

教牧與教會

獻給廿一世紀有名無名的傳道者

實用教牧學系列

張子華牧師

特價
\$12.90
\$12.90

ISBN 962-718-58-8

恩奇書業有限公司
Amazing Grace Books Ltd.

教牧與教會 — 獻給廿一世紀有名/無名的傳道者
實用教牧學系列

作者：張子華牧師
出版：恩奇書業有限公司
香港九龍彌敦道562A號二樓
電話：(852) 2780-9938
傳真：(852) 2770-8282
設計：爾霖設計有限公司
發行：高示有限公司
香港九龍彌敦道562A號二樓
電話：(852) 2780-1188
傳真：(852) 2770-6229
電郵：market@crosshk.com

二〇〇一年十二月初版
版權所有 不得翻印
© 2001 恩奇書業有限公司 / 張子華牧師
國際書號 962-7146-57-9

Pastor and Church

Author : Fred T. Cheung
Publisher : Amazing Grace Books Limited
1/F, 562A Nathan Road, Kowloon, Hong Kong.
Tel: (852) 2780-9938
Fax: (852) 2770-6229
E-mail : market@crosshk.com
Design : Elim Design Limited
Distributor : Cross Communications Limited
1/F, 562A Nathan Road, Kowloon, Hong Kong.
Tel: (852) 2780-1188
Fax: (852) 2770-6229
E-mail : market@crosshk.com

© 2001 Amazing Grace Books Limited / Fred T. Cheung
First Published December, 2001
All rights reserved.
ISBN 962-7146-59-5

目錄

前言

第一部分：作為教會

第一章：導言

第二章：教會的本質

- 第一課：真教會的標誌
- 第二課：教會的特徵
- 第三課：教會的根基

第三章：從使徒行傳看教會的成長

- 第一課：教會與聖靈
- 第二課：教會與禱告
- 第三課：教會與教導
- 第四課：教會與宣教
- 第五課：教會與奉獻

第四章：教會的組織

- 第一課：教會的帶領體系 (權柄與順服)
- 第二課：教會的訓練體系 (成熟與增長)
- 第三課：教會的資源與社會關係 (榮神益人)

第五章：教會的事工

- 第一課：主日崇拜
- 第二課：聖禮(洗禮、聖餐及其他)
- 第三課：團契生活
- 第四課：小組的理念與實踐
- 第五課：探訪與終極關懷
- 第六課：佈道與差傳事工

第二部分：作為教牧

第六章：失去的形象——導言

第七章：呼召

第一課：從「約翰福音」看教牧蒙召

第二課：不可失去的蒙召形象

第八章：從聖經中看教牧形象

第一課：舊約對教牧形象的描述

第二課：新約對教牧形象的描述

第九章：從新約看教牧生命品質

第十章：教牧人員的屬靈操練

第一課：禱告

第二課：讀經/學習

第三課：憐憫

第四課：獨處

第五課：安靜

第六課：愛的功課

第七課：屬靈大敵——物質主義

第十一章：教牧與家庭

第三部分：尾聲

第十二章：中國教會的現狀與未來

第一課：這是一個什麼時代

第二課：幾個入手點

第三課：普世差傳與合一運動

跋 教牧事奉再思

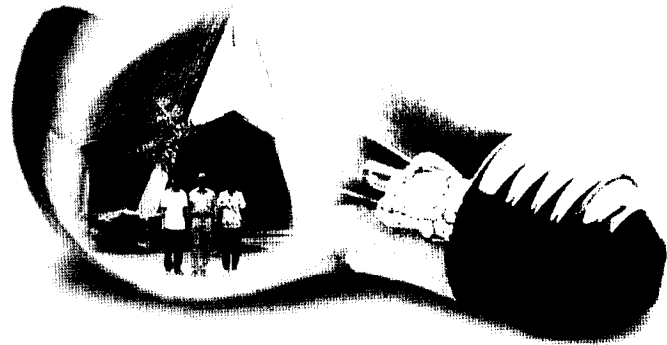
「教牧」一詞本來具有豐富的聖經含意，然而在今天的事奉實踐中常常看見「教」與「牧」的脫節，即“教會”與「牧人」失去其內在的生命本質。因此，筆者致力於探討一套教牧學，嘗試澄清這二者的聖經關聯本意，然則更重要的是盼望提供給教牧同工可以直接應用於教牧實踐的方法與思路，對歷史、今天以及未來做再思與重整，在這個末世共同提承異象，使主的教會如明光照耀。

不管我們是否願意承認，屬世的許多紛爭與敗壞，在教會裏也常常不難發現其蹤影；甚至世上所沒有的某些是是非非，也可能在教會中成為羊的跌絆。這一點兒也不奇怪，因為在神與人，甚至是神與他的子民中間，並非是封閉的，至少現今不是真空，魔鬼撒但最不甘心的一件事就是教會成為世上的一片淨土，而這種認為教會是淨土的天真想法一直是單純的慕道友與初信者的誤區。

那麼，教會究竟是什麼，或教會應該是什麼？作為羣羊的榜樣，教牧人員究竟如何謹慎自己，看護、帶領羊羣呢？

正如我們所知道的，基督教是歷史性的信仰，那麼兩千年教會發展與今天時代的變遷是否還能夠保持同步？那從起初一次交付的真道是否還具有回應今天資訊社會的基礎？這一連串發人深思的問題將所有的教牧人員實際上推到一個嶄新的歷史地位，換句話說，作為今天的一個教牧人員，應該有什麼樣的深度與見識來作主無愧於這個時代的工人呢？

第一部分：作為教會

第一章：導言

第一章：導言

從「教會」的希臘原文“Eccleisia”一詞本身的含義看，教會是被召聚的一群人，這裏重要的問題是「被誰召集的」，以及是「怎樣的一群人？」。

雖然答案並不難回答，但凡有一點神學知識的人都可以脫口而出，「被神召集的」，「是一班重生得救的人」嘛！你答的不錯，但當我們再進一步思考時，就會越來越感覺其份量不同一般。首先，神為什麼召集？

這彷彿是一言難盡的神學難題了吧？其實當我們不知從何開始時，不妨徑直追想創世之初，神對人的創造。在創壹：26，神而出，「我們要照著我們的形象，按著我們的樣式造人。」

原來，上帝造我們，讓我們具有神的形象，是為了上帝的榮耀。因此，我們至少可以看見上帝要召集他所喜悅的，有著神的形象，可以彰顯其美好榮耀的一羣人。那麼，接下來第二個問題是，教會這一羣到底是什麼樣的人呢？

這樣的問法一定會使你想到教會裏形形色色的人和事。也許，你不再脫口去回答說，「是一班重生得救的基督徒」；也許，你希望先鑒別一下，張三算不算重生得救呢？

但是，實際情況是什麼樣的呢？原來教會這一羣首先竟都是罪人！若沒有這樣的觀念，你無法形成正確的教會觀，你無法透

視教會去發現神那偉大的榮耀！

這樣看來，由一羣曾經是罪人，現在蒙特赦的人組成的教會一定有其顯著的特徵。首先，教會存在必須有一個很特別的目的，即必須有一個很清楚的使命宣言，而這個使命宣言會直接影響我們如何去認識教會；影響整個的教會生活，讓教會可以不會僵化，在社會的改變中站立得住；同時也能明確地指導教牧的生命事奉。

而這個宣言正是馬太福音第二十八章，主給我們的大使命：

「天上地下所有的權柄都賜給我了。所以，你們要去，使萬民作我的門徒，奉父、子、聖靈的名給他們施洗。凡我所吩咐你們的，都教訓他們遵守，我就常與你們同在，直到世界的末了。」

在這裏，「所以」一詞所承接的因果關係是明顯的，即擁有天上地下所有權柄的主耶穌是因，是教會的原始，又是教會的元首；而動詞「去」，則是教會的方向。雖然「去」的方向可能不盡相同，有的教會專門作城市事工，有的教會對某一特別階層，比如吸毒，牢獄領域的福音工作有負擔等，但大使命卻是每個教會共同的異象，即傳福音，牧養主的羣羊是所有主的教會旗幟鮮明的立場。

第二章：教會的本質

第二章：教會的本質

主耶穌之所以設立教會在地上，是因為主深刻地瞭解這個世界，瞭解這個世界會對教會做出的誘惑與攻擊；更因為他憐憫我們，知道我們的需要，就使教會成為我們實踐神在地上美好計劃的堅盤固壘。據此，一個真正屬主的教會通常有四個清楚的標誌，也可以稱四個基本的委身。

第一課：真教會的標誌

一. **當然是實踐大使命的要求，去傳福音。**傳福音像是教會的活水一般，讓教會永遠處於生生不息，活潑潑的生命狀態之中。教會絕不能是封閉的「安樂窩」，教會的委身不可以與宣教差傳相隔離，教會需要不斷向外作見證，要向前看，讓內在的生命流露在這個世界。

二. **教會必須有一個正確分解神的道的講臺，也可以這樣說，教會必須委身於聖經。**因在講臺上所講的是聖經的話語，講臺不是炮臺，成為藉以攻擊別人，發泄怨言的障地。我們必須高舉聖經，遵守聖經並一再回到聖經真理中，這是歷世歷代教會復興的不二法門。教會需要用神的話來透視社會各現象，並以神話語的能力積極回應、行動。教會所有的運動、決策，必須要有從聖經而來的肯定和評價，即教會必須順服在聖經的權威之下，同時聖經是我們每個信徒生命的準則與最後的權威。

三. **教會應按理合宜地實行聖禮，這裡尤指聖餐與洗禮。**根據聖經的教導，使聖潔之民予嘗聖潔國度的光榮與奇妙。

四. **教會要有聖靈運行其中的一個帶領系統去發揮其最榮耀和最有功效的事工功能，筆者特別提出教會的牧養與懲戒權柄。**其實在教會歷史上，一直有著關於有形教會與無形教會的提法，所謂無形教會是指聖靈超然帶領和保守教會；而有形教會則是指擁有教會職能、分工，教牧人員、管理牧養等的一個完整系統。實際上，二者的關係是相輔相成的，沒有聖靈的內駐與帶領，任何完善的教會系統不過是一個形式；而缺乏有效牧養規範與懲戒權柄的教會，必然鬆散混亂，妨礙聖靈的有效工作。因此真教會的一個重要標誌必須包括教會的規範與懲戒。關於這幾點，將在以後篇幅深入探討。

第二課：教會的特徵

直到今天，許多基督徒還是隨從世俗看法，認為那座古老的或是嶄新的教堂就是教會。我們在發現教會的特徵之先，可以首先來澄清教會不是什麼？

雖然教會不是一座建築物、辦公室或是一個部門、機構，即使是經歷了上千年風雨的教堂，不管曾有多麼重大的歷史人物或事件發生於其中，它也只是一個古迹、一個有基督教傳統的建築物，不是教會；其次，教會也不是一個由節目、系統和人為方法構成的組織，充滿著階層與地位之分，去跟隨世俗的流行思想，

爭取自我發展與榮耀。當然不是！

教會是一個活著的機體，由一羣有氣息、有個性、有感覺、有痛苦、也有歡樂；會流血、也會流淚，經常需要醫治的一羣人所組成。保羅在歌羅西書三章15節是這樣形容這羣人的：「你們也為此蒙召，歸為一體」。

所以第一個重要的特徵是**合一**。

合一不是被現在人所理解成的一個口號，合一是教會的本質特徵。教會是以主耶穌為元首的弟兄姊妹互為肢體的有機體（參弗五：30）。合一是聖靈的工作，只有在聖靈裏，信徒才會順服聖經的教導，認識並經歷由肢體到全教會，再到普世教會的合一。

第二個與之相關的特徵是**彼此相愛**。

主耶穌在約翰福音十三章34節賜給我們的命令是「彼此相愛」！他進一步闡明：「我怎樣愛你們，你們也要怎樣相愛。你們若有彼此相愛的心，眾人因此就認出你們是我的門徒了」使徒保羅也在林前十二章的25-27節用身體作比喻：「總要肢體彼此相顧。若一個肢體受苦，所有的肢體就一同受苦；若一個肢體得榮耀，所有的肢體就一同快樂。你們就是基督的身子，並且各自作肢體。」既是如此，弟兄姊妹間應當彼此尊重、共同生活，不拘個人的背景、學歷、職業、收入等世俗因素，也不拘民族、風俗、語言、年齡的差異，享受在一個相愛大家庭裏的平等、尊重喜樂與平安。

第三個重要特徵是**見證主名**。

當這樣一羣彼此相愛，同甘共苦的信徒意念相同，愛心相同，以榮耀基督為目的時，教會（腓二：2）就成了神榮耀的見證，也成了一個社會的積極力量，成為世界道德良心批判的刺針，成為一把與罪惡對立的利劍，把人從撒但與罪的權勢中拯救出來，讓人知罪而悔改歸向神。同時基督徒在外邦人中，因著自己品行純正，叫那些譏謗我們是作惡的，因看見我們的好行為，便在鑒察的日子，歸榮耀給神（參彼前二：12）。

第三課：教會的根基

羅馬天主教傳統上一直堅持耶穌的大弟子聖彼得是教會的根基。他們的根據就是馬太福音十六章18節，耶穌在彼得認主為基督時說：「你是彼得，我要把我的教會建造在這磐石上。」但是，根據希臘文原文研究，彼得的字“Peter”是小石頭的意思；而磐石“Petra”是大堅石的含義，可見耶穌不是指示Peter為教會根基，而真正意思是「我要建立我的教會在我的根基之上」連使徒彼得也在彼得前書二章7-8節肯定了這樣的中心信息。

「匠人所棄的石頭已作了房角的頭塊石頭」，又說：「作了絆腳的石頭，跌人的磐石」。

在這裏，很明顯房角的頭塊石頭就是磐石。而在以整個聖經

裏背景的文脈系統中不難得知，經上所記的房角石正是指主耶穌所說的。在這個推論中，一方面肯定了耶穌是教會唯一的根基，一方面準確地形容主是怎樣的磐石——是房角的頭塊石頭。在土木建築中，基礎設計裏的房角石是整個大廈的靈魂支柱。從力學角度看，這塊石頭不僅要承受外界力（如風力、地震等）所傳遞的荷載；同時還要承受內部力（如重力、活動壓力）所傳遞的荷載，也就是說，這塊基石需要承擔起內部、外部的壓力，支撐起整棟大廈不動搖，可見房角石的重要地位。而我們的教會正是建立在耶穌基督這塊房角石之上的。是耶穌基督承受著二千年教會史的內憂外患，在各種環境中，在魔鬼的各樣威逼利誘中巍然屹立，從而使教會「全身都靠他聯絡得合式，百節各按各職，照著各體的功用彼此相助，便叫身體漸漸增長，在愛中建立自己」（弗四：16）。

明白這一點非常重要。因為教會的根基若是建立在人的上面（就算是主的大門徒彼得，也依然有著三次不認主的軟弱），教會的依託自然而就轉向了人——教會要求人的資源、供應、照顧；教會要向人、向捐助者、奉獻多的人負責；而教會的行政與牧養運作也必然為那些衣著華麗、居高位、有權勢的人所設計。這與主耶穌憐憫窮乏人，看顧被壓迫者的旨意顯然背道而馳。

在兩千年教會史上，中世紀的黑暗正是因為教權與世俗皇權的結合；正是因為高舉人，高舉教皇的旨意，高舉教廷的權利超越神，才引發了教會對外的逼迫欺詐，教會內部的腐敗傾軋，這是血的教訓。因此，教會一切的一切只來自一個真正的源頭，教會無論是個人或整體所做的一切事和內在的動機，不是為了教皇、

主教、牧師、長老；不是為了那些有影響，有權利的人；也不是為了**會員大會**法定人數，而是要立足於耶穌基督，仰望耶穌基督，高舉耶穌基督，借著遵行他的話語去成全他的美意，成就他的目標，彰顯他的榮耀！

這是教會唯一存在的目的！

第三章：從使徒行傳看教會的成長

第三章：從使徒行傳看教會的成長

引言

使徒行傳是傳道教牧必須熟讀的，因為這是神對初期教會發展的藍圖，又是聖靈作為的明證，是回應今天靈恩運動最重要的聖經根據所在。使徒行傳又稱聖靈行傳，可見清楚彰顯了聖靈的權柄與大能——使我們看見“主將得救的人天天加給他們”（徒二：47），這是何等美好的見證與圖像！因此，我們要先一起研究聖靈與教會的關係。

第一課：教會與聖靈

使徒行傳是以主耶穌借著聖靈，吩咐所揀選的使徒，被接升天開始的。我們注意一章8節，「但聖靈降臨在你們身上，你們就必得著能力；並要在耶路撒冷、猶太全地和撒瑪利亞，直到地極，作我的見證」。在這裏，「能力」一詞在希臘原文中是「爆炸」的意思，就是聖靈會在門徒身上產生像炸彈一樣的能力，將人的生命改變——不僅改變使徒的生命，（我們知道使徒們在追隨主的三年中曾是那麼迷惑，軟弱、膽怯與無知，甚至連大使徒彼得竟三次不認主），而且賦予使徒禱告的能力、講道的能力、宣教的能力，讓無論是猶太人還是外邦人都來到主面前認罪，悔改信主。我們可以稱之為「第一救恩爆炸」，是將人的老我完全破碎拋向主，成為屬神兒女。我們將從使徒行傳中看見聖靈不斷地作工，帶來超過人心所能想的改變，且

每一次改變都是爆炸性的，不僅改變人的生命，還改變了整個世界的格局直到今日，直到世界的末了。

按著主耶穌升天前的應許，五旬節聖靈降臨，如風如火，分開落在門徒的頭上，「他們就都被聖靈充滿，按著聖靈所賜的口才，說起別國的話來」（徒二：1-4）。這是使徒行傳中發生在使徒身上的第一個神迹，其第一層含義是要將福音傳遍天下，必須能用萬國的語言，論說神的大作為；必須在萬民中，不拘是住在耶路撒冷的人，米所波大米、亞西亞的人，還是羅馬、埃及的客旅，將基督耶穌的救恩傳揚。第二層含義則是，在這項偉大的運動背後，是聖靈的推動與作為，借著使徒與信徒的言行，見證，突破世俗權勢，異教異端的重重逼迫堵截，建立起教會成為彎曲悖逆世界的中流砥柱。

我們看見第一個改變了生命的使徒正是三次不認主的彼得。他在五旬節的那篇擲地有聲的講道本身就是聖靈降臨及聖靈大能的明證，可以說是聖靈親自恩膏了傳道人的口，將福音的大能釋放出來。誰能想象，一個加利利湖邊的漁夫小民竟然一篇道下來使三千人信主，且「都恒心遵守使徒的教訓，彼此交接、擘餅、祈禱」（徒二：42）。今天在全世界有無數的佈道會、奮興會，但是像五旬節這樣的感人場面卻如鳳毛麟角，我們不得不認真思量，在我們的講道、佈道中，聖靈究竟是主角還是配角？

教會一誕生，立即在猶太教的仇視下，在異教（如羅馬太陽神教，神皇帝教）的逼迫下，在異端（如諾斯底主義、哥林

多分裂教會的分黨、加拉太教會假教師等) 的攻擊下, 在整個世俗世界政治、經濟、軍力、文化的包圍中面臨到被扼殺在搖籃中的巨大威脅。彼得約翰被捕受審, 司提反殉道, 耶路撒冷教會大遭逼迫分散到撒瑪利亞, 及至使徒中雅各首先殉道, 彼得被囚, 保羅為主屢遭兇險, 真是處處險景環生。無人可想象一個由無知小民、漁夫稅吏組成基督教會日後竟能成為強盛的羅馬帝國國教, 成為影響全世界的強大屬靈力量。從使徒行傳中, 我們看見並信了聖靈對教會的超然保守, 使我們確知聖靈的能力運行世上, 無堅不摧。

禱告是聖靈的另一個表現形式。從使徒教會的預備、誕生到發展, 都是用同心合意地一切禱告來托住的(參徒一:14; 二:42, 46; 四:24; 十:9; 十二:5; 十三:3; 十六:25等), 關於這一點我們會在下面詳細談論。但是聖靈的能力在使徒們的身上成為強有力的見證, 使監獄根基動搖, 使病痊愈, 使死人復活, 使禦林全軍信主。從中我們得出的結論是, 禱告的本質是出於聖靈的工作。

使徒行傳中以兩個使徒為中心: 一個是彼得, 一個是保羅。這裏我們想分析兩件具體的實例, 來看看聖靈是如何帶領, 指導教會前行的。

第一個例子是關於猶太人使徒彼得。第十章裏記載著, 一日彼得正在房頂禱告, 忽然魂遊象外, 看見天開了, 有一物好像大布盛著地上獸、昆蟲並天上的飛鳥, 有聲音吩咐彼得將這些宰了吃。彼得推卻說: 「主啊, 這是不可的, 凡俗物和不潔

淨的物, 我從來沒有吃過」, 這時又有聲音第二次吩咐他: 「神所潔淨的, 你不可當作俗物」, 如此一連三次。這時, 恰好外邦人哥尼流所差的人到了門口, 聖靈向彼得說「起來, 下去, 和他們同往, 不要疑惑, 因為是我差他們來的」(參徒十:1-23)。

對於一個謹守摩西律法的彼得, 聖靈使用異象、聲音這種強而震撼的方式激動彼得, 使他作為第一個前往外邦之地傳福音的使徒, 開啓了拯救外邦人之門。彼得見證說: 「神既然給他們恩賜, 像我們在信主耶穌基督的時候給了我們一樣, 我是誰, 能攔阻神呢?」聖靈同時在耶路撒冷教會作工, 眾人聽了就不言語了, 只歸榮耀與神: 「這樣看來, 神也賜恩給外邦人, 叫他們悔改得生命」(徒十一:17-18)。

這件事實際是早期教會向主的大使命所邁出的決定性一步, 從此, 福音不僅顯明給猶太人, 也照亮了外邦世界, 以致當保羅開始作宣教旅行的時候, 神的道就勢如破竹地被傳講開來。這裏明顯是超越人心思意念的聖靈工作。

另一例子是描述保羅這個外邦人使徒的宣教工作。使徒行傳十六章從六至十節是在聖經中不顯眼的一小段經文, 但正是這五節經文決定性地改變了整個世界的格局, 直到今日。

當時保羅在進行第二次佈道旅行, 從路司得收了提摩太, 準備前去亞西亞, 但是聖靈親自攔阻, 他們就到弗呂家、加拉太一帶的地方; 到了每西亞邊界, 正想過到底推尼去, 聖靈又

再次攔阻，保羅一行只好下到特羅亞。在夜間，保羅看見異象，有一個馬其頓人站著求他去幫助，他們便動身即往馬其頓，以為神召他們傳福音給那裏的人聽。在這裏，聖靈兩次攔阻了保羅的宣教方向，特別是馬其頓的呼聲使保羅徹底放棄進入亞洲的宣教計劃而揮師歐洲，使歐洲大陸成為除了巴勒斯坦地區，第一塊被福音之火燃燒的地方。我們在以後的教會歷史中將看到聖靈的計劃高瞻遠矚，上帝不僅祝福歐洲這塊土地，而且還使用一個富強的歐洲將福音傳到了非洲、美洲和亞洲各處。直至今日，西方世界仍然被視為基督教發展根據地。

在華人教會，也有很多信徒這樣提問：「為什麼聖靈不許保羅先將福音帶到亞洲，若那樣的話，說不定我們中國早就成為基督教大國了。」其實，這是一個一廂情願問題。當時的中國是封建制度強盛的漢朝，從地理、政治、文化多個角度回過頭來看，都不一定是中國傳統文明與基督教相遇最好的時機——但更重要的是，聖靈有其透視歷史的宣教策略與藍圖，我們從保羅這個轉變中所學到的，不光是早期使徒對聖靈帶領的順服，更重要的是看到聖靈如何直接參與，並帶領了教會的發展方向，親自介入到普世宣教之中去，成為教會的發展第一動力。

在使徒行傳裏，幾乎沒有一個事件能避開聖靈那爆炸一樣的能力。我們是不是因此說，聖靈特別恩待襁褓中的早期教會呢？其實，我們倒是應該認真反省，在今天教會中究竟有多少人的思慮、計劃和方式而不給聖靈留餘地呢？**在我們企圖批評今天的靈恩運動之前，我們是不是應該正面地去研究聖靈在這個波瀾壯闊的全球運動中所扮演的角色？！**一言以蔽之，聖靈

是教會發展過程中最重要的內因。

第二課：教會與禱告

有人說：「是禱告托著教會」，這話從某種意義上並不誇張。主耶穌在光榮入聖城後，清潔聖殿，教訓人說：「我的殿必稱為禱告的殿……」可見，離開禱告，教會便會名存實亡。

耶穌升天之後，門徒們聚在一起「同心合意地恒切禱告」（徒一：14），他們用禱告迎接五旬節聖靈降臨，又用祈禱開始了使徒教會，「那一天，門徒約添了三千人，都恒心遵守使徒的教訓，彼此交接、擘餅、祈禱」，主將得救人數天天加給他們（徒二：42）。

我們又稱「使徒行傳」為「禱告傳」，是因為教會從誕生前及至整個發展過程中，都是在同心合意，恒切禱告中經歷了聖靈的大能。當使徒教會遭遇逼迫時，信徒同心祈求主賜膽量，「禱告完了，聚會的地方震動，他們就都被聖靈充滿，放膽講論神的道」（徒四：31）。使徒們為一切事禱告，因為他們知道自己所面對的是一個被險惡環境時刻威脅的嶄新事業，從人而言他們束手無策，所以唯一的方法就是禱告，並順服從禱告中得到的聖靈的帶領。使徒們禱告按立執事（徒六：6）；大馬色的亞拿尼亞為在禱告的掃羅按手受聖靈（徒九：17）；彼得在禱告中順服異象將福音帶到外邦之家（徒十）；安提阿教會的先知與教師禱告禁食，將巴拿巴、掃羅差遣去宣教，從此開

闢了保羅的四次偉大的宣教之行（徒十三：1-3）；在獄中，保羅、西拉的夜半禱告使地動屋搖，鎖鏈鬆開，並使他們剛強壯膽地向獄卒傳講福音（徒十六章）；借著禱告，使徒們行神迹奇事、醫病趕鬼；借著禱告，使徒們放膽傳講神的福音，被聖靈充滿；借著禱告，教會一次次歷劫復興，將真道遍灑萬邦，使基督教會遍地開花；借著禱告，他們一次次順服聖靈帶領，不僅使外邦人回歸羊圈，而且奠定了世界的格局直到今日……。

在本書的第二部分，筆者將特別談論作為教牧與禱告的關係，但在這裏，我們從使徒行傳看見教會的每一項事工無不與禱告緊密相聯。筆者聽過一個宣教士的見證，記憶猶新，他說：「我是被教會差遣去非洲宣教的，在非洲的幾年，我事奉得很累，也很少收到這邊弟兄姊妹的音信。後來家人染上虐疾，事工收效甚微，我只好回國。我參加教會禱告會，一個人坐在後邊，我一邊聽一邊流淚。禱告會自始至終，沒有一個人為宣教代禱，更沒有人為我提名禱告——後來我不得不站起來作見證，因為認識我的人也不多了」。我說：「我知道為什麼我在非洲失敗得一塌糊塗，是因為我後面從來沒人為我們代禱」。

這是一個發人深省的反面教材。筆者在教會一直很注重禱告會，並特別鼓勵平信徒要多多參與，後來每周的禱告會人多得要分堂。我以為禱告是教會的復興，行在上帝旨意中的重要保證和前提。禱告是聖靈同在的表現，雖然你不一定看到每次禱告的神迹奇事，但是你或你的教會都一定會經歷禱告所帶來的轉變，那就是神迹。

其實使徒行傳的禱告神迹並非僅限於一世紀，其後的教會史也處處成為明證。我舉個中國教會史的例子，從中可以看見禱告與教會關係。

在中國的「文化大革命」期間，所有的教會（包括公開三自教會）一律解散，所有的牧師，傳道人一律被送去勞改、坐監牢，許多信徒被迫放棄信仰，免得誅連九族——在「文革」十年中，只有一些身體不便的老年姊妹能趁著夜晚偷偷探訪信徒；只有一些虔誠的傳道人在結束了一天艱苦的勞動之後，還能對著滿天星斗低聲祈禱。但是十年之後，中國的基督徒消滅了沒有？不，非但沒有消滅，反而增長了十倍！十倍，這只能是神迹！當然，除了“星光祈禱”之外，海外教會同心合意的懇切禱告扮演了不可或缺的角色。普世教會是一體，肢體的代禱在這個神國中彰顯了聖靈自己的能力。

在使徒行傳裏，聖靈會在使徒們的禱告中常常指明教會的前進方向，或是向外邦宣教，或是向歐洲進軍，這一點是今天我們教會特別要注意的。筆者在教牧實踐中，多次推動了不同的目標計劃，比如「細胞小組」。中國有句古語：「兵馬未動，糧草先行」；我稱之為「兵馬未動，禱告先行」。任何事不能跑在上帝的时间之前，無論它的目的有多好；任何事也不能不顧禱告中聖靈的帶領，無論以人的方式它是多麼成功的。一句話，使徒們為我們首先做出的是禱告的榜樣。

第三課：教會與教導

教會的成長離不開教導，「沒有異象，民就放肆」（箴二十九：18），教會是聖靈帶領下最有異象的集合。對比世上的任何事業、行業，教會不僅充充滿滿地有真理，有恩典的榮光；而且教會從二千年前到今天都不斷地實踐著上帝所賦予的異象，充當神的旨意行在地上的先鋒。

「使徒行傳」開門見山，在一章一節，路加就談到本書正是主的教導的實踐與應驗（參徒一：1）；而在最後一節，徒二十八章31節，再次以保羅「放膽傳講神國的道，將主耶穌基督的事教導人」為全書的結束。事實上，歷史本身，使徒們的經歷與言行本身就是對後代的最好教導。我們看見使徒教會的興旺，乃是從第一天起，五旬節聖靈降臨開始，那時門徒「都恒心遵守使徒的教訓」（徒二：42）；而使徒們也在聖靈的感動下，將主耶穌、聖經與一次交付與他們真道在殿裏、在耶路撒冷、在撒瑪利亞、在外邦，乃至在羅馬教導一切猶太人與外邦人——福音因此在使徒時代得到了有效傳揚，為日後教會的發展奠定了基礎。

作為教牧，疏忽教導就是在聖工上的失職：「我的民因無知識而滅亡。你棄掉知識，我也必棄掉你，使你不再給我作祭司。你既忘了你神的律法，我也必忘記你的兒女」（何四：6）。原來教會出現問題，信徒在屬靈生活中無知絆跌，上帝要先追討教牧人員教導的責任。

從正面上講，主耶穌事工期間，不厭其煩，諄諄善誘，用比喻，用故事要將一個人心未曾想，人眼未曾見過的天國教導給門徒與眾人明白；而使徒們也效法主的榜樣，用證道、見證、神亦將他們所見所聞的真理以生命彰顯出來，正如保羅在林後十一章描述的，「我比他們多受勞苦，多下監牢；受鞭打是過重的，冒死是屢次有的……又屢次行遠路，遭江河的危險、盜賊的危險、同族的危險、外邦人的危險、城裏的危險、曠野的危險、海中的危險、假弟兄的危險……」（參林後十一：23—29），以致他們用鮮血和生命教導並捍衛了這道。而我們今天抵擋撒但還沒有到流血的地步，難道要在教導上顯出虧欠麼？

筆者在數十年牧會的經驗中發現，無論從信徒的靈命抑或事工推動方面，有教導與無教導有著截然不同的分別。僅用差傳事工為例，感謝主的是，筆者所牧的教會，從一開始就在差傳方面有著特別的教導與強調。所以每年我們有差傳年會，有宣教士報告會，有團契間的差傳知識競賽，有透明的差傳安排與遠景計劃。因此，信徒不僅將差傳視為教會的主要方向，而且當作自己的事，在差傳奉獻方面更是盡了力量。我們教會七、八百人，每年有高達幾十萬美元的差傳奉獻——這一切都與差傳教導分不開的。另一個相反的例子則是教牧人員在教導方面的錯誤。我知道大陸有一個教會，一直竭力教導的是安全。為了安全可以不傳福音，不帶新人；為了安全，教會的年度目標中沒有差傳；為了安全，教會自我封閉，不去與其他教會來往，這個教會不僅後來人越來越少，而且從那裏出來的弟兄姊妹個個缺乏傳福音的熱忱，靈裏也沒有活潑追求——這不能怪信徒，

只能責備傳道人在教導方面的過失與誤導。可見，錯誤教導與疏忽教導一樣，會將神的教會帶入死胡同去。

在教導方面，我特別要強調的是講道。一個牧師不能很好地講道，沒有良好的講道功底和技巧，就沒有一個被會眾認可的牧者形象；而一個可以從容不迫，駕馭自如講道的牧師，則可以非常快地贏得會眾，建立教會。在使徒行傳第二章彼得的五旬節講道，大有能力，令人感到札心，那天門徒約添了三千人（徒二：41）；而第三章彼得、約翰在殿裏講道，更讓信主的男丁數目約到五千（徒四：4）；司提反那篇甚為經典的講道被聖靈充滿，氣勢如虹（徒七章）；而第十章彼得在哥尼流家講道的時候，聖靈降臨在一切聽道的人身上，聖靈的恩賜也澆在外邦人身上（徒十：45）。此外，保羅在安息日的講道（徒十三章），在亞略巴古當中力駁雅典人的護道（徒十七章），在眾人面前見證（參二十二章），在公會巡撫、主面前的分辯，不僅種下了福音的火種，而且讓我們看見，教會在教導中被建立，又是在教導（聖靈帶領下）中成長的。但我們特別注意的乃是，我們所教導，所講論的，不是從人發出，乃應是從神發出。

第四課：教會與宣教（差傳）

關於這一點，可以追溯到在本書一開始的教會論。教會的使命宣言，或者說教會存在的目的就是主吩咐門徒的大使命，主說：「你們要去」！如果不走出去差傳、宣教的話，教會可

能今天還只限于撒路撒冷的猶太人會堂，可能早就被扼殺在猶太人與異教世界的逼迫中。所以，走出去宣教不僅是生存的目的，而且是教會戰略性發展的根本方向。一個教會若只是為自己而生存，它本身就無從生存；一個教會若只是想自己的發展，它本身就無從發展。所以，今天普世宣教的潮流不僅是二千年教會的傳統的承繼，更是末世教會的決勝策略。

