

按照圣经作长老

Alexander Strauch 著 刘志雄 译

本书从圣经来探讨长老职分的五方面，以维护长老的职分；更以大量长老职分的经文为佐证，竭力呼召神的子民回到圣经的启示，建立合神心意的教会领导模式。

序

[第一章 牧养的领导](#)

[第二章 分担的领导](#)

[第三章 男性的领导](#)

[第四章 合格的领袖](#)

[第五章 仆人领袖](#)

[第六章 基于圣经的领导结构](#)

[第七章 使徒行传中的长老们](#)

[第八章 保罗写给众教会的书信](#)

[第九章 保罗给提摩太的教训](#)

[第十章 保罗给提多的教训](#)

[第十一章 彼得给亚细亚长老们的教训](#)

[第十二章 雅各对于生病的人的教训](#)

[第十三章 希伯来书：顺服你们的领导者](#)

[第十四章 长老的设立](#)

[第十五章 长老与会众](#)

序

编者序

近代在基督教的世界中，开始有人注意到教会的体制，也开始有人写一些有关长老职份的书。但是很少有一本书能象 Alexander Strauch 准确的呼召神的子民回到按照圣经的启示，来建立教会的领导模式。这也是为什么在北美的神学院中，本书(英文版)会如此畅销。因为任何一个真正有心事奉主的人都会看到现今遗传的架构，对着神的见证是何等的一个难处。

特别要感谢李大飞，金海，周刚以及刘志民弟兄在神面前领受负担，与我同工将本书译成中文。加上其它弟兄姊妹的打字，校稿等，使得本书中文版可以问世。谨将一切成果献给教会的元首——主基督耶稣。并盼神能使用此书，让各地的儿女能按照山上的样式建立基督的身体——教会。

末肢 刘志雄 2001 冬 美国新泽西州

著者序

在希伯来书信中，这位被圣灵感动的作者在结论的里面说到“你们要依从那些引导你们的，且要顺服；因为他们为你们的灵魂时刻警醒，好象那将来交帐的人；你们要使他们交帐的时候有快乐，不至忧愁，若忧愁就与你们无益了。”(希 13: 17)这本书就是关于那些为主的子民灵魂警醒的，也就是保罗和彼得命令他们牧养神的群羊的人。这是一本关于教会长老的书。

我第一次碰到教会的长老是在我青少年的时候。当时我正准备接受坚信礼。在上坚信礼的课程中，我和教会的传道人谈到我在一年前参加一次暑期圣经营中遇见了基督的经历。他听了这段年轻人兴奋的见证，就要我去和教会的长老们分享。当我和长老们讲到我和耶稣基督这个新的关系时，长老们哑口无言，茫然不知所措。我从他们的反应看出来，他们根本不知道我在说什么。那次的经验使我对教会的长老大失所望。

后来，我第二次碰到教会长老们的经验大不相同。我离开家去念大学的时候，去参加的教会是一个教导也实行正确按照圣经作长老的教会。这个教会的长老们对着新约圣经中命令合格的长老，积极牧养神的群羊是非常认真的。他们有强力的领导，爱心的牧养和管教，准确的圣经教导，并且又谦卑舍己的过基督徒生活的榜样。因此他们在教会受人尊敬。这些人使我对着教会长老有了一个正面的兴趣。

后来，去念神学院的时候，我对着长老职分的兴趣受到严厉的挑战。有一次在“教会行政”的课程上，教授顽固的反对长老带领教会的观念。我问他“您对着圣经中这么多的经节谈到长老治会，有何看法呢？”他快速的回答说“再多的经节也是枉然！”我不敢公开的说出我当时心中的想法。我真想问他“那么什么才不是枉然呢？难道是您心目中那些根本不存在，支持牧师制度的经节吗？”类似这样的经历让我看清楚大部份的教会对于圣经中长老制度不是忽视就是误解。

