

第十一八课 第 1 讲

基督徒的事奉。事奉也是我们信仰中一个重要的观念。和教会的观念，和奉献的观念，和祷告的观念都是属于最最基本，但是最容易误解的。也已经被误解了的观念。由于这一个观念被误解，在这个观念之上建立起来的所有的理论、命题，或者说人生努力的目标，也都肯定打了折扣。就好像说，你对教会，你根本不懂。你再努力，无非就是努力外在的那些东西。其实好多东西和那个教会没关系。你对祷告的本质不懂，你的努力就是鹦鹉学舌。就是口舌上的装点。其实那些东西和祷告一点关系也没有。同样，事奉也是一个基本的观念。基督徒的一生应该是事奉的一生。基督徒的生存的价值，就是他事奉的价值。所以说这个事奉是和基督徒一生密切相关的。从基督徒生命问世开始，它就进入了一生永不间断的事奉。这并不是一般人能够想象的。往往人们想到的事奉见诸于工作，教会见诸于建筑，奉献见诸于钱财，祷告见诸于言辞。其实这些东西一点关系都没有。教会和建筑没关系，祷告和说话没关系，奉献和钱财也没有关系。它本身就是一个承认，我的一切都是属神的。下一步呢？什么表现，那是看神的事。事奉和工作也没有什么关系。然而我们从以前一点点纠正了这些基本的观念。我们就看到，今天那些神学的理论，是影响了多多少少基督徒的一生的方向和价值。因为它的本身，我们上课常用的一句话，就是那一块块的砖头都是不好的。你再精心的建造，你能建造出好的房子来吗？这也是一个非常基本的观念。所以对于这一类的观念，我们大体上采取的就是四步走的方法。第一，先纠正观念。二，指出本质。三，指出操作。最后，防止一些误区。大体上都是，教会它的基本观念，它的本质，它的实际的运作，以及在运作过程中要注意的。不要陷入的误区。奉献也是这样。我们所有的真理，都是在一个基本观念的基础上建造起来的，完善起来的。所以当我们传福音的时候，最要紧的就是一个基本的观念。核心的问题，信的问题。没有比这个更加重要的了。但是说到现在，我们已经看到了，就这么简单的，许多人简是藐视到觉得不值得一提的那个“信”字，真的是被曲解、被误解、被歪曲到了一定的程度了。于是许多人他自以为信，实际上还没摸着信的边儿。许多人自以为传，实际上你根本不是在生命工作。事奉一提到这一点，我们首先想到的就是教会的某些工作，尤其是教会的那些显而易见的，讲台的工作、差传的工作、全职的工作等等的这些事情。如果你说扫地擦桌子，这也算事奉侍吧，有的人可以勉勉强强

强。算算算，也就算是你们的事奉吧。那已经非常勉强了。如果说，我既没有站讲台，甚至都没到教会里来扫个地、擦个桌子，我只是在家里本本分分，按照圣经的原则去过日子。你说我咋事奉啊？“那你差远了。你就算是个好基督徒，你没有事奉神也不行啊”。他真的不了解。其实那才是一个真正的事奉。神要的这个事奉是无时无刻的。虽然有的时候，他也强调了某些显而易见的。每当提出显而易见的，就是让你注意到隐而未显的。每当提到那特殊的，就是让你看到它的一般的。我们曾经着重的讲到了所有的特殊，若不看到它的一般性，对我们来说，那就是可望不可及，可看戏不可生活，这样一个东西。而所有的一般性，你如果没有看到特殊性的话，你会失去最大的福分。你觉得我不过就是大海中的一滴，真的是有我不多没我不少。我活着还有什么价值啊？你没有看到每一个一般的元素和成员，都具有它不可替代的特殊的一面。所以当你看到一般的时候，如果你没有认识它的特殊性，你根本就不知道神为什么把你放到一般。当你看到特殊的时候，你没有认识到它一般性，你那个特殊也是白特殊。