雖說保羅是外邦人的使徒，但是真正的宣教開始卻是從猶太人的使徒彼得開始的（參徒十章）。可見，不分猶太人、外邦人，每一個基督徒都應以宣教為己任，彼得在十一章17節的辯白非常自然有力：「我是誰，能攔阻神（差傳計劃）呢？」

我非常喜歡的一段經文是在十三章，「他們事奉主禁食的時候，聖靈說：『要為我分派巴拿巴和掃羅，去作我召他們所作的工。』於是禁食禱告，按手在他們頭上，就打發他們去了」（徒十三：2-3）。在這段經文裏，我們首先注意到差傳是聖靈自己的工作，宣教士不僅是聖靈所分派的，而且去做的也是聖靈召他們所作的工。我們稱「使徒行傳」為「聖靈行傳」，就是可以從對這卷書的研究思考中看見聖靈奇妙的帶領。第二，我們還注意到，安提阿教會先知、教師的順服。當聖靈感動他們時，他們「於是禁食禱告……」這裏的禁食禱告是有了明確異象之後的靈裏預備。差傳缺乏靈裏的預備，只是一腔熱血，就算有充足的財政，也注定會失敗的。筆者下面還會談到差傳的一些主要步驟，一些行之有效的模式。第三，掃羅與巴拿巴不是自己收拾行囊踏上獨自的宣教之途，他們是被「按手」、「打發」的，他們帶走的是教會的印證，全教會的參與

和禱告；而且他們每一次佈道回來，都要去耶路撒冷總會作差傳報告，這一點非常重要。如果我們研究基督教對華百年的宣教歷史，我們可以看出，大凡有成就的宣教士，他們的果效都不是獨立做成的。

關於差傳事工的起步，我有幾點實用性建議：

一、教會可以成立「差傳委員會」，負責策劃與推動差傳工作。

這個委員會是教會最重要的組成部分，一方面表達了教會對傳福音的負擔，「除他（耶穌）以外，別無拯救，因為在天下人間，沒有賜下別的名，我們可以靠著得救」（徒四：12）；另一方面，將大大拓展教會的事奉。原來教會的存在不局限于一時一地，而是要對普天下奉獻出神所賜下的諸般的恩。

二、每年擇一日期，按時舉行「差傳年會」，喚起弟兄姊妹對差傳事工的認同與關注。

在差傳年會中的一切節目都以差傳為中心，可以邀請宣教士擔任講員分享經驗教訓，可以舉辦各式各樣「差傳回顧資料展」。最重要的是年會要為來年所作的差傳奉獻定出目標，鼓勵弟兄姊妹作信心的認獻，讓每個人不僅認識到差傳的偉大意義，也親身成為參與者。

三、鼓勵年輕人奉獻自己作宣教士，無論是馬禮遜，還是戴德生，都是被激勵成為偉大宣教先驅的。另外，還可以利用假期、組織年輕人前往宣教工場，親自體會、參與短宣工作。

巴刻（J.I. Packer）在論到差傳時曾指出，「差傳的原動力

是為了榮耀神」。我並不想對此作什麼神學性評價，但是差傳確是教會偉大的事奉，榮耀的事奉，順服的事奉。再回到那段經文，我非常深有感觸地看見，安提阿教會差出去的是教會最好的領袖保羅和巴拿巴，這和今天各教會差出去自己的「問題牧師」、「無能牧師」相比，真是天壤之比。這是因為早期教會充分認識到了，差傳在教會本質上的地位，以及它推動福音普傳，引人歸主，將一切榮耀歸於神的戰略意義。

前面曾提到過聖靈在差傳中自始至終的引導角色，也提到過禱告對差傳的強有力支托，特別再次強調的是作為教會，若不能把差傳事工擺在一個中心，戰略性的地位，這個教會的存在就應受質疑。

使徒行傳二十章，保羅與以弗所長老的惜別是感人至深的一段經文，值得深入開發思考。以後我會用教牧觀點思考這段經文，但是這裏我們從「教會與宣教」的角度可以發現其中宣教的原則。

（甲）宣教士不是居高臨下的領袖，而是主謙卑的見證人。

今天海外的華人差傳工作如火如荼。大量的金錢、人力湧入大陸，四面開花，遍地結果，這本是好現象，但是一些顯見的弊端特別引人警醒。曾有一位宣教士在回國報告中說，他幾個月建立了幾十間教會，這實在令人驚詫。一細問，原來他每到一處當地教會，就發下幾千元，只要教會接收，就算是他的一間教會了——這是一種對宣教工作的肆意踐踏！宣教士不是以財神爺或是監督特派員身分檢查、收買、督導當地教會的，宣教士

實實在在應該是謙卑的見證，勤勤懇懇的奠基者！保羅在19節說：「服事主，凡事謙卑，眼中流淚」。保羅當年在馬其頓宣教的教會雖然今天大都成為歷史遺迹，但許多石柱石頭仍在靜靜地訴說著保羅的艱辛，見證著保羅謙卑的服事，流淚的禱告，歷經試煉的開拓。我們今天看見的只是石頭，就不知，從這些石頭中生出的種子已在全世界直到地極開花結果。保羅是無可爭議的領袖，但他不以領袖盛氣凌人，他用謹慎的謙卑，為人為自己，也為全羣謹慎，成為主福音的使者。

(乙) 宣教士不是當地教會的帶領者，而是主的話語忠心的教導者。今天宣教事奉中最常見的一個錯誤傾向就是宣教士成為當地教會理所當然的帶領人、主任牧師。但看看保羅怎樣說，「我素常在你們中間來往，傳講神國的道」。保羅在他三次旅行佈道中，建立完教會之後立即扶植當地的同工成為教會的帶領人，再去別處拓荒，然後再返回來探訪、堅固教會——這是他「來往」的含義。保羅更不願意聽說教會因他分門別派，或稱「我是屬保羅的」，或稱「我是屬亞波羅的」（林前一：12）。保羅所強調的不是個人名位，乃是神的道。在32節，保羅的臨別贈言，一語中的：「如今我把你們交托神和他恩惠的道；這道能建立你們……」說保羅是忠心的教導者還因為「凡與你們（眾人）有益的」，關乎「神的道」的，「我沒有一樣避諱不說的，或在眾人面前，或在各人家裏，我都教導你們」（徒二十：20），這才是一個忠心的宣教士當看重的職份。

(丙) 宣教士不是希圖各種回報者，而是主心意的無私實踐者。保羅在35節末了的話，幾乎是流著淚對以弗所的長老們

說：「我凡事給你們作榜樣，叫你們知道，應當這樣勞苦，扶助軟弱的人，又當記念主耶穌的話說『施比受更為有福』」。這裏所談到主的教訓，絕不要狹隘地理解為只是錢財方面的事，乃是說將神在你身上的恩不求回報地貢獻出去。你「接受」，只有你一個受益者；而當你「施予」時，卻有三位受益者：首先是那個接受的人，他從你得到了神恩惠的好處；其次是你自己，你被神的應許所祝福；最後是主自己，他的心意因你的實踐，得到滿足！因此，一個宣教士若是盼望將自己的果子作為彙報時的展覽，作為籌款的資本，甚至作為個人能力的炫耀，就是有私心，而這樣的私心將成為宣教失敗的最直接的禍首。保羅在這裏還特別談到他兩隻手供給自己與同工，他對回報一無所求，他不願因為對各種回報的需求影響了他純正的事奉，這是一個宣教士最難能可貴的品格。

從使徒行傳中，我們看到了偉大的宣教榜樣，這是教會復興的關鍵。千萬別以為宣教只是對宣教人羣，目標，地域的祝福，而更是對自身教會的祝福——當記念主耶穌的話，說：「施比受更為有福」。

第五課：教會與奉獻

中國教會在中國社會中表現出一個很矛盾的現象：一方面，社會上的人都看見了教堂的宏偉，教會的豐富，以為教會財力雄厚；一方面，教會本身常常是經濟拮据，心有餘而力不足——為什麼會有這種現象的呢？原來，教會只是籠統地講什一奉獻，

對聖經中許多有關奉獻的原則及教會運用金錢的原則，大部分都忽略了。奉獻的確是教會財政的來源，但教會財政不是世上的道理，所以這裏所談的並非為了錢而講錢，乃是神在金錢上對他的兒女所講的屬靈的事。讓我們再次回到初期教會的榜樣中去。

一．首先，作為屬神的兒女須知，奉獻是要滿足神家裏的工作需要。但是，我必須在此強調的是，奉獻不是神必須從人那裏得到的東西，我們信仰的上帝首先是自足的上帝，他可以豐富富地運籌帷幄所有的事，不須人手的工作。可是，神願意讓他的兒女參與家庭建設，藉以培養他們的責任感與主人翁意識。在使徒行傳第二章，五旬節一天，門徒就添了三千人，教會突然有極大的需要，怎麼辦？於是信徒按神工作的需要而奉獻：「信的人都在一處，凡物公用，並且賣了田產家業，照各人所需用的分給各人」（徒二：44）。接下去初期教會繼續發展，奉獻的人數越發增多：「那許多信的人，都是一心一意的……將田產房屋都賣了，把所賣的價銀拿來，放在使徒的腳前」（徒四：32，34）。在這些經文中，使徒與初期教會的信徒非常明確一件事，就是奉獻是在神身上的投資。主耶穌親口應許過：「你們要給人，就必有給你們的，並且，用十足的升斗，連搖帶按，上尖下流的，倒在你們的懷裏，因為你們用什麼量器量給人，也必用什麼量器量給你們」（路六：38）。

雖然如此，卻不能教導信徒為了追求那加倍的報答而奉獻。在談奉獻的時候，首先要談的是先把自己奉獻給主。「所以弟兄們，我以神的慈悲勸你們，將身體獻上，當作活祭，是聖潔

的，是神所喜悅的，你們如此事奉乃是理所當然的」（羅十二：1）。因為若非有這樣的全人奉獻，就沒有其他甘心樂意的奉獻。

二．奉獻是愛心的表現，是甘心樂意，不是為了遵守律法。

在使徒行傳十一章記載著，當耶路撒冷遭遇饑荒的年份，安提阿的信徒們定意「照各人的力量捐錢，送去供給住在猶太的弟兄」（徒十一：27-30）。這裏的慈善之舉顯然超過了舊約中什一奉獻的概念。如果我們對比看保羅書信，我們發現，保羅並未放鬆過對他新建立的外邦教會的奉獻教導，他甚至在最後一次回耶路撒冷時還帶著外邦弟兄姊妹的捐項。他在林後八章1-5節盛讚馬其頓教會“在極窮之間，還格外顯出他們樂捐的厚恩。我可以證明他們是按著力量，而且也過了力量，自己甘心樂意的捐助，再三求我們，准他們在這供給聖徒的恩情上有分；並且他們所作的，不但照我們所希望的，更照神的旨意，先把自己獻給主……」

這三點，「**在極窮之間，還格外顯出樂捐的厚恩**」；「**按著力量，而且也過了力量**」；「**再三地求我們，准他們在這供給聖徒的恩情上有分**」才是奉獻的真諦。保羅是多麼盼望耶路撒冷教會能接受外邦弟兄姊妹的奉獻！那不僅是一種認同與接納，還因這個奉獻是對上帝厚恩的最好詮釋。所以只有上帝的恩典在一個人身上流溢出來，他才懂得奉獻的真理，那個「把她一切養生的兩個小錢投上」（可十二：41）的寡婦絕不是貧乏者，因為有上帝的厚恩在她的身上。

第四章：教會的組織

三·讓我們回到一開始的怪現象上去，教會是怎樣運用奉獻的呢？今天海外教會，包括許多內地教會非常注重教堂，爭著、比著建現代化的、外觀好的、音響好的、功能全的，容納人數多的豪華教堂；另一方面，在差傳和教牧事工上，奉獻金額寥寥無幾，這是教會對奉獻教導的失敗，誤導了關於奉獻的真理。教會不能夠只是大聲疾呼要求弟兄姊妹遵守什一奉獻，又將寶貴的奉獻奢侈，浪費掉。主耶穌曾說：「人在最小的事上忠心，在大事上也忠心，在最小的事上不義，在大事上也不義」（路十六：10）。我們若不需求神的旨意，只看人的榮譽，一定會在奉獻的事上，在運用奉獻的事上跌落在不忠的陷阱中。

最後，因著筆者過去數十年在世界各地華人教會的事工經驗，我清楚地看見，只要教會對奉獻真理的教導合乎神的心意，領導弟兄姊妹看見事工需求，盡上作為教會的帶領責任，奉獻的潛力大得無比！筆者在香港，北美教會推動差傳時，每年差傳年會中的奉獻都是超額完成；更不會為經常費憂愁。千萬不要先有錢再開展事工，而是先有了需要，才会有奉獻，這是不能顛倒的次序。今天我們最常聽到的是歎息「唉，沒有錢，沒辦法做啊！」有這樣歎息聲的教會至少是不成熟的教會，因為它根本缺乏異象，也不認識上帝的信實。同時，在對奉獻的財務處理方面，一定要帳目透明，不僅要向人交代，更要向神交代清楚。

第四章：教會的組織

為什麼我們說教會是一個組織呢？這是鐵一般的事實，因為凡事都要有行事的規矩。但另一方面，若有人以為教會僅是一個組織，與一般世俗的組織一樣，那是大錯特錯了。因為教會是神的國度，是屬天的，卻要同時把雙腳踏在地上，努力去完成神的使命。所以在這個屬天的組織中，另外有許多在一般的組織所沒有的「治理原則」，換句話說，以一般的組織治理法規去照管神的教會是不夠的，並且「此路不通」！

還有一點我們必須探討，這個「組織」最主要的中心點是「人」，教會是以人為焦點的。教會中的人有獨特的生命——神的兒子所賜的生命。正如保羅所說「我們眾人在真道上同歸於一，認識神的兒子，得以長大成人，滿有基督長成的身量……連于元首基督，全身都靠他聯絡得合式，百節各按各職，照著各體的功用，彼此相助，便叫身體漸漸增長，在愛中建立自己」（弗四：13-16）。

只有理解這幾個要點，我們才能接下來探討教會的組織，並按這個基調分析以下問題。

第一課：教會的帶領體系（權柄與順服）

開宗明義，「基督是教會全體之首」並「在凡事上居首位」（西一：15-18）。從聖經來說，基督的教會應該讓基督親自去

治理和領導，但是從教會今天的現象來看，這條真理恐怕只是個「屬靈的高調」，實際上常常名不符實。基督是基督，教會是教會，頭歸頭，體歸體，屬靈之哀莫過於此。

但實際情況是什麼樣的呢？原來如今基督坐在神的右邊，也同時親自治理他的教會。他雖不坐在教會組織的「主席」位上，然而他卻是「真正的元首」。他透過教會的行政制度去治理教會，形成教會權柄與順服的帶領體系。

一．牧師，長老和執事

關於領導的角色或帶領的職分，聖經清楚地提出二種，即長老和執事。

長老

聖經把長老的職分分為兩類，提摩太前書五章17節「那善於管理教會的長老，當以為配受加倍的敬奉，那勞苦傳道教導人的，更當如此。」明顯地，長老職分可分為負責「**治理**」的**長老**和負責「**教導**」的**長老**這兩類。

在以弗所書四章11-14節，保羅所描述的結構是「他所賜的有使徒，有先知，有傳福音的，有牧師和教師，為要成全聖徒，各盡其職，建立基督的身體……」（弗四：11-14）

新約學者布魯斯（F.F. Bruce）在《以弗所書注釋》（費明利乎出版社，1961，P80）說：「牧師與教師是同一種人，牧師專司牧養神的羣羊，關懷他們的屬靈生命，用真理和以身作

則去教導基督徒走上信心和生命的道路。在其他各卷新約聖經中，稱牧師為長老和監督，他們一定要善於教導。」

可見，牧師就是教導的長老，牧師的主要事工乃是以真道教導弟兄姊妹，使眾人在真道上同歸於一（參弗四：13）。我們在此必須要看見的一個事實就是「神的道興旺」即是「教會興旺」。因此，牧師在教會中雖然要兼顧八方，事無具細，但一定要權衡輕重，以教導真理為首務，許多會務性工作盡可交由長老擔當，不可因為諸事煩心，作了馬大。我們可以再次回到使徒行傳二十章，從四個方面看看保羅，這位「**教導的長老**——牧師」如何完成他的「首要任務」。

(甲) 教導的長老

(1). 對神

一服事主凡事謙卑，眼中流淚，又因猶太人的謀害，經歷試煉。（徒二十：19）

保羅凡事謙卑，完完全全倚靠神，不像今天許多牧師，倚仗自己的聰明。在保羅一生的言行中，處處流露出謙卑順服，似一顆明亮的珍珠，柔美圓潤，完全蒙主悅納，且保持終生。

保羅蒙召之後，以萬事為糞土，苦也，樂也，名也，利也，得失褒貶，完全不牽挂心中。他眼中流淚，不是因自己「多受勞苦，多下監牢，受鞭打是過重的，冒死是屢次有的……」他為神的眾教會掛心，為神的兒女焦急，又為背道者而憂憤，他

像一位好牧人，直到為羊捨命。

保羅為神的緣故，經歷神的試煉，付上了極大的代價，然而他不僅「為基督的緣故，就以軟弱、凌辱、急難、逼迫、困苦為可喜樂的」，而且他懇切勸人「將身體獻上，當作活祭」，毫無保留把自己獻給主，這是一個牧師最高的心志。

(2). 對教會

一你們也知道，凡與你們有益的，我沒有一樣避諱不說的，或在眾人面前，或在各人家裏，我都教導你們。（徒二十：20）

保羅熱誠、坦率地勸勉以弗所的長老們，在對教會的職事，特別是教導真理的事奉，要殷勤負責、鞠躬盡瘁。凡對眾人有益的，沒有一樣避諱不說，不像今天許多牧師專揀會眾愛聽的講；另一方面，教導不單只是講壇事奉，也可以在家裏，在各種場合，最重要的是以身施教，作靈性的師表。教會有了這樣的帶領人，信徒才能得到造就，教會才能得益，才能興旺。

(3). 對未信主的人

一又對猶太人，和希利尼人，證明當向神悔改，信靠我主耶穌基督。（徒二十：21）

保羅，這位教導的長老，首先是胸懷世界的福音執事，「我從耶路撒冷，直轉到以利哩古，到處傳了基督的福音」（羅十五：19）。向未信主之人傳福音的心志，應該是天下牧師共同

的心志。保羅「甘心作了眾人的僕人，為要多得人……，無論如何，總要救些人。凡我所行的，都是為福音的緣故，為要與人同得這福音的好處」（林前九：18，23）。這正是保羅，這位教導的長老留給我們的風範。

(4). 對自己

一但知道聖靈在各城 向我指證說，有捆鎖與患難等待我。我卻不以性命為念，也不看為寶貴。（徒二十：23）

對自己來說，保羅完全不談個人利益得失，甚至「不以性命為念，也不看為寶貴」，他最大的利益與收穫乃是「成就我從主耶穌所領受的職事，證明神恩惠的福音」。保羅自己早就立定心志，作出了人生上好的抉擇——即基督，他丟棄萬事，看為糞土，為要得著基督（腓三：8）。

從這四方面，我們可以看見作你牧師的**四個首要職事**，若未完成這四個職事，即或在其他方面有成就，也算不上忠於職守的教導長老。當然，另一方面，牧師的工作一定要得到全教會的認可與成全，教會應充分理解牧師的職分，讓牧師有充分時間為「教導」作長線準備，若能免除牧師擔負過重的雜務，更是教會的卓見。

上文論及長老有分為「教導的長老」即牧師，和「治理的長老」。現在重點放在後者，即我們常常所理解的長老——專司治理之職的長老。長老的原文為“Presbyteros”，也作監督。其實，聖經對長老的資格本有清楚明確的教訓，只是很多時候，

人用自己的私意，認為長老最重要的資格是「幹才」、「錢財」與「外才」。幹才者，辦事能力也；錢財者，象徵成功也；外才者，善於公共關係也，雖說此三才無可厚非，但聖經對於長老的資格卻另有明確吩咐。

提摩太前書三章1-7節所說的「資格」，首先點題的是「必須無可指責」，究竟什麼是「無可指責」為我們可以從兩種表現去說明。一是長老的生命與生活，他的行事為人、言行舉止均要作信徒的榜樣，其整個人乃是一個「新生命、新生活的模式」；二是在他生命中，不會有什麼惡行怪性阻礙他執行職務，或者成為別人控告他的借詞——這不是說長老不犯錯，而是說長老有表裏如一的言行。接下來，我們也可以把長老資格從四個方面作一個總結：

(乙) 治理的長老

(1). 道德論證

只作一個婦人的丈夫
節制、自守、端正、不貪財

(2). 家庭生活

好好管理自己的家，使兒女凡事端莊順服

(3) 與別人的關係

不因酒滋事，不打人、溫和、樂意接待遠人，教外要有好名聲

(4). 信仰造詣

初入教的不可作監督
作監督時，要善於教導

特別要強調的是長老一職是服事教會，作眾人之僕的，絕不能以為是以權柄為尚，操權弄政的，倘若忽視了長老的真正身分，就會陷入求名求權的網羅。

執事

根據使徒行傳六章的記載，那時門徒增多，像諸如「供給飯食」的工作繁重而瑣碎，於是使徒聚在一起，制定了初期教會原則：「我們撇下神的道，去管理飯食，原是不合宜的。所以弟兄們，當從你們中間選出七個有好名聲，被聖靈充滿，智慧充足的人，我們就派他們管理這事。但我們要專心以祈禱傳道為事」（徒六：2-4）。

許多學者認為這「七位人選」乃是第一批的執事，但此種論點也遭到非議，因為聖經沒有明言“執事”二字。雖然如此，從結果來看，這七人為使徒（長老）的助手，我們仍然有充分理由將使徒行傳六章為按立執事的本源。至於執事資格，提摩太前書也有論述。

(1). 個人品德方面

執事は長老的助手，也應是信徒的榜樣，提摩太前書三章8節提及執事的品德有四樣，其中兩樣（不好喝酒，不貪不義之財）與長老資格相同；另外兩樣是必須端莊，不一口兩舌。特別是後者，因執事上有長老，下有會眾，最易犯「一口兩舌」

的毛病，不可不慎。

(2). 執事的信仰

執事雖然不是專責屬靈教導，但他的信仰也要先受試驗，可以固守真道的奧秘，存清潔的良心，為真道而戰。甚至可以像司提反為主殉道，自己就得到美好的地步，不僅不被異教之風飄搖，還能在基督耶穌的真道上大有膽量和見證。

(3). 家庭生活

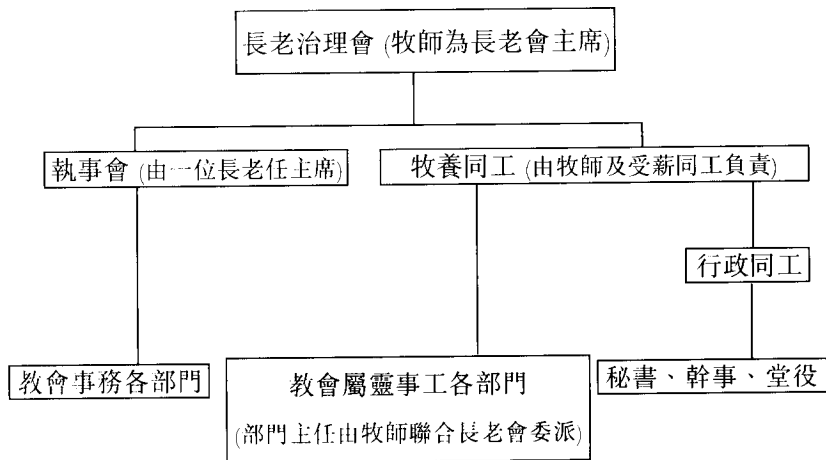
執事與長老一樣都在資格中有「只作一個婦人的丈夫，好好管理兒女和自己的家」這一條。其實，任何職事都要在婚姻上聖潔，不管牧師、長老、還是執事，平信徒因為婚姻是神所規劃的，每個聖徒都應在此謹慎自守。

總之，若拿長老的職分與執事的職分比較，執事的工作有他的限度，執事は長老的助手，為要使長老有充分的時間與心力發展各項屬靈聖工，比如在教會裏，執事要負責教會活動的大小庶務、場所、聯絡及各項工作。在此我們看見教會的事奉，凡事都要照規矩行。

二. 教會的行政管理與架構

本來，若提及教會行政，應當把現行各宗各派的行政制度羅列比較。但是，這些從歷史的角度看教會的行政結構，不是本書的目的。本書最大的目的，不是要作理論的探討，而更側重實務的方法。談到教會管理，一定要談到「**基督是教會的頭**」。然而今天許多「教會」都有名無實，只把基督作傀儡君王，使教會充塞了人的私意與情欲。故此，在這裏探討行政結構，處處都要依循聖經的宗旨，但願基督為教會真正的元首。

我想先給出一個行政結構的建議圖框架：

(部門主任由牧師聯合長老會委派)

教會要有一個「核心帶領團契」作為教會行政的最高權力所在。團契的成員必須配得神呼召之恩，是神揀選的領袖。經過試驗，符合聖經的要求，又願意把自己獻為活祭，專心尋求神善良的旨意，為要使神得著榮耀。這團契應以牧師為重要核心，成員也不能太多。我在上圖中用長老會作為這「核心團契」。筆者並非長老會會友，但這個架構會發揮非常明顯作用，這將會在以下論到。

牧養同工是由牧師和其他受薪同工負責，長老從旁協助。一切教會的屬靈事工，比如宗教教育、團契組織、查經班、禱告會、門徒訓練，家庭聚會等都由牧養同工統籌負責。牧師可以把各部門事工委派給各長老，開長老會時，牧師可以聽取各部門的工作報告，然後與長老商討聖工的發展計劃。

執事會是長老的助手，而且職責分明（如上一節所論），長老會可委派一位長老負責帶領執事會的工作。這樣一個行政組織的好處是：

- (一) 權力分明，各部門都很清楚向誰負責
- (二) 有執事負責教會事務，長老們可以同心協力去策劃教會的屬靈事工。
- (三) 牧師不需要參加各部門的會議，他可以在長老會明白各部門工作近況，讓牧師有更多時間去負責教導事工，不必成為教會事務上的大忙人。
- (四) 教會一切受薪同工，只向牧師一人負責，不會受太多「婆婆」之苦。

寫到這裏，筆者想再次提醒讀者，這個框架圖不過是一個建議而已。在教會歷史發展中直到今天，或說在人世間並沒有一個行政結構是無懈可擊，十全十美的。所以我們選擇結構的重點不在「理想」，乃在乎基督為全教會之首，乃在乎有效地擴展神的國度，叫福音快快傳開；同時，還為了成全聖徒，各盡其職，使他們在真道上同歸於一。

三.會員大會與會員

在這個「個人主義」流行的時代，教會主張會員大會乃「最高的機構」，並不希奇。許多教會的會章都明文寫上這一條，表示教會是一個崇尚民主的機構。筆者並非要否定「會員大會」，卻絕不贊同「會員大會乃最高機構」足以領導教會的事奉。所以在這裏，筆者要確定「會員大會」在教會中推演的角色，給予適當的位置，成為教會一個可用的器皿。

茲從三方面看看這個組織錯誤的運用。

(甲). 從聖經教導來說，神從來未曾使用「會員」作任何的決策，亦未嘗使用「會員」作「治理」的事奉。

在舊約聖經中有過兩次「會員大會」，其一記載出埃及記卅二章，「會員」舉行大集會，其結果是全體通過製造一座金牛犢，稱它為「領以色列人出埃及的神」。此事令神大為震怒，神對摩西說：「百姓已經敗壞了，他們快快偏離了我所吩咐的道，為自己鑄了一隻牛犢，向它下拜獻祭！」這一次「會員大

會」闖下了彌天大罪。

另一次「會員大會」記載在民數記十四章。摩西差遣探子窺探應許之地，探子回來之後，其中有些探子向以色列人報惡信，認為進入迦南地無疑送羊入虎口。於是以色列全會為集合，大聲喧嚷，並且決定自己另選自己的領袖，不跟隨神所委派和領袖一摩西；也不依照神的計劃進入迦南，他們決定要「返回埃及」，這個決定乃“背叛了耶和華”，「會員大會」又再一次闖禍。

究竟教會是「民治」的，還是「神治」的呢？當然是「神治」的。神揀選領袖去帶領他的子民，成全他自己的旨意，不僅在聖經中處處可見，在教會歷史中，上帝也是如此興起了奧古斯丁、馬丁路德、加爾文等等，成全了神的工作。

(乙). 從行政原則來說，「教會是一個屬天而設立在地上的組織」，絕不會有「會員施政」的可能，會員不可能按聖經原則領導教會工作。

(丙). 從一般會員的靈命程度來說，他們的靈命光景不足以作領袖。從上一節我們說明了神對牧師、長老、執事的嚴格要求，可見「帶領」的工作不僅不是一般會員能勝任，也未必會讓他們感到愉快。在帶領教會的時候，若是屬血氣，屬肉體的私意代替了祈禱、教導、遵循屬靈教導與神的心意，那「會員大會」的資格與地位實在令人擔憂！那麼，會員在領導工作中應有什麼地位？第一，神為要在教會中成全他自己的計劃，他需要許多人扮演一種極為重要的角色——百節各按各職，照著各體的功

用，彼此相助，便叫身體漸漸增長（弗四：16），這是一個被帶領的角色。許多人輕視了這種角色的重要性，但主設立教會的目的，為的是建立基督的身體，而基督身體的單位即聖徒，他們就是會員。領袖與會員並無上下之別，如君臣主僕之尊卑。在神的教會中，領袖與被帶領者的身份相同、地位相同，只是功能不同。按希伯來書十三章的教訓，被帶領者對領袖要有「依從」、「順服」的態度和行動，且要貫徹這種心態，做到使帶領者順利地完成神交托給他們的事工。

由此可見，我們不是要取消「會員大會」，反而要善用「會員大會」；我們雖然不以「會員大會」為「最高權力機構」，卻認定它是參與神工作的機構，讓神的百姓集合起來，去印證神在他所揀選的領袖身上所要成全的計劃和工作。從應用上來說，教會每年的財政預算，必須有「會員大會」來印證，讓會員有機會參與設計，並表達他們的意見。長老會先把預算做好，然後定期召開會員大會，詳細解釋，徵求會員意見，投票表決。「會員大會」的另一項重要的應用是執事的選舉。首先也是由長老會反復禱告商議，提出執事人選的名單，然後召開會員大會徵求意見，審查、投票與接納。此外，像諸如建堂、開設福音站等擴展聖工計劃，都可以召開會員大會，讓會員表達意見，

共同參與神的聖工。

第二課：教會的訓練體系（成熟與增長）

教會為了成長壯大，為了健康地行在神的旨意中，必須建立完善的教會訓練體系，使教會從上到下各個層面，從領袖到平信徒都能不間斷地接受訓練與栽培，在屬靈上源源不斷地得到供應與堅固，使教會成為中流砥柱。

一. 領袖培訓

如今可以找到的領袖培訓教材可謂汗牛充棟，這是一件非常有意義的事。上帝預備了摩西四十年；主耶穌也一直到了三十歲的時候才開始正式傳道生涯。可見領袖不是天生的，而世人所討論的領袖的氣質、特徵、才幹並不完全適用於屬靈方面。所以作為教會的領袖，不僅應有充分的事奉預備，比如神學學習，教牧實習等等，而且必須不間斷地，自覺地接受各樣合宜的培訓，使自己在靈性、品行、知識、見識、智慧諸方面兼備，成為上帝合用的器皿。筆者總結數十年領袖培訓的心得，並結合適當的培訓資料，盼望從一個新的角度集中探討領袖培訓工作中的幾個重要方面。

(甲). 異象

傳道的工作是有異象的事奉。我們仔細研討「使徒行傳」就可以看見，使徒們建立、拓展初期教會處處是循著聖靈光照下的異象帶領。從五旬節教會的開始，到彼得第一次向外邦人宣教；從保羅大馬色的轉變，一直到馬其頓的呼聲，使徒們看見

了神的心意，聽到了上帝的呼召。他們因著偉大的異象而改變，也為著偉大的異象披肝瀝膽，他們的生命是神託付給他們異象的實踐，他們的果效也見證了那異象的奧妙。因此，作為教牧，首先是有異象的神的僕人。

那麼什麼是異象的認知呢？

原來上帝在歷世歷代都會將其特別的心意託付給特別的一羣人。我們在談論改教運動的時候，可以看見上帝如何在馬丁路德的心路歷程裏作工，使他一步步看見改教的異象，最終徹底地成為復原教的鬥士；也同時可以看見馬丁路德如何通過他的人格學養以及犀利的筆鋒將這異象分享並感染了他的同工，也帶給了德國，乃至全歐洲的人民。筆者認為，雖然很難為異象下什麼定義，但是如下幾個特點是顯而易見的。

(1). 真理性

什麼是異象的真理性呢？就是無論何時何地，上帝給我們的異象一定是符合聖經真理的，比如彼得在約帕的異象，引導他最終踏出了向外邦人傳福音的一步，這與主的大使命的吩咐完全一致。確定異象的真理性非常重要，因為很多異教異端，比如摩門教，其創始人史密斯也自稱看見了烏陵、土明的異象，結果因為與聖經真理背道而馳，不僅建立了一個異端組織，還極大地破壞了教會的工作。異象不是感覺，也不是一時衝動，更不是人為編造的傳說、故事，**異象是上帝的啓示**，他特要將他的心意顯明給這個時代的這羣特定的人物，以成就他長遠與美好的旨意，因此異象一定要符合大使命，符合聖經的諸般真理，

