

屬
靈
領
袖

目 錄

第一篇 屬靈領袖的靈命培育(許道良) 第 1 頁

引言

壹 屬靈的心志

- 一 更全面的認識神的旨意
- 二 更深刻體驗基督的愛
- 三 更樂意被聖靈充滿

貳 屬靈的途徑

- 一 深化與神的關係
 1. 父子的關係
 2. 主僕的關係
 3. 朋友的關係
- 二 虛心領受神的話語
- 三 肢體的彼此建立

結論

參 屬靈的品格

- 一 高貴的氣質
- 二 美善的德性
- 三 基督的模樣

肆 屬靈的祝福

- 一 更豐盛的生命
- 二 更大的自由
- 三 成爲別人的祝福

- 四 滿有恩膏的事奉
 - 1. 有能力的事奉
 - 2. 充滿喜樂的事奉
 - 3. 持久的果效

總結 一 奔跑十字架的道路

第二篇 屬靈領袖的職責(王守仁) 第 50 頁

壹 狹義的「使徒」的職責

- 一 被主所選召，授權，差派
- 二 從主領受教訓、真理傳授給教會

貳 其他的屬靈領袖的職責

- 一 先知
- 二 傳福音的
- 三 牧師和教師

參 屬靈領袖的工作

- 一 裝備聖徒，使聖徒建立基督的身體
- 二 促進靈命的長進

肆 屬靈領袖的工作

- 一 屬靈領袖的品德
- 二 屬靈領袖的工作

第三篇 屬靈領袖的團隊(許道良) 第 81 頁

壹 健康的團隊

引言

- 一 有效領導
 1. 身先士卒
 2. 坦誠親民
 3. 爲他心志
- 二 相敬相愛
 1. 尊重
 2. 關愛
 3. 饒恕志
- 三 各盡其職
- 四 互建互補
- 五 守望維護
 1. 互相問責
 2. 彼此代禱

結論

貳 招募團員

引言

- 一 認同異象
- 二 穩固靈命
- 三 高尚品格
- 四 承擔能力
- 五 共負一軛

結論

參 適切裝備

引言

- 一 靈命
 1. 敬畏
 2. 愛慕神
 3. 謙卑
 4. 聖潔
- 二 技巧
 1. 處事
 2. 待人
- 三 真理

結論

肆 維繫跟進

- 一 恆常接觸
 - 二 重溫異象
 - 三 坦誠檢討
 - 四 處理矛盾
 - 五 慶祝小成
- ### 結論

第四篇 屬靈領袖的表現(林三綱)

第 142 頁

壹 離棄世俗與肉體

- 一 離棄世俗

二 離棄肉體

貳 人生目標的改變

- 一 何烈山：蒙呼召後決定一生事奉神
- 二 利非訂山：在一生事奉中，盼以屬天的能力來勝過仇敵
- 三 西乃山：生活與事奉以神的心意與律法為準則
- 四 尼波山：人生最終的指望乃進入神的榮耀

參 配搭事奉

- 一 藉神賜給宇宙教會的四種職事
 1. 使徒—受神託付並有權柄來帶領且管理教會
 2. 先知—傳講今日的信息並供應活潑的生命
 3. 傳福音的—特別有傳福音的職分與能力
 4. 牧師和教師—牧養與教導信徒
- 二 藉著個人的恩賜
 1. 話語恩賜
 2. 治理恩賜
 3. 神奇恩賜

肆 親近主，仰望主

- 一 親近主
- 二 仰望主
 1. 供應恩典的手

2. 引導的手
3. 扶持的手
4. 保守的手
5. 管教的手

伍 初步蒙福

- 一 經過勞苦的事奉而得見果效一流淚撒種的，必歡呼收割
- 二 經過勞苦的事奉而得見事奉神的後代一箭袋充滿的人
- 三 經過勞苦的事奉得以彰顯豐盛的生命—多結果子的葡萄樹，橄欖栽子

陸 經歷與主同死

柒 教會蒙福

- 一 那貴重的油
- 二 黑門的甘露
- 三 命定的福

捌 分賜祝福

前 言

感謝神，祂一直引領我們往前。自一九九三年大會名稱改為「紐約靈命進深會」後，我們一直按著新的宗旨：「為事奉上更深的學習與長進」邁進，越過越多引進更實際且仔細關於事奉上的教導。

二〇一五及二〇一六兩年，大會主題陸續講解「屬靈領袖」的信息：二〇一五年許道良兄講「屬靈領袖的靈命培育」，王守仁兄講「屬靈領袖的職責」。二〇一六年許道良兄講「屬靈領袖的團隊」，林三綱兄講「屬靈領袖的表現」都極其珍貴。

為盼望將四次聚會所傳講的信息有一連貫性的表達，又盼望對已經參加者有溫習與進一步瞭解的憑藉，對未曾參加者也能有捕獲的機會。我們乃將四篇編輯成爲一專刊，廣泛的供應。

本專刊承蒙多位弟兄姊妹在謄抄，修改，校對，編輯以及付印上一同配搭事奉，我們衷心感激並求神暗中報答。

编者

二〇一七年五月廿八日

第一篇

屬靈領袖的靈命培育

許道良

第一講 屬靈的心志

引言

我常思想什麼是講章？我以前在神學院教過「講道學」，越來越覺得教得不好。講章其實就是“講員、聽眾與神，在祂話語上相遇的互動過程。”當我發現這點的時候就知道，我講的不過是你們聽的一部分，你們拿回去的那篇講章，不單單是我講的那些話語，而是神在你們心裏面工作的結果。希望你們聽的時候，頭腦也很主動的參與這個過程——在神的話語上相遇的經驗，以及我們如何領受和應用。

有一次我認識的一位神學院院長對我說：「許牧師阿，我們作院長的退休之後，沒什麼可做的了。」我不太同意。我卸任之後，還有很多機會和時間，繼續操練我的靈命，繼續改良我事奉方面的知識和技巧。靈命的操練是一生的努力，不是單單做一次就停了。這位院長認為，我們已經達到屬靈的高峰，再沒有什麼工作是我們可以做的了，這並不是正確的看法。我發現弟兄姊妹們事奉的日子長了，也會有這種錯誤的感覺，我們已經達到高峰，不需要再改良了。忙碌的事奉可能會給我們錯誤的感覺，就是我們不需要再改進了。

我參加過很多不同的聚會，有學術性的，有培靈性的，有事奉性的。我也帶領過教牧的培靈會。我的感覺是教會領袖參加事奉講座的踴躍程度，遠遠超過培靈性的講道。這是我的隱憂，就是我們的靈命有沒有力量來承托我們的事奉。靈命並非在曠野中特殊的超脫經驗，而是基督徒在日常生活中，在各層面去經歷神。偶而這些經歷和操練和日常的生活分開，但是屬靈的心志是貫穿每一個生活細節。因為屬靈的操練最終的目的並非要成為「精品」，供人欣賞或自我陶醉，

而是要成為神所使用的「器皿」。這是我這幾天所講的一個重要的主題，靈命不單單是內心的問題，而是包括我們的理性、心理、人際關係各層面。正如老約翰講過的一句話，他盼望每一個人都能『凡事興盛，身體健壯，正如你的靈魂興盛一樣。』（約叁2）屬靈的操練也不是一種「成就」，而是一種「成全」。不是我要達到自己所定的目標，而是要成全神的旨意。這一點我覺得應該再次被提醒，從而調整我們屬靈操練的方向。

靈性是什麼？我為靈性作個簡單的定義：“靈性乃是人整體透過耶穌基督與聖潔的神，所建立與維持的關係，最終使我們的生命反映耶穌基督真善美的形像，榮神益人。”在整個屬靈培育的過程當中，方法和理論都有他們的位置，但我覺得最重要的是導師本身。他的生命如何影響別人的生命，這不是學術的理論可以做得到的，也不是它的方法可以做得到的，是生命影響生命，這幾天我們所思想的會再回到這個主題。保羅提醒年輕的提摩太，要作信徒的榜樣。不單是按著正義分解真理的道，還要成為別人的榜樣。換句話說，生命就是信息，生命就是別人跟隨的榜樣。彼得也提醒做教會領袖的，要做群羊的榜樣。今天很多人要看的，不是有很高學位的牧師，乃是很有榜樣的牧者，好像耶穌基督的榜樣一樣。最近我看到一篇文章講到香港學生運動的歷史過程，當中談到內地會的艾得理宣教士 (David Adeney)。曾經與他同工的人每次回想這位老牧師的時候，不約而同的說，這位牧師對他們生命的影響，不是他講的那一套，也不是他設立的門徒中心。他的生命有一種感染力，使他們願意跟隨這位老牧師，走這條十字架的道路。這對我來說是非常重要的提醒，站在前面的，應當成為後面跟隨者的榜樣。我多年來對培育傳道人的工作很有負擔，甚至卸下神學院的工作之後，這負

擔有增無減。不論在國內或國外，我特別留意他們靈命的狀況。但是靈命的狀況沒有學分，很難評估。如果沒有靈命的氣質，他事奉的年日都是很短的。我沒有保羅第三層天的經驗，大部分的時間是在現實的熔爐，事奉的掙扎中經歷神的信實。

有一段時間我在加州牧養一個教會，我發覺執事們相當疲憊。不是他們沒有經驗，而是靈命枯乾脆弱。我就建議週六早上到我家來開執事會。七點半到八點半吃早餐，八點半到九點半靈修。我也歡迎他們的配偶參加這段時間，讓他們知道他們的另一半在做什麼。夫婦的靈命應該同步，否則很難彼此支持諒解。大約三年的時間，風雨無阻。九點半到十一點半才開始談事奉的事，結果執事會的時間縮短了，沒有再重複以前歷時八小時的會議。在簡單的早餐中有自然的交流，八點半到九點半我會栽培他們的靈命與事奉的技巧。在這三年中他們與我的靈命一起成長，我告訴他們，我並不是專家，只是比他們早走幾步而已。如今想起那段時間是相當甜蜜的，我們在一起事奉的時候，因為關係這麼親蜜，我們一起承擔，一起流淚，一起歡呼。看到神使用他們，我心裏有很大的滿足感。他們和神的關係親蜜時，事奉有力量。困難固然不會消失，但是裏面的力量增加了。

在這幾天的信息中，我們要思想一些屬靈偉人，他們在我生命中留下明顯的痕跡。這幾天你們不會聽到學術的論文，只會聽到我累積的靈程日記。這次的主題《屬靈領袖的靈命培育》我分四堂來講，第一堂「屬靈的心志」，第二堂「屬靈的途徑」，第三堂「屬靈的品格」，第四堂「屬靈的祝福」。

壹 屬靈的心志

我們在走天路歷程中，有一個很大的引誘就是在涼亭中

耽擱，沒有往前走的意願和動力。剛剛信主時，願意攀登高峰的雄心大志好像不見了，現實的壓力把我們當初的理想都遮蓋了。所謂“更上一層樓”只是特殊屬靈人的心志，不是我們一般人走的路。同時當我們看到自己過去的事奉，累積這麼多經驗，比上不足比下有餘，就在涼亭中停留不往前走。當靈命停頓的時候，事奉也很難有突破。事奉的突破往往是來自靈命的轉化和更新，而不是形式的改變。近年來很多教會以為在敬拜讚美時，若換一個模式，多一個鼓，多幾個樂器，多幾個人帶領唱詩，教會就復興，不一定。如果台上帶領的人靈命健康旺盛，甚至一個人帶領也會有理想的結果，教會復興的秘訣來自靈命的更新。當我們信主一段時間之後，屬靈的操練和習慣很容易變成形式化。比方說我們有靈修，有讀經，有禱告，有敬拜，但是沒有靈感。有形式，但是沒有內涵。人在，心不在。反而這種形式使我們覺得疲倦，成爲一個重擔。這幾天我們要檢查看看那個心志是否還存在？很多神學院現在都有屬靈操練的主修科。那麼拿到屬靈操練科博士學位的人，是教會中最屬靈的人嗎？可能是，可能不是。學位本身不代表什麼，最重要是我們心裏和神的關係，因為增加知識只會增加驕傲。詩人說『神啊，我的心切慕你，如鹿切慕溪水。』（詩四十二 1），我們裏面好像有一種不安寧的感覺，直到達到目標。“渴慕”，“等待”這個字，在英文中是主動語態，不是被動語態。屬靈的心志是最基本的，渴慕親近神，渴慕耶穌基督要我們得著的。基督徒每一件事都該學習知足，唯一不能滿足，不甘停於現狀的，就是靈命的狀況。因為在今世的靈命成長是沒有止境，只有過程。我們不應覺得已經達到了，不需要改良了，乃是要竭力追求。我們要有哪些屬靈的心志呢？我只集中在以下幾方面：

一 更全面的認識神的旨意

屬靈的操練不是要達到什麼地步，要有什麼特殊經歷，而是要更全面的認識神的旨意。今天我們活在“me generation”（我的世代），“我”最重要。我有一個孫兒，從小就會講一句話“my”（我的），什麼都是“我的”，我喜歡的東西都是我的。後來弟弟來了，麻煩了。因為弟弟也說“我的”，人際關係有衝突了。這個時代的人所重視的就是自我，「我的權力最重要；我要求你尊敬我；我以我為自豪。」甚至做錯了還自豪，很多時候我們的屬靈操練，焦點還是自己。有一個神學家說：「我們的屬靈操練常常患一個毛病，就是自我陶醉的威脅，我們所關注的是自己的心靈，神只是這過程的附屬品。」我非常同意這句話。真正屬靈的結果，是把我們帶到神面前。目的不是如痴如醉的感受(ecstasy)，而是俯伏虔誠的敬拜(worship)。屬靈的高峰不單是雙手高舉，而是雙膝跪下。

保羅在遇見耶穌基督之前，非常自豪，自以為義。他到處逼迫耶穌基督的門徒，要置他們於死地。但是他和耶穌基督相遇之後，焦點改變了。他被擊倒，被破碎，他的驕傲和自義被撕裂了，他願意說：「不再是我，乃是基督。」主耶穌教導我們向神禱告說：『願你的旨意行在地上如同行在天上』。我們要滿足祂的心意，不是我要做什麼，而是神要做什麼。最近我們教會推行 Henry Blackaby 寫的《不再一樣》(Experiencing God)這本書，第一堂就講到把我們的主權交給神。我們分成三個團契，三組都有人問同樣的問題：「為什麼要尊重神的主權？神不是看重我嗎？神不是拯救我嗎？我不是很重要嗎？」我用一個比喻對他們說，當一個人在微軟公司上班，他要清楚的知道，是公司要他做什麼，或是他自己要做什麼？天國不但是跨州，跨國，還是跨宇宙的機構，我

們在天國要做什麼重要嗎？不重要。有的同工錯以為教會沒有他就不行了。其實不是我們在做什麼事，達到什麼理想，建立了怎樣的教會，而是要看神的旨意是什麼？請我們看一段經文，歌羅西書一 9-10：『因此，我們自從聽見的日子，也就為你們不住的禱告祈求，願你們在一切屬靈的智慧悟性上，滿心知道神的旨意；好叫你們行事為人對得起主，凡事蒙他喜悅，在一切善事上結果子，漸漸的多知道神。』保羅對歌羅西教會的要求會不會有點過分？從前面幾節聖經 3-6 節可看出歌羅西教會信徒的屬靈狀況是相當美好的——『我們感謝神、我們主耶穌基督的父，常常為你們禱告；因聽見你們在基督耶穌裏的信心，並向眾聖徒的愛心，是為那給你們存在天上的盼望；這盼望就是你們從前在福音真理的道上所聽見的。這福音傳到你們那裏，也傳到普天之下，並且結果，增長，如同在你們中間，自從你們聽見福音，真知道神恩惠的日子一樣。』一個牧師對這樣的教會有什麼批評沒有？信、望、愛都有，不光是聽見福音，並且還結果子，很多牧師認為這是屬靈高峰了。但是保羅怎麼禱告呢？『自從聽見的日子，也就為你們不住的禱告祈求。』這是很重要的事，他們已經有信心，有愛心，有盼望，但是他還不住的為他們禱告。因為期望歌羅西的信徒更上一層樓，更多知道神的旨意，好叫他們行事為人對得起主，凡事蒙祂喜悅，在一切善事上結果子。我們常常強調得到神的愛，這是我們的權利。但不要忘记，得到神的喜悅是我們的責任。保羅要歌羅西的信徒滿心知道神的旨意，好叫他們行事為人討祂的喜悅。第 6 節的「真知道」希臘文的意思不光是理性的認知，而是在經驗中對真理的瞭解和接受。同時他說在『屬靈的智慧悟性上，滿心知道神的旨意。』這很特別，他說的智慧不是指希臘文化中的理性。這種理性可以和現實生活完全脫節，在辯論中可

以打倒對方，炫耀自己的才華。保羅講的是猶太人的智慧觀，是屬靈的智慧，內在的領悟，導致生活上的改變。這是東西方文化的差異，西方文化比較看重知識，知識越多，越被人尊重，所以學位越高，地位就越高。東方的文化不一樣，強調生命實踐的理論。中國的哲學家孔子和孟子被稱為「聖賢」，聖賢就是言行一致的人，東方人比較佩服這樣的人。六十年代我讀神學的時候，在美國最受歡迎的神學家叫田立克 (Paul Tillich)，大家都知道他是誰。我非常仰慕他，看了很多他的書，非常受吸引。後來新聞報導他的婚姻生活一塌糊塗，我就不再看他書，心中有很大的抗拒，我沒法接受生活沒有見證的漂亮理論。保羅提醒我們，認識神的過程當中，不是單單理性的操練，或完成了多少神學科目，讀了多少卷聖經，而是生命怎麼受神話語的影響而得到的結論。這種結論自然會改變一個人的生命，這就是屬靈的悟性。理性不過是其中的一個工具，不是評判的終極標準。

屬靈操練如果將焦點放在自己身上，甚至如何對付罪、私慾、老我、自己的敗壞，只會帶來更大的沮喪。在認識神的亮光中，我們才能真正的認識自己。因為在神的亮光中，我們將認識神的憐憫和慈愛，我們才有盼望，才不會沮喪，不會失望，不會放棄。無論自己多麼的敗壞，絕望，我們有信心神會繼續引導前面的道路。最近的屬靈操練非常強調認識自我，可能受神祕主義的影響。神祕主義很強調自我的認識，因為它根本不承認有神的存在，也不覺得神存在的重要性。你如果有機會看看佛教、印度教起源的時候，它們都走神祕道路，非常強調自我的認識。瑜珈操練重視認識自我，因為他們的信念中，我和梵天是合一的，認識自我最終等於認識神。我們基督徒反過來說，要認識自己，要從認識神開始。屬靈的操練不是從認識自己開始，而是先認識神，我們

才會看到自己的景況，才看到自己要定什麼目標。神祕主義很強調最終與神聯合，佛教星雲大師是被人尊敬的和尚。有一年他來香港開了一個特別盛大會議，吸引了二萬人參加！他開口第一句話就說「我就是佛，佛就是我。」他要每一個人重複「神人合一」這句話。這句話其實把人的地位抬高了，與神平等。基督徒也講「與神聯合」，但我們講的聯合，是與神旨意的聯合。我們是透過耶穌基督，與神的旨意聯合，不是本體的聯合。因為人永遠是人，不會變成神。當我們知道神，追求的方向就清楚多了。我們的心志不是要更多認識自己，而是要更多認識神，所以保羅的禱告至今還是有效的。

聖經論到約伯，說他是完全正直，敬畏神，遠離惡事，在世上找不到比他更完美的人。從人的角度來看，他已經達到頂峰，再沒有改良的必要。但是他什麼時候認識自己，厭惡自己呢？是當他看見神之後，才在爐灰中懊悔。摩西與神的相會不單是在荊棘火焰中，也是在西乃山四十晝夜中。他是因為認識神之後才有「十誡」，不是有了十誡之後才認識神，這次序要清楚。十誡是相會之果，不是因。敬虔、聖潔、恨惡罪惡，是認識神之果，不是被神接納的條件。如果從這個角度來看，你的重擔突然變成輕省。原來屬靈操練並不是那麼難的事。倘若我們的方向放錯了在渴慕認識自己，不是渴慕認識神的話，擔子就越來越重。馬丁路德曾經走過這一條路，他本以為苦修是正確的途徑，極其苦待己身，對付老我。後來發現越對付越灰心，結果他反過來追求認識神，擔子就變得輕省了。我再重複說一遍，屬靈操練不是認識自己，乃是認識神。當我們認識神之後，才有能力，才有意願來遵守祂的吩咐。當一個人不認識神，他為什麼要遵守十誡呢？為什麼要事奉？為什麼要走十架道路呢？但當你認識神之後，這一切都算不得什麼。

我父親是牧師，所以我從很小就決志了，決志不做牧師！我其實到15歲才真正認識神。有一次計志文牧師到越南來開培靈會，我不記得他的講章，但是他整個生命的流露深深的影響我。那時我與神面對面相遇了，我感受神在我生命中有祂的美意，在我認識神之後，我就告訴神，我也走要我父親這一條路。我離開越南要到美國讀書時，父親帶我去向祖母道別。我祖母一直不願意她的兒子當牧師，因為受太多苦了。她問我：「你到美國唸什麼？」我說：「裝備自己做傳道。」她非常失望，她的臨別贈言是「你受苦還受不夠嗎？還要去傳道嗎？」為什麼還要去呢？因為我開始認識神，認識神之後，這一條路便是理所當然的選擇。

二 更深刻體驗基督的愛

弗三 14-19 節說：『因此，我在父面前屈膝，天上地上的各家，都是從他得名。求他按著他豐盛的榮耀，藉著他的靈，叫你們心裏的力量剛強起來，使基督因你們的信，住在你們心裏，叫你們的愛心有根有基，能以和眾聖徒一同明白基督的愛是何等長闊高深，並知道這愛是過於人所能測度的，便叫神一切所充滿的，充滿了你們。』這是一段很關鍵性的經文，我們要從這一段經文來思想渴慕更深刻的體會基督的愛。保羅在神面前屈膝認真的祈求，按神豐盛的榮耀，藉著祂的靈，叫他們心裏的力量剛強起來，使基督因他們的信，住在他們心裏，能以和眾聖徒一同瞭解基督愛的長、闊、高、深。這個愛是多向度的，多層面的，不是單向的。對人類來說，基督將祂的愛向世人展示的起點是在特定的時間和空間當中。這起點是在各各他，但是其效果是永恆無限的，沒有終點。闊是指福音的普世性，沒有一個角落是福音不能拯救的地方。高是指屬天的地位，按著人的能力永遠達不到的地位。深是指罪惡的深淵，這愛也可以到達那個人無法自拔的

層面。這愛賦予所有世人，每個人都有機會。無論是誰，無論他犯了什麼罪，做了什麼惡事，這個愛還是能達到他生命中。無論他在社會上有什麼地位，這個愛把他提到更高的境界。所以保羅說這愛是不能測度，不能解釋的，因為是多層面，多向度的。整個生命中，沒有任何部分不能接觸到耶穌基督的愛，這愛是超過人所能理解的，是超理性的，不是非理性的(迷信)。

但是我發現基督徒有一個傾向，就是把十字架的愛從時空當中抽離了，或是將這愛卡在某時空中，他們一受洗後就不見人了。有的信徒卻把十字架的愛置於屬靈的範圍當中，或在永恆的領域裏，和現實的生活無關。所以禮拜天過屬靈的生活，禮拜一到禮拜六過屬世的生活。如此就好比香港人盼望「五十年不變」的情況。把基督的愛從現實的生活中架空是非常危險的事。保羅要信徒明白更深的體驗基督何等長闊高深的愛，最終希望他們整個生命都被這愛影響。這個愛沒有要求，但是有期望。神不會要求我們作執事，作長老，作牧師，但是祂期望我們作祂的僕人，凡事討祂的喜悅。我們不要只講十字架的愛，十字架不過是這個愛的高峰，在這個高峰之下還有很多層面的愛的表達。耶穌一生的事就是這個愛的章顯。耶穌講過一句話：『主的靈在我身上，因為他用膏膏我，叫我傳福音給貧窮的人；差遣我報告：被擄的得釋放，瞎眼的得看見，叫那受壓制的得自由，報告神悅納人的禧年。』(路四 18-19)。這愛包括屬靈和屬體，它把永恆和今生都連接起來了。當我們認識基督後，兩方面的福氣在基督裏都可以享受得到。耶穌自己肯定有祂的優先次序，永恆和屬靈，比今生和屬體更加重要。但是耶穌沒有把它們二分化，兩方面都是在愛的範圍內。祂周流四方傳道、醫病、廣行善事、體恤人的苦難。當祂醫治長大痲瘋的病人的時候，只要

講一句話，癲瘋病就得醫治。但是祂卻用手去摸他，爲什麼？表示祂的愛，祂的同情，祂的憐憫。祂完全接受這個社會所排斥的人，把他醫好，這是愛。在革拉森有一個被鬼附的人，也是一個被社會的人所拒絕。人們把他鎖在外圍，在墳塋中生活。耶穌將他身上的鬼趕出去，使這人清醒過來，可以再溶入社會當中。

有一個患血漏的女人暗暗的摸耶穌的衣裳，爲了要得到醫治。耶穌說：「有人摸我，因爲有能力從我身上出來。」耶穌爲什麼要講出來呢？祂當然知道患血漏的女人是社會不接受的人，是不潔淨的人。祂乃要當眾宣布，這個人醫好了，目的是把她引進社會中，成爲社會的一份子。我們看到耶穌的愛嗎？有一次很多人在曠野聽祂講道，眾人都餓了，沒東西吃。耶穌對門徒說：『你們給他們吃吧！』意思說：「不要打發他們離開，他們就在我這裏得到飽足。」聖經記載這些故事不只是指兩千多年前的人，其實也包括我們。當我們體會基督的愛時，不是從客觀的角度來審核、思考、批評、或讚揚，而是把自己投身在故事中。原來我就是那個病人，那些饑餓的人，那個罪人。當我們有這認識時，外面的博士袍，牧師袍就不能遮蓋裏面的大癲瘋、血漏、饑餓，真正的我就是聖經中描寫的那些人，是我經歷耶穌基督的愛。屬靈的心志就是更深刻的體會耶穌基督的愛。這是發自內心，不是從外面收集資料來的。

保羅在認識耶穌基督的愛之後，他說『在罪人中我是個罪魁』，他不是隨便講的，他體會到在基督裏面得到赦免，因此他一生爲主經歷了無數的苦難，被拒絕、被排斥、被誤會、多次坐牢、被石頭打、內憂外患、遍體鱗傷，但沒有一句怨言。是基督的愛激勵他走完這條十字架的道路。惟有具體經歷基督的愛，我們的愛才能突破嘴唇的虛偽。惟有經歷基督

的愛，我們才能拆去敬虔的外貌。對這個愛深度的瞭解，使我們在這條路上走得很長。最近好幾位大家都認識的屬靈的長者陸續離開世界：凌忍揚、戴紹曾、林道亮、唐佑之、滕近輝。他們活了九十歲、一百歲。他們在事奉的路上走了很長的時間，因為是基督的愛在他們心裏激勵推動他們。

伯大尼馬利亞的奉獻是耶穌特別喜歡的，因為她曾深刻的經歷了耶穌基督的愛。她用非常昂貴的香膏澆在耶穌的頭上。別人看到這個行動的時候，不太能接受。因為對大部分的人來說，耶穌只不過是眾先知中的一位，而且是小先知，因為他來自拿撒勒小城，小城不會出大人物。有一次在溫哥華，我和一些當地神學院的教授一起開會，爲了要推動華人神學的事工。有一個教授問我：「許牧師，你在溫哥華是不是一個出名的人物？」他的意思是，如果你不是出名的人物就很難推動這個工作了，其實他這樣問已經顯露他對我的不信任。當時在場的人看到馬利亞這個行動時，有點不太認同。耶穌只是拿撒勒出來的小小的先知，任何花費在這個小人物身上的都是浪費，小人物只要小小的表示就夠了。這是因為他們不知道耶穌是誰，不瞭解耶穌的愛。當然耶穌曾使馬利亞的弟弟拉撒路從死裏復活，我覺得這還不是馬利亞奉獻的主要原因，她其實對耶穌的愛早就有深刻的印象。有一次耶穌到她們家來作客，姊姊馬大忙得不得了，馬利亞選擇另一種招待的方法，和姊姊不一樣。耶穌特別欣賞馬利亞，祂稱贊馬利亞選擇了上好的福分，要聽耶穌講道，聽祂說話。馬利亞當天聽得很深刻，聽得很遙遠，一直朝向各各他山去。別人聽不到那個聲音，聽不到耶穌順服神的腳步聲，馬利亞卻聽到了。所以主耶穌說：「她做這件事是爲我安葬之日做的，她瞭解我，她明白我的心，其實她與我同死！」馬利亞體會到耶穌基督的愛，十字架的故事在她面前展現出來，她

聽到耶穌被釘的聲音。所以主耶穌說：『普天之下，無論在甚麼地方傳這福音，也要述說這女人所行的，作個記念。』（太二十六 13）。當我們體會到耶穌基督的愛是何等長闊高深的時候，一切的代價都算不得什麼。馬利亞體會到耶穌基督改變人類命運的行動，當她把香膏完全傾瀉在耶穌頭上的時候，她其實是與基督同死。她可以說是第一位與基督同死的跟隨者。

有一次我們住在一位肢體的家，他們家有一幅很大的畫。畫中附上有人問耶穌的一句話：「你愛我有多大？」耶穌並沒有回答，祂只把兩手一直往外伸展直到死在十架上！今天我們是否把基督的愛在時空現實生活中架空呢？瞭解基督的愛的结果是豐滿的經歷神。就是歌羅西書一章 19 節所說的，不單認識神的聖潔、恩惠、智慧、能力，而是讓神的生命藉著耶穌基督完全充滿我們的生命。再沒有世俗、私慾、名利、驕傲、煩燥、憂慮。因為這個“我”已經被基督的愛完全的霸佔了。所以保羅才能發出這偉大的宣告『現在活著的不再是我，乃是基督活在我裏面』，『我活著就是基督』。屬靈的終點是與基督同死，惟有與基督同死，才能與祂同活。不瞭解基督的愛，生命永遠是在委縮、衰殘的過程當中。今天我們對基督的愛瞭解有多大？有多深？這是今天的經歷或是昨天的回憶？

三 更樂意被聖靈充滿

我相信弟兄姊妹對「被聖靈充滿」這個主題並不陌生，但目前一些潮流可能有誤解，就是過份強調被聖靈充滿外顯的能力，如醫治、恩賜、方言等。當然這些都是聖靈充滿在特殊情況之下的一種表達。我所關注的不是聖靈特殊的工作，而是每天的生活。聖靈的工作是不停止的，不限於特殊

的情況或事奉。聖靈也希望我們不是勉強而是樂意的被祂充滿，不只是山上的經驗，也是山下的生活。使徒行傳提到兩個被聖靈充滿的人，有的時候我羨慕他們，比羨慕保羅和彼得更多。一個是司提反，一個是巴拿巴。司提反也行過神蹟，但他最吸引人的地方是他的面貌像天使的面貌。我何等的盼望別人看見我的時候說我有這樣式。被聖靈充滿其中一個副產品就是生命改變了，甚至面貌也隨之改變。像天使的面貌是多麼可愛，多麼吸引人。同時留意司提反是耶穌基督特別尊重的一個僕人，何以見得？當司提反死的時候，為主工作付上最終極的代價時，耶穌基督在天上站起來迎接他的僕人回家！另外一個人就是巴拿巴，聖經沒有提到巴拿巴行過什麼神蹟，有什麼特別的恩賜，但是聖經形容巴拿巴是個好人。他是勸慰子，是特別敏感別人感受的，特別知道怎麼去安慰人的那種人。一個被聖靈充滿的人，他的焦點不是放在自己身上，是放在別人身上，巴拿巴就是那種人。聖經說巴拿巴是個好人，這個「好」字在希臘文化中形容道德倫理優美的水平。這是一個被人尊重的高尚品格。這個「好」字不是隨便用的。有一個少年官來見耶穌，他一開口就問：『良善的夫子，我當作甚麼事纔可以承受永生？』（可十 17），耶穌回答說：「你為甚麼稱我是良善的？除了神一位之外，再沒有良善的。」路加用「良善」這個字來形容巴拿巴是個「好」人，是同一個字。他的品格是優美的，他的個性是良善的，是一個可信任的人，因為他是被聖靈充滿的人。聖靈不是單單要我們成就事工，更重要的是我們怎樣以生命去彰顯耶穌基督的真善美。我們要留意聖靈降臨並沒有加增耶穌基督所已經完成的救恩，祂不過將救恩落實在我們的生命中。祂有能力，也有智慧把我們塑造成像耶穌基督的模樣。當然我們要樂意順服祂的塑造，不要像打仗、摔跤一樣的抗拒鬥爭。

我教神學的時候，同學們常常覺得非常難明白聖靈在我們身上的工作，究竟是靠自己盡心努力的成果，還是完全是聖靈的工作？他們處理不到比率的問題。在這過程聖靈佔百分之九十，我佔百分之十呢？或聖靈佔百分之十，其它是我的責任？我說屬靈的數學不是我們理性可以解決的，我們的參與，我們的努力，我們的順服，是百分之百，沒有保留的。這就是保羅所講「盡心竭力」的意思。但是聖靈的參與也是百分之百。保羅在歌羅西書講得很清楚『按著在我裏面的大能盡心竭力』（西一 29）。我喜歡用一個大家都熟悉的比喻：姊妹們洗碗時喜歡帶手套，以保護皮膚。手套有手的樣子，但是沒有手的功能。自己並不能做什麼工作。它們什麼時候有作用呢？就是當你把你的手套進去充滿它們，手套就靈活起來了。驟眼看起來好像是手套在洗碗，其實是我們的手在運作，這就是被聖靈充滿的意思。祂要完全的掌管我們。我們操練靈命時要記得，聖靈有絕對的主權。保羅在以弗所書第六章 18 節勸我們要『靠著聖靈，隨時多方禱告祈求。』這句話有時我們很難瞭解，我們怎能隨時多方的禱告呢？聖經也清楚教導我們「不住的禱告」。那麼禱告豈不是一種屬靈的操練嗎？其實禱告就好像雅各的天梯一樣，上面是頂天的，下面是立地的，中間有天使上去下來傳遞信息。是一個雙向的活動。靠著聖靈禱告就是那個意思，並非指某種形式。我們把日常的生活中所有的事情都帶到神的面前，靠著聖靈的感動感受到神的心意。

初信的弟兄姊妹常說不懂得怎樣禱告，也不會用那些「屬靈」的詞句。我就告訴他們，禱告其實就是向神存著敞開自己的習慣，讓祂聽見你裏面的聲音，看見你的困難和掙扎，分享你的喜樂和眼淚，那就是隨時的禱告。聖靈把這些感受帶到施恩座前，也把神寶貴的應許和盼望帶給我們。聖靈的

充滿就是生活的每一個細節都被聖靈掌管。一般人以為一個屬靈的人是不食人間煙火，走路時雙腳離地，眼睛只往上看，講話時沒有笑容，穿衣服都是黑色的，給別人一個很嚴肅的形象。這是屬靈人嗎？真正屬靈的人瞭解天上的事，也明白地上的事。地上的事讓天上的原則來調整、改變、轉化。他的價值觀是從天上來的，但是他腳踏實地，在各處成為主耶穌美好活潑的見證人。他不一定要離開這個社會或自己的職業崗位。屬靈人也不一定要作牧師，作傳道。不是的，一個屬靈人在任何崗位上都是被聖靈掌管。有些信徒喜歡恭維我們傳道人，其實也為自己找藉口說：「你們作傳道人付的代價很大，我們遠遠比不上。」我就回答說：「我和你們其實都付同樣的代價，只是崗位不同而已。」難道作一個基督徒的醫生、律師就不需付代價麼？不是的。如果你的心志是討神的喜悅，成為別人的祝福的話，你付的代價和我付的代價完全一樣。不要說為主付代價特別苦。倘若你樂意為主擺上的時候，一點都不苦，反而很甘甜。屬靈人是充滿喜樂與平安的人，在不同的崗位，不同的位置中被神使用。

第二講 屬靈的途徑

當我們看新約聖經，初期教會的弟兄姊妹都忙於傳福音，建立教會。當時猶太信徒仍然受律法背景的影響來看聖潔和不聖潔的觀念、屬神的人和外邦人的區別。神多次教導他們要將人爲的界線拆掉，『神所潔淨的，你不可當作俗物。』在基督裏沒有那種界線，因爲在主裏面都是一家人。對我們來說這是不容易學的功課，以前的傳統習俗、歷代累積的偏見不易消滅。在華人教會中，弟兄姊妹彼此會問，你是台灣來的？中國來的？香港來的？表面上是一個教會，裏面的隔閡還沒有除掉。初期教會要在這方面有突破？神提醒他們真正的聖潔是內在的生命，不是外在的儀式，也不是你講什麼語言，在主內是一體的。教父時代比較注重聖經的正典，教義的純正，很多人說我們是遵守使徒們的教導。若不是屬這範圍，我們就不接納。當時聖經的正典還沒有形成，他們關心什麼是正確的，什麼是錯誤的；什麼是神的話語，什麼是人的話語。他們關注信仰的純正，當然他們同時也要處理異端的問題。當時信仰所有的範圍還不是定得很清楚。有一些人聲稱聽過耶穌或保羅講這句話，另一些也堅持聽過另一些話。大公會議的目的就是要界定純正的信仰的內容與範圍。當基督教成爲羅馬國教的時候，教會的身份和地位突然間改變了。教會享有很大的方便，福音也傳得特別快。這新的自由帶來一個隱憂，就是當教會擁有這個自由時，很容易把焦點放在外面的事上，而忽略了內在心靈的境況。慢慢屬靈和屬世的界線開始模糊了。當初畫得太清楚，現在卻模糊了。什麼是政治的權力，什麼是屬靈的權柄再分不清楚了。政治的權力是屬外在的架構與運作，而屬靈的權柄是內在生命的影響。在這個時候修道院就紛紛成立了，目的是抗衡當時教會外在形式的追求。這些修士知道真正與神的關係不是靠華

麗的建築，也不是靠在政治上有多大的權力來影響別人，而是內心與神的關係。修道院成爲教會另類的運動，可以說是一種調整。到中世紀時教會內在的腐敗，甚至把得救的條件也更改了。本來是因信稱義，現在是靠你自己的能力，靠你奉獻多少而得到神的喜悅，得到神的拯救。馬丁路德就在這情況下，看到羅馬書因信稱義的教導，才公開挑戰揭露當時教會的錯謬。他因此被迫離開教會，被稱爲「抗議者」(Protestant)，成爲以後的「新教」。他本來的目的是更正教義，而不是要另起爐灶，發展另一個教會的運動。我們要留意，華人的教會分裂原因很少是教義上的不同，而是人際關係或權力鬥爭的問題。馬丁路德與當時的教會分道揚鑣，是爲了要維護純正的教義。馬丁路德非常強調教義的更新，也重視信徒對神話語的認識。這更正同時也帶來一種趨勢，我們和神的關係著重理性探討的正確，慢慢的忘記了靈命更新的徹底。就在這情況之下，敬虔運動就開始了。他們強調除了教義的更新，也要靈命的更新。敬虔運動對華人教會的影響實在太大了，我們華人中屬靈的領袖如王明道、倪柝聲、賈玉銘、宋尚節…等，不多不少都受敬虔運動的影響，因爲特別強調靈命的復興。華人教會中出色的神學家不多，可能對西方神學的發展有負面回應。其實兩方面需要平衡，教義當然要更新，靈命也要更新。那麼靈命如何得到更新呢？

