

橡城華人希望教會

主日證道

牧者的心

帖撒羅尼迦前書 2:5-8

❧ 2026年7月12日 ❧

孫東升 牧師

牧者的心

帖撒羅尼迦前書 二章5-8節 因為我們從來沒有用過諂媚的話，這是你們知道的；也沒有藏著貪心，這是神可以作見證的。 我們作基督的使徒，雖然可以叫人尊重，卻沒有向你們或向別人求榮耀； 只在你們中間存心溫柔，如同母親乳養自己的孩子。 我們既是這樣愛你們，不但願意將神的福音給你們，連自己的性命也願意給你們，因你們是我們所疼愛的。

開始禱告

好，我們一起來在神面前禱告。

我們在天上的父，我們仰望你，我們剛剛讀了你的話語，求主你賜下同在，帶領我們一同來領受，來學習，讓我們真的明白保羅使徒他在這裏邊所要告訴我們的，讓我們在這個時代能夠看清楚，能夠明白真正你所差來的僕人，他是應該有怎樣的一個生命的流露。讓我們忠心在你的話語面前，讓我們將一切榮耀、頌讚都歸給你，讓我們因着你的話，而更加的愛慕神，更加的願意效法基督，在地上活出榮耀基督的生命。感謝讚美主，聽我們這樣禱告，奉主耶穌基督的名求，阿們。

引言：傳道人要受更嚴格的審判

好，我們今天的題目是「牧者的心」。那帖撒羅尼迦前書第二章這一段呢，都是關於傳道人的信息，這是非常重要的問題，因為這是關乎神家的健康，關於神的百姓的生命。

我們先看一段，在耶路撒冷教會的監督，主耶穌的胞弟雅各，說過的這樣一句話，在雅各書裏面的三章一節：「我的弟兄們，不要多人做師傅，因為曉得我們要受更重的審判。」這裏邊的師傅，就是 teacher，就是老師，老師就是教導，那教導什麼呢？在教會里面，就是教導聖經，教導我們明白神的話。那做教導的人，這裏面告訴我們，將來主耶穌，他要用更加嚴格的標準來要求他，也用更加嚴格的標準來審判他。

所以雅各，他在這裏，以語重心長地告訴信徒們，做牧者要謹慎做決定，因為將來要面對耶穌更嚴格的審判。這個不是危言聳聽，聖經從來不會故意用這種話語來嚇唬人的，而是誠實地告訴我們真相，將來我們的主真的就會更加嚴格地來審判那些傳道人。雅各提醒那些喜歡教導的人，要反思禱告，是不是神呼召你，如果不是神的呼召，我們要謹慎；如果我們真的是蒙了神的呼召，我們就要大膽地來傳講聖經真理，也不需要害怕，因為神呼召的工人，他會保守，他會加添能力和智慧。

使徒約翰記錄了主耶穌關於牧人的一個比喻，在約翰福音的第十章一節：「我實實在在地告訴你們，人進羊圈，不從門進去，倒從別處爬進去，那人就是賊，就是強盜；從門進去的纔是羊的牧人，看門的就給他開門，羊也聽他的聲音，按着名叫自己的羊，把羊領出來。」接着第六節說：「耶穌將這比喻告訴他們，但他們不明白所說的什麼意

思。」這是一個經常發生的事情，就是主耶穌講了一個比喻，下面聽的人呢，不明白，這是一個經常發生的。

接着呢，主耶穌就明明白白地告訴他們，第七節：「所以耶穌又對他們說，我實實在在地告訴你們，我就是羊的門。」這句話很重要，我們常常想，耶穌為什麼說他是羊的門呢？羊的門是什麼意思？羊的門就是從那裏面出入，因為前面說了，從門進來的纔是牧人，從門進去的纔是羊的牧人，那從其他的地方爬進去的都不是。那告訴我們什麼呢？真正的牧人一定是主耶穌呼召的人，都是從主耶穌進來的，是主耶穌所差派的，從任何其他的來源來的，都不是真正的牧者。那是什麼呢？就是賊，是來偷羊的，來偷完了幹嘛呢？賣掉或者喫掉，都是來殺害這些羊的，不是來牧養他們的。

那保羅在這段經文，《帖撒羅尼迦前書》用了很多的篇幅，都是在告訴我們，一個真正的傳道人，神所呼召的僕人，應該是怎樣的一個狀態，怎樣的一個樣子。上週高牧師分享了，我們如何來判斷一個傳道的人，他是不是神呼召的人，這個信息呢，在當今這個時代非常非常重要。傳道的人，他所說的話，講的道，必須是從聖經來的，必須是合乎聖經，這是判斷查考一個傳道人一個非常非常重要的指標，而且這個標準呢，很簡單，就是聖經神的話。