絕非戲言臆測。

(2). 漸進性

我們不得不承認自己在神面前的不配，因為我們的眼並不總是那麼清晰，我們的耳也不總是那麼靈光，更重要的，我們的心對神並不總是那麼敏感。所以有時我們看不見異象，或是看見了卻看不清楚；再就視而不見、心懷二意等等。當我們回到初期教會的時候，我們發現原來使徒們也有與我們一樣的困難。比如使徒行傳第十六章6-10節，保羅在清楚地認知馬其頓異象之前，也曾彷徨、猶疑，他本想在亞西亞講道，遭到聖靈禁止（6節），後來又打算往庇推尼去，耶穌的靈卻不許（7節）……但是，我們必須學習使徒的乃是他們對神有一顆敏感的心，與順服的靈，他們非常敏感地認識聖靈的帶領/攔阻，又非常順服地接受異象的啓示。

當我們談到異象的漸進性時，我們作為教牧的，雖不一定從一開始就能清楚地看見上帝託付給我們的某個具體異象是什麼，但我們只要依遵聖經的教導，恒切禱告，敏銳、警醒，我們是不會錯過或誤解聖靈的帶領。而一旦我們確認了上帝給我們的異象之後，就必須以順服的心去為之奮鬥。其中最重要的，要漸漸地，有步驟地將這樣的異象分享給同工，獲得同工的認可與支援，同心合力地去努力。適當的時候，也必須讓會眾知道，特別是對於教會的發展方向，沒有異象的分享，就會掉進獨裁與武斷的陷阱。

(3). 傳遞性

異象的傳遞性並不單單表現在我們與同工、與會眾的分享

上，還表現在我們與普世教會的目標方向的一致性，就是說這個異象之所以可以傳遞乃因為它與這個時代普世教會的共同印證是一樣的。我們現在談到的領袖培訓，絕不能僅僅理解為教會三五個同工，或十幾個平信徒領袖的培訓；教會必須胸懷世界，有著與普世教會廣泛的聯合。我相信，也可能某個具體的異象是上帝特別給某個牧師（比如馬丁路德），或某個教會、或個地區，但是聖靈撒下的是火種，「星星之火，可以燎原」。當這異象是神心意的話，就可以傳遞到世界每個角落，異象無國界。我們看見約翰·衛斯理與懷特·腓德帶動的英格蘭大復興的火種也迅速燒到新英格蘭，直接影響了美國的大覺醒運動。最好的例子，莫過於加爾文創辦的日內瓦神學院，將神放在他心中的異象傳遞到來自世界各地的傳道人心中，又漸漸蔓延到世界各地。

我們談到培訓，一定先談到對於異象的認知與領受，有了明確而共同的異象，小到一個教會，大致普世差傳運動，都可以戰勝重重艱難險阻，成就上帝在這個時代的美好計劃。

（乙）. 神學培訓

如果我們談論神學培訓的超時代性，可能人人都會贊同，因為上帝那萬古長存的奧秘並不隨時代的變遷而有轉動的影兒。但是筆者在這裏想談論的是神學培訓的時代性，就是它首先表達出的是那豐盛的奧秘所散發的時代氣息。雖然見證會、禱告會、分享會可以傳遞神在這個時代的異象，但是異象最深刻、扎實的表達必須體現在神學培訓之中，因為任何真理性的異象都深深植根在上帝真理的磐石之上，使我們可以毫不動搖。神

學培訓如果只是一些課程，一些知識，永遠不能興旺當代領袖們心中的熱火，也不能讓領袖們積極，主動地投身到自覺事奉之中，筆者對神學培訓有幾點建議：

- （1）. **主任牧師應親自主持對教會領袖的神學培訓**，他可以自己擔任教師，也可以外請有共同異象，奉獻事奉的忠心神僕來擔綱授課，這樣，可以使領袖們聽見一個聲音，即從主耶穌那兒發出，並通過靈性美好的帶領人傳遞出來的聲音與召喚。
- （2）. **鑒於各位領袖所受過的神學訓練背景不同**，可以考慮分級定期培訓，但是主任牧師必須統籌教學大綱，以致大家有共同的領受，步調一致。
- （3）. **強調神學培訓的應用性**。神學院與教會不盡相同，那裏有更多學術氣氛，但是教會的領袖最後面對的是廣大會眾，所以教會裏的神學培訓必須著重應用，即如何使真理活在信徒的生命生活中。
- （4）. **神學上的多樣性與接納性**。因為神學教義不同而引致的各宗各派教會都各有其長，也各有其短，也正因此將神的道表述得豐富而多樣。但是在教義有別之上，更重要的是在真理裏面的相互接納與合一。這要求神學培訓盡可能地去除一門一派的偏見與優越感，因為一個超越宗派，單一仰望耶穌，高舉聖經的學術氣氛可以造就真正的領袖。

(丙). 其他領袖培訓

我們剛才談到領袖培訓的多樣性，比如分級分層次培訓，實在考慮到教會的具體情況。舉例來說，年輕人的帶領者與負責老年人的傳道人畢竟不能事事一致；而教主日學的老師與帶門訓的教牧也不一定總在一個班學習。通常來說，除了固定一致的神學學習，教會應根據自己的分堂設置，比如英文堂、國語堂、粵語堂的具體特點，作有針對性的教牧培訓；又可以根據教會的不同需要，如成人/兒童主日學、老年查經班、小組長培養、初信慕道、生命栽培等各團契的具體要求安排不同的培訓，這裏不一一贅述。

但是，筆者特別強調的是教會核心同工應有定期的學習與分享時間，不是討論，而是在真理上彼此鼓勵與進深。我們強調團隊的力量，首先要求核心帶領層應該各方面質素比較整齊，這一點若沒有共同學習和訓練是很難達到的。不能忽略的另一重要方面是主任牧師的學習。作為教會的帶領人，沒有一個凡事謙卑，不恥下問，胸懷開闊，勤學好鑽的態度，其靈命就會虧損，事奉就會虧損。

二. 平信徒栽培

教會是神子民的集合，牧師與平信徒人人平等是我們在以前章節中反復強調的概念。教會的發展，沒有平信徒的參與是很難想象的；而教會從一開始，也不是個人英雄主義或是幾個使徒領袖就能建立拓展的。實際上，初期教會的領袖們一直注重平信徒領袖的栽培，而這些平信徒領袖最後都因此有著美好的

見證。比如百基拉與亞居拉對亞波羅的培養，保羅對馬可、提摩太的培養都使他們的聖工獲得極大裨益，乃至影響歷世千年。一旦平信徒的積極性被充分調動起來，將是教會最寶貴的財富。筆者曾利用差傳年會的機會，在北美，香港諸多教會傳講差傳方面的資訊，配合教會的宣教策劃，使會眾真正地投入其中。每次差傳認獻都遠遠超過預定目標，不僅如此，很多年輕人還踴躍報名參加短宣，大大推動了教會的宣教事工。

這裏所談到的平信徒栽培，除了像諸如差傳年會、復活節這種定期活動外，更重要也更直接更長久的是小組培訓，我將在下邊專門談及這個主題，不過我很想借此談談我對平信徒培訓的思考。

即使我們不去刻意研討平信徒神學（又稱上帝子民神學），我們也應覺悟到不可思議的平信徒。首先從希臘原文中看看平信徒的字根：

Ldiotes（徒四：13；林十四：23），Laos（徒前二：9；羅九：25；徒十五：14），Kleros（西一：12；弗一：11；加三：29）。

這些字裏都沒有平民的含義，卻都有彼前二：9所表達的，一國之民、一族之民、祭司之民，上帝子民的含義。只不過在今天教會實踐中活不出「全民皆祭司」的道理，平信徒的積極性得不到發揮，更嚴重的是平信徒本身失去了這種意識，只滿足於星期天來教堂崇拜，最多星期三參加禱告會這樣形式化的基督徒生活。一個人若沒有對自己身分的恰當認識與評價，是

多麼可悲的事！稱他們叫有屬靈資源的失業人士一點兒也不誇張。筆者在長期牧會中深切感受到如果量的增長快過或超過質的增長，那只能叫不健全的增長，所以我一直自問「有什麼方法使每一位信徒都得到真正的牧養，不斷在質量上成長？」

對此，在本書中筆者想重點談兩個主題，這是筆者數十年教牧實踐的深切體會，即「主日學」與「小組」。

主日學

教會有了主日崇拜，有了查經班，有了祈禱會，是否還需要主日學呢？「主日學」在教會中已有不短的歷史，並且隨著主日學運動持續發展，已經成為教會不可缺少的一個宗教教育形式。中國教會在主日學事工上不僅明顯落後於這一潮流，而且仍然對主日學存有錯誤的觀念。

(甲). 中國教會認為主日學是為孩童而設的（或為信徒子女所設），因此許多教會的主日學的上課時間與教會的主日崇拜同時舉行，即誤認兒童不必參加崇拜，而成人不必參加主日學，這真是大錯特錯了。

(乙). 縱使中國教會的主日學設有成人班，卻往往把它當作是教會舉辦的又一個查經班，不過是長年累月地按卷查考聖經而已。

(丙). 中國教會不重視主日學的師資訓練。一般觀念認為隨

便拉一個人去當主日學教師的作法並無不對，反正教主日學是一件輕而易舉的事，這就造成了主日學教師缺乏訓練。

那麼怎樣才可以辦好主日學呢？筆者有九個非常切實可行的建議。

(1). 牧師要致力推行主日學的事工

牧師對主日學的組織、功能、進展情況都十分瞭解，因此在言語行動之間，自然對主日學致力推行。他可以安排「宗教教育崇拜」，可以常在講臺上提倡、鼓勵主日學，也可以勉勵信徒全家參加主日學。

(2). 長老、執事要同心推行主日學

許多教會都要求長老、執事教導主日學，尤其「長老」更需要參與主日學事工。

(3). 成立一個強有力的「宗教教育委員會」，全力策劃，負責推動主日學事工。

(4). 由「宗教教育委員會」產生一位主日學校長，在校長之下，至少有三個部門共同推展工作，即教學部、課程部與師資訓練部。

(5). 教學部負責領導教師們在教導上的工作，為他們舉行定期性的「教職員會議」，總結分享經驗教訓。

(6). **課程部要決定兩類課程**，有關兒童、少年的課程，可以把各教會出版社出版的教材搜集比較，選擇合適的作為課本；至於成年人的教材則可以自己編定，並按年、季、級具體情況作出規劃、調整。

(7). **師資訓練部主要的工作是推行長期師資訓練計劃**。主日學是不斷發展的工場，需要越來越多的有教導恩賜的老師。同時，師資訓練部也要負責「進修班」，不斷提高教員的教學水平。

(8). **一班中至少有兩位老師，輪流教學。**

(9). **主日學與家庭的關係**。當我們查考申命記六章時，發現身為父母的信徒，必須要全力參與主日學工作，不可只推動兒女去參加，自己卻不參加。申命記中認為父母應首先遵守上帝的教訓，然後才能帶領子子孫孫，一生敬畏神。為了成就信徒的家庭宗教教育，讓身為父母的信徒在家中的言行舉止，都足以引導兒女一生敬畏神，教會的主日學工作不能不考慮成年人。

在筆者牧養的教會中，成立有教育委員會，分頭與有教導恩賜的弟兄姊妹交通，對有志事奉的老師候選人作兩年培訓再讓他/她上崗。在二年期間，委員會還可以組織編寫課程綱要，每季三科，學生可依據興趣選科。

小組

那麼聖經對小組事工有什麼理論支援麼？

(甲). **在出埃及記十六章**，因摩西處理百姓的問題工作繁重，所以在他岳父建議下，有70位長老被選出來幫助他。這雖然與現代小組的性質與功能大有不同，但原則一致。

(乙). **在約翰福音十五章**，主耶穌吩咐門徒要彼此相愛，那麼，如何教導弟兄姊妹去實踐彼此相愛？去真正關懷其他弟兄姊妹，小組是切實可行的方法。

(丙). **為什麼耶穌只揀選十二位門徒？**為什麼不是五十位或一百位？從耶穌訓練門徒的模式中，小組難道不是行之有效的辦法嗎？

(丁). **在使徒行傳中，處處有家庭小組活動的雛形：**

1. 在殿裏有聚會，在家裏也有聚會（二：26；五：42）；
2. 很多教會都被稱為家裏的教會；
3. 保羅在以弗所三年牧養工作，在教會裏教導，在家裏也有教導（二十：20）。

(戊). **加拉太書六章1-3節是一段重要經文**，強調信徒在聖潔生活要彼此看顧，在重擔上要彼此背負。

因此，我們不僅看見了小組背後的理論基礎，更重要的是小組培訓調動了從組長到組員每一位平信徒的積極性，從深度、

廣度上使平信徒經歷屬靈的關懷與提升。筆者將在下一章重點探討小組的理念與實踐。

三. 對外教育

教會既是上帝手中保守真理，宣揚真理的根據地，教會就從來不放棄對外教育。這既包括神學函授學習，也會邀請初信慕道友或未信之民前來參加各種學習（從家庭倫理、理財、宗政，一直到宗教教育各方面），甚至用佈道的形式，音樂見證的形式把上帝的愛、弟兄姊妹的愛向世上之人見證、彰顯出來。

對外教育還包括我們深入到校園裏的查經班，在社區組織的各種形式的寓教於樂的活動，以及教會組織的夏令營、退休會，借此可以邀請到更多的朋友來認識主。

同時，教會還應積極參與配合其他福音機構的事工，比如福音廣播、有聲屬靈資料、有聲讀物等，使一個教會能力不及之處盡可能地得到彌補，使教會真正成為世界上的鹽和光。

第三課：教會的資源與社會關係（榮神益人）

有形教會與無形教會的雙重性決定了教會不可避免地要與世界、社會發生必然的聯繫。正確地認識與處理這些關係，不僅開拓了教會的禾場與事工領域，還能夠為教會衍生出種種有形無形的資源，達到榮神益人的佳境。

論到教會的資源，大致分屬靈與屬地的兩種。屬靈資源是指

主耶穌為教會的首腦，是一切豐豐富富的供給者與掌管者，神的話語是我們腳前的燈、路上的光；此外教牧同工的齊心合一與教會人事的穩定向上等等都是不可或缺的內涵；而所謂屬地資源，其實就是常人理解的物質與人力資源，這些不僅決定了教會成為面對世界的一個怎樣的窗口，也決定了教會在世界中的運作能力。其實本書有許多方面無法詳盡地一一討論，以教會行政而言，教會的外聯部其實正是這種關係的一種代表。教會需要各方面的人才，包括人際與交往、公共關係與策劃、社區發展與醫療服務等等人力資源，甚至律師、政府官員都有可能成為教會生活的某種推動力量。

在相當一部分信徒的舊觀念，一直認為屬靈的教會與屬世的人的資源是互相對立的，即教會不應該期待所謂屬世的資源供應。但是如果我們站的角度高點，我們看到上帝的掌權，我們就會更多點理解神讓「萬事都互相效力，叫愛神的人得益處」（羅八：28）。不錯，教會不依附於這個世界，但這與善用（合乎聖經地使用）世界的資源並不衝突。比如在對待乞丐、流浪漢的糾纏等問題上，如果教會可以聯絡到有關收容、管理部門，可能不會有「秀才碰上兵，有理說不清」的尷尬；再如筆者所牧養的教會曾有一個白血病急需骨髓移植的案例，當時患者的親兄弟在大陸欲來捐贈骨髓，卻多次遭簽證拒簽。人命關天之際，是弟兄姊妹切切的禱告，配合教會外聯部門行之有效地動員媒體及高層官員，才令親人及時克服障礙相見，使移髓手術順利成功。

也可能有的弟兄姊妹對於教會與社會溝通互助的關係仍有戒

第五章：教會的事工

心，特別是涉及到愛心方面，認為教會應勇於接納社會問題或問題人物，筆者對此不敢苟同。筆者認為教會最首要的任務是保守真理，傳揚真理。教會既非慈善機構，也非避難所，倘若將這些加諸教會的責任範圍，教會將馬上失去方向與原則，很快就被拖垮。至於談到基督徒的愛心與接納，筆者不敢一言以蔽之，只能勉勵讀者盡上忠心與努力，因為只有上帝自己才是人類的避難所與終極幫助。教會放下傳道要務，為諸多雜事勞心，無異于放棄祈禱傳道，去照顧膳食。切不要忘記，連世上君王也非空空佩劍，焉知世上各種資源的建立與關係不是上帝對教會的某種釋放與祝福？

既然談到教會與社會的關係，一定是個雙方面的概念，即教會從社會獲得資源的同時，也一定能回饋或者正面說是貢獻給了社會。教會本身的慈善義舉，如救災濟貧，社區醫療教育、醫院、監獄的探訪、關懷，其對於社會文明與風氣的重建與推動，千百年來一直成為美好的見證。雖然作為主任牧師，不一定凡事事必躬親，但統籌帷幄，作好社會見證，榮神益人，不僅可以讓教會坦然立於無可被控告之地，更能吸引未得之民信主，故當身體力行，勇於嘗試。

第五章：教會的事工

在上一章我們分析了教會組織、行政體系及培訓教育等諸多的概念，其實在這些觀念的基礎上，各教會可以根據不同情況，靈活運用。在本章，我們將會進入到教會具體的牧養事工之中，看到教會生活的方面，其中的建議與例子並非是一成不變的框架，筆者深望拋磚引玉，能帶出更多對教牧事工的探討與反思，使教會成為真正以基督為首的聖所。

第一課：主日崇拜

筆者在神學院教授「教會增長」課程的時候，把學生分成三組，讓他們負責調查三種形態的教會。一組去調查那些不斷增長的教會，另一組調查退步式微中的教會，再一組調查原地踏步的教會。經過資料分析，那些長進的教會之所以不斷增長，都有佳美的「主日崇拜」：結論是美好的主日崇拜是教會增長的重要原因。所以我們應首先注意到怎樣去策劃一個討神喜悅的主日崇拜與讚美。

我們其實不妨先分析不成功的主日之弊端。第一就是形式占板、拘泥一格，一年五十二個主日，只是更換詩歌、經文，其他一切照舊，造成循例呆滯；第二是主日節目化，彷彿電視主持、馬戲表演，參加崇拜的信徒有如觀賞節目。一方面這兩種極端傾向普遍存在；而另一方面，弟兄姊妹對「崇拜」的意義不瞭解，誤認為主日崇拜就是講道會，主日崇拜是否成功就

繫在一篇「道」上；也有的認為能輕輕鬆鬆地來教堂享受美妙的歌聲或動人的演講就算為成功的主日崇拜——無論是這種為滿足「靈癮」的，還是為良心得安參加主日崇拜的人都不能理解崇拜的真正意義。

那麼崇拜的意義是什麼呢？筆者認為，真正的崇拜是一班重生得救的人，把榮耀、讚美、尊貴、順服歸給那天地的創造者。在馬太福音四章，主耶穌說，「當拜主你的神」。原文「敬拜」Proskyneisess的字根Proskynein表示“跪拜”以示尊敬。所以崇拜的意義乃是信徒來到神的面前，深深地感受到他的神值得他跪拜、讚美、順服。崇拜的主要對象是神，所以崇拜的人是要向神「獻上」、並非是來到神面前有所「冀求」。雖然神會借著崇拜賜福我們，但只想在崇拜中「得著」不能成為主要動機；相反，「獻上」，討主的喜悅才是敬拜真諦。這樣看來，主日崇拜在教會中相當重要。

這是父神對信徒的要求。主在約翰福音四章說「那真正拜神父的，要用心靈和誠實拜他，因為父要這樣的人拜他」（約四：23）。父神在基督裏賜給信徒新生命，這新生命是敬拜神的生命。父神要求有他自己生命的人去敬拜他。敬拜是出於神的命令。

這是教會唯一不能少的事項。在信徒生活中，沒有任何一件事可以取代敬拜神的生活。信徒有了一切的活動，惟獨不去敬拜神，就是虛空。詩篇說：「神的眾子啊……要將耶和華的名所當得的榮耀歸給他，以聖潔的裝飾敬拜耶和華」（詩廿九：1-2）。

這是從地上一直維持到天上的唯一活動。信徒在地上要傳福音，開佈道會、探訪、查經，這一切在天上都不必要了，然而啓示錄告訴我們的卻是，在天上我們仍然要敬拜、讚美神。

我們可以從早期教會的崇拜分析成功秘訣。

在新約描述的崇拜中，通常包括：

- 一. 讚美（徒二：47）；
- 二. 禱告（徒一：14；二：42）；
- 三. 唱詩（弗五：19；西三：16）；
- 四. 讀經（帖前五：27；帖後三：14；彼後三：15）；
- 五. 證道（提前四：15；提後四：2，15-17，又從徒二：42；二十：7，20，25，28可知守主餐常與證道連在一起）；
- 六. 奉獻（林前十六：1-2；徒五：2）；
- 七. 祝福（林後十三：14）。

這七個步驟帶領我們的心歸向神。

其實，即使從舊約之中，比如以賽亞書第六章也可以發現崇拜的一個重要原則，即神、人對話。神向人發出呼召、或講話、或命令、或挑戰，於是人對神有所回應，一呼一應，此起彼伏，生發了崇高而優美的崇拜（參見以賽亞書第六章）。

為了要有一個成功的主日崇拜氣氛，我提出三個實際可行的建議：

一. 崇拜要有鮮活感

牧師要仔細預備整個崇拜程式，切忌陳陳相因，缺乏新鮮活潑感。雖然許多崇拜的程式不能變，但是各項程度的目的功能，

先後順序都可以妙加安排，使崇拜變得新鮮，不會十年如一日。

二. 主領崇拜者要有良好的訓練

筆者不主張由一位主席去主持崇拜，倒建議用一個「主領團」共同負責，而牧師是「主領團」的主要角色。「一人主席」很容易把崇拜節目化，只是呆板的一項一項宣佈，主領團則可以靈活運用，把崇拜帶領得滿有活力與生命。

三. 詩班要委身奉獻，提高獻唱水平，引導會眾進入崇拜氣氛。

除此之外，筆者想提請讀者注意幾件事

(甲). 司琴在崇拜前五分鐘開始彈序樂，保持會場嚴肅與安靜的氣氛。而弟兄姊妹應在崇拜前十分鐘入座，安靜默禱等候。規定遲到者進入禮堂的時間，不能隨時進入，擾亂會場氣氛；

(乙). 禮拜堂用宣召開始，宣召是叫人把注意力轉向神，而宣召所用的經文必須以神為中心；

(丙). 宣召之後的唱詩是向神獻上讚頌，頌揚神的一切美德，要鼓勵信徒參與。

(丁). 崇拜完畢，要默禱後才安靜地步出禮堂，要有彼此問安的地點，讓信徒有互相關懷的機會。

第二課：聖禮 (洗禮、聖餐及其它)

主耶穌所設立的聖禮，包括洗禮與聖餐，聖禮的屬靈意義是透過外在的儀式和實物，比如洗禮的水，聖餐的餅與葡萄汁來體現出來的。今天一些教會，比如循道會依然遵循繁複傳統的聖禮儀式，從屬靈意義和態度上講，實在比那些輕忽聖禮的新派教會要嚴謹敬虔得多。

下面就分開聖餐與洗禮一一論述。

聖餐禮

聖餐是主在受難前特別為門徒所設立的，（參太二十六：26-29節；可十四：22-25；路二十二：14-20），聖餐有著非常重要的意義，它是往昔的記念、今日的聯合與未來的盼望。說它是往昔的記念，就是領受聖餐時，要思想那餅是主的身體，為我們捨的；那葡萄汁是主立約的寶血，為多人流出，使罪得赦，從而體會主為我們捨身流血的大愛。聖餐是今日的聯合，就是今天我們在領受聖餐之時，要淨心潔志，認罪悔改，從而經歷主在我們裏面，我們在主裏面，你中有我，我中有你的聯合，以及與共同守聖餐的弟兄姊妹之間的彼此聯合。鑒於有的教會的傳統作法是當派聖餐的將餅和葡萄汁派發到信徒手中，信徒立即領受，筆者依據林前十一章33節的教導，鼓勵信徒領受聖餐時彼此等待，在此期間，可以充分地思念主恩及在神面前悔罪，同時更能感受弟兄姊妹同氣連枝，共同領受主身主血的血脈之情。聖餐還是未來的盼望，當主告訴門徒說，「從今

以後，我不再喝這葡萄汁，直到我在我父的國裏，同你們喝新的那日子。」主是有美好的盼望的，我們也當盼望主早日再來（啓二十二：20），通過聖禮預嘗那天國盛筵的美好。在領受聖餐之前，執行聖餐的教牧應帶領會為在神面前作認罪悔改的禱告，分辨主身、主血，免得會為不按理吃主的餅、喝主的杯，而吃喝自己的罪（參林前十一：27-34）。至於派發聖餐的人的資格，原則上應是被按立的牧師、長老、執事等教牧同工，但沒有條件的情況下，靈性好的屬靈長輩或德高望重的弟兄姊妹都可以帶領聖餐，不一定非要幾個月等一個牧師來。

關於聖餐的另一項傳統爭論是餅與葡萄汁的表徵問題。有人認為當主領人為餅和杯祝謝後，餅和葡萄汁便立刻奇妙地變了質，成為基督的身體和寶血，這種觀點讓會眾更加小心，警醒地對待、領受聖餐，有其積極的意義；也有人認為，是基督的靈而不是他的身體出現在餅和杯中，故領受者需存著信心才能獲得屬靈上的益處，顯然這種觀點更容易被人所接受；再一種看法是，餅和酒本身並沒有神奇的力量，只是象徵著主的血與身體——筆者認為，對餅與杯表徵的單純爭論是神學奧秘，對於教牧教導而言能做到按聖經要求，按理領受主餅主杯，省察自己預備自己就可以領聖餐了。至於領受人資格問題，筆者建議按照大多數教會的規定，只要領過洗的弟兄姊妹都可以領。

不過倘若教會決定對某個犯錯的信徒施行懲戒，停他的聖餐，應看作是一件極重的事情，一定要由牧師與同工組反復找其談過，明確指出這人的過犯並予以警告。若屢次不改，一錯再錯，由教會領袖層一致作出決議才可以執行，不能輕率處理。

洗禮

洗禮是用水表明的禮，表示受洗人與主同死、同埋葬、同復活，並借著水（象徵神的道）將自己罪過洗淨成為聖潔。受洗時要奉父、子、聖靈的名，顯明受洗人決意去除舊我，有份於三位一體真神的生命。雖然我們說洗禮具有成為神的兒女的象徵意義，但是很清楚，神借著這種外在的儀式給基督徒以祝福。

洗禮通常分浸水禮與點水禮（又稱灑水禮）。至今有許多教會仍不承認後者的有效性，筆者也不建議對此有過多爭辯，只要按各自宗派傳統的理解有秩序去行，特別不要勉強那些本已受過點水禮的弟兄姊妹務必再受浸水禮，因為在我們的信仰中是一主一信一洗。

關於受洗人的資格問題，因為洗禮是一個人重生的標誌，所以受洗人必須是認罪悔改，決意離棄舊我，接受耶穌為一生救主的立志者。受洗人必須接受真道的學習，明白聖經真理和信仰的要義，必須有悔改得救的經歷及教會的印證與考核。在領洗前，更要淨心潔志，祈禱預備。

關於施洗者的資格認定，筆者建議因地制宜。有的地方有條件，可由牧師、長老等有按立身分的教牧同工施行；有的地方，比如大陸一些偏遠農村缺乏教牧帶領，則德高望重的屬靈前輩，靈性好的弟兄姊妹都有資格施洗，只是施洗時，須有另外至少兩、三個信徒見證。

關於洗禮的象徵意義，一直存在很多的爭議，因此，在真理的教導上要避免幾個重大偏頗。

一. 認為聖禮是得救的必要條件。這是流傳最多的對聖禮的錯誤認知，持此觀點的人總愛引用馬太福音二十八章，「你們要去使萬民作我的門徒，奉父子聖靈的名，給他們施洗」，強調這節經文說人若不經過洗禮，便不能歸在主名之下。有時也會拿出其他經文，比如保羅悔改，如使徒行傳第九章18節，「本乎恩，也因著信……也不是出於行為，免得有人自誇」（參弗二：8，9），倘若洗禮這一人為的禮儀成為得救的必要條件，那麼使徒保羅在林前第一章所奮力辯駁的哥林多教會的分黨，或說「我是屬保羅的」，「我是屬亞波羅的」就顯得軟弱無力。因此保羅鄭重宣告，「基督差遣我，原不是為施洗，乃是為傳福音，並不用智慧的言語，免得基督的十字架落了空」（林前一：17）。可見，倘若以洗禮或屬人的智慧言行作為福音的門，就有可能叫十字架落了空。保羅在得救這個問題上堅守「因信稱義」，以致在宗教改革運動中，啟發了馬丁路德和加爾文，成為脫離以教皇權柄為中心的復原教偉大領袖。作為基督教福音派的信仰根基，我們在因信稱義的立場上沒有一點含糊。

二. 危險就是既然聖禮不是得救的必要條件，那麼我可以隨意不接受聖禮也應該有平安。但是，筆者鄭重警告說：**不**，你不會有平安！因為在主裏，謙卑與順服是對待真理的誠實態度。當施洗約翰攔住他時，耶穌回答說：「你暫且許我，因為我們理當這樣盡諸般的義」（太三：15）。倘若我們

的主都在約旦河裏作了受洗的榜樣，我們作門徒的有什麼理由拒絕效法主呢？當然筆者並非一概而論，在一些特殊環境下，沒有領受聖禮的可能，比如釘在十字架上悔改的強盜，又比如文革期間，那些信了主卻無施洗可能的信徒，他們雖沒有領受過聖禮過世了，卻依然得救，蒙主記念。除這樣客觀因素而外，任何主觀拒受聖禮的人都不站在真理的道路上。

這裏還想提一下嬰兒洗。雖然聖經中沒有清楚啓示是否應有嬰兒洗，筆者願意提出自己的觀點與讀者分享。反對嬰兒洗的最大理由是嬰兒還沒有思維心志為自己作理智的決定，因此嬰兒洗是徒勞無功的。筆者認為，這樣的觀點固然有其道理，但是若從神的恩典上看，不僅嬰兒，又有哪個成人能靠自己的理性決志呢？筆者有兩個孩子，可以說從我們計劃要孩子到孩子出生、長大，我們夫婦沒有一天不為他們禱告。上帝是聽禱告的神，我們可以從哈拿的禱告、馬利亞的禱告、甚至奧古斯丁、約翰衛斯理母親的禱告來看敬虔義人的禱告功效。從整個聖經的真理脈絡來看，筆者深信上帝的揀選遠在嬰孩理智成熟之先，而敬虔父母的一切禱告必將成為嬰孩成長過程中蒙福的前奏。基於這個原因，筆者對嬰兒洗持肯定態度。而當他們長大以後，用理智決志時，可以用堅振禮來鞏固他們的信心，不需要第二次受洗了。當然，有些宗派、教會反對嬰兒洗，也無可厚非，畢竟對於聖經中未詳加啓示的事物，各自在真理的脈絡中有不同的領受，但所有這些關於嬰兒洗的討論均不應與救恩的真理衝突。

雖然主耶穌只設立了洗禮與聖餐，但是從早期教會以來，

歷史上也發展了其他一些聖禮，比如按立禮，就是按立牧師、教師、長老、執事等聖職人員的禮儀。事實上，在使徒行傳的記載之中從按立司提反到安提阿教會按手保羅、巴拿巴的宣教學工，一直延續到今天，按立成為教牧生涯的開端。按立除了有牧師團（按立團）的考核，按手外，還應在信徒面前有見證。此外，像婚禮、葬禮、嬰兒奉獻禮、差傳按手禮等不一而足，其原則都是為了要榮神益人，使神的愛與主的福音最大程度傳開。

第三課：團契生活

團契這詞近年來幾乎成了反義詞，有人把團契拆開成為「專喫」，意思是團契生活就是大家在一起吃吃喝喝、熱熱鬧鬧的節目、活動。這真是極大誤解了團契生活的真義。「團契」還可以譯為「相交」，我們在聖經中所領受的團契原則首先來自於神與我們的相交關係。當神與人關係定位準了以後，才有人與人的團契。因此，如何在聖經真理之下過好有質量的團契生活是教牧實踐中極為重要的一環。團契生活也是教會的初級、基本形式，只不過當今天的團契概念發展成為按一定的標準（年齡、背景、功用）劃分的一個個單位時，就很少具有或者說缺乏一種外向的活力與動力了。

為此，我們必須回到聖經的教導之中。主在約翰福音十四章告訴我們，他是「葡萄樹」，我們每一個基督徒都是由主的樹生發的枝子，所以是一種主在我裏面，我在主裏面的密切從

屬團契。主同時又告訴我們「你們要彼此相愛，像我愛你們一樣，這就是我的命令」，可見同一的根源生發合一的團契，而合一的團契就必須遵守同一的命令——彼此相愛，從這裏可以看出教會團契生活的真諦：**同本、互愛、共負一轡、彼此服事**。即弟兄姊妹應彼此扶持，肢體之中若有「罪的重擔」和「生活的重擔」，都不可袖手旁觀，視若無睹，更不可落井下石，幸災樂禍了。團契生活要操練，「凡事都叫眾人喜歡，不求自己的益處，只求眾人的益處，叫他們得救」（林前十：33）。綜合上述聖經真理，團契必須成就五件事：

一. 彼此教導

教導有言傳有身教，保羅在腓立比書說：「你們在我身上所學習的，所領受的，所聽見的，所看見的，這些事你們都要去行，賜平安的神，就必與你們同在」（腓四：8-9）。

二. 彼此代禱

雅各書說：「你們要……互相代求……義人祈禱所發的力量，是大有功效的」（參雅五：16）。

三. 彼此牧養

保羅對帖撒羅尼迦的信徒說：「你們該彼此勸慰，互相建立，正如你們素常所行的……我們又勸弟兄們，要警戒不守規矩的人，勉勵灰心的人，扶助軟弱的人，也要向眾人忍耐」（帖前五：11，14）。這裏所提的每一事項即勸慰、建立、警戒、扶助、勉勵、忍耐，幾乎把牧者所有的責任都包括去了。

四. 彼此分享

信徒疾病得醫治，很願意站起來與眾人分享神恩。但是團契生活中的彼此分享還有更重要的、更深廣的一面，就是生命中的喜與憂，樂與苦也應一起分享、分擔。

五. 吸引未信之人。

保羅對哥林多教會做見證說：「凡我所行的，都是為福音的緣故，為要與人同得這福音的好處」（林前九：23）。所以團契生活，固然要彼此相愛，但也不要忘記傳福音的責任和大使命。