一 深化與神的關係

基督教相當重視「關係」，人與神的關係。很多信徒與神的關係只有兩個接觸點：一個是過去信主受洗過程的經歷，另一個是將來在天堂的生活。兩點中間的時段是空白的。華人教會很注重「一次得救，永遠得救」的問題。這講法容易誤導人，以爲受過洗禮就永遠得救，無論現在的生活如何遠離神都不會影響永恆的保證。所以我比較喜歡強調：「永遠相

信，永遠得救。」因為有人甚至認為他雖然現在已經不相信主，他將來也會得救。相信主耶穌不是過去的決定，而是一直堅持的選擇。我從聖經中找不到證明說一個不再相信耶穌基督的人仍然是得救的人。當我們維持與神的關係時，就不必擔心任何的力量，包括黑暗的權勢都不能把我們從神的手中奪去。在主裏祂會保守我們直到見祂的面。我們和神的關係，不只是過去和將來，而是進行中的經驗。

我現在和大家分享「屬靈的三步曲」，希望在我們靈命的操練上有所啓迪。

1. 父子的關係

我們與神的關係給我們一種安全感，是屬世不能給我們的，因為父親必定照顧祂的兒女。你對你的父親認識有多少？神是選民的父親在舊約也有提及，但是沒有新約那麼清楚。約翰福音第一章 12 節明言：『凡接待他的，就是信他名的人，他就賜他們權柄，作神的兒女。』作神的兒女是很特別的權利，我們本來是孤兒，被撇棄，人生沒盼望，沒方向。突然間神說：「我把你領養成爲我的兒女，在我的家中有一切的豐盛，不需要擔心任何的事。」我們是藉著耶穌基督成爲神家中的成員。從此，基督徒的人生就是常常倚賴天父的供應，沒有掛慮，對祂完全的信靠，因為我們日用的飲食天父都知道。基督徒常常避免不了現實生活中的壓力，一週中有多少時間是爲日用的飲食煩惱？甚至我們養育孩子時，也告訴他們要好好讀書，進名校，畢業後找工作，結婚，有好的工作好的收入，生活都解決了，這些都是日用的飲食。我們生活中百分之八十到九十都花在日用的飲食上。我們根本沒有心，也沒有時間親近神。甚至主日敬拜神時是匆匆忙忙來的，最後進來，最早離開。如此，靈命怎麼會增長呢？我們工作

是必要的，但是心態應該與世人不一樣，我們是存信靠交託神的心態中去工作。神給我們日常的恩典其實多得不得了，我們善忘而已。

以色列人在曠野患了一個很嚴重的病，不是瘟疫，也不是中暑，是「嗎哪厭食症」。他們每天都吃嗎哪，開始時非常欣奮。吃了幾天，就回想戀慕埃及的黃瓜。神當然非常憤怒：「這是我給你們特殊的恩典，你們沒有感恩反而埋怨！」我們基督徒現在可能不會埋怨，但從我們在時間上的分配，就看出我們所看重是什麼。很多基督徒主日早上很早就起來，預備去教堂敬拜神，歡歡喜喜的到神的殿中思念神的慈愛。他們的喜樂雀躍心態就把敬拜神的氣氛帶起來了。有的基督徒勉勉強強的拖著沉重的腳步進到教堂，臉是長的，教堂的燈光也被調暗了。我們作牧師的很留意弟兄姊妹的表情，一看就看出來了。不要忘記天父會供應我們一切的需要，我們和天父保持親密的關係，就沒有世上的憂慮。

以前我在神學院時，有一位同事的小女兒膽子特別小。她常常呆在家裏，不願意到外面去玩。有一次爸爸帶她到公園去，爸爸叫她自己去遊戲玩耍。她問爸爸：「你會在哪儿？」爸爸說：「我就在這裏」，她就一邊跑一邊回頭看，她一看到爸爸就放心去玩，一看不到爸爸就怕了。這不是地理的距離，是心態的問題。羅馬書第八章 15 節說到我們和神的關係：『你們所受的，不是奴僕的心，仍舊害怕；所受的，乃是兒子的心，因此我們呼叫：阿爸！父！』耶穌講過浪子的故事，其中很感動人的是父親無條件的饒恕。浪子離家時，為父的無奈的看著他的背影消失在風塵路中。他每天在路旁等候他小兒子回家，要看見他的正面。浪子回家後父親完全沒有講到他敗壞的行為，反而擁抱他，給他帶上戒指，恢復他兒子的身份。有一次紐約的報紙登了一個小小的漫畫，父親對兒子

說：「你知道這是我第幾次爲你宰肥牛嗎？」神的饒恕是不會計較多少次。父親怎樣憐恤他的兒子，神也怎樣憐恤我們。所以我們和父神的關係親蜜時，我們不願長留在罪中，免得得罪神，我們遲早都會再回來的。屬靈的道路不是一路通順的，我們也有跌倒的時候。但跌倒後跑到什麼地方去？繼續墮落，或是回到父親的懷裏？當我們回頭的時候，祂的手永遠是張開的。

2. 主僕的關係

我們和神主僕的關係使我們人生有清楚的方向，確定的使命感。我們每人日常的工作繁多，但工作最終的目的是什麼？達到老闆、上司的要求或有更高的理想？在舊約我們看到神當初選了掃羅，他理應是服從神來管理百姓。掃羅忘記了神的揀選，以爲這個國度是憑他的本事得到的。他忘記他不過是替天行道而已。後來神另選了一個看來不起眼的大衛來牧養祂的百姓。大家都知道大衛並不是完美的，他曾犯過大錯。但是神說：「他是合我心意的人」，合神心意是什麼意思呢？神要他做什麼，他就做什麼，是凡事順服神的僕人。神所愛的人不多，昨天我說：「得到神的愛是權利，得到神的喜悅是責任。」神那麼多的僕人，神就是愛大衛，特別喜歡他，特別要用他。主僕的關係是說到我們人生的使命感，無論你做什麼行業，無論你是什麼年紀，都不重要，你是爲誰而活，那才是重要。

約書亞在攻打耶利哥城之前完全沒有把握，突然看到威猛的大勇士，手上有拔出來的刀。約書亞就問他，『你是幫助我們呢，是幫助我們敵人呢？』（書五 13），大能的勇士說：『我來是要作耶和華軍隊的元帥』（書五 14），換句話說：「我不是來服從你，你要服從我；我不是來滿足你的心意，我不

是來討你的喜歡，我是來作耶和華軍隊的元帥。」約書亞就俯伏在地下拜說：『我主有甚麼話吩咐僕人』，神要求他有所表示說：「你把腳上的鞋脫下，因為你在神面前要棄權，在神聖的神面前不可以放肆。」這個功課我們今天還要學習，包括傳道人、執事、長老。很多時候我們求神幫助我們解決問題，神好像是我們的僕人一樣。神說：「我來是要作耶和華軍隊的元帥，把你腳上的鞋脫下。」我們說：「主啊，我奉你的名趕鬼，奉你的名講道，奉你的名植堂，奉你的名到遠方宣教。」主說：「我不認識你，你是誰？你不是照我的心意做事，你有你自己的計畫。」不是說事奉不好，宣教不好，醫病不好。關鍵是我們是為己或為神？我們事奉主的人常常跌入很大的陷阱，一方面很想教會復興，工作有果效。一有成果自己就驕傲了，工作不順利就灰心了，有沒有這情況？我相信都有。為主工作心裏應該有一個安祥的感覺，這是神的國度，這是神的教會，我們不過是祂的僕人。不論在任何的狀況之下，在寫字樓中，在馬路上，在商場上，深知我們是為主做每一件事，這就是屬靈生命的落實。不是離開俗世，進到曠野才是屬靈。真正的屬靈操練是在日常的生活當中，順從主的帶領，沒有自己的安排。神的僕人不是單單在教堂中的活動，而是在每一個崗位滿足神的心意。有一次有一位牧師退休了，他告訴弟兄姊妹說：「我現在不是你們的牧師了，現在我可以講任何的話。」那麼當牧師是職業，還是身份？在教堂中講話要特別小心，到外面就可以隨便講嗎？在教會夫妻彼此尊敬，在家裏彼此打罵，那是什麼屬靈的生活？主說：「我不認識你」。

3. 朋友的關係

箴言書的智者說：「有一朋友比弟兄更親密。」（箴 十八 24b），這朋友肯定不是一般的人，而是真正認識我們的人。

舊約學者 Bruce Walke 認為這可能是指耶和華神。朋友是坦誠的、高透明度、我們所認識的人。主耶穌呼召門徒時，也希望門徒能成為祂的朋友。但是門徒多次令耶穌失望，因為他們不太了解耶穌的心。甚至主耶穌要上十字架時，門徒還不了解，只有伯大尼的馬利亞了解主的心。神曾經有一個朋友叫亞伯拉罕，當祂要毀滅所多瑪和蛾摩拉時，祂覺得不應瞞著他的朋友。所以向亞伯拉罕透露這驚天動地的大災難，亞伯拉罕也放心向神求情，不覺得難為情。從人的角度來看，亞伯拉罕有很不合理的要求，他說：「假若那城裏有五十個義人，你還剿滅那地方麼？」神說：「不會」。亞伯拉罕又說：「四十五個呢？」神說：「不會」。亞伯拉罕又說：「四十個」、「三十個」、「二十個」、「十個」，神都說：「不會」。為什麼亞伯拉罕會這樣請求？因為他了解神的心。神的心意是要拯救，不是要毀滅，這個朋友了不起，他有這個信念，才會向神討價還價。看起來神是要毀滅，但是神的心意不是要毀滅，是要拯救。亞伯拉罕抓住這點，他與神有相當深的認識才能看到行動背後的心意！

摩西和神的關係怎樣？他與神面對面說話，這是朋友親密的交談。他也知道神的心意是什麼，以致多次大膽在神面前求情。他認識神在前，領受十誡在後。摩西知道神是富有憐憫的神，不是憎恨的神，他才有勇氣承當沉重的擔子。他認識神，神也認識他。與神交通時，帕子是敞開的，沒有遮掩。朋友的對話是雙向的，完全暢通無阻。

但以理的三個朋友在火窯中時，有第四個人出現在火中行走和他們聊天。這三個人認識神，神也認識他們。在他們最需要幫助的時候，神就出現了。這裏給我們看到一幅在苦難中有朋友同行的美麗圖畫。我們人生中有沒有苦難？有。有誰與我們共渡艱難呢？不要忘記，是神。祂不會離棄祂的

朋友。這幾年世界的苦難特別多，每天打開報紙看新聞時，不是天災，就是人禍。最近有一個教會的師母患癌症離世了，有一位老姊妹打電話給我說：「牧師啊！這種事怎麼會發生？牧師的師母怎麼會患癌症過世？神沒有看顧她嗎？」我說：「我沒有答案」，在苦難時一般是沒有答案的。縱然有答案，都是人編造出來的，不是真正的答案。我說：「我不知道，但是我肯定神必與這位牧師同行。」

我們和神的關係怎樣？是平安日子的神？或是苦難中的神？這個朋友隨時在我們身旁，你了解祂的心嗎？祂認識你嗎？

二 虛心領受神的話語

在這個資訊發達的時代，幾乎所有的資訊都可以從互聯網上拿到。現在到禮拜堂去聚會，很少人帶聖經來，手機裏什麼都有了。這些資訊給我們錯誤的感覺，是我擁有這麼多知識，等於我的靈命成熟了。越來越多的神學院提供聖經高等學位，但是更高的學位會使我們更加屬靈嗎？有一位姊妹對初信的弟兄姊妹說：「不要問這麼多問題，每天讀聖經就好了。」讀聖經的目的是要吸收聖經的內容，去改變我們的生命，不光是知道而已，還要領受。自從十八世紀理性和人文主義興起以後，聖經的研究有了新的突破。我們研究聖經時工具比以前豐富得多，如考古學新的發掘，經文鑑別文件等等新工具。我們現在要按著正意分解真理的道，理論上應比以前容易得多了。傳道人不再憑靈意或主觀的感受宣講信息。我們有一位神學生讀到第三年時說：「今天早上我把以前的講章都撕掉了，那些都是我的靈意解經講道集，現在不中用了，現在要按正意分解真理的道。」這點沒錯，但是會不會走到另一個極端，認為理性得到的結論一定比心靈的感受

更加正確。其實當我們要按正意分解神的道，理性肯定有它的位置，例如要了解歷史背景，原文的文法與意義，上文下理等等。更重要的是，我們得到資料後，會不會應用在我們的生命中？如果單單理性使我們屬靈的話，學位越高，靈命就越深，事實不一定。學位的提升和靈命的長進，似乎成了反比。我不反對傳道人或平信徒領袖拿博士學位，很多神學院也提供這個學位。但要了解，擁有學位並不等於靈命的成長。除非我們把所學的吸收了，內在化了，這樣才能使靈命提升，那個學位對我們才有用處。

我們不是反對理性，但是反對將理性置於最高地位的「理性主義」，甚至用它來批判神的話語。理性的推理永遠達不到絕對的結論，它的前設若是錯的，結論會受影響。比方說為什麼這麼多人還受進化論的影響？是因為它的前設出問題，前設是什麼？沒有神。那麼宇宙萬物怎麼來的？當然只有自己進化來的。為什麼有人說聖經不可靠呢？他的前設是神不存在，聖經便完全是人的話語，人的話肯定有錯誤。前設錯的話，結論也會錯。神造人的時候，也把理性放在我們的頭腦中，我們應當好好去運用。但是理性要服在神的啓示之下，不應凌駕在神的啓示之上。啓示是「超理性」的資料，是理性不能完全掌握的，因它的範疇遠遠超出理性探索的能力範圍。

二、三十年前，基於一些政治因素，在國內的弟兄姊妹對神話語的接觸與認識非常有限，但是他們的靈命比國外的弟兄姊妹更穩固。國外的弟兄姊妹一年至少聽五十篇道，靈命應當比他們強，是嗎？不一定。國內肢體的靈命可以承托他們在水深火熱中繼續成長。我們呢？身體稍微不適就對信仰產生懷疑了；工作不順利信心就開始動搖了；兒女要趕作業就不到教會去了。分別在哪裏？不是資料多少的問題，而

是接受了資料成爲生命的靈糧有多少？如果每次聽道虛心領受，生命就得到調整，靈命的成長是快速的。但多少信徒聽道就像當初雅典人一樣，聽聽新聞而已，沒有虛心領受。保羅感嘆以色列人每次頌讀摩西律法書的時候，因爲心硬，拒絕耶穌基督就是彌賽亞，結果看不到裏面的榮光。他們抓緊律法的字句條文，卻沒有看到律法的精意。所以看不到耶穌基督的形像，也看不到彌賽亞怎麼成全救恩（林後三 14-18）。今天我們怎麼看神的話語？我們的心什麼時候歸向主，帕子什麼時候就會除掉。當心靈裏沒有抗拒，我們就逐漸變成主的形像，榮上加榮。

鑑於目前靈修運動的一些傾向，我在此要講明所謂「看見」是指間接的經驗，不是直接的經驗。我們在肉體中很難說「看見神」，因神是無形的靈。聖經說，我們只會會到好像鏡子反映出來的圖像。鏡子就是神的話，神話語的焦點就是耶穌基督。我們是透過耶穌基督，透過神的話語來認識神，是間接的認識。始終有點模糊的地方，就以信心和倚賴聖靈的光照使我們明白神的話。在這樣的情況之下，我們就會榮上加榮，慢慢改變成爲基督的形象。

三 肢體的彼此建立

教會領袖一個普遍的感嘆是孤單！在事奉的路程上只有同工，沒有朋友，一般牧者甚至缺乏肢體生活。一位牧師向會友講明他不會「打埋身波」，意思是不會太接近會友。這是職位的副產品或是個人的選擇呢？這是很可惜的事。與我們共同事奉的長執，也應該是我們屬靈的同路人。身爲領袖，我們要服侍別人，牧養羊群。但我們都是互爲肢體，彼此建立，互相守望。當我在越南芽莊讀神學的時候，有一段時間神學院常被賊光顧，男同學們就組成小隊晚上輪流站崗爲學

院守望。在漆黑的夜晚，我們都不敢單獨在外看守校園，我們安排不同的同學各佔一角落，以手電互相聯絡照應，本來以為苦差反而變成輕鬆快樂的活動。作為領袖不能只要向神交待問責就夠，還要向人問責，互相守望。我在洛杉磯牧會的時候，我們同工共有十位。每年都有與人事部交通與被評估的時候，我身為主任牧師也不例外。

自從宗教改革後，教會的大公性 (Catholicity) 在基督教圈子中一直不被重視。華人教會因過份強調自主性，大多數教會都是獨立的，自己向自己負責，不歡迎別人干擾內政。靈性的追求也只屬個人與神的關係，容易變成「私自的敬虔」(private piety)，與別人無關。這是導致兩個極端結果：失敗時覺得絕望與自卑；成功時覺得驕傲與優越。使徒保羅事奉了一段長時間後，深深的體驗到能與眾聖徒一同明白基督的愛的重要性 (弗三 18)。一個人的研究只能得到片面的瞭解，缺乏深度。這是教會推行小組查經的理由，每當我帶領查經時，我也一同受益。

基督教有一特色，就是聖徒團契的組合 (Communion of saints, GK *koinonia*, 「共同分享生命與生活」)。教會初期凡物公用，就是這信念的落實。其實踐更包括了一同恆心遵守使徒的教訓，彼此交接，擘餅，祈禱 (徒二 42-46)。神所關注的不是一兩個屬靈偉人，而是一個健康的見證群體。獨處是暫時與例外，不是慣常的方式。神設立教會除了成為福音見證人之外，也是為了我們靈命的成長。團契是最佳的屬靈「生態環境」，是屬靈成長的溫室。天路歷程中獨行不代表我與眾不同，或眾人皆醉我獨醒，而是自己不能溶入信心群體中，或肢體生活出了問題而沒有處理。沙漠獨行俠看來很勇敢，其實很危險。教會裏一個嚴重的錯誤就是把「個人」(personal) 的信心改為「個別」(individual) 的抉擇，與別人無關。我們

需要實踐彼此相愛。包括關懷、建立、守望 (西三 16)。神的心意不是在千千萬萬信徒中偶爾見到一兩個「超級聖徒」，祂希望每個人都到達錫安終點 (詩八十四 5-7)。正如保羅的願望，直到各人都在基督裏成熟 (西一 28)。

當以利亞逃避耶洗別追殺的時候，心裏充滿恐懼憂慮，以為只剩下他一個人事奉神，前面的路根本不能再走下去。神提醒他，還有七千人是未曾向巴力屈膝親嘴的！神並沒有讓他獨自一人承擔使命。但以理在巴比倫流亡，除了與神保持親蜜關係外，神也安排三個同伴與他同工。保羅輝煌的宣教成績也是團隊運作的結果。他與隊員關係親蜜，彼此支持提醒。保羅常常掛念他們，渴望與他們相聚。領袖團隊的重要性不單是爲了工作的效率，而是在互相守望上。當他教導帖撒羅尼迦信徒要常常彼此勸慰，互相建立乃是經驗之談 (帖前五 11)。他也教導年輕的提摩太要「與清心禱告主的人追求公義、信德、仁愛、和平。」 (提後二 22)。這是何等美善的屬靈途徑，也是神設立教會團契的目的！

至於在甚麼環境或時候操練我們的靈命呢？可能在森林、曠野、青草地、溪水旁、早上、傍晚。但絕大部份是在現實的順境與逆境生活中。約瑟美好品格並非在平安日子培養的成果，而是在現實的熔爐中鍛練出來的。他經歷最嚴峻的考驗，被出賣、被囚禁、但神與他同在。他能抵擋色情的引誘、對人的寬恕、被信任擔重職都建立在美好的靈性上。我們常渴慕平靜安逸的日子，使我們能專心培養靈命。我們等候退休日子的來臨，或享受退修會的寧靜環境，當然這都是神的恩典。但我們在熔爐中才真正知道自己的無奈、無能，被逼更倚靠神。

結論

有一次我有機會參觀我們 Tacoma 城裏出名的玻璃博物館，當天剛好目擊那位藝術大師在示範製造玻璃藝術品的過程。在熱烘烘的火爐旁共有好幾位男仕滿身大汗的在旁協助這位大師。雖然最終的精美產品印上大師的名字，其實是團隊的合作成果。這大師決定爐的溫度、燒烤的時間、產品的模樣。其他助手只聽他的指揮，美麗的產品就是必然的！我們要相信神也在藉不同的環境、人選、經歷塑造我們成為基督的樣式。祂不會浪費我們的時間，因祂是全能、全知、全愛的父神。

第三講 屬靈的品格

有人以為一個屬靈的人一定是高高在上，眼睛望天，腳不沾塵，不吃人間煙火。別人望而生畏；可欽佩卻不可親近的聖者。使人生畏是個性或品格呢？有的人從來不會露出笑容，臉繃得緊緊的，眼睛只看上或下，跟你也沒有眼光接觸。這是封閉的個性，不一定是屬靈的表現。

聖經形容主耶穌是神與人都喜愛的人(路二 52)。原來屬靈的人是別人可以親近的，他們會尊敬欽佩他，也可以親近他，那就是耶穌，祂擁有神榮美的形象(西一 15)。屬靈的追求倘若逾越了耶穌就不是基督教的屬靈經驗。很多人拒絕耶穌的道理，但是他們都願意親近祂。一個屬靈的人應該是最多人願意和他接觸的人，因為他是神所喜歡的人。舊約的撒母耳也有相似的素質(撒上二 26)。他是一個神與人都喜愛的先知，他的品格使人生畏、敬佩。別人可親近，但卻不能在他面前放肆。這是結合了恩典與真理的生命素質。他的信息雖然不受歡迎，但別人無法在他生命中找到破綻。彼拉多審問耶穌時說：『我查不出他甚麼罪來』(約 十八 38)，亦即無懈可擊。撒母耳晚年時說：『我已年老髮白，我的兒子都在你們這裏。我從幼年直到今日都在你們前面行。我在這裏，你們要在耶和華和他的受膏者面前給我作見證。我奪過誰的牛，搶過誰的驢，欺負過誰，虐待過誰，從誰手裏受過賄賂因而眼瞎呢？若有，我必償還。眾人說：你未曾欺負我們，虐待我們，也未曾從誰手裏受過甚麼。撒母耳對他們說：你們在我手裏沒有找著甚麼，有耶和華和他的受膏者今日為證。他們說：願他為證。』(撒上十二 2b-5)，清白的一生！那種品格有那種吸引人，令人羨慕欽佩的素質。舊約形容但以理時說：『他裏頭有聖神的靈；心中光明。』(但五 11-12)，

『有美好的靈性』(但六 3)。這是從慣常操練而來，因在逆境中，他的禱告生活『與素常一樣』(但六 10)。其他高官要從他身上找到把柄控告他，卻找不到。保羅向以弗所長老說：『我在你們中間始終為人如何…你們應該非常清楚。我未曾貪圖一個人的金、銀、衣服我這兩隻手常供給我和同人的需用，這是你們自己知道的。我凡事給你們作榜樣…。』(徒二十 18)。靈性影響德性，德性左右德行。德行是果，靈性是因。這不是外在的表現，而是從裏面發出來的素質。法利賽人有一個誤解，以為德行是討神喜悅的條件，並能製造一個敬虔的生命。

我在美國讀大學的時候，有一位同學非常有口才，模仿別人模仿得維肖維妙。當時他很羨慕葛培理，每次講道和葛培理的手勢口氣一模一樣。但是後來沒有聽到他在事奉上有什麼參與。品格不是外表模仿來的，是內在發出來的香氣。其實一個屬靈的人俱有看得見的真、善、美品格！他自己並不知道，是別人觀察的結論。品格是神起初造人的樣式，反映祂的形像。

一 高貴的氣質

越南人有一句名言：「雖然貧窮，但要保持清潔。」貧窮卻不骯髒，身上沒有銅臭味；卑微卻不卑鄙，不甘道德墮落；成功卻沒傲氣，不會因此目中無；入鄉卻不隨俗，仍如蓮花出污泥不染。高貴的氣質和社會地位，金錢的富裕，學位的擁有並沒有關係。有的人很有錢，但非常骯髒；有的人很窮，卻是非常清潔。「人在江湖，身不由己」或「蓮花出污泥而不染」都是有可能的。

最近一位朋友轉寄一個電郵給我看，是中國演講比賽中的北大法律系劉媛媛同學的演講，短短十幾分鐘把她的心志

講清楚。有一句話我非常欣賞，也給我們基督徒一個適切的提醒。她不認同長輩對她的期望，教導年輕一代怎樣找到生存空間。她說：「我們不是來適應社會，我們是來改造社會！」在場幾千人鴉雀無聲，深受震撼。我反省我們基督徒究竟還有沒有這種心志與氣質。我們不是被拯救而與世界同流合污，我們是世界的**光與鹽**，生命流露著因認識基督而來的馨香(林後二 14)。這是高貴的氣質，能吸引更多的人歸向主。

身為牧師，我常有機會到殯儀館主持喪禮，但我最不喜歡聞到殯儀館裏的花味。我卻很喜歡花圃裏的花味，有何分別？前者是已脫離其根，有外表卻沒有生命；後者仍然連接根部，有外表也有生命。兩者所發出來的味道竟然這麼大的分別！這知識使我們能擺脫以人爲的方式來證明自己身份的催逼與壓力。我們要尊重我們的職事，不要靠世俗方式來抬高自己的地位。不要做專業的「傳道家」，要做謙卑的「傳道人」。事奉神的人要擔得起大旗，也願意拿起毛巾。按職事來說，我們應該承擔大事；但是我們卻存僕人的心態謙卑服事，藉愛心的流露顯出高貴氣質。我們因自重而不隨波逐流，不趨炎附勢，不摧眉折腰。使別人從我們的忠心、勤勞、愛心、忍耐、擺上、不計較中聞到因認識耶穌基督而有的馨香氣味。

德蘭修女在骯髒的印度貧民窟的服侍，使別人聞到馨香味道。美國一位基督徒醫生因照顧西非 Ebola 病人而被感染身亡也散發出同樣的香氣！他們不是爲名，不是爲利，也不是爲權而工作，乃是基於無私的愛心將生命擺上。神的僕人要尊重神所賜高貴的職事而脫離世俗卑賤的事，因為我們本來是不配，因蒙憐憫才承受這職分(林後三 9，四 1)。

二 美善的德性

我們活在一個「無道德」(amoral)的時代中，以前以爲

正常的，現在不正常了。以前以為不正常的，現在成為新的正常 (New normal)。以前認為羞恥的，關起門不讓人看見的，現在覺得光榮了，這是我們的時代。一個屬靈的人在神在人面前的表現，就是美善的德性。他是從神的角度看什麼是對，什麼是錯。在這時代中能在道德立場上站立得穩實在不容易，這是逆水行舟的人生，身在江湖卻不隨波逐流。正如前面所提，靈性培養德性，德性影響德行。以賽亞書五十八章 1-14 節論到禁食與安息日，猶太人表面上天天尋求神、親近神、禁食、刻苦己心，在屬靈的操練上做足功課。但在行為上與這屬靈操練背道而馳，例如求自己的利益、勒逼人、爭競、打人！這並不是屬靈的表現，因為還未貫通德性與德行。真屬靈是爲了別人的好處，不是爲了自己的利益。我們這個時代非常重視人權，主要是自己的人權。當我們越界侵犯別人的時候，我們堅持是我們的人權。但是當別人如此待我們，我們就高呼「歧視」的口號。什麼是對，什麼是錯，是按我們自己來定的。基督徒道德的標準是從神的話語來的。當我們認識神的話語，它能使我們歸正、學義、成熟，成爲我們道德的標準 (提後三 16)。先知說真正的禁食是在神面前的懊悔、鬆開兇惡的繩子、解下軛上的索、使被欺壓的得自由、折斷一切的軛、把餅分給飢餓的人、將飄流的窮人接到家中、把衣服給赤身的人遮體 (參賽五十八 6-7)，這都是憐憫人的美德。我們這個時代不單是要講道德的標準，而是要過道德的生活。單單宣告我們反對墮胎，反對同性戀，別人不會聽的。我們怎麼對待那些無辜被強姦而懷孕的女孩子？在反爲她墮胎的同時，是否也提供一個臨時宿舍等候嬰兒的誕生？當我們反對同性戀的婚姻，我們異性的婚姻是否健康令人羨慕？屬靈的人不是單講什麼是對，什麼是錯，而是在生活中彰顯另類的生活，今天世人要看的就是這種生

活。這表現要超越合法的標準，因為合法不過是社會公認的最低標準。法律的標準會常常改變的，越降越低，所以合法的不一定合道德。基督徒要超越法律道德的標準，不單維持法律的婚約，而是在各方面體現神設立婚姻的美好目的。

屬靈的目標不應停在儀式的層面，而是生命質素的美善更新。這樣神才引導我們，在乾旱之地心滿意足，骨頭強壯。生命必像澆灌的園子，又像水流不絕的泉源（賽五十八 11）。這都是蓬勃靈命的表徵！那時我們求告神，他才應允我們說：「我在這裏」，這才是最重要的四個字。因為沒有神說的這句話，我們所說的「我在這裏」並不能成事！教牧書信提到長老執事的條件時，事奉的技巧遠遠沒有靈性與德性來得重要。今天很多人都渴慕聖靈外顯的能力，特別是看得見、聽得見、摸得到、即時的被醫治等神蹟，至於聖靈的果子反而少人追求。哥林多教會在聖靈外顯能力上比別的教會更多，卻不被稱為屬靈的教會。真正成熟的靈命肯定會改變一個人的品格，生命必定結出聖靈的果子，是一個捨己為人的模範。我曾見過一個喜歡咬別人的小朋友，在教會裏大部份的孩子都曾經領過他的教。主日學上課時常有孩子被咬而哭，但我從來沒聽過他哭。原因很簡單，牙齒與皮膚的敏感度不一樣！真正的屬靈人不求自己的益處，而是處處成為別人的祝福。

三 基督的模樣

有一次在衛斯理的佈道會中，有一個人事前預備好武器要攻擊傷害他。但在聽他講道時，突然慌張的逃出會場，一邊走一邊大喊：「這是耶穌！這是耶穌！」他感覺衛斯理就是耶穌基督顯身，而不敢攻擊他。最近在《今日基督教》雜誌中看到一篇關於別人對英國著名新約學者 N.T. Wright 的稱

許：「當他講話、講道或寫作，別人說他們看到耶穌，生命因此得到轉化。」這是我特別羨慕他的地方，不是他學術上的成就，而是別人看到他時說：「我們看到耶穌」，一個屬靈人的生命自然反映耶穌的真善美。

有幾個希利尼人來找耶穌的門徒腓力說：『先生，我們願意見耶穌。』（約十二 21），腓力並沒有攔阻這些人，反而很快的把他們帶到耶穌面前。今天別人來教會也是要看到耶穌，不是我們。他們沒興趣看到我們的學位、資格、成就，甚至眼淚、擺上。他們聽說在教會裏會找到耶穌，真的嗎？今天在教會裏會看到耶穌嗎？耶穌的形像在教會裏會出現嗎？耶穌基督的像貌是怎麼樣？以賽亞書五十三章 2 節說：『祂無佳形美容』或被人羨慕的美貌，卻是神與人都喜愛的人。如果耶穌在我們當中，按外貌來看可能看不出祂是誰，這受苦的僕人卻是恩典與真理的結和。祂整個生命流露神的恩典，完全為人的好處，體恤別人的需要、柔和謙卑。另一方面祂堅持真理的立場，嫉惡如仇，無比膽量。這就是耶穌的形像。

主耶穌復活升天後，門徒繼續耶穌的工作。彼得和約翰在聖殿美門口醫治一個瘸腿的人。別人肯定留意到彼得用手去扶起這乞丐的特別動作，正如他的老師作法一樣。因為主耶穌醫治瘸腿的人時，曾用手去扶他起來。祂醫治大痲瘋的病人時，也用手去摸他，這動作顯示祂對這人的愛與接受。彼得後來很勇敢的宣講信息時，別人就總結說：「這人是跟過耶穌的」。我們都聲稱是耶穌的門徒，但在我們的生活中，我們的同事、配偶、父母、朋友會不會說「這人是跟過耶穌的」這句話呢？不要掛名說我是耶穌基督的門徒，讓別人說這句話。耶穌的形像一方面是恩典的彰顯，另一方面是真理的堅持。祂待人柔和謙卑，但是真理立場鮮明，絕不妥協，這就

是耶穌基督的形像。保羅一生的目標：「不再是我，乃是基督。」他在以弗所書二章十節清楚講明：『我們原是他的工作，在基督裏造成的。』原文 *Poiema* 可翻成「傑作」。另一個字 *Ktisthetes* 的意思乃是把空虛混沌變成秩序美善。罪來到世上，人的生命變成空虛混沌，沒有方向、意義。在基督豐盛的生命裏和在救恩的範疇框架裏，我們轉化為新造的人。

這並不是自我加減的成果，而是有神的參予。祂就是那偉大的藝術家，一方面將不屬於這雕像的罪如私慾、貪婪、懷恨、嫉妒等除掉。另一方面加上本來沒有的東西如聖潔、公義、慈愛、憐憫等。祂要將我們塑造成為基督的形像（弗四 20-24）。太多人只把新衣服蓋在舊衣外面，以為沒人看見裏面的破爛衣服。我認識一位牧者，他常向人誇口每天早上用一個半小時讀經靈修，但常因一些小事與同工有摩擦，甚至發脾氣。單有屬靈儀式、規律而沒有生命的轉化仍然流露舊人的樣式。除了聖靈內在的工作與神話語的薰陶，神也藉不同的環境、經歷、人物來建造我們這個新人。這過程好比我在一畫家朋友工作室裏的觀察經驗，我首先看到調色板，一塌糊塗，各種顏色混雜一堆，看不到甚麼傑作。外行人很快就判斷，這是小孩塗鴉，沒有意思。其實真正的傑作乃是旁邊正在進行中的畫，調色板不過是畫家暫時借用的地方。我們才是神在基督裏造成的傑作！

我們有一位校友在報考神學院的時候，學院幾乎不收他。他的背景很平凡，成績也只一般。讀了四年，僅僅可以畢業，畢業後到一個教會任牧師。幾年後，他覺得他的負擔不是牧會，因為神給他一個強烈的感動，要做香港新移民的工作。當時香港的新移民大部份不是知識份子，也不是社會高層份子，是比較中下層的。這位校友擺上好幾年的時間服事他們，奮不顧身，非常的辛苦。別人勸他要為自己定工作

時間。他說：「新移民的工作不可能定一個時間表，他們任何時間都會打電話給我，任何時間都會到我家門口找我。」經過幾年的辛勞，在艱難與平凡中看到神的作為，很多教會開始參予這事工。後來他患了癌症，神沒有醫治他，很快就過世了。安息禮拜當天，我滿以為一定可以進禮堂參加聚會，我甚至提早到場。沒想到人群擠滿了教堂，我排了幾條街仍不能進禮堂！別人從這個平凡的牧者看到耶穌的榮美，他的愛心感動了千千萬萬的人，我相信這些人都從他身上看到耶穌基督的樣式。我們常為一些驟眼看來沒有意義的經歷而向神埋怨，以為走冤枉路，常問神：「為何？」神知道祂在作甚麼，也不會隨便放棄祂的最終目標，要使我們反映基督的樣式。我們一般都看不見自己新的樣子，別人的觀察遠比自我評估正確得多。有一次一教會在聘牧過程中徵求我的意見，我就問執事們考慮這傳道人的主要原因。他們說：「他是一個謙卑的人」，我就有點驚奇的問：「你們在這麼短的時間怎麼知道他有這美好品格呢？」他們說：「是他自己對我們說的」，屬靈偉人是別人的觀察結論，不是自我的宣告！

我真希望有一天別人在我背後說這句話：「他真的像耶穌」，這是最高的稱讚！

第四講 屬靈的祝福

屬靈的追求有一個引誘，就是自我陶醉於超然的經驗中。好比耶穌與門徒在變像山上的經歷。門徒見證了榮耀的基督，被那種超然的經驗吸引，就說：「我們在這裏真好！」忘記了山下的需要、呼喊、哀傷、痛苦的呻吟。屬靈的操練不是爲了自己的享受。保羅也承認他極享受自己被提到第三層天的經驗，在樂園裏聽見隱秘的言語，是人不能說的（林後十二 2-5）。但他很快就回到現實中，因他知道在地上還有很多工作等著他。神偶爾也給一些人這種超然的經驗，但那是例外的恩典，並非必定有的經歷。最寶貴的屬靈經驗是在軟弱中經歷神的能力，在孤單中經歷神的同在，在苦難中經歷神的平安，在不斷爲主付出中經歷神豐富的供應而不會枯乾衰殘。基督教信仰從來不強調爲了屬靈而操練屬靈，屬靈操練不是要達到某種階段，而是彰顯基督榮美的人生，成爲別人的祝福。靈命的經驗是主觀的，內在的，但其結果是客觀可觀察的。德國神學家潘霍華曾說：「屬靈人往往不覺察他所結的果子。」耶利米書第十七章 7-8 節說：『倚靠耶和華、以耶和華爲可靠的，那人有福了！他必像樹栽於水旁，在河邊扎根，炎熱來到，並不懼怕，葉子仍必青翠，在乾旱之年毫無挂慮，而且結果不止。』這是和神有親密關係的人很自然的結果。這種祝福不只是自己的，也成爲別人的祝福。我以前有一個很大的理想，或說是渴望成爲神殿中的橄欖樹，葉子青翠，滿有汁漿。我恐怕自己衰殘，不是樣子衰殘，樣子衰殘沒辦法，到某某年紀就會衰殘了。我所懼怕的是靈命衰殘，沒有新人的樣式。

最近我們查經班有新信的肢體問：「信了主爲何要成長？」我回答他們說成長證明有生命，也使我們更多認識神，

全面經歷神的美善。最終是有力量承擔別人的擔子。基督耶穌為我們成就了救恩，我們只需要接受，不像其它宗教需要靠己力爭取。有一次一個在中東加薩的女人被叛犯了姦淫罪，他們將她鎖在一個屋子裏面，然後縱火燒屋，目的要把她燒成灰。但她竟然不死，被送到以色列接受治療，經歷皮膚移植。復原後被送回加撒，在其中一個複診途中，經過檢查站時被發現身上綁著爆炸藥，目的是與醫治她的人同歸於盡。她對人說，這樣做她就得到安拉的饒恕，並立刻上天堂！爲了自己的得救，她完全不考慮到別人的安危，甚至可以犧牲對自己有恩的人！

一 更豐盛的生命

一個成熟的靈命就如神殿中的青橄欖樹，也像栽於水旁，在河邊扎根。炎熱來到，並不懼怕，葉子必青翠。在乾旱之年毫無掛慮，而結果不止（耶十七 8）。這是與神保持親蜜關係的結果。這種靈命不是奄奄一息，而是青翠蓬勃，滿有生命的氣息。保羅與西拉被冤誣告，坐在漆黑的監牢裏，兩腳被鎖，卻能唱出悅耳的歌聲，使眾囚犯側耳而聽。健康的靈命能超越環境。

我們家後花園有兩棵花，一棵叫韓國玫瑰，朋友給我們的時候說，很容易種的，我們栽下去幾次都死掉。後來說，要先放在水裏，根長出來再種下去。我們將它放在水裏一年才長出根來，去年就栽在地上，冬天來又怕它凍死，用很多東西來保護它。今年春天長出葉子來了，今年特別乾旱，每天澆幾次水，到現在還是小小的一棵。另一棵叫Holly，不是我們種的，有一粒種子落在我們和鄰居之間沒人理的地帶。它一年一年成長，現在高過我，葉子非常茂盛，蓬勃青翠，屬靈的人就是那種靈命。脆弱的靈命需要別人保護、照顧、

