

库里布雷克弟兄
《对齐使徒》研讨会

四活物24/7事工学习笔记

<https://4lc247.org/>

APOSTOLIC ALIGNMENT

库里弟兄《对齐使徒》学习笔记

消化吸收五(四)重职事基因

将使徒性权柄带回教会

五(四)重职事的目的

五(四)重职事的功用和运行方式

以弗所书四11-16

祂所赐的

有些是使徒，有些是申言者(先知)，有些是传福音者，有些是牧养的教师
为要成全圣徒，目的是为着职事的工作，为着建造基督的身体
直到我们众人都达到了信仰上并对神儿子之完全认识上的一
达到了长成的人，达到了基督丰满之身材的度量
使我们不再作小孩子，为波浪漂来漂去，并为一切(异端)教训之风所摇荡
这教训是在于人的欺骗手法，在于将人引入错谬系统的诡诈作为
惟在爱里持守着真实，我们就得以在一切事上长到祂，就是元首基督里面
本于祂，全身借着每一丰富供应的节，并借着每一部分依其度量而有的功用
得以联络在一起，并结合在一起，便叫身体渐渐长大
以致在爱里把自己建造起来

注一：本文纯属四活物事工个人对库里弟兄研讨会的学习笔记，不代表约翰雷克/库里弟兄事工

注二：约翰雷克事工官方网站 <https://www.jglm.org/>

注三：四活物24/7天国事工网站 <https://4lc247.org/>

注四：课文首选圣经恢复本译本 课文最后附有和合本和英文钦定本经文参考

第一课：《对齐使徒》研讨会介言 - 上

这次研讨会将与我们其它研讨会截然不同。我说的截然不同，基本上只是在我们所涉及的主题上，甚至在研讨方式上也会有明显的不同，我相信你们会看到并注意到这一点。本次研讨会是我们第一次在这方面的教导，称之为《对齐使徒》，目的是更正教会中正在发生的一些事情，特别是在五重职事方面，同时研讨五重职事的目的以及他们之间的协同运作。研讨会的副标题是《消化吸收五重职事基因》。我们将照常回答问题。希望大家把问题写下来，在休息时间把问题摆到桌子上，我们会仔细讨论并尽力解答。这次我们将一如既往地讨论和回答一些关于医治的问题，并深入探讨其中一些内容以及如何应用。主要原因并非因为这是一个医治研讨会，严格来说这不是一个医治研讨会，但圣经中一切教训都相互有关联，我们教导的内容也应该相互有关联，而且原则相同。你们会在本次研讨会看到完全相同的原则。随着聚会展开，会有很多细节出来，你会发现这一切都可回归到《属天医治》研讨会中所学关于统治权柄等方面的基本原则。我们对此充满期待。

现在人们在教会中发展出一种完全独立的新神职制度，将牧师和基督徒区分开来，搞得像新教皇一样。在很多方面，坐在教堂长凳上的人通常被认为是低于牧师的阶级。教会作为一个整体，在这方面做了些错事，把这件事搞错了，搞反了。这些年来，有很多事情真的一直困扰着我。我在不同时期、不同研讨会上零星提到一些相关片段。但在过去的几周里，神告诉我是时候改变这些事情了，祂开始引导我把这些信息分享出来。于是我们开始整理，一切就这么顺理成章地成了。事实上，在大约三个晚上的时间里，神把这一切都整理出来。我说神整理，是因为我很难这样一气呵成，我的意思是，一切都自然而然地流淌出来。所以我们会讨论很多事情。对齐使徒，意味着将把使徒性的权柄带入教会，我们将讨论五个完整的事工，正如我们所说的，对于这五个完整的事工，我们将展示每个事工是什么，它们如何运作，以及这对教堂长凳上坐着的普通基督徒意味着什么。我之所以这样说，是因为并不是每个人都会被呼召去做五重职事，但这并不意味着其他任何事工比五重职事低。我们的问题一直是把五重职事变成人的国王、统治者，但在耶稣的国度里不应该是这样的。在耶稣的国度里，他们应该是仆人。因为「你们中间无论谁想要为首，就必作众人的奴仆。」因此，尤其是如果你蒙召参与五重职事的事奉，就是要学习如何服侍，如何进入。即使你现在还没进入五重职事事工，并不意味着你永远无法进入五重职事，你可以进入五重职事。同时，如果你进入了五重职事，你应该能够准确地、按照圣经的方式进入，你应该进入一个神真正能以训练的方式使用你的地方，而不是管辖人，你将统管、你将领导、你将引导。你的职分将赋予你权柄。关于权柄，我能找到的最好例证来自军队。一个老百姓参军时，通常是一名新兵，取决于你参军的军种，你要接受基本训练。那里会有一名教官，通常是一名军士长，几乎所有有军衔的人都在你之上，而军士长的目的就是把你训练成一名优秀的士兵。虽然他的军衔比你高，但你才是赢得战争的那个人。不是教官，是士兵们赢得战争。因此，我们所做的就是教会中建立这种等级制度，就像一

种商业模式。你进来，从初级做起，如果你很优秀，你会遵行组织的所有要求，然后一步步晋升，最后你就成了某人的上司，这是教会的一般运作方式，就像在世界上一样，或者我应该说更符合圣经。因为从军事角度来看，领导者就是军官，当然，教会里没有军官。每个人都有自己的使命。在教会里，那些训练你的人，即五重事工，目标是训练你像耶稣一样行事为人，言谈举止。所以，目的是让你成长。五重职事就是培训师，他们是教练，是导师，无论你怎么称呼他们，他们就是培训的一部分。基督的身体，也就是信徒，才是真正去做工的人。他们才是真正出去医治病人、使死人复活、赶鬼、传扬福音的人。显然，五重职事也必须如此。就像将军在某个时候必须先是一名士兵，即使将军成为将军，他也不会停止作为一名士兵，他仍然要传道，仍然要医治病人，仍然要做所有这些事，但他做这些事的目的是为了门徒训练其他人做同样的事情。现在，我们的教会往往把这些个别的事工孤立起来，不管是否有意还是无意，我对此不感兴趣，我们要做的是解决问题，朝着正确的方向前进，而不是指指点点和追究责任。但不知何故，教会营造出的气氛，像是一场五重职事的表演。诸如这个使徒带着使徒的恩膏来了，所以在我们中间会得到使徒恩膏的祝福。这不是使徒事工的目的。这不是先知事工的目的。五重职事的目的是给你他们的DNA（基因）。这就是为什么我们强调这个研讨会是关于你在接受五重职事服侍过程中，如何消化吸收五重职事基因。当他们离开时，应该产生两个效果，第一，你会更像耶稣，这是目的。打开手册之前，我们先来看圣经，这是我们能读到的终极完整手册。

在使徒行传，你基本上会看到三种教会模式：耶路撒冷教会模式，安提阿教会模式，和以弗所教会模式。在某种程度上，我们会探讨他们各自做对了什么，做错了什么，以及我们如何从他们身上汲取经验，认识原则，但我认为应该以以弗所教会模式为主，我们稍后会再次向你们展示这一点。《以弗所书》是保罗写给在以弗所教会信徒的一封信，你们大多数人都听过很多次，甚至不用读就能引用。四章7节，「但恩典赐给我们各人，是照着基督恩赐的度量。」所以，现在你所拥有的恩典不是根据你的恩赐，而是根据基督恩赐的恩典。因此，你的内里具有发挥基督恩赐的潜能，可以在基督所赐的恩赐中发挥功用。8节，保罗引用《诗篇》第68篇验证和支持他说的话：「所以经上说，“祂既升上高处，就掳掠了那些被掳的，将恩赐赐给人。”」我们在这里稍作停留，首先，你可能已经相信这点，再次提及只是确保我们对此拥有共识，那就是我们知道最初有十二个使徒，其中关于犹大还有争论，但羔羊的十二使徒是一群特定的使徒，永远不会再有第二个这样的特定群体。换句话说，十二使徒是一个奠基性群体，仅此而已。很多宗派圈子，比如终止论圈子里的人会说「当最后一位使徒去世时，就不再有使徒了。」如果保罗没写以弗所书第四章，这句话也许说得过去，但弗所书四章9节，保罗接着说「（若非祂也曾降到地的低下之处，“祂升上”是什么意思？那降下的，也是那升上，远超诸天之上，为要充满万有的。）祂所赐的，有些是使徒，有些是申言者，有些是传福音者，有些是牧人和教师，」现在请注意，上面说当他赐下这些恩赐时，我们称之为事奉恩赐，或五重职事恩赐。经文说耶稣在升天时赐下这些恩赐。他给予的恩赐是人，他们是在教会中的职务，会留在教会

中。这里说的使徒，不是最初的十二使徒。可以说，这些恩赐是要在整个教会时代延续下去的事工恩赐。我们之所以知道这点，是因为他说，他赐下了一些使徒、一些先知、一些传道人、一些牧师和教师。当他以肉身在上活动，他并没有赐下先知、传道人、牧师和教师。他有差遣的使徒。五重职事，也就是我们所说的五重事工，其目的是什么？严格来说，即使是这个术语也不准确。我们现在用这个词是因为人们习惯于这么说，但严格来说，圣经提到的职事是四重的，我一会儿会解释给你听。希望在我们结束本次研讨会的时候，你能清楚地理解职事在严格意义上是四重的。看起来是五种人，实际上是四种。我们会说明这一点。

但现在请注意，耶稣在升天时赐下了使徒、先知、传道人、牧师和教师，他把这些赐给教会有特殊原因。12节「为要成全圣徒，目的是为着职事的工作，为着建造基督的身体，」13节告诉我们这些职事要持续多久：「直到我们众人都达到了信仰上并对神儿子之完全认识上的一，达到了长成的人，达到了基督丰满之身材的度量，」我们的使徒、先知、传道人和牧师教师还要在教会存在多久？直到我们都在信仰上合而为一，直到我们都认识神的儿子。现在请和我一起仔细阅读。首先它说「认识神的儿子」，很明显，保罗指的不是你知道耶稣是神的儿子，因为信是写给教会的，如果你不知道耶稣是神的儿子，你就不可能进入教会，因此，他指的不是我们知道耶稣是神的儿子。这里「认识」一词的希腊文是 *epignosis*，意思是一种完全的、体验性的认知，而不仅仅是听说。这些是我们谈的其他一些要点。大多数基督教和大多数基督徒都知道一些事情，但他们并不认识它。知道与认识不同，你读一本关于一个人的书，你知道他的名字，这并不意味着你认识他。你可能觉得你了解他们，但你并不真的了解他们，你只是知道他们。除非你遇见他们并与他们交往，否则你不会真认识他们。我们去世界各地，所到之处，人们都会来和我交谈，他们觉得自己认识我，因为他们听过我们的 CD，听过我们的故事等等，所以他们觉得他们认识我。但我处于劣势，因为我不了解他们，他们也不真正了解我，他们知道我，但他们不了解我，因为他们这三十年并不在我身边。这里经文谈到认识，他指的是我们将有这些完全的事工，直到我们所有人，基督的身体，对神的儿子耶稣有了完全的、经验性的认识。换句话说，直到我们知道并经历了耶稣所知道的一切。人们自动对此表示反对，并说这不可能。但圣经说得很清楚，我们拥有基督的思想。如果我们拥有基督的心思，我们就能知道祂所知道的一切。现在，你已经具备了这种潜能。如果你听过我们《新造的人》研讨会，你会了解很多，这些本能已经在里面了。我想我应该先说一下，你们中的大多数人都说自己学过《属天医治》，所以你们对膏抹是什么、不是什么都有一些概念。我们从各方面对此有所解释。我们想确保你们认识到自己并不缺少什么。作为重生的基督徒，特别是如果你已经接受了通常所说圣灵的浸，你就什么都不缺。当你重生时，你拥有了新造的一切，可以在你的个人生活中开展一切，处理一切，直到你死去的那一天。圣灵的浸，是为装备你，使你有能力完成大使命，这是双重的。因此，即使你没有领受圣灵的浸，没有经历我们所说的那种体验，你仍然可以过正常基督徒生活。因为你在重生之时就已经是

一个新造，你是一个新造的人，所以你可以过基督徒的生活。如果你要去传道，你拥有你所需要的一切，包括信。也就是说，如果你为某人祷告，你可以让他们痊愈，因为你有信心。你不需要圣灵浸才能使人痊愈。十二使徒在接受圣灵浸之前，也曾治愈过病人。你不必说方言就能医治病人。你不必做所有这些，即使在你的个人生活中，你也可以在各个领域经历和运用信心。重生让你成为永生神的儿女，圣灵浸让你可以随时像神的儿女一样行事，这是我找到的最简单的表述方法，它使你能够充分的表达神。圣灵的浸有几方面，包括勇气、能力、恩赐等等。但很多人甚至在接受圣灵浸之前，已经在圣灵的恩赐中运作了。为什么？因为神借着祂的灵住在你里面，我们借着灵成为神的居所。所以祂在你里面，灵在你里面。因此，圣灵所能做的任何事，祂都能通过你做到。圣灵浸是指你经历的一种体验，让你可以自由行动，做任何需要做的事情，而无需事先获得许可。接下来我会更详细地讲解这点。

注意这里他说，直到我们众人都达到了信仰上并对神儿子之完全认识上的一，所以你要知道耶稣所知道的，你要开始在其中行走，而不仅仅知道它，如果你完美地研读圣经，你就会知道耶稣知道的大部分，但你不一定经历过它，圣经给出的目标是你达到了长成的人，意思是成熟，完全长大。所以，在你开始经历耶稣的全部知识和全部经验知识之前，你还没有长成，还没有长大，明白吗？在基督里成长与你在教堂里坐了多久无关。你可以在教堂里坐50年，但在基督里仍然是个婴儿，对吗？这与你每天将所听到的付诸实践并活出多少有关。我们在这个研讨会上的主要推动力是让你从「知道」到「认识」，这意味着你必须去消化吸收。坦率地说，基督教的大部分内容都是直截了当的，我没有时间详细讲解。我只是想直截了当地说出来。现在的基督教大部分与诺斯蒂教并无二致。诺斯蒂教认为，你必须先接受启蒙才能理解。当你获得这种理解后，你的灵性就会得到提升。通过获取这些知识，你的灵性会得到成长。其实你的灵性成长并非通过获取知识而来。灵性成长在于通过运用所获得的知识来实现，你获得的知识越多，却不去实践，你就越容易把自己推入婴儿状态。你这样下去的时间越长，就越有可能永远无法摆脱婴儿状态。在本次研讨会的某个时刻，你需要做出决定在自己的生活中真正地去实践。无论何时你吃任何东西，你的身体都必须吸收食物中的营养，然后才能获得能量去做需要做的事情。其理念是吸收信息，然后恰当地运用，使其发挥作用。基督教也是如此，我们必须从单纯的仅仅参加研讨会、听取知识和获取信息开始改变，从信息导向转向变革导向。大多数教会都是信息导向。我们必须摆脱这种导向。教会中必然存在信息导向的方面，但如果你不从信息导向转向变革导向，你最终还是不过原地踏步。实际上，让我明确地告诉你，你走出去的时候也许比进来的时候更糟糕；不是一样，而是更糟。因为你知道得越多，责任越大；如果你做的事情和以前一样，甚至更少，那样结果岂不是更糟。直话直说，在大多数研讨会/教会聚会中，如果你说你早上十点来教会，通常待到中午；那么你最好起床后不是去教会，而是去街上作见证，与人交谈，与人团契，这样比坐在教堂听道更能让你成长、更像耶稣。因此，我们必须学会两件事。一是我们必须学会如何吸收我们应该从五重职事获得的

东西，二是将其融入我们的生活，将其从信息转化为行动。这就是我们的目标。回到13节「直到我们众人都达到了信仰上并对神儿子之完全认识上的一，达到了长成的人，达到了基督丰满之身材的度量，」注意，这就是长成的人，或在基督里成熟之人的定义：满有基督丰满之身材的度量，这是每个基督徒的目标，也是每个人成长的方向。现在，让我们回到第11节，五重职事的目的是什么？这些事工的目的，最终结果应该是所有信徒达到基督长成的身量。现在我想问你，我不知道你来自哪个圈子，如果你所在的圈子里有使徒、先知之类的术语，你在那之类阵营里；比如我，我在这里不代表任何阵营。你们知道我是约翰雷克事工的总监督，但我不是以约翰雷克的名义站在这里。我是以耶稣的名义来这里，我代表耶稣，不代表约翰雷克。约翰雷克只是一个人，他不是我的救主，他没有被挂在十字架上，他甚至犯了很多错误，我不是来代表他的。我不是在贬低他，他是属神的人，做了很多好事。我自己、我的家庭、我们每个人都要感谢他，感谢他的教诲，感谢他所做的一切。如果没有雷克博士的教导，我就不会有今天的知识，也不会有今天的成就，所以我绝不是贬低他。但我们必须记住，我们代表的是耶稣，代表的是天父，而不是某个人、某个团体或某个阵营。我们必须始终代表真理并追求真理。如果这意味着要脱离某个阵营，那就脱离吧。无论如何，我们都要朝着真理和圣经所说的方向前进。就像13节说的，直到我们众人都达到了基督丰满之身材的度量。这就是你的方向，这就是神对你的计划，这就是神给你的目标。

有人说「神呼召我成为使徒，或成为先知。」那是功能性的，不是你的呼召。听着，世上最伟大的呼召就是被称为永生神的儿女，没有比这更高的地位了。成为神的儿女是最高职位，在这个职位上，有使徒、先知、传道人、牧师和教师等职能，他们要培训和装备人，但不是你到了那里就能爬上去的等级制度。诸如「你知道，我当了六年的传道人，然后被晋升为先知，当了十二年的先知之后，神又提升我为使徒，现在我是使徒了。」五重职事是为了让基督的身体成长，让每个信徒都像耶稣。也就是说，我们所说的五重事工不应该是表演，不应该包办一切。他们应该向我们展示如何做事，然后激活我们，在我们身上留下他们的基因，这样当他们离开时，我们仍然像他们那样行事，对吗？把这个先知、那个使徒、这个主教请来进行一场表演，当他们离开时，人说我们听了信息，我们得到了恩膏的祝福，人们得到了医治或自由什么的，这还不够。这不是目的。五重事工的目的，是当他们离开时，你必须看起来更像耶稣，否则他们就没有达到五重事工的目的。使徒保罗说得很清楚。耶稣也说过，我的意思是，整本新约圣经，尤其是在启示录，耶稣曾称赞过一个教会，他说「你也曾试验那自称是使徒却不是使徒的，看出他们是假的；」对事工进行试验是好事。对一个事工最灵验的考察，就是当他们离开时，大家是否更像耶稣？这是关键，因为他们本该带领你走向耶稣。每次他们来，都应该为建造神的殿添砖加瓦，我们信徒都应该成为这殿里的活石、活砖，好让我们因着他们的事工更像耶稣。如果他们离开后，你所做的与圣经不符，与耶稣的教导不符，耶稣从未做过、从未说过、也不会做，找不到任何耶稣的影子，那么我可以肯定有两种可能。要么你没有按照他们说的去

做，要么他们不是他们说的那种人。两者必居其一。要么他们不是真使徒和真先知；要么你没有做他们教你做的事。给你举个例子，我不妨直接抛出来。如果你为此生气，大可以在午饭前离开，最多只浪费了半天时间。今天的事工中有一些方面与基督教无关，人们用一些方法传扬医治，我特别提到医治，只是因为这算是我们的强项。但人们在用耶稣不会用的方法来医治，他们违反了圣经的原则，不符合圣经。这不对，实际上也不好。我的意思是，他们凭巫术取得了一些效果，各种各样不同的东西，比如催眠术和心理学，这类东西有些疗效，但未必得到神的认可。因此，我们必须认识到我们是谁，我们在做什么。如果你想学心理学，就去上大学，当个心理学家。对不对？不要上了大学，当了心理学家，然后把它带到教会来，说这就是神。且不说教你的人不认识灵，不能真正区别灵与魂；如果不了解就无法解决这个问题。很简单。你说我反对基督教心理学家，大家静静地想想，神有一种思维方式，那就是神的心理学，但它不是弗洛伊德或其他什么人发明的。耶稣非常清楚地证明了神的心理。他是完美的神学。他是做事情的正确方式，是我们的榜样。圣经说我们要成长为基督丰满的形象，没有说我们要成长为弗洛伊德那样的人。基督教里搞出个内在医治的鼻祖，本来就是心理学家，他自称是浸信会教徒，他为人们祷告，厌倦灵没有果效的结果，于是他把心理学带了进来，并开始深入研究这些事情。因为教会无力真正驱除这些东西，或者帮助人得释放，所以他们必须帮助你自我释放。圣经里没有提到有人帮助你自我释放。耶稣释放了你，就这么简单。阿门？如果我们要成长为他的模样，我们就要像他一样去释放人。你不应该花十年时间才能让一个人获得自由。通常情况下，如果某件事需要很长时间，通常是有人在其中取利。对吗？这就是他们拖这么久的原因，因为他们想不断拿到钱，就直说了吧，拖得越久，他们就能供自己更多的孩子上大学。我之所以这么说，是因为如果有人进来教你类似的东西，他们离开时，你看起来会比刚来时更不像耶稣，因为耶稣没有做这些事。耶稣会问「你想要什么？」「我想要看见。」「你可以看见了。」而不是「请回顾一下，你第一次眼睛出现问题的时候，你在看什么？」

「一定与罪有关；肯定有什么问题。」他们钻研这些事情，试图摆脱它们。我不是说其中没有罪。我不是这么说的。当你有能力释放人时，你通常不会在意他们是如何被囚禁的。你直接释放他们，对吧？你释放他们，然后训练他们。耶稣就是这么做的，很清晰，他释放人得自由，然后说「去罢，从今以后不要再犯罪了。」而不是说「让我们深入看看有什么罪，把所有的罪都挖出来。等我们把这些都弄清楚了，你就自由了。但在那之前，你可能仍然在捆绑中。」他没这么说，他给了人们自由，对吗？这次我只有两天时间。我习惯了三天，而且讲得很快，两天时间我更得加快速度。我承认这次不像在属天医治研讨会那样涵盖那么多内容，因为DHT是从零开始。现在你们大多数人已经经历过很多，所以我们可以更快地进入正题，我们对此感到很高兴。

13节末尾说我们的目标是满有基督的身量，耶稣丰满的身量，这意味着五重职事应该让你更像耶稣。14节「使我们不再作小孩子，为波浪漂来漂去，并为一切教训之风所摇荡，这教训是在于人的欺骗手法，在于将人引入错谬系统的诡诈作为；」保罗说不希望你

们被这些不同的教义之风所困扰。教会的一个问题是，尤其是在不同时期引入不同事工的教会，听着，我完全支持引入所谓的五重事工，但你必须明白其中的原则和运作方式。不是说这周一个人进来讲一套，下周有人来讲恰恰相反的另一套，这样做最终只会让人感到困惑。往好了说，你可以像庇哩亚人「天天考查圣经，要晓得这些事是否这样。」然后找出这个人说的对和错，找出那个人说的对和错，接着来个去伪存真二合一。你不应该这样做，但你还是这么做了。应该只让真理显露出来。如果你坚持圣经，真理就会显露出来。如果你经常遇到这些其他的事情，你最终就会变得古怪，把人搞得一团糟，对吧？我不知道你们是否在五重事工内，假设你们在。正因为如此，我才会跟你们谈话。

无论你们是否在五重职事内，还是担任任何其他领导职务，我都会这样跟你们谈话，因为作为话语的出口，我们既要对我们所领导和服侍的人负责，也要对神负责，确保我们所呈现的是真理，是正确的。我们对神和人的责任之一是揭露谬误。现在的问题是，我们不想把事工建立在揭露错误上。很多事工建立在负面信息上，这个人错了，那个人错了，每个人都错了，那你要宣讲什么？「我什么也不宣扬，我只是宣扬每个人都是错的。」这不是神的呼召，神没有呼召我们去做宣示错误的事工，祂呼召我们传讲真理。在传讲真理的时候，很明显会有一些错误的东西在那里，你有必要指出来，说这是真理，那不是真理。你可以说出来，但不要在错误的事上花太多时间，否则最终反而会把人引向错误的方向。很多时候人们研究邪教，想证明对方是邪教，最终自己却加入了邪教，为什么呢？因为你看什么，你就会变成什么。所以，要看真理，要看什么是对的，要坚持正确的方向，要看到积极的一面，要不断建造人，而不是摧毁人。有拆毁的一面，但这不应该成为整体的重点。你应该更多地关注你所支持的东西，而不是你所反对的东西。你需要记住这些。14节「使我们不再作小孩子，为波浪漂来漂去，并为一切教训之风所摇荡，这教训是在于人的欺骗手法，在于将人引入错谬系统的诡诈作为；」保罗在警告他们说，五重职事是为了造就你，使你更像耶稣，使你「在一切事上长到祂，就是元首基督里面。」圣经说我们要在凡事上「模成神儿子的形像，」这里说五重职事应该装备你，这样，当各种教义之风来临时，你就能轻易辨别它们，不被它们欺骗，对吗？现在教会还有一个大问题，我不想专门针对先知运动，因为它有好有坏，就像其他运动一样。问题是，几乎每个事工或运动都是有切实的标准。而先知事工，很多时候都是口头的、激励人的话，以至于很多时候，人们可以在教会说任何话，不需要验证，不需要证据，什么都不需要。你知道，旧约先知所说预言如果没有应验，结局是会被人用石头砸死。但新约不是这样，在美国更没有限制，对吗？尤其是在先知事工中，人们可以随意说些什么，然后说这是主说的，没有任何证据，也无法回头证实。所以，人们很容易散播任何异端邪说，然后传播出去，无人驳斥，这很危险。所以，如果五重职事不自我约束，那么神就必须从教会内部兴起一些人，让他们能够站起来指正说：那是不对的。对吗？再说一次，还有另一个方面。你会看到一些这样的情况。必须记住，新约圣经大部分由使徒们撰写，或者不是使徒，而是与使徒长期共事，并对他们有很深了解的人。提摩太完全吸收了保罗的基因。保罗甚至鼓励他说，

「不可叫人小看你年轻，」「但你所学习、所确信的，要活在其中，因为知道你是跟谁学的，」你知道我教导些什么。我把你留在那儿，我赋予你权柄。我把你放在那儿，你要运用权柄，不要听信那些说你太年轻或不懂什么的，你一直和我在一起，你知道我在各教会教导什么。保罗在这一点上非常坚定，他说你只要像我让你那样把事情安排好就行了。所以，使徒的权柄与此相伴，我们后面也会讨论其中一些内容。但在这方面，随着我们长大，我们必须能够说出什么是真的，什么不是真的。只要人们可以随便张口就来，而没人对此有任何干预，那么就会有危险，尤其新信徒可能被带入歧途。现在我们已经开始了家庭圣经学习小组，我们称之为生命小组，生命小组就像细胞小组一样。它们并不只是像细胞小组，但这是最能引起大多数人联想的表达用词，是教会开始建立的方式，是新约教会最纯粹的表现形式。如果我们能聚集一群人，聚集一群人显然更有意义。然而，真正的门徒训练不是在大量人群中进行的。真正的门徒训练是一对一，面对面，日复一日，天天如此，从施训者身上消化吸收其DNA。

在门徒训练中，有人会说「我是某某的门徒。」但大多数人不会这么说，因为这会让他们感到紧张，听起来像邪教。也就是说，我们的文化让它听起来像邪教。但这是圣经里的术语。现在称导师更符合政治正确。如果你想用这个词，你可以用，但它不符合圣经，我们尽量使用圣经里的术语。但如果你在一个家庭小组里工作，就像我说的，那是最初的小组。那是最初的教会。耶稣说「无论在哪里，有两三个人被聚集到我的名里，那里就有我在他们中间。」所以，一个教会不必有100个成员才能成为教会。两三个人聚集在主耶稣的名里，它就是教会。我不在乎你怎么称呼它。我们称之为生命团队，生命团队就是新约教会。所有这些我们都会在后面有更详细地介绍。生命团队，或说家庭小组，是最原始的教会，是门徒训练的最佳场所，是教会成长和发展的最佳方式；但在有机会带来最大祝福的同时，也有机会带来最大的欺骗。有些人来参加了我们的属天医治研讨会，听到了关于医治和神的能力等真理，然后他们自己真的再也回不去原来的教会，在某些情况下，他们被直接踢出了教会，然后去了某些家庭小组。有时问题是，他们会去家庭小组，却没与我们联系，我们不知道他们在那儿。我们后来才发现，如果你不与任何人联系，狼就很容易进来。圣经非常清楚地表明，狼会进入教会。在圣经中提到教会时，每每提到教会，总是说在某某家中的教会，这个家里的教会，那个家里的教会，几乎无一例外。因此，从这个角度来说，家庭小组可能是教会中发生的最伟大的事情，也可能是最糟糕的事情，二者必居其一，因为它容易允许狼和错误的教导以及各种各样的东西进入。我们在走访中发现，如果你不与他人联系，不与他人交流，就会有受骗的可能，一个例子是有人带着悲伤的故事挨家挨户聚会，目的是获得同情，最后骗取钱财，甚至以此谋生。所以，小组之间需要联系，彼此交流，他们交通后，发现同一个骗子编的故事不一致，这里这么说，那里那么说，到处漏洞百出。确有其事发生，信不信由你。所以，小组需要与外界保持联系，而不是关门造车，只顾自己。更不用说了解各种不同的教义之风。这些风从何而来？从外部。你知道，人们会听十个不同的传道人或教师的讲道，他们有各种各样的观点。人们试

图把这些东西混在一起，但大多数都无法融合。为什么？因为它们大多数都不是圣经。我们现在正在努力做的事情之一，是整理生活团队的学习资料，它会引导大家始终以圣经为根基，循序渐进地学习真理。在我们为生活团队和学习小组编写的手册和资料中，你会发现一个共同点：它总是会把你带回到圣经。我们必须回到圣经，摒弃旧有的观念，否则你很快就会在其上、在某人的脑海中建立起一个没有圣经依据的堡垒。圣经必须是我们的基础，是我们牢固的根基。

第二课：《对齐使徒》研讨会介言 - 下

上节课我们读了以弗所书四章7-14节，可以说是我们接下来要讨论的经文基础，所以我会继续详细讲解。我们结束在第14节，我们在基督里长成的人，就不会被一切异端教训之风所摇荡，不会受欺骗被引入错谬系统。这些人被称为狼，带着蒙骗人的外表。但你通常无法在圣经中找到他们所说的话，这很大程度上可以追溯到他们的动机。随着狼的足迹最终会追到钱财的根子，通常与金钱有牵扯的事情几乎总是与假教师有关。15节「惟在爱里持守着真实，我们就得以在一切事上长到祂，就是元首基督里面；」听到了吗，这些事工的目的是让你在基督里成长；不仅在基督里成长，而是长到祂里面，满有基督长成的身量，就像我们刚才读到的。所以这整件事，五重、或说四重事工的整个目的，就是在每一个信徒身上都重现耶稣。坦率地说，显然我们在教会运作的并不准确，因为它没有产生耶稣，对吗？就这么简单。所以我们必须重新评估和审视，发现那里出了问题：是错误的教导吗？是错误的行为吗？是错误的信仰吗？因为如果走得正，它应该在每一个信徒的生命中产生耶稣。这就是我一直告诉你们的，你们会听到我一再强调，当一个事工结束时，无论他们自称如何，你辨别他们是否真实的关键，归根结底在于你是否更像耶稣。重要的不是起鸡皮疙瘩，不是一场盛会，不是敬拜仪式，都不是，而是结果。因上面那些东西通常与魂有关。我们不是在魂中发展耶稣，也不是在进行好的服侍，我们说的是让在你里面诞生的耶稣，在你外面成形。这样，不仅你知道这是一场好的服侍，而且当你走向世界时，世界也能在你里面看到耶稣。16节「本于祂，全身借着每一丰富供应的节，并借着每一部分依其度量而有的功用，得以联络在一起，并结合在一起，便叫身体渐渐长大，以致在爱里把自己建造起来。」注意这里说身体要以正确的方式结合在一起，联合和建造在一起。但这里要强调的是每个节每个部分都有所功用。每个信徒都是基督身体上的一个节、一个部分，为身体提供所需的东西，使身体本身更像耶稣。希伯来书谈到「不可停止你们的聚集，」许多人利用这一点试图将人们限制在教堂的四面墙内。但这里所说的聚集，不只发生在类似会堂的场所，也包括地方住宅的聚会，因为大多数信徒无法在会堂聚集，而是在家里聚集。圣经称之为家中的教会。然而如今如果你在家里聚会，而不是去教堂，人们会说你放弃了聚集。不，你抛弃了虚假的集会，你回到了圣经。我会说一些非常直白的话。我不是在这里告诉你不要去大型聚会。我们生命团队中，有十到十二人一组的生命小组，分散在全国各地聚会。同时，通常每个月一次，整个地区的所有生命小组都会聚在一起举行地方性聚会，也许在汽车旅馆的会议室，或者可以使用的足够大的地方聚会，可能会有五到十个生命小组参加。这就是他们的团契，是他们聚会和建立联系的方式。所以我并不反对大型会议。我只是说，通常大型会议不能带来最大的成长。大多数成长发生在小组聚会中。因为在大型教堂礼拜中，通常只有少数人尽功用。而在生活团队或家庭小组中，每个人都有机会，每个人都被赋予了机会发挥功用。这就是为什么我们不把我们的小组称为小组，甚至也不叫家庭小组，我们称之为生命团队。我们期待在生命团队中的每

个人都会履行自己的职能和角色，团队成员彼此依靠才能完成整体任务。所以不仅是去小组里坐坐听讲那么简单，完全不是。

成长发生在你实践时，你必须先撕裂一些肌肉，才能真正开始生长。现在在许多小组中还是存在类似情况：只顾吸收，却从不真正去做你所学的东西。有时是另一种情况，某些教义你不一定能做到，比如你学了很多末世信息，但你学了后能做什么呢？它更多的是知识信息，不能转化。我知道有这样的情况，但大多数对你基督徒成长至关重要的教义，都会有一些事情需要你去做，需要你真正去消化吸收，必须去实践并活出。很多人难以记住经文的原因之一，是因为他们试图单靠听来记住。但一旦你照着做，你就能记住。我们需要把灵、魂、体三者结合起来。你可能在圣经里读到按手在病人身上，但除非你按手在病人身上，否则这不会成为你的律，你不会自动照着做。但一旦你真正去做，你的灵、魂、体就统一起来了。灵是命令你去做的话语，魂是去做的理念和决定，按手是身体实际去做。一旦你这三者都一起行动起来，你就会明白，现在它成了你的一部分，而不仅仅是知识信息，对吧？所以，你必须把灵、魂、体三者结合起来，才能真正地将话语内化或具体化，才能道成肉身。对吗？！回到16节「本于祂，全身借着每一丰富供应的节，并借着每一部分依其度量而有的功用，」换句话说，首先，无论你在哪个层面上工作，它都应该是有效的，能够完成应该做的事。使得有效的方式是你为身体的其他部分尽功用。结果是「便叫身体渐渐长大，以致在爱里把自己建造起来。」15节说「惟在爱里持守着真实，」16节「以致在爱里把自己建造起来。」你通过提供你所拥有的真理来在爱中建立自己。真理是源头，爱是动机，结果是建造。所以无论你都做什么都应该出于对神和对人的爱。如果你爱神，你对神的爱必须超越你对人的爱，你向神表明你爱祂的方式，是你如何去爱人。但你对神的爱必须居首位，如果你对人的爱超越了对神的爱，你就会向人屈膝，而不是顺服神。因此，你必须首先向神屈膝，爱祂，顺服祂。你必须愿意像使徒们一样，能够站起来反对当时的宗教领袖说「顺从神，不顺从人，是应当的。」我们也要站在同样的立场上。当你这样做的时候，要做好准备被踢出门。17节接着说「所以我这样说，且在主里见证，你们行事为人，不要再像外邦人在他们心思的虚妄里行事为人，」倪拓声有很多很好的书，但不是所有。因为他真的很有罪的意识，诸如「我真可怜，我是泥土，泥土里的虫子」等。如果你要读他的书，你最好同时也要读透EW肯扬的书，这样你才能保持平衡。我推荐你先读肯扬的《两种义》，这或许是你能读到最好的书之一，尤其是关于你在基督里身份的教导，真理扎实，内容很好，真的很棒。回到这节经文「你们行事为人，不要再像外邦人在他们心思的虚妄里行事为人，」倪拓声写了一本书，名叫《魂的潜能》。书中探讨了教会礼拜中发生的一些事，证明其中有些被人们认为来自圣灵彰显的案例，不是来自神，而是来自人的魂。再说一遍，我不反对灵彰显，我支持任何与神相关的真实存在。但正如保罗在这里说的，很多事情的发生，都是因为人活在虚妄的心思中。即使旧约也是如此。神曾多次通过不同的先知，尤其是耶利米和以赛亚，特别提到那些出于虚妄心思说预言的人是「他们都倚靠虚妄，说谎言；」意味着他们所谓的预言并非来自神

的灵，而是带着自己的魂而来，他们编造了它，幻想出了它。坦白地说，在很多情况下，他们自认为出于神。有时你会看到一些骗子，他们知道那不是神，只是想说点什么好成为某人出人头地。但是你通常可以分辨出他们的动机，看出他们在做什么。我们稍后会在会议中讨论如何说预言和如何判断预言，以及它们应该如何教会中运作。这里的关键是我们不应该像外邦人那样，随从自己虚妄的心思行事。我们必须行在真理的灵中，也就是遵行主的话，而不是我们自己的意念。这意味着我们做的一切都应该出于爱。这意味着我们应该被圣灵所激励，顺着灵而行，这并不是什么超乎寻常的灵性，并非遥不可及，也非远在天边，是在座的每个人现在都能做到的。你不需要在教会里待十年才能拥有足够的灵性来做对这件事，因为神就在你里面。我曾说过如果神能通过巴兰的驴子说话，也肯定能通过你说话。而且驴子不必去上圣经学校。我认识一些上过圣经学校的「驴子」，但神仍然无法和他们对话，只是开个玩笑。好吧，如果这让你觉得不快，你最好还是走开吧，因为我们现在才刚刚热身。

手册第2页，你会看到今天主题的基础经文列表，读过之后你就会明白事情其实非常简单明了。从43页至61页，差不多用了20页之多的篇幅，记载下多年来我们收到的各种预言。还有其他预言，但这些都是我们已经证实的，其中很多已经实现，有些正在实现。你今晚回去后不妨读读这些预言，你会对我们有个大概的了解。你甚至可以作作标记，因为你会看到一些事情，以及我们正在做的一些事情，你会看到它们正在实现。这是预言的证据之一。我们知道耶利米是神拣选作列国的先知（申言者），当初耶利米的回应是「主耶和華阿！哎，我不知怎样说，因为我是年幼的。」神却回答说「你不要说我是年幼的；因为我差遣你到谁那里去，你都要去；我吩咐你说什么话，你都要说。」耶利米书一章10节说「看哪，我今日派你在列邦列国之上，为要拔出并拆毁，毁坏并倾覆，建造并栽植。」注意，事情没有停在拆毁上。你不能到哪儿只管摧毁。刚开始有必要倾覆一些东西，就像种植前先要翻地，先耕耘、后栽种。确实要先毁掉某些东西，但别让它废弃，也别让犁过的地里没有种子。拆毁最终的目的是建造和种植。也就是说，耶利米是一位先知，但他也施政。在旧约，先知（申言者）是最接近于使徒恩赐和呼召的。他们不仅作先知事工，也作使徒事工，因为使徒的功用就是根除、拆毁、倾覆、推倒，然后建造、栽种。

以赛亚书四十章3-4节：「在旷野有人声喊着：预备耶和華的道路，在沙漠修直我们神的大道。一切山洼都要填满，大小山冈都要削平，弯曲的要修为直路，崎岖的要改为平原。」我们知道这预言应验在了施洗约翰身上。记住这些经文，当你阅读手册后面关于我们的预言，核对这里经文提到的预言，你会看到一些相同的措辞。本次研讨会的题目是《对齐使徒》，目标很明确，就是要把弯曲的地方弄直。手册后面，你会看到我们也有份于这条预言，被称为阿摩司七准绳。这段经文对此预言有清楚的描述。阿摩司书七章7节「祂又指给我看：主站在一道按准绳筑好的墙上，祂手中拿着准绳。」注意墙这个背景。8节说「耶和華对我说，阿摩司阿，你看见什么？我说，一条准绳。主说，我要安放准绳在我民以色列中；我必不再放过他们。」我们这个周末要做的就是安装一条阿摩司准绳。

我不是建筑商或装修师傅，对建筑行业完全是个门外汉。充其量是在一九八零年左右，我用2x4的木板做了一张床，我自认为的妙招是把床做得很高，其一是热气往上走，我可以省电暖气费，其二是下面有足够的储物空间。当时还有点小激动，因为挺稳固，睡在上面不会摇晃。直到换新床。很有趣，每次下床都感觉有六尺的落差。后来那张旧床的床腿被我妻子直接砍掉三尺。我不是木工，但我曾在一些需要用粉笔划直线的地方工作过，做法是将一条沾满颜色粉末的粉线在两头拉直，将线拉起一点然后弹下去，就会在物件或工路上留下一条笔直的粉线印记。这是一种确保按图施工、并使其笔直的方法，否则就会砌歪或切歪之类的，或两头对不齐。我们不希望在建造神的殿时出现这种情况，要确保一切笔直，棱角分明。这就是阿摩司七准绳的用意。七、八年前，神通过一些经过验证的先知对我们说了这个预言，我之所以现在拿出来，是因为现在正在应验。特别是当我开始进行的时候，神提醒我这些预言。这则预言说到神把阿摩司七准绳放在我们里面，这意味着我们将按天上的模式建造神的家；使弯曲的道路修直，我们将校准事物，使一切恢复应有的秩序。

你们当中有多少人正在服侍，或者在某种程度上服侍过人？换句话说，你们做过神话语的职事。相信大家会和我有同样的经历，那就是我们看见了某些真理，在传讲时也的确影响了听众，会中有人信了，并且活出了真理。但作为得到启示的人，有时自己并没有真正将启示付诸实践，他们仍在努力说服自己听到的是真理：「神真的能对我说话吗？真是神告诉我的吗？」但那些来听你讲道的人已经对此有信心，他们相信你听到的和传讲的是神的话，他们会在你付诸实践之前就行动起来。事情本不该这样，但通常这就是实情。大多数人不是在传讲他们的现状，而是在传讲他们的未来。传道人对真理有部分经历，但如果你只传讲自己有经历的真理，那么你就会落伍，只会把听众培养到你曾经的现状。所以你必须能够根据圣经、而不是根据你的经验来传达神的旨意。你按圣经的标准宣讲，并不总是你有经验的标准。希望你正在遵循并迈进其中。之所以这么说，是当我对比经文读这些给我们的预言时，我必须在某个时刻做出决定。但正如我总是强调的，我不相信我有任何特别之处，我不相信自己有所谓特别的恩膏或特别的权柄之类的东西。我相信神会使用我吗？相信。我相信祂对我说话吗？是的，我相信。我不相信我在做别人做不到的事。就是这么简单。因为如果这是真的，那我教你又有什么用呢？对不对？如果只有我能做到，只有我特别，那我教你就是枉然，因为你不特别，所以你做不到，对吗？我坚信我们所做的一切都是按照圣经的教导。我也确信如果你愿意承担责任，愿意站出来说应该说的话，神就会通过你说话，祂会把真理告诉你，甚至放到你的嘴边，有时你会冲口而出，收回都来不及。近来，尤其这个周末，我们做了比以往任何其他事情不同的工作。因为神一直在耳提面命，我们也不断围绕这个主题讨论，一点一点地梳理出来。我一些亲密的朋友，一些熟悉或不认识的人，还有一些没有交往过的先知，都相继来鼓励我们，而且毫无疑问都说了同样的话：总有一天你必须表明自己的立场，清楚说明你从事什么事工，你的呼召是什么。因为我过去一直在《属天医治》研讨会强调，我们的目标是让人们出去服侍病人，

尽快装备尽多的士兵上战场。如果我进去谈论我们的异象、异梦、预言等，人们就会觉得我们与众不同，听众会认为自己没有异象也没有异梦，所以无法行出我们所传讲的道等。每当你谈论这些，就会在自己和人们之间造成隔阂。所以我们尽量减少谈论这个话题，有意淡化、甚至不谈一些事情。因为在医治和服侍方面，我知道大家都能做到我们做过的一切，甚至能做得更多。因为如果你只能做我做过的事，教会就不会发展。人们必须消化吸收所学知识并在其中不断成长，教会才能不断进步。神说得很清楚，祂说你在人面前承认我，我也会承认你；如果你以我为耻，我就会以你为耻。用在服侍上，就是如果你不接受神呼召你去做的事，你没有明确地表达出来，这就是以神为耻和不认祂的一个方面。我们所有的事工，我们做的每一件事，都不是库里-布雷克事工。即使我们称之为约翰-雷克事工，也不是约翰-雷克事工，而是耶稣通过库里-布雷克所运行的事工。无论我们死到什么程度，无论我们让耶稣通过我们活到什么程度，结果都应该是耶稣越发得到彰显。我们越死就越能彰显耶稣的丰盛。但要使这丰盛彰显出来，五重职事必须将这丰盛建造在教会里。

过去，五重职事没有将这丰盛建造在教会里，也没有留下那份 DNA。我们将在接下来的两节课列出五重职事的DNA，每重职事都有其独特性，比如如何思考，如何行动，如何运作等。仅仅看他们演示，和到处说他们的见证是不够的。重要的是你要得到那份 DNA。我们将深入探讨。举例来说，我们都知道，使徒一般同时也是教会的管理者。他们几乎都有强烈的外宣意识，有强烈的军事态度，好战和强势是他们的本性。这表现为正反两面，我们将逐一讨论，我将向你们展示使徒基因的积极方面和消极方面。我们想淡化消极面，强调积极面。但无论如何，当一个使徒进来服侍，无论何时离开，被服侍者都应该更像耶稣，因为耶稣是伟大的使徒。记住，所有这些事工都是耶稣的一个面向。耶稣是所有这些事工的完美成就。如果每个人只注重一面，说自己是属这个的、属那个的，就错了。圣经说这么想的人是属肉体的。因为你只有耶稣的一个面向，你应该全面成长到元首基督里面。如果你只跟随这一个人，只做一面的事工，你不会在耶稣的其他面发展和成熟。即使在我们中间，尽管先知职分在我们的事工中扮演了重要角色，但我仍然没有过分强调这个面向，这是神特别指示我们要更多进入的一部分，我们实际上也已经开始更多地在这方面运作了。我们本周末要在这里做的事，你们会看到有很强的使徒和先知色彩。我们会专门针对这个领域讨论一些事情。当我们谈到使徒职分，说到使徒在教会的治理，如果我可以这样说的话，可能说得太具体，但这些原则可以适用于你需要的任何领域，因为是圣经原则。但它必须被颁布，必须被澄清和宣告。换句话说，在你凭着灵行事之前，你必须先声明、必须踏入其中亲自接受，并说「就是这样。」问题是大多数人不会这样做，他们害怕这样做，他们的恐惧通常源于对人的恐惧。担心别人听到后会怎么想。我承认这也是我不愿透露自己全部事工的原因之一。因为人们习惯于我的教师职分。是，我是教师，我教导，但这不是我蒙召的事工全部，也不是我真正的职责，教导只是其中的一个方

面。几乎每个信徒，不是说你得一步步晋升，我完全不是这个意思，但随着我们深入探讨，你会发现几乎所有的事工，几乎所有的事工都与教导有关，我们会深入探讨。

林前三章9节「因为我们是神的同工，你们是神的耕地，神的建筑。」注意，我们与神同工。我们大概有十个同事。我一直强调事工不是为我工作，每个人都和我一起工作。我们是同工，一起作神的工作。没错，我有权解雇员工。但这并不意味着你为我工作。圣经说我们所做的一切，都应该像为主耶稣而做。所以，一个人做什么都应该像为主而做。不是为了保住饭碗，或为库里作工，我们一起为耶稣而工作。基督的身体必须一起作工，肢体之间彼此合作。没有人是为另一个人工作。事实上，特别是从某种意义上来说，我们也有一定的商业性，因为我们有出书，卖影音资料等商务活动，但就纯粹的事工而言，比如说在典型的教堂术语中，有牧师有会众，我们所看到的几乎都是会众为牧师服务，他们支付薪水养着牧师，诸如此类。但实际上牧师是为会众服务的。接受服务的人比提供服务的人更重要。被服侍者永远比服侍者更尊贵。餐馆里顾客最重要，服务员是服务顾客的人。但没有服务员，顾客就吃不上饭。对顾客来说，服务员非常重要。但对服务员来说，顾客更重要。所以我们必须明白我们角色的目的。服务员是拿钱办事的，希望他们热爱自己的工作，否则会被知道的，对吗？因此，作为一名牧师，一名传道人，我们必须爱人，爱这份工作。我们在那里是为了使人成长。我一直强调这一点，如果你们来过我们的任何研讨会，你通常会听到我这样的开场祷告，就是我总是把神允许我对祂儿女说话视为莫大的荣幸，因为我知道我有多在意我自己的孩子从人听到些什么。对我来说，把我的孩子交给某人门下受教，意味着我高度尊重他们，高度信任这些人会对我的孩子有益。所以，每当神允许我对祂的孩子们说话，我都会把这视为一种荣幸。作为服侍者，我们需要意识自己在那里是为了服侍他们，帮助神的孩子成长，而不是自己成为什么人。

研讨会大纲有六个主题，预计大约每个主题讲两堂。首先是引言和介绍，包括我们的声明和献词，我称之为导航GPS或神的编程。第一个主题是神的原则、神的本质。我们正在研究一种方法，帮助你更快地按照圣经的方式更新你的思想，而不是仅仅按照大脑的方式。你可以用大脑背诵经文，但你的心思并没有得到更新。很多人可以引用经文，但他们的心思并没有得到更新。心意更新必须超越仅仅背诵经文和当复读机。首先，我们必须知道我们在哪里，我们要去哪里。如果我们想去其他地方，如果你不知道自己在哪里，你的定位系统也帮不了你。你必须知道你在哪里，要去哪里。这次研讨会主要是针对成熟的基督徒。如果你还不成熟，就什么也别说，说了也是不知所云。它会包含被神的灵引导。不会有过度解释。我们会讨论一些事情，其中很多将是使徒性的，因为我们必须做出某些声明，然后才会开始行在其上。我们会根据需要进行解释，它将建立在之前的教导之上，主要是《属天医治》和《灵战训练》等，你至少应该有所了解，即使你没有行在其中，也应该知道它们。本次研讨会将对之前未涉及的术语、概念和原则进行讲解。我将在耶稣基督的教会中，以神所呼召和装备的使徒兼先知身份履行我的职责。再次重申和强调这一点，根据圣经，一般来说，神可以按祂的意愿呼召任何人。正如我们常说的，祂不是呼召装

备了的人，而是装备被呼召的人。所以你没有装备，并不意味着你没被呼召。一旦你接受了呼召，祂就会开始装备你。但第一步是接受呼召，并寻求装备。即使在这个过程，你也会看到这个呼召，然后你会分辨是使徒职分？还是先知职分？

在这个研讨会上，我们会解析五重职事。职责有主要和次要之分，你可以主要从事其中一项工作，而另一项工作则作为次要工作。这意味着你可以是一位以先知身份行事的使徒；也可以是一位以使徒身份行事的先知；你可以是一位以牧养身份行事的教师；也可以是一位以传福音为主的牧师。在教会届，我不是在谈论基督教，我不希望教会被扭曲。通常情况下，一个人一开始是传福音者，四处传道和教导，当他们到达一个阶段，或者觉得外出传道太难，太累等，要么不想再做了，他们就安定下来去当牧师。这与神的呼召无关，不管是什么原因，他们开始当牧师。于是某个教堂就有了一位传福音者牧会，意味着每个星期天人们都会在那里听些关于悔改赦罪的道，使得每周每个人都觉得自己需要再次得救。如果那位牧师总是试图让在场的每个人都再次得救，每次都上祭坛，但坐在座位上的还是那些人，那么他通常就是个传福音者，而不是牧师，他不应该在那里做牧师。如果他是个传道人身份的牧师，那么他应该带领会众每周上街去为主赢得灵魂。该教会应该不断成长，不仅是把他们带到教堂挤满祭坛。让会众得到他们应该得到的，人们应该得到他传福音者的基因，出去触动人的生命，带人得救。看来我们需要提前进入这个主题。严格说起来，牧师的角色只在以弗所书中提到过。从技术上讲，根据这节经文的希腊文结构，实际上是「一些使徒，一些先知（申言者），一些传福音者，还有一些教导人的牧师。」因此，教导和牧师是一个职事，牧师一词唯一被提到的只有以弗所书四章11节，圣经里只出现过一次。严格说，经文意思不是「教导的牧师」，而是「牧养的教师」。你在圣经其他地方找不到牧师，但教师在新约随处可见。基于该处经文的希腊文结构，我们说实际上是四重职事：使徒、先知、传道者、和牧会的教师。

我们一起来看使徒行传13章，我们可以从这里看到例证，甚至看到其发展。1节「在安提阿当地的教会中，有几位先知（申言者）和教师，就是巴拿巴和称呼尼结的西面，古利奈人路求，与分封王希律同养的马念，并扫罗。」我们知道这位扫罗最终成了保罗，后来蒙神呼召、被称为使徒保罗，对吗？但请注意，此处经文并没有提到安提阿教会里有先知和使徒，而是说教会里有先知和教师，扫罗（保罗）也名列其中，说明保罗当时在安提阿教会要么作教师，要么担任先知角色。2节起「他们事奉主，禁食的时候，圣灵说，要为我分别巴拿巴和扫罗，去作我召他们所作的工。于是禁食祷告，按手在他们身上，就打发他们去了。他们既被圣灵差遣，就下到西流基，从那里坐船往居比路去。到了撒拉米，就在犹太人的各会堂里宣传神的话，」请注意，这里宣传神的话应该是一种教导功能，他们随走随传，根据旧约圣经的律法书、先知书等，引经据典证明耶稣是弥赛亚的真理。「也有约翰作他们的帮手。他们经过全岛，到了帕弗，遇见一个犹太人，是个行法术的假申言者，名叫巴耶稣，他常和省长士求保罗同在，士求保罗是个通达人，他请了巴拿巴和扫罗来，切求要听神的话。只是那行法术的以吕马（他的名字翻出来就是行法术的）抵挡使徒

