

耶穌生平與宣教

Randall McElwain 博士編著

版權：2019 環球牧者教室

譯自：The Life and Ministry of Jesus ISBN 978-1-943953-62-2 Second Edition

版權所有屬全球牧者教室（SGC），除了測驗部分，沒有許可情形下，不得以電子、機械、影印、錄音或其它方式複印教材。環球牧者教室的英文版教材營收將幫助教材的翻譯及發送給世界各地的基督徒領袖。聯絡環球牧者教室（SGC）或奉獻捐款，請見網址：www.shepherdsglobal.org

若無特別注明，本書英文版本所有引用的經文均取自英語標準版聖經（The Holy Bible, English Standard Version®），copyright © 2001 by Crossway, a publishing ministry of Good News Publishers. 已獲准在本書中使用該譯本。版權所有。標注有「KJV」是欽定版聖經（Print：Country Pines, Inc., 11013 Country Pines Road, Shoals, IN 47581）

若無特別注明，本書的繁體中文譯本所有引用的經文均取自新標點合和本。

目錄

教學引導.....	5
以色列地圖.....	6
(1) 事工的預備.....	7
(2) 像耶穌一樣禱告.....	21
(3) 如耶穌般領導.....	35
(4) 像耶穌一樣的好老師.....	49
(5) 講道如耶穌.....	65
(6) 耶穌與神國.....	79
(7) 像耶穌一樣去愛.....	95
(8) 十架與復活.....	111
(9) 遺留的深遠影響.....	131
附錄：神國的福音（講道篇）.....	143
沿伸閱讀.....	151
作業紀錄表.....	153
申請環球牧者教室證書.....	153

教學引導

本課程著重於探討及效法耶穌的生命及服事，而非全面性的研讀福音書。課程只選取耶穌的服事生涯面，以改善現今教會的服事。若有興趣研讀完整的基督生平，請參考本書後面的延伸閱讀部分。

若以小組團體方式學習，可輪流閱讀教材。記得要時常停下來做全班討論。身為老師要負責讓討論不偏離所學習的課題，最好要限定討論的時間。

▶此記號代表**問題討論**和課堂活動，看到此記號，記得問所標示的討論問題，並讓學生討論答案。請花時間討論出意義來，若不這樣做，學生可能無法把學習耶穌的事工與現今的事工做連接。

許多的聖經**經文**都有列在課文和註腳，須在課堂中朗讀的經文也有用箭頭（▶）記號標示。學生須要在上課前，自行閱讀較長的經文。簡短的經文可在課堂中閱讀。

標示「**深入瞭解**」的部分是聚焦在與課文內容有關的特別主題。

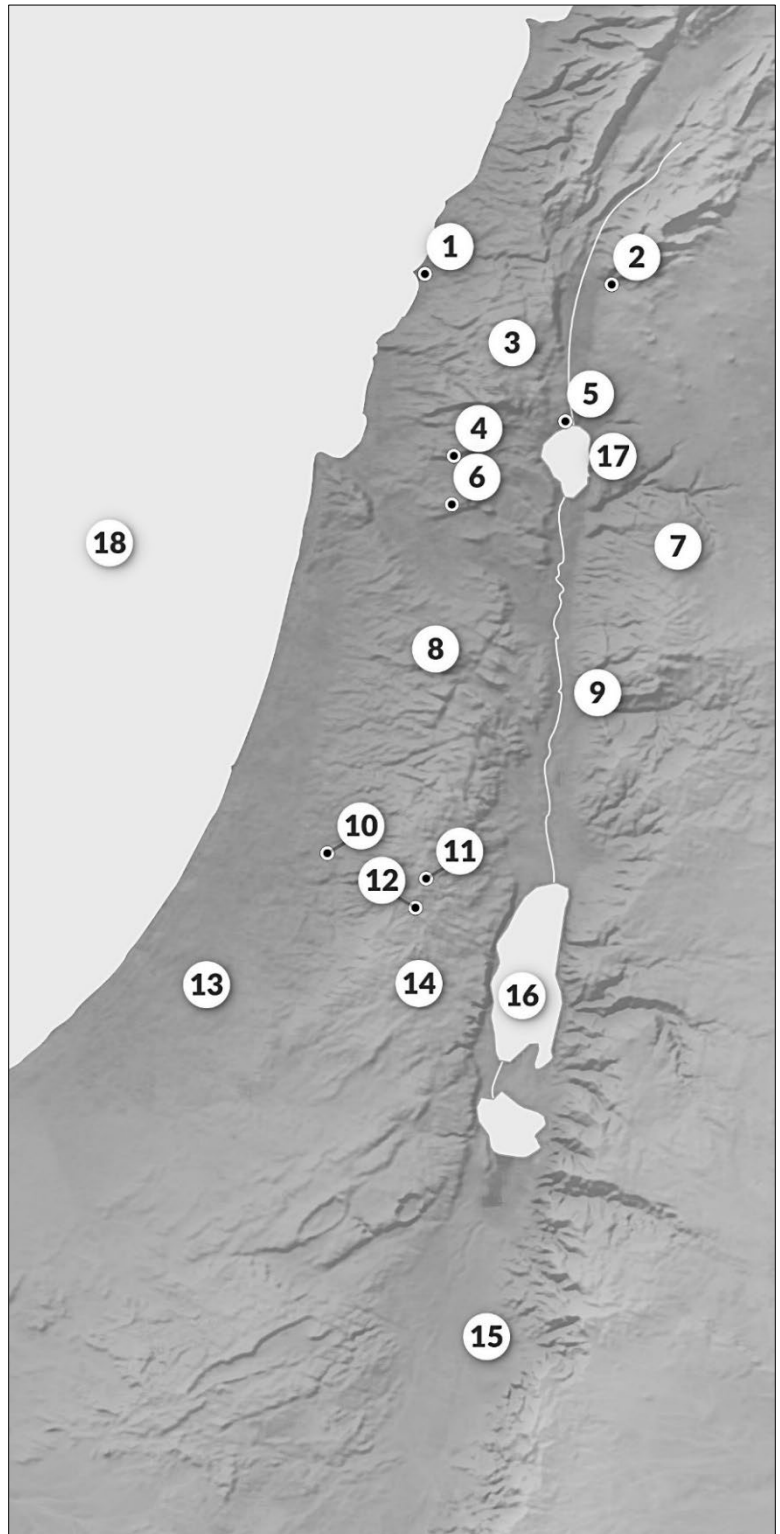
每課都有一至兩項作業，想拿到**環球牧者教室證書**的學生必須參加課程並完成作業。課程後面都有記錄作業完成的表格。

此課程的目的之一是裝備學生成為老師。老師應給學生機會培養教學技巧，如安排學生試教一小部分的課程。

本課沒有在最後指派作業，但在「操練」的標題處有指派簡單的作業，有些是寫報告或實際演練，有些就是思考或討論的作業。學習本課內容時，也要完成所有的作業。

以色列地圖¹

- (1) 推羅
- (2) 該撒利亞腓立比
- (3) 加利利（地區）
- (4) 迦拿
- (5) 迦百農
- (6) 拿撒勒
- (7) 德卡波利斯（地區）
- (8) 撒瑪利亞（地區）
- (9) 約旦河
- (10) 以馬忤斯
- (11) 耶路撒冷
- (12) 伯利恆
- (13) 沿海平原
- (14) 中央高地
- (15) 猶太的曠野
- (16) 死海
- (17) 加利利海
- (18) 地中海

¹ “Map of Israel” was created by SGC with open data from NED, SRTM, NASA, and Bible Geocoding (CC BY 4.0), available from <https://www.flickr.com/photos/sgc-library/52344178339>, public domain (CC0).

第一課

事工的預備

本課目標

本課結束時，學生應：

- (1) 認識到耶穌是服事的典範。
- (2) 感謝神在呼召工人的預備上彰顯主權。
- (3) 順服神的呼召，接受祂為你選定的角色。
- (4) 跟隨耶穌戰勝試探的腳步。

課前準備

讀馬太福音一 - 四、路加福音一 - 三和約翰福音一

事工的原則

神預備祂所呼召的人去作祂定意要他們做的事工

前言

在「耶穌基督的生平與宣教」中，我們將研讀耶穌是我們現今事工的典範。耶穌說：「我給你們作了榜樣，叫你們照我向你們所做的去做。」² 耶穌在世的生命是所有跟隨者的模範。

保羅了解這個原則，當他聽到腓立比基督徒之間的衝突時，保羅提醒他們耶穌的典範。「你們當以基督耶穌的心為心。」³ 保羅知道這些基督徒若能效法耶穌的模範，以謙卑就能化解教會內的衝突。

一位名叫普洛特茲（David Plotz）的猶太籍記者，在前往非洲的旅途中，因故滯留在馬拉威的機場。當時他遇見了一位願意接待他的非洲牧師。這位牧師帶他回家，供他餐食兩天，並向普洛特茲傳耶穌基督是彌賽亞的福音。普洛特茲之後寫道：「我完全不相信這人所信的，但他的信念讓我感到敬畏。這位牧師覺得基督感動他，要他收留一位陌生人，提供這陌生人吃住與衣服。」這位非洲牧師清楚知道我們受呼召為要效法耶穌的模範。

² 約翰福音十三 15

³ 腓立比書二 5

本課程不是一個對耶穌生平的完整研習。我們只聚焦在耶穌生平可做為今日事工模範的面向，學習耶穌的樣式做為事工的典範。

在第一課，我們將看到耶穌對事工的預備。這說明了神呼召的原則，就是神會預備每一個祂所呼召的人去做祂要他們做的事工。

神預備祂僕人的家庭背景

► 回想你的家庭背景和早年生活。神如何使用你的背景來預備你服事神？

福音書中的族譜顯示至高的神在耶穌出生的好幾世紀前，已經預備好祂僕人的道路。早在耶穌出生前，神就已開好耶穌來臨的道路。

族譜回答了「誰是耶穌？」這個問題，族譜顯示出亞伯拉罕與大衛的重要性。亞伯拉罕是耶穌祖先中的重要人物，因為神應許亞伯拉罕說：「地上的萬族都要因你得福。」⁴ 這個應許透過拿撒勒人耶穌而實現。

大衛是族譜中的另一位重要人物，因為神應許大衛說，「你的國位也必堅定，直到永遠。」⁵ 在耶穌出生時，大衛的後裔做王已有五百多年。馬太與路加福音提到耶穌應驗了神對大衛的應許。

耶穌是大衛的兒子（馬太福音一 1-17）

在希臘文的新約中，馬太福音一開始所用的兩個字「*biblios genesis*」提醒了馬太福音的第一批讀者有關聖經的創世記⁶。就如創世記彰顯了神對創造至高的主權，馬太福音展現神對歷史至高的主權。馬太福音的族譜顯示出整部猶太人的歷史就是導向彌賽亞的降世。

馬太福音的家譜分三組記錄下十四個名字。這是常見的猶太人記憶輔助。以固定的群組幫助學生記下長串的名字。讀馬太福音族譜的讀者知道這份名單沒有包含亞伯拉罕與約瑟間的所有祖先。馬太福音用某人的「父親」時，所指的可以是任何一位祖先，猶太人的族譜經常跳過一些世代。馬太福音的重點放在耶穌族譜中的重要人物，而省略了其它名字。

因為馬太省略了某些世代，所以他有納入的名字就特別有意思。馬太選中這些名字是有用意的。例如他列出四位女性的名字，這在猶太的族譜中是罕見的。但所列的每位女性都有另人質疑的背景。喇合與路得是外邦女子，他瑪、喇合以及拔示巴都蒙上了淫亂的羞恥。

相同地，族譜中有些男性也蒙羞過。如猶大對待他瑪的可恥行為、耶哥尼雅的后裔從王的寶座永久除名⁷。最令人注意的是，馬太不以大衛的功績來介紹他，而是「大衛從烏利亞的妻子生所羅門。」

⁴ 創世記 十二 3

⁵ 撒母耳記下七 16

⁶ 創世記二 4；五 1

⁷ 馬太福音 1:12；耶利米書廿二 22-30

這些名字使得耶穌與有罪的人類連在一起。神帶領祂的兒子降臨世上不是在完美無瑕的家族當中，而是有罪的凡人後代。猶太領袖嘲諷耶穌卑微的身世，認為他不配得。⁸ 馬太福音說明了：「若彌賽亞能出自這樣的身家背景，他就能成為各形各色人的救世主，即便是卑微的人。」⁹

► 在我們的文化當中，怎樣的個人背景因素會讓人不看好他的潛力？

神常常呼召身份背景出人意料的人來服事。不會有人因其家庭背景而無法被神使用。個人身份背景的因素會影響我們對人不看好，神卻不在意。

耶穌是亞當的兒子（路加福音三 23-38）

馬太追溯「猶太人的王」的族譜至亞伯拉罕。路加追溯耶穌的族譜至亞當。這符合路加對耶穌是「人子」的強調。路加的族譜強調耶穌的人性。路加把耶穌的族譜就放在耶穌受試探的故事之前，提醒讀者在第一位亞當失敗的地方，作為第二位亞當的耶穌卻成功了。

深入瞭解：馬太福音與路加福音的族譜

馬太福音第一章與路加福音第三章對耶穌的族譜有不同的記述。馬太的動線是從亞伯拉罕、所羅門王到約瑟；路加是從約瑟追溯回拿單（大衛的另一個兒子），再到亞當。

族譜從亞伯拉罕到大衛間的記載都是一樣的。但大衛到約瑟之間，兩個族譜就追溯至不同的血脈，有可能是馬太記載了約瑟的祖先，而路加則是記載馬利亞的祖先。¹⁰

約瑟的祖先在馬太福音的祖譜是「皇室」後裔，可追溯回所羅門王。這符合馬太對耶穌是君王的強調。這是耶穌在「血統上的合法」，一定要來自約瑟。

在路加福音中，馬利亞的祖先是「血緣」關係的祖譜，可追溯回大衛的兒子拿單。這符合路加對耶穌是「人子」的強調，為了說明這點，路加透過馬利亞追溯耶穌的血緣族譜。他仍以「約瑟的兒子」做為族譜的開始，因為即使在追溯女性的祖譜，猶太人的祖譜還是使用男性的名字。

馬利亞的族系提供了與大衛王的血緣連結。約瑟的族系則提供了做為所羅門王後裔有王位繼承的權力。

耶穌是神的兒子（約翰福音一 1-18）

約翰福音以屬神的族譜做為開始，耶穌是神的兒子。「耶穌的生命不是從出生那刻開始，他為了完成特定的使命，以一種預先存在的狀態來到世界。」¹¹

⁸ 約翰福音八 41、48

⁹ Craig L. Blomberg, *Jesus and the Gospels* (Nashville: Broadman & Holman, 1997), p. 199.

¹⁰ 其它可能的詮釋，請參考<http://www.gotquestions.org/Jesus-genealogy.html>

¹¹ J. Dwight Pentecost, *The Words and Works of Jesus Christ* (Grand Rapids: Zondervan, 1981), p. 28. 潘傑得博士 (J. Dwight Pentecost) 所著的《耶穌的言與行》。

在舊約，神的榮耀充滿以色列，居住在聖殿中。現在神的榮耀道成了肉身，住在我們中間¹²。神聖的榮耀現在以人的形式顯明。

神的話語是永恆的：「道與神同在，道就是神。」¹³ 父與兒子以永恆的關係存在¹⁴。為什麼耶穌要來到這世上？為了啟示父神，沒有人見過父，只有耶穌「將他表明出來。」¹⁵。當我們看見耶穌時，就是看見了父神。

現今，有許多人將耶穌描繪成仁慈的朋友，將父神描繪成嚴厲的審判官。然而約翰福音說明了耶穌的性格與神的性格是一模一樣的，看見了耶穌就等於看見了父神。

神透過奇蹟的誕生來預備祂的僕人

大約在西元前五世紀，耶穌誕生於猶大的伯利恆¹⁶。約瑟為了羅馬普查的規定，風塵僕僕地回到伯利恆。普查的目的是要維護所有在羅馬政府管控下的省份納稅紀錄。

羅馬政府的做法通常是把人的戶口登記在他們出生和工作的城市中。但為了與一些容易反抗的猶太人保持和平關係，他們允許猶太省遵循猶太人的方法，就是把戶口登記在祖先支派的家鄉。因此約瑟和馬利亞就踏上這趟相隔1百公里，從拿撒勒到伯利恆的旅程。雖然只有作為一家之主的男人才需要登記註冊，約瑟仍帶著瑪麗亞去伯利恆。很可能因為約瑟不想留下馬利亞在小城拿撒勒被鄰居說閒話。

表面上，納稅的普查是羅馬政府的政策，然而，神卻是在預備祂僕人的道路。神透過世界上發生的事件來成就祂的目的。神的主權讓一位異教的皇帝「選擇」猶太人戶口登記方法來實現祂的旨意。「王的心在耶和華手中，好像隴溝的水隨意流轉。」¹⁷。做為神國度的僕人，我們應有信心神會實現祂的旨意，即使在惡人掌權的時候。

納稅的普查是眾多的例子之一，說明神如何預備這世界來迎接耶穌的誕生。神透過希臘皇帝的文化背景，羅馬帝國的法律制度以及猶太人信仰的原則來預備這世界迎接彌賽亞的來臨。有關這方面的背景研讀，請見全球牧者教室課程的「新約探索」的第一課。

牧羊人的到訪（路加福音二 8-20）

首先得知耶穌出生消息的是在伯利恆郊外的牧羊人。這是不尋常的，因為大多數在第一世紀的猶太人都閃避牧羊人，他們的社會地位卑微，法庭也不採信他們證詞。藉由聚焦在牧羊人身上，路加在暗喻「假

¹² 約翰福音一 14

¹³ 約翰福音一 1

¹⁴ 約翰福音一 3駁斥耶和華見證人對於耶穌是被造的說法，耶穌在創世時就存在了，「萬物是藉著他造的；凡被造的，沒有一樣不是藉著他造的。」

¹⁵ 約翰福音一 18

¹⁶ 格列高里曆是 1582 年才創立的曆法，這是大約而非準確的年曆，大希律王約在西元前四年去世，依據這個日期，約可推算耶穌的出生應是在西元前 5-6 年的時候。

¹⁷ 箴言廿一 1

如連牧羊人都受歡迎，任何人在神的國度都是受歡迎的！」天使對牧羊人說：「我報給你們大喜的信息，是關乎萬民的。」¹⁸

福音不侷限在單一個國家（以色列）或是單一的社會族群，福音是給全人類的，這個主題貫穿路加福音，路加特別提到耶穌對婦女、撒瑪利亞人和像撒該這樣的社會邊緣人的服事。

博士的到訪（馬太福音二 1-12）

馬太福音的寫作對象是猶太人，而路加福音的重點是耶穌對全人類的信息。馬太福音首先把重點放在耶穌屬天的信息，他沒有提到牧羊人，反是說到智者的到訪，他們在耶穌全家搬到永久的住所後來拜訪，也許是在他出生幾個月後¹⁹。這樣的推測來自希律下令屠殺所有兩歲以下的男嬰。

這些智者是研究天空異常現象的人。在當時旅行是充滿危險的，他們長途跋涉為了調查在空中所看到的奇異星象。

智者首先去到耶路撒冷，這個可以找到猶太君王的合理地方。當可能有勁敵出現的消息傳到希律王的耳中時，他「就心裏不安；耶路撒冷合城的人也都不安。」²⁰「耶路撒冷合城」預示了以後在耶路撒冷的宗教領袖將拒絕耶穌。

智者的到訪是向外邦人宣告彌賽亞來臨的第一個記載，對比那些在耶路撒冷因這奇異星象而「感到不安」的人，智者以信心回應這現象。耶穌來是以全世界的王的身分，不只是猶太人的王。

馬太福音沒有報告究竟幾位智者來參拜耶穌，傳統的說法「三博士」是根據在馬太福音二 11有三樣禮物的記載。每樣禮物都代表耶穌事工的一些面向。

- 黃金是獻給國王的禮物。但是耶穌不會在坐在寶座統治，而是在十字架上統治。
- 乳香是獻給祭司的禮物。在獻祭時，乳香的功用是香水。耶穌來到世上也如祭司一般，讓全人類都能來到神的面前。
- 沒藥是用來為死者防腐的，耶穌降世為要替全人類死。

神保護祂的僕人

耶穌出生前，天使在夢中對約瑟啟示神的計劃。在智者拜訪後，天使警告約瑟，要他趕緊帶著家人逃往埃及，就這樣約瑟一家人就待在埃及直到希律死去（約西元前四年）。

¹⁸ 路加福音二 10

¹⁹ 馬太福音二 11

²⁰ 馬太福音 二 3

從很多方面來看，大希律王算是合格的統治者。他尊重猶太人，甚至遵守猶太的飲食條例出於敬重他所管轄的百姓。他動工整修聖殿，耶穌在世時期都一直持續進行。西元前廿五年的飢荒期間，他還自掏腰包救濟在猶大地的災民。

然而，大希律卻是精神失常的偏執狂。當他懷疑他的眾多妻子之一馬利安尼（Mariamne）和母親亞力珊卓可能對他懷有陰謀時，他把兩個人都處死；冷酷地暗殺他的三個兒子，因他們的年齡已威脅到他的王位。像希律這樣的偏執，他會下令殺了所有在伯利恆的嬰孩，實在也不令人意外，殺掉一些男嬰來保有王位不過是有點麻煩罷了。

希律直到死前都持續殘暴。他臨終之前下令，在他死後就要逮捕並處死耶路撒冷的重要公民，他以為這樣就能確保他死的那天就是舉國哀悼之日。（然而，希律的寡婦釋放了所有監獄的囚犯，結果整個巴勒斯坦歡呼雷動。）

希律死後，他的領土就分給他的三個兒子，安提帕掌管加利利和比利亞，腓力統管巴勒斯坦的東北部，亞基老則管轄猶大、以東和撒瑪利亞。舊時的歷史學家說亞基老遺傳了他父親所有的弱點，沒有半點他父親的優點，猶太人對他痛恨不已，向凱撒大帝表達強烈的不滿，於是在西元後六年亞基老被革職。之後，猶大就由羅馬總督，像是本丟比拉多這樣的（檢察官）來治理，。

大希律死後，天使再度在夢裡指示約瑟回到以色列，然而繼位的亞基老就跟大希律一樣險惡，約瑟寧可帶著家眷到拿撒勒定居，也不要回到伯利恆。

▶ 年幼時，約翰衛斯理就奇蹟般地從被火焰吞噬的房子中給搶救出來，他相信神保守他的性命，必有特別的目的，他說他自己是「從火中抽出的一根柴。」邀請班上的同學分享神如何為了事工保守他們，無論是神蹟般地保守平安或是神的供應都可以分享。

深入瞭解：馬太福音二 23

對於耶穌的事工是舊約的預言實現，馬太福音比任何福音書的記述都更清楚，由於對象是猶太人，馬太清楚說明耶穌就是所應許要來的彌賽亞：

- 耶穌由童貞女所生（馬太一 22-23）實現了以賽亞書七 14的預言。
- 耶穌誕生在伯利恆（馬太二 5-6）實現了彌迦書五 2的預言。
- 逃往埃及（馬太二 14-15）實現了何西阿書十一 1的預言。
- 屠殺伯利恆的嬰孩（馬太二 16-18）實現了耶利米書卅一 15的預言。
- 光榮進入耶路撒冷（馬太廿一 1-5）實現了撒迦利亞書九 9的預言。

馬太福音二 23是一個比較難解釋的預言實現，馬太寫道：「到了一座城，名叫拿撒勒，就住在那裏。這是要應驗先知所說，他將稱為拿撒勒人的話了。」

解釋困難是因為舊約沒有任何一處經文說到彌賽亞將「被稱為拿撒勒人」。這個經文的背後可能有這兩個意思：

1. 在耶穌的時代，拿撒勒是個名不見經傳的小村莊（約翰福音一46），猶太人期待彌賽亞是來自猶

大，而不是來自加利利的一個生意區（約翰福音七 41, 52），耶穌來自像拿撒勒這樣卑微的地方卻是實現了以賽亞書四十九 7和五十三3的預言。

2. 以賽亞書十一 1預言了彌賽亞是枝子，枝子的希伯來話（netzer）聽起來就像「拿撒勒」，馬太福音的猶太讀者可以了解這種讀音類似的文字遊戲。

神預備先鋒在祂僕人面前開路

施洗約翰是耶穌的表親，他的父親撒迦利亞曾擔任一項祭司最光榮的職務，就是代表以色列國進入聖殿燒香²¹，約翰的故事也在這個背景下拉開序幕。

就在撒迦利亞執行這神聖的任務時，天使出現在香壇右邊向他顯現。在猶太人的傳統，祭壇的右邊是神所站的位置。天使加百列告訴撒迦利亞他求子的祈禱已蒙垂聽。

但以利沙伯已過了生育年齡，所以撒迦利亞懷疑天使所說的話，也因他的不信，直到約翰出生前他都無法出聲說話。作為祭司和學習神話語的人，撒迦利亞非常清楚舊約中哈拿和拉結的故事，他應該要相信神的應許，神能奇蹟式的使以利沙伯的子宮受孕。

三十年後，約翰開始他在世上的事工。他沒有在耶路撒冷當祭司，而是到猶大的曠野當先知。約翰受差派要作彌賽亞的先鋒。聽過他傳道的人問：「約翰是那位要來的彌賽亞嗎？」約翰回答：「但有一位能力比我更大的要來，我就是給他解鞋帶也不配。」²² 奴隸最卑賤的一項工作就是整理主人的鞋子，但約翰卻說「那將要來的比我更尊榮，我甚至不配替他作最卑微的工作。」約翰真的是立下謙卑服事的榜樣。

整部聖經都有神用某人為其他人預備道路的例子。看看巴拿巴與保羅的例子。掃羅還在迫害基督徒時，巴拿巴早已是教會界受景仰的領袖，在沒有人願意接納這個逼迫教會的人時，巴拿巴卻願意相信保羅。

他們開始第一次宣教旅行時，使徒行傳以「巴拿巴和掃羅」來稱呼他們這個團隊²³。不久，大家都知道「巴拿巴與保羅」²⁴。巴拿巴就是「先鋒」，但他願意讓保羅擔任領袖。

有時候，你的角色可能就是施洗約翰或巴拿巴，是他人的開路先鋒。你是否願意成為「先鋒」而不是「主角」呢？無論神在哪裡要使用你，都要盡力而為。假如神要你作配角，不要拒絕，你可以信靠神將你發揮至淋漓盡致。

當施洗約翰向其跟隨者介紹耶穌時，我們就看見他的謙卑²⁵。拉比的目標就是吸引願意跟隨並尊敬他的門徒，但是，施洗約翰卻把他的門徒帶到更偉大老師的跟前。他知道他的任務就是讓人認識那位比他更偉大的，他看著自己的門徒離開去跟隨耶穌。但他的目標是神的國度，不是追求自己的光榮。作為基督徒的領袖，絕不能忘記我們目標就是帶人認識耶穌，不是追求自我成功。

²¹ 路加福音一9

²² 路加福音三 16

²³ 使徒行傳十三 2

²⁴ 使徒行傳十三 43及後面的經文。

²⁵ 約翰福音一 35-37

深入瞭解：何謂悔改？

► 讀馬太福音三 1-6

約翰傳的是悔改的信息。現今，有些人說悔改就只是改變你的想法，許多自稱基督徒的人沒有什麼生命轉變的樣子。

然而，「悔改」的意思不僅只有心智上的抉擇。新約作者在「悔改」這字的用法與舊約的先知相同，意思是徹底的「生命轉變」。新約的悔改有以下的意思：

- 改變你的想法與信念
- 改變你的行為和生活型態

我最近讀到有關美國某位私生活放蕩糜爛的流行歌手。這位歌手說：「我已成為基督徒，被聖靈充滿。我的生活與以前一樣，但我現在是基督徒了。假如我死了，我會進天堂。」這位歌手的「悔改」沒有任何生活型態的改變，這不是真實的悔改。

約翰教導悔改能改變我們的生活模式。約翰要求接受洗禮的人「要結出果子來，與悔改的心相稱。」²⁶ 換句話說，他在問：「你有哪些生命轉變的證據？」洗禮絕不能變成空洞的儀式：「我相信了，所以現在就給我施洗」，洗禮必須是真實悔改的見證和生命的轉變。

神透過試煉來預備祂的僕人

耶穌戰勝試探是我們面對試探時的模範。「耶穌被聖靈引到曠野，受魔鬼的試探。」²⁷ 試探發生在耶穌正要開始他的傳道生涯之前。耶穌開始傳道之前，他展現出完全順服於天父的旨意。

馬太將耶穌受試探的故事擺在他剛受洗禮之後。我們最大的試探經常也是在屬靈得勝後不久。就在以利亞在迦密山大獲全勝後，他馬上就得逃命，並受試探落入絕望與懷疑中²⁸。

路加追溯耶穌的祖先至亞當後，緊接著就是耶穌受試探的故事。路加要說明亞當所失敗的地方，人子耶穌卻是得勝的²⁹。耶穌讓自己等同世人，並且為一般基督徒立榜樣如何能戰勝罪惡。

試探

變石頭為麵包的試探

撒但引誘耶穌使用屬天的能力變石頭為麵包。這是自立自強的誘惑。撒但引誘耶穌用自己的能力來得益處，而不是倚靠天父。但耶穌向父神降服，交出他對食物的「主權」。

²⁶ 路加福音三 8

²⁷ 馬太福音四 1

²⁸ 列王記上十八-十九

²⁹ 路加福音三 38

面對禁果的那刻，第一位亞當違背了神。面對不可吃的麵包，第二位亞當順服於神。

從聖殿高處往下跳的誘惑

撒但誘惑耶穌從聖殿的高處往下跳（汲淪谷上方 91公尺），這樣做會讓眾人感到驚奇，也考驗父神必保護的應許。

撒但引述詩篇九十一 11-12的經文以試探耶穌去考驗父神的應許。因這個考驗，耶穌會讓父神成為他的僕人，聽從他的吩咐和期待。這是**假設**的誘惑。

耶穌拒絕在這個情況下應用詩篇九十一篇，因為這根本不是適用詩篇九十一篇的情況。耶穌反倒引述了申命記六 16「你們不可試探耶和華—你們的神」來回應撒但。我們是天父的兒女，不能試探天父。

深入瞭解：信心或假設？

有些基督徒說：「聖經中的每個應許都是屬我的。」沒錯，聖經中的應許都是真的，但我們必須不時地問自己，「這個情況適用這應許嗎？」耶穌清楚知道詩篇九十一篇的應許並不適合自己在曠野所面臨的情況。我們如何確定自己是以真實的信心而非錯誤的假設來宣告神的應許？

(1) 我們必須認識神的話語。

越是了解聖經應許的背景和與應許有關的條件，就越能知道如何衡量應許之於所面臨情況的適用性。

有些應許是適合給某些人在某些特定情況來使用。在舊約，假如以色列人能忠於所立的盟約，神就應許賜下實質的祝福，包括土地要產出豐盛田產，穀倉裝滿豐碩的採收和贏得軍事戰爭。新約比較多是靈命上而不是實體的祝福。有些人對此感到失望，但我們應該歡喜，物質的豐富只有短暫的價值，但靈命的豐富卻有永恆的價值。對神應許的假設是以斷章取義的方法來運用聖經，只為了滿足自我的慾望，但信心是信靠神以祂的方式來實現祂自己的應許。

(2) 我們必須辨明特定與概括應許的差別。

讀到一般的應許時，必須要問是否神在所面臨的特定情況，賜下這個應許。有些應許是針對性的，並非普遍性的。

詩篇一〇三 3說到讚美神因「祂醫治你的一切疾病。」一些基督徒把這個應許當做普遍性的應許，認為神會醫治有信心基督徒的一切疾病。但是，聖經有說到不是一切身體的疾病都會得醫治。保羅祈求得醫治，但神說：「不。」³⁰有時神決定醫治祂兒女的疾病，有時祂選擇賜給他們恩典來忍受苦痛。

我們該學習三位年輕的希伯來人的回應。當尼布甲尼撒王威脅要把他們丟進火爐時，他們說：「我們所事奉的神能將我們從烈火的窯中救出來。王啊，他也必救我們脫離你的手。即或不然，王啊，你當知道

「力爭自我權利以證明自我之實力」，

固然常受人稱羨。

但順服於神的旨意以致捨棄人慾，才是
超凡入聖的真實力。

改編自坎伯·摩根 (G. Campbell Morgan)

³⁰ 哥林多後書十二 7

我們決不事奉你的神，也不敬拜你所立的金像。」³¹他們知道神有能力拯救他們，但假如神有另外的計劃，他們也下定決心要對神信實。

神能拯救祂的孩子，但祂不總是一定要選擇這條道路。在神讓你清楚看見這則聖經應許是特意要賜給你的之前，無論神的選擇為何，都要信靠神。使徒約翰說了這個應許：「我們若照他的旨意求甚麼，他就聽我們，這是我們向他所存坦然無懼的心。既然知道他聽我們一切所求的，就知道我們所求於他的，無不得著。」³²

假設就是臆測每個聖經應許都適用在自己特定的情況。信心說：「我要照祂的旨意來祈求。」假如我把每個應許都當作是個人應許，那我就會落入假設的誘惑。與其落入試探，我必須要問的是這個應許是否適用我的情況。

(3) 我們必須以「耶穌」的名來祈求

耶穌應許說：「你們奉我的名無論求甚麼，我必成就，叫父因兒子得榮耀。」³³奉「耶穌」的名求的意思是所祈求的與神的旨意和性格一致，也是說所祈求的能「叫父得榮耀。」假設是尋求自我意志的實現，但信心尋求神的榮耀。

祈求「叫父得榮耀」是指在生命中順服神至高的目的，神應許以色列說：「我知道我向你們所懷的意念是賜平安的意念，不是降災禍的意念，要叫你們末後有指望。」³⁴我們必須記得這應許是賜給以色列人民的。即使在巴比倫七十年的奴役枷鎖會造就神的子民，困苦之中，以色列呼求神並且神聽到了。

這個應許是否適用在現今？當然可以！神從來沒有改變，祂會促成祂孩子的益處。並非所有發生的事情都是好的，但我們可以憑信心奉「耶穌」的名祈求，因為神在我們生命所有的景況中彰顯祂的旨意。

天下萬國的誘惑

撒但最後的試探是**妥協**，一個不用十字架就能達成耶穌未來統治世界的方法。若耶穌向撒但跪拜，他就能繞過痛苦的十架道路。但耶穌以申命記六 13「你要敬畏耶和華—你的神，事奉他」來回應試探。

耶穌戰勝試探

要能從耶穌戰勝試探的範例中得到益處，就必須記得耶穌完全是人，他也「凡事受試探…就如我們一樣，只是他沒有犯罪。」

► 讀哥林多前書十 13和希伯來書四 15。關於試探，這兩處經文的教導為何？

³¹ 但以理書三 17-18

³² 約翰一書 五 14-15

³³ 約翰福音十四 13

³⁴ 耶利米書廿九 11

約翰一書二 16，使徒指出試探的三個管道：「肉體的情慾、眼目的情慾，並今生的驕傲。」耶穌在這三方面都受到試探。

- 當耶穌餓了想吃麵包時，撒但用肉體的情慾來試探他。
- 撒但帶耶穌看天下的萬國要用眼目的情慾來試探他。
- 撒但誘惑耶穌演出讓眾人嘖嘖稱奇一場戲，這是今生的驕傲的試探。

耶穌能戰勝試探不是透過使用祂的神力。耶穌完全是人，他在人性下克服試探，他的勝利是我們面臨試探時的模範。注意耶穌戰勝試探所用的三個工具。

聖靈的力量

耶穌行走在聖靈的引導中，做聖靈要他做的事情。「耶穌被聖靈充滿，從約旦河回來，聖靈將他引到曠野。」³⁵

耶穌在世上的全部事工，他都靠著聖靈的力量服事。他倚靠聖靈趕鬼³⁶。神以「聖靈和能力來膏拿撒勒人耶穌，他周流四方，行善事，醫好凡被魔鬼壓制的人，因為神與他同在。」³⁷

耶穌依靠聖靈的力量在地上服事。假如我們想要面對試探時有力量，就必須內住在聖靈的力量裡。

禱告的力量

在四十晝夜的禁食禱告後，耶穌受試探。禱告能預備他面對屬靈的爭戰。後面的課程將會介紹禱告在生活中的重要性和耶穌的事工。假如耶穌倚賴禱告來得勝，我們怎能沒有禱告，而期待有靈命的得勝呢？

撒但經常在信徒禱告生活變得散漫時出手攻擊。它知道當我們沒有保持活潑的禱告生活，我們面對試探時會變得軟弱。

神話語的力量

耶穌以聖經的話語來回應每個試探，他如何知道這些經文？猶太小孩子在童年時，都要背誦妥拉（Torah），所以當耶穌受到試探時，他可以很快想到聖經的話語。

做為基督徒，我們必須把神的話語深植心中，面臨試探時，聖經的話語會帶給我們力量。

面對試探時，耶穌使用跟我們一樣的工具，所以面對試探時，我們也必須像耶穌一樣，用聖靈的力量、禱告的力量和神話語的力量來得到勝利。沒有這些武器，我們將落入撒但的猛攻。

³⁵ 路加福音四 1

³⁶ 馬太福音十二 28

³⁷ 使徒行傳十 38

深入瞭解：道成肉身

早期的基督徒一致同意耶穌是神，雖然有些異端如亞流否認耶穌的神性，但正統基督徒仍教導耶穌是神。

正統的基督教也教導耶穌完全是人。這個教義不為異端接受，甚至在今日，許多福音派的教會都沒有嚴肅看待耶穌的人性。許多基督徒猜想耶穌百分百是神，但他人性的一面是不真實的。他們認為耶穌只是「借用」人的身體，但他不是百分百的人。

有些證道中用的比喻也強化了這個錯誤的觀念。有些牧師會用國王假扮成四處旅遊的農夫這樣的故事。但耶穌不是神假扮成人的樣子，耶穌是真的成為了人。

耶穌具有人性的教義在基督徒經驗中非常重要。若耶穌不是百分百的人，他的生命就無法成為真實的模範。有位神學家這樣說：「假如耶穌不是和我們一樣，那我們就有理由可以不用像他一樣。」³⁸

許多人相信我們就是會不停地落入任意的罪中。但耶穌讓我們看見在他百分百的人性中，就連普通的基督徒也能藉由聖靈的力量戰勝罪，保持得勝的生命。

假如耶穌成為破碎的人類之一，也經歷人需要聖靈力量的時刻，凡事受試探，那他的得勝，沒有落入試探，就是我們如何在日成生活中贏得勝利的模範。藉由聖靈，我們也能過得勝的生活。

►關於耶穌的神性或人性的教義，哪一個對你來說比較難理解？討論耶穌神性和人性的教義對基督徒生活和事工的重要性。

結論：神預備祂的僕人

在本課，我們看到神如何預備耶穌事工的道路。透過他的族譜、羅馬帝國、神蹟般的誕生、施洗約翰的事工，甚至是受試探，神都預備了耶穌的道路。

神預備祂僕人道路的真理貫穿整個聖經。就如使徒保羅，保羅在羅馬的大樹城長大，從小他就有許多屬外邦人的朋友，但與大多猶太人不一樣，保羅跟外邦人相處融洽。

保羅的父親是羅馬公民，所以他有羅馬公民的權力。他的母親是猶太人，所以從小就接受舊約經文的訓練。他天資聰穎，拜名師迦瑪列學習希伯來神學。濃厚的羅馬人背景，也讓他有機會學習希臘語和希臘哲學。

了解保羅的背景後，神會呼召保羅向外邦人傳福音就不令人意外。自從保羅的出生，神就開始預備他成為第一位向外邦人傳揚福音的使徒。看看以下神對保羅事工的預備：

- 保羅的羅馬公民權容許他能自由地四處旅行。
- 希伯來文和希臘文的訓練讓保羅寫出新約最有深度的幾本書。
- 保羅對希臘哲學的研究，裝備他能在雅典這樣的地方與希臘思想家對話。

³⁸ Cherith Fee Nordling, "Open Question" in *Christianity Today*, April 2015, 26-27.

或許你會說：「神沒有讓我像保羅一樣接受的高深學問的造就，我沒有顯赫的家世背景。」沒有關係！看看第一世紀教會的另一位領袖。

西門自小在漁村長大，後來以補魚為生，他沒受什麼教育，也沒有保羅學識上的才智。事實上，彼得之後說保羅寫的一些事「有些難明白。」³⁹但是神以大能使用彼得。負荷不來保羅深奧用字的人，可以了解彼得簡單易懂的證道。

神為你預備了服事的位置。若你願意擺上你所受的訓練、背景和一切神賞賜的，神就能使用你來完成祂的計劃。神會預備那些受呼召服事祂的人。

³⁹ 彼得後書三 15-16

第一課 作業

(1) 在本課，我們看到耶穌戰勝試探的模範，請列出聖經戰勝試探的人物例子，特別注意在試探中，這些人物的力量來源。

戰勝試探的例子	經文	得勝的原因
例：約瑟和波提乏的妻子	創世記卅九章	定睛在神的身上（創世記卅九9）

列出聖經中落入試探的例子，在每個例子中，指出這些人物跌倒的一個因素。

失敗的例子	經文	失敗的原因
例：彼得不認主	路加福音廿二 54-62	過度自信（路加福音廿二 31-34）
1.		
2.		
3.		

(2) 依據你所列出的例子，準備一篇有關試探的證道或查經材料，記得納入耶穌的典範以及你圖表所列的人物例子。

第二課

像耶穌一樣禱告

本課目標

本課結束時，學生應：

- (1) 認識禱告在耶穌生活和事工中的重要性。
- (2) 從耶穌的教導中學習禱告的原則。
- (3) 瞭解禱告在我們現今事工中的重要性。
- (4) 成為一個禱告的人的實際步驟。

事工原則

如果我們想學耶穌一樣服事，我們必須像耶穌一樣禱告。

前言

在一次關於禱告的信息中，韓君時（Howard Hendricks）教授說了這樣一句發人深省的話。

撒旦並不介意你讀聖經，這樣你就不禱告了，因此聖經永遠不會改變你的生命。你甚至可能產生嚴重的屬靈驕傲，因為你對聖經瞭若指掌。

撒旦不介意你跟人分享信仰，這樣你就不禱告了，因為他知道，與神談論人遠比與人談論神重要得多。

撒旦不介意你參與當地教會的事工，這樣你就不禱告了，因為你會活動很多但你其實沒有成就什麼。⁴⁰

禱告是耶穌在世傳道的核心。沒有什麼比禱告更重要。耶穌的事工是建立在他與天父的關係上的，這種關係是透過禱告以及與神的親密關係來維持的。

► 在學習本課前，請評估禱告在你的生命和事工中的角色。試問：

- 我的禱告生活是否一致？
- 我上一次經歷到對禱告的具體回應是什麼時候？
- 我的禱告生活中最大的挑戰是什麼？

禱告是靈魂的操場。

撒母耳·池維謀
(Samuel Zwemer)，

⁴⁰ Adapted from Howard G. Hendricks, "Prayer – the Christian's Secret Weapon." Reprinted in *Veritas*, January 2004.