澆水、加肥，還這麼小。屬靈人裏面的生命力，無論在什麼環境中都能生存，並且生命豐盛。High level of self sustained life. Self maintenance. 脆弱生命需要很多照顧，保護，扶持。

二 更大的自由

除了更豐盛的生命，另外的祝福就是更大的自由。每個人都希望有自由，但是我講的，並不是現代社會中所講的自由。我講的是屬靈的自由，因為聖靈的律在基督裏釋放了我（羅八 2）。我就不再受罪的束縛，不再惶恐渡日，不被世俗的小學困擾。詩人的理想：「我要自由而行」或「行在寬闊之地」（詩一一九 45）。最近在華盛頓州有一青年人開車上行人道撞死了兩個中學生，他承認天天吸大麻。在華盛頓州吸大麻是合法的，使很多年青人誤以為既然是合法的，理應是對的行動。吸大麻使他覺得自由、飄飄然。但其實是他的捆綁，最終使他失控禍害無辜的人！

主耶穌對相信祂的猶太人說：『真理必叫你們得以自由』（約八 32）。他們說：「我們是亞伯拉罕的後代，從來沒有作過誰的奴僕。」真的嗎？他們忘記了亞述、巴比倫，現在羅馬政權。其實耶穌解釋：「所有犯罪的，就是罪的奴僕。」屬靈人有的自由是不犯罪的自由。罪給人一個印象是自由，其實是捆綁。『主的靈在那裏，那裏就得以自由。』（林後三 17）。被聖靈掌管的人，他就有真自由，也就是成為基督形像的自由。他能體現新生命的本質，成為神合用的器皿。真自由好比火車走在軌道上的自由，毫無攔阻的朝向目的地。

馬可福音第五章記載在格拉森有一個被二千群鬼附著的人。耶穌把鬼都趕出來，鎖鏈都解除。肉體的釋放象徵生命的釋放，他就穿上衣服，「心裏明白過來」（可五 13），恢復正常的運作。這是真自由，不再是在罪的捆綁中渡日。這 LUI

(Living under the influence) 比醉酒駕駛 (DUI) 還嚴重。前者包括生命的全部，後者只涉及一部份。多少基督徒仍然在捆綁中—成見、過去、苦毒、壞習慣…。耶穌若能把二千的鬼都趕出去，他必定能把你從捆綁中釋放出來！你願意嗎？一個屬靈的人是自由的人，生活不再被「不可這」、「不可那」律法的條文所拘束，而是釋放喜樂的奔跑。神的要求與心意(律法) 被寫在心上，而不是外在的條例。

有些人生活中有一些「必定要」的東西，這些東西就成了你的主人，你成了它的奴僕。必定要一棟房子，做奴僕至少三十年。雅各很喜歡拉結，必定要拉結做他的妻子，他就做十四年的奴僕。以前我們神學院有一位在廚房做工的人，他的妻子只是在家打扮、養狗、休息，從不做任何家務，有一次和他聊起來的時候才知道實情。他說，當初結婚時，他曾答應岳父母，他們的女兒嫁過來不必做任何事，現在我就履行我的諾言。他是好丈夫，但是爲了必定要這個妻子，一生做牛做馬。這是共負一轡的美滿婚姻嗎？基督徒要以得到基督爲滿足，世上的東西都是暫時的。神要我們享受靈命的自由，不要因爲追求屬世短暫的快樂而糟蹋了這自由。

三 成爲別人的祝福

健康的基督徒不單不會成爲別人的負擔，反而成爲別人的祝福。保羅教導我們『祂爲我們捨了自己，要贖我們脫離一切罪惡，又潔淨我們，特作自己的子民，熱心爲善。』(多二 14)，目的是什麼？熱心爲善。耶利米書十七章 8 節說：『在乾旱之年毫無挂慮，而且結果不止。』一個屬靈的人，不是爲了自己的享受，最終是成爲別人的祝福，滿足他們的飢渴。我們幾年前在羅省事奉的時候，常去探望一位老人家。她家後花園的檸檬樹四季不單有茂盛的葉子，並且結果纍纍。每

次她都慷慨的送一些檸檬給我們享用。德國神學家潘霍華說得好：「屬靈的高峰並不是自我的成就，而是成為神合用的器皿。」前天我已經講過，屬靈操練的目的不是要成為一個供人欣賞的「精品」，而是一個合神使用的「器皿」。雅各書一章 27 節說：『在神面前，那清潔沒有玷污的虔誠，就是看顧在患難中的孤兒寡婦，並且保守自己不沾染世俗。』在神面前，那清潔、沒有玷污、有份量的虔誠，不是在曠野，不是在密室內，而是在社會鄰居當中，看顧孤兒和寡婦，就是真正有需要的人。換句話說，我們要成為他們的祝福。提摩太後書二章 21 節說，我們成聖的目的乃成為神合用的器皿，預備行各樣的善事，滿足別人的需要。

春節期間，在由杭州開往成都的 K529 次列車上，火車嚴重超載。一位靠著窗坐著的老大爺正跟鄰座的人分享他的幸運經歷。原來，他是到上饒的，買的是無座票，上車後抱著僥倖

他的

中有一

的旅客

啊？」「我沒事的，爺爺。我到荊門。」「那得明天下午才到呢。這麼遠，一直站著可怎麼辦？」老大爺搖了搖頭表示擔憂。過了一會兒，老大爺又轉過臉，和藹地說：「這樣吧，閨女，等我下車之後，你就過來坐坐這裏。」「嗯，好的，謝謝您啦。」姑娘甜甜地應了一聲，滿懷感激。過了一會兒，列車開始檢票，列車員看了看姑娘的票，奇怪地問：「你不是有座嗎？怎麼不坐？」姑娘微笑著，悄悄向老大爺的方向努努嘴：「70 多歲的老人家了，一直站著會吃不消的。」「你沒跟他說？他不知道嗎？」「怎麼說呢？知道了他就該坐不踏實

了。」姑娘抿著嘴眨了眨眼，列車員回頭瞅了瞅睡著的老大爺，然後把票給了姑娘，低聲說：「跟我去餐廳吧，我幫你找個座位。」跟前的幾個人聽到了，讚歎著給姑娘讓了一條道。姑娘彎下腰，在座位下拿出了自己的拐杖，一拐一拐吃力的往前走。剛才被感動的人們，心底像被什麼擊中了一般，深深地被震撼了！我們不知道這姑娘是否基督徒。倘若我們在同一列車的時候，我們的善若比不上這姑娘的話，我們很難贏得車上的人聽我們的福音！

保羅寫給腓立比教會的書上提到耶穌基督的「虛己」，意即「倒空自己」。並不是把一切都傾瀉在地上，那豈不是浪費嗎？其實祂把祂榮耀的神性完全倒進道成肉身的生命中，以完成救贖的大功。同樣，屬靈中的倒空操練最終是要完成神在我們身上的託付。一個屬靈的人絕對不會長時間自我陶醉於超越的經驗中，或爲了比別人更親近神而自豪。他是一個以基督的心爲心，以神的工爲工，以基督的十架爲十架，樂意成爲別人的祝福。我以前的願望是神殿中的青橄欖樹，永遠倚靠神的慈愛（詩五十二 8），象徵常親近神所表達的蓬勃生命，見證神的榮美。最近可能年紀大了，有另一個願望，就是年老時仍結滿果子（詩九十二 14），除了在神的院裏發旺，還要在充滿需要的院外結果子！行公義若缺乏好憐憫仍然是未烤透的餅。基督教亦談「善行」，但是得救之後的表現，不是爭取救恩的條件。行善並非爲了積德，而是愛的流露。

四 滿有恩膏的事奉

我知道很多基督徒事奉時很想得到聖靈的恩賜，他認爲有恩賜就可以成就事工。我比較喜歡追求聖靈的恩膏，就是神在我身上的肯定，祂願意與我一同來成就祂給我的事工。不是祂遷就我，而是我遷就祂。祂與我同行，與我同工，賜

福施恩給我。一個屬靈的人的事奉是滿有恩膏的，有聖靈參與的痕跡。我們追求聖靈的恩賜或祂的恩膏？有了恩膏事奉必定有深遠的果效，只有恩賜可能令人驚訝，佩服 (Impressed vs Impact)。

主耶穌吩咐門徒出去工作時對他們說：『行路的時候，不要帶拐杖和口袋，不要帶食物和銀子，也不要帶兩件褂子。』(路九 1-3)，爲什麼？要完全信靠神的供應。E. Peterson 的翻譯：「出門不要倚賴器材，因爲你就是器材。」

1. 有能力的事奉

科技的時代使我們對科技有一個依賴的心，缺它不可。以前沒有手機，出門就不需接電話。現在有手機，出門不會把它留在家裏，恐怕沒法聯絡到人，也恐怕有人有急事找你。每到一新的地方，首先要問有沒有互聯網，若沒有就有失落感，這是祝福還是咒詛？前天晚上十一點半我們已經睡覺了，有一位姊妹從華盛頓州打電話來問我：「牧師，你有沒有某某姊妹的電話號碼？」那天晚上師母就睡不著覺了。我心想，沒有手機多好！我們覺得事奉需要有各種器材，否則不能成事。當然器材有它們的功能，但會不會過份倚賴器材。我認識一牧師，每次講道必有一視聽短片，以增加信息的時代感。絕大部份的講員現在都用 power point 將信息投射在銀幕上。其實 power point 中並沒有 spiritual power！我們以爲內中有能力，忘了生命能力的源頭是從上面來的。我反而覺得講員不再是主導，他已變成旁述。影響會眾不再是生命的感染力，而是科技的吸引力。其影響力是表面以及短暫的，因爲不是來自生命的內涵。

我看過一位宣教士 (Fraser) 的自傳，他是在雲南少數民族中工作。他說：「很多講章都是死的 (dead sermons)，沒有生

命力。」這是我的惡夢！我最擔心站起來講道時，神沒有與我同工，浪費你們的時間。有一位神所重用的培靈奮興家懷德菲 (George Whitefield)，晚年時身體很軟弱，但是講道仍然充滿能力。有人說他甚至只要講「美索畢達美亞」這字，也使聽到的人流眼淚！這能力從哪裏來的？不是從器材來的，不是從學問來的，也不是從地位來的，是從上面來的能力。當神重用一個人的時候，你發覺生命的流露就是一種能力。我們何等渴望每一個同工事奉的時候都有那種屬天的能力，講道不單是動聽，而是要動心。動心就不是人所能做的工作，是聖靈的工作。把人的心意奪回來的工作，不是人的工作，是神的工作。每次我們講道講得很好聽，是失敗的。叫人扎心，才是成功的講章。

我一生三十多年是以宣教士身份事奉，我們每年都要寫六封信給支持單位，向他們交待。這對我們是一種約束，我們在出國前受訓，學習如何寫信。要寫得華麗 (impress) 不難，只把數字稍為誇大，避重就輕就能瞞過一般人。我們也認識一些宣教士，信寫得非常漂亮，但在工場時沒有貢獻，大部份時間消磨在俱樂部裏！有一位校園同工很會將別人的工作歸入自己的賬裏，這都是因為事奉沒有能力，沒有表現，取代純金的銅盾牌 (王上十四 27) ！

2. 充滿喜樂的事奉

開始事奉的人，一般都是充滿喜樂的。事奉久了，當初的喜樂就消失無蹤。有一個媽媽在主日早晨，要叫她兒子起來到教會敬拜，兒子不想起床。媽媽就說：「你給我兩個理由，為什麼不去教會敬拜？」兒子說：「第一，教會的人不喜歡我，第二，我不喜歡他們。」兒子又問媽媽：「你給我兩個理由，我為什麼要去教會敬拜？」媽媽說：「第一，你今年 49 歲，

第二，你是教會的牧師。」我們在教會中事奉，無論是領詩、招待、整潔、講道，都要滿有喜樂的事奉，因為這是屬靈的一種結果。我們的事奉會不會吸引別人參予呢？如果你很喜歡你的工作，你就不會 burn out。我很少聽到一般信徒一週在外面公司做四十小時不會 burn out，在教會做二小時就 burn out。一個屬靈的人的事奉應該充滿了喜樂，別人看到他非常羨慕。我們不要給別人一個印象，事奉是苦差。若有苦就告訴神，不要告訴人。事奉神肯定有困難，有眼淚，會受傷，但應該充滿喜樂。詩篇一 00 篇說：『當樂意事奉耶和華』，當你很深刻的體會到基督的愛是何等的長、闊、高、深的時候，你會覺得是神給你機會和權利來服事祂。如果沒有喜樂的心，這條路不會跑得太遠，很快就停下來了。以前在神學院事奉的時候，大部份的同學都愁眉苦臉的進學院受裝備，他們因感受到神的呼召而無奈放棄社會的好工作。有的好像約拿逃不了而進來讀書，這都不是他們的第一選擇。絕少有同學好像耶穌的門徒利未，他被主呼召後，不單離開收稅行業，更請客慶祝！

我離開越南到美國留學之前向祖父母道別，祖母問我去美國幹啥？我說要預備自己做傳道人。她說：「你受苦還受不夠嗎？」因我爸爸是牧師。其實我很小就決志了，決志不做牧師。但當我在十幾歲聽了計志文牧師一篇道之後，毅然踏上我父親所走的這條道路。保羅在腓立比的監牢中，手腳都上了鎖鍊，明天怎樣還不知道。約在半夜他和西拉二人在監獄中唱歌，眾囚犯都側耳而聽，他們的喜樂很自然的流露出來。保羅不覺得苦，但是他的經歷中有沒有苦難？有。你看哥林多後書第六章就知道了，在各種困難的遭遇中，心中仍然充滿喜樂。這個心態超越了環境之上，甚至他向腓立比教會說：『我以你們的信心為供獻的祭物。我若被澆奠在其上，

也是喜樂，並且與你們眾人一同喜樂。你們也要照樣喜樂，並且與我一同喜樂。』(腓二 17-18) 這是滿有恩膏的事奉。

3. 持久的果效

屬靈的人所作的工作有持久的果效，啓示錄十四章 13 節說：『在主裏面而死的人有福了，聖靈說，是的，他們息了自己的勞苦，工作的果效也隨著他們。』哥林多前書十五章 58 節說：『我親愛的弟兄們，你們務要堅固，不可搖動，常常竭力多作主工；因為知道，你們的勞苦在主裏面不是徒然的。』不是徒然的，就是有果效的意思。最近我們所尊敬的屬靈長輩，一個一個的離開世界。但是每逢想念到他們的時候，便知道他們工作的果效還在。我父親是因宋尚節到越南佈道的時候信了主，宋尚節在國內或南洋各地事奉的果效仍存留至今！那些得到奮興的人，現在還是熱心事奉主。不但他們熱心，甚至影響第二代和第三代。屬靈的工作有持久的果效，他作的工作有深遠的影響。

我認識一位弟兄，他非常愛主，愛教會。他的長處是謙卑且樂意維修教堂裏大大小小的問題。教會中什麼東西壞了他就來修理，自然的成爲總務組的執事。現在年紀大了停下來了，教會一有需要，大家都會想起他來。現在教會有兩位負責總務的工作，還做不到當時他一個人所做的工作。他雖不擔任某職位，但他已留下事奉的典範。一個屬靈人所做的工作是持久的，不是短暫的。

總結—奔跑十字架的道路

幾年前我和師母有機會參加一個聖地旅遊團，其中有一個高峰點我很盼望去經歷的就是「苦路」。相傳是耶穌從這條路走到各各他被釘在十字架上。可惜現在已經商業化，小販的商品擺滿馬路兩旁，使我們寸步難行。那條路現在只是歷

史的陳跡，信仰的回憶。今天我們事奉主的路還是乾淨易行嗎？目標還清楚嗎？或是堆滿了自己要的東西？我們說我要追求更像耶穌基督，要走十字架的道路，這條路擠滿了什麼東西呢？是我關懷的東西，或是主關懷的東西？今天是清理的時間。事奉主這條路要乾淨，不然走不到終點，你掛慮什麼？請大家低頭我們在神面前默禱。如果這幾天，聖靈在你裏面有提醒，你要重新走這一條苦路，是屬靈的道路，討神喜悅的道路。不單我自己走，要邀請肢體一起走。如果有這種心志的，你拉著肢體的手站起來。今天這個世界不是要看堂皇的教堂，他們要看到耶穌，你是攔阻他們找到耶穌呢，或是顯露耶穌？

我們一起禱告：「主啊，求祢憐憫我們，悅納我們每一個人在祢面前所呈獻的一切。有的人在這條路上走了一段時間，可能失了方向，可能沒有力量再走下去，求祢憐憫我們。我們要重新走這條路，求祢把恩典和力量賜給我們。我何等盼望在這裏有事奉的弟兄姊妹，都存喜樂的心與祢同行，與祢同工。我們當跑的路還很遠，但是這個世界日漸黑暗的時候，正需要我們這些屬祢的兒女，把光剔亮。主啊，求祢悅納這些人在祢面前的心志，將他們分別為聖，大大的使用他們成為祢合用的器皿，成為多人的祝福，禱告是奉主耶穌基督聖名來祈求。阿們。」

第二篇

屬靈領袖的職責

王守仁

第一講 狹義的「使徒」的職責

壹 狹義的「使徒」的職責

聖經告訴我們，基督賜給教會的『有使徒，有先知，有傳福音的，有牧師和教師』(弗四 11)。今天早上我們要看「使徒」的職責是什麼？使徒是怎樣的人？太十 1-2：『耶穌叫了十二個門徒來，給他們權柄，能趕逐污鬼，並醫治各樣的病症。這十二使徒的名頭一個叫西門、又稱彼得，還有他兄弟安得烈，西庇太的兒子雅各和雅各的兄弟約翰，腓力和巴多羅買，多馬和稅吏馬太，亞勒腓的兒子雅各，和達太，奮銳黨的西門，還有賣耶穌的加略人猶大。』耶穌揀選十二個門徒來跟祂學習、受訓練，耶穌將祂的教訓教導他們，然後差遣他們出去，他們成爲「使徒」，使徒在教會中有特別的職責。猶大出賣耶穌自殺之後，門徒們在耶路撒冷等候聖靈降臨，以後從耶路撒冷、猶大全地、撒瑪利亞直到地極作耶穌的見證。當他們等候時，彼得說，我們原來有十二個使徒現在缺少一個。『主耶穌在我們中間始終出入的時候，就是從約翰施洗起，直到主離開我們被接上升的日子爲止，必須從那常與我們作伴的人中立一位與我們同作耶穌復活的見證』(徒一 21-22)。

「使徒」很重要的職責，就是要見證耶穌基督一生在地上所做的事，且見證耶穌基督從死裏復活。保羅明講『我不是自由的麼？我不是使徒麼？我不是見過我們的主耶穌麼？』(林前九 1)。初代教會認爲要作使徒必須見過耶穌，因爲他們要作耶穌的見證人。保羅強調他是使徒的原因，就是耶穌基督向他顯現。他在林前十五 4-8 寫耶穌『照聖經所說，第三天復活了，並且顯給磯法看，然後顯給十二使徒看；後來一時顯給五百多弟兄看，其中一大半到如今還在，卻也有已經睡了的。以後顯給雅各看，再顯給眾使徒看，末了(最後)也顯給我看。』保羅說耶穌復活之後顯現，選召使徒，他是

最後一個。在新約聖經中狹義的使徒，就是真正的使徒，就是耶穌所選召的十二個門徒。他們和耶穌一起生活，聽祂的教訓，然後主差遣他們出去執行主所交託他們的工作，所以稱他們為使徒。新約聖經的使徒，就是耶穌的十二個門徒，減去賣耶穌的猶大，加上保羅、雅各和猶大(主耶穌的弟弟)。

一 被主所選召，授權，差派

主耶穌給使徒們特別的權柄和能力，在聖靈的領導下執行主所交託給他們的工作。主耶穌在被釘十字架之前對他們(保羅，雅各，猶大不在場)說：『保惠師，就是父因我的名所要差來的聖靈，他要將一切的事指教你們，並且要叫你們想起我對你們所說的一切話』(約十四 26)。這一句話不是給所有的門徒，是給十二個使徒。保羅說：『我當日傳(

)給你們的，原是從主領受()的，就是主耶穌被賣的那一夜，拿起餅來』(林前十一 23)。傳()和受()是傳遞口傳資訊的專用名詞。初代教會已經將主耶穌一生所作的事，所講的道，用口傳的方式保留下來。在初代教會這種口傳的資料非常重要。有很多人要問，初代教會用口傳所留下來的資料可靠麼？我們可以看兩個證據。我在商店聽到一位中國人老先生講的英文「I no buy, I only come see see. (我不買，我只來看看。)」這句英語美國人聽不懂，但中國人聽得懂。新約聖經中有很多這種話(翻成中文就看不出來)。新約聖經中的一些希臘文，希臘人看不懂。因為這些資料是講亞蘭文的使徒們用口傳的方式傳下來的，後來翻譯成希臘文。我在神學院兩年就要教一次速讀希臘文新約聖經。這一課不是解經，而是很快將希臘文新約聖經口譯成英文。選這一課的學生都是希臘文很強的，他們經常說「王教授，路加福音很奇怪。作者路加是希臘人，是醫生，他的希臘文很好。但是他引用主耶穌所說的話時，他的希臘文就變態。」這是因為路加知道，耶穌所講的話是使徒們傳承下來的。耶穌講的是亞蘭文，後來被翻譯為希臘文。這些翻譯不是很好的希臘

文。雖然路加知道這些翻譯不是很好的翻譯，但他不敢改善這些使徒們傳下來的希臘文的表達法。初代教會（包括路加）很尊重使徒們所傳下來的有關耶穌的資料，甚至也不敢改善這些資料的希臘文。

請再看另一個證據。關於離婚的問題，保羅在林前七 10-11 說『至於那已經嫁娶的，我吩咐他們；其實不是我吩咐，乃是主吩咐說：妻子不可離開丈夫，若是離開了，不可再嫁，或是仍同丈夫和好。丈夫也不可離棄妻子。』接著他在林前七 12-13 說『我對其餘的人說，不是主說，倘若某弟兄有不信的妻子，妻子也情願和他同住，他就不要離棄妻子。妻子有不信的丈夫，丈夫也情願和他同住，他就不要離棄丈夫。』很多人把這段經文錯誤解釋為林前七 10-11 是保羅在聖靈默示之下寫的（所以是主說的）。與此對比，林前七 12-13 是保羅自己的意見（所以他說『我對其餘的人說，不是主說』。其實保羅的意思是，耶穌在地上的時候對雙方都已經信主的夫婦說，不可離婚。但對夫妻中一人信主，而其配偶未信主的夫婦的離婚問題沒有指示。所以保羅說，他以使徒的權柄教導，如果信主的配偶不要離婚，已信主的配偶就不要離婚。保羅根據初代教會的口傳資訊可以分別出來，在什麼事上耶穌在世上的時候教導他們如何處理；而在什麼事上耶穌基督在世上沒有教導他們如何處理。保羅重視在教會中有關耶穌的口傳的資訊可靠性。從這些證據可看出福音書中的資料非常可靠，我們的信仰基礎經得起很準確的科學考驗。

我的道學碩士是在 Asbury 神學院學獲得的。我的教授們告訴我，我在 Asbury 上課時常問「證據在那裏？」（他們知道我是台灣大學電機系畢業的，受過自然科學的訓練。）他們鼓勵我到 Emory 大學去攻讀 Ph.D. 學位。Emory 大學的教授大多數是無神論者。Asbury 的教授們認為我既然有正確的治學的方法，我不但不會受 Emory 大學無神論教授誤導，更會發現他們的錯誤，將來能訓練我的學生如何對抗無神論者以及不信論者的錯誤論調。當我寫 Ph.D. 學位論文以前的資格

口試的時候，他們從整個大學找來十二位最強的無神論教授來考我。我進考場，他們第一句話就問我：「你相不相信宇宙中有神？」我說：「我當然相信宇宙中有神」，他們就開始罵我。接著就又問：「在第二十世紀一個迷信有神的人，有沒有資格拿 Ph.D. 學位？」我說：「沒有」。他們就說：「那就不用考試了」。我說「我不是迷信有神。有證據相信有神，不是迷信，而是學術。」他們更生氣，說：「你有什麼證據？」我向他們講了二十分鐘，我有何證據相信有神。他們聽得沒話可說，結果讓我通過資格考試，開始寫畢業論文。只要我們學會找證據，我們有足夠的證據可以知道神存在，聖經可信。

很多人錯誤解讀使徒行傳第十五章。當時保羅和巴拿巴到外邦去傳福音。但有一些猶太人強調外邦的基督徒必須要受割禮，遵守猶太人的律法。保羅當然反對這個錯誤的觀點。當保羅和巴拿巴回到安提阿，他們宣教的總部，安提阿教會就派他們到耶路撒冷去見使徒和長老。他們不是去開會決定如何處理這件事。他們是要和使徒，長老一同尋求聖靈在這件事上如何帶領教會。彼得先分享他在哥尼流家的經驗。當他在約帕硝皮匠西門家時，在異象中看見一塊大布從天降下，裏面有許多不潔淨的動物。從天上有聲音說：『彼得，起來，宰了喫！』彼得說：『主阿，這是不可的！凡俗物和不潔淨的物，我從來沒有喫過。』意思就是“主阿，我不聽你的話。”天上又有聲音說：『神所潔淨的，你不可當作俗物。』當彼得還在思想這異象的意義的時候，哥尼流派來的人進來，請他到該撒利亞哥尼流家去傳福音。彼得到哥尼流家時說：『你們知道，猶太人和別國的人親近來往本是不合例的，但神已經指示我，無論甚麼人都不可看作俗而不潔淨的。所以我被請的時候，就不推辭而來』（徒十 28-29）。彼得傳福音的時候聖靈充滿沒有受割禮的外邦人，像五旬節聖靈充滿猶太人一樣。這是聖靈的工作。彼得說聖靈既然這麼做他就不敢敵擋聖靈，他就為他們施洗。然後巴拿巴和保羅分享他們在外邦人所行的神蹟奇事。這些外邦的基督徒沒有受割

禮，也沒有遵守摩西的律法。但他們得救了。既然如此，為何要求外邦人受割禮遵守摩西的律法呢？這是違反聖靈的教導。彼得、保羅和巴拿巴分享他們向外邦人傳福音的經驗後，主耶穌同母異父的弟弟雅各說：『所以據我的意見，不可難為那歸服神的外邦人；只要寫信，吩咐他們禁戒偶像的污穢和姦淫，並勒死的牲畜和血。因為從古以來，摩西的書在各城有人傳講，每逢安息日，在會堂裏誦讀』（徒十五 19-21）。使徒和長老們明白了聖靈的指示後，就寫信給外邦的教會。『使徒和作長老的弟兄們問安提阿、敘利亞、基利家外邦眾弟兄的安……因為聖靈和我們定意不將別的重擔放在你們身上；惟有幾件事是不可少的，就是禁戒祭偶像的物和血，並勒死的牲畜和姦淫。這幾件你們若能自己禁戒不犯就好了。願你們平安！』（徒十五 23-29）。這封信的重點就是使徒們和長老們確認聖靈的指示是信主的外邦人不必受割禮，也不必遵守摩西的律法。但為要不叫猶太人跌倒，他們要求在安提阿、敘利亞、基利家的外邦眾弟兄禁戒祭偶像的物和血，並勒死的牲畜和姦淫（利未記十八章所說的不正當的性行為，包括近親結婚）。

這四件事出現在利未記十七章和十八章。舊約學者稱這兩章聖經為“Holiness Code，聖潔的律法”。神吩咐以色列人進迦南地之後，行為不要和外邦人一樣，他們要分別為聖，因為他們是神的百姓。猶太人從小就受很嚴格的教育，絕不能做這四件事。所以外邦基督徒在猶太人面前，若做這四件事中的一件，就叫他們跌倒，無法使外邦基督徒和猶太基督徒彼此來往。在安提阿、敘利亞、基利家有很多很保守的猶太人（徒十五 21）和外邦人住在一起。在這環境下，外邦基督徒若做這四件事中的一件，就會使保守的猶太人跌倒。因此使徒們和長老們寫信吩咐住在這些地方的外邦基督徒禁戒這四件事。然而哥林多的環境和這些地方不同。在哥林多和外邦人住在一起的猶太人不多，而且哥林多是國際港口，住在那裏的人比較開明。外邦的基督徒在哥林多吃祭過偶像之

物可能叫人跌倒，也可能不叫人跌倒。所以保羅對哥林多的信徒說，只要不參與祭偶像，若是吃祭偶像之物，不叫人跌倒就可以吃；若是叫人跌倒就不要吃。聖經的原則不會改變。但當這不變的原則用在不同的情況時，其應用就不完全相同。

使徒行傳第十五章報導，使徒們在聖靈帶領下宣告外邦基督徒不必受割禮，不必遵守摩西律法。很多基督徒就問我說：「我們既然不必遵守摩西律法了，我們就可以在行為上亂來嗎？」這想法當然不對。保羅說：『向沒有律法的人，我就作沒有律法的人，為要得沒有律法的人；其實我在神面前，不是沒有律法；在基督面前，正在律法之下（原文是

在基督律法之下』(林前九

21)，保羅說他不在摩西律法之下，但他是在基督律法之下。保羅明講：『你們各人的重擔要互相擔當，如此，就完全了基督的律法』(加六2)。今天考古學讓我們知道，舊約聖經中的約，是宗主國和附庸國之間所立的約。這種約有兩個很重要的要素：(1)宗主國向附庸國施恩典，(2)然後向附庸國提出要求。舊約中神施恩是指神將以色列人從埃及拯救出來(出二十一-2)，因此神向以色列人提出要求：除了我以外，你不可以有別的神…摩西律法是舊約的要求。今天新約時代神向我們施恩，拯救我們脫離罪惡的捆綁，脫離魔鬼的權勢。神對基督徒的要求是基督的律法。舊約的宗主國和新約的宗主國是同一位神，所以摩西的律法和基督的律法有重疊的部分。摩西的律法要求以色列人向神獻祭，但我們不必再獻祭，因為耶穌基督已經為我們獻上永遠有效的祭。然而我們不可殺人，不可犯姦淫，不可偷竊等。保羅說：『使律法的義成就在我們這不隨從肉體、只隨從聖靈的人身上。』(羅八4)。使律法的義

希臘文的意思是the just requirement of the law 律法中正當的要求，成就(fulfill)在我們這不隨從肉體，只隨從聖靈的人身上。律法的義就是基督的律法。今天基督徒不必遵守舊約的律法，但是摩西律法中正當的要

求，我們需要遵守。這就是律法的義，也就是基督的律法。保羅又說：『像那不可姦淫，不可殺人，不可偷盜，不可貪婪，或有別的誡命，都包在愛人如己這一句話之內了。愛是不加害與人的，所以愛就完全了律法』(羅十三 9-10)。『你們豈不知不義的人不能承受神的國麼？不要自欺！無論是淫亂的、拜偶像的、姦淫的、作變童的、親男色的、偷竊的、貪婪的、醉酒的、辱罵的、勒索的，都不能承受神的國』(林前六 9-10)。今天基督徒不必遵守摩西的律法，但我們是在基督的律法之下，摩西的律法和基督的律法有很多重疊之處。我用一個例子來說明，第二次世界大戰時，法國被德國管制佔領，法國人必須要遵守德國的法律。德國有一條法律規定，開車看到紅燈要停下來，等到紅燈變綠燈才可以開走。今天你去巴黎看，巴黎的人看到紅燈就停車下來，等變綠燈才開走。如果你會告訴巴黎的人說，你很奇怪，爲什麼到今天還在遵守德國的法律？巴黎人會告訴你，他們沒有守德國的法律，他們守的是法國的法律，因爲法國的法律有一條和德國的法律一樣。今天基督徒遵守的不是摩西的律法，而是遵守基督的律法，因爲基督的律法和摩西的律法有很多重疊之處。

二 從主領受教訓、真理傳授給教會

使徒們的職責是將主耶穌在地上時到升天後，以及從聖靈所領受的真理傳授給教會。他們最初以口傳的方式傳給教會，以後寫在新約聖經上。徒二 41-42：『於是領受他話的人就受了洗。那一天，門徒約添了三千人，都恆心遵守使徒的教訓，彼此交接，擘餅，祈禱。』初代教會很重視使徒們的教訓，使徒們的教訓是從耶穌基督來的，是從聖靈來的，所以新約聖經帶有使徒的權柄。四福音書的著者馬太是使徒，馬可雖然不是使徒，他的權柄是從彼得來的，路加的權柄是從保羅來的，約翰就是使徒。使徒們所寫的書信（希伯來書帶有保羅的權柄）一寫出來，各地教會立刻接受，並且開始收集。但是公元 64 年羅馬尼羅皇帝逼迫教會，教會變成地下教會，各地教會沒有連繫。直到第四世紀，羅馬皇帝君士坦

丁成爲基督徒，宣告基督教爲羅馬的國教。當時的教會四、五個中心點就比較他們各自所收集的新約聖經的書卷。結果各地所收集的新約書卷大同小異。如果我們用希臘原文經文的字數算，(我用希臘文電腦算過)，百分之九十多完全一樣。若不是聖靈的帶領怎麼會有這樣的事，這些人從來沒有聚在一起分享，比較過他們所收集的新約書卷。基督教成爲羅馬的國教後，各地的教會才敢從地下出來彼此來往。那時候各地的教會發現有些新約書卷沒有被一些教會收集爲新約聖經。但他們得知這些書卷是出自使徒們的權柄的時候，他們就收集在新約聖經裏。也有一些教會收集了他們錯以爲出於使徒的書卷。他們一知道這些書卷不是出自使徒的時候，他們就放棄這些書卷。在這時候各地教會希望全世界在同一天記念耶穌基督的復活。他們就請當時最大的天文台的所在地，北埃及的亞歷山大的教會的監督每年和天文台連絡，確定下一年復活節的日期而通知全世界各地教會。亞歷山大教會的監督寫這種信的時候，他也順便寫下他所知道的各地教會的消息。亞歷山大教會的監督，阿撒聶撒斯 (Athanasius) 所寫的第 39 封通知復活節的信 (Festival Letter 就是他在公元 367 年所寫的) 中說，世界各地的教會都接受只有這 27 卷有使徒權柄的書卷是新約聖經正典(這 27 書卷構成完整的新約聖經)。他們沒有經過開會討論，但是各地教會選出來的書卷最後是完全一樣，可見這是聖靈的帶領。公元 397 迦太基的第三宗教會議 (Third Council of Carthage) 將這個事實列入記錄。有很多人誤解這件事，他們以爲迦太基的第三宗教會議投票決定這 27 卷是新約聖經，但迦太基的第三宗教會議沒有投票決定新約聖經的範圍，他們只將已經發生的事列入會議記錄而已。這就好像美國國會有時候把台灣立法院所通過有關台美關係的法案列入美國國會會議記錄裏。這些法律不是美國國會替台灣定的法律，而是台灣立法院通過的法律，而美國國會只把它列入美國國會會議記錄而已。

現在使徒已經不存在，第一世紀末的教會領袖明說他們

自己不是使徒。羅馬教會的監督，克歷免特（Clement）說，使徒們有完全的知識，但他自己沒有這知識。安提阿教會的監督，伊格內撒斯（Ignatius）明說，彼得和保羅是使徒，他自己不是使徒。保羅也明講：『我當日所領受又傳給你們的：第一，就是基督照聖經所說，為我們的罪死了，而且埋葬了；又照聖經所說，第三天復活了，並且顯給磯法看，然後顯給十二使徒看；後來一時顯給五百多弟兄看，其中一大半到如今還在，卻也有已經睡了的。以後顯給雅各看，再顯給眾使徒看，末了（最後）也顯給我看；我如同未到產期而生的人一般』（林前十五 3-8）。保羅宣稱他是最後的一位使徒。現在有人說他自己是使徒，這是假使徒。『神既在古時藉著眾先知多次多方的曉諭列祖，就在這末世（△

）藉著他兒子曉諭我們』（來一 1-2）。『但基督獻了一次永遠的贖罪祭，就在神的右邊坐下了。從此，等候他仇敵成了他的腳凳。因為他一次獻祭，便叫那得以成聖的人永遠完全』（來十 12-14）。猶 3 『親愛的弟兄阿，我想盡心寫信給你們，論我們同得救恩的時候，就不得不寫信勸你們，要為從前一次交付聖徒的真道（

√ 竭力的爭辯。』（希臘文應翻成“只有一次交給聖徒的真理，效用永遠有效。）所以我們信主應該接受的真理，已經一次交給使徒，我們必須竭力的為這真理爭辯。今天已經沒有使徒了，使徒的工作已經完成了。我們要好好讀聖經，神藉著聖經把我們所該知道有關救恩的事，很清楚地記載在聖經中。耶穌是神最終極（ultimate）的啓示，所以新約聖經完成後，就沒有新的啓示。

第二講 其他的屬靈領袖的職責

弗四 11 說：『他所賜的，有使徒
，有先知
，有傳福音的
，有牧師和教師

。神給教會很多不同的恩賜，這一節所說的不只是恩賜，也是有特別職份的人。他們是主特別選召出來，給他們力量和特別的權柄，來完成主託付他們的工作。

一 先知

「先知」(prophet)不只是恩賜，也是某一些人，稱為先知。不過中文的翻譯給我們一些問題，因為把這一些人翻譯成先知，我們中國人的頭腦馬上就有一個包袱，認為先知只是專門講將來要發生的事。「先知」這個字的動詞 prophesy 中文翻譯成“做先知講道”。舊約的先知書有對將來的預言，但大部分是替神說話。「Prophesy」有兩個意思：(1) Forth telling 傳講。把神的話傳講出去。先知書大部分是告訴以色列百姓如何回轉歸向神，事奉神，這是主要的部分。但是以色列百姓會問如何知道先知所傳講的是神的話呢？所以神就給這些先知有恩賜講將來要發生的事，這就是 (2) Foretelling 說預言。他們傳講將來要發生的事，以色列人就可以檢驗先知所講的預言準不準。如果他講的預言應驗了，就可以證明他所傳的信息是從神來的。「Prophesy」最好的中文翻譯是“傳講神的信息”，而「Prophet」就是“傳講神信息的人”。

保羅從大祭司得了權柄，要到大馬色去捉拿基督徒。還沒到大馬色之前，復活的耶穌向他顯現。這件事很重要，所以使徒行傳報導了三次（徒九，二十二，二十六）。主在異象中對亞拿尼亞說：『亞拿尼亞。他說：主，我在這裏。主對他說：起來！往直街去，在猶大的家裏，訪問一個大數人，名

叫掃羅。他正禱告，又看見了一個人，名叫亞拿尼亞，進來按手在他身上，叫他能看見』(徒九 10-12)。主對亞拿尼亞說：『他是我所揀選的器皿，要在外邦人和君王，並以色列人面前宣揚我的名。我也要指示他，為我的名必須受許多的苦難』(徒九 15-16)。亞拿尼亞就去按手在保羅身上說：『兄弟掃羅，在你來的路上向你顯現的主，就是耶穌，打發我來，叫你能看見，又被聖靈充滿。』掃羅的眼睛上，好像有鱗立刻掉下來，他就能看見。亞拿尼亞是傳神信息的人，他也預先知道掃羅的眼睛能看見。