，想要叫省长转离这信仰。扫罗，又名保罗，被圣灵充溢，定睛看他，说，「扫罗也叫保罗，这是他第一次被称为保罗。对他的名字有多种理解，可能扫罗是希伯来语，保罗是希腊语。当他从犹太人转去外邦人那里传道时，他就开始改用保罗这个名字，而不用希伯来语名字。注意，他直到被差遣出去之后才真正使用保罗这个名字。但在被差遣出去之前，他可能仍然属于教师或先知的行列。圣经没有明确说到底是哪一类。但我们知道他后来被呼召作使徒。保罗说自己被呼召作使徒，作传道人和作教师等这些职分。现在我们有点从手册后面往前推进，根据手册顺序，是从使徒、先知、传道，最后才是教师，要到第六段。我们在前面第一段刚开了个头，谈到第一个原则，就直接跳到了最后。从教师职分往回走，因为这实际上是大多数人通常会经历的过程。参加过我们属天医治研讨会的家人都知道，我们从来没有讲完过整本手册，但这次不会了，因为我们从前开始往后，又从后面往前，有头有尾，所以你不能再说我们这次研讨会没有讲完整个手册，我们试图打破这个传统（众人笑）。从上面经文我们可以看出保罗他们是如何被安提阿教会派出去的。安提阿教会是个不错的模版，耶路撒冷教会有些问题，安提阿模式好得多，但以弗所模式相对更好。马太福音二十八章，我们从16节开始：「十一个门徒往加利利去，到了耶稣给他们指定的山上。他们见了耶稣，就拜祂，然而还有人疑惑。」这里在谈那十一个门徒，其中有些门徒表示怀疑。「耶稣进前来，对他们说，天上地上所有的权柄，都赐给我了。所以你们要去，」为什么？因为耶稣被赋予了一切权柄，也就是一切能力。他告诉门徒你们要奉我的名和我的权柄去，而不是奉你的权柄。神不是在确认使徒，而是在确认神的话语，是在确认耶稣基督。每个人、每个牧师所运用的权柄，都是耶稣的权柄，不是任何人的个人权柄，是他耶稣的权柄。「教导万民作我的门徒，」所以耶稣吩咐门徒运用的第一个职能是什么？是教导。对吗？「将他们浸入父、子、圣灵的名里，凡我所吩咐你们的，无论是什么，都教训他们遵守；」对着他的十一个门徒，耶稣说现在我要你们去教导列国，把我所吩咐你们的教训传扬出去。那么，他吩咐过他们什么呢？我们知道登山宝训，我们知道八福，还有曾差遣他们出去医病、赶鬼，复活死人和传道，对吗？如果耶稣门徒要教导列国遵守耶稣吩咐自己的一切，那么这些门徒，这十一个使徒，就必须去到列国，教导人们八福、登山宝训、重生等等。同时他们还必须去医病、使死人复活、赶鬼、传福音。对吗？因为如果他们忽略了这四件事，那么他们就没有完成被吩咐去做的所有事情。所以，说这四件事只限制在十二使徒期间是完全错误的。耶稣这个使命应该被一代代传承下来，使耶稣的事工昨日今日看起来都是一样的。以至于以便今天人们能够看到耶稣同样的事工，就像当时一样。但我们有一段被称为黑暗时代的时期，是很多真理在很大程度上失落的时期。事实上，你越研究教会历史越会发现，那些被称为异端的边缘群体才是最接近使徒们所做所为的人，今天也是如此。通常是较小的小群。对此耶稣说得很清楚，他说「你们要进窄门；因为引到毁坏的，那门宽，那路阔，进去的人也多；引到生命的，那门窄，那路狭，找着的人也少。」事实证明，人太多的地方首先出问题。人多不见得都与耶稣同行。紧跟耶稣的通常是较小群，是余民。通常是较小的群体。当然不是一概而论。如果你能让一万人聚在一起听真理，很好。人数多并不意味着他们就是错的，但也不能证明一定对。

大多数人都喜欢凑热闹，每个人都想去拥挤的餐厅，你不想去只有员工的车停在停车场的餐厅，对吧？但这并不完全适用于基督教。「看哪，我天天与你们同在，直到这世代的终结。」从这段经文我们可以断定，教会行使的第一个职能是教师。

马可福音十六章，14节起「后来十一个门徒坐席的时候，耶稣向他们显现，责备他们不信，心里刚硬，因为他们不信那些在祂复活以后看见祂的人。」耶稣开始责骂门徒你们为什么不信？他们来为我作见证，你们却不信。「祂又对他们说，你们往普天下去，」等等，上一秒耶稣还在责备门徒们不信，心里刚硬；这会儿说我要你们去世界各地传福音。几乎像是一种惩罚「现在你们必须去！」不，这不是惩罚。但你们要明白，耶稣没有让门徒的心硬和不信阻止他的使命。他不会白白牺牲自己。他理解我们，知道我们是谁，他知道我们的长处，也知道我们的短板，他知道我们的优势，也知道我们的劣势。但你的不信和心硬并不能减轻你传福音的责任。你仍然负有使命，使命比任何一个人人都重要。走出自己吧。如果你还在想自己不是、自己没有、自己不能，你就是只顾自己。你得为他人着想。当你想到人，知道自己拥有神，就拥有人所需要的一切。但只要你总是想着自己，你就会一直贬低自己，除非你看见自己是一个新造的人，新造人不会那么说。根植于你的新造让你意识到你在基督里是谁。最近从加州参加一个聚会，在回来的路上，神非常清楚地对我说：你需要知道的一切，解开生命、基督教信仰中一切重要真理的钥匙... 当听到祂这么说的时侯，我精神一振。那将是一把万能钥匙。祂说「很简单，就是知道你是谁，你不是谁。生命和基督教信仰中的一切，都可以通过知道你是谁、你不是谁来总结和解决。」知道自己在基督里是新造，也知道你不是谁，也就是你不在基督里时的样子，你不是那个人。但如果你总是认为你是那个人，那个旧人，你就永远不会成为现在的你。所以你必须知道你是谁，你不是谁。有两条规则。只要你记住这两点，一切都会好起来的。第一，你必须知道有一位神；第二，你必须知道你不是祂。15节「祂又对他们说，你们往普天下去，向一切受造之物传扬福音。信而受浸的必然得救，不信的必被定罪。信的人必有神迹随着他们，」不是可能也许，不是有时。「信的人必有神迹随着他们，就是在我的名里赶鬼，说新方言，」这不是一个选项，不是一种选择。乔治-巴内特说，如果这种情况不改变，到2025年，灵充满、说方言、灵恩事工就会消亡。因为那是你与神的主要直接联系；是仇敌争夺最多的东西，祂试图分离、切断这种联系。这也是我们要把它带回来并着重强调的原因之一。无论你用什么术语来称呼它，你都需要接受它。领受灵浸，不管是什么，你需要说方言。说「我听不懂，」很好，说明你不是瞎编的。你不需要理解和明白它，这是目的之一，这是一个与神直接的联系，秘密通信，是敌人无法破解的你和神之间的密码。约翰-雷克说，这是他传道的基础。说方言、建造自己、在圣灵中祷告，这些都很重要。这些都很重要。你需要这样做，每天都做。你需要通过三种方式用方言祷告。你还记得是哪三种吗？大声、有力、快速。18节「手能拿蛇，若喝了什么致死之物，也绝不受害，手按病人，病人就必好了。主耶稣对他们说完了话以后，就被接到天上，坐在神的右边。门徒出去，到处传道，主和他们同工（希腊原文中没有“他

们”），用神迹随着，证实所传的道。」神与他们同工，并非为了证实他们，是与他们所传讲的道同工。门徒传道，神与他们同工的方式是证实他们所传的道。教导是一切事工的根基，他们要使人作主门徒，他们要教导人。一个人不能教导就不能成为牧者。教导是所有事工的根本恩赐。如果你不能教导，你就不能指导，不能把一个人塑造成他们应该成为的样子。你必须逐行逐句地去做，我不喜欢用这个词，因为它在以赛亚书中被用在了负面的语境中，但它是逐行逐句，训诫上加训诫。你必须逐条逐句地去做，并能够具体地阐述和指导。所以，每一位福音传道人都会成为一名教师，我不在乎你是不是使徒或先知，每个人都可以、并且被命令去教导，这意味着你应该训练某人，而训练意味着教导，就这么简单。

第三课：神本性的原则（上）

本次研讨会上，主话语的传达是为整个基督的身体。任何只针对本地区的指示都会被具体化。本次研讨会是为行道的人准备的，而不仅仅是听道的人。我们会给你们提供实践的方法。所以，重点是你要把这些付诸实践。有很多关于地区性属灵管理的实际应用。你说这不是使徒的事情，但只要你用心，你会得到使徒的基因，不一定使你成为一个使徒，但也可能会成为一个使徒，取决于你的方向和神在你身上的工作。记住：当我们学习每一种职分，每个职分都会有多种恩赐的混合。有些人会在某个职分上多一些，而在另一些职分上少一些。记住其中的差异和多样性。根据哥林多前书第十二章，我会给你们举一些例子：先知使徒、使徒先知、教导的传福音牧师、使徒牧师、传福音使徒...。所以，仅仅因为你在某个领域拥有主要的恩赐，并不意味着那就是你的全部呼召。我们将讨论这一点，我会给你们一些关于属灵恩赐的具体细节，尽管这不是一个属灵恩赐研讨会。

林前十二章，1节开始「弟兄们，关于属灵的恩赐，」恩赐一词不在希腊原文中，希腊文是numitikos，实际上应该是关于属灵的、或属灵的事。「我不愿意你们不明白。你们作外邦人的时候，无论何时不论怎样受到带领，你们就被带走，去拜那不能出声的偶像，这是你们知道的。所以我要你们知道，在神的灵里说话的，没有人说，受咒诅的，耶稣！若不是在圣灵里，也没有人能说，主，耶稣！然而，恩赐虽有分别，」在我们深入探讨这点之前，请先跳到第7节「只是那灵的表显赐给各人，是要叫人得益处。」所以，恩赐是那灵的彰显。这是首先也是最重要必须记住的点，不是「我给你这支笔」或「我给你那本书」类似意义上的恩赐，那灵的每个运行，我们在此列出的所谓那灵的恩赐，都是那灵本身的彰显。注意经文这里指出灵的表显赐给各人，是要叫人得益处。那灵彰显的目的，那灵彰显自己的原因，是叫基督的全身体得益处。回到第4节「然而，恩赐虽有分别，」这里可以看出恩赐有多多样性，也就是表现形式具有多样性。「然而，恩赐虽有分别，灵却是同一位；职事也有分别，主却是同一位；功效也有分别，」看到吗，功效也有分别。「神却是同一位，在众人里面运行一切的事。」保罗在这里提出恩赐彰显的差异和多多样性。我们现在具体讨论的是每个职分如何存在差异和多多样性。所以你不能说必须这样或那样。可以有单一的方面，但也会有其他方面，因为存在差异。

举个例子，我在属天医治研讨会也用过这个：比如你可以像威廉·伯兰罕那样非常具体地运用知识言语，能够说出日期、地点、名字等细节。或者你也可以像其他人一样不那么详细。他们可能会用知识言语说「坐在这边的有人背部有问题。」没有那么详细，这就是运作上的差异。这很大程度上与成熟度、成长有关，与你运用恩赐的程度有关。与你运用恩赐的程度有关，因为你运用恩赐的程度取决于你的信心。你对恩赐的运作或运用越有信心，它就越具体，越完美。这些都是运作方式的不同。我可以举一些例子。两位现代使徒中，一位是T.L. 奥斯本。从他所做之事、他的呼召以及他在世界各地的事工来看，他显然是一位使徒。他在大型聚会中作传福音者，拯救灵魂，行神迹奇事，这是传福音者的另一个标志。但作为一名使徒，我相信这是神对他的丰盛旨意，但他必定花了一段时间才成长为一名使徒，逐渐成长为一名使徒。他举行大型福音布道，人们得救后却没有教会可去，最后离开不了了之。他看到了这些地区的需要，于是他开始履行使徒的功用职责，在那里建立教会，并建立教会间的联系。记得保罗说过「若是对别人我不是使徒，对你们我总是使徒，因为你们在主里正是我使徒职分的印记。」所以，即使他是使徒，也不代表他是所有人的使徒。我们知道他自己宣称「我是对你们外邦人说的，因我是外邦人的使徒，所以荣耀我的职事，」他曾一直想去犹太人那里。但每次他去犹太人那里，都会被扔石头、殴打、鞭打，各种各样的事情。最后他说「嘿，我有主意了，去找外邦人吧。」你知道，他们当时没有用石头砸进来教会的人之规矩。但我们现在却有。于是他去了外邦人那里，后来有人突然拿着祭物来拜他，他说「哦，别这么做，虽然这比扔石头好多了。也不可以那样做。」他对外邦人的反应有些不同。因此，这两者是有区别的。即使有人可能是某些人的使徒，但可能不是所有人的使徒，即使他们真的是使徒。另一位著名的现代使徒是莱斯

特-萨姆尔博士，绝对毫无疑问，他是神的使徒，他周游世界，建立教会，牧养一段时间，然后把教会交给别人继续牧养。你通常可以通过一种方法来辨别使徒，那就是他们通常不占据教会。萨姆尔博士显然是一位使徒，他做事方式的特点之一也是不只从教会的角度思考。他积极开展赈济饥民的计划。他的事工购买了一架 C-130 货机，还有慈善号轮船，专门用来装载食物和其他生活必需品分发到海外。这就是他的思维方式。他根本不会想着聚财建个豪华大教堂，他满脑子都是如何满足人的需求。但在这一切之中，他还有能力建造大教堂。如果你把人的需求当成你自己的需求，那么神就会满足你的需求。他知道满足了你的需求，同时就会满足众人的需求。但如果你只考虑自己，那么一半的时间你甚至连自己的需求都得不到满足，因为你太专注于自己了。所以你必须懂得施予。萨姆尔博士做事从不考虑成本，他考虑的是果效。只考虑成本就很难拓展。如果你不习惯与数百万美元打交道，就很难从数百万美元的角度去思考问题，但现在要帮助别人，你会注意到动辄就需要几百万。历史上还有位显而易见的使徒是威廉·布斯，他自己可能从未意识到这点，但他的功用和成就众所周知。他创办的机构通常与类似教会的组织联系在一起，不同之处在于更注重社会事务，特别是帮助人们进行社会活动。使徒职事或使徒事工会表现在强有力的治理。他们通常不考虑地方性教会，而是放眼世界性教会。我这么说吧，使徒通常不考虑宗教，他们考虑的是国度。当他们看到需要时，威廉布斯看到了改变英国体制的需要。因为当时制作火柴使用的原料对人体非常有害，人们为了盈利不换材料，一直在与这些原料打交道的人，会因此患上像矿工那样黑肺病而丧命。威廉布斯看出了这种情况，决定创办自己的火柴公司。他是一位传教士，他不关心火柴，但他关心人。于是他创办了一家公司，以健康的方式生产火柴。于是大家都来买救世军的火柴，其他公司也开始面临倒闭，除非他们改弦更张使用优质原料。他让社会正视这一困境，此举在我心中表明他是一位真正使徒。看到其他公司也开始使用正确的原料，已经达到健康标准，他就关闭了自己的火柴公司，即使这是一种创收方式，他关闭了火柴公司，他说「我这样做是为了改变这个行业，帮助人们。它已经改变了。我们可以继续向其他方向前进。」你明白了吧，他不是以金钱为导向，而是致力于纠正行业错误，改变社会结构。真正的使徒不仅从教会的角度思考，更倾向于从神国度的角度思考，什么有利于建造神国？什么有利于大众？威廉·布斯可能是现代使徒的最佳典范之一，尽管他没有行过很多奇迹，但我们知道有另类奇迹通过他展示了出来，就是实际地帮助有需要的人。有一次他儿子给他送茶，他看着窗外睡在立交桥下的人们，对儿子说「下雪了，外面有人在睡觉，他们会冻死的，做点什么吧。别给我端茶，你先为他们做点什么，再给我端茶。」他总是在思考如何接触人并改变事物。就像我说的，威廉·布斯没有创造很多神迹等类奇事，他的特征是以人为本，勇于承担责任。在他儿子布拉姆韦尔还是七、八岁的时候，他就带他进到伦敦最差的酒馆，通常酒吧楼上就是妓院，情况很糟糕，大多数都会避之不及，但他把儿子带去实地走访，让儿子看看周围的人，说这些都是我们的人，如果我们不关心这些人，就没有人会关心，我们必须对这些人负责。这是使徒职事的特点之一，主动为人承担责任。没有定规说你必须这么做，但你有心照顾人，会去作你的份外事。换句话说，你放弃自己的权利。「我没必要

那么做；没人要求我必须这么做。」但你甘愿放下权利，因为你对人怀着神的心，你用神的眼睛看人，你向人施以援手，主动以助人为己任。也许我们稍后可以更多地谈论这个，但我在这里主要想强调的是他们在工作方式上的差异。威廉·布斯是完全不同类型的使徒，与萨姆尔博士等的任何一个都不同。我建议你，或者说鼓励你关注我们事工正在计划和正在运行的事情。我不是在这里打广告聚集支持者。我们不做那种事。一般来说，我们都会把约翰雷克事工的运作基本原则写进所有研讨会手册里，声明说得很清楚：我们不发信求助，不募捐，在经济上我们完全信靠神。神是我们的供应源头，我们唯一的源泉。祂是我们倾诉的对象。如果我们需要什么，我们告诉祂，而不是告诉你。我们可以谈合作，如果你想资助，我们很乐意接受。但我要非常坦白，希望我这么说不会惹你生气。说实话，我并不指望你的奉献款。因为如果我依靠你，敌人只需攻击你，就等于攻击我。如果你帮我，祂可能会把你当箭靶子。属灵争战很简单，敌方总是攻击补给线。如果你是我的补给线，我就间接地使你成为了祂的攻击目标。祂可能会切断你的供应源，令你被解雇、或生意倒闭什么的，你一旦断供就无法帮助我了。但如果我把神当作我的来源，那么你就脱离了火线。同时，即使有什么意外，你决定不继续支持和帮助，神也会找其他办法让我继续事工，因为你不是我的来源。我爱你们，我们的合伙人和同负一轭的人，我们是同工，我们祝福你们，你们对我们来说也是祝福。毫无疑问，你正在通过我们祝福世界。

我现在可以告诉你，我很少谈论这些事情，上个月波兰有位牧师经历了严重环境，他曾将我们的一些材料翻译成了波兰语。我听说他需要帮助，我根据灵里的判断给他寄了两千五百美元，知道这笔钱足够他用三个月。从他的回信我们知道这对他产生了很大影响。我们能够帮助人们，祝福人们，并且我们不是根据手上有多少才做多少事。我们根据需要而行动。我们看到有人需要帮助，我们就帮助他们，我们做该做的事。所以我说，我不是来要求你们做任何事的，但是，如果你这样做，你会得到的使徒基因部分就是，你会开始把别人的问题当作自己的责任。当有人觉得「你凭什么认为你有责任去解决呢？那是别人的问题，不是你的责任。」但这是我的责任，因为这是神的责任，祂通过使用我们帮助人解决问题。阿门？我们乃是与主同坐宝座，不是跟祂面对面，而是与祂肩并肩。在同一个位置看世界。我们应该看到祂所看到的景象。我们与祂合一。我们的思维应该是「如果我们看到了问题，我们就知道祂看到了问题，而我们就是祂要用来解决问题的人。」你明白这点吗？不是你带着问题去见神，而是我们与神同在，我们在人们面前代表神。如果我们代表神，就意味着神会在任何领域，无论是事工，财务、医治等等，在一切领域使用我们作为祂祝福人的源泉。不只单方面，我们应该在所有方面彰显神丰盛的基因。回到林前十二章，注意其中的差异性和多样性。4节说到恩赐有分别，5节说到职事有分别，6节说到功效有分别。他三次强调了分别，区别。注意既使在同一个职事中也有不同的运作方式。27节开始「你们就是基督的身体，并且各自作肢体。神在教会中所设立的，第一是使徒，第二是申言者，第三是教师；」这里没提传福音者和牧师，他说的是教师。「其次是行异能的，再次是得恩赐医病的。」注意这里的恩赐和医治都是复数（then gifts of

healings) ，接下来有「帮助的，治理的，说各种方言的。」又提到“多样性”这个词，各种就是多样。再说一遍，这不是恩赐研讨会，但我们需要强调这些事情，那就是方言的多样性。多样性意味着差异，使用不同方言的原因各不相同。有代祷的方言，有争战的方言，甚至有传福音的方言。还有维护性的方言，只是为了建立自己，随时都能发挥作用，就像充电一样。所以，使用不同类型的方言是有原因的。有些方言用于教会的信息，有些方言即使你去海外，神有时也会赐给你一种专门为那些只能用母语听道的人而设的语言。方言具有多样性，我们不应该被限制在一种方言里。有人说我们只会方言祷告，只是祷告而已。那么是什么样的方言呢？这得看情况。对有些人来说，可能是建造的方言。对另一些人来说，可能是代祷的方言。实际上，它通常与你当时魂的状态有关，因为你的魂会引导方言。方言是属灵的，但你的灵会引导它指向你魂当时最主要的东西。你要做的是确保你的魂与你的灵保持一致，这样你的魂所指向的，就与灵的方向一致。但无论如何，当你用方言祷告时，你的祷告会符合神的旨意。因为「我们本不晓得当怎样祷告，只是那灵亲自用说不出来的叹息，为我们代求。那鉴察人心的，晓得那灵的意思，因为祂是照着神为圣徒代求。」所以神通过你说话，但你要确保你的祷告指向神想要它指向的地方。当你祷告不同的事物时，祷告的方向也会改变。通常你脑海中浮现的想法就是它被指向的地方，尤其是当你在做服侍的时候。

神本性的原则（上）

彼得后书一章1节开始「耶稣基督的奴仆和使徒西门彼得，」注意彼得先提自己的奴仆身份，而不是使徒职分。「写信给那些因我们的神和救主，耶稣基督的义，与我们分得同样宝贵之信的人：」听见了吗？如果你自称是基督徒，就拥有同样宝贵的信，彼得是在跟你说话。「愿恩典与平安，因你们充分认识神和我们的主耶稣，繁增的归与你们。」恩典与平安如何倍增地归于你？是藉着你充分认识神，对吗？所以是多面的。因为你的魂必须与灵对齐，心思必须被更新，被安置在与灵协调的位置。「神的神能，借着我们充分认识那用祂自己的荣耀和美德呼召我们的，已将」过去时，记住我一直告诉你的，一定要注意说话的人是谁，什么时候说的，是在十字架之前还是之后，一定要每次注意时态。新约圣经百分之九十的时态都是过去时，意味着这不是神将要做的事，而是祂已经做成的事，是要我们落实出来的。「已将一切关于生命和敬虔的事赐给我们。」在一切下面划线，这说明凡与生命和敬虔有关的一切，不是部分，神都已经赐给我们了。你什么都不缺，你已经拥有了一切。「神的神能，借着我们充分认识那用祂自己的荣耀和美德呼召我们的，已将一切关于生命和敬虔的事赐给我们。」现在请注意，这神圣的能力是通过我们对祂的充分认识，将一切关乎生命和敬虔的事赐给我们的。虽然你已经拥有了，但是你怎么通过对祂的认识在你的生活中结出果实呢？通过充分知道和运用。好比如果你不知道你的车有空调，整个夏天你开车都会冒汗。你必须知道你的车有空调，并且学习如何使用空调，热的时候立刻打开来用。你整个夏天都有空调可用，但如果你不知道你有空调，你就不会去使用空调，结果就是你受苦受热，对吗？「藉这荣耀和美德，祂已将又宝贵又极大的应许赐给

我们，叫你们既逃离世上从情欲来的败坏，就借着这些应许，得有分于神的性情。」你如何在生活中越来越多彰显耶稣？通过这些宝贵的应许。耶稣是话成了肉身的神，是神在肉身的显现，祂是神的话，祂就是话 The Word。耶稣是这话的完美体现和化身。你看到耶稣，就会看到这话活生生完美的例子。我们人类有DNA，我们有基因组，基因示意图看起来像一个旋梯，在一个基因组里有很多这样的基因片段，缺少一个就会有问题，某个片段太多也会有问题，被称为基因变体或基因突变。基因片段必须承载基因的完美组合。就如圣经说「你们蒙了重生，不是由于能坏的种子，乃是由于不能坏的种子，是借着神活而常存的话。」大多数人或许都是从听到约翰福音三章16节重生的。这节经文是神基因组中的一个基因片段，它是其中的一条染色体，是神整体基因的一部分，不是全部神的基因。比如说一节经文就是一个基因片段。现在的经文都编有章节，就像被编了号的基因片段，如果你把每一节经文都看成是神的基因，耶稣就是所有片段的基因组总和。如果你能把所有经文组合起来克隆出一个人，这个人就会像耶稣，就会显出那看不见之神的形象。这就是我们借着这些应许，得有分于神的性情。无论何时，只要你接受了这些经文中的任何一句，圣经中的任何一个应许，你接受这个应许，并将它活出来，你就成为了神性情的一部分，你在展示祂的基因。你消化吸收的这个话越多，这个词越成为你的一部分，你就越像耶稣。祂的神性中每一项都是祂神性的属性，你可以说，祂的性情就是祂神性属性的基因。我们来看并留意这里所说的「藉这荣耀和美德，祂已将又宝贵又极大的应许赐给我们，叫你们既逃离世上从情欲来的败坏，就借着这些应许，得有分于神的性情。」情欲是指一种无节制的、不合法的欲望。你的欲望太过分了，比如对食物的渴望。食物本身并没有错，但如果你对食物有过多的渴望就错了，就变成了贪食，暴食本身就是一种罪。有很多肉体的欲望并不是罪，也就是那些帮助我们过自然生活的东西，但是如果你超越了神为这欲望设定的界限，进入无节制欲望的领域，就成了这世上的情欲，成为了罪。所以欲望本身可能没问题，直到你做得太过分，那就变成了罪。5节「正因这缘故，你们要分外殷勤，」注意这是一个命令，命令我们关注并勤奋实行这些事。「在你们的信上，充足的供应美德，」这句经文有的版本翻译为「在信上要加上美德。」「加上」可理解为「加添，叠加和发展。」换句话说，既然你已经拥有了上面所提到的一切关乎生命和虔敬的事，我们已经拥有了，接下来只需要在这信上发展美德，「在美德上供应知识，」你到圣经里去一查就知道「知识」这个词出现有多少次，然而在教会里，我们却如此轻视它。问题是，当人们开始重视知识时，却是到世界去追求世俗的知识，导致最终走向了教育，而不是神圣的知识。神圣的知识是通过启示获得的，获得启示的方式是学习。启示不是你凭空想象出来的，当你在某个领域有需要，在学习这个领域有所学习。因为你勤奋学习，全身心投入，因为神知道你的需要，祂会根据你的需要给你启示，但你必须勤奋学习，追求神的旨意，祂才能在你的生命中按祂的意愿给你成就。祂可能不是在你正在专研的内容上给你答案，但会根据你的需要给合适的答案，即使这与你正在学习的内容毫无关系。那是神圣的启示，不是你琢磨出来的，不是你拼凑出来的。就像我教导的大多数东西一样，得到启示后，我会尽量用圣经来反驳它们。因为我所教导的如果不合圣经，我不去找出

来，别人会找得出来。如果我能反驳它，那就不是神的话语。所以我不会全盘接受我以为得到的启示。听着，一个好的经验法则是不要相信你所想的一切，记住这一点。相信你脑子里所想的一切并不总是好的。你会得到启示，然后你需要通过神的话语来证明它。关键是要证明它。你必须确保它与经文上下文有关，而不是随便把它单挑出来，因为你可以单凭一句话表达任何东西。有人就是这样脱离上下文来主张某个教义。如果你把它放在上下文中，就能判断它是不是真正的教义。现在你明白我们为什么把这个研讨会，定义为使徒性的对齐了吗？你明白这个对齐了吗？我们正在讲解原则，试图让你在如何思考以及如何证实神的旨意方面对齐，而不是仅仅教导这个话题，我们正在带领你进入一个对齐。我们之所以称之为《对齐使徒》，是因为我们接下来要讨论所有职事，是因为这是一种治理性的对齐，是圣灵治理性的一面，它使我们能够将其作为教义，并说「这是真理，这就是我们要遵循的。」很简单。接着「在知识上供应节制（自制），在节制上供应忍耐（坚持不懈），在忍耐上供应敬虔，」听到了吗？在坚持不懈的前提下，你要加上虔敬，我们甚至被命令要操练自己以至于敬虔，这意味着要像神。你不是祂，但像祂一样正确行事。做正确的事永远不会错；像神那样行事永远是正确的，只要你知道你不是祂。像神一样行事是对神的最高赞美。对神来说，就像你看到你的儿女做你所做的事情一样，他们效仿你，这是你得到的最高赞美。以弗所书五章1节「你们要效法神，好像蒙爱的儿女一样；也要在爱里行事为人，」没说你要在教义上效法祂，而是要在爱上效法祂。因为教义给你界限，但在爱里有时你会超越界限去帮助别人，因为「这样的事，没有律法反对。」神的律法中没有任何一条禁止你做超出命令范围的事情。如果你只按吩咐做，你就是一个无用的仆人，因为你只是照所吩咐做了份内的事。只有当你超越吩咐，你才开始盈利（路17:7-10）。想想是不是这样。我告诉你，我要说的很多事情，你只需要静静地听着，等你离开之后，它们就会涌现出来，神会开始为你整理。不是说你在这里的时候不会明白，你应该明白。7节「在敬虔上供应弟兄相爱，在弟兄相爱上供应爱（仁慈、慈善或不计回报的爱）」接下来是与做以上这些事相伴的应许「因为这几样存在你们里面，且不断增多，就必将你们构成非闲懒不结果子的，以致充分的认识我们的主耶稣基督。」这就是我们所说有条件的预言：如果你这样做，我就那样做。正如这里说的，如果你在信上加上美德，在你的美德上加上知识，在你的知识上加上节制等。如果你不断在你里面叠加这些东西，建立这些东西，我就会将些东西融入你里面，使你在认识神方面永不贫瘠，不至于不结果子。这可以一直回溯到4节那些又宝贵又极大的应许。你想知道如何在认识神上结果子，就去做上面这些事。这是一个多么宝贵的应许啊，是吗？所以我们必须领悟这一点。9节「那没有这几样的，就是眼瞎、近视（意思属非黑即白，没有模棱两可），忘了他旧日的罪已经得了洁净。」听见了吗？如果你不做这些事，你猜会怎样？你会忘记你的罪孽已被洗清，忘记自己现在是个新造的人，忘记你在基督里的身份，然后会回到或继续像你在基督里之前那样过生活。这就是为什么在教会有些人自称信了基督，但他们的生活却和以前没有任何不同。这些人挣扎、挣扎、挣扎，经历不同的失败，最终成为耶稣救赎恩典的坏榜样，而不是耶稣在你里面的生命如何改变你的好榜样。「所以弟兄们，应当更加殷勤

，使你们所蒙的呼召和拣选坚定不移；你们行这几样，就永不失脚。这样，你们就必得着丰富充足的供应，以进入我们主和救主耶稣基督永远的国。」前面说到耶稣救赎恩典的榜样。我要再次坦率地说，纵观世界，显然人们在对恩典的理解上有些是真理，但教会里有人领受的「恩典」超越了神所定的界限，导致「恩典」膨胀成了一种情欲，将神的恩当作徒然领受的，说「我们可以随心所欲，不打紧，一切都在恩典之下。」恩典无法拯救一个仍然一直像世界一样生活的人。你明白吗？现在你们看我的眼神有点奇怪。我来证明给你们看，跟我一起读提多书。恩典不会告诉你可以犯罪，恩典会给你摆脱罪的能力。提多书二章11节起「因为神救万人的恩典，已经显现出来，教导我们弃绝不敬虔和属世的情欲，好在今世过自守、公义、敬虔的生活，」这就是恩典的作用。恩典不会告诉你犯罪没关系；恩典告诉你并教导你如何拒绝不敬虔，如何拒绝世俗的情欲，以及如何在今世过清明、公义和敬虔的生活。在灵战训练中我讲过二战期间的例子，还有一个例子，我如果有其他更好的例子，我不会选择说这个，因为真的让我很揪心。仅仅奥斯威辛集中营被杀害的，记录在案就有130多万人，其中20万是12岁以下的儿童，年龄太小的孩子会被自动送进毒气室。有位纳粹指挥官在庭审时被控曾参与谋杀250万犹太人，他说「你们算错了，应该是300万。」他不但没有悔意，甚至以自己所谓的战绩为荣。因为看中了一个小女孩美丽的眼睛，这双眼睛当晚就被装在一个罐子献给了他。这种邪恶真是令人难以理解。这种心态在当今世界盛行，我们知道，这种心态在当今世界依然存在，只是受到了抑制。我之所以这么说，是因为我想让你们明白，属灵的争战与此非常相似，我们的对头邪恶没有底线，牠们对罪毫无知觉，你去任何一家儿童医院看看那些受害者，对儿童犯下如此恶行者，没有救赎可言。

当一个人声称自己是基督徒，已经在一定程度上领受了恩典，却一直过着和以前一样的生活，圣经上就不会有「假弟兄」一说了。保罗说自己曾「受假弟兄之苦」，也说有「偷着引进来的假弟兄，」所以有可能有人自称是基督徒，但实际上不是基督徒，对吗？他们「徒然领受了神的恩典」。在人的里面有这样一种防卫机制，当有不幸发生，尤其是上面提到的那种不可理喻的事件时，我们里面会自动激活这个防御系统，试图为事情的发生找理由，因为我们无法理解纯粹的邪恶。维克多·弗兰克是一名纳粹大屠杀的幸存者，当他被问及在那种情况下是如何逃生的时候，他说「在任何情况下选择自己态度的能力，是人类最后的尊严。无论发生什么，我会始终保留选择自己态度的权利和能力。敌人所作的，无非是试图让我们失去这种态度，让我们无法选择自己的态度。」现在的情况是，当人经历类似困境时，防御机制就会自动出现。如果人无法理解事情的真相，就得回到今天通常所说的奥古斯丁神学，基本上就是说，尽管我不知道为什么会发生这个，也不知道神为什么会让这种邪恶的事情发生，但背后神一定有一个计划，会让这一切变得值得。这是每个人都有的防御机制。如果找不到原因，就把它归咎于神隐藏的旨意。神一定有什么计划让事情变得好起来，这就是我们处理问题的方式（中国人说自有天命）。这种心态就是教会很多人对恩典的态度，几乎对所有事情都是这样。这就是我在这里具体要说的核心问

题。如果选择这种态度，身处集中营里的人就无法改变他们的处境，如果不选择逃跑，就只有死路一条。但生还者做出了尝试的选择，结果他们赢得了生命。所以，如果你处在一个看似无力回天的境地，你必须开始起来改变它。说既然神给我生命，也一定会给我活路。而不是说我已经无路可走，神没有给我开路，只有坐以待毙，也许这就是神对我的旨意。看到了吗，当人们看似无计可施的时候，就会倾向于去改变神的旨意。听懂这句话了吗？如果人们看不到出路，他们就算改神的旨意。因此才会有人在生病的时候说「也许神的旨意就是让我生病或留在病痛里。」既然是这样，你为什么还是会去看医生。你要走出神的旨意吗？滑稽的是，这边还说着「神不医治我，把我留在疾病里，是为了让我学功课。」那边一听说有医治之法，立刻就会飞奔而去。也不管学什么神的功课了，只在乎得医治。人们根据情况改变神的旨意。觉得别无选择时，就会想出一个关于神旨意的说法。一旦意识到有出路，就又有另一个想法，突然之间，神的旨意就改变了。就这样把神的旨意改来改去。就是我们对恩典的态度。绝大多数宣扬超恩典的人，就是那些将恩典超出神设计范围的人，都是与罪争斗多年无果的人。他们从未真正摆脱罪恶。以前认为神的旨意是让他们摆脱罪，但一旦他们放弃摆脱罪的想法，他们就会改变思路。好吧，神知道我是个罪人，所以祂开恩给了我一条出路，让我可以犯罪，但仍然在祂里面，因为我无法战胜这个东西。看到了吗，就这样篡改了神的旨意。我们换一个角度。你是否同意，在过去的两千年里，这个世界上没有一种罪是无人战胜过的。你同意吗？有没有一个人曾战胜过毒瘾？我说的还不是靠神的力量，而是仅凭人类意志的力量。有人戒掉了毒瘾，有人戒掉了烟瘾，有人戒掉了酒瘾，有人戒掉了性瘾，不是吗？他们甚至不是从神的角度，而是严格地从人的角度做到的。有些人偷了东西，他们违背了圣经里关于偷窃的诫命，但决定不再偷，从此不再偷窃。所以显然这是可能做到的。

在五旬节运动早期，约翰·卫斯理等人传讲成圣。现在你很少听到这种教导，因为现在人们开始教导所谓超恩典，你不需要成圣了。圣别意味着从一事物中分别出来，归向另一件事。圣别意味着从罪中分别出来归向神。那是最初的成圣，是成圣的第一个层面，是瞬间得着的（指地位上的圣别 -译者）。之后是渐进的成圣，你开始越来越像耶稣，你在生命性情上逐渐成圣，消极的东西全从你身上逐渐消失。现在罪应该停止，不应该再继续辖制你，对吗？当你重生的时候，罪就应该停止了。我承认，大多数人并没有做到；但即使没有做到，也不意味着犯罪是对的。早期五旬节派的理念是，你重生之后，就要来到神面前，直到神使你成圣。当时他们并不一定理解即时成圣和渐进成圣的概念，但他们相信存在一个瞬间成圣，神立即杀死你内心罪的念头，让你不再渴望罪，你也不会被罪吸引，那些东西已经死了。圣经说「但那属基督耶稣的人，是已经把肉体连肉体的邪情私欲，都钉了十字架。」在真理上，这种教导的确站得住脚。神的旨意不是让你在余生中与罪作斗争，尤其是与罪的习惯或罪的成瘾作斗争。明白这个概念吗？「哦，我的名字是某某，我是个酒鬼。我是一个正在康复的酒鬼。」没有人说我完全不是酒鬼了。如果你一直说自己是酒鬼，你就会一直挣扎。你永远都在挣扎中。神不会让你挣扎。祂杀死它，这样就不再

有挣扎，祂可以拯救你。祂能拯救你，「神的儿子若叫你们自由，你们就真自由了。」无论我们是否活出了这个真理，都不意味着这不是真理。你没有经历不意味着不是真的。关键在于开始体验。epagnosis一种完全的认识，一种对神在基督里为我们预备的一切的经验性认识。阿们！

但人们对待恩典的态度是，人们无法战胜罪，所以用恩典来包裹罪，通过这么做来显示神的包容。然而使徒保罗说得很清楚「这样，我们可说什么？我们可以仍留在罪中，叫恩典增多么？」答案是「断乎不可！我们这向罪死了的人，岂可仍在罪中活着？」教会必须经历圣洁的复活。我说的不是你的衣着。虽然你灵里的圣洁会影响你外面的穿着打扮。但如果你改变自己的穿着打扮，这并不会让你变得圣洁。你只是个躲在衣服里面、一个化了妆的罪人。所以我不讲关于衣着的道理，我讲与神和好。如果你与神和好了，我就不讲关于衣着的道理了。因为神会把得体的衣着放在你里面。很多时候，我们的良心已经麻木到我们自己都意识不到的地步，当你来到神的面前时，你的良心就像被烙了一样，神必须重新让你的良心恢复敏感。这是一种成长。我所说的是教会回归到最初三百年使徒时代的基督教，这不会是令人愉快的，在这个意义上，它不会得到掌声，但它是需要我们去实践。如果我们想真正看到第一世纪教会的力量，就必须走他们走过的路；相信他们所相信的；像他们那样生活。这意味着要与世界切割，不要把任何邪恶或邪恶的东西摆在自己眼前。这可能意味着要关掉电视，花更多时间在主的话上。别说自己没时间，你有。与其每天在电视机前待六个小时，现在开始把这些时间花在圣经里，看看它会带来什么变化。

第四课：神本性的原则（下）

我们对待真理的态度，是一旦我们确定这是真理，那么在研究其他事物时，也必须与这真理对齐。首先要确保它符合这些真理，符合真理才是真实的，否则就不是真实的。你一路上都要以这真理为锚。其中一个锚就是神的爱。我们必须用神爱的眼光看待一切，才能明白爱意味着什么。哥林多前书13章阐述了爱的特质，神就是爱，爱不仅仅是我们应该成为的样子，而是神本身的样子。爱是神的特质之一。祂既然期待我们像祂，祂自然希望我们在生活中拥有这些特质。这是我们需要始终保持警惕的方面之一，它实际上给了我们一些可以锁定的东西，让我们可以说什么是真的，什么不是。我们可以从过去的事实中自动得知这一点。你觉得这样说合理吗？我们上节课读了彼得后书一章9节「那没有这几样的，就是眼瞎、近视（意思属非黑即白，没有模棱两可），忘了他旧日的罪已经得了洁净。」10节「所以弟兄们，应当更加殷勤，使你们所蒙的呼召和拣选坚定不移；你们行这几样，就永不失脚。」结合前面8节所说「因为这几样存在你们里面，且不断增多，就必将你们构成非闲懒不结果子的，以致充分的认识我们的主耶稣基督。」因此永不失脚的内核，就是使你们所蒙的呼召和拣选坚定不移，你不会被警告别做你做不到的事。就像我不会在这里告诫你，切勿飞得高出地面五尺。因为你根本飞不了那么高。当然，如果神想让你飞，祂会赋予你飞行的能力，我知道在神凡事都能。但我想说的是，如果我们被警告永不失脚，就必须做上面经文指出的那几样事，以确保我们的呼召和拣选坚定不移；不说的话，显然就有机会或有可能跌倒，对吗？因为你被警告做、却没有做。你不会被告诫你做不到的事。彼得再次提到这一点，注意这里的承诺，如果你做这几样就不会跌倒。有人说「有时你跌倒了，才能得到神的怜悯。」还有人引经据典说「自以为站得稳的，要谨慎，免得跌倒。」所以「跌倒会使人谦卑，这样你就能理解人，就能以谦卑待人。」不是这样的。神不会为了让你谦卑使你跌倒。第一，让你谦卑不是神的工作，你负责在神大能

的手下谦卑自己。确保你要谦卑。如果你不谦卑，祂可能不得不让你谦卑。比起让神来做，你最好还是自己谦卑。11-12节「这样，你们就必得着丰富充足的供应，以进入我们主和救主耶稣基督永远的国。所以，你们虽已知道这些事，且在现有的真理上得了坚固，我还要常常提醒你们；」彼得说我不怕重复，我不会疏忽，我会重复自己说的。当你教导神的真理时，不重复就有疏忽。我会一直提醒、让你们记起，我会一直把这些事情带给你们的记忆。这里提到现有的真理。有趣的是，人们现在说起现有的真理往往与圣经之外的启示有关，而不是圣经启示。当彼得写这篇文章时，他所说现在的真理是新约，是相比从前旧约真理而言。他说得很清楚，他提到现在的真理时，不是指时髦的教导或启示，或所谓神及时的话等，他说的是新约。对当时的门徒来说，相比存在了几千年的旧约，新约还相当新。对他们而言，基本上可以说是一个新的宗教出现。他试图强调，这个现在出现的真理是新约。出于某些原因，人们、尤其是牧师，总是想向他人呈现一些新的东西，所谓新的启示或新的真理。不幸的是，特别是新的事工，很多时候不过是想借着标新立异出名，他们宣称自己得到了能够改变教会的新启示，这将带来变革等，很容易使人陷于迷途。改变教会的道路在于人们按真理行事，不是按照我们所说的某种新奇的、前所未见的启示，这就是为什么我总是告诉参加属天医治培训的人，确实会有人说「哦，这是新的，我以前从未听说过。」但它并不是新的，它已经存在很长时间了，只是你还没老到记得住它。上次讲属天医治大约是在85年到90年，你当时可能不在那里。你没有听过，不意味着它是新的。我知道你可能接触过很多，但可能不够多。不是新的，已经存在很久了，你需要掌握它。像彼得所说，我不会疏忽，要让你们永远铭记医治真理。13节「我认为趁我还在这帐幕的时候，以提醒激发你们，是正当的，知道我脱去这帐幕的时候快到了，正如我们主耶稣基督所指示我的。」我不介意重复，我必坚守现有的真理。我认为只要我还在这个教会里，在这个身体里，我就要通过提醒你们来激发你们，这都是正确的、合适的。注意，人们被提醒就被激发了。激发就是被提醒，通过被提醒某些事情，你就会被激发。这就是过程。被激发不是等待神来感动你。

提摩太后书一章6节，保罗说「为这缘故，我提醒你，将那藉我按手，在你里面神的恩赐，再如火挑旺起来。」所以，你被激发的过程并非由神发动。新约告诉我们要觉醒而不是等待，不要呼求觉醒，不要呼求被唤醒或复兴。新约没有提到今天教会整体所实践的复兴，没有提到任何关于复兴的内容。我们应该被复兴吗？是，但严格来说，甚至这个词也不正确。当你重生时，你就被复兴了，重生就是复兴。现在取决于你自己是否要觉醒。保罗从未写信给基督徒说：你需要复兴。他说「你们要照着神的义清醒过来。」当你醒悟到义，你就会活在一种复兴式的状态中，这种状态就是我们今天所理解的复兴。复兴的意思是被激发、被激励，但那是你自己的责任，不是神的责任。你继续沉睡不醒，不是神的错。不是说让祂叫醒你，你要照着神的义清醒过来。我们有责任亲近神，「你们亲近神，神就必亲近你们。」14节「知道我脱去这帐幕的时候快到了，正如我们主耶稣基督所指示我的。」注意，彼得从耶稣那里直接领受了一些指示，其中之一就是他究竟会如何死，

耶稣说你年轻的时候，自己束上带子，随意往来；但年老的时候，你要伸出手来，别人要把你束上，带你到不愿意去的地方。所以，彼得在耶稣活着的时候和复活后都与他有过一些接触。萨姆尔博士说耶稣曾告诉他何时会死。他年轻的时候想知道自己的结局会是什么。他带着这个问题去查考圣经。圣经说等你年老头发花白时。萨姆尔博士17岁开始传教，他说他当时就知道自己不会死，他会长寿，直到他年老发白。所以他不怕死，总是继续前进。他16岁时患了肺结核，濒临死亡之时看到一个异象，一个是个打开的棺材，另一边是一本和他房间一样高的圣经，神说今晚你要做出决定，你选择棺材还是选择圣经。他说我不选。神说你必二选一，你不选圣经就会死。他说我不想要棺材，我选圣经。神说我要你去传福音。他说好吧，你现在治愈我。他不是和神做交易，但神告诉他，你选择圣经就会痊愈，会活下去；否则你就会死。当时医生已经填好了他的死亡证明，说萨姆尔将在24小时内死去。那份证明放在他办公室的桌子上等着他爸爸去取。每当他给我们讲这个故事，他都会说那是24.9万小时前的事。医生的说法有点不对。然而人们相信那份医生报告的速度比相信神的报告还要快。萨姆尔博士说，既然神要我传讲祂的话，意味着我可以一直活下去，成为世界上最年长的传道。神说我没有那么说，我只是让你二选一。他选择了圣经，然后出去告诉了他的爸爸妈妈。第二天早上他痊愈了，吃了一顿丰盛的早餐后，他非常认真地告诉爸爸，我得出去传道了。他爸爸是一个非常好的罪人，非常擅长犯罪；他爸爸说：闭嘴，别胡说八道。我不想听到那种话，今天下午我回来的时候，你必须在这里，没有也许。结果他爸爸回家发现他不在。他出去了，口袋里只有六十五美分，与妈妈告别时，他的基督徒妈妈哭成了泪人。路上他遇到一个和他年龄相仿的朋友，得知他的意图后要求和他一起去传道，并且开出了自家的一部废弃的老爷车，于是两个十六岁的男孩沿着公路出发了。他说那部车子一次只能开三十分钟左右，否则车就会过热爆炸，他们不得不常常停下来加水，他说别的汽车靠汽油行驶，这辆车得用水和油加持，烧的水和油比汽油还多，总是走走停停。从此他走遍了世界各地，做了五十年的传道工作，杰出的事工，始终如一，从未有过任何丑闻。他与神同行，从未退缩，从未放弃。是当今真正的使徒之一。未必到处称自己为使徒，但他明确表示：无论自己是否受欢迎，我都会被称为一个有信的人。当我死后，我希望我的墓碑上写着：萨姆尔，有信之人。就这样，我已经决定了。我和妻子曾去过他的墓地，他墓碑上果然写着：这里安葬着莱斯特·萨默尔，一个有信心的人。他是这样说的，而也是这样作的。我不知道有谁在各个领域比莱斯特·萨默尔博士更加至始至终地坚持信仰。

无意离题太远，但如果我们谈论的是使徒事工，这是一个很好的例子。我和他在一起的那几年里，我从未见过他为自己收过奉献。他会聚集一大群人，为一位计划建造教堂的年轻的牧师一次募集五万美元，然后他回家吃花生酱加果酱三明治。他把写书赚的钱都投入到事工中，真是太神奇了。但他总是能得到他需要的东西。他每年只有一次从教会接受奉献，按一种完全不同的思维模式生活。令人悲伤的是，除非我们采取行动，否则这种事工心态将几乎消失殆尽。如今更多的是：好吧，神啊，如果你不给我一架新飞机，我就放

弃事工。如果你不像供应某人那样供应我，我就不作事奉。不能这样。要意识到，我们并没有在帮神什么忙。是祂帮助我们。保罗谈到使徒事工的一大要点，是人为传扬神赐予的福音所要承受的苦难。保罗在介绍自己的履历时，重点并非谈论异象、异梦之类的，也不是他在教会中的权柄。他说自己「屡次行远路，遭江河的危险、盗贼的危险、同族的危险、外邦人的危险、城里的危险、旷野的危险、海中的危险、假弟兄中的危险；」他强调的是为将福音传给人所经历的一切。教会需要重新焕发这种精神，尤其是在现在，因为我们将面临很多挑战，有很多机会令人放弃自己的信仰，让别人决定我们说什么。教会已经被挤压，你不能说这个，不能说那个。告诉你，我实在不确定教会是否应该参与501(c)(3)法案的一部分（美国非盈利组织法案），因为政府给你的任何好处，都可以随时拿走。如果你习惯依赖某种东西生活，当他们把它拿走时，你就会破产。这件事有些方面我们需要注意。还有一点，如果你不把钱投入某样东西，就没有太多发言权左右这个国家的走向。现在正在发生，就像我说的，政府给你什么就可以拿走什么，可以对你继续留在这个国家越来越严格，一旦你离开，他们基本上可以让你把所有好处吐出来，你就会破产。继续读15节「知道我脱去这帐幕的时候快到了，正如我们主耶稣基督所指示我的。不仅如此，我也要竭力，使你们在我去世以后，时常纪念这些事。」其中就有他所写的。他写下这些，是为了让我们能够记住。「我们曾将我们主耶稣基督的大能，和祂的来临告诉你们，并不是随从乖巧捏造的虚构无稽之事，乃是作祂威荣的亲眼见证人。」

我们所有手册的大部分内容都是经文。我会读一些，但不会全部读完。我给了你们很多经文，并尽量用粗体字标出我们强调的要点。如果你们仔细读一遍，就会发现它们全是关于应许的。我们一开始讨论的内容，就是借着这些宝贵的应许，我们得以与神的性情有份。大约一年半前，或者更早一点，我在科罗拉多州丹佛市开办一所圣经学校，在课程的最后，我没有教课，而是开始一种某种程度上的劝勉。我的意思是，那些话很直接，感觉就像打人屁股一样，就像有时萨默拉尔博士在信里劝诫人的方式。我一直强调，你快要完成圣经学校的学业了，毕业后你即将踏上征程，你必须明白一点，无论你知道多少，如果你没有基督的灵，当我说灵的时候，我不是指圣灵，我指的是一种态度，信心本身不是一种态度，但信心会产生一种态度。通常，宗教人士称这种信心所产生的态度为傲慢。他们会想你以为你是谁，诸如此类。因为他们不习惯基督徒运用权柄行事。当你开始行在权柄里，你就会受到批评。事情就是这样，如果你以为自己会被所有人喜欢，那你最好还是放弃。你不会受到众人吹捧。你要学会和喜欢你的人一起走，直到他们不喜欢你为止。然后你独自前行，直到神带来其他喜欢你的人。你永远不要执意与那些因你传讲真理而不喜欢你的人同行，以至于最终偏离你的道路。你传讲的是真理。所以我们必须这样做。

我现在要讲的关键，就是你要真正从我们教导的信息中受益，就必须体认、采纳、接受统治的灵，无论你想怎么说。你必须拥有这种权威感。当我跟你说话的时候，我当你是基督徒，我完全相信我是在跟至高神的君王和祭司说话。你们是君王。你们里面有掌权的灵。因为一切权柄都赐给了耶稣，你奉祂的名来，奉祂的名出入，奉祂的名传道，你所说

