

目录

在大专校园传扬福音

第一章 那灵和身体

第二章 祷告、话和家

第三章 正确的日常生活与广博的爱

第一章 那灵和身体

[回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

以弗所书四章四节上，哥林多前书十二章十三节：使徒行传四章八节：三十一节，六章十节，七章五十五节，十三章四节，九节，十五章二十八节，罗马书十二章五节，哥林多前书十二章二十七节，启示录一章四节，四章五节，五章六节，二十二章十七节。

本书论到关乎青年人去大学校园传福音的一些重要的事。然而这工作不该将其他圣徒排除在外。青年人去校园时，需要年长圣徒和中年圣徒背后的扶持。当各种年龄层的圣徒站在一起有绝佳的配搭时，校园福音工作就会有果效，并且多结果子。

我们在本章要说到两点一那灵和身体。我们在下一章要说到另外三点一祷告、主的话和家。我们需要祷告、主的话和家，使校园传福音有果效。在末了一章，我们要再加上两点一正确的日常生活和广博的爱。为着校园工作，我们也需要正确的日常生活和广博的爱。

那灵和身体的启示

那灵的启示

在主的恢复里，我们因着强调那灵而一直遭受反对。这反对与宗教的传统有关，特别是与根据信经的传统有关。我们当中有些人已往可能读过、甚至背过信经。然而，五十年以前，因着信经不完全，我们早已撇下。信经不能包括整个神圣的启示。

在奈西亚信经中，没有提到启示录所启示的七灵。启示录写给七个召会，带着从七灵来的平安和恩典。（一4。）七灵乃是七盏火灯，在神行政的宝座前点着。（四5。）这指明七灵是为着神的行政。七灵也是羔羊的七眼，奉差遣往全地去。（五6。）这卷书启示七灵，首先为着七个召会，其次为着神的行政，第三为着将基督带到全地。这些事很重要，但在奈西亚信经中，一个字也没有提到。

我们一直遭受反对，因为我们撇弃信经和人的传统，而接受整本圣经的话。路德马丁也遭受罗马天主教很大的反对，因为他拒绝跟随他们的传统和议会。他为着圣经所说的因信称义站住。我们也必须回到圣经，因为信经并没有完全陈明神圣的启示。青年人去校园时，必须知道如何争战，因为关乎那灵的真理，仍遭受强烈的反对。反对者如果用信经向你挑战，你就带他们来读圣经。你可以对他们说，‘你知道启示录一章四节提到的不仅是一灵，乃是七灵么？’你可以问他们：‘信经说到林前十五章四十五节的赐生命之灵么？’这不仅是我们的教训或解释。圣经明白的说，末后的亚当成了赐生命的灵。反对者若相信圣经，真理会为你表白，纯净的话会使他们许多人信服。

身体的启示

奈西亚信经也欠缺身体的启示，它用了召会这个辞，却没有用身体这个辞。我在基督教里出生、受教育并长大，但直到我进入主的恢复，才看见基督的身体完全的意义。今天在基督教中，许多人称他们聚集所在的物质会所为‘召会’，这是因为他们没有看见，召会乃是基督生机的身体。根据圣经，召会不是建筑物或组织。召会是活的生机体，是基督的身体。（弗-22-23，林前十二27。）二十年以前，在美国很少有关乎身体的谈论。直到最近，人们才开始谈到身体职事、身体事奉、或基督的身体。尽管他们在谈论，他们却可能还不认识身体完满的意义。奈西亚信经没有提到七灵、赐生命的灵或身体。我们必须接受圣经里神完整的说话。圣经没有任何的短缺。我盼望当我们同主往前时，我们会从圣经的神圣启示中，有更多的看见。赞美祂！祂已给我们看见七灵、赐生命的灵和身体。

那灵和身体的经历

那灵的经历

现在我们需要来看那灵和身体的经历。那灵和身体的启示，该是为着我们对那灵和身体的经历。我年轻时听到许多关于那灵的道理，但我没有听说那灵是为着身体。（弗四 4。）弟兄会教师精通那灵的道理，他们甚至看见那灵的两方面一在里面和在身上。他们点出，新约启示那灵住在我们里面，也启示那灵在我们身上，但是他们没有看见，那灵的这两方面都是为着身体。

神重生我们是为着身体，圣别我们是为着身体，神变化我们也是为着身体。那灵乃是重生的灵、圣别的灵和变化的灵。重生、圣别和变化，都是为着身体。圣经也说，我们都已经在位灵里受浸，成了一个身体。（林前十二 13。）在灵恩运动中，他们谈论那灵和那灵的浸，但他们不强调那灵的浸是为着身体。我们都已经在位灵里受浸，成了一个身体。圣经也说，‘一个身体和一位灵。’（弗四 4。）我们去校园的时候，必须凭着那灵去。在使徒行传中，早期信徒乃是凭着那灵作一切事。我们必须运用我们的信心相信，根据新约的启示，我们是在那灵里。林前十二章十三节说，‘我们...都已经在位灵里受浸。’这一节原文的动词是过去式。复活升天的基督作为召会的头，已经在那灵里，为一切相信祂的肢体施浸。祂分两步完成这事。头一步是在五旬节那天，犹太信徒在圣灵里受浸。（徒一 5，二 4。）第二步是在哥尼流家中，外邦信徒在那灵里受浸。（十 44~47，十一 15~17。）

在这两个步骤中，一切在基督里的真信徒，都已经一次而永远且宇宙性的在圣灵里浸成了一个身体。传福音的能力在那灵里，我们都已经在位灵里受浸。我们不该担心失败，因为我们有那灵，我们有放胆传福音的大能。相反的，我必须点出灵恩运动中现有光景的短缺。在灵恩派的聚会中，他们有时候利用摇滚乐、戏剧、和各种表演来吸引人。这些都是噱头。使用这些噱头，就说出欠缺那灵的大能。我们若有那灵真实的大能，就不需要任何噱头。早期的门徒没有使用任何噱头，但他们有大能。（徒一 8，四 33，六 8，10。）在台湾岛传福音的事上，没有任何基督教的工作能和主恢复中的工作相比或竞争。我们没有使用花招，但在那里有那灵的大能。