所以关于事奉的观念，首先我已经把前面已经开始纠正的那几个，不是那个观念，而是进入这个观念的思维方式。首先纠正的，就是事奉不同于工作。这句话，像我们说的祷告不同于说话，教会不同于建筑。以后还会告诉你奉献根本不同于钱财。所以谈不上什么十分之一十分之二的东西。事奉，它和工作是两个概念。事奉未必是工作，工作未必是事奉。工作的果效，未必是事奉的果效。事奉的果效，未必见诸于工作的果效。脱钩。在你正式的认识一个观念之前，有的时候我们需要把它和那些错误的东西先摘开，脱钩。否则的话，你的印象太深了。说到这个立刻就想到那个。说到奉献，立刻就想到钱。你不管怎么解释，他心中老是忘不了那个钱，忘不了那个十分之一。于是当我们讲奉献的真理的时候，也许有必要强调一点。我说的是奉献，不是钱。钱不一定是奉献，奉献不一定是钱。需要啰里啰嗦，反复强调。然后再讲到奉献的真谛，然后再讲到教会的真谛，然后再讲到祷告的真谛。同样对于事奉，这个既然现在已经出现了大面积的严重的误解。所以当我们抓住事奉的真理的时候，首先把那个最大的误解先给它抖落开，先给它摘脱一下。事奉不一定见诸于工作。而工作呢，我们指的是有形式的工作。如果有的时候你说了“我觉得事奉就是工作”。你也不一定要跟他辩论。那么首先我问你，你对工作的观念是什么？事奉，我们在这里说，不一定用可见的工作形式表现出来。在这里头

有三个非常严谨的。一，是不一定，不是一定不。奉献，不一定是借着钱财的形式表现出来。不是说钱都不是奉献。因为过去认为钱才是奉献。那么你认为钱都不是奉献的话，那把这两个稍微掺和着一点就行了。因为奉献的本身不一定借着钱表现出来。你要说钱都不是奉献，错误比钱都是奉献，还是要小一点的。同样在这里我们说到了不一定。第二，可见的。第三，一种形式。事奉，它没有一个固定的形式。这两个事奉，有的强调的一定要用后头一个。为什么？你不做事，但是你时刻侍立在主人的身边，本身就是个事奉。主人在这里，我仆人站在旁边。倒水去，倒水去。扫地去，扫地去。送信去，送信去。倒水、扫地、送信，这确实是给主人干了。你站在这里站了俩小时，主人啥都没叫你干，你说你干了吗？上班了吗？给工资吗？当有的人强调后者的时候，他没有错。因为他看出来，侍立在主人面前，这是最最重要的。至于你干了些什么，那就看主人叫你干，还是没叫你干。要是主人什么都不叫你干。你同样是在完成着主人的托付。主人所需要的，也就是你随时复命。其实你想想看这个观念和奉献的观念不是一模一样吗？奉献是什么？这些东西都是主人的，至于说把什么东西拿出去，那就看主人的要求了。观念到底产生什么？只有在一定的场合之下，他才能产生相应的行为，或者是行动。否则的话，奉献的本身就是一个观念。就好像事奉的本身就是站在主人身边，随时等候着你的差遣。这就是今天我们对事奉的观念，基本上就是这同一的问题。不是要工作。工作如果不出于主人的话，那是工作，也不是事奉。主人没给你安排活，就叫你待着。你一看待不住，那别人在那里干活，我也帮他一下。勤快吧，很勤快。但是未必给你加薪。未必说你好。我叫你在这里候命，你去帮人家干活了。要是你跟人家干活没有耽误了我的事儿，我不是说你好，我可以不骂你。虽然对你不太满意。一旦耽误了我的事了，你给别人干活耽误我的事了。那你就等着炒鱿鱼吧。这就是自己宣称“我在为神做工”，不一定是神所承认的事奉。非常典型的，“我们奉你的命传道，奉你的命赶鬼，奉你的命行异能”，这都是看得见的工，这都是一件一件的事儿。但是在主人那里呢，完全是零。根本不承认你是事奉。只说你在作恶。为什么呢？主人没叫你做这个事情啊。你说“主人传道还用你叫吗？”。这和传福音的概念，那不是一回事。传福音是不间断的，生命借着生活流露出来。前面说的那些传道，当然指的是假先知的招摇撞骗，为自己的肚腹，去说那些讨人喜欢的话等等等等诸如此类的。神说的是“你这作恶的人”。这些聪明人最后发现很不上算。做还是做了，但是弄了个