的话并非出于你自己。回到使徒事工的层面，甚至使徒这个名称本身都是指被差遣、带着凭证执行特定使命的人。他代表一个国度，拥有这国度的全部权柄。你必须把这个定义定格在你里面，让自己明白无论何时你走进一个房间，如果那里没有其他基督徒，你就是那里属灵最高的存在。别在乎自己是不是使徒，不要在乎外面的头衔。你是基督徒！记住，正如我一开始所说，神的儿女是活神，这是你的最高头衔。好消息是，如果你重生了，你就已经达到了这个地位。其他一切都只是你的工作，对吧？我的同工都有各自的岗位，都在各自履行自己的职责。但我的孩子们，他们知道就算自己什么都不做，也无需为生活担忧，即使他们不做自己的工作，我解雇了他们，仍然需要养活他们，他们永远是我的儿女。是的，在事工里，我需要他们分担不同的角色，我儿子今天负责摄像，通常他在事工的网站工作，他扮演什么角色并不重要，他都在我的意愿之下。我的意思是，他现在正在执行我的意愿，我需要他做这件事。如果我需要他做其他事，他也会去做。他无需认同我所有的要求，他的认同感来自于他是我儿子，与他做什么无关。我不会说今天你当摄影师，我会按摄影师时薪付钱给你。根本不这么做，有完全不同的理念，我们按神国度的方式行事，我不会去招聘人说：我们有这份工作，工资多少。我们会结合事工和会众的需求。有些人薪水低，有些人薪水高。那又怎么样？这都是神的国度的事，反正钱又不是我的。我不担心这个。我们所做的就是满足会众的需求。你明白我的意思吗？我们会根据神的国度的需要，而不是根据金钱做决定。有人质疑给某人钱太多，我无话可说。我说神祝福了我，我的薪水也太高；我的价值远不及祂付给我的薪水。我没有积蓄，但我想吃就吃，想睡就睡；想休个轻松的假期，也可以做到。我可以做任何我需要做的事情。即使没有钱，如果我决定去做，并且相信神会祝福，那么无论何时钱都会到手。这就是为什么我不需要向你借钱。因为你不是我的资金来源。阿门？听着，这不仅仅因为我是传道人就对我有效。很多传道人这样做对他们不起作用。这就是为什么他们时时需要一些花招：如果你奉献200美元，我就会给你发个预言，更大的预言。听着，我说的是天国的原则。即使没有人来听我讲道，神仍然会支持我。因为我还是祂的一个儿子。我的价值并非来自我所做的事情，我当然不会去找神说：我这周工作了这么多小时，我期望得到相应的回报。有时我不在场上，但我仍然期望得到供应，因为神是美善的，祂不会让我挨饿。「我从前年幼，现在年老，却未见过义人被弃，也未见过他的后裔讨饭。」每当我听到有人向神祈求什么，我都在想他可能不是神的孩子，或他不知道自己是神的孩子。就这么简单。当你对神有所求，你或许应该审视一下你与神的关系。我们的天父是美善的。祂照顾自己的人，甚至照顾不属于祂的人。祂使日头照耀义人，也照不义的人。要认识神的美善，并行在祂的美善中，不是只想着：嗯，那是因为你拥有这个或那个，或者你是这个人或那个人。这对神来说毫无意义。你的所作所为不会打动神。你的演讲技巧、管理能力或其他任何东西都不会加深祂对你的印象，因为无论你能做什么，祂都有一位天使可以做得更好，对吧？然后你还得付钱给他。我们需要认识到我们的天父是多么的美善，以及祂如何照顾我们，甚至在我们祈求之前。这真是太奇妙了。相信神的美德，相信神的爱，相信无论发生什么，祂都会照顾你。如果你指望你的工作来支撑你，你已经有麻烦了，因为你没有任何保障。

我完全相信，无论经济或其他情况如何，我们都不会缺乏。自从我们开工以来，我看到的都是增长。即使在经济不景气时，每当经济下滑，我们的收入都没有丝毫影响。如果有的话，收入在不同领域和不同事物上还有所增长。神是美善的，祂的国度不会以任何方式被地球上的经济状况左右，但会被你对祂的信心左右。祂想为你做的远比你现在想象的要多得多。一旦你对祂想为你做的事情有了更深入思考，祂就会让环境顺服你。我们是祂唯一的阻碍。你只需要看到更伟大的神，你只需要神在你的视野中变得更伟大。就这么简单吗？是的，因为它太神奇了。我去听传教士的讲道和牧师的会议，他们要么在谈论如何吸引更多人，这与钱有关；要么在谈论问题，谈论他们不得不停止的某个建筑计划。说实话，我无法理解这一点。因为第一，我不投资任何东西，没有任何股票，没有搞教堂建筑等之类的。我们在达拉斯签了一栋楼的租约，我告诉房东这是神的建筑，祂命令开工，祂会付钱，祂也确实付了钱，阿门。所以，当你不能按照你所拥有的去做时，你就必须按照神的旨意去做。踏踏实实按神的旨意做，你所拥有的就会增加以满足你的需要。听着，不是神的供应赶上你的需要；是你的需要赶上神的供应。当我外出传道穿越全国，我不会拿着地图或上网查加油站的位置。我期望需要加油的时候，就会有加油站等着我。我不会为整个旅程把我的卡车装满 25 个五加仑汽油桶，我期望沿途会有加油站。你明白我的意思吗？这意味着，如果我到某个地方，汽油用完了，或者快要没油了，我期望在没油之前能找到加油站。我不会盲目到遮住油箱指示器，通常油箱指示半满时，我会再加满，但我的意思是，我不需要在出发前把所有东西都准备好。我带着我所有的东西出发，然后相信神会及时满足我的需要。使徒们不是等待食物倍增以后分给众人，而是把全部仅有的食物给耶稣。他祝福了食物，然后人们把它分发出去，分发的过程中，食物开始成倍数增加，不是在你储存的时候倍增。所以说不是神的供应赶上你的需要；是你的需要赶上神的供应。祂的供应在你应该在的地方等着你。只要你踏上你应该在的地方，供应就在那里。但如果你没有到达你应该在的地方，你猜怎么着？恶人的道路崎岖难行，义人的道路却蒙福。阿们？所以你继续前进。我最近在加州对一个朋友说了这样一段话：神对你的供应，是用动态激活的方式。神的供应就像一有动静灯就会亮之类的动感器。如果你总是坐在那里说：神啊，我破产了，我要倒闭了，撑不下去了...。我们要破产了，我们做不到...。那就真的会破产。你开始行动；运动激活行动。我生在六十年代，我对那年代的记忆大多是电视节目，比如《我爱露西》和我喜欢的《飙风战警》，《时光隧道》，前几天聊到一部电视剧《聪明绝顶》的时候，我的脑海中浮现出「启动、激活神的供应」等念头。还记得开场男主角走进电话亭的场景吗？他走进去，路上所有的门都是关着的。但你注意，他还是往前走，走着走着，每一扇门都打开了。他本可以低头看着说，门都关上了，哪儿也去不了，不用去。等神把门打开，我才会有出路。不，他必须走起来，门才会开。神的供应是用行动激活的。我们必须离弃这个世界的体系，因为人们会来找你求助，你不能拒绝，不能说：要是你做了十一奉献，就不会变成这个样子。你不能那样做，你必须喂养他们。谁在乎他们怎么落到那种地步的，喂养他们，让他们看到神在你生命中的美善，说：你知道我为

什么能照顾你吗？因为我在你之前照顾过别人。我喂养别人，神也一直在喂养我。我不断付出，祂不断充值。神给予的总是比你付出的多。就这么简单。

罗马书九章1节「我在基督里说真话，并不说谎，有我的良心在圣灵里同我作见证，」就像我说的，我尽量减少阅读这些经文的时间，你们都读过，如果你不打算回去好好学习并实践，无论我怎么读，对你都没有什么帮助。这些东西你必须自己去获得。4节「他们是以色列人，那儿子的名分、荣耀、诸约、律法的颁赐、事奉和应许，都是他们的；」这里再次提到了应许。彼得之前提到了，现在保罗也提到了。他们都在谈论应许。要知道，预言是神应许将来会成就一些事，预言是个未实现的应许。这里有我们一本书《实现你的预言应许》，教你如何激活那些一直处于休眠状态的预言，开始在你的生活中真正发挥作用。我们会深入探讨这个问题。之所以提起这点，是因为你不能只是坐等事情发生。我曾多次教导说，经文说「这些事发生，是为了应验...。」为了应验预言，耶稣会特意做些事表明他是弥赛亚。他每次这样做，都不会让人感到意外。人们了解弥赛亚就是要这么做。他知道自己预言了什么，你必须将自己代入马可福音十六章。当他说「凡信的人，手按病人，病人就必好了」时，他是在向你预言，你必须相信自己就在这段经文中。他说「你们要往普天下去，传福音给万民听。」你们包括你，对吗？我试图在某种程度上平衡这一点：是，神是美善的，祂会喂养你，照顾你等；但与此同时，我们教会里却有一个很坏的习惯，就是只顾领受祝福，却忽视承担责任。我不是说，如果你不负责任，不做自己该做的事，神就不会喂养你。我只想说，你们最好庆幸我不是神，如果我是神，我就不会由着你们。神是美善的，我们所做的一切都应该出于对祂为我们所做一切的感恩。5-11节

「列祖是他们的，按肉体说，基督也是出于他们的，祂是在万有之上，永远受颂赞的神。阿们。但这不是说，神的话落了空，因为从以色列生的，不都是以色列人（留意这句）；也不因为是亚伯拉罕的后裔，就都是儿女（这是指神的儿女），惟独“从以撒生的，才要称为你的后裔。”这就是说，肉体的儿女不就是神的儿女，惟独那应许的儿女才算是后裔。因为所应许的话是这样：“到明年这时候我要来，撒拉必生一个儿子。”不但如此，还有利百加，既从一个人，就是从我们的祖宗以撒怀了孕，双子还没有生下来，善恶也没有作出来（只因要坚定神拣选人的旨意，不是本于行为，乃是本于那呼召人的）」请注意这里的重点，记得有一次宗教家来到耶稣面前说「我们的父就是亚伯拉罕。」耶稣回答说「你们若是亚伯拉罕的子孙，就必行亚伯拉罕所作的。」所以即使在那时，根据他们所行的，耶稣能够说「你们是出于那父魔鬼，你们父的私欲，你们愿意行。」这是耶稣的原话，对吧？说他们不是神的孩子，是魔鬼的孩子。一个人不能有两个父亲。耶稣事实上说「你们要结出果子，与悔改相称，不要自己心里说，我们有亚伯拉罕作我们的祖宗。我告诉你们，神能从这些石头中给亚伯拉罕兴起子孙来。」所以不是我已经重生了，只要坐享其成就好。圣经没这么说。圣经说的是：凭着你的行为，我就能认出你。对吧？如果你什么都不做，你就什么都不是。你明白吗？不是靠行为。听着，我们不是为了得救才作工；我们作工是因为我们得救了。因为我们得救了，我们就应该感谢神，比我们努力赚取救恩

时更加努力。我们应该出于感恩而作工，因为有人在你迷失的时候告诉你耶稣爱你。所以我们应该也这样告诉别人，把这份爱传递下去。阿们？我不确定我是否已经说服了你们，但我会努力的。我不会为读这么多经文道歉。我知道你们是来听道的，而我所做的只是向你们讲道。但希望你们听到的是我所讲道的经文。这是神的话，不是魔鬼的。别回去说这是库里兄弟的话，你必须服从。不，你必须能够说「魔鬼，经上说...。」我希望你接受挑战，把经文中的章节数目去掉，看自己还能找到多少要找的经文，你就知道你自己对经文的了解程度如何。你收到过多少封包含章节的经文信？圣经的原文没有章节编号。这些都是信件，我们应该像读信一样去读它们，去接受它们。

林后一章17-20节：「我有这样的意思，难道是行事轻浮么？还是我所定的意是按着肉体定的，以致在我有忽是忽非么？但神既是信实的，我们对你们所说的话，就没有是而又非的，因为借着我和西拉并提摩太，在你们中间所传神的儿子耶稣基督，并不是是而又非的，在祂只有一是。因为神的应许，不论有多少，在基督里都是是的，所以借着祂，对祂也都是阿们的，好叫荣耀借着我们归与神。」听到了吗？神在基督里的应许没有一个不是的，都必照此成就在你我身上。你今天不需要神的答案。你已经有了答案。我向你保证，圣经里的每一个应许都涵盖了你的每一个需要。没错，最重要的就是不要害怕。因为几乎你做的每一个错误决定，都是基于恐惧。你要做的第一件事就是不要惧怕，因为「爱里没有惧怕，完全的爱将恐惧驱除。」爱里没有恐惧，爱里没有痛苦。如果你感到恐惧和痛苦，你说要迅速做出决定，迅速采取行动，你来说找我：我现在必须得到答案。我会说：不，答案是否定的。如果你现在急于找答案，答案是否定的。你说如果你犯了错误怎么办？错过了神怎么办？你猜怎么着？以色列犯了错误，在旷野走了大约四十年。对吗？后来下一代还是做错了事。听着，你犯的错不会大到神无法解决。如果你能犯一个神无法解决的大错误，那你就比神还大了。你要相信神可以弥补你的错误，甚至可以说你有信心去犯错。大多数情况下，我们只是不想犯错，好吧，我也不想犯错。让我告诉你，你越出名，尤其是在事工之类的领域，不犯错的压力就越大，因为你犯的每一个错误都会被传上网。我可以坦然面对自己所犯的过错，但不喜欢别人撒谎、说谰言，到处说三道四，有什么疑问直接来找我，打电话给我，写信给我，让我们一探究竟。你不应该参与诽谤、流言蜚语或散布谣言。让我们做些正事，为天国忙碌。21-22节「然而那把我们同你们，坚固的联于基督，并且膏了我们的，就是神；祂既印了我们，又赐那灵在我们心里作质。」我们仍在继续探讨神的应许，并讨论这些应许的本质。这些应许就是神的本质，是祂的基因，是祂的本性。当我们领受这些应许，并开始在生活中活出它们时，我们就因着这些又宝贵又极大的应许，与神的性情有份。我不断向你们强调：基督教不能只是听。你不能只是听，必须开始行动。我们必须活出真理。听道行道。基督教不只是知识的载体，不是去教会打卡，是关于活出你是谁。我们是新造的人，活出你所听到的真理。如果你所听到的是神的话语。神的话语必定能够改变人，而不是提供和获取信息。我们必须摒弃学得多就能蒙福多的想法。重要的不是学得够多，而是行在神的道上，阿门。

林后六章14-18节「你们跟不信的，不要不配的同负一轭，因为义和不法有什么合伙？光对黑暗有什么交通？基督对彼列有什么和谐？信的同不信的有什么同分？神的殿同偶像有什么一致？因为我们是活神的殿，就如神曾说，“我要在他们中间居住，在他们中间行走；我要作他们的神，他们要作我的子民。”所以，“主说，你们务要从他们中间出来，得以分别，不要沾不洁之物，我就收纳你们。”“我要作你们的父，你们要作我的儿子和女儿。这是全能的主说的。”」七章1节「所以亲爱的，我们既有这些应许，」什么应许？我将活在你们里面，我将住在你们里面，我将行在你们里面，我将在你们里面说话，你们将成为我的儿女。这些都是祂赐给我们的应许。神的第一个儿子已经在地上为我们立下如何生活、如何行事、如何说话的榜样。但我们想做什么呢？我们想回到旧约，成为先知。成为以利亚，成为以利沙，想要以利亚双倍的恩膏，我们想要以利沙所拥有的。然而我们得到的远比这更大，因为他们没有重生，没有从那灵生，神的灵降临在他们身上，没有内住在他们里面，他们的本性没有改变。我们已经领受了又大又宝贵的应许，然而我们却想回到过去，像旧约那样行事。听着，这即将来临，也是我们在这里所做的一部分。现在是实现这点的一部分，也是我们必须达成一致的部分。我们不再只是旁观者，不再纸上谈兵，而是开始在生活中彰显神，像耶稣那样行事，像他那样说话。你猜会怎么着，你会遭遇和他事工初期一样的攻击。有份关于基督生平的调查报告，里面把耶稣的生平分成几部分，开始是接纳的一年，接着有拒绝的一年等。起初每个人都爱他拥护他，然后人们开始反对他。因为他开始说，真理都摆在这里，大家都有事要做：你们的义，若不超过经学家和法利赛人的义，绝不能进诸天的国。突然听众就不淡定了。还有厉害的：如果你要做我的门徒，就得吃我的肉，喝我的血。哦，等等，你不可能是神的门徒，因为圣经明文禁止吃血。有人没有留下来听完就离开了。圣经记录说「从此祂门徒中有许多退去的，不再与祂同行。」此时耶稣没有改变话题，说：嘿，等等，等等，别着急走，等我慢慢解释给你们听。他转过身问剩下的门徒说「你们也想离去么？」西门彼得，你知道，他总是不假思索，他回答祂说「主阿，你有永远生命的话，我们还归从谁。」至少这次他足够聪明，知道主值得他坚持下去。

我们知道贯穿哥林多前书十三章的，是神的爱。我有点不明白在这个爱的篇章里，为什么没有提到爱的另一个方面，那就是忠诚。但它是事实。如果你爱，你就会忠诚。就这么简单。如果你爱一个人，如果你爱你的配偶，你就不会犯奸淫。因为爱包括忠诚。我不明白，尤其是在这个时代，为什么人们总是在各种事情之间摇摆不定。他们永远不会在任何地方扎根。我不是说每个人都必须聚集在这里做这件事，我只是说，无论你在哪里，都要忠于它。如果你相信它，就支持它。如果你得不到，你不相信，就不要支持。如果你不能支持它，那就离开，因为你在那里只会成为矛盾，会惹出麻烦。有句谚语说：你与带你来的人共舞。如果萨姆尔博士今天还在，我会有很多不同意他的观点，我会去找他，说这是真理。但我会带着尊重的态度表达不同的意见，和他坐下来交通，仔细讨论这些事情，而不是背后议论。你从来不会听到我说他的消极话。因为直到今天，我仍爱他。即使他已

经去世，他仍然是我的属灵父亲。当我听到人们说他坏话，我会非常生气，我会先奉上老拳，再请神赦免。我只是没有这机会这么做，但我愿意这样做，我会这样做，因为我爱他，因为他是一个好榜样，信仰信心的榜样，如何与神同行的榜样。

第五课：神新造人的原则

继续进入课程前，我想重申一些新造人的原则。林后七章1节「所以亲爱的，我们既有这些应许，就当洁净自己（谁来洁净？自己负责洁净自己），除去肉身和灵一切的玷污，敬畏神，以成全圣别。」T.J奥斯本说：有两件事永远不要向神求。第一，永远不要求神做祂吩咐你做的事；第二，永远不要求神做祂已经完成的事。这句话能解决很多问题。教会大多数的人必须超越这种心态：我们只是尘土中的蛆虫，是成天呼求耶稣的乞讨者。耶稣基督降临，借着受死，从死里复活、升天，摧毁了仇敌的权势。祂的显现，是为摧毁魔鬼的作为。祂做了这一切后，回到父那里，差遣祂的灵回到我们中间，使我们能行在同样

的复活大能中，有同样的能力，推翻魔鬼的一切作为。魔鬼已被彻底击败，现在我们要做的是将基督的胜利付诸实践。但是我们不能再像耶稣肉身在世时的门徒那样行事，他们那时还没有重生。我们要像重生的人一样行事。我们是新造的人。我们在这里做的事情非常重要，一切都在有条不紊地往前推进。你们知道我们的事工是从属天医治起飞，以激活和教导人们如何进行属天医治而闻名，并且在教导属灵争战方面享有盛誉。然而这些教导的关键在于新造的人。当新造人的真理得到传播，不管我教导什么主题，都有超过以往的果效，因为它赋予人生命。我希望今晚能深入探讨这个问题。白天的课程主要讲手册的内容，今明两晚我们将更多分享新造的人这个主题。我想让你们意识到，无论我怎么把一切串起来，无论怎么教、怎么示范，如果你不从圣经所教导你是谁这个角度去做，结果总是不够理想。听着，我们教导属天医治在世界各地都有效，它适用于基督教任何信仰水平、任何知识水平的任何人。但一旦人们掌握了新造的人之真理，它完全直接来自圣经，就是纯粹的圣经；当你掌握了它，医治会更容易。如果用轮子来打比方，轮子的中心、轮毂是新造的人，轮子上有很多轮辐，一条代表属天医治，一条代表财务兴盛，一条代表拯救释放等。我的意思是，所有这些辐条都源自我们作为新造的人之真实身份。如果你不从新造之物的角度出发，你就是在阻碍耶稣降临、受死、复活所赐予你的大能；就是在短路。我们必须开始以新造的人之身份来运作。根据林后五章17节，作为新造的人，我们是从未存在过的新物种。正因为如此，我们需要榜样，最接近的榜样就是耶稣。耶稣是我们最好的榜样、最纯粹的榜样，也是我们成长的榜样。他当时面对的敌人仍在掌权，但这似乎丝毫没有让他感到畏惧。他无论在哪里见到敌人，都能将牠击败。而我们的情况则有所不同，因为我们面对的敌人已经被击败。所以，当他说「我所作的事，信入我的人也要作，并且要作比这更大的事，」部分原因是因为敌人已经被击败，我们做这些事应该更容易。但我们却一直与自己作斗争，我们的争端大多源于自己的想法。要知道问题不在于魔鬼，魔鬼不是给你制造麻烦的人。你的问题基本上源于你对神的质疑。实际上，当你质疑神时，你是在怀疑祂对你的爱。你在那儿琢磨你得医治是不是神的旨意？如果自己犯了罪，神是否还愿意医治自己等等。你猜怎么着？神的旨意是，在你还是罪人的时候，在你重生之前，行了一个最伟大的奇迹。老兄，祂没有等到你洁净了你的罪。事实上，保罗甚至这样说「当我们还是罪的时候，」他没有说我们是罪人；当我们还是罪，就是你完全被罪所玷污，以至于你就是罪。「神使那不知罪的，替我们成为罪，好叫我们在祂里面成为神的义。」明白了吗？当你处于最糟糕的状态时，耶稣已经为你作了最好的事，而现在我们认为自己必须努力争取，先洁净我们的生活，才配得上一些好东西。简直偏得离谱。

所以我们必须开始像新造的人一样行事。老实说，我们还没有很多这样的例子，我们所举的几个例子只是在某个点上的小爆发，或称之为高峰期。就像我们有约翰·雷克、史密斯-威格斯沃思等人，他们在各自的峰值上做出了成绩，于是我们倾向于去考察他们做了什么才达到那个地步。其实不是他们做了什么的问题，而是他们知道了什么。事实上，如果你回去研究约翰·雷克和史密斯-威格斯沃思，你会发现他们性格迥异，根本找不到任

何相似之处。完全不同的性格，完全不同的观点，完全不同的态度，但令人惊讶的是，他们都有这样的共识：神的灵已经住在我们里面。约翰-雷克说「人类思想的一条法则是，用行动让自己相信，比相信了再行动更快。」史密斯-威格斯沃思也说过类似的话，意思一样，只是用词不同。他说「如果灵没推动我，我就推动灵；如果我按神的话作，我也许从肉体开始，但一定在灵里结束。」想想这句话。我们有几百小时的视频，不知道其中哪些是我们自己发到油管上的，但其他人会摘录一些片段放上去，并且在下面加上标题和评论，大部分都很不错。在我看过的部分评论里，我只发现一条不好的评论，就是跟威格斯沃思的这句话有关。我引用他的话，意在鼓励大家开始行动起来。我说你爱人不会超过神爱人。如果你带着爱出发，我可以告诉你，你不是走了出去，神来对齐你。而是神就在那里，你正在与祂对齐。但那则小视频附上的评论是「你这种说法太大胆。」其实他们是想攻击我。且不说这句话不是出自我，我只是引用；当然，我同意威格斯沃思这个说法才会引用。我想说的是，人们在写评论时往往会以偏概全。所以我们在会议中不让录音录像，以免人们在发到媒体时，只截取片段上传，而不是全篇。人们试图抓住你话语中的把柄，就像他们对耶稣说的话断章取义一样。到一定程度时，我们必须像耶稣一样行事、说话和做事。开始时，你可能无法获得百分之百的成功率，未能达到你期望的结果。进入一个全新的领域，通常不会立竿见影。要像耶稣一样行走，你要先迈出第一步，开始学习这些东西，向前迈进，然后在某种意义上你会赶上。因为大多数情况下，当你迈出一步时，你并不是带着百分之百的信心行走。你内心会有很多疑虑，比如「我希望这行得通。好吧，我们看看效果如何。如果不行呢？」这些思想会常常在心中缭绕。但随着你不断前行，这些感觉开始逐渐消失，你会越来越稳固。你要在这些真理上深深扎根，如果你想服侍病人并取得持续的成果，你必须确信医治存在于赎罪中，它适用于每个人。无论他们是得救的还是未得救的，无论他们是基督徒、印度教徒还是穆斯林，这都不重要，在神眼中，他们都是人。「神的恩慈是领人悔改。」所以，要向他们展示神的恩慈美善，以及医治始终是神的旨意。你必须摒弃所有试图攻击你的想法，比如「好吧，但是如果他们这样做呢？如果他们那样做呢？如果他们不这样做呢？」回到耶稣的教导，注意他如何行医治。他没有向病人寻三问四，奇妙的是，当有人悄悄摸祂的衣服穗子得了医治，他知道有能力从自己身上出去，却不知道是谁摸了自己。如果人在未经耶稣允许的情况下，从祂获得医治的能力，那么，说神决定谁得医治、谁不得医治方面究竟有多大的根据呢？想明白这一点，不是说我们要与神作对，我只是说神如此希望人得医治，以至于任何人都可以从耶稣那里得到医治，即使他们没有得救，他们甚至正在做违反律法的事。你知道，那个患血漏的妇人爬到人群中就是在违反利未记的律法。她在犯罪，违反了神所制定的律法，但神仍然医治了她。人们总是纠结于如果对方在生活中犯了罪呢？告诉我谁是无罪的？去问任何一个得了医治的人是否行事完美？是否完全无罪，没有做任何错事？任何诚实的人都会说，你在开玩笑吗？「那么，你为什么得医治？」「当然是神的恩典。真是奇妙。」没有人会说「这是我应得的。」我从来没听过有人这么说，也没听过有人说是某某事工医治了自己。正如我之前所说，我们没有人因自己的行为配得上深度医治。我们得医治不是靠自己

的功德，而是靠耶稣的功德。阿们。我们是借着他的恩典得以进入。一旦进入就被重造了，你的灵就像耶稣一样纯洁神圣，与神同在，因为你拥有的是祂的灵。所以现在的关键，是我们的所行必须对齐我们的所是。当你这样做的时候，你猜怎么着？你身边的大多数人，家人、尤其是教会的家人，会向你亮起红灯，因为枪打出头鸟。假如是他们先起步，然后你赶上，他们就会支持你。但如果你先起步，他们就会抵制，直到他们加入。这时你要有恩典，记住，你自己也并不总是那么聪明。所以，假以时日，给他们成长的空间，让他们赶上。恩典赋予我们行善的能力。但你必须开始。就像我之前说的，我们必须到达一个地方，并非遥不可及。我说的是一个决定，就像你当时决定得救一样。天国的一切源于一个决定。一旦你做了决定，神的能力就会成就你的决定。就这么简单，就像重生一样。你做出决定后，就不会再以过去的自己来审视自己。如果你做不到这一点，你很难在基督信仰中往前，至少按照圣经的教导是如此。如果你想活在过去，谈论过去，沉湎于过去，纠结于所有过往的错误，那么你完全适合宗教，因为宗教就是这样做的。宗教不断强调你永远达不到标准，永远不够好，你只是尘土中的蛆虫，这样的结果是你躲避神，不花时间与神交通。即使你真的和神说话，也总是乞求祂做点什么，修复点什么，或者做些什么，根本不是与祂相交。一切都是自说自话，单向喊话：求神帮助我，求神修复我，求神触摸我，求神赦免我，总是我我我。一旦你认识到自己在基督里新造的身份，就会进入新造的状态。「我们蒙召正是为此。」不是吗？但一旦人意识到自己在基督里是谁，每个人都会进入那个新人的状态。

前几天，我和一些朋友去听一个多年前认识的牧师讲道，他会吹萨克斯，曾经为杰西·德普兰尼斯演奏萨克斯管。他讲道时会把萨克斯挂在脖子上，讲讲道，吹吹萨克斯，边讲边吹，吹吹讲讲，很是神奇，这是一个有色人种的教堂，去那里的感受真是太棒了，我喜欢和他们在一起。他是个燃烧的人，他说着说着会突然说「伙计，这太新鲜了，我甚至不知道接下来要说什么，我在等着听自己接下来会说什么。」就是这样，当你掌握了我们在基督里的身份，使徒书信里相关的真理在你里面活了过来，突然间，你开始四处走动，你开始像新造人那样感觉、行走和实践，就像你真知道那样，一切变得皆有可能。我曾对我们统治圣经学校的学员说，如果你真想知道自己有多少改变，回去与交往过的圈中人聊一聊，你就会知道自己走了多远。哇，因为他们谈论失败，谈论不可能，谈论他们将如何成功等等，这些对你来说都变得很陌生。如果你还在和这样的人交往，那就远离他们。告诉他们你要独自禁食祷告，然后走开。你只想和神独处，一起研读经文，告诉祂「神啊，你说我是新造的人，我还会犯错吗？是的，我会犯错，但你说我是新造的人，你说一切都变成新的了，你说所有旧事都过去了，我相信你，所以我是全新的。你说我按手在病人身上，他们就会康复，所以我按手在病人身上，他们康复了，因为你这么说，不是因为我。主耶稣，你说因为你去了父那里，我才能做和你一样的事，甚至更大的事。好吧，你去了父那里，所以我除了做更大的事之外别无他法。而我正在做更大的事，我为此感谢你。」你只要开始，这正是我们所说孕育你应许的预言，是同一件事。让我告诉你我要说的意思。

我大概在95-97年开始出道，在那之前，我被教导要宣告神的话语。我学到了我们所说宣告主话的真理，但我并没有把它真正视为说预言。后来我意识到，从某种意义上来说，我当时做的就是说预言。有时候，当你开始说一些话时会感到很奇妙，你会开始说出你已知的圣经内容，把它们当作宣告词，你就是宣告神的话语。当你宣告神的话，会有一个转折点，突然间，你不再只是背诵经文并宣告，预言之灵，也就是耶稣的见证，会抓住你的心，经文会从你的口中流露出来，你会将其个人化；说这就是神对你说的话，对人对己来说是真实的；突然间，经文变得很容易说出来，你不需要勉强自己，经文自然而然地流淌出来。这就是你凭着神的灵说话的时候，那时它就不再仅仅是宣告，而是进入预言。你抓住这点，逐渐深入，出去接触人。你走进医院，也许有人会说「抓紧时间，小声一点。」我如果担心这点就不会去了，我来这里不是为了带点安慰，我来这里是为了医治，创造性地为这个人创造健康。要做到这一点，我必须毁灭性地摧毁魔鬼的作为。仇敌已经被打败了，但我必须执行胜利。当我去那里的时候，我期待能够消灭牠，能够在那里夸胜。

97年，我第一次去非洲，当时我岳母还没有在真理上与我们达到共识，甚至很抵制。她当时是耶和華见证人的成员，她威胁我说「你最好小心点，别染上什么东西，带回来把我们都害死了。」我心想，如果我真相信这种鬼话就不会去了。我还是要去，不但不会被传染，我去那里是为杀一些东西。现在她加入了我们，为我们各种出版做编辑工作。前几天我写信给她，建议她休息一周，因为这些年她一直在帮助事工，从来没有真正休过假。我说别逼自己，休息一周，放松一下。她回信说：谢谢你的关心，但我已沉迷于主的话，我乐在其中。如果十年前这些话从她嘴里出来，我肯定不会相信。这变化本身就很神奇。说起我以前常去的教堂，那时他们很火热，当时确实如此，你知道，那是我出发的地方。但我后来回去和故人接触，感觉我听到的和他们十几年前说的一样，感觉他们好像没有任何成长。我回到塔尔萨，打开电视，他们还在说同样的话，30年前他们就说过了。有对的地方，但那些不对的部分，他们仍然在宣扬那些不正确的部分。在某种程度上，义人的道路应该越来越光明，而不是停留在原地。我们必须继续前进，但你得做出决定。当你照镜子时，你会像约翰·雷克那样，看着镜子说，神就在那个穿着衣服的人里面，无论这身衣服到哪里，神就到哪里。你必须开始更多地理解这一点。你会说自己只是个打工仔，甚至不能主宰自己的时间。这与此无关。约瑟没有自己的生意，他是个被卖到埃及的奴隶，曾被关进了地牢。然而当饥荒来临时，猜猜谁成了首相？约瑟。为什么？因为神与他同在。人们为市场营销作广告，为了让自己的品牌广为人知，让人们知道你是谁。你知道吗，施洗约翰传道时，他不是去耶路撒冷，也没有去圣殿，他去了旷野，去了一个人迹罕至的地方。但如果你有神的信息，人们就会找到你，因为神会指引人找到你，即使他们不知道你在哪里。我们经历过，你们可能以前听过这些故事，它们与我们正在谈论的内容息息相关。有次我出差后飞回达拉斯，刚到达达拉斯-沃斯堡国际机场，就收到一位女士的电话，说请立刻飞来阿肯色州温泉城。我说好的，请跟我妻子联系，她负责我的日程安排。回答说已经联系好了，我知道你坐这趟航班过来，你刚落地。现在转机机票都订好了，请

立即登机。这位女士是那种如果她想把事情办好，就能把事情办好的人。就像某位牧师说的，如果你想开办教会，就派一个女人去，她们会开成教会，因为女人有办法让男人做任何她们要求他们做的事情。如果一个男人试图让另一个男人做某事，可能会遭遇各种托词。这个女人显然知道该怎么做，她说我已经把一切安排妥当。我说好吧，反正带着行李，可以继续旅行，所以我直接去了阿肯色州温泉城，到那里后被一辆吉普车带到一栋小屋里。整栋房子的大小正好能容纳一些桌椅板凳。它原本是一个毒品窝点，女人买下了房子，然后将整个区域清理干净，把它改成了教堂。我本来以为我去那里只是会见一群人。未曾想她邀请与会的都是当时基督教的名人。这位女士自己也非常有知名度，她在老乔治·布什当政期间，在宾夕法尼亚大道白宫旁边有间办公室，对华盛顿特区的所有基督教活动都很感兴趣。她联系了本尼·辛的牧师团，老罗伯茨·克莱门特，亨伯德·雷克斯，亨伯德的兄弟，就是那个把凯瑟琳·科尔曼推上电视上的人，她召来了所有这些人，克莱门特·亨伯在场，肯尼斯·科普兰的代表在场，ORU的代表在场，还有本尼·辛本人。我的意思是，我从小在电视上看到的所有这些名牧都在场。我开始以为自己只是和一个普通的教堂会众在一起，当我进去开始认出这些人，多少有些诧异。她说：他们想听听你要说的话。我知道他们需要听。所以，开始吧。于是我在这个密林深处的房子里一连三天向这些人传道。说实话，我没有怯场，不是我有多勇敢或大胆，而是我意识到每个人都是一样的。这就是秘诀。不是自己胆子大，而是意识到这里的每个人都是一样的。如果每个人都一样，就永远没有必要感到害怕。只有一个人特别，就是耶稣。我们其他人都只是人群中的一员。所以我进去讲道，回答问题。克莱门特·亨伯的背伤很严重。会上我用他做了示范，把他扶起来后，我把手放在他背上，他完全痊愈了。每个人都见证且同意这确实有效。在这三天里，我们分享了一些有意义的东西。因为没有对外宣传，没人知道我在那里，没人知道树林里有个聚会，没人带路的话，你甚至会在密林中迷路。我们在那里待了三天，陆续有五个不同人群找上门来。有个人，有家庭，有夫妻，各种类型。我讲道的时候，有人过来敲门说，你们在这里做什么？我们在阿拉巴马州，听见主说「打包、装车，去阿肯色州。」于是我就这么带着老婆孩子上路了。一路上，主说从这里拐弯，我们就从这里拐；主说沿着这条路走，我们就直走，就这么跟着开到了这里。我们不知道发生了什么事。所以，这里发生了什么？没有人告诉他任何信息，是主带领他们来的，一共来了五波人。这些人听了三天道，然后将信息带回各自所属州，做不同的事情，继续行道。我们没有吹喇叭，没有发邀请函。如果你有真理，神会派人到荒野来寻找你，而不是你出去花费数百万美元做广告吹嘘自己，诸如此类。如果你必须做所有这些，那一定是出了问题。你有真理就不需要噱头。我们需要远离花招，因为一旦你走上这条路，就会变得非常危险，一路滑坡，很难回头。作为人类，我们唯一真正需要做到的，就是所谓诚信，失去了诚信，你就一无所有，阿门？所以，我们要确保自己永远不会陷入这种境地。这就是当人们问「你是怎么做到的？」老实说「我不知道。我也不知道该怎么做，但不管遇到什么，就是去做。」然后有人会说「你这样做是不对的。」我就回答说「但很有效。」即使是在商业领域，我们也有做错，但我们仍然被祝福，一切都很顺利。说到张口闭口奉耶稣的名。我不是说不要

奉耶稣的名祷告。我们当然都是奉他的名在祷告。我们说奉耶稣的名，因为想让人们知道我们与谁相连。但奉耶稣的名祷告并不总是意味着你必须在完毕时说「奉耶稣的名。」奉耶稣的名意味着代替他在那里。换句话说，你要像耶稣那样行事，就好像耶稣在那里一样。当你按手在病人身上时，你可以说「奉耶稣的名，得医治。」这没问题。但耶稣的名不是魔法，不是念咒。当你奉耶稣的名行事，活出这新造时，你知道自己为什么在那里，以及你代表谁。我对量子物理感兴趣，了解不多，仅学了一点皮毛。我们在马来西亚时，遇到一个这方面的年轻人，他在大学主修量子物理学。当他听到我描述灵的运作方式，他说这与量子物理学里面的二元论相似。他问我是否打过台球，我说曾经很喜欢。他说「假设两张台球桌彼此有量子联系，一张在地上，一张在天上。根据二元理论，如果你在地球上这张台球桌上击打台球，无论你怎么打，天上台球桌上的台球也会产生同样的运动。如果它们相连，无论你在哪里做什么，那里都会发生同样的事情。」之后我们谈到马太福音十六章19节「我要把天国的钥匙给你；凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你在地上所释放的，在天上也要释放。」先在哪里捆绑？先在哪里释放？在地上。不是说凡在天上所捆绑的，也要在地上释放；而是凡你们在地上所释放的，也要在天上释放。必须承认我们是按照神的旨意捆绑和释放，我们不会做我们知道神不会做的事。祂支持我们，因为我们行在祂的旨意中。我们传讲祂的话语，我们行事像耶稣一样。每当你像耶稣一样行事，神都会支持你。

希腊原文「承认」这个词的意思是「说同样的话」。耶稣说「凡在人面前，在我里面承认我的，我在我诸天之上的父面前，也必在他里面承认他；」意思是如果你们在人前说我在人前说过的话，我在天父面前也会说同样的话。所以，如果有人到你面前来求助，你问对方「你要我为你作什么？」对方说「我要能看见。」想想耶稣怎么说的？他说「你可以看见了。」所以，如果我这时跟对方说与耶稣同样的话，说「你可以看见了。」对方立刻恢复视力。看到吗，天父立刻支持你说的话，照你所说的成就。但如果你没有勇气站出来，你没有站在新造的人之立场，不知道自己已经与神相连。这是关键。如果你已经重生，那么你在地上的台球桌已经与天上的台球桌有量子超炫连接。希望你明白这个比喻，我看到油管上有相关视频播出。如果你已经与神相连，它的美妙之处在于我们不仅与耶稣相连，而且我们彼此相连。所以，如果我说你得医治，圣灵就会自动与你相连。属天医治不是临到你身上，而是从你里面出来。超自然医治从你里面出来。当你按手在病人身上，能力不是从肉体传到肉体，而是从灵进入灵，然后在肉体中显现。灵通过按手在肉体上流通。所以，问题不在于我把肉手放在你的肉身，而是我把灵置身与你。你我灵之间的唯一阻碍，就是你我的肉身层。有人说「我们不是拥有灵性体验的人，而是拥有人类体验的灵。我们必须让灵人处于至高无上的地位。」对这话有些我同意，有些需要全面来看，我不会照本宣科。但总的来说，这个描述可能最接近灵人概念。就像我说的，不要逐字逐句地接受。你不应该仅仅因为别人说了什么，或我引用了谁的话就照单全收。你应该就此回去查考圣经。圣经有足够的真理让你能够生出辨识。我们需要在内心深处认识自己是谁。

当我看你，我能知道你的样子，因为我看到你，但我不是看到了你，而是你的身体。保罗有时会说我用我的灵侍奉神，有时会谈到自己的身体。但大多数时候，当他提到自己时，他是指他的灵。你的魂和身体都不是真正的你，你的灵才是真正的你。只是因为我们的魂已经被训练过，它观察周围发生的一切，它判断什么是真实的，它认为所能看见的就是真实的。真正的现实在灵界，灵是万物的起源。所以，真实就是灵界，要看到自己在灵界的所是。这就是为什么你不能把眼见的当作证据，你必须接受这个事实。经文说「我们原不是顾念所见的，乃是顾念所不见的，因为所见的是暂时的，所不见的才是永远的。」用通俗的话说，只要我们不注视我们所经历的事，而是注视看不见的事，就是这道，就会对我们有益，且一直有益。无论你正在经历什么，只要你注视神的话，并说这就是实际，就是真理，那么这些事情就会对你有益。因为你在证明，你相信圣经胜过环境。但如果你只凭眼见行事，你就不是凭着信心行事。圣经说「因我们行事为人，是凭着信心，不是凭着眼见。」所以我们行事是凭信心，不是凭眼见。对吗？你相信吗？那为什么你脑子里最大的问题是，看看医生的报告怎么说，看看疼痛怎么说，看看疾病怎么说，所有这些都是你能看到的東西。一般来说，站到医治线上的人都会说出自己的一些可感觉或可看见的症状。现在，请等会儿需要我按手服侍的人举手。好，我看见了，请你们散会后都上前来，不要因为我下面说的话而害羞、害怕或其他任何原因，而不敢来找我，我愿意服侍大家；先声明这点，我对此没有问题。马可福音说信徒按手在病人身上。这实际上是唯一一处提到按手在病人身上的经文，下一处是雅各的用油膏抹。所以，如果你来找人按手，你立时就站在了非信徒的立场上。对吗？经文把人分成了两类，信的人和病人，不是生病的信徒。这就是为什么我让你先举手，因为你把自己置于那个位置。没问题，这里无意验证你信还是不信。如果你请某人为你祷告，请某人服侍自己，你就是在把自己置于一个凭眼见而不是凭信心行事的人的境地，你来是因为你能感觉到、看到的東西。我只是直言不讳。但你们仍然要上来接受帮助。我希望你们得自由，同时也能成长。所以我们今晚就让你自由。别担心，无论如何都请上来。但是现在，你把自己放在了病人的位置，放在不信者的行列，来寻求医治和帮助，因为你的确感觉到有症状，有疼痛，你看到了这方面的证据。所以你是根据自己所看到的，而不是你从圣经读到的，不是根据自己所信的信仰来。如果根据圣经，神说「因他受的鞭伤，你们得了医治。」所以今晚你们来的时候，我不会根据我所看到的来判断，我会根据圣经里说的来判断。圣经说因耶稣所受的鞭伤，你在两千多年前就得了医治。就神而言，祂已经表明了祂的立场。我决定站在祂的立场，而不是你的立场。严格来说，我不同意你的看法。说更清楚一点，如果我同意你的观点，我就必须同意你病了，所以我不会同意你的观点。我想同意神的观点，你已经得了医治。所以你上前来时，我可能不会问你任何问题，我甚至可能不会问你有什么问题。因为我现在已经有了答案。我必须这么做，我认为神比任何问题更伟大，这难道不奇妙吗？你可能听说过我抛出这个说法的故事，但无论如何，我并没有弄清楚。相信我，这是一个启示，而且很有帮助。但无论你何时来，我都会与神同在，赞同神。正因如此，你才会得到医治。你将能够亲眼见证。换句话说，你将会经历它，因为我和神有共识。有人说如果我要求你同意我的观点怎

么办？如果你是为了那种意义上的事工而来，我不能同意你的观点。因为你相信你病了，我现在不能同意你病了。你也许可以同意我的观点，你会得医治，但将被医治也是一种不信的说法，因为圣经没有说你将被医治，圣经说你已经得了医治。你现在是不是有点迷迷糊糊？我只是想帮你理清头绪，因为你必须成为一个相信自己信仰的人，也就是我们读到的，而不是你的感觉、视觉或其他任何东西。

我很健康，很强壮，很平稳，没有什么难处，无需与任何疾病抗争，太好了，我很幸福；我的财务状况还不错，我们有基本工资，过得很好，我真是太蒙福了，没有任何烦恼。我和妻子相处得很好，我们的婚姻简直就是神的奇迹。她能和我在一起三十五年本身就是一个奇迹。神是我的见证人，我们现在的关系比以往任何时候都好。这太神奇了。我的生活方方面面都受到了祝福，我所有的车性能很好。你明白我的意思吗？我们买过的两部车完好无损。育空已经跑了将近十万英里，Tahoe跑了30多万英里。曾经有一段时间，我们需要一路用方言祷告来保持汽车正常运转，这是那个时期的经历。现在还能继续跑下去，继续过得很好，真是太棒了。我非常幸运，而最神奇的是，我告诉你这些，是因为我想让你明白，我并不完美，并非完美无缺。你明白我的意思吗？我会犯错，会做错决定，但我做任何事，我做的每一个决定，无论对错，都是出于正确的动机。我决定，无论我做什么，都要造福他人，即使会让我受损，人们也会因此而得到祝福。因为如果我照顾人，神就会照顾我。就是这样。我告诉你这些，不是要站在这里吹牛，请理解，因为我知道你们每个人都应该、也能够做同样的事，走同样的路。因为我做的并非事事完美。我一天犯的 error，或许比你们所有人犯的 error 加起来还要多；我一天惹的人生气，或许比你们所有人一整年惹的人生气还多。但我说神的话，说真理。在某个时刻，我真正看到突破到来，是我开始抵制宗教，按圣经行事的时候。宗教就是「你这样说话并不谦虚」等。这和谦虚无关。谦卑是知道自己是谁、不是谁；谦卑是不要把自己看得比你所是的更多。我知道，根据神的灵，我们这个房间里的每个人都完全一样，在灵的层面上同等。我们都有不同的工作，但你的工作并不会让你比别人更高等。你的价值在于你是一个人，耶稣为你而死。这就是你的价值。他为每个人付出了同样的代价，这就是每个人的价值。所以在这里，没有人比其他人更有价值。你的工作不会让你变成这样或那样。我爱我的工作，我有世界上「最好的老板」，我有「最好的医疗保险」，我很幸运。我记得前几天，我们需要为达拉斯的住所付几千美元维修，我跟我妻子说，我真庆幸我的老板是个「有钱的犹太人」。祂帮我打理生意，还付钱，没有比这更好的了。不用根据钱做决定真是太轻松了。我们不会根据存款决定自己能做什么。我们决定什么是神的旨意，然后继续前进，无论需要多少钱，都会出现。有时是大钱，有时是小钱，但无论钱是多少，你都不能只盯着钱看。你必须看到神已经满足了你的需要。只要你专注于神满足了你的需要，甚至满足了你的愿望。神赐给我们的往往超过我们的所求所想。这很奇妙。你必须谨慎考虑你想要什么，因为神会把它带来。我儿子就在那儿，他会告诉你。他开始思考一些事情，然后事情就开始显现出来，真是很奇妙。我什么都不想要。我的生日是下周日。妻子说「你是最难买礼物的人。

我不知道你想要什么。」我什么都不想要。她说，你肯定想要点什么，我得给你买点生日礼物。我说，我想要的我都买了。她说那就给你找本新书，你喜欢读书。我说真的不是新书的问题，现在真没有什么值得一读的新书。去亚马逊之类的网站找本旧书倒是一个好主意，哪里能淘些好书；或者去书店清仓区，因为好书没人读，所以他们清仓，你可以半价买到。这很神奇，因为所有好书都没人想读了。但我什么都不想要。我很幸福，我正在做我喜欢做的事情。我最大的祝福是听到你们作见证，知道我传讲给你们的道理有效。使徒约翰就是这么说的。他说「孩子们，我很高兴听到你们行在真理中。」你们能得到的最好的信息，也是传道人能听到的最好的信息，就是有人说我按照你说的做了，而且确实有效，这个人得了医治，那个人得了痊愈，就应该这样。没有理由说这个房间里的任何个人不能像我一样去做。你们每个人都应该站在讲台后面，对着满屋子人讲话。不要找借口自己不会讲道。我也不会讲道。我只会说话，不会讲道。我们只是与人们分享我们的发现。人们可能不会因你能够证明什么而相信你的话；人们相信你所说的话，是因为你相信自己说的话。人们会感觉到这点，能判断你是否真诚，是否对你说的充满热情。我可以证明这一点，邪教兴盛，因为信众对此真诚，他们真诚地犯错。所以这不是关于你是否把所有事情都做得完美。而是关于你把基本的东西做好，确保你不会偏离基本要素，坚持下去，然后你就会成功。有人问约翰·卫斯理说「他们问你如何获得这么多人？」他说很容易：我只是把自己点燃，人们来看我燃烧，就是这样。我女儿把我妻子的车撞翻、打了六个圈圈。我不知道你们有没有听过这个故事。她奇迹般地活了下来，除了一点小伤，可以说是毫发无损。真的很神奇。后来我们不得不去租车参加会议。给我们办理出租的年轻人问我做什么工作，我说我是传道人，正赶着要去一个全国性会议上讲道，并且会向全世界转播。我问可否快一点办完手续，会议今晚开始。小伙子听到很兴奋，因为他正在读圣经学校。他问我今晚准备讲什么主题，我说还不知道。他睁大眼睛说「什么？离开会只有几个小时，你现在还不知道要讲什么？你怎么能做到这样？」我说「嗯，很简单。我用神的话语充满自己，当我开口时，我知道神的话会从我嘴里流出来。」人们说每篇讲道要准备三个要点。我不需要构思一篇讲道，不需要做所有这些，我只需要用神的话充满自己。如果我必须按计划和讲稿，当有人问我另外一个问题，我就不知道该如何回答，也许只能说请按稿子内容提问。我不特意讲道，我只要把神的话语放在我里面，然后分享我在神的话语中所发现的。你在这里从我听到的，和在餐桌跟我聊天时听到的内容一样，都是神的话。这与讲道无关，而是神的话构成在里面后一种自然的流露。是神的话在你的道成肉身。话在你里面，你吸收并输出神的话，阿门。

当神借着祂的灵在灵界建立一些事情时，仇敌也想用其他事情来反击，试图阻止神的行动。很多时候，仇敌在灵界未必一定能看神在做什么，但牠能看到行动的方向，会试图阻止一切可能发生的事。所以牠会开始在外面建立一些不同的东西来试图阻止它。然而在每个基督徒身上，基本上都有一个共同的问题，其根源通常就是恐惧，对某事的恐惧，对某人的恐惧。恐惧本身就是一种灵，通常与另外两种灵连接。恐惧的力量基本上来自这些

灵，而且它们之间几乎是双向的。换句话说，恐惧的力量源于这两者，这两者的力量又源于恐惧，它们相互作用。圣经中谈到了三重力量，其中恐惧是主要力量；还有另外两种是不安全感和自卑感。我们所做的几乎每一件事，你都必须克服恐惧、和/或不安全感、和/或自卑感。并不是说你真正低人一等，而是你有一种自卑感。我们计划在不久的将来进行一些新人教导，它将以心意更新为导向，不是像人们通常所想的那样进行内在治疗，但它将影响人们试图通过大量内在医治获得的结果。大部分内在医治的东西不符合圣经，是以心理学为基础的，老实说，都很愚蠢。打败恐惧、不安全感 and 自卑感的，是新造的人。我们将根据圣经，帮助你再次回到认识自己是谁和不是谁的问题上，让你知道神在经文中是怎么说你的，让这些真理根植于你，让你的思想与神的话完全对齐，使神的思想成为你的思想。我的意图是在结束之前给你们施加压力，我会有意逼你们做出决定。我并不认识在座的许多人，我没有和你们交谈过，不知道你们在神面前的灵况或处境；但我知道，会议开始时，你们大多数人都举手说你们参与过属天医治研讨会，所以我预计你们都或多或少知道些相关真理。那一部分就足够我带你们去任何我想去的海外国家了，而且我也不介意你们跟我一起去。所以，问题不在于你是否达到了某种灵性发展，成为某人，或者运用某种恩赐或其他什么，但我知道你已经有足够多的真理。如果我带你去海外任何地方，遇到服侍机会，尽管你从来没有和我一起服侍，你也会服侍，因为你掌握了事情的运作方式，就能完成工作。实际上在海外往往更容易，因为你在那里会表现得像个你应该成为的人，那里的人也期望你成为这样的人，所以你的信心很高，对方的信心也很高，事情更能顺利完成。如果你能在海外做，我知道你在海外能做，而你却拒绝在这里做，那就会有问题，这不是一个选项。一开始我并没有计划走这条道路，只是想分享我学习到的东西。失去我三岁的女儿，是真正让我步入属天医治领域的导火索。我们学习属天医治，开始分辨真伪，剔除虚假，找到真理，坚持真理，实践真理，看到果效，比我以前学到的所有东西都有效。于是我们开始将属天医治真理教导其他人，人们同样看到果效，开始成长，然后不断增长。我热爱我的工作，但同时没有理由只有我一个人在做这事，我们之间唯一的区别通常就是经验。我有一些见证，你可能有，也可能没有。但获得见证的方法是走出去，去实践。坐在转椅上得不到见证的，你要走到前线，做正确的事，做你需要做的事，并从中学习，才能获得见证。所以我会尽力推动这一点。在我们结束之前，我会给你施加压力，让你们决定以某种方式加入其中，我们会讨论其中的一些事情，以及你们如何才能做到这一点，因为毫无疑问，在这个房间里，有基督徒各个层面的事工，我不喜欢用「层次」这个词，但这确实是我目前唯一能想到的。我相信这里有牧师，有执事，还有所谓的平信徒等等。如果你是教会的牧师，我会说，融入这条信息。开始吧，更新你的思想，接受神的话，我们一起来实行。如果你在任何其他层次，我也会说在某个时候插入，但让我们开始吧。

在我多年的研究和学习中，有一件事比其他任何一件事都让我印象深刻，就是那些我们称之为神的将军、伟人和参与神行动的人，他们如此令人敬畏，每个人都想谈论他们。

我从他们身上学到的最重要的一件事就是，他们每个人都从未想过自己已经准备好了。他们中没有一个人认为自己已经做好了行动的准备，没有人想开创一番事业。他们只是对自己所学到的东西负有责任，并开始分享。因此，我们并不是在谈论一些人出去租几千美元的房子，然后挂上个牌子，我们谈论的也不一定是这个。我们说的是，你们要尽自己所能地分享你们所学的东西，来履行神的呼召。我们在深入探讨之前，先谈谈这个，提醒你们好好思考一下。最重要的是，我希望你能和神谈谈这件事。我说问祂希望你们做什么，并不是指问祂是否愿意让你们做某事。我是说问祂要你做什么事，因为这里没有人应该袖手旁观，无所事事。就像我说的那样，明早我们再回来，从后面开始向前，现在就到这里。