判斷傳道人的標準：合乎聖經——庇哩亞信徒的榜樣

在這一點上，帖撒羅尼迦教會，他們應該向他們的鄰居庇哩亞的信徒學習，這個觀點非常重要的，我們教會也經常提起這個庇哩亞的信徒。那我們今天就花點時間，回顧一下歷史，在《使徒行傳》十七章這裏面講到的，保羅他們在宣教過程當中，他們在帖撒羅尼迦，遭受了來自猶太人的逼迫，所以導致他們只在帖撒羅尼迦待了三個安息日，大約也就是兩三個星期而已，所以說呢，這是一個匆忙當中建立的教會，所以保羅非常的感恩，帖撒羅尼迦教會有這樣的一個非常美好的屬靈的狀態，這是他完全沒有預期會這麼好的，所以他非常的為他們感恩。

然後第三節說：「講解陳明基督必須受害，從死裏復活，又說我所傳與你們的這位耶穌就是基督。」因為當中很多是猶太人，所以他們對舊約聖經是很熟悉的，他們聽了以後，接着說就「附從保羅和西拉，並有許多敬虔的希臘人，尊貴的婦女也不少」，當時就有很多人信，同時也有人不信。

接着說那不信的猶太人心裏嫉妒，他們嫉妒就是太多人被吸引過來了，然後他們不但嫉妒，他們還有行動，聳動合城的人，然後就闖進耶孫的家，耶孫就是當時接待保羅西拉的人。接着說找不着他們，就把耶孫和幾個弟兄拉到地方官那裏，喊叫說：「那攪亂天下的也到這裏來了。」他們把保羅說成是攪亂天下的，是到處生事的是吧。保羅在當時確實是在外邦對猶太人產生了極大的衝擊，就是和他們所認知的，他們原來以為的，他們可以自然得救，靠律法就可以得救，是一個極大的衝擊，告訴他們要靠信耶穌才能得救，所以他們的奶酪被動

了，他們幾十年的持守垮塌了，所以他們當然不能拒絕，這是人的驕傲，所以到處他們攻擊保羅。

接着第十節：「弟兄們隨即在夜間，打發保羅和西拉往庇哩亞去。」就是後邊講的，到了附近的另外一個小城市，叫庇哩亞。如果我們去查地圖，庇哩亞和帖撒羅尼迦確實很近的，都是馬其頓的城市，但是庇哩亞就小很多。

那在這裏邊，保羅有一句話，十一節這是非常重要的：「這地方的人，賢於帖撒羅尼迦的人，甘心領受這道，天天查考聖經，要曉得這道是與不是。」這裏面好像有一點張力，甘心領受這道，然後還要天天查考，我們想既然你甘心領受了，你就聽是不是，別人說什麼你就好好聽，怎麼還要自己去查考呢？這個好像看似來是矛盾，實則是統一的：甘心領受表示他們是謙卑的，他們願意來聆聽保羅的教導；那查考說明他們是嚴謹的，他們認真的對待神的話，這個並不矛盾。

這裏邊有個詞啊，是「賢於」，賢就是賢德，那我們如果看英文呢，這個詞叫noble，noble是貴族是吧，那為什麼保羅這樣說呢？那帖撒羅尼迦教會的人已經很好，但是庇哩亞的信徒保羅說他們賢於，就是他們比帖撒羅尼迦那裏邊的這些猶太人這個noble，其實這裏面就是高貴、尊貴。這個尊貴並不是說他們的身份地位，都是猶太人，在外邦人之地，談不到什麼地位身份，這裏面講到就是這種對真理的執着認真的態度，這個在保羅眼中看為寶貴，也看為尊貴。

這裏面就是在強調傳道的人，他的所講的一定要忠於聖經，要合乎聖經，不能夠講錯，這是非常非常重要的，講錯了就會誤導信徒，自己錯就會帶別人也走錯路，就像主耶穌講的，瞎子領瞎子，最後全都掉在溝裏。

那麼我們今天這一段，保羅讓我們看見的是，光講對還不夠，講對是一個起碼的要求，可悲的是，現在這個起碼的要求，很多的傳道人居

然也沒有做到。那我們今天就跟大家分享，保羅在這一段告訴我們的，除了要講對之外，還有什麼樣的要求。

光講對還不夠：不能只說不行

我們看一段主耶穌所講的話，在馬太福音的二十三章第一節：「那時耶穌對衆人和門徒講論，說文士和法利賽人坐在摩西的位上，凡他們所吩咐你們的，你們都要謹守遵行，但不要效法他們的行為，因為他們能說不能行。」

主耶穌這裏面講的是一個直白的事情，沒有用比喻，直接告訴門徒，文士法利賽人，他們說的話，你們要聽，那說明什麼？說明他們說的是對的，對吧。但是耶穌馬上又說，但不要效法他們的行為，可以聽他們的話，但是不要學他們，因為這個原因就是他們能說不能行，就是他們所說的和他們所講的不一致，兩碼事。

接着第四節：「他們把難擔的重擔捆起來，擱在人的肩上，自己連一個指頭都不肯動。」也就是說，他們講的都是講給別人的，讓別人照着去做，跟自己無關。

我記得我在，好像在讀神學之前，就聽到一個牧師在講臺上說，他說什麼呢？他說我講聖經，我所講的你們不要要求我，我做不到，他也是有振振有詞有理由，他說那些是一個理想的狀態，你不能拿它來要求我，他說那個沒有人能做到，那有沒有道理呢？我們可以說似是而非，就是這種道理，好像對。

