(林前5: 11)

另外，这个世界和挪亚洪水之前的状况是一样的。“耶和华见人在地上罪恶很大，终日所思想的尽都是恶”(创6: 5)。并且，这个世界和所多玛、蛾摩拉灭亡之前的状态也是一样的。

耶和华说：“所多玛和蛾摩拉的罪恶甚重，声闻于我”(创18: 20)。就像如此，这个世界就是濒临灭亡的世界。

11) 传道乃是得到神的能力而生长的机会

“耶稣叫了十二个门徒来，给他们权柄，能赶逐污鬼，并医治各样的病症。”(太10: 1)

在这里，‘权柄’乃是意味着‘权势和能力(力量)’或‘权威和统治权’的意思。在本文里特别是指作为征服者而有的能力(F. R. Fay)。的确，耶稣用他的智慧不仅照着需要呼召了天国的

工人，而且还赋予了他们适当的权柄和能力。

一方面，耶稣赋予门徒的权柄，首先就是赶出‘污鬼’。所谓‘污鬼’，在文字层面上就是意味着‘污秽的灵’，‘邪恶的灵’是指抵挡神，与人为敌，直接或间接给人的精神、道德、肉体上带来损害的邪恶而污秽的存在(太12: 43)。

若要知道圣徒的信心是否成熟，只要看传道的果子就能知道。因为，坚持不懈的传道乃是需要做好全面的准备。例如，需要准备好传道的动力、内容、资源等。献上自己的全部时传道才能收取果子。所以，使徒保罗才会说到：“向软弱的人，我就作软弱的人，为要得软弱的人。向什么样的人，我就作什么样的人。无论如何总要救些人。”(林前9: 22)。这是保罗为拯救人，降卑自己完全舍己的样式。

有一位年轻人找到连任四届英国首相，备受人们尊敬的威廉·埃沃特·格拉德斯通(William Ewart Gladstone；1809~1898)。年轻人向他问到：“怎样才能治好内心深处的忧伤呢？”

“有一个方法。”“什么方法呢？”“信耶稣得救，然后传道，那样就能医治你心中的忧伤。”为何信神还会有悲愁呢？为何还有苦恼呢？为何没有喜乐呢？为何得不到应答呢？神的神迹为何不显现呢？一切都是因为没有传道。我们信耶稣作了神的儿女得到了祝福，开始传道时，就能够显明神的大能和本性。

另外，传道也能使我们在诸般困难中蒙恩，能从软弱变刚强，能经历到圣灵充满，坚固的信心，十字架的爱，话语的深度与能力，基督里的舍己等。这是通过苦难结出果子所显明的效法基督的样子。

“我的弟兄们，你们落在百般试炼中，都要以为大喜乐；因为知道你们的信心经过试验，就生忍耐。但忍耐也当成功，使你们成全、完备，毫无缺欠。你们中间若有缺少智慧的，应当求那厚赐与众人、也不斥责人的神，主就必赐给他”(雅1: 2-5)

“倘若人为叫良心对得住神，就忍受冤屈的苦楚，这是可喜爱的。你们若因犯罪受责打，能忍耐，有什么可夸的呢？但你们若因行善受苦，能忍耐，这在神看是可喜爱的。你们蒙召原是为此，因基督也为你们受过苦，给你们留下榜样，叫你们跟随他的脚踪行。”(彼前2: 19-21)

“因此，我们自从听见的日子，也就为你们不住地祷告祈求，愿你们在一切属灵的智慧悟性上，满心知道神的旨意，好叫你们行事为人对得起主，凡事蒙他喜悦，在一切善事上结果子，渐渐地多知道神，照他荣耀的权能，得以在各样的力上加力，好叫你们凡事欢欢喜喜地忍耐宽容。”(西1: 9-11)

12)为了在那站到神面前的日子里不至于惧怕而传道

基督徒站到神面前时，不分身份和职分，判断的标准只有是否做好，是否忠心，是否殷勤。若是没有做好，没尽忠心，懒惰的话，就只能作为羞愧的人站在神面前。

“凡把我和我的道当作可耻的，人子在自己的荣耀里，并天父与圣天使的荣耀里降临的时候，也要把那人当作可耻的。”(路9: 26)

基督徒若是在不信的人面前隐藏自己信耶稣的事，把传福音当作可耻的事，将来人子在自己的荣耀里，天父与圣天使的荣耀里降临的时候，也要被当作可耻的。很多基督徒顾及世上的体面，而感觉传道是羞愧的。但若是想到将来在主面前被当作可羞耻的话，世上的体面也就算不得什么了。唯有丢掉世上的体面和羞耻，才能成为得到神称赞的基督徒。

“所以，无论是住在身内，离开身外，我们立了志向，要得主的喜悦。因为我们众人必要在基督台前显露出来，叫各人按着本身所行的，或善或恶受报。”(林后5: 9-10)

不传道的信徒无论是谁，都是在神与人面前犯罪。所有人站在神的审判台前时，都会照着善恶，照着各自所行的接受审判。路13: 6-9里记录了不结果子的无花果树的比喻：

于是用比喻说：“一个人有一棵无花果树，栽在葡萄园里。他来到树前找果子，却找不着。就对管园的(耶稣)说：‘看哪，我这三年来到这无花果树(犹大百姓)前找果子(悔改)，竟找不着。把它砍了吧，何必白占地土呢！’管园的说：‘主啊(神)，今年且留着，等我周围掘开土，加上粪，以后若结果子便罢，不然，再把它砍了。’”

像犹太人那样白占地土不结果子的人，所受的审判就是被砍掉。这是很可怕的警告。若想到将来会有这等可怕的事，更令人惧怕。然而，在银锭的比喻中做得好的人得到的是称赞。

“主人说：‘好，你这又良善又忠心的仆人，你在不多的事上有忠心，我要把许多事派你管理；可以进来享受你主人的快乐。’”(太25: 23)

神是公义而有次序的神。神对做得好的人就会赐下祝福，对做的不好的人就会收取相应的工价。传道乃是为站到神面前时做准备的重要事工。我们人生是否成功，成功到什么程度，将来在基督台前都会显明出来。没有传道和宣教的人生，无论有多少钱财，无论知识怎样渊博，无论怎样得到了人们的认可，无论怎样出名，最终也都是失败的人生。合乎圣经的成功就是顺从神的旨意和命令，最终能够得到神的认可。因此，顺从耶稣的最大命令，去传道和宣教的人才是成功的人。传道乃是在神面前衡量我们忠心的标准。蒙神呼召的所有神的儿女都被赋予了重要任务，就是要拯救灵魂。我们要在传道的事上忠心，这样站到神面前时才不至于恐惧战兢。假如没有传福音，到了时候站到神面前时，其震惊是无法言表的。

“倘若守望的人见刀剑临到，不吹角，以致民不受警戒，刀剑来杀了他们中间的一个人，他虽然死在罪孽之中，我却要向守望的人讨他丧命的罪。”（结33: 6）

13) 传道是为了今生蒙福，为了在天国里得到赏赐

“我若甘心做这事，就有赏赐；若不甘心，责任却已经托付我了。”（林前9: 17）

传道乃是伴随大赏赐和祝福的主的命令。但是，出于勉强传道就没有赏赐了。出于甘心和喜乐的心传道时，才会有赏赐。传道原本是得赏赐的事，为何要像约拿那样受管教之后才去做呢？即是应当作的事，为何要等到有祸之后再去做呢？因为甘心去做，得到神的赏赐和祝福，岂不是更好吗？主特别吩咐门徒们去传道，乃是为了要赐给他们荣耀的赏赐。天使即使想要传道也传不了，因为神并没有委托他们传道。传道时，受到的逼迫越大赏赐也会越大。

“为义受逼迫的人有福了！因为天国是他们的。人若因我辱骂你们，逼迫你们，捏造各样坏话毁谤你们，你们就有福了！应当欢喜快乐，因为你们在天上的赏赐是大的。在你们以前的先知，人也是这样逼迫他们。”（太5: 10-12）接受福音得救的人越多，得到的赏赐就会越大。

“智慧人必发光如同天上的光；那使多人归义的，必发光如星，直到永永远远。”（但12: 3）

所以，传道乃是世上全然没有亏损的收益最大的事。传道时，在世上也会得到祝福。

提前5: 18里也记着说：因为经上说：“牛在场上踹谷的时候，不可笼住它的嘴”；又说：“工人得工价是应当的。”

作工的人得到相应的工价乃是理所当然的。主人岂能让耕地的牛挨饿呢？岂不是为了让殷勤耕地的牛继续干活而善待它呢？但不能耕地的牛，因为留着也没有用就只能宰杀吃肉了。在神面前殷勤作工的人，神必会让他作工到底。传福音绝不是什么重担。在世界当中蒙神呼召的我们，乃是得到了神特别的爱。从地狱永刑中得救的我们，要去传福音，即使受到各样的逼迫也要出于感恩去传福音。主应许传福音的人说到：

“人因为先知的名接待先知，必得先知所得的赏赐；人因为义人的名接待义人，必得义人所得的赏赐。无论何人，因为门徒的名，只把一杯凉水给这小子里的一个喝，我实在告诉你们，这人不能不得赏赐。”（太10: 41-42）

即 凡是承认主是基督，是永生神的儿子的，耶稣在父面前也会认他。“凡在人面前认我的，我在我天上的父面前也必认他；凡在人面前不认我的，我在我天上的父面前也必不认他。”（太10: 32-33）这是主在应许，要在天国里照着传福音的多少给予报偿。先求神的国和神的义的神的儿女，主会供应他们所需的一切（太6: 33），会让他们得享神的喜乐（太25: 23），会在地上得到百倍的祝福，来世得到永生（可10: 29-30）。通过得到30倍，60倍，100倍祝福的生活，就不会牵累到别人（帖前2: 9），就会得到人们的尊敬和称赞（提前5: 17），将来还会得到生命的冠冕（启2: 10）。神会照着我们作工的程度报偿我们，赐下赏赐（启22: 12）。神赐下祝福不是看人的外貌，而是看人在神面前有多少忠心，是照着我们所作的事来报偿的。

所以，过去，现在，将来都在作工的人，才是有忠心的得祝福的人。若是殷勤作工的、适当作工的、懒惰不作工的都得到同样的待遇，岂不是失去公平了吗？神会照着我们的付出和努力来报偿我们。神为殷勤作工的人会赐下最多的祝福，为适当作工的人会赐下不多的祝福，为懒惰不作工的人不会赐下任何祝福。

地球上最高尚和美好的职业

我们的使命就是效法耶稣的榜样，在地上成就神的旨意。耶稣告白说：

“我在地上已经荣耀你，你所托付我的事，我已成全了”（约17: 4）。那么，神托付给耶稣的事是什么呢？

“正如你曾赐给他权柄管理凡有血气的，叫他将永生赐给你所赐给他的人。”（约17: 2）即，神托付给耶稣的事就是为人们赐下永生，就是传道使人得到永生。基督教的事工有很多，但最重要的就是传道，就是使人得到永生的事。

若要成为传道人，首先就要得到主的生命，并在生活中经历到价值观的变化。

“穿上了新人。这新人在知识上渐渐更新，正如造他主的形像”（西3: 10）。

耶稣呼召彼得作传道人时也说到：“来跟从我，我要叫你们得人如得鱼一样”（太4: 19）。

“And he saith unto them, Follow me, and I will make you fishers of men.”

我们通过这节经文可知，耶稣首先改变了彼得的价值观。彼得遇见主之前，捕鱼（物质）才是他的生活目的。但彼得遇见主之后，捕鱼就成为了他的生活方法，得人（拯救灵魂）成为他的生活目的了。这个世界有很多种职业，人们所羡慕和认可的职业是什么呢？你的职业是什么呢？你是否满足于医生、教授、律师、企业家、政治人、农夫、工人、职员等这样的职业呢？但你要知道一个灵魂比全世界还要贵重。

“人就是赚得全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？”（可8: 36）

一个灵魂要比地球上全部的金银财宝、地土合在一起还要贵重。我们传福音拯救的一个灵魂，乃是耶稣的身价，是比全世界还要贵重的。“因为你们是重价买来的。所以，要在你们的身子上荣耀神”（林前6: 20）。我们所从事的职业既是这等伟大，为何要因着那必朽坏的、有限的物质而忧虑、挣扎着生活呢？

要有福音的异象（远景）

“你们岂不说‘到收割的时候还有四个月’吗？我告诉你们，举目向田观看，庄稼已经熟了，可以收割了。”（约4: 35）

传道人看世界要有与众不同的视野，就是要有神国的异象，要举目向田观看。神国的异象也会生长。尤其是走访福音没有传开的那些地区或民族，并在祷告中观看他们时，神就会赐下异象。所以，不要以外貌来判断人，而要看到那些灵魂得救作神儿女时的异象，要为此不断地祷告，要致力于向他们传道和宣教。我们的信仰生活，最重要的就是要明白主的心。我们明白主的心，就会开启天门，就会得到从天而来的应答和祝福。圣经为我们清楚地显明，主对世界的心。

“人子来，为要寻找、拯救失丧的人。”（路19: 10）

“因为人子来，并不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命作多人的赎价。”（可10: 45）

耶稣对他们说：“我们可以往别处去，到邻近的乡村，我也好在那里传道，因为我是为这事出来的。”（可1: 38）

这些经文清楚地显明，主来到这地上的目的就是为了寻找拯救失丧的灵魂，把他们变为神的儿女。因此，当我们成就主的这个目的时，主就会永远与我们同在（太28: 18-20）。

【讨论与默想】

1. 不妨默想一下但12: 3。

2. 不妨说一下传道的价值。

应用 & 作业

领悟到的			
待调整的			
当感谢的			
当实践的			
待祷告的			
作业	背诵经文	<p>●圣灵: 徒1: 8 ●圣灵的果子: 加5: 22-23</p>	
	读经	徒1: 5-8	
	祷告	求圣灵充满我, 帮助我充满传道的动力!	
	读书与其他		

传道的动力					
第二课	本文	徒1: 5-8	背诵经文	●圣灵: 徒1: 8 ●圣灵的果子: 加5: 22-23	
	作业检查	检查标志	完成=○	部分完成=△	没做=×
		读经			
		默想及背诵			
		实习及其他			
	复习题	1. 传道是什么? 2. 对于传道使命有怎样的感受?			
	学习目的	1. 认识充满动力的源泉圣灵。 2. 得到圣灵所赐的诸般动力。			

引人思考的喻道故事

这是中国文化大革命正在如火如荼进行时所发生的故事。有一个女子公然在天安门广场传了福音。结果，这位女子被公安当局拘留并被要求写下认罪书。警察催促她认罪，让她坦白从小开始所犯的一切罪。对此，这位女子回答说：“我犯了圣经从创世记到玛拉基书中的所有罪。”警察对她的回答有些不解，便追问道：“你说的是什么意思？你和那些罪有什么关系？”对此，女子回答说：“我的罪是有些特殊，因为都记录在圣经里。我要基于这些罪项来坦白自己的罪，所以请给我一些时间。”警察出于无奈便同意了她的请求，过了一周才过来收她的认罪书。警察问她：“你现在是否将所有的罪都坦白了呢？”这时女子回答说：“没有呢，我的罪还记录在圣经的马太福音到启示录那里。所以，我还得继续认罪。”但没想到做审讯笔录的警察随着记录很多的经文，竟然得到圣灵的感动而悔改信主了。

传道的动力

司布真(Charles Haddon Spurgeon)曾经说到：“没有圣灵同在的组织，就如同失去动力的磨坊。即使是完全正统，致力于追随圣经标准的教会，若是得不到从上而来的力量，也会像是不能覆雨的云一样没有任何用处。”耶稣开始传道之前，得到了圣灵充满。

圣灵降临在他身上，形状彷彿鸽子；又有声音从天上来，说：“你是我的爱子，我喜悦你。”(路3: 22)

耶稣结束私人生涯开始传道之前，从施洗约翰那里受洗祷告时，圣灵像鸽子一样临到了他身上。耶稣的生平与圣灵充满有着不可分割的关系。路4: 1里清楚地显明了这样的事实。

“耶稣被圣灵充满，从约旦河回来，圣灵将他引到旷野，四十天受魔鬼的试探。”(路4: 1)

路加言及到耶稣开始传道时，在同一节经文里就有两次言及到了圣灵。因为耶稣的事工始终都和圣灵有着密切的关系。耶稣活出的是被圣灵充满和引导的生活。

① 被圣灵充满(full of the Holy Spirit, NLT)

② 圣灵将他引到(led by the Spirit, NLT)

徒1: 8乃是说明传道的动力与源泉的话语。

“但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力；并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，作我的见证。”

‘唯有圣灵’

本文中‘但圣灵’这句话的原文，包含着唯一的一个(定冠词号；οὗ)这样的意思。即‘但圣灵’这句话的原文，包含着除了圣灵神之外依靠别的都不行的意思。得救的方法‘唯有耶稣基督的十字架’。我们要知道得救的道路‘唯有耶稣基督’，见证耶稣的传道‘唯有圣灵’。

他对我说：“这是耶和华指示所罗巴伯的。万军之耶和华说：‘不是倚靠势力，不是倚靠才能，乃是倚靠我的灵方能成事。’”（亚4: 6）

若没有领受圣灵，就不是真正的基督徒（罗8: 9）。若没有得到圣灵充满，就无法活出圣徒活在地上的最终目的，就是见证耶稣基督的生活。所以，圣灵充满不是选择事项，而是必须要得到的。因此，神命令到，“不要醉酒，酒能使人放荡；乃要被圣灵充满。”（弗5: 18）我们只有顺从的义务。经上记着说，耶稣差遣门徒时在传道的资源和动力上并没有给门徒们别的什么，唯有将圣灵作为传道动力的源泉赐给了他们。很多人在传道上失败，缘由就在于此。很多人将知识、程序、财物、口才等枝叶性的因素当作了传道资源，就因为单单追求这些才没有做好神的事，不能成功地传道。

“耶稣叫了十二个门徒来，给他们权柄，能赶逐污鬼，并医治各样的病症。”（太10: 1）

“医治病人，叫死人复活，叫长大麻疯的洁净，把鬼赶出去。你们白白地得来，也要白白地舍去。腰袋里不要带金银铜钱；行路不要带口袋，不要带两件褂子，也不要带鞋和拐杖。因为工人得饮食是应当的。”（太10: 8-10）

因此，耶稣吩咐门徒们直至所应许的圣灵降临为止不要离开耶路撒冷。圣经清楚地记录到，将圣灵浇灌给求圣灵的人就是神的旨意。“你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女；何况天父，岂不更将圣灵给求他的人吗？”（路11: 13）因为我们领受了圣灵才能活出将荣耀归于神的生活（徒8: 18-24）。使徒保罗说到：“我说的话、讲的道，不是用智慧委婉的言语，乃是用圣灵和大能的明证”（林前2: 4）。有谁能像使徒保罗那样致力于传道和宣教呢？保罗几次往返于欧洲，一生都在致力于传道。如此伟大的宣教士保罗，却在谦卑地见证自己是‘用圣灵和大能的明证’作工的事实。圣经告诉我们，传道人说话的口也都是由圣灵在把持。

“因为不是你们自己说的，乃是你们父的灵在你们里头说的。”（太10: 20）传道人考虑怎样才能把话说好之前，要恳切地祷告求圣灵来把持自己的口。

耶稣和他们聚集的时候，嘱咐他们说：“不要离开耶路撒冷，要等候父所应许的，就是你们听见我说过的。”（徒1: 4）

“我要将我父所应许的降在你们身上，你们要在城里等候，直到你们领受从上头来的能力。”（路24: 49）

初期教会门徒们的传道动力完全在于圣灵。今天，我们若是也能将圣灵当作赐下传道动力的源泉，就能够成功地传道。耶稣吩咐门徒们要领受所应许的圣灵，而从没有说过要依靠钱财、学识、世上的权势、物质等。唯有圣灵才是传道原动力的源泉。

另外一位保惠师

“我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师，叫他永远与你们同在”（约14: 16）。

耶稣离开这个世界之前，就对门徒们说到了自己要升天，并应许会赐给他们另外一位保惠师。

第一，另外一位保惠师的意思是什么呢？

含有‘另外’意思的词汇，在希腊语里有两个。一个是‘阿尔劳斯’一词，另一个是‘海帖劳斯’（επερος）一词。‘阿尔劳斯’一词，乃是在表现完全一样的两个当中的另一个时所使用的词汇。但是，‘海帖劳斯’却是表现全然不同的两个当中的另一个时所使用的词汇。约翰福音14章里所说的‘另外一位保惠师’，希腊语是‘阿尔劳恩 帕拉克列套恩’。即，耶稣所说的是，他是第一位保惠师，将来还会赐给门徒们和他一样的另一位保惠师。

所以，圣灵降临就是复活的耶稣降临，圣灵的临在就是耶稣的临在，圣灵作工就是耶稣在作工。耶稣是神，圣灵就是神；耶稣是爱，圣灵就是爱；耶稣有什么权柄，圣灵就有什么权柄。

“降临在你们身上”

神赐给人类的一切恩赐当中，再没有比圣灵的临在更大的恩赐了。我们一旦得救归于神，圣

灵就会永远内住在我们心中为印记，永远为我们确保并证明我们是神的儿女。

“你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督，既然信他，就受了所应许的圣灵为印记。”（弗1: 13）

另外，圣灵还会行出很多职能、职责、活动。属于旧约时代的施洗约翰，至死为止也没有得到内在的圣灵充满‘颇尔列奥’。路7: 28里之所以记着说：“我告诉你们，凡妇人所生的，没有一个大过约翰的；然而 神国里最小的比他还大”。因为旧约最后一位先知施洗约翰只是得到了圣灵外在的充满‘颇尔列岛’。旧约时代的所有先知都只是得到了圣灵外在的充满。圣灵内在的充满，洁净心灵的‘颇尔列奥’，乃是始于五旬节的马可楼。旧约里只是预言到了圣灵内在的充满‘颇尔列奥’（结36: 25-27）。

撒上10: 11-13里记着说，扫罗说预言不是出于撒但，而是神的灵大大感动他才说出的预言。但是，后来扫罗因为坚持不顺从神，神的灵就离开了扫罗（撒上16: 14）。扫罗只是得到了圣灵外在的充满。神的灵曾经大大感动扫罗说的是圣灵外在的充满。圣灵外在的充满，是能够被消灭的。

神通过圣经，比起圣灵外在的充满更多地言及到了圣灵内在的充满，就是圣洁的恩典。

我们作为跟从耶稣的门徒，要明白神的心，比起圣灵外在的充满要更加追求圣灵内在的充满，要得到圣灵的再充满。路加福音10章里言及到的70名传道队员，圣灵虽然还没有降临并充满他们，但耶稣仍旧对他们说到：

“我已经给你们权柄可以践踏蛇和蝎子，又胜过仇敌一切的能力，断没有什么能害你们。”（路10: 19）

70门徒靠着主所赐的权柄，行出了制伏污鬼的能力和神迹。路加福音9章里也记着说，耶稣赐给了12门徒能力和权柄（路9: 1）。我们要知道这12门徒当中也包括卖主的加略人犹大。

“耶稣叫齐了十二个门徒，给他们能力、权柄，制伏一切的鬼，医治各样的病，又差遣他们去宣传 神国的道，医治病人的。”（路9: 1-2）

加略人犹大曾经一时也是大有能力的讲道人，也是能够制伏污鬼，医治病人的大有能力的传道人。（颇尔列岛）圣灵外在充满的概念，乃是等同于作工时使用的器具。

初期教会的两种圣灵充满		
两种圣灵充满	特征	相关经文
圣灵内在的充满	颇尔列奥：圣灵的果子	徒2: 28, 徒6: 3, 徒13: 52, 罗15: 13, 弗5: 18, 约贰1: 12
圣灵外在的充满	颇尔列岛：作工的器具	徒2: 4, 徒4: 8, 徒4: 31, 徒9: 17, 徒13: 8

“就是真理的圣灵，乃世人不能接受的；因为不见他，也不认识他。你们却认识他，因他常与你们同在，也要在你们里面。”（约14: 17）

凡是在基督里重生的基督徒，都会有圣灵内住在里面。

“如果 神的灵住在你们心里，你们就不属肉体，乃属圣灵了。人若没有基督的灵，就不是属基督的。基督若在你们心里，身体就因罪而死，心灵却因义而活。”（罗8: 9-10）

这里所说的，“人若没有基督的灵，就不是属基督的（If any one does not have the Spirit of Christ, he does not belong to Christ），乃是意味着信了耶稣就是属于基督的人。信了耶稣成为属基督的人，就会无一例外地都有基督的灵，有圣灵的同在。所以，所有基督徒都会有圣灵内住在里面。圣灵会永远内住在信徒的心中（罗8: 9；林前6: 19-20；林前12: 13）。

“能力”

表现能力的希腊语是‘都拿迷斯’（δύναμις）。在这里派生出英语‘达一呢玛一特’（d

ynamite)一词和‘达一呢弥恶斯’(Dynamics)一词。‘达一呢玛一特’是意味着‘有破坏力的力量’，‘达一呢弥恶斯’说的是动态性。‘能力’的英语是‘帕沃’(power)，含有‘神创造天地的能力’和‘神发出雷鸣闪电一般的力量’这样的意思，也意味着胜过世界与罪的力量以及像赶鬼那样的异能。我们不能误解‘能力’，而把‘得着能力’理解为能够随心所欲地做一切事。所谓‘能力’就是做必须要做的，不做不能做的事。

耶稣拣选了12门徒，带着他们同行，教导并操练了他们。然后，给了他们能力、权柄，用来制伏一切的鬼，医治各样的病(路9: 1-2)。

“那七十个人欢欢喜喜地回来，说：“主啊！因你的名，就是鬼也服了我们。”(路10: 17)

我们知道警察有制服罪犯的权柄。但警察若没有制服罪犯的枪，就算有权柄面对罪犯也无可奈何。同样，信而接待耶稣基督的圣徒虽然有了作神儿女的权柄(约1: 12)，但还需要能够使用这权柄的‘堆纳弥斯’，就是圣灵的能力(徒1: 8)。

所以，若要蒙神使用于攻破撒但王国，建立神国的事工，就要被圣灵充满。即就是要得到外在的圣灵充满。这对于为主作工的信仰生活颇为重要。我们要渴慕圣经所说各样圣灵恩赐(林前12: ；弗4: ；罗12:)，要欢迎、渴慕、祈求圣灵膏抹的事工(林前14: 1)。不是得到圣洁的恩典颇尔列奥的人，就都能得到圣灵外在的充满(林前12: 29, 30)。但我们要像耶稣的门徒们那样为了自己和教会，为了传道和世界福音化，也要渴慕祈求圣灵的外在充满颇尔列岛。

“他们恐吓我们，现在求主鉴察，一面叫你仆人大放胆量，讲你的道，一面伸出你的手来医治疾病，并且使神迹奇事因着你圣仆耶稣的名行出来。”(徒4: 29-30)

我们还要像耶稣的门徒们那样，渴望得到能力、恩赐的充满，要为此祷告祈求。正如徒4: 31里所记的，“祷告完了，聚会的地方震动，他们就都被圣灵充满，放胆讲论神的道”，我们若是奉耶稣的名恳切祷告的话，就能得到并保持圣灵内在的充满，能力的充满，圣灵的再充满。得到圣灵内在充满颇尔列奥的人，不会骄傲，只会谦卑、温柔。得到圣灵外在的充满颇尔列岛的人，就会有能力。

“你这虫雅各和你们以色列人，不要害怕！耶和华说，我必帮助你。你的救赎主就是以色列的圣者。看哪，我已使你成为有快齿打粮的新器具；你要把山岭打得粉碎，使冈陵如同糠秕。”(赛41: 14-15)

在这里‘虫’这样的表现，所说的是‘无力、无能、没有价值’。意即，即便是看似如虫一般无能的以色列，但只要神的灵临到他们身上，他们就会像推土机那样能够推倒大山，破碎岩石。果不其然，像虫一样看似无力、无能的加利利的渔夫们，当圣灵充满地临到他们身上时，他们就得着能力，摧毁了犹太教和律法的牙城，破碎了犹太人石头一般坚硬的心，并撒下了福音的种子。另外，他们散开时又将福音传到犹太人与外邦人混居生出的混血人故乡撒玛利亚，外邦人之地安提阿，最后又借着福音占领了当时的世界中心罗马。

<提问>罗16: 20记着说，赐平安的神要将撒但践踏在谁的脚下呢？

“赐平安的神，快要将撒但践踏在(你们)脚下。愿我主耶稣基督的恩常和你们同在！”(罗16: 20)

“得着”

神赐给我们的时侯，我们就要领受。圣灵是神的恩赐。圣灵与圣灵所赐的能力，都不是人手所造的，而都是领受的恩赐。所以，不能因为得到的能力多，得到了圣灵充满就骄傲。我们唯要活出将荣耀归于神的生活。“并要在耶路撒冷、犹大全地和撒玛利亚，直到地极。”有人把这句话领受为，“先将耶路撒冷福音化，然后再将犹大全地福音化，再然后是将撒玛利亚福音化，最后是将全地福音化。”即就是阶段性地实现福音化。

其实不然，而是要同时在耶路撒冷、犹大全地、撒玛利亚、全地传道。圣灵临在并统治的教会，会像徒1: 8里所说的那样，同时会在耶路撒冷，在犹大全地、撒玛利亚、直到地极传道。即传道和宣教要在各地同步进行，这就是神的宣教策略。

“作我的见证”

‘见证’乃是法庭用语。若是在法庭上作假见证，就会以作伪证罪受到刑罚。所以，传道要

如实地见证自己所见的一切。圣灵就是耶稣的灵，就是见证耶稣的灵。五旬节圣灵降临在初期教会的门徒们身上，显出了极强的圣灵事工。门徒们得到能力，变为完全不同的人。他们不再惧怕，传福音时充满了确信。

彼得、约翰说：“听从你们，不听从神，这在神面前合理不合理，你们自己酌量吧！我们所看见、所听见的，不能不说。”（徒4：19-20）

他们宣称自己就是见证耶稣基督的十字架和复活的见证人。另外，见证也是意味着传道。圣徒要用言语传扬耶稣，要用行动与人格来见证耶稣。还有，见证也包含着‘殉道’的意思。见证的法定要求是要诚实地作证，只为自己亲眼看到，亲耳听到的来作证。所以我们只要见证耶稣为了背负我们的罪，为了在十字架上为我们受死来到了这个世界，并在世上生活一段时间之后受死，复活，升天，坐在全能父的右边，现在又差遣圣灵来到世上建立教会并见证还要再临的耶稣。耶稣愿我们能够成为与他同死同活的见证人。我们所有圣徒都要成为耶稣的见证人。初期教会的使徒和圣徒们都是用自己的身体见证了耶稣基督的名。

“要在”

我们要注意，这里说的是‘要在’而不是‘要’。若说的是‘要’，就是需要我们的努力来成就，对我们就会成为很大的负担。但这里既然说的是‘要在’，也就意味着神会那样成就，会由神来作。想要传道的人，首先自己的生活就要充满能力、生机、喜乐。唯有被圣灵支配、充满时，才能活出这样的生活。圣灵充满的传道人就会有能力，就能坦然无惧地去见证福音，就能活出见证福音的生活。

他们就都被圣灵充满

徒2：2-3见证了圣灵照着应许降临的样子。“忽然，从天上有响声下来，好像一阵大风吹过，充满了他们所坐的屋子；又有舌头如火焰显现出来，分开落在他们各人头上。”这里将圣灵降临的标志显明为两样。即2节里显明为‘大风’，3节里显明为‘火焰’。风与火焰，都是神在有必要清楚显明自己的临在时，作为标志所使用的现象。圣灵就是像‘火焰’一样。今天，大部分能量都是通过火力来获取的。例如，通过燃烧石油、煤炭等，获得热量和能量。圣灵就是有火一样的性质。圣灵的火能够熔化人的冰冻之心，能够破碎因罪恶而坚硬的心，能够除灭一切罪恶。圣灵能够为我们带来热情。圣灵也是像‘风’一样。风能够吹化冻地，如同运送生命的报子（风把成熟的籽粒吹落到土壤里）。风虽然眼不能见，却是实际存在并能感受到的。同样，圣灵虽是眼不能见，却是实际存在的神的灵。风向是飘忽不定的，所以我们无从知道风从哪里来要到哪里去。同样，圣灵的事工也是很神秘的，都是圣灵和人的意志无关地随自己的意思而行的。

► “他们就都被圣灵充满，按着圣灵所赐的口才说起别国的话来。”（4节）

聚集在马可楼里的120个门徒，在2-3节里领受了圣灵的洗之后，到了4节里就得到了圣灵充满。‘圣灵的洗’和‘圣灵充满’是不同的。我们是通过‘圣灵的洗’作基督身体上肢体的。

‘圣灵的洗’乃是在信耶稣得救的瞬间里仅一次性成就的事。‘圣灵充满’却与此不同，乃是指由圣灵完全管理和引导我们的生活，也是能够再充满的。

“不要醉酒，酒能使人放荡；乃要被圣灵充满。”（弗5：18）

我们知道酒喝多了就会醉酒，人的想法和言行就会身不由己地受到酒劲的支配。同样，我们被圣灵充满时，圣灵就会掌管、管理、支配我们的生活。

要跟在圣灵后面

虽然传道的是我们，但传道的开始和结果却都是由圣灵来掌管的。所以，我们传道时不能行在圣灵前面，而要常常与圣灵同行（罗8：14），顺从圣灵。这样圣灵就会为我们赐下智慧、知识、能力。

“但我要从父那里差保惠师来，就是从父出来真理的圣灵；他来了，就要为我作见证。”（约15：26）即，圣灵会负起传道的第一责任，然后才是我们见证。

“你们也要作见证，因为你们从起头就与我同在。”（约15：27）

传道人要跟在圣灵后面，顺从圣灵。这样，传道人才能得享自由，活出结出果子的传道生

活。这就是奉耶稣基督的名传道的核心原理。

“这耶稣，神已经叫他复活了，我们都为这事作见证。他既被神的右手高举，又从父受了所应许的圣灵，就把你们所看见所听见的，浇灌下来。”（徒2：32-33）

圣灵乃是作为耶稣复活坐在父神右边的凭据而来的保惠师。所以，圣灵就是耶稣复活的灵，使人确信并见证耶稣的复活。

“他在犹太人之地，并耶路撒冷所行的一切事，有我们作见证。他们竟把他挂在木头上杀了。第三日，神叫他复活，显现出来；不是显现给众人看，乃是显现给神预先所拣选为他作见证的人看，就是我们这些在他从死里复活以后和他同吃同喝的人。”（徒10：39-41）

耶稣说：“我实实在在地告诉你：人若不是从水和圣灵生的，就不能进神的国。”（约3：5）
圣灵会使人信耶稣，使信的人重生得到新生命，作神的儿女，体验到新世界的神国。

“所以我告诉你们，被神的灵感动的，没有说‘耶稣是可咒诅’的；若不是被圣灵感动的，也没有能说‘耶稣是主’的。”（林前12：3）

耶稣回答说：“我实实在在地告诉你，人若不重生，就不能见神的国。”（约3：3）

“如果神的灵住在你们心里，你们就不属肉体，乃属圣灵了。人若没有基督的灵，就不是属基督的。”（罗8：9）

圣灵是内住在传道人里面，通过传道人宣告神的话语，见证耶稣的。

“我若说：我不再提耶和华，也不再奉他的名讲论，我便心里觉得似乎有烧着的火闭塞在我骨中，我就含忍不住，不能自禁。”（耶20：9）

因此，严格来讲是圣灵内住在传道人里面作工，实际成就的拯救灵魂的事工。这就是传道。圣灵会永远与信的人同在。

“你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督，既然信他，就受了所应许的圣灵为印记。”（弗1：13）

真理的圣灵来时

那么，为何差遣了弥赛亚之后还应许要赐下圣灵呢？因为，基督虽然受死完成了代赎，但靠着世上的智慧是无从知道这等奥秘的事。人的灵死在罪与过犯之中，若不借着圣灵重生就无法认识神。主被捕的那一夜在阁楼里讲到：

“但我要从父那里差保惠师来，就是从父出来真理的圣灵；他来了，就要为我作见证。”（约15：26）

那么圣灵降临之后要以怎样的方式来见证耶稣基督呢？圣灵降临到信的人身上，与信的人一同作工，要通过他们的口来宣告神的道，要为听道的人赐下悔改、信心、重生，来见证耶稣。五旬节圣灵降临之后，彼得向那些讥诮信的人像是被新酒灌醉的人们（徒2：13）见证到，这不是被新酒灌醉了而是成就了约珥先知的预言。众人听见这话便觉得扎心，便悔改问到当要怎样行。

“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，神已经立他为主、为基督了。众人听见这话，觉得扎心，就对彼得和其余的使徒说：‘弟兄们，我们当怎样行？’”（徒2：36，37）

这不是出于彼得的作为，而是出于圣灵的作工。所以，圣灵降临的最终目的就是为了见证耶稣（徒1：8）。因此，接待耶稣基督的圣徒一旦得到圣灵充满就会得到圣灵所赐的传道的诸般动力。

传道的诸般动力

再好的车若没有引发动力的发动机和汽油，也会成为无用之物。圣灵为愿意传道的人所赐的动力有多种多样。我们是靠着主所赐的作工，与奉耶稣基督的名传道是同样的意思。

1) 传道的动力是圣洁

若说魔鬼就是苍蝇的话，那么我们里面污秽的心，就是随从肉体的情欲、眼目的情欲、今生的骄傲这样的心，就是苍蝇所喜爱的垃圾。我们若不能每天都将肉体的私欲与基督一同钉死在十字架上，面对魔鬼的攻击就只能束手无策了。所以，靠着基督的宝血每天、每时、每刻都保持内在洁净的圣洁之人，就能够胜过魔鬼的最强的军兵。

“他要荣耀我，因为他要将受于我的告诉你们。”（约16: 14）

正如耶稣显明父的荣耀那样，圣灵也要显明神子的荣耀。所以我们被圣灵充满时，内住在里面的圣灵所显明的不是我们而是耶稣，是耶稣基督的名。

“凡属基督耶稣的人，是已经把肉体连肉体的邪情私欲同钉在十字架上了。我们若是靠圣灵得生，就当靠圣灵行事。”（加5: 24-25）

这就是显明耶稣基督之名的生活原理。为此，我们虽然每天都生活在世界中，却要住在神国里。耶稣基督里不仅有救赎的能力，而且还有使我们能够胜过世界的一切能力，恩典，祝福。（弗1: 3, 彼后1: 3）我们蒙召作神的军兵，是为了进行属灵的争战拯救灵魂。

“你要和我同受苦难，好像基督耶稣的精兵。”（提后2: 3）

我们与撒但之间属灵争战的关系，一直会持续到耶稣再来，把一切仇敌都放在他的脚下，完成神国为止。

“再后，末期到了，那时基督既将一切执政的、掌权的、有能的都毁灭了，就把国交与父 神。因为基督必要作王，等 神把一切仇敌都放在他的脚下。”（林前15: 24-25）

因此，我们作为神的儿女要等候那日到来，要不惜流血与罪争战。“你们与罪恶相争，还没有抵挡到流血的地步。”（来12: 4）

我们神的儿女虽然要一直进行属灵的争战，但进行的却是借着耶稣基督的十字架已经得胜的争战。圣徒们要有这样的确信。

“我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安。在世上你们有苦难；但你们可以放心，我已经胜了世界。”（约16: 33）

我们唯有凭信心领受这样的事实，才能胜过世界，住在神国里得享祝福。

“我们知道凡从 神生的，必不犯罪，从 神生的，必保守自己，那恶者也就无法害他。”（约壹5: 18）

圣徒们唯有常常被圣灵充满，才能住在神国里体验到耶稣治理的神国。“因为 神的国不在乎吃喝，只在乎公义、和平并圣灵中的喜乐。”（罗14: 17）

神的儿女若是每天都能够治死自己，靠着耶稣基督的名而活时，就能得享并向外显出圣灵里的公义、平安、喜乐。

“在这几样上服侍基督的，就为 神所喜悦，又为人所称许。”（罗14: 18）

所谓显出耶稣基督之名的生活，就是结出圣灵果子的生活。圣灵充满的生活，不仅会讨神喜悦，也能得到人们的称赞。显出耶稣基督的圣洁生活本身就会成为传道的动力。我们若是在属灵争战中一再失败就会失去传道的动力。所以，能否保持圣洁的生活会决定传道生活的成败。停止犯罪的圣洁生活，乃是奉耶稣的名传道的基本条件。

他说：“犹大人、耶路撒冷的居民，和约沙法王，你们请听。耶和华对你们如此说：‘不要因这大军恐惧惊惶；因为胜败不在乎你们，乃在乎 神。’”（代下20: 15）

‘因为胜败不在乎你们，乃在乎 神’，所说的是我们带着神所赐的兵器投入战斗时就会得胜。我们在属灵争战中要常常铭记，内住在我们里面的圣灵乃是胜过罪、撒但、世界、死亡的万有之主。大卫迎战巨人歌利亚时说到：“又使这众人知道耶和华使人得胜，不是用刀用枪，因为争战的胜败全在乎耶和华。他必将你们交在我们手里。”（撒上17: 47）。

圣经追记到，“……打死他；大卫手中却没有刀。”（50节）。大卫手中什么都没有，也没有表明自己要咬牙坚持，靠着自己的力量得胜。因为，大卫知道这争战你乃是属于神的。我们若是不相信争战是属于神的，就只能失败于一切争战。我们的身体虽然在地上进行艰难困苦的争战，但却要因着确信基督已经得胜而要活在得胜的确信和喜乐中。

“我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安。在世上你们有苦难；但你们可以放心，我已经胜了世界。”（约16: 33）

得胜的生活，就是圣洁的生活。我们活出圣洁的生活，基督的生命就会丰盛起来（约10: 10），就会愿意去传道来拯救失丧的灵魂。我们若是像躺在重症监护室的重病患者那样，自己都顾不了自己，靠着像那渐渐熄灭的火一样的生命，怎能去拯救别人呢？

2) 经历神的道就是传道的动力

我们在生活中经历了神的道，就会成为传道的动力。例如，我们为主作工（传道），主为我们行事，我们在基督里就能活出富有的生活。

路12: 29-31里记着说：“你们不要求吃什么，喝什么，也不要挂心。这都是外邦人所求的。你们必须用这些东西，你们的父是知道的。你们只要求他的国，这些东西就必加给你们了。”

神的儿女爱邻舍，让神成为欠债的，活出传道的生活，就必会生动地经历到神的话语。

“怜悯贫穷的，就是借给耶和华，他的善行，耶和华必偿还。”（箴19: 17）

奉耶稣基督的名服侍贫穷的，就是让神欠了我们债。神欠了我们的债，神就必会偿还，而且还会上尖下流地偿还我们。

“你们要给人，就必有给你们的，并且用十足的升斗，连摇带按，上尖下流地倒在你们怀里；因为你们用什么量器量给人，也必用什么量器量给你们。”（路6: 38）

我们若是这样信靠神的道，活出传道的生活，就会经历到活泼而信实可靠的神的道。这样的经历越多，就会越发有动力去传道。尤其，经历到福音能力的人，就会更加有动力向人传道。

3) 神的热心是传道的动力

“……万军之耶和华的热心必成就这事。”（赛9: 6-7）

神赐下预言，说要差遣他的儿子弥赛亚来到这地拯救罪人，并要通过他们来扩张神的国。

(1) 奇妙的神乃是制定“奇妙计划”的主。（6节）

因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上。他名称为“奇妙策士、全能的神、永在的父、和平的君”。（赛9: 6）

‘奇妙’（Wonder）乃是意味着神能够行出超出人类智慧的令人惊异而不可思议的事。实际上，神差遣耶稣来到世界，开启了外邦人也能借着信耶稣得救的道路，就是出于神奇妙的计划和智慧。就像如此奇妙的神所定的计划，就是用人类无法明白的奇妙、奇异的方法来进行和成就的。所以，我们凡事不要依靠自己的计划和智慧，而要依靠神的计划和智慧。尤其，我们通过神的话语来引导自己的人生道路时，即使不理解也要以谦卑的心来顺从。终归有一天，我们就会理解神的计划，而会感谢神。我们尤其要确信神必会拯救那些为建立神的国而陷入苦难的百姓。

(2) 神乃是为建立神的国而热心作工的主。（7节）

“他的政权与平安必加增无穷。他必在大卫的宝座上治理他的国，以公平公义使国坚定稳固，从今直到永远。万军之耶和华的热心必成就这事。”（赛9: 7）

神的计划不会有错，神的热心也不会有停歇。以色列因着罪恶灭亡时，神立定差遣耶稣来到世上拯救罪人的新计划，就是为了单单显明神的荣耀，成就神的国。圣灵充满与耶稣充满都是同样的话，耶稣就是不停地热心作工的。耶稣因为过于忙碌，以至于有时连饭也顾不得吃。

“耶稣进了一个屋子，众人又聚集，甚至他连饭也顾不得吃。”（可3: 20）

耶稣的爱，就是在这样的殷勤中显明出来的。我们越是被圣灵充满，就越会效法耶稣爱邻舍。我们没有领受圣灵时，喊声很大却没有果子。但我们得到圣灵之后，圣灵就会动工引导我们，就会使我们自己发出热心，不再有不平、不满、抱怨，而会甘心作工。所以，只要被圣灵充满就会热心传道。

4) 勇气是传道的动力

门徒们顺从主的吩咐，就聚集在马可楼里祷告等候所应许的圣灵，到了五旬节那日就得到了圣灵充满。结果，曾在大祭司女仆面前三次否认主的软弱的彼得竟然在众人面前坦然无惧地高声见证了福音（徒2: 14-36）。

这是何等惊人的变化呢？曾在大祭司的庭院里眼看着耶稣被讥诮却三次否认主的彼得，得到圣灵充满之后就变成如此大胆见证福音的人了。圣灵就是会这样赐下传道的勇气。徒2: 12-15里记着说，耶稣的门徒们得到圣灵充满之后，在别人看来就像是醉酒的人，就讥诮他们是被新酒灌醉了。对此，彼得起来见证到，他们不是醉酒了而是得到了圣灵充满。

众人就都惊讶猜疑，彼此说：“这是什么意思呢？”还有人讥诮说：“他们无非是新酒灌满了。”彼得和十一个使徒站起，高声说：“犹大人和一切住在耶路撒冷的人哪，这件事你们当知道，也当侧耳听我的话。你们想这些人是醉了？其实不是醉了，因为时候刚到巳初。”（徒2: 12-15）

我们知道人醉酒之后就会借着酒劲而变得勇敢起来。事实上，是因为酒精麻痹了人的中枢神经。但我们若是醉于圣灵时，就会借着全能的圣灵的能力而变得刚强壮胆起来。

“恶人虽无人追也逃跑；义人却胆壮像狮子。”（箴28: 1）

门徒们得到圣灵之前，在耶稣受难时因惧怕而纷纷逃跑了。但他们得到圣灵充满之后，随即便站出来开始大胆地见证了福音。他们既是代替（代理人）万王之王耶稣，是以耶稣的资格，是带着天上地下一切的权柄宣告神国的福音，岂能不会放胆传道呢？

“奉主的名放胆传道，并与说希腊话的犹太人讲论辩驳。他们却想法子要杀他。”（徒9: 29）

5) 信心是传道的动力

有位青年记住了圣经所记的彼得在海面上行走的事，耶稣说信他的人能做比他所做的更大的事，以及只要有信心就能移山的教导。于是，他决定要凭信心渡汉江。他向江面脚迈出第一步时，还相信自己一定会行走在水面上。但不曾想他却掉进了水里。因此，他很是失望并为此事找到牧师责问到：“牧师，不是说只要有信心就能移山吗？彼得不是也在海面上行走了吗？我祷告了，恩典也很充满，却为何会掉到水里呢？”对此，牧师反问青年到：“耶稣让你在江面上行走了吗？”“没有啊。”“那能不掉下去吗？彼得能够在海面上行走，那是因为耶稣让他行走的。”很多时候，我们都是把自己的想法和神的旨意混淆在一起，而容易把自己的信念当作是信心。信心与信念之间的差异，就在于有没有神的话语上。信靠神的话语是信心，而没有神话语就相信的就是信念。

耶稣进前来，对他们说：“天上地下所有的权柄都赐给我了。所以，你们要去，使万民作我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。”（太28: 18-20）

门徒们是因为相信耶稣应许的话语，才放胆传的福音。约17: 4里记着耶稣的告白说：“我在地上已经荣耀你，你所托付我的事，我已成全了。”‘所托付我的事’是什么事呢？

“正如你曾赐给他权柄，管理凡有血气的，叫他将永生赐给你所赐给他的人。”（约17: 2）

答案就是‘将永生赐给你所赐给他的人’。神托付给耶稣的事，就是为人赐下永生使人得救的事。基督教事工有很多，但最重要的就是使人得永生的事。我们若是跟从耶稣的门徒，就当效法耶稣，要为使人得着永生而完全舍己，不惜舍下一切，致力于使人得着永生。魔鬼也许会欺哄我们说：“神不会使用你们。你们天天犯罪，过的是神所不喜悦的生活，神岂能与你们同在呢？”但我们要知道，我们虽然犯了罪，但我们只要随时悔改，神就会随时饶恕我们。我们只要重新肩负起大使命而活出顺从的生活，神就会常与我们同在。

彼得说：“金银我都没有，只把我所有的给你。我奉拿撒勒人耶稣基督的名，叫你起来行走！”于是拉着他的右手，扶他起来。（徒3: 6-7）

6) 喜乐是传道的动力

凡事都是有喜乐才会愿意继续做下去。我们没有喜乐可以勉强传道一两次，但很快就会中断下来。‘喜乐’一词在圣经里曾出现过250多次。圣经里出现的‘喜乐’，大部分都是和三位一体神有关的。三位一体神是喜乐的根源。人们往往认为，神是威严可畏的审判官。当然，神对于罪人而言就是威严可畏的审判官。但圣经也在诉说，神就是喜乐和福乐的根源。

“你必将生命的道路指示我。在你面前有满足的喜乐，在你右手中有永远的福乐”（诗16:11）。

主将那满足的喜乐赐给了我们。永生的喜乐中会显出欢喜，这喜乐是与恢复有关系的。但是，通过肉体的情欲、眼目的情欲、今生的骄傲等得到的瞬间的喜乐，得到的越多犯罪也会越多，并会使人患病。

“因此，我的心欢喜，我的灵快乐，我的肉身也要安然居住。因为你必不将我的灵魂撇在阴间，也不叫你的圣者见朽坏。你必将生命的道路指示我。在你面前有满足的喜乐，在你右手中有永远的福乐。”（诗16: 9-11）

所以，圣徒借着圣灵充满得以住在神国时，就能拯救世上失丧的灵魂，就能够把他们从黑暗的国度里迁到神国里。因为，住在神国里的人都有过那等蒙福的经历。

“他救了我们脱离黑暗的权势，把我们迁到他爱子的国里，我们在爱子里得蒙救赎，罪过得以赦免。”（西1: 13-14）

我们信了耶稣作神的儿女时，主就会将他的一切都给我们。我们肉身的父母也都愿把自己最好的留给儿女。耶稣在约翰福音15章里借着葡萄树的比喻讲过联合之后又说到：这些事我已经对你们说了，是要叫我的喜乐存在你们心里，并叫你们的喜乐可以满足。因此，我们只要与耶稣联

合在一起，耶稣的喜乐就会充满在我们里面。这是何等令人惊喜的呢？耶稣不是只给了我们喜乐，而是将他的喜乐给了我们。主的喜乐不同于世上的喜乐。世上的喜乐是一时的，有条件的，不完全的喜乐。所以，箴言书里才会说到：“人在喜笑中，心也忧愁；快乐至极，就生愁苦”（箴14: 13）。因为，堕落的人类不可避免地都会有忧愁。所以，从古到今就不存在没有忧愁、叹息的人生。但是，主的喜乐乃是丝毫黑暗的完全的喜乐。主的存在本身就是喜乐。那么，主将这样的喜乐给了我们多少呢？主是将他的喜乐毫无保留地都给了我们。耶稣为了把他的喜乐给我们，就代替我们担当了我们的痛苦。耶稣不仅背负了我们罪的重担，而且还背负了我们的痛苦。

“他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦；我们却以为他受责罚，被神击打苦待了。”（赛53: 4）

主将我们的痛苦移到他的肩上，又将三位一体神的喜乐给了我们。主将圣灵浇灌给我们，让我们充满了主的喜乐。实际上，主的门徒们是得到圣灵之后才充满地享到了主的喜乐。经上记着说，圣灵在五旬节里降临之后，门徒们充满了圣灵和喜乐。这喜乐就像是不断涌出的泉水，不断流淌的江河，是世上任何喜乐都无法比拟的喜乐。大卫对于主给的喜乐告白说：“你使我我心里快乐，胜过那丰收五谷新酒的人”（诗4: 7）。

7) 爱是传道的动力

当法国因德国的入侵而受苦时，一些爱国人士便在一起组织了抵抗组织进行了抵抗运动(La Résistance)。战争即将结束时，有一个年轻人被这个抵抗组织抓到送上了死刑台。当时这个年轻人抗辩说，“自己从没有协助过纳粹，也从没有拿枪打过仗，自己什么都没做为何要杀他。”对此，有一个人对他说：“很多国人都在为国家独立流血牺牲，你却什么都没做，这就是你当死的理由。”什么都没做就是罪，爱的反面不是憎恶而是漠不关心。

本应爱邻舍向他们传福音，却对邻舍漠不关心的就是最大的罪。本应爱的人却没有爱他，本应传福音的人却没有为他传福音，就是最大的罪。当行的事却没有去行，就会受到审判。我们果真能够活出以耶稣的爱去传道的生活吗？我们在加5: 2-23里就能够发现其中的可能性。

“圣灵所结的果子，就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。这样的事，没有律法禁止。”

就像如此，圣灵的果子乃是在我们里面运行的圣灵的创造性事工，能够显明我们在耶稣里变成了怎样的人。圣灵的果子乃是我们借着圣灵‘重生’时就开始结出的果子。圣灵的果子是作为得救的结果赐下的一种‘果子’，而不是得救的方法。得救唯有借着耶稣才能得到，不是借着人的行为或功绩得到的。我们唯有凭信心领受耶稣为我们所行的事才会得救。所以，得到圣灵充满的所有基督徒，都会有神的爱浇灌在心中，作为遵行神话语的原动力(罗5: 5)。

8) 绝对的感谢是传道的动力

有一位心理学者做了一项特殊的实验。他选择一个小区的几户人家，每天都会在他们各家门口放下一百美元之后，观察其结果。实验的第一天，各家虽然都怀疑送钱的人是不是有病，但还是偷偷地捡走了钱。如此过了三天，整个小区都因着送钱的事沸腾起来。到了第二周，便开始有人在门口等着送钱了。进入到第三周，收钱的人就不再为有人无缘无故送钱而感到奇怪了。接下来，到了第四周收钱的人便习以为常地捡走了钱。这样的试验时间过了一个月之后，心理学者没有放钱就直接走过了小区。为此，那些收钱的人便很不愉快地追问到：“今天为何不给钱就走呢？”他们已经将毫无缘由施与的恩惠当作了理所当然的事。他们不仅没有感谢，反倒因为没有继续收到钱而遗憾。

这是不是就是我们的样子呢？神为我们赐下了很多恩典，我们为此向神献上多少感谢呢？路加福音17章里，记录了10个麻风病人遇见耶稣得到医治的事。主吩咐他们去把身体给祭司察看，他们去的时候就洁净了(路17: 14)。但是，得洁净的10个人中唯有撒玛利亚的一人回来，感谢了耶稣并将荣耀归于了神。为此，耶稣说：“洁净了的不是十个人吗？那九个在哪里呢？”(路17: 17)。其他得洁净的9人就是不知感谢恩典的人。那么，那9人的样子是不是就是我们的样子呢？我们遇见困苦时，就会恳求神的帮助。神怜悯我们，救我们脱离困苦之后，我们是否向神偿还自己所许的愿呢？我们向神又有多少感恩呢？我们因得到神的恩典而感谢神时，就会蒙到大福。

亨利福特(Henry Ford)作为汽车大王而闻名时，曾经历过一件事。有人发了大财并传开消息

时，求助的邀请就会从各地蜂拥而至。亨利福特无暇一一拆阅回复众多的求助信件，便定好规矩安排人来管理。有一日，有一位偏僻乡村的女老师寄来恳切的求助信。信中说到：学校很需要一架钢琴，恳请亨利福特帮助他们一千美元用来购琴。对此，公社便照着规定以亨利福特的名义寄出了10美分。但这位女老师却仍旧心存感谢，用那一点钱买了花生种子和学生们一起种了花生。到了秋天，她们收获了花生之后连同感谢信一同寄给了亨利一小袋花生。亨利收到包裹之后，深受感动便一次就寄给了她们一万美元，是她们求助的十倍。

我们也应如此要知道感谢神的恩典。我们奉献时，不是出于勉强，而是出于甘心乐意时才会蒙福。我们的服侍也应是出于感恩。神总会将各样的恩惠，多多的加给我们（林后9: 8）。我们要在耶稣基督的恩典和知识上有长进（彼后3: 18）。

诸位，是否在真心感谢神的恩典呢？若是，要用什么回报神的恩典呢？真正渴慕耶稣再临的圣徒，就要活出帖前5: 16-18里所言及的那样生活。

“要常常喜乐，不住地祷告，凡事谢恩；因为这是 神在基督耶稣里向你们所定的旨意。”

在这里‘常常喜乐’就等同于‘常常圣洁’。因为，人若犯罪就不会有喜乐。所以，常常喜乐就是意味着常常和神保持正确的关系。神掌管的神国，乃是得享公义、和平、喜乐的国度，会像不断涌出泉水的泉源一般不断地涌出永生。圣灵作为生命水的根源，会不断涌出喜乐、平安。

“因为 神的国不在乎吃喝，只在乎公义、和平并圣灵中的喜乐。”（罗14: 17）

但我们若是犯了罪，就会让我们与神隔离，就无法得享到平安和喜乐。因此，我们没有喜乐，责任不在于神，而在于我们与神疏远。耶稣所赐的平安，不是像世人所赐的短暂而不完全的平安。“我留下平安给你们，我将我的平安赐给你们。我所赐的，不像世人所赐的。你们心里不要忧愁，也不要胆怯。”（约14: 27）

耶稣所赐的平安乃是永远而完全的平安，是始于十字架上的，与天国连接在一起的平安。弗2: 16-17里记着说：“既在十字架上灭了冤仇，便藉这十字架使两下归为一体，与 神和好了，并且来传和平的福音给你们远处的人，也给那近处的人。”

【讨论与默想】

1. 你拥有多少传道的动力呢？
2. 你现在是否充满喜乐呢？若是没有，原因在哪里呢？

应用 & 作业		
领悟到的		
待调整的		
当感谢的		
当实践的		
待祷告的		
作业	背诵经文	●神的道：弗6：17 ●祷告：提前2：1
	读经	弗6：11-13
	祷告	求主帮助，使我预备好传道的武器和资源！
	读书与其他	

传道的资源和武器				
第三课	本文	弗6: 11-13	背诵经文	●神的道: 弗6: 17 ●祷告: 提前2: 1
	作业检查	检查标志	完成=○	部分完成=△
		读经		
		默想与背诵		
		实习及其他		
	复习题	1. 不妨解释一下徒1: 8里的话语。 2. 传道的诸般动力是什么？		
	学习目的	1. 活出话语充满的生活。 2. 明白祷告的重要性，活出祷告的生活。		

引人思考的喻道故事

美国进行南北战争时，亚伯拉罕·林肯(Abraham Lincoln)大总统经常会到野战医院去看望受伤的官兵。有一次，林肯为了安慰受伤的官兵再次来到了野战医院。当时，有很多重伤患者并排躺在床上。林肯来到一位受伤最重，呻吟最痛苦的士兵病床前，满心关怀地问到，“你现在是不是很痛？你需要我帮助你什么吗？”对此，那位士兵艰难地说到：“能不能帮我给妈妈写一封信。”林肯听到士兵的要求，马上命人拿来纸和笔之后对他说：“你说吧，我来记。”士兵便开始微笑着说了起来。“亲爱的妈妈，我很有可能在病床上不能再起来了。我是在前线战斗中负伤的。我现在很疼，也许很快就会结束生命。但是，妈妈你要为我骄傲，您的儿子在战斗中很勇敢，是为了祖国，为了自由而战的。我会平安地死去。妈妈您要为我这个儿子骄傲，希望您的余生幸福。”林肯照着士兵的口述记下之后，又在信的附笔上记到‘这封书信由林肯代记’，并签署了林肯的名字。

忽然，士兵说要看一下这封信。他呻吟着看过之后才知道代笔的是林肯大总统。士兵惊慌之中想要起来致敬时，林肯按住他说到：“你安心躺下。你看我能帮助到你什么呢？”“总统阁下，我现在很痛苦，求您帮助我不再痛苦，让我平安地到天国吧。”对此，林肯微笑着说到：“这件事我实在无能为力。因为，唯有神才能让你平安地到天国。你若在心里信靠耶稣基督的话，他就会平安地接你到天国。我为此能做的只有祷告。我来为你祷告。”林肯握住士兵的手开始了为他祷告。“父神，这孩子是在前线战斗中负伤流血的，现在很是痛苦，想要到神国，想要安静地结束人生。耶稣基督既然为他流血舍了命，求您帮助这亲爱的孩子能够信耶稣，能够带着天国的盼望安息主怀。主耶稣啊，求您让他信靠耶稣基督，能够平安地投入父怀之中。”林肯如此认真地为士兵祷告时，听到士兵用微弱的声音喊到，“Jesus. oh Jesus. (耶稣，哦耶稣)”。

没过多久，士兵就安静地闭上了眼睛。林肯抱着已经咽气的士兵流着泪，向身边的参谋们说出了有名的一段话。即“这是比南北战争的胜利更为重要的事。今天我们作了一件很重要的好事。我想我今天晚上会梦见这位士兵和耶稣一起走在天国的黄金道路上。哦，耶稣感谢你。”据说，当时林肯与随同的人一起流着泪赞美了主。

传道的资源和武器

神为我们传道赐下了丰富的资源和武器。

“除他以外，别无拯救；因为在天下人间，没有赐下别的名，我们可以靠着得救。”（徒4: 12）

基督教信仰的核心，就在于耶稣基督的名。“基督徒”就是拥有耶稣基督的名，为这名而活，天天传扬这名的人。礼拜是什么呢？礼拜就是称呼耶稣基督的名，赞美他的名，奉他的名祷告，奉他的名宣告话语。那么，传道是什么呢？传道就是传耶稣基督的名，用他的名提示罪得赦免的道路，使人因信他的名得救，奉他的名施洗。基督教的一切都在耶稣基督的名字里。我们信仰生活的所有钥匙，也都在耶稣基督的名字里。祷告生活的成功，传道的能力，祝福的奥秘，也都在耶稣基督的名字里。

若是有人问“你是谁？”你会怎样回答呢？

耶稣

‘耶稣’的名字是神所取的，是童贞女马利亚因圣灵感孕怀上耶稣时，从天而来的神的使者告诉约瑟的（太1: 21）。“耶稣”这个名字，乃是意味着‘救赎主’的意思。耶稣就是照着他名字的意思，作为救赎主来到世上，作了一切信他之人的救主。耶稣在地上成就了救赎主的一切事工之后，现今在天上仍旧作为救赎主而在作工。

1) 耶稣基督是从罪中拯救我们的主

“她将要生一个儿子，你要给他起名叫耶稣，因他要将自己的百姓从罪恶里救出来。”（太1: 21）

2) 耶稣基督是从一切患难中拯救我们的主

“他从一切的急难中把我救出来；我的眼睛也看见了我仇敌遭报。”（诗54: 7）

3) 耶稣基督是从疾病中拯救我们的主

“他被挂在木头上，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。因他受的鞭伤，你们便得了医治。”（彼前2: 24）

4) 耶稣基督是从咒诅中拯救我们的主

基督既为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅；因为经上记着：“凡挂在木头上都是被咒诅的。”（加3: 13）

5) 耶稣基督是从律法的定罪中拯救我们的主

“如今，那些在基督耶稣里的就不定罪了。因为赐生命圣灵的律，在基督耶稣里释放了我，使我脱离罪和死的律了。”（罗8: 1-2）

6) 耶稣基督是从与撒但的争战中拯救我们的主

“信的人必有神迹随着他们，就是奉我的名赶鬼；说新方言。”（可16: 17）

7) 耶稣基督是从死亡中拯救我们的主

“因为罪的工价乃是死；惟有神的恩赐，在我们的主基督耶稣里，乃是永生。”（罗6: 23）

基督

基督是希腊语，译为希伯来语就是‘弥赛亚’。新约圣经约翰福音是用希腊语记录的。约1: 41里特别说明到，希伯来语‘弥赛亚’译为希腊语就是基督。

他先找着自己的哥哥西门，对他说：“我们遇见弥赛亚了。（‘弥赛亚’翻出来就是‘基督’）”（约1: 41）

弥赛亚的意思是‘受膏者’（=被膏抹的人），翻译成希腊语就是‘基督’。‘耶稣弥赛亚’和‘耶稣基督’都是一样的意思。但基督不是固有名词，而是职分名称。例如，‘省总督’的称谓中，‘省’是固有名词，而‘总督’就是职分名称。假如，总督不知道自己的权限和职责而活成了乞丐，对本人和百姓而言都是很不幸的事。神的儿女作为有君尊的祭司，就应该在神国里结出圣灵的果子，活出平安、喜乐的生活。

“因为 神的国不在乎吃喝，只在乎公义、和平，并圣灵中的喜乐。”（罗14: 17）

今天，很多基督徒仍旧活在忧虑、惧怕、失望中，就是因为没有完全信靠耶稣是基督的事实。

1) 耶稣是大祭司

旧约祭司要宰杀祭牲，把祭牲的血洒在至圣所为百姓赎罪（来9: 22）。但耶稣是自己亲身作了挽回祭使百姓罪得赦免的。只是因为他是在无暇无疵中献上自己的，他的血便成了献上一次永远有效的赎罪祭（来10: 11-12）。

2) 耶稣是万王之王

君王的作用在于保护自己的百姓，使百姓平安生活。‘君王’的希伯来语是‘咩尔列恶’，就是‘保护者’的意思。耶稣作为基督来到世上，乃是意味着他是带着君王的权柄保护自己百姓的主。耶稣作为君王和撒但争战，借着十字架胜过了撒但（西2: 14）。所以，现在内住在我们里面的主，乃是和撒但争战得胜的主（弗1: 21-22）。令人感恩的是，我们借着他能够作王（启5: 10）。作王就是坚信撒但的任何作为最终也都只能成就神旨意的事实。耶稣是万王之王，是平安的王。耶稣是为了建立永不灭亡的神国，是为了掌管和保护一切神国的百姓而来的。耶稣现在仍在做这事工。

3) 耶稣是大先知

先知就是如实传达神的旨意和话语的人。耶稣在生平里一直都在致力于作这事。耶稣所到之处，都致力于宣告了天上的真理。耶稣就是为了传达神的旨意而成为肉身来到这个世界的真理。

耶稣说：“我就是道路、真理、生命；若不藉着我，没有人能到父那里去。”（约14: 6）

今天，神仍在把这个世界牵向他的旨意中。所以，这世上有智慧的人就是遵行神旨意的人（林前1: 25）。但问题在于，我们不求问神的旨意。我们总是愿自己做主，任意而行，总要靠着自己的义和能力走‘自己的路’。

〈应用〉不妨用几分钟时间默想一下耶稣基督的名字。然后，彼此分享一下自己感受和明白的内容。

使用耶稣基督名字的时候

神允许我们作为神儿女随时随地都可以使用耶稣基督的名。那么，当我们凭信心使用耶稣基督的名字时会发生什么事呢？

1) 罪得赦免与得救

我们是因信耶稣基督的名得救的。

“凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄，作 神的儿女。”（约1: 12）

信耶稣基督的名，就是相信耶稣为我们的罪代替我们受死，相信耶稣代赎了我们，相信耶稣是我们的救主。信耶稣基督的名就会罪得赦免，作神的儿女，出死入生，得到永生。为此，罗10: 13里也见证到，因为“凡求告主名的就必得救。”相反，不信耶稣的名，不求告他名的人，就会受到审判永远灭亡。

“信他的人，不被定罪；不信的人，罪已经定了，因为他不信 神独生子的名。”（约3: 18）

另外，得救的方法也是唯有信靠耶稣的名。徒4: 12里见证到，“除他以外，别无拯救；因为在天下人间，没有赐下别的名，我们可以靠着得救。”使徒约翰也见证到，“小子们哪，我写信给你们，因为你们的罪藉着主名得了赦免。”（约壹2: 12）

2) 耶稣的临在

凡求告耶稣之名的地方，就会有耶稣临在。因为耶稣就是这样应许的。所以我们要有确信。

“因为无论在哪里，有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间。”（太18: 20）

两三人以上奉耶稣基督的名聚集的地方，就会有圣灵充满地临在。因此，神的儿女缺席教会

的聚会就是本人受亏损的事。神虽然无所不在，但神应许的是要临到为记念、思想、赞美、宣扬、依靠耶稣基督的名，为了奉耶稣基督的名敬拜、祷告而聚集的地方。

“你要为我筑土坛，在上面以牛羊献为燔祭和平安祭。凡记下我名的地方，我必到那里赐福给你。”（出20: 24）

我们在哪里呼求和敬拜耶稣的名，耶稣就会降临在哪里。今天亦是如此。当然，耶稣现在并没有在肉身上与我们同在。因为，耶稣复活升天之后就坐在父神的右边。但是，耶稣会借着他所差遣的圣灵与我们同在。

3)与神的交通和祷告应答

我们唯有通过耶稣基督的名才能祷告。因为，人类作为罪人凭着自己无法来到圣洁的神面前。人类唯有借着耶稣代赎的恩典，罪得赦免才能来到神面前。所以，我们总要奉耶稣的名祷告，就是以耶稣的资格来祷告。那时，神就必会应答我们的祷告。耶稣就是亲自这样应许的。

“你们奉我的名无论求什么，我必成就，叫父因儿子得荣耀。你们若奉我的名求什么，我必成就。”（约14: 13-14）

雅5: 14里记着说：“你们中间有病了的呢，他就该请教会的长老来，他们可以奉主的名用油抹他，为他祷告。”即，奉耶稣的名祷告时，就会显现医治的事工。愿我们都能相信奉耶稣的名祷告就必会得到应答。

“不是你们拣选了我，是我拣选了你们，并且分派你们去结果子，叫你们的果子常存，使你们奉我的名，无论向父求什么，他就赐给你们。”（约15: 16）

“到那日，你们什么也就不问我了。我实实在在地告诉你们，你们若向父求什么，他必因我的名赐给你们。向来你们没有奉我的名求什么，如今你们求就必得着，叫你们的喜乐可以满足。”（约16: 23-24）

4)赶出污鬼，活出得胜生活

路加福音10章里记录到耶稣把70名门徒分成两人一组出去传道的场面。路10: 17里记录了门徒们奉差遣出去传道回来欢喜报告的内容。那七十个人欢欢喜喜地回来，说：“主啊！因你的名，就是鬼也服了我们。”显然，耶稣并没有亲身与他们同行。但是，当门徒们呼求耶稣的名字时，耶稣就借着属灵的临在亲自作工，赶出了污鬼。

“信的人必有神迹随着他们，就是奉我的名赶鬼；说新方言。”（可16: 17）

她一连多日这样喊叫，保罗就心中厌烦，转身对那鬼说：“我奉耶稣基督的名，吩咐你从她身上出来！”那鬼当时就出来了。（徒16: 18）

另外，耶稣的名还会使人活出得胜的生活。我们不仅可以借着耶稣的名祷告，而且还可以奉耶稣的名命令和宣告。我们看一下徒3: 6里的内容。

彼得说：“金银我都没有，只把我所有的给你。我奉拿撒勒人耶稣基督的名，叫你起来行走！”彼得奉耶稣的名命令生来就是瘫子的人起来行走时，瘫子身上立刻就开始发生了变化。我们作为神的儿女可以坦然无惧地奉耶稣的名命令和宣告。我们本着耶稣基督的资格，有合法的权力，带着天上地下一切的权柄命令撒但离开。那样就会显明大能的作为。我们要相信当我们奉耶稣基督的名命令污鬼离开时，污鬼就会离开；命令病魔离开时，疾病就会离开；命令问题离开时，就会解决问题。耶稣基督的名乃是伴随得胜的尊贵之名。

5)能力和神迹奇事

耶稣的名字里有权柄和能力。但也不是说像咒文那样，那名字本身有什么能力。因为那名字的主人是耶稣，所显明的乃是名字的主人耶稣的能力。显明神迹是为了让人们看见并感受到神是活着的神。另外，耶稣的名字能够显明能力是因为名字的主人耶稣本身还在活着的缘故。耶稣一直都在活着，一直都在作工。耶稣升天之前说到：

“信的人必有神迹随着他们，就是奉我的名赶鬼；说新方言；手能拿蛇；若喝了什么毒物，也必不受害；手按病人，病人就必好了。”（可16: 17）

对此，经上见证说：“甚至有人从保罗身上拿手巾或围裙放在病人身上，病就退了，恶鬼也出去了。”（徒19: 12）

那么，这些惊奇之事为何能够成就呢？理由就记录在可16：19-20里。“主耶稣和他们说完了话，后来被接到天上，坐在神的右边。门徒出去，到处宣传福音。主和他们同工，用神迹随着，证实所传的道。阿们！”即，耶稣虽然升天了，但仍在作为基督而临在并治理着一切。