使徒行傳第十一章記載『當那些日子，有幾位先知從耶路撒冷下到安提阿。內中有一位，名叫亞迦布，站起來，藉著聖靈指明天下將有大饑荒。這事到革老丟年間果然有了。』神使亞迦布預先知道將來要發生的事，並且說預言。保羅第三次宣教時，向外邦的教會募了捐項要幫助耶路撒冷的教會。他來到該撒利亞時『有一個先知，名叫亞迦布，從猶太下來…拿保羅的腰帶捆上自己的手腳，說：聖靈說：猶太人在耶路撒冷，要如此捆綁這腰帶的主人，把他交在外邦人手裏』(徒二十 10-11)。保羅到耶路撒冷就被捉拿了，亞迦布所說的預言果然成就了。

保羅對提摩太說：『我照從前指著你的豫言()，將這命令交託你，叫你因此可以打那美好的仗』(提前一 18)。其實提摩太被按手的時候，神就藉著長老預言說神要給提摩太一些恩賜，他們的預言果然成就。所以先知們有聖靈的工作，他們能預先說出將來要發生什麼事。這就是“foretelling 說預言”，是先知的工作。保羅在提前四 14 說：『你不要輕忽所得的恩賜，就是從前藉著預言()在眾長老按手的時候賜給你的。』所以先知們的工作有一部分是預測將來要發生什麼事，這就是預言。

「先知」(傳講神信息的人)的主要職責就是“forth telling 傳講”。這就是在聖靈帶領下，將使徒們從神，從主，

從聖靈領受的真理應用在當時，當地的情況。林前十四 3：『但傳先知講道的（
傳神信息的人），是對人說，要造就、安慰、勸勉人。』羅十二 6：『按我們所得的恩賜，各有不同。或說預言（
傳講神的信息，和合本有時翻譯為作先知講道），就當照著信心的程度（
）說預言。』

和合本翻譯為“照著信心的程度”。這句話翻成英文是“according to the analogy of the faith.”
(信) 有時候指我們的信心所接受的真理，真道。這個「信心」還加上定冠詞：“the” faith，就是指信所要接受的完整的真理。加一 22-23：『那時，猶太信基督的各教會都沒有見過我的面。不過聽說那從前逼迫我們的，現在傳揚他原先所殘害的真道（
信）。』中文翻成「真道」那字就是「信」。「信」包括耶穌基督所帶來的福音的內容，聖靈交給使徒，要教會接受的真理。保羅在提後四 7 說：『那美好的仗我已經打過了，當跑的路我已經跑盡了，所信的道（
， the faith，信）我已經守住了。』保羅的意思是他守住了聖靈要教會守住的整個真理(就是我們所擁有的聖經中的真理)。“analogy” 這個字有兩個意思：(1)standard 標準，(2)in agreement with 和它相同

。傳神信息的人要傳神的信息要有標準，就是使徒們從主，從聖靈所領受來的，我們的信心要接受的整個真理的內容，就是在聖經的正典還沒有完成以前，用口傳傳下來的那些真理。現在聖經完成了，這「信」就是這一本聖經中的真理。所以先知們不是傳他們自己想的，是要按照聖經的標準來傳講。所以「作先知講道的」according to the standard of the faith，應翻成“按照所信的真道的標準”來傳講，鼓勵人，勸勉人，使人遵行神的旨意。羅十二 6 比較準確的翻譯是：『按我們所得的恩賜，各有不同。若是傳講神

的信息，就當根據所信的真理傳講。」這真理是使徒們從神，從主，從聖靈所領受傳遞給教會的。這就是先知的職責。

第一世紀，有一些人說聖靈感動他傳信息。所以保羅說：『至於作先知講道的（先知，傳神信息的），只好兩個人或是三個人，其餘的就當慎思明辨（1 林前十四 29，evaluate，評估）』（林前十四 29）。評估必須要根據標準，這標準就是使徒們口傳下來的真理。現在我們如何來評估？就是根據聖經。準確的解經不僅是很重要，而是不可缺的。約壹四 1-2：『親愛的弟兄阿，一切的靈，你們不可都信，總要試驗那些靈是出於神的不是，因為世上有許多假先知已經出來了。』如何分辨？下文告訴我們根據聖經的真理。

「使徒」和「先知」並列出現在以弗所書三次。第一次，弗二 20 『並且被建造在使徒和先知（使徒和先知）的根基上，有基督耶穌自己為房角石。』第二次，弗三 5 『這奧祕在以前的世代沒有叫人知道，像如今藉著聖靈啓示他的聖使徒和先知（使徒和先知）一樣。』

第三次，弗四 『他所賜的，有使徒，有先知，有傳福音的，有牧師和教師

』 弗四 列出基督給教會的恩賜，職份包括使徒（所以使徒前面有一個定冠詞），先知（所以先知前面有一個定冠詞），傳福音的（所以傳福音的前面有一個定冠詞），和牧師和教師（所以牧師和教師前面有一個定冠詞。這表示牧師和教師是同一個恩賜，職份）。弗二 20 說教會被建造在使徒和先知的根基上。這裏的使徒和先知指著一群人，他們同時兼有使徒的職份和先知的職份。因此在使徒和先知前面只

有一個定冠詞。弗三 5 說神把外邦人在基督耶穌裏藉著福音可以和猶太人同為後嗣，同為一體，同蒙應許（弗三 6）的奧秘啓示給聖使徒和先知。這裏的使徒和先知指著一群人，他們同時兼有使徒的職份和先知的職份，因此在使徒和先知前面只有一個定冠詞。我可以用一個例子幫助各位明白這觀念。我是美國 Asbury 神學院的教授。所以有人稱我為王守仁教授。但我也被按立為牧師。因此有人稱我為王守仁牧師。我經常被邀請到很多神學院，教會授課，領會。他們請我去，王守仁教授和王守仁牧師就一起到。但他們為我買一張飛機票而不必為我買兩張飛機票。因我雖然有兩個職份，但只有一個人旅行。從以弗所書我們可以看到，在初代教會有一群人有使徒的職份又兼有先知的職份。換句話說，初代教會有一些先知兼有使徒的職份和使徒的權柄。我們在前面提過，第一世紀以後使徒就不存在了。所以第一世紀以後兼有使徒職份，權柄的先知也就不存在了。

二 傳福音的

傳福音是每一個基督徒的使命和特權。傳福音就是向未信的人說明，解釋福音的內容，真理，帶他們接受耶穌基督為他們的救主和主，然後栽培他們成為主的門徒。但基督給一些人特別的恩賜，在這方面做得比別人更有效。他們也要教導，訓練別的基督徒參與這方面的事奉。保羅教導他們『用溫柔勸戒那抵擋的人；或者神給他們悔改的心，可以明白真道，叫他們這已經被魔鬼任意擄去的，可以醒悟，脫離他的網羅』（提後二 25-26）。

三 牧師和教師

牧師和教師（

）在弗四 11 前面只有一個定冠詞。這表示牧師和教師是同一個恩賜，職任。換一句話說，牧師最重要的工作就是教導真理。難怪保羅最後要離世以前囑咐他最忠心可靠的幫手提摩太說『你在許多見證人面前聽

見我所教訓的，也要交託那忠心能教導別人的人』（提後二2）。但很可惜很多牧師忽略教導的工作，以致牧會的工作受虧損。

第三講 屬靈領袖的工作

一 裝備聖徒，使聖徒建立基督的身體

保羅在弗四 11-12 說：『他所賜的，有() the) 使徒，有() 先知，有() 傳福音的，有() 牧師和教師，爲要() 成全() 聖徒() 各盡其職，() 建立基督的身體。』我們已經看過使徒、先知、傳福音的、牧師和教師他們的恩賜和所該有的職責。這些的目的是爲要() 前置詞) 成全 裝備的意思 聖徒，將信徒放在適當的位置上，使(前置詞改爲 信徒各盡其職，使 信徒建立基督的身體。所以教會的工作不是要牧師來做獨角戲，所有的事都由牧師一人來做。在弗四 13 保羅連續用三個

作爲前置詞，保羅這樣寫不是爲裝飾，他是爲要傳重要的信息。弗四 7 說：『我們各人蒙恩，都是照基督所量給各人的恩賜

。』每一個人都有不同的恩賜，你不要以爲你沒有恩賜，你要用神給你的恩賜一起來建造教會。弗四 16 說：『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。』整個教會是基督的身體。這一段強調每一個信徒都要參與事奉，每一個信徒都要使用恩賜來建立基督的身體。

有一位神學院的院長，還沒有到我們神學院以前，牧養一個五、六千人的教會。他告訴教會招待的弟兄姊妹說：「你們不要輕視你們的工作，新來的人今天來到我們教會，下禮拜回不回來的關鍵在乎你們對他的態度如何。新來的人對我們教會的第一個印象是從你們而來，第二個印象才是從講道的人來。」他們教會中做招待的人都要受訓練。牧師甚至也會謝謝週六來做清潔的工人，因爲會堂的清潔也會影響來聚會的人對教會的印象。教會要興旺，每一個肢體都要發揮該

有的功用。所以使徒、先知、傳福音的、牧師和教師的工作就是爲要（ ）成全（ ）訓練，分配）聖徒，使聖徒們（ ）各盡其職，（ ）建立基督的身體。

二 促進靈命長進

弗四 13-14 保羅又說：『

直到我們眾人都達到（

信仰（真道）和神的兒子的認識的合一，
達到成爲完全人（非小孩子）

到基督豐滿的身量（到基督藉著祂的充滿要我們達到的身量）。）

我們要用理性 理性是神賜給我們的 明白使徒們所傳給我們的真道，還要進一步的認識神的兒子，和神的兒子有主觀的親蜜關係。新約聖經中

認識 有兩個意思：一個是客觀的知道，另一個是主觀的很密切的人際，或神人關係。並且要長進到成爲一個完全人，就是完全的成人，不是小孩子。

下面的一句話 『

達到基督豐滿的身量。』 很多人誤解這節聖經。我們眾人不可能達到基督完全的身量，因爲祂永遠是神，我們永遠是人。我們不可能滿有基督的神性、權柄、能力，我們也不可能達到基督絕對完全的品德。

有一些字有兩個以上不同的意思。我用一個例子來說明。Appointment(任命)有兩個不同的意思：(1)His appointment is a wise one. (他的任命是聰明之舉。在這句話中 appointment (任

命)就是 act of appointing (任命他這一件事)。(2) His appointment carries a heavy responsibility. (他的任命帶有很重的責任)。在這句話中 appointment (任命) 就是 office, position (職位, 工作)。

fullness 豐滿)這個字有兩個意思：(1)滿有。基督有神性的豐滿。意思是基督滿有神性，祂是 100%神，祂有神的全知，全能，遍在，聖潔的品德等等。西二 9：『因為神本性一切的豐盛（豐滿

）都有形有體的居住在基督裏面。』這情形我們不可能達到。(2)充到滿滿。我們可以長大到基督藉著祂的充滿要我們達到的身量。我用一個例子來解釋：比如基督有 1000 單位的資源，但基督要給教會 50 單位的資源，基督要以 50 單位的資源充滿教會。教會就有 50 單位的資源，但教會沒有 1000 單位的資源。教會有基督要給她的資源去完成基督交給她的使命。我們不可能長大到基督長成的身量。但我們可能長大到基督將祂的資源充滿我們，使我們長大到祂要我們長成的身量。

弗四 13-14：『直等到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

直到基督豐滿的身量，使我們不再作小孩子、中了人的詭計、和欺騙的法術、被一切異教之風搖動、飄來飄去、就隨從各樣的異端。』我們可以達到基督要充滿我們，使我們達到的身量。14 節指出這身量就是使我們不再作小孩子、中了人的詭計、和欺騙的法術、被一切異教之風搖動、飄來飄去、就隨從各樣的異端。

弗四 15 講到和靈命長進有關的事：『惟用愛心說誠實話，凡事長進，連於元首基督

這一節的「惟用愛心說誠實話」，應翻成「在愛裏 truthing 凡事長進、連於元首基督。」基督徒靈命的長進，不是追求情感上的高昂。靈命長進的真意是使我們更深的連於元首基督，使基督的品德從我們身上有更多的流露，使我們更多彰顯基督的生命，基督的能力在我們的工作上更多的彰顯。長進的範圍是「凡事長進」；長進的環境是愛；長進的方法是 truthing 明白真理，遵守真理，持守真理；長進的本質是連於元首基督。

現在美國離婚率很高，這對孩子的破壞性太大。一個孩子長大，需要有父愛，也需要有母愛。孩子沒有愛的環境，沒有在好的環境中長成，知識無法成長，靈命無法成長，教育不可能成功。這是二十世紀心理學家找出來的真理，保羅在第一世紀在聖靈默示下就已經提出要「在愛裏 truthing 凡事長進、連於元首基督。」所以我們要幫助人長進，教會要提供一個愛的環境。

英文有很多名詞可以當動詞用。E-Mail (Electronic Mail) 原來是名詞，但是今天已經成為動詞來使用，例如 “I will e-mail you.” 這個字是「真理」truth 的現在分詞。Truthing 就是這個用法，這個字中文可以翻譯成明白真理，遵守真理，持守真理。靈命要長進先要明白真理，還要遵守真理，並且要持守真理。現在美國很多教會的問題在哪裏？就是不持守真理，把聖經的真理丟掉。從十八世紀開始，歐洲的教會開始走下坡，就是開始離棄神藉著使徒們所傳下來完整的真理。所以我們要明白真理，遵守真理，持守真理。

這個字的翻譯有兩個可能性：(1) 說誠實話。(2) Truthing—明白真理，遵行真理，持守真理。中文和合本聖經就翻成「在愛心中說誠實話」，英文聖經中也有很多翻成 “speak the truth in love.” 因為對這句話的誤解，在教會中就出了很多問題。很多人強調「我是在愛心中說誠實話」，就開始罵人或在教會中傳播不該傳開的

閒雜話，結果教會被破壞。這個字要採用哪個翻譯，要看上下文。這一節緊接的上下文沒有提到撒謊的事，弗四 11 說：『他所賜的有使徒、有先知、有傳福音的、有牧師和教師。』這些人都和真理有關，使徒們從主領受真理，傳給信徒們。先知的信息也是根據使徒們所傳的真理。傳福音的把真理講給還沒有信主的人聽。牧師和教師要教導真理。這裏所講的都強調真理，不是強調要說誠實話。接著四 13 說：『直等到我們眾人在真道上同歸於一、認識神的兒子、得以長大成人、到基督豐滿的身量（到基督藉著祂的充滿要我們達到的身量）。』

弗四 16 說：『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（

。使我們不再作小孩子、中了人的詭計、和欺騙的法術、被一切異教之風搖動、飄來飄去、就隨從各樣的異端。』前後文都和真理有關，這裏強調的是 Truthing 一明白真理，遵守真理，持守真理。這是靈命長進的方法，要在愛的環境中，追求明白真理，追求遵守真理，追求持守真理。靠聖靈的恩典和幫助靈命才能長進。與基督更深的連合，使基督的生命從我們身上流露出來，使基督的能力在我們的事奉上有更多的彰顯。

第四講 屬靈領袖的工作

我們已經講過神賜給教會的有使徒、有先知、有傳福音的、有牧師和先知。他們的工作就是要訓練和裝備聖徒，使每一個聖徒各盡其職，一起建立基督的身體，教會中每一個信徒都應該盡自己的責任，來建造基督的身體。這一堂要講的不是教會的領袖，而是和每一位弟兄姊妹有關係的，就是在教會中有可能成爲屬靈領袖的人，應盡的職責。

一 屬靈領袖的品德

甚麼是「領袖」(leadership)? 能影響別人的人，就是領袖。弟兄姊妹，如果你能影響別人，你就是領袖。如果你能在屬靈方面影響別人，你就是屬靈的領袖。我知道很多姊妹很不喜歡林前十一 3 所說：「男人是女人的頭」，和弗五 23 所說：「丈夫是妻子的頭」。我和這些姊妹們分享麼叫作「頭」。聽完之後，她們說：「王教授，如果頭是這樣的話，我很願意我的丈夫作頭。」「頭」或說「領袖」就是幫助他所領導的人發揮他們的潛在能力。幾年前在美國女權運動很熱烈。有一次我在一個夏令會中講道，有一個強烈支持女權運動的女人（我不知道她是不是基督徒）來問我：「王教授，你相信聖經嗎？」我說：「我當然相信」她說：「我才不相信，我痛恨保羅說，丈夫是妻子的頭。」我說：「Lady，假設你現在還沒有結婚，而有兩個男人，一個男人什麼都不會，智商很低，能力很差，你和他結婚，你就做頭，他會完全聽你的話。第二個男人智商很高，辦事能力很強，很有效率，你根本不必幫助他，而且他能替你解決你的問題。在這情形下，一結婚他就成爲你的頭。如果你可以選擇的話，你要選第一個或是第二個做你的配偶？」她說：「當然選第二個，誰會選第一個？」我說：「你不要忘了，你選第二個男人，你就不能作頭，是他作頭。」她說：「我寧可能力很強的人，來幫助我，關心我，保護我，帶領我，我甘心情願讓他作頭。」保羅明講男人是女人的頭。弗五 22-33 保羅講到夫妻的關係：第 22 節說：『你們作妻子的，當順服自己的丈夫，如同順服主。』原文沒有

「當順服」這三個字，也沒有「順服」二個字。原文是『你們作妻子的，自己的丈夫，如同主。』這一節聖經原文中沒有動詞，動詞是從 21 節『又當存敬畏基督的心，彼此順服』來的。中文的動詞沒有很多變化，但希臘文的動詞差不多有八十多種變化，所以可以把事情講得非常清楚。在這一段聖經裏 “

” 「彼此順服」這個動詞很重要，很關鍵。中文的動詞有主動語態和被動語態，「我（主詞）打別人」是主動語態，「我（主詞）被別人打」是被動語態。希臘文的動詞除了主動語態，被動語態之外，還有 Middle Voice(中文翻譯為中間語態或關身語態)。這語態的所表達的是「我（主詞）打我自己」，我（主詞）的決定，我的行為影響我自己。弗五 21 的動詞 “

”（「彼此順服」）是中間語態（也就是關心語態），表達「我（主詞）自己選擇願意服在對方之下。我（主詞）要自願更關心對方的需要。」弗五 22：『你們作妻子的，自己的丈夫，如同主。』如上面所說弗五 22 的原文沒有動詞。這一節的動詞是從前節弗五 22 來的。所以弗五 22 的意思是「你們作妻子的要自願把自己放在丈夫之下，來關心丈夫的需要，如同你們自願把自己放在主之下。」從 22 到 33 節，保羅談到夫妻的關係。他只用 3 節聖經文講到妻子的責任，而用 12 節聖經文講到丈夫的責任。他教導丈夫的責任的經文，是他教導妻子責任的經文的四倍長。保羅所強調的真理就是做頭的丈夫的生活，行為需要到一個地步，使妻子願意把自己放在丈夫之下。丈夫要愛妻子愛到一個地步，妻子願意把自己放在丈夫之下。同樣地，做領袖的，也就是做頭的生活，行為需要到一個地步，使被你帶領的人願意把自己放在你之下，接受你的帶領，指導。

只要你能影響別人，你就是領袖，每一個聖徒都要各盡其職，建立基督的身體。你不必當長老，不必當牧師，只要你對別人有影響，你就是領袖。你可以當小組的領袖，或是當招待組的領袖，這不是不謙卑，也不是驕傲。有很多基督

徒推辭不服事，他就自認以為自己很謙卑。謙卑是什麼？認清神給我這個恩賜，我沒有什麼誇口的，要把這個恩賜奉獻出來讓神使用，而且當我奉獻出來讓神使用的時候，我知道我需要依靠神，靠神的幫助來完成事奉。這是聖經所說真正的謙卑。什麼是驕傲？這是向神表示：「我所有的恩賜不是你給我的，而是我自己的能力做出來的，我不需要你的幫助。」

提前三 1：『人若想要得監督的職分，就是羨慕善工。這話是可信的。』要羨慕作神的工作，但是其資格是什麼？你當監督時不要向弟兄姊妹說：「我是監督，你要聽我。」而是要向神說：「神啊，我需要你的幫助，我需要依靠你，才能盡我的本份。羨慕善工和驕傲，謙卑無關，而是要依靠神的能力來完成善工。有一位牧師說：「我每次上台講道，從來沒有準備講章，因為聖經說：『不要思慮怎麼分訴，說甚麼話；因為正在那時候，聖靈要指教你們當說的話』(路十二 11-12)。這是很可怕的將聖經段章取義。當他接任的時候，他的教會大概有一百二十個信徒，三個月後信徒都跑光了。『不要思慮怎麼分訴，說甚麼話』是指被捉拿的情況，而不是指牧師的講道。講道需要百分之百的盡上自己的本份，不是我作九十分，聖靈作十分，而是我作一百分，聖靈也作一百分。」

你要影響別人，就要先被人尊敬，贏得尊敬才有影響力。所以保羅對提摩太說：『不可叫人小看你年輕，總要在言語、行爲、愛心、信心、清潔上，都作信徒的榜樣』(提前四 12)，『你這屬神的人要逃避這些事，追求公義、敬虔、信心、愛心、忍耐、溫柔』(提前六 11)。保羅也告訴提多說：『你自己凡事要顯出善行的榜樣；在教訓上要正直、端莊』(多二 7)。你應該有這種品德，別人才會尊敬你，你才能作領袖，你才能影響他們。

很多人認為「義」()就是沒有罪。其實聖經中「義」的意思，主要是好關係以及促進好關係的行爲。羅五 9-10：『現在我們既靠著他的血稱義(成爲義)，就更要藉著他免去神的忿怒。因爲

我們作仇敵的時候，且藉著神兒子的死，得與神和好；既已和好，就更要因他的生得救了。』 「靠著他的血」和「藉著神兒子的死」是平行的，就是同義詞。「稱義(成爲義)」和「和好」是平行的，是同義詞。如果耶穌沒有死，祂的血不能洗淨我們的罪，而是因爲耶穌的死，我們的罪才得赦免。義(

)主要的觀念是好關係。「成爲義」主要的觀念是和神有好關係。然而神很在乎道德的純潔，所以要和神有好關係我們必須在道德上純潔。因此義(

)就有次要的意思，道德上的純潔。和神有好關係，和其他的人也有好關係。保羅告訴提摩太要追求這類的事。

敬虔，提前六3：『若有人傳異教，不服從我們主耶穌基督純正的話與那合乎敬虔的道理。』敬虔是我們對神該有的態度。我們怎麼知道我們對神該有怎樣的態度？看聖經就知道。

信心()有兩個重要的要素：(1)根據足夠的證據，接受神所啓示，可以用語言表達出來的真理。(2)採取與此相稱的行爲。約二十 30-31：『耶穌在門徒面前另外行了許多神蹟(，signs，記號，證據)，沒有記在這書上。但記這些事要叫你們信

耶穌是基督，是神的兒子，並且叫你們信了他，因他的名得生命。』『信耶穌是基督，是神的兒子。』「信」的受詞是『耶穌是基督，是神的兒子。』「耶穌是基督，是神的兒子」是一個命題。命題就是對主詞有一些描述的一句話，也就是可以用語言表達出來的真理。今天不信派的神學家說：「你信，你不要接受神所啓示的命題。你只要冒險就是信(在黑暗中盲目的跳下去)。」這不是信，而是自殺。所以信包括接受神所啓示，可以用語言表達出來的真理。約翰要我們信耶穌是基督，是神的兒子，他給我們證據。『耶穌在門徒面前另外行了許多神蹟(

，signs，記號，證據）沒有記在這書上。但記這些事要叫你們信（ ）耶穌是基督，是神的兒子，並且叫你們信了他，因他的名得生命。」聖經是給我們證據看的，聖經從來沒有叫我們迷信。聖經要我們相信，就把證據給我們看。有人向我挑戰說，有一次耶穌向十個門徒顯現，而多馬不在。十個門徒告訴多馬說：「耶穌復活了」多馬卻說：『我非看見他手上的釘痕，用指頭探入那釘痕，又用手探入他的肋旁，我總不信』（約二十25）。過了八天耶穌又向門徒顯現，對多馬說：『伸過你的指頭來，摸我的手；伸出你的手來，探入我的肋旁。不要疑惑，總要信。』多馬說：『我的主！我的神！』耶穌對他說：『你因看見了我纔信；那沒有看見就信的有福了』（約二十29）。向我挑戰的人說耶穌明講：『沒有看見就信的人有福了。』耶穌就是說信不需要證據，沒有證據就信的人有福了。這個論點有兩個很重要的錯誤。第一個錯誤：在約二十29「那沒有看見就信的」和多馬「因看見了我（復活後的耶穌）纔信」成對比。耶穌的意思是「你因看見了復活以後的我才信，那沒有看見復活以後的我就信的，是有福的。」如果我們每一個人都要看見耶穌復活以後顯現給我們看才信，耶穌升天之後，除了保羅之外就沒有人信主了，因為耶穌升天之後，只向保羅顯現。第二個錯誤是，如果「沒有證據就信的人有福了」是真的話，那麼約翰寫約翰福音書的目的是什麼？約翰說，他把證據給讀者，叫他們看了這些證據就可以信耶穌是基督，是神的兒子。如果「沒有證據就信的人有福」，約翰寫約翰福音，使人有證據來信耶穌，就是要使人沒有福。這是非常可笑的說法。

保羅在雅典傳福音時說：『因為他已經定了日子，要藉著他所設立的人按公義審判天下，並且叫他從死裏復活，給萬人作可信的憑據』（徒十七31）。在這裏「可信的憑據」的原文是「信」的原文也是。因為信和證據分不開，所以原文的也指信，也指證據。我們的信需要根據足

夠的證據。

可是你只相信神存在沒有用。雅二 19：『你信神只有一位，你信的不錯；鬼魔也信卻是戰驚。』鬼魔相信神存在，但是他不服從神。保羅說：『我們從他受了恩惠並使徒的職分，在萬國之中叫人為他的名信服真道』（羅一 5）。「信服真道」的原文是

，準確的英文翻譯是 obedience of faith，準確的中文翻譯是「信心所產生的服從。」如果你有信心，你就要服從神；你若不服從他，你跟本就沒有信。帖前一 3：『你們因信心所作的工夫（

）。』所以我們若有信心就會有行為上的表現，如果沒有行為上的表現，你跟本沒有信。保羅在加五 6 又說：『惟獨使人生發仁愛的信心（

△

）才有功效。』你說你信，但是你的信若沒有生發仁愛就沒有用，那不是真正的信。約三 36：『繼續信子的人（

繼續信子的人）有永生；不服

從子的人（不繼續服從子的人）得不著永生（原文是不得見永生），神的震怒常在他身上。』「繼續信子」的反面是「不繼續服從子」。信就服從，不服從就不信，信就包括服從。雅二 19：『你信神只有一位，你信的不錯，鬼魔也信，卻是戰驚。』雅二 21：『我們的祖宗亞伯拉罕把他兒子以撒獻在壇上，豈不是因為稱義嗎？』雅二 24：『這樣看來，人稱義是因著行為，不是單因著信。』但保羅卻在羅三 28 明說『所以（有古卷作：因為）我們看定了：人稱義是因著信，不在乎遵行律法。』保羅在羅九 32 回答為甚麼大部份的以色列人沒有得救，他說『這是甚麼緣故呢？是因為他們不憑著信心求，只憑著行為求，他們正跌在那絆腳石上。』從這些經文看起來，好像保羅和雅各有衝突，其實他們沒有衝突。原來保羅和雅各用的字不一樣而已。我們在前面已經提過，「信」有兩個很關鍵的

要素，缺一不可：A 根據足夠的證據接受神所啓示的真理，B 採取與 A 相稱的行爲。雅各把 A 稱爲「信」，把 B 稱爲「行爲」。你要稱義，得救，蒙福，必須「信」加上「行爲」就是 A+B。保羅，約翰和其他新約作者稱 A+B 爲「信」，所以他們說信就得救。雅各和保羅，約翰和其他新約作者用的名詞不一樣，可是他們所講的真理完全一樣。你要得救，稱義，蒙福，必須要有 A+B。只有 A，沒有得救。只有 B，也沒有得救。聖經看起來似乎矛盾，其實沒有矛盾。保羅說我們得救是因著信，不是因著行爲。那麼行爲和信心相反麼？保羅明說信必須包括行爲。表示信的行爲，他用 (work 單數)，與信心相反的行爲（在神面前要功勞的行爲）他用 (works 複數) 表達。英文有分別，希臘文更清楚，可惜中文沒有單數，複數的分別。所以造成很大困擾。

愛心（ ），主要不是情感上的事。愛是認爲對方有價值，而把他當做有價值來對待他，尋求對方真的好處，尋求使神的旨意成就在他身上，愛心表現在行爲上。約翰福音三 16：『神愛

世人，甚至將他的獨生子賜給他們，叫一切信他的，不至滅亡，反得永生。』羅五 8：『惟有基督在我們還作罪人的時候爲我們死，神的愛 就在此向我們顯明了。』神的愛表現在行爲上。約壹三 16：『主爲我們捨命，我們從此就知道何爲愛 』。約十四 15：『你們若愛 我，就必遵守我的命令。』約壹三 17：『凡有世上財物的，看見弟兄窮乏，卻塞住憐恤的心，愛 神的心怎能存在他裏面呢。』林前十三 4-7：『愛 是恆久忍耐，又有恩慈；愛 是不嫉妒；愛 是不自誇，不張狂，不做害羞的事，不求自己的益處，不輕易發怒，不計算人的惡，不喜歡不義，只喜歡真理。凡事包容，凡事相信，凡事盼望，

凡事忍耐。」這些經文指出「愛」主要不是情感上的高昂，愛是表現在行為上。

忍耐（ ）是從神的觀點看我們的遭遇。創五十 19-20：『約瑟對他們說、不要害怕、我豈能代替神呢。從前你們的意思是要害我、但神的意思原是好的、要保全許多人的性命、成就今日的光景、現在你們不要害怕、我必養活你們、和你們的婦人、孩子、於是約瑟用親愛的話安慰他們。』忍耐和盼望聯在一起，有盼望就會忍耐。羅八 25：『但我們若盼望那所不見的、就必耐等候。』帖前一 3：『在神我們的父面前、不住的記念你們因信心所作的工夫、因愛心所受的勞苦、因盼望我們主耶穌基督所存的忍耐（ ）。』雅五 7：『弟兄們哪、你們要忍耐（ ）、直到主來。看哪、農夫忍耐等候地裏寶貴的出產、直到得了秋雨春雨。』神藉著聖經所帶來的盼望給我們忍耐和安慰，我們對聖經所提的盼望越確信，我們就越能忍耐。

溫柔（ ），不是柔弱，沒有原則，什麼都可以。民十二 3：『摩西為人極其謙和（溫柔），勝過世上的眾人。』太十一 29 主耶穌說：『我心裏柔和謙卑，你們當負我的軛，學我的樣式；這樣，你們心裏就必得享安息。』溫柔是：堅持原則，不妥協，但是在執行，處理上不使人難受。

二 屬靈領袖的工作

屬靈的領袖要有以上這些品德，才會受到尊重，才會影響別人。領袖實際上要做什麼？屬靈領袖要領導團隊設立目標。箴二十九 18：『沒有異象（或譯：默示），民就放肆；惟遵守律法的，便為有福。』沒有目標就不會集中力量，屬靈領袖要領導團隊確定達到目標的途徑。比如你作小組長，目標是要幫助弟兄姊妹靈命長進，途徑是要在愛的環境中，明白真理，遵守真理，持守真理。所以小組應該提供一

個愛的環境，要好好一起學習真理。如果沒有提供途徑，別人不知道怎麼做。我的妻子曾在一個華人教會事奉，這個教會是大學城的教會，聚會的人至少都是大學本科畢業的。神給她一個負擔要帶領婦女查經班，她就招集了二十幾個姊妹。有一位太太，剛來的時候還沒有信主。她的先生信主，帶她來教會，但她不願意來。她一來教會，我的妻子就去看她，她一直哭。她說：「王師母，我和我先生沒受過教育，你先生是神學教授，你為什麼對我這麼好？」以後她信主了，她煮飯很好吃，我妻子就請她為查經班煮飯。一年以後，這個很自卑的人在教會做廚房的服事，做的很好。

屬靈領袖要鼓勵他所領導的人，維持執行的動力。你帶領的這一群人，有時會灰心，你要去鼓勵他們。我們每一個人有不同的恩賜，只要我們願意，求神幫助我們，就能影響別人，一起做神的工作。這些就是屬靈領袖的工作。

第三篇

屬靈領袖的團隊

許道良

第一講 健康的團隊

我父親是牧師，我從很小的時候就決志不作牧師。後來計志文牧師到越南開培靈奮興會，聚會中我清楚蒙恩，知道事奉神是極大的福氣，就決志要事奉神。少年時的概念和憧憬，是一個人孤孤單單的在無人煙的曠野傳福音，覺得這是事奉的最高犧牲。過去幾十年的事奉，真正單槍匹馬去事奉是絕少的情況，大部分都是團隊的組合中事奉，這是最大的福份和祝福。神不是用一次的提醒讓我學這個功課，而是透過很多不同的機會和參與，使我慢慢的了解團隊的事奉是神最喜歡的一種模式。我在 Wheaton College 研究院進修時曾擔任學生會主席，滿以為當主席責任最重，其實我的責任最輕。團隊中很多同學都有很好的恩賜，非常擺上的同工，使得我作主席的學了很寶貴的團隊運作方式。站在最前面的不一定是責任最重的，要愉快的分工合作。後來我作傳道人、牧師、院長，覺得這是真實的。並不是說站在前面的人沒有責任，他有他的責任，並且他的責任遠遠超過同工。

我們有一個傾向就是將屬靈與屬體二分化。教會一面是一個屬靈的有機生物體 (organism)，她是有生命的，不是來自人，而是聖靈工作的結果。我們不明白為什麼一些罪人聚在一起，會成為耶穌基督的身體，這是極大的奧祕。但教會也是一個人際的組織 (organization)，有由人組成的有形架構，看得見的組織。兩者的關係非常密切，可以分別討論，但不能分割處理。林三綱長老提到詩篇三三篇『弟兄和睦同居是何等地善，何等地美！這好比那貴重的油澆在亞倫的頭上，流到鬚鬚，又流到他的衣襟；又好比黑門的甘露降在錫安山；因為在那裏有耶和華

所命定的福，就是永遠的生命。」很多時候我們看到這段經文，忘記了團契最終的目的是什麼。看這段經文同時要看詩八十四篇和一百篇。詩篇八十四篇講到我們同走一條路，就是同往錫安。詩篇一百篇講到我們一同事奉，我們是同工。所以這個團隊有同居，同走，同心，也有同工的時候。很多時候團契肢體生活只有相處，而沒有同行和同工的機會，慢慢這個團契就變質了。本來的馨香慢慢變成吵架、鬥爭所取代，很多問題就接踵而來了。我們不單在一起，還有同行一條路，一起同工建立耶穌基督的身體，那就是事奉。有人問我「事奉的定義是什麼？」很簡單：「凡是建立耶穌基督身體的活動都是事奉」，包括在教堂裏面和外面，使世人看見成長的形像，就是耶穌基督的形像，這是我們的目的。教會肢體生活不單是原則或理論，而是生命的交流所產生的一種功能，影響到世人歸向主的功能。我看見有一些弟兄姊妹每天鍛練，有很健康的身體，但是完全沒有參與事奉，我覺得是浪費。肢體的生活如果只是為著甜美的交通，而沒有事奉，也是很大的浪費。教會一方面是有生命的有機體，裏面有靈命。教會同時也要顯出功用，使世人認識耶穌基督，這是我們建立教會的目的。我們談到教會團隊事奉的時候，不要很快就想到工作的方式，或是架構組織的運作。團隊其實是靈命關係的延伸，就是我們團員之間內在的交通，顯出來的一種功能。

教會事奉團隊亦然，這團隊與一般世上的工作組合有一明顯的分別，團員都是主裏蒙恩的人，互為肢體。這團隊的形成並非只是為了完成事工，而是體現肢體生活的一個機會。「事奉不過是肢體正常生活的自然結果」，因此凡

建立基督身體的活動都屬事奉的範圍。

當然，當我們只強調教會的屬靈性時就容易忽略其運作技巧。但若只強調組織運作而忽略屬靈性則容易導致純人爲的機構。靈性應該有其具體表達，正如信心必有行爲的表現，組織應該有其來自內在的動力。真正的屬靈觀是靈魂與身體的結合。這次的講道雖然著重團隊的具體運作，其實是基督徒靈命所延伸出來的結果。

我事奉已有四十幾年，發覺教會中最孤單的人是牧師、傳道人。我認識一位牧師，他在教會中幾乎沒有朋友，我覺得很可憐。有些牧師說，我是奉獻的人，我只要對神忠心，我要努力，要犧牲自己。但是他成爲教會中最孤單的人，這是正常嗎？這是神的心意嗎？我覺得應該不是。教會中的執事也是孤單的人，他們承受很多的壓力，不能隨便與弟兄姊妹分享。他們和牧師的關係也不是那麼好，這不是健康理想的情況。可能我們或多或少都受本仁約翰的《天路歷程》影響。我年輕時也很喜歡這本書，它對我有很大的影響，看到主角基督徒孤單的面對人生各種挑戰。近年的靈修神學相當強調獨處的操練，慢慢就認爲我們的信仰是個別與神的關係，「個人」不等於是「個別」。比方說，我們的信仰是我的選擇 personal faith。其實 personal 是講個人的，是我與神個人的關係，並不是個別的關係，個人的關係建立起來就是耶穌基督的身體。《天路歷程》給我們的印象就是我們要接受孤單作戰的命運，其實《天路歷程》的主角到達終點時身旁還有「盼望」這個同伴。當然有的時候我們會孤單的走這條路，但是絕大部分的時間我們是有同伴的，有團隊的人一起走這條路。基督徒一個人走天路並不是神的設計，因爲神所拯救的是

一個群體。一群人的人生方向，一同面對人生的困難，一同享受主裏的恩典。有時候我們有點模糊，有點迷茫了，究竟我們是怎樣走這一條路呢？從教會大型聚會來說，我們論及國度的胸襟，教會合一的大圖畫。但是另一方面教會的傳道人、牧師卻常提醒、教導我們個人靈修，個人操練，個人追求。教會究竟是前者或是後者？其實兩者都是對的，但是兩者之間還有一些東西我們忽略了，就是細胞與系統的運作。我們以為身體各器官是獨立的，其實他們不是獨立的。骨骼有骨骼的系統，肌肉有肌肉的系統，它們互相影響。消化系統也不是一個細胞，是一個系統，血液也是一個系統。一個身體除了細胞之外，還有很多不同的系統，身體就是這麼多小系統的總和。這就是我們要講的團隊運作。

詩篇八十四篇 5-7 節描寫舊約時代朝聖隊伍的經歷，他們一面靠神的力量前進，同時是成群結隊而行。雖然經過流淚谷，但卻叫這谷變為泉源之地，並有秋雨之福，蓋滿了全谷。他們行走，不會越來越困倦、疲乏，反而力上加力，越走越有力量！他們不只經過流淚谷，甚至扭轉了現實的局勢。不是一個人走這一條路，而是一個團隊同走這條路。我們喜歡把信仰「個別化」，也崇敬一些屬靈偉人單槍匹馬上戰場，完全為主燃燒！神興起一些屬靈偉人，但這是少數的，他們背後有很多人支持他們的事奉。我們覺得如果要成功，必須是自己的努力，我們覺得屬靈的榮耀不願與別人分享，事奉的冠冕只可戴在一個人頭上。這並不是神喜歡的做法。我們有一種殉道者的複雜情結 (Martyr complex)，我一個人犧牲，被人罵，被人打，被人釘在十字架上是最榮耀的事。這有可能是為了自