為了達到聖經所說的真正團契生活，筆者建議，可以按照教會的人數，以家庭為單位，分為若干個“牧養小組”。每個小組，由一位屬靈的長者負責帶領，最好是教會中當選的長老、執事，並經過牧師的訓練。在這樣的牧養小組中，由帶領人鼓勵他們再分組，舉行定期的交通聚會。牧養小組的聚會不是無目的的，他們要在屬靈長者的帶領下，達成上述團契必須成就的五件事。因為這些交通聚會乃以家庭為單位，於是家庭之間關係漸深，互相關懷、依靠之情漸濃，便成為教會大家庭中的中型家庭。此外，教會還應定期舉行全教會性的團契聚會，使全體團契成員聯合在一起，訂立一個大家都關心的主題，或討論，或禱告或見證，相互瞭解，同氣連枝。

另外，許多教會都舉行夏令會，這本是好事，但往往人力、物力、精力消耗很大。筆者提議最好舉行家庭夏令會，以上述牧養小組為單位，兼顧各年齡成員的興趣，再分成青年、少年、

成年聚會，一起享受退休，追求屬靈的事，體會團契的甘甜。

舉例而言，對一個北美的教會來說，可能教會中會有若干團契，如青年團契（以大專學生或二十歲左右的青年為主）、老年團契（通常是五、六十歲以上的長者）、大陸團契（尤以從大陸來美的人為主）、初信慕道者團契（針對第一次來教會或慕道的朋友、初信徒）等。這些團契實際上能比較好地按年齡、背景、功能將屬於這個標準的一羣人結合在一起，在真理上追尋，在生活工作上互助。但是從另一方面來講，因著團契的形式比較固定，比如每周五活動一次；又一般由一位資深弟兄姊妹長期擔任負責人，各成員之間彼此相當熟習，有著多年的朋友、默契關係，新來的人未必能很快融入進去，就形成某種意義上封閉小圈子外向傳福音的熱情，顯得缺乏生氣，特別是當傳福音的對象不適於團契劃分的標準時，果效甚微。因此，筆者在本書中介紹的細胞小組可以有效地調節、豐富、刺激團契生活，並使團契生活達到一個新的高度。

團契生活在教會中從來都發揮著重要作用，只不過當人們像本課開頭時誤解、濫用了團契概念時，才演變成僵化、死氣沉沉的模式。

團契是相交，是神與我們的相交，是神的話語與我們的相交。團契生活可以保持，但重點必須是能在神的話語上彼此建立，漸長成熟。「看哪，弟兄和睦同居，是何等的善，何等的美！」（詩一百三十三：1）。對我們今天弟兄姊妹而言，首先是在神的話語上彼此教導分享、祈禱、牧養、交通。團契缺乏

這個功能，只一味強調人際關係的熟絡，或是建立相互依賴的網路，就有可能阻礙信徒單單依靠神（小組生活同樣要警惕這樣的傾向）。

從教牧實際上看，團契若想打破一成不變的僵局，必須強調真理的教導與傳福音，從內向封閉轉向開放活潑。團契下可以分成小組，團契的帶領人也可以組織更多橫向的交往，與其他團契分享在主裏成長的各樣經歷。團契可以在教會，也可以輪流在家裏；可以聯合組織退休會、也可以若干團契聯合佈道，使信徒有一種整全的教會意識。當然，教會的團契劃分與設置應該根據教會具體目標統籌安排，比如有負擔作學生工作的教會，可以開設較多的校園團契、青年團契等。

第四課：小組的理念與實踐

在本課中，筆者想通過自己對小組工作的嘗試和經驗教訓，探討一下小組的理念與實踐。筆者在香港中國神學研究院事奉期間（1976-1988），有機會被邀請參加中華傳道會中心堂的工作，從那時起，就開始計劃小組事工。當時將小組工作分成兩個階段，第一階段由我帶領，訓練教會的執事；第二個階段由受過訓練的執事出任小組組長，在各區成立支援小組，這就奠定了中心堂小組的基礎，同時也規定了小組的五大功能。

- 一. 組員要常常分享神的話，不斷改變個人生命；
- 二. 組員要開誠佈公地分享內心世界、生命重擔與試探，使大家能誠懇地彼此代禱；

- 三. 要有改變生命的查經；
- 四. 組員除接受組長牧養外，更要彼此牧養；
- 五. 小組要盡力接觸、牧養還沒信主的圈外羊。

上帝很祝福這樣的事工，筆者通過這樣的實踐發現，小組工作是教會增長不可或缺的環節（其聖經理論基礎已在前章有所交代）。於是當1989年，筆者接受美國羅省華人播道會邀請作主任牧師時，就開始了強力改革。到1996年，小組事工漸入規模，很多小組訓練材料都已寫成。其中粵語堂小組發展甚速，三年內有269人信主受洗加入教會；而拒不接受小組模式的英文堂，幾年來受洗人數寥寥可數，這樣的對比已很能說明問題的癥結所在。當1999年，筆者將這樣的小組理論應用在新成立的「華人聖經宣道教會」的事工上時，使教會成立五個月就有超過七十人決志信主。

在這裏我特別願意提醒讀者，我們所說的小組事工，不是小組教會“A Small Group Church”，決不意味著每個小組都是個小教會，能執行教會的一切功能如聖餐、敬拜、施洗等等。筆者所推崇的是「小組在教會」的模式，即教會採用小組去促進教會的成長，使教會小組化。我可以簡要列出這種模式的好處。

- 一. 教會可以把更多人放在服事人的事工上，因為教會的事工對是寶貴的人。相反，若將工作重心放在行政上，就與牧養的真理背道而馳。

- 二. 教會中更多的人將得到切身的牧養，這是一般情形下，單靠教牧很難做到的事。
- 三. 弟兄姊妹能建立更密切的關係，對教會有更大的歸屬感。
- 四. 教會能更有效地作門徒訓練——這是教會成長的命脈。因為小組組長都是門訓的骨幹，所以將門訓做在小組上能事半功倍。
- 五. 使教會的佈道事工果效顯著，因小組不但牧養信徒，也牧養非信徒。筆者所推行的「牧養佈道」就是在一年中定期開一至二次大型佈道會，而在會上決志信主的人大都會是在小組中接受了牧養的群體，這樣佈道會就成了收穫的禾場，而跟進工作自然會由小組繼續承擔，對決志者而言只是回到小組而已。
- 六. 教會更機動化。當教會推行其他事工，如主日學、佈道會、不同的講座時，都能透過小組做宣傳和推動，一呼百應；如果教會對會眾還有特別教導，也可透過組長進行。

既然小組事工有諸多好處，那麼具體當如何開展呢？筆者有如下幾個建議可供實踐、體會。

- 一. 牧者們目標鮮明，明白建立小組的意義；
- 二. 與全職同工分享異象，得到大家合力支援；

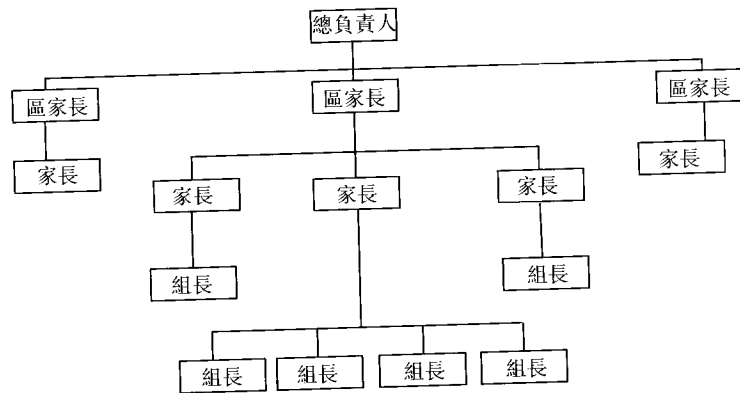
三. 把異象推進到長執中，盼望他們成為小組的參與者與推動者；

四. 建立小組行政架構，這需要堅持一些重要原則：

(甲). 結構要簡單，以功能為主；

(乙). 儘量減少開會時間；

(丙). 讓小組長都得到被牧養的機會。「羅省華人聖經宣道教會」按千夫長，百夫長、五十夫長、十夫長的模式，建立了如下小組結構：

**在這裏，總負責人通常由主任牧師出任；區家長找全職傳道或長老擔任；家長由區家長揀選，經總負責人同意；組長由家長揀選並訓練；組員不能超過十人。

五. 訓練小組長是小組事工成功的關鍵，組長必須是願意完全委身教會，支援教會的異象與方向，願意成為教會核心會員，願意不斷接受組長訓練，並願意向家長負責，接受家長牧養與教導的信徒。

六. 萬事俱備，開始全面推動，鼓勵弟兄姊妹加入小組。

推行小組事工並不是一件容易的事，需要很大的氣力與忍耐，遇到困難時常常要安靜等候並用愛心去化解。現將一些常見的問題分享如下：

- 一. 小組組長委身不夠，或是牧養了別人，自己卻長期得不到牧養。這時，教會要給予足夠的訓練與關懷，並讓組長有休息機會。
- 二. 每組人員理想是八人，這樣組員與組員之間比較容易建立密切關係。人數過多，則容易疏遠；過少，便達不到應有的果效。若是某小組人數激增，可以鼓勵他們分組，將使命感放在他們心中。

總而言之，小組事工應著重建立關係，從個人關係開始，再透過整個小組關係去明白救恩理念。這樣，新人信主後很自然會留在小組接受牧養與栽培，對教會的委身也很強。小組在堅固了教會質的同時，也調動了積極因素極大程度地傳福音，引人歸主，使教會的增長在質與量上達到動態平衡。

那麼，應該把教會如何分組呢？這個問題很難回答，因為受環境，教會成員背景的不同影響，筆者只能把自己的經驗作一分享。

- 一. 大原則是以團契為主來分組，例如大學團契、上班族團契、年輕父母團契、老年團契等，每一個團契有多少小組要視乎團契人數而定。

二. 大原則定了，有一些瑣事要小心處理，例如：老人如何進入小組，單身成年人如何處理？而單親人士又在哪裏合適？筆者不贊同成立有單親小組，以免有其他隱患。

三. 小組最少可以有三種類別：

- (甲). 生活小組，這是教會小組的主力，著重生活上關係，彼此牧養、服事，一起學習、禱告、成長。
- (乙). 事奉小組，可以同心在同一類工作上事奉，如教牧同工組、崇拜帶領組。
- (丙). 尋覓者小組，其主要成員是非信徒。

總之，分組應因人，因地制定，以求最大程度發揮果效。

第五課：探訪與終極關懷

探訪是教會對會友個別的關懷，具有十分濃厚的「私人」色彩，因此，探訪會友是教會的一項重要事工。探訪工作做得好，會友得到幫助，靈性受到造就，弟兄姊妹和睦相處，享受大家庭的快樂，正如保羅對哥林多教會末了說的那幾句話重心的話：

「願弟兄們都喜樂，要作完全人。要受安慰，要同心合意，要彼此和睦。如此仁愛和平的神，必常與你們同在。」

(林後十三：11)

既然探訪具有濃厚的私人色彩，因此很容易引起這樣一個不正確的結論：探訪是牧師或傳道人的責任！不錯，牧師在探訪的時候，與弟兄姊妹有親切而較深入的交通，表示教會和牧師對個別肢體的關懷，但若硬性規定牧師多長時間探訪每個會友一次，探訪對牧師就成了某種負擔。按這種觀念既然探訪是牧師的責任，於是弟兄姊妹不成文地都會把大大小小的事，諸如孩子上學，職業介紹，手續擔保帶到牧師面前，弄得牧師無法安心做屬靈的工作，因為牧師一人絕無可能背負如此重擔。

為了有針對性地向所有會友負全責，牧師必須努力，千方百計與會友建立親密關係，但與此同時，會友與會友之間卻日漸疏遠一肢體有了隔膜，教會就會患上各種病症。這樣，以牧師的探訪取代家庭聯繫居然導致了不良後果，這是始料不及的事。

為了更正這些探訪工作的問題，筆者有以下建議，可以糾正這類根深蒂固的錯誤觀念。

一. 建立牧養小組

建立並加強牧養小組的功能，使平信徒屬靈領袖參與關懷的事工；由牧養小組去關懷肢體，往往可以做牧師心有餘、力不足的事，能更仔細、更具體地解決瑣碎的實際問題；

二. 家庭聚餐

鼓勵弟兄姊妹以家庭為單位，定期舉行家庭聚餐，邀請

牧師參加，使牧師在一個時間內可以與幾個家庭一齊見面，且在聚餐，親人相聚的氣氛之下，享受其樂融融！

三. 終極關懷

廣義而言，終極關懷是指神對人的體、魂、靈整全和終極的救贖；狹義而言，是指一些特別的探訪事工，比如對生命垂危者的探訪，對緊急變故、事故與意外的回應。古時守兵在長城上用烽火報信，以驛站傳消息，彼此相顧。今天牧師與弟兄姊妹也要同心合意，守望相助。有時會友家中有未信的垂危人士，牧師應當親到病榻前為他祈禱、傳福音，給瀕臨絕境的人送去上帝最後的關懷，盼望他能在最後一刻拉住神的手，這是對社會極大的見證。

四. 電話禱告

弟兄姊妹間需要彼此代禱，過禱告生活，大家若能在一周之內，相互通一、兩次電話，問候致意，分享苦樂，彼此擔當憂愁，那是極美的工作；另一方面，又能將發現的問題，困境及時讓教牧瞭解。在電訊發達的今天，電話禱告將事半功倍。

五. 特殊的探訪

這包括對未信主的朋友、其他教會的弟兄姊妹的接待。但須注意，遠人雖應樂於接待，切不要引發偷羊之嫌。

筆者在馬里蘭州認識一位牧師，他初建教會時約有一百二十位會友；而五、六年後，教會增長到約有六百多人，他用了「福音性探訪」去接觸未信之人。

首先，他徵召信徒報名參加福音性探訪事工，然後將他們分為四組：

電話小組—用電話初步接觸新人，表示教會的誠意，盼望繼續與教會聯絡；

登門小組—電話預約，專誠拜訪，略談福音，但不急於求成。

禱告小組—為新人默默付上禱告的代價；

友情小組—每周請這位朋友吃吃飯，聊聊天，關心他及其家人的學業、工作、生活，以真誠的友誼感化對方。這樣只要一個未信主的朋友來教會一次，一個月之內，至少有四人都會與他建立關係，幫助他親近教會，直到他最後認識救恩。

綜上所述，探訪不僅對教會會友，亦對未信主的朋友；不僅是教牧的職責，也是弟兄姊妹的義務。主耶穌說：「你們若有彼此相愛的心，眾人因此就認出你們是我的門徒了。」(約十三：35)

第六課：佈道與差傳事工

佈道與差傳實在是教會事工的焦點問題和方向問題，從教牧學角度而言，通常圍繞三方面開展：建立教會大使命藍圖，有效地差傳佈道實施和培養屬靈歸屬感，即引人歸主，教導人屬靈成長。關於這幾方面已在本書第三章有所討論，本課著重第二方面再加以實踐性探討。

一·佈道事工

教會最關心的事，就是搶救靈魂--傳福音，保羅向哥林多教會訴說自己的心志說：「向什麼樣的人，我就作什麼樣的人。無論如何總要救些人。凡我所行的，都是為福音的緣故，為要與人同得這福音的好處」（林前九：22-23）。今天許多教會持有一種論調，就是基督徒應重「質」不重「量」，其理由是即使聲勢浩大的佈道會，決志者也並不多；即使決志信主，真正重生得救而受洗者寥寥，所以教會更要堅持「質」的栽培。但這其實是違背聖經的論調，聖經明說：「他願意萬人得救、明白真道……降世為人的基督耶穌。他捨自己作萬人的贖價」（提前二：4-6），而在初期教會更有一日間，「門徒約添了三千人」（徒二：41），「信而歸主的人，越發增添、連男帶女很多」（徒五：14），「主將得救的人，天天加給他們」（徒二：47），這都是「量」的見證與事實。

其實，將質與量對立起來是錯誤的觀點，二者應相輔相成。假如教會真的重質，那就當像早期教會遭逼迫、遭患難的「佳質門徒」，如保羅、巴拿巴等（參徒十一：20-24），無論得時不得時，四處忠心傳講福音，而主也與他們同在，信而歸主的人就多而又多。可見重質必重量，二者不可偏廢。

若是將佈道傳福音與講臺宣講並列而論，我們就會發現福音佈道不僅是教會「量」與「質」協調成長的必須，還是帶領人信主，進入教會，在基督裏長大極為重要的環節。然而，今天福音佈道之中實在有太多的誤區誤導了未信的朋友。

下面我們不如看一看佈道所面臨的幾種危機：

(甲)·友善的危機：

許多信徒在給別人傳福音的時候喜歡採用極為友善的方式，不僅表現在言行上小心謹慎，唯恐嚇跑了對方；而且讓人感覺不到作為基督徒的氣質風範，反而唯唯諾諾，像一個老好先生。這其實並不能在外邦人面前建立基督徒的形象；

(乙)·過度本色化的危機：

「福音本色化」本來是非常好的事情，但近年來一種過度本色化的現象在華人教會很有市場。比如把中國傳統文化、老子、孔子等先哲勉強與聖經，與先知的概念聯繫在一起。這給初信之人很大的誤導，以為基督教無非是傳統文化的一部分。

(丙)·以見證為主的危機：

許多的佈道會用很少時間講福音，反花了許多時間講個人見證。見證雖然吸引人，但不能讓人知罪，認識到聖經的真理層面。何況，見證因人而異，神對每個人的帶不盡相同。

(丁)·宗教化的危機：

有些人，特別在知識分子當中，福音佈道成為理性的辯證，很流行的方式是在宗教比較中，突出基督教的優越性，

使本來由神啟示的信仰退化到人的思想範疇。只告訴到有上帝存在，淺嘗輒止。

(戊). 缺乏訓練的危機：

佈道者缺乏傳福音訓練，或空洞無物、或誇張聲勢，給人不是索然無味就是威逼利誘之感。

凡此種種，感受到福音佈道實在面對諸多挑戰，雖然一般教會都知道傳福音，結果子的重要，但是不得其法，只倚賴一年之中二、三次的佈道會，且效果並不好，究其原因實在是一廂情願，不能適應當今時代的要求。往昔因著生產力緩慢發展、民風安靜、穩定，人們有較充足的閒暇，又缺乏多姿多采的節日，教會的佈道會對社區有極大的吸引力——優美的音樂與動人的演講自然能打動人心。而現代社會十分忙碌，人人為事業忙、為生活忙、為理想忙……特別是傳媒的發展，人們足不出戶，安坐在家便能享受各種精彩的電視、錄影、音樂，世俗的繁華嚴重地阻礙了人們追求真道的熱情。故而每每有大型佈道會，非信徒人數不多，加上組織計劃不周密，講員題材不很合適，勉勵而行，當然收效不佳，結果於更少。筆者在此建議，若是舉辦佈道會，就聯合一省、一城、一鎮、一區不同宗派的教會，為傳福音，集中人力、物力、財力，這樣可以避免一個教會人手、資源不足的困境，又能有更多未信之民能夠聽到福音。另外，大規模的佈道事工影響面較大，較易引起社區的關注，吸引更多的人來到教會。

筆者結合自己多年的教牧經驗，總結出成功佈道的基本因素如下：

(甲). 增加自身的吸引力：

教會的信徒若彼此相愛，形成愛的團契，自然能吸引未信之民留下他們的腳步。對慕道者而言，第一印象與感受至關重要。

(乙). 委身的激勵：

每個信徒都應委身到傳福音，引人歸主的使命中去，求聖靈賜下愛的心，關愛弟兄姊妹，關愛失喪的靈魂。

(丙). 禱告的力量：

傳福音若沒有禱告的托住，如同空中樓閣。不僅平時要為失喪的靈魂禱告，要在禱告會上為佈道會禱告；而且在傳福音的同時，背後也有弟兄姊妹同步禱告，其效果截然不同。

(丁). 教會結構的重要：

一個側重牧養，以牧養人為中心的教會結構顯然比一個側重行政，以事工為中心的教會能更有力地開展福音佈道。

(戊). 注重優先次序：

教會從教牧開始就應注重優先次序，調整教會的發展方向，鎖定傳福音，帶人信主的異象。

(己). 生命影響生命：

假若有人問：「教會不聚會的時候還存在嗎？」其實，神的國本身就是生命影響生命的彰顯，神的愛與真理也應通過弟兄姊妹在生命生活中彰顯，並非只有聚會才顯出教會的功能。

(庚). 牧養的佈道：

採用小組的形式進行牧養的佈道，主耶穌「看見許多的人就憐憫他們」，去牧養那些圈外的羊。

另一方面，筆者建議教會嘗試各種不同方式的本地佈道事工，比如家庭福音性查經班，讓陌生的朋友一開始就進入一個溫暖的、充滿主愛的家庭裏。近廿年來，北美的中國留學生參加這類查經班的人數很多，後來成為教會工人的不少。教會同時還應訓練個人傳道的工人，推動個人傳道的事工。動員訓練平信徒去佈道實在是一個成功的佈道策略。訓練會友分成三人，四人一組，以自己親朋好友為對象介紹福音，為他們禱告，關懷他們直至他們信主。現在廣為流行的「三元佈道法」在世界各地有很好的果效，就是三人一組去接觸一個未信之民，另有六人在家中為此禱告，以9：1的優勢引人歸主；然後用門徒訓練跟進栽培，漸長成熟後可以再差出去傳福音。這樣，信主的人數倍增。教會可因地制宜選擇適應、符合本地區具體情況的策略、方法，讓全教會的教牧、信徒共同參與，同心推動各種形式的佈道事工。

二·差傳事工

教會除了本地佈道事工之外，還要做向外的差傳事工，這是所有耶穌基督的教會都應擔負的大使命之責。筆者推動世界各地華人教會的差傳事工近二十年，眼見神親自興起他的教會，他的僕人四處興旺福音。我在本書的「**從使徒行傳看教會與差傳**」章節中曾仔細討論過教會如何開展宣教事工，以及作為宣教士的工作方法。在此，筆者只是再次強調，中國教會雖然歷史短淺，又飽受憂患，仍然要擔負起「差傳」的責任（筆者在本書的最後一部分還要討論這點）。因為差傳不僅是主所吩咐的大使命，也是教會責無旁貸的天職，教會必須深刻地認識到「福音」乃是世人獨一無二的盼望：「除他以外，別無拯救，因為在天下人間，沒有賜下別的名，我們可以靠著得救」（徒四：12）。所以，只有把差傳事工做好，人類才有盼望。任何拒做差傳的藉口，無論是客觀條件，抑或人力、財力問題都站不住腳。

我們簡單定義差傳事工就是支援在自己教會事工之外的許多其他的福音工作，是做世界範圍的佈道工夫。筆者多年前在香港從事神學教育的同時，也幫助一間教會的差傳事工。他們第一次以數萬元為奉獻目標，召開差傳年會，結果神親自動工，旗開得勝，那一次的奉獻竟然是十九萬元。事實上，從人數而論，這間教會是只有一百多人的中型教會，大部分是老師、學生、工薪階層，但是他們並不以十九萬元為止境，更進一步揣摩神的旨意，體會基督的心腸，差傳奉獻年年加增，近年已破百萬！那麼，差傳奉獻對這間教會的經常費有無不良影響呢？答案是不但沒有負面影響，反而因主將得救人數天天加添，教

會的奉獻也增加了，以致人多到不得不開設分堂。同時，因為差傳意識深入到信徒心中，這間教會又效法安提阿教會的美好榜樣，將自己的牧師也差到海外作差傳事工，而且有幾位青年人也奉獻去神學院受造就，真是美不勝收！

筆者這些年到各地教會專志開拓差傳事工，實在體會到神對差傳事工的熱心，深信他必親自成全。年年看到差傳奉獻都超過目標，差傳果效超過所求所想，就切身體會到差傳不是教會某一部分的事工，乃是教會整個生命的流出，是主的愛在教會的實際彰顯。

本課論到教會的差傳事工，最大的目的是要引導教會明白差傳的重要性，所以並沒有仔細討論具體的策略與方法，但是筆者特別願意推薦一種靈活有效的差傳方式——短宣。

顧名思義，短宣就是教牧人員或弟兄姊妹利用假期或退休時間去宣教工場做短時間（可能數月，也可能數周）的差傳事奉，一方面幫助當地教會解決所遇到的一些問題、困難，做一些教導、分享的服事；另一方面，可以瞭解世界範圍內教會發展動態，特別是通過與當地弟兄姊妹交通認識，激動起自身的奉獻與差傳渴望。筆者非常鼓勵傳道人，神學生，大專學生凡有志參與短宣事工的利用假期出去開拓思路，建立健全的教會觀念，融入整個世界的差傳潮流之中。短宣之後，一定要有總結、彙報、並與當地同工繼續保持聯繫，彼此代禱；尤其是從宣教之地寄回來的照片、信件、見證對會眾的差傳積極性將有非常大的促進！

第七課：其他事工

在本課裏，我們將簡單敘述一下教會常常需要注意的其他幾項事工，即教會的家庭事工，勸戒事工及祈禱事工。

一·家庭事工

家庭單位是教會的中堅，家庭的強弱，就是教會的強弱。其實，家庭與教會乃是同義詞，所以，保羅說：「人若不知道管理自己的家，焉能照管神的教會呢」（提前三：5）為主耶穌也有一段對話，很能激發教會對家庭事工的關注馬太福音十二章，一次耶穌對人說：「誰是我的母親？誰是我的兄弟？」耶穌回答那人，並伸手指著門徒說：「看哪，我的母親我的弟兄。凡遵行我天父旨意的人，就是我的弟兄、姐妹和母親」（太十二：48—50）。

因此，這裏我們需要注意兩層意義：

(甲). 教會是神的家，基督是教會之首。保羅對提摩太說，在教會中「不可嚴責老年人，只要勸他如同父親；勸少年人如同弟兄；老年婦女如同姐妹」（提前五：1—2）。

(乙). 一個真正蒙神喜悅的家是充滿著主的真理的家。

但是，從中國教會的現象來看，很少注意家庭的「健康」，許多人因教會的活動、事奉，影響了家庭生活的常態，甚至與家庭成員關係疏遠。神的教訓是讓家庭美滿，安定平安，不是

一旦你信主，家庭就被拋在腦後；而是“你和你一家都必得救”（徒十六：31）。**對此筆者有如下建議：**

- (甲). **教會應舉辦一些以家庭為單位的活動**，比如「家庭夏令營」。特別邀請尚未信主的親友參加，幾個家庭一起學習真理，吃飯娛樂，盡享天倫人倫之樂。
- (乙). **協助家庭舉辦「家庭靈修」**，由淺入深，循循善誘。
- (丙). **定期舉行家庭研討會**。預先安排好題目、講員，也可以設計一些康樂活動、圖片展覽等。
- (丁). **以家庭為單位參加主日崇拜的事奉**。有的家庭成員很有音樂恩賜，可以參加詩班獻詩，有些孩子可以直接參加適齡的主日學等。

二·勸誡事工

坦白來說，勸誡事工，即懲戒、處罰、紀律的事工，是最吃力不討好的事工。許多會友對此項事工不明白，而同工則因為怕得罪人而用一些含糊籠統的淡鹽之辭表達他們的立場。

所謂勸誡，乃是處理那些陷在罪中生活的基督徒。教會不能任魔鬼將他們擄去，袖手旁觀。雅各說：「我的弟兄們，你們中間若有失迷真道的，有人使他回轉；這人該知道叫一個罪人從迷路上轉回，便是救一個靈魂不死，並且遮蓋許多的罪」（雅五：19-20）。保羅對加拉太教會說：「弟兄們，若有人被過犯所勝，你們屬靈的人，就當用溫柔的心，把他挽回過來」（加六：1）。這些經文都闡明了教會勸誡事工的立場。

但是，今天仍有人以「誰不會犯罪」為由不接納勸誡事工，並稱之為沒有愛心的表現。若是這種論調佔了上風，教會就失去權柄執行紀律，缺乏教會的清潔與見證了。試想，如果教會對自己信徒所犯的姦淫、酗酒、打人、傳播異端、分黨造謠。諸如此類的事不聞不問，泰然處之，你在這個教會還聞得到基督耶穌的馨香之氣嗎？

在馬太福音十八章，主耶穌其實已教導我們循著怎樣的原則去處理生活在罪中的弟兄姊妹。

- (甲). **趁著只有他和你在一處的時候**，指出人的錯來。私下裏指出他的言行不合神兒女的身分——這種一對一的方式是用愛心、用真理作勸導工作，為了幫助他不丟面子地認罪悔改，脫離罪中之樂而得著這位弟兄、姊妹。可見，勸誡事工不是去揭發別人的失敗、罪惡、隱私，而是帶著清潔、善良的心去幫助罪人。
- (乙). **他若不聽，不肯接納你愛心的勸誡而悔改**，那麼就要採取第二個步驟，另外帶一、兩個人同去，要以兩、三個人的口作見證，句句都可定準（十八：16）。這種帶著見證人去勸誡，目的是要加強勸誡的立場，表明教會要依照聖經的教訓勸導他停止繼續犯罪。這不是作勸誡的人個人的意見，而是教會行為。
- (丙). **若是還不聽，就要告訴教會**，亦即通知治理教會的長老們（十八：17），他們要出面裁定勸誡的結果，因為勸誡事工必須有結論，不能不了了之。

(丁).若是再不聽，就看他像外人，趕出教會，「這樣的人不可與他相交，就是與他吃飯都不可」（林前五：11），而且要把他「交給撒但，敗壞他的肉體」（林前五：5）。

總之，教會執行「勸誡事工」有一個很清楚的目的，乃是要「得回弟兄」。而教會要執行勸誡事工，也不是沒有愛心的表現，相反表明我們是彼此相愛的一羣。「生身的父都是暫隨己意管教我們，惟有萬靈的父管教我們，是要我們得益處，使我們在他的聖潔上有份。凡管教的事，當時不覺得快樂，反覺得愁苦；後來卻為那經練過的人，結出平安的果子，就是義」（來十二：10-11）。所以當我們憑著誠實，不忌惡言、誤解，全力拯救一個犯罪的肢體，這才是可敬可佩的愛心！

教會的懲誡事工是真教會的標誌，也是忠於主的託付的體現。忽視這一點，教會就失去聖潔的見證，讓「舊酵」玷污了「新團」；須知，不處理「敗枝」，等於鼓勵「好枝」犯罪，給魔鬼留地步，不僅肢體會對教會失去信任，不能同心合意，而且無法在世上作光作鹽，榮神益人。作教牧的不敢或避重就輕地對待這項事工，就不能保守主的羣羊，只能眼巴巴地看著自己的弟兄被罪惡捆綁，陷在罪中！

最後，筆者還要提出一項原則，就是教會執行「勸誡事工」除了憑愛心之外，更要在禱告中進行。工作的果效乃是由於聖靈，惟有聖靈動工、勸誡，才有真正的果效。所以，我們行善不要灰心，也不要喪志，到了神的時候，就有收成！

三·祈禱事工

保羅論到牧養教會的時候說：「第一要為萬人懇求、禱告、代求、祝謝……」（提前二：1）。教會鼓勵信徒積極參與祈禱事工意義重大，既可栽培信徒個人的禱告生活：「凡求告耶和華的，就是誠心求告他的，耶和華便與他們相近」（詩一百四十五：18）；又可全面支援教會的發展：「義人祈禱所發的力量，是大有功效的」（雅五：16）。

這本是具有實際意義的事工，然而卻在今天教會常常看見這項事工推行得不生不死，長久癱瘓的普遍現象。比如周三晚程式一般的祈禱會，出席人數稀少，有主日崇拜的十分之一就算很不錯的了。這一方面是因為弟兄姊妹缺乏教導，禱告會又缺乏好內容，千篇一律，大家看禱告會是形式、是苦差，完全沒有興趣；另一方面，因為這是一個忙碌的時代，弟兄姊妹們下班後身體疲倦，再去弄晚膳，吃過之後懨懨欲睡，真是「心靈願意，肉體又軟弱了。」時間選擇不好，通常使好事變成纏累。

為了扶植信徒的禱告生活、推廣教會的禱告事工，使人人都能參與祈禱事奉，筆者建議如下：

一、化整為零與化零為整的禱告

教會可以大膽放棄傳統，不必每周舉行祈禱會，甚至可改為一月為一次。但是我們先要辦好“牧養小組”，把禱告生活分配在這些牧養小組去建立和負責，這稱為化整為零。

第二部分：作為教牧

若教會每月辦一次祈禱會，應事先周密計劃，定出主題，供給代禱資料、事項。不要把祈禱會辦成講道聚會、疲乏聚會；也不要將代禱事項弄成千篇一律，缺乏激動人心靈的挑戰。筆者曾以「骨肉之親」為禱告會的主題，報告世界各地華人教會的消息，然後舉行祈禱，許多人大有得著，真正嘗到祈禱滋味，是為化零為整。

二. 主日崇拜完畢後的祈禱會

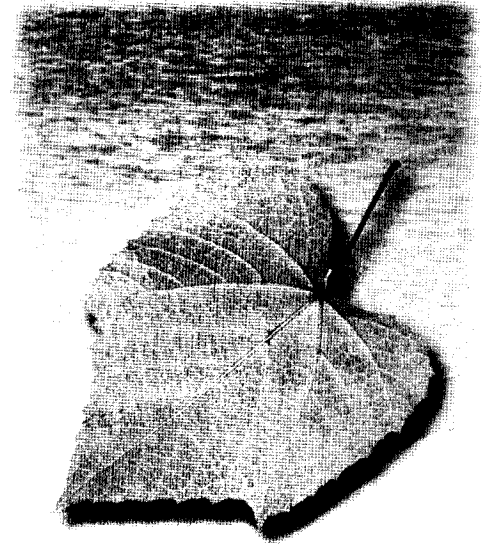
若有事關教會需要的事，可選定一個主日，在崇拜之後舉行簡短的祈禱會，開聲祈禱；也可前後左右結為祈禱良朋，為教會禱告。祈禱之後，可自動安靜離堂，這樣就不會有周三晚疲累的尷尬了。