“他们恐吓我们，现在求主鉴察，一面叫你仆人大放胆量讲你的道，一面伸出你的手来医治疾病，并且使神迹奇事因着你圣仆耶稣的名行出来。”祷告完了，聚会的地方震动，他们就都被圣灵充满，放胆讲论神的道。”（徒4：30-31）

“你们众人和以色列百姓都当知道，站在你们面前的这人得痊愈是因你们所钉十字架、神叫他从死里复活的拿撒勒人耶稣基督的名。”（徒4：10）

另外我们要铭记一点的是虽然都是神的儿女，但也会随着信仰状态不同，耶稣的名字所显明的权柄也会有所不同。耶稣的名在有些人那里显明的权柄也许会很大，但在一些人那里却有可能显出的很微弱。彼得能够让瘫子起来行走，并不是出于他自己的实力，而是出于耶稣的能力。但需要我们关注的事实，就是彼得的敬虔生活成为了他作工有能力的基础。我们看一下徒3：1“申时初祷告的时候，彼得、约翰上圣殿去……”。

耶稣基督的名乃是意味着

1) 存在

000离开了世界，就是意味着000这个存在离开了世界。就像如此，名字乃是代表存在。我们传道的内容就是见证耶稣是基督（徒5：42）。撒种（福音）的虽然是我们，但使其生长的却是神（林前3：7）。另外，神的儿女出去传道时要相信神会与自己同行（太28：19-20）。

事例 保罗本着圣经讲解，陈明，见证了耶稣就是基督。

保罗照他素常的规矩进去，一连三个安息日，本着圣经与他们辩论，讲解陈明基督必须受害，从死里复活；又说：“我所传与你们的这位耶稣就是基督。”（徒17：2-3）

2) 品性

若说某人是像希特勒（Adolf Hitler）一样的人，就是意味着该人有希特勒那样凶残的性情。就像如此名字代表性情。我们传道要本着在十字架上受死的耶稣的心（罗5：6）。耶稣的心是无条件爱灵魂的心，是流泪祷告传福音的心，是拦阻人下地狱的仁爱之心。

事例 使徒保罗为证明神恩惠的福音，便以耶稣的心为心，不以性命为念，热心传了道。

“我却不以性命为念，也不看为宝贵，只要行完我的路程，成就我从主耶稣所领受的职事，证明神恩惠的福音。”（徒20：24）

3) 权柄

名字代表着权力或权柄。在公司里董事长的签字与普通职员的签字所代表的权益是不同的。国家首脑在国家间的协定上签署的名字就是代表国家。神的儿女被赋予特权，可以随时随地使用耶稣基督的名字（约16：24）。所以，我们就应该像神的儿女一样，堂堂正正地使用神的权柄，命令魔鬼、撒但离开。神已经赐给我们权柄，可以奉耶稣基督的名赶出捆绑人的恶灵。

事例 彼得奉耶稣基督的名命令生来就是瘫子的乞丐起来行走时，瘫子的脚和踝子骨立刻健壮了，就跳起来，站着，又行走。

彼得说：“金银我都没有，只把我所有的给你。我奉拿撒勒人耶稣基督的名，叫你起来行走！”（徒3：6）

4) 名誉（荣耀）

“所以，你们或吃或喝，无论做什么，都要为荣耀神而行。”（林前10：31）

名字代表名誉。经上记着说，立约的百姓犹太人犯了离弃神拜偶像的大罪，玷污了耶和华的名（结36：）。传道的最终目的就是拯救灵魂，扩张神的国，将荣耀归于神。

事例 公会的人叫使徒来，把他们打了，又吩咐他们不可奉耶稣的名讲道，就把他们释放了。当

时，使徒们反倒因耶稣的名受辱而欢喜地离开了公会。

“他们离开公会，心里欢喜，因被算是配为这名受辱。”（徒5: 41）

与基督同作后嗣

创1: 26里言及了神创造亚当的理由。

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。”（创1: 26）

实际上，亚当为万物取名时就已经开始行使了统治权。但是这统治权随着亚当的堕落就转到了撒但那里（路4: 6）。耶稣借着十字架上的顺从，胜过了死亡的权势，又重新将一切夺回来交给了教会。

耶稣进前来，对他们说：“天上地下所有的权柄都赐给我了。”（太28: 18）

耶稣将合法回收的权柄赐给了自己的身体教会。这权柄不仅适用于教会的全体，同样也适用于个人。教会既是共同体也是个人。太28: 19-20里记着说：

“所以，你们要去，使万民作我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。”

这段经文和创1: 28里所记的，神就赐福给他们，又对他们说：“要生养众多，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。”有着同样的意思。基督徒成了靠着耶稣基督在生命里作王的人。这是很重要的真理，也确证了耶稣所说的，“我实实在在地告诉你们：我所做的事，信我的人也要做；并且要做比这更大的事，因为我往父那里去。”

基督徒在耶稣基督里得到了一样的神的生命和圣灵。圣灵不仅内住在信的人里面，而且还会借着临在而赐下曾赐给耶稣的同样的膏抹和能力，使基督的身体教会会在地上去做基督所做的事。即，就是照着各肢体的职分作使徒、牧师、教师、传道人作工，借着各样的恩赐建立教会，扩张神的国。基督徒领受的是耶稣基督所拥有的一切天上地下的权柄，而不是一部分权柄。所以，我们基督徒不要犹豫，要放胆在地上活出神儿女的生活。基督徒不是照着眼睛看得见的方式，而是要将看不见的当作像是看见了一样去说去行。使徒保罗对此表现到，“不体贴肉体，体贴圣灵”。体贴圣灵，就是顺从基督的话语。基督徒要活出体贴圣灵的生活，要用基督的话语来管理、解释、感化、应用、行动。基督徒拥有使不可能变为可能的能力。

“在信的人，凡事都能”（可9: 23）。这不是基督徒等死后才会经历的，而是在这地上就会经历的权柄和能力。来1: 4里记着说，耶稣承受了尊贵的名。“他所承受的名，既比天使的名更尊贵，就远超过天使。”

另外，罗8: 17里又记着说我们与基督同作后嗣。“既是儿女，便是后嗣，就是神的后嗣，和基督同作后嗣。如果我们和他一同受苦，也必和他一同得荣耀…。”这乃是意味着，包括耶稣的名在内，凡属于耶稣的也都属于我们。徒3: 6里记着说：彼得说：“金银我都没有，只把我所有的给你。我奉拿撒勒人耶稣基督的名，叫你起来行走！”意即，彼得也有他所有的，那就是耶稣基督的名。很多神的儿女不知道自己已经拥有了耶稣基督的名，还认为是别人的，所以从来不会使用耶稣基督的名。我们要知道耶稣基督的名是属于我们的。随时随地可以使用耶稣基督的名，乃是属于我们的合法权利。另外，耶稣的名重要是因为他的名所代表的一切。经上记着说：神将一切权柄都赐给了耶稣的名。

“所以，神将他升为至高，又赐给他那超乎万名之上的名，叫一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名无不屈膝”（腓2: 9-10）

所以，基督教就是靠着耶稣基督的名，就是靠着耶稣基督的权柄而存在的。一切在天上的、地上和地底下的，因耶稣的名无不屈膝。直至耶稣再来为止，我们要使用耶稣的名来赶鬼、胜过世界与罪，医治病人，拯救死人，要活出天天得胜的生活。

耶稣说到：“信的人必有神迹随着他们，就是奉我的名赶鬼；说新方言；手能拿蛇；若喝了什么毒物，也必不受害；手按病人，病人就必好了。”（可16: 17-18）

耶稣称我们为弟兄并不以为耻，因为我们和耶稣都是出于一。“因那使人成圣的和那些得以成圣的，都是出于一。所以，他称他们为弟兄也不以为耻”（来2: 11）。耶稣被神离弃，受死，复活之后，又重生为神的生命了。耶稣作为人子，乃是从死里复活的初熟的果子。另外，耶稣基督还会使一切信他的人都进入他的里面，拥有和他一样的生命。

耶名传道法

合乎圣经的传道，就是奉耶稣的名传道。本书言及的奉耶稣的名传道的方法，简称就是‘耶名传道法’。其圣经根据如下：“无论做什么，或说话、或行事，都要奉主耶稣的名，藉着他感谢父神。”（西3：17）

耶稣不仅希望我们能够接续他继续传道，而且还希望我们能够比他做更大的事，并且还说信他的人都能做。

“我实实在在地告诉你们：我所做的事，信我的人也要做；并且要做比这更大的事，因为我往父那里去。”（约14：12）

我们通过圣灵就可以作为肢体和主连接在一起，就能够行出属神的能力（林前12：8-12）。我们因为与主完全联合能够显明耶稣的本性和能力，所以耶稣就说我们是神（gods）。

耶稣说：“你们的律法上岂不是写着‘我曾说你们是神’吗？”（约10：34）

Jesus answered them, “Is it not written in your Law, ‘I have said you are gods’?” 如何才能让不认识属灵世界的人相信福音呢？当人们看到恶灵被赶出，神国临到时，就会实际相信福音了（徒8：6,9：40, 罗15：18, 帖前1：5）。我们传讲福音之后，奉耶稣基督的名显出耶稣的能力时，人们就会知道那能力是从圣灵而来的。我们借着显明除灭撒但的神国给人看，就可以证实活着的神存在，天国与地狱的存在，同时也能证明耶稣的十字架事件和复活来确证福音。这就是‘耶名传道法’。

“治民的官府和长老啊，倘若今日因为在残疾人身上所行的善事，查问我们他是怎么得了痊愈，你们众人和以色列百姓都当知道，站在你们面前的这人得痊愈，是因你们所钉十字架、神叫他从死里复活的拿撒勒人耶稣基督的名。”（徒4：9-10）

传道不是靠人的力量和能力，而是靠主加力量才能放胆传道行出神迹的。所以，才称之为‘耶名传道法’。

“门徒出去，到处宣传福音。主和他们同工，用神迹随着，证实所传的道。阿们！”（可16：20）

“二人在那里住了多日，倚靠主放胆讲道，主藉他们的手施行神迹奇事，证明他的恩道。”（徒14：3）

天国的钥匙就是耶稣基督的名

“我要把天国的钥匙给你，凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你在地上所释放的，在天上也要释放。”（太16：19）

我们因为有君尊祭司的权柄，所以只要奉耶稣基督的名使用就可以了。为此，我们不能再哀求耶稣来除灭魔鬼了。例如，儿子联系父亲说急需一笔钱。父亲收到消息之后，就把儿子所需的那笔钱转到了他的账户。父亲用短信告诉儿子，钱已经汇过去了，只要取出来使用就可以了。但儿子若是不理睬这些，仍旧不断地打电话向父亲求助的话，会怎样呢？父亲岂不是会无语吗？同样的道理，神已经把能够除灭魔鬼作为的天国钥匙给了我们，我们只要使用天国钥匙除灭魔鬼的作为就可以了。天国的钥匙就是耶稣基督的名。我们只要奉耶稣基督的名命令和宣告，就可以赶出魔鬼、咒诅、疾病、贫穷、罪、惧怕、不安、魔鬼的捆绑、死亡的权势了。但我们若是仍旧苦苦哀求神帮我们赶鬼，洁净己心，医治疾病等的话，神岂能不会伤心失望呢？耶稣已经为我们罪得赦免，得着永生（彼前1：18-19），得到圣洁的恩典（来13：12），得到医治的恩典（彼前2：24），做完了一切该做的事。

耶稣尝了那醋，就说：“成了！”，便低下头，将灵魂交付神了。（约19：30）

耶稣再没有需要做的什么事了，我们现在只要奉耶稣基督的名使用和得享那凭信心得到的权柄就可以了。魔鬼在属灵的争战中，会借着欺哄、谗言、不安、疑惑等，来攻击我们。但我们只要凭信心依靠真理，魔鬼就不能对我们有所作为，也无法胜过我们。这就是我们直至进入天国为止要一直打下去的那美好的仗。

“你要为真道打那美好的仗，持定永生。你为此被召，也在许多见证人面前已经作了那美好的见证。”（提前6：12）

“那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了。”（提后4：7）

我们神的儿女活在神的统治里，就可以靠着耶稣基督的名得胜，将来也已经得胜了。所以，我们不要再求耶稣已经成就的事了。我们奉耶稣基督的名宣告时（使用统治权），我们里面的耶稣

就会作工。

“若因一人的过犯，死就因这一人作了王，何况那些受洪恩又蒙所赐之义的，岂不更要因耶稣基督一人在生命中作王吗？”（罗5: 17）

讲道乃是宣告神话语的一种方式。在众人面前强有力地宣告主的话语之后再祷告时，就会有很多人悔改，就会发生病得医治的神迹。圣徒承受的乃是远远大过防御撒但攻击的能力，主赐给我们的乃是直接攻击撒但的胜过撒但权势的能力，那就是‘耶稣基督的名’。

要预备种子(神的道)

“可见信道是从听道来的，听道是从基督的话来的。”（罗10: 17）

对于种地的农夫而言，首先需要的就是预备种子。同样，对于传道人而言首先需要准备的就是要出去播种的福音种子神的道。传道时，没有准备好神的道就等于是士兵没带枪就上战场。我们在传道上感到有压力，就是因为没有准备好要传的神的道，缺乏圣灵与我们同在的确信。无论是谁只要确信有圣灵同在，准备好了神的道，就会很容易地出去传福音。活泼的神的道就是福音的种子。所以，传道人总要准备好生命的种子，就是神恩典的话语。我们一般称圣经是神的话语，灵粮，生命的粮（太4: 4, 彼前2: 2）。福音传道人为了传这样的神的话语，自己首先就要充分地吸取灵粮，生命的粮。因为这样才能完全而正确地传给别人。另外，神的道就像是最犀利的剑（来4: 12）。传道人传道时，要用圣经话语装备好自己。传道人若不携带这样的武器，在传福音的战斗中是无法得胜的。

“我不以福音为耻；这福音本是神的大能，要救一切相信的，先是犹太人，后是希腊人。”（罗1: 16）

这里‘大能’的希腊语是‘堆纳弥斯’。‘达一呐玛一特拉’（dynamite）一词就是从‘堆纳弥斯’中派生出来的。我们知道手榴弹不论有没有文化，也不分男女老少，只要拉弦就会爆炸。福音的大能亦是如此。不管是谁，只要传福音圣灵就会作工。因为圣经都是神所默示的，神的道本身就有生命力和运动力。因此，今天我们只要真正明白了神的爱，因经历神的救赎而心里真正有了感激，就要传扬自己所经历的福音的大能，神的爱，而剩下的事交托给神就可以了。传道人若要在属灵的战场上正确地传达神的真理，就不能依靠自己的辩论和学识而行，就要用神的话语装备自己，要传神的话语。因为神的话语比传道人自己的言语更有能力。圣经作为神的话语，就好比是蕴藏着巨大原动力的矿山，也可以说就是为传道人供应无尽的力量和能力的根源。正如，不懂外语的人遇见外国人就只能干着急那样，缺乏神话语的人不仅没有传道的力量，而且还会失去自信。因此，传道人总要用神的话语装备好自己（西3: 16）。

我是谁

‘我是谁’，这是关乎我们自己本体性的重要问题。我们回答这个问题之前，先要明白造我们的神看我们是怎样的存在。若是明白就会有很高的自尊感，而不明白就难免会有自卑感。认识自己是谁，其本身就是传道的武器、资源。

我是被拣选的族类

“惟有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民，要叫你们宣扬那召你们出黑暗、入奇妙光明者的美德。”（彼前2: 9）

我们首先是‘被拣选的族类’。我们是神所拣选的民族，是神从世上万民当中拣选的神的选民。

“因为你归耶和华你神为圣洁的民，耶和华从地上的万民中，拣选你特作自己的子民。”（申14: 2）

神的拣选是有目的的。从亚伯拉罕开始，神的拣选总是出于成就他的救赎事工，照着他的绝对主权拣选的。神拣选了亚伯拉罕、摩西、大卫、以色列百姓、耶稣的十二门徒。

我是圣洁的国度

以色列在列邦中被分别为圣洁的国度。

“‘你们要归我作祭司的国度，为圣洁的国民。’这些话你要告诉以色列人。”（出19: 6）

现在，我们基督徒也得到了‘圣洁的国度’这样的名称和特权。我们过去是在黑暗中，随从外邦人的心意，行那些邪淫、恶欲、醉酒、荒宴、群饮、拜偶像的事作了黑暗的奴仆（彼前4:3）。但是神借着耶稣基督的十字架救赎了我们，让我们进入到他那奇妙的光明中，救我们脱离了黑暗的权势，把我们迁到了他爱子的国度里。

“他救了我们脱离黑暗的权势，把我们迁到他爱子的国里。”（西1: 3）

我们的王是耶稣基督。圣灵会让耶稣基督成为我们生活的主人（林前12: 3）。耶稣基督来到我们中间与我们同在。圣灵所作的工就是高举耶稣基督，让基督掌管我们作我们生活的主。

我是属神的子民

另外，我们又是什么身份呢？我们是属神的子民。神用耶稣基督的血价买赎了我们作神的子民。因此，我们现在就成为特别的存在了。过去的我们是属于这个世界，只能追求这个世界必朽坏的东西，只能毫无意义地死去。但神仍旧用耶稣的血价买赎了我们，让我们成为圣洁的国度，属神的子民。

我是有君尊的祭司

“惟有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民，要叫你们宣扬那召你们出黑暗、入奇妙光明者的美德。”（彼前2: 9）

‘有君尊的祭司’是怎样的身份？那是万王之王，祭司中的大祭司耶稣基督所赋予的特权。耶稣是万王之王，是从神那里领受的王权。当然，耶稣不是这个世界的王，而是拥有天上地下一切权柄的王。天上地下的一切存在都要屈膝在他的脚下，接受他的管理。

“所以神将他升为至高，又赐给他那超乎万名之上的名，叫一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名无不屈膝”（腓2: 9-10）。

我们在末后的日子，也会和耶稣一同得享王权。现在，这王的权柄已经赐给了我们，所以才会称我们为有君尊的祭司。同时，耶稣还是大祭司。

“我们既然有一位已经升入高天尊荣的大祭司，就是神的儿子耶稣，便当持定所承认的道。”（来4: 14）

耶稣是大祭司用自己的血献上了一次永远有效的挽回祭。耶稣不是用祭牲的血而是用自己的血，仅一次进入至圣所就成就了我们永远的得救。耶稣已经将他的作王和祭司的职分，委任给了我们。所以，我们才成为‘有君尊的祭司’。我们现在已经兼备了出于基督的王权和职分的，作王和祭司的职能。大卫是君王但不是祭司，亚伦是祭司但不是君王。我们却是‘有君尊的祭司’，同时拥有大卫的王权和亚伦的祭司职分。这是何等荣耀而尊贵的身份呢？原本祭司乃是神从以色列百姓当中拣选出利未支派，又从利未支派中拣选出亚伦的家人，最后在亚伦的家人中拣选的身份极其尊贵的人。我们现在借着耶稣就是作了这等尊贵的祭司。

“你们来到主面前，也就像活石，被建造成为灵宫，作圣洁的祭司，藉着耶稣基督奉献神所悦纳的灵祭。”（彼前2: 5）

我们现在被称为是‘圣洁的祭司’，就更加尊贵了。对此，约翰启示录中已经预言到：

“又使我们成为国民，作他父神的祭司。但愿荣耀、权能归给他，直到永永远远。阿们！”（启1: 6）

不仅如此，神还赋予有君尊的祭司属灵的权柄解决人的罪的问题。耶稣对门徒们说到：“你们赦免谁的罪，谁的罪就赦免了；你们留下谁的罪，谁的罪就留下了。”（约20: 23）

这样看来我们作为有君尊的祭司所领受的使命和权柄，是何等可贵呢？

神的国降临

祭司的特权，就是可以直来到神的面前。旧约时代，百姓唯有通过祭司才能来到神面前，而绝对不能直来到神面前的。百姓不通过祭司来到神面前就会被击杀，唯有祭司才可以直来到神面前。所以，旧约时代祭司的任务就是带着百姓献上的祭物来到神面前献祭，在神与百姓之间起到中保与和好的作用。祭司要代替百姓进入圣所，向神禀明罪而使罪得赦，起到的是百姓与神之间的桥梁作用。就像如此，旧约时代若不借着祭司就不能来到神面前。但耶稣被钉在十字架上流出代赎的宝血时，圣殿里隔开圣所与至圣所的幔子就从上到下裂为了两半。

“忽然，殿里的幔子从上到下裂为两半，地也震动，磐石也崩裂。”（太27: 51）

从此以后，谁都可以进入唯有大祭司才得以进入的至圣所了。因为耶稣完成了救赎事工，所以我们就可以直接来到神面前了。神允许人们只要借着耶稣的血，不用祭司的帮助，就可以坦然无惧地直接与神见面了。神让我们作了有君尊的祭司。现在，作祭司的我们随时都可以直接来到神面前，献上礼拜和祷告了。无论是白天还是黑夜，无论是半夜还是清晨，我们借着耶稣的血随时都可以坦然无惧地来到神面前。

“所以我们只管坦然无惧地来到施恩的宝座前，为要得怜恤，蒙恩惠，作随时的帮助。”（来4: 16）

耶稣现在仍旧坐在天上的宝座上为我们代祷，认定我们是有君尊的祭司，并希望我们能够为万人祷告。有君尊的祭司乃是神为他的百姓所立的。有君尊的祭司乃是带着百姓的问题来到神面前的人。有君尊的祭司要负起王的责任为百姓代祷。

“我劝你第一要为万人恳求、祷告、代求、祝谢，为君王和一切在位的，也该如此，使我们可以敬虔、端正，平安无事地度日。”（提前2: 1-2）

我们为别人献上的代祷，才是真正美好的祷告。代祷是越过自己，出于关心、呵护他人献上的祷告。代祷因为不是为满足自己私欲的妄求，所以得蒙应允是有保证的。为此，我们作为有君尊的祭司就要不住地代祷。信徒作为有君尊的祭司不愿祷告，就是渎职。另外，有君尊的祭司还要拓宽祷告的幅度，每天不能只为解决自己的问题而祷告，还要为那些福音没有传开的城镇、地区、学校、职场、国家而祷告。我们要为神的统治能够临到我们的生活现场而祷告。正如，耶稣教导我们祷告说：

“愿你的国降临。愿你的旨意行在地上，如同行在天上。”（太6: 10）

教会的肢体之间，要彼此分担祷告的担子。比起我们为自己祷告，神更喜悦我们为邻舍祷告。另外，有君尊的祭司还要为了能够在这地上行使王权治理魔鬼而祷告。这个世界的王是撒但、魔鬼，这个世界是魔鬼、撒但在作王。我们要祷告，不让魔鬼在地上作王。

“现在这世界受审判，这世界的主要被赶出去。”（约12: 31）

神福音的祭司

“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。”（弗3: 10）

在这里‘天上执政的、掌权的’（执政的和掌权的： Rulers and authorities in the heavenly places）乃是意味着天使们。明白神救赎的（代赎： redemptive）目的和计划，乃是天使们都羡慕的事。

“他们得了启示，知道他们所传讲的一切事，不是为自己，乃是为你们。那靠着从天上差来的圣灵传福音给你们的人，现在将这些事报给你们，天使也愿意详细察看这些事。”（彼前1: 12）

另外，天上所有的群众（执政的、掌权的： 天使们）看到神的作为，看到神创造的教会的时，就更加会将荣耀归于神了。耶稣是靠着圣灵赶鬼、传道的（太12: 28）。我们也是蒙召为靠着圣灵传福音的福音祭司（彼前1: 12）。我们要作福音的祭司，祭司有责任让世界与神和好。这就是福音传道。传道就是宣扬神的美德，神也是为此先呼召了我们，让我们作了有君尊的祭司。

“惟有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属 神的子民，要叫你们宣扬那召你们出黑暗、入奇妙光明者的美德。”（彼前2: 9）

使徒保罗称自己是神福音的祭司。

“使我为外邦人作基督耶稣的仆役，作 神福音的祭司，叫所献上的外邦人，因着圣灵成为圣洁，可蒙悦纳。”（罗15: 16）

使徒保罗明白了这样的召命之后，就走遍全地传了福音，使那些与神为敌的人与神和好。他是作神福音的祭司，起到了让人与神和好的联结作用。我们作为有君尊的祭司，也要堪当起传福音的使命。起到搭桥的作用，让那些不信的人与耶稣建立关系。我们既然是因着有人为我们搭桥才使我们相信耶稣，与神和好，那么现在就应当堪当起使人与神和好的职分。

“一切都是出于 神，他藉着基督使我们与他和好，又将劝人与他和好的职分赐给我们。”（林后5: 18）

我们要怀揣那些不认识耶稣的人，致力于为他们代祷。我们要将他们的灵魂交托给主，要起到为他们介绍耶稣的桥梁作用。使徒保罗说自己本来比众圣徒中最小的还小，然而神还赐他这恩典，呼召他作了福音传道人（弗3: 8）。神的儿女领受的是连天使都会羡慕的（弗3: 10）劝人与神

和好的职分。但是，要堪当起祭司的使命是有条件的，就是要禁戒肉体的私欲，活出品行端正的生活，去传道。

“亲爱的弟兄啊，你们是客旅，是寄居的。我劝你们要禁戒肉体的私欲；这私欲是与灵魂争战的。你们在外邦人中，应当品行端正，叫那些毁谤你们是作恶的，因看见你们的好行为，便在鉴察的日子归荣耀给神。”（彼前2: 11-12）

这就是披戴耶稣基督传道的生活。

披戴耶稣基督

“总要披戴主耶稣基督，不要为肉体安排去放纵私欲。”（罗13: 14）

‘披戴’乃是意味着与身体合而为一的状态。披戴耶稣基督的人，乃是得到耶稣复活的生命，处于和他联合的状态中。披戴基督就是意味着接待耶稣基督为救主的意思（加3: 27）。传扬耶稣基督的名与披戴耶稣基督传道是同样的意思。使徒保罗用各样比喻简单易懂地说明了神赐给我们的‘耶稣基督的名’。例如，披戴（罗13: 14），夫妻关系（弗5: 31-32），葡萄树（约15: 5），新面与全团面（罗11: 16），树根与树枝（罗11: 16），橄榄树与嫁接（罗11: 17）等等。因篇幅所限，下面我们仅借着‘披戴’的一个比喻，一同分享一下。

那么，披戴起到的作用是什么呢？

①遮掩羞耻的披戴

亚当和夏娃受到魔鬼的诱惑想要与神同等，吃下了神说不可吃的善恶果。那么，他们吃下善恶果之后，果真变得像神一样了吗？当然没有。他们吃了善恶果之后，眼睛就明亮了。首先看到的就是他们赤身露体的羞耻。于是，他们就拿无花果树的叶子，为自己编做裙子。但是，树叶经风吹日晒之后很快就干枯脱落而又显露出了羞耻。这乃是意味着靠着人的力量和方法是无法遮掩罪，也无法洗净罪的（赛59: 6）。

“你虽用碱、多用肥皂洗濯，你罪孽的痕迹仍然在我面前显出。这是主耶和华说的。”（耶2: 22）

那时，神为他们做了皮衣给他们穿上，才遮住了他们的羞耻。神为他们做皮衣，需要牲畜舍命流血。这是象征为遮掩我们的过犯，耶稣受死流出的宝血。唯有耶稣的宝血，才能遮掩我们的罪。披戴耶稣基督的人，就是穿上洁白细麻衣的耶稣新妇。唯有穿上洁白细麻衣的耶稣新妇才能进入天国。

“因为被召的人多，选上的人少。”（太22: 14）。

“就蒙恩得穿光明洁白的细麻衣。这细麻衣就是圣徒所行的义。”（启19: 8）

我们借着耶稣基督已经罪得赦免，并有基督的灵住在我们里面。所以，我们要常常默想，要相信我们就是神的义这样的事实。我们清楚认识到自己就是神的义，并心里相信口里承认时，我们才会死掉，耶稣才能成为我们的全部。

“神使那无罪的（无罪原文作不知罪），替我们成为罪，好叫我们在他里面成为神的义。”（林后5: 21）

②显明身份的披戴

‘披戴耶稣’乃是意味着‘活出以耶稣基督来显明自己身份的生活’。我们可以通过一个人的着装，来获悉该人的身份。例如，军人穿的是军装，医生或护士穿的是白大褂，警察穿的是警服等。就像如此，服装能够显明人的身份。假如有人从监狱中释放出来之后仍旧穿着囚服的话，就会在人面前丢脸。既然刑满释放了，就要脱掉囚服。同样，我们既然脱离了黑暗的权势与国度，就要披戴新衣。我们披戴了新衣，就是取了新的权柄和性情。使徒保罗说到：基督徒受到圣灵的洗之后就是披戴基督了。

“你们受洗归入基督的，都是披戴基督了。”（加3: 27）

正如通过着装识别出身份那样，基督徒要借着披戴基督，要借着活出以新的权柄和性情显明基督的生活，被识别出是有君尊的祭司。我们的身份是有君尊的祭司。祭司是要为百姓罪得赦免，带着祭牲的血来到神面前的人。我们都作了有君尊的祭司，就是意味着我们都得到了特权，借着耶稣基督在十字架上流出的宝血随时可以坦然无惧地来到神面前。

“弟兄们，我们既因耶稣的血，得以坦然进入至圣所。”（来10: 19）

③披戴表现的是品性

披戴耶稣基督是带着耶稣基督的品性而在生活中显出来的意思。事实上，我们通过一个人的穿戴大致就能猜出该人的人格或品性，教养或性格。一个人的穿戴若是端正，就会给人留下有教养的印象。但穿戴过于奢侈华丽的人，总会让人看起来有一种盛气凌人的架势。披戴基督的人因为会有耶稣的样式，所以会散发基督的馨香之气，会显出耶稣的品性。

“因为在神面前，无论在得救的人身上，或灭亡的人身上，都有基督馨香之气。在这等人，就作了死的香气叫他死；在那等人，就作了活的香气叫他活。这事谁能当得起呢？”（林后2：15-16）

我们穿的衣服即使不贵，但只要穿着得体、合身就一样会显得好看。披戴耶稣基督的人是出色的人。披戴耶稣基督是意味着我们要成为耶稣的模特。模特的存在就是为了展示服装。对于模特而言，最重要的就是保持苗条、匀称的身材。职业模特的工作就是要把设计师设计出来的服装完美地展示出来。同样，我们基督徒也要披戴耶稣基督，但我们不是要展现自己，而是要展现我们披戴的耶稣基督。主耶稣在十字架上成就了对我们的救赎之后，又复活升天坐在了神的右边。

“主耶稣和他们说完了话，后来被接到天上，坐在神的右边。”（可16：19）

现在耶稣又作为圣灵内住在我里面。所以，这地上并没有耶稣的身体。现在，拥有人类一切的能力、祝福、智慧的主的身体，就坐在神的右边，不在这地上。那么，在这地上要由谁起到主身体的作用呢？信耶稣基督的神的儿女要起到主身体的作用。这就是显明耶稣基督之名的奥秘。

“我们不拘是犹太人，是希腊人，是为奴的，是自主的，都从一位圣灵受洗，成了一个身体，饮于一位圣灵。”（林前12：13）

“你们就是基督的身子，并且各自作肢体。”（林前12：27）

我们常常会说教会就是主的身体。这是意味着我们就是主的身体，并且各自作肢体的意思。我们若要得到神的能力和祝福，就要确信我们作为主的身体，我们里面实际就有神的能力和祝福的事实，并要向神顺从。

彼得说：“金银我都没有，只把我所有的给你。我奉拿撒勒人耶稣基督的名，叫你起来行走！”（徒3：6）

圣灵的能力能够通过彼得显明出来，就是因为彼得相信他自己就是主的身体，相信抓住瘫子的不是自己的手而是主的手。所以，我们作为主的圣殿和国度完全顺从圣灵时，圣灵就会使我们显明耶稣基督的名。这就是耶名传道的原理。所以，教会作为主的身体，要担当起使命让世界充满神的恩典、能力、祝福。

“又将万有服在他的脚下，使他为教会作万有之首。教会是他的身体，是那充满万有者所充满的。”（弗1：22-23）

④披戴是保护的方法

披戴耶稣的生活乃是意味着把耶稣当作保护自己的主。衣服会保护我们的身体。生活在北极的爱斯基摩人为抵御寒冷都会披戴皮衣、皮帽子、皮鞋。这是出于保护身体免受冻伤的措施。魔鬼虽然会试探我们，但神也赐给了我们能够胜过试探的全副军装。

“我还有末了的话：你们要靠着主，倚赖他的大能大力，作刚强的人。要穿戴神所赐的全副军装，就能抵挡魔鬼的诡计。”（弗6：10-11）

神所赐的全副军装就是真理的带子、公义的护心镜、平安福音的鞋、信德的藤牌、救恩的头盔、圣灵的剑。但是，这一切都是在指同一位‘耶稣基督’。魔鬼如同吼叫的狮子24小时都在盯着我们，为的是要吞吃我们。我们圣徒保守信心而得胜的道路就是24小时仰望耶稣。唯有相信耶稣在自己里面，常常仰望耶稣，才能胜过恶者的攻击。

“我们知道凡从神生的，必不犯罪，从神生的，必保守自己，那恶者也就无法害他。”（约壹5：18）

披戴神所赐的全副军装，就是指时刻相信自己是与主联合的存在，常常仰望主，亲密地与主同行。我们不仅要防守，而且还要拿起圣灵的剑冲入敌营灭掉撒但，救出众灵魂。

不要为肉体安排

保罗劝到，“黑夜已深，白昼将近；我们就当脱去暗昧的行为，带上光明的兵器。行事为人

要端正，好像行在白昼；不可荒宴醉酒，不可好色邪荡，不可争竞嫉妒。总要披戴主耶稣基督，不要为肉体安排去放纵私欲。”（罗13：12-14）

‘情欲’，就是犯罪本身。我们要么就是随从情欲，要么就是靠着圣灵胜过情欲随从圣灵。就像光与黑暗不能共存那样，这两者之间不可能存在灰色地带，也不会有妥协（加5：17）。随从情欲的旧人行为，就是被‘都要过去’的情欲所辖制的愚昧生活。

“这世界和其上的情欲都要过去，惟独遵行神旨意的，是永远常存。”（约壹2：17）

对于“肉体”一词，我们有必要再仔细查考一下。“肉体”一词，是指虽然从撒但的权势中得到了自由，但仍旧在信的人里面存留的“内在的罪律（the indwelling sin principle）”。罗8：13里记着说：“你们若顺从肉体活着，必要死；若靠着圣灵治死身体的恶行，必要活着”。在这里“治死身体的恶行”（mortify the deeds of the body），就是意味着要抑制、打击，怂恿人行恶的肉体私欲。“治死（抑制，mortify）”这样的表现，并不是单单针对“肉体”使用的圣经用语。例如，“所以要治死你们在地上的肢体，就如淫乱、污秽、邪情、恶欲和贪婪，贪婪就与拜偶像一样”（西3：5）。

因此我们可以得出的结论，就是我们在世期间与圣洁的仇敌撒但，世界，肉体进行的争战是没有尽头的。所以，我们每日、每时、每刻都需要从罪的权势中得救。我们在这里需要明确区分的部分就是肉体不同于动淫念（太5：28），恨人等已经被神定为罪的，需要得到洁净的罪心。我们对需要洁净的‘邪情私欲’，不是要打击或抑制而是要‘钉在十字架上’（have crucified），是要断其性命，要治死。

“凡属基督耶稣的人，是已经把肉体连肉体的邪情私欲同钉在十字架上了。”（加5：24）

‘邪情私欲’乃是耶稣受死时一同被处理的罪心。肉体虽然有犯罪的倾向，但我们靠着圣灵和神的话语就完全可以控制肉体。我们因为披着肉身的缘故，所以时常难免会有肉体所要求的私欲。耶稣在客西马尼园里恳切祷告时，幼稚的门徒们却在一边打盹。

“总要警醒祷告，免得入了迷惑。你们心灵固然愿意，肉体却软弱了。”（太26：41）

肉体原本就有站着就想坐着，坐着就想躺着，躺着就想睡觉的肉身欲求。肉体向所有人要求的是安逸。肉体要求人，有了电梯就不要费劲爬楼梯，有了车就不要费劲徒步，有了减震好的车就不要坐硬板车，有了机会和条件就不要自己劳动而去安排别人劳动。我们有时也像打盹的门徒们一样，心中虽然愿意活出神所喜悦的生活，却不由自主地随从了肉体。

“再睡片时，打盹片时，抱着手躺卧片时，你的贫穷，就必如强盗速来；你的缺乏，彷彿拿兵器的人来到。”（箴24：33-34）

正如箴言书里所说的，“偷来的水是甜的，暗吃的饼是好的”（箴9：17），人的肉体偷吃别人的时候会感到格外的愉悦。例如，男女偷情会感到格外的愉悦和刺激。肉体的欲求是没有止境的。所以，顺从肉体的结果就是犯罪灭亡。因此，我们要靠着圣灵治死肉体的私欲，活出耶稣贞洁的新妇。因肉体困倦就再睡片时，再休息片刻，因无聊就再玩片刻时，贫穷，疾病、魔鬼，就会像贼一样忽然临到。若有人想轻松地赚到大钱时，魔鬼就会找过来诱惑那人。魔鬼甚至还会偷窃人的信心（约10：10）。我们即使很有自信能够赶走魔鬼，但只要有一段时间随从了肉体的私欲（加5：17），圣灵充满就会不知不觉间消失，就会失去祷告的能力，读神的话语感到无趣，不愿传道，听到赞美也没有感动。那时，你就会不得不承认，‘体贴肉体的就是死’这样的事实（罗8：6）。

所以，比起外在的逼迫为肉体安排才是传道最大的仇敌。因此，我们每日都要治死肉体，顺从圣灵的引导。我们在清晨若是治死因肉体困倦而要再睡片时的私欲，早早起床祷告、读经、默想的话，那一天的生活就必会不一样。我们若是在传道和养育的事上感到是负担而厌倦的话，就是我们圣洁的能力减弱的反证。通过祷告才会有胜过罪与世界与撒但的圣洁的能力。

“我呼求的日子，你就应允我，鼓励我，使我心里有能力。”（诗138：3）

我们若是感到圣洁的能力减弱了就当向神恳求。因为罪也有能力，所以圣洁的能力变弱了就不能胜过罪。“因为我们属肉体的时候，那因律法而生的恶欲就在我肢体中发动，以致结成死亡的果子。”（罗7：5）

‘发动’在这里有着活动的意思。该词的希腊语是‘艾捏而给奥’，乃是意味着‘某种力量正在活动，在完成什么’，就是带着能量（Energy）正在发挥出来的意思。爱有爱的能量，能够救活生命。罪也有罪的能量，是属于黑暗的，带来死亡的能量。某种属灵的能量在我们身上发动时，我们就会感到无法抗拒地被牵向某个方向的感觉。例如，我们里面有了像烈火一样燃烧的情欲或憎恨时，就会感到被一种像巨浪或飓风一般的力量牵引，使人根本无法抗拒的感觉。我们越

是犯罪就会生成更多罪的能量。我们靠着自己的力量无法除掉罪的能量和恶灵。唯有借着比罪的势力和恶灵更大更强的圣灵和圣灵所赐的圣洁的能力才能除掉。感谢神，圣洁的能量，圣洁的能力，大过罪的能力。

“若因一人的过犯，死就因这一人作了王，何况那些受洪恩又蒙所赐之义的，岂不更要因耶稣基督一人在生命中作王吗？”（罗5: 17）

我们神的儿女是可以‘作王’的。王有权柄，王的话就是法。王有治理罪、世界、魔鬼的大权柄。敬虔的能力（提后3: 5），不是知识性的理解。靠着知识性的理解或同意，无法胜过罪的力量。所以，才会说若缺少智慧或信心就要向神祷告。

“你们中间若有缺少智慧的，应当求那厚赐与众人、也不斥责人的神，主就必赐给他。”（雅1: 5）。

“因为情欲和圣灵相争，圣灵和情欲相争，这两个是彼此相敌，使你们不能做所愿意的。”（加5: 17）。

与耶稣同行，得人如得鱼

创5: 24里记着说，以诺与神同行，没有尝过死的滋味就被神取去，瞬间就被迁到了天国。“以诺与神同行，神将他取去，他就不在世了。”（创5: 24）

犹大书里见证到，以诺与神同行活出的是传神之道的传道生活。

亚当的七世孙以诺曾预言这些人说：“看哪，主带着他的千万圣者降临，要在众人身上行审判，证实那一切不敬虔的人所妄行一切不敬虔的事，又证实不敬虔之罪人所说顶撞他的刚愎话”（犹1: 14-15）。

这里说的是什么呢？耶稣为了传道来到了这个世界，受死时也在传道。

“耶稣基督昨日、今日、一直到永远，是一样的。”（来13: 8）

所以，内住在我们里面的耶稣必会将我们引向传道。因此，与主同行的人是不可能不传道的。不传道就是消灭圣灵的感动。

“不要消灭圣灵的感动；”（帖前5: 19）

不传道就是犯了像扫罗那样轻看神的罪。太4: 18-22里记录的是耶稣呼召第一批门徒的内容。耶稣经过加利利海时，发现了正在撒网的西门和安得烈。耶稣对他们说：“来跟从我，我要叫你们得人如得鱼一样。”（太4: 19）他们听到耶稣的话，就立刻舍了网跟从了耶稣。他们一行没走多远又遇见了另外两个兄弟，就是西庇太的儿子雅各和约翰。他们父子三人正在船上补网时，主呼召了他们哥俩。于是，雅各和约翰立刻舍了船，别了父亲，跟从了耶稣（太4: 22）。耶稣对他们说的是‘来跟从我’。即，信仰生活就是跟从耶稣，就是作得人如得鱼的渔夫，堪当起拯救灵魂的使命。“来跟从我”的意思，就是结束信耶稣之前的旧人旧生活，就是结束罪恶世界的习惯和生活（弗4: 22），开始活出顺从耶稣话语的生活。披戴耶稣的生活，圣洁的心，圣洁的生活，乃是耶名传道的基本。神的儿女若是仍旧披戴过去所穿的旧衣，若是不停止犯罪，无论怎样奉耶稣的名传道也不会伴随神的同在和神迹。

“他们满眼是淫色，止不住犯罪，引诱那心不坚固的人，心中习惯了贪婪，正是被咒诅的种类。”（彼后2: 14）

因为神只会使用洁净的器皿。“人若自洁，脱离卑贱的事，就必作贵重的器皿，成为圣洁，合乎主用，预备行各样的善事。”（提后2: 21）

披戴耶稣基督的神国士兵，主到哪里就会跟随到哪里，会24小时与主同行。这就是最大的传道资源。但这样的同行，不是被耶稣牵着走的，而是主行在前面跟在后面的同行。

“他在路上，在你们前面行，为你们找安营的地方；夜间在火柱里，日间在云柱里，指示你们所当行的路。”（申1: 33）

神行在我们前面，乃是先爱了我们的神。所以，若要与神同行就要接受神的引导。我们要睁开心灵的眼睛（弗1: 18），看到神的引导；要开启属灵的耳（启2: 11），听到神的声音。神的引导方法有 1) 启示（加2: 2），2) 梦（徒2: 17），3) 幻像（徒2: 17），4) 圣灵的意思（罗8: 27），5) 良心（彼前3: 21），6) 声音（王上19: 12，赛30: 21），7) 翻方言（林前12: 10），8) 预言（林前12: 10），9) 意愿（腓2: 13），10) 超自然的神迹（太2: 2），11) 环境（徒27章-保罗的罗马之行），12) 心中的平安（林后13: 11）等多种方法。我们若是24小时思想耶稣，总是向神求问当行的路，信实的神就必会指引我们当行的路。

“主耶和华若不将奥秘指示他的仆人众先知，就一无所行。”（摩3: 7）

列王记下6章里记着说，亚兰王和以色列争战时，神的先知以利沙因每次都事先晓得亚兰攻击的路线并及时告诉了王，使以色列总能及时做好防备。结果，亚兰王的袭击每次都落了空。因此，亚兰王对以利沙恨之入骨，就想尽办法要抓住他。当亚兰王探到以利沙住在多坍时，就打发车马和大军往那里去，夜间围困那城。以利沙的仆人清早起来出去，看见车马军包围困了城，便惊慌失措，绝望地对以利沙说：“哀哉！我主啊，我们怎样行才好呢？”但以利沙睁开灵眼，看到了有天军天使护卫他们。他不慌不忙地安慰仆人说：“不要惧怕！与我们同在的，比与他们同在的更多。”但仆人根本无法安心下来。因为他并没有看到以利沙所说的一兵一卒。为此，以利沙祷告说：“耶和华啊，求你开这少年人的眼目，使他能看见。”耶和华开他的眼目，他就看见满山有火车火马围绕以利沙（王下6: 17）。我们若是想要像以利沙那样，睁开灵眼，开启灵耳，作神的工，若要与耶稣同行的话，就应当像保罗那样祷告。即，“并且照明你们心中的眼睛，使你们知道他的恩召有何等指望，他在圣徒中得的基业有何等丰盛的荣耀；并知道他向我们这信的人所显的能力是何等浩大”（弗1: 18-19）。

我们现今生活在远比旧约以利沙先知他们领受的恩典更加丰盛的新约时代。施洗约翰是旧约时代的最后一位先知。

“我实在告诉你们：凡妇人所生的，没有一个兴起来大过施洗约翰的；然而天国里最小的比他还大。”（太11: 11）

天国里最小的都比施洗约翰大。其理由，就是因为天国里的人有耶稣临在并内住的缘故。形成神国的新约圣徒比施洗约翰那样的旧约先知，乃是生活在领受更大恩典的新约时代里。我们是奉耶稣基督的名，以耶稣的资格，作福音祭司的事工。我们是代替耶稣使用天上地下一切权柄作工的有君尊的祭司，所以要比施洗约翰更大。总而言之，神不仅向旧约先知显明当行的事作了工，对新约时代的我们也显明更多当行的事而在作工的。所以，我们比起旧约时代先知更有可能和耶稣亲密同行和同工。

不住地祷告

传道的动力虽然是源于听而明白神的道，但维系传道动力的决定因素却是祷告。

“祷告完了，聚会的地方震动，他们就都被圣灵充满，放胆讲论 神的道。”（徒4: 31）

所以，要清晨祷告一小时，白天和晚上再各祷告半小时，每日至少要屈膝祷告两小时以上。

<应用>养育者要经常要确认一下，养育对象每天是否祷告有两小时。你每天的祷告时间是否有两个小时以上呢？

耶稣回来，见他们睡着了，就对彼得说：“西门，你睡觉吗？不能警醒片时吗？总要警醒祷告，免得入了迷惑。你们心灵固然愿意，肉体却软弱了。”（可14: 37-38）

犹太人有一日祷告三次的习惯。他们的祷告时间按照我们现在的时间就是上午九点，中午12点，下午三点。他们习惯于在这三个时间点上向神祷告。耶稣也遵守了犹太传统的祷告习惯，每天祷告三次。门徒们也没有废止犹太人的祷告习惯，很好地保留了其中的好部分。被圣灵充满的彼得和约翰，在九点的祷告时间点里为祷告前往圣殿时，看见坐在殿的美门口求周济的生来就是瘫子的人，就奉拿撒勒人耶稣基督的名叫他起来行走，瘫子就立刻起来行走了。他们借着耶稣之名的权柄，显明了使瘫子起来行走的能力。同样都是奉耶稣基督的祷告，魔鬼若是没有离开，那是因为我们平时没有活出顺服神的生活，是因为我们为肉体安排的缘故。

“故此，你们要顺服 神。务要抵挡魔鬼，魔鬼就必离开你们逃跑了。”（雅4: 7）

我们先活出顺服神的圣洁生活，抵挡魔鬼时魔鬼就会离开了。因为我们顺服神的时候就会有主同在同工，用神迹随着证实所传的道。

“门徒出去，到处宣传福音。主和他们同工，用神迹随着，证实所传的道。”（可16: 20）

因此，祷告不仅是与神交通，也是在与神同工。我们若不祷告，就会为肉体安排，就会失去传道的动力。所以，我们不能拖延祷告。祷告越是拖延就会越发变得无力起来。我们总要现在，就在这里，就照着现实情况献上祷告。撒但总会欺哄我们，等有了时间，等安静下来，等有条件时再祷告。但我们随时还会遇见无法祷告的情况，所以当下的祷告现在就要献上。拖延祷告就是祷告极大的障碍。我们在任何情况下都能坚持祷告，这本身就是祷告最大的能力。

“不住地祷告，”（帖前5: 17）

“神能照着运行在我们心里的大力，充充足足地成就一切，超过我们所求所想的。”（弗3: 20）
我们的祷告要先于一切事工。“我劝你，第一要为万人恳求、祷告、代求、祝谢”（提前2: 1）。使徒保罗要求提摩太，首先要成为代祷的使者。在这里，第一并不是以第二为前提的顺序上的第一，而是意味着最优先，且是最重要的事工就是祷告。

祷告传道时

从初期教会开始，圣灵充满的圣徒特征就是热爱祷告和传道（徒16: 16, 25，罗1: 10，罗15: 30-32，弗1: 16-19）。圣徒越是频繁地通过祷告与神交通，就越能经常显明圣灵的神迹奇事。初期教会作为圣灵充满的教会原型，乃是经常显现圣灵能力的教会。路加对有圣灵能力同在的初期教会描述到：

“主藉使徒的手在民间行了许多神迹奇事；他们都同心合意地在所罗门的廊下。其余的人没有一个敢贴近他们，百姓却尊重他们。信而归主的人越发增添，连男带女很多。甚至有人将病人抬到街上，放在床上或褥子上，指望彼得过来的时候，或者得他的影儿照在什么人身上。还有许多人带着病人和被污鬼缠磨的，从耶路撒冷四围的城邑来，全都得了医治”（徒5: 12-16）。

传道者的祷告会成为拯救一个生命的原动力。但以理为了能够到尼布甲尼撒那里传扬神，自己祷告并邀请好友代祷之后，便坦然无惧地站到王面前；约拿在大鱼腹中悔改，许愿祷告之后到尼尼微宣告福音时，那里发生了极大的神迹；保罗在腓立比监狱里祷告之后，向狱卒全家传福音使他们全家得救了。福音传道人祷告之后传道时，就会显明圣灵的能力。

因此，比起周全的传道计划，更重要的是先祷告的姿态。我们知道祷告就是与神对话。假如，福音传道人不经过向福音主体的神祈求或对话就行事，所行的事就只能成为以人为中心的错事。因此，所有传道者在传道活动中都要将祷告视为最重要的事。尤其，祷告中的代祷乃是为那些与我们无关的人祷告，是彼此分担重担的祷告。代祷乃是爱邻舍最具体的实践，是神国事工中最有权柄的方式方法，是神最喜悦的事工。代祷是效法主所显示的最为可贵的事工榜样的方法。

乔治穆勒(George Muller)牧师一生中得到过五万次祷告应答。他决定要为自己的五位好友信主祷告。他开始为他们祷告过了五年之后，其中一位好友作了基督徒。过了10年之后，又有两位好友也作了神的儿女。穆勒继续为剩下的两位好友祷告。过了25年之后，他的第四位好友也接受了福音。穆勒牧师直至临终前还在为他最后一位好友祷告。他去世过了几个月，他的最后一位好友终于也接待耶稣为救主了。真正的代祷者，不会中途放弃祷告。因为祷告具有改变人的能力。代祷具有改变传道对象的心以至于得救的能力。唯有祷告才是真正引人归向基督的方法，而传道的劳苦就是收取果子。徒4: 29-31里的话语让我们明白初期教会在传道上成功的秘诀就在于代祷上。

“成就你手和你意旨所预定必有的事。他们恐吓我们，现在求主鉴察。一面叫你仆人大放胆量讲你的道，一面伸出你的手来医治疾病，并且使神迹奇事因着你圣仆耶稣的名行出来。”祷告完了，聚会的地方震动，他们就都被圣灵充满，放胆讲论神的道。（徒4: 29-31）

所多玛和蛾摩拉城灭亡之际，亚伯拉罕被立为代祷者。罗得一家就是因着亚伯拉罕的代祷得救的。亚伦和以色列百姓因拜偶像而受到灭亡的宣判时，因为有了摩西的代祷才从灭亡的危机中得救了。但以西结书22章里却记着说，在以色列中间寻不到一人重修墙垣，在神面前为这国站在破口防堵的人。其结果，以色列就照着预言迎来了被掳到巴比伦的悲剧。我们要知道今天神为拯救处于灭亡危机中的城市，正在寻找一位代祷者。进而，我们要明白通过代祷来拯救灵魂的事工是何等重要。

〈提问〉“靠着圣灵，随时多方祷告祈求”（弗6: 18），是意味着什么呢？

传道就是属灵的争战

*出17: 8-16

亚玛力人和以色列争战实际就是向神挑战。因此，神提示了得胜的方法。神使用有了准备的约书亚将军到前方争战(9节)。约书亚是有信心的人。

“现在你们要敬畏耶和华，诚心实意地侍奉他，将你们列祖在大河那边和在埃及所侍奉的神除掉，去侍奉耶和华。若是你们以侍奉耶和华为不好，今日就可以选择所要侍奉的：是你们列祖在大河那边所侍奉的神呢？是你们所住这地的亚摩利人的神呢？至于我和我家，我们必定侍奉耶

和华。”(书24: 14-15)

约书亚也是顺从的人(10节)，他照着摩西的吩咐和亚玛力人争战。现在神仍在看重并使用有准备的人。另外，本文里还显明了摩西的祷告姿势(11-12节)。摩西何时举手，以色列人就得胜；何时垂手，亚玛力人就得胜。这里显明了很好的祷告榜样。

①合作祷告的榜样。摩西祷告时，有摩西的哥哥亚伦和户珥与他合作扶着他的手。

②坚持不懈祷告的榜样。亚伦与户珥扶住摩西的手，一个在这边，一个在那边，摩西的手就稳住，直到日落的时候。这是意味着摩西没有停歇，一直都在祷告。另外我们知道，三股合成的绳子不容易折断。

“再者，二人同睡就都暖和，一人独睡怎能暖和呢？有人攻胜孤身一人，若有二人便能敌挡他；三股合成的绳子不容易折断。”(传4: 11-12)

神不需要有千百人，只要有两人同心合意地祷告就会动工。

“我实在告诉你们，凡你们在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你们在地上所释放的，在天上也要释放。我又告诉你们，若是你们中间有两个人在地上同心合意地求什么事，我在天上的父必为他们成全。因为无论在哪里，有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间。”(太18: 18-20)

前方有约书亚同亚玛力人争战，后方则有摩西和亚伦及户珥合作恳切地向神祷告。这里蕴含着重要的属灵真理。即，争战必须要有神的帮助。人的能力极限各有不同。撒但会蒙蔽人的灵眼，使人不听福音。传道乃是从撒但王国中(统治的概念；在撒但影响范围里的传道对象)拯救灵魂的激烈争战。

“此等不信之人被这世界的神弄瞎了心眼，不叫基督荣耀福音的光照着他们。基督本是神的像。”(林后4: 4)

属灵争战的对象是撒但、魔鬼、污鬼。我们往往因为把传道对象视为不是属撒但的人，才会遇见试探或灰心的。我们若是明白传道就是属灵争战的事实，就没有必要灰心或遇见试探了。即使我们放弃，神也不会放弃。神必会拯救我们传道的灵魂。

“因我们并不是与属血气的争战，乃是与那些执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔争战。”(弗6: 12)

属灵争战最大的武器就是祷告。我们不妨预备一本传道祷告笔记，记下传道对象的属灵需求，以及开始传道和得到应答的日子。我们要一直祷告，直至那灵魂得救为止。“直至成就为止，一直祷告”就是最大的武器。

要抵挡魔鬼

主赐给了我们践踏魔鬼的权柄。权柄使用时才会有价值。正如钱财再多也是使用时才能体现价值一样，我们唯有使用耶稣借着十字架胜过撒但的宝血权柄，才能击退魔鬼并将荣耀归于神。主在旷野里就是借着话语胜过了撒但。我们惧怕魔鬼，就等于是法官在法庭上看见罪犯害怕一样荒唐。我们既然从天上的政府里领受了制伏魔鬼的权柄，就要作工除灭魔鬼作为。我们要直接斥责魔鬼。

“故此，你们要顺服神。务要抵挡魔鬼，魔鬼就必离开你们逃跑了。”(雅4: 7)

我们要祷告，宣告神的能力，命令撒但退去。以色列向耶利哥城呼喊了(书6: 16)，基甸的军队在争战之前呼喊了(士7: 20)，犹大百姓在约柜前呼喊说愿仇敌四散(民10: 35, 诗68: 1)。我们要祷告，命令撒但不要遮挡福音的荣光(林后4: 4)。

“抢夺我产业的啊，你们因欢喜快乐，且像踹谷撒欢的母牛犊，又像发嘶声的壮马”(耶50: 11)

到了第七次，祭司吹角的时候，约书亚吩咐百姓说：“呼喊吧，因为耶和华已经把城交给你们了！”(书6: 16)

传道时，要出于爱来使用圣灵的恩赐

‘恩赐’的希腊语是‘卡里斯马’(χάρις μα)，是指神作为礼物而赋予的能力。所以，恩赐绝对的主体乃是圣灵。

“这一切都是这位圣灵所运行、随己意分给各人的。”(林前12: 11)

属灵的诸般恩赐，乃是借着神的恩典与能力赋予各人，赐给各人相应服侍资格的某种能力。圣灵内住在信的人里面(林前12: 12)，而圣灵的恩赐就是圣灵的显现(林前2: 4, 12: 7)。因此，

所有圣徒都得到了圣灵的恩赐(林前12: 7, 11)，只是彼此得到的恩赐各有不同，乃是圣灵随己意分给各人的(林前12: 4-7, 11, 18)。圣灵的恩赐乃是圣灵随自己的意思把肢体俱各安排在身上的位置和职分(林前12: 18)。另外，因为各人都是肢体，所以得到的也都是部分恩赐(林前13: 9-10，林前12: 25)。恩赐显现多的圣徒，并不是因为他在信仰和人格上更加成熟才如此的。因为恩赐乃是圣灵浇灌的外在的能力。所以恩赐乃是渴慕并祈求的人得到的，而不是因为信仰成熟才会得到的。圣灵的恩赐乃是作神的工时所使用的器具或兵器，和人格或果子并没有什么关系。

使徒保罗强调圣灵的恩赐时，强调的是要渴慕并恳求圣灵的恩赐，同时还强调要出于爱的动机来祈求和使用恩赐。即，要奉耶稣基督的名来使用圣灵所赐的诸般恩赐。圣灵作工的目的就是高举耶稣基督。所以圣灵的恩赐唯要使用于显明并高举耶稣基督上。恩赐若是用来抬高或炫耀自己，就会容易成为恩赐主义或神秘主义者。神在今天仍旧借着圣灵分给各人的恩赐，一同作见证。

“神又按自己的旨意，用神迹、奇事和百般的异能，并圣灵的恩赐，同他们作见证。”(来2: 4)

使徒行传记录的就是这样的历史事实。例如，安提阿教会差遣的宣教士巴拿巴和保罗先访问了巴拿巴的故乡塞浦路斯。他们一行到了撒拉米就在犹太人各会堂里传讲神的道。然后，他们又经过全岛直到帕弗准备向方伯士求保罗传福音。徒13: 6-12里记着说，他们在那遇见一个冒充先知的犹太人，行法术的以吕马。他抵挡保罗一行，拦阻方伯不信真道。保罗借着分辨诸灵的恩赐，分辨出以吕马的虚假，看出他是充满各样诡诈奸恶的魔鬼的儿子，众善的仇敌(10节)。于是，使徒保罗一行和假先知以吕马之间，围绕着方伯士求保罗展开了属灵的争战。就像如此，传道就是属灵的争战。我们传道时，若有人迷惑人来拦阻信耶稣基督，就是出于魔鬼的目的，也是它们所作的工(林后4: 4-6)。使徒保罗分辨出以吕马的虚假，就行出能力让以吕马暂时失去了视力。(11节)结果，以吕马的抵挡反倒成了方伯士求保罗领受耶稣基督福音的契机。最终，围绕方伯士求保罗展开的属灵争战，以黑暗的势力完全退去，耶稣基督的得胜而告终。我们传道时，若能像保罗那样使用圣灵所赐的诸般恩赐，就会取得更好的果效，结果也会更加荣耀神。

1) 知识话语的恩赐

经上没有说知识的恩赐，所教导说的是“知识话语的恩赐”。这是指在认识神一切的知识中，单单启示神想要让人知道的那部分话语。知识话语的恩赐是指认识神的知识(赛11: 2)和认识主耶稣基督的知识(腓3: 8)。但不能因为得到了这恩赐，就等于完全领受了全知全能的神的知识，也不是指通过一般学问或深入研究圣经所得到的渊博知识。

2) 智慧话语的恩赐

即使有了丰富的知识，但若缺少智慧就无法使用那知识。智慧能够灵活使用知识，解决问题，带来祝福和胜利。智慧话语的恩赐也像知识话语的恩赐一样不是人为的，而是神的智慧借着圣灵超自然的神迹赐给圣徒，用于解决问题或摆脱困境将荣耀归于神。所以，雅1: 5里才会说到要向神求这样的智慧。研究或默想圣经时，传讲神的话语时，劝勉圣徒时，就会容易显现圣灵所赐的智慧话语的恩赐。

3) 分辨诸灵的恩赐

分辨诸灵的恩赐并不是读心术。因此，信徒不能随便说自己得到了分辨诸灵的恩赐来混乱教会。这恩赐乃是用来分辨诸灵的。经上记着说，

“亲爱的弟兄啊，一切的灵，你们不可都信，总要试验那些灵是出于神的不是，因为世上有许多假先知已经出来了。”(约壹4: 1)

所以，这恩赐也不是归某个人所有而可以任意使用的恩赐。有人借着说预言让邪灵入侵时，我们就要求神帮助能够正确分辨出来。传道的不是我们，而是我们里面的圣灵使用我们来作工的。我们开始传道时，圣灵就会作工，所以才能够结出果子。因此，我们传道时不要坚持我们自己的想法或方法，当要分辨出圣灵的旨意是什么。彼得对行邪术的西门说到：“我看你正在苦胆之中，被罪恶捆绑”(徒8: 23)。彼得能够看出西门心中充满罪恶，就是因为得到了分辨诸灵的恩赐。我们传道时，也可以像彼得那样使用分辨诸灵的恩赐。

4) 预言的恩赐

所谓预言就是从神那里直接得到的启示。提摩太被众长老按手的时候，曾经藉着预言直接从神那里得到了恩赐(提前4: 14)。预言总要从神那里领受之后，才能说出来。彼后1: 21里记着说：“因为预言从来没有出于人意的，乃是人被圣灵感动，说出神的话来。”神通过特别的摄理，使新旧约圣经直至完成为止都没有错误。除了完成的圣经预言之外，不会再有预言具备和圣经一样的权威，也不会有通过删减或添加而最终编造另一个圣经的预言(申12: 32, 加3: 15)。对圣经删减或添加来编造或传别的预言的，最终就只能受咒诅下地狱(启22: 18-19)。今天，预言在职责上是有差异的。与其说对未来作先知说预言，倒不如说是作先知讲道来造就、安慰、劝勉人(林前14: 23)。所以，今天得到灵感的牧会者所讲的道可以说就是关乎教会和圣徒的预言。

“但作先知讲道的，是对人说，要造就、安慰、劝勉人。说方言的，是造就自己；作先知讲道的，乃是造就教会。”(林前14: 3-4)

*预言恩赐的益处

“若都作先知讲道，偶然有不信的，或是不通方言的人进来，就被众人劝醒，被众人审明”(林前14: 24)

显露隐藏的罪，相关的经文是约2: 25, 6: 64, 3: 11, 16: 19, 徒5: 3, 林前2: 11, 15, 约壹2: 2 1等。预言可以显露人心中所隐藏的，因此就被众人劝醒，被众人审明。所以，预言要使用于向不信之人的传道上。

5) 信心的恩赐

新约里出现的信心种类大致有4种。即，①对拯救我们的神所存的，基本的信靠的信心(约3: 13, 弗2: 8)；②对我们告白和相信的教义所存的，作为信条的信心(弗4: 13, 提前6: 20)；③作为圣灵的果子，能够生长的信心(加5: 22)；④作为圣灵的恩赐，能够移山的信心(太17: 20, 林前13: 2)。这里所说的，乃是第4种作为圣灵恩赐的信心。这等信心不是指要求所有基督徒要有的得救所必要的信心，而是指为成就某种特别的职分所存的信心，是属于为要显明神的本性、能力、旨意的特别情况下，行出神迹，就是行出能力的信心。这等信心也存在大小上的差异。

“……我凭着所赐我的恩，对你们各人说：不要看自己过于所当看的；要照着神所分给各人信心的大小，看得合乎中道。”(罗12: 3)

这等作为圣灵的恩赐所赐的信心，通常能够行出人的信心无法想象的大神迹。这等信心不是圣徒经常能有的，而是圣灵随着时间的场所，随己意赐给圣徒的。这等信心多半都是在传道聚会或传道的现场里赐下的。

6) 医病的恩赐

医治疾病乃是包含在耶稣基督代赎恩典当中的福音的一部分。

“他被挂在木头上，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。因他受的鞭伤，你们便得了医治。”(彼前2: 24)

“He himself bore our sins” in his body on the cross, so that we might die to sins and live for righteousness; “by his wounds you have been healed.”