己的光榮而接受這種的對待。我說過「我們不但要有為主而死的勇氣，也要有為主而活的智慧。」若要犧牲自己就要清楚背後的目的什麼？若要被凌辱、被遺棄、被批評、被責備，也要清楚爲了什麼？我們不應自討苦吃，也不會找特別艱難的地方來事奉主。如果神把我們擺在特別艱難的地方，祂自然有恩典。但是我們不是朝那個方向來表明我對神的心態和心志，否則很有可能是心理不平衡作祟多於委身程度的表現。神要我們不但爲祂死，也爲祂活，這個過程當中神也不會離棄我們。所以當我們論到團隊的時候，不論這個團隊多少人，2 個人，3 個人，5 個人，10 個人，20 個人，不要忘記要加「1」—神與我們同在。任何團隊不是單獨去工作，都有耶穌基督與我們同工。

當神呼召摩西將以色列人帶出爲奴之地的時候，神說：『我必與你同在』（出三 12），同時爲他組成一個團隊，包括哥哥亞倫與姐姐米利暗。這功課不容易學，摩西在曠野這麼多年，慢慢學習這個功課。後來他的岳父葉老先生建議組織一個領導團隊，分擔他的責任。神也將以色列民分成十二支派，各支派都有領導的團隊，共同承擔整個民族的福祉。主耶穌出來事奉時也設立十二門徒，後來稱爲使徒，共同承擔大使命。在呼召十二門徒之前，祂大部份的時間都放在群眾中，但後來把更多的時間與精力集中於門徒身上。到後期，『他不再顯然行在猶太人中間，就離開那裏往靠近曠野的地方去。到了一座城，名叫以法蓮，就在那裏和門徒同住。』（約十一 54），爲了栽培他們，牧養他們，最終是將福音的使命交給他們。這是一個很重要的交棒策略，使工作能不斷延續下去，這是我們要學習的功課。

我們都很羨慕佩服神所重用的保羅，並以他為我們事奉的榜樣。他是一位很有能力的傳道人，很有愛心的牧者。無論他的心志、委身、勞苦都為我們留下寶貴的楷模。但我們看他的書信時，發現他其實是在一個團隊中事奉。團員之間的關係非常密切。他大部份時間並不是單槍匹馬上戰場！除了我們熟悉的同工如路加、巴拿巴、提摩太、提多，還有百基拉、亞居拉、亞波羅、司提反、福徒拿都、亞該古、推基古、特羅非摩、還有友阿爹、循都基在福音上曾與保羅一同勞苦的人。此外還有革利免、並做過奴隸的阿尼西母、與他一同坐監的西拉、亞里達古、馬可和底馬！這些名字被記錄不是偶然的，原來保羅事奉中有這麼多同路人。

傳道書講得好：『兩個人總比一個人好……三股合成的繩子不容易折斷。』（四 9-12）。我承認我們在神學院訓練傳道人的時候，團隊的建立和維持這環節常常是我們以往忽略的，以致我們訓練出來的傳道人都會拚命的工作，不辭勞苦，為著主的名願意到遠方去宣教。但是他們不懂得建立同工的團隊，沒有享受到團隊事奉的祝福與喜樂，這是我這麼多年神學院事奉中的遺憾。當我從神學院退出來到各地教會去事奉時，越來越發覺很多教會中缺乏有力量的團隊運作。導致很多教會的領導團都是有名無實的團隊，他們有工作的關係，沒有生命的關係。若沒有生命的關係，工作的關係就很難建立起來的。你若問問多少教會的執事非常嚮往開執事會？大部分都很怕參加執事會，因為他們彼此根本不太認識。有一次我在一個教會中作培訓，我問他們彼此認識嗎？他們說「好像認識」。他們當然叫得出名字，家裏的孩子呢？不知道。他丈夫，他

妻子是誰？也不知道。這顯露出他們之間並沒有生命的關係，所以開會的時候不是享受，是折磨。有的執事會從晚上六點鐘開到半夜十二點，歸根究底的原因是彼此沒有信任，開會時間就特別長。如果彼此認識，彼此有深切的關係，開會時間短得多了。大家不需要猜疑，不需要問很多問題。今天我如果再辦神學，我會重視團隊的建立。當然基本的事奉技巧還要繼續，但是要更多強調團員之間彼此的關係。坦白來說，我們中國人有一個弱點，就是缺乏團隊精神，這是教會會有這麼多分裂其中的一個原因。北美華人教會多少間是分裂的結果！香港的教會機構林立，彼此競爭。小小彈丸之地，聽說大大小小的神學院竟有三十多間，遠超中國合法的神學院總數！教會不見得因此得益；福音不見得因此廣傳。我住的附近有一個韓國教會自名為「好的教會」(The Good Church)，別人都是不好的，我們教會才是好的。不信主的人看了會怎樣呢？對基督徒的印象肯定是負面的。

華福運動存在了四十年左右還是孤軍作戰，我在香港總部作了幾屆的常委，覺得「華福」能做的事非常有限，有孤掌難鳴的感慨。中國人的唯我獨尊、山頭主義，地盤主義是對外一個非常壞的印象。這豈是耶穌基督設立教會的原意？！耶穌基督「合一」的願望豈能被忽視！這合一的事實是團隊的基礎，我們不應將主已合一的身體分開。神只建立一個教會，只將一個大使命交給教會，個別獨行俠是例外。事奉團隊是教會整體運作的縮影、榜樣、示範。在事奉上一個大祝福是團隊的運作。保羅最後在羅馬監獄裏的感受，與在腓立比和西拉同坐牢時有很大的分別。有西拉同坐牢，竟然能唱出美妙的歌聲，共患難才享受共得

榮耀。保羅的福音團隊常同患難（腓 四 14），所以能同得恩福（腓 一 7）。

壹 健康的團隊

引言

世界各種運動項目中，吸引最多人觀看的不是個人表演，而是隊際式比賽，如足球、棒球、接力賽。西雅圖美式足球隊有「第十二人」（12th Man）著稱。除了場上十一個人外還有熱切支持球隊的球迷！

當然不是所有團隊皆能運作通順，「三個和尚沒水喝」的可能性相當高。單單有人的組合不一定是增加堆疊的成果，也可能是增加運作的複雜性。一點麵酵可以有好的影響，也有可能是壞的影響（加五 9）。先決條件如接受基督主權（弗 四 15），連於元首基督才能分工合作，同心合意的興旺福音（腓一 5）。

那麼健康的團隊需要什麼素質呢？

一 有效領導

約十 3-5：『看門的就給他開門；羊也聽他的聲音。他按著名叫自己的羊，把羊領出來。既放出自己的羊來，就在前頭走，羊也跟著他，因為認得他的聲音。羊不跟著生人；因為不認得他的聲音。必要逃跑。』

10：『盜賊來，無非要偷竊，殺害，毀壞；我來了，是要叫羊（或作：人）得生命，並且得的更豐盛。』

11-15：『我是好牧人；好牧人為羊捨命。若是雇工，不是牧人，羊也不是他自己的，他看見狼來，就撇下羊逃走；狼抓住羊，趕散了羊群。雇工逃走，因他是雇工，並

不顧念羊。我是好牧人；我認識我的羊，我的羊也認識我，正如父認識我，我也認識父一樣；並且我為羊捨命。』

1. 身先士卒

主耶穌在約翰福音第十章講到好牧人的條件，這是團隊領導人要注意的地方，團隊的領導人是走在羊的前頭。走在羊的前頭有什麼困難呢？走在前面的人所承受的壓力是比別人多的，是相當重的責任。如雁群中的頭雁承受的風力較大，使後面的雁可以繼續飛。但若疲倦則可退下，別的雁會頂上，這是很美麗的圖畫。一個團隊總要有人走在前頭，使團隊走在正確的方向。站在前面當然比較光榮，很多人留意到你，但是不要忘記你的壓力比別人多，比別人大。這是不能避免的，團隊需要有帶領人，願意扛大旗的人。

當領導人走在前頭的時候，羊也聽他的聽音，願意跟隨他。因為他有一種屬靈的權柄，會影響別人來跟隨他的那種素質。這是一個對主的尊重、敬畏與愛所流露出來的屬靈權柄，使別人容易接受他的帶領。教會屬靈的領導理應由牧者長老承擔，以德服人；但行政措施則可以由其他肢體負責。我們要注意，領隊應擁有屬靈權柄而不是政治權力。我聽說韓文有兩個與「帶領」有關的字：「指導者」，是站在後面。另一個字是「引導者」，是站在前面。我聽過一個故事，有人到中東去旅遊。嚮導說，這邊的牧羊人都是走在前面的，羊是跟著他走的。他講的時候，旅客剛好看見一個牧羊人站在後面趕著羊。他們就問，為什麼和你講的不同？他就過去問，原來站在後面的那人不是牧羊人，是屠夫！領導人是站在羊的前面，他有一種吸引，令別人願意跟隨他。他不是站在後面趕羊群，為了達到自己

的目的。

2. 坦誠親民

有效的領導不光是走在羊的前面，他認識他的羊，羊也認識他。有一次我聽到弟兄姊妹埋怨說：「這位牧師每次都叫錯名，兩年了還不知道這是誰的孩子。」弟兄姊妹覺得很難和他同工，他根本不認識他們。站在前面的人需要透明度。只在講台上有透明度不夠，因為是片面的。很多作領導的人不願意有透明度，因為很多事不願意別人知道的。一個好的領導人，他認識他的羊，羊也認識他。

3. 爲他心志

好的領導以純正的動機服侍羊，不是爲自己一不爲名，不爲利，不爲權，也不會利用別人來達到自己的理想或目的。他樂意付代價，犧牲自己，謙卑服事別人。一個好的領導人一面可以扛大旗，另一面可以扭毛巾，這毛巾是爲別人洗腳。主耶穌在門徒面前有一個示範，要他們彼此洗腳。這還不是最重要的，最終願意爲他們犧牲自己，爲羊捨命。當你願意爲羊捨命時，用毛巾擦乾他們的腳就算不得什麼。很多時候我們發覺站在前面的領導希望別人服事他，「我是牧師」，「我是團長」，「我是主席」，「我是部長」，「你們來服事我，滿足我的需要。」這並不是聖經所講的領導人。

二 相敬相愛

好的團隊不光有好的領導人，團員之間還要有相敬相愛的關係。很多團隊有名無實是因為彼此之間只有工作的關係，缺乏生命的關係。羅十二 10 清楚提醒我們：『愛弟兄，要彼此親熱；恭敬人，要彼此推讓。』《新譯本》的

翻譯是：『要以手足之愛彼此相親；用恭敬的心互相禮讓。』，ESV 貼切翻譯為 “Outdo one another in showing honor”，Today’s Bible：“Be devoted to each other like a loving family. Excel in showing respect for each other.”

有一次香港神學院聯合開會的時候，別人對我們神學院教授團有如此的觀察說：「你們同工的關係非常好」，言下之意非常羨慕我們。我回答說：「我們喜歡一起同工，一起開會。」我們以為每個神學院都是這樣，他們說不一定。

1. 尊重

團員之間彼此要有基本的尊重，中國人很講究禮貌，但有形式並不代表內心。原本是爲了表達對別人的尊重，往往反而成爲保護自己，掩藏自己內心真正的情況。團員之間彼此基本的禮貌不可忽略，包括態度、言語、行爲。彼此的尊嚴、空間、感受要得到保護。大家應該平等對待，不可互相歧視。我以前服事的教會有一位執事非常客氣，每逢給他東西他一定會推。甚至將聖餐餅送到他面前還是推，他認爲這是禮貌，要推幾次後接受才是正確的做法。我認識一位牧師出名有禮貌的，講話很得體，非常客氣。但是教會的弟兄姊妹，甚至執事說，我們不認識他。爲什麼？他用禮貌來保護自己，來遮蓋內心真正的感受，這並不是聖經所說的尊重。尊重不單是禮貌，而是一種心態。這種尊重乃是爲了保護彼此的尊嚴，給對方有足夠的空間來表達自己。這種尊重包括接受對方跟自己不一樣的感受，不一樣的反應。這個基本的禮貌不是因爲對方有什麼地位，有什麼成就。不論是黑皮膚、黃皮膚、白皮膚，受

過高等教育或農村的弟兄姊妹一樣的對待，那就是尊重。他的價值不是從他的成就而來的，不是從他的外貌而來的，而是創造的主給他的尊嚴而來的。

民數記十二章摩西娶了古實女子為妻，他的哥哥亞倫和姊姊米利暗非常不認同，他們就「毀謗」他。什麼是毀謗？他們說，你的做法錯了。可能不是當面講，是外面講的是非，要把摩西的地位降格。甚至他們也嫉妒摩西，說：『難道耶和華單與摩西說話，不也與我們說話麼？』當他們對摩西的地位降低了，問題就接踵而來。以前摩西講了算，現在不一定！如果團員之間沒有基本的尊重，很難一起工作。神不容許團隊中出現這種分裂的情況，使米利暗患大癲瘋！這是相當嚴重的管教。

保羅除了自己敬重同工如路加、亞居拉、百基拉之外，也勸人敬重他的同工如司提反、福徒拿都（林前十六 15-18）。他也要求教會好好接待曾經離隊的馬可（西四 10），珍惜與他同工的耶數（西四 11）等等。我們怎麼對待同工呢？同工是我們要達到目的的工具嗎？或是與我們同走這一條路的同伴？保羅在哥林多前書十二章清楚論及每肢體都有它獨特的角色與貢獻，所以我們當存尊重的心欣賞別人而互相遷就。

2. 關愛

主耶穌為什麼那麼嚴肅的告訴門徒『我賜給你們一條新命令，乃是叫你們彼此相愛；我怎樣愛你們，你們也要怎樣相愛。』（約十三 34），有人說這是第十一條誡命有他的理由的。耶穌講得很清楚，祂不是告訴彼得或約翰說：「你要愛其他十一個同伴」，祂說：「你們要彼此相愛」。

他們每個人都有可愛的地方，也有不可愛的地方。當他們彼此相愛，別人就看到他們是主的門徒了。在近距離的相處中，相愛並不容易，因為看到彼此的缺點。當你說你愛非洲的人，並要奉獻作宣教士，這並不是那麼難，因為你不知道他們的缺點。但與你同工的牧師或執事，你清楚知道他的缺點，要愛他們就不容易了。當然耶穌所講的愛，不是平常所說感受的愛，是 agape 的愛，是意志的決定。這就是主給門徒團隊的標記，不是工作效果，也不是事奉能力。

每年成百萬的伊斯蘭信徒都到麥加朝聖。他們願意付很大的代價，旅費相當昂貴。他們預備了很多資源來達到人生最重要的目的，就是到麥加朝聖。無論經過任何困難總不會發怨言，他們認為越困難，越表示他們的堅忍與決心，盼望得到安拉的接納。別人病倒與他無關，他們所關心的是自己建立功德，故此朝聖的人不會伸手幫助旁邊跌倒的人。保羅對提摩太的愛如父子般，在各處的同工與他的關係親蜜，書信中常提到他們的名與愛心的行動。他稱路加與底馬為親愛的弟兄，他的同工特羅非摩病了，他安排留在米利都養病休息(提後四 20)。我聽過一個正確的報導，雁隊往外飛的時候，若有一隻雁病了，跌下去，會有兩隻雁留下來照顧牠。自然界都會有這種現象，在教會中卻很少見到。甚至當有人跌倒，其他人竟批評他，攻擊他，很少人去扶他起來。一個健康的團隊需要愛心的關懷，因為事奉這條路並不容易走。朝聖這條漫長的道路，最具挑戰的並不是「地理」的距離，而是彼此「心理」的距離。基督徒所看重的乃是看見團隊的需要，而伸出援手。很多時候我們會說，神會照顧他，我不需要幫他什麼

忙。林前十二 25b：『總要肢體彼此相顧』，「相顧」的原文 *μεριμνάω* 指深切的關懷，深切的掛念，和保羅掛念腓立比教會的心懷同一個字(腓二 20)。「彼此」除了假定同路人之外，也表示承擔共同的職責。當我們能共患難時，就能同喜樂。事奉的道路若有同伴關愛，這條路肯定能走得很遠。

3. 饒恕

保羅提醒我們：『要以恩慈相待，存憐憫的心，彼此饒恕，正如神在基督裏饒恕了你們一樣。』(弗四 32)。饒恕、憐憫的心是以對方的情況為念，不是從自己的立場作判斷。所以不要太快下結論—「為什麼做得不好？」，「為什麼會跌倒？」，「為什麼不負責任？」，這其實是主禱文的重述。

我們神學院的退修會中，很多同學都說：「我是被傷害的，但是我願意饒恕。」聽起來很偉大，但是我聽了不舒服，就問：「這麼多人被傷害，誰在傷害誰？」他們啞口無言。一起工作，一起事奉，彼此傷害的機會是增加的。其實每人都有機會得罪人，也有機會被得罪，除非大家沒有接觸。接觸越多，得罪人的機會越多。同一團隊中一起工作，自然會有意見不同的時候。偶爾也講不該講的話，流露不該有的態度。在教會中沒有事奉的人，都認為教會沒有問題，因為他們都看不見，一起事奉的人看見的問題就多了。當我們看見弟兄姊妹跌倒，做得不好的時候，要有饒恕的心，給對方一個新的機會。正如耶穌基督給彼得機會一樣，耶穌對彼得說：『你回頭以後，要堅固你的弟兄。』這句話就說出對他有盼望。

葛培理師母路德(Ruth Graham) 講過一句話 “ A marriage is the union of two forgivers.” 「婚姻是兩個人願意饒恕對方的那種結合」。葛培理這麼偉大的人需要被人饒恕嗎？他不需要你我的饒恕，他需要妻子的饒恕。每個人都有缺點，每個人都有需要被饒恕的時候。

我們看到保羅和巴拿巴在處理馬可的事上有了分歧，我們不知道馬可是不是想家，或是對異象的認同有困難。總之他要退出，離隊了。後來他要再加入時，保羅不同意。巴拿巴就將馬可帶在身旁，慢慢栽培他。過了一段時間，保羅也重新接納馬可的參予，甚至稱贊馬可的貢獻（提後四 11）。除了真理的問題，團隊其它的分歧都應該是暫時性的。我再重覆這句話「除了真理的問題，團隊其它的分歧都應該是暫時性的。」彼此饒恕是我們要學的功課。

在教會中事奉很容易產生矛盾和磨擦，我們要自我檢討，教會中有沒有什麼人我要避免不見？有些人我希望神感動他到別的教會去呢？有沒有牧師不饒恕執事？有沒有執事不饒恕牧師？我們是同一個團隊。最近幾年我常常提醒教會，牧師和執事其實就是一個牧養的團隊。各部門也是一個小的牧養團隊，都在牧養神的群羊。要彼此尊重，彼此相愛，因為這是神所定的旨意。

三 各盡其職

中國人有一句話：「一個和尚挑水喝，兩個和尚抬水喝，三個和尚沒水喝。」其實不單沒水喝，有時更會互打到焦頭爛額！一個人做事沒人幫你，你一定要完成這個工作。在教會中牧師、傳道人一個人做，工作做得好，沒有

人稱贊他。大家覺得是應該的，因為他被聘請來把工作做好。當教會有兩個同工的時候，問題就來了。現在工作要分配得公平，我做一部分你做一部分，開始斤斤計較。三個同工就更難分配了，這是對的嗎？其實是可以避免的。如果每個人的工作崗位和責任都講得清楚的話，就可以避免三個和尚沒水喝的問題。

當然每個人都知道，一個團隊的人越多的時候，正能量不一定能夠顯出來，反而有很多負能量，人性的敗壞和墮性導致人多的時候就會彼此推卸責任。在建立團隊的時候，要把每一個人的崗位和責任講得清清楚楚，每個人的擔子也不會那麼沉重，各盡其職是神給我們的吩咐。以弗所書第四章 16 節說：『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。』在這個建立的過程中有分工，也有合作。倘若沒有建立很好的分工，合作是沒有實質的。

我曾幫忙過一個教會，他們的執事會有名無實，沒人負責特定的範圍。他們說整個執事會要一同承擔服事教會的責任，所以很多事工大家都一起做，但緊急關鍵時沒有人負最後責任。這種合作不是建立在一個穩固的分工基礎上，這合作的質量也不會太高。後來他們接受我的建議，清楚分派工作後，整個團隊有新的景象，充滿新的正能量。各部門突然活躍起來，積極計劃前面的事奉，兩個月後關懷部很清楚的寫他們的計劃。我只給他們基本的提議，他們已經知道怎麼做了，知道自己的責任範圍。他們也覺得需要定期的退修會與接受培訓，現在執事會有敬拜組，探訪組，團契組等。開會的時候氣氛也完全不一樣，非常喜樂，非常興奮。分工合作是一個祝福。健康的團隊

應該有清楚的責任的分配，使得工作能繼續的進行下去。

四 互建互補

西三 16a：《新譯本》『你們要讓基督的道豐豐富富的住在你們心裏，以各樣的智慧，彼此教導，互相勸戒。』互建互補的過程中有基本的標準是大家共同承認的。不是我的意見，也不是你的意見，也不是主任牧師的意見，我們都服在耶穌基督的話語之下，大家都服在耶穌基督絕對的權柄之下，不然這個團隊很快就會分裂。誰的意見最重要呢？你說，我在執事會的年資最久，你們要尊敬我。他說，我的學歷比你高，你要聽我。我是牧師，你們要聽我的話，不是的。這個團隊如果是健康的話，大家都服在耶穌基督的話語之下，祂的話語是我們的原則。大家不需要爭吵，在主的話中互相建立。在互建互補的過程中，大家都有責任。團隊在工作的背後有生命的關係。前面提過當雁群成群結隊往北或往南飛的時候，當中一隻受傷而落地時，立時有幾隻也降落在旁邊照顧牠！基督徒的團隊應該有那種精神。除了成就事工，在過程中要彼此建立靈命。當生命的關係密切時，工作的關係也順利。

摩西和約書亞與亞瑪力人打仗時(出十七 8)，他們各有各的角色，約書亞在山下打仗，摩西在山上舉手。有的工作是顯明的，有的工作是隱藏的，兩種都有它重要的功能。當我們站在台上時，不應覺得這是最重要的。有一次葛培理開佈道會的時候，有人問他：「你能力的源頭在哪裏？」他說：「我帶你去看那個禱告房間」。原來每當葛培理講道之前，有一班人跪下來迫切的為他禱告，求聖靈動工，求聖靈使用祂的僕人，求聖靈打開聽者的心房。葛培理說：「這是我能力的源頭」。幾萬人在聽道，看不見有一

些人在幕後禱告。葛培理知道他不是唯一在前方作戰的人，真正的能力是跪下來迫切爲他禱告的那些弟兄姊妹。摩西在山上舉手，很多人看不見的，但是勝負是靠上面，不是靠下面。教會裏有很多不同的崗位，不同的責任，有台前，也有幕後，千萬不要輕看那些不顯眼的事奉。

我年輕時曾在一個美國的長老教會事奉，我安排不同的長老作聚會主席，司會。我沒有安排其中一位長老，他就很不高興找我談。他說：「我們長老都是輪流在台上作主席，爲什麼還沒輪到我呢？」我有原因的，因爲這位長老講話有點困難，結結巴巴的，別人替他緊張。若安排他領會對整個聚會的影響很大，所以不敢把他放在領會的位置。但是這位長老個人傳福音的工作是特別出色的，全教會的福音工作加起來的成果，不如他一個人帶人信主的人數，很多新朋友都是這位長老帶來的。我就告訴這位長老：「神給你特別的恩賜，就是個人佈道的恩賜，我希望你繼續用這恩賜來服事教會；但是別的長老站在講台上領會使弟兄姊妹得益處。」他就明白並接受了我的解釋。他本來以爲站在前面才是事奉，他輕看他自己特有的事奉。其實神大大的用他，雖然他受的教育不多，但是對人有真誠的愛，很多人因爲他的緣故信主。

教會是一個互建互補的團體生活，所以當我們建立一個團隊時，希望能體現這因素，不是單單靠一、二個人把教會建立起來。隱藏與顯明角色互相補足。每當我站在講台事奉的時候，我常常提醒後面作招待的重要性。我說：「你們不單是教會的大使，你在後面事奉使我沒有後顧之憂。」教會中很多事工也不是一個人可以完全承擔的。我因爲在神學院教書很多年，和小孩子溝通有點困難。有一

次有個教會請我去向學前與幼稚園的孩子分享宣教經驗，我站在那裏不知道講什麼？我看著他們，他們也看著我。我講什麼呢？講神學，講聖經他們都不懂。後來兒童主日學老師就說，你跪下來，他們為你禱告。我沒講什麼，但是對他們有很深刻的印象，幸虧教會中有很多很會教小孩子的弟兄姊妹。對老人家呢？我也覺得有困難。後來自己頭髮白了，越來越容易了，我講他們都明白了。講什麼？「你今天看什麼醫生？明天吃什麼藥？你的孫兒在哪兒？」越來越容易和他們溝通了。教會不同需要是由不同的人去滿足的，使得教會的運作能照顧整體的需要。

保羅與同工關係也是這種關係，除了提摩太與他同勞，以巴弗提與他一同作工，一同當兵，是供給他需要的人，甚至因事奉過勞而生病（腓二 22-27）！神把以巴弗提醫好，不單是憐恤他，也是憐恤保羅，表示保羅在事奉中何等需要他的同工。有一次保羅來到特羅亞，擺在他面前是一個寬大的福音門，但他心裏不安，因為他的同工提多並不在場。他就離開那城，放棄那寶貴機會，爲了要去馬其頓找他的隊員提多（林後二 12-13）！保羅承認有些事不是他一個人可以做的，也不應該是他一個人做的。保羅和同工的關係非常密切，他會教導他們，他們也會補足他缺乏的地方。團隊有很多機會能彼此教導，互相勸勉，互補長短。

當我們讀到保羅在人生末段的凱歌：『那美好的仗我已經打過了；當跑的路我已經跑盡了；所信的道我已經守住了。』（提後四 7），我們以爲保羅一生中都不需別人的扶持。接著他就要提摩太趕快來見他，因爲另一隊員底馬離棄了他。就是那個時刻保羅也需要他的同工的支持，

因為革勒士，提多也不在，獨有路加在他那裏。他甚至叫提摩太把馬可帶來，因為他在保羅傳道的事上有貢獻（提後四 7-12）。這個團隊互補的情況是健全的，理應是這樣的。在教會中千萬不要說我不需要其他人，我有能力，我有經驗。這樣的事奉不健康，也不能維持太久。保羅為神成就這麼大的事工，絕非一個人的成就，原來在他身旁有這麼多的團員與他共同承擔主給他的使命。

最近幾年我常鼓勵傳道人，在預備講章的時候可試用小組的方式。一般情況我們說「文章都是自己的好」，所以傳道人很少用小組的方式預備講章。有一次我在加拿大溫哥華為二十幾位教牧同工介紹這方法。他們每個人事前都做好特定經文的基本研究，然後聚在一起預備了好幾篇講章。這個方法是從一位美國傳道人學來的，這傳道人與二、三位同學在神學院畢業之前有一個約定，畢業之後雖然在不同的地方事奉，定時有交通並預備講章。每人事先將經文的背景，原文，解經都做好了，聚在一起時一起禱告懇求聖靈帶領。在一週的退修之後，竟然能預備了二十篇講章！這就是互建互補的結果。後來我在一教會事奉時，也曾用這方法。羅省的播道會主日有三堂聚會，包括英文堂，國語堂，廣東堂。每主日都由不同的牧師輪流講道，但是當天三堂的講章都是同一篇，因為是講道的牧師們一起預備的。我發現整個教會的方向因此能夠一致，父母親和兒女也都接受同一種教導。當然在應用時，例子方面可按各堂的需要作調整。因為是集體努力的結果，講章基本的架構，解經的內容都相當紮實。現在互聯網與 Skype、Facetime 等都這麼方便，小組預備講章的實踐會更加容易。

五 守望維護

我讀完高中後本來要到美國來念書，神知道我還沒有預備好，門就沒有為我打開。但是越南差不多要打仗了，是1964年的時候。我不知道在神面前哭了多少次，心裏非常困擾。我父親說：「你不如到越南的神學院去讀吧！不會浪費時間的。」當時我們華人在越南有優越感，怎麼會去讀越南的神學院呢？其實那個時候神是在磨煉我。當我回頭看我這一生的路程，如果沒有在那神學院七、八個月的操練，我今天肯定不會站在這裏講道。在我靈命最低潮的時候，神把我放在我最不願意去的地方，就在那裏主向我說話。在越南芽莊神學院讀書時，有一次因為有賊來偷東西，男同學們就組成守望小隊，晚上五、六個人輪更看守學院。看守的同學在不同崗位上，彼此有照應，當時安排站崗的位置一定要看到另一個同學。我們就這樣圍著整個校園守護，所以不覺得恐懼。雖然自己一人站在崗位上，我知道有同學看到我，我也一定要看到另一個同學，我們是在彼此守護中。這給我一個很重要的功課，我們事奉主的時候，需要守望維護。士兵在前線衝鋒時需要其他同僚的掩護。參孫這個偉大人物失敗其中一個原因，可能是沒有人為他守望。他很棒，但是失敗，獨行俠常常有這種危險。守望維護的意思是什麼？

1. 互相問責

「既然我為你守望，你應當向我坦白。」這一點我們不太喜歡。「我給你意見是應當的，我呢，就不需要你給我意見。」彼此守望的一個基本的要求，就是要願意彼此問責，否則這個守望是沒有意思的。我的行為，我做的事向你問責；你有權利，有責任來過問我生活的掙扎和事奉

的狀況。

我在香港的時候認識一位資深牧師，執事們說牧師從週一到週六做什麼事我們都不知道。後來執事會開會，他們認為應該很坦白的，很客氣的，很有愛心的和牧師談一談。這個做法對不對？當然是對啊，因為牧師是受薪的，執事會有責任問責的。牧師堅決拒絕向他們問責，他說我是神的僕人，只向神交代。其實如果是互相守望，就要彼此問責，我要知道你的情況，你也要知道我的情況，否則很難守護。守護變成空洞的應許，沒有意思。結果大部分執事陸續離開教會，到別處植堂，因不能有效的與牧者同工。其實我們除了向神問責，也應該向人問責的。團隊如果健康，不怕互相問責。

主耶穌有一次為祂的門徒洗腳，門徒不知其意義，彼得甚至拒絕被耶穌洗腳，因為他覺得老師不應該為學生洗腳。後來主耶穌堅持要做，解釋了洗腳的意義，彼得說不但洗我的腳，全身都要洗。耶穌說不需要了，洗過腳全身就潔淨了。洗腳這行動有兩個意義：

A. 彼此謙卑服事—團隊裏應該沒有等級之分。主耶穌不是說：「我是老師，你們來幫我洗腳，幫我拿拖鞋來，替我倒水來。」耶穌給他們一個榜樣：「我是老師，我是夫子，我是創造宇宙的主，還這樣的服事你，你們呢？可以這樣做嗎？」

B. 互相問責—保持大家的清潔，把生命中的小污垢清理了。很多時候我們看不見自己骯髒的地方，特別看不見背後，我們需要別人在後面看一看。我們生命中有很多陰暗的地方，隱祕的地方，自己也看不見。如果是健康的

團隊，隊員會看得見你的情況怎麼樣？在旁邊聽見你講的那句話，在房子裏知道你在做什麼事情？這是建立在因敬畏基督而「彼此順服」的原則上（弗五 21）。這種情況需要我們團隊之間生命坦誠相處，高度的透明度 vulnerability，沒有這點就難建立信任。很多時候我們希望別人透明，自己不透明。我們願意講別人生命的弱點，不願意別人講我們生命的弱點。

有一姊妹很喜歡提醒、勸勉、並給別人意見。因此她在教會裏不受歡迎。當肢體勸她別這樣做，她就引用「愛心說誠實話」來自辯，強調是出於愛心。我常提醒自己：「一個不被徵求的勸勉是被視為一種批評。」（“Advice not sought for is considered a criticism.”），別人覺得你不尊重他。真正的愛並不求自己的益處，是以別人為中心的作事方式，其實這位姊妹並不喜歡別人如此待她。中國人都明白「己所不欲，勿施於人」的箴言，你要別人怎樣待你，你就要如何待人。互相問責的原則是我願意向你敞開自己，我願意你知道我內心的掙扎，我希望當你掙扎時我在你身旁，當你有疑惑時，我希望把你建立起來，當你稍微走偏時，我在你後面拍拍你的肩膀，「回來吧！回來吧！」這是愛的行動，不是責備而是關懷。這一種的問責使得我們可以一起來建立團隊，使團隊能完成她的使命。

保羅也常常坦白承認自己的軟弱，掙扎。他的透明度相當高，他知道他是怎樣的人。他說：『在罪人中我是個罪魁』（提前一 15），他不是講客氣話。他又說：『我本來比眾聖徒中最小的還小』（弗三 8），心裏作難的時候，他也告訴他的同工，他需要信徒為他代禱。他並不是高高

在上吩咐別人怎麼做，他自己也需要別人的幫助。互相問責是我們基本的責任。

2. 彼此代禱

肢體之間除了彼此守望維護，還有在神面前彼此代禱的權利與責任。主耶穌應許當我們中間有兩個人同心合意的求甚麼，天上的父必為我們成全。無論在那裏，有兩三個人奉主的名聚會，主就在我們中間（太十八 19-20）。團隊的存在自然的給我們有彼此代禱的實踐機會。基督徒的相交最大的福份，莫過於在施恩座前相遇的時刻。團隊中應該有這種機會，常常在施恩座前見面，懇求神的智慧、能力和保守。保羅也勸年輕的提摩太同那清心禱告主的人同追求公義、信德、仁愛、和平等美德（提後一 22）。

當這個團隊健康時，你會發現紛爭自然少了，吵架也少了，反而彼此在相愛中把團隊建立成爲一個充滿活力，能完成使命的隊伍。我何等的盼望神在這次靈命進深會中，大大的賜福我們每個教會的執事會和各部的團隊，牧師和執事之間的合作，使我們回去都充滿了盼望。

結論

最近常在電視看到一個廣告：倘若有一片青菜使你吃了就得到平衡的營養；一粒藥使你吃了就立刻減肥…其實並沒可能，身體的健康是恆常努力的結果。團隊的健康也一樣，這是我們的目標。爲了能更有效履行大使命，建立基督的身體，這種努力是值得的。

第二講 招募團員

引言

美國第一間超級教會是在芝加哥城郊 Barrington 的柳溪教會 (Willow Creek Community Church)。主任牧師 Bill Hybels 寫了一本書說到他如何挑選教會的領袖。他很看重三個 C 的質素：「Character 品格，Competence 能力，Chemistry 與人相處。後來再加上另一個 C，Culture 文化。」每個教會有自己的文化，要在教會中事奉一定要認同已經存在的文化，不然很難一起同工。超級教會有幾萬人，在挑選時條件比一般教會好得多，因他們的人多，挑選池大。華人教會大部分是小教會，沒有條件作挑選，因為人數少，願意事奉的人也不多。一般選舉執事時，都要接納所有被提名的人。挑選有什麼意義？需要挑選嗎？需要的。挑選不是一次的工作，而是一個過程，今年只能挑選一個，明年二個，後年十個、十五個。是一個大家成長的過程，是必要的過程。

可三 13：『耶穌上了山，隨自己的意思叫人來。』是誰採取主動？是主耶穌。祂不是按人的意思，是按祂自己的意思叫人來。教會是主的，不是我們的，祂有主權呼召人來。主耶穌叫人來是要求或是邀請？如果是要求，是對呼召的人有好處，要求你幫我的忙。如果是邀請，是給被呼召者一個機會。你們覺得這段經文是要求或是邀請？如果你不認識我們的主，你會覺得是要求我們來幫主建立教會。你是誰？主創造萬物時你在哪裏？神造你這個精密的人時，你在嗎？約伯學了這個功課，他以為自己非常重要，以為他所經歷的苦沒有人了解，甚至神也不了解。神

就打開他的眼睛看看宇宙和萬物，問他：『我立大地根基的時候，你在哪裏呢？』（伯三十八 4）。意思說，我需要你嗎？神不需要我們。我們事奉主是祂給我們機會，是祂邀請所有蒙恩的人。正如祂邀請世人所有的人接受祂的救恩，是公開的機會。祂盼望蒙恩的弟兄姊妹『既然蒙召，行事爲人就當與蒙召的恩相稱。』（弗四 1）。主耶穌隨自己的意思叫人來，給他們同等的機會。這十二個門徒有搞革命的，有存懷疑心的，有壞脾氣的，有野心的，有爲羅馬政府收稅的，大部分是打魚的，還有存心不正出賣耶穌的人。其實沒有一個人有條件做主的門徒，主不過給他們一個難得的機會。其實這十二個人就是教會的縮影，在這十二個人中，你會找到你的名字在其中。主耶穌按自己的意思給他們機會，是個邀請，「你來吧！對你有好處，不是爲了滿足我的需要和理想。」當時他們的反應都是非常積極。我們何等希望每個教會有需要服事時，每個人都舉手，這是正常的。不要有人把手放在背後，默默禱告主感動別人出來服事。當主呼召時每個人都來了，至於安排在什麼崗位，是慢慢協商的結果。

主耶穌不希望找一些心裏有很多掙扎的人，因爲若不是心甘情願，他將成爲團隊的負擔。這是第一個首要的條件，甘心樂意參予團隊—「他們便來」。如果一個人覺得是被逼加入的話，他不是團隊的祝福，反而是團隊的負擔。他會埋怨，會批評，會攻擊，遲早還會離隊。有才幹，有經驗，有錢財的團員往往要別人遷就他。他們動扎惱情緒，諸多要求。越南平西教會初期的執事大部分都有相當財力，可惜靈命膚淺，一部份更成爲牧師肋旁的刺。感謝主，當教會成熟的肢體越來越多的時候，這些老闆型的執

事便遭自然淘汰。在挑選團員的過程中，我們不要忘記，我們所看重的是潛質而不一定是完成品。他們是有血有肉、有感受的個體，而不是磚頭與石頭。他們因為有生命，所以會繼續成熟，體現其內在潛質。是的，我們必需做挑選的工作，但同時要讓他們有成長的空間。

在招募團員的時候，以下幾點是我比較看重的：

一 認同異象

我們不需要他們認同我們團隊的組織架構，不需要他們認同我們做事的方式，不需要他們認同我們的經濟狀況，因為這些東西都可更改調整的；但是我要求他們認同我們的異象。運作形式都屬次要的範圍，異象才是重要的堅持。異象是指我們前面的方向，最終的目的，抱負。異象會影響使命方向，使命方向會影響運作的原則和立場。

很多年前，香港播道會將福音對象集中在社會上較貧窮的市民。教會甚至為他們設立診所，免費照顧他們身體的需要。後來有肢體提議要接觸白領人士，在中環設立教會。當時有一位長者強烈反對，認為與播道會宗旨有抵觸。他認為主耶穌的使命很清楚，並引用路四 18：「傳福音給貧窮人」。這看法對嗎？富有的人不需要福音嗎？後來大家沒有接受他的看法，而在中環及尖沙咀設立福音據點，神也大大藉這些教會使白領階層人士得到福音。在建立新團隊的時候，這長者肯定不適合成為其中的成員，因他並不認同異象。後來這個團隊在中環奇妙的買到非常昂貴的地段，是天文數字的價錢，神既然開門，就有充足的供應。