如果他說的是對的，大家想一想，如果他說的對，那主耶穌就錯了，主耶穌就沒有理由要求那些文士法利賽人，大家想一想這個道理，主耶穌不應該對文士法利賽人那麼苛刻，本來就做不到，你為什麼要求他們？能說不能行，要讓他們行呢？大家想想是不是一個道理，我們知道耶穌，他從來不會錯怪人的，耶穌從來不會講錯話，這個是我們

的信心。如果主耶穌講的是對的，也就是說人，你所講的你要去行，那也就是說，這個牧師他講的不對，不是聖經的教導。

那他講的好像又有點道理，就是什麼呢？做不到。其實不是做不到，而是聖經告訴我們，我們不能做完全，這是兩個概念。保羅他也說自己，沒有完全是吧，我要竭力追求，在《以弗所書》裏面講的，那不能完全做到，和你不要要求我，大家想想這是一碼事嗎？你不要要求我，那就是說，我做成什麼樣子都沒關係。但是保羅他說的，我沒有完全，我是要竭力追求要做到，這個態度完全不一樣，是不是，這兩個方向。

大家想想，如果說聖經寫的，我們不需要去做，不需要去要求，大家想想，聖經寫那麼多意義在哪裏，既然都做不到，也不需要去遵行，那寫那麼多幹嘛呢？寫這麼厚的聖經，反正做不到，都不需要去讀了。

最近我又聽到一個多倫多還算有點名氣的牧師，他講的更離譜的話，他說什麼呢？我們基督徒不要遵行聖經，只要遵行聖靈，天國——不遵行聖經，只遵行聖靈。他的理由是聖經那麼多，你遵行得過來嗎？但是聖靈呢，你就聽聖靈的話，聖靈是理解你的，他懂得你，他讓你怎麼做就怎麼做。他說牧師在講臺上，要求我們要遵行聖經，這是律法主義，大家想想這個，公然在講臺上講這個話。他說我現在講的道，很多人聽不懂，我是天國聲音，天國就是這樣的，只遵從聖靈就可以了。

我想問問他，如果脫離了聖經，明明白白神的話語，沒有神的話的約束，你怎麼知道跟你說話的是聖靈呢？不是邪靈呢？聖靈是聖經的作者，聖經是聖靈的默示，兩者是完完全全合一的，我們怎麼能把他們對立起來呢？他說我講道別人聽不懂，是別人聽不懂你講道呢？還是你根本讀不懂聖經呢？這樣的人居然還很受歡迎。

我們剛纔跟大家講的主耶穌講這個話，就告訴我們，我們不光要看一個人，他講的對不對，講的好聽不好聽，然後呢，我們還要觀察留意這個人，他的行為，也就是看他的為人，按照聖經所說的，就是看他的果子，他的生命的見證。那這些文士、法利賽人，他們很懂聖經的，據說很多文士，他都可以背誦聖經，他們站在那裏，可以說滔滔不絕，頭頭是道，講的都挺好的，但是呢，他們說的和自己的行為，完全兩碼事。也就是說，他們講的話是對的，但是他們完全沒有行，沒有用這些話來規範自己。

那在這個時代，我們基督的僕人，傳道的人，我們不能說我們只講對的話，我們還要做對的人，一個耶穌基督呼召的工人，他絕對不是口心不一的，他所講的，他要自己去行。所以說，最開始我說的那個牧師，他說的「你們不能按聖經來要求我」，這一句話我就可以判定他為什麼這樣講，其實他對自己就是沒有信心的，他行為一定不是按照聖經去做的，那也可以說，神不會呼召這樣的人，沒有真正的信心去遵行神的話，只是講一些空洞的道理，那有什麼用呢？這樣的生命能夠造就人嗎？真的道能夠讓人願意效法基督嗎？

所以說我們從這一段，我們要來大家一起來看，真正神呼召的工人到底是什麼樣子，不只是講得好，而且還要真正的去遵行神的話。

傳道人也可能被棄絕

在哥林多前書九章二十七節，保羅他說：「我是攻克己身，叫身服我，恐怕我傳福音給別人，自己反被棄絕了。」保羅這裏邊講了一個很可怕的事情，就是那些傳道的人，那些牧者們，他們有可能，他們傳福音給別人，自己反而被棄絕。

這個並不只是保羅這樣說，主耶穌他也講過這樣的話，這段經文我們經常跟大家分享，可能很多弟兄姐妹都會背了，在馬太福音的七章這一段18節到22節，主耶穌說：「好樹不能結壞果子，壞樹不能結好果子，凡不結好果子的樹，就砍下來丟在火裏。」接着說：「所以憑着他們的果子，就可以認出他們來。凡稱呼我主啊主啊的人，不能都進天國，唯獨遵行我天父旨意的人，才能進去。」唯一的條件，遵行天父旨意，天父旨意是什麼？聖經，聖經裏邊記錄下來的，讓我們去做的，就是天父的旨意。

