

教會真理專欄

建立教會的恩賜（衆工人）

肆、衆牧者

今天我們所要研究的，仍然是認識性的題目：
「什麼叫牧養？」「什麼人是牧師？」

對「牧師」職份的錯誤認識

一般說來，不信主的人把牧師當作一種行業，也就是對「神職人員」的一種通稱。神的兒女也把「牧師」專業化了，認為這是與「平信徒」不同的一般人，而且有時廣義地用起這個名字來，好像所有事奉主

的人都被看成牧師。我自己蒙召事奉主的時候，有位年長弟兄對我說：「我看你不像是個作住堂牧師的人」，他的話裏帶着輕視，好像「住堂牧師」在所有事奉主的人中是最沒有出息的一種，照我的領會，他的意思大概就是說讀完神學院出來，然後到各教會申請工作，那個教會聘請你，這個工作就是你的職業了，有固定的薪水，以後也有加薪、跳槽等世人對於各種行業的合理盼望。但是什麼是住堂牧師？牧師就是牧師。今天所有的工人，我們都叫他牧師，這是錯誤的。其實有些人的職份不是牧師，而應當是教師、使徒、先知或傳福音的，但是當面稱呼某人為「使徒」、「

先知」，又好像捧得太高了，「牧師」倒還卑微些！若是有人自稱「使徒」、「先知」必定引人側目，甚至視為異端（異端當中，倒不乏這些名稱），這一來，雖然有人明知自己不是牧師，也不得不沿用這名稱了。所以「牧師」這個職份今天已經相當混淆。

牧師的錯誤典型

有些人，對於牧師有個定型的看法：認為作牧師的人，應當是個好好先生，說話斯文、不發脾氣，什麼事都是大事化小、小事化無，排難解紛。如果在美國，還要會開車、服務會友、接送飛機、就醫買藥、包辦一切雜事！……這就叫作牧養，這就是牧師的工作！這些事情都作到了，若三個月裏沒有去看望某個會友，就要立刻落得個「沒有愛心」的評語！

牧師與牧養的恩賜

到底什麼樣的人是牧師呢？牧師作什麼事呢？為什麼以弗所書第四章11節說到有牧師和教師這個恩賜呢？

神使人牧羊、以教人牧養

事實上牧養的範圍太大了，不祇是看望、到醫院為病人禱告、服事信徒生、老、病、死等一切事情。從聖經裏看，舊約到新約六十六卷中，有四十卷以上都講到牧養。從牧養的發展看，神用牧羊這件事，逐步的、具體的、教導人在神面前的關係。神所顧念的不是羊，而是人。所以，我們回頭看看前人怎樣牧羊；他們作牧者有如何的生命度量，有助於我們明白今天在教會中如何作牧者。

一、亞伯牧羊

舊約裏頭一個牧羊的人是亞伯，亞伯牧羊是相當特別的，牧羊的結果是把羊歸給神作為祭物，因為亞伯那時候人不能吃肉（直到創世記第八章挪亞洪水以後，才允許人吃肉），所以他牧羊的目的不是為着滿足自己，他祇有一個目的，就是要得着一隻羔羊獻給神。亞伯牧羊是出於啟示。我們有理由相信亞伯從他的父母，就是亞當和夏娃接受了教訓。亞當、夏娃犯罪之後，明白了罪的羞恥，也不能再見神的面；幸而神用皮子為他們作衣服，才勉強恢復與神的交通。所以亞伯牧羊，乃是指示所有牧者牧養的首要目的，就

牧養這件事和牧師這個字 $\mu\omicron\sigma\upsilon\lambda\omicron\varsigma$ ，希臘原文就是指牧者（牧羊的人），有些經文譯作 $\mu\omicron\sigma\upsilon\lambda\omicron\varsigma$ ；有些經文譯作 $\mu\omicron\sigma\upsilon\lambda\omicron\varsigma$ ，其實原來是一個字。以弗所書說到：「祂所賜的有使徒、有先知、有傳福音的、有牧師和教師。」特別是指有些人有這個恩賜。牧師就是有牧養恩賜的人，所以我們講什麼人是牧師之前，要先看看什麼是牧養。