有一教會多年被一個問題困擾，就是姊妹不應站講

台，或在主日學中教導十幾歲以上的男生。這問題糾纏了好多年，導致教會癱瘓，兒童主日學沒有足夠的老師，不能繼續往前走。事實上教會中信主的姊妹比弟兄多，愛主的姊妹也比弟兄多，她們都盡責的預備教材，在教導上很有份量。但是牧師說，姊妹不可以做教導的工作，因這是違背聖經的原則。後來我跟他們談這問題，重申他們存在的最終目的，重溫他們在當地設立華人教會的異象。他們很清楚他們要在那地方為主得萬民，建立一個信徒皆祭司的教會。每個肢體，不分男女老幼，各盡其職，共同建立基督的身體。所以凡不接納這異象與立場的人，不應該到這教會來事奉。教會的異象是大前題，整體的方向要看清楚，要站穩。若有人不認同整體的異象，他可以選擇不事奉，但不可以要求所有的姊妹不可以教主日學。當異象相同，很多小問題都可以解決；當異象不同時，很多小問題就變成大問題。

安提阿教會的第一個佈道團是從教會牧養團中分出來的，當中有巴拿巴、西面、路求、馬念、掃羅（徒十三1-5）。聖靈感動他們差派巴拿巴和掃羅遠出佈道，後來招募馬可同行。馬可突然離隊，聖經沒有記載他為什麼離隊。很可能是他不認同保羅的異象，保羅因此不願給他另一個機會。後來又為何要提摩太把馬可帶到他身邊呢？因為馬可後來對保羅的「聖工」有益《新譯本》，原文「我的事奉」（提後四 10）。馬可肯定後來完全認同保羅的事奉，不再有保留。如果當初保羅沒有這個決定，可能馬可永遠不會學到這個功課，他沒有想到不同異象會有什麼後果。在團隊中如果大家異象不同就很難同工，基督徒異象的核心永遠是基督與他的國度，沒有人為的異象，人為的

異象不是異象，是野心。耶穌的門徒初期各懷鬼胎，動機不純。但經過三年的塑造，除了猶大，其他的人都有改進。他們願意跟隨耶穌，調整人生的方向。若不同心就很難同行，更難同工。

我和師母在香港播道會開始尖福堂教會，第一屆的執事中只有兩位有經驗的弟兄，其他都沒作過執事，有些甚至從來沒參與過事奉。我當時只有一個要求：樂意事奉的心，看到教會的異象，有負擔在尖沙咀建立教會的人，就可以進到團隊中一起事奉。這班肢體背景多元：有醫生、社工、藝員、歌星、經濟圈子。教會就在共同的異象中，在這不理想的情況中逐漸被建立起來。他們都願意學習，嘗試。大家都要在這有策略性的地方為福音獻上自己，以後成為一個很喜樂的團隊，我到現在還很懷念當時的組合。看起來好像是意外湊巧的，其實是神在當中帶領我們。

二 穩固靈命

當我們招募團員時，我們希望他們有穩固的靈命。使徒行傳第六章記載教會第一屆執事成員的條件是：他們都有好名聲、被聖靈充滿、智慧充足的人。教會剛建立不久就有這麼高質素的領導人實在難得！他們都有高 IQ，EQ，SQ（智商、情商、靈商）。好名聲表示優美品格，是美好靈性的延伸。被聖靈充滿指他們順服聖靈，有聖靈果子的表現，不是一個自以為中心的人，自我為中心的人不適合在團隊裏事奉。智慧充足是從猶太人的觀念而來，是敬畏神的結果，不是希臘文化所講的謀生機智。其中一個特出的例子是司提反，他除了擁有屬靈的能力，超人的勇氣，別人「定睛看他，見他的面貌好像天使的面貌。」天使常常親近神，他們的面貌就是流露神的真、善、美，是

真正的屬靈人！我常常覺得一個被聖靈充滿的人，應該是像耶穌的人。他們不一定有什麼能力，能醫什麼病，而是他的樣子像耶穌基督。因為聖靈關心我們的生命過於我們的工作。舊約聖靈的工作因為沒有耶穌基督救贖的基礎，只能幫助人完成事工。新約中因耶穌基督成全了救贖，聖靈就有了平台在我們生命中來工作，塑造我們，使我們滿有耶穌基督的形像，聖靈的果子就是耶穌基督的樣貌。別人看到執事有一個叫司提反，他被人用石頭打的時候，面貌像天使。保羅就在場，我想對保羅來說肯定留下一個不能磨滅的印象。

團隊裏不需要一些自高、或自以為重要的隊員，只需要順服聖靈的團員。當我們與神的關係接近時，我們彼此的關係自然也拉近了。好比一個幾何三角形的狀態，A 是在上的神，B，C 是下面的人際關係，當 B，C 都和 A 拉近時，B 與 C 自然靠近，屬靈的關係也是這樣，大家若向神的委身相近，同工就較少無謂的爭吵。

三 高尚品格

高尚的品格就是使徒行傳第六章論及執事的條件，也是保羅對提摩太和提多的囑咐(提前三 1-13)。靈命是看不見的，但品格是看得見的。「好名聲」是多數人觀察的結論，不是個人自己的宣告。是別人看見你的品格，看見你的行為，對你的評估。保羅教導提摩太和提多，在選教會領導同工時，特別要留意他們的品格，如無可指責、節制、自守、端正、不貪財、不一口兩舌、忠心等等。這是品格的範圍，從裏面質素揚溢於外的表現。我們可以放心把工作交給這種信得過，靠得住的人。保羅不能照顧所有教會，他會安排不同的團隊隊員留下牧養他們所建立的教

會。他提醒提摩太把他所教導的「交託那忠心能教導別人的人」。

有一次我們神學院需要做裝修的工作，當時行政方面有一個團隊負責裝修的工程。這裝修團隊與教授同工，在過程中有很多意想不到的磨擦。我不知道是什麼原因，後來才知道行政方面有一個同工，兩邊講不同的話。他對行政單位講教授同工如何不講理；在教授同工面前大談行政如何不講情。這是大問題，因為同工當中有人品格有問題，導致雙方關係受了很大的傷害。後來這成員離開後，我們才知道真情，我當時可能完全沒有防備的心。我學了一個重要功課，就如有人說：「害人之心不可有，防人之心不可無。」問題是我怎麼知道他的動機呢？甚至我知道他的品格有些困難，我會不會給他機會呢？我為這問題掙扎很久。後來我看到耶穌基督呼召十二個門徒，我覺得還是應該給他機會，我選擇信任我的團隊成員。因為信任一不存在，根本沒有團隊的可能。

四 承擔能力

保羅在加拉太書第六章第 5 節說：『各人必擔當自己的擔子』。他向以弗所教會也講明在身體的運作上：『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），我們盼望每一團員都能各盡其職，獨當一面。自己會問：「我能為這團隊貢獻甚麼？」「我如何與其他隊員互補互助？」各盡其職表示身上沒有多餘的肢體，各有其功能。問題在於是否願意付出。雖然每個信徒都應該參予事奉，但不是每個人都適合所有的事奉。作為領袖的，要觀察一個人的事奉能力，也觀察他的心理狀態是否能承擔壓力而不會崩潰。我們應

該是團隊的祝福，減輕團隊的重擔。當一肢體不願付出時，其他肢體就要加重負擔。當然有的時候一肢體不發揮功能是因為有原因，這時候其他肢體應樂意代替它的功能，使身體不會受損。

五 共負一軛

各人除了擔當自己的擔子，保羅也吩咐：『你們各人的重擔要互相擔當，如此，就完全了基督的律法。』（加六2）。他向以弗所教會提到這點時，也強調各肢體共同在愛中建立基督的身體，就是教會。「同工」就是共負一軛的意思。亞倫本來與摩西共同承擔帶領的責任，但經不起民眾的壓力，他離開了當初的承諾。摩西上山領受十誡，他竟然縱容百姓，為他們造金牛犢（出三十二）！在那個時刻他已經離開原本的軛了。在事奉中，不要強調個人主義，或突出顯露自我。團隊的目標是大家同追求的；團隊的困難也是大家同承擔的。工作若有過失，不應彼此指責，反而要共同承擔後果。

主耶穌希望祂的門徒能和祂共負一軛，共負一軛最終的考驗就是彼得對主耶穌說的：『主阿，我就是同你下監，同你受死，也是甘心。』（路二十二33），雖然他沒做到他的承諾，但他所表達的就是共負一軛的真正考驗，與主同死！共同承擔這個團隊作工的後果，不單在成功上共負一軛，特別是不如意的後果，在失敗、破碎、困難、哭泣、甚至死亡的邊緣時也要共負一軛。在團隊中事奉有時結果纍纍；有的時候烏雲滿佈，看不到前路，四面受敵。希伯來書所形容的英雄榜上有為神作過轟轟烈烈的基甸、參孫、大衛等；也有忍受戲弄、鞭打、捆綁、被石頭打死、受盡患難、居無定所的飄流者，兩種經驗都是真實。但背

十字架跟隨主的人或團隊沒有權利選擇哪種經驗，這是事奉神不能計算的代價！共負一軛不是一個合同，而是一種付出的心志，生死與共，順逆同路，甘苦共嘗的夥伴！事奉的道路並非晴朗的藍天，樣樣順利。當你有困難時，當你失敗時，當整個團隊垮下來時，有幾個人說「我願與你一同承受這個後果」？

共負一軛其實是共負十字架的軛，我們找團員希望他們和我們一同背十字架。我們不應擔心，不會掛慮冠冕將戴在誰的頭上。我們只關心大家能否完成神在我們身上的託付？當你要加入這個團隊時，心理要有準備，這是十字架的道路，我們就在尋找這種團員。我們能找到這類的團員嗎？如果靠我們自己，可能永遠找不到。但是我相信神在每一個教會都為我們預備了充足的隊員來完成那一個教會的事工，只要我們不要跟別人比較。不要說：「我們要建立像 Bill Hybels 那樣的教會」。神在各地方教會早已安排了一小群人，充足的人手等著我們把他們召集起來成為團隊，共同建立基督的身體。記得麼？我說過：「團隊中要加一」無論團隊是四個、六個、八個，主說：『我要與你同在，直到世界的末了。』阿們！

結論

這兩天我強調我們事奉不過是肢體生活正常活動的結果，事奉和我們的生命是不能分割的，兩方面需要結合在一起。同時強調弟兄和睦同居是何等的美，何等的善，是很大的祝福。但是同時我也強調我們同居，還有同行，還有同工。亞倫頭上的油，流到胡鬚，流到衣襟，還流到腳下面，這是更美，更完全的圖畫。如果我們的肢體生活有事奉的表現，油是不斷有新的供應，所以每次在神面前

事奉，就是我們的生命流露出來的時候。

第三講 適切裝備

引言

一個健康的團隊要有基本的素質，同時在我們招募團員時，要留意我們所看重的是什麼？這個團隊也需要裝備。有一次，有一長老很有負擔去植堂，因為看見一地區的需要。教會則遲遲不能認同，因為認為還不是時候。他就自己組成植堂小組，很快就出去開始新堂的工作。可惜因裝備小組的工作沒作好，導致這新堂的運作兩年後仍然有很大的困難。他們有心事奉，但是因裝備不夠，承擔的責任實在太重了。裝備是個過程，不是上一、二堂課能作得到。主耶穌帶領門徒其實就是一個裝備到成熟的過程。裝備是一生的，只要有事奉就需要裝備。這是我對自己的提醒。你問：「許牧師你還需要裝備嗎？」我說：「當然需要」。有一次有一位姊妹住在我們家中，看到我看電視中教人畫畫的節目，因為我很喜歡畫畫。她就問：「牧師你還需要學嗎？」我說：「我還需要學，一天我要畫畫，我就要學。一天我還要講道，我就要學怎樣講道。」我喜歡觀察別人怎麼講道，為什麼講得那麼好呢？越來我越覺得講道應該有三方面的目標—真、善、美。「真」是對真理忠心；「善」對人有幫助；「美」會吸引人。我覺得自己離這些目標還很遠，只要我們有事奉就要接受裝備。

以神學院招生做個參考，當我於 1975 到播道神學院事奉時，絕大部分的同學都是沒上過大學的，年紀也輕，也缺乏工作的經驗。他們被錄取主要是有「蒙召」的見證。現在呢？大部分投考者都擁有大專程度、社會工作經驗、心理成熟、生命見證、牧者與執事會都無保留的推薦。這

並不表示現在的神學生可減少裝備的時間與工夫。裝備的形式可能會因教育程度、人生經驗而有所調整，但爲了事奉的裝備目標並沒有更改，就是成爲神與人皆喜歡的牧者。

大教會較容易挑選有高質素的團員，但絕大部份的教會都需要培養裝備團員。很多教會因爲缺少裝備，事奉質素不會與日俱增。時間本身並不會更改這種狀況，甚至本來有現成條件的團員也應該接受裝備，使大家的方向、心態、作法較接近。

我很欣賞一些有心事奉主的弟兄姊妹，他們願意一邊工作，一邊晚上上網修課接受裝備。有的修完學分以後，就去教會作牧養的工作。其實這種教會裝備形式應該是補充而不是正規，因爲缺乏師生面對面與近身的接觸。有很多信徒上網讀神學課程，拿到學位後認爲他們既然和牧師是同一個神學院畢業的，他們就可以挑戰牧師所講的。目前絕大部分的神學院，包括華人神學院都以學術爲其重點，這是教會的一個隱憂，難找到靈命與知識、技巧並兼的牧者。裝備不是爲了增加自己的虛榮感，而是使我們的事奉更加有果效。

使徒行傳第二章記載教會剛成立時，弟兄姊妹一同吃飯、擘餅、敬拜，也一同遵守使徒的教訓。爲什麼他們有這麼多接觸的時間？當時他們相當強調裝備，神將得救的人數天天加給他們並非偶然，因爲初信者在當中必定得到照顧，所以他們在短短時間內就可以選出高質素的執事來。今天我們把裝備放在很低的層次上，我們希望很多人參與事奉，但是沒有好好裝備他們，使得他們事奉時非常吃力，同時有很多倦怠的事。以弗所書第四章 11-12 節很

清楚講明領導者的主要職責是裝備信徒，他們理應是教練、隊員 (Player-coach)，帶領整體一同建立基督的身體。牧師、長老、執事一個人做是不夠的，神安排這麼多肢體，每個肢體都有他的功能，不是靠一個肢體來建立整個身體。

大衛不是一個完美的人，但是神看重他的心志。他是合神心意的僕人，是神所重用的器皿 (徒十三 22)。他以心中的純正和手中的巧妙來牧養神的百姓 (詩七十八 72)。心中的純正直接與靈命有關，他的事奉是靈命與技巧的結合。

一 靈命

彼後一 3-11：『神的神能已將一切關乎生命和虔敬的事賜給我們，皆因我們認識那用自己榮耀和美德召我們的主。因此，他已將又寶貴又極大的應許賜給我們，叫我們既脫離世上從情慾來的敗壞，就得與神的性情有分。正因這緣故，你們要分外的殷勤；有了信心，又要加上德行；有了德行，又要加上知識；有了知識，又要加上節制；有了節制，又要加上忍耐；有了忍耐，又要加上虔敬；有了虔敬，又要加上愛弟兄的心；有了愛弟兄的心，又要加上愛眾人的心；你們若充充足足的有這幾樣，就必使你們在認識我們的主耶穌基督上不至於閒懶不結果子了。人若沒有這幾樣，就是眼瞎，只看見近處的，忘了他舊日的罪已經得了潔淨。所以弟兄們，應當更加殷勤，使你們所蒙的恩召和揀選堅定不移。你們若行這幾樣，就永不失腳。這樣，必叫你們豐豐富富的得以進入我們主—救主耶穌基督永遠的國。』

這一段經文講到使我們不失腳，豐豐富富的得以進入我們主—救主耶穌基督永遠的國。教會常常辯論「一次得救，永遠得救。」這句話引起一些誤會，甚至有一些弟兄姊妹認為，我一次受洗就永遠得救，所以他受洗之後就不再見到他來教會。按這段經文來說信心是活的，不是靜止的。我較喜歡用另一句話表達救恩：「一個人永遠相信，就永遠得救。」不要以為我曾經相信了，受過洗了，甚至在教會中有事奉，我就不擔心了。這一段經文給我們看見一個正常的靈命應該有發展和表現。我們不是說靠行為得救，正如有人以為雅各書提倡靠行為得救。不是的，其重點是活的信心。如果信心是活潑的，肯定有其行為的表現。這裏看到一個奧祕，就是我們在神的性情上有分。這不是我們的工作，這是聖靈的工作。本來我們是罪人，根本沒有可能分享神的聖潔、公義、憐憫、慈愛等性情。神永遠是神，人永遠是人。一個罪人不可能彰顯神的榮美，這是聖靈重生的奧妙。這個道理深奧到一個地步連尼哥底母也無法了解。耶穌向他解釋得那麼清楚，因為這是屬於超自然的事情，這是神的奧祕，神特殊的工作。一個人重生得救並能夠分享神的性情是神的工作。

我們知道在醫學上有幹細胞的研究，到現在我們還不明白為什麼它會這樣發展。每一個人出生時都有基本的幹細胞，幹細胞在胚胎中成形發展時，有的會成為手，有的成為腦，有的成為腳…這怎麼來的呢？還是個奧祕，但是我們已經知道它的存在。已成形的各器官還需要我們去鍛練，有腳就會行走嗎？當然有些器官不需要我們訓練，只要好好照顧它，比方心臟。手、腳不受訓練就不會運作。我女兒小時候非常膽小，大約一歲時我訓練她走路，我站

比較遠的時候她不敢走，但當我靠近她，告訴她爸爸在這裏，她就往前走一步，然後走兩步。我就逐漸往後退，她就會走路了。她後來小學時還參加學校的賽跑！原來這兩隻腳是需要鍛練的。器官若長期不用，就會癱瘓。靈命亦然，有了神的性情，還要把它們實現 (actualizing the potentials)。正常的信心，會產生德行、知識、忍耐、虔敬、愛心等。本來我們沒有這些性情，神把它們放在我們裏面。我們需要操練這些本來不屬於我們的東西，成爲我們生命的一部分。靈命的栽培就是這回事，不是把沒有的東西強求我們的隊員實踐出來。這些東西都在我們裏面，如果一個人經過聖靈重生，神的性情已經放在我們裏面，我們只需幫助各團員的靈命邁向成熟。

主耶穌呼召十二門徒時，非常看重栽培裝備的事工(可三 13-15)。首先要他們常和祂同在。在這過程中，不正式的接觸和正式的教導同樣重要。主耶穌對門徒有很正式的教導，但是絕大部分是非正式的教導，是在接觸中生命的感染。主耶穌要他們來看，不是單單聽祂講，因此他們的生命就受感染。在靈命栽培的過程中，真理的教導與生命的感染同樣重要。主耶穌是以身作則，立下榜樣。近距離的接觸大大加深祂與門徒之間的認識，同時也增加門徒彼此的瞭解。使徒行傳記載主耶穌復活升天之後，彼得講道時充滿力量，聽道的人覺得扎心，和文士、法利賽人講的道不一樣。很明顯，他不是單講理論，他裏面有一種能力。彼得和約翰行神蹟時，癱腿的能站起來，彼得不單是叫他起來，而是扶他起來，哪裏學到的呢？從他的老師主耶穌學的。有一次主耶穌醫治長大痲瘋的人，祂用手去摸他。其實主耶穌只需要吩咐一聲，大痲瘋病就醫好了，

何必近距離並與病人接觸呢？但是門徒從主耶穌的行動中看到祂的憐憫。所以當彼得吩咐癱腿的人站起來的時候，他同時用手扶他。當別人觀察到這些人原是沒有學問的，現在怎麼有這表現呢？他們就希奇，認明他們是跟過耶穌的人。耶穌的生命感染他們的生命，使得他們的表現有老師的樣式。

以前天主教修道院培育修士約需十年以上的時間，院長與學生日夜共處，一起吃飯，一起擘餅，一起禱告，一起靈修，一起學習。那種影響和現在神學院的影響完全不一樣。其實以前華人的神學院叫靈修院，以靈命為重。所以也要求學生住宿，與老師、其他同學有相當深度的交通。其實教牧書信的重點並非事奉的技巧，而是靈命的培養。保羅勸勉提摩太要作信徒的榜樣時，他首先提到靈命的質素反映在言語、行為、愛心、信心上；之後才提到事奉上如宣讀、勸勉、教導等。他要提摩太首先謹慎自己，之後也謹慎他的教訓。

裝備是科學，也是藝術；是過程的一門課。是一個漫長的過程，需要智慧與忍耐。現在神學院受學府的影響，修完學分畢業就可當傳道了，這不一定是教會的祝福。在訓練傳道人知識的層面沒有問題，但是生命的感染力就比較缺少了。我不反對學術的研究，但是學術研究的基礎是靈命的造就。如果靈命脆弱，學術不會成為有效的工具，反而成為攔阻。我認識一位牧師，每次講道都講原文。他喜歡批評聖經翻譯本，甚至不鼓勵信徒自己讀經，只來聽他講道就好了。危險嗎？他滿肚子都是學問，滿肚子都是聖經學者的講法。弟兄姊妹說，我們不需要這樣的道，對我們沒有幫助。他不一定是講錯，只是他還沒有消化他所

學習的，理論還沒有影響他自己的生命。況且他還沒有分辨什麼理論是可以接受，什麼理論應該拒絕的。因為西方學術的研究沒有絕對的標準，只是從理性方面去討論問題。討論得越詳細，表示越有學術的份量。這和東方人的智慧有點不同。東方的智慧強調把很複雜的理論，濃縮成一句話來表達，而且與生活息息相關。西方學術界較重視將一個概念以千萬字表達詳細的研究，那就是最高學術的境界。至於這結論與生活是否有觀則另當別論。我們對神話語的了解是怎樣的？理論的傳達或是生命的感染？

保羅對提摩太的提醒：『不可叫人小看你年輕，總要在言語、行爲、愛心、信心、清潔上，都作信徒的榜樣。你要以宣讀、勸勉、教導爲念，直等到我來。你不要輕忽所得的恩賜，就是從前藉著豫言、在眾長老按手的時候賜給你的。這些事你要殷勤去作，並要在此專心，使眾人看出你的長進來。你要謹慎自己和自己的教訓，要在這些事上恆心；因爲這樣行，又能救自己，又能救聽你的人。』（提前四 12-16）。靈性影響德性，德性影響德行。靈命是看不見的，靈命所延伸出來的品格和行爲卻是看得見的。要叫人「看見你的長進」。靈命是生命內在的質素，也是外在事奉的基礎。是我們被聖靈重生，常與神相處後的狀況。

1. 敬畏

大衛不敢用白得之物，沒代價的東西獻給神（代上二十一 24）。他不敢傷害神的受膏者，甚至因割下掃羅的衣襟而自責（撒下二十四 1-7）。神對大衛的評估是『遵行我一切所吩咐的，謹守我的律例典章。』（王上九 4b），這並不表示大衛是完美的人，因他也曾經犯過大錯。我認爲他

犯罪是一時的疏忽，一時的不留意，而不是經常計劃怎樣去犯罪。我們也會跌倒，這並不否定我們對神的敬畏。對神敬畏是恆常的心態，不願意得罪神。但有時候不小心，也可能會得罪神。今天在教會中，「敬畏」這種心態好像盪然無存。從我們的衣著，態度看不到對神的敬畏。有的弟兄姊妹週一到週五上班都穿得很整齊，主日不必上班，衣著就穿得輕鬆隨便，外表往往反映我們內在的心態。有一次我們參加一教會的主日敬拜，看見牧師穿著牛仔褲，因他長得很胖，褲頭拉不上來，腳上穿著運動鞋，拿著一瓶可口可樂上講台講道，一點沒有莊重，這種榜樣肯定影響台下的弟兄姊妹。以前美國教會有一種叫「星期日服裝」(Sunday Dress)，把最好的衣服穿上來敬拜神。我們現在太強調個人主義、個人自由、自我表達，到神殿中就沒有那種尊敬，不知不覺也影響了我們下一代。

2. 愛慕神

大衛王非常愛慕神，這心態導致他有多方面的表達，他一直都想要為神建一個美麗堂皇的聖殿。當然他知道神不會住在人所建的殿宇中，但這的確是他的心願。神藉先知拿單告訴他不要為神建殿，這工作留給他的兒子所羅門。既然如此，他就為所羅門預備充足的材料。可看到他愛神的心是何等的深。身為君王，這好像舉手之勞。當時他為神的殿預備最好的材料，金銀不計其數，且是自己私藏的東西。聖經說他是在「困難中」預備這些材料的，不是從國庫中拿出來的，實在不容易(代上二十二 13)。因為他心中愛慕神的殿(代上二十九 3)，不是為自己，而是為神建造的。他為神的殿廢寢忘餐(詩一三二 2-5)。他曾說：『耶和華我的力量啊，我愛你！』(詩十八 1)，神很明

顯的喜歡他這種心態。我們事奉的對象究竟是誰？爲什麼耶穌三次問彼得：「你愛我嗎？」我們今天聘牧時很關心究竟他是否愛教會的會眾，這雖然是重要，但應該建立在他對神的愛上。事奉的對象最終來說不是弟兄姊妹，而是我們的神，因爲我們愛神的緣故，弟兄姊妹自然感受到我們的愛。

3. 謙卑

大衛在神面前是特別謙卑的君王，他說：『我是誰？我的家算甚麼？』（撒下七 18），講這句話的是非常有權柄的君王，他竟然在神面前說這句話。世上有資格謙卑的人不多，包括我在內。1964 年我來美國讀書，當時英文不太行，對美國的文化根本就不認識。學校安排我做智商(IQ test)測驗。正常平均的分數應該是 120 分。我第一次做 IQ 測驗，成績不到 100 分！教授本來不願告知結果，怕我有挫敗感。若我當時向別人說，我的 IQ 不到 100 分，那不是謙卑，而是事實！如果我的分數 150 分，我告訴別人說我不行，那是謙卑。真正有資格謙卑的人不多。謙卑指一個有崇高地位的人屈就卑微的人；或一個很有成就的人覺得自己不過如此。我們大部分是屬一般階層，只有少數有資格講謙卑。大衛王是非常出色的音樂家、政治家、軍事家。他竟然問：「我是誰？」他在神面前有一種不配感。他在約櫃面前跳舞，導致他的妻子米甲輕看他。一國之君竟在眾人面前忘形的跳舞，不適合他的身份！大衛說「在神面前我根本一無所有！我是誰？竟然被神揀選牧養神的羊以色列民。這是何等的榮耀！」在我們的團隊中應該彼此提醒「我是誰？」我不過是神揀選的一個平凡器皿而已。

有一次我們神學院的退修會中特別強調謙卑的主題，有一位學生作見證說：「我立志要成爲世界上最謙卑的人！」那是謙卑嗎？謙卑成了他追求虛榮的目標。你謙卑嗎？我比你更謙卑。這不是謙卑，真正謙卑的人自己也不知道是謙卑的。與謙卑的人同工是非常容易的，自高的人不適合在團隊中出現。

主耶穌揀選十二個人訓練他們成爲門徒，在跟隨主那三年多中他們對天國的貢獻非常有限。但主耶穌復活升天後，給他們一件非常重要的禮物——『聖靈降臨在你們身上，你們就必得著能力。』（徒一 8），「不是憑你們，而是聖靈的工作。」這些平凡的器皿竟然成爲教會的中流砥柱。事奉並非靠人力，而是靠聖靈的同工。聖靈是透過人來完成事工，人是祂的器皿。既然是聖靈的工作，我們就不必接受裝備了嗎？我聽說有一位傳道人，他講道時要完全倚靠聖靈，表示對聖靈完全順服。所以他每次講道都不預備，他的理由是人的預備會奪取了神的榮耀。結果他講來講去就是那幾句！他以爲是聖靈的帶領，其實是他的回憶而已。既然有聖靈的參與，我做百分之十好了，百分之九十是聖靈的工作，表示我的謙卑。這樣對嗎？保羅說他傳揚基督的時候，他是盡心竭力，百分之幾？百分之百。聖靈有空間嗎？他說：『我作了這福音的執事，是照神的恩賜，這恩賜是照他運行的大能賜給我的。』（弗三 7），聖靈的工作也佔百分之百！祂參與的程度和我們委身的程度成正比。當我們完全擺上的時候，就給聖靈更大的空間，在我們生命中運作，完成祂的工作。

4. 聖潔

保羅教導提摩太：『人若自潔，脫離卑賤的事，就必

作貴重的器皿，成爲聖潔，合乎主用，豫備行各樣的善事。」(提後二 19-21)。我們要常常提醒，彼此問責，要離開不屬於新生命的東西。這是大衛王在神面前的追求，他犯罪之後先知拿單提醒他，他醒悟過來說：『神阿，求你爲我造清潔的心，使我裏面重新有正直的靈。』(詩五十一 10)，他希望回到聖潔的情況，這是一個不斷進行中的工作。真正的悔改是個痛苦的經驗，不是一句「I am sorry 對不起」就算了。大衛流著眼淚在神面前認罪，神很喜歡在我們人生的 U turn 中再與我們相會，大衛那個時候就做了一個 U turn，他的悔改是 180 度的悔改。你不要說你更熱心要做 360 度的悔改！大衛向神說「使我裏面重新有正直的靈，我不願意再得罪你。」聖潔很多時候是個過程，而不是個地步。很多時候我們以爲基督徒的生活是聖潔的地步，永遠不會有壞的思想和行爲。其實我們絕大部分的人都在聖潔的路上奔跑，偶而也會跌倒，偶而也會犯錯。在教會歷史中，衛斯理(John Wesley) 的教導很強調完全的聖潔。有一次有人問他：「你知道有什麼人達到完全聖潔的地步嗎？」他說：「有一個人」。他不是指他自己，有人認爲他是指著主耶穌說的。我們大部分人的經歷是聖潔的方向，而不是地步。當那個方向是朝上，而不是朝下，越成熟越愛主，生命就自然反映神的聖潔。

我們有一位同工跌倒得很厲害，他必須立刻離開神學院，在他離開之前我們同工圍著他爲他禱告。有一位老牧師禱告說：「主阿，求你使他痛苦到一個地步，不敢再犯同樣的罪。」悔改是個痛苦的經歷，是真正破碎的經歷。聖潔的追求很多時候是在我們跌倒、破碎當中重建起來的生命。我們不是找完美的團隊，也不是找完美的團員。但

是我們操練他們的時候，希望他們對罪特別的敏感，對神的聖潔特別的渴慕。在這過程中，必定要依靠聖靈的同工。主耶穌曾預告聖靈在這方面的工作，使人為義責備自己。

二 技巧

大衛王除了用心中的純正事奉神之外，他還用手中的巧妙來事奉神(詩七十八 72)。很多時候我們覺得大衛不過是個平凡的牧羊人。撒母耳去他家要膏一個人作王時，他父親沒有將他包括在內。後來才將他找回家，原來神要揀選的是大衛。『耶和華不像人看人，人是看外貌；耶和華是看內心。』(撒上下六 7)。我們以為大衛只有內在美，其實他也擁有高度的工作技巧。

1. 處事

聖經形容大衛作事精明能幹(撒上下十八 5)，凡掃羅委派的工作，大衛都能勝任有餘。他除了容貌俊美之外，是一位傑出的君王，是多才多藝的領導者，是傑出的音樂家。當時掃羅精神出了問題，需要音樂治療，大衛每次彈琴掃羅就安靜下來。他也是出色的軍事家，統一了以色列與猶大國。積極為社會與宗教生活做了很徹底的改革，這並不是偶然的，他顯然是用手中巧妙的技巧承擔神給他重要的工作。他在牧羊的時期早已經有一些鍛鍊，因為神往往用長時間來預備他的僕人。所以不要輕看你得救之前的裝備、經驗與機會。神不是等我們得救後才開始在我們身上工作，一切都在祂永恆計劃之內。因此我們不要隨便將蒙召前與蒙召後畫一條太清楚的分界線。以前所學的，你可以把它分別為聖奉獻給神，神會用的。不要說，以前是

爲了名爲了利學鋼琴的，現在信主了就不再彈鋼琴了。摩西在蒙召前有機會學到埃及的學問，保羅在蒙召前得到最嚴謹的訓練，很多時候神用我們不同的機會來裝備我們。所以我常常提醒年輕人，如果神給你讀書的能力，你要把書讀得最好。不是你去哈佛、耶魯、北大、清華大學讀就是爲了自己，不一定。你要抓緊機會操練自己的理性，將來怎樣用法是另外一回事，不是爲自己，爲神，爲基督的身體。神所重用的奧古斯丁、馬丁路德、加爾文都是飽學之士。當然神也會用教育水平不高的阿摩斯、慕迪、主的一些門徒。但祂也給機會讓他們受裝備。每個崗位都有不同崗位的要求。

很多人問，我們事奉神不是要運用恩賜嗎？就看你怎樣爲「恩賜」下定義。一般信徒談到恩賜就認爲是神特別給我們的能力，是獨特性。如果這樣說的話，你問我：「許牧師，你的恩賜是什麼？」很抱歉，我到現在還不知道我的恩賜是什麼。我對恩賜的看法是我「不配有的恩典」，這恩典也是神給我的。我有一位同工寫了一本書，他說恩賜其實就是神給我們的機會，我覺得這立場有可取之處。我認爲「恩賜是神給我們不配有的機會，能力和恩典，使我能參與建立耶穌基督身體的工作。」所以不需要常常憂慮自己的恩賜是什麼？反而要抓緊神給我們的事奉機會。同時這些恩賜一般都屬潛能 (potential) 多於才能 (actual)。它們都需要實踐與鍛練。至於你適合什麼崗位，團隊中的肢體會幫忙我們調整。不要羨慕作領詩的，倘若你對樂理沒有什麼認識，唱起來什麼調都不知道，那麼這並非你目前應承擔的崗位。若四音都不全則不適合詩班的事奉。

有一段時間我在教會做帶領詩班的工作，有一位姊妹非常忠心，每次練詩都不會遲到，每次獻唱她都不缺席。她從來不會批評人，她自己說唱女低音，我說她是屬於第五音。她只唱一個音，上上下下她分不出來，同時她唱得很大聲，對詩班指揮來說是很大的挑戰。後來神給我智慧，我單獨和她談，告訴她：「姊妹，我非常欣賞你的心志，但是爲了整體的和諧，請你把聲音降低一點點。」她說，原來這樣，她就降低一點。降得還不夠，再和她談，再降低一點，一直降到她的聲音不會影響詩班獻唱，這方面需要智慧和愛心來處理。什麼人適合什麼工作，可以慢慢調整的，但不要忘記各種事奉都有它特別的技巧。

教會開始時，聖靈在五旬節降臨，使門徒們能不需學習而能講不同的地方語言，是一個特殊的情況。過去兩千年，成千成萬的宣教士到世界各地傳福音，差不多沒再聽到他們不需學語言就去傳揚信息的例子！但這過程肯定有神的恩典隨著他們。以前宣教士到香港事奉，一般都用兩年全時間學粵語，第三年半時間，以後都以部份時間上課！裝備的工作是長線的投資。今年可能做不到，明年？五年後？十年後？靠主的恩典，未來的同工質素會越來越高。香港以前有一位浸信會韋理信牧師的中文比我們很多人都好，他能引經據典，滿口成語的講道。幾年前越南教會慶祝福音來越一百週年，請了好幾位以前的宣教士一同慶祝。其中一位老教士開口講流利的越文，令當地的領袖驚訝欽佩讚嘆！這並非一朝一夕，而是經年累月的努力成果。

2. 待人

大衛王也善於待人，聖經說他「說話合宜」，不易得

罪人(撒上十六 18)。多少人際問題是因舌頭引起！他也很會挑選適合的人承擔不同的工作，包括軍事、政治、宗教各方面。他也很關懷珍惜他的團隊隊員。有一次他很想渴家鄉井水，幾個勇士冒生命的危險衝過敵陣把水帶回來。大衛卻將水奠在神面前，不敢喝這如血般的水！若用現代的表達方式，大衛肯定有高EQ的人，情感健康穩定，並敏感別人的感受。近年社會上開始重視這質素，因為只有IQ並不一定成功。Bill Hybils 挑選同工時其中一個C就是chemistry，能夠與別人融洽相處。教會裏不少有才幹的人，但不願與別人合作，或不願與別人同工。

三 真理

今天的多元社會風氣著重包容、接納，因為不相信有絕對真理這回事。爲了大家能溶洽相處，最好不要太強調自己的信念與立場。教會也不太清楚自己信甚麼，甚至也沒有勇氣堅持真理的立場，教會與社團的分別越來越模糊，我們事奉的模式也受世俗價值觀的影響多於真理的原則。我不反對參考外面管理學、心理學、行政技巧，但這些並非教會運作最終依據。團隊的事奉原則來自真理，不是領導者的意願，這將避免很多不必要的爭論與分歧。世俗的方法措施背後有它的基本前設與屬世目的，與教會顯然有別。在這個相對主義的時代，以前不合法的事，慢慢變成合法了；以前不道德的事，現在都可以接受了；以前是羞恥的，現在以爲是光榮的。這時代稱之爲「新正常 new normal」。教會面對很大的挑戰，我們的立場是什麼？特別是年輕人在學校裏接受了不同的教育，不同的灌輸，慢慢對自己的信仰也開始懷疑了。我們站在教會領導的位置上，在真理上要打好基礎。教會是真理的柱石與根基(提

前三 15)，並非指建築物，而是持守真理的群體。

如何裝備弟兄姊妹在真理上站得穩呢？提摩太後書三章 16-17 節很重要：『聖經都是神所默示的，於教訓、督責、使人歸正、教導人學義都是有益的，叫屬神的人得以完全，豫備行各樣的善事。』真理能夠建立靈命，也使我們的事奉有清楚的方向，有清楚的原則。在教會中要好好教導神的話語，不單是知識方面與心靈的領受，也要實踐出來。這個時代不看重真理，但看重「真實」的東西。當我們堅持所信的是真理，不是一套理論，乃實實在在從生命中表達出來才會影響他們。主耶穌曾宣告：『我就是真理』。從來沒有人這樣講的，最多說他講真理。耶穌所講的真理就是他的生命，他整個人就是真理的流露。現在世人就需要這種真理的宣告，是生命的宣告，不是話語的宣告。所以我們栽培弟兄姊妹的時候，不單是真理的灌輸，還要教導他們把真理內在化。因為真理是培養靈命的客觀資料，是成聖的指引。主耶穌在神面前的禱告：『求你用真理使他們成聖，你的道就是真理。』（約十七 17）。信徒的全副軍裝包括了以真理束腰才能站立得穩，還有聖靈的寶劍，就是神的道，是勝敵的武器（弗六 10-16）。

主耶穌將大使命吩咐給門徒的時候說：『凡我所吩咐你們的，都教訓他們遵守。』（太二十八 20），我們要把整套的真理，不折不扣的繼續傳揚給這一代的人。真理的內容不能妥協，特別在這宗教多元時代，別人都持各宗教殊途同歸的立場，信徒要有智慧的堅持唯獨基督的救恩觀，在處事上也因為有真理的立場，而能建立健全的道德原則。但不要忘記，主耶穌道成肉身的時候，除了表達真理，同時也表達恩典。現在我們在世上成為耶穌基督的見證

人，恩典與真理兩樣都重要。真理是我們的立場；恩典是我們對人存恩慈的心懷。

結論

今天我們栽培團隊的時候，不要單單集中在事工上，也包括靈命和真理上。事奉的技巧比較容易掌握，靈命需要時間與決心。真理的栽培也不是一個課程能做得到的，是長期薰陶教導的結果。事奉是一個長期，甚至是一生的投資，是馬拉松賽跑，這便需要相當有份量的裝備才能將心志落實。教會可以透過退修會、工作坊、小組查經、閱讀等途徑裝備團隊，使他們在事奉上事半功倍。