- 我的禱告生活是否在成長？

耶穌禱告的榜樣

在耶穌的傳道生涯中，我們看到他在關鍵時刻專注於禱告。福音書中記載了耶穌禱告的十五個具體例子。禱告從來不是次要的，禱告是他生命的核心。

路加比其他任何福音書作家都更強調耶穌事工中的禱告。只有路加告訴我們，耶穌在揀選十二個門徒之前，整夜禱告。⁴¹ 只有路加告訴我們，耶穌帶著彼得、雅各和約翰上山禱告時，改變了形象。⁴² 在使徒行傳中繼續強調禱告在早期教會中的角色，路加寫了三十五次之多。

耶穌每日事工的禱告

► 讀馬可福音 一 32-39

這個來自耶穌早期傳道的故事顯明禱告和事奉的關係。請注意這個故事的進展。前一天晚上，人們聚集在耶穌所住的房子外面，他醫治了許多人。

早晨，耶穌到「曠野地方」去禱告。西門彼得來找他，因為「眾人都找你」。耶穌回答說：「我們可以往別處去，到鄰近的鄉村，我也好在那裏傳道，因為我是為這事出來的。」耶穌傳道的模式是禱告搭配著事奉。

這必然是事奉的樣式。沒有禱告，我們的服事就會變得靈命疲憊。沒有服事，我們的禱告生活就會變得自我為中心；我們沒有嘗試去服務週圍人的需要。耶穌表明，禱告和事奉必須是環環相扣的。

做決定時的禱告

► 讀路加福音六 12-16

耶穌事工中最重要決定之一是選擇十二個門徒。在數千名聽他講道的人當中，有許多人的關係緊密到足以被稱為「門徒」。⁴³ 有七十二個人足以代表耶穌去傳道。⁴⁴ 但耶穌只選了十二個人做「門徒」。

這十二位花了很多時間與耶穌在一起。他們與他同在，直到他在世上傳道的最後。在他升天後，有十一位使徒成為早期教會的領袖。選擇出十二位使徒是一個關鍵的決定。耶穌沒有寫任何書，也沒有建立任何學校。他的身後所有都屬於這些使徒。

在選擇十二使徒之前，耶穌做了什麼？他禱告。面對一個關鍵的決定，耶穌花了整晚的時間禱告。如果神的兒子在作重要的決定之前如此認真地禱告，那麼禱告在我們的決策中該扮演多麼重要的角色！

⁴¹ 路加福音 六 12

⁴² 路加福音九 28

⁴³ 約翰福音 六 60、66

⁴⁴ 路加福音十 1

面對苦難的禱告

► 讀馬太福音廿六 36-46

耶穌被捕前的幾個小時，在客西馬尼禱告。他透過禱告為受苦做準備。耶穌從來沒有利用他的神性來逃避人性的傷痛。相反地，他依靠禱告來獲得面對苦難的力量。

耶穌在園裡的禱告是我們今天的榜樣。耶穌的禱告不是表面的，他面對真實的苦難。你是否意識到耶穌以一種非常人性的方式來回應痛苦？面對苦難，耶穌禱告求解脫。

他沒有在園裡禱告說：「主啊！我感謝你揀選了我，讓我為你受苦。」不，他經歷了悲傷、恐懼、被拋棄，甚至是接近絕望。不過，他還是忍耐了，因為他知道在宇宙的中心住著他的父，是一位無論景況如何，他都可以信靠的充滿愛的神。⁴⁵

面對苦難，我們不能假裝得比自己更堅強。像約伯一樣，面對傷痛，我們可以哭泣。耶穌也是有這樣的人性！然而，我們可以像耶穌一樣保持信心，因為知道我們慈愛的天父終將掌權萬有。

在禱告中，我們可以接受天父的旨意。面對苦難，耶穌禱告的關鍵，以及我們在苦難中禱告的關鍵，是降服於天父的旨意：「然而，不要照我的意思，只要照你的意思。」

耶穌對禱告的教導

耶穌不僅以他的榜樣表明了禱告的重要性，他致力於禱告的教導。耶穌知道，跟隨他的人需要在靈裡擁有活潑的禱告生命。因此，他訓練門徒禱告。

耶穌在山上寶訓中的教導

► 讀馬太福音六 1-18

在山上寶訓中，耶穌教導了三個方面的屬靈操練：施捨窮人、禱告和禁食。從他的教導中可以清楚地看出，耶穌希望這些是他的跟隨者平常的操練。耶穌沒有說，「如果你給窮人」或「如果你禱告」或「如果你禁食」。他期望他的跟隨者成為慷慨、禱告和自律的門徒。

耶穌表明，這些好的操練如果出於敗壞的動機，就會毫無意義。在古時，「偽善者」是一個戴著不同面具的演員，在戲劇中扮演不同的角色。有可能在他人面前「扮演宗教角色」。

- 我們可以慷慨賙濟窮人另人刮目相看。耶穌說：「他們已得到了他們的獎賞。」
- 我們可以用動人的話語禱告感動旁觀者。耶穌說：「他們已得到了他們的獎賞。」
- 我們可以用禁食表現虔誠和自律來打動別人。耶穌說：「他們已得到了他們的獎賞。」

在每一種情況下，那向窮人施舍、禱告或禁食的人，都是為了讓人印象深刻。人們被打動了，這就是他的獎賞。所以，他不會得到神的賞賜。

⁴⁵ Philip Yancey, *The Jesus I Never Knew* (Grand Rapids: Zondervan, 1995), 161.

這些屬靈操練的動機必須是為了討天父的喜悅。無論是給予窮人，禱告還是禁食，我們的賞賜就是神祂自己。絕不要為了世俗的掌聲而做這些屬靈操練。相反地，我們做這些事情是出於對神更深的渴望。

耶穌教導他的門徒要以簡單直接的方式禱告：

我們在天上的父：願人都尊你的名為聖。願你的國降臨；願你的旨意行在地上，如同行在天上。
我們日用的飲食，今日賜給我們。免我們的債，如同我們免了人的債。不叫我們遇見試探；救我們脫離凶惡。⁴⁶

這不是個盲目背誦的禱告，像耶穌在馬太福音六 7-8 中譴責的「無意義的話」一樣。相反的，這個禱告樹立了我們禱告時應有的態度：

關係

「我們在天上的父」表明了我們與神的密切關係。我們認識的神不是一個遙遠的神，而是一個樂於給兒女上好禮物的父親。⁴⁷ 這句話提到了親密關係（「我們的父」）與權威（「在天上」）。神既是威嚴又是與人相親的。

尊敬

「願人都尊你的名為聖」表明了我們和「天上的父」之間的區別。雖然神是一位慈愛的父親，但祂是聖潔的。⁴⁸ 正如傳道書中的智者所學到的那樣，我們必須帶著崇敬和畏懼的態度來事奉神。⁴⁹

順服

「願你的國降臨；願你的旨意行在地上，如同行在天上。」代表我們願意順服於他的權柄。當神的旨意在天上完全成就，我們就應該祈求它在地上成就。

供應

「我們日用的飲食，今日賜給我們。」，在有冰箱和電力之前，這句話有著特殊的重要性。食物是一天一天地供應的。這句話表明我們每天對天父的信任。作為祂的兒女，我們相信他能供應我們的需要。

悔改

⁴⁶ 馬太福音 6:9-13

⁴⁷ 馬太福音七 11

⁴⁸ 「聖潔」一詞的意思是「聖潔」或「分別」。

⁴⁹ 傳道書五 2

「免我們的債，如同我們免了人的債」在路加福音十一 2-4中，同樣的禱告詞是「赦免我們的罪，因為我們也赦免凡虧欠我們的人」。由於我們的罪是欠神的「債」，所以在馬太和路加福音中的含義是相同的。
50

將我們對他人的饒恕與神對我們的饒恕聯結起來，耶穌並沒有教導我們「賺取」饒恕。相反，我們這些已經得到饒恕的人，會心甘情願地饒恕那些錯待我們的人。耶穌講關於不饒恕的僕人的比喻表明了我們被饒恕和我們願意饒恕別人之間的關係。⁵¹

勝利

「不叫我們遇見試探；救我們脫離凶惡」，這是面對誘惑和考驗時得勝的祈禱。神從不誘惑自己的孩子⁵²，但我們每個人都有面臨考驗和誘惑的時候。⁵³在那些時候，神絕不會允許我們受到超出我們承受能力的誘惑。⁵⁴

耶穌教導大膽禱告

► 讀路加福音十一 1-13

路加在主禱文之後用一個比喻來教導我們，要大膽地向樂意給兒女上好禮物的父親禱告。在中東，向鄰居借錢接待客人是很常見的事。如果一個人大膽地請求，他的鄰居就會給他任何需要的東西。在那個文化中，對請求的人說「不」是不禮貌的。即使鄰居不想打擾他的家人，他也不會拒絕別人的求助。

更為重要的是，神要把美好的禮物送給那些大膽請求的兒女。就像這個比喻中的人大膽地請求一樣，我們也可以充滿信心地來到我們的天父面前。為什麼這樣說呢？不是因為神會羞於拒絕我們的請求，而是因為我們已經得到了「祈求、尋找及叩門」的應許。

深入瞭解：希伯來語教學風格

在路加福音十一 1-13中，耶穌講了一個人不願從床上起來，幫助他的鄰居提供食物給客人的故事。

要理解這個比喻，你應該理解希伯來人的一種教導方式--「微小到偉大」的論證。這種教學方式是：「如果A（微小的）是真的，那麼B（偉大的）一定是比A更加真實的。」今天，我們可以說，「如果一個人願意給饑餓的陌生人提供食物（A），那麼一個慈愛的父親又會給他的孩子提供多少食物（B）」。

當你讀到這個比喻時，不要認為：「神就像那個不情願的鄰居。我一定要說服祂回應我的禱告」。相反地，耶穌將不情願的朋友與樂意的天父作對比。如果連地上的鄰居都會回應一個大膽的請求，那麼天上的父對他的兒女不知道會有多大的回應呢！

⁵⁰ 歌羅西書二 14

⁵¹ 馬太福音十八 21-35

⁵² 哥林多前書十 13

⁵³ 彼得前書一 6-7

⁵⁴ 哥林多前書十 13

禱告是關係

如果神想回應他兒女的禱告，為什麼祂的回應有時會延遲呢？「祈求、尋找及叩門」是現在式的命令。它們意味著我們必須不斷地祈求、尋找及叩門。為什麼呢？

其中一個原因是，禱告不僅僅是列出請求清單。禱告是與我們天父的持續關係。就像保羅命令我們「不住地禱告」⁵⁵一樣，耶穌也命令我們不斷地祈求、尋找和叩門。透過這種與神持續的對話，我們的關係會越來越加深。禱告不僅僅是請求的清單，禱告是關係。

禱告並不是為了索取和得到我們想要的東西，禱告是為了求神，得到我們所需要的。
楊腓力（Philip Yancey）

關於恆久禱告的比喻

在路加福音第十七章，法利賽人問耶穌，神的國什麼時候降臨。他回答說，他們不應該期待神蹟奇事。而是，「神的國就在你們心裡」⁵⁶。神的國已經存在於那些跟隨耶穌的人身上。

然後，耶穌轉向他的門徒，教導他們關於神的國。他們期待耶穌能立即建立一個政權王國，但耶穌卻裝備他們等候，甚至在他死後也要等候。在等候的過程中，他們必須堅持禱告，「不要喪志」。耶穌之後講了一個關於忠心禱告的故事。

► 讀路加福音十八 1-8

以前許多城市中的法官是不誠實的。除非行賄，否則無法獲得聽審。這位寡婦沒有錢賄賂法官，所以他拒絕審理她的案件。然而，這位執著的女士卻不肯放棄。最後，不義的法官說：「因這寡婦一直煩擾我，我就給她伸冤吧」。

這則比喻和大膽鄰居的比喻一樣，也採用了「微小到偉大」的方式。當你讀這個比喻時，要明白：

禱告不是戰勝神的不情願。禱告是抓住神的旨意。

馬丁·路德（Martin Luther）

- 神不是一個不公義的法官。我們的天父要「給他的選民公義」。
- 我們不是那個寡婦。她是個陌生人；我們是神的兒女。
- 她無法接觸法官；透過耶穌，我們可以與神親近。

這是一個對比的比喻。如果連一個不義的法官都會回應一個頑固的寡婦，我們在天上的父不知道會怎樣更好地回應祂兒女的禱告了。

⁵⁵ 帖撒羅尼迦前書五 17

⁵⁶ 路加福音十七 20-21

關於謙卑禱告的比喻

► 讀路加福音十八 9-14

耶穌下一個關於禱告的比喻，是給「那些自以為義而輕視別人的人」。這個比喻教導了禱告中的正確態度。

比喻的主題在最後。「凡自高的，必降為卑；自卑的，必升為高。」法利賽人認為禱告得到回應是因為他們的義。耶穌表明，禱告得到應允是因為神的恩典，給那些沒有自以為義的人。沒有人配得蒙應允的禱告；神回應禱告是因為祂的恩典。

操練：基督徒生活中的禱告

效法基督的人是禱告的人。十九世紀的利物浦主教 J. C. 萊爾 (J.C.Ryle) 研究了歷史上偉大基督徒的生活。他說，有的人很富有，有的人很貧窮。有的人受過教育，有的人沒有受過教育。有的人是加爾文主義，有的人是亞米紐斯主義。有些人使用禮儀；有些人是自由的。「但他們都有一點共同之處，就是他們都是禱告的人。」⁵⁷

縱觀教會歷史，效法基督的人都是禱告的人。邦茲 (E.M.Bounds)，一位偉大的基督教領袖，每天早上四點到七點都會禱告。他寫道：「聖靈不是透過方法，而是透過人動工。祂不靠機械，而是靠人。祂不恩膏計劃，而是恩膏人--禱告的人。」⁵⁸

喬治·慕勒 (George Müller) 為數千名兒童開辦了孤兒院。他下定決心，決不向他人求助，只靠禱告。單單透過禱告他就募得七百多萬美元。不僅支持他的孤兒院，穆勒還向其他事工捐贈了數千美元。喬治·慕勒深知禱告的力量。

我們為什麼禱告

我們禱告是因為我們依靠神

以耶穌的人性，他依靠禱告與天父溝通。禱告是一種依靠神的行為，表示我們不是靠自己，而是仰賴神。

► 讀馬太福音廿六 31-46

西門彼得的跌倒，說明了禱告的重要性。耶穌警戒門徒：「今夜，你們為我的緣故都要跌倒。」更直接的是，耶穌警告彼得：「西門！西門！撒但想要得著你們。」⁵⁹ 彼得之所以跌倒，是因為兩個弱點。

1. **彼得過於自信**。他堅持說：「眾人雖然為你的緣故跌倒，我卻永不跌倒。我就是必須和你同死，

如果你可以不禱告就做任何事情，這件事真的值得做嗎？

韓君時 (Dr. Howard Hendricks)

⁵⁷ Quoted in Matt Friedeman, *The Accountability Connection* (Victor Books, 1992).

⁵⁸ Edward M. Bounds, *Power Through Prayer* (Wisconsin: Treasures Media, n.d.), p. 2.

⁵⁹ 路加福音廿二 31

也總不能不認你。」⁶⁰ 驕傲使彼得對自己的能力過於自信。

2. **彼得沒有禱告。**因為對自己的力量有信心，彼得沒有依靠神。彼得沒有和耶穌一起禱告，而是睡覺。我們最認真禱告時，是當我們意識到自己全然依賴神的時分。狄克·伊士特曼（Dick Eastman）寫道：「只有在禱告中，我們才會把問題完全交給神。」⁶¹

我們祈求更完全的認識神

現代教會最大的弱點之一是我們對神的認識太淺薄。我們的禱告往往只求物質上的需要和個人的滿足。我們當中的許多人花在「神啊！請幫助我的孩子找到一份好工作」的禱告上的時間比「神啊！請按照你的形象塑造我的孩子」要多。我們祈求身體的醫治比祈求靈性的醫治更懇切。這說明我們對禱告的真正意義瞭解得很少。

禱告的主要目的之一是為了更完全地認識神。在禱告中，我們與神的心意相通。禱告不是讓神做我們想讓祂做的事。禱告讓我們瞭解神的心意，直到我們想要祂所要的。

當我們達到這一步時，耶穌說：「凡你們禱告祈求的，無論是甚麼，只要信是得著的，就必得著。」⁶² 因為我們的心被調到了與神同心，所以我們祈求時不會出於錯誤的動機或與神的旨意違背。⁶³ 這種對神心意的瞭解來自於持續不斷的禱告。

我們把禱告看成是為自己得到一些東西的手段，聖經中禱告的意義是讓我們可以認識神自己。

章伯斯（Oswald Chambers）

清教徒說，我們必須「禱告，直到我們禱告」。換句話說，我們禱告必須有足夠長的時間和足夠的耐心，才能跨過空泛的話語，進到神的面前。我們必須禱告，直到我們在神裡面喜樂。

► 分享一個禱告讓你對神和祂的旨意有了更深的認識。

我們如何禱告

透過學習耶穌的禱告榜樣，我們可以學到關於有效禱告的重要功課。

耐心地禱告

耶穌是神的兒子。人們可能以為他的禱告生活只是簡單的說：「父啊，你要我做什麼？」並立即得到回答！相反的，我們看到耶穌在挑選十二門徒之前，整夜在禱告中等候。我們看到他在客西馬尼園的禱告中爭戰。禱告，即使對耶穌來說，也需要耐心和時間。禱告就是等候神。

⁶⁰ 馬太福音廿六 33、35

⁶¹ Dick Eastman, *The Hour That Changes the World* (Grand Rapids: Baker Book House, 1995).

⁶² 馬可福音十一 24

⁶³ 雅各書四 3 和約翰福音一 14

格倫·派特森（Glenn Patterson）寫到禱告中等候的重要性提到：「當我們等候時，神在我們身上所做的事與我們所等候的一樣重要。神要使我們成為祂所期望的人，而等候則是這過程中的一部分」。當我們等候神時，我們學習更認識祂。

詩篇卅七 1-9教導了關於禱告的重要功課。看這些吩咐：

- 不要心懷不平
- 信靠主
- 以主為喜樂
- 將你的事交託給主
- 信靠他
- 在主前安靜
- 耐心等待他
- 止住怒氣
- 不要心懷不平（再次！）

人可以拒絕我們的懇求，拒絕我們的信息，反對我們的論點，輕視我們的人，
但他們對我們的禱告是無力抵擋的。
巴斯德（J. Sidlow Baxter）

這些吩咐表明了對神的耐心信任，他關心你，並將「你心裏所求的賜給你」。透過耐心地禱告，我們就會成為對神信任的人，神希望我們如此。

持續禱告的楷模

喬治·慕勒在他早期的基督徒生活，就開始為他的五個朋友的得救禱告。幾個月後，其中一個人信了主。十年後，另外兩個人也信主了。第四個人二十五年後才得救。

穆勒為第五個朋友堅持禱告，直到去世。五十二年來，他從來沒有放棄為這位朋友接受基督而禱告！在穆勒的葬禮後幾天，第五個朋友得救了。穆勒相信持續不懈地禱告。

謙卑地禱告

耶穌禱告說：「不要成就我的意思，只要成就你的意思。」⁶⁴ 耶穌知道他可以相信他的天父完美的旨意。

禱告是一種謙卑的行為。我們為別人禱告，是因為我們的智慧無法幫助他們，我們必須依靠神。我們為自己禱告，是因為我們無法用自己的力量管理生活，我們必須依靠神。

禱告幫助我們意識到需要神的幫助。當我們對自己掌握生活問題的能力充滿信心時，我們就不可能認真地禱告。當我們意識到自己無法用自己的力量來管理生活時，我們就會謙卑地禱告。

我們應該以「信心的謙卑」的態度來禱告。當我們等候神的回應時，我們有確信和平安，因為我們是在向一位愛我們並渴望為祂的孩子們提供最好的天父禱告。在生活和服事中，謙卑的禱告使我們對神有平安的信心。

⁶⁴ 路加福音廿二 42

個人的禱告

耶穌教導他的門徒，開始禱告時要這樣對神說：「我們的父」。真正的禱告是個人的。保羅-米勒（Paul Miller）寫道：「許多人在努力學習如何禱告，因為他們專注於禱告，而不是專注於神。」⁶⁵ 很多時候，我們「禱告」，而不是與神交談。這就是耶穌告誡不要用「許多重複話」的核心。⁶⁶

試想一個人在餐桌前背誦了一篇講章。他說：「我想和家人們進行一次對話，所以我把

一些話背下來。」這不是真誠的對話！我們期望一個人把注意力放在同桌用餐的人身上，而不是在他要用的詞上。

同樣的，禱告也要專注於神，而不是一套背下來的話語。禱告不是一個系統；禱告是一種關係。禱告必須是個人的。

我們如何成為禱告的人？

在第五世紀，羅馬貴婦人普羅巴（Anicia Faltonia Proba）向奧古斯丁（Augustine）請教禱告的問題。普羅巴想知道如何成為一個禱告的人。奧古斯丁寫了一封長信，其中有關於禱告的明智建議。⁶⁷ 在本節中，我們將研究奧古斯丁的禱告原則。

什麼樣的人可以成為一個禱告的人？

首先，奧古斯丁說，一個禱告的人必須是一個沒有其他資源的人。禱告的人是一個只靠禱告的人。

普羅巴是羅馬最有權勢和財富的人的遺孀。她的三個兒子都擔任過羅馬執政官。奧古斯丁一開始就告訴普羅巴，她必須「認為自己在這個世界上是孤獨無助的」。無論我們多麼富有，多麼強大，多麼成功，我們都必須認識到自己在神面前的無助。否則，我們的禱告就會像法利賽人的禱告，而不是稅吏的禱告。

我們應該禱告什麼？

奧古斯丁給了普羅巴一個奇怪的答案。他說：「祈求幸福的生活。」這聽起來可能很自私，但奧古斯丁解釋說，真正的幸福只來自於神。一個人「擁有他所希望擁有的一切，並不期望擁有他不應擁有的任何事物，才是真正的幸福」。

基督徒是幸福的，因為他有神，並且不期望任何神不要他擁有的東西。像詩篇作者一樣，我們因神的同在而滿足。

⁶⁵ Paul E. Miller, *A Praying Life: Connecting with God in a Distracting World* (NavPress, 2009).

⁶⁶ 馬太福音六 7

⁶⁷ Philip Schaff, ed. *The Confessions and Letters of St. Augustine (Nicene and Post-Nicene Fathers, First Series, Vol. 1.* (Buffalo, NY: Christian Literature Publishing Co., 1886).

有一件事，我曾求耶和華，我仍要尋求：就是一生一世住在耶和華的殿中，瞻仰他的榮美，在他的殿裏求問。⁶⁸

如果我們真渴望神的同在勝過一切，我們就可以祈求幸福，因為我們知道神會將自己賜給我們，滿足我們內心深處的願望！

在困難時該如何禱告？

奧古斯丁提醒普羅巴，保羅曾感到有「我們不知道該如何禱告」⁶⁹的時候。當我們無助時該如何禱告呢？

奧古斯丁從三段經文中尋找答案。首先，他指出保羅的例子，當他祈求從「肉體上的刺」中得到釋放。與其說釋放，不如說是神的應許：「我的恩典夠你用的，因為我的能力是在人的軟弱上顯得完全」。保羅見證說：「所以，我更喜歡誇自己的軟弱，好叫基督的能力覆庇我…因我甚麼時候軟弱，甚麼時候就剛強了。」⁷⁰

其次，奧古斯丁指出了耶穌在客西馬尼的例子。耶穌將自己的所求所想交給了神。耶穌祈求解脫。「我父啊，倘若可行，求你叫這杯離開我。」但他最後說：「然而，不要照我的意思，只要照你的意思。」⁷¹

最後，奧古斯丁指出了羅馬書八 26。當我們不知道如何禱告時，聖靈會引導我們的心。聖靈「在我們軟弱的時候幫助我們」，並「親自用說不出來的歎息替我們禱告。」當我們無法言語時，聖靈將我們的禱告帶到天父面前，天父接受了我們的禱告，並使「萬事都互相效力，叫愛神的人得益處，就是按他旨意被召的人」。⁷²

結論：當你不知道如何禱告時

有時候，沈默是你唯一能做的。⁷³ 你想禱告，卻不知道如何禱告，禱告不來。該怎麼做呢？一個秘訣就是瞭解基督是我們的大祭司。

作為福音派基督徒，我們相信所有信徒都有祭司的職分。這個偉大的宗教改革教義教導我們每個人都可以接觸到天父。然而，如果有所誤解，這個教義會導致靈命掙扎。我可能會充滿懷疑：「我禱告地足夠嗎？我真的盡了我的責任嗎？」

在 2013 年的一次會議上，艾倫托倫斯（Alan Torrance）教授做見證，講述了他在這些問題上的掙扎。

⁶⁸ 詩篇廿七 4

⁶⁹ 羅馬書八 26

⁷⁰ 哥林多後書十二 8-10

⁷¹ 馬太福音廿六 39

⁷² 羅馬書八 26-28

⁷³ Adapted from Marc Cortez, *Everyday Theology*. <http://marccortez.com/2013/01/23/priesthood-of-christ-when-you-just-cant-pray/>

2008年1月，我的妻子簡因癌症去世。她是最優秀的基督徒女性、妻子和母親。看著她在癌細胞擴散到全身的痛苦中死去，我們的孩子們目睹她的痛苦是非常難受的。有幾次，我在悲痛中掙扎著不知道該如何禱告，該為什麼禱告。我不知道該如何禱告。

在那段時間裡，基督的祭司身份變得比我能表達的更有意義。當我把簡抱在懷裡時，升天的祭司（耶穌基督）正在為我們代禱。我們可以在他面前休息。

那段時間我所堅持的禱告是主禱文。我沒有被遺棄只能自己禱告。「我在天上的父--在遙不可及的地方。」反而是透過聖靈，我禱告：「**我們**在天上的父：願人都尊你的名為聖。願你的國降臨；願你的旨意行在地上，如同行在天上。」

要發現基督持守祭司職分的顯著意義，就是用福音改變我們生活和敬拜的每一部分的方式去體現。

當我們認為必須用自己的屬靈的力量去接近天父時，我們就誤解了信徒的祭司職分。這是一個錯誤。信徒的祭司職分是強調我們不需要其他的中保，唯有基督。他是我們的代禱者，接受我們破碎的禱告，並將其作為可接受的祭獻給天父。我們的禱告是由聖靈賦予力量，由我們的大祭司耶穌基督中保。

當你不知道如何禱告時，不要絕望。我們有一位為我們禱告的人，跪在我們身旁，向天父代求，說出我們說不出的話。

第二課作業

- (1) 使用經文彙編或聖經搜索程式，在聖經中找三個禱告的例子。將每個禱告與主禱文進行比較。主禱文的哪些內容在其他聖經的禱告中也能找到？
- (2) 寫一個月的禱告日記。記錄你在禱告中的挫折，禱告中的勝利，以及神對禱告的回應。用這本日記激勵自己在禱告生活中成長。

聖經中的禱告	經節	在禱告中的元素
尼希米的禱告	尼1：5-11	<ul style="list-style-type: none"> • 關係：「守約」 • 尊敬：「偉大且令人敬畏的神」 • 委身：「僕人的禱告」 • 供應/預備：「使你僕人現今亨通」 • 認罪：「承認我們以色列人向你所犯的罪。」

第三課

如耶穌般領導

本課目標

本課結束時，學生應：

- (1) 認識耶穌做為優秀領導者的特質。
- (2) 讓神的呼召及使命來決定你日常生活中的優先順序。
- (3) 設計出能培養未來的領袖及建造事工團隊的培訓方式。
- (4) 在你所服事領導的人當中，體會到自己是僕人的角色。

事工原則

一個服事他人的領袖是最像耶穌的

前言

「領導」一詞常常使人激發出強烈的想法。世俗的角度往往將領導與權位相連結，認為當領袖就是當「老大」。野心勃勃的領袖會積極往上爬，以取得最高的地位。即使是牧者也有可能陷入這樣的思維中，致力於獲得規模更大的教會、更高的地位，以及更多的尊敬。

因此，有些信徒對「領袖」一詞抱持負面態度。有位牧者曾跟我說：「我不想在教會中擔任領導者，我只想服事。」然而，雖然這段話聽似謙卑，卻讓他的教會失去了方向與目的。包括教會在內的所有組織都需要領導者。

牧者們必須謹記在心的是「牧者」一詞源自於「牧羊人」，而牧羊人的工作並沒有什麼了不起的！牧羊人成天與身上散發臭味的羊群為伍，而他無趣的工作內容包括：尋找食物和水源、找回走失的羊隻，並照顧受傷的羊。

但牧羊人的角色十分重要。雖然他們做的都是比較卑微的工作，但他們的責任——將羊群帶領至安全的地方——卻十分重大，而羊群也仰賴做為牠們領袖的牧羊人。

耶穌為真正的領袖樹立了好榜樣。他是一個行事謙卑的牧羊人但卻同時具備強烈的使命感，堅強卻富有同情心，不追求地位，但對使命充滿信心。耶穌便是僕人領袖的最佳典範。

►請想想你所認識的人當中最成功的領袖並試著列舉他三到四個領袖特質。這些特質有出現在耶穌的事工中嗎？另外，這些特質有出現在你的事工中嗎？

耶穌向我們證明了真正的領導需要的是謙卑的服事，但謙卑並不同於軟弱或優柔寡斷，因為耶穌自己也是一個堅強的領導者，而四福音書更是不斷地表明耶穌的權柄。⁷⁴

外邦人有君王為主治理他們，那掌權管他們的稱為恩主。但你們不可這樣；你們裏頭為大的，倒要像年幼的，為首領的，倒要像服事人的。是誰為大？是坐席的呢？是服事人的呢？不是坐席的大嗎？然而，我在你們中間如同服事人的。⁷⁵

本課中，我們會檢視耶穌優秀的領袖特質，並學會如何追隨耶穌的榜樣而成為更好的領導者。

一個有果效的領袖深知他的使命

一個優秀的領導者有著清晰的使命並專注於完成那個使命，而耶穌也深知他的使命。他的使命簡述於馬可福音十 45：「因為人子來，並不是要受人的服事，乃是要服事人，並且要捨命作多人的贖價。」

在他第一個公開的講道中，耶穌告訴聽眾他是來實現先知以賽亞所預言的使命：

主的靈在我身上，因為他用膏膏我，叫我傳福音給貧窮的人；差遣我報告：被擄的得釋放，瞎眼的得看見，叫那受壓制的得自由，報告 神悅納人的禧年。⁷⁶

耶穌的使命也左右了日常生活中的決定。當耶穌要從猶太往加利利去的時候，他的使命引導他選擇的路線。當時的猶太拉比通常會走約旦河東岸以避開不潔淨的撒馬利亞人。然而，耶穌為了完成他向一位撒馬利亞婦人「報告 神悅納人的禧年」的使命而「必須經過撒馬利亞」。⁷⁷

做為領導者，可以做的事情遠比你實際上能完成的更多，但你要如何決定事情的優先順序？你既無法做所有的事情，也不應該試著做所有的事情，而是必須從任務的角度評估各種不同的機會。每位領導者都應該準備兩張列表：一張「應辦事項」及一張「不應辦事項」。「應辦事項」列出你必須完成的事情，而「不應辦事項」則列出可能會使你分心而導致無法完成任務的事情。「不應辦事項」裡的工作可以委託他人完成，但不應該由你親自完成。你必須讓你的使命決定你的優先順序。

使徒保羅便是一個「清楚自己使命」的領袖典範。保羅受召在羅馬帝國各地開拓教會，但他並不想將自己的事工「建造在別人的根基上」，而是希望將福音帶到未至之處。⁷⁸這樣的使命感引導保羅的旅程，他在每個定點應該停留多久，甚至他該傳講怎樣的訊息。保羅的使命帶領他的每個決定。

► 請討論下列問題：

- 神所賦予給你的使命是什麼？請簡述你的使命。
- 你是否有將這個使命清楚地傳達給與你一同事奉的同工？

⁷⁴ 馬太福音七 28-29、馬可福音一 22-28、路加福音四 32-36、廿 1-8

⁷⁵ 路加福音廿二 25-27

⁷⁶ 路加福音四 18-19（引述以賽亞書六十一 1-3）

⁷⁷ 約翰福音四 4

⁷⁸ 羅馬書十五 20

- 你的使命有否引導你在日常生活中的決定？

一個有果效的基督徒領袖會培訓其他領袖

從耶穌傳道生涯的初期，他便仔細的揀選並訓練了一群門徒，好讓他們在未來他返回天父身邊後繼續他的事工。這些門徒向他學習，跟他相處，與他一同牧養，並將他的信息傳遍世界。耶穌將自己的形象刻印在這些門徒身上，並用他們來建造自己的教會。

路加福音中描述了服事時會遭遇的壓力：「這時，有幾萬人聚集，甚至彼此踐踏。耶穌開講，先對門徒說。」⁷⁹即使能向幾千人佈道聽起來是更有吸引力的事情，但耶穌知道他不能從他牧養門徒們的事工上分神，因為他深知若要建立神的國，他就必須要將自己的門徒培養成教會的領袖。我們也透過培養信徒來預備教會下一代的領袖。

「耶穌不曾寫過任何一本書，但他卻將他的信息刻印在他的門徒身上。」
威廉·巴克禮 (William Barclay)

保羅也遵照了這個模式，雖然他對群眾講道，但在各個城市中都特別挑選幾個領袖，將培養重心放在他們身上。這也成為當代教會領袖的模範。保羅呼召牧者「成全聖徒，各盡其職。」⁸⁰牧師的責任並不是對教會中的事務事必躬親，而是要訓練及裝備信徒去完成教會的工作。有果效的領袖會培訓其他的領袖。

耶穌指導門徒的典範

導師必須仔細的揀選門徒⁸¹

► 讀約翰福音一 35 - 51、約翰福音二 1 - 11、馬太福音四 18 - 22、路加福音五 1 - 11、六 12 - 16

當你在讀這些經文時，是否注意到裡面的過程？耶穌傳道生涯的第一個禮拜便邀請安德烈及約翰跟從他，而安德烈則帶領西門彼得歸向耶穌。耶穌又呼召了腓力，而腓力則找到了拿但業。⁸²但這只是他們受召的第一步，他們雖然認同耶穌，卻尚未成為永遠的追隨者。耶穌在此先呼召他們跟隨他，爾後，才又呼召他們委身而全職事奉。

約翰福音第二章是這個呼召過程的重要階段。在迦拿的婚宴上，耶穌向他的門徒們「顯現出他的榮耀來」，但因為這是行給他的門徒看的，因此其他的賓客並沒有看到這個神蹟。耶穌為了讓門徒能將信心交託在他身上，因此向他們顯現自己，而「他的門徒就信他了。」⁸³

⁷⁹ 路加福音十二：1

⁸⁰ 以弗所書四：12

⁸¹ 取自高爾文 (Robert Coleman)，《佈道大計》〔*The Master Plan of Evangelism*. (Grand Rapids: Baker Book House, 1963)〕

⁸² 約翰福音一 35-51

⁸³ 約翰福音二 11

馬太福音四 18 - 22發生在耶穌離開了拿撒勒往迦百農去，並在當地開始佈道後。⁸⁴在加利利海邊行走時，耶穌呼召了西門、安得烈、雅各，以及約翰跟從他，而「他們就立刻捨了網，跟從了他。」⁸⁵在領受了約翰福音第一章中的首次呼召之後，這些門徒仍然繼續做為漁夫，而如今耶穌呼召他們投入事奉，並說：「從今以後，你要得人。」⁸⁶

這個呼召過程的下一個階段是耶穌挑選的十二個門徒。從眾多的信徒中（約翰福音第六章亦稱之為「門徒」），耶穌挑選了十二位將與他密切同工的門徒。

耶穌在選擇這十二人的時候並不著急。這個過程看來持續了數月之久，而這也給了耶穌一些可以個別與這些門徒相處的時間。許多領導者常常過於急躁地選擇接班人，而未投入時間去認識人。有智慧的領袖會藉著分派事工的機會來評估一個人的領導能力。

導師必須花時間與他的門徒相處

► 廣觸眾多的人或教導少數幾人，哪個聽起來更讓人振奮呢？而長遠來說，哪個更為重要？為何耶穌要在這十二個人身上投下如此的工夫？

耶穌投注大量的時間精力在十二個門徒身上。「他就設立十二個人，**要他們常和自己同在**，也要差他們去傳道，並給他們權柄趕鬼。」⁸⁷ 首先，他們要花時間學習他的方法，唯有這樣，他們才有充足的準備出去傳道。

馬可福音中記載了耶穌其中一趟行經加利利的旅程：「耶穌不願意人知道，因為他正在教導門徒。」⁸⁸ 耶穌當時的優先順序並不是要策畫可以傳給萬人的宣教策略，而是要培養領導教會的人。

耶穌向千萬人佈道，但他最重要的工作卻是為了未來的事工培養少數幾個人，而他也知道「小班制」的教學效果最好。高爾文（Robert Coleman）曾警告說：「當你的事工不斷成長，騰出時間個別培養信徒的**困難度**也會隨之增加。但你的事工成長得越大，騰出時間個別培養信徒的**重要性**也越高。」

當你閱讀福音書時，可以發現耶穌身邊都會有至少三位門徒與他一同服事。耶穌常常到荒野之處教導他的門徒。而耶穌在世的尾聲投注了更多時間在他的門徒身上，甚至在耶路撒冷最後一個禮拜，耶穌幾乎沒有讓門徒步出自己的視線之外。訓練這些門徒成了他最重要的工作之一。

有個猶太人的諺語說道：「一個門徒會吃到他的老師的塵土。」由於門徒親近的跟從老師，因而吃到老師腳下揚起的塵土。門徒跟著老師飲食，往他的老師所到之處去，而門徒更委身於老師所教所行。耶穌的跟從者與他朝夕相處以致承襲了他的性格。爾後他們也被稱為「基督徒」，因為變得像他們的老师一樣。

⁸⁴ 馬太福音四 12-17

⁸⁵ 馬太福音四 20

⁸⁶ 路加福音五 10

⁸⁷ 馬可福音三 14-15

⁸⁸ 馬可福音九 30-31

如耶穌一般，保羅也有提摩太、提多、路加，與推基古等跟隨他的人，而保羅也是以花時間與他們相處來教導他們。

這也再一次為今天的我們立下典範。在你服事的過程中，可以鼓勵年輕的同工跟著你來學習事工。一位成功的教會領袖曾說：「我若為服事出遠門，身邊一定會帶一位年輕的牧者。對我來說，訓練未來的教會領袖與我當下在做的事工一樣重要。」這位牧師也理解有果效的領導者會培訓其他的領導者。

導師必須成為學生服事的模範

耶穌在為門徒洗腳後對他們說：「我給你們作了榜樣，叫你們照着我向你們所做的去做。」⁸⁹ 耶穌知道光是叫人照樣做是不夠的，因此他也以身作則。耶穌向門徒示範作法之前，不會要求他們去做，因此我們也必須要親身示範怎麼做。

門徒們看到耶穌在禱告，就對他說：「求主教導我們禱告。」⁹⁰ 耶穌聽到後並沒有教授一堂禱告課，而是親自示範禱告。當門徒看著他禱告時，也更渴慕了解禱告。當學生渴慕學習時，他們的學習效果會更好！

門徒聽到耶穌在講道時引用舊約經文超過六十次。耶穌示範了如何用聖經講道，而他的學生當然也學到了一課。彼得在使徒行傳第二章講道時，便引用了約珥書、詩篇第十六篇及第一一〇篇。彼得從耶穌身上學會如何在講道中帶入經文，而使徒行傳中更是每一篇講道都引用了舊約聖經。

保羅也採取了同樣的方法，不斷地強調「你們要效法我，並照樣行。」⁹¹ 保羅以身作則，而提多跟提摩太等學生也照着他們的導師保羅的榜樣牧養教會。

今天的我們也必須成為學生們服事的模範。這當然意味著我們將暴露自己的弱點，因為他們會看到我們的失敗，但他們同時也會看到我們承認自己的軟弱。他們會看到我們跌倒，但他們也會看到我們拒絕放棄的精神。學生會藉著我們的榜樣學習服事中的現實面。

導師必須將責任託付給學生

► 讀馬太福音十 5 - 十一 1

從一開始，耶穌的目標就是要為未來的事工訓練門徒。他呼召他們就是為了讓他們「得人如得魚。」⁹²

他們跟從耶穌的第一年，大多都在觀察耶穌的服事，並從他的榜樣中學習。當他們觀察並學習後，耶穌便差遣他們去牧養。馬太福音第十章記載耶穌如何將責任託付給他的門徒。

⁸⁹ 約翰福音十三 15

⁹⁰ 路加福音十一 1

⁹¹ 類似的提醒出現於哥林多前書十一 1、腓立比書三 17、四 9

⁹² 馬太福音四 19

他給他們權柄（馬太福音十 1）

在差遣他們之前，耶穌賦予眾門徒權柄，好讓他們可以確實執行他所交付的使命。有時領導者會不敢賦予他人權力，然而，賦予責任卻不給予權柄將導致你的學生無從發揮。如果我們要賦予他人責任，便應該給予相對應的權力。

賦予責任卻不給予權柄將導致你的學生無從發揮

他給了他們清楚的指示（馬太福音十 5-42）

耶穌給了門徒們清楚的指示：傳揚天國，而這樣清晰的指示也讓門徒們清楚地知道耶穌的期望是什麼。

耶穌也告訴他們要往哪裡去：「往以色列家迷失的羊那裏去。」雖然日後門徒們也開始對外邦人傳教，但當他們還在學習牧養的階段時，耶穌叫他們不要跑太遠。我們應該盡己所能的幫助自己的學生成功，並在初始時設下一個比較容易達成的目標。耶穌就為他的門徒設下了合理的目標。

耶穌也為將來的逼迫指示門徒。受逼迫並不是因為門徒的事工失敗，而是因為耶穌的跟從者及否定他的人之間本就已經分裂了。

他差遣他們兩個兩個地出去（馬可福音六 7）

耶穌呈現了服事團隊的重要性。他先是以兩人一組的方式差遣十二位門徒，而過了幾個月後也以同樣的方式差遣了七十個人。這也成了初代教會的事工模式；彼得與約翰、巴拿巴與掃羅、保羅與西拉等，都是兩個人一同事奉。

導師必須監督自己的學生

當門徒從服事任務回來後，他們向耶穌回報。⁹³耶穌培養門徒的過程中，跟進也是十分重要的環節。光是賦予責任是不夠的，有果效的領袖還需要評估學生的表現。光是賦予責任而沒有後續的跟進評估將導致表現不良。

► 讀馬太福音十七 14 - 21

韓瑞克（Howard Hendricks）曾教導說失敗是學習過程很重要的一部份。當門徒問耶穌：「我們為甚麼不能趕出那鬼呢？」耶穌用信心的功課來回答他們。在訓練初期犯錯總比在耶穌返回天家之後犯錯更好吧！

對學生有效的監督必須包含評量。當學生失敗時，不是將他踢出團隊，而是檢視他失敗的原因並制定未來改進的計畫。

耶穌在路加福音第九章便是這麼做：

- 九 1 - 6，他差遣了十二位門徒。
- 九 10，他們向他回報此行的種種。

⁹³ 馬可福音六30

- 九 37 - 43，門徒沒能成功將鬼趕出。
- 九 46 - 48，耶穌教導他們在神的國中誰將為大。
- 九 49 - 50，耶穌糾正了約翰的錯誤決定。
- 九 52，耶穌差遣門徒前往一個撒馬利亞村莊。
- 九 54 - 55，耶穌反糾正雅各及約翰的錯誤決定。
- 十 1，耶穌差遣了更多人去服事。

耶穌在教導、差派、評量間不斷交替，即使是門徒犯錯或失敗，他也沒有放棄他們，而是將錯誤當作機會教育。

日後保羅也按照同樣的方式。他指派提多帶領克里特島的教會，並將提摩太差派到以弗所，之後使用書信持續教導他們。保羅在第一次傳道旅程開拓教會後，在第二次旅程也回到那些教會去察看發展的狀況。

94

這樣的訓練模式直至今日依然有效。許多領袖差派年輕牧者出去服事後便沒有持續的跟進監督，卻又在這些年輕牧者犯錯失敗時感到驚訝。我們不能認為「我已經好好的教導他們，所以他們不會犯錯」，而是應該持續的跟進監督。如果你想要訓練領袖，便必須花時間督導管理。

韓瑞克列出了訓練新同工的四個階段：

1. **話語講述**：用話語講述學習的內容。耶穌也用講道向門徒傳遞神國的信息。
2. **親身示範**：提供一個服事的模範。耶穌也親自向門徒示範服事的方法。
3. **實際練習**：在良好的監督下服事。耶穌也在差派門徒後評量了他們的表現。
4. **操練**：不再需要監督而能獨力服事。五旬節後，門徒便不再需要耶穌的監督。

► 你用什麼方式來訓練未來的教會領袖？我們所學習的步驟中，有哪一個是你能有效操作的？又有哪些步驟需要加強？請在小組中討論你將來要如何更有效的帶領未來的教會領袖。這個討論應該持續到你能為你的事工擘畫出一個訓練領導者的計畫。

我們的門徒必能繁衍更多門徒

耶穌告訴他的學生：「不是你們揀選了我，是我揀選了你們，並且分派你們去結果子，叫你們的果子常存……」⁹⁵ 耶穌訓練門徒以要求他們能帶出更多的門徒為目標。

► 讀馬太福音十三 31 - 32

⁹⁴ 使徒行傳十五 36

⁹⁵ 約翰福音十五 16

耶穌芥菜種的比喻說明了神的國將遠遠超過它原本的幅員。而正如芥菜種能長成遠超過其種籽的大小，教會的成長也將超出人的預期。在舊約聖經中，飛鳥在樹枝上搭窩象徵的是包括所有大國的王國。⁹⁶耶穌允諾，當門徒不斷地繁衍，教會的成長也將超越原本的大小，並達到萬邦。

高爾文博士（Dr. Robert Coleman）曾寫道，衡量事工的最終指標就是門徒的增生。「在這裡我們終將衡量我們的人生是如何倍增的。那些被交託給我們的人們能否抓住大使命，而他們又能否陸續傳授其他人如何做忠心的僕人？我們手中的事工交到他們手上的時候可是來得很快。」⁹⁷

深入瞭解：耶穌的禱告⁹⁸

《耶穌的禱告》中段的重心在他的門徒上。這個禱文也為耶穌教導門徒的方法留下了寶貴的學習。⁹⁹

(1) 一開始，我們保護我們所要教導的對象

耶穌的禱告中說：「我與他們同在的時候保守了他們。」四福音書中，耶穌前後二十次告訴門徒們要當心險惡，也保守他們免於錯誤。當我們訓練門徒時，也必須保守他們免於這個世界的危險。我們的教導必須要務實。

► 年輕牧者在你的文化中所面臨的險惡是什麼？做為導師，你又要如何預備他們面對這些危險？

(2) 當他們逐漸成熟，我們也要信任那些我們所教導出來的人

耶穌禱告說：「我不求你叫他們離開世界，只求你保守他們脫離那惡者。」耶穌知道他的門徒終將面對世俗的試探，但也對他所教導的門徒深具信心。我們必須要相信我們所訓練出來的年輕領袖們，也需要我們放下獨斷的領導風格並在重要決策上信任他人。

費蘭度（Ajith Fernando）認為領導者可以用兩種不同的方式看待跟隨自己的人：

- 軟弱的領導者會著眼於跟從他的人的弱點
- 有果效的領導者則會著眼於跟從他的人的長處上，並同時試著改善他們的弱點。有果效的領導者會用充滿盼望的角度來審視別人。

(3) 當他們裝備完畢後，我們便差遣他們去服事萬民

耶穌禱告說：「你怎樣差我到世上，我也照樣差他們到世上。」五旬節後，門徒便開始執行耶穌為他們預備的重要使命。我們教導門徒，為的就是要他們也能將福音傳遍世界。

⁹⁶ 但以理書四 12、以西結書卅一 6

⁹⁷ 高爾文，《用耶穌的方式贏得世界：每天活出大使命》

⁹⁸ 約翰福音十七 6-19

⁹⁹ 取自費蘭度（Ajith Fernando），《效法耶穌的服事》（Ajith Fernando），*Jesus Driven Ministry*（Ajith Fernando）（Wheaton, Illinois: Crossway Books, 2002），172-173.