几年以后，当我正在准备一系列有关教会教义的讲章时，我发现我找不到一本详细的讨论长老的书。我最多找到一些小册子式的几篇文章而已。全面解经式的来处理有关长老的书籍根本不存在。当我想到在早期的教会，长老们是主要的负责人，而且又有这么多的圣经经文教导有关长老的事，现在却找不到这方面的书就更加令人惊讶了。这也是我最后决定要写这本书的原因。

我不相信圣经中任何重要的教义是可以被忽略或是被改变的。然而当今许多教会对着长老治会的教导正是如此对待。甚至一些有长老的教会，长老也被降低到不过是教会的董事会的一员。这和新约圣经使徒的教导那种牧养的长老大不相同。所以纵使有长老们，也不能算是合乎圣经的长老。

表面上，世界上有成千上万的教堂是实行长老制度，因为他们相信这是圣经的教导。不幸的是，因为有关长老的教导不够，导致许多的迷惑的不合圣经的想法。这些错误的观念顽强的拦阻了各地的教会实行合乎圣经的长老职分制度。这是一个非常严肃的课题。这本书就是针对这些错误而写的。希望能准确的按照圣经定义，说明正确的长老职分是怎么一回事

为了能达到此一目的，我们必须回到神所赐给我们唯一的权威根基——就是圣经。教会的历史有足够的例子让我们看到人们离开圣经之后所带下的大灾难。Merle d'Aubigne(1794-1872)，一位著名的改革宗教历史学家，他极为准确的说过：“当我们回顾教会的历史，随着世纪的前进，光和生命就日渐在教会中消逝。为什么呢？因为圣经的火炬日渐昏暗而人类权威那种自欺的光辉却日益增强。”正是因为人的自欺之光取代了圣经对于长老制度的教导。以致于这项真理就消逝了十四个世纪。直到宗教改革的约翰加尔文(1509-1564)，这个颇具影响力的法国改教领袖，才出来呼吁这方面的恢复。然而在16世纪的努力，仅带下微小的成就。因为改教者还是未能将人们从经年在神职人员的传统下释放出来。到了十九世纪，乔治米勒这位以信心著名的孤儿院长，以及其它在英国参与弟兄会运动的人们才把长老恢复到神在教会中的心意。同时在美国的改教也尝试恢复这项真理，但因缺乏系统的解经和教导，这项努力成效有限。因此在美国对大部份的基督徒而言，新约圣经中教会长老的模式仍是非常陌生。

神放在我心中的负担有两方面：一是帮助清楚的说明圣经中这方面的教训，第二方面是帮助教会的长老们能有效的事奉。这本书是为了第一方面的负担而写的。第二方面的负担，我有其它的书和录音带，能够帮助长老们更好的来事奉并且培养未来的长老。

本书第一部份(第一章到第五章)谈到圣经长老职分五方面的重点：牧养的领导，分担的领导，男性的领导，合格的领导和仆人的领导。这五方面的原则是合乎圣经的长老职分的基石。很不幸，这些原则不仅受到属世的攻击，就是在基督徒的社会中也饱受非议。今日的教会受到世俗极大的压力，特别是女权运动，不遗余力除去教会中男女性别的差异。加上教会增长运动的迷惑，只求人数的增加，不惜将过多的权力集中在一人手中。许多教会又忽视新约圣经对着教会牧者属灵和道德的要求。以致到处看见自大的心态，争权，自抬身价，以事奉成功为最终追求的教会领袖。这是为什么我这本书的次标题是“紧急呼吁恢复合乎圣经的教会领导体制”。要想有合乎圣经的长老职分就一定要有合乎圣经的教会领导结构和风格。这两方面都极度需要圣灵大能的工作。

本书第二部份(第六章)是维护圣经中的长老职分。第三部份(第七章到第十三章)提供了圣经中有关长老职分的经文，新鲜又深入的解经。这是这本书的中心，也是第一部份的根基。

