

15:26;申 6:18;王上 11:33;耶 34:15),不是行自己眼中看为正的(参申 12:8;箴 12:15;16:2;14:12,16:25,21:2)。因为,人的眼睛常会昏花,看不清,看错了事。

保罗说:「我们求神,叫你们一件恶事都不作。」「是要你们行事端正」(林后 13:7)为何必须端正? 随世俗,随潮流不行吗? 经上明言:「不要与他们同流合污。你们从前是黑暗的,现今在主里却是光明的,行事为人就当像光明的儿女」(弗 5:7,新译本)。更何况如今是「黑夜已深,白昼将近,我们就当脱去暗昧的行为,带上光明的兵器。行事为人要端正,好象行在白昼;不可荒宴醉酒,不可好色邪荡,不可争竞嫉妒;总要披戴主耶稣基督,不要为肉体安排,去放纵私欲。」(罗 13:12—14)。经上说,神的儿女行事端正正是给不信的外人作见证(参帖前 4:12;彼前 2:12)。他们尚未信主,不可能以神的话来判断我们,但他们可以以基督徒可见的生活品行来判断我们。如果我们行为端正,有好行为,主耶稣说:「你们的光也这样照在人前,叫他们看见你们的好行为,便将荣耀归给你们在天上的父。」(太 5:16)。反之,如果基督徒的生活暗昧、败坏,就羞辱主名。

教会是神的家。在神家中行事为人必须遵照父的心意,不可效法世俗。保罗责备哥林多的弟兄们:「你们中间有嫉妒、分争,这岂不是属乎肉体,照着世人的样子行吗?」(林前 3:3)。在教会里必须杜绝搞阴谋诡计;教会出现问题,应遵照经训去解决,不可搞「群众斗争」、检举、写「黑函」、写大字报等。如果我们不照经训,「照着世人的样子」去行,不仅未能解决教会的问题,反而把问题扩大化、复杂化,是有害无益的。

教会的牧人应该在好事上作带头人,行在羊群前面。传道人是为解决教会问题设立的,不是为制造问题设立的。但是有的传道人不仅未能解决教会的问题,他本身反而成了问题的中心人物,以致叫仇者快,亲者痛,这是十分悲哀的事。

总之,作牧人的,必须生活行为与作风端正,常话说,「立得正,站得稳」,成为生命之道的活见证人。

D、不可忽视的生命细节与榜样的见证:

牧师是公众人物,他的日常言行举止都在会众眼皮下,因此,必须百倍留心自己说话行事,一举一动所带给会众的影响。生活细节

纯属个人的私生活,你有自由取舍,虽然别人不得干预,但是,不拘小节的自由自在生活未必都是有益的。保罗说:「凡事都可行,但不都有益处;凡事都可行,但不都造就人。无论何人(按:包括作牧师的),不要求自己的益处,乃要求别人的益处。」(林前 10:23、24)。

常言道,「言教不如身教」,就是指日常生活的举止言行。生活上的(对信徒)影响比讲台上的影响大,因此,作牧师的应敢于律己,要考虑到私生活对信徒的影响。经上说:「不是辖制所托你们的,乃是作群羊的榜样。」(彼前 5:3);榜样的力量超过话语的力量。保罗十分重视榜样的见证(参腓 3:17;帖后 3:9),并且也十分重视新生代工人(提摩太与提多)榜样的见证(参提前 4:12;多 2:7)。有些牧师光注重讲道,却不力行主道,不在乎生活榜样,就如同法利赛人「能说不能行。他们把难担的重担捆起来,搁在人的肩上,但自己一个指头也不肯动。」(太 23:3、4)。这是十分可悲的事。

生活细节、生活榜样有好榜样、坏榜样两方面:好榜样要提升、强化与发挥;坏榜样要杜绝、禁止与改正。

第一、正面的、积极的、有益的好榜样:

根据教牧书信,如下数样是必不可少的。

其一、用爱心「乐意接待远人」(提前 3:2;多 2:18):

指开放己家作接待家庭。经上说:「不可忘记用爱心接待客旅;因为曾有接待客旅的,不知不觉就接待了天使。」(来 13:2 参亚伯拉罕,创 18:2、3;罗得,创 19:1、2),也有「不知不觉」接待了主耶稣的(参太 25:35)。

在旧约中,撒勒法的寡妇接待了先知以利亚(王上 17:8-24),主耶稣特意提此事(路 4:25、26):书念的妇人接待了以利沙(王上 4:8-37)。在新约,伯大尼的马大马利亚家接待了主耶稣(路 10:38-42),耶利哥的撒该接待了主耶稣(路 19:1-10)。在使徒时代,接待家庭极为普遍:接待彼得的有吕大的圣徒(徒 9:32-35),约帕的硝皮匠西门(徒 9:43),该撒利亚的哥尼流(徒 10:25-27);接待保罗的有推雅推喇人吕底亚(徒 16:14-15),腓立比的禁卒家(徒 16:31-34、40),哥林多的亚居拉夫妇(徒 18:1-3),提多犹太都家(徒 18:7),特罗亚的圣徒(徒 20:6-12),推罗的圣徒(徒 21:3、4),多利买的圣徒(徒 21:7)、该撒利亚腓利家(徒 21:8-14),拿孙家(徒 21:16),

米利大的部百流(徒 28:7-10), 部丢利的弟兄们(徒 28:13-14); 亚居拉夫妇在以弗所接待亚波罗(徒 18:20); 保罗在罗马接待来访者(徒 18:30): 他受到别人接待, 他自己也接待他人。

由于接待远人, 圣经又记载, 保罗请罗马教会接待坚革哩教会的女执事非比, 说:「请你们为主接待她, 合乎圣徒的体统。她在何事上要你们帮助, 你们就帮助她, 因她素来帮助许多人, 也帮助了我。」(罗 16:1,2)。保罗指着哥林多教会的该犹说:「那接待我, 也接待全教会的该犹, 问你们安。」(罗 16:23; 参林前 1:14, 哥林多教会很可能在他家聚会); 哥林多教会「恐惧战兢的」接待了提多(林后 7:15); 加拉太的众教会接待保罗「如同神的使者, 如同基督耶稣。」(加 4:14)。保罗要求腓立比教会在主里欢欢乐乐的接待以巴弗提(腓 2:29, 以巴弗提是腓立比教会的同工, 也是保罗的同工); 保罗要求哥罗西教会接待马可(西 4:10)。使徒约翰称赞该犹(可能是哥林多的该犹)「向作客旅之弟兄所行的, 都是忠心的; 他们在教会面前证明了你的爱; 你若配得过神, 帮助他们往前行, 这就好了; 因他们是为名的出外, 对于外邦人一无所取。所以我们应该接待这样的人, 叫我们与他们一同为真理作工。」(约叁 1:5-8)。

由以上可见, 接待家庭的服事十分重要: 不仅是供给为主四处奔走的同工们有栖息处, 并且, 同工们在此主内交通, 彼此联络, 彼此建立; 许多接待家庭在实际上就是家庭教会。今日中国千万家庭教会, 是从接待家庭发展起来的。没有接待家庭, 就没有今日中国家庭教会。

根据主的心意, 我们不仅要接待神的工人, 也应当接待「小子里的一个」, 主说:「因为门徒的名, 只把一杯凉水给这小子里的一个喝, 我实在告诉你们, 这人不能不得赏赐。」(太 10:42); 又说:「人接待你们, 就是接待我; 接待我, 就是接待那差我来的。」(太 10:40)。如此岂可忽视接待工作? 牧师在教会中应当带头开放己家接待圣徒。

其二、「在言语、行为、爱心、信心、清洁上, 都作信徒的榜样。」(提前 4:12; 参多 1:8):

有些牧师, 自以为只要有好讲章, 动听的说词, 就会吸引人来教会, 信徒就会增多, 教会就会增长, 这是错误的想法。讲道并非是万

能；光靠讲道，既不满足信徒的需要，也不能解决教会所面临的问题。讲道者的行事为人和讲的道必须相称，具体指，台上的牧师与台下的牧师必须是言行一致的，必须是在言语、爱心、信心、清洁上走在羊群前头，作信徒的榜样。保罗也劝提多说：「你自己凡事要显出善行的榜样，在教训上要正直、端庄，言语纯全，无可指责，叫那反对的人，既无处可说我们的不是，便自觉羞愧。」(多 2:7,8)。如果牧师讲的一套，作的又另一套，能说不能行，没有善行的榜样，反对的人就有处可说我们的不足，自觉羞愧的不是别人，乃是我们自己。