那灵的大能乃是根据基督已经完成的工作。基督钉十字架、复活、升天、以及在圣灵里的浸，都已经完成了。这些都是在宇宙中已经成就的事实。我们若要接受基督借着祂在十字架上的死所成功的救赎，并不需要禁食祷告。我们只需要照着神的话运用我们的信心，相信祂已经成功的救赎。我们可以说，‘主，为着你已经成功的救赎工作，以及你的复活和升天感谢你。’当我们凭着信，照着神写出来的话语说这话时，我们就得着救赎、复活和升天。照样，我们该运用我们的信心说，‘主，为着灵浸感谢你。’福音是由基督的人位和工作构成的。我们必须相信，基督在祂的人位里是神又是人，来作我们的救主。基督的工作包括祂的钉十字架、复活、升天、以及祂在那灵里为祂的身体施浸。这些是我们必须相信的福音基本且极重要的项目。那灵的能力乃是根据基督的人位和祂所成就的工作。我们该操练我们的灵说，‘为着灵浸赞美主。这浸是我的，我现今在这浸里面。’我们该带着这样的信心去校园。不论我们感觉如何，我们只该在意已成就的事实。灵浸已经成就了。今天那灵是无所不在的，就像空气一样。我们经历空气不需要禁食祷告。正如空气在我们里面，我们也在空气里面，照样那灵在我们里面，我们也在那灵里面。那灵在此给我们经历。那灵就在这里，因为钉十字架、复活和升天都已经成就，并且那灵也已经浇灌。主就是那灵，（林后三17，）根据启示录五章六节，那灵已经加强七倍，并且奉差遣往全地去。祂是无所不在的。我们经历灵浸不需要禁食祷告，乃该相信并取用这已成就的事实。

有些人可能辩称，彼得和门徒禁食祷告了十天之久。这是真的，然而他们是在五旬节以前禁食祷告。五旬节那天，那灵浇灌以后，每当门徒有需要，只要运用他们的信心，就进入灵浸。（徒四8，31。）你去校园的时候，要运用你的信心在那灵里说话并作工。凡提议使用花招传福音的，十足证明我们没有运用我们的信心。我传讲信息若只用头脑，我的传讲就很贫穷。我必须运用我的灵相信我在灵浸里，相信主要借着我说话。你传福音不需要任何花招，但你的确需要对付你的罪。你不需要禁食祷告，但你确实需要将自己向主敞开，有一个更新的奉献。你每天去校园的时候，都必须说，‘主，我将自己奉献给你，再次向你敞开自己。用你得胜的宝血洁净我，除去我一切的罪。感谢你是那灵。我在你里面，你在我里面。’要彻底认罪，针对你的一切情形取用宝血。然后运用你的信心，相信那灵在你里面，你在那灵里面，在那灵的浇灌之下。你若这样作，就会有坦然无惧的信心，当你去校园的时候，会看见不一样。

你们有些人也许得救不到一年。你们也许认为自己太年轻，知道的不多，也没有多少人生阅历。不要听这些想法，你必须拒绝这些想法。我见过许多新蒙恩的人，放胆且刚强有力的传福音。我也看过一些人，在对主的经历上变老旧了。他们传福音的时候没有能力，于是他们转向花招，运用他们的聪明使人信服。你不需要用花言巧语。只要你在那灵里，你的话语该是坦率而严谨的。有一次在我的家乡，有一个人来对我说，‘李弟兄，你福音传得很好，但你说话不该那样直率而严厉。’我告诉他，他虽然很和善的传福音，却没有带领许多人归主。我该向他学习么？我传福音似乎不怎么亲善，但我带领许多人归主。福音的果效不在于亲善与委婉，甚至也不在于坦率与放胆。福音的果效在于能力。那些运用他们的信心，在灵浸中传福音的人有能力。今天能力在你的信心中，而你的信心有一个根基、立场和地位。这根基就是圣经。林前十二章一三节说，‘我们...都已经在位灵里受浸，成了一个身体。’我们传福音不需要使用任何花招。我们只该运用我们的信心，应用真理的话，这话乃是说，我们已经在那灵里受浸。

你甚至不需要宗教式的声明受了灵浸，只要应用灵浸这既成的事实。我每次回到家，就拿出我的钥匙来用。钥匙已经作好，随时可以用。我不需要说，‘我声明钥匙是我的。钥匙是为我作的。钥匙已经给了我。钥匙正等着我。’我可以从早到晚这样声明钥匙是我的，却仍然停留在门外。我只需要从口袋中拿出钥匙来用。当你去校园的时候，只要运用你的信心应用那灵。你要定意不在那灵以外作任何事。早晨你去校园的时候，要运用你的信心。你可以说，‘主，感谢你，那灵是我的。我在那灵里，那灵在我里，因为圣经这样告诉我。’我们都必须从需要花招的观念蒙拯救。这观念必须除去。我们不需要任何花招，比方摇滚乐、电影或戏剧。鬼不惧怕花招，鬼惧怕我们的信心。我们若运用我们的信心，就有传福音的能力。今天七灵是为着七个召会，也是为着神的行政。七灵也已奉差遣往全地去。我们应该运用我们的信心告诉主：‘主，我在众召会中，我是为着你的行政，我也是为着福音的传扬，将基督传送出去。’这就给了我们应用神圣真理的立场。新约告诉我们，基督已经钉十字架并复活。祂已经升上诸天，也已经在那灵里为祂所有的选民施浸。我们要相信主的话，运用我们的信心，去校园传福音。我要说一点平衡的话。我们必须爱主和祂的话，弃绝罪恶的学，敞开我们自己，好得着完全的洁净，并且将我们自己奉献给主，否则我们的信心就没有功效。我们不会有活的信心，因为我们没有一个无亏的良心。（提前一19。）每当我们的良心有亏欠，就会有漏洞，我们的信心会漏掉。我们的良心若有亏欠，就无法运用我们的信心。但我们若爱主和祂的话，彻底认罪以对付我们一切的罪，应用宝血到我们的光景中，并且将自己奉献给主，我们的信心就会有功效。刚强并得胜的信心，总是来自无亏的良心。我们不需要禁食祷告。我们乃需要认罪和奉献。这样，我们就能借着运用我们的信心，应用圣经所说的话。