第四講 維繫跟進

訓練團隊是一回事，怎樣維持使團隊不會鬆散，或走錯了路是很重要的工作。在基督裏的團隊並非如機械性般的湊拼，而是活生生的生命組合。它有其動能(dynamic)，會成長進步，也可能會枯萎退步。大家除了有同工的關係，還有肢體生活，朋友關係。跟進的重要性—保證重要的決定不改變、方向不轉移、質素不降低。主耶穌改變撒瑪利亞婦人生命之後，很多人因此而信祂。祂就在敘加多留兩天，使這些初信的人信心更被堅立(約四 39-42)。

一 恆常接觸

接觸不是指開更多的會議，舉辦更多的工作坊，而是平常生活中的接觸，正如初期教會那種習慣。嚴肅的接觸的目的乃是增加效率，休閒式的接觸乃是為了建立關係，是生命的交流。人際關係的建立不能只在嚴肅的時刻。嚴肅時刻的焦點是事工，不是關係。在坦誠的交往中建立信任，因為沒有信任就很難作有效的檢討。主耶穌所採用的模式就是常與門徒保持接觸的機會，他們同在時，每分每秒都講重要的事嗎？我認為不是的。人的接觸有多方面的好處，使他們彼此的認識加深，在彼此接觸中才可以做「微調」，不是調整大方向，而是調整小的事。栽培門徒或建立團隊並沒有捷徑，或靠一兩篇講道，典章規條就可以做得到。這只能提供大方向，大原則，很難做到「微調」的功能。當然接觸本身不一定有意義或建立關係，如目前網上聯繫並不能除掉年青人的孤單感。他們有接觸，但不一定有關係，這種接觸不是有深度的。有時候甚至會誤導年輕人在網上的接觸中跌入陷阱中。這種接觸只是片面的接

觸，限於資料的交換而已。我講的接觸是生命互相的交流，彼此的關懷。團隊的接觸是蓄意敞開自己與別人交流。保羅常與他的團員保持聯絡，相見或靠書信。不單他與團員，也深化團員之間的關係，保羅也不向同工隱藏自己的掙扎。

我剛來美國時很難適應這邊的文化，在越南長大的時候，去找朋友不需要打電話約時間，要來就來了。晚上有時間就騎自行車找朋友去喝杯涼水，覺得非常享受，生命隨時有接觸的自由。來到美國就不一樣了，見面要先約時間，看對方是否方便。這所謂正確的做法有時候反而犧牲了友誼的建立。我在洛杉磯事奉的時候，我們的執事會每個月有一次聚會。這聚會是在週六早上 7:30 至 8:30 在我家吃早餐，一邊吃東西，一邊談。8:30-9:30 的培訓包括他們的配偶。9:30-11:30 開會，那是嚴肅的時間。除了每月一次的接觸，他們日常生活的聯繫也逐漸增加，他們不是單單在事奉中才碰頭。到現在我還很懷念主內的肢體生活。每主日大家都忙於事奉，晚上偶爾有執事約我們吃飯聊天，這樣的邀請我很少推辭。他們之間也有這樣的關係，一起去野餐，旅遊。團隊的關係慢慢就被建立起來。我們開會的時間逐漸減少了，因為彼此認識，彼此有信任，開會的時間因此慢慢縮短了。接觸表示關心（全人關懷，不單事工上）；近距離觀察；即時扶持、互相勸勉，彼此坦誠問責，這就是建立友誼的機會。領袖與團員不需如上司與下屬的關係，而應該親密如弟兄。

二 重溫異象

異象不是常常這麼清晰的，因為工作的繁忙，阻礙，就慢慢模糊了。如果長時間沒有溫習異象的話，可能就走

歪了。我們團隊的異象不會更改的，就是爲了建立耶穌基督的身體。所以不要把我們的精力放在建築物上，而忘記了我們當初爲什麼要建這個教堂。很多事情看來是合理的，但是可能已離了當初的異象而不自覺。況且若沒有共同的異象，很難長期同工。團隊需要共同異象來維持其合一性，這異象的中心是基督！

主耶穌在繁忙的事奉中，常重複祂來到世上的真正目的，乃是傳達天國的信息，並祂要上十字架完成救恩的事工。醫病、趕鬼看來很迫切，但並非祂來到世上的主要目的。祂要將天國帶到地上來，一個抽象卻真正必要的信息。當時各方面的壓力容易使祂出軌，祂每到一個地方就被人群包圍，期望得到醫治。有些門徒常以爲祂就是要使以色列復國的君王，以政權實現他們的夢想。耶穌從不接受這種壓力，祂會從人群中退出來，把門徒也帶到安靜的地方，重溫祂來到世上的目的。

保羅在各種壓力，困難中重申：『我沒有違背那從天上來的異象』（徒二十六 19）。就是到處傳揚福音，他也多次提醒與他一起事奉的同工、教會。如果我們的團隊成立了一段時間，仍然能重複這一句話就不簡單—「我沒有違背那從天上來的異象」。當然這個目的可以延伸到很多事工上面。所以要常常問自己：「我們做這件事和團隊成立的異象有沒有關係或矛盾？」不然就要好好檢討。

三 坦誠檢討

利未記六章 8-16 節記載了一段很容易被忽略的教導，就是關於祭司獻燔祭條例的吩咐。壇上的火要常常燒著，不可熄滅。爲了達到這目的，除了要有祭牲，燃料，

還得嚴肅清理壇上的燔祭灰！這是很嚴肅的工作，祭司要穿著細麻布衣來清理這些灰燼。這行動象徵要好好處理已經完成的工作，得失都要留意，有得就要感恩，有失就要更正。明天還要在這祭壇上獻燔祭，所以要把舊的東西清除掉。這對我們來說是個提醒，我們的工作有的時候是成功的，有的時候是失敗的。如果只記得成功，就不會改良。如果只記得失敗，就沒有勇氣往前走。所以要把那些灰燼清理了，然後將新的燔祭再一次放在祭壇上，是全新的奉獻。我們的事奉也是這樣，需要坦誠的檢討。若成功就感謝主，這將給我們信心奔跑前面的道路。若是做不好，在神面前坦誠檢討，尋找改良的地方。不要放棄，灰燼清理之後再奉獻。每天的燔祭都是新的一「主阿，我奉獻給你的是活祭。」昨天是活的，今天是活的，明天也是活的。這樣的檢討非常重要，使得我們事奉的質素不會降低。檢討在商業上是屬品質管制的一個重要步驟。

好多年前我在播道神學院教「講道學」的時候，同學必須向全校做一次實習講道，講完後所有同學都給予評估，那些結果是由我先看的。當我看見一些不合理的尖銳評估時，我會靜靜的把那張紙抽掉，免得當事人受到不需要的打擊。我發現那些對其他同學較不合理的評估，一般都是還沒上過講道學的低年級同學！他們不知道講道是這麼困難的，他們批評別人很爽利，站得稍為不直也批評，領帶打得不正也批評，講錯一個字也批評，發音不清楚也批評，他們常忘記正面的鼓勵。當然善意的批評是好的，但是那種批評是沒有留情面的，使得當事人得不到益處，反而非常灰心。檢討包括負面與正面，不要單集中在負面上。

坦誠並適切的檢討對事工才有幫助，當我們檢討時不光是異象方面，團隊的精神，團員的表現等等，也要檢討達到異象的步伐，步驟是否正確，所定的計劃或策略是否仍然有效。異象若缺乏計劃就好像梯子沒有梯階是達不到目的。

四 處理矛盾

和人相處，矛盾肯定會產生，除非你沒有感受，如果有感受，有意見，肯定會有矛盾的。矛盾的發生並不等於是壞事，怎麼處理矛盾才是重要。有一次耶穌有兩個門徒的母親為她兩個兒子向耶穌求高官職位，左右丞相。其他門徒立刻有反應，大家其實都有這野心，因此引起爭議。耶穌怎麼處理這個問題呢？祂說：『你們知道外邦人有君王為主治理他們，有大臣操權管束他們。只是在你們中間，不可這樣；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。正如人子來，不是要受人的服事，乃是要服事人，並且要捨命，作多人的贖價。』（太二十 25-28），耶穌一解釋，門徒就沒興趣了，也停止了爭論。主給他們看到另一種價值觀，在天國中不是用權力來壓制別人，不是用高位要求別人來服事我們。他把天國的原則向他們澄清，誰願意作眾人的僕人的就是坐最高位的人。這個功課不容易學，等到聖靈降臨之後，他們才慢慢學會這個功課。

矛盾的存在很容易使整團擱淺，因為人與人之間的矛盾若沒有處理的話，彼此之間就有距離，而且失了信任，並逐漸侵蝕團隊的生命！聖經中說一點麵酵會影響整個麵團。我們中國或東方文化不喜歡處理衝突，恐怕得罪人，傷了和氣。我在一教會事奉時，曾有十多位傳道同工。

有一位傳道人在同工會中常令別人難受，喜歡公開指責別的同工，向他們發義怒。其他同工對他的印象很不好，每次開會大家都不出聲，不願意有衝突，不願表達與他不同的意見。當時我是主任牧師，我覺得很為難，因為他與我歲數差不多，也對我很尊敬。況且，他所看見同工的一些表現是需要改良的。以後我是間接的提醒他，不是直接的。有沒用？一點點，不是完全處理。至今我想到這件事仍然有內疚！我不願意處理這件事，使得同工會議的氣氛不是那麼融洽，很可惜的一件事！

保羅與巴拿巴在處理馬可的事上並不容易。有一次我們查經時，有人說保羅做得對，有人說巴拿巴做得對，其實兩個人都對，兩個人都錯。為什麼？保羅堅持他的原則，他認為在團隊中若不認同異象的人就不應該進來；他的錯在於沒有給馬可改進的空間。巴拿巴冒了一個險收留馬可，他和保羅因此分道揚鑣；他的錯在於犧牲了團隊的合一性，付了很大的代價。當然我們看到神的保守，最後馬可再歸隊。保羅甚至說：『他在傳道（或作：服事我）的事上於我有益處。』（提後四 11）。這個過程幸虧巴拿巴有耐心，慢慢的栽培少年馬可，使他有機會再加入宣教的工作。聖經中也沒有避免矛盾的記載，很多時候我們需要神給我們智慧知道怎樣處理。保羅也勸勉腓立比教會中，與他同負一軛的兩位女同工友阿爹和循都基要和解。矛盾會發生，但必須處理。當我們把矛盾處理得好的話，團隊會向前邁進一大步。這過程需要神所賜的智慧，很大的愛心，也要省察我們的動機。不正確的處理使大家鴻溝擴大。不處理呢，會使整體受虧損。

有一次我們需要處理一位同工相當嚴重的問題，教會

的人事部在處理這件事之前，我就提醒他們，我們要好好檢查我們的動機，為神或是為自己？當我們的動機純正時，神會負責的。一次，二次我們都看到神施恩保守。雖然每次處理這些問題的時候都是流著眼淚。其中人事部的一位姊妹說，她晚上睡不著。為什麼？情與理的矛盾。因為事關整個教會，一定要處理。為了教會的前途，為了教會的聖潔，需要處理的，處理事情並不表示我們比別人強。不是的，我們都是蒙恩的罪人。我們處理不是為著自己的利益和威勢，是為神的榮耀，為教會的好處。保羅對以弗所教會的勸勉：『凡事謙虛溫柔、忍耐，用愛心互相寬容，用和平彼此聯絡，竭力保守聖靈所賜合而為一的心。』（弗四 2-3），這是我們處理的時候，應該有的態度，不是說我們比你強，我也會犯錯跌倒。今天你被處理，可能有一天我也會被處理。消除矛盾以致能和睦相處，同心事奉是很大的祝福。

五 慶祝小成

事奉這條路相當漫長，不要等到整個事工完成後才來慶祝，而是在過程中有慶祝的機會。當我們定了一個工作企劃項目，開始時不難，很多人願意一起工作，很有熱心和愛心，也很負責任。過了一段時間，就開始沒有力氣了！最難是始與終兩點之間。馬拉松賽跑最困難的時段不是開始或接近終點，而是兩者中間的漫長路程。有時一年，有時五年，有時十年，這段時間我們要提醒大家，神還在工作，這是我們沿路慶祝的目的。神不是單單差派我們出去，或在終點等候給我們獎賞，祂也在這條路上與我們同行。慶祝就是表示承認神與我們同行，與我們同工。那麼我們應該設立教會週年慶祝嗎？其實是很重要的，每年記

念我們什麼時候開始，提醒大家這是神的工作，直到如今祂還與我們同在。當我們做不好的時候，在慶祝時也要坦誠的檢討，爲了預備我們走這條漫長的道路。所以每次的慶祝是非常有意義的。高超的目標一般都不是在短時間內可達到。當我們在長時期耕耘辛勞後而目標仍然遙遙無期的話，就很容易氣餒。若能在中途多些慶祝，目標就不是那麼遙遠。小成就的堆積成爲往前走的力量。有一首詩歌大家都熟悉的，《數算主恩》「主的恩典樣樣都要數，主的作爲樣樣都要記清楚，必能叫你驚訝主奇妙的看顧。」大家可能同工已經十個月了，這是加油的時間，不需等到工作完成了才慶祝。到時可能太遲了，有人已經離隊了。要好好爭取這個中間時段，在神面前表示我們對祂的感恩。世上沒有十全十美的團隊，神也沒有要求一個十全十美的團隊，但是我們的心志是要邁向完美，討神的喜悅。

我們教會有一次租用一渡假村舉行執事退修會。一班愛主的弟兄姊妹也自費租同村的房間，目的是爲我們預備膳食！這是一個非常有意義的小慶祝。我每次想到這件事心中都有甜美的回憶。後來這件事被全教會知道了，弟兄姊妹說：「我們羨慕你們執事們，何等盼望我們也有機會作執事。」團隊的互聯關係，弟兄和睦同居，和睦同行，和睦同工，何等的善，何等的美！（詩一三三）。教會是愛的團契，你的工作不是你的，也是我的，責任不是你一個人承擔，也是我要承擔的。雖然我不能承擔像你一樣的責任，但是我會支持你。這個信息比我講十篇的講章更有效，教會就是這種團隊。不同的團隊也要彼此照顧，不要說你做你的，我做我的，其實我們都是一家人，一同承擔神給我們的使命。

結論

詩篇八十四篇 5-7 節：『靠你有力量、心中想往錫安大道的，這人便為有福！他們經過流淚谷，叫這谷變為泉源之地；並有秋雨之福蓋滿了全谷。他們行走，力上加力，各人到錫安朝見神。』他們手牽手的走這條路，力上加力。漫長的路程有神的同行，還有團隊的支持。最後大家都能到達終點，沒有失落，沒有例外！這是我們的願望，希望在教會中沒有一個在路中離隊失落了，或在終點看不見他的影兒！團隊的關係可以帶動整個教會走這條路。我們一起唱《靈裏生活》第一節「十字架上與主同死，同葬且同復活。如今一同升到天上，活著不再是我。主住裏面，佔領一切，看主所看，說主所說，求主所求，作主所作，祂是我主。」

第四篇

屬靈領袖的表現

林三綱

第一講 離棄世俗與肉體

紐約靈命進深會今年的主題是「教會領袖」，兩個主題講員分別講「教會領袖的團隊」和「教會領袖的表現」。這兩篇信息乃是為著蒙恩比較久，在教會中有服事，需要在靈命上有更多進深，事奉上有更多學習的人。教會領袖團隊的光景沒有好好建立起來，有心事奉主，反而成為教會的難處。教會中平信徒不會吵架，愛主的人、服事的人才會吵架。單單有心事奉主，不注重團隊，你的事奉會事倍功半。當我們在神面前愛主，有服事了，甚麼是我們該有的表現？要從我們的表現來印證，到底我們在神面前的事奉，是不是合神的心意？是不是帶進好處，而不是帶進難處。

聖經中有好多地方講到教會領袖的表現。保羅寫的提摩太前書、後書，和提多書，很少講到真理，乃是講一個作教會領袖之人的表現是如何？保羅從羅馬書已經開始講真理；真理都明白了，但若表現不好的話，你所瞭解的真理，在你身上就不會有好的果效，反而會帶進教會好多難處。聖經中好多地方都講到教會領袖的表現。我在神面前禱告，想到詩篇第一二〇篇至一三四篇的「上行詩篇」。「上行詩篇」一共有十五篇。背景是以色列人散住在遠處地方，不合神的心意，現在醒悟過來，要到耶路撒冷，到聖殿中活在神的面前。聖殿是在錫安山上，是迦南地比較高的地方；他們從各處來到聖殿，都要往上而行。進到耶路撒冷的聖殿，還有台階要上去。這十五篇詩乃是一面上行，一面唱詩。這個背景正是描述教會領袖原來的生活情

況，乃是不討神喜悅的，現在願意離開自己的住處，來到神的殿中，活在神的面前，是靈性上的「上行詩」。

他們從遠處來到耶路撒冷，常常遇到艱難：第一方面，爬高山很累。第二方面，從東岸來到耶路撒冷，要經過耶利哥附近的一條路，這就是主耶穌所說，有一個人從耶路撒冷下耶利哥去，被強盜打得半死的這條路，這一條路是很危險的。上行詩非常仔細講到一個作教會領袖的人，原來在錯誤的環境中生長，當他發現不對了，要離開，但是不一定能夠達到耶路撒冷。要達到耶路撒冷他必須要逐步經歷聖靈的帶領和眷顧。他一步一步靈性增高的時候，事奉的表現就顯出來了。十五篇上行詩正好是講到一位教會領袖，在靈性上從低落的地步逐漸升高，並且成長。這也是今天我們基督徒在神面前所該學習的。上行詩所講的原則，包括了保羅所有書信，特別是提前、提後、和提多書所講的內容。我將十五篇上行詩歸納成下列八個重點。

詩一二〇篇：『我在急難中求告耶和華，他就應允我……我寄居在米設，住在基達帳棚之中，有禍了！』

作詩的人發現他有禍了，因為他不在耶路撒冷居住，而是寄居在米設和基達的帳棚中。

一 離棄世俗

創世記十章二節說明“米設”乃是挪亞三個兒子中“雅弗”的後代。挪亞三個兒子為閃、含、雅弗。“閃”的後代不太注重物質上的開展，卻注重心靈和內心的品格，猶太人是閃的後代，中國人也是閃的後代，儒家就是一個典型的代表。“米設”是雅弗的後代，是白種人。“雅

弗”注重物質上的享受和往外開展。你去看世界歷史，特別是最近二百年來，白種人總是往外擴展。先在歐洲打了根基，然後擴展到了非洲、美洲、又擴展到中國。現在中國人已經受到白種人的影響，民族性已經慢慢改變了，也逐漸注重物質上的享受。作詩的人說他住在米設，表明他注重地上的物質和享受，遠離了心靈和內心的品格。

弟兄姊妹，你我為什麼到北美來？乃是受了雅弗的影響。當初你來的時候，要考托福，學英文好苦，一旦要出國，好多人到機場送你，認為你要去天堂了，同學好羨慕，你也好得意。來到美國，以為在加州落地會看到一片黃金，其實是一片枯草。書讀完了，就工作，美國企業家喜歡用中國人，因為老闆說他幾句，還是笑嘻嘻的，忍氣吞聲的，因為還是有錢可賺。中國人到四十幾歲功成名就，又積蓄錢財。在美國各國移民中華裔的人數很多，並且經濟都是很好，事業都是好的。到七十歲退休了，你發現沒錢時晚上睡得著，有了錢晚上卻睡不著；當初勞苦時沒錢吃好東西，到了七十歲錢累積很多，但是吃不下了，又是膽固醇，又是高血壓，你發現很虛空。我在美國已經四十七年，發現太多中國人，連基督徒都是如此，忙碌在事業上的發展，這是米設。米設是注重物質上的享受。

詩人說，我在急難中求告耶和華，為什麼在急難中？沒有人逼迫他，是他自己錯了，沒有人害他，是他把自己的人生放在錯誤的位置上。一個人把自己放在享受中，而不來事奉主。現在發現自己是在急難中，迫切的想離開。

他又發現另一個難處，就是用肉體的方法來事奉主，這就是“基達”。

二 離棄肉體

創世記二十五章十三節說明：“基達”是亞伯拉罕的妾夏甲所生“以實瑪利”的後代。亞伯拉罕因撒拉不懷孕，娶夏甲生以實瑪利。“以實瑪利”代表亞伯拉罕以神的事為念，但是他用肉體的方法來成全神的應許。

作詩的人一面住在“米設”，說明他是注重物質上的享受，當作人生的目標。一面是住在“基達”，代表在事奉中，是用肉體的方法。感謝讚美主，今天來參加聚會的弟兄姊妹，大部分都離開了“米設”，但是不一定離開“基達”。大部分弟兄姊妹，不再注重物質上的享受了；你如果注重物質上的享受，這幾天假期就不會來參加紐約靈命進深會。在你人生中不是以物質的繁榮當作你的目標，但是你不一定離開“基達”，意指你在事奉中，也像以實瑪利的後代，用肉體的方法來成全神的心意。這是作詩的人所知道有兩個大的錯誤必須很快要離開。

但是要離開也不容易。怎麼離開？要到耶路撒冷去，這麼高的山，並且要經過危險艱難的道路。他一面為難，一面又不能不離開，他雖想要離開，但是沒有把握是否能達到聖殿，所以詩篇一二一篇說：『我要向山舉目；我的幫助從何而來？…。』

你會發現你需要幫助了，這時你已經蒙恩，但住在“米設”，住在“基達”，總是以物質享受為滿意，又用肉體的方法來成全，現在發現“米設”錯誤的人生觀，又發現“基達”肉體的方法不能成全神的心意。但是你該如何不用肉體的方法來到神的面前呢？他說：『我的幫助從何而來？』這是一句很可憐的話。要離開，要到耶路撒冷

的聖殿去，如果沒有神的幫助，就沒有辦法照他的心願來到耶路撒冷，所以他說：『我要向山舉目』。

第二講 人生目標的改變

詩一二一：『我要向山舉目；我的幫助從何而來…。』

弟兄姊妹，什麼叫做「山」？「山」是離開地面而上升到高空。聖經中的山有兩個不同的意義：一個是攔阻。耶穌說：『我實在告訴你們，你們若有信心，像一粒芥菜種，就是對這座山說：你從這邊挪到那邊。他也必挪去；並且你們沒有一件不能作的事了。』（太十七 20）。在此，山是說出在事奉的路上前頭的攔阻。

另一個，「山」是說出神在蒙恩人身上工作，靈性上突出的屬靈高峰。亞伯拉罕有一座山，就是獻他兒子以撒的摩利亞山。摩西一生有四座山，摩西代表事奉神的使者，他一生的經歷中有四個高峰。

一 何烈山：蒙呼召後決定一生事奉神

出三 1-10：『摩西牧養他岳父米甸祭司葉忒羅的羊群；一日領羊群往野外去，到了神的山，就是何烈山。耶和華的使者從荆棘裡火燄中向摩西顯現…我要打發你去見法老，使你可以將我的百姓以色列人從埃及領出來。』

摩西被法老的女兒收養為自己的兒子，在埃及的王宮長大，學了埃及一切的學問，說話行事都有大能。法老女兒的弟弟那時年幼，由姊姊執政。但這位弟弟成長後，想把政權從姊姊手中奪回來，他必須先剷除姊姊身邊有權力的人。當他發現摩西打死一個埃及人，就想要捉拿摩西，摩西只得逃去遠遠的米甸曠野。他在那裏娶妻，生子，牧養他岳父米甸祭司葉忒羅的羊群。摩西在米甸曠野牧羊四十年，而羊群仍是屬於岳父，不是屬於

他的，這是由於甚麼緣因？原來摩西已完全心灰意冷，連埃及的財富都不要了，他還要羊群嗎？現在已經八十歲了。他的詩篇中說：『我們一生的年日是七十歲，若是強壯可到八十歲；但其中所矜誇的不過是勞苦愁煩，轉眼成空，我們便如飛而去。』（詩九十 10）。

這時神的使者在荆棘火焰中向摩西顯現。在米甸曠野到處都有荆棘，天熱時荆棘就燃燒起來。這次摩西看了很希奇，因為荆棘沒有燒毀。神的使者說：『當把你腳上的鞋脫下來，因為你所站之地是聖地。』（出三 5）。神差遣摩西回到埃及去將以色列百姓領出來，摩西說：『主阿，我素日不是能言的人…我本是拙口笨舌的…主阿，你願意打發誰，就打發誰去罷！』這是表明摩西心情非常沮喪，人生沒有什麼意義和盼望了。神用“荆棘沒有燒毀”的異象向摩西表明，你不要以為你擁有埃及的一切學問和財富，你不過是荆棘。什麼是荆棘？亞當和夏娃犯罪後，地就長出荆棘和蒺藜來，所以荆棘是代表神的咒詛。神的使者告訴摩西，你不過是神的咒詛，然而神的榮耀(火)要在荆棘上顯出來。神沒有把你當作材料，不過是要使用你而已，所以荆棘沒有燒毀。摩西推辭了五次，最後答應神的呼召。

我們的屬靈經歷中雖然離開了“米設”，離開了“基達”，要到耶路撒冷去朝見神，但是我們要知道，自己不過是荆棘，是受神咒詛的，是無用的，神卻要在你我身上顯出榮耀來。保羅說：『在罪人中我是個罪魁』，按著我來說：「我不過是曠野中的荆棘」，感謝讚美主，主還用我，顯出祂的榮耀來。我今年九十一歲了，江守道弟兄一〇一歲還講道，這是什麼？火焰顯在荆棘中。

向山舉目就是認識你我都是荊棘，但是神的榮耀要顯在我們身上。十年前我的姊姊告訴我：「年紀這麼大了，不要那麼辛苦，在家休息休息吧！」我說：「姊姊，我休息就會生病，我事奉主，主的榮耀在我身上。」我不過是荊棘。我有一個意念，盡我可能，在老年的時候還能被主所用。到有一天，天地廢去了，聖城新耶路撒冷，由神那裏從天而降，這麼大的城中，有幾個磚頭是我蓋起來的。我只盼望多一年活著，多蓋一點城牆，在將來永世中永永遠遠活著。

弟兄姊妹，如果你在世上還有目標去努力，你原諒我用北方的一句話：「你腦子被狗吃掉了」，地上虛空的虛空，忙著做什麼？應該要用餘下的年日來為永生投資。感謝主，還給我有健康的身體。這是向山舉目，經歷摩西在何烈山上的靈程高峰。

二 利非訂山：在一生事奉中，盼以屬天的能力來勝過仇敵

出十七 8-11：『那時，亞瑪力人來在利非訂，和以色列人爭戰…摩西何時舉手，以色列人就得勝…。』

摩西答應神的呼召，回到埃及與法老王有十次的爭戰，法老還是不肯讓以色列人離開埃及。神就對摩西說，以色列人每家要殺一隻羔羊，將血塗在門楣和門框上；神的使者看見這血就逾越過去，不進去殺這家的長子。埃及人沒有這樣做，他們每家的長子都被滅命的使者殺了。法老的長子也被殺了，法老才吩咐摩西說，你們快快走吧！以色列人浩浩蕩蕩的離開埃及。以色列百姓過紅海如行乾地，法老軍隊追趕，都淹沒在紅海中。摩西帶著以色列百

姓過紅海，埃及的影響就沒有了。以色列人往前去來到利非訂，又遇到難處：亞瑪力人來攻擊他們。以色列人在埃及沒有受過打仗的訓練，沒有武器的裝備。神指示摩西，囑咐約書亞帶領軍隊和亞瑪力人爭戰，摩西則到山上去。摩西什麼時候舉手，約書亞就打勝；摩西什麼時候手下垂，約書亞就被打敗。亞倫和戶珥用手托著摩西的雙手，直到約書亞將亞瑪力人完全制服。這是摩西所經歷，在利非訂山上的靈程高峰。

今天我們做基督徒，仇敵比我們強，我們如何能得勝？乃是我們在神面前舉起信心的手，宣告耶穌基督在十字架上，已經打傷了撒但的頭，祂從死裡復活，手中拿著死亡和陰間的鑰匙。現今我們和撒但的爭戰，得勝的祕訣是宣告耶穌基督已經得勝。不是我們的力量比仇敵大，這就是利非訂山的經歷。我們在事奉中遇到難處，我們在難處中爭戰會失敗，但憑著信心站穩在得勝的地位，就會得勝。保羅說：「要站穩」；站穩了就得勝，不站穩就失敗。請記住「基督因著爭戰而得勝，我們因著基督的得勝而爭戰。」我們站穩在基督得勝的地位上，任何仇敵都能勝過。

三 西乃山：生活與事奉以神的心意與律法為準則

出十九 1-5：『以色列人出埃及地以後，滿了三個月的那一天，就來到西乃的曠野…你們若實在聽從我的話，遵守我的約，就要在萬民中作屬我的子民，因為全地都是我的。』

摩西一生所經歷的第三座高山乃是西乃山。

神呼召摩西上西乃山四十晝夜，將十誡、律例、典章、及整個會幕的樣式都告訴摩西。以後以色列百姓進迦南，所有的生活和事奉，都是根據西乃山的律法，這是根基。

以色列人在利非訂勝過了仇敵，以後在路上有太多的困難，怎麼辦？乃是根據西乃山上神給他們的律法和律例。作詩的人要向山舉目，離開“米設”和“基達”了，以後應該怎麼生活呢？什麼是我的目標呢？在我的生活中，如何和家人、同事相處呢？如何教導兒女呢？你總要改變生活中的細節，怎麼改變？西乃山上神藉摩西頒布的十誡、律例、典章，仍是我們生活在地上的準則。在教會中如何與同工和諧事奉？根據什麼？乃是根據摩西律法，你才知道如何與人相處。在你事奉主的經歷中，總會遇到有人與你作對，每個教會中總有幾個人只會批評，這個不對，那個不對。我剛出來事奉的時候，事奉得不好。又有人老是批評，我就更不知道該如何事奉。我想出兩個方法：(1) 封官，封他作某某團契的負責人，他就不會批評了。(2) 在講台上稱讚他。但是這兩個方法都是人的手段，我不敢用。面對這樣的人，很簡單的辦法，就是用愛心來對待他。不只要愛那些愛主的弟兄姊妹，也要愛那些不愛主的弟兄姊妹。

我在台中服事時，有一次正在講道，看見一位年輕弟兄進來，這位弟兄剛信主時很愛主，有半年多不來聚會了。我兩次去看他，他也不來。我想這個人是無法挽回了。想不到有一個主日他竟來聚會，講道後他還留下來。我問他：「你半年不來聚會了，今天怎麼會來？」他說：「今天早晨我騎著腳踏車到台中公園去玩，經過教會，聽見唱詩的聲音，就進來了。」沒想到一次聚會，他就完全轉變過來，出乎我想像的。所以弟兄姊妹，我們要仰望主所做的，我們只要為他禱告。我們以為不可能的事，神都可能做成。不要信靠你的方法，要信靠神，為他禱告，這是西乃

山的經歷。

四 尼波山：人生最終的指望乃進入神的榮耀

申三十四 1-3:『摩西從摩押平原登尼波山…耶和華把基列全地直到但…都指給他看。』

我讀到尼波山，心中很感淒涼，爲什麼？摩西帶領以色列百姓出埃及，以色列人因爲沒有水喝發怨言，神吩咐摩西舉杖擊打磐石，磐石就流出水來。以色列人在曠野四十年，有一個磐石隨著他們(林前十 4)，二百萬人四十年每天喝這磐石流出來的水。那天神考驗他們，磐石沒有流出水來。神吩咐摩西舉杖吩咐磐石流出水來，摩西因百姓埋怨，卻動怒擊打磐石。爲此神發怒，對摩西和亞倫說：『因爲你們不信我，不在以色列人眼前尊我爲聖，所以你們必不得領這會眾進我所賜給他們的地去。』(民二十 12)，我感覺好淒涼。摩西會不會對神說：「我八十歲時，在米甸曠野，你差遣我回埃及去，我不肯，你還是要呼召我，最後答應了。我去和法老爭辯，帶領以色列百姓出埃及，過紅海，勝過亞瑪力人，到西乃山，領受律法，又帶他們走曠野的道路四十年，現在就是因這一次的錯誤而不能進迦南。早知如此，又何必當初呢？」

爲此，在進迦南之前，神把他帶到尼波山上，將迦南全景指示給摩西看，摩西就死在神的面前，神將摩西的屍體安葬在尼波山上。我讀到這裏非常感動，我的墳地是自己付錢買的，神恩待摩西，卻替他安葬。沒有一個人是神替他埋葬的，只有摩西一人。

這是尼波山，神懲罰他，爲什麼懲罰？哥林多前書第十章告訴我們，以色列人在曠野是我們的鑑戒。神一定要

審判，因為神告訴摩西吩咐磐石流出水來，而摩西卻擊打磐石。摩西第一次擊打磐石，代表神的權柄把耶穌基督釘在十字架上。既然已經釘死了，現在你又需要水，只要吩咐就可以，不必再擊打祂。摩西第二次擊打磐石，代表基督要第二次釘十字架，這是非常大的錯誤。摩西還有一個錯誤，他對百姓說：『你們這些背叛的人』這是一句神不喜悅的話，主耶穌說：『凡罵弟兄是拉加的，難免公會的審斷；凡罵弟兄是魔利的，難免地獄的火。』（太五 22）。就是罵弟兄“笨”和“背叛”。摩西這兩件錯事，神不能不懲罰，所以摩西不能進迦南。

一面不能進迦南，一面又上尼波山看看迦南美地。摩西明白了，神並不是要把迦南美地賜給以色列百姓，你去看希伯來書第十一章，亞伯拉罕離開迦勒底的吾珥，來到迦南，亞伯拉罕乃是仰望那座有根基的城，就是神所經營，所建造的。迦南美地不過是一個預表，神要我們去的乃是在永世中的新天新地，那才是我們的家鄉。摩西不能進迦南，而主耶穌在變像山時，摩西一同顯在榮耀中。摩西沒有進迦南地，但是照樣進到神的榮耀中。

弟兄姊妹，我們都有錯誤，神會懲罰。但是神也不會忘記我們的勞苦，在永世中我們要和主一同顯現在榮耀中。

摩西的四座山正是詩篇第一二一篇所說：『我要向山舉目；我的幫助從何而來？我的幫助從造天地的耶和華而來。』

第三講 配搭事奉

詩一二二：『人對我說：我們往耶和華的殿去，我就歡喜。耶路撒冷啊，我們的腳「將」(原文)站在你的門內。耶路撒冷被建造，如同連絡整齊的一座城…。』

這篇詩說到作詩的人兩種情況，一是要往耶和華的殿去，二是他將要到達耶路撒冷的城門口。舊約聖經中「殿」是神的居所，他是到神的面前去敬拜神的。「城」是神選民居住的地方，是他們一同生活的場所。這篇詩說出我們蒙恩的弟兄姊妹如何到神的面前敬拜，並且如何與弟兄姊妹相處。我們在殿中沒有問題，問題是我們與人相處。教會的難處不是殿，乃是城。這個人已經離開米設和基達，已經靠著神的能力，向山舉目，往前走到耶路撒冷城門口。

十五篇上行詩中，有兩篇是非常有關的，就是第一二二篇和一三三篇。一三三篇：『看哪，弟兄和睦同居是何等的善，何等的美！』這是他們到殿中享受神的祝福。而一二二篇是他們來到耶路撒冷城，還沒有進去，已經看到城的光景。一二二篇是客觀的感受，一三三篇則是進到殿中的感受，是主觀的。聖經總是先從客觀方面講，有了客觀方面的明白，進去之後才有主觀方面的感受。

希伯來書第十一章記載亞伯拉罕離開迦勒底的吾珥，離開時並不知道往那裏去。他到了迦南地，走遍了東、南、西、北，然而他死的時候，迦南地還不是他的。以後他明白，神所要給他的不是迦南地，卻是一座有根基的城，是神所經營所建造的。這是說出亞伯拉罕在迦南地居住的時候，他經歷到如何在神面前活著，到有一天要進到神所建造的城中，永永遠遠的居住。我們基督徒必須要知

道我們活著是爲什麼？沒有信主之前，心裏的眼睛被這世界的神弄瞎了，不知道活著爲什麼？現在成爲基督徒了，如果活著還是爲著地上的享受，那比不信主的人還不好。我們要調整地上的生活，爲著將來聖城新耶路撒冷而準備，這才是我們在地上活著的價值。到啓示錄末了說：『我未見城內有殿，因主神全能者和羔羊爲城的殿。』（啓二十一 22），到那時殿和城併在一起了。但是在舊約時城和殿是分開的，城是人居住，殿是神居住的地方。今天還沒有合併，所以今天我們是在城中活著。

基督徒的難處是在城中的生活不好。『耶路撒冷被建造，如同連絡整齊的一座城。』這一句話我很有感動，作詩的人還沒有進去，看見這個城是被建造的。啓示錄說『聖城新耶路撒冷由神那裡從天而降』，到現在還沒有降下，因爲聖城新耶路撒冷還沒有建造好，神正在繼續的建造，造好了之後，不單要人到神面前來敬拜，乃是所有蒙恩得救的人，都要在城中居住，歡歡樂樂的享受神的祝福。

弟兄姊妹，我們要發現今天我們在地上活著，好的教會和不好的教會是不同的。好的教會你在裏面得到幫助，非常的喜樂；不好的教會，敬拜主散會後、就快快的離去。在教會中好多基督徒還是帶著不良善的情形，保羅提到哥林多教會有分門別類，和許多不良的難處。一個教會能建立起來實在太不容易，而這個教會能建立成連絡整齊的一座城，各樣的恩賜都顯在教會中，這樣的教會很不容易找到。

我舉個例子：七、八十年前神在中國教會中興起幾位被神重用的人，佈道 — 宋尚節；神學 — 賈玉銘；靈性 — 倪柝聲；培靈 — 趙世光，計志文。宋尚節佈道不到

二十年，帶領信主的人就超越一百二十年所有西教士所傳的。他不僅在中國大陸，又到南洋，也到台灣帶領長老會使之復興。但是過了二十年，信主的人大多流失了。這是因為當時許多教會情況不好，為此有相當多的知識份子和精英都到倪柝聲所帶領的教會去，倪柝聲所帶領的教會正是像一座連絡整齊的城。我回頭去想，也不是我揀選的，是神特別憐憫我。我十四歲信主參加聖公會，過了半年有一位同學帶我到哈同路聽倪柝聲弟兄講道，一進去所見的，一點不像禮拜堂，但是倪柝聲講道，好棒！以後我就不到聖公會去了。倪柝聲講道非常有力量，但是我們靈命長進，親近主，愛主，是汪佩真姊妹帶領我們。還有一位是俞成華弟兄，他是慕安得烈迷，曾有一年半的時間，在主日講道時，專門講如何親近主，愛主。到現在我自己親近主，愛主這方面的學習，都是汪佩真姊妹和俞成華弟兄教導的。以後李常受弟兄和倪弟兄配搭，李常受弟兄非常能幹，倪柝聲稱讚李常受說：「靠主施恩，我能叫愛主的人更愛主，李常受弟兄卻能叫不愛主的人愛主。」都是傳道人，但功用不一樣。只要去他們的教會一次就逃不了了，他安排分家分排的人來找你，不只參加主日聚會，還參加分家分排的聚會。

在倪柝聲的團隊中有一批不同恩賜的人，才能把整個教會的功用顯明出來。倪柝聲出版了很多書，都是李淵如姊妹替他編輯的。李淵如姊妹二十幾歲，已經是當年中國最好的《晨光報》的主編。這個團隊中有各種不同的恩賜的人，將不同的功用都彰顯出來。感謝主帶領我到這個教會中，有各種不同恩賜的人來供應。