牧養（牧羊）的發展

如果我們要為牧養的概念來尋根，就會發現它淵源流長，但是很奇怪，在聖經裏「牧養」的事實提了這麼多次，但卻沒有一個地方明確地說到怎麼牧養。牧養這個字理論上人人都懂，所以聖經裏沒有解釋，但是今天工業發展太文明了，很少有人再看見什麼人牧養遍身長毛、四腳行走的動物，所以弟兄姊妹對「牧養」就有不同的認識。今天人一題到牧養，就先想到那個穿三件頭西裝，禮拜天上午在教堂講道的先生。而不是想起手持杖竿、露宿星野的牧人。這樣一來「牧者」和他的原意脫節，人人對牧師和牧養的看法就各不相同了。（註一）

是要藉着耶穌基督所獻上的祭，進入和神的交通。

二、列祖的牧養

亞伯以後，從亞伯拉罕、以撒、雅各到約瑟都是牧羊的人。（約瑟對法老說：「他們本是牧羊的人，以牧養牲畜為業。」創四十六：32）

亞伯拉罕牧羊最出名的事就是與羅得衝突中的表現，他們的牧人爭奪草原，亞伯拉罕就對羅得說：「你我不可相爭，你的牧人和我的牧人也不可相爭，因為你我是骨肉。」他又說：「遍地都在你眼前，你可以先選。」於是羅得就把平原之地都選去了，因而亞伯拉罕就讓到高原上希伯崙之地在那裏牧羊，希伯崙的意思就是「友誼、交通」，是個高地。照人看，亞伯拉罕吃虧受損了，但他進入更高之地，和神有更深一步的交通，他的牧羊是以捨己退讓為生命。羅得的羊可能要比亞伯拉罕的羊吃得好些，但亞伯拉罕的牧人實在看見更好的榜樣，從他們主人豐富的屬靈生命裏、在靈裏吃飽了，所以亞伯拉罕作牧人，供應了更豐盛的生命。

以撒牧羊最大的爭戰在於活水的供應（註二）。他的羊群得以在利河伯——寬闊之處喝得飽足。

雅各作牧人最成熟的榜樣是在他從巴旦亞蘭回來之後，當他見到他兄弟以掃時他說：「我見了你的面

如同見了神的面，因為你容納了我。」這是一個真正因神的管教、擴充度量而懂得神的生命、性情的人。今天很多人講不出這句話來。（註三）雅各的感覺變了，不像他出別示巴以前，什麼人都像欠他債似的。他又懂得量着群羊的力量慢慢地往前去，這都是雅各在牧養上生命成熟的表現。（註四）

所以從舊約起頭，在蒙召、蒙揀選的族類中，亞伯拉罕、以撒、雅各，神叫他們個個都去牧羊。約瑟的牧養更不必說了，他牧養了全埃及地。也可以說他的牧養是神把他祖先的經歷、實驗在法老的國中。

三、摩西學習牧羊

摩西在米甸牧養他岳父葉忒羅的羊群，他因為四十年牧羊的經歷，帶領六十萬以色列人如同羊群出埃及入曠野，然後進到迦南。摩西的牧養，是引導神的兒女走在曠野的道路中。

四、士師時代牧養的責任

到了士師時代，神給士師的責任本來是要叫他們牧羊（撒下七：7），但士師時代缺少牧羊的人，有的多半只是大能的勇士，祇有基甸勉強可以算是一個，他在場上打大麥，他用羊毛乾濕為證，尋求神的心意。羊毛從那裏來的？經過修剪而來。修剪就是十字