旧约圣经里说到：“我-耶和华是医治你的”(出15: 26)。

“他赦免你的一切罪孽，医治你的一切疾病”(诗103: 3)。

耶稣代替我们的软弱，担当了我们的疾病(太8: 17)。耶稣在传道期间进行的福音事工，就是医治灵与肉体的事工。林前12: 27里言及到的治愈(healings)的恩赐(gifts)，是复数形式。治愈的恩赐并没有局限于肉体范围。医治精神与属灵上的疾病时，也会使用到这等恩赐。另外，治愈的恩赐虽然都是源自同一位神，但治愈方法却是多种多样的。正如，耶稣通过命令(约5: 8-9)，摸(太8: 15)，摸耶稣的衣裳穗子便有能力出来(太9: 20-22)，使用唾液吐(可8: 22-26)，用指头探病人的耳朵，吐唾沫抹他的舌头(可7: 33-35)，用唾沫和泥抹病人(约9: 6)，伸手摸病人(太8: 3)，伸手摸病人的手(太8: 15)，借着病人或他人的信心(太9: 20)，通过病人认罪悔改，用火施洗(太3: 11-12)等来医治疾病那样，治愈方法是多种多样的。

7) 行出能力的恩赐

这恩赐是指行出神迹的能力。神迹乃是指因有神直接介入，在现实中成就的令人无法想象的超越自然规律的事。能够行出这等神迹的是恩赐。例如，“他在无可指望的时候，因信仍有指望，就得以作多国的父……”（罗4: 18-22）；以色列百姓过红海等圣经中的例子，就是行出能力的恩赐。另外，击退邪恶的撒但或迷惑人的邪灵，这等恩赐就是行出能力的恩赐。显现在圣经里的神迹奇事，乃是神出于爱的动机，出于要拯救神的百姓，出于要显明神的旨意，由神或是借着神的仆人行出来的。所以，神迹奇事也包含在神扩张神国的计划中。耶稣拣选了12门徒，与他们同行，教导、训练了他们，并赋予了他们能力，权柄。

“耶稣叫齐了十二个门徒，给他们能力、权柄，制伏一切的鬼，医治各样的病，又差遣他们去宣传 神国的道，医治病人。”（路9: 1-2）

耶稣和门徒们借着行出神迹奇事，确实地见证了福音。耶稣赐给了门徒们能力，权柄。‘权柄’（Exousia）乃是指可以自由行出某种能力的权能，而‘能力’（Dunamis）一般都是和‘神迹’关联在一起使用的用语，是指能够行出某些事的力量或才能。

撒但与敌对者最忌讳的耶名传道法

耶稣说到了门徒使用他名字的权力。

“你们奉我的名无论求什么，我必成就，叫父因儿子得荣耀。你们若奉我的名求什么，我必成就。”（约14: 13-14）

门徒们通过五旬节里降临的圣灵，正确领悟了耶稣所说的有关他名字的权柄和权利是什么。于是，他们就奉耶稣的名行了很多事。使徒行传3章里记录到彼得看到耶路撒冷的人们因他在圣殿美门那里医治了生来就是瘫子的人而惊讶不已时，便说到：“我们因信他的名，他的名便叫你们所看见所认识的这人健壮了；正是他所赐的信心，叫这人在你们众人面前全然好了。”（徒3: 16）。

彼得正确知道了耶稣基督通过十字架的得胜赐给他们的是什么，他知道耶稣基督的名就在自己里面，而自己有权力使用他的名。并且彼得还知道那信心也是借着耶稣基督得到的。使徒与初期教会圣徒们奉耶稣的名在耶路撒冷传道，城里很快就加赠了许多信耶稣的人们。为此，撒但和那些抵挡福音的人就惊慌起来。

“惟恐这事越发传扬在民间，我们必须恐吓他们，叫他们不再奉这名对人讲论。”（徒4: 17）

他们起来拦阻“这事越发传扬在民间”。“这事”就是指奉耶稣基督的名所显明的神迹（徒4: 16）。使徒们传耶稣就是基督并有神迹随着证实了他们所传的福音。因此，公会议员们担心照此下去耶稣的福音就会传的更广。若是那样，最终杀死耶稣的血价就会归到他们头上，他们的权威就会一落千丈，就会面临犹太教被消灭的危机。所以，公会议员们商量并决定恐吓使徒们，叫他们不再奉耶稣名对人讲论。即，他们禁止使徒们奉耶稣名传道。就像如此，抵挡福音的人最忌讳的就是耶名传道法。“必须恐吓他们”，公会议员们最大限度地利用他们手中的权力，恐吓了使徒们。他们见此仍不奏效，最终就提出了他们的妥协方案。

“于是叫了他们来，禁止他们总不可奉耶稣的名讲论、教训人”（徒4: 18）。

他们决定释放两位使徒，但作为条件就是总不可奉耶稣的名讲论、教训人。‘总不可’就是威胁使徒们禁止向任何人奉耶稣的名传讲。除此之外，他们再没有任何办法了。但是，使徒们却因着耶稣的名受辱而大大地喜乐，并回答他们说：

“听从你们，不听从 神，这在 神面前合理不合理，你们自己酌量吧！”（徒4: 19）

不认识福音的人都会受到魔鬼的支配，只是自己不知道而已。但可以明确的是敌对福音的人就是正在受到魔鬼支配的。这样的人就是黑暗之子，因为自己里面有不义、不洁、邪恶的缘故，所以才不喜欢有光照耀（约3: 20）。撒但和那些抵挡福音的人最忌讳的就是奉耶稣基督的名传道，这也反证了耶名传道法乃是最合乎圣经，最为有效，最讨神喜悦的传道。所以，我们要致力于耶名传道，行出神最喜悦而撒但最忌讳的事。撒但最讨厌的事就是神最喜悦的事。

【讨论与默想】

1. 你一天当中使用多少耶稣的名呢？

2. 你为传道的同工们祷告有多少呢？

应用& 作业		
领悟到的		
待调整的		
当感谢的		
当实践的		
待祷告的		
作业	背诵经文	●福音：约3: 16 ●信心：罗10: 17
	读经	约3: 14-18
	祷告	求主帮助，用福音很好地装备我们自己！
	读书与其他	

传道的内容				
本文	约3: 14-18	背诵经文	●福音: 约3: 16 ●信心: 罗10: 17	
第四课	检查标志	完成=○	部分完成=△	没做=×
	读经			
	默想与背诵			
	实习与其他			
复习题	1. 传道的资源都有什么呢? 2. 传道时应使用什么兵器呢?			
学习目的	1. 熟悉传道的内容。 2. 能够很好地传达福音。			

引人思考的喻道故事

这是格莱迪斯. 阿依尔沃德(Gladys Aylward)所著的「小女人」一书中介绍的一则故事。出生为伦敦工人家庭女儿的阿依尔沃德一直怀揣着到中国宣教的梦想。有一日，她终于有机会和祷告的同工们一同来到西藏地区宣教。但她们一行走了10多天的路，也没有遇见可以传道的人。她们一行一边走，一边祷告赞美。那时，有一位喇嘛教僧侣找到了她们。令人惊异的是，这位僧侣说他一直在等待她们，并邀请她们同行。她们跟着僧侣来到寺院，看到僧侣们聚在礼堂里等候她们讲道。她们在一周时间里，通宵达旦地在那里传了道，使那里的僧侣都信了耶稣。

后来，阿依尔沃德询问僧侣缘由之后才知道，有一年他们寺院的两位僧侣到市场时收到了记着约翰福音3: 16经文的纸条，上面写着‘神爱世人’，他们对此话语深受感动，开始有了想要认识神的愿望。僧侣们传阅了纸条，并到市场求得了相关的马太福音，马可福音，路加福音，约翰福音等圣经，开始读了起来。当他们看到可16: 15里记着说：“你们往普天下去，传福音给万民听”之后，便相信一定会有人为传福音到他们这里。他们从那时开始就祷告求神差人到他们这里。那日就是有两位僧侣拾柴时，听到有人唱赞美才寻声遇见了她们一行。

我们从这则故事中可知，记有圣经话语的一张纸条就打动了僧侣们的心，并引起了使众僧侣归于神的神迹。另外，在人迹罕见的西藏遇见僧侣，竟然收到了出人意料的传道果效。我们通过本故事要确信神用他的方法在成就传道事工，以及一节经文也有可能成为改变人的力量这样的事实。

当要见证什么呢？

若是得救的神的儿女，就当见证福音。因此，作为神的儿女若是缄口不传福音的话，在神看来就是哑巴狗一样的患者。

“他看守的人是瞎眼的，都没有知识，都是哑巴狗，不能叫唤；但知做梦、躺卧、贪睡。”
(赛56: 10)

所谓见证，就是作神的见证人。“因为你要将所看见的、所听见的对着万人为他作见证。”
(徒22: 15)基督徒要见证自己经历到的恩典。基督徒要见证通过自己显明的神的奇迹，要见证(Witness)自己经历的神的恩典。在传道上见证乃是证实神是活着的最为确实的方法。实际上，大部分新信徒都不是因为圣经话语而是因为身边人的见证和不懈的劝导才来到教会的。大部分不信的人，都对神的存在存有负面成见。

所以，传道者要生动地见证自己在生活中实际经历到的神的恩典，借此纠正不信之人错误的成见。我们无论怎样见证神的存在，人若是感受不到耶稣对自己的生活有什么帮助的话，自然就不会感兴趣了。所以，见证内容中应当包括信耶稣之后都解决了什么问题，得到了怎样的盼望与平安，生活中的祝福等蒙恩的事例。

见证时的注意事项(见证书的写法)

使徒保罗在使徒行传26章里向亚基帕王传道时，首先，讲述了自己信耶稣之前罪恶的羞愧生活；然后，讲述了遇见耶稣的喜乐；最后，见证了自己遇见耶稣之后变化的生活。

写见证书就是先讲自己信耶稣之前的生活，然后再讲遇见耶稣的经历，最后见证自己信耶稣重生之后的变化生活。

*写见证书以及见证时的注意事项：

1. 不能像老师在学校里讲课那样作见证，最好是要以讲故事的方式作见证。
2. 要清楚地表现出自己重生之后，在生活中实际得到的神的恩典怎样使自己活出了丰盛生活。
3. 不要像百货商店的陈列式那样提及一切，而要见证核心要点。另外，见证期间不要有不必要的动作或提问。
4. 有感动的部分要具体生动地见证，但在枝节内容上就不要浪费时间了。例如，见证自己的过去时，只讲因为不如意而常常醉酒就可以了，没有必要讲自己喝的酒是什么牌子，喝了多少，喝了之后又都做了什么等。
5. 引用经文时没有必要提及经文的章节，也不要使用圣经里出现的难词或对方生疏的用语。
6. 见证时，见证的人和听的人都要心中火热而诚恳，最终使不信的人生发想要信耶稣的心。

写见证书的练习

练习将见证内容写成文字：

- 1) 这样可以有条理地见证减少不必要的话。
- 2) 这样可以避免漏掉重要的要点。
- 3) 这样可以带来见证时的自信感。
- 4) 这样可以事先防堵疑问和拒绝的问题。

*写见证书时的参考事项如下：

1. 信耶稣之前的生活：
2. 信耶稣的动机：
3. 信仰生活的过程：
4. 蒙神恩典的事例：
5. 现在变化的生活：

见证福音

使徒保罗在雅典宣教时，并没有像在其他城市那样取得建立教会之后再离开的成功。使徒保罗在雅典没有成功地开拓教会，是因为他面对善于哲学思考并多有学问的雅典人，想要凭借人的智慧，试图用人的方法作工的缘故。另外，保罗使用了哲学方法终日与他们进行了辩论、讨论、争论。我们要注意的是保罗在那里讲道时并没有提及耶稣基督的名，也没有言及到耶稣基督的十字架。这也许是保罗出于迎合善于哲学与逻辑思维的雅典人。但是，这也许反倒成了他的演说失败的原因。保罗在雅典传道的失败，不是因为他谈到了死人的复活，反倒是因为没有更加大胆清

楚地讲明耶稣基督的名，以及耶稣在十字架上的受死与复活的缘故。后来，保罗可能彻底意识到了这一点。他离开雅典之后所去的地方就是距离雅典以西80公里的哥林多。林前2：1-5里所记内容，很好地显明了保罗到达哥林多时的心情。

“弟兄们，从前我到你们那里去，并没有用高言大智对你们宣传 神的奥秘。因为我曾定了主意，在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督并他钉十字架。我在你们那里，又软弱，又惧怕又甚战兢。我说的话、讲的道，不是用智慧委婉的言语，乃是用圣灵和大能的明证，叫你们的信不在乎人的智慧，只在乎 神的大能。”

像保罗这样，意识到失败之后能够及时纠正的就是悔改，就是神的大恩。

*传福音时的注意事项

1) 判定对方打开了心门时，就要见证福音。

珍珠丢在猪前，猪也不会珍惜而只会践踏。因此，在对方还没有开启心门的状态下，即使见证福音对方也不会好好听。

2) 要将福音的主要内容背诵下来之后再传。

每次都传背诵下来的福音内容，也许对传道人而言会像鹦鹉学舌那样单调，但对听福音的人而言却是即精炼又有条理的内容。所以，事先要背诵好福音的主要内容之后再传。

3) 本书介绍的福音内容，有福音的5大真理。

我们不要机械式地传福音内容，若是那样会影响效果。例如，对方已经相信神的存在，就没有必要再一一地传讲神活着的诸般凭证。

4) 要避免以定罪的语气和对方说话。

传福音时不能表现出像是要立即给传道对象定罪那样的语气。比起“你就是罪人”这样的表现，使用“所有人都因亚当和夏娃的错误都有了原罪”这样的表现，告诉对方所有人都是生来就是罪人的事实。

5) 要规避提及对方难懂的内容，或使用对方不熟悉的词汇。

例如，要规避使用不信的人所不熟悉的‘哈利路亚’或‘耶和华沙龙’等用语。另外，也没有必要说明像神与耶稣与圣灵的差异，这等比较难解释和理解的问题。例如，没有必要举例说明到，“神与耶稣与圣灵是三位一体，就像是水的存在形式可分为液体、固体、气体，但其本质却都是H₂O那样，圣父、圣子、圣灵三位虽然角色各有不同，但在根本上却是一位。”

传道的内容 - 福音

牛顿(Issac Newton)在17世纪里通过看到苹果从树上掉下来的现象，首先发现了万有引力定律。但是，牛顿发现这一事实之前万有引力就已经存在，从苹果树上也掉下过无数的苹果。果农看到苹果掉下时，一定会心疼并会琢磨怎样才能让苹果不掉的方法。可见，虽然看到和听到的是同一个事实，但却不一定都能明白。牛顿就是因为从单纯的事中发现了惊人的定律，而得到了‘物理学之父’的称号。

就像如此，因为看不到或因为其中的原理没有显明出来，使人们还不知道的事实不计其数。我们谁也看不到自己的心脏。因为心脏一旦脱离身体生命随即就会终止。但我们岂能因为看不到自己的心脏，就说自己没有心脏呢？我们有谁出生伊始就认识自己的父母呢？既然不认识，又为何能够承认并相信他们就是自己的父母呢？我们有谁见过2500多年前的孔子呢？我们岂能因为没有见过孔子，就说他是没有存在过的人物呢？

就像如此，我们有很多肉眼没有见过却相信其存在的人或事。人的视力是有限的，唯有对准焦点解读时，才能够理解。距离太远或太近的，人的肉眼都看不到。另外，肉眼的视力再好，若没有光就什么都看不见了。若不是光接触到物体反射光的话，人的肉眼就会变得无用了。不仅如此，我们的听力也是有限的。声音过小或过大，超出听力极限时就什么都听不到。人披戴这等不完全的肉身，若是坚持看见神才会相信的话，那是何等荒唐呢？无限慈悲的神乃是活着的，正在爱你的，对你的人生定有惊人规划的主。圣经里记着说：

“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。”(约3：16)这句话语就是福音，这福音里有5个属灵原理，能够把你从罪中引向永生的道路。

- 第一原理..... 神..... “神”
- 第二原理..... 世人..... “爱世人”
- 第三原理..... 耶稣基督..... “将他的独生子赐给他们”
- 第四原理..... 信心..... “叫一切信他的”
- 第五原理..... 永生..... “不至灭亡，反得永生”

正如，自然界有自然界的规律那样，神与人之间也有得到新生命的5个属灵的原理。

第一原理-神

神爱我们，为我们赐下了丰盛的生命。

有一个罗马人来到一位拉比(rabbi)那里挑衅到：“你们一直都在讲神，能不能告诉我那位神在哪里呢？只要让我看到神，我就信。”拉比虽然很讨厌这个罗马人的挑衅，但还是领他来到外面，指着灼热的太阳说到：“你看一下那太阳。”罗马人瞥了眼太阳喊到：“不要说那样的傻话，谁能正面直视太阳呢？”对此，拉比回应到：“你既然连神所造的万物之一的太阳都看不清，又怎能一眼就能看到伟大的神呢？”这个插话就出自塔木德(Talmud)。

神是从永远到永远，独一无二的，无所不在的神，是全知全能的神，是用大能创造了人和宇宙万物的创造主、统治主。

“起初 神创造天地。”(创1: 1)

活着的神是天地万物与人类的主人，并出于他绝对的主权而在掌管着宇宙万物(罗11: 36)，人类史(徒17: 26)，个人的生涯(诗139:)。

“到了日期，那可称颂、独有权威的万王之王、万主之主，就是那独一无二、住在人不能靠近的光里，是人未曾看见，也是不能看见的，要将他彰显出来。但愿尊贵和永远的权能都归给他。阿们！”(提前6: 15-16)

那么，活着的神是怎样显现自己的呢？

第一，神借着万物显现自己。

耶和华说：“我岂为近处的 神呢？不也为远处的 神吗？”耶和华说：“人岂能在隐密处藏身，使我看不见他呢？”耶和华说：“我岂不充满天地吗？”(耶23: 23-24)

“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，叫人无可推诿。”(罗1: 20)

我们看到一所漂亮的房屋，自然会想到有人建造了这座房屋。我们看到周围不同的环境时，也会知道这些环境都是人手所造的。

“因为房屋都必有人建造，但建造万物的就是 神。”(来3: 4)

我们来到没有人迹的海滩，就能看到潮水的痕迹。潮水的痕迹是自然界的作品。但我们在海滩上写上“我爱你”几个字，那么这文字就不是偶然生成的自然产物，而是人手所造的。因为，潮水即使涌来涌去几千万年也写不出‘我爱你’这几个字。我们知道宇宙和自然界一直都在按照一定的秩序和轨道运转，比手表还要精准。这样的宇宙和自然界怎能没有创造主，又岂能是偶然生成的呢？若是难以相信，不妨把所有手表零件放到一个杯子里摇晃一下，你从早摇到晚看能不能自然组装成手表，并能够准确地显示时间呢？你恐怕摇晃几千万年也晃不出手表来。

第二，通过圣经显明出来的。

“圣经都是 神所默示的，于教训、督责、使人归正、教导人学义都是有益的，叫属 神的人得以完全，预备行各样的善事。”(提后3: 16-17)

圣经乃是神的预言和应许的话语。圣经预言了世界历史，强国的兴旺盛衰，历史的变迁。最终，这一切也都照着圣经所预言的成就了。不仅如此，圣经还重点预言了为给我们带来永生而赐

给我们的救主耶稣基督。耶稣基督又是完全照着在他降世之前几千年开始就有的250多个预言，降世、生活、受死、复活的。所以，我们看到耶稣基督自然而然就会看到神是活着的。另外，我们还会因着神必会守约而在他的应许里得享安息。还有，一切以以色列为中心的关乎世界的预言能够如实地照着成就，也是证明神是活着的确实的凭证。

圣经是在1500年的时间里，由40多位记录者记录下来编成一本的圣书。圣经内容包含了从太初到永远，且是一贯地以得救道路的耶稣为主题的。圣经乃是唯一的，多位记录者历经各自不同的时代与位置，没有经过议论记录下来的，不仅内容统一而且还100%成就了预言的圣书。如此，圣经不同于人类所写的书，圣经本身就在证明圣经是人被圣灵感动所记录下来的神的话语。圣经预言必会成就的事实，证明了圣经并非是出于偶然的一致，也显明了有人格的神存在的证据。

第三，通过耶稣基督显明出来的。

“从来没有人看见 神，只有在父怀里的独生子将他表明出来。”（约1: 18）

耶稣乃是照着他降世之前所预言的，来到这个世界，生活，受死，复活，升天的。可见，耶稣的生平与他的全部事工都是在成就预言。因此，我们看到预言的成就，就会笃信不疑地相信神在预言中启示自己的事实。耶稣基督就是历史，启示的中心。基督教最好的信用证就是耶稣。耶稣就是预言的伟大成就。他的话语和行迹，就是超理性，超自然的神迹的延续。关乎耶稣圣经里记着说：

“他是 神荣耀所发的光辉，是 神本体的真像，常用他权能的命令托住万有。他洗净了人的罪，就坐在高天至大者的右边”（来1: 3）

“爱子是那不能看见之 神的像”（西1: 15）

“因为 神本性一切的丰盛都有形有体地居住在基督里面”（西2: 9）。

第四，通过人的良心显明出来的。

“这是显出律法的功用刻在他们心里，他们是非之心同作见证，并且他们的思念互相较量，或以为是，或以为非。就在 神藉耶稣基督审判人隐秘事的日子，照着我的福音所言。”（罗2: 15-16）

人类从很早开始就寻找神，试图在太阳、星星、大树、巨石、大人物、高山那里寻到神。这虽然都是人类崇拜受造之物的迷信，但从中也能发现人类在本能中寻找神的心。正如，

“这是显出律法的功用刻在他们心里，他们是非之心同作见证，并且他们的思念互相较量，或以为是，或以为非。”（罗2: 15）

因为人的良心能够见证是非，所以人只要随从无亏的良心就会去寻求神。

“...只求在 神面前有无亏的良心。”（彼前3: 21）

今天，文明不发达的部落也许还没有文字或电脑，但却不会存在没有宗教的民族。因为神将永生安置在世人心里，所以就像鱼离不开水那样，离开神沦为罪人的人类寻找神乃是理所当然的事。

“神造万物，各按其时成为美好，又将永生安置在世人心里。然而 神从始至终的作为，人不能参透。”（传3: 11）

人们总是在致力于要得到什么，那是因为人都有欲望。人有欲望是因为存在欲望的对象。例如，人有食欲是因为有了食物；人有性欲是因为有了异性；人有物欲是因为有了钱；人有名誉欲是因为有了权势。所以，人类追求永远是因为有了永生的对象，就是因为有了神和天国的缘故。

第五，通过神的作为显明出来的。

“他从一本造出万族的人，住在全地上，并且预先定准他们的年限和所住的疆界，要叫他们寻求 神，或者可以揣摩而得，其实他离我们各人不远，”（徒17: 26-27）

“这是守望者所发的命，圣者所出的令，好叫世人知道至高者在人的国中掌权，要将国赐与谁就赐与谁，或立极卑微的人执掌国权。”（但4: 17）

我们查看人类史或世界历史，就会看到因果报应的存在。即，就会发现好人蒙福恶人受罚，正义必会战胜邪恶的历史原则。凡是以武力侵略他国使人流血的国家，最终都是以失败而告终的。另外，凡是以武力统治百姓的独裁者，结局也都是悲惨的。因为人的生命与国家的兴亡盛衰都掌握在神的手中。神在人类历史中作审判主，以他绝对的公义在施行审判。赏善表现的是神的爱，惩恶表现的是神的公义（诗99: 4, 罗1: 32）。

第六，通过所行的神迹奇事显明出来的。

“神又按自己的旨意，用神迹、奇事和百般的异能，并圣灵的恩赐，同他们作见证。”（来2: 4）

创造并掌管天地万物的神，让自然界一直在照着他所定的规律和轨道运转。但是神在显明自己的旨意或启示自己的时候，也会一时性地超越自然规律。对我们而言，这就是神迹，就是不可思议的事。但对全能的神而言，却是没有难成的事。神为拯救以色列百姓曾让太阳暂时停了下来，也曾瞬间分开红海，让以色列百姓过去。耶稣在世时行了很多神迹；耶稣医治病人，赶走污鬼，甚至还让死人活了过来。就是现在神还在通过圣徒的祷告和信心来医治现代医学治不好的各种疾病，还在通过天使在危险中救出圣徒。信的人当中，这样的见证多如云彩。

第七，通过圣灵显明出来的。

因为凡被神的灵引导的，都是神的儿子。你们所受的，不是奴仆的心，仍旧害怕；所受的，乃是儿子的心，因此我们呼叫：“阿爸！父！”圣灵与我们的心同证我们是神的儿女；（罗8: 14-16）

神是个灵，所以神是我们肉眼看不见，手也摸不到的。我们不能因为看不见细菌，就否认细菌的存在。同样，我们也不能因为看不见神，就否认神的存在。属灵的问题，就要靠着灵来解决。试图用肉眼看见神的，就像是到公安局去买水果一样愚昧。我们利用天线接收信号看到了电视节目，便从知识上能够获知无线信号的存在。但我们认识神却不是这样。活着的神临到我们的灵魂，就是有人格的圣灵临到我们身上，我们就能够知道神的实际存在。正如冬天靠近火炉自然就会感到暖和那样，圣灵临到我们身上就会让我们清楚地感受到神的存在。所以，凡是得到圣灵的人就会称神为阿爸父，就会向神祷告。那么，圣灵是在什么时候得到呢？当我们相信真理之道，就是听到福音之后信而接待耶稣时就会得到圣灵。

“你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督，既然信他，就受了所应许的圣灵为印记。”（弗1: 13）

我们决心相信耶稣并在心中接待耶稣的瞬间，圣灵就会照着应许临到我们心中，我们就会品尝到主恩的滋味，知道神的美善了。

“你们要尝尝主恩的滋味，便知道他是美善，投靠他的人有福了！”（诗34: 8）

神用多种方法为我们显明他在活着。基督教信仰纵然有很多凭证可以证明基督教信仰的妥当性，但决定性的凭证还是我们个人遇见神的经历，就是我们要自己直接遇见神，品尝到神的美善，感受到神在活着。我们不管对苹果研究多少年，掌握多少有关苹果的知识，但若是没有直接品尝过苹果就不会知道苹果的滋味。同样，我们对神无论怎样研究和思想，若要品尝到神的美善，感受到神在活着的话，那就要接待耶稣了。我们喂养的狗都认识主人，我们岂能不信为我们赐下生命，阳光，雨露，空气的神，岂能不从那随从私欲，偏行己路的罪中回转归向神呢？

两者当中的一个

事实上，人们不信显然存在的神才是奇迹。

愚顽人心里说：“没有神。”他们都是邪恶，行了可憎恶的事，没有一个人行善。”（诗14: 1）

神的启示要求必须要有回应，而回应只能有信（来11: 5-6）与不信（诗10: 4）这两种。你会选择哪一种呢？现在在你面前有两条路，需要你做出选择。

“我今日呼天唤地向你作见证；我将生死祸福陈明在你面前，所以你要拣选生命，使你和你的后裔都得存活；且爱耶和华-你的神，听从他的话，专靠他；因为他是你的生命，你的日子长久也在乎他。这样，你就可以在耶和华向你列祖亚伯拉罕、以撒、雅各起誓应许所赐的地上居住。”（申30: 19-20）

你若是相信神在活着就一定是神所拣选的百姓。因为事实上不是你选择了神，而是神在耶稣基督里先拣选了你（弗1: 4），先爱了你（约壹4: 19），让你来到神这里（罗8: 30），把信心作为恩赐给了你（弗2: 8）。现在，若有人能够信神就当感谢神为你赐下了信心。

（提问）你是否相信神在活着呢？（是），（不是）

第二原理 -人

所有人都陷在罪中，与神分离，在灵里是死的。

假设有一位陌生人站在路边，你上前问他：“你从哪里来？你是谁？”正常人就会回答自己的住址、身份、姓名。但对方却回答说：“我也不知道。”接下来又问到：“你为何站在这里？”对方又回答说：“我也不知道。”最后又问：“你准备要去哪里？”对方回答还是不知道。若是这样，我们一定会认为此人不正常。人要知道人生三大问题的正确答案。即 第一，我是谁，从哪里来的？第二，我为何活着？ 第三，我要到哪里去？ 经上记着说，人若是不明白这些问题，就如同灭亡的畜类。

“人在尊贵中而不醒悟，就如死亡的畜类一样。”（诗49: 20）

神创造天地万物，用尘土造了人之后，又将活着的灵魂吹进人的鼻孔里，将人造为良善而没有罪的，具有神形象的属灵存在。所以，人不同于其他动物而有着人格和永远的灵魂。人类原本是得到权柄治理世界并管理世上万物的蒙福的存在（诗115: 16）。所以，人类被称为是万物的灵长。

“耶和华 神用地上的尘土造人，将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人，名叫亚当。”（创2: 7）

人类原本是照着神的形象受造，并在神造的世界里显明神的性情和荣耀的存在（创1: 26-28）。神无条件地爱了照着他的形象受造的人，并为人赐下了人格和自由意志。神吩咐受造的第一人亚当说到：“园中各样树上的果子，你可以随意吃，只是分别善恶树上的果子，你不可吃，因为你吃的日子必定死！”（创2: 16-17）

但是，亚当却受到魔鬼的诱惑而没有顺从神的话语，吃下了神说不可吃的善恶果。撒但原本是神的受造之物，却因着堕落而受到了咒诅。撒但向神悖逆，不仅自己想要成为神（赛14: 13-14），而且还迷惑亚当和夏娃想让他们也变成自己那样（创2: 16-17）。人类受到迷惑，被魔鬼欺哄，放弃了神的话语和生命，选择了由自己来判断善与恶的生活（创3: 6）。悖逆神的话语就是罪，而罪的工价就是死亡（罗5: 12）。另外，你我皆是亚当的后裔，亚当里面有我们的生命之源。所以，亚当吃了善恶果就等于是你我也吃了善恶果。人类第一人亚当是人类的代表。亚当堕落之后，就被赶出了伊甸园，死亡从那时开始就临到了人类。因着亚当这样的原罪，罪便进入世界，使人类从出生伊始就有了罪。

“我是在罪孽里生的，在我母亲怀胎的时候就有了罪。”（诗51: 5）

人类出生时就有了比万物都诡诈的坏到极处的心（耶17: 9）。世上万物中被人视为最污秽的可能就是粪便、污水、尸体等。但比起发出臭味的粪便或尸体，更加污秽的就是人心。粪便发臭，尸体恐怖，却不会掩饰而会真实地显现自己。但人心怎样呢？明明很污秽却要装作洁净，不懂却要装懂，骄傲却要装作谦卑，明明自私自利却要伪装成大公无私的样子。另外，人心也不会像粪便或尸体那样静止不动。人心会超越时空产生对人的怨恨、误解、忌恨、嫉妒、奸淫。

“惟独出口的，是从心里发出来的，这才污秽人。因为从心里发出来的，有恶念、凶杀、奸淫、苟合、偷盗、妄证、谤讟，这都是污秽人的。至于不洗手吃饭，那却不污秽人。”（太15: 18-20）

所有人在神面前都是罪人

有一个海盗团伙，脱离了国家，漂流在茫茫大海上。他们罪孽深重，为国家和人民造成了很多危害，再也无法回到国内，只能在罪恶的深渊中越走越远。但实际观察海盗团伙内部时，就会发现他们之间也是有情有义，纪律严明。他们会相互逗乐，彼此担当，同甘共苦，精心照看受伤的同伴。甚至有人砍掉手指将血滴到奄奄一息的同伴口里救人性命。他们之间这样的爱和善行是值得夸赞的。有一日，他们全部落入了法网。庄严的法庭开始了对海盗们的审判。法官在法庭上严厉地说到：“你们是否知道你们是一群穷凶极恶的罪人？”海盗们对于法官这样的呵斥，反倒觉得奇怪似的反问到，“为何说我们是一群穷凶极恶的罪人呢？我们没有和朋友打架，也没有行过什么诈骗的事，更何况我们中间有人快要死的时候，还有同伴断指喂血救活了他。你们得承认我们的善行。”假如，海盗这样靠着他们在海盗团伙内部积攒的功绩来力争他们无罪的话，岂会有人承认他们是‘义人’，判定他们无罪呢？殊不知“海盗”本身就是不义，就是不法的。就像如此，离开神偏行己路的我们所有人类，在神国的“公义”面前，无异于“海盗船内的海盗们”。所以，圣经才会说所有人都是罪人。

“因为世人都犯了罪，亏缺了 神的荣耀，”（罗3: 23）世上没有人可以例外，没有一人是完全的。“时常行善而不犯罪的义人，世上实在没有。”（传7: 20）

所有人都陷在罪中，失去了神的爱和祝福，只能活在罪的症状和结果中，活在不安，恐怖，死亡，疾病，战争，良心上的痛苦，虚空，忧虑，孤独，惧怕死亡中。就像盗贼没有警察追趕也会感到不安那样。“恶人必不得平安！”（赛48：22）

虽然这就是魔鬼权势下的黑暗国度的生活，但在有真光照耀之前（来10：32）人们却是不明白。无法胜过魔鬼的人类不仅要背负不可避免的劳苦重担，而且也见不到圣洁的神。不是因为神不在，而是因为人类与神隔绝，与神之间有着无法逾越的间隔，根本见不到神，经历不到神。另外，人生就像存在一时便会归于无有的晨雾一般，会转眼成空如飞而去。

“我们经过的日子都在你震怒之下；我们度尽的年岁好像一声叹息。我们一生的年日是七十岁，若是强壮可到八十岁；但其中所矜夸的不过是劳苦愁烦，转眼成空，我们便如飞而去。”（诗90：9-10）

这个世界乃是满了眼泪和苦楚的地方。人生在世上活到70-80岁，其中所矜夸的不过是劳苦愁烦，其荣华也不过是像野地里的花，转眼成空。以赛亚先知也说到：有人声说：“你喊叫吧！”有一个说：“我喊叫什么呢？”说：“凡有血气的尽都如草，他的美容都像野地的花。草必枯干，花必凋残，因为耶和华的气吹在其上；百姓诚然是草。草必枯干，花必凋残；惟有我们神的话，必永远立定！”（赛40：6-8）的确人生一切尽都如草，人生的荣华也都像野地的花。圣经宣告，陷在罪里无法与神相见的人就是‘死去的人’。“你们死在过犯罪恶之中，他叫你们活过来。”（弗2：1）这里的‘死在’，是指我们的灵魂因着与生命根源的神分离而死了的意思。其结果就是我们的生活与神的旨意毫无相关，只能活出任意而行，没有秩序，失败的生活。

“但各人被试探，乃是被自己的私欲牵引、诱惑的。私欲既怀了胎，就生出罪来；罪既长成，就生出死来。”（雅1：14-15）

凡是与神的灵分离而在灵里死了的人，第一只能沦为罪的奴仆（罗6：20）；第二只能受到魔鬼的支配（约8：44）；第三只能随从肉体的私欲而行（约8：44）；第四只能在惧怕神的审判和刑罚中，像被丢在宇宙中的孤儿一般活在没有神的绝对孤独之中（约14：18）。人在神面前最大的罪，就是违背神最大的诫命。那么，哪一个是最大的诫命呢？

耶稣对他说：“你要尽心、尽性、尽意，爱主你的神。这是诫命中的第一，且是最大的。”（太22：37-38）

最大的诫命就是爱神。这样，人在神面前最大的罪就是没有尽心、尽性、尽意地爱神，任意而活的罪。

三种死亡

我们还作罪人的时候，是死在罪恶过犯之中的。这死里有肉体的死亡，属灵的死亡；第二次的死-地狱，就是永远的死亡。狗若死了，人或许因为能够吃到狗肉而欢喜，但人若死了子女却会害怕躺着父母的棺椁。人死了变成尸体就会生蛆。树枝刚从树上折下来时看起来像是还有生命。但因为已经从生命的根源上折下来了，所以很快就会枯干。

同样，世人就是从生命根源的神那里折下来的尸体，就是会生蛆的人，就是要下地狱受永刑的罪人。一个要生蛆的人在主和人面前有什么可夸的呢？一个要生蛆的人还要什么体面，自尊心呢？蛆与蛆之间有什么分别，能分出什么好与不好呢？绝世美女也罢丑女也罢，一国总统也罢街头乞丐也罢，都是一样要生蛆的人。美国的蛆也好，孟加拉国的蛆也好，岂不都是一样的。尸体经过一段时间之后就会干瘪，就只会剩下一堆骸骨（结37：）。没有耶稣基督永生生命的人，在神看来就是一堆骸骨。

罪和审判的结局就是地狱，而地狱是什么地方呢？

“死亡和阴间也被扔在火湖里，这火湖就是第二次的死。”（启20：14）

照着各人所行的受到审判的所有人，都要被扔进硫磺火湖里。这就是审判的最后结局。路加福音16章里所记录了财主和拉撒路的故事。那里讲到，落到地狱的财主在火焰里极其痛苦，便求亚伯拉罕打发拉撒路来，用指头尖蘸点水凉凉他的舌头，却都没有得到应允。地狱就是这样的肉体和精神要永远受痛苦的刑场。因为人在地狱里也有意识，所以会感到非常痛苦。我们在桑拿房里呆一会儿都会热得难以忍受，更何况是要永远在火焰中受刑，其痛苦该是何等大呢？

经上记着说：“若有人名字没记在生命册上，他就被扔在火湖里。”（启20：15）。审判结束之后，接受审判的人就会照着各自所犯的罪在地狱里受痛苦。人在地狱里所受的痛苦，是无法想

象的。经上记着说：“按着定命，人人都有一死，死后且有审判。”（来9: 27）经上还记着说，地狱里的虫是不死的，火是不灭的（可9: 48）。地狱就是在永远不灭的火焰里受痛苦（太13: 42, 50, 启20: 15, 赛33: 14），无法弄死一只虫，永远和魔鬼生活在一起的地方（赛66: 24）。在地狱里是无法死去的，在那里所受的刑罚和痛苦是永远的（太25: 46, 路16: 23）。那么，与生命之源的神分离而在灵里死了的人，有没有自己拯救自己的方法呢？

总而言之，我们在没有洗净自己的罪之前，断不能得到神的荣耀和祝福。当然，从死亡与地狱的永刑中得救的道路，就是要先认识到自己是罪人。神说到：“所有犯罪的，就是罪的奴仆”（约8: 34），“犯罪的是属魔鬼的”（约壹3: 8）。你现在是否想要脱离罪呢？是否想要脱离魔鬼呢？

(提问)你是否承认你我都是罪人呢？(是)(不是)

第三原理-耶稣基督

耶稣基督借着亲身代替我们受死拯救了我们。

今年是公元2022年。若问到2022这个数字意味着什么时，大多数人也许都会回答说是年份。但实际上，2022年等同于耶稣基督诞生了2022年的意思。B. C. 是意味着耶稣基督诞生之前(Before Christ)的意思，A. D. 是意味着耶稣诞生之后(拉丁语Anno Domini ‘主诞生后’)的意思。那么，耶稣基督到底是谁，他的诞生为何会成为人类历史的新纪元呢？每年到了12月25日，举世都要欢庆耶稣的圣诞。所以，人们将耶稣诞生的年份作为起点，把人类历史分为公元前和后。耶稣约在两千年前，照着旧约的预言诞生在以色列的一个叫作伯利恒的小村庄。耶稣若要背负人类一切的罪价，与人对话，交流感情，前提就必须要是人。耶稣即是完全的人，同时也是完全的神。耶稣30岁的时候，开始了传道事工。他在之后的3年里，在人格和行为上都显明了完全的形象，是我们终生要作为目标来跟从的榜样。最后，他背负了我们一切的罪孽，代替我们受死，显明了神的爱。

“惟有基督在我们还作罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。”（罗5: 8）
耶稣死后第三天，又从死里复活，向门徒们显现并见证了40日之后，就在门徒们面前升了天。唯有耶稣活出了创世以来从没有人活出的7种奥秘生活，显明了神是活着的。

第一，道成肉身的奥秘—

“必有童女怀孕生子，人要称他的名为以马内利。”（“以马内利”翻出来就是“神与我们同在”。）（太1: 23）

以赛亚先知早在700年前，就预言了耶稣的道成肉身（必有童女怀孕生子；赛7: 14, 9: 6）。耶稣照着旧约预言（诞生地；犹大的伯利恒；弥5: 2），由圣灵感孕，由童贞女所生，降生在犹大的伯利恒。

第二，圣洁的奥秘—

所有人都因着第一人亚当的罪，出生开始就有了罪性。但耶稣是由圣灵感孕，所以唯有他没有罪。所有人都犯了罪，唯有耶稣没有犯罪，活出了完全圣洁的生活。

“他并没有犯罪，口里也没有诡诈。”（彼前2: 22）

第三，死亡的奥秘—

他是为人类的罪得到赦免受死的。因为他偿还了我们的罪价，所以殒命前才会说到：“都成了”。所有人都是因为自己的罪死的，唯有耶稣是为了我们的罪死的。

因基督也曾一次为罪受苦（注：“受苦”有古卷作“受死”），就是义的代替不义的，为要引我们到神面前。按着肉体说，他被治死；按着灵性说，他复活了。（彼前3: 18）

第四，复活的奥秘—

他又复活了。所以，他的坟墓是空的。今天，世界的基督徒们每年到了4月就会凭信心过复活节。因为基督徒相信照着耶稣的应许，基督徒将来也会像耶稣那样复活。

“但各人是按着自己的次序复活，初熟的果子是基督，以后在他来的时候，是那些属基督的。再后，末期到了，那时基督既将一切执政的、掌权的、有能的都毁灭了，就把国交与父 神。”
(林前15: 23-24)

第五, 升天的奥秘—

耶稣初临时，卑微地降生在马槽里。但耶稣复活升天离开世界时，却是被高举的得胜者，是打破死亡和撒但权势的荣耀的征服者。

“但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力；并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，作我的见证。”说了这话，他们正看的时候，他就被取上升，有一朵云彩把他接去，便看不见他了。(徒1: 8-9)

第六, 现在作中保的奥秘—

耶稣完成了地上的事工之后，就为了给我们预备地方，为了作永远的大祭司，为了起到调和的作用，便开始进入了天上的事工。他在天上为我们代祷，正在进行洁净罪的事工。

“他是 神荣耀所发的光辉，是 神本体的真像，常用他权能的命令托住万有。他洗净了人的罪，就坐在高天至大者的右边。”(来1: 3)

第七, 再临的奥秘—

耶稣照着应许必会再来。

“因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有 神的号吹响；那在基督里死了的人必先复活。”(帖前4: 16)

耶稣再来是为了接走神的百姓。

“我若去为你们预备了地方，就必再来接你们到我那里去；我在哪里，叫你们也在那里。”
(约14: 3)

然后，还要审判这个世界。

“我在 神面前，并在将来审判活人死人的基督耶稣面前，凭着他的显现和他的国度嘱咐你，”(提后4: 1)

耶稣教导说他就是基督，他来到这地是旧约已经预言的。耶稣宣告神国（统治）已经开始，并亲自显明了临到这地的神国的本体是什么。

说：“日期满了，神的国近了。你们当悔改，信福音！”(可1: 15)

耶稣是无罪的，但为了告诉我们神国生活是怎样的，就亲身从施洗约翰那里受洗(太3: 16-17)，被圣灵充满，显明了胜过魔鬼的生活。耶稣是作为人子生活在世上，亲自为信他的神的儿女教导和显示了，要怎样活出神百姓的生活。另外，耶稣是为了代替我们受死才来到世上，也代替我们受死了。

耶稣在十字架上的受死

公元31年，在犹大地耶路撒冷城外的各各他上，发生了一件历史性事件。照着出生前旧约诸多的预言降世，借着各样神迹奇事介绍自己是神的儿子，并被证明是神儿子的耶稣，受死在最残酷的十字架刑具上。当时，那些掌权者和兵丁戏弄、凌辱、鞭打了他，待他如同对待牲畜一般。但耶稣一直都在默默忍受着，双手双脚被钉在十字架上也没有反抗。他的血不断地流出来，人也精疲力尽，却仍没有犹豫完全放弃自己的生命。我们知道他曾让死人活了过来，风浪也都顺从他的命令而止息，污鬼也听从他，无论活着的生命体还是听不到看不见的无生物也都照着他的话而动。所以，他不是没有能力自救，也不是出于无奈才受死的。那么，他是因为犯了什么罪而要死于这等酷刑呢？

当时，负责审判耶稣的彼拉多在法庭上曾三次明确地说到：“我并没有查出他有什么该死的罪”。另外，当时的犹大王希律也没有找出他有什么罪(路23: 13-22)。还有，执行耶稣死刑的百夫长也曾告白说：“这真是个义人。”(路23: 47)

那么耶稣为何被钉死在十字架上呢？经上说，“若不流血，罪就不得赦免了。”(来9: 22)。罪的工价是死亡，所以唯有用死亡才能支付罪价。正如，我们买衣服需要支付买衣服的钱，乘坐出租车需要付打车钱一样，耶稣的宝血就是为我们的罪支付的罪价。耶稣是为了从律法的咒诅中

释放我们受死的。律法最后的咒诅就是死亡，耶稣用那无法比拟的爱为我们受了咒诅。正如经上所说，“凡挂在木头上的都是被咒诅的”，耶稣被挂在十字架上是代替我们受了咒诅。耶稣的血乃是唯一能够永远免除神震怒的血。

这是发生在法庭上的一件事。法官进入法庭时，所有旁听人、犯人、辩护律师，一同起立表示了敬意。大家落座之后，旁听席这边便开始有些喧哗。原来，法官和犯人是高中时的好友。该犯人是因为没有偿还债务而受到的审判。法官依法宣判了他的好友有期徒刑2年半。这时，旁听席上再次喧哗起来。因为，法官全然没有顾及自己的好朋友情面，宣判时没有一丝一毫的照顾。但审判结束后，法官脱下法官服就直接来到好友面前对他说：“你受苦了，你的债我来替你还。”耶稣在十字架上的受死，就是实践了神的公义与慈爱。耶稣借着背负我们的罪受死在十字架上，满足了神必要审判罪的公义，又借着代替我们受死而显明了神的爱。

耶稣的复活

“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；后来一时显给五百多弟兄看，其中一大半到如今还在，却也有已经睡了的。”（林前15：3-6）

耶稣对她说：“复活在我，生命也在我。信我的人虽然死了，也必复活；凡活着信我的人必永远不死。你信这话吗？”（约11：25-26）

信耶稣基督的人，每年到了4月都会过复活节。这一日乃是庆祝耶稣基督为我们受死之后又复活的日子。耶稣借着复活证明了：1) 神在活着；2) 有来世；3) 耶稣是神的儿子；4) 耶稣的死是有功效的；5) 接待了耶稣的人也会像他一样复活。

那么，都有哪些事情能够证明耶稣的复活呢？

第一，耶稣基督的生平，以及耶稣复活之后显现、证明了他的复活。

第二，耶稣的空墓，可以证明他的复活。

第三，当时罗马政府的态度与耶稣门徒们变化的态度，能够有力地证明耶稣基督的复活。

第四，基督教的发展与世界的福音化乃是又一个见证耶稣基督复活的有力证据。

耶稣基督的复活与我有什么关系呢？

耶稣基督从死人中复活，其意义远远大于一个人单纯地死后又活过来的事件。所以，虽然在耶稣基督之前也曾有多人从死里复活的，但圣经仍旧称耶稣基督的复活是“睡了之人初熟的果子”（林前15：20），或是“从死里首先复活的”（西1：18，启1：5）。

因为耶稣基督的复活乃是完成赎罪，第一个复活成为没有罪的人性，也是最初复活成为适应神国的，属灵的，荣耀的身体。耶稣基督的复活，乃是父神宣告耶稣基督成就了律法一切要求的宣言。另外，耶稣基督的复活是完成了赎罪之后的复活，因此罪人借此功劳也能得蒙称义，成为新人，有份于荣耀的复活。耶稣成了睡了之人初熟的果子，乃是意味着像葡萄或西红柿有了初熟的果子之后就会继续结出相同的果子那样，有了耶稣基督初熟的果子，接下来就是我们也会像他那样复活。所以，耶稣的复活乃是作为我们复活的样板显明给我们，确证了我们将来的复活。我们看空中飞舞的蝴蝶，蝴蝶经过一定时间爬行的囊虫阶段，再经历一段在茧壳里面的黑暗时间之后，就会破茧而出变成在空中自由飞舞的蝴蝶了。如此渺小的虫子，都会有这般的变，更何况照着神的形象受造的人类，怎么就不能像主那样复活呢？虽然人的理性难以理解肉身的复活，但经上岂不是说到：在人所不能的事，在神却能吗？（路18：27）

复活的主曾有40日，显给门徒们看他复活的身体，讲述了神国的事，并在门徒们正看的时候被取升天。耶稣还应许说自己还要再来审判这个世界，让一切信他的人变为永生的复活体之后带到天国去。

“我若去为你们预备了地方，就必再来接你们到我那里去，我在哪里，叫你们也在那里。”（约14：3）

耶稣基督作为得蒙救赎恩宠之人的代表，借着从死里复活，将使人得着永生生命的恩典临到一切信他的人。正如，亚当犯罪的影响临到我们所有人是事实那样，第二个亚当—耶稣从死里复活的功效临到一切信他的人，也是理所应当的事。但重要的是，我们的始祖亚当是犯罪带给了我们死亡，而我们的主耶稣基督是借着从死里复活带给了我们生命，永生。所以，除了从死里复活的耶稣之外，就再没有生命的道路了。耶稣就是爱，他来到这个世界不是为了审判这个世界，而是为了拯救罪人。曾经呼叫亚当你在那里的耶稣，正在呼叫我们罪人。

“凡劳苦担重担的人可以到我这里来，我就使你们得安息。”（太11：28）

(提问)你是否愿意用你的名字代替‘我们’来信耶稣呢？(是)(不是)

“惟有基督在（ ）还作罪人的时候为（ ）死，神的爱就在此向（ ）显明了。”
(罗5：8)

第四原理 - 信

现在，在这里就要信而接待耶稣

不会游泳的人掉进河里快要淹死的时候，抓住自己的头发向上提就能得救吗？当然不能。同样，罪人也不能拯救自己。犯罪堕落的亚当与夏娃虽然用无花果树叶编做裙子穿上，但在阳光下很快就枯干脱落了。人们虽然致力于借着善行、宗教、苦行、学问等来遮掩自己的罪，但最终都归于了失败。人用碱、肥皂洗濯也洗净不了自己的罪。

“你虽用碱、多用肥皂洗濯，你罪孽的痕迹仍然在我面前显出。这是主耶和华说的。”（耶2：22）

很多人想要用善行来遮掩自己的罪，但最终还是因为罪与善行的性质不同，终究不能使罪减少。例如，苹果和橙子放在一起，放再多的橙子也不会使苹果增多或减少。同样，在罪上加上再多的善行，罪也不会变为善行，仍旧会存留在那里。所以，成为罪人的人类得救的道路唯有得蒙饶恕的道路。耶稣降世之前被称为是旧约时代。旧约时代，犯罪之后若要得到赦免，就要相信神的应许要带着一只羊到祭司那里，按手在羊头上承认自己的罪。照着神的应许，犯罪的人按手在羊头上就会被当作犯罪的人和羊联合在一起了。然后，宰杀那羊，流血来满足神审判罪的公义（利1：4）。因为，罪的工价就是死。然而，神乃是用羊来代替犯罪的人受死的。这就是神的爱，在此显明了神对我们的爱。

“若山羊和公牛的血，并母牛犊的灰，洒在不洁的人身上，尚且叫人成圣，身体洁净，”（来9：13）

这就是旧约时代的赎罪方法，就是将人的罪转加到祭牲之后，由祭牲代替犯罪的人受死、流血，付上罪价。若不流血，罪就不得赦免（来9：22）。这等用祭牲的血代替受审判，用祭牲的生命代替罪人支付罪价（死亡）的旧约献祭，及至时候满足（加4：4），耶稣基督道成肉身来到世上为止，都是作为视听觉上的教育来显明的耶稣基督的‘代赎模型’。旧约用祭牲的血献祭，并非因为祭牲的血有洗净罪的能力或价值，而只是作为将要来的耶稣基督的影儿（来9：24）。所以，耶稣的宝血乃是和影儿相匹配的，旧约祭牲的影儿所相对的实体。旧约献为祭牲的羊是因人的罪而无辜地付出了牺牲的代价。耶稣基督借着流出救赎的宝血完成了旧约不完全的救赎，并作为完全的祭代替了旧约不完全的祭。

“他不像那些大祭司，每日必须先为自己的罪，后为百姓的罪献祭，因为他只一次将自己献上，就把这事成全了。”（来7：27）

创世以来，除了耶稣基督之外再没有一人具备作赎罪祭物的资格。因为，所有人都是罪人，自己的罪价就是死，又怎能为别人付罪价呢？就像旧约里凭信心按手在羊头上的那些人那样，我们若是相信神的应许而按手在被钉十字架上的耶稣，就会与耶稣成为一体，他的死就会成为我们的死，他的复活就会成为我们的复活了。

“我们若在他死的形状上与他联合，也要在他复活的形状上与他联合。”（罗6：5）

爱是买来的吗？

“爱情，众水不能息灭，大水也不能淹没。若有人拿家中所有的财宝要换爱情，就全被藐视。”
(歌8: 7)

天国不是靠着人的行为，而是借着神的恩典（恩赐）进去的。人们也许会怀疑进天国（得救）太过容易了。但若是为得到礼物而需要付出什么的话，就不是礼物了。我们若是试图付出什么代价来得到神所预备的恩赐，先不说有没有人能付得起相应的代价，要知道这样的试图就是在拒绝神对我们不惜舍命流血的爱，就是不信神的应许，悖逆神的行为。所以，我们领受神的恩赐之后，只要献上感谢就可以了。

在下面经文里，不妨将括号内的“我们”换成你的名字之后再读一下。

“哪知他为（我们）的过犯受害，为（我们）的罪孽压伤。因他受的刑罚，（我们）得平安；因他受的鞭伤，（我们）得医治。”（赛53: 5）

悔改与接待

第一，你首先要从罪中悔改。

“恶人当离弃自己的道路，不义的人当除掉自己的意念归向耶和华，耶和华就必怜恤他；当归向我们的神，因为神必广行赦免。”（赛55: 7）

悔改大致会伴有三种变化。即 第一，认识罪的知性变化。“因为，我知道我的过犯；我的罪常在我面前。”（诗51: 3）； 第二，认罪痛悔的感性变化。“我要承认我的罪孽；我要因我的罪忧愁。”（诗38: 18）； 第三，从罪中180度回转归向神的行动上的变化。“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”（徒3: 19）。

“悔改归正”，可见‘归正’也包含在‘悔改’中。因为认识到自己的想法和心是错的，而随即从那错误中归正的就是悔改。之所以再次强调‘归正’，乃是因为有很多人认识到错误之后虽然很后悔，也下决心不再那样做，但还是行在错误的路上。耶稣受难的前一夜，加略人犹大和彼得都同样背叛了耶稣。后来两人也都认识到了错误。但是，加略人犹大知道卖主的行为是错的，也很后悔，却没有归向神，而悲观地自己吊死了自己（太27: 5）。相反，彼得虽然曾三次诅咒发誓否认了主，但他想起了耶稣所说的话，认识到自己的错误之后就归向神，重新行在了正路上。凡是不向神悔改，不信耶稣为救主的，就会像加略人犹大一样因不悔改下地狱。天国乃是像彼得那样归向神，信耶稣基督罪得赦免的罪人要去的地方。无论是谁都要悔改得到神的生命（徒1: 18）。

你是否同意下面的祷告文呢？若是同意，就可以进入下一个阶段了。

〈神啊！我是个罪人。我承认，到现在为止一直不认识创造主神，自己随心所欲度过的所有岁月都是罪。〉

接下来就是接待耶稣到心中的阶段。真正的悔改乃是信而接待耶稣。圣经告诉我们永远的生命是在耶稣基督里。

“这见证就是神赐给我们永生，这永生也是在他儿子里面。人有了神的儿子就有生命，没有神的儿子就没有生命。”（约壹5: 11-12）

“看哪，我站在门外叩门，若有听见我声音就开门的，我要进到他那里去，我与他，他与我一同坐席。”（启3: 20）

神应许到凡为耶稣开启心门的，耶稣就会进到他里面使他得到永远的生命。约壹5: 11-12里记着说：“这见证就是神赐给我们永生；这永生也是在他儿子里面。人有了神的儿子就有生命，没有神的儿子就没有生命。”

这里为我们显明了神极为宝贵的应许。“这见证就是神赐给我们永生”，我们要特别注意“赐给”这一词汇。因为这一词汇告诉我们，我们得救乃是出于神的恩赐（弗2: 8）。神作为恩赐赐给我们的永生生命，乃是靠着我们自己无法得到，买到，求到的。若有人真心送我们礼物，我们只需心存感谢接受就可以了。神通过耶稣已经完全预备好了永生，已经为我们罪得赦免，进入天国，做完了一切该做的事。

“你若口里认耶稣为主，心里信神叫他从死里复活，就必得救。因为人心里相信，就可以称

义；口里承认，就可以得救。”（罗10：9-10）

（提问）你是否相信信实的主必会照着他所应许的来施行呢？—“是，我信。”

（提问）耶稣在邀请中说到“无论是谁”，其中是否包括你我呢？”—“是，包括你我”。

（提问）耶稣应许到我们只要打开心门，他就会进入我们里面拯救我们。你是否相信圣经就是真理的事实呢？”—“是，我信。”

（提问）你是否愿意主耶稣现在就进入你的心中，赦免你一切的罪，作你的主呢？”—“是，我愿意。”

确认一下，为得到永生（得救）所需的信心

你是否理解了以上所讲的福音的5大属灵原理呢？（是）（否）

下面，我们再次确认一下。

1. 你是否相信神就是创造了你的生命和宇宙的活着的神呢？（是）（否）
2. 你是否承认自己是罪人并愿悔改呢？（是）（否）
3. 你是否相信耶稣背负你的罪受死之后又复活的事实呢？（是）（否）
4. 你是否相信永生乃是唯有借着相信神的应许领受的神的恩赐呢？（是）（否）
5. 你现在是否要在心中接待耶稣为救主（主人，王）来得到永生呢？（是）（否）

接待耶稣的祷告文

“父神，我是个罪人。我悔改自己一直以来所犯的众罪。（留出短暂的时间，若有在良心上浮现的特别的事，就要自白并求得饶恕）求神饶恕我。我现在愿丢弃错误的一切罪。我相信并感谢主为让我罪得赦免，得救，在十字架上受死又复活的事实。我感谢主赦免了我，并赐给了我永生。我现在向主打开我的心门，请主进到我的里面作我生命的主，作我人生的主人。求主永远与我同在。感谢主，奉我主耶稣基督的名祷告，阿门”（阿门的意思就是同意）。

（提问）你向耶稣打开了心门，邀请了耶稣进到你里面。耶稣现在是否在你的心里呢？
（是）（否）

第五原理 - 永生

凡是进入耶稣基督里的，就会得到永生，开始新生活。

有一次，我在一个炎热的夏天里同一位在街头摆摊的大婶对话。大婶在对话中说到：自己的丈夫中风躺在家里，婆婆对自己很凶，还要抚养不懂事的孩子，活着太难，真想死了算了。于是，我劝她说：“信耶稣得永生吧！”大婶听到之后，显出不可思议的表情说到：“我现在活得如此艰难，你难道还想让我永远不死，一直遭罪下去吗？这个世界还有比这更大的咒诅吗？”那么，永生是什么呢？

经上记着说：“认识你 独一的真神，并且认识你所差来的耶稣基督，这就是永生。”（约17：3）

我们说到永生时，往往只会想到‘永远活着’。但圣经却告诉我们，永生乃是认识耶稣基督并与耶稣基督同在。“认识你 独一的真神，并且认识你所差来的耶稣基督”，这里的‘认识’所说的，不是在知识上认识耶稣，而是像夫妻彼此熟悉那样的认识。我们知道正常的夫妻彼此熟悉对方，熟悉对方的饮食习惯，性格，喜好等。不仅如此，夫妻还是两人连合成为一体，生活在一起。耶稣说：“人若爱我，就必遵守我的道，我父也必爱他，并且我们要到他那里去，与他同住。”

(约14: 23)

永生乃是像野橄榄枝嫁接在真橄榄树上那样，我们死去的灵魂嫁接在耶稣永远的灵上，与耶稣成为一体，一同生活。“若有几根枝子被折下来，你这野橄榄得接在其中，一同得着橄榄根的肥汁，”(罗11: 17)主呼召我们，并不是只为了让我们免受刑罚。

我们罪得赦免，是借着相信神赦罪的应许。所以，我们是否罪得赦免不是靠着感受来判定的。例如，有位父亲为儿子偿还了一切债。若有人问儿子能否感受到已经还清债时，他一定会回答说感受不到还清债务，是看到收条之后才知道还清了债。同样，我们要先相信神在十字架上为我们显明的爱。那样，我们就会知道自己得救了，就会感到幸福快乐了。

永生的新生命

“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……”(徒3: 19-20)

在这里‘安舒’的希腊语是‘阿拿需恶西斯’(ἀναπνεῖσθαι)，乃是意味着“恢复呼吸”，“重新呼吸”，“苏醒”等意思。‘那安舒的日子就必从主面前来到’的意思，就是重新呼吸到从主而来的气息。意即，停止呼吸的死人苏醒过来，重新开始呼吸从主而来的气息。

我们接待了耶稣得到的是永生神的新生命(约壹5: 11-12)。所以，才会说死在罪恶过犯中的灵魂(弗2: 5)在基督里重生(彼前1: 23)，成为新造的(加6: 15)新人(林后5: 17)。神造人的时候，先用尘土造了人的肉体，然后将生气吹进人的鼻孔里使人活了起来。

“耶和华 神用地上的尘土造人，将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人，名叫亚当。”(创2: 7)

‘生气’乃是意味着神的生命。我们圣徒不同于世人，世人呼吸的是肉体的气息，而我们呼吸的是从神而来的，延续神所赐之生命的气息。这是指世人所没有的属灵的生命。我们活着，乃是说我们里面的灵在活着。灵死了的人，不认识神。就像对着尸体唱再好听的歌或是怎样辱骂尸体也不会有任何反应那样，灵死了的人，听到多少真理的话语也不会明白。这等人即不知道自己是罪人，也不知道自己需要救主。于是，只能随从自己的想法，奔着自己的目标度日，最终进入永远的灭亡里。然而，灵活过来的新造的新人，却是认识神，相信圣经，能够听到神的声音，明白真理，有正确的信心。新造的人，是以永远的天国为目的地，为了神的荣耀而活的。相信耶稣基督罪得赦免的神的儿女里面，有圣灵内住，以至于能够24小时思想并仰望耶稣，与耶稣同行。得救的神的儿女，成了在耶稣基督里得享永生的新造的人(神的义)(林后5: 21)，已经不再属于撒但的国和世界，而属于神国了(彼前2: 9)。

那么，永生从什么时候开始呢？

从我们信耶稣的那一瞬间，永生就已经开始了。今日相信今日得救，明日相信明日得救，现在相信，现在就会得救。得救的人死后生命也会继续，所以才叫永生。永生乃是从信耶稣的那一瞬间开始，直到永远。很多人都误认为，加入教会之后要经过长时间的信仰生活才能得到永生。殊不知，你若是不信，就算是出入教会一百年也不会得救。主被钉十字架时和主一同进入天国的强盗，是用多长时间得到永生的呢？他在十字架上殒命之前，信的瞬间就开始了永生。礼物乃是在我们接受的那一刻开始就归我们所有了。因为耶稣的生命是永远的生命，所以接待了耶稣就会开始永远的生命。

“我实实在在地告诉你们，信的人有永生。”(约6: 47)

孕妇怀孕需要十个月，并要经历生产之苦，但分娩却是一瞬间的事。借着圣灵重生的人亦是如此。使人得救的信心，是像电光石火一样瞬间临到，同时就会得到永生的新生命。永生始于信耶稣的那一瞬间，直到永远。

“我实实在在地告诉你们，那听我话、又信差我(耶稣基督)来者的，就有永生(现在)；不至于定罪(未来)，是已经出死入生了(过去完成)。”(约5: 24)

一分钟之前也属于过去，你若是几分钟之前接待了耶稣为救主，那么几分钟之前就已经出死入生，得到了永生。神就会永远保守你的生命，将来也不会受到审判，会永远生活在天国里。这就是神的应许。

“我又赐给他们永生，他们永不灭亡，谁也不能从我手里把他们夺去。”(约10: 28)

永生不仅是永远不死，最终还要在永生之地永远与神一同幸福地生活。天国乃是沒有魔鬼，

罪人与罪，咒诅，死亡，悲伤，哀痛，疾病，辛苦，黑暗，眼泪的地方。那里不再有黑夜，也不用灯光、日光，因为主神要光照，得救的人要作王，直到永永远远。(启22: 5)天国乃是圣徒们像复活的耶稣那样披戴荣耀复活体，得享神所预备的祝福的世界。天国的城中有神的荣耀，城的光辉如同极贵的宝石，好像碧玉，明如水晶。天国的墙是碧玉造的，城是精金的，如同明净的玻璃(启21: 18)。天国的十二个门是十二颗珍珠，每门是一颗珍珠，城内的街道是精金，好像明透的玻璃(启21: 21)。天国城内街道当中一道生命水的河，明亮如水晶，在河这边与那边有生命树，结十二样果子，每月都结果子，树上的叶子乃为医治万民(启22: 1-2)。天国里再没有咒诅，唯有喜乐、仁爱、圣洁、赞美，神的荣耀，乃是圣徒们和主面对面，因完全认识主而甘心乐意服侍主的(启22: 3-4)，永远的神国世界。永生的结局就是这样的天国。另外，得到永生(天国)的人是已经得到新的身份和祝福了。

我们知道出生在君王家庭里生来就会有君王儿女的权柄，作君王的家人生活在王宫里而会得到君王的爱护。同样，相信耶稣得到永生，借着圣灵重生的人，他里面的一切同时都会得到更换。我们不是死后到天国才开始永生的，而是在这地上就已经开始得享永生的祝福了。得到永生的人，已经成为了新人，已经开始得享了蒙神所爱的新祝福，已经有了新的身份和职分。

“若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。”(林后5: 17) 我们重生的不是肉身而是灵。

“神的神能已将一切关乎生命和虔敬的事赐给我们，皆因我们认识那用自己荣耀和美德召我们的主。因此，他已将又宝贵又极大的应许赐给我们，叫我们既脱离世上从情欲来的败坏，就得与神的性情有份。”(彼后1: 3-4)

‘性情’在这里乃是意味着天生的‘趋向’，‘性子’，或本来的‘用途’，‘本质’，‘本性’(nature)。我们与主联合，与主成为一灵的(林前6: 17)的本体，才是真正的我们，所充满的是神的本性。这是意味着进入耶稣基督里的神的儿女，他的旧性(旧人，遗传的罪性)借着耶稣亲自所付的罪价而消失不见(来10: 10, 13: 12)，里面开始存在的是神的本性了(divine nature)。所以，神国百姓就能够在这地上活出显明神的生活了。现在，接待了耶稣基督的你我要清楚知道，神在你里面成就的这些惊人的诸般事实，在你我身上发生的惊人的诸事。得救的恩典，乃是‘打包’(综合礼物)赐下的(弗1: 3)。我们知道这些很重要，我们对此称之为是确信。我们所要知道的確信，有以下12个：

	内容	旧人	新人
1	罪	被定罪(罗3: 10)	永远赦免(来10: 17)
2	生命	死亡(罗6: 23)	永生(约5: 24)
3	身份	罪人(罗3: 23)	义人(罗3: 24)
4	所属	魔鬼之子(约壹3: 10)	神的儿女(约1: 12)
5	心	不安(赛48: 22)	平安(约16: 33)
6	灵魂	肉体的奴仆(弗2: 2)	圣灵内住(罗8: 9)
7	与神的关系	仇敌(罗5: 10)	和好(林后5: 18)
8	人生	咒诅(加3: 10)	祝福(加3: 9)
9	与神的交通	幽暗(箴4: 19)	同行(约壹1: 3)
10	职分	魔鬼的奴仆(约壹3: 18)	有君尊的祭司(彼前2: 9)
11	天上的户籍	行为册(启20: 12)	生命册(启20: 12)
12	永远	地狱永刑(太25: 46)	天国的永生福乐(腓3: 20)

从应下地狱的旧人(西3: 9)，变为永生的新人(弗4: 24)。

1. 罪 - 从被定罪(约8: 34)，变为得到永远的赦免(释放)。

以后就说：“我不再记念他们的罪愆和他们的过犯。”(来10: 17)

“因为赐生命圣灵的律在基督耶稣里释放了我，使我脱离罪和死的律了。”(罗8: 2)

2. 生命 – 从死亡中(罗6: 23)得到了永生。

“我实实在在地告诉你们：那听我话、又信差我来者的，就有永生，不至于定罪，是已经出死入生了。”(约5: 24)

3. 身份 – 从罪人(罗3: 23)变为了义人。

“如今却蒙 神的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白地称义。”(罗3: 24)

4. 所属 – 从魔鬼之子(约壹3: 10)变为了神的儿女。

“凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄作 神的儿女。”(约1: 12)

5. 心 – 以前是不得平安(赛48: 22)，但现在有属天的平安临到。

“我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安。在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。”(约16: 33)

6. 灵魂 – 以前是死在罪恶过犯之中(弗2: 2)，但现在有圣灵内住并永远同在。

“如果 神的灵住在你们心里，你们就不属肉体，乃属圣灵了。人若没有基督的灵，就不是属基督的。”(罗8: 9)

“我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师，叫他永远与你们同在，”(约14: 16)

7. 与神的关系 – 从与神为敌(罗5: 10)变为与神和好了。

“一切都是出于 神；他藉着基督使我们与他和好，又将劝人与他和好的职分赐给我们。”(林后5: 18)

8. 人生 – 从咒诅的人生(加3: 10)变为蒙福的人生。

“可见那以信为本的人和有信心的亚伯拉罕一同得福。”(加3: 9)

“亲爱的兄弟啊，我愿你凡事兴盛，身体健壮，正如你的灵魂兴盛一样。”(约三1: 2)

9. 与神的交通 – 以前是彷徨在黑暗中(箴4: 19)，但现在成为了与神同行的光明之子。

“我们若在光明中行，如同 神在光明中就彼此相交，他儿子耶稣的血也洗净我们一切的罪。”(约壹1: 7)

10. 职分 – 从作魔鬼的奴仆(约壹3: 10)，变为有君尊的祭司。

“惟有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属 神的子民，要叫你们宣扬那召你们出黑暗、入奇妙光明者的美德。”(彼前2: 9)

11. 天上的户籍 – 名字原本记在用于审判的记录犯罪的册子上，现在名字记录到了生命册上(腓4: 3, 启21: 27)。

“我又看见死了的人，无论大小，都站在宝座前。案卷展开了，并且另有一卷展开，就是生命册。死了的人都凭着这些案卷所记载的，照他们所行的受审判。”(启20: 12)

“凡不洁净的，并那行可憎与虚谎之事的，总不得进那城；只有名字写在羔羊生命册上的才得进去。”(启21: 27)

12. 永远 – 从地狱的永刑中(太25: 46)，迁到了天国的永生福乐之中。

“我们却是天上的国民，并且等候救主，就是主耶稣基督从天上降临。”(腓3: 20)

得救的确信

我们得救的信心凭据，乃是神和神的话语，就是依据圣经而不是依据自己的感觉，感情，以及像神秘的幻境那样的宗教体验等。基督徒是靠着相信神和神话语的信心生活的。当然，有了极强的得救确信时，也会有从罪中得着释放的感觉或喜乐。但即便是没有这些，也不必担心。下图用火车清楚地说明了，事实(神与他的话语)，信心(我们对神以及神话语的信靠)，感情(信与顺从

的结果)之间的关系(约14: 21)。

火车头有没有客车厢也都能行驶。但若有人想用客车厢带动火车头或燃料车的话，就是愚昧之事了。同样，基督徒的信心不是基于自己的感觉、感情、眼睛看得见的神秘体验等，而是基于神和神话语的信实性。

1. 我们的得救是绝对安全的-

因为，我们的得救不是出于我们的行为、感情、情绪等，而出于为我们已经成就救恩的耶稣基督的功劳。

“但基督献了一次永远的赎罪祭，就在 神的右边坐下了。…以后就说：我不再记念他们的罪愆和他们的过犯。这些罪过既已赦免，就不用再为罪献祭了。”(来10: 12, 17-18)

主所成就的救恩是绝对不会改变的。耶稣基督成就的救恩既然不会改变，我们的得救也永远不会改变。

“我知道 神一切所做的都必永存；无所增添，无所减少。”(传3: 14)

2. 我们的得救是绝对不变的-

因为，我们的得救乃是在于通过圣经应许我们的神的话语上。应许我们得救，并为我们得救受死复活的耶稣永远都是一样的。

“耶稣基督昨日、今日、一直到永远，是一样的。”(来13: 8)神的话语是永远也不会改变的。“草必枯干，花必凋谢；惟有主的道是永存的。”(彼前1: 24-25)

“天地要废去，我的话却不能废去。”(太24: 35)

(提问)假如，你今天晚上就会死的话，会到哪里呢？是天国还是地狱呢？

基督的大使

“但 神既然验中了我们，把福音托付我们，我们就照样讲，不是要讨人喜欢，乃是要讨那察验我们心的 神喜欢。”(帖前2: 4)

‘托付’乃是意味着让谁作什么事或是让谁负责照顾别人。我们在这幽暗的世界里，作为耶稣基督的大使乃是福音的受托人。

“所以，我们作基督的使者，就好像 神藉我们劝你们一般。我们替基督求你们与神和好。”(林后5: 20)

所以，我们不是要讨人的喜欢，而是要讨将福音托付给我们的神的喜欢。那么，作为福音的受托人当要做什么呢？首先，要清楚地明白福音，要在受托的福音上成为专家。作为大使若是不清楚国内传来的讯息，怎能正常地代表本国同他国会谈呢？所以，我们要清楚知道神国的福音，要很好地珍藏在心中，要广泛地传给他人。受差遣的大使若是终日醉酒、放荡不羁的话，本国岂能放任不管呢？所以，我们的言行要合乎神国的大使身份，要讨神喜欢(来11: 6)。另外，还要让门徒教导别人作门徒(提后2: 2)。当我们活出讨神喜悦的生活时，我们的生活就必会蒙福。我们要铭记，凡信的人都是福音的受托人，都是基督的大使。(罗1: 16)

【讨论与默想】

1. 你能否在3分钟内说明福音呢？

2. 传达福音的好方法是什么呢？

应用 & 作业

领悟到的			
待调整的			
当感谢的			
当实践的			
待祷告的			
作业	背诵经文	<ul style="list-style-type: none">● 传道训练：路10: 1● 敬虔的操练：林前9: 24-25	
	读经	路10: 1-20	
	祷告		
	读书与其他		

第五课	传道训练与实习				
	本文	路10: 1-20	背诵经文	●传道训练: 路10: 1 ●敬虔的操练: 林前9: 24-25	
	检查作业	检查标志	完成=○	部分完成=△	没做=×
		读经			
		默想与背诵			
	实习与其他				
	复习题	1. 福音是什么? 2. 借用约3: 16用一分钟时间说明一下福音。			
	学习目的	1. 明白传道训练的重要性。 2. 学习之后出去实习, 然后回来作报告。			

引人思考的喻道故事

这是山东士兵屯扎在上海时发生的一则故事。有一天, 突然有一条狗嘴里叼着几张书页在营地里晃荡。士兵们出于好奇就围过去, 从狗嘴里抢下那几张书页读了。原来那是圣经的一部分。他们读过之后, 对其中的内容有了很大的关心。士兵们为了寻找书页的来源, 就跟在狗的后面, 一路来到了营地附近的教会医院。他们到了教会医院就拿出从狗嘴里抢来的那几页纸, 问还有没有这类书。结果, 他们当然受到了欢迎并得到了圣经。因为这件事, 使得乔纳丹·戈弗斯(Jonadan Goforth)博士和一名中国人宣教士访问了该部队, 并有200多名士兵决志信了耶稣。神就是这样, 为了传扬他的话语, 甚至于还会使用狗来成就他的美意。神又岂能不会使用我们, 将我们放置在一边呢?