神对我们的要求是高标准，世人对我们的要求也是高标准的；既是如此，我们岂可自己降低自己的标准？表面上看来，我们好似受到不公平待遇：人都是不完全的，传道人也是人，岂可用完全标准要求传道人？如此埋怨的人忘记了一件重大事实：「他从灰尘里抬举贫寒人，从粪堆中提拔穷乏人。」(诗 113:7)。传道人是神的代表者：神把传道人放在何等尊贵的地位！比世上国王、总统还要尊贵百倍！这是神特大恩典！为此。神说：「我在亲近我的人中，要显为圣：在众民面前我要得荣耀！」(利 10:3)，难道要求讲道者行事为人所讲的道相称这是不公平么？蒙受大恩的，在恩典中忘记所以，这才是不公平。

第二、负面的、消极的、有害的坏榜样：

其一、「不因酒滋事」：

传道人可否喝酒？既然基督徒不喝酒，传道人更不可喝酒。但有何理由？

在美国，1862年由公理会及长老会发动，在麻省成立了美国禁酒促进社，自那以后，禁酒运动在美国各州发展起来，直至1920年1月16日，美国国会批准了第十八条禁酒修正案，有三十三州实施了禁酒令，占了美国百分之九十二的土地，以及百分之六十二的总人口。其结果是，社会安定，犯罪率明显下降。但好景不长，1933年二月国会通过了第二十一条修正案，取消了第十八禁酒令，到了一九六六年全国各州正式放弃，禁酒令之后的美国社会动荡不定，犯罪率直线式的增加。直至今日，大多数杀人案、强奸案都与酗酒有关，这是有目共睹的事实。

由于饮酒，圣经虽没有明文禁酒，但却有明文禁止醉酒(参罗

13:13;林前 5:11;6:10;加 5:21;弗 5:18;提前 3:8;彼前 4:3;启 17:2、6)。同时,圣经里有清楚的经文明示饮酒的危险(参创 9:20-23;箴 20:1,23:20、21、29-35,31:4;赛 5:11、12、22、23;太 24:49)。故此,圣经记载了以色列人在旷野行军时没有喝酒(申 29:6);祭司在圣所办理圣事时不可喝酒(利 10:8、9;结 44:21);分别为圣归神的拿细耳人不饮酒(民 6:3;参士 13:4、7、14)。尤其是在耶利米时代,神刻意地叫耶利米以酒试利甲全族人,他们全族人却同声拒绝饮酒,神以此教训以色列人要遵守神戒命,利甲全族人蒙神赐福(参耶 35 全章)。

新约的基督徒既都是「圣洁的祭司」、「君尊的祭司」(彼前 2:5、9;启 1:6;5:10;参赛 61:6;66:21),又是分别为圣归神的“拿细耳人”(参罗 12:1),是神的殿(林前 3:16;6:19),因此必须圣洁、荣耀神。所以,基督徒不可饮酒。

基督徒可否吸烟?答案当然不可。道理与不可饮酒一样,「因为你们是重价买来的」所以要在你们的身子上荣耀神。更何况今日世人一致公认吸烟有害,并且在社会上推动禁烟运动,更何况是基督徒?有吸烟恶习的基督徒必须戒烟。有了戒烟的决心,神必悦纳、帮助。

其二、不可有粗暴、蛮横的个性与举止:

消极方面,「不打人」、「不争竞」(提前 2:3);「不任性,不暴躁」、「不打人」(多 1:7);积极方面,「只要温和」(提前 2:3);「好善、庄重;公平、圣洁、自持」(多 1:8)。

个性的同义词是「老我」、「己生命」、「老亚当」、「旧我」、「脾气」等。

传道人的个性问题,是大问题,不是小问题。

马丁路得说:「我惧怕自己的心,超过教皇。因为在我心中有一个更大的教皇,己」。《效法基督》一书作者多马、甘皮斯说:「真正的胜利乃是征服自己」。宋尚节说:「我最大的难处,是我」。吴汉斯说:「最靠近神的人,最少想到自己」。

有些牧师牧会工作不顺利,甚至有挫折,不是因缺少才干、知识、能力和知识,乃是个性缺少塑造,甚至未经塑造所致。所罗门王的儿子罗波安「用严厉的话回答百姓,不用老年人给他所出的主意」

(王上 12:13),就是不用温和的话,用了暴戾的言词,导致国家分裂。又如犹太王约雅敬闻神藉耶利米、巴录的书卷中预言,不仅不悔改,反而在烈怒中把书卷割而焚之(参耶 36:22-24),不仅未能解国家之危,反而把犹太国推往亡国之路。

有些传道人,遇事不会冷静,反而轻易发怒,甚至为维护个人威信,证明自己的能力与存在,不惜用暴戾的言语或暴力的手段(打人)来严服对方,宣称:「我说了话算数」。但其结果适得其反,不仅未能说服对方,反而挑起更大纷争,问题更复杂化,更不可收拾;即或一时压服了对方,也不能持久,反而给自己埋设了更大危机、更大冲突的致命定时炸弹,最后是以失败而告终。这种局面这种收场,叫同工们焚心忧急,叫神的仇敌拍手称快。

上述事例时常发生在我们周围:笔者曾亲眼目睹,教会中居领袖地位的牧师,在主日崇拜时当众人责骂自己的同工(长老);又亲耳所闻家庭教会最高层的两位同工,在培训会上当着六十多位同工面前(也是在主的面前),互相指着对方的鼻子对骂。他们各人都深信不疑真理与公道是在自己一方,但事实证明他们是违背真理行事的。难道神所赐住在我们里面的圣灵,是叫我们事奉神至于忌妒纷争吗?(参雅 4:5)难道神的家能容忍工人「争战斗殴」、互相对骂?难道经上的劝告话是徒然的么?断然不是。神的话语有绝对权威,绝不徒然返回(参赛 55:11)。

传道人应铭记下列经文:

圣经禁止怒气:传 7:9;太 5:22;罗 12:19;提前 2:8;雅 1:19-21。

人的忿怒是情欲的行为:加 5:20;林后 12:20;西 3:8。

发怒是愚人的行为:箴 12:16;14:29;27:3;29:11。

人的怒气连带产生:

骄傲:箴 21:24。

争端:箴 15:18;26:21;29:22;30:33。

残暴:创 49:5-7;箴 27:3,4。

嚷闹、毁谤:弗 4:31;箴 25:23。

怨恨、褻渎:西 3:8。

忿怒自招刑罚:伯 5:2;箴 19:19。

「回答柔和,使怒消退;言语暴戾,触动怒气」:箴 15:1;25:15;参创 32:4、5;士 8:1-3;撒上 25:24。

「当止住怒气,离弃忿怒;不要心怀不平,以致作恶」:诗 36:8;弗 4:6;箴 26:20。

不可轻易发怒:箴 14:29;15:18;16:32;19:11;多 1:7;雅 1:19。

当远避恼怒的:创 49:6;箴 22:24。

人的脾气、个性虽是先天的,与生俱来的,但也受到周围环境一定的影响。基督徒信主后内住的圣灵要时常更新我们内在生命,「心志改换一新」(弗 4:23),「心意更新而变化」(罗 12:2),实际所指,就是圣灵更新我们的旧脾气、旧个性。彼得与约翰经过圣灵更新,他们二人前后判若两人:被称为「雷子」的约翰(参可 3:14)变成为主的爱徒。

内在生命的更新与塑造,对于主的仆人而言,是必不可少的。

其三、如何看待本身的优点与工作成绩?是骄傲自满,还是更加谦卑?