架的工作。

士師時代缺少牧者，所以有句話說：「那時以色列中沒有王，各人任意而行。」以色列民沒有人牧養，所以就分散。這種光景一直持續到大衛興起。

五、國度時代

大衛原先是牧羊的（撒下十六：11、13、十七：15、17、撒下五：2），神把他從羊群中召出來，不叫他再跟從羊群而立他作以色列的君。所以牧養和君王的職份是有關係的，牧養就需要管理。以色列君王中祇有大衛是最好的，所羅門雖強盛一時，但他對神兒女並沒有牧養，到了晚年，反而使以色列民負重軛。等到羅波安接續他作王，他的話就完全不站在牧養的感覺裏（王上十二：1、15），他不接受年長的意見，而採納少年人的意見，對服苦役的人說：「我的小拇指頭比我父親的腰還粗，我父親用鞭子責打你們，我要用蝎子鞭責打你們。」從那時起，牧養職份完全失敗，君王不能再牧養了，君王為了自己的利益欺壓百姓、利用百姓、每況愈下。

王上廿二章說到約沙法和亞哈王欲合攻基列拉末，而去求問衆先知，衆先知皆說可，惟獨米該雅說兇言（王上廿二：15、17）他說：「我看見以色列民散在山上，如同沒有牧人的羊群一般。」這牧人就是指著上述兩個君王，他們先後都死了。

牧養的屬靈意義

所以，由此看來，牧養的工作面實在是屬靈的。所謂牧養，並不單在於對於神兒女的嘘寒問暖，還要給予他們屬靈的帶領。亞伯一開始就確定了牧養的意義。為的是滿足神。亞伯拉罕、以撒、雅各都是用更豐富的屬靈生命來引導羊群。到了摩西就更清楚了，他帶領衆民走曠野的道路，引導他們進入迦南，正是每一個牧者都要學習的。今天的世界實在就是曠野，祇有在基督裏，才是流奶與蜜之地。

如果列祖的牧養，重在基本生命經歷的供應，摩西的牧養是重在引導神的兒女追求在基督裏的豐盛；從士師以致於王國的牧養，就更偏重在治理一方面了。教會的治理是個大學問。如果我們從治理的角度來研究各個君王和他子民的關係，我們必會在牧養上有更新鮮的學習。

神親自作牧人

神興起士師牧養，結果失敗。神興起君王、先知治理也相繼失敗。因此神說我自己來牧養（結卅四：

11、16），這乃是舊約轉向新約的一個大突破，當所有牧者都失敗了，神自己親自來作牧人。彌迦書（二：12、13、五：2、4、6）的話到新約時就應驗了（太二：5、6）。為什麼主耶穌要親自降世為人？為什麼主耶穌要為我們成全救恩？從牧養的角度來看，是因為基督彌賽亞要作我們的牧人。

從馬太福音看牧養

馬太福音裏講到牧養有三處應驗舊約：第一次在太第二章說到主降生的目的是來作牧人，祂是道成肉身的牧人（應驗彌迦書二：12），因為當時的情形正如馬太福音第九章35、36節的情形。主耶穌看見以色列人如同羊沒有牧人一般（引用王上廿二章、結卅四：6）。

一、復活境界的牧養

第三次馬太福音廿六章31、35節引用撒迦利亞十三章7節「擊打牧人，羊就分散」，主被擊打，門徒都跌倒，但主要復活，重新在復活的境界裏來牧養。肉身的耶穌祇能牧養少數神的兒女，但是祂在聖靈裏牧養就沒有限量。不僅如此，主耶穌今天已經在復活

的境界裏，所以祂能看見死亡背後的復活、羞辱背後的榮耀，祂能照着我們所看不見的、却是有益的，而不是照着我們眼前看得見的、却是有害的來牧養我們。

一、寶座上的牧養

從舊約到新約發展出一件事情，就是神要親自作我們的牧人，這是牧養恩賜的來源。（爲着這一個目的，神賜下恩賜，要照着神來牧養祂的百姓。）以後在啓示錄看見坐寶座的羔羊要從寶座上牧養他們。如果我們領會，啓示錄裏的牧養不是將來那一天才開始的事，我們就明白：從主復活的那一天起，神就已經在作這事了。主耶穌已經復活了，祂今天在復活境界，在聖靈裏正牧養我們。而所賜下的牧師，就是祂牧養的證明，真牧者的牧養，與坐在寶座上牧養的那一位，是不能須臾相離的。