第六课：使徒基因（一）

使徒事工、使徒基因的关键特征之一是无所畏惧。这也是我在萨姆尔博士，雷克博士等人身上看到的突出特点，他们愿意冒险。我必须再次强调，本次会议的目的不是提供信息，而是让你们能够学习，甚至现在就开始吸收和同化这些事工的基因。像患血漏病的妇人汲取神的美德，从耶稣那里汲取神的能力，从而得到医治一样，你也可以将使徒事工的基因融入自己的生活，从他们所做的事中获得动力。传福音者的工作是出去传道，拯救丧失的人。不管是向一个人传道，还是面对成千上万的人，传道人的心声就是帮助人迷途识返。所以如果来了一个传道人，不应该是你带着你所有未得救的亲朋好友来听道，让传道人带他们得救。你可以这么做，是目的之一；但另一方面，传道人来的目的应该包括你从他那里得到传道的基因，所以你会和他一样感受对丧失者的负担。你在听和看他们传道时，你会明白，会得到这些基因。这一面是通过他教导出来的，一面是通过自己捕获（抓取）得到的。「抓取」的意思就是「门徒」的基本定义。门徒是学习者，是学生，但关键是他们并非从老师那里一门一门学习课程，而是他们抓住了对他们进行门徒训练导师的灵。这就是为什么你通常可以从一个人的言谈举止判断对方是谁的门生。如果你熟悉外面那些有名有姓的牧师，你可以知道他们在谁面前受教，他们的声调动作会像他们的老师。你能看出杰瑞-萨维尔是在肯尼斯-科普兰的带领下长大的。你可以分辨谁坐在肯尼斯-科普兰的门下，谁坐在肯尼斯-哈根的门下，根据他们的言行举止你会开始有这种联想。当然，与一个人相处足够长时间，观察他们，效仿他们并开始像他们那样行事，这还是很肤浅。你表现得像一个人并不意味着你能完成他能完成的事。同时，你要得到对方的基因，并不一定需要对方接受你为他的所谓门徒，或者随便你怎么称呼，决定在于你。我记得在90年代末，我坐在沙发上看A·艾伦、杰克·科伊、威廉·伯兰罕等人的视频，其中主要是杰克·科伊和A·艾伦，我收藏的视频最多。杰克·科伊的儿子史蒂夫·科伊曾经是我的牧师，现在我也和小杰克·科伊一起服侍，我和他有联系，去过他们的教堂，那时胡安妮塔·科伊还活着，我从史蒂夫·科伊和他妈妈那里得到了很多杰克·科伊的视频，我躺在沙发对着这些视频可以看到凌晨两三点，有时会睡着，醒来又回放。就这样一遍又一遍，我坐在那里，观察杰克·科伊的举动，并没有刻意模仿他。他与我完全不同。他嗓音低沉，身材魁梧，狂野不羁。他的举止和我截然相反，因为我一直都是比较安静、小巧、平和的人，不喜欢大喊大叫之类的。但我必须突破自我，让圣灵在我身上运行。我开始学会大声说话，等我明白自己在做什么之后，我实际上可以安静下来，也能达到同样的效果。我并非只是外表模仿他。我记得自己坐在沙发上，看着杰克·科伊，看着艾伦，心想「神啊，我们现在看不到这样的结果了。我一定要有这样的能力，这才是人们需要的。」我说的是艾伦把人从轮椅上拉出来；从担架上的人身上拉下毯子，抓住他们的手，从担架上拉起来。医治过程中，有的孩子天生没有骨头，真的没有骨头，他们的腿卷成一团。他把孩子抱起来：「奉耶稣的名，痊愈！」放在地上，孩子瘫成一团。再抱起来：「奉耶稣的名，痊愈！」再放

在地上，几次循环后，一次孩子落地后，腿上的骨头开始成形，他站了起来，孩子就这样痊愈了。我们必须拥有这种能力，这正是教会所需要的。所有这些在五、六十年代常常在电视上播出，每周都会播放。然而教会没有守住这块阵地，我们放手了，让新世纪和其他一切进来，把这些东西都排挤掉了。现在教会已经走得太远，实际上，教会作为一个整体已经倒退了，更多的是看重狂热、兴奋、好音乐等这些东西。但就成果而言，大多数事工的成果都远不及艾伦、科伊或他们中的任何一个人。我坐在那边看边想：神啊，我们必须拥有这个；我不在乎恩赐；我不在乎如何得到，但我必须拥有这个。我也没有试图模仿他们。我开始服侍时，自己从未经历过那些情况，只知道效仿视频中前辈们的做法，而且很有效，我就是这么上路的。现在我的举止和以前不一样了。在那之前，我还没有在萨姆尔博士手下接受过培训，我现在的做法，如何传道等，更多是受萨姆尔博士的影响。有的时候，我甚至在说话的时候能听到萨姆尔博士的声音，我就会想他说过这句话。但是你知道，如果你五分钟前问我，我不可能告诉你他说过这句话，但是现在我能记得听到他说过同样的话。因为我经常和他在一起，会得到他的这种基因。这也是我搬去南本德的原因。当年在德克萨斯州休斯顿，我们在约翰·奥斯汀的教堂见到萨姆尔博士。他问我什么时候能到南本德。我说我会尽快。他说你到了就来见我。没有工作，没有应承，没有车，什么都没有。我的意思是我们破产了。我对妻子说：我得走了，要去跟随萨姆尔博士。我将妻子和孩子寄宿在北德克萨斯州妻子姐姐家，自己坐上公共汽车，去了印第安纳州的南本德，在教堂门口下车后，拎着行李走进去说：我要见萨姆尔博士。我没有预约，只说他知道我会来。于是我就进去见了他，在那里待了五分钟，很快就澄清了一些事情。我几乎什么都没说，可能只说了三个字。没有告诉他自己没有工作，没说把妻子和孩子留在了德克萨斯州，什么都没说，因为那不是他的责任。接下来我立刻在教堂里的一户人家找了个住处，找了一份剥玉米的工作，如果你知道这意味着什么，很不容易，尤其是我之前没有这方面的经验。第一天结束的时候，我的手就被割得七零八碎，这才明白必须戴手套。不久之后，我开始在教堂做志愿者，只要能接近萨姆尔博士，我甘愿做任何能做的。我去那里不是为了去圣经学校，是为了和他在一起，没有任何其它期待。他到哪里我跟到哪里，没有要求私下交谈，他是个大忙人，我是个无名小卒，我不指望他会给我时间，我只想看着他，无论他在哪里，无论他在做什么，我都是他的影子。我与他的距离，远到不会打扰他，但又近得可以听到他说的每一句话。那时我不指望他为我做什么，只是倾听和观察他在教堂里的一举一动，以及他如何服侍人。如果他把圣经遗留在什么地方，我会拾起来跟在他后面，在他问及的时候立刻递给他。因为我在看着他。就这样，工作稳定后，我租了一间公寓，将妻子和孩子接过来。他对此一无所知。我自愿晚上守候祷告线，有个星期六晚上，我们的老爷车坏了，没法去守望祷告线。星期天一早，我们坐公交车去了教堂。无论何时我们去教堂，他总是在场，他一般早上四点半就到了教会。所以进门就碰到他，他看到我们的第一句话就是：昨晚祷告线没人，你在哪里？我说我们的车坏了，看起来已经报废。他听到后马上转向他的姐夫墨菲兄弟说「五点前给这对夫妻准备好一辆车。我不是说也许。」然后就留下我们走了。墨菲兄弟说，我们有一辆车，虽然不是辆好车，但能开。萨

姆尔博士甚至对我们一无所知，就把车给了我们。他只知道我应该守在祷告线上，任何阻止我的事情都不符合神的旨意。所以，解决它。我在萨姆尔博士身边耳濡目染，学习了信心的功课。就像我告诉别人的那样，我在塔尔萨学到了信仰，在南本德学到了信心。被教导和学习并认识信之间是有区别的。萨姆尔博士的特点之一，就是他一无所惧，无所畏惧。无畏带来信心和勇气。使徒的基因带有一种非凡的属灵权威之勇气，这种胆识流淌在他们的日常生活中。使徒在属灵问题上的大胆立场，自然会吸引一些人，同时也会冒犯另一些人。萨姆尔博士常说：别把自己的幸福寄托在他人的头脑里。不要依赖人们对你的看法，不要担心如何取悦人。无论如何你会让一些人爱你，一些人恨你。当巴拿巴和保罗出现时，人们先是崇拜他们，接下来想在十字架钉死他们，或者想用石头砸他们，把他们投入监狱。耶稣也是如此，那些对他说「和散那」的，和一周后说「钉死他」的是同一群人。所以不要担心别人说什么，肯定或否定。人对你的评价不代表你的本质。不要接受他们说的话，无论是坏话还是好话。我们有一种倾向，拍人肩膀说「对，你说得完全正确。我就是这样的人。」然后在人背后捅刀，像条脏狗。谁都没错对吧？神告诉你你是谁。别在意别人怎么说，不要为自己辩护，让神为你辩护。正如大卫克罗克特常说的「先确定你是对的，然后继续前进。」这就是我给你的圣经建议。只要确定自己是对的，就义无反顾，别停下来。

提后一章1节起「凭神旨意，照着在基督耶稣里生命的应许，作基督耶稣使徒的保罗，写信给我亲爱的孩子提摩太：愿恩典、怜悯、平安，从父神和我们的主基督耶稣归与你。我感谢神，就是我接续祖先，用清洁的良心所事奉的神，」听见了吗？使徒保罗说，他接续自己的祖先侍奉神。换句话说，侍奉神是我家的血统。然而这位以清洁良心侍奉神的保罗，就是那位曾经破坏教会，抓捕基督徒，把他们关进监狱，毫无疑问间接杀害过他们的扫罗；他甚至说过「我们未曾亏负谁，未曾败坏谁，未曾占谁的便宜。」要么他是个撒谎的人，并且谎言被记录在圣经里，要么他已经完全认同了自己新人的身份，以至以前的扫罗已不复存在。你会意识到，除了在异教徒面前和在某地方官面前，保罗从不提及他的旧生活，而总是提到他在基督里的身份。他从不谈论他的早年生活，圣经关于这方面记载最多的是使徒行传，记录保罗对不同的人，对非斯都等人，甚至对凯撒说过这之类话，但记录这些的是路加。如果路加没有记录，我们今天可能根本不知道到底发生了什么。这是保罗写给他的门徒提摩太的信，3节说「我感谢神，就是我接续祖先，用清洁的良心所事奉的神，昼夜祈求的时候，不住的提到你，記念你的眼泪，渴望见你，好叫我充满喜乐；记得你里面无伪的信心，」保罗如此说是夸耀提摩太，表明自己知道他心里有甚麽，知道他是谁。说实话，按照当时的情况，保罗应该是需要安慰的那个人，因为他当时正经历一些逼迫。但他却说「记得你里面无伪的信心，就是先在你外祖母罗以，和你母亲友尼基里面的，我深信也在你里面。」意思是我认识你的祖母，认识你的母亲，我知道你和她们拥有同样的信心。我知道她们在你心里注入了什么。「为这缘故，我提醒你，将那藉我接手，在你里面神的恩赐，再如火挑旺起来。」7节「因为神赐给我们的，不是胆怯的灵，

乃是能力、爱、并清明自守的灵。」神赐给我们的不是胆怯的灵。希腊语中的胆怯就是惧怕的意思。圣内里森说，如果你没有被赐予胆怯的灵，而是能力的灵，那么你所得到的灵是一种无法被吓倒的灵，因为胆怯意味着被恐吓。很多人胆怯是因为被吓了。神没有赐给你一种会被恐吓的灵。神赐给你的不是胆怯的灵。加拉太书说神子民应该温柔，但温柔不是胆怯，温柔是有控制力。换句话说，它是约束的力量，是一种受约束的能力。驯服是恐惧，是害怕说出来，因为你害怕会发生什么。你没有被赐予驯服的灵或恐惧的灵。你被赐予了刚强、爱和有节制的灵。清明自守的灵，是指你有健全的思想，那是一种灵；不是你自己的，是基督的思想，基督的灵。所以关键是要更新你的心思意念，使之与基督的心思意念相同。当你的心志更新为基督的心志时，你的心志就是健全的。因为它具有基督之心的特征。正因为这样「所以你不要以给我们的主作见证为耻，也不要以我这主的囚犯为耻；总要按神的能力，与福音同受苦难。」保罗在这里说，我们被赐予的不是胆怯的灵，但在林后二章3节说「我在你们那里，又软弱，又惧怕，又甚战兢。」人们会说，那不是信心的陈述。没错，那不是信心的陈述，那是事实的陈述，表明他正在经历一些事情。我认为教会真正需要的是明白神的标准。有些时候我们都会经历一些事情，可能感觉自己动摇了，我知道动摇不是一个好词。但仅仅因为你感觉正在受到攻击，诸如此类；要知道你以前也受到过攻击，现在你在这里经历了攻击，无论发生了什么，也许你受伤了，也许你伤痕累累，但无论如何，你仍在前进。你必须意识到，在基督里的你，一直在前进，你没有放弃。我不会听你抱怨「你不知道我在经历什么。」我没必要知道你在经历什么；我只知道现在你在这里。听着，事实是，如果你放弃了，你可能会想「我已经放弃了。没有希望了。我不知道该去哪里。」如果你真正放弃了，你就不会在这里。明白吗？你在这里，就意味着你没有放弃。敌人试图欺骗你，说你把事情搞砸了。牠会试图告诉你「还记得你那个糟糕的念头吗？还记得你觉得行不通的时候吗？」好吧，那只是怀疑，你不要深入。不，你仍在神的旨意中，你然在与神往前。祂不想你动摇，无论你是否在动摇。但以理书中那三个希伯来孩子确实曾在火炉里，现在想想：当王说「你们要么跪拜，要么被扔进烈火的窑里」时，他们怎么回答呢？他们说「尼布甲尼撒阿，这件事我们不必回答你。即便如此，我们所事奉的神，也能将我们从烈火的窑中救出来；王阿，祂必救我们脱离你的手。即或不然，王阿，你当知道，我们决不事奉你的神，也不敬拜你所立的金像。」大多数有信心的人，说孩子们后面的话没有信心。但事实上，希伯来书十一章说他们凭着信心「灭了烈火的猛兽，」对吧？所以，重要的不是你说话的方式，而是你内心的想法。他们的潜台词是「我们会经历这一切，但你无法吓退我们。我们要与神同在，我们的神必拯救我们。即使祂没来拯救我们，我们也不会低头，因为这是我们对神的侍奉。」这就是你在环境中必须要有的心态，必须能够说「圣经是这么说的，这就是我要走的路。即使结果并非按我的意愿，我还是会走这条路。因为我明白，我能读懂，我看见了，你无法阻止我。」

当人们带着这种情况来问我「我们祷告了，但看不到任何改变。我们该怎么办？」你期待我说什么？听着，我不是代表约翰·雷克，也不是代表库里·布雷克，我代表耶稣。我只能按我所代表的人说话。我是神国的大使。作为大使，我只能代表我所出使的国度阐述立场和政策，我没有权利发表自己的意见。我没有这个权利。我不能说「是啊，看起来这对你来说行不通。」我不能这么说，因为圣经没有这么说。如果你说「别再当大使了，直接告诉我你的想法就好。」我会说「抱歉，我只能这么说。」感谢神，你来这里不是为了听我说什么，而是为了听神会怎么说。所以，让我们看神怎么说。神说无论你是否正在经历什么，祂都会带你走出困境。神说「义人多有患难，但耶和華救他脱离这一切；」这就是我要回答你的话。有没有我不知道答案的情况呢？有，我们学过很多答案；但同时，无论如何我都无法为你找到不同的答案。我无法想出别的答案。我们的问题是：几乎每次我去任何地方，都正在有人去世。所以我去教导圣经真理。人们有时问我「六周前你在哪里？某某去世了。」很抱歉隔了这么久我才来。但我当时不在场，不知道所有细节，只能听你的说法。通常人不会告诉我所有细节。事情往往就是这样，就像一场车祸后，警察会尽可能多询问目击证人，希望从所有这些信息中拼凑出事情的真相，通常不会只听取一个目击者的证词。我不能一遇到这种情况就说「好吧，事情应该这么作，那么作。」那种情况下我最多只能是猜测。有时我能够根据你说的一些事情，肯定在某些点做错了。是决定性因素吗？我不知道，但我可以肯定告诉你那一点有问题。或者说是的，你做对了，完全正确。如果你按照你刚才告诉我的去做了，那么就我而言，就我所知，它应该有效。所以显然这里有些我们不知道的东西。我不能只提供一个适合你的方案，我必须告诉你真相，无论你觉得好还是坏。我不能跑来跟你说「神的花园需要再开一朵花，所以祂把你的孩子接去了。」所有这类说法都是为了让你感觉良好，却牺牲了神的真理。我们不能这么说。我告诉你，我不知道具体情况，但我知道绝对不是神杀死了你的孩子。我确知这不是神的旨意。我以前申明过，我知道是撒旦夺走了我女儿的生命。人们对此感到不安。我不是说因为撒旦杀了我的女儿，她就下了地狱。不知为何，人会认为如果撒旦杀了人，就把那人带进了地狱。我说我根本不是这个意思。我知道我女儿在哪里，我确切地知道她在哪里。我也知道是谁杀了她。我知道这不是神的旨意，不是祂的计划，不是祂为了成就更大的计划。现在，你必须决定圣经上的真理是否仍然正确，这是你必须决定的。如果这话仍然正确，那么你别无选择，只能让祂从你身边偷走的生命，成为祂从你身上夺走的最宝贵的生命，并追捕祂，让祂为此付出代价，这就是我能告诉你的全部。我不知道所有细节，但我可以告诉你，追捕祂，让魔鬼为祂偷走的一切付出代价，这就是你现在唯一能做的。通常你无法改变过去，所以必须继续向前。我希望自己在人死发生前到场，但还没有做得到。但在某个时候，无论发生什么，我们都必须相信神的话，践行神的话，神说「在信的人，凡事都能。」我们与神一起「手按病人，病人就必好了。」我们可以命令死人复活，他们就会活过来。到目前为止，我们已经见证了九个死而复生的人。我们可能为50个死人祷告过，有九个复活。其他四十一个怎么样了，我不知道，只知道那九个还活着，并且在说话。他们很高兴我们这样做了，庆幸我们在第一次遭遇失败后没有退缩。我曾经在为死人

祷告，但没有结果，还是死了。我对使死人复活一无所知，不知该如何继续。于是我停止为死人复活祷告，我不知道发生了什么，不知道该怎么办，我不能给人们虚假的盼望，大约三个月的时间，我没有为任何人祷告。整个过程中，神一直试图跟我说话，但我不想跟祂说话。因为我没有答案，也没看见果效，不知道如何往前。最后，神终于让我明白了，祂说「在你站起来重新出发之前，还要有多少人死去？」因为我没有意识到，我坐来自怜自艾的每一秒，那些我们本可以帮助的人，本可以活着的人，都在死去。我失去了一个人，然后失去更多人；我曾让敌人抓住一个失败，把它变成一种失败的生活方式；而不是把失败看成一个事件，把失败化为动力的生活方式。所以我不得不决定，我选择相信神的话，我不在乎被人按手后的人是否立刻就死了，我会相信神的话，继续按神的话作正确的事情。我的意思是，因为这是唯一的选择。我没有其他选择。如果我能找到更真实、更准确的东西，我会这么做。但我搜遍了所有资料，没有找到任何其它更接近真理的东西，尤其是同样有效的方法。其他事工有人来找我，说这比我们之前的方法更有效。所以我们坚持这个方法，并不断追求它。

使徒的希腊文是 *apostolos*，在史特朗经文汇编中的编号是 652，字面意思是代表，具体或特指福音的大使。这就是它在圣经中的起源。正式名称是基督的特派员。它不仅是圣经用词，当时希腊用语指的是军事外交官。我们这个时代，军事和外交分别执政，外交一旦失败，就会派遣军队。糟糕的是，军队试图赢得战争，外交官总是试图进行和谈。这使军队无法真正完成他们要做的事情。但在过去，军官和外交官是同一个人。基本上，他们是被国王派去执行使命的人，去外国政府宣讲投降的条件，不是派一个使徒去谈判。使徒不谈判，他们颁发命令。我不是说他们是独裁者，而是说他们奉召出使宣告规则或投降条件。他们不会去谈判。让我认真告诉你，无论是面对医治，或是面对魔鬼，任何情况，发起谈判的人已经输了。明白吗？你不能和魔鬼谈条件。不要跟魔鬼说「魔鬼，只要你不犯我，我就不犯你。我们相安无事。」「我不想挑起战争，不想引火上身，好像每次我开始为病人祷告，都会惹来一群魔鬼攻击我。」你猜怎么着？牠们迟早会来攻击你。二战时期，一开始犹太人就表明自己中立的态度：保持和平，我不阻止你们侵犯别人，只要别来碰我们。结果首先中枪的吉普赛人，慢慢转移到其他人群，各地的各种团体，甚至包括耶和華见证人，异端邪教开始被对付和驱除。这时的犹太人仍然麻木不仁，只要自己没事儿就好。当其余异类全部除掉后，只剩下犹太人，然后他们犹太人被掠夺。魔鬼不会忘记你们。牠一次夺走一块和平。牠一般不会同时攻击所有人，同时在多条战线上发动战争是愚蠢的。牠往往一次夺走一件事情，步步为营，逐渐夺走你的邻居，夺走你的亲人，会发动袭击夺走你的某个家人，在全国各地夺走人。牠可能暂时不会惹任何你看得见的人，使你眼不见心不烦。牠会开始偷窃杀害毁坏人的生命，用癌症或任何能控制人的东西杀死你的亲人，你逐渐从各方听到已经成为历史的坏消息：「我的兄弟死于癌症，」「我的表弟也死于癌症。」你自然而然地就会接受某个事实：「是，我家的亲人也会因为癌症去世。」这件事的真正含义是，仇敌正在筑起一座堡垒来对抗你。如果你追随神，如果你努力寻求

真理，让我告诉你，牠不会马上来直接针对你。牠擅长各个击破，从各个方面打击你，迫使你以某种方式思考。其实这就是老式的格斗游戏，在比赛前说些垃圾话，互相盯着对方的脸，在精神上先声夺人：在出拳之前打败对方，使对方在意志上退缩，甚至产生放弃思想，让对手相信自己无法触及你，你一定会打败他们。一旦你有了这种心态，对方已经被打败了。然而对方也可以一样这样对你使用心理战，试图让你意识到我打败了这个，打败了那个，我也可以打败你，牠建立起这个堡垒来对付你。你必须先声夺人，说我知道你在外面对人们做了些什么，但我不会让你得逞，我不会等你出现在我家门口，我会去找你、攻击你。如果你主动出击，对方通常会忙于防守，无暇组织进攻。先下手为强总是更好。我不想太自然地这么比喻，我不是说这就是事实，姑且这么说吧：如果你把魔鬼当作家长，把邪灵当作牠的孩子，那么你让牠的孩子看到你在牠的领地上打败牠，总比让你的孩子看到魔鬼在你的家门口打败你要好。你明白吗？你公开地示威，一旦你打败了牠，那么所有其他的小鬼都会灰溜溜地。你打败了镇上最强壮的魔鬼，你猜怎么着？其他的都不想惹你。这对你来说必须是真实的，因为你不会允许它发生。所以你要向敌人开战，不要等牠来找你。一般来说，战争都是靠进攻取胜，而不是靠防守。把敌人消灭在牠的地盘上，不是在自己的地盘。你必须奋战，必须有决心，这就是使徒基因赋予你的，赋予你战斗的能力，站立的能力；让你有一种大无畏的精神去面对敌人，睁眼看牠被击败，却绝不退缩。使徒这词的用意，是一位被国王派去执行使命的人，去外国政府宣讲投降条件，不是去谈判。使徒是位军事外交官，被派去传达一个国王的政策，并以该国的军事力量为后盾。当警察拦下你，你之所以会停下来，不只是因为他穿着警服，是因为你知道，他只需要打开无线电就能得到大量帮助。他拥有整个城市、州或任何其他必要力量为后盾，可以提供他所需要的任何帮助和支持来制服你，来展示他的权威。这就是你必须做的。你必须坚持自己在基督身体和灵界中的地位，这样敌人才会通过耶稣基督承认你的权柄，也臣服于你。牠就不会像对犹太祭司长士基瓦的七个儿子那样对你说话：「耶稣我认识，保罗我也知道；你却是谁？」你得让敌人知道你的名声。当时保罗根本不在场，但他在灵界已经树立了威信。你需要在地狱树立名声，让敌人知道，你可能想去隔壁，但你不会想来我这里；但如果你是到隔壁，我也会去参战。约翰奥斯汀去世前，我们在休斯顿听过他这么说，他说他看见一些恶魔在街上走。魔鬼在前面，后面跟着一群小邪灵。牠们一群一群进去沿街的房屋。来到某栋房子，魔鬼看到邪灵上了他家的人行道，赶紧制止，把牠们叫回来说，这家不能去，里面住着一个基督徒，他会把你们的牙齿打掉。这就是你需要建立的名声，让鬼魔望而却步。你必须在地狱里树立名声。

接下来我们还会谈到很多事情，包括使徒基因积极方面和消极方面的影响。说到对齐使徒，不是只有去、去、去，做这个、做那个，我们必须意识到，有些负面的东西需要确保被磨砺和消除，然后把正面的东西更充分地展现出来。我告诉你们，这不可能是寻常的。常规行不通，看着爱的人死去，在人看很自然，这不是我们，不是基督徒，对于基督身体，这很不正常。对我们来说，正常是手按病人，病人就必好了。这是基督徒的正常，

赢了不奇怪；输了才是意外，失败是不正常的。有人说「不用担心。牠们怕你、胜过你怕牠们。」你必须用这种方法让灵界认识你的地位。还记得圣经怎么说魔鬼吗？圣经说「你信神只有一位；你信的不错；鬼也信，却是战惊。」魔鬼因耶稣的名而战兢；当你说出耶稣的名字时，你不会战兢。为什么？因为你与祂相连。你不怕祂，你与祂同在，祂与你同在。魔鬼怕耶稣，所以牠们战兢。因为你与耶稣相连，所以牠们也怕你。只是牠们不想让你知道这一点；他们想让你怕牠们，牠们试图装出一副自己多么霸道、多么强悍的假象。你需要让牠们知道：来吧，尽情炫酷，当我奉耶稣的名击败你时，会让我看起来更光彩。你是你所居住地区的主宰，因为你是地的统治者。圣灵住在你里面，让你管理一座城或五座城，甚至十座城，如果你忠信，祂回来时还会给你加码。我说的是你忠心站住和执行祂给你安排的统治地位和责任，这样，无论你现在在行使什么权力，当祂回来时，祂会扩大你的权力，称赞你这个又精明又忠信的仆人做得好。这不正是我们都想听到的吗。这就是我们需要做的。

第七课：使徒基因（二）

马太福音四章17-18节「从那时候，耶稣开始传道，说，你们要悔改，因为诸天的国已经临近了。耶稣在加利利海边行走，看见两个兄弟，就是那称呼彼得的西门，和他的兄弟安得烈，向海里撒网；他们本是渔夫。」这段话告诉我们耶稣在那段布道的结尾，开始召集门徒。刚刚是英文英王钦定本的翻译，现在我来读韦斯特圣经译本，从当时希腊人的文字意义上来读这段话，能帮助你明白最接近的原文意思。「从那时起，耶稣开始以一个传令官的身份公开发表宣言，其正式性、严肃性和权威性必须得到聆听和服从。他说：你们要悔改，因为天国已经临近，迫在眉睫。」当你从希腊原文读这段话时，你可以从中感受到更有冲击力，更有力量。不像那样富有诗意。「传道」的希腊文是 *khruso*，意思是作为传令官进行公开宣告，就像国王派人拿着卷轴出使，宣读「皇帝诏曰...」。不仅仅是作为传令官宣旨，这种宣告非常正式、庄重、有权威，必须被听取和服从。我喜欢讲道，喜欢分享神的话，而且我喜欢开玩笑。我的意思是，我通常很随和；谈到疾病，我们会非常认真；谈到罪，我们会变得非常严肃。但总的来说，我们享受生活、享受福音。但我想说，很多时候，大多数人从未听过正式、严肃、权威地福音传讲，以至于人必须聆听和服从。圣经说「务要传道；无论得时不得时，」意思是要确保以一种庄重、正式和权威的方式宣讲，以至必须被聆听和服从。大多数人听到的福音是「你想要更好的生活吗？来信耶稣。你想要得医治吗？来信靠耶稣。你想兴盛吗？想蒙福吗？来信耶稣吧。」老实说，这种传福音很像摆摊儿的小贩在揽生意。电视上的传道也是这样，根据他们传道的方式，很难让人相信它属于传道的范畴。耶稣有很多特点：他是医治者；是拉比（教师）。人们知道他的这些特点，但没有评论过他说话的方式，没有评论过他说「他太有趣了，他是这样，或他是那样」之类的，而是「众人都惊讶祂的教训，因为祂教训他们，像有权柄的人，不像经学家。」这是耶稣的突出之处，他说话带着权柄。耶稣的教导毋庸置疑：你要么爱他，要么恨他，但你不能忽视他。要么接受，要么拒绝，结果很清晰。我第一次读查尔斯芬尼的讲道，就读到其中的正式、庄重和权威，让人不能不聆听和服从。他的讲道不仅仅是说我在这里祝福你，而是说「看，这就是神做的事。如果你得不到，是因为你拒绝接受。」你明白其中的区别吗？耶稣从不过问人的立场。他爱法利赛人所不爱的人；他爱罪人，但同时恨罪恶。他是一个完美的典范。今晚我们要按这个思路来讨论一些关于权柄的问题。

马太福音九章37节，耶稣对门徒说「庄稼固多，工人却少；所以要祈求庄稼的主，催赶工人收割祂的庄稼。」这里催赶与赶鬼的赶意思完全相同。我曾开过一个玩笑，说通常赶鬼比赶基督徒容易。这两处经文用的是同一个词，必须把工人赶出去。魔鬼知道牠们必

须听从，而基督徒则认为自己可以有所选择。所以，当我们听见福音，首先要做出决定，无论圣经说什么，无论你根据圣经发现什么是真实的，你都要绝对服从。当你以耶稣为主，你就已经做出了这个决定。听着，我强烈支持不仅要宣扬基督是救主，更要宣扬祂是主。祂不止是我们的救主，救我们脱离罪恶，这还不够，祂必须被宣告为主。你要让耶稣成为你的主。如果祂不是你的主，就不是你的救主。圣经说耶稣基督是救主，也说祂是万人的主。耶稣是主，我们就应该承认祂是主，以祂为主，称祂为主。当我们让祂成为我们的主，我们就脱离了罪恶的领域和黑暗的国度。圣经说「祂拯救了我们脱离黑暗的权势，把我们迁入祂爱子的国里；」所以我们必须让他成为我们的主，这意味着当我们重生时，我们已经决定按祂说的话去做，否则他就不是我们的主。主，你是主，我是门徒，你让我做什么，我就做什么。这就是基督徒。你也许会逐渐变成这样；也许你以前没听过，没关系，现在你听到了。如果祂是你的主，你没有其他选择。现在你只需找出真相。当你发现它是真的，就必须去做。就这么简单。我们刚读了马太福音九章，提到要求庄稼的主催赶工人收割庄稼。看第十章1节起「耶稣叫了十二个门徒来，给他们制伏污灵的权柄，可以赶逐它们，并医治各样的疾病，和各种的症候。这十二使徒的名字是：」接着他说出了这十二个使徒的名字，有人说，对啊，奉差遣的使徒只有十二个。但不要忘记，我们已经谈过马太二十八章，「凡我所吩咐你们的，无论是什么，都教训他们遵守；」并且应该将其传承下去。十章5节「耶稣差遣这十二个出去，吩咐他们说：外邦人的路，你们不要走，撒玛利亚人的城，你们也不要进，宁可往以色列家迷失的羊那里去。且要随走随传（正式、严肃、权威地福音传讲，以至于人必须聆听和服从），说，诸天的国已经临近了。要医治病弱的，复活死亡的，洁净患麻疯的，把鬼赶出去；你们白白的领受了，就要白白的施与。」请注意，白白领受和白白施予是在权能的背景下，不是在金钱的背景下。我们听人在传道时有说：来吧，清空你们的钱包，白白得到，白白的给出来。这不是权能的语境。记住这一点。单凭这一点就能告诉我们，这不是医治谁、何时医治的问题。这是一个谁在你面前，谁需要医治的问题，你应该无偿给予，不能选择谁值得谁不值得。如果我们去找配得医治的人，除了耶稣没人能得到医治，而耶稣不需要医治。所以没有配不配的问题。

让我们回到源于希腊文的译本，马太九章35节开始「耶稣走遍各城各乡，在他们的会堂里教训人，公开传讲有关天国的好消息，医治各样的疾病，看见众人就动了怜悯之心，因为他们被困苦和长期漫无目的的流浪折磨得精疲力竭，像羊一样瘫倒在地，没有牧人。然而，此时在以色列的每一个会堂里都有牧人，但人们的需求仍然没有得到满足。」于是他对门徒说「庄稼确实大丰收，但工人却很少。所以求庄稼的主，把工人赶出去，收他的庄稼。」像赶鬼一样把收割的工人赶出去。接着「他叫来十二个门徒，给他们权柄，使他们能驱逐污鬼。」这里的用词很巧妙，意思就像战斗机上的发弹按钮，一按下去子弹就飞出去。我不知道这中间的原理，也不需要知道。我只知道子弹一定会服从按钮。只要按钮被按下，子弹就会被射出去。就是这样，你说出耶稣的名字，妖魔鬼怪都必须服从。不

知道是不是有天使把牠们拖出去，谁在乎，我只关心结果，牠们必须服从。所以当你说出那个名字，这些东西就会被弹射出去。门徒被耶稣差遣赶出魔鬼，医治各样的病症。他开始说出被派去当大使的十二个人的名字，他们都被赋予了天国的国书：带着权柄能力，不是文凭。文凭不代表权能。他们有赶出魔鬼，医治各样的病症的权能认证。那认证只有神才能给，不是人。所以毫无疑问他们与谁有联系，这就是关键。他说你们要凭此去完成一项使命。「耶稣差遣这十二个人去传道，吩咐他们说：外邦人的路你们不要去，撒玛利亚人的城你们也不要，只要往以色列家的羊那里去，就是那些被忽视、迷路、四处飘流、没有引导的羊。此外，你们去的时候，要公开宣告：天国已经临近，迫在眉睫。宣告要正式、严肃、有权威，要让人听，让人服。要医治病人；要洁净人；要赶出魔鬼；要使死人复活。你们无偿地接受了，要以无偿的方式给予。」然后他告诉他们在旅途中不该做什么。人们说：这些只是针对十二使徒的，他们的名字都写在了书里，你知道，就像在天上的圣殿里有十二根基，十二根柱子等等，他们是特别的一群人。那么我们来看路加福音第十章，1节起「这些事以后，主又选立另外七十个人，」这七十个人的名字从来没在圣经中被提及。如果这一切都是关于重要人物，值得被神使用，就像那十二个人，如果这七十个人也同样特别，他们的名字为什么没有列出呢？为什么？因为这与七十个人无关。九章结尾说天国需要更多的帮助，十二个人不够，所以要派工人到禾场去劳作。主耶稣更关注收成和人们的需要，而不是那些准备好成为牧师的人。我们送人去接受十年、十二年的学校教育，才能获得博士学位。耶稣在一个人从鬼魔中被解救出来后，立即派他去传道。路加八章38-39节「鬼所离开的那人求耶稣，要和祂同在，耶稣却打发他走，说，你回家去，」他的家乡恰好是底加波利，一个由十个城市组成的大都市，「你回家去，述说神为你作了何等大的事。他就去，满城传扬耶稣为他作了何等大的事。」人们总是托辞说自己没有准备好。「我没上过圣经学校，你知道，我不懂诠释学，我不懂所有这些东西。我不知道怎么做这些事。我不知道如何传道。」那家伙也不知道。我们看到的是：在那人摆脱了邪灵之后，耶稣立即差遣他回家乡传道。这个人也一样。他只知道，我被释放了，你们以前认识我，现在看看我，这就是神的作为。他立刻投入了事工。对吗？人们说需要按立和被差遣。他们确实这么做了。但有趣的是，我们现在对按立的看法与耶稣当时的做法截然不同。圣经说，耶稣按立十二门徒时，是按立让他们跟随他。换句话说，他按立他们不是为了差遣他们。他按立他们说：我会让你和我一起去。这才是按立：他允许他们跟随他，最终代表他。路加福音十章1节「这些事以后，主又选立另外七十个人，差遣他们两个两个的，在祂前面往自己所要到的各城各地去。所以，」肯尼斯·哈根说当你在经文中看到「所以」这个词时，要弄清楚所以什么，查看并发现原因。在这里就是为什么耶稣又差遣七十个人，把70人分成两组，每组35人，差遣他们到他要去的每个城市。他没有差遣他们去他不去的地方。他差遣他们去他将去的地方，差遣他们先去。注意2节，耶稣给出了这么做的原因：「他对他们说，庄稼固多，工人却少；所以要祈求庄稼的主，催赶工人收割祂的庄稼。」然后他说「你们去罢；看哪，我差遣你们去，如同羊羔在狼中间。不要带钱袋，不要带口袋，不要带鞋，在路上也不要问人的安。」换句话说这事很重要。别浪

费时间，直奔主题。5节「无论进那一家，先要说，愿这一家平安。那里若有平安之子，你们的平安就必临到那家；不然，平安就归与你们了（你应该能够知道平安是否已经回到你身边）。你们要住在那家，吃喝他们所供给的，因为作工的配得工价。不要从这家搬到那家。无论进那一城，人若接待你们，给你们摆上什么，你们就吃什么。要治好其中病弱的，对他们说，神的国已经临近你们了。」看到了吗，你明白这有多普遍吗？我读给你们听的每一节经文，病人都无需有得医治的资格。生病就是得医治的资格。不是那些按时缴纳什一税的人等，而是那些生病的人。病了就是一个可以获得医治的候选人。特别是这里，门徒奉差遣出去正式、严肃和权威地、必须被人倾听地宣讲福音。在此之前，耶稣给了他们行事的权柄，但不是管辖人的权柄。他给他们的权柄是医病赶鬼，无论去哪个城市，你们都要医治那里的病人。我们怎么才能做到？记住，我给了你们权柄，可以胜过一切疾病。无论你们遇到什么疾病，遇到任何恶魔，我都已经给了你们权柄。你们已经掌握了指挥权，把这些都清除掉。你看，多简单，没有什么「如果、也许」：如果是世代相传的诅咒呢？也许这个人的生活是一扇向魔鬼敞开的门？如果这个人自己不想自由呢？如果邪灵再回来呢？牠们会带着七个更邪恶的灵来。只有受过神学训练的人才会提出的神学问题。对街上那些被魔鬼附身或生病受伤的人，这些不是问题。他们不会有这些思想，除非他们在教会里接受过怀疑神力量的训练。

在非洲，无论我们走到哪里，都没有这个问题。真是太神奇了。那里的人都渴望得到帮助。他们步行数天才到达目的地，而且他们多半甚至都没指望会见到你。他们希望能碰到，但也明白可能碰不到你们。他们想亲临现场，因为他们觉得只要能进来，他们就能像耶稣身边患血漏的妇人一样，从你身上支取能力和医治。他们真的做到了。我们见证了令人惊叹的事。我们有照片，也有视频，我们所见证的奇迹令人惊叹，不仅仅是在那里。实际上，我在美国见证的死人复活比在其他任何地方都多，还有泰国，那是另一个例子。我们见证了神奇妙的作为。但每次我都没有限定条件，我们从未通过筛选挑取有资格得医治的人。耶稣面前，是病人就有资格得医治。疾病本身就是资格。耶稣说「治好其中病弱的...。」「凡信的人，手按病人，病人就必好了。」他说你们要随走随传，随处医治病人。不只是说在某建筑物内，而是在你去的任何地方，在任何时间，任何地点，为什么？因为你的权柄不局限于房屋的四面围墙，而是遍及地球的四个角落。阿们！所以你必须相信，魔鬼会发现你是否相信，如果你不相信，如果你怀疑，牠们就不会听从你。就这么简单：你必须相信。他说「要治好其中病弱的，对他们说，神的国已经临近你们了。」神国的特征是什么？自由、医治、丰盛等等。在医治的见证下说：这些已经临近你们了。注意，他没有说今天是你的幸运日，今天你中彩票了；你知道吗？今天天上的彩票已经临近你了。他说的是神的国，这就是在天国里的样子。在国度里，你是自由的；在国度里，你脱离了黑暗的权势，进入了祂爱子的国度。你不再受恶者辖制。这正是使徒行传中保罗的见证，二十六章十八节说「我差你到他们那里去，叫他们的眼睛得开，从黑暗转入光中，从撒但权下转向神。」这很奇妙，大多数医生比大多数基督徒更符合神对疾病的态度。医生

通常不会问你：这病是来自世代咒诅吗？如果是，我就不会碰它。他们甚至不会问你这个问题，对吧？这难道不奇妙吗？然而，去求医的人却可以得到医治。我的意思是，医生可以做一些事情来帮助他们。有些事情医生无能为力，但他们不会从自然的角度的角度问你类似吃了什么，做了什么事情；他们甚至没有从属灵的角度来接近你，却仍然取得了一些效果。这难道不奇妙吗？你知道为什么吗？因为人类拥有权柄。从创世记，我们看到人类被赋予了统治全地的权柄。人类正逐步征服地上的每一个区域，人们已经征服了大部分已知的地球，甚至在很大程度上征服了外太空。但人是从自然的角度的角度征服的，而不是像耶稣所希望的那样，从属灵的角度征服。

回顾路加十章，耶稣差遣七十个人，两两一组去自己将去的城市打前站。他说「不要从这家搬到那家。无论进那一城，人若接待你们，给你们摆上什么，你们就吃什么。要治好其中病弱的，」你有没有意识到，他是如何随口一说：有什么吃什么，治好那里有病的人。他没有把这当作一件大事来说，甚至没有用一个单独的句子，中间没有停顿一下，吸口气再说。他说人给你们摆上什么，你们就吃什么。要治好其中病弱的。你能从中看到神有多好吗？！耶稣不仅为我们的罪付出了代价，也为我们的医治付出了代价。神已经赐下祂的独生爱子。如果你仅仅承认祂为我们的罪付出了代价，那也行，但我们不想成为那些说「我不想成为负担」的人。有人来找我说是他那边出了点严重问题。我说：还有其他问题吗？对方说还有其他，但都不重要，重要的是这个。我说如果神能治愈一个，就能治愈两个。对祂来说，任何一个都不是大问题，而且不难。如果你想得释放，就全部得自由。这就是为什么我在服侍中常说「从头到脚，从里到外，灵魂身体，得自由。」摧毁那个东西。但人们有种想法，以为这对神来说是个额外负担。你以为自己很谦卑，其实不然。这是对神的灵之侮辱。神特意让祂的儿子被绑在鞭刑柱上被鞭打，不是按犹太律法的四十减一，三十九鞭，他按罗马法律受了鞭刑。许多按罗马律法被鞭打的人当场死在鞭刑期间。圣经说耶稣受刑后甚至看起来已经没有人形，像一块牛肉。他背上的皮就像撕破的衬衫一样，成片成片地垂下来。你如何谦虚地拒绝接受这样的代价？你不是谦卑，而是无视。有人请吃饭，你可能节制自己，别吃太多，不要增加对方的负担，就像圣经说你「若是贪食的，就当拿刀放在喉咙上。」所以你不要点最大的菜。如果可以的话，看看主人点了什么，然后点份便宜点的菜，这只是礼貌。但你必须意识到，如果主人决定不吃，你也不至于禁食，明白吗？他既然有意带你出去吃饭，你必须吃点什么东西。否则你就不是谦卑，而是傲慢，是在耍小聪明。神已经付清了一切代价。祂赐下了祂的儿子，为我们的罪和疾病舍命。我宁愿听人咒骂，也不愿听到有人说「我的罪得赦免就够了，我只能接受耶稣为我的罪付出的代价。」你骂人无需耶稣的代价，但你的疾病却需要。并且祂已经为此付上了昂贵的代价。只接受赦免、不接受医治，这不是谦卑。不接受就是傲慢。耶稣为人舍命，神把祂儿子的背交给人鞭打，我们不希望这一切成为徒劳。祂为我们所有人付出了代价。而你说「我知道，但我不是那个意思，你不明白我有多坏...。」你这样对神说话听起来一点也不谦卑。你的意思是我太坏了，连耶稣的血都无法掩盖。换句话说，我比耶稣的血还

厉害；我的问题比他被撕碎的后背更大；祂付出的代价不足以解决我的问题。难道这还不是傲慢？你明白撒旦是怎么颠倒黑白，将傲慢说成谦卑的吗？「嗯，我很坏，很不值。这是我的十字架。我必须背负的十字架。」让我告诉你，那不是十字架。耶稣所说的十字架是逼迫。逼迫不是指疾病，不是指病魔，不是指被鬼附。那十字架是逼迫，是耶稣唯一没有应许我们要脱离的。保罗的刺不是病魔。保罗说得很清楚，他说「有一根刺，就是撒旦的使者，加在我的肉体上，为要攻击我，免得我过于高抬自己。」保罗是怎么被攻击的？是被邪灵亲自殴打吗？不，是被受恶魔驱使的宗教领袖，以仇恨的心态起来用石头、鞭子等逼迫他。保罗说「为这事，我三次求过主，叫这刺离开我。」主回答说「我的恩典够你用。」为什么？因为我们没有从神得到免于受逼迫的应许。事实上保罗自己说「凡立志在基督耶稣里过敬虔生活的，也都要受逼迫。」保罗这样写是因为他知道，他经历过。耶稣说，逼迫必将临到。不是吗？他说当你们为我做见证的时候，「弟兄要把弟兄，父亲要把儿女，交到死地；儿女要起来与父母为敌，害死他们；」这就是迫害。耶稣还说「你们还要因我的名，被众人恨恶；惟有忍耐到底的，必然得救。」耶稣从未对任何人说过，如果你病了，你是在背负重担，要坚持下去。就像保罗说过的「我身体上带着耶稣的烙印。」他身上的伤痕不是病痛，是鞭子在他身体上留下的伤疤，是因他所传福音而遭受的迫害。这一点很重要。

路加福音十章17节「那七十个人欢欢喜喜的回来，说，主阿，在你的名里，就是鬼也服了我们。」这是那些没有告诉我们名字七十个人，对吗？我的意思是，甚至没有重要到把他们的名字列出来，要么是他们的名字不重要，要么路加说无需浪费四页纸来写记录这七十个人的名字。我不相信是这样，马太福音不厌其烦地提过那十二个人的名字，有名有姓地都做过些什么，所以篇幅不是问题。那七十个人回来汇报说「主阿，在你的名里，就是鬼也服了我们。」听起来他们很高兴，但也有点惊讶，「耶稣对他们说，我看见撒旦从天上坠落，像闪电一样。」19节「看哪（注意看，请留意），我已经给你们权柄，可以践踏蛇和蝎子，并胜过仇敌一切的能力，」仇敌的能力体现在哪里？敌人来做什么？「偷窃、杀害和毁坏。」任何地方的任何疾病，目的都是一样，其一或三者都有，疾病偷窃、杀害或毁掉人们的生活，毁灭他们的财务、家庭、一切，坏事干绝，而且很多情况下会让他们的孩子负债。所以他说我给你们权柄和能力，使你们「胜过仇敌一切的能力，绝没有什么能伤害你们。」换句话说，当你带着神的权柄和命令出去执行这些任务时，不要担心遭到牠们反扑。你能把牠们赶出去，牠们就不会回头找你。萨姆尔博士过去常告诉我们，他说：记住这一点。我还记得他说这句话的时候，是站在教堂里一个很大的讲台后面，他俯身靠着讲台说：记住这一点，写下来，苍蝇不会落在热炉子上。然后他看着我们写下这句话，等着我们有所反应，明白他说的是「如果你为神燃烧，并保持热情，你就不必担心恶魔、疾病以及所有那些东西会扑向你。」神在我们里面建立了许多体系，包括属灵的免疫系统。要知道我们是从天国重生，是天国的使者，我们来自另一个世界，是地上的来访者。显然，我们不是去了天堂又回来，我们从天国出生的，代表天国。每位出使他国的使

臣，如果违反了出使国的法律，他不会被逮捕，可能会被赶回国。让我告诉你，如果你对神足够热忱，以至于你违反了法律，我不是说超速行驶之类的自然法则，是说你违反了黑暗国度的法律，我们知道世界是伏在邪恶的黑暗国度之下，对吗？当你违反了足够多的这些法律，你猜怎么着？你会被驱逐，就是所谓的被杀，殉道。你作得足够好，也许就能获得更好的复活。我说的「足够好」，意思是你准备好献出生命，你有可能殉道。我不打保票，但如果你够有幸，你会得到它。你明白我在说什么吗？这就是教会必须具备的。如果我们生活得正确，也就是按照神的话生活，做我们应该做的事，医病赶鬼等等，而不仅仅是能力这些，我的意思是生活态度，那灵的果子，所有这些。但关键在于，如果我们做我们应该做的事，我们就会与世界体系格格不入。我不是说敌对，而是对抗。我们会成为他们的眼中钉，而不是他们必然成为我们的眼中钉。当大多数基督徒东躲西藏，期待在某个时候可能会被拯救。如果你真的想快点离开这里，我可以告诉你一条更快的路，叫做耶稣基督勇敢的见证人。就像我之前说的，当我75、80岁左右，无论何时我准备离开，如果我还在，为神的国和教会做了我能做的一切，教会不再需要我的时候。我打算在脖子上挂个牌子，上面写着耶稣是主，穆罕默德是假先知，在闹区之类的大街上走来走去。我想这样自己就能尽快离开这里，更快得着更美的复活。

路加福音十章17节，希腊文译本「那七十个人欢欢喜喜地回来，说：主啊，连魔鬼都集合起来了，」集合起来就是列队行进的意思。表示当我们奉你的名下达命令，连恶魔也必须按指令列队出发。你听看出这里的军事色彩了吗？当你开始研读圣经时，你就会看到这一切。这很奇妙。他说「我以平静、专注、持续的沉思注视着。看到撒旦像闪电一样从天上坠落。看哪，我已赐给你们权柄，使你们可以踏着蛇和蝎子前进，并胜过敌人的一切能力，无论如何，在任何情况下，没有什么能伤害你们。」这里的希腊用语是两个不同的词。踩蛇和蝎子的权柄 *exucia*，和敌人的能力 *dunamis*。你有权柄战胜敌人的能力。我们今天一直在讨论这个问题，老实说，今天的会议和原来的计划有点不一样，今晚要先拉回话题，明天再接着说。我们只是要跟随圣灵，跟着圣灵走，而不是试图强迫一些东西。我相信这就是神今天特别要带出来的核心。我父亲是名警察，他于今年三月11日去世了。我这辈子都和警察打交道，从小在他们身边长大，后来参了军。曾在空军担任宪兵，也曾在德克萨斯州担任狱警，我有执法和军事背景。当我从圣经读到这些经文时，我能从中领会到里面的军事化思想。我们在聚会中看到的一件事是，有警察或军事背景的人能理解这个人，并以此为榜样，他们大多数也得到了最好的见证。正如我们所说，退伍军人或警察获得医治的速度最快，这很神奇，因为他们理解权柄。教会的问题是不明白权柄。为了证明这一点，回想一下百夫长来见耶稣的情景，他说「我的仆人病了。」对于可能对此有疑问的人，我要先回答几个问题。这个罗马百夫长没有重生，因为当时没有人重生。他与神没有圣约关系。他没有权利询问，对吧？但他来告诉耶稣自己的仆人瘫痪在家。而耶稣似乎甚至没等那人说完话，好像他打断了那人，说「我去医治他。」那人并没有请求说来医治，只是报告自己的仆人病了。耶稣抓住机会，打算亲自去那人家医治病人。但身为军人

的罗马百夫长马上拦住了他，说「主阿，我不配你到舍下来，只要你说一句话，我的仆人就必得医治。因为我也是一个在权柄之下的人，有兵在我以下；我对这个说，去，他就去；对那个说，来，他就来；对我的奴仆说，作这事，他就作。」耶稣听到这话就转身对门徒说，就是与神有约的以色列人说「我实在告诉你们，这样大的信心，我在以色列中，没有遇见人有过。」他将门徒与罗马人作比较，他说你们是以色列人，是与神立约之人。你们听到这个人在说什么了吗，你们中间没有一个人像这个外人一样说话，每个以色列人都希望我去这家，把手放在你的女儿身上，或者去那家，为你做些事，总是想让我亲力亲为。然后这个罗马百夫长说：我是一个在权柄之下的人。我明白权柄。被耶稣称赞有大信心的，只有两个人。一个是罗马百夫长，另一个是叙利亚腓尼基妇人，他们都不是与神已经立约之人。罗马百夫长当时是警察，是驻扎在以色列的占领军，是以色列人的敌人。以色列人之所以如此恨耶稣，其中一个原因是他帮助他们眼中的敌人。耶稣在对以色列人称赞了罗马百夫长伟大的信心后，转身对他说「去罢，照你所信的，给你成就了。他的仆人就在那时得了医治。」这个例子有两件值得注意的事，其一，这是隔空医治（远距离医治），其二，耶稣没有祷告。我昨天收到一封来自委内瑞拉的电子邮件，信中说他的父亲在纽约去世了，他姑姑得了癌症，也去世了。这发生在认识我们之前，我们对此毫不知情。信中说他们有为逝者生前祷告，但没有结果。后来在网上看到我们的信息，所以想求问「为什么我们的祷告没有得到回应？父亲和姑姑为什么最终还是死了？是不是远距离医治没有用？」所以我回了一封很长很详细的信，告诉他们这个罗马百夫长的仆人是如何被远距离治愈的例子。这件事的奇妙之处在于，你甚至没有看到耶稣祷告，耶稣没有对生病的仆人说话，也没有为他按手。只有对百夫长说了一句：去吧，照你的信，给你成就了。这难道不奇妙吗？

通常人们问我最多的一件事就是如何为医治祷告。关于医治，我们的使命是马可福音十六章：「凡信的人，手按病人，病人就必好了。」这节经文完全没有提到祷告。如果你为医治祷告，可能是画蛇添足，会把事情搞砸，因为你是在做你没被吩咐去做的事情。你在一个经文没有提到祷告的情境中插入祷告。就医治而言，经文说你只需要按手在病人身上，根本不必祷告。人说「我不知道如何祷告，我该如何为医治祷告？」圣经是怎么说的？如果你不知道如何祷告，你应该怎么做？用方言祷告，对吧？这显然可以发生在你不在场的情况。但圣经没有明确规定你必须为某人的医治祷告，以及如何祷告。最重要的是信。你可以相信即使你即使没有为病人祷告，对方也能得到医治。信比祷告更重要，从这个意义上说，按手比祷告更重要，生命就是这样传递的。所以不要添加任何圣经没有提到过的东西，不要让医治变得比本身更难；添加越多，就越有可能把事情搞砸，保持简单，简短，直接，只要按照圣经说的去做，完全照做。我想要表达的观点很简单，在这个事例中，耶稣称赞为最有信心的人，是懂得权柄的人。如果你明白权柄，你就会凭信心行事。我不在乎你读了多少书、学习了多少本事、或禁食祷告，无论你怎么做，如果你不懂权柄，你就不会行在能力里。就这么简单，你必须认识权柄。否则你总会祈求神做祂吩咐你去