耶穌說道：「我因他們得了榮耀。」當我們差派門徒時也要切記歸榮耀給基督。我們可能會因為我們訓練他人的能力而受試探，想要承接這份榮耀，然而，我們必須把榮耀獨獨歸給神。

應用：事工團隊的價值

耶穌所立下的榜樣顯示了事工團隊的重要性。事工團隊包含了培養年輕同工以及建立與其他牧者的關係兩個層面，畢竟我們被造就是為了建立與他人的關係。但為何事工團隊這麼重要？

團隊能帶來平衡

耶穌選擇了各種不同背景的人。彼得與約翰一直是死對頭；稅吏馬太曾經為羅馬效力過，而奮銳黨的西門卻一直想將羅馬人逐出猶太。這些人的背景都是相互對立的，但在揀選門徒時，耶穌選擇了十分多元的一群人。

雖然我們常常能預見團隊中有許多來自對立背景的人可能會產生的問題，但我們也不應該忽略這些不同性格可能帶來的益處。像彼得這樣的使徒很快就能發表重大宣言。他同時受到多馬與安得烈等較為謹慎的使徒調和。初代教會也因著這些不同性格的領袖而得到相當大的助益。

有智慧的領導者會為自己的團隊找來各種不同背景的人，而一個堅強的團隊會為教會領袖帶來不同的才能恩賜。或許團隊中有人對財務較為熟悉，而另一位則擅長建立人際關係，又或許有人對聖經有很深的見解。當這些人聚集起來時就為教會的領導帶來很好的平衡。

團隊能提供有智慧的建言

當耶穌在訓練門徒時便已經知道他在為教會打下根基。五旬節後，初代教會將面臨許多困難的決定，而耶穌深知門徒們在決策時也將需要彼此。

初代教會一開始所面臨的決定中包括「外邦人如何成為教會的一部份？他們是否也需要遵守所有的猶太律法？」縱使這對我們來說似乎很容易，但其實這些決定是很困難的。這並不是個人偏好的問題，因為有關飲食及割禮的律法皆源自於舊約聖經。因此，這個決定將帶來深遠的影響。即便今日，你我也受到了這個決定的影響。如果耶路撒冷會議當初做了不同的決定，那今天所有的外邦人基督徒都將須遵守猶太律法。

使徒行傳第十五章記載了初代教會如何處理這個重要議題。在聽取了各種不同意見後，他們達成共識。就在寫給外邦人教會的信中，使徒們用一句優美的話描述了這個決定：「聖靈和我們都同意。」¹⁰⁰ 聖靈將教會領袖聚集在一起，讓他們分享自己的意見，然後引導眾人達到正確的決定。

箴言的作者強調在決策時採取不同觀點的價值

- 愚妄人所行的，在自己眼中看為正直；

¹⁰⁰ 使徒行傳十五 28

- 惟智慧人肯聽人的勸教。¹⁰¹ 謀士多，人便安居。¹⁰²
- 你去打仗，要憑智謀；謀士眾多，人便得勝。¹⁰³

對教會領袖來說這是很重要的原則。箴言說若你不肯傾聽他人，那你就是沒有智慧的，因為愚妄人總認為自己是對的，而有智慧的人卻願意傾聽他人。

如果一個團隊的目的是提供有智慧的建言，那就更需要與我們不同思路的人。我們要確保在選擇團隊成員時不是在尋找跟自己完全一致認同的人。我們不需要唯命是從的人。

團隊能提供鼓舞

傳道書描述了團隊的好處：「兩個人總比一個人好，因為二人勞碌同得美好的果效。若是跌倒，這人可以扶起他的同伴；若是孤身跌倒，沒有別人扶起他來，這人就有的禍了。」¹⁰⁴

當教會面對異議時，使徒們彼此鼓勵。路加更用「同心合意」來描述初代教會信徒們彼此間的支持。

偉大的宣教師戴德生也曾將這個原則具像化。戴德生本來抱持著宣教的熱忱來到中國，但他很快地卻遇到挫折。本來的贊助者終止了對他的經濟援助，而其他已經有建樹的宣教士對他也多所批評，連英國政府都反對他的事工。甚至他的未婚妻都從英國寫信給他，表示自己不確定是否能嫁給一個宣教士。當時戴德生挫敗到已經準備好要打道回府了。

然而，一位名叫賓惠廉（William Burns）的年長蘇格蘭宣教士與戴德生一起深入中國內地進行了七個月的宣教之旅。兩人一同旅行、一同祈禱、一同佈道。在行程中，戴德生重拾了他對中國的異象。鍾愛華也寫道：「賓惠廉將戴德生從自己手裡救了出來。」

戴德生日後建立的中國內地會，也成了近代最偉大的事工之一，而反觀賓惠廉，卻幾乎沒有人認識。然而，因為賓惠廉曾在最關鍵的時刻鼓勵戴德生，爾後中國內地會所帶領信主的數千人，他自然也有功勞。團隊確實能帶來鼓舞。

團隊帶來相互問責

每一個人都有盲點。我們會將自己家庭背景、信主前的人生，以及性格上的缺點都帶入我們的事工中，而這些事情都會對我們的事工帶來影響。

我們沒辦法自己看見這些盲點，但團隊中的他人卻能看見並警告我們這些可能摧毀事工的部分。希伯來書的作者說基督徒應該「彼此勉勵行善。」¹⁰⁵「勉勵」一詞帶有刺激與挑弄他人的意味。有時，這樣是討

¹⁰¹ 箴言十二 15

¹⁰² 箴言十一 14

¹⁰³ 箴言廿四 6

¹⁰⁴ 傳道書四 9-10

¹⁰⁵ 希伯來書十 24

人厭的。沒有人喜歡被刺激挑弄，但相互之間的問責確實是很有價值的。每一個基督徒領袖身邊都至少應該要有一個人能說「這個做法很沒智慧，你應該另外想辦法。」

從中古世紀的修道院及約翰·衛斯理的屬會，到近代的守諾者運動，長久以來的基督教領袖都有問責的傳統。當代的教會領袖可從每週的問責得到助益。這個過程可以以一對一、小組，或是電話的方式進行，而這個過程也可以在我們無法回頭之前警告我們靈命上應當注意的危險。

好的問責也需要各方完全的坦承及保密。關於問責的問題有許多範例，其中一個列表包括了下列幾個問題：

- 你這個禮拜有沒有固定找時間與神相處？
- 你這個禮拜有沒有跟自己的誠信妥協？
- 你這個禮拜的思想有保持純潔嗎？
- 你這個禮拜有沒有犯與性有關的罪？
- 你這個禮拜為你的太太做了什麼有意義的事情？
- 你這個禮拜有跟未信者分享你的信仰嗎？
- 你有誠實的回答這些問題嗎？

團隊的問責在面對試探時尤其重要。保羅寫信給一位年輕牧者，忠告他關於如何建立長久的事工。保羅警告提摩太應該「逃避少年的私慾，同那清心禱告主的人追求公義、信德、仁愛、和平。」¹⁰⁶ 保羅了解到，如果提摩太能跟其他「清心禱告主的人」一同，那他的靈命生活將得到助益。

►如果你屬於一個事工團隊，請分享幾個你從團隊中獲得的助益。團隊服事中又有什麼挑戰？

與團隊同工

耶穌將一群性格迥異的人組織成一個同心的團隊，取出他們個人之間的差異並打造一個可以帶領初代教會的團隊。當時的教會需要彼得大膽的領導，又同時需要腓力沉默的性格。對於領導者最大的挑戰之一就是將不同的人塑造成一個團隊。

斯里蘭卡的教會領袖費蘭度深深了解建立團隊可能面臨的挑戰，並這麼寫道：

福音派教會最大的悲劇可能就是感性常常淹沒神學，並進而決定我們的言行舉止。聖徒說：「不管我對這個人的感覺是什麼，神要我接納他，所以我會選擇順服。我也會祈求神賜下恩典，好讓我能與他和睦同工。」雖然依靠感性得來的結論可能不是這麼回事，但神學告訴我們，如果努力嘗試同工便能成功。神學驅使我們要好好經營這段關係。我們要為了這個人以及我們與他的關係禱告；我們要常常與他見面；我們要向祂展現基督的愛並為了他個人的福利而努力。我們也為這個人能在團隊中所成就的而生異象。¹⁰⁷

¹⁰⁶ 提摩太後書二 22

¹⁰⁷ 費蘭度，（Ajith Fernando），*Jesus Driven Ministry* 《效法耶穌的服事》（Wheaton, Illinois: Crossway Books, 2002），133.

哥林多前書教導我們，在基督的肢體中，我們沒有權利只因為不喜歡就拒絕別人。如果你建造了一間教會，那教會中也可能會有你不喜歡的信徒，但做為教會領袖，你必須告訴自己：「不管我個人的感受如何，神要將這個人託付給我，因此我會接受他。我祈求神賜下恩典讓我與他同工，我也祈求神祝福他並使他在事工中得到豐碩的成果。」

有果效的基督徒領袖是僕人

我曾問過一個即將成為牧者的人：「你為何想成為牧師？」這個年輕人回答我說：「我曾在機場看過有人幫他的牧師拿行李，而我也想要有人幫我拿行李！」

但耶穌的角度卻與此大相逕庭！我的朋友想要被服事，但耶穌是想要服事人。「因為人子來，並不是要受人的服事，乃是要服事人，並且要捨命作多人的贖價。」¹⁰⁸耶穌向我們顯明做真正的領袖不是被服事而是要服事人。耶穌的謙卑的放下自己，「取了奴僕的形像。」¹⁰⁹

► 讀約翰福音十三 1 - 20

四福音書中有許多耶穌做為僕人領袖的例子供我們學習，但其中最有力的例子是耶穌為他的門徒洗腳的故事。這個故事中，耶穌展現了做為僕人的樣式。

有些教會有「洗腳儀式」以重現耶穌在最後的晚餐為門徒洗腳的情景。雖然這可能是很有意義的儀式，但更值得注意的是耶穌當時並不是在進行什麼特別的儀式，他只是在做必須完成的事情。

由於耶路撒冷的街道塵土飛揚，因此在正式晚宴上由僕人為賓客洗腳已成當地的風俗習慣，而這個卑微的工作一向由最低下的僕人執行。當耶穌與他的門徒同桌慶祝逾越節，現場並沒有僕人，而門徒們心裡都還心心念念著基督國度裡的崇高地位，所以並沒有人自願執行這項工作。因此，耶穌跪下來接手了最低下的僕人的工作。

這個情景顯示耶穌對於領導的認知。其他人對於領導的追求不外乎為了其地位與權力，因為他們的目標是要在一個組織裡面得到最高的位置。耶穌是門徒們的老師，他早已經在頂端，但卻自願扛下最卑微的工作。

自願承擔沒有人願意做的事情，這就是做為一個有基督形象的領袖的意義。有基督形象的領袖透過謙卑的服事啟發其他人，而非通過發號施令。

有人曾說：「僕人精神的最大考驗就是『當我被別人如同僕人般對待時，我該如何？』」一個遵從耶穌典範的領導者不會因為被當成僕人對待就感到不悅。耶穌終其一生都被當成僕人對待，但他從不發怒。別忘了耶穌在洗門徒的腳時也同時洗了猶大的腳，你能否想像謙卑地替已經決定要出賣你的人洗腳是什麼感受？

¹⁰⁸ 馬可福音十 45

¹⁰⁹ 腓立比書二 7

當他洗完門徒的腳後，耶穌告訴那些追求地位的人，「我給你們作了榜樣，叫你們照着我像你們所做的去做。」¹¹⁰三十年後，西門彼得依然記得耶穌的謙卑，並寫下：

「就是你們衆人也都要以謙卑束腰，彼此順服。」¹¹¹

做為基督徒領袖，我們可能會落入追求地位的試探中而不是尋求服事的機會，但耶穌已向我們顯現，基督徒的領導就是服事。

「在神的百姓中，領袖的象徵已經從毛巾及水盆被換成主桌。是時候該把毛巾換回來了。」

韋基斯 (C. Gene Wilkes)

結論：教導其他教會同工的重要性

在你人生的末了，你做為導師而為其他同工帶來的影響或許就是你的事工最大的貢獻。如果你帶領過另外十二位同工，那你的影響力就會透過這十二位同工以及他們所帶領的同工而發揚光大。

可惜的是，雖然大多的教會領袖知道帶領他人的重要性，卻很少人願意花時間真正去帶領別人。為何我們不斷忽略事工的這個面向？

其中一個原因是帶領他人的**成本**。帶領別人將耗費珍貴的時間，而我們卻往往認為將時間拿來帶領年輕教會領袖還不如將時間拿來牧養更大的群眾。

另外一個原因是帶領別人時可能隨之而來的**挫折**。能夠說「我在帶領下一代的教會領袖」聽起來或許很冠冕堂皇，但實際的情形可能是差很多的。

耶穌也有可能數次為門徒的進步緩慢而感到挫折。與耶穌相處三年後，腓力問他：「求主將父顯給我們看，我們就知足了。」¹¹²幾週過去，耶穌餵飽了五千人後，門徒再次面對到四千人的群眾時問道：「在這野地，從哪裏能得餅，叫這些人吃飽呢？」¹¹³

使徒保羅也曾經歷過相同的挫折。約翰·馬可在第一次傳道旅程就離開他們了。¹¹⁴而在訓練底馬數個月後，保羅在獨自被關押的牢房中寫道：「因為底馬貪愛現今的世界，就離棄我往帖撒羅尼迦去了。」¹¹⁵

帶領別人是需要付出的，而且往往讓人遭遇挫折，但又是領導者很重要的工作。每一位成熟的教會領袖都應該要帶領未來的領袖。同時每一位教會領袖也都需要有自己的導師以協助他們在自己軟弱時度過難關。

韓瑞克 (Howard Hendricks) 說每一個人的生命中都需要這三種人：

1. 每個人都需要一個保羅，一個可以持續挑戰你成長的導師。

¹¹⁰ 約翰福音十三 15

¹¹¹ 彼得前書五 5

¹¹² 約翰福音十四 8

¹¹³ 馬可福音八 4

¹¹⁴ 使徒行傳十三 13

¹¹⁵ 提摩太後書四 10

2. 每個人都需要一個巴拿巴，一個愛你到能夠誠實地點出你的缺點的朋友。
3. 每個人都需要一個提摩太，一個可以讓你在事工上教導與帶領的年輕人。

►用這三個問題來結束本課：

- 「誰是我的保羅？」
- 「誰是我的巴拿巴？」
- 「誰是我的提摩太？」

第三課作業

(1) 請列舉四個門徒觀察耶穌事工的例子，並描述門徒藉由觀察耶穌所學到的功課。

例子	經文	門徒學到的功課
耶穌治好被鬼附身的孩子	太十七 14-21	信心的力量
1.		
2.		
3.		
4.		

(2) 請列舉二到三位你可以為未來的事工培養的對象。用一個段落的篇幅回答下列兩個問題：

- 我希望在我培養的人身上看到什麼特質？
- 我希望神在這個人身上成就什麼？（請詳細說明）

開始採取行動準備訓練你所列出的人。請神教導你該如何預備他們面對未來的事工機會。

第四課

像耶穌一樣的好老師

本課目標

本課結束時，學生應

- (1) 認識耶穌作為偉大老師的特點。
- (2) 學習實際的方法來改進自我的教學。
- (3) 安排能加強學生對課程預備的作業。

事工的原則

當他們接受完整的訓練，學生就能像老師一樣。

前言

本課沒有在最後指派作業，但在「運用本課所學」的標題處有指派簡單的作業，有些是寫報告或實際演練，有些就只是「分享或討論作業」。學習本課內容時，也要完成所有的作業。

有關教導所帶來的力量，其中最高深的話語，莫過於耶穌說的：「學生不能高過先生；凡學成了的不過和先生一樣。」¹¹⁶ 耶穌知道當他訓練他的門徒，他們就能反映出他的性格。因此，耶穌投入很大的精力來教導這十二門徒。

在一些教會，老師的角色嚴重受到忽略，沒有經驗的主日學老師不是訓練不足，就是完全沒受訓練。很少用心在教導剛信主的信徒或幼童。

作為教會的領袖，我們應該要像耶穌一樣重視教導。假如學生「會像老師一樣」，那教導的任務就非常重要了。應要訓練老師來效法耶穌這位偉大老師的典範。

► 想想耶穌的教導風格有哪些是你已經知道的，列出三或四項讓耶穌之所以成為偉大老師的特色。現在想想你有過的最好老師。列出三或四項那位好老師的特色。所列的二份清單中，有哪些特質是重覆的？

¹¹⁶ 路加福音六 40

偉大老師的內心：品格

耶穌教導的內容是建立在他的品格上，耶穌的內心就是他教導的基礎。什麼是偉大老師的內心？

偉大的老師耶穌了解學生的需求。

► 讀路加福音四 16-21

學校的老師準備每天上課的「教案」，教案會提到每堂課老師要完成的目標，也包含以下的內容：

- 目標：教導學生學會加法
- 活動：寫習作 89 頁第 1-20 的題目。

我剛開始準備環球牧者教室的課程時，我寫了一份教案來總整我希望在每堂課完成的目標。耶穌對他的事工也有「教案」，但他的教案沒有列出要寫的習作頁數，相反地，他的教案是聚焦在他學生的需求上。耶穌告訴他的聽眾，他來這世上的目的：

- 傳福音給貧窮的人
- 報告被擄的得釋放
- 報告瞎眼的得看見
- 使受壓制的得自由
- 報告神悅納人的禧年¹¹⁷。

耶穌的目標滿足了他學生的需求。他的學生不是掌管耶路撒冷聖殿的富有的撒都該人，也不是握有政治權力的猶太公會的人。他的學生是受羅馬政府欺壓的平凡猶太老百姓，有些眼盲，或是瘸腿的，很多都是被高額稅金壓的喘不過氣來的窮苦人民。

耶穌的教案很簡單，他要滿足學生的需求，他要讓被擄的得自由，使眼盲的得看見。在猶太人的曆法中，禧年是慶祝的節期，那年債務可以被免除，土地要歸還原有的家庭，奴隸要得自由，耶穌宣告他來是要把禧年帶給那些受壓迫的人。

耶穌在世上服事時，他指出學生的需求，他不一定是賜給人們想要的，但他會給予他們需要的。例如，撒瑪利亞的婦女想要水，但她需要的是救恩¹¹⁸。彼得想補魚，但他需要的是任務¹¹⁹。在所有的個案中，耶穌都滿足他學生內心最深的需求。

前不久，我需要買部車子，不少賣車的業務員一開始都跟我說：「這部車很棒，買這部車的原因有這些。」有位業務員卻非常不一樣，他一開始問我：「你一天開多少公里？」、「你有多少預算？」、「舒適的車子還

¹¹⁷ 路加福音四 18-19

¹¹⁸ 約翰福音四 7-42

¹¹⁹ 馬太福音四 18-22

是省油的車子，哪一項對你來說比較重要？」我回答完他的問題後，這位業務說：「這部車子最適合你。」我聽著聽著，就領悟到「耶穌教導之前，都是先聆聽他學生的需求。」

► 讀馬可福音十 17-22。

在年輕財主的故事中，旁白說：「耶穌看著他，就愛他。」在這處經文中的「看著」不僅只是簡單地觀察而已，這邊的意思是「定睛仔細看以便清楚辨明」，耶穌看到這位年輕財主的內心，其它人或許只看到一位有錢的年輕人，但耶穌看到了一顆饑渴的內心。

► 讀馬可福音十六 1-8

想想彼得在不認耶穌後所承受的恥辱，每當他想起啼叫的公雞，就連耶穌復活的喜悅也都因這個恥辱而受影響，在這情況下，天使對馬利亞說：「去告訴他的門徒和彼得，說：他在你們以先往加利利去。在那裏你們要見他，正如他從前所告訴你們的。」耶穌知道所有的門徒中，此時就彼得最需要打氣。其它人或許只看到一個不敢認主人的膽小鬼，但耶穌看到一個跌倒需要被扶起的門徒。

耶穌知道假如不了解你的學生，就無法教導他們。漁夫說：「若想捉魚，就必須知道魚在想什麼。」假如想贏得學生的心，就必須知道他們怎麼想。一定要了解所教導的學生在想些什麼。沒錯，作為老師，必須授課，但更要緊的是花時間認識你的學生，了解他們的需求。

運用本課所學

► 想想所有你教的人（正式或非正式），特別是那些很難教的，列出你能幫助那些學生需求的一些實際作法。

偉大的老師耶穌有耐心

耶穌對那些反對他的人有耐心

► 讀約翰福音 六 41-71

這個故事發生在耶穌事工的一個重要過渡時期。前一年，耶穌的知名度達到了高峰，眾人對耶穌所行的神蹟感到無比驚奇，也大談餅和魚。現在耶穌宣告說：「我是生命的糧。」他總是說出讓聽眾不安的話，他說：「我實實在在地告訴你們，你們若不吃人子的肉，不喝人子的血，就沒有生命在你們裏面。」「從此，他門徒中多有退去的，不再和他同行。」

耶穌教導過上千人，知道這些人當中，有很多無法接受他的教導。他教導過十二門徒，知道他們「中間有一個是魔鬼。」他是非常有耐心的老師。

耶穌對不了解他的人有耐心

► 讀馬可福音八 27-33

對於那些學習較慢的人，耶穌有耐心。請注意耶穌有好幾次提到門徒的小信和眼盲，即便彼得已經知道「你是基督」，他沒有真正了解這是什麼意思，就在數個經文後，耶穌斥責彼得的錯誤想法。

► 約翰福音三 1-21

對於不懂得他所傳揚的真理的法利賽人，耶穌有耐心。當尼哥底母感到困惑時，耶穌不免驚訝地問：「你是以色列人的先生，還不明白這事嗎？」尼哥底母理當知道以西結曾預言將來有一天以色列要受水和聖靈的洗，但就算他不明白，耶穌並沒有灰心放棄，仍耐心地教導尼哥底母¹²⁰。

以下是測試我做為老師的耐性：「在我放棄之前，我還願意教學生幾次？」耶穌很有耐心地重覆教導他的學生，他從不會說：「那堂課我已經教完了。若你錯過就沒機會了。」耶穌注意到學生願意接受他的教學，他就會繼續再教下去。偉大的老師耶穌非常有耐心。

運用本課所學

► 你是否曾想放棄那些學習緩慢的學生？他們對所教的沒有回應時，你是否感到挫折？你如何向所教的學生表現偉大老師耶穌的耐心？

偉大的老師耶穌愛他的學生

► 讀馬可福音 六 30-34

耶穌帶著門徒渡過加利利海，要找個能離開群眾和服事壓力的偏僻地方暫且休息片刻，但上千個人看見他所去的地方，就通通跑來岸邊要看他。耶穌走到岸邊看見五千個人，包括婦女與孩童，「耶穌見有許多的人，就憐憫他們，因為他們如同羊沒有牧人一般，於是開口教訓他們許多道理。」¹²¹ 偉大的老師耶穌因為愛他的學生，所以教導他們。

稍早我們有讀到「憂憂愁愁地走了」的年輕財主，因為他不想付出跟隨耶穌的代價¹²²。耶穌看著他，**就愛他**¹²³。這位偉大的老師愛他的學生，即便是走掉的學生。

耶穌以憐恤看著眾人，每個人和甚至那些拒絕他的人。有位牧師曾講過一篇名為「猶大，耶穌所愛的門徒」的講道篇，這位牧師認識到耶穌連猶大也愛，雖知道猶大將出賣他，耶穌也始終愛著他的學生。

老師喜歡提早到課堂、準時繳交作業和好學的學生，這是理所當然。但出賣耶穌的猶大、轉頭走掉的年輕財主和總是理解錯誤的彼得，要愛這樣的學生就很難了。偉大的老師耶穌讓我們知道即便是很難去喜愛的學生，也要去愛他們。

¹²⁰ 約翰福音三 5是在說以西結書卅六 25-27，以西結預見有一天神的子民被水洗淨（脫離汗穢和偶像）並賜給他們新的靈（讓他們願意遵守神的律例）。

¹²¹ 馬可福音六 34

¹²² 馬可福音十 17-22

¹²³ 馬可福音十 21

運用本課所學

► 想想一位令人難以喜愛的學生，不接受你指揮的下屬，或者是批評你的教會會友。請開始這樣禱告：「親愛的上帝，要我愛這樣的人實在很難，但我知道祢愛他們。請幫助我用祢的眼光來看他們，幫助我愛他們就如同耶穌愛他的學生。」

偉大老師的雙手：方法

在「偉大老師的內心」我們看到了耶穌的品格，耶穌所教導的一切都是立基在他的品格。接下來「偉大老師的雙手」，我們來看看耶穌使用的方法。若我們想效法耶穌的教導，就必須遵守他的方法。

偉大的老師耶穌傳達他的目標

► 讀路加福音五 1-11

當耶穌在加利利海邊教導眾人時，群眾擁向他，耶穌只好一直退到西門彼得的漁船上¹²⁴。教訓完眾人後，耶穌轉向西門說：「把船開到水深之處，下網打魚。」

西門是經驗老道的漁夫，他已整夜補魚但什麼都沒抓到，再試著抓魚也是徒勞無功，但他仍舊照耶穌所吩咐的去做。真是令彼得大吃一驚，他們居然捕撈到滿船的魚，就這樣耶穌對西門說：「從今以後，你要得人了。」

就像所有的好老師一樣，耶穌清楚地把他的目標跟學生溝通。五旬節那天，彼得表現出他已預備好要完成耶穌替他訂定的目標。

勝任的老師會傳達他們的目標。他們會告訴學生說：「這是你們今天要學的。」上完課後，也會問說：「你們今天學到什麼？」總要確認學生有看見課堂目標的完成。

運用本課所學

下次有機會教課時，把那節課要完成的目標寫在黑板上，讓學生可以看見。請確認目標清楚且容易理解。上課一開始先介紹目標。下課之前，問問學生：「我們有完成目標嗎？」

偉大的老師耶穌提供指導練習的機會

有成效的教學不只是講課而已，真正的學習是須要練習的。

► 讀路加福音十 1-24

¹²⁴ 路加福音的「革尼撒勒湖」、約翰福音的「提比哩亞海」、馬太和馬可福音中的「加利利海」以及摩西的「基尼烈湖」都是指向耶穌的事工中具有舉足輕重地位的這個大湖。耶穌的一些門徒也是以此大湖為生的漁夫，許多耶穌的事工都是發生在加利利海的海岸。

這些門徒還沒有完成訓練，但耶穌讓他們練習他所教的東西。當門徒完成服事後，他們回去報告耶穌，耶穌看到他們沒有理解所傳授的道理，所以又再次教導這群學生。他也鼓勵他們說：「看見你們所看見的，那眼睛就有福了。」耶穌指導他們的實習。

光是給學生練習的機會是不夠的，必須對所做的練習加以評量，然後再多訓練。常言道「熟能生巧」，但這句話並不完全正確。因為若是錯誤的練習，是不會帶來更好的表現的。所以應說「**指導下的練習**才能臻於完美」。勝任的老師，會給學生練習的機會，並與學生一起檢討所做的練習，藉此鼓勵並引導學生。

我曾經試著練習打高爾夫球，我揮打許多高爾夫球，還練了好幾個小時，但我沒有變得更會打？為什麼？因為我獨自一人在練習場上揮杆，身邊沒有教練。球被揮往錯的方向時，沒有人告訴我說：「你這樣打就不對了」，當球只有滾到我前面的幾英尺而已，也沒有告訴我說：「你要這樣子拿球杆才對」。我的確有練習，但那些練習一點幫助都沒有。

保羅知道指導練習的價值。他訓練提摩太和提多，並把他們放在服事的禾場，在牧者的書信中，保羅寫信給提摩太和提多並給他們進一步的指引。當學生在服事禾場上練習所學的原則時，保羅也同時指導他們。

有次我到南非參觀一所基督教學校。有個作業是規定每個學生都要背誦哥林多前書十三章給全班聽。有位學生背了好幾個禮拜，還是背不起來，他一直沒有背熟，站起來到台前背書時，又很害羞。我去參觀那天，這學生總算在全班面前把整章都背完。

當他背完時，其它的學生都站起來並大聲替他鼓掌。為什麼？哥林多前書13章是有關愛的經文，老師教導他們，所謂的爱就是鼓勵別人，所以當他們替同學歡呼時，這些學生就是實際練習哥林多前書13章！勝任的老師鼓勵學生實際演練所學到的原則。

運用本課所學

► 給學生練習所學的機會，假如你正在訓練年輕的牧師，就要給他們有講道、探訪病人或向未信主傳福音的機會，在實習結束後，對他們的事工加以評量，給他們改進的建議，並告訴他們做的很成功的地方以鼓勵他們。

偉大的老師耶穌會靈活變通

想想耶穌教訓眾人的地方和情況。他曾在以下的地方或情況下傳講道理：

- 在海岸邊（路加福音五）
- 在暴風雨中（路加福音八 22-25）
- 容許學生在困境中掙扎（馬太福音十四 25-33）
- 當講課被訪客給打斷時（馬太福音十二 46-50）
- 參觀聖殿（馬太福音廿四）
- 有人拆了他教室的屋頂時（路加福音五 18-26）

想想在見證了路加福音五 18-26 的神蹟後，這些「學生」回家以後，他們永遠也不會忘記有關學習到耶穌能力的這堂課。路加寫到：「眾人都驚奇，也歸榮耀給神，並且滿心懼怕，說：我們今日看見不尋常的事了！」¹²⁵

耶穌靈活變通，知道好老師看到學生在可授教的時刻，會把握機會教導學生。路加為這個原則給了例子。「耶穌在一個地方禱告。禱告完了，有個門徒對他說：主啊，求你教導我們禱告。」¹²⁶耶穌把握時刻教導他們如何禱告。

八歲的莎賓娜走進鋼琴課不久，就開始大哭說：「我的貓今天早上死掉了！」可想而知那天，莎賓娜沒心情練習音階也不想學彈奏技巧。然而，當我拿了一首名為「我最喜愛的小貓」曲子給她時，她有決心地說：「我想學這首曲子來紀念我的貓！」

身為老師，我們必須傾聽學生並回應他們的情況，就像偉大的老師耶穌，我們必須在教導上靈活變通，願意調整課程來滿足學生的需求。

運用本課所學

- (1) ► 你是靈活變通的老師嗎？設計兩種不同的方法來上課。假如你通常是用講課方法的老師，設計一堂沒有講課的授課方式，假如你是用投影片或其它科技媒體上課的老師，設計一堂不用任何電器設備的授課方式，假如你是在室內教室上課的老師，設計一堂戶外教學並把大自然納入你的上課內容。

偉大的老師耶穌能夠有創意的溝通

耶穌從不會只坐下來說：「今天我們來讀課本 212 頁。彼得，你來唸第一段。」而是，耶穌會用新方法做有創意的溝通。

► 讀以下耶穌創意教學的例子。

- **路加福音六 39-42**。想想瞎子領瞎子的諷刺。想像有梁木在眼中的弟兄卻試著要挑掉另一位弟兄眼睛裡的刺。
- **路加福音十八 18-30**。用地上的財富來換取進入神國的許可證，有可能嗎？想像把駱駝硬擠進針眼。
- **路加福音九 46-48**。耶穌用小孩子做為活生生的例子來教導謙卑。
- **路加福音十五 1-7**。神如何回應罪人的回頭？耶穌提到畜牧農夫如何珍惜羊隻。

¹²⁵ 路加福音五 26

¹²⁶ 路加福音 十一 1

- **路加福音十五 11-32**。在父親掌握最大權力的父權社會中教導眾人，耶穌說了慈父比喻，故事中的父親跑著去迎接叛逆的兒子，讓看到的人的大為震驚。

耶穌極少直接回答問題，相反地，他會以故事或另一個問題來做回應。在路加福音第十章，有位律法師問耶穌說：「夫子！我該做甚麼才可以承受永生？」耶穌用了好心的撒馬利亞人的故事來回應他¹²⁷。

耶穌知道如何問好問題，他幾乎不會問可以用簡單的「對」或「不對」來回答的問題，相反地，他的問題總能強迫聽眾，去打開眼睛看到新的可能性。

► 讀以下的例子：

- **路加福音七 36-50**。對批評他的法利賽人，耶穌問：「那麼，這兩個人哪一個更愛他呢？多得赦免的？還是少得赦免的？」
- **馬可福音八 36**。門徒訓練的教導，耶穌問：「人就是賺得全世界，賠上自己的生命，有甚麼益處呢？」
- **路加福音六 46**。對那些不順服的人，耶穌說：「你們為甚麼稱呼我『主啊，主啊』卻不遵我的話行呢？」

以上的這些問題很難簡單回答，每個問題都能讓我們深入思考耶穌的教導。

關於沒有善用問題，老師常會犯的兩個錯誤：

1. 問太簡單的問題。老愛問「對」或「不對」的是非題，假如要學生深層思考，就必須跳脫教科書的答案。
2. 沒有耐性等待答案，研究人員指出大多數的老師都等不到一秒鐘，就叫下個學生回答問題。學生理解問題和開始想答案大約要花三秒鐘。改善問問題的方式，一定要等七秒鐘，才能再叫下一位學生回答問題。

運用本課所學

► 你是有創意的老師嗎？準備上一堂加拉太書六 7-8 的課，預備一些能幫助學生深層思考撒種與收割原則的問題。預備完問題後，請看注腳所提供的額外問題¹²⁸。

¹²⁷ 路加福音十 25-37

¹²⁸ 有關加拉太書六 7-8的撒種與收割的原則，有以下的問題可以問學生：

有哪些在大自然或社會中的例子可以用來講解撒種與收割的原則？

有哪些可以用來說明這個原則的聖經人物？

你是否知道有關這原則的個人實例？

就你個人的生活經驗，是否有撒種但沒有收割的情況？

深入瞭解：解讀比喻

比喻是耶穌最喜歡的教學方法之一。曾經有人這樣定義比喻是「隱含屬天道理的人間故事。」耶穌的比喻使用耳熟能詳的鄉村元素（農人、牧羊人和羊隻）、人物（撒馬利亞人、祭司、稅吏和法利賽人），以及情景（迷失的羊隻、不見的硬幣和逃家的兒子）等，來與學生感興趣的事物做連結。

環球牧者教室出版的《聖經詮釋的原則》有如何詮釋比喻的教導部分。以下是摘錄課程中所教導的原則總結。讀到比喻時，應問：

(1) 引發這個比喻的問題或情景是什麼？

好心撒馬利亞人的比喻回答了律法師「誰是我的鄰舍？」的問題，耶穌用的故事說明「我週遭有需要的人就是我的鄰舍，也是我的責任。」¹²⁹

對那些批評耶穌與罪人做朋友的宗教領袖，耶穌說了浪子回頭的比喻。「眾稅吏和罪人都挨近耶穌，要聽他講道。法利賽人和文士私下議論說：這個人接待罪人，又同他們吃飯。」¹³⁰

- 牧羊人的羊走失了。當找到羊時，牧羊人雀躍不已!
- 婦人弄丟了錢幣。當找到錢幣時，婦人雀躍不已!
- 父親的兒子誤入歧途。當孩子回頭時，父親雀躍不已!

耶穌的言外之意是，「我與罪人一同吃飯時，你們不要感到震驚。一個罪人悔改，在神的使者面前也是這樣為他歡喜!」

(2) 比喻的核心（或要點）是什麼？

比喻通常有一個重點存在故事中的每個主角當中。比喻的主要教導會與啟發比喻的問題或情況有直接的連結，其它次要的道理則會由故事其它的角色來傳達。

浪子回頭的故事中以三位人物做為中心。我們之前提到這故事的主要教導就是，因為一個罪人的悔改，在天堂會有歡呼雀躍。這個道理解釋了引發耶穌說這故事的情況。比喻中的每位人物也有可能傳遞與故事主要道理有關的其它教訓或道理，如父親就是傳達我們天父奇異的愛，浪子傳達罪的代價和悔改的可能性，大哥則警告我們說，即使看起來像是位「聽話的兒子」，還是有可能錯過父親慈愛的殊榮。

(3) 比喻中有哪些文化細節很重要？

耶穌的比喻經常與他所處的社會規範有所衝突。這使得他的比喻特別難忘：父親跑著去迎接叛逆的兒子，撒馬利亞人才是英雄，弱勢的寡婦能擊敗有權勢的法官。越是了解比喻中的文化背景，就越能理解耶穌要傳達的信息。

¹²⁹ 路加福音十 36-37

¹³⁰ 路加福音十五 1-3

操練：教師七大定律

任教於達拉斯神學院六十餘載的韓君時教授（Howard Hendricks）¹³¹，在任教期間，教過上千名的學生。他最具影響力的其中一本書，是把他的哲學濃縮在七則名為「教師七大定律」的小書。這些定律都是立足在耶穌的教導風格上。當你運用這些原則在教學上，你也會成為勝任的老師。

教師的定律

教師的定律：一旦你今天停止成長，你明天就停止教學。

韓君博士問：「你會願意喝死水池塘內的水，還是喝流動溪流內的水？」流動溪流中的新鮮溪水當然比起停滯發臭的水甘甜好喝。

有些老師可以好幾年都不閱讀所教導科目的新書，也不吸收相關的新教學點子，他們的教學就像左邊池塘，是停滯發臭的。身為教師，就應該在自身所學的領域不斷地成長，就如牧師須要經常進修，才能看見神話語中的新亮光。

運用本課所學

► 想像有學生問你：「老師，最近你從聖經中學到了什麼？」你的答案會是這週所學，這月所學或是很久以前所學？你是否每天在神話語的知識上都有長進？

教育的定律

教育的定律：學習的方式決定教學的方式。

耶穌透過講有關綿羊的故事來教導牧羊人，講「得人漁夫」來教導漁夫，講有關水的话题來教導井邊的婦人，耶穌知道勝任的老師會因材施教。

韓君教授把教學比喻成美式橄欖球教練，教練不會參與比賽，但會指導球員並在一旁加油打氣。相同的道理，最棒的老師不會整堂課都在唱獨腳戲，他會啟發每個學生用對自己最有效的方式來學習。

教學的終極測試不是你做了什麼或是你做的有多成功，而是你的學生有多成功。

韓君時教授

莫里斯是我聖經課的學生。我期望學生都能勤作筆記，考前預習。但莫里斯不想做筆記，上課時，就在筆記簿上塗鴉，我很擔心他上課根本都沒在聽。有好幾次，我說：「莫里斯，請不要再畫畫了。把我教的東西寫下來。」他試著照我說的去，但他越來越感挫折。

¹³¹ 這份教材改編自韓（Howard Hendricks）所著的《改變生命的教學：教師的七大定律》〔*Teaching to Change Lives*（Multnomah Books, 1987）〕。

後來，我記起韓君教授的教育定律。我於是說：「我們來實驗看看!假如你能證明你記得我上課的內容，你就可以畫畫。」實驗很成功，莫里斯學習的方法是把文字變成圖片。後來，我改變對學生的期許，因為學習的方式決定教學的方式。

運用本課所學

▶ 你知道有任何學習方式跟其它人不一樣的學生嗎？你如何幫助這樣的學生能更有效率地學習？

活動的定律

活動的定律：最大化的參與帶來最大化的學習。

耶穌知道他的學生必須實踐他所教的道理，於是讓他們參與事工，包括讓他們分發餅和魚給群眾和帶他們去沙漠禱告，讓學生有機會運用所學習的。這帶來什麼結果？這些使徒變成大家所知道的翻轉世界的人（那攪亂天下的）¹³²。

心理學家說我們所聽見的東西，能記下來的不到一成，看見又聽見的東西，能記下來的不到五成，但看見、聽見和親自實做的東西，有九成都能記下來，積極參與能有效增強學習。

聞之不若見之，
見之不若知之，
知之不若行之
- 《荀子·儒效》

運用本課所學...