二、道成肉身的牧養

神的兒女永遠不是獨立的，不管屬靈生命多老練一樣需要牧養，因爲這個牧養是從基督來的，從來沒有人可以長進到牧養畢業的時候，我們永遠被牧養，到了新耶路撒冷還是被牧養。什麼是牧養呢？牧養就是叫人得着主耶穌復活的生命、主的引導及一切主的恩典和能力。從舊約開始到新約，神一直要尋找牧者

是不會開門。兜來兜去就是不會引他入圈！已經在圈裏的羊有時也會亂跑，有時要會阻擋，有時跑出去了，牧人也要會開門讓他進來。真正牧羊的就知道開門也不易，主是門，從祂這裏出入都要得草吃。

開門之外，還要放羊、領羊。以傳福音爲例子吧，這些都是實行的講究，有些時候要領着你的羊，教他如何傳福音。有時則要放，叫他自己去傳福音，讓他們自己去摸索。什麼時候領、什麼時候放，這是牧人的經驗，也是從牧養中學來的。

真牧人也曾用聲音來帶領羊群。個別的羊需要牧人的指示，整群也需要指示。羊群應當會聽牧人的聲音，但是我們今天牧養，常常就在這一關沒有辦法，神的兒女眼看着不行要遭遇危險，但就是沒有辦法教導他、帶領他。我們失敗了，只好承認不是好牧人。

二、捨己——供應更豐盛的生命

第二階段的牧養，不僅叫他得生命，並且要得着更豐盛的生命。怎麼牧養法呢？主耶穌這裏講，第一要求是捨己。怎樣叫神的兒女得更豐盛的生命，沒有別的法子，就是捨己。什麼叫更豐盛的生命？不是引領的問題，也不是養的問題，也不是放的問題，也不是聲音的問題，看牧人能不能捨己。14節說我是好牧人，12、13節解釋什麼是好牧人，能捨己的才是好牧

，叫他們看見牧養的職責，但他們看不見，結果都成了靠牧養肥己！（結卅四：8、10）只有主耶穌能作牧者，供給我們一切的需要，所以祂藉着死而復活，保證叫我們得餵養，有活水、受引導，又用祂的同在覆庇我們。這才是屬靈境界的牧養。光是看望不叫牧養，照着神的心意叫他們得着主耶穌才是牧養。

從約翰福音看牧養三層次

從約翰福音第十章裏，我們也要看主耶穌如何牧養？

約十：1、18。提到三個層次：（一）牧人叫羊得生命（而且得的更豐盛）。（二）好牧人爲羊捨命。（三）牧養的結果是歸在一個圈裏。從我們的學習來說，這又是三層的認識與經歷。

一、供應生命

在羊是得生命，在牧人是供應生命。

主耶穌是羊的門，也是看門的。傳福音就是爲羊開門；弟兄有難處，幫他勝過也是開門。所以，帶人在屬靈上過一個門，就是牧養。主耶穌應許，凡從祂進來的必然得救。常常我們傳福音，不是真理不清而

人。不好的牧人一樣能叫羊群肥壯；把羊群養肥却是爲己的並不是好牧人。箴言廿七章33節說：「你要詳細知道你羊群的景況。」好牧人的定義是「我認識我的羊，我的羊也認識我。」牧人與羊群的生命關係，如果一個人真正肯捨己，弟兄姊妹不會不認識你。如果有一天主要求你更大的捨己捨命，看你能不能？你如果不能，你馬上和神中間出問題。比方一個弟兄你這樣幫助他、照顧他，但是他有一天反過來攻擊你。這在牧人身上是一個考驗，你肯不肯捨己呢？羊群都在看榜樣。在肯捨己的牧人下的羊群才會有更豐盛的生命。

剛才我們講到整個牧養的觀念，舊約裏牧養的失敗是因爲牧人不肯捨己，連牧養的目的都是爲了自己。什麼時候會有更豐盛的生命呢？就是當牧人能在神的面前說：「我的工作並不是爲我自己的利益或貪圖。」（註五）「我寧願揀選十字架，像我的主接受十字架一樣。」肯把工作的得失放下而揀選認識基督的牧人，是有更豐盛生命的牧人。有些時候，難處來了，你必須面對面的解決，好比一位弟兄，你必須直言相勸、甚或警告，但是這話你明知對方不會接受，更可能他因此懷恨在心，你說不說呢？（註六）這是捨己的大考驗。