基督徒不传道的诸般原因

美国教会成长与福音传道的专家 查克·劳利斯(Chuck Lawless)博士, 通过基督教报的(THE CHRISTIAN POST)定期专栏, 谈到了‘基督徒不传道的9个原因’。他作为教了20年以上宣教学与福音传道的教授, 一直以来所研究的主题就是信徒为何不传道以及解决问题的方法。

1)很多信徒不知道传道是什么

我每次以教会为对象进行商谈时, 总会让信徒们评价一下教会的传道活动。我从信徒们的评价中常常会听到, “我们教会派出很多旅行代表团(Mission Trip)”, 或是“向那些无家可归的人传道”等这样的答案。这样的事工是很重要, 也能够为传道带来极大的帮助。但是, 没有宣告福音的事工, 就算不上是传道。

2)很难找到福音传道的榜样 (role model)

我的人生里有两位为我做出福音传道榜样的人。我与他们在一起时, 几乎没有见过他们不与人分享福音的时候。但我问自己的学生们有没有自己的传道榜样时, 得到的回答几乎都是没有。

3)一部分信徒并不认为传道是必须的

我建议在教会里以信徒为对象进行一下神学性问卷调查。我们在问卷中看到, 好人不用借着基督也能进天国这样的答卷, 也不是什么稀奇的事。信徒如此相信, 就根本不会感到传道的必要

性。

4)教会里不提供传道训练

很少有教会为帮助基督徒传道而系统地制定一些计划。这实在是令人费解。当然，最理想的就是所有基督徒都能够自然地讲述耶稣和福音。但现实是有传道热情的信徒也需要传道指南和训练。

5)对于预想不到的情况，心存畏惧

信徒传道之前往往都会有各自的一些顾虑。例如，“能听进我的话吗？”“传道传不好，会不会失去朋友？”“问到我不知道的内容多尴尬？”“一定不会接受我所讲的”等。诸如以上的这些顾虑，北美文化圈里的人可能比实际的还要多。

6)我们已经‘得救’了

得救的感激很短，耶稣成为了日常事，对耶稣的热情也开始下降。其结果，根本没有心思去传耶稣和得救。

7)牧会者没有做出传道的榜样

但凡传道活泼的教会，带领教会的几乎没有例外，都是重视传道的牧会者。定期传道的牧会者自然要比那些没有定期传道的牧会者更多地讲论传道，劝勉信徒传道，并会致力于让教会成为传道训练场。

8)人际关系只限于教会内部

很多信徒把自己圈在教会这样的世界里，不愿和那些不信的人建立深层的人际关系。信徒若是每日只和信徒交往的话，就几乎没有传道的可能性了。

9)从不关心不信之人变得怎样

这也是无法否认的原因之一。是否真的相信所有人都需要耶稣的拯救呢？若是相信，又为何不传道呢？所以，只能说明不传道就是因为根本不关心不信的人变得怎样。

作门徒

那么应怎样来解决呢？

要从牧会者开始有火热的拯救灵魂的热情。要从传道人开始传道，证道。牧会者要在传道上癫狂。为了神和神的国癫狂，怎能没有价值呢？

“我们若果癫狂，是为神；若果谨守，是为你们。”（林后5: 13）

凡是愿作耶稣门徒的，就要接受传道训练。门徒训练的圣经学习，当要完成于传道训练。“你们要去，使万民作我的门徒”（太28: 19），所说的就是要去使不信的人作主的门徒，要向他们传福音，对他们进行传道训练。掌握再多的游泳知识，若不能直接在水里游泳的话，所掌握的知识又有何用呢？

“门徒，训练，传道”，我们不能分开想这三个词。若用英语‘disciple’来表现门徒，用‘discipline’来表现‘训练’一词时，这两个词就有着相同的语言上的语源。可见，门徒就是通过训练来完成的。牧会者不仅要强调传道的重要性，同时还要实际进行传道训练。教会不仅需要传道训练，也需要传道的牧会者。为此，牧会者自己就要得到传道训练，先要成为传道的人。

“岂不知在场上赛跑的都跑，但得奖赏的只有一人？你们也当这样跑，好叫你们得着奖赏。凡较力争胜的，诸事都有节制，他们不过是要得能坏的冠冕；我们却是要得不能坏的冠冕。”（林前9: 24-25）

意即，这个世界就是传福音的赛场，不要在福音前线上成为落伍者，要在传道的赛跑上争取第一。我们看一下25节。传道不是心情好了就做，心情不好就可以放弃的事。运动员为得着那能坏的冠冕，都会全天专心训练准备比赛，更何况为得着那永不朽坏的冠冕而癫狂于传道训练岂不是更应该的吗？

“于是，领受他话的人就受了洗。那一天，门徒约添了三千人，都恒心遵守使徒的教训，彼

此交接、擘饼、祈祷。众人都惧怕。使徒又行了许多奇事神迹。信的人都在一处，凡物公用，并且卖了田产、家业，照各人所需用的分给各人。他们天天同心合意恒切地在殿里，且在家中擘饼，存着欢喜、诚实的心用饭，赞美神，得众民的喜爱。主将得救的人天天加给他们。”（徒2：41-47）

这里记录到，他们信主之后‘天天在家中聚集’。我们从中可以推测到，各处都有少数人聚集，听使徒的教训，同心合意祷告，彼此交接，擘饼，一同赞美神的样子。这显然是出于刚从耶稣门徒训练学校毕业不久的12使徒的举措。换而言之，这就是耶路撒冷教会的门徒训练程序。耶路撒冷教会接纳了那日悔改信主的3000人之后，就将他们分成各小组聚会，为养育他们进行了门徒训练。就像如此，初期教会你加上从开始就进行了门徒训练。但他们的门徒训练并没有单纯地止于门徒训练，同时也没有停止传道。出于门徒训练的结果，就有更多的人去传道，又有了更多的人被引到主面前。这一点，我们从47节里主将得救的人天天加给他们的记录中，就可以得到验证。这样的例子，我们无法当作偶然出现的一个现象。

懒惰的人哪，起来吧（箴26：13-17）

懒惰人说：“道上有猛狮，街上有壮狮。”门在枢纽转动，懒惰人在床上也是如此。懒惰人放手在盘子里，就是向口撤回也以为劳乏。懒惰人看自己，比七个善于应对的人更有智慧。过路被事激动，管理不干己的争竞，好像人揪住狗耳。（箴26：13-17）

本文通过几个诙谐的表现，介绍了懒惰人极为懒惰的实相：

1) 懒惰人说，道上有猛狮。

箴26：13里记着说：懒惰人说：“道上有猛狮，街上有壮狮。”

本应出去传道，懒惰人却推脱说因为道上有猛狮所以害怕不敢去。这是把自己的懒惰适当地合理化的说辞。例如，现在本是教会的礼拜时间，本应到教会去礼拜。但因为躺在床上实在是太舒服了，所以为了躲避礼拜提出的说辞就是‘道上有猛狮’。再如，本应出去传道却推诿说，‘因为家人反对，所以不能去’，‘因为身体不适，所以今天就不去了’，‘因为家里来客人了，所以不能去了’，‘因为单位有事，所以不能去了’等各样的借口。这等借口增多了，热心就会减退，渐渐地就会变成懒惰的圣徒了。开始可能还会因着找不到借口发愁，但习惯之后张口就会说出这样那样的借口了。

但主所教训的是，即便是道上有猛狮，也要出去热心服侍主，也要有敢出去的热心和勇气。不管有什么障碍拦阻我们去爱主，也不能因此半途而废。我们只要存着信心，带着勇气越过问题走出去，全知全能的神就会把猛狮变成小猫一样温顺。无论什么，也不能阻断圣徒向神的热心。

2) 懒惰人会在床上打转。

箴26：14里记着说：“门在枢纽转动，懒惰人在床上也是如此。”

枢纽是指用于把门挂在门框上的两个折页。门总会随着枢纽转动而开来关去。这里所说的是懒惰人就像是随着枢纽转动的门一样，不离开寝床。圣徒在信仰生活上没有热心，就会总是不愿离开寝床（箴6：9-10，24：33），总会找到各样的借口而赖在床上。

这等人就是在灵里睡着的人。这等人总会有找不完的借口让自己赖在床上不起来，总是在打盹、昏睡。我们为了在信仰生活上大发热心，就要操练肉体。肉体的操练就是操练少睡觉，操练身体动作迅速，操练做事娴熟。若是为使肉体舒适而偷懒的话，就会无限的软弱无力下去。肉体的健壮，唯有通过训练才能锻炼出来。属灵的健壮，也是通过敬虔的操练才能锻炼出来。

“只是要弃绝那世俗的言语和老妇荒渺的话，在敬虔上操练自己。”（提前4：7）

我们在传道训练过程中，要用神所赐的全副军装来装备自己（弗6：13）。

“所以，要拿起神所赐的全副军装，好在磨难的日子抵挡仇敌，并且成就了一切，还能站立得住。”（弗6：13）

全副军装中不可缺一，因为缺少一个也会致命。我们总要操练自己，随时作好争战的准备。

“凡在军中当兵的，不将世务缠身，好叫那招他当兵的人喜悦。”（提后2：4）

3) 懒惰人放手在盘子里，就是向口撤回也以为劳乏。

箴26：15里记着说：“懒惰人放手在盘子里，就是向口撤回也以为劳乏。”

懒惰人坐在预备好饮食的餐桌上，用手吃进口里也都会以为劳乏。不是因为没有食欲，也不

是因为有病，就是因为懒惰。懒惰的圣徒就是如此。圣徒对主无动于衷，感受不到话语的滋味。人若是一直睡觉，就会没有食欲，流汗劳动吃饭时才会香甜。传道虽然是完全借着神的主权来成就，但也是神通过人来成就传道的救赎事工。传道是照着耕作的原理来成就的。正如农夫耕作时，要通过撒种，田间管理，结出果子，秋收那样，传道也是遵循秋收的规律来成就的。

又说：“神的国如同人把种撒在地上。黑夜睡觉，白日起来，这种就发芽渐长，那人却不知道如何这样。地生五谷是出于自然的：先发苗，后长穗，再后穗上结成饱满的子粒；谷既熟了，就用镰刀去割，因为收成的时候到了。”（可4: 26-29）

我们在这里可以发现，传道也需要传道人的努力、舍己。所以，神才会呼召殷勤作工的传道人，赐下权柄和能力，经过训练之后出去作工。

“你却要凡事谨慎，忍受苦难，做传道的工夫，尽你的职分。我现在被浇奠，我离世的时候到了。那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了。从此以后，有公义的冠冕为我存留，就是按着公义审判的主到了那日要赐给我的；不但赐给我，也赐给凡爱慕他显现的人。”（提后4: 5-8）

4) 懒惰人认为唯有自己有智慧。

箴26: 16里记着说：“懒惰人看自己比七个善于应对的人更有智慧。”

热心服侍主的人，就不能固执。凡是懒惰的也都是固执的人。固执之人的共同点就是总会认为自己的想法或行动是正确的，以至于根本听不进别人的劝告或意见。越是懒惰的人，越是固执，越会坚持自己的主张。‘七个善于应对的人’，是指完美而有智慧的意见。意即，即使7个有智慧的人劝告懒惰人，懒惰人也不会听劝。这边有一句劝告，他就会用7句来辩解。成功的人寻求的是方法，失败的人寻求的是借口。

殷勤的耶稣

耶稣在世上活出了最多有爱的生活。耶稣活出的爱，不是言语上的爱，而是借着在我们还作罪人的时候为我们受死所显明的爱。

“惟有基督在我们还作罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。”（罗5: 8）

那么，耶稣为我们受死之前，他的爱又是怎样显明的呢？耶稣借着无比的勤奋，显明了他的爱。耶稣不停地作工，有时因忙碌连饭也顾不得吃。

“耶稣进了一个屋子，众人又聚集，甚至他连饭也顾不得吃。”（可3: 20）

耶稣因爱世人，才会在世上活出最勤奋的生活。耶稣舍弃了天上的荣耀来到了这世界，以遵行神的旨意为食物。

耶稣说：“我的食物就是遵行差我来者的旨意，做成他的工。”（约4: 34）

最后，耶稣照着神的旨意甘心受死在十字架上。我们若是耶稣的门徒，就会有耶稣的心，有了耶稣的心就会像他那样爱邻舍，殷勤地服侍邻舍。圣灵充满的保罗，充满耶稣之爱的保罗，不惜性命地爱了属灵的儿女。

“我们既是这样爱你们，不但愿意将神的福音给你们，连自己的性命也愿意给你们，因你们是我们所疼爱的。”（帖前2: 8）

爱就是勤奋

罗马书从12: 3开始具体教训的是圣徒们当要活出的正确生活，而从12: 9开始具体教训的内容就是爱。

“殷勤不可懒惰。要心里火热，常常服侍主。”（罗12: 11）

这句话语带给我们的是三个教训，即 第一不可懒惰，第二要心里火热，第三要服侍主。这也是为我们显明的爱的三种样式。意即，爱就是殷勤的。爱能够使人愿意为对方争取最大的益处，愿意为对方做任何有益的事。因此，有了爱就不会懒惰。懒惰的不是爱，爱是殷勤的。不爱神的人是懒惰的。

并没有打着什么

西门彼得整夜在加利利海里撒网，却什么都没有打着。诸位！彼得在那夜里会想什么呢？彼得

也许会想到自己作为耶稣的门徒很失败。他发誓、诅咒地否认了耶稣之后回到了加利利，现在却连鱼都打不着了。他也许会认为自己的人生真的完了。彼得也许因自己的失败而满了自卑感，心情也一定会很沉重。

西门彼得对他们说：“我打鱼去。”他们说：“我们也和你同去。”他们就出去，上了船；那一夜并没有打着什么。(约21: 3)

‘没有打着什么’，乃是意味着离弃使命的人什么也得不到，也意味着得不到任何神算为赏赐的。也许有人因为牧会失败，传道失败，或是因为职场失意，事业失败，家庭不和而灰心失望。以利亚逃命途中因疲惫不堪而坐在罗藤树下求死的时候，神差遣天使拍他起来喝水吃饼。以利亚就起来吃了喝了，仗着这饮食的力，走了四十昼夜，到了神的山，就是何烈山(王上19: 4-8)。耶稣向灰心沮丧的彼得和门徒们问到：“小子！你们有吃的没有？”他们回答说：“没有！”耶稣说：“你们把网撒在船的右边，就必得着。”他们便撒下网去，竟拉不上来了，因为鱼甚多(约21: 5-6)。耶稣找到失败的彼得，让他打到了很多鱼，多得都拉不上网。对于神的儿女而言物质不是最大的问题，使命才是最大的问题。我们作为神的儿女只要堪当起使命，神就会将所需的一切都加给我们。

“你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。”(太6: 33)

耶稣让门徒们打到了很多鱼，让他们品尝到了太6: 33话语的滋味。然后，耶稣三次问彼得，“你爱我吗？”彼得回答说“主，我爱你。”于是，主再次赋予他使命说“你来喂养我的羊。”主将自己的羊交给怯懦逃跑的失败者，让他还有我们来喂养自己的羊。因为，神选召我们作耶稣基督的大使并不后悔，并有圣灵保惠师帮助我们。

“因为 神的恩赐和选召是没有后悔的。”(罗11: 29)

因此，我们失败不要紧，只要重新站起来，只要治死自己，活出耶稣，跟从耶稣，照着耶稣的传道训练进行传道训练，照着耶稣的传道去传道就可以了。

耶稣对门徒们的传道训练

没有经过传道训练的平信徒到传道现场，就等于是没有学会打枪的新兵到了战场。信徒不仅需要传福音训练，而且还需要各种传道训练。正如习惯是人的第二天性一样，即便是没有传道的恩赐，在传道上也没有自信的信徒，但只要把传道变为习惯的话，无论遇见谁也能够自然地传道。耶稣就对门徒们进行了传道的训练。耶稣亲身传道并教导门徒们传道之后，就命令他们出去传道。所以，我们也要一边传道一边进行传道训练（或接受传道训练），成为小耶稣来接续耶稣委托给我们的传道事工。

1) 以祷告做准备(太4: 1-11)

当时，耶稣被圣灵引到旷野，受魔鬼的试探。他禁食四十昼夜，后来就饿了。那试探人的进前来，对他说：“你若是 神的儿子，可以吩咐这些石头变成食物。”耶稣却回答说：“经上记着说：‘人活着，不是单靠食物，乃是靠 神口里所出的一切话。’”魔鬼就带他进了圣城，叫他站在殿顶上，对他说：“你若是 神的儿子，可以跳下去，因为经上记着说：‘主要为你吩咐他的使者，用手托着你，免得你的脚碰在石头上。’”耶稣对他说：“经上又记着说：‘不可试探主-你的 神。’”魔鬼又带他上了一座最高的山，将世上的万国与万国的荣华，都指给他看，对他说：“你若俯伏拜我，我就把这一切都赐给你。”耶稣说：“撒但（注：“撒但”就是“抵挡”的意思，乃魔鬼的别名）退去吧！因为经上记着说：‘当拜主-你的 神，单要侍奉他。’”于是，魔鬼离了耶稣，有天使来伺候他。(太4: 1-11)

2) 直接显明传道生活的榜样(太4: 17)

从那时候，耶稣就传起道来，说：“天国近了，你们应当悔改！”(太4: 17)

3) 选召门徒(太4: 18-20)

耶稣在加利利海边行走，看见弟兄二人，就是那称呼彼得的西门和他兄弟安得烈，在海里撒网。他们本是打鱼的。耶稣对他们说：“来跟从我！我要叫你们得人如得鱼一样。”他们就立刻舍了网，跟从了他。(太4: 18-20)

4)与门徒同在并教导了他们(路8: 1)

“过了不多日，耶稣周游各城各乡传道，宣讲 神国的福音。和他同去的有十二个门徒。”
(路8: 1)

5)差遣门徒们两个两个地出去 (可6: 7-13)

“耶稣叫了十二个门徒来，差遣他们两个两个地出去，也赐给他们权柄，制伏污鬼，”(可6: 7)
两人以上才会有见证人的作证能力(民35: 30; 申17: 6)，才能起到见证人的作用，才能给人带来更大的稳定感和信赖。另外，两人在一起还能彼此挑战而不至于懒惰。两人一起作工就会有一人作工所没有的勇气和推动力，就是三股绳的力量(传4: 9-12)。

6)反复地进行了训练(路10: 1-20)

这事以后，主又设立七十个人，差遣他们两个两个地在他前面，往自己所要到的各城、各地方去。就对他们说：“要收的庄稼多，做工的人少。所以你们当求庄稼的主打发工人出去收他的庄稼。你们去吧！我差你们出去，如同羊羔进入狼群。不要带钱囊，不要带口袋，不要带鞋，在路上也不要问人的安。无论进哪一家，先要说：‘愿这一家平安！’那里若有当得平安的人，你们所求的平安就必临到那家；不然，就归与你们了。你们要住在那家，吃喝他们所供给的，因为工人得工价是应当的。不要从这家搬到那家。无论进哪一城，人若接待你们，给你们摆上什么，你们就吃什么。要医治那城里的病人，对他们说：‘神的国临近你们了。’无论进哪一城，人若不接待你们，你们就到街上去。”(路10: 1-10)

7)不仅赐下了同在的应许，也照着应许同在了。(太28: 20)

“凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。”(太28: 20)

效法耶稣传道的训练

*本文：约4: 1-30

今天传道方法虽然有很多，但耶稣在约翰福音4章里和撒玛利亚女人的对话，能够教给我们最为有效的传道方法。

1)接触的阶段

〈提问〉耶稣在何时，何地，遇见了谁呢？(1-6节)

2)开始有了关心的阶段

〈提问〉耶稣是借着什么接近对方的呢？(7-9节)

3)见证福音的阶段

〈提问〉耶稣是怎样引导对话的呢？(10, 14)

耶稣将话题从水引到了‘活水’，又进一步引到了妇人自认羞愧的夫妻关系上，最后将话题引向了向神的敬拜和弥赛亚之上。我们在耶稣这样的传道方法中，要学习的就是将传道内容的焦点放在福音的核心‘耶稣基督’上。这就是奉耶稣基督的名传道的原理。另外，就是要学习选择只回答有价值的问题，而略过其它的问题(9, 20)，没有允许改变话题(19-20)。“凡喝这水的还要再渴；”(13)。与这里的‘喝’相当的希腊语，作为现在分词乃是意味着连续喝的意思。意即，井水就是天天喝，年年喝，喝一生也会再渴的意思。但14节里所说的“人若喝我所赐的水，就永远不渴。我所赐的水要在他里头成为泉源，直涌到永生”，与这里的‘喝’相当的希腊语是过去式，乃是意味着仅喝了一次。即耶稣所赐的水，喝了一次就不会再渴了，所以就没有必要再喝了。耶稣所说的井水乃是属于概括性的象征，说的是即使有了这个世界的一切金银财宝、富贵荣华、权势、肉体的快乐，也不会有满足。撒玛利亚妇人因为不愿和人照面，所以每天才会选在没有人出入的中午出来打水。所以，当她听耶稣说有喝一次就永远不渴的活水时，不由得侧耳倾听起来。因为，她还没有打开属灵的眼睛，也不认识耶稣，所以求的还是物质层面上的活水。

赛 55: 1里记着说：“你们一切干渴的都当就近水来，没有银钱的也可以来。你们都来，买

了吃；不用银钱，不用价值，也来买酒和奶。”

我们要知道主应许再多再大的恩典，但不到主这里就得不到任何益处。所以，要来到救赎的主这里。主说：“你们一切干渴的，不用银钱，不用价值，都可以到我这里来”。‘不用银钱，不用价值’是什么意思呢？意即，什么都不要带，不要炫耀，不要骄傲，不用功劳，只要两手空空地来到主这里就会得到主所赐的礼物。

耶稣在16-18里接着说：“你去叫你丈夫也到这里来。”妇人说：“我没有丈夫。”耶稣说：“你说没有丈夫是不错的。你已经有五个丈夫，你现在有的并不是你的丈夫。你这话是真的。”

全知的耶稣知道妇人的罪，间接地指出了她的罪。无论是谁，若没有解决因罪而有的自我烦恼就无法快乐。耶稣吩咐妇人说：“你去叫你丈夫也到这里来”，妇人回答说：“我没有丈夫。”当时，妇人也许并没有很快做出回答，而是心中一惊，用小声勉强回答的。耶稣的吩咐触碰到妇人的最疼之处。她无法躲避耶稣的眼光，只能低下头勉强地说自己没有丈夫。耶稣非常高兴地接纳了她的回答。因为耶稣知道该妇人曾离婚过五次，现在与她同居的男子也并没有与她结婚的事实，所以才会说她说自己没有丈夫是对的。耶稣为何要高兴地接纳她说自己没有丈夫的话呢？那是因为该妇人承认并悔改了自己的罪。我们在这里能够发现重要的属灵原理。人若要得救，就要在耶稣面前承认自己是罪人。我们若说自己没有犯过罪，便是以神为说谎的。当然，我们在人面前不必承认自己的罪，但在主面前却一定要承认。我们在主面前承认自己是罪人时，主会对此很喜悦。

众人听过彼得证道之后，觉得扎心，就对彼得和其余的使徒说：“弟兄们，我们当怎样行？”彼得说：“你们各人要悔改，奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得赦，就必须领受所赐的圣灵。”（徒2：37-38）

众人听过彼得证道之后，作出的积极反应就是求问我们当怎样行呢？我们传福音时，有接受福音作出积极反应的，也有拒接耶稣作出消极反应的。我们要铭记不信之人没有作出任何反应的福音，就是被稀释的福音，有了加减的福音！

4) 让人决志的阶段

〈提问〉耶稣最终是怎样介绍自己的呢？(22, 24-26)

“你们所拜的，你们不知道；我们所拜的，我们知道，因为救恩是从犹大人出来的”（约4：22）。

“神是个灵（或无个字），所以拜他的，必须用心灵和诚实拜他。”妇人说：“我知道弥赛亚（就是那称为基督的）要来，他来了，必将一切的事都告诉我们。”耶稣说：“这和你说话的就是他。”（约4：24-26）

〈提问〉撒玛利亚妇人的行动有了怎样的改变呢？(28-30)

〈提问〉撒玛利亚妇人的传道方法如何？传道结果是怎样的呢？

耶稣的食物

当下门徒回来，就希奇耶稣和一个妇人说话。只是没有人说：“你是要什么？”或说：“你为什么和她说话？”（约4：27）

耶稣说：“我的食物就是遵行差我来者的旨意，做成他的工。”（34节）

耶稣和撒玛利亚妇人对话时，门徒们求得食物之后回来了。那妇人放下水罐子，跑进城里要告诉人们自己遇见耶稣的事。这其间，门徒对耶稣说：“拉比，请吃。”耶稣却说：“我有食物吃，是你们不知道的。”耶稣说自己的食物就是遵行差我来者的旨意，做成他的工。耶稣就是这样专注于自己使命的。圣徒们也当像耶稣那样专注于传道的使命，癫狂于传道。通过分享和服侍

而在地上成就神的国固然重要，但拯救灵魂的事却更加重要。分享和服侍作为间接传道，虽然能够起到开启得救之门的作用，但却不是主的最终目标。主最终的目标就是拯救灵魂。因此，我们要专注于福音传道的使命上。

急于传道的耶稣

耶稣存着末日意识而急于向人传道。约4: 35里记着说：“你们岂不说‘到收割的时候还有四个月’吗？我告诉你们，举目向田观看，庄稼已经熟了，可以收割了。”这句话，乍一看有些难以理解。因为，门徒们正在说秋收的事，耶稣听到之后就借此机会说到了属灵的秋收。耶稣所说的看似像是东问西答，但从中却能够发现耶稣热衷于传道的样子。耶稣在这里说到属灵的秋收是断不能推迟的紧急之事。属灵的秋收，不能拖延，也不能推迟，今天就要传道。我们谁也不知道明天的事，所以都要像耶稣那样存着末日意识紧急地传道。

操练信靠耶稣基督的名

操练中最必要的训练就是每天24小时都思想和信靠耶稣基督的名。

“无论做什么，或说话或行事，都要奉主耶稣的名，藉着他感谢父 神。”（西3: 17）

因为耶稣是万王之王，所以我们必须要操练不断地向耶稣求问和顺从。我们在生活中，要默想，依靠，赞美，热爱，传扬，夸耀，感谢，荣耀耶稣基督的名。我们这样的操练若成为体质化，耶稣基督的名就能够通过我们的人格，言语，生活，自然而然地向人们显明出来。耶稣恳求了神的国成就在这地上，宣告了神的旨意行在地上如同行在天上。主在黎明时寻找安静的地方祷告的若是恳求的话(可1: 35)，那么他走遍城乡，医治病人，赶出污鬼，让死人复活，行使神迹(可1: 34, 38-39)等，就是借着圣灵的能力和膏抹来宣告的结果(徒10: 38)。

主在晚餐席间说到：“你们当信我，我在父里面，父在我里面；即或不信，也当因我所做的事信我。我实实在在地告诉你们，我所做的事，信我的人也要做，并且要做比这更大的事，因为我往父那里去。”(约14: 11-12)。主复活升天，保惠师圣灵降临之后(约16: 7; 徒2: 1-4)，门徒们在使徒行传里对此作了见证。现在轮到我们记录使徒行传29章的时候了。我们要像彼得、约翰、保罗那样，凭信心宣告耶稣基督的名，显出他的名。主已经胜过了这个世界。

“我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安。在世上，你们有苦难；但你们可以放心，我已经胜了世界。”(约16: 33)

能够胜过世界的乃是信心。“因为凡从 神生的，就胜过世界；使我们胜了世界的，就是我们的信心。”(约壹5: 4)我们所拥有的能力和权柄是什么呢？若不先求神的国与神的义，而像犹太祭司长士基瓦的七个儿子那样只是效仿的话，反倒会被魔鬼制伏(徒19: 15-16)。我们心里信的和口里宣告的要成为一致。

“你若口里认耶稣为主，心里信 神叫他从死里复活，就必得救。”(罗10: 9)

神迹奇事是在宣告心中所信的时候才会发生的。“因为人心里相信，就可以称义；口里承认，就可以得救。”(罗10: 10)我们要像保罗那样宣告我们的信心，恢复失去的能力！(林前2: 1-5)因为神的国不在乎言语，乃在乎权能。(林前4: 20)

传达福音的训练

*将学员分成两人一组，练习用3-5分钟的时间，以讲故事(Storytelling)或讲道的方式讲出福音。然后，再轮流在全体学员面前讲出来。

拇指-神

* 作为第一的神

食指-人类

*虽然食指在指别人，但剩余三个手指却在指自己。你自己也是罪人。

中指-耶稣基督

*在人类历史中间来到世上的耶稣基督

无名指-信心

*婚礼上将婚戒戴在无名指上，象征彼此相信，永不分开。

小指-永生

*得到永生，成为神的儿女。

传道人要利用5个手指，依照‘神-人类-耶稣基督-信心-永生’这样的顺序，提示福音就可以了。

*联想使用手指的象征来说明福音的方法，践行在韩国或和韩国文化相同的地方是可行的。但在手指象征意义不同的地方，使用起来可能会有些困难。

* 通过约3: 16传达福音

主题	核心内容		背诵经文
神	创造主神，神的慈爱和公义		创1: 1, 罗1: 20
	提问	你相信神在活着吗？	
人类	神看为罪的罪，作为罪价的三种死亡，靠着人的方法和能力解决不了罪的问题。		罗3: 23, 来9: 27, 罗6: 23
	提问	是否承认我与你以及所有人都是罪人？	
耶稣基督	耶稣基督是道成肉身，代赎的死，复活，还要再临的万王之王。		罗5: 8, 彼前3: 18, 约14: 6
	提问	是否相信耶稣是背负了你的罪受死的呢？	
信心	悔改与罪得赦免，接待耶稣基督为救主。		赛55: 7, 罗10: 9-10, 启3: 20
	提问	是否要接待耶稣为救主呢？	
永生	永生的意思和得救的确信，以及作为神的儿女所领受的打包式的礼物(诸般祝福)		约17: 3, 约6: 47, 约5: 24
	提问	是否相信已经成为了神的儿女呢？	

操练得时不得时都要传道

保罗说要效法他的传道，那样就会有神同在。“你们在我身上所学习的，所领受的，所听见的，所看见的，这些事你们都要去行，赐平安的神就必与你们同在。”（腓4: 9）

保罗存着欠债之人的心，得时不得时也都传了道。“无论是希腊人、化外人、聪明人、愚拙人，我都欠他们的债。”（罗1: 14）

使徒保罗为传福音，甚至于不惜舍命。人最看重的就是自己的生命，但使徒保罗为传福音却不以性命为念，也没有看为宝贵。可见，对他而言拯救灵魂就是最优先的事。这和耶稣舍弃自己性命的爱，乃是性质相同的爱。

“我却不以性命为念，也不看为宝贵，只要行完我的路程，成就我从主耶稣所领受的职事，证明神恩惠的福音。”（徒20: 24）

这是我们里面也有的耶稣的心和爱（罗5: 5）。保罗没有受制于任何地区或场所，随时随地都传了道。当然，他以会堂为中心致力于传道也是事实。但他也不分监狱内外，随时随地都传了福音。他在逃亡的路上也没有灰心，也没有放弃过传福音。保罗不分监狱、河边、市场、受审的地方，凡是他停留的地方都成了他传福音的宣教现场。保罗在路司得城里（徒14: 8-10），在腓立比河边（徒16: 13），在腓立比监狱里（徒16: 30），在雅典的市场上（徒17: 17），在王面前受审时（徒26: 28），甚至成为囚犯被押送途中到了马耳他岛（徒28: 4-6）时，也都抓住机会传了福音。保罗在罗马下监时虽然已经年过六旬，但仍旧在狱中热心地传了福音。当时是由军人看守囚犯，保罗没有放弃这样的机会，就向站在身边的年轻军人传了基督。另外，我们知道看守每日也要换班。所以，保罗就有机会向更多的军人传了福音。其结果，福音传到了罗马皇帝卫队那里，又通过他们传到了宫殿。保罗就这样通过监狱里的传道，将福音传到了宫殿里。过了约200年之后，这福音就使得罗马皇帝也屈膝在基督面前，就将整个罗马都福音化了。保罗真正做到了得时不得时都传道的榜样。保罗自己先遵行了神的话语，然后才教导他属灵的儿女提摩太的。

“务要传道，无论得时不得时总要专心，并用百般的忍耐、各样的教训责备人，警戒人，劝勉人。”（提后4: 2）

耶稣说到：“所以，无论何人废掉这诫命中最小的一条，又教训人这样做，他在天国要称为最小的。但无论何人遵行这诫命，又教训人遵行，他在天国要称为大的。”（太5: 19）意即，教训人遵行神的话语而自己却不遵行的，将来在天国里要称为最小的。但像保罗那样自己遵行又教导人遵行的，在天国里就会称为大的。

<应用>每日都要记录与主同行日记，记录每日神的引导和传道。日记要向养育者一周报告一次。要借着在教会传道部经营的咖啡厅或网页上分享与主同行日记，彼此蒙恩，将荣耀归于神。

* 与主同行日记范文

与主同行日记 年 月 日	
神的引导	今天祷告时，我里面的圣灵加给我一个想法。圣灵让我想起某某，感动我去关心他，以便日后向他传道。我决定邀请某某一起吃饭。
传道	我向某某打电话，约定明天下午6点钟在某某饭店一起吃晚饭。某某很高兴地答应了我的邀请。吃饭时，问到了某某以及家人的近况。某某说自己最近身体健康不算好。我为他详细介绍了我们教会的福音圣会，并邀请他下周二晚上7点一同参加福音圣会。某某答应，若是我一同参加他就去参加一次。我为此很高兴，感谢神。

基督的黄金律教育与操练

我们要通过先施与来得到好感。这就是先爱了我们的耶稣的心，就是耶名传道的重要原理。

“所以，无论何事，你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人，”（太7: 12）

我们神的儿女要将此话语作为对待不信之人的重要的座右铭。人际关系就像回音一样，施与别人多少就会返回来多少。我们双手恭敬地递给对方东西，对方就会用双手恭敬地接东西。我们木讷地用一只手递给对方东西，对方自然也会用一只手来接。若是出于爱传道对象的心而亲切地对待对方时，就会得到对方相同的对待。相反，若是厌恶，轻视对方，就会得到同样的回应。人们一般都是比较自私的，所以总是期待对方先对自己好，然后自己再向对方示好。人们大都不愿先施与，都愿先得到。但是传道人要本着无条件地先要施与的心态，向传道对象施爱来得到对方的好感，创造良好的传道氛围。传道人要成为先喜欢对方的神的儿女。因为人们对喜欢自己的人也会喜欢。越是效法耶稣就越会像耶稣先爱了我们那样（约壹4: 19），先爱别人，先打招呼，先谦让，先饶恕，先喜欢，先去安慰、道歉，先表现亲切，先去帮助，先送礼物，先会称赞。

舍弃生命

有位传道人行路时，看见了一个沿街乞讨的乞丐。他想要给乞丐一些钱，但不巧的是自己兜里没有一分钱。他看到乞丐很可怜，实在不忍心就这样路过。于是，他伸手温暖地抓住乞丐的手说到：“弟兄，实在对不起。我实在没有钱可以给你，但我愿在这冷天里抓住你冰冷的手为你带来一丝温暖，你一定要鼓起勇气站起来，不妨靠着神开始新生活。”乞丐听到传道人的这番话之后，流着泪说到“到现在为止，向我行善的所有人当中，您给了我最贵重的礼物。”

我们向传道对象，要爱到什么程度呢？

我们要不惜舍命，去爱传道对象，去向他们传道。这就是耶名传道。

“主为我们舍命，我们从此就知道何为爱，我们也当为弟兄舍命。”（约壹3: 16）

我们得到神属灵的生命之后，虽然生命的性质和状态是圣洁的，但也要从属灵的婴孩开始渐渐长大，而不会在一夜之间就会成熟起来。所以，操练爱的实践是很有必要的。例如，找到那些无家可归的人，帮助他们一些饮食、衣物等表示关心，或是在运营自立生活中心，服侍那些无家可归的人，为他们提供一些免费食宿、理发、洗浴等。另外，各教会耶名传道队员要联合起来传道。正如，在海里捕捞鳀鱼时若是几条船联合捕捞的话就会抓到更多一样，联合传道会带来很好的效果。另外，我们不但要帮助那些无家可归的人，还要通过切实帮助那些特困的，独居老人，问题少年等善行来服侍他们，使他们能够打开心门接受福音。耶稣既然都为我们至死传了道，我们也要为邻舍至死去传道。这就是耶名传道的精神。

操练使用有关传道的例话

要让学员们背诵和使用有关传道的例话。引领人有必要确认一下，所属组员们是否背诵了以下有关传道的例话。引领人要将组员们分成两人一组，分别扮演传道人和传道对象来进行操练。

- 1) 送朋友礼物例话
- 2) 罪的定义例话
- 3) 一日犯罪三次的例话
- 4) 神的标准例话
- 5) 银行抢劫犯例话
- 6) 书本的例话
- 7) 还清债的例话
- 8) 开启天国大门钥匙的例话
- 9) 单纯知识的例话
- 10) 鬼魔的例话
- 11) 一时性的，现世的信心
- 12) 椅子的例话
- 13) 善行与敬虔的动机例话
- 14) 乞丐的手例话

操练出去传道

1) 立定明确的目标之后，就要开始祷告恳求。

传道人在实际传道之前，要立定明确的目标。先确定传道对象之后，还要再确定传道的期限。例如，‘直至某月为止，一定要向000 传道，引领他信主’。如此确定了具体目标之后，就要开始专心为目标祷告和传道。

“所以，我奔跑，不像无定向的；我斗拳，不像打空气的。”（林前9: 26）

“因为你们立志行事，都是 神在你们心里运行，为要成就他的美意。”（腓2: 13）

传道队员接受训练之后，还要实际到现场去传道是很重要。因为真正出去传道时，才能够经历到主的同在。

“门徒出去，到处宣传福音。主和他们同工，用神迹随着，证实所传的道。阿们！”（可16: 20）

2) 在属灵上装备自己

传道就是属灵的争战。所以，为了将传道对象从撒但的支配中释放出来，就要以耶稣基督的名和祷告来装备自己，要深深地默想耶稣基督的名。传道就等于是为人提供生平最大的福分。所以，要以诚实的心祝福传道对象向其传道。传道人要铭记传道就是传递耶稣基督的爱，要完全地传递自己得到的恩典和爱。

“只是我告诉你们这听道的人，你们的仇敌，要爱他；恨你们的，要待他好；咒诅你们的，要为他祝福；凌辱你们的，要为他祷告。”（路6: 27-28）

传道人在传道前，不仅要借着祷告做好准备，而且在传道期间也要常常祷告求神打开传道对象的心门(徒16: 14)。没有充分的祷告，没有被圣灵充满，传道时就会容易失败。‘耶名传道’的成功与否，就在于有多大信心，有多少祷告上的准备(西4: 2-3)。

“信的人必有神迹随着他们，就是奉我的名赶鬼，说新方言。”(可16: 17)

两人两人地 - 实习

传道人要披戴耶稣基督出去，奉耶稣基督的名寻找传道对象。

“这事以后，主又设立七十个人，差遣他们两个两个地在他前面，往自己所要到的各城、各地方去。”(路10: 1)

传道时，实际上是需要两名以上的工人。另外，两人一组出去传道时也会最有效果。因为，一人失去传道的热情和胆量时，另外一人就能够加力量。“两个人总比一个人好，因为二人劳碌同得美好的果效。若是跌倒，这人可以扶起他的同伴；若是孤身跌倒，没有别人扶起他来，这人就有祸了！”(传4: 9-10)

另外两人一组出去传道时，在传道过程中发生了什么意外之事或因着魔鬼的谗言而遇到试探时，就能够彼此作证、参谋、帮助。因此，即使再有能力的人独自出去传道也是很危险的。三人以上一起出去传道也不是很理想。所以，耶稣才会差遣门徒们两个两个地出去传道的。

团队传道的操练

有人带着一个瘫子来见耶稣，是用四个人抬来的。因为人多，不得近前，就把耶稣所在的房子，拆了房顶，既拆通了，就把瘫子连所躺卧的褥子都缒下来。耶稣见他们的信心，就对瘫子说：“小子，你的罪赦了。”(可2: 3-5)

一人无法传道，所以传道需要同工。我们借着本文可知瘫子得到医治是他四位好友的帮助起到了决定性的作用。瘫子若是没有他们的帮助，就很难来到耶稣面前。在实际的传道上，传道人之间善意的竞争开始看似会有些帮助，但最终还是传道人之间彼此联合，互相帮助，更加有效。所以，传道人要像互相帮助的秋收工人那样合作。因此，报名参加教会内的‘耶名传道队’，接受训练是比较明智的。

增进胆量的操练

传道人开始出去时，一般都会羞于向人们搭话。所以，有必要通过训练来培养胆量。例如，夏天穿上冬衣出去，或是冬天穿着夏装出去惹人注目、嘲笑，借此锻炼厚脸皮。耶稣为拯救我们，从那荣耀的天国中来到这个如同垃圾场一般污秽的世界，受尽了各样藐视和耻辱。

操练作报告

传道队员出去传道之后，回来向教会报告是很重要的事。教会经过察验和确认报告结果之后，要相应地采取措施，并要鼓励失去勇气的队员。另外，这对于传道队员自己来讲也是自己验证自己诚实程度的机会。因为传道若没有真实性和诚实性是不可能成功的。

那七十个人欢欢喜喜地回来说：“主啊，因你的名，就是鬼也服了我们。”耶稣对他们说：“我曾看见撒但从天上坠落，像闪电一样。我已经给你们权柄可以践踏蛇和蝎子，又胜过仇敌一切的能力，断没有什么能害你们。然而不要因鬼服了你们就欢喜，要因你们的名记录在天上欢喜。”(路10: 17-20)

当场养育的操练

实际传道时，不要认为把新人带到教会一次就会成为信徒。新人相信并接待了耶稣之后，直至受洗为止还需要花费很多时间去看顾和训练。提示福音之后，对接待了耶稣的人还要当场就进行养育。

1. 每日都要读圣经。
2. 每日都要预备与神分享的祷告时间。
3. 要定期来到教会敬拜。(距离本教会较远的，需要帮助联系就近的教会)
4. 要和那些能够为信心生长带来帮助的基督徒交通。

5. 要把你认识的耶稣基督也介绍给别人。

— 约定参加礼拜

— 结束祷告

— 感谢

* 教会要活用门徒训练教材『永生的道路』，要在养育的过程中竭尽全力养育好新人。教会若是忽视这个过程，传道队员就会失去力量。因为传道队员若是看到通过自己的传道来到教会的新人因不能得到养育而不能继续来到教会时，就会很失望。

应对提问的操练

引领人要提问并确认训练生们是否充分做好准备，能够回答不信之人的各样提问。

◆ 关于“看不见神的”问题

- ◆ 关于“神为何不显现呢”这等问题
- ◆ 关于“神是不公平的”这等问题
- ◆ “刚出生的婴孩也被当作罪人的理由？”
- ◆ “为何造了善恶果呢？”
- ◆ “减少犯罪不就行了吗？”
- ◆ “其他宗教就没有得救的吗？”
- ◆ “若要得救，是不是需要努力才行呢？”
- ◆ “看信耶稣的人就不能信。”
- ◆ “我对基督教很了解。”

操练应对反对意见

1. 基本态度

1) 避免争论

“惟有那愚拙无学问的辩论，总要弃绝，因为知道这等事是起争竞的。”（提后2: 23）

我们遭遇反对意见时，都会本能地倾向于正面较劲胜过对方或干脆躲避不理。我们为了传道对象永远的幸福，就要极力克服这样的倾向。我们要避免争论。胜过争论的唯一方法就是避免争论，而避免争论最好的方法就是提前排除争论。换而言之，就是要提前掌握争论的可能性，而在传道对象提出反对意见之前就用圣经话语说服对方。善于争论的传道人也许在争论中能够轻易获胜，但这样就会容易激起传道对象的敌对感，也就很难使其决志信主了。

2) 要肯定地接受

我们可以借着说，“那话说的很好，谢谢”这样的话，肯定地接受一切反对意见。我们要因着传道对象有了能够表现自己心中的想法和感情的自由而要高兴。我们处理反对意见时，要彻底地清理掉一切为传道对象带来虚假安全感的错误凭据。当我们看到对方聆听我们所讲的，并能够理解我所讲的内容时，就不能不欢喜。

3) 要夸奖

看到与我们相对的传道对象开始显出敌对感或要发火的态度时，若是及时用纯洁的心夸奖对方，就能够非常有效地解除紧张的关系。例如，“我看您很知性，在诸事上造诣好像很深，能够和像您这样关心属灵之事的人一同探讨这样的问题，真是很高兴的事。”适时地夸奖，能够避免

很多不必要的争论。

4) 回答要快

传道对象的反对意见或提问若是涉及福音的本质，不回答就无法继续时，就要尽量快点回答之后再重新回到福音提示上。传道对象引出意想不到的话题时，不要惊慌而要沉着。显然，那是与福音提示的内容并没有什么关系的问题。

5) 约定下次带来答案

无法回答传道对象提出的问题时，难免会担心自己的传道归于失败。但这时最好约定下次再来时一定会带来答案，然后再回到原来的福音提示上。若是不顾专业知识不足，勉强或回答错误的话难免会带来不良后果。

6) 不要把珍珠丢在猪面前

“不要把圣物给狗，也不要把你们的珍珠丢在猪前，恐怕它践踏了珍珠，转过来咬你们。”(太7: 6)

若是遇见根本不渴慕永生，只是为反对而在蛀蚀时间的人，就要把对方当成猪，有礼貌地离开那人就可以了。

操练坦然面对人们对福音的反应

“保罗和巴拿巴放胆说：‘神的道先讲给你们原是应当的；只因你们弃绝这道，断定自己不配得永生，我们就转向外邦人去。因为主曾这样吩咐我们说：‘我已经立你作外邦人的光，叫你施行救恩，直到地极。’外邦人听见这话，就欢喜了，赞美神的道；凡预定得永生的人都信了’”(徒13: 46-48)。

人们面对保罗所传的福音，做出了两种反应。神定意只要信而顺从福音就会施行拯救。面对神这样的定意，会有断定自己不配得永生而拒绝福音的，也有欢喜领受福音的人。神愿人人得救，但人们却会在顺从与不顺从之间选择一种反应。

“他愿意万人得救，明白真道。”(提前2: 4)

“主所应许的尚未成就，有人以为他是耽延，其实不是耽延，乃是宽容你们，不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改。”(彼后3: 9)

“他为我们的罪作了挽回祭，不是单为我们的罪，也是为普天下人的罪。”(约壹2: 2)

He is the atoning sacrifice for our sins, and not only for ours but also for the sins of the whole world.

神说，并非得到应许话语的以色列就都是以色列，唯有凭信心领受应许话语的才会成为神应许的儿女。即，唯有相信神凭着主权所应许的十字架福音，才会作神应许的儿女(加3: 29)。

因他对摩西说：“我要怜悯谁，就怜悯谁；要恩待谁，就恩待谁。”(罗9: 15)

‘要恩待谁就恩待谁’，乃是指领受神恩典的话语而得到神怜悯的人。像文士、法利赛人天天都在教导为使人信耶稣所赐的律法，自己却不遵行，里面充满了假冒伪善。当律法所预言的耶稣真正来到时，他们却拒绝并杀害了耶稣。向他们这样假冒伪善、心中骄傲的人是不能得到神的恩典和怜悯的。但像撒该那样心存渴慕不惜爬到桑树上也要寻见耶稣，领受主的恩典与怜悯的，主就会赐下大而丰盛的恩典。不论犯了多少罪，只要悔改并降卑自己时，主就会赐下恩典。“他讥诮那好讥诮的人，赐恩给谦卑的人”(箴3: 34)。凡是寻求等候主的，都会得到主的恩典与怜悯。“耶和华必然等候，要施恩给你们；必然兴起，好怜悯你们。因为耶和华是公平的神，凡等候他的都是有福的。”(赛30: 18)

所谓恩典就是为没有资格的人白白赐下的好意。所以，当我们认识到自己没有任何功劳、资格、权力蒙恩，也没有任何可以标榜的这种状态，本身就是能够蒙恩的状态。我们越是看到自己的罪恶，邪恶的一面，就越能够看到更大的恩典临到自己。

“律法本是外添的，叫过犯显多；只是罪在哪里显多，恩典就更显多了。”(罗5: 20)

问题不在于犯罪，而在于不把罪当成罪，看不到自己的罪恶、不法、邪恶。这些才是使人不能蒙恩的绊脚石。所谓怜悯就是因向主犯罪，本应受到却没有受到刑罚和审判。公义的神本应向罪人施行公义的审判，却因爱而加以赦免的就是怜悯。因为神让他的独生爱子耶稣基督代为流血

舍命了。旧约的所有罪人也都是通过十字架的血得到的赦免，都是在各各他上都被除去了。耶稣在太11: 12里说了很有趣的话。即，

“从施洗约翰的时候到如今，天国是努力进入的，努力的人就得着了。”（太11:12）

‘天国是努力进入的’，比阿造（βιάζω）是现在中间态或被动态。这是指出得救的道路上也有人的作用。KJV和NASB版圣经也是将‘比阿节他一’解释为被动态，而将本文译为“天国正在遭受猛烈的攻击”（the kingdom of heaven suffereth violence）。韩文改译版圣经也是看作被动态而译为“天国正在被入侵”。我们在这里可以看到均衡理解重要圣经的标准。先有了神的慈爱和恩典（约壹4: 19），然后需要人类对神的慈爱和恩典作出回应，就是需要顺从。若是单纯强调神的主权，人类就会沦为机械了。神并没有把人类造为机械，而是造为有神形象的人格体。所以，神要审判人类进行赏罚。

操练殷勤地探访

多探访，就会多收取果子。“少种的少收，多种的多收，这话是真的。（林后9: 6）传道就是要多选定传道对象，多次走访，多次交谈，才能结出更多的果子。

因此，为了收取更多的传道果子

- 1)要多选定传道对象；
- 2)要多次走访；
- 3)要多一些对话时间，才能收取更多的传道果子。

操练寻找饥渴的灵魂去传道

所谓饥渴的灵魂，就是那些准备好的，听到福音就会欢喜领受的人。

“外邦人听见这话，就欢喜了，赞美神的道，凡预定得永生的人都信了。”（徒13: 48）

就像禁卒全家一同信主大大欢喜的人们。他们说：“当信主耶稣，你和你一家都必得救。”他们就把主的道讲给他和他全家的人听。当夜，就在那时候，禁卒把他们带去，洗他们的伤，他和属乎他的人立时都受了洗。于是禁卒领他们上自己家里去，给他们摆上饭。他和全家，因为信了神，都很喜乐。”（徒16: 31-34）

饥渴之人的特点，就是听到福音之后直接就会决志信主。（徒16: 11-14, 30-31）这样的人就是只为他们见证耶稣也会蒙恩（徒16: 31），只为他们传讲话语也都能得享喜乐（徒8: 35）。善于钓鱼的人，都知道应在什么时候起竿。所谓地瓜传道，就是指谁都可以容易践行的传道方法。即，就是把人比喻为地瓜，用筷子扎一下来确认熟没熟来找出熟地瓜的传道方法。若是把传道对象看成地瓜的话，就不会顾及他的学识、身份、年龄等，只会关心他能不能信耶稣，就会先用信心的筷子扎一下看看这个地瓜熟没熟。我们知道蒸地瓜时，一般都会用筷子扎一下来确认熟没熟。地瓜若是熟了，筷子就会很容易扎进去。相反，地瓜若是没熟就不容易扎进去。针对地瓜熟没熟的问题，恐怕不会有人考虑地瓜有什么成分，产地是哪里这样的问题。传道时，有些人不是因为我们讲的好或是被我们说服才信的耶稣，而是用信心的筷子扎一下就能得到确认是已经熟透的神所预备的人（饥渴慕义的人）。相信使地瓜熟透的是神，就是相信传道的主权100%在于神。我们传道就是找出已经熟透的地瓜（打开心门的人）。即使遇见没熟透的地瓜（关闭心门的人，刚硬的人），也没必要灰心。我们要相信既然已经扎过一次了，神自然会使他熟透。我们若是有了这样的认识，就可以带着自信心欢快地传道了（扎一下试一试）。

操练寻找优先传道的对象

“与喜乐的人要同乐，与哀哭的人要同哭。”（罗12: 15）

我们传道时，先要从有困难的人开始。传道人首选的传道对象就是爱自己也是自己所爱的父母、家人、亲戚、好友。第二个应选的传道对象就是周边那些有困难的人。人们若是认为自己的处境很好或是很成功的话，就不会关心信仰。但是，人一旦处境不好就会寻求宗教。人在困难时若是得到帮助，就会因着感激而无法拒绝你所传的福音。吃饱的人即使为他摆上山珍海味也不会感激。但是，给饥饿的人哪怕只是一块饼，他也会心存感激。所以，帮助有困难的人之后再传福音时一般都很难拒绝。人因为奸诈，自己生活富足时就会活在骄傲里，而一旦因着经济或疾病而

变得困难时就会陷入失望，不管什么都想要去依靠。所以，要把那些处在困难之中的人作为传道的首选对象，向他们介绍神的恩典。

1)处在危机中的人

人遇到危机时心田就会变软，心里想要依靠什么乃是极为正常的事。以色列百姓陷入危机时，摩西蒙神差遣到了他们那里，引导他们作了服侍神的百姓。以利亚先知找到处在饥荒中的撒勒法的寡妇家，帮助她度过饥荒，又让她已死的独生儿子活过来，使她信了神(王上17章)。以利亚将陷入饥荒危急的亚哈王和以色列百姓都聚集在迦密山上，见证了用火来应答的神，使他们信了神(王上18章)。

2)患病的人

“出于信心的祈祷要救那病人，主必叫他起来；”(雅5: 15)

身体健康时无视信仰的人，一旦患了病就会开始关心信仰。人一旦患病，就要面临健康、职场、家庭、经济、生计、儿女、人际关系、死亡等诸多问题，心就会变得软弱，就会想要依靠什么。所以，找到患病的人向其传福音，介绍接待主就可以借着神的恩典恢复健康的好消息。

3)经济上穷困的人

“主的灵在我身上，因为他用膏膏我，叫我传福音给贫穷的人”(路4: 18)

“你们知道我们主耶稣基督的恩典；他本来富足，却为你们成了贫穷，叫你们因他的贫穷，可以成为富足。”(林后8: 9)

找到经济穷困的人，向其传讲靠着神的恩典就能得享物质上的祝福。但是，也要让人明白比起世上的富足，灵魂得救和属灵的富足更加重要的事实，要为对方指明灵魂与肉体靠着神的恩典都能得到祝福的信仰道路。

4)遭丧的家

“往遭丧的家去，强如往宴乐的家去，因为死是众人的结局，活人也必将这事放在心上。”(传7: 2)

周边若有了丧家，就要前去吊唁，同时还要切实帮助丧家做些具体需要帮助的事。人们失去亲人时，心中难免会空虚，惧怕死亡，忧虑将来的生活。这时应让他们信神，使他们得到地上的平安与天国的盼望。

5)感到空虚寂寞的人

“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。”(太11: 28)

那些生活忙碌的人，表面看起来很光鲜，其实每个人都会有各自的问题和忧虑。因此，要让他们信神，而在生活中得到真正的平安与喜乐。

操练用属灵的眼睛来看世界和传道对象

传道人要像保罗那样能够拥有一双打开属灵的眼睛，就是能够看到肉眼无法看到的有无信心的灵眼。

他听保罗讲道，保罗定睛看他，见他有信心，可得痊愈，就大声说：“你起来，两脚站直！”那人就跳起来，而且行走。(徒14: 9-10)

传道人要开启灵眼，用神的视觉来看世界。传道人开启了灵眼，就会开始积极地传道。

“所以你要发预言对他们说，主耶和华如此说：‘我的民哪，我必开你们的坟墓，使你们从坟墓中出来，领你们进入以色列地。’”(结37: 12)

我们通过此话语就能够窥探到，神为我们所启示的这个世界。神将掳去以色列的巴比伦表现为坟墓。意即，曾经发展了最灿烂文化的巴比伦，从属灵上看就是一座坟墓而已。世人爱慕贪慕的这个世界，也像巴比伦一样就是象征死亡的坟墓而已。保罗去往大马士革的途中遇见了复活的主之后，眼睛曾瞎了三天。他的眼睛重见光明之后，就开始了传道。另外，我们也要改变看人的视野。

“扫罗的眼睛上好像有鳞立刻掉下来，他就能看见。于是起来受了洗，”(徒9: 18)

传道人要把没有基督的人看成是一骸骨。

主对我说：“人子啊，这些骸骨就是以色列全家。他们说：‘我们的骨头枯干了，我们的指望失去了，我们灭绝净尽了。’”（结37: 11）

凡在基督之外的一切丧失的灵魂，都在没有神的绝对孤独中渴望能够得到爱。

操练正确认识传道对象 – 不信之人

俗话说，知己知彼方能百战不殆。意即，了解自己也了解敌人才能在每次的争战中避免危险，取得胜利。当然，传道对象不是我们的敌人而是我们所爱的对象。但我们要知道传道对象自己无法认识撒但而处于被撒但捆绑的状态。所以，我们要奉耶稣基督的名赶出那捆绑传道对象的邪灵，来使传道对象得享自由。这就是耶名传道。那么，我们传道的对象是怎样的状态呢？

1) 是魔鬼的女儿

“你们是出于你们的父魔鬼，你们父的私欲，你们偏要行。他从起初是杀人的，不守真理，因他心里没有真理。他说谎是出于自己，因他本来是说谎的，也是说谎之人的父。”（约8: 44）

2) 是魔鬼的奴仆

“那时，你们在其中行事为人，随从今世的风俗，顺服空中掌权者的首领，就是现今在悖逆之子心中运行的邪灵。”（弗2: 2）

3) 是可怒之子

“我们从前也都在他们中间，放纵肉体的私欲，随着肉体和心中所喜好的去行，本为可怒之子，和别人一样。”（弗2: 3）

4) 没有平安

耶和华说：“恶人必不得平安。”（赛48: 22）

5) 正在得到罪的报应

“男人也是如此，弃了女人顺性的用处，欲火攻心，彼此贪恋，男和男行可羞耻的事，就在自己身上受这妄为当得的报应。”（罗1: 27）

6) 死在罪恶过犯之中

“你们死在过犯罪恶之中，他叫你们活过来。”（弗2: 1）

7) 坚持不信的话就会往永刑里去

“这些人要往永刑里去，那些义人要往永生里去。”（太25: 46）

8) 因拜偶像他们的子孙要败亡

“知道你们得赎、脱去你们祖宗所传流虚妄的行为，不是凭着能坏的金银等物。”（彼前1: 18）

9) 是迷失的羊

耶稣差这十二个人去，吩咐他们说，外邦人的路，你们不要走。撒玛利亚人的城，你们不要进。宁可往以色列家迷失的羊那里去。（太10: 5-6）

10) 一个灵魂的价值比全世界还要可贵

“人若赚得全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？人还能拿什么换生命呢？”（太16: 26）

我们不能不怜悯传道对象，不能不向他们传福音。我们传道时，必须要用神的眼睛看待他们，要以恳切的心，带着确信，向他们传福音。这个世界看起来无论怎样美丽灿烂，在属灵上也不过是死亡的坟墓而已。我们要拯救活在这个世界当中的人，其理由就在于此。我们要从坟墓中，从地狱中拯救他们出来。

“耶和华的灵降在我身上，耶和华藉他的灵带我出去，将我放在平原中，这平原遍满骸骨。他使我从骸骨的四围经过，谁知在平原的骸骨甚多，而且极其枯干。”（结37：1-2）

从属灵上看没有得救的世人，他们就是一堆骸骨。他们无论表面看起来怎样尊贵，怎样光鲜，也都是没有生命的死人而已。传道人要以神的视野看待世人，因为这样才能怜悯他们，才能去拯救他们。

操练耶名传道的信心

传道队员在实际传道时，所存的信心很重要。所以，就有必要圣经性地操练那信心。属神的人要有世人所没有的，所不认识的属灵的武器，才能在属灵的争战中得胜。我们通过大卫和歌利亚的争战，就能知道这样的事实。

大卫对非利士人说：“你来攻击我，是靠着刀枪和铜戟；我来攻击你，是靠着万军之耶和华的名，就是你所怒骂带领以色列军队的神。”（撒上17：45）

“大卫用手从囊中掏出一块石子来，用机弦甩去，打中非利士人的额，石子进入额内，他就仆倒，面伏于地。”（撒上17：49）

神说到要将你的事交托耶和华，并倚靠他，他就必会成全（诗37：5）。意即，神会代替我们争战，可以把我们的事交托给神。神一直都在等候我们依靠他，把我们的事交托给他。这是何等感恩的事呢？撒上17：34-49里记录到，大卫只在溪中挑选了五块光滑石子，放在袋里，手中拿着甩石的机弦就去迎战了非利士巨人歌利亚。歌利亚看到小小的少年大卫出来迎战自己，感到可笑而根本就没放在眼里。歌利亚向大卫喊到，“来吧！我将你的肉给空中的飞鸟、田野的走兽吃。”对此，大卫回应到，“你来攻击我，是靠着刀枪和铜戟；我来攻击你，是靠着万军之耶和华的名。今日耶和华必将你交在我手里，我必杀你。”大卫宣告的‘耶和华的名’，乃是意味着这不是大卫和歌利亚的争战，而是神和歌利亚争战。既然是神和歌利亚争战，其结果就可想而知了。这就是耶名传道法的原理。大卫说完就奔向歌利亚，用手从袋中掏出一块石子，用机弦甩去，打中非利士人的额，石子进入额内，他就仆倒，面伏于地。非利士众人看见他们讨战的勇士死了，就纷纷逃跑。以色列人和犹大人便起身呐喊，追赶非利士人，取得了胜利。所以，传道不是我们和被邪灵捆绑的活在撒但权势之下的传道对象争战，而是内住在我们里面的圣灵和捆绑传道对象的邪灵争战。我们要奉耶稣基督的名为传道对象赶出邪灵，然后向他们传福音。操练在属灵的争战中改变对阵选手，就是操练耶名传道的信心。

神的道比我们的行为更有能力

撒但经常会攻击传道人说，就凭你的人品和行为能有什么影响力呢？我们受到这样的攻击时，要奉耶稣基督的名来抵挡撒但。我们传道是出于耶稣基督的资格。我们传道时要确信比起我们自己的生活和行为，神的道本身就是道路，更有能力。我们若是想错，自己的行为不够成熟时我们自己就会成为网罗，而失去胆量不能传道。这有可能就是魔鬼的谎言。我们在这种情况下，即使不足也要依靠神出去见证神的道。那时，就可能会成就很大的事工。实际上，很多时候传道成功并不是借着传道人的行为或生活结出的果子，而是借着传道人所传的神的道成就的。例如，彼得在马可楼里得到圣灵充满之后出去传道，一天就加增了三千门徒。

“于是领受他话的人就受了洗。那一天，门徒约添了三千人。”（徒2：41）

我们若仔细察看这个传道案例就会知道，这三千人并非是长久察看彼得的个人生活或行为之后接待的主，而是听到彼得所讲的神的道之后接待的主。所以，传道人总要认定圣灵和神的道本身就有能力的事实。这也是传道人应有的信仰姿态。

“神的道是活泼的，是有功效的，比一切两刃的剑更快，甚至魂与灵、骨节与骨髓，都能刺入、剖开，连心中的思念和主意都能辨明。”（来4：12）

耶和华说：“我的话岂不像火，又像能打碎磐石的大锤吗？”（耶23：29）

因此，赐给传道人的耶稣基督的名和神的道，才是传道人最大的武器。（路24：32，耶20：9，耶15：16，徒19：20，路1：37）传道人虽然生活在这地上，却是凭信心经历了与主同死在十字架上的人。因为，唯有这样的人才能不断地传道。迷恋世界的人是不能持续传道的。

“所以，我们藉着洗礼归入死，和他一同埋葬，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。”（罗6：4）

所以，传道人乃是脱离败坏的辖制而得享自由的人。“但受造之物仍然指望脱离败坏的辖制，

得享 神儿女自由的荣耀。”(罗8: 21)

唯要对神的道有确信

他又对我说：“你向这些骸骨发预言说：枯干的骸骨啊，要听耶和华的话。主耶和华对这些骸骨如此说：我必使气息进入你们里面，你们就要活了。”(结37: 4-5)

但世界在神的里面并非是全然没有盼望。我们通过本文可知，神的道通过代言被世人领受时，没有生命的世人就会活过来。因此，我们要知道这个世界虽然没有盼望，但在神的里面，在神的道里，有真正的盼望。我们若在神的道上没有确信就不能传道。我们要确信神的道总是正确的。因为神的道就是真理，永远都是正确的，最终必会得胜。

“因为出于 神的话，没有一句不带能力的。”(路1: 37)

传道人要确信神的道创造了宇宙万物，也是神的道在托住万有。神的道一笔一划也没有废掉，都在照着成就。

因为：“凡有血气的，尽都如草，他的美荣都像草上的花。草必枯干，花必凋谢；惟有主的道是永存的。”所传给你们的福音就是这道。”(彼前1: 24-25)

神的道能够给人带来最大的益处。因为神的道就是主，就是爱的道。遵行主的道看似眼前会吃亏，但最终就会互相效力成就美善(益处)。所以，传道人要带着这样的确信出去传神的道。

传道就是代言神的道

“于是我遵命说预言。正说预言的时候，不料，有响声，有地震，骨与骨互相联络。”(结37: 7)

传道不是我们任意传神的话语，而是代言神所说的话。传道时，我们只要开口照着在我们里面运行的神的能力来说就可以了。就像加油站里只要按下开关就会出油一样，或是像打开自来水的水龙头就会出水一样，传道人只要和神有正确的交通，神就会不断地供应话语。

耶稣在约翰福音3章里对尼哥底母说，人若不是从水和圣灵生的，就不能进神的国。以西结书中的预言(道)和气息，到了约翰福音里就连接为水和圣灵了。可见，水就是神的道，圣灵就是气息。以色列百姓里面本应有神的道，但他们却成为了骸骨。这是意味着神的道没有在他们里面，当然也没有圣灵。所以，人若要恢复神起初所造的人的形象，就要借着神的道和圣灵重生。

新约圣经里出现了，一个罪人在耶稣基督里成为新人的典型的属灵的复活。约5: 24里记着说：“我实实在在地告诉你们：那听我话、又信差我来者的，就有永生，不至于定罪，是已经出死入生了。”这是我们都很熟悉的话语。但更重要的是接下来的25节话语。即，“我实实在在地告诉你们：时候将到，现在就是了，死人要听见 神儿子的声音，听见的人就要活了。”意即，现在就是死人要听见神儿子声音的时候。我们接着看一下26节话语。即，“因为父怎样在自己有生命，就赐给他儿子也照样在自己有生命；”出于同样的文理，约6: 63 里记着说：“叫人活着的乃是灵，肉体是无益的。我对你们所说的话就是灵，就是生命。”

我们在这里也能够看到圣灵和话语的调和。我们传主的道时，听道的人就已经做好了活过来的准备。但我们同时也不能忽视圣灵通过神的道运行的事工。我们传主的道时，圣灵就会让主的道成为生命的气息，进入传道对象里面使他们活过来。以西结曾经看到的幻像里，当以西结为神代言说出预言的瞬间，平原上的那些众多骸骨随即就有了人的形象，同时有圣灵降临使他们得到了生命的气息，他们就都活过来了。这就是我们借着神的道服侍我们的邻舍、民族、以及全人类的最大的使命。感谢主赐给了我们这样的生命之道，把曾经交托给以西结的为神代言的特权交给了我们。我们也要感谢神吩咐我们，向那些如同骸骨一样的，没有生命的，死在罪恶过犯之中的邻舍，见证神的道，并在我们见证神的道时就为他们赐下生命。这是神赋予我们的使生命复活的伟大事工。神在宇宙的摄理和治理上，有重要的法则。那就是神一直都在朝向着拯救灵魂的方面，治理宇宙和加以摄理的。

耶稣进前来，对他们说：“天上地下所有的权柄都赐给我了。所以，你们要去，使万民作我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。””(太28: 18-20)

“再后，末期到了，那时基督既将一切执政的、掌权的、有能的都毁灭了，就把国交与父 神。因为基督必要作王，等 神把一切仇敌都放在他的脚下。尽末了所毁灭的仇敌就是死。”(林前15: 24-26)

【讨论与默想】

1. 你认为需要加强的传道训练和实习是什么呢？

2. 神在传道训练中赐下的恩典是什么呢？

应用 & 作业		
领悟到的		
待调整的		
当感谢的		
当实践的		
待祷告的		
作业	背诵经文	●传道榜样：徒：6：3 ●家人传道：林前7：14
	读经	约1：35-42
	祷告	求主赐下传道的智慧和聪明！
	读书与其他	

第六课	传道的方法与策略(I)				
	本文	约1: 35-42	背诵经文	●传道榜样: 徒: 6: 3 ●家人传道: 林前7: 14	
	作业检查	检查标志	完成=○	部分完成=△	没做=×
		读经			
		默想与背诵			
		实习与其他			
	复习题	1. 传道训练的重要性是什么? 2. 通过传道实习学到了什么?			
	学习目的	1. 帮助学员在创意性的传道方法上开拓视野。 2. 指导学员明白耶稣在传道上的教训。			

引人思考的喻道故事

这个故事乃是在非洲宣教的一位宣教士，感叹当地一位老奶奶独特的传道方法而讲述的。这位老奶奶不仅是文盲，而且视力也不好。但就是这样一位老奶奶却取得了令人惊叹的传道果效。老奶奶有她自己独特的传道方法。她信了耶稣之后没多久就找到宣教士问到：“宣教士，约翰福音3: 16在圣经的哪里呢？请您帮我找出来，然后用红线画一下。”宣教士没问缘由就照着老人的要求做了，但心中却对这位不认识字也看不见字的老人所提的要求甚是不解。从那日之后，老奶奶就开始了她的传道。每天到了学生放学的时间，老奶奶就会来到学校正门。她对那些放学出来的学生们搭话说：“这位同学，能不能帮帮我呢？”学生们无法拒绝看不见前面的老奶奶的求助，就会上前来问到：“您需要什么帮助呢？”这时老奶奶就会说：“不是别的事，我这个老太太有一本非常好的书，但我眼睛看不见，所以能不能帮我读一下画上红线的这部分？”于是，学生就会很认真地给老奶奶读起约翰福音3: 16。“太谢谢了。但你能知道刚才读的话是什么意思吗？”“不知道。”“那我教给你吧，这说的是神很爱我们。因为爱我和你就把他独生爱子耶稣赐给了我们。我们只要信这位耶稣，所有的罪就会得到赦免，就会作神的儿女，得到永生。”这就是这位老奶奶独特的传道法。为此，当地的很多人借着这位老奶奶认识了耶稣。其中不乏有很多成长为该国家基督教领袖的人。

神的世界福音化作战

因为十字架的道理，在那灭亡的人为愚拙，在我们得救的人却为 神的大能。就如经上所记：“我要灭绝智慧人的智慧，废弃聪明人的聪明。智慧人在哪里？文士在哪里？这世上的辩士在哪里？神岂不是叫这世上的智慧变成愚拙吗？世人凭自己的智慧，既不认识 神，神就乐意用人所当作愚拙的道理拯救那些信的人，这就是 神的智慧了。犹太人是要神迹，希腊人是求智慧；我们却是传钉十字架的基督。在犹太人为绊脚石，在外邦人为愚拙，但在那蒙召的，无论是犹太人、希腊人，基督总为 神的能力，神的智慧。因 神的愚拙总比人智慧， 神的软弱总比人强壮。”（林前1: 18-25）

神的世界福音化作战，就是用‘十字架的道’来拯救一切信的人。传‘耶稣基督十字架’的福音，扩张神国到地极，就像是得救的挪亚一家8人所行的（彼前3: 20）。世人都在任意而行，结婚生子，得享繁荣的太平盛世时，挪亚一家人却在宣告神要施行洪水审判，并到山顶上造了船。我们不妨想象一下，上百年如一日地到山上造船的挪亚一家人。当时，谁看他们都会觉得不正常，觉得他们一家人的行为很愚昧。不敬畏神的人们眼中，他们一家就是愚昧的反常之人。他们一家每日都为造船爬上山顶，并且还到处宣扬全地都要被洪水淹没的奇怪讯息。在世人看来神用

神国福音使万民作主门徒的世界福音化计划，就是‘愚拙的’，根本行不通的计划。但是，神的这般救赎计划从使徒保罗时代开始到今天，不断地得到成就，不断地从撒但那里救出了众多的灵魂。

求神迹和智慧的人们

林前1: 22里记着说：“犹太人是要神迹，希腊人是求智慧；”这里的‘要’和‘求’是一样的意思。即，要也好求也好，犹太人和希腊人都是通过保罗想要得到什么。犹太人希望保罗能够为他们显明神迹。他们信之前总要用眼睛看到什么。他们只要看到行神迹的神就会相信。他们要求保罗为他们行神迹，就是行出能够为他们立刻带来实际益处的能力，行出医治各样疾病的神迹。犹太人原本就有要求显明神迹给他们的习惯，也是耶稣经常经历过的事。四福音书里有多处记录到了，犹太人要求耶稣显明神迹奇事给他们看(约4: 48)。相反，作为外邦人的希腊人向保罗所求的是智慧。他们信之前所求的乃是要合乎逻辑。他们期待保罗所传的道是某种合理的高级思想。他们希望通过保罗能够听到，超越他们引以为豪的像柏拉图(Platōn)或亚里士多德(Aristotē)那样的哲学或是全新的逻辑知识。使徒行传17章里记录到，保罗在雅典传道时就经历过这样的事。当时，雅典人因为有奴隶可以供他们奴役，就在闲暇之中每日都聚集在一个称作亚略巴古的地方。“(雅典人和住在那里的客人都不顾别的事，只将新闻说说听听。)”(徒17: 21)他们最关心的事只有‘最新的世界智慧’。保罗只是为了传福音，才寻人传道的。但是，遇见保罗的人向他所求的却是全然不同。犹太人有他们所要的，希腊人也有他们所求的。

我们要事先知道无论是过去还是现在，传福音的圣徒所遇见的传道对象，大多所求的都是福音之外的属地祝福或神迹奇事。很多人参加教会所求的就是牧会者或教会能够满足他各样需要或欲求。还有不少的人期待信了耶稣之后来到教会就能满足自己的欲求。例如，治愈不治之症，或是让自己变得日益富足，再就是能够解决工作、婚姻等重大问题，以及期待世上万事都能照着自己的意思来成就等。

我们只传被钉十字架的基督

我们唯要固守宣告‘耶稣基督的十字架代赎’这一种传道方法。林前1: 23里记着说：“我们却是传钉十字架的基督，在犹太人为绊脚石，在外邦人为愚拙。”这就是‘耶名传道’的核心原理。使徒保罗全然没有在意犹太人所要的和希腊人所求的是什么，而从没有改变本应宣告的传道主题和福音核心。无论谁说的是什么，也不论谁所愿的是什么，保罗的传道从没有偏离过‘基督的十字架’。不在意世人求什么和要什么，唯要传被钉十字架的基督，就是使徒保罗的传道。事实上保罗清楚知道‘耶稣基督的十字架’福音在世人眼里并不是止于不愿接受的程度，更是不合他们口味的一个笑料而已。救主被钉十字架的事实，对犹太人而言就是绊脚石。当时的犹太人所期待的是能够拯救他们脱离罗马的压制，在政治上解放他们的，大有能力的君王弥赛亚。耶稣行出五饼二鱼的神迹时，犹太人就要强逼他作王的事实可以验证这一切。

“耶稣既知道众人要来强逼他作王，就独自又退到山上去了。”(约6: 15)

所以，当他们所指望的耶稣被罗马兵丁钉死在十字架时，他们的指望就完全落空了。犹太人一直期盼的是作为得胜的君王来临的弥赛亚。所以，在十字架上作为祭物悲惨死去的弥赛亚，乃是他们断不能接受的存在，反倒成了激起他们反感的‘绊脚石’一样的存在。耶稣若是死于其他方式还可以说是殉道，但耶稣偏偏是被钉死在十字架上。在犹太人的传统观念里，挂在木头上就是受咒诅而死的(申21: 22-23)。另一方面，对于外邦人希腊人而言信靠‘被钉在十字架的基督’说法，就是最愚蠢的。因为犹太人耶稣在他们眼里就是一个化外人，而且还是死在只有他们处死奴隶或凶犯时才会使用的十字架刑具上。他们认为从这样的一个囚犯身上，得到和他们引以为豪的高深学问相媲美的智慧，简直就是笑话。再加上说这位耶稣基督又从死里复活的说法，在他们的思维逻辑上就更是荒唐可笑的无稽之谈了。使徒行传17章里记着说，保罗向雅典人见证耶稣的复活事件时，随即就遭到了他们的讥诮(徒17: 32)。所以使徒保罗清楚知道他所传的‘被钉十字架的基督’的福音，世人不仅没有做好领受的准备，而且还会强烈地拒绝和抵挡。尽管如此，保罗明知人们不会接受而且还会排斥和讥诮的现实，却仍旧没有改变所传的福音主题，而单单传了耶稣是基督的福音。这就是保罗的耶名传道榜样。

拯救信之人的神

我们要坚持确信通过耶名传道只要把种子(福音)撒在人的心中，神就会使其成长。看似很愚拙的传道，最终带来的结果是什么呢？使徒保罗见证说那结果是令人惊奇而蒙恩的。林前1: 24里记着说：“但在那蒙召的，无论是犹太人、希腊人，基督总为神的能力，神的智慧。”

