

劉昆明牧師
馬來西亞神召會喜信堂

鄭尚仁牧師
印尼基督國度神學院院長

興起！

亞洲基督徒領袖 ——2017 亞洲領袖高峰會

翻譯◎李智恩 整理◎莊恩慈

教會增長原則 鄭尚仁牧師

教會增長的原則，首要回到教會的根源，因為教會容易犯一個錯，將主耶穌原本講的集會 ecclesia(中文翻譯為「教會」)，變成聚會、講道或活動；但耶穌想強調的是神的國，不是某位牧師的教會。其次，容易將信徒與主的關係，淡化成一種宗教，故而失去能力與影響力。基督徒的信仰不是一個宗教，乃是與神的關係；當基督徒與神建立正確的關係後，也要與人建立關係。要有關係，才能夠傳福音，擴展神的國。

神國 VS. 宗教

印尼政府有宗教事務部，教會隸屬這個部門，但我們不是宗教，宗教是人企圖接觸神、上天堂的途徑，耶穌來到世間，不是留下一個宗教，宗教的拉丁文是 reli-

gio，意思是「再次綑綁」。沒人想被綑綁，因此耶穌強調祂要建造聖殿，一個比所羅門還棒的聖殿，所以用的是建造 ecclesia。

在當時羅馬民主文化中，ecclesia 是一種人民的集會，凡 18 歲以上公民，服過兩年兵役，就可參與 ecclesia 集會，表達出神的國。「伊斯蘭國」吸引許多年輕人，都想去敘利亞、伊拉克，加入這個國。它是國度而非宗教。沒有人喜歡宗教，像新世紀運動(New Age) 強調只要靈性、不要宗教。由此可見，我們沒有照耶穌的原意來呈現教會，因為耶穌也是強調要建立神的國，而非教會。

該撒利亞腓立比是黑門山麓一個洞穴，其實是朝拜撒但的地方，羅馬人會鑄造皇帝凱撒的雕像，也在此朝拜。耶穌來到該撒利亞腓立比，宣告祂的國度和祂是彌賽亞，祂對彼得說：西門巴約拿，

你是彼得，是磐石，我要把我的 ecclesia(教會)，建造在這磐石上；我要把天國的鑰匙給你，陰間的權柄不能勝過 ecclesia。基本上，它是很強大的，但被稱為「教會」就顯不出它的強大，我們代表的國度，超乎這個世界之上。許多國家出使外國的工作，是外交事務，不是宗教事務。

耶穌為什麼只在馬太福音十六章 18 節和十八章 17 節這兩處經文，提到 ecclesia 集會？因為當時的人在羅馬人統治之下，明白 ecclesia 集會的意思，但是神的國對他們卻是新名詞。耶穌在四福音書中提到神的國 90 次，ecclesia 集會只有三次；不只是耶穌傳講神的國，連保羅、彼得也如此傳講，但我們卻傳講基督教。聖經中第一個亞當沒有丟掉工作，而是失去一個王國，當初亞當和夏娃一起統治這個王國，他卻因撒

但而喪失王國。

耶穌說祂要建造自己的 ecclesia，不是建造人的教會，cclesia 指的是王國的國民，所以我們要回到根源。所謂基督教，不是宗教，乃是一個國度。「你們要歸我作祭司的國度，為聖潔的國民。」(出十九 6) 啟示錄也記著說：「他愛我們，用自己的血使我們脫離(有古卷：洗去)罪惡，又使我們成為國民，作他父神的祭司。」(啟一 5-6)

從小組變成會議

我要講的第二個原則是從信徒的小組聚會(在家中、咖啡店或購物中心)變為 conventus 會議。conventus 是 Conventus Civium Romanorum 的縮寫，意思是任何兩個羅馬公民在國外，就代表他們的國家，兩個人就形成會議，羅馬帝國的權勢和財力會支持他們。所以，使徒行傳十六章的羅馬官長，一聽保羅是羅馬人，就很害怕，如果未經審訊，就把羅馬公民關到監牢，會被處絞刑或被釘十字架，因為兩個羅馬人就占很重要的地位。