身体的经历

那灵是为着身体。我们若在那灵里行事为人并作工，那灵会引导我们到身体里。关于身体，我们必须领会的头一件事乃是一。身体是一。（弗四4，罗十二5。）在公会和分裂中的人，不能领略并实行真实的身体生活，因为他们不在一的真正立场上。身体的一只能在一的独一立场上得以维持。在旧约中，只有在以斯拉和尼希米带领下回到耶路撒冷的人，才能重建圣殿。那些留在巴比伦的人，无法帮助这重建的工作，因为他们不在正确的立场上。在分裂当中，基督徒可以对那灵有一点享受，但是在任何分裂当中，不可能有真实的身体生活。我们必须在一的真正立场上，在身体中并同着身体行动、行事为人并工作。当我开始说到青年人去校园传福音这件事时，许多年长的圣徒就认为他们被排除在外。这误解了我的负担。我们需要各种年龄层的一切圣徒。传福音是整个身体的工作。我们传福音不该单独行动；我们必须在身体中来传。

我们需要青年人去校园，特别是那些十八、九岁的。召会生活中所有青年人都是有用的。这就是为什么我们必须和我们的中学生一同作工。他们高中毕业后，都要在校园里，有功效的接触大一新生。二十五岁以上的人，接触大一新生比较困难。他们在校园里，不像年轻圣徒那样有用且占优势。十八岁的大一新生接触其他的新生，这个门是敞开的。一个人接触和他同年龄的人，最有功效。十八岁的人可能不容易跟我谈话，因为我年纪比他大多了，但年长的人跟我谈话就很容易。我们能谈话，是因为我们有相似之处。同年龄层的人能够谈在一起。

然而，青年人在校园传福音，应该与众圣徒配搭。因着我们可能没有那么多青年人，我们就需要许多圣徒的家，配搭在福音工作中。每一位去校园的青年人，需要一个家为着他所接触的人。一个青年人得着十八个新人，应当能够将这十八个人都带到圣徒的客厅。我们需要客厅接纳这些新接触的人。各种年龄层的人都可以用，没有一个人是太老而无用的。年长的圣徒可以向这些新接触的人打开他们的家。年长的圣徒虽然把家打开，但他们可以不出面，而是邀请一些中年圣徒在客厅服事新来的人。这就是配搭。

你越年轻，越应该在前面照顾新来的青年人。你越年长，越应该在背后。好的作法乃是，年长的买食品杂货，烹煮食物并清洗碗盘，这样来服事青年人和他们所接触的人。青年人应该去校园，中年圣徒应该在客厅服事青年人。我们的客厅应该充满对基督的享受，特别是借着歌唱和颂咏。这样一个享受和彼此互相的气氛，需要非常多的配搭。

众召会若这样在校园工作中实行传福音，我们就会有得胜的召会生活。众召会得着新接触的人，最好的方法之一，就是打发我们的青年人去校园。为着主恢复的最佳鱼池，乃是大学校园。我们该打发我们的渔夫去到鱼池那里。年长的圣徒可以待在家里预备小吃、点心、和最好的晚餐，至少每四周一次，将新接触的人聚在一起。客厅会得着他们。我们需要青年军，可以送去校园，带进更多青年人，但我们也需要所有年长和中年的圣徒。我们不该灰心，认为自己太老，不能去校园。召会传福音需要所有的圣徒。主恢复中的地方召会乃是站在一的真正立场上，所以我们能有非常好的配搭。我们都需要学习，使我们能有最好的配搭。

我们传福音不该单独行动，也不该单独邀请人到我们家里，或单独请他们吃晚餐。我们应该在身体里团体的来作这一切。这需要许多的交通和配搭。我们若有信心应用圣经的真理，就会有能力。我们若在身体中配搭，就没有什么能拦阻我们的传扬。我们的传扬会有能力并且得胜。我们会得着许多青年人，为着主在这一代的恢复。我们所需要的，乃是那灵和身体的启示与经历。

第二章 祷告、话和家

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

使徒行传一章十四节，二章四节，三章一节，四章十七至十八节，五章二十节，二十五节，二十八节，三十二节，四十二节，六章四节，十章九节，十一章五节，十二章五节，十二节，十三章三节，十六章二十五节，十八章十一节>二十六节，十九章八节，二十节，二十八章二十三节，三十至三十一节。

我们在第一章看见，在校园传福音需要那灵和身体的启示，也需要那灵和身体的经历。本章我们要继续来看，早期的使徒和门徒传福音所采取的路。使徒行传向我们揭示，福音被充分传扬出来。我们花费很多时间找出早期的使徒和门徒传福音所采取的路。经过许多研读，我们找到两条路，附加一条路。头两条路是基本的，另外一条是配合基本的路而加上的辅助。两条基本的路是祷告和主的话，附加的路是家。

使徒行传中的祷告和话

使徒行传告诉我们，主复活以后与门徒同在四十天之久，（一3，）然后主升到天上。

（9，路二四51。）主离开以前，指示他们要在耶路撒冷等候，直到五旬节那天领受那灵的浇灌。（徒一4，路二四49。）主升到诸天之上以后，将门徒留在耶路撒冷等候那灵的浇灌。他们在不断的逼迫威胁之下，表面上没有得到什么帮助。在这段等候期间，门徒所能作的，只有祷告。（徒一14。）无疑的，他们是为着受圣灵的浸祷告，但我也相信他们为着传福音献上许多祷告。那灵浇灌在他们身上，目的是要得胜的传福音。他们传讲之前先祷告。他们不是忙着讨论并计划如何传福音，他们十天之久只是祷告。在圣经中，十这个数字代表完满或完全，特别是在与人有关的事上。门徒借着完全的祷告，履行了他们的责任。从主升天的时候，到五旬节那天圣灵浇灌下来，大约有一百二十个门徒，同心合意整整祷告十天。（14~15。）然后在五旬节那天，他们非常得胜的传扬福音。本章开头所读的经节，主要提到两件事—祷告和传讲话语。五旬节那天，在许多祷告之后，那灵临到门徒，门徒被那灵充满，讲说神的话。他们祷告并传讲。甚至在五旬节之后，门徒继续祷告并传讲主话。