三. 多種形式的禱告

「晨更生活」與每月一次「早餐祈禱會」都是對信徒靈性有莫大幫助，方式靈活，興致盎然的嘗試。

第六章：失去的形象 — 導言

第六章：失去的形象 — 導言

這個時代已不再能用「進步」來形容了，十幾年前，人類由「電子時代」轉入「太空時代」，再幾年的光景便進入到「資訊時代」、「數碼時代」。在這裏，暫不對人類文明或科技進步作評估，問題是：在這個不斷改變的世代中，如何保持教牧不變的形象，而讓社會看到教牧身上主的榮美彰顯呢？

坦白地說，作為教牧，在這樣一個日新月異的世界裏，從內到外與同時代的人們一樣經歷著各種震撼與激蕩，也有許多人曾經立了心志去學習了神學，畢業之後卻轉了行業或不知所蹤；有的牧師因為不能平衡屬靈與屬世的生活態度，橫下心走下了講臺；至於經營謀利，沽名釣譽的就更屢見不鮮了。彷彿在世紀交疊的喝采聲中，教牧逐漸褪去了頭上「神聖的光環」，使越來越多的世俗化傾向侵入到教會。教牧這種失去的形象使教會受到來自四面八方，由外面內的批評、攻擊。那麼，這一代教牧人員究竟如何再次重拾失落，帶領會眾成為時代的中流砥柱呢？我們必須作教牧職份再思。

第七章：呼召

第七章：呼召

第一課：從「約翰福音」看教牧蒙召

在對這個挑戰深入思考的時候，聖靈感動我再次翻開約翰福音第十章——這幾乎成了我幾十年教牧事奉的習慣（我喜歡每個月都讀一遍這一章）。我再次被主的話深深吸引，主在第7節說：「我實實在在地告訴你們，我就是羊的門；凡在我以先來的，都是賊，是強盜……我就是門，凡從我進來的，必然得救，並且出入得草吃……我來了，是要叫羊得生命，並且得的更豐盛。」

一. 羊的門

在這一段話裏，其實有兩個層面的含義：首先，耶穌稱自己是羊的門，那是說凡是進入牧羊之地的一定先從他那兒經過——換句話說，凡是作教牧傳道的一定先經過主的揀選與准可。一言以蔽之曰，必須有主的呼召。第二層含義就是耶穌應許，牧羊事奉是主的事奉，他要使他的羊（包括教牧與會眾）都得到餵養，有更豐盛的生命。關於後一方面的含義，我們在有關教牧人員屬靈生活的章節裏將會論到，就是如何使我們的事奉被主餵養、帶領和看顧；而本章我們將著重探討神的呼召對一個教牧人員的意義。

二. 六種門

既然進入牧羊之地必須從主耶穌自己的門經過，那麼是否還有其他的門呢？從其他門進去的是什麼樣情形呢？這對我們事奉有何提醒？

(甲). 個人計算之門

除了正門外，有一個門叫「個人計算之門」，從這裏進來的人都是世上的聰明人。他們絕不是盲目就要進來，當然更不是主要他們進來，他們是在心裏先打好了小算盤，作了預算之後才來的。他們先算計清了，進來之後有什麼好處？比如幾十年前，許多人因為高考（聯考）落選不得已進入神學院，可以混一個大學文憑；又比如在臺灣、歐美一些地方，作傳道不僅受人尊敬，而且是個砸不爛的鐵飯碗，在失業大潮的衝擊下，何樂而不為呢？還有人算計作傳道或許無利可圖，但可以出名，上電視、上廣播，贏得成功的喝采……凡此種種，或逃避失敗感，或追求成功感，或為求利求名挖空心思，從這個計算之門進來的人是為了得羊的好處，不會有牧者的心腸，是揩羊脂羊膏的賊。

(乙). 別人引導之門

這道門是因著別人對你的鼓勵與幫助，使你才得以進入牧場。從正面說，或許神會用這種方法使你進入牧場，但從反面而言，往往對個人來說，你並不清楚為何事奉，只不過因為別人的感受而去事奉，這是非常危險的。比如有一個人，他很有口才，有弟兄姊妹就勸他說，你不如去作牧師吧，你是一塊牧師的料呀，千萬不能浪費喲！若這人缺乏主見，有可能真的考

慮去作牧師。但這條路上因為沒有上帝的呼召，他很快就會懷疑，甚至輕易放棄導致失敗。

(丙).職業之門

有些人，比如德國一些牧師，將作傳道當成千萬種職業的一種，成為國家公務員。這樣的傳道人只是雇工，不是牧人，因為他們被人所雇用，只是為了專業而工作。正如主耶穌所言，反正羊不是自己的，若是狼來了，雇工就會逃走，他不顧念羊。這種教牧人員缺乏牧人心腸與為羊捨己的責任心。

(丁).地位之門

歷史上有的階段，作牧師、作傳道的社會地位很高，被人所推崇。比如當基督教成為羅馬國教的時候，作傳道的不僅能享受各種法律上的保護（免稅、免兵役等等），而且進而成為特權階層，享有國家分配的地土、房屋——這當然吸引了大量貪圖地位的人（包括許多外邦人），魚龍混雜湧進教會。表面上，教會的量增加了，實際上，教會的質卻大大虧損。這種類似的經歷仍然在今天一些社會繼續，必須引以為鑒。

(戊).個人喜好之門

有些人作教牧純粹出於個人喜好。比如喜好講演，喜好搞人際關係，喜好羣體生活等等，按個人興趣擇業在世界上本是無可厚非之事，但是論到奉獻作傳道，這種態度則被視為兒戲。因為這個門不是從神呼召來的，完全根據個人好惡而言，那麼當興趣或環境改變，或遇到挫折、諷刺之後則很容易改變原來的方向。其實若不依靠神，難於依賴個人，這樣從個人喜好之

門進來的人同樣不是牧人。

(己).貪婪之門

貪欲是萬惡之根，從貪婪之門進來的只是賊。雖然表現方式不一樣，他或許貪圖的是權威，或許貪圖的是名聲，或許貪圖的是成就，但這些任一樣都足以敗壞人。這樣的人不用等到野獸來襲擊羊羣，他本身從一開始就伺機搶奪利益、好處，擾亂羊羣，是披著羊皮的強盜。今天許多打著基督教幌子的基督教邪教異端，正是這樣卑鄙地騙錢、騙色、騙權、騙名，他們比起個人小算盤的人更積極，更不擇手段地敗壞教會與主的羣羊，充當魔鬼撒旦的臥底。

凡此種種，讓我們看見即使在教牧人員內部也會是良莠不齊，動機各異。如果你感到不知所措的話，建議你再次安靜在上帝面前，求鑒查人心的主幫助你審查你的內心，看看你是從哪個門進來的，倘若不是從主耶穌所說的「羊的門進來，就必須求主赦免你，並求主指給你人生的正確方向。否則，又誤人又誤己，更讓神的工作受到虧損，就是明知故犯了。這裏，筆者再次重複，沒有神清楚呼召的人不是牧人！

第二課：不可失去的蒙召形象

從以上分析中我們看到，教牧工作是一個呼召。在這個呼召裏，神是主動的，對個人而言，只有絕對的委身與服從，無可推諉。甚至有的時候越想推開，越想迴避這呼召，內在的感動越發強烈，叫你知道那一定不是出於自己，而是出於神。因此，傳道人一旦蒙召，就不可輕率馬虎，因為此時所代表的不再是個人，而是主的形象，而這樣的蒙召形象是需要我們一生謹慎、小心保持的。

一. 立約

教牧工作是一個立約。我們現代人對約的關係並不陌生。「約」一般是由兩方簽署設立的，它通常要符合雙方的利益，靠雙方合作完成。同樣，教牧工作就像我們與神所立的約。在這樣一個觀念底下，這個約包含有神要作工的部分與人要作工的部分。但為何今天我們常常看不見神的工作呢？原因是人並未盡上他的本份。須知，只有人失敗，不守約；神永不失敗，也必將堅立他的約。當我們能明白這點，盡力做到最好的時候，神也必將其奇妙作為彰顯出來。當然，在教牧工作中，我們應謹記保羅在哥林多前書第三章6節所說的：「我栽種了，亞波羅澆灌了，惟有神叫他生長。可見栽種的算不得什麼，澆灌的也算不得什麼，只在那叫他生長的神。」原來我們雖然做了栽種與澆灌的工作，但教會成長的秘訣還在乎神的能力，因此我們只有謙卑地順服神的帶領，履約踐行。

二. 委身

教牧工作是一個委身，也就是說是你自己選擇的，即你自己肯定了神的呼召；認定了雖然在這件事上神作主動，但是你最後委身的，所以你應負起責任。

我年輕時讀過一本小冊子，是四十年代西北靈工團一位叫邊雲波弟兄寫的詩，一直激勵我在教牧工作上的委身，那上面寫著：**「是自己的手，甘心放下世上的享受；是自己的腳，甘心到苦難的道路上來奔走。選中這條不自由的道路，並非出於無奈，相反地，卻正是大膽地使用了自己的自由。所以，寧肯叫淚水一行行地向內心湧流，遙望著各有各的山頂！就是至死也能不退後！」**

這首詩抒發了作者對上帝呼召忠貞不渝的決心，無論前途有什麼坎坷，既然已踏上征程，就至死不回頭。它的名字叫「獻給無名的傳道者」，這是那一代老傳道人的心聲。這就是委身：

「對神無所保留，對己無所求，絕對為主而活。」

三. 使命

教牧工作還是一個使命。這其實是一個認同與印證的問題。教牧的身分與權能一定要來自教會的認可與印證，特別是當他進入事奉工場時，必須有教會的支援與認定。中國古語說「師出有名」，就是這個道理。上帝在世上建立教會，就是建立了主事工的根據地，教會強盛，其他事工才強盛。教牧工作實際

上是教會委派的使命，有了這樣的使命在身，作為教牧，你的一言一行就被人視為代表教會的決定與觀點。比如你對一位弟兄姊妹的評價，很可能就因著被當成教會的看法，深深地影響當事人，使他/她振作或跌倒。

雅各書特別提醒我們要勒住舌頭，就是提醒我們慎言踐行，不辱使命。

四. 挑戰

教牧工作是一生都面對不完，永不止息的挑戰。在整個事奉過程中，沒有萬應萬能的方程式，每次事奉，每一個決定都是新的挑戰。特別要明白，教牧是一生為神的事工而活的偉大決定，不能分身心做其他的工作，要全身心，甚至全家庭地擺上，不存為其他目的打算的念頭。

在這樣一個生命的挑戰面前，若不能徹底破碎自己，仰望神的恩典、供應、能力與引領，就只能在一次次屬靈、屬世爭戰中碰得頭破血流，抱愧蒙羞。相反，若我們能隨時警醒，束上腰，專心仰望神，不靠人的一切方法、智慧就可以經歷上帝奇妙的看護與帶領。

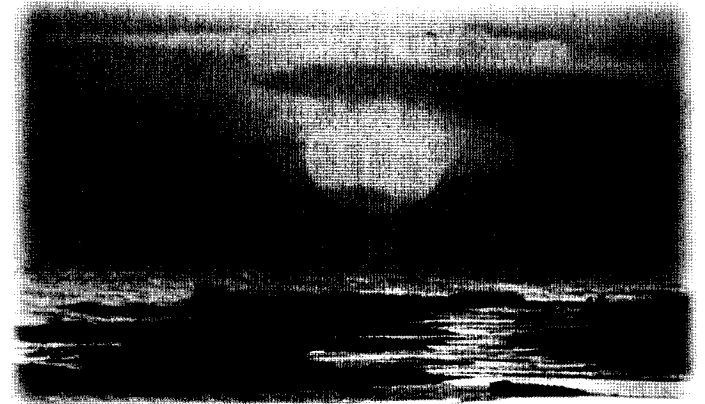
五. 教牧工作是主在世上工作的延續

約翰福音廿章，主告誡門徒說：「父怎樣差遣了我，我也照樣差遣你們」，這是極大的信任與託付！首先我們應理解的，這是神差派的模式，第二，主在世上最主要的工作是什麼呢？

拯救罪人，使人與神和好，並透過牧羊的方式讓人有更豐盛的生命。這也同樣是我們今天要繼續去做的事情。主耶穌道成肉身，成就了人類歷史上最大的一件神迹，然而主卻說：「你們要我做更大的事情」。作為教牧，一定要有這樣的看見，先分別自己為聖，預備去建立聖潔的團體。

在我幾十年教牧生涯中，我一次又一次重讀約翰福音二十一章，每當讀到主查問彼得的愛心及託付給彼得牧羊的使命之時，我總是不禁反省自己，反省自己的事工有沒有虧負主。我經常聽到好心的弟兄姊妹用「牧師也是人」為牧師的一些失誤開脫，其實這樣的推辭卻收窄了作為牧者的使命與事奉，使我們好像可以較容易推卸責任。但當我們學習完這一章關於蒙召的意義之後，我們必須學會面對神聖的託付。我相信，作為人，確實難免失誤過犯，但是你的心志是否完全擺上，完全委身則在神眼中更加重要。既然我們的教牧工作是主在世上工作的延續，我們能不能像約翰衛斯理那樣，「讓全世界來作我的牧區」，用愛心與殷勤帶領人歸主得救。不錯，在主短短的幾年事工中，他並沒走出巴基斯坦地區，但是主卻將更大的使命託付給我們，要我們去使萬民作他的門徒。作為教牧，永遠不要忘記這個異象，也永遠不可失去自己蒙召的形象。

第八章：從聖經中看教牧形象

第八章：從聖經中看教牧形象

第一課：舊約聖經中對教牧形象的描述

一. 祭司

在「出埃及記」二十八、二十九章，上帝吩咐摩西將亞倫和他兒子分別為聖，供祭司的職分。在那裏，上帝所說的乃是：「給我供祭司的職分」，這是一個特別的呼召。首先作祭司不是人間的一種工作，做給人看的，乃是服事永生神的。因為是神聖的工作，所以身為祭司必須將自己分別為聖先擺在神祭壇前。在出埃及記二十九章，利未記第八章都記載著，亞倫及其兒子都首先用一頭公牛，兩隻公綿羊，一筐無酵餅代表自己獻給耶和華成為聖潔，然後才能擔當起為眾民中保，用神的律法指引百姓生活及為眾民祈求的重任。

在舊約聖經中，至聖所是大祭司一年只可進入一次的，大祭司是中保最終的表徵。雖然我們今天沒有那麼明顯的中保形象，因為主耶穌已經為我們死了，幔子裂開了，為我們開了一條又新又活的路，人神之間不再需要有人の中保了，耶穌基督本身已是中保。但是教牧的工作中依然充滿了中保的功能，即使人與神和好的功能。這些可以借著崇拜、聖禮、為信徒代求等，很多方面表徵出來。

在舊約中有很多地方談論到祭司職分，甚至包括反面的警戒，比如在何西阿書，上帝借先知責備以色列人諸罪時，指責

那時的祭司說：「我的民因無知識而滅亡。你棄掉知識，我也必棄掉你，使你不再給我作祭司。你既忘了你神的律法，我也必忘記你的兒女」（何四：6）。在這裏，一方面我們看見，祭司的另一個重要責任是教導，就是教導百姓、帶領會為認識神，遵行他的律法（即知識）；另一方面，我們也需警醒自己，上帝並非給祭司一個外交豁免；相反，當我們虧負教牧職責，沒有用神的律法合宜教導信徒並帶領教會時，上帝必會管教我們，正像何四：7所說，當作為教牧偷取了神的榮耀為自己謀名謀利，神「必使他們的榮光變為羞辱」。

在教會實踐中，一個由教牧人員組成的代求小組是很有意義的嘗試，它可以為教會中特別的需要，會友中特別的事情代求，讓教牧更深地經歷到身為祭司的責任。

二. 先知

先知是舊約聖經中很獨特的一個現象。舊約有許多卷書都是被為「先知書」，承載著先知們所做所言。當我們談論起舊約先知時，我們會提起撒母耳、以利亞、以利沙、以賽亞、阿摩司一直到瑪拉基，他們有一個共同的特點，就是代表神向百姓宣講來自上帝的信息。

先知作為神的代言人，能看見普通人看不到、聽見普通人聽不到的異象，先知是神所使用的器皿。然而先知並非是人們想像中有種種特權的人，相反通常他們被稱為流淚的先知、受苦的先知等等。

作為教牧，我們有著與先知一樣的職分，就是我必須預備自己成為神話語的管道。我們「要切慕屬靈的恩賜，其中更要羨慕的，是作先知講道」（林前十四：1）；我們要求神開我們的眼，就像以利沙的僕人終於看見那“與我們同在的，比與他們同在的更多……」（王下六：16）；我們還需警惕，因為當先知以利亞在迦密山求雨時，與他一人對峙的，竟然是四百五十個假先知！在這末世裏，假先知像當年一樣，仍然在興風作浪，欺蒙神的百姓，我們若失去屬靈分辨力，也會隨波逐流。

其實凡是出於神的真先知，他的話句句都要應驗，句句都帶著能力，能載舟覆舟、興王廢王，改朝換代、使上帝的旨意通行全地。相反，謬講神話的假先知則終必敗露，神人共忿。依靠神，不依靠人；聽從神，不聽從人；傳講神的話，而不是傳講自己的，這不僅是一個先知的品格，更是一個先知的見證（參以西結書）。

所以作為有先知身分的教牧而言，我們應時常捫心自問；我是在扮演著真先知，還是假先知的角色呢？我有無失去神所賜的異象呢？

三. 神人

從申卅三：1摩西被稱為神人，一直到撒母耳、先知以利亞……（參撒上二：27至；王上十二：22），我們注意到神人不僅有著先知的職分，而且他身上還有著神的權柄，反映著神的榮耀，是新約中主基督的預表。

牧師的職任之所以神聖，正是因為他的事奉是為要彰顯神的榮耀，也是主耶穌在地上事工的延續。在使徒時代，彼得、約翰、保羅彷彿正是舊約中的神人，在百姓乃至官府面前，倚仗神的權柄，醫病、趕鬼、行異能，並且大能地宣讀福音，建立並發展了早期教會與宣教工場。使徒行傳是教會發展的經典著作，同樣使徒們有著像神人一樣的見證，也應驗了主的應許：「我所作的事，信我的人也要作比這更大的事」（約十四：12）。

今天的教牧人員深深感到軟弱、乏力，其中一個原因就是失去、忘卻了神人的形象。而這就等於輕看，未履行上帝賦加給我們的權柄。我們必須一次次回到聖經中，求神賜下能力，讓我們充滿信心地看待自己的這個職分。

四. 守望者

哈巴谷書是先知書中獨特的一篇，記載了先知與神坦誠地對話。哈巴谷在第二章一節說：「我要站在守望所，立在望樓上觀看，看耶和華對我說什麼話，我可用什麼話向他訴冤（或作回答所疑問的）。」

守望者的概念是從牧羊者的概念發展過來，牧羊人站在守望的高臺，為全羣警誡，保護羣羊不受侵害。所以作為牧人的教牧人員自然承襲了守望者的形象，不僅要為自己、全羣謹慎，而且還要在神面前警醒等候，象哈巴谷、以西結那樣，盼望主的再來，並為信徒代求。

許多時候，我們需要安靜地等候上帝的話語，我們需要破碎自己，尋求上帝親自的安慰，就彷彿是深夜、黎明在守望臺上警醒的牧羊人。或許，我們的日子太過舒適，我們不願學習守望者的冷清與孤獨，或許我們心中的雜事太多，我們不能有像守望者的安靜與等候。但是，我們確是守望者，我們要站在時代的最前面守望，我們要看見主加給這個世代的異象，聽見主在教會的呼召。

五. 神的僕人

天主教的教皇最喜歡被人冠以「神的僕人」之稱號，甚至偉大的貴格利稱自己為「神的眾僕之僕」。我們從豐富的舊約記載可以感受到這個名稱的尊榮，比如摩西（出十四：31；代上六：49；尼十：29）和但以理（但六：20）。在這裏，我們注意到僕人的含義與世上的僕人之含義有顯著不同。後者是一種卑賤、沒有地位、俯首聽命的隨從、下人，被人所頤指、使喚；而作為神的僕人則有兩層含義，其一在功能上與世上的僕人非常相似，我們在神的面前本是卑賤、污穢器皿、沒有地位；我們也只有緊隨主人，奉獻所有，聽主呼喚。但是在更深的意義上，我們是主付上生命代價買贖回來的，又受託，被委以重任去作羣羊的帶領，成為主的好管家。這樣看來，我們是被神所寶貴的，有尊榮的，並非像世僕一樣是被踐踏拋棄、無價值的。

這種表徵在天國的原則中特別突出地反映出來。在約翰福音十二章，主耶穌親自束腰為門徒洗腳，「你們中間誰願為大，就必作你們的用人；誰願為首，就必作你們的僕人」（太二十：

26）。

主人所求于僕人的是忠心，是否無論何時何地何種境域，卻可以效忠於主，這是衡量忠心有見識的僕人與惡僕的分水嶺，新約中關於僕人的比喻無一例外都涉及這個主題。

教牧人員是神的僕人，絕不是浪得虛名，他身上被神賦予了權柄與智慧，要替神管理上帝的家園，牧養屬神的羣羊，我們理解神的僕人是一種職份、一種榮耀、一種託付，同時也是一種責任，一種絕對順服基督主權的委身。

第二課：從新約聖經來看對教牧形象的描述

一. 使者

使者也叫作信差、信使。馬可福音一章2節承襲了先知以賽亞的預言：「看哪，我要差遣我的使者在你面前……」首先，使者的身分是傳遞資訊的人，他並不自創資訊，乃是受人之托要終人之事。他既不能改變傳遞的內容，又不能刻意添加，刪減什麼，他只是一個渠道。

這一點對我們的講臺事奉尤為重要，因此有人說：「既然如此，我們在講臺上講錯了道怎麼辦？」那麼究竟有沒有這種可能呢？

這是一個耐人尋味的問題。牧師首先是一個人，是人就有可能犯錯誤，因此，確實存在著講錯了道的可能；然而，正如聖經是人手所寫，又特為神所默示，所以我們必須相信聖靈的超然帶領，否則可能聖經信息早在口傳時期就消失無蹤了。這裏所說的是一個態度，就是作為牧者是否有一種對神話語的忠心，自己是否在神面前謙卑與擺上；我們在神面前是否有這樣的禱告：「神啊，求你保守我們這個管道的清潔暢通，願主膏我們的口，所講的不是出於自己，又不是出於私心或別的什麼，只是出於你——求聖靈與我同在，憐憫你的羣羊，更憐憫你無用的信使，不偏左右地行在真理之道上。奉主名祈求，阿們！」

使者還有一個意思是大使，就像今天代表國家駐外的全權使臣一樣。新約中的使者是天國的代表，其行事為人都要與其身分、地位相應。作為駐外大使，非常重要的一個特點就是謹言慎行，因為他的每一句，每一個舉動都會影響到外人對這個國家的理解、認識和看法。天國的大使也是如此，一舉一動要有新生的樣式，有上帝愛的形象，主耶穌的馨香——若是大使抱愧蒙羞，往往不是簡單地只是他一個人的事情，不僅會羞辱主名，甚至會跌絆多人。因此，作為一個傳道人，既然「聖靈立你們作全羣的監督，你們就當為自己謹慎，也為全羣謹慎」（徒二十：28）；一切從教牧人員口中所說的是「造就人的好話，叫聽見的人得益處，不要叫神的聖靈擔憂」（弗四：29,30）；而一切所作所為「就當與蒙召的恩相稱」，讓人們看見了你，就彷彿看見了光明之子。

二. 聲音（在曠野有人聲喊著說）

在馬可福音，這本新約最早的福音書一開始，就記錄下了一個聲音。這個聲音是一個古老的聲音，從遙遠的古代傳來，「正如先知以賽亞書上記著說」（可一：2）；這個聲音又是一個發聲振聵地響徹那個時代的聲音，施洗約翰高聲喊著說：「預備主的道，修直他的路」（可一：3,4）。

若我們接受傳道人在講臺上傳講神的道，是一個使者的身分，那若以聲音來形容傳道的職分，則有何意義呢？我們是基督的大使，有光明形象，這是人可喜悅的，但是聲音是什麼呢？聲音用來形容看不見人，只聽見信息。換句話說，你傳講神的話語，卻隱藏了自己，叫人甚至不見一人，只見主耶穌（通過神的信息）。作為教牧，首先必須要有施洗約翰的先知異象，盼望並且全心預備著新郎的到來：「娶新婦的就是新郎；新郎的朋友站著，聽見新郎的聲音就甚喜樂；故此，我這喜樂滿足了」（約三：29）。作為教牧，你能否像約翰這樣，聽見從主來的聲音就能有滿足的喜樂嗎？還是你必須聽見聽眾的掌聲與喝采才能有內心滿足呢？

第二，更重要的，是施洗約翰的心懷，他在第30節說：「他必興旺，我必衰微」，這是謙卑，這是智慧，這是約翰所守住的傳道形象，這是我們教牧應有的虛懷若谷的品格。不錯，我們傳福音了，我們把人帶到小組，引進教會了，我們又為他施洗了，我們甚至培養他，栽培他成為教會的骨幹、同工、領袖，但是正如保羅所說，「栽種的算不得什麼，澆灌的也算不得什麼；只在那叫他生長的神」（林前三：7）。所以若你栽培他長

大成熟，他回過頭來對你說（彷彿沒有看見你）：「感謝神，他使我能有今日」，那麼，在你身上，就活出了主的形象——你讓他在主的聲音（而不是人的聲音）中領受了真道。但是，若是期盼著他每成功一步，都會充滿感激地說：「牧師啊，要不是你對我的關心，我不可能有今日屬靈的光景」，甚至期待他的某種報答，那作為教牧而言，不僅是失敗的牧養，而且這樣的牧人「已經得到了他們的賞賜」（太六：2），一個從人而來的賞賜。因此，你能否只成為主的聲音，能否為著主的緣故，願意隱藏自己是必須在一開始就計算的代價。

三. 漁夫

其實作為神的僕人有很多可比性，就拿聖經作者來說，就有先知、祭司，也有漁夫，牧羊人。從職業上而論，雖有尊卑之分，然而在一點上相同，就是他們都以神的心為心。

當耶穌呼召第一批門徒的時候，耶穌對他們說：「來跟從我，我要叫你們得人如得魚一樣」（可一：7）。那時，門徒可能並不清楚耶穌的含義是什麼，也不能體貼到主的心腸。其實，主這樣呼召的時候，心裏已惦掛著那如魚一樣多，如魚一般漫無目的遊走的靈魂。

我認識一個牧師，有一次他在教會年終總結中說：「感謝主，今年我們教會有一人受洗，並增添了二位弟兄（轉會過來的）。」我簡直為他居然還能在總結大會上開口而臉紅！教會存在這個世上的目的何在？豈不是為主廣傳福音，吸引、挽救失喪的人麼？雖然一個教會的功過，不能以人數多少一概而論，

但是一個教會若沒有得救人數不斷加增，若它不是一個傳福音的教會，一個差傳的教會，它就失去了存在的意義。

在路加福音第五章，記載著彼得悔改的故事，那時主叫他把船開到水深之處，就是讓我們這些作教牧的要帶領教會向最需要的地方進發。在美國，很多教會有這樣的現象，就是作教牧的總抱怨很難帶人來教會，即使是派發單張，組織派對也不容易吸引人來——這實在是一種很可悲的狀況。首先，教會牧者必須要有愛人靈魂，像主一樣熱切的心，一定要肯付代價；其次，需要有很好的福音策略，我們會在本書深入地探討這個問題，其中之一就是平信徒策略，激勵平信徒的傳福音熱情，讓整個教會成為以傳福音的目標所驅使的教會。牧師成為得人的漁夫，不僅要有當年追隨耶穌的門徒的激情，還需要有從主而來的智慧。

四. 牧人

在我數十年的教牧生涯中，養成了一個習慣，就是常常（幾乎每月）都要認真閱讀一次約翰福音第十章。主是我們的大牧人，好牧人；而傳道人真正的牧人形象在約翰福音裏被描寫的淋漓盡致。雖然關於這一部分，我們在本書其他地方也有論述，但是我們還是從兩方面看看牧人的形象。

(甲). 牧者的特徵

牧人是從羊圈的門進去的，是光明正大、胸懷坦蕩的；而那不從門進去，倒從別處爬進去的，那人就是賊。我曾在「呼召」的論述中談論過什麼是從別處爬進去的，那樣的人一定有著不可告人的目的，他進去並不是為了羊的益處，乃是為了自己的好處。那麼，什麼是羊的門呢？主說：「我就是羊的門」。因此，每一個牧養羣羊的牧人都首先要有主的揀選與呼召，並預備好了效法大牧人耶穌的心志，「好牧人為羊捨命！」與好牧人相對的是雇工，他們遇見逼迫、患難、看見羣羊陷入麻煩，立即撇下羊逃走。比如，在幾年前香港回歸前，臺灣政局不穩時，印尼教會遭威脅時，都有不少雇工逃出來。另外值得注意的是第十六節，在那裏主說：「我另外有羊，不是這圈的，我必須領他們來，他們也要聽我的聲音，並且要合成一羣，歸一個牧人了」。雖然關於這一節有不同的釋經，但是我們可以從主耶穌的好牧人的心志中體貼主的心腸，就是也願意外邦人進門（必然得救9節）！應用在今天，就是當我們面對宗派林立，教義之爭，甚至是那些與我們自己意見相左的人時，我們都應該在聖經原則之下彼此接納，促成合一。合一運動不僅是世界教牧的方向，更是中國教會面臨的首要問題（關於這一點，本書的最後將有論述）。

(乙). 牧者與羊的關係

牧者與羊彼此認識，牧人按著名叫自己的羊，羊也聽他的聲音。羊不跟著生人，乃跟著在前頭走的真正牧人。主耶穌在第十節特別清楚地指出：「我來了，是要叫羊得生命，並且得的更豐盛」，好牧人一切都是為了羊的生命益處，甚至預備為

保護羊羣捨己；而羊羣正是順服、聽從這樣的牧人。常聽見有人抱怨說教會的問題太複雜，信徒難管，不順服權柄，其實從這

可以看出，一個教牧有沒有私心，會直接影響到牧養的果效。從一個意義上說，羊需要人帶，從另一個意義上說，羊認識自己的牧人。傳道人珍惜這個形象，就是不僅要珍惜羊羣，還應珍惜主的託付與呼召。

五. 器皿

其實，在上一節我們談到教牧的牧人形象時，有一點應特別在此補充，那就是在牧人與羊的關係之外，更重要的是我們與神，與我們大牧人的關係。在提摩太後書二章19節，「主認識誰是他的人」；在21節又說：「人若自潔，脫離卑賤的事，就必作貴重的器皿，成為聖潔，合乎主用，預備行各善事」。我們成為了主合用的器皿，這個比喻十分恰當。在漢語中，一直有「成器不成器」的說法，意思說這個人是否有出息，能作大事。我們若要做象主應許的更大的事，就必須努力成器，即作神手中合用的器皿；縱然我們不配，或如木器、瓦器，但是有耶穌基督這寶貝放在瓦器，「要顯明這莫大的能力是出於神，不是出於我們」（林後四：7）。

我們或有所作為，或成為聖潔高貴的器皿，乃在乎塑我們，造我們匠人的能力。與其說這是一種謙卑，不如說這是應有的感恩——謙卑多少還有人的成份，而感恩則完全在乎神。這就是器皿，時時折射出上帝的榮耀，又發出主的馨香。

六. 與主同工

這樣的說法一直引起許多爭論，原因就是人究竟在何種層次上能與神同工。不少保守人士的觀點在於，人不能與主平等，所以沒有平等意義上的同工；而另一些激進人士認為，人可以與上帝共同決定一件事。

這段經文出自哥林多前書三章9節，在那裏，保羅在上文下理中表明「因為我們是與神同工的……我照神所給我的恩，好像一個聰明的工頭，立好了根基，有別人在上面建造……因為那已經立好的根基就是耶穌基督，此外沒有人能立別的根基」。從這段話中，我們注意到兩點：第一，在與神同工的工作中，保羅用建造房屋作比喻，認定那美好的根基是已經存在的，不是人手所立的其他什麼東西；第二，保羅清楚地指出，即使立根基的工作亦是照神所給他的恩，不是人的聰明才智。

當我們仔細分析這段經文時，我們發現一個重要的線索，就是當保羅講「我們與主同工」，其實指不是用人的聰明才智，用人的成就、功勞去與主同工，而是用人的謙卑領受與順服帶領來與主同工。進一步而言，在與主同工的根基問題上，上帝已經預備妥當；同時，他深知人類軟弱有限，又賜下足夠的力量與智慧讓人得以成就這份工。作為教牧，必須將這個大前提理解清楚，在教牧事奉上才不會高舉自我，自作主張，才能以謙卑溫柔的心順服上帝的帶領。而當你如此行，你就會看見神的奇妙；你會在看見你有限的同時，更看見神如何借著你成就他美好的善功與旨意。

七. 工頭

在與上文相聯的經文中，保羅用了建築的比喻，並自比為工頭。工頭的含義中明顯具有管理、帶領的功能。我有一個學生，從前在建築工地作過工頭，以他的經驗，工頭的責任是按著建築藍圖，帶領、督導工人一絲不苟地照圖施工。工頭不能隨意指揮，因為任何馬虎大意，偷工減料都有可能導致工程事故；工頭還必須身先士卒，哪裏有危險，哪裏有困難，都會在哪裏看見工頭的影子——換句話說，工頭是整個建築工程的執行者。

身為教牧，必須具備工頭的責任意識，當然負責的對象不是工程圖紙，但卻是上帝旨意的藍圖；同時，又必須具備工頭的吃苦耐勞，即使工人休息，工頭未必能夠休息，甚至工人完不成的工作，工頭都要親自示範完成；最重要的，教會中許多人的工作，需要工頭那種帶領、督導、檢查、糾偏的品質，工頭是神的旨意落實在具體人身上的最基層的負責單位。而正是有這樣認真負責，把握質量關的工頭，才能建築起巍巍廣廈千萬間。