我深信如果相关，准确的分解神的话还不能让基督徒认识合乎圣经的长老职分的本质和重要性，那么就真是万劫不复。

我希望本书不仅能供应深入圣经研究的需要，更希望能激起更多的人对神话语中的大量珍贵宝藏有兴趣。毫无疑问，还有许多珍贵的真理等待我们去发现。

作者简介

Alexander Strauch 和他的妻子以及二个青少年的女儿住在卡州小镇。他另有二位女儿已经出嫁，也住在附近。Strauch 先生是一位有才气的圣经教师，也是该镇上一个教会的长老。他在教会服事主超过 27 年他的著作还有：

- 1) 培训长老十二课
- 2) 培训长老手册
- 3) 新约中的执事
- 4) 接待人的命令
- 5) 爱的领导—威伯门一生属灵教导的功课

第一章 牧养的领导

“我..... 劝你们中间与我同作长老的人，务要牧养在你们中间神的群羊”。（彼前 5: 2a)

在参加一个教会的音乐会时，我在建筑的安排上观察到一些事情。当我进入大厅时，立刻注意到主任牧师和教会职员们的相片和头衔。相片被排列成金字塔的形状，最上面是主任牧师，接下来是三位副牧师，最下面是教会其它职员们构的金字塔的底座。当我进一步到教堂的边廊时，我看到另外一个玻璃橱内陈列着会长老们的相片和头衔。我马上想到：这真是一个最好的实例说明了教会中的长老们是如何地被推到一个鲜为人知的角落！这是完全不同于新约圣经中长老的模式。

大部分的基督徒一听到教会的长老们，他们想到的是官式的委员会，平信徒的代表们，在当地教会中有影响力的人，或是牧师的顾问们。他们认为长老是制定政策，管理财务，募款，或是行政的人员。他们并不期望长老们教导圣经或是牧养人的生命。Victor A Constttx (路德会的职员，《关怀的长老》一书的作者)说明了对长老角色的一般看法：“长执会的长老们并不是副牧师，他们要帮助牧师..... 透过主任牧师，长老们在教会职员，助理牧师，基督徒教育部门的主管，传福音者..... 中间建立了一个关怀的连接环。但更重要的是，长老们促进并加强了教会职员中工作上的关系。”¹

然而，这样的观点不仅缺少圣经的支持，反而绝对地抵触了圣经的教导。一个人不须要读希腊文或受正规的神学训练就能了解这种现代教会中对长老职分的观念是与新约圣经中的定义不和的。依照新约圣经中长老职分的观念是：长老带领教会，教导传讲神的话，保护教会远离假师傅，训诫劝勉圣徒们正确的教义，探望生病的，并且定规教义上的争论。用圣经的术语来说，长老们牧养，监督，带领，并且照顾当地的教会。让我们现在思想新约中长老们在牧养照顾上的模式。

牧养的长老

圣经中对于牧养羊群的形像——长时间守望以确保安全，引领到新鲜草地与纯净水源，照顾软弱的，寻找迷失的，医治受伤的，生病的——实在很珍贵。整个巴勒斯坦牧人形像的特性是亲密，温柔，关切，老练，勤奋，受苦和爱心。正如前任伦敦圣经学院的教授 Derek J. Tidball 在他《老练的牧人》一书中所强调的是“一种权柄和照顾微妙的调和”及“既严厉又温柔，满有教导和安慰”。²

牧人与羊之间的关系是那么难以想象的丰富，以至于圣经中重复的用来形容神对祂子民的爱顾。在最为人们喜爱的诗篇之一中，大卫，这位牧人出身的君王，写着“耶和华是我的牧者，我必不至缺乏。祂使我躺卧在青草地上，领我在可安歇的水边”（诗 23：1，2）。圣经也用牧人的形象来形容那些引领神百姓的人的工作（结 34 章）。

