

耶稣门徒学校-第四册

牧者的道路

The Way of The shepherd

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，每日都尊主为生活的主人，而否认自己背起自己的十字架跟从主的，主的仆人。

“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拒的情况之外，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，献上完全的十一，并愿借着物质、祷告、事奉，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，因为耶和华必在喜悦你，降福与你，相从前喜悦你列祖一样。”（申30:9）

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‘永生的道路’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

圣经学习指导表

* 不要求一定按下列顺序做（仅供参考）

■ 约需要2个小时

顺序		内 容	时间
1	赞美	提前选好赞美诗，赞美神	5分
2	祷告	背诵使徒信经或教师带祷，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，把荣耀归于神，把自己交托给神	5分
9	祷告	在学员中选出一人作总结的祷告	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《牧者的道路》的所有人，都能蒙恩得救，并开始活出与神同行的生活，能够得蒙主的使用，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）。

2022年6月最新修订

目 录

- 第一课 神牧场的诞生 / 1
- 第二课 呼召作牧人 / 10
- 第三课 牧人与羊 / 18
- 第四课 增殖的神的牧场 / 31
- 第五课 圣灵充满的牧人 / 44
- 第六课 形成‘考一挠尼阿’的牧场 / 54
- 第七课 牧人的领导才能 / 65
- 第八课 再生产的牧人 / 77
- 第九课 献为活祭的牧人和羊 / 91
- 第十课 好牧人与礼拜 / 103
- 第十一课 牧人的教育 / 118
- 第十二课 牧人与教会事工 / 139
- 第十三课 地球村是主的牧场 / 159

第一课	神牧场的诞生				
	本文	徒2:37-47	背诵经文	●教会-提前3:15 ●罪得赦免-徒2:38	
	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	是否很好地完成了『门徒的道路』课程呢？ 在学习和受训中都得到了什么恩典呢？			
	学习目的	1. 帮助人清楚认识原形教会。 2. 使人知道教会的开始到成长的道路。			

引人思考的喻道故事

有一日，查尔斯·司布真(C. H. Spurgeon)差遣自己的门徒们开始到伦敦大街上举行露天聚会。门徒们每天回来都向他作了汇报，有的获得了成功，有的却遭遇了失败。有一日，几乎没有什么恩赐和才干的年轻人沮丧地来到司布真面前说到，“我无法理解自己为何就不能引人来到基督面前。我参与了露天聚会，忠实地证道，拼尽了全力，却没有认回应我的号召，也没有发生什么特殊的事。”司布真看了一会年轻人之后说到，“你每次证道时，是否期待神的能力能够拯救那些灵魂呢？”年轻人有些惊慌地说到，“没有，我无法预测，当然没有什么期待。我还没有毕业，也不像别人那样有很多的恩赐和才干。我自己不行也不能有那样的期待。”这时，司布真大喊到，“这就是你作工没有果效的缘由！”年轻人从没有期待能够结出信心的果子。主曾说要照着我们的信心来成就。我们若不期待结果，就得不到作工的果效。

耶稣升天后首次建立的原形教会-主的牧场

***本文：徒2:37-47**

本文记录的是，耶稣成了睡了之人初熟的果子之后过了50日的五旬节到了，圣灵正式开始秋收的内容。“那一天，门徒约添了三千人”（41），“主将得救的人天天加给他们。”（47）耶稣作为神差到这地上的弥赛亚，呼召并训练了牧者之后（耶稣在十字架上受死又复活之后），照着应许来到的圣灵保惠师便引导牧者打造了主的群羊所生活的牧场。今天，圣灵仍在打造主的牧场。当要恢复原形教会。所谓原形就是意味着原来的形态(form)或框架(fram)，说的是原初之根的根源(origin)。原形教会就是指最初的圣灵内住到人们里面的教会，就是指初期教会。我们在今天通过学习并如实效法原形教会之初期教会的模式，也能够得享初期教会的祝福和恩典。

►37节 “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？”

‘众人听见这话’，这话是意味着彼得的证道。众人听过彼得证道之后觉得扎心，便不由得问到，“弟兄们，我们当怎样行？”证道人就得像彼得那样，在圣灵充满的状态中证道。彼得的证道充满了使灵魂苏醒的能力，是为人带来变化的讲道。

〈应用〉

1. 你是否在圣灵充满的状态中讲道呢？
2. 你为负责讲道的牧者祷告有多少呢？

►38节 “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”

彼得讲的道是“要信主耶稣”，见证的是复活的耶稣。证道的最基本就是见证耶稣。‘耶稣是基督’是所有证道的主题、核心。事实上，证道中若没有耶稣就算不上是证道。教会的基础就是耶稣基督。“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。因为那已经立好的根基就是耶稣基督，此外没有人能立别的根基”（林前3:10-11）；“并且被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣自己为房角石。”（弗2:20）教会要成为真理的柱石和根基。教会的主人是神，教会是属于神的。教会是神的牧场。蒙召到教会的牧会者和圣徒，都只是教会的管家而已。“倘若我耽延日久，你也可以知道在 神的家中当怎样行；这家就是永生 神的教会，真理的柱石和根基。”（提前3:15）耶稣就是真理。所以，教会不能以耶稣为柱石和根基就只能成为沙滩上的楼阁。教会若是以人的神学、哲学思想为柱石就必然会坍塌。犹太众人问“我们当怎样行”，彼得对此做出了明确的回答。本文里出现了三个命令。

第一，你们要悔改！

所谓悔改就是完全转换方向。这是敦促‘心思,意念，行动’上的改变。痛哭并不意味着真正的悔改。真正的悔改，不是后悔而是从罪里回转。后悔再多也不会有改变，唯有后悔并回转时才能发生改变。

- (1)向神认罪。“我们若认自己的罪， 神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义”（约壹1:9）。
- (2)不再重犯那罪。约8:11里记着说：“耶稣说：“我也不定你的罪，去吧！从此不要再犯罪了。”正在行淫时被抓的女人得到主的恩宠没有被定罪。她若是回去继续行淫的话就不是真正的悔改。
- (3)清洁自己的心。雅4:8里记着说：“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。”‘洁净你们的手’是指要正确来行我们手中的一切事。手的操行就是我们的生活。但是，人会照着心中所想的行动，所以我们要清洁自己的心。
- (4)远离罪，积极地行善事。

第二，你们的罪要得赦！

凡接待耶稣为基督的，就会罪得赦免成为神的儿女。“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）

- (1)我们的过去 - 从死亡中(弗2:1)进入生命里。
- (2)我们的现在 - 得到了永生(罗5:8)
- (3)我们的未来 - 不至于被定罪(罗8:1-2)

第三，奉基督的名受洗！

洗礼的属灵意思，就是意味着旧人死去，重生。那么，重生是在什么时候呢？接待耶稣的时候，就会重生成为新人。所以，受洗合信耶稣有着同样的意思。即 就是旧人与基督一同受死，与基督一同活出新人。洗礼的意思就是‘洗净’，是作为标记为那些凭信心罪得赦免之人所施的。所以，彼得才会说要受洗使罪得赦。

〈提问〉洗礼意味着什么呢？

- (1)意味着洗净罪。
- (2)意味着重新活过来。
- (3)意味着已经完全属于神。

〈提问〉不妨说一说‘圣灵的印记’都有哪些意思。

要领受圣灵！

我们为何要领受圣灵呢？因为，我们领受了圣灵才能成为神的儿女，才能得到神的引导。“因为凡被 神的灵引导的，都是 神的儿子。”（罗8:14）我们接受圣灵的引导，乃是寻求成功信仰

生活绝对必要的条件。主为了成就这样的必要条件特别说到，“我不撇下你们为孤儿，我必到你们这里来。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。”信耶稣的人不能忘记，谁都无法相比的伟大参谋(counsellor)、引导者，圣灵总会内住在我们里面的事实。圣灵在我们接待耶稣重生的那一时刻起就内住在我们里面了。圣灵内住与圣灵充满是不同的。我们活出基督丰盛生命的秘诀就在于圣灵充满。圣灵充满是反复得到的。在使徒行传2章里被圣灵充满的使徒们，到了4章里再次被圣灵充满了(徒4:31)。圣灵充满无关于环境和我们的所有，是爱的充满、喜乐的充满、能力的充满。能够使人活出圣洁、传道、祷告、服侍主的力量，都是来自于圣灵。教导我们圣经，使我们效法主，使我们胜过苦难与试炼，使我们常常喜乐的能力，都是来自于圣灵充满。我们要渴慕圣灵充满，因为圣灵就是我们的能力。“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、犹太全地和撒马利亚，直到地极，作我的见证。”(徒1:8)“求他按着他丰盛的荣耀，藉着他的灵，叫你们心里的力量刚强起来。”(弗3:16)‘心里’在这里所指的是灵魂。所以，圣灵有能力使我们的灵魂变为刚强，有能力制服魔鬼和罪。圣灵的能力能够医治我们的灵魂，能够使我们的精神与灵魂成为圣洁，能够控制我们的肉体不任意而行，能够支配我们的肉体随从圣灵。

讲师用资料与提示(Tip) 穆迪作为世界级奋兴家虽然没有接受过什么教育，却得到了极大的圣灵能力。一般牧师讲道结束之后若是听到圣徒们说蒙恩了都会很高兴。但是，穆迪每次结束讲道之后总会有几人过来找他，对他说我们会为牧师您祷告。后来，穆迪有些忍不住便发火问到你们为什么要如此说。他得到的答案是，为了让圣灵的能力能够临在他的讲道中。穆迪为此受到很大的刺激，随即便开始为圣灵降临而热心地祷告起来。穆迪祷告求主降下圣灵的火，坚持祷告了很长时间。有一日，他走在街上忽然迫切地想要祷告。于是，他急忙找到附近的朋友家借了一间屋子，便开始祷告起来。随着祷告之门大开，穆迪便强烈地感到有圣灵的火降下来。因为，圣灵的火过于火热，以至于穆迪不得不求主停止降下圣灵的火。

我们不妨思想一下本文中的彼得。他出生在加利利，职业是渔夫。他的性格不仅耿直而且还很急躁。他虽然跟从耶稣三年，却仍旧没有得救的确信，也不知道耶稣就是弥赛亚。他在彼拉多官厅院中三次否认耶稣，咒诅发誓说自己不认识耶稣。但就是这样的彼得在五旬节的马可楼里经历了圣灵的能力之后，就再也没有什么惧怕的了。因为，有圣灵的能力与他同在。当时的彼得与其他使徒，变得是何等刚强壮胆呢？使徒保罗也是无所畏惧的人。“谁能使我们与基督的爱隔绝呢？难道是患难吗？是困苦吗？是逼迫吗？是饥饿吗？是赤身露体吗？是危险吗？是刀剑吗？”(罗8:35)患难、困苦、逼迫、饥饿、赤身、刀剑、危险等都不能使保罗惧怕。因为，有圣灵的能力与他同在。犹太众人听过彼得的证道之后，觉得扎心便捶胸问到我们当要怎样行的时候，彼得悍然回答说：“你们各人要悔改，奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得赦，就必领受所赐的圣灵。”因为，彼得自己被圣灵充满之后就成为了大有能力的人。基督教就是改变的宗教。领受圣灵的人，走到哪里都会带来改变。瑞典和挪威等国家在 A.D. 1050年里接受了基督教之后就结束了持续300年的北欧海盗时代，成为基督教国家，并在今天的先进国家行列中名列前茅。17世纪末，美英两国都在面临极大的危机。英国社会在产业革命之后就陷入了极度的混乱之中。那时，到处盛行颓废的享乐主义，白天里街上就满了醉酒的，犯罪盛行，监狱人满为患。此时，约翰卫斯理(John Wesley)和查尔斯卫斯理(Charles Wesley)兄弟认为英国如此下去就会灭亡，于是就在大学生当中兴起了‘灵性觉醒运动’，拯救了走向灭亡的英国。美国受到1865年南北战争余波的影响，社会陷入极度的混乱时，怀特菲特(George Whitefield)，穆迪(Dwight L. Moody)等属灵领袖便站出来借着福音拯救了美国。他们都是世界无法胜过的，圣灵充满的主的牧者。

<应用>

1. 是否在活出悔改的信仰生活呢？
2. 是否在活出合乎洗礼的生活呢？
3. 是否在活出传福音的生活呢？
4. 是否被圣灵充满了呢？

►39节 “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”

这应许乃是耶稣亲自所应许的。“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。约翰是用水施洗，但不多几日，你们要受圣灵的洗。””（徒1:4-5）另外，这应许也是通过约珥先知预言到的。“以后，我要将我的灵浇灌凡有血气的。你们的儿女要说预言，你们的老年人要做异梦，少年人要见异像。在那些日子，我要将我的灵浇灌我的仆人和使女。”（珥2:28-29）

►40节 “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。”

“彼得还用许多话作见证，劝勉他们说”。彼得在证道中引用了多处圣经见证之后劝勉到，你们要接待耶稣基督。彼得还劝勉到，你们要断绝过去的罪，活出圣洁的生活。“你们当救自己脱离这弯曲的世代”。谁是弯曲的人呢？拒绝耶稣与福音的就是弯曲之人，悖逆神的世代就是弯曲的世代。悖逆神的弯曲之人没有神的安慰、平安、生命，最终只能受到咒诅和审判。本文中‘这弯曲的世代’，说的是当时宗教领袖们行弯曲的行动，妨碍所有人走上生命道路的状态。彼得劝勉他们，在这样的世代里要有勇气自己走上得救的道路。

耶稣教导并做出榜样的传道和宣教

耶稣随时随地都传了福音。耶稣在正午与撒玛利亚女人谈道；半夜又和尼哥底母谈了重生；在路上遇见了巴底买；又呼召了爬上桑树的撒该；在海边遇见了彼得；甚至在十字架上即将殒命时还将一个灵魂引向了神国。耶稣不分种族、社会阶层，向所有人传了福音。耶稣虽然是从犹太人开始作工的，但也向在井边遇见的撒玛利亚女人以及罗马百夫长这样的外邦人作工了。耶稣命令要使万民作他的门徒（太28:19）。另外，耶稣也看顾了那些贫穷的、被弃绝的人们，医治了麻风病人，和税吏们一同吃了饭。耶稣不仅讲了爱与恩典，而且还通过作工显明了爱与恩典。耶稣为门徒们做出了福音传道的模范。耶稣不仅教导门徒们要如何行，而且还直接做出了榜样。耶稣教导并做出榜样之后，才差遣门徒们出去实践的。

我们一同查看一下，耶稣在太 9-10章里对传道的教导。

“所以，你们当求庄稼的主，打发工人出去收他的庄稼。”（太9:38）

- 1) “求庄稼的主”，收庄稼的主体是庄稼的主人神。
- 2) “打发工人出去收他的庄稼”。意即，只要恳求收庄稼的主体之神，神就会应允。这也是告诉我们合作事工的重要性。
- 3) 太10：5-6里记着说，“往以色列家迷失的羊那里去。”这是指出传道或宣教的对象。主说要先往迷失的羊那里去。耶稣为了救赎我们擦来到垃圾场一般污秽的这个世界。同样，我们也要到不信的人们那里去。
- 4) 耶稣在太10：7里教导门徒们说，“你们要随走随传。”这里教训的是传道的的时间。我们一般都会想，“只要做完什么什么事，然后再...”但耶稣却教导我们，不要等到做完什么事，要在做什么事的过程中就去传福音。我们传福音的时候，不是在我们事业成功之后，做完了事之后，有了闲暇时间才去传福音。
- 5) 耶稣在太10：7里教导门徒们说，“你们要传天国近了。”这里教训的是福音的核心，传道的内容。太4:23里记着说：“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。”耶稣是为了向我们介绍天国，指出进入天国的道路才来的。
- 6) 耶稣在太10：8里教导门徒们说：“要医治病人...”这里教训的是传道的方法。意即，要满足传道对象所必要的欲求。主已经将医治病人的能力赐给了门徒们，所以门徒们只要照着主所赐的去行就可以了。
- 7) 耶稣在太10：8里教导门徒们说：“你们白白地得来，也要白白地舍去。”意即，为主作工时不要想着得到什么回报。因为，我们已经得到了很多恩典。大卫也说到，“我拿什么报答耶和华

向我所赐的一切厚恩？”（诗116:12）

8) 耶稣在太10：9-10里教导门徒们说：“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。”意即，为主作工时不要忧虑，只要凭着信心而行。“所以，不要忧虑说，‘吃什么？喝什么？穿什么？’”（太6:31）“撒在荆棘里的，就是人听了道，后来有世上的思虑，钱财的迷惑，把道挤住了，不能结实。”（太13:22）

9) 耶稣在太10：11-13里教导门徒们说：“要为接待你们的家求平安，并要住在那里。”因为，接待家庭往往都会成为教会。教会是从接待家庭里开始的。

10) 耶稣在太10：16里教导门徒们说：“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。”

16节b “...所以你们要灵巧像蛇，驯良像鸽子。”

第一，要灵巧像蛇。

第二，要驯良像鸽子。

〈应用〉

1. 你是否受到训练，能够像彼得那样用许多话语作见证并传道呢？
2. 你所属的教会是否像彼得那样，对旧约讲的也很明白呢？

►41节 “于是，领受他话的人就受了洗。那一天，门徒约添了三千人”

初期教会得救人数天天加增。那一天，受洗的人多达三千人。初期教会信徒剧增是通过两个途径使。(1) 人们为了听到彼得大有能力的证道聚集，悔改成为了信徒。(2)使徒和120位圣徒的热心传道。一日里有三千人悔改，显出了神的大作为，加增的不是信的人数而是门徒人数。

〈提问〉通过诸位的证道和教导，听道和受教之人有了什么程度的变化，有没有显明为行动上呢？

►42节 “都恒心遵守使徒的教训，彼此交接，擘饼，祈祷。”

“都恒心遵守使徒的教训”，在这里使徒不是指普通人，而是指蒙耶稣差遣的代理人。旧约时代神的代理人是先知，新约时代耶稣的代理人是使徒。使徒保罗指出，先知和使徒是教会的根基，耶稣是教会的房角石。“并且被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣自己为房角石。”（弗2:20）

所以，教会不是听从普通人说话的地方，而是听从神和耶稣的代理人先知和使徒说话受教的地方。即 教会就是通过神和耶稣的代理人先知和使徒，讲出神和耶稣的话语使人受教的地方。神和耶稣看到我们这些罪人听到他们的话语而在受教甚是喜悦。撒母耳教训到，“耶和華喜悦燔祭和平安祭，岂如喜悦人听从他的话呢？听命胜于献祭；顺从胜于公羊的脂油。”（撒上15:22）耶稣看到伯大尼的玛利亚坐在自己脚下聆听话语就高兴地说道，“马利亚已经选择那上好的福分，是不能夺去的。”（路10:42）使徒保罗在提后3:14里也说到，“但你所学习的、所确信的，要存在心里，因为你知道是跟谁学的。”唯有正确认识神，才能有正确的服事。唯有正确认识神的话语，才能正确地服侍神。无知的教会不可能有正确的成长。耶路撒冷教会就是领受使徒教训，讨神喜悦的教会。若要成为讨神喜悦，得到社会信任和尊重的教会，就要听主的话语和声音，就要有伯大尼玛利亚那样的聆听话语的姿态，具有有领受使徒教训的耶路撒冷教会那样的样式。神所喜悦的教会样式，是各样人在耶稣基督里亲密交通分享的样式。神看到我们罪人借着神的恩典，和解、交通的样式就会大大喜悦。对此，诗篇记者歌颂到，“看哪，弟兄和睦同居，是何等的善，何等的美！这好比那贵重的油浇在亚伦的头上，流到胡须，又流到他的衣襟。又好比黑门的甘露降在锡安山，因为在那里有耶和華所命定的福，就是永远的生命。”（诗133-1-3）神也预言到，到了

时候就必有相互为敌的国家和民族彼此交流，一同敬拜的日子来到。“当那日，必有从埃及通亚述去的大道，亚述人要进入埃及，埃及人也进入亚述，埃及人要与亚述人一同敬拜耶和華。”（赛19:23）耶路撒冷教会除了犹太人之外，还有从美索不达米亚、加帕多家、埃及、古利奈、罗马、阿拉伯等十多个地区来的人们聚集，是多人种一同聚集、分享、交通的教会。“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）教会若没有在耶稣基督里的亲密交通，就不是真正的教会。

►43节“众人都惧怕。使徒又行了许多奇事、神迹。”

初期教会行了许多奇事、神迹。42节的祷告结果显明在43节里。“众人都惧怕”说的不是心惊胆战，而是指成为尊敬的对象。意即，惊奇使徒怎么会变得如此惊人，而从心里生发对他们的畏惧和尊敬。然后，就是出现了许多奇事、神迹。这是出于祷告的结果。使徒行传记录了使徒们所行的诸多奇事、神迹。初期教会是祷告的教会，通过祷告显明了神的荣耀和许多神迹奇事。今天，我们若是祷告也会显现初期教会那样的能力。

<应用>

1. 你所属的教会和小组是否在同心合意地致力于祷告呢？
2. 你所属的教会和小组，是否行了许多奇事、神迹呢？若是没有行出，你认为是什么原因呢？（参考：可6:1-6）

►44节“信的人都在一处，凡物公用”

“凡物公用”，是意味着圣徒们不分彼此，各人照着需要一起分享使用。“那许多信的人都是一心一意的，没有一人说他的东西有一样是自己，都是大家公用。使徒大有能力，见证主耶稣复活，众人也都蒙大恩。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。有一个利未人，生在塞浦路斯，名叫约瑟，使徒称他为巴拿巴（巴拿巴翻出来就是劝慰子）。他有田地也卖了，把价银拿来，放在使徒脚前。”（徒4:32-37）耶路撒冷教会的样式，就是他们彼此相爱、救济、服侍的样式。圣徒们蒙恩之后，就在耶稣基督里成就并得享了‘靠一挠尼阿’。

►45节“并且卖了田产、家业，照各人所需用的分给各人。”

有人也许认为是他们变卖了所有家业积攒在教会里一同使用的。其实是圣徒们卖了田产交给教会之后，使徒们就将这些钱用在了救济上。钱袋子的悔改才是真正的悔改，像初期教会那样能够分享物质的爱才是真正的爱。“凡有世上财物的，看见弟兄穷乏，却塞住怜恤的心，爱神的心怎能存在他里面呢？小子们哪，我们相爱，不要只在言语和舌头上，总要在行为和诚实上。”（约壹3:17-18）

<应用>

1. 你是否一边过着简朴的生活，一边分享给需要物质的邻舍呢？
2. 你能否为邻舍卖掉自己的产业来服侍他们呢？

►46节“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”

“同心合意”，是指他们众人成为一心，成就了考一挠尼阿(koinonia)。教会的力量就是联合、一致。一心一意聚会时就会凝聚很大的力量。小组事工道路是最终得到好赏赐的最有智慧的人生、事工方式。“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！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4:9-12）初期教会的圣徒们每天都在圣殿里聚会。教会是聚会的共同体，教会若没有聚会就没有力量。“你们不可停止聚会，好像那些停止惯了的人，倒要彼此劝勉。既知道（注：原文作“看见”）那日子临近，就更当如此。”（来10:25）

原形教会得胜和复兴的秘诀

初期教会复兴的秘诀在于教会圣徒们得到了两种意义上的圣灵充满。圣灵充满也分为，为结出果子而有的内在充满与为了神的工而有的外在充满。初期教会能够保持圣灵充满是因为“每

天”都传道、学习圣经、交通的缘故。旧约时代立约中的应许就在他们当中成就了。“耶和華說：“那些日子以後，我與以色列家所立的約乃是這樣：我要將我的律法放在他們里面，寫在他們心上。我要作他們的 神，他們要作我的子民。”（耶31:33）

“我要使他們有合一的心，也要將新靈放在他們里面，又從他們肉體中除掉石心，賜給他們肉心，使他們順從我的律例，謹守遵行我的典章。他們要作我的子民，我要作他們的 神。”（結11:19-20）

得蒙圣洁恩典的初期教会（徒2:42-43, 徒15:8-9），每天过的都是怎样的信仰生活呢？不妨找出下列经文，并将注意力集中在‘天天’之上，默想一下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（得救的人）天天加给他们。”（徒2:46-47）

② “他们就每日在殿里、在家赐不住地（教训人），（传）耶稣是基督。”（徒5:42）

③ “于是众教会（信心）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）圣经，要晓得这道是与不是……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17:11, 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（辩论）。”（徒19:9）.

<提问>对照以上初期教会圣徒们每日所行的5种事，说一说你每天所行的事是什么呢？

以色列、罗马、小亚细亚等地，不到50年的时间就被福音化了。其秘诀就在于“每天”。最强的灵性就是有规律的灵性。初期教会圣徒们每天都同心合意地祷告、读经、教导、交通、传道、宣教。得蒙圣洁恩典的圣徒们不要忘记 **“每天的灵性”**，每天都要实践。如此顺从（徒5:32），相信（约7:39），祈求的人，必会伴随圣灵持续充满中的膏抹，必会得到各样的圣灵恩赐和能力（林前12:8-10；罗12:6-8，可16:15-18）。圣洁的恩典越大，就会越像小耶稣，就会活出大有能力的见证基督的生活（徒5:32，约7:39，路11:3，林前12:8-10，罗12:6-8，可16:15-8）。接受了门徒教育和训练仍旧没有变化，多半是因为没有得到圣洁的恩典。若是那样，就要重新复习一下『圣洁的道路』，渴慕并领受圣洁的恩典。

<应用>

1. 你是否以喜乐纯全的心在做事呢？
2. 你是否每日都同心合意致力于聚会呢？
3. 你是否在同心运营小组呢？

►47节“赞美 神，得众民的喜爱。主将得救的人天天加给他们。”

耶路撒冷教会赞美神，得众民的喜爱，并借着神的祝福使得救的人天天加赠。耶路撒冷教会没有进行传道训练，也没有传授传道技术，就自动地成就了传道。后来，教会又从那些充满圣灵与智慧，受人称赞的人当中拣选了7人，专门进行救济和服侍。其结果变得怎样了呢？使徒们宣告福音，听的人便悔改遵行使徒们的教训，同心合意地交通、祈祷，并致力于救济、服事的结果，便有许多人归服了主。经上记着说，安提阿教会的传道也是借着巴拿巴的好行为使许多人归服了主。“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11:24）约帕城的传道，也是借着多加的善行和救济，使许多人归服了主。“在约帕有一个女徒，名叫大比大，翻希腊话就是多加。她广行善事，多施周济。”（徒9:36）“这事传遍了约帕，就有许多人信了主。”（徒9:42）意即 全约帕人都知道多加的善行和救济，因此有很多人信了主。“主将得救的人天天加给他们”，这是令人惊异的祝福。信的人数从3000人加赠到了5000人，日益多了起来。亚4:6里记着说：“万军之耶和華說：‘不是倚靠勢力，不是倚靠才能，乃是倚靠我的靈方能成事。’”

<应用>

1. 你所属的教会是否得到周边人们的称赞呢？得到称赞的理由是什么呢？
2. 你所属的教会，主是否在加赠得救的人数呢？

原形教会7个组成要素(徒2:42-47)

初期教会有两种聚会。一种是作为团体单位聚集在圣殿里的聚会，另一种是更加亲密的小组为掰饼聚集在家庭里的聚会。于是，初期教会就有了很多小牧场。这样的小组是一同聚集在彼此的家庭里分享亲密生活的共同体。我们从中可以找出原形教会的7个组成要素。出现在徒2：42-47里的教会，为我们提示出健康教会的7大功能。

- ① 教育—— 领受并遵行了教训(42节)
- ② 交通—— 一同掰饼，凡物公用(42, 46节)
- ③ 敬拜—— 一同掰饼将荣耀归于神(42, 47节)
- ④ 祈祷—— 都恒心祈祷(42节)
- ⑤ 能力—— 行了许多奇事、神迹(43节)
- ⑥ 服侍—— 照各人所需用的分给各人(45节)
- ⑦ 传道—— 得救的人天天加赠(47节)

诸般牧场的诞生

初期教会因大受逼迫而不得分散开。因此，小组形态的诸般家庭教会，就是诸般的小牧场就兴旺起来。于是，新约教会就有了圣殿教会(temple church)和家庭教会(house church)这样的双重结构。实际上，大部分的初期教会都是聚集在特定人家庭里的教会。例如，哥林多教会并非是聚集在大型建筑物里的教会，而是由20-30个家庭教会组成的共同体；以弗所教会和罗马教会实际上也是始于亚居拉和百基拉的家庭(林前16:19；罗16:3-5)。老底嘉教会是在宁法家里聚集的基督徒小组聚会(西4:15)。所以，保罗言及教会时才会经常使用家庭这样的词汇(加6:10；弗2:19)。

【研究与讨论】

1. 耶路撒冷教会的瑕疵是什么呢？
2. 你所服侍的教会与原形教会，有什么共同点和不同点呢？

应用 & 作业		
当认识到的		
当感恩与赞美的		
需要调整的		
当实践与顺从的		
需要祷告的		
作 业	经文背诵	●教会牧者-徒20:28 ●顺从牧者-来10:17
	读经	约10 :1-18
	祷告	求主帮助我能够分明地顺从成为牧者的呼！
	读书与其他	

第二课	呼召作牧人				
	本文	约10:1-18	背诵经文	●教会的牧者-徒20:28 ●顺从牧者-来10:17	
	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. 原形教会是什么教会呢？ 2. 今天是否也能诞生原形教会呢？			
	学习目的	1. 使人确信所有基督徒都是蒙召为牧人的。 2. 帮助人明确理解，成为教会专职牧者的呼召。			

引人思考的喻道故事

这是发生在初期教会史上的伟大的殉道故事。罗马教会监督西克斯图斯(Sixtus)因着敬虔和仁慈，便有很多人受他感动跟随他。他出于深爱那些贫民而一直致力于实践贫民救济，为此深受人们的尊敬。但是，当时执政的瓦莱里安(Valerianus)皇帝却下令处死他。他默默地走在殉道的路上。西克斯图斯监督被带往刑场时，劳伦提斯(Laurentius)执事跟在西克斯图斯后面流泪喊到，“父啊，您每到祭坛时不是总邀请我帮助您吗?为何这次不带着我呢?”当时，西克斯图斯回答说：“我所爱的儿啊，过几天你也会走我的路。”劳伦提斯执事当时作为罗马教会的首席执事掌管着教会的巨额财产。罗马市长获悉教会有数目庞大的财产之后，就命令教会上缴将全部财产。劳伦提斯以整理教会财产为由获准延迟上缴之后，就将教会所有宝物都卖掉分给了依赖教会的数千贫民。到了限定的日子，劳伦提斯就将这些人都聚集在教堂里。市长如期来到教堂之后问到，“宝物在哪里呢?”市长下令打开教会的大门时，劳伦提斯执事敞开教会大门指着那些聚集的瞎眼的、哑巴、乞丐、患病的、孤儿、寡妇们说到，“教会的宝物都在这里。”神所喜悦的是不看人的脸色而诚实遵行神话语的人。

作为群羊的教会(The Church as the Flock)

圣经将耶稣基督与教会的关系，象征性地表现为牧者与羊群的关系。旧约将耶和华神表现为以色列的牧者(shepherd)(诗23:1; 28:9; 78:52, 53; 80:1-2; 赛40:11; 耶31:10; 结34:11-12)，又将以色列表现为‘耶和华的群羊’(flock)(耶13:17)。大卫告白说，耶和华是我的牧者(诗23:1)。旧约对牧者表现特殊意思就是弥赛亚概念(concept of Messiah)。即 旧约照着神的摄理预言了，真牧者舍命受死成就罪人的得救(赛53章)，而新约是将耶稣基督描述为真基督徒的牧者(太26:31; 可14:27)。另外，新约为显明牧者的特性又对牧者不同地称之为好牧人(约10:11, 14)，大牧人(来13:20)，灵魂的牧人(彼前2:25)，牧长(彼前5:4)等。新约将接待耶稣为救主的圣徒们聚集的教会描述为群羊，描述圣徒为羊。所以，群羊在基督与教会的关系上就是指教会。

呼召我们作牧人的神

“你将亚伦和他儿子一同带来，并将圣衣、膏油，与赎罪祭的一只公牛、两只公绵羊、一筐无酵饼都带来，又招聚会众到会幕门口。”(利8:2-3)我个人并不喜欢亚伦。因为他是背叛神的立约崇拜过偶像的人。我们言及到亚伦，首先想到的就是金牛犊(出32:4)。旧约为何要为这样的亚伦赐予最尊贵的职分呢?我们的神乃是能够怀抱像亚伦这样浪子的(路15:20-24)满有慈悲怜恤的神(哀3:22)。神为亚伦这样的人也都赐予了最尊贵的职分。使徒保罗告白说：“然而我今日成了

何等人，是蒙 神的恩才成的；并且他所赐我的恩不是徒然的。我比众使徒格外劳苦，这原不是我，乃是 神的恩与我同在。”（林前15:10）保罗说自己虽然没有资格，但借着神的恩典成了神的工人。所以，保罗一直都很谦卑，依靠神的恩典堪当了大事。

旧约时代，不是谁都能够成为祭司。若要成为祭司，首先在血统上要出生于亚伦的子孙。利未支派中唯有亚伦的子孙才能成为祭司。祭司不是通过投票，推荐，考试才能任职的。作祭司与人的意志和行为全然无关，乃是完全出于神的恩典和拣选。我们今天成为神的百姓，成为有君尊的祭司，不是靠着我们的行为、意志、努力，完全是出于神的恩典（弗2:8-9）。我们若察看神拣选的根本便知，神完全是照着自己所喜悦的拣选，而不是出于谁的强求，也不是出于无法推脱才拣选的。我们每一个人都是神在众人中照着他所喜悦的来拣选的。弗1:3-5里记着说：“愿颂赞归与我们主耶稣基督的父 神！他在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气。就如 神从创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在他面前成为圣洁，无有瑕疵；又因爱我们，就按着自己旨意所喜悦的，预定我们藉着耶稣基督得儿子的名分。”

神不是出于无奈才拣选的我们，而是看到我们从心里喜悦才拣选的我们。弗1:11里记着说：“我们也在里面得了基业，这原是那位随己意行做万事的，照着他旨意所预定的。”另外，我们不是从别处生的，而是从父神生的。约1:12-13里记着说：“凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄，作 神的儿女。这等人不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从人意生的，乃是从 神生的。”所以，我们得救不是出于世上的某个血统，也不是从情欲生的。我们不是因为出身贵族才蒙拣选的，而是神直接拣选的我们。所以，我们得救，成为有君尊的祭司，蒙召为牧人，都是神照着他的旨意，出于自己的意愿，拣选的我们。

今天，神在呼召代替耶稣作工的小牧人

*本文:约10:1-18

我们以诗篇23篇和约1:1-18为中心来重点查考一下，神所愿的牧人与羊的关系，以及神对属灵的领袖所要求的真牧人相。我们理解了羊的特点，就能理解耶稣将我们比作羊的缘故了。

1. 羊的特点与牧人的作用

1) 视力不佳

狗或猫等动物，因为视力极佳而能够看清路。但是，羊的视力却很差只能看到三米之内。所以，有什么东西在羊面前移动的话，羊就会认为是牧人乖乖地跟着。羊自己找不到路，所以不管前面是草丛还是悬崖都会向前走。据说，牧羊狗在羊旁边跑来跑去的话，羊就会将牧羊狗当做牧人跟从。羊还没有方向感。燕子或大雁等飞鸟有着极强的方向感，它们不管飞行多远也都能飞回来。但是，羊却会很容易迷路（诗119:176）。迷失的羊唯有被牧人寻到才能存活下来。同样，成为罪人的人类就像迷失的羊那样凭着自己是无法得救的。所以，耶稣才成为牧人救赎了我们。“所以耶稣又对他们说：“我实实在在地告诉你们：我就是羊的门。”（约10:7）

<提问>所以，牧长耶稣是？

2) 羊不仅容易跌倒，一旦跌倒哈不能自己爬起来。

羊的腿比起身体相对较短，所以容易跌倒，奔跑速度也不够快，以至于遇见猛兽便很难逃脱，多数情况都会被吃掉。羊一旦跌倒，因为身子重而腿又短的缘故就很难爬起来，只能仰翻在地无论怎样挣扎一时也站不起来，挣扎久了倒嚼的胃里就会胀气，最后会憋气而亡。所以，牧人看到羊倒下就会马上把羊扶起来。另外，仰翻在地的羊被扶起来之后，因为不能马上掌握好平衡，所以还需要牧人扶一会儿。

<提问>所以，牧长耶稣是？

3) 羊自私而固执

小羊羔误认为是产下自己的母羊而靠近别的母羊想要吃奶时，那些母羊便会无情地撇开小羊羔而离开。羊看似很温顺，其实还有非常自私固执的一面。若没有牧人，羊就会各自寻找食物，任意而行。中东地区对那些缺心眼而又固执己见不愿听劝的人，称之为是‘像羊一样的家伙’。

赛53:6里记着说：“我们都如羊走迷，各人偏行己路...” 羊乃是固执而又性急的动物。

<提问> 所以牧长耶稣是？

4) 羊自己没有防御能力

大部分动物都会有各自的防御方法来保护自己。刺猬外表像是栗苞以至于不容易被发现，浑身又长满了刺以至于挨近它时稍有不慎就会被扎；变色龙(Chameleon)是最擅长伪装自己的代表动物；臭鼬鼠(skunk)能够放出臭来气保护自己；有的动物借着跑的快，有的动物借着身材庞大来躲避危险。但是，羊却没有特别的武器。羊没有可供攻击的武器，没有可供逃跑的速度，没有使仇敌致命的毒，也没有能够震慑住仇敌的庞大身躯。羊因为容易上当、视力不佳、奔跑速度也不够快，所以必须要有人看守。如此软弱的羊，但只要有牧人在就会生活在平安里，繁殖的也会很多。

<提问>所以，牧长耶稣是？

5) 羊不够洁净。

其他动物或是用舌头舔，或是滚在草丛，或是用水洗，各自都有维系自身清洁的方法。但是，羊却不会洁净自己。羊即使被污水沾染也会任凭污秽停留在身上。我们的罪亦是如此。我们自己不能洁净罪，唯有神子耶稣的血才能洗净我们一切的罪(约壹1:7)。“我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。”(约壹1:9)

<提问>所以，牧长耶稣是？

6) 羊自己不能聚集成群。

羊喜欢各行己路，它们自己不能聚集成群。好牧人耶稣基督用自己的宝血买赎了群羊，并将群羊与自己联合在了一起。这样的联合，就是借着我们信基督得救所成就的联合，就是以基督为元首的内在的、属灵的联合(罗12:5；林前12:12-13；弗1:22-23；4:4-6；5:23)。这样的联合是基督与圣徒们的联合，是上下垂直的联合(vertical unity)。群羊彼此联络乃是借着群羊与基督的联合来成就的，得蒙救赎的圣徒间的联合，是左右横向的联合(horizontal unity)。

7) 羊自己无法寻找食物和水。

其他动物一般都有敏锐的嗅觉，靠自己就能够寻找食物。但是，羊若没有牧人的看顾，就不管草有毒没毒也都会肯吃。羊分辨不清哪里有草，哪里有水，也记不清走过的路。所以，羊若没有牧人的看顾根本没有能力独自生存。今天，圣徒们若没有神的话语就无法区分和抵御属世的教训、异端的诱惑、以及对其他宗教的好奇。

<提问>所以，牧长耶稣是？

牧人与牧会者

牧会(Pastoral)一词的词源是由来于牧人(Shepherd)。旧约的阿摩司得到召命之前的职业就是放牧的(a herdsman)。“阿摩司对亚玛谢说：我原不是先知，也不是先知的门徒；我是牧人，又是修理桑树的。”(摩7:14)一般称喂养家畜的(to feed flock)、给家畜喂草的(to pasture)、照管家畜的(to tend)为牧人。创13:7-8里记着说：“当时，迦南人与比利洗人住在那地。亚伯兰的牧人和罗得的牧人相争。亚伯兰就对罗得说：你我不可相争，你的牧人和我的牧人也不可相争，因为我们是骨肉。”(创13:7-8)。到了新约，牧人一词就被使用为狭义上的喂养群羊(to feed)，照管(to protect)群羊的牧人(a shepherd)。牧人一词在新约里被使用过18次。具体来讲，有8次是用于牧羊人(太9:36，25:32，可6:34，路2:8，15，18，20，约10:2)，7次是象征性地使用于耶稣身上(太26:31，可14:27，约10:11-12，14，16)，1次是用于大牧人耶稣(来13:20)，1次是用于牧人和监督这双重名称(彼前2:25)，1次是用于牧师(弗4:11)。牧人的词源所显示的牧人作用是 ①带家畜到肥沃的草场(引导)，②喂家畜青草和水(养育)，③保护家畜免受野兽和盗贼的侵害和偷窃(保护=拯救)(耶31:10，结34:12，摩3:12)。另外，‘牧会’(Pastoral)这一名称被使用于表现神与以色列百姓之间关系的属灵意思上。引导神百姓的领袖被称为‘牧人’(出3:1，民27:17，王上22:17，耶2:8，10:21，23:1，结34:23)。耶稣也将自己表现为羊舍命的‘好牧人’

(a Good Shepherd) (约10:11)。耶稣复活之后赋予彼得新使命时也说到，“你喂养我的羊。” (约21:15-17)

2. 教会职分上的牧人

使徒彼得领受了天国钥匙 (太16:13-20)，便意味着被赋予了牧人的公权。只是，彼得中途出于灰心曾放弃了这公权，但耶稣又重新委任了他 (约21:15-24)。耶稣在提比哩亚海边对彼得说：“你喂养我的羊，牧养我的羊。”所以，彼得的牧人资格不是出于他自己，而是耶稣赋予他的。另外，主所要求的牧人资格就是发自内心的爱。耶稣对彼得说：“你爱我吗？”主这是在教导他，牧人的生命在于爱。教会职分上的牧人乃是被圣灵膏抹所立的使徒职分。耶稣基督自己完全堪当了使徒职分。被译为‘使徒’的希腊语‘阿波斯讨劳斯’ (apostolos)，乃是意味着‘受差遣的人’，‘全权委托的人’。耶稣基督乃是受差遣之人的最伟大的例子。“同蒙天召的圣洁弟兄啊，你们应当思想我们所认为使者、为大祭司的耶稣。” (来3:1) 使徒一词，现在是作为术语使用于耶稣基督直接拣选，赋予传福音的权柄，差遣出去的人。所谓12门徒就是12使徒 (太10:2-4, 可3:14-19, 路6:13-16, 徒1:13)。“耶稣又对他们说：“愿你们平安！父怎样差遣了我，我也照样差遣你们。”” (约20:21) 真正的使徒一直都是指接受委托，领受任务的人，不是单纯地出去而是受差遣的人。巴拿巴和保罗就是作为使徒被差遣到外邦人那里传福音的。另外，就像耶稣全权委托彼得来喂养、牧养他的羊那样，喂养、牧养主群羊的小组领头人或教会牧会者也可以说是牧人、使徒。

* 约21:15-17

“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) 这样看来，‘使徒的凭据’就是神迹奇事异能。若要担当使徒的职分，就要借着与主交通来经历圣灵充满。保罗虽然没有直接见过耶稣，但因为有了与主很深的属灵交通而成为了使徒。保罗正因为与主有了极为深切的属灵交通，以至于对圣餐仪式也能够讲论地很清楚。“我当日传给你们的，原是从主领受的，就是主耶稣被卖的那一夜，拿起饼来。” (林前11:23) 保罗所传的不是从其他使徒那里领受的，而是借着主的启示领受的。“因为我不是从人领受的，也不是人教导我的，乃是从耶稣基督启示来的。” (加1:12)

使徒的事工就是为神国立好根基。“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) “并且被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣自己为房角石。” (弗2:20) 最初的12使徒作为福音最早的开拓者、传播者，立好了教会的根基。他们是因为领受了圣灵才立好了教会根基。12是基石的数字 (启21:12-14)。使徒职分包含了其他一切事工的诸般恩赐，其中最特异的的就是建立教会的能力。12使徒作为‘奉差遣的人’，亲眼目睹了耶稣基督传道、作工、生活、受死、埋葬、复活、升天。他们所处的位置是任何使徒或圣职人员都不能站立的。但是，从巴拿巴、保罗以及其他人也被称为使徒来看，可以说今天也存在使徒。“我为此奉派作传道的，作使徒，作外邦人的师傅，教导他们相信，学习真道。我说的是真话，并不是谎言。” (提前2:7) 复活的基督直接委任的人，也是实质上被认定的使徒 (林前9:1-2, 林后12:11-12)。保罗、巴拿巴、主的兄弟雅各等，被称为使徒缘由就是源于此 (徒14:14, 加1:19, 林前15:7)。牧会者一切牧会的恩赐，都是为了成全信徒，为了教会门徒化所赐的。使徒们也是得到这样恩赐的人。感谢神，今天广义上的使徒职责仍旧存在。“就如身子是一个，却有许多肢体；而且肢体虽多，仍是一个身子。基督也是这样。” (林后12:12) “这奥秘在以前的世代没有叫人知道，像如今藉着圣灵启示他的圣使徒和先知一样。” (弗3:5)

教会为特殊的人所立的职分，是有别于所有基督徒都能作的门徒或士兵的。设立教会职分，乃是出于神主权的作为。“神在教会所设立的：第一是使徒，第二是先知，第三是教师，其次是行异能的，再次是得恩赐医病的，帮助人的，治理事的，说方言的。岂都是使徒吗？岂都是先知吗？岂都是教师吗？岂都是行异能的吗？” (林前12:28-29) 所有基督徒都是蒙召为牧人的，但不是所有基督徒都会蒙召为牧师。

*教会的职分与恩赐

1. ‘长老’与‘监督’

‘牧师’一词在新约圣经里仅被使用过一次 (弗4:11)。但与之比较‘长老’和‘监督’这样的

称呼却会经常出现。实际上，这三者并没有分别地使用为同样的意思。

1) 旧约的‘长老’

旧约的希伯来语‘长老’，与之相当的一词是‘咋典’，意思为老人就是长辈，是指共同体领导人物的职称。长老们作为大家族或种族的元首或代表，乃是在国家形成过程中存在过的诸般大单位(unit)的领导。从出埃及记中可知，长老们虽然一直是全百姓们的代表但却没有支配力。他们或是与摩西、约书亚等领袖们一同作工，或是在他们的麾下。另外，各家为逾越节宰杀逾越节羔羊时，进行监督是长老们的义务。

2) 新约时代的‘长老’

旧约长老的作用，在初期教会的当时仍旧延续为相似的作用。根据使徒行传可知，耶路撒冷教会最初也有长老。使徒行传言及到安提阿教会的捐助时(collection)，说到委派保罗和巴拿巴将捐助送到耶路撒冷的长老们(徒11:30)。另外徒15章里言及到，保罗与巴拿巴同从犹太下来的几个人争辩无果时，众门徒就决定带着辩论无果的问题到耶路撒冷去见使徒和长老。使徒会议以及说明使徒们的正式判决时，也都言及到了长老。(徒20:17-18)

3) ‘长老’与‘监督’的相同性与作用

使徒行传多处言及到了‘长老’。最初的教会设立之前所说的是以色列原有的长老，而教会设立之后就意味着是教会里的长老了。‘επισκοπος’一词，保罗在使徒行传20:28里指称以弗所教会长老时使用过一次，剩余的都是在保罗书信里用来指称属于当时希腊文化圈的蒙召于向外邦宣教的人们。保罗指称以弗所教会长老(assembled elders)等，是圣灵所立的监督(bishop)。

2. 新约圣经里显明的教会职分

教会基本上只有牧师(长老，监督)和执事这两种职分。教师、劝士等，是后来随着教会需要才有的职分。

1) 长老

长老是照着圣灵的话语被立，是为了在灵里看顾监督地区教会被拣选，对他们也能使用监督(艾丕思考抛;episkopoi)这样的职称。监督的称呼主要是用来显明事工的性质，而长老的称呼主要用来显明属灵经历的成熟度。长老与监督也都可以称为“牧人”(拉丁语为pastor)，只是牧人这样的称呼能够更好地反映出长老的义务。保罗关于自己的职分在写给提摩太的书信中说“我为这福音奉派作传道的，作使徒，作师傅。”(提后1:11)另外借着徒13章可知，保罗还担当了先知的职分。因为保罗是看到了幻像得到的启示，可见他还堪当了先知的作用。所谓先知，在多种定义中尤其是指看到幻像得到启示的人。保罗所领受的一切福音，都是通过幻像和启示领受的。“因为我不是从人领受的，也不是人教导我的，乃是从耶稣基督启示来的。”(加1:12)；

“我自夸固然无益，但我是不得已的。如今我要说到主的显现和启示。”(林后12:1)；“又恐怕我因所得的启示甚大，就过于自高，所以有一根刺加在我肉体上，就是撒但的差役，要攻击我，免得我过于自高。”(林后12:7)

蒙召为牧人的以色列百姓

神的计划原本是让有神形象的人类充满全地，与人类同工来治理全地。“神就照着自己的形像造人，乃是照着祂的形像造男造女。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。””(创1:27-28)但是，因着人类第一人亚当犯罪，罪就进入了这世界(罗5:12)。罪的工价就是死亡，所以亚当的后裔们就死在了罪恶过犯当中(弗2:1)。但是，满有慈爱的神借着耶稣基督开启了得救的道路。神拣选以色列百姓作拯救这世界丧失的灵魂所需的使者，呼召他们作寻找迷失流离的群羊的牧人。不论新旧约圣经，主题都是耶稣基督。但是，旧约除了主题之外大部分内容都是将始于亚伯拉罕的以色列国家和百姓的失败教训作为反面教材和镜子显给我们鉴戒(林前10:11)。以色列的历史，乃是在敬畏神和服侍神上失败的历史。神在万民当中拣选以色列作了祭司的国度。“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)

〈提问〉以色列在神的呼召上全般失败的理由是什么呢？

〈提问〉申33:29里为何说以色列人是有福的呢？

“以色列啊，你是有福的！谁像你这蒙耶和華所拯救的百姓呢？他是你的盾牌，帮助你，是你威榮的刀劍；你的仇敵必投降你，你必踏在他们的高處。”

一个人(头羊)

神在万民中拣选了以色列作祭司的国度(宣教民族)，又在旷野里训练了他们(申命记,民数记)。神又把迦南定为地球村的宣教本部(结38:12)，将列邦交托给了以色列。神为了以色列国内与世界的宣教，最终在12支派当中又拣选了利未人作专职(full time)的牧会者和宣教士。利未人最大的任务和两种职能，就是作先知教导话语和作祭司在圣殿里服侍。蒙召作以色列牧人的利未人(耶23:2)是在大祭司的指挥下运作的组织。亚伯拉罕－摩西－约书亚－大祭司，这样连接下来的一个人就是以色列的头羊。对于头羊的领导力，其重要性如何强调也不算为过。

一国的兴亡盛衰，就在于利未人(牧人)。神命定利未人来治理神政国家。神命定分给利未人48座城(民35:7)，并让他们分散居住在全国各地。神这样的命定，就像是血管布满全身那样在全国铺设了释放真理的渠道。神命定，利未人的48座城要在各支派中起到中心作用。但问题在于，以色列定居迦南之后从士师记开始就寻不到会幕、祭司的影儿了。分散居住在48座城里的利未人并没有像其他支派那样分得了产业，而是神要作他们的产业(结44:28)，他们是靠着百姓当纳的十一奉献和祭物生活的(申18:1)。但因为，他们首先没有完成自己的任务，百姓就没有献上当纳十一奉献和祭物。以色列到了士师时代，全国陷入了利未人离开本位到处去寻找生计(尼13:10)，百姓到处拜偶像这样的恶性循环当中。我们士师末期大祭司以利和他的两个儿子身上，就能够窥见到当时祭司支派的腐败堕落相。“我所吩咐献在我居所的祭物，你们为何践踏？尊重你的儿子过于尊重我，将我民以色列所献美好的祭物肥己呢？”(撒下2:29)“以利两个儿子是恶人，不认识耶和華。”(撒下2:12)

蒙召为牧人的基督徒

今天，凡是在耶稣基督里的基督徒都是利未人，都是有君尊的祭司，都是使万民作主门徒的牧人。这与在万民中拣选以色列作利未人的呼召是同样的职责。但是，祭司国度的利未支派不能兼有其他职业，一生只能作主的事工。同样，今天要以祈祷传道为念的利未人中的利未人就是牧会者群体(徒6:4,弗4:11-12)。利未支派生活正确时，其他11个支派才能正确生活。所以，一国的命运就在于利未人的顺从与否。可见，培养忠心的利未人，培养牧人的事工是何等重要的事。使徒保罗因充满使命感而为福音尽了忠心。使命感比死亡更强，能够使人活出合乎圣经的成功生活。

“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)

亨利·马丁(Henry Martyn)说到，“我若是还有需要堪当的使命，那就是不能死。”换言之，自己没有完成使命之前是不能死的。所以，使命比生命更可贵。威廉凯里(William Carey)在1793年里从英国乘船来到了印度。他在那里失去了5岁的儿子，妻子也患上了精神病。他在那里作工7年才得到了第一位悔心的人，辛辛苦苦翻译几年的翻译稿竟在一次火灾中焚烧净尽。但是，他在这样众多的挫折中从没有休假，仍旧坚持不懈地作工40年。因为，使命比生命更可贵。旧约圣经之所以将以色列漫长的失败历史厚厚地记录在里面，乃是因为“他们遭遇这些事都要作为监戒，并且写在经上，正是警戒我们这末世的人。”(林前10:11)这是出于，主不愿我们再犯以色列的愚昧而失败的恳切心愿和大爱。约翰启示录里记录的7个教会，都位于今天的土耳其境内。那里曾有过当代得到称赞的示每拿教会，非拉铁非教会等，但今天却只剩下一堆堆石头，99%的土耳其人信奉的都是穆斯林。这是因为，蒙召为万民牧人的基督徒没有持续进行使人作主门徒的事工所遭至的结果。通过旧约这面镜子察看最近的我们，就会发现我们也没有完全堪当起‘利未人的使命’，‘牧人的使命’。这是令我们羞愧的事实。古时，君让臣死臣都不得不死，更何况是万王之王的耶稣基督的命令。耶稣基督岂不是下旨说：“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)我们岂能违背万王之王的圣旨呢？

〈提问〉找出并读过 可1:14-28 和约21:15-17之后，回答下列问题。

我们通过彼得的人生旅程就可以知道，神的呼召与回应神呼召的生活是怎样的。彼得作渔夫的时候遇见主蒙召的。他经过训练之后，成为主的门徒，献身作工，活出了一生顺从主呼召他作牧人的生活。神的事工会超越时代，通过传道建立教会，进行门徒事工与再生产，扩张神的国。我们在神用自己的血所买赎的教会里作牧养看顾神群羊的牧人，实实在在是荣耀的事。

- 1) 耶稣何时来到加利利，并传了什么(14)? 耶稣所传的内容是什么呢(15)? “天国近了”，“悔改信福音”的意思是什么呢?
- 2) 耶稣经过海边时看见了哪些人呢(16)? 耶稣用什么话语呼召了他们呢(17)? 这呼召在哪个点上成为他们的大福和盼望呢? 他们做出了什么反应呢(18)?
- 3) 耶稣又呼召了什么样的人呢(19, 20a)? 他们为了顺应耶稣的呼召做了什么呢(20b)?
- 4) 耶稣复活之后去过的提比哩亚海边，有谁在做什么呢?(约21:1-3)
- 5) 没有异象和使命的人生样式是怎样的呢?(约21:3, 该1:6)
- 6) 耶稣赋予彼得的使命是什么呢?(约21:15-17)
- 7) 使徒保罗在徒20:28-30里向以弗所长老们劝勉了什么呢?(徒20:28-30)
- 8) 彼得领受了使命之后，平生活出了怎样的生活呢?(彼前5:1)
- 9) 通过太28:18-20，你是否承认今天凡是跟从基督的门徒都是蒙召为牧人的吗? 你是否相信神呼召你作牧人的吗?
- 10) 牧人应具备的最重要的条件是什么呢?(约21:16-17)

万人皆祭司意义上的(Christian Identity)牧人

“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) 基督教教义中有一条是‘万人皆祭司’，就是凡信基督的皆是祭司这样的教义。1517年，马丁路德举起了宗教改革的旗帜。宗教改革精神中，重要的一个就是万人皆祭司的教义。中世纪，罗马天主教将司祭当做是神与一般信徒之间的中保。当时的神学认为，除了耶稣基督之外还可以借着司祭、使徒或殉道者来到神面前。所以，当时人们并没有借着自己直接信耶稣基督来到神面前的信仰。告解圣事，司祭独占圣经解释权等，就是佐证。但是，圣经分明是支持万人皆祭司的教义。万人皆祭司的教义，说的是凡信的人都是祭司，都能够借着耶稣基督宝血的功效直接来到神面前。彼前2:9里清楚地说到，我们是有君尊的祭司。意即，不需要借着其他中保，只要借着耶稣基督作中保，呼求基督的名，就能够来到神面前。这是强调，神的儿女借着耶稣基督作中保就可以坦然无惧地来到神的施恩宝座前。‘有君尊的祭司’，希腊原文的意思是‘兼有君王职分的祭司’。旧约膏抹的三种职分都是各自分别的，君王就是君王，祭司就是祭司，先知就是先知，都是各自担当自己的职责。但是，我们借着耶稣基督成为‘君尊的祭司’却不一样。因为，君王、祭司的职分在耶稣基督的十字架上重合在了一起。

蒙召为祭司

祭司的任务就是把无法来到神面前的罪人带到神面前。耶稣将我们引到了神面前。凡信了耶稣来到神面前的，就会成为有君尊的祭司。我们因为是在基督的受死面前领受的职分，所以即使在罪中跌倒了也还是有君尊的祭司。为此，凡是神的儿女就要具有君尊祭司的意识。主祝福我们时，我们就会得到祝福。同样，我们也有祝福的权柄，神也会敏锐地垂听我们祝福的话。耶稣作为道，是如何说的呢?“逼迫你们的，要给他们祝福；只要祝福，不可咒诅。”(罗12:14)；“咒诅你们的，要为他祝福！凌辱你们的，要为他祷告！”(路6:28) 我们有彼此祝福的权柄。主吩咐我们，对待逼迫我们的只要祝福不可咒诅。我们违背神的旨意滥用权柄时，就不是荣耀神。我们有祝福的权柄。神说到，“我必照着你们达到我耳中的话待你们。”(民14:28) 我们要知道，我们的言语和祝福的权柄，会直接影响到神的行事。使徒保罗在书信的开头里一般都会祷告祝福说，愿恩惠、怜悯、平安从父神和我们主耶稣基督归与你们(提前1:2)。另外，他在书信结束时也往往祷告祝福到，愿主与所有人同在(帖后3:16-18)。

蒙召为作王的

我们若是默想圣灵借着使徒约翰所说的话就会明白很多。约翰说我们成为君王，成为神的祭司在地上治理。换言之，我们乃是世界的统治者。启1：5-6里记着说：“...他爱我们，用自己的血使我们脱离罪恶，又使我们成为国民，作他父神的祭司。...”神不仅从一切不义的污秽中洗净了我们，而且还让我们成为了君王和祭司。神让我们成为能够胜过一切生活环境的统治者。我们是不平凡的，是生活的统治者。我们存在是为了在地上施行统治。神让我们成为君王来治理生活的环境，就是治理我们所能感受的和通过我们的感觉所能知道的一切。因为神让我们作了君王，所以我们能够治理属灵的一切势力。

蒙召为先知

“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。这就是神在基督里叫世人与自己和好，不将他们的过犯归到他们身上。并且将这和好的道理托付了我们。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5:18-20）；“你们就是我们的荐信，写在我们心里，被众人所知道所念诵的。你们明显是基督的信，藉着我们修成的。不是用墨写的，乃是用永生神的灵写的。不是写在石版上，乃是写在心版上。”（林后3:2-3）所以，凡相信基督，得到基督的灵，就可以成为有君尊的祭司，成为先知，成为牧人，要去找那些迷失的羊，向他们传道，借着祷告和话语养育他们。我们虽然不都是蒙召为牧会者，但都是像蒙召为主的门徒那样，都是蒙召为牧人的。

【研究与讨论】

1. 你是否具备了真牧人的资格呢？

2. 你是否感谢神呼召你为牧人呢？

应用&作业		
当认识到的		
当感恩与赞美的		
需要调整的		
当实践与顺从的		
需要祷告的		
作 业	背诵经文	●监督的资格-提前3:2-4 ●教会领袖-弗4:11-12
	读经	提前3:1-7
	祷告	求主帮助我成为主所认定的真牧人！
	读书与其他	

第三课	牧人与羊				
	本文	提前3:1-7	经文背诵	●监督的资格-提前3:2-4 ●教会领袖-弗4:11-12	
	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. 通过牧人与羊，说一下牧人与圣徒的关系。 2. 牧人应具备的最重要的一点是什么呢？			
	学习目的	1. 帮助人明白并具备牧会者资格要键。 2. 帮助人认识真牧人相并加以实践。			

引人思考的喻道故事

若要举出和马太相似的例子，可以举暴虐的奴隶贩子浪子约翰·牛顿(J. Newton)。约翰·牛顿信了耶稣成为牧师之后为主作工40年。但在他心中仍有一个挥之不去的惧怕。他常想，“主是背负了我们一切的罪，但像我这样的奴隶贩子也能得到赦免吗？”他常常为此苦恼，有时忽然想起过去所犯的罪，便不由得心生恐怖而激起全身的鸡皮疙瘩。于是，他将赛43:4的话语贴在墙上，每当心惊时就会读这节话语。“因我看你为宝为尊，又因我爱你”。他借着这句话，一生致力于不忘记自己是借着神的恩典得救并得到饶恕的事实。他到了82岁的高龄即将离世时留下了一句话，“我现在要到神国去了。但到了神国之后，我可能会惊讶三次。第一次是因为看到根本不可能来到神国的人却在那里，第二次是因为看不到相信必会遇见的人，第三次是因为看到像约翰·牛顿这样的奴隶贩子也在那里。”

1. 牧师的职分

1) 牧师职分的起源

圣经里牧师(pastor)也被称为牧人(pastor)，监督(bishop)，长老(elder)(弗4:11，提前3:1；5:17)。依照圣经，牧师或监督是按立的长老(腓1:1，徒14:23，提前5:17)。新约圣经里‘长老’也被称为是监督。徒20:17里记着说，保罗到了米利都之后为了转达自己作为工人的心情而请来了以弗所的长老们。那时，保罗就称他们是监督(徒20:28)。保罗在提摩太前书3章和提多书1章里详细论及到了作监督的资格。照着提前3:2-4可知，“作监督的，必须无可指责，只作一个妇人的丈夫，有节制，自守、端正，乐意接待远人，善于教导；不因酒滋事，不打人，只要温和，不争竞、不贪财；好好管理自己的家，使儿女凡事端庄、顺服。”保罗在多1:6-9里又重复了一次相同的话语。这是因为，提多留在克里特要在各城设立长老的缘故(多1:5)。保罗论及设立长老的标准时，所讲的却是设立监督的标准。可见，长老与监督是同样的职分。

2) 牧师的名称

“他所赐的有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师。”(弗4:11)牧师的名称，词源是源自希腊语‘抛一棉’(ποιμήν)。“抛一棉”是意味着‘喂’(to feed)或是‘保护’(to protect)的意思，其根本是指‘牧羊人’或‘牧人’。‘抛一棉’派生了拉丁语‘帕斯讨日’(pastor)，而‘帕斯讨日’在英文圈里又被称之为‘撒斯特’(pastor)。新约圣经称耶稣为‘群羊的牧人’(太9:36；25:32；可6:34；路2:8, 15, 18, 20；约10:2)或‘群羊的大牧人’(来13:20)。彼得对耶稣基督使用了双重名称，表现了主的身份和事工。“你们从前好像迷路的羊，如今却归到你们

灵魂的牧人监督了。”(彼前2:25)

3) 牧师的任務

“人子啊，我照样立你作以色列家守望的人。所以你要听我口中的话，替我警戒他们。”(结33:7) 旧约时代，先知是有神的灵临在的人。先知照着神的灵所感动的，代替神向百姓转达了神的旨意。新约时代的牧师是领受圣灵，带领教会的礼拜和圣礼，致力于传道和对圣徒们加以属灵的指导和牧养的人。

2. 蒙召作牧师

1) 耶稣是负有召命的。

“又有声音从天上来，说：“你是我的爱子，我喜悦你。””(可1:11)。今天说起‘召命’，就会有很多人，尤其是那些没有从事专业事工的人，往往会认为是老套、不现实、很陌生的事。甚至于一般基督徒也容易会有同样的想法。但这样的想法，对神国和个人的生活与经历会带来致命的打击。我们作为基督徒需要知道，神对我们包括职业生活在内的全部生活都赋予了召命。我们对于这样的事实，不论以怎样的方式加以别的理解，都是在否定这个世界的创造主神。同时，也是意味着否认耶稣背负我们的罪代替我们被钉死在十字架的恩典。我们知道，唯有我们美善的生活与神国建设这两者彼此起到上升作用时才能成就我们完全的生活。但我们若是否认神赋予我们的召命，就会加赠成就我们完全生活的困难。

耶稣在这地上开始作工时，有必要从神那里再次得到带头人地位的确认。“又有声音从天上来，说：‘你是我的爱子，我喜悦你。’”(可1:11) 从天上来的声音就是这样的确认。神对我们所有人都定有特别的计划。我们要致力于明白神对我们所定的计划并要为此献身。若不这样往往就会发生一些不如神计划的事。我们求得他人的参谋固然有价值，但召命最终乃是神与我们个人之间的问题。

2) 两种呼召

所谓呼召，就是召命(calling)，就是指‘神为了特别使用而召唤的事’(赛6:1-13；徒9:1-19)。呼召可分为内在与外在的呼召。内在的呼召是指有了从主那里蒙召为牧会者的主观判断和确信。例如，像以赛亚那样将神的呼召应用于自身来回应神的呼召。“我又听见主的声音说：“我可以差遣谁呢？谁肯为我们去呢？”我说：“我在这里，请差遣我！””(赛6:8)神并没有说，以赛亚你去。若是没有像以赛亚这样的内在确信就轻率地想要成为牧会者，对自己和教会都不会有好处。另外，重要性不亚于内在呼召的就是外在的呼召。从某些方面来讲，外在的呼召比起内在的呼召，会像指南针那样能够更清楚地指明方向。想要成为牧会者的人，需要经过从周边人(尤其是本教会牧会者或圣徒，信的家人)那里得到对自己的呼召加以客观验证的过程。你要从别人的口中听到说你像是蒙召为牧会者这样的话。例如，神对亚拿尼亚提起保罗时说到，“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。”(徒9:15)亚拿尼亚听到神的声音之后知道了保罗是蒙召为牧会者的神的仆人。但这对保罗而言，等于是外在的呼召。保罗本人也得到内在的呼召而告白说：“我感谢那给我力量的我们主基督耶稣，因他以我有忠心，派我服事他。”(提前1:12)可见，内在的呼召(召命)和外在的呼召(召命)成为一致做好准备时，才会成为完全的呼召(召命)。对此，路德说过很强劲的一段话。他说：“要等候呼召你的主。你若是比所罗门或但以理更有智慧时再确信也不迟。主若是对你没有呼召，你就要为了不说话而要躲到地狱之上。主若是需要你，就会呼召你。主若是没有呼召你，你就要避免你的知识害了自己。神不会祝福没有蒙召之人付出的辛苦。没有蒙召的人无论怎样讲得救之事，也建立不了什么。相反，蒙神呼召之后呼喊的人总会行出大事。”

祭司要穿戴圣衣(利8:1-13)

圣衣是用来分别祭司的身份，也是为祭司职分特制的神圣的礼服。祭司即使为献祭做好了一切准备，但若没有穿上圣衣就不能举行献祭仪式。不仅如此，同一个人穿上和脱掉圣衣时，本人和他人对他的态度也会完全不同。耶稣基督降世之前，这圣衣象征的是代行耶稣的事工而用祭牲的血为人代赎罪的祭司。大祭司穿上圣衣就不再是普通人，而会被公认为神圣洁的祭司。

〈提问〉下列祭司穿戴的东西都是象征什么呢？

1)冠冕（出28：39）

2)肩带（出28：78）-

3)胸牌（出28：15-30）-

祭司决断时遵循的是以下原则：

- * 蓝色线—作为生命的颜色，决断时要把人判到生命的活路上，而不要置人于死地的原则。
- * 紫色线—作为王权的颜色，要使用王的权柄来捆绑撒但、罪、不义、咒诅、黑暗的势力，要用王权宣告主的名，主的旨意，祝福的原则。
- * 红色线—作为牺牲的颜色，要本着受难的耶稣心情来决断。祭司要带头身体力行，舍己的行动要先于言表。
- * 金色线—作为信心的颜色，出于信心的判断才有能力。（腓4：1）
- * 决断的胸牌样式—是四方的（出28：16），表明要作公义的判断，不能凭着贿赂、人情、偏见和主观意识来判断，要站在公义的立场上施行决断。
- * 决断的场所—进入圣所决断，是表明要在神面前存恐惧战兢敬畏的心来施行判断，而不能轻率地私下判断。
- * 存放的位置—放在刻有十二个支派名字的胸牌里，表明要心怀和爱护十二个支派，要心怀群羊用爱来决断。

4)腰带（出28：4-5）-

5)以弗得（出28：31-34）-

6)内袍（出28：39）

7)以弗得外袍（出28：31-34）

8)金铃铛

9) 金铃铛的声音 - 以弗得的外袍周围底边上有金铃铛。祭司是不穿鞋的，所以每当祭司行动时，只能听见铃铛声而听不到脚步声。这是表明单单要发出金子般的信心的响声。

膏抹

祭司用水洗完身子穿上圣衣之后，摩西用油膏祭司。“把冠冕戴在他头上，在冠冕的前面钉上金牌，就是圣冠。都是照耶和華所吩咐摩西的。摩西用膏油抹帐幕和其中所有的，使它成圣；又用膏油在坛上弹了七次，又抹了坛和坛的一切器皿，并洗濯盆和盆座，使它成圣。”（利8：9-11）在这里，坛指的是燔祭坛。“七次”是指神的数字，意味着完全、圣洁（利14：7）。

利未记8章里记着说，领受祭司职分的人完成洁净礼，穿上圣衣之后，由摩西用油膏他。摩西先用膏油抹了帐幕和其中的一切器皿，最后把膏油倒在祭司的头上。抹膏油乃是意味着神特别分别和拣选的标志。亚伦是神特别分别和拣选的人。膏油是指圣灵（徒10：38；约壹2：26-27），受膏乃是表明神将他分别为圣了。神所分别出来呼召的人，要过与世分别的生活，不能再随己意生活了。把膏油倒在头上，膏油就从头往下流，浸湿外袍，内衣，一直流到脚跟，乃是意味着圣灵的充满，完全从世界和罪恶中分别出来过圣洁的生活。膏油浸湿外袍，是指外在行为的变化；膏油浸湿内衣是指内在的圣灵充满，心被洁净，被爱浇灌（罗5：5）。“顺着圣灵而行，就不放纵肉体的情欲了。”（加5：16）动物是顺着本能而行的，但圣徒却要顺着圣灵而行。“顺着圣灵而行”就是指效法耶稣，乃是意味着圣灵让行就去行，圣灵让停就停下来，完全由圣灵来支配人心。

3. 牧师的职责与职能

1) 礼拜

“神是个灵，所以拜他的，必须用心灵和诚实拜他。”（约4:24）圣徒们要通过敬拜来赞美神，将荣耀归于神。因为，圣徒们就是为此受造并蒙召的人（启5:12-13）。所以，敬拜的重心自然要集中于向圣徒们宣告神话语的证道上。牧师作为引领礼拜的人，就是履行证道和圣礼职能的人。

2) 教导

“我今日所吩咐你的话都要记在心上，也要殷勤教训你的儿女，无论你坐在家里，行在路上，躺下，起来，都要谈论。”（申6:6-7）教导的事，在教会机能和牧师的职能当中是很重要的事（箴22:6）。教导圣徒神的话语，是为了将神的话语刻在圣徒的心版上，使圣徒能够照着神的话语生活，直到长成满有基督的身量为止（弗4:15-16）。

3) 传道

“… 诸位弟兄，你们知道 神早已在你们中间拣选了我，叫外邦人从我口中得听福音之道，而且相信。”（徒15:7）牧师要履行传道的职能，但传道之前要先有有拯救灵魂的热情。牧师要在传道的热情上为圣徒做出榜样，要赋予圣徒动机带领不信之人来到教会。另外，牧师要通过讲台上的证道来传道（evangelism），要赋予圣徒传道的喜乐赋。

4) 亲交

“都恒心遵守使徒的教训，彼此交接，擘饼，祈祷。”（徒2:42）圣徒的交接是在爱里彼此合一，建立基督的身体（for the edifying of the body of Christ）。圣徒在教会里吃喝时，也要通过亲交在圣灵里分享基督的义、和平、喜乐。圣徒在圣灵里的亲交，是得救之人的特权。牧师要引导圣徒们自然而然地亲交。

5) 服侍

“我是你们的主，你们的夫子，尚且洗你们的脚，你们也当彼此洗脚。我给你们作了榜样，叫你们照着我向你们所做的去做。”（约13:14-15）教会是服侍的机关，牧师是担负服侍职分的人。基督为了服侍人来到了这个世界，亲自做出了一生服侍的榜样。牧师要默默无闻地盼望着天上的赏赐来服侍众人，要从中感受其价值，要甘心降卑自己为仆来服侍人。（路17:10）

4. 教会的组织与次序

教皇、红衣主教、主教、牧师也好，世上的学问、钱财、有影响力的人也好，都不是教会的元首。教会的元首乃是凡事都居首位的基督。所以，我们成了教会就意味着有了荣耀的元首。凡事上都居首位的主，是我们的元首，也是教会真正的元始。教会的存在和作为都是出自基督。教会作为基督的身体，一切行为目标，不论是个人还是集体成就的事，都是为了荣耀基督。基督是通过话语向作为自己身体的教会转达自己的想法和命令的。圣经里蕴含着基督的心，包括反映基督对信徒的命令、劝勉、意念等。教会作为基督的身体，要实践他的话语，成就他的旨意。这是教会存在的一切理由。“他也是教会全体之首，他是元始，是从死里首先复生的，使他可以在凡事上居首位。”（西1:18）（参考：弗1:12，提后3:16-17，提后2:15，西3:17，弗4:11）教会有职分的人，职分也是神所赐的，所以没有什么可夸的，唯要一生存感恩的心来服侍教会。圣徒也要认识到这是神的恩赐而不能嫉妒，唯要存感恩的心来服从有职分的人。“人若想要得监督的职分，就是羡慕善工。”这话是可信的。作监督的，必须无可指责，只作一个妇人的丈夫，有节制，自守、端正，乐意接待远人，善于教导；不因酒滋事，不打人，只要温和，不争竞、不贪财；好好管理自己的家，使儿女凡事端庄、顺服。人若不知道管理自己的家，焉能照管 神的教会呢？初入教的不可作监督，恐怕他自高自大，就落在魔鬼所受的刑罚里。监督也必须在教外有好名声，恐怕被人毁谤，落在魔鬼的网罗里。”（提前3:1-7）重要的事实是，教会会众有了愿意像是顺从基督那样顺从教会领导人的心意时，领导人的能力是在才能有效地显明出来。另外，一切关乎教会次序的定规都是为了保证教导与实际践行的合一所定的。“弟兄们，那些离间你们、叫你们跌