做的事：哦，神啊，请医治某某姐妹。神说我已经做了我能做的，我派了我的儿子，祂献出了自己的生命，祂为所有人得医治承受了鞭伤，已经付清所有代价。关于医治，神说「因祂受的鞭伤，你们便得了医治。」就是这样。祂不会自相矛盾，不会出尔反尔，也没有任何附加条件。因祂儿子所受的鞭伤，你们已经得了医治。希望大家都能明白这点，就神而言，医治已经完成。现在事情又倒回去，为什么没有完成呢。你是神旨意的执行者，你奉耶稣的名，凭祂赋予你的权能执行任务。想想看，福音书里，耶稣差派人出去医治病人，很好。但他复活后，在马可十六章，祂并没有差人出去行医治，因为医治已经完成。你只要出去手按病人，病人就好了。医治已经完成，你只需要传递医治，意思是你按手，生命就会传输给对方，他们就会康复。不是你去医治，那是耶稣在十字架前，在鞭刑柱上完成的，现在你只要出去传达医治。这里所要强调的是，如果你明白权柄，你永远不会乞求神为某人伸手医治；如果你明白权柄，你就会认识到我是奉耶稣的名，在祂的立场上来做这件事。我是带着耶稣的权柄而来，不是带着我的权柄。人们常常问我有多少权柄，我说我完全没有，如果我说这是库里布雷克的权柄，就等于说库里布雷克还没死，就是违反圣经。因为事实上「现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着。」所以问题不是库里布雷克有多大权柄，而在于耶稣有多大权柄。马太福音是二十八章，耶稣说「天上地上所有的权柄，都赐给我了，」所以每次你奉耶稣的名行事，都不是你说的，圣经说「但他们把你们交给人的时候，你们不要忧虑怎么说，或说什么；因为在那时刻，自会赐给你们当说的。因为说话的不是你们，乃是你们父的灵在你们里面说话。」不是吗？还说无论人们对你做什么，他们不是针对你，而是针对我。我们必须有这种身份认同，把你从画面中抽离出来。别再纠结于那些让你觉得「我不够好，我还没准备好，我懂得不够多」的思想。

现在我得控制一下时间。其实接下来的医治不会占用太多时间。基本上，我可以一次性发一个命令完成。我们在印度时，讲台下五万人，我不可能逐个按手，所以我必须用发命令的方式。魔鬼仍然要听命，疾病仍然要听命。你知道为什么我要为美国人按手吗？因为人们有这样的期待。人们感觉自己开三个小时车来这里，不是只为得到一句话，他们期待得到等价的个人性关注：包括衣食住行，我应该得到一个值一百二十九美金的按手，而不是两分钟的祷告，我想要一个撼天动地的祷告。然而几乎耶稣所有的祷告都很短：得医治；接受视力；开了吧！别跟我说要我去到那条泥泞的约旦河里浸七次，我才不去呢，知道我是谁吗。是的，这就是为什么患麻风的乃缦不得不在泥泞的约旦河里沐浴七次，以利沙会告诉你为什么：如果你是一个普通人，不骄傲，他只需要一次按手在你身上，你就痊愈了。但他想让你谦卑一点，对吗？与你的康复无关。对，以利沙只是插着两只手站在岸边，看着那个有钱有势的叙利亚官长，在泥巴水里浸一次，再一次，几番沉浮。心想，感谢神给我这样的权柄（众人笑），开个玩笑，无伤大雅哈。一次，有个男人来请我祷告，说是胸前的肋骨部分疼痛。我按手后对他说，现在做些你之前做不了的事，于是他弯下腰摸了摸脚趾。我说我以为是肋骨疼，难不成你的背也疼？他说没有，但是有好几年没摸着自己的脚趾头了，因为不能弯腰。这不你让我作我之前不能做的事吗？现在我能弯下腰

摸到自己的脚趾头了。我心想我根本不知道你背上的毛病，但他的背同时得了医治。我想我知道为什么他摸不到自己的趾头，前几天我告诉他，我开始穿靴子，这样我就能越过肚腩看见我的脚趾（众人又笑，意思是对方太胖了）。明白什么是权柄，带着权柄说话。记住，你是神的最高受造物，没有什么能超越你，你是神创造的杰作。你作为神的新造，甚至已经超越人类。魔鬼是低等物种，你有权责管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜、和全地、并地上所爬的一切爬物。魔鬼要么在地上爬走，要么在空中飞翔，要么在水里游行，所以你有权管控它们。这只是第一步，也是最重要的一步。权柄是执行命令的关键。这正是我从我当警察的父亲那里学到的。警察不需要每次获得许可才就地执法。如果他们看到有违法之事，他们有权利，事实上他们有责任采取行动，否则就是玩忽职守，并且有可能会因为没有履行职责而被起诉。他们一上任就有权管控所有违法者。违法程度越高，违反的法律级别越高，越有必要对其履行职责，及时止损。十诫中「不可杀人」是什么级别？严格来说「不可杀人」原文是「不可谋杀。」这有点不同，但这不就是魔鬼的作为吗，牠来无非是「偷窃，杀害，毁坏」，违反了神的基本律法。你凭什么认为神反对人犯谋杀罪，但当撒旦犯谋杀罪时，就变成了「哦，没关系，这是神的计划。」你凭什么认为这有不同？谋杀就是谋杀，不管它是由某人用手扣动扳机、或是通过其他任何东西，或是因被仇敌操控的疾病病痛造成的。使徒行传十章38节说耶稣「周游各处行善事，医好凡被魔鬼压制的人。因为神与祂同在。」每一个被耶稣医治的病人，都被圣经当作被魔鬼压制范畴的人。我可以继续下去，不断地向你展示这一点。但现在我想强调一点，或者说我想让你们明白这点：如果你能明白你在基督里是谁，祂在你里面是谁，如果你知道你是谁、不是谁，就像我之前说过的，你就会明白，无论你走到哪里，你都是首领，是最高的灵性存在。

你们很多人可能在属天医治听过这些信息，但我想在这里再多说一点。我们曾多次谈到，我们有意无意地会认为谁是使徒，先知，谁是传道，教师和牧师。我们认为使徒有更多的权柄，但使徒通常只是一个有更多经验的信徒。一个人被呼召担任一个特定职分，通常当履行该职责时就已经有了一些经验。作为一个信徒，使徒并不比其他信徒有更多的能力。使徒、信徒或先知的区别在于责任的大小。因此，如果你想在这个意义上获得更多的能力，关键不是在质量上可以拥有更大能力，而在于承担更多的责任。因此五重事工之间的区别，在于有些事工比其他事工承担更多的责任。因此，当我们谈权柄能力，说到底，不是说使徒比先知更有权能，先知比传道人更有权能。完全不是这样。归根结底，他们基本上是接受呼召承担了更多的责任。我不是说一切都取决于他们。神呼召、神指派，祂将这些恩赐赐给人。我想说的是，使徒并没有被赋予更大的能力。治病就是治病，赶鬼就是赶鬼，不是权力大小的问题。你要么做，要么不做。便于理解，最好的比喻还是回到执法部门。我们都遇到过塞车，有时候是因为修路而堵车，这时警察局长不会站在工地指挥交通，通常被指派站在骄阳下的，是一个袖子上空空如也、衣领上空空如也的新警官，全当交学费。然而，所有过往车辆依然会听从这菜鸟警察的指挥，因为他有警服和徽章在那里

发声，如果有人不服管制，他腰上别着的手枪会出来说话。徽章制服是权柄，枪杆子里有能力。「凡接受祂的，就是信入祂名的人，祂就赐他们权柄，成为神的儿女。」这是你们作为信徒的所是。「但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力。」成为神的儿子，你有权柄也有能力，你有徽章也有枪。这就是你的神子身份。你想谈论双份恩膏吗？这是最接近标准的答案。所以，车辆会服从警官的指挥，只做了两天的新警官也好，做了十年的老警官也罢，让人服气的是警徽和配枪，人们承认警察的权威。就算警长来了也得停车。比方这时警察局长开着私家车正巧路过，想开过来看看情况，也会被新手叫停，直到验证局长的身份才改变态度，给车子放行。注意区别，老百姓只承认警察的权柄。但在警察局还有所谓的内部权柄。有内部的，也有外部的。外部的权柄是老百姓承认的；内部的权柄是警察承认的。教会的人生了病，通常会琢磨「你是使徒吗？我不希望一个普通的基督徒为我祷告。我需要有一个有一定级别、有权柄的人。」在大街上为病人按手，他们不会对你有这个问题，路人只关心你有没有权柄和能力治好自己得的这种疾病。在教会里，我们默认权柄等级，那是所谓的内部权柄。使徒、先知、传福音者、牧师和教师，都是内部的。外部的无关紧要。从外部来看，邪灵在教会之外，牠们不在乎你在教会内部是什么等级。邪灵跟士基瓦的七个儿子说话，牠们不会问这些细节。经文没有说「你又不是使徒，我们认识耶稣，那位伟大的使徒；我们还认识使徒保罗。」根本没这么说，没有说因为他们是使徒，甚至不是因为他是弥赛亚什么的。「恶灵回答他们说，耶稣我认识，保罗我也知道；你们却是谁？」他们承认权柄。马可福音16章，马太福音28章告诉我们，我们作为信徒拥都有这样的权柄。这权柄就像人们常说的万灵丹，可以胜过一切疾病、病魔，把它们赶出去。你不必担心牠们会攻击你，因为「断没有什么能伤害你。」我相信在座的大多数人都信徒。正因为如此，任何人生病都是不对的，对吧？归根结底是非法的，是对天国的侮辱。撒旦通常攻击信徒的原因，是牠们无法触及神，而你是神眼中的瞳仁。因为牠伤不到神，牠就会试图伤害神的孩子。这不就是黑手党总是告诉大家的吗？嘿，你作证反对我们，我们杀不了你，但我们会杀你的孩子，杀你的家人。所以我们必须理解权柄，当你认识权柄，你就会走在伟大的信心中。因为你可以把一个普遍的应许应用到特定的情况中，这就是伟大的信，就是我们现在需要做的。

第八课：使徒基因（三）

使徒基因的积极影响。从头到尾，使徒的无惧基因让人感觉自己可以完成任何事。当别人逃跑时，他们毫不畏惧地挺身而出。所有事工都应该如此，但你通常会在使徒事工中看到这一点更为显著。他们决定不为自己而活，甚至为自己设定了死期。所以当死亡真正来临时，他们不会感到意外。他们算自己已经死了，甘愿冒险。勇气包括自由发言的能力。权柄是对抗环境的能力；是根据圣经真理制定和确立教义的能力。这也意味着使徒不会制定一些奇怪的教义或圣经之外的东西，通常使徒会介入并指出被教会忽视的信息，他们会通过经文向你展示并将其带回教会，这是一种重建。即使是今天的使徒，也不能制定

与圣经任何内容相悖的新教义，他们所说的任何内容都必须与圣经完全一致，所以他们不是在写新的教义，只是更好地解释被遗忘的旧教义。是以全新的方式提出圣经真理的能力。具有扎实理解圣经的智慧和揭示圣经真理的能力，同时不违背历史教会的正统立场。就这么简单。治理是一种能力，能够洞察、理解并真正在某一特定区域建立属灵治理。我们会更深入讨论这个问题。他们会在进驻特定的区域，发表声明，建立秩序。大部分事情几乎都是经验之谈。你必须亲眼目睹。我不想说眼见为实，但你确实会看到它开始发生，这就是使徒事工的证明。这意味着他们有能力对受训者进行门徒训练、装备、培训，并指派他们担任附有属灵责任的职位。也就是保罗对提摩太、对提多所做的，使受训者也有能力辅导一大群人。将群体组织成有效的单位，以推进天国的能力。这里指的是约翰·卫斯理，他有组织地聚众战胜魔鬼。乔治·怀特菲尔德，和约翰·卫斯理做了同样的事情，四处传道，在户外举行布道。有人说乔治·怀特菲尔德是迄今为止在天国里更优秀的传道人。乔治·怀特菲尔德和约翰·卫斯理一度闹翻，分手多年，一度陷入争执，一直未见和好。然而当有人问约翰·卫斯理：你觉得你会在天堂见到乔治·怀特菲尔德吗？约翰·卫斯理回答说：我对此表示怀疑。人们很诧异：你认为他不会在那里？他说「哦，他会在那里，但他会非常接近神的宝座，而我会离开很远的地方，我可能甚至看不见他。」但这是他对乔治·怀特菲尔德的看法。约翰·卫斯理是当今最知名的卫理公会创始人，他将卫理公会组织成班级，乔治·怀特菲尔德说：我们的兄弟约翰卫斯理做了正确的事。他把他的追随者组织成班级和社团，正因为如此，卫理公会的教义才遍布整个大陆以及世界许多地方。而我们的情况就像一盘散沙。换句话说，我们没有建立根基。约翰·卫斯理将会众组织起来，帮助建立了基督的身体，无论是在物质上还是在属灵上。他说我们没有这样做，我们只是出去传道，把种子撒出去，有些人得到了，但现在我们没有办法连接起来，国度受到了影响，因为我们没有组织起来。后来乔治·怀特菲尔德也做了同样的事情。

我们的事工经历过同样的事情，直到我们开始组织生命团队。我们看到了完全相同的事情。我们出去教导，人们会抓住信息，会被激活，得到治愈，然后我们就逐渐与他们失去联系。很快，因为没有人与他们团契，他们就又回到过去，许多人就这样消失了。所以我们成立了生命团队，是为了让人们参与进来，因为人们一直有这样的需求。自从我们这样做以来，你们应该进来看看发生了什么。目前我们正在三大洲建立教会。在澳大利亚，我们几乎每周都在建立一处教会。现在信息正在南非各地传播，就像约翰·雷克在那里的時候一样。这是一场全新的复兴，都被记录了下来。1936年，史密斯-为格斯沃思曾做过一个预言，到最后一次伟大的复兴将会迎来世界末日和耶稣的复临。耶稣说这国度的福音要传到一切居人之地，直到地极。威格尔斯沃思说如果你拿着地图，从耶路撒冷出发，找到最远有人居住的地区，那么那个标记就在澳大利亚的南海岸。这天国的福音传到那里，就会在那里引发复兴，人们通过这场复兴被带入天国，这将开启最后一次伟大的复兴，从那里，一切都将开始结束。我想是 06年或 07年，我们开始把这个信息带去澳大利亚，事情进展得非常顺利。有次我待了一个月左右，大概是我在那里待的时间最长的一次。每次

回去都会看到战果的扩大，我们得到了新人，建立了新的教会，各种各样的事情正在发生。我甚至不知道发生了什么。教会发展速度太快了，我们跟不上。已经有人开始做些研究，观察这场复兴如何蔓延；甚至说威格斯沃思所预言的复兴已经开始，这股浪潮迟早会席卷整个地球，传遍世界。听着，耶稣没有说福音必须传遍万国，然后末日才会到来。他说「这国度的福音要传遍天下，对万民作见证，然后末期才来到。」意思是他所传的福音，不是普通的福音，而是天国权柄的福音，是神的国度福音，在希腊文中的字面意思是神胜过一切的好消息。这正是我们所传的。我们不是唯一传讲这福音的人，还有一些人在宣讲一些零碎的、不同的东西，但我们不是精英主义者，也不是说只有我们在这么做。我所知道的是，目前有人在南澳大利亚就是这么说的，他们相信这复兴已经开始了。这就是为什么我要把这件事插进来强调一下。让我们一起来做这件事。你开始看到正在发生的事情，然而你无法评估，就无法改进。通常袖手旁观的人，是一无所获的人。

使徒基因通常包含对教会异常强烈的关怀和爱。正因为如此，使徒总是放眼未来，关注基督尚未征服的土地。这种对教会和未得之民的强烈关怀通常非常以宣教为导向，但这通常无法被人正确理解。换句话说，当你以宣教为导向时，人们并不总是清楚你的真意，被认为是痴迷，或者认为你在试图建立某种东西，而事实上，建立的是神的国度而不是建立一个帝国。建立帝国和建立神国有区别，这很重要。我们不是要建立一个王国，而是要建立神的国度。因为使徒事工是以国度治理为中心，它主要关注的是对神的爱和高举神的名，这就导致了对他们动机的曲解，并常常被视为缺乏爱。现在，如果你通过使徒行传和书信看保罗，你不会说他只会说你好我好，他会问哥林多信徒「你们愿意怎么样？是要我带着刑杖，还是要我在爱和温柔的灵里，到你们那里去？」你们决定。甚至有人说「他的信又沉重，又强硬，他亲身的同在却是软弱，言语又是可鄙。」当人们谈论爱时，一定会拿出保罗写的哥林多前书十三章，我的意思是，整本新约圣经中唯一一章完全关于爱的经文，是由一个不太关心爱的人写的。他首先关心的是神国度的拓展，是教会的成长，他说「还有为教会的挂虑，天天压在我身上。」这就是他的心之所在。不是讨所有人喜欢，而是确保耶稣再来时，能为祂带来一位长成的、装饰整齐的新娘；一个圣别没有瑕疵的荣美教会，「没有斑点、皱纹、或任何这类的病。」

使徒基因更倾向于牧场主心态，而不是牧羊人的心态。他们通常着眼于全局，而不是总盯着细节。有比如他们可能不记得你孩子的生日，但会记得两年前他们交给你的任务。你能分辨这两种思维态势吗？你知道，牧师事会记得孩子的生日和你家发生的事情，传福音事工有时甚至也是如此。但使徒事工更关注神国度的版图，可能不记得你孩子的名字，他们更关心你是否在训练你的孩子，你是否在培养他们服侍基督，成为基督的精兵。首先，他们爱人，但这并不能取代神国度的拓展。首先爱神，其次爱你的邻舍。爱人如同爱自己。我告诉你，如果你真的爱神，爱人如同爱自己，而你真当自己是死人，并且你如此对待他人，你不会时时被人人待见。如果你在待人接物的事上真的死了，你以希望被对待的方式待人，你就不会期待被娇惯，你会彻底死，向所有的事情死，你会继续前行。听着，

冒犯会来的，你一定会有机会被遇见。耶稣说「要使绊跌人的事不发生是不可能的，」不被冒犯的方法就是死透。否则你还是会被冒犯。只有死人不会感觉被冒犯。唯一不被冒犯的方法就是死。如果有人冒犯了你，严格来说你不应该生人的气，应该感谢他揭示了你内心尚未被杀死的领域。因为只有死人不会生气，不会反击报复。有趣的是，作为一个死人，用对死人的态度待人时，如果对方还没死透，这会让他生气。人有时候对我有意见，因为大家不远万里来参加研讨会，我常常开场白很简单，忘记向听众嘘寒问暖，马上进入主题，让人觉得我没有爱。从这个意义上说，我不是一个好牧师。我们以神的国为导向，无意分析对错。很多时候，你会看到使徒基因有积极的一面，也有相对消极的一面。因为从人的角度来看，没有看到你的爱。但事实上，你爱神也爱人。我以前曾说过，神很奇妙，祂邀请你来，让你得救，重生，获得自由，进来吧，进来。一旦你进来了，祂就马上送你出去，去做这个，做那个，去接触人等等。但人不是这么想，他想我好不容易进来了，我想得到更多关注和爱抚等等。神会说，好了，我爱你，但是现在忘掉你自己吧。这不再是关于你，去关心别人吧。这难道不奇妙吗？你只想要被爱，然而你已经被爱了，现在出去爱人吧。就是那种心态：爱神，爱人。我爱你们，但关键是如果你出事后将与耶稣同在，但外面还有人不认识他，所以要你去接触他们，即使要你付出生命也在所不惜。我们的心必须始终把使命放在第一位，出使世界。这不是政治正确的福音观念，总是必须把每件事都做好，必须善待他人。耶稣没有叫你友善，他叫你爱人。而有时爱似乎并不被人认可。我不是给你说话粗鲁的机会，拜托，成熟一点。我的意思是，我爱你就必须告诉你真相，在爱里说诚实话，因为我爱你，阿门？同样，这意味着我们总有一天要告诉你，长大吧，别再在教堂里换尿布了，让我们走出去赢得世界。不要再多愁善感，让我们出去完成这项工作。这种话，有些人会听，有些人觉得逆耳。

接下来我们有服侍，我想给每个人一个成为牧者的机会，所以我会鼓励你们的团队一起来做这件事。也欢迎所有参加过属天医治训练的家人加入服侍。我会为每个人祷告，但我们希望确保你们理解。我的手没有什么特别之处。我知道神会运用恩赐之类的东西，我对此敞开心扉，我已做好准备，无论祂想做什么，我都会接受。只要有人需要我，我不会离开就在这里，我会为每个人祷告。但我想强调的是，很多时候，在医治服侍中，大家必须超越一个点，我们必须成长，意识到如果你重生了，你就拥有了我所拥有的一切。我并不特殊，我的手没有什么特别，我没有声称自己有任何特殊恩膏或衣钵之类的东西。是耶稣医治。关键是你死，让祂通过你活出伟大的生命。你越死，祂就越能通过你活出来；祂就越能通过你被看见。我是在努力帮助你成长。你非要库里亲自按手，就是把自己放在哥林多前书一章的位置上，「你们各人说我是属保罗的，我是属亚波罗的，我是属矶法的，我是属基督的。」我喜欢这个传道，不喜欢那个；我希望库里为我祷告，他比较有名，其它人没有。让我们长大吧，医治者是耶稣。相信我，如果你重生了，你没有我有的东西，是因为你不要。别以为我是谦虚，我是认真的。我竭力工作，也许完成了工作就可以卸下担子，退休去夏威夷了。谁知道？但如果周围没有人，我会很痛苦。我一定会向人传道，

总会有事做，现在我在努力写书，把这些东西传播出去。好吧，这就是你们中许多人需要医治的原因。我曾经身处一个地方，他们不让我为人祷告，不让我按手在人身上，所以我们开始用发命令的方式服侍，我会说话，我会发号施令，我懂权柄，我有信心，我已经证明了这才是最重要的。我们是在行动，我们相信神，我们明白祂的旨意。这听起来不像祷告，正如你们许多人所知，我们会发命令，然后告诉你去做你以前做不到的事。就这么简单。我们会组织小组到你们跟前来，而不是让你们来排队等。我的意思是，不要把这变成一场表演或某种东西，让我们成为基督的身体，服侍，交通，彼此相爱。你知道，有两种方法可以赶走魔鬼。你可以用爱把魔鬼从一个人身上赶走，或者你可以用打败魔鬼的方法把魔鬼从他们身上赶走，今晚我们将爱人，单纯地出于对人的爱。怎么样？所以如果你的身体里有什么需要帮助的东西，我们所有人都站起来，每个人都站起来。如果有人还坐着，你就知道他们在听道时睡着了。我们来祷告吧。我先祷告，如果你同意，就阿门；不同意，就继续病下去。不，我在开玩笑。

父啊，奉耶稣的名，主啊，我们赞美你。我们感谢你今晚让我们相聚在一起，围绕着你儿子的名、宝血和牺牲彼此交通。主啊，我们感谢你，因为我们知道你的儿子为了救赎我们的罪而流出宝血，使我们脱离罪。主啊，我们感谢你，为了医治我们而舍己被鞭打。父啊，我们相信你的话，我们相信因他受的鞭伤，我们得了医治。正如我们的弟兄内特所说，一切都已成定局。正是在那次牺牲中，基督完成了救赎之工。父啊，我们感谢你，我们此刻同意你的话，这些人已经痊愈，完全康复。此刻是因那超乎万名之上之名的权柄。一听到耶稣之名，凡有名之物都必须屈膝。所以，此刻，奉耶稣的名，任何在我声音之下没有绝对顺服圣灵的，现在统统击破，都要听令。此刻，你要在耶稣的名下屈膝。疾病、病痛、疼痛、恐惧、恐惧症、邪灵的影响、成瘾，等等，此刻，我奉耶稣的名命令你，离开，松开这些人。奉耶稣的名，因着那宝血，我释放他们。此刻奉耶稣的名，根据圣经，我们称那些不存在的为存在。我们说，根据圣经，你已得医治，你已得释放，你此刻就得自由。奉耶稣的名。我们同心合意。父啊，耶稣，你说，无论你在哪里，只要有两三个人奉你的名聚会，你就在他们中间。你说，若有两个人或两个以上的人奉你的名祷告，无论何事，你都必成就。所以，此刻我们感谢你，赐予我们绝对的医治、自由、释放、复兴，以及必要时的休憩，奉耶稣的名，就在此刻。此刻，我宣告你已自由、痊愈、完全。奉耶稣的名，现在疾病离去，离开他们，永不回头。耶稣为他们付出了代价。他拥有他们。你不拥有他们的身体，他拥有。他们的身体是献给神的活祭，而不是你的。奉耶稣的名，我此刻释放他们。愿你得医治，愿你完全。现在请大家认同我，跟着重复我的话：父啊，奉耶稣的名，我相信你的话语，你的话语说，因他受的鞭伤，我得了医治。如果我是，那么现在我们合而为一，我们得医治了，我们是一个整体，我们得了自由，我们得了自由，进入了神儿子的国度。我们脱离了黑暗的权势，仇敌在这里没有立足之地，在我里面也没有立足之地。所以现在，我同意，我得了医治，完全自由了。父啊，你说我在基督耶稣里蒙受了天上各样属灵的福气。你说我们已经被赐予了一切关乎生命和虔敬的事，现在我同意

，我相信。现在，我健康了，我得了医治，我得了医治，我自由了。以前我做不到的，现在我能做到了，奉耶稣的名。就这样吧。在我们这样做之前，先赞美他们。奉耶稣的名，父啊，我们感谢你，祝福你。今晚在这里，祝你快乐。就在此刻，奉耶稣的名，凡你做不到的，现在就开始做。如果你弯不了腰，就弯腰；如果你深呼吸不了，就深呼吸；凡你动不了的，就动一下，现在就开始。如果是某种幻象，那就去看看。不管是什么，如果你的心跳加速，那就去看看，去观察。如果疼痛，我不是说要刻意寻找，因为你不想找到它，而是说，如果疼痛在那里，那就去看看自己，你会发现它已经消失了。我们听到很多很棒的见证，见证人什么感觉都没有。我上过锡德·罗斯的节目，他的制片人也在场，她的乳房里长了五个肿瘤，已经被诊断为癌症。他们让我为她祷告。作为示范，我们用祷告的方式祷告医治。后来她去了洗手间，五分钟后回来，在电台上报告说五个肿瘤都消失了。她一个肿瘤也摸不到。问题是，这期间她却什么感觉都没有。所以我们不能凭感觉行事。感觉这东西不是个事。如果你去看医生，医生给你开刀的时候，你是不会感觉到的。他们会给你打麻醉，你会昏过去，醒来的时候肿瘤就消失了，对吧？如果人能做到，神也能做到，甚至不用把你打晕。阿们！祂可以在你不知情的情况下做到。所以，开始行动，去察验这些事吧。如果你仍然需要祷告，如果你仍然需要有人按手在你身上，我们会随你的愿。如果你需要事奉，团队会按手在你身上，我会按手在你身上，但请不要陷入基督教的偶像崇拜。好吗？这里只有一位明星，那就是耶稣。阿们。记住这一点。当你记住这一点时，神就能使用你。

快速回顾一下，我们讨论使徒基因里的无惧、勇敢、属灵/天国的权柄、带着智慧的启示、属灵/天国的治理、属灵/天国的指导，以及属灵/天国的组织。我们提到保罗曾说「还有为教会的挂虑，天天压在我身上。」说明他正在经历一些事情，事实上，前面保罗将这些经历列了一个长长的明细表：「他们是基督的执事么？我疯狂的说，我更是！论劳苦，是更多的；论下监，是更多的；论鞭打，是过重的；论冒死，是屡次有的。我给犹太人鞭打五次，每次四十，减去一下；给棍打了三次，给石头打了一次，遇着船坏三次，在深海里过了一昼一夜；屡次行远路，遭江河的危险、盗贼的危险、同族的危险、外邦人的危险、城里的危险、旷野的危险、海中的危险、假弟兄中的危险；劳碌辛苦，论儆醒，是多次的；论饥渴、论不食，是多次的；论寒冷和赤身，除了没有题起的事，还有为众教会的挂虑，天天压在我身上。」他一直为此承受压力。但压力未必是负担，我不太喜欢用负担这个词，耶利米书二十三章36节说「你们不可再题耶和华的负担，」人们现在还是常常说神给自己某某负担，因为大多数人没有读过这段经文。耶稣说「我的轭是容易的，我的担子是轻省的。」不是只有使徒事工有这种内在关怀，但使徒事工更显著，就像父亲对子女的关怀一样。使徒事工对与他们有关系的教会也有这样一种关怀。众所周知，约翰·雷克是非洲的使徒。戈登·林赛出过一本约翰·雷克在非洲事工的书。我去过那里好几次，与在那里创立的《南非使徒信心使团》一起工作，有机会查阅他们的所有档案，他们给了我几张他所创建的原始教会照片，我在去年一次研讨会上有过展示。我在《约翰·雷克非

洲著作》一书里，收录了他写给美国各地以及他撰写的关于当地情况的资讯，包括他在那里生活的文章和信件。书中提到他在那里生活时的一些事，如同使徒保罗曾提到过的「我在肉身里虽然离开，在灵里却与你们同在，欢喜看见你们整齐有序，并坚定的信入基督。」有资料表明当时南非教会存在一些问题，就像许多教会都会遇到的具体问题。他们会写信或打电话到约翰-雷克的住处，大多数时候是通过信件，告知自己遇到的问题，询问该如何处理。他知道消息后会开始祷告，有时甚至不用祷告，他会在灵里看到那边教会聚会时的会众。借着灵，他看到问题的源头不是他们信中说的，表面上是这样，其实是另外有人在背后制造麻烦。他回信说仇敌使用了障眼法，你们要追根溯源，去找某某人。对方按雷克说的找到那人，事情就被制止了。这一切都是借着灵，是使徒事工的一部分。显然，这是靠灵，是圣灵的恩赐。任何人都可以行在其中，可以做到。但那些在会众中担任领导的人，尤其是在他们没有在场的情况下，更需要这样做。当然领袖在场也有需要，可能与所处的位置有关，显然在肉眼没人知道发生了什么，但大多数情况下，与同时监督几项工作有关。使徒事工必须在教会行使监督职能，以保持正确的秩序，并确保不会都到干扰。很多情况是根据具体情况。我记得早期读过杨保罗关于在韩国的见证，谈到他们有一群妇女传教士，每周都需要穿过一条河去对面某个村庄，当时没有船，也没有桥，她们就祷告，要学以色列人那样从水中穿过，于是她们每周都在水面行走过河去对面，也从水面上走回来。有趣的是，过了一段时间，那里建了一座桥。桥建好后，她们想像以前一样步行过河，结果却无法再在水上行走。所以这更多的是出于需要，而不是为了表演。以前除了那些过河的妇女之外，没有人在场见证。我坚信之所以我们看不到一些奇迹，很多时候是因为我们拥有太多便利设施，以至于不需要奇迹。我不是说我们不应该拥有这些便利设施，比如说可以开车来聚会。但既然我们有交通工具，无论我去哪里，都像在搬家，我总是有一箱需要随身携带的书籍和正在写作的资料。我有时会跟主说，我不介意通勤，但你能帮我带着整箱书吗。我出门往往带上我正在处理的东西，所以开车比较方便。所以，这些方面会因需要而发挥作用。从组织层面来说，生活团队是小团体，是家庭小组，是家庭教会，它们不一定与任何人有联系，有点封闭。家庭教会可能是教会历史上最伟大的事情，是最原始的教会形式；也可能是最糟糕的事情，因为它通常向狼和其他教义、学说等等敞开大门。你们大多数人可能和我一样，我是一个地地道道的德克萨斯人，德克萨斯人有一种特殊腔调。我们开始组建家庭教会和生活团队时，有人问遇到不合群的状况要怎么处理。我说这是在你家的聚会，你不喜欢某人，就请对方离开。有时人们不理解，好像我们必须爱每个人；事实是我不必和每个人合作。圣经说「若是可能，总要尽力与众人和睦。」如果实在处不下去，那就分手呗。有时候你需要与人分开。你仍然爱他们，但不一定与他们一起工作。如果他们要制造麻烦，有不同的方向，那就走开。我不介意人们来这里工作，然后去其他地方。最近我们确实遇到了一些这样的事情。我们有不少人聚在一起，经历了一个又一个的周期，发现一个有趣的现象。我们在达拉斯有一栋房子，专门给这些工人住，所有住客基本上都是都是单身男性，他们来这里做志愿者，我们提供食宿，尽量确保他们不会挨饿。甚至给予些报酬，以满足他们的需求，无论是个人需求还是其他什

么。我们尽力照顾他们。他们来自不同的地方，彼此互不相识，只是聚在一起，有时待一年，有时三个月，六个月不等，然后他们会去其他地方，有时又会回来。最近，我们试图将所有部门领导都留在达拉斯，努力避免让领导团队分散到各地，因为我希望能够定期与他们沟通。他们在全国各地都有合作的人。我们有个来自澳大利亚的年轻人，很棒，是个虔诚人，他本打算全家都搬过来，进展不太顺利。他这次来，基本上辞去了生活团队国际负责人的职务，但事情进展不顺利，没有吵架，我不知道他那边有什么问题，至少在我这边不是问题。我仍然爱他，把他当兄弟。如果有什么问题的话，那就是在他离开之前，他去了芝加哥，和我们在那里的另一位朋友谈了谈，想从他们那里接受一些着重先知性预言方面的培训，我对此没有问题，因为每个事工都有擅长的一面，约翰雷克事工也非样样精通，只是有些领域比其他领域做得更好，而且我也会接触其他人，向他们学习。只要信息符合圣经，我不介意人们从其他领域学习。后来芝加哥那变事工写信给我，问「你放这个人来跟我一起训练吗？」在我看来，不存在放人不放人的问题，况且严格来说，这个人不是约翰雷克事工的成员。我的意思是，我无意扣留人，没有束缚人，所以无所谓失去人。若我看他们是我的人，才能把他们交给你；如果我不把他交给你，他就会不服从或反叛，这纯粹是领土主义。我的意思是，这是辖制，是互相统治，互相霸占，这不是领导。这就像我告诉人们，如果你去家餐馆吃饭，不喜欢那里的服务，以后就不要再去了，我的意思是，这并不是说一定与此有关。我们必须认识到，你不与我们合作，不意味着你不在神的国度里。你离开约翰雷克事工，你并没有离开教会。你明白我的意思吗？你仍然在教会里，你仍然在神的国度里。

很有趣，回到达拉斯的第一年，我们有很多事情要做，当时有一些人怀着善意出现，我知道仇敌也会派人来制造麻烦。事情是这样的，有个很不错的年轻人出现，是个很得力的助手，做事有条理，无论我需要什么，我只要一提，他那里就会出结果。很有效率，我很喜欢。他住在自己家里，后来我们发现他有其他教义，与我们一些教导正好相反，后来他开始传播这些教义，在这里发生了争吵，造成一些张力。有一次我们在旅行中聊天，我对他提出了一些意见。他出自信心话语教会，从来不接受我们可以为其他人得医治有信心的教导，只强调每个人都必须要自己有信心。所以他的工作就是简单地介绍真理，对方要么接受，要么不接受。人明白与否是自己负责，他不对人们负责。他问我「为人得医治就是约翰雷克事工的核心吗？」我说「这就是约翰雷克事工，是我们的底线，它让我们与众不同，是我们在圣经中看到的，它在我们遇到问题时，推动我们继续前进，我们不放弃任何人，我们继续往前。」我没说你需要离开之类的话。人在旅途，他没有接受我的意见，他坚持人们需要自己有信心才能得医治。我说你真的需要理解这点，我不是叫你离开，但我希望你自己去发现。我不想把你赶走，因为那样你会生气地离开。但如果你发现这里不适合你，与你分歧，你可以选择离开；现在，如果你选择离开，这是你的决定。人捍卫自己所信的没有什么不好。人们才会坐下来和我们聊天。后来他走了，从那以后我没怎么和他说过话，很多人认为我生他的气。我不是，我很忙，只是很忙。说实话，我没时间追

着别人跑。你要么做，要么不做。如果你不想做，就去做你想做的事。你说你想做某事，就去做。不要说你想做，又不做。我再说一遍，我没有时间追着你跑。事情还在继续。我告诉人们，我会和任何人合作，但我也愿意独自工作。我曾独自行走多年，对我来说一点也不困扰。现在，我喜欢有更多人与我合作，人多力量大，我们一起能完成更多工作。但与此同时，如果我必须独自前行，我也会这样做。说实话，这是使徒事工的一个关键特质，是基督徒所需基因的一部分：你会与人合作，但同时，如果没有人愿意做需要做的事情，你也会去做。你需要把这一点内化到自己心里。

第九课：使徒基因（四）

现在我们来探讨一下使徒基因对人产生的负面影响。仇敌用这些消极方面来诋毁使徒事工的特质。这些特质是好的，但仇敌会试图利用这些特质，使你看起来很糟糕，或者使你变糟。但实际上，这些特质往往是必要的品质。请记住，当我们说使徒基因的负面影响时，并不是说这些一定是负面特质，它们是使徒事工中自然而然的特质，但当它们被以某种方式看待时，就会被视为负面的。首先，被认为是精英主义者和叛逆者，正如我们刚才提到的，使徒不介意单独行动。在人看来，你会被人误解和描绘成一个精英主义者或叛逆者。我们听到过这种说法，有人说约翰雷克事工倡导精英主义，他们认为自己是唯一的、是独特的。我以前告诉过人们，当你带着某个信息走进一个城市，我说的这信息，指的是圣经真理，而不是什么奇怪的教义。就是读圣经，照着做。你去一个城市，就得好像你是那里唯一的基督徒。我不是说真的就是只有你一个基督徒，而是你的工作要好像那里只有你一个在作。问题就在这里。如果你进去，其中有这个团体，那个团体，这个教派，那个

教派，你就会尽量融入，与他们合作。但如果你走进去，期望带着一个使命，把福音带到一个城市，并且认为所有其他团体都在做同样的事情，那么你会说，已经有教会在这个地区，所以预设福音已经覆盖了该区域。你为什么这么想？你假设他们作了该做的事，但其实很多教会并没有。所以那个地区很可能并没有被福音覆盖。但如果你假设自己是镇上唯一的基督徒，那么你就有责任确保镇上的每个人都听到了福音。如果那地方已经受到另一个教会影响，已经有福音被传开了，那么你只是在浇灌已经播下的种子，这不会有什么损失，也不会有任何伤害。但如果你假设当地教会在做，而实际上并没有，那么整个地区就都还没听到福音。你明白那种心态吗？于是别人说这代表你是精英主义者。其实你不是真认为自己是唯一做这件事的基督徒。不，只是我们必须覆盖这个地区，我们要对此负责。我们不想亏欠神，说，对不起，我们以为他们作了，而实际上他们没作。所以你进去，把自己看作那里唯一的基督徒，这样不管有没有其他人，你都能将信息覆盖整个地区。如果其他团体也在这样做，你就可以和他们一起工作。或者你可以和当地的一个牧师团体谈谈，大家聚在一起，看哪些地区还没有覆盖到，如果你能组织起来，把福音传遍整个城市，那就太好了。如果不能，你就预设自己是那里唯一的基督徒，只是别真的认为那里只有你是基督徒。我想进一步谈谈叛逆者。人们有时会用这种眼光看你，认为你要么无足轻重，要么就是叛逆者。我们刚开始时，不得不踢到很多圣牛，消灭那些阻止神的大能进入人们生活的东西，那些阻碍，不一定是阻碍医治的东西，而是阻碍人们传福音的心态。我们必须击中这些东西，正因为如此，我们的很多信息都被认为是负面的：你反对这个，你反对那个，批评这个教会，否定那个教会，说他们是错的，所以你反对那个教会。不，我们不反对任何人，我们反对的是敌人，反对的是错误的教义，仅此而已，但我们不反对我们的兄弟姐妹。一般来说，我看待教会的方式就像看待学校学生，人们在不同的发展水平上会有不同的年级，他们可以进入不同的年级。这并不是说他们错了，只是代表他们的发展进度。那又怎样？我不是说，他们是小学生，我们是大学生，我没有那种想法，我们只是在做我们发现要做的事，努力活出圣经中我们看到自己应该活出的一切。这是我的理解方式。当我看到一个教会教某个教义，但他们可能没教这个教义，但他们真的很擅长那个，当人们处于那个水平时，那是他们的好地方。现在，当人们想要更多这个信息时，他们可能要离开那个团体，到这边来，因为他们在那边不会得到这个信息。老实说，这在大多数情况下只适用于西方国家。在非洲，你去哪儿都一样。大门上写着浸信会，里面的人却都会说方言，所以门上的标签是什么并不重要。说是长老会也好，卫理公会也罢，无所谓，都受了灵浸，都相信属天医治。因为几乎他们必须这样做，否则只有面对死路。就这么简单。在美国和西方国家，人们通常必须离开一个团体，去另一个团体才能收到想得着的信息。现在，你知道的，这种情况正在发生一些变化。前段时间，我在密西西比州格尔夫波特的第一浸信会教堂做了一次DHT。宣传海报上，公然写着时间：周六晚上。地点：密西西比州格尔夫波特市第一浸信会教堂。内容：属天医治。主持：库里布雷克。我拍了一张照片，当作时代的标志。事情在变化，但仍然有一些团体，如果你想要某些东西，你必须去找那个团体才能得到。我不认为应该这样，但与此同时，如果有人真的擅长某件事，

你可能会想去那里得到它。这并不意味着你想和他们打成一片，但你肯定能从他们身上学到东西。根据使徒保罗的说法，使徒事工「好像一个智慧的工头，立好了根基，有别人在上面建造，」使徒事工会先看明白建筑图，再按照蓝图建造。从一端来看，使徒事工更注重国度，以神为导向，以神的要求和愿望为导向。其他很多事工则从另一端出发，更多的是以需求为导向。他们关注人们的需求，然后制定计划来满足人们的需求，而不是努力扩展神的国度，当人这样做时，如果不够小心，就会把事工变成一个社会福音组织。很快，从你得衣食的人就会比听你传道的人还多。不是说这一定是错的，只是你需要两者兼顾，对吗？你不希望一个人因为你没有向他传道而饿死冻死。你给了他们食物，给了他们衣服，但你不愿让他们温暖和饱足地死去，却错过了天堂，对吗？所以很多时候，更多的是被需求驱动。在我的成长过程中，有很多像美国乡村歌手约翰尼·卡什那样的人，记得约翰尼·卡什唱过的一首歌，这首歌让我想起现在的教会。歌曲说的是一个人在汽车厂工作，他每天都偷偷地把汽车的部分零件带出去，在家里组装汽车，这样做了几年，每年他都声称自己有辆新车，1949年、50年、51年、52年、53年的车，他每年都往这辆车加减一些东西，车子不断变化，最终成了一个四不像的车。如果教会更多以人为本，而不是以神为本，那就大错特错了。他们一开始的想法是神呼召我来这里，但随后他们就会开始添加一些模块。有人需要这个，把这个插进去；有人需要那个，把那个插进去，东一块西一块，很快，你就会看到一个奇怪的东西，只是个大拼插，没有计划，没有模式，也没有推进国度，只是简单地满足各种需求。耶稣说「常有穷人和你们同在，要向他们行善，随时都可以，」这些事会一直和你在一起，「只是你们不常有我。」不管你信不信，很长一段时期内我们身边都会有病人。我们可以消灭疾病，我完全相信教会应该消灭他们所在地区的疾病。这是耶稣的命令，是我们的使命，我坚信这是可以实现的。我昨晚读了那些经文。现在就要认同，我们可以在一个地区消灭疾病，然后把新人带进来。疾病会卷土重来，但我们还会击败牠。现在，你也可以直接宣布疾病和灾祸不准出现在这个地区，你努力将其驱除，一旦驱除，就不准再出现。这样，疾病就被彻底消灭。我们曾去一个城市，一直听说这个城市青少年自杀率很高，我们一进入城市边界就发表了类似的声明，我们宣告该市不会有疾病或灾祸。我们进去，做了些人们称之为预言的行动，封住进城出城的东西南北四条路，基本上，我们用神的灵包围了这座城市，甚至宣布「在我们把自杀的灵赶走之前，其它邪灵都不准离开。」你肯定会问为什么。因为自行离开的邪灵还会再来，但如果你命令牠们离开，牠们就必须彻底离开。你明白吗？所以我们对牠们发命令，阻止并摧毁这些东西，将其彻底根除。我持续关注了几年，最近几年没有查过，但据我所知，从那天起，这个大约有3万人的城市再也没有发生过青少年自杀事。我坚信我们应该能够随时随地做到这一点。这也是我不太热衷于灵性地图的原因之一。我相信其中有一定的道理，但我认为，就像其他任何事情一样，人们沉迷其中，然后利用学习和研究来逃避行动。因为学习和研究比行动更容易。行动意味着要与人互动，而大多数人宁愿阅读学习，也不愿与人互动，所以我认为他们做得太过火了。而这正是许多认同性认罪忏悔的根源，总是试图回去找根源。比如说，美国过去对美洲原住民真的很不好，所以我们要认同他们，为此忏悔，

把这些事情带进来。这是个人类天然的好主意，但不符合圣经。我相信你可以回溯历史，发现该地区有哪些空中掌权者，造成了什么影响等。如果你听过我们的《灵战训练》研讨会，你就会明白我讲的很多内容。通常，想知道一个地区有哪些坚固营垒，首先看该地区哪些建筑最大，位置最高，最大？一栋二十五层的建筑看起来似乎最高，但一栋建在山上的六层楼房位置更高。纵观历史，甚至圣经，都提到人们在高处建造，就像军队在战争中强调占据制高点，是一回事。通过找到一个地区位置最高的建筑，你就能分辨出那里最强的属灵势力。大多数城市，尤其是在美国和一些西方化城市，最突出的建筑有三种：银行，医院和保险公司。这些是最重要的机构，几乎都与金钱和操控有关，通常占据高位。这就是为什么奥古斯丁强调教堂要有尖顶的原因之一，即使教堂建得低矮，如果尖顶足够高，就能占据制高点，这可以追溯到奥古斯丁神学。使徒事工通常会进入一个地区，并在属灵层面接管这个地区。现在问题来了，这就是使徒事工所面临的问题。我之所以如此强调，是因为你需要使徒事工的基因，你会遇到同样的问题，尤其在美国，在任何西方国家都是如此。你会遇到的情况是，人们往往更容易成为倾听者，而不是行动者。他们会聚集在一起听你讲，但当你开始分配任务时，每个人都散开了，你找不到他们，明白吗？如果你想让人们聚在一起出去作见证，你最好说，来我家聚餐吧。他们到了以后，递给他们每人一个三明治，然后把他们带上公交车，把他们送到某个地方。如果你事先通知他们要出去见证，没人会出现。每个人都只想获得信息，所以你必须学习如何「灵巧像蛇，纯真像鸽子。」这是使徒事工的挫折之一，就是你看到了神要你做的事，你看到了模式，它在你的脑海中是如此清晰，如此容易，让我们去做吧，然而你最终将只会面对一群旁观者。你在前面做，他们在后面摇旗呐喊，只是君子动口不动手。当你想叫他们一起作，突然间，人们就会有各种各样的借口：哦，我没有被呼召，我没有受膏，我不是这个，不是那个...」即使他们不相信这些理由，他们也会以此为托辞。所以关键是，要想获得使徒的基因，你不能只听不做，你必须要有推动力，学会对自己的领域负责，并承担起重任。当你做到这一点，你就会提升到一个新的高度，对吗？很多人说：我想知道这个，想知道那个。实际上，如果你动起来，你就会知道。一旦你为此忙开来，这些事情会被打开；当你承担责任时，启示就会来临。最快的学习方法就是开始行动。如果你真的想学一些你不知道的东西，你就开始教它，特别是教神的孩子们。因为祂对谁向祂的孩子们说话很挑剔，祂会确保你有你需要的准确信息，这样你就不会给祂的孩子们喂垃圾。我的意思是，启示会倾泻而下。所以你必须承担起责任，这就是它的工作方式。

正如我一开始所说的，当我们这么做，人们指责我们叛逆，因为他们认为我们反对这个，反对那个，但事实并非如此。记住，在开始的时候看清楚模式，耶利米书一章十节就是一个模式：「看哪，我今日派你在列邦列国之上，为要拔出并拆毁，毁坏并倾覆，建造并栽植。」人通常可以通过自己正在做的事，来判断自己处于个人成长以及事工成长的哪个阶段，对吗？如果你仍然处于拆毁，毁坏并倾覆的阶段，那么你还在积蓄力量，仍处于起步阶段。但当你达到你的巡航高度，当你真正开始前进，而不仅仅是试着启动的时候，

你就会开始建造并栽植。一开始，你通常会被认为是消极的，甚至是叛逆的，因为你在反抗错误。记住，反抗错误是对的，对抗错误是好事。当你反抗错误，你是在反抗撒旦，而不是反抗神，因为神没有任何错误。所以，反对某些东西并没有错。只要确信你的力量远远大于你所反对的。所以，一开始你可能会推倒、铲除、摧毁，所有这些都是倾覆，但到了一定时候，你必须开始建造和种植。所以，当你处于铲除、拆除、摧毁和推倒的初始阶段时，你可能会被认为是负面的。因为人们只知道你反对什么，不知道你建立什么。但这应该不会是一个漫长的阶段，应该很快。比如我犁地的时候，如果我还没开始撒种，人们看到的也许是我在故意破坏土地。只是翻了翻土，没有真正做任何有建设性的事。你可以铲除、拆除、摧毁所有这些东西，同时你要有所建造。就像我们在属天医治研讨会中所做的那样，将错误的教导和合乎圣经的真理都呈现在大家面前。同时做这两件事：你要踢倒这个，树立那个。但不幸的是，很多人只有负面的感受，主要是因为我们所拆毁的，正是他们所相信的。他们仍然坚信我们所踢倒的圣牛。即使我们告诉他们答案：那是错的，这是正确的。别再这样那样了。他们就会问为什么，只是一味的否定。糟糕的是，人们通常是根据他们心中的想法来听的，如果他们听出你是叛逆的，那是因为他们自己里面是叛逆的。提多书一章十五节说「对洁净的人，凡物都洁净；但对污秽不信的人，什么都不洁净，反而连他们的心思和良心，也都污秽了。」清者自清，浊者自浊，就这么简单。人们听道时通常有些先入为主，就是预设前提，往往听到的不是你说的而是他们想听的；或者说，他们自动产生屏蔽，只按自己的倾向选择听什么。有一次我在俄勒冈州波特兰市，讲你必须靠内住的灵行神迹和医治，这是新约的特点，与旧约不同。我承认旧约里有很多伟大的神迹，水分开，火从天上降下来，相当伟大的神迹，但那时神的灵是降在人身上，而不是在人里面。有个坐在前几排的女孩听到后，在休息时间走过来说：我不同意你刚才说的说法。我说哪句话？她说了她听到的，并坚持说这是从我嘴里说出来的。我说：不，不，不。第一，我不会那么说；第二，我不信这种说法，所以我不会说。如果我真那么说了，那一定是口误，我需要澄清。但我敢肯定，我没有那么说。她说：你就是这么说的，我做了笔记，看，就在这里。那天会议的光碟很快做出来了。于是我给了她一张CD，让她回去听，第二天告诉我在几分几秒的时候我说过那些话。如果我说了那些话，我会公开撤回，以确保人们听到的是准确的信息。我不希望人们认为我心口不一。第二天她来了，远远坐在后排，休息时过来对我说：我欠你一个道歉，因为你的确没有那么说。但不知为什么我听差了。我说我理解，因为我是结了婚的人（会众笑）。我理解，有时你听不清我说的到底是什么。还好，我妻子不在这里（会众笑）。这很神奇，我的意思是，公说公有理，婆说婆有理，从你嘴里说出来的话和对方听到的不一样，对吧？而且这是双向奔赴。各种情况，说实话，有时候只是私事，但有时候非常邪恶。牠是空中掌权者的首领，牠确实会做这件事，会试图干扰交流。牠知道只要牠能阻断或扰乱交流，牠就能达到偷窃、杀害、毁坏的目的。我们刚和一些人取得联系，我们任命了他们，感觉就像立刻能够接管那个地区，他们很棒，我的意思是这太神奇了。然后他们就莫名其妙地消失了，收不到他们任何消息。我说过我很忙，联系我的最好方式是通过电子邮件，回复可能会稍微滞后，因为我