所以舊約有律法，新約有人說新約是沒有律法了，是恩典時代，但是我們看聖經裏邊，不管是主耶穌講的話，還是這些使徒們講的，有多少「你們要怎麼樣」，「你們不要怎麼樣」，是不是太多太多了？要怎麼樣就是給我們的吩咐，不要怎麼樣就是給我們的禁止誡命。

接到二十二節：「當那日必有許多人對我說：主啊主啊，我們不是奉你的名傳道，奉你的名趕鬼，奉你的名行許多的異能嗎？」這裏邊說的是許多人，many，不是少數啊，這些是什麼人呢？他們都是傳道的人，就是牧者，他們都以爲自己是穩操勝券的，是當然的得救的，沒想到被耶穌拒之門外，他們當然不服啊，他們向耶穌抗議：「我們不是奉你的名傳道趕鬼行異能嗎？那這些你沒有看見嗎？我們爲你做了多少事？」

但是我們看主耶穌說什麼：「我就明明地告訴他們說，我從來不認識你們，你們這些作惡的人離開我去吧。」耶穌有沒有跟他們解釋呢？爲什麼不接納你們？耶穌只是講了一個事實，你們是作惡的，這就是一個定性，這是主耶穌基督的判斷，也是終極的審判。我們在地上，我們在法院裏邊，如果認爲審判定罪不合理，不公正，我們可以怎麼樣上訴，但是將來在基督的臺前，耶穌的審判是終極的審判，沒有上訴的機會的，因爲耶穌他的審判是完全公正公平的。

耶穌這裏面就告訴他們，我從來就不認識你們，不是曾經認識，後來又不認識了，耶穌說我從來就不認識，你們跟我沒關係。耶穌不跟人辯論的，在這個世界上，常常有人喜歡辯論是吧，但是我們看耶穌不跟人辯論，就是宣告，沒有說你哪一天做了什麼事情違背聖經了，哪一天你做得不對，耶穌在講的就是不是你做了什麼，你說了什麼，而是你這個人。

所以耶穌說我不認識你，這個認識是非常重要的，是我們信仰當中一個非常重要的概念，認識不是頭腦的認知，而是一種關係，不是說我頭腦上我理解了，我理解福音了，信耶穌得永生，不是這樣，我們信仰是跟耶穌建立關係，這裏耶穌就告訴他，我不認識你，就是你不屬於我。我們常常引用這些經文，好像是嚇唬人，我們要不遵行神的旨意，耶穌不認我們，這個不是嚇唬人，這是將來要真實發生的事情，我們需要嚴以爲戒的，我們絕對不能輕忽，不要將來我們在耶穌的面前，耶穌對我們講這樣的話。

那保羅在這段經文當中，不是在講我們牧養的技巧，我們講道的風格，而是在講牧者的生命。保羅他所看重的重點，不是牧者做了什麼，而是你這個人是什麼樣的人。那一個神呼召的牧者，應該是什麼樣的人呢？應該是一個擁有一個討神喜悅的、愛慕羣羊的牧者的生命，就是我們今天和大家分享的，牧者的心。牧者他的心，就是他的生命的一個表現，什麼樣的人，有什麼樣的心，是不是。

保羅他自己，是一個傳道的榜樣，在這裏，他以自己真實的生命，見證給我們，一個真正的牧者，應該具有怎樣的一個生命。

一、純潔的心

我們看二章五節：「因為我們從來沒有用過諂媚的話，這是你們知道的。」短短兩三個禮拜，保羅已經向帖撒羅尼迦教會證明了，他從來沒有說過諂媚的話。「也沒有藏着貪心，這是神可以做見證。」神知道的，神知道每一個人他的講話做的事，包括他的心思意念。接着說：「我們做基督的使徒，可以叫人尊重，卻沒有向你們或別人求榮耀。」

這裏邊我們的大綱裏邊，講到牧者是怎樣的一個心呢？是一個純潔的心。這兩節經文告訴我們，純潔的表現在三個方面：不用諂媚，不存貪心，不求榮耀。這是一個牧者應該有的一個牧者的心，三個沒有：沒有用過諂媚的話，沒有藏了貪心，沒有求榮耀。

這個諂媚這個詞呢，用的不多，英文叫flattery，意思就是奉承、討好，就是討人喜歡，說人喜歡的、聽的話。當今很多的傳道人，爲了留住會衆，爲了吸引人來教會，不敢講真理，爲了讓人奉獻，這個也不敢說比較嚴肅的話，用人的智慧代替神的話。

我們看保羅他不是這樣的人，在加拉太書的一章十節：「我現在是要得人的心呢，還是要得神的心呢？我豈是討人的歡喜嗎？若仍舊討人的歡喜，我就不是基督的僕人了。」保羅這裏邊一個結論，就是一個基督的僕人，他不應該是討人的喜歡的，如果他是在一直討人的喜歡，他就不是基督的僕人，這個兩個不可以同時的。