倒、背乎所学之道的人，我劝你们要留意躲避他们。”（罗16:17）（参考：林前1:10，提前5:17）

神送来的羊

神是使教会成长的主体。我们只是撒种、浇灌，真正使种子发芽、成长、结果的是神。成长与发展，复兴与祝福，都掌握在神的手中。神所愿的是所有牧会者各自服侍的教会都能复兴起来。那么，为何有的教会成长，有的教会却停滞不前呢？‘流泪撒种的必会欢呼收割’，‘天国是努力进入的，努力的人就得着了’。我们要知道，不是因为牧会者讲道好，教会建筑好，离家近，信徒才来到我们教会，而是神差来的。我们若是能够把神所差来的人，融入教会里好好地养育，神就会不断地把他的羊送过来。反之，神就不会再送羊过来了。我们曾经不知失掉多少神的羊而令神失望。真心希望牧会者都能够转换意识，和平信徒牧人一同灵活、智慧地看顾和牧养神送过来的群羊，扩张神的国。

牧师当要具备的资格

保罗列举属灵指导者的资格条件时，并没有将焦点放在业务能力上而是放在了品格上。因为，作什么人，资格不在于他能行什么事，而在于他是什么样的人。若有人犯罪损伤了指导者的人格，他就要在全体会众面前受到惩戒。“犯罪的人，当在众人面前责备他，叫其余的人也可以惧怕。”（提前5:20）因为，教会要保守那圣洁的职分。教会指导属灵资格上的条件，是不能有妥协的。神学院可以培养工人如何作工，教会可以为工人提供服侍的机会，但唯有神才能呼召人，并赋予合乎作工的素质。也许有人会问，属灵资格条件为何重要。答案就是因为信徒们会自然而然地效法指导者。“学生不能高过先生；凡学成了的不过和先生一样。”（路6:40）不能因为有了行政能力，经济能力，社交能力等，就可以被选为长老。因为，选立长老要基于属灵的品格。蒙召为长老是非常可贵的呼召，比他人更要向神负责。所以，神清楚地规定了作长老的资格。

神所定的作长老的资格：

“必须无可指责”

“作监督的，必须无可指责”（提前3:2），‘无可指责’（阿捏匹廉颇讨斯），也出现在提前5:7和提前6:14里。‘阿捏匹廉颇讨斯’有不可能被捕、无法抓住、无可指责等意思。另外，“无可指责的人”（多1:6）与“监督既是 神的管家，必须无可指责”（多1:7）中的‘无可指责’，意思是没有任何罪、无罪的、无法指责等意思。因此，‘无可指责’是意味着 ①没有犯罪行为，所以再也无法把他抓起来。 ②没有任何可以控告他的事。 ③没有任何可以指责他的事。换言之，就是说在人格上没有任何质疑的余地。教会指导者应在态度、习惯、行为上，都要清洁。因为，作工不可以有讲道与生活不一致的矛盾和伪善。教会指导者总要在敬虔上做出榜样。“弟兄们，你们要一同效法我，也当留意看那些照我们榜样行的人。”（腓3:17）就像如此，教会指导者应是无可指责的人。使徒保罗论及监督要无可指责时，并不是说作监督的要完全。若是那样，就没有人会有资格作监督了。保罗说的是，作监督的不可以存留那些玷污人的评判或有损于品位的罪的弊害。圣经两处论及长老资格的目录，都是始于“无可指责”。

作长老更详细的资格，可划分为四个领域

1. 个人性的资格—要求有道德高尚的品格。

“只作一个妇人的丈夫”：长老应是忠诚的丈夫，不能有通奸之事，婚姻生活要纯洁。但是，并不禁止独身的人作长老。长老应是只作一个妇人丈夫的人（提前3:2；多1:6）。意即，作长老的应是满足于一个妇人的男人。异性问题对于属灵指导者而言始终都是最需要谨慎的问题。牧师要向人显明关爱妻子的榜样。另外还要铭记的事实是，不论哪一种性犯罪都会使人跌进一生受人指责的境地。“你们要逃避淫行。人所犯的，无论什么罪，都在身子以外；惟有行淫的，是得罪自己的身子。岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从 神而来，住在你们里头的；并且你们不是自己的人，岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从 神而来，住在你们里头的；并且你们不是自己的人。”（林前6:18-20）（参考：箴 6:29，来13:4，箴6:32-33，太5:28）

“有节制”（提前3:2，3:11，多2:2）：在比喻的意思里有着，守中庸、冷静、用意周到等意思，说的是在任何领域里都没有过分之处。

“自守”（提前3:2，多1:8，2:2，5）：是意味着心灵健康、抑制自己的欲望和冲动、克制、

谨慎、节制等意思，说的是坚强、正直的心。

“端正”（提前3:2）：意味着整理好(well-arranged)，合乎礼节(seemly)，适度(modest)等意思。生活端正的人是指过着有礼、有节、有次序的生活之人。端正在这里说的是属灵指导者外在的道德美，意味着显示出有品位的着装或教养美、行为有规制、品行端正。

“不任性”：在这里‘任性’乃是意味着自我满足(self-pleasing)，任意(self-willed)，傲慢(arrogant)，独断(arbitrary)等意思。任性就是指陶醉在自己的想法而不顾他人的想法，充满利己之心、功名之心。错误地爱自己就是骄傲。若不能脱离自己的想法，就会变成轻看他人的行为。只顾追求自己的道路、满足、喜乐的，是作监督绝对要禁止的(腓2:3)。任性之人的特点就是远离神中心、圣经中心、教会中心的人。

“公平”：说的是公正地对待人。

“圣洁”：好牧人使徒保罗在林后4:2里宣告说：“乃将那些暗昧可耻的事弃绝了，不行诡诈，不谬称神的道理。只将真理表明出来，好在神面前把自己荐与各人的良心。”保罗说的是他自己是透明的，全然没有什么可隐藏的，不会欺哄任何人，没有歪曲神的话语，是正直清廉的人。我们若要成为良心无愧的人，就要正直清廉。经上记着说，有人丢弃良心，就在真道上如同船破坏了一般。良心无亏、正直清廉的人，断不会陷入错误的道路中。我们要守住清洁的良心。罪会削弱我们的力量，因为罪就像是掠夺我们能量的强盗。我们若愿活出成功的人生，就得能够自信地说到，“你所看到的我的样子就是我的全部。我全然没有什么可隐藏的。”“愿赐平安的神亲自使你们全然成圣。又愿你们的灵与魂与身子得蒙保守，在我主耶稣基督降临的时候，完全无可指摘。”(帖前5:23)

“不贪财”（不贪无义之财）：说的是不爱钱财。若爱钱财，牧师的事工就会容易被看成是赚钱的途径。“然而，敬虔加上知足的心便是大利了，因为我们没有带什么到世上来，也不能带什么去，只要有衣有食，就当知足。但那些想要发财的人，就陷在迷惑、落在网罗和许多无知有害的私欲里，叫人沉在败坏和灭亡中。贪财是万恶之根！有人贪恋钱财，就被引诱离了真道，用许多愁苦把自己刺透了。”(提前6:6-10)若有喜爱钱财的心，就是意味着有贪恋世上享乐的心。

2. 家庭生活-

“好好管理自己的家，使儿女凡事端庄、顺服。”(提前3:4)在这里‘管理’具有监督、掌管、保护、给予帮助等意思。管理好自己家的人，才能有作为属灵指导者的权柄。‘管理自己的家’，包括管理人和物质财产。

3. 与他人的关系--人际关系上显出的品格

“不因酒滋事”（提前3:3）：属灵指导者不能成为贪杯好酒之人。酒是放纵生活的催化剂，享乐生活的捷径，是撒旦喜欢使用的堕落工具(启17:2)。因为，醉酒使人放荡而不能被圣灵充满。

“偷窃的、贪婪的、醉酒的、辱骂的、勒索的，都不能承受神的国。”(林前6:10)“嫉妒、醉酒、荒宴等类。我从前告诉你们，现在又告诉你们，行这样事的人必不能承受神的国。”(加5:21)属灵指导者若因醉酒而不能尽职的话，就不能算是属灵指导者。若因醉酒而失去自制力并出行伤害他人的不负责任的行动，就会为很多人带来伤害。

“不打人”（提前3:3，多1:7）：打人是指用手和舌头攻击他人。属灵指导者不能性情急躁而凭仗物理性的暴力。解决纷争时不可以使用拳头或其他暴力方法。

“只要温和”（提前3:3，腓4:5，多3:2，雅3:17，彼前2:18）：温和具有合宜、公正、温顺等意思，意味着愿饶恕犯罪之人，不责罚的意思。实际上，温和说的是记念良善忘记邪恶的能力，就是不看人的过犯，只看好的一面的心态。饶恕人的过犯是属灵指导者必须要具备的属灵资质。

“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11:24)除了巴拿巴之外，亚伯拉罕(创13:8-9)，以撒(创22:，26:12-22)，约瑟(创50:15-21)，摩西(民12:3)，约拿单(撒下18:1)等人，也都是最接近温和概念的人物，名字闪耀在圣经里。

“不暴躁”（多1:7）：‘暴躁’具有容易发火、爱生气等意思。成熟的属神之人不能有暴躁的倾向。当然，毕竟没有完全人，所以也不会有不生气的人。所以，经上才会教训到，生气却不要犯罪，不可含怒到日落，也不可给魔鬼留地步。(弗4:26-27)问题在于，有人是习惯性地发怒。有如此痼疾的人不仅会突然发怒，并且还会继续带着怒气而行。我们要知道，忿怒在属灵的事上不会成就一件有价值的事。神所立的人，因为他不是在走自己的路所以不会发怒，不会有敌忾之

心，不会争竞，也没有理由怀着怒气活着。因为，事是神的事而不是自己的事(雅1:19-20，箴22:24-25)。

‘乐意接待远人’：说的是对待远人如同爱自己的朋友一样，帮补远人的缺乏。“耶稣又对请他的人说：“你摆设午饭或晚饭，不要请你的朋友、弟兄、亲属和富足的邻舍，恐怕他们也请你，你就得了报答。你摆设筵席，倒要请那贫穷的、残废的、瘸腿的、瞎眼的，你就有福了！因为他们没有什么可报答你。到义人复活的时候，你要得着报答。””(路14:12-14)“圣徒缺乏要帮补，客要一味地款待。”(罗12:13)“又有行善的名声，就如养育儿女，接待远人，洗圣徒的脚，救济遭难的人，竭力行各样善事。”(提前5:10)“你们要互相款待，不发怨言。”(彼前4:9)‘接待远人’所教训的基本原则，就是要为自己不认识的人使用自己和自己的资源。为此，属灵指导者应是宽厚的人。属灵指导者不仅不要爱利益，而且还要致力于帮补那些自己不认识的人。乐善好施应成为属灵指导者的趣味。属灵指导者要渴望并建立最好的人际关系。“监督也必须在教外有好名声，恐怕被人毁谤，落在魔鬼的网罗里。”(提前3:7)监督也要受到不信之人的尊敬。

4. 信仰的层面——属灵的资格：

初入教的不可作监督。提前3:6里记着说：“初入教的不可作监督，恐怕他自高自大，就落在魔鬼所受的刑罚里。”‘初入教的’意思是‘新撒种的’，是指最近改信被教会接纳的人。所以，刚被种下还没有扎根也没有结果(经历)的人，是不能被立为监督的。摩西为作工40年准备了80年。保罗蒙召时没有和属血气的人商量，也没有上耶路撒冷去见那些比他先作使徒的，惟独往阿拉伯去呆了三年。保罗蒙召过了14年才被认定为教会领袖(加1:14-2:1)。耶稣的12门徒直接从耶稣那里受教了3年。

善于教导

“善于教导”(提前3:2)，是指在教导上有才能，娴熟的意思。属灵指导者不管牧会有多广和多样，教导的事也都要在牧会中占有最大的比重。因为，牧师的诸般事工中很重要的就是作教师。因为教导上不仅有讲道，而且还要在解释圣经和教导技术上要有感动信徒的能力。弗4:11里记着说：“他所赐的有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师。”从中可知，教师在恩赐中也占有很重要的位置。从这样的脉络上来看，教导上必须有基本要素。①教导内容上，应是福音本身，就是要教导关乎福音核心耶稣基督的福音，而不能教导别的教训或福音。②传达方式上，要伴有理性因素。好教师应是能够有效地传达意思，会使用熟练的方法。教师要通过‘教导的恩赐’来提高其资质。③表现方式上，要有正确的表现和说服力(感动)。教师要具有传达神话语的能力，以及使教导具有可信性的正直性。有效的教导，最强有力的原动力就是可信性。“不可叫人小看你年轻，总要在言语、行为、爱心、信心、清洁上，都作信徒的榜样。”(提前4:12)“然而主的仆人不可争竞；只要温温和和地待众人，善于教导，存心忍耐，”(提后2:24)

“那善于管理教会的长老，当以为配受加倍的敬奉。那劳苦传道教导人的，更当如此。”(提前5:17)“坚守所教真实的道理，就能将纯正的教训劝化人，又能把争辩的人驳倒了。”(多1:9)

领受职分的人一生不可忘记的教训

我们要记住保罗的告白。“我们既然蒙怜悯，受了这职分，就不丧胆。”(林后4:1)。我们在这里要注意到‘怜悯’这一词。保罗告白说，神爱他，为他施怜悯。那么，这样的事实为何能够帮助作牧人的我们忍耐并胜过逆境呢？因为这话语是神应许我们，我们处于逆境时，神会看到一切，会看顾我们，会在苦难中与我们同在，会帮助我们。所以，我们才能够忍耐并胜过苦难。我们无论处于怎样的景况，神都会爱我们。这样清楚的事实就是为我们带来勇气的源泉。另外，保罗在在林前15:10里又告白说：“然而我今日成了何等人，是蒙神的恩才成的。”我们在这段告白中要注意“恩”一词。

长老与执事的关系

执事要遵照长老的指示，执行服侍群羊的事。‘执事’希腊语为‘低阿考挠斯’(Diakonos)，是指照着人的要求服侍或听差的人。执事的资格相似于长老的资格。

执事的资格（提前3：8-13）

[8节] 作执事的也是如此：必须端庄，不一口两舌，不好喝酒，不贪不义之财；

[9节] 要存清洁的良心，固守真道的奥秘。

[10节] 这等人也要先受试验，若没有可责之处，然后叫他们作执事。

[11节] 女执事也是如此：必须端庄，不说谰言，有节制，凡事忠心。

[12节] 执事只要作一个妇人的丈夫，好好管理儿女和自己的家。

[13节] 因为善作执事的，自己就得到美好的地步，并且在基督耶稣里的真道上大有胆量。

牧人祷告并研经的事

著名的D. L. 穆迪蒙恩重生之后，在神面前起誓要过完全的生活。但他没有成功，还是跌倒了。惊慌的穆迪认为这样下去不行，就进入山中开始祷告。祷告中，有时也会有属天的恩典缠绕他，属灵的福气像潮水一般涌进了他的心灵。穆迪认为这下可以了，便下山开始新的生活了。不料，那些恩典维系不到一个月就没有了。于是，他认为靠自己不行必须得从那些有名的牧师那里得到恩典。所以，他又开始到处参加复兴聚会了。有一天，他真的经历到了很深的恩典。他下定决心一定要在这可贵的恩典中寻求生活。但是，没过两周他又看到了悲惨的自己。他又跌倒了。穆迪为此叹息到，“看来我的良心是被热铁烙惯了，就像是圣经比喻中路旁那样的心田，就是种子无法生长的心田。”穆迪不由得开始厌恶自己。有一天，他无意中打开圣经读到了罗10：17。即，“可见信道是从听道来的，听道是从基督的话来的。”于是，穆迪就开始读起了话语。那一年，穆迪开始转变为伟大的穆迪，成为改变美国历史的伟大的讲道人。“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）

真牧人与假牧人

福音书为我们提供了很多有关耶稣基督牧人事工的知识和资料。尤其，太5-7章,10章；路10章，15章；约10章等，都是耶稣著名的牧者论。耶稣在这里称自己为好牧人(The Good Shepherd)，大牧人(来13:20)，牧长(彼前5:4)。耶稣在这里还对真假牧人进行了比较，说明了真牧人相与假牧人相。不论是教会职分上的牧人还是万人皆祭司意义上的牧人(Christian Identity)，都要行在真牧人的道路上。

真牧人相

- ① 真牧人有草场(约10:1-10，约6章)。真牧人有草(约10:9)，有生命粮(约6:35，48)，有真饮料(约6:55)。耶稣本身就是生命粮，草场，真饮料。所以，和耶稣同死同活的牧人就是真牧人。
- ② 真牧人认识自己的羊。真牧人知道自己羊的名字(约10:3，27)，也知道它们的软弱。另外，真牧人知道击打牧人羊就会分散(亚13:7)，知道自己的羊迷了路没有牧人就回不来(约10:5)，也清楚自己羊的数目(耶33:13，路15:4)。“在山地的城邑、高原的城邑、南地的城邑、便雅悯地、耶路撒冷四围的各处和犹大的城邑，必再有羊群从数点的人手下经过。”这是耶和华说的。”（耶33:13）
- ③ 真牧人不会有差别地对待自己的羊(约10:3)。真牧人能够叫出自己每只羊的名字。这显明的是能够一个不落地叫出每个人的真牧人相。耶稣展开了个人得救运动。人类受造是一人一人受造，人类堕落也是个人性的。所以，人类得救也是个人性的。真牧人是靠着圣灵果子生活，靠着圣灵果子的爱作工的。
- ④ 真牧人自己会做出榜样。“既放出自己的羊来，就在前头走，羊也跟着他，因为认得他的声音”（约10:4）。好牧人不在后面赶羊群，而是走在羊群前面引领羊群。牧人走在前面，羊群就会跟在后面。牧人每日都要活出24小时与耶稣同行的生活，要引领群羊像自己那样活出与主同行的生活。牧人要在信心和信仰上走在圣徒前面，在人格和生活上也要走在圣徒前面。真牧人是行在前面率

先做出榜样的牧人，而不是跟在后面的牧人。真牧人走在前面，羊群就会跟在后面。

⑤真牧人会守规则(约10:7-8)。真牧人必会通过羊的门来引导群羊，断不会使用权宜之计或不守规则。真牧人会引导羊正确地通过羊的门。

⑥真牧人会使命丰盛起来(约10:9-10, 28)。真牧人总会预备好草场，使羊群吃饱。这是显明真牧人致力于使羊有草(生命)吃得到满足的牧人相。真牧人每日都会QT，记下与主同行的日记。正如女人怀胎就会显出来一样，真牧人的生活必会丰盛地显明圣灵的果子。

⑦ 真牧人会寻找迷失的羊(路15:4-6)。真牧人会到处寻找迷失的羊，找到了就会与众人分享其中的喜乐。

⑧真牧人是看顾患病之羊的牧人(路10:30-37, 结34:16)。真牧人是为受伤的包裹，为患病的医治的好牧人。

⑨真牧人是舍己的，为群羊舍命的牧人。真牧人是为群羊付出的，牺牲自己的牧人(约10:11, 15, 17)。经上记着说：“也不是辖制所托付你们的，乃是作群羊的榜样。”(彼前5:3)。即使能够说出天使的话，但没有爱的榜样就算不得什么。所以，我们要成为耶稣基督的书信、媒人、使者、馨香之气这样的牧人。因为，我们要服侍和看顾的人们就是主托付给我们的，比天下都可贵的主的群羊。

⑩真牧人是看守群羊的牧人。真牧人不会丢掉一只羊(路15:4)，不会让恶者夺走羊(约10:28)，会一直看守自己的羊(太28:20)，会永远保护自己的羊，直到世界的末了为群羊提供安全保障的牧人(约10:28)。

⑪ 真牧人会断然丢掉不属于自己的羊。信的人才是牧人的羊(约10:26)。最终，不是牧人的羊，就是不信耶稣的话就只能灭亡了。

丢弃好牧人的坏羊群(亚11:1-14)

本文所讲的撒迦利亚先知的预言，显明了那些假牧人遭遇困境时就丢弃群羊离开的情况，以及真牧人相是怎样的。这真牧人相，同时也是预表将来要来的耶稣基督。

第一，神吩咐撒迦利亚牧养这将宰的群羊。我们在5节里可以看到，那些牧人彼此买卖羊群并不怜恤他们。群羊在这样的旋涡中即将被宰杀时，神差遣撒迦利亚来牧养这可怜的群羊。这是良善的耶稣样子。今天，我们要效法良善的耶稣，要成为坚持牧养群羊，直至羊被魔鬼吞吃为止一直都不会放弃喂养的好牧人。

第二，好牧人除灭了雇工牧人，并拿起“荣美”和“联索”这两根杖开始牧养群羊。但群羊却拒绝了好牧人。于是，“荣美”这根杖便折断了。这表明神废弃了与万民所立的约。即 神表示即使是神的亲百姓也会切断对他们的恩宠。今天，我们若是拒绝好牧人耶稣的引导，排斥耶稣的话，就无法得到神的恩宠。神虽然是满有怜悯的神，但对拒绝他儿子的人仍旧会震怒。

第三，最终好牧人因着他们的拒绝不能再牧养他们时，便得了30块钱作为工价。这是买卖奴仆时给出的价格(出21:32)。当他们坚持不认定并轻视好牧人的行动达到极致时，神折断了‘联索’这根杖，表示要和以色列断绝联合的关系。

<提问>神对那些怠慢牧人职分的人所发的震怒(结34:1-6)，对差遣自己的仆人呼召也不回来的羊群所存的心(路13:34)是什么呢？

假牧人相

①假牧人是虚假的(约10:3-5, 27, 提前1:19-20, 提后2:18)。羊不认识不是出于真牧人的别人的声音。假牧人没有真理。

② 假牧人就是贼，就是强盗(约10:1, 8, 10)。他们进羊圈，不会从门进去，就是不会通过耶稣基督进去，只能从别处爬进去。

③ 假牧人是雇工(约10:12-13)。他们因为是雇工所以不顾念羊，一旦遇到危机就会丢掉羊跑掉。

④ 假牧人是狼(约10:12)。假牧人会像狼一样抓住羊，赶散羊群。

⑤ 假牧人是贼(约10:10)。假牧人只想偷窃、毁坏、杀害羊。

⑥ 假牧人是杀人的(约10:11)。好牧人会为羊舍命，但假牧人会将羊带到死亡的境地。

⑦ 假牧人是逃跑的人(约1:12)。假牧人一旦遇见危机就会丢下羊逃跑。

⑧ 假牧人是瞎子(约9:39)。假牧人看不见当看见的，所以也不能将羊引向正确的道路。

<提问>太7:15里记着我说，假牧人像是什么动物呢？

<提问>看什么来判断真假牧人呢？(太7:16-20)

好牧会人是怎样的人呢？

“我是好牧人，好牧人为羊舍命。若是雇工，不是牧人，羊也不是他自己的，他看见狼来，就撇下羊逃走；狼抓住羊，赶散了羊群。”(约10:11-12) ‘好’ (卡尔劳斯)’ 一词，有‘美好，正直’的意思。“耶稣出来行路的时候，有一个人跑来，跪在他面前，问他说：“良善的夫子，我当做什么事才可以承受永生？”耶稣对他说：“你为什么称我是良善的？除了 神一位之外，再没有良善的。”(可10:17-18)。求问的人向耶稣提出关乎得救的问题，同时还说到了良善的主体。对此，耶稣回答说除了神之外再没有良善的。耶稣指明，最终的得救是在于神的事实。神的里面有良善，美善，正直。这就是神的属性。相反，虚假属于撒旦的。人类最初的谎言，就是撒旦进入亚当夏娃里面时说出来的。十诫中的第九条就是 “不可作假见证陷害人。”(出20:16)；“说谎言的，你必灭绝；好流人血弄诡诈的，都为耶和华所憎恶。”(诗5:6)；“行诡诈的，必不得住在我家里；说谎话的，必不得立在我眼前。”(诗101:7) 说谎的元首就是撒旦。“雕刻的偶像，人将它刻出来，有什么益处呢？铸造的偶像，就是虚谎的师傅；制造者倚靠这哑巴偶像有什么益处呢？”(哈2:18)

耶稣向对抗福音的人们说到，“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) 一般而言，雇工牧人并不是恶牧人而是职业牧人，也是忠于自己职守的道德上没有瑕疵的牧人。他们都是得到报酬，做出相应之工的牧人。但是，耶稣介绍自己时说自己是好牧人。根据密西拿（犹太教口传律法集部分）(Mishnah)所讲，雇佣牧人的责任是限于受到一匹狼的攻击时，为保障自身的安全逃脱而没有保护羊群也不会被追责。因为，他们自身的安全是首要的。雇工的限界就是自身优先。坦率地讲，羊更重要呢？还是自身的生命更重要呢？事实上，我们都是像羊那样的普通存在。但是，好牧人却会为我们这样普通的羊舍命。雇用的牧人因为是雇工，所以并不清楚羊的实况。但是，好牧人却会非常清楚地了解羊的状态。约10: 14- 15里记着说：“我是好牧人，我认识我的羊，我的羊也认识我。正如父认识我，我也认识父一样，并且我为羊舍命。”主认识我们，不是单纯地在知识性的情报上，也不是出于职业关系，而是在人格关系上认识我们。

好牧人是

“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。这道理就是历世历代所隐藏的奥秘，但如今向他的圣徒显明了。神愿意叫他们知道，这奥秘在外邦人中有何等丰盛的荣耀，就是基督在你们心里成了有荣耀的盼望。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，照着他在我们里面运用的(大能)，尽心竭力。”(西1:24-29)

(1) 为圣徒受苦倒觉欢乐的人(24)

(2) 为基督身体，就是为教会，要在自己肉身上补满基督患难缺欠的人(24)

(3) 为圣徒的人(25)

(4) 将圣徒完完全全地引到神面前的人(28)

(5) 照着圣灵的能力而行的人(29)

(6) 为圣徒尽心竭力劳苦的人(29)

“我这作长老、作基督受苦的见证、同享后来所要显现之荣耀的，劝你们中间与我同作长老的人：务要牧养在你们中间神的群羊，按着神旨意照管他们；不是出于勉强，乃是出于(甘心)；也不是因为贪财，乃是出于乐意；也不是辖制所托付你们的，乃是作群羊的榜样。到了牧长显现的时候，你们必得那永不衰残的(荣耀冠冕)。”(彼前5:1-4)

(7) 不是出于勉强，而是出于甘心的人(2节)

(8) 不是因为贪财，而是出于乐意的人(2节)

(9) 不是辖制圣徒，而是作群羊榜样的人(3节)
以上就是作为牧师或长老的牧人总要记念和持守的领袖德目。

好牧人是耶稣基督忠心的仆人

好牧人是忠心的神的仆人(腓1:1, 林前4:1, 罗15:17-18)

“耶稣基督的仆人保罗，奉召为使徒，特派传 神的福音。”(罗1:1)

►耶稣基督的仆人是什么意思呢？

1) 忠心的仆人是甘心为仆的。

2) 忠心的仆人没有属于自己的。

3) 忠心的仆人没有自由和权利，唯要顺从主人。

4) 忠心的仆人是为主人至死忠心的人。

“所求于管家的额就是忠心。”(林前4:2)

5) 主人会负责仆人的一切生活。

好牧人的道路

对与当时犹太人的样子，主表现说他们就像是没有牧人的羊。“他看见许多的人，就怜悯他们，因为他们困苦流离，如同羊没有牧人一般。”(太9:36) 羊是没有牧人就无法生存的家畜。羊对危险感觉很迟钝，所以感受不到危险，自己也解决不了问题。羊是软弱的，对环境的感觉迟钝的，懒惰的，单纯的动物。所以，羊离开牧人就无法活下来。因此，看顾这样的羊就是牧人的责任。看顾这些羊的职业牧人乃是选择了疲惫而孤苦的职业。牧人不能有休息日。技术人员只要停下机器就可以休息，但牧人所做的却是看顾有生命的羊，所以不能中断。牧人无论是刮风还是下雨，一年四季都要在羊的旁边照管它们。牧人要不断地寻找可供羊群安歇的溪水边和可供它们吃饱的青草地。牧人遇见羊患病要殷勤地治疗，遇见羊迷失就要走遍山野寻找。就像这样需要走过险山峻岭的牧人职业，不仅辛苦而且还多有危险。牧人为保护羊群，有时需要和猛兽争战，甚至会失去性命。牧人的职业尽管如此辛苦又危险，却没有权力也没有大富，更没有社会地位和将来的保障。牧人昼夜都要和羊群生活在野地里，所以也无法过上幸福的家庭生活。牧人不仅身份卑贱，在世上也没有什么可以得享的。单单靠着保守群羊生命的价值而活的人就是牧人。我们乃是效法大牧长的榜样，尽忠心做完了一切所吩咐的之后仍旧承认自己是无用仆人的小牧人。“这样，你们做完了一切所吩咐的，只当说：‘我们是无用的仆人，所做的本是我们应分做的’”(路17:10)。

但是，圣经却将羊比喻为软弱的人或百姓，又将神比喻为牧人。“主耶和华必像大能者临到，他的膀臂必为他掌权。他的赏赐在他那里，他的报应在他面前。他必像牧人牧养自己的羊群，用膀臂聚集羊羔抱在怀中，慢慢引导那乳养小羊的。”(赛40:10-11) 圣经也将耶稣比喻为牧人说到，“但愿赐平安的 神，就是那凭永约之血使群羊的大牧人——我主耶稣从死里复活的 神，在多样善事上成全你们，叫你们遵行他的旨意；又藉着耶稣基督在你们心里行他所喜悦的事。愿荣耀归给他，直到永永远远。阿们！”(来13:20-21) 另一方面，圣经还称百姓的领袖为牧人。“你曾藉摩西和亚伦的手引导你的百姓，好像羊群一般。”(诗77:20) 现在，神将这样的牧人使命也交托给了我们。先信的属神的人，被立为教会领袖的人，就是彷徨的世人的牧人。“... 你必牧养我的民以色列，作以色列的君。”(撒下5:2) 牧人的使命极为重大，要引导和看顾羊群。“你要详细知道你羊群的景况，留心料理你的牛群。”(箴27:23) 因为，牧人的保护关乎羊的生死，牧人的引导决定羊能否活出丰盈的生活，甚至于会决定羊的幸福与不幸。羊的成功与失败，祝福与咒诅，得救与灭亡，都取决于牧人的引导。“耶和华说：“那些残害、赶散我草场之羊的牧人有祸了！” 耶和华以色列的 神斥责那些牧养他百姓的牧人如此说：“你们赶散我的羊群，并没有看顾他们。我必讨你们这行恶的罪。”这是耶和华说的。”(耶23:1-2) 于是，神说他要亲自作人们的牧人。“主耶和华说，我必亲自作我羊的牧人，使他们得以躺卧。”(结34:15)。

要确信忠心的牧人必有报偿

牧会者在牧会中难免会有在肉身上、精神上疲惫不堪的时候。但是，牧会者一般都不会在圣徒面前显露疲惫的实情。因为，牧会者希望圣徒过好信仰生活，也知道到天国得到的荣耀的喜乐远远大于痛苦。使徒保罗向腓立比圣徒们告白说：“我所亲爱、所想念的弟兄们，你们就是我的喜乐，我的冠冕！我亲爱的弟兄，你们应当靠主站立得稳。”（腓4:1）对于牧养圣徒的牧会者而言，圣徒就是他们的喜乐、神的祝福、冠冕。在世人看来，牧师与圣徒之间就是外人而已。但从在属灵的角度上，牧师与圣徒乃是用耶稣的血缔结的亲弟兄。所以，彼此不能眼看着对方受苦而不管不顾。因此，要彼此祷告、用话语劝勉，使对方好转。另外，牧师与圣徒之间是牧人与羊的关系。正如牧人要为羊负责那样，牧师要在属灵上为圣徒负责，要引到主那里。

使徒保罗建立哥林多教会、以弗所教会、腓立比教会时，一直所强调的牧养态度如下。

*要彼此问安(林前16:20)

“众弟兄都问你们安。你们要亲嘴问安，彼此务要圣洁。”

*要彼此相顾(林前12:25)

“免得身上分门别类，总要肢体彼此相顾。”

*要相互服事(加5:13)

“弟兄们，你们蒙召是要得自由，只是不可将你们的自由当作放纵情欲的机会，总要用爱心互相服事。”

*要彼此担当重担(加6:2)

“你们各人的重担要互相担当，如此，就完全了基督的律法。”

*要彼此顺服(弗5:21)

“又当存敬畏基督的心，彼此顺服。”

*要彼此建立(腓2:3)

“凡事不可结党，不可贪图虚浮的荣耀；只要存心谦卑，各人看别人比自己强。”

牧养不是教会牧会者一人能够堪当起来的。牧会者要与小组领导人就是要与小牧人一同来堪当牧养事工。牧会者不是为了的到钱财、名誉、益处，才会一生致力于牧养的。经上记着说：

“圣灵立你们作全群的监督，你们就当为自己谨慎，也为全群谨慎，牧养神的教会，就是他用自己血所买来的”（徒20:28）。

有公义的冠冕为忠心的牧人存留。牧人作出群羊的榜样，就会得到永不衰残的荣耀冠冕。

“也不是辖制所托付你们的，乃是作群羊的榜样。到了牧长显现的时候，你们必得那永不衰残的荣耀冠冕。”（彼前5:3-4）

【研究与讨论】

1. 不妨说一说，你所认为的真牧人相。
2. 牧会者的危机是什么，解决的道路是什么？

应用& 作业		
当认识到的		
当感恩与赞美的		
需要调整的		
当实践与顺从的		
需要祷告的		
作 业	背诵经文	●神的同工-林前3:9 ●教会成长-弗4:15-16
	读经	西1:23-28
	祷告	求主赐下真正的复兴，使我们的牧场成为成长的牧场！
	读书与其他	

第四课	增殖的神的牧场				
	本文	西1:23-28	背诵经文	●神的同工-林前3:9 ●教会的成长-弗4:15-16	
	作业检查	检查标志	完成=○	部分完成=△	没做=×
		读经			
		默想与背诵			
		实习与其他			
	复习题	1. 说一说，通过耶稣明白的有关真牧人相的内容。 2. 说一说，牧会者当具备的诸般条件。			
学习目的	1. 使人知道教会的本质和使命。 2. 帮助人明白教会成长的道路。				

引人思考的喻道故事

名为琼斯(Jones)的宣教士，有一次在非洲的丛林里迷路了。他无论怎样寻找也没有找到路。他精疲力尽而放弃希望时，恰好遇见了一位当地居民。他们语言虽然不同却也能够进行基本对话。琼斯连说带比划地告诉对方自己迷了路，所以求他带路。当地居民听明白之后对他说：“你就跟着我来吧。”他说完就飞快地走向琼斯所不认识的地方。当地居民走的很快，琼斯上气不接下气地跟在后面走了很长时间。他最后实在走不动了，就拽住当地居民问到，“我们到底去哪里呢?路又在哪里呢?”当地居民回答说：“没有路，我就是路。你就相信我，跟着走吧。”结果，走了很久他们终于到达了目的地。

我们可以用‘道路’一词来表现人生。我们过去的生活和将来的生活都是道路。雅各称自己生活过来的道路为‘客旅的道路’。人生的一切问题都有道路，从细小问题开始到生活方法以及到学问公式都有道路。有的人因为不知道活出人样的方法，就在彷徨中一再失败，直到暮年才明白正确的道路。人类都是行在朝着肉身死亡方向的路上。但是，却有很多人回避或不关心肉身死亡之后还有道路的事实。问题在于向导。旅行过的人都会切实地知道导游的重要性。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) 耶稣称自己就是道路，就是引人来到神面前的道路。主是引导我们进入永远居所的道路。信耶稣的人没有必要为永远的居所忧虑，因为有耶稣的引导。人生是需要向导的。当我们相信耶稣就是为我们付了罪价代替我们受死的神的儿子时，耶稣就会白白地成为解决我们一切问题的主，就会成为我们永远的导游。(诗23:1-3) “因我们 神怜悯的心肠，叫清晨的日光从高天临到我们，要照亮坐在黑暗中死荫里的人，把我们的脚引到平安的路上。”(路1:78-79)

效法原形教会

原形教会的样子，就是神的道日益兴旺，门徒数目日益加增的甚多。“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)这样的结果不是自然而然成就的，而是神借着为福音不辞辛苦献身的牧人们成就的事工。“他们就每日在殿里、在家，不住的教训人，传耶稣是基督。”(徒5:42) 所以，保罗才会说不仅是他自己，我们也都是神的同工。“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) 今天神仍旧

需要同工，我们也能成为神的同工。西1：24里记着说：“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。”在这里‘基督患难的缺欠’，不是指耶稣赎罪的苦难。因为，耶稣自己已经完成了为罪人赎罪的苦难。所以，耶稣在十字架上殒命时才会对成就的赎罪宣告说：“都成了。”（约19：30）那么，基督患难的缺欠是指什么呢？就是指为基督身体的教会所受的苦难。‘传扬十字架福音的劳苦’就是为教会所受的苦难。换言之，就是意味着建设神的国所伴随的一切苦难，也包含抵御异端毁谤传开的福音的思想，守护真福音的苦难。保罗对异端进入歌罗西教会毁谤败坏他所传的纯粹的福音，号召信徒们起来守护福音，一同补满基督患难的缺欠。保罗劝勉歌罗西教会信徒一同参与抵御驱除异端思想的苦难，一同参与传播福音缺欠的苦难。

〈提问〉你为福音一同在参与什么苦难呢？

〈提问〉教会的本质是什么呢？

牧人要先蒙到神的怜悯

“然而我蒙了怜悯，是因耶稣基督要在我这罪魁身上显明他一切的忍耐，给后来信他得永生的人作榜样。”（提前1:16）保罗说他蒙了怜悯。蒙了怜悯的人，是不能不作工的。蒙了怜悯越多，就是蒙了越多的赦免。蒙了大怜悯就是蒙了大爱，所以不能不爱主，绝对会不同于蒙了一般怜悯的人。保罗在罗马书12章里论及献身时说到，我以神的慈悲劝你们。意即，弟兄们若是蒙了怜悯就当献身。蒙怜悯的人就是见证神善良、纯全、可喜悦的旨意的人。神的工人就是感到蒙的怜悯太大不能不为主献上自己的人。所以，作为主的工人不可或缺的就是怜悯。谁会更爱主，就是认识到蒙了更大怜悯的人。怜悯就等于是赦免了欠债。“耶稣说：“一个债主有两个人欠他的债：一个欠五十两银子，一个欠五两银子。””（路7:41）“所以我告诉你，她许多的罪都赦免了，因为她的爱多；但那赦免少的，他的爱就少”（路7:47）。得到大怜悯的人，就会更加感谢主，忠心服侍主。“...在罪人中我是个罪魁。然而我蒙了怜悯，是因...”（提前1:15-16）。

义的苦难与喜乐

使徒保罗记录歌罗西书时正被关在监狱里。当时，他的身体可能因着狱中的环境条件多有不便，疲惫不堪。但他却无法抑制满溢的喜乐，正在记录歌罗西书。我们中间若有人将自己献于神所喜悦的旨意中，就会认识本文中这样的这喜乐。向神献上自己的人，无论向神完全献上自己的结果怎样，也都会因着献上自己而喜乐。即使献上自己的一切所有，亦或是枉费了自己看为最可贵的一切，也会因为献上而喜乐。我们在四福音书中就会看到，主所记念并吩咐记录下来的这样的枉费事件。那就是有女人拿来珍贵的香膏膏在耶稣身上的记事（太26：可14：路7：约12：）。对于这位女人而言，香膏便是她全部的财产。显然，她是出于多种意思积攒了这些。无论当时还是现在，财产乃是女人生存所必须的。该女人能够枉费这样的财产，做出这样的牺牲，就是倒空自己献上才有可能的。牺牲不是握住，而是放下手中所有照着神所愿的方向献上。这里不会有吝啬和后悔，也不会有虚假。所以，向神完全献上的牺牲自然会有喜乐，并会因着有喜乐而发出赞美。士5:2与5:9里分别记着说：“因为以色列中有军长率领，百姓也甘心牺牲自己，你们应当颂赞耶和华！”；“我心倾向以色列的首领，他们在民中甘心牺牲自己。你们应当颂赞耶和华！”以色列人在神面前犯罪时，他们就会遇见大敌。他们活出顺从神牺牲的生活时，就不会出现仇敌。但是，当他们不顺从时连小孩都有可能成为他们无法战胜的大敌。以色列百姓在这样的状况下回到神面前时，必须要有顺从与牺牲。神将迦南王耶宾交在以色列人手中时，女先知底波拉和巴拉的证言说明，在神面前所行的完全的牺牲中会有赞美神的喜乐。另外，这也是要在自己肉身上补满的患难。“...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。”（西1:24）补满基督患难的缺欠，就是在自己肉身上补满世界福音化事工。

福音的核心

“我们传扬他...”（西1:28上）。保罗是作为谁的仆人，谁的见证人，传扬了谁呢？保罗说他传扬了耶稣基督。对此，我们有必要举出其他经文进一步确证一下。因为，有很多人对此有所误会。保罗对哥林多弟兄们说到，“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。”(林前2:2) 保罗对加拉太弟兄们又说到,“但我断不以别的夸口,只夸我们主耶稣基督的十字架。”(加6:14) 同耶稣一同受死,靠着耶稣而活的十字架福音,是拯救个人、家庭、教会、国家唯一的生命道路。

“我们传扬他”,显然是说传扬他的受死与复活。现在知道为何要强调这点了吗?

建立教会

教会是怎样建立起来的呢?经上记着说:“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中) 保罗不仅传扬了他,还劝诫教导了各人。我们在这里需要注意的是,保罗重复三次强调“各人”。这里蕴含着保罗并不认为,以大众为对象传扬了主,在公共敬拜上讲了道,就算完成了自己的任务这一层意思。“各人...各人”,就是用福音针对“一人...一人”来劝勉教导的意思。若用现在的话来表现,就是一对一地进行门徒养育。这一点很重要。

“要把各人在基督里完完全全地引到 神面前。”(西1:28:下)。这里指出了传扬福音的目标放在了哪里。“完完全全”,并不是意味着完好无缺,而是意味着‘成熟的人’。凡是领受福音重生的都是重生为婴儿的。所以,还要继续给他们喂奶,使他们长大,就是还要继续建立完全之人的事。我们不能只顾多数,即使只有几名圣徒,也要针对他们如同摔跤一般‘劝诫各人,教导各人,把各人完完全全地引到神面前’。这样的事工是不会枉然的。我们要注意“引到神面前”这样的话。不是所有基督徒都拥有站在神面前的信心。所以,被引到神面前的人数有多少很重要。因为,“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) 因为,被引到神面前的人再去劝诫教导各人把各人引到神面前,才会带来数量上的复兴。真正的基督教宣教,就是宣告有永恒的地狱和天国,唯有基督是救主。(犹14-15) 凡是以宣教的名义进行的救济、医治、教育、社会改革、人权事业等一切,若在结果上是推后或淡化福音的事业,就等于是助推诸般灵魂下地狱的提升行为,就是可怕的罪恶。

成长的主的牧场

耶稣所立的教会乃是圣灵的殿(林前6:19),基督的身体(弗1:23),是有生命的有机体。所以,教会继续成长才会合乎神掌管的宇宙法则。耶稣正在建造的教会,是必须要成长的。属灵的成长自不必说,众多的新灵魂也要不断地进入神的王国。但这并不是说,各教会在体型上要无限地膨胀下去。因为,有热血循环的生命体成长到一定程度之后就会开始繁殖。这就是基督身体成长的方式。正如我们都希望自己的儿女能够健康成长那样,神也在希望教会能够健康成长。“惟用爱心说诚实话,凡事长进,连于元首基督。全身都靠他联络得合式,百节各按各职,照着各体的功用彼此相助,便叫身体渐渐(增长,在爱中建立自己。”(弗4:15-16) 所以,教会成长是神的旨意。因此,真正有神同在的教会是会成长的。教会没有成长,就意味着或有问题,或已经死了。正如,我们蒙到神的恩典之后若不靠着恩典就会容易跌倒那样,神的教会也是若不靠着恩典而行,就会容易受到试探或坍塌。人与教会离开神的恩典是无法存在的。神的恩典充满时,人或教会就会成长。

成长一般分为量的成长与质的成长。教会量的成长是指教会信徒数量的增加,质的成长是指信徒属灵的成长。量的成长未必能够带来质的成长,但质的成长却必会带来量的成长。质的成长是意味着信徒各人在灵里成长,教会成熟为恩典的大家庭,显明神的荣耀。

牧人的道路

神呼召我们立我们为牧人的目的,就是为了把各人在基督里完完全全地引到神面前。这就是牧人的道路。“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)使徒保罗就是要将拯救人的耶稣 ①传扬 ② 劝诫给各人 ③ 教导给各人,把各人在基督里完完全全地引到神面前(西1:28)。保罗说他为这事劳苦,不是靠着人的力量,而是照着神在他里面运用的大能,尽心竭力(西1:29)。保罗正是指着这样的事实,而说要将其中的劳苦、患难补满他的肉身。这就是指背起自己的十字架的体验生活。保罗说他是怀着欠债的心情,若是可能他愿向所有外邦人传扬使人得救的耶稣基督的福音。保罗愿积极参与,愿以喜乐的心来承受基督患难的缺欠。“他们是基督的仆人吗。(我说句狂话)我更是。我比他们多受

(劳苦)，多下监牢，受鞭打是过重的，冒死是屡次有的。被犹太人鞭打五次，每次四十，减去一下。被棍打了三次，被石头打了一次，遇着船坏三次，一昼一夜在深海里。又屡次行远路，遭江河的危险，盗贼的危险，同族的危险，外邦人的危险，城里的危险，旷野的危险，海中的危险，假弟兄的危险。受劳碌，受困苦，多次不得睡，又饥又渴，多次不得食。受寒冷，赤身露体。除了这外面的事，还有为众教会挂心的事，天天压在我身上。”(林后11:23-28)；“他虽然为儿子，还是因所受的苦难学了顺从。他既得以(完全)，就为凡顺从他的人成了永远得救的根源。”(来5:8-9)

没有从出生伊始就是完全顺从的人。我们奉耶稣基督的名从一切过犯、罪、死亡中重新活过来之前，都是‘悖逆之子’(弗2:2)。耶稣作为完全的神，却取了完全的人的样式来到这世上，亲自显明怎样才能做到神所喜悦的顺从。耶稣虽为神的儿子，还是因所受的苦难学了顺从。神说耶稣因所受的苦难学了顺从才得以完全的。耶稣在可8:34里说到，“若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我。”我们作为耶稣的门徒，要积极参与耶稣基督患难的缺欠，要致力于使神的国完全降临在这地上。保罗在西1:25里说到，“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。”保罗说自己作教会的执事，致力于传扬福音，是因为领受了神所赐的使命。这使命就是向外邦人传福音。徒9:15-16里记着说：“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。””使徒保罗想要成就这话语。因为，他照着耶稣的呼召，对自己的使命有确信。我们承受神所赐的使命时，也要对神的呼召有确信。因为，若没有这样的确信就很难承受使命。另外，牧人付出劳苦的最终目标就是主再来的时候使人在他面前站立得住。“我们的盼望和喜乐并所夸的冠冕是什么呢？岂不是我们主耶稣来的时候，你们在他面前站立得住吗？因为你们就是我们的荣耀，我们的喜乐。”(帖前2:19-20)保罗说：“我也为此劳苦，照着他在我们里面运用的大能，尽心竭力。”(西1:29)保罗告白说有运用大能的主在他里面。保罗说的是，靠着人的力量是不能成就使罪人重生，使人在神面前站立得住的事。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(外邦人)，也给那近处的人(犹太人)。”(弗2:16-17)主借着十字架成就了救赎，又以基督的灵来到之后，传了和平的福音。所以，保罗才会自称为神的同工(林前3:9)。那么，主只是住在保罗里面吗？不妨看一下27节。“这奥秘...，就是基督在你们心里...”

教会的基础单位(细胞)

1. 细胞小组是什么？

细胞小组就是借着耶稣的血价合一的家人聚会。神起初为人类吹进了生气(创2:7)，又在新世代的出发线上为教会吹进了生气(约21:21-25. 徒2:)。所以，教会是活动的生命体。有机教会(organic church)里是称细胞小组为LTG聚会。笔者很喜欢这一词。**LTG(Life Transformation Group, 改变生活的群体)**就是有两三人每周聚在一起，为活出真正的属灵生活彼此激励的聚会。总而言之，教会基础单位的统称就是细胞小组聚会。

DNA是耶稣基督的生命。

一切繁殖都是始于分子水平，从小而单纯的存在向着大而复杂的存在发展。神的王国亦是如此。细胞小组的生命力就是细胞分裂。健康的细胞(Cell), 区, 牧场, 小组等，会造出新细胞。因此，LTG聚会为了遵行大使命而将开拓精神视为最高目标。具有同质性的人们紧紧裹在一起，为了坚固他们自己的诸般领域，为了更加亲近不分开，彼此嘱咐团结的，会给小组带来最危险的、致命的坏影响。所以，小组的目标应是生养和繁盛。另外，小组还要进行衍生小组的再生产。

LTG聚会的性质，要和原形教会的圣徒们一致。

“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。”(徒2:42-46) LTG聚会，就在于为拯救他人放弃自己的益处来服事。这是自我否定，自我牺牲，自我否认。彼得奉耶稣基督的名医治了生来就是瘫子的人，使得人们出于惊奇而聚在称为所罗门廊下的地方时，“彼得看见，

就对百姓说：“以色列人哪，为什么把这事当作希奇呢？为什么定睛看我们，以为我们凭自己的能力和虔诚使这人行走呢？”（徒3:12）当时，彼得把众人的关注引到了耶稣那里。使徒保罗也是这样行的（徒14章）。就像如此，领头人的心态是很重要的。

教会的开始是始于两三人

耶稣在马可福音4章里讲到的第三个生命体比喻就是芥菜种的比喻。“又说：“神的国，我们可用什么比较呢？可用什么比喻表明呢？好像一粒芥菜种，种在地里的时候，虽比地上的百种都小，但种上以后，就长起来，比各样的菜都大，又长出大枝来，甚至天上的飞鸟可以宿在它的荫下。””（可4:30-32）。

神国的成长要始于最小的程度。耶稣教导说，神国要从小开始，经过增殖，发挥出巨大的影响力。神的国要深入到生命体最小的单位。若不增殖教会，神国增殖运动就是画饼充饥。另外，若不增殖领头人就没有教会增殖，若不增殖门徒就没有领头人的增殖。换言之，要照着健康的门徒，领头人，教会，运动这样的顺序增殖发展。妇人若是生产成人，将会何等痛苦呢？我们要为生产小生命体这样的事实而感谢。但是，新生儿毕竟也是复杂的生命体，所以生产过程还是很痛苦的。生命体不是始于诞生而是始于受精卵。从怀孕的瞬间开始，胚胎的形成、成长、发达所需的一切DNA都不会有丝毫的变化，只会在微小的各细胞里发生形成身体的增殖作用。神国生命体的基本单位乃是和其他基督门徒有关系的基督门徒。即教会生命体最小的单位就是彼此有关系的两三名信徒。增殖就是要从这里开始。若是不能增殖由两三人组成的群体，就更不能增殖15-20人的群体了。单纯的阶段对好焦点，才能期待复杂阶段里的惊人结果。举例而言，病毒虽然是小到肉眼看不到的存在，却能在一个世代里对全球产生巨大的影响。

我们认为两三人的规模，对于深入整个教会直至整个王国是最理想的规模，是有几个理由的。

第一，群体在两三人的时候是最强有力的（传4:9-12）。

第二，两三人时责任心最强（提前5:19）。

第三，两三人时容易守住秘密（太18:15-17）。

第四，两三人时流动性最好。

第五，两三人之间言语最通畅（林前14:26-33）。

众所周知，人越少越容易对话，而声音越多越杂就越容易混乱或被打断对话。所以，保罗才建议哥林多教会为了能够沟通明白要将说话的人限制到两三人。人的精神可以集中的时间并不长。人单单思虑自身今天的事就已经吃力了。有人甚至于看到日历才知道今天是几日。因为人的精神可以集中的时间不长，所以我们很难同时接受两三个以上的信息。所以，保罗对没有秩序的教会氛围劝勉到，一次只要接受两三个信息。

第六，两三人的指示益发有力（林后13:1）

第七，两三人的领导力量最强（林前14:29）。

确保据点

耶稣最初所定的传扬福音的目的地就是迦百农（太4:13-16）。迦百农是一个具有象征意义的偏远地区。就像如此，福音首先会进入偏远地区，被疏远的阶层里。所以，要将人口密集的地方，需要帮助和安慰的地方作为据点。“后又离开拿撒勒，往迦百农去，就住在那里。那地方靠海，在西布伦和拿弗他利的边界上。这是要应验先知以赛亚的话，说：“西布伦地，拿弗他利地，就是沿海的路，约旦河外，外邦人的加利利地。那坐在黑暗里的百姓，看见了大光；坐在死荫之地的人，有光发现照着他们。””（太4:12-16）耶稣在加利利停留了很长时间并呼召了门徒。

“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。从那里往前走，又看见弟兄二人，就是西庇太的儿子雅各和他兄弟约翰，同他们的父亲西庇太在船上补网，耶稣就招呼他们。他们立刻舍了船，别了父亲，跟从了耶稣。”（太4:18-22）。

养育I

养育的意思是什么呢？

1. 读过帖前2:3-12之后，思想一下下列问题。

- 1) 本文说，养育者是为谁的荣耀作工呢？(4-6节)
- 2) 本文说，养育者是以怎样的条件成为养育教师的呢？(4节)
- 3) 本文是如何描述，养育者与被养育者之间的关系呢？(7, 11节)
- 4) 本文说，养育者能够喜乐地看顾羊的动机应是什么呢？(8节)
- 5) 养育者要在哪些地方留意被养育者呢？(9节)
- 6) 养育者要铭记的三项任务是什么呢？(11节)
- 7) 本文说，养育新人的最终目标是什么呢？(10, 12节)

2. 保罗和他的同工，为新人祷告什么呢？

- 1) 西1:9-12
- 2) 西4:12

3. 我们要劝勉刚信的新人，应如何对待神的话语呢？

西3:16

养育新人的重要性

1. 因为是属灵的新生儿所以需要养育。（彼前2:2）
2. 属灵的新生儿很难适应教会的一切生活。
3. 属灵的新生儿无法独自支撑自己（西1:28-29）。
4. 属灵的新生儿容易受到撒旦的试探和攻击（彼前5:8/帖前3:5）
5. 养育新人能够为教会带来质与量上的成长。

门徒化模式(pattern)

门徒化模式当要如下。

- 1) 要使个人领受福音。

耶稣向撒该传了福音，撒该就有了变化。门徒要将福音内在化，达到经历灵魂变化的程度。

- 2) 传福音要简单容易。保罗将福音传的很简单，以至于所到之处都有人接受福音。传福音要单纯到，只要接触就会被感染的程度。

- 3) 福音要战略性地进行增殖。保罗是带着战略进行的传道和养育。保罗的战略就是深入任何文化圈和语言圈的万国通用的模式。

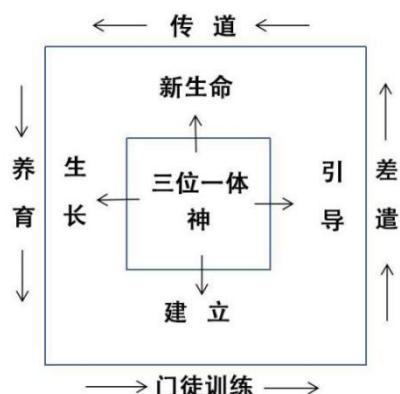
- 4) 福音传达者应是具有榜样性的人。保罗借着生活显明了榜样模式，使人能够跟从他。他劝勉腓立比教会说到，“弟兄们，你们要一同效法我，也当留意看那些照我们榜样行的人。”（腓3:10）这是一个像病毒一样很容易传给别人的模式。保罗在提后1:13里说到，“你从我听的那纯正话语的规模，要用在基督耶稣里的信心和爱心，常常守着。” 保罗继续在提后2:2里说到，“我儿啊，你要在基督耶稣的恩典上刚强起来。” 结果，带来了变化。

圣经的三大目的

圣经的目的就是DNA的三大要素。圣经的目的是，第一，通过圣经使人得救；第二，通过圣经使人改变；第三，通过圣经使人行善。所以，圣经就是为了使人得救，效法耶稣，预备行各样的善事。这个世界最大的善事，就是直到地极引导注定要受审判进入地狱的人进入天国的事。世上

再没有比这更急迫，更重要的事了(太16:26)。可以说，以上三大圣经目的就是圣经的三大主题。即，就是在耶稣基督里 1) 关乎得救的生命问题； 2) 关乎得救之后应怎样生活的遵行神话语的问题； 3) 关乎为何而活的使命问题。这三大主题就是圣经基石(Basic)。

教会成就神国扩张的4阶段属灵循环

①去-差遣

‘去’里有着‘出发，离开，越过界线’的意思。意即，要越过社会、人种、文化、地理的界线，到那些 身份、语言、风俗、气候不同的地方传福音。传福音要从最近的地方开始。基督的门徒作为基督的使者，是有使命的(林后5:20)。耶稣聚集门徒之后吩咐他们说：“你们往普天下去，传福音给万民听。”(可16:15)。但耶稣这话不是局限于12门徒，而是向所有神的儿女发出的命令。于是，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出去传了福音(徒8:1, 4)。

②施洗- 传福音

教会内四个阶段的属灵循环要有机地进行。耶稣带着肉身生活在地上时，所进行的就是这4项事工。耶稣医治了许多病人，使被鬼附的人得享自由，行了数不胜数的神迹奇事(约21:25)，但最终目的就是为了向罪人传福音，使罪人借着福音得救。耶稣虽然背负地上最大的为我们代赎我罪的使命，却仍旧因为看重灵魂而向撒玛利亚女人进行了个人传道，也进行过一次面向五千人的大众传道。另外，耶稣还拣选了70人，对他们进行了传道训练，赐给他们能力，让他们出去传道，回来报告。

③教训- 养育

教会与先得救而在灵里成熟的基督徒，要特别关心刚刚接待耶稣的新信徒，有责任在属灵里养育他们，使他们能够健康地成长。教会为各新信徒，和那些能够为新信徒带来人格上的感化，在教会和社会位置上能够指导新信徒的人，建立一对一的属灵的养子关系，是比较理想的。实际当中，属灵的监护最好是男性对男性，女性对女性，比新信徒年长的人担当是比较好的。耶稣再次找到了那些背信弃义的门徒。另外，耶稣问彼得说你爱我吗？耶稣对彼得所说的爱，是为救他流血的无条件的阿加佩式的爱。但彼得在监察人心的主面前只能告白说，主啊你知道我爱你。彼得所说的爱是斯讨儿该式的爱。主说要将他的群羊交给像彼得那样的门徒，条件就是要像主爱了他们那样，去爱牧养的群羊(约21:15-17)。

④遵守- 门徒训练

门徒的意思是领受教训的人或被训练出来的人。所以，若要使人作门徒就要进行教导和训练。门徒与训练是彼此密切相关的。门徒不是自然而然就有的，是通过长久的训练过程造就出来的。

‘遵守’是指接受门徒训练之后，也要出去(差遣)→施洗(传福音)→教训(养育)→遵守(门徒训练)。

耶稣的传道生涯中，最集中和关心的事工就是训练门徒，赐予他们权柄，好在将来能够接受委托接替他继续作工，遵行主的地上命令。可3:13-15里所记的就是，主拣选门徒，经过交通、训练之后，赐给他们能力，委任差遣他们出去作工。耶稣的地上命令就是以万民为对象，进行传道、养育、立为门徒、效法耶稣、作耶稣所行的事工。所谓门徒就是致力于效法基督的人，是传道所成就的果子，是为了果子得到保存而在接受养育的基督徒。门徒训练就是为基督舍己，背起自己的十字架跟从主的人，接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) 门徒训练对于基督徒的生活，乃是开发属灵的成熟与再生产的属灵事工。增殖(Multiplication)是第三世代(third-generation)的门徒训练。增值人(multiplier)是训练自己属灵的儿女独立进行再生产的门徒。增殖可分为四个阶段。第一阶段是单纯的传

道；第二阶段是针对悔改接待耶稣为救主的人进行个人性地养育；第三阶段是训练新信徒；第四阶段是与你同工的人实际继承了生产他人之事的时候才会发生。照此比率进行下去，始于一人的事工过了十年之后，就会变成1024名门徒，那一年将会有25,000人接触到福音相遇。这样了不起的结果，会直接显明为你的训练事工的结果，且是你在10年里仅与10人同工的结果。若是能够有机地持续运行这4个阶段，教会就会像细胞增殖那样迅速增长起来。因为，教会就是移植基督生命的属灵工厂。

欧依蔻斯(Oikos)

欧依蔻斯(Oikos)基本上是意味着家庭或家人的词汇。欧依蔻斯不仅意味着物质概念上的人们生活的家庭和人们相遇的教会之家，同时也包含着信徒都是神家里的人这样的抽象概念。这词汇的适用范围，并不止于围上白色围栏的家或小家庭。一个人的欧依蔻斯，也指社会基本的自然单位。主指示哥尼流聚集他的家人请彼得为他们传讲福音时，哥尼流聚集了他的家人，朋友，邻舍，同僚(徒10:22-27)。彼得到时聚集在哥尼流家里的不只是他的直系家属。

<应用>你的欧依蔻斯达到什么程度呢?不妨在纸上记录下来。

把欧依蔻斯作为宣教的通道

通过新约圣经可知，福音从欧依蔻斯传到欧依蔻斯很快。尤其，使徒行传里有很多通过欧依蔻斯的诸般关系使福音传开的例子。不论什么情况，福音都传染了全家，传染了整个欧依蔻斯。例如，哥尼流一家(徒10:2, 11:13-54)，腓立比看守一家(徒16: 31-34)，哥林多管会堂的基利司布一家等(徒18:7-9)。耶稣不仅说明了此方法，而且还亲身实践了此方法。耶稣的表兄(施洗约翰)把耶稣介绍给了安德烈，安德烈又把自己的兄弟西门(后来的彼得)带到耶稣那里。另外，彼得还是把雅各和西庇太的儿子约翰引到耶稣那里的仲介人。他们从耶稣那里受过训练之后，都成了在世界上扩张神国的最强的一队。这一切都是从耶稣自身的欧依蔻斯开始，再通过他人的欧依蔻斯扩散开的。事实上，没有我们的努力耶稣也有能力一次就能改变全世界。但是，比起大众传道耶稣还是更致力于构筑能带来增殖和扩散的欧依蔻斯关系。我们变化的生活，有时在我们的欧依蔻斯里随即就会结出果子，但有时也需要等到一生才会结出果子。但可以肯定的是，除了在耶稣基督里改变的生活之外，就没有什么能够带来变化的事实是不会改变的。除了祷告之外，就没有别的方法了。教会增殖是出于耶稣的计划。耶稣甚愿应允我们的祷告。所以，耶稣才会说到你们祈求就会得着。耶稣又说到，“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。”(路10:2)耶稣吩咐门徒说，外邦人的路你们不要走，撒马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)。耶稣设立七十个人，把他们分成两人一组差遣出去到各城、各地方去，寻找那些向和平的福音开启耳朵的迷失的群羊(路10:1)。换言之，就是要他们去寻找开启心门的欧依蔻斯。

找到好人

“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。”(太10:11) 耶稣所说的好人是谁呢?耶稣在同一章里指出了好人的意思。即，“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。”(太10:37)换言之，迫切地能够为基督舍弃一切的人就是好人。

第一, 要在福音的收割中从小开始。

第二, 神会在其他人当中找出托付建立教会的人。

第三, 从开始就要把权限分给他人。

第四, 交托的不是自己的假定而是圣经的引导。

第五，不妨重新思想一下领头人的资质。

第六，受洗之后随即顺从的人，神不仅会赐他所应许的圣灵(徒5:32)，而且还会为他开启被圣灵充满的顺从道路。

第七，要交出主人的位置。

有生命力的小组

有生命力的细胞小组是三位一体神进入共同体里。于是，就会体验到神的临在、能力、目的。细胞小组的中心就是耶稣基督，就是耶稣基督的临在。他临在的时候能力就会显明出来。教会是超越建筑物的。初期教会300多年来没有建造过一座教堂。教会的生命不在于教堂、设施、组织上。太18：2里记着说：“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。”耶稣的临在才是教会的重要因素之一。

<提问>说一说，圣经对于好土地和不好的土地是如何讲的。

小组是牧人服侍的牧场

我们在基督教历史当中也能够看到小组的影响。举例来讲，中世纪只有借着教皇的权威才能聚会、解经。但宗教改革之后，就兴起了圣经研究班这样的小组聚会，并成为了继续深化宗教改革的原动力。17世纪德国敬虔主义者 菲利普·雅各布·斯彭纳(Philipp Jacob Spener)创建了以解释圣经和实践为主的<敬虔的聚会>这样的小组；英国一度复兴的主角约翰卫斯理(John Wesley)曾活跃在于牛津大学“圣洁会(Holy Club)”小组。他创立监理教之后，仍旧以小组形式举行了聚会。他们每周聚集、敬拜、服侍，实践对邻舍的爱与服侍，为18世纪英国社会注入了清新的风气。YMCA是始于1844年聚集在乔治·威廉姆斯(George Emlyn Williams)家中1的2名青年的小组运动。

小组聚会的顺序，5W

1) 欢迎-打开心门(Welcome)

为了打破第一次聚会的尴尬氛围，需要预备对彼此和圣灵开启心门的时间。耶稣复活之后，找到那些在他受难时纷纷逃跑的门徒。耶稣为他们预备了早餐饼和鱼，借此先打开了他们的心门(约21:8-13)。作为打开心门的方法，可以提出有趣且有意义的提问，可以一起用餐，可以借着一些活动放松心情，也可以在破冰(icebreak)时提出一些对耶稣的感谢或期待的问题。这些方法都是为了从一般关系进到更深的关系所做的准备。“口善应对，自觉喜乐，话合其时，何等美好。”(箴15:23)

2) 通过赞美的敬拜(Worship)

这是为了使人完全集中于和小组同在的基督所预备的敬拜和赞美的时间。“但你是圣洁的，是用以色列的赞美为宝座的。”(诗22:3) 预备心灵进入活着的基督的临在中，使心完全顺从基督的带领。没有基督临在的聚会，只能是单纯的社交聚会。引领赞美的人应是全心爱神的人，要帮助人承认并表现神对他们的爱。

3) 宣告话语(Word) 及应用

这是将主日敬拜的讲道经文和证道或是神通过牧人赐下的话语，应用到生活当中的时间。应用方法就是小组成员靠着圣灵，透明地分享自己的生活，用信心的言语建立软弱的肢体，顺从圣灵的引导将神的话语应用到自己的生活中。我们若是正在致力于创造能够使人感受到，即使提出愚昧的问题也能够得到勉励，告白罪也能够得到饶恕，倾诉藏在内心深处的惧怕也能够被容纳的安全环境，就是在参与建立真正的基督教团体。

4) 传福音(Witness)

这是对不信之人存着为父的心，带着基督拯救灵魂的热忱，分享的时间。分享方法就是，分

享各人在一周里各自找到自己的VIP传道的经过，彼此勉励和不信的人建立有意义且有创造性的关系，为不信之人的属灵状态代祷。这各时间是实践小组存在的最重要目的的时间。小组要打开窗户和外界不信的人们交际，有效地避免容易被孤立的危险。

5) 牧会性看顾(Work)

*** 作业: 读过下列案例之后，不妨构想一下应如何来准备小组聚会。**

“王弟兄在几天前被公司解雇而失业了。他的妻子正在为此事而为难。我作为小组领导人知道了这事，也知道他很灰心。每当人们问他咋办时，他都带着自嘲的语气回答说，有神的祝福会好起来的。”你作为小组领导人，在这种情况下准备小组聚会时应怎样编排5W的内容和时间带领小组聚会呢？

参考: 小组聚会时所必要的时间表

养育的目的		1课 再生产的热望:使人知道再生产的重要性和价值而对再生产事工产生热望 2课 要这样宣告话语:学习宣告话语时的注意事项和着重点。
开始前		1. 开始前5分钟就要到所定的场所，先等候学生。 2. 牧人要面带笑容。
破冰 icebrake	5分钟	1. 准备一些使氛围轻松的简单的游戏或提问。 2. 最好是人人都可以轻松做到。 3. 以掌声结束之后，开始赞美。
赞美与祷告	10分钟	1. 提前预备好赞美乐谱。 2. 尽量选定大家都熟悉的赞美。 3. 赞美高举神使人感受到神的临在。 4. 赞美之后，同心合意祷告。
分享	20分钟	1. 背诵经文 2. 确认作业和预习 3. QT分享
讲课 1	40分钟	1. 学习再生产事工的重要性和价值。 2. 为热望再生产事工赋予动机。
应用分 享祷告	20分钟	1. 一同分享应用。 2. 为了能够通过自己再生产更多的工人而恳切地呼求祷告。
讲课 2	40分钟	1. 学习宣告话语时的注意事项和着重点。 2. 使人很好地应用对宣告话语所学的和受训的内容。
应用分 享祷告	20分钟	1. 一同分享应用。 2. 为成为照着圣灵的感动宣告话语的工人恳切地呼求祷告。
作业	5分钟	1. 强调圣洁和门徒的生活。 2. 读过本月应读的书籍“0000”之后提交读后感。 3. 每周都要分享QT, 通知大家带来QT笔记。
交通		一边吃些水果，喝着茶或咖啡来交通。
读书		00
注意事项		1. 强调确认是否在带领小组聚会，后补牧人们是否照着战略在进行。 2. 要反复强调使大家周知，进行门徒与牧人训练的目标就是为了要成为进行再生产的工人。 3. 强调要参加带领人学习班。 4. 要强调，小组生活，背诵，QT，都要成为习惯化。 5. 强调大家不要忘记下周来时要提交读后感。 5. 根据具体情况可以灵活地调整时间来进行。

保罗的养育 Mentoring

导师和指导者是什么呢？

养育是继续帮助细胞小组成员成长的过程。因此，可以说养育就是需要长期的坚持、忍耐、毅力的过程。带领人指导时要尽可能地在多方面持续帮助细胞小组成员在人格上有所成长。带领人要像父母照顾孩子那样，持续地带着爱和关心来看顾成员。若是不然，就不能正常养育细胞小组成员。养育和带领人教导圣经的教育层面有着不同的特性。当然，指导圣经学习也是一种养育过程。但养育却不是单纯的教导，而是带领人和细胞小组成员们一同分享人格，甚至于能够分享人生深处的这种关系和意义上的教育。为此，带领人有时要借着夸奖和勉励，有时要借着训斥和责备，帮助细胞小组成员生活在基督徒本质的领域里。

保罗的养育指导

帖撒罗尼迦书中，保罗与信徒的关系就是养育指导的好典范。保罗养育帖撒罗尼迦信徒，向着效法基督形象的人长大。保罗本着父母照顾婴孩的心情，带着至大的爱和关心，存心忍耐，看顾了他们。保罗为使信徒能够持续成长，使用了多种方法。帖撒罗尼迦书中多处显示了保罗的养育方式。下面我们查看一下，保罗为了使信徒在灵里和人格上有所成长都使用了什么方式，思想一下带领人应怎样养育细胞小组成员。

第一 养育：祷告

保罗常常为帖撒罗尼迦信徒祷告(帖前1: 2-3, 3: 10)。保罗的事工中没有比祷告更重要的事。保罗的书信中处处都在显示，他祷告的榜样以及关乎祷告的教训。保罗一行到达马其顿首城腓立比之后，为了寻找祷告的地方就来到了河边。他们在那里遇见了吕底亚，向她传了福音。后来，他们去祷告时又遇见了被鬼所附的女仆，帮助她赶出了污鬼，却为此下了监。但他们一行并没有因此而灰心，反倒因此经历到监门自动大开，狱卒全家得救的恩典。腓立比教会就这样开辟起来了。吕底亚、被鬼所附的女仆、狱卒等人，成为了教会创立成员。他们作为腓立比教会的创立成员，共同点就是都是出于保罗祷告的果子。保罗开始作工时总会先致力于祷告。因为，对他而言没有比祷告更重要的事了。这就是保罗作工的伟大之处。正因为保罗如此祷告，才自然而然地遇见了那些人。神总会为祷告之人差派所需的工人。保罗开展养育事工时，最优先的仍旧是祷告。保罗的各书信里，总会显明保罗作为养育者不断地为圣徒祷告的事实。(弗1:16, 腓1:4, 西1:3, 帖前1:2) 祷告就是保罗养育圣徒的根。祷告能够改变人，这是属灵的原理。所以，祷告乃是教会的基础，养育的根。对于带领人而言，祷告就是最大的武器。带领人要为细胞小组成员祷告。唯有祷告才是打动人心的武器。祷告能够兴起神迹。“就为你们不住地感谢 神，祷告的时候，常提到你们。”(弗1:16)

第二 养育：书信

保罗写了很多书信。现在，随着通讯事业的发展，书信也就基本消失不见了。因为，电话、电脑、网络、传真等简便快速的通讯手段已经普及了。书信乃是超越了单纯的沟通层面，是相互交流感情的通道。乔治怀特(George Whitefield)为那些因听说自己的事而悔心的众人，写了数百封书信。他一直怀揣对灵魂的火热之心，只要有空就会写信为那些初信之人栽种信心的道，勉励他们。司布真(Spurgeon)忍受着痛风带来的刺骨之痛，一周里竟写了60多封信。

第三 养育：爱的行事- 勉励和称赞

保罗劝勉激励了圣徒(帖前1: 6-9)。保罗对信心幼小的圣徒，不惜称赞和激励。他称赞圣徒的信心增长传到各处的事，激励他们要成为周边众人信心的榜样，对他们丢弃偶像回到神这里的决断给予了很高的评价。保罗对帖撒罗尼迦信徒的养育方式，就是通过称赞来激励他们。管理孩子时，最好的良药就是夸奖。使徒保罗在林后 4:15里告白说：“凡事都是为你们，好叫恩惠因人多越发加增，感谢格外显多，以致荣耀归与神。”我们在这里需要注意“为你们”这样的话。保罗说自己之所以不放弃，能够忍耐的理由，就是因为知道自己所做的是在帮助别人。假如我们没有爱，无论是教会事工还是职场里的事，在任何地方都无法忍耐。圣经告诉我们唯有爱才能使人“凡事忍耐”(林前13:7)。假如，你停止了爱就等于是否放弃，不爱自己的家人就等于是否放弃了他