每天至少会收到几百封邮件，现在大约在 225到 400封之间，取决于当天的情况。我在这里讲道，那边信件就会立刻堆积起来，我只能利用晚上或休息时间查看电子邮件。但我没有收到他们的消息，也没时间追他们。有天我正想打电话给他们，突然间接到十个求救电话，我只能放下打电话的事，转去为那些命在旦夕的人祷告。就这样三天过去了，一个月过去了，接着两个月，三个月...。他们也不联系我，就像老话说的眼不见心不烦，所以很快你就忘了这事。半年后，你会想那些人怎么了？你找不到他们，不知道发生了什么事。后来我又去了加州，去与那里的生命团队领袖见面，有人告诉我说那些人对我很生气，因为我没有主动联系他们。我说我没有故意摆谱，但我真的很忙，我甚至想打赌自己比他们更忙，当然，我只是瞎猜。后来我约他们在一起吃了个饭，令人惊讶的是，我们之间的连接还在，只是少了联系。我们仍然彼此相爱，一起相信这个信息，他们一直在传讲这个信息，太神奇了。在这件事里，只因为缺乏沟通，仇敌便借机作祟。因为没有收到他们的消息，当另外一个人表示有同样的意愿时，我女儿正负责该部门，她不知道我与他们之前的联系，就把那个地区的职位给了那人。当他们听说我们已经把职位给了别人，就产生了误解，他们以为已经跟我们合伙了，所以有点不高兴。我心想，如果听不到你们的消息，也许是你不想做，那么我们就让那些想做事的人去做。如果你不想做，你会很少听到我的消息，我在忙着执行神的托付，把这个信息传遍全世界。这是我的工作重点。现在当我们坐下来敞开心扉，感觉时间仿佛从未流逝，之间没有任何阻碍。其实这没什么奇怪的。你知道吗，有时候遇到有些人，就像又插上电源，立刻通电，立刻运转。圣经说「你从我所听见的，要托付那忠信、能教导别人的人。」通常不太忙的人会和忙的人沟通，忙的人不太和不忙的人沟通，因为忙的人太忙，没空和不忙的人沟通。我们的工作遍布世界各地，世界各地都有人联络我们，给我写信或发邮件。如果你打电话给我，通常会转到语音信箱。所以你要在留言里告诉我你是谁，你在哪里，以及你打电话的基本原因。这样，我找到时间就会回应你，不要担心我当时没有接电话。我可能在开会，可能在服侍，或者在做其他事情，但我会尽量给你回电话。但最好的办法是先给我发电子邮件，告诉我那天会打电话来。我会根据我这边的时间表跟你敲定具体时间。这就是沟通，提前计划，不给仇敌可乘之机。见面交流后，他们说：我们再也不会让沉默成为冒犯的理由。我们知道你的心和我们在一起。我们有共同的看见和目标，我们参与其中，也知道你们很忙，所以这不是问题。我们不想给你们添麻烦，不需要太多照顾，我们会处理出现的问题，我们会完成任务。我们会按照主的话执行大使命，把信息传出去，为主得地得人。结果是皆大欢喜。我说，如果需要攻占新的领域，打电话给我，我们可以为你提供新的区域。所以，我们只需要保持沟通。敌人真正的攻击目标是沟通区域。说实话，这一直是我们事工中最难的部分。我的电话对外是公开的，事工刚起步时，我几乎随时都能接听电话，电话一响，我就接，马上祷告。现在难多了，确实需要等更长时间。不是我变了，而是情况变了，现在打电话进来的人太多了。说实话，很多人的电话会被直接转到语音信箱，其中一个原因是有人只是想确定这是否真是我的电话号码。坦白说，肯尼斯·科普兰的电话号码在网上找不到，对吧？他们简直不敢相信能如此轻松地联系到一位在国际事工中工作的人，有时

我接了电话，对方只有一声惊呼，哇，这真的是你的电话。没错，但你现在是在浪费我的时间，我在接你这个无聊电话同时，我可以听见有人打进来的嘟嘟声，有人有急事需要祷告，你知道吗？你却在那里说：喂，你还好吗？当某人打来说自己前晚不小心扭了脚，同时有人也急着打进来，因为有人心脏骤停了。你看到了区别吗？信不信由你，这种事确实会发生。所以我们必须明智地利用时间。我喜欢团契，喜欢谈论神的话语，制定计划，开始行动，让我们把这片土地变成神的王国。我完全赞成。我不怎么喜欢闲聊，坐着谈论船和钓鱼，我没有钓鱼的耐心。我们不是叛逆者，但我们确实吸引了叛逆者。听到这些信息的人，那些把你当作叛逆者的人心想：这家伙有反骨，我们也是反对一切。我们吸引了许多受到伤害的人，他们啥都反对。多年来，人们一直说我反对教会。不，我不是，我乃是为教会。我支持教会的正确教义，支持教会与神和好，与神同行。我反对教会里那些与教会无关的东西。这就是我所反对的。我们想推动教会的发展。但人们有时会误解我们，只看到我们抨击这个，否定那个，就说我们反对教会，正因为如此，我们吸引了叛逆者。老实说，我们不想要叛逆者进来，比任何人都不要。叛逆的内核是巫术。我们不需要这样的人，更不需要有人从我们这里出去说：库里布雷克说你们错了。不，你知道，第一，库里布雷克没有这么说，要么是圣经这么说了，要么圣经没说，别引用我的话，我对任何人都没有权力，我只是在传福音，引用圣经的话。如果你找不到圣经出处，就不要随便引用。当你对神的孩子说话，说圣经说了什么，你最好能找到出处。不要信口开河，说圣经说「洁净是额外的虔诚。」圣经哪里说了，拿出来看看。

使徒基因的第二特点是对自己掌握的真理深信不疑。这可能会被误解为心胸狭窄、固执己见，甚至傲慢无礼。严格来说，这并不是说狭隘，我的意思是，如果你是对的，狭隘点也没关系，你知道没关系，窄门窄路，对吧。但这不是心胸狭窄、固执己见，也不是傲慢无礼。不是说我们掌握了真理。我们正在处理真理，根本不是那样。我相信自己掌握了真理吗？是的，但我们不认为只有我们掌握了真理。我确实相信，我们必然是神用来将某些尚未被带入教会的真理带入教会的人。我确实相信还有其他群体掌握了某些真理要点，神正在使用他们将这些要点带入教会。但你必须确信自己掌握的是真理。很多时候，你越确信，别人就越觉得你傲慢。因为你相信它，说这就是真理。然后人们会挑战你说：你确定你在这点没有错误吗？不，肯定没错。如果我这样想，我就会找出我自以为错的地方，并改正它。当我改正之后，我就会认为自己没有错。我不是说这里没有出错的可能，但总的来说，这也是我们勇于向这么多不同的人传达这个信息的原因之一，我告诉每一个人：找出我们错在哪里。如果你发现我们错了，告诉我。不要只是找到它，然后保留它。让我知道，我们才能更正。我从十七岁起就一直有这样的祷告。我说神啊，赐我无人能抵挡的智慧。这意味着这是神的智慧；请赐我准确无误真理，因为我不想误导任何人。有时重要的不仅是你传讲的信息，还有你呈现信息的方式。不仅仅是你讲真理。你必须用爱讲真理。这对我来说，一开始很难。说实话，非常难，因为我们面临很多阻力，很多人反对我们，我脸皮变得越来越厚，突然间人们就感觉不到爱了。这让我想起了萨姆尔博士，他说

他刚开始布道的时候并不爱人，他加入传道是因为他不想死，不是因为他爱人。他说有一次在一个学校布道，发出祭坛呼召后，看到台下有个姑娘在哭，他走过去问她：你难道不想上来得救、不想上天堂吗？她说不想。他说那你就下地狱吧。说完转身就走开了。没想到那个女孩随后就晕倒了，砰的一声摔在地板上。人们七手八脚地把她扶起来，当被人问到为什么昏过去了，她说从没听过任何传教士叫我下地狱。萨姆尔博士回答说，只有天堂和地狱，你不上天堂还能去哪儿，只剩下地狱。他说：炼狱是错误的教义，你不能去那里，你要么上天堂，要么下地狱。不想上天堂，就下地狱。就是这样。她说我想得救。于是她走到了祭坛前。所以他的做法很不寻常。

第三，认为使徒从神领受的使命，是要完成一件特定的事情。比如目前大多数人看待我们约翰雷克事工，好像都是关于医治。属天医治的确是我们的起跑线，是我们真正踏入其中的第一条真理。我们在实践中看到果效，于是开始与人分享，同样效果很好，这是我们被认同的原因。所以我对人们给我们在医治领域的评介没有异议，但我们必须认识到医治并不是一切。如果你只教一件事，你就会变得片面；如果你只专注于一个方面，你最终可能完全偏离主线，设置彻底脱钩。如果一个人只考虑单个领域、不顾及圣经其他部分，就不会意识到你自己已经离圣经有多远。没有圣经其他部分的参考，人会逐渐建立一些东西来支持自己的教义。所以保持平衡很重要。我的目的、我的任务、我从神领受的委托，并非只有将属天医治带给教会。属天医治曾经存在于教会，现在也依然存在，但其中有些真理遗失了，我将神启示给我的信息重新带回教会。但我可以告诉你，你没有看到全景，我们的事工涵盖了全部五重职事。说是五重，根据以弗所书四章11-15节，严格来说不是五重，是四重。在这其中，每重事工以及每位圣徒的最终使命、最终目的、终极委托和任务，就是使基督的身体在凡事上长成基督的样式。底线是，医治是肢体成长的一部分。但我们不能只专注于医治，因为这样我们就会变得片面。如果一个人有绝对的教派背景，眼里只有一个教义，他们得到了医治的真理信息后，他们将自己已知的教义上加上医治，但这不会让他们看起来和耶稣一样。他们看起来更像耶稣，但仍然不像耶稣。他们还必须具备其他方面的事工基因，包括先知性方面、传福音方面、牧养教导方面，所有这些都必须包含在内。教会的问题在于人们总是倾向于与自己相似的人为伍。说来也怪，通常最像你的人往往是你最不喜欢的人，因你在他们身上看到了自己讨厌的一面，这点很特别。与此同时，那些与你很像的人，或许不仅仅像，而是非常像的人，正是你想与之交往的人。所以你想与这样的人结伴，与他们交流。然而这样做的坏处在于，你得不到任何外界的反馈，很快一切都是一边倒的意见，每个人都说「是」，每个人都在附和，都在有意识地预定前提。每个人都是群体思维，每个人都想合群，这也是缺乏安全感或某种自卑感的人的另一个表现。他们会自动融入集体，不想突破这个体系，即使有疑问也不会提出来。因为他们不想被视为与群体格格不入。这是我在《信心话语》团契时遇到过的挑战。我有很多疑问，每次我问他们，他们都会试图让我闭嘴，指责我根本不相信。我说我在努力相信。请解释一下，给我一个答案。我不会再问了。但在我得到答案之前，对方的话到处有漏洞，

我不会把我的一生奉献给一个有漏洞的东西，我必须拥有扎实的真理。美国有很多不同的阵营，每个阵营都有些代表人物，要说明的是，我并不反对这些，只是提出其中一些。比如说传福音阵营，人们称之为复兴阵营和复兴运动之类的，在过去的几十年里，史蒂夫·希尔是这个阵营中知名人物。毫无疑问，他是一位福音传道者，很有号召力和感染力，即使作为一名牧师，你仍然可以看到他传福音的效果，触动迷失的人纷纷得救转向基督。你会看到一些像比尔·哈蒙德这样的先知阵营。先知阵营的立场非常广泛，有些比较极端，其中帕瑾夏·金、克里斯·维洛顿这样的人。先知阵营里的人以不同的方式，在不同层面、不同的事情上行事。这是先知阵营。坦白说，很多使徒阵营在某些方面已经偏离了轨道，但在使徒领域还有很多人，比如芝加哥的约翰·埃克哈特，尤其是当年的罗伯特·斯鲁登，他在使徒方面的声音非常强烈，甚至超过了预言方面。彼得·瓦格纳有个所谓的国际使徒联盟。聚拢这些不同的职事基因，明智的做法有两种。第一，可以让这些人从各自阵营中出来，参加你在当地研讨会，教导他们。这是引入他们事工基因的一种方法。第二，你可以在自己事工内部本身培养这些基因，在身体内部培养使徒、先知、传教士和牧养的教师。我们可以内部发现这些，基因都在里面。这些人通常会被某些信息召唤。就像在《属灵恩赐》研讨会中我分享过的，如果你想知道自己可能想专注于哪种属灵恩赐，或者如果你还不知道的话，你最有可能被用在哪里。这里有一种方法。如果你是教会的领导者，如果你想知道你的会众想在哪些领域发挥作用，最简单的方法就是把印着哥林多前书十二章中的九种恩赐的海报贴在墙壁四周，给来聚会的人可以浏览观看的时间。最终你会发现，那些潜意识里被某种恩赐呼唤的人，会自动聚集在相对的海报前面，如果你渴望或内心期待以知识的话语为主要功能，以及每一个想要以这种方式发挥功能并感受到这种吸引的人，最终都会站在那张海报前聊天。他们自动想要靠近它，因为被上面的信息吸引。被医治恩赐吸引的人，会开始靠近和聚集在医治恩赐的海报前。你不用事先告诉他们，只需要看似不经意的把海报挂在那里，你观察他们会不会慢慢向那些海报靠拢。这是显示个人呼召和恩赐倾向的好办法。当人们三三两两地站在不同的海报前交谈，你说「现在肃静，每个人看看自己所站的位置和群体，看看你旁边的海报。这可能是你最主导的恩赐。」即使他们没有想过。未曾意识到，而且物以类聚，人以群分，有同样恩赐倾向的人会互相吸引，或不自觉地聚在一起，可能是原本完全不认识的人，现在都是相见恨晚的感觉。

这是一种方式，让你从他们的内心而不是他们的头脑中定义他们。你不要一开始就对大家说，看看四面这些海报，你们选择一下，在你倾心的海报前排队。因为这样他们就会用头脑选择，嗯，这个很酷，我选这个。这不一定准确，人们可能脑子里认为这个很酷，但实际上心里更倾向于那个。你可以通过这种做法发现，海报下有这些恩赐倾向的人，往往已经或多或少步入其中了，也许还在萌芽阶段，但已经开始上路，只需要考虑清楚。作为使徒，他们确实相信自己肩负神的使命，所以可能会被误解或被描绘为痴迷、一根筋、被驱使，在某些情况下甚至是独断专行。言下之意就是：你对自己所拥有的真理深信不疑

，但要小心谨慎，不要强迫别人做同样的事情，尤其是使徒性的。使徒恩赐略有不同，因为它在几乎所有其他恩赐中也起作用，你必须确保，因为在某个领域有如此强大的推动力，你不能只是把人们聚集起来，像推土机一样推着他们走，而必须像牧羊人一样指导他们，引导他们走上正轨。你不能强迫，只能引路。领导力的关键是身先士卒。这是最主要的一点，也是我喜欢读巴顿将军传记类书籍原因之一，他就是这样一位前线指挥官，而这正是教会所缺乏的。我们见过很多在碉堡里的指挥官，而我们需要在前线作指挥官。给你讲一个简短的故事。在第二次世界大战期间，巴顿被任命负责在南加州进行沙漠军演。双方都开着坦克，在战场上奋勇作战。只有一辆坦克里坐着一位中尉，坦克一直停在那里没有参战，最后这方损失惨重。大家回到简报会后，巴顿问那个中尉为什么一动不动。中尉回答说：我对上校长官告诉我，除非我通过无线电得到他的命令，否则不得轻举妄动。而我从未收到他的命令。于是巴顿立即转身去找上校，问他为什么不把指挥权交给他？如果他当时行动起来就会赢。他是决定性因素。上校说我的无线电坏了，你为什么不下达命令？巴顿听后勃然大怒，说无线电总是会坏的，而且总是在最糟糕的时刻坏掉。他说「计划是一切，但计划也什么都不是。」他的意思是，如果你做好了计划，你还需要制定一个接一个的应急计划，一个失败了，就用下一个；这个应急计划失败了，你还有另一个。那就是系统冗余。而现在，这些计划毫无意义，因为当你与敌人接触时，计划是最先崩溃的。我们前几天在讨论这个问题。有次我们在做网络广播，我们的计划是如果我不在现场直播，他们就放DVD。我当时去了加利福尼亚，所以他们就放了DVD，但运作了几分钟就失效了，几次尝试，最后彻底崩溃。凯文和我谈了谈，我说事情总是会出问题，我们可能无法阻止任何问题的发生，但如果做好计划并制定了应急措施，我们就能及时止损。不要让意外搞得你手忙脚乱。如果你有应急措施，这个不行换下一个。你只需冷静而有条不紊地执行。所以我们说，我们必须拥有系统冗余才能继续运行。教会也是一样，我们必须有能力不被意外惊吓到。这意味着我们必须提前做好系统冗余。人们说这听起来可不像有信心。我们以前说过但以理书中三个希伯来男孩，他们说「尼布甲尼撒阿，这件事我们不必回答你。即便如此，我们所事奉的神，也能将我们从烈火的窑中救出来；王阿，祂必救我们脱离你的手。即或不然，王阿，你当知道，我们决不事奉你的神，也不敬拜你所立的金像。」你要制定计划，然后继续前进，因为有时你制定的计划并不是神的计划。有时候，你最终制定的第三计划会达到神的计划。如果这个失败了，那个也失败了。好吧，不是说它失败了，而是说下个计划一定会成功。神在心中早已知道这一点。记得我们在说前线指挥官，帕特说：无线电总会失灵。如果你不是坐在后面，而是在前线的坦克里，如果有必要，你可以跳出你的坦克，用你的双脚跑到另一辆坦克，你们之间的距离，不应该远过扔一颗石头的距离，你可以往另一辆坦克扔一块石头，在那个坦克里的人探头一窥究竟的时候把信息传给他，你必须站在前线，而不是后方的指挥所。拉面是从前面拉出来的，不是从后面推出来的，对不对？就是这个意思，所以我们要从前面带路，从正面引导。

由于使徒对自己做的事情有着强烈的信念，他们相信这是神的旨意，因此他们往往会制定具体的标准，并坚持遵守这些标准。这往往会吓跑那些非常个人主义的人。所以，不要害怕失去个性太强的人，让他们去做他们想做的事。我们是一个团队，团队合作比个人完成的要多。使徒坚信团队侍奉的原则，通常将其定义为人们按照他们的吩咐去做。这就是团队的意义所在。使徒经常强调团队，但与团队成员保持一定的距离。这么作并非指你不在前面带领，而是说你花在神身上的时间比花在人身上的时间多。我通过电话、电子邮件等方式与很多人打交道，但与此同时，我也要讲很多话，不仅仅是在讲道的时候，与人会面并进行讨论时，也需要说不少的话。所以我很重视安静。我独处的时候非常安静。大多数人都害怕沉默。一旦没有声音，他们就会用说话打破沉默。沉默是好事。让我们安静下来，每个人都来听神的声音。

使徒通常很少有很多朋友，但他们却有很多熟人和事工联系人。你注意到熟人和朋友之间的区别了吗？因为他们个性鲜明，立场坚定，所以他们的事工人员流动率往往很高。他们很少与不直接参与完成其使命的人有亲密关系。这么做是可以的，没关系，相当于你有个智囊团，与志趣相投，目标一致的人在一起能做更多的事；而不是与几十个人做朋友。我应该说，目标显然是让基督的肢体看起来像耶稣。这样做的最终结果应该是完成我们将福音传遍世界的使命。在此过程中，我们也必须认识到，随着我们的前进，与我们一起工作的人也必须起来。一个人可以走得很快，大家一起走可以走得更远。因此有时需要花时间培训同工。人们常说「我可以教你怎么做，但我自己做，比教你怎么做更快。」没错，刚开始时可能是这样，但一旦人们得到培训，明天就能起来做更多事，你自己可以自由做其他该做的事。所以我们必须复制，开始复制自己。请注意，神圣的职事没有真正的负面因素，只有不成熟和不完全的执事，这些事工的资质可能会被误解，但无论如何，关键是人正在做应该做的事。这是我们约翰雷克事工运作的方式之一。正如我之前所说，我们有一定的标准。如果有人决定不和我们一起工作，你离开了约翰雷克事工，不等于你离开神，我们仍然是兄弟姐妹，你们可能仍然在教会，仍然在事奉神，只是在不同的事工。就像军队一样，只是换了个部队，仍然是军队整体的一部分。所以这没什么问题，不是敌我矛盾。严格来说，圣经没有关于这方面的规定，所以不违法。约翰雷克事工有些标准规则，有些规则从技术上讲并不在圣经中，但我制定了这些规则，我认为大家一起做事，这样做效果会更好。有些规矩是我个人喜好，我个人从小看着酒精长大，我不喜欢它，一点也不喜欢。虽然圣经里没有明文规定禁止饮酒，但你不能在约翰雷克事工里喝酒。原因不仅在于它所塑造的形象，还在于它所造成的伤害。除了那些靠卖酒赚钱的人之外，我从未见过酒精对任何人有帮助。如果你想喝酒，你可以去同意你喝酒的事工。当我想到酒精时，我看到的就是路边那些白色的十字架，那些因酒驾失去生命的灵魂，我看到的是破碎的家庭，诸如此类。再说一遍，就像我说的，我没有在圣经里看到绝对的戒酒禁令，但这说得通，对吧？旧约「淡酒使人褻慢，浓酒使人喧嚷；」所以「君王不可喝淡酒，绝对不可；首领也不可说，浓酒在那里？」而我们是君王，是祭司。新约说「不要醉酒，醉酒使人

放荡。」所以让我们保持清醒的头脑，继续前进，侍奉神。这只是我们的立场之一。我认为并不过分。我们不相信只遮盖外表而不改变内在有何益处，但当你内在改变的时候，在必要的时候在外面有所遮盖是合宜的。你明白我的意思，如果你的衣服太短，不妨拿块围巾之类的东西盖上，作为基督徒，我们应该表现和展示圣洁，所以会有一些着装之类的标准。我知道圣洁是在内心，但它是通过外在表现出来的。有时候在会议上，在某些情况下，我会声明，我不想看到女士们的内衣，如果你要坐在前排，请穿长裙。就这么简单。我去过一些地方，那里的女性衣领太低。但现在是时候重申一下，我不希望认为自己必须穿着某种衣服才能进来，但如果你要待在我们周围一段时间，就谦虚顺服一点。如果你有圣洁的灵，就应该表现出圣洁。你知道，至少它会分散某些人的注意力。我们不需要分心，让我们认真对待天国，让我们行事圣洁和正确。神奇的事，在19世纪初五旬节运动之前，有一场圣洁运动。我相信如果没有那场圣洁运动，就不会有后来的五旬节运动，其中有自我审视的方面，这正是我们应该做的。

第十课：使徒基因（五）

使徒基因中蕴含着使徒事工精髓。这些元素将被传递给门徒、学生或追随者。第一，建立神的国度，荣耀圣父、圣子、圣灵，是使徒们首要的思想和使命，也是真正使徒事工的首要目标。换句话说，他们始终关心神的荣誉，捍卫神的荣誉。这正是我们在属天医治研讨会中所做的事，至始至终我们都在捍卫神的声誉。人认为神想通过让你得癌症教你成为更好的人。不，那不是神的本性，祂不会那样待人，我们为神的本性发声。人说神将你的孩子带走是因为祂的花园里需要另外一朵花，不，那不是神的作为。我一直在维护神的品格、神的声誉。我所做的都是在陈述事实，不是为反对你，而是为祂辩护。就像如果你的朋友被人冤枉，你会出来为他站台，你就会想维护他们。神是我的朋友，是我的父亲，是我的君王，是我的主，是我的一切，我要捍卫祂。

第二，在谦卑顺服神和祂权柄的同时，强烈地显示出自己在天国的权柄和地位。很多人不明白这一点，尤其是那些听到这些信息却不成熟的基督徒。我们在教会，尤其是在西海岸，看到很多人在学习如何运用属天统治权柄，但有些方面他们还没有完全掌握。他们走上街头，为人治病，这本来很棒，然而现在几乎变成了一场游戏，看自己能治好多少人。人们把它变成了一个他们称之为寻宝的游戏，他们坐在那里，期待神给他们指出医治的对象。我很高兴他们在服事、但你不需要从神那里得到关于去服侍谁的话语。很简单，神说要把福音传给万民。如果你在一个商场等待所谓神及时的话，你可能会在等那个某人出现，却眼睁睁让十个有需要的人从你身边走过，然后为自己找到了那某人而兴奋不已，因为那个人终于按神的话出现在自己面前。你猜怎么着，如果你去商场向遇到的每个人传道，你最终会遇到那个人，对吗？！你只能通过向每一个受造物传道，而不是等待一个特定的话语来向特定的人传道，才能做得更好。现在，当你走到某个人面前时，因为你所在的教会或团体有这么做，所以你身上有先知的基因，你可以站在那个人面前说「你知道，我们在这里路过，向人传讲基督，我们在为人祷告，祝福人。」你在说开场白的时候，里面正在下载信息，期待神在你里面开始说话。你接着跟对方说「事实上，神希望你知道，今天早上你和某某发生了争执，祂希望你了解祂对这件事了如指掌。尽管你是对的，但你可能仍然需要与这个人和好。」这对他们来说将是一个知识的话语，会很有效。所以，你总是要对神通过你跟人说话持开放态度。但你必须真正地出去，并且对在神国度中的地位有强烈的认识。如果不小心，你刚感受到能力，也许会开始玩弄它，这一切就变成了一场游戏。我们受命出去不是只有医治，不仅仅是展示统治权力，我们的使命是使人作主耶稣的门徒。曾经有群年轻人去世俗的夜总会跳舞，说是在舞池投射所谓的圣灵火墙，如果你仔细想想，实际上这些都是使用的新世纪运动术语。他们说这样做可以让舞池里的人感受到神的同在，这就是他们像其他人一样去舞厅跳舞的理由。即使人们感受到了神的同在，

因他们本身的所是，他们也不会知道那是神。老实说，这就是欺骗，是一个回到过去生活方式的借口。这很危险，我不是说你不能去那些地方，但这正是成圣的意义所在。救世军会去妓院救妓女，一旦她得救，他们会立即把她带走，带去他们的营房，在那里住下并接受培训。两周后，她就会出现在那家妓院门口，向那些还在那里的女人讲道，而且根本不用担心她会回到那种生活方式，因为她已经被释放了。现在的问题是，很多人还没有得到真正的释放，没有自由，没有真正重生，他们只是宗教人士。如果你是宗教人士，你就会回到以前的生活方式。但如果你重生了，对一个圣别的人来说，以前的生活方式对你来说是可憎的。这是辨识真正重生的方法之一。耶稣说「凡不恨恶自己的魂生命，就不能作我的门徒。」教会很多人没有恨恶自己的生命，生命没有改变。他们之所以成为「基督徒」，不是因为他们痛恨过去的生活，而是因为他们想得到繁荣、平安这些美好的事物、美好的生活和更美好的人生。「来信基督吧，你会成为本月最佳员工；你会加薪，即使你在酒吧工作。」你看到这种心态了吗？过去，在酒吧工作的人得救后会辞职，去找一份好工作。

第三，使徒对神和祂的话语有着压倒性的忠诚。对使徒保罗来说，圣经是宪法、权利法案和大宪章的结合体。使徒基因的一个关键要素是，只要自己是站在真理、站在神话语的稳固根基上，就可以无所顾忌地反对任何人，即使对方名字再响亮。你们很多人可能都知道我和大卫·霍根是朋友。我们尽可能保持联系，有时一起外出宣教。但早期我们的传道方式有区别，也有很多相似之处。比如他会告诉人「我不会为你奶奶祷告，除非你先带她得救。我不为奶奶祷告，她就会死，所以你赶快叫她得救。」还有「你需要悔改，我才会为你祷告。否则我不会为你按手。」之前他都是这么传道的。我的传道方式恰恰相反，我基本上是说，我无论如何都会先为奶奶按手祷告，然后说「奶奶会得救的。」如果她不得救，那是她的事，但我已经向她展示了神的恩慈怜爱。大卫霍根很有名，人们说「你有什么资格和大卫霍根争论？」我说「我不是在和在大卫霍根争论，我只是按圣经原则说话。」大卫霍根过去的立场没有圣经依据。现在跟我站在了同一个立场。这里的关键是，只要我知道自己有圣经，就不介意与大名鼎鼎的人作对。这就是我之前所说的无畏，它源于对真理的认知。因为如果我坚守真理，持守圣经，神就会与我同在。让我们直言不讳：一个人在基督教富有名望，不代表在天堂也声名显赫。我不在乎遭到全世界反对。到了一定的时候，你得鼓起勇气站起来。你必须站起来，因为你有真理，你可以用神的话语来证明。同样，不要坚持你无法用神的话语来证明的教义。如果你坚持无法用圣经真理证明的教义，最终你会陷入困境。

第四，使徒和他的门徒总是有一种强大的「你们要去」的精神。换句话说，他们永远往前，总是推动，总是前进。就是前面所说的军事外交家，寻找没有被占领的地方，为基督占领新的土地。我要大声说：你能够从使徒事工的基因中获得这种素质。

第五，强烈的天国公民意识。就像地上的旅行者和朝圣者，他们不属于这个世界。对地上的物质生活必需品既超凡脱俗，又实事求是。换句话说，是的，你得有钱才能生活，需要有地方住，有汽车、家用煤气和电等等。这很常见，人们认为你必须拥有这些。其实我没有房子也可以过得很好，我可以住汽车旅馆，走遍全国，这不会困扰我。这些都在我里面，我有这样做的恩典。说实话，有些人没有这种恩典，但这是使徒事工带来的恩典能力。因为你不介意周围的环境，而是专注于工作。当你更专注于任务而不是周围发生的事情时，就像战场上的指挥官尤其不在乎自己在战场上的住处，如帐篷怎么样，自己的东西放得是否正确等，这些都不重要。重要的是自己身处战场，正在执行任务，有时越艰难就越喜欢，因为喜欢有阻力，当你克服了困难，就可以回头说「我们做到了，我们靠着神的恩典战胜了它。」这是勇士的本能。当我说勇士或指挥官。我的意思是，神的将领是被委任的，他有动力，内心深处被圣灵驱动。相对而言，士兵不一样，我实际上指的是雇佣兵，我并不总是交替使用勇士和士兵这两个词。士兵通常受指挥官的驱动，而不是受圣灵的催促。很多时候，他们觉得自己是被迫的，而不是看到了使命、说圣灵希望我们完成使命。当他们这样做的时候，有时他们会对这种推动产生反感。你能看出一个士兵是否明白使命，或是否委身任务，他们的谈话内容更多是关于周围的环境。这样的士兵会抱怨，糟糕的食物、恶劣的天气、恶劣的条件；指挥官不会抱怨。首先，他们也没有人可以抱怨，不能向上抱怨，向下抱怨也没有用。所以他们只管完成任务，专注于下一个任务。他们的想法是，不喜欢这个环境？太好了，让我们更加努力地完成任务，这样我们就能离开这里了。士兵们可不会这么想。士兵们会想我们还要在这里待多久？嗯，如果你不再看手表，直接完成任务，你就不会在这里待这么久了，这就是所谓的心态。

使徒事工具有军事心态，无论怎样都主要关注完成工作。他们有能力不关心完成工作的条件，只关心完成工作，并期望神会提供他们所需的资源。也就是如果你不去想你需要的东西，而是把心思放在人们的需要上，放在完成使命上，神就会带来你所需要的东西。但如果你总是关注自己的需要，你的心就偏离了目标。当你的心不在神、人或使命上，神一般不会按你的期待满足你。因为你更关心自己和自己的舒适，而不是完成工作。这就是为什么保罗告诉提摩太「你要和我同受苦难，好像基督耶稣的精兵。」他甚至可以进一步说：不要抱怨，别放在心上，把工作做好，忍受人们对你的议论和迫害，脱下这些包袱，继续前进，完成工作。

第六，属灵的力量和权柄能带来物质界的改变。你需要能力，需要体力，需要掌握权柄，才能影响你所在区域的物质改变。敌人的大多数攻击都是为了让你放弃。我们曾听到邪灵通过人说：我要杀了你。我很高兴自己有学习武术的经历，不是说神让我去学武术，我现在已经放弃了武术，但我从那段经历看到了一个事实，每当我与邪灵势力打交道时，这种认知就会浮现在我的脑海里。这很有意思，对方总是气势汹汹地说我要杀了你。但一个真正构成威胁的人，通常不是发出威胁的人；一个人发出威胁的唯一原因是他做不到，如果他能做到，他不会跟你废话，而是直接动手。那个跟你说我下次一定揍你的人，说的

时候已经露怯了。要揍就趁现在，还等什么下一次；因为下次可能是对方揍你。如果魔鬼能把你打倒，牠不用说出来，牠会直接做。牠之所以威胁你，是想让你退缩，让你放弃。好吗？因此不要上当。还记得使徒传道时被议会捉去收在监里，他们说「惟恐这事越发传布在民间，我们必须恐吓他们，叫他们不要再靠这名对任何人讲论。于是叫了他们来，吩咐他们，绝对不要靠耶稣的名讲论、施教。」最后能做的，也不过「官长因百姓的缘故，找不出办法刑罚他们，只好再恐吓一番，把他们释放了；」使徒们如何回应？他们说「主阿，他们恐吓我们，」接下来他们做了什么？他们「放胆讲说神的话。」为什么？因为他们无法被阻止，被吓退。唯一能阻止使徒的方法就是杀了使徒，但他们没有。后来使徒中的一些人在不同的时间殉道，但当时并没有殉道，没有在那时被杀。所以要意识到，如果敌人口吐威吓的话，是因为牠无能为力，对吗？所谓空谈误国。永远不要听魔鬼的声音，不管从谁的嘴里说出来都不要听。管牠说什么，牠们断不能害你。拳击场上的大嘴巴爱说我会第一轮击倒对手。他说得越多，炒作越热，当他在第一轮被打趴在地上，就越能引起轰动，不是吗？所以让他说吧，想说什么就说什么。你只管完成任务。他爱接受采访，就不是在训练，对吧？别接受采访，去训练。采访不会给他任何训练，只有勤学苦练的人是准备好上阵的人。就像在比赛中一样，让我的拳头说话。不要只会纸上谈兵，我们的目标是「照我的话成就。」我之前说过，我说了很多话，讲了很多道，但如果与圣经无关，我就不怎么说话。我也真的不喜欢听人多说话。因为有人对我说：我病了，我这样，我有这样的病。我说：哦，我听到了。有时我不会回应，因为我不想同意你的话。如果我说：是的，你有这个病那个病。我就与你话达成了一致，那样会让你雪上加霜。因为我相信我说的话会变成现实，我相信如果我同意你的观点，我们达成的任何共识都会实现，所以我不会自动同意别人的观点。我会倾听，但我希望我的话有影响力，所以我尽量少说话。尤其是在讲台上，当我说话的时候，我的话更有分量，更有力量，也更有针对性。使徒常被称为神军队的将军。更准确的定义是，他们是宣扬天国的政策的天国大使，并为逃离黑暗国度的人提供庇护。我们必须拥有这样的心态。听着，这个周末我想让你们明白的一件事，比任何事都重要，那就是我们昨晚说过的，第一是知道自己的地位，以及在这个地位上你所拥有的权柄。你必须跨过那条线，向前迈出那一步，不是面对我，而是转过身面对世界。你必须采取统治的立场，看清你是谁。你不能像以色列人说的那样「我们看自己就如蚱蜢一样，他们看我们也是如此。」谁在乎他们的眼光？在你自己的眼中你是谁？在神的眼中你是谁，这才是最重要的。所以你先要确保自己不是蚱蜢。没人去采访过拿非利人，是以色列人在替拿非利人评价自己。先看自己就如蚱蜢，于是在别人眼里就是蚱蜢。你明白了吗？我们认为他们把我们当成蚱蜢。以色列人没有问非利士人，没有问亚摩利人，他们认定自己就是蚱蜢，说：哦，他们人多势众，他们城墙坚固，哦，伙计，你知道，我们只是蚱蜢。他们更多地是在说他们自己是怎么看的，而不是他们的敌人是怎么看的。

要知道，即使你的敌人真的把你当成蚱蜢，被低估也很不错，因为你最后会打对手一个措手不及。被低估的人最终会胜出，因为对手没有防御，他们低估了你。敌人总是会低估你。敌人会低估你，因为牠知道几个世纪以来，绝大多数基督徒从未认同自己在耶稣基督里的地位。他们把自己和病人、受伤的人、穷人、破产的人、无权势的人、尘土中的蛆虫等同起来，一天到晚哭着喊着「我们怎么办？哦，神啊，请帮助我们。」这就是敌人看到的，因为这就是人们描绘自己的方式。撒旦从未打败过耶稣，一次也没有。耶稣上十字架不是失败，而是人类历史上最伟大的胜利。他说「没有人夺我的命去，是我自己舍的。我有权柄舍了，也有权柄再取回来；这是我从我父所受的命令。」那是军事上的伏击原则。他舍己被杀，对魔鬼来说是一个埋伏，他知道会有什么结果，圣经说「这智慧，这世代有权有位的人，并没有一个知道，因为他们若知道，就不会把荣耀的主钉十字架了。」因为他们现在要面对的比耶稣活着的时候多得多。只要你开始认同耶稣，开始代表他在这个世界上的位置，去完成他的旨意，那么突然之间，魔鬼要面对无数个耶稣。所以，你必须把自己放在那个统治权的位置上。当你做到这一点，你们每个人都将处于统治的位置，开始主宰局势，在你所在地区行使天国权柄。你会说：不，这件事不允许发生在我的地盘上。这个必须改变，那个立刻停止。你们可以开始为当地的警察祷告。我们现在每次听到安珀警报都会祷告。我们说：父啊，警察是你所设立的，罗马书13章说「他不是徒然佩剑，他是神的仆人，是伸冤的，使忿怒临到那作恶的。」这个作恶的人既做了这件事，现在我们奉你的名，期望你的灵引导距离最近的警察及时赶到受害儿童所在的地方。据我所知，到目前为止，我们代祷的每一个安珀警报都以孩子安然无恙地回来而告终。每一次都是如此。下一步我们要教警察和军队如何在这种情况下行动。试想一下，如果我们的警察运行在圣灵知识的话语，在辨别诸灵的属灵恩赐中运作，在智慧的话语中运作，能够告诉人们该做什么之类的，看吧，这将是一个更好的世界。作恶者会害怕，他们会逃离你的领地。如果你们镇上的每个警察都被圣灵充满，并以圣灵的恩赐运作，让我告诉你，大多数作恶者都会离开那个小镇。记得亚兰王和以色列王争战的故事吗？王下六章8-12节「亚兰王与以色列人争战，和他的臣仆商议说，我要在某处某处安营。神人打发人去见以色列王，说，你要谨慎，不要从某处经过，因为亚兰人从那里下来了。以色列王差人去窥探神人所告诉、所警戒他的地方，就在那里小心防备，没有受害，不只一两次。亚兰王因这事心里惊疑，召了臣仆来，对他们说，我们这里有谁帮助以色列王，你们不告诉我么？有一个臣仆说，我主我王阿，无人帮助他；只有以色列中的申言者以利沙，将王在卧房里所说的话告诉以色列王了。」想象一下。不管你信不信，罪犯们经常在一起，彼此沟通哪里是抢劫的最佳地点，哪里是偷窃的最佳地点，哪里不用担心，警察不会注意。他们会说什么地方千万不能去等等。现在你们明白了这后面的操作了。所以我们要在圣灵的丰满中，让这一切正常运行。这就是神的计划。

第十一课：使徒基因（六）

使徒事工的基因是我们需要推动的突破点，目的是建立一个认知体系，其他方面就会迎刃而解。正如我之前所说，你可以从不同的事工中引入五重职事人才，以期获得他们基因；你也可以在地方教会内部建立五重事工，从而掌握这些职事的基因。很多时候，当你从外面引入事工时，有些地方你与他们有共识，会有一些共同点，你会获得正确的基因，但也可能会带进一些混杂。这是需要注意的点。你要确保信息纯粹，确保人们得到的是正确的信息。首先，天国大使在履行其使命时，需要与其国度全力合作。这是个简单陈述，但需要坐下来仔细阅读，反复思考，认真研读，并真正专注于它们。是的，一位大使，与他的国度充分合作，并致力于完成他的使命，能说是一回事，重要的是吃透这点，无论何时，当你付诸实践时，确知神是你的后盾，你拥有天国的一切，能够完成神呼召你去完成的任何事情。这才是真正的信心所在，是你信心建立起来的基础。坐在这里听道是好的，但现实情况必须是，每当你处于战斗的白热化阶段，这些教导会出现在你记忆的前沿，你会体现出来。因为在某些时候，你会有机会选择做或不做。你选择做的那刻就是战斗的关键，是决定胜负的分水岭。每当这时，一切都会发生。当你在学习属天医治，你觉得都很好，很对。接着疾病袭来，要么是你自己，要么是你所爱的人，或你身边的人，你该怎么办？并不是说你当时做了什么，因为你的第一反应有时是做你被教导的事。真正的考验是，当你按照被教导的去做，却没有看到立竿见影的效果时，你会怎么做？这正是大多数人，尤其是在医治领域迷失的地方。人们没有即刻看到果效，就会自动回到以前受教的方法。

这就是问题之一，仔细听好，我是对领袖说的，只是用这个作为例子，向你展示这一切发生的速度有多快。比如你去作培训人、与人交通、或组建生命团队之类的事情，会遇到一些新来的人。有些人以前在不同团体呆过，有不同的背景，现在来到你的小组，他们已经参加了三、五天，加入后在不断学习。问题是，他们在里面待的时间很短，已经了解了一些相关术语，但真的体认了信息吗？没有，只觉得不错，还没完全吸收，没有扎根。这时另有人进来，对里面的教导只知道些皮毛，他们很热情，很喜欢跟人分享自己的经验「我做了那个，做了这个，但还没有看到任何结果，这是怎么回事？有什么问题？」这个已经在那里待了几天的人，不想说自己不知道，同时又很希望提供帮助，他们的动机是好的，但如果他们没有合乎真理的答案，或者他们自以为有答案，他们自然的反应就是回到他们曾经受教的旧观念。他也许会问对方「不知道他们的人生中到底还有没有罪？嗯，我以为那不重要，但有时候确实会有关系。」事情就是这样开始的，信息被稀释和削弱，开始变得混杂。所以真的很需要门徒训练。门徒训练的意思是手把手地教，肩并肩地站立，徒弟如果说错或做错，师傅应该立刻出来纠正，给出正确答案，不能放任自流，甚至误导他人。你要在那里看着他们，帮助他们，让他们做尽可能多的事情；你要引导对话，不时介入，直到他们足够强大，知道如何按真理说话行事。必须要有门徒训练，这是我们接下

来要讲的教导的一部分。他们说话的时候，你认真听。如果他们又回到以前的错误，你就得把话题拉回正确的信息。记得，你已经拥有天国的全部资源支持你。约翰雷克事工有些原则，比如说：我们不募捐，我们相信神的供应等等，非常基本，是我们运行的指南。其中之一是我们相信神的美善，无论发生什么，只要祂参与其中，就是为了我们好，与我们有益。也就是说，如果有疾病、杀戮、偷窃或破坏，这些都不可能从神而来。约翰福音十章十节，直截了当，要么是神，要么是魔鬼，两者不可混为一谈。根据这个原则，结果泾渭分明。我的思考方式和做事方法都是尽量用一种简单明了的方式表达这些基本原则，所以我会不断强调一些路标性经文，让人一看就能认出真理，就能自动过滤错误的教导。不是你自动记住了经文，而是你记住了话，那句话是个指示牌。这句话显然应该与经文一致。我想说的是，一旦你掌握了这话，你就能开始知道事情的本质。就像我之前说的，我们在抚养孩子长大的过程中，在他们身上植入了垃圾探测器。当他们坐在教堂里，或任何地方，即使我不在，他们听到错误信息就会自动发出警报：是垃圾，有违某句话的原则，这不是真理。尽管他们可能说不出背后的具体经文，但他们知道其中的原则，知道什么是垃圾。给他们一点时间，他们就会找出经文出处。关键是他们无需说出具体经文也能自动检测垃圾，比如「神有时让你患癌症，试图让你变得更好」之类。即使他们可能没有一节具体与之相应的经文参考，他们也自然而然地知道神是美善的。因为神是光，在祂里面没有黑暗，没有转动的影儿。祂不是魔鬼，不与魔鬼同谋。魔鬼不会与神同工，让你成为更好的人。魔鬼仇敌的工作是偷窃、杀害和毁坏。所以你需要了解一些基本原则。在接下来的几个月里，我会整理一些材料，做成手册，使这些内容点线面更清晰，不仅方便你阅读学习，也方便你教导。目前我们已经着手一本全新的属天医治手册，希望在下个月底完成。原来是十一课，现在会有十八课。内容并没有做太多改动，流程通常是固定的，但会根据需要调节次序，形成一条合乎逻辑的属灵道路，方便大家更容易理解。如果你要教导，只需按部就班，逐步深入。新手册发布后，我们会随后推出一本指导手册，看起来和其他手册一样，只是会包含更多要点，并指出该点的教导原则和我个人的见证，如果你有自己的见证可以证明或支持这个原则，可以提供你的见证，要让它更生动。如果你没有自己的见证，可以引用库里弟兄的见证。

第二点，大使不仅有他国度的充分配合，完成他的使命，他还有权行使国度的全部能力、权柄，并且宣示和执行天国的政纲。你必须看到自己所在的权柄和地位，才能体会使徒基因在你身上创造出的使徒心态，你也会同样获得先知的思维，传福音的思维等等。所有这些都将成为你基因的一部分，使你得到全面发展。你必须能够接受你是基督的大使这个事实。即使你不是所谓的使徒，你仍然是基督的大使，是每个信徒里面与身俱来的使徒基因。正因为如此，作为基督徒，你有资格在任何情况下行使国度完全的权柄能力。不要说自己没有那个权力。我们事工刚起步时，我受邀去一间医院病房服侍，对方指着窗外的一座山说，那是控制该地区空中掌权者盘踞的地方。我说，哦，既然如此，你们对此做了些什么？为什么不做点什么呢？只是站在那里承认并同意这个东西有权势，等于默认牠的

控制权。我得到的回答是：我们没有攻击牠，因为我们没有得到神的特别授权。你知道，对付空中执政掌权者需要神的特别许可，贸然行事是不明智的，不能打无准备之战。我说，真的？请给我圣经出处，圣经哪里说你不能对付牠？你不需要特别的许可，因为神已经给了你许可。马太福音八章九章十章，我是说，拜托，路加福音四章、八章、十章，我们可以把这些都看一遍，祂已经给了你特别的许可。路加福音十章19节「看哪，我已经给你们权柄，可以践踏蛇和蝎子，并胜过仇敌一切的能力，」你有能力和权柄战胜一切魔鬼，战胜一切疾病。空中执政掌权者只是魔鬼的小名，对吗？很简单。所有这些东西都是为耶稣创造的，但牠们并不都为耶稣工作，我们的工作就是战胜牠们。我们的位置是与基督一同坐在天上，所以不是把牠们拉下来，是把牠们踩下去，因为我们在牠之上。不是说我们必须往天上打一个洞，才能有一个开放的天堂。如果你是基督徒，你就是敞开的天国，你与基督一同作王，你是从上、而不是从下执行这个任务。对基督徒而言，空中执政掌权者未必是坚固营垒，他们的能力取决于坚固营垒。坚固营垒是指错误的教导、错误的信仰、错误的教义，它们在人们的心中滋生，逐渐加固形成一堵墙，成了一个坚固营垒。坚固营垒可能不止一面墙，而是一面又一面，越堵越厚。我们必须拆毁这些坚固营垒。哥林多后书十章说得很清楚「我们争战的兵器，本不是属肉体的，乃是在神面前有能力，可以攻倒坚固的营垒，将理论和各样阻挡人认识神而立起的高寨，都攻倒了，又将各样的思想掳来，使它顺从基督。」所以，坚固营垒并非以弗所书六章所说那些「执政的、掌权的、管辖这黑暗世界的、以及诸天界里那邪恶的属灵势力。」两码事。坚固营垒是牠们用来维持其权力地位的凭借。当你摧毁了这些坚固营垒，那些执政的、掌权的、管辖这黑暗世界的、以及诸天界里那邪恶的属灵势力就失去了依附，毫无反抗之力。坚固的营垒就是错误的教义。世俗的坚固营垒显然是不同的，政教分离就是一个世俗的坚固营垒。宪法里没有关于政教分离的规定。但大多数人都自动认为这是写在宪法里的。人听得太多，被洗脑了，相信它真的存在，这个坚固营垒已经建立起来了。关键在于，更危险的不是世俗的坚固营垒，而是通过教会建立起来的宗教坚固营垒。堡垒是被采纳的教义。如果政府立下某个规矩，说基督徒不能做某事，但只要符合圣经，无论如何基督徒还是会去做，世俗的坚固营垒不会影响你，它甚至都不是坚固营垒，而是他们的政策。同样的话，如果教会说你不能这样做，因为这有悖于神。这就成了一个堡垒，因为你认为教会是代表神说话，你不会破戒，就像被链子拴住的大象。你会被训练成那样去思考；你被所谓的教会训练成了什么？你不能随便攻击空中掌权者，你需要有特别授权，有特别的指令。这些都不在圣经里，因为你被动接受了这样的训导，你一遍又一遍听到这样的信息，这就成了你的堡垒。我注意到一件事，就是如果有人限制你的能力和权柄，通常是因为他们自己没有行在权柄能力上，他们不想让你超越他们，就为你设置许多限制，说：对付这些空中首领，必须得到神的特别许可，你说你有权柄，你可以去做；我没有得到指令，所以与我无关，我对此没有责任。意思是我有借口不处理这件事，但我仍然想成为你们的领袖。看到了吗，人们限制你是因为自己行不出能力权柄。他们不希望你超越他们。

有某些方面，老办法还是很合理。几百年前的非洲首领，都是靠实力获得的，领袖就是打败所有竞争对手的人，就像黑帮头头一样，最强悍的人就是老大。但在属灵事物的理念中，领袖好像仅仅是个被按立的职位。事实上，在属灵层面，大多数领导力都是建立在启示和顺服的基础上。人们说应该以信心为基础，你认为什么是顺服？顺服就是信从你得到的启示，对你得到的启示有信心，忠于你所得到的启示。你得到启示后，顺从启示，在启示中前行，影响力就会扩大。当你在神里面提升的时候，神会把门徒带来给你，受训于你，这就是增长，这就是所谓的领导力。你什么都不懂，什么也不做，你什么都不知道，什么结果都没有，但你自以为是领袖，这不是圣经。领导者拥有智慧和启示，他们既有启示又有顺服。正因为他们顺服、忠信，神才会增强他们的影响力。这意味着更多的人会听从并跟随他们，更多的人会开始做他们受训要做的事。这不仅仅是什么的问题，在这里甚至不是知识的问题。我没有提到知识。我提到了启示和顺从，启示中可以有知识，知识可以变成启示，或者你可以接受启示，然后在你寻找启示的过程中，你会拥有与启示相伴的知识。很多时候事情就是这样来的，它以启示的形式出现，然后你提出质疑，查考圣经，找到真相，确保它符合上下文等等。要知道敌人也会给你启示，只不过是假启示。真正的领导力来自启示，接着是明辨，然后是顺服。这不是说：我是领袖。好吧，如果你是领袖，就要作带领。你让我给病人按手？让我们看看你怎么做。这就是门训。除非你带头做，否则就无法真正带领门徒。或者这么说吧：如果你动口不动手，只会纸上谈兵，你的门徒也多半只会岸上游泳。因为他们会像你一样。凡物各从其类，这是创世纪一章的繁殖原则。如果你什么都不做，他们也不会做任何事。领袖是榜样，凡事以身作则。就像我们所说的那样，领袖在一线统兵，而这是通过启示和顺服来实现的。你必须开始把自己放在一个有启示的位置上，且顺服执行启示，你才能够完全行出天国权柄，有权能在地上宣示和执行天国宪法。

现在我们将深入探讨天气、邪灵和医治等问题。使徒的权柄将运用在人类生活的所有领域。必要时控制天气以完成使命，包括高举神和服侍人。根据具体情况，从管理自己的生活开始，包括周围的环境和社区等。我刚起步的时候并不知道这一点，一次我们在尤利卡溪被大雪困住，我们出不去，与会的人进不来，这样大概浪费了一个星期。之后我对神说，信息这么重要，我这么忙，不能坐在这里让天气限制我们的行动，这种事不会再发生。于是我开始查看我的日程表，然后奉耶稣的名说，我们会有晴朗的天气，不会有任何阻碍。因为很多基督徒一看有乌云，预计要下雨，就不愿意出门了。所以我们就开始这样祷告，从那时起，我们就再也没有因天气而使事工受阻。一开始，我为每次聚会祷告，为天气好转祷告，诸如此类。我不关心前一天或后一天，只关心聚会时的天气。我们甚至因此有了名声，很多时候天气预报说整周下雨，但会议开始的那天早上，总是晴空朗朗。有次一个人打电话问我什么时候到的，我说昨晚很晚才到。他说难怪今早起来窗外阳光明媚。有次小孙子想去游泳，我妻子说现在不能下水，因为马上要下雨了。于是，他第一反应是请爷爷祷告。瞧，孩子从小耳濡目染，早早就有了这种意识。我们不同，从小没有这

样的经历，在成长过程中仍然需要克服这点，才能相信我们能做到掌控天气。孙子在这样的环境中长大的，对他来说很自然。如今我几乎不再为天气祷告，甚至不祷告。以前是祷告，现在是期待，我们期待每次需要的时候都是好天气。这是我学到的一件事，你必须明白这是使徒事工，有时需要因地制宜，在佛罗里达，天气晴朗的话，大家都会去海滩，没人来教堂。所以如果你去那里聚会，你就希望下雨，下雨的时候没人去海滩，所以大家都来开会。这是我慢慢悟出的道理。

旧约提到雨是生命的象征。是神赐福的标志。所以我的期待常常是，会议期间不要下雨，过后再下雨，因为人们有这个需要。结果事情就会这么成就。我和我儿子曾经去泰国的一个村子，那里有个已经开展了五年的事工邀请我们去服侍。那个村子是佛教徒聚居的地方，我们去的时候，那里的和尚正在祈雨。他们希望周围的庄稼地有雨，但他们居住地方不下雨。我儿子通过翻译明白了他们的意思，就按他们的心愿作了祷告，结果事情果然照此成就。当时翻译还不想参与，因为如果事与愿违，就会失去这个机会。但结果反而为整个村庄打开了福音的大门。我们有很多类似的见证。就在这里的德州北部，我有一个朋友不得不从北德克萨斯州开车，从谢尔曼丹尼森地区到达拉斯，当时龙卷风、暴风雨，所有坏天气都来了。我们在家里看着雷达屏幕上的天气预报，这片云完全覆盖了75号公路。我们带着命令祷告。他在路上给我们打电话，说这是最神奇的旅途，像过红海一样，75号公路就像是其中的干地，龙卷风从公路中间裂开，公路两边黑云密布狂风暴雨，唯有75号公路沐浴在祥和的阳光照耀之下。我们可以在天气雷达屏幕中看到这奇妙的一幕。还有个见证，有次我带着妻子和女儿去圣安东尼奥的阿拉莫做一个几天短暂的度假，我没看天气预报，说走就上路了。达拉斯天气很好，沿着35号公路一路往南开，天开始灰蒙蒙的，沿途下起雨来，而且越下越大，洪水渐渐泛滥，情况很糟。我们还是开着车，贝基坐在后座看着我们，叽叽咕咕开始抱怨，敲着我的座位说：这很不好，爸爸，做点什么！做点什么！我只是说：天父，你都听见了，你听到她说的话。我们需要晴朗的天气。奉耶稣的名感谢你。你知道，没什么大不了的。之后我们在高速公路边的沃尔玛停了一下车，买了些零食和日用品，待了大约十五分钟左右。等我们走出商场，外面蓝天白云，风和日丽。到达目的地后，我们上了滨河步道，沿着河边散步。风景很美，但德克萨斯州下雨后很潮湿，所以不一会儿我们就开始挥汗如雨，闺女又开始了抱怨模式：爸爸！爸爸！我当时回应，别像个以色列人一样。别抱怨，地面会裂开，把人吞掉。不过这很好，因为我的孩子们都见证过我们对气候的权柄，这才是它应该有的样子。同时，如果一个地区需要下雨，我们就需要祷告下雨。对吧？我们去过弗吉尼亚州基马诺克西部，地处偏僻，一片空旷。预计整个星期都会有暴风雨。主办方担心来的人会很稀少。我说别担心，会没事的。结果我们到了那里，会议持续了三天，对方说真是很棒，但这个地区比较缺水，我说别担心，我们一离开就会下雨。就这样，等我们顺利完成了训练，周一早上打包上路。你知道吗？当我们正好驶出市区，雨滴真的开始打下来。我打电话给牧师说，如果你也在开车，最好把车窗摇起来。果然不一会儿就开始下起倾盆大雨。所以这些不是个案。任何你