我们通过林前1: 22-23可知，使徒保罗全然没有想过要迎合人的意愿而退让改变自己所传的福音主题。保罗执着地只传了看似愚拙的‘被钉十字架的基督’。但结果怎样呢？听到福音的人当中，凡是‘蒙召的’都把看似愚拙的‘基督十字架的福音’当作神的大能和智慧领受了。保罗全然没有理会犹太人所要的和希腊人所求的，反倒只传了被他们反感和讥诮的‘被钉十字架的基督’。保罗所传的福音，与听众们的期盼和要求是截然相反的。所以，看起来无论怎样也都无法期待会有什么传道效果。因此，在这种情况下能够有人领受福音，得到新生命，就不能不说这是出于神奇妙的摄理了。所以，我们不要为了迎合人们的喜好就改变我们所传的福音。我们只要照着神的要求，殷勤地传被钉十字架之后第三天又从死里复活的基督，神就会成就人们无法期待的惊人结果。因为22-24节里所显明的全过程乃是完全由活着的神计划并掌管的。所以，林前1: 25里才会再次阐明到“因神的愚拙总比人智慧，神的软弱总比人强壮。”

意即，我们即使绞尽脑汁，倾尽全力，动用一切变通的方法，也无法和神用他的能力和智慧为拯救我们所定的奇妙的策略相比较。我们只要照着全知全能的神所定的方法，遵从神的吩咐传神国的福音就可以了。至于最后怎样结出果子，只要交给神就可以了。‘十字架的道’，对于要灭亡的人而言是愚拙的，但对于要得救的，在耶稣基督里蒙拣选的人而言，却是神的智慧和大能，也是必会成功的策略。所以，我们直到主再来为止，都要存着确信单单去传‘十字架的道’。

〈应用〉“世人凭自己的智慧，既不认识神，神就乐意用人所当作愚拙的道理拯救那些信的人，这就是神的智慧了”（林前1: 21）。你为神所乐意的事能献身的事是什么呢？

大众传道与个人传道

依照圣经为传道对象分类时，可分为众人传道和个人传道两种方式。使徒保罗只要有机会就向大众传或个人传道。大众传道是以不特定的多数人为对象传福音，而个人传道是指一对一的传道。使徒保罗在雅典传道时，到了安息日就会走进会堂向犹太人和敬虔的人们传道。其他日子，保罗就会在街市上向所遇见的个人传道。“于是在会堂里与犹太人和虔敬的人，并每日在市上所遇见的人辩论。”（徒17: 17）

另外，保罗在米利都岛上请来以弗所教会的长老们，向他们介绍自己的传道经验时说到：“你们也知道，凡与你们有益的，我没有一样避讳不说的。或在众人面前，或在各人家里，我都教导你们。”（徒20: 20）保罗在这里也谈到了在大众面前和个人家里的传道。使徒保罗对歌罗西教会信徒们又说到：“我们传扬他，是用诸般的智慧，劝戒各人、教导各人，要把各人在基督里完完全全地引到神面前。”（西1: 28）

‘各人’在这里竟出现了3次。用诸般的智慧，劝诫各人，教导各人，就是为了在基督里完完全全的将各人引到神面前。可见，使徒保罗非常重视个人传道。保罗所到之处从没有疏于个人接触。保罗在腓立比时向吕底亚个人传道，在腓立比监狱里也向狱卒个人传了道。事实上，耶稣很早就用大众和个人这两种方式传道。众人在山上、野地、海边聚集时，耶稣就向他们众人传道。另外，耶稣只要有机会也向个人传道。耶稣曾向尼哥底母、撒该、撒玛利亚妇人等个人传了道，并使他们信了主所传的道。我们也要向个人传道。我们的教会也要在教会内外向众人和个人并行传道，致力于传扬主的道。

圣经里个人传道的各样方法

传道的环境从耶稣那时起就困难，使徒时代也很困难。尽管如此，福音也没有被拦阻，仍旧向世界扩散开了。因此，我们要在圣经里寻找开启传道之门的方法。

1) 初期教会圣徒们的传道事例

“他们恐吓我们，现在求主鉴察，一面叫你仆人大放胆量讲你的道，一面伸出你的手来医治疾病，并且使神迹奇事因着你圣仆耶稣的名行出来。”祷告完了，聚会的地方震动，他们就都被圣灵充满，放胆讲论 神的道。（徒4: 29-31）

本文说的是彼得和约翰因为医治疾病传了福音，被带到公会挨打并受到各样的恐吓，被释放出来以后发生的事。这里虽然没有具体言及到他们所受的恐吓是什么，但大概也能猜到的是他们如果继续传耶稣就会被鞭打、下监，或用石头打死之类的恐吓。圣徒们听到这样的消息之后怎样了呢？他们是恐惧战兢地放弃传道了吗？当然没有，反倒更加大胆地传起道来。我们从本文中可知他们也很害怕。那么他们能够继续大胆传道的秘诀是什么呢？他们没有依靠自己的胆量和勇气，而是依靠了神。他们为得到神的帮助恳切地祷告，求神使神迹奇事因着耶稣的名行出来。

‘神迹’在这里乃是指发生确实而不会消失的奇迹或记号一样的事，而‘奇事’就是指发生‘令人惊异的事’。‘伸出你的手’乃是邀请主的介入。的确医治疾病、神迹、奇事等，乃是唯有主介入时才会显现的能力。他们为何会求这样的恩赐呢？因为这样的恩赐有益于传福音，有利于不信之人品尝到活着的神，有助于不信之人打开心门听信福音。他们向神祷告，‘使神迹奇事因着神圣仆耶稣的名行出来’。即，神迹奇事不是因着彼得和约翰的名行出来的。我们面对任何事情，都要单单高举耶稣基督的名。因为唯有耶稣基督才是一切能力和权柄的源头。总而言之，他们祷告的内容就是求神使他们能够奉耶稣基督的名传道（耶名传道）。耶稣曾应许到，“你们奉我的名无论求什么，我必成就，叫父因儿子得荣耀”（约14: 13）。他们的祷告适应此应许的祷告。他们祷告之后，就放胆讲论了神的道。“祷告完了，聚会的地方震动，他们就都被圣灵充满，放胆讲论 神的道。”（徒4: 31）他们的祷告，随即就得到了神的应答。

2) 保罗传道的事例(徒14: 1-7)

徒14: 1里记着说：“二人在以哥念同进犹太人的会堂，在那里讲的，叫犹太人和希腊人信的很多。”这里记录的是保罗积极的传道姿态。接下来，2节里又记着说：“但那不顺从的犹太人耸动外邦人，叫他们心里恼恨弟兄。”我们往往误以为，我们传道或宣教时随即就会伴有祝福，就会发生惊异之事。但实际并非如此，有时也会先有逼迫，先有拦阻的时候。有时可能还会受尽逼迫，被剥夺财产（来10: 34），甚至会有暴力和政治勾结在一起威胁到生命安全。3节上半节里记着说：“二人在那里住了多日，倚靠主放胆讲道，”但重要的一点是，依靠主奉耶稣基督的名传道时，就会发生神迹，结出传道的果子。3节下半节里记着说：“主藉他们的手施行神迹奇事，证明他的恩道。”

3) 司提反的传道事例(徒7章)

司提反是在充满恩惠和能力的状态中传道的。“司提反满得恩惠能力，在民间行了大奇事和神迹。”（徒6: 8）

‘司提反满得恩惠’和6: 5里的‘大有信心’（颇尔列列斯）是一样的意思，都是指圣灵内在的充满（例如：弗5: 18-颇尔列劳奥；πληρόω）。另外，司提反充满能力乃是指圣灵外在的充满（例如：徒2: 4-颇尔列岛）。得到圣灵外在的充满（颇尔列岛）之后，就会在说预言（路1: 41, 67）和方言（徒2: 4），行神迹（徒9: 17），证道（弗4: 8）和见证福音（徒4: 31, 13: 9）等事工上显出能力。但是，得到圣灵内在的充满（颇尔列奥）之后，就会由圣灵来掌管并影响一切生活和行为，来成就神的话语和要求（罗13: 8, 加5: 14, 罗8: 4, 9-10）。所以，像司提反或腓利执事那样被圣灵充满的人，都活出了受人称赞的生活（徒6: 3）。圣灵外在的充满，乃是五旬节圣灵降临之后作为恩赐浇灌给“凡有血气的”，“仆人和使女”（徒2: 17），来执行特殊任务的‘披戴能力’的事工。但圣灵内在的充满，乃是圣灵内住在已经领受圣灵的人里面，引导他更新生活，成为圣洁，治死肉体的私欲，结出圣灵果子的事工。

初期教会的圣徒大部分都像司提反执事那样，一同得到了圣灵的内在与外在的充满（徒6: 5, 徒13: 52, 林后12: 12等）。这就是初期教会复兴的原动力。我们看自己，只能看到自己的无能。但我们若是对自己有了这样的认识，就要感谢神。因为那样就可以让圣灵的能力来代替我们的无能了。我们若是看到自己的不义，就用圣灵所赐的圣洁的恩典，就是圣灵的果子来代替我们的不义就可以了。我们若是愚拙，就用圣灵所赐的智慧来代替就可以了。那么我们就能像司提反执事那样，在充满恩惠和能力的状态中活出见证基督的生活。

我们通过使徒行传7章可知，司提反没有一对一地向个人传道，而是通过向大众讲道来传道

的。他在讲道中例举旧约例子，传讲耶稣基督就是弥赛亚。司提反不是使徒，而只是一位执事，就是一位平信徒。在今天像司提反这样的平信徒也可以通过证道来传道。司提反开始讲道时说到：“你们这硬着颈项、心与耳未受割礼的人，常时抗拒圣灵；你们的祖宗怎样，你们也怎样。哪一个先知不是你们祖宗逼迫呢？他们也把预先传说那义者要来的人杀了。如今你们又把那义者卖了、杀了。你们受了天使所传的律法，竟不遵守。”（徒7：51-53）

这些话如同锯一般刺痛了他们的心。司提反用神的话语让他们悔改自己的罪。因为若不悔改就不能接待耶稣基督。司提反是冒着生命危险来向他们传道的。徒7：54里介绍了听众对司提反的讲道做出的反应。“众人听见这话就极其恼怒，向司提反咬牙切齿。”那么，司提反对听众这样的反应又是如何反应的呢？

55-56节里记着说：但司提反被圣灵充满，定睛望天，看见神的荣耀，又看见耶稣站在神的右边，就说：“我看天开了，人子站在神的右边！”听众对司提反恼怒并咬牙切齿时，他没有看对自己恼怒而杀气腾腾的听众，而是定睛望了天。这是意味着什么呢？这是意味着他知道自己的性命掌握在神的手中。司提反定睛望天时看到了什么呢？56节里记着说：“我看天开了，人子站在神的右边！”那么，司提反殉道时耶稣为何没有坐在神的宝座右边，而是站在神的右边呢？因为耶稣实在无法坐看司提反殉道，而是出于声援司提反的殉道才站起来的。司提反说，他看见天开了，看见耶稣站在神的右边时，听众是怎样行的呢？

57-58节里记着说：“众人大声喊叫，捂着耳朵，齐心拥上前去，把他推到城外，用石头打他。作见证的人把衣裳放在一个少年人名叫扫罗的脚前。”听众捂着耳朵，拥上前来把司提反推到城外，用石头打死了他。他们捂着耳朵，是表明不想再听司提反的话了。另外，作见证的人脱掉衣裳放在一个少年人名叫扫罗的脚前。他们为何要脱掉衣裳放到少年人扫罗的脚前呢？对此，徒22：20里记着说：“并且你的见证人司提反被害流血的时候，我也站在旁边欢喜，又看守害死他之人的衣裳。”即，他们因为穿着衣裳不方便向司提反扔石头，所以才脱下来交给扫罗来看管。由此可见，保罗在杀死司提反的事上和他们是一伙的。众人用石头打司提反的时候，他是怎样行的呢？

59节里记着说：他们正用石头打的时候，司提反呼吁主说：“求主耶稣接收我的灵魂！”司提反在殒命之前献上这样的祷告，乃是意味着他在死亡的最后一刻里也把自己交托给了主。我们也应该如此把死亡交给主。把死亡交给主的人，是得到最大祝福的人。接下来，司提反跪下祷告求主不要将这罪归于他们。60节里记着说：又跪下大声喊着说：“主啊，不要将这罪归于他们！”说了这话，就睡了。司提反祷告之前先跪下了。他跪下祷告，乃是意味着他把众人的罪当作自己的罪，代替他们在神面前悔改的。司提反为何能够这样祷告呢？

传道之门

“我从前为基督的福音到了特罗亚，主也给我开了门。那时因为没有遇见兄弟提多，我心里不安，便辞别那里的人往马其顿去了。感谢神！常率领我们在基督里夸胜，并藉着我们在各处显扬那因认识基督而有的香气。因为我们在神面前，无论在得救的人身上，或灭亡的人身上，都有基督馨香之气。在这等人，就作了死的香气叫他死；在那等人，就作了活的香气叫他活。这事谁能当得起呢？我们不像那许多人，为利混乱神的道，乃是由于诚实、由于神，在神面前凭着基督讲道。”（林后2：12-17）

通过本文可知，传道之门乃是唯有在主里才会开启的（12节）。保罗为基督的福音来到特罗亚时，主为他开启了传道之门。开启传道之门，乃是完全出于主的主权。徒16：14里记着说：“有一个卖紫色布匹的妇人，名叫吕底亚，是推雅推喇城的人，素来敬拜神。她听见了，主就开导她的心，叫她留心听保罗所讲的话。”

因此，为了开启传道之门，首先就要丢掉靠自己来传道的骄傲和不信。传道之门是由主开启的。主若开门就无人能关，主若关门就无人能开。主若要开启传道之门，岂能打不开呢？想要靠着自己的智慧、言语、能力来传道的，其本身就是打不开传道之门的原因之一（林前2：4）。那么，怎样主才会为我们开启传道之门呢？

第一，要为打开传道之门恒切祷告。

西4：2-3里记着说：“你们要恒切祷告，在此警醒感恩。也要为我们祷告，求神给我们开传道的门，能以讲基督的奥秘（我为此被捆锁），”恒切祷告求主开启传道之门时，关闭的传道之

门就会打开。

〈应用〉你为传道对象祷告有多少呢？

第二, 显扬因认识基督而有的香气时, 就会开启传道之门。

林后2: 14里记着说：“感谢 神！常率领我们在基督里夸胜，并藉着我们在各处显扬那因认识基督而有的香气。”

我们闻到美食的香味时，就会不知不觉地靠上去闻。现在传道之门不易开启就是在信者的生活中没有显扬因认识基督而有的香气。信者若是显扬因认识基督而有的香气，人们自然就会想要认识基督。我们若是终日与主同行，与主一同生活，显扬基督的香气，在得救的人身上就会作活的香气叫他活，在灭亡的人身上就会作死的香气叫他死。保罗在本文中问到，这事谁能当得起呢？(16节)

〈应用〉你能否回答说“我要显扬基督的香气”？

第三, 纯全地传神的道, 传道之门就会开启。(17节)

混乱神的道，传道之门是不会开启的。我们传道时，唯有传纯粹而正确的福音时，传道之门才会开启。我们通过以上介绍的圣经里的传道案例(安得烈, 保罗, 腓利)可以知道的是，为他们打开传道之门是有缘由的。

〈应用〉你能用5分钟时间传福音吗？

祝福的通道

末底改在以色列民族面临即将被冤灭族之前，对以斯贴说到：“此时你若闭口不言，犹大人必从别处得解脱，蒙拯救，你和你父家必致灭亡。焉知你得了王后的位分，不是为现今的机会吗？”(斯4: 14)

以斯贴知道在王面前拯救自己的民族，就是自己要堪当的主的事。于是，她决志要不顾一切践行自己当行的事。

“你当去招聚书珊城所有的犹大人，为我禁食三昼三夜，不吃不喝；我和我的宫女也要这样禁食。然后我违例进去见王，我若死就死吧！”(斯4: 16)

神的儿女若能够像以斯贴这样为主的事而放弃一切时，就会有主同在。以斯贴为主的事，不顾一切地来到王面前。王听过以斯贴的话之后，便满足了她的心愿，使以色列百姓从灭亡的危机中得到了拯救。以斯贴宁愿舍弃王后的位置也要拯救自己的同族时，便蒙神使用成为祝福的通道了。就像如此，神的祝福乃是在神的儿女为主的事不惜舍弃一切时才会赐下的。我们的主耶稣为成就父神的旨意，舍弃了自己的一切。耶稣来到耶路撒冷被他们抓住，被鞭打，受尽凌辱，承受了十字架的苦难和死亡。圣徒的信心生活就是为主舍弃一切的生活。圣徒为主舍弃一切时，就会得到神的大祝福。我们乘坐出租车时，出租车司机会因着我们照顾了他的生意而心存谢意。所以，这时也是容易打开对方心门的时候。因为，他们都在信奉顾客就是‘上帝’这样的理念。把顾客称为‘上帝’，不正是传道机会吗？我们要这样思想，而不要错过向出租车司机传道的机会。相对而言，父母对子女，老师对学生，领导对下属，行善的对行善对象，顾客对卖家，传道的机会就会多一些，而且也会容易成功。神为我们赐下权柄和权力，也会为我们提供容易拯救他人的机会(罗13: 1)。我们不能只顾安逸地得享权力为肉体安排，而要成为使那些失丧的灵魂归向神得到永生的祝福通道(创12: 3)。

〈应用〉你是怎样放下自己的地位，职业，权力，活出祝福的通道呢？

各样传道方法

“因为我们的福音传到你们那里，不独在乎言语，也在乎权能和圣灵，并充足的信心，正如你们知道我们在你们那里，为你们的缘故是怎样为人。”(帖前1: 5)

传道方法有很多种。例如，通过讲道、讲论、发福音单张、文书、对话、善行、互联网等传道的多种方法。我们在帖前1: 5里就能找到5种传道方法。

1) 语言传道

用语言来表现耶稣是当然的，也是最基本和绝对需要的。“然而，人未曾信他，怎能求他呢？未曾听见他，怎能信他呢？没有传道的，怎能听见呢？”（罗10：14）。耶稣传道时也曾藉着言语把他的道显明了。“到了日期，藉着传扬的工夫把他的道显明了；这传扬的责任是按着神-我们救主的命令交托了我。”（多1：3）

2) 能力传道

我们被圣灵充满传道时，就会显明圣灵的能力。借着圣灵的能力（徒1：8）成就神的国，就是行出除灭撒但，医治疾病，释放被捆绑的人等诸般神迹（可16：20）来传道。

3) 圣灵传道

施行拯救的不是我们而是圣灵。我们要让圣灵通过我们来作工。我们传道时，要顺从圣灵的感动。

4) 大有确信的传道

传道需要勇气，也需要对福音和自己的信仰有确信。传道时不要羞愧，也不要以福音为耻。

5) 爱的传道

“我们既是这样爱你们，不但愿意将神的福音给你们，连自己的性命也愿意给你们，因你们是我们所疼爱的。”（帖前2：8）

意即，保罗他们向帖撒罗尼迦圣徒们传道时，因爱他们甚至于连自己的性命也都愿意给他们。保罗他们传道时，在神面前活出了圣洁的生活（帖前2：10）。这一点比什么都重要。因为圣洁的生活本身就是引人归主的最有力的方法。所谓圣洁的生活就是尽性爱神和邻舍的生活。因此，偏执于一种传道方法是很愚拙的。例如，偏执于善行传道而闭口不提示福音的就是自欺欺人。

〈应用〉立体而综合性地显明以上五种传道方法的就是耶名传道。你不妨说一下其中的缘由。

创意性传道法

民数记7章里记着说，以色列百姓造了篷子车作为供物送到耶和华面前。

“他们把自己的供物送到耶和华面前，就是六辆篷子车和十二只公牛。每两个首领奉献一辆车，每首领奉献一只牛。他们把这些都奉到帐幕前。”（民7：3）

神从没有吩咐以色列百姓为他造车。但是，神却悦纳了他们所献的车。我们借此可知，凡是和神的居所，神的中心旨意有关的，都要遵行神的指示。但在搬运上除了要坚守由歌辣子孙来抬会幕一切器具规例之外，其他人可以根据需要不同的分工来进行分配。主差遣门徒们时说到：

“我差你们去，如同羊进入狼群，所以你们要灵巧像蛇，驯良像鸽子。”（太10：16）。福音的内容是永远不能更改的。但对于如何快速把福音传到各国，各族，各地，却可以借着祷告，研究，讨论来推进。耶稣说要想一想野地里的百合花是怎样长起来的。“你想野地里的百合花怎么长起来；”（太6：28）“你想”在这里乃是意味着‘要努力学习掌握一切，要仔细观察，要倾注心血研究，要用心调查’的意思。为了传道而努力学习乃是神所喜悦的事。肉铺里的伙计为了切好肉而磨刀，是主人喜悦的事。保罗的传道不是盲目的，而是有策略的。即，保罗是用脑传道的，是像基督道成肉身那样舍己适应现实的积极的传道。保罗有罗马公民权，也有很高的学识、社会、宗教地位。但他却仍旧一边从事当时只有下层人才会从事的制作帐篷的行业，一边传了福音。因为，当时从事制作帐篷的行业有利于接触到身份高与低的人，能向更多的人传道。

“弟兄们，你们记念我们的辛苦劳碌，昼夜做工，传神的福音给你们，免得叫你们一人受累。”（帖前2：9）

“也未尝白吃人的饭，倒是辛苦劳碌，昼夜做工，免得叫你们一人受累。”（帖后3：8）

保罗的世界宣教不是盲目进行的，而是像一个聪明的工头那样带着非常明确的目标和方向以及先后顺序进行的（林前9：23-27）。

“我照神所给我的恩，好像一个聪明的工头，立好了根基，有别人在上面建造；只是各人要谨慎怎样在上面建造。”（林前3：10）

首先，保罗知道传道需要祷告。所以，保罗的传道乃是始于祷告，并在祷告中进行的(提前2: 1-4)。另外，保罗先选择了利于扩散传道效果和影响力的大城市传了福音(Urban Mission)。保罗将城市作为宣教的前进基地，建立了基督教团体。所以，保罗的异象很明确，就是以城市为中心将福音向周边扩散。再有，保罗每到一处都会先找到对神和旧约有些了解的犹太人或外邦人，向他们传了福音(罗1: 16)。然后，再用乘法繁殖的策略(提后2: 2)，追求了福音传播的最大化。另外，保罗宣教时根据各宣教地和宣教对象的不同情况，灵活使用了宣教策略和方法。例如，保罗在第二次宣教旅行中访问路司得时，根据现实情况为提摩太行了割礼。

“保罗要带他同去，只因那些地方的犹太人都知道他父亲是希腊人，就给他行了割礼。”(徒16: 3)

但保罗却坚持反对为纯粹的希腊人提多行割礼(加2: 3-5)。因为保罗知道为提多行割礼乃是关乎外邦人的自由原则存与废的问题。保罗同意为提摩太行割礼，是因为提摩太既是希腊人也是自由人，他行与不行割礼对外邦人的自由不会有什么影响。提摩太若是不行割礼，反倒会给犹太人提供攻击他们的借口。保罗是为了方便面对犹太人，根据现实情况才为提摩太行了割礼。因为提摩太若是不行割礼，就不能被允许到犹太人会堂里讲道。提摩太行了割礼，也有助于打开犹太人的心门。再者，提摩太行割礼并不涉及得救的本质问题，只是涉及有效宣教的问题。所以，保罗就灵活地变通为提摩太行了割礼(徒16: 3)。

我们重新回来察看一下民数记7章的内容。我们无从知道族长们是怎样造车的。但可以知道，他们一定是经过商讨之后，才决定由两个支派的族长造一辆车，并因为需要拉车的牛而决定一个支派献上一头牛。他们若没有进过商讨，就不可能会有那样的统一行动。凡是出于为神的国而有的，思虑、研究、讨论的一切过程及其结果，都是神所悦纳的。神喜悦的是人们献身的侍奉。这并不是显明神缺少能力和智慧，反倒是显明神愿与人交往的性情。大脑专家们声称，人类的大脑若是长期不使用就会退化。人经常使用大脑，大脑的神经细胞就会变得紧致而拓宽，不仅是小孩就是成人的大脑也会变得发达起来。人的大脑细胞约有1000~1200亿个，其中未开发的就占据85~93%。所以，只要开发其中的1%也都能极大地提高智力。大脑专家们说，读书非常有益于大脑开发。

耶稣差遣门徒们出去传道时说到：你们要灵巧像蛇(太10: 16)。这就意味着我们借着神所赐的大脑也能够像蛇一样灵巧。耶稣说要灵巧像蛇，意思是要事先想到会发生什么事，不要自惹麻烦，要灵巧地到那该去的地方，做那该做的事。罗16: 19里记着说：“但我愿意你们在善上聪明，在恶上愚拙。”我们要在传道的善事上，善于活用神所赐的大脑，灵巧地去传道。我们要用主的爱，绞尽脑汁，想方设法感动传道对象，引人归主。假如，我们准备向某人传道却想不出好的传道方法，感到自己的智慧不足时，就当感谢神。我们要感谢神赐给我们祷告的机会，并奉耶稣基督的名祷告，神就会厚赐我们所需的智慧。我们在传道上失败，是因为犯了不传道的罪。

“你们中间若有缺少智慧的，应当求那厚赐与众人、也不斥责人的神，主就必赐给他。”(雅1: 5)

要确保继续作田地

“但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力；并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，作我的见证。”(徒1: 8)

实际传道中，最重要的是要明确可以耕作的地，就是要明确传道对象。我们继续传道时，最难的事就是找谁传道，到哪里去找传道对象的事。

“我是耶和华你的神，曾把你从埃及地领上来。你要大大张口，我就给你充满。”(诗81: 10)

多种奇特的传道方法

这是崔凤奭(1869-1944)牧师在黄海道谷山郡的某个山谷里向火田民传道时发生的故事。因为那里人烟稀少，又是在山沟深处，所以聚集人是一件很困难的事。崔牧师面对这样的实际情况，想出了一个妙计。他在谷中一边打滚，一边大声喊到，“哎呀，我的肚子，救命啊！”他的呼救声响彻山谷。正在附近劳作的人们听到之后，不约而同地跑过来个究竟。崔牧师看到有很多人聚集了过来，就站起来一本正经地说到：“惊动了诸位，实在对不起。其实，我不是肚子疼，而是想到诸位将来要进地狱，出于心疼才喊叫的。诸位，一定要信耶稣进天堂。”火田民听到崔牧师这样说，就生气地骂到：“什么，你骗我们过来就是为了让我们信耶稣。你说的都是什么糠勃勃一样的话！”对此，崔牧师笑呵呵地说到“您说的没错。我让诸位信的耶稣就是勃勃。耶稣就是从

天而降的生命之粮。所以信了耶稣，就是死了也会到不死的天堂里。”聚集的人们就是在这样的对话之间，不知不觉地听进了崔牧师的话，开始点头表示赞同。就这样福音也传到了那个深山沟里。耶稣降生在伯利恒，而伯利恒的意思就是面包房。耶稣作为生命之粮，在十字架上将自己的身体作为生命之粮供应给了一切信他的人。

〈参考资料〉

以下是从美国CCC事工团队收集的250项有关校园事工的创意性作工策略中筛选出来的25项内容。为了成就神赋予我们的地上命令，需要多种多样的传道策略。我们在别的国家 ccc校园中，可以找到针对校园(campus)文化纷繁变化的，多种多样的创意。参考资料可以帮助我们思想和应用，在校园里有效传道的多种多样的传道方法。

1)集中5名传道对象(faithful to 5)

为了校园传道选定5名传道对象(朋友或下届同学)，放在心中为他们祷告，通过照顾他们，分担他们的困难，持续地向他们传道。

2)圆形祷告聚会(prayer cicle)

每周星期四中午，ccc学生们就会在学生出入最多的地方聚成圆形祷告。这样定期祷告的圆形，不仅让学生们普遍都能知道，而且也容易得到认同。另外，还要鼓励其他基督徒一同参加祷告。

3)手机传道(cell phone evangelism)

现今乃是手机时代，所以为了便于接近学生，某个大学就在校园里设立一个免费电话亭，赢得宣传的机会。“我们提供国内任何地方都可以免费打电话的服务。给你的家人打个电话吧。”他们对前来打电话的学生，先进行问卷调查。“假如神的电话打通了你的手机，你想问什么问题呢？”干事和CCC会员们一边这样进行问卷调查，一边向他们传福音，引导他们认识神。

4)展览会传道(broken art show)

在某一个美术大学里，ccc学生们以‘Broken’为主题，举办了美术展览会。他们展示自己所拥有的作品，邀请很多学生和教授前来参加。登记簿上记录的参会的众教授和学生的相关信息，就成了传道资料和接触点。

5)基督徒教授的传道(business student outreach)

某一个经营管理大学，为了接近学生就特意邀请经营管理系的基督徒教授，来讲授他的信仰在他的生活中所起到的重要作用。该聚会摘取“Return On investment”(投资收益率)这样的经营管理用语，而命名为‘ROI见面’。

6)校园巴士广告(buses for Jesus)

能够使学生们思想神的，即节约又有创意的方法之一就是借助校园巴士内部广告栏。刊登广告栏上的内容，不仅包括神的5种属性，也包括知、情、意，以及ccc网站。

7)T恤传道(Are you empty?)

CCC会员们穿上印有‘empty’字样的T恤在校园内走动，以此作为和学生们进行属灵对话的附言。学生们为填补生活中的空虚感，就会打听他们在干什么，借机就可以为他们说明怎样才能填补那空虚感。

8)自然关系的传道(prayer-care-share cards)

在同一个校园内，为了增进和学生们的亲密关系，春季开学期间开展PCS活动。活动期间，前两周主要是拿着记有5名传道对象名字的卡片为他们祷告(Prayer)。接下来的两周，就是和他们建立更密切的关系，照顾他们(Care)。最后两周，就是和他们分享耶稣。此项活动，要求所有CCC成员都要参加。

9) 宿舍传道 (living on campus with purpose)

CCC学生为了和学生们建立关系，就特意选择寄宿生活。高年级学生以新生或低年级学生作为对象传道时，相对就会容易一些，而且也会容易起到导师(mentor)的作用。

10) 宿舍前的祷告聚会

每周在学生宿舍前要进行一次为住宿生代祷的祷告会，目的在于引起学生们的关心，利于开展传道活动。

11) 联谊会传道 (sodality)

学生期末考试之前的12月份，在校园中央放映电影。要特别邀请校园社团会长们前来观看，借此和他们接触并建立关系，使会长和会员们有机会了解CCC，便于向他们传道。

12) 运动传道 (campus partnership)

借着和校园运动队举行友谊赛，邀请基督徒运动选手参加一同传道。另外，借着举行街头篮球赛，向前来观看的学生们传道。

13) 新生传道 (FSK)

在新生入学后的两周里，为新生们发放装有各种必要用具的盒子。这种盒子使用‘freshman survival kit’的简写，被称作是 fsk。盒子里包括大学生活指南和文具，便签，CD，书本，还有学校周边餐厅援助的优惠券，当然也有五个属灵的原理和ccc指南册子。

14) 广告用杯子 (cup advertising)

在一个大学里，一边发放 fsk(freshman survival kit-新生所需的大学生活指南、文具、便签、CD, 书本等)一边进行民意调查。同时，也发放印有ccc标识，聚会场所，时间等内容的杯子。

15) 高三学生传道 (senior days)

在大学内为高三学生举行培训活动时，发放 FSK(freshman survival kit-新生所需的大学生活指南、文具、便签、CD, 书本等)。另外，也会收集考入大学之后可以联系到的邮箱地址。

16) 为新生提供游乐设施 (getting plugged in)

开学后的第一周里，ccc借用校园体育馆装置岩壁攀登设施之后，让新生免费使用4小时。这期间通过音乐演奏，提供饮食，分享信仰，进行传道活动。

17) 通过服侍活动的传道接触 (move-in day)

大学老生们在新生适应期间，帮助刚搬到宿舍的新生。约有100名的学生穿着统一的cccT恤，帮助新生搬家，并分发福音单张。

18) 基督徒教授的传道 (PROFESSORS AND PLANNERS)

CCC指导教授和其他基督徒教授一同分给新生们日记本(PLANNERS)。因为是教授发给新生们日记本，所以相对来说影响力比较大。

19) 为新生举行时装表演

尤其是女子大学的学生们，对现代女性的时尚、美感会比较感兴趣，所以就投其所好地为她们举行时装表演，一边向她们传道。服装公司或服装设计系学生们提供赞助，由CCC学生们担当模特。男生们在幕后协助表演，准备一些饮品，向前来观看表演的新生们发福音单张和fSK(freshman survival kit-新生所需的大学生活指南、文具、便签、CD, 书本等)

20) 邀请女生来到爱之屋向她们传道

住在校园附近的女干事开放自己的家，邀请女生们到家做客。CCC女生们每月邀请一次不信的

好友们到家做客。大家一同共进晚餐之后，可以在轻松愉快的氛围中敞开心门交谈，向她们传讲需要福音的理由。

21) 通过拿撒勒前辈家庭传道

有一个校园，从该校毕业的基督徒前辈中选定一位比较有影响力的家庭来开放，邀请CCC学生和不信的学生们一同到家共进晚餐。另外，还会开放住在校园附近的一位前辈家庭，来提供饮食并和他们分享信仰见证，作为传道机会。

22) 一日咖啡屋(CRUSADE COFFEE HOUSE)

在校园女生宿舍里经营宿舍咖啡屋用于交通。尤其，还会邀请一位学生的基督徒母亲前来分享经历悲伤或困难时要怎样得胜。

23) 情人节(Valentine's Day)传道

CCC学生们在女生宿舍门前张贴记有玫瑰花和女生价值的相关12个文句和CCC站点卡片。另外，在情人节这一日里还要在校园里设置展台，一边与人分享巧克力，一边宣传应为所爱的人送情人卡。若有寻来的学生，就有了向他们传道的机会。

24) 复活节传道

受难周期间，借着在校园内再现耶稣的十字架苦难之路，向学生们提示十字架福音。另外，还要在校园里放映耶稣的电影。复活节还要一同分发复活蛋和福音单张。

25) 期末考试期间传道

期末考试期间，学生们都因着忙于期末复习而疲惫。这期间，CCC干事和学生们在图书馆前或校园里用糖果或咖啡招待疲惫的学生，鼓励他们，向他们显明基督的爱。有位女生不解地问到，“为何要免费提供咖啡呢？”对此，CCC成员回答说：“因着耶稣为我们在十字架上所行的事，所以才免费的。”从本质上，咖啡钱已经借着像耶稣为我们支付了罪价那样的方法支付了。

要继续开发传道方法

我们现在所喝的水，无论是在我们祖先的古时还是现在，水中的元素都没有改变，都是同样的水。但是，装水的器皿却随着时代的变迁而不断地发生了变化。恐怕世上没有人会主张，不可以改变装水的器皿。同样，福音从古到今从没有改变，也不能改变。但是，传福音的传道方法却随着时代的变迁不断地发生了变化，也会继续变化下去。我们在保守福音不被更改的事上要不惜舍命，但在传福音的途径上却不能这样。我们要避免只注重福音内容而忽视传福音方法这样的极端。传道的原理当中，重要的一点就是传道要生活化。传道不是哪一天有了兴致就去传，没了兴致就不传的事。我们作为基督的见证人，传道生活要根深蒂固。我们的主就是如此行的，他自己就是见证人。

要向谁传道呢？

传道人要成就和睦的人际关系。

“一切都是出于神，他藉着基督使我们与他和好，又将劝人与他和好的职分赐给我们。”
(林后5: 18)

圣徒从主那里领受了‘劝人与神和好的职分’，首先要通过祷告，话语，礼拜，与神建立和好的关系。然后，就是要和不信的人建立和好的关系。接下来，就是使不信的人与神和好。这就是传道。

“所以，你在祭坛上献礼物的时候，若想起弟兄向你怀怨，就把礼物留在坛前，先去同弟兄和好，然后来献礼物。”(太5: 23-24)

我们首要的传道对象就是我们周边的人。但有时，周边的人越是熟悉，传道反倒会越困难。因为传道人的生活没有做出榜样，反倒成为了众人讥诮、批判的对象。另外，就是因为关系比较亲近，所以就会急于要求对方决志信主。但对方一时没有反应时，就会轻易放弃了。因为关系亲近就急于求结果，不等对方打开心门就急于把圣经塞给对方这样的传道，只会刺伤对方。虽然是

亲近的人，但宗教问题和平日的交情毕竟是两码事。所以，关系越是亲近，就越要像对待生人那样小心谨慎地接近，直到对方打开心门时再慎重地向他传道。

要把周边的人作为首要的传道对象

安得烈认识了耶稣之后，先向自己的兄弟彼得介绍了耶稣。腓利先认识耶稣之后，先向他的好友拿但业介绍了耶稣(约1: 47)。

他先找着自己的哥哥西门，对他说：“我们遇见弥赛亚了。”于是领他去见耶稣。(约1: 41-42)

我们知道射击打靶时，比起固定靶更难打的是移动靶。所以，首先要把住址固定，面熟的周边人作为传道对象。实际上新信徒约有 85%都是平信徒周边的人。所以，传道人要和自己周边的人建立良好的交情关系，然后再寻求适当的传道方法向他们传道。传道成果一般都是和持续的交情与付出成正比的。所以，比起陌生人先要把熟悉的周边人定为传道对象。我们传道时，人若是拒绝了福音就要离开那里，转向接受福音的，以及福音还没有传到的地方。

“凡不接待你们、不听你们话的人，你们离开那家，或是那城的时候，就把脚上的尘土跺下去。”(太10: 14)

选定传道对象与传道策略

1. 传道对象的选定

开始传道之前，要先通过祷告选定传道对象。若是路旁传道或逐户传道，就要考虑去哪一个地方，向什么人传道。为了有效地传道，寻找接受福音可能性大的传道对象很重要。刚出来传道的生手，若是开始就遇见难缠的对象或是遭到拒绝或抬杠的话，就会很失望。下面所列的传道对象，相对而言接受福音的可能性会大一些，不妨参考一下：

(1) 和教会圣徒有社会关系网的人 (朋友，亲戚，邻舍，同事等)

(2) 需要教会提供一些帮助的人(属灵与属肉体的患者，独居老人，精神孱弱者，聋哑人，未婚母亲，双职工夫妻的孩子，残疾人，要死的人及其家人等)

(3) 有某种信仰的人、经历过某种信仰的人 (近期在宗教，哲学，药物，空想计划，乌托邦式的(Utopia)应许，对自己或在其他方面等丧失信心的人，都会倾向于期待能得到使自己的生活正常化，有兴趣的某种新事物)

(4) 经历大规模文化、经济上的变动的居民(例如，民主化运动，侵犯人权的危害，以及失业，收入减少，难以扼制的通货膨胀，企业兼并，工厂倒闭等)

(5) 一般大众比起上流阶层的人更容易接受福音。

(6) 经历了人生重大变化的人，比起相对生活稳定的人更容易接受福音。

我们进行个人传道时，不妨照着以下顺序记录一下传道对象。

一 准备好一张白纸。然后在祷告中记一下，在自己的家人、亲戚、同事、同学、邻居、认识的人当中不信之人的名字。

一 记一下和教会有关系的人当中，就是教会区域小组成员和教会学校各班学生的家人当中，不信或是中途不信的人，以及教会举行婚礼或葬礼时来过教会的人。

一 记一下逐户传道，路旁传道中，表现出对福音有关心的人，你有感动想要进一步接近的人。这些人当中，若是有了你想要再次向他传道的人，就相信是圣灵所允许的对象，就要把他的名字记在卡片上。

若想不起名字，不妨参考下面的对象：

家人及亲戚	邻舍
祖父母，父母，妻子，儿女，娘家父母，岳父，岳母，哥哥，姐姐，弟弟，姥姥家，叔叔，舅舅，亲家，姑家，妻家，姨妈，其他亲戚	房东，租房客，前家，邻家，后家，同村或小区，洗衣店，房地产交易所，管理办公室员工，美容美发店，儿女朋友的父母，新搬来的人，周边店铺，其他邻居
地区	交情关系
居委会员工，派出所员工，敬老院老人，清洁工，牛奶售货员，化妆品售货员，送报员，学校老师，家长会，医院，银行，美容院，蔬菜、肉类售货员，保姆，居民	朋友中不信的，同班同学，前辈，晚辈，老乡，同姓同宗的，联谊会，信半道灰心的人，信半道不信的人，分区成员家属，分区成员亲戚，教会小组聚会成员的朋友和邻居，其他有交情的人
工作单位及 营生	其他
单位同事，社长，顶头上司，手下员工，技师，保安，熟客，服务员，客户，与自己单位及营生有关之人的家属、朋友，单位周边的人，茶馆	在大街上遇见的人，在十字路口、停车场、车站、地铁、出租车、兴趣小组、公交车里偶然认识的人，逐户拜会的家庭，在商场、浴池、游乐场里偶然认识问安的人，现役军人。

2. 传道策略

1) 路边传道

所谓路边传道就是照着字面上的意思在路边(或是站前广场，公交站，市场，公园，十字路口，胡同口等)，向不信的人传福音。路边传道是耶稣直接展示给我们看的传道方法(可1: 38)。另外，耶稣还命令我们到路上和篱笆那里去传福音(路14: 23)。

*参考：路边传道的圣经案例

(1) 旧约先知们的路边传道(拿3: 4)

(挪亚，以西结，耶利米，以赛亚，何西阿，以斯拉，哈巴谷，约拿等)

(2) 新约施洗约翰的路边传道(太3: 1-2)，耶稣和门徒们的路边传道(太10: 7, 约7: 37, 12: 44)，使徒保罗与使徒行传的路边传道(徒16: 20, 17: 22)。

传道的基本就是首先走到外面去。耶稣说：“要收的庄稼多，做工的人少。所以，你们当求庄稼的主打工人出去收他的庄稼。”(太9: 37-38)这是耶稣看着街上众多的灵魂说出的话语。若要寻找迷失的羊，就要到街上，野地里去寻找。牧者在牧场里，在羊圈里寻找迷失的羊，岂不是很愚拙吗？所以，要到街上向那些迷失的灵魂呼喊，向他们传福音。带领不需悔改的99个义人想要做些什么的就是徒劳的事，就是不了解主的心，作为主的教会就是失去了焦点。教会作为世上的光与盐，唯有带着福音来到教会外的世界里寻找丧失的灵魂，才能作光作盐，也才能体现教会存在的价值。

一日24小时换算成时分就是1,440分钟。神对穷人和富人所赐的一天时间并没有分别，公平赐下了同样的1,440分钟时间。蛇与牛虽然同饮一样的水，但蛇产出的是毒，牛产出的却是牛奶。同样，我们利用同样的时间，却在各自造出不同的结果。我们若是利用3分钟时间引领一个灵魂归向了主，那么这3分钟就是地上最可贵的投资。

‘冷接触(cold contact)’说的是接触陌生人，主要是指在街上第一次接触那些不认识的人，向他们传福音。这样的接触只能完全依靠圣灵的能力传道。这是靠着神所赐的能力传道的‘耶名传道法’。我们圣徒都已经领受了圣灵。我们要靠着这位圣灵祷告之后再出去传道。我们不要只向那些有关系的人传道，也要像耶稣和门徒们那样向不认识的人传福音。这样才会更加依靠圣灵，才会经历到圣灵奇妙的能力。第1阶段就是在街上挑选传道对象，然后开始对话。例如，

‘你好，今天天气真是不错，您这是要出门吗？’第2阶段里就要问到，‘您小时候是不是去过教会呢？’对方若回答说‘是’的话，就可以引用约翰福音1: 12节，引人献上迎接祷告。这时一同传道的同伴要一起献上迎接祷告，避免传道对象感到尴尬。接下来，就是一定要获得对方必要的身份信息，就是姓名、生日、家庭住址、职业、联系电话等基本信息。但获取这些信息时，要自然而然，不要过于直接。获得了这些信息之后，路边传道就有可能上升到关系传道上了。

2) 关系传道

所谓关系传道，就是通过自然关系，就是借着朋友，亲人，同事，邻居这样的交情关系向他们传道的原理。这等传道方式乃是从最初的使徒们就开始使用的传道方法。例如，安得烈把他的兄弟彼得带到了耶稣那里；约翰向他的兄弟雅各传了道；腓力告诉他的好友拿但业说自己遇见了弥赛亚等。交情关系乃是使人打开心门接受福音的，有效的传道通道。阿加佩式的爱，乃是建立良好关系的唯一的钥匙。所罗门说到，“滥交朋友的，自取败坏，但有一朋友，比弟兄更亲密。”（箴18: 24）。所罗门的话所包含的意思是很明确的。基督徒若要与人建立关系使那人得救，首先就要有见证。

下面是对一个有400名信徒的教会调查的结果。虽然不是正式调查，但基本上和许多教会的调查结果都是一致的。即，在400名信徒当中，通过宣传（基督教报纸，地区新闻，播音，广告等）来到教会的有2人，接受牧师的规劝来到教会的有8-10人，接受传道人的拜访来到教会的有8-10人，看到福音单张来到教会的一人也没有。剩下的基本都是通过朋友或亲人的规劝来到教会的。即，引人归向基督的关键人物是朋友和亲人。大部分信徒都是通过各自的交情关系来到基督面前的。希腊语奥一考斯乃是意味着家(house)，以及在那家里居住的家人(extended family)（包含亲戚、佣人、访客的扩张家庭）（徒16: 31）。

“耶稣在利未家（奥一考斯）里坐席的时候，有好些税吏和罪人与耶稣并门徒一同坐席，因为这样的人多，他们也跟随耶稣。”（可2: 15）

耶稣不许，却对他说：“你回家（奥一考斯）去，到你的亲属那里，将主为你所做的是何等大的事，是怎样怜悯你，都告诉他们。”（可5: 19）

网络化的意思

“网络化”（networking）一词，乃是为了说明出于传道目的建立使人得救的关系原理而生成的词汇。因为是通过像网络（network）一样的社会人际关系来传道，所以才称为是‘网络传道’。这一词很好地显示出通过关系传道的过程。事实证明，基督徒和没有得救之人间的交情关系，乃是影响没有得救之人得救的最为有效的方法。基督在世上作工时，也曾有效地借着现有的交情关系传了道。

听见约翰的话跟从耶稣的那两个人，一个是西门彼得的兄弟安得烈。他先找着自己的哥哥西门，对他说：“我们遇见弥赛亚。”于是领他去见耶稣。耶稣看着他说：“你是约翰的儿子西门，你要称为矶法。”（约1: 40-42）

腓力找着拿但业，对他说：“摩西在律法上所写的和众先知所记的那一位，我们遇见了，就是约瑟的儿子拿撒勒人耶稣。”拿但业对他说：“拿撒勒还能出什么好的吗？”腓力说：“你来看。”（约1: 45-46）

施洗约翰向自己的门徒安得烈介绍了耶稣（约1: 35-36），安得烈随即就把他的兄弟彼得引到了基督那里（41-42节）。第二天，耶稣找到了腓力（43节），他是与安得烈和西门彼得同村的人。腓力能够遇见救主，就是借助于交情关系。腓力随即又找到拿但业，把他带到耶稣那里（45-46节）。腓力应用的就是网络化的原理。我们把人引向基督的最为有效的方法就是人际关系。所以，通过交情关系或是建立新关系来传道的，乃是合乎圣经的传道方法。福音是通过奥一考斯关系移动的，并成就了教会基础。我们基于圣经里这样的实例，也可以直接找到我们的亲戚朋友，致力于把他们带到耶稣那里。

3) 为个人传道的家访

家访乃是在某人的生活现场里和他相见，并通过对话，一起思考，能够恳切劝勉对方的一种非常好的传道方法。但为了家访能够成就传道，就需要祷告得到能力之后再出去。通过祷告就能得到圣灵的感动和能力。因为我们祷告时圣灵就会帮助我们，就会感动家访对象真正的接待基

督。我们的主在徒1: 8里说到：

“但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力；并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，作我的见证。”

家访时，要借着祷告做好准备，定好家访对象，然后最好是两人结伴同去。传道人按下门铃，主人打开大门，这实在是很美的事。传道人蒙神使用为传送生命话语到这家的器皿，是何等奇妙之事呢。主人若是开了门，传道人就要介绍自己是从哪一个教会来的，并征求主人同意之后，进到家中自然地和主人相处。若是正好遇见主人吃饭或是要外出，再或是有客人的话，就要约好下一次相见的时间之后礼貌地离开。通过见面进行的个人传道，要把握好情况，建立亲近的关系。首先，传道人要避开枯燥的话题，先找到温暖而亲密的话题之后，再自然地进入正题。

4) 旅途中在车里或路上的传道

有位曾经开过当铺的人，接待了耶稣基督之后开始了新生活。他开始信仰生活之后，就开始向周边的人传道。有一天，他劝一个醉酒的人信耶稣。那时，醉酒的人讥讽他说：“我要是真确信有天堂、地狱、得救的话，就绝不会像你这样没有信念地传道，我一定会比你更加热心地传道。”他听到此话之后，受到了很大的冲击。他从那时起就开始更加热烈地传道，并展开了积极的救济活动。此人就是在1878年创立了救世军(The Salvation Army)的威廉·布斯(William Booth)。我们只要有传道的心志，主就会作工。我们要为传道开口，要爱不信的人。圣洁的主为我们死在十字架上，并拣选了我们来代替他传福音。这是何等大的特权呢？我们直到人生的尽头，都要向不信的人传福音。所以，我们乘坐火车或巴士旅行时，哪怕只用几分钟时间去关心邻座的人，借着对话安静地传福音，也会收到很好的效果。耶稣经过加利利海边时，路过撒玛利亚地区时，行路时，都不失时机地传了福音。我们也要怀揣一颗火热的心，而在路上、车上、飞机上，不要轻易错过传福音的好机会。

5) 访问某些机关和部门来传道

有位妇人找到乔治斯威特(George Sweeting)博士，进行了一次信仰商谈。妇人有些不解地问到，“我非常努力地接受了传道训练，经文也背诵了很多，但到现在为止却没能够带领一人归主。我今天也向邻舍的一位姊妹传了福音，还是没有任何收获。请问博士，这是为什么呢？”博士听完之后回答说：“原因也许就是因为您的眼中没有流出爱的眼泪。诗126: 6里岂不是应许说：“那带种流泪出去的，必要欢欢乐乐地带禾捆回来！”妇人听过博士的回答之后，才恍然大悟。她回到家真心悔改了自己向主没有爱的样子，并求了神的爱。结果，妇人在当日天黑之前就带领邻舍的姊妹归向了主。我们也可以找到同村那些失落的人去安慰鼓励他们，也可以找到住院的患者向他们传道。我们的主来到毕士大池子，没有放弃向瘫子传道的机会(约5: 1-29)。同样，我们不妨也到医院找到患者，引导他们转向神。另外，也可以访问监狱传道。我们可以到监狱里探监，找到在那里服刑的邻舍向他们传福音。另外，也可以到养老院通过服侍老人向他们传福音。我们也应该像彼得和保罗那样心中尊主为大，顺从圣灵的引导，与邻舍相交，引领他们归主，帮助他们开始新生活。

6) 文书传道

朗·所罗门(Lon Solomon)牧师出生在传统的犹太人家庭里，是在犹太律法下成长的。但他年轻时候仍旧深陷于吸毒和赌博之中。有一天，他在路上收到一位路边传道人发给他的福音单张。他读过之后，自己就接待了耶稣。后来，他又学了神学，作了一名牧师。他开辟的教会经过一再复兴和生长，如今已经成为有上万名信徒的教会了。另一方面，当年那位为郎·所罗门牧师发福音单张的路边传道人，因为几年在路上传道也没有收到什么果子，而曾经多次想要放弃传道。他每当想要放弃时，圣灵就会鼓励他说，“我要通过你来作工。”后来，他才知道郎·所罗门牧师就是借着自己发的福音单张信了耶稣，并通过郎·所罗门牧师又使很多人归向了主。所以，即使眼前看不到果子，但只要默默地活出传道人的生活，不知什么时候就会结出意想不到的果子。那位路边传道人必然有份于郎·所罗门牧师结出的果子和得到的赏赐。我们要知道一个灵魂比天下爱还要可贵。满街撒福音单张看似很浪费，但只要因此有一个灵魂归向主，那么一切就是值得的。神的拯救方法乃是超乎我们的意念和想象的。神乃是用天下也不愿换一个灵魂的主。

耶和华说：“我的意念非同你们的意念，我的道路非同你们的道路。天怎样高过地，照样，

我的道路高过你们的道路，我的意念高过你们的意念。”（赛55：8-9）

7) 互联网和多媒体(multimedia)的传道与宣教

我们通过互联网，移动设备(mobile)，SNS等也可以传道。今天的人们比起书籍会花费更多的时间在智能手机上。所以，要活用移动设备来开发传道方法。青少年和现代人都比较喜欢漫画。所以，开发传道用漫画或漫画福音单张也很有益。若从互联网宣教的层面来看，未传道种族多的国家大部分都是贫困国家。以他们为对象进行的宣教和当地教会最需要的就是，培养福音传道人和牧会者所需的圣经教育和神学课程。因为，当地的神学教授和教育专家都十分缺乏。像宣教地的综合医院这样的地方，由宣教士独自负责神学校教育实在是有些困难。但是，若从国外邀请教授的话，所需的机票费，食宿费，翻译费，旅游费等加起来就是一笔很大的开销。所以，有限的宣教环境，当地的语言和文化上的隔阂很深是实情。另外，通过翻译授课时翻译时间就会占据一半，也很难完全正确地传达内容。虽然有些外国宣教士访问宣教地参与了授课事工，但还是很难满足神学生们所需的专业神学知识和学术养分，也很难培养他们自己解释圣经，预备讲章的学习能力。另外，贫困国家的神学学生志愿者大部分在基础教育和学问上都很薄弱，以至于不能很好地消化神学课程，也不能满足信徒日益向上的知识需求。贫困国家大部分都不具备自己培养教授队伍的能力，以至于一再重复漏缸注水式的恶性循环。贫困国家的教育环境因着上述理由，总体上都是处于比较困难的状态中，需要有智慧的对策和具有实效性的方法。直接或利用互联网教给当地的教会或神学校合乎圣经的传道(耶名传道)，使他们进行耶名传道的话，就会非常有益于神国的扩张。向周围介绍本教材供他们使用，也能取得间接宣教的效果。

【讨论与默想】

1. 你想出的创意性传道方法是什么呢？
2. 你选定的传道对象和传道策略是什么呢？

应用 & 作业		
领悟到的		
待调整的		
当感谢的		
当实践的		
待祷告的		
作业	背诵经文	●传道人的心肠：罗1: 14 ●亲戚传道：提前5: 8
	读经	太10: 5-10
	祷告	求主赐下传道的聪明和智慧！
	读书与其他	

传道的方法与策略(II)				
第七课	本文	太10: 5-10	背诵经文	●传道人的心肠: 罗1: 14 ●亲戚传道: 提前5: 8
	作业检查	检查标志	完成=○	部分完成=△ 没做=×
		读经		
		默想与背诵		
		实习与其他		
	复习题	1. 什么是创意性传道法呢? 2. 什么是关系传道呢?		
	学习目的	1. 帮助学员掌握合乎圣经的有效的传道方法。 2. 指导学员明白有关传道的圣经性策略。		

引人思考的喻道故事

19世纪美国著名的复兴传道人穆迪 (Dwight Lyman Moody) 牧师，曾带领数十万人归了主。尤其，他因为唤醒了主日学教育的重要性而闻名世界。他为自己立定了一天必须要向一人传福音的目标。但有一天，他却没能够向一人传道。那日晚上，他虽然躺在床上却因着没有完成传道目标的罪责感而无法入睡。于是，他干脆穿上衣服来到了街上。半夜里，他在街上寻找传福音的对象时，遇见了一个酒鬼。他毫不犹豫地上前问到：“认识耶稣吗？”酒鬼听到“耶稣”二字，立刻就发火向他扑来。为此，穆迪几乎是逃跑一般跑回了家。此事过了约有三个月的某一天，有人敲响了穆迪的家门。穆迪打开门一看，竟然是那天夜里遇见的酒鬼。后来据这位酒鬼讲，那日晚上他因着穆迪问他认识耶稣而向他大发雷霆。但奇怪的是，从那以后这句话就一直响在他耳边，所以他就决定信了耶稣。福音的种子虽然是穆迪撒下的，但却是由圣灵一直在掌管心灵使种子发芽生长的。我们从中可以看到‘耶稣’这样的没有形体的小种子被撒到那贫瘠的土地上之后，被埋下，扎根，一直都在生长的事实。所以，诗篇作者才会说到：“流泪撒种的，必欢呼收割！那带种流泪出去的，必要欢欢乐乐地带禾捆回来！”(诗126: 5-6)

神国的比喻所提示的圣经性传道方法

又说：“神的国，如同人把种撒在地上。黑夜睡觉，白日起来，这种就发芽渐长，那人却不知道如何这样。地生五谷是出于自然的：先发苗，后长穗，再后穗上结成饱满的子粒。谷既熟了，就用镰刀去割，因为收成的时候到了。”(可4: 26-29)

〈提问〉“神的国，如同人把种撒在地上”，这句话的意思是什么呢？

〈提问〉为何‘黑夜睡觉，白日起来，这种就发芽渐长，那人却不知道如何这样’呢？

〈提问〉“地生五谷是出于自然的”是什么意思呢？

把传道对象交托神和他恩惠的道

正如农夫撒种之后就将种子发芽之事就交托给种子那样，我们宣告神的道之后也当效法使徒保罗，把传道对象交托神和他恩惠的道。

“如今我把你们交托神和他恩惠的道。这道能建立你们，叫你们和一切成圣的人同得基业。”
(徒20: 32)

拯救人的乃是我们所传的道。所以，传道的人最应该谨防的错觉就是‘我能拯救人’这样的想法。我们人断不能拯救别人。我们连自己都拯救不了，又怎能拯救别人呢？我们拯救不了人，我们所传的道才能拯救人。我们的作用就是传神的道，神的道的作用就是拯救人。农夫只是撒了种，种子就发芽渐长了。同样，我们只要传出神的道，神的道就会在人的心田里渐长。因为我们所传的道是活泼的，有功效的。因此，我们只要传出神的道，之后的事就是由神的道来做了。人的言语、智慧、学识，并没有开启人心的能力，有能力的乃是我们所传的神的道。初期教会因受逼迫而分散到各地，反倒成就了教会生长的结果。其缘由是什么呢？生长的力量就是出自神的道自身。希伯来语的‘道’一词是“达巴日”这一词固然有“话语”的意思，但另外还有“事件”这样的意思。即就是意味着神的话语从神的口里宣告出来时就会成为事件。例如，创世记1章里记着说，神说要有光，就有了光。这是显明神的话语说出来随即就会成为事件的事实。初期教会，尤其是出现在使徒行传8章里的腓利，更是如实地照着‘道’的意思，经历到了话语的能力。即就是发生了罪人悔改，顺从福音，污鬼和疾病离开，城中大有欢喜的事件。

“腓利下撒玛利亚城去宣讲基督。众人听见了，又看见腓利所行的神迹，就同心合意地听从他的话。因为有许多人被污鬼附着，那些鬼大声呼叫，从他们身上出来；还有许多瘫痪的、瘸腿的，都得了医治。在那城里，就大有欢喜。”(徒8: 5-8)

福音不是用来说服人的，福音本身就是显明神国的能力。我们不妨看一下本文中的农夫。他在种子里没有添加任何添加物(人的主张，见解，思想)，而是照着种子的原样撒下去的。结果，撒下去的种子就发芽，渐长了。

我们基督徒在传道上感到有负担，主要理由是什么呢？

无论如何总要救些人

使徒保罗传道时，总会先掌握传道对象的情况，然后再根据实际情况灵活地传道。

“我虽是自由的，无人管辖，然而我甘心作了众人的仆人，为要多得人。向犹太人，我就作犹太人，为要得犹太人；向律法以下的人，我虽不在律法以下，还是作律法以下的人，为要得律法以下的人；向没有律法的人，我就作没有律法的人，为要得没有律法的人。其实我在神面前，不是没有律法；在基督面前，正在律法之下。向软弱的人，我就作软弱的人，为要得软弱的人。向什么样的人，我就作什么样的人。无论如何总要救些人。”(林前9: 19-22)

保罗传道时，传道对象是什么样的人他就灵活地作了什么人。向犹太人传道，他就作犹太人；向律法以下的人传道，他就作律法以下的人；向没有律法的人传道，他就作了没有律法的人；向软弱的人传道，他就作了软弱的人。保罗这样，就是为了向他们传道，拯救他们。保罗传道时，根据遇见的传道对象不同而灵活地做出适应他们的行动，来拓宽了传道之门。我们往往为了固守自己持有的立场，而明知是对方所厌恶的行动仍旧固执地说为了守住信心只能如此。但保罗却没有这样行。保罗不在律法之下，但遇见犹太人就为了使犹太人不至于关闭心门而守了律法。另外，保罗知道外邦人没有律法，所以和外邦人相处时就避而不谈律法，借此开启了外邦人的心门。假如保罗因为自己是犹太人，就强求外邦人也要遵行律法的话，就会使他们紧闭心门而无法传道。可见，使徒保罗对传道对象的适应性很强，也可以看到保罗拯救灵魂的热情，能够为了成就传道而不惜舍去自己的一切。保罗向什么样的人传道，就作了什么样的人，为的就是能够向更多的人传道。保罗借此消除了各种各样的传道障碍，显出了伟大传道人的样子。我们也要有这样的姿态，根据传道对象灵活地调整自己，以便利于向对方传道。徒17: 28里记着说：

“我们生活、动作、存留，都在乎他。就如你们作诗的，有人说：‘我们也是他所生的。’”
(徒17: 28)

我们在这里可以看到，保罗每到一个新的宣教地都会先掌握当地的文化，然后为福音披戴了当地文化之后再传给他们的事实。这样，他们就会容易明白保罗所传的福音了。我们也要掌握传道对象的情况，找出适合对方的方式来传道。我们虽然不可以改变福音，却可以灵活地改变承载福音来搬运的器皿。保罗在腓2: 5里说到：“你们当以基督耶稣的心为心。”意即，教会总要以基督的心为心来对待世界，来对待传道对象。当然，圣徒之间也要如此对待。福音的终端总会指

向世界。保罗说，耶稣基督的根本就是神的本体，耶稣基督就是与神同等的。保罗说，耶稣基督本有神的形像，却不以自己与神同等为强夺的（但亚当却强夺要与神同等），反倒虚己，取了奴仆的形像（奴仆的本体），成为人的样式（腓2: 6-7）。耶稣基督有了人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。这里所显明的耶稣基督的心是怎样的心呢？这是在神面前极其谦卑的心，为人舍己的爱心，作为创造主却要由受造的女人所生，吃受造女人的奶水长大的降卑自己的心。我们要效法耶稣学习犹太人的言语和文化来传福音的降卑。我们像耶稣那样传道就是耶名传道。

养成利用关系传道的习惯

拿但业对他说：“拿撒勒还能出什么好的吗？”腓力说：“你来看！”（约1: 46）

约翰福音1章里记录到了腓力向好友拿但业传道的样子。据说，拿但业就是后来的耶稣12门徒中的巴多罗买。拿但业能够遇见基督而得救，乃是因为腓力向他传了道。腓力和拿但业本是同村的好友。马太跟从了耶稣之后，便邀请耶稣到自己家中做客，向很多税吏和罪人们介绍了耶稣（太9: 9-10）。若是认为自己没有口才而感到传道很难的人，像马太那样行就可以了。马太遇见耶稣之后，便邀请自己的好朋友们到家里，然后邀请耶稣到家里与他们相见。这样，受到邀请的那些朋友们就在马太家中听到了耶稣所传的道。我们要尽己所能多交些朋友，然后邀请他们和善于传福音的耶名传道队员或牧会者一同到家中相见。教会举行福音圣会时，可以邀请人前去参加。

腓力信了耶稣之后，找到拿但业告诉他耶稣就是弥赛亚（约1: 45）。拿但业听到之后回应说拿撒勒还能出什么好的吗？但腓力仍旧坚持带他见耶稣，结果拿但业因见到耶稣而得救了。一位被鬼所附的格拉森人遇见了耶稣，身上的污鬼赶出来变得正常之后，耶稣吩咐他回去到他的亲属那里告诉他们，主为他行了何等大的事，又是怎样怜悯他的（可5: 1-20）。圣经里记录了很多影响朋友，同事，邻舍归向主的例子。例如，卖紫色布匹的吕底亚信主之后，就邀请保罗到自己家中（徒16: 14-15）；哥尼流聚集了亲戚和朋友们到家中为大家预备了听道的机会（徒10: 24）；腓立比监狱的狱卒信主之后，向他的全家传了福音（徒16: 29-32）。就像如此，邀请关系密切的人到主和教会那里的乃是重要的传道原理。下面我们一同分享一下，如何每天有效地进行关系传道的原理。

1) 与神同行的生活

创39: 2-5里记着说：“约瑟住在他主人埃及人的家中，耶和华与他同在，他就百事顺利。他主人见耶和华与他同在，又见耶和华使他手里所办的尽都顺利，约瑟就在主人眼前蒙恩，伺候他主人，并且主人派他管理家务，把一切所有的都交在他手里。自从主人派约瑟管理家务和他一切所有的，耶和华就因约瑟的缘故赐福与那埃及人的家；凡家里和田间一切所有的都蒙耶和华赐福。”

在这里‘顺利’的圣经性意思乃是指‘活出合乎智慧根源的神旨意的生活’。约瑟乃是圣经里活出顺利生活的代表人物。创39: 2-3里记着说：“约瑟住在他主人埃及人的家中，耶和华与他同在，他就百事顺利。他主人见耶和华与他同在，又见耶和华使他手里所办的尽都顺利，”与神同在，见证耶稣基督的生活就是顺利。像约瑟那样向不信之人显明福音的生活，就是顺利的人。与神同行的生活本身就是最有力的宣教生活（申33: 17）。蒙召为其他文化圈宣教士的亚伯拉罕，得到当地人的认同。当那时候，亚比米勒同他军长非各对亚伯拉罕说：“凡你所行的事都有神的保佑。”（创21: 22）。向不信之人显明活着的神，才是真正的好宣教。另外，创23: 1-8里记着说，亚伯拉罕在赫人当中也得到了他们的认同。宣教士以撒也在当地人面前活出了见证活神的生活，并向他们宣教的（创26: 26-27）。若要与神同行，就要常常感受并意识到神的临在，要具备以马内利的灵性。韩国教会伟大的奋兴家李圣风牧师就具备了“以马内利的灵性”，他的座右铭就是“要时刻呼吸到主（Lord），步步与主同行”。他时常操练自己纪念神的临在，心中一刻都不愿放下主。他走路时总是握紧右拳，喝水也会出于纪念圣父，圣子，圣灵而要喝下三口。希伯来语的‘以马内利’（Emmanuel），是由三个词合成的词。即，“以（With，同在）+ 马内（us，和我们）+ 利（God，神）”。所以，以马内利的意思就是神与我们同在。我们要认识和相信神每日、每时、每刻都与我们同在的事实（诗48: 14）。这就是耶名传道的重要原理。

2) 制定具体的目标

“向着标竿直跑，要得神在基督耶稣里从上面召我来得的奖赏。”（腓3: 14）

成功的传道乃是始于有了具体的目标。杰克·弗拉苏·海尔斯(Jack Frasure Hyles)牧师,在新年里为教会制定并宣布了具体的目标。他为教会制定的目标就是要在新的一年里为一万人施洗。教会有了这样明确的目标之后,就随着这样的异象一同运行起来了。我们也要有但以理那样的立志。“但以理却立志不以王的膳和王所饮的酒玷污自己,所以求太监长容他不玷污自己。”(但1: 8)

3) 满足需要的服侍和传道的接触点

“所以,无论何事,你们愿意人怎样待你们,你们也要怎样待人,因为这就是律法和先知的道理。”(太7: 12)

传道就是引领一个灵魂来到基督这里,使人得救,作神的儿女。传道的价值就在于拯救比全天下还要可贵的灵魂进入天国。所以,再没有比传道更可贵的事了。耶稣为了传道而在十字架上甘愿领受了代赎的死,牺牲了自己。因此,我们要聚集神所赐下的智慧,活出带领灵魂归向主的可贵生活。所谓接触点就是意味着创造和不信之人建立关系的机会。即,就是借着和不信之人共同的关心的事,找出机会打开对方关闭的心门。但以理借着解梦之事遇见了君王,但说解梦是出于神而借此机会向君王介绍了神。耶稣又是把水作为接触点,和出来打水的撒玛利亚妇人谈起了活水,并借此机会向她介绍了自己就是赐下活水的那位。保罗在雅典以未识之神的神坛作为接触点,找到机会向他们介绍了他们所不认识的神,开始宣告了创造主-神。接触点可贵的缘由,就是因为传道是通过关系展开的缘故。人们加入教会的大部分情况,都是因为形成了像家人、朋友、邻居那样的可信赖的关系。圣徒有意地和不信的人建立关系,搭建和世界沟通的属灵桥梁就是接触点。教会为了开启传道之门,就要建立多种多样打开不信之人心门的接触点。建立接触点的好方法有很多,但出于篇幅上的限制,下面仅介绍四种:

(1) 拜访

拜访就是寻访不信之人的家庭来表示关心和爱。传道人带着耶稣基督的爱来到不信之人的家庭,与之交心并表示关心的就是最好的接触点。我们通过旧约圣经可知,最初开始拜访的就是圣父神。神亲自来到亚伯拉罕、摩西、神的仆人家中,拜访了他们。耶稣舍弃了天上的宝座,来到这地拜访了世界。约3: 16里记着说:“神爱世人,甚至将他的独生子赐给他们,叫一切信他的,不至灭亡,反得永生。”最伟大的拜访就是神为拯救我们而披戴人的肉身来到这地的拜访。我们得救就是因着主拜访了我们。约21: 1-14里显明了,耶稣拜访灰心失望的门徒们所显明的爱。因此,传道人要像耶稣那样拜访不信的人,要把他们放在心中为他们祷告。传道人要持续地拜访他们,关心他们,邀请他们到教会。

(2) 邀请吃饭

人们一同吃饭时会变得很亲。但需要注意的是,吃饭时要避免直接讲道或传道。约翰福音21章里记着说,门徒们捞鱼上岸之后发现主已经为他们准备好了早餐,主已经生好了火,上面摆上了烤好的鱼和饼。但是,主还是对门徒们说:“把刚才打的鱼拿几条来。”(约21: 10)那些鱼明明是主帮他们捕到的,但主还是认定是门徒们捕到的,并吩咐从中拿出少许来。主为何要这样说呢?他们背叛了主,两次遇见复活的主也没有认出主,整夜劳苦一条鱼也没抓到。这时,他们却借着主捕到了满满一船的鱼。他们在主面前无地自容,无颜抬头…。这是出于主慈祥的关怀,是为了保住他们的体面。一同吃饭,能够起到交际上的促进剂的作用,利于彼此敞开心门。

(3) 培养共同感兴趣和关心的事

要通过和邻舍共同爱好的运动或兴趣来打造接触点。有了同样的兴趣,自然就会加赠见面的机会,关系就会变得更加亲密起来。保罗在徒17: 18-34里,是以怎样的方式接近的外邦人呢?保罗寻访希腊的雅典这座城市时,看见满城都是偶像,就心里着急(16节)。保罗想,雅典作为当时世界的文化,哲学,学识的中心,怎能让这些虚假的宗教横行呢?但是,保罗没有从开始就直接指出他们的愚昧。保罗发现了一个共同点,那就是都要通过宗教来得救。虽然信靠的对象不同,但保罗反倒认同并称赞了他们的宗教性,借此得到了他们的欢心。因此,保罗在那样的地方也收获到了福音果子。现代人大多都是想要通过兴趣生活来寻到心灵的悠闲和健康。尤其,现代人随着加赠对健康的关注,便在运动方面有了更多的兴趣和关心。教会要掌握这些不信之人的兴趣和

关心，并通过开展各种球类运动，登山，烹饪技术，学习外语等兴趣活动，赢得更多和不信之人接触的时间。通过一同流汗运动的时间，彼此就会变得亲密起来，就会有契机拆毁对方向教会垒砌的心墙。教会若是开展各种各样的兴趣活动，就会有机会接触到更多的不信之人。

(4)赠送礼物

借着赠送一些合乎传道对象水准的信仰书籍或见证磁带，作无言的传道。“人的礼物为他开路，引他到高位的人面前。”（箴18: 16）若是跟从耶稣基督的基督徒，就要不断地传福音，直到地极。福音固然要传到那些福音没有传到的偏远而困难的地方，但也要向最近的朋友传福音。向最近的朋友传福音很重要。只是，向朋友传道时比起言传更重要的是身传。但也不是说不能言传，只是言传之前要有好行为。

4)记录传道对象的名字在本上，然后为他祷告

“弟兄们，我心里所愿的，向神所求的，是要以色列人得救。”（罗10: 1）

拯救灵魂的使命之人，要本着寻找迷失的羊那样的心情去寻找失丧的灵魂。我们邀请失丧的灵魂到主和教会这里时，对方很多时候都会紧闭心门。这时需要将他的名字记录在本上，持续地为他祷告。我们若是将传道对象的名字当作人生的vip记录在本子上，为他悔改得救而祷告时，神就会垂听应允我们的祷告。我们要像保罗为以色列得救祷告那样，为那些失丧的灵魂得救而祷告。有位青年蒙恩之后，就立志要献身于传道。他开始为亲近的朋友们做好事，建立了很好的关系，只要有机会就会向他们传道。但不知为什么，那些传道对象明明已经点头，看似已经接受了福音，但始终都没有结出传道的果子。这位青年为此很失望，便找到前辈诉说自己的遭遇。前辈听过之后问到，“你为那些传道对象祷告有多少呢？”青年回答说，他为了传道做了很多好事，也付出了很多的努力，就是没有祷告。为此，前辈告诉他要不住地为那些传道对象祷告。于是，这位青年开始把传道对象的名字记录在本子上，每天都为他们祷告。结果，就真的开始结出了传道果子。这位青年的本子上记录的名字有70人，其中除了留学和参军的几人之外，都在一年内就信了耶稣。这位青年的言语和行动并没有什么改变，改变的只是为他们不住地献上了祷告。可见，祷告的习惯是必要的，传道要和祷告并行。若不祷告，就不能结出果子。祷告时，圣灵就会感动对方打开心门，决志来跟从主。所以，祷告很重要。伟大的使徒保罗也会面对惧怕，也要和惧怕的问题争战。他在写给哥林多教会的第一封书信中说到：“我在你们那里，又软弱，又惧怕又甚战兢。”（林前2: 3）。显然，惧怕是保罗传道的障碍。他恳请以弗所教会信徒们为他祷告，使他能够放胆传讲福音。

“也为我祈求，使我得着口才，能以放胆开口讲明福音的奥秘，”（弗6: 19）

传道的使命要始于胜过惧怕。我们虽然要抵挡肉体的私欲和恶魔，却没有必要惧怕。耶稣并没有祷告求神叫信的人离开世界，而是让信的人与世界分别为圣，保守信的人脱离那恶者。“我不求你叫他们离开世界，只求你保守他们脱离那恶者。”（约17: 15）。信的人对抗肉体，顺从圣灵时就能够得胜。“然而，靠着爱我们的主，在这一切的事上已经得胜有余了。”（罗8: 37）信的人克服惧怕的钥匙，就是相信神和神的话语。

5)要持续和传道对象相见

“……报福音、传喜信的人，他们的脚踪何等佳美！”（罗10: 15）

传道乃是拯救人的事。若要拯救人，就需要生命的事工，那生命就是耶稣的生命。我们里面耶稣的生命，通过真理就能够拯救失丧的灵魂。已经死去的灵魂是无法自己活过来的。拯救死在罪恶过犯中的灵魂，乃是福音真理和圣灵的事工。福音传到的地方，就会有圣灵作工，就是圣灵作工在听到福音的人身上感动他们接待耶稣。这样，听信福音的人就会借着圣灵重生而得到永生。这等奇妙的事工就是从相见开始的。

6)邀请传道对象来到教会或是适合传福音的地方

为了传道要邀请传道对象到教会，或是适合同耶名传道队队员相见的地方（例如，咖啡屋、饮食店）。把人引向主就是使人接待主而得救作神的儿女，把人引向教会就是与肢体联合成为一体来服侍主。邀请传道对象来到教会，就是开启对方心门的第一个过程。传道对象来到教会听到福

音，就会打开心门接待主。另外，通过教会的教导和肢体们的服侍，就能够得到生长，并开始活出服侍主的生活。通过传道把新灵魂引向教会，是非常可贵的事。因此，传道人和传道对象建立了爱与信赖的关系之后，就要邀请对方来到教会或是适合传讲福音的地方，使对方献上礼拜或听到福音。传道人和传道对象保持关系，乃是引领传道对象来到教会的第一步。很多时候传道对象虽然答应主日会来到教会，但往往到了主日却因为心里的矛盾而失约。

7) 要爱丧失的灵魂，要向他们传福音，要让他们得到新生命

因为“凡求告主名的，就必得救”。(罗10: 13)

福音乃是拯救灵魂的神的大能。向人传福音，使人称耶稣为救主的，就是‘耶名传道’。福音传到的地方，就会发生灵魂悔改得救的事。若是将灵魂带到教会却不向他传福音的话，那灵魂自己是不能得救的。传道人要向他传福音，使他借着神的道和圣灵重生。所以，若有新人被邀请来到教会时，传道人要向他传福音，使他听到福音，使他借着信福音重生。那灵魂若是悔改自己的罪，接待耶稣基督为个人的救主，就会重生得救，得到新生命。耶稣基督将这等尊贵的事工交给了我们。我们要知道一个灵魂比天下还可贵的事实，要活出见证的生活，致力于借着耶稣基督的福音使人重生。我们要致力于传福音，要让所有灵魂都听到福音重生。基督徒的关系乃是祝福的通道。因为神的祝福就是通过基督徒的关系流淌出来的。所以，传道人要看重这关系，使神的救恩通过这关系不断地流淌出来。

8) 要更爱传道成功的灵魂

传道时，要使对方一步一步稳健地迈向福音。传道人要像对待刚学步的孩子那样对待传道对象，对方每向神迈出一步都不要吝惜鼓励和赞美。很多时候传道看起来像是分离开的另一回事的行动。我们作为拯救灵魂的人，向没有得救的人提示福音。换而言之，就是宣告福音，劝说对方接受福音。但是，很多情况都是每次遇见传道对象时却和前一次的相见连接不上。传道应是包括传道前后的一个连续的过程。圣经里是用‘使人作门徒’这样的话来表现的。

9) 献身于传道团队一同作工

“你要和我同受苦难，好像基督耶稣的精兵。”(提后2: 3)

多种传道方法(医院、青年、工厂、配偶、朋友、父母兄弟、亲戚传道法)

根据传道对象的不同，可以使用多种传道方法。奋兴师金益斗牧师，每日晨更祷告会结束后都会定时为病人祷告。金牧师从来没认为自己有特别的医病恩赐，只不过是祷告求神施恩了而已。但很多人开始传讲金牧师探访的很多病人都得到了医治。于是，有疾病的人便纷纷找过来求医治。金牧师知道这样会妨碍拯救灵魂的福音传道之后，随即就终止了医病，而只限于接待特殊情况的个别人。考虑到传道对象的不同，可以有很多传道方法。但无论哪一种传道方法，若是使人关心传道内容-耶稣基督之外的什么时，就不是好传道方法。

医院传道

这是以患病受苦的人为对象进行传道的团队事工。大部分人患病之后，从前骄傲的人也会因着惧怕死亡，家庭不安，经济问题，工作问题，以及担忧将来等忧虑，而会变得心灵脆弱，心情也会像是站在悬崖边上一般忐忑不安。这时难免会要像抓住救命稻草那样，想要依靠人。所以，不要等到他们陷入魔鬼的诱惑或迷信中，而要尽早选定他们作传道对象向他们传道。耶稣行了很多神迹，但其中最多的是借着医治病人来拯救灵魂的神迹。圣徒中若有借着神的恩典经历到了医治，就要为患者作见证回报神的恩典。若是忘记神的恩典，对拯救灵魂的事不闻不问的话，就应当惧怕神的责备了。

医院传道队的运作

- 1) 团队成员应主要是那些曾借着医疗技术和药物或是通过祷告得到过医治的人来组成。
- 2) 不要盲目地到医院，最好是通过患者介绍访问医院。
- 3) 要准备好礼物(传道手册，特别的饮食，水果，福音单张等)。

- 4) 向患者介绍自己的同时，也要见证自己过去得到医治的经历。另外，还要强调靠着神的恩典就能够恢复健康。
- 5) 最后征求一下患者的意见，是否可以为他的痊愈而祷告。患者若是同意，再恳切地为他祷告。
- 6) 要定期访问，借给患者一些信仰书籍和传道手册，向他们传道。
- 7) 第一次访问中选定的传道对象，过了一周之后就要进行第二次访问。

青年传道

基督教青年对神火热的爱，要显明于热情地献身于拯救灵魂的事工上。英国伟大的传道人司布真(Charles Haddon Spurgeon)曾经祷告说：“神啊，您只要赐给我真正爱灵魂的12名青年，我就能把整个伦敦颠覆过来。”后来，领受使命的青年们和司布真一同把整个伦敦变成了基督教信仰的城市。青年不能只坐在教会里学习圣经，赞美，还要成为有行动的基督徒，到街上向那些不信的人传福音，引领他们来到教会。青年们传道时，就会直接经历到圣灵的作工与神的恩典，就会成为更加成熟的基督徒。青春的热心转变为拯救灵魂的行动时，就会成为生活中的属灵的得胜者(Through-life Soul winner)。

职场传道

职场乃是神赐给我们的礼物。所以，在职场里要堪当起福音传道和使人作门徒的事工，要把职场当作宣教的禾场。职业可以为我们提供机会来成就爱神并爱人如己的人生目的(太22: 37-40)。我们要通过职场生活传福音，最终就是要扩张神的国。

“所以，你们或吃或喝，无论做（什么），都要为荣耀 神而行。”（林前10: 31）

我们是在为谁作工呢？我们最终是在为主作工。主乃是老板中的老板，我们作工就是要显明主的荣耀。我们要把自己当作被差到职场的宣教士，要协助教会借着一周提供一次特餐等方法，在职场里传道。在工厂里上班的一些青少年因着疏离感，欲求得不到满足，就会倾向于追求享乐和高消费的生活。他们因为大多时候得不到直接的传道劝谕，所以还不晓得信仰生活的喜乐。因此，若向他们提示神所赐的真正生活的喜乐，就会意外地结出很多果子。在公司内传道时，因为很容易受到不信之人的妨碍，因此要小心谨慎地个别地接近人。

- 1) 每周一次定期访问，可以在中午时间一起分享咖啡或特餐，发一些传道小册子(『神国福音』)向他们传道。
- 2) 要为参与问卷调查的人提供一些礼品。收回问卷之后，要从中选定对信仰有好感的人，然后再个别地向他们传道。
- 3) 聚集对信仰有好感的人，邀请他们参加教会的〈福音圣会〉和〈倍增传道邀请会〉。
- 4) 只要聚集了2-3人以上，就可以让他们组织基督信友会，把他们培养为传道要员。
- 5) 在公司或工厂内组织以信徒为中心的各种运动，开展学习圣经，学外语，插花等趣味活动，并提供物质上的援助。

向不信的配偶和儿女传道

挪亚信神，他的家人也都信了神，从洪水审判中得救了。耶稣在迦百农向王的臣仆传福音时，他们全家人都信了。耶稣来到迎接他的撒该家中说到：“今天救恩到了这家，”(路19: 9)百夫长哥尼流敬畏神，聚集全家和亲近的人从彼得那里听到福音时，所有人都得到了圣灵(徒10: 44)。神为领受福音之人赐下救恩的应许，也包含着家庭。神所愿的是全家人都得救。

“为我弟兄，我骨肉之亲，就是自己被咒诅，与基督分离，我也愿意。”(罗9: 3)

旧约圣经里也有向配偶传道的案例，就是何西阿向妻子歌篾的传道。我们借此案例，可以用‘忍耐’和‘爱’来定义配偶传道。配偶无论怎样不顾家，行事与人背道而驰，在经济上没有任何承担，但为了向对方传道要忍耐到底，就要用爱来怀抱对方。因为何西阿先知就是这样行的。

*开始向家人传道之前需要验证的事项：

- 1) 家人与亲戚之间有没有不和的地方？
- 2) 传道对象是否认为你很吝啬呢？
- 3) 平时在言行上有没有好榜样，传道对象是否认为你很伪善呢？

4) 你是否因着极端的信仰生活而疏忽了家庭呢?