▶ 在準備下一課時，安排活動讓學生練習所學到的原則。

溝通的定律

溝通的定律：建立與學習者之間的橋梁，教導才会有成效。

身為老師和牧師，我們的工作就是溝通。我們的工作不僅僅是傳遞資訊，更重要的是傳遞真理給聽者。溝通（communication）這字來自拉丁文的 *communis*，意思是「共通的」，溝通須要找到共同的基點，也就是在我們與聽者之間建立起橋梁。

耶穌示範了如何與聽者之間建立起橋梁。為了向撒馬利亞婦人傳福音，耶穌超越種族、宗教和社會藩籬。耶穌是猶太人，她是撒馬利亞人；耶穌是男人，她是女人；耶穌是受景仰的拉比，她有著不貞的過往。耶穌如何建立起橫越過這些屏障的橋梁？他找到共同的基點，就是他們兩個人都口渴。這個口渴的生理需求建立起通往改變生命的橋梁¹³³。

韓君教授寫到溝通必須有三個層次：

1. *知識*-我所知道的。這是溝通最簡單的層次。

¹³² 使徒行傳十七6

¹³³ John 4:1-42. 約翰福音四1-42

2. *熱情*- 我有感的事物。這是溝通較深的層次。
3. *行動*- 我所做的。這是改變我們學生的溝通層次。

我有次聽到某位非洲的神學院管理人向一位富有的捐贈者講述他的異象。他向這位金主所要的捐款可是讓我連想都不敢想!讓我大為吃驚的是金主居然慷慨解囊，為什麼？這位神學院管理人就是以三個層次來溝通：

1. *知識*- 他清楚知道在非洲需要有神學院的訓練。
2. *熱情*- 他熱衷於訓練非洲教會的領袖。
3. *行動*- 他一生大多都在非洲度過，並為了訓練教會領袖做出許多犧牲。這為管理者傳達他在非洲所做的事情。

為了達到有效的教學，就必須熱衷於自身所教的科目。想像以下這個在許多主日學教室都會發生的對話：

老師：「今天我們要來學約翰福音六裡面的餵飽五千人。」

學生：「我有問題。聖經說他們只數算男人有幾個。為什麼？」

老師：「我不知道。那不是重點，我們就注意這課要教的就好。」

就這樣，本來很生動活潑的聖經故事突然間就變得非常枯燥。孩子會*很*想知道耶穌如何用一點點餅和魚餵飽2萬人。老師怎麼能讓這部分如此枯燥乏味？老師沒有傳遞知識，沒有先研究故事背景，了解為什麼猶太作家只算男人的數目。再來，老師沒有熱愛這生動的故事。顯然地，老師的生命沒有受到這堂聖經課的轉變，以至於他也無法轉變主日學孩子的生命。

運用本課所學

► 當你在備課時，思考一下你的世界與學生的世界，這之間的距離有多遙遠。花些時間建立你與學生間的橋梁，找方法把上課的內容與學生的興趣結合。

心的定律

心的定律：有效的教學不僅是頭腦知識上的交流，更是心對心的交流。

耶穌教導完山上寶訓後，「眾人都希奇他的教訓，因為他教訓他們，正像有權柄的人，不像他們的文士。」¹³⁴ 耶穌的教導是出自他的內心，並感動他眾多聽者的內心。

福音書不斷地說明耶穌的慈愛，許多人都被耶穌的慈愛感動，他的內心總能與觸及聽者的內心。韓君教授提出有成效的教學須具備的要素：

¹³⁴ 馬太福音七 28-29

教師的品格啟迪學習者的自信。

假如學生信任老師的品格，他們就會對所學的內容有信心。身為牧師和老師，絕不能摧毀學生對我們的信任。信任是最難重建的東西，有智慧的基督徒領袖會遠離導向道德或倫理敗壞的一切事物。你的品格一定要能啟迪學生的自信。

教師的慈愛引發學習者的動力。

當學生感到老師的慈愛時，他們就有學習的動機。門徒跟隨耶穌，因為知道耶穌愛他們，假如你不愛你的學生，他們就沒有向你學習的動機。

對於教導年幼孩童的老師，韓君教授說：「假如瓊安穿了新鞋子，你一定要注意到她的新鞋，不然她絕不會專心上你要教的新東西！」在對學習者表達對他們的興趣後（因為你的愛），他們就已準備好要上你的課了。

老師的授課內容讓學習者了解。

只有在學生有學習的動機後，你才能開始教課，你在得到他們的信任後，你才能跟他們有心對心的交流。

運用本課所學

► 你愛你的學生嗎？他們知道你愛他們嗎？這兩個問題同樣重要。你如何與神賞賜你的學生有更好的心對心的交流。

鼓舞的定律

鼓舞的定律：教學會達到最大的成效當學生被給予適當的動機。

聽到「動機」這兩字，很多老師馬上想到糖果、獎狀、分數或是其它激勵學生的方法，這些外部或「外面」的動力，是來自學生的外在動力。外在動力還包括獎勵（背誦100節經文，你就可以得到獎品），以及愧疚（如果你不背聖經經文，你就不是好基督徒）。許多老師都幾乎依賴這些外在動力。

外在動力可能奏效一陣子，但其影響力是短暫的。假如學生為了獎狀而背誦聖經經文，有那麼一天，他們會認為獎狀太孩子氣了，獎狀不再具有吸引力能啟發他們認真學習。假如學生因愧疚而背誦經文，愧疚感終究會不再奏效，他們會決定「我想我能不用花這些多餘的精力背誦經文，還是能夠成為基督徒。」

內部或「固有」動力比較深層，是來自學生的內在。韓君教授列出幾個內在動力。

- **擁有權**-「這是我的教會，為了幫助教會的成長，我要邀人來聚會。」
- **需求**-「我需要神的話語來克服試探，所以我要背誦聖經經文。」
- **認可**-「我愛我的老師，想要讓他高興，所以我要認真學習。」

這些內在動機帶來的影響會比糖果或分數持續更久。使用這些引發學習動機，我們可以鼓勵學生邁向更長久的學習。

運用本課所學

► 列出你對學生所使用的動機。有哪些是外在動機？有哪些是內在動機？

準備的定律

準備的定律：老師和學生都準備妥當，教學才會有最大的成效。

以下對話有像你教會平時的主日學課堂嗎？

老師：「今天，我們要來學以弗所書第五章。請翻開聖經。」

學生心想：「為什麼我們需要學以弗所書第五章？」

老師花了一小時教導以弗所書第五章，她是位好老師。一小時後，學生都被保羅的信息激勵。主日學結束了，學生們回家，一週後，我們聽到以下對話：

老師說：「今天，我們要來學以弗所書第六章。請翻開聖經。」

學生心想：「為什麼我們需要學以弗所書第六章？」

假如學生能先預習以弗所書第六章，那該會有多好！假如學生能事先列出問題帶來主日學教室，是不是就能更有成效？當然！如何達到這樣的效果？韓君教授建議派一些讓學生能先預習的功課，例如：

- 指派可以讓學生去思考下週上課內容的作業。「下週日前，閱讀使徒行傳第十九章，認識保羅是如何設立在以弗所的教會。」
- 指派可以認識上課內容背景的作業。「下週日以前，閱讀聖經辭典內有關在以弗所的亞底米神神廟。這有助於解釋保羅在以弗所書六 10-20所要強調的屬靈爭戰。」
- 指派能培養學生獨立學習能力的作業。「這週每天閱讀以弗所書第六章一次。閱讀的時候，寫下有關這章的一個問題，下週日，我們能一起討論你的問題。」

運用本課所學

針對下次的課程，指派學生預習的作業。確認所派的作業能讓他們更加了解接下來所要學習的內容。

結論：教師品格的重要性。

耶穌知道「接受完整的訓練後，每個人都能像他的老師。」¹³⁵ 他的門徒就證明了這原則，因為約翰接受完美的愛的模範訓練，他從「雷子」變成「愛的使徒」；因為接受信心模範的訓練，多馬從「懷疑的多馬」變成「將福音帶到印度的多馬」。當他們受訓完備後，門徒都像他們的老師一樣。

¹³⁵ 路加福音六 40

老師的第一步驟就是*成為你要學生成為的樣子*。除非耶穌成為穩重的楷模，他是無法把浮躁的彼得轉變成「磐石」的。我們自己必須就是我們期望學生成為的樣子。

保羅了解這個原則，所以他在哥林多說：「你們該效法我，像我效法基督一樣。」¹³⁶多麼大膽的論述！保羅暗示說「如果你們想要有正直的生活，就學我。」因為保羅跟隨基督，哥林多的人效法隨保羅是很妥當安全的。

假如我的學生將會學得像我一樣，我一定要問：「我身上有沒有什麼特質被學生效法後會使我感到羞愧的？」假如我以憤怒和沒耐性來回應我的學生，我的學生在「學成」後也以憤怒和沒耐性對待別人，實在一點都不用感到驚訝。

品格是老師的核心價值。你自己生命中不效法的品格，就無法培育出有那樣品格的學生。比高深學問更為重要的是，教師敬虔愛主的品格。切記，我們自己必須就是我們要學生成為的樣子。

運用本課所學

► 在結束「像耶穌一樣的好老師」課程之際，求神讓你看見，是否你有不想讓學生效法的品格特質。祈求神的恩典，讓你能作出改變。這樣你的學生在「學成」後，你才能看見神的特質反映在他們的生命中。

第四課作業

本課作業已列在在課文內容中，若你有完成課文中所有的練習活動，就沒有額外的作業。

¹³⁶ 哥林多前書十一 1

第五課

講道如耶穌

本課目標

本課結束時，學生應：

- (1) 認識到耶穌成為有效傳道者的特質。
- (2) 感謝聖靈在有效傳道中的作工。
- (3) 委身做忠心的牧者牧師。
- (4) 跟隨耶穌的講道典範預備講道。

事工原則

有效的講道不是結果，僅僅是人類努力的結果，有效的講道是由聖靈賦予力量的。

介紹

聽聽群眾對耶穌的講道的回應。

「耶穌講完了這些話，眾人都希奇他的教訓；」¹³⁷

「眾人都希奇他的教訓。」¹³⁸

「眾人都喜歡聽他。」¹³⁹

耶穌的講道很有力量。數千人聚集在一起聽他講道。當然，他的講道樣式應該成為當今我們的榜樣。請記住，耶穌在世是以他的人性來服事眾人。別認為：「耶穌當然是一位有能力的傳道人；他是神。」相反地，要想：「耶穌-作為人-講道的方式傳達出能力和權柄。他的講道使聽眾明白了真理。我能從耶穌那裡學到什麼使我成為更有效的福音傳道人？」

► 想像你生活在西元三十年且聽到耶穌講道，你希望看到和聽到什麼？

耶穌以權柄傳道

► 讀哥林多後書四 1-6

¹³⁷ 馬太福音 七 28

¹³⁸ 馬可福音十一 18

¹³⁹ 馬可福音十二 37

當耶穌在迦百農講道時，眾人「很希奇他的教訓，因為他的話裏有權柄」。¹⁴⁰ 耶穌在山上講道之後，「眾人都希奇他的教訓；因為他教訓他們，正像有權柄的人，不像他們的文士」¹⁴¹。文士們引用其他拉比的話來支持他們的理論，但耶穌講道是有權柄的。

作為牧師，我們必須帶著權柄講道。我們的權柄與耶穌的權柄不同。他的權柄是自有的；我們的權柄是作為耶穌基督的代表而擁有的；我們的權柄是來自於我們所傳的信息。

我們作為耶穌基督的代表，講道是有權柄的。

耶穌說：「天上地下所有的權柄都賜給我了」。在下一節中，他委托他的跟隨者：「所以，你們要去，使萬民作我的門徒...我就常與你們同在，直到世界的末了。」¹⁴² 我們之所以有權柄，是因為我們被委任成為耶穌的代表。

1783年，美國的代表和喬治三世國王的代表會面，簽署了結束美國革命戰爭的《巴黎條約》。喬治三世國王沒有去巴黎簽署條約。喬治·華盛頓沒有簽署該條約。每個國家的代表都有權力以他們統治者的名義簽署條約。

同樣，我們作為耶穌基督的代表傳道。保羅寫道：「我們原不是傳自己，乃是傳基督耶穌為主，並且自己因耶穌作你們的僕人。」¹⁴³ 保羅的權柄不是他自己的。他是一個「僕人」，但他也是「主耶穌基督」的代表。

我們講道有權柄，是因為傳給我們的信息。

我們的權柄是建立在我們所傳講的經文上。保羅寫道：「不行詭詐，不謬講神的道理，只將真理表明出來，好在神面前把自己薦與各人的良心」¹⁴⁴。保羅拒絕做任何不誠實的事，也拒絕做任何會削弱他對神話語的信息。

在美國，許多牧師已放棄他們對聖經權柄的信心。他們當中的一些人曾在精英大學學習，但他們不再帶著權柄講道。相反，他們充滿了懷疑。為什麼呢？他們懷疑聖經的權柄，他們只依靠人的智慧。作為神的僕人，我們的權柄必須建立在神的話語上。

我曾經聽過一位自由派牧師講耶穌在海上行走的故事。¹⁴⁵ 馬可說，門徒們都很驚奇！這位牧師不相信耶穌是在海上行走的。他說，耶穌是在岸邊的淺水中行走。

牧師說：「馬可福音第六章不是神蹟，它只是一個很好的故事，說明門徒是如何被耶穌打動的。」禮拜結束後，我無意中聽到有人說：「為什麼人們會感到驚訝？耶穌只是在沙灘上走了一圈！這一點也不稀奇。」

¹⁴⁰ 路加福音四 32

¹⁴¹ 馬太福音七 28

¹⁴² 馬太福音廿八 18-20

¹⁴³ 哥林多後書四 5

¹⁴⁴ 哥林多後書四 2

¹⁴⁵ 馬可福音六 45-52

這位牧師不相信他的聖經，他對聖經的權柄沒有信心。如果你不相信神的話語的信息，就沒有理由去傳講神的話語。只有當我們相信神的話語的信息時，我們才能有權柄講道。

瞭解我們的權柄來自於耶穌和我們所傳的信息，有助於我們避免牧師所面對的兩種危險。

第一種危險是傲慢，說：「我是牧師。我最大！沒有人可以質疑我。」。

這種傲慢會使人遠離福音。保羅說：「我們原不是傳自己，乃是傳基督耶穌為主。」我們的權柄來自於耶穌和神的話語。

我們必須要有謙卑的態度，當我們錯了的時候就要承認。一位牧師曾經告訴我：「如果我犯了錯誤，我從不告訴教會。他們會對我的權威失去信心」。這位牧師忘記了，我們的權柄不是建立在自身的無誤上，我們的權柄是建立在神的話語上。我們應該向會眾指出神話語的最終權威。我的話不重要，神的話語才是最重要的。

第二種危險是虛假的謙卑，說：「我只是一個牧師。我沒有權威。專業的輔導員對心理學比較了解；科學家對地球的起源比較了解；社會學家對人類的性欲比較了解。我不能談論情感需求、創造和道德，因為我不是專家。」

保羅說：「我們是僕人，但作為耶穌基督的代表，我們有權柄」。作為一個僕人，我們必須謙卑地生活。但作為耶穌基督的代表，我們必須帶著信心去傳道。我們是以宇宙之王的權柄來服事的。

耶穌的講道給有需要的人帶來「好消息」

耶穌說出了聽眾的需求。當「耶穌走過加利利」宣講天國的福音時，他對眾人起了憐憫之心，「因為他們困苦流離，如同羊沒有牧人一般」¹⁴⁶。猶太人被羅馬奴役；窮人沒有擺脫貧困的希望；癲瘋病人被遺棄；稅吏被社會排斥。對每一個人，耶穌都給予了希望。

當提到人們的需要時，你就會吸引他們的注意力。如果我住在沙漠裡，你說：「今天我要講生命的水」，我就會認真地聽。如果我年老體弱，你說：「今天我要傳講給你如鷹展翅力量的神」，我一定會聽！

耶穌一直記得，「福音」就是「好消息」的意思。他來是為了給那些需要希望的人帶來好消息。有效的傳道必須給聽道的人帶來希望。像耶穌一樣，我們必須問：「我向誰傳福音？他們的需要是什麼？」

想像一下，你出了車禍，有流血致死的危險。在醫院裡，醫生給你看了一張全彩的圖表，上面有關於車禍的統計數據。他解釋了聽診器的歷史發展。最後，他警告你關於魯莽駕駛的危險。

醫生說的都是真的，但這並不能滿足你的需求。你需要有人來包紮你的傷口，給你止痛的藥。講道不僅僅是呈現事實，講道必需針對聽眾的需求。

「傳道者必須從人們的癢處抓起。」

不難看出我們墮落世界的「壞消息」。多傳福音，會給這個破碎的世界帶來了希望。耶穌總是給他的聽眾帶來希望。對於真理耶穌從不妥協，我們也決不能對真理妥協。但耶穌知道，

¹⁴⁶馬太福音九 36

正確地傳講真理，會帶來希望。一位老傳道人說：「你必須從人們的癢處著手。」你必須對那些你想接觸的人，針對他們的需要說話。

耶穌的講道是可以定人罪的/ 可叫人心受到責備

耶穌從他的聽眾的需要開始，但他的目的遠不止於在他們的傷口上包紮臨時繃帶。耶穌的講道使他們的良心知罪並改變了他們的生命。

耶穌不怕質問他的聽眾，對他們的罪進行審判。耶穌對行淫的婦人說：「我也不定你的罪。」但他也說：「去吧，從此不要再犯罪了！」¹⁴⁷

我最喜歡耶穌傳道的故事之一是畢士大池邊癱瘓的人的故事。耶穌治好他之後，說：「你已經痊癒了，不要再犯罪，恐怕你遭遇的更加利害。」¹⁴⁸ 耶穌並不害怕與罪惡對峙。

當耶穌講道時，聽眾都信服於他。與許多當代的傳道人不同，耶穌講的是義的生活的必要性。耶穌從來不曾說：「我的父不指望你們遵守祂的命令」。相反地，耶穌說：「你們的義若不勝於文士和法利賽人的義，斷不能進天國。」¹⁴⁹ 耶穌所要求的比當時的宗教領袖更多。耶穌的講道使每一個聽他講道的人都服罪。

耶穌的講道能改變生命

在美國內戰期間，林肯（Abraham Lincoln）總統參加了一個由菲尼亞斯·格利（Phineas Gurley）博士擔任牧師的教會。一次禮拜結束後，一位朋友問：「你覺得講道如何？」林肯說：「講得很好，給人美好的想法。」

聖經的賜予不僅僅是為了增加我們的知識，而是為了改變我們的生活。」

朋友說：「那你喜歡嗎？」林肯先生猶豫了一下，然後說：「不喜歡，我認為格利牧師今晚的講道很失敗。」朋友大吃一驚。「你為什麼這麼說？」林肯回答說：「他並沒有要求我們做什麼大事。」林肯總統認為，一場講道應該叫人有所回應。他相信，一場講道應該改變生命。

► 讀馬太福音十八

耶穌傳道是為了改變生命。他的講道是實際的。馬太福音十八章記載了耶穌講關於「天國裡的關係」的道。耶穌教導了：

- 謙卑的重要性（十八 2-6）
- 面對試探（十八 7-9）
- 回應失喪的人（十八 10-14）
- 回應那些得罪你的人（十八 15-20）
- 饒恕的必要性（十八 21-35）

¹⁴⁷ 約翰福音八 11

¹⁴⁸ 約翰福音五 14

¹⁴⁹ 太五 20

這些都是日常生活中的實際問題。耶穌針對他的聽眾的實際需要講道。他傳道是為了改變生命。

對一個生來失明的人，耶穌為他提供了醫治--然後給他講了將永遠改變這個人生命的信息。

耶穌聽說他們把他趕出去，後來遇見他，就說：「你信神的兒子嗎？」他回答說：「主啊，誰是神的兒子，叫我信他呢？」耶穌說：「你已經看見他，現在和你說話的就是他。」他說：「主啊，我信！」就拜耶穌。¹⁵⁰

耶穌為飢餓的人提供了麵包--之後傳講了將改變他們永恆生命的真理。「我就是生命的糧。到我這裏來的，必定不餓；信我的，永遠不渴。」¹⁵¹

宣講改變生活的道，將神話語的真理和人們的需要結合在一起。有效的講道將神的真理傳講給需要的人們。

當耶穌講道時，他對人的心靈、情感和意志說話。這三樣代表著真正的改變。

耶穌對聽眾的心靈說話

約翰用「道」這個詞來描述耶穌。「道」是一個希臘語詞，意思是智慧和洞察力。讀到耶穌在馬太福音第十八章的講道時，將讀到有史以來對於人際關係最有智慧的教導。想像一下，在一個社會裡，人們以謙卑的態度對待彼此，寬恕是常態。耶穌把智慧說進聽眾的心靈中。

耶穌對聽眾的情感說話

福音書裡有卅十四次提到耶穌的聽眾「驚奇」、「奇妙」、「希奇」。以馬忤斯路上的門徒說：「在路上，他和我們說話，給我們講解聖經的時候，我們的心豈不是火熱的嗎？」¹⁵² 那些聽到耶穌恩典話語的人，為他的恩典感到喜悅，為他們的罪感到悲痛，最重要的是對未來充滿希望。

耶穌對聽眾的意志說話

耶穌不滿足於僅有聽眾；他呼召跟隨者。耶穌不滿足於只有外在的改變，他呼召的是改變的心靈和生命。無論是過去有罪的撒瑪利亞婦人，還是一個小心翼翼遵守律法的富家青年，耶穌都呼召他的聽眾將自己的意志交給神。當我們像耶穌一樣講道時，我們會呼召聽眾進入新的生活樣式。

深入瞭解：你在傳福音嗎？

一位牧師從羅馬書第一章開始講道，反對同性戀。他講的是真理。但是缺少了一些東西....。坐在我身邊的是一個與同性吸引力作鬥爭的年輕人。這個年輕人知道同性戀是一種罪，並且已經開始禱告求得釋放。他知道自己罪的真相；他需要聽到好消息（福音），神能賜下戰勝試探的勝利。

¹⁵⁰ 約九 5-38

¹⁵¹ 約翰福音六 35

¹⁵² 路加福廿四 32

一位牧師引用了耶穌對離婚的警告。他對允許輕易離婚的法律感到惋惜。他宣講了真理。但是缺少了一些東西...。那一週，一對年輕的夫婦帶著兩個年幼的孩子去找離婚律師，因為無法解決使他們婚姻分裂的矛盾。他們知道離婚是罪，他們需要聽到耶穌能給受損傷的婚姻帶來醫治的好消息（福音）。

一位牧師大聲地說：「墮胎謀殺無辜的嬰兒」。他講的是真理。但缺少了一些東西...。在他的會眾中，有一位中年女士，當她回憶起自己還是未婚少女時溜進墮胎診所的那一天，她潸然淚下。二十年後，她仍然懷疑神是否會赦免她的罪。她知道墮胎是罪，她需要聽到神為她的過去提供赦免的好消息（福音）。

耶穌從不對真理妥協，但他從未忘記帶來希望。他知道，福音會改變生命。對一個在同性吸引中掙扎的年輕人，耶穌會說：「我的恩典足以使你們勝過試探。」對一對面臨婚姻破裂的夫婦，耶穌會說：「我可以恢復一顆愛的心，即使是對那個看起來很不可愛的配偶。」對一位得罪自己未出生的嬰兒的女士，耶穌會說：「我會原諒墮胎的罪，就像我原諒其他的罪一樣。去吧，不要再犯罪了。」

福音包括對罪的審判信息。我們必須帶著權柄去傳講審判。但要像耶穌那樣講道，我們不能忘記恩典改變生命的能力。我們必須把神恩典的好消息帶給這個破碎的世界。

福音總是包括兩個好消息。首先，福音告訴我們神為我們做了什麼。它給這個沒有希望的世界帶來了希望。

然後，福音告訴我們，透過聖靈的力量，我們可以成為什麼。福音絕不會讓我們留在原地；而會挑戰我們，讓我們更緊密地與神同行。

耶穌的講道簡單又令人難忘

耶穌不會讓人們對真理感到厭煩。他知道如何以簡單而直接的方式講道。他的講道很深奧，但每個聽眾都能理解。他傳達的是深奧的真理，但他卻能引起聽眾中教育程度最低的人的興趣。

一個有效的傳道人的目標不是用他深奧的知識來打動聽眾。傳道人的目標必須是簡單有力地傳達神的話語--並讓聖靈用神話語的真理來動工。

耶穌如何使他的講道變得簡單而有趣？

耶穌講故事

聽耶穌講道的人常常聽到這樣的話：「我給你們講個比喻」。他的故事吸引了他的聽眾，讓他們對他的信息敞開耳朵聽。

大多數人記住一個故事的時間要比記住一個三點提綱的時間更久。好的故事能說明講道的方式，幫助我們記住講道的要點。一個好的故事總結了傳道人所要傳達的信息。

► 討論你上次在講道中聽到的故事。它是否有效地傳達了傳道人的信息？你還記得這個故事的目的嗎？如果沒有這個故事，講道會不會同樣有效和令人難忘？

耶穌用簡單的話語

我為鋼琴老師授課。作為課堂的一部分，我講了一個概念，並要求每個老師向一位年輕的鋼琴家解釋它。老師對這個概念理解得越深，他就越能簡單地給學生解釋。一個老師如果用複雜的詞語來講解概念，往往是在掩飾自己的不理解。你越是理解某件事，你就越能簡單地傳達它。

耶穌知道如何將真理轉換為聽眾的語言。他向農夫傳講撒種的事。他對牧羊人講羊的問題。他向漁夫講授捕魚的知識。許多人拒絕耶穌的信息，但沒有人對他的講道感到厭煩。

耶穌的信息可以被漁夫、農民和家庭主婦所理解。但它可能會得罪學者、宗教領袖和政治官員。他的講道對社會各個階層都有影響。簡單並不意味著膚淺。我們的講道應該清晰、簡單地傳達福音的偉大真理。

耶穌用重複的方式

我曾經拜訪過一位對他的會眾感到沮喪的牧師。他說：「他們應該已經知道了，我兩年前就講過了。」我提醒他，耶穌在他的門徒明白之前曾多次宣講過同樣的信息。

我問這位牧師：「你認為你的講道比耶穌好嗎？」

「當然不是！」

「你認為你教會的會友比門徒聰明嗎？」

「不！」

「那你就得像耶穌一樣複述真理。」

耶穌重複地講了同樣的真理。他一次又一次地教導門徒關於他的死亡和復活。他多次傳講天國的信息。耶穌知道這些真理是至關重要的，所以他盡可能地多次宣講以傳達給他的聽眾。

深入瞭解：你的聽眾理解你的信息嗎？

讀這篇講道。

وَلَمَّا رَأَى الْجُمُوعَ صَعِدَ إِلَى الْجَبَلِ فَلَمَّا جَلَسَ تَقَدَّمَ إِلَيْهِ تَلَامِيذُهُ

: فَعَلَّمَهُمْ قَائِلًا

طُوبَى لِلْمَسَاكِينِ بِالرُّوحِ لِأَنَّ لَهُمْ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ»

طُوبَى لِلْحَزَانَى لِأَنَّهُمْ يَتَعَزَّوْنَ

طُوبَى لِلْوُدْعَاءِ لِأَنَّهُمْ يَرْتُونَ الْأَرْضَ

طُوبَى لِلْجِيَاعِ وَالْعَطَاشِ إِلَى الْبَرِّ لِأَنَّهُمْ يُشْبِعُونَ

طُوبَى لِلرَّحَمَاءِ لِأَنَّهُمْ يُرْحَمُونَ

طُوبَى لِلنَّاقِيَاءِ الْقُلُوبِ لِأَنَّهُمْ يُعَابِثُونَ اللَّهَ

طُوبَى لِصَانِعِي السَّلَامِ لِأَنَّهُمْ أَبْنَاءُ اللَّهِ يُدْعَوْنَ

طُوبَى لِلْمَطْرُودِينَ مِنْ أَجْلِ الْبَرِّ لِأَنَّ لَهُمْ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ

طُوبَى لَكُمْ إِذَا عَيَّرُوكُمْ وَطَرَدُوكُمْ وَقَالُوا عَلَيْكُمْ كُلَّ كَلِمَةٍ شَرِيرَةٍ مِنْ أَجْلِ كَاذِبِينَ

افْرَحُوا وَتَهَلَّلُوا لِأَنَّ أَجْرَكُمْ عَظِيمٌ فِي السَّمَاوَاتِ فَإِنَّهُمْ هَكَذَا طَرَدُوا

這是耶穌山上寶訓的前12節經文。這是一篇很有力量的講道，但除非你讀得懂阿拉伯文，否則你讀這篇講章沒有得到任何好處。為什麼這樣說呢？它沒有被翻譯成你的語言。不把真理翻譯成簡單的語言，讓我們的聽眾能夠理解，也是可以傳講真理的。要像耶穌那樣講道，我們必須用簡單而又令人難忘的方式講道。

耶穌的講道是真誠的

耶穌的講道是真誠的。他的生活與他的信息相符。耶穌不只是簡單地宣講虔敬的生活，他還過著虔敬的生活，沒有人能夠指出耶穌的信息和他的生活之間的矛盾。

耶穌活出了他所講的道。

想像一下，你想學開車。你找到兩位駕駛老師。一位從來沒有開過車，但讀過很多關於駕駛的書。另一位有多年的安全駕駛記錄。你會選擇哪個老師？

再想像一下，你想學習如何過基督徒的生活。你找到兩位牧師。一位過著罪惡的生活，但他的講道很好。另一位的生活方式顯示了他與神的密切關係。你會選擇哪一位牧師？

耶穌從不曾說：「憑著他們事工的大小，你會認出他們來。」他確曾說過「憑著他們的果子，你會認出他們來。」-靠著對父神旨意的順服。

克雷格·基納 (Craig Keener)

我們的講道必須是真誠的。我們必須活出我們所講的生命。許多牧師發現，可以在一段時間假裝正直。人們可能會被一位牧師所欺騙，他一邊講誠實，一邊從奉獻中偷錢；他們可能會被一個牧師誤導，他一邊講道德，一邊隱藏情婦；他們可能會被一位一邊講愛，一邊打妻子的牧師所愚弄。但最終，真相會水落石出。一個空虛的心會導致一個缺乏屬靈力量的事工。當我們允許神在我們裡面作工時，神就會透過我們作工。

千萬不要讓講道的魅力掩蓋罪惡的生活。有效的講道始於一顆認識神的心。

操練：牧師作為牧者

► 讀馬可福音六 30-34

牧師最好的形象之一就是牧羊人。耶穌「見有許多的人，就憐憫他們，因為他們如同羊沒有牧人一般，於是開口教訓他們許多道理。」。耶穌看著一群人，看到的是需要牧人的羊。

► 想像一下，在馬可福音第六章的五千人中會有誰？列一個名單。

- 你的名單中是否包括欺騙百姓的稅吏？他們也在那裡。對這些不誠實的公僕大喊大叫是很容易的，但耶穌看到需要被拯救的迷途羔羊。
- 你的名單中是否包括那些妄圖陷害耶穌的法利賽人？他們就在那裡。耶穌很容易讓他們在眾人面前難堪，但耶穌看到了頑固的羊，他們需要正確的道路。
- 你的名單中是否包括一個不忠的丈夫，他的心因行奸淫而受譴責？他也在那裡。耶穌看到的是一隻墮落的羊，需要糾正，然後得到醫治。
- 你的名單中是否有叛逆的青少年，他們離家出走，加入了匿名的群體？他們在那裡。耶穌看到了流浪的羊，他們需要被帶回到正確的道路上，以免更加迷失。

當你講道時，你看到了誰？你只看到了你的會友的缺點，還是看到了你的羊有深切需要？你只看到一個憤怒的董事會成員，還是看到一隻受傷的羊去傷害他人？你只看到一個背信忘義的人，還是看到一隻因罪而受苦的羊？耶穌看到的是有需要的羊。

► 讀約翰福音十 1-18

作為牧者，我們被呼召做牧人。牧羊人如何服事羊呢？約翰福音第十章提供了一個模範。

牧羊人帶領羊

如果你觀察一個牧羊人，你不會看到他拿著棍子趕羊。相反，牧羊人會把羊引向正確的方向。耶穌說：「羊也聽他的聲音。他按著名叫自己的羊，把羊領出來。既放出自己的羊來，就在前頭走，羊也跟著他，因為認得他的聲音。」¹⁵³

當我們讀福音書時，好幾次我們可能會希望耶穌用棍棒打彼得、約翰或多馬！他們一再地陷入困境。但耶穌沒有打他們，而是用牧羊人的杖扶起這些軟弱、掙扎的門徒，引導他們走上正確的道路。

作為一個牧人，你是帶領神放在你教會裡的羊，還是驅趕他們？你是一個**帶領**羊的牧人，還是一個**命令**羊服從的管理者？

牧羊人關心羊

你是否有時會想：「我想找一份早上9點上班傍晚5點下班的工作，週末休息，下午5點以後不接電話？」這有時聽起來很美好！但這不是牧人的生活。

牧羊人要在羊需要幫助的時候關心羊，而不僅僅是在「上班時間」。牧羊人不能對受傷的羔羊說：「你就留在那裡到明天9點我來上班」。牧羊人要到夜裡去救治受傷的羔羊。

同樣，當羊需要幫助的時候，牧師也會關心他的羊。關心屬靈的羊超過講道職責。這包括講道，但也包括輔導、探訪、傾聽、禱告，有時只是坐在受傷羔羊的身邊。

是的，牧師們，你必須照顧自己。如果你使自己的身體、情感和靈性都疲憊不堪，就不能成為一個有力的牧者。耶穌花時間獨處，你也必須花時間獨處。但也有一些時候，耶穌知道他必須犧牲自己的安舒來照顧羊。

這種事奉和休息的平衡可能是很困難的。作為一個有智慧的牧人，你必須對聖靈的引導和周遭人的智慧與建議保持敏銳。當聖靈說：「現在該退出來休息和更新。」之時，要聽從聖靈的聲音。聽聽你妻子或同事的聲音：「你需要一些時間休憩。」帶著更新後的熱情回來，為了照顧神托付給你的羊。

牧羊人保護羊

耶穌把一見危險就跑的雇工和不惜生命保護羊的好牧人做了對比。雇工「不顧念羊」，但牧人卻「為羊捨命」。¹⁵⁴

即使在他生命最後的時刻，耶穌也關心門徒。最後的晚餐上，他為他們準備了即將面臨的審判。在園裡，他繼續教導彼得、雅各和約翰。在十字架上，他把馬利亞交給約翰照顧。直到最後，好牧人還在照顧他的羊。

¹⁵³ 約十 3-4

¹⁵⁴ 約翰福音十 13、15

保羅委托以弗所教會的長老們作牧羊人。他們要照顧用耶穌的寶血買來的羊群。在接下來的經文中，保羅警告說「兇暴的豺狼」會攻擊羊群。牧羊人有責任保護羊群。¹⁵⁵

作為牧者牧人，你是否保護神放在你教會中的羊？你是否保護他們從錯誤的教義，對婚姻和家庭的攻擊，以及其他屬靈的攻擊當中免於受難？你是牧人還是雇工？

在下個主日講道之前，求神讓你看到你的羊的需要。求祂讓你看到你羊群中破碎的心。當你講道時，要看到那些「被擾亂和無助」的羊，他們需要一個敬虔的牧者的愛。

深入瞭解：「禍！」

► 讀馬太福音廿三 1 - 39

當耶穌對那些拒絕他的城鎮¹⁵⁶，對那些誤導百姓的法利賽人和文士¹⁵⁷，以及對將要出賣他的猶大¹⁵⁸，都用「有禍了」這句話。我們有時讀到這些「禍」時，會帶著憤怒的聲音，忘記了耶穌的愛，甚至是對那些拒絕他的人。

「禍」字裡有審判，但也有憂傷。「禍」既包括審判，也包含著對被審判者的「憂傷和憐憫」。它表達了耶穌「對那些沒有意識到自己狀況真正痛苦的人的憂傷。」¹⁵⁹「禍」既表達了深深的憂傷，也表達了警告。

耶穌在宣判宗教領袖的最後，為他所愛的城市的命運哭泣。「耶路撒冷啊，耶路撒冷啊，你常殺害先知，又用石頭打死那奉差遣到你這裏來的人。我多次願意聚集你的兒女，好像母雞把小雞聚集在翅膀底下，只是你們不願意。」耶穌為即將把他釘十字架的城市的命運哭泣。¹⁶⁰

這應該成為我們宣講審判的典範。我們的講道必須包括對罪的警告和對那些不肯悔改的人進行審判的信息。但我們的信息必須表現出我們對罪的憂傷，而不是對罪人的憤怒。

一個叛逆的少年在聽了關於地獄的講道後回家。他的父親問道：「孩子，你覺得講道怎麼樣？」他回答說：「我不喜歡。聽了讓我很生氣！」第二週，兒子又聽了另一位牧師關於地獄的講道。他父親又問：「你覺得這證道怎麼樣？」兒子回答說：「我必須事奉耶穌。我絕不想去那個可怕的地方！」

父親很驚訝。「上週，一場關於地獄的證道讓你很生氣。這週，一場也是關於地獄的證道卻讓你悔改。有什麼不同？」男孩說：「這個牧師警告我地獄的時候，他哭了。」

¹⁵⁵ 使徒行傳廿 28-31

¹⁵⁶ 馬太福音十一 21

¹⁵⁷ 馬太福音廿三 13-29

¹⁵⁸ 馬可福音十四 21

¹⁵⁹ Martin H. Manser, *Dictionary of Bible Themes*. (London: Martin Manser, 2009). See also Joel B. Green and Scot McKnight, *Dictionary of Jesus and the Gospels*. (Westmont, Illinois: InterVarsity Press, 1992).

¹⁶⁰ 馬太福音廿三 37 和路加福音十九 41

當宣講審判的時候，你會哭泣嗎？當準備關於地獄的講道時，你會哭泣嗎？你是一個愛羊的牧人嗎--即使當你必須警告審判的時候？

結論：聖靈在證道中的角色

作為傳道人，我們必須依靠聖靈的大能給聽眾帶來信心。如果我們單單用人的技巧來產生情感上的呼籲，我們可能會很快看到結果，卻是缺乏屬靈的果效。唯有聖靈能給我們的聽眾帶來持久的改變。

► 讀哥林多前書二 1-16

保羅明白只有透過聖靈的力量才能發生屬靈的改變。在雅典，保羅與哲學家們在亞略巴古進行辯論，之後他來到了哥林多。¹⁶¹ 在哥林多，他決定不使用「高言大智」，而是「在你們中間不知道別的，只知道耶穌基督並他釘十字架。」。他傳道是「聖靈和大能的明證」¹⁶²。

保羅知道，聖靈「將屬靈的事講與屬靈的人」¹⁶³。保羅重視教育；他是一個偉大的學者。他懂得有效的公開演講；他曾研究過偉大的希臘演說家。他知道如何建立邏輯論證；羅馬書是邏輯結構的傑作。但最重要的是，保羅重視聖靈的力量。他知道，只能透過聖靈的作工才会有真正的信心。

保羅提醒哥林多人，「我們有這寶貝放在瓦器裏，要顯明這莫大的能力是出於神，不是出於我們」。¹⁶⁴ 容器不是寶貝！我們作為事工領導者，是破罐子，是泥土做的。但我們有一個奇妙的特權，就是把寶貝，即福音，帶到我們所服事的人面前。

這對事工領導者是一個強有力的警告。我們很容易把注意力放在「瓦器」上，而不是放在瓦器裡的「寶貝」上。我們可以把更多的注意力放在我們的表現上，而不是放在信息上；我們可以把更多的注意力放在瓦器上，而不是放在寶貝上。保羅提醒我們，神特意用瓦器來表明「能力是屬於神的，不是屬於我們的」。我們切勿妨礙神的大能。我們不能奪取屬於祂的榮耀。我們必須靠著聖靈的力量來傳道。

¹⁶¹ 使徒行傳十七 16 - 十八 1

¹⁶² 哥林多前書二 1-5

¹⁶³ 哥林多前書二 13

¹⁶⁴ 哥林多後書四 7

第五課作業

(1) 馬太福音包括五篇主要的證道。閱讀每篇講道，並找出講道有力的一個特點。這個作業沒有正確或錯誤的答案。問：「耶穌是如何說服、激勵或幫助我記住並應用他的信息的？」

證道	特點
山上寶訓 (馬太福音五 - 七)	
派遣的使徒 (馬太福音十)	
天國的比喻 (馬太福音十三)	
天國的生活 (馬太福音十八)	
橄欖山講論 (馬太福音廿四 - 廿五)	

(2) 當你預備下一次講道時，複習在耶穌的講道中所發現的特點。把他的講道作為有效溝通的模式。與班上的其他人分享這篇講道。以這個問題評估這篇講道：「我的講道是否以耶穌為模範？」

第六課

耶穌與神國

本課目標

本課結束時，學生應：

- (1) 瞭解四福音書中神國的意義。
- (2) 認識神國的現在性及未來性。
- (3) 遵循耶穌在山上寶訓中所說神國的生活準則。
- (4) 恰當的詮釋耶穌對於神國的比喻。
- (5) 順服於成為耶穌門徒的條件。

事工的原則

我們代表神國的外交使節去服事世界

前言

神的國是新約聖經中的主軸。¹⁶⁵「國度」一詞在馬太福音中出現五十四次，在馬可福音中出現十四次，在路加福音中出現三十九次，在約翰福音中也出現五次。¹⁶⁶

耶穌的比喻中有將近一半是關於神國的教導。他在講道中談到神的國，他為彰顯神國的權柄而醫病和趕鬼。在他升天後，初代教會也持續傳講神國的信息。¹⁶⁷

¹⁶⁵ 本章節所參照的資料包括：

艾倫 (D. Matthew Allen)，《聖經中的神國》〔The Kingdom in Matthew (http://www.bible.org)〕

博克 (Darrell L. Bock)，《麥種聖經註釋：路加福音》〔Luke, Baker Exegetical Commentary on the New Testament (Grand Rapids: Baker Books, 1994-1996)〕

潘傑德 (J. Dwight Pentecost)，《耶穌基督的言與行》(The Words and Works of Jesus Christ) (Grand Rapids: Eerdmans, 1959)〕

鍾馬田 (Martyn Lloyd-Jones)，《活像基督：登山寶訓釋義》〔Studies in the Sermon on the Mount (Grand Rapids: Eerdmans, 1959)〕

¹⁶⁶ 當提到神的國度時，馬太稱其為「天國」，而路加則使用「神國」。馬太的讀者主要是猶太人，而猶太人一般都避免直接提到神的名諱而以「天堂」來替代「神」。馬太也幾乎全部以「天國」取代「神國」。因此，除非在提到馬太時，我會一律使用「神國」。

¹⁶⁷ 使徒行傳八12、廿八23

本課中，我們會從耶穌的佈道事工中學習神國，並研究神國對於當代的教會事工有什麼影響。我在課程最後附錄一篇傳講神的國的講道，以前曾用於奈及利亞。這篇講道中提到了神國的信息如何影響我們現今世界的教會事工。

神的國度

學習神的國度，必須要回答兩個問題：¹⁶⁸

1. 什麼是神的國？
2. 神的國何時建立？

什麼是神的國？

► 讀使徒行傳一 1 - 8

耶穌復活後的四十天中，耶穌與他的門徒們「講說神國的事。」在他即將升天之際，門徒們問他：「主啊，你復興以色列國就在這時候嗎？」門徒們期待的是：

1. **一個即刻建立的國度**：「這時候」。他們期待耶穌立刻建立神的國度。
2. **一個政治上及地理上存在的國度**：「復興」。他們期待耶穌推翻羅馬帝國並復興以色列的政治權柄。
3. **一個國族的國度**：「以色列國」。他們期待耶穌能像舊約的大衛血脈王朝一般掌理國家。¹⁶⁹

耶穌回應道：「父憑著自己的權柄所定的時候、日期，不是你們可以知道的。但聖靈降臨在你們身上，你們就必得着能力，並要在耶路撒冷、猶太全地，和撒馬利亞，直到地極，作我的見證。」

耶穌的回答表現了他的國家是：

1. **超越時間的國度**：「父憑著自己的權柄所定的時候、日期」。神國並非憑著人的時間所定，而是藉著神所定。
2. **超越自然的國度**：「聖靈降臨在你們身上」。神國是建基於聖靈的能力，而非政治權柄。
3. **超越疆界的國度**：「直到地極」。神國是遠及萬國的，而非僅限於以色列。

耶穌告誡門徒們不需要知道神國降臨的時間，而應該在意另外兩點：承受聖靈降臨並作他的見證「直到地極」。

¹⁶⁸ 關於神的國度，可參考麥克奈特的演講《天國是什麼？》演講（<http://www.seedbed.com/where-is-the-kingdom-of-god/>）。

¹⁶⁹ 斯托得，《聖經信息系列——使徒行傳》〔*The Message of Acts* (Westmont, Illinois: InterVarsity Press, 1990), 41〕

神的國何時建立？

神學家們對於神國有三個不同的主要觀點。

神的國度將降臨

部份神學家主張神國是基督親自在地上統治的千禧年間建立的末世國度。這些神學家參考如馬太福音二十四章到二十五章的經文中所強調關於國度的政治性及疆域性。

「神國已經降臨；
神國正在降臨；
神國尚未降臨。」
-鍾馬田（Martyn Lloyd-Jones）

神的國度已經降臨

另外有的神學家認為神國在耶穌在世時便已經建立了。他們憑藉的是耶穌曾在聖經中說「天國近了」及「神的國臨到你們了」。¹⁷⁰這一派說法著重在神國的靈性以及神在信徒心中的權柄。

