

CONTENTS

目錄

安息日學研經指引・高級學課・2012年第二季・4~6月

傳道與見證

喬・韋布 著 吳滌申 譯

導言	02
1 傳道與見證的定義 3月31日至4月6日	04
2 人人都要傳道 4月7日至13日	11
3 傳道與見證的屬靈恩賜 4月14日至20日	18
4 傳道與見證的生活方式 4月21日至27日	25
5 循序漸進的傳道與見證 4月28日至5月4日	32
6 個人傳道與見證 5月5日至11日	39
7 團隊傳道與見證 5月12日至18日	46
8 為傳道與見證做準備 5月19日至25日	53
9 獻身傳道 5月26日至6月1日	60
10 愛的回應 6月2日至8日	67
11 讓教會知道 6月9日至15日	74
12 對傳道與見證的評估 6月16日至22日	81
13 不間斷的傳道工作 6月23日至29日	88

高級安息日學研經指引是由基督復臨安息日會全球總會的高級研經指引部所編製的。這份指引接受全球安息日學聖經審稿委員會的指導，由該委員會的成員擔任諮詢編輯。這份指引由委員會審核，因此未必完全代表作者本人的見解。

*註：2012年第二季高級學課所採用之「經文引自《和合本修訂版》，版權屬香港聖經公會所有，蒙允准使用。」

*2012年第一季高級學課封面，一時不察，應為January~March，卻誤植為July~September，特此更正和致歉。

導言

【我們的教會為何而存在？】

新教究竟有多少個教派？準確的數字連專家也莫衷一是。但有一點是肯定的：那就是今日的新教存在著許多派別，多達幾百個，甚至幾千個。

這就引發了以下的問題：基督復臨安息日會為何而存在？我們的宗旨是什麼？我們的主題是什麼？

答案很簡單：上帝興起這個教會是為了傳揚「現代真理」，就是《啟示錄》14：6—12所說之三位天使的信息。

世界上確實存在著許多教會。他們都有積極向外擴展和佈道的計畫。然而根據最新資料，只有一個教會是特別傳揚《啟示錄》第十四章三位天使的信息。這就是我們的教會。這也是我們教會存在的理由，就是這樣了。

所以不論我們的教會做什麼，第一要務，就是有計劃地引領許多人進入上帝永生的國度。不論我們稱之為「傳福音」，「佈道」或傳揚「現代真理」，我們的核心任務就是述說耶穌的故事，讓人們接受祂為主和救主，使他們成為主的門徒，再讓他們來招聚其他人成為門徒。

雖然大多數地方教會都在舉辦各種活動。這些活動都是有益也是好的，然而我們的當務之急，就是要使我們的教會所做的一切，都是在向淪亡之人傳播「永遠的福音」（啟14：6）及其相關真理等。

雖然我們擁有現代科技的種種便利，這項任務依然十分艱巨。畢竟，這項任務落到了千百萬個愛上帝、愛淪亡之人的志願者身上。他們的愛是不分軒輊的，因為他們的愛，不僅表現在那些耶穌於十字架上為之承擔罪孽的人，也表現在我們身上。

每一個信徒都有傳道與見證的義務，但基督復臨安息日會仍有合作的責任。當每一個信徒在執行當地教會的傳道目標和策略時，他們是在為基督爭取寶貴的人。如果地方教會不參與，這項工作就無法完成。這一點怎麼強調都不嫌多。

在佈道的過程中，認識屬靈的恩賜也是很重要的。這種認識不僅

鼓勵信徒發現自己的屬靈恩賜，也為他們提供機會來運用這些恩賜。基本信仰第十七條提到：「上帝在各世代都賜給祂教會每一位教友屬靈的恩賜，讓每一教友用在愛的服務上，使教會及人類都共同獲益。這些恩賜是由聖靈按著祂自己的意思分賜給各教友，供給了教會為完成上帝指定任務所需的一切能力與職事。」——《基督復臨安息日會基本信仰二十八條》第264頁，2006年版。

熟悉福音的故事，加上與耶穌基督的個人關係，會使人有正確的動機去做救人的工作。傳道與見證應當是出於愛，而不是出於懼怕和罪疚。

本季的學課與其他學課一樣，有助於增加人的聖經知識，這是很好的。不管這知識是多麼美妙，但我們的目標不單是獲得知識，而是要將這些知識用在善事上。當下最大的善事，就是提供永生的機會給面臨將要永遠滅亡的人。

這就是基督復臨安息日會存在的理由。還有什麼比這更美好的理由呢？

作者喬·韋布是澳大利亞南昆士蘭區會楠伯和揚迪那教會的牧師。

第一課

【傳道與見證的定義】

●安息日下午

請閱讀本週經文：徒4：33；13：48；約一1：3；
徒13：1-49；22：2-21；彼前3：15。

存心節：「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，都教導他們遵守。看哪，我天天與你們同在，直到世代的終結。」（太28：19-20）

主題思想：我們如果要參加傳福音的偉大事工，就當明白「傳道」和「見證」的意義。

一個雇員往往會得到一份「職務說明」，就是有關他職責的詳細介紹。

聖經也為上帝的子民提供了一份「職務說明」。使徒保羅在林前15：58中，勸勉哥林多信徒要「常常竭力多做主工」。雖然保羅沒有特別指出是什麼工，但在林前16：10的一個類似句子中，主工是指保羅和提摩太為耶穌基督和救恩計劃所做的傳道和見證工作。所以保羅在哥林多前書第十五章的勸勉，肯定包括傳福音的工作。

我們在本週將探討傳道與見證的含義。換一句話說，我們將設法明瞭聖經中的「職務說明」。

*學習本週學課，為4月7日安息日做準備。

傳道的含義

當我們回顧早期傳道士的活動時，就會對傳道的含義有清楚的認識。不管他們的世界與我們的世界有多大的區別，畢竟都是罪惡、墮落、污損，需要盼望和拯救的世界。一百多年前，德國哲學家亞瑟·叔本華（1788—1860年）曾用誇張的語氣描述人類的狀況說：「世界上沒有一個人，不希望自己能再活到隔天。」——《作為意志和表象的世界》原文第204頁。他被稱為「悲觀主義的哲學家」不是沒有道理的。從使徒的時代到叔本華的時代，到我們的時代，並沒有發生很大的變化。因此，第一世紀傳道的重點也應該是我們當今的重點。

請閱讀徒4：33；5：42；2：36—39；7：56；13：48。今日的傳道工作應當包括當年眾門徒所宣講的哪些特定的主題？

要成為名符其實的傳道士，我們必須對「永遠的福音」有個人的認識和體驗。正是這個福音給我們帶來信仰、認罪、悔改、洗禮、門徒的身分和永生的應許。

猶太的領袖們，從使徒們的勇氣中，認明他們是跟過耶穌的（見徒4：13）。他們之所以得出這個結論，很可能是因為他們遇到了一班只傳講耶穌生平和教訓的人。當然，如果接受耶穌為主和救主的話，理所當然地自會在傳講和見證上，論及耶穌的生平和教訓，也會在信徒個人的生活上談及這信仰和教訓所造成的不同，另外耶穌是可改變一個人的生命。

要把傳道和見證看作一個持續的過程，而不只是一個專案或事件。這個過程的一個主要部分就是建立和培養。徒2：42中的「恆心遵守」，說明新信徒持續地致力於屬靈上的培養。早期的教會顯然不單視傳道為信息的傳播。他們的傳道過程不僅要使人們成為門徒，還要讓他們融入當地的信徒才算完成。

在所有的福音應許中，那一個給你帶來最大的希望？不管環境多麼不利，你如何學會抓住這條應許，使它成為你自己的？

見證的含義

證人就是提供證據，見證自己親身經歷的人。基督徒見證上帝在他們生命中作工是非常有力量的。有一次，耶穌醫好了一個污靈附身的人（見可5：1－19）。當那個被醫好的人想要跟從耶穌時，耶穌對他說：「你回家去，到你的親友那裏，將主為你所做多麼大的事和他怎樣憐憫你，都告訴他們。」（可5：19）

耶穌與那個人的短暫相處，根本不足以將教訓和傳道的技巧傳授與他。在耶穌吩咐他「去……告訴」之前，他也許只學到福音的一些基本真理。

請閱讀可5：18－20；徒22：15－16；約一1：3。這些經文有什麼共同的要點？

上帝要我們負責告訴人，祂如何改變了我們的生命，正如祂要求那個在格拉森曾被污靈附身的人，和祂的其他門徒那樣。

見證就是把個人與上帝交往的經驗告訴別人，其目的是鼓勵別人接受耶穌。見證不一定像電視電臺的節目或佈道的活動那樣精心策劃。作見證可以是自然的流露，因為任何時候都有機會向人傳講耶穌。所以我們應當把握機會，與人分享我們的認識和經驗。

關於傳道和見證的關係，我們可以說它們是殊途同歸的，其目的都是救人歸向基督。見證較為自發而短時間，傳道則較為長時間，又有策劃。有時個人的見證能增強精心策劃之傳道的效果。有時自發的見證會引人參加有計劃的傳道活動。不管怎樣，兩者都是整體過程中的重要部分。當我們告訴別人耶穌為我們所做的事情時，那些接受聖靈引導的人，就會明白更多的真理。人們反駁你的教義、神學和信仰要容易得多，而反駁你個人的見證就沒那麼容易了。

你上一次向人見證基督為你所做的事情是在什麼時候？你說了什麼？對方有什麼反應？基督如何改變你的生命？在你的人生中，有什麼見證會使人希望更想認識耶穌？

聖經的證據

早期的信徒在宣傳耶穌的福音時，無疑有需要克服的障礙。有一個很大的困難，就是大多數信徒都沒有在當時的宗教學校裏受過教育，所以在傳統教會的眼中，他們是無足輕重的。

儘管存在這些障礙，使徒和其他信徒強烈地感受到上帝的呼召，堅持進行傳道和見證。他們個人所體驗的寬恕和應許之福，促使他們作見證。見證是悔改的自然結果。

請閱讀徒13：1—49。聖靈呼召保羅和巴拿巴做什麼工？

「上帝的道」已傳遍各處，肯定包括《舊約》中彌賽亞的信息。信徒們宣佈，這些預言救主受死、復活、從而使罪人得蒙赦免和稱義的經文，已經應驗在拿撒勒人耶穌身上。

《新約》清楚地闡述早期信徒的熱心傳道和見證。他們經常強調的要點，有耶穌為主基督，藉著祂的義得救，上帝將來的國度，以及永生的應許。

研讀徒6：1—7。特別研究第4和7節。為什麼早期教會的傳道工作，能在耶路撒冷專業的神職人員當中，取得那麼大的成功？

許多人信了耶穌，也接受耶穌為他們個人的救主，不單是因為看見了神蹟奇事，而是因著信徒將他們自己生命改變的經驗與人分享所做之見證。

這些早期的傳道者，所作的見證不論多麼有力和感人，他們都引用聖經來解釋他們的經驗。你對聖經有多瞭解呢？你有沒有紮實的聖經基礎？當你作個人見證時，會引用聖經嗎？

講述我們的故事

如上所提，信徒為耶穌所作最有力的見證，就是講述個人的見證，講述上帝在我們身上所施行的大事，以及祂如何影響我們的生活和經驗。個人的見證通常包括三個部分：一、簡單地回顧信徒在接受耶穌為個人救主之前的生活。二、介紹他如何遇見主。三、宣講自認識耶穌以後的生活經歷。

請閱讀徒22：2-21。保羅在耶路撒冷會議前所作的辯護，屬於個人的見證。他在見證的每一部分提出了什麼要點？

他在認識耶穌以前的生活（3-5節）：_____

他怎樣遇見主（6-16節）：_____

他悔改以後的生活（17-21節）：_____

即使你是在基督徒家庭中長大的，沒有引人注目的悔改經驗，你仍有一個個人獻身於耶穌基督的特別時刻。請回顧你自己的經歷，設法寫下一些要點，以幫助你作個人的見證。

我在認識耶穌基督以前的生活（或我獻身於祂以前的生活）：_____

我如何遇見耶穌（或是什麼影響了我獻身於耶穌）：_____

自我接受耶穌為個人救主以後的生活：_____

個人見證不要過於冗長詳盡。我們上面說過，見證是自發性地講述耶穌，而不是精心準備的講章。正因為我們不知道什麼時候有講述耶穌的機會，所以基督徒應作簡短的見證。可能在飛機或公共汽車站上，也可能在短短的電話中。不管在什麼情況下，我們都應該有所準備，樂意講述主為我們所施行的大事，我們信仰的緣由，以及上帝為我們和眾人所提供的盼望。

請思考沉淪與得救，永死與永生之間的差異。從長遠來看，還有什麼其他事情是真正重要的呢？

我們的「職務說明」

請閱讀彼前3：15。這節經文教導我們如何作見證？它如何與我們素來的指望相符合？

迄今我們對傳道和見證的探討，足以使我們提出一個合適的聖經「職務說明」。我們不一定要為傳道和見證，定下一個人人都贊同的定義。但我們必須肯定，我們所接受的任何定義，都應包括宣講耶穌之真理和祂施恩與世人的重要內容。

請思考本段為「傳道」所下的定義。你認為它合適嗎？你需要補充或刪除什麼呢？傳道的過程，就是清楚並有說服力地宣揚主耶穌基督的福音，使人能接受祂為個人的救主，跟隨祂，以祂為主，成為祂的門徒，也讓別人成為門徒。

雖然給一項任務下定義，並不一定就是一分詳細的職務說明，但它能夠提供大體上的指導方向。當然，論到作見證，個人的處境和信徒的個人經驗決定了見證的方法。總之，明瞭上帝渴望藉著祂的教會接觸這個迷失的世界，會讓我們仔細思考見證和傳道的方法。

早期教會之所以能迅速發展，在很大的程度上是因為信徒的堅定信仰和獻身。這是因為他們與耶穌有個人的交往，以及聖靈的沛降。耶穌基督的教訓和聖靈的感化，如今依然是一切見證和傳道的根本。

「可以用最簡單，最謙遜的方式，向千萬人傳福音。被視為人間天才的知識分子，往往被愛上帝的人幾句簡單的話語所感動。這些人自然地述說這愛，就像世人述說他們最感興趣的事情那樣。精心而刻意準備的話語，往往沒有什麼影響。但上帝的兒女用自然簡單的話語，所表露的真情，卻能打開對基督和祂的愛長久關閉的心門。」——懷愛倫著，《文字佈道士》（The Colporteur Evangelist），原文第38頁。

●進修資料

請思考你個人的見證，並確定在機會來臨時可起來作見證。

花時間安靜地坐下來思考在教會的生活中，你樂於參與哪些方面？哪些方面你若受邀，你也會考慮參與嗎？把它們寫下來。你可能對你們教會目前尚未展開的傳道領域感興趣，也把它們寫下來。

先思考你可以用什麼方式參與你們教會的傳道事工。如果你已經參加了一項，並願意繼續，就當祈求上帝繼續賜福給這項事工。如果你現在沒有參與，就祈求上帝告訴你，祂要在什麼地方為祂工作。

●討論問題

- 1 在太28：19—20的福音使命中，有四個行動動詞：「去」，「使萬民作我的門徒」，「施洗」和「教訓」。「去」，「施洗」和「教訓」的命令都從屬於「使萬民作我的門徒」的要求。請思考這個要點，討論作門徒的含義和怎樣成為門徒。
- 2 先行閱讀下面的引文，為什麼我們每一個人和教會，會成為上帝與這淪亡世界溝通的管道呢？「基督並不揀選一些未曾墮落的天使，作祂在人間的代表；祂所揀選的是人，這些人與他們所要拯救的人，具有一樣的性情。基督自己取了人的樣式，以便祂能接近世人。神性需要人性，因為拯救世界，神性和人性都是不可少的。神性需要人性，為要使人性做上帝與人類之間的交通媒介。」——懷愛倫著，《歷代願望》，第297頁，2001年版。
- 3 觀察你自己的生活。你在世上樹立了什麼榜樣？你的言語、舉止、衣著、行為和態度等，如何影響周圍的人？總之，即使是你沒有特意地向人「作見證」，但在無形之中卻在向世界展現出什麼樣的見證呢？你在哪些方面可以做出確實的改進？

第二課 【人人都要傳道】

●安息日下午

請閱讀本週經文：弗4：12；林後5：15-20；約4：35-41；
帖前1：5-8；徒14：27。

存心節：「不過，你們是被揀選的一族，是君尊的祭司，是神聖的國度，是屬上帝的子民，要使你們宣揚那召你們出黑暗入奇妙光明者的美德。」（彼前2：9）

主題思想：人們往往把傳道和見證，只視為單單是牧師的事，這種看法是錯誤的。

彼得說，上帝的子民是被揀選的，被稱為「是君尊的祭司」。因為祭司是有職責的。我們既被稱為「祭司」，就必有職責。但我們務要記住，我們蒙召不單是要履行職責。上帝召我們先與祂建立一種關係；正因為這種關係，我們必須把上帝過去和現在為我們所施行的大事告訴別人。這是個人見證的核心精神所在。

所以我們每一個人都有需要履行的職責，那就是宣揚那召我們「出黑暗入奇妙光明者的美德」。

本週我們將探討「人人都要傳道」的話題，看看個人的經驗如何為教會整體的傳道事工做出貢獻。要點是，我們每一個人在佈道和發展聖工上都有一個當扮演的角色。

*學習本週學課，為4月14日安息日做準備。

人人都要傳道

我們經常聽到基督徒抱怨，自己沒有足夠的才能，可以為上帝成就大事。當然，魔鬼很喜歡我們這樣想；但聖經告訴我們，所有的基督徒都肩負著上帝所託付的職責。我們需要明白這個職責是什麼，然後藉由上帝的恩典，確定如何履行這個職責，好歸榮耀與祂。

請仔細閱讀弗4：12和林後5：15—20。這些經文如何論述每一個信徒的職責？

保羅清楚地說明聖徒都要為某項事工接受裝備。每一個因耶穌的犧牲而與上帝和好的人，都有勸人與上帝和好的職分，同時也是基督的一位大使。大使乃是君王或國家元首的代表。這個觀念強調的是，凡已經與上帝和好的人，他們出去將上帝慈愛和恩典的信息向這世界宣講，他們與基督的個人關係，就表明了他們是祂的代表。

人們對於「傳道」一詞的解讀比較模糊。今日的傳道似乎成了教牧人員的專職，因為他們畢竟是專門從事傳道工作的。雖然一些獻身傳道的人，有他們工作的特殊範圍和專業，但聖經強調傳道人的工作之一，就是裝備信徒從事個人的傳道工作。

《新約》的證據表明，早期的信徒明白人人傳道的職責。他們不論到哪裏去，不論在什麼環境下，都為主耶穌作見證（見徒8：1—4）。

耶穌還用另一種方式，說明我們每一個人都有特殊的傳道職責。祂清楚地指出，祂來不是要受人的服事，而是要服事人（見太20：28；路22：27）。祂還指明，祂的信徒也當成為僕人（見太23：11；20：26—27）。如果這不算真正的傳道工作，那怎樣才算是呢？

耶穌不僅吩咐我們作僕人，還讓我們明白，服事人之職，正是與祂相結合在一起的結果。這些經文描述了與受苦的僕人耶穌基督交往之人的生活，同時強調「在基督」裏，就是繼續從事祂的傳道工作。

你願意為別人服務嗎？這是你自然的傾向嗎？或者你希望接受別人的服事，而不願服事別人？你如何增強服務態度呢？

需要工人

我們有時奉命去收割別人曾經耕耘、播種、灌溉的莊稼。雖然一個人在一塊地從開始耕耘、播種、灌溉到收割，這是絕佳的；當然，事實上並非如此。在快節奏的現代世界中，人們時而進入我們的影響範圍，時而又離開。我們必須做好準備，在別人已開創的傳道工作上建造。

請閱讀約4：35—41。我們往往對一位基督徒成長歷程中的收割階段興奮不已。這段經文告訴我們，要如何與那些一路走來貢獻良多的人同樂呢？

我們說到收割，通常是指一年的某些時候，莊稼成熟等待收取的階段。因為大多數莊稼，都有特定的收割時節。但是在屬靈的領域裏，並沒有固定的收割時間。耶穌在約4：35中強調了這一點。在農業上，收割要在四個多月之後，但對於願意接受耶穌的人，有些田地是成熟可以收割了。

耶穌曾在雅各井旁，在撒瑪利亞婦人的心田裏，播下福音的種子。她轉而又把種子撒在敘加人中間；於是撒瑪利亞人經過莊稼尚未成熟之地，直接步向耶穌。耶穌當年怎樣鼓勵門徒，祂也照樣鼓勵我們預備好，到不斷成熟的世界田園裏去收割。