学会信靠神的领域，都会为你效力。关键是要始终把人的利益放在心上，确保这不仅仅是你的一时兴起，或一场游戏。如果人们收割庄稼时需要雨水，那么我们也需要为人民谋福利。要意识到以利亚是和我们一样性情的人，如果他能做到，我们也能做到，应该做得更好更好。因为他没有重生，没有更美的新约和更美的应许。

使徒的权柄将会在使徒职事直接管辖的地区驱赶邪灵，制止邪灵的活动。你们将开始看到这些事情发生改变。使徒的权柄将通过不寻常的医治奇迹、神迹奇事来行使和彰显。这些都是典型的事。一切都在耶稣的名里作，在耶稣的名里完成。你代表祂，你的所作所为就像祂在场一样。使徒的口号：我们是神的儿子，魔鬼的统治者，人的仆人。我们确认自己是神的儿子，魔鬼的主人，正因为如此，我们可以成为人的仆人，我们可以帮助人，因为我们可以打败魔鬼。使徒的心态体现在保护和服务这句话中。你在哪里听过这句话？执法部门。我们是神在地上的警察，为神工作，我们的对头、那些危害国度的罪犯不是人。我们并不是与血肉之人作战，是与那些执政的、掌权的、管辖这黑暗世界的、以及诸天界里其他那些未向耶稣屈膝的邪恶属灵势力作战。有人说，也有与神为敌的人。不错，但你得看看那些人的背后，是什么在激励他们？是什么在影响他们？空中执政掌权者的势力来自于那个地区的坚固营垒或说错误教义，不仅仅在教会，还有世人。这就是为什么你在某些地区会看到某些类型的罪恶，某些城市因某些事情而闻名，而这些事情通常就是当地民众心中的堡垒，邪恶群体正是从这些堡垒中获取权势。所以，打败空中执政掌权者的方法很简单，就是改变民心。就像选举一样，你想改变政府，就必须让民众投票，选出另一个领袖。如果你想改变一座城市，你必须组织起来，通常需要挨家挨户敲门。相信我，敌人有组织有系统，而且组织严密。我们在北卡罗来纳州的时候，有个人告诉我们，说起北卡的阿什维尔周边有座山，叫做黑山。每年都会有超过4万名巫师聚集在一起，几天甚至几周地禁食、施法，他们手中通常有份名单，上面记着在灵界与黑暗势力摔跤的一些教会或事工名字。他们瞄准这些对象，计划伺机动手搞破坏。这就是为什么你通常看到一个事工发展到一定程度后开始倒下，因为他们已经获得了全国性的关注，巫师们也瞄准了他们。仇敌的攻击通常有三种套路；任何一个事工的没落，几乎都能顺着这三条路找到踪迹。比尔-哈蒙德给我们的预言中说：你不会做这些事情。萨姆尔博士说过类似的话，他说堕落通常是由三G造成的：金子Gold、虚荣Glory，或女人Girl。每个事工的堕落，要么是贪图虚荣，自以为是；或贪爱钱财，陷入泥潭；或贪恋美色，因性丑闻而跌倒。要能够站住，就要从这三条路设置防御措施。

这就是为什么我从一开始就立下了一些规矩。举例来说，我通常会尽量带一个家人一起旅行，最好是我的妻子，和/或我的女儿，和/或我的儿子。我妻子能和我一起最好，不行就女儿陪我，有女性家人陪同总是好的。不管你信不信，有些女性来参加聚会并不是为了信息。有时她们会受到某种影响，不知道为什么老是想和我见面，跟我说话。曾经有些女人跟我女儿说，需要和你爸爸见面，只需要私聊五分钟。我女儿说，这行不通，我爸爸从不会和人关门私聊，尤其是与女性。倒不是你一定会做什么，而是会引人侧目，或招致

毁谤，与人口舌。所以如果我们要见面，我不是说我不和女性见面，但我女儿会陪同，或是我妻子在场。总归有第三者在，会在公共场合，不会在密闭的空间。我绝不会在单独的房间里给女性做心理咨询，也不会做诸如此类的事情。我们很早就设定了这一点，我永远不会和女性单独在一起，这是我的礼节。老实说，做到这一点，在事工中并不总是容易。约翰雷克事工中有很多女性，有人说我这种做法太偏执。不，不是偏执，是立定原则。既然立下规矩，就要遵守规矩。习惯成自然。葛培理入住酒店前，会派助理先进房间，检查壁橱和浴室，主要看有没有两样东西：第一是录音或录像设备。你不知道那里有什么。重要的不是你做了什么或说了什么，而是他们可以拿来随意剪辑，信不信由你，30分钟内就能面目全非地传到网上。这也是我通常不愿到别人家呆着的原因。除了搜寻录音或录像设备，第二，还要检查壁橱里有没有女人。因为有一次他进酒店房间之前，有个女人知道他要进来，就躲进了他的壁橱。等他进门后，她就从他的衣橱里跳了出来。他说这事必须坚决杜绝，所以以后每次都要先差人仔细检查。真是疯狂，很难想象人会做这之类的事情，不是每个人都这样。神曾经明确的告诉我：不是所有叫你兄弟的人都是兄弟。所以你要灵巧像蛇，纯真像鸽子。所以要有清楚的界限，按原则做事。这都是好事。如果大家一起去吃午饭，你是女性的话，除非有其他人同车，否则你不能到我车子里面来。这点我是从萨姆尔博士学来的。有次，他教会里有个姊妹车子出了故障，请萨姆尔载她一程。当她拉开副驾驶车门，萨姆尔博士拒绝了她，说你必须坐在后座上。姊妹上车后有点不服气，不知为什么不能坐副驾驶。他说，因为你不姓萨姆尔。他说市里有很多人不喜欢我，如果看到我的副驾驶上坐着个女人，谣言就会满天飞。但如果你坐在后座，人们会认为我只是给你搭车，但你姓萨默尔，情况就不一样了，但事实并非如此。所以我从他那里学到了这一点。我有女性朋友，但我们一定不会单独行动，这么做不明智，因为这会给仇敌攻击破坏你的借口。问题不在于你做了什么或没做什么，而在于敌人能利用什么。你知道，各种各样的情况。开展一个事工，我们已经足够多的问题了，我们不需要愚蠢，不给敌人一些可利用的空间。让我们有智慧，做正确的事。听着，活出正确的生活很容易，活出圣洁的生活很容易，这很容易，这并不难。关键是我们必须训练自己去做，一旦你掌握了纪律，就很容易了。一开始会有点难，因为你还不习惯。但一旦你设置好了，就会很棒。这是今天要谈的使徒事工的最后一个原则：保护并侍奉神和人。记住，你爱神爱人，一切都是为了荣耀神。这些原则我们以后会继续讨论，后面再讲。最重要的是，我希望你们明白，你必须了解所有进来事工的本质。这不仅关乎教义，更关乎其背后的动机。这就是为什么你需要辨别诸灵。有时你选择某个教义，是因为他们的教义正确，但动机有错。有时，他们的教义错误，但他们的动机和驱动力是正确的。你必须能够分辨。希望他们的动机和教义都是正确的。如果他们的动机和教义都不对，那就赶快起身走人。就这么简单。了解这些基因，你就能辨别。一旦你辨别了，你就知道这就是自己想要的，你会从中有所收获，得以成长，带来行动。然后你就可以开始行动了，服侍人，荣耀神。如果你能将五重职事都运用到自己身上，那么你就会拥有正确的教义和正确的基因，你也会变得像耶稣，就像以弗所书第四章所说的那样。这就是我们要达到的目标。阿们！

第十二课：先知基因

研讨会第三个主题是先知（Prophetic DNA 申言者）基因。正如之前说过的，激活五重职事基因的方法，可以通过引入这些不同的事工。这就是我们在约翰雷克事工所做的，针对那些我们运作不顺畅的领域。我们已经逐渐引入人才并从中学习。为确保我们所做的准确无误，我们对引入的职事非常挑剔，留下的人都经过了验证。就像我们在达拉斯的属天医治研讨会一样，我们在各地教导属天医治，在会中激活人医治，教人如何实际操作，最后一节课结束时让大家现场参与医治服侍。我们会在先知领域做完全相同的事情，把人带进来，教导人，在各个领域、各种恩赐上激活人参与。我们会举办关于属灵恩赐的研讨会。大家都知道，我曾在萨姆尔博士门下受教，他至少在两个领域被视为专家，我想再加上第三个领域。他在基督教被视为圣灵恩赐和魔鬼学（赶鬼释放）方面的专家，我们会把它引入其中。我还要补充一点，他也是信心领域的领军人物。并不是因为他比其他人教得更好，而是因为他比我见过的任何人都活得更有信心。所以我们有这些方面的基因。进入这个主题前，你必须区分职事和职分，有先知性的职事和先知的职分。之间有重叠，仅仅因为你运行先知的职事（事工），并不意味着你就是先知，我们要区分两者（译者注：职

事侧重于工作内容和责任，职分侧重于在群体中的位置和角色)。我们会在这里对两者进行一定程度的探讨。先知职事和职分，都有一个简单的目的，就是借着圣灵，使神与人之间更加合一。这就是先知职事/职分的目的。先知的基因可以通过传授和习得。它可以通过与拥有先知恩赐的先知和信徒接触而被激活和吸收。一旦这种基因被吸收和激活，恩赐就有机会得到施展，甚至可以说青出于蓝而胜于蓝。这意味着，当你与先知或申言者接触时，由于你体内有耶稣的基因，而他们所做的是耶稣事工的一个方面，你体内就会自动产生某种先知事工的共鸣。

我可以从旧约中找到这种例子，参加过属天医治研讨会的家人对此有所了解，所以我不会说得太具体，点到为止。撒母耳记上，十章1节开始「撒母耳拿一瓶膏油倒在扫罗的头上，与他亲嘴，说，耶和華已经膏你作祂产业的领袖。」这里的先知撒母耳，是一位先见。先知事工中有两种类型，我们稍后会讨论。一种是常被称为先见的先知，另一种是传言的先知。先见先知能看到事物，然后描述自己所看到的。要了解，如果一个人是先见型的先知，当他描述所看到的事物时，他的解释可能并不完全准确。先见先知可以描述他所看到的，所描述的内容可以是准确的，但他对所见事物的解释并不总是准确。所以总是要回到他们实际看到的内容。他是一位先见先知。注意，这位先知撒母耳说「你今日与我离别之后，在便雅悯境内的泄撒，靠近拉结的坟墓，必遇见两个人；」先知正在说预言，他是一位先见，所以他在讲述他看到的情形，告诉扫罗前面将会发生什么。「他们必对你说，你去找的那几头驴已经找着了；现在你父亲不再为驴挂心，反为你们担忧，说，我为儿子怎么作才好呢？」接着他一字不差地说出了他们要说的话「你从那里往前行，到了他泊的橡树那里，必遇见三个上伯特利去敬拜神的人，一个带着三只山羊羔，一个带着三个饼，一个带着一皮袋酒。」说得非常具体。当话说得如此具体，通常是两种情况之一：要么是先见先知，要么是说知识的言语。否则大多数情况下就没那么具体了。「他们必问你安，给你两个饼，你就从他们手中接过来。此后你要到神的山，在那里有非利士人的防营。你到了城那里的时候，必遇见一班申言者（先知）从邱坛下来，」这里出现了一群先知。不要以为先知稀少，反复读使徒行传就会看到，书上提到先知时多用复数。来自耶路撒冷的先知们；先知们来到安提阿；使徒行传十三章1节说，在安提阿教会有些先知和教师。先知比大多数人想象的要多得多。只是大多数人并不自称是先知，所以大家不知道他们的存在。「前面有鼓瑟的、击鼓的、吹笛的、弹琴的，他们都在申言。耶和華的灵必冲击你，你就与他们一同申言，并且变成另一个人。」注意扫罗是在靠近那些正在说预言的先知时才开始说预言，并且变成了另一个人。和有恩赐的人在一起，会激起你本来就有的恩赐。不是它降临在你身上，而是激发已经存在你里面的东西。我们与旧约圣徒略有不同，因为我们已经由神的灵所生，里面拥有神的这些基因。扫罗当时已被膏立为王，所以恩赐已存在，现在正在被激活。激活有点像音叉。你敲击一个音叉，拿着这个音叉靠近另一个同样的音叉，另一个就会被第一个音叉的震动影响而同步震动。所以，当你身边有先知或

先知性的人正在发挥预言性功用，如果你有神的灵在你里面，先知恩赐就会在你里面被激发。

在希伯来语中还有另一种类型的先知，叫做纳比 nabi，意思是冒泡或冒出来，大多数情况下，每当神降临并赐下话语给他们，纳比先知就会冒泡，他们并没有看到什么，只是说出他们从神听到或得到的内容。我们知道，我们里面的圣灵是涌流不止活水的泉源，所以会自动拥有多功能先知型基因。事实上，因为你重生了，你里面已经拥有了所有五种类型的基因。都已经在那里了，但必须被激活，并学习如何运作其中。这就是为什么如果你身边有人在发挥它的功能，就会使你更容易。但即使没有别人，它仍然可以被你渴望那更大恩赐的渴望所激活。所以无论如何，你都不一定需要通过别人来获得它。那样通常会更容易、更快捷。从别人那里获得它的坏处在于，你也容易染上他们的坏习惯、错误，以及他们正确的习惯，但这并不是说，如果你自己去做，就不会那么容易养成坏习惯或犯错误。我接触过比尔·哈蒙德和他的团队，还有其他团队。对我而言，在我的生命中，比尔·哈蒙德的预言被证明最准确、最符合圣经的。当然还有其他人对我说过预言，有些人确实很稀奇、很古怪，五花八门，但比尔·哈蒙德的团队是最理智、最冷静的。它们的运作方式真是令人惊叹，太神奇了，在我们身上已经得到完全验证，它们非常准确，极其准确。刚开始时，因为我接触过太多愚蠢的所谓预言，说实话，我根本不想与之有任何瓜葛。到一个地步，我甚至一度因轻视预言和熄灭圣灵的感动而令圣灵担忧。尽管过去我刻意回避预言，但在接触了比尔·哈蒙德的基督教国际组织后，我开始看到预言的真实性，也见证了预言的准确性和鼓励性。随着我对预言的态度更加开放，我自己也以说预言的方式开始发挥功用。当我开始服事人时，首先显现出来的恩赐是说知识的言语。我开始说，或者会感受到一些东西，加以理解，并用话语传递神的知识；后来进一步能告诉人们需要做什么，怎么做，不同的恩赐相继交叉运作。有趣的是，随着我越来越开放，与他们接触越多，我对灵感越来越敏锐，预言的功用也越来越强大成熟；然而，当我与他们的接触越来越少，功能就似乎越来越弱。因为我现在更加注重话语的有效性和权柄，不再依靠恩赐，而是更多地运用统治权。但基督身体目前仍然对此有需要。因我们从神的灵而生，所以我们里面已经有圣灵先知恩赐的基因。当你和有先知功用的人相处，它就会在你内心激起这种感觉。你在不同的群体中会遇到这种情况。但有人对此有疑问，他们说，为什么我在这些看起来很有预言能力的人周围不会受到激励？原因是有时对方的恩赐不一定是预言性恩赐；有时候人们说的话是错误的，不是来自神，神没有通过他们说话。有时候你能感知某些人在说预言，是神在通过他们说话，被证明是神的先知事工。一旦人明白这个原则，所有事工的开展都变得更为有效。

我曾受邀去比尔·哈蒙德的基督教国际组织举行属天医治研讨会，我发现受他影响的人很快就能掌握了属天医治的原则和运作。这真是太神奇了，因为人们抓住了其中的关键。我们教导的激活了他们里面属天医治的基因，与他们激活人说预言的原则完全相同，都是神的手笔。我意识到了这一点，他们正在以教导预言的方式接受属天医治的教导，所以他

们很容易就掌握了其中的原则，并且很快显出医治成效。我想，如果他们在那边能做到，我们在这边也能做到。于是我们开始激活我们这边的预言恩赐，现在我们看到约翰雷克事工中先知的恩赐变得更加强大。之前这种需要并不明显，随着我们的工作进入了新阶段，尤其是在达拉斯设立培训中心，开展培训工作，参训人员将被派出去扩展事工和建立教会。圣灵恩赐的基因需要得到全面激活和运作。所以，我们需要确保参训者装备齐全，避免缺乏。我们不想像那些拿着锤子的人，所有问题看起来都像钉子，对吧？并确保我们是按照神希望的方式服事。开始时，我们或许是从某个群体和他们服事的方式中学习，从他们身上汲取经验，然后在我们具体实践时，可能会看到其运作方式有所改变，我们服事的方式甚至与我们当初所学的方式完全不一样。我们在属天医治研讨会上也说过同样的话，一开始你可能需要按照我们的方式作，我们可以通过这种方式判断你是否在做，它会对你有用并且有效，你可以开始行属天医治。这很棒，你也会有结果。一年后我再看到你时，你可能不会完全按照我的方式去做。因为你已经找到了自己服事的个性。区别在于，原则依旧，结果依旧，对吗？信息是神圣的，方法不是。记住这一点。否则你就变成了个机器人，周而复始，用同样的方式做着同样的事情。当事情变得机械化，你就会感觉单调乏味，继而热情消退。你应该尽心尽力时时刻刻让自己的属灵恩赐如火挑旺。冷淡是火势的最大杀手，所以，做点什么吧，让自己的火保持旺盛。

先知预言事工，记住它的定义，不一定能从字典里找到，是神告诉我的。我祷告寻求的时候，从灵里得到这个答案，我把它写了下来。预言职事的定义：运用哥林多前书十二章列出的任何一种话语性或激励性恩赐，用任何宣告或命令的方式，揭示神在特定情况下的旨意或智慧。这只是一个非常简单的定义。先知的职分与预言职事略有不同。先知职分是五重职事中一个职分，能够流利地运用哥林多前书第十二章中的话语性恩赐和激励性恩赐，被公认为在基督身体中具有引导作用的影响力。这意味着你周围的人认识到你的恩赐，并承认或委托你的恩赐；先知通常会有关于教会行动方向的异梦、异象和启示等属灵经历。然而，一个人仅仅在教会中说知识的话语或说预言，并不代表这人就是先知；或仅仅因为你偶尔、甚至经常在教堂里用方言或预言传达信息，也并不意味着你就是先知。这些其他的恩赐通常也发挥作用，并且五重职事中的任何一个都具有一定程度的权柄，这五重职事都会带来影响。

恩赐的定义或表示恩赐的词，*carus* 或 *charisma*，这个词的原意是魅力，也指恩典的恩赐。神赐予你做事的能力，恩典赋予你执行任何职事的能力。任何职事的恩典部分，就是能够影响人们的生活，职分自动带有权柄。在自然的职分中，比如政治职位，职位本身就有权柄，权柄大小与职位高低有关，职位的影响力代表了职位的级别。同样的道理，当你在教会中担任一个职位时，也会自动产生一定的权柄。因此，当你在那个位置、那个职分上运作时，人们会自动听从你，尽管其中有的并不认知或认可。我曾去过一些教会，坦白说，这些教会并不承认或不认可使徒职事或先知职事等类似的事工，但因我在这个职分上运作，人们会自然而然地尊重我，并赋予我一定的权柄，我能够引起他们的注意，并使他

们愿意倾听。即使我走进去说我是这样的人，他们也会说，哦，我们不信，不要介意等。所以职分本身就有一种恩典，当你在职事中进入那个职分，诚实地说，会自动让人产生好感和敬重，因这事工会给人带来益处。人们羡慕并拥护你，甚至不知道为什么喜欢你。你有魅力让人愿意倾听，但人未必知道原因。事实上，他们可能听了你的信息，不喜欢你说的话，对你的信息生气，却仍然喜欢你。为什么？这就是恩典。如果他们更深入地了解你，可能就不喜欢你，对吗？但因为你在这个职分上工作，就有这样一种恩典。神给人的恩典是什么？圣经说：人所行的若蒙耶和華喜悦，耶和華甚至使他的仇敌与他和好。这就是神加在你身上、随之而来的恩典，使你能期待在往前的路上继续发挥作用，期待神的恩宠临到你，期待人们愿意帮助你，使你能够更好的完成任务。在教会里，人们变得非常消极，自然而然形成这样一种想法：如果我做得对，每个人都会反对我；我知道我做得对，因为魔鬼正在猛烈攻击我。确实，如果你正确地做正确的事，魔鬼肯定不会喜欢你。但永远不要用魔鬼的攻击来证明你所做的事情对神来说是正确的。要在每个领域都期待神的恩典。去一个新的城市开展事工，必然处处遇到阻力，逆水行舟，多有不。不错，自然界的确如此。但如果你期待神的恩典，当你走进去，无论你需要什么都会得到。萨姆尔博士是其中的佼佼者，他常常说的一句话，就是事情必须这样成就。有次他去城市规划部门，说我们要建一座教堂，对方不肯，屡屡拖延审批手续。理由是有人游行，抗议在那个地盘建教堂。那人说，你看那些人举着牌子，他们反对你，他们不喜欢你，他们不想在那里建教堂。萨姆尔博士回答说：那又怎么样，他们代表的是魔鬼。官员问：你怎么知道他们代表魔鬼？萨姆尔博士说：原因很简单，因为他们反对我。他告诉那人说：我需要你现在就签署许可证，承包商和建筑队正在等我。官员为难地说如果我这次签了字，下次他们就不会给我选票了，那我就失业。萨米尔博士说：如果你现在不签，将更快失业。你不会想跟我作对，因为神支持我，你跟我作对，就是跟神作对，不是跟我。看到了吗，他只是在跟城市规划师谈话，不是在跟宗教人士说话，对吧？对方说如果我不签呢？他说：你会失业的，我会这么处理。他从来没有解释过怎么做。令人惊奇的是，那人看着他说「好吧，我签。」然后顺从地签署了许可证。当那人说「好吧，我签」时，我不认为他是因为害怕。我们见过一些事情的发生，毫无道理可言，一点不合逻辑，这让我想起《星球大战》那种老掉牙的场景，不由自主地让步。一边说着拒绝的话，一边乖乖执行命令，并且问我还有什么能够帮助你的吗。让人站在一边看得目瞪口呆。因为神眷顾你，如果你在做祂想让你做的事，你就等着看祂的作为吧。「对这些事，我们可说什么？神若帮助我们，谁能抵挡我们？」是人自己把魔鬼的能力夸得这么大：看，魔鬼就在外面，正在与我们作战。说实话。你觉得如果牙买加现在通知华盛顿说，我不喜欢你们的做事方式，现在我们要攻击你们。你觉得五角大楼的将军们会因为牙买加要进攻而失眠吗？他们不会。他们会说我们可能会失手按错按钮，你们的岛屿就会飞灰湮灭。这个威胁根本不切实际，没有任何危险，完全不是对手，甚至连当对手资格都没有。然而我们却把魔鬼无限放大，哭天抢地求神帮助。神会这么回答：我已经赋予了你胜过一切魔鬼的权柄。魔鬼就是魔鬼，就算撒旦自己也只是个魔鬼。圣经说，到了末日，我们会低头轻蔑地问「那使地战抖，使列国震动

，使世界如同荒野，使其城邑倾覆，不释放被囚者回家的，是这个人么？」我的意思是，别等到那时候了，现在就开始行动吧。如果我们要做，那就现在就做。魔鬼会战抖，因耶稣的名而战抖，不是我们战抖。当你明白了，你观察，你会有鉴别力。我在等当我说出不信的话时，看谁能抓住并纠正我。我教武术的时候做过这样的测试。我们的风格非常直接，不花哨，把这些基本动作教给新人。大约两三个星期后，他们就会知道这是真正的实战，是真正的格斗，而不是锦标赛。某天，我说今天要教你们另一个动作，然后摆一个奇怪的姿势，完全不切实际地完成一套动作，接着要求学员照做。我站在一边看有多少人在照着做错。对做错的人，我会说你根本没听我以前说的话。当我这样做的时候，你们应该怎么做？应该看着我：你在做什么？那是愚蠢的；我们不应该做蠢事，也不应该效仿做蠢事的人。我说，今天你们都失败了。然后我们重新开始。所以你必须解决这类问题，我想让你们达到一个境界，不只是模仿，而是思考，用灵去思考。当时的情况是一样的，甚至教学方法也是一样。我想让你用灵性去思考。不是自然的常识，而是符合圣经。这就是我的意思。如果我说出不合圣经的话，我希望有人会出来质疑我，这样我就知道你们在认真听。我不期待盲从者，随波逐流者。我希望你们去查考圣经，你去证明这些信息。因为你所证明的，正是你理解的。你理解了，魔鬼就无法从你那里偷走。你得抓住这东西，必须成为你自己的。你未必总能通过电话联系到我。总有一天你必须独立解决问题。这里还有许多经文，你们大多比较熟悉，回去研读思考这些经文，有时间的话，我们会回头再谈其中的内容。

先知基因的积极影响是可以被吸收的。这就是你应该做的。第一，当先知的基因、使徒的基因、传福音的基因，无论什么基因进来，你必须成为那根能与之共振的音叉。如果来人具有可见的先知基因，是先知的音叉，它都应该在你里面产生共鸣，激活你的先知音叉。这就是我要说的，基因已经在你里面，你应该被激活，它会给你更清晰的能力，在特定的处境中听到神的声音。这是先知事工的一个关键特质。第二，先知基因会使你有理解神旨意的本能能力。你会知道这是对的，那是错的；问你会这么做，不会那么做。先知基因也会带来智慧的言语，带来神的智慧，使「这基督成了从神给我们的智慧。」第三，先知基因将使你有能力分辨何时何地按神的计划行事。有时，你得到一个计划后马上行动；有时，你得到一个计划后，只是坐下祷告，安静等待。有几次我接到电话请求，要我为某个紧急情况祷告。结果我没打，我忘记了，几乎就像记忆被完全带走。通常我会立即回应，但我完全忘记了。但这不是一种自然的遗忘，而是一种超自然的遗忘，彻底忘记。四天后，就像“轰”的一声，圣灵突然提醒我打电话，我会拿起电话打过去。一般我收到信息时会立刻祷告；但有时人们在收到医生报告时都比较紧张，有点惊慌失措，感到困惑，急着打电话求助。这时候我应该祈祷，而不是跟他们说话，因为我说的部分他们都听不进去。但我可以在灵的层面上处理这种情况。过了几天，他们恢复正常状态，头脑也开始恢复清醒时，我再打电话，他们就能真正地倾听。但我已经通过在灵里的空中轰炸来软化了这种局面。所以，有时你没有收到我的信息，或者我没有立刻给你回电话，不代表我忽视

你，并不意味着我没有处理这种情况。只是我不想在处理完情况之前和你说话，对吧？我不想马上进入，只是讨论情况，嘘寒问暖。我想解决问题，这里面有一个时机问题。总的来说，我不会刻意考虑时机，我不会试图去想它，我的感觉几乎就像是平常心，我相信圣经所说「义人的脚步被耶和華立定，他的道路，耶和華也喜爱。」也相信「人心筹算自己的道路，惟耶和華指引他的脚步。」我可以制定各种计划，但最终都会按照神所希望的方式进行。为什么？因为我已将我的道路交托给祂。我在所行的一切事上都承认祂，我已将生命交托给神，我期待祂感动我去做祂想让我做的事。我的道路必定坚立。如果你打电话给我，我会运用天国力量，用统治权柄发命令。就这么简单。但我什么时候跟你说，怎么跟你说，用什么方式见面，我都交托给神。我不介意你说：你现在就打，你不打就会出人命。我不会听你的，因为我相信神掌控全局，我在实现祂的旨意，事情的结果就是祂想要的结果。我坚信自己时刻被灵引导，而不是断断续续。我持续相信。有人问我是否有不被圣灵引导的时候。是的，那就是我失败的时候。过去是过去，现在是现在，如果我被圣灵引领，我就不会失败。昨天不算数，我不喜欢后退，我勇往直前。我不看过去，甚至不会试图从失败中吸取教训；但我不会纠结于过去。因为如果你纠结于失败，你就会重蹈覆辙，重复失败。你注视什么，你就会成为什么。我注视神的话语。我注视神话语中的成功，包括医治和其他一切。神话语中的成功就是耶稣。我不见一人，包括我自己，我只见耶稣，迈步向前，我期待祂每分每秒都全然、有目的地引导我。一旦你有了这种心态，并且它开始对你起作用，你就不会担心「如果我去沃尔玛，而我应该服侍的对象却在塔吉特怎么办？」拜托。你不认为神足够强大，能带你到你需要的地方吗？如果你对神有足够的信心，你不会在你的道路上与那人失之交臂。这不是现在讨论的重点。我们一会儿应该有时间。第四，更注重有效地影响人的灵，而不是应付人的表面症状。记住这一点。你可以用一句话击中问题的真正根源，这根源有时与表面上的问题实际上没有任何关系。也许你听过这么一个故事：面对一台出了故障的机器，其他人一筹莫展，此人走过来，在机器一个部位画上X，叫人去修这个部位。事情解决后拿到一张一百万的支票。人们不服，一个X值一百万？不，他不是因为画了一个X而得到一百万，是因为他知道在哪里画X。这就是我要说的意思，有时候，有的放矢更有效。给你举个例子。有次我和我一个朋友走在路上，他这人有点怪，我们常常起争执。他凡事都说要等候神，我的态度却是赶快走。因为我相信主总是走在我们前面，是我们太慢了，跟不上。所以他总是试图让我放慢速度，我总是试图让他加快速度。所以我琢磨着在那里能够找到平衡点。那天我们走在街上谈论圣经，他走着走着，在路上捡起一块石头放进口袋，然后我们继续边走边聊。我看着也没说什么，就像我说的，我知道他有点怪。这时有个孩子迎面走来，我朋友于是把手伸进口袋，拿出一块石头递给那个孩子，那个孩子接过来，看着手中的石头，开始抬起头哭泣并跪倒在地，我的朋友把他领到了主面前。我站在一边完全不知就里。于是我们开始和这个孩子说话，他的第一句话是：这些年来，我妈妈，我爸爸，我所有家人都一直在向我传道，说我需要得救。今天，我的生活彻底乱了套。我跟神说：如果你是真的，就派人过来递给我一块石头吧。孩子就这么得救了。我朋友给我一个理所当然的眼神。我说我们看待

事情的方式不同。我甚至不知道他拿起石头时是否知道自己要干什么。但最终的结果证明，他跟从了神。就这么简单。第五，先知基因会挑旺人，增强人应战、应急和避免事故的能力。有点像中央情报局、三角洲特种部队，甚至海豹突击队，还有特勤局保镖之类的。好的保镖你看不出来，不会是站在名人身边，戴着墨镜、穿着黑色西装、戴着耳机四处走动的那个人，那些人有震慑作用，你看得见就能躲得开。真正的保镖外表与人无异，能杀人于无形之中。特种作战小组的完美行动一般无需开枪。你完成任务后，甚至没人知道你在那里。被干掉的人，如果是暗杀，看起来就像是一场意外，无人能指证你。我只是想给你打个比方。所以关键不是克服难题。如果你操作得当，你就能化干戈为玉帛。你可以避开生活中的冲突，困扰其他人生活的问题，对你没有太大影响，你可以轻松处理，甚至巧妙绕道。因为你被圣灵引导：「祂要引导你们进入一切的实际；...并要把要来的事宣示与你们。」神可以告诉你该做什么，告诉你不同的方式方法。你一直被圣灵引导，一种直觉，或一句话，或一个制止，都是祂在你里面动工，解决问题或避免问题。你身上先知性运作的最好证明是你能够及时避开、止损。不是事到临头时，说，哦，神早就告诉我这些事会发生。神提前预告你，不是让你证明自己是对的，听到了神的话。如果神向你展示了一些不好的事情，你就要祷告，阻止它发生。如果事情没有真的发生，不是你听差了，而是你在灵界解决了危机。所以最好的结果，不是你遇到危机并克服，而是避免危机，通过先祷告来摧毁它。这就是先知职事在你身上运作的意义所在。

第六，先知性基因会带来对话语过程的理解和更大的信心，也就是在神的话语在你里面运行的过程中，使你能够发命、宣告，或者承认神的话，并取得更大的果效。一旦你开始理解先知的恩赐，你就会开始体认圣灵所说话语的力量。每当你开始说出这些话时，它就会帮助你明白为什么话语如此重要。让我给你一个更清晰的答案。如果你说积极的话，在某种程度上，从人的角度来说，它们会有所助益。如果你说消极的话，在某种程度上，从人的角度来说，它们会造成伤害。从属灵的角度来说，你说消极的话，圣经没有说神使你的消极话成真，但你会被你口里说出来的话所网罗。事实是，如果你说的话是消极的，不正确，不符合神的话，仇敌就会利用你的话语来套住你。但如果你说积极的话，我所说的积极，不只是指积极思考，听着，事情并不是你所说的话所成就的，而是当你说出神的话语时，它感动了听从神话语声音的天使。诗篇103:20「你们作祂天使，就是听从祂的命令，大有能力执行祂话语的，都要颂赞耶和華。」天使听从神的话所发出的声音，不是神的话语，否则一切神的话都早已成就。他们不是执行神的话语，他们听从神话语发出的声音。你就是神话语的声音。当你说出神的话语时，就会释放天使来实现它。天使为你工作，不是你的话语创造了奇迹，而是你的话语释放了天使。我们是救恩继承者，天使是我们的仆役。他们为你工作，将神的旨意成就在你的生命中。所以，当你说出神的话，就会释放天使执行这些话，将神的旨意成就在积极一面：神的话语通过你发出声音，能够调动天使，你的生命中创造奇迹。另一方面，就像我说的，如果你说负面的话，说那些违背神旨意的话，仇敌就会利用这些话来牢笼陷害你。如果你总是说：我看到这个人就噁心。这里就有圈套。不要以为我是在吹毛求疵。说话严谨是我保持健康的原因。你不会听到我说

这些话。因为我不相信这句话。我不会撒谎说我对此噁心，因为这不是事实。我可以不喜欢某人或某人的行为，有些人的话会让我生气，但不会让我生病，我也不会被噁心死，对吗。如果你说的这些话不是事实，那就是谎言。你不能说想死，因为你并不愿意死，你不想相信会死。你看，人们就是会说些似是而非的话。「泉源从同一个眼里能涌出甜水和苦水么？...咸水也不能发出甜水来。」不要让祝福和咒诅从同一张嘴里出来，对吧？咒诅就是说负面的话。诸如「那肯定会行不通，永远不会。」「我告诉你，你知道，每次流行病一来，我肯定是第一个中招的人。」这就是咒诅，你在咒诅自己。这是仇敌试图设下的陷阱。糟糕的是，你说自己并不是相信说的那些话。那你就是在撒谎。但如果你真的相信，你就在助纣为虐。耶稣在马可福音十一章23节说得很清楚「我实在告诉你们，无论谁对这座山说，你得挪开，投在海里，他若心里不疑惑，只信他所说的成了，就必按他说的给他成了。」根据这段经文，肯尼思-哈金解释为一份信三倍说。不管你喜欢与否，这是耶稣说的，肯尼思-哈金没有写过，他只是读过。耶稣这句话今天仍然有效，他说，如果你口里说，心里信，你就会得到你所说的。如果你说你相信每到流感季节你就会得流感，你猜怎么着？你说出来，你就会得到它。因为你相信它。你不能说「我说了，但我不信。」那么，同样的，当你为人祷告说「得痊愈」时，你也可能不信会有结果。骗子连自己说的话都不信，如果你不相信消极的话，你就会不相信积极的话。你是在让自己不相信自己的话。你应该让你的「是」就说「是」，让你的「不是」就说「不是」，在你的嘴唇上加上警戒，不要得罪主。如果你够聪明，你就应该用你的话来帮助自己，而不是用你的话来伤害自己，因为你会被你的话语所困。如果你要传讲主的话，你就必须说祂所说的。证明你对主的话忠信的第一条，就是按圣经的话说。如果你不能对经上的话朗朗上口，你很可能听不到太多圣灵所说没记在经上的内容。.....我不确定我是否把你们都说服了，但你们似乎是读懂了。你们正在收割从你们口中说出的话所播种的。

先知基因可能带来的负面影响。这是大家要注意的，也是我们在许多先知事工中见过的。这些都是人们陷入的过激行为。第一，对先知预言恩赐的痴迷，达到了不健康的极端。换句话说，是在各种情况下，挖空心思地找词儿。这在很大程度上与动机有关。想得到一句话，这样我就有机会说话，在某个会议出风头。诸如此类。守护内心，守护动机。就这么简单。第二，透过所谓预言的眼光看待一切，一切都是预言。医治并非一切，预言也不代表所有。并非一切。有一次我们去北卡罗来纳州，我女儿坐在沙发上，她身后有一幅画，上面有一只鹰。一位女士走进来，说：看看你坐的地方。你坐在一只鹰下面，你知道那在灵里是什么意思吗？我的女儿克里斯托说：是的，这意味着我累了，坐下了。瞧，一切都是预言的征兆，然而并非一切都是预言的征兆。你必须要有智慧来决定什么有意义，什么没有意义。不是你做的每一个梦都是预言性的梦。你做的每一个梦也不意味着它会实现。有时人梦见披萨，有所谓披萨预言。就像我说的，也许就是你前一天晚上吃多了披萨。第三，过度解读，生搬硬套。我们刚刚说过了。第四，把肉体的自然印象当成属灵的印象。在一些先知性会议上，你会发现有些人并非先知，他们就像夏洛克·福尔摩斯一

样。他们和人握手时，如果对方手上长满老茧，感觉对方是个干粗活的人，他们就煞有介事地说，你是个属灵的锤子云云。他们不过是个并不高明的骗子。他们通过观察人的穿着打扮，是否修剪了指甲等，判断你从事的工作。他们会观察你的行为举止，你的处事方式，算命先生也做同样的事。他们不是真正的算命先生。他们只是擅长捕捉人们所谓的“迹象”，有时他们会问些问题。就像我们在属天医治时做的那样，人们在先知方面也这样做，当你去参加先知性会议，我劝你别跟任何人说话，别太引人注目。「嗨，你是谁？」「我叫某某。」「哦，你从哪儿来？」「我来自某某地方。」「你为什么会来？」「我需要主的话，你知道，我正处于艰难时期，现在我们的经济出现了问题，我非常希望我的丈夫能找到一份工作，...」但突然之间，那个人消失了。然后某位先知进来，站在讲台上说「我看到台下这位女士，你从某某地方来的，我看到你有经济上的需要，你是为这个而来的，你需要一个财务奇迹，我看到你的丈夫会得到一份工作，哦，荣耀归于神。现在你需要做的就是播下种子。」然后你出去，看看他和谁一起离开，那个人就是先前来和你搭讪的人。别以为这不会发生。它会发生。所以，保持分辨力。现在是教会变得更聪明的时候了。你看见了，就要揭露它。对吧？你不用刻薄，但一定要揭露它。第五，拥有怀疑的恩赐而不是属灵的恩赐。很多人都拥有怀疑的「恩赐」，不是辨别的恩赐，不是知识言语的恩赐，而是怀疑的恩赐：我觉得...，有可能...。不，那不是，确保它出自神。先知事工和使徒事工是最需要你向己死的两种事工。你必须死去，慢慢死或立刻死。但让我告诉你，如果你在先知和使徒的事工中运作，而你又没有死，你可以把一些人搞得一团糟。你会把一些事搞砸。所以死，这是关键，死就是了。第六，先知基因可能带来的副作用或负面影响，就是人以能够通过言语指导人们的生活为荣。记住，对你来说，这可能是一场表演；可能是你可以显摆自己有预言恩赐的机会。要知道，你随口说出的一句话，可能给别人的生活带来决定性的影响。如果你对人们的生活有影响力，就必须更谨慎地选择你的话语。你不能随随便便张口就来，因为如果你在那个职分上事奉，人们会根据你的言辞改变他们的生活，你肯定不想为了作一场精彩的表演或说一句话而误导他们。令人惊讶的是，无论我们走到哪里，都会听到有人说：我得到了一个预言，我应该行走在约翰雷克的恩膏中。无论我走到哪里，都会有人来找我说：我应该有这么大的能力，我应该是使徒，我应该是先知。可是从来没有人上来就说：神给了我一个预言，我应该是教堂清洁工。有点像转世的味道，哦，我知道自己是某某转世。所有人都是从王后或国王转世，没人从厕所清洁工转世，他们总是很特别的人。问题是，根据轮回学说，你应该做到他那个地步才能转世投胎成为他那样的人。直到你做对，否则转不成。你应该是越转越好，而不是越转越差。如果你曾经是王后或国王，为什么现在会变成乞丐在这里乞讨？站不住脚。神的职事必须颁布法令，宣告神的旨意和智慧，你必须成为神在地上的声音。

第十三课：传福音者基因

本次研讨会第四个主题，传福音者基因。我们将从这里开始讨论仇敌如何在这些领域作祟，并试图将一些事情带进来。现在我们来看以弗所书四章11节中的传福音。将好消息带进人们的生命中，这就是传福音者的工作。传福音者是带来好消息的人，他释放好消息进入人们的生活。要记住：神的话语绝不会徒然返回。当你将好消息带给某人时，无论他们如何回应，你都在他们里面种下了永不朽坏的种子。它会持续发挥作用，继续生长。即使他们当时拒绝，种子仍然在那里，种子不会返回。他们可能到死都不认识主。这是有可能的。但你已经播下了种子，那句话就在那里。这样，当他们刚硬之心软化的第一个迹象出现时，那道就会立刻出现。话语就在那里。信是来自于听。嘭，就完成了。因此，永远期待你的话语能带来结果，带来力量和生命。这叫做赢得魂。人得重生，是指着人的灵从神而生；严格来说，魂是人的守门员，多数情况下，魂决定进入灵的内容，魂决定灵是否会改变。这就是为什么圣经强调要「得着魂，赢得魂。」你必须赢得魂本身，你必须让人心悦诚服，让人作出决定。说服人的魂，让真理进入人的灵，这样人才能许可神重塑他们。内心相信是个属灵的问题，但很多时候你必须解开人的魂，或者通过推理，给人的魂有相信和接受的理由。所以你要和对方一起探讨这些理由。做到这点的方法之一，首先要避免陷入细节，不要试图回答每一个问题，避免陷入是或不是的争论泥潭，始终定睛目

标。但同时，你也可以巧妙地运用某种方式，在回答问题的同时，更接近目标。你可以说一些听起来非常自然和所谓世俗的话。最好的传道人就像一个福音推销员。他们习惯于克服反对意见。一个好的推销员会努力达成交易，而且会不断推动成交。他会在一次谈话中完成十五单交易。你不必向人全面布道，可以先抛出一个问题，比如：有什么能阻止你现在就得救呢？嗯，没有。好，成交；再提出一个观点，再成交；... 继续努力，层层推进。鱼钩在水里的时间越长，越有可能钓到鱼。不要等到最后，以为要做完所有事，最后才打收网。等你做完总结，鱼儿可能已经不在那里了。所以走一段，结算一段，步步为营，不断推动成交。不信之人的反对源于他们的魂与死亡之灵相连，他们迄今为止的所有想法都源于与死亡的联系；他们的推理通常与死亡有关，所有推理都源于某种死亡；他们所做的一切都与死亡和亡灵相连。以销售为例，他们看出人类购买的两种动机：痛苦和快乐。所有的买卖行为都系于逃避痛苦，追求快乐；避其苦得其乐。这就是你要抓住的关键。起头的时候，你不要只顾着卖出产品，要明白，与死亡之灵结合的产物是惧怕。所以在的关键，不仅仅是获得快乐，他们会告诉你自己的主要选择或主要动机。决定性的因素是他们害怕痛苦，或者说害怕丧失，甚至不是害怕匮乏。他们害怕痛苦，害怕得到痛苦或失去。这些就是恐惧。就销售而言，如果你能说服他们，你的产品将帮助他们避免痛苦和损失，通常就能说服他们成交，对吧？现在注意其中的推理，他们的推理是负面的。害怕痛苦或害怕失去，这两者都是恐惧。一方面是害怕痛苦：害怕是负面的，痛苦是负面的；另一方面是害怕失去：害怕是负面的，失去是负面。你看，害怕和恐惧都是负面的，因为它将他们的魂与死亡的灵连接在一起，所以一切都归结于恐惧。林前二章14节说「属魂的人不领受神的灵的事，因他以这些事为愚拙，并且他不能明白，因为这些事是凭灵看透的。」所以你可以和他们讲道理，但到了谈妥并成交的时候，可以说，对方必须发自内心。你不希望人们只是随性地做出反应。大多数人的情绪都与人天然的魂相连。这就是为什么我做祭坛呼召时，我不会做拉动人心弦的事，试图挑动人的情绪，乃至做出情绪化的决定。就像一个人晚上出去喝醉了，第二天早上醒来发现自己身上有纹身；或者第二天早上醒来发现自己加入了海军陆战队。那是个情感上的决定，然后不了了之，这不是基督教，我们不想让人基于情感做出决定，让他们从灵里出发做决定更好。因为成为基督徒的决定是一种承诺。就像海军陆战队的招生简章，上面注明不接受申请，只接受承诺。基督教信仰基于承诺，不是那种「哦，我需要神，所以我要尝试一下。」不，做出承诺。这就是为什么在祭坛前我不会作煽情式呼召，我会说：听着，你想死，就站出来。我的意思是，很直接：放弃旧生活，拥抱新生命。这才是真实的基督徒生活。就这么简单。

林前二章14节说属魂的人...不能明白，这句经文里的明白，希腊原文ginōskō，编码1097，意思是知晓，绝对知道。该词在钦定本圣经中有各种各样的应用，有时翻译成允许、意识到等这样的含义。所以，属魂的人无法意识到和知道，不明白。你对一个还没有得救的人大谈特谈说方言的好处，对方只觉得是天方夜谭。但也有人得救了，还是对此云里雾里。这就涉及尚未更新的心思。属血气人不仅对应灵，也在思想里。未更新的思想仍

然是属血气的人，即使他的灵已经重生。如果他的思想是属血气的，他仍然是属血气的。他无法领悟神属灵的事。有些事他也许知道，但不理解。心里知道，但脑子不明白。在灵里知晓的典型的例子，通常是当人说：我知道，但我无法解释。你必须说服人的魂，让他们允许神重新创造他们，在这之前，他们无需完全理解所有信息。你所面对的人是魔鬼的儿女，他们里面有悖逆的灵，死的灵，他们活在死亡的阴影之下。正如我们所说，在基督教就像在新兵训练营，唯一轻松的日子是昨天。这就是保罗说的「你要和我同受苦难，好像基督耶稣的精兵。」这是一种不同的祭坛呼召，但我们得到的战士是真实的。糟糕的是，大多数人重生后就偏离了。这样做的危险是他们慢慢对基督教产生了免疫力，偏离后就很难再被带回来。更糟糕的是他们变得善于走过场，表表态，然后依然我行我素，没有任何改变。他们宣称自己跟牧师握了手，上过祭坛，他们以为自己重生了，以为自己的生活不一样了，但实际上没有任何改变。他们只不过是被告定的罪人，仅此而已。所以，我们需要确保有真正生命的转变，而不仅仅是认罪。通常，你能够辨别出一个被告定的罪人，因为他们的余生都将背负这种定罪感，将永远处于定罪和认罪的循环中，他们不知道如何摆脱这种定罪感，他们因为严重辜负了神而饱受谴责。这是受过良好教育的标志之一，不是指受过正确的教育，而是受教于训练有素的宗教人士。基督信仰的第一个特征是「脱开了邪恶的良心，」「良心不再觉得有罪」因为「祂的血岂不更洁净我们的良心，使其脱离死行，叫我们事奉活神么？」所以你可以凭「无愧的良心」坦然站在神面前，知道自己是纯洁圣洁的，因为你已经相信接受了耶稣为主，你已经获得了新的生命。旧人已死。这并不意味着你不会犯错，但你知道自己与世人不同，与从前不同，对吗？

仇敌（不是人，是撒旦恶魔之类的灵体）会利用一切可能的手段，令人分心，干扰情绪、引发分争，转移目标，制造短路等，试图阻止你要完成的使命。查尔斯·芬尼是美国有史以来最伟大的福音传道者，他说「不要走进一个人的办公室，冒失地问对方：你想得救吗。如果你轻率地对待福音，对方会认为你的信息没有分量。」他说「如果你想为福音作见证，如果你希望真正影响一个人的生命，假如对方是商人，请提前预约时间。比如：我想在今天两点钟见你。届时你如约前往，像做生意一样问对方，我们今天有多少时间，对方可能说二、三十分钟。于是双方坐下来正式交谈。你介绍福音的慎重态度会影响人，使他们做出决定。你以同样的方式向一千个人或一个人传福音，同样的正式，同样的严肃，同样的权威，以至福音必须被聆听和服从。宣布完福音信息后，不要把人留在游移不定的心态里，不要让他们猜测自己的属灵状况，不知自己应不应该接受福音。当你结束的时候，你应该给他们清楚的两条路，信或不信，得救或失丧，没有模棱两可和灰色地带。当有人说「我还没决定，现在不是时候，等等看吧。」那么你就得像芬尼一样，说「现在凭你说的话，我认为你的意思是，你已决定了要下地狱。你的决定是拒绝和神有任何关系。你满足自己的现状，事实是你的现状将把你带去地狱。而你对此没有异议。我只是想明确一下，你是这个意思吗？你知道，我只是不想在你离开时还不知道自己与神的关系如何。」我在布道会后作祭坛呼召时，也做过同样的事。布道前，我先让不信主的人举手，

表示这些人还没有得救。布道完后，我说「请接受福音的人上前到祭坛来，如果你现在决定接受基督，愿意把自己的生命交给祂，请上前来。」我会强调一声「刚刚举手不信的人，现在你们想信主耶稣，想得救吗？如果这是你的决定，现在请上前到祭坛来。」我遇到过没人上来的时候，于是我说「此时此景，说明你们在场的每个人都对自己在神面前的处境感到满意。这就是你想要的结果，你选择了这种生活。说明当你走出这扇门，万一你出了意外，你已经准备好了接受之后的结局。」很奇妙，听完这句话，祭坛前通常就被人填满了。我的意思很明显，你清楚地决定不事奉神。这些都来自芬尼，你可以作类似的陈述。

对一个人生活影响最大的癖好，无论什么，通常会在见证福音的过程中曝露出来。有人在生活中经常处于愤怒状态，影响他人生最大的情绪特征就是易怒，他们很容易生气，你可能会无缘无故地挨打。给你举个例子。我们有个朋友叫乔希·科平，是个很棒的人，耶稣的优秀销售员。他去拉斯维加斯做见证时，在一个红绿灯前看到一个人在那里求施舍。当时他一边开车一边在跟我女儿丽贝卡通话，他在红绿灯前停车，给了那人一些钱。然后对我女儿说，你稍等，我想为这个人祷告一下。所以我女儿可以听到电话那头在说什么。他刚说了一句奉耶稣的名，突然电话那头传出一阵惊呼：哎哟，嘿，停下，你在干什么，停下！原来对方竟然把手伸进车窗打了他几拳。显然，这个故事没有停在拉斯维加斯，因为我把这个故事讲给了全世界。他在做件善事，那家伙收了她的钱，却报他以老拳。只是因为他奉耶稣的名要为她祷告。这不仅仅是那个家伙的问题，无论那个人有什么破口，敌人都能利用这一点来煽动他，试图在你为耶稣做见证时攻击你，拦阻你。所以要有警惕。我学了些教训。当你为别人祷告时，尤其是在公共场合，有件事要注意：如果你握住对方的手，你可以闭上眼睛祷告。如果你不打算握住他们的手，就不要闭上眼睛。你睁着眼，即便没握着对方的手，只要他有所动作，你都能净收眼底。如果你闭上眼睛，又没有握住对方的手，你可能会毫无防备地被打脸。所以，要么不闭眼睛，要么握住他们的手，二选一。学习这些，明白就好。我们遇到过一些情况，有人试图动手，有一次我告诉对方，我说我知道你在想什么，不管我有没有防备，我都能一拳把你打晕，我为你祷告，愿你做个真正的男子汉。其次是情欲，记住一个人的任何癖好。如果一个人被情欲所迷惑，或者情欲是他们生活中的主要激情；如果你是男性，面对女性你可能会非常花心。因为女性会激起他们内心的欲望，会分散人的注意力，让人在某方面兴奋起来。情欲会让人失去理智，甚至放弃传道。这样的事情时有发生。相反，如果你是男性，同性恋者也可能来向你示好，成为你的陷阱。方法不同，目的都是一个，让你无法为耶稣做见证。许多罪人，不客气地说，他们会对你过度犯罪，试图让你难堪到离开或停止为耶稣见证。有些人会故意炫耀他们正在做的事，试图拉拢你，为了打垮你。很多人的另一个癖好是宗教和/或神学。热衷于宗教神学的人，对把人拉入无休止的教义争论乐此不疲。记住，要专注于捕鱼。别被分心，保持专注。不要偏离轨道。有些罪人会试图把你拖入科学与圣经的争论中。再说一次，不要分心，保持专注。说脏话通常被称为污秽的言语，或咒骂，咒诅的话