行传三章一节说，彼得和约翰在第九时祷告的时候祷告。第九时等于午后三时。在行传十章，彼得在第六时，就是相当于在正午的时间祷告，之后他就领受了叫他去哥尼流家的异象。（9。）这些经节给我们看见，彼得和约翰仍然守着犹太人在祷告时间祷告的作法。按照新约，我们应当放下安息日和其他犹太人的仪式，（西二14~17，）但我们不该丢弃定时祷告。主尊重彼得和约翰的祷告。当彼得和约翰在定时祷告的时候去圣殿，主以神迹尊重他们的前往。（徒三6~7=）后来当彼得上房顶守住他祷告的时间，他就领受异象，看见必须探访谁，（十19~20，）以及必须对他们说什么话。（15，28，33~43。）我能见证，当我们祷告时，我们就领受关乎神所已经拣选之人的异象。我们若祷告，就会得着异象，看见我们该探访谁，以及我们该对他们说什么。行传四章给我们看见，神狡猾的仇敌恨恶我们传扬并讲论基督。那瘸腿的人得了医治之后，彼得对百姓说话时，议会就捉拿、恐吓、并吩咐他和约翰，不要在耶稣的名里讲论。（17~18。）彼得和约翰被议会释放之后，将祭司长和长老对他们所说的话，都报告给圣徒。（23。）于是召会同心合意祷告，并且‘他们就都被圣灵充溢，放胆讲说神的话’。（24，31。）

议会为要阻止使徒放胆传讲，就再次捉拿他们，将他们下在监里。（五17-18。）但主来到被监禁的使徒那里，说，‘你们去站在殿里，把这生命的话，都讲给百姓听。’

（20。）这一节的‘这生命’，意思是指绝不会被捆绑的生命。犹太宗教徒捆绑使徒，把他们下在监里，阻止他们讲论。然而他们是徒劳无功的，因为使徒们有绝不会受捆绑的生命。我们必须告诉人这绝不会受捆绑的生命。反对算不得什么。我们必须去传讲。至终圣经说，门徒把他们教训的话充满了耶路撒冷。（28。）我盼望所有的大学校园很快的充满我们的教训。

关乎台北福音工作的个人见证

在一九四八和四九年间，我们被迫离开中国大陆，前往台湾岛，那时我们非常失望。然而经过许多的祷告，我们拿起负担，要用福音的传扬充满台北市。我们所作的第一件事，就是组成福音队。许多圣徒组队游街传福音。我们不仅在主日游行，也在周间的晚上游行。我们穿梭于大街小巷，对每个人传福音。我们不是静默的行进，乃是高喊并宣报，甚至穿着有福音口号的背心。有许多口号，例如‘耶稣是救主’‘耶稣爱你’、‘耶稣拯救’‘以及’神爱世人’。其次，我们印刷福音单张，将整个城市分成小区域。弟兄们竭力负责每个区，将单张投入信箱并放在每个门上。我们盼望每一家都收到单张。几天之内，台北市大部分的人都收到这个好消息。

末了，我们印刷长幅海报，其上有大字体的福音口号。我们在街角、公车站、和主要的街道，张贴这些海报。任何人不论到那里去，都有海报在那里对他们说话。因着我们的祷告和传讲，一九四九年我们的人数增加了三十倍。从一九四九到一九五五年，我们从不到五百位圣徒，成长到大约两万人。我们没有使用任何花招，但是在台湾岛上，基督教的工作没有一个像我们这样得胜的。我们的传讲在台北创造了福音的气氛。现在我们中间的长老、同工弟兄，就是那时候得救的。不论我们去那里，人们都谈论我们。每主日下午，台北市的新公园挤满了参加音乐会的人。公园的音乐台座位可以容纳三千人，所以我们每主日下午就在那里传福音，所接触的人通常都超过四、五百位。

祷告的重要性

我们需要传扬并讲论主话，但我们首先必须祷告。我们基督徒是祭司和君王。（彼前二 9，启一 6。）我们祷告的时候，就是尽祭司的功用。我们传讲的时候，就是尽君王的功用。我们作为祭司，应当在我们的祷告中，将人带给主。我们必须将校园里所有的人带给主，并且可能的话，为他们提名祷告。虽然我们不可能提出每一个名字，但还是可以祷告：‘主，我们不知道校园里所有人的名字，但是你知道他们。照着你所知道的，我们把他们都交给你。’我们要对付诸天界里执政的和有能的，也必须祷告。（弗六 12）我们的争战乃是对抗诸天界里邪恶的属灵势力。人不是因着福音的内容拒绝福音。福音的内容没有什么叫人不愉快的。福音的内容是美善、光明、荣耀、甜美和丰富的。人拒绝福音是因为他们被那壮者一魔鬼一掳去。（太十二 29。）青年人去校园之前，必须祷告捆绑那壮者；（29，）否则鬼魔会控制甚至拦阻他们在传福音上所作的努力。圣徒的祷告会叫一切鬼魔颤抖。我们必须与主是一，打属灵的仗以对抗祂的仇敌。

我们对执政、掌权者的属灵争战，主要是借着我们的祷告执行的。我们并不是与血肉之人摔跤。我们乃是与诸天界里执政的、掌权的摔跤。堕落的天使和鬼魔不断地作工拦阻福音，甚至在大学校园也不例外。我们必须恳求主捆绑那壮者撒但。在马太十二章二十九节，主耶稣清楚的说，壮者若没有被捆绑，没有人能洗劫他的家。圣徒若充分的祷告求主捆绑撒但，至终所有的校园都要被主得着。我们必须祷告：‘主，我们捆绑堕落的天使和一切鬼魔。’我们必须学习不住地祷告。