請思考彼後3：9。為什麼上帝這麼在意要工人前去收割呢？

上帝要工人前去收割，是出於祂的大愛和憐憫（見太9：36—38）。我們觀望今日世界這塊田地，依然是莊稼多，工人少。於是主吩咐門徒，當求莊稼的主差遣工人前去收割。當我們現代的門徒求主差遣工人時，聖靈就會為我們開路，讓我們執行祂呼召我們去做的任務。

請回顧過去的幾天，你有多少機會可以為你的信仰作見證，並且播撒有朝一日會有收成的種子？這些機會你有多少次抓住了？又有多少次錯過了？

個人之工也需要合作

一個地方教會，不只是由一些互不相干，每星期在同一座建築物裏，坐上幾個小時的人所組成。聖經教訓我們，教會是由一群緊密相連的信徒所組成的；就如同一個人的身子，是由許多的肢體緊密相連組成的。但有時人們雖然定期相聚，卻沒有達到聖經所論的肢體關係，這種情況確實存在。儘管在教會活動的許多方面，存在著這種不幸的事實，我們依然要強調，我們要在傳道和見證上團結合作。

請思考弗4：16。如果一個人的身子失去了肘、腕或膝關節，會對身體的生長和效能產生什麼影響呢？由一群肩負著傳道使命的信徒所組成的教會，保羅是以什麼比作教會的呢？

使徒保羅說，當教會的所有肢體都履行了自己的職責時，整個教會就會成長。這對於不成長的教會有什麼教訓呢？我們的第一個反應，可能是指責那些我們認為沒有盡到本分的人。這也許是事實。但我們想一想：教會有沒有經常剝奪了信徒為團體貢獻的機會呢？如果教會的領袖不明白傳道，是需要人人參與的原則，他們就不會有目標地，讓信徒盡可能地參與教會的生活和工作。

請閱讀帖前1：5—8。帖撒羅尼迦教會從保羅領受福音之後有什麼回應？

帖撒羅尼迦教會是教會領受福音，又把它傳播出去的典範。上帝的旨意依然要祂的教會這麼做。

當每一個信徒按照有計劃的教會佈道策略工作時，他們將會領受豐盛的福分。在這裏，我們要強調鼓勵和盡職的重要性。團隊工作會使我們認真考慮這些問題。缺乏團隊的鼓勵，已經導致許多有價值的平信徒傳道事工停擺。雖然個人可能擁有特殊的才幹和恩賜，但經由合作的策略朝著共同目標努力，依然是最理想的。同樣，一群人所產生的力量，是促發盡職負責，不是為了審判而是為了回顧和評估。

你在哪些方面可以更加密切地與其他信徒配合來幫助別人？為什麼我們這麼容易自滿、困倦和以自我為中心呢？

與上帝同工

昨天我們探討了，教會團隊傳道的重要性。我們還應該明白，我們是在合作完成上帝的目標。所以在教會思考見證和傳道策略的時候，信徒們應當強烈地感受到，他們是在與那位策動、指導、授權和擴展聖工的上帝同工。

請閱讀徒2：47和林前3：5-9。在教會從事傳福音工作的時候，上帝有什麼影響力？

請閱讀彼後3：9和多2：11。什麼因素激勵信徒與上帝同工？

聖經有充分的證據證明上帝對祂創造的傑作——人類擁有無盡的慈愛。怪不得祂主動來拯救人類。事實上，只有十字架最能證明上帝對我們的愛，以及祂多麼渴望讓我們進入祂永生的國度。主確已藉著祂的恩典，看顧和祝福我們；十字架所彰顯的這個奇異恩典，在我們心中引發了一種渴望，就是把我們所白白得來的恩典傳給別人（見太10：8）。

雖然門徒有時試圖獨當一面（見太17：14-21），但在他們的經驗中，大都是與上帝同工的。

耶穌呼召第一批門徒，應許他們成為得人的漁夫。祂教導和裝備他們。藉由他們的傳講，許多人成為信徒。但耶穌升天以後，他們還需要來自上帝的另一種幫助。那就是聖靈；聖靈將傳道和見證的能力，賜給地上的教會。

今日從事傳道工作的人，仍在救人的工作上與上帝同工。我們必須祈求聖靈教導我們，怎樣傳達上帝的愛，用什麼方法接觸那些需要救主之人的心。我們需要認識到，離了主我們將一事無成。我們只有憑著信心、順服、謙卑，願意自我死去，並為他人服務，如此才能成為上帝手中最有效的見證人。我們必須將自我拋棄，好讓上帝最有效地使用我們。

向教會報告

本週我們已經注意到信徒為上帝做工的一些重要層面。現在我們要探討「報告」的話題。在第十二週，我們將進一步討論這個題目。向教會報告見證和傳道的活動，會帶來極大的激勵和福氣。報告的人會得到教會同道的鼓勵；至於聆聽的人，在看到上帝藉著祂的子民，所成就的事情時也會得到祝福。

請閱讀徒14：27和15：4。為什麼要向教會報告？

上述經文的背景告訴我們，向教會報告是發生在橫跨不同文化中長時傳道之結果。這些報告活動表明，教會對傳福音的深切關注和支持。

整卷《使徒行傳》就是早期教會傳道事工的報告，其中充滿對現代教會的教訓。如果我們把所有傳道活動的報告全都從《使徒行傳》中刪除，《使徒行傳》將會成為什麼樣子呢？報告的重要性即可見一斑了。

請閱讀可6：30。為什麼門徒要把他們所作的事向耶穌報告？

雖然有時個人的見證和傳道是自發性的，但整個教會仍需有精心策劃的策略。與整個教會的策略相配合，將有助於保持傳道活動的重心和循序漸進，同時有機會可進行定期的評估和報告。報告不只是列出我們所做過的事，亦且藉由報告，教會和見證的人，能再一次看到他們是在與主同工。

有人在報告的事上舉棋不定，怕有吹噓之嫌；但藉著我們忠實的報告，上帝得到了榮耀，祂教會的信心得到了加強。早期的基督徒聽到了使徒保羅的傳道報告，就將榮耀歸於上帝（見徒21：19—20）。

如果要你向教會報告你最近的傳道工作，你會說什麼呢？你的回答說明了什麼？在哪些方面你需要做出改進？

●進修資料：選擇你要參與的傳道活動

上一週有人詢問你，你想參與教會的哪些見證和傳道活動呢？或是有人邀請你參與某項活動時，你會參與哪一項呢？本週的問題是鼓勵你直接參與一項傳道活動。下面是本週的要點：

- 1 審視一下你可能參與的各種傳道活動，依據你的才幹和上帝對你的呼召，把傳道活動集中到二至三項。
- 2 根據你每週所能安排的時間，進一步把傳道活動集中到一項上。還要考慮到十二個月都是能參與這項活動，並參與規劃、執行和評估等階段。
- 3 選擇一項傳道活動；把你想參與某項活動的願望，告訴你的牧師和個人佈道負責人。要求與他們會面，把你的意見和理念告訴他們。向他們詢問教會的傳道計畫，以確定如何參與你理念中的傳道活動，使你的活動與教會已有的計畫互相配合。
- 4 謙虛地請教你的牧師和個人佈道負責人，對於你選擇的傳道工作有何看法。他們當然希望你，在你所選擇的傳道和見證工作上取得成功。所以他們的意見是很有價值的。

●討論問題

- 1 下面的引文，為何與聖經中所有的信徒都是祭司，這事有關呢？為何每一個信徒，都需要同心合意地工作？「除非男女教友人人都奮興起來，與傳道人和教會中的職員通力合作，否則上帝在地上的工作就永遠不會完成。」——懷愛倫著，《傳道良助》第351頁，1986年版。
- 2 在班上討論你們教會可以採取什麼合適的策略，幫助信徒明白他們在教會見證和傳道工作的重要性。你如何幫助更多信徒參與進來？

第三課

【傳道與見證的屬靈恩賜】

●安息日下午

請閱讀本週經文：彼前4：10；約16：8、13；林前12：28-31；
徒2：40-47；13：4-5。

存心節：「他所賜的有使徒，有先知，有傳福音的，有牧者和教師，為要裝備聖徒，做事奉的工作，建立基督的身體。」（弗4：11-12）

主題思想：屬靈的恩賜，乃是每一個人與他人不同的特質，應當用在榮耀上帝和救人工作上。

我們教會非常強調預言這種屬靈恩賜，但我們不常強調其他傳道屬靈恩賜的重要性。其實這些恩賜是很重要的。這是很明顯的聖經要道，我們教會應當認真善用這些恩賜，以便讓信徒們能稱心如意地領受和運用這些恩賜。

遺憾的是，教會中有許多信徒沒有好好利用他們所擁有的恩賜。這種缺失有很多原因。有時錯在信徒本身。有時也許需要多多鼓勵信徒，去發掘自己的恩賜，然後在聖靈的引導下，把這些恩賜用在傳道工作中。有恩賜卻不適才適用，這是多大的浪費啊！

*學習本週學課，為4月21日的安息日做準備。

擁有恩賜的信徒

如果你詢問你教會裏的信徒，有沒有聖經所列的屬靈恩賜，許多人也許要苦思良久，難以作答。但實際上他們可能已經在運用某一種屬靈的恩賜，只是他們沒有察覺到而已。不少人並沒有刻意去發掘自己有什麼恩賜，卻已熟練地從事他們覺得有責任參與的服事，得到了他們教會的肯定。「屬靈恩賜研討會」往往只是確認，已經表現在某項服事中的恩賜。顯然人們可以在聖靈的引導下，即可運用某一種屬靈恩賜，雖然這種恩賜並未得到正式的發現和命名。在另一方面，有些人覺得參與教會的事工很困難，因為他們認為自己沒有什麼恩賜。應當鼓勵他們發掘自己的恩賜，加以運用這種恩賜。

請閱讀彼前4：10。這節經文對每一個擁有恩賜，且獻身服事主的人，說到什麼呢？

我們已經看到，每一位信徒都有一份責任，所以上帝要賜予我們能力來履行這個職責。凡認為傳福音是上帝託付給他的任務之人，將得到聖靈的裝備，來從事這項工作。關於教會的救靈工作，上帝知道在何時何地，所需要的是什麼。

請閱讀林前12：11。其中說明將屬靈恩賜授予信徒，乃是聖靈裝備聖徒從事每一項善工的一部分（見弗2：10）。聖靈不僅在信徒中間分配屬靈的恩賜，還如徒1：8所記，祂還給我們能力去運用自己的恩賜。

聖經各處所列的屬靈恩賜均不相同。這說明所列恩賜並不完整，還可以加上其他的恩賜。

請思考「恩賜」一詞。該詞有什麼含義？它告訴你，你有什麼責任，當運用那白白賜給你的恩賜，好為主做工（而不是只為某些用途）呢？

聖靈與聖靈的恩賜

就某種程度上說，一個人所擁有的屬靈恩賜，決定了他在當地教會中的地位。換一句話說，發掘屬靈的恩賜，就是發掘主希望我們在教會這個身子裏發揮什麼作用。你有沒有被請求去參加你不感興趣的工作呢？你知不知道，有些人接受了教會的職務，因覺得自己無法勝任而中途放棄？造成這種局面的，很有可能是，因為他們應邀或試圖去從事他們既沒有受召，又沒有這項恩賜的教會事工。這種事情雖有發生，但不是不可避免的。

請閱讀徒13：1—3。這裏記載了什麼事情呢？它如何告訴我們蒙召傳道的重要性？

聖靈召我們事奉上帝，這一點很重要。巴拿巴和掃羅得到聖靈的恩召，也得到同一位聖靈的裝備。第二節為我們提供了重要的信息。它說明巴拿巴和掃羅在蒙召專職傳道之前，即已經預備好為主做工。我們知道這是專職的傳道工作，因為那時西面和馬念並沒有被呼召。

耶穌即將離世之前，曾應許聖靈會降臨以幫助我們。聖靈的工作之一，就是裝備我們去傳福音。祂既然賜給我們恩賜去完成傳道的任務，這些恩賜就一定非常重要，需要我們加以運用。

下列經文告訴我們，聖靈如何與我們互動？約16：8、13；徒13：4；羅8：11；徒1：8。

當我們明白為什麼聖靈賜下屬靈的恩賜時，我們就會明瞭它們在救人歸向基督的工作中有多麼重要。藉著聖靈的呼召和恩賜，每一個信徒以不同的方式，在不同的程度上，多少都參與了傳播福音的大工。

雖然我們有時覺得某些恩賜特別重要，但事實上所有的恩賜對於教會的事工和使命而言都是重要的。雖然我們有時十分看重有恩賜的傳道人、牧師或教師，但是那些擁有教育和培訓才幹的人，也是十分重要的。

發掘我們的恩賜

要發掘我們的恩賜並不難。你很快就會看出你的牧師和教會其他領袖，在工作的哪些方面擁有某些特殊的恩賜。你只要觀察他們在做什麼，並注意信徒對他們工作的反應就可知道了。但是論到一個人的屬靈恩賜，那就是另一回事了。

發掘某一個人之屬靈恩賜的過程，有時被人說得過於簡單：填寫一份表格，套用一道公式，你的恩賜就找着了。許多教會的信徒試圖用這種方法來發掘自己的屬靈恩賜，結果大失所望，因為他們當地的教會並沒有把他們安排在能發揮他們恩賜的地方。

合適的屬靈恩賜研討會也許是發掘你屬靈恩賜的起點。但我們只能把研討會看作是發掘的開始，正如一些精心策劃的研討會所指出的。

請閱讀林前12：28－31。保羅在這段經文中如何論述屬靈的恩賜？

這段經文沒有要我們大家都去追求公認為最好的一兩樣恩賜。保羅在這裏告訴我們，屬靈的恩賜是根據教會某時某地所面臨的特殊局面而賜予的。所以最好的恩賜，就是那些給當地教會信徒帶來能力的恩賜。

你在認真考慮你可能擁有的恩賜時，不要低估教會裏其他信徒所說的話。當信徒們在提名委員會上，為來年的教會工作挑選領導人員和助理人員的時候，他們會注意那些已經在某些傳道工作上表現出興趣和才華的人。即使委員會不明白或不考慮屬靈的恩賜，事實上他們也是在尋找有特殊傳道才華的人。

如果有人表示相信你在某一個傳道崗位上能發揮作用，那就是對你才華的肯定。你要認真聽取，並為之祈禱。

屬靈恩賜研討會的結果，同道的肯定，再加上在某個傳道領域上一段時期的考驗，將顯明主對你的呼召和授予你的恩賜是什麼。

你覺得自己有什麼恩賜？為什麼？

其他恩賜

我們論及屬靈恩賜、見證和傳道的時候，往往只關注講道、傳福音和教導等的恩賜。雖然並非所有的恩賜都是傳道方面的，但這些恩賜既在教會裏使用，就在不同的程度上影響教會的傳道工作。

請再次閱讀徒6：1-4。這些人被委任的職務與今日的執事相似。門徒們提出什麼理由，說自己不能做這項工作？我們如何解釋這裏所表達的原則？

新當選的執事，使門徒得以全心從事佈道工作，從而推進了早期教會的整個佈道計畫。雖然我們不把執事們的工作，看成是支援佈道前線的恩賜，但他們確實是在幕後發揮了傳道的影響。當然，執事們幫助貧窮寡婦的工作，很有可能使人更願意聆聽福音的傳講。只有上帝知道這些人，在履行職務時所成就的善工。

要讓一個教會正常運作，需要有領袖和行政人員從事組織、財務等方面的工作。在這些職務上為主服務的人必須明白，他們是團隊的一部分。他們的貢獻對於教會整體的傳道工作乃是很重要的。

請閱讀徒2：40-47。這裏顯示了什麼屬靈恩賜，它不只在見證，也在門徒訓練上產生什麼效果？我們從中可以獲得什麼重要教訓？

徒2：47中「加給」這個詞有融入團體的含義。新信徒在加入教會的同時，也得到了友誼和關照。所以我們可以下結論說：屬靈的恩賜也包括行政管理、領導、接待、牧養和服務等諸方面。這是運用個人屬靈恩賜，藉由支援別人的傳道事工來造福整個教會的範例。

請仔細想想你在教會裏的角色和服事等。如何將之與整個教會的事工結合起來？

恩賜與基督徒的責任

發掘屬靈的恩賜，不只是為了滿足我們的好奇心，也是為了認識主想要我們做什麼事情，以及我們適合擺在教會的什麼位置。當然這也給我們帶來極大的責任，去履行上帝特意裝備我們去從事的職務。

請參閱羅12：4；林前12：12和弗4：16。這些經文如何論述屬靈的恩賜和教會這身子呢？

值得注意的是，列出屬靈恩賜的三段主要經文，都是以教會這身子作為背景的。這說明雖然信徒可以在個人層面上參與見證和傳道，像腓利對衣索匹亞的太監那樣（使徒行傳第八章），但我們每一個人在整個教會中，在運用我們的恩賜時均有責任。

如上所述，不論教會做什麼，都必須在聖靈的權柄和引導之下。我們有責任尋求上帝的旨意，配合聖靈的啟示。我們不要落入自作主張，然後再請上帝批准的陷阱裏。我們常常問：「我們的教會可為上帝做什麼呢？」我們最好去發掘上帝在祂的子民中間做了什麼，並參與進來。

太10：19—20；徒13：4—5；16：6—7，告訴我們門徒是如何接受聖靈引導的？

門徒讓明察秋毫的聖靈來指導他們的工作。他們有時想進入一塊園地工作，卻受到聖靈的阻止。保羅曾見了一個異象，得蒙聖靈特別的指示，說明門徒該前往何處工作（見徒16：9—10）。

要負責任地運用屬靈的恩賜。保證做到這一點的最好方法，就是接受恩賜的人與聖靈保持一個通暢的溝通管道。我們有責任維護教會的合一。如果我們是受聖靈引導的，就會達到理想的合一。聖靈既引導人，也引導教會。祂給人的指示，也賜給整個教會。聖靈不會引導人脫離教會這身子。

當我們獻身為基督服務的時候，我們可以指望，隨著聖靈傾降在我們身上，將會有大事成就。關鍵是，我們每一個人和教會，要準備好接受聖靈所要給我們的。

● 進修資料：發掘或製造當地教會的培訓機會

如果你已經就見證和傳道的具體範圍做出決定，並已與你的牧師和佈道負責人討論過，那就該為這項任務做準備了。你需要有最好的機會，來感化人接受耶穌。所以培訓是很重要的。要記住，團隊的行動要比個人的行動更易得到鼓勵、支持和成功。下面是本週工作的重點。

- 1 在諮詢你的牧師和佈道負責人的時候，探討可以參加的培訓計畫和項目。培訓工作不一定都在地方教會進行。探討參加地區性培訓專案或培訓研討班的可能性。
- 2 培訓的另一個途徑，就是要求你的牧師或其他培訓人員，在當地提供見證和傳道訓練。如果資金有限或你們教會想參加培訓的人太少，為何不向地區中的其他教會推廣，由你的教會主辦地區性的培訓專案呢？
- 3 在為你所選擇的見證和傳道工作接受培訓時，要考慮是否有資源可供利用。熟悉這些資源，知道怎樣利用，乃是你傳道準備工作的重要部分。
- 4 個人靈性上的準備，對於你的傳道事工是十分重要的。當你開始事奉上帝時，你就會更清楚地認識到自己靈性上的需要。隨著你的懇求和領受聖靈的充滿，你將得到更大的服務能力。要祈求聖靈引導和使用你。

● 討論問題

- 1 「上帝在教會中已安置各種不同的恩賜。這些恩賜若在其適當的位置上，都是寶貴的，並且都可以用來預備人迎接基督迅速的復臨。」——懷愛倫著，《傳道良助》第481頁，1986年版。想想在你當地的教會中，聖靈的恩賜，被重視到何種程度。你能做什麼來提升聖靈恩賜的形像呢？
- 2 「人人不能領受同樣的恩賜，但主的每一個僕人都蒙應許要承受某些聖靈的恩賜」——懷愛倫著，《天路》第282頁，1985年版。我們該如何鼓勵教會的信徒發掘，培養和運用他們的屬靈恩賜呢？為什麼我們應該這樣做呢？

第四課

【傳道與見證的生活方式】

●安息日下午

請閱讀本週經文：林後3：2-3；太9：36-38；林前9：20-22；
可5：1-19；約17：11-19。

存心節：「在約帕有一個女門徒，名叫大比大，翻出來的意思是多加（「多加」意思是「羚羊」）；她廣行善事，多施賑濟。」（徒9：36）

主題思想：不論我們承認不承認，所有的信徒都在以自己的生活榜樣傳遞一個信息。

經常有人說，基督教不僅是遵守一套教義，也是一種生活方式。我們的信仰畢竟會影響我們所做的選擇，以及我們的生活方式。

的確，世人在密切關注著自稱為基督徒的人，看看他們的生活是不是符合他們所宣稱的信仰。不管我們願不願意，那些觀察我們舉止的人都在效法我們。所以重要的問題，並不是「我們有沒有影響別人，把東西傳給他們？」；而是「我們怎樣影響別人？我們把什麼傳給他們？」