经上说:「初入教的不可作监督,恐怕他自高自大,就落在魔鬼所受的刑罚里」(提前 3:6;参 6:4;提后 3:4)。

初信者,既然生命、灵历与真理知识根底浅,如果叫他作长老、作牧师,把牧会及治理教会之职权交付他,在人的恭维与赞美声中,他容易受撒但的试探,陷入自命不凡、自我陶醉,自高自大,骄傲自满的陷阱里。接连而来的是目空无神、目空无人,带给牧会无安宁之日。骄傲者既不能服事神,也不能服事教会,是有害无益的。传道人属灵的经历比知识还要重要,知识叫人自高自大,惟有爱心与谦卑的心态,才能造就人(参林前 8:1)。

传道人应该如何看待本身的优点与工作成绩?是自高自大、骄傲自满,还是更加地谦卑?如何识别一个工人的灵命成熟与否?就是看他如何看待自身的优点与工作成绩,在作完一切主人所吩咐的,他能否谦卑地说:「我们是无用的仆人,所作的本是我们应分作的」(路 17:10)?

肯定的说,牧师在牧会过程中一定会显出他的长处与优点,并且他一定能取得成绩。此时此刻就是他成败的关键时刻:是更加谦卑,更加惶恐,更加信靠主,小心翼翼,更上一层楼,还是忘其所以,

沾沾自喜,不知天多高地多厚,贪天之功,居功自傲,目空一切? 历代失败的犹大王都是在他们取得成绩,大功告成之日失败的(例如,所罗门王;亚撒王,代下 16:7;约沙法王,代下 18:1)。尼布甲尼撒王兴高采烈地宣告他的成功,说:「这大巴比伦不是我用大能大力建为京都,要显我威严的荣耀么?」。经上说:「这话在王口中尚未说完,有声音从天降下,说:有话对你说,你的国位离开你了!」(但 4:30、31)。七十个门徒「欢欢喜喜的」传道回来,向主报功说:「主啊,因你的名,就是鬼也服了我们」。门徒们欢喜,主反而对他们说:「我曾看见撒但从天上坠落,象闪电一样»,意指,「不错」你们因鬼服了你们而欢喜,但别忘记,并非你们有什么特异功能,乃是我给了你们权柄,所以鬼服了你们,你们没有什么值得骄傲的。你们飘然陶醉,请记住,撒但因骄傲而坠落,被赶离天上,你们要小心避免这个危险:骄傲是罪恶之根。「不要因鬼服了你们就欢喜;要因你们的名记录在天上欢喜!」(参路 10:17-20)。工作有成绩时更当谦卑、信靠主。

骄傲,就是自我肯定、自我称许、自我陶醉、自我表功。自我,就是骄傲的根源。

撒但的堕落是因骄傲(参赛 14:12-16;结 28:2、16、17);首先的亚当堕落也是因骄傲(创 3:5);末后的亚当蒙神悦纳,被高举是因谦卑,经上说:「他本有神的形象,不以自己与神同等为强夺的;反倒虚己,取了奴仆的形象,成为人的样式;既有人的样子,就自己卑微,存心顺服,以至于死;且死在十字架上!」(腓 2:6-8)。神子耶稣在地上一生走谦卑之路。

神子耶稣在地上一生所走过的路,是倒空自己谦卑之路。他说:「子凭着自己不能作什么,惟有看见父所作的,子才能作」(约 5:19),他宣告说:「神啊,我来了,为要照你的旨意行」(来 10:7)。他不只向神谦卑,一生服在神手下,并且,也向所爱的门徒们显出谦卑,在被卖之夜,他给门徒们洗脚(照理门徒应该给主耶稣洗脚),并且说:「你们称呼我夫子,称呼我主,你们说得不错,我本来是。我是你们的主,你们的夫子,尚且洗你们的脚,你们也当彼此洗脚。我给你们作了榜样,叫你们照着我向你们所作的去作」(约 13:13-15)。彼得当时不明白主耶稣所作所说的,但后来明白了(参约 13:7),所以他说:「你们年幼的,也要顺服年长的。就是你们众人也都要以谦卑

束腰,彼此顺服;因为神阻挡骄傲的人,赐恩给谦卑的人。所以你们要自卑,服在神大能的手下,到了时候他必叫你们升高」(彼前 5:5-6;参箴 3:34)。「自卑」,原文在路 3:5 译作「削平」,自卑就是削平自己,在凡事上尊主为大、高举主,不出头、不显露自己,不高举自己。

作神工人不可骄傲,只能谦卑。关于骄傲与谦卑,圣经里有很多记载,列举如下:

△关于骄傲:

是罪:(箴 21:4、24)。罪人的特性与特征,就是骄傲(参罗 1:21-23、30)。

是神所憎恶:箴 6:16、17;8:13;16:5;也是基督所憎恶(箴 8:12、13,“智慧”,是基督的别称。参路 10:21;18:9-14)。

骄傲是出自:

污秽人的心(可 7:20-23)。

自以为义者(路 18:11、12)。

宗教上的特权(番 3:11。犹太人骄傲:「我们有圣殿」,耶 7:4、14;「我们有律法」,耶 9:4;罗 9:4;「我们有君王」,耶 8:19;「我们有亚伯拉罕」,(约 8:39)。

未成圣之人的知识与恩赐(例如哥林多信徒,参林前 4:6-8、18;5:2;8:1)。

灵命幼稚无经验(提前 3:6)。

因拥有某种「势力而骄傲」(利 26:19;参耶 13:9;结 30:6)。

生活舒适,吃得饱足,金银增多而骄傲(如以色列人,申 8:12-14;参诗 49:6、16-18)。

打了胜仗,国家强盛就骄傲,例如,亚玛谢王(王下 14:10;代下 25:19;乌西雅王(代下 26:16-20);希西家王病得医治,蒙恩后「心里骄傲」,让巴比伦人访问,把自己宝库与武库都开放给来人(赛 39 全章),「这件事神离开他,要试验他,好知道他心内如何」(代下 32:31),希西家王后来「自卑」(代下 32:26;参耶 26:19);玛拿西王得罪神,后来「在他列祖的神面前极其自卑」(代下 33:12、13);亚哈王得罪神,后来在「神面前自卑」(王上 21:27-29);约西亚王听见律法上的话,就在神前「自卑,撕裂衣服」(代下 34:27)。凡肯在神前「自卑的」,神必悦纳,收回怒气(参赛 57:15、16)。

骄傲的祸患(参赛 28:1-3):

使人刚愎(但 5:20);污秽人(可 7:20、22),阻碍人寻求神(诗 10:4;何 7:10);阻碍人同心(罗 12:16);导至人藐视不听神的话(耶 43:2);把困苦人追得火急(诗 10:2);褻慢(箴 21:24;参箴 1:22;19:29;29:8;诗 1:1;提前 1:13);暴怒(箴 21:24);争竞(箴 13:10;28:25;29:22);自欺(耶 49:16;俄 3);羞耻(箴 11:2);卑下(箴 29:23;赛 28:3);败坏与跌倒(箴 16:18;18:12);被恶捆绑(诗 73:6)。

神如何对付骄傲人:

阻挡、排斥、无路可走、无地自容(诗 101:5;138:6;雅 4:6;彼前 5:5);挫折骄气(诗 76:12);断绝因势力而有的骄傲(利 26:19);藐视(赛 23:9);报应(诗 31:23);败坏(耶 13:9;拆毁骄傲人之家,箴 15:25);降罚(赛 2:12、17;番 2:10、11;玛 4:1)、制伏(出 16:11;赛 13:11);赶散(路 1:51);使降卑(诗 18:27;赛 2:12;但 4:27;太 23:12)。

神劝勉不要骄傲(耶 13:15);存心忍耐的胜过居心骄傲的(传 7:8)。

△关于谦卑:

耶稣基督的谦卑榜样:参太 11:29;约 5:19、20;13:14、15;腓 2:5-8;参诗 45:4,亚 9:9。

至高至大的神自己谦卑:诗 113:5-6。

谦卑是圣徒的品性:弗 4:2;腓 2:3;4:5;西 3:12;彼前 3:8;5:5。

神的工人服事主要谦卑:

服事主凡事谦卑(徒 20:19);像小孩子谦卑(太 18:4);彼此洗脚(约 13:14、15),「凡事不可结党,不可贪图虚浮的荣耀;只要存心谦卑,各人看别人比自己强;各人不要单顾自己的事,也要顾别人的事。你们当以基督耶稣的心为心」(腓 2:3-5)。像摩西为人极其谦和(民 12:3;参出 3:11;4:10);像约书亚在神面前脱下鞋(书 5:13-15;参 7:6);像大卫的认识自己(撒上 18:18;24:14;撒下 7:18-22;代上 29:14、15);像约伯的卑贱自己、厌恶自己(伯 40:6;42:6);像以赛亚的惶恐(赛 6:5);像耶利米的自认年幼(耶 1:6);像施洗约翰的确认仆人地位(太 3:14;可 1:7;约 1:26、27;3:28-30);像马利亚的顺服(路 1:38);像以利沙伯的敬虔(路 1:40-45)。