八. 神奧秘事的管家

管家一詞，原文是奴隸，就是身為奴隸身，不得不做的工作。但是保羅在哥林多前書四章1-2節所談論的卻引伸了原意：「人應當以我們為基督的執事，為神奧秘事的管家。所求於管家的，是要他有忠心」。可見，管家不僅僅是不得不做，所要求的還必須有忠心，就是還要主動地去做，盡職盡責地做好。

這樣的指望顯然不是奴隸主與奴隸的關係，而是一個相互信任的關係——就是主既然肯將家中的大事，包括奧秘事都託付了我們，我們首當思考的不是我的回報多少，而應感激主能使用我們在他家裏作工。在路加福音十二章，主反問說：「誰是那忠心有見識的管家，主人派他管理家裏的人，按時分糧給他們呢」（42節），又在43節接著說：「主人來到，看見僕人這樣行，那僕人就有福了……主人要派他管理一切所有的」。可見，管家必須看得見家中的需要，並能按時分糧給家裏的人，使他們不致因沒有神的話語——生命的糧而跌倒、迷失。同時特別要注意，一個在小事上能盡忠心的人一定會被主在大事上所托，成為大器之材。

此外，管家必須謙卑忠誠。在撒母耳記下十六章，掃羅之子米非波設的管家洗巴便是欺主瞞下的惡僕，他謊騙大衛稱其主人一心謀反，以忠於大衛的假像騙取主人的財產。須知，我們的上帝是鑒察人心的可畏之主，任何驕傲虛謊必導致敗壞，甚至會被重重處治（路十三：46）。而一個謙卑的管家應該在勞碌一天之後，為主人預備筵席，然後束腰恭候主，還要真心說：「我們是無用的僕人，所做的本是我們應分做的」（路十七：10），這是我們能向主表達的唯一感恩的方法。

讓我們再進一步思量「奧秘事」的含義。聖經中啓示了許多奧秘，如道成肉身的奧秘，十字架的奧秘，復活的奧秘，敬虔的奧秘等等，這樣的事，上帝是樂於使用他忠心的管家去傳揚。因此，作為教牧，我們必須在主面前謙卑領受，忠心宣講，按時分糧供養上帝的子民。聖經中使用「奧秘事」，是指人所

不瞭解的事；若想明白它們，只有依靠聖靈的光照，主的憐憫，任何人的臆斷、經驗、知識都只帶來敗壞，這是管家特別要小心謹記的。

九. 運動員

奧運會越辦水準越高，要求運動員也越來越要表現得精彩非凡。而在保羅時代，作為亞該亞的首府哥林多，也經常有大型運動會，因此保羅在林前九章24節開始，將福音使者比作運動員。他在這一段比喻中說了幾件事。

第一，運動員是要得賞賜的，即作為教牧，我們為主奔波、辛勞，與人抗爭決不是徒然的。相比真正的運動員言，他們得到的是能朽壞的冠冕，我們卻是要得不能朽壞的冠冕。

第二，運動員一定是有節制的，你能想象一個濫吃狂飲的懶漢能在運動會上爭得獎牌嗎？作為運動員，不僅飲食起居要有節制；而且思慮要有節制，世上的一切慾望不能隨身帶著，任由它們在比賽中糾纏。特別是運動員還要刻苦訓練，放棄許多享樂。若說一個運動員為了那能壞的冠冕尚能做到諸事有節制，何況我們有著那應許的不朽壞冠冕的傳道人了！

第三，運動員是有目標，有方向的。百米衝刺的，不能離開跑道亂跑；射擊、射箭的，也不能向天空鳴空放。

傳道人也必須確定自己的恩賜領域，看清上帝為我們指定的方向，誠如保羅說：「我奔跑，不象無定向的，我鬥拳，不像打空氣的。」運動員要有紀律，守規則，保羅在提後二章5節說：「人若在場上比武，非按規矩，就不能得冠冕。」拳擊的咬人、踢腿都是不守規矩，當然只能被罰下。作為教牧，也一樣要懂得牧會的諸般原則，凡事規規矩矩，照著秩序行。一個沒有紀律觀念的傳道人，絕不會帶出一個興旺有秩序的教會來。

第四，也是最重要的，是保羅記在林前九章27節的話：「我是攻克己身，叫身服我」。中國古話也講：「欲想攻其利，必先利其器」，就是若要打攻堅戰必首先使手上的兵器精良鋒利。若要贏得比賽，不克服自己想贏怕輸的心理，不丟掉患得患失的包袱，不脫去物欲糾纏的累贅，負重上陣，明擺著會大敗而歸。教牧人員也必須先將這樣的自身問題在神的憐憫中對付掉，才能真正作到：「忘記背後，努力面前」。

十. 見證/見證人

主耶穌在升天前，特別應許門徒說，「人要奉他（耶穌）的名傳悔改、赦罪的道，從耶路撒冷起直傳到萬邦。你們就是這些事的見證」（路二十四：46,47）。所以，傳道人不僅是主託付的大使命的執行者，還是大使命傳到萬邦的見證人。路加在使徒行傳又再次記載主的吩咐，「但聖靈降臨在你們身上，你們就必得著能力，並要在耶路撒冷、猶太全地，和撒瑪利亞，

直到地極作我的見證」（徒一：8）。可見，傳道人是主、是聖靈能力直接的見證。

確實，使徒們在分散各處的以色列眾人面前（徒二：22），在耶路撒冷聖殿裏（徒三：15），甚至在大祭司面前（五：32）都勇敢地作主見證，一直到大多數使徒用自己的生命交了美好的答卷。在二千年教會史上，成千上萬的聖徒就為了見證主的信實與榮美，不惜拋頭顱，灑熱血，以身殉道——而我們現在，抵擋撒但還沒有到流血的地步，反而缺乏作一個傳道人的見證。比如在物質發達的國家，傳道人非常容易被物質利益引誘，在對待會友上，有錢有勢的總被另眼有加；教堂越蓋越豪華，講道越來越貧乏；而在第三世界國家的某些傳道人則不安於貧困，想方設法地從宣教士/機構那裏為個人撈取一些實惠，或鋪一條出國的大路便一去不復返。

所以當我們談論傳道人見證這一概念時，我們必須意識到的第一要素不是他講臺上的見證，而是他講臺下的見證；不是他講出來的見證，而是他不講出來的見證；不是他在教會/機構工作的見證；而是他對己謹守，對人服事的見證；不是他教堂興旺與否，會友人數多少的見證；而是他生命與人格的見證。

教牧自己首先是耶穌基督的見證人。

十一. 為基督耶穌被囚的

在腓利門書第9節中，保羅的這句話可以有兩重理解。其一，根據字面意義，就是作為傳道人一定要有心理準備去為主耶穌的原因被人辱罵、逼迫、甚至被囚。中國的傳道人像世界各處的聖徒一樣，也面對了逼迫，他們發展出的「苦難神學」具有獨特的色彩。確實，當主耶穌在路加福音論到末了預兆時，他預言說：「但這一切的事以先，人要下手拿住你們，逼迫你們，把你們交給會堂，並且收在監裏，又為我的名拉你們到君王諸候面前」（路二十一：12）。可見這樣的事不僅是必然會發生的（儘管在自由政體的國家很難感受到逼迫的嚴峻性），而且是主所允許的。但是主接著說：「但這些事終必為你們的見證。」

其二，考慮到這些事也是為主所允許的，也可以理解為，作為一個傳道人，就是為耶穌奉獻和擺上了一生，無論身在何處，身處何境，都有主的美意。我們知道「殉道者的血是教會發展的種子」，很多時候，我們不明白這樣的事為什麼發生，但我們必須樂於且勇於面對之。

十二. 精兵

從保羅書信中我們看見，這位偉大的使徒對提摩太期望甚高。在提摩太后書二章3節裏，保羅殷殷地囑咐提摩太：「你要和我同受苦難，好像基督耶穌的精兵」。在這裏，似乎當兵與受苦是必然聯繫的，因為當兵的必須接受身體、技能、戰術、意志各方面的訓練，甚至戰火的洗禮，不僅要流汗吃苦，可能還會流血犧牲。而主耶穌的精兵，即我們作為教牧的也須經歷

這樣的考驗。保羅在第4節又說：「凡在軍中當兵的，不將世務纏身，好叫那招他當兵的人喜悅。」這是非常中肯的告誡，試想，一邊惦記家長里短世上俗物，一邊去面對兇險的戰場結局是什麼樣子的？所以，既然蒙召成為主耶穌的精兵，就要像主第一批門徒一樣，拋家捨網，專心致志。雅各書中說：「心懷二意的人，在他一切所行的路上都沒有定見」、正是勸誡傳道人一旦蒙召就立志一生跟隨耶穌，決不手扶著犁向後看（參路九：62）。

十三. 農夫

傳道人是精兵、漁夫、牧人，還是農夫，這些比喻，從不同的角度和要求將教牧人員的形象勾畫出來。在提摩太后書二章6節，保羅用了「勞力的農夫」象徵傳道人的辛勞。「傳道人」一詞的原意是在一片田裏開出/犁出一條筆直的路，故傳道人是開荒者。在傳道人的性格上不可以有惰性，也不可手扶著犁向後看。農夫的工作看似平凡、單調、枯燥，然而卻供養著他人的口糧——長年累月的教牧工作也可能使人疲倦乏味，但是那是神的工作，何況神還應許說這樣勞力的農夫，理當先得糧食（6節下）。

十四. 監督

「人若想要得監督的職份，就是羨慕善工」（提前三：1）。監督區別於信徒，也區別於執事，乃是指一個或多個教會（牧區、總會）的最高的領袖，通常也可以理解為主要的教牧（受了按立的）人員。在聖經裏，對監督的要求甚高，「必須無可指責」，這幾乎將教內教外，甚至人前人後，家長里短的諸事

都考慮在內了。有許多牧師一生奉獻在教牧事工上，結果忽略了照管家庭，有夫妻不和、兒女學壞的，根據保羅的教導，仍不配做監督。

十五. 宣教士

教牧人員不一定是今天意義上的外派宣教士，但都要有份於宣教的職分。因為教會存在本身就是要去將真理傳給萬民的，這是一個普世的宣教概念。比起早期教會，今天的宣教工作雖然遍及全球，但宣教士卻往往不像保羅、巴拿巴一樣是教會中最優秀的。教會喜歡將平庸的，甚至性格不合的人差出去；宣教上的命運常常不盡人意，前方工作缺乏後方禱告支援，回來後也沒名沒份。但是，不管這種傾向如何發生，何時改正，每一個教牧自身必須胸懷世界，成為末世宣教差傳的積極推動者與參與者，教會絕不應為自己生存。

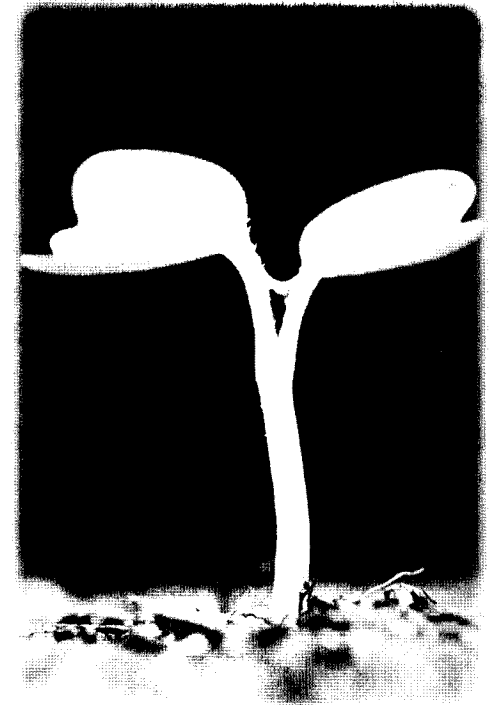
十六. 基督的門徒

教牧人員永遠是基督的門徒，無論何時何地，都是基督的學生，而且永要葆有開放的心態，隨時隨處效法基督。教牧人員既是蒙召的一羣，就已算計好了走上這條路的代價。我們是甘心情願的，是滿有信心、喜樂和平安的。鞠躬盡瘁，永不反悔。

以上的形象和要求還必須結合教牧個人性格特點與工作性質，切記在基督裏，你是可以被改變的。以上筆者將教牧在新、舊約中的形象挑選出來一一說明，使我們可以看到作為一個教

牧要付的代價是什麼，要承受的壓力與責任是什麼，所面對的挑戰是什麼。

第九章：從新約看教牧生命的品質

第九章：從新約看教牧生命的品質

千百年來，基督教得以在世界逼迫、壓制、變遷中站立得住，贏得好名聲，得以為上帝之國度做美好的見證，是因著福音的大能與上帝的保守；且因著上帝之忠心僕人教內教外，身前身後的形象與口碑，使基督徒這個稱呼從安提阿教會到今天廣為社會的肯定和接納。可見作為上帝的僕人，作為教會的領袖，個人的自身素質與修養，絕不僅僅關乎一個人，一個家庭，一個教會，乃關乎整個神的國度。雖然個人的標準，道德規範因國家、種族、文化、歷史而迥異，然而上帝之僕的修養準則卻被聖靈記在聖經中，刻在心版裏，成為我們超越自我，與世界爭戰這一得勝有餘的法寶。所以，我們就從聖經入手，發現這些武器，將神僕之光發明。

我們知道，保羅是受神極高啓示的使徒，當他寫信給提摩太的時候，不僅將神僕的職分（如：提前二：10）託付給這位年輕的牧者，還特別殷切地將神僕的修養啓示給他，成為精典的基督教倫理。讓我們就從這裏開始看，一個神僕所應具備的品格特徵。

第一課：無可指責（提前三：2）

大家想過作一個牧師最可怕，也是容易被指責的是什麼為對，是言行不一。關於這點，是與牧師，一個屬靈領袖的特點相聯繫的。教牧工作不同於其他工作，牧師在講臺上，在探訪、協談時所建立的形象，永遠會被會眾看作楷模。由於牧師

所傳講的道，是上帝完美的真道，因此也同時被要求在他身上看見那完美的形象。其實人都有軟弱，牧師也不例外，所以我們的言行最容易被注意；倘若與所傳講的不協調一致，最容易遭到指責。

牧師的職責真是苦呀，不僅在工作，生活中要恐懼、戰兢（林前二：3），在內心還要時常省察有無對上帝盡忠心。好在上帝體驗憐恤，「無可指責」並非指避免受人的指責，如某些人理解的去做一個好好先生；實在地是指我們與神的關係。再成功，再偉大的牧師，也一定遭人罵過，也一定被會眾乃至同工不滿意過，但是他的偉大與成功之處，在於他是在上帝面前無可指責，誠實無偽（參筆者的「屬靈領袖造就系列之一」）。他在上帝面前沒有私心，沒有惡念隱藏；他勤奮工作不是討人的歡喜，乃是討神的悅納；他對人言行一致，光明磊落；他向神可以坦然無懼，從容交帳……。

所以，當一個屬靈領袖與上帝建立了這樣的心志與關係，努力使自己的心思意念、決定、行動在上帝眼裏無可指責（按聖經吩咐，這是可以達到的），縱然人批評，論說他的功過是非，他都可以安然穩妥。這是一個上帝的僕人至關重要的心態與修養。

第二課：只作一個婦人的丈夫（提前三：2）

為什麼保羅要把「只作一個婦人的丈夫」與無可指責相提並論呢？這是因為這件事處理不好，可以使一個屬靈領袖一旦

跌倒再也站立不起來。事實上，傳聞一個牧師離過婚或離了婚，是對他致命的打擊，甚至幾乎不可能再扶他起來。因為從會眾的心態上很難接受牧養他們的人是離婚或有生活作風問題的。所以從教會歷史上看，這類事件很少發生，而一旦發生就會帶給傳道人生涯巨大的壓力和困難，除非遠離此地，重新在他鄉另開始，但即使是後者，也的確抵抗不了傳聞最終的攻擊，造成不必要的損失。

在這個問題上，為什麼神的恩典似乎不夠用呢？其實不是神的恩典不夠用，乃是神對那些不遵行他的話的僕人所給予的處罰。有兩節經文值得我們深思，一處是「上帝配合的，人不可分開」（太十九：6），所以如果因為人的因素，或是社會的、世界的價值觀使婚姻不再能維繫，就是用人的方法公然挑戰神的旨意。上帝給了人自由去強行解除神所指定的婚約，也給了人自由去接受由此帶來的後果；人不對上帝負責，就必須為自己的行為負責。第二處經文「惟有行淫的是得罪自己的身子，豈不知你們的身子就是聖靈的殿麼」（林前六：18，19）？在這裡，主特別強調了，我們基督徒的身子就是神的殿，若是在我們身體的殿中不潔淨自己，不警醒自己的欲念、行為，就是干犯主身體的行為。對此，主已明說他不願看見也不能原諒！這就是為什麼保羅很欣賞獨身的恩賜，也是為什麼基督徒必須高度重視婚姻生活、夫妻關係與家庭關係的原因。雖然在這裏不能詳細討論基督教婚姻倫理，但有以下幾點一定要注意：

一. 建立美滿的婚姻關係

牧師/屬靈領袖應學會瞭解妻子，並與妻子攜手建立美滿的婚姻關係。愛妻子實在是一個功課，因為二人相處的時間長，雙方的弱點，不好的地方都暴露無疑，作丈夫（妻子）的還能否像談戀愛時一樣地愛對方，接納、諒解對方的一切過失、愚昧、無禮等等嗎？還能否記得在公眾場合與妻子保持親密，讚美並買禮物給她嗎？還能否在小事上為她著想，在大事上為她作依靠嗎？不少屬靈領袖的失敗是從婚姻、家庭的失敗開始，而婚姻、家庭的失敗又是從忽視了妻子情感需要開始的，市面上有許多善於如何建立美滿婚姻家庭的書對今天的屬靈領袖也是有益的。

二. 遠離試探

牧師作為神的僕人，在講臺上，團契裏，禱告分享中，探訪時都會作為主角和中心，而所展現的言談舉止，風度面貌也很可能令某些主內/外的異性欣賞。欣賞本身不是壞事，但如果允許欣賞的對象進一步往前發展的話，就面臨著試探了。人皆有軟弱，所謂「英雄難過美人關」，正是總結人類情感的不穩定與脆弱。為了不使自己陷入不必要的傳聞與試探，我們一定要控制自己，遠避情感的誘惑，借助上帝的教導，聖靈的幫助去除私心雜念，注重家庭生活，讓可能的不利傳聞夭折。

三. 實踐應用

牧師一定要探訪會友，也會有需要探訪單親母親、獨身女性或未婚姊妹。當她們單獨被探訪時，牧師一定要有妻子或同

工朋友陪伴，千萬忌諱深夜與一位女性單獨接觸的機會。如果是解決家庭情變或意外，去醫院探訪女性會友，不得已有肢體接觸，還要特別留意接觸的部位、程度和方式，以免留下誤會。耶穌基督遣門徒二人為一組，也實在為減少異性試探的可能作了榜樣。

總之，「只作一個婦人的丈夫」不僅是屬靈領袖必要的品質與操練，也是家庭、事業雙豐收的根本保證。其實防微杜漸最好的方式是靈命的追求與美滿婚姻的建立，可以使人從心理上清潔自守。

第三課：有節制（提前三：2）

「節制」希臘原文的意思是在某事上剛強自守，特指某些嗜好方面，提醒我們凡事要有尺度。一個牧師若總是在聚餐中第一個開始自助而且端著滿滿的菜碟，多少有些不雅；而一個牧師穿金戴銀，一身名牌考究，駕著新款「保時捷」賽車也不合身分，所以神的僕人必須養成一種適度有致的生活作風。這並不是說牧師、傳道人不能過好的生活，但是高品質的生活並不是通過外在的奢華無度來體現的，而一個牧師謙虛得當的個人品質將是他事業成功的第一步。上帝提醒我們凡事有節制，就是盼望我們不要被嗜好、個人興趣佔滿了內心空間，以免造成許多不利己身的麻煩。

第四課：自守（提前三：2）

自守表示一種含蓄的態度。的確世上有許多事或這樣或那樣都沒有問題，但如果以牧師身分介入就顯得缺乏自守性。比如在公眾場合因意見不合或對服務不滿所引發的口角與爭執，在常人可能似家常便飯，在屬靈領袖就很不適宜；再如在公開場所刻意誇大其辭，驕揉造作，使用誇張的形象、手法引人注目都不能算作自守、含蓄。自守的人雖不能說一定有深度，但一定會避免許多無知及侵犯他人，干擾自身形象的事發生。

第五課：端正（提前三：2）

端正可以被理解為有好行為，但還特指一種人格上的健全、合宜、有秩序和謹慎。牧師的言談舉止與所講真道調和便可算為端正。

有許多神的僕人在神，在人面前都存單純、正直的心，但偏偏因為他們為人隨意，談吐不雅，缺乏禮儀經驗，使本來可以開展的事工無形中被人小看或不信任。上帝的僕人是一個有尊榮的形象，富有或窮乏不是關鍵，關鍵是你的衣著打扮，談吐氣質是否讓人感受到一種尊貴與聖潔呢？有人不注意自己的小節，如抓耳撓腮，大聲咳嗽，影響公德，都不能算為端正；無論在何種場合，影響、妨礙了別人，都不能算為端正。有日詩出門在外與人交流，也要根據當地風俗、禮節、國情調整個人的形象。

第六課：樂於接待遠人（提前三：2）

牧師一定要好客、熱情，牧師的家庭對信徒應該是開放的。而這種好客、開放的風格也要影響到長老、執事、同工中去，使教會成為活潑、有生氣的神的家。教會中有許多棘手的問題，也許在辦公室，在教堂很難對付，但是如果請當事人到家中一舉，也許因為家庭溫暖的氣氛，許多緊張就可以冰釋。千萬不要讓一個新來的人因長時間沒受到教牧同工的關懷而使他感到冷落，一定要用各種方式邀請他參與家庭式的聚會、活動，看他彷彿是家中成員一般。希伯來書十三章2節說：「不可忘記用愛心接待客旅。因為曾有接待客旅的，不知不覺接待了天使」。當年亞伯拉罕在帳棚外乘涼時，遠遠望見三個遠客，立即俯就下拜，誠心邀請、熱情接待，誰知道他的善行竟做在三位一體真神之上，這個美麗的畫面，值得每一位牧師思想。

樂於接待遠人可以幫助你的事工開展，因為這表現出你性格中開放誠懇、熱情、大方的魅力，更體現了基督徒在神，在人面前的坦蕩無偽。

第七課：善於教導（提前三：2）

不論教牧事工多麼繁重，多麼多樣化，作為一個牧者必須明白「教導」永遠是他的首要任務，而其中最重要的是講道。可以說一個牧師不能很好地講道，沒有良好的講道功底和技巧，就沒有一個被會眾認可的牧者形象；相反，當一個牧師可以控制，自如地表達，有著熟練的講道操練，他一定可以帶領好教會。在林前十四章保羅挑戰每一位屬靈領袖：「你們要追求愛，

也要切慕屬靈的恩賜，其中更要羨慕的，是作先知講道」（林前十四：1）。保羅把講道與先知恩賜並提，尤其突出了講道的重要。因為作先知講道，要特別與神有親密的靈交，有上帝的話語，有生命的見證；他在講臺上能剛強壯膽宣講神的信息，好像當年勇敢的先知以利亞一樣，帶給會眾、信徒以靈命上的震撼與造就。筆者另有關於釋經講道的論述，會集中探討這方面。

善於教導還表現在帶領新人、鼓勵同工靈命增長、培訓小組組長、主日學、團契的領袖等實踐方面。但必須強調的是善於教導，一定要從謙卑領受開始，就是在獨處靈修的時候，能聽見那在荊棘中微少的聲音（王上十九：9），因為我們所教導，所討論的，不是從人發出，乃是從神發出。

第八課：不因酒滋事，不打人（提前三：3）

如果我們研究教會分裂或牧師/會眾離走的原因，大多數情況不是因為神學分歧，而是作牧師的沒有控制好自己的脾氣、個性。雖然很少聽說牧師酗酒滋事，打人傷人，但是也時常可以聽見一些不好的見證，比如有消息說某教堂的著名牧師就曾在飛機上推擠空中服務生，雖不一定真實，但總會事出有因。可見上帝的僕人的修養不是靠集訓的方法可以獲得的，而是要通過一點一滴的日常生活去操練。

第九課：只要溫和（提前三：3）

有一個女孩是這樣禱告的：「主啊！求你讓惡人變好，好人變溫和。」原來好人並不一定代表溫和，而溫和通常被算為作牧師的一個具體標準。會友心目中一定會這樣想：「我來這個教會，其實不僅僅是從牧師解經中獲益，更因為他溫和，能容忍我們，甚至能容忍我們的過犯；他糾正我們都用溫和的方式，讓我們能夠接受」。也可能這個標準對某些具體問題太高了，但是沒有辦法，只要你決定作神的僕人，先求神讓你更善良，更溫和吧！

第十課：不爭競（提前三：3）

再弱小的人都具有爭競的心理，不服輸的心態，即使一個死囚都會在心理上為自己的行為辯護，可見在爭論中要贏得對方是非常錯誤的想法。

神的僕人在敵擋真理的異端、異教面前要奮起護道，但絕不是用犀利的話語，逼人的氣勢，如總統選舉一般潑髒水來戰勝對手，而是要讓真理自己維護自己，這需要有屬靈的從容、涵養和深度。特別是傳福音給非信徒，更不能用說服、爭競的方式把他扭回來，而是應清楚、溫和，不具有威脅性地將真理表達出來，上帝都給了我們選擇的自由，何妨我們也給他們一些餘地呢？

第十一課：不貪財（提前三：3）

貪財是人性，但是神的僕人一定要求神親自除掉人心中的這塊隱私！

從猶大的案例我們可以看出，金錢主義、物質主義不僅可以污穢人的生命，降低人的價值觀，物質主義還會奴役人（參見筆者「誠實無偽」——造就之一）。當金錢欲佔據我們的心靈空間，人一定會變成事奉瑪門無疑。主耶穌早在太六章24節提醒門徒，「一個人不能事奉兩個主」，「不能又事奉神，又事奉瑪門」，「因為你的財寶在那裏，你的心也在那裏」。

主耶穌最知道我們的軟弱。事實上，當物質主義席捲世界的時候，確有許多傳道人視教會、神學院為一個賺錢的職業，至少內心有金錢方面的憂愁與緊張。究其原因還是與個人靈命有關，如果不能相信我們的天父是信實的，能夠供養我們，甚至超過我們所求所想；如果不敢接受耶穌親口的應許：「先求神的國和神的義，這些東西都要加給你們」；如果沒有信心與主在馬太福音七章論財寶的真理相調和，我看可以先聽聽先知以利亞在王上十八章的果斷的呼喊：「是抉擇的時候了，若耶和華是神，就當順從他；若巴力（瑪門）是神，就當順從他好了。」

第十二課：好好管理自己的家（提前三：5）

寇世遠是臺灣著名的牧師，一直作到教會的總監。有一次講道後，他匆匆地回家，忽然聽說他的二兒子用刀傷了哥哥。

寇總監不愧是上帝的僕人，他沒有責打，也沒有辱罵孩子，而是拉著二兒子的手一起跪在上帝面前，流淚禱告。承認作為一個父親，他不稱職；作為一個牧師，他更不稱職。這是一個神的僕人正確的心態，後來上帝賜給他多了多孫之福，我想就是因為他知道愛事業不顧家永遠不是一個牧師的藉口罷。

上帝賜給我們家庭，賜給我們孩子是為了讓我們用美滿幸福的家庭生活享受，並見證神的同在，從某種意義上，管理好自己的家比管理好一個大教會更被神看重。這不是從一個極端要跳到另一個極端，而是因為「人若不知道管理自己的家，焉能照管神的教會呢」（提前三：5）？所以愛家庭、愛妻子、愛兒女不僅是天份、天性，而且是牧師事工的一部分，是神的僕人深厚的感情修養與藝術訓練的一部分。除非一個人懂得這個屬靈原則，否則一定不要踏進牧養事工之中。

第十三課：關於初入教的（提前三：6）

當今世界有許多「新星」、「才子」、「天才」。一類美稱冠以那些年輕有為的佼佼者。但在教會裏，對那些初入教的，無論他天份有多高，悟性多好，沒有神學訓練，沒有牧養實踐，不在牧者手下接受監督，就不可以直接讓他獨擔事奉大梁。這不是因為教會原則保守，乃是因為神的僕人所從事的，是屬天的事業，是上帝國度的建設。我們既不能要求，也不能控制一位初入教者的作為、是否合乎聖經規範？是否留給人美好的見證？即使我們發現了他的潛力與希望，也不能立即委以重任，恐怕他自高自大，在靈性上不會防範的時候，就跌倒了。

第十四課：在教外有好名聲（提前三：7）

當教會聘牧或考慮一個屬靈領袖的人選時，一定會細緻考察。這個候選人在非信徒中人怎麼評價他呢？他的鄰居如何看他和他一家？他的同事對他有什麼印象？他是否履行社會的職責義務呢？他是否其實更看重屬世的事業，比如作生意呢？他待人真誠還是虛偽呢等等一連串的問題。從教外到教內，這樣的考量使一個人的形象躍然於紙上。倘若這個人在教外過著一種完全區別於在教會的生活，或他的心態言行完全不像一個基督徒，那麼縱然他有才能參與教會服事也堅決不能使用，因為他在教外被人謾謗的時候，魔鬼也一定跟著他來到教會，後果不堪設想。可見神的僕人不僅要在教會為人師表，在教外也要有好名聲，讓人無可責備，站立得住。

第十五課：存心忍耐（提後二：24d）

「存心忍耐」的原意是當人錯對你的時候，你可以寬容他。這不是屬世的忍讓，乃是真正屬靈的操練。作神的僕人，被人得罪的時候很多，特別是對你明顯冤屈的時候，切記不要發怒，不要說威脅的話，只要忍耐：對方若再不講理，就遠離他，但不要謾謗他。存心忍耐是神的僕人必須學，又真是難學的功課，但一旦你可以愛你的仇敵，那麼作為一個牧師的修養就真地躍上了一個臺階。

第十六課：讓兒女也信主（多一：6）

並非牧師的孩子一定是牧師，也不一定牧師的孩子一定都信主。因為信與不信乃是個人選擇的結果，乃是上帝的揀選。

但是作為上帝的僕人應千方百計在家以身作則，給孩子們樹立良好的榜樣，讓他們從小就以神的僕人為驕傲，從小就羨慕聖工。雖然成長以後不需用強迫的方式讓他們信主，他們也會從美滿的家庭生活，從父母的良好形象中感受到上帝的愛和作神兒女的美好而決志。所以強調讓兒女信主的真實意義是勉勵為人父母必須做好艱苦努力的準備，要有長期的愛心、耐心，用懇切的禱告和真實的生命使孩子受到愛的管教和歸正。

第十七課：不任性（多一：7b）

任性往往與自私、專權聯繫在一起。一個牧師一定要認識到自己的一切都是從上帝那兒所領受的，自己所做的乃是服事主，服事他人的工作，不能由自己的喜好偏見去決定事工，對待他人。神的僕人蒙召一定要除去自我為中心的個人意志，善於聽上帝的話，聽逆耳忠言，萬不可憑血氣亂用職權。

第十八課：不暴躁（多一7c）

暴躁的牧師常常因一點小事而大動肝火，傷了和氣，事後又後悔不已。坦白地說，不管其失態的原因是睡眠、飲食或家庭生活，還是個人的脾氣本性，這樣的人如果不去做心理諮詢以恢復常態，實在不適合作牧師。因?他不只是在得罪人，得罪事奉，也得罪了神。

第十九課：好善（多一8b）

神的僕人不僅要有善行，還要切慕好的，合體統的事物。基督教給人自由選擇「非」，更給人自由選擇「是」，選擇

「善」。我們好善並不是因為如此便可得救，乃是因為神是愛，神是美好，乃是神的善在我們身上不自覺流露出來。所以我們的心思意念中再不會像世人那樣花時間、精力去與不善的事物關聯，這當然要求我們要靠禱告求神來幫助。

第二十課：公平（多一8d）

神是公義，神的僕人待人處事要公平。不要因為自己的意願而影響屬靈的事奉，獎惡罰善。所以必須養成謹判慎斷的修養，要求神賜下所羅門斷案的智慧。

中國古代有一位黃姓宰相。皇帝讓他推薦一位外長，他推薦了自己的仇人；皇帝讓他推薦一位法官，他推薦了自己的兒子。他沒有因為自己的仇人而使外長一職落入不稱者身上，也沒有因?有舞弊之嫌使法官之位被惡人佔去，他是歷代公平的典範。神的僕人們，我們可以做到麼？

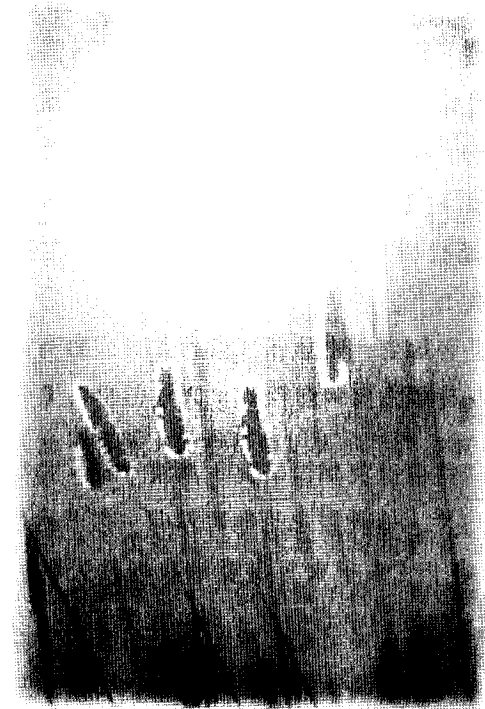
第廿一課：聖潔（多一8e）

神是聖潔，神的僕人委身給神也必須聖潔。沒有人在神面前本為聖潔，但是因耶穌的寶血我們得以成聖。聖潔有多方面的表現，保羅在這裏強調的，是對於呼召的完全委身。因著這個神聖的工作，可以洗煉我們靈魂。委身就是不再被世界時尚，風俗左右；委身就是對主至死忠心；委身就是甘心隱藏自己使神的作為顯大；委身就是誠實無偽過見證的生活……