们。我们停止爱就是停止努力。爱是赋予人生动机的因素。保罗说，“基督的爱激励我们。”（林后5:14）我们若要忍耐，若要得到坚持下去的能量，就硬让神的爱（罗5:5）充满自己的人生。我们的爱越多，就会有更多的能量坚持做事。出于爱灵魂的心，找到可夸之处，不吝啬称赞，被夸的人就会涌现生活的活力。保罗就是借着称赞激励了圣徒。保罗找到帖撒罗尼迦信徒的可夸之处，逐一称赞，激励了他们。带领人养育成员时，要尽可能地不使用责备或斥责的言语。据说，拿破仑对部下从不吝啬称赞。以至于，竟有了他为笼络人心而滥发勋章的说法。无论哪一个团体，称赞都是很重要的。

第四 养育：榜样

保罗作了圣徒的榜样（帖前1：5-6，2：10）。带领人要在养育上成为成员的榜样是最难的事。保罗活出了就像复印件原件那样的生活。以至于，圣徒和神都可以见证保罗圣洁无瑕生活。我们若能活出24小时与神同行的生活，就也能够像保罗那样自信地说到，“我求你们效法我。”（林前4：16）我们要靠着圣灵的果子来生活和作工。保罗在这里所说的‘效法我’，是意味着像照着字帖临摹那样如实地照着做的意思。事实上，我们临摹的再好也是和原稿有差异的。所以，保罗虽然自信地说自己效法了耶稣，但往往也会经历事工上的失败，也有过绝望的时候。但是，保罗还是不惜分娩的辛苦致力于效法基督。

第五 养育：愿景

保罗教导了，神呼召圣徒的目的，圣徒活着的目标是什么。简而言之，就是保罗为圣徒们提示了清楚的愿景。若不能在养育上正确地提示出愿景，就等于是耕种不指望收获。保罗把焦点对准在圣徒应活出合乎神百姓的生活和属灵的成熟上。保罗存着父亲那样的心，不断地嘱咐生命幼小的圣徒，使他们能够很好地长大成熟起来（帖前4:1）。这就是保罗的愿景，也是保罗的养育目的。保罗正因为养育的愿景很明确，才会不顾及自己的境遇和处境，没有停止为圣徒祷告和劝勉，甚至于在狱中也没有中断过。带领人要有清楚的愿景，而这愿景不是为了成就什么野心，而是基于对神国所存的坚定的愿望涌出来的属神的召命。

带领人有了愿景，人生目的和目标就会非常明确。养育细胞小组成员亦是如此。带领人有了神国愿景，就能够正确提示最终的养育目的和目标，引导养育对象存有同样的愿景。圣经里成功引导一个时代的领袖，都是这样。保罗因为心中刻有耶稣，以至于为耶稣下监、被打、面临死亡，也会喜乐和感谢。摩西因为心中刻有以色列百姓，以至于以色列百姓向他抱怨，背叛他，仍旧不惜舍命为他们祷告。带领人要为细胞小组成员栽种这样的愿景。愿景是人生最大的无形资产、武器，再没有比有愿景更伟大的事了。带领人最大的课题就是栽种愿景。愿景是世上最有价值的财产。人没有愿景就会放肆（箴29:18）。保罗能够忍耐，没有放弃的奥秘，就在于处理问题的方法上。保罗在林后4:17-18里教导说：“我们这至暂至轻的苦楚，要为我们成就极重无比永远的荣耀。原来我们不是顾念所见的，乃是顾念所不见的。因为所见的是暂时的，所不见的是永远的。”我们若不遇见问题，就没有办法学会忍耐。假如全然没有问题，也就不需要忍耐了。所以雅各书里才会说，“你们的信心经过试验，就生忍耐。”（雅1:12）。罗5:3-8里也教导说，患难生忍耐。

第六 养育：爱与献身

保罗倾尽了全力看顾了信徒。只要是为了信徒，他都会甘心乐意，甚至于不惜舍命（帖前2:8）。真正的养育者，作工的动机就是爱。养育失败的大部分理由，就是因为没有完全献身。若能像保罗那样，不惜舍命，至死不渝，就必会成功。保罗为生命幼小的圣徒，不惜舍命，甘愿献出生命的精神，就是基督教的基本精神，就是确信为了他人若像一粒麦子那样落在地里死去就必会结出许多子粒，就是做好死的准备作工的精神，就是对邻舍的爱。“我实实在在地告诉你们：一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒；若是死了，就结出许多子粒来。”（约12:24）“唯有死去才能活！”无论在什么时候听到这句话，都是新颖而具有挑战性。带领人若真的做好为细胞小组成员死去的准备，即使有些不足也必会结出果子。这就是圣经的原理。

第七 养育：属灵的争战

保罗教导信徒们，让他们明白撒旦这样的仇敌是怎样执拗和可怕的存在。他告诉信徒们，他们就站在属灵争战的现场中。“因为我们虽然在血气中行事，却不凭着血气争战。我们争战的兵

器，本不是属血气的，乃是在神面前有能力可以攻破坚固的营垒，将各样的计谋，各样拦阻人认识神的那些自高之事，一概攻破了，又将人所有的心意夺回，使他都顺服基督。”（林后10:3-5）撒旦是诱惑人的，是绝妙的阴谋家。撒旦正在虎视眈眈地寻找一切机会将神的儿女扔进陷阱里。撒旦会为了侵入到细胞小组成员的生活竭力搅扰绊跌人，而在做最后的挣扎。我们要从撒旦的诡计中得到保护，要在这样的属灵争战的现场里得胜。随着科学文明的发展，撒旦正在借机不断地在成员们周边兴风作浪（例如，淫乱网站，不良书籍，网上聊天，虚拟空间游戏等）。

【研究与讨论】

1. 你是否在诚实地备课，尽心尽力地教导呢？
2. 你在困难时，是否也能够感到主的平安和喜乐呢？
3. 你是否在努力了解并满足学员的需求呢？
4. 为了更有效地显明基督，你是否熟悉所教的内容呢？

应用 & 作业		
当认识到的		
当感恩与赞美的		
需要调整的		
当实践与顺从的		
需要祷告的		
作	背诵经文	● 主的手-代上29:12 ● 顺从-诗119:56
	读经	撒下3章
	祷告	求主帮助，使我被圣灵充满，能够像大卫家那样日

业		益兴旺起来！
	读书与其他	

第五课	圣灵充满的牧人				
	本文	徒2:17-18	背诵经文	●主的手-代上29:12 ●顺从-诗119:56	
	作业检查	检查标志	完成=○	部分完成=△	没做=×
		读经			
		背诵与默想			
		实习与其他			
	复习题	1. 说一说，教会成就扩张神国的属灵的循环。 2. 通过保罗的养育指导学到了什么？			
	学习目的	1. 使人明白与圣灵交通的事工。 2. 帮助人活出被圣灵充满见证基督的牧人生活。			

引人思考的喻道故事

最积极的生活，需要最多的祷告。耶稣事工特别多的时候，祷告也特别多。查尔斯卫斯理每日都坚持祷告两小时；约翰卫斯理在凌晨4点钟就起来祷告；约翰·普利策(John Pulitzer)经常会通宵祷告；马丁路德坚持每日祷告三小时。贾德森说到，“我每天不得不祷告12次。因为，圣经告诉我们神从不困倦，不打盹，总会聆听我们的恳求。”他清楚地告诉我们，无论何时我们都可以祷告。我们若要兴起心灵的复兴，就要献上恳切的祷告。祷告越是困难，就越要努力祷告。祷告是清晨的钥匙，晚上的锁(路18:1)。雅各是耶稣的弟弟，耶路撒冷教会的监督，得到了义人别称。他认为，唯有进入至圣所才是从神领受的义务。为此，他常常进入圣殿里屈膝祷告，的结果他的膝盖变得像骆驼膝盖一样坚硬了。

圣灵与教会

有一个黑人想要进入只有白人聚集的教会敬拜，却无情地被拦在了门外。他为此伤心地坐在门外台阶上哭着祷告时，似梦非梦之间看到耶稣向他显现，问他为何在这里哭泣。那时，黑人回答说：“他们说我是黑人不让我进到教会里敬拜。我为此伤心哭泣呢。”对此耶稣回答说：“你不要因为没有进入这个教会伤心。事实上，我到现在也没能够进入这个教会。”今天，有很多教会都将圣灵拒之门外，他们自己聚集在那里靠着宗教仪式和形式化的程序(program)在运营，使教会失去了生命和能力，而在渐渐衰退。欧洲虽有各种神学却少有教会，现有的教会信徒也在日益稀少。但在这样的环境中，保守并强调圣灵的能力和体验的教会却在不断地得到复兴和扩张。

作为使徒的行传和初期教会历史的使徒行传里，使用了50多次‘圣灵’一词。所以，使徒行传也被称为圣灵行传。教会唯有借着圣灵开始，借着圣灵的能力宣告话语，跟从圣灵的指示和引导，才能成为真正的教会，也才能成为拯救众多人生命的复兴的教会。所以，耶稣在地上结束33年的生平，完成十字架的救赎事工，复活之后过了40日乘云升天之前，最后叫来门徒们留下的遗言，既不是让他们多赚钱，也不是让他们建造大型的建筑物，更不是让他们获得什么学位，而是吩咐他们不要离开耶路撒冷，要等候父神所应许的圣灵。耶稣说到，“约翰是用水施洗，但不多几日，你们要受圣灵的洗。”(徒1:5)耶稣吩咐他们，领受圣灵之前不要离开耶路撒冷，也不要出去传道，要等候圣灵。耶稣接下来说到，“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、犹太全地和撒马利亚，直到地极，作我的见证。”(徒1:8)。无论是谁，若没有圣灵

充满就不能成为好牧人。

旧约时代与新约时代圣灵恩膏的差异

“以后，我要将我的灵浇灌凡有血气的。你们的儿女要说预言，你们的老年人要做异梦，少年人要见异像。在那些日子，我要将我的灵浇灌我的仆人和使女。”（珥2:28-29）“神说：在末后的日子，我要将我的灵浇灌凡有血气的。你们的儿女要说预言；你们的少年人要见异象；老年人要做异梦。在那些日子，我要将我的灵浇灌我的仆人和使女，他们就要说预言。”（徒2:17-18）

<提问>珥2:28里和徒 2:17里言及的‘凡有血气的’以及徒2:18里言及的‘仆人和使女’是指谁呢？

<提问>旧约时代与新约时代的圣灵恩膏有什么差异呢？

圣灵的恩膏

圣经里主要被使用为‘抹油，倒油，倒油分别为圣’(anoint)的动词，希伯来语是‘马刷和’(מָאָרַץ)，希腊语是‘克里斯马’(χρῖσμα)。**‘弥赛亚’**一词，是在‘马刷和’里生成，而‘基督’一词是在‘克里马斯’里生成的。**‘抹油’**在旧约里主要是指文字层面上的抹油或倒油的行为，到了新约也被使用于象征性的属灵意思。抹香膏的事，在以色列百姓中间是常有的事。神所应许的救主耶稣就是“受膏者”(The Anointed One)(诗2:2；但9:25)，就是弥赛亚（希伯来语）或是基督（希腊语）（约1:41；徒9:22；17:2，3；18:5，28）。耶稣也是被圣灵膏抹之后，才开始作工。耶稣在世上做木匠时，没有领受圣灵也可以。但耶稣开始作神的工，为了成为好牧人，就必须要领受圣灵的膏抹。所以，耶稣是在约旦河里接受洗礼上来得到了圣灵的洗之后，才开始了作工。“耶稣受了洗，随即从水里上来。天忽然为他开了，他就看见 神的灵仿佛鸽子降下，落在他身上。”（太3:16）“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。”（徒10:38）“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，报告 神悦纳人的禧年。”（路4:18-19）

圣灵洗礼(充满)不是靠着行律法而是借着信来领受的。

“我只要问你们这一件：你们受了圣灵，是因行律法呢？是因听信福音呢？”（加3:2）；“那赐给你们圣灵，又在你们中间行异能的，是因你们行律法呢？是因你们听信福音呢？”（加3:5）；“这便叫亚伯拉罕的福，因基督耶稣可以临到外邦人，使我们因信得着所应许的圣灵。”（加3:14）加3:5中“又在你们中间行异能的”“异能”一词，和徒1:8中的“能力”（堆拿迷斯）是相同的词。徒1:8中的能力是得到圣灵的洗时所赐的圣灵的能力。

那么，怎样才能得到圣灵的恩膏呢？

*本文:王下4:1-16

“有一个先知门徒的妻，哀求以利沙说：“你仆人我丈夫死了，他敬畏耶和华是你所知道的。现在有债主来，要取我两个儿子作奴仆。”以利沙问她说：“我可以为你做什么呢？你告诉我，你家里有什么？”她说：“婢女家中除了一瓶油之外，没有什么。”以利沙说：“你去，向你众邻舍借空器皿，不要少借。回到家里，关上门，你和你儿子在里面，将油倒在所有的器皿里，倒满了的放在一边。”于是，妇人离开以利沙去了，关上门，自己 and 儿子在里面。儿子把器皿拿来，她就倒油，器皿都满了。她对儿子说：“再给我拿器皿来。”儿子说：“再没有器皿了。”油就止住了。妇人去告诉神人。神人说：“你去卖油还债，所剩的，你和你儿子可以靠着度日。”一日，以利沙走到书念，在那里有一个大户的妇人强留他吃饭。此后，以利沙每从那里经过，就进去吃饭。妇人对丈夫说：“我看出那常从我们这里经过的是圣洁的神人。我们可以为他在墙上盖一间小楼，在其中安放床榻、桌子、椅子、灯台，他来到我们这里，就可以住在其间。”一日，

以利沙来到那里，就进了那楼躺卧。以利沙吩咐仆人基哈西说：“你叫这书念妇人来。”他就把妇人叫了来。妇人站在以利沙面前。以利沙吩咐仆人说：“你对她说：你既为我们费了许多心思，可以为你做什么呢？你向王或元帅有所求的没有？”她回答说：“我在我本乡安居无事。”以利沙对仆人说：“究竟当为她做什么呢？”基哈西说：“她没有儿子，她丈夫也老了。”以利沙说：“再叫她来。”于是叫了她来，她就站在门口。以利沙说：“明年到这时候，你必抱一个儿子。”她说：“神人，我主啊！不要那样欺哄婢女。”

第一阶段：倒空

若要得到恩膏，首先要预备好空器皿。没有空器皿就没法领受。所有属神的人都是从倒空开始的。我们要效法的榜样耶稣就是这样开始的。保罗言及耶稣时说到，“你们当以基督耶稣的心为心。他本有神的形像，不以自己与神同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形像，成为人的样式。既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。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，无不口称耶稣基督为主，使荣耀归与父神。”（腓2：5-11）首先要倒空，空器皿里才能倒进油。

曾在中国掀起强劲的宣教之风的人就是宋尚节。他在美国联合神学院里获得了博士学位。他陶醉在胜利的自豪感里，正在乘船回国途中睡着了。他在睡梦中看见，自己穿着博士服，手中拿着博士学位证书躺在棺槨里。他在梦中问神这是什么意思时，神对他说你爱学位超过爱我。宋尚杰从梦中醒来，便将博士服扔进海里，并撕碎了博士学位证书。他屈膝跪在甲板上祷告说，自己从此愿意只为神的荣耀而活。那时，主向他显现并给了他地球仪说到，“你要为地球上的灵魂作工。”从此以后，他便成了火热的传道人。他在船上得到了圣灵的恩膏。他回到中国之后教授了化学和圣经，巡回于马来西亚等地热情地致力于传道活动。1944年，他以年仅42岁的生平离世时，福音的火焰在中国已经开始向四方扩散开了。宋尚杰博士在他生活的时代里，作为有能力的谦卑的讲道人和传道人，向自己的同胞们传了基督，将自己的平生毫无保留地奉献在了神的祭坛上。他是神所找到并使用的人物。

第二阶段：强留。

圣灵恩膏的第二阶段便是强留。“一日，以利沙走到书念，在那里有一个大户的妇人强留他吃饭。此后，以利沙每从那里经过，就进去吃饭。”（王下4：8）大户的妇人就是富足的女人。富足加上信心好，就是锦上添花。这女人强留了圣灵膏抹。她不是恳请，也不是邀请，而是强留。本文里记着说，她开始是强留以利沙，后来是诚心服侍，使以利沙喜悦。其结果，以利沙每次经过她家时不用强留都会自己进去。强留一次并服侍好的话，下次就会自己高高兴兴地找上来。我们强留，接待，服侍圣灵，就会有恩膏。这妇人爱以利沙，她也是以利沙所爱的人。但是，她仅有的一个独生儿子突然死了。以利沙来到妇人家，扑在死去的孩子身上，他的口对着孩子的口，手对着孩子的手，眼睛贴着孩子的眼。结果，死去的孩子身体渐渐变暖就活过来了。这是圣灵所作的工，所以当要强留。

第三阶段：要专心。

恩膏的第3阶段就是专心。以利沙去救妇人儿子时手里拿着杖。以利沙吩咐基哈西说：“你束上腰，手拿我的杖前去。若遇见人，不要向他问安；人若向你问安，也不要回答；要把我的杖放在孩子脸上。”（王下4：29）射箭运动员平时总会进行凝视靶心的训练。据说，经过长时间凝视靶心的练习，远处很小的靶心看起来就会变得像大门那样大，所以才能射中靶心。凝视靶心时不能有任何杂念，唯要专心盯住靶心。同样，单单为圣灵的恩膏，单单思念充满的恩典，单单为此祷告，就会发生令人惊异的事。

为信的人赐下圣灵恩膏的主

新约的圣徒是得到得救的确据，圣灵的膏抹与印记的人（林后 1：21-22）。新约圣徒因有圣灵内住，所以有分辨异端性的能力（约壹2：20，27）。“那在基督里坚固我们和你们，并且膏我们的，就是神。他又用印印了我们，并赐圣灵在我们心里作凭据。”（林后1：21-22）；“你们从那圣者受了恩膏，并且知道这一切的事”（约壹2：20）；“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)

直至接待耶稣基督为救主，重生为新人为止的一切过程，都有圣灵的帮助。在基督里变为新人，向众人传福音见证耶稣基督时，也必须要有圣灵的帮助。我们要持续得到圣灵充满的理由，就是因为神通过我们所要成就的一切事都是借着圣灵的帮助才能成就。我们若没有圣灵的同工，就没有能力为神成就任何事。我们能够奉主的名，行善、传福音、改变生活等一切，都不是靠着我们自己的能力和力量，而是因为有了圣灵的帮助。“到那日，亚述王的重担必离开你的肩头，他的轭必离开你的颈项，那轭也必因肥壮的缘故撑断。”(赛10:27)

恩膏不是什么感觉或想法，也不是肉眼可见的什么形象。恩膏是圣灵充满地内住在我们里面。所以，我们要成为神内住在我们里面的圣殿。圣灵内住在我们里面，称之为是‘圣灵的临在’。我们为神内住在我们里面所要行的事，就是接待耶稣为救主，认罪悔改，使罪得赦。接待耶稣为救主，就是相信耶稣为除掉我的罪作了挽回祭。圣灵的恩膏，就是圣灵覆盖我们的全部生活。即就是凡事依靠圣灵，敏感地感觉到圣灵的帮助，让圣灵在自己的生活中显明能力。重生有了圣灵内住的人，就是神的儿女，就是得到恩膏的基督徒。神命令我们要求圣灵。

* 圣灵建立教会的事工

“按我们所得的恩赐，各有不同：或说预言，就当照着信心的程度说预言；或作执事，就当专一执事；或作教导的，就当专一教导；或作劝化的，就当专一劝化；施舍的，就当诚实；治理的，就当殷勤；怜悯人的，就当甘心。”(罗12:6-8)；“这人蒙圣灵赐他智慧的言语，那人也蒙这位圣灵赐他知识的言语，又有一人蒙这位圣灵赐他信心，还有一人蒙这位圣灵赐他医病的恩赐，又叫一人能行异能，又叫一人能作先知，又叫一人能辨别诸灵，又叫一人能说方言，又叫一人能翻方言。”(林前12:8-10)；“神在教会所设立的：第一是使徒，第二是先知，第三是教师，其次是行异能的，再次是得恩赐医病的，帮助人的，治理事的，说方言的。岂都是使徒吗？岂都是先知吗？岂都是教师吗？岂都是行异能的吗？岂都是得恩赐医病的吗？岂都是说方言的吗？岂都是翻方言的吗？”(林前12:28-30)

教会里有神所赐的各种恩赐，是神白白赐下的特别的恩典。神所赐的恩赐里，包含属灵的能力、才干、力量等。神为众教会(借着圣灵和水重生的众人)赐下恩赐的最大理由，就是为了使圣徒为建立教会来服事。“各人要照所得的恩赐彼此服事，作神百般恩赐的好管家。”(彼前4:10)；“为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体。”(弗4:12) 圣灵的恩赐不是为个人而是为教会和圣徒们所赐的。恩赐是为了成就教会的善工，绝不是为了个人的荣耀所赐的。使徒保罗劝勉提摩太要大发热心，借着神所赐的恩赐向众人显明长进。(提前4:12-14) 不信神的人在多种领域里也有自己的素养和才能。但是，他们所具有的不是借着属灵的能力浇灌下来的。他们在技术上很卓越，但不能说具有属灵的能力。神是为了建立教会，成全圣徒，为了服事，超自然地浇灌了能力。因此，借着圣灵与水重生的神的儿女得到圣灵的恩赐，基于神的话语建立教会拯救灵魂，出于爱(以基督的心为心)使用诸般恩赐时，神就会浇灌比原有的才能和才干更多的恩膏，会显明超自然的神迹、奇事、异能。我们要为了神的荣耀，开发和发展我们里面诸般的恩赐(罗12:11)。主将基督的富足和恩赐分给了他身体上的众肢体，所以不能忽视恩赐，更不能埋在地里。因为，众肢体在各自的位置上所起到的作用，在建立坚固教会上占有很大的比重，神也是借此来行他的事。

*圣灵的显现与能力

司布真(Spurgeon) 牧师曾有一次自己看来都很糟糕讲道。他在那次讲道中，不仅结巴而且还很慌张。他讲完道便感到这次讲道很失败，陷入了极强的挫折感中。他灰心之余，便在回家的路上屈膝祷告说：“神啊！你是使无变有的主，求你祝福这次很差劲的讲道。”他在一周里一直都这样祷告，有时睡到半夜醒来也为此祷告。他心中下定决心，下一个主日一定要借着精彩的讲道挽回自己失去的名誉。果然，下一个主日证道很成功，以至于敬拜结束之后人们就涌过来极力称赞了他的讲道。他心满意足地回了家。那日晚上，终于能够像孩子那样无忧无虑地进入了梦乡。但后来他对自己反问到，“这两次证道的结果怎样呢？自己认为失败的证道却使41人悔改信主，而自认为很成功的证道却没有使一个灵魂得到拯救。”司布真想来想去得出的结论就是，“神祝福抬举了他那次糟糕的证道，却丢弃了他自认为很成功的证道。这样看来，随时帮助我们软弱的圣灵若不帮助我们，我们便什么都做不了。”“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。”（林前2:4-5）圣灵是传福音人们的最强有力的保惠师。我们虽然不知应怎样说话，但住在我们里面的圣灵却借着显明能力显现出来见证福音。“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）；“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）我们是圣灵充满的传道人，有宣讲话语的权柄，是祷告的人。因此，需要我们为神的荣耀传讲话语时，住在我们里面的就是神深奥的事也能参透的圣灵，就会作为话语来显给我们看。“只有神藉着圣灵向我们显明了，因为圣灵参透万事，就是神深奥的事也参透了。”（林前2:10）为此，我们要欢迎圣灵，里面要为圣灵留出充分的空间，使圣灵充满地临到我们里面，要凡事都由圣灵来掌管，要顺从圣灵的话语。没有圣灵充满的人，不能领受圣灵的事（林前2:13-14），对神所喜悦的旨意也没有感觉，最终只能始于圣灵而终于肉体。直至进入天国的那日为止，圣灵一直都会作为印记和确据与我们同在。“你们既为儿子，神就差他儿子的灵进入你们的心，呼叫：‘阿爸，父！’”（加4:6）。我们作为神的儿女，为了显明神的荣耀，为了传耶稣基督的福音，为了直至进入天国为止能够常常得胜，就要接受圣灵的引导。另外，我们宣讲话语时要带着圣灵的能力出去。因为，我们宣讲的不是出于人的智慧和能力，而是出于能够改变人心、想法、人生的大能的话语。我们若是忽视圣灵，没有顺从他的声音，就不能很好地见证基督的福音。因为，若是那样就不能显明神与神的能力。我们是晓得神出于恩典所赐的，蒙神祝福的人（林前2:12）。因为，使我们明白真理的圣灵，会用神的想法来充满我们。所以，我们才能感谢，也能够喜乐。

圣灵充满的小组牧人

成为小组的小牧人，就等于是进行马拉松赛跑。比起别的陆地赛跑，马拉松赛跑的意义是在于跑完全程。小组事工也是重要的不在于跑的有多快，而在于能跑多久。那么，怎样才能不疲惫地持续开展事工呢？

下面我们就以林后4章为中心，一同分享一下如何才能持续地作工。

1. 要记住所蒙的怜悯 (1节)

“我们既然蒙怜悯，受了这职分，就不丧胆。”（林后4:1）

2. 凡事上所行的都要正直 (2节)

“乃将那些暗昧可耻的事弃绝了，不行诡诈，不谬称神的道理。只将真理表明出来，好在神面前把自己荐与各人的良心。”（林后4:2）

3. 要为耶稣作工 (5节)

“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）

4. 要记住自己只是人类 (7节)

“我们有这宝贝放在瓦器里，要显明这莫大的能力，是出于神，不是出于我们。”（林后4:7）

5. 要真心去爱 (15节)

“凡事都是为你们，好叫恩惠因人多越发加增，感谢格外显多，以致荣耀归与神。”（林后4:15）

6. 要为内在的再充电预备时间 (16节)

“所以我们不丧胆。外体虽然毁坏，内心却一天新似一天。”（林后4:16）

7. 要将焦点放在重要的事上 (17-18节)

引领教会复兴的圣灵

1) 使人明白真理的圣灵

圣灵是真理的灵。“只等真理的圣灵来了，他要引导你们明白一切的真理，因为他不是凭自

己说的，乃是把他所听见的都说出来，并要把将来的事告诉你们。”(约16:13)教会复兴，不是靠着一个人来成就的。形成主身体的所有肢体，都能明白神的旨意，都起来在愿景中合而为一，都用爱来服侍时，教会才会开始复兴。圣灵能够让形成主身体的所有肢体都认识明白神的旨意。圣灵会告诉我们，主的心意和想法。圣灵会将我们引向真理、道路的耶稣，指示我们当行的路。圣灵会临到各人，使各人明白神向各人所定的计划，帮助人为此祷告，顺从神的旨意。

2) 使人重生的圣灵

圣灵让大肆逼迫教会的扫罗重生，又变为向外邦人传福音的传道人。圣经中的很多人，改变人生都是出于圣灵的能力。“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)不认识主的人，大部分都是通过由圣灵重生的神儿女们的人生，才看到耶稣的样子。因为，神的儿女就是耶稣基督的荐信，馨香之气(林后2:15, 3:2)。所以，我们要常常被圣灵充满，让我们的嘴唇成为主的嘴唇，让我们的手变为主的手，人们看到我们的眼睛就要看到慈爱之主的眼，我们的言行要显明耶稣。复兴是始于我们自身的变化。这样的变化不是靠着我们的力量和努力，而是靠着保惠师圣灵的帮助成就的。唯有圣灵能够帮助我们单单照着神的话语生活。

3) 使人传福音的圣灵

圣灵会带领圣灵充满的主的儿女，借助圣灵的能力到世界当中宣讲话语，传福音，借着神迹奇事见证活着的神(徒4:9-10)。这是圣灵在我们里面所行的最重要的事。“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、犹太全地和撒马利亚，直到地极，作我的见证。”(徒1:8)

4) 使人认识耶稣的圣灵

“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)；“不要作糊涂人，要明白主的旨意如何。不要醉酒，酒能使人放荡，乃要被圣灵充满。”(弗5:17-18)我们要活出每天更深认识耶稣，确实地明白和顺从主旨意的生活。圣灵能够使我们认识耶稣，能够使我们明白话语见证耶稣，能够使我们明白主的旨意，能够为我们提示当行的方向。唯有认识并遇见活着的耶稣，才能传确实的福音。圣灵能够使我们很好地认识公义仁爱的耶稣，能够使我们明白耶稣的大爱，能够使我们认识到十字架的恩典是何等浩大。

5) 使人认识罪而悔改的圣灵

我们靠自己不能悔改，唯有神赐下悔改的心我们才能悔改。“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)圣灵是会责备我们罪的主。“...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)复兴的世代是充满圣洁的世代。圣灵借着话语光照我们使我们认识罪，会用圣灵之火来洁净我们。圣灵充满的人对罪很敏感，所以不仅会为了自己的罪而且也会为国家、民族、教会、世界的一切罪恶，在神面前恳求祷告。

6) 使人成为圣洁的圣灵

我们靠自己无法把自己变成神所喜悦的样子。唯有圣灵才能给我们带来真正的属灵更新。“但我们既然在捆我们的律法上死了，现今就脱离了律法，叫我们服事主，要按着心灵的新样，不按着仪文的旧样。”(罗7:6)靠着圣灵改变的人生样式可以概括为，不是为自己而是为主为他人而活的人生。这样的人生才是神所要求的圣洁的人生。圣灵会使我们成为圣洁。“主所爱的弟兄们哪，我们本该常为你们感谢神，因为他从起初拣选了你们，叫你们因信真道，又被圣灵感动，成为圣洁，能以得救。”(帖后2:13)神是使我们成为圣洁的主，也是直至主再临为止一直会保守我们灵与魂与身子的主。“愿赐平安的神亲自使你们全然成圣。又愿你们的灵与魂与身子得蒙保守，在我主耶稣基督降临的时候，完全无可指摘。”(帖前5:23)我们的人生靠着圣灵成为圣洁合乎神使用时，神就会使我们成为蒙主使用的贵重器皿。(提后2:19-21)

7) 引领教会复兴与成长的圣灵

今天的时代是圣灵的时代，也是教会的时代，是圣灵使教会兴起、复兴、成长的时候。所以，形成主身体的教会圣徒们要敏感于圣灵所行的一切事，要顺着圣灵的意思而行。最初的教会就是始于五旬节的圣灵降临(徒2:)。可见，圣灵就是建立和保守教会，使教会成长的主。“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) 我们若忽视圣灵的工作，就不能期待教会的复兴。因为，教会的主人是圣灵神。

8)使人祷告的圣灵

“耶稣说：‘非用祷告，这一类的鬼总不能出来。’”(可9:29) 教会没有祷告，就不会有成长。圣徒的祷告在神面前蒙悦纳而燃起祷告的火焰燃时，教会就会成长。教会复兴是出于神主权的作为，所以我们要期待神的作为来祷告。五旬节那一日圣灵是在祷告的圣徒们当中作工，现今仍旧在顺从神旨意的祷告人当中在作工。我们要为了明白并顺从圣灵的意思而祷告。唤醒黎明的祷告，上达到神宝座前的有能力的祷告，释放被凶恶势力所捆绑的有能力的禁食祷告等，都是借着圣灵的帮助才能成就的。圣灵在我们里面常常替我们在祷告。“况且，我们的软弱有圣灵帮助，我们本不晓得当怎样祷告，只是圣灵亲自用说不出的叹息替我们祷告。”(罗8:26)

圣灵的能力唯有借着圣灵充满才能显明出来

“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、犹太全地和撒马利亚，直到地极，作我的见证。”(徒1:8) 译为‘能力’的希腊语单词‘堆纳弥斯’(δύναμις)是派生于意味着‘能做，可能，有力量’等意思的‘堆纳玛依’(δύναμι)的名词形，意味着‘强有力，异能，全能的事’等意思。‘堆纳密斯’(δύναμις)在新约圣经里同时具有力量(power)，权威或权势(authority)等意思，因着普遍被传为‘凡事都能行的能力’这样的意思，使得很多基督徒常常为得到‘能力(δύναμις)而祷告。但通过使用这一词的实例便可知其中有隐藏的含义。例如，圣灵(道)降临在你们身上，你们就必得着能力(δύναμις)作主的见证(徒1:8)；耶稣教训人时，人们就希奇这人从哪里有这等智慧和异能(δύναμις)(太13:54，可6:2)，司提反以智慧和圣灵说话，充满恩典和能力(δύναμις)众人敌挡不住(徒6:10)……希腊语‘堆纳密斯’(δύναμις)的希伯来语为‘靠阿和’(ἐξουσία)。如果掌握了‘靠阿和’这一词就能够更加确实地知道该词具有‘作为完成的真理在传递生命’这样的意思。“其实我让你存立，是特要向你显我的大能，并要使我的名传遍天下。”(出9:16)神为了使他的名(道)传遍天下而立摩西时，显明了能力(δύναμις)。摩西领受的能力不是别的，就是传道的能力。圣灵(道)降临就意味着我的话(律法)死了，另外也意味着能够拥有神之道的权柄(ἐξουσία)临到了。因此，这就意味着领受了传神之道的能力(δύναμις)。所以，行驶能力(δύναμις)并不是指行出肉眼可见，满足肉身意义上的神迹奇事，而是指传真理之道，生命之道意义上的行事，目的在于使人借着这道活出基督。圣徒在这层意义上每天都要活出行驶能力(δύναμις)的生活。问题在于什么时候得到这能力呢？“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。””(徒19:2)这段话在英文版圣经里是‘Did you receive(λαμβάνω) the Holy Spirit’，并没有表现为“你们受了圣灵没有”，而是表现为“你们接待了圣灵没有”。徒19:2里言及的希腊文动词‘摊巴恼’，并没有使用为‘to receive’的意思，而是使用为‘to be filled with’的意思。即就是向他们问到，“你们信了之后，得到圣灵充满(圣灵的能力充满)没有？”(Were you filled with the power of the Holy Spirit since you believed)。因此，使徒保罗的提问全然没有矛盾。弗3:16-21里记着说，凡是没有通过圣灵充满得到能力的，都不会刚强起来。尤其16节里所说的意思就是“愿借着住在你们里面的圣灵的能力是使你们刚强起来。”“求他按着他丰盛的荣耀，藉着他的灵，叫你们心里的力量刚强起来。使基督因你们的信，住在你们心里，叫你们的爱心有根有基，能以和众圣徒一同明白基督的爱是何等长阔高深！并知道这爱是过于人所能测度的，便叫神一切所充满的，充满了你们。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。但愿他在教会中，并在基督耶稣里，得着荣耀，直到世世代代，永永远远。阿们。”(弗3:16-21)

靠着圣灵的能力和权柄宣教

圣灵是教会和圣徒的能力。圣灵为得到圣灵洗礼的教会和圣徒们赐下了胜过撒旦和罪的权柄。

“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）；“约翰是用水施洗，但不多几日，你们要受圣灵的洗。”（徒1:5）

圣灵的能力和权柄是什么呢？

没有比让死人活过来得到永生更大的能力和权柄。弗1:20-21里很清楚地显明了这样的事实。“就是照他在基督身上所运行的大能大力，使他从死里复活，叫他在天上坐在自己的右边，远超过一切执政的、掌权的、有能的、主治的和一切有名的，不但是今世的，连来世的也都超过了。”（弗1:20-21）进入基督里的圣徒，是经历了基督的能力和权柄的神的儿女。另外，福音里充满了神的大能。“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）相信重生的福音和圣洁的福音，才能从罪的刑罚和权势中得救。你是否有能力和权柄胜过魔鬼、世界、旧人的罪之权势呢？相信并传基督的话语，即传道、宣教，就是治理撒旦和罪的能力和权柄。传道与宣教就是赶走仇敌魔鬼的属灵战争，就是为建设神国而在世界里释放光的权势。“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）我们要知道，发动世上一切尖端武器和军队也无法胜过魔鬼。唯有相信耶稣是基督的圣徒，才会有奉耶稣基督的名胜过撒旦的权柄。“我还告诉你：你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的权柄不能胜过他。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16:18-19）就像如此，主已经赐给我们能够践踏魔鬼和罪的权柄。权柄得到使用时才会显出价值。正如，钱财使用时才会显明其价值。我们唯有使用耶稣借着十字架胜过撒旦的宝血的权柄，才能赶走撒旦将荣耀归于神。

<提问> 不妨说一说，有了基督之名使用权的圣徒所得到的权柄与祝福是什么。

讲师用资料与提示(Tip) 耶稣在旷野里，也是靠着话语的权柄胜过了撒旦。我们惧怕魔鬼就像是法官在法庭上看到罪犯惧怕那样本末倒置。我们已经从天上的政府得到了控制魔鬼的权柄。所以，我们要像耶稣那样除灭魔鬼作为（约壹3:8，约14:12）。宣教就是将丧失的灵魂从魔鬼的牢笼中释放出来的属灵战争（徒26:18）。耶稣在太12:28里说到，“我若靠着神的灵赶鬼，这就是神的国临到你们了。”耶稣若是靠着圣灵的能力赶鬼，我们应当“靠着圣灵，随时多方祷告祈求”（弗6:18），为的是赶鬼并打破仇敌的权势。我们要随时为了圣灵充满，再充满而祷告。我们知道，水深不到膝盖时，是无法在水中游泳的。

*直至进入天国为止一直都要被圣灵充满

“不要醉酒，酒能使人放荡，乃要被圣灵充满。”（弗5:18）穆迪(Dwight Lyman Moody)先生在一次讲道中问听道的信徒们，怎样才能抽净空玻璃杯中的空气。对此有人回答说用空气泵可以抽净。当时，穆迪先生笑着说若是那样玻璃杯子就会因里面成为真空而破碎。接下来，又有很多人说出了这样那样并不正确的答案。最后，穆迪先生微笑着拿起水壶向杯子里倒满了水之后说到，“大家看一下，现在这杯子里一点空气都没有了。”大家不约而同地点头表示心悦诚服。这时穆迪先生教导大家说，基督徒在生活中若是想要像抽净空气那样除掉罪是不可能的，唯有充满圣灵才能除掉罪，活出得胜的生活。神总是愿我们被圣灵充满，愿圣灵能够成为我们人生的主人，并通过话语和祷告来引导我们。

得到圣灵充满是意味着？

第一，具有“让与”的意思。

第二，具有“屈服”的意思。

第三，具有“占有”的意思。

保持圣灵充满的生活

圣灵内住在圣徒与教会里面的同时，还会永远地从圣父、圣子里面出来。圣灵不仅内住在我們里面，现在也仍旧在继续浇灌（约14:26；徒2:33）。因此，我们赞美祷告时才会自然地使用‘求主浇灌圣灵’，‘圣灵啊，求你降临’这样的表现。领受圣灵的基督徒直至遇见主的日子为止，都要得到圣灵充满。神在五旬节里浇灌了圣灵，领受圣灵的使徒和圣徒借着他们的生活，教

导我们活出怎样的生活才能保持圣灵充满。

第一，为了保持圣灵充满，就要坚持传道，见证耶稣基督。因为，圣灵是见证耶稣的灵(启19:10)。

“我们为这事作见证，神赐给顺从之人的圣灵也为这事作见证。”(徒5:32)

“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)

第二，为了被圣灵充满，就要顺从圣灵。

“我说：你们当顺着圣灵而行，就不放纵肉体的情欲了。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5:16-17)

第三，为了被圣灵充满，就要每日借着祷告与神亲交。

“都恒心遵守使徒的教训，彼此交接，擘饼，祈祷。”(徒2:42)

“况且，我们的软弱有圣灵帮助，我们本不晓得当怎样祷告，只是圣灵亲自用说不出来的叹息替我们祷告。鉴察人心的，晓得圣灵的意思，因为圣灵照着神的旨意替圣徒祈求。”(罗8:26-27)

第四，为了被圣灵充满，就要活在神的道中

“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)

“并戴上救恩的头盔，拿着圣灵的宝剑，就是 神的道。”(弗6:17)

第五，我们为了被圣灵充满，总要活出以基督为中心的荣耀耶稣的生活。圣灵就是一直这样行的。

“只等真理的圣灵来了，他要引导你们明白一切的真理，因为他不是凭自己说的，乃是把他所听见的都说出来，并要把将来的事告诉你们。他要荣耀我，因为他要将受于我的告诉你们。”(约16:13-14)

【研究与讨论】

1. 不妨记录并分享一下，通过本课明白的内容中想要应用和实践的内容。
2. 不妨分享一下祷告题目，不妨为了圣灵恩膏能够满溢在事工现场而恳切呼求祷告。

应用 & 作业		
当认识到的		
当感恩与赞美的		
需要调整的		
当实践与顺从的		
需要祷告的		
作 业	背诵经文	● 共同体-林前12:26 ● 交通-约壹1:3
	读经	弗2:14-19
	祷告	求主引导我，让我做好考一挠尼阿的牧人！
	读书与其他	

第六课	形成‘考一挠尼阿’的牧场				
	本文	弗2:14-19	背诵经文	●共同体-林前12:26 ●交通-约壹1:3	
	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. 活出见证基督的牧人的秘诀是什么？ 2. 每天都被圣灵充满的道路是什么？			
	学习目的	1. 使人认识合乎圣经的考一挠尼阿概念。 2. 帮助人活出考一挠尼阿的人生。			

引人思考的喻道故事

有一日，阿西尼城(Assisi)的圣·弗朗西斯科(Francesco)和他的门徒洛纳德(Lonald)一同赶路。洛纳德原本是贵族的儿子。他出于自己特殊的身份背景，有着极强的自尊心。为此，弗兰西斯科宗教团体的弟兄们在团契生活中因他吃了不少苦头。那一日，洛纳德为弗兰西斯科牵着驴赶路，走着走着心中就有了不平。他心里有了不满暗自嘀咕到，‘这人虽然是属灵的师傅，但我作为贵族的儿子却要为此出身卑贱的人牵驴行走...’。他正在如此嘀咕的时候，不料骑着驴正为他祷告的弗兰西斯科借着圣灵的能力随即便感知到了洛纳德心中满了不平。于是，弗兰西斯科就从驴背上跳下来说到，“弟兄啊，你想的对。弟兄你应当骑驴，让我来步行吧。”他这样突如其来的举动让洛纳德惊异不已，就赶紧跪在路上承认了自己心中的自尊心和嫉妒。从此以后，弗兰西斯科宗教团体便顺利地度过了因洛纳德而有的分裂危机。这个故事教训我们，唯有出于圣灵动工的爱与谦卑，才能成就真正的一致。

考一挠尼阿的神

“神说：“我们要照着我们的形像，按着我们的样式造人，使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜和全地，并地上所爬的一切昆虫。神就照着自己的形像造人，乃是照着祂的形像造男造女。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。”（创1:26-28）

“太初有道，道与神同在，道就是神。这道太初与神同在。”（约1:1-2）这句话与耶稣祷告所说的，“父啊，现在求你使我同你享荣耀，就是未有世界以先，我同你所有的荣耀”（约17:5），都意味着耶稣在创世以前就与神同在，与神交通的事实。另外，可以说神是照着神那样的‘交通的形象’造了人。创1章里所记的“我们要照着我们的形像”，这句话语中的“我们”也在暗示这样的事实。最初的人类亚当夏娃，就是受造为二人成为一体，又与神合而为一的存在。这样，人类就是受造为在水平面上与人合一，在垂直面上与神合一的方式来生活的存在。人类的本质就是考一挠尼阿。因为，神就是三位一体神，就是考一挠尼阿神，而人类就是照着三位一体神，照着考一挠尼阿神的形象受造的。神创造人类时，表现为三位一体神在自己里面进行对话、协商、合意来决定的方式。就像如此，圣经所见证的神不是远在天边的超越性的神，而是喜欢交通的‘考一挠尼阿的神’。所以，为了能有神完全的形象，就要成为与神与我们的肢体有完全的交通(考一挠尼阿)这样的存在。

*创2:21-25 --亚当夏娃的考一挠尼阿

“耶和华 神使他沉睡，他就睡了；于是取下他的一条肋骨，又把肉合起来。耶和华 神就用那人身上所取的肋骨造成一个女人，领她到那人跟前。 那人说：“这是我骨中的骨，肉中的肉，可以称她为‘女人’， 因为她是从我身上取出来的。” 因此，人要离开父母与妻子连合，二人成为一体。 当时夫妻二人赤身露体，并不羞耻。”（创2:21-25）

考一挠尼阿的仇敌不顺从与抗拒的传染性

神对我们的许多罪都是非常温和的。但是，也有神严惩不贷的情况，其中就有不顺从和抗拒的罪。那么，神为何要对不顺从和抗拒的罪严惩不贷呢？因为，不顺从和抗拒就是对抗神的权威，背后隐藏着要夺取神荣耀的骄傲。曾是天使长的路西弗堕落，就是出于骄傲和不顺从，对抗神的权威。撒旦就是利用同样的原理，诱惑最初的人类陷入了罪中。撒旦的战略和撒旦堕落的理由一样，就是诱人骄傲、不顺从、抗拒神。这样的罪之所以严重的另一个理由，就是因为有很强的传染性。民数记16章里记录了，可拉、大坍、亚比兰等人的叛逆事件。“第二天，以色列全会众都向摩西、亚伦发怨言说：‘你们杀了耶和华的百姓了。’会众聚集攻击摩西、亚伦的时候，向会幕观看，不料，有云彩遮盖了，耶和华的荣光显现。”（民16:41-42）他们的叛逆很快就发展成为会众的叛逆，神的审判也临到了会众。结果，除了可拉党之外还有会众14700人死于神的惩罚（民16:49）。神维护了摩西和亚伦的权威，也彻底维护了自己的权威。

亚当夏娃堕落以后的考一挠尼阿

“那人说：“你所赐给我、与我同居的女人，她把那树上的果子给我，我就吃了。””（创3:12）考一挠尼阿隐藏的仇敌就是魔鬼。神是将我们人类造为得享考一挠尼阿来生活的存在。但魔鬼却在千方百计地对此加以破坏，至今仍在做这样的事。“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）耶稣对上与神之间，横向与人之间，成为了恢复考一挠尼阿的桥梁。

我们一同读一下弗2:14-19。

“因他使我们和睦，将两下合而为一，拆毁了中间隔断的墙，而且以自己的身体废掉冤仇，就是那记在律法上的规条，为要将两下藉着自己造成一个新人，如此便成就了和睦。 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。因为我们两下藉着他被一个圣灵所感，得以进到父面前。这样，你们不再作外人和客旅，是与圣徒同国，是 神家里的人了。”（弗2:14-19）

考一挠尼阿共同体- 教会

若说教会的本质就是看不见的神国，那么神借着圣灵实际成就，人们能够经历并参与的教会本来的生活是怎样的呢？新约圣经指称和介绍教会的词汇有多个，但其中作为显明教会样子的词汇使用最多，正确的代表性词汇就是“**考一挠尼阿(Κ ο ι ν ω ν ί α)**”。新约圣经使用考一挠尼阿这个名词有19次，加上其他形式的共有38次，若再加上具有同样词根的词汇就多达100次以上了。若将新约圣经里使用的考一挠尼阿都找出来加以分析的话，大致可以分为4种意思。第一，意味着亲交、交通、相交的意思；第二，意味着所属和参与的意思；第三，意味着和解，一致，联合，合而为一的意思；第四，意味着供应和分享的意思。考一挠尼阿就是意味着借着圣灵成就的“家庭生活”。

教会是基督的身体

教会是众肢体彼此连接成就生命的基督身体（林前12:27，弗1:23，林前12:18-20）。房屋的比喻说明的是在教会里的安全感，身体的比喻描述的是圣徒的所属感和价值感。教会若要新信徒不离开，就要切实地让新信徒感到安全感，所属感，价值感。教会让信徒产生这三样感情最为有效的结构，就是区域小组这样的小组。初期教会就是小组教会。基督教一切伟大的运动或事件，都是始于由少数人和小组发起的运动，并在改变历史。借着耶稣开始的建立神国的事业，也是始于耶稣和12门徒的小组。并且，直至主后2世纪为止这样的小组一直都是教会生活的基本单位。当时，因为还没有教会建筑，所以教会几乎都是以小组的形式，在个人家庭或地下墓穴(catacombe)里聚会的。

若说小组是基督的身体，那么为了建立健康的身体，为了能够很好地成长，各肢体当行的事是什么呢？

第一，要彼此相爱。

“我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱；我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。”（约13:34）

第二，要彼此建立德行的事。

“所以，我们务要追求和睦的事与彼此建立德行的事。”（罗14:19）

第三，要彼此同心。

“但愿赐忍耐、安慰的神，叫你们彼此同心，效法基督耶稣。”（罗15:5）

第四，要彼此相顾。

“免得身上分门别类，总要肢体彼此相顾。若一个肢体受苦，所有的肢体就一同受苦；若一个肢体得荣耀，所有的肢体就一同快乐。你们就是基督的身子，并且各自作肢体。”（林前12:25-27）

第五，要互相担当重担。

“你们各人的重担要互相担当，如此，就完全了基督的律法。”（加6:2）

第六，要互相宽容。

“凡事谦虚、温柔、忍耐，用爱心互相宽容。”（弗4:2）

第七，要彼此勉励。

“又要彼此相顾，激发爱心，勉励行善。”（来10:24）

第八，要互相服事。

“弟兄们，你们蒙召是要得自由，只是不可将你们的自由当作放纵情欲的机会，总要用爱心互相服事。”（加5:13）

因为身体是有机体，所以有一个肢体受苦全身都会受到影响。哥林多教会因为存在自夸、抬高自己等诸般问题，是有必要得到改进的幼稚教会。哥林多教会因存在诸多问题而在受苦。但是，保罗却没有直奔教会正在面临的问题，而出人意外地强调了宣教的核心内容“基督与十字架”。保罗前后言及‘基督’有10次（林前1:1, 2, 4, 6, 12, 13, 17, 23, 24, 30），‘十字架’有6次（林前1:13, 17, 18, 23, 2:2, 2:8）。保罗说到，“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。”（林前2:2）哥林多教会存在诸多问题，就是因为丧失或轻看了福音。所以，提示治愈方法时除了耶稣基督和他的十字架之外，除了福音之外，靠别的是无法治愈的。所以，哥林多前书的整体构图就是始于十字架，“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”（林前1:18）。最后又结束于‘复活’，“既传基督是从死里复活了，怎么在你们中间有人说没有死人复活的事呢？”（林前15:12）。即就是要在主的受死、复活的福音里寻找答案。换言之，就是要借着基督的十字架，复活的福音来解决教会的一切问题。这是不变的真理。

教会里有问题吗？福音里有答案。除了教会，挽救个人、家庭、国家等，只要借着一本圣经就足够了。我们看一下保罗的医治方法。保罗借着向他们反问进行了治疗。这是让他们想起福音，提醒他们的本体性和使命的方法。保罗提问到，“岂不知你们是神的殿，神的灵住在你们里头吗？”（林前3:16）这样提问形式的治疗方法，是出于责备他们分裂的思路。哥林多弟兄们因为曾领受过教导，所以知道教会就是神的殿。他们只是因为忘记了，所以才会有纷争的。

教会的事工- 捆绑和释放的事工

“西门彼得回答说：‘你是基督，是永生神的儿子。’耶稣对他说：‘西门巴约拿，你是有福的！因为这不是属血肉的指示你的，乃是我在天上的父指示的。我还告诉你：你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的权柄不能胜过他。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16:16-19）

教会是承认耶稣是基督，是主的信仰共同体。“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，同心合意的求什么事，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）18节里记着说，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。‘你们在这里’是指所有门徒。

门徒共同体...简而言之就是意味着今天的教会。“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”，是什么意思呢？圣经翻译人威廉斯(Williams)向我们指出，在这里使用的动词是完成式被动态分词。即 就是指这句话是处于已经被允许或被禁止的状态。这是指凡是圣徒释放或捆绑的，都是基于在“天上”，都是借着主已经成就的事实来施行的。那么，主既然都已经捆绑了，又赐给我们捆绑的权柄是什么意思呢？耶稣对此教导我们说：“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12:29)

1. 释放的事工。

教会事工中有捆绑和释放的事工。那么，‘捆绑’是什么意思，‘释放’又是什么意思呢？‘释放’是指在被捆绑的状态中解开锁链的意思。这里使用的是希腊语单词‘炉凹’(λυωλ)，是‘解开’，‘断开锁链’，‘使其自由’，‘被解放’的意思。所以，释放就是找到那些被捆锁的人，为他们解开锁链，使他们自由，解放的意思。那么，谁在被捆绑呢？那些迷失的羊或是犯罪的弟兄，就是被罪和魔鬼所捆绑的。

2. 捆绑的事工

那么，相反的‘捆绑’又是什么意思呢？捆绑是‘释放的’的反义词。这里所使用的希腊语‘帖奥’(δεω)一词，是意味着‘绑起来’，‘戴上手镣’的意思。那么，要捆绑谁呢?...就是要捆绑黑暗的灵，魔鬼。我们传道时，往往会认为先要找到人，然后在理论上加以说明福音，就能使人相信耶稣。其实并不是这样的。弗 6:12里记着说：“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。”因为，传道就是属灵的争战，所以传道时要有属灵上的接近。为此，传道和宣教的现场必会发生属灵的对立，就是和魔鬼的争战。为此，若没有在属灵上制伏魔鬼的属灵的得胜，就无法堪当起起传道和宣教的事工。太16:19里也记录了相同的话。即，“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。”

3. 同心合意的代祷

教会是同心合意的，祷告的大家庭。那么，要怎样捆绑肉眼看不见的魔鬼，释放那些被捆绑的灵魂呢？方法是什么呢？主在太18:19-20里，对此为我们提示了答案。太18:19里记着说：“我又告诉你们，若是你们中间有两个人在地上，同心合意的求什么事，我在天上的父，必为他们成全。”我们人类没有捆绑魔鬼的能力，但我们可以奉耶稣基督之名的权柄捆绑魔鬼。可16:17里记着说：“信的人必有神迹随着他们：就是奉我的名赶鬼，说新方言。”根据太18:19-20可知，其秘诀就是在同心合意的代祷。我们一同读一下太18:19-20。“我又告诉你们，若是你们中间有两个人在地上，同心合意的求什么事，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。”

4. 应许的原理与临在的原理

那么，我们同心合意地祷告时，魔鬼被捆绑，被捆绑的灵魂得着释放的理由是出于什么原理呢？太18:19-20为我们提示了两个原理。其中之一就是神所应许的应许的原理。圣经告诉我们，神做不了的有两个。来6:17-18里记着说：“照样，神愿意为那承受应许的人，格外显明他的旨意是不更改的，就起誓为证。藉这两件不更改的事，神决不能说谎，好叫我们这逃往避难所、持定摆在我们前头指望的人可以大得勉励。”神做不了的一个就是不能推翻自己的应许。神的属性之一就是信实。所以，神所应许的就必要成就，神不能改变所应许的。神做不了的另一个就是不能说谎。谎言是属于魔鬼的。魔鬼原本就是说谎的，也是说谎之人的父(约8:44)。所以，说谎的是属魔鬼的人。奉主的名祝愿我们圣徒都能成为和说谎无关的属神之人。就像如此，神所不能行的就是说谎，不能废弃所应许的。神应许说：“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，同心合意的求什么事，我在天上的父，必为他们成全”(太18:18-19)。所以，我们照着应许的原理就要相

信这句话必会成就的事实。同心合意的祷告得以成就的第二个理由，就是出于神临在的原理。

越是像耶稣，就越会考一挠尼阿

“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）世界乃是要从魔鬼的权势中释放灵魂的，拯救、宣教的大家庭。唯有考一挠尼阿大家庭才能胜过魔鬼，捆绑魔鬼，从魔鬼的权势中释放灵魂。那么，只有两人同心合意就可以了吗？当然不是。太18:19里所说的‘你们中间有两个人在地上，同心合意的求什么事’，并非是说只需两个人来同心合意祷告的意思。这里说的是为了完全的同心合意，新开拓的教会若有10人聚会就要10人，教会若有100人聚会就要100人，教会若有1,000人聚会就要1000人，全部都要同心合意来祷告。所以，这里所指的不是个人性的祷告，而是教会团体性的祷告。为此，个人性的祷告固然重要，但全教会同心合意代祷更为重要。因此，教会的主日敬拜，周三敬拜，周五祷告会等聚会，大家同心合意代祷的时间要更多一些。需要我们同心合意代祷的祷告题目有很多。我们要为寻找迷失的羊，为拯救丧失的灵魂，为因病受苦的患者，为教会所在地被魔鬼捆绑的众灵魂，要为国家和民族，为世界各国和民族，要为在世界各地宣教的宣教士以及各地牧会者和教会等，同心合意地祷告。我们同心合意为中国代祷时，主就临到中国来统治和治理，就会发生魔鬼被捆绑，灵魂得着释放的事。我们为美国代祷时主就会临到美国，为日本代祷时主就会临到日本，为泰国代祷时主就会临到泰国。主临到哪里那里就会发生，魔鬼被捆绑，被捆绑的众灵被释放得享自由的事。所以，考一挠尼阿大家庭就是教会的本质。教会成为考一挠尼阿大家庭时，才会成为最健康，最有权柄，最有能力的大家庭。

家庭考一挠尼阿(一周一天)

全家人协调好时间，将每周的某一天定为全家的家庭日(Family Day)。全家人在家庭日里，要一同赞美，分享话语，对话，祷告，分享饮食。家庭日要被视为全家人最重要的日子。

缔造实际性家庭考一挠尼阿的基本原理

1)要始于能够接纳家人的任何错误、失败、罪。

“出于信心的祈祷要救那病人，主必叫他起来；他若犯了罪，也必蒙赦免。所以你们要彼此认罪，互相代求，使你们可以得医治。义人祈祷所发的力量是大有功效的。”（雅5:15-16）

2)要彼此饶恕。

“所以，你们既是 神的选民、圣洁蒙爱的人，就要存怜悯、恩慈、谦虚、温柔、忍耐的心。倘若这人与那人有嫌隙，总要彼此包容，彼此饶恕；主怎样饶恕了你们，你们也要怎样饶恕人。在这一切之外，要存着爱心，爱心就是联络全德的。”（西3:12-14）

3)要互相担当重担。

“你们各人的重担要互相担当，如此，就完全了基督的律法。”（加6:2）

4)要共有彼此的生活，分享彼此的悲欢喜乐。

“若一个肢体受苦，所有的肢体就一同受苦；若一个肢体得荣耀，所有的肢体就一同快乐。”（林前12:26）

5)要接纳彼此的赠送。

“只是不可忘记行善和捐输的事，因为这样的祭是 神所喜悦的。”（来13:16）这里‘捐输的事’就是‘考一挠尼阿’的翻译语。

6)要接纳彼此的不同。

“有人信百物都可吃，但那软弱的，只吃蔬菜。吃的人不可轻看不吃的人，不吃的人不可论断吃的人，因为 神已经收纳他了。”（罗14:2-3）

全家人要借着爱的代祷，将重担带到神那里，要彼此分享物质、时间、能量，相互担当重担。

旧约安息年赦免债务的律例以及近亲代替还债的制度，在耶稣的教导里是作为放弃所有而‘白送’的原理来完成的。初期教会就是遵行了耶稣这样的教导，施行了放弃物质上的所有彼此分享的‘考一挠尼阿’，施行了分享。另外，这样的分享会发展到，为了共同拥有神赐给我们的神国去传福音的，共有福音的属灵的考一挠尼阿。

I. 物质性的考一挠尼阿

1) 耶路撒冷教会的考一挠尼阿

五旬节圣灵降临之后，借着门徒们传播福音形成的耶路撒冷教会一直都致力于考一挠尼阿。“都恒心遵守使徒的教训，彼此交接，擘饼，祈祷。”（徒4:42）‘交接’在这里就是考一挠尼阿的翻译语。‘考一挠尼阿’在文脉上虽然是使用于精神层面上的彼此分享或一同作工，但在这里所指的是什么却有些含糊，看似意味着包含彼此分享物质的交往。

2) 外邦地区诸教会的考一挠尼阿

除了耶路撒冷教会，哥林多教会也曾致力于物质的分享。“他们从这供给的事上得了凭据，知道你们承认基督顺服他的福音，多多的捐钱给他们和众人，便将荣耀归与神。”（林后9:13）在这里‘捐钱’就是‘考一挠尼阿’的翻译语，在文脉上就是意味着出于分享物质献出来的行为。林后9:9明确指明这是属于物质性的。即“如经上所记，他施舍钱财，周济贫穷。他的仁义存到永远。”罗15:26告诉我们，马其顿地区的圣徒为耶路撒冷地区贫穷的圣徒也行了这样的考一挠尼阿。“因为马其顿和亚该亚人乐意凑出捐项给耶路撒冷圣徒中的穷人。”在这里‘凑出’就是翻译了行考一挠尼阿这等意思的原文。既然说是为穷人行考了考一挠尼阿，那么从文脉上这里所说的考一挠尼阿显然是指属于物质性的。使徒保罗说出了，外邦教会圣徒当要施行物质分享的正当理由。“这固然是他们乐意的，其实也算是所欠的债。因外邦人既然在他们属灵的好处上有分，就当把养身之物供给他们。”（罗15:27）即，外邦人既然从耶路撒冷那里领受了属灵的恩典，分享到了福音，现在用养身之物来服事他们是理所当然的。这里比较特异的是，分享物质的考一挠尼阿不是成就于豁免债的债权人的立场，而是成就于欠债之人还债的立场。就像如此，考一挠尼阿就是借着耶稣基督的宝血从神那里白白承受神国的圣徒理所当然要行的，而不是在施与的立场所行的德目。

3) 使徒保罗与考一挠尼阿

比起初期教会实际地行了考一挠尼阿的事实，更重要的是使徒保罗勉励和劝勉了考一挠尼阿的事实。保罗这样的勉励和劝勉，不仅是针对初期教会也是针对今天的教会，是作为超越事实的当为性接近的我们。保罗劝罗马圣徒要对圣徒的缺乏考一挠尼阿。“圣徒缺乏要帮补，客要一味地款待。”（罗12:13）

在这里‘圣徒缺乏要帮补’可以翻译为‘圣徒缺乏要考一挠尼阿’。这里分享物质的行为，被描述为分享他人缺乏的行为。即，物质性的考一挠尼阿被解释为分享出去自己的富饶，分享进来他人的缺乏这等交换行为。保罗教导提摩太，要特别嘱咐那些富足的人去行物质性的考一挠尼阿。“你要嘱咐那些今世富足的人，不要自高，也不要倚靠无定的钱财；只要倚靠那厚赐百物给我们享受的神。又要嘱咐他们行善，在好事上富足，甘心施舍，乐意供给人。”（提前6:17-18）

4) 彼得、雅各、约翰与考一挠尼阿

考一挠尼阿并非是只有使徒保罗所强调的。彼得、雅各、约翰等，承认保罗所传的福音，和他行相交之礼时，特意叮嘱保罗要记念穷人。“又知道所赐给我的恩典，那称为教会柱石的雅各、矶法、约翰，就向我和巴拿巴用右手行相交之礼，叫我们往外邦人那里去，他们往受割礼的人那里去。只是愿意我们记念穷人，这也是我本来热心去行的。”（加2:9-10）

5) 作为新约时代祭司的考一挠尼阿

考一挠尼阿是新约时代圣徒向神所献的祭。所以，看起来像是实现于人与人之间物质移动的考一挠尼阿，实际上就是向神献上可贵的礼物。“只是不可忘记行善和捐输的事，因为这样的祭

是神所喜悦的。”(来13:16)在这里‘捐输’就是‘考一挠尼阿’的翻译语。“那许多信的人都是一心一意的，没有一人说他的东西有一样是自己，都是大家公用。使徒大有能力，见证主耶稣复活，众人也都蒙大恩。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4:32-35)；“我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱；我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。”(约13:34-35)

考一挠尼阿就是人类，教会，幸福，复兴的本质。“使他们都合而为一。正如你父在我里面，我在你里面，使他们也在我们里面，叫世人可以信你差了我来。你所赐给我的荣耀，我已赐给他们，使他们合而为一，像我们合而为一。我在他们里面，你在我里面，使他们完完全全地合而为一，叫世人知道你差了我来，也知道你爱他们如同爱我一样。”(约17:21-23)

耶稣所教导的祷告

“我们日用的饮食，今日赐给我们。”(太6:11)

<提问>

1) 在这里‘日用的饮食’意味着什么呢？

2) ‘我们’意味着谁呢？你的祷告里是否有‘我们’呢？

II. 属灵的考一挠尼阿

考一挠尼阿不是止于物质层面，也包括属灵的层面。下面我们一同查看一下属灵的考一挠尼阿。

1. 福音的考一挠尼阿。

腓1:5说到了福音的考一挠尼阿。“因为从头一天直到如今，你们是同心合意地兴旺福音。”这节经文应该可以翻译为，“因为从头一天直到如今，你们都在为福音考一挠尼阿的缘故。”为福音考一挠尼阿，可以说就是指圣徒们彼此拥有同一个福音。

2. 福音传播与考一挠尼阿

圣经对于没有独自认识和独享福音，传给不认识福音的人们一同共享福音的，也称之为是‘考一挠尼阿’。罗15:27里，称犹太人传福音给外邦人的行为是出于共有福音的共享行为，就是考一挠尼阿。“这固然是他们乐意的，其实也算是所欠的债。因外邦人既然在他们属灵的好处上有分，就当把养身之物供给他们。”(罗15:27)‘好处上有分’在这里乃是‘艾考一挠-捏山’，就是‘考一挠尼阿了’的翻译语。

3. 耶稣基督的考一挠尼阿

考一挠尼阿福音，就是考一挠尼阿福音内容耶稣基督。林前1:9里记着说：“神是信实的，你们原是被他所召，好与他儿子—我们的主耶稣基督一同得分。”在这里和“你们原是被他所召，好与他儿子—我们的主耶稣基督一同得分”这句话相匹配的希腊原文，可以翻译为‘他将我们召为我们主耶稣基督的考一挠尼阿’。‘耶稣基督的考一挠尼阿’，虽然可以看成是和耶稣基督相交的意思，但从文脉上看作圣徒彼此共有同一位耶稣基督的意思更加适合。因为，希腊语的所有格也可以用作目的上的所有格，接下来的10节里又在劝要一心一意彼此相合。“弟兄们，我藉我们主耶稣基督的名，劝你们都说一样的话。你们中间也不可分党，只要一心一意，彼此相合。”(林前1:10)在这里‘一心一意’，可以说是指同一位耶稣的心与旨意，也是共有耶稣基督的人理所当然要共有的心与旨意。所以，可以把9节看成是10节的前提，将9节解释为‘圣徒们一同考一挠尼阿耶稣基督’，要比‘圣徒们与耶稣基督相交’这样的解释更为贴切。

4. 圣灵的考一挠尼阿

圣经说到耶稣基督的考一挠尼阿时，也一同说到了圣灵的考一挠尼阿。“所以，在基督里若有什么劝勉，爱心有什么安慰，圣灵有什么交通，心中有什么慈悲怜悯。”(腓2:1)在这里‘圣

灵有什么交通’，可以翻译为‘圣灵有什么考一挠尼阿’，再考虑到希腊语目的的所有格，就可以解释为‘考一挠尼阿圣灵’。意即，圣徒们一同共有同一位圣灵的意思。若是这样共有圣灵，就会同有圣灵所赐的，一样的意念、爱、心思。“你们就要意念相同，爱心相同，有一样的心思，有一样的意念，使我的喜乐可以满足。”（腓2:2）圣灵所赐的一样的心，就是各人看别人比自己强的谦卑之心。“凡事不可结党，不可贪图虚浮的荣耀；只要存心谦卑，各人看别人比自己强。”（腓2:3）这等谦卑之心就是耶稣的心。“你们当以基督耶稣的心为心。他本有神的形像，不以自己与神同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形像，成为人的样式。既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。”（腓2:5-8）

物质富足的人分享给物质缺乏之人的考一挠尼阿，在富足与缺乏互不相容的世界里是难以寻到的令人惊异的交换行为。这是效法基督，效法基督舍弃天上的荣耀来到这地上分得我们的卑贱，分给我们天上荣耀的行为。耶稣以十字架苦难分得了我们的苦难和死亡，分给了我们得救与生命。正如旧约安息日是效法完成创造之后安息的神（*imitatio Dei*），新约的考一挠尼阿乃是效法基督（*imitatio Christi*），效法基督以十字架苦难和复活的荣耀所行的惊异的分享。史怀哲放弃了作为欧洲的神学家、音乐家、哲学家这样的名气，来到非洲腹地分得了他们的苦难，分给了他们自己精湛的医术。他是效法基督实践了考一挠尼阿的人。某一位放弃博士学位在非洲腹地默默传福音的无名的宣教士；某一位牧会者为了和穷人同住便放弃留学而住进贫民村；那些有信心圣徒默默地舍弃走下去的道路等，都是效法基督的道路，效法神的道路。我们现在即使在追求什么，但最终若不是为了舍弃而分享出去，就是与基督无关的属世的荣耀之路。我们效法基督，不是一味地获取荣耀和名声，反倒是在舍弃荣耀和名誉。一生毫无保留地分享出去自己的一切所有，分得他人苦难的道路，才是效法基督的考一挠尼阿道路。使徒保罗行了效法基督的考一挠尼阿道路。保罗因为知道考一挠尼阿事工，才会如下认为并称呼同工的。即 * 我们的弟兄（帖前3:2）* 我的同工（林后8:23）* 一同作仆人的（西1:7）* 一同当兵的（腓2:25）* 一同作工的人们（西4:1）* 同负一轭的（腓4:3）。

考一挠尼阿的祝福

本文:传 4:7-12

“我又转念，见日光之下有一件虚空的事：有人孤单无二，无子无兄，竟劳碌不息，眼目也不以钱财为足。他说：“我劳碌碌碌，刻苦自己，不享福乐，到底是为谁呢？”这也是虚空，是极重的劳苦。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！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。”

本文是所罗门王在B.C. 935年间，在他的人生末年里所记录的智慧话语。历代人物中没有一人像所罗门那样得享到极致的荣华富贵。所罗门曾经非常爱神及神的话语，以至于曾向神献过一千燔祭。但就是这样的王，到了晚年也受到了很多外邦女子的诱惑。于是，他通过通婚政策迎娶了很多外邦公主为妻，开始拜那些并非是神的外邦偶像。他娶了众多的妻妾，追逐财物和快乐，活起了属世的生活。其结果，国家分裂为南北两国，他也感受到了人生的悔意，痛苦，矛盾。他随着年迈更加刻骨铭心地领悟到了人生的虚空。于是，他重新找到神，在神面前悔改，60岁时结束了自己的人生。他通过本文教训我们，离开神的人生就是虚空的虚空。尤其，他通过传4:7-8说明到，没有考一挠尼阿的人生，极度的利己主义，个人主义，会将我们的人生变为极度的虚空。所罗门说到，有人孤单无二，无子无兄，竟劳碌不息只顾攒钱，但结果怎样呢？虽然省吃俭用攒了钱，但老了不还是只能死去吗？所以，所罗门警告说不要过这种劳苦虚空的生活。只为满足自己而劳苦的人，即使攒下再多的财富也不会得到幸福和满足，而只能活出孤独虚空的人生。但是，与人一同生活，与人合作，与人相爱的人，却能得享满足和幸福。自己帮助别人并得到别人的帮助，自己安慰别人并得到别人安慰的人，就能活出满足而幸福的生活。

同得美好果效的道路

“两个人总比一个人好，因为二人劳碌同得美好的果效。”（传4:9）两人合作比起各自为自己而活的，会得到美好的果效。本文里也说到，神也会喜悦并赏赐这样的人。那么，我们若要联合，若要合作，需要怎样行呢？这需要服侍他人的服事和舍己的精神（太20:26），要像一粒麦子落

在地里死去那样有舍己的精神(约12:24)，要有看别人比自己强的谦卑姿态(腓2:3)，要有彼此顺服的姿态(彼前5:5)。所罗门在箴15:22里说到，“不先商议，所谋无效；谋士众多，所谋乃成。”若是能够听取多人的意见，再加以综合就必会成功。比起一人之力，众人合力更容易成功。古人曰，‘三人同心黄土也能变成金子’。意即，三人同心合意努力时黄土也能变成金子。据某机关通过对牛的试验得出的试验数据显示，一头牛可以拉动6吨货物，但两头牛合在一起就能拉动24吨货物，整整比两头牛各自拉货多出了两倍。这说明，比起独自行的联合能够获取加倍的果效。

三股合成的绳子一样的考一挠尼阿

“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！再者，二人同睡，就都暖和；一人独睡，怎能暖和呢？”(传4:10-11)行在险峻的旷野或山岳地带时，容易掉进深坑或跌倒而受伤。这时，若是只有一人独行就会因不能及时得到救助而陷入危险境地。但若是两人同行，一人跌倒时另一人就能及时救助很快脱离危险。就像如此，我们的人生也会有跌入深坑中的时候，就是遭遇突发事件、失败、诽谤诬陷、受到诱惑陷入罪中、患上重病等危机的时候。这时，真正能够考一挠尼阿的两人就会相互协力和帮助，相互安慰和勉励，就能够克服危机重新站起来。但若是独自一人的话，就会因为没有人帮助而难免祸患。我们在信仰生活中也会因着软弱，受到诱惑犯罪，灰心失望的时候。这时就需要旁边有同伴来安慰和扶助(来3:13)。所罗门在箴17:17里说到，“朋友乃时常亲爱；弟兄为患难而生。”另外，使徒保罗在徒20:35里也说到，“…我凡事给你们作榜样，叫你们知道应当这样劳苦，扶助软弱的人，又当记念主耶稣的话，说：‘施比受更为有福。’”有施有受的，但谁更有福呢？施比受更为有福。美国著名精神科医生卡尔·门宁格(Karl Augustus Menninger;1893-1990)通过多次临床试验，针对精神病患者进行研究得出的结果表明，施与是心理健康最重要的标准，乐意施与的人很少患有精神疾病。愿意施与的人，因为施与就会常有人找来。因为彼此有爱的施与受就会有满溢的感谢、称赞、荣耀。“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4:12)。

经过旷野到沙漠的旅行者，因为随身需要携带很多的旅费所以经常会招来强盗或小偷。但若是两三人一同旅行的话，就可以避免这样的危险。因为，遇到危险时大家可以彼此协力抵挡强盗的攻击。就像如此，我们的人生比起独自的人生，多人合在一起的人生会更加幸福和安全。邪恶的魔鬼、撒旦往往会进入自我感觉良好，自以为聪明的人里面，使其骄傲，失败，陷入绝望中。一股绳子很脆弱，但两三股合成的绳子就不会轻易折断了。这样的教训，非常有助于我们活出智慧、成功、幸福的人生。

圣经里出现的两个考一挠尼阿的案例带给我们的教训

有一位青年因对自己所在的教会不满，便找遍多个教会参加敬拜，却没有看好一个教会。因为，他无论怎样寻找也找不到一个完全的教会。于是，有一天他便找到有名的司布真(Charles Spurgeon)牧师交通。司布真牧师静静地听完这位青年的倾诉之后说到，“弟兄啊！你若找到完全的教会可千万别加入那个教会。因为，那个完全的教会从你加入的那一瞬间起，就会变得不完全了。”不错，这个世界就根本不存在没有问题的教会。在人看来再完全的教会也只是表面上的，这世上根本就不存在完全的教会。这是因为形成教会的人不完全的缘故。我们从新约圣经里可以看到，即便是大有能力的耶稣的使徒所牧养的耶路撒冷教会，使徒保罗开拓的腓立比教会，也都发生过问题。

耶路撒冷教会的情况：本文：徒6:1-7

“那时，门徒增多，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。十二使徒叫众门徒来，对他们说：“我们撇下神的道去管理饭食，原是不合宜的。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，叫他们站在使徒面前。使徒祷告了，就按手在他们头上。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。

- 1)正在复兴的耶路撒冷教会内部发生了分裂，其原因是什么呢？
- 2)12使徒发现的自身错误是什么呢？

- 3)使徒的提议是什么呢?
- 4)本文中能够发现的考一挠尼阿是什么呢?
- 5)形成考一挠尼阿之后有了怎样的结果呢?