我們已淡化了國度觀，所以耶穌才會強調，要兩個人在地上同心合意。五旬節前，門徒們互不相讓，爭論誰最偉大？誰最被主使用？然而在聖靈施洗後，他們彼此相愛，彼得原本與安得烈一起服事，約翰則和他兄弟雅各一起，但五旬節後，變成彼得和約翰，安得烈則與雅各服事，大家跨越隔閡，耶穌斷開一切重轡，以及我們中間的牆。

耶穌說，有兩三個人同心合意，就有我與他們同在。祂是自有永有的神，透過聖靈隨時臨到他們中間。兩三人聚集敬拜讚美、讀經禱告，就有神的大能，神的同

在就會降臨，耶穌臨到其中，指的就是 conventus 會議。保羅在羅馬書十四章曾說，神的國不在乎吃喝，而是在乎公義、和平，並聖靈中的喜樂。另外，「因為神的國不在乎言語，乃在乎權能。」(林前四 20) 宣講神大能的講道，不在乎你的聲音，是在乎你為誰發聲；不是發表講章，而是宣揚君王的話。我們是大使，代表國王，但是很多基督徒卻像外交官，外交官為了討好人，什麼話都說，但大使只說國王的諭旨。

主耶穌是教會的頭，更貼切地說，祂是 ecclesia 的王、是 conventus 的王。主耶穌要我們使萬國作門徒，不是指某國國民，而是使萬國作門徒。祂不是建立一個宗教，而是一份關係。祂的服事為醫治、趕鬼、潔淨大麻瘋、叫死人復活。祂沒發表精彩的講道，讓大家開心，而是傳講悔改的道，因為神的國近了。

從教堂到家庭

中國的家教會運動很強大，然而直到他們開始蓋教堂，就從國度變成宗教了。最初，門徒輪流在信徒家聚會、歡喜擘餅、聖靈運行，發生許多神蹟。如今，聖靈的最後一波工作是聖徒運動，我們正走向神奇妙的工作，小孩也會說預言，不只是先知，青少年會看異象，老年人會做異夢，所有的奴隸得釋放，主用祂的靈澆灌。神最偉大的工作，將是每

個信徒都成為傳道人。

每個基督徒都應傳講神的國，耶穌吩咐我們做四件事：第一，為人祝福；第二，團契吃喝；第三，醫病；第四，傳講神的國。

大使命與大誠命

路加福音十九章記載耶穌要撒該從樹上下來，並且要住在他的家，那就是一種團契。與耶穌相聚可能一小時，但這個腐敗的稅吏一夜之間變成義人。教會的目標不是會眾人數，乃是多結果子。所以領袖必須和門徒培養父子關係。

在大使命之前有一個誠命，就是盡心、盡意、盡性，愛主你的神，其次是愛人如己，這是耶穌給的大誠命。馬可福音十六章與馬太福音廿八章所提到的大使命說，主會與我們同工，用神蹟隨著，並且應許會常與我們同在，直到世界的末了。祂對會議 conventus 的應許至今仍有效。從個人到國度，直到地極，作主的見證。

大有能力的講道 劉昆明牧師

以西結書卅七章中，神曾吩咐以西結講道，對象是骸骨。不同方式的講道，會帶出不同的影響力。西方的講道屬邏輯辯證，亞洲地區則注重關係，讓人有同感。約翰·斯托特說，講道對基督教是絕對必要、不可或缺的。現今社會需要更多講道的人，而不是政治家。過去，幾乎是由講道者決定一個國家的方向，他們傳講神的話，撼動國家的程度，超過政治家的影響力。神學家卡爾·巴特曾說，神會透過講道說話。在聖經裡，每當神要有所作為，或歷史中有復興時，一定有講道和禱告，這兩者帶來復興。