神的國度已經降臨，但尚未完全

有許多神學家則認為神國包括現在及未來性。這個觀點主張神國在耶穌在世傳道時便已奠基，而在現今仍透過教會持續宣教，並會在基督再臨時成就完全。¹⁷¹當基督再臨時，他會將「一切執政的、掌權的、有能的都毀滅了，就把國交與父神。」¹⁷²這就是神的國度最終的完全。

► 這三個觀點中你認同哪一個？這些觀點對於事工的影響分別是什麼？

本課中，我們會看到神國正在實現的部份以及尚待實現的部份。一個國家應包含：

- **君主**：從見證他出世的博士到他被釘死的十字架上的牌子，耶穌都是以君王的身分來到世間。
- **權柄**：耶穌藉由他所行的神蹟以及戰勝死亡來顯現自己的權柄。
- **律法**：耶穌在《山上寶訓》中簡述了神國的律法。
- **疆域**：耶穌曾說過他的國度直到地極，其人民更是從各國、各族、各民、各方來的。
- **百姓**：所有已被君王救贖，並受其掌管的人們便是神國的百姓。

神國的承諾

► 讀馬太福音三 1 - 12

新約聖經當中第一次提及神的國度是在施洗約翰的講道中。做為最後一位舊約先知，施洗約翰譴責了以色列宗教領袖們的虛偽。做為新約信息的第一位信使，他為新的君王預備道路。「天國近了，你們應當悔改！」¹⁷³「近了」一詞暗示神國尚未降臨，但即將到來。施洗約翰的講道是為了預備以色列迎接那位將帶來新國度的彌賽亞。

¹⁷⁰ 馬太福音四17、路加福音十一-20

¹⁷¹ 註釋用「奠基」來表達神國在耶穌在世時的開始，並用「完全」來表示耶穌再臨時將成全國度的承諾。

¹⁷² 哥林多前書十五24

¹⁷³ 馬太福音三 2

施洗約翰被囚後不久，耶穌便開始了公開的佈道。他行遍加利利「宣講天國的福音」。如同施洗約翰，耶穌宣告：「天國近了，你們應當悔改！」¹⁷⁴

▶ 讀馬太福音十 5 - 42

耶穌差遣十二個門徒對「以色列家迷失的羊」宣講天國的福音。如同施洗約翰與耶穌一樣，他們也說：「天國近了！」¹⁷⁵

使徒們的佈道事工模式遵照了他們的老師。就像耶穌，他們要宣講神國並供應人們生活上的需求。如耶穌一般，他們用醫治病人及趕鬼來顯示神的國度正逐漸攻破撒旦的領域。耶穌差遣了自己的代表來「醫治病人，叫死人復活，叫長大痲瘋的潔淨，把鬼趕出去。」¹⁷⁶

神國的登場開幕

▶ 讀馬太福音十二 22 - 32

神國的承諾並不是一個新的概念，舊約先知便已預言未來將有的國度。然而，耶穌宣告神國並不只是一個未來的盼望，而是一個即刻的現實，他也宣告了神國的登場。耶穌所在的地方就有神國的存在。

耶穌藉著趕鬼的能力，彰顯他做為君王的權柄勝過了撒旦的國度。在耶穌醫治了被鬼附的人後，法利賽人宣稱他是用「鬼王別西卜」的能力來「趕鬼」。耶穌則回應道：「我若靠着神的靈趕鬼，這就是神的國臨到你們了。」¹⁷⁷ 耶穌已經打進了撒旦的國度。

▶ 讀馬太福音十一 1 - 24

耶穌所行的神蹟便是神國登場的跡象（Signs）。約翰福音用「跡象」（Signs）這個詞表示耶穌行的神蹟。神蹟是耶穌神性的象徵，也是新的國度的證據。

施洗約翰宣告「天國近了！」他期待的是一個政治性的國度來拯救以色列。然而，他最終卻遭到囚禁並面對死亡。施洗約翰差了他的兩個門徒去問耶穌：「那將要來的是你嗎？還是我們等候別人呢？」耶穌的事工並沒有符合施洗約翰所期待的那個政治性的彌賽亞所要建立的世俗國度。

耶穌的回答指向救世主的工作。

你們去，把所聽見、所看見的事告訴約翰。就是瞎子看見，瘸子行走，長大痲瘋的潔淨，聾子聽見，死人復活，窮人有福音傳給他們。凡不因我跌倒的就有福了。！

耶穌教導約翰要靜候神的計畫實現。

¹⁷⁴ 馬太福音四 17

¹⁷⁵ 馬太福音十 5 - 7

¹⁷⁶ 馬太福音十 8

¹⁷⁷ 馬太福音十二 24、28

耶穌讚許約翰的能力及勇氣，但為什麼他卻又說天國裡最小的比約翰還大？耶穌來是為了建立一個包含所有天國特權的新約。新約中最小的信徒所擁有的特權是舊約中最偉大的聖徒都沒看過的。新約信徒看到了舊約承諾的實現，也就是應許之神國的啟動開幕式。

神國的生活：山上寶訓

四福音書記載的講道篇中最長的就是耶穌的山上寶訓。從下列幾點就能看出，神的國度是山上寶訓中前後貫徹的主題：

- 八福中的第一福說天國是屬於「虛心的人」，而第八福則說天國屬於「為義受迫害的人」。這兩福為八福做了開端與結尾，也顯示八福的主題就是天國。
- 耶穌宣告他擁有詮釋律法的權柄¹⁷⁸。這是君王的舉動，有權於詮釋並實施他統管王國的律法。
- 耶穌教導門徒們禱告說：「願你的國降臨，願你的旨意行在地上，如同行在天上。」¹⁷⁹ 耶穌呼召我們為了神的國度在地上實現而禱告。當神的子民遵循山上寶訓的教導生活，神國就在地上擴張，而神的權柄也擴及到神國的新子民。
- 在山上寶訓的結尾，耶穌教導眾人，單單「行許多異能」是不足以「進天國」的。惟有「遵行我天父旨意的人」才能進入天國。

讀山上寶訓應該注意的原則

在讀山上寶訓時我們應該謹記三個原則。

(1) 遵循山上寶訓的誡命並不會讓你「獲得」天國子民的身份。

我們不能抱著「照這個方式生活就會變成基督徒」的心態，而是應該抱著「因為你是基督徒而這樣生活」的心態，將山上寶訓視為神國子民的生活準則。我們首先單單因著恩典得到救贖，而後做為神國的子民，遵循祂的誡命。

(2) 山上寶訓傳講的對象是信徒而不是未信者。

它並不是一部世俗的法典，因此千萬不要因為你那未信的鄰居不願意遵循而感到錯愕。山上寶訓描述的是神國的生活，而不是世俗的生活。

(3) 山上寶訓針對的是每一位信徒。

許多人試圖規避山上寶訓中的要求而爭論當中的原則並不適用於平信徒。有人說：「這部律法是為了未來的千禧國度而立。」另有人說：「這只是針對少數的聖徒。泰半的基督徒根本無法遵循這些誡命。」有些

¹⁷⁸ 馬太福音五 21 - 48

¹⁷⁹ 馬太福音六 9 - 13

人則說：「山上寶訓證明了我們不可能全然遵循神的誡命，一旦知道我們永遠無法達到神的標準時，我們就會單單仰賴救恩了。」

然而，初代教會將山上寶訓視為針對所有信徒的教導。雅各書以及彼得前書中也曾提及當中的誡命。耶穌拒絕將神神聖的標準降低，反而將標準設得比法利賽人還高：「你們的義若不勝於文士和法利賽人的義，斷不能進天國。」¹⁸⁰

神國的生活

► 讀馬太福音五 - 七

如果耶穌在世上傳道時便已啟動了神的國度，那我們現在就生活在神國中。山上寶訓描述了神國子民的特質，以下簡述山上寶訓的主軸。

(1) 神國的價值與世俗的價值相左。

世俗的價值觀不會說貧窮、哀慟、放棄自己的權利，或是受到逼迫的人是「有福的」。但「八福」中所描述的價值觀與耶穌時期羅馬帝國的價值觀恰好相反，也與現今世界的價值觀相反，因為神國與世俗是不同的。

(2) 神國的公民應當影響他們所屬的世界。

耶穌時期的艾賽尼派猶太人說有信仰的人應該抽離這個社會並在孤立中建立神的國度。耶穌則說：「不！你們必須做世上的鹽，保存並給你們的世界調味。你們必須做世上的光，將榮耀帶給『你們在天上的父。』」雖然神的國是充滿靈性的，但世俗的世界在政治上、經濟上、社會上，都將因有神國子民的存在而受益。

我們可以列出不少在世俗社會中作光作鹽的基督徒。威廉·威伯福斯就帶領英國國會廢除了大英帝國的黑奴制度；循理派大復興為英國社會各階層帶來改革；威廉·克理在印度對抗合法殺嬰及娑提（焚燒守寡婦女）的行為；基督徒在各地提高識字率、建立醫院及育幼院，協助貧窮及需要幫助的人。

「清心的人不只自己看見神，更能讓社會藉由自己來看見神。」

萊恩·翰什（Leon Hynson）

(3) 神國的子民超越律法的最低要求以彰顯天父的愛。

耶穌來不是為了取代律法，而是為了「成全」律法。「我來不是要廢掉，乃是要成全。」成全一個東西是要「完成它」或是「讓它變成完全」。耶穌來不是為了廢除律法，而是為要啟示律法背後的精神。耶穌也透過六個例子來顯示神國子民的義必須「勝於文士和法利賽人的義。」

¹⁸⁰ 馬太福音五 20

律法	神國子民
律法禁止殺人	神國子民處理的是殺人背後的動機——憤怒。
律法禁止姦淫	神國子民處理的是殺人背後的動機——憤怒。
律法要求休妻要有休書	神國的子民選擇想辦法維持婚姻，而不是尋找離婚的藉口。
律法禁止起誓。	神國子民說「是」或「否」便已足夠。
律法對報復設下限制（以眼還眼）	神國的子民以愛行動，而非報復。
律法要求愛鄰舍	神國子民連同敵人也愛。 ¹⁸¹ 他們藉由行動反映天父的慈愛與憐憫。 ¹⁸²

(4) 神國的子民在乎取悅神而不是取悅他人。

法利賽人想要別人看見他們的慷慨；神國的子民則默默付出。偽善的人要別人聽見他們有聲有色的禱告；神國的子民則簡單誠心的禱告。法利賽人期望別人會因為他們的長時間禁食而尊敬他們；神國的子民禁食只為了神的報賞。

(5) 神國的子民並不會將信心寄託在財富上或擔心他們自己的需求，

而是相信天父會供應。

(6) 神國的子民不會論斷別人，

但會小心辨識假師傅所結的果子。

(7) 神國的子民對他們的禱告有信心。

神國的子民對他們的禱告有信心，因為「天父會將那美好的賞賜給所求的！」

(8) 神國的子民知道只有兩個選擇。

一道門是寬的，一道門是窄的；一棵樹是好的，一棵樹是壞的；一個工人是聰明的，一個工人是愚笨的。神國的子民懂得分辨。

¹⁸¹ 舊約聖經並沒有要求以色列要「仇視敵人」。這是一個對舊約非常普遍的錯誤認知。

¹⁸² 路加福音六36

遵循山上寶訓的原則生活

我們要如何遵循山上寶訓的原則生活？馬太福音五 48 就是關鍵。神國的子民受呼召要效法天父。耶穌的教導就是如此簡單——也如此困難。惟有神的恩典可以使我們有能力遵循耶穌的教導。單靠我們自己的力量，是不可能活出山上寶訓所要求的生活。只有倚靠聖靈能讓神國的生活實現。

山上寶訓是對有條件的愛、有私慾的愛、或是忽視公義的呼召的一個警告。山上寶訓呼召人彰顯神的那種寬恕、施予、感恩，與同理的愛。
博克 (Darrell Bock)

我們在傳講山上寶訓時必須要先了解這個原則。如果我們只是將山上寶訓當做律法傳講，那我們會讓人感到沮喪及挫折。唯有將山上寶訓當作神國生活的範例來傳講——是我們藉由神的恩典獲得，由聖子的死亡做為贖價，並由聖靈獲得能力——山上寶訓才能真正成為福音、好消息。

► 讀完山上寶訓並複習這一段簡述後，試討論：

- 山上寶訓的教導中哪一個對你所處的社會中的基督徒來說最為困難？
- 山上寶訓的教導中哪一個對你做為基督徒領袖來說最為困難？

神國的奧秘：神國的比喻

猶太教師知道人們記得故事遠比記得聲明主張要來得久。因此，當時的猶太拉比很盛行用比喻來教導，兒耶穌也是用比喻來傳達神國深奧的道理。

在耶穌佈道的初期，用比喻可以順利教導他的門徒而又不直接與敵人起衝突。雖然在往後的日子中，耶穌會直接與耶路撒冷的宗教領袖對質，但在早期，他的重點在教導門徒。

許多人聽到了比喻卻不明白，這又是為什麼？因為他們的心已經剛硬了。先知以賽亞曾預言：

因為這百姓油蒙了心，耳朵發沉，眼睛閉着，恐怕眼睛看見，耳朵聽見，心裏明白，回轉過來，我就醫治他們。¹⁸³

透過比喻，耶穌成功教導了那些耳朵打開的人。

馬太福音第十三章羅列了一連串關於「神國的奧秘」的比喻。¹⁸⁴ 這些比喻向耶穌的跟隨者啟示了神國的本質，但對那些不相信他的宗教領袖則隱藏了他的教導。

► 在繼續之前，先停下來讀馬太福音十三1-52。每讀一個比喻，請試著用一兩句話表達當中的主題，並應用於當今的教會事工中。我在下表中提供了一個範例。

¹⁸³ 馬太福音十三 15，引述以賽亞書六 9

¹⁸⁴ 馬太福音十三 11

神國的比喻

比喻	主題	當今事工的應用
撒種的比喻	聽者對於種籽的回應程度會決定其最後成長茁壯的程度。	當我講道及教導時，我必須將結果交託給神。我的責任是在盡心盡力撒種，而不是在收割。
稗子的比喻		
芥菜種的比喻		
麵酵的比喻		
藏寶的比喻		
尋珠的比喻		
撒網的比喻		
家主的比喻		
十錠銀子的比喻		

撒種的比喻（馬太福音十三 3 - 9、18 - 23；路加福音八 5 - 18）

神國比喻的第一個故事是在告訴我們，聽者對於撒向我們的種籽所做出的回應會決定種籽最後的結果。在天國中，有些人會選擇相信並結實纍纍，而有些人會拒絕相信，或是在一開始相信之後又逐漸遠離。

由於這個比喻講的是不同的泥土，而不是不同的撒種人，所以也可以稱為泥土的比喻。每個例子中，撒種的是同一個人，撒的也是同一種種籽，唯一不同的就是泥土。當我們在宣揚神國的信息時，不要因為有些聽眾不願接納而覺得錯愕或沮喪。耶穌說過有些聽者是肥沃的土壤，而有些則內心剛硬。

路加福音總結撒種的比喻時說它是關於聽信真道的比喻。「你們應當小心怎樣聽；因為凡有的，還要加給他；凡沒有的，連他自以為有的，也要奪去。」¹⁸⁵ 當一個人正面回應真理時，他們便承受了真理。在耶穌開始下一個比喻前，他也教導聽眾要怎麼讓自己的心像是肥沃的土壤。

稗子的比喻（馬太福音十三 24 - 31、36-43）

猶太人認為神國會為惡人帶來立即的審判，而耶穌則為他的門徒預備心進入一段信徒與未信者將一同生活在這個世界上的時期，「田地就是世界」。¹⁸⁶ 唯有在「世界的末了」時，天使才會收割稗子並用火焚燒。建立神國的時間在神，而不是在人。

芥菜種的比喻（馬太福音十三 31 - 32）

看到耶穌地上的事工沒有人能預測教會將來會傳遍世界。當時的門徒貧窮、充滿恐懼，更沒有受過良好的教育。他們沒有群眾魅力、沒有社會地位，也沒有政治權力。他們就如芥菜種一般渺小，但就如渺小的芥菜種能長成大樹，神國也將擴及全世界。

耶穌的聽眾對於他將芥菜種比喻為神國應該是相當驚訝的。當時的猶太拉比盼望神國會帶著權柄與榮耀降臨，期待看到惡人公開受審判，更期望會有軍事起義推翻羅馬帝國，而猶太王國的建立也將為社會帶來動盪。然而，耶穌卻向他的門徒為神國描述了一個毫不起眼的開始。

當我們讀新約時，很容易忘記猶太地在第一世紀是多麼微不足道。猶太地是新約的中心，但在第一世紀的世界是個無足輕重的地方。想想你的國家的首都：在第一世紀時，那個城市是羅馬，而不是猶太地；再想想一個有好的教育系統跟很棒的大學的城市：在第一世紀時，那個城市是雅典或亞歷山大，而不是猶太地。

猶太地不論在政治上、經濟上，或社會上都不具有任何重要性。想想你的國家中一個微不足道的小鎮：那就是羅馬帝國時期的猶太地方。

芥菜種的比喻顯示出神國如何從羅馬帝國中毫不起眼的一隅，藉由一群人長成樹後開枝散葉到萬國的。¹⁸⁷ 猶太拉比說神國只限於猶太人，而耶穌則教導神國的擴張會直到地極。

¹⁸⁵ 路加福音八 18

¹⁸⁶ 馬太福音十三 38

¹⁸⁷ 在但以理書四 12及以西結書卅一 6中，飛鳥宿在樹枝上象徵的就是一個王國觸及萬國。

麵酵的比喻（馬太福音十三 31 - 32）

麵酵的比喻也刻劃了神國超自然的擴張。雖然麵酵在經文中一向代表負面的東西，¹⁸⁸耶穌卻用麵酵來象徵神國的擴張。三斗麵就能製作足夠一百人食用的麵包。即使神國的起頭毫不起眼，但它卻將長成一個強大的力量。

麵酵的比喻也象徵神國穩定的增長。麵酵並不會像炸藥一樣忽然爆炸，而是慢慢的在麵包中作用。猶太拉比說神國會透過全球性的徵兆降臨，耶穌則教導說神國會緩慢但穩定的增長，直到觸及全世界。

藏寶及尋珠的比喻（馬太福音十三 44 - 46）

這兩個比喻講述的是神國中的喜樂。兩則比喻中，人都找到了價值不菲的東西，並「變賣他一切所有的」來買它。這兩則比喻的重點並不是那人的犧牲，而是找到如此寶貴的東西時的喜悅。「歡歡喜喜地去變賣一切所有的。」真正的門徒也會歡歡喜喜地放下一切跟從基督。

這兩則比喻顯示神國尊貴的價值。神國會影響我們對於生命的態度。耶穌曾在別處說過：「倘若你一隻眼叫你跌倒，就去掉它；你只有一隻眼進入神的國，強如有兩隻眼被丟在地獄裏。」¹⁸⁹ 進入神國的許可勝過任何世俗的犧牲。

撒網的比喻（馬太福音十三 47 - 50）

加利利海上的漁船會拖著一面大網，將可食用與不可食用的魚都一網打盡。在回到岸邊後，漁夫才會將好的魚與壞的魚分開處理。

正如同稗子的比喻一樣，這個比喻提醒門徒們在「世界的末了」會有審判。與其等待立即的審判，門徒應該傳講神國的信息，並深知當神的時間到了，祂便會審判所有義與不義的，但我們必須將時間留給神定奪。

家主的比喻（馬太福音十三 51 - 52）

耶穌在第一個比喻中教導門徒要做肥沃的土壤，而在最後一個比喻中教導他們彼此分享的責任。「凡文士受教作天國的門徒」都應將自己寶庫裡有的東西拿出來教導他人，畢竟我們學習不是只為了自己受益。門徒受訓練是為了可以教導其他門徒。

十錠銀子的比喻（路加福音十九：11 - 27）

► 讀路加福音十九：11 - 27

是個比喻來自路加福音，但馬太福音也涵括耶穌在「橄欖山的教導」中所用的類似比喻。耶穌在耶路撒冷近郊時，因為「他們已為神的國快要顯出來」，就講了十錠銀子的比喻。

¹⁸⁸ 馬太福音十六 6、歌林多前書五 6 - 7

¹⁸⁹ 馬可福音九 47

當耶穌接近耶路撒冷時，人們對於政治性的彌賽亞的熱情逐漸高漲。耶穌用這個比喻旨在教導門徒們在等待神國降臨時要保持信心。他們應該善用他們的資源以推展神國，而不是過度小心的將主人賜給他們的東西藏起來。

神國的成全完備

► 讀馬太福音廿四 - 廿五

耶穌早期的教導都聚焦在神國即刻的啟動。當他在世上事工接近尾聲時，耶穌就講述更多關於神國的成全完備。馬太福音第二十四及二十五章裡面的橄欖山的教導就是耶穌對於未來神國承諾的成全所做最詳盡的教導。

深入瞭解：希律王的聖殿

西元前十九年，大希律王對聖殿進行了大裝修。這座由所羅巴伯在西元前516年完成的聖殿比起原本的所羅門聖殿要小，也較為樸素，而大希律王則希望讓聖殿回復往日風采。他開始的裝修工程前後歷時超過八十年。他指派了一萬名匠工，並訓練了一千名利未人為聖殿中不開放給俗人的部份進行裝修工作。

大希律王希望歷史會紀念他為世上最偉大的聖殿的建造者。到耶穌開始在世上佈道時，聖殿已經裝修四十六年了。¹⁹⁰ 整個聖殿的錯綜構造一直到西元後六十三年才完工，但被摧毀只需七年，就在羅馬帝國的提圖斯將軍於西元後七十年攻打耶路撒冷時。

「希律王聖殿」竣工時，其大小幾乎是所羅門聖殿的兩倍，足以容納成千名來耶路撒冷的朝聖者。希律王聖殿是羅馬帝國最偉大的驚奇之一。

耶穌在耶路撒冷的最後一週，「門徒進前來，把殿宇指給他看。」由於當時聖殿還在整修，他們指的可能是他們上次造訪聖殿之後做了改變的建築。

耶穌則以預言聖殿被毀來回應：「你們不是看見這殿宇嗎？我實在告訴你們，將來在這裏沒有一塊石頭留在石頭上，不被拆毀了。」門徒接著問：「請告訴我們，甚麼時候有這些事？你降臨和世界的末了有甚麼預兆呢？」

門徒的提問有兩個部份，而耶穌的回答也有兩個部份。正如同舊約先知的預言都會包含較近期跟較長遠的兩個部份，耶穌的預言也包含了近期內會發生以及「世界的末了」會發生的事：

- 門徒問：「甚麼時候有這些事？」「這些事（殿宇被毀滅到「沒有一塊石頭留在石頭上」）」在西元後七十年就發生了。
- 門徒問：「你降臨和世界的末了有甚麼預兆呢？」耶穌則預言在未來「人子，有能力，有大榮耀，駕着天上的雲降臨。」¹⁹¹

¹⁹⁰ 約翰福音二20

¹⁹¹ 馬太福音廿四 30

耶穌說神國的子民來自萬國萬邦，包括了猶太人及外邦人。他也說將外邦人包括在神國之中是從「創世以來」便是神的計畫。¹⁹²

橄欖山的教導中的兩個比喻告訴我們應該保持信心靜候神國降臨。那五個愚拙的童女雖然等待新郎，但卻沒有預備好。那領一千銀子的僕人雖然等待主人歸來，卻沒有做好的管理。做為神國子民，我們受呼召要忠心並持之以恆的事奉神。

最終審判之時，馬太福音第十三章中關於將好的與壞的分開的應許將會實現。耶穌教導的重點不是最終審判會在什麼時間，採什麼形式發生，而是神國子民今天應該用什麼方式生活，靜候審判。審判日，君王會說：「我實在告訴你們，這些事你們既做在我這弟兄中一個最小的身上，就是做在我身上了。」我們必須時時刻刻預備耶穌再臨，而當他再臨時，我們必須對主是忠心的。

應用：做為門徒的代價

► 讀路加福音九 21 - 27

我們不是因為做善事成為神國子民，而是單單靠恩典獲得神國的公民資格。然而，這並不代表做為門徒的生活是沒有代價的。在路加福音第九章裡面，耶穌便教導眾人做門徒的代價。

魏樂德曾寫道：「恩典的相反不是努力，而是賺取。」¹⁹³ 我們做為門徒所做的努力並不與我們所獲得的恩典相衝突。事實上，我們唯有因著神的恩典才有追求成為門徒的能力。

請注意耶穌教導中的形式：**先有十字架，才有榮耀。**

- 耶穌預言了自己的死跟復活（路加福音九 21 - 22）。這就是他為了讓我們得到神國子民的身份而付出的代價。
- 耶穌曾告訴他的跟隨者做他門徒的代價（路加福音九 23 - 25）：「若有人要跟從我，就當捨己，天天背起他的十字架來跟從我。」基督為了建立神國而面對十架，若我們想住在神國裡，也當背起十架。
- 耶穌談論到神國（路加福音九 26 - 27）：「凡把我和我的道當作可恥的，人子在自己的榮耀裏，並天父與聖天使的榮耀裏降臨的時候，也要把那人當作可恥的。」

我們如果沒有共同承擔十架，便無法共同承受神國的榮耀。耶穌「自己卑微……以至於死，且死在十字架上。所以神將他升為至高……」¹⁹⁴

¹⁹² 馬太福音廿五 34

¹⁹³ 魏樂德，《大使命與大抗命》*The Great Omission: Reclaiming Jesus's Essential Teachings on Discipleship*. (New York: HarperOne, 2006)

¹⁹⁴ 腓立比書二 8 - 9

做為神的兒女，我們也應當遵從同樣的形式：「那賜諸般恩典的神曾在基督裏召你們，得享他永遠的榮耀，等你們暫受苦難之後……」¹⁹⁵ 這就是神國中的生命樣式。基督在被高舉得榮耀前在十字架上受苦，而他的跟隨者也必須先「背起十字架」才能享「他永遠的榮耀」。

耶穌一直在尋找願意委身的門徒。他並沒有要求門徒必須要有聰明的頭腦或忠誠的心。那到底做為門徒的代價是什麼？「若有人要跟從我，就當捨己，天天背起他的十字架來跟從我。」

1. **門徒必須捨己**。對自己說「不」是一件非常困難的事情。
2. **門徒必須背起十字架**。耶穌的跟隨者知道十字架意味著死亡，也代表著受苦及受辱。但初代信徒也知道做為門徒就必須承受十字架。當依納爵（Ignatius）旅行到羅馬準備殉道時，他說：「我開始成為一位門徒了。」做為門徒必須要承擔十架。
3. **做為門徒必須持續跟隨主的特質及行為模範**，而「跟隨」一詞是現在進行式。

成為門徒是否值得這樣的代價呢？耶穌列出了三個成為門徒的原因。諷刺的是，許多人正是因為這些原因而逃避成為門徒。我們為什麼要付出代價成為門徒？

1. 安全：凡是為了救自己生命而躲避十架的人反而會喪失生命（路加福音九 24）。
2. 真正的富足：拒絕認主耶穌的人會失去一切（路加福音九 25）。
3. 報償：唯有跟隨基督的人會進入神的國度（路加福音九 26 - 27）。

► 請研讀路加福音十四 25 - 33

耶穌日後曾擴大關於門徒的教導。他的指示大致可分成三部份：

1. 做為門徒的代價（路加福音十四 26 - 27）
2. 不先計算代價就想成為門徒的愚昧（路加福音十四 28 - 32）
3. 重新提醒做為門徒的代價（路加福音十四 33）

若你去買車，銷售員有時會隱瞞最後的價錢。他會先說：「看看這輛車有多漂亮！」「感覺一下這輛車的馬力！」而當你愛上這輛車時，他才會告訴你價錢。

耶穌從來沒有告訴他的跟隨者進入神國是一條簡單的道路。他開門見山就亮出了價碼：

人到我這裏來，若不恨自己的父母、妻子、兒女、弟兄、姊妹，和自己的性命，就不能作我的門徒。凡不背着自己十字架跟從我的，也不能作我的門徒。

¹⁹⁵ 彼得前書五10

「恨」一辭是猶太人的慣用語，其意義與英語中的「恨」有著很大不同。此處的「恨」代表愛一事物少於另一事物。耶穌在說的是：「你若不愛我勝過愛自己的父母、妻子、兒女、弟兄、姊妹，和自己的性命，就不能作我的門徒！」

所以做門徒的代價到底是什麼？答案就是你的全部！做基督的門徒代表的不只是共享救贖的喜悅，也代表必須共同承擔十字架。

► 約翰福音中為「門徒」增加了三個條件。請先讀過約翰福音八 31、十三 35，以及十五 8。若以路加福音及約翰福音裡為門徒所羅列的條件為基礎，你的事工是否造就門徒？

結論：神的國度是什麼？

基督再臨前，我們不會真正了解他所教導關於神國的每一項細節，但福音書卻揭示了許多神國的本質：

- 神的國度是一個屬靈的國度。「因為神的國不在乎吃喝，只在乎公義、和平，並聖靈中的喜悅。」¹⁹⁶
- 神的國度在末世時會有一個實際地、政治性的形體。
- 神國是萬有的，而不只局限於猶太國。
- 神的國度是一個動態的形體而不是地理上的形體。它代表的是神的大能運行在世界上，而不是僅存在一個物理上的位置。在十錠銀子的比喻中，「國度」代表的是可以掌管的權力，而不是一個地理位置。¹⁹⁷
- 神國是超自然的。雖然撒種的是人，但他卻無法讓種子成長。神國的成長仰賴的是神的大能。
- 神國不只是一個模糊的希望，而是一個既存的現實，且需要我們立即的回應。
- 神的國度是透過耶穌的事工啟動開場的。他戰勝魔鬼的權柄也揭示了神國將勝過撒旦的國度。
- 神國透過教會的宣教持續擴張。山上寶訓顯示信徒當如何蒙召活在今世。
- 基督在榮光中再臨時會成全完備神的國度。撒旦的權柄將被毀滅，而神將統治直到萬世。

附錄中的講道是「神國的福音」。在繼續第七課之前，請先閱讀。

第六課 作業

根據山上寶訓預備三篇講章，並以「神國的生活」為主題。教導我們應當如何做為神國的子民活在現今的世上。記得在講道中提及「好消息」。表明神的恩典讓我們有能力做為神國子民而活。

¹⁹⁶ 羅馬書十四 17

¹⁹⁷ 路加福音十九 11。「錠」（原文作彌拿）是錢的單位。一錠代表一個工人約三個月的工資。

第七課

像耶穌一樣去愛

本課目標

本課結束時，學生應該：

- (1) 認識耶穌的生命和事工是以愛為核心。
- (2) 瞭解對神的愛是來自與神的關係、認識神的話語以及信靠神的旨意。
- (3) 服事時，效法耶穌對人的愛。
- (4) 瞭解持續降服於神的重要性。
- (5) 在每天的生活中展現出耶穌的品格。

事工的原則

效法基督的愛是推動效法基督事工的動機。

前言

愛是耶穌的一生和事工的動力，我們一再地看見他的生命和事工的核心就是展現對神及他人的愛。假如我們要效法耶穌的榜樣，愛就必須是我們的生命和事工的核心。以愛為核心的最好詮釋，莫過於好心的撒馬利亞人的比喻了。

► 讀路加福音十 25-37

就在對眾人講比喻前，耶穌說：「父神，因為你將這些事向聰明通達人就藏起來，向嬰孩就顯出來。」¹⁹⁸ 理解屬靈的真理所要求的不僅僅只有學識上的學習，還需要屬靈的啟示。神的真理是如此簡單，連孩童都能懂，但又是如此深奧，連學者也無法理解。

這怎麼可能呢？神不讓那些渴望真理的人認識真理嗎？答案牽涉到兩個原則。

1. **屬靈的真理只有透過聖靈啟示。**保羅寫道「除了神的靈，也沒有人知道神的事。」因為如此，我們必須「受聖靈的指教，將屬靈的事講與屬靈的人。」¹⁹⁹
2. **屬靈的真理只有向虛心受教的聽者啟示。**保羅繼續說：「然而，屬血氣的人不領會神聖靈的事，

¹⁹⁸ 路加福音十 21

¹⁹⁹ 哥林多前書二 11、13

反倒以為愚拙，並且不能知道，因為這些事惟有屬靈的人才能看透。」²⁰⁰

撒種人的比喻就說明了聽者的態度決定種子日後的收成²⁰¹。只有那些願意向真理敞開的人，才能了解所聽到的真理。

路加福音十 25 中的律法師就是第二個原則的真實人生寫照。律法師提問耶穌的動機並非是因渴望真理，而是想要陷害耶穌，他想要「測試他」。聽了耶穌的回答後，律法師的反應果真不是會結出豐饒果實土壤的回應，相反地，他還問了另一個問題，「好顯明自己有理。」

律法師早已知道他自己問題的答案，「我該做甚麼才可以承受永生？」答案已寫在律法書上，就是「你要盡心、盡性、盡力、盡意愛主—你的神；又要愛鄰舍如同自己。」

這就是耶穌樹立之典範的核心。為了能效法耶穌的生命和服事，我們必須愛神和鄰舍，就像耶穌一樣。沒有基督般的愛，這個課程的每一課都沒有意義了，沒有了愛，任何的禱告、領導能力、教導和傳講神的話語都完全沒有任何意義的可言。

或許這樣說未免太簡單了，你可說：「當然，我們本應該愛神和愛人，這我早就知道了！」但在每天的事工壓力下，我們的確容易失去愛心。不用去愛教會的會友，也能服事他們，不用愛我們的家人，也能服事他們，不用愛神，也能做基督徒的事工，但要記得基督徒事工的動機一定要是如基督般的愛。

像耶穌一樣地愛神

耶穌對服事世人的動機是出自於他對父神的愛。為了避免事工上的過勞和挫折，我們必須是因愛神的感召而去服務或服事眾人。沒有對神的愛，服事不久就會泡沫化，也結不出什麼果子。

耶穌對父神的愛，有三個面向是值得我們效法的典範：關係、知識和信靠。

耶穌與父神維持緊密的關係。

福音書中一再地可看見耶穌與父神的親密關係，例如：

- 耶穌對他父母說的話：「豈不知我應當以我父的事為念嗎？」²⁰²
- 耶穌在約翰福音第十七章的親密禱告。
- 耶穌在十字架上的苦痛呼喊。「我的神！我的神！為甚麼離棄我？」²⁰³

在客西馬尼園，耶穌用親密的言語「阿爸父」²⁰⁴來稱呼神，這是兒子與父親關係穩固，才會用這樣的言語。

²⁰⁰ 哥林多前書二 14

²⁰¹ 馬太福音十三1-23，特別注意十三12。接受真理的人獲得更多的真理：「凡有的，還要加給他。」拒絕真理的，他們的眼睛被蒙蔽，甚至連已聽到的真理都無法理解：「凡沒有的，連他所有的，也要奪去。」

²⁰² 路加福音二 49

²⁰³ 馬太福音廿七 46

²⁰⁴ 馬可福音十四 36

傳統的猶太祈禱文中，會使用許多的名字來稱呼神，如亞伯拉罕、以撒和雅各的神，我們的父神，配得頌讚的神，全能的神，以色列的救贖主等。耶穌卻是使用親密的名字阿爸，耶穌活在與他的父神親密的關係當中。

貝利（Kenneth E. Bailey）長年在中東教書，他寫道阿爸（abba）是中東孩童所學的第一句話，阿爸（abba）也是孩子稱呼父親的名字。

保羅告訴我們身為神的兒女，我們也有特權可以「呼叫阿爸！父！」²⁰⁵ 我們所敬拜的神並非遙不可及，相反地，就像耶穌一樣，我們能安全又舒適地活在神的愛中。

身為牧師，我們有可能會受到試探，以教會事工的成功來評估自我。假如我們的價值來自教會的大小、會眾的認同或是同儕的認可，就會落入犧牲正直換取成功的誘惑中。當努力卻沒有成功時，我們就會灰心。然而，假如我們對阿爸父神的愛有信心時，無論成功與否，我們都能把最後的結果交託給祂，神對我們的愛並非取決於我們的表現。

耶穌清楚知道父神的旨意

當耶穌在世上的事工進入尾聲時，他親自見證說：「你所託付我的事，我已成全了。」²⁰⁶ 耶穌清楚知道父神差派給他的任務，他的一生也致力完成這項任務。

因降世為人，耶穌就必須透過禱告和神的話語來得知父神的旨意。透過禱告，耶穌找到了父神的旨意。

耶穌也透過神的話語來認識父神的旨意。在迦百農，耶穌用以賽亞預言的實現，來總結自己在世上的任務。²⁰⁷ 當他回覆施洗約翰派來的信差時，耶穌也用以賽亞書中的話來做為他是彌賽亞的證據，他要完成彌賽亞在世上的事工²⁰⁸。耶穌認識神的話語。

在新約中，我們看見基督徒會尋求神的話語來應對難處。例如，面對殉道時，司提反最後的講道篇主要內容就是舊約的經文和耶穌基督實現了舊約的預言²⁰⁹。另一例子，當猶太領袖下令基督徒禁止宣揚耶穌的福音時，教會的會友聚集禱告，他們的禱文就大量引用詩篇第二篇²¹⁰。早期的信徒對聖經非常熟悉，宣傳福音或祈禱時，他們會自然而然地使用聖經的經文。

綜觀教會歷史，改變世界的牧者都是熟讀聖經之人。例如，馬丁路得在沃姆斯國會所說的話。他說：「聖經規範我的一切，我的良心受聖經的俘虜。」。約翰衛斯理也形容自己是「只屬聖經的人」。司布真說牧者要熟讀聖經，直到身上流露出聖經的每個精隨。戴德生長時間地

絕不能讓好書代替聖經的地位。

要喝就要喝井中的活水!!