腓立比教会的情况：腓4:2-3

“我劝友阿爹和循都基要在主里同心。我也求你这真实同负一轭的，帮助这两个女人，因为她们在福音上曾与我一同劳苦；还有革利免，并其余和我一同做工的，他们的名字都在生命册上。”
(腓4:2-3)

- 1)造成腓立比教会产生矛盾的原因是什么呢?
- 2)保罗作为解决方法而提议的是什么?
- 3)你是否坚守以耶稣的心来与他人合一呢?

【研究与讨论】

1. 妨碍活出考一挠尼阿生活的因素是什么？你又是如何解决的呢？
2. 你身上曾有过的的扫罗因素是什么，以及大卫的因素又是为什么呢？

应用 & 作业		
当认识到的		
当感恩与赞美的		
需要调整的		
当实践与顺从的		
需要祷告的		
作业	背诵经文	●耶稣的领导才能-可10:45 ●使命-徒20:24
	读经	尼希米记1章
	祷告	求主帮助我能够具有效法耶稣的领导才能！
	读书与其他	

第七课	牧人的领导才能				
	本文	尼希米记1章	背诵经文	●耶稣的领导才能-可10:45 ●使命-徒20:24	
	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. 合乎圣经的考一绕尼阿概念是什么？ 2. 腓立比教会是如何克服考一绕尼阿障碍的呢？			
	学习目的	1. 引导人通过尼希米来学习牧人的属灵才能。 2. 帮助人具备牧人的领导才能。			

引人思考的喻道故事

索伦·克尔凯郭尔(Soren Kierkegaard)说到，“所谓祷告，不是神来到我们这里而是我们来到神的施恩宝座前。”曾多多祷告并深知祷告奥秘的林肯大总统在南北战争时，每当有士兵死亡时他都会因着同族死亡的痛楚在神面前流泪祷告。当时，林肯这一方的北军不论是在兵员数量上还是在其他条件上都占优势，却总是因着南军勇将罗伯特利而打败仗。据说，他为此一天里在神面前祷告有两三个小时。有一日，北军将领们聚在一起开始安慰大总统。有一位北军教会代表在宴会中走近林肯说到，“阁下，我们全教会都在流泪恳切祷告，求神站在我们北军这边让我们北军得胜。”这时林肯大总统回答说：“千万别那样祷告。”聚集的人们听到大总统这样的话都很吃惊。这时大总统说出了非常有名的话。即“不要祷告求神站在我们这边，要祷告求神让我们总是站在神这边。”这是表明，不要以自己为中心而要以神为中心。我们总是想要利用神，总是想要借着神的能力填满自己的福库。但我们要知道，神所愿的是要将更好的祝福赐给我们。

圣经性领导才能(leadership)

1) 概念

领导才能在一般概念上是指在某个组织里，让名为领导人的一个成员能够发挥意向性影响的过程。圣经的概念，是指以未来的神的目的为目标，传授人存喜乐的心自发地去实现那目标，将荣耀归与神的，神所赐的特别能力。即所谓领导才能就是为了成就神的旨意，发挥影响力来影响聚会照着神的目的来进行。

2) 目标与目的

成就神的旨意，将荣耀归于神的生活。

3) 起源

主导权在三位一体神那里，通过圣经可以明白神的旨意。

4) 作用(功能)

顺从神的旨意，成就神的旨意。

奥斯瓦尔德·桑德斯(J. Oswald Sanders)在「属灵的领导才能(spiritual Leadership)」里，

针对对世界的领导才能和属灵的领导才能作出了以下比较。

世界的领导才能	属灵的领导才能
信靠自己 认识人 自己做决定 有野心 创出自己的方法 喜欢命令人们 动机出于个人利益 独立性的	信靠神 认识神 寻求神的旨意 倒空自己 寻求并随从神的方法 喜悦顺从神 动机出于对神和人的爱 依靠神

属灵的领袖不仅要为自己的教会，也要为企业体寻求神的旨意，使人们合而为一追求神的计划。属灵的领导才能的核心就是属灵的领袖要明白神对自己和自己的组织所定的旨意，随从神的计划。因此，牧人的领导才能也要先清楚地认识到，自己只是为了成就神的计划(God`s purpose)被立的神的工具。牧会者的领导才能，是使人改变成为神的百姓，对跟从自己的人负责的属灵的领导力量。这意味着牧会者要为了他们的全人得救而要关心他们全人。不管怎样，对于基督徒而言，领导才能的位置就应该是具体地引向世界福音化。耶稣基督对所有信的人清楚地吩咐到，要将世界福音化放在人生中的首位。(太28:19，可16:19，徒1:8)

尼希米的领导才能

尼希米只是一般信徒。下面我们就通过圣经一同分享一下，一般信徒怎样行，成为怎样的牧人，才得蒙主使用的。

有爱的牧人尼希米

尼希米身处非常混乱的时代，是为国家和民族流过泪的人。尼希米生活在B.C. 444年间，当时耶路撒冷被巴比伦所毁灭，人才都被掳到了巴比伦，其中也包括尼希米。后来，巴比伦又被波斯所灭，耶路撒冷也被纳入波斯帝国所支配的127省里，饱受周边外邦人的欺负和凌辱。曾经辉煌灿烂的耶路撒冷都城变成了废墟，圣殿被毁，神的百姓在落魄中饱受患难。强大的帝国巴比伦掳走以色列百姓时，尼希米也一同被掳去。但尼希米心中却充满了爱国之心，充满了对邻舍，圣殿，神的爱。于是，他每当遇见从耶路撒冷来的人，都会询问耶路撒冷的情况。“那时，有我一个弟兄哈拿尼，同着几个人从犹大来。我问他们那些被掳归回剩下逃脱的犹大人和耶路撒冷的光景。他们对我说：‘那些被掳归回剩下的人在犹大省遭大难，受凌辱；并且耶路撒冷的城墙拆毁，城门被火焚烧。’”（尼1：2-3）尼希米听过之后，“就坐下哭泣，悲哀几日，在天上的神面前禁食祈祷说。”（尼1:4）

祷告的牧人尼希米

尼希米想到城墙倒塌已经变为废墟的圣城，以及在那里受尽藐视和凌辱的百姓，便心痛地在神面前大哭起来。他面对这等重大问题不再吃喝，开始了禁食。照着尼希米自己的心情，他恨不得马上就到耶路撒冷去重建城墙。但他知道，这事唯有得到神的允许才能成就。他知道重建城墙不是人所能成就的事，而是神要行的事。所以，他才会先恳切地向神祷告。尼希米是一边祷告一边计划的人。他的梦想是回到耶路撒冷重建城墙，但不是盲目地毫无计划地回去。他首先来到神面前祷告，因为他知道唯有神引导并开启道路才能成事。所以，他在神面前禁食，祷告，聆听神的引导。他在祷告的同时，也在计划回到耶路撒冷所需的一切。就在那时，神使尼希米成为了受到王信任的酒政官员。

有准备的牧人尼希米

尼希米自从有了重建圣城城墙的想法之后，直至他向王实际提出计划为止，都发生了什么事呢？尼希米祷告的同时，也在制定计划。当王问他要求什么时，他因为有了计划所以才没有踌躇，直接说出了自己的请求。没有计划，就是在计划失败。耶稣也曾间接地说到，应当制定好计划之后再行事。“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）

尼希米得到王的批准回到了耶路撒冷。但他回来之后没有马上开始重建城墙，而是在三天里围绕着城暗暗地思想应如何来重建。他是付之于行动之前经过充分地思虑之后才会开始的慎重之人。准备乃是需要直至成就为止静静地来进行的。因为，作神的事会有撒旦嫉妒、妨碍，会有撒旦的陷阱和攻击。尼希米到达耶路撒冷之后，在夜晚暗暗地来到外面，围绕变为废墟的城墙察看，用心探查了城墙的破坏程度和周边的地理状况。他完成探查之后，也没有随意泄露了自己的想法和计划。尼希米如此谨慎，是因为在警惕仇敌的诬陷和妨碍。神赋予我们使命越重，就越是要慎重。有智慧的领袖，会分辨什么时候应该计划，什么时候应该说话，什么时候应该行动的。唯有会沉默的人，才能在真正需要说话的时候说出能够打动人心的神的言语。尼希米暗暗地地彻底完成现场勘查和事前准备之后，才聚集犹太的领导人说出重建城墙的计划，寻求他们的协助。尼希米对他们说：“我们所遭的难，耶路撒冷怎样荒凉，城门被火焚烧，你们都看见了。来吧！我们重建耶路撒冷的城墙，免得再受凌辱。”（尼2:17）

几十年来，犹太人随着重建城墙的失败而陷入失败主义当中。但不曾想，他们听到尼希米的话之后随即就回应到，“我们起来建造吧！”这是为什么呢？因为，尼希米的目光和声音里有着不同于常人的真实的激情。若用希腊语来解释‘激情’的话，就是“神在这样的情况下同在”的意思。虽然在常人看来那是不可能的情况，但属神的领袖却会看到临在于现实中的神。所以，他不是在做无谓的冒险，而是照着信心行事。很多时候，我们就是因为没有做好利用好机会的准备，才会放弃很多好机会。当时，尼希米在王面前露出愁容是有可能被处死的。因为，在王面前皱眉是容易被砍头的。尼希米冒险在王面前露出了愁容，他在极大的惧怕中一边向神祷告一边来到了王面前。领袖虽然也会惧怕，但必须要向前走。

具有使命和愿景的牧人尼希米

“我到了耶路撒冷，在那里住了三日。我夜间起来，有几个人也一同起来；但神使我心里要为耶路撒冷做什么事，我并没有告诉人。除了我骑的牲口以外，也没有别的牲口在我那里。”（尼2:11-12）“神使我心里要为耶路撒冷做什么事”，尼希米知道自己要做的事是从神而来的呼召。因为是神所赋予的使命，所以任凭是谁也不能折弯，阻挡，改变。摩西如此，但以理如此，耶稣更是如此。尼希米没问需要多少钱财就开始了重建城墙。摩西建造会幕时亦是如此。因为是出于使命，所以不必计较辛苦，时间，只要照着开始就行了。尼希米没有别的路可以选择，所想的，所说的都是使命。耶稣也曾因忙于事工而无暇吃饭。“他就说：“你们来，同我暗暗地到旷野地方去歇一歇。”这是因为来往的人多，他们连吃饭也没有工夫。”（可6:31）

“管理伯哈基琳、利甲的儿子玛基雅修造粪厂门，立门、安门扇和门闩。”（尼3:14）粪厂门是处理垃圾和污物的令人生厌的地方。负责修造此门的人是管理伯哈基琳地区的高官。但他没有宣扬自己的身份，没有计较工作的贵贱，也没有抱怨不满，只是专心做好交给自己的工作。他不仅修造好了粪厂门，而且还尽心地安了门闩。利甲的儿子玛基雅没有计较贫富贵贱，尽心做好了交付自己的事。我们也要有这样的心志。教会里就不应该听到，“我是谁谁”这样的话，甚至于想都不能想。我们在神面前都是罪人，唯要高举和显明基督。无论主给了我们多少才干，总要照着主赐给我们的才干和使命，甘心乐意地担当起交给自己的事，就会感受到极大的意义。基督徒的使命和愿景，都是来自神。以赛亚先知在以赛亚书6章里告白说，“主啊，我在这里求主差遣我”；或是在但以理7章里出现的但以理的梦和幻像，都是从神那里发现了自己的使命心怀愿景的实例。若说使命会令我们关心应做什么，让我们对此有所领悟的话，那么愿景就会提示我们看到明显的目标，在我们心中燃起愿去实现的热情。使徒保罗在他人生的黄昏里告白说：“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）

我们都是带着使命出生在这地上的特别的存在。我们都要觉悟到自己的使命，都要心怀圣洁人生的愿景向前奔跑。我们仅靠着热情和真诚不能打动人心，还要显明实际可行的客观凭据。

“我告诉他们神施恩的手怎样帮助我，并王对我所说的话…”（尼2:18）尼希米详细地见证了，

他从听到耶路撒冷的消息之后祷告开始，直至得到王特殊的照顾来到耶路撒冷的来龙去脉。令人感动的故事会有很大的说服力。犹大百姓听到尼希米的见证，不由地生发了只要跟随他的领导就能成事的确信。尼希米再能干，但若没有人跟他一起作工也不能完成城墙的重建。大家不约而同地起来，决意一同参与城墙重建的事。尼希米借着神的帮助，仅用三天就掌握了领导权。这是因为，百姓有积极的跟随品质(followership)。就像如此，领袖与百姓要相互认识到对方是能够带来祝福的存在，要彼此珍惜。

谦卑的牧人尼希米

通过尼1:3-9可知，尼希米面对自己的民族和耶路撒冷所遭遇的患难，不仅没有‘不信’或‘抱怨’神，反倒因信而认定神是守约施慈爱的主。“耶和华中天上的神，大而可畏的神啊，你向爱你、守你诫命的人守约，施慈爱。”(1:5)另外，他还谦卑地承认说，这一切的不幸乃是出于自己与父家，就是因以色列百姓犯罪所遭至的。“愿你睁眼看，侧耳听，你仆人昼夜在你面前为你众仆人以色列民的祈祷，承认我们以色列人向你所犯的罪。我与我父家都有罪了。我们向你所行的甚是邪恶，没有遵守你藉着仆人摩西所吩咐的诫命、律例、典章。”(1:6-7)就像如此，尼希米显明的信心和谦卑的样式，会促动我们学习‘敬畏神’(申31:13)。我们要通过犹大百姓的被掳和耶路撒冷的毁坏来学习敬畏神，因为通过此事可知神无论对谁都是公平公义的。“我吩咐利未人洁净自己，来守城门，使安息日为圣。我的神啊，求你因这事纪念我，照你的大慈爱怜恤我。”(尼13:22)这里透露到，尼希米自己虽然行了很多善事，却仍觉得不足于受到神称赞的事实。

坦然无惧的牧人尼希米

尼希米是能够大胆地抓住到来的机会这样的人。有一日，王询问尼希米为何面带愁容时，尼希米回禀说是因为耶路撒冷城墙倒塌，并大胆地说出自己想要重建城墙的愿望。王随即询问重建城墙都需要什么时，尼希米当场回禀了所需的一切。他因为及时抓住了机会，因此得到了回到耶路撒冷的通行证以及所需的一切材料。信靠神的人，会有智慧和勇气对付仇敌。世上不存在没有仇敌的人。尼希米决心要重建城墙。他这是在困难的时候，决断要行困难的事。若在安逸时和别人所想的都一样，又怎能算是伟人呢？尼希米有了不同于他人的想法。当人们都认为不可能的时候，有信心认为可行的人就是与众不同的人。凭着信心向前行，就会得到神的帮助。尼希米终于开始了重建城墙，但却遭到出于内外的试探。

1) 仇敌的威胁(尼4:7-9)

仇敌见自己的阴谋没有得逞，忿怒便达到了顶点。尼4:7里记着说：“参巴拉、多比雅、阿拉伯人、亚扪人、亚实突人听见修造耶路撒冷城墙，着手进行堵塞破裂的地方，就甚发怒。”(尼4:7)神百姓的好消息，对仇敌就是打击。始于参巴拉的撒玛利亚人们的阻碍，现在已经形成了4组的联合战线。本节里记着说，阿拉伯人、亚扪人、亚实突人都联合在了一起。他们极其兴奋，同谋要攻击耶路撒冷，阻碍重建城墙。4:8里记着说：“大家同谋要来攻击耶路撒冷，使城内扰乱。”(尼4:8)尼希米知晓他们的计划之后，又开始在神面前祷告了。9节里记着说：“然而我们祷告我们的神，又因他们的缘故，就派人看守，昼夜防备。”尼希米晓得一边祷告一边作工的方法。只是祷告却不开始作工，只会努力作工却不会祷告的，都不是神的方法。真正重要的是，要一边祷告一边尽力作工。尼希米并没有只是祷告，而是祷告之后期待神引导他们来作工。他选立了人，并尽全力避免在神的事上出现差池。

2) 内部的问题(10-12)

但现在内部又出了问题，就是在内部里滋生了悲观情绪、惧怕、诱惑。

第一个问题，就是滋生了悲观情绪。

10节里记着说：“犹大人说：‘灰土尚多，扛抬的人力气已经衰败，所以我们不能建造城’”。犹大人忽然对他们的事工开始感到了负担。因为剩下的工程还有很多，但他们却已经很疲惫了。担当神的使命最大的仇敌就是失去热情。充满悲观的情绪，就会加重惧怕。充满悲观情绪的团体不可能复兴起来，充满悲观情绪的人不能经历到神的大能。神的百姓总要信靠神信实的引导，不要对神良善的事工灰心失望，要相信只要坚持，到了时候就会有收获。

第二个问题，就是有了惧怕。

11节里记着说：“我们的敌人且说：‘趁他们不知不见，我们进入他们中间杀他们，使工作止住。’”百姓突然开始感到仇敌的威胁很大。百姓开始惧怕被卷入仇敌邪恶的计划里。他们比起神的保护更强烈地感受到了仇敌的威胁。神的百姓比起神的能力更加惧怕世界与撒旦的势力时，就会与世界妥协或甘心为奴。

第三个问题，就是有了诱惑。

12节里记着说：“那靠近敌人居住的犹大人，十次从各处来见我们说：‘你们必要回到我们那里。’”原来参与重建城墙的大部分人，都不是耶路撒冷居民而是周边的人。当时住在周边的犹大人前后找来了10次说，‘你们必要回到我们那里去。’意思是说，你们所行的都是发疯的事，都是会遭至灭亡的事，所以赶紧停下回去。撒旦最后的计谋就是夺去最亲的亲戚或家人的信仰，来诱惑献身在使命第一线的人。撒旦会诱惑人别再为了什么使命或献身去过那种险恶的生活，诱惑人做出适当的妥协。

第四个问题，就是自己吃喝度命都很难。

“有的说：‘我们和儿女人口众多，要去得粮食度命。’有的说：‘我们典了田地、葡萄园、房屋，要得粮食充饥。’有的说：‘我们已经指着田地、葡萄园，借了钱给王纳税。我们的身体与我们弟兄的身体一样；我们的儿女与他们的儿女一般。现在我们将要使儿女作人的仆婢，我们的女儿已有为婢的。我们并无力拯救，因为我们的田地、葡萄园已经归了别人。’”（尼5:2-5）但尼希米将人们分为建筑队和防御队继续施工，最终完成了城墙重建。“我说：“像我这样的人，岂要逃跑呢？像我这样的人，岂能进入殿里保全生命呢？我不进去！””（尼6:11）

小组事工与调和的牧人尼希米

我们借着尼希米记3章和12章可知，尼希米熟知哪一个支派，那一个人努力作工做出了贡献，并加以了赞赏。尼希米也熟知哪一个支派，哪一个人所分担的工作，并给予了称赞。尼希米还熟知哪一个村的人建造哪一部分，看守好了哪一部分，并加以了勉励。尼希米一五一十地具体认定记念了施工的人，借此激励了他们。尼希米善于激励人，是能够与身边的人和谐相处的人。尼希米知道，若没有他们的合作就无法重建城墙。耶路撒冷居民在过去的90年里，一直都生活在认为无法重建圣城的挫败感里。但尼希米联合他们，对他们进行总动员，仅用了52天就完成了城墙重建。尼希米是理解赋予动机原理的人。尼希米他们是从北边的羊门(sheep gate)开始的施工。羊门因为是赶着用来献祭的羊进入的门，所以重修之后就由祭司向神献上的。羊门就像是十一奉献一样，是作为城墙重建事工结出的第一个硕果向神献上的感谢。尼希米将用于献祭的羊门作为建筑工程的起点，是有属灵意义的。意即，服事神要成为生活的首要位置，要成为人生一切的中心。另外，尼希米分工时为了能够有效地赋予动机，是照着施工人员分担离家最近的那段城墙这样的原则进行分工的。这样的安排，不仅有利于节约上下工往返的时间，也有利于动员器材人力，极大地提高了工作效率。我们也当如此，要从离家最近的地方开始作神的工，然后勉励你所引导的人去做那些对他们而言是最容易的神的事。即使是完全献身的人，若不能够轻松地作工，热情就会渐渐消失。为此，领袖安排工人时要人尽其才。刚到耶路撒冷没有多久的尼希米，能够有条不紊地做好人力分配工作，说明他在察看城墙时就提前已经想好了安排什么人到哪里作工。他能够在52天里完成迟滞了几十年的工程，就是因为事先做好了充分的准备。耶稣在世上准备了30年之后，才作了3年事工。但我们却是准备了3年就要享用30年。我们为神作工时，哪怕是很小的事也要做好充分的准备。尼希米记3章里言及到了，15种以上的职业，75人的名字。各人都有自己固定负责的工，各自所做的工又像马赛克一样与其他的工紧密相连，最终完成了重建城墙。尼希米将整个城墙分为42段，又立了10扇门，4个守望台，并合理地安排了人们各就各位。3章里出现最多的词汇就是原文为‘约阿尔’的‘其次(next)’。‘约阿尔’里包含着计划、分担、责任等意思。换言之，就是各段都有各自负责的工。75人的名字一同出现，显明了没有一人被疏远，大家联合起来完成事工的事实。显然，靠着一人的力量是无法完成城墙重建的。另外，记录了尼希米记的尼希米，尽管自己是领袖却从没有言及到自己的业绩，而说到是因众人在各自的领域里作工才成就了这等巨大的工程。“于是，这两队称谢的人连我和官长的一半，站在神的殿里。”（尼12:

40) 两队称谢的利未人站在神的殿里，而尼希米和官长和利未人分开站在别的位置上。并且，主持管理这仪式一切顺序的人，是伊斯拉希雅，而不是尼希米。“还有祭司以利亚金、玛西雅、米拿民、米该雅、以利约乃、撒迦利亚、哈楠尼亚吹号。又有玛西雅、示玛雅、以利亚撒、乌西、约哈难、玛基雅、以拦和以谢奏乐。歌唱的就大声歌唱，伊斯拉希雅管理他们。”(尼12:41-42)。伊斯拉希雅看起来，像是‘唱歌’和‘伴奏’的都由他来指挥的总指挥。可见，尼希米是深知自己职责的人。虽然他一直都是作为百姓领袖来活动的，但他知道城墙落成典礼是应该由祭司来主持，所以才没有和他们站在一处。以色列最初的王扫罗，就是在这等问题上因骄傲而跌倒的。尼希米是善于合作事工的领导人。我们组织作工时，要会具体地分摊事工。尼希米在聚集的众人面前满怀激情的演讲，使众人兴奋地要立刻开始施工。但尼希米并没有说，大家就在自己愿意的地方适当地去做自己想做的事。尼希米将作业细分为具体的事，又让特定的人负责特定的事。尼希米把大目的细分为小事，又开发出了切实可行的工作明细单。最后就是协调好了职责和人。若将工作交给错误的人，就会发生混乱。3章里出现的从事各种职业的人，至少有15种以上职业。例如，3:1里出现的是大祭司，8节里出现的是银匠、做香的，12节里出现的是管理耶路撒冷的从政的人，31节里出现的是做生意的商人等。圣经在重建圣城城墙的事上，为何要庞杂地罗列从事各样职业的人呢？

以圣洁的生活显明模范的牧人尼希米

领袖改变，组织就会改变。一切事情的成败，都在于领导才能。但改变领袖绝非是一件容易的事。没有改变的领袖，断不能改变自己的组织。因为，人们都是照着自己看到的而行。我们要善于保持‘在基督里的完全’。“有你们那里的人，作基督耶稣仆人的以巴弗问你们安。他在祷告之间，常为你们竭力地祈求，愿你们在 神一切的旨意上得以完全，信心充足，能站立得稳”(西4:12)。不仅是教会的牧人，教会的领袖，所有圣徒也都要在基督里完完全全地被引到神面前。“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)人唯有真实的时候才会言行一致。领袖的领导才能要显明在每日的生活中，使人能够看出长进来。“这些事你要殷勤去做，并要在此专心，使众人看出你的长进来。”(提前4:15)

我们再看一下14节。“自从我奉派作犹大地的省长，就是从亚达薛西王二十年直到三十二年，共十二年之久，我与我弟兄都没有吃省长的俸禄。”(尼5:14)

尼希米放弃他作酒政的高官厚禄，回到耶路撒冷重建了圣城城墙。另外，他针对百姓缺衣少食，贵胄、官长、祭司们却好吃好穿的不合理的社会结构，进行了改革。但是，他却没有将自己置身事外。

尼希米作为领袖能够看到他卓越之处的第一个事实，就是他没有吃省长的俸禄。尼希米作为波斯政府任命的犹大省长，为犹大百姓工作的年数为12年。“从亚达薛西王二十年直到三十二年”，就是说他从主前444年开始到主前433，作了12年犹大省长。省长在自己管辖的地区里，有政治、经济、行政、司法、军事上的强大权力，所以能够享有很多特权。其特权之一，就是从百姓那里得到俸禄，用来招待公家的客人。但尼希米和他的弟兄都没有吃省长的俸禄。因为，尼希米深知百姓们的苦情。正如17-18里所说的那样，尼希米是用自己的钱招待了客人。尼希米这样的行动，全然有别于从前的省长。尼希米作为省长吃俸禄是合情合法的，但他因顾念百姓的苦情而自动放弃了这权利。尼希米比起自己的权利，首先想到的是百姓的境况。尼希米继续告白说：“在我以前的省长，加重百姓的担子，每日索要粮食和酒，并银子四十舍客勒，就是他们的仆人也辖制百姓；但我因敬畏 神，不这样行。”(尼5:15)

真正有领导力量的领袖的第二个样子，就是从从不向百姓索要什么。尼希米之前的省长都是向百姓索要填满了自己的肚子。这里“索要”的基本意思，就是加重担子。从前的省长们每日向百姓索要粮食和酒，加重了百姓的担子。‘粮食和酒’是百姓的主要生产品，却被他们征去了大部分。‘银子40舍客勒’，一舍客勒银子重约1.5g，相当于壮年劳力4天的工价。从前的省长仆人们也辖制了百姓，利用自己的地位剥削了百姓。实际上这些仆人加给百姓的担子和痛苦，可能比省长都多。因为，官员腐败时仆役往往会比官员更猖獗。从这样的事实来看，当时官吏的索要是公然风气。但尼希米却不同于当时的官吏，甚至都没有领受合法的省长俸禄。尼希米之前的省长专注于自私自利，而尼希米却实施了清新的改革。16节里记着说：“并且我恒心修造城墙，并没有置买田地，我的仆人都聚集在那里做工。”

尼希米作为领袖出于敬畏神表现出来的第三个样子，就是没有为自己置买田地。他没有置买田地乃是意味着他没有为自己积蓄钱财。他若是像从前的省长那样，定意利用职务之便置买田地积蓄钱财，是很容易的事。他本可以让百姓抵押田地向他借贷，不但可以收取利息，到时若不能及时偿还还可以合法地占据他们的田地。

尼希米作为领袖表现出来的第四个样子，就是自费招待客人。17-18节里又记着说，“除了从四围外邦中来的犹大人以外，有犹大平民和官长一百五十人在我席上吃饭。每日预备一只公牛、六只肥羊，又预备些飞禽，每十日一次，多预备各样的酒。虽然如此，我并不要省长的俸禄，因为百姓服役甚重。”尼希米作为省长自然会有很多与公事相关的应酬或招待外国使节的事。既是公事就应当用百姓的税金来充当经费。尼希米出于公职，常常需要接待从四围外邦来的犹大人，以及犹大平民和官长（17节）。尼希米每日需要一同进餐的客人多达150人以上。招待这么多的食客会花费很多钱，但他仍旧没有领受俸禄。因为，他深知百姓的担子实在是太重了。他看到百姓受苦，无法独自好吃好穿。尼希米就是这样的没有被特权意识所左右的人。尽管他作为省长从王那里得俸禄是应当的，但他还是谢绝了。他所思虑的只有如何能够服侍好百姓。他没有被特权意识所左右，反倒被仆人意识所支配。尼希米作了省长12年，没有领受省长俸禄，没有置买田地，没有收受贿赂。他能够成为如此清洁廉明的政治领袖，原因是在哪里呢？难道是因为他天生就是正直的人，才会这样的吗？

定好优先顺序尽心作工的牧人尼希米

尼希米位于事工的最前线管理监督的位置上，但在3章里却一次都没有提及他的名字。他任命了监督的，并让所有人都在监督的权威下作工。“从那日起，我的仆人一半做工，一半拿枪、拿盾牌、拿弓、穿铠甲。官长都站在犹大众人的后边。”（尼4:16）尼希米又将百姓分为作工的和警戒的。“修造城墙的、扛抬材料的，都一手做工，一手拿兵器。”（尼4:17）尼希米又吩咐作工的要一手做工，一手拿兵器。“修造的人都腰间佩刀修造，吹角的人在我旁边。”（尼4:18）尼希米又安排了吹角的人，一旦有了敌情就可以紧急吹角报警。“那时，我又对百姓说：“各人和他的仆人当在耶路撒冷住宿，好在夜间保守我们，白昼做工”（尼4:22）。夜间还安排了岗哨巡逻。

“这样，我和弟兄、仆人并跟从我的护兵，都不脱衣服，出去打水也带兵器。”（尼4:23）他们在夜间也不脱衣服和衣而卧，为的是防备突发事态。

就像如此，他们在现状中尽了最大的努力。祷告并不排斥人的努力。他们一边祷告一边作工，并没有将祷告和作工分开。我们面对问题，也要一边祷告一边在现状里尽最大的努力。尼希米没有懒惰地躺卧在屋里只是祷告。他是一边祷告一边专注了当行的事，在现状中尽了最大的努力。

我们先看一下，尼希米是如何一边祷告一边作工的。“然而我们祷告我们的神，又因他们的缘故，就派人看守，昼夜防备”（尼4:9）。他一边祷告，一边尽心尽力作了防备。因为，不知仇敌何时会攻进来。作学生的就当一边祷告一边要尽力学习。“所以我使百姓各按宗族拿刀、拿枪、拿弓站在城墙后边低洼的空处”（尼4:13）。他发现城墙后边防守薄弱，就及时加强了那个地方的防备。

14节下半部分记着说：“你们要为弟兄、儿女、妻子、家产争战”。尼希米在现状中激励大家要倾尽全力。15节的下半部分记着说：“我们都回到城墙那里，各做各的工。”尼希米命令做工的，一半人做工，一半人拿枪、拿盾牌、拿弓、穿铠甲来警戒。修造城墙的、扛抬材料的，都一手做工，一手拿兵器。修造的人都腰间佩刀修造，吹角的人站在尼希米旁边，一旦遇见敌情就会随时吹角。百姓听见角声在哪里，就要聚集到那里。施工期间，尼希米又命令住在城外的人也搬进城来居住。尼希米自己也是夜不更衣，随身携带了兵器，百姓出去打水时也都携带了兵器。

“以禄月二十五日，城墙修完了，共修了五十二天。”（尼6:15）尼希米准备开始要重建城墙时，环境看起来是那样的荒废，以至于重建城墙看似根本就不可能的事。经上記着说，城墙修完了，看似根本不可能的事终于完成了。尼希米经历各样的试探期间，仍旧不间断地热衷于修造了城墙。尼希米不顾外邦民族领袖的不间断的陷害、反对、阴谋，坚持激励百姓开始修造城墙，并在短短的52日里修完了城墙，完成了使命。但尼希米却没有骄傲的说这工是自己完成的，而见证说是出乎神。“以禄月二十五日，城墙修完了，共修了五十二天。我们一切仇敌，四围的外邦人，听见了便惧怕，愁眉不展，因为见这工作完成，是出乎我们的神。”（尼6:15-16）

至始至终爱主的牧人尼希米

在尼希米卓越的领导下，神的百姓仅用52日就完成了拖延了近百年的城墙重建工程。但这也只是事工的开始。因为，比起成功更难的是管理和守护成功。尼希米清楚这一点，所以工程竣工之后随即就派定守门的、歌唱的、利未人来管理新建的城门和圣殿。看守城门的重要性，无论怎样强调也不算为过。中国的长城曾有四次被敌人突破，但都不是从正面突破而是通过贿买看守城门的来突破的。城池即使像铜墙铁壁一样坚固，但守门的若是不强大和坚定的话就会很容易被突破。尼希米派定守门的之后，又派定了歌唱的和利未人。这显明了尼希米的统治哲学。利未人的任务就是准备和引导敬拜神的事。尼希米相信，看守耶路撒冷城的不是人的刀枪而是神的临在。接下来，尼希米又任命行政负责人协助自己治理耶路撒冷。引导百姓的信仰固然重要，但在行政上用神的智慧治理好百姓的政治官员的领导才能也同样重要。尼希米任命官员之后，向所有耶路撒冷居民下达了阻挡敌人入侵的行动指南。首先，为了防止敌人利用黑暗来偷袭，命令守门的要在太阳升起天大亮之后才能开城门，并要在太阳落山天黑之前就关闭城门。另外，又命令所有百姓各自定好看守的班次，尤其要看守好自家门前。因为，尼希米清楚知道各人与家人的安定和整个耶路撒冷的安全直接联系在一起，所以一刻也不能放松警惕。尼希米为看守住尽全力重建的城墙，构筑了严谨的防御网络体系。

先求神的国和神的义的牧人尼希米

城墙重建已经竣工，治理新以色列的官员也已派定，并通过人口普查又将优质人口移入到了耶路撒冷。但还剩下一个关乎国家生存所需的重要课题，就是属灵的复兴运动。但现在没有人组织，百姓却开始向神的殿聚集过来。真正复兴的起点，不是人类而是神将渴慕神恩典的心浇灌在人的心中。百姓们在重建城墙的过程中强烈地感受到了神在动工，所以便指定文士以斯拉为他们诵读律法书。吹角节（希伯来日历为正月初一）里以斯拉从早晨6点到中午12点，为全会众朗读了律法书。令人惊异的是，百姓不分男女老少，在这么长的时间里都在聚精会神地聆听神的律法。“我张口而气喘，因我切慕你的命令。”（诗119：131）就像如此，复兴所必要的条件有两样，一是领受神话语之人的心要充满切慕神恩典的热情，二是施教的人要有充分的准备。唯有充分准备好的信息传到切慕的灵魂时，才能迸发出属灵的火花。百姓们心存真正敬拜神的真诚，听到并明白神的话语时便开始流出了悔改的泪。这是在属灵上受到挑战的人们所流出的悔改之泪。他们哭泣是出于向神感恩，感谢神使他们重回故国，修造城墙，重立圣殿，开始了新生活。另外，他们哭泣也是出于立志不会再像过去那样犯罪，要照着神的话语生活。于是，尼希米激励百姓们说到，“今日是我们主的圣日。你们不要忧愁，因靠耶和華而得的喜乐是你们的力量。”（尼8:10）在这里，“因靠耶和華而得的喜乐是你们的力量”这句话说的很妙。信神不应是愁眉苦脸的，神说要常常喜乐。真正信靠神的人，脸上的神经质、狠毒、黑暗都会消失，会充满天国的喜乐。神的话语有超乎我们想象的属灵力量。我们在世上越是感到艰难，就越要让话语的波浪来冲击我们的灵魂，要借着话语的力量胜过世界。神的话语必会为我们带来能力、自由、悔改、价值观的变化、和平、坦然无惧。

从以色列百姓切慕神恩典的样子就可以看出，为个人与民族命运寻求属灵突破口的人应有的正确姿态是什么。**第一**，以色列子孙都聚集了。他们不分男女老少，没有身份区别，都切实地渴慕了神的恩典。**第二**，披麻蒙灰禁食。这是承认自己是罪人，在神面前降卑自己的表现。硬着颈项来到神面前的人什么恩典也不会得到。**第三**，与拜偶像的外邦人绝交。若要得蒙神的恩典，就要切断一切使自己在灵里动摇的，和淫乱污秽的因素相连的通道。第四，不知不觉之中站着聆听了很长时间神的话语。信是从听道而来的。令人惊异的是，以斯拉虽然只是单纯地朗读了神话语，但百姓们认真地聆听之后就发生了改变。第五，承认自己的罪和过犯，开始敬拜神。话语若是强有力地接触到灵魂进入里面时就会认识到两点。即 就会认识到神是谁，神是怎样的一位，认识到自己是谁。认识神和认识自己，才是为敬拜定义的两大轴。越是深切地认识神就会越发赞美神，越是认识自己就越会发现自己的恶，就越会生发悔改之心。所以，唯有以神的视觉正直地看待自己所做之工的人，才能建设新的未来。

我们在前面看到了以色列举国参加的奋兴会现场。当时，以色列百姓结束认罪祷告时，都决心要改变自己的人生。为此，所有百姓都立下字句表明要顺从神的话语，并从最高领袖开始印上了印记。这是显明，他们的立志是坚定不移的，不是只在言语上认罪，还要在实际生活中真正顺从神的话语。以色列百姓在神面前所立的**第一个誓约**，就是要禁止与外邦人通婚。因为他们看到，

就是因为与外邦人通婚才会去拜偶像，才使罪恶盛行，使国家灭亡的事实。所以，他们认识到必须要指出并彻底解决这个问题。在这里重要的是，不是儿女而是父母成为了立约主体的事实。就像如此，圣经向我们显明父母要在儿女的婚姻问题上负责任。今天，基督徒的婚俗文化和世界一样，存在很严重的问题。很多信仰时间较长的人仍旧不能借着祷告和爱来为孩子们相遇相识引线，反倒彻头彻尾地计较学历、财产、外貌等。问题在于，事实上这样结合在一起的婚姻离婚率高达20-30%。错误的婚姻会为神的百姓带来信仰与道德上的疾患。我们要凭着信心，改革错误的婚俗文化，改进这样的状况。以色列百姓在神面前所立的**第二个誓约**就是要彻底遵守安息日。神在6日里作工，到了第7日便安息了。守安息日就意味着承认并記念神是创造主。因此，安息日里要远离一切日常的繁忙，要静静地将视线集中在创造主神那里。以色列百姓在神面前所立的**第三个誓约**就是要看顾神的殿。为此，以色列百姓起誓要补交一直都没有献上的律法所定的圣殿税。神并非是因为缺少什么才会要求贫穷的百姓奉献。因为，财宝在哪里人的心就在哪里。神是希望百姓们借着奉献能够心向圣殿。把自己最好的献到圣殿，乃是意味着将神放到人生最优先的位置，乃是出于爱神的心。所以，奉献要甘心乐意，要照着出于蒙恩而有的感谢大小来献上。

另外，以色列百姓为了不让祭坛上的火熄灭，又通过拈阄决定谁来经管祭坛上的柴火。我们在这里需要学习的是什么呢？那就是总不能让神祭坛上的火熄灭。神的祭坛上总不熄灭的火，就是圣徒们的祷告、赞美、奉献、舍己。神祭坛上的火不熄灭，教会才会有生命力，才会动起来。但一人成就不了这事，唯要大家照着神分给各人的才干，不停地献上祷告、赞美、时间、才能、物质，才能成就这事。我们敬拜神，固然是出于蒙恩的目的，但更大的目的应是出于感恩。因蒙到神的恩典，向神献上自己才是最可贵的。以色列百姓还起誓，要向神献上当纳的十分之一。当纳的十分之一是用于维系神所立的属灵领袖的生计以及圣殿的运营。神要求将十分之一献给神之后再给祭司，是为了不让百姓把祭司当做他们的雇工。另一方面，对祭司而言就是神在负责他们的生计，所以就能不分贫富贵贱公平地去爱百姓。不管怎样，十分之一具有的最终意义就是承认神是一切所有的主人这样的事实。当时，以色列百姓面对的是已经变为废墟的故乡，还要向占领国波斯纳税。但他们在这样困难情况下，仍旧坚持献上当纳的十分之一，就是因为深知一切所有都是属于神的事实。

以色列百姓起誓所立之约的结论，就是“这样，我们就不离弃我们神的殿。”（尼10:39）这是比建造圣殿更为重要的事。因为，在圣殿里献上敬拜并能够正常维持下去，乃是决定他们与神之间关系的重要之事。以色列百姓至今为止遭受患难，不是因为他们没有圣殿，而是因为他们没有正常维持圣殿，离弃了圣殿。今天，对我们而言也不需要更新的真理。我们需要的就是要存悔改的心，去实践虽然知道却因自己的罪而没有实践的话语。我们是否也应像以色列百姓那样，在神面前起誓立约来遵行神的话语呢？

单单追求神荣耀的牧人尼希米

尼希米在尼6：9里祷告说：“神啊，求你坚固我的手。”报仇会使报仇的和被报仇的认都变得同样悲惨。报仇会致死双方，会破坏双方的品格。所以，圣经才会说要将伸冤的事交给神。

“亲爱的弟兄，不要自己伸冤，宁可让步，听凭主怒。因为经上记着：主说：‘伸冤在我，我必报应。’”（罗12:19）圣经反复强调，伸冤是属于创造主神的事，是审判主神所固有的权限。因为，唯有神才能做出最正确的判断，最正确地分清是非，最终也必会为人伸冤。所以，才会要求我们将伸冤之事交给神。我们若是直接伸冤，就等于是侵犯神的权限，就会在伸冤期间反变为不幸的。尼希米没有直接伸冤或施行审判，而是将问题交给了神。尼希米比起自己的问题更加关心的是神的事。我们若是遭遇尼希米那样的事会怎样祷告呢？若是使你蒙冤的传闻正在流传，你会怎样祷告呢？我们会不会因为自己很冤屈而求神尽快帮助自己洗脱冤屈呢？我们会不会求神灭掉那加害自己要阴谋的人呢？但尼希米只是祷告求神坚固自己的手，能够顺利地完城重建。我们在这里可以窥见到尼希米美好的人格。尼希米是怎样的人呢？他若是以自己为中心的人，面对自己名声被毁的情况时就一定会焦躁不安并，致力于挽回名声抬高自己。但他所关心的不是自己，而是神。他比起使自己陷入困境的事，更加关心的是神交托给他的修造耶路撒冷城墙的事。所以他才会祷告说：“神啊，求你坚固我的手，好让我来完成神交给的这圣洁的事工。”他的祷告不是出于保守自己的祷告。他不在于周边的人怎样对他，只在乎如何完成神交给他的事工来荣耀神。尼希米正因为如此以神的荣耀为中心，才会受到嘲笑讥讽时仍旧定睛在神那里，将一切关心都倾注在神交给他的事工上。“他们都要使我们惧怕，意思说：‘他们的手必软弱，以致工作不能成

就。’ ‘神啊，求你坚固我的手。’ ” (尼6:9)

好领袖是谁呢？

第一，领袖是为人们提示目标的人 – 设定目标

☞尼希米设定了怎样的目标，又是如何为以色列百姓提示的目标？

第二，领袖是引导人们走向同一方向的人 – 提示方向

☞尼希米是如何引导了国家分裂的以色列百姓的呢？

第三，领袖是动员人们行动起来的人 – 赋予动机

☞尼希米是如何动员以色列百姓成功地完成修造城墙的呢？

第四，领袖是对人们有影响力的人– 感染力和变化

☞尼希米是怎样感染以色列百姓做了神的工呢？

第五，领袖是人们愿意跟随的人– 再生产工人

☞尼希米是否得到以色列百姓的尊敬而被立为领袖呢？

圣经里教导的最重要的领袖样式(Leadership)，就是牧人、仆人、管家式的领袖。大牧人耶稣完全履行了这三种领袖样式。

*你作为家庭，教会，社会组织的领袖是怎样的呢？

耶稣基督的三大领袖样式

第一，牧人式领袖(约10:11)

“我是好牧人，好牧人为羊舍命。”(约10:11) 作为牧人，第一要认识并能叫出自己的羊，第二要保护引导自己的羊出入青草地，第三要能够为自己的羊舍命，第四要关心丢失的羊。

第二，服事的仆人式领袖(可10:45)

“因为人子来，并不是要受人的服事，乃是要服事人，并且要舍命作多人的赎价。”(可10:45) 耶稣来不是为了要受人的服事，而是为了服事人。耶稣如此行，是为了显明服事的领袖样式。所以若要发挥仆人式的领袖才能，第一要在自己与神的关系上彻底形成主仆关系，第二要绝对听从主人，第三要谦卑守住作仆人的地位，第四要否认自己。

第三，管家式领袖(路12:42)

“主说：“谁是那忠心有见识的管家，主人派他管理家里的人，按时分粮给他们呢？”(路12:42) 作为管家式的领袖，第一要守护好主人的所有(外在层面)，第二要管理好主人的所有，使其得到保持(内在的层面)，第三要经营主人的所有，使其增值(长期的层面)。

耶稣基督显明的仆人式领袖(Servant leadership)

唯有效法基督的领袖(Christlike Leader)，才能把人引向基督。效法基督的人才是真正的领袖。那么，耶稣所要建立的领袖样式是什么样的呢？

太23: 1-12里的反面教材，可以为我们显明真正的领袖样式。

第一，言行一致的人。

“凡他们所吩咐你们的，你们都要谨守遵行；但不要效法他们的行为，因为他们能说不能行”(太23:3)。

第二，不是只作指示而是一同作工的人。

“他们把难担的重担捆起来，搁在人的肩上，但自己一个指头也不肯动。”(太23:4)

第三，不是为了给人看作工的人。

“他们一切所做的事都是要叫人看见，所以将佩戴的经文做宽了，衣裳的穗子做长了。”(太23:5)

第四，有舍弃这等特殊意识的人。

“喜爱筵席上的首座，会堂里的高位。”（太23:6）

第五，受人称赞而不骄傲的人。

“又喜爱人在街市上问他安，称呼他拉比。”（太23:7）

第六，舍弃职分上的优越感的人。

“但你们不要受拉比的称呼，因为只有一位是你们的夫子，你们都是弟兄。”（太23:8）

第七，与神关系亲近的人。

“也不要称呼地上的人为父，因为只有一位是你们的父，就是在天上的父。”（太23:9）

第八，将荣耀归于耶稣基督的人。

“也不要受师尊的称呼，因为只有一位是你们的师尊，就是基督。”（太23:10）

第九，满足人们需要的人。

“你们中间谁为大，谁就要作你们的用人。”（太23:11）

第十，活出服事生活的人。

“凡自高的，必降为卑；自卑的，必升为高。”（太23:12）

耶稣在他的教导和生活中，亲身显明了服事的领袖应具备的以上十个因素（腓2:5-8）。主是为了服事人被差到了这个世界。耶稣服事了这个世界，又差他的门徒和我们像他那样到世界去服事。牧人是为了服事人受差遣的人。耶稣就是领袖的榜样。大家不妨实践一下，主强调的领袖应具备的10个因素。我们若不效法耶稣，那么交托给我们的群羊也不会效法耶稣。

【研究与讨论】

1. 尼希米的领袖样式与应用(讲章, 讲义)

2. 耶稣的领袖样式与应用(讲章, 讲义)

应用&与作业		
当认识到的		
当感恩与赞美的		
需要调整的		
当实践与顺从的		
需要祷告的		
作 业	背诵经文	●教会的使命-西1:28 ●再生产-提后2:2
	读经	约 17:6-16
	祷告	求主帮助, 使我成为养育、建立工人的好牧人!
	读书与其他	

第八课	再生产的牧人				
	本文	约17:6-16	背诵经文	●教会的使命-西1:28 ●再生产-提后2:2	
	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. 通过尼希米学到的领袖样式是什么？ 2. 耶稣的领袖样式是什么？			
	学习目的	1帮助人认识再生产的牧人道路。 2. 实际指导牧人活出再生产的生活。			

引人思考的喻道故事

挪威的野鸭在寒冷的冬天里，为寻找食物就结群来到了不算太冷的丹麦。到了解冻期，这群野鸭就开始飞回挪威。飞回途中，它们在丹麦上空往下看到地上有很多食物。但成群的野鸭对此视而不见继续向前飞。唯有一只野鸭，禁不住美食的诱惑就飞下来美美地吃起来。这只野鸭陶醉于地上的美食，彻底忘记了同伴们。这样过了6个月，又到了寒冷的冬天。它看到同伴们正从上面飞过去。于是，它想飞上去和同伴们汇合，却因为过于肥胖怎样也飞不上去。它在无奈中只能停留在那里，继续吃着那里的美食度日。过了6个月，它又看到同伴们正在结群飞回家乡。它再次试图飞起来回到大家中间，但飞行高度却不及上次的一半。结果，这只野鸭因为贪吃美食，身体过于肥大，最终到死也没有回到家乡去。

我们就是要回到本乡天国的人。但我们若是贪恋世上的肥膘，就会变得肥大而不能回到天国。所以，圣徒在世上需要信仰训练。

教会的使命

我们通过歌罗西书1章所知道的，其中教会应堪当的使命是什么呢？经上记着说：“我们传扬他，是用诸般的智慧劝戒各人、教导各人”（西1:28上）。即 就是“传扬，教导”。教会为何必须要如此行呢？那是为了“要把各人在基督里完完全全地引到 神面前。”（西1:28下）。保罗说，“我也为此劳苦，照着他在 我里面运用的大能，尽心竭力。”（西1:29）以巴弗从保罗那里接受了门徒教育和训练之后进行了再生产。“有你们那里的人，作基督耶稣仆人的以巴弗问你们安。他在祷告之间，常为你们竭力地祈求，愿你们在 神一切的旨意上得以完全，信心充足，能站立得稳。他为你和老底嘉并希拉波立的弟兄多多地劳苦，这是我可以给他作见证的。”（西4:12-13）以巴弗是在宣教的死角地带老底嘉并希拉波立展开传道活动的工人。我们也应像以巴弗那样，既然知道了宣教的奥秘就不应该只是心存负担或只在言语上，就要践行向全地传递神的祝福与耶稣基督福音的使命。老底嘉位于现今土耳其境内，是因有从西拉波立流下来的温泉水有治病效验而闻名的温泉地区。尤其，因为用温泉水所造的眼药膏疗效显著而闻名。老底嘉是一座富饶的商业城市。西拉波立是盛行偶像、巫俗、占术的城市，全城受其影响而满了因各样精神疾病受痛苦的人。以巴弗就是在这个地区传讲福音建立了宣教团契。以巴弗着眼于宣教，在老底嘉见证福音时，保罗和门徒们援助了他的宣教。以巴弗心存神的立约传讲福音时，显现了改变地区的圣灵的事工。见证福音是圣灵的事工，是圣灵内住在基督徒里面使人成为义的器具来见证福音的。因此，‘为此劳苦，尽心竭力’是我们当行的事。这就是作为基督身体的肢体，应要堪当的宣教使命。那么，要堪当到何时呢？

让跟随者参与进来!

训练追随者成为领袖的秘诀，就是让他们直接参与事工。不幸的是，信徒却是今天的社会最缺乏参与性的人。基督徒在每周、每月、每年聚集在教会里，只是为了看到少数人作工。追随者当要知道，不能只是单纯地看领袖，而要通过实际参与才能成长为领袖。耶稣知道，门徒单看自己是不能成为有能力的领袖这等事实。所以，耶稣才让他们直接参与了事工。“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）我们在路加福音10章里就会看见，有更多的门徒参与了主的事工。“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。”（路10：1-2）作为领袖，直至门徒能够代替自己位置之前，不能说是完成了交托给自己的任务。耶稣不是因为过于忙碌才暂时让门徒作工，而是为了让门徒亲身实践他所行的事。

●参与的五阶段

培养追随者(follower)成为领袖，需要五个阶段。每上升一个阶段，都要加赠追随者的权限并缩减领袖的权限。最后，正式委任追随者为领袖时就算完成了再生产。领袖要对追随者说明五个阶段，要使他们认识到上升阶段里并没有固定的时间表这等事实。团队领袖指出自己的职责就是帮助队员成为有能力的领袖，也是很重要的事。使人成功的事工，才是最幸福的职业，才是在天国得赏赐的事工。

☞ 一阶段

一阶段的着重点是成为信实的门徒。因为若不能成为信实的门徒，绝对不能成为有能力的领袖。作门徒的人在这一阶段里要学习以下三样：

第一：彻底听从领袖指示的重要性。

“你们要依从那些引导你们的，且要顺服，因他们为你们的灵魂时刻警醒，好像那将来交账的人。你们要使他们交的时候有快乐，不至忧愁；若忧愁就与你们无益了。”（来13:17）领袖在这个阶段要教导组员，诚实地听从指示对成就小组目标是非常重要的事实。领袖为跟随者留作业时，要明确指出与作业相伴的指示，然后评价是否很好地听从了指示是很重要的。跟随者在听从指示上不能使领袖满足时，就不要令其上升到第二阶段。1阶段要勉励他们提问，因为这个阶段是学习的阶段。这个阶段可以提出任何问题，比起弄错之后再问还不如先问。

第二：基本技术的必要性

一阶段是跟随者的学习期间。领袖有必要准确地告诉跟随者，应如何来完成各种各样的任务。

“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）

耶稣门徒学校				
学习领域	书名	核心主题	教育时间	学习方法
门徒教育	永生的道路	重生的福音与养育过程	约6个月	永道与B默想
	圣洁的道路	圣洁的福音与成圣过程	约5个月	圣道与B祷告
	门徒的道路	门徒教育与效法耶稣训练过程	约6个月	门道与B传道
	牧人的道路	工人教育与训练过程	约5个月	牧道与B医治
门徒训练	B 默想	默想圣经与应用(与主同行日记)	约2个月	道路与B系列为两年课程
	B 祷告	祷告的圣经基础与祷告训练	约 3个月	
	B 传道	传道的圣经基础与传道训练	约 2个月	
	B 医治	医治的圣经基础与信心训练	约3个月	
圣经	旧约基石	旧约全景与通读	约7个月	一年通读新旧约一遍
	新约基石	新约全景与通读	约5个月	

* 要检查引导学员学好耶稣门徒学校课程。尤其，不能疏忽每日早晨的QT、就寝之前写与主同行日记以及分享的事。

第三：服事他人的重要性

☞ 二阶段

这个阶段，领袖在需要决定的事上，要让跟随者提出他们的意见。领袖现在虽然还保留决定权，但一定要等到追随者提出他们的意见之后再决定。“耶稣到了凯撒利亚腓立比的境内，就问门徒说：“人说我人子是谁？”他们说：“有人说是施洗的约翰，有人说是以利亚，又有人说耶利米或是先知里的一位。”耶稣说：“你们说我是谁？”西门彼得回答说：“你是基督，是永生神的儿子。””（太16:13-16）

☞ 三阶段

这是将跟随者培养成为领袖的重要阶段。领袖在这个阶段里，要将计划或实行某一件事的责任完全交给追随者来负责。若有必要，就加上自己的建议之后再交给他们。另外，要让其他人跟随已经上升到3阶段之人的领导能力来作工。这一阶段对领袖和跟随者都很重要。“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）

☞ 四阶段

领袖若是对追随者在计划、执行工作和引导他人的能力上满足的话，就要令其进入下一个阶段的训练。追随者到了这个阶段，实质上就是与领袖相等了。“圣灵立你们作全群的监督，你们就当为自己谨慎，也为全群谨慎，牧养神的教会，就是他用自己血所买来的。我知道我去之后，必有凶暴的豺狼进入你们中间，不爱惜羊群。就是你们中间，也必有人起来，说悖谬的话，要引诱门徒跟从他们。所以你们应当警醒，记念我三年之久昼夜不住地流泪，劝戒你们各人。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20:28-32）。

☞ 五阶段

到了这个阶段，追随者就成为独立于领袖，独自聚集追随者的新领袖了。这时往往因为追随者与领袖之间的深情厚谊，使双方都难以割舍。但领袖还是要放归追随者走独立的道路，否则就会限制追随者的能力，妨碍追随者训练新的门徒。“你们多结果子，我父就因此得荣耀，你们也就是我的门徒了。”（约15:8）领袖在这个阶段里，开始一段时间要时常与独立的追随者见面，必要时还要帮助参谋。但领袖在某个时点里，也会求独立出去的追随者帮助参谋。那时，该领袖会因着成就了领袖的目的，因着培养出和自己一样的领袖，而会深感满足。评价领袖的伟大，不在于他所能做的事，而在于他的门徒所能行的事。耶稣基督之所以是伟大的领袖，不是因为他行了神迹，有许多人跟随了他，而是因为他的门徒为神行了诸般伟大的事。评价领袖的成功，总是在于他的门徒所成就的事。你若成为更好的领袖，就要帮助跟随你的人做得更好。

牧人立准牧人

小组领袖要为准牧人做出榜样，要让他们一同参与事工。细胞小组领袖要有意地预备准牧人。那么，要如何养育准牧人呢？

1) 要在所有圣徒中，考虑完成『门徒的道路』课程的圣徒（提前3:6）来做准牧人的候补。

2) 要凭信心把他们看成是细胞小组领袖，培养他们树立圣经性的愿景。

耶稣 → 12门徒 → 另外的门徒 → 主任牧会者 → 我的愿景就是 → 他的愿景

“没有异象（默示），民就放肆；惟遵守律法的，便为有福！”（箴29:18）

3) 要为（准牧人）牧人候补人祷告（弗1:16-19）。

要成为为准牧人祷告的祷告援助者。通过弗1:16-19来学习保罗的祷告。

4) 从小事开始交托给准牧人（负责）（太25:23）。

从容易的开始，一个一个的交给准牧人负责。例如，打电话或发微信联络，聚会准备等。

5) 每周都在一起（祷告）计划（箴15:22）。

“不先商议，所谋无效；谋士众多，所谋乃成。”通过在一起商议，祷告，使心合一，共有

愿景。

6) 要不吝惜支援和勉励交托的事工。(来10:24)

称赞，安慰，勉励是非常重要的。

7) 分家

“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)

苦难的训练与祝福

“他虽然为儿子，还是因所受的苦难学了顺从。”(来5:8)

<应用>默想 来5: 8之后，分享一下自己明白和感受到的。

我们往往看到羊的外貌，而会认为羊是温顺的、听话的、聪明的动物。但事实并非如此。羊比较温顺固然是事实，但羊更多的时候都是任意而行，再加上又愚蠢，所以往往会让主人很操心。羊会愚蠢地在炎热的夏日里披着一身羊毛相互挤在一起，因为热而喊叫。相反，羊在寒冷的严冬里又分散开，自己一动不动地杵在那里，又因为冷在喊叫。仅凭着一点，就说明羊真的不聪明。羊虽然不算聪明，但却很骄傲。羊在寒冷的冬天里本应该借着运动，借着彼此挤在一起相互取暖抵御严寒。但羊却因为骄傲，过于相信自身羊毛的御寒效果，结果被冻死的有很多。

*训练生的四种责任

1) 爱(Love)：要爱并援助小组领袖，要成为肢体的榜样。

要与领袖分担看顾的事，分享弗5：1里的话语。“所以你们该效法 神，好像蒙慈爱的儿女一样。”(弗5:1)

2) 学习(Learn)：要学习领袖所做的或不做的事。

“并且我们的人要学习正经事业，预备所需用的，免得无结果子。”(多3:14)
向领袖说一说聚会情况，然后对聚会评价一下。只要是领袖推荐的就要接受训练。

3) 引导(Lead)：向领袖要求给自己在多方面引导小组的机会。

“你们要依从那些引导你们的，且要顺服，因他们为你们的灵魂时刻警醒，好像那将来交账的人。你们要使他们交的时候有快乐，不至忧愁；若忧愁就与你们无益了。”(来13:17) 不妨在小组里带着主人意识行驶领导能力。在聚会现场里操练领导能力，能够成为更优秀的领袖。成为训练生12-16月之后，就要能够引导小组。

4) 观察(Look)：作为训练生工作期间，就要预选好别的适合做训练生的人选。

“你要谨慎自己和自己的教训，要在这些事上恒心。因为这样行，又能救自己，又能救听你的人。”(提前4:16)

提多书的情况

提多书属于保罗的牧会书信。提多书是保罗在 A. D. 65年里写给给希腊人改信者提多的书信。地中海的克里特岛长约250km，宽约48km。那里的居民在1世纪里曾以说谎和不道德而臭名昭著(参考，多1:12-13)。保罗在去往罗马途中，曾暂时在克里特岛停留过一段时间。那时，福音在那里还没有传开(参考，徒27:7-13)。后来，到了主后64年保罗从罗马监狱里释放出来之后，再次来到克里特岛传了福音，并留下提多在那里建立教会作了监督。(参考，多1:5) 另外，保罗定意要在尼哥波立那里过冬，并希望在这期间能够与提多相见(参考，多3:12)。所以，保罗是到达尼哥波立之前，在马其顿记录提摩太前书的时候，几乎是同时记录的提多书。另外，这一时期正是保罗从罗马监狱里释放出来，将提多留在克里特岛，又将提摩太留在以弗所之后来到马其顿的时间，也就是主后64年的秋天前后。

促进属灵的成长

属灵的成长乃是需要时间和甘心的过程。小组领袖的作用就是打造促进属灵成长的环境，

而不是直接成长的根源。下列图表，有助于开发小组成员属灵成长的战略。领袖要与各肢体坐在一起，要在圣经学习、祷告、传道、人际关系、医治、服事、好管家等诸般领域里，关心他们的属灵成长，找出需要成长的领域加以帮助。

养育门徒的小组牧养计划书			
领袖： 分期：			
		小组成长计划	
区分	序号	提问	分期计划
恩典 (Grace)	1	要为了让谁接待基督而祷告呢？	
	2	怎样才能将救恩传给家人、朋友、同事、邻舍或世界呢？	
	3	怎样组成团队来传道呢？	
成长 (Growth)	4	为了在小组里成就基督的形象，需要怎样的实习、经历、人际关系呢？	
	5	为了在彼此里面成就基督的形象需要学习什么呢？	
	6	为了让大家都参加敬拜需要做的事是什么？	
小组 (Group)	7	怎样才能借着彼此更好的爱与看顾建立基督的身体呢？	
	8	怎样显明我们里面的真实与软弱，拥有敞开的心呢？	
	9	我们爱的团契怎样行才传给他人并增殖呢？	
恩赐 (Gift)	10	怎样做才能一同服事基督的身体呢？	
	11	怎样帮助彼此开发使用恩赐呢？	
	12	作为小组要怎样帮助教会的诸般小事呢？	
好管家 (Good Stewardship)	13	怎样才能勉励彼此善用时间与财物呢？	
	14	怎样使小组有份于国内宣教和世界宣教呢？	
	15	唯有我们能够分享的个人的、属灵的、物质的资源是什么呢？	

保罗的养育典范

“不可叫人小看你年轻，总要在言语、行为、爱心、信心、清洁上，都作信徒的榜样。”（提前4:12）

不可叫人小看你年轻

通过提摩太前后书来判断，提摩太的性情不像是胆大之人，倒像是小心敏感的胆小之人。“若是提摩太来到，你们要留心，叫他在你们那里无所惧怕，因为他劳力做主的工，像我一样”（林前16:10）。作为年轻人难免会在知识、经验、人格上有所不足。年轻的教牧人员亦是如此。但教牧人员毕竟是在话语上服事神的人，所以若被小人看时，他所传的、所教导的神的话语就会受损。所以，为了神的话语不受损教牧人员就不能被人小看。保罗因此才对年轻的教牧人员提摩太说到，“不可叫人小看你年轻。”另外，教牧人员这一边也需要努力，需要自我训练。教牧人员自己要致力于在信仰生活的所有方面成为圣徒们的榜样。领袖要成为榜样。教育中最具感染力的就是通过显明榜样而有的教育。所以，最难的教育也是显明榜样的教育。犹太人领袖法利赛人就是失败于这样的教育。但我们的主却是以好牧人之相为全人类做出了榜样（约10:4）。领袖在一切

生活领域上，都要比群羊先行一步。

保罗在这里列举了信仰生活中要做出榜样的几个层面。

第一，要在言语上作出榜样。

言语乃是人们过失最多的领域。所以，雅3:1-2里才会记着说：“我的弟兄们，不要多人作师傅，因为晓得我们要受更重的判断。原来我们在许多事上都有过失；若有人在话语上没有过失，他就是完全人，也能勒住自己的全身。”教牧人员若在言语上作出榜样，就是有模范人格的人。言语是检验人格最好的方法(太12:34)。所以，领袖的言语里总要有德。“污秽的言语，一句不可出口，只要随事说造就人的好话，叫听见的人得益处。”(弗4:29)

第二，要在行为上作出榜样。

我们往往容易成为，话说的虽好行动却跟不上的假冒伪善之人。但新生命就是新人生，真正的信仰是与公义良善的行为同行的。所以，雅各书里才会记着说：“这样，信心若没有行为就是死的．．．身体没有灵魂是死的，信心没有行为也是死的。”(雅2:17, 26)

第三，要在爱心上作出榜样。

爱是基督徒最大的美德，爱就是完全了律法。十诫命可以概括为爱，就是要尽心，尽意，尽性，尽力爱神并爱人如己。另外，耶稣也为门徒留下，“你们要彼此相爱”的新诫命。所以，我们若没有爱就算不得真正的圣徒。“我们因为爱弟兄，就晓得是已经出死入生了。没有爱心的，仍住在死中。凡恨他弟兄的，就是杀人的；你们晓得凡杀人的，没有永生存在他里面。”(约壹3:14-15)

第四，传统圣经抄本上记着说，要在心灵上作出榜样。

‘心灵’或‘灵’的原文(颇女玛)是指人的想法或内在性。这是心，是态度。即使是说好话，但若是出于彰显自己的动机，那就不是正确的灵。作工的人不仅要说出‘那样的言语’，而且也应是‘那样的灵’，对神、其他圣徒、没有得救的人们所存的想法，要成为圣徒的模式。

第五，要在信心上作出榜样。

神的话语是教导信心的话语，若教导的人自己没有信心而疑惑摇摆不定的话怎能行呢？所以，教牧人员自己首先要祷告，致力于成为信心坚固的人。这是要通过圣经来成就的。“提阿非罗大人哪，有好些人提笔作书，述说在我们中间所成就的事，是照传道的人，从起初亲眼看见，又传给我们的。这些事我既从起头都详细考察了，就定意要按着次序写给你，使你知道所学之道都是确实的”(路1:1-4)。我们信心的确实性(certainty)，是通过记录下来的圣经而来的。

第六，要在清洁上作出榜样。

‘清洁’一词是指纯洁性，纯粹性，说的是不被世俗、钱财所污染。教牧人员若开始贪爱钱财，就会走上巴兰、基哈西、加略人犹大的路。“愿赐平安的神亲自使你们全然成圣。又愿你们的灵与魂与身子得蒙保守，在我主耶稣基督降临的时候，完全无可指摘。”(帖前5:23)教牧人员对待异性要有像约瑟那样的纯洁行为，对待财物要有管家的精神。照着字义，纯洁性就是不被淫乱所污染。教会服事人员尤其要在这一点上谨慎，要在异性关系上显明端正。“孩童的动作，是清洁，是正直，都显明他的本性。”(箴20:11)；“劝老年妇女如同母亲；劝少年妇女如同姐妹；总要清清洁洁的。”(提前5:2)

教牧人员在以上几个层面，就是要在言语，行为，爱心，信心，清洁上，成为圣徒的榜样。唯有这样，受教的人才会信任施教的人，相信施教之人所讲的话。施教之人的人格，若是显露假冒伪善，有谁会信他所传的话呢？耶稣呼召门徒时说到，“你来跟从我”(太4:19)，对众人又说到，“你们要效法我。”(太11:29)徒弟是跟从师傅，学习模仿师傅的言语、思想、行动、人格的人。所以，所有圣徒都要效法耶稣，尤其作出口的工人在这事上要更加积极。保罗因为自己效法了耶稣，才会让别人来效法他。“弟兄们，你们要一同效法我，也当留意看那些照我们榜样行的人。”(腓3:17)

提前4: 13 “你要以宣读、劝勉、教导为念，直等到我来。”

直等到我来 – 保罗虽然想立刻就过去，但也有可能会迟延。因为，他承认并相信一切都在于主的安排。

要以宣读、劝勉、教导为念 – 直等到保罗到那里为止，提摩太要做的事就是要以宣读、劝勉、教导为念。神的工人若想作工，若想蒙神使用，同样也要做这些准备。

1. 宣读

要多读圣经。司布真实实在在地读了很多神的话语。他读过150多遍‘天路历程’一书，还读了很多清教徒的书籍。正如“Good reader is a good leader”这些话，宣读并默想神的话语并多多读取那些属灵书籍的，必会蒙神使用为贵重的器皿。读取圣经就会中止犯罪，继续犯罪就会中止读圣经。重要的是读什么，是自己读。读取圣经的程度，会带来相应的成长。圣经是越读就越会觉得奥妙。读了10遍圣经就会得到读了10遍的恩典，读了20遍就会得到读了20遍的恩典。圣经是有深度的，是绝对没有多余内容的书。得救的基督徒要做的事就是勤读圣经。圣经要有规律地去读。正如为肉体有规律地进食一样，也要为得着灵粮有规律地读取神的话语。以色列百姓在旷野的40年间，吃的是从天而降的吗哪。这是他们所经历的属灵的训练。我们要铭记多读圣经的人会蒙主使用的这等事实。

2. 劝勉(exhortation)

若要想用神的话语劝勉人，就要深入默想读取的话语。经上记着说：“我今日所吩咐你的话都要记在心上，也要殷勤教训你的儿女，无论你坐在家里，行在路上，躺下，起来，都要谈论”（申6:6-7）。作出口的人，当要在话语上彻底地做好准备。有一位叫做约翰胡顿的清教徒牧师，每天研究话语至少有12小时，琼斯艾班斯牧师为站立讲台一分钟而会研究话语一小时。约瑟夫卡拉依写下了8400多页的约伯记注释。据说，他讲道24小时，竟然没有人感到困倦。

3. 教导

教义是圣经的记录目的。提摩太前后书里充满的词汇就是教义。经上说要认识教义。有人认为教义会带来纷争而主张不能教导教义，这是与圣经背道而驰的。这样的人不会去关心神所希望的是什么。但作为工人就要知道并教导神所希望的。“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。”（提后3:16）教义就是神的标准，神所希望的，神的旨意。神所定的对与错就是教义。有人会争辩说，各人不应该照着自己的判断生活吗？信佛有什么不好呢？

正确的答案绝非如此。神的道路是绝对的，也是窄的道路。“你们要进窄门。因为引到灭亡，那门是宽的，路是大的，进去的人也多。”（太7:13-14）道路只有一条，教义也只有一个。教义就是绝对真理。所以，基督教在不信的人看来是狭隘的。除了信耶稣之外没，别的道路可以得救。这个狭隘是出于真理只有一个。为此，想要拓宽窄路的不是神的教义。人若是任意拓宽道路，那么道路的终点就不再是生命了。保持窄路，终点才是生命。教义是明确的，没有纷争的余地。教义乃是神说什么就是什么，任凭是谁也不能存异议。那么，怎样才能学到教义呢？

提前4: 14 “你不要轻忽所得的恩赐，就是从前藉着预言、在众长老按手的时候赐给你的。”

你所得的恩赐

生命是有功能的。教会不是仅仅‘来来往往’的地方。教会的肢体，各自都要讲 出来。若是只有牧师一人在讲，圣徒们只是一味地听，渐渐就会处于被动状态。在前面讲的人会长进固然是好，但听的人却会因着只听不讲而不能长进了。各人都有从主那里得到的恩赐。各人唯有发挥自己所得的恩赐，才会感受到自己属于教会，也是教会所需的肢体，才会有堪当的感觉。教会因为是有机体，所以必须相连在一起。牧师在主面前有长进，其他弟兄也要有长进，从在前面到最幼小的都要长进。若不能这样，就说明教会的功能已经中断。身体成长乃是意味着手、脚、眼、鼻、耳等所有肢体都成长。所以，教会的成长乃是所有肢体的成长，而不是少数肢体的成长。我们要开发隐藏的恩赐。所谓恩赐就是卡拉斯玛(Χάρισμα)，是蒙恩的圣徒服事主的教会时神所赐

的礼物(gift)。那么，神赐下礼物时都会赐下什么呢？神会赐下适合担当使命的工具和装备。所以，我们靠着自己的本领虽然不行，但若使用神所赐的恩赐就能堪当使命了。

专心

专心才会有进展。有的人看似懂得很多，但过了几年仍旧停滞不前。马马虎虎是不能有进展的。专心才会有发展，进步，进展。同一个讲章，讲了一次又一次的不是作工。自己有长进才能带领别人。若要专心，就要奔向目的全力以赴地投入。有一位年轻的臣仆禀告王说自己受到了很多诱惑，求问怎样才能胜过这些诱惑。对此，王吩咐他手里端着满满的一碗水绕城一圈回来，但不能洒下一滴水，若洒了一滴水就要砍头。于是，臣仆端着碗走在前面，侍卫带着刀跟在后面监督。臣仆唯恐洒下一滴水，全程都在盯着碗小心翼翼地向前走，终于满足了王的要求回到了王面前。这时王问到，看到漂亮女子没有？看到酒楼没有？看到很多人没有？看到车马没有？对此臣仆回答说这些都没有看到。王问他那看见什么时，他回答说只看见自己手中的碗。这就是全心全意诠释。我们需要做的就是全心全意，那样就没有诱惑、试探、叹息、灰心了。那样，信徒们就会看出你的成熟和长进了。一个教会只能长进到教会领袖的水平。徒3:6里记着说：“...只把我所有的给你...”自己没有就不能给人，所以自己先要有才能给人。劝勉也不能马马虎虎，也要全心全意正确地加以劝勉。这一切都需要操练。