慕勒乔治 (George Muller) 是一个不住祷告的好榜样。照他的自传来看，他祷告的每一个人至终都得救了。在他离世的时候，仅有一、二位没有得救。然而，以后他们也得救了。在祷告的事上需要坚定持续。我们祷告没有多久，因着看不见立即的果效，也许会感到失望。但我们应该继续祷告，不要放弃。我们不知道我们所祷告的人何时会得救。慕勒甚至为一个人祷告了大约四十年。我们也该坚定持续地为我们所接触的人祷告，甚至与其他圣徒一同为他们祷告。我们在主宝座前所提到，在祂名里所祈求的人，必要得救。(约十四 13~14。)

借着讲说主话传福音

传福音的工作不像蘑菇那样迅速生长。传福音的工作是以我们的祷告为根基。基于祷告，我们需要传讲。我们在主恢复中的许多人，需要学习说话。然而为着说话，你需要正确的材料。福音书房出版的‘福音提纲’，包含一百六十四题福音信息大纲。这些纲要包括神、人、堕落、撒但、救赎、称义、和其他许多题目。这些纲要相当详细。这本书能提供你需要说的材料。你该使自己充满与福音真理有关的一切材料。

圣经中有许多福音真理。使徒保罗有许多可说的，因为旧约对他而言乃是丰富的光和真理的源头。你必须像保罗那样学习真理。当你装备了真理，就会像医生一样有一间满了药的药房。当你接触一个青年人，你会知道他需要什么药。药乃是真理的话。然而不要等到一切都知道了才说话。现在就立刻开始说话。圣经中有一个原则：你越说，就越得着亮光。我能见证，我越说话，光和真理就越临到我。这个原则可以用水管来说明。橡皮水管一面从水龙头把水接受进来，一面向外流出。当水从水管流出来，这就是说，新鲜水的供应正流进水管里面。我们越借着讲说基督而流出活水，活水就越流进我们里面。我们该说了又说。许多时候，我所说的话是在我开始说话以后才领受的。我越说，就领受的越多。我们该学习以我们的祷告为基础来说话，并且凭着对主话的信心说话。圣经清楚的说，‘我对你们所说的话，就是灵，就是生命。’(约六 63。)我们必须相信，我们所说的话是灵是生命。每一个人都能说话。在召会中我们都该是说话的人。

我们每一个人都该说，‘我是召会中说话的人。’说话不仅是少数几位弟兄的责任。每个人都必须是说话的人。然而我们说话之前必须祷告。我们必须借着祷告将人带给主，以履行我们祭司的事奉。我们该把他们放在我们的胸前和肩上，（出二八 29~30，）在爱和能力中，背负他们到主面前。我们这样祷告之后，会得着话语的授权，并且被话充满。话是我们作为君王去到人那里的权柄。我们既是祭司，也是君王。（彼前二 9，层一 6。）我们是祭司，所以我们能为罪人祷告，将他们带给神。我们也是君王，所以我们将神带给罪人。我们首先将罪人带给主，然后将主带给罪人。当我们借着祷告带着罪人到主那里，我们乃是祭司。我们借着传讲带着主到罪人那里，我们乃是君王。我们作为君王，说话有权柄。人会认识我们的说话不是普通的，乃是有分量的。

你若不祷告，也不说圣经的圣言，你的说话就不会有任何分量，只是轻飘飘的说过而已。有分量的话唯独来自祷告和圣言的运用。你必须被祷告和主的话充满。这样你就要被主的话浸透。至终你要成为主话的具体化身。我们的所是需要被主的话构成并组成。主的话应当在我们这人的每一个细胞组织中。我盼望青年人被主的话充满。话是灵，话是生命。（约六 63。）只有灵和生命是有大能的。当我们讲说灵和生命的话语，我们的讲说就要像皇室的诏书，这诏书中会有分量、权柄和能力。每一处召会若一周当中至少分出一个晚上，来在一起祷告并学习主话语中的真理，这是很好的。这样每一个人就要充满灵和主的话。我年轻的时候，读过一本叨雷博士（Dr. R. A. Torrey）写的书，题目是‘如何领人归向基督’。在这本书中，他给我们圣经节，以应付不同类型之人的需要。至终我们发现，这些列出的经节，不足以应付我们传福音所接触的人一切的需要。我们需要更多经节。有时候我们需要领会一章章的圣经，甚至领会整本圣经，使我们的传讲有果效。许多基督徒的传讲可能没有功效，因为他们对主的话缺少领会。我盼望你们许多人祷告，并且充分认识真理，好传讲主的话。

以家为辅助传扬福音

我们传福音，若没有祷告和话语为基础，就没有果效。然而我们还需要另一项实际的帮助，使我们传福音的工作有果效。我们若只有祷告和话语，却没有这个小帮助，我们的工作就无法发挥果效。这附加的小帮助就是家。使徒行传这卷书记载，使徒们挨家挨户传福音。（五 42。）在使徒行传末了，保罗传福音是在租来的寓所，在房子里，不是在小礼拜堂或大教堂中。（二八 30。）保罗下在监里之前，租了一间房子，目的是要向人传讲主的话。你若在大教堂里传讲福音信息，不会像你在家传同样的信息那样吸引人。在家中得救的人，经常成为对主非常有用的人。慕勒乔治就是一个好例子，他就是在家中得救的一个有用的弟兄。

家有几个优点。在美国，许多大一新生离开家去上大学。他们被视为已经长大成人，高中一毕业就可以离开家。他们当中许多人寂寞想家。我们若邀请他们进入我们的客厅，吃些点心或吃一顿饭，他们会感觉像回到家一样，这使他们向着主和真理敞开。不仅如此，人是没有目标的，并且厌倦他们老旧的生活方式。这种光景乃是出自主的主宰。青年人高中一毕了业，通常就开始思考他人生的目标和意义。今天许多青年人没有目标；他们不知道要作什么，也不知道何去何从。他们在人生中没有目标。美国物质的丰富不能满足青年人的心。所以我们必须把握这机会，以基督填满他们心中的空缺。要这样作，最好的路就是打开我们的家。