谦卑者蒙恩,是「因上加恩」(箴 3:34;彼前 5:5;雅 4:6)。

神知道谦卑人的心(诗 10:17);神必拯救(伯 23:29;诗 76:9; 149:4);必承受地土(诗 37:11);必吃得饱足(诗 22:26);必蒙神引领(诗 25:9);必充满喜乐(诗 34:2;69:32;赛 29:19);必蒙扶持(诗 146:6);必得正直判断(赛 11:4);必领受好消息(赛 61:1)。藏在神里面(番 2:3);神与他同居(赛 57:15);神与他同行(弥 6:8)。必有智慧(箴 11:2);必得尊荣(箴 29:23;15:33;18:12;22:4)。

要谦卑的教训:

法利赛人「喜爱会堂里的高位,筵席上的首座」(路 21:46;可 12:39),主耶稣教导,「不要坐在首位上」(路 14:7-11;参箴 25:6、7)。

宁可与穷乏人往来,不可与骄傲人共商(箴 16:19)。

吝啬人以谎言毁灭谦卑人(赛 32:7),神必判断。

总之,牧人的素质非常重要。牧会工作成败并非取决于人的恩赐、口才、才干与知识,乃是决定于人的内在素质。经上说:「因为他心里怎样思量,他为人就是怎样」(箴 23:7),内在素质如何,外在行为就如何。经上又说:「入口的不能污秽人,出口的乃能污秽人」。出口的,是从心里发出来的,「有恶念、凶杀、奸淫、苟合……这都是污秽人」。(太 15:11、19、20)。法利赛人「外面好看」,「外面显出公义来,里面却装满了假善和不法的事」(太 23:27、28)。

内在素质就是人的本质,人的本质就是决定人行为的主要因素,环境因素是次要的。经上说:「外面作的不是……,惟有里面作的才是……」(罗 2:28、29)。神所看重的,首先是看人的里面存心如何,不是看外面如何。也即,首先看重你的存心、动机、目的与想法,而不是你的事工、行为与表现。因为,行为与表现可以作假,内里的本质不能作假。所以经上又说:「耶和华不像人看人,人是看外貌,耶和华是看内心」(撒上 16:7)。又说:「神是知道人心的……,惟有你知道世人的心」(王上 8:39),神「鉴察众人的心,知道一切心思意念」(代上 28:9;参诗 7:9;耶路撒冷 11:20;)。经上说:「人心比万物都诡诈,坏到极处,谁能识透呢?我耶和华是鉴察人心,试验人肺腑的,要照各人的所行,和他作事的结果报应他」(耶 17:9、10;参耶 20:12;徒 1:24)。因此,诗人写道:「神啊,求你鉴察我,知道我的心思;试炼我,知道我的意念;看在我里面有甚么恶行没有?引导我永生的道路」(诗 138:23、24)。蒙神验中的大卫尚且如此透切的祷告,何

况是我们：的工人应当如此时时祷告，求神监察与引导。

内在生命未经十架的塑造，就不能活出基督生命之荣耀；生命成熟，才能结果累累。但是，生命的塑造不是坐在神学院里上一堂、两堂课，或看几本灵修书，或参加一两次生命特会就能奏效的。相反地，乃是有长期的渐进过程，具体指，乃是在天天的日常生活中接受圣灵亲自的陶造。有些同工讨厌、迴避这个过程，希望一蹴而就，轻而易举地取得牧会成果，这种想法与作法既不符合神作事的实际原则，又是十分危险而有害的。生命路的课程既没有捷径，也没有「投机」路可走，我们必须「自卑，服在神大能的手下」（彼前 5:6），接受他的造就。同工们，让我们记住主说的：「凡结果子的，他就修理干净，使枝子结果子更多」（约 15:2）。阿们。

(6) 牧师的职责：

「职责」指职务与责任。分内应做的事（参路 17:10）就是「职务」；既是「应做的事」，就有分内应付的责任；责任，指日日必须做的，并非是可做可不做的。

经上说：「大卫派亚萨和他的弟兄在约柜前常常事奉耶和华，一日尽一日的职份」（代上 16:37）。他们的职务（工作使命、内容）是「在约柜前」事奉神；他们的职责是「一日尽一日职分」。保罗说：「我传福音原没有可夸的，因为我是不得已的；若不传福音，我便有祸了」。为何？因为神已将传福音的职份托给他（弗 3:2），既有了清楚的职份（务），就有了当尽的职责，所以他又说：「我若甘心作这事就有赏赐；若不甘心责任却已经托付我了」（林前 9:16、17）。他嘱咐提摩太（原文是命令语气）：「务要传道，无论得时不得时」，「你却要凡事谨慎，忍受苦难，作传道的工夫，尽你的职份」（提后 4:2、5）。提摩太的职分（务）就是「传道」，他的职责就是「尽你的职份」。

牧羊人（传道人）的职份是主的呼召，主所赐的（参约 21:15 - 17）。今日教会中有职务（称）的传道人不少，但是忠于所托，尽职的传道人却不多见。甚至有些人把传道职务自由职业化：想多做就多做些，不想做就少做些，甚至不做。这种人的传道职务颇有问题：是出於自己，不是出於主。主耶稣曾提到职业化的牧人雇工，说：「若是雇工，不是牧人，羊也不是他自己的，他看狼来，就撇下羊逃走；狼抓住羊，赶散了羊群。雇工逃走，因他是雇工，并不顾念羊」（约 10:

12、13)。可见,教会中有些人冠有「牧师」头衔,其实是职业性雇工,并非羊群的牧人。经上说:「他们作牧人,只知喂养自己,无所惧怕」(犹 12)。

根据徒 20:17、28,对照提前 3:1、5;多 1:5、7;彼前 5:1、4,我们便知道监督、长老、牧羊人(牧师)三个名称是指同一职分。现今教会牧师的工作,其实就是当日圣经中的监督与长老的工作,并且,监督与长老是自地方教会产生的,不是从神学院产生或自外地聘请引进来的。今日教会的牧师制度(神学院毕业、实习三年就按封为牧师)没有圣经依据。但是,拒绝牧师制度不可拒绝牧师,因为圣经中的教会确有牧羊工作,从事牧羊工作的同工可称为牧羊人(牧师),也可称为监督与长老。

根据神的心意(圣经)与教会的需要,作监督、作监督、作长老的牧羊人(牧师)之职责有二:牧养羊群与治理教会。分述如下:

A、牧养羊群:

关于牧养神的子民,圣经里有如下的记载:

△在旧约的时期:

耶和華亲自牧养自己的子民:

参创 48:15;49:24;诗 23 全篇;诗 78:52-54;80:1;赛 40:10、11;结 34:11-19;耶 31:10、11;弥 2:12、13;亚 9:16;10:2、3;诗 28:9;74:1;100:3。

耶和華神将牧羊的职分托付给他的众仆人(耶 3:15;23:4;49:19;50:44;弥 7:14):

托给摩西、亚伦(诗 77:20);托给约书亚(民 27:15-23);托给士师(撒下 7:7;代上 17:6);托给大卫(撒下 5:1-2;代上 11:2;诗 78:70-72;撒下 24:17;代上 21:17);托给古列王(赛 44:28);托给撒迦利亚(亚 11:4-9)。

预言中的好牧人弥赛亚(大卫王):参结 34:23;27:24、25;弥 5:4、5;赛 49:10。

坏牧人(坏头目、领袖、君王);参王上 22:17;耶 10:21;12:10;23:1-3;25:34-37;50:6、7、17;结 34:1-10;亚 11:17。

△在新约时期:

神子耶稣是应验了预言的牧者(太 2:6 参弥 5:2)。

神子耶稣自称是好牧人(约 10:1-29),并且宣称:「我奉差遣不过是到以色列家迷失的羊那里去」(太 15:24;太 10:6)。他讲了寻回迷羊的比喻,并且宣称:「一个罪人悔改,在天上也要为他这样欢喜」(路 15:3-7)。