要察验动机

“撒督和亚比亚他作祭司长。”（撒下20:25）

撒督和亚比亚他两人作祭司长。他们在很多方面都相似，但他们的人生却是截然不同的。撒督的血统得到了神的祝福，亚比亚他的血统却得到了神的审判。这两人几乎平生都是在一起作工的。撒督和亚比亚他是在大卫王时代里，领受任务要将约柜搬到圣殿的祭司名单中排在最前的两人。另外，因押沙龙的叛乱而被迫将约柜挪到耶路撒冷时，大卫也将这个任务交给了他们两人。但到了大卫的统治末年，他们两人却因着继承大卫王位的人选而针锋相对地对立起来。亚比拿达站在了骄傲的说“我必作王”（王上1:5）的哈及的儿子亚多尼雅一边。但是，撒督却全然没有认定亚多尼雅的野心，照着大卫的命令膏抹了神所拣选的所罗门。那么，是什么原因造成了他们如此大的差异呢？怎样才能使我们的子孙得到撒督子孙所得到的赏赐呢？撒督与亚比拿达的人生，在他们内心深处的动机问题上，显出了幻想性的、教训性的不同点。隐藏在他们行为背后的动机，也是现在的我们也有心中的动机。撒督也许每天都会默想到，“我要忠实地照着神的意思和心中所想的去行，我要继续服事主。”我们所有牧人都应有撒督这样的热情。

* 顺从的指南与正确地使用权柄

神赋予人权柄，也会期待该人能够结出与赋予他的权柄相称的果子。神会为各人赐下能够堪当的，能够相应结出果子的职分和事工，在没有准备好的时候也会让人经历训练过程。神通过话语启示作工的人应在自身位置上如何正确地使用权柄，又通过话语详细地启示了应怎样顺从神和神委任的权威者。这不仅在教会，家庭，职场里，凡有神次序的地方也都要遵守。

第一，长期服事神的老工人：

“...务要牧养在你们中间 神的群羊，按着 神旨意照管他们；不是出于勉强，乃是出于甘心；也不是因为贪财，乃是出于乐意；也不是辖制所托付你们的，乃是作群羊的榜样。”（彼前5:2-3）

第二，年轻的工人：

“...你们年幼的也要顺服年长的。就是你们众人也都要以谦卑束腰，彼此顺服，“因为 神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。” 所以你们要自卑，服在 神大能的手下，到了时候，他必叫你们升高。你们要将一切的忧虑卸给 神，因为他顾念你们。”（彼前5:5-7）

对年轻的工人所要强调的就是谦卑和顺从。年轻的工人要借着恒久忍耐，成为不彰显自己，绝对顺从神的权柄，等候神的时候这等智慧之人。

第三，担任执事职分的人：

“...作执事的也是如此：必须端庄，不一口两舌，不好喝酒，不贪不义之财；要存清洁的良心，固守真道的奥秘。这等人也要先受试验，若没有可责之处，然后叫他们作执事。女执事也是如此：必须端庄，不说谗言，有节制，凡事忠心。执事只要作一个妇人的丈夫，好好管理儿女和自己的家。因为善作执事的，自己就得到美好的地步，并且在基督耶稣里的真道上大有胆量。”（提前3:8-13）执事不是在教会久了就能担任的。圣经清楚地论及到了执事的职分。我们要清楚地知道，得到了执事职分就会有相应的份需要向神献上。

第四，想要为神作工的所有圣徒：

“你们蒙召原是为这，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2:21）。

“务要谨守、警醒，因为你们的仇敌魔鬼，如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。你们要用坚固的信心抵挡他，因为知道你们在世上的众弟兄也是经历这样的苦难。”（彼前5:8-9）

第五，丈夫与妻子：

“你们作妻子的，当顺服自己的丈夫，如同顺服主。因为丈夫是妻子的头，如同基督是教会的头，他又是教会全体的救主。...你们作丈夫的，要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍...丈夫也当照样爱妻子，如同爱自己的身子，爱妻子便是爱自己了。”（弗5:22，25，28）神说，丈夫和妻子之间也有要遵守的权柄和次序，也有爱与顺从。

第六，儿女与父母：

“你们作儿女的，要在主里听从父母，这是理所当然的。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。要孝敬父母，使你得福，在世长寿。这是第一条带应许的诫命。你们作父亲的，不要惹儿女的气，只要照着主的教训和警戒养育他们。”（弗6:1-4）经上记着说，不可以随意对待儿女与父母之间的关系。

父母要用主的修养和训诫养育儿女，儿女则要完全顺从并恭敬实践这等旨意的父母。

第七，仆人与主人：

“你们作仆人的，要惧怕战兢，用诚实的心听从你们肉身的主人，好像听从基督一般。不要只在眼前事奉，像是讨人喜欢的，要像基督的仆人，从心里遵行神的旨意，甘心事奉，好像服事主，不像服事人。因为晓得各人所行的善事，不论是为奴的、是自主的，都必按所行的，得主的赏赐。你们作主人的待仆人也是一理，不要威吓他们，因为知道他们和你们同有一位主在天上，他并不偏待人。”（弗6:5-9）

所有地方都有神所建立的次序，神也告诉我们要顺从权柄，要谦卑地使用权柄行事。我们要知道，常常顺从并有实践的信心才是最大的信心。我们要致力于在人生的每一个瞬间都能遵行神的话语。

什么才是最讨神喜悦的呢？

每日屈膝祷告，常常喜乐，凡事感谢，传道，见证福音，默想话语，敬拜，赞美...等都会讨神喜悦。另外，圣灵为了使我们能够活出这样的生活，而会扶持并引导我们。圣灵在我们里面总会帮助并引导我们走神所喜悦的道路。我们不妨回想一下圣灵与我们同在之前与之后的生活，最大的变化是什么呢？那就是我们的意志开始服从神的旨意。借着圣灵重生，除掉老我的神的百姓，每天都会顺从神的旨意，屈膝祷告，会与人和环境无关地活出喜乐感谢的生活，会在圣灵充满中顺从圣灵的意思见证福音、传道，会为了更加顺从神的旨意去默想神的话语，会出于顺从献上自己的身心敬拜赞美神。这一切都是顺从的样子。顺从会使神得到荣耀，出于荣耀神的一切顺从必会有圣灵的引导。耶稣能够成就救赎的大事，其根源是什么呢？“他虽然为儿子，还是因所受的苦难学了顺从。他既得以完全，就为凡顺从他的人成了永远得救的根源。”（来5:8-9）“他本有神的形像，不以自己与神同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形像，成为人的样式。既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。”（腓2:6-8）

建立基督的身体

“惟用爱心说诚实话，凡事长进，连于元首基督。全身都靠他联络得合式，百节各按各职，照着各体的功用彼此相助，便叫身体渐渐增长，在爱中建立自己。”（弗4:15-16）

1. 建立基督的身体，就是借着神的话语和恩赐建立细胞小组的各肢体，坚固基督的身体教会。用话语建立基督身体的价值和必要性→建立健康的身体。“所以，我们务要追求和睦的事与彼此建立德行的事。”（罗14:19）→建造一间房屋需要多种材料，需要多人一起建立。我们是一同被建立起来的。

2. 借着基督彼此建立的细胞小组，会经历神属灵的大能，智慧，资源。

1) ‘彼此建立’是什么意思呢？

→借着神所赐的恩赐彼此建立德行，建立团体。

2)彼此建立的主体是谁呢？

→基督。我们是作为器具蒙主使用的。

3)彼此建立的理由是什么呢？

→ 建立完全的细胞小组，为了彼此的益处。

4)要怎样彼此建立呢？

→要借着林前12章里言及到的圣灵恩赐彼此建立。要借着神所赐的恩赐，要借着圣灵的帮助与显现来彼此建立。

3. 说明一下建立身体的方法和原理

借着基督赐给各人的恩赐彼此建立。借着彼此建立，建立基督的身体。只要来到细胞小组就能彼此建立，就会借着劝慰、勉励、神的话语，而重新得力，得到认可，被容纳。我们要铭记、奔向这样的小组。这样的小组能够建立我们，医治我们，不会批判我们。建立需要技巧。

4. 为了建立正确的关系，建立基督的身体，需要行的事是什么呢？

要成为得蒙圣灵使用的器具，要甘心顺从，要依靠神。细胞小组就是建立彼此。

5. 我们在彼此建立上要成为圣灵所使用的器具。彼此建立就是发现神现在所做的是什麼，并祝福这些事。

6. 细胞小组就是借着基督彼此建立德行。

1)彼此建立时，圣灵会做什么事呢？

→圣灵会决定，要怎样建立，要在哪里建立，要由谁建立，要在何时建立。

2)我们的姿态应是怎样的呢？

→ 我们唯要顺从，顺服。

7. 彼此建立的重要性

林前4:6“弟兄们，我为你们的缘故，拿这些事转比自己 and 亚波罗，叫你们效法我们不可过于圣经所记，免得你们自高自大，贵重这个，轻看那个。”→显明榜样，彼此建立。

林前12:25“免得身上分门别类，总要肢体彼此（ ）。”

林前16:20“众弟兄都（ ）。你们要亲嘴问安，彼此务要圣洁。”

帖前3:12“又愿主叫你们彼此相爱的心，并（ ）众人的心，都能增长、充足，如同我们爱你们一样。”

帖前4:9“论到弟兄们相爱，不用人写信给你们，因为你们自己蒙了神的教训，叫你们彼此相（ ）。”

帖前4:18“所以，你们当用这些话彼此（ ）。”

帖前5:11“所以，你们该彼此（劝慰），互相建立，正如你们素常所行的。”

→ 有可能成为这样，要100% 容纳，要让神来判断。

罗12:5“我们这许多人，在基督里成为一身，互相联络作（ ），也是如此。”

罗12:10“爱弟兄，要彼此（ ）；恭敬人，要彼此推让。”

罗12:15 “与喜乐的人要()；与哀哭的人要同哭。”

罗13:8 “凡事都不可亏欠人，惟有彼此相爱，要常以为亏欠，因为爱()的就完全了律法”。

罗14:13 “所以我们不可再彼此()，宁可定意，谁也不给弟兄放下绊脚跌人之物。”

罗14:19 “所以，我们务要追求和睦的事与彼此建立()的事。”

来10:24-25 “又要彼此相顾，激发爱心，()行善。你们不可停止聚会，好像那些停止惯了的人，倒要彼此劝勉。既知道那日子临近，就更当如此。”

彼前3:8 “总而言之，你们都要同心，彼此()，相爱如弟兄，存慈怜谦卑的心；”

彼前4:9-10 “你们要互相()，不发怨言。各人要照所得的恩赐彼此服事，作 神百般恩赐的好管家。”

彼前5:5 “你们年幼的也要顺服年长的。就是你们众人也都要以()束腰，彼此顺服，“因为神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。” ”

牧人要效法大牧长

1) 牧人要承认自己的牧场和牧员都是从神而来的。牧场的存在的目的就是要显明父神的名，引导所有牧员接待耶稣。“你从世上赐给我的人，我已将你的名显明与他们。他们本是你的，你将他们赐给我，他们也遵守了你的道。” (约17:6)

2) 牧人要通过牧员得到承认，真理和恩典都是从神而来的。“如今他们知道，凡你所赐给我的，都是从我那里来的” (约17:7)

3) 牧人要正确解释并按时宣讲神的道，话语总要见证基督。“因为你所赐给我的道，我已经赐给他们。他们也领受了，又确实知道，我是从你出来的，并且信你差了我来。” (约17:8)

4) 牧人要常常为门徒祷告，引导他们效法大牧长耶稣基督。“我为他们祈求，不为世人祈求，却为你所赐给我的人祈求，因他们本是你的。” (约17:9)

5) 牧人的价值是通过门徒们结出的果子得到认可，并将荣耀归于神的。“凡是我的都是你的，你的也是我的，并且我因他们得了荣耀。” (约17:10)

6) 直至主再来为止，牧人与门徒们要一直进行再生产，要为了门徒们合而为一成就完全的合一而祷告。“从今以后，我不在世上，他们却在世上；我往你那里去。圣父啊，求你因你所赐给我的名保守他们，叫他们合而为一，像我们一样。” (约17:11)

7) 牧人要牧养并看守好群羊。“我与他们同在的时候，因你所赐给我的名保守了他们，我也护卫了他们；其中除了那灭亡之子，没有一个灭亡的，好叫经上的话得应验。” (约17: 12)

8) 牧人或死或活总要为了群羊的益处而活，要完全地传送领受的祝福。“现在我往你那里去，我还在世上说这话，是叫他们心里充满我的喜乐。” (约17:13)

9) 牧人要成为群羊的榜样，活出圣洁的生活，要用真理的话语养育群羊，使他们从世界当中分别为圣。“我已将你的道赐给他们。世界又恨他们，因为他们不属世界，正如我不属世界一样。” (约17:14)

10) 牧人要为门徒们能够活出圣洁与堪当大使命的生活而祷告。“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)

11) 牧人与门徒们要充满得救与圣洁的确信。“他们不属世界，正如我不属世界一样。” (约17:16)

12) 牧人要为门徒们得到圣洁的膏抹祷告，要用话语引导他们披戴圣洁。“求你用真理使他们成圣，你的道就是真理。” (约17:17)

13)牧人要养育门徒们作世上的盐和光，要差遣他们到世上去。“你怎样差我到世上，我也照样差他们到世上。”(约17:18)

14)牧人要成为圣洁，也要让门徒们成为圣洁。

“我为他们的缘故，自己分别为圣，叫他们也因真理成圣。”(约17:19)

15)牧人不仅要为自己所服事的12门徒祷告，也要为再生产的门徒们祷告。“我不但为这些人祈求，也为那些因他们的话信我的人祈求。”(约17:20)

16)要为三位一体神的合一祷告，成就在门徒们的团契里，成为宣教牧场而祷告。“使他们都合而为一。正如你父在我里面，我在你里面，使他们也在我们里面，叫世人可以信你差了我来。你所赐给我的荣耀，我已赐给他们，使他们合而为一，像我们合而为一。”(约17:21-22)

17)牧人要像耶稣爱了我们那样去爱门徒，要让小组成为合而为一传道的爱的团契。“我在他们里面，你在我里面，使他们完完全全地合而为一，叫世人知道你差了我来，也知道你爱他们如同爱我一样。”(约17:23)

18)牧人要引导门徒们盼望天国与永远的荣耀而生活。“父啊，我在哪里，愿你所赐给我的人也同我在那里，叫他们看见你所赐给我的荣耀。因为创立世界以前，你已经爱我了。”(约17:24)

19)牧人要深知神和耶稣，要教导门徒们相信并服事主。“公义的父啊，世人未曾认识你，我却认识你，这些人也知道你差了我来。”(约17:25)

20)牧人要让门徒们知道，接待耶稣的门徒会永远与主同行的事实。“我已将你的名指示他们，还要指示他们，使你所爱我的爱在他们里面，我也在他们里面。”(约17:26)

要将群羊培养成为职场宣教，不断地进行再生产。

“我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善，就是神所预备叫我们行的”(弗2:10)。所有人生活都会有各自的职业。基督徒也不例外。圣经里指责了懒惰的人，甚至严厉斥责说若有人不肯做工，就不可吃饭(帖后3:10)。我们人生的2/3时间，都会用于工作上。可见工作在我们的生活和人生中是很重要的领域。所以，我们基督徒为了在神面前活出完全的成功人生，树立正确的、合乎圣经的，职业价值观是很重要的。因为，生平若是生活在错误的职业观里就会遭至完全浪费人生的结果。所以，我们基督徒恢复正确的职业价值观是很重要的。

1. 职场里有神的旨意。

基督徒对于职业，第一个合乎圣经的观点就是凭信心相信，工作中有神的旨意。工作对于基督徒而言具有吃喝以上的意义。因为，工作中包含着神的旨意。神为各人赐下了特别的才能，是为了用于荣耀神。另外，神还各人赐下了各自不同的恩赐和关心。“我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善，就是神所预备叫我们行的。”(弗2:10)圣经证言到，神为了叫我们行善，在基督里造成了我们。‘造成’希腊语是“抛一玛”poema，从这一词里又派生出了“诗”poem一词。所以，我们是神造的一首诗，是神的杰作。神对于这样的我们赐下了特别的恩赐，才干，能力，关心。神希望我们能够照着他所赐的才能，恩赐，能力，关心来生活。这就是基督徒职业观的基石。对于基督徒而言，工作并不是单纯的职业，也是神对我们基督徒生活所定的旨意的一部分。尽管如此，人们都在怎样选择职业呢？岂不是以属世的观点在选择吗？这断不是圣经教导的方法。那么，要依据什么来选择自己终生的职业呢？

2. 职场就是我们的敬拜场所。

“所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的；

你们如此事奉，乃是理所当然的。”（罗12:1）“所以弟兄们”，保罗说的是，因为得救了所以才成为基督徒的弟兄。在这里‘弟兄’说的是出自同一个根源，所指的是借着圣灵重生的人。若是放弃“所以”的话，就会像以色列百姓那样在活出基督徒的生活上失败。若是那样，就只会教会里圣洁，不会将教会之外的人视为需要拯救的对象，就会在教会和家庭里活出不一样的生活，就会在敬拜时和职场时有不同的行动，就会活出在主日和其他六日里不一样的双重生活。所以，我们与基督的灵同在，与基督同行的生活，不能当做另外律法上的轭或束缚。我们曾经恐惧战兢地服事“律法”这个丈夫的旧人已经死了。现在，所谓基督徒的生活就是以基督为新郎，与主联合成为一灵的新婚生活。我们的生活应是欢喜快乐地遵行律法的生活，不应是勉强服从的仆人生活，应是发自内心的顺从生活。使徒保罗劝勉到，“你们要将身体献上，当作活祭。”这句话的意思是，披戴基督徒身体活在世上期间的全部生活，就是向神献上的敬拜。意即，“你们就是神的圣殿，神的灵住在你们里面，你们就是祭司，你们要向神所献的祭物就是你们自己。”那么，生活全部就是向神献上的礼拜，是如何成就的呢？

3. 职场里有我们的使命

职场里有我们的使命。我们成为基督徒的那一瞬间开始，神就赋予了我们新的使命。耶稣在徒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、犹太全地和撒马利亚，直到地极，作我的见证。”耶稣吩咐我们直到地极作他的见证，分享神在我们的生活里所行的事。我们说出神在我们的生活里所行的事，就是在为主作见证。我们是为这样的见证生活被差到职场上的人。见证生活就是我们在职场上的使命。约17:18里记着说：“你怎样差我到世上，我也照样差他们到世上。”耶稣赋予我们使命之后将我们差到了职场，并非是只有被差到海外的宣教士才是受差遣之人。我们是蒙神差遣，通过工作来代替耶稣的人。这就是基督徒对职场应有的圣经性概念。那么，在职场里怎样成为见证人呢？

4. 职场里有我们的事工。

对于基督徒而言，工作有着单纯的职业之上的意义。因为，我们可以通过职业完全地服事主。那么，我们在职场里怎样服事神呢？“王要回答说：‘我实在告诉你们：这些事你们既做在我这弟兄中一个最小的身上，就是做在我身上了。’”（太25:40）

【研究与讨论】

1. 不妨研究一下圣经性的权威与权势的概念，彼此发表一下。
2. 分享培养新工人的方法和经验。

应用 & 作业		
当认识到的		
当感恩与赞美的		
需要调整的		
当实践与顺从的		
需要祷告的		
作 业	背诵经文	●代祷-提前2:5-6 ●牧人的祷告-来4 :15-16
	读经	提前2:1-6
	祷告	求主帮助，使我成为遵行使命的忠心牧人！
	读书与其他	

第九课	献为活祭的牧人和羊				
	本文	提前2:1-6	背诵经文	●代祷-提前2:5-6 ●牧人的祷告-来4 :15-16	
	作业检查	检查标志	完成=○	部分=△	没做=×
		读经			
		默想与背诵			
		实习与其他			
	复习题	1. 应怎样再生产牧人呢？ 2. 说明一下，合乎圣经的职场宣教士的概念。			
	学习目的	1. 帮助人在代祷上有信心。 2. 使人实际活出带领代祷的牧人生活。			

引人思考的喻道故事

穆迪(Dwight Lyman Moody)曾经历过一次戏剧性事件，使他明白神会重用代祷之人的事实。神在成就特殊之事时，往往会在一般代祷者和有危机的代祷者(a crisisintercessor)当中选择使用后者。事情发生在1872年。穆迪在芝加哥开辟教会之后，为了暂时休息一下来到了英国。他到访英国是为了遇见优秀的牧会者，向他们学习教会成长的经验。在这期间，某一个主日他受邀在一家教会讲道。那一日早晨，对于穆迪而言无异于灾殃之日。那一日，穆迪讲了可能在他生平里最难的一场道。讲道中没有恩典，所有人都像是死了一般死气沉沉。原定那日晚上穆迪还要讲一场道。这对穆迪而言实在是很为难，但也不能不讲。但不曾想，那日晚上却发生了令人惊异的事。那日晚上聚集了更多的人，全场的氛围中充满了全新的属灵生命力。穆迪告白说，他当时的感受就是那看不见的世界的的能力全部倾倒在听众身上了。敬拜中，穆迪没有照着原定的程序，而是即兴邀请愿接待耶稣的人站起来时，竟然站起来有五百多人。他的邀请很明确，就是邀请愿信耶稣的人站起来。不曾想，竟然一下子有那么多人站起来表示愿意相信耶稣。但这件事与代祷有什么关联呢？原来，那一日有一位姊妹参加完上午聚会之后，回到家告诉自己的病弱的妹妹说有一位叫穆迪的牧会者从芝加哥过来讲的道。身体虚弱的妹妹听到后，随即脸色变得苍白，惊异地问到，“真的是从芝加哥来的穆迪牧会者吗？”她接下来说到，“不久之前我读到美国新闻有关穆迪牧会者的记事，曾祷告求神差他到伦敦为我们教会讲道。我若是知道今天早晨是他讲道，就应该早晨禁食并为他代祷。姐姐，现在你就出去将门锁上，晚饭不要送来，也不要让任何人进来。我现在开始要为穆迪牧会者代祷。”这个故事是由E.M邦德(E.M Bound)记录下来的。他说到，“穆迪牧会者早晨讲道时会场是一片冰冷，但因着躺卧在病床上的患病女人的代祷得蒙应允，神在晚上的聚会里就充满地浇灌了圣灵的能力。”

所属已定的军人

民33:1里说：“以色列人按着军队，在摩西、亚伦的手下出埃及地所行的路程记在下面。”‘在摩西、亚伦的手下’是意味着在‘摩西、亚伦的引导职责之下’，‘按着军队’是指像军队那样照着所属的行列有秩序地出了埃及的意思。我们在这里必须要知道的是，基督徒得救之后行走基督徒路程时，是在某个所属教会与职责之下。今天，有些基督徒重生之后没有任何所属教会，也没有引导者的指导而任意生活，是不合乎圣经的。教会作为属灵的军队，要在神所立的领袖们(弗4:11)管辖之下，按着军队，有秩序地行动，而不是任意而行。没有秩序是神所厌恶的(林后14:40, 帖后3:7)。我们要带着明确的所属感过信仰生活。第一，要明确意识到，自己是属于主的神的儿女。第二，要明确意识到，自己是属于00教会的信徒。第三，要明确意识到，主任牧会者是主

为我们所立的牧人。这些事实若不明确，即使来到教会也会像逃兵、败兵那样，过那飘忽不定的信仰生活。宗教改革家约翰加尔文曾说过非常有道理的话，即，“**服事神为父的人，就要将教会当做母亲。**”主再临的日子越是临近，没有所属的教会，信仰生活没有所属感的信徒也会越来越多。所以，启11:1-2里才会说，只量圣殿、祭坛以及在那里礼拜的人，殿外的院子要留下不用量。“有一根苇子赐给我，当作量度的杖，且有话说：“起来，将神的殿和祭坛，并在殿中礼拜的人都量一量。只是殿外的院子要留下不用量，因为这是给了外邦人的；他们要践踏圣城四十二个月”（启11:1-2）。这也是意味着神不会承认，所属感不明确的信仰。圣徒与牧师是什么关系呢？应如何建立两者的关系呢？一般称牧会者与圣徒之间的关系为“牧人与羊的关系”。这是从耶稣和我们的关系中类推出来的。耶稣是牧人，我们是羊。牧会者是得到耶稣委任的小牧人，圣徒是通过牧会者接受耶稣指导的羊。牧会者若是真正的牧人，就会如实地照着耶稣的牧养姿态来牧会。深知这一事实的牧师，就必会恐惧战兢地牧会。牧会者在大牧长耶稣面前只能说自己是小牧人，管家。牧会者应有的心态就是，“我是投入到属灵战争中的，耶稣最精锐部队的最高司令官。我从从此不会再被魔鬼的势力挤压了。我已经有这等权柄，已经拥有了圣灵的所有恩赐。我是圣灵权柄的仆人。我从现在开始不会再任凭主耶稣交托给我的群羊成为群狼吞吃的食物。我要救出，救活他们，领他们到我所看守的属灵的圈子里使他们蒙福，活出新生活。我是看守圣徒的属灵的守望者。就算有伪装成羊的魔鬼，也会自动地被分辨出来。我的圣灵会让我晓得一切，所以我不必为此忧虑。我要无条件地担当起作为管家的一切使命。拯救被迷惑的群羊就是我的目的。我要照着圣灵的指示救出他们。”牧会者应本着这样的牧会观，生活和作工。

牧会者看守羊(圣徒)的五道防线

我们若要真正与人们合一，就必须有怜恤他们痛苦的心。羊终归是无知、没有分辨、容易受到迷惑，轻易地就会被魔鬼掳去。但这是因为他们软弱，并不是他们的错，而是错在管家、牧会者没有看守好他们！牧会者要因着没有看顾好圣徒的灵魂、家庭、家人的罪悔改，要因着明知圣徒已经显明受到迷惑的征象却放置不管的罪悔改，要因着明知圣徒跑到错误的教会里却没有拦住的罪悔改。牧会者要觉悟到，“我绝对不会放弃寻找主交给自己的羊，要像牛狗一样咬住不放。主交给我的群羊，绝对不会让一人被魔鬼夺去。我要不惜生命为灵魂死战到底。我要从约10:10里所说的为撒谎，抢夺，杀死，毁灭而来的仇敌魔鬼手中，找回全部的主交给我的羊，使他们得到祝福。我要引导他们安居在主的怀中。”牧会者为群羊不惜舍命牧养的一切就是向神献上的活祭。

“所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的；你们如此事奉，乃是理所当然的。”（罗12:1）

牧会者要死守五道防线，看守圣徒。

第一道防线就是礼拜和讲道，

“为此，我们也不住地感谢神，因你们听见我们所传神的道，就领受了；不以为是人的道，乃以为是神的道。这道实在是神的，并且运行在你们信主的人心中。”（帖前2:13）牧会者要保守这道防线不被突破，要为此不惜拼命。牧师要为礼拜和讲道倾尽全力。牧会者从开始就要将自己的头摆在在神面前。牧会者唯有与耶稣一同死在十字架上，才能走上真正的牧人道路。燔祭坛上的祭牲，要被宰杀，切成块，除去一切污秽，焚烧成灰烬，最后消失不见。那样，才能够被圣灵随心使用。人还在那里活蹦乱跳，圣灵如何使用呢？我们被圣灵充满时，魔鬼就会拼命地抓住我们，拦阻我们去教会。因为魔鬼知道，我们到了教会众灵魂就会因着圣灵的显现，圣灵大有能力的话语，重新活过来。牧会者需要下决心，“从此以后再也不能在属灵争战中失败。不惜舍命也要救回主交托的群羊。”

第二道防线就是代祷，

“靠着圣灵，随时多方祷告祈求，并要在此警醒不倦，为众圣徒祈求。”（弗6:18）这是为被突破了第一道防线的人所设的。第二道防线，要将坠落的人都拯救出来。牧会者要效法耶稣的榜样，为圣徒们不失去信心而祷告。“但我已经为你祈求，叫你不至于失了信心。你回头以后，要坚固你的弟兄。”（路22:32）牧会者一个灵魂也不能交到魔鬼的手中，要拼死争战挽救圣徒的灵魂。牧会者要为圣徒禁食，代祷，要看顾他们的灵魂。

第三道防线就是通过打电话，探访，写信，流泪劝诫，强劝等来看顾圣徒的防线，

“我们又劝弟兄们，要警戒不守规矩的人，勉励灰心的人，扶助软弱的人，也要向众人忍耐”（帖前5:14）。“所以你们应当警醒，记念我三年之久昼夜不住地流泪，劝戒你们各人。”（徒20:31）

牧会者直至他们来到教会为止，只要他们不搬到远处，就不能放弃争取，要使他们不来到教会就受不了。牧会者要为了看顾保守圣徒而倾尽全力。

第四道防线就是警告，

“耶路撒冷啊，我在你城上设立守望的，他们昼夜必不静默。呼吁耶和华的，你们不要歇息，也不要使他歇息，直等他建立耶路撒冷，使耶路撒冷在地上成为可赞美的。”（赛62:6-7）

“你们要依从那些引导你们的，且要顺服，因他们为你们的灵魂时刻警醒，好像那将来交账的人。你们要使他们交的时候有快乐，不至忧愁；若忧愁就与你们无益了。”（来13:17）

牧会者作为神的守望者，要为犯罪的圣徒发出警告，警告他们若不悔改就会受到神的惩戒。哪怕是让他们惧怕，也要促使他们来到教会。实际上也只能成为那样... 从此以后凡是落在我手里的灵魂，一个也不能漏掉。

第五道防线就是忍耐的防线。

牧会者在这道防线上还要继续进行漫长的战斗。牧会者要在这道防线上结束牧师的任务。

“但你已经服从了我的教训、品行、志向、信心、宽容、爱心、忍耐。”（提后3:10）“那先前忍耐的人，我们称他们是有福的。你们听见过约伯的忍耐，也知道主给他的结局，明显主是满心怜悯，大有慈悲。”（雅5:11）

牧会者不要咒诅任何背叛者和仇敌。牧会者若是丢弃谁咒诅他，他就会败亡。圣徒不可以受到咒诅。神的管教临到之前，要拼命忍耐守住他们。最后这一道防线若是坍塌，就会有人受到咒诅。牧会者岂能任凭有人败亡呢？

<提问>你为了群羊，与懒惰这等罪相争，是否抵挡到流血的地步呢？

“你们与罪恶相争，还没有抵挡到流血的地步。”（来12:4）

牧会者是全身百节当中的首节

“全身都靠他联络得合式，百节各按各职，照着各体的功用彼此相助，便叫身体渐渐增长，在爱中建立自己。”（弗4:16）“不持定元首。全身既然靠着他，筋节得以相助联络，就因神大得长进。”（西2:19）

牧会者是全身百节当中的首节。神是通过这首节，向全身的百节供应灵魂的饮食和恩典。牧会者作为祝福的器具和通道，与圣徒的关系若是被破坏、闹别扭的话，首先圣徒的恩典就会枯竭，接着就是灵魂干枯，生活的边角也会开始坍塌，直至生活完全倒塌。圣徒要守住自己的本位，断不可越过属灵的界线。牧会者与神之间的关系，不是羊所能干涉的事。即使教会牧会者不称你心，那也不是羊所干涉的事。圣徒不可越俎代庖。牧会者也会犯错，甚至于也会犯罪，但却不是你要干涉的事。神晓得一切，到时自然会解决。牧会者作为工人，自会有主人来管束。那时，千万不要成为神管束牧会者的棍棒和鞭子。神与牧会者之间的事，是他们双方决定的事。长老，劝士，执事，师母等，都没有属灵资格参与进来（民12:10-11）。天国里只有一种说法，那就是神的说法。相反，这个世界一个家庭里就会有不同的说法，兄弟之间的想法也会不同。教会是在神的说法下统一起来的天国训练场。我们要否认自己，我们的旧人要死掉。我们只要来到教会，就要凭信心与耶稣一同死去。“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”（加5:24）。祭牲被牵来就会被宰杀，然后要被切成块。但你为何还不死掉仍旧活生生的活着，用世上的标准来论断和抵挡作为约柜的牧会者呢？牧会者的想法、意志，和长老、执事们不同，教会岂能消停呢？教会里唯要有神的意志！牧会者是与神的说法最接近的人。神为何要为教会立牧会者呢？

约柜带来的属灵教训

扫罗王是在自己的家乡基比亚作了王。但是，耶路撒冷是神所选定的地方，也是新耶路撒冷的模型。所以，在约书亚当时犹大支派分得耶路撒冷一带为产业，不是出于偶然而而是出于神的摄理。因为，有预言说基督要出自犹大支派，主的诞生、受难、复活、升天都要以耶路撒冷为中心来成就。只是，以色列到了大卫时代才赶出耶布斯人，完全占领了耶路撒冷。然后，大卫才将一直放在亚比拿达家中的约柜搬到耶路撒冷(撒下6章)。这里重要的一点就是，不是因为耶路撒冷成了首都才将约柜搬到这里，而是为了将约柜搬到耶路撒冷才占领的耶路撒冷。这就是以神为中心的神国的典型，敬畏神的义人道路。当时记录的诗篇24篇里歌颂到，“众城门哪，你们要抬起头来！永久的门户，你们要被举起！那荣耀的王将要进来。荣耀的王是谁呢？就是有力有能的耶和華，在战场上有能的耶和華。众城门哪，你们要抬起头来！永久的门户，你们要把头抬起！那荣耀的王将要进来！荣耀的王是谁呢？万军之耶和華，他是荣耀的王！（细拉）”（诗24:7-10）。

约柜搬到王宫所在地耶路撒冷，是象征荣耀的王进来，神的宝座在立那里。这意味着看得见的王是大卫，但真正的王却是神，是神在统治。“你们要向神歌颂，歌颂！向我们王歌颂，歌颂！因为神是全地的王，你们要用悟性歌颂！神作王治理万国，神坐在他的圣宝座上。”（诗47:6-8）

神立大卫王作神的代理人代替神治理的神政国家，就这样建立起来了。这一点就是与扫罗行在恶人道路上任意治理40年的王国所不同的地方。神政国家的意义，在搬运约柜的过程显明神的旨意中也清楚地显露出来了。神不喜悦‘新车’。“他们将神的约柜从亚比拿达的家里抬出来，放在新车上，乌撒和亚希约赶车。”（代上13:7）

神拒绝了没有灵魂的牛的抬举和服事。神所愿的不是和它们交通。大卫将神放到了人手所造的新车上，又放到牛的轭上来拉车。这是用牲畜代行了本应由分别为圣的祭司当行的事。神所喜悦的是受到得蒙救赎的神的百姓们的服事。利未的儿子当中(民3:17 革顺、哥辖、米拉利)，唯有作祭司的哥辖、米拉利的子孙才能搬圣殿的器具。另外，‘约柜’必须要扛在祭司的肩上。其理由就是，臣子要借着直接将自己的王扛在肩上，来表现对王所存的人格上的爱与恋慕。但是，大卫搬移约柜时却犯了严重的错误。大卫没有照着律法的要求，让歌辖子孙作祭司的扛在肩上，而是将约柜放到新车上用牛来搬移的。大卫轻看神的话语时，神没有祝福他。大卫后来明白了神的旨意，第二次就照着律法要求将约柜扛在肩上搬移的。“因你们先前没有抬这约柜，按定例求问耶和華我们的神，所以他刑罚我们。”（代上15:13）神所要的不是那些(包括祭物)，而是人，就是‘你’。这才是神所要的神政国家的原理。到了新约，教会就是神政国家，圣徒的身体就是小神国。“岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从神而来，住在你们里头的；并且你们不是自己的人。”（林前6:19）这就是恢复神国的运动。神为此与大卫立了约。

大家想象一下，歌辖子孙作祭司的扛着约柜行进时的画面，就会看到他们在神面前常常举手的样子。这是神出于完全顺从的意思，让他们扛在肩上的。总而言之，神的临在与荣耀只会显明在圣徒完全的死之上。神圣洁的作为，只会发生在圣徒成为圣洁的地方。另外，圣洁也只是意味着圣徒从世界当中完全分别为圣，向神完全降服，顺从。越是遇见神的妨碍，就越是成为圣洁的捷径，越是祝福，也是和我们一直所走的道路完全相反的方向。若不这样，信仰旅程就只能像士师时代的以色列百姓那样任意而行，就只能经历罪恶，惩戒，悔改，拯救这样的恶性循环。

另外，大卫还犯了以个错误。即，“大卫因耶和華击杀乌撒，心里愁烦，就称那地方为毗列斯乌撒，直到今日。那日，大卫惧怕耶和華，说：“耶和華的约柜怎可运到我这里来？”（撒下6:8-9）

<提问>从撒下6:8-9中可见，大卫又犯了什么错误呢？

搬动约柜的牧会者

今天，对于圣徒们而言若将约柜与神的仆人牧会者视为等同是有益的。实际上，牧人所作的

就是挪动约柜，见证基督的事工。“你们作仆人的，要凡事听从你们肉身的主人，不要只在眼前事奉，像是讨人喜欢的，总要存心诚实敬畏主。无论做什么，都要从心里做，像是给主做的，不是给人做的，因你们知道从主那里必得着基业为赏赐。你们所事奉的乃是主基督。”（西3:22-24）

圣徒不要因为约柜晃动就擅自去扶约柜。圣徒也不要认为，约柜的位置不稳，有问题，听从你的判断就能成功牧会，建立好教会。因为，这是骄傲，是寻死的作为。圣徒断不可触碰不能触碰的，不能用自己的判断任意论断神的约柜。因为，牧会者既然是神的仆人，自然会由神来管束。正如臣子不能对抗君王，儿女不能对抗父母一样，圣徒与牧者之间的属灵关系乃是使圣徒心灵活过来得享恩典所必要的。圣徒若是对抗牧者，就是陷入骄傲中，就是在遭至咒诅，走向败亡。

约柜里的三件东西(来9:1-5)

“原来前约有礼拜的条例和属世界的圣幕。因为有预备的帐幕，头一层叫作圣所，里面有灯台、桌子和陈设饼。第二幔子后又有一层帐幕，叫作至圣所，有金香炉，有包金的约柜，柜里有盛吗哪的金罐和亚伦发过芽的杖并两块约版。柜上面有荣耀基路伯的影罩着施恩座。这几件我现在不能一一细说。”（来9:1-5）

1) 盛吗哪的金罐

2) 亚伦发过芽的杖

3) 两块约版

<提问>以色列遭到巴比伦的侵略之后就丢失了约柜，至今也没有找到。这里有什么教训呢？

牧会者是基督的执事，神奥秘事的管家。

法柜里放有两块法版，亚伦发芽的杖，装吗哪的罐子这三件东西。若简单地概括放入这三件东西的意思会怎样呢？若像吃下吗哪那样，接待为成全律法作为生命之粮而来的耶稣，就会像亚伦的枯杖发出新芽那样，拥有耶稣复活的新生命而得着永生。另外，神的百姓在世上若遵行神的诫命，即使处在旷野一般的环境，神也会负责恰如其分地供应日用的饮食。同时，祭司要在这事上以身作则启迪百姓。

总而言之，以色列只要顺从神，神就会在前面负起一切的责任。所以，优先的不是侍奉好神而是先要让神在自己的百姓中间尽意而行。扛在肩上固然是表达最高的礼仪，但也是表示最大的顺从，且是更优先的。另外，顺从比起为神所行的，更重要的是要让神在前面来行。尤其要谨记大卫出于在属灵上领导好百姓的第一个举措就受到这样惩罚的事实。属灵的领袖必须要由祭司来承担，进而就是意味着神直接来行的意思。大卫想要负起第二个属灵责任而要建造圣殿时，神通过拿单先知赐下的话语是什么呢？“自从我领以色列人出埃及直到今日，我未曾住过殿宇，常在会幕和帐幕中行走。凡我同以色列人所走的地方，我何曾向以色列一支派的士师，就是我吩咐牧养我民以色列的说：你们为何不给我建造香柏木的殿宇呢？”（撒下7:6-7）

<提问>照着自己理解的，说一说撒下7:6-7的意思。

万军之耶和华的留名

撒下 6:2里记着说：“这约柜就是坐在二基路伯上万军之耶和華留名的约柜。”这是什么意思呢？二基路伯之间就是百姓的罪唯借着羔羊的血得蒙赎罪的地方。唯有使神的百姓从罪中悔改，转回来披戴新人的十字架福音，有所作为的地方才会显明神的荣耀。若是耶稣隐而不见，只见教会与主任牧会者，神就不会坐在基路伯之上。因为，这无异于大卫用新车拉约柜，乌撒用手扶约

柜，是应当受到死刑的。法柜里的三件圣物，都是肉眼可见的象征耶稣基督与救赎恩典的真理。所以，将牧会者当做基督的执事，神奥秘事的管家，约柜的管家是有福的。“人应当以我们为基督的执事，为神奥秘事的管家。”(林前4:1)牧会者总要认识到，自己只是挪动约柜的无用的存在，只是约柜的外壳。我们犯下抗拒和不顺从的罪，就会失去作为圣徒的能力和权柄。亚当和夏娃就是这样。抗拒和不顺从就是撒旦堕落的原因，就是神与人疏远的决定因素。我们若是与神为敌，诽谤、不顺从、抗拒神所委任的权威，就是随从撒旦的道路，就是行在堕落的道路上。这等人即使有正确的主张，也会受到神严厉地惩治。神对于其他罪也许会显出慈悲，但唯独对不顺从和为敌的罪必会做出彻底的报应。耶和華因伯示麥人擅觀他的約櫃，就击杀了他们七十人(撒下6:19)。神存留了擅觀約櫃的外邦人，却毫不留情地惩治了以色列百姓。神的关心只会集中在他的百姓身上。因为，神唯通过他们在治理这地。圣徒越是盼望得到神圣洁的统治，就越要在神面前圣洁没有瑕疵。

祝福与咒诅

“耶和華的約櫃在迦特人俄別以東家中三個月。耶和華賜福給俄別以東和他的全家”(撒下6:11)。

大衛過了3個月之後才知道，神击杀烏撒不是出于可怕的审判，而是出于爱的鞭策。因为，神若是那样可怕，约柜放在迦特人俄别以东家中三个月，岂不是他全家都会死掉。但俄别以东一家不仅没有死掉，反而得到了神的赐福。大衛听说这个消息之后，就再次生发了搬移约柜的愿望。我们要好好察看一下，约柜成为祝福的情况与成为咒诅的情况。耶和華的約櫃在迦特人俄別以東家中三個月，耶和華賜福給俄別以東和他的全家。這消息傳到了大衛耳中。俄別以東一家蒙到了極大的祝福，以至于都能传到王那里。我们也当如此得到神的赐福，以至于我们的教会，家庭蒙福的消息传遍周边。耶和華的約櫃進入大衛城的時候，掃羅的女兒米甲從窗戶里觀看，見大衛王在耶和華面前踴躍跳舞，就輕看大衛。為此，大衛咒詛米甲，就再不能與大衛同寢。直到死日，米甲也沒有生養兒女。神所棄絕的掃羅家族舉就這樣斷絕，應驗了預言。祝福與咒詛的差異就是如此大。舊約時代是約櫃本身發出了能力，但在新約時代却是通過人，通過主的僕人發出了能力(徒5:10-15)。烏撒在搬運約櫃途中見約櫃晃動就用手去扶，結果當即就被击杀了。在人看來烏撒是做了好事，但他遭到击杀是因为违抗了神的命令。神命令不可难为被神膏抹的人，也不可恶待神的先知。“不可难为我受膏的人，也不可恶待我的先知。”(诗105:15)

要依从那些引导你们的，且要顺服

摩西宣布不可与外邦人通婚，自己却娶了古实女子为妻。亚伦和米利暗为此毁谤摩西时，米利暗长了大麻疯，有雪那样白。圣徒当要出于爱牧会者，顺服牧会者。“你们要依从那些引导你们的，且要顺服，因他们为你们的灵魂时刻警醒，好像那将来交账的人。你们要使他们交的时候有快乐，不至忧愁；若忧愁就与你们无益了。”(来13:17)圣徒也许会像批判毁谤摩西的米利暗那样，看牧会者自己满身是错，自己都没有照着自己所讲的去行，就认为牧会者是假冒伪善之人。所以，人顺服神容易，但顺服人就很难了。因此，我们才要依从顺服看得见的牧会者来破碎自己。主说到，不爱他看见的弟兄就不能爱看不见的神。“人若说“我爱神”，却恨他的弟兄，就是说谎话的；不爱他所看见的弟兄，就不能爱没有看见的神。”(约壹4:20)这句话也可以应用为，不依从和顺服他所看见的牧会者，岂能依从和顺服看不见的神呢？

可拉一党的例子

作为代表性的例子，可举攻击摩西的可拉一党的叛逆。“...利未的曾孙、哥辖的孙子、以斯哈的儿子可拉，和吕便子孙中以利押的儿子大坍、亚比兰，与比勒的儿子安，并以色列会中的二百五十个首领，就是有名望选入会中的人，在摩西面前一同起来，聚集攻击摩西、亚伦，说：‘你们擅自专权！全会众个个既是圣洁，耶和華也在他们中间，你们为什么自高，超过耶和華的会众呢？’摩西听见这话就俯伏在地...”(民16章)他们有很多不满的理由，但最终就是对神所立的委任权威不满，就是对神所行的诸事不信和不满。他们甚至论断了神所立的仆人。结党，分离的是出于撒旦的作为。撒旦(路西弗)的名字里，就已经包含了‘分离’的意思。他们叛逆摩西的结果变得怎样了呢？神惩罚了可拉及一切属于他的人。地开口吞噬了他们，有火出来焚灭了首领250

人。另外，因这事还有一万四千七百名以色列百姓受到了瘟疫的审判。诽谤，叛逆，不顺从，抵挡，都会有相应的缘由。若是单从人类的一面来想，那些话也许有道理，但从神的原理来看时那就是罪。我们是在地上，而神是在天上。掌管我们的是神，神的意念不同于我们人的意念。有人出于各样理由，诽谤教会和主的仆人之后离开了教会。这样的人在人看来即使再公义，但若放下神所厌恶的叛逆和不顺从的错误态度，就不能摆脱神责罚的手掌。“并且我已经预备好了，等你们十分顺服的时候，要责罚那一切不顺服的人”（林后10:6）。我们唯有夺回自己的一切想法和道理完全顺服神，才能有完全的顺从（林后10:4-5）。神所喜悦的，神所使用的人是顺从的人。爱神的人只会认定并顺服神的一切权柄。我们要献上顺从，讨神喜悦，荣耀神。

权柄是用来拯救灵魂的

神赐给牧人的属灵权柄会起到什么作用呢？我们追寻主的脚踪，就会知道主是如何使用权柄的。神的儿子来，是为了将自己的百姓从罪中拯救出来（太1:21），是为了除灭魔鬼的作为（约壹3:8）。举例而言，耶稣作为人子在地上时，从父神那里得到了在地上赦罪的权柄（可2:10）。耶稣借此权柄使很多人病得医治，得享了自由，得到了恢复（可2:9-17）。耶稣从没有为了建立自己而接受服事，也没有出于属肉体的自私想法使用过权柄。主使用神所赐的一切权柄，都是为了使神的儿女得享自由，得到怜恤，得救。因此，从神那里领受权柄的人要知道神所允许的一切都是来自于神，都要为神的荣耀，尤其要为了拯救灵魂使用权柄。摩西在全地被称为是极其谦卑的人，却因着仅一次的错误就没有踏入应许之地。其缘由就是因为他作为从神领受权柄的人，没有显明神的圣洁。

“因为你们在寻的旷野，加低斯的米利巴水，在以色列人中没有尊我为圣，得罪了我。”（申32:51）

从神领受的权柄没有用于荣耀神，神就必会问责。在神看来，行使权柄显给人看的，利用权柄抬高自己或推行合理化的，滥用权柄分出等级的，都是不恰当的。神在一切所行的事上都是有目的的，那就是使用权柄拯救人。从神那里领受的权柄越多，越要更多地服事，越要在生活里更多地显明神的荣耀。主的牧场里不是只有好羊，也会有不好的山羊，就是难为牧会者的仇敌。但牧会者不能自己伸冤，要交给神。“亲爱的弟兄，不要自己伸冤，宁可让步，听凭主怒。因为经上记着：主说：‘伸冤在我，我必报应。’”（罗12:19）

牧会者不仅要在祷告和物质上作好管家，在神所赐的一切权柄上也要持守、建立，正直地堪当起管家的使命。我们总要铭记，从神领受的一切权柄都是属于神的这等事实。我们总要以神的心为心去热爱灵魂，要使用神的权柄去拯救灵魂。我们总要为那些受压制的、痛苦的、软弱的神的儿女使用权柄，要为了向那些不信的人显明神的圣洁、温柔的品性使用权柄。

牧人与祷告

保罗在提前2:1里向蒙神呼召作工的提摩太，首先强调的就是祷告事工。1节里记着说：“我劝你第一要...”。这句话说的不是时间上的优先顺序，而是在强调重要性。意即，就是比什么都重要的意思。所以，保罗在这里强调的是蒙召为牧人的圣徒或牧会者，首先要行的就是祷告的事。“我劝你第一要为万人恳求、祷告、代求、祝谢。”祷告不是为神作工的准备事工，祷告本身就是宣教。领受圣灵，教会诞生，制伏宣教最大的仇敌魔鬼（可9:29），开启传道之门（西4:3）的道路，唯有祷告。所以，祷告本身就是要先行于传道、讲道的，最重要的扩张神国的事工。（徒6:2-4）

保罗论及圣徒向神应献上的祷告时，使用四种不同的词汇言及了祷告的阶段。

第一，‘恳求’。恳求（δεήσις）是意味着恳切地哀求。认识到受造之物的无力，出于信靠神，在主面前祷告时，有了主必会满足我们的需要这样的确信，就会使我们心存恳切屈膝在主面前。

第二，‘祷告’。祷告（προσευχή）是指圣徒感受到神的临在，与神交通和祈祷的一切行为。

第三，‘代求’。代求（ἐν τῷ ἑαυτοῦ）是意味着代替别人祈求。

第四，‘祝谢’。祝谢（εὐχαριστία）是指对神的施恩而有的感谢。一切正确的祷告，都会相信祷告结束时会让我们站到感谢的位置上。我们结束祷告时，心中若是对主充满真正的感谢，就要相信献上的祷告是正确的。

大牧长耶稣也献上了以上四种祷告。耶稣在客西马尼园中的祷告就是流血与汗的恳求祷告(路22:44)；耶稣每日清晨所献的祷告就是深切与神交通的祷告(可1:35)；耶稣如今站在神的右边为我们代求(来7:25)；耶稣现在看到像70门徒那样带着婴孩般的心情献身于传道的圣徒，仍旧会欢喜地献上感谢祷告(路10:21)。神也希望从我们身上能够听到这样的祷告。

保罗对提摩太的劝勉中，要紧的是教会进行公众祷告时，祷告的范围应是‘万人’的这等要求。‘万人’在这里是超越社会，民族，人种的具有宇宙性质的话。即 教会在礼拜中的祷告范围应是宇宙性的。保罗对其中的理由说到，① 因为神愿意万人得救，明白真道(提前2:4) ② 因为只有一位神，在神和人中间只有一位中保(提前2:5) ③ 因为耶稣舍自己作万人的赎价 ④ 因为教会、作传道的、作使徒的，就是为此而存在的(提前2:7)。

我们是否知道，照着文字层面上的意思，我们为世上神所爱的万人，为白宫、国务院、联合国、青瓦台祷告时，世界就会受到我们影响的事实呢？我们为那些在非洲、中东地区辛苦宣教的宣教士们祷告时，就是通过祷告在与他们同工。这是何等令人惊喜的特权呢？因为，神所赐的救恩，无关于阶级、身份、人种、国籍，是赐给所有人的。所以，才要为万人代求。因此，教会就成了福音的祭司，要为全世界的灵魂向主祷告。提前2：2里记着说，要为君王和一切在位的也该如此。即，要为掌权的，执政的祷告。

‘君王’在这里是指当时的罗马皇帝。不管这些皇帝是奥古斯都，还是提比留，或是尼禄，要为所有皇帝祷告。另外，说还要为‘一切在位的’祷告，就是要为皇帝下面进行统治的，像分封王希律或像彼拉多那样的地方总督以及在位掌管百姓的所有官吏来祷告。保罗所劝的是，祷告时要为所有时代、地区、国家中统治百姓的各类官吏们祷告。这是无论当时还是今天，都是地上的基督教会所有的共同祷告铁则。一切在位的，其中会有无神论者，唯物主义者，进化论者，拜偶像的，甚至还会有逼迫教会的。但教会仍旧要为一切在位的祷告。因为，他们是神所立的，是成就神永远的救赎经纶的器具和手段。他们的一切权柄，都是神所允许的。他们是蒙神差遣的，在一般恩宠的事工中实现神的公义的使者。于是，甚至还会称他们为神的工人(彼前2:13-17)。保罗对提摩太的劝勉和命令中，说到了教会要为万人，尤其要为执政的祷告。就像如此，初期教会为那些在世掌权的祷告，是当做教会领受的神圣的义务。教会甚至于要为那些迫害自己的人能够来到蒙恩的地方而祷告。

为执政者祷告的理由

第一，是出于教会属灵的理由。

提前2:2里记着说：“……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。”

第二，因为这是神所喜悦的事。

第三，是出于神的世界宣教的理由。

耶稣在生活当中的祷告：路5:15-16

我们一同来查看一下，关乎耶稣祷告的经文。我们先看一下路加福音5章。我们在这里应考虑一下文脉和背景。尤其是路5:12-16这段经文，有助于我们了解耶稣基督向神祷告的时机和环境。路5：12-13里描述了一个患大麻风的人得到洁净的样子。接下来记录到，耶稣虽然有意躲开聚集的人群，但人们为了得到医治仍旧不断地像耶稣涌来(路5:15)。这样，耶稣因着涌过来的人潮度过了极其忙碌的日子，可以说比现在的普通人更忙碌。大部分人都会以忙碌为借口，容易疏于祷告。我们看一下耶稣在忙碌情况下，作出了怎样的反应呢。路5：16里记着说：“耶稣却退到旷野去祷告。”耶稣在忙碌的生活中也没有忘记退到安静的地方独自向神祷告。我们从这短暂的经文里不难看出，耶稣是何等重视祷告。若读取原文，通过语法上的时态便知耶稣是重复进行了这样的行动。大部分译文因为使用的是简单的基本时态，所以容易被认为耶稣是在过去有过一次这样的行动。但实际上，耶稣是重复地退到安静的地方向神祷告的。若更准确地翻译这段经文，就应该是“但耶稣的名声越发传扬出去。有极多的人聚集来听道，也指望医治他们的病。耶稣[每次]却退到旷野去祷告。”(路5:15-16)因此，路5：15-16所描述的并不是过去仅发生过一次的事。耶稣因不断涌来的人潮虽然很忙碌，但仍旧总是为祷告留出了时间。换言之，祷告对耶稣而言就

像是“习惯”。

在生活中显明榜样的耶稣

“耶稣在一个地方祷告。祷告完了”(路11:1)。耶稣用话语教导门徒祷告之前，先是借着自己的生活教导了门徒祷告。门徒看到耶稣祷告的生活，才知道祷告和他们一直坚持的犹太人的祷告习惯是不同的。所以，耶稣在一个地方结束祷告完时，门徒便恳求耶稣来教他们祷告。那时，耶稣才用话语教给了他们“主祷文”(路11:1-4，太6:9-13)。祷告乃是行动要先于言语的。比言语或理论更深的是我们的生活本身。因此，祷告教育乃是要用行动显出来给人看，用实际生活进行教导的，而不是单单用理论或口来教导的。圣经见证到，耶稣是完全的祷告之人，是祷告模范。耶稣是以祷告开始的传道生涯(太4:1-2，路4:1-2)，又是以祷告结束的传道生涯的(路23:46)。通过旧约圣经或犹太人代表性祈祷文舍玛，可知耶稣当代的犹太人向神献上了很多的祷告。另外，耶稣的门徒因为都是犹太人，所以也都熟悉犹太人的宗教生活和祷告习惯。

作为亚伯拉罕的后裔、大卫的子孙，来到世界的耶稣(太1:1)，从小开始就参加了犹太人的宗教和祷告生活。所以，耶稣很熟悉犹太人的祷告方法和内容(路2:41-52)。但熟悉犹太人祷告习惯的门徒们，却看到耶稣的祷告生活完全不同于犹太人的祷告习惯。耶稣教导门徒祷告之前，亲身活出了祷告生活。耶稣在一个地方祷告，祷告完了，有个门徒对他说：“求主教导我们祷告，像约翰教导他的门徒。”(路11:1)这时，耶稣才教导门徒们说，你们祷告的时候要祷告，教给了他们主祷文(路11:2)。

耶稣用话语教导门徒主祷文之前，先借着自己的生活为门徒显明祷告生活，为他们教导了祷告。耶稣开始传道生涯时，借着亲身禁食祷告40日(路4:1-2)来教导了禁食祷告。耶稣在传道生涯期间，又借着自己的晨更祷告(可1:35)来教导了晨更祷告。耶稣到山上彻夜祷告之后，第二日才选定了12门徒(路6:12-13)，借此来教导了彻夜祷告。耶稣行了神迹奇事之后，又躲开众人到山上祷告(太14:15-23)，又借着随时找到安静的地方祷告(路5:16)来教导了祷告。耶稣曾为彼得不至于失去信心而祷告过(路22:32)。基督在肉体的时候既大声哀哭，流泪祷告，恳求那能救他免死的主，就因他的虔诚蒙了应允(来5:7)。耶稣被钉十字架的前夜，在客西马尼园里彻夜恳切祷告，以至于流出的汗珠变得像血珠一样(路22:44)。

耶稣为门徒以及因着门徒信的人们恳切地代求(约17:9, 11, 15, 20)，借此为门徒教导了代祷。另外，耶稣在各各他被钉在十字架上时说的著名的十字架七言，其中有三句话就是祷告。耶稣最后祷告完之后，就结束了传道生涯(路23:34，太27:46，路23:46)。耶稣就是这样以祷告开始传道生涯，又是以祷告结束了传道生涯。耶稣通过自己恳切祷告的生平，为我们显明了正确的祷告生活，教导了祷告的重要性与必要性。耶稣就是这样通过生活教导门徒们祷告的。另外，耶稣胜过死亡的权势复活之后升天(徒1:9)，在父神的右边现在仍在亲自替我们祈求(罗8:34)。耶稣是完全的祷告之人，祷告的榜样。另外，现在耶稣差来的圣灵(约16:7)仍旧帮助我们的软弱而亲自用说不出的叹息替我们祷告(罗8:26-27)。我们要通过耶稣的祷告生活学习正确的祷告。

生活化的礼拜

“所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的；你们如此事奉，乃是理所当然的。不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们察验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意。”(罗12:1-2)

罗马书1-11章论及的是教义部分，从12章开始论及的是伦理(实践性)部分，而中间连接这两部分的词汇就是“所以”一词。“所以”的意思是“因为明白得救的道理得救了”，“所以你应该如此活”的意思。“所以弟兄们”，保罗是在说，因为得救了所以就成了基督徒的弟兄。所谓弟兄在这里是指出自同一个根源的，借着圣灵重生的圣徒。凡是心中真正相信基督的十字架和复活的，都是借着圣灵重生的人。借着圣灵重生的人就会被称为是弟兄，就是借着耶稣基督的宝血成了弟兄的人。假如错过了“所以”，就只能像失败的以色列百姓那样，在活出基督徒的生活上遭至失败。1-11章的内容，可以说是言及与神和好的宣教内容。首先与神和好，然后在教会里成功地活出敬拜神的生活，才能成功地活出教会外的敬拜生活。因此，错过了“所以”就只能活出双重生活。那样，就只能是在教会里是圣洁的，不会将教会外的人视为拯救的对象，就只能在教会与家里活出不同的生活，就会在敬拜时与职场里有不同的表现，在主日与其他六日里活出不同的生活。为此，若不明白“所以”就无法进入下一阶段。

那么，为了礼拜生活化当要怎样生活呢？

1) 礼拜要成为生活中的首位。

“除了我以外，你不可有别的神。不可为自己雕刻偶像；也不可做什么形像仿佛上天、下地和地底下、水中的百物。不可跪拜那些像；也不可事奉它，因为我耶和华你的神，是忌邪的神。恨我的，我必追讨他的罪，自父及子，直到三四代；爱我、守我诫命的，我必向他们发慈爱，直到千代。”（出20:3-6）

十诫命中1-4条诫命，严格来讲就是教导要单单敬拜赞美神。神愿所有人都能单单敬拜赞美他，并将荣耀归于他。“神要赐福与我们，地的四极都要敬畏他。”（诗67:7）因为，神创造人类就是为了让人们来述说他的美德（赛43:21）。“一个人不能同时侍奉两个主人”（太6:24），耶稣教导的这句话也清楚地显明了这等事实。意即，要单单靠神喜乐，要单单将荣耀归于神。所以，对于蒙神呼召的圣徒而言，礼拜就要成为生活中的首位。因为，神会应答并赏赐寻求他的人。并且，神甚至会嫉妒敬拜赞美除神以外的别神，而愿得到一切的荣耀、尊贵、赞美。

那么，怎样礼拜才能成为生活中的首位呢？

2) 不要受限于场所

“我们的祖宗在这山上礼拜，你们倒说，应当礼拜的地方是在耶路撒冷。”耶稣说：“妇人，你当信我。时候将到，你们拜父也不在这山上，也不在耶路撒冷。”（约4:20-21）

3) 礼拜要在生活当中持续下去

“所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的；你们如此事奉，乃是理所当然的。”（罗12:1）基督教的礼拜是指信神，敬拜神，服事神的，一切服侍行为。所以，基督徒的礼拜不是一种仪式，而是在生活中要持续的生命的交通和基督教信仰与生活的总体表达。因为，基督徒信仰生活的根源就在礼拜上。另外，也是因为基督教的礼拜和生活是不可分离的，是统一的关系。那么，敬拜神的礼拜怎样才能在生活中持续下去呢？这是最重要的问题，不是能够简单回答的领域。

那么，礼拜为何必须要在圣徒的生活中持续下去呢？

清晨与早晨的祷告

“耶和华啊，早晨你必听我的声音；早晨我必向你陈明我的心意，并要警醒。”（诗5:3）

“至于我，我必凭你丰盛的慈爱进入你的居所；我必存敬畏你的心向你的圣殿下拜”（诗5:7）。

本文中大卫的祷告有两个特点，那就是在早晨祷告和在圣殿里祷告。他在早晨恳切地向神禀明了自己的心愿，然后进入圣殿里祷告。他每天早晨都在神的家圣殿里祷告，且是在清晨里向神祷告的。换言之，他是在凌晨里向神祷告的，是带着自己的心愿在凌晨里寻找的神。凌晨是与神相见最好的时间。戴德生(Hudson Taylor)曾说到，“我的献身与幸福的秘诀，就在于怎样开始一天。演奏者在音乐会开始之前都会调好琴。音乐会结束之后再调琴的话岂不是很愚昧吗？我每天早晨起来，先行的就是将自己的想法对准神旨意的事。那样，人生就会变得有意义和幸福。”基督徒要养成习惯，每天从睡眠中醒来最先行的就是和神一同开始一天的事。晨更祷告要成为习惯。我们要养成圣洁的习惯，靠着神在凌晨里打开天门来供应的最新鲜的诸般恩典生活每一天。耶稣就有清晨起来祷告的属灵习惯（可1:35）。另外，耶稣的门徒也随从了和他一样的习惯。“耶稣出来，照常往橄榄山去，门徒也跟随他。”（路22:39）耶稣、耶稣的门徒、大卫等，都是习惯于清晨祷告的人。教会复兴与个人蒙福的秘诀不在于忙碌地做工，而在于单纯地在清晨里始于祷告。这样教会才会复兴，个人才会蒙福。清晨祷告要成为教会的样式（shape）和倾向（color）。出现在圣经里的伟大人物，都是在清晨里祷告与神相见的人。亚伯拉罕（创19:27，23:3），雅各（创28:18-19），摩西（出8:20，24:4），约书亚（书3:1，6:12，8:10），基甸（士6:38）等，信心之人都是在清晨里很早就与神相见，向神祷告的人。

4) 奉耶稣基督的名

“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）
名代表 ①存在，②品性，③名誉，④权势。

〈提问〉‘奉耶稣基督的名’，在『圣洁的道路』教材上已经学习过了。不妨说明一下，耶稣基督的名所代表的四种含义

献上的礼拜

“耶稣说：‘撒但退去吧！因为经上记着说：当拜主你的神，单要事奉他。’”（太4:10）

“进了房子，看见小孩子和他母亲马利亚，就俯伏拜那小孩子，揭开宝盒，拿黄金、乳香、没药为礼物献给他。”（太2:11）

主所说的“拜”和“事奉”这两个词汇，若连在一起来理解时就能更清楚地理解礼拜的真正意思。首先，“拜”的希腊语是‘坡劳斯奎捏奥’，这一词有着“敬拜, 俯伏”的意思。另外，这一词也有着向地上的统治者屈服或顺从的意思。接下来，主对付撒旦的诱惑所说的“事奉”一词，希腊语为‘俩图里奥’乃是源于“雇佣的仆人”（a hired servant）这意思的‘拉特里斯’一词。

要献上事奉的礼拜

“这些事你们既做在我这弟兄中一个最小的身上，就是做在我身上了。”（太25:40）正如，耶稣被钉十字架成就了上下垂直和左右平行的关系一样，也正如耶稣爱神爱人的最大诫命，我们不仅要向上，而且还要向外出去。真正向神的礼拜，包含着赞美神和服事人这两个因素。这两个因素，若只有一个就是对礼拜不完全的表现。我们不要认为，只有赞美时才是献礼拜，服事邻舍也是礼拜。我们的生活若没有和主所说的‘最小的人’连接在一起，就不是神所要的礼拜。我们甘心乐意地服事那些在人看来并不重要的小孩、软弱的、被关押的、腹中的胎儿这样的人们时，神就会完全悦纳我们的礼拜。

礼拜是凭信心献上的

“进了房子，看见小孩子和他母亲马利亚，就俯伏拜那小孩子，揭开宝盒，拿黄金、乳香、没药为礼物献给他。”（太2:11）

东方博士们拜婴儿耶稣并献上礼物的事情里，有我们必须铭记的事。即就是要铭记东方博士们看到“那(耶稣)星”，就跟着那星前来敬拜并献上三样宝物为礼物的事。“在东方所看见的那星，忽然在他们前头行，直行到小孩子的地方，就在上头停住了。他们看见那星，就大大地欢喜。进了房子，看见小孩子和他母亲马利亚，就俯伏拜那小孩子，揭开宝盒，拿黄金、乳香、没药为礼物献给他。”（太2:9-11）正如，东方博士们不是出于他们个人的作为，而是接受‘那星’的引导前来拜了耶稣那样，圣徒的礼拜也要彻头彻尾地接受神的引导，就是要完全基于神的话语献上礼拜。所以，礼拜就是以耶稣基督为中保的，神与敬拜者之间的交通(communication)或相见(meeting)。正如马丁路德所主张的，礼拜就是神与他的百姓相见的对话广场。

【研究与讨论】

1. 此时此刻，你是否有自己认为应告诉教会的什么祷告题目呢？
 - (1) 一般的祷告题目
 - (2) 紧急的祷告题目
2. 根据雅4：1-3可知，不能讨神喜悦的祷告是怎样的祷告呢？
3. 读过雅5：17-18之后，说一说以利亚能够关闭或开启天门的奥秘是什么。
4. 撒上1：9-18里所记哈拿的祷告中，能够显明她恳切之心的都是哪几节呢？
5. 总结一下路18：1-8里所记的不义之官的比喻，说一说祷告得蒙应允的奥秘是什么。

应用 & 作业		
当认识到的		
当感恩与赞美的		
需要调整的		
当实践与顺从的		
需要祷告的		
作 业	背诵经文	● 礼拜-约4:24 ● 生活礼拜-罗12:1-2
	读经	约4:10-24
	祷告	求主帮助，使我能够成为每天都能献上主所悦纳的活祭的牧人！
	读书与其他	

第十课	好牧人与礼拜				
	本文	约4:10-24	背诵经文	● 礼拜-约4:24 ● 生活礼拜-罗12:1-2	
	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. 代祷的价值和益处是什? 2. 引导代祷上有什么困难呢?			
	学习目的	1. 帮助人照着圣经来认识礼拜的意思。 2. 帮助人献上蒙神悦纳的礼拜而生活。			

引人思考的喻道故事

有这样一则故事。美国有一个善于扒手的女子 and 善于偷窃的一个男子结了婚。该女子结婚后怀孕，后来到医院生下孩子时，孩子竟然紧紧地攥着拳头。掰开孩子的小手一看，手里竟然攥着出生时从护士那里偷来的戒指。这则故事虽然是编造的，却也是一则讽刺世上险恶的故事。英国著名的牧会者、布道家司布真说到，“留下十一奉献自己用的就是偷窃神的物。没有献上当献的也是偷窃，不守主日的就是偷窃主日，不参加礼拜的就是偷窃礼拜，夺取献给神的荣耀就是偷窃神的荣耀。”

牧人的礼拜事工

“神是个灵，所以拜他的，必须用心灵和诚实拜他”（约4:24）。礼拜是以耶稣基督为中保的，神与礼拜者的交通（或是相见）。礼拜的本质，就是凭信心对神的现存、临在、祝福，做出回应和侍奉。一般情况下，牧人要营造和促进氛围，将教会礼拜推向真实的敬拜和赞美。牧人的态度和外貌，也会影响会众（诗95:1-7，诗100:1-5，诗150：，尼2:1-3，箴15:13）。牧人不喜欢主或是没有兴致时，圣徒们也会跟着如此。牧人若是不引向敬拜和赞美上，圣徒们就不会跟从。

1. 礼拜的圣经意思。

我们通过新旧约圣经所表现的一些内容，来察看一下礼拜的真正意思。

1) 旧约里的意思

从原文的意思来看，礼拜所显明的意思就是专门的敬拜。那么，旧约对敬拜的姿态是怎样见证的呢？

① 向着圣殿敬拜

“我要向你的圣殿下拜，为你的慈爱和诚实称赞你的名；因你使你的话显为大，过于你所应许的。”（诗138:2）

② 屈身敬拜

“来啊，我们要屈身敬拜，在造我们的耶和華面前跪下。”（诗95:6）

③ 尊崇神的敬拜

“你们当尊崇耶和華我们的神，在他脚凳前下拜；他本为圣！”（诗99:5）

④ 以圣洁的妆饰敬拜

“要将耶和华的名所当得的荣耀归给他，以圣洁的妆饰敬拜耶和华。”（诗29:2）

⑤ 带着礼物敬拜

“耶和华啊，现在我把你所赐给我地上初熟的土产奉了来。”随后你要把筐子放在耶和华你神面前，向耶和华你的神下拜。”（申26:10）

2) 新约的意思

从原文的意思来看，礼拜所显明的是专门敬拜的意思。对于“敬拜的方法和对象，相对而言新约比旧约提示的更加具体和清楚。那么，新约是怎样见证的敬拜姿态呢？

① 拜婴儿耶稣

“当希律王的时候，耶稣生在犹太的伯利恒。有几个博士从东方来到耶路撒冷，说：“那生下来作犹太人之王的在哪里？我们在东方看见他的星，特来拜他。”…进了房子，看见小孩子和他母亲马利亚，就俯伏拜那小孩子，揭开宝盒，拿黄金、乳香、没药为礼物献给他”（太2:1-2，11）。

② 以心灵和诚实来敬拜

“时候将到，如今就是了。那真正拜父的，要用心灵和诚实拜他，因为父要这样的人拜他。神是个灵，所以拜他的，必须用心灵和诚实拜他。”（约4:23-24）

③ 在家中敬拜

“进了城，就上了所住的一间楼房。在那里有彼得、约翰、雅各、安得烈、腓力、多马、巴多罗买、马太、亚勒腓的儿子雅各、奋锐党的西门和雅各的儿子犹大。这些人同着几个妇人和耶稣的母亲马利亚，并耶稣的弟兄，都同心合意地恒切祷告。”（徒1:13-14）

“五旬节到了，门徒都聚集在一处。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”（徒2:1-2）

④ 在天国里敬拜

“那二十四位长老就俯伏在坐宝座的面前，敬拜那活到永永远远的，又把他们的冠冕放在宝座前，说：‘我们的主，我们的神，你是配得荣耀、尊贵、权柄的，因为你创造了万物，并且万物是因你的旨意被创造而有的。’”（启4:10-11）

⑤ 从大灾难中出来的人们敬拜

“此后，我观看，见有许多的人，没有人能数过来，是从各国、各族、各民、各方来的，站在宝座和羔羊面前，身穿白衣，手拿棕树枝，大声喊着说：‘愿救恩归与坐在宝座上我们的神，也归与羔羊。’众天使都站在宝座和众长老并四活物的周围，在宝座前，面伏于地敬拜神，说：‘阿们！颂赞、荣耀、智慧、感谢、尊贵、权柄、大力都归与我们的神，直到永永远远。阿们！’”（启7:9-12）

施洗(浸水礼)

提出几项实际性的建议事项和注意事项：

- 1) 若有可能就要施行浸水礼。因为这即合乎圣经原文的意思，又能很好地显明其属灵意义，也是新约时代里所施行过的。教派不同，也有施行象征性的撒水或点水来施洗的。
- 2) 若有可能，尽量在得救的经历还记忆犹新时来施洗。
- 3) 可以在教会内建造施行浸水礼的屋子，或是灵活利用湖、江河来施洗。
- 4) 除了受洗的人之外，其他圣徒也要借着祷告和赞美一同参与。
- 5) 为施洗献上特别的礼拜或是放在一般礼拜的顺序中也可以。
- 6) 要在施洗之前和受洗之人谈话，使其能够理解受洗的意义和过程。
- 7) 对于施洗的详细事项，可以求问有经验的牧会者。

- 8) 要明确洗礼是属于正式告白愿顺从基督以及得救的属灵实在性的行为。
- 9) 有些教派要求接受施洗之后才能成为教会一员。
- 10) 受洗时，要求要穿戴合宜的服装。
- 11) 受洗的人要预备另一套干衣服，以备受洗之后能够及时换上湿衣服。
- 12) 不论受洗之人的亲戚朋友是否得救，都要尽量邀请他们来参加洗礼。
- 13) 时间若是允许，就要简要地说明一下洗礼所意味的属灵意思。(参考罗6:3-12)
- 14) 要提醒大家，洗礼本身并不能使人得救。
- 15) 虽然也有为婴儿施洗的教派，但缺少圣经依据。因为，救恩是凭信心领受的，而信心又是在知识上，人格上，自发地行事的。
- 16) 虽然一般都是由牧会者、长老、执事来施洗，但圣经也没有规定平信徒不能施洗。有时在特定情况下，也可能由家人或朋友来施洗。
- 17) 洗礼仪式是敬虔的仪式，要成为喜乐和赞美的时间。