雖然我們應記住我們對周圍的人，有意無意的影響之重要性，我們也應當好好籌劃幫助人把信仰和生活方式聯繫起來。本週我們將研究基督徒的生活方式，為何會顯明信仰在日常生活所起的關聯。

*學習本週學課，為4月28日安息日做準備。

無聲的見證

你如何識別第一世紀耶穌的門徒呢？你可以根據衣著識別祭司和法利賽人。你也可以根據衣著識別漁夫，農民和羅馬士兵。但是你如何識別基督徒呢？

請閱讀約13：35。耶穌說，識別祂的門徒有一個什麼特殊的方法？這個方法有什麼實際的意義？

耶穌說，如果我們彼此相愛，別人就會認出我們是祂的門徒。他們是如何認出的呢？因為愛的行為會使他們信服。我們對耶穌和同道的愛，將決定我們對上帝旨意的回應，以及彼此如何相待。這就是他們將要看到的無聲見證。它要比你所說的任何話都更有說服力。許多父母注意到，他們的孩子在很小的時候，就形成一種內在的「偽善探測器」，而且隨著年齡的增長而加強和細緻化。所以我們必須清楚地知道，我們所交往和作見證的對象，他們也有很強的識別能力，能判別真正的屬靈經驗和口頭上信仰表白之間的差異。

請閱讀林後3：2-3。保羅說，上帝要以什麼方式使用祂的子民來影響他人的生活呢？

我們不可低估有意無意間給周圍的人所帶來的影響。基督徒的生活，就像耶穌基督寫給世人的一封信。這封信，是出自一顆被上帝的恩典所更新的心寫成，這封信將證明福音改變人生命的能力，從而為主作見證。

那些言行一致的人，對你有什麼影響？至於那些言行不一的人，對你又有什麼影響？你該如何牢記你的行為舉止，將以這種或那種方式影響別人呢？

對人表憐憫之情

我們每天都從許多不認識的人面前擦身而過。我們在街上與他們相遇，在餐館與他們相鄰而坐，一起排隊等候。有時我們會對他們點點頭，抬抬眼。雖然我們不可能與每天相遇的每一個人接觸，上帝仍希望這些人都可接納祂到他們的生活之中。對於某一個人，在某一個地方而言，我們可能在上帝的計畫中扮演一個救人的角色。

請閱讀太9：36-38。雖然耶穌的話是在特定的環境下說的，但祂所流露的情感，卻不限於當時的環境。耶穌說了什麼話？這些話又如何適用於你目前的環境呢？

耶穌當時所看到的群眾既苦又憂傷。他們垂頭喪氣，幾乎放棄了僅存的一點宗教經驗。上帝所任命負責祂子民屬靈福祉的人，竟然疏忽了他們的職責。結果百姓沮喪而潰散。耶穌憐憫他們，因為祂知道，他們需要一位安慰他們心靈的牧人。

在我們所接觸的人群中，有許多人已經歸順了耶穌，但有更多的人非常需要一位好牧人。好歹他們也是基督想要接觸的人。

耶穌，祂的門徒，以及一些信徒已經著手收割福音的莊稼。但隨著莊稼的成熟，就需要有更多的工人。雖然耶穌邀請門徒，為有更多工人這件事而祈禱，但這個邀請也可以被視為呼召信徒進入禾場，它也是一個應許：就是上帝知道這項需要，並將差遣工人。

大多數教會周圍都是大片成熟的莊稼，靠少數工人進行收割是不夠的。當我們憐憫周圍數以千計的人時，我們將再一次感到需要，請求莊稼的主人差遣工人；同時我們也會體認到自己作主之工人的潛力。

當我們關注傳道事工的時候，要經常記住當地潛在的成熟莊稼。在這些人中，有許多已經在尋求上帝。我們向他們所表現的憐憫之情，將會對他們產生良好的影響。

請討論「憐憫」一詞的意義。你從自己受苦和需要同情的經驗中可學到什麼？你該如何學會更加同情周圍的人？

設想是處於他人的情況

務須記住：不要提供別人，我們認為他們所需要的東西，反而是要去瞭解別人視為重要的是什麼。他們關心什麼？他們有什麼問題？他們對自己的需要是什麼？

請閱讀林前9：20－22。這段經文告訴我們，保羅用什麼方法接觸不同的人群？他又是如何體諒他們的需要和關注？他的作法對於我們接觸周圍的人有何教導？又參閱來4：15。

使徒保羅並沒有在原則問題上妥協，但他願意前往任何地方，盡到一切努力以便站在更佳的立場，去勸人接受真道。換一句話說，他願意「設想是處於他人的情況」，乃為了要瞭解他們，幫助他們接受耶穌基督，以決定出最佳的方法。

問題是我們往往設法提供，我們以為他人所需要的。然而我們應當先設法瞭解他們的需要。「設想是處於他人的情況」意味著我們要從他們的角度，去明瞭他們的生活及其相關議題；要體諒他們的痛苦和歡樂。換一句話說，就是到他們所在之處接觸他們。

當然耶穌就是這樣做的。祂在地上的生活，就是與祂要拯救的人同甘共苦。祂能諒解我們的掙扎和痛苦，因為祂有過相同的經歷。祂經受過大失望，遭遇過誣告、拒絕和不公正的刑罰。祂是「上帝與我們同在」，最完全的體現；因為祂全然進入我們的生活之中。

此外，因為祂身歷其境，在世人所在之處與人相遇。我們從四福音中看到，耶穌不只用一種方法傳道和見證。祂也到人們所居住的生活環境中與他們接觸。當祂在雅各井旁遇見一位婦人時，就談起「活水」。對農民，祂就講撒種和收割，以及天氣的故事。對漁民，祂就講魚、網和風暴。耶穌用奇妙的方法講述偉大的屬靈真理，因為祂把這些真理與日常生活中的事物連在一起，讓聽眾瞭解到需要生命的水和播撒福音種子。他們之中有許多人甚至成了得人的漁夫。

殷勤親切的生活方式

有一句話我們在向人傳講基督時經常引用：「人們並不在乎我們知道多少，直到他們知道我們有多麼關心他們。」意思是，我們可以盡情傳道教訓人，不管我們的演講多麼雄辯有力，我們的教訓多麼真實合理；但如果人們所感受到的是被誤解，不被關愛和不被接納，那麼我們的見證就大打折扣了。

這就引發了親切、殷勤的話題。親切、殷勤包括接納、歡迎、坦率、關懷、慷慨、仁慈和友誼。上帝希望基督徒能以這樣的特質彼此相待，並對待他們想爭取歸主的人。

請閱讀可5：1—19中污靈附身之人的故事。耶穌對這個人所講的什麼話，說明了親友比較容易接受我們所傳福音的原則？我們怎樣學會將這條原則運用到我們個人見證和傳道的工作中去？

耶穌原本可以吩咐這個人，回到故鄉去告訴每一個人他蒙醫治的經歷。但主特別指示他去找他的親友，這事乃是強調，與我們有關係的人，最容易接受我們所傳有關祂慈愛、恩典和拯救人的這個大好福音。這些親友進而會把這觸動人心的好消息，告訴他們的朋友。福音的信息就這樣傳開了。

整個過程的要點，是我們在信徒的圈子外要有親友。因為許多人在世上工作，自然有許多熟人，但是熟人不等於密友。不過熟人可以經由殷勤親切的傳道而成為朋友。殷勤親切的傳道方法源於殷勤親切的生活方式。換一句話說，殷勤親切的傳道不是心血來潮表現一下，而是我們的實際生活方式（又參閱路14：12—14）。

你該如何更加殷勤親切地對待周圍的人？你如何學會更加樂意克己，以滿足你設法接觸之人的需要？

擴大你的朋友圈子

有時會有懇切尋求的人來找基督徒問道：「我應當怎樣行才可以得救？」但在大部分情況下，信徒必須出去尋找迷失的羊。有人指出，教會就像一個堡壘，一些人從中出征佈道，吸收新信徒，然後勸導這些新信徒不要與他們得救前的世界過於接近。不管這是真實的，還僅為一種觀念，並不是問題所在。問題是許多復臨信徒在信徒的團契之外，很少有良好的人際關係。我們的確需要避免不聖潔的影響，但是這種隔離削弱了我們向人傳福音的力量。

請仔細閱讀約17：11－19。這段經文是怎樣說明基督徒在世上的地位？又參閱西4：2－6。

從這段經文中我們可以列出耶穌的門徒與世界的關係：

他們卻在世上（第11節）。

他們不屬世界（第14、16節）。

不是把他們從世上接走（第15節）。

耶穌差他們到世上（第18節）。

我們都生在這個世上。我們在世的時候，上帝還有一項工作要我們在上上做。耶穌像差遣第一批門徒那樣，也差遣我們到世上去，把祂和祂所賜給全人類的救恩應許盡可能地介紹給世人。

我們每一個人所面臨的挑戰，是要主動擴大我們的個人傳道園地。這意味著要調整我們的生活方式，以便與更多的教外人士接觸。不是說我們要在原則、信仰、價值觀方面妥協，而是要盡可能地尋找機會，本著清潔的良心，與他人交往，成為他們的朋友和上帝真理的管道。

我們往往注重於發出邀請，請人們到我們這裏來。然而耶穌事實上是要我們到他們那裏去。所以我們要問自己，有沒有與世界的距離保持得太遠，從而喪失了我們的一些傳道果效？

請看看一下自己：你有沒有太孤僻，與世界的距離保持得太遠？還是與世界過於接近？你該如何在世上對別人作見證，同時又「不屬世界」？

●進修資料：探討如何讓你的傳道工作融入教會的整體計畫。

地方教會的大多數部門，可能都有周密的工作計畫，十分忙碌。這些部門的人，也許對教會生活的其他領域，所發生的事情不甚瞭解。況且每一個部門的團隊，也不一定十分清楚教會的整體傳道計畫，從而做出貢獻。為了達到鼓勵、支援和有效評估的目的，你傳道和見證的工作，最好成為教會整體策略的一部分。為此，請重視以下的建議：

- 1 會見你的牧師、長老或傳道負責人，明瞭教會的傳道和見證的目標，以及達成和實現這些目標的策略。請記住，你是在探討你所選擇的傳道和見證活動，如何融入教會的計畫，以幫助達到其目標。
- 2 你可能會發現，雖然你的教會裏有許多的傳道活動，但沒有清楚的目標或策略。如果是這樣，就請牧師、長老或傳道負責人一起開會，請教他們個人的傳道目標。在討論的時候要做筆記。你是在構思你們領導階層的傳道異象的畫面。這將有助於揭示傳福音的目標和方法。
- 3 這時，你可能決定參與一項已經開展的傳道工作。但如果你所選擇的工作是新的傳道和見證領域，你就需要召集一小群人分享你的看法。把你達到的目標和策略寫下來。

●討論問題

- 1 「傳道人在講臺上所宣講的道，常被那些宣稱擁護真理之人在生活中所宣講的道抵消掉了。」懷愛倫著，《教會證言》第九卷原文第21頁。你生活中的何種見證，與你的話語和信仰相矛盾的呢？
- 2 思考一下你整個教會，它融入社會的程度有多深？假如你的教會明天消失了，對社會有多大影響呢？真的會有影響嗎？

第五課

【循序漸進的傳道與見證】

●安息日下午

請閱讀本週經文：太25：35—40；林前3：1—3；彼前2：2；
約6：54—66；路8：4—15。

存心節：「我用奶餵你們，沒有用飯餵你們，因為那時你們不能吃。就是如今還是不能，」（林前3：2）

主題思想：在一切傳道和見證中，我們先要傳達簡單的福音真理。

循序漸進的傳道策略，是基於這樣的認識：在適當安排的前提下，人們將會逐項參加教會的活動項目。但這一點必須正確地實施，否則弊多利少。

本週的存心節，說明保羅知道物極必反的道理。如果我們按錯誤的程式提供過於複雜的材料，接受的人可能會噁住，領會不了深刻的含義，或不願意將所學的道理運用到個人身上。就像嬰孩在開始的時候要吃奶，逐漸過渡到固體食物，同樣在基督裏的嬰孩，也必須領受屬靈食物，好讓他們逐日發展的屬靈悟性可以吸收固體食物。

本週我們將探討如何把傳道和見證的策略和活動結合起來，以及它們該如何在教會下年度佈道計畫中彼此建造扶持。

*學習本週學課，為5月5日安息日做準備。

循序漸進的傳道和切身的需求

在前面幾週裏，我們已經提及，當你發覺到個人和社區的需要時，將會影響到我們接近人的方法，以及為他們所安排的專案及服務。我們一旦瞭解了個人和社區的切身需要，就更能安排一系列的規畫課程，以滿足他們的這些基本需求。

請閱讀路9：11。這節經文是怎樣說明耶穌既希望醫治人的肉體，也希望醫治人的靈性？在我們的本分內，我們該如何設法為我們想要接觸的人做同樣的事情？

許多人到耶穌面前來，主要是祂有消除肉身痛苦的能力。當然，耶穌願意在肉身方面幫助他，但祂也願意滿足人們的另一種需要。這種需要並不是每一個人都能深刻感受到的，那就是靈性得醫治的需要。

上帝今日的子民在積極滿足個人和社區需求的時候，應當效法耶穌的榜樣，設法將人的心思轉到永恆的課題上。

請仔細閱讀太25：35—40。這段經文裏有什麼信息？我們是否認真看待這段話？還是只把它當做一個比喻？如果我們真的相信這段話，我們的行為舉止將會是什麼不同？

以任何方式服事耶穌所愛並為之捨命的人，就是服事耶穌自己。這說明耶穌與祂所造之人的密切關係。任何人受到傷害，祂都關心和同情；我們也當如此。太25：35—40說明，滿足人們切身的需要，不一定屬於教會的既定專案。我們一旦發現人們有困乏，就要予以滿足，不管他們是否是屬於教會的固定項目。雖然有許多人願意隨著自己屬靈興趣的發展，逐項參加教會的活動，但還有一些人需要立即的靈性滋養。教會不必放棄既定的活動專案，但它也必須回應任何臨時發生的事，並預先為此訓練人員，總是隨時備便充足的資源。

奶和固體食物

請對照林前3：1-3和彼前2：2。你認為保羅和彼得在說到奶，固體食物和成長的需要時，他們是指什麼？你認為在神學上，奶和固體食物代表什麼？

5 課

哥林多教會的信徒在保羅建立了這個教會以後，在靈性成長方面顯然進步不大。所以他對他們講道的時候，所傳的信息是勸他們順服上帝，在靈性上成長，達到能明瞭福音的深奧真理。保羅這次講的仍是基本的道理，而不是較深的，因為信徒在靈性上還不夠成熟，無法明白和回應這些真理。

當我們今日接觸人群時，仍要記住保羅的策略。必須先引導人們順服基督，然後才能指望他們接受聖經更深奧的、改變生命的真理。

當我們說到傳道步驟的時候，可以指長期策略或短期策略。當信徒藉由一系列規劃課程達到能接受上帝呼召的時候，就可以引導他們參加完整的佈道課程或開始個人查經系列。不論參加什麼課程，原則總是一樣的：先要吃奶（就是簡單的福音主題，目的是要建立關係）然後是吃固體的食物（就是更深更具考驗性的真理，使人堅定地獻身於主）。

請閱讀約16：12。我們在這裏發現了什麼要點？我們如何學會把這條原則運用到我們與他人交往的方法上？

一位基督復臨安息日會的新信徒，會對他所學到的真理興奮不已，想要告訴每一個人。他首先想與人分享的，往往是「獸的印記」。他不論多麼善意，都需要學習循序漸進地傳達真理。

請想一想你起先感到難以接受的某項真理。過了一段時間，你是怎樣明白這真理的？這樣的經驗如何幫助你在傳福音時更加敏銳？

考驗性的真理

有一條考驗性的真理，那就是人一旦明白了聖經的教訓，就要使他在他的個人信仰和生活方式上發生重大的改變。一些考驗性的真理，如遵守第七日的安息日，不吃不潔淨的食物，既影響信仰，又影響生活方式。這就得強調，當先領人接受基督，之後方才鼓勵人為祂做工。

約6：54-66告訴我們，一些人在面對某項考驗性的真理時，就離開了耶穌。為什麼一些跟從耶穌的人，居然後來離開了祂？我們可以從中得到什麼教訓？有什麼「考驗性的真理」使你獻身於耶穌這件事上，仍然猶豫不決呢？

許多目睹和享受前一天，於山邊享用餐食的人依然跟著耶穌，是為了還想再次就餐。當耶穌用祂的身體和血為例證，設法把他們的思想轉到屬靈的事上時，許多人就離開了。他們不是不明白單靠基督得救的真理，而是不願意接受。這是一個考驗的時刻。當他們個人的需要得不到滿足時，他們就選擇了離開。

請閱讀約14：15。這句話在什麼地方，表達了一項「考驗性的真理」？

這節經文要一切自稱愛耶穌的人，認真考慮獻身與祂的問題。口頭上的信仰遲早要接受呼召付諸行動的考驗。實際上，在傳道過程的任何階段，都有人在面對考驗性真理的時候離開。但經驗告訴我們，當人們與救主培養起愛的關係時，就比較容易積極回應某一項考驗性的真理。換一句話說，正確的優先順序才能帶來最好的結果。

耶穌有許多話想要告訴祂的門徒，但祂知道他們現在還無法明白（見約16：12）。祂應許說聖靈將引導他們明白一切的真理（約16：13）。這個應許一直延伸到我們的時代，延伸到我們設法引導歸向基督的人以及我們。

出於恩典的恩賜無論它是如何白白得來的，但接受那恩賜所導致的獻身，有時可是要付出極昂貴的代價。你如何幫助面對這種付出昂貴代價的人，不管這代價是什麼？你對獻身的代價有什麼體會，可以與面對同樣問題的人分享呢？

衡量靈性成長的狀況

我們是藉由公開演講，研討班或聖經研究來傳播聖經信息的，所以我們無法保證對出席的人，都生發一種改變他們靈命的影響。許多人參加了佈道系列活動，啟示錄研討班，聖經研究，或同時參加了這些項目。雖然他們可能獲得了聖經真理的知識，但這並不意味著已經把這些真理結合到自己的生活中去。

那麼我們是如何確認我們的聽眾正在受到真理的影響，在生命中發生變化呢？

我們衡量人們靈性成長狀況，一個重要方法就是提問。提問是確定一個人屬靈知識和成長的好辦法。最好問一些開放式的問題，鼓勵人講述自己的見解，而不是單純地回答「是」或者「不是」。

以下是典型的此類問題：

你認為這段經文對我們今日有什麼啟發？你如何與朋友分享聖經的這條真理？你對上帝給你的應許，你的感受是什麼呢？你認為因著你所學習的真理，而需要在你的生活中，在你對待別人的態度上，以及在你的整個生活方式上做出什麼改變？這些真理如何幫助你更愛耶穌？在你所學習的知識中，什麼給你的印象最深？什麼給你帶來最大的盼望？什麼給你帶來最大的恐懼？

安排讀經班，和其他傳道活動一樣，都應該循序漸進。即簡單易懂的放在前面，等研讀聖經的學生悟性有所增加時，才將複雜的放在後面。在學習的每一個階段，都要問探索式的問題，以評量他們的屬靈明瞭程度和成長情況。

查閱以下經文，思考為什麼明察秋毫的上帝竟會提這樣的問題？創3：9、13；太16：13-15；22：41-46；可9：33；路2：46。這些經文告訴我們，為何提出問題是幫助人在上帝的恩典中成長的一項有力工具呢？

為收成做準備

帶領一個人行走屬靈的道路，就如同是在為收成做準備一樣。凡在葡萄園工作的人都知道，要獲得好收成，就必須遵循一個固定的時間表和操作程序。我們必須耕耘、除草、播種、澆灌。我們還必須為作物創造良好的環境；一些作物需要充足的陽光，另一些作物則是蔭栽的。還要保護作物不受雀鳥和害蟲的侵擾。換一句話說，園中的作物從播種、成熟到收成，都需要得到看護。對於行走屬靈道路的人來說，在他們受洗以前，這種看護的過程就已經開始了，而且要一直繼續下去。一個人最好要一直得到照顧，直到他可以去照顧別人為止。這個事實再次強調需要制定一整套的計劃，這計劃包括了正確的時間表，採取正確的步驟，創造最適宜最理想的成長環境。