新约宣称,主耶稣基督是「群羊的大牧人」(来 13:20);是圣徒「灵魂的牧人」(彼前 2:25);也是众牧人(传道人)的「牧长」(彼前 5:4)。

群羊的大牧人主耶稣将牧羊的职分托给彼得(约 21:15-17),托给以弗所教会的众长老(监督),托给各地方教会的长老(彼前 5:2、3)。

以上记载显明,今日教会的牧羊工作是神的工作,是神所规定的,也显明了牧羊工作的必须性与重要性。牧养工作的好与坏,重视或不重视,直接关系到信徒灵命增长、教会增长以及教会其它事工的顺利进展。因此,牧养事工就成了最基本的教会事工,没有此事工,其他事工就成了空口说白话,纸上谈兵。

第一、牧养的关键:

牧养是作人的工作,不是像学开车、操作机器那样的简单。

重生的基督徒是活的人,人是有思想、感情、意志的;并且,各人有不同的个性、生活环境、生活经验;各人有不同的灵命需要与生活需要。因此,牧养工作是最复杂、最费心、费时、费力的工作。这种难度,并非人力所能及,并非人的知识、才干、耐力所应付的。但在人是不能,「在神凡事都能」(太 19:26);神能使我们这些无用的仆人变为有用(参提后 2:21),「软弱的变为刚强」(来 11:34),关键的所在是:

其一、牧羊人必须有来自神清楚的呼召与托付:

神对大卫说:「我从羊圈中将你召来,叫你不跟从羊群,立你作我民以色列的君」(代上 17:7);又说:「耶和华你的神应许你说,你必牧养我的民以色列,作以色列的君」(代上 11:2)。大卫原是一个卑微的放羊人,但是神呼召了他,叫他不再放羊,乃牧养以色列人。「大卫除了赫人乌利亚那件事,都是行耶和华眼中看为正的事,一生没有违背耶和华一切所吩咐的」(王上 15:5),一生忠心作了以色列的好牧者。所以圣灵作见证说:「大卫按神的旨意服事了他一世的

人就睡了」(徒 13:36 另译)。因为他清楚神的召命,在扫罗王多次寻索他的命要加害于他时,他不加害回击或报复,相反的以善报恶,没有偏离神心意。

又如彼得,主耶稣三次对他说:「你喂养我的小羊」、「你牧养我的羊」、「你领着我的羊」,彼得清楚了主的呼召与托付,后半生作了众教会的忠心牧者(参彼前 5:1、2),最后在罗马为主殉道。

牧养工作虽有难度,但是,主所召来的主必负责指引、关怀与扶助。有些传道人,满腔热情地加入了牧养教会的行列,但是,一遇困难就迟滞不前,甚或遇难后退,中途退却,有的甚至干脆「改行」,重操旧业,放弃牧养工作。殊其原因很多,但主要原因是,没有清楚主的呼召与托付,或根本没有主的呼召。没有主的呼召,知难而退的人是可以谅解的,也是合理的。但是,如果有清楚的主之呼召,却中途退阵,这是缺乏信心的结果。缺乏信心的,应当求那信心创始成终的主耶稣:「主啊我信,但我信不足,求主帮助!」(参可 9:24),主必帮助你!

其二、牧羊人必须完全地委身给主:

完全的委身,就是把自己无条件地全然交付给主,也即指全心、全意、全时间的把自己奉献给主。放下自己主张,完全归服神、为主而活。

牧羊人必须是全然奉献、全然投入(牧养工作)的人。如果他的委身与投入,是半心半意,甚至是假心假意的,想要作好牧养工作是困难的。种什么就收什么;种多少就收多少;没有全然的投入,就没有丰硕果实。

大卫提及他放羊时曾打死狮子和熊,「有时来了熊,从群中衔一只羊羔去,我就追赶它,击打它,将羊羔从他口中救出来」(撒上 17:34、35)。他曾冒着危险,奋不顾身地救护羊群,因为他是全然地委身给他的放羊工作。有委身者才有使命感,有使命感的牧人才能全然投入,一事当先,是考虑羊群的需要:忠心放羊、保护羊群。雇工式的牧人既无委身,也就没有使命感、没有全然投入,一事当先,是考虑自己的得与失,个人利害,是保护自己。不是保护羊群。主耶稣指着这种「牧人」说:看见狼来了,「雇工逃走,因他是雇工,并不顾念羊」(约 10:13)。今日教会雇工式的牧人太多,完全委身、投入的

牧人甚少!

牧人有没有完全委身与投入,是直接关系到牧养工作的成败。并且,完全委身与投入是牧人的灵命与素质直接有关。保罗劝提摩太要作主基督的精兵,说:「凡在军中当兵的,不将世务缠身,好叫那招他当兵的人喜悦」(提后 2:3、4),指的是要提摩太完全委身给主、全然投入传道事工,也即,「务要传道,无论得时不得时,总要专心」(提后 4:2)。旧约的以色列人,每当他们出征争战时,祭司要奉令向全体百姓宣告,有四种人可免出征(新建房屋者,新种葡萄园者,订婚者以及胆怯者),为何? 因他们有「世务缠身」,在战场上既不能专心一意作战,也能影响全军士气。不能完全委身专心投入牧养工作的,不配作牧养人。

其三、牧养人必须有好牧人的心肠:

保罗说他「我体会基督耶稣的心肠」(腓 1:8)。好牧人的心肠是什么?

主耶稣说:「我是好牧人,好牧人为羊舍命」(约 10:11)。又说:「人为朋友舍命,人的爱心没有比这个大的」(约 15:13)。约翰深知主耶稣基督的心肠,说:「主为我们舍命,我们从此知道何为爱;我们也当为弟兄舍命」(约壹 3:16)。好牧人的心肠就是爱,爱到一个地步甘愿为羊舍命之爱(Agape)。经上说:「他既然爱世间属自己的人,就爱他们到底」(约 13:1)。动机是爱,目的是爱,方法也是爱,就是主耶稣的心肠。

主耶稣在提庇哩亚海边三次问彼得:「你爱我比这些更深么?」。然后,又三次将牧养之重任交托彼得(参约 21:15-17)。这是主耶稣复活之后首次与彼得面对面的对话,很希奇,主耶稣既没有责备他三次否认主,也没有收回当初给他的召命(参可 1:16、17),相反地,将牧养之重任交托于他,这是超出我们的预料之外,这显明了,主耶稣以好牧人的心肠已经挽回了彼得,且信任彼得,将牧养的重任交付他,并非彼得有何本事和才干,全然出自主的爱! 也藉此启发了彼得:如果要完成牧养之重任,必须像主耶稣这样具备好牧人爱心的心肠! 有爱心,才能牧养;没有爱心,不能牧养。

牧人必须有神爱之心肠。这就是主耶稣好牧人的心肠:瘦弱的要养壮,有病的要医治,受伤的要缠裹,失迷的要寻找,被逐的要领

回(参结 34:4)。羊群所求于牧人的爱心的照应,并且,唯有主的爱,才能真正满足羊群的需求。故此,用主爱去牧养,牧养教会才有效。

保罗的危机:

在使徒时代各教会中,哥林多教会可说是问题最多、最严重的教会:内部结党分争,高举名人,聚会混乱,恩赐误用,甚至有犯淫乱罪的,不相信死人复活教义的。他们当中既有生活问题,人事问题,信仰问题以及严重缺乏爱心的问题。除了上述本身存在的诸问题之外,还有一个涉及到保罗的大问题:他们当中有些人对于保罗作使徒的资格,投了不信任票:「保罗算什么?」、「保罗算老几?」(参林前 3:5;9:2)。保罗作传道人身份之合法性受到质疑! 保罗陷入危机,肯定的,这给了保罗重磅打击!

在这种尴尬局面下,作为神的仆人、使徒、牧养人的保罗应如何面对? 这是考验真假使徒(牧人)的关键时刻! 真为使徒的(牧人),在受人批评、反对时,因信靠神,既不气馁,也不退后,他的心安如泰山,并且,一如既往地坚持事奉、继续关心、扶助、爱护羊群。假使徒(牧人)在受人反对时,就会露出败坏本性,不是与反对者大吵大闹一场,就是从此撒手不管牧养事工,不闻不问,不管不顾,不了了之。

保罗如何处理所面临的危机?