-賈艾梅（Amy Carmichael）

²⁰⁵ 羅馬書八 15；加拉太書四 6

²⁰⁶ 約翰福音十七 4

²⁰⁷ 路加福音四 18-19

²⁰⁸ 馬太福音十一 4-5

²⁰⁹ 使徒行傳七 1-53

²¹⁰ 使徒行傳四 24-30；詩篇二 1-2

研讀聖經到一個地步，甚至有位記者寫道：「聖經就充滿在戴德生所處的大氣層中。」以上這些人能改變世界，原因就是他們以權威來傳講聖經。

假如要像耶穌、早期的基督徒和偉大的牧者一樣地服事，我們就一定要沉浸在神的話語中。聖經是保羅事工的最高權威²¹¹。耶穌祈禱他的門徒能成聖或是分別出來為主做工，而成聖就要透過神的話語「求你用真理使他們成聖；你的道就是真理。²¹²」來成就。神的話語讓使徒的事工有果效，同樣地，神的話語也能讓我們的事工有果效。

費爾南多（**Ajith Fernando**）畢生奉獻在斯里蘭卡服事。他寫道他絕不會讓任何沒有聖經根據的言論，成為講道篇內的重點。這已是他一貫的做法，因此他的講道都是以聖經為根基。身為基督徒，我們要透過神的話語來認識神，身為牧者，我們要建立強韌的教會，所有的事工都立足在神的話語上。

耶穌信靠他的天父

耶穌在世上服事時，他與父神的關係可總括在客西馬尼園的祈禱中，耶穌祈禱說：「我父啊，倘若可行，求你叫這杯離開我。然而，不要照我的意思，只要照你的意思。²¹³」這就是完全的信靠與降服的言詞。

對於不信任的人，要完全降服是很困難的事。我們有可能被迫表面的服從，但我們內心其實在抗拒順從一個不受我們信任的人。耶穌完全降服父神的旨意，因為他完全信任神的愛與仁慈。

► 讀約翰福音五 1-47

耶穌一生的事工展現出對父神完全信任的態度。當猶太領袖反對耶穌在安息日醫治了一位癱腿的人，耶穌說：

「我實實在在地告訴你們，子憑著自己不能做甚麼，惟有看見父所做的，子才能做；父所做的事，子也照樣做。…我憑著自己不能做甚麼，我怎麼聽見就怎麼審判。我的審判也是公平的；因為我不求自己的意思，只求那差我來者的意思。」

耶穌已經聲稱他是屬天的，他說：「我父做事直到如今，我也做事。」雖然耶穌是完全的神聖，他願意順服在世上事工做從屬的角色。他與父神同等身份，但他願意服從父神的旨意。

數個月後，文士與法利賽人聯手攻擊耶穌，耶穌再次以父神的權柄來捍衛他的行為，他說：「我沒有一件事是憑著自己做的。我說這些話乃是照著父所教訓我的。」²¹⁴ 因為他完全信靠父神，才能甘心樂意地順服父神的旨意。

²¹¹ 提摩太後書三16-17

²¹² 約翰福音十七 17

²¹³ 馬太福音廿六 39

²¹⁴ 約翰福音八 28

教會領導能力的平衡點非常不容易達到，許多的牧者和教會內的領袖都有很強大的領導技能。身為領袖當然會有強烈的自我意見與個性，這是領袖可貴的優點，然而這項優點一定要與順服神的旨意一起平衡，除非我們因信任而降服神，否則就很容易強推個人的意思，而非順服神的旨意。

關於這點，或許聖經中最好例子就是摩西了。「摩西為人極其謙和，勝過世上的眾人。」²¹⁵ 摩西很強硬，但同時也很謙卑。他曾與埃及最有權勢的法老王面對面對峙，他也曾帶領一群頑固硬著頸項的以色列人穿越沙漠。摩西是強硬的領袖，但又能順服神。有成效的教會領導須要將天生的優勢交出給神，而這也只有與神同行並信靠神才能做的到。

► 關於耶穌對父神的愛的三個面向（關係、對神話語的認識以及建立在信任上的順服），哪方面對你的挑戰最大？

深入瞭解：耶穌自稱是神嗎？

誤導人的異端如摩門教和耶和華見證人，以及非基督教的宗教如伊斯蘭教都否認耶穌是真神，他們相信耶穌是偉大的老師或先知，是第一位受造物，甚至認耶穌是彌賽亞，但他們絕不相信耶穌是真神。²¹⁶

這些宗教的追隨者經常說：「耶穌從未自稱為神，他說自己是神的兒子，就像我們每個人是神的兒女一樣。」

耶穌有稱自己是神嗎？聽見耶穌說話的人就能了解他的宣言。當耶穌指神為「我的父」時，猶太人領袖就設法要除掉他，為什麼？「所以猶太人越發想要殺他；因他不但犯了安息日，並且稱神為他的父，將自己和神當作平等。」²¹⁷

耶穌對猶太領袖說：「我實實在在地告訴你們，還沒有亞伯拉罕就有了我。」²¹⁸這是耶穌自稱是神最清楚的說明之一，這也是神在燃燒的荊棘中，向摩西啟示自己的話，神說：「你要對以色列人這樣說：『那自有的打發我到你們這裏來。』」²¹⁹耶穌以這些話說明自己就是向摩西顯現的神。猶太人很清楚知道耶穌這番聲稱的意思，而他們的反應就是「用石頭」打死他，這是褻瀆耶和華名字的人，也就是妄稱自己是神，該得的處分。²²⁰

耶穌受審時，該亞法問：「你是那當稱頌者的兒子基督不是？」耶穌的回答非常肯定，他說：「我是。你們必看見人子坐在那權能者的右邊，駕著天上的雲降臨。」這個答案說明耶穌就是坐在神右邊的人子，是但以理預言中審判世界的那位。²²¹該亞法知道耶穌自稱為神，於是他撕開自己的衣服說：「你們已經聽見他這僭妄的話了。」²²²

²¹⁵ 民數記十二 3

²¹⁶ 更進一步瞭解這些偏離正軌的宗教，請閱讀環球牧者教室發行的《世界宗教與異端》。

²¹⁷ 約翰福音五 18

²¹⁸ 約翰福音八 58

²¹⁹ 出埃及記三 14

²²⁰ 利未記廿四 16

²²¹ 詩篇一一〇 1；但以理書七 13-14

²²² 馬可福音十四 61-64

你可以拒絕相信耶穌的宣言，但你若仔細閱讀福音書，不得不承認耶穌的確稱自己為神的兒子。聽到耶穌宣稱的聽眾不是被迫要接受他就是神，不然就要以假先知和褻瀆的罪名殺了他。

像耶穌依樣愛我們的鄰舍

耶穌的教導總能吸引「稅吏和罪人」這類的聽眾，耶穌不僅教導這些人，也與他們一同吃飯。法利賽人看見耶穌樂意與罪人吃飯，他們就開始批評他。耶穌於是以三個故事來回應。閱讀這三個故事時，應當了解以下這兩個重要的背景。

1. 在耶穌的時代，與人一起吃飯代表關係的建立。²²³ 耶穌與罪人吃飯就是代表他特意與這些人連結。耶穌說明神不會等人來就近他，相反地，神主動尋找那些失喪的人。
2. 耶穌時代的猶太人期望義人能避免與罪人接觸。猶太拉比的教導是，彌賽亞來到時，他會避開與惡人有任何接觸，也只跟義人吃飯。

► 讀路加福音十五 1-32。

這是一則大篇幅的比喻，一共有迷失的羊、遺失的硬幣和迷失的兒子這三部分，各個比喻的主題都是失而復得的喜悅。耶穌說明罪人悔改時，天堂的歡呼雀躍。

猶太拉比有則有名的箴言：「罪人在神面前被摧毀時，天堂的歡呼雀躍。」但，耶穌卻把這話用正面來表達，他說：「罪人悔改時，眾天使在天上也必歡呼。」耶穌與拉比的差別在哪裡？差別在於愛，耶穌展現出於愛心的服事。

當我們沒有出於愛而服事時，地位與位階就變得比人還重要，然而，當我們出於愛而服事時，我們就願意為了失喪的靈魂，犧牲地位。耶穌願意為了愛那些邊緣人，忍受宗教領袖對他的批評。

這些比喻說明了福音不是給那些不會犯錯的人，福音是給那些會犯錯的人。

-山繆·拉森 (Samuel Lamerson)

► 假如我們問：「你會對比喻中的浪子，展現愛心嗎？」所有的都會回答「會」，因為我們知道這是正確的答案！再問：「誰是上回我遇見的那位浪子？我會如何向他展現愛心？」

耶穌透過憐憫受傷的人來展現愛

閱讀福音書時，你是否注意到那些遠離其它宗教領袖的罪人會轉而跑向耶穌。是什麼讓這些罪人尋求耶穌？

不是耶穌無視他們的罪，他甚至要求人們的義要勝過法利賽人的義。²²⁴ 罪人求助耶穌，因為他的慈愛，耶穌不會替罪找藉口，但他對被罪所奴役的人有憐憫心。

²²³ 這在箴言有說明，智慧邀請「愚蒙人」來赴宴席（箴言九 1-6），透過與智慧建立關係，愚蒙人變的有智慧。

²²⁴ 馬太福音五 20

回顧耶穌對行淫被抓婦人所說的話。在控告婦人的群眾離開後，耶穌說：「我也不定你的罪。去吧，從此不要再犯罪了！」²²⁵ 他要求婦人離棄她的罪，但他對婦人有憐憫而非指責。

路加福音特別強調耶穌的憐憫。路加提到會被其他宗教領袖鄙棄的稅吏，撒該的故事，這些旁觀者聽到耶穌「到罪人家裏去住宿」²²⁶ 時，都大吃一驚。

► 讀路加福音五 12-16

報導耶穌醫治人的事蹟時，路加鉅細靡遺地道出讓圍觀的群眾震驚的原因。耶穌「伸手摸他」，古時候可不會有人伸手去摸大麻瘋的病人！因為麻瘋病會傳染，醫學上，接觸感染者是有危險的。對於猶太人而言，碰觸麻瘋病人，在儀式上是屬不潔淨的。

為什麼耶穌摸麻瘋病人？他有憐憫心。「耶穌動了慈心，就伸手摸他。」²²⁷ 這位麻瘋病人需要身體上的醫治，但他也需要情感上的醫治。麻瘋病人被要求遠離人群，所以染上麻瘋後，他就從來沒有感受過被人觸摸的溫暖。耶穌當然可以不碰觸面容毀壞的麻瘋病人，就醫好他的病，但知道他需要感受被碰觸的溫暖。耶穌滿有憐憫心。

人們不在乎你知道多少，除非他們知道你有多在乎。

若我們想要像耶穌一樣地服事，就必須有像耶穌般的憐憫心。當罪人看著耶穌的眼睛時，他們看見了慈愛的憐憫眼神。當罪人看著你的眼睛時，他們看見什麼？

耶穌透過服事弱勢者來展現愛

「我同情弱勢者」這樣的話誰都會說，但要能照顧他們的需求就不是人人都做得到了。耶穌透過照顧週遭他人的需要，來展現愛，耶穌在世上全部的事工就是服務人群，保羅寫道：「反倒虛己，取了奴僕的形像。」²²⁸ 耶穌告訴他的門徒：「因為人子來，並不是要受人的服事，乃是要服事人，並且要捨命作多人的贖價。」²²⁹

耶穌的神蹟展現他對人群的服務。神蹟就是彌賽亞任務的記號，但也是滿足人類需求的方法。有時候，神蹟只是為了一小群人。有時，神蹟使沒有任何權力或影響力的人受益，甚至有時，耶穌的神蹟（在安息日）導致對他更多的抵制。

耶穌不是為了討好有勢力的人而施行神蹟，他的神蹟是為了服事弱勢者。耶穌只在兩個情況下，曾經拒絕施行神蹟。法利賽人與耶穌辨論，「求他從天上顯個神蹟給他們看，想要試探他。」²³⁰ 這是一個耶穌

²²⁵ 約翰福音八 11

²²⁶ 路加福音十九 7

²²⁷ 馬可福音一 41

²²⁸ 腓力比書二 7

²²⁹ 馬可福音十 45

²³⁰ 馬可福音八 11

拒絕施行神蹟的例子。第二個例子是發生在耶穌受審的時候，希律「指望看他行一件神蹟。」²³¹不要說施行神蹟了，耶穌甚至拒絕回答希律的問題。耶穌不會因「被要求」或是為了討好不信的群眾而行神蹟。

雖然耶穌拒絕行神蹟給希律安提帕看，他卻醫治了漁夫的岳母、長大麻瘋的人、眼盲的乞丐和被鬼附的人，這些是永遠沒有能力回報耶穌大恩的窮人。耶穌還曾經餵飽五千人，但這些人不懂感恩，背叛耶穌。耶穌也醫治了大祭司的僕人，但大祭司卻恩將仇報，帶士兵捉拿耶穌。耶穌藉由神蹟服事這些弱勢者。

身為牧師和教會領袖，決定去幫助那些能回報我們的人是很容易的抉擇，也認為這樣的決定是合理的。當我們花較多的時間與有錢人相處，而不是貧窮的人，我們可能會說：「這位商人能贊助教會的事工。」當我們不去探望寡婦，而去拜訪有影響力的官員，我們的理由是：「這位官員有影響力，他能成為神事工中的助力。」耶穌絕不會這樣決定。假如我們要像耶穌一樣服事，就必須像耶穌一樣成為僕人，必須像耶穌一樣尋求「服事人，而不是受人服事。」

保羅寫道：「我們原不是傳自己，乃是傳基督耶穌為主，並且自己因耶穌作你們的僕人。」²³²僕人這二字可翻譯成「奴隸」，許多在羅馬帝國的奴隸都受過良好的教育，有些還是醫生與教師，但即使奴隸的教育程度高過主人，他仍舊是奴隸。他不能高傲地說：「我不要侍奉你！我比你優秀。」

有些牧者心想：「我的教育程度高，我可不想服事教會中的農夫！」保羅從來不會這樣想。保羅接受過最優秀的教育訓練，但他為了「耶穌的緣故」願意做哥林多人的僕人，保羅大可說：「看看我的教育背景。我受過猶太文學、希臘哲學和基督教文學的訓練。我有能力在猶太公會、希臘的議會和羅馬元老院發表演說。」但保羅卻說：「為了我的主人耶穌的緣故，我願意做哥林多城教育程度最低的人的僕人。」

若我們想要如耶穌般的服事，就必須謙卑如僕人般。身為僕人，我們的生活型態就不會是如當官一樣地過著闊氣奢華的生活，若我們想要如耶穌般地愛人，就必須成為謙卑的僕人。

耶穌因著他的恩慈向敵人展現愛

► 讀馬太福音五 43-48

耶穌教導他的跟隨者「要完全，像你們的天父完全一樣。」意思就是如天父般地愛人，也是說「愛你們的仇敵，為那逼迫你們的禱告。」當你展現這樣的愛，世界就會知道你們是「天父的兒女。」

就在耶穌教導山上寶訓的大約 200 年前，有位猶太文士將他的訓誨集結成一本名為《便西拉智訓》（*Sirach*）的書，來聽聽他如何教導他的學生對待仇敵：²³³

- 行善時，確定受惠的人為誰，這樣善行就不會白白浪費。
- 善待謙卑人，但不要善待不敬虔的人。

²³¹ 路加福音廿三8

²³² 哥林多後書四 5

²³³ 《便西拉智訓》十二1-7。 *Good News Translation*

- 不要給他們食物，否則他們會利用你的仁慈對付你。對這種人所做的每樣好事，所得的回報是雙倍的麻煩。
- 至高者恨惡罪人，祂必審罰他們。
- 善待好人，但不要幫助罪人。

便西拉的著作被生活在耶穌時代的猶太人視為聖經。當耶穌說：「你們聽見有話說：『當愛你的鄰舍，恨你的仇敵。』」耶穌引用這句話可能就是在指出《便西拉智訓》中的話。《便西拉智訓》說：「只對義人行善，不要對惡人浪費你的善行。」現在再閱讀一次馬太福音五 43-48，你能了解為什麼耶穌的教導會如此震撼他的聽眾了嗎？

在舊約，神教導祂的子民要愛仇敵，這不是什麼新道理。我在舊約的課堂中，有時會給學生這樣的「考試」。

你的鄰舍是教會的仇敵，每當你路過時，這位惡鄰就咒罵你，他總試著欺騙你，甚至想偷你的牛隻。有天，狂風驟雨，你恰巧看見這鄰居的牛掙脫逃跑了。你對這位鄰舍的責任是什麼？

1. 你會拿起鞭子把這隻牛趕到更遠處嗎？

我的學生知道這絕不是正確答案！

2. 你會視而不見並說：「不關我事」嗎？

許多學生都會選這個答案，他們回答：「那是鄰居的牛，不是我的牛。我自掃門前雪就好了。再說，我的鄰居不喜歡我，他才不會感激我的幫忙。」

3. 你會聽從出埃及記廿四 3的教導嗎？「若遇見你仇敵的牛或驢失迷了路，總要牽回來交給他。」

即便在舊約，神的子民都被囑咐要愛鄰舍，但到了耶穌的年代，人們對《便西拉智訓》的引用勝過出埃及記廿三章了。他們喜歡能讓他們愛鄰舍，恨惡仇敵的訓誨！耶穌說：「你們要愛你們的仇敵，因為你們的天父愛好人，也愛惡人。」

這在「現實生活中」會是什麼情況？想像以下的情況發生在你的服事上…

一群似乎與你信念相同的人反覆地公開反對你，他們故意問會讓你掉入陷阱的問題，告訴你的會友說你是假教師，巴不得你與你的支持者鬧僵。你會如何對待他們？

1. 趕走他們並告誡他們永遠不要回來？
2. 以其人之道還治其人之身？
3. 誠實地指出他們的錯誤，但以愛來回應他們？

法利賽人無所不用其極地與耶穌作對，耶穌也毫不隱瞞地道出他們的不是，試著教導他們真理，但他總以愛來對待這群人。

假如我們想要效法耶穌的服事，就必須愛我們的仇敵，這是耶穌最嚴格的教訓之一，無論是背叛我們的人、反對我們信息的人，還是迫害我們的人，都必須對他們展現無條件的愛。²³⁴這就是像耶穌一樣愛人的代價。

操練：基督徒生命中展現耶穌的品格

要寫關於愛神和愛鄰舍的文章很簡單，但要在每天的生活中實踐愛就沒那麼容易。只有當我們在自我生命中培育出基督的品格時，我們才算是準備好向這世界來傳揚耶穌。

我們有可能擁有耶穌的品格嗎？聖經教導說神要使祂的子民像祂一樣地看待人事物，神要將新靈放在祂子民的心中，讓他們能渴望神所渴望的，並願意活出神要他們活出的樣式。²³⁵神要在我們心中培育出祂兒子的品格。

讓我們來聽聽章伯斯怎麼說在日復一日中的服事中，活出信實。

當你對神沒有期待，你的生命毫無生氣，沒人在乎，也沒有人鼓舞你，此時，你須要全能神的恩典來讓你邁向委身於神的下一步...比起傳揚福音，全心全意委身於神所須的是更多神的恩典，更多有意識地主動親近神。

長遠地來看，真的能成為神及神的子民見證的，是股不被動搖的毅力，即便在沒人看見你的付出。而活出不敗人生的唯一方法就是持續地仰望神，祈求神讓你屬靈的眼睛注視在復活的基督身上...

²³⁶

如何在事工中持守信實？如何日復一日，年復一年地愛神及愛鄰舍？答案就是在日常生活中培育出耶穌的品格。我們需要以基督的心為心才做得到。

詳述基督的心

► 讀腓立比書二 1-16

保羅給腓立比教會的教導，是何謂耶穌基督品格強而有力的說明。對於這所被個人衝突分裂的教會，保羅寫道：「凡事不可結黨，不可貪圖虛浮的榮耀；只要存心謙卑，各人看別人比自己強。各人不要單顧自己的事，也要顧別人的事。」

如何能做到？只有他們願意順服保羅所教導的「當以基督的心為心」。

²³⁴ 「Agape」這個希臘字是新約中所使用的無條件的愛，約翰一書和哥林多前書第十三章都有使用「Agape」這個字。

²³⁵ 以西結書卅六 26-27

²³⁶ 《竭誠為主》（*My Utmost for His Highest*）三月六日，章伯斯（Oswald Chambers）著。

保羅列出四項與基督徒生命格格不入的特點。²³⁷ 這四項特點會讓基督徒的見證蒙上汙點，摧毀基督徒牧者的成效。保羅說：

(1) 不要自私自利（凡事不可結黨）。（腓立比書二 3）

自私的人會問：「我能從中得到什麼？我如何獲得好處？」你能想像在醫治痲瘋病患或面臨被釘十字架前，耶穌問：「我得到什麼好處？」當然不會！

保羅說：「如果我們以基督的心為心，假如我們如基督的眼光看待人事物，我們不會凡事只從自私的角度出發。」我們會有僕人的態度，我們會問：「我如何服事別人？」而不是「人們要如何服事我？」

(2) 不要貪圖虛名（腓力比書二 3）

貪圖虛名的人問：「這樣讓別人怎麼看我？人家會更看重我嗎？」一樣的道理，你能想像在與井邊的撒馬利亞婦人談話之前，耶穌問：「大家會更注意我嗎？」當然無法想像！

保羅說：「假如我們以基督的心為心，假如我們如基督的眼光看待人事物，我們不會貪圖虛華的榮耀。」我們會尋找宣揚基督的機會，不會尋找提升自我地位的機會。

(3) 凡所行的，都不要發怨言。（腓力比書二 14）

愛發怨言的人說：「我配得更好的待遇！」你能想像耶穌說：「我不應該洗門徒的腳，我是老師，我配得更好的享受。」當然不能！

保羅說：「假如我們以基督的心為心，假如我們以基督的眼光看待人事物，我們服事時，就不會滿腹怨言，即便在最艱困的情況中。」我們會了解我們沒有「配得」任何事物，反之，每當記起一切都是神的恩典時，對事工中所碰到的挑戰都改觀了。

羅海倫（Helen Roseveare）是二十世紀數一數二的偉大宣教士，她畢業於劍橋大學的醫學系。當她到薩伊共和國做醫療宣教事工時，她想蓋一間醫院，卻完全沒有建材，所以第一步就是製造磚塊。於是羅海倫醫師就與一群非洲工人在瓦窯廠工作。

製磚時，她柔嫩的雙手破皮出血，她忍不住而抱怨說：「神啊，我是來非洲當醫生，不是來這邊做磚塊！我相信有其它的人更適合來做這個卑微的工作。」

過了數週，有位非洲工人跟她說：「醫生，妳在手術房時，我們都害怕妳醫生的模樣，但當你在做磚塊石，妳的手指頭流出和我們一樣鮮紅的血，我們看得出妳是我們的姊妹，我們愛妳。」羅海倫醫生突然恍然大悟說：「神差派我到非洲不僅是做醫生的工作而已，也是宣揚基督的愛。」

²³⁷此部分內容改編自金勞 (Dennis F. Kinlaw) 所著的《基督的心》〔*The Mind of Christ* (Anderson, Indiana: Warner Press, 1988), 101-107.〕

(4) 凡事不要起爭論（腓立比書二 14）

愛爭論的人說：「是的，主，但是…我願意順服。但是…」一樣的道理，你能想像耶穌說：「父神，我到世上為要服事祢，但祢怎麼讓我的工作變得如此困難？」無法想像耶穌會與他的父爭論。

保羅說：「假如我們以基督的心為心，假如我們像基督一樣思考，我們不會與人爭論，不會尋求簡單輕鬆的道路。」不會計較是否有更輕鬆的道路而妥協神在我們生命中的旨意。我們對神的回應都是「是的，主。」我們會以基督的心為心。

因為保羅要腓立比教會的人以基督的心為心，就表示他清楚相信這是可以達到的目標。他知道這群人可以有耶穌的謙卑和順服的靈。我們如何做到以基督的心為心？

透過讀聖經改變心思

本課在前面有提到聖經如何教導我們有關神的旨意。耶穌認識神的話語，使徒也認識神的話語，教會歷史中能持之以恆的復興也都是以研讀神的話語做為開始。

保羅挑戰腓立比教會的信徒要「將生命的道表明出來」。²³⁸ 他們對福音的信心和委身會使他們成為世上的光。

透過深度研究神的話語，才能以耶穌的眼光來看待這世界並以基督的心為心。所謂的「深度研究」不是說一定要學會希臘文和希伯來文才能懂得聖經，也不是說要擁有很大的圖書館，裡面收藏許多聖經注釋的書。「深度研究」是說一定要花時間讀神的話語，讓聖經成為你靈命日糧。

成為基督徒，神的話語應是我們的每日糧食，讀神的話語應是喜樂的，不是種責任。不會有人對肚子餓的年輕人說：「規定你今天要吃東西!假如你不吃，你會不健康!」你所要做的事就是把食物準備好，年輕人就會想去吃了!神的話語應是每位飢餓基督徒的食物。

當我們吃下神的話語，心思意念就會轉變成基督的心思意念。許多基督徒都已重生了，但他們的想法仍跟沒有得救一樣，他們的心思意念沒有轉變成基督的心思意念，為什麼？

班德醫師（Dr. Paul Brand）是位在印度的醫療宣教士，他治癒過許多的癱瘓病人。他以重建手術來治療被癱瘓侵害的身體部位。他寫道在重建手術後，病人必須學習新的思考方式來適應生活。

例如，班德醫生會取食指的健康肌腱來取代大拇指損壞的肌腱，但當他對病人說：「動動你的大拇指」時，拇指卻動也不動，然後他就會說：「動動你的食指」，這時病人的拇指就很快地動了起來! 病人必須「重新排列」他們的大腦，必須學習如何用新的方法操作拇指。²³⁹

成為信徒後，為了以基督的眼光看世界，就必須「重新排列」我們的想法。成為基督徒前，你總是首先想到自己的需求。或許你看見了一位窮人，但你想了想說：「我自己都需要錢，我不能把錢給那個窮

²³⁸ 腓立比書二 16

²³⁹ 保羅班德和楊腓力著（Paul Brand and Philip Yancey），《神的形象》〔*In His Image* (Grand Rapids: Zondervan, 1984), 146.〕

人。」但成為基督徒後，神的話語告訴你說：「賙濟貧窮的，不致缺乏」²⁴⁰你聽見耶穌的話說：「施與別人，神就會施與你們，並且用大升斗，連搖帶按，盡你們所能攜帶的，滿滿地倒給你們。你們用什麼量器來量，神也要用同樣的量器來量還給你們。」²⁴¹你開始以基督的想法看待錢財，你透過閱讀神的話語來做到以基督的心為心。

成為基督徒之前，我們試著傷害那些傷害我們的人。當有人對我們不客氣，我們也以怒氣還以顏色，但成為基督徒之後，我們讀到：「要存溫柔的心。」²⁴²、「不以惡報惡，以辱罵還辱罵，倒要祝福；因你們是為此蒙召，好叫你們承受福氣。」²⁴³因此我們開始學基督對待那些傷害他的人的方式來對待他人，我們透過閱讀神的話語來得到基督的心腸。

透過每日的降服來轉變心思

保羅告訴腓立比教會的人要有耶穌基督的心思，他敘述了何謂基督的心，然後告訴這群人如何在生活中以基督的心為心。他們必須以信實地順服來「做成」他們得救的工夫，這並不是為了贏得救恩，而是「因為你們立志行事都是神在你們心裏運行，為要成就他的美意。」²⁴⁴當他們謙卑地降服於神時，神就會成就他們心之所願的並給他們力量活出敬虔的生活。

當我們順服神，聖靈就會在我心裡培育在耶穌的生命及事工中的特色。我們不是透過努力來找到基督的心，是透過降服神來找到基督的心。

一定要每天降服於神，保羅呼籲我們要「將身體獻上，當作活祭。」²⁴⁵「活祭」那就不是死的，是有生命的。有種**降服**是我們放下自我意願，順服神的旨意，但也有**許多種降服**是須我們每天持續地順服神的旨意。

狄楠熙（Nancy Leigh DeMoss）描繪出順服生命的意象。²⁴⁶當你閱讀以下內容時，問問自己：「我是否在這方面有做到每天順服？」，「我是否有在這方面展現基督的心？」。

- 當你的肉體想要重複說批評的言語時，聖靈說：「不要毀謗。」²⁴⁷順服的心就會說：「是」。
- 當你的肉體想要抱怨身處困難的情況時，聖靈說：「凡事謝恩。」²⁴⁸順服的心就會說：「是」。
- 當你的肉體想要抗拒不合理的老闆時，聖靈說：「你們為主的緣故，要順服人的一切制度。」²⁴⁹順服的心就會說：「是」。

²⁴⁰ 箴言廿八 27

²⁴¹ 路加福音六 38

²⁴² 歌羅西書三 12

²⁴³ 彼得前書三 9

²⁴⁴ 腓立比書二 12-13

²⁴⁵ 羅馬書十二 1

²⁴⁶ 改編自狄楠熙（Nancy Leigh DeMoss）所著的《順服》〔*Surrender* (Chicago: Moody Press, 2008), 223-224.〕

²⁴⁷ 提多書三 2

²⁴⁸ 帖撒羅尼迦前書五 18

²⁴⁹ 彼得前書二 13

當我們降服時，住在基督身上的同個聖靈就會居住在我們心中。透過聖靈，不是透過我們的好意，我們就被賦予力量能以基督的樣式來面對每天的挫折、事工上的挫敗以及撒旦的試探。

► 分享最近私慾與神的旨意相互抵觸的例子。面對試探時，如何每日仍能順服神？是否最近有面臨試探，必須再次順服神旨意的情況發生？全班都要替彼此在面臨試探時代禱。

聖潔生活的秘訣不在於效法耶穌，而是讓耶穌在我的生命中展現出他的樣子…成聖不是向耶穌汲取成為聖潔的力量，而是向耶穌汲取在他身上的聖潔。

--章伯斯 (Oswald Chambers)

結論：神透過如基督般的愛來做工

動手寫這一課時，我有些猶豫。雖然理智告訴我要愛我們的仇敵，我們受召也因為這原因，但我也知道我們身處在混亂不安的世代。很多學習這課程的學生都活在自己教會受政府、偏差出軌的宗教或是社會壓力威脅的景況中。當我寫這些有關愛你的仇敵的內容時，不禁問自己：「透過愛我們的仇敵就真能改變這世界的想法，合理嗎？仇敵都在想法子要殺了我們，如何去愛他們呢？」

書寫本課時，我閱讀到一位住在巴格達的伊拉克基督徒的文章²⁵⁰。當記者與這位當事人說話時，ISIS 恐怖組織的武裝份子就在距離他家四十分鐘的距離內，記者問：「你的教會還有聚會嗎？」這位基督徒說：「當然！事實上，我們還成立了兩個新的禱告小組，一組為在北部受迫害的弟兄禱告，另一組為我們的仇敵禱告。」

位於巴格達聖喬治教會的會友替他們的仇敵禱告，他們發送食物包給伊斯蘭的寡婦，他們愛他們的仇敵，因為相信他們受呼召就是要效法耶穌的典範。

這篇文章提醒了我在教會歷史中所看見的真理，神工作的方式總是與人類的的方式恰恰相反。人類在中古世紀以十字軍的武力攻毀伊斯蘭教，神卻透過拉蒙·柳利 (Raymond Lull) 來做工，他在最後一次到伊斯蘭世界宣教時喪命，去世時是八十二歲。

人們使用武力，但神使用戴德生奉獻一生來將福音傳遍中國內地。人們倚靠能力成事，神經常透過軟弱成事。

神的方法絕不是人的方法，但最終神的方法會得勝。當基督徒效法耶穌的愛時，我們的世界會有永恆的改變，但這改變是緩慢且經常苦痛不已，但這是神在我們墮落世界做工的方法。

像耶穌一樣服事須要我們能像耶穌一樣的愛人。有位老邁的傳教士被問及他服事的秘訣，他回答說：「人知道神有多愛他們的唯一方法，就是看你有多愛他們。」這位傳教士了解當神的愛透過我們展現出來時，我們就能吸引世人來就近神。這就是像耶穌一樣愛人的意義。

²⁵⁰ 貝爾茲 (Mindy Belz) <教會如何改變這世界?> 刊登於《世界》雜誌 (“How Does the Church Move the World?” *World Magazine*, May 27, 2017.)

第七課 作業

在這課，我們討論了耶穌如何愛人。請找出你如何效法耶穌的典範來愛你的鄰舍，不用花太久的時間就能完成這份作業，但是要花更久的時間去實踐!請確實做到愛鄰舍，我們受呼召來效法耶穌的愛。

欄位 1，請寫出福音書中耶穌愛人的明確事例。

欄位 2，請寫出你在生活中的實際執行方式。你如何效法耶穌的典範。這是為了你設計的作業，請盡量明確寫出實踐方式。

耶穌的典範	我的實踐

第八課

十架與復活

本課目標

上完本課後，同學應：

- (1) 辨認出在受難週當中，對於耶穌事工的不同回應。
- (2) 了解受詛咒的無花果樹是行動式的比喻。
- (3) 辨認出導致彼得失敗的軟弱。
- (4) 體會到十架與復活乃是基督生命與事工的基石。

事工的原則

有果效的事工全都是藉由十架與復活的能力完成的。

前言

受難記是四福音書的高潮。四福音書的八十九章裡有三十章是專門描述耶穌從像君王般被迎接進耶路撒冷到他從死裡復活的那週所發生的事，約翰福音更有約一半的篇章在描述受難週。這便是耶穌傳道生涯的最後高潮。在本課中，我們將探討耶穌在世的最後一週，藉此學習我們自己生命與服事的功課。

► 在開始之前，請先討論下列兩個問題：

- 耶穌受釘十字架對我來說的神學意義與個人意義分別是什麼？
- 耶穌從死裡復活對我來說的神學意義與個人意義分別是什麼？

對耶穌的反應：耶穌傳道生涯的最後一週

傳道人常聚焦的部份是那些遇見耶穌的人如何回應他。舉例來說，馬太福音在描寫耶穌降生時，就拿東方三博士的崇拜與試圖謀殺這位君王的希律王來對比，而約翰福音也用猶太拉比尼哥德慕的回答與一位撒馬利亞婦人的回答對比。

► 讀馬太福音十 32 - 39

對於耶穌所傳遞的信息，我們要不是接受，就是拒絕，沒有誰能對之維持中立。耶穌曾說自己的事工就好比一把劍，將這兩類人分割開。許多家庭內部對於耶穌的回應都持不同立場，甚至耶穌自己的家庭也面臨相同的考驗。²⁵¹沒有誰能在這件事上維持中立。

耶穌公開傳道的最後一個禮拜當中，外人對他反應的對比更加強烈。這個對比一直持續到耶穌受釘十字架，一同受釘的兩個強盜對他有非常相異的回應。

對於拉撒路復活的反應

► 請研讀約翰福音十一 1 - 57

即便從拉撒路死裡復活之前，當時的宗教領袖已經不信耶穌。耶穌在冬天的修殿節去聖殿時，猶太領袖們便指控他說僭妄的話並試圖拿石頭打死他。由於耶穌犧牲的時間還未到，因此他逃出了猶太人的手中，越過約旦河並離開了當時的信仰中心耶路撒冷。²⁵²

當拉撒路的死訊傳來時，門徒們知道耶穌要回到猶太地已經太危險了。聖經讀者常常嘲諷多馬的猶疑與悲觀，但他對於老師的忠誠卻令我印象深刻。他（準確地）設想耶穌回到猶太地一定會被殺死，但多馬仍保持忠心，並在耶穌說：「我們再往猶太地去吧」的時候對其他門徒說：「我們也去和他同死吧。」儘管多馬後來有懷疑，但我們還是不能忘記這位無懼的門徒對自己老師的忠誠。因此，多馬在耶穌復活後將福音帶到印度並最終殉道，我們會感到驚訝嗎？

在伯大尼這種小村莊，拉撒路從死裡復活的消息是不可能被掩蓋的，宗教領袖也沒有辦法阻止其他人聽到這麼戲劇性的事件。約翰福音裡面就描述了眾人對這個事件的反應。

群眾的反應

拉撒路死裡復活的消息一傳出後，群眾都深信耶穌會推翻羅馬帝國並在耶路撒冷重新建立大衛王朝。他們也深信耶穌就是彌賽亞。「那些來看馬利亞的猶太人見了耶穌所做的事，就多有信他的。」²⁵³相信他的人數眾多，連法利賽人都說：「看哪，世人都隨從他去了。」²⁵⁴耶穌騎著驢子進入耶路撒冷時，這也激起了群眾的熱情。

宗教領袖的反應

拉撒路的復活迫使當時的宗教領袖們無法再忽視耶穌自稱為彌賽亞的宣告。當群眾轉向耶穌時，宗教領袖只剩下兩個選擇：

1. 承認耶穌的宣告。然而，這樣做意味著他們必須放棄自己的權力野心。耶穌早已譴責他們虛偽的言行，若他們承認耶穌為彌賽亞，他們便會失去在猶太人當中的宗教領袖地位。

²⁵¹ 馬太福音十三 53-58

²⁵² 約翰福音十 22-42

²⁵³ 約翰福音十一：45、十二：11

²⁵⁴ 約翰福音十二 19

2. 逮捕並殺害耶穌。如果他們拒絕承認耶穌為彌賽亞，那他們便必須要殺死他。

當時的宗教領袖將殺害耶穌的行為解釋為國家利益所必須，他們替自己的決定找理由的行為正如同歷史上許多懦弱的領袖。「這人行好些神蹟，我們怎麼辦呢？若這樣由着他，人人都要信他，羅馬人也要來奪我們的地土和我們的百姓。」²⁵⁵他們害怕耶穌會發動革命對抗羅馬帝國，但卻不明白耶穌的國度是屬靈的國度。

「我們的地方」指的可能是聖殿，而「我們的國家」指的則是羅馬帝國許諾給猶太人的自由。²⁵⁶雖然當時猶太地歸屬羅馬帝國管轄，但猶太人仍能在聖殿中敬拜，奉行猶太律法，也能透過猶太公會來維持一定程度的公民政府。但如果羅馬帝國鎮壓了一場革命，勢必也將收回這一切。

該亞法說服猶太公會相信與其讓整個國家受難，不如讓一個人死去。²⁵⁷然而，諷刺的是殺了耶穌之後，猶太公會害怕的事情還是發生了。耶穌被殺後四十年，羅馬帝國鎮壓了一場猶太革命、摧毀了聖殿、收回了猶太人的權利，並執行了該亞法試圖避免的一切事情。

由於猶太公會無法在沒有消滅所有證據的情形下掩蓋這個神跡，因此他們決定殺了耶穌及拉撒路以「保護國家」。²⁵⁸對於未信者而言，神跡未必有任何說服力。我們常常認為「如果神能用神跡『證明』自己的存在，那所有人都會信了」。然而，神跡有時只會讓疑者更堅信其疑。

在財主與拉撒路（這裡的拉撒路不是死裡復活的拉撒路）的故事裡，財主央求亞伯拉罕打發拉撒路去警告他的弟兄。亞伯拉罕對他說：「若不聽從摩西和先知的話，就是有一個死裏復活的，他們也是不聽勸。」²⁵⁹經文本身便是真理的佐證，如果我們否認經文，那麼有再多其他證據也無法說服我們。

馬利亞對耶穌的反應

► 讀馬太福音廿六 6 - 13及約翰福音十二 1 - 11

耶穌的傳道生涯中，其中一位最誠心的信徒就是拉撒路及馬大的姊妹馬利亞。馬大曾因為馬利亞坐著聽耶穌講道，留她一人伺候客人而向耶穌抱怨，但耶穌卻讚許馬利亞「已經選擇那上好的福分，是不能奪去的。」²⁶⁰

在耶穌的死不到一週前曾與他的門徒一同拜訪身患大麻瘋的西門，而拉撒路與他的姊妹也一同前往。飯席間，馬利亞拿了一瓶昂貴的香膏倒在耶穌的頭上與腳上。這瓶香膏要價三百銀子，相當於一年的工資。在那個沒有銀行的年代，這瓶香膏代表的大概就是馬利亞的積蓄了。

²⁵⁵ 約翰福音十一 47 - 48

²⁵⁶ 詳見使徒行傳六 13、廿一 28

²⁵⁷ 約翰福音十一 49 - 50

²⁵⁸ 約翰福音十一 53、十二 10

²⁵⁹ 路加福音十六 31

²⁶⁰ 路加福音十 42

門徒們對馬利亞浪費了那麼多錢感到生氣，²⁶¹ 但馬利亞卻只在乎耶穌一人的看法。她的行動出自於一種愛，讓她絲毫不在意別人的看法，也不在意香膏的價錢或別人的意見，因為她對老師的敬拜使得其他一切都不重要。

當門徒們對馬利亞的行動提出抗議時，耶穌卻斥責他們，並說：「她在我身上做的是一件美事。」²⁶² 耶穌此時已經知道距離自己被釘十字架僅剩幾天，因此也看出馬利亞的行動背後的象徵性意義：「她是為我安葬的事把香膏預先澆在我身上。」這位婦人無私地將最好的獻上的行為得到了耶穌的讚賞。

當我們讀到馬利亞用油膏耶穌的故事時，應當問自己：「我有多愛耶穌？我在乎他比較多，還是旁人的眼光比較多？」馬利亞真心地愛著耶穌。

對耶穌的反應：凱旋進入耶路撒冷

► 讀馬太福音廿一 1 - 11及約翰福音十二 12 - 19

耶穌於星期日騎著驢子進入耶路撒冷。正常來說，一個加利利人老師帶著一小群追隨者進入耶路撒冷慶祝逾越節並沒有什麼不尋常的。然而，這次卻非比尋常，因為拉撒路從死裡復活的事件將這次的逾越節朝聖變成了一個宗教性及政治性的宣言。

馬太福音特別強調了耶穌進入耶路撒冷一事的宗教意涵：耶穌進入耶路撒冷應驗了撒迦利亞的預言，群眾的呼聲則來自詩篇一一八篇一首描述凱旋遊行進入耶路撒冷的逾越節詩歌。²⁶³

這個遊行隊伍也充滿政治意涵：

- 群眾將衣服鋪在地上象徵歸於君王。²⁶⁴
- 從瑪加伯時代開始，棕樹枝便象徵著軍事上的勝利。²⁶⁵
- 「和撒那」的意思是「救救我們」，象徵對救贖的呼求。
- 「大衛的子孫」是一個君王及救世主的頭銜。

當時民眾認為耶穌進入耶路撒冷就是為了推翻羅馬政府並建立他自己的國度。對於大衛王朝的漫長等待終將結束，先知的預言也即將應驗。

但為什麼短短幾天後，同一批民眾中的很多人會喊著「釘他在十字架上」呢？因為他們慶賀耶穌的原因一開始就錯了。耶穌本身並沒有意圖要發起軍事革命，但民眾卻以為他會推翻羅馬政府。他們想尋求一個政治國度，但他要帶來的卻是屬靈的國度。失望之餘，這群民眾很快地轉而反對耶穌。

²⁶¹ 馬太福音廿六 8、馬可福音十四 5

²⁶² 馬可福音十四 6

²⁶³ 馬太福音廿一 4-11、撒迦利亞書九 9、詩篇一一八 26

²⁶⁴ 馬太福音廿一 8、列王紀下九 13

²⁶⁵ 約翰福音十二 13、瑪加伯上十三 51

當時猶太公會的政治權貴及社會菁英已經決定要殺死耶穌，而社會底層的人也很快地會轉向反對他。耶穌已知前面的道路是什麼，也為了這個即將抵制他的城市的命運而哀哭。²⁶⁶我們稱之為「凱旋進入耶路撒冷」，在耶穌的眼中卻是「通往十字架的道路」。群眾在歡呼聲中引述詩篇一一八篇 26 節：「奉耶和華名來的是應當稱頌的！」而耶穌知道經文的下一節是「理當用繩索把祭牲拴住，牽到壇角那裏。」²⁶⁷耶穌進入耶路撒冷便是作為即將被拴在羅馬帝國的十字架這個「祭壇」的祭牲。

深入瞭解：耶穌咒詛無花果樹

► 讀馬可福音十一 12 - 25

三本對觀福音書裡面都有提到耶穌在世的最後一週咒詛無花果樹的故事。耶穌前一晚在伯大尼過夜後，於禮拜一前往耶路撒冷的路上咒詛了無花果樹。到禮拜二時，門徒看到那棵無花果樹已經在廿四小時內枯萎了。

雖然當時已經不是無花果的季節（馬可福音十一 13）但因為無花果樹長葉子後不久便會結果，因此樹上的葉子也意味著應該要有青澀的果實。如果無花果樹有葉子卻沒有結出任何無花果，這棵樹那一年便不會結果。

這個故事是針對以色列沒有結果實的「行動式比喻」。²⁶⁸神揀選以色列成為萬國的祝福，²⁶⁹但是以色列卻使耶和華的名蒙羞。

聖殿本來應該是「萬民」禱告的地方，²⁷⁰但卻變成有權有勢的祭司欺詐窮人的「賊窩」。

無花果樹已經枯乾，以色列也已經荒蕪；無花果樹被屏棄，而以色列也即將被屏棄。

受咒詛的無花果樹是耶穌傳道生涯最後幾天所傳講關於審判的信息中的一個：

1. 枯乾的無花果樹的比喻（馬可福音十一 12 - 14、20 - 25）
2. 潔淨聖殿（馬可福音十一 15 - 19）
3. 兇惡園戶的比喻（馬可福音十二 1 - 12）
4. 與宗教領袖的衝突（馬可福音十二 13 - 40）
5. 耶穌預言聖殿將被摧毀（馬可福音十三 1 - 37）

²⁶⁶ 路加福音十九 41-44

²⁶⁷ 詩篇一一八 27

²⁶⁸ 舊約聖經中，無花果樹常被用來代表以色列（如耶利米書八 13、何西阿書九 10、約珥書一 7）。

²⁶⁹ 創世紀十二 3

²⁷⁰ 以賽亞書五十六 7

宗教領袖對耶穌的反應

► 讀馬太福音廿一 23 - 廿二 46

拉撒路從死裡復活後，宗教領袖們便下定決心殺死耶穌，但他在民間受歡迎的程度讓這個計畫變得非常困難。因此他們想方設法要讓耶穌在眾目睽睽之下失去信用。耶穌凱旋進入耶路撒冷後沒幾天，宗教領袖便在聖殿中設計了一整套的爭論要讓耶穌掉入他們的陷阱，但他們卻不斷失敗，而群眾則是不斷看著這些宗教領袖因為耶穌的智慧及機智而陷入窘境。

首先，「祭司長和民間的長老」質問他潔淨聖殿跟公開講道的權柄。耶穌卻用一個關於施洗約翰的問題反質問他們。

接著，耶穌用三個比喻責備那些宗教領袖。兩個兒子的比喻說明了，要服從，才能證明與神國的關係，而不是靠著行業貴賤。凶惡園戶的比喻，描述拒絕耶穌是彌賽亞的後果。最後，婚宴的比喻意指被邀請赴宴的宗教領袖如今被排拒在外，因那些看似不配的人已經回應邀請了。

下定決心要讓耶穌失去支持的宗教領袖們準備了一連串的問題要當面質問他；但他們的目的並不是要學習真理，而是要摧毀耶穌。耶穌也知道他們並不渴求真理，因此沒有正面回答他們的問題。

在引誘耶穌掉入陷阱失敗後，宗教領袖便放棄了。馬太福音也用他們的失敗來結束這個篇章：「他們沒有一個人能回答一言。從那日以後，也沒有人敢再問他甚麼。」²⁷¹馬可福音則用從旁觀察這些對答的群眾的喜悅來總結：「眾人都喜歡聽他。」²⁷²

► 作為一位牧師或是一個基督教領袖，你常常必須回答困難的問題，但你要怎麼分辨真正的問題以及只是想要設下陷阱讓你跌倒的問題？針對這兩種不同的問題，你又該有怎麼樣不同的答案？（針對這兩者的不同對比，請參閱箴言廿六：4 - 5）

審判及釘十字架

► 讀哥林多前書十五 1 - 8

耶穌升天後廿年，保羅在哥林多開拓了一間教會。這間教會是由許多不同背景的改信者所組成，其中包括熟悉猶太律法的猶太人以及對真神一無所知的外邦人。

因此，哥林多的教會被衝突與錯誤的教導撕裂。有鑑於此，保羅重提了他給他們的第一篇講道。在這個充滿異教徒的城市中，他的第一篇講道著重於四個歷史事件：

- 基督為了我們的罪而死
- 他被埋葬
- 他在死後的第三日復活

²⁷¹ 馬太福音廿二 46

²⁷² 馬可福音十二 37

- 他多次公開顯現，先是向磯法、十二門徒，然後在一個場合中向500名弟兄顯現，再對雅各以及所有的使徒，最後向保羅顯現

保羅在哥林多的第一篇講道中上半部的信息攸關十字架：「基督為了我們的罪而死。」而十字架的信息也是基督信仰的中心。在舊約的牲祭中，獻祭者會將手放在羔羊的頭上，並說道：「因我的罪本該死，這隻羔羊是代替我而死。」同樣地，我們也因為我們的罪本該死，但耶穌卻代替我們而死。我們應該要死，但他卻替我們受死，好叫我們得生命。

耶穌被逮捕

► 讀馬太福音廿六 1 - 5、14 - 56

受難週的禮拜三，耶穌預言自己將在「兩日後」死去。猶太公會本來計畫要在逾越節朝聖人潮離城後逮捕耶穌，而這個時間比耶穌預言的日期晚了九天。但是當猶大同意要賣自己的老師後，猶太公會便決定趁有內應的時候就逮捕他。

祭司長已經知道耶穌是誰，也知道他在哪裡，為何他們還需要猶大呢？耶穌每天在聖殿講道，而那些宗教領袖們需要有人個人在審判時作證。在羅馬帝國的法律中，任何重大犯罪都需要有人證，而背叛耶穌的猶大也等同於同意擔任人證。但耶穌被逮捕後，猶大「就後悔」，宗教領袖們也失去了他們的關鍵證人。²⁷³

在與門徒共進逾越節晚餐後，耶穌便到客西馬尼園禱告，在面對十字架的生理折磨及與聖父分離的靈性痛苦中，耶穌禱告說：「我父啊，倘若可行，求你叫這杯離開我。然而，不要照我的意思，只要照你的意思。」即使在巨大的試煉中，耶穌仍遵照神的旨意。