另外呢，就是不存貪心，這個英文是pretext for greed，greed就是貪心是吧，原文的意思就是把敬虔當作得利的途徑。保羅曾經跟提摩太講過，傳道的人千萬不可以利用教會，希望得到世上的利益，利益

多什麼？金錢、地位、人脈、名聲，這些的東西。真正的牧者不是利用羊羣，而是服侍羊羣。

我們看保羅在以弗所教會長老面前，他講了一段話，這段話對我印象非常深刻，也是激勵我，也是一個傳道的人，我們應該有怎樣的心智。在二十章二十三節，使徒行傳，這是保羅在回去，面對即將被抓的，這種心態之下，向以弗所的教會長老們，最終的一個交託，他說：「但知道聖靈在各城裏向我指證，說有捆鎖與患難等待我。我卻不以性命爲念，也不看爲寶貴，只要行完我的路程，成就我從主耶穌所領受的職事，證明神恩惠的福音。我素常在你們中間來往，傳講神國的道，如今我曉得，你們以後不得再見我的面了。所以我今日向你們證明，你們中間無論何人死亡，罪不在我身上。」

這裏說的死亡，當然是屬靈的死亡，就是失喪了。他爲什麼要講這個話？非常鄭重地講，他說：「因爲神的旨意，我沒有一樣避諱不傳給你們。」前面跟大家講了，那些人爲了討人的喜歡，就選擇性地講聖經，但是保羅他說什麼？神的旨意我沒有一樣避諱不傳給你們的，也就是在保羅面前，沒得選擇的，聖經每一章節都要講。我們現在也是，聖經一卷書一節地這樣講，一句不漏。主耶穌說，你們活着不單靠食物，而是靠神口裏所出的一切話，不是一些話一句話，而是所有的神口裏所出的一切話，神的全部的啓示。

接着他說：「聖靈立你們做全羣的監督，你們就當爲自己謹慎，也爲全羣謹慎，牧養神的教會，就是他用自己的血所買來的。」神用他的寶血買來的教會，神看爲寶貝，交託給這些全羣的監督，就是教會的長老，他們要爲自己謹慎，也爲全羣謹慎的。因爲保羅看見：「在我去之後，必有兇暴的豺狼進入你們中間，不愛惜羊羣。」就是主耶穌說的是吧，不是主耶穌呼召的，主耶穌差派的，而是賊偷着進來的，那時候就已經發生了，現在更多。他說：「就是在你們中間，也必有人起來，說悖謬的話，引誘門徒跟從他們。」就是在教會內部，也會

有人悖逆神，爲了個人的利益，引誘門徒跟隨他們，這就是結黨紛爭。

接着保羅說：「所以你們當警醒，紀念我三年之久，晝夜不住地流淚，勸誡你們各人。」保羅他對教會這樣的一個愛心流淚，爲他們禱告三年之久。

接着我們看三十二節：「如今我把你們交託神和他恩惠的道，這道能建立你們，叫你們和一切成聖的人同得基業。」這句話也告訴我們，同得基業是要成聖的，和一切成聖的人同得基業。他33節說：「我未曾貪圖一個人的金銀衣服。」我們看，討人的喜歡和貪心，這兩個是有密切聯繫在一起的，一個討人喜歡的人，他一定是心裏面有貪心的。

接着他說：「我這兩隻手常供給我和同人的需用，這是你們知道的。」保羅他不但做工滿足自己，他還供給同人，就是他的同工提摩太這些人，保羅他有手藝。接着三十五節：「我凡事給你們做榜樣，叫你們知道應當這樣勞苦，扶助軟弱的人，又當記念主耶穌的話，施比受更爲有福。」凡事做榜樣，主耶穌他是長老們的榜樣，也是我們現在傳道的人的榜樣，主耶穌他是，保羅他是效法基督的，他也讓我們效法他。我們之所以效法保羅，就是因爲保羅他是在效法基督。所以保羅，他凡事做榜樣，他不是吹噓自己，我多厲害，我多好，因爲他說，我是效法基督的，所以他敢於這樣講。

我說了傳道的人，一旦他落入討人的喜歡，就會有這樣的貪心在裏邊。傳道的人，我們都知道有兩大誘惑，是吧，一是金錢的誘惑，一個是情慾的誘惑，很多的傳道人就在這兩個事上跌倒。我們知道撒旦是很聰明的，他很明白人的，知道人的軟弱，人的破口在哪裏，投其所好，而且傳道人自帶光環的。和高牧師我們有時候聊天，他就提醒傳道人自帶光環，有些弟兄姊妹，他會高看傳道人的，聖經告訴我們要看得合乎中道，自己也要看得合乎中道，弟兄姊妹們，我們也要合