作恶。早知道我做了半天是作恶，我还不如不做呢。不做顶多是不做，那不做比作恶似乎还强一点。但有一点就是，要注意到了，许多人自己做了工作，他就以为我是在事奉神了。我没做工作，我就很着急。觉得我就好长时间没有事奉神了。不要说有人把工作和事奉合在一起。有人就把他认定的那个工作和事奉挂在一起。我过去一直是讲到的，“最近好长时间没上讲台了”。也许有人就会说了，“好长时间没事奉神了”。他想着借着讲台来服事神。不是不好，也许神曾经给过他这样的恩赐、装备。也许神曾经祝福过他讲台的事奉。但是讲台的事奉，它的本质不是讲台。而是神叫你在讲台有这个事奉。神迹的本质不是杖，而是神叫你如此使用这个杖。很多人就是把工作当做事奉。有了工作，心里非常平衡。“你看我在事奉神”。没有工作，我就没有事奉神。甚至于更极端的，没有我想要的工作，那就不是在事奉神。葡萄园招工的比喻其实说的多清楚啊！你只要等在那里，主人叫你早晨干，就早晨干。叫你中午干，就中午干。叫你晚上干，就晚上干。那有什么关系？可是圣经上这些东西，我觉得你看明白了之后是一清二楚。看不明白，置若罔闻。视而不见，听而不闻。这也就是先知责备那些选民，有的人就搞不懂。“我是叫他们看却看不见，听却听不懂”。后头来了一句“恐怕他们一旦耳朵开了，眼睛开了，我就拯救他们”。一个是我叫他们。另一个是在“恐怕”这两个一加在一起，神这个角色简直是变得很灰色了、很朦胧了。我又叫他看是看不见。最后呢，还怕他回转过来。神给我们这本圣经，祂不会留一手的，祂留一手干什么？祂是竭尽全力让我们明白。可是我们往往误解了神的心意。觉得要借着圣经考状元、选秀才。圣经不是济贫，圣经是选秀。这是在许多人的头脑当中。圣经默示下来，就是为了给那些博士看吗？就是为了使人都成为博士吗？其实救恩之普遍性有谁不知道呢？圣经上说的都非常清楚。那些自以为有资格的，我请你来，你不来，那有啥关系？走大道上去瞎眼的、瘸腿的、要饭的、残疾的，你都给我叫过来，你以为我这桌饭菜就没人吃啦？圣经好多事情说的非常清楚。那么为什么关于事奉，关于教诲，关于奉献，关于祷告，关于信，会有那么多的误解呢？这就是我们搞不懂的事情了。因为毕竟一个自由意志很难揣摩透另一个自由意志。但有一点就是，今天当我们看到这生命之道，在许多人那里被歪曲到叫人惨不忍睹到这个程度，你该怎么样？这救恩已经被许多人不是蓄意的，也半蓄意的歪曲到了成了高深的神学理论的时候，你该怎么样？这简简单单明明白白的福

音，在很多人的口中变成了稀奇古怪，五花八门的教训，你该怎么样？其实这就是我走上这条道路之前，神一点一点让我看到的事情。

今天很多把福音传成了祸音，把生命传成了知识，把真理传成了学问。必须从圣经中看出最最基本的观念。而在今天来说，又必须在这个基本观念当中，排斥那些违背最基本观念的那些重要的东西。基本的要道，要道要在哪里？要就要在很多人在这个问题上都走错了。某种意义上说，这本东西它不是一个理论巨著。有的时候我说这好像是一个勘误表。这个东西是勘误表。它当然应该附在圣经后头，但绝对不是说圣经有错误。而是说看圣经的人左边看看圣经，右边看看勘误表。纠正的是你这里的误，而不是圣经的误。其实这就是从纬线的角度来认识圣经，也就是纠正你对经线的认识上的错误。所以说，今天把工作当做事奉的人比比皆是。一旦没有他认为是有价值的工作了，他就觉得我没有事奉的资格了。一旦看到别人他没有做着他认为事奉的那种工作，他就认为你们就不是在事奉。觉得“我已经处于另一个层次的了，全职的了，神学毕业的了，说出一句话来，那都是比别人更有分量”。渐渐的就失去了真理的分辨，渐渐就失去了正确的方向。他自己失去了正确的方向，因此他带领的教会能走在正确的方向上吗？结论之一，这么简单的问题，这么广泛的错误。结论之二，读圣经先要读出最最基本的观念。信耶稣得永生的观念。为什么要信耶稣？为什么只有信耶稣？底稿儿，列这个信仰要道的课题的时候，当初心里想的就是必须把这个信耶稣得永生给它搞得清清楚楚。而后信耶稣之后的路该怎么走？教会、奉献、事奉，这都是信耶稣之后的路。信耶稣之前，跟你说教会你也不理解。跟你说祷告，我也不能说。否则你以为闭着眼说话就是祷告。更不用说奉献了。信耶稣之前别提奉献。可是今天的问题就是在教会里，在教会的牌子之下，我就不说这个牌子的含金量了。确实有许多事情，误人子弟。有很多人是很想服事神的，但是在那种观念的带领之下，“要服事神，就读神学。读。神学，就全职。全职，站讲台也好，差传也好，管理财务也好，探访也好，这就开始了你的服事”。否则的话，你们那些不能读神学的，你就好好做一个好基督徒算了。这就是当年的拉比思维。这就是当年的法利赛的思维。法利赛人把不读神学的叫做“无知的小民”。所以当年彼得约翰被带到公会的时候，他们就觉得这无知的小民怎么会懂得这些？怎么会说的这样有能力的事情？这一句话不就该你自己思想吗？好多事情神真的是没有弃绝那些入迷途心刚硬的人。神