當晚，猶大領了「許多人」去逮捕耶穌。²⁷⁴ 猶大用親嘴指出耶穌的身分後，耶穌便向兵丁說話：「耶穌一說『我就是』，他們就退後倒在地上。」²⁷⁵ 這一大群兵丁恐懼一個勝過死亡的人，掌權的是耶穌，而非他的仇敵。十九世紀佈道家屋大維·溫斯洛曾寫道：「送耶穌受死的是誰？不是財迷心竅的猶大，不是懼怕群眾的彼拉多，不是妒忌的猶太人，是神出自於愛的動機送耶穌受死的。」²⁷⁶

他是否受了鞭打？因他的鞭傷我們才得醫治。
他是否無辜，卻仍被定罪？因為這樣，我們雖充滿罪惡卻得赦免。
他是否戴上了荊棘的冠冕？因為這樣，我們才得以戴上榮耀的冠冕。
他是否被剝光了衣裳？因為這樣，我們才得以穿戴永恆的公義。
他是否遭受嘲弄謾罵？因為這樣，我們才得以得榮耀與祝福。
他是否被視為犯人，被與犯罪的同列？因為這樣，我們所有的罪惡才得以被赦免。
他是否被擲掄無法拯救自己？因為這樣，他才得以給予我們最大的救贖。
他是否最終以最痛苦且沒有尊嚴的方式死去？因為這樣，他才得以永生，並被升至最高。
-萊爾主教 (Bishop Ryle)

²⁷³ 馬太福音廿七 3-4、馬可福音十四 55-56

²⁷⁴ 約翰福音十八 3寫道猶大帶領「一隊兵」。羅馬帝國的「隊」一般有600人。

²⁷⁵ 約翰福音十八 6

²⁷⁶ 引述自斯托得 (John Stott)，《聖經信息系列——羅馬書》〔*The Message of Romans* (Westmont, Illinois: InterVarsity Press, 1994), 255〕

耶穌受審判

► 讀馬太福音廿六 57 - 廿七：26、路加福音廿二 54 - 廿三 25、約翰福音十八 12 - 十九 16

審判耶穌包括了猶太人與羅馬人的審判。猶太律法盡其所能的保存生命，是古代法律體系中最人道的；羅馬帝國的法律則是出名的嚴苛及全面。雖然這兩套法律是古代社會最好的法律體系，卻仍沒能阻止惡人殺害神的獨生子。

耶穌並沒有在他的神性中尋求解脫，而是在禱告中尋求庇護。

取自T.B. 基爾帕特里克
(T.B. Kilpatrick)

耶穌被捕後幾小時，便遭受了六場審判聽證會，包括了猶太宗教審判與羅馬民事審判，而根據歷史學家的研究，那些猶太宗教審判是違反猶太律法的。為了要快點將耶穌定罪，猶太公會：

- 舉行夜間審判（違法）
- 逮捕耶穌前並沒有提出正式控訴（違法）
- 不准耶穌傳喚對自己有利的證人（違法）
- 越過猶太律法規定更加速審判進行（違法）

諷刺的是，他們這麼做就是為了要將耶穌釘十字架並在逾越節前移除他的遺體，也就是說他們為了要能按著節期吃逾越節的羔羊，而殺害了神的羔羊。

審判的順序

(1) 在亞那面前的猶太聽證會（約翰福音十八 12-14、19-23）

亞那被任命為終身職大祭司，即使羅馬人讓亞那的女婿該亞法取代他的位置，大部分的猶太人仍尊稱亞那為「大祭司」。但在亞那面前舉行的聽證會並不是正式的聽證會，當中沒有任何正式的控訴或人證。

(2) 猶太公會面前的猶太聽證會（馬太福音廿六 57-68）

在猶太公會面前所辦的第一個聽證會有可能凌晨兩點便開始了。雖然按照法律他們不能在日出前進行審判，但猶太領袖們卻希望加快法律程序的腳步。因為夜間審判是違法的，猶太公會進行了一場非正式的聽證會，指控耶穌褻瀆，並裁定他罪已致死。

(3) 猶太公會面前受正式的猶太審判（路加福音廿二 66-71）

「天一亮」猶太公會便舉行了正規的審理，並正式指控耶穌褻瀆。

(4) 彼拉多面前受第一場羅馬審判（路加福音廿三 1-5、約翰福音十八 28-38）

羅馬帝國並未授予猶太公會對犯人行刑的權力，²⁷⁷ 因此為了確保彼拉多會宣判耶穌死刑，猶太公會將對耶穌的指控由宗教性的褻瀆改為政治性的煽動革命。他們指控耶穌「誘惑國民，禁止納稅給凱撒，並說自己是基督，是王。」

逾越節期時，猶太人會避免進入羅馬帝國的建築物，以免成為不潔淨而不能享用逾越節晚餐。為了讓他們不需進入羅馬宮殿，彼拉多將聽證會移至宮殿大門外的路上舉行。

(5) 希律面前受羅馬審判（路加福音廿三 6-12）

雖然彼拉多知道耶穌是無罪的，但他卻不願意觸怒猶太領袖們。當民眾說耶穌「煽惑百姓，在猶太遍地傳道，從加利利起，直到這裏」時，便替彼拉多的兩難解了套。逾越節期時，掌理加利利的希律王也來到耶路撒冷。²⁷⁸ 由於耶穌是加利利人，彼拉多希望希律能主持這場審判，但當他將耶穌送到希律面前時，希律卻拒絕介入。

(6) 在彼拉多面前受最後的羅馬審判（馬太福音廿七 15-26、路加福音廿三 13-25、約翰福音十八 39-十九 16）

當耶穌被送回到彼拉多面前，他又試著尋找其他的解決方法。彼拉多知道耶穌是無罪的：「看哪，我也曾將你們告他的事，在你們面前審問他，並沒有查出他甚麼罪來。」²⁷⁹ 彼拉多並不想將無罪的耶穌定罪。

當猶太領袖威脅彼拉多要向凱撒告發他不忠誠，他便妥協了。彼拉多是一個懦弱的領導者，他曾經允許進入耶路撒冷的兵丁帶著羅馬皇帝的圖像，卻因此導致猶太人在他的宮殿外示威長達五天。當彼拉多威脅要殺害這些示威者時，他們卻宣示寧可失去性命也不會容忍聖城裡面有凱撒的形象，而彼拉多也因此退縮了。

由於那次經驗，彼拉多開始懼怕猶太人，而他在羅馬的上司塞揚努斯也不信任彼拉多掌控猶太地人民的能力。因此，當猶太領袖威脅彼拉多若他釋放耶穌就要向凱撒告發時，他便「將耶穌交給他們去釘十字架。」²⁸⁰ 彼拉多定罪耶穌的原因並不是因為他相信耶穌有罪，而是因為他自身的懦弱。

審判時，彼得不認耶穌

在逾越節晚餐時，耶穌曾警告彼得：「我實實在在地告訴你，鷄叫以先你要三次不認我。」²⁸¹ 耶穌受審時，彼得果真三次不認耶穌。

²⁷⁷ 約翰福音十八 31

²⁷⁸ 逾越節期時，巴勒斯坦境內的所有羅馬官員都來到耶路撒冷協防以防止叛變。

²⁷⁹ 路加福音廿三 14

²⁸⁰ 約翰福音十九 16

²⁸¹ 約翰福音十三 38

我們在讀彼得這段可恥的跌倒經歷時，也不能忘記那天晚上辜負耶穌的並不只有他。除了彼得與約翰外，其他門徒都因恐懼而逃跑，沒有參加耶穌的審判。

明顯地，彼得是愛耶穌的，他又為何會跌倒？為了要學習面對試探的功課，我們在前幾課曾探討過耶穌受試探的故事，而在彼得跌倒的故事中我們也可以看出一些未來將協助我們面對試探的警示。這裡至少有兩個因素導致彼得跌倒：

(1) 過度自信。

耶穌警告門徒撒旦將展開攻擊，而彼得卻吹噓說：「我就是必須和你同死，也總不能不認你。」²⁸²當我們過度自信時，便已陷入可能跌倒的危險之中，我們惟有靠著聖靈才能活出得勝的基督徒生命。過度自信是信仰潰敗的前奏。

(2) 欠缺禱告。

耶穌在克西馬尼園中警告門徒：「你們要禱告，免得入了迷惑。」²⁸³彼得沒有禱告求神賜予力量來面對接下來的試探，反而睡著了。

欠缺禱告最終將導致信仰潰敗。如果沒有一個活躍的祈禱生活，那人便不可能活出一個得勝的基督徒生命。撒旦會試圖讓基督工人持續參與各種不同活動，以致沒了時間禱告，因為牠知道如果我們因忙碌而忽略禱告，那很快地我們便會跌倒。

► 回顧你的信仰生活與事工，並回想你曾經在什麼時候跌倒或差點跌倒的。有哪些因素導致你跌倒？你是否因為事工順利成功而過度自信？你是否因為過於忙碌而疏於安排時間禱告？有沒有其他因素可以在未來作為提醒你的警訊？

審判進行時，猶大自殺了

在描述彼得三次不認主後，馬太福音講述了猶大自殺的故事。當猶大看到自己背叛耶穌的結果時，「就後悔，把那三十塊錢拿回來給祭司長和長老，說：『我賣了無辜之人的血是有罪了。』」²⁸⁴猶大把背叛耶穌所換來的銀子扔下後，「出去吊死了。」²⁸⁵猶大不願意面對一輩子的罪惡感，而選擇了自殺。

馬太福音的記述將彼得的悔改與猶大的悔恨擺在一起比較。彼得與猶大都後悔自己的行為，但馬太福音在描述猶大的行為時所使用的字詞是在描述一個人改變主意，而不是一般用來描述真正認罪悔改的詞。²⁸⁶這個差異對於了解一般人對定罪所做出的回應是很重要的。

²⁸² 馬太福音廿六 35

²⁸³ 路加福音廿二 40

²⁸⁴ 馬太福音廿七 3 - 4

²⁸⁵ 馬太福音廿七 5

²⁸⁶ 馬太福音使用*metamelomai*而不是*metanoia*。

保羅曾經描述悔恨（對於犯罪導致的後果的懊悔）跟悔改（對於犯罪本身的懊悔與行為的改變）間的差別：「因為依着神的意思憂愁，就生出沒有後悔的懊悔來，以致得救；但世俗的憂愁是叫人死。」²⁸⁷

照神的意思懊悔帶來的是真正的悔改、救贖，以及生命。世俗的懊悔帶來的則是悔恨、罪惡感，與死亡。彼得與猶大都同樣後悔，但只有彼得真正地悔改。

猶大看到自己的背叛所帶來的後果，然後選擇了死亡而不是面對羞愧與罪惡感。他雖然感到悔恨，卻沒有悔改；而彼得看到了他跌倒的後果，並選擇了真正的悔改。猶大的悔恨帶來的是他的死亡，而彼得的悔改帶來的是一生成果豐碩的事工。

► 你是否見過對於犯罪感到悔恨，卻沒有真正悔改的人？他們的結果是如何？我們要如何講道中帶領人們進入真正的悔改？

釘十字架

► 讀馬太福音廿七 27 - 54

對羅馬兵丁來說，猶太地是一個非常糟糕的崗位。當地人痛恨羅馬士兵，更常有激進份子試圖暗殺他們。在逾越節時，軍隊更處於高度警戒中。沒有比猶太地更糟糕的任務，因此當有猶太囚犯被判死刑時，士兵往往會將自己的怨恨發洩在囚犯身上。

對於耶穌的鞭打、戲弄、荊棘冠冕，再再顯示出這些士兵對自己職務的怨恨，也顯示出他們對週遭人的怨恨，以及他們樂於處罰一個不能還手的人。耶穌在忍受這一切的同時，對這些士兵沒有發出一句怨言。

研究釘十字架的作家往往聚焦於耶穌在十字架上所說的最後七句話。人在將死之際所說的話代表著他們所重視的。耶穌在面對死亡時，說了什麼？

那神聖的愛，祢為我做了什麼？

永生的神為我而死。

永生的聖子在十字架上承擔了我所有的罪惡。

永生的神為我而死：我的主、我的摯愛，被釘死在十字架上。

聖子為了將背棄神的我們帶回來、為了你和我死在十字架上。

深信記載的真理，你們都是藉著耶穌寶血贖回的。

罪的赦免從他的肋旁流出：我的主、我的摯愛，被釘死在十字架上。

行過的眾人，看哪！生命與和平的王子淌著血！

罪人們，來吧！看著你的救贖者如何死去，並哀嘆：「有何傷悲如他的一般？」

來吧，與我一同經歷他寶血的遮蓋：我的主、我的摯愛，被釘死在十字架上。

-查理·衛斯理 (Charles Wesley)

²⁸⁷ 哥林多後書七 10

寬恕的言語

在羅馬士兵將耶穌釘在十字架上時，他禱告說：「父啊！赦免他們；因為他們所做的，他們不曉得。」²⁸⁸一直到臨終之際，他都展現愛與寬恕。

對於一個受死刑的強盜，他允諾道：「我實在告訴你，今日你要同我在樂園裏了。」²⁸⁹

側隱同情的言語

耶穌對著他母親說：「母親，看，你的兒子！」又對約翰說：「看，你的母親！」藉此，他也將照顧他母親的責任託付給約翰。²⁹⁰ 在這之前，他也曾教導說最深層的家人關係是屬靈的：「看哪，我的母親，我的弟兄。凡遵行我天父旨意的人，就是我的弟兄姊妹和母親了。」²⁹¹

耶穌臨終時，他的親生同母異父弟兄尚未信主；他們並不屬於他的屬靈家庭。因此耶穌將母親託付給他的屬靈弟兄約翰。

身體受折磨的言語

身為神的獨生子並沒有讓耶穌免於受釘十字架的痛苦，被判刑的罪犯當承受的所有肉體折磨他都擔當了。在烈日下曝曬數小時又沒有水喝後，耶穌說道：「我渴了。」²⁹²

屬靈痛苦的言語

馬太及馬可只記錄耶穌在十字架上所說的其中一段話，但卻也是最讓人傷心的一段話：「我的神！我的神！為甚麼離棄我？」²⁹³

想當然耶穌最大的苦痛是與他的父神分離。聖父與聖子自恆久便一直同在。如今，因為耶穌承擔了世人的罪，他在那一刻也與神分離。

在十字架上，「神使那無罪的，替我們成為罪，好叫我們在他裏面成為神的義。」²⁹⁴ 以賽亞書五十三章中，先知訴說那位將會為我們承擔罪惡的「受苦的僕人」。²⁹⁵ 保羅則說明這替代的贖罪是藉由十字架完成的。

耶穌為了我們而成為罪，「好叫我們在他裏面成為神的義。」藉著基督的死，我們已成為義，不再受到罪惡的綑綁。保羅不是說「在他裏面」我們「稱為義」，而是我們「在他裏面成為神的義。」藉著基督在十字架上的工作，成就了確實的轉換：基督成為罪，我們成了義。

²⁸⁸ 路加福音廿三 34

²⁸⁹ 路加福音廿三 43

²⁹⁰ 約翰福音十九 26 - 27

²⁹¹ 馬太福音十二 49 - 50

²⁹² 約翰福音十九 28

²⁹³ 馬太福音廿七 46、馬可福音十五 34

²⁹⁴ 哥林多後書五 21

²⁹⁵ 以賽亞書五十三 4 - 12

順服的言語

「父啊！我將我的靈魂交在你手裏。」²⁹⁶ 耶穌的一生都順服於神的旨意，即便是面對十字架，他也禱告：「不要照我的意思，只要照你的意思。」²⁹⁷ 將最後順服的言語交託在神的手中。

得勝的言語

「成了！」²⁹⁸ 耶穌用這個得勝的呼聲宣告他已經完成聖父差遣他來完成的工作。罪的工價已被清償，撒旦也已被擊潰。舊約羔羊及以賽亞書五十三章所應許的救贖也已經完成。

埋葬

► 讀馬太福音廿七 57 - 61

在保羅給哥林多的信息中，他說耶穌「為我們的罪死了，而且埋葬了。」²⁹⁹ 對於保羅及初代教會來說，埋葬是非常重要的。

現今大多數的受難週儀式都直接從受難日過渡到復活節，但在泰半的教會歷史中，「聖週六」也是復活節儀式中相當重要的一環。埋葬其重要意義為何？³⁰⁰

歷史性意義

埋葬表示耶穌真的死了，而非如伊斯蘭教所宣稱他只是昏厥，爾後又醒過來。羅馬人對於如何將死刑犯置於死地是非常熟練的，不可能受刑人未死就將其自十字架上取下。

另外，墓穴口的大石及駐紮的守衛都確保沒有人能從墓穴逃脫。即使羅馬士兵誤在耶穌死前便將他埋葬，耶穌也不可能在十字架上承受了數小時的痛苦後還能掙脫裹屍布，移開大石，再打倒訓練有素的守衛。埋葬能證實拿撒勒人耶穌已經死了。

預言性意義

以賽亞關於羔羊的紀載預言最終以羔羊被殺結尾：「人還使他與惡人同埋；誰知死的時候與財主同葬。」

³⁰¹ 耶穌的埋葬也實現了彌賽亞的預言。

²⁹⁶ 路加福音廿三 46

²⁹⁷ 馬太福音廿六 39

²⁹⁸ 約翰福音十九 30

²⁹⁹ 哥林多前書十五 3-4

³⁰⁰ 取自博愛思 (James Boice) 所著《耶穌的埋葬》(The Burial of Jesus <http://www.alliancenet.org/tab/the-burial-of-jesus-christ-part-one>)

³⁰¹ 以賽亞書五十三 9

耶穌死後，亞利馬太的約瑟去見彼拉多要取耶穌的身體。約瑟雖然是猶太公會的一員，但他卻不同意將耶穌釘死一事。雖然大多數猶太領袖都反對耶穌，但仍有包括約瑟在內的幾人默默地尋求神的國度。約瑟與尼哥德慕將耶穌葬在約瑟的墳裡。³⁰²

想想看這需要多大的勇氣？連門徒都遺棄耶穌時，約瑟還願意挺身而出將自己與死刑犯連結在一起，危及自己在猶太公會的職位以及在會眾中的地位。約瑟的這個行為極有可能導致他最後被猶太公會撤除職務。

另外，約瑟冒了觸怒彼拉多的險。被釘死在十字架上的死刑犯遺體一般都會被示眾以達到嚇阻犯罪的效果，因此羅馬帝國的官員鮮少同意死刑犯的親友將其埋葬。彼拉多的允許也顯示他很清楚耶穌是無罪的。

神學性意義

保羅將耶穌的葬禮與我們的洗禮類比：

豈不知我們這受洗歸入基督耶穌的人是受洗歸入他的死嗎？所以，我們藉着洗禮歸入死，和他一同埋葬，原是叫我們一舉一動有新生的樣式，像基督藉着父的榮耀從死裏復活一樣。³⁰³

埋葬是耶穌已死的公開證實，相同地洗禮也形同我們公開見證自己參與耶穌的死。透過洗禮，我們宣告我們過去的生命已經死去，獲得新生。

「一旦你歸入耶穌卻又回到罪中，就如同挖出一具死屍。」
博愛思（James Boice）

埋葬是接受一個人已死的最後一道程序。在西方社會中，悼念者會將土灑在棺材上面以象徵在世上最後的「再見」。保羅也強調我們在罪裡死的最終性。正如同基督已死，我們也在罪裡死。我們若與基督同死後卻又回到罪惡中，就如同掘起一具死屍。我們既然與基督同埋葬，就不再活在罪惡中。

復活

保羅曾在哥林多傳講關於十字架的信息，也就是基督因我們的罪而死並被埋葬的信息。之後，保羅傳講關於復活的信息，也就是基督在第三日復活並在眾人前顯現的信息。³⁰⁴基督的復活是基督信仰的中心。

► 讀馬太福音廿七 62 - 廿八 15

馬太福音廿七62 - 66是復活節故事中最喜歡的場景之一。彼拉多拒絕了猶太領袖們換掉十字架上耶穌名號的要求；他在牌子上寫道：「猶太人的王，拿撒勒人耶穌。」³⁰⁵藉著加給一個死刑犯的名號，彼拉多嘲弄那些他惱恨的猶太人。

³⁰² 馬太福音廿七57-60、馬可福音十五：42-46、路加福音廿三：50-54、約翰福音十九：38-42

³⁰³ 羅馬書六3-4

³⁰⁴ 哥林多前書十五3-8

³⁰⁵ 約翰福音十九19

耶穌被釘死後，猶太領袖們又來找彼拉多，要求他派兵守衛耶穌的墳墓。

大人，我們記得那誘惑人的還活着的時候曾說：「三日後我要復活。」因此，請吩咐人將墳墓把守妥當，直到第三日，恐怕他的門徒來，把他偷了去，就告訴百姓說：「他從死裏復活了。」這樣，那後來的迷惑比先前的更利害了。

司布真認為彼拉多在回覆猶太領袖們所說的：「『你們有看守的兵，去吧！盡你們所能的把守妥當。』但如果他真的如他所說的是人子，那你們不論做什麼都不可能將他留在墓穴中。」也是在嘲諷這些領袖們。

這些猶太領袖們大概不是真的擔心門徒會來偷耶穌的遺體，畢竟他們看到了門徒們驚恐逃竄的情景，也知道門徒們欠缺偷取遺體的勇氣。如果他們真的擔心門徒們會偷耶穌的身體，他們大可以下令逮捕主要的幾個門徒。但門徒並沒有構成任何威脅。

所以他們到底為什麼要求彼拉多派兵守衛？耶穌讓拉撒路復活後，猶太領袖們便已經看出他的權勢勝過死亡，而他更曾預言自己會從死裡復活。是否有可能這些猶太領袖們其實是懼怕耶穌會真的如自己所說的從死裡復活？

在得到彼拉多的許可後，他們便將墓穴封住，並從在客西馬尼園中逮捕耶穌的兵丁中挑人守衛，但突然：

地大震動；因為有主的使者從天上下來，把石頭滾開，坐在上面。他的像貌如同閃電，衣服潔白如雪。看守的人就因他嚇得渾身亂戰，甚至和死人一樣。

耶穌復活了！

► 讀約翰福音廿 1 - 29

四福音書中記載了好幾個耶穌復活後向人們顯現的紀錄；他在許多不同場合向許多不同人顯現。

懷疑論者有時會說：「在墓穴的婦人們看到的是幻覺，因為他們心裡有期待，就看到了他們期待的。」然而，這些證人們知道耶穌已死，並沒有再期待看到他活著。他們當時並不明白他復活的預言。³⁰⁶甚至在第一批門徒宣稱看到耶穌後，其他的門徒們仍然抱持懷疑。³⁰⁷他們並沒有期待耶穌從死裡復活。

但漸漸地，透過向馬大拉的馬利亞、³⁰⁸兩個前往以馬忤斯的門徒³⁰⁹、十二門徒³¹⁰，以及五百人的群眾³¹¹顯現，耶穌讓他的門徒了解到他已經復活了。因此，初代教會開始以「祂已復活，祂真已復活！」開始敬拜。

³⁰⁶ 約翰福音廿 9

³⁰⁷ 馬可福音十六 13

³⁰⁸ 約翰福音廿 11 - 18

³⁰⁹ 路加福音廿四 13 - 32

³¹⁰ 約翰福音廿 19 - 31

³¹¹ 哥林多前書十五 6

彼拉多說：「盡你們所能的把守妥當。」而彼拉多也很快地了解到地上的統治者是不可能超越耶穌復活的權勢。祂已復活，祂真已復活！

應用：用十字架及復活的大能牧養

許多自由派的神學家都試圖用「神話」來解釋耶穌的復活，但使徒們的信心並不是建立在「耶穌生命帶來的長遠影響」這樣美好的故事之上，而是建立在他死亡與復活的事實上。使徒們深知耶穌已死並從死裡復活，也從中得到信心來面對逼迫與死亡。耶穌的死與復活該怎麼應用在當代事工上？

用十字架的大能牧養

► 讀哥林多前書一 17 - 二 5

在保羅的第二次傳道旅程中，他從雅典到哥林多，並在亞略巴古講道。保羅在雅典的事工成果似乎非常有限。³¹² 他在雅典並沒有開拓教會，而他有關復活的信息更是被富有哲學思維的雅典人嘲諷。保羅從雅典走了七十五公里到亞該亞省最有影響力的都市—哥林多。

保羅到哥林多前已經在帖撒羅尼迦、庇哩亞，以及雅典等連續三個城市遭遇到異議，可能因此才導致他說出：「我在你們那裏，又軟弱，又懼怕又甚戰兢。」雖然希臘的民眾喜好口才辯給及高深的智慧，但保羅卻堅持只傳講十字架的信息，也因此他信息的力量並非來自他的口才，而是來自十字架。保羅傳道「並不用智慧的言語，免得基督的十字架落了空。」

在哥林多時，保羅定意要「在你們中間不知道別的，只知道耶穌基督並他釘十字架。」但他也知道十字架的信息會冒犯很多人。

猶太人是要神蹟，希臘人是求智慧，我們卻是傳釘十字架的基督，在猶太人爲絆腳石，在外邦人爲愚拙。

因為猶太人是透過尋找「神蹟」來確定彌賽亞的身份，因此十字架的信息對他們來說是「絆腳石」或甚至「醜聞」。對他們來說，一個被判釘十字架的人居然會是彌賽亞這件事是很荒謬的。律法說「被掛的人是在神面前受咒詛的。」³¹³ 因此，對猶太民眾說死刑犯耶穌是彌賽亞這件事，對他們來說是一件醜聞。

十字架的信息「在外邦人爲愚拙」。希臘人是十分敬重為了崇高理想就義的烈士，因此如果耶穌是在對抗羅馬人的戰鬥中死去，希臘思想家會嘉許他的勇氣。但十字架對被釘的人卻是不名譽的，被釘死在十字架上也不是一個崇高的就義方式，死者甚至往往連被安葬的資格都沒有，而是任由屍首被鳥及鼠類吃掉，再將骨骸丟棄到萬骨塚。對外邦民眾說一個被釘十字架的猶太農夫是「救主」這件事也是十分荒謬的。

十字架的信息對猶太人來說是醜聞，而對外邦人來說更是愚蠢，但保羅卻毫不猶豫地傳講十字架的信息，也為我們樹立了典範。正如同第一世紀，十字架的信息在今天也會冒犯某一部分人，或讓人覺得愚蠢，但那仍是我們必須要傳講的信息。

³¹² 使徒行傳十七 16 - 34

³¹³ 申命記廿一 23

我們做為牧者及教會領袖的信心並不是來自我們的能力，而是來自十字架的信息。保羅除了有良好的教育、聰明的頭腦，還能與當代最優秀的文士辯論，但他最大的信心還是來自十字架。如果我們只是靠著辯論贏得人群，那他們的信心便是因為倚靠人的智慧，但如果我們帶領他們走向十字架，那他們的信心便是因為倚靠神的大能。

用復活的大能牧養

► 讀使徒行傳二 22 - 36

從使徒行傳可以看出復活是早期基督教傳道的核心主題。在五旬節時，彼得以耶穌的復活為證表示先知的預言已經實現。

保羅在亞基帕王面前申辯時，表示自己之所以受審「是因為指望神向我們祖宗所應許的；這應許，我們十二個支派，晝夜切切的事奉神，都指望得着。」而這應許是什麼呢？就是復活。「神叫死人復活，你們為甚麼看作不可信的呢？」³¹⁴

► 讀哥林多前書十五 12 - 34

在哥林多前書中，保羅表明他的事工根基不僅建立於十字架的力量之上，更建基於基督的復活之上。保羅堅持若不藉著復活，他的事工便沒有意義。「若基督沒有復活，我們所傳的便是枉然，你們所信的也是枉然。」如果沒有復活，那耶穌就不過是另一個失敗的彌賽亞。如果沒有復活，耶穌最多就是一個悲劇的烈士，但絕對不是應許的彌賽亞。

復活是我們基督信仰生活的基礎。「基督若沒有復活，你們的信便是徒然，你們仍在罪裏。」基督在十字架上贖了我們的罪，但藉著他的復活才證明他有勝過死亡與罪惡的權勢。保羅說，如果沒有復活，那你的信就是空的，而你也仍舊被罪惡網綁。

復活是基督徒盼望的根據。「死既是因一人而來，死人復活也是因一人而來。在亞當裏眾人都死了；照樣，在基督裏眾人也都要復活。」保羅用基督從死裡復活一事向哥林多教會確保他們也將有復活的盼望。

西元二世紀的希臘小說家琉善曾經嘲諷基督徒對於復活的信心，他說：「這群不幸的可憐人居然相信自己會永遠活著，更因此蔑視死亡，還願意為他們的信仰失去性命。」琉善雖然是在嘲諷基督徒，但他所說的卻是千真萬確。二世紀的基督徒確實相信他們會永遠活著。因為這一信念，他們願意為了信仰而喪生。

這對今天的我們來說必也是真的，如果我們確信基督從死裡復活，那我們就會有信心面對迫害甚至死亡，因為復活便是基督徒盼望的根據。

復活是基督徒生活的基礎。保羅對復活的教義所做的實際應用令人懾服。「若死人不復活，『我們就吃吃喝喝吧！因為明天要死了。』……你們要醒悟為善，不要犯罪。」³¹⁵根據保羅的說法，復活為我們提供了必須過聖潔生活的重要原因：如果沒有復活，那可能我們便會像伊比鳩魯學派學者所說，因為生命短暫

³¹⁴ 使徒行傳廿六 6 - 8

³¹⁵ 哥林多前書十五 32 - 34

而選擇吃喝享樂。如果沒有復活，那就沒有為永生而活的原因了，但保羅說，既然有永生，那就應當醒悟並活出沒有罪惡的生命。我們戰勝罪惡乃是藉著對於復活的信心。

看到復活的故事，我們真的應該反省自己在面對事工挑戰時缺乏信心而悔改。有多少次我們禱告，卻認為自己的禱告不蒙回應？為什麼？因為我們忘了復活的大能！有多少次我們面對試探，卻沒有得勝的信心？又是為什麼？因為我們忘了保羅的承諾：「叫耶穌從死裏復活者的靈若住在你們心裏，那叫基督耶穌從死裏復活的，也必藉著住在你們心裏的聖靈，使你們必死的身體又活過來。」³¹⁶

若基督在我們裡面，我們就不再藉著肉身而活，也不再是罪惡的囚犯，這就是復活大能裡的生命。讓耶穌從死裡復活的大能同樣地也幫助我們每天戰勝罪惡，這就是藉著復活的大能生活及牧養的意義。

結論：效法基督的生命與事工的標記

你的生命有基督的形象嗎？

路加福音曾寫道：「門徒稱為『基督徒』是從安提阿起首。」³¹⁷當民眾看到安提阿的信徒時便說：「他們的行為好像基督，我們把他們稱為『基督徒』吧！」當我看到這一節時，常常會想：「我的鄰居如果看到我的言行與態度，是否也會想到用『基督徒』來稱呼我？我看起來像基督嗎？」安提阿的信徒生活的方式反映出了耶穌基督的特質；他們便是基督徒。

擁有多年牧會經歷並擔任年輕牧師的導師的藍登博士曾警告牧者可能遇到的屬靈危機：「人可以接近聖潔的事物但自己卻不聖潔；你可以傳講寬恕的信息，自己卻不寬恕他人；牧者可以在事工上投入大量心血，卻忽略了要照顧自己的屬靈健康。」³¹⁸人是有可能向別人傳福音，最終自己卻被棄絕。³¹⁹

藍登博士提出了幾項建議，協助牧師在帶領他人的過程當中不致於陷入屬靈失敗中，而這也是我們可以活出一個像基督的人生的地方：

- **實踐你所傳講的。**如果你還沒在自己的生活當中實踐，那就不要放在傳講的信息中。
- **照顧你的靈命。**有些醫生自己本身已經失去健康，他們照顧他人，卻忽略了自己的健康。有些牧師也失去了屬靈健康，做為牧者，請花時間照顧自己的屬靈健康。
- **謙卑自己。**要記得牧者是牧羊人而不是銀行總裁，所以要做一個僕人。
- **從挫敗中成長。**你會對事工失望、有些你帶領的人會走迷失、親近的朋友可能會背叛你、會友會反對你。不要讓這些挫敗使你失去盼望。猶大背叛了耶穌、底馬遺棄了保羅；撐過眼淚，繼續成長、繼續牧養。

³¹⁶ 羅馬書八 11

³¹⁷ 使徒行傳十一 26

³¹⁸ 藍登 (H.B. London)，《他們叫我牧師》〔*They Call Me Pastor*. (Grand Rapids: Baker Books, 2000), 145〕

³¹⁹ 哥林多前書九 27

你的事工有基督的形象嗎？從

耶穌生命與事工的課題中我們看到許多耶穌事工的特質，你的事工是否也具備這些特質？

在評價你的事工時請問自己以下幾個問題：

- 罪人是否得到救贖？耶穌傳道時，聽道的人獲得了新生。你是否也帶領人獲得新生？
- 信徒是否被聖靈充滿？耶穌承諾差遣聖靈充滿他的子民。這個承諾是否有藉著你的事工而實現？
- 撒旦是否被擊潰？撒旦的堡壘是否被攻破？耶穌的事工有著屬靈權柄的象徵。
- 受傷的人是否得到醫治？破碎的家庭是否重新和好？殘缺的生命是否重新完整？決裂的關係是否重新建立？耶穌醫治了身體、心理，以及屬靈的傷痕。
- 信眾是否看到恩典與真理？我是引領信眾歸向基督，還是使他們遠離？耶穌用信念與恩典傳講真理。

► 討論這些問題的時，檢視一下你的事工有哪些部分是能繼續長成基督的樣式？請記得任何事工都有成長的空間，所以請將這張清單當做成長的自我挑戰，而不是自我譴責的工具。

第八課 作業

- (1) 請準備一篇有關救主十架七言的講章或查經課程，並強調這些話語對今日的基督徒所要傳達的信息。
- (2) 請準備一篇有關復活對於每日基督徒生活的意義的講章或查經課程。請將四福音書中關於復活的故事以及保羅在哥林多前書十五 15 - 17所說的信息包含在你的講章或課程中。

第九課

遺留的深遠影響

本課目標

本課結束時，學生應

- (1) 瞭解耶穌留給門徒和教會的最後深遠影響。
- (2) 感念耶穌留下的影響中使命的重要性。
- (3) 認識到使徒行傳中耶穌在透過門徒傳道的持續影響力。
- (4) 展開實際的步驟，為自己的事工留下積極影響。

事工的原則

事工的考驗在於我們離開後所遺留下的。

介紹

提姆身為受人尊敬的牧師多年之後，馬上要退休了，我問他：「你如何為你的退休做準備？未來十年教會的異象是什麼？」他的回答讓我大吃一驚。「我不會還留在這裡，所以我走後會發生什麼沒關係。」這位牧師不明白一個重要的事工原則：我們事工的最終考驗在於我們離開後所發生的。

將這位牧師與彼特相互對比。彼特在事奉了二十五年後突然去世。在這些年裡，彼特在當地教會中領導了幾個事工。他發展了一個針對街友的事工，一個戒毒計劃，以及一個針對商業領袖的外展項目。在彼特的葬禮上，戒毒事工的領袖說：「上個月，我和彼特開會討論明年的預算。」街友事工的領導打開了草圖，畫的是一棟可提供臨時住所的新建築。彼特為事工的未來做了精心的規劃。他留下了影響事蹟。

在這最後一課中，我們將學習耶穌對門徒的最後教導，他對門徒的最後使命，以及升天後門徒的事奉。我們將學習關於留下積極影響的教訓。

► 如果你今晚去世，你會留下什麼？

- 你會給你的家人留下什麼？
- 你給你的社區留下了什麼？
- 你給你的事工留下什麼？

耶穌的臨別講道

約翰福音十三 - 十六章可以與舊約中雅各、摩西、約書亞和大衛³²⁰的「告別」相提並論。耶穌的「告別話語」表達出他最深刻、最親切的教導。

約翰福音十三章1節提供這個告別教導的背景：「耶穌知道自己離世歸父的時候到了」。如果你知道自己會在四十八小時內死亡，你會對那些接續你事奉的人說什麼？這些話將代表你認為對你的跟隨者最重要的事情。

在最後的晚餐，耶穌透過他的行動（為門徒洗腳）和他的話語，向門徒們表明他對他們完全的愛。耶穌「愛世間屬自己的人」。現在，「就愛他們到底」³²¹。「到底」有兩個意思：

1. 意思是耶穌與他們在一起的時間「愛他們到最後」。
2. 意味著耶穌「愛他們愛到底」。耶穌完全地愛他們。

► 讀約翰福音十三 31 - 十四 31

耶穌告別話語中的吩咐與應許

吩咐：彼此相愛（約翰福音十三 34）

「我賜給你們一條新命令，乃是叫你們彼此相愛；我怎樣愛你們，你們也要怎樣相愛。」對於一群以爭吵而非以愛聞名的門徒來說，這是很難的命令。

這怎麼會是一條「新命令」呢？即使是舊約聖經也命令神的子民要「愛你的鄰舍」。耶穌關於愛的教導有兩個「新」的方面³²²。

首先，耶穌提供了一個他所吩咐的愛的典範。他們要像他一樣去愛。謙卑地洗他們的腳後，耶穌說：「我怎樣愛你們，你們也要怎樣相愛」。他用謙卑的服事來表達他的愛。門徒們，無論在當時還是現在，都必須像耶穌一樣去愛。因這樣的愛拾起毛巾來服事。因這樣的愛連背叛者都服事，甚至因為愛而堅持到死。

其次，基督徒之間的愛要成為耶穌信息真理的獨特見證。「你們若有彼此相愛的心，眾人因此就認出你們是我的門徒了」。後來，耶穌祈求「使他們完完全全地合而為一，叫世人知道你差了我來」³²³。教會的愛和合一是要成為耶穌信息的見證。許多基督徒發現，愛一個不信的鄰居比愛一個人格缺陷的基督徒弟兄更容易。但作為基督徒，我們被吩咐要「彼此相愛」。五十年後，約翰提醒教會注意這個信息。

³²⁰ 創四十九；申卅二 - 卅三；書廿三 - 廿四；代上廿八 - 廿九

³²¹ 約十三 1

³²² Darrell L. Bock, *Jesus According to Scripture* (Grand Rapids: Baker Book House, 2002), 498.

³²³ 約翰福音十七 23

人若說「我愛神」，卻恨他的弟兄，就是說謊話的；不愛他所看見的弟兄，就不能愛沒有看見的神。愛神的，也當愛弟兄，這是我們從神所受的命令。³²⁴

耶穌一開始在他的告別信息中就命令要彼此相愛。這命令是他在這篇信息中所宣布一切的基礎。

吩咐：不要憂愁，信（約翰福音十四 1）

就像他經常那樣，彼得插嘴問耶穌：「主啊，你要往哪裏去？」在他的回答中，耶穌預言彼得會否認主。然後，耶穌繼續向彼得，還有其他門徒，以及今天的我們傳達了一個信息。「你們心裏不要憂愁。」

因為在約翰福音十三 38之後有一個章節的中斷，所以我們經常讀約翰福音十四 1，好像是開始一個新的信息。約翰福音十四 1是回答彼得的一部分。可以這樣讀：

彼得，你要三次不認我。你比你想像的要軟弱得多。但是，不要絕望，我要給你一個期許的信息，彼得、也給你們所有即將因我被捕而恐懼奔逃的人。「你們心裏不要憂愁；你們信神，也當信我。」

彼得需要知道，儘管他失敗了，耶穌仍有盼望的信息。門徒需要知道，儘管他們的恐懼，耶穌有一個盼望的信息。「你們心裏不要憂愁」是現在式。鑒於耶穌的警告和宗教領袖的反對，門徒們已經害怕了。耶穌說：「你們心裏不要憂愁；你們信神，也當信我。」

我們要避免因服事的壓力而「憂愁」，唯一的方法就是「信」。我在某個星期一的早晨寫這一課。每個星期一，世界各地都有牧師會感到灰心喪氣。昨天，你忠心耿耿地講道--你的一位肢體開始發怒。你講了一個悔改的信息--卻沒有人回應。你邀請了不信的人--卻沒有人前來。

有一些國家，教會受到政府反對的威脅。有些國家，教會受到伊斯蘭激進分子的威脅。有些國家，教會受到社會冷漠的威脅--沒有人關心。耶穌說：「你們心裏不要憂愁；你們信神，也當信我。」

應許：我就是道路（約翰福音十四 6）

耶穌鼓勵門徒說，他要為他們準備一個地方。多馬打斷他的話說：「主啊，我們不知道你往哪裏去，怎麼知道那條路呢？」

耶穌的回答教導了基督徒生活的一個重要原則。耶穌沒有說：「這是我要去的地方」。相反地，他說：「我就是道路。」耶穌沒有指著一條路或方向，他指的是自己。聖經中沒有比這更清楚的說法，通往天父的唯一道路是透過基督。與自由派神學家的說法相反，耶穌明確指出，他是通往神的唯一道路。

應許：你們要做更大的事（約翰福音十四 12-14）

耶穌應許說：「我所做的事，信我的人也要做，並且要做比這更大的事，因為我往父那裏去」。這些事將會更大，不是因為它們更驚人，而是因為它們的影響範圍更廣。耶穌在地上傳道的時候，他的工作侷限在一個地理區域。現在，因為耶穌差遣了聖靈，教會所做的工會傳到全世界。

³²⁴ 約翰一書四 20-21

耶穌繼續說：「你們奉我的名無論求甚麼，我必成就，叫父因兒子得榮耀。」這個應許有兩個條件。

(1) 「奉我的名求」

這不僅是在禱告的結尾加上「奉耶穌的名」。它不是強迫耶穌答應我們的請求的咒語。在整本聖經中，神的「名」代表了他的品格特質。「奉耶穌的名禱告」代表著與耶穌的品格特質和他的旨意一致的方式禱告。

「奉我的名」禱告也可以是指「藉著兒子的權柄來到父面前」³²⁵。當摩西「去見法老，奉你的名說話」時，他是奉差他來的神的權柄來的。奉耶穌的名禱告，代表著在神的應允和權柄下禱告。我們透過兒子的代求接近天父，他「是長遠活著，替他們祈求」³²⁶。

(2) 「…叫父因兒子得榮耀」

我們的禱告必須是為了神的榮耀。雅各提醒那些「你們求也得不到，因為你們的動機不良，要把所得的耗費在你們的私慾上」³²⁷的人。當我們求耶穌的應許時，我們必須確定我們是為神的榮耀而祈求，而不是為我們自己的目的。

吩咐：遵守我的誠命（約翰福音十四 15）

耶穌給我們一個標準，可以用來衡量我們對他的愛。「你們若愛我，就必遵守我的命令。」約翰在寫第一封書信的時候就記住了這句話。「凡遵守主道的，愛神的心在他裏面實在是完全的」³²⁸。這與一些現代傳道人的教導相反，耶穌從未教導過他的門徒可以故意不遵守他的命令而生活。愛是在願意的順服中看到的。

應許：他會給你一個保惠師（約翰福音十四 16）。

在約翰福音十四 16 中，「保惠師」³²⁹這個詞被翻譯成訓慰師。這個詞指的是「為人辯護的代言人」。它指的是「幫助者」或「在困難時提供安慰的安慰者」。

耶穌說，父就「另外賜給你們一位保惠師，叫他永遠與你們同在」。這說明聖靈的服事會像耶穌的服事一樣。聖靈不是作為一種非人的「力量」來的，而是作為人而來，正如耶穌是人一樣。

保惠師是「真理的聖靈」，他要「常與你們同在，也要在你們裏面」。他「要將一切的事指教你們」。他的事工將會大有能力，以至於耶穌斷言：「我去是與你們有益的；我若不去，保惠師就不到你們這裏來。」³³⁰

³²⁵ 出埃及記五 23

³²⁶ 希伯來書七 25

³²⁷ 雅各書四 3

³²⁸ 約翰一書二 5

³²⁹ 幫助者，英文標準版；安慰者，欽定版；支持者，新國際版

³³⁰ 約翰福音 十六 7

如果耶穌離開了，怎麼會對門徒有益呢？柯若柏（Robert Coleman）解釋說：

當耶穌以身體的形式與他們同在時，〔門徒〕認為幾乎沒有必要依靠聖靈，因此他們沒有密切了解祂的生命的更深層次的現實。然而，祂不在的時候，他們失去可憑眼見的。為了生存，他們必須學習祂與父內在交通的秘密。出於需要，他們將經歷比以前所認識的更豐富的與基督的關係。³³¹

活在葡萄樹裡的生命

► 讀約翰福音十五 1 - 十六 37

耶穌繼續用他最有力的形象之一做闡述。「我是真葡萄樹，我父是栽培的人」。舊約聖經多次提到以色列是一棵葡萄樹。³³² 然而，由於她的罪，以色列從未完成神所栽種的美麗葡萄樹的目的。相反地，當以色列在物質上興旺的時候，她卻給假神築壇。³³³ 以色列沒有結出能祝福萬國的果子，反而結出了「野葡萄」³³⁴。以色列變得如此邪惡，以至於神除了把這棵葡萄樹燒木頭做燃料外，什麼也不做。³³⁵

耶穌是作為「真葡萄樹」來的。他來完成以色列未能做到的事；他來完成以色列的呼召，成為萬國的祝福。

耶穌告訴門徒，他是葡萄樹，他們是枝子。耶穌的信息很清楚：是否能結出果實，完全取決於我們是否願意「住在他裏面」。

我是葡萄樹，你們是枝子。常在我裏面的，我也常在他裏面，這人就多結果子；因為離了我，你們就不能做甚麼。

離了葡萄樹，門徒就不能做甚麼；離了葡萄樹，今天的我們也不能做甚麼。當我們試圖用自己的力量去服事時，我們註定要受挫和無力。為什麼呢？因為神從來沒有預備我們靠自己結出果子。

我們的屬靈生命本身就來自於我們與葡萄樹的持續關係。人若不連結於葡萄樹，「就像枝子丟在外面枯乾，人拾起來，扔在火裏燒了」。這節經文雖然是一個警告，但也是一個極大的鼓勵。離開了葡萄樹，我們就毫無用處，毫無價值。但如果我們一直與葡萄樹相連，我們就有生命和果子。我們的屬靈生命不靠自己的力量，我們是「活於葡萄樹」。

這個主題在希伯來書中又看到了。我們偉大的大祭司耶穌，「因為他是長遠活著，替他們祈求」，他們「親近神」³³⁶。韓君時（Howard Hendricks）鼓勵那些感到孤立無援的掙扎中的牧師。「如果你沒有任何人為你祈禱，永遠不要忘記基督正在為你祈禱。」他是我們的代禱者，他是我們屬靈生命的源頭。

³³¹ Robert E. Coleman, *The Mind of the Master* (Colorado Springs: WaterBrook Press, 2000), 29.