請閱讀撒種的比喻，和耶穌在路8：4-15，對這比喻所作的解釋。這個比喻是怎樣要求我們幫助那撒在好土上的種子成熟？亦請參閱約16：7-8、13。

耶穌對比喻的解釋說明了一些有趣的事實。第12節說，一些人開始相信，但在還沒有建立起穩固的信仰之前，就被魔鬼轉至旁道了。第13節描述一些人高高興興地接受了真道。他們信了一段時間，但遇到試探以後，就改弦易轍了。第14節提到另一些人，聽了道卻沒有繼續發展到基督徒的成熟階段。大多數人都是一起啟程追求基督和祂的國，但因為一路上在不同的階段所發生的事情，而妨礙了他們的成長。

單單播種並不能保證有好收成。我們教會和每一個人不但要播撒福音的種子，之後還要繼續按部就班地，滋養走上天路的人達到成熟的階段。

這個比喻的哪一部分最符合你自己的屬靈經驗？你能做出什麼選擇來改進你的處境呢？

●進修資料：尋找傳道的對象

現在你會發現，我們目前一週接著一週所採用的傳道策略，絕非一個季即能完成的。例如，我們不可能奢望，第三課所提到的地方傳道訓練事工，在一週的時間裏就完成發掘、規劃和參與等。但在你考慮培訓，以及如何將你的工作結合到教會的整體計畫時，你還必須考慮你傳道的對象。

下面幾點值得考慮：

- 1 與你的牧師、長老和傳道負責人商量，以確定你見證和傳道的計畫和傳道對象。考慮你的傳道對象會有助於你重視整個過程的各個階段。如果是兒童的項目，最好到學校和有孩子的社區進行宣傳。我們也可以把退休人員、失業人員、學生等作為傳道的對象。
- 2 確定傳道對象會有助於你選擇最好的人員、地點、時間和隨後所採取的策略，也有助於你瞭解祈禱的重點，並有效地評估你專案的結果。
- 3 在選擇傳道對象的時候，你不一定要把目光落在你的教會以外。可以考慮已來赴會但還沒有受洗的人，或者教會裏未受過洗的青年人；也可以考慮那些經常參加教會或參加教會學校之活動的人。

●討論問題

- 1 「一個已被接受的真理，將為另一個真理預留空間。」懷愛倫著，《教會證言》第六卷原文第449頁。我們應該按什麼樣的規劃傳播真理，以最有效的方式達到我們的目標？為什麼要把基督替我們受死的道理，放在我們一切教訓的最前面？
- 2 「基督顯明其愛心，吸引聽眾的心來就己；然後，照著他們所能接受的程度，一步一步向他們講明天國偉大的真理。我們也應當學習按著人的情況，調整自己的工作——在他們所在的地方與他們相遇。」——懷愛倫著，《佈道論》第19頁，2003年版。我們向人傳講上帝真道，特別是遇著一個人他目前的信仰，對我們教義上許多論點提出質疑，為什麼愛應當是我們向人陳明聖經真道方式的調劑呢？

第六課

【個人傳道與見證】

●安息日下午

請閱讀本週經文：徒4：13-14；約1：37-50；詩篇第139篇；
彼前3：1-15；約4：37-38。

**存心節：「你們是我的見證，是我所揀選的僕人，……」（賽
43：10）**

主題思想：那些享有得救確據而喜樂的人，會希望引導別人也有同樣的體驗。

雖然許多人是因為教會的見證和傳道活動而聽到耶穌的福音，但個人的影響對教會整體計畫的成功也做出重大的貢獻，這一點有著特殊的意義。對過去幾十年的調查顯示，在聖靈的感化之下，親友、鄰居或熟人的影響，仍然是引導人把心獻給耶穌的最主要因素。研究顯示，接受調查的新信徒有百分之八十三表示，他們親友和熟人的影響是非常重要的。在加入教會以前參加公開佈道會的人中，百分之六十四的人是應他們親友邀請而來的。

本週我們將要溫習聖經中一些人際關係的事例，思考我們與耶穌的關係，以及我們個人對周圍之人的影響。

***學習本週學課，為5月12日安息日做準備。**

我與上帝的關係

我們個人與耶穌的關係，會對我們為耶穌所作的見證產生直接的影響。我們很容易學會一些見證和傳道的方法，然後就依靠自己的智慧和能力重整旗鼓出發。雖然上帝仍會祝福我們，我們仍須經常提醒自己，這是上帝的工作，我們是靠著祂的能力完成的。我們是否只是想傳播知識（即使是重要的知識），還是想鼓勵人建立重要的屬靈關係呢？連我們自己本身都沒有，那我們還拿什麼去傳給人呢？

當然也有人信心十分軟弱，幾乎已經到了墮落和背道的邊緣，上帝仍用他們引領別人歸向耶穌。多年以前，在一個大城市裏，有一位已經加入基督復臨安息日會的年輕女子一直勸化她的兄弟。幾年以後，她的兄弟受了洗。一個月之後，這位女子卻放棄了信仰，至今仍是如此。雖然會有這樣的事情發生，但實際上我們與耶穌的關係越親密，我們的見證就越有力。

請讀徒4：13—14。這段經文如何說明彼得和約翰是跟耶穌一起的關係？這種關係使他們取得了什麼成就？請思考「認出他們曾是跟耶穌一起的」是什麼意思呢？「跟耶穌一起」的人應該是什麼樣子？

聖經的教訓是非常明白的。當我們思考個人傳道園地的時候，當我們看到莊稼成熟急需工人的時候，我們應當讓主吸引我們與祂建立更加密切和堅固的關係。這種關係給我們帶來的能力，是其他途徑所辦不到的。

你個人與主的關係是如何？你的儀表、談吐、行為和待人接物，又是如何表現出你與上帝的關係？盡可能誠實地審視自己。

我們如何學會識別上帝對我們說話的聲音。更重要的問題是，你是聽從主的聲音呢？還是壓制對你心靈說話的「微小的聲音」呢？你的回答說明了你處於什麼狀況下呢？

我個人的傳道園地

耶穌看見許多的人，就憐憫他們（太9：36）。有時我們會以為耶穌所看到的只是人群，實際上祂看到了人群中的每一個人。同樣，當我們在世上行走、生活的時候，我們也應注意到人群中的每一個人。只有當教會的信徒與他們社交圈子裏的人，發生個人的互動時，我們的教會才有可能注意到人群中的每一個人。

在不同層面上與我們發生個人互動的人，實際上就是我們的傳道園地。我們可以從最親密的家庭關係，向外擴及其他親友和熟人。還有的人偶爾出入我們的影響範圍，但轉瞬即逝。這也是我們個人傳道園地的一部分。

請讀約1：37－42。為什麼安得烈在告訴別人之前，先把找到彌賽亞的消息告訴他的哥哥呢？

安得烈原是施洗約翰的門徒。施洗約翰是為耶穌開路的，因此他的門徒後來轉而跟從了耶穌，這種情形當是可以明瞭的。安得烈與耶穌交談以後興奮不已，就馬上去找他最親近的人，就是他在加利利海長期刊夕相處共同捕魚謀生的哥哥。

請閱讀約1：43－50。看看發生了什麼事。這裏顯示了什麼人際關係？腓力是怎樣回答拿但業的問題？我們從這個故事中可以得到什麼教訓，幫助我們明白個人見證是如何運作的？

早期跟從耶穌的運動，似乎是藉著迦百農和伯賽大地區的社交人脈而發展的。當拿但業質疑，彌賽亞怎麼可能是來自拿撒勒這麼一個名不見經傳的鄉村時，請注意腓力並沒有與他爭論，只是邀請他「你來看！」

在你的周圍，有哪些人是你可以向他們作更好的見證？你需要做出多大的犧牲，才能向他們作更美好的見證？

我個人的潛力

當個人佈道負責人呼籲志願者加入見證和傳道工作時，我們往往認為許多人比我們更有資格和才幹，信心和能力。但聖經告訴我們，上帝不一定尋找最有才華的人，而是尋找那些願意被祂所用，不管自己有何恩賜和才能的人。

一個很好的例子是，在上帝呼召摩西將祂的子民從埃及為奴之地領出來時，摩西有許多個理由，認為應該使用其他更有才華的人來執行上帝的旨意（見出3：11；4：10）。在摩西的心裏，他認為自己有許多極其充分的理由，使他可以不必照上帝的要求去做。

許多現代的信徒在回應傳道活動的呼籲時，也提出了和摩西一樣的顧慮：「我是什麼人，竟要擔此重任？」「如果他們問我一些難題怎麼辦呢？」「我素日不是能言的人」。我們可能會譏笑摩西，居然他認為上帝需要重新考慮祂的人事佈局。但是上帝知道摩西的潛力。他雖然有擔心和顧慮，仍是擔任這項任務的合適人選。

摩西蒙召擔任上帝子民領袖的事，使我們認識到，上帝對我們的瞭解，遠遠勝過我們自己。上帝並不看重人過去的表現，而是關注他的潛力。每一個信徒都有極大的潛力，可為主的聖工做出貢獻。

在另一方面，我們必須防止過分自信地跑到主的前面去。固然我們應該常常省察自己的心，評估自己的屬靈狀況，但我們也要明白，人對自己的評估是不夠客觀的。所以要祈求上帝鑒察我們，將我們的真實情況告訴我們，因為我們的狀況影響我們的潛能。

請讀《詩篇》第139篇。為什麼大衛求上帝鑒察他的心呢？這裏給我們帶來什麼教訓，不只是為了幫助我們作見證，也是為了在生活中與主同行。我們可以直接從這篇詩獲得什麼幫助？它給你帶來什麼安慰、盼望和鼓勵？同時，這篇詩說明你的生活需要有什麼樣的改變？

公義生活的見證

行為真的勝於雄辯嗎？是的，正是如此。有的信息是經由行為，而不是言語發布的；同樣，有力的信息也可以藉由言語，而不是行為來發布。言語配合相應的行為，將使得一個信息異常有力。自稱愛上帝卻表現出相反的行為，那就是偽善。最糟糕的見證就是言行不一。

言行一致的見證是十分有力的。雖然你的家人和朋友似乎沒有在聽你說什麼，但他們卻在觀察你的話語與你的行為是否一致，觀察你到底是在怎樣生活。

請閱讀彼前3：1-15。這段經文為什麼告訴我們，在爭取不信的人歸向基督的這件事上，一位基督徒的行為表現及其潛能，所體現的力量是什麼呢？想像一下，如果我們在生活中實行了這段經文的吩咐，那將給我們的見證帶來多大的力量呢？在我們的個人見證中，第15節帶給我們什麼特殊的信息？又參閱太5：16。

我們可以想像，如果一個信奉異教的婦女，接受耶穌為她的救主，而她的丈夫卻依然信奉異教，雙方就可能發生衝突。她關心丈夫得救的責任感是好的，但因為她視丈夫為她傳道園地的一部分，會使她表現出一種好辯及挑剔的精神。在另一方面，正如彼得所說，她當忠於她的上帝，藉著她深切的盼望及禱告，讓她聖潔的生活爭取不信的丈夫歸主。換一句話說，她可以讓她的日常生活的行為舉止，成為時時有力的見證。

將我們的光照耀出來，就是要影響淪喪的人嚮往天國。我們周圍的人不僅要聽我們的美言，也要看見我們的好行為。這樣，他們就會看見上帝的大能運行在我們身上；聖靈將會讓他們看出，上帝實在是有可能與人一起的，而祂也會賜福的。要讓人們相信，基督教不僅是我們口頭所宣告的頭銜，而且是我們所享有那能加給我們力量的關係。舉例是施教的重要方法，基督徒往往有意無意地成了實例。我們行事為人所作的見證，要比我們用言語和口頭傳講信仰更為有力。想到這一點，不由得令人驚恐不已。

個人對團體的貢獻

本週我們探討了個人傳道的園地，以及我們見證和傳道的潛能。我們必須體認到這樣的一事實：教會是由全體信徒組成的；每一個信徒的努力對教會的整體傳道工作均有貢獻。你有沒有體認到你們教會在聖工中，所採用的策略在引人歸向耶穌這件事上，是否有效率呢？你可以邀請你傳道的對象參加教會的聚會和活動。在另一方面，你們教會的個人佈道部，知不知道你在個人傳道園地裏所做的工呢？他們或許可以藉著禱告和特殊的資源來支援你。

請讀約4：37—38。我們可以從耶穌所說「那人撒種，這人收割」的話中得到什麼鼓勵？祂在這裏說了什麼？你有沒有在你自己的經驗中，體會到這條真理？

6
課

耶穌在這裏所指的，很可能是祂自己，施洗約翰和撒瑪利亞婦人等，所播撒的福音種子。門徒正在別人撒種的地方收割。時候確已來到。撒種的和收割的要一同快樂。

當耶穌說「那人撒種，這人收割」的時候，祂並不是說我們有些人是專門撒種的，有些人是專門收割的。雖然我們的教會一直比較重視收割的人，但如果沒有撒種的人，收割的人就等不到收成。我們蒙召既撒種也收割。在地方教會中，有許多活動是撒種和收割相結合的。你在個人傳道園地所撒的種子，很可能在教會的收割活動中收成。也有可能是別人所撒的種子，會在你個人的傳道園地收割。

當我想到一個人對整個教會或過程做出貢獻時（見林前12：12—27），從農作的過程中即可提醒我們，即使在撒種以前，也得有人開墾土地。

撒種和收割顯然是整個過程的一部分，而這個過程在個人加入團體之後還要繼續。收穫的莊稼不能留在田裏，而要收入倉庫。

你該如何多多參與你們教會撒種和收割的過程？你是否發現自己在為他人的得救出力時，自己的信心也得到了增強？你覺得為什麼會這樣？

●進修資料：個人傳道的屬靈準備

雖然我們不否認聖經知識和見證、傳道等傳統方法的重要性，我們仍須小心，不要忽視個人靈性上的準備。個人靈性成長不可少的要素，當然是聖靈。如果要在傳道工作中體驗聖靈的能力，我們就必須讓祂進入我們的生命。

當基督徒開始為上帝作工的時候，他們就更加清楚自己的屬靈需要。之後，他們就會祈求聖靈大大住在他們裏面，也領受聖靈，使他們得著能力繼續工作。

關鍵在於，每天將我們的意志順服上帝。願意天天向自己死，每天將基督的恩典擺在面前，每天記念在基督裏所賜給我們的福惠，以及在回應那個福惠時，祂所求於我們的是什麼。

●討論問題

- 1** 關於救人的工作，懷愛倫曾寫下這樣一段重要的訓言：「你們能否成功，並不是在乎學問及造詣有多少，乃在乎能否得著人心。」《傳道良助》第193頁，1986年版。她這句話的要點是什麼？我們是否經常看到有人拒絕我們有力和令人信服之證據信息呢？所以往往道理不論多麼符合聖經，合邏輯和有道理，也打不開一顆緊鎖的心。我們該如何觸及這樣的心呢？在這種情況下，實踐我們的信仰，而不只是口頭上說，是不是重要得多？
- 2** 在考慮與他人分享你個人的經驗時，默想下面這句話：「恩典的最後光芒，也就是那要傳給世界的恩典最後的信息，乃是關乎上帝慈愛品德的啟示。上帝的兒女要彰顯祂的榮耀。他們要在自己的生活 and 品格上，顯明上帝的恩典為他們所有的成就。」《天路》第370頁，1985年版。問題是我們如何每天以務實的方式「彰顯祂的榮耀」？在過去二十四小時裏，你在生活中有多少地方彰顯上帝的榮耀？你的生活方式，為你的信仰做了什麼樣的見證？你的教會又是如何「彰顯祂的榮耀」？

第七課

【團隊傳道與見證】

●安息日下午

請閱讀本週經文：傳4：9—12；詩篇第37篇；腓1：5—18；
弗4：15—16；西1：28—29。

存心節：「你在許多見證人面前聽見我所教導的，也要交託給那忠心而又能教導別人的人。」（提後2：2）

主題思想：傳播上帝的真理不應只限於傳道人。所有自稱為基督門徒的人，都應該傳揚真理。

我們知道，信徒都當清楚上帝所賜給他們的潛力。聖經裏有許多事例，說明信徒們運用他們所得的恩賜，與傳道團隊中的受膏之領袖一起同工。

在徒13：13中，路加提到了「保羅和他的同伴」，說明保羅在一個傳道團隊裏是公認的領袖。這個團隊也包括巴拿巴在內（第1節）。路加告訴我們，有時保羅和巴拿巴是一起同工的（徒13：50；14：1）。

有時一個人，很難參與當地教會見證和傳道的事工，因為領袖們沒有經常去尋找有恩賜的人，來參與這項工作。

上一週我們著重個人對教會見證和傳道事工的貢獻。本週我們將探討教會團隊工作策略的某些層面，以及個人如何參與這項工作。

***學習本週學課，為5月19日安息日做準備。**

讓左手和右手都知道

教會裏大多數人都很忙；其他人則因為各種原因做得比較少。在這兩種情況下，信徒們往往不瞭解他們的教會，到底有什麼整體的計畫和目標。結果他們不知道該從何處著手，以便對教會的整體目標做出貢獻。

請閱讀傳4：9－12。所羅門是如何提到團隊工作的？這段經文為何可在其他景況下幫助你？

這段經文描寫了在任何環境下，互相幫助、支持和關心的好處。兩三個人是這樣，整個地方教會的情況也是這樣。要落實傳4：9－12所描述的福分，每一個人都必須知道別人在做什麼。如果一個人不知道別人的工作和打算，他就不知道別人需要什麼幫助，或什麼時候需要幫助。如果我們想想當地教會見證和傳道的事工時會想到這幾點，我們就會再次認識到：假如大多數信徒都不知道自己的教會在做什麼，他們就不能提供所需要的幫助和支援。遺憾的是，由於缺乏支持，那些在見證和傳道前線的人，有時會感到沒有人關心這項重要的傳道工作，而實際上只是因為別人不瞭解他們在做什麼而已。

以下經文記錄了從事特殊支援工作的人。關於這些有助於傳福音整體使命的活動，請寫下你的看法。徒16：14－15，33－34。

乍看之下與教會見證和傳道策略無關的事物，經進一步思考以後，會證明對整個過程至關重要。那些為來訪的傳道人，提供食宿的人，與那些邀請人參加教會活動的，是一樣重要的。當教友們知道計畫的內容，知道需要什麼協助，又當他們確定他們的貢獻是整個教會計畫的一部分時，很多人都會志願提供協助。在這種情況下，應該讓右手知道左手在做什麼事情。

花時間回顧一下你們教會傳道和見證的活動。你知不知道教會所定之整體的目標和策略是什麼嗎？你知不知道教會的年度計畫，現在進行到什麼階段嗎？你如何更積極地參與教會福音使命的工作呢？

共同策劃

在策劃見證和傳道的目標和策略時，往往只有極少數人參與。計畫制定以後，在其執行階段就由這少數人要求其他的人參加。如果讓更多的人從一開始就介入，情況會好得多。所以《基督復臨安息日會教會規程》指出，教會堂董會的主要任務，就是策劃和促進各階段的傳道工作。

保羅在林前14：40，告訴我們需要策劃什麼呢？這節經文說明缺乏策劃或策劃不當會有什麼後果？

教會在考慮進行見證和傳道工作的時候，可能會犯以下的錯誤：制定目標時，忽略了傳福音所必須的策略；採用某些策略，卻沒有制定明確的目標；雖有策略或目標，卻沒有考慮評估。目標和計畫是攜手並進的，但是目標總是先樹立起來，然後再制定實現目標的計畫。此外，評估的過程能促使教會上軌道，並檢測實現目標的進度。

每一個教會都應樹立以目標為主的觀念。參與制定目標和策略的人，肯定要參與整個工作的方向和實施過程。所以要讓盡可能多的人，參與策劃的所有階段，使他們也有這種參與感，這是很重要的。如果不這樣做，長期的計畫很可能變成，只是少數幾個人努力執行這些計畫；這樣就不可能獲得成功。

請閱讀《詩篇》第37篇。這段經文為我們見證和傳道等活動的成功，提供了什麼保證？我們從中可以得悉什麼原則和應許？

團隊工作

有時候門徒需要進行一對一的傳道，但大部分時間裏，我們看到他們與同工一起傳道，並得到其他信徒的支持。制定整體的計畫，獲得團隊裏其他成員的支持和鼓勵是非常重要的。

聖經為我們提供了有效率的見證和傳道的藍圖。無怪乎，上帝今日仍會興起某一個人擔任重要的工作，同時又感動一個團隊凝聚在這位領袖的周圍。

請閱讀太10：2-4；可3：16-19和路6：12-16。從這幾份名單裏，我們可以得到什麼簡單的教訓？

早期的信徒無疑是團隊同工的，這一點有著重大的意義。除了每一個人人都擁有別人所沒有的恩賜和才幹之外，還有就是在團隊中可獲得保護。有一種責任的概念：有人在看守你，有人幫助引導你，還有人保護你不致迷失方向。一個由忠心的弟兄姐妹組成的堅強團隊，彼此守望，懷抱救人的共同目標，為教會的發展提供了理想的方向。