乎中道地看待傳道人，因為人是有罪的，當我們高舉他的時候，其實在試探他，這不是愛他。

另外呢，貪心跟一個人的貧窮和富有，其實沒有什麼關係，可能有人有一種誤解，窮人才貪心，這人因為貧窮缺乏，他貪心，看中金錢，然後有錢了，他就不會貪心，其實事實不是這樣，窮人富人都會貪心的，因為這是人的罪性，這和貧富沒有關係。因為貪心就會想辦法博得人的好感、信任和同情，讓人樂意地給他。教會里邊同樣有貪心的，我也見過這個貪心的傳道人，在弟兄姊妹家裏邊禱告說他宣教士，拿不到這個奉獻就不走，好像話裏話外，一直在提醒人家，那你來傳道的目的是什麼？就是要等着人家給你支票嗎？

建立教會，建立什麼樣的教會？那在當今這個時代呢，也有一些的錯誤觀念，以前我知道一個很大的教會，他們一直在推廣一個叫Rick Warren，大家可能都知道，馬鞍峯教會，美國的很大的一個Mega Church，他們教會的一個治理的理念叫Seeker-Centered，意思是什麼？以教會的新來的尋求信仰的人為中心，這是一個教會的模式，就是他們的敬拜，包括講道他們的重心，這個重點是讓那些來教會的人喜歡，讓他們感覺舒服，讓他們高興開心，好像也有道理，是吧，傳福音，吸引人來教會，這有什麼不對？

主耶穌說的什麼？在約翰福音的六章44節：「若不是我，若不是差我來的父吸引人，就沒有人能到我這裏來，到我這裏來的，在末日我要叫他復活。」主耶穌說什麼？是教會的活動吸引人嗎？主耶穌說是父神自己吸引人，是神的道吸引人。所以那種就是尋求者的中心這種教會，其實是成功神學的產物。

那可能有弟兄姐妹問，那這個有什麼不對嗎？教會不應該以慕道者為中心嗎？錯了，教會不是以慕道者為中心，如果教會以慕道者為中心，那我們每天的信息都應該是慕道信息，不應該一直在講聖經。教會是成全聖徒，教會不是福音機構，福音是我們的功能之一，不是主

要功能，我們重點是成全聖徒，讓這些弟兄姊妹們，他們明白真道，生命被神改變，效法基督，而不是關注在那些慕道者。慕道者是我們事工之一的，我們要關心他們，我們有專門的福音事工，專門有傳福音的，專門有慕道班，是吧，專門有關顧私下裏探訪他們，給他們講福音，而不是我們的講臺一直在講這些東西。我們的敬拜詩歌，也不是爲了讓他們喜歡聽，要帶出福音的信息，帶出真理的。所以教會里面多數的是信徒，我們不能把目標把重心放在那些慕道者身上，這是一個錯誤的方向。他們爲什麼要這樣做呢？好像是熱心福音，不是，他們的重點是要讓人多，人來，然後呢，帶來教會的所謂的興旺，教會人多錢多，是吧，這個重點偏離了，這個不是聖經的教導。

好，那我們接下來看第三點，不要求人的榮耀。純潔的心，還有一個非常重要的表現，就是如何來看待榮耀的問題。保羅，他是耶穌基督的使徒，是吧，他說我可以叫人尊重的，當然可以叫人尊重，保羅是主耶穌基督親自呼召的，十二個使徒之外的一個特殊的使徒，差派到外邦人傳福音的，他的地位何等的尊貴，是創造天地的主，是世人的救贖主，主耶穌基督，他親自差遣揀選的人，他的地位不差於那十二個使徒，都是基督的使徒，他說我可以得榮耀了，但是保羅他放棄了這個榮耀。

當人要求榮耀的時候，就陷在自己的網羅裏面，這個是人的一個極大的誘惑，就是今生的驕傲。那我們看看主耶穌，他是如何來教導關於榮耀的，榮耀關乎一個人的內心，其實呢，和人的信心也是有關係的。在馬太福音的六章二節，主耶穌說：「你施捨的時候，不可在你面前吹號，那假冒爲善的人，在會堂裏和街道上所行的事，故意叫人，故意要得人的榮耀，我實在告訴你們，他們已經得了他們的賞賜。」他們已經得了，該得的已經得了，他們要的就是人的榮耀，那神的賞賜就沒有。

那主耶穌自己呢，他不受人的榮耀，在約翰福音的五章四十一節：

「我不受從人來的榮耀。」他接着說：「但我知道你們心裏沒有神，那些人，你們互相求榮耀，卻不求從獨一之神來的榮耀，怎麼能信我呢？」因為這些人，他們的心，他們不看重神，看重的是人，所以他們互相給榮耀，也互相得榮耀，在他們的心目當中，根本就沒有神。現在這個世界上，很多的時候也是這樣，但是我們在神家裏不能這樣，我們要將榮耀歸給神，只有神配得一切的頌讚和榮耀。

我們再看一處主耶穌的講話，也是關於人的榮耀，在約翰福音的七章十七節：「人若立志遵着他的旨意行，就必曉得這教訓是出於神，或是憑我自己說的。」就是說當我們樂意遵行神旨意的時候，聖靈就提醒我們，我們所聽到的這個道理是不是從神而來的，還是這個人他憑着自己說的，也就是不是神啓示給他的，當我們願意遵行，我們就能夠知道，聖靈就會提醒我們。