「大有能力的講道」有三個重點：第一、信息本身，指的是講員本身要對神的道有完全的信心，確定神的道就是真理，並且神會成就祂所說的話。第二、講員本身。講員與神的關係、人格特質、有紀律的生命，尤其是倚靠聖靈，這些都會影響他講道的能力。第三、講道的形式。大能的講道有許多不同模式，的確需要學習。

信息本身

傳講的原文 *kerusso*，意思是大聲宣讀神的道。「務要傳道，無論得時不得時，總要專心，並用百般的忍耐、各樣的教訓責備人，警戒人，勸勉人。」(提後四2)

大有能力的講道和嗓門無關，大聲喊也許有能力，但有時是種掩飾。有些人認為大能的講道，是逐節解明聖經，或者是講很多故事。大能的講道至少是要符合聖經的講道，因為神過去、現在和未來，都仍然繼續說話。以賽亞說過，草必枯乾，唯有神的話必永遠立定；神的道會使講道有能力。「求你用真理使他們成聖；你的道就是真理。」(約十七17)如果我們講的是不確定的信息，就沒有任何能力；不肯定聖經絕無謬誤，講道時會說出「我想應該是」，或「這是我的看法」這類的話。但是你若相信符合聖經的講道，便會有信心且大膽說「主耶和華如此說」。

其次，神的道有權威性。屬靈權柄對大能的講道很重要，但權柄是把兩刃劍，也可能被濫用。有時，我們看到講員用神的權柄，為個人言行背書，但他們並未行在真理裡。曾經有位喝醉酒走進教會聽道的人，那天聚會決志信主，牧師問是哪部分的內容感動他，他回答說，我不知道你講了什麼，但是你引用的經文讓我知罪。因此，神的話語才是使信息大有能力的原因。

保羅在哥林多書信提到，神會用人所當作愚拙的道理，拯救那些相信的人。神已應許祂的話不會徒然返回，祂曾說，我口所出的話，必要成就我所喜悅的。大

有能力的講道不只符合聖經，也會以基督為中心。「因為我曾定了主意，在你們中間不知道別的，只知道耶穌基督並祂釘十字架。」(林前二2)司布真說，總要時時傳基督、不斷傳；潘霍華也說所傳之道，就是道成肉身的基督。只要高舉耶穌、傳揚耶穌，就會有人得救，也會有神蹟發生。

彼得生平第一次講道，在使徒行傳二章記載，當天有三千人信主，但彼得講道的內容就只是傳揚基督。從英文聖經譯本看來，彼得那篇講道只有569個字，內容都是與基督有關。只要我們講道以基督為中心，神就會動工，因為神會尊榮祂兒子耶穌之名。

使徒行傳有一個很棒的講員，叫亞波羅。「有一個猶太人，名叫亞波羅，來到以弗所。他生在亞歷山大，是有學問(或譯：口才)的，最能講解聖經。這個人已經在主的道上受了教訓，心裡火熱，將耶穌的事詳細講論教訓人；」(徒十八24-25)即便許多人都讚賞他，不僅有學問，又最能講解聖經，但聖經也提到他仍有很多要學習，百基拉和亞居拉將神的道對他詳細講解時，他也很虛心受教。

在講道的領域上，我們有三個責任：**宣告神的話、解釋神的話、應用神的話**。當我們能宣告、傳揚神的話，又將神的話解釋清楚，然後應用神的話，又符合聖經，所講的道必定滿有能力。

傳道者本身

傳講大能信息的人，就如路加福音所說：「主的靈在我身上，因為他用膏膏我，叫我傳福音給貧窮的人；差遣我報告：被擄的得釋放，瞎眼的得看見，叫那受壓制的得自由，」(路四18)保