关乎家实际的交通

打开家的路，乃是在身体中有配搭。不要试图单独的作。我盼望每一个地方召会有美好的配搭。要祷告、交通，看看你们当地是否有任何靠近校园的家可以打开。尽力在靠近校园的地方得着一个家。即使靠近校园的房子必须付较高的租金，也是值得的。这件事需要许多的交通。我们也需要交通谁去校园，谁留在家里顾到作饭和洗碗等实际的事。财物的事也需要好的配搭。一个人可能有财力租赁或购买房屋，却无法提供食物和点心。一位弟兄可能有房子却没有多少钱，而另一位弟兄可能有一些钱却没有房子。也许一位弟兄提供点心，款待那些来到另一位弟兄家有心寻求的青年人。我们需要配搭。每一个地方的众圣徒，必须配搭在一起，为着大学校园的福音工作。

在主的主宰中，若有一对年长的夫妇买了一栋靠近校园的房子，对于房子里里外外一切实际的工作，他们可能需要帮助。他们若不能打扫、吸尘或作饭，还是可以祷告，并和新人一起吃饭。其他的人可以帮忙购物、作饭并洗碗。各地的圣徒若配搭得好，新人会受感于他们所看见的。他们会看见真实的社会生活、团体生活和家庭生活。我们的配搭事奉会摸着、软化、并温暖他们的心，因而接受活而刺入剖开的话。（来四 12。）新生一旦被带进你的客厅，大部分的工作就已经作成了。

假设一个地方有十五个家。每一个家至少能服事十到十五位学生。只要一五个家，大约就能服事两百个学生。离开家的新生可能在周末特别感觉寂寞想家。周末之前，我们的青年人该接触他们，并与他们约定好。他们一周之内可以约二十位。一旦约定好，就需要进一步的配搭。需要唱诗歌，需要有人释放短篇信息，还需要许多说话的人。有足够的事叫每一个人忙碌。

有些人可能会说这太过了，也太花钱。但我们若不是这样用钱，我们要如何用钱？我们若花钱来得着青年人，花费越多，主给的就越多。我们花费在召会生活的一切金钱和时间，都是放进一个储蓄账户里。这账户不在银行里，乃在诸天之上。（腓四 15-19。）我们为主的权益奉献给祂的，就存进这账户里。我们若有负担传福音，必须顾到三件事：第一，我们必须祷告；第二，我们必须讲说主的话；第三，我们必须使用我们的家。为着广传福音，我们该在那灵里积极主动。我们可以让每个城市充满我们的福音单张和传讲。我们也可以让我们的家充满青年人。我们不需要任何花招，但我们必须有两样基本的东西—祷告和话语，再加上我们的家为辅助。我们必须跟随早期的使徒和门徒，采取祷告、话语和家，这三条路来传福音。

第三章 正确的日常生活与广博的爱

[上一篇](#) [回目錄](#)

读经：

彼得后书一章二至八节，马太福音五章十四至十六节，腓立比书二章十五至十六节，一章二十七节，马太福音五章四十四至四十六节：二十二章三十七至四十节，约翰福音十三章三十五节。

在前两章中，我们已经看见一些与在校园传福音有关极重要的事。在第一章我们看见，那灵和身体的启示与经历的重要性。在第二章我们看见，在我们传福音的事上，祷告、神的话语、加上我们的家作为辅助的重要性。在本章我们还需要来看另外两件和我们传福音有关重要的事。第一，我们需要正确的日常生活；第二，我们需要广博的爱。

正确的日常生活

为着传福音，我们不仅需要我们从我们口中所说出来的话，也需要有照耀在人前的生活。我在本章的负担是要我们众人看见，真实的福音传扬乃是作见证人。在行传一章八节主耶稣说，‘但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚，直到地极，作我的见证人。’见证人乃是在生命里作复活升天的基督活的见证，与仅仅传讲字句道理的传道人不同。我们这个人必须就是我们所传的福音。我们这个人该配得过我们所传讲的。我们的传讲不该是表演。我们该传讲我们所凭以生活的。我们的生活就是我们的传扬，我们的生命就是福音。我们传的福音该是我们的日常生活。这完全不同于今天宗教系统中许多的传讲。那些传讲通常只是表演。一个不是绅士的演员，可以表演得好像是绅士。基督徒传福音，而他们的生活却不是照着福音，这对主、对祂的名和祂的福音，乃是羞辱。我们传讲必须用主的话，但我们的话必须配上我们的日常生活。

正确的日常生活是重要的，因为许多人在观察我们。我们周围有邻居、朋友、亲戚、同学、同学、和其他许多人。从我们和他们谈到基督和祂的救恩那天起，他们就观察我们。我们若没有传福音，他们可能一点也不注意我们。既然这么多人在看，最使人信服的因素就不是我们的话语；最使人信服的因素乃是我们的日常生活。我们的日常生活需要配得过我们的传讲。我们的行事为人，必须配得过我们作主耶稣见证人的所是。我们必须有最高的日常生活，好配得过我们的传讲，但这不是说我们该有严格的、刻板的行为标准。我不相信，也不喜欢任何一种墨守成规。有一次，一位弟兄告诉我，他年轻时在阿米许教派（Amish），有一个规条是关乎帽缘的宽度。然而这位弟兄的帽子帽缘较窄。牧师发现，就去这位弟兄的家，警戒他不要戴那顶窄边帽。这是刻板的行为标准的例子。在召会生活中，我们不该有关乎弟兄头发长度和姐妹裙子长度的刻板标准。

我们不需要任何刻板的标准，因为我们有更高的东西——神圣的性情。彼后一章四节说，我们‘有分于神的性情’。我们里面有神圣的性情。在我们基督徒的生活中，神圣的性情是非常重要的。我们既然有神圣的性情，就不需要外面的规条来调整我们的头发、衣服和行为。我们所作的任何调整，都该是照着里面的神圣性情。我们所作、所说、并所是的一切，都该以神圣的性情来核对。每个新生婴儿都有人的性情。虽然婴孩没有任何外面规条的知识，他们仍然有人的性情规律他们所吃的东西。即使他们不懂得‘甜’和‘苦’这两个字，他们也不会将苦的东西留在嘴里；但你若在他们嘴里放甜的东西，他们就会吃。你不需要教导他们有关甜和苦的事，因为他们有人的性情连同人的口味。我们基督徒有一种比人的性情高得多的性情。我们有神圣的性情同神圣的口味。我们必须过一种与我们里面神圣性情相配的生活。神圣的性情会规律我们的发型、衣服和行为。当我们跟随里面神圣的性情，我们就会知道如何穿着并如何举止行动。