经常借着他们自己的嘴，给他们自己指路。好多时候都是这样。该亚法说“岂不知一个人替全国百姓死，全国百姓不死，这就是好处”。对了，他说的太对了。问题是你懂还是不懂？他们看到这无知的小民，怎么说出这样有能力、有智慧的话来？太对了，问题就是你懂还是不懂？用今天的话说，为什么没读过拉比书院的，他有这样的能力？瘸子起来行走，他有这样的感染力，他有这样的胆量，他有这样的智慧。当年彼得、约翰带到公会里，你要是数算一下的话，一个审判台上头几十个审判官，下头就站着两个犯人，吓也把你吓死。但是结果呢，真的是让你们自己都说不出话来。没话可说，堵得你没话可说。你还不该思想一下吗？为什么这样？每当看到这些事的时候，我第一个感觉不是痛快。第一个感觉就是，神真是不偏待人。每天都像那些迷惘，走迷路的人发出呼召。每一个人都是这样。所以当我讲到这些事的时候，有的人就说了“是不是神让你明白了，人家都不能像你那样明白？要是不能像你这样明白，那怎么办？”没有必要像我这样明白，因为我只有一个。普通而特殊。但是神绝对会让任何一个人明白，否则祂就没有资格来审判人，否则祂就没有资格按照该明白的来要求人。该，不是按照你明白的来考试。是你该明白的来考试。这就是这一系列的要道的观念。基本上是一个勘误表。在这条路上走的时候，随时随地给你一个提醒，千万不要走到那条道上去。其实我们就说了，关于事奉的观念和关于奉献的观念，几乎是一个公式。两个数据没有任何区别的。你不是把它当做公式背出来，你是当做一种思维方式去想出来。你想通了这个，其他的就迎刃而解。好多东西都有这个思维的东西。所有这些结论，都应该来自于圣经的真理和它内在的联系，二者的自然结果。你要是从这个角度去的话，你就不需要去跟别人辩论。然而这些东西绝对不是一个说法的问题。今天太多的人迷信于那些工作，看得见的工作，忽视了生命。这其实就是一个极大的误区，这是神学上的一个误区。而神学就影响了教会一个误区。人们追求的就是看得见的，摸得着的，能被人有正确的评价的，这一类的事情。

从而第三，他们以为我做这些事情的结果，就是我在神面前挣分的那个依据。把那眼睛看得见的工作的果效，当做是向神交账的果效。工作不一定是事奉。这已经是第一个层次的了。就算工作是事奉，就算你做的这个工作是神叫你做的。然而，工作的果效不一定是事奉的国效。神叫你去传福音，那么你去传福音，这当然是事奉了。不是一般的生活中的传福

音，而是你真的受教会的差遣。作为一个布道家，作为一个传道人，到各地方去传福音。有形的工作。如果确实是出自神的呼召，那么这就是事奉。接下来呢，我传了两年福音，五十个人信主。你传了两年福音，五个人信主。多少人就认为，“这是个忠心的仆人，神祝福他”。或者把圣经上的话也剪贴两句，“你看，把得救的人数天天加给他了。他好像一棵树栽在溪水边，多结果子”。这个呢，“神也没把得救的人数加给你，你也不像一棵树栽在溪水边，一直按月都结果子”。很正常的，很正常的。其实这是第三点，再一次说到，工作的本身，不一定是事奉。这个当中的区别在哪儿？如果你能看得出这个区别来了，你就自然而然的知道工作的果效不在于事奉的果效。应该说事奉的果效不取决于工作的果效。其实主人不是这样看的，你干的那活一头上二十亩地，其实人人都能干到那些，你要使点劲儿的话，说不定三十亩也能干不过二十亩也交代的过去了，他一头上干了两亩地，神了，一般的人顶多开个二分地，三分地，你怎么弄到两亩地？我看你是既有智慧又能吃苦啊。看到了吧，这也许可以叫做行家看门道，外行看热闹。