請讀腓1：5-18。在保羅對腓立比信徒的勸勉中，哪些話說明他們是一起合作從事見證和傳道的呢？

保羅在《腓立比書》的開頭，說到他們同心合意興旺福音（第5節）。他們支持和捍衛福音（第7節），無畏地宣講上帝的道（第14節）。他因基督繼續得到傳揚而高興（第15-18節）。要記住，保羅是在給教會而不是給個人寫信。當然，是有人在宣講基督，但保羅吩咐教會的事實表明，他們的傳道乃是集體的行動。

你在急於作見證的時候，有沒有發現自己受到試探，而在一個團體裏是可以保護你免去這種試探的呢？如果你要在團隊中與別人同工，為什麼需要培養謙卑和負責任的態度呢？

各司其職

當一個團結的教會專心致力於手頭的傳道工作時，上帝就會祝福他們的努力。仔細研究聖經就會發現，《新約》中有許多基督徒和諧同工相處的記載。到處都有「彼此」的文字。比如說主吩咐我們要彼此相愛（約15：12），彼此饒恕（弗4：32），彼此祈禱（雅5：16）。除了「彼此」的段落之外，還有許多經文論及合作的教會，教會的事工，以及因此而有的成長。

請閱讀弗4：15－16。同工合作如何對教會的成長和教導做出貢獻？

保羅告訴我們，上帝的旨意是要我們在耶穌基督裏成長。這說明我們都在行走一條屬靈的道路，在一定的程度上，這是我們自己的屬靈道路。但聖經告訴我們，每一個人的成長，都會在數量和屬靈上影響整個團體的成長。

當信徒在基督裏成長的時候，就會有超自然的奇妙事情發生。藉著他們對教會的貢獻而「連接得緊湊」（弗4：16）。只有當「百節各按各職」時，教會才能發揮最佳的效能。據徒1：12－14記載，早期的門徒在耶路撒冷等候所應許的聖靈時，他們在做什麼？聖經的答案告訴我們，這種共同敬拜的深刻含義。的確，只有當聖靈降臨在早期的信徒身上以後，他們才準備好去履行傳福音的使命。這個團體有一百二十個人，都同心合意恆切禱告。當他們等候那使他們能實行主吩咐的能力時，無疑是耶穌曾應許降下聖靈把他們團結在一起，使他們恆切同心禱告。我們教會也應該如此行。

當你想到你的教會時，要問你自己：你的教會，除了把時間花在內部事務，禮拜儀式、敬拜音樂之外，究竟花多少光陰和精力在開拓、見證和傳道上呢？請在安息日的班上討論這個問題。

需要團結合一

有人說，基督教若不從個人開始，就不能算開始；但基督教若隨個人而結束，基督教就結束了。這句話強調了，需要讓每一個新信徒融入團體之中的重要性。與見證和傳道一樣，這種團結合一不是團體中某些人的事，而是整個教會的責任。

請閱讀西1：28—29。保羅把什麼特殊目標擺在他的新信徒面前？

滿有基督長成的身量（弗3：19），基督徒的成熟，乃是每一個地方教會信眾的目標。幫助新信徒成熟，與力勸他們接受基督，加入教會是一樣重要的。事實上，教會的團結工作，將有助於傳道的努力不致浪費光陰。在見證和傳道活動開始之前，通常有一段時間讓教會準備。在這段時間裏，我們要規劃交通運輸，照顧兒童、接待、禱告隊、拜訪隊等。使徒保羅希望我們把團結視為教會預備工作另一重要部分。請思考下面的問題：

以下這兩個問題哪一個重要，為什麼：新信徒如何參與教會的服事及其活動？教會如何介入新信徒的生活，幫助他們成熟起來？這兩種概念是否有關係？兩者有什麼關係？

我們往往把後繼和融入的工作，視為是那些帶領人歸向基督的事情。這不符合聖經之道。我們只須看使徒保羅的工作就知道了。他怎麼可能親自培育所有因著他的傳道而相信的人呢？後繼工作不單是一兩個專職此工之領袖的事，而是全體教會之事。

我們經常抱怨新信徒從前門進來，很快就從後門離開。這是一個永遠的悲劇。

請想一想你當地教會的新信徒，你如何參與幫助他們牢牢地扎根在教會及主的吩咐上呢？而不光是由牧師和長老來做這項工作呢？

●進修資料：制定切合實際的傳道目標

作為教會或規模較小的傳道團隊，我們必須保證任何見證和傳道的目標都要切合實際。下面是需要考慮的一些重要方面：

經濟的承受能力。經濟在今日教會的許多策略中占有極重要之處。比如舉辦佈道活動，要考慮以下的開銷：廣告、交通、聯誼、郵費、場租和茶點等。

可行性。所定的目標是否實際可行？我們是否真的有金錢、時間、後援、設施和人員，來達到計畫的結果？最好從小的項目做起，隨著更多的人加入團隊，和在其他重要的領域獲得援助，再做大的項目。

可持續性。如果見證和傳道取得了成功，那就肯定要再舉辦。況且你的傳道活動是發展策略的一部分。所以你要繼續關注，以便組織所需要的活動來支援傳道工作。

可評估性。要保證對傳道、人力、財務、培訓、成果等方面進行評估。為了持續這項事工，要安排定期正式評估的時間，並予以遵守。也要保證審查這次活動對於教會整體傳道計畫有貢獻。

●討論問題

- 1 在班上溫習星期三問題的答案。為什麼教會如此忙於內爭，而不謀求對外發展呢？相比之下，本來專注於內爭的教會，如開展對外的佈道活動，是否能增進團結？你如何幫助教會擺脫專注於內部的傾向，積極開展對外的的工作？為什麼這樣做很重要？
- 2 結合下面的引文，想想你教會的情況。信徒參與見證和傳道的團隊是到什麼程度呢？在規劃團隊訓練的工作中，你能扮演什麼角色？對於參與團隊工作，你個人抱持什麼態度？「傳道人若在已有一些人信道之處做工，就當先訓練這些教友，使他們可與自己適當的合作，然後再多用功夫去勸誡不信的人。」懷愛倫著，《傳道良助》第196頁，1986年版。你教會有多少人想到救人的工作？如果想到的人不多，如何改變這種局面？

第八課

【為傳道與見證做準備】

●安息日下午

請閱讀本週經文：太4：19；11：1-11；10：1-14；
彼前5：8；彼後3：9。

存心節：「耶穌對他們說：『來跟從我，我要叫你們得人如得魚一樣。』」（太4：19）

主題思想：不管我們要接受什麼重要的訓練，在我們做好準備見證我們的信仰之前，都必須先與耶穌建立起紮實的關係。

一個人如果沒有得救的把握，是不大可能帶領別人與耶穌建立起親密的得救關係（儘管確有這樣的事情發生）。他們可能說服他人相信聖經的一些道理或事實，日期或圖表。這樣的勸說和相信，可能會使人在生活方式上發生重大的變化。然而，因為離了耶穌，人也可以行善，所以我們見證和傳道的任何訓練，都必須兼顧教義和屬靈兩方面。要成為一個真正的傳道人，我們必須確實明瞭和經驗「永遠的福音」。因為這個福音才會使人相信、認罪、悔改、獲得保證和成為主的門徒。

本週我們將看到，在屬靈和技巧上為見證和傳道做準備，的確是符合聖經原則的。我們需要鼓勵人們在他們的教會中實現這事。

*學習本週學課，為5月26日安息日做準備。

培訓的必要性

在太9：37中，耶穌對門徒說，要收的莊稼多，做工的人少。今天的莊稼更多，而相形之下，工人則更少。故此，我們非常需要派遣訓練有素、裝備精良的工人前去收割莊稼。固然，聖靈的感化確實是見證和傳道成功的主要因素，但上帝所宣召參加服務的人，也必須經過正式的培訓，考察和見習。根據弗4：11—12，要努力讓人得到裝備，去參加傳道和服務的各方面工作。

上帝已經應許賜給領袖們某些恩賜，讓他們成為傳道培訓工作的領導人和教師。如果傳道人、牧師和教師完全由自己來做所有的工作，而不訓練別人來參加服務，他們就沒有遵循聖經的原則；關於這一點，我們怎麼強調都不夠。正在為見證和傳道受訓練的人必會堅信，上帝的旨意是要把世界上的人從罪惡中拯救出來，是上帝託付教會前往淪喪的世界去作工，上帝的旨意也是讓祂的教會在世界中得到發展。

請讀太4：19和可1：17，對照太28：19。從第一次所記錄耶穌的吩咐「來跟從我，我要叫你們得人如得魚一樣」中，你看出了什麼意義呢？這句話對於我們基督復臨安息日會的信徒而言，在解讀三位天使信息上，有什麼意義？我們究竟在多大的程度上「得人如得魚一樣」，而不是只照管自己的船？

請注意，耶穌不只是呼召門徒「得人如得魚一樣」。祂不是說：「來跟從我，得人如得魚。」而是說：「來跟從我，我要叫你們得人如得魚一樣。」在他們開始跟從耶穌的時候，他們知道自己正在接受一項重要的培訓。耶穌呼召他們進入一個學習的環境，在這環境中，他們便可為祂召他們所從事的任務而接受訓練。門徒要藉著觀察和實作而學習。只有在他們當場學會了做什麼和怎樣做，耶穌才交給他們普世性的使命。工人若沒有經過適當的教育和訓練，以及經過個人屬靈方面的培養，就無法完成傳福音的使命。

藉著觀察而學習

那些希望為主服務的人，有兩個方面是需要學習的；這兩方面是相連的。首先要學習認識耶穌，然後要學習如何將祂和祂的恩典傳給墮落的人類。

請讀耶穌給五千人吃飽的經文（太14：13－21；可6：30－44；路9：10－17；約6：1－14）。請把門徒所觀察到的，有助於他們將來工作的事物列出來。我們可以肯定，他們所觀察到的哪些，是福音書的記錄裏所沒有特別提到的？再讀懷愛倫在《歷代願望》第41章，2001年版，對這個故事的進一步闡述。

不僅聆聽最偉大的佈道士講道，而且看祂如何闡述上帝之國的真理（路9：11），在每一個人的心中激起對天國的嚮往，這是多麼令人激動的事啊！

藉著觀察而學習的原則，適合於每一個人。讀書和聽課總是得將觀察和參與結合在一起。耶穌希望施洗約翰的門徒從觀察中去學習。

請仔細讀太11：1－11。施洗約翰的門徒看到了什麼？耶穌希望他們把什麼觀察結果告訴施洗約翰？耶穌不僅給施洗約翰，也給祂自己的門徒什麼教訓？

施洗約翰曾經宣告耶穌是上帝的羔羊，除去世人罪孽的。但後來，施洗約翰被囚禁，不再有傳道的機會，他只是間接地聽到耶穌傳道的消息。他囚禁的遭遇使他心中對耶穌產生了一點疑惑。當我們心中起了疑惑時，我們應該到耶穌那裏去。施洗約翰就是這麼做的。耶穌差遣施洗約翰的門徒回去，把他們耳聞目睹的事都告訴他。正如他們的彙報鼓舞了施洗約翰，我們也可以想像他們所看見的事情，對他們自己的見證和傳道工作產生影響。

在大多數情況下，我們沒法行耶穌所行的神蹟。但由於我們願意向自己死，並為別人而活，那麼，我們在自己的範圍裏可做什麼，來反映耶穌在這種情況下所做的工呢？

藉著施作而學習

一個人不管看了多少本他所喜愛之運動的書籍，不管他看了多少場比賽，如果他想成為運動員，就得穿上鞋子，走到賽場去。我們稱之為親身經歷的經驗，就是藉由施作來學習；沒有這樣的經驗，人就無法勝任這項工作。這條普世通用的真理，也適合用於基督徒的見證和傳道工作上。我們有時聽到人說他們不想參加，因為他們還沒有完全準備好。他們應該明白，主動參與是準備的重要部分。我們應該從小步伐做起，一步一步地發展，才是正途。在聖靈的引導下，我們的技能，經驗和信心都會得到增長。

太10：1-14記錄了耶穌訓練祂的門徒，然後差派他們出去。我們今日所處的環境，不論有多麼不同，我們如何從耶穌差派門徒出去的事上看出，這也是訓練的一部分嗎？

耶穌曾在「課堂」裏教導祂的門徒。祂也把他們帶到外面，藉由觀察祂的作為來學習。耶穌授予他們能力去醫治病人，使死人復活，把鬼趕出去（第8節），之後就差他們出去獨立工作。但是，要注意當耶穌差他們出去之時，耶穌給予他們的吩咐之數量！耶穌囑咐他們要傳講什麼，行什麼神蹟，不要攜帶什麼，在誰那裏住宿，什麼時候離開不結果子的園地。我們可以肯定他們還得到了其他的吩咐。只有這樣與人互動，才能學到許多重要的教訓。這段經文告訴我們在職培訓最大優點所在。他們不可能為他們所沒有接觸的人服務；這一點我們不可以忘記。

請閱讀路10：1-11。耶穌給十二個門徒的吩咐與祂給七十個門徒的吩咐有什麼相似之處？從祂的吩咐中，我們可以學到什麼原則？

雖然耶穌原先差遣七十個人，是到祂自己即將去的地方（第1節），但祂也知道在祂升天以後，門徒和其他傳道士出去傳福音的時候會有什麼遭遇。祂差遣七十位門徒之時給他們的吩咐，說明耶穌是在為那擺在他們前頭的工作給他們做準備。

當機會出現時，你會想方設法去找多少藉口，以便不為你的信仰作見證呢？你常用的藉口是什麼？

藉著失敗而學習

有時我們未能達到某項傳道活動所定下的目標。這是否意味著我們是全然失敗的呢？當然不是。不管我們在拯救淪喪之人所採用的是什麼策略，都會有成功和失敗。或許是我們把要求定得太高。例如，如果我們達不到施洗的目標，就有可能我們的目標定得不太實際；或者這項活動比較注重播種而不是收割。簡而言之，不論我們認為莊稼已經多麼成熟，它可能依然只是處於播種階段。我們並非清楚真正的實際情況。

請讀彼前5：8。有什麼力量正在破壞你領人歸入上帝國度的工作呢？為什麼當我們察覺到這種威脅時，會使我們在計劃和執行見證和傳道策略更加完善呢？

我們從事一切救人的工作，都是在與一個超自然的仇敵爭戰。他正在積極活動，影響人抵擋福音。有時我們鬆開上帝的手，惡者就會對我們為上帝所作的努力上製造問題。我們的保障，就是在生活中時時刻刻完全順服於基督。

正如亞當和夏娃在伊甸園中一樣，失敗有時會使我們彼此埋怨；而撒但最成功的手段之一，就是在上帝的子民中間製造矛盾。我們最好不要責怪人，而要進行認真、誠實、深刻的反思，記住即使是最偉大的佈道士耶穌，也不可能爭取祂所勸化的每一個人。

請將路10：17與太17：14－20進行對比。門徒在傳道工作中遭遇失敗的時候，他們怎麼辦呢？

我們不要因感覺到失敗而灰心失望，要再次從門徒身上學習。儘管他們有制服惡靈的能力，並成功地把鬼趕出去，但顯然有時他們未能靠耶穌所賜的能力得勝。他們在這種情況下，來到耶穌那裏請教原因（見太17：19）。這裏有一條值得我們注意的原則；我們檢查失敗的原因，探索改進工作的一個重要步驟，就是把我們見證和傳道的處境帶給主。

你從對人作見證的失敗中，所汲取的教訓，如何幫助你將來的努力？對於被拒絕的恐懼是否經常阻礙你前進？

藉由成功而學習

有兩個區塊是我們可以藉由成功來學習的。一個是實際性的，一個是屬靈的合作性。雖然在這兩區塊都含有屬靈的成分，但我們把它們分開來，是為了更加突顯出從成功中所能學到的教訓。

所謂實際性的，就是從我們實際的施作中所學的。例如我們探討在本地區提供查經班最讓人可接受的結果。我們探討哪一個傳道的場所最好，哪一種宣傳的方法最能吸引人，以及有哪些最適合於我們本地區實際和程序上的實用做法。

屬靈的合作則是強調上帝密切介入信徒見證和傳道的事實。終究上帝的旨意是要人人都得救。

請讀彼後3：9。這節經文給我們什麼教訓，是我們需要在一切見證活動中始終牢記和堅持的？也請參閱林前3：6。

8 課

如果不去澆水，播種也就沒有用。同樣，如果不把水澆到播種的地方，澆水也沒有用。即使播種和澆水的人都盡到了努力，如果沒有上帝的恩賜，也就不會有收成。當我們看到上帝的賜福，使我們卑微的努力得到成功時，我們就有所學習。我們學到上帝與我們同工的程度，使我們學到更加信靠祂。我們學到在努力挽救基督為之捨命的人時，與上帝在靈性上密切配合的重要性，因為沒有一個人不是基督代為受死和想要拯救的。我們絕不可忘記這個重要的真理。

我們如何讓耶穌在約15：5中所說的話，使它在我們的生活中實現，特別是在我們見證和傳道的工作中？我們個人或傳道的團隊如何體驗基督在這裏對我們說的話？我們需要做出什麼改變，來建立起與祂的這種關係？

●進修資料：制定傳道策略

當你們教會準備進行擴展佈道活動的時候，要記住以下幾點：

- 1 至少，參與見證和傳道的人，都要加入制定策略的過程。最好全體會眾都要參與教會目標和方向的制定。
- 2 先制定教會下年度的計畫。十二個月的策略足以讓人從容開始。然後你可以補充更多的計畫和策略，以便在原定時間過後繼續進行。
- 3 特別注意應當協助制定策略的人員，非常清楚所期望他們的，以及在什麼時候。當人們不知道該做什麼，何時做，怎樣做時，教會實現目標的動力就會減慢或停止。

●討論問題

- 1 「每一個教會都應該成為基督之工人的訓練學校」懷愛倫著，《健康之源》第131頁，1999年版。你當地的教會在這方面做得怎麼樣？如果不太理想，應該採取什麼措施實現所需要的改變？
- 2 「撒但每天都在執行他的計劃——他用許多方法阻礙為耶穌基督作見證之人的道路。現在耶穌在人間活著的代表，如果不因效法耶穌，而心裏柔和謙卑，就一定會落入試探之下；因為撒但既警覺、狡猾，又陰險；基督的工人如果不常常祈禱，就會出其不意地被他攻擊。撒但像夜間的賊一樣偷偷地接近他們，要擄獲他們。他還要影響每一個人的心思，干擾他們的想法，破壞他們的計畫。如果有弟兄看到了危險並提了出來，他們就覺得自己受到了傷害，是有人故意削弱他們的影響力。這就使得一個人走上一條道路；另一個則走上方向相反的道路。」——懷愛倫著，《佈道論》原文第101頁。我們在作見證的時候，當如何應付這段引文中所生動描述的危險呢？我們惟一的保障又是什麼呢？
- 3 要在班上談論成功的個人或整體教會的佈道計畫。我們可從他們身上學到什麼？雖然明知每一個人的環境是不同的，在一個地方有效的方法，到了另一個地方不一定有效，但你如何從他們那兒採用適合於你這一地區的經驗？

第九課

【獻身傳道】

●安息日下午

請閱讀本週經文：出18：13－26；太7：17－18；徒6：1－8；
約4：36；徒15：36－40。

存心節：「若沒有奉差遣，怎能傳道呢？如經上所記：『報福音、傳喜信的人，他們的腳蹤何等佳美！』」（羅10：15）

主題思想：僅接受傳道和見證的培訓是不夠的；他們還必須主動參與救人的工作。

許多教會的信徒抱怨說，雖然他們願意參加見證和傳道培訓班，但他們回到自己的教會以後，卻沒有被鼓勵參與加入聖工的行列。結果許多不積極推動見證和傳道活動的教會，竟然不知道他們中間有這些訓練有素的人員。有時，一些人會志願提供服務，但還有人感到別人並不需要他們。阻止信徒參加任何教會活動最有效的方法，就是不讓他們投入他們受過裝備的工作。每一個地方教會都有責任，去發掘每位信徒可在何處，以及如何為教會的見證和傳道工作做出貢獻。凡願意的人，都有一個位子；關鍵是找著這個位子。

本週我們將探討有計劃性地差派傳福音之人的觀念，以及尋得方法好讓盡可能多的人參與，以對整個教會的和諧以及屬靈上、數量上的增長做出貢獻。

*學習本週學課，為6月2日安息日做準備。

分擔責任

許多獻身的教會領袖，由於不願意讓別人分擔責任，而斷送、至少削弱了自己的效能。這不是我們快節奏的現代社會所產生的新問題。連舊約時代的偉大領袖摩西，也需要別人幫助，來分擔領導的責任。我們可以從他的經驗，和他岳父葉忒羅的忠告中學到許多教訓。