一個教會好，就是每一個弟兄姊妹都有功用。一個人

剛剛得救，如何能供應別人呢？他至少可以在教會門口做招待的服事，這也是一個很重要的服事。教會中每一個人都有服事，都有功用，這就是「連絡整齊的一座城」的意思。

詩篇一二二篇，作詩的人將要進到耶路撒冷城，他還沒進去，就看到耶路撒冷是一座連絡整齊的城。他在客觀上先明白了。但是要把耶路撒冷城建造成為一座連絡整齊的城，就像啓示錄所說聖城新耶路撒冷由神那裏從天而降，這樣的建造實在非常不容易。我們要先進到城內，知道怎樣與弟兄姊妹相處，讓城中各種不同恩賜的人，都經過栽培和訓練而顯出配搭事奉的功用，這樣才是真正的「建造」。這都是教會領袖所該特別注重的。

神要建造教會計有兩個策略：

一 藉神賜給宇宙教會的四種職事

以弗所書論到宇宙教會中的四種職事，就是使徒、先知、傳福音的、牧師和教師。這四種職事不是每個地方教會都有的，這裡所講的是整個宇宙教會中的職事。

1. 使徒 — 受神託付並有權柄來帶領且管理教會

今天沒有人說他是使徒，但是有少數人雖沒有使徒的名義，卻有使徒的職分。

2. 先知 — 傳講今日的信息並供應活潑的生命

先知是對著當時的弟兄姊妹，傳講今天的信息。今天我們講道，如何揀選一個題目？不是從前看了一本書印象很好，就可以照著講；一定要有神的引導。我的經歷是：題目一清楚，內容就大体明白了。講道的內容是根據幾十

年平時讀聖經讀屬靈書籍所累積下來的。我常跟講道的弟兄說，你講道要叫人多得供應，乃要看你倉庫裡的存貨多不多？我常常勉勵我自己，不要講三十年前的道，乃要講今天的道，是對著弟兄姊妹傳講今天主的信息，這就是先知。

3. 傳福音的 — 特別有傳福音的職分與能力

現今特別有傳福音恩賜的人不多。例如十九世紀美國的慕迪，帶領大西洋兩岸一百多萬人信主。二十世紀的葛培理，年輕時傳福音很有能力，帶領這麼多世界各國的人信主。在中國人中的宋尚節，也是神賜給宇宙教會特別傳福音者。保羅對提摩太說，你要忠心作「傳福音者」的工作；提摩太不是「傳福音者」，但保羅仍是要他作「傳福音者」的工作。目前我們在教會中作福音工作的人，並不是特別的「傳福音者」，但是我們乃當繼續傳福音。

4. 牧師和教師 — 牧養與教導信徒

這裏「牧師」的稱呼不是指今天教會中的一人。這裏的「牧師」乃是指牧養神兒女的人；「教師」則是教導人的。牧養是指神的兒女中若有些難處發生，有需要時就有人來解決。教師是教導人認識聖經，這是神賜給宇宙教會的職份。

這四種職事的功用都是為：「成全(裝備)信徒，各盡其職，建立基督的身體，直等到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。」說明這些職事都是間接的先「成全(裝備)信徒，各盡其職。」然後由那些被「成全(裝備)的信徒」再直接的建立基督的身體。

二 藉著個人的恩賜

神又賜給地方教會有三類恩賜：

1. 話語恩賜

羅十二 6：『按我們所得的恩賜，各有不同。或說豫言，就當照著信心的程度 說豫言…。』

神要我們追求話語的恩賜。林前十二章 31 節保羅說：『你們要切切的求那更大的恩賜。我現今把最妙的道指示你們。』第十三章講愛，十四章 1 節接著說：『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。』神賜給地方教會的三種恩賜中，最重要的是「話語恩賜」。

2. 治理恩賜

羅十二 8 下：『施捨的，就當誠實；治理的，就當殷勤。』

3. 神奇恩賜

林前十二 9-10：『又有一人蒙這位聖靈賜他信心，還有一人蒙這位聖靈賜他醫病的恩賜，又叫一人能行異能，又叫一人能作先知，又叫一人能辨別諸靈，又叫一人能說方言，又叫一人能繙方言。』

這裡所講的恩賜與第一種「話語」和第二種「治理」都不同，我故且稱之謂「神奇恩賜」。請注意：聖經中神沒有叫我們追求神奇的恩賜。聖經中曾明題，林前十四 1：「其中更要羨慕的，是作先知講道。」又明題，提前三 1：「人若想得監督的職分，就是羨慕善工…。」但是聖經中從沒有叫我們羨慕神奇的恩賜。

今天神是藉著兩方面的策略來幫助弟兄姊妹，這樣教會才能完全達到基督長成的身量。

很多人知道我有十個孩子，他們各有十個不同的行業，彼此相處得很好。他們中間若有任何難處，總有一個兄弟姊妹能幫助他的。這十個孩子把我和我內人不同的才幹都表現出來了。我們家可以見證像是連絡整齊的一座城。

教會內該有各種不同的恩賜，叫弟兄姊妹在靈命上逐漸成長。一般教會中聚會人數約有二百人，但只有五十人服事；一百五十人是聽道的，就顯不出功用來。這是作教會領袖的所該特別注重的。

第四講 親進主，仰望主

詩一二三：『坐在天上的主啊，我向你舉目。看哪，僕人的眼睛怎樣望主人的手，使女的眼睛怎樣望主母的手，我們的眼睛也照樣望耶和華——我們的神，直到他憐憫我們。耶和華啊，求你憐憫我們，憐憫我們！因為我們被藐視，已到極處。我們被那些安逸人的譏諷和驕傲人的藐視，已到極處。』

作詩的人在此歎氣了，他既無法使耶路撒冷成為連絡整齊的一座城，他怎麼能叫每一個人都有功用呢？所以作詩的人向那坐在天上的主舉目，求神指示他如何能做到？詩篇第一二三篇給了我們答案。

我們要叫我們所在的教會成為連絡整齊的一座城，能夠顯出各樣的功用來，沒有一個人沒有用處，叫新來的人若有任何難處都能得到幫助。

美國的華人教會已經四十多年了，現在中國有一個話語普遍傳揚的：「不信主的人到美國去，遇到難處去找教會，就可以得到解決。」但是有一個現象，有人來到教會卻得不到幫助，他的難處仍然沒有人能替他解決。這種現象的原因，就是這個教會還沒有連絡整齊。神是盼望教會是連絡整齊的一座城，任何人到教會，都能得到幫助，但是這個太難了。所以有了一二三篇，他向神舉目，向神祈求，神就給他答案，計有兩件事：

一 親近主

詩一二三 1：『坐在天上的主啊，我向你舉目。』這說明他是迫切的親近主。

難得一個教會中間沒有弟兄姊妹吵架的事，特別是夫妻吵架要離婚。我在美國事奉四十七年，回想起來最叫我得安慰的，乃是有三家弟兄姊妹吵架要離婚。拜六晚要我去他們家，盼望向我講清楚。原來他們都已定規好了，律師也找好了，週一就要簽字。我到他們家，很忍耐的聽他們解釋，夫妻各講了半個鐘頭，我才說：「這些都是雞毛蒜皮的事！你們已經三十多歲的人，卻像三歲孩子一樣。爲甚麼不到主面前去求問，你們該不該離婚？」我足足責備他們半個鐘頭，他們就決定不離婚了，這就是教會連絡整齊的一座城。要解決這些問題，必須先親近主。家庭有問題千萬不要找家庭心理輔導，他會告訴你「長痛不如短痛」。我們幫助人要禱告主，親近主。

二 仰望主

詩一二三 2：『看哪，僕人的眼睛怎樣望主人的手，使女的眼睛怎樣望主母的手，我們的眼睛也照樣望耶和華——我們的神，直到他憐憫我們。』

這是教導我們，該仰望主的恩待。

聖經中提到神恩待我們的手有幾類：

1. 供應恩典的手

詩一〇四 28：『你給他們，他們便拾起來；你張手，他們飽得美食。』

詩一四五 15-16：『萬民都舉目仰望你；你隨時給他們食物。你張手，使有生氣的都隨願飽足。』

A. 物質上的供應 — 爲著生活上的需要

林後九 8：『神能將各樣的恩惠多多的加給你

們，使你們凡事常常充足，能多行各樣善事。』

B. 救恩—為著靈魂得救

弗二 8：『你們得救是本乎恩，也因著信；這並不是出於自己，乃是神所賜的。』

C. 靈命的成長與表現 — 為著彰顯神的榮耀

徒十一 21-23 『主與他們同在，信而歸主的人就很多了…他到了那裡，看見神所賜的恩就歡喜，勸勉眾人，立定心志，恆久靠主。』

D. 能力 — 為著完成神的聖工

林後十二 9：『他(神)對我說：我的恩典彀你用的，因為我的能力是在人的軟弱上顯得完全。』

E. 信心和愛心 — 格外豐盛的恩典勝過艱難與人的極限

提前一 14：『並且我主的恩是格外豐盛，使我在基督耶穌裡有信心和愛心。』

2. 引導的手

詩一三九 9-10：『我若展開清晨的翅膀，飛到海極居住，就是在那裡，你的手必引導我；你的右手也必扶持我。』

在神面前事奉，最重要的是獲得神的引導。使徒保羅是活在神面前的人，他事奉的道路都是靠神的引導，例如馬其頓的異象，神引導他將福音從亞洲傳到歐洲。心胸廣大的人容易有神的引導，心胸狹窄的就不容易有神的引導。保羅一生多次都根據異象而行動：

A. 大馬色的異象—引導保羅一生的事奉

徒九 15：『主對亞拿尼亞說：「你只管去！他是我所揀選的器皿，要往外邦人和君王，並以色列人面前宣揚我的名。」』

徒二十六 19-20：『亞基帕王阿，我故此沒有違背那從天上來的異象；先在大馬色，後在耶路撒冷和猶太全地，以及外邦，勸勉他們應當悔改歸向神，行事與悔改的心相稱。』

B. 特羅亞的異象—引導福音自亞洲傳入歐洲

徒十六 9：『在夜間有異象現與保羅，有一個馬其頓人，站著求他說：「請你過到馬其頓來幫助我們。保羅既看見這異象，我們隨即想要往馬其頓去，以為神召我們傳福音給那裡的人聽。」』

3. 扶持的手

詩六十三 8：『我心緊緊地跟隨你；你的右手扶持我。』

林後一 8-9：『弟兄們，我們不要你們不曉得，我們從前在亞西亞遭遇苦難，被壓太重，力不能勝，甚至連活命的指望都絕了；自己心裡也斷定是必死的，叫我們不靠自己，只靠叫死人復活的神。』

4. 保守的手

約十 28-29：『我又賜給他們永生；他們永不滅亡，誰也不能從我手裡把他們奪去。我父把羊賜給我，他比萬有都大，誰也不能從我父手裡把他們奪

去。』

5. 管教的手

來十 31：『落在永生神的手裡，真是可怕的！』

來十二 6，11：『因為主所愛的，他必管教，又鞭打凡所收納的兒子…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。』

管教不是懲罰，乃是愛的挽回。一個人在神面前蒙恩，逐步成為教會的領袖，自己在神面前愛主，事奉主，忠心在神面前活著，不一定能叫神的工作有好的表現。要有好表現，必須投入在團隊中事奉，這樣整個團隊會帶下祝福，團隊所帶下的功用一定會超過個人忠心的事奉。自己愛主事奉主比較容易，團隊的事奉有時同工之間不能同心。然而單槍匹馬的服事，絕對不是聖經中的教訓。我們需要有團隊，但是要有好的團隊，我們個人需要在神面前有好的學習。

第五講 初步蒙福

一 經過勞苦的事奉而得見果效 — 流淚撒種的，必歡呼收割

詩一二六：『當耶和華將那些被擄的帶回錫安的時候，我們好像作夢的人。我們滿口喜笑、滿舌歡呼的時候，外邦中就有人說：耶和華為他們行了大事！耶和華果然為我們行了大事，我們就歡喜。耶和華啊，求你使我們被擄的人歸回，好像南地的河水復流。流淚撒種的，必歡呼收割！那帶種流淚出去的，必要歡歡樂樂地帶禾捆回來！』

我們不只需要離開米設和基達，不只仰望主，經歷摩西四座高山的靈程，並且在教會的事奉中也能顯出功用來，就像作夢的人一樣。弟兄姊妹，按我個人來說，我能事奉主，能在事奉中顯出功效來，實在像作夢的人一樣，是神特別的帶領。當初我在上海交通大學讀書，畢業後到台灣在造船廠工作。當時全台灣造船機械工程師只有八位，我是其中的一位，我相當驕傲，一面工作，一面事奉主。我很不容易找到一對夫妻，我們三個人開始聚會。第一年二十幾個人，第二年八十多人聚會，第三年二百多人聚會。當時沒有牧師，我一面工作，一面事奉。後來我辭去工程師的工作，全職事奉，建立了在基隆的教會，我覺得非常了不起。以後在台中、台北服事，在台灣共有十九年的服事，回頭想一想好像作夢的人，這真是神特別的帶領。以後到美國來，剛來的時候什麼人都不認識，過了四個月事奉的門開了，不是我自己打算的，我好像作夢的人，但是我很辛苦的服事，我和徐華醫生開始在紐約市的Elmhurst區建立了證主教會，自二十幾個人開始，以後在

紐約州有二個教會，在紐澤西州有五個教會，真像是作夢的人。弟兄姊妹，能有這樣的果效不是簡單的。除了教會的服事之外，我每個月總有十天到不同城市的查經班領會，這樣跑了十八年。我最不喜歡聽到弟兄姊妹說：「交給主」。主交給你，你卻交給主。不，你要負起責任來，勞苦的事奉。感謝主，祂恩待我能這樣勞苦事奉。

詩篇一二六篇說：『流淚撒種的，必歡呼收割！』一個事奉主的人在神面前，開頭的地步很純潔，不是靠著自己的智慧和聰明，仍是倚靠主。這是一種心態，行動卻是努力的，自自然然就有非常好的果效發生，這樣，接著就到了詩篇一二六篇。他是從一二一篇開始，離開米設和基達走前頭的道路，向山舉目，又親近主，倚靠主，再加上努力，神就把祝福降臨下來了。

弟兄姊妹，我為著你們的益處多次的講，我今年已經九十一歲了，到美國四十幾年來，帶領了很多人信主，在查經班中帶領很多弟兄姊妹愛主事奉主，這些弟兄姊妹現在在各地教會中有很好的事奉。我不是把功勞歸給自己，這實在是神的憐憫。今天我是歡歡樂樂帶著禾捆回來。我沒有虛度九十一年時間。你們如果沒有好好服事，沒有果效，將來到新天新地中，你不能那樣的歡喜，以後懊悔都來不及了。我能夠顯出果效不是我的能力，乃是我仰望主，主扶持我而有的果效。按著我來說，我是辛苦的事奉，才能夠帶下這樣的果效。頭一個祝福是流淚撒種的，必歡呼收割！

二 經過勞苦的事奉而得見事奉神的後代 — 箭袋充滿的人

詩一二七 3-5：『兒女是耶和華所賜的產業；所懷的胎是他所給的賞賜。少年時所生的兒女好像勇士手中的箭。箭袋充滿的人便為有福；他們在城門口和仇敵說話的時候，必不至於羞愧。』

第二方面的祝福是詩一二七篇所描述的。神給你的祝福是什麼？乃是在你所服事的人中，也有人顯出功效來。我在美國四十幾年中幫助了好多弟兄姊妹，今天在教會事奉中有非常好的果效，超過我一個人所做的。我一個人所做的已經不少了，但是他們所做的比我還多。我心中得著的喜樂乃是在神面前的事奉，除了我自己有果效之外，我所帶領的人也顯出果效，遠超過我一個人所做的。一個事奉主的人所蒙的祝福，就是帶進下一代的人，在事奉中顯出果效來。下一代的服事超過我所服事的，我真是喜樂：『少年時所生的兒女好像勇士手中的箭。箭袋充滿的人便為有福；他們在城門口和仇敵說話的時候，必不至於羞愧。』

三 經過勞苦的事奉得以彰顯豐盛的生命 — 多結果子的葡萄樹，橄欖栽子

詩一二八：『凡敬畏耶和華、遵行他道的人便為有福！你要喫勞碌得來的；你要享福，事情順利。你妻子在你的內室，好像多結果子的葡萄樹；你兒女圍繞你的桌子，好像橄欖栽子。看哪，敬畏耶和華的人必要這樣蒙福！願耶和華從錫安賜福給你！願你一生一世看見耶路撒冷的好處！願你看見你兒女的兒女…。』

你的生命豐盛不僅是在你身上彰顯，並且在你所服事的人身上也彰顯出來，他們在教會中顯出各種不同的恩

賜。我一九五九年到美國來，那時服事華人查經班的，東岸有周主培牧師，中部王永信牧師，西岸于力工牧師，我是第四位。我們四個人所帶領的查經班，不光是人多，他們的功用和果效，都遠遠超過我們四個人所做的。這是非常的喜樂。詩篇一二八篇講到他得著豐盛的生命：他們的兒女好像多結果子的葡萄樹，又像橄欖栽子。

第六講 經歷與主同死

詩一二九：『以色列當說：從我幼年以來，敵人屢次苦害我，從我幼年以來，敵人屢次苦害我，卻沒有勝了我。如同扶犁的在我背上扶犁而耕，耕的犁溝甚長。耶和華是公義的；他砍斷了惡人的繩索。願恨惡錫安的都蒙羞退後！願他們像房頂上的草，未長成而枯乾，收割的不穀一把，捆禾的也不滿懷。過路的也不說：願耶和華所賜的福歸與你們！我們奉耶和華的名給你們祝福！』

上行詩中一二六，一二七，一二八篇都很喜樂，神把祝福臨到上行的這個人，但到一二九篇突然變了。你如果不知道神在基督徒身上靈命的帶領，就不會明白詩一二九篇的意義。這篇詩說，惡人要來對付我，對付到一個地步，如同扶犁的在我背上扶犁而耕，耕的犁溝甚長。我們知道，到了春天農夫需要撒種，先要把土地翻鬆，把土地裏的石頭拿掉，以後長出來的秧苗才能種到田裏，慢慢長大。作詩的人說，敵人屢次苦害我，如同扶犁的在我背上扶犁而耕，耕的犁溝甚長，非常的痛苦，但是耶和華砍斷了他們的繩索。爲什麼這樣說？耶和華叫敵人不來耕就好了，爲什麼說砍斷了他們的繩索，是神叫敵人如同扶犁的人在背你背上扶犁而耕，這一段我讀不太明白。弟兄姊妹，我們讀聖經沒有問題，就沒有亮光；讀聖經有問題，就會尋求，尋求就有亮光。尋求不容易，要找全聖經的真理，也不一定明白，常常需要研讀屬靈的書籍才能明白。弟兄姊妹，我雖然沒有讀過神學院，但是倪柝聲先生在上海帶領我們有許多屬靈上的教導。倪柝聲先生講的真道很強，他勸我們一定要研讀屬靈的書籍。我在靈命的經歷上是汪佩真姊妹和俞成華弟兄帶領的，但在真理的認識上是靠著

屬靈的書籍。

在屬靈的書籍方面，賓路易師母的書帶給教會很大的祝福。主耶穌升天之後，使徒們一步一步的把真理顯明出來。但到天主教黑暗的時期中，許多真理都埋沒了，連主耶穌寶血的功效都沒落了，一個人的罪得赦免必須買贖罪券。到馬丁路德起來才恢復過來，但只恢復了因信稱義。有許多人跟隨他，就是路德會和信義會，不到一百年又衰落下去了。馬丁路德雖然恢復了因信稱義，受洗還是點水禮，還為嬰兒受洗。神又興起浸信會，恢復浸禮，這是外面的作法。二百多年前神興起慕安德烈，帶進靈性的復興，他是荷蘭人到非洲好望角事奉。好望角是荷蘭人的殖民地，大多是農民，到教會來聚會的人不多，好多荷蘭人是在郊區作農業。慕安德烈每個月有一、二次騎著馬去拜訪這些會友，教導他們如何親近主。信徒沒有好的教會，不知道怎麼領受主的恩典。他教導他們親近主，從主那裏直接領受恩典。他外出到每個村莊住二天，一個一個村莊去服事。他很辛苦的服事好望角和周圍地區的弟兄姊妹，栽培他們的靈命。美國 YMCA 請慕安德烈到美國來。我們知道現在的 YMCA 是最便宜的旅館，但一百多年前，YMCA 是超宗派很好的屬靈團體。慕安德烈在美國各地講道，美國的弟兄姊妹才學習更多親近主，以後英國也請慕安德烈到英國去服事。我們讀屬靈書籍如果不讀慕安德烈的書，你真不知道過去神是如何帶領。慕安德烈從主耶穌復活後，到教會主教時期，將傳講親近主這一類的信息彙集在一起，叫全世界因著慕安德烈的信息得著幫助。所以講靈命經歷，我們要看慕安德烈的書。他最有名的一本書是「住在基督裏」，他帶進全世界教會的復興，弟兄姊

妹都很愛主。

然而那個時期，在教會中事奉時候，吵架的人卻不少。愛主的人很容易落到一個錯誤，乃是以自己為中心，在教會中事奉很主觀：我好好禱告，有從主來的引導，同工也好好禱告，也有主的引導，結果兩人的引導卻不一樣。我就認定一定是你錯，我是對的。這樣同工們就爭吵起來。感謝神，你且去看二千年來神恢復的工作，到慕安德烈時，已經靈命集大成了，接著神再興起一位姊妹賓路易師母來，傳講十字架的真理。她是了不起的人，在蘇聯還沒有革命之前，蘇聯的皇族曾請她去傳福音兩次，有許多人信主。以後共產革命，將信主的人一併剷除了。蘇聯服事的門關了後，賓路易師母卻帶給教會進一步的復興，不僅是個人愛主，事奉主，乃是在團隊中一同配搭，一同顯出功用來。不僅自己忠心，也尊重別人，顯出團隊的功用。賓路易師母帶給教會的祝福是，不僅耶穌替我們死，我們也和主耶穌同死。

一 替死 — 使我們免去神的審判，得稱為義

林後五 21：『神使那無罪（無罪：原文是不知罪）的，替我們成為罪，好叫我們在他裡面成為神的義。』

「替死」是主耶穌在十字架上擔當我們的刑罰，我們認罪悔改，罪就得到赦免，蒙神稱義，這是十字架工作的第一步。羅五 6-8：『因我們還軟弱的時候，基督就按所定的日期為罪人死。為義人死，是少有的；為仁人死、或者有敢作的。惟有基督在我們還作罪人的時候為我們死，神的愛就在此向我們顯明了。』這是主在十字架上所作第二步工作。

二 同死 — 使我們脫離舊人，而活出基督

羅六 6-10：『因為知道我們的舊人和他同釘十字架，使罪身滅絕(原文作「失業」)，叫我們不再作罪的奴僕；因為已死的人是脫離了罪。我們若是與基督同死，就信必與他同活。因為知道基督既從死裡復活，就不再死，死也不再作他的主了。他死是向罪死了，只有一次；他活是向神活著。』

加二 20：『我已經與基督同釘十字架，現在活著的不再是我，乃是基督在我裡面活著；並且我如今在肉身活著，是因信神的兒子而活；他是愛我，為我捨己。』

林後四 7-12：『我們有這寶貝放在瓦器裡，要顯明這莫大的能力是出於神，不是出於我們。我們四面受敵，卻不被困住；心裡作難，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(原文作「殺死」)，使耶穌的生也顯明在我們身上。因為我們這活著的人是常為耶穌被交於死地，使耶穌的生在我們這必死的身上顯明出來。這樣看來，死是在我們身上發動，生卻在你們身上發動。』

不錯，我們是瓦器，但莫大的能力如何能顯出來呢？這說明瓦器必須要被打破，寶貝才能顯出來。我們這個人要外面受到打擊，才把能力顯明出來。接著保羅說：『死在我身上發動，生卻在你們身上發動。』我背十字架，與基督同釘十字架，不知不覺在別人身上會有果效顯明出來，這是與基督同死的經歷。「替死」是解決罪的問題，「同死」是解決我這個舊人的問題，我們的「老我」必須與基督同釘十字架。這就是詩篇第一二九篇所說：「如同扶犁

的在我背上扶犁而耕，耕的犁溝甚長。」的意思。

羅馬書第六章講到受浸，這不只是表號，表明我是基督徒。保羅說：『豈不知我們這受洗歸入基督耶穌的人是受洗歸入他的死麼？』受浸乃是表明我們領受主耶穌十字架另一個救恩，不是「替死」的救恩，乃是「同死」的救恩。水代表墳墓，把我們這個人埋葬了，你和基督同死了。從水裏上來的時候，已經不再憑自己活著，我這個人已經死了。受洗是神在客觀中所作的，但是我們很多人不明白受洗的意義。

十字架工作的第二步是「同死」。我們在教會中服事，以老我為中心落到主觀的地步。保羅在哥林多教會服事一年半，弟兄姊妹分門別類。在以弗所服事三年之久，到最後亞西亞的人都離棄保羅。他們雖然了解耶穌基督替我們死的真理，難處是他們仍憑自己活著。我們的老我已經和主同釘十字架了，不是憑著我的意思來做，乃要看神的旨意如何？當神的旨意藉著別人顯明出來時，我也照樣歡喜快樂，我也照樣投身在其中事奉，這就是與主同死，也就是詩一二九篇的經歷。

有了初步的蒙福，流淚撒種的，歡呼收割。兒女像箭袋中的箭顯出功用。下一步敵人如同扶犁的在我背上扶犁而耕，耕的犁溝甚長。這是在對付我們老我的生命，這就是教會中分門別類的根據，是弟兄姊妹不能同心配搭的原因，損害整個團隊。

全教會要蒙福，不光是你個人愛主，忠心事奉，乃是需要團隊蒙福。沒有團隊的生活，教會不會增長。教會有各種不同的服事，你一個人再能幹還不能應付這麼多的服

事：有靈性上的栽培，有家庭問題，有同工彼此的關係。全教會不能顯出功用，是團隊的配搭不好。教會要增長必須要有好的牧師，講道好供應好，然而還要有關懷的同工。關懷的同工一來聚會，就知道聚會中有誰沒有來，他就為這些人禱告，散會後還設法與他聯絡。教會中有這樣關懷的同工才會興旺。這也就是經歷與主同死的救恩。加五 24：『凡屬基督耶穌的人，是已經把肉體連肉體的邪情私慾同釘在十字架上了。』我們與基督同死，才不會以自己為中心，不會把所有好的果效都歸在自己頭上，這樣的服事才能帶下更大的祝福。

詩篇一二八篇是作詩的人勞苦作工歡歡喜喜帶著禾捆回來，兒女像箭袋中的箭，像橄欖栽子。教會的服事必須要有團隊的表現才有果效，必須加上詩篇第一二九篇與主同死的經歷，才會帶下教會蒙福。

第七講 教會蒙福

詩一三三：『看哪，弟兄和睦同居是何等的善，何等的美！這好比那貴重的油澆在亞倫的頭上，流到鬚鬚，又流到他的衣襟；又好比黑門的甘露降在錫安山；因為在那裡有耶和華所命定的福，就是永遠的生命。』

經過與主同死的經歷，使老我的“己生命”得除去，乃能進入聖殿得享全教會所有的祝福。團隊服事，有兩方面：分工與合作，分工容易，合作卻不容易。神在宇宙中的心意，要藉著團隊才能彰顯出來，教會蒙福就是團隊蒙福，神的恩典和祝福在聖殿中顯明出來。詩篇一二六篇、一二七篇、一二八篇的祝福，與一三三篇的祝福是不同的兩類。前三篇的祝福是個人的，一三三篇的祝福則是團體的。神藉著上行詩篇寫出聖靈很巧妙的作為，描寫一個事奉主的人一步一步上進的經歷。

詩篇第一三三篇大衛說：『看哪，弟兄和睦同居是何等的善，何等的美！』大衛作王了，平定了在迦南地的非利士人，勝過了迦南地東北的亞蘭二族聯軍、又勝過迦南地東南的以東，這樣把以色列建立了起來。他作以色列國的君王是非常榮耀，心中感到相當滿足，但是一回到家卻感到極其痛苦，因為他的兒女互相殘殺。只有進入聖殿才能感到無限的歡樂，這種歡樂的感受是他坐在王座上無法感受得到的；為此他情不自禁的歡呼說：『看哪，弟兄和睦同居是何等的善，何等的美！』

他用兩種表號來說明美善的感受。按原文所記載的，先是「何等的美」，第二才是「何等的善」。「何等的美」是指「那貴重的油」，「何等的善」則是指「黑門的甘露」。

一 那貴重的油

舊約大祭司亞倫就職時，摩西將貴重的油澆在亞倫的頭上。這油是用許多珍貴的香料所製成，所以是「貴重的」，油的份量又很多，所以會從「頭上」流到「鬍鬚」，最後又流到他衣襟的下面邊緣。這比喻是說明新約時代，神將聖靈降臨下來，給人「美好」的果效。

在新約中，主耶穌原是祂母親從聖靈懷孕而生，施洗約翰為祂施洗時，聖靈又彷彿鴿子從天上降在祂身上。主耶穌帶領十二個門徒三年，到最後彼得三次否認祂，猶大又出賣祂，因為那時膏油還沒有流到門徒身上。到使徒行傳第二章，五旬節的時候，聖靈降下來，澆灌在一百二十位門徒身上，他們站起來侃侃而言，大有能力，同心合意的為主耶穌作見證。官府捉拿、逼迫、鞭打，他們們都不懼怕，還是傳講主耶穌的救恩，這說明膏油已流到「鬍鬚」。四福音中的彼得，和使徒行傳中的彼得，彷彿是兩個人，分別是在乎五旬節那天，膏油流到祂的鬍鬚。這是說明神的救恩，不只是耶穌基督得榮耀，也是叫全教會都得榮耀。

聖靈澆灌下來有什麼果效？是叫所有蒙恩得救的人連成一個身體，也流到衣襟，流到教會中最小的肢體身上。所有蒙恩的人都連成一個身體，都有恩賜來事奉主。今天來參加的弟兄姊妹多半是蒙恩較久的人，你們應該回到你們教會去，將新蒙恩的弟兄姊妹都建立起來，大家都用他們不同的恩賜來事奉主。這樣的蒙福是團隊的表現，基督身體中的每一個肢體，都能彰顯神的榮耀。這是經過詩篇第一二九篇老我與基督同死之後，使人不再憑自己活著以後的經歷與果效：『好比那貴重的油澆在亞倫的頭

上，又流到他的衣襟。』

二 黑門的甘露

這是因為黑門山經年積雪，當雪被風吹了下來成為露水，露水溶化以後，就滋潤地土，因此就出產豐富的農作物。

詩人在他意識中，說出錫安山蒙到神的祝福也『好比黑門的甘露降在錫安山』一樣。其實黑門山和錫安山相離有九十英里，黑門的露水是不可能降到錫安山上的。這不是按地理的位置而言，乃是詩人的感受。

黑門的甘露降在錫安，使耶路撒冷有好的祝福。以色列的冬天下的雨，叫秋雨(又叫晚雨)，是為著收割。整個雨量很少，遍地的植物都是靠早晨的露水才能成長，這是代表神所賜下的恩典。這些恩典不是大風大雨，乃是細微的露水。教會歷史中有幾次大復興，影響很大。一九三六到一九三七年在中國北方，山東、河南、河北有一次靈恩的大復興，復興到一個地步，你若外出，還沒進到村莊就聽到唱詩的聲音。再往前走，大部分的人都信主了，該信主的人都信主了。我們都羨慕有大復興，求神使我們經歷大復興，然而這種大復興是少有的。今日華人教會人數還是增加，不是經常有的，甘露卻是經常有的。這就是詩一三三篇，教會團隊能被神所用，不一定是藉著一批有大恩賜的人，而是藉著普遍性只有小恩賜的人。沒有轟轟烈烈的事蹟，但教會行照樣增長。不只是個人帶下祝福，乃是全體都帶下祝福。這是經過詩一二九篇與主同死，以致全體教會都能蒙恩的景象。

三 命定的福

詩一三三 5：『因為在那裡有耶和華所命定的福，就是永遠的生命。』

詩篇一三三篇以這一節為最後的總結，強調前面所說：「那貴重的油」和「黑門的甘露」都是指「永遠的生命」說的，說明「和睦同居的弟兄」在聖殿中享受一切福份，最終都得以顯出神所賜那新生命崇高的氣質。

第八講 分賜祝福

詩一三四：『耶和華的僕人夜間站在耶和華殿中的，你們當稱頌耶和華！你們當向聖所舉手，稱頌耶和華！願造天地的耶和華，從錫安賜福給你們！』

當詩人進入聖殿，滿享神的祝福後，想到尚有不少選民仍在遠地，乃決定離開聖殿，前往遠地，分賜祝福，並勸勉他們同來聖殿敬拜神。

他們出發時，殿中的祭司站在門口相送，並祝福他們：『願造天地的耶和華，從錫安賜福給你們！』這一段就是新約主耶穌留給門徒的「大使命」。主耶穌復活之後，在加利利告訴門徒說：『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。』（太二十八18-19）。主耶穌三年之間只在猶太地工作，但是現在祂卻吩咐門徒要出去，到普天下使萬民作祂的門徒。這是因為主耶穌還沒有復活之前，祂的恩典和祝福只顯在猶太人中，但是祂復活之後，卻要使萬民都蒙到恩典和祝福。因為祂復活升天，天上地下所有的權柄都賜給祂了。

在聖殿中已經很蒙福了，但是還有好多人沒有蒙福，你我只留在聖殿中享福，你滿足了，然而神的心還沒有滿足。你我還要去將遠方的人召集回來。作詩的人又不捨得離開，一直等到夜間獻過晚祭之後才離開。離開時祭司在聖殿門口送行，作詩的人就說：『耶和華的僕人夜間站在耶和華殿中的，你們當稱頌耶和華！』你們還能在聖殿中事奉主，要感謝主，神給你們非常大的恩典；我要離開了，我要往外地去了，『你們當向聖所舉手，稱頌耶和華！』你們要宣告神的得勝和大能，宣告神的應許一定會成就，

叫萬民都能蒙恩。作詩的人在聖殿中享受恩典之後要離開，將恩典分賜給其他的人。但我們出去能不能有所成就，完全要靠你們(祭司們)在聖殿中為我們舉手禱告。

第三節乃是祭司們的回答：『願造天地的耶和華，從錫安賜福給你們！』祭司們說這句話的意思乃是：你們去吧！你們去的時候或許會遭遇到許多仇敵的攻擊和攔阻，不會像在聖殿中這麼美好，但是你們不要害怕，因為全地都是神所創造的，神的權柄必會管理一切：『願造天地的耶和華從錫安賜福給你們。』叫你們去後有果效，叫遠方的人一同來到聖殿中享受神的祝福，這是一三四篇。

親愛的弟兄姊妹，二百年前，非洲、印度、和中國大陸這三個地方，福音都沒有傳到。以後印度福音傳進去了，非洲福音也傳進去了，惟有中國大陸還無法傳入。你有沒有讀過《劍橋七傑》這本書？有七位英國劍橋大學的高材生，家庭很富有，加入內地會來到中國傳福音，這些人犧牲了他們在歐洲很好的生活享受來到中國傳福音，但三年都只有少數人信主。直到七、八十年前，神在中國興起幾位中國人來，像佈道一宋尚節，神學一賈玉銘，靈命一倪柝聲，奮興一趙世光、計志文。這一班人把福音工作擔在中國人的肩上。宋尚節在中國人中傳道不到二十年，他所帶領信主的人，會超過所有西教士在中國一百二十年傳道的果效。但是很可惜，不到十年大部信主的人都流失了。因為大多教會屬靈的光景不好，許多沒有流失的人都到倪柝聲弟兄所帶的聚會所去。倪柝聲弟兄是注重培靈，這些人在那裏才蒙到進深的供應。到一九四九年解放後，中國大陸當局調查基督教團體人數最多的是青年會，因為青年會中包括許多不信主的人，第二多的就是聚會所，這

可看出倪柝聲弟兄的影響力很大。我是在倪柝聲在上海的教會中長大的，他給我們的帶領和栽培都很好。一九四九年聚會所的弟兄姊妹隨同國民黨政府到台灣的不到二百人，四年後聚會人數達到四萬人。沒有一個教會增長這麼快，我也是在其中蒙福的。但是很可惜，教會中沒有注重作差傳，所以影響不是很廣大。

華人基督徒是在什麼時候開始作差傳？乃是六、七十年前鄭果牧師在馬尼拉開始的。當時沒有什麼教會作差傳，只在教會中作福音工作而已。鄭果牧師非常偉大，在這種環境下，他在馬尼拉的恩惠堂鼓勵弟兄姊妹到海外傳福音。以後聚會所李常受弟兄開始推動移民福音，不是傳道人出去傳福音，乃是帶職業的人移民到別的地方去傳福音。

在美國的華人教會是從一九六〇年代以後開始興旺起來，也沒有作差傳，一直等到三十年前，有的教會才開始作差傳。投入差傳有三種：(1)為差傳禱告，(2)為差傳奉獻，(3)打發人出去差傳。打發人出去差傳有兩類：(1)短宣，帶職的人利用假期去作差傳的工作。(2)長宣，弟兄姊妹長期的到外地傳福音。華人教會很少不為差傳禱告的，因為禱告不需要花錢，更好的是有些教會為差傳奉獻。金融海嘯的時候，很為多差傳機構收的奉獻減少，我常常鼓勵教會要為差傳機構奉獻。有些教會我比較熟悉，我會問他們，你們教會有多少奉獻是為差傳？有些教會比較好，將全年奉獻收入百分之十五為差傳。開頭是百分之五，過三年增加到百分之十，再過三年增加到百分之十五。一九七四年我參加第二屆美國華福會，在多倫多 People's Church 舉行，他們教會詩歌本上有 Rev. Smith 的照

片，下面有一句話：「向著聽過福音沒有信主的人，第二次去傳福音，卻不向從來沒有聽過福音的人，頭一次去傳福音，是很不公平的。」這個教會全年奉獻總收入的百分之八十都是為著差傳。我們該知道：教會推動為差傳奉獻，教會平常的奉獻是不會減少的。

目前中國差傳大多是對著中國人，很少有人出外是為著其他民族傳福音的。二十年前我的第五個孩子(女兒)全家到泰國去，因為我的女婿是愛滋病專家，為泰國政府作愛滋病的防預工作，在泰國八年。我的女婿一面做醫生，一面向著泰國人傳福音。他們為要向泰國人傳福音，先需要花二年的時間學泰語和泰文。美國東岸的華人教會中，若歌教會差傳工作做得很好。德國柏林附近有一個華人教會，人數慢慢增加，經濟不好，這個教會多年的開支一半是若歌教會擔起來的。十幾年前，他們當中有一對夫婦，受聖靈感動到非洲去向非洲人傳福音。

主說：『你們要去，使萬民作我的門徒。』這是一個事奉主的人逐漸成長的果效。開頭是離開米設和基達，經過許多的苦難，流淚撒種，歡呼收割，但是以後又發現團隊的能力沒有了。經過一二九篇十字架的同死，然後進到一三三篇聖殿中有團隊的祝福。他們很享受，最後還是要出去，將領受的恩典分賜給別人。親愛的弟兄姊妹，現在你可以對照你的光景到底是在哪一步？你我都當將所得的恩典傳給萬民！