1. 主的晚餐(圣餐礼) the Lord's Supper(Communion)

牧会者要引导的教会的第二个仪式就是圣餐仪式

1) 圣餐的意义(林前11:23-26)

“我当日传给你们的，原是从主领受的，就是主耶稣被卖的那一夜，拿起饼来，祝谢了，就擘开，说：‘这是我的身体，为你们舍的。你们应当如此行，为的是记念我。’饭后，也照样拿起杯来，说：‘这杯是用我的血所立的新约。你们每逢喝的时候，要如此行，为的是记念我。’你们每逢吃这饼，喝这杯，是表明主的死，直等到他来。”(林前11:23-26)

耶稣基督的教会在传统上遵守了圣礼(sacrament)。所谓圣礼就意味着被按立的神的仆人施行某种仪式时，该仪式就成为圣洁的意思。宗教改革家只认定并教导了洗礼和圣餐礼为圣礼。洗礼是一生只领受一次，圣餐却是要重复领受的。圣餐是主亲自制定的。主在受难周的第四个夜晚，和门徒们一同分享了逾越节晚餐。主在晚餐中拿起饼来，祝谢了，擘开说这是我的身体为你们舍的。饭后，也照样拿起倒有葡萄酒的杯来说，这杯是我为你们流出的血。主说的是，一直以来都是需要宰杀祭牲来献祭，但从现在开始这样的献祭就结束了，从此有主自己亲身成为祭物一次献上了永远有效的挽回祭。

奥古斯丁(Aurelius Augustinus)称圣餐为‘肉眼看得见的神的话语’。若说讲道是肉眼听得见的神的话语，那么圣餐就是肉眼可见的神的话语。圣餐在礼拜中就是如此重要。所以，我们每月都会举行一次圣餐礼。只是，我们有很多人参加圣餐礼时并不清楚圣餐的意义。正确认识圣餐的意义并加以实践的，就是引导神的儿女走向蒙福的道路。

那么，圣经对于圣餐的意义是如何讲的呢？

第一，经上记着说，圣餐是为了记念主。林前11:24里记着说，主拿起饼来，祝谢了，就擘开说这是我的身体，为你们舍的，你们应当如此行，为的是记念我。25里仍旧记着说，你们每逢喝的时候，要如此行，为的是记念我。圣餐中掰饼，饮杯最重要的意义就是为了记念主。记念主就是不忘记，主舍弃天上的荣耀来到世上，在世上传了天国的福音，最后为拯救我们受死在十字架上的事实。只是，我们在忙碌的生活中很容易就会忘记神的爱和话语。我们有时会对神救赎我们的恩典充满感激，但有时也会忘记神，生活活活就像没有神一样。宗教改革家马丁路德(Martin Luther)有一日早上用早餐，他养的狗在旁边一直定睛看他。路德吃饼狗就定睛看饼，路德吃肉狗就定睛看肉。路德看到狗看的如此专注，就扔给它一块肉。当时，路德说到，“我要是能像这条狗看肉那样，专注地定睛在神的身上该有多好。”狗定睛看肉时只想吃肉，其它的什么都不会想。但我们是怎样的呢？我们祷告时，岂不是有时候嘴上喊着‘主啊，主啊’，但心里却在想着这事那事。甚至有人向神礼拜时还会打开手机，一旦有电话就会将神放到一边忙着去接听电话。我们以这样的心态敬拜神，神的心情会是怎样呢？每次举行圣餐时，我们都要记念因爱我们而舍弃了自己独生爱子的神。记念耶稣基督被钉十字架，是圣餐的第一个意义。

第二，圣餐的第二个意义，就是表明我们有传道的使命。26节里记着说：“你们每逢吃这饼，喝这杯，是表明主的死，直等到他来。”我们只是记住，耶稣是基督，是我们的主这样的事实还不

够，还要在家庭、职场、学校里传扬这样的事实。这才算是真正地参与圣餐。传道有两种形式，一种形式就是用语言来劝说信耶稣。

第三，圣餐第三个意义就是确认我们的共同体是一个。林前10：16-17里记着说：“我们所祝福的杯，岂不是同领基督的血吗？我们所擘开的饼，岂不是同领基督的身体吗？我们虽多，仍是一个饼、一个身体，因为我们都是分受这一个饼。”意即，只是单纯地在主日里一同掰饼，一同饮杯并不是参与圣餐，而是存有我们大家同属于一个共同体的意识才是参与圣餐，也才会成为祝福。荷兰的修道人、神学家 托马斯·肯皮斯 (Thomas à Kempis)在『效法基督 Imitatio Christi』一书中说到，今天虽然有很多人爱耶稣，恋慕耶稣的天国，却几乎没有人愿意背负他的十字架；虽然有很多人盼望得到耶稣的安慰，却几乎没有人愿意和他一同承受苦难；虽然有很多人愿意和他一同坐在晚餐桌上，却几乎没有人愿意和他一同禁食；都愿意和他一同分享喜乐，却几乎没有人愿意与他一同忍受疾苦；虽有很多人愿意跟从掰饼的他，却几乎没有人愿意喝下他苦难的杯；虽有很多人崇拜他的神迹，却几乎没有人愿意接纳他所受的十字架的耻辱。

2)对圣餐仪式的实际性建议

- (1) 圣餐仪式最好一个月进行一次。大部分教会都是至少一年进行4次(每3个月一次)。
- (2) 圣餐仪式作为常规的早晚礼拜、周三礼拜、特别礼拜的一部分，可以在教会或其他地方进行。
- (3) 对于举行圣餐仪式上的详细事项，随着场所和教会不同也各有不同。所以应求问同伴的牧会者。
- (4) 圣餐仪式可以如下进行。
 - ① 可以让参与圣餐的人，个人或全体一同来到圣餐桌或讲台前。
 - ② 由长老/执事们将饼和杯分给圣徒，照着牧会者的指示进行圣餐仪式。
 - ③ 进行仪式的详细事项，随着场所不同各教会也都各有不同，所以可以根据实际情况来进行。
- (5) 对于圣餐需要铭记的事实
 - ① 圣餐本身不能带来救恩。唯有耶稣基督宝血的功效才能成为得救的道路。
 - ② 参与圣餐的人必须是得救的人(与教宗、教派无关，需要的是要属于基督的身体)
 - ③ 圣餐是纪念耶稣基督的受死，期待他再临的礼拜仪式。
 - ④ 若不承认显露的罪，就不可以参加。
 - ⑤ 圣餐是感谢、敬虔、喜乐的礼拜仪式。
 - ⑥ 圣餐是祝贺基督与别的圣徒合一和亲交。
 - ⑦ 进行圣餐时要想到那些没有信的人，立志宣教，献上祷告
- (6) 礼拜的焦点要放在以下事项中。
 - ① 要适当地唱赞美。
 - ② 要献上感谢和赞美。
 - ③ 祷告和冥想，认罪的时间(诗51，诗139:23-24)
 - ④ 话语(例子：林前11:17-32)
 - ⑤ 基督的人格与事工

圣餐仪式不是牧会者在合宜的敬拜氛围中进行的单纯的仪式，也可能会成为非常有意义的礼拜。

特别礼拜

教会在多种情况下要进行特别礼拜，为的是建立基督的身体，加赠个人的礼拜与属灵的成长。
*复活节与圣诞节：这些节期是可以献上有意义的礼拜的独特机会。因此，可以有创意性，但要合乎圣经，并且要得当。若是能够有计划地上演音乐表演，展览会，短剧、电影等，就会收到很好的礼拜效果。比起仪式(ritual)本身或礼拜结构，更要致力于将焦点放在事件的属灵意义上。

* 献子(父母献身)仪式

刚出生的婴儿献身礼拜会很有意义。只是，需要强调以下几点。

- 1) 要将婴儿献给主。

- 2) 父母起誓要用主的教诲和训诫来养育儿女。
- 3) 教会圣徒要援助并勉励孩子和父母。

效法哈拿的榜样-信实

“我祈求为要得这孩子，耶和华已将我所求的赐给我了。 所以我将这孩子归与耶和华，使他终身归与耶和华。”于是在那里敬拜耶和华。”（撒母耳记上1:27-28）

哈拿因为神垂听了她的许愿祷告赐给了她儿子，就说自己也要照着许愿将儿子献给神，且是终身归于神。另外，哈拿就在那里敬拜了神。哈拿是向神信实的人。哈拿将头生的儿子撒母耳归于神，其实是容易的事。她之前因没有儿子，常常受到毗尼拿的奚落承受了极大的痛苦呢。现在，她也生下了儿子就一定会想要在毗尼拿面前炫耀一番。

另外，她养育撒母耳到三岁，期间生成的母子情分也会很深。她一定愿看着撒母耳就这样在自己身边长大。换做别人，也许会祷告说自己只是出于一时心急才会那样许愿祷告，所以求神允许自己不献上这么可爱的儿子。她若向神耍赖就有可能不献，或是向丈夫施压要求撤回所许的愿。因为律法上记着说，若是丈夫反对许愿就会无效。但是哈拿并没有如此行，仍旧照着自己所许的愿将撒母耳献给了耶和华，且是终身归于耶和华。哈拿在这方面上，在耶和华面前是信实的女人。我们要像哈拿那样，成为向神信实的基督徒，要感谢神所赐下的恩典，以诚实的心回应神。传道者论及还愿问题时说到，“你向 神许愿，偿还不可迟延，因他不喜悦愚昧人，所以你许的愿应当偿还。你许愿不还，不如不许。不可任你的口使肉体犯罪，也不可在祭司面前说是错许了。为何使 神因你的声音发怒，败坏你手所做的呢？”（传5:4-6）

许愿一般都是在愁闷的时候许下的。因为靠着自己的力量无法解决时，才会许愿祷告。但神垂听了人们的许愿祷告，人们却往往会忘记自己所许的愿。这是轻慢神的罪，会遭至神的震怒，会导致更大的不幸。所以，我们若向神许了愿就必须还要还上。许愿不还，不如不许。神若是垂听了许愿祷告，即使所许的愿对自己不利也要还愿（诗15:4）。若是那样，神就必会祝福。

撒母耳记上3: 19-20里记着说：“撒母耳长大了，耶和华与他同在，使他说出的话，一句都不落空。从但到别是巴所有的以色列人，都知道耶和华立撒母耳为先知。”撒母耳成为了以色列的领袖，拯救者，英雄。撒母耳通过哈拿舍弃儿子交托给神的决断，成长为伟大的属神之人，成为了士师时代末期在黑暗中拯救以色列的属灵领袖。不仅如此，神又为信实的哈拿赐下了三儿俩女。哈拿还愿，并非是失去自己的儿子。她是帮助早晚会离开自己的，也许会被世界夺走的儿子，在神面前健康成长。神祝福了哈拿信实的信心，培养了她的儿子撒母耳，远比哈拿自己培养的更好。为此，她的儿子蒙神使用，成为将以色列引向全盛时期的主角。哈拿若是出于贪恋自己养育了撒母耳，撒母耳岂能会如此优秀呢？哈拿若是自己养育撒母耳，撒母耳也许会成为母亲的好儿子。但因为哈拿将他献给了神，他才成为了蒙神使用的贵重器皿。神显然是通过我们的祷告来成就大事。但为此我们需要在神面前成为信实的人。我们凭信心祷告，祷告得蒙应允就必须要向神还上所许的愿。这样才能成为在祷告上信实的信心之人。献儿仪式是教导和宣讲关乎家庭的圣经价值和原理的好机会。一年可以聚集几次新生的婴儿和父母们，向神献上这样的礼拜。这样的礼拜，也可以邀请牧会者到家中献上。

2. 礼拜的重要性

基督教会里礼拜为何重要呢？那是因为教会作为得到基督永远生命的人们的聚会，全部生活都要礼拜化。基督徒的礼拜乃是信仰的人们敬拜的信仰宣称，是信仰在支配礼拜。那么，在基督教会里应怎样理解礼拜的重要性呢？

1) 礼拜是基督教的核心。

基督教的礼拜在信仰生活中占有最重要的位置。因为，称基督教就是礼拜的宗教也不为过。所以，礼拜就是基督教的核心。我们通过教会史就会发现，礼拜有生命时教会就会成长，反之礼拜失去生命时教会就堕落的事实。所以，礼拜是基督教的核心。因为，主建立了教会，又立教会做传扬神国的大使馆。教会的成长取决礼拜的成功，所以礼拜才会成为基督教的核心。更何况，教会还是得到基督生命的，蒙召的圣徒们聚集的共同体。

2) 礼拜是基督教的生命。

“时候将到，如今就是了。那真正拜父的，要用心灵和诚实拜他，因为父要这样的人拜他。神是个灵，所以拜他的，必须用心灵和诚实拜他。”(约4:23-24)

教会是神用自己的血价买赎的(徒20:28)。另外，教会还是蒙神呼召的人们聚集的共同体。为此，教会是通过耶稣基督这位中保成就的，圣洁的神与圣徒们相见的广场。“那真正拜父的，要用心灵和诚实拜他，因为父要这样的人拜他。”(约4:23)主教导的这句话，证明了这样的事实。这意味着礼拜不是照着人的意思来成就的，而是神所要求的用心灵和诚实来拜他。

3) 礼拜精神是信仰的结晶体。

“我又看见，且听见宝座与活物并长老的周围，有许多天使的声音；他们的数目有千千万万，大声说：“曾被杀的羔羊是配得权柄、丰富、智慧、能力、尊贵、荣耀、颂赞的！”我又听见在天上、地上、地底下、沧海里和天地间一切所有被造之物都说：“但愿颂赞、尊贵、荣耀、权势都归给坐宝座的和羔羊，直到永永远远！”四活物就说：“阿们！”众长老也俯伏敬拜。”(启5:11-14) 启示录里见证到，永远的天国里主要关心的事就是礼拜。启示录的最后结论，就是将礼拜的情景描述为，一切受造之物一致地将颂赞、尊贵、荣耀、权势都归给坐宝座的和羔羊直到永永远远时，四活物就说：“阿们！”众长老也俯伏敬拜。所以，神的教会在地上所献的礼拜，是使基督的身体充满万有者所充满的同时，也是在永远的天国里要得享的敬拜的模型。因为，礼拜是信仰的结晶体，所以才很重要。

3. 礼拜的因素

礼拜是重生的圣徒们随从内住在里面的圣灵的能力向神所献的，得救心灵的喷涌。圣徒对如此重要的礼拜，必须要熟悉礼拜的因素。那么，在基督教信仰里最重要的礼拜因素是什么呢？

(1) 启应经文(Responsive reading)

“当日，摩西嘱咐百姓说：‘你们过了约旦河，西缅、利未、犹大、以萨迦、约瑟、便雅悯六个支派的人，都要站在基利心山上为百姓祝福。吕便、迦得、亚设、西布伦、但、拿弗他利六个支派的人，都要站在以巴路山上宣布咒诅。利未人要向以色列众人高声说：有人制造耶和华所憎恶的偶像，或雕刻，或铸造，就是工匠手所做的，在暗中设立，那人必受咒诅！百姓都要答应说：阿们！’”(申27:11-15) 启应(Responsive reading)是彼此和答地诵读话语。圣徒诵读神立约的话语时，会因着读那立约的话语而有很深的经历。其代表，可例举 申27: 11-15。

(2) 认罪(The confession of sin)

“我若心里注重罪孽，主必不听。”(诗 66:18)

礼拜是圣洁的神与蒙神恩典得蒙救赎的圣徒们相见交通的广场。但我们要知道，神不仅是满有慈悲怜悯的主，同时也是不会容忍罪的公义之神。

(3) 祷告(Prayer)

(4) 读经(The reading of scripture)

“耶稣来到拿撒勒，就是他长大的地方。在安息日，照他平常的规矩进了会堂，站起来要念圣经。有人把先知以赛亚的书交给他，他就打开，找到一处写着说”(路4:16-17)

“到了七月，以色列人住在自己的城里。那时，他们如同人聚集在水门前的宽阔处，请文士以斯拉将耶和华藉摩西传给以色列人的律法书带来。七月初一日，祭司以斯拉将律法书带到听了能明白的男女会众面前。在水门前的宽阔处，从清早到晌午，在众男女一切听了能明白的人面前，读这律法书。众民侧耳而听。文士以斯拉站在为这事特备的木台上。……”(尼8:1-4)

“读完了律法和先知的书，管会堂的叫人们过去，对他们说：‘二位兄台，若有什么劝勉众人的话，请说。’”(徒13:15)

读经是公共礼拜所必需的。因为，读经乃是神直接向百姓说话。主在会堂里也读经的事(路 4:16)，就是重复旧约会堂聚会时曾有过的事。

(5) 赞美(Hymn)

“吹号的、歌唱的都一齐发声，声合为一，赞美感谢耶和華。吹号、敲钹，用各种乐器，扬声赞美耶和華说：‘耶和華本为善，他的慈爱永远长存！’那时，耶和華的殿有云充满。”（代下5:13）

本文是所罗门圣殿的献殿仪式中出现的赞美的样子。当百姓向神献上真实的赞美时，就感受到神临在了圣殿里。所以，公共礼拜上不可缺少的另一个因素就是赞美。

(6) 讲道(Preaching)

“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？’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2:36-38）

“他们清清楚楚地念 神的律法书，讲明意思，使百姓明白所念的。省长尼希米和作祭司的文士以斯拉，并教训百姓的利未人，对众民说：‘今日是耶和華你们神的圣日，不要悲哀哭泣。’这是因为众民听见律法书上的话都哭了。”（尼8:8-9）

(7) 奉献(Offering)

“论到为圣徒捐钱，我从前怎样吩咐加拉太的众教会，你们也当怎样行。每逢七日的第一日，各人要照自己的进项抽出来留着，免得我来的时候现凑。”（林前16:1-2）

“各人要按自己的力量，照耶和華你 神所赐的福分，奉献礼物。”（申16:17）

基督教的奉献，是照着神所赐的福分献上的感谢，是意味着向神献上自己全部的舍己的象征。为此，奉献不是单纯地意味着献上钱财，也包括献上圣徒的时间、努力、真诚、流汗、技术等。

(8) 祝福祷告(Benediction)

“愿耶和華赐福给你，保护你。愿耶和華使他的脸光照你，赐恩给你。愿耶和華向你仰脸，赐你平安。”（民6:24-26）

“愿主耶稣基督的恩惠，神的慈爱，圣灵的感动，常与你们众人同在。”（林后13:14）

若说民6：24-26的内容是作为旧约祝祷的形式，愿赐下祝福的应许，那么林后13：14就是作为新约祝祷的形式，直接宣告而不是应许。所以，祝祷在礼拜中不是告知闭会的最后程序，而是结出礼拜果实的最重要的因素。今天，最大的问题就是圣徒将祝祷当做是告知礼拜结束的一个程序。殊不知，祝祷盛装的是为礼拜一切程序赐下祝福的神大能的宣告。为此，祝祷的祷告形式不应是“祝愿什么什么”，而应是以直接宣告的形式“必会有什么什么”。我们要知道，祝祷是对神的百姓宣告祝福，是属于神的作为这等事实。所以，侍会者起到的作用就是，令参加礼拜的人凭信心领受神的祝福，并要求参加礼拜的人带着福音走向世界时要为主服事，为主而活。

4. 礼拜的目的和原理以及功能性作用

基督教是礼拜的宗教。所以，基督教的礼拜不是没有秩序的仪式程序，而是赐下生命水作为清晰明确的解答这样的相见广场。那么，显明于礼拜中的本质、原理、以及功能性作用是什么呢？

1) 礼拜的本质

基督教可以说是礼拜的宗教，基督教一直都在强调礼拜的重要性。但我们往往对礼拜的本质有很多误解。对此，我们要查看一下圣经的教导。那么，圣经对基督教礼拜的本质是如何教导的呢？

① 荣耀神

“这百姓是我为自己所造的，好述说我的美德。”（赛43:21）

“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）

神创造人类是为了让人类来称颂神的荣耀、权柄、能力、丰富、全能。为此，威斯敏斯特(Westminster)小要理问答中的第一问答便是，“人的主要目的就是荣耀神，永远以他为乐。”那么，人类荣耀神并永远以神为乐的方法，要借着什么来成就呢？

② 旧约礼拜是象征。

“这要在耶和華面前、会幕门口，作你世代常献的燔祭。我要在那里与你们相会，和你们说话。我要在那里与以色列人相会，会幕就要因我的荣耀成为圣。我要使会幕和坛成圣，也要使亚伦和他的儿子成圣，给我供祭司的职分。我要住在以色列人中间，作他们的 神。他们必知道我是耶和華他们的 神，是将他们从埃及地领出来的，为要住在他们中间。我是耶和華他们的 神。”（出29:42-46）

“他们供奉的事，本是天上事的形状和影像，正如摩西将要造帐幕的时候，蒙 神警戒他，说：‘你要谨慎，做各样的物件都要照着在山上指示你的样式。’”（来 8:5）

旧约的会幕（圣殿，会堂）虽然表现为可视性的，但也只是作为天上事的形状和影像，象征神住在他的百姓中间。所以，旧约的礼拜场所会幕（圣殿，会堂）乃是神临在和自己的百姓相交相见的广场。

③ 新约礼拜是实体。

“耶稣回答说：‘你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来。’犹太人便说：‘这殿是四十六年才造成的，你三日内就再建立起来吗？’但耶稣这话，是以他的身体为殿。”（约2:19-21）

“你们也靠他同被建造，成为 神藉着圣灵居住的所在。”（弗2:22）

“岂不知你们是 神的殿，神的灵住在你们里头吗？”（林前3:16）

若说旧约的礼拜是象征，那么新约礼拜就是实体。即 旧约礼拜是通过神临到会幕（圣殿，会堂）与百姓同在的，而新约是借着耶稣基督，靠着圣灵，通过礼拜，建造为基督居所的实体（弗2:20-22）。

2) 礼拜原理

礼拜作为基督教的核心如同生命一样可贵，其词源的意思就是‘归于神最高的价值’。所以，无论怎样强调礼拜的可贵性也不算为过。为此，礼拜是有生命的宗教具有的，唯一而充分的凭证。那么像这样的礼拜，其原理是怎样构成的呢？

① 礼拜是借着圣灵的引导献上的。

“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！’”（罗8:14-15）

② 礼拜是蒙召的人们的团体行为。

③ 礼拜是在预备基督的事工和凭据。

“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2:43-47）

3) 礼拜的功能性作用

实践神学家雷斯勒(D. Ressler)说到，“礼拜就是关乎基督徒生活根本的关系上的表现、描述。”他以此提出，基督教的礼拜具有功能性意义。那么，基督教礼拜在功能上具有什么意义呢？

① 家庭的功能

“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，”（徒2:44-46）

“那许多信的人都是一心一意的，没有一人说他的东西有一样是自己，都是大家公用。”（徒4:32）

② 医治的功能

“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。出于信心的祈祷要救那病人，主必叫他起来；他若犯了罪，也必蒙赦免。所以你们要彼此认罪，互相代求，使你们可以得医治。义人祈祷所发的力量是大有功效的。”（雅5:14-16）

③ 学校的功能

“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？’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）

“他们就每日在殿里、在家赐不住地教训人，传耶稣是基督。”（徒5:42）

④ 训练的功能

“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）

“人应当以我们为基督的执事，为 神奥秘事的管家。”（林前4:1）

⑤ 庆典的功能

“普天下当向耶和華欢呼！你们当乐意事奉耶和華，当来向他歌唱！你们当晓得耶和華是神。我们是他造的，也是属他的；我们是他的民，也是他草场的羊。当称谢进入他的门，当赞美进入他的院；当感谢他，称颂他的名。因为耶和華本为善，他的慈爱存到永远，他的信实直到万代！”（诗100:1-5）

“他们吃的时候，耶稣拿起饼来，祝福，就擘开递给门徒，说：‘你们拿着吃，这是我的身体。’又拿起杯来，祝谢了，递给他们，说：‘你们都喝这个，因为这是我立约的血，为多人流出来，使罪得赦。’”（太26:26-28）

⑥ 祷告的功能

“进了城，就上了所住的一间楼房。在那里有彼得、约翰、雅各、安得烈、腓力、多马、巴多罗买、马太、亚勒腓的儿子雅各、奋锐党的西门和雅各的儿子犹大。这些人同着几个妇人和耶稣的母亲马利亚，并耶稣的弟兄，都同心合意地恒切祷告。”（徒1:13-14）

“于是彼得被囚在监里；教会却为他切切地祷告 神。”（徒12:5）

⑦ 信仰的功能

“时候将到，如今就是了。那真正拜父的，要用心灵和诚实拜他，因为父要这样的人拜他。神是个灵，所以拜他的，必须用心灵和诚实拜他。”（约4:23-24）

5. 礼拜的祝福

礼拜在基督教信仰里是占有不能除外这等重要位置的仪式。因为，礼拜就是基督教生活的核心、生命。那么，通过如此宝贵的礼拜会有怎样的祝福临到呢？

1) 神得到荣耀

“于是摩西对亚伦说：‘这就是耶和華所说：我在亲近我的人中要显为圣；在众民面前，我要得荣耀。’”亚伦就默然不言。”（利10:3）

“这百姓是我为自己所造的，好述说我的美德。”（赛43:21）

2) 圣徒得享喜乐。

“我就走到神的祭坛，到我最喜乐的神那里。神啊，我的 神！我要弹琴称赞你！”（诗43:4）

“他们就拜他，大大的欢喜，回耶路撒冷去。常在殿里称颂 神。”（路24:52-53）

礼拜是神与蒙神呼召的圣徒们之间的对话。所以，礼拜的人通过顺从就会充满喜乐。正如向升天的主敬拜的人们怀着大喜乐回到耶路撒冷，活出常在圣殿里称颂神的生活那样，敬拜神的人总会有大喜乐。

3) 家庭的祝福不断。

“夜间，耶和華向所罗门显现，对他说：‘我已听了你的祷告，也选择这地方作为祭祀我的殿宇。……我就必坚固你的国位，正如我与你父大卫所立的约说：你的子孙必不断人作以色列的王。’”（代下7:12, 18）

所罗门建造圣殿之后向神献祭时，蒙神悦纳并得到了，“我就必坚固你的国位……你的子孙必不断人作以色列的王”这样的祝福。照着这等应许，所罗门的家世便成为神的应许得以成就的家庭，成了以色列百姓所羡慕的祝福。事实上，还有比这应许更大的祝福吗？

赞美礼拜（赞美会）的带领方法

赞美礼拜（赞美会）要使人感受到，全场礼拜就是一首赞美诗。赞美礼拜（赞美会）不是一首一首地唱诗。赞美礼拜中所唱的赞美诗，在内容上都是相连的，是借着连词自然地衔接到一起的，使人感受到就是一场礼拜。正如在前面所讲的，真正的赞美礼拜（赞美会）要连接到敬拜上。所以，赞美的连接要有主旨。首先，在祷告中明白神的心很重要，要分辨神所愿的是什么。赞美不是向人而是向神献上的。

礼拜与赞美

“赞美 神，得众民的喜爱。主将得救的人天天加给他们。”（徒2:47）初期教会的圣徒们借着使徒们所传的道蒙恩之后，出于感谢神的恩典和爱，不仅从内在上通过圣徒的交接而在基督的根基上建立了教会，并从外在上借着赞美将荣耀归于神，而成为将基督的馨香之气传向世界的契机。所以，礼拜和赞美的关系很重要，是绝对不能分离的。因为，礼拜的三要素就是‘话语’，‘祷告’，‘赞美’。徒2:47里记录到，五旬节圣灵降临之后，彼得带领的礼拜带来了美好的结果。礼拜与赞美的关系如此密切的事实，不仅可以在徒2:47里得到验证，而且从赞美在今天的礼拜中占有三分之一的事实上也能得到验证。

2. 赞美在礼拜中的作用

“他们出圣所的时候，歌唱的利未人亚萨、希幔、耶杜顿和他们的众子、众兄弟都穿细麻布衣服，站在坛的东边敲钹、鼓瑟、弹琴。同着他们有一百二十个祭司吹号。吹号的、歌唱的都一齐发声，声合为一，赞美感谢耶和华。吹号、敲钹，用各种乐器，扬声赞美耶和华说：‘耶和华本为善，他的慈爱永远长存！’那时，耶和华的殿有云充满，甚至祭司不能站立供职，因为耶和华的荣光充满了 神的殿。”（代下5:12-14）

本文描述的是，所罗门建造圣殿之后向神献殿的礼拜场面。本文见证到，现场有一百二十位祭司吹号伴奏，并有4000人的赞美队以及数万以色列百姓一齐发声赞美感谢耶和华的场面。另外，说到赞美时有云充满耶和华的殿。这云是象征神的临在，同会幕建造完工之后显现的云是同一个意思。神悦纳了那次礼拜的赞美，以色列百姓得到了神的祝福。这样的事实验证了赞美在礼拜中占有很大的比重。那么，赞美在礼拜中起到的作用是什么呢？

1) 起到献上赞美之祭的作用

“我们应当靠着耶稣，常常以颂赞为祭献给 神，这就是那承认主名之人嘴唇的果子。”（来13:15）

2) 起到信仰告白的作用

赞美是在诗词上谱曲来表现的爱神之心。所以向神所献的感谢与献身的赞美中，包含着圣徒的信仰告白。为此，赞美是作为嘴唇的果子向神献上一周生活。因为，赞美的目的表现在歌词上，所以要禁止乐曲混淆或削弱歌词的事。我们要知道，乐曲不过是搬运歌词的器具而已。所以，由乐曲来支配歌词的话，目的和器具就会颠倒了。因此，唯有乐曲成为搬运赞美的器具，歌词成为表现颂赞的目的，才能向神献上的正确的赞美。

3) 悔改的作用

赞美是圣徒向神献上的赞美之祭和信仰告白，同时还会起到悔改的作用。因为，赞美会成为检验是否照着诗词内容生活的契机。所以，献上赞美时要品味着诗词的内容反问自己，自己是这样生活的吗，自己要如此生活吗，自己有这样的信心吗？以此敦促自己悔改。不仅如此，通过赞美还会发现神无限的恩典，因着发现神拯救自己这样的罪人，而一同生发感谢和悔改。

4) 与神和好的作用

“……吹号的、歌唱的都一齐发声，声合为一，赞美感谢耶和華。吹号、敲钹，用各种乐器，扬声赞美耶和華说：‘耶和華本为善，他的慈爱永远长存！’那时，耶和華的殿有云充满”（代下5:13）

120人的祭司队伍吹号，敲钹，用各种乐器，扬声赞美耶和華的时候，有云充满了耶和華的殿。这描述的是临到以色列赞美中的神，悦纳了他们的赞美，与他们和好了。神与人相见必须要有平安祭。若说旧约的祭牲就是神与人之间的中间祭物，那么赞美就是新约的中间祭物。赞美在信仰生活中就是如此重要。为此，赞美不是乐曲，音乐，也不是技能，而是信心的果子，嘴唇上的果子（来13:15），圣徒的信仰告白。所以，正确的赞美会起到与神和好的作用。

5) 起到决志开始新信仰的作用

赞美在礼拜中会起到促使圣徒们决志开始新信仰的作用。听完证道献上赞美时，会决志开始新的信仰。所以，大部分礼拜都会在祝祷之后，借着固定的赞美来预备决志的时间。因为，赞美成为生活的标志，诗词的内容重新雕刻在圣徒心中，就会起到促使圣徒做出信仰决断的作用。

6) 会带来礼拜的圣洁性，敬虔性，恩典性。

大部分的教会在礼拜开始时所献的诗班献诗，都会和庄严一同显为圣洁。即，献诗时不仅会使人敬虔起来，而且还会使恩典满溢，使人心里火热起来。所以，赞美在礼拜中会起到使人蒙恩的重要作用。赞美会使神充满地临在。“但你是圣洁的，是用以色列的赞美为宝座的。”（诗22:3）

7) 保留真理的作用

赞美是将诗词和乐曲合在一起表现出来爱神之心的，感谢的告白、赞美。所以，出现在教会史中的赞美都在见证当代的信仰。因此，同样的信仰就会通过赞美传承于教会史当中。所以，赞美在礼拜中起到的作用就是选定合乎证道内容的诗歌来保留真理。赞美不仅会使人蒙恩，还会使人在当日领受的话语中，更加感受到神丰盛满溢的爱。

3. 选择礼拜赞美时要注意的事项

赞美是使神与神的百姓和好的赞美之祭。赞美在礼拜中很重要，所以为了提高礼拜有效的价值就要注意赞美诗歌的选择。那么，应当怎样来选择礼拜中的赞美诗歌呢？

1) 要照着礼拜的种类进行选择。

选择赞美要照着礼拜的种类。例如，主日礼拜，圣诞节礼拜，复活节礼拜，周三礼拜，献身礼拜等多种礼拜，都要照着礼拜的种类选择相应的诗歌。选择不合乎礼拜种类的赞美诗歌，就等于穿西服的人搭配胶鞋那样不伦不类，当日礼拜也不会收到良好的效果。

2) 要考虑到参加礼拜的对象进行选择。

礼拜是多种阶层的人们聚在一起献的。所以，一般礼拜是不会分男女老少，贫富贵贱的。但是，有时需要在教养院，部队，职场里献上特别礼拜。为此，带领礼拜的人要考虑到参加礼拜的对象来选择适当的诗歌。

3) 要使用选曲日志！

礼拜中赞美的选择既然很重要，就要禁止只选择牧会者喜爱的诗歌。正如，偏食不利于健康那样，赞美上的偏食也会无益于圣徒的信仰健康。

“但我要仍旧住在以弗所，直等到五旬节。”（林前16:8）依照圣经教导所献的教会历，大致分为两种。第一种是纪念主胜过死亡权势复活的日子（星期日），守为“主的日子”（The Lord's Day），

第二种是至今被守为教会历的，使徒们也不曾回避遵守的，犹太民族固有的节期，逾越节、复活节、纪念圣灵降临的圣灵降临节，收割麦子时期献的麦秋节，纪念主诞生的圣诞节等。所以，今天教会在遵守的教会历，一般都是四旬节、复活节、圣灵降临节、秋收感恩节，圣诞节等。

5) 要选择熟悉的赞美!

当然，要尽可能地利用礼拜前后时间帮助圣徒们熟悉新诗歌。礼拜中的赞美虽然是圣徒各人所献的，但也需要各人所献的赞美调和在一起向神献上。所以，礼拜中的赞美要避免选定圣徒们不熟悉的诗歌。

6) 要以诗词为主来选择赞美!

我们在前面已经指明，赞美就是将圣徒的信仰告白谱上乐曲献上的带曲的祷告。为此，赞美的选曲要依照诗词来选定，要禁止只选牧会者喜爱的诗歌。因为，赞美是献上符合礼拜内容的诗词，而不是献上牧会者喜爱的音乐。

5. 礼拜赞美引导者

礼拜中的赞美，和讲道、祷告是礼拜的三大要素。所以，牧会者要借着正确的礼拜赞献上神所喜悦的活祭。那么，引导礼拜赞美的要怎样来管理呢？

1) 礼拜所需的三种音乐技能负责人

教会有三种音乐技能负责人，就是指挥，伴奏，领诗人。这三种音乐技能负责人和礼拜赞美有着密切的关系。这三种音乐技能负责人的作用如下。

2) 领诗人的重要性

领诗人在礼拜中很重要，因为有效的赞美能够为礼拜带来活力。所以，在礼拜中领诗人的影响要大于赞美队指挥。因为，赞美是否能够使人蒙恩是取决于领诗人。

3) 领诗人的资格

那么，应当立怎样的人作领诗人呢？

① 音乐上的条件

领诗人要具备音乐上的资格。当然这里所说的音乐上的资格，并非是指在音乐上要有超凡的技能，但至少具备能够带领圣徒们唱诗的技能。然后，就是要有好听的嗓音。因为难听的嗓音会遭至听众的反感。

② 信仰上的资格

领诗人另外的资格，就是比起信心不足的青年，年龄稍大而稳重的执事、长老、教职人员来担当更为合适。另外，还要有信仰上的可信度。因为，没有信心的人装作有信心的样子带领赞美时，圣徒们是不会蒙恩的。

③ 服装问题

领诗人的另外资格就是要着正装。领诗人带领赞美时一定要穿圣诗服或正装。有些年轻人领诗时穿着露腿露胳膊的衣服，这会损害礼拜的敬虔性。

4) 领诗的方法

有效带领礼拜赞美的方法就是将诗词OHP或用光碟来显示。礼拜赞美最好是连续唱几首赞美诗。相反，要避开不熟悉的赞美，要带领众人火热而快节奏地唱诗。

5) 领诗要火热

“你们要赞美耶和华，在神的圣所赞美他，在他显能力的穹苍赞美他！要因他大能的作为赞美他，按着他极美的大德赞美他。要用角声赞美他，鼓瑟、弹琴赞美他。击鼓、跳舞赞美他，用丝弦的乐器和箫的声音赞美他。用大响的钹赞美他，用高声的钹赞美他。凡有气息的，都要赞美耶和华！你们要赞美耶和华！”（诗150:1-6）

① 赞美的场所

- ② 当要赞美的理由
- ③ 赞美的方法
- ④ 赞美的对象

6) 拍手带领大家赞美

“万民哪，你们都要拍掌，要用夸胜的声音向 神呼喊！”（诗47:1）

7) 关乎选定的礼拜赞美诗的决定

礼拜与代表祷告

正如神的道是灵粮那样，祷告是属灵的呼吸。若说神的道是神伸出的手，那么祷告就等于是我们向神伸出的手。祷告分为，向神禀明自己事情的个人祷告和公众礼拜或公众聚会时所献的公众祷告。个人祷告可以不用考虑时间而献上长时间的祷告，但公众祷告因为是在有限时间里代表全体会众献上的祷告，所以要在规定时间内站在全体会众的立场上来祷告。代表祷告不能基于私人的立场、想法、感情来祷告。代表祷告要为当日的礼拜或聚会来祷告，并要代替全体会众的赞美、感谢、告白、恳求来祷告。

1) 祷告是什么？

要好好学习为何要祷告，应怎样来祷告等一般祷告原则。

2) 献上代表祷告之前，个人要在一周期间里做好准备。

(1) 每日都要为下周代表祷告献上准备祷告。至少要为主日代表祷告而祷告一小时以上。（代表祷告应是有准备的祷告，即兴祷告会令神和人们失望）

代表祷告是会众当中的一人代表全体会众向神所献的祷告，是代替所有祷告之人的祷告向神献上的祷告。（出15:25；代下30:27）

(2) 要将祷文记在笔记本上，避免落下或重复祷告内容。

因为是代表祷告，所以即便是完全背诵或朗读向神祷告的内容，也不能让人感到是在读祷文。尤其要注意不要发出翻阅纸张的声音（最好是将祷文贴在圣经上面）

(3) 代表祷告要在3分钟之内结束。耶稣独自祷告时，有时会彻夜祷告（路6章），有时也会祷告一小时以上（可14章）。但耶稣在众人面前祷告时，时间却很短（约17章）。

(4) 代表祷告的人要在那日里，洗澡洗净身体，身着正装，至少提前半小时来到教会做好准备。

3) 代表祷告时要注意以下事项（要铭记，代表祷告是为礼拜代祷的）

(1) 开始祷告时不要说‘我们来一起祷告’。

(2) 开始祷告时要避免读经之后再祷告。

(3) 祷告时要简单明了，发出火热而恳切的声音（疲惫的声音，孱弱的声音，都会削弱礼拜的生命力。祷告若不火热，听众就会打盹）

(4) 祷告时不要代言或辨明自己的立场，尤其要避免试图说服或忠告别人，更不要讲道。

(5) 代表祷告之人要注意避免，显露自己的知识或信仰以及过分地在意会众而使祷告流于老套或形式（太6:5-7）。当要铭记，祷告不是向人而是向神献上的。

(6) 祷告时不要用假声，而要自然地发声。

(7) 祷告时要避免重复同样的词汇（例如：神啊，父啊，真是等等……）

(8) 祷告时要谨慎对牧会者的称呼（例如，要谨慎使用，仆人，年轻的仆人，年幼的仆人这样的称呼）

表现教会时不要说‘这个教会’，而要说是‘我们教会’。

(9) 祷文要短而清楚，要表现出清晰的概念。

(10) 祷告时要尽量避免流露激情或诗意这表现。

4) 代表祷告的内容

代表祷告照着以下顺序献上比较贴切

第一：所有代表祷告都要始于向神的赞美和感谢。

要赞美宇宙万物的创造主，神的全知全能以及托住万有赐下生命的恩典与慈悲。即 就是赞美在我们的生活中显现的创造的至高能力(诗119:164; 150:2)，要感谢神对受造之物炙热的爱 and 所赐的丰盛恩典，向神开启心门(罗15:10)。

第二：认罪

要献上靠着着耶稣基督宝血的功效禀明会众的罪并恳求赦免的悔改祷告。这样能使会众以清洁的心靠近神面前。

第三：要献上关乎全体会众的心愿和盼望的祷告。

要为会众各人灵魂与肉体的健康与成熟，为各家庭和所属教会及牧会者，为礼拜和证道献上祷告。这时虽然是代表祷告的一人在祷告，却等于是全体会众同心合意地在神面前为彼此献上代祷。

第四：要带着神会垂听这一切祷告的确信和信靠，奉耶稣的名结束祷告。

耶稣的名是我们的祷告能够上达到神那里的条件(约16:23, 24)。我们虽然是不能来到圣洁的神面前的罪人，却可以靠着耶稣宝血的功效来到神的施恩宝座前。

礼拜引导者（侍会）的操练

礼拜引导者活出合乎他所引导的赞美内容的生活时，就会得到更大的权威。我们在圣经里也能看见，那些出众的礼拜者向神顺从的生活样式，都会比别人突出。更何况在教会外看到礼拜引导者在向着神国生活时，就会更加积极地愿意跟从他所引导的礼拜了。礼拜引导者要选在小事上也忠心的人。不妨将一些小事交给正在接受操练的人负责并留意察看，借此试验一下。小事上是否也能忠心，乃是决定能否立此人为礼拜引导者的决定因素。不妨思想一下，按才干受托的比喻！

【研究与讨论】

1. 对于职场礼拜和宣教的圣经基础是什么？
2. 引导礼拜方法的操练计划和实习过程是怎样的呢？

应用 & 作业		
当认识到的		
当感恩与赞美的		
需要调整的		
当实践与顺从的		
需要祷告的		
作业	背诵经文	●教导-提后2:24 ●圣经的目的-提后3:16
	读经	提后3:15-17
	祷告	求主帮助，使我成为善于教导的牧人！
	读书与其他	

第十 一 课	牧人的教育				
	本文	提后3:15-17	背诵经文	●教导-提后2:24 ●圣经的目的-提后3:16	
	作业检查	检查标志	完成=○	部分完成=△	没做=×
		读经			
		默想与背诵			
		实习与其他			
	复习题	1. 神所悦纳的礼拜应具备的条件是什么呢？ 2. 生活礼拜是什么意思呢？			
	学习目的	1. 使人知道教会教育的重要性和价值。 2. 帮助人成为善于教导的牧人。			

引人思考的喻道故事

救世军创设者威廉·布德 (williarn Booth) 大将，在1904年里受到了英国国王爱德华7世 (Edward VII) 的邀请。国王对布德为英国社会带来的诸多影响以及他的慈善事业表示了高度赞赏。国王询问他有什么心愿，并表示凡是自己能够做到的都会尽力满足他。对此，布德大将回答说：

“国王陛下，我所盼望的就是致力于多拯救一个灵魂。唯有这才是我的野心和希望。为劳动者提供饮食的事也好，教育流浪儿的事也好，一切的目的都是出于成就多拯救一个灵魂这样的神的旨意。”布德最后拒绝了国王的一切奖赏。

1. 牧人的教育事业

牧人不仅要讲道，而且还负有教导话语的责任。圣经里说到，主的仆人要具备善于教导的资格条件。“然而主的仆人不可争竞；只要温温和和地待众人，善于教导，存心忍耐”（提后2:24）（参考：提前4:13, 5:17, 拉7:10）。所以，牧人不仅要宣讲神的话语，而且还要在教会里教导神的话语。“你要以宣读、劝勉、教导为念”（提前4:13）。牧人必须要亲自参与教导的事，而且还要操练别的信实的信徒能够教导别人。“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）

2. 耶稣的教育目的(Goal)和目标(Objective)

耶稣的教育目的与教导的动机密切相关。“学生不能高过先生；凡学成了的不过和先生一样”（路6:40）。这句话为我们透露到，耶稣教导时将教育目的放在了哪里。神的真理不是为了满足我们知性上的好奇心而启示的，而是为了让我们效法基督的形象(image)。新约圣经明确地命令教会要施行教导。初期教会是否顺从了这命令了呢？

我们看一下初期教会所显明的模范。

徒2：42里记着说：“都恒心遵守使徒的教训，彼此交接，擘饼，祈祷。”这句话很好地显明了初期教会的样子。这不是罕见的现象，而是随处可见的他们日常的生活。以弗所书4章可以为我们确认教导上的委任。升天的基督为人们赐下了恩赐，又将有恩赐的人赐给了教会。主使他们当中的一部分人献身为“牧师和教师”（11节）。其目的是什么呢？“为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体。”（12节）显然，他们蒙召是为了倍加而不是为了附加的事工。犹太社会里再没有比拉比更高的阶层。为此1世纪教会在教导有关属灵恩赐的教义时遇见了一个问题，就是所有人都要求具有特权的‘教导的恩赐’。结果，雅各不得不警告说：“我的弟兄们，不要多人作师傅，

因为晓得我们要受更重的判断。”(雅3:1)因为，教师只需要教导，但因为难以控制舌头，所以渴望这等严肃的任务时就需要特别注意了。

全人的变化

耶稣教导的整体目的就是带来生活上的变化。耶稣的教育目的就是使人变为以下之人。大家不妨查找一下圣经，并说一说自己的感受。

*作神的儿女。(约1:12 - 13)

*认识神的知识渐渐增长。(约17:3)

*经历神所意指的生活。(约10:10)

*学习顺从他的教导。(约14:23)

*在爱里与别人建立关系。(约15:12)

*为神结出果子。(约15:8)

*在世界作基督的见证人。(约15:27 , 17:20)

耶稣说“凡有耳的都要听。”新约里出现的‘听(hear)’一词，也可以认为是‘行(do)’。因为，耶稣说以下话语时是将这两个词汇结合在一起使用的。即，“你们为什么称呼我‘主啊，主啊’却不遵我的话行呢？”(路6:46)这句话的意思是什么呢？意即，要么就不再称他为主，要么就开始遵行他的话。基督教的教育的目的不是知识而是积极的顺从。在属灵层面上，与无知相反的不是知识而是对知识的顺从。

另外，从新约的角度而言，知道而不去行的就是完全不知道。耶稣通过教导所要求的是行动上的变化。真正教育的结果会显明为变化，而变化里应该包含价值上的变化，感受上的变化(内心的变化)，进一步就是行动上的变化。针对律法变为以色列百姓的死文，变为法利赛人或律法师的专利，以至于损毁了律法的原价值，使律法的功用不能正常发挥的现状，耶稣对律法的态度所显明的意图就是要将律法还给所有人。耶稣要求的是向所有人理想地施行律法。耶稣教育撒玛利亚妇人的结果显明为，那妇人留下水罐子往城里去传了耶稣这等行动上的变化。耶稣说‘你去也要如此行’，要求的是行动上的变化。圣经里所说的教育的深化，并不是止于知识上的理解和同意。创4:1里记着说：“有一日，那人和他妻子夏娃同房，夏娃就怀孕，生了该隐。”在这里“同房”的原文‘雅达’，有‘一一地认识’，‘有亲身体验的知识’，‘彼此像合而为一那样深知’等意思。这是指夫妻通过肉体上的合一，彼此在精神和属灵的部分上也能够深入了解，分享爱情的，人格上的交流。可见，从原文上‘同房’与‘认识’有着同样的意思。为此，创4:1也可以译为，‘有一日亚当认识了他的妻子夏娃。’换言之，就是亚当和夏娃经历了两性关系。此后，这一词多次出现在旧约圣经里。最深的意思就是用于显明神热望他的百姓不仅要在知性上认识他，还要在更加亲密的经历层面的意义上来认识他。神希望自己的百姓能够经历神，希望他们能够爱神，与神交通，与神更加亲密，为神而行。耶稣在约6:40里明确地指出父神的意思时说到，“因为我父的意思是叫一切见子而信的人得永生，并且在末日我要叫他复活。”即，神的意思就是让人信耶稣得到永生。

另外，耶稣论及得到永生的道路时又说到，“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)希腊语的‘认识’分为‘奥一达’(οἶδα)和‘归挠斯靠’(γινώσκω)。“奥一达”是意味着理性的理解，‘归挠斯靠’是意味着全人的经历，以及在灵性上认识全部存在的意思。例如，我们通过新闻媒介可以了解大总统的活动(奥一达)，但在‘归挠斯靠’的层面上却是互不相识的关系。同‘归挠斯靠’相应的希伯来语动词‘雅达’(Yadah)，有时也意味着夫妻之间发生的性关系(创4:1)。为此，夫妻之间彼此‘认识’是意味着肉体上的，心理上的，灵里的联合。所以，‘认识你独一的真神，并且认识你所差来的耶稣基督’，说的是从心里接待神和耶稣基督，有了人格上的联合和交通。这就是信神和耶稣基督的概念。即，认识就是信，正确认识神和基督就是永生。

四件事情

马太福音(10:1以下)里记录了主差遣门徒们时曾有过的四件重要事情。

(1) 门徒们是从耶稣那里得到了清楚的命令。至于要关注怎样的人，要进行什么样的活动，要如何来处理财政问题，到了村或城里要接触什么人，遭到人们的拒绝时要怎样应对，在‘狼群中’要怎样立身，站到官长面前时要说怎样的话，应如何对待逼迫自己的人等，门徒们都从主那里得

到了明确的指示。

(2) 门徒们不仅听到了挑战他们的内容，而且也听到了勉励他们的话语。门徒们从主那里听到，他们要去执行的传道之事是很难并很危险的事，同时也听到宣告福音时应有的确信。

(3) 耶稣将门徒们编成两人一组出去传道。这样的‘配对方式’，在传道士工上可以起到彼此建立、勉励和提升效果的作用。

(4) 门徒们虽然在肉体上是与耶稣分开的，但实际上却是在和耶稣一同作工。因为，耶稣和门徒们一样也在别的地方传道。“耶稣吩咐完了十二个门徒，就离开那里，往各城去传道教训人。”（太11:1）后来，耶稣吩咐更多的门徒进行了类似于这等方式的传道。

‘70人传道队’，这70名传道人虽然不是常常与耶稣同在的人，但显然都是到世界去为神国作工的工人。经上记着说，70名传道人和12门徒得到了一样的命令（路10:1），并欢欢喜喜地回来了。耶稣听过他们报告之后高兴地说到，“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”（路10:18-19）。

耶稣接下来又说到，“父啊，天地的主，我感谢你！因为你将这些事向聪明通达人就藏起来，向婴孩就显出来。父啊！是的，因为你的美意本是如此。”（路10:21）

另外，耶稣转身暗暗地对门徒说：“看见你们所看见的，那眼睛就有福了。我告诉你们：从前有许多先知和君王要看你们所看的，却没有看见；要听你们所听的，却没有听见”（路10:23-24）。耶稣在欢喜感谢之余说出了和我们所主张的内容一样的话。学习是行动的结果，这不论是2000年前还是现在都是一样的真理，乃是作为教育根本的支柱。门徒们传道旅行回来之后，耶稣更加快了‘模范教育’。这不是通过笔和纸来学习的，而是通过实际生活当中的应用来学习的，就是在路途中学习的。耶稣传道时，利用一切情况和行动操练了门徒们。

耶稣具有非凡的教学法的动机是什么呢？

◆ 应用：

你施教时努力想要成就的是什么呢？

耶稣的教育目标(Objective)

亚历山大王的轶事中有这样一个故事。据说，亚历山大从邻国的朋友那里收到两条名贵的猎狗为礼物。大王非常高兴，就带着这两条狗出去猎兔。但奇怪的是猎狗全然没有狩猎的欲望，而总是躺着。过了几天，大王又带着猎狗出去猎鹿，仍旧没有看到它们有狩猎的兴趣。大王一时大怒之下就把它们都杀了。后来送礼物给大王的朋友前来访问，大王就抱怨他送了毫无用处的猎狗。这位朋友仔细听完大王所讲的经过之后很失望地说到，“大王您有所不知，这些狗都是为猎虎和狮子训练出来的极为名贵的好狗。”这些猎狗被用在别的目标上，结果一个目标都没有达到。你是否知道神呼召你为教师的目的呢？

第一个目标：要教给学生思考的方法。

我们若要持久地改变一个人，不仅要改变他的行为，而且还要致力于改变他的想法。因为，我们若是只改变他的行为，他就无法理解为何要变为那样，其变化也只能是肤浅的、一时性的。我们作为教师的任务就是拓宽人的头脑。人的头脑就像是失去弹力的橡皮，一旦拓宽就无法回到原来的状态。另外，改变我们的想法上需要圣灵的帮助。圣灵临到会发生什么事呢？圣灵临到会发生变化，就会改变想法，价值观也会从根上发生改变。“因为随从肉体的人，体贴肉体的事；随从圣灵的人，体贴圣灵的事。体贴肉体的就是死；体贴圣灵的乃是生命平安。”（罗8:5-6）圣灵的临，初步阶段会发生医治疾病，赶出污鬼，说方言、预言等现象。但进入更深的阶段，圣徒就会在自己的生活中献身，就会像初期教会的圣徒那样不会说他的东西是自己的。“那许多信的人都是一心一意的，没有一人说他的东西有一样是自己，都是大家公用。”（徒4:32）这时，不仅会得享灵里的自由，而且在钱财上也会感受到自由。可以说，圣灵临在的深层阶段就是财物观的变化。因此，若有了财物观的变化就是进入了圣灵充满的阶段里。耶稣教导信心时，说到要去思想乌鸦和百合花。耶稣教训的是思想就是学习的开始。“你想，乌鸦也不种也不收，又没有仓

又没有库，神尚且养活它。你们比飞鸟是何等地贵重呢！你们哪一个能用思虑使寿数多加一刻呢？这最小的事，你们尚且不能做，为什么还忧虑其余的事呢？你想，百合花怎么长起来；它也不劳苦，也不纺线。然而我告诉你们：就是所罗门极荣华的时候，他所穿戴的，还不如这花一朵呢！你们这小信的人哪，野地里的草今天还在，明天就丢在炉里，神还给它这样的妆饰，何况你们呢！你们不要求吃什么，喝什么，也不要挂心。”（路12:24-29）

第二目标：要教给学生学习方法。

“经上说：‘我喜爱怜恤，不喜爱祭祀。’这句话的意思，你们且去揣摩。我来，本不是召义人，乃是召罪人。”（太9:13）耶稣要求门徒们去学习，是要求他们到哪里学习呢？当时的犹太人是在会堂里学习的圣经，也就是旧约，而旧约就是见证耶稣基督的书。耶稣要求他们正确地去学习。犹太人虽然只占全世界人口的0.2%，但历代诺贝尔奖得主中犹太人的比率却高达22%。世界最具影响力的，支配美国的经济、政治、言论、文化界的诸般实力精英集团大多是犹太人。以色列虽然是这等人才辈出的聪慧民族，但在属灵上却是世界最愚拙的民族。耶9：23-24里记着说：“耶和華如此说：“智慧人不要因他的智慧夸口，勇士不要因他的勇力夸口，财主不要因他的财物夸口。夸口的却因他有聪明，认识我是耶和華，又知道我喜悦在世上施行慈爱、公平和公义，以此夸口。”这是耶和華说的。” 无论是在耶稣的当代还是在今天，这段话都正适合犹太人。圣经是用以色列人使用的文字和语言记录的，并且蒙神使用记录圣经的人也都是以色列人。以色列蒙神拣选为祭司的国度，本应成为向万民宣教的宣教士，却错误地将宣教对象外邦人当做了只配下地狱的存在。他们还赞同杀死圣经预言过无数次的耶稣基督，至今还在等候弥赛亚。他们为何会如此愚昧呢？那是因为他们不知道圣经的基石(Basic)，因为没有照着记录圣经的目的来理解圣经的缘故。因为，记录圣经的目的就是圣经的基石。提后3:15-17里明示了记录圣经的诸般目的。即，“并且知道你是从小明白圣经；这圣经能使你因信基督耶稣有得救的智慧。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。”

第三个目标：为实现教育目的，要做出榜样来教导学生

为了教出自己能够完成作业的学生，就不要为学生做任何一件事。我们若是代替学生去做那些学生自己完全可以完成的事，就等于是把学生教成了教育上的残疾、畸形、患者。

耶稣的模范教育

耶稣为我们显示了，通过门徒训练成就教育目的的榜样。

第一，“你来跟从我”（太 9:9），耶稣就是这样直接呼召人的。

主是在渔夫（太4:18-22）或税吏（太9:9）当中拣选的门徒。耶稣拣选愚昧的、软弱的、被人轻看的人，很是意味深长。这是意味着谁也不能在神面前骄傲的意思。（林前1:27-29）

第二，耶稣向他们教导了，关乎他们的生活以及神国的内容。另外，耶稣还让他们背诵了神的话语。（太28:18-20）

“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）

“因为经上说：‘看哪，我把所拣选、所宝贵的房角石安放在锡安，信靠他的人必不至于羞愧。’”（彼前 2:6）

“他们见彼得、约翰的胆量，又看出他们原是没有学问的小民，就希奇，认明他们是跟过耶稣的。”（徒4:13）

第三，耶稣与门徒们同行，为他们作出榜样让他们来效法他，并训练门徒们能够为神国工作。“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）

“学生不能高过先生；凡学成了的不过和先生一样。”（路6:40）

“我是你们的主，你们的夫子，尚且洗你们的脚，你们也当彼此洗脚。我给你们作了榜样，叫你们照着我向你们所做的去做。”（约13:14-15）

我们从‘同在’和‘差他们去传道’这等文脉上的内容，可以找到使人作门徒的方法不是照着程序来训练的根据。因为，与主同在才会认识主。所以，门徒训练的一切过程是全时间，全人格的范围。可以说门徒就是小耶稣，而门徒训练过程就是使门徒变成在人格、品性、生活、事工

上能够显明耶稣的这等全人的训练过程。

第四, 耶稣命令门徒们说: “你们要去, 使万民作我的门徒。” (Go and make disciples of all nations) (太28:19)。主的门徒训练方法就是这样简单明了。主的门徒又去养育了自己的门徒。

“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)

使徒保罗照着主的吩咐遵行了大使命(太28:18-20)。

第一, 选拔了门徒。

“门徒正围着他, 他就起来, 走进城去。第二天, 同巴拿巴往特庇去。对那城里的人传了福音, 使好些人作门徒; 就回路司得、以哥念、安提阿去。” (徒14:20-21)

第二, 教导了门徒。

“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)

“住了些日子, 又离开那里, 挨次经过加拉太和弗吕家地方, 坚固众门徒。” (徒18:23)

第三, 与门徒同行, 让门徒效法他。

“但你已经服从了我的教训、品行、志向、信心、宽容、爱心、忍耐, 以及我在安提阿、以哥念、路司得所遭遇的逼迫、苦难。我所忍受是何等的逼迫! 但从这一切苦难中, 主都把我救出来了。不但如此, 凡立志在基督耶稣里敬虔度日的, 也都要受逼迫。只是作恶的和迷惑人的, 必越久越恶, 他欺哄人, 也被人欺哄。但你所学习的、所确信的, 要存在心里, 因为你知道是跟谁学的。” (提后3:10-14)

“我写这话, 不是叫你们羞愧, 乃是警戒你们, 好像我所亲爱的儿女一样。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4:14-16)。

第四, 进行了再生产。

徒19: 9-10里记着说, 有两年保罗天天在推喇奴的学房里辩论。那么, 住在亚细亚的犹太人和外邦人是怎样都听到了主的话语呢? 那是因为, 保罗的门徒也进行了再生产(提后2:2)。

“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)

“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)

“打发我们的兄弟在基督福音上作 神执事的提摩太前去坚固你们, 并在你们所信的道上劝慰你们。” (帖前3:2)

保罗在会堂里传讲了三个月神国。后来, 因犹太人的不顺从和诽谤就不得不离开会堂而来到推喇奴的学房里开始传道。福音是从书房(学校)开始传遍了那地区。可见那书房是颇具实力的。保罗每天在那里从上午11点讲到下午4点, 很有规律地讲论了两年。因此可以推测到, 推喇奴应是某类的正规教师, 并有为数不少的门徒。他有可能是作为会堂的信徒, 在书房里听到保罗的传道之后被感化的。保罗在推喇奴书房中的讲论, 应该可以说是基督教神学院的创始者那样的形态。

◆ 应用:

1. 你最喜欢向哪种类型的教师学习呢?其理由是什么呢?
2. 你在心中选出三名自己教过的学生, 评审一下他们个人上的不同之处。他们在思考学习的方式上看起来各有什么不同呢? 他们对圣经的理解以及作为基督徒的经验水平各有什么不同呢?他们在环境条件, 就是在家人关系, 地理, 文化, 教育, 经济水平等方面有什么不同之处呢?他们现在的生活方式, 都有哪些突出的不同之处呢? (这些都是可以向学生通盘问及的好问题)
3. 你作为教师而立的最重要的目标是什么呢?
4. 失败对于你个人的成长是否有帮助呢?
5. 你是否能够教给学生学习圣经的方法呢?反应如何呢?

有效的教育

田径选手在赛前都会进行放松肌肉的运动做好竞跑准备，管弦乐团在演奏之前也都会进行定音调弦来做好演奏准备。同样，受教者与施教者也需要准备。施教与受教的过程，唯有施教者与受教者都做了充分准备，才最有效地实现学习目的。耶稣教导了有准备的人。学习上有准备定律，就是做好学习准备的人才会学得更好的这等原理。此定律和动机问题也有关联。教师应负起的第一个使命就是要激起受教者学习的动机。太 13:36里记着说：“当下耶稣离开众人，进了房子。他的门徒进前来，说：‘请把田间稗子的比喻讲给我们听。’”这里显明，耶稣已经引起了门徒学习的动机，才使他们请教耶稣。

我们通过尼希米记8章的例子，就可以看到学生的准备事项。尼希米记8章里显明的教育效果，显示的圣洁的属灵复兴，乃是始于教师（以斯拉）和学生们（以色列百姓）渴慕话语。

1节

“到了七月，以色列人住在自己的城里。那时，他们如同一人聚集在水门前的宽阔处，请文士以斯拉将耶和華藉摩西传给以色列人的律法书带来。”

以色列百姓在他们的生活中实际领会到了重要的真理。他们明白了，仅靠完成城墙重建的事实无法得到幸福。他们明白了，人活着不是单靠食物，唯要靠神口里所出的一切话这样的真理。为此，他们没有请求以斯拉为他们讲论经济学，也没有请求以斯拉为他们讲论政治学，而是邀请以斯拉用神的话语赐给他们真理。

2-3节

“七月初一日，祭司以斯拉将律法书带到听了能明白的男女会众面前。在水门前的宽阔处，从清早到晌午，在众男女一切听了能明白的人面前，读这律法书。众民侧耳而听。”（2-3节）

5节

“以斯拉站在众民以上，在众民眼前展开这书。他一展开，众民就都站起来。”以色列百姓想更加清楚地明白神的话语。13节里记着说：“次日，众民的族长、祭司和利未人都聚集到文士以斯拉那里，要留心听律法上的话。”

显现对话语全人格的反应

所谓人格就是由知性、感性、意志等三要素组成的。教育上也要显出这三个层面上的反应。7-9节里记着说：“耶书亚、巴尼、示利比、雅悯、亚谷、沙比太、荷第雅、玛西雅、基利他、亚撒利雅、约撒拔、哈难、毗莱雅和利未人使百姓明白律法；百姓都站在自己的地方。他们清清楚楚地念神的律法书，讲明意思，使百姓明白所念的。省长尼希米和作祭司的文士以斯拉，并教训百姓的利未人，对众民说：“今日是耶和華你们神的圣日，不要悲哀哭泣。”这是因为众民听见律法书上的话都哭了。”（7-9节）

第一，以色列百姓明白了神的话语。

第二，以色列百姓明白了神的话语之后都哭了。

第三，以色列百姓照着神的话语顺从了。

“次日，众民的族长、祭司和利未人都聚集到文士以斯拉那里，要留心听律法上的话。他们见律法上写着，耶和華藉摩西吩咐以色列人要在七月节住棚。”（13-14节）。

以色列百姓知道住棚节期间要住在棚子里之后，怎样行的呢？“并要在各城和耶路撒冷宣传报告说：‘你们当上山，将橄榄树、野橄榄树、番石榴树、棕树和别样茂密树的枝子取来，照着所写的搭棚。’于是百姓出去，取了树枝来，各人在自己的房顶上，或院内，或神殿的院内，或水门的宽阔处，或以法莲门的宽阔处搭棚。”（15-16节）

<提问>就像如此，基督教的教导就应该得到为受教之人带来变化的结果。那么，通过

诸位的讲道和教导，受教之人有什么变化呢？是否在行动上显出变化了呢？

住棚节的一周期间，所有百姓都要停下手中的工作生活在棚子里。这样的生活也许会有不便和麻烦。以色列百姓当时是刚刚开始在城市里得享来之不易的和平生活。他们放弃舒适的屋子生活在用树枝搭建的棚子里，绝不是一件容易的事。当时，守住棚节的人有4,2360人。就像如此，若要好好服侍神就总会有不便相伴。但我们要知道，若是拒绝了这等不便就会遭至人生的不便和不幸。单单追求安逸的信仰生活是很危险的。主说若愿死就会活，若愿活就会死。令人惊异的是，草棚并不是单纯地在指人所居住的屋子，神所居住的地方也是用草棚或帐篷等词汇来表现的。

◆圣经的事例：

耶稣早在复活事件发生之前，就为门徒们做好了准备，以便有助于门徒们能够理解关乎自己肉体复活的真理。（约2：19-22）

保罗借着简单言及自己从前写给他们的书信，作为自己要教给他们的内容背景（弗3：2-5）

◆应用：

1. 读过林前10：1-13之后，说一下保罗教导圣徒受试探的内容之前，是如何为他们做准备的？
2. 你在如何为学生们做学习准备的呢？

耶稣的教学方法(The Teaching Techniques of Jesus)

耶稣的教育没有局限在固定的教室里，凡是遇见人的地方随处都进行了教育。圣殿，会堂，山上，野地，船上，婚宴，坟茔地，井边，路边，麦地，阁楼，庭院，王宫，空墓穴等，各种地方都是耶稣的教育场所。耶稣利用了一切机会进行了教育。尼哥底母找到他时，教导了重生的教义；遇见撒玛利亚女人时，他就改变了她的人生；安息日里因着门徒吃麦穗受到法利赛人责难时，他就教导了人与安息日的关系；耶稣看到众人涌过来聚集时，他就讲论了天国国民的宪章；甚至有人诽谤他靠着鬼王赶鬼时，他仍旧借此机会讲论了不能得到赦免的罪。就像如此，耶稣把人们提出的种种问题，都当做了施教的机会。正如在前面言及的，耶稣活用了教育的一切原理，并为了有效传达他的信息而使用了多种多样的方法。四福音书显示了耶稣经常使用的6种教学方法。耶稣总会因地制宜地利用各种状况，选用了适当的方法。下面，我们就一起查看一下耶稣的6种基本教学方法。每一种方法都是有用的，并会在某种特别情况下显出特别的效果。

1. 讲论2. 对话3. 讨论4. 比喻5. 示范6. 研究课题

教师要铭记的是，教学方法只是为达到教育目的的手段。

1. 讲论

耶稣为了让跟随他的众人以及特别拣选的门徒们能够清楚地理解真理，使用了讲论(Discourse)的教学方法。马太福音5-7章的登山宝训，约翰福音14-17章的阁楼里的讲道，就是讲论的代表例子。耶稣是频繁使用讲论方法的卓越的讲师。讲论虽然不是唯一的教学方法，却是很有效的学习方法。福音书记录者记录了很多耶稣教导时众人侧耳倾听的样子。例如，可12：37-(百姓)，路5：1(聚集在革尼撒勒湖边的众人)，路10：39(玛利亚)，路19：11(聚集在耶利哥的众人)，路20：1(在耶路撒冷的百姓)等。那么，是什么使耶稣的讲课那么出众的呢？

◆应用：

1. 不妨研究一下，登山宝训中的耶稣的讲论技术(太5：-7：)。为何说这是好课程呢？
2. 你开始讲论时，是怎样集中大家的注意力呢？
3. 为了能够一目了然地开始讲论，都有哪些方法呢？
4. 开始讲论时，要帮助学生活用哪些所具备的基础知识呢？

2. 对话

耶稣有时会通过对话来教导人。圣经记录到，耶稣在传道生涯期间一共提出过150多个问题。追求耶稣的教育方式的教师，要铭记的事实就是“在对话中施教”。耶稣至少有过5次个人的对话，而每次对话的对象都是处于没有信心状态的人。耶稣每次都是通过对话教导了人，同时又当做了传福音的机会。我们不妨在耶稣这样的对话中，查看一下耶稣所追求的诸般原理，了解耶稣在各种情况下是用什么方式接近人并给人带来变化的。

读过约4：1-14之后，解答一下下列问题。

- 1) 耶稣和撒玛利亚女人开始对话(约4:7)，是打破当时的什么传统障碍呢？
- 2) 耶稣对撒玛利亚女人说：“你去叫你丈夫也到这里来”(约4:16)，是为了让撒玛利亚女人明白哪一点呢？
- 3) 耶稣通过和撒玛利亚女人对话，最终想要向她传达的信息是什么呢？
- 4) 通过本文中所显明的耶稣的对话方法，我们能够学到的是哪些呢？

耶稣对话时，显出了友好而亲近的态度，并照着各人的具体情况应用了真理，所讲的都是对方能够理解的，挑战对方来深思自己所教导的，引出了对方的反应。你教导的人当中，或许也会有还没有信耶稣的。所以，你要祷告求神为你预备和那些没有得救的人个人对话的机会，为他们提示神的救赎计划。那时，不妨应用一下耶稣在对话中所使用的同各种原理。即，显出亲近的态度；照着各人情况应用真理；照着对方理解水平讲论，挑战对方来深思耶稣的话语，引出对方的反应。

对话 = 内容+关系

教育性的对话，当然会包含应传达的内容。但是，内容最多也只能占有整个对话的一半。因为，过于倾向内容反倒会妨碍真正的成长，主要关心的事应该是关系问题。对话(communication)这一词也会支持这样的主张。对话一词是源于意味着‘共有地(common)’的拉丁语‘communis’一词。‘进行对话(communicate)’是出自意味着‘加以关心(care)’的拉丁语‘communi’一词。为此，若要进行真实的对话，就要先确立对话双方共同的根据与爱的关心。随着这些因素得到强化，才会加增有效对话的可能性。耶稣善用的对话方法之一，就是提出问题或回答问题的方法。耶稣对这等方法很精通。耶稣为了教导真理，常常采用了回答人提问的方式。四福音书中耶稣使用了100次以上的提问，并至少接受了100次以上的提问。正如波尔图塞斯(Fortosis)所说，“上课时间，学生们若是能够自由提问就是好征兆。因为，这说明施教者具有温柔而包容的姿态，并说明已经引起了学生们想要学习相关主题的动机。”学生的提问与教师的答复，是上课时间很重要的因素。教师要效法耶稣，学会引出提问以及相应的反应。

3. 讨论

耶稣问门徒们人说我人子是谁时(太16:13)，采用的就是讨论的方法。当时，12门徒听到人们对耶稣的谈论之后正在讨论耶稣是谁。耶稣问门徒，你们在路上议论的是什么(可9:33)，借此将门徒们共同关心的事作为讨论的主题。另外，耶稣又提出了关乎财主得救的问题。这个问题是包括门徒们在内的当时大部分犹太人所关心的事(太19:23)。耶稣引导的讨论，从没有中断对话。因为，耶稣提出问题时听众随即就参与了讨论。例如，耶稣提出人们怎样看自己的问题时(太16:13)，言及临近的死亡与复活的问题时(太16:21)，问及门徒们议论的问题时(可9:33)，言及关乎财主得救的问题时(太19:23-24)，耶稣宣告自己就是世上的光时(约8:12)，都能够窥见到这等情况。

◆ 应用：

1. 不妨将徒15:1-31当做讨论方法的好例子，读一读并研究一下。
2. 为何说这是很好的讨论呢？

4. 比喻

耶稣使用的一切教学方法中最常用的就是比喻，也是最有效的方法。比喻就是‘生活的真实故事’。实际上，马可福音的25%，路加福音的50%，都是比喻 - 故事的形式，‘比喻’一词出现

过50多次。有人主张说，耶稣使用了61次比喻-故事的形式进行了教导，称耶稣是讲故事的大师。耶稣使用的比喻是源于包括人、动植物、自然、事物的日常生活故事。比喻(Parable)的词源是 para(在旁边)+ballein(投掷)，文字层面上是意味着“在旁边投掷”的意思。意即，比喻是为了强调或明确核心与真理并行，在“旁边投掷”。比喻一般都是像“医生，你医治自己吧”(路4:23)这样，是用几个词或是故事和比喻所组成的。比喻的目的就是将抽象的、命题这样的内容，和听众们容易理解的联系在一起加以说明，使其核心变得清楚。比喻和故事容易存留在记忆里，所以耶稣才会经常使用比喻或故事的。

◆ 应用：

1. 不妨研究一下路8:26-38，撒下12:1-7，了解一下路加是怎样讲好故事的，拿单又是怎样编出故事让大卫醒悟过来的。
2. 是什么将这些故事变为好故事方法的事例呢？

5. 示范(实物教育)

在实践中照着真理而行的就是最好的教学方法之一。因为，我们的行为远比我们的言行更有影响力。(太23:1-4)耶稣借着亲自为门徒洗脚，教导了仆人之道与饶恕。然后，耶稣又说到：

“我给你们作了榜样，叫你们照着我向你们所做的去做。”(约13:1-17；彼前2:21)耶稣定期祷告(路11:1-2)，以至于门徒主动求他来教导他们祷告。耶稣命令门徒们要像他爱了他们那样彼此相爱(约15:12-13)。耶稣教训人们说：“只是我告诉你们：要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告。”(太5:44)耶稣不仅如此教导了人，自己也为把他钉在十字架上的人们祷告了。“父啊，赦免他们！因为他们所做的，他们不晓得。”(路23:34)。

6. 研究课题

某日，有一位年轻的官员找到耶稣问如何才能得到永生。“有一个官问耶稣说：‘良善的夫子，我该做什么事才可以承受永生？’”耶稣对他说：“你为什么称我是良善的？除了神一位之外，再没有良善的。诫命你是晓得的：不可奸淫，不可杀人，不可偷盗，不可作假见证，当孝敬父母”。耶稣听见了，就说：“你还缺少一件：要变卖你一切所有的，分给穷人，就必有财宝在天上；你还要来跟从我。”(路18:18-22)耶稣为他留了作业。察看人心肺腑的主，看出这位官员比起神更爱钱财，就要求他变卖一切家产分给穷人之后来跟从主。这位官员因主为他留的这等作业就甚忧愁。“他听见这话，就甚忧愁，因为他很富足。”(路18:23)最后，这位官员还是放弃了作业忧愁愁地离开了主。“那少年人听见这话，就忧愁愁地走了，因为他的产业很多。”(太19:22)就像如此，耶稣甚至还会通过作业来邀请人走上得救和门徒的道路。

耶稣的教学技术原理

耶稣的教学方法，不是按部就班地照着课程在固定时间里讲固定内容的形式施教的。另外，耶稣也没有机械式地照着日期和时间来应用教育方式和形态，而采取了多种多样的综合的教育方式。耶稣对跟随自己的人，不分众人、小组、个人，都深谙引出他们学习动机的方法。耶稣教导时总会采取不断变化的教育方式。即，耶稣没有总是使用同样的方法施教，让学生们感到厌烦。耶稣总会不断地引起学生们的兴趣，并使用了有助于他们学习的精神和肉体上的活动。耶稣把自己所讲的内容视觉化，让学生能够看得见，借此抓住他们的关心，大大地加赠了他们的理解能力。教育顾问乔治·雷纳德(George Leonard)说到，“学习就是改变，教育就是改变学习之人的过程。”教师就是改变的媒介者。

那么，学习怎样开始为好呢？

1. 赋予动机 (Motivation)

正如巴洛(Barlow)所说，若要善于赋予动机，从开始就要引起学生们的关心。耶稣在这方面利用多种方法，颇为有效地引起了听众的关心。

首先，耶稣要求学习的人们贯注。耶稣开始时常会向听众们说到，“有耳可听的，就应当听！”(太11:15；13:9，43；可4:9，23；路8:18；14:35)；“当听，要听”(太13:18；15：

10: 21:33; 可4:3; 7:14; 路9:44; 18:6); ‘看哪’ (一般 NIV译本没有翻译出来, 但KJV译本里都翻译出来了) (太10:16; 11:10; 12:41, 42, 49; 可3:34; 10:33; 14:41; 路7:25. 27, 34: 10:3, 19: 11:31, 32. 44: 13:7, 30, 32, 35; 18:31; 21:29; 22:10. 31; 约4:35; 5:14; 16:32)。耶稣借此从开始就引起人们的注意。

第二, 耶稣使用了令人吃惊的表现。例如, 开始登山宝训时有力地开口说到, ‘虚心的人、哀恸的人、温柔的人有福了’ (太5:3-5), 借此随即集中了听众们的关心。

不妨回想以下, 你在学生时代里最喜欢的教师, 并想一下他有哪些点是优秀的呢?