有時候，牧者不開口是接受十字架（當攻擊臨到他自己身上的時候），有時候不顧自己的利益而說話，甚至願意殉道才是十字架。其間的分別甚是微妙！

三、捨己達成合一

第三個情形，牧養的最深層面和牧養的最高要求是「合一」，這句話易說難行。主說：「我另外有羊，不是這圈裏的……他們也要……合成一群歸一個牧人了。」這裏為什麼主說：「歸一個牧人」而不說「歸我」呢？（註七）牧人真正的考驗是在合一上。「都歸一個牧人掌管」理論上是沒錯的，但是歸那一個牧人呢？那個沒有羊群的牧人怎麼辦呢？羊群合一的難處，按照實際的情形，是牧人不肯。你不要以為喊肯的人就是肯的，你叫他把他的羊交出來給別人，你看他肯不肯！但是神對牧人的要求是「捨己」。對群羊的盼望是合一。親愛的牧者，你認識合一嗎？你對群羊的教導是「我的教會」、「我的宗派」、「我的團體」、還是「基督的身體」呢？放心！真正捨己的牧人、真正教導合一的牧人，羊群是不會離開的。主耶穌什麼都可以捨，所以才得回羊群的信任。這件事，每個牧者都受考驗，主總要看你肯不肯真把權柄捨了。

牧養的動力——愛主

在這段問答中，我們可以體會，牧養原當以神的愛（*ἀγάπη*）為捨己的動力，像主耶穌愛羊群一樣。彼得對自己缺少自信，所以祇能以「友愛」（*φιλία*）來回答；主耶穌一次問、兩次問，他都不敢回答，主雖然不滿意，還是把牧養的責任托付給了他。第三次主降格的求，彼得一面憂愁、一面回答；他又加了一句：「主阿！你是無所不知的，你知道我愛你。」主知道什麼呢？在彼得想，他的愛比（*ἀγάπη*）少一點，可是實在比（*φιλία*）多一點！主知道不知道呢？主也知道。所以主告訴他將來要怎樣殉道榮耀主。這為牧養而殉道的力量來自神的愛（*ἀγάπη*）。

我們今天又有那一位敢自誇有神的愛能愛主、愛群羊呢？但是，不要緊，就是祇有一點點「友愛」，神也能把牧養的責任托付給我們。不過我們必須有這了解，才會多多求主以神的愛來充滿我們，好使我們符合牧養的條件。

主的羊還是牧人的羊

約翰廿一章另一個重要的提示，就是主耶穌三次說：「我的羊」（第15、16、17節）——牧人沒有自己的羊，都是主人的。今天教會的難處，是牧者喜歡

約翰福音廿一章是衆所週知的一章聖經。主復活後，又對彼得交待牧養的命令。「在提比利亞海邊，主向門徒顯現……」主耶穌問彼得：「你愛我比這些更深嗎？」彼得說：「是的，你知道我愛你。」主說：「你餵養我的小羊。」16節耶穌對他說：「約翰的兒子西門，你愛我嗎？」彼得說：「主阿，是的，你知道我愛你。」耶穌說：「你牧養我的羊。」17節，主第三次對他說：「約翰的兒子西門，你愛我嗎？」彼得因為耶穌第三次對他說：「你愛我嗎」就憂愁。這裏有個講究，我們中文翻譯不出來。原來主耶穌問的「你愛我嗎」和彼得回答的「我愛你」是兩個不同的「愛」字，一個是 *ἀγαπᾶς*，一個是 *φιλοῦμαι*。如果用今天中文的表達法來說：前兩次主是問：「你無條件的愛我嗎？」而彼得祇能說：「我對你有感情。」第三次主又問彼得，彼得不是憂愁主耶穌問他的次數多了，而是主降格的求：問彼得：「你對我有感情嗎？」彼得只好怯生生的回答：「我對你有感情。」照着文法說，第三次的問與答完全合乎文法，但是比起主耶穌盼望彼得以 *ἀγάπη* 神的愛來回答，算是大打折扣了。（註八）