因此，当保罗和彼得直接劝勉长老们尽上他们的职分时，他们都用了牧人的描述。要注意的是，这两位伟大的使徒是将牧养当地教会的职分托付给长老们，而不是给个人或其他的团体。保罗提醒在亚西亚的长老们，圣灵立他们作全群的监督，目的就是为了要照顾神的教会（徒 20:28）。彼得劝勉长老们务要牧养神的群羊（彼前 5:2）。因此我们必须认定根据使徒们的教导，基督徒的长老是群羊的主要牧人，而不是公司的行政主管，或是牧师的顾问。

如果我们要了解基督徒的长老们和他们的工作，我们必须了解圣经对牧养的描述。作为羊群的守望者，新约圣经中的长老是要保护，喂养，带领，并且照顾羊群许多实际的需要。让我们从这四方面广义的牧养上的项目来思考新约圣经中牧人或长老们的榜样，劝勉和教导。

保护群羊

新约中长老们的主要工作之一就是要保护当地教会免受假师傅之害。当保罗离开小亚西亚时，他召集在以弗所教会的长老们，给了临别的劝戒。主要的告诫是：为群羊谨慎——豺狼来了：

“保罗从米利都打发人往以弗所去，请教会的长老来。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，就是祂用自己血所买来的。我知道我去之后，必有凶暴的豺狼，进入你们中间，不爱惜羊群，就是你们中间也必有人起来说悖谬的话，要引诱门徒跟从他们。所以你们应当儆醒。……”（徒 20：17-31）。

依照保罗对长老职分的资格，一个要成为长老的人必须有足够的圣经知识去驳倒假师傅：

我从前留你在革哩底，是要你将那没有办完的事都办整齐了，又照我所吩咐你的，在各处设立长老。若有无可指责的人……坚守所教导真实的道理，就能将纯正的教训劝化人，又能把争辩的人驳倒了(提多 1: 5-9)。

举例来说，耶路撒冷教会的长老们和使徒们一起来判断教义上的错误：

“使徒和长老聚会商议这(教义)事”(徒 15:6)。

像使徒们一样，耶路撒冷的长老们必须有神话语的知识来保护羊群免受假师傅之害。保护羊群也包括寻找失落的，走偏的羊——这是非常重要，却被许多教会的牧者完全忽略的。还有，保护群羊也包括对罪的管教，劝戒不守规矩的人(帖前 5:12)，停止苦毒的抗争。虽然在新约中强调长老们的角色是防止错误的教训，长老们不可以忽略寻找失落的，以及纠正有罪的行为。

保护群羊是非常重要的，因为羊是没有防卫能力的动物，它们在豺狼，熊，狮子，狐狸，强盗的面前是完全无助的。Phillip Keller，以他在东非和加拿大丰富的研究牧养和农业的经验写出了羊群对危险的情况是如何的无知，易受攻击，甚至躲避不了死亡的结局：

他提醒了我一群羊在狗，豹，熊或狼攻击时的表现。常常是盲目的害怕，或是愚蠢的无知，他们只会呆站在那里，眼看着同伴们被撕成碎片。掠夺者会抓住，用爪和牙齿撕碎一只一只的羊。同时其它的羊却对周围的屠杀充耳不闻或是毫无反感，就好象完全忘记了自己就处在危险之地。³

保护群羊免于危险很明显的是重要牧养工作的一方面。对教会的牧者也是一样。他们必须继续不断地保护会众免受假师傅之害。虽然看起来，这种保护的职事是消极的，却是羊群生存不可少的。Charles E. Jefferson(1860-1937)，牧师兼作家，在《像牧人的牧师》一书中强调这个重点：

“从摇篮到坟墓的旅程是充满危险的……如果每个人都被危险环绕，如果整个宇宙充满了对生命怀着敌意的势力，那么警醒就成为牧者们所有责任中最重要责任了。”⁴那么，长老们就应该是神子民的保护者，守望者，防卫者以及监护者了。为了达成这个职分，牧养的长老们必须在灵里警醒，并且必须是个刚强的人。