他胸襟宽广,以海纳百川宽宏心,泰然处之。他对哥林多人说:「我们向你们,口是张开的,心是宽宏的」(林后 6:11),并且谦卑地对他们说:「你们也要照样用宽宏的心报答我。我这话正象对自己的孩子说的」(林后 6:13,参 7:2)。他向他们继续显出慈父良母的心肠(参林前 4:15;林后 11:14、15),为父母的,必怜恤、安慰自己的儿女(参诗 103:13;赛 66:13);以父母的宽宏心待哥林多人(参林后 1:23、24;2:4)。至于他们论断保罗作使徒的资格,他说「我都以为极少的事」(林前 4:3),为何? 因为他确知他作使徒,既不是由于人,藉着人,「乃是借着耶稣基督,与叫他从死里复活的神」(加 1:1)。重要的是神的见证,不是人的见证。

作牧人的必须有耶稣慈爱的心肠,必须有为父母的宽宏心肠,接纳不同意见者,甚或反对者也要接纳。脚站在「宽阔处」的牧人(诗 31:8),眼看得远,有「开广心」(参诗 119:32、96)。

其四、牧养人必须有一定的放羊知识、智慧与经验:

今日教会常见有一种错误看法,认为一个人神学院毕业,念过圣经,会讲几篇道就可以牧会。因此,有些人神学院毕业,就满怀信心的到教会作起牧师,但经过若干年的实践,才发现这种想法是错误的。有高学历,有社会经验(学校的教学经验,公司的办事经验),诚可贵,但是,若要把这些经验全盘应用到教会的牧养事工,虽然是行不通的。因为教会是属灵团体,并非民间团体,学校或公司。牧养需要智慧与经验,「但不是这世上的智慧」(林前 2:6),乃是从「上头来的智慧」(雅 3:17),是神所赐的(箴 2:6)。缺少智慧的应当向主求,「主就必赐给他」(雅 1:5)。

经上说:「你要详细知道你羊群的情况」(箴 27:23)。有智慧、有经验的牧者,不仅知道羊群的需要,并且知道应以何种方法去满足羊群的需要。羊群发生突发事件时不慌不忙,能及时处理解决。经上说,合神心意的牧者,「他们必以知识和智慧牧养你们」(耶 3:11)。

知识与智慧是可以学习的,经验是可以积累起来的。应防止自满自足,摆老资格,自以为是放羊能手,无需学习。要熟读圣经,更要熟读教牧书信,如果有机会,念些教牧学和辅导学,这是有益的。

更为重要的是,有智慧、有经验的牧人,在完成牧养事工之前、之后,清楚知道且把握着他的牧养意义与价值:羊群是谁的?我为谁去牧养?牧养的终极目标是什么?我做到尽力而为?他时常如此扪心自问,仰望与信靠他的牧长主耶稣基督随时的调配与自教。如同伯利恒野地的忠心牧人「夜间按着更次看守羊群」(路 2:8),「直等到天发亮晨星在你们心里出现的时候,总是好的」(彼后 1:19)。主人来了,看见牧人警醒、忠心,「那仆人就有福了」(参路 12:37、38)。

其五、牧羊人必须相信圣灵、倚靠圣灵,时常被圣灵充满:

根据圣经启示,在实际于信徒心中运行,发生牧养效果的,不是人,乃是圣灵(参林前 12:6;弗 3:20;腓 2:13;西 1:29;来 13:21。约 I 3:24 说:“我们所以知道神住在我们里面,是因他所赐给我们的圣灵”)。人,只是圣灵所使用的器皿。经上说,圣灵「指教你们」(约 14:26),圣灵赐「能力」(徒 1:8),圣灵安慰教会(徒 9:31),圣灵浇灌神的爱(罗 5:5;15:30),靠圣灵治死身体的恶行(罗 8:13),我们有软弱圣灵会帮助、代求(罗 8:26),圣灵赐喜乐(罗 14:17),圣灵更新我

们(多 3:5)。并且,神又命令我们「不要醉酒……,乃要被圣灵充满」(弗 5:18),并且说:「不是倚靠势力,不是倚靠才能,乃是倚靠我的灵方能成事」(亚 4:6)。在新约时期,神在地上的工作都是圣灵借着他所使用的器皿去完成的。

建立教会、牧养羊群必须倚靠圣灵,单靠牧养人的才干、恩赐与知识去设法作战是行不通的。严格说来,连牧羊人本身重生得救,被更新与感化、蒙恩召,承接圣工,都出自圣灵恩功,牧养人岂有不倚靠圣灵之理?

奇怪的现象是,今日教会有些人口头上相信圣灵,在行动上却不尊重圣灵、淡化圣灵、排挤圣灵,避而不讲圣灵。更为甚者,公开反对圣灵感功,说圣灵充满者是邪灵充满,借着「反对灵恩派」,而实际上是反对圣灵,视讲圣灵者为十恶不赦,罪大恶极的洪水猛兽。这种人,他们在认识上如井底之蛙的幼稚可怜,在心态上是舍我其谁的专横霸道,在行动上是一目空无圣经的狂人!我们绝不可由于灵恩派里有人走了偏差,就不分青红皂白地把追求圣灵者统统说成为「异端」。这是得罪主的行程。

不相信圣灵、不倚靠圣灵的牧者只能靠自己知识、口才、恩赐、理性的努力作工,纵然见果效,也必如昙花一现似的不长久。因为经上明言:「从肉身生的就是肉身,从灵生的就是灵」(约 3:6)。牧羊是纯属属灵生命之工作,唯靠圣灵所作的才是灵,才是生命!

总之,以上诸要点对于牧羊人而言,至为关键,颇为重要,是缺一不可的。不具备这些要点,牧羊人寸步难行。没法完成主所交付的牧养使命。这些要点是主所赐的,并且是传道人本身努力学习、刻苦操练能获有的。牧养工作道远任重,活在圣灵里的牧羊人,必欢乐与主同行,与主同工,与主一起牧养祂的羊群。

第二、牧养的内容:

什么是「牧羊」?

牧养就是,供应与满足羊群的需要,并且,关怀、帮助他们处理与解决所面临的一切问题。前者是「积极牧养」,后者是「消极牧养」。先有了积极牧养,后才有消极牧养。两者须兼顾,不能偏执一方,忽视另一方,顾此失彼。积极牧养是面向公众,是整体的;消极牧养是落实到行动,是涉及到信徒个人。有的传道人,只注重积极

牧养重视讲道与查经,却不关心信徒生活疾苦,这不是好牧人。

羊群的需要,所面临的问题是多方面的,不是单方面的。因此牧养内容也是多方面的,面面俱到,不能只顾一面忽视另一面。一般地说,羊群有三方面的需要:灵命喂养的需要,真理教导的需要以及生活关怀的需要。羊群常见的问题也三方面:灵命出问题,真理认识出问题以及生活、工作出问题(包括失业、家庭等问题)。

有些人错误地认为,传道人是「专心以祈祷传道为事」的(参徒 6:4),因此只能关心信徒的属灵需要,无须关心他们生活需要。岂不知主耶稣不只是宣传天国福音,并且也关心听众的吃饭问题(参可 6:37,约 6:5)。经上明明地写道:「圣徒缺乏要邦补」(罗 12:13);又写道,基督徒要向众人行善,「向信徒一家的人更当这样」(加 6:10);信主的人家中若有寡妇,「自己就当救济他们,不可累着教会,好使教会能救济那真无倚靠的寡妇」(提前 5:16)。「行善」、「救济」都是指生活邦补说的。

当然,教会不是纯属救济机构,却是超越了救济机构。教会是神的家;我们彼此不再是外人,也非过路人,「是与圣徒同国,是神家里的人了」(弗 2:19)。焉有一家人有生活缺乏的却不邦补之理?基督「彼此相爱」之新命令如何落实?主的兄弟雅各论及「信心无行为」时说,倘若有弟兄姐妹无衣遮身或缺少食物,我们岂可只说「平平安安的去吧,愿你们穿得暖,吃得饱。却不给他们身体所需用的,这有什么益处呢?」(参雅 2:14-17)。