請仔細閱讀出18：13－26。你可從第22節的「由他們」中看出什麼重要的意義嗎？

我們只能這樣揣測，摩西可以如此繼續地從事這不切實際的工作時間表有多久了。我們也只能猜測，摩西知道有能的助手到什麼程度了。但故事告訴我們，有許多人願意幫忙摩西。摩西需要讓他們參與，把某些領導責任分給他們。

教會的領袖應當樂意讓人分擔的責任，包括見證和傳道等事工。我們從摩西的經驗中，所得到善於組織和分擔責任的教訓，對於我們領人歸入上帝國度的努力是很有價值的。

從摩西揀選具有特別才能的人（第21節），授予他們不同的責任（第25節）這件事上，你能看出有什麼重大的意義嗎？這些原則當如何運用到今日教會的傳道策略上呢？

也許是為上帝代言的任務，具有濃厚的屬靈性質，所以摩西在讓人分擔他的責任上非常慎重。我們同樣也意識到，對人傳講上帝以及為上帝代言的這份莊嚴重大責任。我們的見證和傳道是很嚴肅的事情。我們知道，這是關乎人永生的關鍵問題。所以我們應該小心翼翼地安排，樂意讓每一個人都參加教會開拓聖工和傳道的工作。

請再閱讀出18：21－22。注意新任命的領導人員隨時可以提供服務。我們也應該這樣隨時準備好，為我們心中盼望的緣由提供答案。

成功的風險

基督復臨安息日會的信徒具有很大的傳道潛力。許多人滿腔熱忱要加入教會的傳道工作，但領袖們有時在讓他們參與的事上很謹慎。在「只有專業人員才能做」的這種思維模式背後，是擔心教會的信徒可能會做錯事，說錯話，使人轉離基督和祂的教會。遺憾的是，這種不願讓信徒介入的觀念根深蒂固，即使有人已有過合適的傳道訓練，也是如此。聖靈和祂的應許不只是給領導人的；而是賜給所有願意接受信仰順服主，以及肯克己，從事拯救工作的人。

耶穌在太7：17—18中，所教導的什麼原則，可消除相關領導人的恐懼呢？我們如何分辨好果子和壞果子呢？教會的整個領導階層當如何參與這個過程呢？我們如何一面這樣做，一面避免論斷別人？

既然每一棵好樹都結好果子，教會的領導人就要注重栽培好樹。就像與我們回應福音的呼召相關的每一件事情一樣，我們在成功地為祂工作以前，必須成為屬於祂的人。如果我們充分重視引導信徒與耶穌建立更深的有意義的關係，聖靈就會使他們結出好果子來。我們的責任就是引導，教導和訓練。而上帝自必會賜福他們的職事。我們需要信任他們和上帝。如果我們適當地注意屬靈的成長和實際技能的培養，就可以相信人們必能結出傳道成功的好果子。當然，這樣的傳道工作和培訓水準，是帶有一定的風險。但我們務要記住：即使有最偉大的教師指導的門徒，也不可能爭取他們所勸化的每一個人。

你有沒有感到你的恩賜和才華，沒有得到賞識呢？原因在哪裏？省察一下你自己，看看原因是不是出在你和你的態度，如驕傲等，而在別人的身上呢？

選派合適的工人參與收割

當人們表現出有興趣，想要更加瞭解上帝和祂的教會時，我們就要小心地選擇能託付這項任務的人。在多元文化的社會裏，我們最好委派與對方有相同國籍和語言，甚至是相同年齡層的人。我們還要考慮工人的屬靈成熟狀況、聖經知識、溝通技巧和得救經驗。換一句話說，我們所選派的工人，應該與他們的工作對象相稱。

在見證和傳道的工作上，沒有一種模式是放諸四海而皆準的。每一個人的人生道路，屬靈經歷都不一樣。雖然這樣，人們的經歷仍有相似之處。所以要盡可能讓信徒和追求信仰者的經驗相互匹配。

請閱讀徒6：1-8。這裏列出了什麼任務？將特定的事工與才幹配合起來有什麼效果？

請注意這件事的發展過程：門徒面臨到一個緊迫的難題，就要求信徒選出七個人來處理這個問題；信徒把選舉的結果呈報給門徒，門徒便接手任命他們。此後，門徒的人數大大增加。

雖然司提反和其他被任命的六個人是要「管理飯食」的，但擔負這項任務的資格，似乎並不是因為他們有組織和分配食物的能力。信徒們所選的，依然是被聖靈充滿的人，因為他們為講希臘語的猶太寡婦服事，同樣也是見證和傳道的工作。所以我們看到新任命的人，對於早期教會的傳道工作來說，是十分重要的，因為他們解除了前線傳道人的後顧之憂，同時間接地支持他們的工作（第8節）。我們還可以看到，不論教會的信徒從事什麼服事工作，都直接或間接地促進或支持了整個教會的見證和傳道活動。

雖然與生俱來的才能、屬靈的恩賜和專門的訓練，對於教會工作的成功是很重要的，但個人的態度也許更加重要。請注意在徒16：1-5和4：36-37中，提摩太和巴拿巴都願意為支援福音工作而做任何事情所持的態度。巴拿巴奉獻了自己的財產。提摩太為了不得罪猶太人，而願意接受割禮。這裏給我們的教訓是很明顯的。

藉著參加傳道工作而在靈性上成長

靈性的成長只能來自我們與耶穌相連在一起，不可能來自單單執行特別的任務，甚至是見證和傳道的任務即可。一個教會不可能將靈性猶如「寫程式」般植入教友身上。可是當信徒回應上帝作主門徒的呼召時，他們個人與主的交往就會加深和加強，這是一個極重要的事。雖然我們參加見證和傳道，不是單為了靈性的成長，但如果我們本著愛上帝和愛淪亡同胞的心去從事，這些活動就會給參與的人帶來許多屬靈的福分。

請閱讀約7：17。這節經文在遵行上帝的旨意，又促進屬靈的成長上，它說了什麼呢？

一個合理的問題是：「尋求真理的人，如何肯定他得到了真道呢？」耶穌在約7：17中提出了這條真理，幫助一切想要跟從祂的人。願意遵行上帝旨意的人，將會明白這條道理是不是出於上帝。為什麼會這樣呢？屬靈的成長顯然是藉著與主連結而發生的。耶穌是在說，那些實行所接受之聖經真道的人，將獲得更大的亮光。

在聽和行之間有著很強的聯繫（參閱啟1：3）。那些遵行上帝旨意的人，不論知道上帝的旨意是多麼少，都會因他們與主的關係之加深而蒙福，加上虔誠地研究聖經，會使他們獲得更大的真理啟示，和令人激動的屬靈成長。

請閱讀約4：36。參加救人收成的屬靈工價是什麼？撒種和收割的人一同快樂，暗示了什麼樣的屬靈友誼？

許多聖經注釋家指出，門徒是在收割施洗約翰和耶穌所撒的種子。撒瑪利亞婦人顯然已經在她所住的城中間撒下了種子。當成熟的屬靈莊稼，被收入天國的時候，他們必定會一同快樂。協同見證和傳道所獲得的成功，在上帝和我們之間，我們與同道之間建立了親密的關係。當我們回應上帝的呼召，參加救人工作的時候，這種親密屬靈關係的發展和屬靈的成長，就成了與上帝同工的自然結果。

你自己的信心，有沒有藉著成功或失敗的個人見證而加強呢？見證如何影響你與主的關係呢？

因參與而和諧

有一種現象有時難以解釋，那就是所謂的「週期性影響」。關於和諧及參與的關係，週期性影響是這樣發揮的：你藉著動員人「參與」傳道而促進了「和諧」，和諧反過來又促使人參與，參與又反過來促進了和諧。你可以看到週期性影響的原理在發揮作用。一句古諺說得很清楚：「忙碌不停的人，是沒有時間搗亂的」。

在早期教會組織的發展中，有一些關鍵性決定本來可能導致重大的衝突，幸好信徒將個人的喜好放下，將上帝所託付他們的工作擺第一。

請思考徒1：15—26所記載重要的選舉過程。雖然我們今日不採用抽籤的方式，但仍能從他們的做法中找到什麼要點？這個事例所體現的什麼原則，可以運用在我們今日的傳道工作中？

當然，無論何時人們如果共事，都有可能產生衝突。我們完全可以肯定，那惡者正在破壞信徒的效能。所以我們可以簡單回顧，早期教會傳道工作中發生衝突的場面。

請讀徒15：36—40，為什麼保羅和巴拿巴的意見會發生分歧？他們分歧的結果是什麼？我們從中可以獲得什麼教訓？

稱為馬可的約翰在上一次傳道行程中，曾離開保羅和其他同工，回耶路撒冷去。這事（見徒13：13）似乎使保羅不願意帶稱為馬可的約翰參加這一次的傳道行程。在另一方面，巴拿巴認為帶稱為馬可的約翰同行，對馬可本人和傳道行程都有好處。結果保羅選擇西拉相伴，巴拿巴則與稱為馬可的約翰同行。

關於傳道工作本身，他們並無任何爭執。為了不讓個人的意見影響傳道的任務，他們就分頭出發了。雖然保羅和約翰之後又再一起同工，但這次的分歧，並沒有妨礙到他們的傳道事工（見提後4：11）。

想一想在教會裏可能與你有不和的人。為了與他和好，你盡了多少謙卑、克己、寬恕和逆來順受呢？

●進修資料：制定實際的傳道時間表

正如上週五的進修資料裏所提到的，提前十二個月制定計畫是十分恰當的。隨著你所計畫的見證和傳道項目，不同的目標策略和優先順序會影響你所定的時間表。但是有幾個共同點是需要考慮的：

- 1**把你往後十二個月所打算實現的目標寫下來。詳細列出相關人員和培訓，而不僅僅是完成計畫而已。
- 2**制定具體的時間表。詳細程度按你的喜好而定，但不要太簡單。應該包括主要培訓的時間，專案開始和結束的日期，定下評估的時間。
- 3**在擬定專案的主要階段時，要確定負責各階段工作的人或團隊。
- 4**說明你的專案策略，如何與教會整體之見證和傳道的專案相整合。說明教會的其他策略，在何處和如何支持你的策略，以及你的策略又是如何加強教會的策略。這將有助於你，請記住你是一個大團隊的一部分，需要合作。
- 5**認真考慮你的專案是否可行，以及來年是否可以重複。這將幫助你確定需要採用什麼新的人員培訓計畫。如果你的專案是開展性的傳道工作，每一次的評估會議也需要有一個前瞻性的時間。

●討論問題

下面的引文說明了上帝對每一個信徒的期望，以及祂為每一個人所指定的工作。你認為，上帝期望祂的教會在裝備及組織見證和救人工作上是什麼呢？教會如何幫助信徒明白上帝的期望？當你讀下面的引文時，問自己，這些當如何用在你個人身上？

「凡接受了上帝的委託，明白現代真理的人，上帝都期待他去作個人的服務。雖不是人人都能到國外傳道，但人人盡可在自己的家庭和鄰裏中作家庭佈道士。」——懷愛倫著，《教會證言》第九卷原文第30頁。

「主對每一個分享祂恩典的人，都指派有為別人服務的工作。我們都要個別地站在自己的崗位上，說：『我在這裏，請差遣我。』」——懷愛倫著，《先知與君王》第172頁，1989年版。

第十課 【愛的回應】

●安息日下午

請閱讀本週經文：約一4：18-19；羅3：19-20；約15：13；
羅5：6-8；約6：28-29。

存心節：「你們若愛我，就會遵守我的命令。」（約14：15）

主題思想：我們應當努力爭取人歸向基督；我們需要捫心自問：我們這樣做的動機是什麼？

雖然本週的存心節通常被認為是指十條誡命，但是主還有其他的命令，包括「所以，你們要去，使萬民作我的門徒。」（太28：19-20）

我們見證和傳道的動機，主要應出於上帝的恩典，而不是出於罪疚感，虧欠感或人情債。我們不一定是行為心理學家，但我們知道人類的許多行為都是對某件事物所產生的反應。我們參與見證和傳道也是如此。我們只需問為什麼要這樣做，就會發現我們的動機。我們為什麼參與教會的見證和傳道活動呢？或者我們為什麼不參與呢？

本週我們將探討參與主工的正確動機，以及錯誤動機的危險，如責任感、罪疚感或恥辱感等。我們還將探討為什麼傳道和見證，應成為我們對上帝賜下救恩之愛的回應。

*學習本週學課，為6月9日安息日做準備。

愛的動機

你有沒有思考過，為什麼很難讓信徒從事長期的教會活動？我們可從那些表現出高尚動機和奉獻精神的情況，也許就能找到答案了。父母捐獻自己的一個腎臟來挽救兒女的性命，這是什麼動機呢？父母為什麼要花錢讓孩子接受最好的教育呢？父母這樣做，難道是因為如果他們不如此行，便有罪疚感嗎？他們覺得自己是欠兒女的嗎？當然不是。

那是因為父母對於兒女的幸福存著一種責任感，所以可肯定的是，愛自是主要的動力。他們所做的一切，都是出於愛。我們花多少時間都難以明瞭這一點：我們為上帝工作，是因為我們愛祂，並知道祂愛我們。

請閱讀約一4：18-19。這段經文是什麼意思？用你自己的話把它的含義寫下來。

我們對上帝的愛，必須扎根於祂愛我們。上帝在我們之前早已存在。從人類被造時起，祂就以大愛愛我們。愛只能是愛的結果和對於愛的回應。順從偉大的福音使命，如果是出於愛心以外的動機，那幾乎是結不出果子的。所以我們要參與見證和傳道，屬靈方面的準備是非常重要的。

我們愛上帝，願意在救人工作上與祂同工，是基於我們對祂的認識。愛不認識的人，是不尋常的。因此順從上帝要出於愛，我們對祂必須有個人的認識。

下列經文如何顯明對上帝的愛，以及順從祂和為祂工作的動機？書22：5；路7：41-43；約14：23；林後5：12-18。

愛和順從只要處在這樣的先後順序中，就是分不開的。愛上帝一定會導致順從祂所陳明的旨意，但順從不一定會導致愛，雖然有時是有可能的。如果我們要他人為耶穌做工，就要幫助他先與主建立起愛的關係。

你所做的事情，有多少是出於對上帝的愛呢？全然是上帝的愛驅使你嗎？你的回答如何說明你與祂的關係，以及你所需要的改變？

不是出於罪疚感

多少世紀以來，罪疚感一直被用作促使人行動的動機。傳道領導人經常提醒我們，上帝已經把責任交給我們，我們必須運用上帝所賜的才幹和諸般恩賜。他們告訴我們，上帝或教會正在指望著我們。上帝為拯救我們，既然做了那麼多事情，我們又怎會在傳道工作上無動於衷呢？所有要我們行動的呼籲，無疑都出於要引發我們對上帝的罪疚感和欠上帝的恩情。當我們把重心從上帝所做的事情轉移到我們必須做的事情上時，這些動機似乎往往是適得其反的。

請閱讀羅3：19－20。使徒保羅說全世界的人，都在上帝面前犯了罪，那是什麼意思？他的觀點是什麼？_____

在這段經文中，保羅用「伏在」表達了一種虧欠感。他在羅3：10中曾說：「沒有義人，連一個也沒有。」在19節中他強調律法使「普世的人都伏在上帝的審判之下」。

人們經常把律法的功能比作一面鏡子，它能顯明我們的罪，但不能提供洗淨肥皂和水。我們關注上帝的律法，就看出了自己的罪，從而促使我們來到救主面前，接受祂白白賜予的赦免和潔淨。我們來就耶穌之後，不再以罪疚感為動機，因為罪已經被洗淨，被耶穌的義所遮蓋了。我們站立在祂裏面，得蒙寬恕，無罪而完全。我們確實是罪人，但我們已蒙饒恕，我們的罪已蒙救贖。現在，因著基督賜給我們的救恩，我們就被激勵去向別人見證基督為我們所做的事情。

請閱讀雅2：10。雅各嘗試去說明什麼重點？你如何向新信徒解釋這節經文呢？_____

在某一點上犯罪，就會使我們對賜下整部律法的上帝產生罪疚感，這點便是強調，我們想靠遵守律法在上帝眼前得蒙悅納，那是無用的。違背律法，哪怕是在很小的程度上，也表明了我們在潛意識裏，是想要先照自己的意思作，而不是上帝的旨意。

不管你多麼不配，在你一體認到自己的罪，就會把罪孽帶到耶穌面前，祈求祂的義，祂的寬恕，祂的恩典。你的不配，超過了你的想像，在這一點上不要有誤解。否則，所賜給你的救恩就不是出於恩典，而是上帝欠你的（見羅4：1－4）。你認為，真的是上帝欠你的嗎？

服務的動機

如果有人不斷喧嚷說自己要做什麼事情，結果卻沒有做，你會怎麼想呢？如果有人說自己要捐獻，卻什麼也沒拿出來，你會怎麼想呢？就我們所知，愛是最有力的動機；但是只說我們有愛，甚至說我們愛上帝，卻沒有愛的舉動，那就毫無意義。換一句話說，我們期望「愛」要表現在行為舉動上。這個意思是說，愛是一個主動的字，經由愛的行為表現出來。

請閱讀約15：13和羅5：6-8。這些經文告訴我們，耶穌的愛表現在祂的行動上。我們應如何接受這裏所標示的原則，並在我們的生活中表達出來？

祂是何等奇妙的救主，竟願本著祂對我們的大愛，甘心捨棄祂自己的性命。祂是最偉大榜樣；因為祂的愛必須行在那些被祂愛的人身上。如果耶穌承諾愛我們，卻仍留在天上，那會怎麼樣呢？如果祂宣佈了祂的愛，卻沒有對我們做出承諾或安排，那會怎麼樣呢？

請閱讀約14：21。這節經文告訴我們，就我們和耶穌而論，付諸行動的愛是什麼呢？

我們在這裏不只是談論愛，而是在談論愛的關係。在任何愛的關係中，我們都會用行動來討所愛者的歡心。耶穌拯救我們的果斷之為，只是出於祂對那已經破壞了與上帝關係的人類的愛。我們為上帝所做的任何事情，如果不是出於相同的動機，就說明我們還沒有真正認識到與上帝建立愛的關係的意義。上帝並不希望我們，因覺得虧欠祂，而參與見證和傳道。祂希望我們與祂所建立的關係，是促使我們做祂所悅納，符合祂旨意的事情。上帝希望我們深深地愛祂，以致願意去幫助祂所愛的人。

我們如何保證，自己為上帝所做的事情有著正確的動機？如果我們行為的動機不正確，能否成為別人的福分呢？如果是這樣的話，為什麼是這樣呢？出於錯誤理由的正確行為可算善行嗎？不管你的答案是什麼，都在安息日帶到班上討論。

律法主義的陷阱

常言道：「天下沒有白吃的午餐」。你免費得到了一樣東西，實際上並不是免費的，因為你得在一定的時間和地點，以一定的方式付出代價或者償還。沒有真正免費的觀念，也潛入基督徒的頭腦之中，所以許多人設法經由順從上帝的旨意來換取祂的救恩。

基督教辭彙裏的律法主義，指這樣的人所抱持的態度：他們認為自己順從上帝的旨意，可以使他們在祂眼中稱義。雖然上帝的恩典並不否定祂對順從的期望，但救恩只能來自祂的恩典；除此之外，我們別無可行。

下面的經文如何表達了許多人對救恩的誤解？我們自己是否也會產生這樣的想法？為什麼人們容易這麼想？

羅10：1-4 _____

羅11：5-6 _____

加2：16 _____

律法主義的宗教使人注重個人的表現（往往是別人的表現），而不是福音的使命。律法主義的態度會使人驕傲自滿，以為自己非常聖潔，足以得救。這種態度也會導致人灰心絕望，認為自己離上帝的標準實在是太遙遠了。這兩方面都是需要避免的陷阱，特別是我們教會，往往認為順從律法就是福音的全部內含。

請閱讀約6：28-29。耶穌如何在這段經文中表達了因信得救的真理？「信上帝所差來的」是什麼意思？這種信應如何表現在我們的生活中？你如何表達這樣的信，特別是沒有人觀望的時候？

不再成為罪的奴隸

聖經說明，我們原來是罪的奴隸，但靠著基督獲得解脫（羅6：6），自由（加5：1），解救（帖前1：10），被接納為上帝的兒女（羅8：15）和重生（彼前1：23）。

上帝有效的工人把過去交給祂，並接受祂的能力運行在現在和將來。換一句話說，那些基督所拯救的人，便能成為祂的僕人。如果我們不明白這條真理，就會認為得救又作僕人是一件奇怪的事。但事實正如以下的格言所說：「要被聖靈充滿，我們就必須不斷倒空自己」，「勝利的道路就是不斷的降服」。