属灵的警醒

一个好的牧人对危险总是保持警觉。他对侵略者有充分的认识并且了解采取智能行动的重要性。因此，**牧养的长老们必须有属灵的儆醒，并且对撒但的攻击保持高度的敏感。**然而，要一直保持警觉与应变是不容易的事。这就是为什么保罗劝勉亚西亚的长老们“应当儆醒”(徒 20:31)。他知道牧人有灵性懒惰，松散，缺少祷告，疲倦的天然倾向。旧约

圣经已证明这个现象。旧约的先知们对以色列的牧人呼喊因为他们不能保持儆醒来保护群羊免受野狼的伤害，以色列的首领们被以赛亚生动地描写成瞎眼的守望者和哑吧狗：

“田野的诸兽，都来吞吃吧。林中的诸兽，也要如此，
他看守的人是瞎眼的，都没有知识，都是哑吧狗，
不能叫唤，但知作梦，躺卧，贪睡。
这些狗贪食，不知饱足，这些牧人不能明白，各人偏行己路，
各从各方求自己的利益。
他们说，来吧，我去拿酒，我们饱饮浓酒，
明日必和今日一样，就是宴乐，无量极大之日。”
(赛 56：9-12)

牧养的长老必须是儆醒祷告的人。他们必须知道社会和教会中正在改变的事情。他们必须不断地学习，特别是在圣经上。殷勤地保持与神同行，并且为群羊及个别的成员祷告。谁能计算出在过去两千年来因为粗心愚昧，**不祷告的牧人对耶稣基督教会所造成的损害**？许多曾经为着正确传统的教义和生命站立的教会团体，现在却背弃了基督信仰每一个主要的教导，而且还包容了难以想象得到的最差的道德风俗。这是怎么搞的？**各地教会的领袖愚昧，不受教，不祷告以至于不敏感于撒但欺骗的策略。**他们是瞎眼的守望者和哑吧狗，只关心自己的利益和享乐。当他们的神学院背弃了福音真理也不相信圣经是神所启示之时，他们还在睡觉。他们愚昧地邀请披着羊皮的狼进入羊群成为属灵的牧人，因此他们的羊群都被吞吃了。

勇敢的胆量

牧人必须有勇气对抗凶暴的入侵者。大卫王是个有超凡胆量的牧人模式。在撒母耳记上记录了大卫牧羊时保护羊群免受狮子和熊伤害的经历：

“扫罗对大卫说，你不能去与那非利士人战斗，因为你年纪太轻，他自幼就作战士。

大卫对扫罗说，你仆人为父亲放羊，有时来了狮子，有时来了熊。从群中衔一只羊羔去。我就追赶它，击打它，将羊从它口中救出来，它起来要害我，我就揪着它的鬃子，将它打死。你仆人曾打死狮子和熊，这未受割礼的非利士人向永生神的军队骂阵，也必像狮子和熊一般。大卫又说，耶和华救我脱离狮子和熊的爪，也必救我脱离这非利士人的手。扫罗对大卫说，你可以去吧，耶和华必与你同在。”(撒上 17：33-37)

“我们总是认为错误只是那些荒谬的过错；
我们似乎不明白在所有人中最危险的人
是那从不强调正确事情的人”

(D. Martyn Lloyd-Jones, 登山宝训讲章, 2: 24)

像大卫一样的勇气是作领袖必要的品质。一位国际闻名的政治家曾被记者问道：“什么是一个国家领袖所必备的特质？”他的回答：“勇气”。不但对政治领袖是如此，对教会领袖亦然。在教会中对付罪（特别是对主要会员或领袖的罪），面对内部的争吵，坚挺地站立在有能力的教师和神学权威面前对抗错误教义的解说，都须要勇气。如果没有为真理和神子民生命争战的勇气，教会就会被每一个新教义的风暴或内部的冲突所冲毁。

有许多软弱，幼稚，不稳定的信徒，因此长老们必须像安全墙一样的围绕保护他们免受野狼可怕的危险和其它毁灭性的影响。从另一方面讲，雇工，“他看见狼来……并不顾念羊”（约 10：12b-13）。然而，一个好的牧养的长老，像“大牧人”一样，已准备好为羊舍命。他宁死也不会让狼来吞吃羊群。