接着說：「人憑着自己說，是求自己的榮耀，唯有那差他來者的榮耀，這人是真的，在他心裏沒有不義。」主耶穌是講他自己，他是被父神差遣的，所以他求父神的榮耀，他心裏面沒有不義。同時主耶穌這句話，也可以應用在那些傳道的人身上，當傳道的人，不求自己的榮耀的時候，而是求那些差他來的主耶穌基督的榮耀的時候，這個人他就會按照神的真理來講，就不會求別人給他尊榮了。

另外在約翰福音的十二章四十三節：「這是因為他們愛人的榮耀，過於愛神的榮耀。」大家看到沒有，主耶穌知道我們的心，我們在做事情，在講道，在任何的場合，我們的言行，我們的動機是什麼，真正的牧者，他不會高舉自己的，而是甘心降卑，他知道這些都是神的恩典，都是神賜給的。

在哥林多前書四章裏邊，講到也是講到關於傳道人，保羅他說：「神所求管家的就是要忠心。」而且呢，他說：「我被你們論斷，被別人論斷，我都看為極小的事。」當一個傳道的人，他做到了對神忠心，

他就可以坦然面對人的論斷。而且他說：「我不覺得自己有錯，但是呢，我也不因此得稱為義。」就是說，保羅他將一切都交在神的手中，因為判斷我的乃是主，將來我們也在主那裏，得着認可，得着稱讚。

那後邊的第六節，也想跟大家分享一下：「弟兄們，我為你們緣故拿這些事轉比自己和亞波羅，叫你們效法我們不可過於聖經所記，免得你們自高自大，貴重這個輕看那個。使你們與人不同的是誰呢？你們有什麼不是領受的呢？若是領受為何自誇，彷彿不是領受的呢？」就在教會當中，在那個時代，哥林多教會里面就出現了結黨，這是神最恨惡的，就是他們有的喜歡保羅，有的喜歡亞波羅。但是保羅他說，都是神所差派的工人，都不是出於自己，沒有什麼可誇的，也沒有什麼可高舉的。那些高舉傳道人的人，其實就是保羅說他是自高自大，在人看來他沒有高舉自己，但是呢，他是在認為我有這個屬靈的判斷力，我認為保羅最厲害，有人說我認為彼得才厲害，所以呢，表面是在高舉這些傳道人，實際上在表明自己很屬靈，我有這個判斷力，我能夠判斷誰更屬靈。

二、溫柔的心

好，那我們接下來看第二部分，就是牧者應該有怎麼樣的一個心志呢？就是一顆溫柔的心。第七節：「只要我們在你們中間存心溫柔，如同母親乳養自己的孩子。」

那牧者在教會當中，對信徒不是挾制，而是養育，存心溫柔，如同母親乳養自己的孩子。保羅很有意思，他把牧者比喻成母親，又比喻成父親，這兩個角色，也就是說牧者應該又像母親，又像父親。那像母親什麼呢？就是這裏邊的這個特點，就是存心溫柔。保羅說在教會里邊的牧者，牧師不是將軍，不是CEO，也不是老闆，而是像母親一樣的乳養自己的孩子，溫柔不能暴躁，而是忍耐恩慈相待，恩慈是聖靈的果子。

在這方面，實事求是的講，我在這方面，我需要更多的操練，溫柔忍耐，一方面也是人的個性，另外一方面，也是在這方面操練不夠。那我之前很多年，我很喜歡帶查經，而且我在查經過程當中，對有些弟兄姊妹，他們的分享，我認為不對的，我就很不客氣地就當面指正，甚至有些說的話挺重的，這個呢，有時候就會引起弟兄姊妹心裏面不舒服，我能感覺到的。後來呢，高牧師他就提醒我，他說我們在查經當中，我們要注意我們的講話，注意別人的感受，那這個是很好提醒，我後來我就慢慢地慢慢地在改變。確實這樣的，我們講對的話，但是同時要有一個溫柔的態度，就讓人容易接受，你說話很硬，那別人不接受，別人產生了反彈，這個你的效果其實是負的，沒有意義。

所以說要效法保羅，你看保羅他說話有時候很嚴厲的是吧，但同時他又能夠表現出，像母愛那樣的一個溫柔的態度，是非常重要的。作為牧者，在教會是供應給信徒他們神的話，但是呢，信徒他成長是有一個過程的，我們要忍耐地等待他的成長，而且我們牧者本身，我們也

是在成長，是不是，所以呢，感謝神，讓我們在這個教會，在事奉當中，一起成長，作為牧者呢，也是在慢慢地來操練，來忍耐，來成長。

三、捨己的心

好，那我們接下來最後一點，牧者是一顆捨己的心。第八節：「我們既是這樣愛你們，不但願意將神的福音給你們，連自己的性命也願意給你們，因為你們是我們所疼愛的。」這裏面講到一個非常重要的概念，就是牧人是可以為信徒捨命的，這個不是說說而已，是真的要有這樣的一個心志的。