由此可见,在神家中牧养工作的内容,不只是关心、满足信徒的灵命需要,并且是关心与邦补困难户信徒的灵命需要。

第三、牧养的方式:

牧养的方式是有讲究的。

其一、亲自牧养:

好牧人是亲自牧养,别人不能替代。因为「羊不跟着生人,因为不认得他的声音,必要逃跑」(约 10:5)。经上说,在旧约神「亲自」领以色列出了埃及(申 4:37),「领出自己的民如羊,在旷野引他们如羊群」(诗 78:52;参 80:1)。经上又说:「看哪,我必亲自寻找我的羊,将他们寻见,」我必亲自作我羊的牧人」(结 34:11、15)。实际上,在旷野时期神是「借着摩西和亚伦的手,引导你的百姓,好像羊群一般」

(诗 77:20), 在新约时期, 「我必立一牧人照管他们、牧养他们, 就是我的仆人大卫; 他必牧养他们, 作他们的牧人」(结 34:23), 就是大卫的子孙耶稣基督, 祂来了, 就宣告说: 「我是好牧人, 为羊舍命」(约 10:11)。

神差来的牧人如何牧羊? 是亲自牧羊。有二意: 亲自牧养, 这是其一; 亲自照管, 这是其二。照管与牧养工作是教会事工中最费时、费工、费心、费力的事工, 也是最复杂、烦难费事的事工。雅各是身经百炼, 内行的老放羊人。他为了照管拉班的羊群, 备受寒暑日照风霜之苦, 他说, 为了看管羊群, 「我白日受尽干热, 黑夜受尽寒霜, 不得合眼睡着, 我常是这样」。牧养工作虽艰苦, 却是教会事工的最根本: 教会没有, 或没有作好牧养与照管工作, 其他事工就没有法子推动。分述如下:

作牧人的必须亲自牧养羊群, 绝不可叫人代劳。

有的牧师只注重主日讲道, 不注重也不关心平时的关怀与牧养, 把探访、关怀工作全推给信徒义工, 美其名曰, 「信徒人人服事」。信徒出去探访, 牧师出去钓鱼、打球; 信徒上医院看访病者, 牧师在家上床睡大觉。殊不知信徒「人人服事」, 彼此关怀, 是不能替代牧师的牧养。如果信徒间的彼此关怀能替代牧师的牧养, 为何圣灵还要在教会里设置牧师? 岂非多此一举?

什么是牧养? 最简单的定义是: 按着神的心意照管羊群, 满足他们各种需要, 以促进他们身心灵健康增长。

神叫先知攻击以色列的牧人, 说他们「不牧养群羊: 瘦弱的你们没有养壮, 有病的你们没有医治, 受伤的你们没有缠裹, 被逐的你们没有领回, 失丧的你们没有寻找」(结 34:4), 五个「没有」, 就是「不牧养」; 五个「有」, 就是牧养。

△、亲自牧养的内容与形式是:

羊群的需要有不同, 境况也不同, 所以牧养的形式也不同, 根据圣经有下列数种:

a、灵奶的喂养:

有两种羊需要喂灵奶: 刚出生的小羊, 老弱残疾不会觅食的弱羊与病羊。他们需要喂养、医治与包裹。这些羊不会自己觅食、进食, 好牧人就要刻意喂养他们, 帮助他们进食。如果没有牧人的帮

助, 喂养、进食, 这些羊甬说不生长, 并且有死亡的危险。

值得注意的是, 在提庇哩海边主耶稣三次委托彼得, 两次提起「你喂养我的羊」, 一次提起「你牧养我的羊」, 这就显明, 在牧养工作时, 喂养工作要占三分之二以上, 放养工作只占三分之一, 前者工作量吃重, 费事, 后者轻松、容易。但是吃重的喂养工作却是牧羊工作的关键, 至为重要: 没有小羊出生, 那有羊群的扩大? 并且, 小羊、壮羊(健康羊)是「我的羊」, 需要喂羊的弱羊、病羊也是「我的羊」, 好牧人不仅不会丢弃他们, 反而用加倍时间护理他们, 喂养他们! 这就是好牧人的「喂养法」。

「纯净的灵奶」:

喂养, 就是以「纯净的灵奶」(指没有渗毒的奶)喂养, 就是指神纯净的话语(参诗 19:7-14; 119:97-104), 圣经中初浅的基本要道的讲解。吃奶的信徒是指初信者或灵程中尚作「婴孩」(参林前 3:2; 来 5:12、13)的弱者。他们极需要牧人的关怀。

今日教会奇怪现象是, 有些作牧人的乐于作轻松的「放羊」工作, 却不愿作费力、费时、费事的喂养工作; 专登门拜访有地位、有钱财、有学识, 在教会中能起作用的信徒, 却懒于探访打工的, 有病的, 在教会中不起眼的平信徒。他们没有想到, 他们所轻忽的一群人; 恰恰是好牧人心中所关心的一群人(参太 18:10-14)

b、灵粮的给养:

壮羊、健康的羊牧人引他们到青草地上放牧就可, 是最省事的。因为这些羊会自己觅食吃草, 用不着牧人操心。「灵粮」就是主的话语(参耶 15:16; 伯 23:11-12)。但是, 这不等于说牧人闲着无事可作, 相反地, 他必须加倍戒备着, 有没有野兽的突然袭击, 甚或有擅自离群的羊。发生了异常情况, 要及时应付、处理, 尽牧羊之职, 正如保罗所说:「凡与你们有益的, 我没有一样避讳不说的, 或在众人面前, 或在各人家里, 我都教导你们」, 「神的旨意, 我并没有一样不传给你们的」, 这是保罗「三年之久, 昼夜不住的流泪」劝戒各人, 牧养教会。及至他要临走, 就劝告以弗所教会要尽牧养之职, 说:「圣灵立你们作全群的监督, 你们就当为自己谨慎, 也为全群谨慎, 牧养神的教会, 就是他用自己的血所买来的」(参徒 20:20、27、28、31)。主耶稣为建立教会付上血价, 牧人们为牧养教会也必须付上爱心的

代价。按时分量给羊群的,「主人来到,看见他这样行,那仆人就有福了!」(太 24:45、46)。

c、灵水、生命水的饮养:

羊群需要饮水。经上记着,雅各「饮他母舅拉班的羊群」(创 29:12),摩西帮助叶忒罗的女儿们饮羊(出 2:16、17)。经上说:好牧者「领我在可安歇的水边」(诗 23:2),在水边可以随时饮水。羊群离不开水边。

人可以在缺量时忍让数日,但人不能在断水时熬渴片时。对于人的生存而言,除了空气,水可算是最重要的了。圣经记载,亚伯拉罕的使女夏甲带着幼子以实马利在旷野放声大哭,因为「皮袋的水用尽了」(创 21:15、16),这意味着他们母子将会因干渴而死。以色列人在利非订与摩西争闹,因为百姓「没有水喝」(出 16:1、2);又在米利巴全会众攻击摩西和亚伦,因为「没有水喝」(民 20:2)。三王合攻摩押,行军中「没有水喝」,求助于以利沙(参王下 2:9-12)。先知耶利米说:因缺水,「吃奶孩子的舌头,因干渴贴住上膛」(耶哀 4:4),历史上,因缺水干渴而死的人甚多,例如在沙漠地带。

但是,经上又说:「人饥非因无饼,干渴非因无水,乃因不听耶和的话」(摩 8:11),指的是灵性的干渴。肉身缺水,尚可寻找,灵性「缺水」,何处可寻得?主耶稣对撒马利亚妇人说:「凡喝这水的,还要再渴,人若喝我所赐的水就永远不渴,我所赐的水要在他里头成为泉源直涌到永生」(约 4:13、14)。天然水不能解灵性之渴,唯有主耶稣所赐灵水能满足灵性之需。所以主耶稣高声宣告,说:「人若渴了,可以到我这里来喝!信我的人,就如经上所说,从他腹中要流出活水的江河来」,约翰解释说:「耶稣这话是指着信祂之人要受圣灵说的。那时还没有赐下圣灵来,因为耶稣尚未得荣耀」(约 7:37-39)。如今主耶稣死里复活,升上高天,「因为受死的苦,就得了尊贵荣耀为冠冕」(来 2:9;彼前 1:21),并且已赐下圣灵,信的人「神荣耀的灵,常住在你们身上」(彼前 4:14)。

基督徒心中是有神所赐圣灵的(参林后 1:22;5:5),且有圣灵所赐神的爱(罗 5:5;15:30)、喜乐(罗 14:17;帖前 1:6),平安(罗 8:6)、能力与盼望(罗 15:13),有丰盛的满足(参诗 16:11),灵水天天滋润心田(参诗 36:7-9)。「歌唱的,跳舞的都要说,我的泉源都在你里

面」(诗 87:7)。

但是,基督徒的灵性也有低潮、枯干的时候,甚至有陷入灵性危机,这是为何? 原因很多,其中最主要的有二,第一、日常生活中常体贴肉体,不体贴圣灵,以至叫圣灵担忧(参罗 8:5-6;弗 4:30);第二、心中另有所爱,离弃主,以别的代替主(参耶 2:13;17:13),经上说:「他们的愁苦必加增」(诗 16:4)。世上的享乐,钱财的拥有感,暂时的刺激换来长久的空虚感。羊群发生上述情况如何面对?