，这些话会败坏沟通。尤其是被污灵附身的罪人，他们的言语会变得越来越喧嚣，越来越败坏。特别是当你试图触摸他们的内心时。永远记住，如果你正在努力赢得一个人归向基督，敌人会尽量增派援兵。当你向一个人做见证，如果对方真的在听，他的朋友或亲戚会忽然不期而至，你不要对此感到惊讶。如果你去别人家为人祷告，信不信？这时会有人敲门。听着，神需要通过你来做工。如果你能被圣灵引导，人也能被另一种灵引导。魔鬼能驱使人，牠会试图通过人做事而达到自己的目的。牠能以恋爱关系的形式出现，或是家人什么的。所以，有可能的话，三三两两结伴出去作见证是明智的做法。当一个人说话，另一个最好默默守望祷告或引开来干扰破坏的人。如果一个组有三个人，一个人与对方交谈，另外两个人守望。万一有人过来打岔，一个可以将人引开，另一个继续守望祷告，这是团队合作一种方式。我这里有个见证。阿肯色州医院有个女孩一直昏迷不醒，根据医生的说法，她没有苏醒的希望。当时我和阿肯色州的韦恩·穆尔马克·麦克弟兄一起去服侍她。那个女孩当时已经从医院转到疗养院。我们进去为她祷告时，一走到她床边，她的男朋友就出现了。一直缠着我们问：嘿，你们是谁？你们在干什么？我们不需要祷告等等。韦恩很棒，他立刻起身把她男朋友拉到三、四英尺远的地方。我站在那里，等他们稍微走到一边，我就开始发命令：奉耶稣的名，你会醒过来，你现在就痊愈。韦恩知道我为人祷告用不了多久。他只要争取一点时间，分散他的注意力，让我把事情办好。于是他就问他：现在怎么办？这到底是怎么回事？发生了什么事？肯定很棘手吧。他只是在干扰。我祷告完后，伸手拍了拍她的肩膀，呼喊耶稣的名，提高了一点声音说：醒醒！说完转身走开，韦恩一看就知道我完事了。我们办完事就离开了。他男朋友没搞清楚状况，当时女孩也没看出有什么起色。离开疗养院后，我去了教堂，大概三十分钟后就要开始讲道了，我才发现随身携带的小本圣经，落在疗养院女孩子身边的床头柜上了。于是我问韦恩能不能趁着它出什么事之前跑回去把我的圣经拿回来。他就去了，然后拿着圣经回到教堂，我已经开始讲道了，我讲道不需要圣经，圣经刻在我心板上。当年使徒们没有圣经。他们唯一拥有的就是会堂里的经卷。他们也不会每次带着圣经卷轴四处走动，他们把神的话语藏在心里，对吧？这就是关键。当时我正在讲道，他进来打断了我，说：我去的时候房间是空的。她醒了，把她送去了康复中心，他们在观察她，说是已经能开口说话，并且能认人了，我还跟她说过话。医生很惊讶，因为她的诊断是脑死亡。我们在讲道过程中得到了那个见证，在场的每个人都认识她，她是那个教会的成员。所以突然间，我吸引了所有人的注意力，因为现在证明我的教导是行之有效的。阿门。所以你需要证据来证明你所说的有效。这一切事情发生在大约三十几分钟内。请记住，所有这些打岔都是为了阻拦你的见证。保持专注！

现在我们来看，传福音者基因产生的积极影响。第一，热切的心。这些都是你应该吸收的东西。你应该从传道者那里得到这些。对神热心的事怀有热切之心。神的心热切于什么？人，人的魂，对吗？第二，很少被世事缠身。永恒总是摆在他们面前。他们从永恒的角度思考问题。第三，勇气源自于爱。这些都是你可以从传道者身上获得的积极方面。

传福音者的消极影响。第一，他们认为每个问题都是钉子。每个人都有问题，都需要得救。他们眼里只有得救，也是他们唯一想做的事。如果他们去了一家医院，他们不会想着医治人，而是想着这个人走到尽头了，我们必须在他们出院前救他们。所以，你必须在两者之间取得平衡，是的，人们需要得到拯救；但当人得了医治，才能活得更久，更有机会得救。第二，如果这个人传道型牧师，是激活我们传道基因的传道人，他们往往每个星期天都试图带人得救。换句话说，几乎每周的每条信息都是关于传福音的。第三，倾向于以感情或情绪为基础。我的意思是，通常传道人都有很多故事，他们几乎不讲道。或者只讲一节经文，接着就开始故事，讲十五个故事，这时听众要么哭够了，要么笑够了，胃部肌肉都疼了，听众眼睛还在发热，这些东西都是情绪化的，然后他们会回头讲那节经文。因此，很多时候他们不是以经文为导向，而是以情感为导向。以上就是一些负面影响。事情不必搞到如此负面。

传讲和宣讲天国的福音。注意是传讲、宣讲，而不是提供。要勇敢无畏地宣讲福音，对自己所说的话不做任何辩解。提摩太后书第4章1节「我在神并那将要审判活人死人的基督耶稣面前，凭着祂的显现和祂的国度，郑重的嘱咐你，务要传道；无论得时不得时，都要预备好，用全般的恒忍和教训，叫人知罪自责，谴责人，劝勉人。」希腊原文译本「我郑重地嘱咐你，你不仅要活在祂面前，还要借着祂的显现和祂的国度，要公开宣讲神的话语，要以正式、庄重和权威的态度，使人听从。无论机会出现与否，都要做好准备随时进行这种宣讲；谴责人，以便使人信服和认罪...。」这是保罗写给提摩太的，是在十字架之后，是在复活之后，是在新约里写的。保罗在训练提摩太如何作见证，如何说话等等。这就是新约：让人信服，让人认罪；两者结合起来，再加上扭转人生的决定，就是悔改。现今很多人说，我们不必悔改，不必做这些事，只需要接受耶稣，你不必悔改。不，就在这节经文里，仍然在新约书信里，仍然有效。启示录是新约的一部分，耶稣在那里三番五次对不同的教会说「你们要悔改，你们若不悔改」等等，那不是旧约，是新约。真正的悔改不是后悔，是带着忧伤的痛悔。悔改是必须的，意思是转过身来。保罗对提摩太说「要严厉地斥责，并暗示即将受到的惩罚，恳切地劝勉，在做这一切的时候，要保持最大的自制力，不要草率地下定论，在劝勉的同时给予最刺耳的教导。因为时候将到，那时他们必厌烦我们健全的教义，并会固执地抵挡它，受他们私欲的支配。他们耳朵里只渴求满足，便会聚集许多师傅。事实上，他们的耳朵将远离真理。结果，他们的道德观念会被扭曲，使他们相信那些虚假的东西。」你可能更习惯其他译本，但这是希腊原文的意思。5节「至于你，你要常常保持清醒的头脑，沉着冷静，凡事警醒，忍受逼迫，让你作为牧师的工作具有传福音性，在品格上，你的服侍工作要全面发挥在每个细节上。」这是维氏译本。我们知道提摩太和保罗都是使徒，但在这里他说，让你作为牧师的工作具有传福音性，所以提摩太曾是使徒，放下了一段时间，现在以牧师的身份照顾人，但要传福音，确保你正在使人转向主。如何做到这一点？保罗说，提摩太啊，你作为一名使徒，你必须全面履行使徒、教师、牧师和传福音者的职责。这里唯一没有提到先知，应该也在其中。

在短时间内完成你的见证和演讲内容。一般来说，人们的注意力持续时间很短。你必须真正想知道一些东西，才能听得更久。写下你个人的救赎和/或解脱的见证。坐下写出来，重写几次，使其简洁而全面。换句话说，反复斟酌，删掉不必要的内容，抓住重点，简洁明了。记住要点。一旦你写下来，就记住它们。这是你自己的见证，所以应该不难，但你要记住，你真正要记住的是哪些内容可以省略。这不仅仅是记住要点，而是要省去什么，因为如果你开始加入一些没有必要的东西，你就会失去重点。必须只包含必要的内容。对着镜子练习你的见证，并注意你的肢体语言。如果可能的话，给自己录像。还要记住一件事，无论何时与人交谈，尤其是在你作见证的时候，不要坐在那里一边摇头一边说：伙计，我告诉你，耶稣拯救了我。看清楚了吗，即使你的声音这么说，但你动作却好像在说这不是真的，虽然它可能是真的，但你可能习惯于摇头。人们90%的认知来自于视觉。所以并不总是你说什么，有时是你怎么说，当然也绝对是你如何表达的，对吧？如果可能的话，给自己录像，听听自己说了什么，看看自己是如何表达的，避免任何令人讨厌的词语或动作。我知道我在这方面做得不好，正在努力改进。从一点开始。问题是，你会舍弃一件事，然后用另外一件取而代之，来回折腾十几次，很烦人。然而，当你意识到时，你必须舍弃它，不要试图用另一件事取代。要训练自己，不是说要成为一名专业传教士或专业主持人，但有些事情你就是不要做。你可以在油管上找到所有这些你不想做的事情，我保证，任何你不想让别人看到的镜头，都会被人拍摄下来上传到油管。我在油管上看过传教士很多出格的镜头，千奇百怪的小动作。注意你的所作所为，注意你做事的方式，注意很多自然的习惯性动作。有种说法是普通人每分钟摸自己的脸五十八次。这很有趣，听起来不可置信，但你留意几秒钟就会信了，因为一旦你开始想到摸脸，全身都会开始发痒，很神奇。你必须去习惯，尽可能地忽略它。海飞丝洗发水是历史上最有效的广告品牌之一。现在任何人，任何时候，任何地方，你只要摸摸头，人们就会联想到头皮屑和海飞丝。从你举起手到放下手，你说的每一句话，人们都没听进去，因为他们太专注于你的动作了。所以，你只要努力去听，努力做得更好就行了。出发做见证前，甚至在日常生活中，即使你不是去做见证，只是去某个地方，也要记住，每次你走出任何一扇门，你都是在进入宣教禾场，无论在哪里。任何时候，只要你开始出门，就要祷告，让神把需要听福音的人带到你的面前，尤其是那些能被你影响的人。你必须相信，神已经聆听并回应了你的祷告，你相信你会得到你所祷告的，意味着你相信神听到了你的祷告并回应了你的祷告，正在差遣那些人来见你，你的道路会与他们相交。因此，要留意神所安排的神圣连接。开始假设你祷告时所接触到的连接，是神圣的连接，并开始将其视为真实的。就像对方就是神所安排的一样去行动。不要辩论，不要卷入争论，不要与人起争执，要用事实说话。如果他们开始逼迫你，你觉得自己在某个教义、某个论点上被逼上了死角。听着，你有别人没有的武器，世人所无法反驳的。如果有人试图把你逼入某种争论，请停下来，调整好你的方位，并意识到这里肯定有人让你有机会展示神的能力。我告诉你，奇迹会结束讨论。奇迹会为你展开一个新的话题。这时你突然问其中一个人：你的腿怎么了？我注意到你走过来有点问题。焦点立刻被切换。你奉耶稣的名命令痊愈。这使你能完全夺回话语权。你得

学会一件事，你掌控局势，你统治环境，如果里面只有你是重生之人，你就是那里最高的属灵存在，即使有天使在场，你也比天使高；即使那里有魔鬼，你也比魔鬼高；如果那里有死亡的灵，你也比它高。抓住话语权，不要失控。现在我可以给你们讲一些这方面的故事，我讲的是我们知道的事，因为我们已经证实了这一点。我曾经有过一个失败的教训，失去了对局面的控制，我当时就意识到什么地方搞砸了，因为事情很快就变得越糟。事情发生在北卡罗来纳州夏洛特，第一次在教堂里举办属天医治研讨会。因为要呆六个星期，所以我们带了一些人一起去沃尔玛购物，原计划是我们购物，他们去为人祷告。完事后我们在收款处集合。结果他们却去把人聚集起来，让我为大家祷告。我径直走了过去。有个大概二十岁出头的女孩，是沃尔玛的员工，她一边的手和腿都残废了，能看得出来。她当时正爬上梯子整理物品，有人在对她指指点点，显然是个错误的时机。她从梯子上下来，我走到她面前说：我一眼就注意到了你的情况。我可以帮你。听着，人们会认同自己的问题。但如果你提到他们的问题，他们会认为你是在谈论他们本人，因为那问题是他们的一部分。所以她一听我说注意到了她的问题，她立刻亮起了红灯「所以你想为一个瘸腿的女孩祷告是吗，不，谢谢你，我不需要这些东西，我很忙，正在工作。」我想说不，我不是那个意思。她甚至没给我留说话的机会，我的意思是，我立刻失去了对情况的控制。我没有那样看待她。对我来说，那只是一个需要更换的坏胎。换掉轮胎，就可以继续前进。我不认同她，不认同她的病，不认同她的问题。我认为那是敌人的攻击。让我们帮助你，帮你换上轮胎，让你继续上路。但她不这么认为，因为她认同自己的疾病。于是她立刻掌控了谈话，并以一种你情非我愿的方式转变了格局。我基本上没有时间重新掌控局面，她转身走开了。我从这个例子中吸取了教训，实际上那是我第一次请求为某人祷告却遭到拒绝。我当时学到了不要让对方掌控局势。你要保持控制权。如果你似乎失去控制，就重新夺回控制权。战争的原则是一样的。你拥有主动权。拥有主动权的人会前进。如果你撤退，那不是主动。你不能主动撤退。撤退是一种回应。如果你拥有主动权，你就发起进攻。如果你失去了势头，那么你必须重新获得势头，重新获得主动权，再次组织进攻。当然你是带着爱进攻的。希望你明白这个原则。但关键在于你必须重新获得主动权，必须重新掌控局面，而最好的方法之一，就是握住他们的手，在人拒绝前完成任务。只要握握他们的手，神祝福你。当人走开时，告诉对方，我碰到你的手时，你已经痊愈了，祝你有美好的一天。如果他们当时就服从你，去看看，他们会痊愈的，因为他们听从了你的命令，马上有效。阿门。永远不要接受失败，永远不要接受失败，不接受失败，拒绝失败。我的意思是，完全不要接受失败，去争取胜利。即使你认为自己输了，也要继续努力争取胜利。不会需要第四局第九个回合，当我们说结束时，它就结束了。耶稣说这病不导致死，表面看拉撒路还是死了，耶稣没有停在那里说：好吧，这次错过了，回家洗洗睡。抱歉，别把这段记录在经书上。根本不是这样。他说「我不是对你说过，你若信，就必看见神的荣耀么？」那个人死了，我没有说那个人不会死，但这事儿不会以死亡告终。现在当观众看到人已经死了臭了，认为铁定就是个死局，但神的剧本结局是死而复活。这是一次有撒旦搅局的医治，牠也算是助推器，让整个事件更加荣耀神。这将是一次伟大复活，这就是你必

须追求的心态。阿门。是的，不要争论，展示实力，找到人们的需要并满足它。如果他们需要被拯救，让圣灵通过你来做祂的工作。如果他们需要被医治，让圣灵通过你来做祂的工作。如果他们需要摆脱任何一种瘾症，让圣灵通过你来做祂的工作。你就是祂要使用的器皿。不要站在那里等待更有能力的人出现。与器皿无关，与圣灵有关，祂做工。不是你医治，是祂医治。但祂需要你的意志与祂配合。如果你放弃你的意志，换句话说，如果你中途放弃，祂会停止。但如果你把你的意志献上，只要你坚持，祂就会继续工作。事情就是这样。祂通过你做工。如果你放弃，祂也必须放弃。听到了吗？所以，即使你采取行动并倾听，放弃和停止之间也有区别。我可以为某人祷告，也可以停止祷告。停止祷告并不意味着我放弃了。祷告仍然有效。即使我停止祷告，祷告仍然有效，直到我放弃为止。放弃意味着退却，认为祷告没有用。避免用太多或不必要的词语来干扰。不要炫耀你的圣经知识，除非对方主动提起，你不必深入讲解希腊文和希伯来文。问的人意味着他们在某些方面已经受过一些训练。否则不要把这些都提起来说，只要争取胜利，释放人就行了。哥林多前书四章18-21节：「有些人以为我不到你那里去，就自高自大，然而主若愿意，我必快到你们那里去；并且我所要知道的，不是那些自高自大之人的言语，乃是他们的能力。因为神的国不在于言语，乃在于能力。你们愿意怎么样？是要我带着刑杖，还是要在爱和温柔的灵里，到你们那里去？」罗马书十四章17节：「因为神的国不在于吃喝，乃在于公义、和平、并圣灵中的喜乐。」让人们看见你们在圣灵里的平安和喜乐，但最重要的是，让他们知道你爱他们。你必须确保自己憎恨疾病，人们可以看到你对疾病的憎恨，但他们必须看到你对他们的爱。不要让人觉得你只是在做一份工作，不能给人留下你只是在作锦上添花的事，你不应该允许人认为自己只是你花冠上的另一只羽毛。好像你只是再显摆一次医治的成功案例。你必须关心人，必须爱他们。让人明白这是神能力的展示，但不只是能力的展示；你必须同时展示神的爱，因为神爱他们，你也爱他们，这才是背后的动机。我的意思是，这不能只是一场游戏，不能只是一份工作，一定不能。不能是吆喝几个哥们儿上街玩游戏，找几个病人来治治，耍耍酷。不，必须是出于你对人的爱。如果不是，结果必定虎头蛇尾，你很快就会陷入错误，就算能量仍然在流动，那也一定是来自其他源头。

约翰福音十三章34节：「我赐给你们一条新诫命，乃是叫你们彼此相爱，正如我爱你们，为使你们也彼此相爱。你们若彼此相爱，众人因此就认出你们是我的门徒了。」阿门？一切都必须从此而来。当你用爱行事，一般来说，如果你理解能力，你明白正确使用能力的原则，你认识能力如何运作，拥有正确的教义，能力就会流动。但当你把爱融入其中，力量就会放大，能力在你爱的河道中流淌出来，就会成就善工。恢复本圣经说爱是永不败落。严格来说，圣经没有说爱是永不败落，而是说爱是没有尽头，永不止息。这也是我要告诉你的，信心就像爱。圣经说「惟独借着爱运行的信，才有效力。」圣经不是说信心因爱而生发。圣经说，我们真正被称赞的信心，是源于爱的信心。因为你可以有信心却没有爱，它仍然有效。因为「有全备的信，以致能够移山，」如果你有信心可以移山，那

就暂停一下吧。因为有信没有爱，只对人有益处，对我却没有任何益处。所以你可以有没有爱的信心。但有爱的信心，是永无止息的信心，是最伟大的信心，是坚持不懈、永不放弃的信心。重要的不是数量，而是质量。重要的不是信心的大小，因为只需要像芥菜籽那么大的信心就能完成工作。永不放弃的信心才是关键。永不放弃的信，要想与爱同行，就必须有永不放弃的爱。否则，如果你的爱只起作用一时，而你的信念却持续发挥作用，你就会走出规则了。现在你拥有的只是没有爱的信。大家明白了吗？

第十四课：教牧基因

这是我们第一次教导这方面的内容，神在我里面启示了这个点。启示非常重要。我们每次安排会议时都知道相应的启示点。我们不一定有一个方向，但神一直在为此做准备。正如我所说，当我下载到这个启示点时，它来得很快，我几乎赶不上，有点迫不及待地先写下重点，做成大纲，但还有很多细节内容没有真正包含在内，我知道这些信息会成为我们事工工作的一部分。这在很大程度上与使徒性地确立我们突破的方向，与所走的道路有关，那就是消化吸收并全部实施五重职事的功用，将五重职事基因的实质带入整个约翰雷克事工，开始向基督身体释放这整个信息。正如我之前说的，信息是神圣的，方法不是。因此，我们要确保在训练人们效法耶稣的过程中，给人原则，给人参照，也给人做工的空间，让耶稣通过他们每个人和他们的个性活出来，而不是试图把基督徒塞进固定的模具，打造成千篇一律的形状，我们需要确保每个人都在充分发挥他们里面的各种恩赐。

我们将就此进行一些讨论，并将其中一些内容分享给你们。这也是我们在很多方面提到生命团队信息的原因。我认真地在审视这个时代，你们也听我说过，当我们走进一个城市时，首先我们绝不相信我们是那里唯一的基督徒，同时，我们必须这样做，我们必须涵盖所有方面，因为我们不想留下任何未涵盖的内容、任何未完成的工作。所以有时我们不得不在某些事情上做得过火。我说“过火”，你们明白我的意思吗？就是要涵盖所有方面。在很多方面，我感觉这几乎就像是一世纪的基督教，整个基督教都在重新开始。几乎就像基督教已经不存在了，我理解，我知道它存在。但这就好像我们有责任将真理带进来，去修复，去确保我们所做的事情是正确的。从很多方面来说，就像当年的保罗去雅典，如果

今晚有机会，我会从使徒行传中给大家读取这段经文。当时保罗进入了一个全新的地区，那里没有基督徒。他必须在那里开疆辟土，打下根基；他与人见面，跟他们交谈，开始他的破冰之旅。真正的教会就是这样建立起来。当时他面对的情况是还有其他宗教，它们是异教。今天也一样，尤其在美国，你会看到很多教堂越来越像异教的庙宇，在很多方面，我们与公元一世纪的整体情况非常相似。当然，我们知道没有什么可以与我们的神竞争。祂就是活神，没有什么能与祂相比，没有任何人事物能与祂相提并论。但世人不知道这一点。对他们来说，这个所谓的神和那个所谓的神一样好。美国现在有很多这样的人，其他国家也有。所以，当我们到达某地，即使那里有所谓的基督教教堂，同时也有很多其他的信仰和之类的东西。所以我们实际上会接触到这些东西。在很多方面，我感觉自己就像使徒保罗来到了一个新地方。我们要做的就是回到那个时期，想象一下，如果你回到那个时候，耶稣已经被钉在十字架上，被埋葬，复活，祂来了又走了，然后又来了。他的门徒们刚刚从东躲西藏中走出来，刚刚经历了五旬节，现在他们有了勇气，他们开始走出来，甚至他们不知道自己拥有什么，他们在试图弄清楚状况，在前进的过程中逐渐发现，有时会发生令他们惊讶的事。我们知道保罗给哥林多教会的书信不是只有哥林多前书、后书这两本。哥林多前书之前，保罗还写过另一封信，我们可以称之为哥林多一书，前书是哥林多二书，后书是哥林多三书。哥林多一书没有收录在新约圣经里。保罗先写了封信给哥林多教会，新约的哥林多前书，是保罗对他们第一封回信所提出问题的解答。当时的哥林多信徒还很属肉体，显然还未能真正体认圣灵的恩赐，不知道发生了什么事。哥林多人非常世俗，他们不是一个属灵的教会，不是以弗所教会，也不是安提阿教会，他们在属灵上没有太多成长和发展。所以他们回信给保罗，说明在自己的聚会中发生了一些事情，向保罗寻求应该怎么做：保罗弟兄，这是怎么回事？我们聚会的时候，这个站起来讲道，那个人站起来说方言，有的人一边说方言一边讲道，大家争先恐后乱成一锅粥，有时我们甚至听不懂他们的语言，我们不知道发生了什么事。人们做着不同的事情，我们看到有人坐在那里得了医治，很奇怪，一切都在发生。你知道，有人听到一句话，却不知道该不该在聚会中说出来，也不能确定那是不是神的旨意，我们不知道该怎么办等。这就是为什么保罗必须回信给出解释。

这就是保罗写哥林多二书（前书）的背景。他回信说「弟兄们，关于属灵的恩赐，我不愿意你们不明白。」这是林前十二章1节的开场白。接着保罗开始强调：正在发生的事情都出自同一位神，同一位灵，同一位主。他说「然而，恩赐虽有分别，灵却是同一位；职事也有分别，主却是同一位；功效也有分别，神却是同一位，在众人里面运行一切的事。」他详细阐述了这一切。他说这是神自己在你们中间做的一些事，就是当有人在聚会中说方言，如果有人坐在旁边，就让他们说方言的同时也翻方言，但说到时候只能由两个人，最多三个人说，不要同时做所有的事情，要有秩序，要得体。因为如果每个人都同时说方言，又没有人能翻，就会造成混乱。因为神不是混乱的，乃是和平的。他讲到这些恩赐，提到如果有人在说预言，其余的就当明辨。让人去判断，去体会，让先知们去判断，

不要随便阻止人说方言。不要抢话头，说自己得了一句话，现在非说不可，不不不，申言者的灵，是服从申言者的，魔鬼驱使，神会鼓励。他开始梳理这些恩赐清单。当时在哥林多的人有教会聚会，神的灵在他们事工中彰显，但他们却对这一切迷迷糊糊。基本上，哥林多前书是最早记载恩赐的书信，对恩赐的解释最为详尽。

对我来说，最突出的是，哥林多教会是如此世俗，甚至有人睡了自己的继母，发生的罪恶，以至于保罗不得不写信责骂他们，让他们把做这样事的人赶出教会，一直等到那人真正悔改才能回来。所有这些事情都在发生。然而，那是保罗唯一描述属灵恩赐的教会。人说我们在许多事上犯了罪，我们很混乱，我们非常糟糕，你猜怎么着？罗马书说「只是罪在哪里增多，恩典就更洋溢了，」然而，今天的教会怎么说？一切都应该很和谐，我们没有看到奇迹，是因为大家没有合一，只要大家团结起来，神迹就会发生。那么看看哥林多教会，状况频出，事故不断，情况一团糟，但问题是，他们有信仰。他们相信神，他们信任神。我宁愿有野火，也不愿看到冰山。想象一下那个时期，保罗进入一个地区，他必须有勇气说：我知道神呼召我做这件事。我正在做神差派我做的事。我内心有一种冲动，我必须这样做，基督的爱激励我继续把信息带给你们，无论我受什么苦，都要把信息传给你们，然后在这个信息中行走，保持信息的纯正。保罗一直在谈论这个问题，不要重蹈覆辙；留意错误的教义，防止魔鬼的教义入侵，确保没有掺杂；让我们与基督同在，保守自己的心胜过保守一切；确保凡事都凭着爱去做。他不厌其烦，谆谆教导，不断引导纠错，教导他们如何正确地行事为人。

但保罗也坚信，在他走过的地区，他会毫不犹豫地说：当我离开时，这里将有基督的身体出现。这里将建立一个教会，在这里建造基督的身体。它将是一群蒙召脱离世界、脱离宗教、脱离一切其他事物之人的聚集，他们被呼召脱离世俗，归向神。现在，人们甚至被呼召脱离所谓整体的系统基督教，来到这里，接受栽培。正如圣经所说，每一个教会都应该为神的使者提供培训，每一个教会都应该是一个天国大使馆，使者在出使国运作，在那里发挥天国功能。我们永远不应该认为教堂或建筑就是教会，是中心，是最重要的。我们应该始终知道，教会只是我们出发的地方。我们在教会接受军事命令，你进去看看有什么活动，这是个活动中心，有时活动多，有时活动少，因为人们进来是为了得到指示，然后他们出去，他们带着目的接触他们的社区。今天还有人问我：如果有人接触到这个信息，愿意按照信息去执行，愿意与你们的事工连接。你是否介意他们必须离开原来的教会？不，不，这从来都不是我的本意。我爱教会，希望看到教会成长，如果你能把信息带回你的教会，在教会内部传布，教会也会随之发展。教会不必非是所谓的约翰雷克教会。如果你愿意与我们建立联系，我们会帮助任何想要成长并同时坚持这些信息的人。如果情况允许，我们应该在每个地方都设立专门的约翰雷克事工联络员，其他教会也可以派他们的人来。我希望在每个城市都设立培训中心，你可以从那里开始，运营该培训中心的人可以联系城里的每个教会，告诉他们我们想要培训你的人为病人祷告。我们不是想把他们拉进来成为我们教会的一部分，或者把人从别人的教会带走。我们只是希望，如果你计划有

一个团队去医院，先把他们送到我们这里来，我们会培训他们，然后再把他们送回去。我想牧师们应该会喜欢，这减轻了他们每个星期一都要去医院探望病人等之类的负担。但事实上，我们得到的结果是他们很大程度上拒绝了这种事。他们不明白我们的用意，总以为我们会把他们的人带走。不。你们送人来，我们会把他们送回去。

在我们所处的这个时代，我有这样的确信。如果我去一个城镇传递信息，里面有个教堂，作为当地的教会，如果领受我们的信息，愿意参与传扬和实施，我们会和你合作，帮助你把信息传到你们地区的每个角落。但如果那里没有教会接受我们传讲的这个信息，或者如果一个教会站出来说：不，我们不会这样做；或离我们远点。那我就进去，在街对面建一座教堂。因为这是福音，我们应该一起努力；如果你反对福音，你就是反对神，就这么简单。我希望你明白这一点，这不是库里的信息。我希望你从我听到的，都能在神的话中看到。证明那就是神的福音，因此就是神的旨意。所以我们会进去，不会让福音受到拦阻。这个信息不会被任何人事物阻止，当然也不会被那些自以为控制着一座城市的小教皇阻止。阿门？他们不会仅仅因为不同意某人或某事，就站在门口堵住天堂之门，不让人们进入。所以我们进入一个城市时，必须抱着要进去建立教会的信念，我们有很多工作，没法花十几二十年时间说服人加入我们，我们需要立即行动，尽快将信息传播出去。如果一个教堂说自己还不确定，那就站一边观察，我不是反对你，但请不要挡道，因为火车一旦开动就很难停下来。我们只是朝着这个方向前进，在做神希望我们做的事情，我们必须继续前进。

在大多数情况下，开始一项新工作比改变现有的工作更容易，容易得多，像耶稣关于旧皮袋、新皮袋的比喻那样。我完全不介意去某个地区开工。妙就妙在，我并不认为必须建一千万美元的教堂，得有风琴，得有贷款抵押之类的东西。我们只需要两、三个人聚在一起，说这座城市需要耶稣，然后大家一起做决定。如果你们几个人决定了，神就会介入决定。如果你祷告神差遣工人去收割祂的庄稼，只要你发出号召，人们就会来，然后就能一起创造奇迹。这就是我喜欢巴顿的一点。他说：“我们不挖战壕，我们不坚守阵地。那是敌人该做的事。我们占领阵地，然后继续前进，继续推进，继续进攻。他明白，这并非守住领土，而是关乎赢得战争，扩大战果。从得人的角度来说，这关乎从敌人手中夺取领土。没有什么领土边界，就得人而言，本质上不存在边界，我们需要不断向前迈进。这就是为什么我花了这么多时间，在这节课上谈生命团队，这是我第一次，我宁愿只教我们一直在教的东西，而不是把几乎所有关于生命团队的事分享出来。我们称之为生命团队的唯一原因是，如果我称之为教会，你会害怕。如果我问：你想成为生命团队的领袖吗？你会说：好的，我来做。但如果我说：你想牧养一个教会吗？你立刻说：哇哇哇，我可没这个本事。但在我看来这是一回事。从圣经的角度看，生命团队的领导者被称为牧师比我们通常所说的教会牧师更准确。我是就整体的一般情况来说，我并不反对教会牧师，只是说说而已。所以，让我们把这些事情做好。我必须带着这样的心态：无论发生什么，我们都要占领阵地，占领城市，不断推进。如果其他教会也加入进来，那太好了，这正是我们想要

的。如果他们不加入，我们也不会对他们抱有太大的期望。如果你不依赖别人，他们就永远不会让你失望。圣经说得很清楚，不要有赖于人，如果你把你的信心放在弟兄身上，他们总是会让你失望，无论他们是有意还是无意。事情总会发生。但你信靠神，祂会帮助你。尽管一个弟兄可能会让你失望，但神会安排其他人来接替，会有其他人来接替做你需要完成的事情。我们主要讨论了使徒性基因，在很大程度上讨论了先知性基因，也基本上讨论了传福音的基因。今晚我们要结束，将把最后两个部分结合起来，牧养的教师，它们在很多方面确实是紧密相连的。第一部分是关于牧养，叫做「保全收成preserving the harvest」。很多人不愿意做某些事，因为他们害怕自己无法达到他们所看见的。我想告诉你，你所见的可能不是你应该努力达到的标准。有人问我：你要去牧养一个教会？我说：是，我基本上要做的就是以使徒性的方式监督一个教会，这就是我要做的。他们说：你基本上就是去牧养教会，对吗？我说：嗯，根据你的想法，我想是的。他们说：但你不是牧师。我说：这么说吧，我不是你见过的那种牧师，但谁又能保证你见过的就是圣经里所说的牧师呢？我们在很多事情上都错了，那么，这到底是什么呢？

我们先来看第一点，什么是新约的牧师？经文是以弗所书四章8-16节，我们前几天读过这些经文，现在我们从11节开始「祂所赐的，有些是使徒，有些是申言者（先知），有些是传福音者，有些是牧人和教师，为要成全圣徒，目的是为着职事的工作，为着建造基督的身体，注：恢复本在此节准确地翻译为牧人，而不是牧师。」然后他告诉你这些职事会持续多久，目的是什么。现在看牧人这个词，希腊文 *poimēn*，斯特朗编号为4166，意思是牧羊人，无论是字面意思还是比喻意义，钦定本圣经中被翻译成牧羊人或牧师。这是圣经唯一一次被称为牧师，在其他地方都被翻译成牧羊人。很有趣，因为我们强调牧师掌管每个教堂，而不会是牧羊人在牧会。本质上，牧师恩赐，将来也会在某种程度上是几种恩赐的混搭交配。根据希腊文的结构，牧师的定义是承担了监督门徒责任的教师。这意味着任何牧师，在某种程度上都会成为教师；可能是使徒性教师，或先知性教师，牧师应该具备所有这些特质和潜能，但在恩赐显出的功用上会显出其他主要和次要的职能恩赐。要知道在这两者中，主要或次要，牧师必定包括教师的职能，牧师将作为教师执行教导的职责。对他来说，教学是很自然的，因为他将在某种程度上训练门徒，并以某种方式教导门徒。所有的教导都是一样的原则，教导是从人身上流出来的，人们有不同的教导方式。有的人通过绘画、视觉来教学，有的人通过说话来教学，有的人通过演示或实践来教学，有时面对面的接触，有时是通过更多牧场主心态，而不是牧羊人心态，也就是说，你擅长的不仅仅是密切的互动。所有这些都属于不同程度、不同方式的教导，也取决于你对人承担责任的程度，然后你就开始进入牧者牧养的层面。基本上，你以教师的身份开始，是你的基本职责。当你开始教导并监督门徒时，你就开始履行牧师的职责了。你的基本职责是教师，但你的职责也应该是牧师，就是牧养并训练门徒。因为你可以是教师，但没训练门徒，教师只是单纯教导，不一定训练门徒。但当你开始训练门徒时，你就开始进入牧师的职分，有道理吗。问题是，如果你单从技术层面来观察，你会发现如今很多牧师之所以称

不上牧师，是他们因为会众规模太大而无法承担牧养监督的责任。他们无法与全体会众近距离接触，无法对全体会众真正进行门徒训练，因为门徒训练需要与人面对面手把手。即便如此，他们也并非按照圣经中所说的牧养。让我们来探讨一下。牧羊人 *poimēn* 这个希腊词在新约中一共出现了十八次，其中有十七次被翻译为牧羊人。唯一一次它没有被翻译为牧人而是牧师的，是在以弗所书四章11节。现在我们要将 *poimēn* 一词恢复到其原来的位置和用法。我们指的是约翰雷克事工，因为我们已经发起了生命团队、家庭小组、生命小组，教会，无论你怎么称呼，我们已经开始在这些团体中安排领导者。大多数情况下，生命团队的领袖就是在家主持的人。会议在谁家里举行，通常谁就是该小组的领袖。不一定非要这样，别人也可以打开家门，让领袖来主持会议，这是另一种方式。所有这些事情我现在无法详述。但如果你感兴趣或参与其中，我们可以一起探讨，你会得到越来越多的理解，得到更多细节。

根据圣经，约翰雷克事工给 *poimēn* 一词的定位是教练，你可以有不同的词来形容，教练、培训师、训导师、导师，或小组长，是一小群信徒的照顾者。这么说吧，约翰雷克事工的所谓牧师，就是生命团队的领袖，其运作方式是照顾一小群人，在这个小组里，你负责牧养他们，关心他们，在他们需要的时候为他们祷告，了解他们吃什么，他们是否需要食物，了解是否有人失业，帮助他们找工作。你之所以能做这些事情，是因为这是一个小团体，与此同时，你也是小组里的牧师。开始，你可能几乎承担了所有的教导工作，即使不是全部。但随着团队会众的逐渐成长，他的工作就是尽快退下，成为一个引导者，而不是主要的发言人。最好的教导方式不是提供信息，而是提出正确的问题。当你提出正确的问题，就能帮助引导人们找到正确的答案，他们必须自己去寻找。如果我给你答案，它可能左耳进右耳出，而且可能意义不大，因为你不需要费心去挖掘。但当你深入研究，找到答案后，你会珍惜并且珍藏，因为是你的劳力所获，是你挖到的珍珠宝贝。所以，有时候最好的老师并非是那种能给每个人提供最多信息的老师。有时候，最好的老师只是简单地提出正确的问题，告诉你在哪里可以找到答案。于是你去挖掘答案，然后主持关于答案的讨论，确保讨论朝着正确的方向进行，并提供提示和帮助。这主要是我们约翰雷克事工的牧师职责，现在我指的是生命团队领袖。然而这在大教会执行起来会比较困难。但在生命团队中，组长开始教学、分享、提供信息、提出正确的问题。一开始几乎都是教学，然后转向提问，最终转向帮助人找出问题答案或解决方案。大家坐下来谈论，问这个人的看法，那个人的提议，如此一来，人们很快就会掌握聚会的窍门，他们实际上会在某个时候开始这样做，会开始行动，展开讨论。

这时候你借口打电话到门外去，可能真的会打个电话，你不应该骗人，一挂断电话，你就站在门外继续听他们讨论，不要急着进去打扰他们，除非你听到需要纠正的事情。需要纠正时，应该及时纠正，不是等到下周，而是立刻，趁热打铁。这就是为什么生命小组如此有效，因为它是一个小组，犯错误是安全的。现在，我表面上是在说生命小组，实际上是解释教会结构。我说的是使徒式的教会结构。作为领袖，或说作为牧人，你应该在其

中发挥的功能，要学习逐渐放手，培养领袖，然后你再去开展另外一生命小组。很快你就只是在周一晚上监督这个，周三晚上监督那个，周六晚上监督另外一个。如果你想全职事奉，最后应该发展到每周每晚都能照顾一两个小组。你能够走访每一个生命团队，确保一切正常，检查人们的情况，但你的工作会更多。现在你可以着重发展自己的团队，比如你的团队有十对夫妻。你可以这周与大家一起聚会，坐在一起，帮助他们。然后安排下周的分工：这周我们讨论了这个问题，我希望你在下周聚会中强调这一点。记得要围绕主题展开讨论；你在申言方面比较擅长，为什么不分享一下这方面的体会？你来主持这方面的讨论；你比较会教导，下周请你教导大家这个信息；你主持会议...；你带领敬拜...；如此以往，人们就会开始在不同功用上不断深入，所有职事的基因都会得到激活和消化吸收，就像我们讨论的那样。我们讨论的是一个封闭的内循环，它是一个完整的结构，你不一定需要外界的介入。我不是反对它，不是说它不会发生，我是说，如果没有外来者介入，小组内就可以完全独立运作，成为一个自给自足的生命团体。

我们刚才描述了牧师角色的职能，牧师是一小群信徒的照顾者。这些信徒通常在家里聚会，但也可能有其他聚会场所。不一定非要在家里，可以是其他地方，可以是公园，可以是某个带会议室的餐厅，各种各样的地方都可以。一切可以被利用的、可对你开放的空间都可以。美妙之处在于，它没有一个固定的框架要求你必须怎么做。其次，他们以团队的形式运作，这些通常被称为地区生命小组。一个地方教会可以拥有和他们的生命小组数目一样多的牧师，基本上可以是百分之百。如果你去查新约书信，保罗写信给在以弗所的教会，教会是单数，而不是说以弗所众教会，为什么呢？因为一般来说，教会在一个地区是一个整体，一个地区的每个教会，每位信徒，无论他们在哪里，可以在不同的家聚会，但他们都在一个教会立场上聚会，所有信徒都是该地区唯一教会的一部分。这是关键，一地一会。你可能说圣经提到加拉太众教会，因为加拉太是个广泛的大区，里面有许多区域。德克萨斯州也是地缘广大，有许多城市乡村，有许多教会，基督身体在各地区都有展现。但即便如此，我们知道教会只有一个。你要么参与其中，要么不参与。很简单。

前面提到地方教会的牧师数量可能和生命团队的数量一样多。当所有地方生命团队聚集在一起时，他们就应验了新约对教会的定义：艾克利西亚，成为那地所有蒙召信徒的聚集。当他们聚集在一起时，他们可能会指派担任各种职务，例如教导牧师，治理牧师，各类执事。教会可以开始任命这些职务。

21世纪的新约牧养。这意味着带着科技回到公元一世纪，它应该仍然是公元一世纪的教牧，只是带着二十一世纪科技，记住这一点。二十一世纪的牧养有其独特的优势和劣势。21世纪的牧师应该了解并利用正在发生的科技进步。教会不使用当前的科技，就会发生以下情况。首先，魔鬼会利用它来为自己谋利。我们已经在电视上看到了这一点，在互联网上也看到了这一点，这些事情已经发生。其次，教会很难影响这一代或未来几代的大多数年轻人。大多数年轻人不去教堂，但他们确实会戴着某种科技设备，几乎一天24

小时都戴着，所以我们要开始使用和利用这些科技，并使其以某种方式发挥作用。记住信息是神圣的，方法不是。我们必须以一种吸引他们聆听的方式来传达信息。我不是说要妥协信息。你不能妥协，不能篡改信息，不能稀释信息，你必须保持信息的纯粹。寻求人敏感性的想法，初衷是指如果我们让每个人都感到舒适，就会有更多的人加入。但是事实上的年轻人越来越少。第一，年轻人想要挑战，他们想要舒适，但他们也想要挑战。如果他们不需要改变，他们就不会改变。如果他们不需要遵守规章制度，我不是在谈要违反律法，而是说如果没有什么东西可以挑战他们，如果他们加入了你的小组，不用改变一切，可以原路返回，小组其他人也和他们一样，那他们为什么还要加入你的小组呢？和外面的世人一样。你明白我的意思吗？如果教会里的每个人都和外面的人一样，他凭什么认为在你的小组会有拯救呢。所以，关键在于如何挑战他们。如果你上网查一下25岁以下的人参军的首要原因，你知道答案是什么吗？我想要挑战。就是这样，不是为了爱国，不是为了保卫国家，甚至不是为了获得优厚的大学福利。年轻人参军是因为有挑战，想要受到激励，想发现自己的极限。

几年前，有一次我在飞机上看到一本摩门教末世使徒周刊，我对使徒一词感到好奇，就翻开来阅读。有一段是对在盐湖城摩门教会的首席使徒的采访报道。我对这段采访非常着迷，发现里面有很多有价值的观念。记者的问题：现在有超过75%的摩门教青年，把他们人生中的两年时间奉献给传教。大多数教会都没有这种参与度。你是如何让你们的年轻人做到这一点的？你知道他的回答是什么吗？他的回答是：我们期待。我们期待他们这样做。当你开始从这个角度思考，你就会洞察社会主义和共产主义的策略。你知道为什么共产主义影响了世界，而基督教没有？因为在基督教，人们被告知可以赢得世界；而共产主义告诉人一切都属于国家，你属于国家，你为国家工作，国家就是一切。共产主义的确越来越强势，他们心中有一个错误的目标，他们显然是出于恶意，但教会应该是那个说出共产主义将会失败的原因之人，那是一个人造的系统，一切最终都掌握在少数人手中。基督教应该胜利，因为我们应该告诉我们所有的年轻人，每个人，天国高于一切，天国就是一切，一切都属于天国。基督是一切，为基督奉献你的一切。委身于基督，致力于基督，甚至献出你的生命。教会需要设定高标准，期待我们的年轻人出来挑战。相反，教会告诉他们最重要的是找到一份好工作，确保自己接受良好的教育，上大学，找份好工作。我绝非贬低这一点，但我要告诉你，教育从来都不能让人复活。哈佛或耶鲁的大学课程没有一门课教你如何叫死人复活。所以我们必须回归真正重要的事情，你不能一边告诉你的孩子加入教会多重要，一边却又把重要的事情说成是：你成绩好吗？SAT考试怎么样？你上学了吗？你一定要上学，必须好好学习。全是世界上的那一套。对待体育也一样，你跟孩子说警察很重要，消防员很重要。你做得很好等等。但是他们一看警察的工资是多少，消防员的工资是多少，老师的工资是多少，伙计，我为什么不去打球呢？如果我打球，一年的收入是他们一生收入的十倍。我们用付出来表明我们的价值观。我们观察这些在五年内奉献了九千五百万，甚至一亿美元的人，他们的生活成为了我们孩子的榜样。而那些名人可

能从未捐出一分钱。所以我们必须践行我们的价值观，必须能够说出什么是重要的，并且以此为生，无论其他人在做什么

我们要开始使用和利用21世纪这些科技，并使其以某种方式发挥作用。一旦你落后太多，就很难再使用科技。然而无论教会使用什么科技，牧师仍然主要致力于亲力亲为，因为他必须进行门徒训练。必须强调一点：教牧必须能够教导，教牧要么作门徒训练者，要么就不是教牧。就这么简单。当然，我们需要看到这其中有层次、程度的不同。到目前为止，我们在教会中没有看到牧师的职分的完全体现，其他职分也没有完全体现。我们正在进入这个领域，开始看到，这就是我这样做的主要原因之一，我们的CD、DVD、我们的教导、MP3 等等传遍了世界各地。不到一周，新的教导就会出现在世界各地的互联网。我们的下载量达到数十万，在某些情况下甚至可能达到数百万。我们的书籍、DVD和CD被人们成千上万地复制和分发。甚至有人对我说：希望你介意，我们小组刚买了一台复制机，已经复制了数千张你的CD，然后分发出去。其实这些CD是有版权的。我们把版权信息贴在上面，以期别人不会错误使用信息。你要复制可以尽管复制。但如果你要复制，请联系我们。告诉我们发生了什么，至少让我们知道它的去向。我的想法是，这就是我把这个发布出来的原因，因为我们必须开始协调这一切。即使它在短时间内没有被全世界听到，它仍然需要被释放到空中中，在灵界发出宣告：我们在这里，不会允许你们为所欲为。我们要推进神的国度。然后用行动击退黑暗势力。

在二十一世纪，牧师职务将得到充分体现，教练和导师的角色将会被强调，而女性的养育角色将会减弱。过去，我们较多顾及女性特质，主要是因为大多数组织都会照顾其大多数成员的特征。教会里也大多是女性，所以牧师的信息很多都是针对女性，讲道的主题与女性息息相关，最终服务更加以女性为中心。但我们将开始看到更多父爱的元素。我们将看到更多强势的、但非管教的特质，而是更多父亲的特质。这是我能想到的最好说法。而且会释放出更多的力量。仍然有养育。这一切仍然会发生，但这一切都将建立在能力的基础上，即赋予人们力量。我们不会制造婴儿，但会养育孩子，帮助婴儿成长。我们不会培养出那些需要帮助时总是向爸爸妈妈求助的人。我们要培养能够独立成长、自力更生、能够影响教会墙外生活的人，而不是依赖牧师为人做所有事情。阿门？你们牧师们都这么说吗？好的。相信我，这对你们都有益处。

现在让我们来看看一些恩赐的组合。在恩赐的职分方面，我们刚才在以弗所书四章11节讨论过，每个恩赐的职分都代表着一个特定的基因，每个基因都代表着耶稣基因的一个方面。耶稣在每项完美的基因中运作，有时也会通过恩赐的组合来满足特定的需求。约翰福音四章7节起「有一个撒玛利亚妇人来打水，耶稣对她说，请给我水喝。原来祂的门徒进城买食物去了。撒玛利亚妇人对祂说，你既是犹太人，怎么向我一个撒玛利亚妇人要水喝？（原来犹太人和撒玛利亚人没有来往。）耶稣回答说，你若知道神的恩赐，和对你说请给我水喝的是谁，你必早求祂，祂也必早给了你活水。」耶稣此时此刻正以传福音者的

身份行事，正在主动接触对方。注意到没有，是耶稣主动发起了这一切。如何发起的呢？他没说：来，让我教你一些东西。也不是说：听着，我有一些你需要的真理。他是以求助的方式开始：请给我水喝。他让对方感到被尊重，被需要，这正是女人所需要的，对吧？她们需要被需要。耶稣用一个需要来引导事态的走向。耶稣是个传福音的人，他用提出需求的方式把她带进旅程，因为女人有母爱是很自然的事。哦，你需要水，好吧。但这让她很震惊，因为他是犹太人，撒马利亚人和犹太人没有任何往来。这是另一件非常突出的事情，因为她立刻就知道这很不一样，这不是典型的犹太人。其他犹太人都把我们当垃圾一样对待，你知道，我们有点像没人愿意承认你的倒退表亲。女人对耶稣说：「先生，你没有打水的器具，井又深，从那里得活水？我们的祖宗雅各，将这井给了我们，他自己和他的子孙并牲畜，也都喝这井里的水，难道你比他还大么？耶稣回答说，凡喝这水的，还要再渴；人若喝我所赐的水就永远不渴；我所赐的水，要在他里面成为泉源，直涌入永远的生命。」耶稣在做什么？现在他从传福音者转为一个教师。他开始教导她。注意这时他已经身兼两职。15节起「妇人说，先生，请把这水赐给我，叫我不渴，也不用来这里打水。耶稣说，你去叫你的丈夫，然后到这里来。妇人回答说，我没有丈夫。耶稣说，你说没有丈夫，是不错的；因为你有过五个丈夫，现在有的，并不是你的丈夫，你说的是真的。妇人说，先生，我看出你是申言者（先知）。」第三个恩赐，第三个职分从耶稣显现出来。他刚从传福音者转为教师，现在从教师转为先知。所有这些恩赐都出自他，几个职分都在他身上先后体现出来。他连续彰显了好几种基因。20节起「我们的祖宗在这山上敬拜，你们倒说，敬拜的地方必须在耶路撒冷。耶稣说，妇人，你当信我，时候将到，那时你们敬拜父，不在这山上，也不在耶路撒冷。你们敬拜你们所不知道的，我们敬拜我们所知道的，因为救恩是从犹太人出来的。」耶稣现在是以先知教师的身份行事。你可以看到他是如何随机切换的。他没有停下来，说：父啊，我需要以先知的身份行事，我现在只是在等候你的一声令下。他没有这样做。他首先根据对方的特性提出要求，他只是走到一个人面前，在不同的层面上来回转换，在不同的层次满足对方的需要，对吗？我在自己的服侍生涯中也多次经历过这些事，尤其是最近几年。从作为一名教师，然后以先知的身份开始传道，制定使徒法令，并宣告这就是将要发生的事情，即使有人不服从，它也必定实现。因为其中有与职位相当的权柄相伴。23节起「时候将到，如今就是了，那真正敬拜父的，要在灵和真实里敬拜祂，因为父寻找这样敬拜祂的人。神是灵；敬拜祂的，必须在灵和真实里敬拜。」耶稣再次以先知性教师的身份出现。他在教导，同时也为神的旨意和智慧申言，并预言和宣告神的旨意。因为耶稣在这里谈的是有关未来的事，所以事情还在继续，我不会一一细说，我希望你们自己去研究。你们可以直接翻出其他一些经文，逐字逐句阅读，慢慢地读，把它们写下来。不要匆匆忙忙，仔细咀嚼，深度思考。找个好译本，找出经文索引，深入希腊文，找到这个词，把它拆开，深入研究，找出里面所有内容，不仅仅是为了填充圣经中的一个故事。

成为一名五（四）重牧师，你可以是使徒性教牧、先知性教牧、传福音者教牧，也可以是教导性教牧，可以在任何时期兼具这些特质。即使我们已经拥有五重（四重）事工，我们也必须有所进步。我注意到人们的思想仍然被限制在这个是使徒，那位是先知，这是传福音者等的框架。我们讲到这些事工，人们看着就觉得：嗯，是的，这就是我，但这也是我，我不明白，我怎么能成为那样的人，也许我什么都不是，因为我只有这些。但随着我们长大（库里在黑板上画图）。底部有不同的职分，按大家的习惯说法列了五个职事，或说五个职分，这样我们就可以大致理解它们了。但正如我们在教会中看到的，这五个职分运作非常独立，非常具体。但在五重职事上面是信徒。下面这些是五重职分，上面是信徒。我们知道教会「被建造在使徒和申言者的根基上，有基督耶稣自己作房角石；」严格来说，这根基除了使徒和先知，还有其他人，但那只是根基，不是你想攀登的高峰。他们是信徒受训的根基。那么，谁这里是重要的人？是下面这些职事，还是上面的信徒？显然是信徒，所有职事都是奉神差遣来训练信徒的。

随着这些职分开始真正发挥职事作用，将信徒里面的各种基因激活，现在这些人（信徒）变得越来越有型。最上面的是耶稣，是模型，是基督身体的头，是教会的领袖。是我们我们要效法的榜样，对吧，我们都要模成神儿子的形像，也就是模成基督的形象。所以下面的这些职分的职事，「有些是使徒，有些是申言者，有些是传福音者，有些是牧人和教师，为要成全圣徒，目的是为着职事的工作，为着建造基督的身体，直到我们众人都达到了信仰上并对神儿子之完全认识上的一，达到了长成的人，达到了基督丰满之身材的度量，」目的就是这些人训练信徒，培养信徒，进行基础训练、军事训练等等。一旦这些职事动起来，就会开始剔除你身上所有不属于你的东西。

大家还记得我在属天医治研讨会教导恩膏时，分享过关于陶匠或雕塑家的例子吗？恩膏是如何流出的？不是某人进来给你恩膏，而是如果他们尽职尽责，他们进来会多杀你一点，多剔除你一点，这样你就看不出来原来是谁了。当他们这样做的时候，他们就会揭示你的内心。还记得米开朗基罗是如何制作雕像的吗？雕塑有两种类型。神的工作在旧约像一位陶匠。祂用陶土捏一个泥胚，架在陶轮上，然后一边转陶轮一边往泥胚上加用水搅合的陶土，包起一团后再塑形，那是神还无法从内部改变他们，因为人们还没重生，所以神只能在外塑造他们，因此十诫里一直都是不要这样做，不要那样做。神在做什么？神试图从外部塑造人，像陶匠一样。到了新约，神改变了方式，从陶匠换成雕刻家。从这个意义上说，祂是米开朗基罗。人们好奇米开朗基罗如何能雕刻出如此伟大的作品。他的答案是：很简单，我选出一块大理石，然后看看要在那块大理石上刻什么。我心里已经有了一个模型，然后按里面那个形象，把大理石上多余的部分我都凿掉。这就是新约，神为着祂的善工，把你制成祂杰作的方式。使基督成形在你们里面。神差遣祂的五重职事来雕刻你，制作你，削掉你身上多余的部分。并非为了加添什么，而是为了削除那些不属于耶稣的东西。结果你会被瘦身，越来越小，你看起来会越来越窄。耶稣是什么？他是道路、真理（实际）、生命。他说「你们要进窄门；因为引到毁坏的，那门宽，那路阔，进去的人

也多；引到生命的，那门窄，那路狭，找着的人也少。」对吧？所以我们越接近耶稣就越窄。因为他就是道路，他就是生命。生命中真理的路是窄的。五重职事会一点一点地削弱你，直到你只剩下祂。这就是五重职事的目的。