羅也曾說：「我說的話、講的道，不是用智慧委婉的言語，乃是用聖靈和大能的明證，」（林前二4）信息和傳信息者密不可分，腓立·布魯克斯說，講道是透過人格傳遞真理。我們有神的道也有信息，但神卻是透過講員的人格來傳遞信息、帶來好消息。神可以使用任何人，但我們若擁有某些好的特質，就能預備自己為神使用。大有能力講道者的特質，首先是靈命。講員最重要的，是要與神有親密、活潑、真實的關係，因為大能的事奉來自真實的靈命。一個沒有靈命的人，不論口才多好，都無法傳遞那賜予生命之神的道。

第二個特質是紀律。有些講員從不預備講章，辯稱走到講台前，神才將信息給他們，對一些人可能管用，但我相信有紀律地研讀神的話、預備講章，禱告明白神要對信徒說什麼，是很重要的。

司布真說，不為講道做好準備，是不可饒恕的習慣。我們確實要倚靠聖靈，但也要做好準備，在準備期間，聖靈就開始動工。就像廚師只有五分鐘做菜，不太可能做出一道好料理，因為他總要準備食材。講員30分鐘內傳講有能力的道，背後肯定花很多時間預備。約翰·斯托特曾被問及，花多少時間準備講道？他回答至少廿小時，接著又說其實是用一生準備。

第三個特質是正直。正直會提供能力的基質，有人說，講道不是能說善道，而是好人用清潔的良心說話，這種人才能傳講神的話。

此外，路加福音四章18節也提醒我們，聖靈會在傳道者身上動工，因此大有能力的講道，必須是在聖靈大能裡的講道，講道自始至終都是聖靈的工作。詹姆士·

福布斯說，恩膏會讓講道有所不同，否則講道只是演講而已。只有聖靈的恩膏才能讓講道充滿大能，觸摸並改變人心。趙鏞基牧師過去前往馬來西亞帶領聚會時，總會在講台上放一張空椅子，說是為聖靈預備的，他上台前就邀請聖靈一起工作，不斷倚靠聖靈，讓聖靈的恩膏澆灌在他身上。會眾不要將焦點放在講員身上，而是要注重聖靈的帶領，出自聖靈的一句話，就會帶來生命。

講道的方式

大有能力的講道也有方法，使徒行傳廿二章記載使徒的講道感動群眾，眾人聽他說的是希伯來話，就更加安靜了，那就是話語的能力。如果他講的是其他語言，群眾也許會很吵，但是他一說希伯來話，大家立刻安靜聽。聖經有不同形式的講道，我們需要作分辨。傳講神的道時，不樣讓自己攔阻神的工作。另外，大有能力的講道，必能引起共鳴；不論是詞彙或風格，都應該要與人有連結。有果效的講道不光靠辭藻，或多有邏輯、表述多清楚，而是必須能感動人心，談及人們關心

的主題。

大能的講道令人扎心，更新心思意念，使靈魂甦醒。當我們按著神的心意講道，神就能在人心動工。以下幾點是能引起共鳴的講道方式：

- **直接簡單** 有時我們將講道弄得複雜，用各種艱深的詞彙，其實大有能力的講道，往往是直接又簡單的，神的動工也會令人驚奇。
- **運用故事** 亞洲人尤其喜歡聽故事，故事很容易引起共鳴。
- **充滿熱情** 熱情不是嗓門大，而是能穿透人心，能感動自己就能感動人。

傳道書十二章談到傳道者的準備，要默想、考察，又陳說許多箴言，他專心尋求可喜悅的言語。他的言語像刺棍，像釘穩的釘子，這是大有能力講道的形式。如何使講道更有能力，有七個關鍵

1. 更多依靠聖靈
2. 更多禱告與讀經
3. 更多高舉基督
4. 更多愛靈魂
5. 更多降服自己
6. 更加明瞭與熱切
7. 更多聆聽

亞洲領袖高峰會精彩信息內容

將於 4/21、4/28 兩週六《特會精選》播出

4/21	10:00	教會增長原則	鄭尚仁牧師
4/21	11:00	大有能力的講道	劉昆明牧師
4/28	10:00	塑造門徒與門徒訓練	曾金發牧師
4/28	11:00	受聖靈的洗	李永勳牧師