羊群干渴,缺乏灵水。牧人无法给他们灵水,却能教导、勉励、引至溪水边。就是引导他们重新渴慕主、渴慕圣灵,也渴慕主的话语,因为生命主才是我们活水的泉源。经上说:「神阿,我的心切慕你如鹿切慕溪水!」(诗 42:1)。切慕神的必得生命水的饮养,必得饱足!

d、医治、安慰、劝告、保护的急救性护养:

羊群中常出现有病的、受伤的、破碎的,甚至有走入迷路失落的。这是无法避免的,是正常现象。遇到此情形,牧人应当把急救看护的牧养放在首位,因为这是刻不容缓,分秒必争,势在必行的。主耶稣说:「你们中间谁有一百只羊,失去一只,不把这九十九只撇在旷野,去找那失去的羊直到找着呢!」(路 15:4)。受伤、迷失的,主更看顾,更挂在心头上,这是合乎情理的。

不正常的情形是,今日教会中有些牧人,只关心,牧养九十九只,不关心,不寻找失落的一只。因此,教会中失落、流失的信徒多。好牧人是主动出去寻找迷羊,不是等候迷羊来找他。

作急救的人必须有急救的常识与经验,同样地,作急救牧养的必须有一定的关怀人的知识与经验,其中必不可少的存怜恤之心彼此关心,彼此相助,彼此相爱。

e、挽回犯罪的,扶助软弱、失败者的急救性牧养:

教会中出现分争,甚或有犯罪的,这是可以预料的。因为人是不完全的,是会犯错误甚至犯罪的。犯了罪的信徒要不要挽回? 要犯了罪的信徒有没有路可走? 有。就是向神悔改认罪(参约 I 1:8-10;2:1,2)。因为神有再赦免之恩(诗 19:12-14;77:7;130:4;赛 55:7),再拣选之恩(申 30:10;赛 14:1;亚 2:12;罗 11:26),再安慰之恩(赛 57:18;亚 1:17;林后 2:5-8)。犯罪的人若向主认罪悔改,我

们应赦免他(林后 2:10、11),饶恕他(弗 4:32;太 6:14;西 3:13),向悔改的人「显出坚定不移的爱心来」(林后 2:8)。主耶稣在天上作大祭司,作中保,成全了我们得救的永远保障(参来 7:25-28)。所以经上说:「弟兄们,若有人偶然被过犯所胜,你们属灵的人就当用温柔的心把他挽回过来,又当自己小心,恐怕也被引诱」(加 6:1;参提后 2:25-26;雅 5:19、20)。

常见教会面临两大难题:第一、犯错或犯罪者不肯真心悔改。比较起来,信徒犯罪真心悔改的有人,工人犯罪真心悔改的少见。即或悔改是表面的,迫于形势,迫不得已的,是一时权宜之计。这种人表面悔改了,内心怨天尤人,无赦罪的平安。我们的神对肯悔改的人满有慈怜,对于不肯真心悔改的人是严厉的(参启 2:5、16、21、22;3:3、16)。第二、教会中自以为站得稳的人,不肯饶恕犯错的同工,不肯赦免犯罪的弟兄。即或饶恕,赦免了是出自勉强,是口头上的,是面和心不和,并非从内里真心的饶恕。

关于饶恕人、挽回人,经上说,我们的神「本为良善,乐意饶恕人」(诗 86:5),「主,我们的神是怜悯饶恕人的」(但 9:9)。所以,主耶稣在主祷文里教导我们:「免我们的债,如同我们免了人的债」,并且紧接着劝告我们:「你们饶恕人的过犯,你们的天父也必饶恕你们的过犯。你们不饶恕人的过犯,你们的天父也必不饶恕你们的过犯」(太 6:12、14、15)。显明不赦免人的,神必干预。

要挽回犯罪的人,关系人饶恕或不饶恕,是关键问题。劝告、责备犯罪人(提前 5:20),「指出他的错来」(太 18:15),其目的是让当事人悔改认罪,关系人要无条件饶恕。光有劝告、责备没有饶恕心的,就是拿着看不见的「审判刀」,迫人于死地,就是存心毁人、杀人,不是挽救人。这样的人,神必不宽恕。因为,伟大、圣洁的神尚且肯赦免悔罪的人,反而我们这些蒙恩罪人不肯赦免别人? 尘土造的人岂可向造物主夸口?

不饶恕人在教会所造成的坏影响及风波很大。一切苦毒、恼恨、忿怒、嚷闹、毁谤、分争、分裂并一切恶毒的引发与产生,都与不饶恕人有关。所以经上说,以上坏结果,「都当从你们中间除掉;并要以恩慈相待,存怜悯的心,彼此饶恕,正如神在基督里饶恕了你们一样」(弗 4:31、32)。

饶恕或不饶恕,事关重大。所以在新约中多次记载了要饶恕人的教训:

要从心里饶恕弟兄(太 18:21-35):

有一次,彼得问主耶稣,弟兄得罪他当饶恕他几次?「到七次可以么?」。主耶稣回答:「不是到七次,乃是到七十个七次」。这事甚难,谁能作到?彼得心中想。所以,主耶稣刻意讲了欠一千万银子的仆人无条件地蒙主人赦免,却不肯赦免欠他十两银子的同伴之故事,令我们静思、反省、蒙恩罪人不肯赦免人,千不该、万不该!难道这不是我们真实写照么?主耶稣结论说:「你个应当怜恤你的同伴,像我怜恤你么?»;并且说:「你们各人若不从心里饶恕你的弟兄,我天父也要这样待你们了」。

饶恕弟兄「七十个七次」,是指「从心里」饶恕弟兄。不从心里饶恕弟兄的,主人必刑罚:「你们用什么量器量给人,也必用什么量器量给你们」(太 7:2)。

要主动的饶恕弟兄(可 11:25、26):

主耶稣教导我们,饶恕弟兄不是要等对方来认错,乃要主动的从心中饶恕,即或对方尚未对你认错,当你在祷告中「想起有人得罪你们」,就当主动的饶恕对方。这事更难作,但主耶稣就是这样作的:当他被钉十字架时,他首先开口向父祈求:「父阿,赦免他们;因为他们所作的他们不晓得」(路 23:24)。当时,钉他十字架的犹太人尚未向他认罪,他就主动地先为他们求父赦免。他没有求父,「以牙还牙」报复他们:他心中没有怨恨,只有爱怜!这是无罪的羔羊那义者耶稣基督向充满仇恨的世界所发出的宣召:「神爱世人,甚至将独生子赐给他们!叫一切信他的不至灭亡,反得永生!」(约 3:16)。慈爱天父甚愿因祂爱子的祈求宽恕、赦免罪人!没有神主动的愿宽恕、赦免世人,就没有救赎;世人是无指望的,除非甘愿接受神的赦免与宽恕。没有赦免与宽恕,就没有福音;没有福音,就没有蒙恩的罪人;没有蒙恩的罪人,就没有今日教会。十字架赦免与宽恕的救恩,就是今日教会的根基。

并且,主耶稣说,如果我们不主动的饶恕弟兄,「你们在天上的父,也不饶恕你们的过犯」。显明了,不饶恕人,记仇不忘,是一种过犯;犯此过犯者,就打断了与天父正常的关系,也妨碍了祷告的祝福