根据彼后一章二至八节，有分于神圣性情的结果，乃是结果子。四节说，借着神又宝贵又极大的应许，我们‘得有分于神的性情’。接着，八节说，‘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。’我们借着有分于神的性情，都能结果子。照着里面神圣性情的生活，乃是结果子的生活。在主的恢复里，我们不需要任何外面关乎我们衣服样式，或我们头发长度的规条。我们不该注意外面的规条和组织。主不要组织，祂所要的乃是活的见证人所组成活的见证，就是耶稣团体的见证。我们只该注意我们里面的神圣性情。

青年人去校园传福音的时候，你见证的基督在于你所过的生活。你需要与福音相配的日常生活。当你有分于神的性情，并且受里面的规律，你就会得着果子，不仅是借着你的话语，也是借着你的生命和生活。在腓立比一章二十七节，保罗嘱咐腓立比的圣徒，行事为人要配得过基督的福音。我们需要与福音相配的生活。换句话说，我们需要活出福音。我们该凭着福音生活，并且活出福音。至终，我们的传讲就是我们的生活，我们的生活会结果子。我为福音祷告时，主多次的摸着我。当我为某人祷告的时候，主的回应是：‘你现在不需要应付那种光景，你需要对付你自己。’然后主就会点出我里面几件没有照着神圣性情的事。我担心别人，主却更关心我的日常生活。主若从未借着我们的祷告摸我们的良心，我们就不是在至圣所祂的面光中祷告。虽然我们可能有很多的祷告，但我们离至圣所主的面光却可能很远。若是这样，主永远摸不着我们的良心。然而，我们若在至圣所主圣别的面光中向祂祷告，祂会摸我们一切的所是和所作。我们必须让主从里面摸着我们，否则我们会是松散的。我们若向主认真，祂会用祂的生命并照着祂神圣的性情变化我们。我们应当在祷告中，向主敞开我们全人的每一部分，使祂可以借着祂在里面的规律而摸着我们。这样，我们的生活就与我们的传讲相配，甚至我们的生活就是我们的传扬。多年来，我看过许多不同的弟兄传福音。有些是很有口才的讲员，但他们的传讲通常没有产生多少结果，他们的传讲就像鸣的锣。（林前十三1，）我也看过另外一些口才不好的弟兄，他们讲得不好，但他们的生活与他们的传讲相配。与福音相配的生活是摸着人的，是叫人信服的，因为大多数的人都有公正的良心。公正的良心就像称重量的天平一样，称出一个人的一切所是，试验出一个人的所在和所是。你一开始传福音，人就开始观察你。他们接受自己的不义，却不接受你那一面任何的不义。他们公正的良心可能对自己没有任何要求，却会要求你有正确的日常生活。所以，你必须过与福音相配的生活。

马太五章告诉我们，我们是世上的光，我们必须让我们的光照在人前。（14~16。）我们必须满了光，照耀别人。我们该把耶稣基督和福音照耀出来。保罗在腓立比二章强调同样的学。他说我们该‘无可指摘、纯洁无杂，在弯曲悖谬的世代中，作神无瑕疵的儿女；你们在其中好像发光之体显在世界里，将生命的话表明出来’。（15~16。）将生命的话表明出来，不仅是借着我们的传讲，也是借着我们的日常生活。我们必须过一种将生命的话表明出来的日常生活。我盼望我们有深刻的印象，传福音需要正确的日常生活。我们必须到主面前被祂完全察验过。我们需要祷告：‘主，我去校园传扬你的福音。我在你面前敞开自己，我要受你的核对和察验。我的全人要被“光”照透。’我们都需要这样作。我们的生命和生活中的一切都该受察验。没有什么事是太小而不能受察验的。我们甚至该为着传福音时所戴的手表问主，甚至手表也该是正确的。这不是太刻板。我们必须受察验，因为即使我们以为没有问题，其实却是有点问题的。

我们需要主照耀的光。我们若是草率、松散的人，传福音就不会成功，我们传福音不会结常存的果子。早期的使徒因着扎实的悔改、相信主的救恩，所以他们传福音能结出扎实、常存的果子。我很喜乐并感谢主，我得救是借着一位生命和生活都非常扎实的青年姐妹。她给我的印象一直存到今天，并且永不会磨灭。她的生活与她的传讲相配。我们也必须有一种与我们的传讲相配的生活。青年人不需要问别人有关于他们的头发该留多长的问题，他们乃需要问主。你去校园之前，先到主面前去。告诉青年人头发长度要相同，那仅仅是外面刻板的形式。然而，凡是来自里面神圣性情的，都是美丽的。你若问主，你可能会调整你的头发，但这调整是照着里面神圣的性情，不是照着外面的定规。

广博的爱

青年人去校园传福音时，不仅需要正确的日常生活，也需要广博的爱。广博的爱乃是爱撒但以外的每一个人。在全宇宙中，只有一位我们不该爱，就是撒但。我们应当爱主、爱我们在主里的一切弟兄、并爱所有的人。爱主第一，我们必须全心、全魂、全力爱主。

（申六 5，太二二 37。）我们许多人认为，不信的人恨恶每一位爱神的人。这是不正确的。从外面看，他们也许不同意我们，甚至说我们的信仰是一种迷信的形式，但他们许多人内里深处珍赏我们对主的爱。爱主的人常为他人所尊敬。没有什么能像我们对主的爱那样拔高我们的生活标准。我们越爱主，我们的为人自然就越有最高的标准。然而拜偶像（包括对罪恶事物的享受和爱好）会将人带进淫乱，并且降低他们的道德标准。

（启二 14' 20。）

你只要爱主耶稣一点，你的标准就会被拔高。只要想到爱祂，就会拔高我们的标准。神的爱带进最高标准的道德。约瑟面对波提乏邪恶的妻子时，他说，‘我怎能作这大恶，得罪神呢？’（创三九 9 下。）约瑟爱神，神一直与他同在。约瑟对神的爱保守他在最高标准的道德里。当你爱神，你就是今日的约瑟。神的爱是高的，是在更高的水平上、更高生活的主要因素。我们必须全心、全心思并全力爱主。力量这辞是指我们肉身的力量。我们必须全人爱神。