我們再看一下哥林多前書四章十四節：「我寫這話不是叫你們慚愧，乃是警戒你們，好像我所親愛的兒女一樣。你們學基督的，師傅雖有一萬，為父的確實不多，因為我在基督耶穌裏，用福音生了你們。」大家看到沒有，保羅他把自己既比喻成母親，又比喻成父親，他在信徒面前，兩個身份都應該有，一個是溫柔慈愛，另外一個呢，就是在真理上不妥協堅持，另外就是捨命給。

保羅他說，我不但願意將福音給你們，就是忠心地傳揚神的福音真理，另外呢，就是我自己的性命也願意給你們，保羅他這裏面不是說大話，不是喊口號，他是真的能夠做到的。那一個牧者，這個也不是保羅他這樣說，而是主耶穌的吩咐，主耶穌的命令。

我們看一下約翰福音的第十章，這裏邊主耶穌還是在講到關於牧人，他說我是好牧人，好牧人為羊舍命，當然主耶穌他為我們捨命，他在十字架上流血捨命，但是主耶穌講的又不是只是他自己這樣，他也要求牧人都是要這樣做的。

十二節：「若是僱工不是牧人，羊也不是他自己的，他看見狼來了，就撇下羊逃走，狼抓住羊，趕散了羊羣。」我們看主耶穌這裏面講的，這個牧人和僱工的區別，僱工來幹嘛呢？掙錢，拿工資，是吧，他不是來關心羊、牧養羊的，他是一份工作。

我聽到有的傳道人，他就跟教會講，他說我就是講道，我不參加團契，我也不探訪，也不關顧，那其實，他不能算一個牧師，不能算一個傳道人。牧師，什麼叫牧師呢？牧養和教導，兩方面的，不只是講道教導的，還要牧養，牧養就是要關心嘛，牧人是要與羊同在的、陪伴的。你說你不探訪，也不參加團契，我就是來講道，那你和外面請的講員，沒什麼區別，對不對？你瞭解你的會衆嗎？瞭解弟兄姊妹的需要嗎？

我們看接着主耶穌說，這個狼來了，這個僱工是選擇什麼？他是逃跑的，因他是僱工，並不顧念羊。「我是好牧人，我認識我的羊，我的羊也認識我。」牧人和羊，是有一個生命的連接的，所以保羅他說，你們是我所疼愛的，當狼來的時候，牧人他不是逃跑，而是他起來保護羊，甚至可以爲羊舍命。

大衛他就是一個牧人，是吧，神告訴我們他怎麼做，當然大衛他很厲害，年輕時候他很能打的，這個獅子把羊叼走了，他去追呀，他不但要保護羊，而且他去追，把這個獅子打敗，當然神給他這能力，打不敗呢，大家想一想，打不敗有可能被獅子喫掉，對不對？他難道沒想到獅子很厲害嗎？但是他就這樣做，這就是主耶穌要求我們做牧者的，就是這樣子，在危險面前，牧師不是逃跑，而是要勇敢地站在羊面前的，爲羊舍命的，這是主耶穌要求我們做牧者的，就是要有這樣的一個生命的狀態，不只是講道正確，而是要求我們要有基督的生命在我們身上。

總結

總結一下今天我們這段經文，保羅向我們啓示的，一個神所差派的一個真正的牧者，他有這樣的心志：就是一顆純潔的心，表現是不討人喜歡，不用諂媚的話，不貪圖人的利益，然後呢，不求人的榮耀。

最後呢，我們在神的面前，我們要——在這個時代，我想跟大家講，我們要多為牧者來禱告，牧者遭受的攻擊，是比普通的信徒更大的，我們也是有軟弱的，我們也是有罪性的人，所以呢，我們也會面臨試探，也有可能跌倒的，是吧。主耶穌教導我們，牧者要做到這些，有時候軟弱，我們靠自己做不到，那怎麼樣呢？靠弟兄姊妹們禱告托住我們。

所以說，弟兄姊妹們，我們現在講，教會的牧者應該是什麼樣子，上次高牧師說了，你們要看看我是不是神呼召的，我們每個，包括牧師，我們都是應該這樣，呼籲弟兄姊妹們，都看看我們到底是不是神呼召的。然後呢，我們也要愛護這些的神呼召的牧人，如果你認為是，那你就愛護他，然後呢，為他禱告，在他軟弱的時候，關心他。讓我們一同來，在神的道上追求，一同來被神的道來建立，好不好？

結束禱告

我們一同來禱告。

我們在天上的父，我們感謝讚美你，你藉着使徒保羅，賜下這樣寶貴的話語，讓我們看見，一個真正你所呼召、你所差派使用的牧者，是怎樣的一個生命，這樣的一個心志：不討人喜歡，不貪圖財力，不求人的榮耀。真的求主你賜下，我們做牧者的，都有這樣的一個願意的心，效法保羅，也效法基督，跟隨基督，願意用我們的生命來見證福音，讓我們被你來使用，來建造教會，讓我們一同被你的真道來建立，成為你的金燈臺，為你來發光。感謝讚美主，聽我們這樣禱告，奉主耶穌基督的名求，阿們。