³³² 詩篇八十 8-9；以賽亞書五 1-7、廿七 2-6；何西阿書十 1-2

³³³ 何西阿書十 2

³³⁴ 以賽亞書五 2 「野」有「酸」的意思，而不是栽培葡萄園的甜味。

³³⁵ 以西結書十五 1-6

³³⁶ 希伯來書七 25

耶穌提醒他的門徒，他們必須常在葡萄樹上。這在今天仍然是正確的。作為牧師和教會領袖，你們不是靠自己的力量來服事。你要活在葡萄樹的能力中，活在大祭司的能力中，他在你沒有力量為自己代求的時候為你代求。

在耶穌最後講道的其餘部分，他再次教導門徒，他們必須彼此相愛。他使他們準備好面對這個世界的仇恨。世界恨耶穌，世界也會恨真正跟隨耶穌的人。

隨後，耶穌進一步解釋了聖靈的工作。在前面的講道中，他曾應許要差遣聖靈。現在，他向門徒講解了更多關於聖靈的工作。聖靈會使世人認罪；祂會引導他們進入一切真理；祂會榮耀聖子。

他再次向他們解釋了他「不久以後」要離開的事。而且，他又對他們說到在困境中有平安。在這話語的早期，耶穌吩咐說：「你們心裏不要憂愁；你們信神，也當信我。」³³⁷他以同樣的鼓勵結束了這篇講道。「在世上，你們有苦難；但你們可以放心，我已經勝了世界。」³³⁸

注意在這兩種情況下，我們的希望都只在基督裡。如果我們相信「也當信我（基督）」，我們就不會有憂慮。我們要「放心」，因為「我（基督）已經勝了世

深入瞭解：最後的晚餐³³⁹

《米書拿》是古代猶太人傳統的記錄。其中一個段落顯示猶太人如何遵守逾越節的晚餐。在最後的晚餐，耶穌和門徒可能遵循同樣的模式，並且在2000年後的今天仍被沿用。

第一杯酒與水混合後端上桌。在杯上的祝福包括了出埃及記中的這句應許：「我將領你們出來」。

第二杯酒已經調好了，但還沒有端上來。小兒子問：「為什麼今天晚上和其他夜晚不一樣？」父親用以色列人出埃及的故事來回答。

故事結束後，一家人唱起了第一首逾越節的聖詩《詩篇》一一三 - 一一四篇。他們在喝下第二杯時說出這個應許：「救贖你們脫離他們的重擔，不做他們的苦工。」

祝福後，開飯了。餐食裡包括苦草、無酵餅、羊肉和用香料和醋調味的水果沾醬。父親洗手，掰開餅並祝福，拿一塊餅，裹上苦草，蘸上醬汁，一起吃。之後他又祝謝並吃一塊羊肉，隨後每個家庭成員都吃。

第三杯祝福的是逾越節的應許：「我要救贖你們。」

第四杯祝福的是逾越節的承諾：「我必叫你成為大國。」

全家唱一首最後的逾越節讚美詩，詩篇一一五 - 一一八。³⁴⁰

³³⁷ 約翰福音十四 1

³³⁸ 約翰福音十六 33

³³⁹ 你可以在 <https://www.youtube.com/watch?v=bVolBDIWloQ> 看一段關於彌賽亞猶太教逾越節用餐的影片。你可以在 <http://www.crivoice.org/haggadah.html> 讀取更多訊息。

³⁴⁰ 這是耶穌在去客西馬尼之前與門徒一起唱的最後一首詩篇（馬太福音廿六、卅）。

在逾越節的晚餐上，猶太人紀念神把以色列人從奴役中救贖出來。更重要的是，他們期待神的應許完全實現，彌賽亞會永遠地把他們從綑綁束縛中救出。

在最後晚餐後的第二天，耶穌將作為完美的逾越節羔羊死去。在十字架上，救贖的應許實現了。

大祭司的禱告

► 讀約翰福音十七章

耶穌與門徒最後一次的禱告記錄，瞭解他為門徒和今天的教會所留下的事蹟是很重要的。這個禱告被稱為「耶穌在至聖所裏的禱告」。是他最親密的禱告。

耶穌為自己禱告（約翰福音十七 1-5）

耶穌祈求天父，「願你榮耀你的兒子，使兒子也榮耀你」。雖然門徒們不明白這個禱告，但他們很快就會知道一個令人震驚的事實，這個禱告將在羅馬的十字架上得到應驗。

在受難週的星期一，耶穌說：「我若從地上被舉起來，就要吸引萬人來歸我。」約翰解釋說：「他說這話，原是指著自己將要怎樣死說的。」³⁴¹ 耶穌不是透過勝利而得榮耀，而是透過明顯的失敗而得榮耀。耶穌是透過十字架得榮耀的。

耶穌為門徒禱告（約翰福音十七 6-19）

耶穌為他的門徒禱告了三件事。他祈求天父「以你的名保守他們」。他祈求天父讓他們「脫離那惡者」而且，他祈求天父「叫他們也因真理成聖」。

耶穌為所有信徒禱告（約翰福音十七 20-26）

耶穌為將來所有「信我的人」禱告。他禱告「使他們都合而為一」。這種合一是對世界的見證：「叫世人知道你差了我來」。

耶穌沒有為世人禱告：「不為世人祈求，卻為你所賜給我的人祈求」。反之，他是為基督徒禱告，讓世人相信。在耶穌為教會最後的禱告中，他祈求我們透過我們的合一和信實，成為世界的見證。

耶穌留下的深遠影響是一群信徒，他們將完成他來到世上的目的。在舊約，以色列被神祝福，以成為萬國祝福的工具。³⁴² 在新約，教會是神祝福的，為的是成為祝福萬民的工具。耶穌禱告說，我們將完成我們的使命，成為所有人民的祝福。

耶穌對門徒的最後使命

► 讀馬太福音廿八 16-20；馬可福音十六 15；路加福音廿四 44-49；使徒行傳一 11。

³⁴¹ 約翰福音十二 32-33

³⁴² 創世記十二 1-3

領袖的長久的影響力在很大程度上取決於他與他人分享異象的能力。今天，我們把這稱為「鑄造異象」。耶穌提供了一個鑄造異象的典範，以激勵堅定的跟隨者。因著他的異象，門徒們一生致力於傳講神國的信息在羅馬帝國全境。

四福音書中包含耶穌交辦使命的三個陳述。每個陳述都指出使命的不同面向。馬太強調了使命所必需的權柄。馬可指出使命的範圍「到一切受造之物」。路加則總結了使徒們要傳講的信息內容。

馬太福音廿八18-20，對於耶穌最後的使命有最完整的陳述。

天上地下所有的權柄都賜給我了。所以，你們要去，使萬民作我的門徒，奉父、子、聖靈的名給他們施洗。凡我所吩咐你們的，都教訓他們遵守，我就常與你們同在，直到世界的末了。

這個使命的主要吩咐是「使萬民作我的門徒」。完成這個囑咐需要我們去，給新信徒施洗，教導年輕信徒。這些行動都以「使萬民作我的門徒」為中心。傳福音、社工、教育和所有其他方面的事工都以這個為主導的優先事項：我們受命使萬人作門徒。

牧養的目的

美國牧師埃德·馬可誇特（Ed Markquart）與一位在共產主義監獄被監禁多年的羅馬尼亞牧師溫布藍（Richard Wurmbrand）共進晚餐。晚飯當中，溫布藍轉向馬可誇特牧會的一位會友，問道：「你的牧師是一位好牧師嗎？」該會友說：「是的。」

溫布藍問：「為什麼他是個好牧師？」該會友回答說：「因為他的講道很好。」

溫布藍接著問：「但是他是否會使人成為門徒呢？」馬可誇特牧師說，這個問題改變了他整個事工的方向。他說：「你知道嗎？」

神對所有牧師的旨意是讓人成為耶穌基督的門徒。就是那些愛耶穌基督的人、跟隨耶穌基督的人和稱耶穌基督為主的人。這就是我們蒙召要做的：使人做耶穌基督的門徒。不是做教會會友、不是做主日學、不是建造建築物。我們要做耶穌基督的門徒，這就是它的意義所在。

深入瞭解：耶穌的使命

耶穌傳道最後一週的事蹟表明他的使命是要建立一個由所有國家、種族和民族組成的國度。耶穌傳道最後一週的景象說明了他對萬民的使命。

- 耶穌騎驢進城。馬太和約翰引用撒迦利亞的預言：「看哪，你的王來到你這裏，是溫柔的，又騎著驢。」撒迦利亞描述了這王的統治。「他必向列國講和平；他的權柄必從這海管到那海。」³⁴³

³⁴³ 馬太福音 廿一 5；撒迦利亞書九 9-10；已標重要標記

- 當他潔淨外邦人的聖殿時，耶穌引用了以賽亞書。經上不是說：「我的殿必稱為萬民禱告的殿」³⁴⁴嗎？猶太人的領袖們把外邦人聚集禱告的地方改造成了錢販子和賣鴿子的人的市場。
- 當門徒們批評馬利亞「浪費」珍貴的香膏時，耶穌回應道：「我實在告訴你們，普天之下，無論在甚麼地方傳這福音，也要述說這女人所做的，以為記念。」³⁴⁵
- 在橄欖山的講道中，耶穌預表有一天，「天國的福音要傳遍天下，對萬民作見證，然後末期才來到」³⁴⁶。對這些認為國度只屬於被揀選的人的猶太門徒，耶穌說，福音要傳遍全世界。

舊約的先知們已經表明，彌賽亞將為萬民而來。在他公開傳道的最後一週，耶穌教導他的門徒，神的國包括來自萬國的人。先知們的應許要透過教會來實現。

耶穌留下的影響：使徒行傳中的教會

許多關於基督生平的書都以升天為結束。然而，升天並不是耶穌在地上事奉的最高點。耶穌的事工不只是引向十字架，甚或是空墓；他的事工引向了五旬節。耶穌應許要差遣「另一位保惠師，叫他永遠與你們同在」³⁴⁷。這個應許在使徒行傳中得到了實現。使徒行傳中有兩處顯示了耶穌留下深廣影響的實現。

五旬節的教會

► 讀使徒行傳一 4-11 及二 1-41。

就在升天之前，門徒們問：「主啊，你復興以色列國就在這時候嗎？」他們期望耶穌建立一個屬世的政治王國。在他們的心目中，耶穌的復活加強了建立一個屬世王國的可能性。他們認為，耶穌所需要做的就是用他的力量推翻羅馬人。耶穌回應的是，

父憑著自己的權柄所定的時候、日期，不是你們可以知道的。但聖靈降臨在你們身上，你們就必得著能力，並要在耶路撒冷、猶太全地，和撒馬利亞，直到地極，作我的見證。

耶穌意指「神國的時間不是你的責任」。「相反地，你們必要完成我給你們的使命：作我的見證，直到地極。但在你們去之前，你們必須等候。」在路加福音中，耶穌說：「你們要在城裏等候，直到你們領受從上頭來的能力。」³⁴⁸

逾越節後五十天，當 120 個門徒聚集在一間樓房的樓上時，聖靈的應許實現了。他們開始用其他國家聚集來參加猶太五旬節的人的語言說話。這象徵著基督從萬民中建立教會的計劃實現了。

³⁴⁴ 馬可福音十一 17、引述以賽亞書五十六 7；已標重要標記

³⁴⁵ 馬可福音十四 9；已標重要標記

³⁴⁶ 馬太福音廿四 14；已標重要標記

³⁴⁷ 約翰福音十四 16

³⁴⁸ 路加福音廿四 49

使徒行傳第二章當中的國家名單讓我們想起了創世記第十章中的國家名單。在創世記11章，神透過混淆語言來審判人類在巴別建立世界性王國的企圖。在使徒行傳第2章，神透過反轉語言的混亂，開始建立祂的國度。

五旬節是耶穌所應許的「比這更大的事」的開始³⁴⁹。由於聖靈的工作，五旬節信主的人比耶穌在世傳道期間的人數還要多。耶穌所留下深廣的影響已經開始實現。應許的聖靈現在活躍於使徒們的事工中。從這時候起，教會開始成就神建立祂國度的偉大目的。正如彼得所清楚傳講的，舊約的應許現在正透過教會實現。

史考特（John Stott）解釋了五旬節的四個方面。³⁵⁰

- 五旬節是耶穌在世上最後的拯救行動。
- 五旬節裝備使徒們以完成大使命。
- 五旬節開啟了聖靈的新時代。整個舊約時代，聖靈在特殊的事奉時期賦予神的僕人力量。五旬節之後，基督徒在任何時候、任何地方都能從祂的事工中受益。
- 基督徒的第一次復興是從五旬節開始的。

五旬節的影響在使徒行傳其餘的部分都可以看到。五旬節的跡象是「特別的」。喜樂、信徒的團契、敬拜的自由、作見證的膽量和事奉的力量都是在聖靈的大能下做工的「正常」證據。

早期教會的日常生活

► 讀使徒行傳二 42-47

第二個景象顯示耶穌所留下深廣的影響已實現的景象是在使徒行傳第二章的最後。這個景象展現了早期教會的日常生活。

在他的大祭司禱告中，耶穌為他的跟隨者的合一禱告。他祈求「使他們合而為一，像我們合而為一」³⁵¹。對這個禱告的回應始於使徒行傳第二章。「信的人都在一處」；他們「天天同心合意恆切地在殿裏，且在家中擘餅」；神「將得救的人天天加給他們」。

在使徒行傳中，「同心合意」這句話代表了早期教會的合一。儘管建立猶太人和外邦人的教會困難重重，猶太人領袖的逼迫，以及使徒間的個人衝突，但教會仍然是一體的。儘管困難重重，耶穌「使他們合而為一」的禱告還是實現了。

³⁴⁹ 約翰福音十四 12

³⁵⁰ John W. Stott, *The Message of Acts* (Westmont, Illinois: InterVarsity Press, 1990), 60-61.

³⁵¹ 約翰福音十七 22

► 使徒行傳二 42-47中的教會形象是否像你的教會？你是否在聖靈的能力中服事？如果不是，有什麼障礙在你的事工中或透過你的事工阻礙聖靈的工作？是不順服嗎？是不禱告嗎？是缺乏信心嗎？是缺乏合一嗎？你怎樣才能看到聖靈在你的事工中有新的澆灌？

操練：留下深廣影響

準備這部分的課程時，我去訪問已退休的事工領袖。³⁵² 我問了他們留下的影響、他們為離開領導崗位所做的準備，以及過渡時期的教導。這部份的內容是根據他們的回答。

(1) 要留下事蹟的領袖要為未來做計劃。

想像你問一位建商：「你在建造什麼？」你會很震驚，如果建商回答：「我還不知道，看情況再說。」

開始建造之前，建造者就為最終的完成品做了規劃。會留下深廣影響的領導者知道他們想留下什麼。

能成就事工的領袖知道他們想要留下的影響為何。他們不會盲目地去做事工。這些領袖相信：這是神呼召我在我的事工上要完成的事。」

耶穌留下的深遠影響是一群準備好帶領教會的門徒。從他的事奉開始，他用充分的時間和精力來預備這些人作為他遺留下的影響。

如果你想留下深廣的影響，你必須為未來做計劃。可悲的是，很多人在規劃人生的時候，沒有設立目標。如果你在三十歲、五十歲，甚至七十歲的時候問他們：「你在你的生命中規劃了什麼？」答案會是：「我不知道。再看看吧。」

「每天你都在建立你會遺留的深廣影響，
不只是在你生命的盡頭時。」
-艾倫·魏斯 (Alan Weiss)

(2) 留下深廣影響的領袖認真預備過渡時期

想像一下，在一個大型建案即將結束時拜訪一名建築師。牆已經完成；屋頂已經完工；馬上就可以入住了。問：「在建築完成之前，剩下的步驟是什麼？」

如果他回答：「我不知道！」你會感到震驚。我不會花時間去想那些最後的步驟。「不！建築師留下的東西會比他自己的壽命更長。他為每一步都做了精心的計劃。他可以告訴你：「就在這一天，我們將完成建築。」這就是主人搬進來的時候。「一切都是為了這個過渡而計劃的。」

留下深廣影響的領袖都會為過渡做精心預備。在可能的情況下，他們會提前計劃自己的辭職，讓任職機構選擇繼任者，並讓繼任者為新的責任做準備。在某些情況下，要離任和繼任的領袖會有一段「重疊期」，在這段期間，新的領袖開始做決定，而前任領袖則可以提供諮詢和建議。

³⁵² 本節的採訪對象包括以下領袖。

邁克爾·艾弗里 (Michael Avery) 博士，俄亥俄州辛辛那提市上帝聖經學院和學院的前校長。
保羅·皮爾波特 (Paul Pierpoint) 牧師佛羅里達州霍伯桑聖經教會前牧師、FEA 宣教會主席
倫納德·桑基 (Leonard Sankey) 牧師，退休牧師和多個傳教組織的領導人。
席尼·格蘭特 (Sidney Grant) 博士，佛羅里達州希望國際事工前主席。

留下深廣影響的領袖要為他們所帶領的事工做好過渡的準備。離任領袖表達對神已供應未來有信心。他們預備人們在下一任領袖的帶領下能夠很好地運作。他們確保機構中的人在過渡時期有安全感。一位領袖寫道：「我的目標是要讓過渡期變得非常順利，以至於員工甚至都不知道我的離開。」

(3) 留下深廣影響的領導人知道何時離開

領袖必須願意把責任交給繼任者，「離開的時候不後悔」。前任領袖可以提供建議，唯有繼任者要求時才提供。

在本課程中，我們已經看到了耶穌是如何預備門徒來領導教會。早期，他慎重的訓練他們。後來，他派他們出去服事，然後回來評估。在最後的晚餐，他給了他們服事的最後指示。就在升天之前，他給了他們最後的提醒，提醒他們最大的使命。耶穌周密地準備著過渡。

可悲的是，許多基督徒領袖不太關注這個過渡時期。他們認為，「我會做我的工作，直到我被取代。之後，就是別人的問題了。」當然，有些時候，突如其來的疾病、死亡或重大的事工變化，使得我們無法為過渡時期做充分的準備。但只要有可能，我們就應該為向下一任的領袖的過渡做仔細的計劃。這是為未來保留深廣影響的最重要步驟之一。

第九課 作業

寫一篇三 - 五頁的文章，回答下列三個問題。

(1) 想一想，有哪位事工領袖或家庭成員對你的基督徒生活和事工留下了影響。用一頁紙，總結他們對你生命的影響。請回答兩個問題：

- 他們對你的影響是什麼？
- 他們做了什麼事或說了什麼話，對你產生了如此重要的影響？

你死後想留下什麼影響？回答時要具體。

(2) 用1-2頁的篇幅回答。

- 你想給家人留下什麼影響？
- 你想為你的社區留下什麼影響？
- 你想為你的事工留下什麼影響？

(3) 對於答案二中的三個項目，確認你需要執行的具體做法來完成你想留下的影響。用一 - 二 頁紙回答。

保留這張紙，並在接下來的六個月裡每週檢閱一次。以此開始計劃你為下一代留下的深遠影響。

附錄：神國的福音（講道篇）

丹尼·麥肯教授（奈及利亞喬斯大學）（University of Jos, Nigeria）

幾年前，貢貝的埃米爾（阿拉伯國家的貴族頭銜）邀請我去訪問。過了幾個月之後我去拜訪了他的皇宮。有一位官員向我解釋見到埃米爾時要注意的禮節：進入皇宮前要脫鞋；埃米爾不跟一般人握手所以不能跟他握手；不能跟埃米爾坐在同一個高度；稱呼他的時候要說「殿下」或「陛下」。

每個王國都有自己的特色、規矩，以及領袖。如果你身為那個王國的一份子，你便需要了解王國及其規矩。我先用兩段經節起頭，做為這篇講道的經文依據。

馬太福音六 9 - 10：

我們在天上的父；願人都尊你的名為聖。願你的國降臨；願你的旨意行在地上，如同行在天上。

路加福音九 1 - 2：

耶穌叫齊了十二個門徒，給他們能力、權柄，制伏一切的鬼，醫治各樣的病，又差遣他們去宣傳神國的道，醫治病人。

在這篇信息中，我想要提供你們一個神國的宏觀圖像，並告訴你們這個真理在我們的生活中有何實質意義。

神的國度：宏觀圖像

當我還是小孩的時候，我以為「神國」指的是**神永恆的家——天國**。許多關於神國的經文似乎都在講永恆的家：「凡稱呼我『主啊，主啊』的人不能都進天國；惟獨遵行我天父旨意的人才能進去。」（馬太福音七 21）

但當我比較深入研究後，我慢慢理解「神國」不只是神永恆的家。我開闊了自己的思維，並開始相信神國可以粗略的解釋為**教會**。諸如撒網的比喻便揭示了有些關於神國的描述並不是在講天國：

「天國又好像網撒在海裏，聚攏各樣水族，網既滿了，人就拉上岸來，坐下，揀好的收在器具裏，將不好的丟棄了。世界的末了也要這樣。天使要出來，從義人中把惡人分別出來，丟在火爐裏；在那裏必要哀哭切齒了。」（馬太福音十三 47 - 50）

這個例子一定是在講教會。在教會中有真信徒，也有偽善的信徒。然而，在世界的末了，神會將兩者分開：「凡稱呼我『主啊，主啊』的人不能都進天國；惟獨遵行我父旨意的人才能進去。」（馬太福音七 21）

當我更深入研究時，便發現神國可能**比教會還要更廣闊**。耶穌說：「我若靠着神的靈趕鬼，這就是神的國臨到你們了。」如果教會是在五旬節誕生的，而當時神國已經臨到，那神國與教會就不可能是一樣的了。

這些想法迫使我要用一個更全面的角度來看待神國。這就是我現在要做的。

伊甸園裡的神國

在創世時，神說：「我們要照着我們的形象、按着我們的樣式造人，使他們管理海裏的魚、空中的鳥、地上的牲畜，和全地，並地上所爬的一切昆蟲。」（創世紀一26）當神創造人類時，就讓他們與祂有一些相似之處。

如果神是照著自己的形象造人，那推斷神會照著自己所處的環境來打造人類居住的環境也是很合理的。假設這個推斷是正確的，那伊甸園就是照著天國的樣式打造的。那伊甸園究竟是什麼樣子？

- 伊甸園裡沒有罪惡或道德瑕疵；它就像天國一樣。
- 伊甸園裡沒有病痛、憂傷，或死亡；它就像天國一樣。
- 伊甸園裡沒有讓人不愉快的事情；它如天國般完美。
- 伊甸園裡沒有任何紊亂；所有的東西都照著它被造的目的而運行，就像天國一樣。

伊甸園便是當時地球上的神國：「神看着一切所造的都甚好。」（創世紀一：31）那是對地上的神國的第一個評論。當一事物是好的，表示所有的東西都按著它的功能運作著。當時地上的一切都照著神所想要的運行著，也反映出神所居住的天國中的秩序、美麗，以及完全。如果你想知道神國在地上是什麼樣子的話，就好好研究伊甸園。

神國消失於伊甸園中

神對於如何管理地上的神國留下了清楚的指示。不幸的是，人違反了神神聖的信任，犯了罪，也導致了兩個嚴重的後果。

首先，罪惡進入了世間，並造成人身上神的形象受到歪曲。然後，因為人類失去了部分神的形象，他們不再有資格住在那有神居住天國形象的完美地方。人類不再適合住在伊甸園。

因此，神將他們趕出該處，並詛咒大地，也詛咒了男人與女人。神「詛咒大地」使它「長出荊棘和蒺藜來」。大地失去了美麗、舒適、肥沃，以及安穩性。正如同現在的人類只是原本神聖形象的影子，現在的大地也只是原本神打造的地方的影子而已。將這個概念與這篇講道連結，就是地上的神國瓦解了。

- 神所打造的毀壞了。
- 神所造那美好的變為醜陋。
- 神所造那舒適的如今讓人覺得痛苦。
- 神所造那神聖的變為罪惡腐敗。
- 神為人和世界計畫的無法實現。

然而，神終究不是輸家，也不可能被擊敗。「沒有人能以智慧、聰明、謀略敵擋耶和華。」（箴言廿一 30）

- 誰能復原神所做的？
- 若神說是，又有誰能說不？

- 誰能摧毀神所造的？

神不會接受失敗。祂有能力回復敗壞的一切。神是大能的裝修者、救贖者、回復者、提煉者、再造者、康復者。

神擬定了一個重建地上神國的計畫：「他的政權與平安必加增無窮。他必在大衛的寶座上治理他的國，以公平公義使國堅定穩固，從今直到永遠。萬軍之耶和華的熱心必成就這事。」（以賽亞書九7）

在亞當與夏娃陷入罪惡之前，神便有計畫要在地上恢復並重新打造祂的國度。聖經最重要的目的之一就是描述神國在地上得以如同在天上。這個恢復的過程始於創世紀十二1-3，並且仍在進行中。

神的國度與亞伯拉罕

亞伯拉罕在迦勒底的吾珥時收到了這個信息：

「你要離開本地、本族、父家，往我所要指示你的地去。我必叫你成為大國。我必賜福給你，叫你的名為大；你也要叫別人得福。為你祝福的，我必賜福與他；那咒詛你的，我必咒詛他。地上的萬族都要因你得福。」（創世紀十二1-3）³⁵³

雖然此處並沒有用「神國」一詞，由於這段話裡的兩個承諾，我們相信神開始在地上恢復祂的國度了。

神承諾讓以色列成為大國

一個國家與一個王國雖然不同，但也相去不遠。有趣的是，接下來的舊約有三分之一都在描述這個國家的建造。

在建造這個國家的過程中，我們看到神常使用的兩個原則：

1. 當神在世上做工，祂都會藉著人來做工。神一般不會差派天使來完成祂要在地上成就的工。
2. 當神在世上做工，祂選擇的是困難、緩慢、艱苦、累進的方式，與你會選擇的做事方式恰恰相反。那個大國的建造充滿各種阻礙，然而，最終還是實現了。

我不認為國家的建造意味著恢復神國的工作就已經完全實現了，但終究還是邁出了很大一步。神國已經證明神可以統治地上的子民，但不幸的是，由於人類的緣故，只成功了一半。

神承諾亞伯拉罕的後裔將成為萬民的祝福

「地上的萬族都要因你得福。」（創世紀十二3）。這個承諾因為耶穌的降臨而得以實現。

³⁵³ 已標重要標記

神國與耶穌

在路加福音中，耶穌受洗及受試探後的第一個故事就是他去拜訪了拿撒勒的猶太教堂。耶穌回到了他的母會並自願唸經文。當天的經文來自以賽亞書第六十一章：

「主的靈在我身上，因為他用膏膏我，叫我傳福音給貧窮的人；差遣我報告：被擄的得釋放，瞎眼的得看見，叫那受壓制的得自由，報告神悅納人的禧年。」於是把書捲起來，交還執事，就坐下。會堂裏的人都定睛看他。耶穌對他們說：「今天這經應驗在你們耳中了。」（路加福音四 18 - 2）

在他傳道事工的早年，耶穌就強烈的暗示他來是為了延續神已經進行好幾百年的恢復工作。

- 由於罪的緣故，世界在靈性及物質上都已經貧窮匱乏。然而，耶穌宣告自己受膏要「傳福音給貧窮的人」。
- 由於人的墮落使得他們成了罪惡的俘虜。然而，耶穌說他來是要讓「被擄的得釋放」。
- 由於人的墮落使得他們在靈性上瞎了眼，無法明白真理，更有人生理上也瞎了眼。然而，耶穌來是要讓「瞎眼的得看見」。
- 由於人的墮落，讓撒旦與牠的差役用各種不同的方式壓制人。然而，耶穌來是要「叫那受壓制的得自由」。

耶穌說他的目的就是要逆轉那些因為罪而被加諸於地上的咒詛。換句話說，耶穌來到世上就是要延續神重建神國的大業。又再換句話說，耶穌來世上就是為了成全神向亞伯拉罕許下的第二個承諾——讓地上的萬族都因他得福。「日期滿了，神的國近了。你們當悔改，信福音！」（馬可福音一 15）。耶穌在傳道生涯中的教導一直都圍繞著神國的主題。

神國與教會

神在聖經舊約時代的工作是透過以色列國進行的，而在新約時代則是透過教會。教會之於舊約時期又更進一步的原因是：

- 教會不只包含了猶太人，更包含了世上萬民。
- 舊約時代只有充滿靈性的聖徒得以親近聖靈，而教會則讓大家都得以親近聖靈。
- 教會強調了個人與神的關係。
- 教會強調「用心靈和誠實」來敬拜，而不是單單靠獻祭與生硬的儀式。

耶穌有關於神國的教導

從耶穌的生命與教導，可以學到幾個跟神國有關的課題。

(1) 神的國度沒有地理上的疆界，而是存在於君王的同在。

- 神的國度因為耶穌的同在而擴張到他所在的地方，所以當他去參加一場婚禮時，他提供了酒水。

- 神的國度勝過疾病，所以當耶穌遇見得病的人，他醫治了他們。
- 神的國度關心有需求的人，所以當耶穌遇見飢餓的人，他餵飽了他們。

耶穌希望將神國擴張到他的子民所到之處。我們身為神的子民，就有這個責任。我們必須要確保耶穌的律法擴及到我們有影響力的地方。

- 我們必須在我們的家庭裡建立神的國度。
- 我們必須在我們的社會中建立神的國度。
- 我們必須在我們的工作及職場中建立神的國度。
- 我們必須在我們的地方及中央政府中建立神的國度。
- 我們也當然必須在我們的教會及基督教組織中建立神的國度。

王國的子民不管住在哪裡，王國都需要被建立。因此，我們的住家跟辦公室都代表著神的國度，而我們與同事的關係也代表著神的國度。彼得寫道：

親愛的弟兄啊，你們是客旅，是寄居的。我勸你們要禁戒肉體的私慾；這私慾是與靈魂爭戰的。你們在外邦人中，應當品行端正，叫那些毀謗你們是作惡的，因看見你們的好行為，便在鑒察的日子歸榮耀給神。（彼得前書二 11 - 12）

神希望未信者可以在我們身上看到神的國度，但他們只能在我們活出神國的準則時才能看見。你週遭的人能否在你身上看見神國？

(2) 神國並不局限於特定的一群人，而是給所有跟隨祂的。

耶穌治好了羅馬百夫長的僕人（外邦人）後，他說：「我又告訴你們，從東從西，將有許多人來，在天國裏與亞伯拉罕、以撒、雅各一同坐席。」（馬太福音八11）³⁵⁴

神國是不論種族、語言，或族群背景，所有人都能進入的。由於耶穌揀選了來自各種不同背景的人，我們也應該接納來自各種不同背景的信徒。種族主義、族群主義、門派主義都不是屬於神國的。

(3) 神國並不包含高貴的皇宮與異國服裝，而是有著正面的社會價值。

當我們想到王國時，往往會想到國王的家——皇宮，因為皇宮某種程度上便代表著國王。然而，耶穌說：「狐狸有洞，天空的飛鳥有窩，人子卻沒有枕頭的地方。」（馬太福音八20）耶穌的國度並不是取決於其財富、雕飾的建築、華麗的衣服，或珍奇的珠寶。耶穌的國度不是藉著這些外在的東西決定的，而是藉由正面的價值。

³⁵⁴ 已標重要標記

(4) 神國沒有邪惡與操弄，只有公義與真理。

耶穌教導我們：「你們的義若不勝於文士和法利賽人的義，斷不能進天國。」（馬太福音五 20）這裡的「義」並不是一個神學概念，而是實質上的公義。法利賽人有一種外在的公義，而那種公義的目的是要獲得人的欽佩與尊敬。真正的公義必須更進一步觸及善與義。神的國的特質是藉由那些做正確的事的人決定的。不論富足與否，神國都可以興盛，因為神國並不是一個實質上、物質上的國度，而是價值與美德的國度。

(5) 神國的本質不是虛榮與儀式，而是謙卑和事奉。

耶穌說：「虛心的人有福了！因為天國是他們的。」（馬太福音五 3）「虛心的人」一詞代表的是謙卑。世上的政治領袖必須告訴大家為什麼他比他的對手好，所以謙卑這個特質極少見於他們身上。然而，神國的特質是在謙卑及無私的提升他人。

皇親國戚等貴族常常受到稱頌及讚美，導致他們往往認為自己比其他人重要。然而，耶穌說：「正如人子來，不是要受人的服事，乃是要服事人，並且要捨命，作多人的贖價。」（馬太福音廿：28）³⁵⁵ 這位君王到哪裡都帶著他的子民並將他一切所知道的都教導他們，甚至願意為他的門徒洗腳。我們彰顯神國是透過謙卑和簡樸，而不是透過華麗珍奇的東西。

(6) 神國的增長靠的不是生產而是信徒的行為

耶穌說：「我要把天國的鑰匙給你，凡你在地上所綑綁的，在天上也要綑綁；凡你在地上所釋放的，在天上也要釋放。」（馬太福音十六19）³⁵⁶ 當神國陷入罪惡、黑暗，與敗壞後，神便必須恢復世界。神將帶領別人進入神國以及在社會各處建立神國的責任交給人們。神並不會差派天使來建立神國，而是要藉由你我來完成這件事。身為神國子民，我們有責任：

- 帶領他人進入神的國度。
- 在我們身處的地方建立神的國度。
- 在社會各處實行神國的準則。

這是我們的特權也是我們的責任。讓我們主動帶領他人進到神的國度吧！

使徒行傳中有關於神國福音的操練

我們現在來看看初代教會是怎麼試著實現在地上建立一個如同天上的神國。請注意以下幾個例子：

³⁵⁵ 已標重要標記

³⁵⁶ 已標重要標記

服事需要的人

對於有需要的人，神在社會中一直為他們留了一個特別的位置。這些人包括鰥寡之人、孤兒，以及貧窮的人。因此，耶穌的跟隨者用這類的實際行動來建立神國並不讓人意外。

使徒行傳第六章中，我們看到初代信徒照顧寡婦。有一位叫多加的女信徒，總是「廣行善事，多施賙濟。」（使徒行傳九36）保羅和巴拿巴也拿錢與物資去救濟在耶路撒冷飽受飢荒之苦的基督徒。（使徒行傳十一 29）使徒行傳後面，保羅也拿著從馬其頓及亞該亞教會得到的捐款去救濟耶路撒冷裡需要幫助的人。（使徒行傳廿四 17）

神國的準則中關於我們的需求的部分簡述於哥林多後書八 13 - 15：

我原不是要別人輕省，你們受累，乃要均平，就是要你們的富餘，現在可以補他們的不足，使他們的富餘，將來也可以補你們的不足，這就均平了。如經上所記：多收的也沒有餘，少收的也沒有缺。

不需要超自然能力便能幫助需要的人的方法有很多，因此我們也不應該等待神賦予我們超自然能力才來處理社會中的病態。

維護公義

神國中一個很重要的部分就是公義。初代教會如何處理社會中的公義問題？當彼得與約翰被告知他們不能奉耶穌的名佈道時，他們禮貌地告知猶太教領袖們說他們被指示要宣揚福音，因此他們無法服從：「順從神，不順從人，是應當的。」（使徒行傳五 29）

當保羅在腓立比被非法拘禁及毆打時，他拒絕在逮捕他的官員請他離開囚房前逃離。這並不是在傳教，他也沒有試著要將這些人帶到基督面前。這是一個公義的舉動，他試著讓這些領袖活在社會公義的準則之下。

保羅並不是將傳教與開拓教會視為自己唯一的任務。他當時所處的社會是一個病態的社會，而他也把握每一丁點的機會去修復那些包括不公義在內的病態。

恢復健康

正如同他的老師一樣，保羅也擁有超自然的醫治能力。然而，他並不是單靠這個能力。在寫信給提摩太時，他說：「因你胃口不清，屢次患病，再不要照常喝水，可以稍微用點酒。」（提摩太前書五23）葡萄酒裡面含有許多鐵質，若適量的攝取，對血液是很好的。保羅將這個自然的療法交代給提摩太。

耶穌差派他的門徒上路宣講後，他告訴他們：「你們來，同我暗暗地到曠野地方去歇一歇。」（馬可福音 六 31）耶穌也認同休息是為了能有健康的身體。

針對醫治，雅各曾說過一段有趣的話：

你們中間有病了的呢，他就該請教會的長老來；他們可以奉主的名用油抹他，為他禱告。出於信心的祈禱要救那病人，主必叫他起來；他若犯了罪，也必蒙赦免。（雅各書五 14）

希臘文的「油抹」有兩個字，*aleipho*與*chrío*

- *Chrío*是用在膏抹儀式
- *Aleipho*是用在醫療及化妝用油的時候

在遠古世界，油就是一般人的醫療用藥。當好撒馬利亞人看到路邊被強盜打傷的人時，他也是用油澆在傷口上。神有可能會回應人的禱告，以超自然的方式醫治人（*chrío*），然而，他也有可能選擇用自然的方式來醫治（*aleipho*）。

結論

神要在地上建立一個如同在天上的國度。王國是以原則來治理統管，而不受限於地理、語言，或政治等因素。我們若能在生活中教導並落實神國的原則，就在那裡建立了神的國度。

沿伸閱讀

此課程著重於探討及效法耶穌的生命及服事，而非福音書的全面探討，課程只選取耶穌的服事生涯面，以改善現今教會的服事。若有興趣研讀完整的基督生平，請參考以下的推薦書籍，這些書也是此課程的主要參考來源。註腳有說明直接的引述的出處，但並沒有將所有的書都列出。

推薦的書籍沒有華語譯本，請參考英文書目。

完整的基督生平介紹請看：

Jesus According to Scripture by Darrell Bock

The Words and Works of Jesus Christ by J. Dwight Pentecost

有關耶穌的**服事風格**，影響我最深的兩本書籍：

Ajith Fernando' s *Jesus Driven Ministry*

Robert Coleman' s *The Master Plan of Evangelism*

大力推薦以下書籍做為延伸的閱讀：

Blomberg, Craig. *Jesus and the Gospels*. Nashville : Broadman & Holman, 1997.

Bock, Darrell L. *Jesus According to Scripture*. Grand Rapids : Baker Academic, 2002.

Coleman, Robert E. *The Mind of the Master*. Colorado Springs : Waterbrook Press, 1977.

Coleman, Robert E. *The Master Plan of Evangelism*. Grand Rapids : Baker Books, 1993.

Fernando, Ajith. *Jesus Driven Ministry*. Wheaton, Illinois : Crossway, 2002.

Pentecost, J. Dwight. *The Words and Works of Jesus Christ*. Grand Rapids : Zondervan, 1981.

Robertson, A. T. *Harmony of the Gospels*. New York : Harper & Row Publishers, 1922. Available online at [http : //www.gutenberg.org/files/36264/36264-h/36264-h.htm](http://www.gutenberg.org/files/36264/36264-h/36264-h.htm)

耶穌生平與宣教 作業紀錄表

學生姓名 _____

在下面的表格中，填上每項作業完成的時間。所有作業必須全部完成，才能得到環球牧者教室所頒發的證書。

課程	作業一	作業二	作業三
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

申請環球牧者教室證書

我們的網頁上可以申請環球牧者教室的結業證書，網址是www.shepherdsglobal.org。證書將由SGC主席以電子檔傳送給代表學生申請的教師和指導員。

環球牧者教室課程介紹

基要真理課程

基督信仰

本課程是一門系統神學課程，講述基督教關於聖經、神、人、罪、基督、救贖、聖靈、教會、末世的教義。

羅馬書

本課程教導羅馬書中所解釋的救贖和宣教神學，討論教會中具有爭議性的問題。

末世觀點

本課程教導聖經中的但以理書和啟示錄以及其他部分的預言經節，並強調基本教義，如基督的再來、最後的審判和神永恆的國度。

聖潔生活的教義與實踐

本課程用聖經描述了神對基督徒所期待並賦予能力的聖潔生活。

教會教義與實踐

本課程解釋了神對教會的心意和計劃，以及聖經中的議題，如教會會籍資格、洗禮、聖餐、什一奉獻和屬靈領袖。

聖經綜覽課程

舊約探索

本課程教導舊約卅九卷書的基本內容和教義。

新約探索

本課程教導新約廿七卷書的基本內容和教義。

聖經詮釋的原則

本課程教導正確詮釋聖經的原則和方法，為要引導我們的生活和與神的關係。

宣教與操練課程

護教學導論

本課程教導基督教世界觀的科學、歷史和哲學基礎，並說明基督教信仰如何與理性與現實一致。

世界宗教和異端

本課程使福音派信徒了解十八個宗教團體的教義與正確的回應。

聖經的傳福音和門徒訓練

本課程介紹指導傳福音的聖經原則。它描述了傳福音的形式，並提供用於訓練新信徒的課程。

靈命塑造

在這門課程中，學生們學習耶穌的態度，學習與神交往像耶穌與天父的關係一樣，學習像耶穌一樣謙卑自己，學習像耶穌一樣實行靈修和個人操練，學習像耶穌一樣忍受苦難，學習參與耶穌所建立的基督教團體（教會）。

實踐基督徒生活

本課程將聖經原則應用於金錢的使用、人際關係、環境、與政府的關係、人權和其他實際生活領域。

基督徒領袖課程

教會事工領導

本課程強調基督徒的品格，同時教導領袖透過發現價值，實現目標，分享異象，設定目標，規劃策略，採取行動和得到成就的過程來領導機構組織。

耶穌生平與宣教

本課程探研耶穌的一生，將其作為廿一世紀事工和領導典範。

溝通的原則

本課程教導溝通的神學、有效講道的方法、預備與呈現聖經講道的方法。

基督徒敬拜簡介

本課程解釋了敬拜如何能影響信徒全面的生活，並提供個人與團體在敬拜時的原則。

教會歷史課程

教會歷史綜覽 I

本課程介紹教會在初代教會至宗教改革期間，如何完成其使命及保護基本教義。

教會歷史綜覽 II

本課程講述從宗教改革到現代，教會如何擴展及面對挑戰。