彼此相爱

第二，圣经告诉我们，我们应当爱弟兄。（约壹三 11，14。）主耶稣说，‘你们若彼此相爱，众人因此就认出你们是我的门徒了。’（约十三 35。）基督徒弟兄中间的爱，对不信的人是刚强的见证，因为在人类社会中很少有真实的爱。人类社会中的爱常是欺骗的爱，但圣徒中间的爱是真实的、真挚的、令人信服且吸引人的。为这缘故，我们为着传福音需要有神圣的共同生活。共同生活并不是说我们都一同生活在一个屋檐下。正确的共同生活乃是对众圣徒有爱的生活。我们必须有这样爱的生活。我们需要邀请人到我们家里，让他们看见我们爱的共同生活。这会叫我们的亲友信服，劝服他们许多人转向主。

爱众人

除了弟兄相爱以外，我们也需要爱众人。在彼得后书有一个进展的过程，从神圣的性情到弟兄相爱，至终到神圣的爱，对众人的爱。（一 4~7。）新约告诉我们，我们必须爱我们的仇敌。（太 544-46。）我们不该恨恶任何一位反对或批评我们的人，反之我们必须爱他们众人。大数的扫罗是反对召会的主要人物。（加一 13，提前一 13。）司提反被石头打死的时候，扫罗在场赞同他被杀。（徒士 59-60。）他带头逼迫召会，（林前十五 9。腓三 6，）但他在去大马色逼迫圣徒的路上得救了。早期的门徒全都感到惊讶，他们许多人不相信大数的扫罗已经转向主。（徒九 21，26。）我想早期的门徒在他悔改信主以前，并不很喜欢他。你相信门徒爱大数的扫罗并为他祷告么？甚至可能没有一个门徒愿意传福音给他。按照行传九章一至六节，保罗得救并没有任何人的介入。

他得救是借着主直接的传讲。这小小的提示，指明门徒可能不喜欢扫罗。他们也许说，‘扫罗没有指望。’这态度也可以应用在今天的光景。许多时候我们认为某个人没有希望，特别是那些反对我们的人。然而按照主的话，这态度是错误的。主说，‘你们听见有话说，"当爱你的邻舍，恨你的仇敌。"但是我告诉你们，要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告。’（太五 43~44。）我们要以这一处美好的经节，来对待一切的反对者。校园里的青年人不该被逼迫者所搅扰。多年前我非常被一切的逼迫所搅扰，有时候我甚至怀疑我们的工作是否真是出于主。后来主给我看见，在福音书中祂一直受到逼迫。（太十 16~18。）许多时候，逼迫者比跟从者还多。在使徒行传中，保罗无论往哪里去，逼迫者都跟着他。（九 22~24，十四 1-2，19。）当我看到这点时，我得着了加强、印证和安慰。

我在中国北方的时候，家乡有一个人反对我。我和他甚至就读同一所专科学校。一九四九年，我从中国大陆迁移到台湾岛，他特意跟着我。他告诉人，他来台湾的目的就是要拦阻我的工作。后来他得知我要去新加坡，就先去散布谣言。甚至在美国，逼迫者也跟着我们。尽管他们有这些活动，我们也不该与他们争战，乃该爱他们。有些逼迫者至终转向主的恢复。我在专科学校的时候，校董之一是个受过高等教育的绅士。他很有资历，也是个著名的讲员。我是他的学生，他也实在爱我。然而，当主把我带到祂的恢复里，他非常不悦。正当他反对的时候，他的长子和媳妇被主得着了。他们来到召会中，并且非常爱主。他的女儿也转到这条路上，但这位父亲的心仍然很刚硬。他十多年继续的反对我们。他的儿子、媳妇和女儿寄给他许多信件和电报，邀请他参加聚会，至终他来了。后来他告诉我，当他走进聚会中，甚至还没有坐下，就开始流泪。在整个聚会中，他为着他的反对懊悔流泪。一九四三年他转到这条路上，至终倪弟兄指派他作香港召会的长老。不要因着一切反对者而灰心失望。每当你在校园迈到反对者，不要感到不安或沮丧，乃要微笑的告诉他们你爱他们。

学习从你的心中说这话。我们必须爱他们，并且充分盼望他们有一天也许会转到这条路上。我们必须爱反对者，并为他们祷告。实际来说，我们唯一的仇敌乃是撒但，没有任何一个人是我们的仇敌。我们必须有这样的态度，但我们仍然需要在真理上刚强。为着真理，我们应当刚强，但我们也该爱每一个人，甚至爱极端的反对者和邪恶的逼迫者。我们该爱他们，因为主耶稣告诉我们要爱他们，并为那逼迫我们的祷告。（太五44。）我们对真理绝不该妥协，但我们该运用广博的爱。我们需要广博的爱，爱主耶稣、爱众圣徒、并爱众人，包括反对者。我们必须看反对者是可爱的人。在校园里，我们都必须保持这样的气氛。不要给人印象好像我们与每一个人都是敌对的。人不论怎样说话敌挡我们，我们都不该被冒犯。他们说过之后，我们可以告诉他们我们爱他们，并且我们想跟他们谈真理。他们若不愿意跟我们谈，我们可以告诉他们，我们会为他们祷告。

我们众人在真理上要刚强、放胆且坚定。为着真理的缘故，我们需要刚强且坚定，但我们也需要爱每一个人。别人越反对我们，我们越该爱他们。我们甚至必须为着别人的反对而感谢主。反对帮了我们大忙；一切反对者乃是为着成全我们。我们若认识这点，就会对他们有怜悯、爱他们、并为他们祷告。我们必须保持这样的态度；这会停止校园里圣徒和反对者之间任何的争战。不要认为我们为真理争战的时候，也必须与人争战。我们不需要与人争战；我们乃需要爱每一个人。我们传福音需要正确的日常生活和广博的爱。