今天在教会更是如此。许多人所做的事情，唬人，绰绰有余。骗神，那是不可能的事情。我们今天就是这么一个简单的道理，向神交账。我们所做的一切事情，向神负责，向神交账。根本用不着去听那些外行加律法的，根本不懂门路的。听他们这些，白费。所以今天如何看待工作，这是一个层次的问题。不是说做才是好，不做就不好。进一步的延伸一下，如何看待工作的果效，不是数量的问题，不是体积的问题，不是财富的问题，不是口碑的问题，而是神口中的忠心的问题，良善的问题，见识的问题。坐在屋里说这句话，大概没有什么人反对。走出屋门去照着这句话去行，并不是每一个人都能做到的。这正是我们信仰的一个规律，或者说一个特点。什么特点？当你放下一切偏见，你思想的时候，不难理解，不难明白。但是走出门是什么啦？过去我们常说的，面对着利与害，你再看是与非，那个界限就不是那么明显了。没有碰到利害关系的时候，这是和是非是很简单的。这道题，二就是二，谁说三也白费。结果走出去了，一看领导说二，扫大街的说三，那你说你是二还是三呢？很简单一个问题。今天整个的世界，撒旦想要在真理上把你搞糊涂了。能够的话拿去，不能够的话搞混。最后就是荆棘丛里的那个种子，让很多和这个麦子不相干的东西，一块儿生长，一块占据了你这个土地。土地就是你的心。也就是说，今

天如果你的心里头很看重利害的关系，那是和非的关系，一定会变得很模糊的。关于圣经上的真理，它绝对不是大学生的知识的问题。最最要紧的就是认识神，然后看神怎样说的。关于工作的本身和事奉，已经是一个很清楚的界限问题了。更严重的就是，今天把工作的结果，当做是事奉的果效。工作的结果。你在这里传福音，到时候很多人信主了，你以为神就悦纳你啊？第一，也许是神早就预备好了这些人，等着你来摘果子的。这还算好的嘞。说不定你在这里采取了一些欺骗的办法。我都能够数出很多这种场合之下欺骗的办法。第一就是，“来信耶稣。信了耶稣就有饭吃，有衣服穿，有书读”。那马上就有很多人会来信主的。这是第一，很容易果效就出来了。给点好处。第二个就是，“只要你来做礼拜的，我都给你受洗”，它很快的果效就出来了。这一类的膨胀、泡沫，现在的教会当中比比皆是。为什么？他以为这就是工作的过效，事奉的果效。得赏赐的依据。历史本身也是活的圣经。其实圣经上这些道理，早已经清楚的显明。问题就在于撒旦很成功的用荆棘蒺藜挤住了麦子。用那些世上的东西，脊住了天上的东西。结果它想长长不起来。凭眼睛看到的工作的果效，和在神那里被纪念的东西，完全是两码事情。每个人都想到向神交账，这已经是一个非常重要的提醒了。对很多人来说，你做这些事，你想过向神交账没有？对那些世俗话的人，这句话提醒他“你做的是这些事，能不能向神交账？”。对于另一个话，叫礼仪化的人，他不怕这句话。“我现在做的当然向神交账。你没看到吗？工作五年，十个礼拜堂起来了。工作五年，五百个人受洗了。工作五年做了好多事，开了多少奋兴、布道会等等这些了，我就是准备向神交账”。那么第二句话，就是要大家知道，有形的工作的果效，和神那里需要的事奉的果效不是一回事。假如说这一个勘误表所表示的正和误，要真的是影响你的观念的话，这一个错误就能影响你的一生。这一个错误，可以使一个农民辛苦耕作一年，最后颗粒无收。这就是为什么今天，我们更加重视最最基本的一些观念。不是挑名词儿，不是建立另一套神学体制。而是每一个走天路的人，不能不知道哪条路上有深渊，哪条路上是平路。