神的愛與人的愛

把神的兒女抓在自己手裏。不錯，按照約翰十章來說：主不喜歡僱工式的牧人，但是牧人更要知道羊群是主的。這好像是個甚不合理的命令：當你接受牧養的責任時，要把羊群當作自己的兒女，不惜犧牲一切來保護羊群，但是當主人一有命令，就要俯首貼耳，毫不考慮的把一切都獻上。你說牧者是不是要在感情上有極深的十字架呢？

照着神牧養

彼得接受了牧養的命令。靠着主的恩典，他忠心地牧養，所以若干年後，他能寫出彼得前書論到牧養的事。他說：「我：勸你們中間同作長老的人，務要牧養在你們中間神的群羊。按着神照管他們。不是出於勉強，乃是出於甘心，也不是因為貪財，乃是出於樂意，也不是轄制所托付你們的，乃是作群羊的榜樣。到了牧長顯現的時候，你們必得那永不衰殘的榮耀冠冕。」（彼前五：1、4）牧養的目的是要把神的兒女作的像神，因為牧者是按着神牧養，不是照着「我」來牧養……我的經驗、我的判斷、我的選擇。今天許多牧者過分影響了神的兒女，這是不對的。為什麼牧者有那麼大的榮耀，會得永不衰殘的榮耀冠冕呢

?乃是因照着神牧養。彼得並沒有說每個牧者將來都得冠冕，只有照着神牧養的才有冠冕。

結 語

現在我們明白了。什麼叫作牧養呢？就是要用各種方法，不斷的把主耶穌的生命供應出去，作成在神兒女之中。誰是真牧者呢？誰有牧養的恩賜呢？恐怕沒有一個人敢說自己有牧養的恩賜。但是祇要我們肯愛主、愛神的兒女，雖然我們自己沒有^{ἀγάπη}的愛，神還是能把牧養的職分托給我們，並且因着牧養，更多經歷神的大愛在我們裏面發動。但願因着認識了牧養的目標，所有同作牧者的工人都一同劬勵，要把神的兒女在基督裏完完全全的引到神的面前。但願牧者多多供應生命、供應更豐盛的生命，但願牧者多多學習捨己，好使羊群飽足、好使羊群早日合一。因為牧人的工作，就是終極要叫衆人在真道上同歸於一（弗四：13）（這也是衆工人同目標的工作）。

牧養的工作雖然又艱難、又繁重，但是因着神所預先定下的榮耀目標——就是基督身體完滿達到長成的身量——我們這些同蒙恩召來作牧者的，就心甘情願、義無反顧了。願主保守衆牧者，在那日得着永不衰殘的榮耀冠冕。

註一：某弟兄從新疆來，見過當地維吾爾族牧羊的情形，頗堪玩味：每群羊中總有一隻「頭羊」，牧人若要引領羊群行動，不須逐隻呼喊，祇要催動「頭羊」，其餘自然跟隨。今日教會行動豈亦然乎。

註二：見衆聖徒第二卷第一期——創世記人物選讀「以撒的活水井」

註三：見衆聖徒第二卷第二期——創世記人物選讀「伊利伊羅伊以色列」

註四：見衆聖徒第二卷第三期——創世記人物選讀「伊勒伯特利」

註五：例如保羅的態度。見帖前二：4、8。

註六：參徒廿：20。

註七：按解經的預表說，一個是指猶大人，一個是指外邦人，這樣兩個圈歸一個牧人，自然是歸給主耶穌了，這不成問題。

註八：^{ἀγάπη} = Agape, ^{ἀγάπη} = Agape,
^{φιλέω} = Phileo, ^{φιλέω} = Phileo.

勘誤：上期（二卷三期）衆聖徒第28頁下第三行「拉結的奶母」，「拉結」應為「利百加」之誤。以下第五行同。第六行「拉結」應為「雅各」。作者不察，祈諒。