總結

上面所列的許多品質，都在神的僕人的修養範疇裏，還有許多許多，特別是當我們靈命越深，就越感戰兢、謙卑。這是神所喜悅的。願神的僕人都能在神面前坦然無懼，在會眾面前為人師表，誠實無偽，在生命實踐中樹立美好的見證。

第十章：教牧人員的屬靈操練

第十章：教牧人員的屬靈操練

作為教牧來說，最可怕的事之一就是在牧養過程中無道可傳，我們稱這種現象為「枯竭的事奉」。造成這種情形的原因很多，筆者在此列出其中最主要的幾個原因。

身分的危機

教牧人員對自己的身分認識不清，看不到蒙召的身份是一個高貴的身分，更是一個需要不斷委身，不斷成長成熟的過程。我們必須對自己的傳道一職有確認（參本書「呼召」部分），要不斷提問自己神要我們做什麼，神在我們身上的美好旨意是什麼？

學術的危機

有些人覺得傳道與學術研究、講演一樣，需要注重方法、技巧。若是適度，這種觀念是無可厚非，但若過度重視方式、技巧，而忽略了「人子來，為要尋找拯救失喪的人」（路十九：10）這一教牧的中心信念，則必定對工作、生命帶來極大的困擾。

潮流的危機

今天的世界瞬息萬變，後浪刷新前浪，使世人只有隨波逐流。作教牧的如果眼睛只盯著各世界的潮流而忽略了牧人的本份，就不會有清醒的事奉，腳踏實地的事奉。

忙的危機

忙是每個人的藉口。教牧人員更忙，忙得連吃飯都要接會友的電話，忙得睡前都來不及讀經禱告，忙得無法專心預備講章，「忙」使許多傳道人忽略了其講道的生活方式。

價值觀的危機

這是一個「名人」、「新星」倍出的時代，世俗的喝采與宣傳最容易動搖人內裏的價值觀，教牧人員的價值觀也受到很大衝擊。當我們捫心自問時，有沒有堅守保羅那「因我以認識我主基督耶穌為至寶。我為他已經丟棄萬事，看作糞土，為要得著基督」（腓三：8）。

綜觀這些教牧人員常常面對的危機，提醒著我們必須建立傳道人屬靈的生命生活方式，從而能時刻激勵自己行在神的旨意中有力地事奉。那麼，什麼是傳道人的生活方式呢？

傳道人的生活方式就是一種不斷保持我們靈魂清潔，保守我們靈命清醒的屬靈操練。一個好醫生尚且知道不斷閱讀醫學雜誌、期刊來更新自己的醫術與知識，何況作為教牧來說，我們所面對的，不是人身體的疾病，而是一個人的靈魂光景呢！所以，若我們不先省察自己，並使自己的靈命在操練中被神更新，為神使用，我們去傳什麼道呢？

這樣，作為教牧，如何才能保持自己潔淨呢？教牧需要哪幾方面的屬靈操練呢？在接下來的部分，我們將從七個方面論

述聖經所啓示我們的靈命操練，以及我們必須對付的屬靈大敵，雖然不可能面面俱到，但卻是筆者在教牧實踐中深感重要的。

第一課：禱告

「禱告」的原文是呼吸的意思，換句話說，基督徒的禱告應該像呼吸一樣暢通與自然。帖前五章17節，保羅勸勉眾人，要「不住的禱告」。這裏談到的不住的禱告，與其說是一個命令，不如說是一種生命的自然流露。這二者的區別是明顯的；前者一定出於理智，去用你的理性回應一個命令，而後者則是發自心底地對上帝的敞開。

約翰福音第十七章被稱作著名的「大祭司禱告」，在那裏，呈現在我們面前的不僅是主耶穌禱告的榜樣，更重要的是反映了三位一體上帝靈格間的敞開與溝通，無怪乎教會歷史上的敬虔派一般都避談討論這一章經文，恐怕因為述說不清其中的「大哉，敬虔的奧秘」吧。但不管怎樣，這章經文實在是我們研究禱告的重要課題，從第一節開始，穿插著豐富的關係代名詞，我、你、我們、他們、父與子等等，一直到26節；同時使用了大量形象化的短語，“合而為一”，「在……裏面」，「正如……」，「你怎樣……，我也怎樣……」等等，滿篇卻透露著一個強烈的“關係”！對了，關係，這是禱告中最重要的前提。

在這種子與父的親密關係中，主耶穌的感情得到最充分的

發展，主在地上事工的使命得到最真切的落實。這個禱告，使耶穌可以放心地將身前身後事釋然交托，然後從容面對最後的十字架。對比「大祭司的禱告」，可能你會有疑問，既然如此，為什麼大多數情形下，我們在禱告中進入不到這種交互發展的關係中去呢？這實在有幾個原因。其一是信主初期的教導。剛信主或靈命尚淺的信徒一開始不會禱告，於是就得到了關於禱告的傳統教導，諸如：你可以把要求的事列出來，一一向父來求；或者你可以將難處、恐懼、思慮交托給神等等。這類教導其實只是一種入門訓練，但一個屬靈人絕不能停步在這種單方向的「向神求」模式之中。用「奉主名求」這救命印章蓋在你一大串所求所想之後，然後結束禱告，安然入睡，這最多也只能算一種宗教情懷的精神寄託，不用期望從中建立或享受什麼父子間真實的關係；更消極的一面是，你發出要求，把困難帶到神面前，然後就根據你對上帝屬性的瞭解，根據你對上帝的分析、想像，開始期待神所謂「及時」地給你回答。若上帝好像在沈默，人便因此懷疑禱告的功用，甚至對主灰心、抱怨：「主，為什麼你不公義？為什麼你不能解決這個問題？」長此以往，勢必使呼吸（即禱告）感到越來越稀薄，導致屬靈生命的疾病。

因此，筆者針對這個問題談到禱告操練，強烈提出「讓我們的禱告從思想下到心靈，從頭腦下到感情，在你的心底面對那永不改變的上帝」，去經歷那種父子關係的奇妙（並非僅僅是稱呼而已），讓上帝在你生命中做要做的工作。在這裏，特別需要改變的一種錯誤的禱告習慣是單向地向上帝求，而不注意聆聽上帝的回答。孰不知，禱告其實是讓神親自管理、引導

我們！讓我們看一個美好的例子。

保羅在林後十二章第7節談到一根刺加在他肉體上，從一方面看，是撒但的差役攻擊他；但從另一方面看，這顯然是神所允許的，為什麼會允許呢？經文寫得明白，恐怕保羅自高自大，因此神借著這根刺使保羅降卑，也借著這根刺，邀請保羅來到他的面前。在第8節，保羅說，我一連三次求過主。我們可以想像，保羅一定會對主說：「如果您不拿去，我如何去工作呢？」「接下來，是保羅第三次求主時聽到上帝的回答，我們平白的解釋就是，「神對我說：『你只管去工作，但是你會發現，我的能力會托住你！』」。

大多數情形下，我們的禱告就停在「求」那一步了。很少去聽，也不想聽神的心意是怎樣的，只是按自己的時間表與計劃表去套，一旦套不上，就是上帝不聽禱告，就灰心軟弱了。但保羅不是這樣，他不僅聽到了主的應許，他在第8節的後一部分再次回應了上帝說：「主啊，你已回答了我的請求，雖然我還要帶著這個刺東奔西走，但我滿意了，不再為這根刺求了——因為我明白了一個更重要的道理，就是神的能力必定能成就我所不能。主你既應許，我就相信那是可靠不改變的，你會讓我在自己一次次的軟弱上經歷你新的恩典。」

這就是心應心的禱告，是一種赤露敞開的靈裏面的溝通，不是單向地給上帝下訂單。這就是關係，這就是呼吸——不住地禱告就是不住地呼吸，讓生命的氣息在你心裏面（不是在你理智上）湧流不息。

筆者還特別想在本章裏談論作為教牧，應永遠在禱告中存一顆敏感的心。就是說，我們要學習在禱告中敏銳地抓住神給我們的應許，敏感地反映出聖靈對我們生命的帶領。好像保羅在使徒行傳第十六章，原本想在亞西亞講道，但聖靈禁止；到了每西亞邊界，想去庇推尼，聖靈再次攔阻；正彷徨間，有馬其頓的異象顯給保羅，他清楚地聽到了馬其頓的呼聲，從而順著神的心意和帶領，而非人的思路改變了宣教線路，使福音傳入到了歐洲——十六章這短短的幾節聖經，似乎像旅行日記一帶而過，卻是徹底改變了整個世界的福音結構，直到今天。若使徒們當年沒有一顆敏感的禱告的心，也許世界的佈局完全不是今天這個樣子。

作為教牧，我們還要為教會、為信徒、為大使命獻上禱告，因為自我們蒙召那一天，禱告就成為我們生命事奉中最有裨益的習性。

第二課：讀經/學習

作為教牧，遇到的最大的挑戰之一就是自滿。幾年的神學訓練加上多少年的講道、牧會經驗，使一個教牧人員常常滋生一種自滿的情緒，以為聖經所講的已耳熟能詳，甚至熟視無睹什麼神學理論、教義、應用……聽道的時候，表面敬虔，心裏打瞌睡，覺得這個牧師講得太淺太嫩，那個牧師講得老一套，如陳芝麻爛穀子——總而言之，缺乏一種學習的謙卑，更缺乏一種好學的動力。古時候，那些有道的老師訓練弟子時，總是將

水倒在一個杯子裏，加滿以後，仍繼續去加，以致弟子大喊「溢了」。老師用這個比喻教導弟子說，當你心中填滿了以後，就再也學不進什麼了，所以若想不斷學習知識，就要不斷倒空自己。

這個喻道故事對我們教牧人員一樣具有意義，因為當我們自滿的時候，除了我們會挑剔，給人作評委，我們已經聽不見聖靈借著聖經對我們說話，我們心中被屬靈的驕傲堵得嚴嚴實實，就再也捕捉不到聖靈的感動，於是內在的生命就漸漸地褪化成為一潭充斥著教條，模式化的死水。

為了使自己的靈命不斷更新、充實，我們就要不斷倒空自己，因為保羅早就說了，對於盲目自大的人，在一切他自以為有的東西上面其實一無所有，「但知識是叫人自高自大……若有人以為自己知道什麼，按他所當知道的，他仍是不知道」（林後八：1-2）。

在追求真理的道路上，必須「活到老，學到老」，因為上帝漸進的啓示對我們個人靈命而言，亦是一卷一卷展開的。箴言上講，「敬畏耶和華是知識的開端」（箴一：7），如果說從我們認識神到敬畏神剛剛邁出了第一步，那我們現在只剛剛站在上帝真理的海洋之濱，而上帝那測不透的豐富都需要我們一生去認識、學習和經歷。對於教牧人員來說，讀經是在一切學習之上最必須的。因為聖經作為神所默示的啓示，是鮮活的，不是僵死的；是對人說話的，不是向人關閉的；是成為人路上光，腳前燈，而不是一本教義、教條。許多時候，上帝正是借

著我們讀經，清楚地給我們生命的啟迪與帶領。任何一個養成讀經習慣，按著計劃，每天讀經禱告的人都會有奇妙的個人見證，即上帝是如何通過經文、禱告、深思默想拔亮他的心竅。

在兩千年教會史上，湧現了無數的神學巨人，思想家與神學思潮，從教父時代的奧古斯丁到中世紀的經院哲學，再到宗教改革運動的馬丁路德、加爾文的改革思想，一直延續到百花齊放的當代神學，其實每一個歷史階段，都有相應的神學思想閃爍著上帝的美意與時代的光輝。你可以說你只想成為一個合格的牧者，並不想作神學家，但是，作為教牧，你必須擁有一個廣闊的胸懷，這是一個可以享受基督教思想寶庫精華的胸懷；這是一個可以追隨先哲大師們的精髓思想與偉大見證遨遊的胸懷；這是一個因著有對神測不透的豐富而饑渴慕義的胸懷；這是一個因著謙卑在真理的開端而可以包容，接納他人的胸懷。一個教會的建立絕不可以自己的生存而生存；不可以只顧自己的發展而發展；一個教會只有成為一個胸懷世界的教會才是神國度的明證，而這一定要求教牧人員是一個有見識、有異象的帶領者，換句話說，作為教牧，必須通過學習、讀書、加上讀經，禱告才能百煉成鋼，「冰凍三尺，絕非一日之寒」。

這裏談到學習，還應包括橫向學習別人。我們可以從別人的講道裏，教學中，甚至見證，分享中看到神奇妙的作為，我們可以從別人對上帝的熱愛與經歷中感受到聖靈所賜的平安與保守。當一個教牧人員有一點成就、名氣、最容易滋生的情結就是瞧不起別人，評判、輕看別人的講道、分享，失去一顆謙卑受教的心。孰不知，上帝常常是借著周圍弟兄姊妹的話語對你說話。

如果一開始你就以一切我都懂先入為主，就等於封閉了聆聽神的話的渠道。說到底，我們所談論的一切學習、讀經都是為了應用，即我們生命的實踐。這包括我們被主裝備成為他話語的暢通管道，使我們的講章充滿能力與生命；包括我們自己的言傳身教，即行出聖經的話語，散發屬靈的馨香，讓信徒看見我們的好行為，就歸榮耀給神。所以，就知識本身而言，是叫人自高自大的，但是當知識成為我們經歷神的動力時，知識就是力量。

第三課：憐憫

我們一起先看一段非常熟悉的經文，在馬可福音第六章所記載的「五餅二魚」的故事。當時，很多人跟隨耶穌退到野地裏，天將晚的時候，門徒進前來對主說：「這是野地，天已經晚了，請叫眾人散開，他們好往四面鄉村去買什麼吃……」然而，耶穌回答說：「你們給他們吃吧」。在這裏，有兩種感情，一個是門徒所表達的同情，另一個是耶穌所流露出的憐憫。從表面上看，似乎二者很相似，但實質上不盡相同。

首先是看事看人的角度不一樣。同情是自己站的地位高，或尊貴、或富足，從而對不如自己，對那些被壓迫、貧窮的人產生可憐、惻隱之心。很多時候，同情會促使人去幫助弱小，有濟世救人的舉動。而憐憫不僅對別人的需要敏感更能將自己擺在對方的處境中去體會別人的痛苦與不幸，彷彿是自身的事情，自身的遭遇一樣。雖然很多時候，憐憫也許不能提供直接

的物質、資源幫助，卻能讓被憐憫的對象感受到真正的友情與安慰。

我想以一個親身牧會經歷來具體闡明憐憫的含義。

我年輕時牧會，曾遇到一件十分意外的事。我們教會中的一對夫婦在一次車禍中突然之間喪失了他們十來歲的獨生愛子。當我晚上接到電話時，我幾乎什麼也沒有想，立即驅車趕到他們家。當我看見這對夫婦時，我發現他們已完全被巨大的悲哀籠罩住，軟弱地幾乎不能站立起來。我這時才意識到，作為一個缺乏經驗的年輕牧師，我完全不知該說什麼才好，事實上，那個時候，任何語言的安慰都是蒼白的。我不由自主地進前，用手略略分開夫婦二人，坐在他們倆個中間，一手拉著先生的手，一手拉著他太太的手。一剎時，我完全沈浸在他們的痛苦中，什麼也講不出來，只有與這對夫婦一起痛哭。哭了很久，心情平靜了一些，我作了一個非常簡短的禱告，我求主說：「主啊，我不知道你為什麼在這個時候接走了我們的孩子，就求你親自安慰我們……」

後來，我主持了第一次安息禮，在禮拜之後，那對夫婦走過來動情地對我說：「牧師啊，真是要謝謝你，因為在車禍那晚，若不是你給了我們那麼大的支援與安慰，我們不知會怎樣！」我當時真地很吃驚：「可是，那晚上，我什麼也沒對你們說呀？」他們說：「牧師啊，你坐在我們中間，一手拉著我們一個人，與我們一起痛哭。後來，你禱告問神，為什麼接走了我們的孩子，雖然我們不知道為什麼您把我們的孩子也稱作

你的孩子，但我們在那一刻感到我們不孤獨，不是獨自支撐著這莫大的不幸。」

在這個例子中，我們看見，真正的憐憫就是知道在哪裏有破碎的心靈；它是一種由內心而發的真實的感情投入。我在處理第一次安息禮拜時，是聖靈親自帶領、教導我學習與被幫助者的認同。一個人不可能有耐心、有愛心去與貧賤者為伍，就好像不管我們做周日濟貧也好，為災區捐款也好——我們不可能與那些人生活在一起，因為我們習慣了，放棄不了今天舒適的生活，但是憐憫的意思，從本質上來說，就是你先要成為貧窮！當你本身就是他們一員的時候，你就明白他們的苦境，他們的真實感受，他們的需要和他們的心。所以，憐憫並非天生的，甚至並不一定能心甘情願的，雖然同情別人會令我們更容易些，更有些優越感，更能找到一些滿足，但是教牧的事奉，一定是憐憫人的事奉，才能真正接觸人、幫助人、影響人、挽救人——從這個意義上來說，靈恩運動之所以可以吸引很多人，是因為其這方面優勢。

讓我們再回到那段經文，耶穌並不像門徒只是同情那些饑餓困乏的大眾，耶穌也並不像門徒推卸了（有時候非常自然）親手幫助他們責任。耶穌責無旁貸地親自餵養了他們。所以「五餅二魚」的故事不僅讓我們看見了一個神迹，就是宇宙萬物的主宰可以讓饑餓成為飽足；更讓我們看見了同一位宇宙萬物的主宰自己謙卑，與貧乏人同在，憐憫他們，直接地滿足他們的需要，甚至最後為他們而死。我們看見，真正憐憫人的事奉是為人死的事奉，顯然這樣的事奉並非與生俱來的，因此，一顆

憐憫人之心必須通過學習、追求，特別是通過獨處獲得，因為在獨處時，我們會發現自己的失敗，會發現自己是多麼不足，而神是多麼憐憫我們。

第四課：獨處

許多人常問：「在屬靈操練之中，是否有快捷方式（short cut）？」確實，快捷方式是在這個世界上非常有誘惑力的詞，人的心總有一種願望，就是付少的代價去贏得大的成就——但是，在基督徒屬靈生活中，我第一告訴大家的是，沒有快捷方式可走，我們必須踏踏實實地付上禱告的代價、情感的代價、淚水的代價、獨處的代價等等。雖然如此，卻是有正確方法可循，能避免我們少走彎路，在這個意義上，相對快地提高自己的屬靈素質卻並非不可能。「獨處」就是一種非常特別，也是非常有效的屬靈操練。「獨處」是單獨與神在一起，沉思默想、禱告反省、與神對話，向神求告。我甚至可以這樣說，作為教牧人員，若缺乏「獨處」的操練，我們的工作便彷彿是空中樓閣。首先，耶穌基督為我們作了美好榜樣，他的地上事工是從獨處開始，也是在獨處中開展，最後在獨處中延伸為發人深省的尾聲。

馬太福音第四章是我們非常熟悉的經文，描寫了耶穌被試探。我們特別需要注重幾方面，**第一**，在耶穌事工開始之前，是聖靈感動他來到曠野，禁食四十天，單獨與神禱告、相處，所以我們首先可以清楚看見的是，獨處不僅是必要的，而且是

特別被卑靈所帶領的。

第二、當我們審視耶穌如何抵禦魔鬼的三個試探時，可以特別結合教牧實踐，透視這三個試探中所蘊含的魔鬼的陰謀。

在第一個試探中，魔鬼非常狡猾，它承認耶穌是神的兒子，也承認耶穌有權柄將石頭變成食物——聽起來是情理之中，但是耶穌立即識破了這個「合理」背後的陰險動機，即誘發人對肉體的體貼，故耶穌斷然拒絕說：「人活著不是單靠食物，乃是靠神口裏所出的一切話。」其實，在我們教會事奉中，有許多事看似是合理的，合乎人情，可以為人的感情所接受的，但是卻不一定是合乎聖經教導，不一定是見證神的話的。世俗哲學理念中一再強調，合理的就必然是存在與堅持的，但是從耶穌回應第一個試探的典範得知，這一點在屬靈生活中並不是真理。在主耶穌禁食禱告的四十晝夜獨處生活中，他深深地經歷著「神口裏所出的一切話」的能力與甘甜，那是比肚腹飽足更為重要的事。

在第二個試探裏，魔鬼再次承認主耶穌神子的身分，當然他知道主若從殿頂跳下，必有神的使者保護他不至受傷——但這件事為什麼會成為一個試探呢？原來，魔鬼早在創世之初就有一個可怕的企圖，就是記在創世記三：5節的，蛇對女人說：「你們吃的日子眼睛就明亮了，你們便如神能知道善惡」——「你們便如神」，這五個字與其說是人類的長久夢想，不如說是魔鬼從起初就種在人心中的惡種。所以到了第二個試探時，魔鬼故伎重演，想引誘耶穌「如神」表演了一個「空中飛人」

的神迹，好奪取神的榮耀。但這一次，魔鬼的如意算盤又落空了，被主果斷、準確地引用經上記著「不可試探主你的神」給嚴辭拒絕了。這四十晝夜的獨處，使耶穌非常深刻地經歷著神偉大的榮耀與長闊高深的愛，以及人類屬地的渺小，他不會在魔鬼的試探之中跌絆，將教會當作刻意表現自己的舞臺，從掌聲、成就、名利中竊取上帝的榮耀。表現自己，彷彿人便能如神實在是教牧一個屬靈大敵。

在第三個試探裏，魔鬼把世上的榮華富貴，甚至是世上的權柄都指給耶穌，並狂妄地指稱：「你若俯伏拜我，我就把這一切都賜給你」，到此時，魔鬼欲與神同等強奪，甚至要超乎神之上的野心已按捺不住，昭然若揭了。主擲地有聲地喝斥「撒但，退去吧！」當我們思考作為人子的耶穌，他抵禦住了在人看來最大的至尊的權利誘惑，這毫不動搖的立場是與他在獨處中與上帝的親密關係分不開的。耶穌不僅記住「當拜主你的神，單要事奉他」，還真實地實踐著這真理。

筆者在導言中提過「世上的一切敗壞都有可能在教會中發現其影蹤」，同樣，權利依然是教會中炙手可熱的試探。人對權利的貪欲，可以將一個缺乏靈命的教牧完全變成一個屈從於世俗欲望野心的奴役——雖然比起主所抗拒的至尊特權來說，他的權利追求顯得多麼渺小可笑。但是至少我們看見，沒有內在與神相聯的生命鏈，人常常為很小的一點試探就交出了自己敬虔——多麼可怕的悲劇！

因此，馬太福音中，主在事工前遭遇了三個試探，實在是

魔鬼要向人類，特別是向教牧人員發動的攻勢之預表——而我們的主，在事工的一開始，就借著四十晝夜的禁食禱告，安靜獨處，在神的面前獲得智慧與能力，攻破了撒但一切詭計，為我們豎立了光輝楷模。

而這種操練，實際一直伴隨在主的整個事工之中。只要看看馬可福音一章21-33節，主的事工有多麼繁忙：他一邊駁斥文士、法利賽人的挑戰，教訓會眾，一邊醫病趕鬼彰顯神的大能。但是，主並未陶醉在28節「耶穌的名聲就傳遍了加利利的四方」，主也並沒有享受眾人的擁戴，看35節，「次日早晨，天未亮的時候，耶穌起來，到曠野地方去在那裏禱告。」主在地上的生命是禱告的生命，獨處的生命。因為獨處的操練，使他雖遭家人鄉親厭棄也不孤苦無助；因為獨處的操練，使他雖面對如此多的誘惑試探，也能超然勝過；因為獨處的操練，使他常在父神裏面，父也常在他裏面；因為獨處的操練，使他對自己使命與異象總保持警醒與力量。後來，偉大的使徒保羅也學會了獨處的秘訣，使他「四面受敵，卻不被困住；心裏作難，卻不至失望；遭逼迫，卻不被丟棄；打倒了，卻不至死亡，身上常帶著耶穌的死，使耶穌的生也顯明在我們身上」（林後四：8-10）。

一直到主在地上的生命進入尾聲，主來到客西馬尼園，在最後的時刻，他獨自進去懇求主，在獨處中重新得力。主在獨處操練的極致上自然地表達了「然而不要照我的意思，乃照你的意思」這樣偉大的順服，激勵著教會史兩千年千千萬萬的聖徒打那美好的勝仗。

在這裏，我特別提醒大家的是，雖然獨處是如此奇妙，但絕不可以簡單、錯誤地理解成一種「退休」，或是一種「休閒」，不，獨處一定帶著鮮明的特徵，即它的果效。就是通過獨處的操練，你在上帝面前認罪悔改，重新獲得生命的智慧與力量；你將自己完全破碎，讓神的剛強在你身上顯大；你或許與神有掙扎，像當年與神摔跤的雅各，但是你終必為神在你身上的帶領與美意快樂歡呼，得著真實釋放。這就是獨處，主作出的榜樣，一種偉大的屬靈力量。

第五課：安靜

獨處必須有操練。

我們可以從最簡單、最有規律的獨處生活開始，比如讓我們從你繁忙的周計劃表中選出一天的幾個小時（至少三、四個小時）。你也許馬上說，這不可能，因為你不知道我一周有多忙？

然而，真正的問題是，一個教牧人員繁忙的服事比與主親密地呆上幾個小時更重要嗎？在筆者年輕的時候，也許像今天許多教牧人員一樣忙，忙著準備講道，忙著探訪，忙著帶領各種的禱告會、查經會，還不斷應付著出外講道的邀請。但是，有一天，我聽見主對我說：「你愛我比這些更深嗎？」這分明是約翰福音二十一章15節主對彼得所說的話，而那時，我清楚地知道主是指著我手上繁忙的工作而言。我堅定地回答主：「主啊，是的，你瞧，我有這麼多的服事，難道不愛你嗎？」主第

三遍對我說：「你愛我嗎？」我聽見主還這樣問，就心中憂愁，我還是堅持著辯論：「主啊，你知道我愛你，你知道我每天東奔西走、牧養主的教會，並不是為自己！」主第三次向我提出同樣的問題：「你愛我嗎？」

這一次，我許久沒有回答，最後我心中難過，就哭了。主是無所不知的，主當然知道我心底的一切，比我自己更瞭解自己。主其實看見了這些繁忙工作背後所隱藏的那個自我為義的工作欲，看見了在表面上馬不停蹄的服事背後真正被取代的是與上帝的關係！我哭了，因為我知道，我被忙碌的工作浸沒在一種無以替代的失落裏；我哭了，因為在過去的一年裏，我並未直接地拉著一個人的手領他來到主面前；我哭了，因為我知道主這樣問是因他實在愛我！

在我們日常生活中，常聽人說：「唉，忙呀，人在江湖，身不由己」，其實，一顆忙亂的心根本不能，也不配服事主，因為那樣的服事也是缺乏果效的。所以我們再來看獨處的時候，我們就知道在主面前的安靜，是你得著神話語的前提，也是你從神那裏得著能力的前提。

主耶穌在約翰福音十四章10節對門徒說：「我對你們所說的話，不是憑著自己說的，乃是住在我裏面的父作他自己的事」。連主耶穌都是這樣安靜地聽父在心中所說話，我們更當仔細聆聽。須知，一個傳道人在講臺上永遠不是講自己的話，他乃是上帝話語的一個出口，只能講上帝所要他講的話；而上帝只有在你心中安靜時才指教你，否則心中被忙亂塞滿了，還

給神留下什麼空間？主不僅這樣教導，也是如此實踐的，最好的一個案例是約翰福音第八章一開始的故事。

當時，文士、法利賽人帶著一個行淫時被拿的婦人帶到耶穌面前，挑戰他說：「夫子，這婦人是正行淫之時被拿的。摩西在律法上吩咐我們，把這樣的婦人用石頭打死。你說該把她怎麼樣呢？」這實在是一個先發制人的可怕試探，耶穌心中憐憫那婦人，但又不可能廢去律法的要求，於是聖經記載他彎著腰，用指頭在地上畫字——雖然聖經並沒記載畫了什麼字，但耶穌贏得了足夠的安靜時間。雖然眾人還是不住地逼問他，他安靜在神的面前，尋求神的幫助，聽神在這急難中的指示——然後，就直起腰來（這時主已明白怎麼辦了），他對眾人說：「你們中間誰是沒有罪的，誰就可以先拿石頭打她！」於是，又彎著腰，再用指頭在地上畫字，

其實此時畫字，耶穌已因主的能力滿有平安，勝券在握了。果然，那些不懷好意的試探者們，從老到少，抱愧蒙羞，一個一個地都出去了，主用安靜在父面前的智慧把平安賜給那婦人。

回到獨處的操練上面，我們從周計劃中選出了某一天的三、四個小時，我們決定要在這幾個小時內單獨與神在一起，進入到神的安息裏。你可以什麼也不帶，最多帶一本聖經，到圖書館，公園裏，自然中，總之一個別人找不到你的地方，不光別人不知你去哪兒了，就連家人妻小也不知你的蹤迹——你在這個世上「失蹤」了，你卻在靈裏與主相遇了，不再受世界羈絆，人生萬象的糾纏，你向主敞開；你對主說話；你聽主說話。獨

處的時光是甘美的，雖然內心或許會與上帝摔跤（像剛才所提到的），但是獨處的時光會讓你真正明白，為什麼在舊約神學中有一條清楚的準則，那就是上帝並不喜歡以色列人有一雙明眸善睐、含情脈脈的眼；上帝卻喜悅他的選民有一雙能聽得見他的話，哪怕是微聲的耳。在王上十九章，先知以利亞因膽怯逃避王后耶洗別的追殺之時來到何烈山，耶和華在那裏經過——在他面前有烈風大作，崩山碎石，耶和華卻不在風中，風後地震，耶和華也不在其中；地震後有火，耶和華也不在火中——耶和華在哪裏呢？注意，火後有微小的聲音，耶和華在向先知講話！我們有沒有像先知這樣靈敏的，專聽得見神話語的耳朵呢？

當我們的心安靜在上帝面前的時候，才明白聖經為什麼教導說：得力在乎平靜安穩。其實安靜本身也是事奉的有效組成部分。

正如雅各書三章13節，雅各問：「你們中間誰是有智慧有見識的呢？他就當在智慧的溫柔上顯出他的善行來」，這裏智慧的溫柔是通過安靜獲得的，又能保守舌頭不犯罪，在言語上沒有過失；再者，安靜讓我們成為正確分解神的道的講道者與教導者。信息是在禱告中安靜等候的果子，不住禱告的操練與安靜的操練相輔相成；更重要的，安靜讓我們在耶穌基督裏享安息，因魔鬼攻擊人一個最有力的手段就是使人失去安息，迦南本是安息之地，卻讓以色列人將幾十天路程中走了四十年！最後連摩西也未進去！所以主耶穌在馬太福音十一章就呼喚「凡勞苦擔重擔的人，可以到我這裏來，我就使你們得安息。」耶穌並非說我們將會沒有勞苦，沒有重擔；耶穌乃是應許我們，

即使這些依然壓在你肩頭，你仍然可以在我面前享安息，「因為我的軛是容易的，我的擔子是輕省的」（太十一：28-30）。真正走過屬天歷程的長輩回頭望時，都會發現一生中最苦最重最累的部分竟沒有臨到自己的肩頭，否則早就被生活擊垮了。當你在安靜操練中明白了神完全掌權，就會在即或被誤解，被謠言攻擊的情況下依然可以保持鎮靜，不為自己伸冤，寧可讓步，聽憑主怒，正如無論何境域泰然處之的約瑟一樣。

第六課：愛的功課

在一些教會裏，可以聽見這樣的教導，最大的屬靈恩賜是愛，接著就開始講解著名的哥林多前書十三章。但事實上是這樣嗎？

首先，聖經上並沒有說愛是一個屬靈恩賜，保羅也只是說：「我要將最妙的道（不是恩賜）指示你們」。其次，如果愛是一個屬靈恩賜的話，根據聖經的教導，屬靈恩賜是隨聖靈心意賜下的，那人就可以申辯說：「我沒有愛心，不是我的緣故，是聖靈沒有把這恩賜給我嘛，我身不由己」，這樣，主耶穌的教導「要盡心、盡意、盡力、盡性愛主你的上帝，並愛人如己」，就成了一個不可能的命令了。

所以，在這裏我們一定先弄清楚，愛不是一個屬靈恩賜，而是一個屬靈功課，需要操練學習才能得來的。雖然學習總有快慢好壞之分，有的人可能愛心大些，有些人在愛心上進展快

此，但是沒有愛的屬靈操練，人是很難自然而然地遵行聖經中愛的真諦的。即使是林前十三章的那幾條愛的定義，又有幾個教牧人員完全做得到呢？這不奇怪，因為愛是從神來的，不是從人來的，神就是愛，而人需要付上代價從上帝那裏學習愛的功課。

筆者總愛提到約翰福音廿一章主三次問彼得的話：「你愛我嗎？」「你愛我比這更深嗎？」作為教牧，可能很熱愛講臺事奉，很熱心傳福音、引人歸主，很擅長教會行政，與人打交道，但是，有可能他只是愛這些，愛這些人、這些事，愛這職業，他是否愛主呢？是否愛主比愛這一切更多呢？若不誠實地面對內心，這是一個非常困難的問題。為什麼主在馬太福音提到有些人也奉主名傳道，趕鬼、甚至行異能，也口上主啊，主的，然而到了與主面對面那天，主說「我不認識你！」這實在是非常可怕、悲慘的一幕。一個人一生似乎在忙忙碌碌地做教牧的工作，似乎沒有功勞還有苦勞，沒有苦勞還有疲勞，然而卻到最後進入不了永恆的安息，問題出在哪兒了呢？

答案其實非常簡單，還是「關係！」

世上的經驗告訴我們，有了關係就有各種特權；有了關係就有了通達之路；有了關係就可能擁有一切等等。從某種程度上來說，這種流行的理念確實可以說明問題的。

我們看見主耶穌在約翰福音中不斷地強調他與天父的關係：他是被父差來的；他在父裏面，父也在他裏面；看見子就像看

見父；他並不是一個人，乃是父與他同在……這種你中有我，我中有你的關係一直發展到十七章大祭司的禱告，那是一篇神聖的三位一體深層的對白，一種相互依存相互信任的愛的自然流露，一個神聖之關係的真實啟迪——叫我們可以從子與父的親密關係中感受到愛的美好與可靠。