2. 参与 (Involvement)

学习的人对教育内容越是关心, 学习的潜能就会越大。所以, 学习好的人就是直接参与的人。这样的人不会只在局外观望, 而会直接参与其中。即使和学习没有直接关系的, 他们也会在外面关注该学习, 也是比正在学习的人更喜欢该活动的人。耶稣要求实际活动的同时, 让受教者参与到教育中。耶稣已经践行了‘借着行出来学习’的原理。耶稣对多疑的多马说到, ‘伸过你的指头来, 摸我的手; 伸出你的手来, 探入我的肋旁。不要疑惑, 总要信!’ 耶稣通过让多马来行动教育了他。另外, 耶稣在迦拿婚宴上吩咐用人把缸倒满了水再舀出来送给管筵席的; 耶稣使拉撒路复活时让人们把石头挪开; 吩咐彼得从海面上走到他那里; 耶稣荣入圣城时吩咐门徒牵来驴驹; 在最后的晚餐中将饼个杯分给门徒们之后要求他们吃喝等, 都很好地显示了耶稣对行动上的要求。学生往往会觉得教育目的不是为了他们, 而像是在为老师学习。所以, 对学习之人决定性的问题不是老师所愿的是什么, 而是学生所愿的是什么。教育要源于个别学生。老师不可能将学习浇灌给学生, 反倒要从学生那里引出学习。在这里‘引出’ (to draw out) 就是教育 (education) 一词的词源意思。耶稣希望门徒们能够为世界带来很大的影响。若说在教育上行动的影响力很大是事实的话, 那么耶稣通过行动, 为了能够行动而施教就是理所当然的事。行动在耶稣的教育方法上是很重要的因素。耶稣就是移动的圣洁。左图就是‘学习效率金字塔’, 显示的是学习24小时之后存留的学习量比率。正如图中所示, 只是听课和读的情况下保留在记忆里的学习量只有5-10% (被动学习); 相反, 边讲解边学习的情况下保留在记忆里的学习量竟高达90% (主动学习)。

为进行说明时, 就能够激活客观看待自己的认知·思考能力的‘元认知’ (Meta Cognition), 就会将所学的内容有条理地储藏在脑海里转换成长期记忆。所以, 老师要为学生们营造他们自己彼此说明的学习环境。另外, 有研究结果显示, 借助视听可以达到20%的记忆效果。所以, 通过直接见面对话, 传福音, 教导圣经是很重要的。因此, 若不经多次祷告, 事先准备, 就很难收到好效果。我们采用犹太人的哈布拉塔教育法, 适当地应用在中国人身上。我们还编订了《耶稣的教学方法》一书, 并交由教师们学习应用。在圣经学校里熟练了哈布拉塔教育法, 在教会里也能够很好地应用。耶稣和使徒们虽然没有今天的门徒训练教材或神学书籍, 却仍旧培养出了最好的门徒, 成就了最佳的再生产。我们没有必要固执地依赖教材或学习圣经式的训练。即使通过证道能够很好地传达门徒训练的内容, 圣灵就会帮助信徒成长。最好的讲道和教导就是效法耶稣, 简单明了地传达信息。“耶稣转身暗暗地对门徒说: ‘看见你们所看见的, 那眼睛就有福了。我告诉你们: 从前有许多先知和君王要看你们所看的, 却没有看见; 要听你们所听的, 却没有听见。’ ” (路10:23-24)

3. 简单易懂地教学 (教授 teaching)

耶稣教导门徒的教育特点就是简单易懂, 就像母亲和孩子说话那样用简单的话单纯施教的。耶稣对作渔夫的彼得说: “来, 跟从我! 我要叫你们得人如得鱼一样” (太4:19)。到了野地里就说: “你们看那天上的飞鸟”, “你想, 野地里的百合花怎么长起来” (太6:25-34)。耶稣就是这样, 用老人孩子有学问没学问的人都能听懂的简单的语言施教的。其实, 圣经并不是难懂的书。因为, 圣经是用当代最平凡的人们使用的大众语言记录的, 是圣经作者们被圣灵感动而简单易懂地记录下来的。令人遗憾的是, 很多教师或牧会者却在绞尽脑汁地研究如何才能深奥而高尚地教导人。耶稣的讲论, 总会因着有能够联想到讲论主题的举例的话而更加生动。耶稣举例的话加

赠了教导的妙趣，使听讲的人感到很愉快。耶稣为了能够教导清楚，锐利地观察了日常生活中的细节，恰当地利用在讲论中。

4. 吸收 (Assimilation) 与应用

学生能够自己应用真理，并能够将真理和一切生活联系在一起时，学习才会最有果效。利1:5中的例子清楚地说明了这一点。“他要在耶和华面前宰公牛；亚伦子孙作祭司的，要奉上血，把血洒在会幕门口坛的周围。”(利1:5)这句话有力地显示，在神与我的关系上代替是行不通的事实。即，信耶稣是不能代替的。即使再亲近的妻子或丈夫也不能代替本人相信得救。妻子不能代替丈夫相信进入天国，天国列车没有团体票。丈夫或儿女代替悔改是不能罪得赦免的。本人直接悔改才能罪得赦免。向神祷告，认为只要托付别人了自己就不用祷告的是大错特错。为此，祷告固然需要支援，但自己开口祷告是绝对重要的。我们不能只要求别人代替你祷告。天国的赏赐也好，今世的祝福也好，都是因为本人过好信仰生活而本人自己得享的。不会因为邻舍的信仰生活过的好，就能给你带来天国的祝福。钱财和权力行不通的地方，任凭是谁也不能代替的地方就是神的面前。

诸位，要自己遇见神，自己遇见耶稣，才能得蒙恩典，祝福，得救。献祭时，宰杀祭牲的人不是祭司而是献祭人自己。献祭的人要自己按手在祭牲身上，要自己宰杀祭牲，扒皮，切块献上。祭司这时只是帮助焚烧祭物的帮工而已。那么，为何要献祭的人自己亲自宰杀，扒皮，切块呢？那是为了使献祭的人更加深刻地体会和理解祭牲的牺牲。若说，按手不是转加罪而是一同参与死亡的话，那么借着宰杀、扒皮、切块，就会将死亡具体化，就能够实际地体会到死亡了。人类是很愚昧的，若只是严肃地告知‘这就是你的死’，而没有参与宰杀，也没有沾到血，就感受不到真实感，随即就会忘记。

◆ 应用：

1. 读一下约2:1：15—2:3。耶稣是如何提问彼得，让彼得表明对主的爱呢？
2. 学习包含着变化。学生被完全训练出来就会像他的老师。教师有责任确认学生学习了没有。学习能够给学生带来生活上的变化，你的教育现场是怎样的呢？

5. 反馈 (Feedback)

耶稣为了让彼得学习信心的功课，就吩咐他从水面上走过来(太14:25-33)。耶稣抓住掉进水中的彼得，将他拉上来之后问到，你为何要疑惑呢？耶稣本可以直接对他说不要疑惑，但为了让彼得自己领悟才如此问的。我们也可以使用这样的方法。无论是谁，自己发现了真理时学的才会最确实。教师在这个过程中，要避免提示正确的答案，只需提示方法来给予帮助。我们若是注重教导，就会在教室里讲解神的大能和荣光是怎样在大自然中显明出来的。但是，若注重学生的学习就会领他们到外边，让他们自己发现神的作为。帮助学生自己发现真理的过程，不是教导而是学习。

◆ 应用：

1. 耶稣的教导为何会引起人们极大的关心呢？
2. 什么能够造就教师最大的可靠性呢？

作为教师的圣灵

圣灵作为神圣的教师，会赋予能力，会通过人类教师来传讲圣经真理来作工。圣灵并不排除人类教师的需要，而会使人类教师的事工有效力。(提前2:7, 罗12:6-7, 帖前2:13)

圣灵的作为

- (1) 赐给我们分辨错误的能力(约壹2:20, 26-27)。
- (2) 借着启示为话语的真理，教导和引导我们(约14:26; 16:13)。
- (3) 开启我们的心门，用真理来理解并领受神的话语(约16:13, 林前2:12-14, 路24:45, 提后2:7)。
- (4) 使我们所传的信息大有能力(林前2:4)。

(5) 使我们的教导具有生产性(林前2:13)。

小组引导的归纳性圣经学习

归纳性圣经学习- 观察

带领圣经学习的带领人，本人在准备圣经学习时先要蒙恩。带领人不能出于教导的目的，只是准备问题的答案，或只是熟知通过手册(guidebook)学到的指南。参加圣经学习的成员是否能够蒙恩并经历到能力，带领人是很重要的。带领人应努力先要在小组准备分享的经文上蒙恩。为此，带领人准备教材之前，自己先要对本文进行个人的归纳性圣经学习。

1. 归纳性圣经学习的第一过程就是‘观察’。‘观察’之前还有需要先准备的作业。

1) 选定本文。有圣经学习教材的小组，因为已经有了定好的本文，所以可以省略这个过程。选择本文要基于有什么样的目的。

不妨记叙一下这些目的。

2) 理解本文背景是正确观察所必须的。例如，学习出埃及记，就要先理解出埃及记的综合背景之后再进入观察。

- ① 出埃及记的作者是 _____
- ② 记录年代是 _____
- ③ 记录目的是 _____
- ④ 记录背景是 _____
- ⑤ 收信人是(尤其是新约书信) _____
- ⑥ 特点是 _____
- ⑦ 不妨如下做出概观图表，也可以用其他的方法多种多样地来做。

范围	1-2	3-6	7-10	11-12	13-15	16-18	19-24	25-31	32-34	35-40
内容	摩西的出生	摩西的召命	与法老的对决	出埃及	过红海	到西乃山为止的旅程	律法和仪式	会幕设计图	金牛犊	奉献会幕

归纳性圣经学习 - 观察

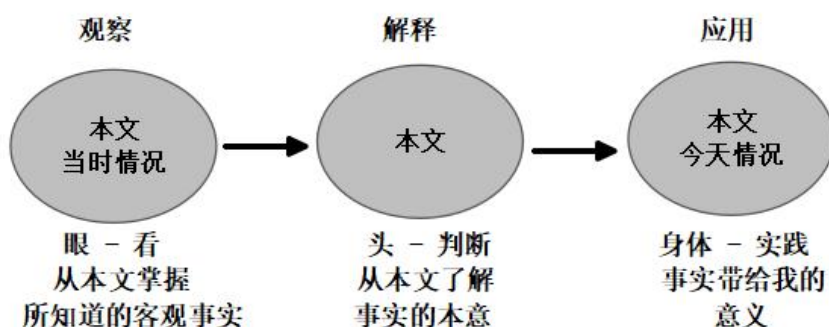
学习圣经的第一个阶段就是观察的过程。这个阶段，要提出“在本文中要看什么？”这样的问题并要做出答复。诗篇记者祷告说，“求你开我的眼睛，使我看你律法中的奇妙。”(诗119:18)这是记者祷告求神赐给他观察的能力。记者是看到圣灵启示的真理之后，求神赐他洞察力。学习圣经的人们之间，之所以存在差异是因为什么呢？他们之间的差异就是理解好的人就会看到更多的真理。圣经本文提供的资料是一样的，但在同样的本文中能够观察到多少却是因人而异的。我们有时因为在同样的本文中寻到更多的真理而惊讶。因为，看与观察之间是有很大差异的。观察事物的能力是需要开发的。

<提问>为了显示看与观察的不同，有需要先做的事。不妨回忆着回答下列问题。

1. 平常若有每日上下的台阶，就说一下那台阶数是多少。
2. 若是上下班是坐地铁的话，那么说一下从家里到职场有几站？
3. 不妨想一下自己常见的人，然后描述一下最后一次见到他时都穿的什么衣服。
4. 准确说一下，上一周证道的题目和本文。

对于以上问题，你回答的准确率是多少呢？你认为自己的眼睛是像鹰一样犀利呢？还是像蝙蝠的眼一样近视呢？

*** 以下图表乃是归纳性圣经研究的全过程。**

观察是多次读本文，仔细正确地查看所记录的内容。没有经过观察的过程就加以解释本文或草率应用的都是不可取的。成见往往会成为障碍，所以要本着第一次读的感觉来观察本文。

1. 观察最基本的阶段就是与本文亲熟，若要亲熟就要反复地读。但只是单纯地重复读，并不会有很好的效果。作为观察者读的态度应该不一样。那么，就借着以下经文来查看一下可取的读经态度是什么。

- 撒上 3:10 ※ 姿态-聆听的耳(顺从)
- 赛34:16 ※ 仔细 - 集中
- 约14:25-26 ※ 依靠圣灵
- 林前2:14 ※ 属灵的(重生)
- 彼前2:2 ※ 渴慕的心

3. 若要正确地观察，就要知道先观察什么。与其盲目地观察多次，倒不如养成基于几个要点来观察的习惯。

1) 文脉：为了能够正确掌握本文，查看前后文脉是很重要的。本文内容不是孤立的，所以要查看前后文脉。若是忽略文脉，就容易陷入错误的解经当中。

*** 观察一下可4:35-41 的前后文脉。**

- (1) 前文脉
- (2) 后文脉

2) 分段：将本文捆成几个包,就是以相互有关联的那一节为中心分段。然后，标上小题目和总题目。

分段实习(可4:35-41)

	例子	实习	他人
本文题目	自然的主管		
段落题目	1) 35-36节: 过到湖对面 2) 37-38节: 起了大风浪, 门徒抱怨耶稣 3) 39-40节: 耶稣斥责平静了风浪之后责备门徒小信。 4) 41节: 门徒们惊异。		

分段一般随着本文的长度和性质不同而会有所不同。本文稍长时可分为4-5段, 短的时候可分为 2-3段。

总题目: 万物的统治者耶稣
 35-36节-登上船的耶稣
 37-38节-接受恳请的耶稣
 39-40节-治理大自然的耶稣
 41节 -得到敬畏的耶稣

3) 掌握着重点

进入详细观察。观察指明本文正确意思的作业, 就是观察客观事实。为了掌握作者的着重点, 要对准焦点。

- ① 反复查看一下, 同样的词、句、节或相似的话。
 - 弗4:4-6
 - 约3:1-15
- ② 借着对照, 对比相反的概念, 找出强调的部分。
 - 约3:30
 - 约壹1:5-7
- ③ 找一下, 比较或比喻(对比类似的概念而在强调的内容)。
 - 约3:8
 - 箴11:22
- ④ 观察主导事件、故事、逻辑等走向的前置词或连词。
 - 太7:17
 - 路12:22
- ⑤ 动词会成为猜出主语的想法和意志的钥匙。
 - 约3:16
- ⑥ 观察本文的氛围, 对掌握内容会有很大帮助。
 - 可4:35-41

4) **7大原则:** 什么时候, 在哪里, 谁, 什么, 为何, 怎样, 结果等, 是本文为叙事体时所使用的方法, 也是有效观察本文的方法。

下面就以可4:35-41为本文, 看一下7大原则:

- 可4:35-41
- 什么时候(When)
- 在哪里(Where)
- 谁(Who)
- 什么(What)
- 为什么(Why)
- 怎样(How)

其结果(Therefore)

5) 整理观察:

若是叙事体(故事形式)就整理事件的走向,若是讲话体(讲论形式)就整理逻辑的走向。但整理的时候要尽量简单明了地记录。

* 以下是给路9:49-62详细分段的三个例子。

	例 1	例2	例 3
本文题目	门徒之道	若要成为门徒	门徒的道理
段落题目	46-48 门徒应有的谦卑 49-56 门徒应有的爱 57-62 门徒应有的舍己	46-48 不可骄傲 49-50 不可有偏见 51-56 不可恨邻舍 57-62 不可没有舍己的觉悟	46-50 天国里为大的 人 51-56 撒玛利亚排斥 耶稣 57-62 成为门徒要付 出的代价

比较研究一下,例1,例2,例3,在哪些地方有差异。

- ④ 叙述一下本文的氛围/ _____
- ⑤ 观察一下着重点
- 重复使用了两次以上的话/ _____
 - 相似的话/ _____
 - 对照的话/ _____
 - 接续词/ _____
 - 显示比较的话/ _____
 - 重要的动词/ _____
 - 核心词/ _____
- ⑥ 使用6W1H原则。叙事体(摩西五经,历史书,4福音书,使徒行传等)必须要使用此原则。
- 谁(who)/ _____
 - 何时(when)/ _____
 - 在哪里(where)/ _____
 - 什么(what)/ _____
 - 怎样(how)/ _____
 - 为什么(why)/ _____
 - 其结果(wherefore)/ _____
- ⑦ 分析本文构造。若是讲话体和诗歌体就用此方法来代替6H原则。
- ⑧ 缩写本文内容写一篇文章。
- _____

归纳性圣经学习 - 解释

观察结束之后,就会进入解释的过程。解释就是寻找本文意味的是什么的作业,就是明确指出本文所意味的过程。今天,一些热衷于读经并研经的人也会走错路,甚至陷入异端的情况。这是因为,在圣经本文的解释上有问题。即 就是因为不能正确领会圣经本文所意味的,我田引水式地带着某个目的或是在感情层面上解释圣经的缘故,才会出现这样的结果。所以,对圣经本文的正确解释很重要,也是话语应用于生活上的根据。

1. 解释上有以下几个重要原理

- 1) 照着文脉解释/ _____
- 2) 考虑作者的意图解释/ _____
- 3) 以词汇和语法为基础解释/ _____
- 4) 以背景为基础解释/ _____
- 5) 通过别的经文解释/ _____

2. 解释过程如下

- 1) 对难词或想要清楚知道意思的词汇定义。
- 2) 对难句加以说明。
- 3) 查看文脉的语法特点。
- 4) 对人名、地名的研究
- 5) 对历史、文化、政治、宗教状况的研究_
- 6) 掌握言语(陈述)或行为上的意思, 重要性, 理由, 动机。
- 7) 说明人物的性格, 感情, 态度上的特点。
- 8) 掌握作者教导的教义和真理。
- 9) 说明出现在本文中的神, 耶稣, 圣灵, 人物_

3. 有助于解释的资料

- 1) 圣句辞典/ _____
- 2) 其他译本圣经/ _____
- 3) 圣经辞典/ _____
- 4) 基督教百科辞典/ _____
- 5) 国文辞典/ _____
- 6) 健全的注释或讲解书籍/ _____
- 7) 圣经指导/ _____

归纳性圣经学习 - 应用

‘应用’可以说是归纳性圣经研究的果子。观察和解释再好, 若没有应用好就没什么益处了。我们学习圣经生活却没有变化, 可以说就是因为疏忽或无视应用的结果。

1. 我们在生活中应用话语时, 以下几个原理很重要。

- 1) 应用要个人性(personal)/ _____
- 2) 应用要具体(practical)/ _____
- 3) 应用要能够实践(possible)/ _____
- 4) 应用要渐进性(progressive)/_

2. 以观察和解释为基础, 不妨提出以下问题来应用。

- 1) 显现在本文中的神, 耶稣, 圣灵, 对我而言是怎样的一位呢?三位一体神给我带来什么影响呢?

- 2) 通过本文, 指出我生活中的什么罪呢?我要怎样具体地认罪, 求得饶恕, 回转过来呢?

- 3) 我们效法的榜样(examples)是什么呢?我要如何具体地来效法呢?

- 4) 有没有针对我的命令、忠告、警告呢?我怎样才能实质性地顺从这些呢?

- 5) 本文是怎样勉励我呢?怎样具体地成为我的安慰呢?
 - 6) 我对于和信或不信耶稣的人的关系, 都学到了什么, 将来要怎样来维系人际关系呢?
-
- 7) 有没有想要向神感谢赞美的内容呢?若是, 为何会成为我感谢赞美的因素呢?
 - 8) 对我的应许是什么呢?我主张这些应许之前, 应满足什么条件呢?
 - 9) 基于本文, 我应计划和恳求的事是什么呢?

归纳性圣经研究(诗14:1-7)

1. 准备阶段

- 1) 祈求圣灵帮助能够清楚明白话语。
- 2) 没有读过任何参考资料或书籍的前提下, 认真读三遍本文。

2. 观察

1) 文脉

2) 重复的话

神 -7次 (1. 神, 2. 耶和華, 2. 神, 4. 耶和華, 5. 神, 6. 耶和華, 7. 耶和華)
 他们(他) -4次 (1, 4, 5, 6)
 没有 -4次 (1, 1, 3, 3)
 没有行善的 -2次 (1, 3)
 害怕 -2次 (5, 5)

3) 相似的话

邪恶(1)/可憎恶(1), 都(3, 4)/一同(3)/连一个(3), 愚顽人(1)/变为污秽(3)/作孽的(4), 行善的(1, 3)/寻求神的(2)/义人(5)/困苦人(6), 快乐(7)/欢喜(7), 雅各(7)/以色列(7)

4) 相反(对照)的话

行善的(1, 3), 寻求神的(2), 义人(5), 困苦人(6)/愚顽人(1), 污秽的(3) 作孽的(4); 害怕(5, 5)/快乐(7), 欢喜(7); 救恩(7)/被掳(7)

5) 连词, 前置词, 比较(比喻)

如同吃饭一样(4)

6) 中心词

他们(愚顽人), 神(耶和華), 没有

7) 氛围

郁闷, 遗憾, 安心感

8) 分段

14:1-4/ 逼迫义人的恶人/愚顽人的样子

14:5-7/ 拯救义人的神/神的作为

本文题目:愚顽之人!

9) 整理观察(将本文缩写为一两句话)

愚顽人说没有神, 但神会从他们那里拯救自己的百姓。

3. 解释(主要边提出问题边试着解释)

- ‘伶长’的意思?

为了演奏音乐，指挥乐队

● 本文的总体氛围，是从怎样的氛围中反转到怎样的氛围呢？
从郁闷，遗憾的氛围(1-4) -->反转到在安心中恢复喜乐(5-7)

● 诗篇中的53篇和14篇几乎是一样的诗篇。不妨细读一下诗篇53篇。

1节

● 通过整个14篇查看一下，‘愚顽人’是怎样的人。

心里说没有神(1)，邪恶(1)，行了可憎恶的事(1)，不行善(1,3)，偏离正路(3)，污秽(3)，作孽(4)，没有知识(4)，吞吃神的百姓(4)，不求告耶和华(4)，叫困苦人的谋算变为羞辱(6)

● ‘愚顽’是什么意思呢？

不是单纯的指没有或缺少智慧的意思，而是意味着在这之上的行动没有规矩，轻率，莽撞，处于顽固骄傲的状态中(箴10:23 20:3 21:20)。

● 你认为‘愚顽人’最大的特点是什么呢？

就是认为没有神。一切罪恶都是滋生于认为没有神的想法。良心即被烙上火印，还有什么事做不出来呢！

● 观察一下‘邪恶’的意思。心灵变为邪恶，是指全然没有属灵生命力的状态。

● ‘可憎恶’的意思？非常可恨而讨厌的意思。该词蕴含着神对于向独一的耶和华神的位置所挑战的一切，而有的积极的厌恶感。

● ‘善’在这里是指什么呢？这里固然意味着为邻舍做好事的道德层面上的善，但在综合意义上是意味着遵行神的旨意。(帖前 4:3-8 5:12-22)

2节

● 2节的特点是什么？这里说的不是大卫自己的想法，而是神对愚顽人的看法。

● 从神垂看世人的样子中，能够发现怎样的神呢？

能够看到作为审判主，鉴察人生，审判恶行的神。

● ‘明慧’的意思是什么？为了寻求神，果真需要明慧吗？

明慧所说的是明白而领悟的感觉，这是意味着属灵的明慧。人有明慧才能发现神，才能明白并遵行神的旨意。

● ‘寻求神的’具体是指什么人呢？

依靠神，敬拜神，讨神喜悦的人。

3节

● ‘都偏离正路’的意思是什么？

All have turned aside. (NIV) (原文)- 固执己见，顽固而叛逆。

无关于神的旨意和神所喜悦的事，固执地照着自己的喜好而行。

● ‘污秽’的意思？变为不愉快，腐烂，因而发出腐臭之味的状态。

● ‘连一个也没有’，是怎样的语感呢？对于没有行善的，显露出非常惋惜的心情(罗3:10-12)

4节

● ‘作孽的都没有知识吗’意味着什么呢？这是一个问句，是对作孽之人的愚顽程度表示惊叹的问句。

● 说明一下，‘吞吃我的百姓如同吃饭一样’。

以色列百姓每日也要吃饭。所以，如同吃饭一样是指很轻易地，丝毫没有良心的责备，像是理所当然一般掠夺和抢夺百姓。

● 他们不寻求耶和华的理由？他们心里认为没有神，又非常娴熟于作孽，所以不去寻求神，不去求告神，是自然而然的事。

5节

● ‘他们’是指谁呢？是指愚顽人，作孽的人。

- ‘在那里’是指哪里呢？是指他们行恶中，突然有恐怖袭扰他们。
- 他们为何害怕呢？因为，神在义人的族类中。
- ‘神在义人的族类中’意味的是什么呢？意味着全部的神的儿女。
- 不妨将5节整理得简单一些。

神终归是在他的百姓（儿女）中，所以难为他们的恶人只能在可怕的恐惧中灭亡。

6节

- ‘困苦人的谋算’是指什么呢？是指义人想要从恶人的逼迫中得享自由的意图或计划。
- ‘变为羞辱’的意思？（原问）-丢人，打碎，粉碎。

7节

- ‘锡安’是象征什么呢？象征有神的约柜，有神名字的地方。
- ‘以色列的救恩从锡安而出’的这句话，是什么意思？是指神不会再消极地坐在锡安，而会为了拯救自己的百姓积极地作工。
- ‘被掳的’的意思？这不是指被掳到巴比伦的历史事件，而是指神的百姓被恶人压制的状态。
- ‘雅各’是象征谁呢？以色列百姓
- 从7节里能够发现大卫怎样的态度呢？大卫确因信神的拯救，而在欢喜快乐地赞美神。

4. 应用

不妨自己试着提出如下问题。一边具体地记一下，自己能够实践的，自己所感受和领悟到的，以及悔改，决心，感谢等。

1-4节

- 你周边有没有，认为没有神的愚顽人呢？你的家人、亲戚当中，有没有认为没有神的呢？
- 记一下，他们罪恶的模样和态度是如何显露的呢？
- 他们为你的想法、言行、家庭、这个社会都带来怎样的影响呢？

5-7节

- 你对待这等现况的态度是怎样的呢？自暴自弃，不平，抱怨，愤怒
- 在这等现况中，你是否也能像大卫那样喜乐呢？
- 你通过大卫应付这等困难的姿态，能够学到什么呢？
- 从现在开始，你应有怎样的姿态呢？

你看待认为没有神之人的姿态

你在其中仍旧仰望神的姿态-果真是避难所吗？果真能得救吗？

为国家誓死祷告 -为解决弊端腐败，为信的人们觉醒，为不发生战争而祷告。

5. 结束祷告

- 首先再看一下所应用的。
- 若有感谢的内容，就献上感谢的祷告。
- 若有悔改的，就彻底地悔改。
- 若有决心，顺从的，就要告白要顺从，并要一项一项具体地提出来，恳切祈求圣灵的帮助。
- 若想赞美，就唱合乎通过本文蒙恩的赞美。
- 最后再次感谢为这次学习赐下恩典的神，结束祷告。

1)观察提问

所谓观察提问，简而言之就是提出问题，使人如实地看到圣经所说的内容。带领人提出观察问题时，要借着提出问题将注意力集中到圣经记录的内容和用语上。有时，带领人正确地提出了观察提问，但小组成员回答的可能不是圣经里的内容，而是他自己知道的知识。这时，带领人出于帮助他正确的观察，要会重新提出问题。就像如此，观察提问是关乎帮助小组成员正确掌握圣经

本文内容的提问。

2)解释提问

解释提问是通过提问来帮助组员深层理解通过观察提问掌握的本文内容所蕴含的意思。解释提问大致可分为两个方向来提问。第一，通过提问帮助学员掌握一些没有出现在本文里的，但观察者却可以充分类推出来的隐藏在本文背后的内容。第二，提问学员对本文内容而有的想法。有时，学员可能回答与本文意思全然无关的自己的想法。这时，带领人不要轻视或否定学员的想法，反倒为了帮助学员回到本文中，就再次提出解释提问。

3)感受提问

感受提问是通过提问帮助学员，借着通过观察提问和解释提问得到的圣经本文的信息来光照自己。即，在本文提供给我们的信息光照下，提问小组成员感受到的是什么。感受提问有助于小组成员正确看清自己的样子。

4)应用提问

应用提问是相当于通过观察-解释-感受等一系列相连的过程，了解的内容与得到的结论部分，尤其是通过提问要求组员，要将通过感受提问发现的自己的样子，照着通过观察-解释-感受等过程而确认的神的信息来改正自己。应用提问，不仅要具体地提出来，而且还应要求有实际性的回答。事实上，若要使归纳性圣经学习影响小组成员个人的生活，就要善于应用提问。即，就是要帮助小组成员决志，遵照至今为止学习的内容生活，帮助他们具体决定要应用的部分。

培养带领归纳性圣经学习的牧人带来的祝福

小组一般只有10人左右聚会，每人都不是圣经学习的观众，所以就具备了每人都可以积极参与的环境。因此，剥夺成员积极参与机会的讲课式圣经学习，或是机械式地单讲答案式的圣经学习，是不能得到成员的支持和好感，更不能满足他们。所以，切实需要的圣经学习是组员自己学习圣经，自发参与，不是通过圣经知识而是通过分享因圣经而有的变化生活。因此，培养引导归纳性圣经学习的牧人真可谓是极大的祝福。归纳性圣经学习的最大化效果，必须要通过分享(share)作业才能显明出来，最适于分享的环境就是小组。所以，小组最适合进行归纳性圣经学习。小组圣经学习具备的强项之一，就是实际能够用眼睛看到，用耳朵听到，能够体验到话语在对方生活中带来的影响。小组圣经学习为体现这样的强项，首先要体验到话语在自己里面怎样影响了自己的。能够最切实地提供这种体验的圣经学习方法，就是个人通过观察，解释，应用，来接触话语的归纳性圣经学习。

【研究与讨论】

1. 教会怎样培养圣经教师才好呢？
2. 教会独自怎样为门徒训练或圣经学习制定教材为好呢？

应用 & 作业		
当认识到的		
当感恩与赞美的		
需要调整的		
当实践与顺从的		
需要祷告的		
作 业	背诵经文	●牧人-彼前5:2-4 ●探访-箴27:13
	读经	太9:35
	祷告	求圣灵充满我，让我能够为主尽忠！
	读书及其他	

第十二课	牧人与教会事工				
	本文	太9:35	背诵经文	●牧人-彼前5:2-4 ●探访-箴27:13	
	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. 不妨照着自己想起的说一说耶稣教育的榜样。 2. 为了能够教导好，当要怎样努力呢？			
	学习目的	1. 使牧会者明白牧会者应有的正确作工姿态。 2. 帮助牧会者在牧会事工上效法耶稣。			

引人思考的喻道故事

亨利·奴文(Henri Nouwen)参加某个聚会时，听到和他同坐一桌的一个女人抱怨说，她因为看不惯教会所做的事就不去教会了。对此，亨利奴文对她说到，“姊妹抱怨的那一切事真的不重要。真正重要的是你和耶稣的关系。耶稣对你来说是怎样的一位呢？你和耶稣的关系怎样呢？你不妨在2周时间里每日都静坐5分钟祷告和耶稣同在，恳求主的临在，然后再告诉我什么才是最重要的。真正重要的是时刻都能与主交通。在世上即使成就了再伟大的事，但与神的交通若是断绝了就都是虚空的。得不到神认可的善行、礼拜也都是自夸而已。你每日早晨都能遇见主吗？你每日睁眼就能得到主的安慰和平安，时刻都能遵行主所赐的话语，躺下就能在主的怀里休息吗？若是这样，你就不会羡慕世上的任何人了。”

牧人的教会事工

本文：“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)

本文提示的是主事工的核心内容。我们不妨本文为中心，看一下我们的事工。

第一，行了教导的事工(Teaching)。主是以会堂为中心来教导的。主教导话语的同时，也进行了操练。耶稣教导时使用了各样方法。例如，通过提问使用了归纳性的教导方法。教导话语的目的，是教导操练圣徒成为主的门徒。耶稣彻底地教导并操练了门徒。

第二，行了传扬福音的事工(Preaching)。我们要传扬福音。讲道要讲的简单易懂，使初信的也能够容易理解。讲道时总要考虑经常会有新信徒，所以要讲得简单易懂。可1:35-39里记着说，耶稣祷告时门徒们来妨碍他。但耶稣祷告之后，就直接去传道，赶鬼了。我们也当如此，要祷告之后直接传道，要成为在这等事上做出榜样的工人。

第三，行了医病的事工(Healing)。我们自己的肉体，精神，属灵上的疾病先得到医治之后，再去开始作工。

跟随大牧人耶稣的小牧人，要效法耶稣所行的事工。

牧 会		
传福音的事工 (Preaching)	教导的事工 (Teaching)	医治的事工 (Healing)
讲道，传道，宣教	门徒训练，教育，学习圣经	祷告，探访，商谈
上述的一切行为是借着仪式礼拜和生活所献的属灵的礼拜		

〈提问〉说一下，牧会上的重要事工。比较耶稣的事工，你的事工是否均衡呢？

I. 祷告事工

“但我们要专心以祈祷传道为事。”（徒6:4）

像使徒那样蒙召为专职工人的牧人，‘祈祷传道’才是专职要作的事工。另外，牧养教会就是属灵的战争。“靠着圣灵，随时多方祷告祈求，并要在此警醒不倦，为众圣徒祈求。”（弗6:18）弗6:13-17言及的是，与仇敌魔鬼进行属灵争战所需的武装，就是‘神的全副武装’。保罗在这等‘外在的装备’之上又加上了一样‘内在的装备’。内在的装备，虽然肉眼看不见，但若没有这内在的力量就无法承受沉重的外在装备。军人外在的武装再好，若是打盹了就会遭到敌人的暗算。‘内在的装备’就是祷告。祷告就是我们内在的能力。另外，圣经也证明，祷告就是借助神的能力的最确实的方法。这等例子，我们在出17:8-16里就可以得到确认。以色列百姓跟从摩西出了埃及，前往神所应许的流奶与蜜之地的途中，到达利非订时有亚玛力人来和他们争战。以色列百姓一路在沙漠中行军本就已经疲惫不堪，现在又遭到亚玛力人的攻击，便惊慌失措而不知如何是好。这时，摩西对约书亚说到，“你为我们选出人来，出去和亚玛力人争战。明天我手里要拿着神的杖，站在山顶上。”于是，约书亚照着摩西对他所说的话行，和亚玛力人争战。摩西、亚伦与户珥都上了山顶，举手为约书亚和以色列军队祷告。摩西何时举手祷告，就有神的能力临到以色列人而战胜亚玛力人；何时垂手神的能力也随之停止临到，亚玛力人就再次冲过来。这样的情况不断地重复。但摩西的手发沉，他们就搬石头来，放在他以下，他就坐在上面。亚伦与户珥扶着他的手，一个在这边，一个在那边，他的手就稳住，直到日落的时候，约书亚就用刀杀了亚玛力王和他的百姓，全胜而归。摩西为了对此纪念而筑了一座坛，起名叫“耶和华尼西”（就是“耶和华是我旌旗”的意思）。圣经清楚显明，这场战争虽然是约书亚和他的军队在前方厮杀，但实际却是在神面前的属灵争战。所以，有祷告时就会得胜，没有祷告就会失败。所以要知道，我们并不是与属血气的争战，而进行的是属灵的争战。

* 祷告的方法

那么，应当怎样祷告呢？保罗在弗6:18里为我们总结和教导了‘祷告的要领(方法)’。即，“靠着圣灵，随时多方祷告祈求，并要在此警醒不倦，为众圣徒祈求。”

第一，祷告的种类并非只是一种。(祷告的种类)

第二，祷告并非是只能在特别的(分别的)时间里献上。(祷告的时间)

第三，要靠着圣灵祷告

〈提问〉奉耶稣的名祷告(约16:23-24)是什么意思呢？

第四，要警醒祷告(祷告的姿态)。

“...并要在此警醒不倦...”（18节d）

“务要谨守、警醒，因为你们的仇敌魔鬼，如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。”

你们要用坚固的信心抵挡他，因为知道你们在世上的众弟兄也是经历这样的苦难。”（彼前5:8-9）

第五，为圣徒们祷告(为他人祷告 - 代祷)。

“... 为众圣徒祈求。”（18节e）

保罗为以弗所教会的代祷

“就为你们不住地感谢 神，祷告的时候，常提到你们，”（弗1:16）

“因此，我在父面前屈膝，（天上地上的各家，都是从他得名。）求他按着他丰盛的荣耀，藉着他的灵，叫你们心里的力量刚强起来。使基督因你们的信，住在你们心里，叫你们的爱心有根有基，能以和众圣徒一同明白基督的爱是何等长阔高深！并知道这爱是过于人所能测度的，便叫 神一切所充满的，充满了你们。”（弗3:14-19）

另外，保罗请求以弗所教会圣徒像他为他们祷告那样也为他祷告。“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）这节经文显明了代祷是很重要的。

效法耶稣的祷告生活(路5:15-16)

我们在灵里警醒不倦，才能应对撒旦的攻击和患难。耶稣面对十字架的苦难时，在客西马尼园里恳切祷告说：“阿爸，父啊！在你凡事都能，求你将这杯撤去；然而，不要从我的意思，只要从你的意思。”（可14: 36）。那时，和耶稣同在的门徒们却没有祷告，而在离耶稣不远的地方睡着了。耶稣回来，见他们睡着了就说到，“不能警醒片时吗？总要警醒祷告，免得入了迷惑。”但是，门徒们还是没有警醒祷告。以至于抓耶稣的人们过来时，他们当中有人挥起了刀，有人光着身子逃跑，彼得跟在耶稣后面竟三次否认了主。他们没有警醒祷告，结果在十字架这样的历史事件面前根本不能正常应对。患难和撒旦的攻击随时都会临到，只是不要入了迷惑，也不要跌倒。撒旦总会拦阻我们作神的工。“所以我们有意到你们那里。我保罗有一两次要去，只是撒旦阻挡了我们。”（帖前2:18）

所以，我们要警醒祷告。耶稣开始传道之前，先在旷野里禁食祷告了40日，并前后三次击退了魔鬼的试探。四福音书见证到，耶稣在传道生涯期间过得很忙碌。太4章里陈述到“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。他的名声就传遍了叙利亚。那里的人把一切害病的，就是害各样疾病、各样疼痛的和被鬼附的、癫痫的、瘫痪的，都带了来，耶稣就治好了他们。当下，有许多人从加利利、低加坡里、耶路撒冷、犹太、约旦河外来跟着他。”（太4:23-25）

可3: 20里记着说：“耶稣进了一个屋子，众人又聚集，甚至他连饭也顾不得吃。”可6: 31里又记着说：“‘你们来，同我暗暗地到旷野地方去歇一歇。’这是因为来往的人多，他们连吃饭也没有工夫。”令人惊异的事实是，耶稣那样忙碌却仍旧致力于祷告。白天因着聚集而来的众人，耶稣抽不出空来祷告。

有时，像尼哥底母那样还会在半夜里来找耶稣。所以，耶稣主要是在凌晨时间祷告的。可1: 35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。”凌晨时间，大部分人还都沉浸在梦乡里，所以在这段时间里祷告一般不会有人打扰。另外，人在清晨里也都比较清醒，再加上还没有开始一天的日课所以杂念也较少。因此，清晨时间很适合祷告。所以，主很喜欢在清晨时间祷告。不仅如此，耶稣面对重大事情时还会通宵祷告。

路6:12-13里记着说：“那时，耶稣出去，上山祷告，整夜祷告 神。到了天亮，叫他的门徒来，就从他们中间挑选十二个人，称他们为使徒。”（12-13）。因为拣选门徒是很重要的事，所以耶稣彻夜祷告与父神进行了商论。有时，耶稣会放下一切事情而专注于祷告。耶稣医治了包括瘫子在内的各样不治之症的消息传开了，就有许多人带着各样患者来找耶稣。但耶稣却躲开他们到一处安静的地方祷告。医病，传道的事都很重要，但耶稣却将祷告看做比这些更重要。耶稣特别为祷告留出了时间。若要有祷告生活，就要关心祷告，要特别为祷告留出时间。时间再多，若是对祷告没有关心，就会留不出几分钟的祷告时间。但认识祷告重要性的人，即使再忙也会留出祷告时间。我们要铭记，事情再急也没有比祷告更重要的事。那么，我们就通过耶稣的祷告生活来查看一下，我们应该祷告的理由是什么。

第一，我们祷告是为了能有与神同在的时间。

祷告是我们的灵魂在和神对话。人格的交往都是通过对话来实现的。家庭若要和睦，丈夫与妻子，父母与儿女之间就要有对话。同住在一个家里，若没有对话就不是真正意义上的同住。不和睦的家庭，家人之间都是没有对话。彼此相爱的人，即使相距再远也能够借着书信、电话来进行对话。我们与神的关系亦是如此。神是个灵，所以神会超越时空而无所不在。另外，神的圣灵将圣徒的身体作为圣殿而住在里面。所以，我们不能说因为神离我们太远而无法与神交通。但我们若不祷告，就不能与神交通，就不能说是与神同在的圣徒。祷告最重要的功能，就是与神进行属灵的对话。耶稣常常借着祷告与父神对话，并称神为阿爸，显明了对父神无限的亲密。耶稣在拉撒路的坟墓前举目望天祷告说：“父啊，我感谢你，因为你已经听我；我也知道你常听我。但我说这话，是为周围站着的众人，叫他们信是你差了我来。”（约11:41-42）耶稣这样的祷告，显明了他对父神无限的亲密和信靠。我们要效法耶稣这样的祷告姿态。有些信徒认为，祷告至始至终都是连续祈求什么。但这等单方诉说自己要求的祷告，断不是正确的祷告姿态。因为，单方诉说不是真正的对话，也不能实现亲密的交通。

第二，我们要祷告是为了得到圣灵的能力。

耶稣原本是神的独生爱子，但在世上却为了背负我们的罪，代替我们流血（来9:12），就披戴和我们一样软弱的肉身住在世上。耶稣传道生涯期间，能够显明神的大能是借着圣灵的能力所行的。耶稣在约旦河从施洗约翰那里受洗上来时，圣灵仿佛鸽子从天降下，降在他的身上。同时天上还有声音说：“这是我的爱子，是我所喜悦的。”从此以后，耶稣就在圣灵充满中开始作工了。有一次，人们将一个被鬼所附又聋又哑的人带到耶稣这里得到了医治。人们看到之后就惊奇地说道，“这不是大卫的子孙吗？”但法利赛人却说耶稣是靠着鬼王别西卜赶鬼。对此，耶稣说到，“凡一国自相纷争，就成为荒场；一城一家自相纷争，必站立不住。若撒但赶逐撒但，就是自相纷争，他的国怎能站得住呢？我若靠着别西卜赶鬼，你们的子弟赶鬼又靠着谁呢？这样，他们就要断定你们的是非。我若靠着神的灵赶鬼，这就是神的国临到你们了。”（太12:25-28）耶稣在这里亲口说到，他是靠着圣灵赶鬼并医治病人的。后来，使徒彼得到外邦人百夫长哥尼流家里，为聚在那里的人们传福音时也见证到，“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。”（徒10:38）神的儿子耶稣都是靠着圣灵的能力堪当了使命，更何况软弱不完全的我们岂不是更要靠着圣灵的能力。

那么，怎样才能得到圣灵的能力呢？我们不妨借着马可福音9章里记录的一个事件，来找寻一下答案。耶稣带着彼得、雅各、约翰暗暗地上了高山，就在他们面前变了形像，并有以利亚和摩西显现和耶稣对话。这三位见此情景，又惊又怕而不知所措。彼得对耶稣说：“拉比，我们在这里真好！可以搭三座棚，一座为你，一座为摩西，一座为以利亚。”这时，有一朵云彩来遮盖他们，也有声音从云彩里出来，说：“这是我的爱子，你们要听他。”门徒忽然向周围一看，不再见一人，只见耶稣同他们在那里。另一方面，留在山下的门徒们却遇见了很大的困境。有一人带着被哑巴鬼附着的儿子来到门徒们那里求医治，但门徒们却没有赶出那鬼。耶稣知道门徒们遭遇的困境，就急忙下了山，叫人把那孩子带到他面前。耶稣斥责那鬼，那鬼便喊叫，使孩子大大地抽了一阵风，就出来了。耶稣进了屋子，门徒就暗暗地问他说：“我们为什么不能赶出他去呢？”耶稣说：“非用祷告，这一类的鬼总不能出来。”意即，若不借着祷告得到圣灵的能力就不能赶出污鬼。不仅如此，我们若要成为福音的见证人也要得到圣灵的能力。

第三，祷告是为了明白并遵行神的旨意。

我们现在生活的时代被称为是脱离规范的时代。人们都在脱离传统或道德任意而行，自由奔放地生活。人们都在混淆自由与放纵。更严重的是，甚至有不少基督徒也受到这时代思潮的影响，而将基督徒当守的道理置之度外。士17:6里对士师时代的实况记录说，“那时，以色列中没有王，各人任意而行。”神是以色列的王，但士师时代的以色列子孙却不承认这事实，各人任意而行。世人任意而行也许算不上什么问题，因为他们本就是黑暗之子，没有神的人。但是，圣徒却要明白神的旨意，要致力于遵行神的旨意。我们凡事都不能盼望照着自己的意思来成就，而要盼望照着神的意思来成就。“因神的愚拙总比人智慧，神的软弱总比人强壮。”（林前1:25）我们唯有照着神的旨意生活，才会得到最好的结果。那么，怎样才能明白并遵行神的旨意呢？要祷告。我们祷告就会明白神的旨意，就能遵行神的旨意。耶稣被捕的前夜在客西马尼园里祷告说：“我父啊，倘若可行，求你叫这杯离开我；然而，不要照我的意思，只要照你的意思。”（太26:39）

<应用>

我们都熟悉物质的十一奉献。但要知道，向神献上的十分之一不仅有物质，而且还有时间。我们每日的24小时，至少献上2小时的祷告时间，才能正常地活出健康的属灵生活。我们每次向神祷告时，至少要祷告一小时。你是如何在延长祷告时间呢？

“来到门徒那里，见他们睡着了，就对彼得说：“怎么样，你们不能同我警醒片时吗？”（太26:40）

[NIV]太26:40

Then he returned to his disciples and found them sleeping. "Couldn't you men keep watch with me for **one hour**?" he asked Peter.

*每天要祷告两小时以上。

禁食在牧会事工上的必要性

医生一般对普通疾病只会使用大众医药，但对危急的重症患者经过诊断之后，就会进行手术或使用对症的特效药。同样，一般牧会事工固然也需要祷告，但在今天切实需要祷告的状况下，尤其需要誓死祷告的禁食祷告。因为，禁食是兴起祷告和认罪悔改的最有效的方法，也是得蒙神的慈悲和帮助的最有效方法。另外，神固然会将牧会者的祷告当做救赎的器具，但也会通过信徒各人的祷告来成就救赎事工。所以，牧会事工上牧会者和信徒们的禁食祷告是切实需要的。若说使人通过悔改重生来得救的就是牧会事工的话，那么牧会者或信徒们的禁食祷告不仅能够解决信徒各人的难题，而且还会作为神救赎人类的器具，会给牧会事工带来决定性的影响。最急切情况下誓死恳求的禁食祷告，是牧会事工上最具威力的武器。

1) 禁食的目的

我们可以从以下三个方面理解禁食的目的。

第一，为了避免肉身的放荡行为，削弱肉身的思虑。

第二，为了祷告和圣洁的冥想，更好地预备好我们的心灵。

第三，在神面前认罪并祈求饶恕时，为了能够显明在神面前谦卑地降卑自己的凭据。

2) 牧人的禁食祷告

有人问耶稣，约翰和法利赛人的门徒都禁食，你的门徒为何不禁食。对此，耶稣回答说：

“新郎和陪伴之人同在的时候，陪伴之人岂能禁食呢？新郎还同在，他们不能禁食。但日子将到，新郎要离开他们，那日他们就要禁食。”（可2:19-20）

这个比喻中，新郎是指耶稣基督自己，陪伴之人是指耶稣的门徒们。耶稣以肉身的样式和门徒们在世上期间，门徒们没有禁食的必要。

但耶稣说，从他升天到再临的这期间，门徒们就要禁食。所以，我们今天禁食是为耶稣亲自赋予基督徒的作门徒的道理尽本分。约翰卫斯理(John Wesley)也曾经强调过，这等禁食祷告的重要性。他说到，“你借着和祷告一同禁食来寻求神的时候，那事就不会落空。”约翰卫斯理从小就从母亲那里受到了彻底的祷告训练。另外，他在牛津大学就读时作为圣会(Holy Club)会员，也与其他会员们一同坚持了祷告和禁食。他这样的祷告训练，使得追随他的人甚至于就将星期五守为禁食日。禁食祷告的榜样，在耶稣的生活中也能找到。耶稣不仅教导门徒们禁食，而且还亲自做出了榜样。耶稣从施洗约翰那里受洗之后，随即就被圣灵引导在旷野里禁食了40日。这是为他作为万有的救赎主进入传道生涯期间所做的准备。耶稣进入旷野时已经得到了圣灵充满(路4:1)。他结束禁食从旷野里回来时，带着圣灵的能力回来(路4:14)，完成了救赎事工的准备。圣灵充满会将我们引向基督。人若没有圣灵就不会有信仰。圣灵是唯有通过人的事工来作工的。使我们得救的信心，唯有通过圣灵才能使我们的信仰变为有效。所以，得到圣灵的能力乃是牧会事工所必须的。耶稣说，我所做的事，信我的人也要做(约14:12)；仆人不能大于主人，差人也不能大于差他的人(约13:16)。意即，门徒们本着救赎的牧会事工，出于作门徒的道理，也要行耶稣作为救世主为救赎事工所行的那些事。这样看来，若说禁食是耶稣为堪当自己的使命所行的事，那么禁

食也是准备作基督工人所必须要行的事。门徒们因没有赶出附在小孩身上的污鬼，求问耶稣其中的缘由时，耶稣告诉他们是因为他们小信的缘故。耶稣说：“非用祷告（注：有古卷在此有“禁食”二字）这一类的鬼总不能出来。”（可 9:29）可见，作为基督的工人需要禁食祷告，得到信心与能力。为了得蒙神的怜恤，饮食全废，誓死禁食祷告，无论是需要得救的信徒各人还是堪当牧会事工的工人，都是切实需要的。

3) 圣徒们的禁食祷告

信徒私人的禁食祷告，是要靠着个人的信仰良心和能力来进行的。所以，很难借助于特别的制度性指示或教会的一般计划来实行。但是，既然在牧会事工上切实需要牧会者和信徒们自己的禁食祷告，教会就有必要制定集体禁食祷告，并要尽可能地劝勉全体信徒参与进来。

为了使大家都能够参与集体禁食祷告，应如下来劝勉大家。

- a) 海外宣教禁食祷告(每周禁食一顿，部分禁食)
- b) 仁爱的禁食祷告(为贫穷的邻舍每周禁食一顿，部分禁食)
- c) 受难周禁食祷告
- d) 为国家民族禁食祷告
- e) 辞岁禁食祷告

牧会就是显明神的爱

“耶和華在他面前宣告說：“耶和華，耶和華，是有怜悯、有恩典的神，不輕易發怒，并有丰盛的慈爱(steadfast love)和诚实。”（出34:6）

“我正说“我失了脚”，耶和華啊，那时你的慈爱(steadfast love)扶助我。”（诗94:18）

“神啊，求你按你的慈爱(steadfast love)怜恤我，按你丰盛的慈悲涂抹我的过犯！”（诗51:1）

坚固的爱就是神长而固执的爱。我们在神的立约里没有权力存留已经很久了，但神仍旧在‘海谢德’（神的恩典）里向我们忠实。神用他那坚固的爱在爱我们，所以才会差遣他的儿子为我们受死的。摩西是在圣经里将‘海谢德’显给神的百姓看的神仆人的代表例子。将海谢德显给神的百姓看，就是摩西人生的抱负，最终也成了他得胜的人生。尽管如此，摩西的肉身还是因着要显明神的海谢德这样的轭而哭叫了。我们都知道，神的百姓不断地与摩西为敌。他们几次威胁要用石头击打摩西，并不断地抱怨了摩西。摩西在全盛时期时，并没有认为那一切是属于他自己的。摩西对百姓们说：“耶和華晚上必给你们肉吃，早晨必给你们食物得饱，因为你们向耶和華发的怨言，他都听见了。我们算什么？你们的怨言不是向我们发的，乃是向耶和華发的”（出16:8）。

摩西最有力地突出显明神的海谢德，就是在以色列百姓怂恿亚伦造金牛犊事件之后，不惜舍弃自己的救恩，为一直难为自己的百姓向神代求的时候（出32:9-14）。海谢德是神所显明的，我们要效法的所有形式的爱中，我们为人说和时向神坚持自己的主张，不断地大胆使用的爱。向神的海谢德祷告，就是直接向神的心祷告。摩西的祷告固然是好，但令我们为那些难为我们的人而求神赐下慈悲的祷告，多数都是内住在我们里面的圣灵的祷告（用说不出来的叹息为我们恳求）（罗8:26）

礼拜与讲道

【读经】

“他们出会堂的时候，众人请他们到下安息日再讲这话给他们听。散会以后，犹太人和敬虔进犹太教的人多有跟从保罗、巴拿巴的。二人对他们讲道，劝他们务要恒久在神的恩中。到下安息日，合城的人几乎都来聚集，要听神的道。”（徒13:42-44）

“他们清清楚楚地念神的律法书，讲明意思，使百姓明白所念的。省长尼希米和作祭司的文士以斯拉，并教训百姓的利未人，对众民说：‘今日是耶和華你们神的圣日，不要悲哀哭泣。’这是因为众民听见律法书上的话都哭了。”（尼8:8-9）

“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2:42-47）

若说牧会的成功在于礼拜，那么说礼拜的成功就在于讲道也不算为过。所以，讲道在牧会上

就像是冠冕上的钻石一样重要。本文是证明讲道对牧会者很重要的最具代表性的圣经证据。文士以斯拉在水门前广场里为以色列百姓念神的律法书并讲明意思时，所有百姓都哭了的事（尼8:8-9）；五旬节那日里人们听过彼得的讲道之后（徒2:14-36）觉得扎心，做出反应说，“弟兄们，我们当怎样行？”（徒2:37）这样的事；初期教会得到使徒们的教导之后每天都同心合意地聚集在圣殿里，通过出于信心的彼此交接将荣耀归于神时，主将得救的人天天加给他们的事（徒2:42-47）；保罗来到彼西底安提阿地区向外邦人讲道带来复兴的事（徒13:42-44）等，都在证明讲道在牧会上的重要性。这些事实说明，牧会者的事工中最重要的部分就是讲道。

1. 礼拜与讲道的关系

礼拜是蒙神呼召的人们与神进行属灵交通的会面广场，而讲道在这会面广场的礼拜里起到的作用是最大的。那么，要怎样看礼拜与讲道的关系呢？

1) 讲道人是礼拜的中心

“他们出会堂的时候，众人请他们到下安息日再讲这话给他们听。散会以后，犹太人和敬虔进犹太教的人多有跟从保罗、巴拿巴的。二人对他们讲道，劝他们务要恒久在神的恩中。到下安息日，合城的人几乎都来聚集，要听神的道。”（徒13:42-44）

保罗和巴拿巴借着礼拜中的讲道向很多人传了福音。听众的反应就是请他们到下一个安息日再讲这话给他们听。若说礼拜的核心在于讲道，那么讲道人就是引领礼拜的引导人。当然，所有礼拜的内在方面都是靠着圣灵引导的。但是，外在的工却是堪当讲道事工的牧会者站在礼拜的中心引导的。所以，讲道人不仅要在礼拜中通过讲道为人带来生命，而且还要成为在一切生活中遵行所教导话语的耶稣门徒。那样，才会有爱耶稣话语的很多人像是追随保罗和巴拿巴那样来追随牧会者，并会积极参与兴旺神国的事。

2) 讲道是礼拜的生命

“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2:42-47）

3) 讲道在礼拜中的果效

“‘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？’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，就必领受所赐的圣灵’”（徒2:36-38）。

彼得在五旬节里的讲道，乃是教会史，布道家、牧会者绝对不能轻视的显明模范礼拜的重要事件。彼得的讲道所传的是“耶稣基督是谁”，而听众听过彼得讲道之后的反应就是“弟兄们啊，我们当怎样行？”这样的事实显明了，讲道在礼拜中的果效。因为，讲道就像是能够识破听众的信仰、盼望、爱，而表现出来的大众音乐。并且，这等音乐的特征就是“自然的音乐”，“一同分享所得的音乐”，“走心的音乐”。

<应用>

1. 你读了几本有关讲道的书籍？
2. 你为讲道接受过什么训练？
3. 不妨使用下列评价格式来评价一下自己的讲道。

* 讲道评价格式

区分	评价内容	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	合计
序论	是否集中了听众的耳目了呢？											
	是否直接或间接涉及了人们的需要呢？											
	是否很好地传达了讲道的主题？											
	是否很好地传达了讲道的核心内容？											
	序论的长短是否适中呢？											
本论	是否很好地说明了圣经内容了呢？											
	讲道是否基于正确的注释上呢？											
	讲道中是否有中心思路呢？											
	讲道人是否显示了自己在本文中的位置呢？											
	是否正确使用了插话及应用呢？											
	讲道内容是否具有独创性呢？											
	讲道是不是以基督为中心的呢？											
结论	是否分明实现了讲道目的呢？											
	是否很好地总结了讲道的总体内容呢？											
	结束时是否发出了有效的建议或号召呢？											
结构	进展是否明确呢？											
	总体结构是否明确呢？											
	附带要点是否和重要的要点衔接在了一起呢？											
	展开的过程是否清楚呢？											
	各要点之间是否有了心理与逻辑上的衔接呢？											
	诸要点是否与中心思路衔接在一起呢？											
传达	讲道人是否清楚地转达了自己的意思呢？											
	是否感到讲道人是在和你说话呢？											
	讲道人的态度是否亲密呢？											
	讲道听起来是否就像是活泼的对话呢？											
	词语是否发音准确呢？											
	是否容易听懂的口音呢？											
	声音的高低是否有变化呢？											
	讲道时是否在使用整个身体呢？											
	是否使用了自然的手势呢？											
	讲道人是否与听众们对视呢？											
	面部表情好不好呢？											
	听众们是否显出好的反应呢？											
风格	讲道人使用语法是否正确呢？											
	讲道人使用的词汇是否具体而生动呢？											
	讲道人所使用的单词是否显示多样的图像呢？											
	是否正确使用了单词呢？											

讲道效果	讲道题目是否合乎主题呢?												
	和你（会众）具备的知识有关联吗?												
	讲道是否具有说服力呢?												
	讲道是否在满足听众的需要呢?												
	讲道是否引起人们的兴趣呢?												
	能否感到讲道人很在意会众的反应呢?												
	是不是为会众的灵魂如火挑旺一样的讲道呢?												
其他													

讲道与代祷以及顺从神话语的神的仆人

司布真(Charles Spurgeon)是在大都会会幕教堂(Metropolitan Tabernacle Church)里牧会的牧师。他的讲道传开时，人们就不断地聚集过来。结果，教会不得不建造了当时最大规模的拥有6000座位的礼拜堂。但不曾想，礼拜堂竣工只后第一场礼拜就聚集了一万多人。建堂时还在忧虑到什么时候才能坐满这么多的座位。但竣工之后第一场礼拜开始，教会现有的信徒们就因着座位不够而不得不为新信徒让座。司布真一生里大约讲了3500篇道。他的讲道至今仍在继续被译为现代英语而在出刊或被翻译成其他语言。那么，司布真讲道这等有能力的秘诀是什么呢？当时，很多人为了参加礼拜，继续在教堂外排起了很长的队。神如此继续使用司布真的缘由是什么呢？

另外，司布真当时也像乔治穆勒那样在经营孤儿院。当时，他们教会为孤儿们的需要攒下了一笔约有三百英镑的数目不小的奉献款。当他准备将这笔款用在孤儿们的需要时，主却让他交给乔治穆勒。换做我们可能会认为，这是我们自己需要才攒下的奉献款，怎能交给别的团契呢。因此肯定不会甘心乐意。但司布真却没有犹豫就将这笔奉献款交到了乔治穆勒那里。穆勒收到奉献款之后说到，‘我们现在正好需要3百英镑，最近正在向神祷告呢’。司布真交接完奉献款回到教会时，看到自己桌上有一个信封。他打开一看里面竟有315英镑。对此，司布真说到，‘神真是连本带利地还给了我们。’意即，当他们照着神的指示献上的结果，神便像银行一样算上了15英镑利息还给了他们315英镑。司布真每当祷告时，就会有神吩咐他要行的，而凡是神吩咐他行的他都顺从了。

特殊礼拜

1) 葬礼

葬礼对于牧会者而言是唯一的见证神的爱与恩典，分享关乎人的生与死这等圣经真理的机会。随着各地文化和风俗不同，埋葬风俗、葬礼或追悼式的准备和举行过程也各有不同。没有实际经验的牧会者，为了能够照着当地实际情况和文化举行葬礼，最好能够咨询一下同僚牧会者。当信徒或是信徒的近亲或亲近的人去世时，牧会者出于适当的礼仪(罗12:15)应向失去亲人而沉浸在悲伤的人们表现出作为基督徒应有的同感、爱、关心。死亡与葬礼往往会成为，提供能够见证关乎神的真理、人生意义和目的、以及简单清楚地提示福音的唯一机会。人若死了，给予任何人生与命运上的冲击也都是为时已晚的事(来9:27)。但对于参加葬礼的活人而言，却不是为时已晚的事。事实上，葬礼和追悼式都是为活人，而不是为死人举行的。

葬礼的一般指南如下：

- 1) 探访存留的配偶、儿女、亲戚。若是当地文化允许，就应表现出神与教会对他们所存的爱与关心。但也要预想到，他们当中会有人对神或教会表示反感、悲痛、生气的情绪。
- 2) 不要使用老套的宗教修辞，也不可以表现出貌似拥有一切答案的态度。
- 3) 要流露出流泪或悲伤的情感表现。
- 4) 要显出真基督徒的爱与同情，以及神的恩典与怜恤。
- 5) 分享适当的经文之后为他们祷告。
- 6) 安排好能够帮助遗属现实需要的信徒。
- 7) 直接主持葬礼时，为了取得个人化的意味深长的果效，要事先充分收集有关亡者的信息。

举行葬礼时

- 1) 赞美主
- 2) 唱一些适当的赞美
- 3) 祷告
- 4) 讲道不宜过长
- 5) 分享亡者个人轶事中的几个好事
- 6) 读过以下经文(诗23, 116:15, 145:1-21, 伯1:20-21, 约14:1-4, 罗8:28-29, 帖前4:13-18)之后, 向神祷告求神帮助自己能够讲出一篇短道, 来安慰、勉励、加力量给信徒, 能够为不信的人带来领悟、挑战, 引发他们深思。

2) 婚礼

婚礼也可以针对有可能从‘结婚预定’所派生的诸般问题开出“预防药”, 并可以特别为牧人提供满足结婚夫妻属灵上的, 情感上的需要这样的服侍机会。本质上, 结婚风俗随着文化不同也会有所不同。所以, 能够使所有人接受并达到共鸣的婚礼是不可能存在的。虽然尽量要劝勉举行“教会婚礼”, 但也不能说在教会之外举行婚礼就是不符合圣经。没有经验的牧会者可以向牧会者朋友请教有关不违背当地文化的婚礼程序和细节。牧会者也可以同结婚的一对新人, 针对合乎圣经婚姻的用心, 进行深入对话或交流意见。

*合乎圣经的婚姻是不完全的男子与女子彼此寻求对方的益处, 起誓要在神与世界面前一生相爱、相伴, 将荣耀归于神。

*关乎结婚的主要经文: 创2:20-25, 申24:1-5, 雅歌书, 玛2:13-16, 太16:1-12, 罗7:1-3, 林前7:1-40, 弗5:18-33, 来13:4, 彼前3:1-7。

准夫妻结婚商谈前提

- 第一, 要使准夫妻自发地回应商谈。商谈靠着自我意志开始时, 才能发挥自主性, 能够收到果效。
- 第二, 与其处理准夫妻存在的问题, 倒不如提高准夫妻当下的相互关系, 反而更为有效。
- 第三, 尽量早些商谈, 越早越有效。从商谈到结婚, 若能留出一年时间较为妥当。
- 第四, 虽然需要了解准夫妻个人的内心世界, 但了解配偶的心理并论及两人动态关系时会有效果。
- 第五, 比起与准夫妻单方商谈, 和准夫妻一同商谈更有效果。
- 第六, 若能利用好工具来掌握准夫妻的关系, 会有所帮助。
- 第七, 与准夫妻的商谈能够联系到婚后较为妥当。
- 第八, 提供信息, 相互作用, 讨论过程等, 都应包括在内。

牧会者要主持婚礼时需要注意的几点

- 1) 信徒和不信的人结婚是没有智慧的(林后6:14-18, 林前7:12-16, 39-40)。结婚前需要进行信仰教育和商谈。
- 2) 牧会者要先决定自己对离婚和再婚问题上的立场之后, 再决定是否为离婚之人主持婚礼。这也会有助于同那些因结婚问题而苦恼的夫妻商谈时有所帮助。
- 3) 若有可能, 牧会者总要安排已经订婚的一对准夫妻, 在一个月期间里每周至少一次, 针对家庭相关主题来学习。

结婚前, 应将以下内容作为焦点商谈。

- 1) 配偶各自的得救的确信。
- 2) 出于了解是否会影响婚姻生活, 而要询问家庭背景或家人关系等方面的问题。
- 3) 确认对主和对方的爱与献身。
- 4) 分辨双方的属灵成熟度和情感稳定性。
- 5) 婚姻在神面前是神圣的, 神厌恶离婚的事实。

牧会者的商谈事工

耶稣说：“我是好牧人，我认识(Know)我的羊，我的羊也认识(Know)我。...我的羊听(Listen)我的声音，我也认识他们，他们也跟着(fellow)我。”(约10:14, 27)

牧会者若要看顾好自己的群羊，就要个人性地认识信徒们，也要让信徒们认识并信靠自己，跟随自己。作为牧人就要满足他们真正的需要，也要铭记自己的职分是神所赐的这事实。牧会者要将自己作为别人的操练者(equiper)，训练者(trainer)(弗4:11, 提后2:2)。“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)所谓牧会就是耶稣基督的工作，带着在现实里生活的样式，具体地作用在各人之上的，关乎拯救各人灵魂的事工。这里所说的“拯救”是新约圣经里使用的希腊语 σωξω(少早)，θεραπειω(跌拉普奥)，前者(σωξω)是源于“救”的动词，而精神疗法(Psychotherapy)这样的词，是派生于后者(θεραπειω;)。这是英语的“to make sound to make whole”这意思。那原来的言语 σωμα(少玛)是 Koerper和 Leib，是指身心成为一体的“灵魂”，在基督教里是指神与人的关系重新得到了恢复。奇异的是，和神恢复关系的人不仅与自己和解，也会被社会接纳，与自然也会变得融洽起来。但是，“病”若是浸透到身体的某个部分，为了整个身体健康就要斩断那一部分。例如，盲肠若是疼痛就要将那部分从整个身体上分割开，而不再受身体支配了。这就是“病”状况。癌细胞自身增殖出了问题使某个部位患病，乃是失去整体性最好的例子。同时，那就是“罪”的状态。而“救”就是使其脱离那样的状态，回到原来的状态。所以说“救”里面有时也会包括身体的健康，从疾病中得救的意思。但不能说身体没有疾病的状态就是健康。ζωη(造艾)这等新约圣经所说的生命，正如“我来了，是要叫羊得生命，并且得的更丰盛”(约10:10)那样，不同于仅仅赐下生命的情况 βιος(比奥斯)，而是说闪耀出耶稣基督的生命，赞美神，起来发光的生命运动，也可以说这状态是处于存活的最大价值当中。为此，说教会拯救各人灵魂的活动是以人类最高欢喜状态为目标也不算为过。现代人的心中有伤是很深刻的实情。教会要堪当起医治这精神与属灵疾患的事工。没有得到医治的人不仅自己辛苦，而且还会连累周边的人。牧会者自己若是没有得到医治，就会遭至更为严重的后果。所以，牧会者比起身体方面的医治，先要得到属灵方面的医治之后再去作工。一个人的变化，就是得到医治以后有了变化的一个人，会改变很多人。牧会者若是没有确信自己比圣徒变化更大，从事牧会是不能改变信徒的。

合乎圣经的商谈会，有助于使商谈对象迈向以下目标点。

- 1) 可以达到从神的观点看为正确的结论。
- 2) 使商谈对象做出合乎圣经的行动或行动方式这顺从的反应。
- 3) 使商谈对象令自己的态度或思考方式与神的一致。
- 4) 使商谈对象不至于有重大的失误，并照着圣经来认识自己的目标。
- 5) 有助于商谈对象与神更近，进入属灵的成熟。
- 6) 使商谈对象立足于圣经来解决自己的问题。

商谈的圣经原则(Biblical Principles of Counselling)

开始商谈之前，牧会者必须要考虑到以下几个事实。

- 1) 唯有神才是一切真理和智慧の根源，才是最伟大的商谈者(但2:20-23，赛9:6，赛40:13-14，伯42:1-3，罗11:33-36，西2:2-3)。
- 2) 唯要依靠赐下智慧与分辨力并将人引向真理の圣灵来商谈(约14:15-17，约16:13，林前2:10-16)。

*神的话语中包含着作为商谈者の牧会者所需的，以及对各样需要的，充满的一切真理和智慧(诗19:7-14，诗119:1-5，诗119:105，林前4:6-7，提后3:15-17)。

- 3) 唯有商谈对象顺从圣经话语时，才能实现商谈的目标(约13:17)。

*人为得到劝导和建议找到属灵领袖牧会者，事实上就等于是询问神的建议。

所以，牧会者要在神的话语上代表神来说话。

那么，商谈的基本原理是什么呢？

1. 若不是危机情况，就事先和商谈对象约定好时间，并祷告做好准备。

2. 商谈要从祷告开始，结束于祷告。商谈中应显出依靠神的谦卑态度。
3. 要避免和异性独处。商谈对象为女性时，就要有师母陪同商谈。若是可能，就由师母直接商谈。为此，师母也要接受商谈训练。若是可能，以女性为对象的事工交给师母比较妥当。
4. 若是不可避免地要与女性独处时，不要再封闭的空间里商谈，并在任何情况下也要避免与对方有身体上的接触。
5. 首先，要听对方讲。能够抱着理解和爱心认真听对方说话，也会显出很好的医治效果。
6. 不可动摇。商谈对象所讲的内容即使是再令人吃惊的内容也不要动摇。
7. 本着完全依靠神的心态进行商谈。
8. 商谈要本着一切问题的答案和解决方法都在圣经里为前提，要用爱来应用圣经的真理。
9. 要承认自己的限界。若发现对方有自杀倾向，正在受到鬼的影响，有附鬼的可能时，就当请有经验的牧会者或专家的帮助。尤其是在精神疾患中，有些是必须要有专业人士来处理。例如，精神分裂症，严重的摄食障碍，滥用药物等症。这等精神疾患，因为是和医学问题有关的，所以需要药物治疗或医护人员的介入。稍有不慎发生更大的不幸之事时，也会需要采取专业措施。例如，正在脱离酒精或苯并二氮卓(Benzodiazepine;精神安定用化合物)中毒的患者，往往都会经历极为严重的禁戒现象。有时在这个过程中，就会发生意想不到的事故。若是感到不安，就请专业人士来插手是最明智的方法。
10. 商谈不要结束于虚妄，而要结束于志向神、基督、天国。
11. 要保守秘密。牧师对商谈时论及的内容要保守秘密，不可泄露出去。尤其，不要使于讲道插话或是与人对话时的素材。牧师泄露秘密就是背叛了商谈对象对牧师的信赖。
12. 假如，圣徒通过商谈若是没有得到恢复，或是通过商谈反倒更受伤的话，就要果敢地劝对方去找商谈专家，然后结束商谈。
13. 商谈时若是不能论及圣徒的痛苦和疼痛，不能向私人交谊时间发展，就应介绍其他商谈人来和对方商谈会更好。