請閱讀腓1：1；雅1：1；彼後1：1。保羅、提摩太、雅各和西門彼得說自己是上帝和耶穌基督的僕人，那是什麼意思？我們自己當如何解讀這些觀念呢？

奴隸通常是屬於主人，必須為主人工作的。在基督徒的觀念中，為主工作完全是志願的選擇。上帝太愛我們，祂不會強迫我們。當提摩太，雅各和西門彼得稱自己是主的僕人時，他們是說自己完全獻身於基督和祂的聖工。他們宣稱自己毫無保留地事奉他們的主。他們放棄了自我的張揚，使別人完全注意耶穌。這裏所說的作僕人，就是獻身的門徒透過無私的服務宣誓他們的忠誠。

請閱讀約8：34—36。這段經文如何說明做罪的奴隸和得自由的方法？

耶穌的聽眾完全明白奴隸是沒有保障的。他們可以被主人隨意買賣，但主人的兒子在家中卻是很安全的。耶穌在這裏用當時奴隸的處境，來說明一個重要的屬靈真理。如果上帝的兒子使你們在屬靈上擺脫了罪的奴役，你們就得到了真正的自由。世上的奴隸在獲得自由以後，不大會願意回到奴役中。但在屬靈上，我們擺脫罪的奴役之後，就是要成為基督的僕人（羅6：17—18）。我們既擺脫了那使我們以自我為中心的事物，就可以為別人著想，並考慮如何造福他們。這就是服務人生的關鍵所在。

●進修資料：保持在軌道上

任何一輛好車如果沒有定期保養，最後也會損壞的。許多優秀的教會傳道事工半途而廢，也是因為缺乏定期的主動維護。

要使你的傳道事工健全發展並保持在軌道上，需要考慮以下保養措施。

- 1 保持你與主的個人關係。要常常提醒自己，你是與主同工的。
- 2 保持你的異象。你是否依然意識到你工作的重要性？你的目標是否像你剛參與這項工作時那麼清晰和堅強嗎？
- 3 保持溝通。定期報告對於獲得持續的支持是很重要的。人們都很忙，需要提醒他們這項傳道工作的進展情況，以及他們如何參與進來。
- 4 保持你的熱情。俗話說得對：「只有熱心才能生發熱情」。要對你的聖工表現出持續的熱情，這樣就會感染別人。
- 5 保持你工作的重心。不要讓其他的職責和專案牽制你，佔用你維持和發展目前工作所需要的光陰和精力。

●討論問題

- 1 在班上溫習星期二最後一個問題的答案。
- 2 下面的引文如何說明愛上帝和為祂服務的關係？「一個儆醒的基督徒必是一個做工的基督徒。熱心地盡力設法推進福音的聖工。他愛救贖主的心愈深，他也就愈愛他的同胞。」懷愛倫著，《使徒行述》第213頁，1995年版。
- 3 「那些從未體驗過基督溫柔而得人之愛的人，決不能引領別人到生命的泉源來。祂的愛在心中，乃是一種激勵人的能力，導致人在言語上，在溫柔、慈憐的精神上，在提高那與他們接觸之人們的生活上，在在都表現祂。凡欲在自己的努力下獲得成功的基督徒工人必須認識基督；欲求認識祂，就必須先認識祂的愛。」懷愛倫著，《使徒行述》第459頁，1995年版。在班上討論上帝愛你，以及你個人如何瞭解這件事的經驗。

第十一課

【讓教會知道】

●安息日下午

請閱讀本週經文：徒4：1－31；21：19－25；林前9：19－23；
民13：17－33；徒11：1－18。

存心節：「使徒們聚集到耶穌那裏，把一切所做的事、所傳的道全告訴他。」（可6：30）

主題思想：《使徒行傳》作為早期傳道活動的報告，對於我們今日有許多教訓。

早期教會的驚人發展，引起許多人對《使徒行傳》的研究。他們按照聖經中的這書卷，對教會生活的諸多方面進行探討，如教會的發展，國外的佈道，教會的行政管理和傳福音等。雖然人們從《使徒行傳》汲取了許多有關上述方面的教訓，但還有一些方面，如報告活動等，還沒有引起應有的重視。

《使徒行傳》中的報告事例，是四福音書中報告事例的延伸，說明教會生活中這方面重要活動，對見證和傳道的成功發揮了深遠的影響。我們只須瞭解發生了什麼事，是什麼起了作用，什麼沒有起作用就可以了。

本週我們將探討，早期傳道士是如何向他們的領袖和全體教會進行報告的。目的是要明瞭報告的重要性，看看它是如何增進一所地方性的教會見證和傳道活動的效果。

*學習本週學課，為6月16日安息日做準備。

聖經的原則

只要有人提到報告，你可能就會想到大卷大卷的檔案，記滿了事實和數據，上面可能還堆積了灰塵。其實報告並不是現代的發明，為要給參與見證和傳道的人增添麻煩。它是一項聖經的原則。正如本週的存心節所說的，門徒外出傳道回來以後，就將一切所做的事、所傳的道全告訴耶穌，這似乎是福音事工中的一個重要部分。

雖然我們不能指出有某一節經文這樣說：「你必須報告，因為……」，仍有充分的證據表明報告在《舊約》和《新約》中的重要性。報告是提到一系列相關事件的其中一個活動。有人準備報告，有人接受報告，然後要對報告進行評估，再做出決定，並根據報告策劃因應之道，作為對報告的回應。

請仔細閱讀徒4：1-31。彼得和約翰向同道報告什麼？這個報告使教會採取了什麼？這對我們今日有什麼教訓？

當時並沒有報紙，廣播電臺或衛星電視，傳揚耶穌的福音主要是靠口傳的。假如這些早期的信徒屈服於敵對他們的威脅，他們為上帝所發揮的影響就會嚴重受挫。所以他們聚集在一起聽取報告，然後決定一項忠於他們的傳道呼召之策略。

當然最重要的，是他們的禱告和讀經。如果我們沒有從這個故事中取得什麼東西，至少可以看到禱告和全然依靠上帝的話，對於他們來說，是多麼重要。就今天的我們來說，不應該有任何不同。

雖然我們沒有他們計劃的細節，但第29節說明，他們儘管受到威脅，依然繼續宣講耶穌。

他們在以色列眾領袖和其他猶太信徒面前引用聖經，說明聖經對於他們的信仰和見證是多麼重要。聖經在你個人的生活中有多重要呢？（提示：你可以問自己，在研讀聖經上花多少時間，來回答這個問題。）

「上帝所行之事」

人們經常提醒我們，在人生大多數情況下，有效的溝通，乃是瞭解與和諧的關鍵。我們在思考教會這個大家庭的時候，知道報告活動及其成果乃是內部溝通的重要部分。在許多教會裏有過大量的活動，但只有參與該事工的人才知道詳情。因此，領導這些活動的人，似乎覺得人們並不太關心他們在做什麼。這些領導人既不把他們的目標和策略告訴教會，又從來不報告他們的活動和結果，就怪不得人們不在意了。

請閱讀徒21：19—25。教會在聽取了使徒保羅的述說之後有什麼反應？同時，即使在好的報告中，也有信徒分歧的情形。究竟是什麼問題呢？保羅又是如何應付的呢？這對於我們今日有什麼教訓？亦請參閱林前9：19—23。

保羅在完成了一次旅行傳道之後，回到了耶路撒冷，向雅各和眾長老述說，他在外邦人中的工作，上帝是如何地賜福與他。當保羅一個一個地講述福音的進展時，教會領袖們情不自禁地向上帝發出真誠的讚美。

但是在保羅所見證的好消息中，也存在著分爭和混亂。

「這時許多已經接受福音的猶太人依然尊重儀文律法，所以很願意在這一方面作下策的讓步，希望藉此可以博得自己同胞的信任，消除他們的偏見，並爭取他們來相信基督為世界的救贖主。保羅深知，只要耶路撒冷教會的許多領導人仍然繼續對他懷有偏見，他們就必一直要盡力破除他的影響。他感覺到如果能藉著合理的讓步贏得他們來歸順真理，他就必在其他地區為福音的成功排除一個很大的障礙。但上帝並沒有授權給他作他們所要求的那麼大的讓步。」——懷愛倫著，《使徒行述》第334頁，1995年版。

今日我們在進行救人工作的問題上，仍然存在分歧。在你的教會裏，有沒有這方面的問題存在？你如何解決這個問題？

報告的重要性

人們不一定知曉報告傳道和見證活動及其成果的重要意義，所以也就不常進行報告。在我們現代忙碌生活的各個領域中，事情的輕重緩急是基於人們對其價值的判斷。我們通常不會對被視為浪費光陰和精力的事情，付出大量的時間和關注。所以，報告的重要性需要予以說明。教會的信徒需要知道報告的價值所在。

報告有不同的方式。有的報告只是客觀地羅列簡單的事實，有的報告則在闡述事實的時候說明這些活動，如何成為教會多方設法救人歸向基督之聖工的成功部分。報告的人有責任去報告參與這項事工，因之帶來的喜樂和興奮之情。

如果我們從《使徒行傳》中刪掉傳道活動的報告，我們就會錯過下列經文所提供給人興奮和鼓舞的什麼信息？徒5：14；8：4、12；11：21；14：21。

《使徒行傳》所記載教會的驚人發展，並不是憑空發生的。在聖靈能力的鼓舞下，信徒們牢記耶穌成功的應許，信徒積極參與活動，取得了這些成果。他們把精力集中在所要達到的目標上，以及如何實現目標的方法上。據報告，藉著福音的傳播，成千上萬的兒女歸向主接受了洗禮，這是他們門徒訓練過程的一部分。這裏再次強調了詳細報告成果和活動的重要性。事實上，聖經所記錄的，就是見證和傳道活動的成果，而不是活動本身的細節。

這些早期的傳道士到處奔波，傳揚耶穌和祂的國。由於所報告和記錄的成果，我們知道他們也曾向聽眾發出有力的邀請。這種不間斷的傳道和懇勸，造成了《使徒行傳》所記載教會的驚人發展。

當然，當我們聽到傳道工作取得成功時，我們會感到鼓舞。但如果事情進展不順利，計劃似乎失敗，工作似乎沒有取得好成果時，我們當如何回應呢？在安息日時，將之帶到班上討論你們的答案。

報告和動機

我們說到動機，指的是我們為何相信和為何如此行的深層原因。報告也是如此。我們報告是有原因的。我們的原因，可能只是想說服委員會繼續撥款，或是說服人們中止一項方案，或更換領導人員。如果我們所報告和強調的信息是選擇性的，那麼，根據對報告的評估，所做出的決定就可能不是最佳的。所以我們的報告必須誠實公正。

請讀民13：17-33。十二個探子看到一樣的東西，為什麼其中兩個會做出與眾不同的報告呢？我們今日從這件事上可以汲取什麼教訓呢？

雖然上帝已應許以色列人，一定會取得那地，有些探子卻不相信。約書亞和迦勒提出了有關那地的好報告，建議他們立即上去得那地（第30節）。與他們同去偵察的探子卻提出了不好的報告，強調攻佔那地的困難，建議他們回埃及去。

我們在構思報告的時候，必須考慮到上帝所顯示的旨意和祂所賜的福氣。我們不要只報告自己做得有多好，也要報告我們遵行上帝的旨意有多好（見太7：21）。有種潛在傾向，說我們是在一種最新傳道事工模式之中，將我們衡量執行原則的成就與其他教會進行比較。我們報告表面上的成功時，可能更注重於外表的成就，而不是尋求上帝對我們教會的旨意，並靠著祂的恩典實行這旨意。

面對這些無窮盡的傳道好辦法，是我們教會的挑戰。在探子們報告的過程中，約書亞和迦勒肯定也看到攻取那地的困難，但他們也知道上帝的旨意。所以他們報告的部分，就是強調肯定能夠取得那地。在另一方面，那些不考慮上帝旨意的探子，卻帶來了一個完全消極的報告，要讓百姓相信回埃及去乃是更好的選擇。

我們當如何努力過信心的生活，堅信上帝的應許，亦按祂的應許行事；而不是憑藉臆測生活，雖不是最具智慧的眼光行事，還用這是上帝的「帶領」之類的模糊陳述，以使它們顯得有理呢？我們如何做到前者而避免後者呢？

將榮耀歸給祂

一些人猶豫不決，不敢遞交成功的報告，惟恐有吹噓人的成就之嫌。事實上，誠實的報告會讓上帝得到榮耀，使祂教會在信心上和繼續為祂工作的決心上得到加強。確實有些人的報告，不是出於高尚的動機，但這不應妨礙謙卑的信徒將上帝藉著他們所行的大事告訴別人，因為祂已經給與他們能力作祂的見證人和傳道士。本著謙卑、熱情和愛人的心所作的報告，會大大鼓勵教會的其他同道，也來參與傳道和救人的工作。

請閱讀徒11：1—18。耶路撒冷的領袖和信徒對於彼得向外邦人所傳之福音的報告，有什麼反應？這裏所體現的原則為什麼對於今日的我們也很重要？

有人曾對彼得等人在猶太人圈子以外，展開事工提出批評。但由於彼得向耶路撒冷教會報告，結果，批評停止了，其他猶太信徒也歸榮耀給上帝。

以我們今日的眼光，不太容易明瞭當時的一些危急存亡的議題。當然，福音是要傳給每一個人，包括猶太人和外邦人的，儘管「先是猶太人」（羅1：16）。現今人人都知道這一點。然而在《使徒行傳》的背景中，要把聖約的應許擴大到外邦人，猶太人的思想需要有極大的轉變。由於這份有關上帝偉大作為和賜福的報告，教會的信徒對上帝要拯救普世人類的旨意有了新的體認，雖說一開始上帝就計劃拯救凡願意得救的每一個人（弗1：1—4；賽53：6；來2：9）。

對於一般讀者來說，閱讀彼得在徒11：1—18中的報告，可能要花兩分鐘的時間。我們可以推斷，當時做此報告，加上隨後的提問，以及對於報告的進一步反應，肯定要花更長的時間。此外，雖然彼得在整個報告中說的是自己的事情，有些信徒也可能說：「彼得，你幹得不錯」，但一切榮耀都是歸給上帝的；當教會的領袖們更加明白，向全世界傳福音的使命得以實現時，他們就得到了鼓舞。

●進修資料：報告你的傳道事工

我們在本週看到，別人需要知道你所做的事情。有關赴會人數和財務狀況的特別報告肯定是需要的。你還需要對教會信徒佈道團和教會堂董會做出報告。可用口頭報告簡述要點，同時提出盡可能詳細的書面報告。

這樣的信息不僅能使人對你的工作發生興趣，更容易鼓舞他人參與，而且對於評估和進一步籌劃與指導有直接的好處。

要讓你的報告與教會整體的佈道計劃結合起來。解釋你的工作，是達成教會目標策略的一部分，亦有貢獻。

要省察自己報告的動機。你在多大的程度上，把重點放在上帝對於你們教會的旨意，以及救人的工作上？

●討論問題

- 1 複習星期二最後一個問題。我們如何報告「壞消息」？我們自然喜歡談論自己成功的經驗。即使在一般事上，人們也喜歡這樣做。但是傳道的事工該怎麼做呢？如果教會所定的方案沒有取得成效，我們該怎麼辦呢？如何進行探討和回顧，促使所需要的改變呢？請討論：我們既然把傳道工作的成果歸功與主，如果進展不順利，我們該指責誰呢？
- 2 請思考星期四有關猶太人對外邦人事工的態度發生轉變的議題。觀察一下你自己的教會，你所處的文化氛圍和社會環境。雖然我們在教義上主張福音是賜給普世人類的，但由於你的文化和社會存有偏見，你在哪些方面需要做出像早期猶太信徒那樣的轉變？
- 3 雖然本週所涉及的是有關傳道活動的報告，也請你反思你在其他方面所作的報告。我們如何保持自己的忠實，不為想要獲得的東西而作歪曲事實的虛偽報告？為什麼我們容易這麼做？為什麼我們容易這樣自欺？

第十二課

【對傳道與見證的評估】

●安息日下午

請閱讀本週經文：林後13：5-6；來10：24-25；申10：12-13；
太23：15；啟14：6-7。

存心節：「智慧人的勸戒在順從的人耳中，好像金環和金首飾。」（箴25：12）

主題思想：從事上帝傳道的大工，不進行有效的評估是不對的。

我們往往滿足於微小的傳道成果，其實如果我們對以前的見證和傳道工作進行評估，用我們所發現的來制定將來的方向和策略的話，我們就會發揮更大的影響，取得更大的成就。

有時我們在見證和傳道工作上投入大筆金錢，收效卻甚微，於是有人對預算的配置和操作方式，提出修改的建議。假如我們不抱批評的態度，這些問題都可以作為評估的一部分。但我們得馬上補充說，我們並不清楚某些方案的實際成果，因為我們光注意看得見的成果，如受洗的人數，不知道福音的種子已經播撒到什麼程度。我們需要在評估中做出判斷，但不要持批評態度。

本週我們將思考「評估」這項聖經原則，並探討它的價值所在；因為它可作為今日地方教會一項持續進行的程序。

*學習本週學課，為6月23日安息日做準備。

為什麼要進行評估？

不管我們知不知道「評估」這件事，它總是存在的。每一個安息日和公共聚會上，總有人在進行著評估。他們評估講道的內容，明晰度，甚至是時間的長度，還有參加公共聚會的人，都期望有很高的專業水準。無論何時何地，人們只要有要求，就會有評估。雖然我們不能指出正式進行評估的經文在何處，但「評估」顯然是早期教會生活的一個重要部分。

下面的經文如何向我們指出評估的重要性？這些經文提出什麼樣的評估？提前3：1-13；林前11：28；林後13：5-6。

聖經既然定下了標準，期望或吩咐某些舉止，或是發布一項命令，我們對於評估就應該持開放的態度。評估提出了很重要的問題。「我們如何著手進行這項重要的事工」「我們如何取得更好的效果呢？」

保羅為執事和監督所提出的一些資格，說明需要進行一定的評估，包括是否勝任職務，以及效率等。

請讀太28：19-20的福音大使命。當你思考你的教會對這項吩咐的回應時，你會提出什麼樣的評估式的問題？

我們這些上帝的僕人，受託傳揚那無法衡量其價值的福音真理。福音的信息既是要傳給全世界的人，上帝有祂的評估過程就不足為怪了。上帝很關心那些響應祂呼召，與祂同工之人的工作進展。

請再閱讀林後13：5。這節經文對你個人有什麼教訓？你如何把它用在你自己的身上？你有什麼證據，證明「耶穌基督在你們裏面嗎」？

寬容地評估

評估雖然有許多好處，但有些陷阱是我們必須提防的。如果我們評估過於嚴厲，專注於不好的一面，就有可能形成一種批評的氛圍，這會削弱你所招聚前來之志工們的力量，也使他們覺得氣餒。為了避免把評估當作批評，需要將它與真誠的肯定結合起來。我們經常忘記肯定我們的工人，特別是忘記肯定那些所選召長期從事聖工的人。他們堅守崗位，始終不渝。我們也希望他們再接再厲，繼續工作。評估就給了你肯定他們的機會。

以下的經文中有哪些肯定的話？這些肯定的話如何用在今日的工人或團隊身上？徒16：1-2；羅16：1；林前11：2；腓4：14。

使徒保羅曾多次，不得不在態度、行為和教義上，對教會或個人進行糾正。這表明發生了評估的過程。但保羅只要有機會，也會肯定人們對他個人的支持，以及他們對上帝的忠心，在某項事工中所表現的忠誠。

為了公正起見，我們不僅要評估結果，也要評估過程。評估結果是審查某一個方案有沒有達到預期的目標。評估過程則是檢視某一項目內部實施的情況。

請仔細閱讀來10：24-25。這裏的「彼此相顧」是什麼意思？經文提出了什麼評估的原則？

這段經文不只是一項提議。它強烈地勸勉我們要彼此認真關注對方的屬靈成長和發展情況。如果我們考慮到上帝對我們基督徒生活的要求，並有自知之明，就會採取公正的評估方法，「彼此相顧」。

想一想當有人不論對你的人品，還是對你的工作進行肯定的時候，你會得到多大的鼓勵啊！奇怪的是，幾句簡單的話竟能發揮這麼大的作用。你對別人的態度又是如何呢？你是傾向於批評還是肯定別人呢？如果你傾向於批評，你該如何改變這種具有破壞性的品格缺失呢？

上帝所要的

請讀下面的經文，將本週和本季所學的內容存記於心，然後回答以下的問題：「『以色列啊，現在耶和華——你的上帝向你要的是什麼呢？只要你敬畏耶和華——你的上帝，遵行他一切的道，愛他，盡心盡性事奉耶和華——你的上帝，遵守耶和華的誠命律例，就是我今日所吩咐你的，為要使你得福。』（申10：12-13）