“你们作妻子的，当顺服自己的丈夫，如同顺服主。”(弗5: 22)

“因为不信的丈夫就因着妻子成了圣洁，并且不信的妻子就因着丈夫成了圣洁。不然，你们的儿女就不洁净，但如今他们是圣洁的了。”(林前7: 14)

“你们作妻子的要顺服自己的丈夫。这样，若有不信从道理的丈夫，他们虽然不听道，也可以因妻子的品行被感化过来，”(彼前3: 1)

妻子想要向丈夫传道，就要将弗5: 22里所记的“你们作妻子的，当顺服自己的丈夫，如同顺服主。”这句话作为标语贴在墙上。妻子用主教导的爱真诚地照顾丈夫之后再向丈夫传道的话，丈夫就会因着妻子的真诚而最终就会来到教会。丈夫若是因着信耶稣的妻子而感到幸福的话，最终就会信主。配偶传道，若是借助第三者来提示福音，或是通过参加教会<福音圣会>那样的聚会会有更好的效果。大部分丈夫都是因为清楚知道自己的妻子在信心生活当中的缺点，所以才不会响应妻子的传道。因此，妻子不妨委托周边长辈中受到丈夫尊敬的优秀的基督徒向自己的丈夫传道。妻子为了向丈夫传道固然需要尽力，但能否结出果子却在于神的恩典。所以，妻子要为丈夫得救恳切地向神祷告。儿女传道最有效的方法就是父母自身要活出模范的生活。父母对儿女的影响力是很大的。

我们不妨思想一下挪亚和他的三个儿子闪，含，雅弗。挪亚在洪水之前说要造出庞大的方舟时，他的三个儿子是否要选择听从父亲听起来很荒唐的话。神对挪亚说到“我却要与你立约。你同你的妻，与儿子、儿妇，都要进入方舟。”(创6: 18)

挪亚的儿子们是怎样行的呢？“挪亚就同他的妻和儿子、儿妇，都进入方舟，躲避洪水。”(创7: 7)挪亚的三个儿子以及所有家人都顺从地进入了方舟。这是怎样成就的呢？那是因为挪亚作出了顺从神的榜样。当时的人们都与不义妥协时，挪亚仍旧敬畏神而活出了敬虔的生活。尤其作父亲的，对家人而言是很重要的存在，对儿女更是如此。因此，作父亲的总要显明敬畏主顺从神的样子。

向不信的父母传道

“当孝敬父母，使你的日子在耶和华你神所赐你的地上得以长久。”(出20: 12)

作为儿女若要向父母传道，首先要作孝子。作为儿女若是尽全力奉养父母，因此得到父母的爱与称赞时，儿女若是恳请父母来到教会为儿女祈福的话，父母岂能拒绝呢？但作为儿女平时不孝敬父母，却向父母传道时，父母就是有心想去也会犹豫。所以，父母传道首先要向父母尽孝道，要从父母那里得到孝顺的称赞。很多儿女因着祭祖问题不能向父母传道。儿女要让父母理解基督教只是禁止向祖先跪拜，但却可以通过追悼方式来追思祖先的恩典。儿女也要让父母理解比起祭祖更重要的是父母健在时尽孝道。有人向父母传道之前，先尽了孝道而真挚地照顾了父母时，父母也许会出于好奇想知道耶稣是怎样的一位，能够让自己的儿女变得如此孝顺，也因着被基督徒儿女的言行所感动，自己就决定要信耶稣了。

向弟兄和亲戚传道

“所以，你在祭坛上献礼物的时候，若想起弟兄向你怀怨，就把礼物留在坛前，先去同弟兄和好，然后来献礼物。”(太5: 23-24)

这里说到：在祭坛上献礼物之前先要与弟兄和好。同样，为了亲戚传道首先要与他们有和睦的关系。家人和亲戚传道看似容易却很难的原因，就在于作为基督徒的自身生活给他们带来失望的缘故。传道人不能与弟兄、亲戚不和。传道人若是自身没有活出基督徒的榜样生活，就要打消向他们传道的想法。基督徒若是不看顾自己的家人、亲戚，就是比不信的人还不好。

“人若不看顾亲属，就是背了真道，比不信的人还不好，不看顾自己家里的人更是如此。”(提前5: 8)

传道人为了向弟兄和亲戚传道，凡事都要向他们让步，宁可自己受亏损。基督徒为了传道，若有亲戚操办什么喜事，就要多随礼，多付出劳苦，总要成为受人称赞的人。要怎样向亲戚、朋友传道呢？

向朋友传道

腓力找到了好友拿但业，告诉他自己遇见了旧约里所应许的弥赛亚，就是遇见了耶稣基督。但拿但业却说，‘拿撒勒还能出什么好的吗？’腓力不顾拿但业的消极反应，坚持带他去看自己所遇见的耶稣。

腓力找着拿但业，对他说：“摩西在律法上所写的和众先知所记的那一位，我们遇见了，就是约瑟的儿子拿撒勒人耶稣。”拿但业对他说：“拿撒勒还能出什么好的吗？”腓力说：“你来看！”（约1: 45-46）

我们要像腓力那样带领好友来到耶稣那里听福音，要带领自己的家人、亲戚、好友，参加教会‘讲道方式的传道’（福音圣会）来听福音。

耶稣看见拿但业来，就指着他说：“看哪，这是个真以色列人，他心里是没有诡诈的。”拿但业对耶稣说：“你从哪里知道我呢？”耶稣回答说：“腓力还没有招呼你，你在无花果树底下，我就看见你了。”拿但业说：“拉比，你是神的儿子，你是以色列的王。”（约1: 47-49）

耶稣借着圣灵的恩赐，告诉拿但业他在无花果树底下时就看见了他。拿但业因这神迹就相信并承认了耶稣就是基督，就是万王之王。今天，我们也需要真正的信仰好友。若是没有腓力，拿但业即使预备好了心灵，也不能遇见耶稣。因为好友就在身边也比较了解，所以好友传道是很重要的传道方法。我们在耶稣过去的事工中也能够发现好友传道。耶稣作了穷人，罪人，病人的朋友，不仅解决了他们的需要和面临的困难，也解决了他们最根本的罪得赦免与得救的问题。这才是耶稣所显明的真正的通过友情传道的榜样。我们若是不能显明内住在我们里面的耶稣给好友看，好友就不能通过我们信耶稣。我们要显给好友们看神所成就的神国。我们要向不信的人传福音，向人提示永生的道路，使人正确理解福音，恢复与神断绝的关系。但我们也要承认自己没有任何能力使人悔改得救。使人得救的唯有耶稣基督，感动不信之人归向基督的唯有圣灵。所以，我们有必要本着爱与忍耐，祷告等候自己所传的好友悔改得救作基督徒的那日。使徒行传3章里记录到，彼得和约翰他们虽然没有金银，却借着拥有的耶稣基督的名医治了生来就是瘫子的人。我们虽然没有什么能力，却拥有能够解决一切问题的耶稣基督的名。所以，我们才能在任何情况下依然能够自信。

小组传道

小组传道乃是由二人至几十人经过训练的基督徒一同合作见证福音。耶稣差遣门徒时是两人一组出去传道的（可6: 7；路10: 1）。使徒保罗也是组成团队作工的。（徒15: 40；罗16: 21）小组传道能够使队员学习到肢体间的联合与献身，并能够彼此代祷，也能减少面对拒绝，失败，逼迫时而有的惧怕。

他们侍奉主，禁食的时候，圣灵说：“要为我分派巴拿巴和扫罗，去做我召他们所作的工。”（徒13: 2）

小组传道的方法

按地区或对象组成传道小组之后，再分别为各小组选择传道策略，并制定施行策略的具体计划。因为小组传道是要一起行动传福音，所以同心合意非常重要。因此，小组出去传道之前首先要聚集祷告，预备话语。小组传道可以采取路边传道的方式在路边传道，也可以像逐户传道那样拜访个人家庭或学校进行传道。小组人数多时，就要做好明确的分工。个人传道固然必要，但个人毕竟在能力和时间上也是有限的。神为我们各人赐下各样不同的恩赐，把我们打造成为某个特定领域的专家。因此比起一人传道，还是组成团队彼此合作传道能够发挥更大的能力。

“两个人总比一个人好，因为二人劳碌同得美好的果效。若是跌倒，这人可以扶起他的同伴；若是孤身跌倒，没有别人扶起他来，这人就有祸了！”（传4: 9-10）

小组引导人要向组员说明，小组传道不仅能够成就有效的传道，而且对圣徒个人的训练也会带来很多益处。因为，各人的生活在大家一同作工时自然就会显露出来，大家就能够共享各人在同工的过程中所显明的美好样子。另外，大家针对各人的消极部分也能够彼此安抚，在小组传道中也能学会彼此服侍的生活。

耶稣的传道策略

耶稣在比喻中也说到“你们哪一个要盖一座楼，不先坐下算计花费，能盖成不能呢？”（路14: 28）

“或是一个王出去和别的王打仗，岂不先坐下酌量，能用一万兵去敌那领二万兵来攻打他的吗？”（路14: 31）

耶稣通过这两个比喻教训的是神的事也需要有计划和策略。我们通过太10: 5-10的内容，可以观察到耶稣不是盲目传道的，而是有策略地进行传道的。

*本文：太10: 5-10

耶稣差这十二个人去，吩咐他们说：“外邦人的路，你们不要走；撒玛利亚人的城，你们不要进。宁可往以色列家迷失的羊那里去。随走随传，说：‘天国近了！’医治病，叫死人复活，叫长大麻疯的洁净，把鬼赶出去。你们白白地得来，也要白白地舍去。腰袋里不要带金银铜钱。行路不要带口袋，不要带两件褂子，也不要带鞋和拐杖，因为工人得饮食是应当的。”（太10: 5-10）

1) 有效的传道策略

〈提问〉重读一遍5-6节之后，再解释并彼此分享一下。耶稣差这十二个人去，吩咐他们说：“外邦人的路，你们不要走；撒玛利亚人的城，你们不要进。宁可往以色列家迷失的羊那里去。”

2) 奉耶稣基督的名传道的策略

我们看一下太10: 7-8，“随走随传，说：‘天国近了！’医治病，叫死人复活，叫长大麻疯的洁净，把鬼赶出去。你们白白地得来，也要白白地舍去。”

门徒们要传的消息就是天国福音。神国正在通过耶稣成就在我们心中，使我们靠着圣灵就能得享平安、喜乐、自由。将来要成就的神国乃是耶稣再临时，得以完成的新天新地。7节里记着说，主吩咐门徒们要‘随走随传’天国福音。这是暗示传福音的事工会伴随辛苦和献身。传福音不是舒服地坐着用话传，也不是一边安逸地享受自己的工作一边传福音的。‘随走’乃是意味着要先过去寻找。耶稣也是坐下讲道之后（太5-7章），就不停地在以色列境内走遍各城各乡作工的（太9:35）。

“他也诧异他们不信，就往周围乡村教训人去了。”（可6: 6）

我们作为神国大使，不仅要传天国福音，也要医病、赶鬼、救活死人、洁净麻风病人，并要利用耶稣所赐的一切权柄和能力致力于传天国福音。耶稣传福音时医好了凡被魔鬼压制的人（徒10: 38）；腓利在撒玛利亚宣讲基督时赶出了污鬼（evil spirits）（徒8: 7），保罗也奉耶稣基督的名赶出了鬼（徒16: 18）。使徒约翰清楚地说到：我们靠着羔羊的血和所见证的道就能胜过魔鬼（启12: 11）。天国福音不在言语上而在于能力上。但我们传天国福音时需要注意的是，白白地得到也要白白地给人。列王记下5章里记录到，以利沙洁净了乃缦的麻风病之后，乃缦出于感谢要送给以利沙金银时，以利沙拒绝了他的好意而让他感谢神，帮助了他信神。但基哈西因贪恋物质便追到乃缦向他索要金银。为此，神惩戒基哈西让他患上了麻风病。我们传福音时，断不能以传福音为牟利的手段，既然白白地得到就要白白地给人。

3) 神对传道之人的供给和财政策略

太10: 9-10里记着说：“腰袋里不要带金银铜钱。行路不要带口袋，不要带两件褂子，也不要带鞋和拐杖，因为工人得饮食是应当的。”

耶稣差遣门徒们出去传道时，吩咐他们不要带金银铜钱，也不要带旅途所需的衣服、鞋、拐杖。耶稣说作工的人得饮食是应当的。拥有天上地下一切权柄的耶稣，会负责他们所需的一切。万军之耶和华会为打那美好的福音之仗的我们供应一切所需的（雅1: 17）。所以，我们只需努力接受传道训练，然后专注于传道就可以了。我们若有什么需要，只要向预知一切的主恩求就会得着了（约15: 7）。全知全能的神会直接成为我们的供应者。所以，致力于传道的圣徒家庭就会安定，会得到各样丰盛的祝福。我们知道车子常被使用时才会得到精心的保养维修，也会及时加油，更换坏掉的轮胎。但车子不被使用，就只能被搁置在一边了。人也是一样，殷勤作工，为神行善和

公义的传道人，若是病了神就会医治他，若是遇见困难神就会帮助他，会为他赐下恩典和祝福。主人看到殷勤作工的工人有了困难就会及时施与帮助。但对待偷奸耍滑的工人，若是看到持续偷懒时就会开除。就像殷勤作工的人会有报偿一样，我们在神面前殷勤作工时会得到祝福。我们在神面前热心传道尽忠时，神就会为我们赐下各样的能力。

4) 先找到好人同工的策略

“你们无论进哪一城，哪一村，要打听那里谁是好人，就住在他家，直住到走的时候。进他家里去，要请他的安。那家若配得平安，你们所求的平安就必临到那家；若不配得，你们所求的平安仍归你们。”（太10：11-13）

耶稣吩咐门徒们无论进哪一城，哪一村，都先要打听那里谁是好人，然后就住在他家。‘好人’是指接受福音的有价值的人，看出福音价值的人。先要找到这样的人，住在他家里，为这家请安。耶稣说，你们要祈求平安。意即，为人求平安之前自己先要得享平安。我们要把自己得享的平安福音，送给接待我们的人。12节里，主吩咐要为接待和帮助门徒的家庭请安。我们从主这样的吩咐中可以确认到，款待主工人的家庭必会得到主祝福的事实。接待传道人的就等于是接待耶稣。

“人接待你们，就是接待我；接待我，就是接待那差我来的。”（太10：40）另外主还应许到接待主的工人就会得到赏赐。“人因为先知的名接待先知，必得先知所得的赏赐；人因为义人的名接待义人，必得义人所得的赏赐。”（太10：41）主甚至说到：哪怕是为主的仆人提供一杯凉水也都要得到赏赐。“无论何人，因为门徒的名，只把一杯凉水给这小子里的一个喝，我实在告诉你们，这人不能不得赏赐。”（太10：42）

圣经里有很多神信实成就应许的记录。亚伯拉罕款待了神的使者，结果蒙神祝福而得到了应许之予以撒（创18：1-15）；罗得接待并看顾了审判使者，结果他全家从蛾摩拉和所多玛所受的审判中得救了（创19：1-23）；撒勒法的寡妇因帮助了以利亚，结果得到了大饥荒中家里不断粮的祝福（王上17：8-16），进而还得到了她儿子死里复活的祝福（王上17：17-24）；书念女人因着帮助以利沙，结果得到了喜得贵子的祝福和她儿子死里复活的祝福（王下4：8-37）；吕底亚因着款待并服侍了为主作福音事工的仆人，相当于间接参与传福音事工的事（徒16：14），蒙主称赞为馨香的祭（腓4：14-18）。因为这是积极协助神的救赎之事。另外，主的工人得到帮助之后，又岂能无动于衷呢？又怎能不为帮助他们的家庭和灵魂格外地祷告呢？结果必然会得到比施与或款待更加丰盛的祝福。另外，我们还要铭记‘这般蕴含爱的善行’到了主审判的日子还会被当作‘圣徒的标记’的这个事实（太25：31-46）。所以，圣徒款待主的仆人，不仅会在地上得享平安，到了天国也会被认可。行这样善事的，乃是有智慧的人，也是积攒祝福的聪明之人。

5) 通过家庭教会传道的策略

“那家若配得平安，你们所求的平安就必临到那家；若不配得，你们所求的平安仍归你们。”（太10：13）

耶稣在这里强调的是家庭，所愿的是以家庭为教会来传福音。初期的教会并不是先建造了教堂之后才开始聚会的，而是以家庭为中心聚集的。后来，聚集的人渐渐多了起来才开始建造了聚会场所。初期教会有很多都是家庭教会。圣经里记着说，吕底亚的家（徒16：15），百基拉和亚居拉的家（罗16：5），宁法的家（西4：15）等，多人家庭都作了圣徒们聚集的教会。罗马书里记着说，又问在他们家中的教会安（罗16：5）。可见，初期教会乃是以家庭教会为主的。若要在家里建立教会，就要开放自己的家庭，夫妻和儿女们都要领受福音，并要活出圣洁的生活。所以，这并不是一件容易的事。但是以家庭为中心传福音，正是神的旨意。蒙神使用的家庭，乃是积攒赏赐在天上的蒙福的家庭。

6) 保持圣洁的策略

太10：14-15里记着说：“凡不接待你们、不听你们话的人，你们离开那家或是那城的时候，就把脚上的尘土跺下去。我实在告诉你们，当审判的日子，所多玛和蛾摩拉所受的，比那城还容易受呢！”

我们传道时，难免会遇见不接受福音的人。对待这样的家就要把脚上的尘土跺下去，心灵不

要因这样的人受伤。世上污秽的病菌最多的地方就是医院。综合医院聚集了各样的病人，那里的空气中病菌也很多。所以，医院一般都会禁止免疫力低下的小孩子进入病房，医生也会格外小心地避免感染病菌。同样，为拯救灵魂传福音的场所和时间，也是撒但活动最猖獗的地方和时候。所以，保罗为传福音所到之处也频繁地遭遇了人们或污鬼的搅扰(徒16: 16-23; 17: 1-6; 19: 24-41)。罪多的地方恩典也会更加满溢(罗5: 20-21)。但神作工的地方，撒但的罪恶权势也不会安分。我们看一下主作工的现场就会发现，总会出现诽谤者或诱惑者(太9: 20-33；约6: 10-15)。我们要铭记撒但也会用同样的方法搅扰我们，用罪来诱惑我们。我们传道时，难免会遇到各种各样的人，其中也包括作撒但帮凶的狡猾的迷惑者。他们会用罪迷惑主的工人，用金钱、人气、美貌等各样奸诈的手段想要毁掉传道人(徒8: 18, 19)。以至于也有主的工人传道时，受到诱惑而失足落入魔爪的。所以，福音工人首先要警戒的就是要避免沾染撒但的不信和不义的罪恶。所以，主才会吩咐说要跺掉脚上的尘土快速离开那里。传道乃是正面挑战撒但权势的事，也是打那美好之仗的最前线，所以更需要警戒罪，要作有智慧的从罪中保守自己的神的儿女。

【讨论与默想】

1. 耶稣作为样本所显明的传道策略是什么？

2. 保罗的传道策略是什么？

应用 & 作业		
领悟到的		
待调整的		
当感谢的		
当实践的		
待祷告的		
作业	经文背诵	●天天传道：徒19: 9-10 ●能力传道：林前2: 4-5
	读经	徒19: 1-21
	祷告	求主帮助，使我能够活出天天传道的生活！
	读书与其他	

第八课	天天传道				
	本文	徒19: 1-21	背诵经文	●天天传道: 徒19: 9-10 ●能力传道: 林前2: 4-5	
	作业检查	检查标志	完成=○	部分完成=△	没做=×
		读经			
		默想与背诵			
	复习题	1. 说一说创意性的传道方法是什么? 2. 说一说有效的传道方法是什么?			
	学习目的	1. 学习初期教会天天传道的生活。 2. 帮助活出天天传道的生活。			

引人思考的喻道故事

有位牧师乘坐飞机出行时，恰巧旁边坐着的是一位认识的年轻人。于是，牧师便向年轻人传福音。从耶稣诞生开始，讲到了他在十字架上的受死和复活。但是，这位年轻人对牧师所讲的内容全然没有感觉，也没有什么反应。为此，牧师感到有些失望。牧师回到家中想起青年的态度不免有些伤心，也感到很惋惜。牧师心里想以后还会有机会见面，到那时再向他传福音。牧师正准备睡觉时，电话铃响了起来。牧师拿起电话就听见对方说到：“牧师对不起，这么晚了还要打扰您。我是在飞机上坐在牧师旁边的那个青年的父亲。我的座位就在我儿子的后边，您给我儿子所讲的内容我都听到了。我现在因为对基督教有了关心，所以无法入睡。我很想对耶稣基督再多了了解一些。”

耶稣的生活本身就是传道

本文：可1: 35-39

次日早晨，天未亮的时候，耶稣起来，到旷野地方去，在那里祷告。西门和同伴追了他去，遇见了就对他说：“众人都找你。”耶稣对他们说：“我们可以往别处去，到邻近的乡村，我也好在那里传道，因为我是为这事出来的。”于是在加利利全地，进了会堂，传道，赶鬼。

耶稣说他是为了传道才来到这个世界的。耶稣本人就是传道，他的生活就是传道。我们在传道上必须要学习和实践耶稣基督所作的榜样。因为耶稣的传道原理就是一切传道的基本和能力。耶稣的生活传道原理，可以整理为以下4个：

第一，耶稣献上了祷告

本文35节里记着说：“次日早晨，天未亮的时候，耶稣起来，到旷野地方去，在那里祷告。”

耶稣献上了晨更祷告。晨更祷告是由主开始的，也是所有祷告时间里最重要的祷告时间。耶稣在一天中最重要的时间里，就是在一天中最清醒的时间里，开始一天日程之际向父神献上了祷告。‘耶稣起来，到旷野地方去，在那里祷告’，这里的旷野地方乃是指能够专注于祷告的很适合祷告的地方。耶稣说到：“所以，你们当求庄稼的主打发工人出去收他的庄稼。”(太9: 38)意即，恳求秋收的主体一神，神就会打发工人来秋收。这为我们提示了协作事工的重要性。秋收时若缺少什么，说给主人就可以了。神作为主人断不会作旁观者，必会完全作好一切准备(太6: 3

3)。

第二，耶稣是从近处开始(邻舍传道)的

本文38节里记着说：“我们可以往别处去，到邻近的乡村，我也好在那里传道，因为我是为这事出来的。”

另外，36-37节里还记着说：“西门和同伴追了他去，遇见了就对他说，众人都找你。”但耶稣对此却说到：我们可以往别处去，到邻近的乡村去传道。神的一切事当中，要先行的最重要的事就是传道。

第三，耶稣是行走传道的

本文38里记着说：耶稣对门徒们说到：“我们可以往别处去，到邻近的乡村，”意即，要走出去传道的意思。传道就是一边行走一边向遇见的人传福音。传道就是去找人，向人传福音，勉强人来到主这里，来到教会。

路14: 21-23里记着说，“那仆人回来，把这事都告诉了主人。家主就动怒，对仆人说：‘快出去，到城里大街小巷，领那贫穷的、残废的、瞎眼的、瘸腿的来。’仆人说：‘主啊，你所吩咐的已经办了，还有空座。’主人对仆人说：‘你出去到路上和篱笆那里，勉强人进来，坐满我的屋子。’

主吩咐我们，不管遇见什么人都要勉强人进来坐满他的屋子。

第四，耶稣是一边显明神国一边传道的

本文39节里记着说：“于是在加利利全地，进了会堂，传道赶鬼。”原本超越时空的耶稣却披戴着肉身徒步行走，走遍周围乡村传了福音。

“他也诧异他们不信，就往周围乡村教训人去了。”(可6: 6)

我们通过本文可以观察到的确凿事实，就是耶稣走遍加利利全地传了福音。即，耶稣通过传道拯救了罪人还是很清楚的事实。所以，我们也要像耶稣那样传福音(可6: 6)。

活出天天传道生活的门徒们和初期教会

本文：徒19: 1-21

本文介绍的是保罗在第三次宣教旅行中，在以弗所展开的事工。保罗结束第二次宣教旅行，在归途中曾到过以弗所，并得到了不错的收效。为此，保罗约定还要再来之后就离开了那里(徒18: 21)。保罗照着约定再次来到了以弗所之后，便在传道上倾尽了全部热情。他在以弗所停留了足有三年时间，这期间也是保罗第三次宣教旅行事工的全盛时期。

以弗所是位于小亚细亚西边的港口城市，是交通和贸易的隘口，因为极其繁荣而一度曾被称为是‘亚细亚的宝库’。世界7大奇迹之一的亚底米神殿就坐落在这座城里。以弗所人热心崇拜的亚底米女神，是有着24个乳房的象征富饶的女神。神殿里有宗教娼妇作为祭司在那里服侍。亚底米女神的崇拜，成了以弗所人道德腐败与堕落的温床。保罗带着福音来到的就是这样堕落的都城。

►徒19: 1

“亚波罗在哥林多的时候，保罗经过了上边一带地方，就来到以弗所，在那里遇见几个门徒。”

徒18: 27里记着说亚波罗去了亚该亚，但本文里却说亚波罗在哥林多。亚波罗就是去了亚该亚地区的哥林多城。亚波罗前往亚该亚的时候，亚居拉和百基拉就勉励他，并写信请那里的门徒接待他。亚波罗到了哥林多之后，在众人面前极有能力，驳倒犹太人，引用圣经证明耶稣是基督。博学的亚波罗又通过亚居拉和百基拉夫妇学习了有关耶稣基督洗礼和圣灵的事工。他到了哥林多教会之后，蒙主使用于借着福音建立圣徒们的事。

►徒19: 2

问他们说：“你们信的时候受了圣灵没有？”他们回答说：“没有，也未曾听见有圣灵赐下来。”

保罗单刀直入地问他们“你们信的时候受了圣灵没有？”‘你们信的时候’是问他们信了之

后圣灵的工作有没有具体显现出来？“你们信的时候受了圣灵没有？”这个问题不仅是问当时的门徒，也是向今天的我们所问的问题。保罗为何要问这个问题呢？因为领受了圣灵才能过上正确的信仰生活。(1)圣灵是神的灵，能够引导我们归向基督(约16: 13)；(2)圣灵会帮助我们告白耶稣是基督(林前12: 3)；(3)圣灵会使我们活出见证基督的生活(徒1: 8)；(4)圣灵会使我们活出24小时与主同行的生活(加5: 16)；(5)圣灵会永远保护我们(约14: 16-18)。

所以，保罗才会在弗4: 30里说到：“不要叫神的圣灵担忧，你们原是受了他的印记，等候得赎的日子来到。”

保罗问他们信的时候受了圣灵没有时，他们回答说：“没有，也未曾听见有圣灵赐下来。”他们竟反应说是第一次听见有关圣灵的事。今天，有人虽然说自己是基督徒却根本不认识圣灵，而在限制和无视圣灵。我们不仅要领受圣灵，而且还要被圣灵充满，才能活出与主同行的生活。

“你们信的时候受了圣灵没有”，这就等于是问你们是真的神的儿女吗？因为听到福音之后有了知性的同意，并不等于都领受了圣灵。

►徒19: 3

保罗说：“这样，你们受的是什么洗呢？”他们说：“是约翰的洗。”

这是保罗所问的第二个问题。保罗问：“你们受的是什么洗呢？”他们回答说是约翰的洗。这里所说的约翰的洗，乃是指施洗约翰在约旦河里所施的水洗(约3: 23)，是意味着接受耶稣基督的悔改的洗礼。

►徒19: 4

保罗说：“约翰所行的是悔改的洗，告诉百姓，当信那在他以后要来的，就是耶稣。”

保罗知道他们对约翰还没有正确的理解，就教导他们约翰洗礼的正确意思以及约翰所传讯息的核心是什么。保罗教导他们，约翰的施洗乃是为信耶稣基督领受圣灵而有的准备阶段，是为心灵的变化和根本转换所施的悔改的洗礼。保罗还教导他们，施洗约翰为百姓们施洗时宣告的‘当信那在他以后要来的那位’就是耶稣基督。

►徒19: 5

“他们听见这话，就奉主耶稣的名受洗。”

十二个门徒仔细听过保罗所讲的话之后，便大大地蒙恩，开始盼望得到圣灵的洗了。于是，他们就自发地从保罗那里奉主的名受了洗。

►徒19: 6-7

“保罗按手在他们头上，圣灵便降在他们身上，他们就说方言，又说预言。一共约有十二个人。”

保罗按手在他们头上为他们祷告时，圣灵就降临在他们身上。徒8: 17里也记着说：“于是使徒按手在他们头上，他们就受了圣灵。”我们需要注意的不是保罗的‘按手’，而是保罗按手之前先传了福音的事实。“约翰所行的是悔改的洗，告诉百姓，当信那在他以后要来的，就是耶稣。”(4节)这些还不是保罗向他们所传的全部内容。门徒们还只是停留在施洗约翰的维度上，没有显出在此之上的进步。所以保罗对他们说，约翰岂不是说当信那在他以后要来的吗？保罗告诉他们约翰所说的那位就是耶稣，引导他们离开约翰而见到了耶稣基督。

►徒19: 8

“保罗进会堂放胆讲道，一连三个月，辩论神国的事，劝化众人。”

这里指出保罗在以弗所停留了三个月。会堂乃是犹太人信仰的根据地。犹太人因为散居在各地而无法到耶路撒冷圣殿，所以就建立了会堂，在那里学习信仰行为。保罗进入会堂，放胆宣讲了神国的道。神国乃是指神通过耶稣基督统治的国度，是通过传道来扩张的。

►徒19: 9

“后来，有些人心里刚硬不信，在众人面前毁谤这道。保罗就离开他们，也叫门徒与他们分离，便在推喇奴的学房天天辩论。”

保罗一连3个月出入会堂宣告了神国的结果，他们的反应就显现出来了。他们的反应有两种，一种是领受作了门徒，另一种就是刚硬不信而在众人面前诽谤这道。

天天辩论 - 天天传道

初期教会复兴的秘诀，就在于教会和圣徒们有了两种意义上的圣灵充满。即就是有了结出圣灵果子的圣灵内在充满和为成就神的事工而有的圣灵外在充满。初期教会和圣徒们借着‘天天’祷告，传道，学习圣经，彼此交接，保持了圣灵充满。旧约时代所应许的言约，就在他们当中实现了。

“耶和华说：那些日子以后，我与以色列家所立的约乃是这样：我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上。我要作他们的神，他们要作我的子民。”（耶31: 33）

“我要使他们有合一的心，也要将新灵放在他们里面，又从他们肉体中除掉石心，赐给他们肉心，使他们顺从我的律例，谨守遵行我的典章。他们要作我的子民，我要作他们的神。”（结1: 19-20）

我们通过下列经文来察看并默想一下，得蒙圣洁恩典的初期教会（徒2: 42-43，徒15: 8-9）天天活出的是怎样的信仰生活？他们天天都做了什么？

①“他们天天同心合意恒切地在殿里，且在家中擘饼，存着欢喜诚实的心用饭，赞美神，得众民的喜爱。主将（ ）天天加给他们。”（徒2: 46-47）

②“他们就每日在殿里、在家里不住地（ ）。 ”（徒5: 42）

③“于是众教会（ ）越发坚固，人数天天加增。”（徒16: 5）

④“这地方的人贤于帖撒罗尼迦的人，甘心领受这道，天天考查（ ），要晓得这道是与不是。”“于是在会堂里与犹大人和虔敬的人，并每日在市上所遇见的人辩论。”（徒17: 11, 17）

⑤“后来，有些人心里刚硬不信，在众人面前毁谤这道。保罗就离开他们，也叫门徒与他们分离，便在推喇奴的学房天天（ ）。 ”（徒19: 9）

徒19: 10里有‘听见’这样的话。信心是从听道来的。保罗用了2年时间传福音，建立了歌罗西教会，加拉太教会，又在小亚细亚地区建立了士每拿教会、别迦摩教会、推雅推喇教会、撒狄教会、非拉铁非教会。保罗第三次宣教旅行的中心地就是以弗所，宣教事工也都是以以弗所为中心展开的。

►徒19: 11-12

“神藉保罗的手行了些非常的奇事，甚至有人从保罗身上拿手巾或围裙放在病人身上，病就退了，恶鬼也出去了。”

为了更好地理解本节，我们需要重新读一下10节。“这样有两年之久，叫一切住在亚西亚的，无论是犹太人，是希腊人，都听见主的道。”（徒19: 10）

使徒保罗有两年之久天天都是在推喇奴学房里辩论的。但为何居在亚西亚的犹太人，希腊人，也都能听见主的道呢？答案就是通过在推喇奴学房里领受教训的门徒们那听到的。保罗从信开始就没有停止过祷告和顺从圣灵的引导（徒9: 11, 15-18）。保罗是以禁食、祷告并在圣灵的引导下，开始了宣教事工（徒13: 1-4）。保罗乃是痴迷于圣灵的基督仆人。正如保罗被圣灵感动在徒17: 28里所说的那样他的生活、动作、存留，都在乎主。

“我们生活、动作、存留，都在乎他。就如你们作诗的，有人说：‘我们也是他所生的。’”（徒17: 28）

另外，保罗的宣教事工完全离不开祷告和圣灵的作工（徒16: 6, 25-34, 20: 28, 21: 4, 22: 16-18）。天天传道的生活，即不能赶在圣灵前面也不能落在圣灵后面，生活、动作、存留，都要在乎圣灵。（徒17: 28）“这样有两年之久，叫一切住在亚西亚的，无论是犹太人，是希腊人，都听见主的道。”（徒19: 10）‘都听见主的道’，使徒保罗在以弗所有两年之久，天天讲论了主的道，叫一切住在亚西亚的，无论是犹太人还是希腊人，都听见了主的道。教导的人是保罗，但人们却都当作主的道来听的。人们因听见了主的道，就有了信心。

“可见信道是从听道来的，听道是从基督的话来的。”（罗10: 17）

神的道所在的地方，神甚至还会‘行出那些非常的奇事’。因为神就是道。11节里所说的‘非常的奇事’，是指医病、赶鬼的事。这等非常的奇事不是谁都能行出来的，而是神单单赐给传道人的能力。在这里‘非常的奇事’是在两种情况下出现的。第一种是在保罗按手祷告时，另

一种是从保罗身上拿手巾或围裙放在无法过来的病人身上时，出现了疾病得到医治，恶鬼出去的非常之事。在这里，重要的不是手巾或围裙有什么能力，而是出于神大能的作为，发生在相信神大能的人当中。保罗和患者的信心引出了神的大能。保罗走遍天下传福音时，那些神迹就是非常的奇事便照着耶稣所应许的（可16：15-19）发生在信的人身上。即就是赶鬼，说方言，手按病人病就得到了医治。但在这里需要注意的是，要照着圣经来领受神迹奇事的多样性。因为在圣经里找不到案例，就把圣灵所行的非常的奇事或神迹视为异端的，本身就不合乎圣经。我们要知道保罗作工的当时被定为正经的只有旧约圣经。但在旧约圣经里根本找不到借着神的仆人用过的手巾或围裙来医病赶鬼的案例。若是照着圣经里有没有案例的标准来判定是否异端的话，保罗岂不是也要成为异端了。衡量是否是异端的标尺是福音（约3：16里的5大真理），用福音来分辨真假才是根本。另外，在外形上无论怎样奉主的名传道，作先知，行了异能，但若是相信并传了别的福音（太7：21，约6：40，加1：8），就是作恶的异端，就不能进神的国（加5：20-21）。

“当那日，必有许多人对我说：‘主啊，主啊，我们不是奉你名传道，奉你名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？’我就明明白白地告诉他们说：‘我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我吧！’”（太7：22-23）

►徒19：18

“那已经信的，多有人来承认诉说自己所行的事。”

这里说到：“那已经信的，多有人来”。可见，以弗所人看到使徒保罗的能力和那些平素行邪术的人信主之后的行动，便有很多人来到耶稣这里，承认自己的罪，向神诉说自己所行的事。他们在从没有看到也没有经历过的耶稣基督的名所具有的神秘的大能面前，承认了自己在隐秘中所行的一切错事。人们不是自己想悔改就能悔改的，而是唯有神赐下悔改的心才能悔改的。所以，悔改是出于神的爱与恩典。

“用温柔劝戒那抵挡的人，或者神给他们悔改的心，可以明白真道，”（提后2：25）

我们从神那里蒙恩得着能力的秘诀，就是觉察到罪之后认罪悔改。基督教的福音乃是悔改的福音。扫罗和大卫虽然都是同样的罪人，但扫罗灭亡的原因就是因为没有悔改，而大卫能够罪得赦免蒙神使用的秘诀就是因为悔改了。人们言及到罪的时候，往往认为与己无关，殊不知我们都是罪人。

►徒19：19

“平素行邪术的，也有许多人把书拿来，堆积在众人面前焚烧。他们算计书价，便知道共合五万块钱。”

悔改不是只在言语上，还要有行动。平素行邪术的那些人悔改了自己罪恶的行动，并出于公开见证自己变化的生活，便将所有和邪术相关的书籍都拿出来在众人面前焚烧了。这些书都是将咒文或护符等迷信内容记录在纸莎草纸或羊皮纸上的迷信书籍，曾被称作是以弗所的书。当时，这些书都是很昂贵的书。照着当时的价格计算书价共计有五万块钱。因为居住在以弗所那里的人大都是希腊人，所以这五万块钱的货币单位不是希腊的‘德拉克马’，就是罗马帝国的‘德纳里翁’。这两种货币的价值几乎是同等的。当时健壮的劳力一天的工钱就是一‘德拉克马’或一‘德纳里翁’。

所以，本文里言及的五万块钱可谓是一笔巨款。但他们却毫不吝惜地把这些书付之一炬了。他们这是公开悔改自己的行动，显明自己变化的生活。现今社会也有很多应堆在一起付之一炬的东西。另外，我们要用圣灵的火来焚烧我们污秽的心，偏离的思想，错误的价值观。

►徒19：20

“主的道大大兴旺，而且得胜，就是这样。”

主的道更加兴旺起来。‘主的道大大兴旺，而且得胜’，‘大大’是基本，‘兴旺’是现象，而‘得胜’便是结果。我们若要得着能力，兴旺，得胜，就要站立在主的道上。若要主的道‘大有能力’，就要按着正义正确地解经，教导，证道。传道人要祷告让自己所传的福音成为圣经所说的福音。

►徒19：21

这些事完了，保罗心里定意，经过了马其顿、亚该亚，就往耶路撒冷去。又说：“我到了那里以后，也必须往罗马去看看。”

‘这些事完了’，说的是众使徒借着主的道兴旺以弗所教会的事。保罗看到以弗所教会复兴起来，就计划到别的地方继续开展传道事工。‘马其顿、亚该亚’是保罗在第二次宣教旅行时建立的教会，都在健康地扎根生长。保罗计划经过这些地方的教会到耶路撒冷教会之后，再从那里出发到罗马传道去。‘就往耶路撒冷去’，当时的巴勒斯坦地区因着饥荒正面临着很大的困难。所以，保罗计划到马其顿和亚该亚那里募捐来帮助因饥荒受苦的耶路撒冷教会。使徒保罗去耶路撒冷的目的，第一，转送从外邦教会那里募捐的用于帮助耶路撒冷教会的款项。第二，为了得到耶路撒冷教会的祷告援助，为他的罗马宣教代祷(罗15: 25-26)。“我到了那里以后，也必须往罗马去看看”，说的是保罗决定到罗马传福音，用福音来征服罗马的心愿。当时，罗马已经征服了世界，使徒保罗的心愿就是用福音征服罗马成就世界宣教。我们里面也要有像保罗那样的拯救灵魂的火热之心。保罗在以弗所结出极大的宣教果子。他在过去的10年里走遍小亚细亚和欧洲全地，建立了许多教会。保罗宣教时，从犹太人和外邦人那里经历了很多苦难。他曾受过鞭打，差点被石头打死，也曾下过监，挨过饿，掉在河里差点淹死过。当时，他的年龄可能已经到了人生的暮年，但却仍旧坚定不移地要到庞大的罗马帝国的心脏罗马去传福音。

奉耶稣基督的名传道(简称：耶名传道)

奉耶稣基督的名传道就是指依靠圣灵的能力传道。我们大致可以从三个方面来思想一下耶名传道：

第一，耶稣的传道方法；第二，耶稣命令门徒们的传道，第三，门徒听到命令之后的传道。

“主的灵在我身上，因为他用膏膏我，叫我传福音给贫穷的人；差遣我报告：被掳的得释放，瞎眼的得看见，叫那受压制的得自由，”(路4: 18)

耶稣是得到了圣灵的膏抹之后才开始作工的。旧约时代，只有祭司(利8: 12)，君王(撒上16: 13)，先知(王上19: 16)才会被膏抹分别为圣的。所谓‘圣灵的膏抹’，就等于是神赐给我们职分向我们委托事工时，为我们印上印记，并出于恩典赐下力量、智慧、能力来让我们完成任务的委任仪式。这样的膏抹乃是神在神和你我之间的一对一的关系上来预备你我的。因为神国的事工要和世上的事分别为圣。所以，神不仅膏抹人，也会膏抹事工来分别为圣。

神虽然呼召人，但蒙神使用的条件却是圣灵的膏抹。所以，若要奉耶稣基督的名传道，就要像耶稣那样先得到圣灵的膏抹。耶稣的传道事工，就是显明自己就是基督的‘耶名传道’。我们一同查看一下可1: 21-28里有关耶稣的记录。

到了迦百农，耶稣就在安息日进了会堂教训人。众人很希奇他的教训，因为他教训他们，正像有权柄的人，不像文士。在会堂里，有一个人被污鬼附着。他喊叫说：“拿撒勒人耶稣，我们与你有什么相干？你来灭我们吗？我知道你是谁，乃是神的圣者。”耶稣责备他说：“不要作声，从这人身上出来吧！”污鬼叫那人抽了一阵风，大声喊叫，就出来了。众人都惊讶，以致彼此对问说：“这是什么事？是个新道理啊！他用权柄吩咐污鬼，连污鬼也听从了他。”耶稣的名声就传遍了加利利的四方。

这段经文中出现了两种权柄，即就是话语的权柄和有圣灵的能力同在的权柄。耶稣通过讲道传的是已经临到的神国。耶稣传了神国的实际存在。耶稣是得到圣灵的膏抹之后开始讲道的，所以有能力和权柄。‘神的国临到’乃是意味着耶稣作为万王之王临到的意思。耶稣所传的神国不是只停留在言语上的，而是让人能够亲眼看到亲耳听到的国度。所以，人们才会纷纷说到：“他用权柄吩咐污鬼，连污鬼也听从了他。”(可1: 27)耶稣借着除灭污鬼这样的黑暗势力，显明了自己就是基督。耶稣让人们亲眼看到，亲耳听到，他作为万王之王亲自在治理的神国。因此，耶稣讲道时能够显明权柄乃是理所当然的事了。这就是我们从耶稣那里要学习的奉耶稣基督的名传道的原理。

另外，还有一个耶稣靠着圣灵的能力传道的案例，就是撒该的案例。当时，税吏在人们眼里就是卖国奴。因为税吏是为罗马帝国服务而从国民手中收取重税的人。以至于犹太人根本没有把作税吏的犹太人当作同胞。撒该就是这样的税吏，且是税吏长。撒该的人生能够180度回转是有缘由的。路19: 1-10里记着说：

“耶稣进了耶利哥，正经过的时候，有一个人名叫撒该，作税吏长，是个财主。他要看看耶稣是怎样的人，只因人多，他的身量又矮，所以不得看见。就跑到前头，爬上桑树，要看耶稣，

因为耶稣必从那里经过。耶稣到了那里，抬头一看，对他说：“撒该，快下来！今天我必住在你家里。”他就急忙下来，欢欢喜喜地接待耶稣。众人看见，都私下议论说：“他竟到罪人家里去住宿。”撒该站着对主说：“主啊，我把所有的一半给穷人，我若讹诈了谁，就还他四倍。”耶稣说：“今天救恩到了这家，因为他也是亚伯拉罕的子孙。人子来，为要寻找、拯救失丧的人。”

撒该能有大转变，关键就在于耶稣喊出了他的名字。因为撒该从没有告诉过耶稣自己的名字。耶稣是借着知识话语的恩赐，知道了撒该的名字，了解了有关撒该的信息。耶稣和撒该初次见面，就喊出他的名字，使撒该当时吃惊不小。换作是我们也会很吃惊。耶稣在这地上作工，不是依靠自己的能力而是依靠了圣灵的能力。另外，耶稣总是通过和父亲密交通，聆听了父的声音。

“次日早晨，天未亮的时候，耶稣起来，到旷野地方去，在那里祷告。”（可1: 35）

这些为今天仰慕耶稣传道的我们提供了很重要的线索，那就是要通过圣灵的能力来作工。这就是奉耶稣基督的名传道的原理。这原理能够为我们提供像耶稣那样作工的可能性，因此非常重要。

“我实实在在地告诉你们：我所作的事，信我的人也要作；并且要作比这更大的事，因为我往父那里去”（约14: 12）。

路7: 22显明我们也能像耶稣那样奉耶稣基督的名传道的事实。

耶稣回答说：“你们去把所看见、所听见的事告诉约翰，就是瞎子看见，瘸子行走，长大麻疯的洁净，聋子听见，死人复活，穷人有福音传给他们。”耶稣向门徒们命令了同样的耶名传道法。

耶稣命令门徒们要奉耶稣基督的名传道

耶稣吩咐门徒们要像他所行的那样去传道。圣经里有几处耶稣差遣门徒时的情景，其中就有太10: 1-8: 耶稣叫了十二个门徒来，给他们权柄，能赶逐污鬼，并医治各样的病症。这十二使徒的名：头一个叫西门，又称彼得，还有他兄弟安得烈，西庇太的儿子雅各和雅各的兄弟约翰，腓力和巴多罗买，多马和税吏马太，亚勒腓的儿子雅各和达太，奋锐党的西门，还有卖耶稣的加略人犹大。耶稣差这十二个人去，吩咐他们说：“外邦人的路，你们不要走；撒玛利亚人的城，你们不要进。宁可往以色列家迷失的羊那里去。随走随传，说：‘天国近了！’医治病，叫死人复活，叫长大麻疯的洁净，把鬼赶出去。你们白白地得来，也要白白地舍去。”

我们在6节里可以看到，耶稣还披戴肉身的时候（为我们差遣保惠师圣灵之前）因为受到时空的限制，所以传道范围也只能限于以色列的事实。但耶稣经历了代赎的死，复活升天之前将门徒们作工的地域范围扩展到了地极（徒1: 8），吩咐他们要去使万民作主的门徒（太28: 18-20）。耶稣在7节里言及到，当要传什么呢？即 耶稣吩咐门徒们要传神的国近了。另外，耶稣还吩咐门徒们要将神国显给人们看，就是要显明耶稣就是基督。我们从中可知，耶稣教导给门徒们的不是理论而是实际的事实。耶稣教导门徒们，他们所传的信息要伴随实际。耶稣吩咐门徒们所传的神的道，不是合乎人心意的信息，也不是人们喜欢听的话。耶稣向门徒们所教训的话语，就是生活的原理，信仰的本质。耶稣教导门徒们的是生活的实际。耶稣是一边行出来，一边教导的话语。即，耶稣一边无条件地爱了仇敌，一边教导了爱；一边祷告，一边教导了祷告；一边传道，一边教导了传道。耶稣教导门徒们要一边遵行神的话语一边去施教。

“所以，无论何人废掉这诫命中最小的一条，又教训人这样作，他在天国要称为最小的；但无论何人遵行这诫命，又教训人遵行，他在天国要称为大的。”（太5: 19）

我们是可以得到圣洁的恩典，能够遵行神话语的。（必须要学习教材『圣洁的道路』）耶稣差遣门徒时，吩咐他们传‘神的国’时，要显明神国已经临到的事实。耶稣所行的也吩咐门徒们去行。我们一同看一下路10: 1-9:

“这事以后，主又设立七十个人，差遣他们两个两个地在他前面，往自己所要到的各城、各地方去，就对他们说：“要收的庄稼多，作工的人少。所以你们当求庄稼的主，打发工人出去收他的庄稼。你们去吧！我差你们出去，如同羊羔进入狼群。不要带钱囊，不要带口袋，不要带鞋，在路上也不要问人的安。无论进哪一家，先要说：‘愿这一家平安！’那里若有当得平安的人，你们所求的平安就必临到那家；不然，就归与你们了。你们要住在那家，吃喝他们所供给的，因为工人得工价是应当的。不要从这家搬到那家。无论进哪一家，人若接待你们，给你们摆上什么，你们就吃什么，要医治那城里的病人，对他们说：‘神的国临近你们了。’”

耶稣在这里也吩咐门徒们要像他那样去作工。耶稣差遣门徒们出去传道时，清楚地说出了关乎耶名传道的应许。

他又对他们说：“你们往普天下去，传福音给万民听。信而受洗的必然得救，不信的必被定罪。信的人必有神迹随着他们，就是：奉我的名赶鬼，说新方言，手能拿蛇；若喝了什么毒物，也必不受害；手按病人，病人就必好了。”（可16：15-18）

“随走随传，说：‘天国近了！’医治病人，叫死人复活，叫长大麻疯的洁净，把鬼赶出去。你们白白地得来，也要白白地舍去。”（太10：7-8）

门徒们照着耶稣所显明的榜样，就是如实地照着‘耶名传道’方法传了道。那么，我们看一下门徒们是怎样顺从耶稣的命令，又是怎样进行‘耶名传道’的。我们在使徒行传里可以看到，初期教会的门徒和圣徒们传福音时靠着圣灵赶鬼来显明神国的事例有很多。（徒5：8；16：）耶稣说这样的事例和通过传福音扩张神国的事，乃是直接连在一起的。

“我若靠着神的灵赶鬼，这就是神的国临到你们了。”（太12：28）

我们也要靠着神所赐的圣灵能力与神迹，大有能力地传福音。我们看一下使徒保罗的告白。使徒保罗在林前2：1-5里说到：

“弟兄们，从前我到你们那里去，并没有用高言大智对你们宣传神的奥秘。因为我曾定了主意，在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督并他钉十字架。我在你们那里，又软弱，又惧怕，又甚战兢。我说的话，讲的道，不是用智慧委婉的言语，乃是用圣灵和大能的明证，叫你们的信不在乎人的智慧，只在乎神的大能。”

保罗在1节里说到：“从前我到你们那里去，并没有用高言大智对你们宣传神的奥秘。”这说明保罗讲道并非是为了取悦人们的耳朵，也不是为了让听众听起来有趣。意即，保罗是靠着圣灵的显现和能力传道的。我们也要靠着神所赐的圣灵的能力和神迹，大有能力地传福音。因为若不这样，就不能使那些被邪灵捆绑的灵魂得享自由，而在这种状态下很难结出传道的果子。对于口被塞住和手脚被捆绑的人而言，为他送去再多的美味他也吃不了。所以我们要知道神国和世界的关系是紧张的，是在进行属灵争战的事实。对于这一点，圣经里教训地很详尽。

“我若靠着神的灵赶鬼，这就是神的国临到你们了。人怎能进壮士家里，抢夺他的家具呢？除非先捆住那壮士，才可以抢夺他的家财。”（太12：28-29）

是的，传道就是属灵的争战。所以，我们传道时先要奉耶稣基督的名捆绑在传道对象里面动工的魔鬼的权势，然后再开始传道。神已经将制伏一切权势的能力赐给了传道人。这就是耶名传道的重要原理。很多人虽然听信福音，却是止于知性上的同意。这样的人虽然跟着传道人性急地献上了接待耶稣的祷告，但却不能得到神的生命。

“凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄，作神的儿女。”（约1：12）

人还没有认识到耶稣基督名字的意思，又怎能得救呢？人唯有心里相信，口里承认耶稣基督的名字才能得救。“因为人心里相信，就可以称义；口里承认，就可以得救。”（罗10：10）传道乃是将灵魂从撒但的国中迁到神爱子的国里，是将灵魂从地狱中迁到天国里的大事。“他救了我们脱离黑暗的权势，把我们迁到他爱子的国里”（西1：13）。所以，我们必须要奉耶稣基督的名传道。腓利执事做出了奉耶稣基督的名传道的榜样。

腓利的耶名传道

使徒行传6章和8章里，详细记录了司提反和腓利执事耶名传道的事例。腓利就是原原本本照着耶稣所行的那样，作了耶稣所作的事工。徒6：10里记着说：“司提反是以智慧和圣灵说话，众人敌挡不住；”

另外，徒8：5-8里也记着说：“腓利下撒玛利亚城去宣讲基督。众人听见了，又看见腓利所行的神迹，就同心合意地听从他的话。因为有许多人被污鬼附着，那些鬼大声呼叫，从他们身上出来；还有许多瘫痪的、瘸腿的，都得了医治。在那城里，就大有欢喜。”

不仅如此，不是执事的平信徒们，也原原本本地照着耶稣的作工方法，作了耶稣所作的事工。徒9：10-19里记着说：当下，在大马士革有一个门徒，名叫亚拿尼亚。主在异象中对他说：“亚拿尼亚。”他说：“主，我在这里。”主对他说：“起来！往直街去，在犹大的家里，访问一个大数人，名叫扫罗，他正祷告；又看见了一个人，名叫亚拿尼亚，进来按手在他身上，叫他能看见。”亚拿尼亚回答说：“主啊，我听见许多人说，这人怎样在耶路撒冷多多苦害你的圣徒，并且他在这里有从祭司长得来的权柄，捆绑一切求告你名的人。”主对亚拿尼亚说：“你只管去。

他是我所拣选的器皿，要在外邦人和君王并以色列人面前宣扬我的名。我也要指示他，为我的名必须受许多的苦难。”亚拿尼亚就去了，进入那家，把手按在扫罗身上说：“兄弟扫罗，在你来的路上向你显现的主，就是耶稣，打发我来，叫你能看见，又被圣灵充满。”扫罗的眼睛上好像有鳞立刻掉下来，他就能看见，于是起来受了洗，吃过饭就健壮了。扫罗和大马士革的门徒同住了些日子。

行出来的信心

靠着圣灵的能力传道，最重要的事就是出去。

第一，我们若要堪当起这事工，首先就要‘去’到人们那里。

正因为耶稣为救赎我们舍弃了天上的宝座来到了这垃圾场一般污秽的地球村，才成就了我们的救赎。我们不到众灵魂那里，又怎能向他们传道呢？‘去’虽然是很简单的部分，却也是最难实践的部分。我们只下定决心是没有用的。我们若不去就是一无所知，就什么事也成就不了。圣灵的权柄和能力已经在我们里面了。所以，我们要放胆去。

“我已经给你们权柄可以践踏蛇和蝎子，又胜过仇敌一切的能力，断没有什么能害你们。”
(路10: 19)

我们要去到失丧的灵魂那里，找到患病的、被撒但捆绑的人，到他们那里去。我们要作一个听到神的话语就去遵行的有智慧的人。

“凡听见我这话不去行的，好比一个无知的人，把房子盖在沙土上。雨淋，水冲，风吹，撞着那房子，房子就倒塌了，并且倒塌得很大。”(太7: 26-27)

我们不妨定好时间，到周边的街市、医院、养老院等地方，去寻找失丧的灵魂。唯有‘去’，才能学会耶稣显明的传道生活的榜样。我们若是不晓得要往哪里去，就要问神，神必会指示我们当去的地方。像亚拿尼亚的例子，就是神事先已经做好了一切事之后，才邀请亚拿尼亚参与进来。亚拿尼亚听到神的声音之后，就找到保罗所在的地方。实际上，需要亚拿尼亚做的事并不多。他只是顺从神的声音去了，只是按手在保罗头上祷告了而已。但是，亚拿尼亚若是没去就不能成就神的事工。我们若是不去就无法经历到神的作为。出去的事就是开始作神的事工。所以，我们要从最平凡的‘去’的事上开始，带着服侍姿态出去。靠着圣灵的引导和能力的传道，有了神的显示才能成就。

第二，若要堪当起事工，就要有神的同在，到了神所愿的地方就会明白了。我们在使徒行传8章里，就可以看到腓利这样的例子。使徒行传8章里记录了，腓利执事在撒玛利亚城里活动的样子。

“腓利下撒玛利亚城去宣讲基督。众人听见了，又看见腓利所行的神迹，就同心合意地听从他的话。”(徒8: 5-6)

腓利执事在撒玛利亚城里传福音的结果是惊人的。撒玛利亚城完全被改变了。那些污鬼离开附着的人们，许多瘫痪的、瘸腿的，都得到了医治。

“因为有许多人被污鬼附着，那些鬼大声呼叫，从他们身上出来；还有许多瘫痪的、瘸腿的，都得了医治。在那城里，就大有欢喜。”(徒8: 7-8)

这就是福音的能力，就是耶稣基督名字的能力。我们传道时，要相信必会伴随福音的能力，耶稣基督名字的能力。宣告耶稣基督名字的地方，就会显现这样的能力。

那些被污鬼所附的人领受了腓利所传的道之后，附在身上的污鬼就大声喊叫着从他们身上出来了。于是，撒玛利亚城里满了大欢喜。城里的人们都因信了耶稣而欢喜。这也是福音的能力。福音是好消息，福音传开的地方就会如此有欢喜。个人，家庭，城里有了福音就会有欢喜。甚至，城中行邪术的很有影响力的西门听到福音之后也信了，并常与腓利在一处。西门向来在那城里行邪术，妄自尊大，使撒玛利亚的百姓惊奇，无论大小都听从他。西门这样的人听到腓利所传的福音之后，也受洗跟从了腓利。

“西门自己也信了，既受了洗，就常与腓利在一处，看见他所行的神迹和大异能，就甚惊奇。”
(徒8: 13)

人们的生活受到恶灵的支配时，现实中就会发生很多问题。病鬼会给人带来疾病，会用疾病捆绑人；人若是被极度贫穷的灵捆绑，就无法脱离贫穷；人若是被抑郁的灵捆绑，就会时常沉浸在悲伤、孤独中；人若是被那用酒精，赌博，色情等一时的罪中之乐(来11: 25)来使人中毒的灵

捆绑的话，自己无论怎样想要戒除也戒不掉。因为靠着自然人的力量和手段是无法胜过撒但与罪的力量。耶稣基督的名有能力赶走一切捆绑人的恶灵，使神的统治临到。

“我若靠着 神的灵赶鬼，这就是 神的国临到你们了。”（太12: 28）

腓利的传道就是‘耶名传道’。有一日，主的使者向在撒玛利亚成功传道的腓利显现说到：“起来！向南走，往那从耶路撒冷下迦萨的路上去。那路是旷野。”腓利就起身去了。（徒8: 26-27）主的使者吩咐腓利向南走，到旷野去。腓利随即顺从就起身去了。腓利当时是在撒玛利亚城里。撒玛利亚城是以色列的中心城市，而腓利当时就在那里传福音，正在成就极大的传道事工。为此，有很多人信而受洗，污鬼被赶出，各样病人也都得到了医治。其结果，撒玛利亚城里大有欢喜。但在此时此景之下，主的使者却让他离开那里到旷野去。传道人腓利顺从圣灵神的话语，离开撒玛利亚城一直下到迦萨。腓利行在这旷野路上，两地距离至少100km，而且还要忍受白昼的炎热和黑夜的寒冷。那是一条时常会有猛兽或土匪出没的，人迹罕见的旷野路。换作我们也许根本无法理解，为何让自己放下正在如火如荼进行的事工，而非要到这没有人的地方。

顺从的结果

腓利随即顺从时，出现了什么结果呢？结果，腓利在旷野里遇见了预备好的灵魂，就是埃提阿伯女王有大权的太监。

“腓利就起身去了。不料，有一个埃提阿伯人，是个有大权的太监，在埃提阿伯女王干大基的手下总管银库，他上耶路撒冷礼拜去了。现在回来，在车上坐着，念先知以赛亚的书。”（徒8: 27-28）

原来埃提阿伯女王的太监到耶路撒冷献过礼拜之后，正行在回国的路上。他是个总管银库的掌管大权的实力人物。腓利走在旷野路上，也许会急于知道会遇见谁。原来神让他遇见的竟是这位太监。神已经为他预备好了要遇见的人。神为要拯救比全世界还要可贵的灵魂，已经作好了一切准备。腓利遇见这位太监时，这位太监正在读以赛亚书53章里关乎弥赛亚受难的预言。

他所念的那段经，说：“他像羊被牵到宰杀之地，又像羊羔在剪毛的人手下无声，他也是这样不开口。他卑微的时候，人不按公义审判他，谁能述说他的世代？因为他的生命从地上夺去。”（徒8: 32-33）

当时，这位太监正在非常认真地读着圣经。但问题在于，他虽然认真读了却根本无法知道其中的意思。他无从知道经里的‘他’到底是谁？像羊被牵到宰杀之地，又像羊羔在剪毛的人手下无声那样总不开口的‘他’到底是谁呢？太监心里也许充满了这样的好奇。神是会和那些恳切寻求他的人相见的主。所以，神才会差遣腓利到他那里，为他讲解明白。

腓利就跑到太监那里，听见他念先知以赛亚的书，便问他说：“你所念的，你明白吗？”（徒8: 30）

神甚至切实地为腓利传道安排了恰好的时间点。神作为传道的主体，从始至终都会为收取传道果子铺垫好一切。腓利对太监详细地传讲了耶稣。我们传道的内容就是耶稣基督。这就是耶名传道法。名字就是代表存在。“腓利就开口从这经上起，对他传讲耶稣。”（徒8: 35）太监仔细地听了腓利所讲的有关耶稣的事。太监终于从黑暗进入了光明世界而找到了真理。他信而接待了生命的救主耶稣，因此得救而出死入生了。他没有犹豫就接受了受洗。二人正往前走，到了有水的地方，太监说：“看哪，这里有水，我受洗有什么妨碍呢？”（徒8: 36）腓利在太监的心中撒了种子（福音），而使其生长的乃是神。腓利奉耶稣基督的名为太监施了洗。“于是吩咐车站住，腓利和太监二人同下水里去，腓利就给他施洗。”（徒8: 38）洗礼的属灵意思乃是等同于在神与人们面前公布受洗人与耶稣成为一体，成为基督新妇的结婚仪式。通过洗礼要将荣耀归于神。因为是神为人赐下了使人得救的信心（弗2: 8-9）。这就是耶名传道法。我们不妨想象一下，太监受洗之后回国的样子。经上说，他欢欢喜喜地回国去了。“从水里上来，主的灵把腓利提了去。太监也不再见他了，就欢欢喜喜地走路。”（徒8: 39）太监相信耶稣是基督，成就了神的国。他接待耶稣为万王之王，来作统治自己的王和主人。他的心中充满了喜乐。“因为 神的国不在乎吃喝，只在乎公义、和平并圣灵中的喜乐。”（罗14: 17）因为名字能够显明品格，所以我们才能得享耶稣基督的名，也才说是耶名传道法。耶稣基督里有圣灵的果子。