回過頭來，耶穌基督在馬太福音的提醒並非隨便說的，他看出了人心的空虛，他是有所指的。他指出了作為教牧，有人只是用工作填補內心失衡的需要；有人想用勞苦得來的成就滿足一種成功的欲望；有人傳道別有他圖，就像從另外六種門進來的雇工、賊、強盜；有人享受的是工作的樂趣而非與主的關係——在這裏，我再次要提醒大家認識我們所信的這位神，宇宙萬物的創造者與掌權者，這位無所不能且自足的三位一體真神！他從根本上不需要我們的事奉，不需要人的精力、時間與金錢，但他所要的，是與人的和好的關係！耶穌基督道成肉身並非為了教會的具體的事物，而是為了成就神愛世人的救贖與赦免，重修神與人間破裂的關係。是愛帶出了關係，也是在關係中彰顯了愛，所以作為教牧首先考慮的問題不是如何、更多地工作，真正需要警醒的倒應該是自己與神的關係，你是否愛主？你是否愛主勝過其他一切，勝過工作、榮譽、成功、事業……你是否與神有良好的關係，以致於你能隨時隨地享受他的愛，也能自然而然地分享，流露他的愛？你有否下定決心，破碎自己的自義與驕傲，付上代價去學習愛的功課，去盡心、盡意、盡力、盡性地愛為我們的信心創始成終的主（雖然理論上，我們有太多的理由應該全心去愛，但仍然要學習這樣愛的功課！）為你又是否認真地打算去愛鄰舍，愛失喪的人，甚至

愛你的仇敵？

這不是件容易的事，有的人也可能要花一生的代價去學，或可能蒙恩有長進——這就是為什麼主在談到「彼此相愛」的時候稱它為一條新命令。所謂命令就是不管你是否情願，是否想得通，是否真地順服都必須要執行的一項要求，都必須要操練的一份功課。

沒有誰生來就會愛，也沒有誰一蒙愛就懂得愛神與愛人——但是願意付上代價去操練、去學習，去實踐的心志是蒙神所悅納的，神也會在你所追求的事上為你開路，豐豐富富成就你的所求所想。

那麼，如何在愛中操練自己呢？最基礎的，可以有以下三個步驟，能帶你入門。

第一，「常常喜樂，不住地禱告，凡事謝恩」（帖前五：16—18）。喜樂是建立在對自己與神關係的信靠之上的；禱告是我們與神關係最自然的流露；感恩則是人可以對上帝的愛所做的最真實回應。這樣的功課可以幫助你一步步地學會愛神。

第二，愛鄰如己。人對自己常常無論對錯都可以接納、包容，人也喜愛，並能發現自身的優點，那麼，就這樣應用在別人身上吧。

第三，祝福你的對頭，你去為他禱告，單向地寬恕他，主動向

他微笑。不要期待回應，但你會看見不同的，是你心理的不同，這時，你已經懂得愛的滋味了。

第七課：屬靈大敵 — 物質主義

曾有一位長老問過我：「你是否曾在見證會或是禱告會上聽哪位弟兄姊妹說過，『請為我禱告，因為我太愛錢了』」？我想不僅我沒聽過，就是弟兄姊妹恐怕也很少聽過這樣的話，為什麼？因為物質主義是隱藏在人內心深處的一個秘密。我在這裏並非力圖證明金錢本身有多麼多麼骯髒，但是貪財的心卻的確可以污染一個人的靈魂。還記得馬太福音六章24節主是怎樣教導的嗎？「一個人不能事奉兩個主；不是惡這個愛那個，就是重這個輕那個。你們不能又事奉神，又事奉瑪門。」

我年輕時讀這段經文時，心中很是不解，我不斷地向主禱告說：「主啊，我心中只有一個主，就是您，我永遠尊崇您，永遠忠心服事您！」但是，當我牧會這許多年之後，我深深地感到主對這個問題有著透析的判斷——在我們身旁，有多少人在事奉著兩個主，當然是不平衡地事奉著兩個主呢？！沒有錢，坦誠地說，是不行；但是對金錢的不知足，就將人陷入物質主義的泥潭之中，必將用許多愁苦將自己刺透了。

其實我們可以一起研究一樁有關物質主義的案例，它記載在聖經上，涉案的主角就是耶穌十二個門徒之一的猶大。對於猶大的評價，使徒約翰最直截了當，在約翰福音十二章6節約翰

指認猶大「他是個賊，又帶著錢囊，常取其中所存的。」這樣一個跟隨了主三年的人，嘴裏叫著「主啊，主」，卻心中隱密地事奉著真正的主——金錢，以致最後為了三十塊錢（大約折合今天的幾十美元）竟將恩待他、揀選了他的主給賣了。

特別值得一提的是，除了鑒察人心的主以外，其他門徒卻非常信任猶大，不僅讓他管理錢財，甚至在最後晚餐上耶穌幾乎明白地說出了賣他之人（約十三：26），門徒還彼此猜疑：「是我嗎？是誰呢？」我們可以思量約翰福音十二章4節，當馬利亞用貴重的真哪噠香膏膏主之時，猶大在一旁甚是惋惜：「這香膏為什麼不賣三十兩銀子賙濟窮人呢？」他不僅以此掩飾了內心的貪婪（因他實在是想將賣香膏的錢裝進自己的錢囊），還利用這種看似或聽似合情合理的假像欺騙了所有的門徒——約翰事後省悟了這一點，「他說這話，並不是掛念窮人，乃因他是個賊！」

貪戀錢財的物質主義將猶大一步步逼到靈魂墮落的最後，在約十三章27節「撒但入了他的心」。弟兄姊妹們，這是多麼可怕的一幕，就是因為放縱心中物質主義的傾向，不能自拔，最後完全作了魔鬼的奴隸，被他指使，活成了錢的僕人。今天，當我們看見許多貪官污吏腐敗殃國時，我們義憤的同時有沒有在神面前為自己的心禱告，看看裏面有沒有物質主義的毒根。若不求主將它徹底拔去，遲早有一天你會為這個看得見，摸得著的主捨己的。

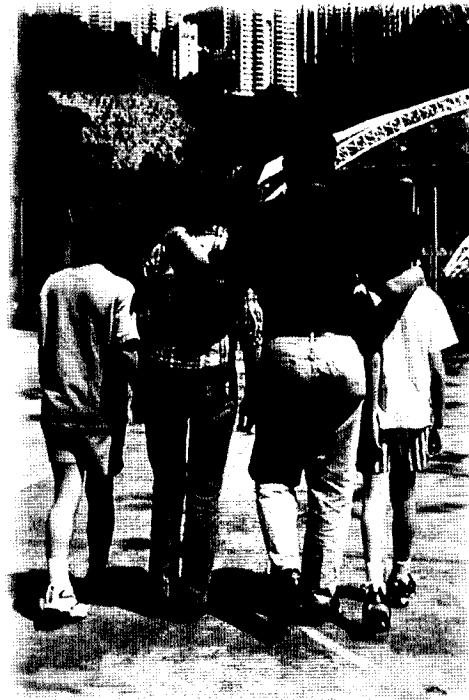
那麼，作為神的僕人對待金錢應採取一種什麼態度呢？使

徒保羅?我們樹立了美好的榜樣，他說：「我可以處卑賤，也可以處豐富」（腓四：12）。所以，若是上帝賜給我們錢多，我們感謝他；若是上帝賜給我們錢少，我們也感謝他——與其說這是一種屬靈的操練，不如說這是對心中物欲的凱旋。正如保羅所說，什麼是大利呢？不是金錢，貪財是萬惡這根；大利乃是敬虔加上知足。

這裏的挑戰是，你們在今天的物質生活上知足嗎？當你看見世人正用各種投機取巧，或是違法犯罪的方法為自己大賺鈔票的時候，你心中還有平衡嗎？如果你是一個傳道人，在今天一種物欲橫流，一切往「錢」看的物質世界裏，你心中的天平會永遠尊主為大嗎？

撒但最想做，也是最會做的一件事就是在人性的弱點上從一點一滴的引誘開始滲透，彷彿千里大堤，毀於蟻穴那樣慢慢侵蝕我們屬靈的警醒與單純，直到最後將人的忠心完全擄去。所以當保羅奮筆疾書：「要將人一切心意奪回，盡歸基督」（林後十：5）之時，作為每一位神的僕人來講，都當自省，都當赤露敞開地向神禱告：「主啊，求你鑒察我，試驗我，看在我裏面，有沒有萬惡之根？主啊，我是軟弱的，求主?我除去，因為天上人間沒有別的名號我們能靠著得救；沒有別的什麼主，我們可以將生命交付——求主賜我清潔的心，警醒的靈，在物質主義充斥的末世在主面前站立得住！」阿們！

第十一章 教牧與家庭

第十一章 教牧與家庭

在上一部分論述教會的家庭事工時，筆者特別強調「家庭單位是教會的中堅，家庭的強弱，就是教會的強弱」這一原則。那麼，對於教牧而言，其家庭生活的好壞直接影響著他的事奉與見證，也就是說，牧師的家庭若滿有主同在的見證，這個教會就非常有可能是個榮耀的教會；相反，若牧師的家庭生活一塌糊塗，可以斷言，這個教會一定沒有前途。「人若不知道管理自己的家，焉能照管神的教會呢？」（提前三：5）可見，教牧與家庭的關係直接反映在其牧養事工上，決定著教牧事業與人格的成敗。

一個真正蒙神喜悅的家是充滿著主的真理的家。在舊約申命記中，神曾指教以色列民：

「你們要將我這話存在心內，留在意中，繫在手上為記號，戴在額上為經文，也要教訓你們的兒女，無論坐在家裏，行在路上，躺下起來，都要談論。又要寫在房屋的門框上，並城門上。使你們和你們子孫的日子……得以增多」。

（申十一：18-21）

今天當我們走進許多基督徒的家中，都會看見高懸的「基督是我家之主」的橫匾，但是真實情景如何呢？有一個故事說在英國的某一小鎮，一位新來的牧師去探訪一位長老，恰巧長老不在家，長老太太就接待了牧師。不久，長老回來了，太太將牧師拜訪的事情告訴他，並說：「牧師問耶穌是否住在我們

家呢？」長老焦急地問太太：「你怎麼回答的？」太太說：「我回答說你是長老，結果牧師搖搖頭；我又回答說你每次都有什一奉獻，他又搖搖頭；我後來指著『耶穌是我家之主』的牌子給他看，他還是搖搖頭。」這則故事其實告訴我們，名分（長老也好，牧師也好）、奉獻，還是外在情況都不是耶穌住在家裏的憑證。當我們說基督在教會中，也在家庭中；真理在教會中，也在家庭中，我們就應該看到教會和家庭其實是出於上帝設計的同一份藍圖，是上帝所建立的如同雙胞胎樣的兩個結構，有非常相似性，都是為讓我們在真理上蒙福。一個只有形式和名義上的家庭，卻沒有真理充滿、貫徹實行的見證，就像空有教堂建築的教會一樣，如何指望神的同在？

作為教牧，不僅自己要以身作則，還要按聖經的要求教育兒女，這點我們可以再看申命記六章：

- 一. 家庭能使兒女一生敬畏神，遵守神的教訓，行在真理中（1-2）；
- 二. 不但一代敬畏神，而是連續下去，子子孫孫謹守遵行神的教訓（1-2）；
- 三. 父母的一言一行，起居生活，都合乎神的真理，作兒女的榜樣（4-9）；
- 四. 父母要隨時隨地教導兒女學習真理（20）；
- 五. 屬神的家庭不但要影響一家，並且要影響鄉里（9）。

好父親就是好牧師，對兒女有好的屬靈帶領，就是對別人的兒女也要有好的帶領。

作為教牧一定要明白兒女的需要，從他們的肉體需要、情感需要、屬靈需要全方位地關懷他們。他們需要被愛，需要被尊重，需要安全感——他們不僅是你的孩子，也是上帝賜給你的美好子業，是聖約的孩子。作為父親的牧師有責任給他們傳福音帶他們信主，而不是只將他們送到教會學校、主日學就可以了。筆者有兩個兒子，都是我親自帶他們信主的，我對此頗為自豪，因為我不能接受一件事，就是我在外邊作牧師，牧養教導帶別人的孩子信主，卻不能帶自己的孩子信主，不能在屬靈上教導他們。

對一般家庭而言，都是上有老，下有小，所以作為教牧一方面要抓緊對兒女的教育，一方面還要盡孝道，「你們作兒女的，要在主裏聽從父母，這是理所當然的。要孝敬父母，使你得福，在世長壽」，這是第一條帶應許的誡命。孝敬父母在我們中國也是被推崇的美德，但在這裏，「在主 聽從父母」意味著在「主的道」中順從主基督，按聖經的教訓領受長輩的智慧。摩西就因為接受岳父葉忒羅的建議，從百姓中選拔有才能的人，派他們作千夫長、百夫長……，使摩西的領袖力得到釋放和拓展（參出18）。

對於未信主的父母、親友，作教牧的更有責任循循善誘，不厭其煩地傳講真理。有時作兒女的很難給父母傳福音，這就要求教牧恒切淚流為他們禱告，求聖靈親自動工，使全家得救。家族是人生的課堂，作教牧的要在家族中也成為生活的典範。

筆者曾在教會的家庭事工中談及了家庭崇拜，這是行之有效的嘗試。既然教會與家庭同出一轍，都是神所設計、祝福的，牧師可以帶領全家老小舉行每周一次，有唱詩、講道、主日學

的小型家庭崇拜，甚至可以邀請鄰舍一同出席，讓全家常常沐浴在主的恩典中，共建基督化美好的家庭。

在這裏還有必要指出，教牧人員一定要學會平衡家庭與事奉的矛盾關係。因為教牧人員通常工作忙碌，而且隨時都要應付信徒問題、突發事情，在家與家人一起的時間少，可能對妻子、兒女、父母的照顧都不令人滿意。這時，一方面因著有基督化家庭的強有力支托，作牧師的可以無後顧之憂地奉獻傳道；另一方面，教牧也要盡力擠出時間，盡家中諸般的義務與責任。牧師可以忙中抽出時間與家人一起做家務，參加孩子學校活動或串門訪友，更可利用年假、長假期安排一個愉快的家庭旅遊；平時則多有一些聚餐，生日派對等等，不僅保持夫妻互敬互愛，更能寓教於樂，增進與孩子、家人的親情，榮神益人。

當然，平衡好事奉與家庭的關係是一項藝術，作教牧的必須認真、恒切地為此禱告。一個屬靈又健全的家庭是牧師事奉的基礎和力量。

摩西的接班人約書亞在以色列人面前的見證，真是世代教牧的榜樣。約書亞說：

「現在你們要敬畏耶和華，誠心實意地事奉他……若是你們以事奉耶和華為不好，今日就可以選擇所要事奉的……至於我和我全家，我們必定事奉耶和華。（書廿四：14-15）

這不但是約書亞的家庭見證，也是我們每一個教牧同工應有的家庭見證。

第三部分 尾聲

十二章 中國教會的現狀與未來

第十二章 中國教會的現狀與未來

筆者雖然不能駕馭這個空前宏大的屬靈格局，但是願將個人對此的一些禱告與教牧方向上的看見與讀者一起分享。中國教會不僅指中國大陸的教會，同時也包括港、澳、台、東南亞、美洲、歐洲、澳洲世界範圍內的所有華人教會。因為雖然彼此隔山隔海，環境、背景差異很大，但是由於在血統上一脈相承，有著相似的思維方法與生活傳統，所以，即使在超越種族的信仰當中，也有許多類比性。筆者在本章願意為磚引玉，帶讀者管中窺豹，從教牧學的觀點，以海外華人教會與大陸教會的對比瞭解中國教會的現狀與未來，更盼望有識之士能加入探討，使華人教會能在世界教會史上貢獻精彩的篇章。

第一課：這是一個什麼時代

任何對於這個時代的定義，比如「後現代」或是「新新人類」，都無法將其全貌描寫清楚，即使使用「e時代」、「電訊時代」來形容科技的更新，也很難抓住其本質。當人類歷史站在跨世紀的地位上時，人們應清醒意識到人類在廿世紀之前所有的文化、文明、科技、網路、資訊等等的積澱，使廿一世紀彷彿是一部即將騰飛卻已經無法控制的火箭。你可以看到，科學技術，表現在以電子電腦、手機、電子通信，電子商務的革命上，營造了一個表面上欣欣向榮的上升之勢；但是，當你稍稍深入表層一步，你會感受到越拉越大的貧富差距，更大範圍的軍備競賽，中東日益激化的矛盾，尤其是廿世紀末、廿一世

紀初的系列災難，如世界範圍的經濟癱瘓，一直到二〇〇一年九月十一日恐怖分子襲擊美國的巨大悲劇，天災人禍，分明將一幅聖經中的末世畫卷展現在人們面前。

筆者深信，世界的深刻變革，以及發生在我們國家、我們社區、我們教會、我們家庭周圍的這些事件是與教牧事奉息息相關的。每一個教牧人員都應該胸懷世界，前瞻未來。教會史告訴我們，因為上帝的參與，聖靈的工作，每個時代上帝都會興起明白上帝在那個特定時代旨意與作為的工人，並以其統御萬有的能力改變整個世界的屬靈格局。如果我們今天看見了教會所面對的種種屬靈爭戰的話，我們就當警醒，穿戴屬靈的軍裝（參弗六），以我們的忠心與諸般恩賜，同心合意地完成在這個時代上帝給我們的託付。

根據比較保守的資料，中國大陸的基督徒人數已超過五千萬人，這樣，加之港、澳、台及世界各地的華人信徒，就構成了一個極具規模的信徒羣體，在基督教世界中佔有很大的比重。比較有意思的是，除了大陸信徒以外，其他地區的弟兄姊妹、教會、牧區都或多或少地受西方神學、教會傳統乃至牧會方式影響，比較容易理解並接軌於普世教會的基督教發展趨勢（我們不能否認西方教會在教會史上的特殊地位及帶給今天的巨大影響）。然而，對於大陸的弟兄姊妹而言，不僅相對資源匱乏，而且極度缺少牧養，更不要說普遍具有健全的教會體系了。所周知的“文化大革命”及前後十幾年的左傾運動，使得中國大陸教會飽受風霜。今天有聖職的教牧人員很多是老弱病殘，不能適應新時代的神之要求，用青黃不接形容這一代的大陸傳道

人並非誇張。當然，上帝也適時地興起了一大批中青年工人，他們雖然未有過嚴格、系統地神學訓練，卻滿懷奉獻激情地開拓禾場，興旺福音。但是因著自身素質及訓練不足，也遭受了異端異教的影響與攻擊，許多信徒真理根基不牢，信徒的知識層次與屬靈水平都有待極大提高。

與此同時，海外華人教會則是另一番景象。一方面，因著地理、歷史的優勢，他們可以擁有財富、自由傳道環境、各種屬靈資料、基督教發展與網路資訊；可以擁有良好的神學院，大批學養具豐的神學家、教授、牧師；可以擁有中產階層的信徒，世界各大基督教機構的後盾，擁有充足得甚至閒置的教牧隊伍。但另一方面，正如廿世紀的物質文明帶給普世教會，特別是青年一代的負面影響，海外華人教會也出現靈性低潮：主日崇拜只是成為慣例，真理的追求不冷不熱，傳福音的熱情忽高忽低，很多人過著徒有其表的基督徒生活……

上述這一切，是一幅真實的廿一世紀初的華人教會的屬靈景象。筆者深信，許多有識之士對此早就做過深入的探討，甚至許多宣教士已開赴前線做了大量差傳事工，筆者在此願以四十年教牧資歷籲請全世界華人同工（當然包括所有對此問題有負擔、有看見的普世教會的教牧領袖）能在新世紀之初攜起手來，共同瞭解、把握並商討中國教會的問題及對策，使這一羣神的忠心兒女能最終走上面向世界，面向未來的軌道。

第二課：幾個人手點

在本書中曾介紹了教會的訓練體系，因此培訓是改變教牧素質的第一首要因素。近年來，從海外湧入大陸的宣教士逐年增多，各種培訓班也雨後春筍般出現。然而，叢課程設計的系統性，時間、方式的持久性上看，多顯得零亂與不規範。有的順便探訪，來去匆匆查一卷書就走了，很久沒有後續課程，然後又有什麼人來隨著己意教一堂什麼課，學員東一口、西一口吃不飽不說，一來二去頗有吃冷飯之嫌。彷彿不管什麼人，受過訓的還是沒受過訓的，人人都可以在培訓上作一回老師。

這類現象在幾年前也許還很有市場，但隨著青年傳道人的追求與長進，特別是城市知識分子信徒的崛起，對這種蜻蜓點水的培訓越發不滿。於是，新的神學培訓勢在必行，**筆者在此有如下建議：**

- 一、**神學培訓一步到位**。就是按神學院的課程設置，根據學員的文化程度與服事經歷開放不同班級的神學培訓，一步達到規範化、系統化。
- 二、**以城市為中心**，建立神學培訓兩級梯隊。之所以選擇城市為中心，而不以更廣大的農村為重點，是因為城市擁有著較高文化水平的信徒羣，他們對於真理的理解力及傳達表述的恩賜更為強；特別是很多城市優秀的年輕弟兄姊妹願意奉獻去做傳道工作，他們理所當然比海外教師更有優勢去培訓農村的傳道人。

三. **神學課程境域化**，尤其是教牧學尤為突出。其實從傳福音的角度，從宣教的歷史，很容易理解境域化（本土化）的重要；同樣，在教牧培養方面，如何結合當地教會的實際情況，因地制宜地做好培訓，則非要下功夫首先瞭解當地教會不可。比如說，會員大會這個在眾多大陸教會從未聽過的名詞完全沒有必要成為一個爭議點；又比如教會行政，一些財務制度與當地慣例相距甚遠，再加上安全因素考量，應適當調整。

四. **培訓老師的原則**。宣教士的培訓工作應放在培訓老師這一層面上，集中人力、資源帶出一批精幹的老師隊伍。此後不斷予以跟進，無論是屬靈書籍還是代禱，由他們再培養出更多的老師，倍增更多的門徒。

第二個入手點是同氣連枝的禱告運動。眾所周知，二〇〇一年對美國和許多國家是災難性的一年，而對中國而言卻是幸運的一年，北京申辦2008奧運會的成功，以及十月份APEC（亞太經合組織）在上海的巨大成功，加之十一月進入WTO（世貿組織）的事實，將帶給中國更多的開放與寬鬆環境。而這樣的環境也同樣是為海外異端、異教，比如多次正式申請入境未遂的摩門教、耶和華見證人開了一道門。這些異端、異教不僅擁有雄厚的財力，更有一大批年輕力強，有良好訓練的傳道人，這對根基尚不穩固的大陸教會，尤其是農村教會形成一股巨大的衝擊；再加之本地異端，如「東方閃電」的搶羊計劃，一場更大、更複雜的屬靈爭戰迫在眉睫。這需要所有華人教會的領袖與弟兄姊妹們及普世教會的弟兄姊妹聯手一起爭戰，興起普世

範圍的大規模禱告運動，用大型研討會、演講集會、跨地區聯合禱告會等多種方式？前線的傳道人與弟兄姊妹代禱，盡可能給他們以具體的支援，鼓勵他們在神的大能中贏得美好的勝仗。

其實海外教會，特別是華人教會的帶領人都看到了一個異象，就是隨著中國經濟的崛起，也必將在廿一世紀的中國出現信仰復興。美國9.11事件及對阿富汗的戰爭，為美國經濟蒙上了一層陰影。與此相反，大洋彼岸的中國大陸則以穩定高速發展的勢頭成為新世紀全球的亮點。上帝不僅預備好了這塊土地，上帝更親自預備好了人心，也預備好了我們諸位，我們是他們最近的支持者與弟兄姊妹。但是由於許多差會、教會各自為政，宣教士水平參差不齊，又沒有較為統一、規範的合宜教材，特別是不同宗派、不同教派、教會之間類似劃分勢力範圍的明爭暗鬥，使得許多「窩裏鬥」與內耗為生；分門別黨，割據山頭；因一點教義不同，彼此不能接納，甚至一個小城鎮裏，本來是同根教會，因不同背景的宣教士教導，竟同室操戈，互指對方異端……這一切都給我們敲了警鐘，若我們錯過了世紀之初聯合起來共同復興中國教會的時機，一定會嘗到事倍功半的苦果。

第三個入手點是以差傳為契機，推動中國教會獻身於普世差傳的洪流之中。關於這點，筆者已經在本章第三課詳述，但很想用一個小故事結束本課的分享。

有一個香港牧師一次去南非某小城開國際會議。午後閑來無事，走在街頭，猛地發現一處街角蹲著兩個擺小買賣的中國面孔。於是他好奇地過去用國語問他們說：「你們從哪兒來為

做什麼的？」這兩個人竟真是從中國大陸來的（看來，即使是遠在南非的小鎮，有人的地方就有中國人）。他們告訴這位牧師：他們從大陸來做點小生意，但是困難重重，只有擺個地攤勉強維持生計。牧師又問他們說：「你們信耶穌嗎？」他們搖搖頭：「只是聽說過基督教，不太瞭解。」牧師把自己隨身帶的聖經送給了他們，對他們說：「我現在告訴你們一些事，你們可能還不能明白，但是請你們記在心裏。你們既然已在這裏立住了腳，就不管再苦也要好好地生活，更盼望你們能快快信主。因為不久以後，將有很多人，很多中國人也會來到這裏。但他們不像你們一樣，他們不是來經商的，也不是來留學的，他們來是為了把福音，就是把耶穌基督的福音傳到這裏，那個時候，我請你們幫助他們……」

這位牧師以其卓越的看見感受到了中國人之於差傳，之於普世差傳那偉大的時刻即將來臨，願這樣的異象成為我們的激勵。

第三課：普世差傳與合一運動

中國人面向世界差出去傳揚主的福音已不是一個夢想，已有許許多多的宣教士雄糾糾地踏上了非洲、拉丁美洲，踏上了穆斯林地區，踏上了荒蕪偏僻的部落獻上對主的忠誠與愛心。但是，中國大陸教會的差傳因為政策、環境所限一直僅限於大陸內部的事工——這樣的事工從八十年代到今天已結出了累累碩果，成千上萬的人因著拓荒者的辛勤與血汗榮歸主名，又有無

數邊疆遠山燃起了福音的火焰。時光進入廿一世紀，大陸的教會開始思考走出國門，加入到普世差傳的潮流中。有三大原因對這一運動起到了推動作用。

一. 海外弟兄姊妹的禱告。海外弟兄姊妹，無論是華人教會，抑或外國教會，都一直期待著看見大陸教會的漸長成熟，擔負起實踐主的大使命這一重任：宣教不僅是對宣教對象的祝福，亦是對自己的祝福。如今，上帝聽了這懇切禱告，親自開路，中國加入世貿組織與西部大開發為走出國門提供了一個開放與自由的可能，多少代人的夢想也許在這一代信徒身上就可以實現。

二. 一種強有力的末世神學理念推波助瀾。許多華人教會領袖，也包括大陸的弟兄姊妹，尤其是農村的大團隊一直堅信：中國信徒將會接過普世差傳的最後一個接力棒，把主的十字架插回耶路撒冷，使以色列人（包括今天地理上的以色列人）全家得救！這種理論首先相信關於以色列人全家得救肯定包括了猶太民族悔改信主，其次認准了基督教最後的傳遞對象是伊斯蘭教與猶太教地區，因為他們是攔阻將福音傳遍地極的最後屏障。而這個重任是神特別託付給中國信徒的，這不僅因著中國與伊斯蘭國家廣闊的交界線，更因為中國人民與那些國家人民的傳統友誼。而且已有人嘗試性地邁出了第一步，他們翻越帕米爾高原，進入巴基斯坦，又穿過伊朗、伊拉克，取道土耳其，終點是耶路撒冷，這條通道若是打通，一隊浩浩蕩蕩的宣教大軍將披荊斬棘，前仆後繼地踏過去。在此，筆者不想對這種末世神學觀點作任何評說或定論，但是這樣的負擔與激情實在可

欽可佩。筆者籲請關心普世宣教的教牧注意這一股強大的潛流，當中國教會開始宣教時，標誌著中國教會的成熟。

三. 宣教將促使中國教會的合一。雖然教會的背景、區域、教義、策略造成了中國教會的鬆散與封閉，但是對宣教異象的共識是將中國教會引向合一的勝利之鑰。柏楊先生當年批評中國人一盤散沙的劣根性時，也許還有積極的一面應指出，就是當中華民族一致對外時會凝聚巨大的向心力，迸發出一股繩子折不斷的堅韌。差傳，走出去將克服語言、文化、教派、地域的種種限制，將大小教會聯在一起，集中資源、財力、人力負擔起神大使命的託付。當然，這是一個理想，也是一個盼望。

差傳需要合一，教會的成熟與發展更需要合一。眾所周知，大陸教會分為三自與家庭兩種類型，其產生的淵源與來龍去脈是史學家的事情。但是這樣兩種獨特的教會現象今天卻在對抗、接觸、懷疑與對話，因不同地區的歷史背景、環境、宗教政策的不同而複雜又不斷地演化著——從客觀上講，這兩大矛盾不解決，中國教會在廿一世紀的發展就會極大的受阻，人力、精力的內耗將使中國教會四分五裂，何況三自教會內部因「新神學建設」引發的不穩定因素及家庭教會內部因良莠不齊帶出的互不相容，實在是上個世紀留下的隱患。因此，今天的中國教會如何承繼過去並面對未來，中國教會如何打破對立割據的藩籬走向融合與合一，是擺在每一位信徒面前的嚴肅禱告課題。筆者欣喜地聽到一些大陸年輕一代的傳道人正積極探索第三條道路，就是團結三自和家庭教會中一切愛神、愛真理的弟兄姊妹，以聖經為出發點，為著大使命的共同異象打破成見，走到一起，這不僅是時代的必須，也是中國教會合一運動必經之路與美好開始。

跋 教牧事奉再思

跋 教牧事奉再思

在本書中，筆者只是以四十年教牧經驗談及了教會及教牧人員的一些普遍問題與重點關切，也將筆者對於中國教會未來的一些教牧看見與讀者作了一些分享。但是，教牧事奉是每天都發生的，且會層出不窮新問題、新方法，更有神每天的新恩典伴隨，所以，這本實用教牧學也僅僅作為一個入門的導引，盼望廣大讀者、教牧人員在各自的實踐中，對教牧事奉進行很好的總結與反思。舉例來說，筆者相信傳統，但傳統不是局限人的，傳統只有與今天實際情況有機的結合，才能煥發出其經久不衰的生命力來。筆者回顧四十年教牧生涯，看見神的恩典真是在軟弱的時候顯得完全，每一步都有那麼多的不足與遺憾，又有那麼多的欣慰與感恩，特別是看見下一步的時候，就會忘卻疲憊與重負，收拾好充滿勇氣的心情去面對。筆者其實很願意與讀者多一些分享講道學，因為一個正確分解神話語的講臺是真教會的標誌，也想與讀者一起多探討中國教會的歷史，雖然真正基督教在中國的傳播不足幾百年，中國教會就已經面對了與普世教會共同面對的新課題與新挑戰。但是，每展開一個內容，都會影響到筆者集中探討整全教牧問題的原旨，只能留待日後再與大家分享。

今天教會幾乎在每個關鍵地方，比如行政管理、領袖質素、神學培訓、差傳事工都有諸多的誤區，相對於缺乏教牧訓練的地方更會遇到諸多困擾，因此全面、深入地瞭解、探討教牧學，並根據聖經真理，具體情況進行更新教育迫在眉睫。此外，筆者還非常想補充一點，就是關於教牧的牧養。因為教牧的特殊

身分，他牧養別人的同時，自身嚴重缺乏牧養的情形很普遍。所以，教牧人員身心俱疲卻無處訴說、諮詢，這實在不利於他健康成長及更好牧會，如何具體關注並提供切實條件做好再牧養事工，亦是教會領袖所應當考慮的問題。

對本書中許多觀點，讀者可能有不同看法，盼望能與筆者多有溝通。當上帝將我們放在廿一世紀地平線上時，我們感受到了教會之於這個激變世界的責任，感受到教牧所面對的前所未有的機遇與挑戰。我喜歡中國一句古話：

「好牛明知夕陽短，不用揚鞭自奮蹄。」

美麗、高尚、秩序之重尋

哥林多前書精義探索 — 釋經講道輔助系列

哥林多教會是滿有恩惠的教會(林前1:4-5)，保羅說這教會「恩賜沒有一樣不及人」，但這教會也是亂七八糟的教會，充滿林林總總的問題——可能因為沒有為主設防，而容讓世俗(當代社會風氣)滲入教會。

哥林多書信原是保羅針對哥林多教會的種種問題而寫，但應用於今時今日的教會仍然適當合時，可謂「時代信息」。哥林多教會失去了基督教會的美麗、高尚、秩序。保羅全心寫這書信，為要呼召哥林多教會重新追求教會的美麗、高尚、秩序。「凡事都要規規矩矩的按著次序行」(林前14:40)是保羅對教會的呼召，筆者認為這正是哥林多前書的總題。

保羅在哥林多前書論及的問題計有：

一、教會紛爭	五、基督徒自由觀
二、倫理道德破產	六、崇拜真諦
三、教會事交由外邦人法庭處理	七、屬靈恩賜運用
四、歪曲的婚姻觀	八、復活教義

八大主題都是今日教會需要的信息，也是今日教會面對的問題。

張子華牧師叢書

釋經講道輔助系列：—

1. 基督徒光彩的生活 — 腓立比書精義探索 (已出版)
2. 美麗、高尚、秩序之重尋 — 哥林多前書精義探索 (已出版)

人生與教之重尋

(寫作中)

釋經講道學系列：—

1. 靈牧與教會 (已出版)
2. 信徒與教會 (寫作中)
3. 釋經講道學 (出版中)

神學培訓系列：—

1. 教牧生活與事奉 (出版中)
24講、輯錄成12隻光碟
(國語版)

信徒生活系列：—

- 雅各的禱告 (寫作中)