如果要你歸納上面兩節經文的意義，你會怎麼說呢？

這讓你想起了《新約》的哪一段經文？為什麼它向我們說明《申命記》這段忠告經文的重要性？

這段經文告訴我們，上帝對我們的「要求」。我們如何在單憑信心得救的前提下解讀這段經文的意義？

這段經文本身充分論到我們的心靈，我們所愛與所懼，這些事往往很難從外表上來判斷。本段經文如何說明這些內心活動的外在表現呢？內在與外表的這種聯繫如何適用於我們對啟14：6-12的瞭解？

耶穌在太23：15中，嚴厲地譴責了文士和法利賽人，他們對外邦人所進行的「見證」和「傳道」。當我們本著美好的願望執行福音的使命時，要牢記申10：12-13所表達的深刻真理。我們的一切傳道工作，都不要讓人作「地獄之子」。

評估屬靈的成長

「耶和華卻對撒母耳說：『不要只看他的外貌和他身材高大，我不揀選他。因為耶和華不像人看人，人是看外貌，耶和華是看內心。』」（撒上16：7）

前面我們已經提及，個人和教會所制定的目標都應該是可以評估的。監管和評估數字的增長是比較容易的，但對於教會來說，還有比數字更加重要的東西。

我們顯然（或是應當）不能光想著讓教會裏坐滿了人。這些人還要與耶穌有越來越深的關係，愛主，並把這種愛表達在順從祂的誡命上。我們絕不要像耶穌所描述的文士和法利賽人那樣，「走遍海洋陸地」，努力對人傳道，「卻使他成為比你們加倍壞的地獄之子。」（太23：15）主對他們傳道活動的強烈譴責，說明了我們評估屬靈成長的重要性，不只是評估那些我們帶進教會之人的屬靈成長，甚至是評估我們自己的屬靈成長。

請閱讀太26：41；帖前5：17；羅8：6；弗6：17-18；提後2：15-16和詩1：2。這些經文告訴我們什麼重要的屬靈教訓？這些教訓為什麼對於我們的屬靈成長非常重要？

我們既是需要上帝恩典的有罪之人，如何能評估一些無法捉摸的東西，例如他人的屬靈狀況呢？事實上，我們評價個人的屬靈狀況，並無明文的屬靈標準。所以比較合適和有益的做法，是確定每一個信徒是否處在屬靈的旅程中，而不是認定他們處在旅程的哪一點上。屬靈進程的標誌，就是我們所學習的屬靈教訓。上面經文所列的幾點就是標誌。但我們在判斷別人的經驗時卻應謹慎。尤其是我們在對待新信徒的時候，應該本著仁愛之心，幫助他們明白祈禱、讀經、順從對於他們屬靈的成長是多麼重要。

評估教會的成長

教會存在的理由，就是我們進行評估的理由。我們相信上帝，在世界歷史的這個特殊時刻，興起基督復臨安息日會，乃是要將福音傳給世界之計劃的一部分。換一句話說，我們的存在是為了爭取人進入天國。

請閱讀啟14：6-7。這段經文與我們基督復臨安息日會的信徒有什麼關係？

對我們所做的事情進行評估，是忠實執行任務的最有效的方法。對教會工作所作的任何評估，都是為了測定傳道和見證的策略，對教會的成長有何影響。為何它會幫助我們達成這一目標的實現？

請閱讀太6：33；10：7；24：14和路4：43。這些經文說的是什麼？它們的意義，為何會影響我們教會和我們見證和傳道的工作？

耶穌在地上傳道的記錄中，多次提到祂傳道是要救人進入上帝的國。耶穌說，上帝的國近了。祂譴責宗教的領袖們關閉了上帝之國的門戶，使人難以進去。祂差遣門徒去宣傳上帝的國。可見耶穌，使徒和教會的最大任務就是領人進入天國。

在不同時段報告加入教會的人數，以及報告在外邦人中建立教會的情況，都證明在進行評估工作，來確定教會如何達到國度成長的目標。

耶穌曾直言不諱地說，凡不跟祂一起的，就是反對祂的（太12：30）；不同祂一起收聚的，就是在拆散。即便你表白自己的信仰，或名字登記在教會的冊子裏，你究竟是屬於「收聚的」，還是「分散的」呢？你當如何為自己的答案辯解呢？

● 進修資料：邀請人加入你的傳道事工

你有沒有聽說過一個人的樂隊？就是由一個人來演奏樂團的所有樂器。鼓綁在背上，由一個腳踏板來演奏；鑊鈸繫在兩膝之間，等等。從比喻的意義上說，一個人的樂隊，就是指一個人演奏所有的樂器。

一個人的樂隊也有可能演砸了；因為他們沒有物質和熱情團隊的支持。一個人的樂隊有時抱怨缺乏教會的支持，但是會眾除了經濟方面之外，並沒有接到過參與的邀請。

不論你是剛開創一項傳道工作，還是在評估一個現有的，下面的建議將會幫助你吸收更多的人參與，從而擴大你的事工：

- 1 回顧你所從事傳道工作各方面所涉及的内容，看看有多少人可以參與。
- 2 確定哪些方面很需要幫助，並且尋找關鍵人物來擔任這些重要的角色。考慮某些團隊的領導人員。
- 3 準備一份這項事工之各方面的詳細綱要。這在與未來的團隊成員談話時會有用的，能幫助他們更加準確地瞭解對於他們有什麼要求。
- 4 定期向整個教會報告，使大家都看到你的事工，是教會見證和傳道整體策略的一部分，於是他們更有可能參與進來。
- 5 舉行定期的團隊會議。表揚團隊的成員，回顧所取得的進步，提出問題：「我們迄今做得怎麼樣？」「我們現在做得怎麼樣？」「我們以後該怎麼做？」

● 討論問題

- 1 如何劃清「評估」和聖經所警告之「論斷」之間的界限？
- 2 進一步思考耶穌在太23：15中所說的話。我們教會如何防止這樣的事情發生，特別是當新信徒充滿熱誠的時候？我們如何確保這種熱誠用在正確的方面，不致於在我們中間有人成為「地獄之子」？我們如何使人成為「地獄之子」？
- 3 請考慮一下你們教會中目前進行的傳道事工，針對這個方案、流程和人事提出一個良好的評估方式。

第十三課

【不間斷的傳道工作】

●安息日下午

請閱讀本週經文：約4：7－30；徒2：42；11：19－23；
提後2：1－7；林後5：18－20。

存心節：「耶穌說：『上帝的國像什麼？我拿什麼來比擬呢？它好比一粒芥菜種，有人拿去種在園子裏，長成大樹，天上的飛鳥在它的枝上築巢。』」（路13：18－19）

主題思想：傳道和見證是芥菜種（就是上帝的教會）長成大樹，充滿世界的媒介。

你可能聽人說過這樣的話，也許你自己也說過：「我已經盡到了我的責任，現在要把工作留給年輕人來做了」，或「我擔任信徒佈道團團長已經多年，現在該由新人來接替了。」

從某種意義上說，這樣說是可以理解的。人會衰老，健康會惡化，或其他生活環境，使他們無法繼續擔任教會傳道的領導工作。有時人心力交瘁，需要休息一下。也有人認為，主需要他們在教會的其他崗位上實行祂的旨意。

但轉變傳道工作的重心，和停止傳道工作有很大的區別；只要我們一息尚存，就當千方百計繼續傳道的工作。

本週我們將重點，放在探討持續傳道和見證的必要。我們不論在教會裏擔任什麼職務，總是有機會參與服務的。

*學習本週學課，為6月30日的安息日做準備。

絕不要停止見證和傳道

必須強調，只要有人需要救恩，就要繼續向人做見證和傳道。上帝的計劃是拯救盡可能多的人。凡接受耶穌為個人救主的人，都蒙召與上帝同工，從事這項救人的工作。不管我們是什麼身分，身在何方，處境如何，只要我們的心是嚮往基督的，只要我們從內心深處感激祂為我們所做的事情，以及回應祂所要求的，我們總有機會可為祂作見證和傳道的。

溫習約4：7—30耶穌與撒瑪利亞婦人的談話。這裏如何描述耶穌，耶穌說了什麼話，使撒瑪利亞婦人興奮萬分地將消息報給她城中的人呢？從這段記錄中我們可以獲得什麼作見證的原則，可以幫助我們去傳福音給別人？

耶穌與撒瑪利亞婦人交談，似乎遵循一個簡單的程式；1.祂引起她的注意：「請給我水喝」（第7節）。2.祂引發她的興趣：「你是猶太人，怎麼向我一個撒瑪利亞女人要水喝呢？」（第9—10節）3.祂引發她的渴望：「先生，請把這水賜給我」（第15節）。4.祂使她生發一股堅定的信念：「先生，我看你是一位先知。」（第19節）5.之後，引發她採取行動：「你們來看！有一個人把我素來所做的一切事都說了出來，難道這個人就是基督嗎？」（第29節）

這五個步驟不一定在一次會面中全部發生，像耶穌在雅各井旁與撒瑪利亞婦人交談時那樣。它們可能經過一段時間，隨著你繼續對一個人作見證才發生。環境各有不同，但這段經文所體現的原則，可以廣泛應用於我們的救人工作上。

此外，雖然耶穌原來的話題是涉及飲用的水，但祂的目的是引起撒瑪利亞婦人盼望喝那生命的活水。最後，雖然我們是蒙召幫助任何處境中的人，也要盡我們所能地滿足他們的需求，但我們絕不可忘記，他們最大的需要是在耶穌裏得救。

你有沒有經常利用機會，隨時向人作見證和服務呢？我們有沒有在生活中經常同那些不知道我們信仰，或我們的立場和盼望的人相互動呢？我們如何做出改變，以便作更好的見證？

一個造就人的環境

傳道工作有一個重要部分，每週都在教會裏進行。它稱之為「造就」和「融入」。我們很善於邀請人進入我們的教會，但是我們不一定善於營造一個環境鼓勵他們再來並融入彼此的團契之中。如果我們要使人成為門徒，就要注意堅固和培養每一個新的基督徒。

這是什麼意思呢？「造就」就是在穩固永久的基礎之上建造某些事物，也就是為他們提供一個信仰和團契的基礎。「培養」的內含包括「培育」、「養育」、「關懷」、「照顧」、「訓練」和「教育」等。當一個人接受耶穌為個人救主的時候，基督徒的團契必須在屬靈和社交上提供「堅固」和「造就」。換一句話說，一個新的基督徒需要按照主的方法得到培育、關照、訓練和教育。

「團契」乃是關鍵所在。人們藉此相互接觸和影響。加入教會的人，必須藉著屬靈的團契得到關懷。

下面的經文告訴我們，信徒間屬靈團契的重要性是什麼呢？為什麼這對於新信徒，就是經由我們的佈道工作而進入教會的人，這是特別重要嗎？約一1：7；徒2：42；11：19-23；20：35和羅1：11-12。

約一1：7所用的我們這詞，使我們知道不單是每個人應當行在光中，也要一同行在光中。如果信徒行在光中，他們就會團契和合一，於是就營造了一種造就人的環境，使人們關注上帝對於他們生活的旨意，彼此鼓勵行走基督徒的道路。我們不但要讓新信徒在教會裏感到快樂和滿意，也要引導他們成為在字詞上最具有充分意義的門徒；包括培養能力，幫助別人與主耶穌基督建立起得救的關係。

你的教會有沒有關注堅固新信徒的工作？你如何參與幫助造就信徒，甚至於是「老」信徒的工作呢？

培植教育人員

我們生活在一個流動性極強的世界裏。地方教會經常有信徒轉出或轉入。地方教會常常為那些能勝任重要傳道工作者的流失而感到惋惜。由於專業人員流失的可能性，而地方教會的傳道和見證工作又需要繼續發展，我們就非常需要增加這樣的傳道人員。

我們可以從提後2：1—7中，保羅給提摩太的吩咐中，發現有關培植教育人員的什麼原則？不管我們處在什麼地位，這段經文如何應用在我們今日的聖工中？

保羅教導提摩太，應該從時間和空間上，展望教會聖工的偉大畫面。牧養和教導的工作，不應只集中在一個人身上。應該由教會裏眾多見證和傳道人員來共同進行。最主要的是，保羅吩咐提摩太，要訓練別人擔任教會的領導工作，因為老一代的領導終將過去。這段給提摩太的吩咐，希望他所教導的人也能轉而教導別人，從而保證教會在世界的傳道工作繼續得到發展。這與主耶穌呼召更多的工人，參加收割的呼籲是一致的。

俗話說：「給人一條魚，只夠他吃一天。但如果教給他捕魚的本領，就能供他和他的家人一輩子。」問題是，如果這個人不把他捕魚的技術傳授給孩子，他的下一代也會挨餓的。也許這句俗話可以改為：「給人一條魚，只夠他吃一天。但如果教給他捕魚的本領，傳授他知識和技術，就會讓無數的人得到飽足」。訓練一個人，和訓練人成為教育者是不同的。

請回顧，在我們教會裏的經歷。有沒有人曾教導你如何對別人作見證呢？有沒有人邀請你參與作見證的訓練呢？請在安息日的班上討論你們的答案。

喚回原先的教友

「離開者」是我們不希望在基督教的辭典裏看到的詞，但事實上有許多人離開了教會，脫離了與主所建立的得救關係。雖然有時人們離開我們，是因為教義的關係，但多數情況下，他們是因其他的原因才離開教會的，比如個人的爭吵等。不論是什麼原因，也不管他們有什麼個人問題，我們都要盡一切努力營造一種有益於人的溫馨仁愛氛圍，幫助這些已經加入我們的人，繼續留在我們中間。

同時我們也應把那些已離開的信徒，作為我們見證和傳道方案的一部分。瀏覽教會的名冊就會看到，有許多人並沒有來參與每一安息日的敬拜。可以從這些名單著手，開始一項特定的事工，來幫助那些上帝仍不住深愛的人。

請深入思考林後5：18-20。當時的背景雖然與我們有所不同，但原則是一樣重要的。「和好的使命」為什麼對於曾經跟從上帝，如今卻離開的人來說特別重要呢？

喚回原先的信徒是一項特別的使命。這項使命與我們勸化從未接受基督的人一樣，同屬傳道事工。「和好」一詞暗示人類與上帝之間原有的和諧與團契，現在藉著耶穌基督得到了恢復。我們如今被授以「和好」的使命，包括尋找那些曾經與我們一同敬拜的人。

事實上，我們可以提出太10：5，作為理由。耶穌差遣祂的門徒，去喚回猶太民族中喪失了與主有得救關係的人。所以，我們今天從事挽救那些曾經與上帝和祂的教會有一段特殊歷史的人，是完全合理的。

請想一想那些離開教會的人和他們離開的原因。你有沒有一個人，是可以讓你重新與他建立起接觸，恢復友誼關係，或是可予以服事，或是讓他們再回到教會？請為你的這項工作禱告。

後門

你有沒有聽到人們經常惋惜說，有些教會的信徒從後門溜走了。他們甚至強調說，教會的後門應當關閉，但是他們沒有告訴我們怎樣關閉後門，甚至沒有說明後門的位置。有些發展中的教會，可能認為自己的後門已經關閉。但事實上，只是從前門進來的人，比從後門溜走的人多而已。雖然這要比有些地方的情況好，在那裏，從後門溜走的人要超過從前門進來的人，但我們仍要盡力留住我們的信徒。

發現後門的所在，並予以關閉，需要採取各種傳道的策略，因為我們的任務不只是讓人歸向上帝，還要把人留住。

請閱讀來10：25。為什麼基督徒要定期聚會？當我們相聚的時候，獲得多少的「彼此勸勉」？我們該如何才可比現在做出更大的改進？

人做出離開教會的決定，通常並非心血來潮。大多數人都經歷了一個默默離開的過程。正如人來到基督和教會，都有一個過程，他離開教會也是有一個過程的。就大多數離開的人而言，這並不是出於預謀或策劃。他們只是慢慢地脫離聯繫，擺脫依戀，對教會中的事產生不滿，有時這種不滿還是有道理的。所以我們應該設法瞭解，在我們教會周圍之人的行蹤。

請閱讀羅14：13；加5：13和弗4：32。遵循這些警告，為何有助於關閉後門？你和你的教會，當如何實行這些重要的真理？

一個充滿愛心的教會，會使其中的每一個人都重視與耶穌建立個人的關係。他們有一個很清楚的觀念，知道耶穌所賦予每一個人的價值。關上後門的事工，包括去接近人，在他們願意分享時，瞭解他們的需要，並且在適當時機滿足那些需要。有些東西是教會的計劃或事工所無法提供的。只有充滿關懷和愛心的人才辦得到。

●進修資料：策劃繼續開展你的工作

每一個作見證和傳道的人，都要注意如何持續地做聖工，而不要半途而廢。為了保證這一點，我們有許多事情可以做。

- 1 樂意與他人分擔領導的責任，而不要一人承擔，作單人的樂團。讓團隊來分擔責任和榮譽。
- 2 盡力將團隊事工的重要性，呈現在教會面前，包括定期向主要的傳道委員會、公報、通訊和佈告欄做出報告，並提出預算。
- 3 不斷邀請合適人選加入你的團隊，或者另組團隊。由於你的活動和報告，如果有人志願加入你的團隊，你最好向他們發出個人的邀請，而不是籠統的邀請。
- 4 需要進行定期的培訓，特別是做見證和傳道的活動。

●討論問題

- 1 在班上討論星期二最後一個問題的答案。
- 2 「你們是主藉以向世界傳遞真光和恩典的管道。要呼喚離開的人回來。我們應當藉著在上帝面前認罪悔改，降卑自己驕傲的心，而將我們的罪除去。屬靈的能力將要傾降在那些預備好接受的人身上。」懷愛倫著，《教會證言》第八卷原文第46頁。為什麼我們需要幫助人，讓他們回到我們的教會和奇妙的「現代真理」的信息上來？事實上，沒有人在向世界傳揚這樣的信息。為什麼呢？
- 3 如果有人離開，我們仍要愛他們，與他們保持接觸。不要論斷他們，說他們「背道」，或者更難聽的話。不要用懷愛倫有關背道的論述，來指責他們。而要像保羅所說的，反而要用這些令人傷感的事情，來「省察自己是否在信仰中生活？」（林後13：5），自問能做什麼好留住我們周圍的人。最重要的是，如果他們改變了主意，千萬不要再做使他們今後難以回來的事情。我們教會當如何把這些原則用在那些因任何理由而離開我們的人身上？

與神相遇的屬靈閱讀時刻！

2011~2012年新書推薦

新書介紹 *New Release*

懷氏著作精選集
ABRIDGED VERSION OF ELLEN G. WHITE'S WRITINGS

豐盛的愛 您，領受了多少？

專為初信者和慕道友所設計的叢書！

讓我們一同進入上帝豐盛的葡萄園裡，
領受那佳美的福音果子，
並活出蛻變的生命，
學習智慧的巨人所帶來的活力！

懷氏原著多為厚達數百頁，為了初信者和慕道友在真理上的需求，也因現代人喜歡閱讀短小精簡的文字，時兆出版社特別製作「懷氏著作精選集」系列和II，將原書濃縮調整成百餘頁，讓讀者可隨時利用片刻時間閱讀。讀完此系列叢書，您能更了解整本聖經的含意和上帝對我們的旨意！

懷愛倫著作精選集系列II 一套售價
NT\$810元 / US\$30元

豐盛的葡萄園
精選自《先知與君王》
售價NT\$230元 / 212頁

蛻變的生命
精選自《使徒行述》
售價NT\$220元 / 188頁

智慧的巨人
精選自《先知與先知》
售價NT\$340元 / 284頁

我的聖經朋友 (共五冊) 出國留學最佳預備讀本

台北復臨美國小學指定課外讀本
誠品、金石堂各大書店熱銷中

售價
NT\$2200元 / US\$81元

中英對照
English-Chinese

時兆出版社

外幣定價若有異動，以本社網站www.stpa.org 公告為準。

免費客服專線0800-777-798 (限台灣地區市話)

營業部連絡人/楊主任 電話/886-2-27521322分機24 傳真/886-2-27401448
地址/台北市105松山區八德路二段410巷5弄1號2樓 電子郵件/stpa@ms22.hinet.net

傳道與見證

作者 全球總會高級研經指引部
譯者 吳滌申
董事長 伍國豪
發行人 華安聯合會安息日學部
出版者 時兆出版社
服務專線 886-2-27726420
傳真 886-2-27401448
地址 台北市10556八德路二段410巷5弄1號2樓

審訂 沈金義
校對 宋道明
美術設計 李宛青

法律顧問 統領法律事務所
電話 886-2-23212161
出版日期 2012年2月初版

線上購買實體書請洽網址<http://store/pchome.com.tw/stpa>
購買學課電子書請洽網址<http://www.pubu.com.tw/store/12072>
敬請支持教會文字事工，請勿翻印。版權所有・侵犯必究。