“圣灵所结的果子，就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、 温柔、节制。这样的事，没有律法禁止。”（加5: 22-23）

显明耶稣基督的馨香之气

鲜花从不邀请人，但人们看鲜花之后却都会发出赞叹并愿意靠近鲜花或是拍照留念。鲜花为何会如此吸引人呢？因为鲜花有它的美丽和香气，所以才会吸引人的视线和关心，引人靠近。我们基督徒也当有这样的美丽和香气。

“因为在神面前，无论在得救的人身上，或灭亡的人身上，都有基督馨香之气。在这等人，就作了死的香气叫他死。在那等人，就作了活的香气叫他活。这事谁能当得起呢。”（林后2：15-16）

基督的馨香之气，才是吸引人的力量。爱很神奇，爱里有能够让世界变得更美好的奇妙力量。传道上亦是如此。爱里有能使传道变得美好和成功的力量。有爱在先，传道才会成功。我们不妨进入使徒行传8章里，想象一下腓利的传道场面。太监一无所获正行在回国的路上。他行了1000km的远路心中仍旧满了空虚。他坐在车上读以赛亚书，却不明白什么意思，心中只有郁闷。但就在此时，在这人迹罕见的旷野路上竟有人靠了过来，听到自己所读的圣经，问是否明白其中的意思。太监看到腓利时，一定会即高兴又感激。因为太监能够闻到腓利身上散发出来的基督的馨香之气。腓利原本就是得到耶路撒冷教会圣徒们称赞的人。因为腓利充满了圣灵和智慧。圣灵充满就是意味着不照着自己的心情和意思行动，而照着圣灵的意思生活。圣灵充满就会结出圣灵的果子。圣灵的果子就是引人进入生命的基督的馨香之气。太监赶紧邀请腓利上车，如饥似渴地想要听到他对圣经的解释。太监通过腓利终于听到了福音。归根结底就是爱。

“如今常存的有信，有望，有爱；这三样，其中最大的是爱。”（林前13：13）

信与望若是没有爱，就是熄灭的灯。“爱是不做害羞的事，不求自己的益处，不轻易发怒，不计算人的恶。”（林前13：5）以耶稣的心（爱）为心传道，就是耶名传道法。腓利心中充满了耶稣的爱。这爱融化了太监的心，使他领受了腓利所传的福音。腓利被圣灵引导遇见了传道对象。但不曾想对方却是一个黑人。对犹太人而言，太监就是一个外邦人，就是不可接近不可搭话的被咒诅的人。换作是我们会怎样呢？犹太人的智慧书塔木德（Talmud）里记着说，神造了犹太人和外邦人，并把犹太人造为神的仆人，而把外邦人造为点燃地狱之火的引柴。这是犹太人几千年来对外邦人所存的固有的错误观念。但是，腓利却主动向外邦人太监搭话，并向他传了福音。这是出于以耶稣的心为心，就是出于耶稣无条件的爱。以耶稣的爱传道，就不会分别肤色，民族，国家，地区，贫富贵贱，男女老少而会向所有人传福音。以耶稣基督的心为心，以耶稣基督的爱为爱传道的，就是‘耶名传道法’。因为名字代表着品格。

叫他们看见你们的好行为

使徒行传6章里记着说，圣灵充满的耶路撒冷教会，竟然会有说希腊话的犹太人向希伯来人发怨言，因为在天天的供给上忽略了他们的寡妇。为此，使徒们设立了执事制度来分管教会救济和侍奉的事，间接帮助使徒们牧养教会。作执事的资格，被提示为三个条件。

“所以，弟兄们，当从你们中间选出七个有好名声、被圣灵充满、智慧充足的人，我们就派他们管理这事。但我们要专心以祈祷传道为事。”大众都喜悦这话，就拣选了司提反，乃是大有信心、圣灵充满的人；又拣选腓利、伯罗哥罗、尼迦挪、提门、巴米拿，并进犹太教的安提阿人尼哥拉，”（徒6：3-5）

即 ①要圣灵充满 ②要智慧充足 ③要有好名声。腓利因为具备了这三个条件，所以被立为了执事。腓利因平素里的好行为，而是一个有好名声的神的工人。

“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）

“你们在外邦人中，应当品行端正，叫那些毁谤你们是作恶的，因看见你们的好行为，便在鉴察的日子归荣耀给神。”（彼前2：12）

巴拿巴在安提阿成就的传道，也是通过“好行为”，“救济”，“服侍”来成就的。安提阿教会是世界宣教的出发地，是借着巴拿巴的“好行为”，“救济”，“服侍”，建立发展起来的。“这巴拿巴原是个好人，被圣灵充满，大有信心。于是，有许多人归服了主。”（徒11：2-4）。巴拿巴的“好行为”成就了“传道”。安提阿教会效法巴拿巴的“好行为”，致力于“救济”的事，结果便开始了向世界传福音的“世界宣教”。

“于是门徒定意照各人的力量捐钱，送去供给住在犹太的弟兄。他们就这样行，把捐项托巴拿巴和扫罗送到众长老那里。”（徒11：29，30）。安提阿教会为堪当起向外邦国家“传道”的使

命，就差遣了保罗和巴拿巴为宣教士。“他们侍奉主，禁食的时候，圣灵说：“要为我分派巴拿巴和扫罗，去做我召他们所做的工。”于是禁食祷告，按手在他们头上，就打发他们去了。”（徒13: 2-3）

结果，安提阿教会就成了世界宣教的出发地。可见，“好行为”，“救济”，“服侍”乃是“传道”和“宣教”的基础和依据。可以说真正的传道乃是成就于温暖的“服侍”上。“又要嘱咐他们行善，在好事上富足，甘心施舍，乐意供给人，为自己积成美好的根基，预备将来，叫他们特定那真正的生命。”（提前6: 18-19）

以耶稣的爱天天传道

腓利向太监传道，就是出于对邻舍最大的爱。

“你们要彼此相爱，像我爱你们一样，这就是我的命令。人为朋友舍命，人的爱心没有比这个大的。你们若遵行我所吩咐的，就是我的朋友了。以后我不再称你们为仆人，因仆人不知道主人所做的事；我乃称你们为朋友，因我从我父所听见的，已经都告诉你们了。不是你们拣选了我，是我拣选了你们；并且分派你们去结果子，叫你们的果子常存，使你们奉我的名，无论向父求什么，他就赐给你们。”（约15: 12-16）

我们心中只要充满耶稣的爱，就可以借着互联网，智能手机，移动通讯，书籍或是借着言行天天都能传道。这就是耶名传道法。传道才是人最大的爱(love people)，才是对邻舍最大的爱(love neighbor)。

“我传福音原没有可夸的，因为我是不得已的；若不传福音，我便有祸了。”（林前9: 16）

有一位叫马丁米内日的牧师，因对抗希特勒政权而受了8年的牢狱之苦。他结束了牢狱之苦后，发表了名为[战争白皮书]的一本伟大的书。他在书中见证到在战争即将结束的某一天，他一连作了7次相同的梦。他在梦中看到有很多人站成一排接受神的审判。站在审判台前的人，没有一人回头看都是只看自己，只向神承认自己的罪并求神饶恕。他看到自己也站在这个行列中，并看到非常奇怪的一人。他看到这人即不认罪，也不悔改，一味地一边回头看，一边为自己辩解。他仔细看这人原来是希特勒。那时，只见神向他说到“希特勒变成这样，就是你的责任。”他听到这话之后，不禁大吃一惊。神对他说“你8年来只是对抗了希特勒政权，你可曾有过一次向他传过道呢？你若是向希特勒传道了，他就不会成为暴君，也就不会发起战争了。发起战争的罪价，就在于你没有向他传道。”他听到此，不由得捶胸痛哭，承认这场战争的责任就在于自己。后来，马丁米内日牧师是一边流出悔改的泪，一边写成了这本“战争白皮书”。

<应用>你今天是否会向自己的灵魂告白说传道就是爱，并出去传道呢？

“人为朋友舍命，人的爱心没有比这个大的。……并且分派你们去结果子，叫你们的果子常存……”（约15: 13-16）。

我们的社会对爱人与爱邻舍，有着和圣经不同的解释，所考虑的主要的是物质层面上的周济，救护，援助等。但耶稣33年的生平却不是止于周济和救护事工。耶稣把这些事看成是应该孜孜不倦地和传道事工一同开展的事（可14: 7）。耶稣致力于教训了什么才是真正的爱邻舍之后才离开了这个世界。耶稣教训到：“人为朋友舍命，人的爱心没有比这个大的”（约15: 13）。耶稣既然教训说，人若是真爱自己的朋友就应当能够为朋友舍命，可见耶稣比任何人都强调友情。‘人为朋友舍命’就是要拯救朋友性命的意思。拯救朋友就是对朋友最大的爱就是传道。真正爱朋友的（爱人，爱邻舍）人就要拯救朋友，拯救他的灵魂，带他进入天国。这才是对朋友最大的爱也是做朋友的道理。所谓最大的爱不是一时的爱，而是天天去爱。我们每天24小时都与主同行，才能够天天进行‘耶名传道’。

为人带来欢喜的福音

福音为太监带来了欢喜。福音常常听也是欢喜的消息，是关乎万民的大喜的信息（路2: 10）。福音对于传福音的腓利和领受福音的太监而言，都是欢喜的消息。

“收割的人得工价，积蓄五谷到永生，叫撒种的和收割的一同快乐。”（约4: 36）

路加福音15章里记有迷羊的比喻，失钱的比喻，浪子的比喻等。这三个比喻的共同点就是失而复得。这三个比喻中，在失而复得之后出现的同一个词就是‘欢喜’。

“找着了，就欢欢喜喜地扛在肩上，回到家里，就请朋友邻舍来，对他们说：‘我失去的羊已经找着了，你们和我一同欢喜吧！’”（5-6节）

“我失落的那块钱已经找着了，你们和我一同欢喜吧！”（9节）

“只是你这个兄弟是死而复活、失而又得的，所以我们理当欢喜快乐。”（32节）

总而言之，这三个比喻的核心就是耶稣找到失丧的灵魂时就会最欢喜。所以，我们能够让主欢喜的事就是传道。提后4：2里记着说：“务要传道，无论得时不得时，总要专心，并用百般的忍耐，各样的教训，责备人，警戒人，劝勉人。”

‘面容传道卡’非常重要。我们信了耶稣之后，随即就会伴有两样改变，就是身份和面容上的改变。即，我们的身份会变为神的儿女，我们的面容会变得满脸欢喜。因为圣灵内住在我们里面，得救的感激就会化作欢喜流淌出来。圣灵是喜乐的灵。我们信了耶稣，喜乐就会像泉源一般从里面涌出来，使我们忧愁的脸变为欢喜的脸。我们这样欢喜的脸，就是‘面容传道卡’，也是成就传道的‘传道力量’。‘面容传道卡’远比纸质福音单张或网络福音单张更为重要。我们的传道应是把福音显给人看的‘耶名传道’。我们在逻辑性地说明福音之前，先要把福音显明给人看，才能有效地传道。现在，人们比起听到福音更愿意看到福音。所以，我们传福音时要散发出耶稣基督的馨香之气，显明神国给人看。因此，我们基督徒自己首先要成为好消息。另外，‘耶名传道训练’也好，‘传福音训练’也好，首先要进行的就是‘显明福音’的训练。即，我们要在自己的生活中显明真正的喜乐和爱。太监回国之后，会发生什么事呢？太监必定不会将新发现的真理独自藏在心中，而一定会向宫内外的高官和全体百姓们见证福音。据说，这位太监甚至还让女王也信了福音。

瞬间被提的腓利

“从水里上来，主的灵把腓利提了去。太监也不再见他了，就欢欢喜喜地走路。后来有人在亚锁都遇见腓利。他走遍那地方，在各城宣传福音，直到凯撒利亚。”（徒8：39-40）

圣灵引领腓利来到通往迦萨的旷野路上，又从那里将腓利瞬间提到了亚锁都。这里‘被提了去’‘caught away’的原文（希腊语）是哈日帕召，乃是‘被钓住，被钓上来，被叼走’的意思。圣灵不是先让腓利去，然后再慢慢引导他的，而是像钓住他一样瞬间就把他移到了亚锁都。腓利当时该是何等惊讶，又因着全知全能的神与自己同在，该是何等感激呢？

“以诺与神同行，神将他取去，他就不在世了。”

And Enoch walked with God: and he was not; for God took him.（创5：24）

这里的‘取去’‘took’，也是‘哈日帕召’。以利亚活出了和以诺相似的生活。以利亚作为神的仆人，活出了为神忠心的生活。以利亚最后没有经过死亡就直接被提升天了。腓利被提去是在新约时代里，以诺被取去是在旧约时代里。那么，将来还会有没有瞬间被提的事吗？答案是当然会有，那就是耶稣再临时圣徒们的被提（rapture）。

“因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有神的号吹响，那在基督里死了的人必先复活。以后我们这活着还存留的人必和他们一同被提到云里，在空中与主相遇。这样，我们就要和主永远同在。”（帖前4：16-17）

这里描述的是信神的圣徒们从这地上被迁到天上，在空中与再临的耶稣相遇的情景。这样的情景，马太福音里描述得更加详细（太24：37-44）。我们在耶稣基督里，到了时候也会瞬间被提。但我们谁也不知道那日子那时辰，唯有神知道。到了末世会有7年大灾难。至于我们被提到空中永远与神同在的那一瞬间，是在大灾难之前还是在大灾难之后是我们无从准确知道的事。但我们可以确定的是这是像救恩一样乃是属于神主权的事。

要像耶稣为我们受死那样，本着殉道精神天天传道

这是被称为印度圣人的森达辛（Sadhu Sundarsingh），在丛林地带向军人传福音时发生的事。部队长官听过森达辛的活动报告之后，就下令把他抓了起来，加以各样酷刑逼他顺从，却没有如愿。最后长官命人扒去他的衣服，把他关到像猪圈一样肮脏的地方。长官心想把他扔到那样的地方，一宿就会被蚊子咬死。但不曾想森达辛被关在那样的地方居然整夜都用欢快的声音唱了赞美。长官见此情景很是震撼。他虽然不知道耶稣是谁，但很好奇能够让人在那样的痛苦环境中唱出赞美的究竟是一个什么样的人。于是，长官就是因为好奇就信了耶稣而成为了信徒。靠着耶稣的名，以耶稣的名为喜乐的人，神必不会丢弃而必会坚固他。初期教会的圣徒们交出了自己

全部财产，冒着被杀的威胁，也没有停止传福音。他们反倒是放胆祷告，行使了很多神迹奇事，显明了神国，确实地见证了福音。初期教会圣徒们能够坦然无惧地献上自己一切的信心，乃是世人所惧怕而无法抵挡的信心。

“内中也没有一个缺乏的，因为人人将田产房屋都卖了，把所卖的价银拿来，放在使徒脚前，照各人所需用的，分给各人。”（徒4: 34-35）

“主藉使徒的手在民间行了许多神迹奇事。他们都同心合意地在所罗门的廊下；其余的人没有一个敢贴近他们，百姓却尊重他们。”（徒5: 12-13）

“公会的人听从了他，便叫使徒来，把他们打了，又吩咐他们不可奉耶稣的名讲道，就把他们释放了。他们离开公会，心里欢喜，因被算是配为这名受辱。他们就每日在殿里、在家里不住地教训人，传耶稣是基督。”（徒5: 40-42）

“被石头打死，被锯锯死，受试探，被刀杀，披着绵羊、山羊的皮各处奔跑，受穷乏、患难、苦害，在旷野、山岭、山洞、地穴飘流无定，本是世界不配有的人。”（来11: 37-38）

罗马帝国曾出动470名士兵保护了保罗，但后来为何又将罗马市民保罗处死了呢？原来主后64年，罗马城里发生了大火灾。尼禄(Nero)皇帝(A. D. 37-68年)将火灾的起因嫁祸给了基督徒，并开始了对基督教残酷的迫害。尼禄是为掩盖自己纵火的行为，就将火灾的起因嫁祸给了基督徒。罗马历史家塔西佗(Publius Cornelius Tacitus)记录到尼禄为消除传言就开始迫害了被称为基督徒的人们。为此，基督徒开始深受迫害被披上兽皮让狗来撕咬，或被钉在十字架上，甚至受到火刑的人被用做夜灯来照亮夜街。据传，就是在此期间保罗在罗马被斩首，彼得也被钉死在了十字架上。初期教会如实传承了司提反的殉道，而涌现了很多殉道者。他们或死或活都献身于耶稣基督和耶稣基督的福音。耶稣的门徒们作为初期教会的柱石都活出了殉道的信仰，最后为主献出了生命。

腓利出现在亚锁都，走遍那地方，在各城宣传福音，直到凯撒利亚(徒8: 40)。所以，事实上可以说腓利是先于保罗向外邦人宣教的功臣。使徒保罗最后到耶路撒冷的途中经过凯撒利亚时，腓利已经在那里了。腓利和家人最后的定居地就是凯撒利亚。他们离开故乡来到外邦人聚集的凯撒利亚之后，就一直生活在那。即就是来到宣教地，在那里生活并传福音的。他们全家来到宣教地，一同传了道。腓利的妻子和女儿们不仅在那里传道，而且还积极地接待了客旅。徒21: 8里记着说，腓利一家接待了使徒保罗一行人。

“第二天，我们离开那里，来到凯撒利亚，就进了传福音的腓利家里，和他同住。他是那七个执事里的一个。”（徒21: 8）

徒21: 9里记着说，腓利有四个女儿，她们也都跟随父亲作了传道人。“他有四个女儿，都是处女，是说预言的。”

在这里说预言的就是指传道人。腓利和他的全家人一生都在传道。后来，腓利在弗吕家传道时，被吊在柱子上殉道的。像腓利那样在耶稣基督里殉道的，乃是全身心见证殉道者们所传的耶稣的复活和神国。所以，归根结底就是最有力的耶名传道。因此，凡是流出殉道之血的地方也都伴随了基督教的复兴。殉道不是靠着人的意志和力量所能行的，而是唯有常常与圣灵同行活出基督忠心门徒生活的人才会有机会得到的殊荣。因此，我们即使殉道也只能永远将荣耀归于神。这就是耶名传道。

【讨论与默想】

1. 你能否用三分钟讲出‘耶名传道’呢？

2. 你为传道对象祷告有多少呢？

应用 & 作业		
领悟到的		
待调整的		
当感谢的		
当实践的		
待祷告的		
作业	背诵经文	●保罗的传道：帖前1：5 ●传道动机：林前9：16
	读经	帖前1：1-10
	祷告	求主帮助，让我们的教会成为传道的教会！
	读书与其他	

第九课

传道的教会				
本文	帖前1: 1-10	背诵经文	●保罗的传道: 帖前1: 5 ●传道动机: 林前9: 16	
作业检查	检查标志	完成=○	部分完成=△	没做=×
	读经			
	默想与背诵			
	实习及其他			
复习题	1. 初期教会天天传道的动力是在哪里呢? 2. 你是否在天天传道呢?			
学习目的	1. 学习初期教会的天天传道。 2. 帮助教会成为一个传道的教会。			

引人思考的喻道故事

著名的福音传道人约翰吉尔摩(John Gilmour)牧师,有一日路过一个小村庄时,遇见了一位卖厨房用品的老人便在一起交谈起来。“您好,老爷爷,最近生意还好吧?”“是的,生意还算说得过去。”“老爷爷信耶稣吗?”“当然信了。我认为信耶稣得救是了不起的事。”“是的,但还有比这更了不起的事。”“是吗?那是什么事呢?”“那就是与拯救我们的主同行传道的事。”是的,基督徒的生活不能止于仅仅得救进天国。耶稣希望我们天天与他同行,提前得享天国生活,引人归主一同得救。教会生长乃是神的旨意,唯有传道的教会才会复兴。因为神虽然掌管救赎的事工,却愿借着传道的途径来成就救赎事工。所以福音工人要在传道上成为专家。

传道与教会的关系

所谓传道就是找到那些不认识神的人,向他们传耶稣基督的十字架和复活,带给他们得救的经历。教会的希腊语是‘艾克尔列西亚’,是‘艾克’和‘卡尔列奥’的合成词。‘艾克’是‘向外’,‘卡尔列奥’是‘叫出来’的意思。换而言之,被叫出来的人数增加,就是教会的生长。

使徒行传就是关乎圣经性传道方法的教材。照着主的应许,始于耶路撒冷的初期教会的传道运动,仅仅过了20-30年之后就福音化到了罗马。使徒行传就是对此所作的传道和宣教的报告,记录的是圣灵所作的事工。使徒行传前半部分记录的是以彼得为中心展开的传道活动,以及作为传道结果耶路撒冷教会得以建立的内容。接下来的11-28章所记录的是,以保罗成为中心在小亚细亚,希腊,直至罗马,传道并建立教会的圣灵事工。保罗可谓是一生徒步宣教的神的仆人,他的徒步旅程超过了13,000km。这个旅程在没有飞机,火车,汽车的当时,真可谓是一个极其漫长的里程。当想到保罗为此付出的辛苦时,不由得肃然起敬而愿意效法他。使徒行传之后的罗马书,哥林多前后书,加拉太书,腓立比书,歌罗西书,帖撒罗尼迦前后书,提摩太前后书等,也都是关乎传道和建立教会的内容。使徒保罗到了福音没有传到的地方传福音,有了信的人就会建立新教会。像加拉太教会,以弗所教会,腓立比教会,帖撒罗尼迦教会等就是这样建立的。另外,保罗是完全以教会为中心进行的宣教事工。

“扫罗到了耶路撒冷,想与门徒结交。他们却都怕他,不信他是门徒。”(徒9: 26)

保罗蒙恩之后,随即就重视了圣徒间的相交。保罗结束第一次宣教旅行之后,回到母教会安提阿教会作了宣教报告。保罗在宣教报告中说到:

“二人在各教会中选立了长老，又禁食祷告，就把他们交托所信的主。”（徒14: 23）

另外，保罗出于尊重教会及教会的次序，就致力于通过耶路撒冷会议来解决在宣教地发生的教义上的争议（徒15: 1-4）。我们通过西1: 24-25就可以知道，保罗是以怎样的心为教会倾尽心血的。

“现在我为你们受苦，倒觉欢乐，并且为基督的身体，就是为教会，要在我肉身上补满基督患难的缺欠。我照神为你们所赐我的职分作了教会的执事，要把神的道理传得全备。”（西1: 24-25）

保罗非常重视神所立的教会秩序（徒20: 28，弗4: 11-12）。使徒行传和保罗的13卷书信都显明了保罗以教会为中心的宣教。他每到一个宣教地都会致力于传道和建立教会，然后培养当地的领袖立为牧会者，交托教会之后就离开了。另外，保罗吩咐他们要遵守教会所定的规例，以此兴起了复兴教会的动力（徒16: 4-5）。他本着属灵的为父之心，养育了用福音所生的圣徒们。

“你们学基督的，师傅虽有一万，为父的却是不多，因我在基督耶稣里用福音生了你们。”（林前4: 15）

‘师傅’在这里是指当时柏拉图（Platon），苏格拉底（Socrates）等哲学家受教的众多的哲学者。师傅所传的只是道德或世上的教训和知识，却不能用福音生下属灵的儿女。保罗通过福音借着圣灵的事工，生了新生命，并借着祷告和话语养育了他们。

传道与开辟教会

今天不论是在韩国还是在美国生长的教会所具备的特征之一，就是都在致力于出去开辟教会。教团也是那些重视开辟教会的教团在生长。教会的生长之花就是开辟教会。教会要向不信之人传道那样，不断地去开辟教会。彼得·瓦格纳（Peter Wagner）说到：开辟教会是天下最有效的传道方法。从1975开始到1998年为止，英国开辟了约有3,700多个教会，每年平均建立了160个教会。但是，英国从1990年代中期开始，开辟教会的数字就明显地减少下来。开辟教会必将成为解决欧洲教会生长的方法。英国所有新教教团都将20世纪90年代定为‘集中传道的十年’（The Decade of Evangelism），将开辟教会作为了重点战略。其结果5年就开辟了1500个教会。选中其中350个教会进行问卷调查的结果显示，有64个教会每年的生长率竟高达75%。相反，那些生长的现有教会成长率却仅有6%。另外，调查结果显示开辟教会的生长，其中通过向不信之人传道带来的生长是68%，通过水平移动带来的生长是25%。我们一同在圣经里察看一下初期教会是怎样传道的。因篇幅所限，我们就选择哥林多教会，安提阿教会，帖撒罗尼迦教会作为代表，看一下初期教会是怎样传道并开辟教会的。

1. 使徒保罗的传道与开辟教会的事工（哥林多教会案例）

哥林多是一座东南靠港的天然的海洋贸易城市。保罗在第二次宣教旅行（徒15: 40-18: 22）中，在雅典收取了少许的成果之后（徒17: 30）来到了哥林多。保罗在哥林多遇见了犹太人夫妇亚居拉和百基拉，和他们同住一同作工一边传道建立了哥林多教会。哥林多乃是保罗停留一年半年左右作工（徒18: 11）的地方，也是他第三次宣教旅行期间活动的中心之地（徒19章，20: 1）。保罗刚到哥林多时，应该是处于极其疲惫的状态。因为他到哥林多之前在腓立比（徒16: 1-12）、帖撒罗尼迦、庇哩亚、雅典（徒17: 1-12）等地传了福音，结果在这些地方都遭遇了抵挡他的势力，在腓立比甚至还被下了监。保罗从这些地方被撵了出来之后才来到的哥林多。当时保罗孤身一人，一定感到很疲惫和受挫。这时保罗是怎样应对的呢？神又为他赐下了什么恩典呢？

保罗刚到哥林多时，所面临的困境就是没有朋友（同工），没有物质，也没有跟从的人（圣徒）。保罗到哥林多之前是在庇哩亚。他从那里被赶出来时，把提摩太和西拉留在了那里（徒17: 14）。所以，保罗是孤身一人来到的哥林多。当时他一定感到很孤独。后来神引导他遇见了亚居拉和百基拉夫妇。“遇见一个犹太人，名叫亚居拉，他生在本都，因为革老丢命犹太人离开罗马，新近带着妻百基拉从意大利来。保罗就投奔了他们。”（徒18: 2）当时，保罗一定从他们夫妇那里得到了极大的安慰。再后来，西拉和提摩太也来到哥林多和他们汇合了（徒18: 5）。保罗到哥林多时什么物质也没有，所以他就与亚居拉夫妇一同制造帐棚为业。“他们本是制造帐棚为业。保罗因与他们同业，就和他们同住做工。每逢安息日，保罗在会堂里辩论，劝化犹太人和希腊人。”（徒18: 3-4）他们就这样自己解决了物质上的需要。后来，保罗在林后11: 7-9里说到“白白传神的福音给你们。”保罗说他们在哥林多是自费宣教的。

“我因为白白传神的福音给你们，就自居卑微，叫你们高升，这算是我犯罪吗？我亏负了别

的教会，向他们取了工价来给你们效力。我在你们那里缺乏的时候，并没有累着你们一个人，因我所缺乏的，那从马其顿来的弟兄们都补足了。我向来凡事谨守，后来也必谨守，总不至于累着你们。”（林后11: 7-9）

保罗说：“我向来凡事谨守，后来也必谨守，总不至于累着你们。”意即，保罗在自费的事上做出了榜样。“这并不是因我们没有权柄，乃是要给你们作榜样，叫你们效法我们。”（帖后3: 9）工人从教会领受生活费固然是无可厚非的，但工人不为教会加重负担也是好榜样。后来，保罗在写给哥林多教会的书信中说到：

“直到如今，我们还是又饥、又渴、又赤身露体、又挨打、又没有一定的住处，并且劳苦，亲手做工。被人咒骂，我们就祝福；被人逼迫，我们就忍受；被人毁谤，我们就善劝。直到如今，人还把我们看作世界上的污秽，万物中的渣滓。”（林前4: 11-13）

保罗到访的所有城市中，就属在哥林多受的苦难最大。保罗没有因没有物质就放弃了传福音的事。他没有物质就自己一边赚钱，一边到了安息日就进入会堂传了福音。

“每逢安息日，保罗在会堂里辩论，劝化犹太人和希腊人。”（徒18: 4）

保罗在哥林多除了亚居拉夫妇之外，没有发现其他信的人。哥林多城的堕落面貌也是福音传道的大障碍。古代的哥林多城乃是希腊时代希腊的经济中心。哥林多有着成熟的造船技术和商业手段，并作为与亚细亚和希腊本土之间的商业通道，通过贸易获得了巨大的财富，以至于富裕到馈赠奥林匹亚神庙金箔雕像的程度。另外，哥林多城里还有阿芙罗狄蒂(Aphrodite)神殿，那里有1,000多名高级卖淫女。哥林多也是一座名副其实的拜偶像和堕落的城市。作为商业中心以及位于连接海洋路口的哥林多，在道德上极为放荡，以至于该城的名字一度成为淫乱的代名词。阿芙罗狄蒂神殿里1,000多名卖淫女，本着讨神喜悦的名义大肆卖淫，不仅在神殿里，而且在街上也卖淫。所以，哥林多的不道德与淫乱是远近皆知的。罗马的任何一座城市也比不过哥林多腐败堕落。‘哥林多化’(to corint-hianize)这样的表现，乃是意味着倾向于享乐而奢侈放荡。以至于人们至今仍在使用着‘他们的生活就像是在哥林多一样’的格言。

保罗在林前6: 9-10里言及到了‘淫乱的、拜偶像的、奸淫的、作娈童的、亲男色的、偷窃的、贪婪的、醉酒的、辱骂的、勒索的’等。保罗光是看到哥林多的污秽、腐败，堕落，可能就会很沮丧。所以，保罗后来才会说到“我在你们那里，又软弱，又惧怕，又甚战兢。”（林前2: 3）但是，保罗反倒认为他们切实需要的是福音。保罗知道人们所愿的这些并不能拯救他们的灵魂，所以就单单传了耶稣是基督。保罗在林前1: 23里说到“我们却是传钉十字架的基督。在犹太人为绊脚石，在外邦人为愚拙。”这就是耶名传道的核心原理。使徒保罗全然没有在意犹太人要什么，希腊人在求什么，而坚持没有改变应当宣告的传道的主题福音的核心。

“你们中间也有人从前是这样；但如今你们奉主耶稣基督的名，并藉着我们神的灵，已经洗净、成圣、称义了。”（林前6: 11）

结果神使他在哥林多里也结出了传道的果子。像保罗这样不惜舍命传道的传道人，结出的传道果子就是最大的安慰和喜乐。

“于是离开那里，到了一个人的家中，这人名叫提多犹士都，是敬拜神的，他的家靠近会堂。管会堂的基利司布和全家都信了主，还有许多哥林多人听了，就相信受洗。”（徒18: 7-8）

另外，主的安慰也临到了保罗身上。夜间，主在异象中对保罗说：“不要怕，只管讲，不要闭口。有我与你同在，必没有人下手害你，因为在这城里我有许多的百姓。”（徒18: 9-10）

‘不要怕，必没有人下手害你’，我们从主这样的安慰中不难猜出保罗当时极为害怕的心理状态。想想也是保罗在第二次宣教旅行中经过四个城市(腓立比，帖撒罗尼迦，庇哩亚，雅典)，一直都在经历抵挡和逼迫。因此，他很容易预想到在哥林多也会遭遇相似的敌对势力，并生发就此闭口想要休息的想法。所以，主才会激励他说‘不要怕，只管讲，不要闭口’。

我们像保罗那样疲惫的时候，很容易就会选择放弃。但保罗在这时听到了主的声音，得到了新的力量。假如，我们今天疲惫不堪时却没有听到主的声音，那么就一定是因为我们过于忙碌，没有仰望主，所以才听不到主勉励和安慰的声音。今天主也在说我们只要24小时与主同行，常常将频率固定在耶稣那里时，就会听到主细微的声音。24小时与耶稣同行的生活，就是耶名传道的基石(Basic)。耶名传道的神的儿女无论在怎样的困境中也不会放弃传道。保罗没有放弃传道，在哥林多停留了18个月之后，终于看到了哥林多教会建立起来。保罗初到哥林多时虽然很绝望，但也没有感到缺少什么。保罗在林前2: 2里说到：“因为我曾定了主意，在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督并他钉十字架。”这句话乃是保罗了解了哥林多的道德状态之后，说出的极具意

义的话。因为保罗不是为了批判哥林多人的淫行和阿芙罗狄蒂女神，也不是为了除掉他们的偶像，责备他们的淫荡才来到哥林多的。保罗说他只带来了耶稣基督和他十字架的道，并说基督的福音能够恢复他们与神之间的关系，使他们在腐败的哥林多里也能活出圣洁的生活。

所以，保罗才会说到：“你们中间也有人从前是这样（领受福音之前的过去）；但如今你们奉主耶稣基督的名，并藉着我们神的灵，已经洗净、成圣、称义了（领受福音之后的现在）。”（林前6: 11）

保罗在哥林多那样的情况下作工的样子与耶稣基督福音的能力，对生活在和哥林多极为相似的时代中的我们而言，乃是一个极大的激励。越是暗淡的地方，神的安慰也会临到更多（徒18: 9-10）。越是堕落的地方，越是需要福音（林前6: 11）。我们知道卖货商都会到需求多的地方去卖货。如此说来，哥林多以及像哥林多一样黑暗的当今社会显然是最需要圣洁的福音了。心灵饥渴，相对所需的也会更多。

“你们中间也有人从前是这样；但如今你们奉主耶稣基督的名，并藉着我们神的灵，已经洗净，成圣，称义了。”（林前6: 11）

〈提问〉你所服侍的教会是否在持续地援助开辟教会呢？

2. 安提阿教会的传道与开辟

安提阿是位于耶路撒冷北边480 km的地区。安提阿是位于地中海沿岸的古代世界三大都市之一。即，就是排在当时的罗马、亚历山大之后的排名第三的大城市。安提阿按照罗马的行政区域划分，乃是叙利亚的首都，是拥有50万人口的繁华城市。使徒行传11章记录了安提阿教会建立的始末。当逼迫真正地临到耶路撒冷教会时，圣徒们便纷纷离开耶路撒冷而分散到了各地。但他们没有因此灰心，而走到哪里就在那里见证了耶稣基督的福音。但是，他们只是向同族犹太人传了福音。尽管如此，领受信仰的塞浦路斯和古利奈的几位圣徒到安提阿的希腊人那里传福音时，却在作为外邦人的希腊人当中兴起了极大的悔改浪潮（徒11: 21）。这样神国的扩张就超越了血统和地区主义。安提阿教会的建立就是出于逼迫的产物。圣经里清楚地指出了这样的事实。

“那些因司提反的事遭患难四散的门徒，直走到腓尼基和塞浦路斯并安提阿。他们不向别人讲道，只向犹太人讲。但内中有塞浦路斯和古利奈人，他们到了安提阿，也向希腊人传讲主耶稣，主与他们同在，信而归主的人就很多了。”（徒11: 19-21）

归根结底是司提反的殉道使安提阿教会诞生的。几名基督徒的口，成了向安提阿传福音的主祝福的器具。即就是几名基督徒的口使安提阿这座城市诞生了不平凡的世界性教会。安提阿教会就是借着这几人复兴起来的。他们传道的主题无一例外的都是‘主耶稣’，都是传耶稣是基督。他们像耶稣 - 初期教会 - 腓利那样的圣徒一样，也是‘耶名传道’。耶稣是主，是基督，乃是五旬节里耶路撒冷传道的主题（徒2: 36）。五旬节里凯撒利亚传道的主题也是主耶稣（徒10: 36）。

‘耶稣是基督’这样的言论，在当时乃是极具革命和政治色彩的言论。当时，在罗马支配世界的背景下，‘奎里奥斯’乃是专用于罗马皇帝的一词。但信耶稣的人们却传扬耶稣基督就是他们的新‘奎里奥斯’。他们虽然不是出于有意针对罗马皇帝的反政府思想，也不是反对皇帝崇拜，但还是成了基督教会从罗马皇帝与执政者那里受到逼迫的原因。重要的事实是，司提反传福音的时候并没有人相信，看似传道失败了。但司提反殉道之后，信耶稣的人开始受到大肆逼迫时，那逼迫并不是没有意义的。耶路撒冷教会受到逼迫的结果，便成就了安提阿教会建立起来的契机。基督徒因着耶稣的名受到的患难和逼迫，的确是扩张神国的决定性方法。神的儿女爱神时，神就会使万事互相效力，叫爱神的人得益处。“我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被召的人”（罗8: 28）。安提阿教会的建立，就是出于主奇迹般的作用。

借着几人的口所传的主耶稣，他们的奎里奥斯，对听的人们而言就成了神的手。“主与他们同在，信而归主的人就很多了。”（徒11: 21）几人传耶稣基督的时候，主的手便作工在那些听福音的安提阿人身上。在这里‘主的手’乃是旧约里显明神大能的表现（出9: 3, 撒上5: , 徒4: 30）。“主的手作工”是拟人化表现的‘圣灵大能的事工’。这是用‘主的手加在他们身上’来说明，主的能力像父母拉着小孩子的手领路那样向听道的人们显现，引导他们到教会，到耶稣面前的事。主的手与传福音的神的儿女同在，使很多人信而归主，就是初期教会耶名传道的普遍报告。主的手抓住扫罗使他悔改时，也是用‘主的手加在你身上’来表现的。

“‘现在主的手加在你身上，你要瞎眼，暂且不见日光。’他的眼睛立刻昏蒙黑暗，四下里求人拉着手领他。”（徒13: 11）

巴拿巴在徒11: 23里劝勉安提阿信徒要“立定心志，恒久靠主”。在这里“靠”的原文是‘颇劳斯咩挠’就是“就近停留”的意思。意即，圣徒唯要靠近主耶稣与他同行。与主同行就是顺从圣灵的生活(加5: 16)。虽有圣灵内住却随从肉体私欲的就不是与主同行。这样看来，安提阿信徒是遵从巴拿巴的教训而追求了与主同行的生活。徒11: 26里记着说：“他们足有一年的工夫和教会一同聚集，教训了许多人。”巴拿巴说他是和自己邀请来的保罗一同作了工。他们以教会为中心聚会，持续进行了‘话语圣会’有一年之久。这期间，他们教导了圣经，教导他们旧约预言的弥赛亚就是耶稣。

26节的下半节里记着说：“…门徒称为基督徒是从安提阿起首。”在这里‘基督徒=克里斯提阿恼斯’，意思就是‘跟从基督的人’。不信之人对门徒们说到：“你们不是跟从罗马皇帝。你们的皇帝，你们的奎里奥斯是基督”。意即，你们信耶稣的人虽然生活在安提阿，但你们的言语、行动、生活目的、价值观、文化、生活样式等都与他们不同，都是在跟从基督的意思。基督徒这样的称呼最先是从安提阿开始的。安提阿教会在财政上积极帮助了贫弱的教会(徒11: 29-30)，并特别地差遣了传道人出去传道(徒13:)。另外，又正确地听取传道人的活动报告(徒14: 27)，继续援助了传道人(徒14: 26)。可以看出安提阿教会是在质与量上都生长的教会。因为安提阿教会不仅在人数上大大增加了，而且在信仰上也不失为极其纯粹和敬虔的大教会。所谓大教会与人数，财力，规模无关，而是怀揣世界，把世界当作自己教区的教会。真正的大教会乃是为世界宣教援助物质，差遣人出去宣教，并伴有援助祷告的教会。

〈提问〉你所属的教会是如何一同参与世界福音化呢？

〈提问〉你所服侍的教会比起安提阿教会有哪些不足之处？有哪些需要祷告和加强的呢？

3. 帖撒罗尼迦教会的传道与开辟

保罗的宣教策略的核心就是通过传道果子来开辟教会(Church Planting)。开辟教会作为扩散福音的钥匙，使得教会从耶路撒冷开始经犹大，到撒玛利亚，向着地极扩张开了。我们通过这样的趋向，可以看到是保罗为开辟教会引领了这条路。帖撒罗尼迦圣徒信了耶稣之后，正在遭受逼迫。他们在逼迫中很容易质疑神的爱。但他们不能质疑神的爱，因为他们已得到了神的爱。他们得到神爱的凭据就是他们信了耶稣。他们能够信耶稣就是因为得到了神的爱，而不是因为他们有善行。

“因为我们的福音传到你们那里，不独在乎言语，也在乎权能和圣灵，并充足的信心。正如你们知道我们在你们那里，为你们的缘故是怎样为人。”(帖前1: 5)

〈提问〉读过帖前1: 5之后，不妨加以解释一下。尤其要找出保罗传道成功的秘诀来说一说。

信之人的榜样

“并且你们在大难之中蒙了圣灵所赐的喜乐，领受真道，就效法我们，也效法了主，甚至你们作了马其顿和亚该亚所有信主之人的榜样。”(帖前1: 6-7)

帖撒罗尼迦圣徒们是在很多患难中领受的福音。人在患难中就会变得谦卑纯粹，容易向福音开启心门。神所使用的很多人都是在大患难中领受福音并成长的。患难对我们而言，就是领受福音，信仰生长的好机会。另外，帖撒罗尼迦圣徒们是蒙了圣灵的喜乐领受的真道。这是借着重生品尝到的神国的喜乐，不同于像人们赚到钱，考上大学，获得博士学位等好事时而有的那种喜乐，乃是神所赐的神国的喜乐，是发现真理时才有的大大的喜乐。正因为有了这样的喜乐，我们才能克服一切苦难和患难来信靠耶稣。帖撒罗尼迦信徒们在圣灵的喜乐中信了耶稣之后，就过上了效法使徒保罗和耶稣的生活。他们以耶稣为榜样，效法了他的苦难和十字架，并效法了那切实效法耶稣的使徒保罗的生活。

以上所述的三个教会的共同点，都是在传道之后就会诞生教会。神国的福音传过之后，无论是哪一个村庄还是城镇里信的人只要有了两人以上就能建立教会。然后，再本着圣经牧养就会生

长，然后再传道-再养育-再建立教会。这样神国就会不断地得到扩张。

讲道方式的传道

“…神就乐意用人所当作愚拙的道理拯救那些信的人，”（林前1: 21）

我们若不能正确理解本节经文的原意，就会容易认为即使用人们看来是愚拙的方法传道也可以。那么真的可以用愚拙的方法传道吗？本节中的‘愚拙的道理’，完全不同于我们一般所认为的传道方法。‘道理’的原文‘凯利格玛’，乃是指‘讲道’或‘宣告’的一词，是意味着传道方法之一的讲道或宣告。所以，本节的原意乃是指神喜悦用讲道的方法来拯救信的人。使徒保罗和他的传道团队在哥林多和帖撒罗尼迦传道并开辟教会时，所使用的卓越的传道方法就是通过讲道方式来宣告福音的。

有些讲道人开始讲道时总会说到：‘今天与大家分享的神的话语是……’。如此说的意思是什么呢？若是把讲道定义为‘分享神的话语’，就会失去神的话语是通过讲道人从天上临到听道的人这样的概念了。即就会失去讲道就是宣告真理的福音，是有权柄的神的道这样的原意。这就等于是说，讲道人讲道不是宣告真理的话语，而把讲道降格为与人分享Q.T层面上的概念了。重要的是神要通过牧会者的讲道在说话。讲道乃是神告知主的旨意并施恩的最为分明的方法。神是通过牧会者的讲道来引导主的群羊。因此，凡是藐视通过讲道宣告的神的话语，就是藐视神。讲道人的真实固然重要，但圣徒听道的态度也很重要。初期教会文卷之一的『底达凯』里记着说：“要昼夜记念宣讲神话语的人，要敬他如同敬主。因为主就是在宣告他主权的地方。”讲道的讲台是神的主权停留的地方。宗教改革家路德和加尔文回答‘讲道是神的话语还是人的言语’这样的问题时，说到“讲道既然是代言神的话语，那就是神的话语。”重要的是讲道人要真诚地宣告神的话语。同时，听道的人要将传道人所讲的道当作是神的话语来聆听。另外，我们要尊敬正确宣讲神话语的人。圣徒要特别地为讲道人多多地祷告。为讲道人祷告越多，讲道人所讲的道就会更加令圣徒蒙恩，并能够使圣徒通过讲道清楚地听到神的话语。信仰通过讲道得以生长，乃是神对他的百姓所定的计划。但是神为何要说‘讲道’和‘宣告’是被人当作愚拙的道理呢？

神所喜悦的传道方法

圣经里介绍了神最喜悦的传道方法。我们若是仔细读过林前1: 21，就能够知道‘讲道’和‘宣告’的传道方法是神所喜悦的。但是，我们和教会却都不愿信靠这样的方法。耶稣将福音交托给了使徒们之后，使徒们又很好地保留了真理的福音，并交托给了教会圣职人员。这福音在神的摄理下，如今又传到了我们，拯救了一切神所呼召的人。神是用什么方法拯救人的呢？神用的是‘讲道’的愚拙方法。我们知道信的人也好不信的人也好，一般大都不喜欢‘讲道’。例如，“你咋又讲道呢”或是“你不要试图对我讲道”等，我们从这样的话语中能够窥看到人们为‘讲道’附加了很多负面的印象。另外，这样的话里也包含着讲道人自己不实践竟说空话的意思。牧会者也因为受到这等表现的影响，而致力于避免讲道成为单方的宣告方式，便想尽办法要在讲道中推导听众参与进来。例如，举行以见证为主的聚会，组织看视频、演剧等。当然，并不是说采用这些方法是错误的。问题在于错误地认为‘讲道’或‘宣告’这样的单方讲论或宣告的方式，不足以满足拯救信的人，而要用别的方式来代替讲道。因为人们一直都认为神为拯救人所赐的‘讲道’方法是愚拙的。我们看一下林前1: 23-25:

“我们却是传钉十字架的基督。在犹太人为绊脚石，在外邦人为愚拙，但在那蒙召的，无论是犹太人、希腊人，基督总为神的能力，神的智慧。因神的愚拙总比人智慧，神的软弱总比人强壮。”

传十字架的道就是传道。在这里‘传’就是指‘讲道(宣告)’。但到了今天讲道的传道方式却在前所未有的地受到轻视，以至于教会引进了很多传道程序。开发或提倡传道程序的人们所说的一个共同话题就是‘靠着讲道方式传不好道。’他们在强调某个传道方法的效用性和实用性之余，还贬低了讲道方式的传道方法。他们这样的主张能有一定的号召力和说服力也是有原因的。因为教会的讲台正在日益减少宣告神国的福音。如今正确宣讲耶稣是基督这样的神国福音的讲台越来越少，以至于讲道竟沦为要借着属世的成功、祝福、亨通、思维等来取悦听众的耳朵。那么，即说讲道的方法不灵而不足以拯救人的话，是不是就应该寻求其他方法呢？但是，人岂能比神更有智慧呢？

“因神的愚拙总比人智慧，神的软弱总比人强壮。”（林前1: 25）

不信‘神就乐意用人所当作愚拙的道理（讲道）拯救那些信的人’，而依靠人们想出的办法就是不信神的话语，就是耶稣所厌恶的，会责备的不信（可16: 14）。因为神所喜悦的传道方法就是讲道和宣告。我们在圣经里找到了神赐给教会的最好的传道方法，那就是‘讲道’的方法。此方法被使用已久，也是现在神所使用的方法，更是要使用到直至主再来为止的方法。

福音圣会

传道现场的听众超过两人以上时，神的儿女就可以像司提反或腓利执事那样，通过讲道的方法来传道。凡是神的儿女都可以奉耶稣的名，就是以耶稣的资格来讲道。但在教会里却要由神所预备的牧会者来讲道（弗4: 11-12），一周举行一次话语圣会，宣告神国福音。例如，每周星期二举行话语圣会，就定为是『星期二福音圣会』。讲道方式的传道，长处就在于没有加减地宣告神的话语。讲道人针对传道对象宣告神国福音时，圣灵就会从三个方面在罪人里面动工。即，就是为罪、为义、为审判，自己责备自己。

“然而我将真情告诉你们，我去是与你们有益的。我若不去，保惠师就不到你们这里来；我若去，就差他来。他既来了，就要叫世人为罪、为义、为审判，自己责备自己。”（约16: 7-8）

责备罪本是圣灵的主要事工，所以讲道人只强调爱而不责备罪的话，其结果就是与圣灵争战。所以，讲道人要本着怜悯罪人的爱，要出于引人得救的圣洁的热情来讲道。神先赐下了律法让人知罪（罗3: 20），然后又赐下会幕为人指明了罪得赦免的道路。

圣经里的福音圣会

耶稣也是善于利用会堂传福音，使会堂成为了福音圣会的场所。

“耶稣走遍加利利，在各会堂里教训人，传天国的福音，医治百姓各样的病症。”（太4: 23）

“他在各会堂里教训人，众人都称赞他。”（路4: 15）

耶稣升天之前，对门徒们说到：“你们往普天下去，传福音给万民听。”（可16: 15）耶稣接下来又说到：“信的人必有神迹随着他们，就是：奉我的名赶鬼，说新方言，手能拿蛇；若喝了什么毒物，也必不受害；手按病人，病人就必好了。”（可16: 17-18）

这是主应许传福音的讲道人，要赐给他们能力和神迹。讲道人奉耶稣基督的名，出于拯救灵魂的目的开口宣告福音时，神就会为他所开的口负责，就会行出神迹。使徒行传所记录的就是耶稣在门徒们传福音时怎样作工的内容。

“腓利下撒玛利亚城去宣讲基督。众人听见了，又看见腓利所行的神迹，就同心合意地听从他的话。因为有许多人被污鬼附着，那些鬼大声呼叫，从他们身上出来；还有许多瘫痪的、瘸腿的，都得了医治。在那城里，就大有欢喜。”（徒8: 5-8）

1)彼得讲道的福音圣会案例

我们在使徒行传10章里可以看到，神通过彼得讲道来传福音的事例。

“有一天，约在申初，他在异象中明明看见神的一个使者进去，到他那里，说：“哥尼流。”哥尼流定睛看他，惊怕说：“主啊，什么事呢？”天使说：“你的祷告和你的周济达到神面前，已蒙记念了。现在你当打发人往约帕去，请那称呼彼得的西门来。他住在海边一个硝皮匠西门的家里，房子在海边上。”（徒10: 3-6）

哥尼流在祷告中看到了异象，有天使向他显现，告诉他已经预备好了福音圣会讲道人（彼得）。神就是让哥尼流看到异象、差遣天使、预备彼得的导演。哥尼流聚集了他的亲属和好友到家里，又差人邀请彼得前来讲道，积极筹备了福音圣会。RB 凯珀(Kuiper)在‘以神为中心的福音传道’一书中，说出了令人赞同的话。即，“三位一体神，就是圣父，圣子，圣灵才是救主，并造出了使人得救的福音。所以，唯有神才是真正福音传道的创始者。”传道人在神的主权下传道，才是耶名传道。

“又次日，他们进入凯撒利亚。哥尼流已经请了他的亲属、密友等候他们。”（徒10: 24）

这样，哥尼流就认识了借着同一个异象来引导他和彼得的神，彼得通过讲道为哥尼流聚集的人们传了道。

“神怎样以圣灵和能力膏拿撒勒人耶稣，这都是你们知道的。他周流四方，行善事，医好凡被魔鬼压制的人，因为神与他同在。他在犹太人之地并耶路撒冷所行的一切事，有我们作见证。他们竟把他挂在木头上杀了。第三日，神叫他复活，显现出来。不是显现给众人看，乃是显现

给神预先所拣选为他作见证的人看，就是我们这些在他从死里复活以后和他同吃同喝的人。他吩咐我们传道给众人，证明他是神所立定的，要作审判活人死人的主。众先知也为他作见证，说：‘凡信他的人，必因他的名得蒙赦罪。’”彼得还说这话的时候，圣灵降在一切听道的人身上。”（徒10：38-44）

彼得传了‘因他的名罪得赦免’的福音，就是奉耶稣基督的名（耶名传道）传了道，听道的人们领受了圣灵，并奉耶稣基督的名受了洗。

2) 保罗讲道的福音圣会案例

保罗传道的特征就是无论到哪一个城市，都会照着他素常的规矩先找到犹太人的会堂去传道。徒17：2里记着说：“保罗照他素常的规矩进去，一连三个安息日，本着圣经与他们辩论。”

在这里“照他素常的规矩”乃是指照着“自己的习惯、规矩”进入会堂见证了主的道。这就是我们在保罗的宣教旅行中能够发现的特征。保罗作为希腊派犹太人，进到他所熟悉的会堂里传了福音。会堂是适合讲道的好地方。另外，保罗是先向出入会堂的犹太人传道，然后也向外邦人传了道。保罗这样的传道策略很有智慧。因为各城的犹太人至少都在信神，也熟悉旧约圣经，所以比起全然不认识神和律法的外邦人，相对更容易接受福音。另外，他们熟悉当地语言，所以先让他们信了之后再向当地人传道的话，就会收到很好的传道效果。我们也要效法保罗的传道，而在比会堂更好的教会礼拜堂里举行福音圣会。

保罗照他素常的规矩进去，一连三个安息日，本着圣经与他们辩论，讲解陈明基督必须受害，从死里复活，又说：“我所传与你们的这位耶稣，就是基督。”（徒17：2-3）

保罗讲道采用的是本着圣经讲解释义的方式，讲道的核心就是讲解陈明耶稣就是基督。领受圣灵的初期耶路撒冷圣徒们天天聚集在圣殿里举行了福音圣会。

“他们天天同心合意恒切地在殿里，且在家中擘饼，存着欢喜诚实的心用饭。”（徒2：46）

福音圣会起到了传道的大通道作用，主将得救的人天天加给他们，教会就有了大复兴。“赞美神，得众民的喜爱。主将得救的人天天加给他们。”（徒2：47）

福音圣会的讲道内容和顺序

所以，顺从耶稣的话语，福音圣会讲道的中心主题就是圣经里的福音内容（可16：15）。

- 1) 悔改与重生的福音；
- 2) 神国与圣洁的福音；
- 3) 恢复与医治的福音；
- 4) 耶稣基督再临的福音。

讲道人可以参考『福音讲台』来预备讲道。晚上的福音圣会，讲道人最好是少许进食或禁食再讲道。讲道人至少要祷告一小时以后，再上讲台。另外，讲道人要像保罗那样用百般的忍耐，藉着神迹奇事异能，显出凭据见证自己就是有神同在的神的同工。

“我在你们中间，用百般的忍耐，藉着神迹奇事异能，显出使徒的凭据来。”（林后12：12）宣告福音时，伴随着的神迹乃是神的作用。“门徒出去，到处宣传福音。主和他们同工，用神迹随着，证实所传的道。”（可16：20）

正如玫瑰花只要有适宜的环境就会绽放并散发出花香那样，我们只要正确地进行耶名传道，神自然就会用神迹随着，证实我们所传的道。考虑到听众的下班时间，福音圣会最好是在晚上举行。福音圣会的顺序是1) 赞美：20-30分钟，2) 讲道：40-60分钟，3) 赞美和祷告：奉耶稣基督的名（以耶稣的权柄，以耶稣的资格）向污鬼和疾病发出命令和宣告的祷告（徒16：18）。要为那些愿领受圣灵的人（徒8：17），要特别地为患病的人按手祷告（可16：18），4) 聚会结束之后，若有愿意信耶稣的人，就立刻安排耶名传道队对其进行一对一地学习『永生的道路』。

耶名传道队

正如战争时需要有作战本部来制定作战计划和指挥作战那样，进行属灵争战的传道队也需要这样的本部。使用本教材『B 传道』进行传道教育和训练的教会，要在教会里设立‘传道部’，为传道计划，组织，联络，并预备传道福音单张或小册子、礼物，进行传道教育和训练等，来起到综合指挥中心的作用。另外，要将传道方法称作是‘耶名传道法’。传道部还要召集传道勇士来组织传道突击队进行团队传道。‘耶名传道队’这样的团队传道，不仅可以加赠传道的力量，

而且还可以补足个人的缺欠和软弱。

耶名传道队的运作

撒玛利亚妇人信了耶稣之后，随即就跑进城里向人们介绍了耶稣。同样，信徒不经过训练也能直接去向人介绍耶稣。但若不经过训练，就不能持续而正确地传福音。所以，教会必须要对信徒们进行传道训练。正如，洗车场不洗车就算不得是洗车场一样，为传道所立的教会若不进行传道教育和训练，就算不得是教会。教会不传道就不会复兴。这乃是从初期教会开始到如今的教会历史所证明的事实。耶稣拣选门徒进行操练的目的也是为了传道。因为事实上不是所有初信者都能传道的。教会的牧会者要尽快选出教会里关心传道并有传道恩赐的人来组成耶名传道队。再小的教会实际也能找出2人以上。这样就可以减轻其他信徒们在传道上的负担，并能挖掘出传道之外的其他恩赐，有效地促进教会全面生长。

召集耶名传道队队员

路10: 1-12里记着说，耶稣为组织传道队选定70名队员时也面临很多困难。有时主吩咐那些可以作工的人来跟从自己时，对方也会推辞说：

“主，容我先回去埋葬我的父亲。”（路9: 59）

但最终耶稣还是选立了70名工人。由耶稣选定的70人组成的传道队，乃是福音传道的精锐部队。耶稣教导他们要祷告求神差派秋收的工人。耶稣因为要传福音的地方很多，而能够差遣的门徒又极其有限，所以才教导门徒们祷告求神差遣更多的工人。路10: 2里记着说：就对他们说：“要收的庄稼多，做工的人少。所以，你们当求庄稼的主，打发工人出去收他的庄稼。”

教会为传道队一旦定好召集队员的期限，就不要考虑自愿参加的队员人数，一旦到了期限就要开始运营。

献身者

我们越是爱神，就会越爱教会。因为教会就是神的家。奥古斯丁曾经说到：“我们爱神如同爱自己的父亲，爱教会如同爱自己的母亲。”宗教改革家约翰加尔文也曾说到：“对于以神为父的人而言，教会就是他的母亲。”

第一，选拔耶名传道队员时要选出那些平时爱教会的人。那么，什么样的人才是爱教会的人呢？“也为我的命将自己的颈项置之度外。不但我感谢他们，就是外邦的众教会也感谢他们。”（罗16: 4）即就是像百基拉和亚居拉那样不惜舍命爱牧会者的人。牧会者像保罗那样不惜舍命地服侍主托付自己的群羊时，神就会赐下像百基拉和亚居拉那样的同工。

第二，选拔耶名传道队员时要召集那些献身的圣徒，至少要选那些献上完全十一奉献的圣徒。因为不能献上十一奉献作为悔改与完全献身凭据的人（玛3: 10，太23: 23，路11: 42），又怎能持续地活出传道的生活呢？没有献身的人，是无法持续传道的。走不出100米的人，又怎能跑出100里呢？若要过好信仰生活，就必然要与献身争战。神的道理乃是在于先要信而献上。信而献上之后，才会伴随神的作用和神迹奇事。我们为了传道就要完全献上自己的身心灵、时间和物质，以及智慧和知识等一切。

第三，选拔耶名传道队员时，要选那些已经学习过「永生的道路」和「圣洁的道路」的圣徒。没有圣灵的宝剑，没有争战的兵器，又怎能投入到战场去呢？唯有用真理装备了自己，圣灵充满的圣徒，才能持续地去传道。

为教会耶名传道队的运作提出的几点建议：

①一定要出于甘心乐意。

“求你使我仍得救恩之乐，赐我乐意的灵扶持我；我就把你的道指教有过犯的人，罪人必归顺你。”（诗51: 12-13）传道队一旦有了不是出于勉强而是甘心乐意过传道生活的人，即使是少数也要开始运作。

②要选出向神要尽忠、尽性爱队员的人作耶名传道队队长。

③队员不可无故缺席。

队员要在生活的优先顺序上把传道放在首位。若有不得已缺席的缘由，就要事先与队长打招

呼。

④一周至少要聚集一次。

聚集时要奉耶稣基督的名聚集，祷告时要奉耶稣基督的名祷告，传道时也要奉耶稣基督的名传道。

耶名传道队的运作与实际

‘耶名传道队’的聚会时间最好是两个半小时左右，聚集的时间可以根据教会实际情况而定。为了有效地运作，下面简单介绍一下笔者带领的耶名传道队的运作顺序和进展。

1) 学习【B传道】(40分钟)

引领人要使用B传道教材对队员施教。牧会者要引导教会全体信徒顺从耶稣的传道命令。牧会者要从自己开始燃起拯救灵魂的热情，促使所有信徒天天传道，使传道成为体质化。

2) 分享传道生活的时间(30分钟)

分享的时间，乃是耶名传道队员们分享一周当中，在各自的生活中默想并实际经历到的话语及传道的生活，是分享一周当中各自在生活中所遇见的灵魂以及和他们与相交的情况。队员们通过这样的分享时间，彼此交换传道的心得，彼此传递传道的热情与能力。传道队员要被不信之人称为‘如同瘟疫一般的人’。

“我们看这个人，如同瘟疫一般，是鼓动普天下众犹太人生乱的，又是拿撒勒教党里的一个头目，”(徒24: 5)

分享传道生活的时间，若能注意以下几点就会更有果效：

- (1) 引领人要把握好分享时间和顺序，避免一人占据过多的分享时间。
- (2) 主持分享的引领人要安排好一人一人地分享。若在分享的过程中有一些想要参考的内容，最好在当时简单地加以说明一下。
- (3) 引领人要掌控好时间，避免分享的时间超过所定的时间。若是时间不允许所有人都分享的话，就在所定的时间里按时结束分享，并安排没有分享的队员在下次聚会时再分享。
- (4) 队员超过20人以上的传道队，就要分组来进行分享。2-6人分成一组单独聚会20分钟，剩余的10分钟里，各组再安排个人个别地到前面分享。

3) 祷告时间(5-10分钟)

祷告时间里，总要先奉耶稣基督的名为得到从上而来的力量(power from on high)，为得到圣灵的能力(路24: 49；徒1: 8)而祷告。因为要得到圣灵的再充满。祷告时，要开口同声恳切地祷告。因为只有被圣灵充满之后才能靠着圣灵的能力出去传道。另外，通过分享时间就会产生祷告题目。所以，祷告时要定好祷告题目之后再照着祷告题目祷告。

- (1) 祷告题目最好是为传道对象祷告。例如，为遇到很大的问题而面临危机的传道对象祷告，或是为需要祷告的队员祷告，或是为在分享的时间里发现的情况或祷告题目来祷告。
- (2) 拿出传道队员各自为传道对象祷告的祷告卡或祷告笔记，为那些灵魂祷告。
- (3) 教会里为耶名传道队代祷的圣徒们，要在他们出去传道时，继续留在教会里为他们代祷。

4) 出去传道时间(60-90分钟)

耶稣将70人分成两人一组，差他们出去到各地传道时命令说：“你们去吧！”主这样的命令乃是所有基督徒在生活中必须要应用的命令。主差70名传道队员出去时说到：

“你们去吧！我差你们出去，如同羊羔进入狼群。”(路10: 3)

这个世界就是遍地都是狼群的地方。所谓狼群就是指绊倒或吞吃羊的撒但权势。传道队员到世界传道时，撒但就会发动全部兵力和权势来绊倒传道人，来妨碍和阻挡传福音。

“所以我们有意到你们那里。我保罗有一两次要去，只是撒但阻挡了我们。”(帖前2: 18)

但是，我们的主已经知道撒但这样的计谋和阻碍，并且主的能力和权柄也都大过撒但的权势，所以我们全然不必忧虑。耶稣向传道的人说到“我已经给你们权柄可以践踏蛇和蝎子，又胜过仇敌一切的能力，断没有什么能害你们。”(路10: 19)

我们奉耶稣基督的名就可以抵挡撒但并能得胜有余。魔鬼最不愿看到的就是我们传福音，所

以当我们想要传道时就会千方百计地加以阻碍。因此，我们要奉耶稣基督的名捆绑阻碍传道的魔鬼的势力。经上记着说：“凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑。”（太16：19）所以，我们在地上捆绑了阻碍传道的魔鬼，神在天上也会捆绑魔鬼的阻碍。我们捆绑阻碍传道的魔鬼势力之后，就当有智慧地去传福音。我们行路时也要默想和思想耶稣基督的名，并要娴熟于耶名传道法的圣经原理。

同圣灵一同传道时

圣灵作为传道的主体，必然要为传道负起全备的责任。尤其，传道人和圣灵一同传道时，他们的口就会发生变化。耶稣说到：“你们被交的时候，不要思虑怎样说话，或说什么话。到那时候，必赐给你们当说的话，因为不是你们自己说的，乃是你们父的灵在你们里头说的。”（太10：19-20）

某个教会组织了传道队开始运作的那一日，有位执事来到传道队也申请加入传道队。但她要求允许她和队员搭伴出去传道时，只在旁边默默祷告，由同伴来负责传讲福音的事。另外，她还说因为自己不善言辞，所以传道回来作报告的事也要由同伴来负责。她就这样加入了传道队，不知不觉和同伴出去传道的时间就过了一个月。有一日，她和同伴结束传道回来作报告时，却令人意外地主动拿起了麦克风。她望着队员们惊讶的表情讲述到，自己虽然每个主日都会出去传道，却总是一句话没说就回来了。为此，她有些羞愧，便暗暗地记下传道时要传的福音内容，并用了整整一周时间都背诵了下来。然后，她要求同伴为她祷告，她来负责传讲福音。但奇怪的是，那日到她们去一家传道时，她所背诵的内容却怎么都想不起来。口里所讲的都是自己没有背诵过的福音信息，而且流畅地几乎达到了牧师讲道的水准。她说自己当时想不起背诵的内容时，能作的就是在心中祷告求圣灵帮助。她告白说那日是圣灵作的工。从此以后，这位执事开始变得比谁都热心传道，她的口中不断地喊出‘圣灵’。是的，只要有圣灵与我们一同传道，我们的传道就会变为成功的传道，我们认为困难的传道就会变为容易的传道。

针对传道提出的几个参考事项：

1) 传道部和耶名传道队，首先要为加入教会的灵魂传福音。

教会要掌握已经加入教会的人，处于怎样的属灵状态。因为有人虽然加入了教会却还没有接受福音。所以首先需要向他们传福音。教会要制定如下的属灵状态表，并通过耶名传道队向那些还没有接受福音的人传福音。

编号	名字	反对的人	不关心的人	有悔意的人	观察的人	关心的人	求道的人	决志的人
1								
2								
3								

2) 耶名传道队要分成若干个两人一组的传道小组。

首先，在所定的区域里出于传道的目的探访人家时，要从两人一组来开始。出去传道时，一旦对方被定为传道对象，就要一人专注于祷告，而另外一人则专注于传讲福音。因为若是两人同时讲的话，相对而言对方更不容易打开心门。一般情况都是一对一，面对面地传讲福音时，才能更有效地开启对方的心。

3) 要以教会为中心来划分传道区域，确定各组负责的区域。

划分区域时，画出以教会为中心的地图，然后简单明了地再基于街道来划定区域就可以了。也许需要去传道的地方会有很多，但最好还是先去访问商业街，医院，住宅，公寓中的家庭等地方去传道。

4) 先以商业街为主来传道。

商铺因为总会开门营业，所以最大的益处就是总能见到面。所以，先到商铺，然后到周边的

医院，再然后到住宅或公寓去传道，以此渐渐扩大传道区域。

(1) 到商铺传道时需要注意的几点：

- ① 第一次拜访时要带上教会传道用的礼物(面巾纸，扇子，牙签等)，不要讲太多的话，要一边送上礼物一边打招呼，主要以打招呼为主。
- ② 挨个商铺拜访，声明要为他们祷告并索要名片时，一般都不会拒绝。传道对象的名片会有利于掌握传道对象的基本信息。
- ③ 第一次或第二次拜访时，主要以打招呼为主。然后放在祷告中，每周或隔一周再带着教会预备的传道用品去拜访。
- ④ 经过3-4次的拜访，彼此之间的关系就会变得熟悉起来，就会在祷告中经历到他们的心门渐渐开启的事。若是间隔1-2月再送上一次能够让人留心的传道用礼物时，也许就能看到对方有所感动了。
- ⑤ 拜访时若是看到对方业务很忙或是心情不好时，就不要再试图对话或打交道而推到下一次再来才是智慧的方法。
- ⑥ 要持续向对方传递关心和爱，得时不得时地向对方传讲话语。若有机会就传正确的福音，一旦发现对方的灵魂已经进入接受福音的状态，就不要再耽延秋收了。
- ⑦ 在商业街传道不能急于求成，也不能轻言放弃。一年不行就两年，两年不行就三年，四年，五年，要继续忍耐祷告等候，直至那些灵魂归主为止。

(2) 到医院传道时应注意的几点：

- ① 尽可能避开就餐时间。
- ② 要避开诊疗时间。
- ③ 多人一起走动会影响医院秩序，所以要两人两人一同去。
- ④ 去时要带一些传道用礼物(印有传道经文的纸巾，笔，塑料袋)。
- ⑤ 患者若是允许为他祷告，就奉耶稣基督的名为他祷告。

(3) 到住宅·公寓传道时应注意的几点：

- ① 为传道队员分别划定传道负责区域。
- ② 传道队员要定期带着传道手册(『永远的生命』或『神国的福音』)，作为礼物拜访自己负责的传道区域。“好施散的，有多人求他的恩情；爱送礼的，人都为他的朋友。”(箴19: 6)
- ③ 拜访家庭时要通过自然地交谈问出对方名字，然后为该家庭祷告，传讲话语。
- ④ 不要急于求成，也不要轻言放弃，只要照着传道对象心门开启的程度，继续拜访传道就可以了。
- ⑤ 探访患者时，要为患者传福音之后，并奉耶稣基督的名为患者祷告。

“信的人必有神迹随着他们，就是：奉我的名赶鬼，说新方言，手能拿蛇；若喝了什么毒物，

也必不受害；手按病人，病人就必好了。”(可16: 17-18)

传道时，若有神迹随着来证实所传的道，就会结出更多的果子。这就是耶名传道法。

“门徒出去，到处宣传福音。主和他们同工，用神迹随着，证实所传的道。”(可16: 20)

保罗在马耳他岛上虽然被毒蛇所咬却没有受伤(徒28章)，并借此神迹使福音更加有权势地在众人中传开了。神喜悦显明神迹来证实所传的福音。

(4) 在咖啡屋或安静的饮食店里传道

信徒当中若是本人传道困难，可以把对方约到咖啡屋或安静的饮食店里之后，再通过传道队员向对方传福音。接受福音的传道对象，可以介绍对方一同参加福音圣会，也可以介绍对方参加教会内的小组聚会，带领对方开始学习，传道，用圣经学习『永生的道路』。

5) 耶名传道队传道回来之后的聚会

70名传道队员欢欢喜喜地回来，自豪地向主讲述他们所作的传道事工。他们最高兴的事，就是鬼也服了他们。所以他们才会高兴地向主说到：“主啊！因你的名，就是鬼也服了我们。”(路10: 17)。主听过他们的报告之后，便平息他们的兴奋而说到：“然而，不要因鬼服了你们就欢喜，

要因你们的名记录在天上欢喜。”（路10: 20）

耶稣在这里说出了基督徒真正喜乐的缘由，那就是因为名字记录在羔羊的生命册上（启20: 1-5）。名字记录在生命册上的人就是作了‘王国’（kingdom, 神国）的‘王室成员’（royal family），所以才会因着这恩典而喜乐。我们喜乐的生活，乃是显明于借着顺从，感谢，将荣耀归于神的生活，而余生就是一边传道一边积攒赏赐在天上的生活。这就是耶名传道法的原理。

传道回来之后的聚会，就是彼此分享在传道现场里经历的事，并一同祷告。耶名传道队队长，认真听取并记下队员们的报告之后还要加以评价，奉耶稣基督的名指出他们可取和不足的部分。另外，若是传道时间超出了很多而难以聚齐队员时就不要勉强聚集，可以通知队员们各自从传道现场里直接回家，到了下一次聚集时再分享也可以。

从圣殿里流出的生命水

“又量了一千肘，水便成了河，使 I 不能趟过；因为水势涨起，成为可危的水，不可趟的河。”（结47: 5）

曾经预言过以色列的审判和恢复的以西结先知，在神大能的牵引下看到了异象，就是从耶路撒冷的神殿里流出活水的场面。他看见活水从殿的门槛下往东流出，渐渐涨起，成为可危的水，不可趟的河，流入海中。令人新奇的是，这河水所到之处便会滋生生命，让死海复苏，其中百物也都活了过来，在河这边与那边的岸上各类的树木也结出了丰盛的果子（结47: 7-10）。相反，神的生命水没有流过的地方就和原来一样，仍旧是不能滋生生命的盐地。

“只是泥泞之地与洼湿之处不得治好，必为盐地。”（结47: 11）

以西结先知所见的异象，象征性地显明了神要用福音要恢复万国。基督的福音从耶路撒冷开始，必会扩散到全地。凡是神的福音传到的地方，就必会发生灵魂复苏的生命事工。今天，这异象正在通过教会变为现实。圣灵使用教会正在将福音传向地极。所以，这地上的所有教会都要站在传道的行列中致力于传福音，直至主再来为止。以西结所见的异象乃是所有主教会的异象，也是所有基督徒的异象。天使每向东量一千肘（约500m），河水也随之变深，开始是到踝子骨，再后来是到膝盖，再后来是到腰部，最后就成了可危的水，不可趟的河了。我们不妨想象一下水势渐长的情景。水深到膝盖或腰部时，在水里行走是困难的，反倒是在深水中脚离开地面浮在水面上游泳时更容易。脚不离开地面的状态，就像是脚踩两只船那样，就是属于心怀二意，就是既爱神又爱世界的状态。