〈提问〉你读过几本有关牧会商谈训练的书籍呢？

商谈的过程(Conduct Sessions)

- 1) 日常问候之后，就以祷告开始，最后以祷告结束。
- 2) 要将时间的限制和过程告诉商谈对象。
- 3) 请商谈对象简单地陈述自己的问题或疑点。
- 4) 在灵里要一边祷告求神赐下智慧和分辨力，一边集中注意力听对方的陈述。
- 5) 若是比较敏感而令人同情时，可以在适当时机里讲一下个人的经历，但一定要坚持客观立场。
- 6) 要适当的提问，了解清楚问题的症结并接近问题的根源。
- 7) 要让商谈对象想起，神比他自己更了解他，神知道他的问题和解决方法的事实。
- 8) 不接受不是出于真理的任何辩解。
- 9) 让对方判断一下，问题是不是出于下列领域。
 - ① 不当的感情或情绪(inappropriate emotions)
 - ② 错误的行动或习惯(wrong conduct/ behavior)
 - ③ 不正确的思想或信条(inaccurate thinking/ belief)
- 10) 商谈中若是已经清楚了问题症结，不妨总结一下基本发现或结论性的内容。
- 11) 考虑到商谈对象
 - ① 不要本着自己比商谈对象更圣洁的态度进行对话。
 - ② 不要进行人身攻击或没有爱的责备，也不要像审判官或检察官那样控诉对方的罪。
 - ③ 不要像是自己知道一切问题的答案一样夸大。
 - ④ 不要带着在圣经上、神学上并不正确的解答，坚持自己的主张。
 - ⑤ 不要自己像是真理的绝对标准那样，来提自己个人的经历。
 - ⑥ 不能有傲慢的态度或轻看他人的行动。
- 12) 对待商谈对象要像是对待朋友一样，在爱里告诉对方真相，并找出与问题症结相关的经文给对方看。

一般注意事项

- 1) 问题的根源若是出于罪，就要令商谈对象认罪，恳求饶恕。必要的部分还要令其从罪中回转来悔改(诗51:1-17，诗139:23-24，约壹1:5-9)。
- 2) 圣徒已经从罪的权势中得到自由了。所以，要让对方知道只要相信圣洁的福音就可以不犯罪的事实(罗6:1-12，罗8:12-14)。
- 3) 要向对方讲明，在圣徒里面作工的圣灵的事工(加5:16-25，弗5:18-20，西3:15-17)。
- 4) 使对方再次确信神话语的目的和能力，使对方想起神的话语乃是于教训、督责、使人归正、教导人学义都是有益的事实(提后3:15-17，来4:12，诗19:7-14)。
- 5) 重新将对方的意念集中于基督和在他里面的位置上(西3:1-4，来12:1-3，太6:33，约15:4-8，加2:20)。
- 6) 为取得商谈的良好效果，要再次强调要明白并要行出真理的原则(彼后1:5-9，约13:17)。
- 7) 向商谈对象再次确认，神对他的爱、关心、看顾(约壹4:7-12，彼前5:7)。
- 8) 重新调整商谈对象的关心，使他能够爱邻舍，服侍邻舍(腓2:1-5)。
- 9) 假如商谈对象面临的问题或情况，是出于为了成就神特殊的旨意，就不要妨碍神的事(太16:21-23，罗8:28)。

<提问>你是否参加过有关牧会商谈的教育、训练、研讨会什么呢？

探访的实际-上门医治的教会牧会者

牧会者有心理医生或精神科医生所没有的独特机会。因为，在众多专职人员当中唯有牧会者才有随时探访需要帮助之人的特权。信徒感到自己需要帮助时，可以随时邀请牧会者探访。所以，信徒每当遇到危机时都会期待教牧人员前来探访能够给予帮助。另外，牧会者被按立而分别为圣时，就是被委任去探访家庭，寻找穷人，看顾困苦之人，适当的时候为他们提供属灵的建议。探访里需要很多宠爱，忍耐，嘱咐。信实的牧会者总会默默地甘心来到贫穷人的居所，患者的病床，寻到那些孤独的抑郁症患者，酒精中毒者，以及因痛苦的问题而挣扎的人，为悲伤之人带来希望，为将要死去的人带来安息。验证牧会者作工正确与否的，就是这样无微不至的照料(提后4:5)。

探访的意思

正如神亲自找到他的百姓施行了拯救(路1:68)那样，我们也要代替神的儿子耶稣探访需要帮助的信徒，分享神拯救的恩宠。神道成肉身找到人类，同在于人类生活的现场。我们可以在这等理解上来理解探访。旧约圣经里也有多处显明，神在人们遭遇困境时找到了他们。新约圣经里记录到，耶稣探访了彼得患热病的岳母(可1:29-34)，耶稣探访了死了的拉撒路家(约11:11)，彼得和约翰探访了撒玛利亚人(徒8:14-17)，彼得探访了哥尼流家(徒10:24-35)等。箴27:23里记着说：“你要详细知道你羊群的景况，留心料理你的牛群；”耶23:2里又记着说：“耶和以色列的神斥责那些牧养他百姓的牧人如此说：“你们赶散我的羊群，并没有看顾他们。我必讨你们这行恶的罪。”这是耶和所说的。”

正如，神为了救赎我们人类亲自披戴肉身，作为有人格的一个人来找到了我们那样，神也命令我们去找到那些我们所认识的人们，尤其要去找那些切实感到需要帮助的人们，与他们同在，提供他们所需要的帮助。正如我们牧长耶稣放下99只羊去寻找丢失的一只羊那样，牧会者也当放下置于安全的羊群，出去寻找那些面临危险的迷失的羊(太18:12)。探访乃是照着神通过基督探访人类的模式，去寻找迷失的羊，从罪中拯救出来，医治痛苦的，一种教会事工方法。牧会者要通过探访信徒的家庭，检查确认他们是否在信仰里有所成长，并要仔细察看他们当下的信仰状态和家庭问题，相应地传递神的恩宠。太25:36里非常清楚地显示了这样的探访意思。“我病了，你们看顾我；我在监里你们来看我。”这里出现的两个动词，‘看顾’和‘看’，乃是意味着探访者先采取行动，而积极活动的意思。保罗向安提阿邻近的很多人传了福音之后，过了些日子对巴拿巴说：“我们可以回到从前宣传主道的各城，看望弟兄们景况如何。”(徒15:36)。牧会者的职责就是照着词义，不是单纯的与羊群相见，而是包含着要持续监督和养育的牧养工作。羊与牧人的比喻，透露出很深的参与关系。

探访事工的目的

“你们中间有受苦的呢，他就该祷告；有喜乐的呢，他就该歌颂。你们中间有病的呢，他该请教会的长老来，他们可以奉主的名用油抹他，为他祷告。出于信心的祈祷要救那病人，主必叫他起来；他若犯了罪，也必蒙赦免。所以你们要彼此认罪，互相代求，使你们可以得医治。义人祈祷所发的力量是大有功效的。”（雅5:13-16）

探访是牧会者需要抽出最多时间的事工。探访的目的在于医治信徒的身心，支撑他们的生活，就是保护信徒的生活，安慰他们，强化他们的心灵，为他们带来恢复，引向正确的道路，成就信徒与神的和解，教会内圣徒之间的和解。牧会者通过探访就能够了解圣徒们各个灵魂的信心状态，就会有爱圣徒的心。另外，牧会者因为通过探访能够了解圣徒的生活现场和信心状态，就会更加用心做好讲道准备。探访的目的，正如来12:1-13里所说的，“所以，你们要把下垂的手、发酸的腿挺起来，也要为自己的脚，把道路修直了，使瘸子不至歪脚，反得痊愈”那样，就在于帮助软弱的圣徒建立信心，得到力量，开启灵眼，活在耶稣基督里。

探访的典范耶稣

耶稣为了代赎人类的罪，道成肉身进入了人类的历史，这在耶稣的事工当中达到了具有纪念碑意义的顶点。路加福音记录到，神通过耶稣亲自找到他的百姓并施行了拯救（路1:68）。耶稣的事工本身，就是神找到人类，与受苦难的人们同在并施行拯救的探访事工。我们要通过小心观察神如何与人们相见，学习有关牧会探访的应当知道的重要部分。耶稣的事工大部分都是与人们在人格上相识，而直接行在人际关系当中。耶稣找到受伤受苦人，并通过直接的人际关系来作工的。耶稣遇见受伤受苦的人，有时会简单地，有时会持续进行对话。神的国正是通过这样的个人会面才得以在这地上开始破晓的。施洗约翰的门徒问耶稣说：“那将要来的是你吗？还是我们等候别人呢？”（太11:3）对此，耶稣回答说：“你们去，把所听见、所看见的事告诉约翰。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，穷人福音传给他们。”（太11:4-5）

就像如此，见证神国在这地上得以成就的事件中，一桩桩都是发生在耶稣与人们的人格的面会中的神的拯救事件。耶稣深入地洞悉人们的灵魂，赐给他们所必要的话语，倾听人们心灵的疼痛与呼求，以悔改和信仰呼召了他们。耶稣这样的探访典范，教给了我们重要的探访要素。

耶稣探访的因素

耶稣的探访暗示着，今天所有教牧人员应效法的重要的几个探访因素。

（1）耶稣关注了人类全人的生活。

耶稣去见的人当中，因着属灵的问题而受苦的人并不多，大部分都是因着肉体的疾病，附鬼，眼瞎耳聋，麻风病，生活问题等在遭受痛苦。耶稣见到他们时，对这样的肉体问题表现出极大的关心，参与到问题当中施行了拯救。所以马太才会宣告说，耶稣是代替我们的软弱，担当我们疾病的主（太8:17）。

（2）耶稣没有区别地寻见了所有阶层的人。

耶稣不仅见了当时的犹太人忌讳相见的麻风病人，而且还将手按在他们身上医治了他们（可1:40-45）。耶稣对视了人们不愿看的瞎子的眼睛，医治了他们的眼睛（可10:46-52）。耶稣进入敬虔的犹太人和法利赛人正式禁止交往的税吏家中和他们一同吃喝。耶稣不仅没有区别罪人，妓女，附鬼的，病人，穷人，而且也没有区别地找到并见了法利赛人，撒督该人，希律党人，罗马人等。

（3）耶稣将重点放在家庭探访上固然是事实，但并没有仅仅固执于家庭这样的背景，而在人们活动的生活现场里也与人相见、商谈，并宣告了神的拯救。

耶稣在海边，井边，路边，集市，税馆，圣殿等各种地方，凡是有怀着极大的苦恼而等候帮助的人，耶稣都会找到并帮助他们。

（4）耶稣与人们相见时，都是先了解人们的问题之后再根据问题具体应对的。

耶稣虽然愿将所有人引向神那里，经历神的大能并与神建立正确的关系，但对问题的应接方

式却总是具体的。即，耶稣总是致力于先听和了解人们的具体情况，然后在再相应地根据情况做出了应对。这为今天的牧会探访提供了重要的挑战。因为，今天探访的模式主要是教牧人员先通过礼拜传达事先准备好的信息，然后再与信徒进行交通对话。牧会者在探访之前无论怎样正确了解探访对象的情况，但若要深入到该信徒具体的生活状况心灵里，就必须一同进行对话。

探访的方法

时代的潮流要求，要有多种多样的探访方法。

1. 访问家庭的探访(传统的探访)。
2. 定好时间在教会办公室里相见的探访。
3. 电话探访。
4. 短信探访
5. 通过SNS探访
6. 小组探访

探访的实际

虽然有人认为探访事工就是在浪费时间，但探访却是必须要放进牧会计划里的事工。教会信徒人数越少，就越要强调探访的重要性。因为，探访毕竟是牧会者对圣徒的灵魂生活而有的深切关心。定期探访要事先制定出年度，季度，月度或周计划表。对于圣徒家庭里随时发生的情况，牧会者要能够随时去应接。即使因为有了协助的平信徒而牧会者没有参与的情况，原则上牧会者也要了解圣徒的状态。尤其是在探访不信之人的情况，为实现有效的探访而提出以下注意事项。

- (1) 牧会者要制定详尽的探访计划，然后照着该计划来实行。
- (2) 牧会者总要向圣灵开放自己，随从圣灵的引导，做好准备，有了探访哪一个家庭的感动时就能随时跟从。
- (3) 探访之后要简单地记录结果。最好能够将关乎该信徒属灵成长的建议书寄给对方。
- (4) 牧会者要了解信徒的事情，但要绝对保守秘密。若没有本人的允许绝对不能泄露出去。
- (5) 牧会者要合理安排好时间，不能成为只会探访的牧会者，也不能成为只会研究或其他行动的牧会者。
- (6) 要奉基督的名探访，要以基督的爱看顾信徒。
- (7) 牧会者要关怀信徒，使他们不至于惊慌。
- (8) 任何探访，比起言语更重要的都是同在一起。所以，不要过于信靠言语，要激活同在一起的能力。
- (9) 要了解信徒的状态，了解该信徒的道德欲求，做出应对。
- (10) 要认识到代祷的重要性，照着探访家庭的家人的需要献上祷告。要在恰当的时间里离开，离开时要将重点放在受访圣徒的立场上。

看守牧场的好牧人 – 神国的仇敌异端与极端

“倘若我耽延日久，你也可以知道在神的家中当怎样行；这家就是永生神的教会，真理的柱石和根基。”（提前3:15）

服事教会的好牧人负有向全世界传扬福音的使命，同时也负有从异端和极端中保留真理并看守教会圣洁的责任。因为撒旦企图通过异端来破坏神的国，所以教会要很好地起到真理的柱石和根基的作用。

1. 圣经对于异端的定义

加拿大皇家骑马警察都会接受防止假币的训练。他们受训时，警察厅绝对不会给他们看假币。他们只知道存在真纸币。他们因为对真纸币研究得非常详尽，以至于凡是不同于真纸币的立刻就能识别出来。骑马警察从不研究人们怎样造假币，他们只会研究真纸币。凡是不同于真纸币的就一定是假币。我们从这里需要学习的教训就是防止异端的正确道路，不是研究异端而是要清楚知道并正确教导真理。

‘异端’的原文，原本是派生为“不是这边也不是那边而是中立的意思”。最初使用在抵挡耶

稣和真理，追求靠律法得救的法利赛人和不信复活而追求现世幸福的撒督该人等众人身上(徒5:17, 15:5)。后来，在林前11:19里被使用为‘分门结党的’，到了加5:20里就被表现为“异端”，用于显明脱离正统信仰而造出虚假信仰的集团或他们虚假的教义(参考:彼后2:1)

2. 圣经里所定的异端

‘异端’是以‘正统’(ORTHODOXY)的存在为前提的。正统信仰不是形成于对异端的反作用，而是先有的“一次交付圣徒的真道”(犹1:3)。脱离真道的现象成为了异端。异端是不能承受神国为产业的撒旦，作工结出的属肉体的果子(加5:19)。

那么，圣经里警戒为异端的脱离行为是什么呢？

第一，不信‘三位一体神’，领受别的耶稣，别的灵，被视为异端(申4:19; 提前4:1; 约壹4:1-6)。

第二，传别的福音被视为异端(加1:6-11)。

第三，不信‘复活’的，被视为异端(太22:23)。

第四，不信‘圣经无误性’的，被视为异端(太5:18, 来1:1, 2; 启19:9-10)。

第五，强解圣经的，被视为异端(彼后3:16)。

第六，添加或删除圣经的，被视为异端(启22:18-19)。

第七，将出于己心的默示(教义或预言)等同于神话语的，被视为异端(耶23:16, 21, 26)。

综合来看，是否视为异端的分隔线是与拯救灵魂的‘福音’以及和福音的中心‘耶稣基督’有关系的。因为，罪人唯有正确认识‘耶稣基督’，相信‘福音’才能得救，才能领受圣灵(徒19:2)，也是唯一能够进入天国来到神面前的‘门’(约14:6)。

第一，.... 三位一体神(犹1:20-21)

神是独一的真神(出9:14; 撒下7:22; 赛46:9; 林前8:4-6)....，是永有的(出3:14; 哈3:6; 申33:26-27)，不变的(玛3:6; 雅1:17; 赛46:9-10)，全知的(约壹3:20; 诗94:10-11; 赛40:13-14)，全能的(赛59:1-2; 耶32:17; 可10:27; 罗4:21; 诗11:5)，无所不在的(耶23:23-24; 王上8:27; 诗139:7-12)，三位一体的(多1:4; 约1:1, 4; 多2:13; 徒53:4; 太28:19)，是个灵(约4:24, 西1:15)，是作为神格而拥有一切必要属性的人格(耶10:14-16; 诗94:9-10; 出3:14)。

耶稣基督之所以在基督教信仰中最重要，那是因为耶稣就是神所应许的弥赛亚，就是基督(路2:11; 约壹2:22)，耶稣是根本与神为一的‘神的儿子’，借着圣灵道成肉身的。另外，耶稣为了代赎人类的罪受死在十字架上，第三天从死里复活(约2:19; 路24:39)，升天，将来还要为审判所有人类而会可视性地再临(太24:30-31; 启19:11-15; 20:11-15)。耶稣是作为完全的神(约20:28; 约1:1)，完全的人，来到世上的(腓2:5-11; 提前2:5)。成为罪人的人类，能够得救来到神面前的道路，唯有‘在耶稣基督里’(徒4:12; 罗5:9-11; 约壹5:20)。

福音的五大真理

福音的内容大致可分为5个部分：

1) 相信真神(耶10:10; 约7:26; 约17:3, 8)

2) 所有人都是罪人(罗3:10, 23; 罗5:12; 约壹1:8; 赛64:6; 传7:20)，罪的工价是死亡，要面临审判和地狱(罗6:23; 启20:14-15; 约3:36; 罗1:18; 结18:4) -

3) 靠着人类的力量是不能得救的(多3:5; 罗3:20; 弗2:8-9; 罗11:6; 加2:16; 罗6:23; 约壹5:11)。

4) 唯有耶稣基督是救主，他是为罪人受死复活的独一的永生的主(约14:6; 提前2:5; 徒4:12; 来7:25; 来10:10; 约壹1:7; 约10:9)。

5) 罪人是借着悔改信耶稣为救主才得救的(约3:16; 徒16:31; 约3:18; 加3:26; 约1:12; 罗10:9-10; 罗3:28)。

以上的福音内容中，只要否认一个就是‘别的福音’，就是异端。总而言之，不信三位一体神，领受并传别的神、别的耶稣、别的灵，跟从或传别的福音的人就是‘异端’。“我只怕你们的心或偏于邪，失去那向基督所存纯一清洁的心，就像蛇用诡诈诱惑了夏娃一样。假如有人来，另传一个耶稣，不是我们所传过的。或者你们另受一个灵，不是你们所受过的。或者另得一个福音，不是你们所得过的。你们容让他也罢了。”(林后11:3-4)

<提问>你对于和你所属教会不同的礼拜方式，教会制度，管理方式是怎样看的呢？

<问题>异端和极端的差异在哪里呢？

异端是强解圣经并完全脱离了‘信心的道’，而极端是指虽然没有脱离关乎耶稣基督与得救之福音的信仰，却过度强调或反对某个教义和宗教经历的这等现象。

<提问>读过多3:9-11之后，说出对假师傅的四个警告。

3. 异端的特点(太24:11, 24)

1) 否认三位一体神和耶稣基督的神性。

2) 一般会将教主神化，绝对化。

3) 否认圣经的无误性，会将教条或集团领袖的话等同于圣经。

异端即使开始说出的是和传统教义相同的内容，但结尾却不会相同。异端依存的是圣经外的启示，就是异端自己编写的书籍或非文书化的教义。他们会将自己所见的启示或幻像看做比圣经更具权威。他们不会系统地，整体地教导圣经，只会教导宣传异端邪说时需要引用的经文。

4) 异端会主张他们独家掌握着在别的集团(现存教会)或个人那里找不到的绝对真理。这个主张发展下去，就会主张唯有他们才能得救。他们教导的不是凭信心得救，而是靠着人的努力和功劳得救，他们会教导唯有遵守教主的话和纪律才能得救。

5) 异端领袖身上显明的果子，是情欲、淫乱、好色(彼后2:10, 14; 启17:5-15)。

6) 异端因为是在撒谎之人的父撒旦的影响范围里受到操纵的缘故，所以他们的言行总是双重的，欺瞒的，隐蔽的(彼后2:1)。

7) 异端以解释圣经的名义，而不顾本文，教义，文脉，正意解经的原则，而会任意加以灵意解经(spiritualize)，没有一惯性，自己随意编造谎言，而且还会造出只有他们自己使用的用语。例如，他们用时限末世论迷惑信徒的心，并主张只有他们才知道关于末后的秘密。异端是“以某特定之人错误的圣经解释为中心聚集的集团”。(彼后3:16)

8) 异端领袖贪恋钱财，最终会用尽各样方法在经济上剥削追随者，破坏他们的家庭，会将现实和肉体生活世俗化，做出反社会的行动(彼后2:3)。异端敌对世界，认为世界邪恶，有着同一般人隔离开的倾向。

9) 异端会无视现存教会的权威和传统。他们排斥神学教育，在人际关系上非常排外而会不断地结党(犹1:18-19)。异端具有巫俗的融合主义和狂热主义的特点。他们会将世俗的融合主义和巫俗主义等民间信仰巧妙地融合在一起。狂热主义非常热衷于神秘体验，并认为体验就是信仰的全部而逃避现实。

10) 异端口里虽然承认神，但思想和行为却都是否认神的(多1:16)。

11) 异端因为与主没有正确的人格关系，所以他们不是热心服事神，实际上是为异端领袖和团体尽忠心。

12) 异端指向的是被害妄想的特点和处罚。他们错误地认为，他们是因为传真理才会受到腐败的现存教会和世界政府的逼迫。一旦有人违背异端团体的纪律，就会用各种方法加以报复和刑罚。

4. 异端的结局

异端没有得救，只有审判和地狱的刑罚，所走的是灭亡的道路。

“拜偶像、邪术、仇恨、争竞、忌恨、恼怒、结党、纷争、异端、嫉妒、醉酒、荒宴等类。我从前告诉你们，现在又告诉你们，行这样事的人必不能承受神的国。”(加5:20-21)
(彼后2:1-17; 启21:8)

5. 圣经命令要怎样对付异端呢？

① “要试验异端加以辨别”(约壹4:1-6)

“亲爱的弟兄啊，一切的灵，你们不可都信，总要() 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。凡灵认耶稣基督是成了肉身来的，就是出于神的，从此你们可以认出神的灵来。凡灵不认耶稣，就不是出于神，这是那敌基督者的灵。你们从前听见他要来，

现在已经在世上了。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。他们是属世界的，所以论世界的事，世人也听从他们。我们是()，认识 神的就听从我们；不属 神的，就不听从我们。从此我们可以认出真理的灵和谬妄的灵来。”(约壹4:1-6)

② “要警戒他们”

③ “要防备他们。”(太7:15)这是圣经提示的对付异端的基本方案。辨别出异端之后，要警戒他们一两次。不是要与他们进行人格上的交际对话，而是要警戒他们，若是不听就要远离他们。因为，异端就像传染病一样能够使人灵魂腐败、灭亡(太16:6)。所以，要像远离传染病那样远离他们，否则就会受到他们毒菌的侵害。“分门结党的人，警戒过一两次，就要弃绝他。”(多3:10)

<提问>读过林后11:1-15之后，说一说教会要怎样对付假先知。

6. 教会对异端的责任

教会没有堪当起自己的使命时，异端的势力就会扩张起来。教会忽视被疏远的人，满足个人欲求的异端势力就会得到扩张。教会不能正确教导话语时，失去真实温暖的心时，异端就会成长。

<提问>读过罗16:17-20之后，回答下列问题。

1)不妨言及一下，在教会里起纷争之人的三种面貌(17-18节)

①

②

③

2)起纷争的人最终等于是帮助谁呢？

3)保罗为了对付造成分裂，教导或行出反对健康教义的人，而有的两个劝告是什么？(17节)

“弟兄们，那些离间你们、叫你们跌倒、背乎所学之道的人，我劝你们要()()他们。”(罗16:17)

4)可以说，所有教会都胜过了撒旦及其麾下起纷争的人。怎样能做到呢？(17-20节)

牧人在神家里应怎样行呢？

“倘若我耽延日久，你也可以知道在 神的家中当怎样行；这家就是永生 神的教会，真理的柱石和根基”(提前3:15)。保罗是想告诉提摩太，他若是耽延日久的话，提摩太在神的家里应怎样行事为人。所以，这封书信才被称为牧会书信。因为，这封书信论及的是在教会里要怎样堪当事工。在神的家里当怎样行，是很重要的问题。

真理的柱石和根基

以弗所城里有一座至今还在的阿苔密斯神殿。神殿里有127根大理石柱，上面镶有宝石，裹着金子，刻有淫乱女子的雕像。以此看来，阿苔密斯神殿的根基和柱石就是淫乱。但是，教会的柱石是真理，真理的荣光就是柱石，就是教会。真理因为教会才得以站立并发光的。教会是传扬真理的地方。马丁路德面对仇敌的谋杀威胁也没有动摇而说到，“城内的恶魔即使多如屋顶上的瓦，我也必须要进入城里。”。旧约时代的圣殿里有两根显示力量的柱子。圣殿若没有这样的柱子就无法为人留下有力量的印象。有柱子的屋子会给人留下结实有力量的印象。旧约圣经里记着说，所罗门圣殿的两根柱子，各起名为雅斤和波阿斯。“他将两根柱子立在殿廊前头：右边立一根，起名叫雅斤；左边立一根，起名叫波阿斯。”(王上7:21)。雅斤是‘主会立定’的意思，而波阿斯是‘那里面有能力的意思’。立在殿廊前的这两根柱子见证的是，主会立定他的家，真正的能力就在那家中。就像如此，这两根柱子立起来时才能得以完全。今天，教会也当如此。所以，真理在于教会有无能力。教会规模再大，聚集的人再多，若不能尊重真理就会像失去了柱子的房屋

一样没有力量。教会若是为聚集人而牺牲真理的话，就等于是失去柱子的教会。那就是教会的叛道。比起一人的叛道，更可怕的是教会全体的叛道。从古至今，之所以发生这样的教会叛道就是因为牺牲了真理。不是说有了‘教会’这样的名字就都是教会。活泼的神的教会应是真理的柱石和根基。即使有少数人聚集，但若是真正尊重真理的话，该教会就会像有柱子支撑的房屋那样具有能力。教会的复兴乃是因着为保留真理而愿不惜一切代价的少数人而兴起的。就算是使徒保罗，他若是逆说新约真理的话，我们也要拒绝他。我们要信实地遵行真理。我们要将一切真理的绝对重要性铭刻于心。我们若是粗略地读圣经，就会认为真理是教会的柱石和根基。当然，真理的因素很重要。但本文所说的是，神的家是真理的柱石和根基。教会是真理的柱石和根基，那么真理是什么呢？

【研究与讨论】

1. 在你的牧会事工中最难的部分是什么，你要怎样应接和解决呢？
2. 为培养平信徒牧会者，你在用什么战略和课程进行训练呢？

应用 & 作业		
当认识到的		
当感恩与赞美的		
需要调整的		
当实践与顺从的		
需要祷告的		
作 业	背诵经文	●大使命-太28:18-20 ●宣教计划-太24:14
	读经	太28:18-20
	祷告	主啊！求主帮助我能够遵行主所吩咐的大使命！
	读书与其他	

第十三课	地球村是主的牧场				
	本文	太28:18-20	背诵经文	●大使命-太28:18-20 ●宣教计划-太24:14	
	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. 效法耶稣的牧会事工是怎样的呢？ 2. 牧会者应有的牧会态度是什么？			
	学习目的	1. 清楚认识大使命。 2. 帮助成为遵行大使命的牧人和教会。			

引人思考的喻道故事

这是山东士兵屯扎在上海时发生的事。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，就对其中的内容有了很大的关心。士兵们跟在狗的后面，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张，问还有没有这类书。后来，他们当然会受到欢迎并得到了圣经。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多名士兵决志相信了耶稣。神就是这样为了传扬他的话语，甚至于还会使用狗，又岂能不会使用我们，岂能将我们放置在一边呢？

牧人与世界宣教

圣经里有很多神的儿女要遵行的诫命。其中有一条是耶稣亲自教导的，第一且是最大的诫命，也被称为是‘大诫命(The Greatest Commandment)’。“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)另外，今天跟从耶稣的门徒也有要遵行的使命，其中最大的使命被称为是大使命(The Great Commission)’。“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)若不遵守最大的诫命和使命，别的诫命和使命就自不必说了。牧会者若是推诿说自己的教会是开拓教会或是小教会，等到将来教会规模大起来时...，以此为借口逃避大使命的话，就是胆大妄为之人。

“使万民作主的门徒”，这等世界福音化命令乃是圣旨。世上的君王命令臣仆喝下毒酒臣仆都不得不喝，更何况是万王之王耶稣的地上命令岂敢违背呢？可12:41-44里记录到，耶稣称赞了奉献两个小钱，就是一个大钱的穷寡妇。耶稣说，别人都是自己有余拿出来投在里头，但这寡妇却是自己不足，把她一切养生的都投上了。耶稣看重的不是奉献的额度多少，而是看重奉献钱财对奉献的人有多重要。耶稣看重的不是奉献的量而是奉献的质。若要遵行大使命，要么‘去’，要么就‘差人去’，两者总要作一个。

那么，有人也许会说我在为此祷告。深知人心的耶稣说到，“因为，你们的财宝在哪里，你们的心也在那里。”(路12:34)可见，没有借着捐献物质参与宣教的人，又岂能持续献上有心的祷告呢？借着捐献物质参与宣教的圣徒，才能献上有心的祷告。另外，中断差遣出去的宣教士的宣教费，就是违背主“要爱人如己”的大诫命，更是轻看主的大使命。像扫罗那样违抗神命令的(撒上15:1-23)牧会者，就是怀有强盗之心的人。自己没有爱，却讲道说要爱人如己的可憎的牧会者就是怀有强盗之心的人。要不然岂能恶毒地中断在远方宣教的宣教士的宣教费呢？牧会者自己轻

看大使命，却讲道要求圣徒去传道的，就是里面充满假冒伪善的怀有强盗之心的人。牧会者因为盲目地致力于建筑而遭至财政困难时，往往会先中断或减少宣教费。牧会者若是先减少自己的工资再减少宣教费的话多少还能理解，问题是几乎没有如此行的牧会者。

我们不妨思想一下，所谓按手就意味着按手之人与被按手之人在神面前合而为一的仪式。我们知道，罪人按手在羊的头上就是罪人与羊合而为一，按手之后羊被宰杀是代替罪人流血舍命的。罪人就是这样因信罪得赦免的。那么，牧会者代表教会和圣徒们按手之后差遣了宣教士的话，宣教士就是代替牧会者和圣徒们到宣教地宣教的。若是真心去爱代替他们到宣教地受苦的宣教士，岂能忍心中断宣教费呢？差遣宣教士的牧会者退休或是有了人事上的变动，有新牧会者开始负责牧会时，往往会为了援助自己所熟悉的宣教士而中断或减少教会差遣的宣教士的宣教费。我们从人的情感和想法上虽然能够理解援助自己熟悉的宣教士，但基于圣经却不能同意这等作为。即，这是无法说“阿们”的恶行，犯罪行为。因为，凡不是出于信心的都是罪。“若有疑心而吃的，就必有罪。因为他吃，不是出于信心；凡不出于信心的都是罪。”(罗14:23)你可曾见过，前方还在前方打仗，后勤部队就因为换了领导而停止向前线运送弹药的部队吗？若有那样的领导岂不是该枪毙吗？中断宣教费的牧会者就等于是该枪毙的停止后勤供应的领导，支持这等牧会者的圣徒也不能逃避责任。因为，我们只不过是管理主钱财的管家而已。“万军之耶和华说：‘银子是我的，金子也是我的。’”(该2:8)

宣教是什么？

宣教是新旧约圣经里所没有的用语。但这并不意味着圣经里没有出现宣教的概念。圣经里只是没有出现宣教这样的术语，但却有很多宣教概念的表现。宣教(Mission)的用语是源自拉丁语‘Mitto’(差派,差遣)的单词。希腊语里使徒一词是‘阿抛斯讨而劳斯’，意味着“我差派你”的意思。‘宣教’的用语，包含着主差遣门徒们去传福音，在地上建立教会的意思。

〈参考〉神学者们对宣教的定义。

宣教方法

“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)。宣教的原理，是借着圣徒顺从神的摄理，就是顺从神呼召差遣宣教士到指示的宣教地宣教的摄理来成就的。所以，神所立的教会要成为神的宣教原理的器具。

1. 差遣(约20:21)

“父怎样差遣了我，我也照样差遣你们。”(约20:21)宣教是复活的主交给教会的伟大任务(One great charge)。教会对此义务有关心而顺从时，就会实现差遣宣教士的事。

1) 教会的宣教责任

教会在根本上有两个义务。第一个是与神的亲交和礼拜，第二个就是宣教。教会认识到宣教的存在目的，就能尽上宣教的责任。教会不能只是安居于‘耶路撒冷’，要像约翰卫斯理那样带着‘世界就是我的教区’这样的意识，执行‘直到地极为主作见证’(徒1:8)的基督命令。

2) 教会出于为宣教的活动

(1)为宣教祷告：

教会要出于义务来制定宣教计划。教会只是关心‘宣教’，是不能尽上宣教责任的。教会要制定宣教计划。主劝告教会说：“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。”(约4:35)“举目向田观看”，说的是要切实感受到宣教的责任。教会要为了能够担当起宣教责任来祷告(参考;徒4:29)。

(2)培养宣教士：

“他们事奉主，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’”(徒13:2)。就像如此，教会祷告，神就会开启一切道路，就会告诉教会谁是信实的使命者。

即，教会要培养从圣灵那里领受召命的宣教士候补生。

(3) 选定宣教地：

“有主的一个使者对腓利说：‘起来！向南走，往那从耶路撒冷下迦萨的路上去。那路是旷野。’”（徒8:26）就像如此，教会不能任意选定宣教地，也不能为了宣传教会的位相或是出于其他目的来选定宣教地。教会唯要祷告，直至圣灵借着各样的方法为教会定了宣教地为止（参考；徒16:6-10）。

(4) 差遣宣教士并负责到底：

“于是禁食祷告，按手在他们头上，就打发他们去了。”（徒13:3）教会‘按手’在他们头上是意味着在神的命令内，和宣教士背负同样的命运，负起全部的责任。教会差遣宣教士，要本着对他们灵魂与肉体上的需要负起一切责任的姿态差遣他们。

(5) 总体性地援助：

“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）教会要坚持援助差遣出去的宣教士。腓4:15里记录到，除了腓立比教会之外再没有别的教会为保罗的事工提供物质需要的帮助。腓立比教会一直坚持援助了使徒保罗。另外，保罗还说到腓立比教会与他同受患难。同受是指他们一同交往了的意思。即，就是意味着他们一同分享了欢乐和痛苦。那么，我们怎样才能具体实现同受呢？第一，借着祷告来同受。这不是指口头上说要言祷告，而是实际的祷告。第二，怀有同情之心来同受。这是指不只是爱，而且还是如同身同感受一般。第三，借着物质的馈赠来同受。愿所有圣徒们像使徒保罗因着这样的同受而得享到了丰足那样，能够得享到神丰盛的恩典。

2. 停留(路24:49)

“你们要在城里等候。”（路24:49）受差遣的宣教士，要认识到自己就是基督的仆人，使者，管家，而努力定居在宣教地。使徒保罗对刚硬的哥林多城虽然也多次感到过绝望（参考；林前4:7-13），但因为神吩咐他要停留在那里（参考；徒18:6, 9-11），他就在那里停留了很长时间完成的使命。就像如此，宣教士不管教会差遣自己所到的地方环境怎样，都不要存胆怯的心，而要存着刚强、仁爱、谨守的心（提后1:7）停留在那里。

3. 宣告(代上16:23, 24)

“在列邦中述说他的荣耀，在万民中述说他的奇事。”（代上16:24）。宣教士既然是领受了传福音命令出来的，就要顺从这命令。宣教士尤其要认识到一点，自己来到的地方是不认识神、真理、爱的世界，要知道那里自然就是属灵的仇敌世界，就是悖逆之子居住的世界，就是必有反对、阴谋、误解、逼迫的世界。但宣教士不可忘记，自己是代替基督来到那里的事实。那里若是能够很好地领受真理，若是敬仰基督的世界，又何必差遣宣教士到那里呢？所以，宣教士要在那里大胆地宣告福音真理（参考；拿3:4, 5），得时不得时总要传福音（参考；提后4:2），要带着随时为主殉道的觉悟来传福音。宣教士还要效法使徒保罗，了解清楚宣教地的文化特点，要用他们熟悉和听得懂的方法，多方地传福音。

4. 相交(约壹1:3)

“我们将所看见、所听见的传给你们，使你们与我们相交。我们乃是与父并他儿子耶稣基督相交的。”（约壹1:3）我们都知道，宣教的目的不仅是传福音，而且还要建立教会，要通过教育，亲交，礼拜来实现神国的相交。所以，宣教士不仅要传道，而且还要养育那些领受福音接待了耶稣的人。另外，宣教士还要和圣徒们一同在当地建立教会，靠着福音真理使新神国的百姓固定于相交的生活。这般相交的目的乃是为了 ①持续进行福音真理教育（徒20:20-21）②使福音真理土著化（参考；徒20:31, 32）③显明基督徒文化生活的榜样（参考；徒20:18）。所以，宣教士作为基督的仆人要显出谦卑、仁爱、忍耐、有希望的人格，要借着在灵里与伦理上没有瑕疵的生活显出榜样（参考；徒20:26, 27）。

5. 服事(可10:45)

“因为人子来，并不是要受人的服事，乃是要服事人，并且要舍命作多人的赎价。”(可10:45)世界是通过我们宣教士的人格和生活来完全认识基督的。福音可以通过口和文字来传扬，但真正的基督的样子唯有通过宣教士真实的人格才能被传知。所以，宣教士要彻底地维系‘道成肉身的姿态’，要至始至终作为基督的仆人在那世界里服事。宣教士的服事姿态才是左右宣教成功的关键(参考；腓2:5-11)。

宣教士候补生要具备的基本内容

1) 正式训练

- ① 圣经训练-
- ② 神学训练-
- ③ 教会训练-
- ④ 语言训练-
- ⑤ 宣教训练-

2) 非正式的训练

以上的正式训练是可以通过宣教训练院或教会可以正式进行的领域，容易学习，并在一定程度上能够进行客观的评价。但下列训练是因为在圣灵学校里非正式的学习，所以因为不容易训练和评价而容易被忽略。但这些训练对于宣教士的资格与资质，却是属于比正式训练更重要的本质领域。

- ① 幸福训练(关系训练)-
- ② 动员训练-
- ③ 流通训练-
- ④ 灵性训练-
- ⑤ 健康训练-

通过保罗的宣教教育与应效法的榜样

保罗虽然不能确定就是最早的宣教士，但却可以确定他是最好的宣教士。事实上，基督教是借助于保罗的宣教和神学，才脱离了犹太的限界，成为了世界性宗教。尤其，要在宣教上察看保罗的宣教士召命，这是很重要也是很有必要的事。

保罗与宣教的召命

1. 召命的重要性(加1:1)

“作使徒的保罗（不是由于人，也不是藉着人，乃是藉着耶稣基督，与叫他从死里复活的父神）”(加1:1)

- 1) 确信是在作神的工(加1:1)
- 2) 胜过苦难(林后11:23)

召命是从哪里，又是怎样来的呢？

保罗作为宣教士的召命，分明是从主而来的(徒9:4-5)。但是，保罗不是直接从主领受的，而是通过亚拿尼亚这位圣徒得到的。即 不是说主直接呼召了保罗为宣教士，而是对亚拿尼亚说要呼召保罗为宣教士的。“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。’”(徒9:15) 很多人认为，应超自然地得到宣教的召命，就像主照着需要在幻像中呼召了以赛亚那样。但是，主也会用很平凡的方法呼召人。即，也许在读经中或是像利文斯顿那样读宣教册子时，就得到了召命；也可能在听道中就得到了召命。缅甸宣教士贾德森就是因为听从了周围人的建议献身为宣教士，结出了丰硕的果子。不论怎样呼召，我们需要的就是顺从呼召就行了。不是只有在神迹奇事中呼召才是确实的。因为，一切宣教的召命都是从主而来的。

1. 至始至终都得到圣灵引导的宣教

保罗从他改信开始，就一直有了祷告与圣灵的引导(徒9:11, 15-18)。保罗在禁食、祷告、圣灵的引导中，开始了宣教事工(徒13:1-4)。保罗是被圣灵束缚的基督仆人，他的生活、动作、存留，都在乎圣灵。“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，保罗的宣教事工离开祷告和圣灵的作工是万万不行的(徒16:6, 25-34, 20:28, 21:4, 22:16-18)。若说使徒行传是圣灵行传的话，保罗的宣教就是祷告和圣灵的宣教。保罗改信之后，没有去耶路撒冷而是到了阿拉伯(加1:15-18)，被差遣为向外邦人宣教的宣教士(徒13:2-3)，对罗马的宣教(徒23:11)等，都是得到了圣灵的引导，启示。“他们事奉主，禁食的时候，圣灵说：‘要为我分派巴拿巴和扫罗，去作我召他们所作的工。’于是禁食祷告，按手在他们头上，就打发他们去了。”(徒13:2-3)

〈应用〉你是否得到圣灵充满，每日都在再充电，在服事主的牧场呢？

2. 最优先拯救灵魂的宣教

保罗以欠债之人的心，得时不得时都传了道。“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) 使徒保罗不惜舍命传了福音。人最重视的就是自己的生命，但使徒保罗为传福音却不以性命为念，也没有看为宝贵。可见他是以拯救灵魂为最优先的。“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) 保罗没有受限于任何地区或场所，随时随地都传了道。当然，他以会堂为中心致力于传道是事实，但也不分监狱内外地传了福音，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。

〈应用〉你与你所服事的小组，是否满怀拯救灵魂的热情而在火热地传道呢？

3. 通过门徒事工的宣教

使徒保罗不论到了哪一个禾场，都会进行传福音，养育信的人，立他们作门徒的事工。保罗彻底效法了耶稣的门徒事工。保罗也劝他人像他效法耶稣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)

我们若察看耶稣的门徒事工与使徒保罗效法耶稣，就可以看到：

第一，“你来跟从我”(太9:9)，耶稣就是这样直接呼召门徒的。使徒保罗也立了门徒(徒14:20-21, 徒19:1-10)。

第二，耶稣教训了他们，有关门徒们的生活和神国。“耶稣天天在殿里教训人。”(路19:47) 使徒保罗也教导了门徒。“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，耶稣与门徒们同行，让他们效法自己，并训练他们为神国作工。“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) 使徒保罗也与门徒们同行，自己活出效法耶稣的生活并让他们效法他。(提后3:10-14, 林前4:14-16, 腓4:9)

第四，耶稣吩咐门徒们去使万民作他的门徒(Go and make disciples of all nations)(太28:19)。耶稣的门徒们就去养育了自己的门徒。“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。

〈应用〉你所服事的小组，是否照着耶稣和保罗在门徒事工上显明的榜样在作工呢？

4. 以教会为中心的宣教

使徒保罗到了没有福音的地方传福音，若有了信的人就会建立像加拉太教会、以弗所教会、腓立比教会、帖撒罗尼迦教会那样的新教会。另外，保罗彻底进行了教会中心的宣教事工。“扫罗到了耶路撒冷，想与门徒结交，他们却都怕他。”（徒9:26）保罗蒙恩之后，随即就重视了圣徒间的相交。保罗在安提阿教会里作工开始（徒12:19-26），到被差遣为宣教士（徒13:1-4），结束第一次宣教旅行（徒14:22-28），回到母教会作报告说，“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）宣教地上有了教义上的争议时，保罗出于尊重教会和教会秩序，就上交到耶路撒冷教会会议来解决（徒15:1-4）。通过西1：24-25就可以知道，保罗是以怎样的心为教会倾尽了自己的心血。“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。

<应用>你所服事的小组，是否以教会为中心而在起到肢体作用呢？

5. 彻底以圣经为中心见证基督的宣教

曾经在律法上自诩为没有瑕疵的律法主义者犹太人扫罗，为迫害耶稣的追随者，前往大马色途中，遇见了复活的耶稣基督之后，不仅悔改了而且还清楚明白了福音。他被圣灵感动记录了新约圣经的一半以上。圣经的原作者是神，但蒙神使用为记录圣经的保罗，比任何人都更加以圣经为中心来生活，宣教的。保罗宣教内容的核心就是基督。“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。”（林前2:2）；“但我断不以别的夸口，只夸我们主耶稣基督的十字架。因这十字架，就我而论，世界已经钉在十字架上；就世界而论，我已经钉在十字架上。”（加6:14）

<应用>你所服事的小组，是不是以话语为中心的传道团体呢？

6. 团队宣教 (Team Mission)

“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。”（可3:14）耶稣没有独自作工，而是组成团队（12使徒团队，70人门徒团队，500名门徒团队）来作工的。我们的耶稣是团队事工的达人。“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！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4:10-12）

我们都知道，将两棵植物挨近栽种时，植物的根就会缠绕在一起会使土壤更加疏松、肥沃，长势比起单种一棵时更好。可以说，一个人的实力就在于能够动员多少人进行团队事工。像今天这样越是高度的专业化时代，若不能有组织地作工就很难成功。智能工作 (Work Smart) 的核心价值，可以说就是构筑有效的管理制度和组织文化，使各人在各自的领域里成为专家，能够集中于有价值的事上。但问题在于，在组织里能够做好工作的实力不是一朝一夕就能具备的。所以，为了能够成为团队事工的达人，首先就要在家中培养实力。神将夫妻、家人，作为人生最强的三股绳赐给了我们。

创2：24里记着说：“因此，人要离开父母与妻子连合，二人成为一体。”二人成为一体，是意味着借着肉体的连合，彼此告白自己的爱，并负有了养育儿女的使命。“当时夫妻二人赤身露体，并不羞耻”，这是因为二人借着爱成为了一体。这是结了婚的亚当幸福的样子。合伙人要彼此信赖，一同承担风险，一同分享利益。结婚若是丈夫与妻子之间在神的里面的圣洁合伙，那么夫妻的经济生活也要共同经理。夫妻之间都不能彼此相爱，家人之间不都能相爱，又怎能去爱别人呢？家人就是团体。神通过结婚这等制度，使夫妻二人成为了一体（创2:24）。因此，在夫妻的财政管理原则上也要应用为一体。夫妻是家庭的共同负责人。丈夫与妻子要在财政上彼此透明，在家庭预算，支出结算等一切主要的事上，都要一同商议来决定。夫妻一同致力于积攒有关经济的知识和经验而投入时间和努力时，就会成就共同负责，共同创出价值的合一的家庭。父母常常祷告求圣灵的引导，彼此相商负责财政管理的样子，一定会成为儿女极为宝贵的遗产。夫妻和家

属是最结实的三股绳的资源。

<应用>你所服事的小组与别的小组在怎样联合作工呢？

7. 宣教的财经政策就是自费和信心宣教 (Faith Mission)

保罗自己作工，堪当了自己和同僚们的需要。他教导新建立的诸教会，要在财政上自立，并要帮助那些贫穷的圣徒和有困难的教会。但他也没有拒绝教会送来的馈赠，而是以感恩的心领受使用了(腓4:15-17)。这等原理也当适用于今天的宣教。保罗所建的众教会都自立并堪当了地区福音化的使命，没有受到谁的统治或指示，唯有随从了圣灵的引导。

<应用>你是否以喜乐和感恩的心用物质在为小组服事呢？

8. 有策略的宣教

神从没有吩咐以色列百姓造车。但我们在民数记7章里却能够看到神悦纳了他们所献的车。“他们把自己的供物送到耶和華面前，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)我们从中可以看到，凡是与神的居所，与神的核心旨意有关的一切，都要遵照神的指示而行。正如，搬运约柜时必须由歌辖子孙肩扛。除此之外，神就将一切交给了人们的敬奉上。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)

福音的内容永远不能更改，但对于福音如何能够快速传到各国，各地，各民族那里，却可以借着祷告，研究，讨论来推进。使徒保罗为提摩太行了割礼，是因为这样带他宣教旅行时就会有利于开启犹太人的心门。我们虽然无从知道族长们是怎样造车的，但我们却能够知道两个支派的族长要合献一辆车。若要将车拉去献上就需要牛，所以他们才商量出一个支派献出一头牛的结果。因为，若不是这样他们就不会有那样的统一行动。神会悦纳为神国考虑，研究，讨论的一切过程和结果。因为，神喜悦人类一切献身的服事。但这不是显明神缺少能力、智慧，而是在显明神愿与人类交往的性情。若要使福音迅速传遍天下万民，尤其是在接近创意性宣教地区那样的地方传福音，就更需要蛇那样的智慧，会在福音上装上车轮。不能直接进行宣教活动的地方，就要通过全面调查、研究、讨论、祷告，充分利用网络，移动设备，广播，书籍，实业宣教，专门宣教等，来为福音装上相匹配的车轮，有效地作工。要借着神所赐的智慧，制定相应策略。保罗的世界宣教不是盲目进行的，而是像聪明的工头那样带着明确的目标，方向，优先顺序进行的(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)

<应用>你所服事的小组是向着怎样制定计划-实行-评价-调整的过程在发展呢？

9. 化身宣教 (Incarnation Mission)

“向犹太人，我就作犹太人”(林前9:19-22，20节)。保罗的宣教策略就是像基督的道成肉身事件一样，乃是为福音舍己来适应的积极的宣教。保罗虽然是罗马市民，有很高的学识和社会与宗教上的地位，但仍旧一边从事当时只有奴隶或下层市民才做的帐篷业一边传了福音。

“弟兄们，你们记念我们的辛苦劳碌，昼夜作工，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，昼夜作工，免得叫你们一人受累。”(帖后3:8)

<应用>你与你服事的小组成员们是不是用口和生活一同在见证福音呢？

10. 全球宣教 (Global Mission)

耶稣吩咐门徒们要去使万民作他的门徒(太28:18-20)，发出了世界宣教的命令。保罗心怀主的大使命进行了初期基督教宣教史上没有前例的世界宣教(罗15:22-25，徒20:22-24，提后4:7-8，腓3:12-14)。新约圣经里出现的任何人物，都没有像保罗那样致力于要将福音传到当时所认定的

地极。罗15:19-29清楚地显明，保罗的宣教就是全球宣教。

〈应用〉你所服事的小组，现在是怎样在参与世界宣教呢？

平信徒宣教

平信徒宣教士训练，以下三个领域非常重要。这部分尤其需要教会和宣教会联合进行合作事工。

第一，属灵的，神学的训练。因为，平信徒毕竟没有系统地学习神学，所以需要整理圣经和基督教神学方面的知识，进一步还要接受作为宣教士的灵性与人格上的训练。

第二，需要专业的训练。平信徒进行传道事工时，可能会涉及到医疗，教育，广播，翻译等方面的事工，所以要在这些方面接受专业的训练。因为，现代的大部分的宣教地接受宣教士的时候都会要求有一定水平的技术。另外，对于宣教士而言语言训练是必须的。

第三，需要接受理解和适应其他文化圈的训练。这会涉及宣教和文化，人类学，其他文化圈交流等，目的是为了将福音更为有效地传到其他文化圈里。另一方面，平信徒一般都是上班或在上大学，所以为他们进行网上宣教讲座也是不错的选择。因为，这有助于平信徒借此具体地学习宣教，有助于他们对自己的使命，资质，资格等加以确认之后决定去做宣教士。

建立平信徒宣教政策

为此需要的是：

第一，需要不断地对现今的宣教情况和宣教方向加以研究的姿态。尤其，进入21世纪以来宣教士在宣教地面临的问题和矛盾，主要是拯救灵魂优先还是社会正义优先呢？传道优先呢还是救济侍奉优先呢？对这些要怎样全面接受呢？其他宗教与基督教的关系是怎样的？他们看待基督教的观点是怎样的？他们的文化和仪式都是属于撒旦的吗？还是有一些能够接受的呢等等。平信徒若是对这些没有任何准备就到了宣教地，就难免会遇到困难，再加上没有基于神话语的宣教神学时就会容易陷入混乱或固执己见，就会犯下无条件排斥他人见解的错误。所以，就需要定立宣教的神学，并基于此的一贯政策。

第二，需要对各宣教地进行研究。要研究宣教地的政治，经济，社会，文化，历史，宗教等，要掌握对福音的反应是怎样的，为何这样，哪一种类型的宣教士最适合那地区，那地方最需要哪一种的宣教士，过去的宣教策略是什么，成功还是失败了，若是成功了其理由是什么，若是失败了其原因又是什么等方面的情报和现况。另外，平信徒若是带着职业作工的话还要了解，什么职别会适合，要怎样与相关政府机关进行交流。

第三，需要研究宣教方法。现代是处于骤变的时代。虽然变化程度各有不同，但巴西的密林，泰国的大学路，欧洲的年轻人都在变化。所以，平信徒宣教士也会面临以下的事工。

1) 福音传道：是今天最为广泛接受的宣教形式。可以通过个人传道进行一对一养育，也可以在生活中自然地传道。另外，可以通过电话会议集中地传福音，也可以通过团队走访各地，利用路旁传道，演剧，草图板等机动地传福音。

2) 医疗事工：这是很久以前平信徒宣教士做出了很大贡献的部分。亚细亚，非洲，南美等国家，几乎每一个国家都有宣教士建立的医院。很多宣教地都需要护士，兽医，药剂师等专业的宣教士。

3) 救护事业：担当落后地区的地区开发，救济，社会开发等，帮助改善他们的经济和环境，所需的是农业，工业等方面的技术人员宣教士。另外，难民村事工也是不可缺少的重要事工。

4) 教育事工：通过教育宣教，可以自然地介绍福音。教育事工可以说，通过全人教育，为显明基督教真正的面貌，打破宣教地的无知和文盲，做出了巨大的贡献。

5) 大众媒体(totalmedia)宣教：通过网络，传媒，移动设备等来宣教。尤其是在难以直接带着福音进入的地方，正在有效地被使用。

6) 翻译圣经事业：为那些还没有将圣经译为自己语言的部落翻译圣经，教他们识字，让他们能够自己读经并理解圣经。这等事工为神话语的传播和当地的文化正在做出很大的贡献。

7) 实业宣教 (BaM) :就是将职场作为宣教的场来作工。实业宣教是以职场为中心,带领出于传道目的圣经学习聚会,通过门徒训练培养当地传道人。

8) 文化宣教:照着当地情况适当地使用美术,音乐,灵剧,杂志,TV,电影,音乐歌剧,福音圣会等多种形式来广泛地传福音。

除了以上内容之外,也可以摸索尝试一下提供宣教地欢迎的专业性的职业,创业,职场等等创意性方法。

一同参与世界宣教的牧人和小组

与神同行的牧人,不仅会顺从大使命,也会引导自己负责的小组一同参与世界宣教。主的旨意就是让所有圣徒都成为主的精兵,活出宣教士的生活(出7:4,提后2:3)。

1) 要开始作那些能够使小组成员关心世界宣教的事情。

所有事都是从小的关心开始的。例如,打算购房的人自然而然地会留心有关不动产的消息。搞股票的人看报纸时第一眼就会去看有关股票的信息。我们为了一同参与世界宣教,就有必要关注在宣教当地所发生的诸事。

帮助小组成员关心宣教的方法如下:

- ①一同读有关宣教方面的图书,彼此分享读后感。
- ② 剪贴或复制新闻中直接与其他文化圈福音见证的新闻之后,一同分享。
- ③ 通过网络等各种宣教资料调查宣教当地的内容,彼此发表。
- ④ 一同观看有关宣教的光碟。
- ⑤访问参观宣教部或专门宣教团体。

这样的过程会给我们带来看待其他文化圈的视觉变化。开始关心宣教是一同参与世界宣教的第一步。

2) 借着为宣教地的情况,当地人,宣教士代祷,一同参与宣教。

祷告的能力是所有圣徒都认定的事实。但是,认定祷告的能力与经历祷告的能力是不同的。经历过祷告能力的人不能不祷告,也知道代祷在世界宣教的现场里有着怎样大的能力。要定时为教会差遣或援助的宣教士祷告。要为宣教士从宣教地寄过来的宣教信中托付的祷告题目一同祷告来聚集力量。通过代祷经历了奇妙事工的宣教士们的故事多的数不胜数。重要的是要相信,我们在这里一同借着祷告聚集力量时,宣教士就会在宣教现场里发挥出惊人的能力。

3) 要为宣教地捐赠一同参与宣教。

我们虽然不能直接到宣教地区宣教,却可以通过捐款来协助宣教士一同参与宣教。当然,不能因为这样就能等于代替我们到宣教地。但是,我们捐出自己财政的一部分专门使用于世界宣教,完全可以成为一同参与世界宣教的方法。

4) 要积极勉励小组成员去宣教旅行。

“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)到宣教地去看就是开始了神的工。俗话说百闻不如一见,到宣教地看过的和没有看过的人之间是有很大差异的。直接到宣教地亲眼看到并体验过的人,就会更加有心参与宣教。小组为参与宣教做再多的事,也不如直接到宣教地访问一次更具效果。但也不能即兴参加宣教团或宣教旅行。

美好的联合

宣教不是靠着一人的力量 and 努力,而是借着三方联合的努力来成就的。差遣宣教士的教会或团体负责援助和为宣教士祷告,宣教士负责在现场作工,神负责祝福教会和宣教士。这三方联合起来时,才能成就成功的宣教。圣经里清楚地说到,神作为宣教的统治者与受托宣教的教会是怎样来同工的。

第一,宣教要顺从神的引导。神若是不作工,宣教就不能成功。“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,你们就不能做什么。”(约15:5)

宣教若没有神、主耶稣、圣灵的作工，是断不能成功的。使徒保罗也确实地知道宣教的成功就在于神，所以才会有意识邀请圣徒们代祷。

第二，教会存在的最终目的就是宣教。

教会的主要功能有礼拜，服事，相交，教育，传道。但是，传道和宣教的事工，是使其他功能迸出火花的动因。若没有传道和宣教，就无法激活其他功能。因为，圣灵来的目的就是为了宣教(徒1:8)。因此，靠着圣灵建立的教会就必会宣教(徒13章)。从圣经的意义上，不宣教的教会就不是健康的教会。教会成长包括一同参与世界宣教。教会的信徒人数再多，若不参与世界宣教，就是没有成长的教会，就是有病的教会。所以，不宣教的圣徒和教会就是不知道父神的心，就是像脱缰的野马任意奔驰的不孝之子。圣徒最大的德目就是顺从神。所以，违背了耶稣的地上命令都(The Great Commission)，还用说其他的顺从吗？教会若不宣教，神也没有办法。“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？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10:14-15)

要祷告的两项大宣教祷告题目

第一，要为主的真理快快行开，得着荣耀而祷告。保罗邀请帖撒罗尼迦圣徒基于他们的经历来祷告。“弟兄们，我还有话说：请你们为我们祷告，好叫主的道理快快行开，得着荣耀，正如在你们中间一样。”(帖后3:1)

唯有经历到神的临在和运行而复兴的教会，才会为宣教而祷告。即，复兴的教会是为宣教而祷告的教会。神会祝福宣教的教会。所以，不宣教的教会，圣徒们也得不到祝福，只能持续不能复兴的恶性循环。保罗邀请帖撒罗尼迦教会祷告，求神让别的教会也能够像他们教会那样复兴起来。另外，保罗还邀请他们祷告，让神的真理快快行开，就是祷告求神让神的话语快点传开。今天，地球村上有260多个国家，11,000个种族，6,800多种语言。所以，我们要迅速联合起来宣教，要将福音要传遍天下，要对万民作见证(太24:14)。另外，保罗还邀请要为主的真理得着荣耀而祷告。神的话语传开了，但若是结不出果子就没有益处了。徒17:4里记着说：“他们中间有些人听了劝，就附从保罗和西拉，并有许多虔敬的希腊人，尊贵的妇女也不少。”帖撒罗尼迦的人们领受了保罗和西拉所见证的福音而相信了耶稣。即，就是神的真理得着了荣耀。就像如此，保罗邀请祷告，不仅使神的真理快快行开，还要使人们很好地领受并相信，使神的真理得着荣耀。

第二，就是祷告求神使宣教士脱离无理之恶人的手。“也叫我们脱离无理之恶人的手；因为人不都是有信心。”(帖后3:2)。人是无法独立存在的，因为还有比人更高更强的灵体存在。人只能受到比自己更高更强的属灵势力的支配而活。“他们应许人得以自由，自己却作败坏的奴仆，因为人被谁制伏，就是谁的奴仆。”(彼后2:19)因此，有的人蒙圣灵使用为有天使帮助的神的仆人(多1:1, 启1:1)，而有的人则成为魔鬼与邪灵的奴仆(弗2:2, 来2:15)。无理之恶人的背后就是魔鬼。所以，保罗见证福音时无理之恶人受到魔鬼的指使妨碍了保罗的宣教活动。魔鬼和邪灵在无理之恶人的背后妨碍福音的真理快快行开，并毁谤福音使神的真理不能得到荣耀(帖前2:18)。他们逼迫杀害宣教士，在宣教士的家庭里引发问题。所以，我们为宣教士捐款援助固然重要，但为宣教士祷告，为开启传道之门(西4:3)祷告更为重要。宣教不是祷告一次两次就行的，而是要持续祷告。帖前3:1里的‘要祷告’，是指要持续祷告的意思。保罗确信，宣教的成功与否是与持续的祷告直接相关的。这与摩西持续祷告时以色列战胜了亚玛力人的原理是一样的。诸位！

“也叫我们脱离无理之恶人的手”(帖后3:2)，乃是意味着要打那美好的仗。保罗接下来说到，“我们靠主深信，你们现在是遵行我们所吩咐的，后来也必要遵行。”(帖后3:4)这是意味着直至主再来的日子为止，都要照着话语服事教会和宣教的意思。保罗又说到，“弟兄们，我们奉主耶稣基督的名吩咐你们：凡有弟兄不按规矩而行，不遵守从我们所受的教训，就当远离他。”(帖后3:6)这是意味着教会要分别为圣。“若有人不听我们从这信上的话，要记下他，不和他交往，叫他自觉羞愧。”(帖后3:14)这是意味着为了保守教会的圣洁和真理，分别为圣是不可避免的意思。这些首先是帖撒罗尼迦教会要行的事，也是直至主再来的日子为止所有教会要遵行的事。神的公义是无法默认不法的。

参与世界宣教的具体方法和应用

凡是借着神的恩典得救的基督徒，要么成为出去宣教的宣教士，要么就要援助宣教士一同参与宣教，这是圣徒当尽的本分。

*罗10:13-15

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

1) 当要带着福音走到地极的宣教士

“甚至我从耶路撒冷直转到以利哩古，到处传了基督的福音。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。”(罗15:19-20)

2) 援助的宣教士(借着火热的祷告，财政援助参与宣教)

(1) 祷告援助-宣教是靠着祷告来进行的。

“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）”(西4:3)

(2) 宣教需要有人力，精神上的援助。

*腓2: 25-30

(3) 物质援助

保罗对于腓立比信徒们一同参与宣教奉献是怎样表现的呢？腓4:18里记着说：“但我样样都有，并且有余；我已经充足，因我从以巴弗提受了你们的馈送，当作极美的香气，为神所收纳、所喜悦的祭物。”保罗说他们的馈送是馨香的祭物，是神所收纳和喜悦的祭物。即，腓立比圣徒为了帮助保罗的宣教送去的捐款，被保罗称作是献给神的财物，是馨香的祭物。意即，圣徒们所献的捐款是讨神喜悦的。宣教捐款真的是圣洁而馨香的祭物，也是最讨神喜悦的事。

〈提问〉读过使徒行传13章之后回答下列问题。

- 1) 察看安提阿教会构成人员时，你会有什么想法呢？
- 2) 教会领袖们禁食祷告时，听到的圣灵的声音是什么呢？(2节)
- 3) 圣灵为宣教所预备的人是谁呢？(2节)
- 4) 圣灵为世界宣教对安提阿教会所要求的是什么呢？(2节)
 - (1) 巴拿巴和保罗在安提阿教会里所处的位置是什么呢？(徒11:26)
 - (2) 安提阿教会是怎样顺从了圣灵的声音呢？(3节)
 - (3) 神最喜悦的是什么呢？(撒上15:22)
- 5) 世界宣教是如何来成就的呢？(3节)
- 6) 最初能够得享世界宣教祝福的教会，是哪一个教会呢？(徒1:8)
 - (1) 耶路撒冷教会忘却了宣教使命时，教会里发生了什么事呢？(徒8:1)
 - (2) 能够得享最初的世界宣教祝福的是怎样的教会呢？(徒13:3)

职场宣教与世界福音化的愿景

以色列在撒母耳时代，满足于把撒母耳当做属灵的领袖，服事神为君王。但是，当撒母耳年迈时以色列百姓便开始要求立君王来代替神。结果遭至了悲剧。那么，错在哪里呢？以色列将信仰问题和政治问题分离的结果遭至了灭亡。圣经明确指出，将属灵部分和世界分开是错误的。今天，神的国仍旧是治理包括教会，家庭，职场，邻舍等一切生活领域的神的统治。若是忽视这真理，将企业或政界分开来思考的话就会自取脱离圣经的危险。我们是职场宣教士。扫罗在B. C. 1,050年作了以色列最初的王。撒母耳清楚地教导了扫罗作为君王当行的诸事。扫罗领受了撒母耳属灵的忠告，作王伊始便击退了一直都在难为以色列的外来势力，立下了赫赫战功。事实上，一切战争背后都绝对有着神的帮助。但是，扫罗陶醉于胜利之中，忘掉了初期的谦卑开始骄傲起来。他不再依靠神，不求问神，开始任意而行了。扫罗堕落到这等地步仅用了两年时间。

扫罗靠着神的帮助胜过了亚玛力人，却在得胜之后没有感谢神，也没有将荣耀归于神。他为了荣耀自己，为自己立了战争纪念碑。但是，战争的胜利，成功都是神所赐的，而不是靠自己成就的。但扫罗作王不久便行了那样的事。有很多人稍微比他人强一些，便错认为是靠着自己的努力和才能成就的，便开始为自己树碑立传。殊不知，这是在‘渐渐’走上败亡的道路。“大卫就知道耶和华坚立他作以色列王，又为自己的民以色列使他的国兴旺。”（撒下5:12）大卫的出身很卑微。他出生在很小的地方小镇伯利恒，是耶西的第八个儿子，只不过是放羊的牧人。但他因成为合神心意的人，因着唯愿神的荣耀高过全地的内心（诗57：），便接续扫罗而成为了以色列第二代君王，且是成为了以色列历代君王中最伟大的圣君。大卫王的愿景就是要让神的荣耀高过全地。

“神啊，愿你崇高过于诸天！愿你的荣耀高过地！”（诗篇57:11）

要决定随时随地礼拜！即，无论在哪里都要牧会。

“众人就一同起来攻击他们。官长吩咐剥了他们的衣裳，用棍打；打了许多棍，便将他们下在监里，嘱咐禁卒严紧看守。禁卒领了这样的命，就把他们下在内监里，两脚上了木狗。约在半夜，保罗和西拉祷告唱诗赞美神，众囚犯也侧耳而听。”（徒16:22-25）这里虽然没有言及到保罗和西拉是‘礼拜引导者’，但在这里却可以得到有关礼拜的重要真理。不妨设想一下，你与你的同工为传耶稣基督的福音行了数千里路，现在来到叫腓立比的一座城市。你们在这里传福音，开始看到人们对福音有了反应。有一天，你们从一个女仆身上赶出了附在她身上的污鬼，使得女仆主人失去了借她赚钱的财路。女仆主人一气之下就将你们送到了官府。女仆主人借着事先编好的谎言，使观众背对你们，官员命人捆打你们之后就扔进了监牢里和那些偷盗的，杀人的，叛逆的人们关在了一起。你们戴着脚镣，有看守在一旁监视着你的行动。你们在这样不幸的遭遇中，迎来了午夜时间。这时，你们会做些什么呢？换做是我肯定会想到赶紧入睡来忘记这肉身的痛苦，做梦都不会想到要礼拜。但保罗和西拉却不一样，他们在午夜赞美了神。我们从他们那里可以学到什么呢？

- ① 礼拜是随时都可以献上的。
- ② 礼拜是随地都可以献上的。
- ③ 礼拜是在一切状况中都可以献上的。
- ④ 礼拜是向神献上的。
- ⑤ 礼拜是会给别人带来益处的。

若是顺从

我们首先，“不要醉酒，酒能使人放荡，乃要被圣灵充满。”（弗5:18）好牧人都会顺从主的命令。另外，若是顺从耶稣的地上命令（太28:18-20），而将地球村当做牧场，活出宣教、牧会的生活时：

1) 就会得到神所应许的以马内利的祝福（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）

2) 就能够继续保持圣灵充满（徒1:8, 徒5:32）。

“我们为这事作见证，神赐给顺从之人的圣灵也为这事作见证。”（徒5:32）

3) 就会得到神供应我们所需物质的丰盛的祝福（太6:33, 路6:37-38, 提后2:6）

“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，没有不在这世得百倍的，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）

4) 神就会在凡事上赐下聪明（提后2:7）

“我所说的话你要思想，因为凡事主必给你聪明。”（提后2:7）

5) 就会发光如星，直到永远（但12:3）。

“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）

6) 就会在神国里得到大赏赐和称赞（帖前2:19-20, 提后4:7-8）

“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4:7-8）

唯要牧会，要像献礼拜一样牧会

我们往往因为自己所盼望的一切得不到满足，因为得不到立竿见影的果效、看得见的发展、回馈的感谢等，就容易认为一事无成。我们为病人祷告不见好转，为物质需要祷告不见有钱，殷勤传道不见有人相信时，就会灰心失望。魔鬼就会利用这样的机会，夺走我们的平安和作工的力量。但我们最终得胜的秘诀就是常常定睛在耶稣基督那里。彼得因为没有定睛在耶稣那里而看了波浪的缘故才掉进了水里(太14:30)。我们若是单看事情的困难而忘记了常常临在托住我们的神的手臂，就会陷入失望当中。我们对主的应许所存的信心，会给我们提供等候了力量。等候能够为我们提供作工的力量，而这样的工在主里是不会徒劳的。“我们这至暂至轻的苦楚，要为我们成就极重无比永远的荣耀。原来我们不是顾念所见的，乃是顾念所不见的。因为所见的是暂时的，所不见的是永远的。”(林后4:17-18)。我们若是持续冥想并能认识到，‘所不见的’‘将来要显于我们的荣耀’(罗8:18)是极大的事实，就能够使我们忍受现在的苦难(林后4:17-18)。唯有和天国恒久的性质加以正确比较，才能领悟到现实变化无常的虚空(约壹2:15-17)。我们每日的经历都在告诉我们，保持对永恒的属灵认识是很难的事。‘天上的模范’耶稣，为牧会事工的真精神，就是‘尽力’的问题，提供了惊人的例话。

我们大牧长

我们的大牧长耶稣是心中带着拯救全人类的永远的最终目的，来到的这个世界。什么都没有阻挡住耶稣去完成这目的。耶稣是带着很明确的目标意识生活的。耶稣直接遭遇撒旦时也没有改变目标，跟随他的众人都离弃他时，遭到犹太教领袖的拒绝时，也都没有停止向着目标迈进。甚至于，他被钉在十字架上的时候也没有打消过心中的目标。耶稣带着目标，无关于任何情况，一心追求了自己心中的目标，完成了赋予自己的任务。所以，他才能在人生的最后一瞬间里充满确信地说出“都成了”(约19:30)。

【研究与讨论】

1. 主对我们所有人所嘱咐的是什么?(约21:15-17)
牧人应怎样堪当事工呢?(徒20:28, 31)
2. 参考徒14:21-28, 记一下宣教士的事工是什么?
为了使你所服事的教会带着很强的世界宣教愿景一同参与世界宣教, 你能做的事是什么?
(参考: 西4:2, 3, 腓4:15)

应用 & 作业		
当认识到的		
当感恩与赞美的		
需要调整的		
当实践与顺从的		
需要祷告的		
作业	背诵经文	
	读经	
	祷告	
	读书与其他	

*耶稣门徒学校教材-『道路B系列』简介 *

『B系列』B是圣经的英语词汇biblical的首字母，是作为门徒训练教材；『道路系列』是作为门徒教育教材，始于针对对基督教有所关心的慕道者，而阶段性地展开的内容。目的在于培养全人效法耶稣的基督门徒。

两个系列的特征

1. **单纯性**-采用了讲故事(Storytelling)的说明方式，而使一般信徒也能够容易理解圣经。编写时，超越了教派与文化，使得无论是谁都能够接受。
2. **系统性**-整体内容都是以耶稣基督救赎的恩典为中心，不仅使整个圣经彼此连接在一起，而且致力于从慕道者开始到基督丰盛的生命为止，为促使人阶段性地成长而编写的。
3. **全面性**-学习圣经的一切最终目标都在于全人效法耶稣。所以，这两个系列，不仅注重知识和经历，也注重了伴随行动的信心。
4. **实用性**- 力争通过本教材，使得学习圣经的学员能够直接而具体地在生活中经历神与恩典，得以成长，一同参与事工。
5. **效率性**- 编写时因为区分了教师用和学生用所以能够有效提高教育的效果。本书方便并有助于学习的学生再去教导别人再生产。

耶稣门徒学校				
学习领域	书名	核心主题	教育时间	学习方法
门徒教育	永生的道路	重生的福音和养育过程	约6个月	永生的道路与B默想
	圣洁的道路	圣洁的福音和成圣过程	约5个月	圣洁的道路与 B祷告
	门徒的道路	门徒教育和效法耶稣训练过程	约6个月	门徒的道路与 B传道
	牧者的道路	工人教育和训练过程	约5个月	牧者的道路与 B医治
门徒训练	B 默想	圣经默想与应用	约2个月	道路与 B系列，约为两年教育课程
	B 祷告	祷告的圣经基础与祷告训练	约3个月	
	B 传道	传道的圣经基础与传道训练	约2个月	
	B 医治	医治的圣经基础与信心训练	约3个月	
圣经	旧约基石	旧约全景与通读	约7个月	一年通读新旧约一次
	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