“你们亲近神，神就必亲近你们。有罪的人哪，要洁净你们的手；心怀二意的人哪，要清洁你们的心。”（雅4: 8）

脚要离开地面，要得到圣洁的恩典，要将旧人钉死在十字架上，要将自己的人生交托给神。我们知道善于游泳的人绝不会在水深不到膝盖的浅水中戏水，而只会在深水中畅游。他们不畏惧深水，会把自己的身体浮在水中，与水浑然成为一体。我们把自己完全交给神的道（种子），就是完全与耶稣联合。

“我们若在他死的形状上与他联合，也要在他复活的形状上与他联合。”（罗6: 5）

在深水中游泳乃是意味着沉浸在神的恩典和圣灵的能力中生活的意思。换而言之，就是指完全由圣灵支配全人格的状态，就是圣灵充满的状态。

“人若渴了，可以到我这里来喝！信我的人，就如经上所说：‘从他腹中要流出活水的江河来。’”（约7: 37-38）

倍增传道

教会全体圣徒参与的传道就是倍增传道。耶稣吩咐我们要勉强人进到教会来，坐满神的家。

“主人对仆人说：‘你出去到路上和篱笆那里，勉强人进来，坐满我的屋子。’”（路14: 23）

神的家总要坐满灵魂，这是神的旨意。宗教改革家马丁路德曾经说到：“虽然是神的家，但只要空下来魔鬼就会坐在里面。”所以，我们勉强人也要坐满神的家。“勉强”一词的希腊语为‘阿囊卡造’，意思是哪怕压制传道对象的一些个性或个人自由，也要力劝，邀请，向对方传道。因为若有人因此接待了耶稣而得救的话，他的一些自由就算是一时被压制和保留，对他而言也是得到了大祝福。

“倘若你一只手叫你跌倒，就把它砍下来！你缺了肢体进入永生，强如有两只手落到地狱，入那不灭的火里去。”（可9: 43）

倍增传道乃是通过强劝来传道的方法。教会在传道部的筹划下，要发动全体信徒来准备邀请邻舍参加教会的属灵盛宴。所有平信徒每人都拟定好3-4名以上的传道对象之后，就要在一定期间里(约2-3月)向他们传道。到了教会属灵盛宴的日子，就邀请传道对象来到教会作新信徒。若是所有圣徒都参加每人每年传道一人的倍增运动，那么50人的教会过了三年之后信徒就会加增到2,400名，而100人的教会就会加增到4,800人。我们要出于在我们里面激励我们的主的爱，去收获失丧的灵魂。

“原来基督的爱激励我们。因我们想一人既替众人死，众人就都死了。”(林后5: 14)

林前9: 22里记着说，保罗为多拯救一些人而用了什么方法传道的呢？“向软弱的人，我就作软弱的人，为要得软弱的人；向什么样的人，我就作什么样的人。无论如何总要救些人。”我们为了收获更多失丧的灵魂，也要借着筹算来聚集神所赐的智慧，一同谋策略来进攻撒但王国，救出那些丧失的灵魂。

“计谋都凭筹算立定；打仗要凭智谋。”(箴20: 18)

下面介绍一下教会传道部制定并推进的策略所属的三个阶段：

1. 策略

第一阶段策略 - 倍增传道话语圣会

(1) 第一个目的：营造教会传道运动的氛围。

传道不是牧会者的单打独斗，信徒们对传道漠不关心是不行的。信徒若是对传道漠不关心，即使活用再好的传道程序，一切传道活动也都会流于形式或成为年度活动。教会为了改变这等消极的传道氛围，不妨参考『福音讲台』这本传道用讲道集，举行传道话语圣会，使信徒们生发爱灵魂的心，铭记传道就是圣徒最大的使命。

(2) 第二个目的：召集耶名传道队志愿者

教会的传道氛围固然重要，但更需要有实践的传道人。举行倍增传道话语圣会的最重要的目的，不仅要召集耶名传道队志愿者，而且还要通过传道教育和训练而起到点燃传道火焰的引柴作用。任何教会一般都是在传道话语圣会期间，听到并明白话语的人才会为堪当起传道使命而成为志愿者的。

第2阶段策略 - 开办「耶名传道学校」

很多教会虽然引进并施行了很多好的传道程序，却收不到理想效果。这是因为教会没有传道运动的核心，缺失有能力的传道人。教会若要继续生长，最重要的就是要培养出有能力的传道人。所以，教会要开办‘耶名传道学校’，要致力于培养出有能力的传道人。

第3阶段策略 - 倍增传道3个月

第一，教会通过传道话语圣会为教会生长营造了传道氛围；第二，通过耶名传道学校培养了有能力的传道人；第三，教会具备了良好的传道氛围，也有了有能力的传道人，接下来就是动员一切力量进行‘为期3个月的倍增传道作战’。教会一年可进行四次为期三个月的倍增传道作战，每一次用时12周。教会如此反复进行倍增传道作战，在一年里就能够使教会人数增加到两倍。

2. 耶名倍增传道盛会宣布仪式(D-day)

教会在开展耶名倍增传道运动的前40日，要举行传道运动开始的宣布仪式(D-day)，借此带给信徒们真实感和挑战意识。教会从宣布仪式那日起，就正式照着预定好的日程表启动活动程序，并准备好特别祷告会，见证会，传道音乐会，传道查经会，传道研讨会等多种多样的传道聚会。但不管是怎样形式的聚会，都必须要包括宣告福音。

3. 教会标语

“向着标竿直跑，要得神在基督耶稣里从上面召我来得的奖赏。”(腓3: 14)

(1) 教会要为倍增传道运动制定标语，使倍增传道运动具有一体感。

(2) 教会为提高信徒们的参与度，可以像sns (Social Networking Services 社会性网络服务) 那样，悬赏征集标语。

(3) 要将标语挂在礼拜堂讲台前面。

(4) 所有礼拜时都要复述标语，让信徒们在传道上具有挑战和责任意识。

(5) 要选定在倍增盛会上能够营造向心点和热潮的文句。

4. 代祷

教会传道部事先应有的准备和引导：

(1) 晨更祷告会

(2) 连续祷告会(24小时, 一周期间)

(3) 电话接力祷告

(4) 区域及各部聚会祷告会

(5) 禁食一顿，星期五祷告会

(6) 定时祷告会 (全体信徒在所定的时间里一同祷告。利用SNS提供祷告指引和祷告资讯)

5. 传道公开报告会

教会在主日下午或是在星期三礼拜时，要举行传道见证报告会来发布实际传道案例，借此带给平信徒们自信感，使他们感觉自己也可以出去传道。教会在传道部筹划下，要制作传道博客或传道消息报来刊登各样的传道方法和讯息及传道创意，供信徒们彼此运用。教会宣布开始‘耶名传道倍增运动’以后，要连续举办有关传道的讲课，见证，短期传道训练等，借此让信徒们带着热情奋发传道。

6. 预备传道用的宣传册，小册子及传道用的礼物

宣传册要用好纸张作成教会介绍卡，刊登教会服侍的场面，正面宣传教会。宣传册尽量不要使用那些普通纸张，以免显出教会窘迫。因为教会周报上会记载奉献和教会广告的内容，容易引起人们的反感，所以最好不要用于传道宣传册。

7. 准备传道聚会

每3-4个月举行一次传道聚会。教会乃是打破阴间权势的地方，所以要邀请那些被邪灵捆绑的人们参加聚会。世上任何军队，尖端武器，科学知识，金钱，权力等，也都无法解开撒但的捆绑。唯有借着天国的钥匙，就是借着耶稣基督的名才能使人得着释放(太16: 18-19)。属天的一切祝福，都在耶稣基督里(弗1: 3, 彼后1: 3)。

像办喜事人家一样的教会

同席的有一人听见这话，就对耶稣说：“在神国里吃饭的有福了！”耶稣对他说：“有一人摆设大筵席，请了许多客。”(路14: 15-16)

复兴的教会，传道的教会，要像办喜事的人家一样，使所有来的人都能得到喜乐和饱足。教会筵席不同于世上的筵席。世上的筵席虽然在物质与肉体的层面上是丰盛的，却无法消除人真正的饥渴。主耶和华说：“日子将到，我必命饥荒降在地上。人饥饿非因无饼，干渴非因无水，乃因不听耶和华的话。”(摩8: 11)教会要摆上不同于世界的属灵的盛宴。主邀请一切在世上的筵席没有得到饱足的人，前来参加教会属灵的盛宴。

节期的末日，就是最大之日，耶稣站着高声说：“人若渴了，可以到我这里来喝。信我的人，就如经上所说‘从他腹中要流出活水的江河来。’”(约7: 37-38)

耶稣知道世上的筵席不能消除人的饥渴，便邀请在世上的筵席上没有得到饱足的人们来到主这里。这就是恩典，就是传道的奥秘。教会要样样都备齐。

“到了坐席的时候，打发仆人去对所请的人说：‘请来吧！样样都齐备了。’”(路14: 17)

教会乃是在耶稣基督里样样都齐备的地方。唯有存有这样确信的人才能传道。教会因为有神同在，所以才能够给人带来得救。所以，要到世界当中去把那些遇见问题的，患病的，贫穷的，困苦的人，都邀请到教会，并要确信能够解决他们的问题。

“因为这应许是给你们和你们的儿女，并一切在远方的人，就是主我们神所召来的。”彼得还用许多话作见证，劝勉他们说：“你们当救自己脱离这弯曲的世代。”（徒2: 39-40）

无论是谁来到教会听到神的道，明白了神的旨意，就能在一切困难，问题，情况中找到出路。哪里有神的旨意就必会有道路，这是神的摄理。得救的道路亦是如此。

耶稣说：“我就是道路、真理、生命；若不藉着我，没有人能到父那里去。”（约14: 6）

传道人不可盲目地勉强人。因为有可以勉强的，也有不能勉强的人。但这并不是说要分别对待人，而是说有些人当下还不适合勉强，还要等候时机，要为其祷告。传道对象中有可以勉强和不能勉强的。所以，不能分辨这些而盲目劝化那些不适合勉强的对象时，不仅传道会失败，而且还会精疲力尽，容易失去传道的动力。所以，具有分辨勉强对象和祷告对象的属灵眼睛（属灵的分辨力）是非常重要的。因被世界辖制而忙碌的人，就不是勉强的对象，而是祷告的对象，需要持续

	姓名	A(准备好的人)	B(受邀者)	C(代祷对象)
1	000	√		
2	00		√	

地为他祷告。唯有到了时候，再勉强才会有效果。教会传道部和耶名传道队，要如下准备分类记事本，共享讯息。随着时间的推移 C(代祷对象)就有可能成为A(准备好的人)。

*分类记事本

下面我们通过耶稣的比喻，来一同看一下不适合勉强的人。

“众人一口同音地推辞。头一个说：‘我买了一块地，必须去看看。请你准我辞了。’”（路14: 18）

这样的人是被物质欲望所辖制的人。我们生活这个世界里固然需要物质，但那些单单被物质所辖制的人，不是勉强的对象而是祷告的对象。当然，并不是说物质富有的人就都是被物质的欲望所辖制的人。人若是被物质所辖制，就无关于物质的多与少，也都不能成为耶稣的门徒，也不能成为传道人。我们要学会对此分辨。

“又有一个说：‘我买了五对牛，要去试一试。请你准我辞了。’”（路14: 19）

这样的人是被知识欲，就是被人的本事和技术的贪恋所辖制的人。我们在这方面很容易被欺哄，而容易认为贪恋知识或本事本身并没有什么过错。但事实上，离开神所追求的这一切也都是出于人的欲望而已。所以，在这方面过于追求的话就会犯罪，就会悖逆神。我们不要被欺哄，离开神的知识无论看起来怎样华丽，怎样高尚，最终也都是不信和悖逆神的。真正的知识乃是在于敬畏耶和华。“敬畏耶和华是知识的开端，愚妄人藐视智慧和训诲。”（箴1: 7）我们不要被那些不认识神而执迷于知识的人所迷惑。因为被求知欲望所辖制的人不会轻易接受福音，所以也不是勉强对象而是祷告对象。

“又有一个说：‘我才娶了妻，所以不能去。’”（路14: 20）

凡是在神的旨意里选择配偶结婚的就是祝福。但与神无关地选择和自己所喜欢的人结婚并陷在其中的，就是被自己的情欲所辖制的人。人好的欲望固然会成为幸福的关键因素，但离开神的情欲就是罪恶。所以，向这样的人传道是很难的。无论是谁一般都会看重自己的配偶和儿女，但若是爱配偶或儿女超过了爱神就是偶像了。

当人在世上多起来，又生女儿的时候，神的儿子们看见人的女子美貌，就随意挑选，娶来为妻。耶和华说：“人既属乎血气，我的灵就不永远住在他里面，然而他的日子还可到一百二十年。”（创6: 1-3）

“爱父母过于爱我的，不配作我的门徒；爱儿女过于爱我的，不配作我的门徒；不背着他的十字架跟从我的，也不配作我的门徒。”（太10: 37-38）

传道人要分辨出被这等情欲所辖制的人，不要勉强他们，而要为他们祷告才会更有果效。因为主说他们不是勉强的对象。

找到那些可以收割的人

教会传道部要以‘准备好的人(A)’为对象，动员耶名传道队队员一周一次带着『神国福音』

对他们进行个人传道。针对 B(受邀者)对象，则要通过传道盛会(传道奋兴会，传道音乐会，传道见证会等)来引导他们成为‘准备好的人(A)’。精心制作请帖，打造接触点之后邀请人们时，通过人们的反应可以分为三种类型。我们为了找到可以收割的人，就是准备好的人，要动员各种各样的方法。为寻到准备好的人而有的邀请方法，大致有着逐户邀请，路边邀请，关系邀请等方法。

1) **逐户邀请**：逐户邀请作为传统的方法，是指挨家挨个商铺拜访并发出请帖的方法。发出邀请时的说辞，不妨参考下面这样的说辞。“我是来自00教会，〇〇〇〇年〇〇月〇〇日11时，我们教会要为邻舍居民举行00盛会，因为希望您一定要来参加，所以来为您送请帖来了。您带着这请帖光顾的话，我们会献上最好的礼物，您一定会度过一段美好的时光。”

2) **路边邀请**：这是在公园或街头向过往的人们发请帖的方法。说辞不妨参考下面的说辞。“我是来自00教会，〇〇〇〇年〇〇月〇〇日11时，我们教会要为邻舍居民举行00盛会，因为希望您一定要来参加，所以来为您送请帖来了。您带着这请帖光顾的话，我们会献上最好的礼物，您一定会度过一段美好的时光。”

3) **关系邀请**：这是向耶名传道队以及全部信徒平时所认识的熟人，就是有关系的人发出请帖邀请的方法。

*教会在传道部的筹划和准备下，必须要组织实行 1)福音圣会，2)耶名传道，3)倍增传道。教会致力于耶名传道，若还不复兴那就是大问题了。

【讨论与默想】

1. 教会是否在很好地运营耶名传道队呢？

2. 教会是否动员全体信徒在有计划地传道呢？

应用 & 作业		
领悟到的		
待调整的		
当感谢的		
当实践的		
待祷告的		
作业	背诵经文	●养育：帖前2：7-8 ●再生产：提后2：2
	读经	帖前2：7-12

	祷告	求主帮助，使我们能够很好地起到属灵父母的作用！
	读书与其他	

养育与再生产				
本文	帖前2: 7-12	背诵经文	●养育: 帖前2: 7-8	●再生产: 提后2: 2
第十课	检查标志	完成=○	部分完成=△	没做=×
	读经			
	默想与背诵			
	实习与其他			
复习题	1. 安提阿教会是怎样传道并宣教的呢? 2. 说一说如何对胎信者传福音?			
学习目的	1. 正确认识传道之后的养育。 2. 引导作门徒的事工。			

引人思考的喻道故事

这是意大利作家吉奥班尼·帕皮尼(Giovanni Papini)的故事。他原本是一位彻底的无神论者。有一日，他患上了非常可怕的疾病。为此，有人告诉他信仰虔诚的母亲喂他一些人肉也许能治好他的病。他的母亲听说人肉能够治好自己儿子的病，便忍痛割下自己大腿上的肉做成菜肴喂给了他。没曾想他的病竟然真的好转起来，便对母亲说还想吃一次母亲上次给他做的肉。于是，母亲再次背着儿子割自己的肉时，不小心割到了动脉，昏倒在地了。他外出回来见此情景，不由哽咽着说到：“母亲，我上次吃的肉竟然是母亲身上的肉啊！”母亲听到儿子的声音，艰难地睁开眼睛最后嘱咐到，“我是用罪多的身体救了你，但耶稣却是用无罪的身体为我们撕开，流尽了血。所以，你必须要信耶稣。”此后，他在余生里一直都在传福音，并著述了‘基督的故事’，‘饼与葡萄酒’等书。

耶稣养育儿女们的计划与应许

耶稣离开他所爱的儿女们升天之前，说他升天之后就会差遣圣灵保惠师来养育他的儿女们，并应许到还要再回到儿女们这里来。

*本文：约14: 18-21

1)我不撇下你们为孤儿

“我不撇下你们为孤儿，我必到你们这里来。”(18节)

耶稣离开世界时，担心他的儿女们成为属灵的孤儿。孤儿乃是指没人保护，得不到养育，在成长过程中面临很多困难的人。就像如此，圣徒若是得不到圣灵的保护和养育，就会成为属灵的孤儿，就很难成为完全的圣徒。主担心自己的儿女们成为属灵的孤儿，便另外差了保惠师圣灵来到了世界。圣灵会让重生的圣徒确信自己就是神的儿女，并效法耶稣基督(加4: 6, 罗8: 16-1

7)。重生的圣徒断不会怀疑自己是神儿女，自己的父就是神的事实。我们所受的乃是儿子的心，因此我们呼叫：“阿爸，父！”我们是神的儿女，圣灵会让我们确信这样的事实。神用印印了我们，并赐下圣灵在我们心里作凭据(林后1: 22, 弗1: 13-14)，使我们效法耶稣基督的形象。

2) 与圣灵联合

“到那日你们就知道我在父里面，你们在我里面，我也在你们里面。”(20)节。

此话语显明，圣灵降临之后就与我们亲密地联合了。圣灵的养育乃是始于内住在我们里面。“你们在我里面，我也在你们里面”，这样的状态非常重要。这般奥秘的合一就是圣灵充满。唯有与圣灵亲密联合才能得到圣灵的养育。使徒约翰在葡萄树的比喻中说到：

“我是葡萄树，你们是枝子；常在我里面的，我也常在他里面，这人就多结果子；因为离了我，你们就不能作什么。”(约15: 5)

这是显明唯有靠着圣灵才能结出众多的果子。使徒保罗对于和圣灵的亲密联合说明到：“我已经与基督同钉十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着；并且我如今在肉身活着，是因信神的儿子而活，他是爱我，为我舍己”(加2: 20)。这是说明基督徒在耶稣基督里的事实。基督徒的本体性唯有在耶稣基督里寻才能寻到。

保罗在他的书信中至少使用了135次以上“在耶稣基督里”这等意思的语句。这是公开的秘密。我们不再是在亚当里，而是在耶稣基督里了。“他救了我们脱离黑暗的权势，把我们迁到他爱子的国里”(西1: 13)。基督徒所属的位置乃是在耶稣基督的国里。这样的事实，即是实际的，也是非常重要的宣告。“权势”乃是意味着合法的权利。我们作罪人的时候，撒但是可以合法地治理我们。但我们接待耶稣为救主之后，就从亚当里迁到了耶稣基督里。所以，黑暗的权势再来治理我们就是非法的了。即我们已经与黑暗没有关系了。我们在耶稣基督里乃是意味着我们和在亚当里时所拥有的一切已经没有任何关系了。

那么我们在亚当里所拥有的一切是什么呢？用一句话来概括的话，就是一切咒诅。因罪而有的一切咒诅，就是疾病、软弱、极度贫困、分裂、纷争、悖恶、暴力、淫乱以及一切恶行等。我们已经从这一切的不法与恶中得到了释放，而能够在耶稣基督里得享耶稣所得享的一切属灵的属天祝福了(弗1: 3, 彼后1: 3)。圣灵用自己充满圣徒们，为圣徒们带来得胜的生活。“……乃要被圣灵充满。”(弗5: 18)；“……他们就都被圣灵充满，放胆讲论神的道”(徒4: 31)。门徒们被圣灵充满时，便走出去在各地传了耶稣基督。

我们在耶稣基督里，乃是意味着基督作我们的头，我们作基督的身体。这是基督肢体的权利。我们作基督的肢体是指我们作为基督的身体活在世上，这不是比喻而是实际。我们作为基督的身体，要接受头的统治，并要用身体来体现并显明基督。耶稣通过葡萄树的比喻，贴切地说明了基督徒的位置。我们作为枝子，唯有从主干耶稣基督那里得到一切供应，得享并显明从基督而来的一切时，才能结出果子。与基督联合的基督徒，也是和基督一同与神联合。这乃是包含着靠着圣灵，和三位一体神联合的生活。但是，唯有在耶稣基督里才能成就这样的生活。基督徒已经住在耶稣基督里，并在基督里面又吃又喝地生活。

3) 主的显现

“有了我的命令又遵守的，这人就是爱我的；爱我的必蒙我父爱他，我也要爱他，并且要向他显现。”(21节)

这是主应许给成熟儿女们的祝福。圣徒是借着耶稣基督的恩宠作神的儿女，又是借着圣灵的恩宠变得像神的儿女。所以，我们圣徒不但需要得救的称义恩宠，也需要成为完全的圣洁恩典。圣灵使圣徒成为圣洁(帖后2: 13)，又将圣徒分别出来得成圣洁(彼前1: 2)。圣灵把圣徒从世界当中分离出来，并为了得蒙神使用而为神分别出来。圣灵会让耶稣基督来作我们生活的主(林前12: 3)。耶稣基督乃是来到我们这里与我们同在的主。圣灵是我们个人生活的主，所作的工就是高抬我们的统治者耶稣基督的事。圣灵的事工就是把圣徒养育成为像神的儿女。圣灵尤其希望把圣徒养育成为遵守主诫命的人。主说，“有了我的命令又遵守的，这人就是爱我的。”(21节)圣灵的事工核心就是把圣徒养育成为遵守主诫命的人。“诫命”(艾恩涛儿列)，在这里有着‘达到目标’，就是‘达到完全’的意思。主的诫命会让圣徒达到完全，就是进入成熟的信仰阶段。

“所以我们中间凡是完全人，总要存这样的心；若在什么事上存别样的心，神也必以此指示你们。”(腓3: 15)

神为以色列百姓赐下了新约。今天的新约圣徒就是新以色列百姓，是在耶稣基督里得享这新约的。“耶和华说：那些日子以后，我与以色列家所立的约乃是怎样：我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上。我要作他们的神，他们要作我的子民。”（耶31：33）

“我要使他们彼此同心同道，好叫他们永远敬畏我，使他们和他们后世的子孙得福乐。”（耶32：39）

雅各书告诉了我们‘圣洁’是什么。“……心怀二意的人哪，要清洁你们的心。”（雅4：8）意即，圣洁就是不分离的‘一心’，就是要向神存完全的心。努力进入神国的人才能承受神的国。

属灵的父母

“你们从主所受的恩膏常存在你们心里，并不用人教训你们，自有主的恩膏在凡事上教训你们。这恩膏是真的，不是假的，你们要按这恩膏的教训住在主里面。”（约壹2：27）

‘恩膏’在这里是指圣灵。使徒约翰在福音书中，也对耶稣所应许的保惠师圣灵作了相同的记录。“我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师，叫他永远与你们同在。”（约14：16）主应许要差圣灵来与圣徒们同在。现在使徒约翰正在提醒读约翰书信的圣徒们，圣灵与圣徒们同在的事实。约翰告诉我们圣灵会教训一切，这是耶稣已经应许过的。

“但保惠师，就是父因我的名所要差来的圣灵，他要将一切的事指教你们，并且要叫你们想起我对你们所说的一切话。”（约14：26）

‘他要将一切的事’，乃是指有关耶稣基督的一切真理。另外，约翰还说到圣灵教训的是耶稣基督所说的话，就是起初所领受的真理，不同于令约翰忧虑的那些假教师带来的新教训。耶稣明确地说到：“但我要从父那里差保惠师来，就是从父出来真理的圣灵，他来了，就要为我作见证。”（约15：26）意即，假教师是带着假教训否认耶稣是基督来迷惑圣徒的，但圣灵却是带着见证耶稣是基督的真理来指教圣徒的。因此，约翰才会说这“恩膏”是真的，不是假的。

灵魂的家庭

神所立的教会就是灵魂的家庭。加尔文说到：教会作为一个把神的儿女聚集在主“怀中”的地上机关，就如同是母亲一样，乃是以帮助和服侍来养育信心幼小的信徒，让他们成熟起来到达‘信心目的’的机关。神在教会里选立了属灵的父母。

“他所赐的有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师。为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体。”（弗4：11-12）

使徒、先知、传福音的(evangelists)、牧师、教师等，乃是作‘牧人’(shepherds)的属灵的父母。牧人不仅要寻找迷失的羊，而且还要喂养，看顾，引导主所托付的主的群羊。牧人乃是神作为恩赐赐给教会的。那么神为教会赐下牧人的目的是什么呢？目的有三个，即就是为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体。一句话，所有恩赐都要用于服侍上(service-gifts)。这就是神赐给我们恩赐的目的。神的恩赐不是让我们为自己而是为了让我们服侍别人所赐的。我们需要明确知道的不是在众多的职分中哪一个最重要，而是为何赐给我们这样的职分。神是照着我们各人的信心大小赐下不同恩赐的。我们正确知道神赐下恩赐的目的很重要。因为我们唯有正确知道赐下恩赐的目的，才不会滥用恩赐，更不会误用恩赐而陷在错误的道路上。

“为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体。”（12节）

第一，‘为要成全圣徒’

我们无论得到什么恩赐和职分，也都只能用于‘成全圣徒’这样的目的上。首先，‘成全’一词的希腊语为‘卡塔日提斯毛斯’，乃是指医生为骨折患者正骨复位时使用的称谓。然后，就是在13节里出现的‘长大成人’中的‘成’，希腊语为‘帖尔列一奥斯’，有着‘完全的’，‘成熟的’意思。所以，即使认为前面出现的‘成全’与后面出现的‘成人’的意思相同也无妨。属灵父母的作用就是养育属灵的儿女们，让他们成熟起来，能够作为神国的大使没有不足之处(彼前2：9)。

第二，‘为各尽其职’（服侍）

教会的一切职分都不是为了支配别人或取得名誉、权利而有，至始至终都是为了服侍别人才有的。我们不论有了什么恩赐或职分，也都是为服侍神和圣徒才有的。我们该持有这样的意识是很重要的。因为这样的意识若是淡薄，即使有圣灵所赐的恩赐也会发生像腓立比教会那样的分裂。腓立比教会忠心的女执事们（友阿爹和循都）。但遗憾的是她们之间有了分裂。使徒保罗劝她们说到：“我劝友阿爹和循都基要在主里同心。”（腓4: 2）。那么，为何会发生这样的事呢？因为她们是以自己为中心使用了恩赐，而不是以耶稣基督的名服侍的缘故。属灵的父母养育属灵的儿女，要本着耶稣的资格，要以耶稣的心（阿加佩的爱）为心，要为了把荣耀归于耶稣而服侍。讲道和教导的事也不是支配别人的事工，而是像仆人服侍主人那样服侍的事工。使徒保罗虽然像耶稣所说的那样比耶稣作了更多更大的事工，但他也说自己是作为圣徒们的仆人来服侍圣徒们的。“我们原不是传自己，乃是传基督耶稣为主，并且自己因耶稣作你们的仆人。”（林后4: 5）

第三，‘为建立基督的身体’

这是神赐下恩赐的最终目的。前面的两个目的（为成全圣徒，为各尽其职），事实上也都是为了建立基督的身体。基督的身体是什么呢？基督的身体就是教会（弗1: 23, 2: 21-22）。圣徒乃是形成基督身体的肢体。肢体是多个，身体却是一个。所以，在教会共同体里无论有了什么恩赐或职分，也都是作为形成身体的肢体所领受的使命。正如，身上所有的肢体都各自正常发挥自己的功用身体才会健康一样，所有圣徒都堪当起各自的使命时教会才能得以完全建立起来。所有肢体都各自发挥自己的功能时，身体就会活泼地活动起来，自然就会成为生动而健康生长的教会。

传道后-属灵的养母和养父

“及至人睡觉的时候，有仇敌来，将稗子撒在麦子里就走了。”（太13: 25）

属灵的牧人乃是指教导和养育接受传道来到教会之人的属灵的养父母。因为一般都是女性负责养育女性，所以称养育女性的牧人为养母，而养育男性的牧人则称之为养父。教会养育部要起到援助圣徒养育事工的中心作用。我们不能因为传道对象来到教会就可以安心了。因为魔鬼还会将稗子撒在接受传道来到教会的人心中使其不能领受话语，拦阻人不再来到教会。实际传道中经常会发生这样的情况。不信者一旦来到教会，魔鬼就会怂恿亲戚朋友说一些对教会不利的话，让新信徒受到试探而不能来到教会。

实际调查结果显示，教会不关心新信徒，养育不能跟进时，新信徒固定出席教会的比率一般只有10~15%。经过努力传道才带到教会的人，大部分都会因着没有跟进养育而掉队了。所以，教会唯有致力于有效的养育，才能把新信徒的固定比率提升到20%，30%，40%亦或是50%以上。因此，传道之后绝对需要养育新人的属灵的父母。

“你们学基督的，师傅虽有一万，为父的却是不多，因我在基督耶稣里用福音生了你们。所以，我求你们效法我。”（林前4: 15-16）

学校里虽有很多老师却因着缺少真老师而叫苦，教会的问题在于虽有很多师傅却缺少属灵的父母。老师只要完成对学生的教学任务就可以了，但父母却要为儿女长大成人而要不惜生产之苦。“我小子啊，我为你们再受生产之苦，直等到基督成形在你们心里。”（加4: 19）保罗就是这样，直等到基督成形在圣徒心里为止，没有止息生产之苦。若要成就圣经的目标，使得基督成形在各圣徒心里，就要不断地付出生产之苦。保罗作为多人属灵的父，除了为‘写信给那因信主作我真儿子的提摩太’（提前1: 2），‘就是照着我们共信之道作我真儿子的提多’（多1: 4），‘就是为我在捆锁中所生的儿子阿尼西谋’（门1: 10）之外，还为很多属灵的儿女们甘心受了生产之苦。

正因为如此，在别人都求自己的事而不求耶稣基督的事之时，提摩太却成为属灵的儿女而在兴旺福音，与保罗同劳，待他像儿子待父亲一样。

“别人都求自己的事，并不求耶稣基督的事。但你们知道提摩太的明证，他兴旺福音，与我同劳，待我像儿子待父亲一样。”（腓2: 21-22）

父母为养育一个儿女付出的艰辛，经历的苦头，和那些一同教育多名学生的教师是不能相提并论的。教师或讲道人在人们看来会很酷，也会受到尊重，但父母却很少能够得到人们的认知，得到的只有苦头。所以，教会里对教师和讲道人的职分都很关心，却鲜少有人愿意作父母。但

是，儿女没有父母就不能正常生长，甚至生存都会成为问题。

“你们在我身上所学习的，所领受的，所听见的，所看见的，这些事你们都要去行，赐平安的神就必与你们同在。”（腓4: 9）

我们教会有多少属灵的父母在效法保罗的榜样呢？

主日里

由传道部安排的属灵父母，要在主日里等候迎接安排给自己的新信徒，礼拜时使其坐在自己旁边，成为对方的对话对象，与之亲密相交，避免新信徒有疏离感而能够尽快适应教会。

- 1) 至少要有6个月以上坐在新信徒旁边，作对方的对话对象。
- 2) 要不露声色地了解新信徒的心理状态和家庭情况，对方有困难就要一同挂念并为他祷告。
- 3) 引导对方参与教会的各种礼拜和活动。
- 4) 要向教会每月提交一次出席现况和信仰检查表。

平日里

要作为信仰和圣经教育的教师，利用电话或SNS，使用准备好的养育教材，带领新信徒学习圣经，进行信仰交谈。

- 1) 约定好一周里的闲暇时间通话，并要尽可能地遵守约定时间。
- 2) 教材可以使用教会新信徒圣经学习班使用的『永生的道路』。要像辅导个人那样，指导对方预习和复习，并及时了解对方属灵的信仰成熟状态，定期向养育部报告。
- 3) 电话里没有讲清楚的部分，可以待到主日里相见之后再加以完善和补充。
- 4) 每周六都要打一次问候电话核查一下，避免主日礼拜缺席。
- 5) 每月向养育部提交一次耶稣门徒学校教育进度表。
- 6) 若是愿意邀请对方到家做客吃饭或是想要走访的话就去探访。
- 7) 养育部成员与属灵的父母要为属灵的儿女们代祷。

养育自己传道来的新信徒

神为了人类的繁荣昌盛，原本可以不用通过产母就能够像降下露珠那样轻易地让众多婴孩降生。但若是这样，就不会有人用爱来养育孩子而付出辛苦了。所以，神才会让产母经历生产之苦，使其能够用母爱来养育孩子。同样，神之所以令传道人为不信的灵魂付出辛苦，就是因为传道人经历不懈地努力和辛苦才使人信主时，才能够本着为人父母的心肠来养育新信徒。我们知道登山时，唯有经过不懈地努力登到山顶时才能感受到其中的价值。若是乘坐直升飞机轻松地到达山顶，又怎能感受到登山的价值与喜乐呢？如此，唯有在艰难困苦中通过不懈地努力使人决志信主时，才能爱新生的信徒，也才能感受到传道的价值和喜乐，同时也能够用爱来养育自己传道来的新信徒。所以，尽可能要一对一地亲身养育自己传道来的新信徒。养育所需的教材就是『永生的道路』。小组聚会时，属灵的父母们要在小组引领人的指导下，各自一对一地养育自己的儿女，使得接受养育的再生产能够持续循环下去。

接待新信徒

接待人员的姿态和态度，为教会留给新信徒的第一印象至关重要。实际上，对于第一次来到教会的新信徒而言，比起漫长的讲道更多的时候还是被接待人员的亲切行动所感动的。

新信徒接待人员的重要性

- 1) 接待人员隶属于养育部，要由那些接受过礼节教育的肢体们来负责。
- 2) 接待人员要在作为教会门面的正门那里，带着欢快明亮的表情迎接所有参加礼拜的圣徒。
- 3) 接待人员要有一颗温暖的心，至始至终都要本着亲切的精神来欢迎并接待一切来到教会的人。

新信徒的实际接待

“我们传扬他，是用诸般的智慧劝戒各人、教导各人，要把各人在基督里完完全全地引到神面前。”（西1: 28）

- 1) 要由养育部来安排，尽可能让初次来到教会的新信徒坐到受过训练的属灵的父母身边，并打好招呼。若是新信徒随意坐下了，就要向坐在旁边的圣徒打招呼并托付接待一下新信徒。
- 2) 受托的圣徒要安静地向新信徒打招呼表示欢迎，并要了解新信徒是否愿意加入教会，若是愿意就为其准备一下登记卡。
- 3) 礼拜结束之后，接待人员要将新信徒带到接待室，确认一下登记卡里有没有没记录到的内容和祷告题目等。
- 4) 安排新信徒与牧会者一同分享茶点进行对话，确认一下是否有探访的可能。
- 5) 安排新信徒和牧会者以及接待人员一同拍照留念，并约定下周赠送相片，借此促使对方下周能参加礼拜，并使纪念照成为回忆的照片。

接待人员不可以用命令的口气对新信徒说话。即使新信徒做错了什么也不要指出错误，而总要无条件地亲切对待新信徒。若需要劝新信徒坐到里面时，也要面带微笑请求对方谅解之后再加以安排，而断不能给人留下一大早就受人指示的印象。

我们是执事

“亚波罗算什么？保罗算什么？无非是执事，照主所赐给他们各人的，引导你们相信。”（林前3: 5）

哥林多教会信徒们照着对自己有影响的人，分成了亚波罗派或保罗派，彼此有了猜忌和纷争。使徒保罗为此向他们问到，‘亚波罗算什么？保罗算什么？’接下来，保罗又自己回答说：‘亚波罗也好，保罗也好，无非是执事，照主所赐给他们各人的，引导你们相信。’意即，他保罗也好，亚波罗也好，都只是做了主交给他们的事，都是‘执事’。在这里‘执事(低阿考挠斯)’乃是源自‘跑腿儿’的话，所指的乃是‘服侍的人’。意即，基督徒作为主的仆人，乃是各自去做主交给自己之事的人。英语的使唤乃是‘ministry’，而‘mini’是意味着小的意思。可见，执事就是做小事的人。其他圣经则说的是‘servants’，就是下人，奴仆，雇工。既是这样，为何还要认为保罗或亚波罗是什么派系的头目(Boss)呢？岂能会有保罗雇工派，亚波罗下人派呢？

自己的赏赐

“栽种的和浇灌的，都是一样。但将来各人要照自己的工夫得自己的赏赐。”（林前3: 8）

保罗和亚波罗都是堪当了神交付给他们的事工的执事。他们所作的事工虽然不同，却都是作了同样的主的事工。保罗和亚波罗都会照着自己的工夫，从神那里得自己的赏赐。在这里‘赏赐(弥斯道斯)’说的是‘为所作之工支付的劳金’，就是工价。神的执事乃是从神那里得工价的神的工人。我们乃是将来要照着作的工从神那里得赏赐的人。想要为神作工的人必须要铭记的内容就是要从神那里得赏赐的事。保罗就是充满这等想法的人。使徒保罗期待从神那里得到称赞，为此才没有因着受到人们的非难而感到羞愧。他惟愿得到神的称赞，惟愿得到从神而来的赏赐。

神的同工

“因为我们是与神同工的；你们是神所耕种的田地，所建造的房屋。”（林前3: 9）

在这里‘神所耕种的田地’，‘神所建造的房屋’，乃是指得救的圣徒们聚集的教会。我们是通过教会作工来与神同工的。‘同工(需捏尔高斯)’乃是意味着‘同劳者’的意思，所指的是一同作工的同事。说我们是与神同工的，说我们是神的同事，这是何等荣耀呢！保罗在哥林多这块田地里撒下了福音的种子，亚波罗又浇灌了这块田地，神使种子发芽并生长了。这样他们就作了神美好的同工。假如，那时保罗没有撒种的话，神又怎能使种子发芽呢？假如亚波罗若是没有浇灌的话，神又怎能使种子生长呢？所以，神才要寻找同工。林前3: 5里有‘照主所赐给他们各人的’这样的话。神就是为了此时才赐给我们恩赐的。神要汇集使用我们各自的恩赐，有效地成就神的工。我们只是负责一部分的执事，但汇集在一起就能成就大事工了。

供应一切的神

神将职分交给我们，一并还会供应我们能够堪当职分的智慧和能力。

“我们传扬他，是用诸般的智慧劝戒各人、教导各人，要把各人在基督里完完全全地引到神面前。我也为此劳苦，照着他在我里面运用的大能尽心竭力。”（西1：28-29）

保罗说他作为属灵的父母来养育属灵的儿女时，是‘照着他在我里面运用的大能尽心竭力’。意即，他不是靠着自己的智慧和能力养育并作工的。“我栽种了，亚波罗浇灌了，惟有神叫他生长。可见栽种的算不得什么，浇灌的也算不得什么，只在那叫他生长的神。”（林前3：6-7）

养育的神

有一日，美国的一位主日学教师向四个正在胡同里玩耍的小孩见证了基督。这四个小孩被教师的教导所感动，参加了教会生活，开始培养了幼小的信心。过了30年以后，这位教师在生日当天收到了四封祝贺电报。这四封电报正是来自当年教师在胡同里教导的那四个小孩。但令人惊讶的是这四位发报人都是各界的领袖。分别是中国宣教士，联邦政府银行总裁，美国大总统秘书，美国大总统赫伯特·克拉克·胡佛（Herbert Clark Hoover）。播种和浇灌的虽然是我们，但养育的却是神。我们看到儿女的成长时就不得不重新承认是神养育了他们的事实。一切都是出于神的恩典。看似我们自己担忧并付出辛苦的，但实际却是神作了一切。

“可见栽种的算不得什么，浇灌的也算不得什么，只在那叫他生长的神。”（林前3：7）

保罗宣告说，包括自己所作的事工在内，栽种的和浇灌的人都算不得什么，重要的唯有使其生长的神。

掌权的神

我们在这里也能确认一个对神的重要事实。那就是主人不是我们而是神。这意味着我们只需要作完神交给我们的事，然后要将一切结果都交给神。我们要拥有将一切都交托神的信仰。

“因为我们是与神同工的；你们是神所耕种的田地，所建造的房屋。”（林前3：9）

在这短短的一句话里，竟出现了三次‘神’。即，‘神的同工’，‘神的田地’，‘神的房屋’。人、现场、目的都是神所定的。神就是我们人生的导演。我们要领会导演的意思，致力于成就神的旨意。祷告乃是与神交往的窗户。神既然为我们开了这扇窗，我们就应当多多地献上求问的祷告。神通过会幕启示到，

“我要在那里与你相会，又要从法柜施恩座上二基路伯中间，和你说我所要吩咐你传给以色列人的一切事。”（出25：22）

神借着耶稣基督代赎的血打开了圣所的幔子，使所有神儿女都可以坦然无惧地来到施恩宝座前（来4：16）。所以，我们就应该先与神相见，求问神应该如何来行，然后再照着神的吩咐去行，来活出顺从的生活。

〈提问〉读过帖前2：3-12之后，不妨思想一下下面的内容。

- 1) 在本文中养育者是为了荣耀谁而作工（4-6节），又是以怎样的条件作养育教师的呢？（4节）
- 2) 8节里通过‘性命’这样的含义，指出属灵父母的生活应有的动机和姿态是什么呢？（8节）
- 3) 保罗作为属灵的父母，为晚辈作出了怎样的榜样呢？（9-10节）
- 4) 养育者当要留心的内容是什么？（11节）
- 5) 养育属灵儿女的最终目标是什么呢？（10, 12节）
- 6) 保罗为他属灵的儿女们所祷告的是什么呢？
 - (1) 西1：9-12
 - (2) 西4：12
- 7) 属灵的父母要劝属灵的儿女们怎样对待神的话语呢？（西3：16）

要在基督耶稣的恩典上刚强起来

提后2: 1里记着说：“我儿啊，你要在基督耶稣的恩典上刚强起来。”

我们联想到前一章的内容，便可以知道‘因为要执行福音事工的任务，因为还有很多人没有正确掌握真理的知识，因为还缺少真正的工人’，所以要在基督耶稣的恩典上刚强起来。即，保罗是在劝勉提摩太要在基督耶稣的恩典上刚强起来，堪当起见证神道的使命。‘耶稣基督的恩典’乃是指赎罪，称义，圣洁的恩典。在这恩典上刚强起来，乃是意味着要坚持依靠基督耶稣十字架的功劳和义，要在这恩典上止住犯罪，放胆抵挡魔鬼的权势，胜过充满罪恶的世界。耶稣为了承担我们的罪与过犯，不惜在十字架上流尽了血，舍弃了自己的生命。再没有比这更大的爱了。得到这爱的人就会刚强起来。耶稣的恩典里还包含着复活的恩典。耶稣死后第三天又打破了死亡的权势复活了。复活的耶稣住在我们里面，会永远与我们同在。复活的主会站在我们这一边，为我们争战。耶稣借着复活证明了唯有他才是能够打破撒但与死亡权势的基督，是万王之王。现在这位耶稣就住在我们里面，所以我们才能胜过那些恶灵。

“小子们哪，你们是属神的，并且胜了他们，因为那在你们里面的，比那在世界上的更大。”
(约壹4: 4)

彼得原本是很软弱的人，以至于在婢女面前曾三次诅咒发誓否认了主。彼得虽然遇见了复活的主，却仍旧重操旧业而捕鱼去了。但是，他接待了为他承担一切罪恶的耶稣，并在五旬节里被圣灵充满之后，耶稣基督就活在了他的心中。从那时起，他就变成像狮子一样的强者。他被下监，受鞭打，仍旧心存感谢传了道。他没有被过去的软弱所束缚，而有力地传了福音。保罗记录提摩太后书的时候，还是在罗马的狱中。他在狱中饥寒交迫，处在十分孤独和苦楚的环境中，却一点也没有软弱，倒像是一位久经沙场的老将一般刚强。保罗作为刚强之人，命令软弱的提摩太也要刚强起来。有一次，穆迪(Dwight Lyman Moody)证道之后有很多人蒙恩改变了。但有一位教授听过穆迪证道之后找到穆迪说，“听完牧师讲道很是蒙恩。只是您在语法上出现了18次错误，若是在语法上没有错误就会更加蒙恩了。”对此，穆迪笑着说到：“我可能在语法上错了有50多次。只是我想问的是教授靠着正确的语法拯救了多少人呢？”教授听到此话便羞愧地离开了。我们刚强不是源自道德性或学问，而是唯有出自基督的恩典。

属灵的四代

“你在许多见证人面前听见我所教训的，也要交托那忠心能教导别人的人。”(提后2: 2)

‘听见我所教训的’，乃是指有关耶稣基督的一切事实。即就是关乎耶稣的诞生，他所行的神迹奇事，他在十字架上的死，他的复活，升天等。这些就是福音的主要主题。‘在许多见证人面前’乃是显明以上的事实都是被许多见证人所确证的。基督教的区别性就在这里。基督教的真理都是事实，都是被许多见证人所确证的，都是可信的事实。‘忠心’的人是指怎样的人呢？

‘忠心’一词的原文(皮斯讨斯)乃是和‘信心’(皮斯他斯)一词出自同一个词根。忠心的人首先就是有信心的人。有信心，且是真实的，持续的，始终如一的信心，这样的人可以说是有忠心的人。这样的人不善变，总会守住自己的位置，忠实地履行自己的分内之事，是可信的人。保罗把他从耶稣基督那里领受的福音真理讲给了提摩太。现在提摩太又把从保罗那里听到的，被许多见证人所确证的福音真理交托给忠心的人，让他们也能教导别人。这就是福音真理传递给下一世代的方式，就是传承神国真理的方法，就是真正的门徒训练和神学教育。教会要通过这样的传承方法，正确地将神的道传承给下一代。

我们在这里可以学习到，培养门徒就是神的宣教原则。使徒保罗不是同时向提摩太，忠心的人，别人，传的福音。使徒保罗向提摩太，提摩太向忠心的人，忠心的人向别人，别人再向别人传了福音。因此，‘要交托那忠心能教导别人的人’，乃是指直至把门徒养育成为能够再养育别人的养育专家为止。福音是通过培养门徒传开的。所以，教会要把新信徒连接到有属灵父母的小组那里(属会，细胞小组)。培养门徒就是神国教育策略。本来培养门徒乃是神所作的事。神开始用了25年时间培养了一人亚伯拉罕为忠心的人。然后，通过亚伯拉罕有了以撒，通过以撒有了雅各，通过雅各有了12个儿子的生长，又通过他们形成了以色列民族，福音再通过以色列民族传向了世界。耶稣来到世上所作的事，就是培养一人彼得为忠心的人。彼得又培养马可为忠心的人，马可又培养别人为忠心的人。福音事工就是这样通过一代传承一代，传到了现今的我们。我们要

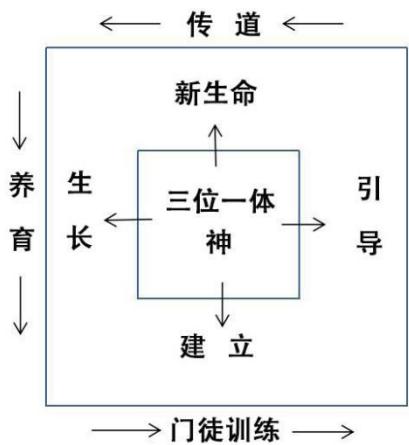
谦卑地学习神的智慧来培养门徒。保罗所显明的属灵的乘法繁殖，乃是成就主地上命令的核心宣教策略。假如，一人每日传道一人，一年下来就会传道365人，21年就能使7,665人归向主。但是，一人在一年里使3人作门徒，门徒又继续使别人作门徒的话，21年之后就会使10,460,353,203人归向主。

例表)

年数	门徒人数	年数	门徒人数	年数	门徒人数
1年	3名	8年	6, 561名	15年	14, 348, 907名
2年	9名	9年	19, 683名	16年	43, 046, 721名
3年	27名	10年	59, 049名	17年	129, 140, 163名
4年	81名	11年	177, 147名	18年	387, 420, 489名
5年	243名	12年	531, 441名	19年	1, 162, 261, 467名
6年	729名	13年	1, 594, 323名	20年	3, 486, 784, 401名
7年	2, 187名	14年	4, 782, 969名	21年	10, 460, 353, 203名

只是效法保罗的榜样，进行几何倍增式繁殖的教会能有多少呢？真正在家庭生活岗位上起到利未人作用的耶稣门徒又有多少呢？

* 教会成就神国扩张的4个阶段的属灵循环：

1) 去 - 差遣

‘去’里有‘出发，离开，越界’这样的意思。传福音不仅要越过社会疆界，种族界限，文化边界，地理界限，而且还要克服身份，语言，风俗，气候上的差异。传福音要从最近之处开始。基督的门徒负有作基督使臣的使命（林后5: 20）。耶稣对门徒们说：“你们往普天下（去），传福音给万民听。”（可16: 15）但耶稣所说的这话，并不是仅限于对12门徒所说的话，而是对所有被拣选的神的百姓，就是对所有基督徒发出的命令。所以，当初期耶路撒冷教会遭受逼迫时，除了使徒之外所有平信徒都分散到各处传了福音（徒8: 1, 4）。

2) 施洗 - 福音传道

教会4个阶段的属灵循环应该是有机的。耶稣披戴肉身在世时就是作了这4样事工。耶稣医治了患病的，释放了被鬼附的，行了许多的事。若是一一的都写出来，所写的书就是世界也容不下了（约21: 25）。耶稣行了很多神迹奇事，但最终的目的就是为了向罪人传道来拯救他们。耶稣虽然负有代赎我们的罪这等地上最大的使命，却仍旧把撒玛利亚女人那样的一个灵魂看作比全世界还要可贵，向她个人传了道（约4章）。并且耶稣也面向五千多人的大众传了道（太16章）。另外，耶稣还拣选了70人对他们进行了传道训练，又赐给他们能力，让他们出去传道，回来报告。

3) 教导 - 养育

道森·特罗特曼 (Dawson Trotman) 在为小孩子传道上感到力不从心时，通过赛43: 5里的话语得到了极大的鼓舞。即“不要害怕，因我与你同在！我必领你的后裔从东方来，又从西方招聚你”。特罗特曼在此话语下面记下了一句话，“所以，神必会差来单单仰望神荣耀的强壮的十字架精兵，必会差来很多青年。”从此以后，他的强调点便从单纯的传道转换到伴有养育的传道。

教会与先信主得救的成熟的基督徒，要特别关心刚刚接待了耶稣的新信徒，有责任养育他们在灵里健康生长。教会养育部要为新信徒各自安排属灵的养父母，建立属灵的父母与子女的关系。作养父母的最好是年龄要比新信徒大一些。

“耶稣走遍加利利，在各会堂里教训人，传天国的福音，医治百姓各样的病症。”（太4: 23）

耶稣或在犹太人的会堂里，或在路上，无论走到哪里都教训了人们话语。耶稣就是这样致力于教训话语的事。尤其，耶稣在3年多的传道期间，更是集中精力教导和训练了12门徒。其结果，受到训练的门徒们便继承了耶稣的事工，成功地引领了初期教会，为世界宣教奠定了基础。后来，12使徒也效法耶稣而致力于教导，使初期教会的圣徒们得到了很好的教导。

“都恒心遵守使徒的教训，彼此交接，擘饼，祈祷。”（徒2: 42）

当要以怎样的心来养育呢？耶稣复活之后再次找到了背信弃义的门徒们。耶稣向西门彼得问到，“你爱我吗？”耶稣所问的爱，乃是指‘我为救赎你流血的无条件的爱-阿加佩式的爱’。但彼得在监察人心的主面前只能告白说，“主你知道我爱你。”但彼得所回答的爱乃是‘斯讨儿该’(storge)的爱。主说要把自己的羊群交给像彼得这样的门徒。其条件就是要像主爱了我们那样，本着爱去喂养主的羊(约21: 15-17)。我们唯有治死自己活出耶稣，才能喂养主的羊。因为住在我们里面的耶稣就有阿加佩式的爱，所以只要显明这位耶稣就能很好地养育主所托付的羊。

4) 遵守-门徒训练和再生产

所谓门徒乃是指‘接受过教训或是训练的人’。所以若要使人作门徒就要加以教训和训练。门徒一词和训练一词有着密切的联系。门徒不是自动生成的，而是通过长时间的训练过程才生成的。‘教训他们遵守’乃是指进行门徒训练之后，让经过训练的门徒们再去(差遣)-施洗(福音传道)-教导(养育)-遵守(门徒训练)。耶稣在撒玛利亚的叙加城里遇见前来打水的妇人时，告诉她要以心灵和诚实敬拜神，并告诉妇人他就是基督。相信耶稣就是基督的这位妇人，放下水罐子就跑进城里向众人见证了自己所信的基督。开始相信并接待耶稣为基督的人，心中所存的感激很惊人的。安得烈原本是约翰的门徒，但他遇见耶稣之后随即就像自己的兄弟彼得见证了弥赛亚。腓利遇见了耶稣之后，也找到了拿但业带他去见了耶稣。这就是传道的再生产。

另外，耶稣在传道期间最关心并着重进行的就是建立的事工，训练门徒将来能够传承自己所作的工，赐给他们权柄，委以地上命令。可3: 13-15里所记的就是，耶稣拣选门徒，经过交通，训练之后，赐给他们权柄，赋予使命差遣出去的内容。耶稣的地上命令就是以万民为对象，去传道，养育，使人作主的门徒，效法耶稣，作主所作的事工。所谓门徒就是为效法基督而努力的人，就是传道结出的果子，就是为保存果子而在接受养育的基督徒。门徒训练就是为基督否认自己，背起自己的十字架跟从主的人所受的教育和训练过程(太10: 37-38)。即 门徒训练是唯有献身的人才能领受的阶段(路14: 26-28, 提后2: 2)。门徒训练在基督徒的生活上乃是开发属灵的成熟与再生产的属灵事工。倍增(Multiplication)是属于第三代(third-generation)的门徒训练，倍增人(multiplier)则是训练自己属灵的儿女们能够独自进行再生产的门徒。

耶稣和使徒保罗的门徒事工

耶稣在地上的事工，乃是从传道开始并以吩咐门徒们去传道来结束的。耶稣最先说出的话就是天国近了，你们要悔改归向神(太4: 17)。耶稣在三年传道期间，走遍了南犹大和北加利利的各城各乡，传了天国福音。

“耶稣走遍各城各乡，在会堂里教训人，宣讲天国的福音，又医治各样的病症。”（太9: 35）

耶稣在加利利升天之前留给门徒们的话就是“你们要去，使万民作我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。”（太28: 19-20）

使徒保罗作为耶稣的门徒，无论走到哪里所作的工都是传福音，养育信的人，使人作主的门徒。保罗完全跟从了耶稣门徒事工。另外，保罗还劝人们要像他效法主的生活和事工那样效法他。“你们该效法我，像我效法基督一样。”（林前11: 1）

我们一同查看一下，耶稣的门徒事工与保罗效法耶稣的事工：

第一，耶稣说“你跟从我来”（太9: 9）。耶稣是直接呼召了门徒。

使徒保罗也设立了门徒(徒14: 20-21, 徒19: 1-10)。

第二, 耶稣教导了门徒有关他们的生活和神国的事。

“耶稣天天在殿里教训人。祭司长和文士与百姓的尊长都想要杀他。”(路19: 47)

使徒保罗也教导了门徒们。“后来，有些人心里刚硬不信，在众人面前毁谤这道。保罗就离开他们，也叫门徒与他们分离，便在推喇奴的学房天天辩论。”(徒19: 9)

第三, 耶稣一边与门徒们同行，一边让门徒们效法他，训练他们为神作工。

“他就设立十二个人，要他们常和自己同在，也要差他们去传道，并给他们权柄赶鬼。”(可3: 14-15)

使徒保罗也是一边与门徒们同行，一边先活出效法耶稣的生活，然后让门徒们来效法他(提后3: 10-14, 林前4: 14-16, 腓4: 9)。

第四，耶稣吩咐门徒们说到：“你们去使万民作我的门徒。”(Go and make disciples of all nations) (太28: 19)。于是，门徒们又去培养了自己的门徒。“于是，领受他话的人就受了洗。那一天，门徒约添了三千人，都恒心遵守使徒的教训，彼此交接，擘饼，祈祷。”(徒2: 41-42)

使徒保罗也进行了再生产。徒19: 9-10里记着说，保罗在推喇奴书房里天天辩论有两年之久，以至于叫一切住在亚西亚的，无论是犹太人，是希腊人，都听见主的道。因为保罗通过门徒们进行了再生产。“这样有两年之久，叫一切住在亚西亚的，无论是犹太人，是希腊人，都听见主的道。”(徒19: 10) ‘门徒事工’ (太28: 18-20)，不是选择事项，而是所有基督徒都要顺从的耶稣的绝对命令。教会要作门徒事工。教会若不作门徒事工，事实上就不是教会。当以色列忠于与神之间的立约关系时，他们一人能追赶千人，两人就能使万人逃跑。

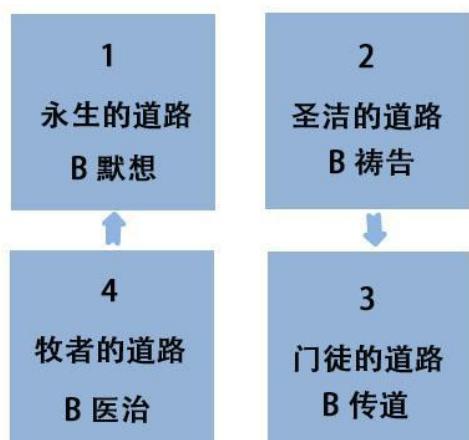
“若不是他们的磐石卖了他们，若不是耶和华交出他们，一人焉能追赶他们千人，二人焉能使万人逃跑呢？”(申32: 30)

“你们五个人要追赶一百人，一百人要追赶一万人，仇敌必倒在你们刀下。”(利26: 8)

“你们一人必追赶千人，因耶和华你们的神照他所应许的，为你们争战。”(书23: 10)

我们遵行耶稣的要使万民作主门徒的命令时，就能行出一人追赶千人，两人使万人逃跑的神迹，就能收取丰硕的果子将荣耀归于神。

门徒训练的循环

临到传道人的八大益处：

传道就是爱。若是用一句话来概括圣经所有内容的话，那就是要尽心、尽性、尽意、尽力爱神，并要爱人如己。传道若是出于沉重的义务感就会很吃力，所以要本着治死自己活出耶稣的圣洁生活来传道。

‘传道就是祝福’，传道人总要铭记这句话。赐给圣徒的任何祝福也都没有传道的祝福更大。圣经作证说，拯救一个灵魂乃是比赚得全世界还要可贵的事。只是有很多圣徒好像并不知道关乎传道的益处和祝福。人们对蒙福的事往往都会作出迅速的反应，但传道却是例外。因为，这里有撒但的诡计。所以，现在要照着圣经来帮助你我来认识一下传道的益处，使你我致力于传道而不至于错过传道的祝福。传道固然是我们的使命，但也是神的祝福。所以，我们要在传道上格外忠心。我们不妨夸耀一下传道人所得的益处。虽然因为篇幅关系，在这里只列举8大益处，但实际临到传道人身上的祝福多得数不胜数。当然，本应该下地狱的我们仅是因着得救而拥有天国就应该永远感谢神。但满有恩典的神还是会为传道的神的儿子

女赐下众多的恩典和赏赐。下面我们一同分享一下，传道的人所得的八大益处：

1)与神同行

耶稣进前来，对他们说：“天上地下所有的权柄都赐给我了。所以，你们要去，使万民作我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。”（太28：18-20）

这是耶稣基督发给我们的地上命令。唯有神的儿子耶稣基督一位，拥有天上地下所有的权柄。另外，更加重要的是耶稣基督应许我们要与我们同在，直到世界的末了。‘与我们同在’这一个应许，就是一切问题的解答和祝福。主应许遵行大使命的神的儿女，会引导他们，满足他们所需的一切，会爱他们。神借着在火窑中保护了但以理见证了与但以理同在；司提反被众人用石头打死时，神与他同在，使他看见神的荣耀，又看见耶稣站在神的右边，使他饶恕了仇敌，在基督里咽了气。表面上看像是仇敌们得胜了，但通过司提反的殉道，却使得安提阿教会得以坚固，神的国得以扩张到外邦人地区，收取了丰硕的传道果子。

2)显明爱

林前1：21里记着说：“世人凭自己的智慧，既不认识神，神就乐意用人所当作愚拙的道理拯救那些信的人，这就是神的智慧了。”

传道是神最为喜悦的事（约17：1-4）。神喜悦通过我们传道来拯救那些信的人。我们若是讨神喜悦，神就必会让我们欢喜。讨神喜悦的心与爱神是一样的。

“爱我的，我也爱他；恳切寻求我的，必寻得见。”（箴8：17）

“有了我的命令又遵守的，这人就是爱我的；爱我的必蒙我父爱他，我也要爱他，并且要向他显现。”（约14：21）

所以，神通过传道的儿女们来显明神并赐下恩典。

3)坚强的力量

神会为传道人赐下传道的力量，使他坚强起来堪当传道。神为传道的人会赐下平安与坚强。

他说：“大蒙眷爱的人哪，不要惧怕，愿你平安，你总要坚强！”他一向我说话，我便觉得有力量，说：“我主请说，因你使我有力量。”（但10：19）

我们越是致力于传道，神就越会赐下坚强的力量。

“惟有主站在我旁边，加给我力量，使福音被我尽都传明，叫外邦人都听见。我也从狮子口里被救出来。”（提后4：17）

4)会供应更好的资源

我们知道各国都会为在最前线作战的军队配备最好的武器和补给品。同样，神也会为传道的神国精兵供应更好的属灵兵器和资源。传道是先求神的国和神的义的生活。神会为传道人补足所需的一切。

“你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。”（太6：33）

传道人为传道所流的汗和付出的牺牲是断不会落空的。人们为赚到更多必会朽坏的金钱而不辞辛苦，但我们只要活出拯救灵魂的传道生活，神就会加给所需的一切了。

“敬畏耶和华心存谦卑，就得富有、尊荣、生命为赏赐。”（箴22：4）

5)平安与喜乐

归于传道之人特别的应许就是平安。传道是向人们传耶稣，传为人带来真平安的福音。

“又用平安的福音当作预备走路的鞋穿在脚上。”（弗6：15）

接受福音的人就会有神的平安临到。传道人传福音，人们若是不领受，平安就会归于传道人。

“那里若有当得平安的人，你们所求的平安就必临到那家；不然，就归与你们了。”（路10：6）

灵魂的喜乐才是最深最大的喜乐，也是唯有神赐下才能感受到的喜乐。传道人看到一个灵魂得救，就会充满喜乐。真正的喜乐乃是世界所不能给的，是神作为特权只应许给了传道的人。传道乃是神的喜乐，传道人的喜乐。唯有常常喜乐、平安的人，才是真正幸福的人。

“就请朋友邻舍来，对他们说：‘我失去的羊已经找着了，你们和我一同欢喜吧！’我告诉你们：一个罪人悔改，在天上也要这样为他欢喜，较比为九十九个不用悔改的义人欢喜更大”（路15: 6-7）。

“流泪撒种的，必欢呼收割！那带种流泪出去的，必要欢欢乐乐地带禾捆回来！”（诗126: 5-6）

耶稣门徒们传福音时，即使受到了逼迫也因着被圣灵充满而得享了大喜乐。“但犹太人挑唆虔敬尊贵的妇女和城内有名望的人，逼迫保罗、巴拿巴，将他们赶出境外。二人对着众人跺下脚上的尘土，就往以哥念去了。门徒满心喜乐，又被圣灵充满。”（徒13: 50-52）

6) 神迹奇事

传道人是凭信心传耶稣基督的人。所以，主应许会有神迹伴随他们。信而宣告耶稣基督之名的地方就会发生神迹奇事。

他又对他们说：“你们往普天下去，传福音给万民听。信而受洗的必然得救，不信的必被定罪。信的人必有神迹随着他们，就是：奉我的名赶鬼，说新方言，手能拿蛇；若喝了什么毒物，也必不受害；手按病人，病人就必好了。”主耶稣和他们说完了话，后来被接到天上，坐在神的右边。门徒出去，到处宣传福音。主和他们同工，用神迹随着，证实所传的道。阿们！”（可16: 15-20）

那七十个人欢欢喜喜地回来说：“主啊，因你的名，就是鬼也服了我们”（路10: 17）。

7) 与撒但和世界的争战中常常得胜

传道人是奉耶稣基督的名从世界和撒但那里拯救失丧的灵魂来作神儿女的人。所以，神会为传道的人赐下权柄来制服和除掉撒但和仇敌来得胜。当然，接待了耶稣的神的儿女靠着拥有天上地下一切权柄的耶稣基督的名都能胜过魔鬼（约1: 12）。

耶稣对他们说：“我曾看见撒但从天上坠落，像闪电一样。我已经给你们权柄可以践踏蛇和蝎子，又胜过仇敌一切的能力，断没有什么能害你们。然而不要因鬼服了你们就欢喜，要因你们的名记录在天上欢喜。”（路10: 18-20）

“耶和华的使者，在敬畏他的人四围安营搭救他们。”（诗34: 7）

8) 祝福和赏赐

使徒保罗在罗10: 15里说到：“报福音传喜信的人，他们的脚踪何等佳美。”神称赞传喜信（神的道与福音）之人的脚踪是佳美的，并会赐下祝福。“脚踪佳美”乃是指他的生活美善有福，会得到神的称赞和祝福。神应许要为传道人赐下100倍的祝福，要使他发光如星，要照着他所行的来赏赐他。

耶稣说：“我实在告诉你们：人为我和福音撇下房屋，或是弟兄、姐妹、父母、儿女、田地，没有不在今世得百倍的；就是房屋、弟兄、姐妹、母亲、儿女、田地，并且要受逼迫，在来世必得永生。”（可10: 29-30）

“智慧人必发光，如同天上的光；那使多人归义的，必发光如星，直到永永远远。”（但12: 3）

“看哪，我必快来！赏罚在我，要照各人所行的报应他。”（启22: 12）

不变的忠心

耶稣宣告说，他是为了传道才奉差遣来到这个世界的。

耶稣对他们说：“我们可以往别处去，到邻近的乡村，我也好在那里传道，因为我是为这事出来的。”（可1: 38）

但耶稣对他们说：“我也必须在别城传神国的福音，因我奉差原是为此。”（路4: 43）

耶稣是为了向我们传道，为了拯救我们才舍弃天上的荣耀，降卑自己来到世界的。耶稣的脚踪所行过的路，实在是很艰难的路。本人有幸到了加利利和迦百农，在那里弄清了耶稣的传道现场。耶稣走了很长的路，没有休息过一天，走遍各个城乡向人传了道。耶稣背负我们的罪被钉在十字架上，临终前的最后一刻还在向强盗传道。耶稣向神有不变的忠心。

所谓忠心就是意味着总是本着信实的姿态和心来对待自己的分内之事。所以，忠心就是信实。我们知道事说起来容易，负责起来容易，成就也容易，但在这事上尽上信实和诚实却是不容

易的。一般情况下，负起什么重责或重任时，开始都会有觉悟，也会下定决心要做好。但随着时间的推移，就会容易变质。换而言之，随着时间的推移，就容易变得懒惰，怠慢，顽固起来。

因此，一时的忠心很容易，但一生的忠心却是很难的。好兵乃是始于苦练，而止于脱掉军装为止的训练。正如‘平时少流汗，争战时就会多流血’的说法，唯有忍耐坚持为争战进行刻苦训练，才能够成为一名好士兵。另外，重要的是不要被自己的生活缠身。若同样正式地面对职场生活，教会生活，社会生活，信仰生活的话，岂能会有机会作忠心于基督的好兵呢？基督的好兵乃是为最高统帅的主尽心，叫那招他当兵的主喜悦。“所求于管家的，是要他有忠心。”（林前4: 2）耶稣命令世界宣教说：“你们往普天下去，传福音给万民听。”（可16: 15）。保罗心怀大使命（太28: 18-20）成就了在初期基督教宣教史上史无前例的宣教事工（罗15: 22-25，徒20: 22-24，提后4: 7-8，腓3: 12-14）。

新约圣经里再无一人像保罗那样，一心想要把福音传到当时所认定的地极。罗15: 19-29里很好地显明了，保罗的宣教就是环球宣教。保罗在罗15: 19里宣称，在他记录罗马书的当时，从耶路撒冷直转到以利哩古，到处传了基督的福音。保罗说，如今在这里再没有可传的地方。保罗写信把自己切心想望到西班牙宣教的计划告诉了罗马信徒们（罗15: 23）。正如，保罗在罗15: 20里所表明的，“我立了志向，不在基督的名被称过的地方传福音，免得建造在别人的根基上”，保罗始终都是把未传道地区作为焦点来宣教的。直到地极，便是保罗的宣教目的地。我们也当如此。诚心爱基督的圣徒就会诚心地传道和宣教。

“并愿所有诚心爱我们主耶稣基督的人，都蒙恩惠。”（弗6: 24）

保罗始终把自己作为福音祭司作工的目的，都放在了“为主的名”。

“我们从他受了恩惠并使徒的职分，在万国之中叫人为他的名信服真道。”（罗1: 5）

奉主的名祝愿，诸位都能成为单单为神的荣耀而堪当起福音祭司使命的人。赞美我们尊贵的耶稣基督的名。

【讨论与默想】

1. 你是否诚心爱基督而在传道呢？
2. 你所服侍的教会传道后又是如何养育决志信主的人呢？

应用 & 作业		
领悟到的		
待调整的		
当感谢的		
当实践的		
待祷告的		
作业	背诵经文	
	读经	
	祷告	求主帮助，使我成为耶稣忠心的门徒天天去传道！
	读书与其他	

耶稣门徒学校教材-《道系列与B系列》书籍介绍

《B系列》(B是圣经的英语词汇biblical的首字母)是门徒训练教材，《道路系列》是学生教育教材。教材内容分不同阶段，其目的是把一个对基督教感兴趣的慕道友，逐渐塑造成全人格效法耶稣的基督门徒。两个系列的特征是：

- 1. 单纯性**—为了使一般平信徒能够轻松理解，本教材尽量采用讲故事(Storytelling)方式进行说明。为了让任何人都可以接受，编辑秉持超教派，超文化原则。
- 2. 系统性**—全部内容以耶稣基督的救赎之恩为中心，不仅使圣经整体相互联系，而且使人从慕道友阶段性地成长到有基督丰盛生命的阶段。
- 3. 全面性**—学习圣经的最终目标是全人格效法耶稣。所以教材兼顾知识、体验和行动的信心。
- 4. 实用性**—通过教材让学习圣经的学生直接地、个人地、具体地在生活中体验神和神的恩典，追求成长，加入事工。
- 5. 效率性**—区分教师用书和学生用书，可以提高教育效果。学生可以再教育其他学生，既方便又有益于再生产。

耶稣门徒学校				
学习领域	书 名	核心主题	学习期间	学习方法
门徒教育	永生之道	重生的福音与养育过程	约6个月	永生之道&B默想
	圣洁之道	圣洁的福音与成圣过程	约5个月	圣洁之道&B祷告
	门徒之道	门徒教育和效法耶稣操练过程	约6个月	门徒之道&B传道
	牧者之道	传道人教育和操练过程	约5个月	牧者之道&B医病
门徒训练	B 默想	圣经默想和应用	约2个月	用2年时间进行道系列和B系列教育
	B 祷告	祷告的圣经基础和祷告操练	约3个月	
	B 传道	传道的圣经基础和传道操练	约2个月	
	B 医治	医治的圣经基础和信心操练	约3个月	
圣经	旧约基石	旧约全景与通读	约7个月	1年通读新旧约1遍
	新约基石	新约全景与通读	约5个月	

教材使用方法

1. 教师专用教材中，圣经经文的关键词用（）所替代，这一部分在学生专用教材中也一定要用（）表示出来。同时一定要让学生查找圣经，在上课前填写好空格，这样才能起到预习的效果。
2. 学生专用教材中应当要删除问题的答案与**讲师提示(Tip)**的内容，授课老师不能只是照读**讲师提示(Tip)**的内容，应当事先掌握好内容后自然地加以说明。
3. 在教会或者神学大学中，使用我们耶稣门徒学校的10本教材并彻底践行，这样的教会或学校80%以上都在质上或者量上有所成长，如果一边祷告一边使用本教材的话，主一定会与我们同在，我们也一定会显明他的荣光。
4. 本书乃是内部资料，严禁印刷出售。

版权所有 • 侵权必究