喂养群羊

整本新约圣经中，特别的强调是放在教导神话语的中心上。耶稣，这位好牧人，卓越的教师，曾命令门徒们去教导祂所教训的（太 28:20）。祂对彼得说：“喂养（教导）我的羊”（约 21:17）。使徒们都是教师，而且初期教会恒心遵守主的教训（徒 2:42）。巴拿巴找保罗到安提阿去教导众人（徒 11：25-26）。保罗劝勉提摩太要“以宣读，教导，劝勉，为念”（提前 4:13）。在哥林多前书 12：28 所提到的恩赐中，教导的恩赐名列第三，在使徒和先知之后。因此，教导的恩赐是众人应该切慕的更大的恩赐之一。（林前 12:31）James Orr（1844-1913），一位苏格兰的神学家和护教者，是著名的《国际标准版圣经百科全书》巨册的总编辑，早已观察到在初期教会中卓越的教导。他写到“如果世上有一个宗教是高举教导的职事，说是基督教一点也不为过”。5

不像现代委员会的长老，所有新约的长老们都必须能教导（提前 3:2）。在给提多的书信中，保罗列举了长老的资格：“坚守所教真实的道理，就能将纯正的教训劝化人，又能把争辩的人驳倒了”（多 1:9）。在一篇有关长老的非常重要的讲论中，保罗提到了一些在劳苦传道，教导人的长老们配得当地教会在财物上的敬奉：“那善于管理教会的长老，当以为配受加倍的敬奉。那劳苦传道教导人的，更当如此。因为经上说，“牛在场上踹谷的时候，不可笼住它的嘴”，又说“工人得工价是应当的”。（提前 5：17-18）

保罗提醒以弗所的长老们他是在教导他们有关教会及神丰满的计划和旨意：“因为神的旨意我并没有一样忌讳不传给你们的”（徒 20:27）。现在正是长老们要作同样事的时候了。因为长老们受命要牧养神的群羊（徒 20：28，彼前 5：2）。他们牧羊的任务之一，就是注意要以神的话来喂养群羊。羊需要被喂养的重要性是很明显的。因为羊几乎不能够很适当的自己照顾吃喝。如果没有牧人，羊很快的就会因为没有吃喝而死亡。因此，正如 Charles Jefferson 适切的提醒：“每一件事都和适当的喂养有关。除非有智能的喂养，否则羊会变得瘦弱生病，所有投资在它们身上的财富都浪费掉了。”当以西结书描绘一幅坏牧人的图像时，他第一笔带出的就是“他不喂养群羊”。6

基督徒的群体是靠着圣灵来使用神的话而产生的(彼前 1: 23, 雅 1: 18)。这个群体也靠神的话成熟, 长大, 受保护。因此“能将纯正的教训劝化人, 又能把争辩的人驳倒了”是圣经对长老属灵的要求(多 1:9)。长老们借着传讲和教导神的话来保护, 引导, 喂养, 安慰, 教育和医治群羊。确实的, 许多人在牧养上的需要是靠着教导神的话来达到。今天教会的长老们不熟悉圣经的教导是让错误的教义泛滥成灾, 淹没教会生命能力的主要原因之一。

在谈到圣经对长老们的要求是要熟悉并且能教导, 辩护神的话, Neil Summerton, 长老兼作家, 在“一个高贵的任务: 教会中的长老和职事”一书中评论:

对提摩太和提多, 保罗很清楚地提到一种绝对重要区分长老和执事的特质就是: “熟悉基督教义的能力, 能分辨, 教导并且将争辩的人驳倒了”(提前 3: 2, 多 1: 9-16)

牧师又是教师的职事也是长老们用来将异象传递给会众的主要方法之一。这种传递沟通的能力是有效率的领袖所必备的要求之一。

有些人可能倾向于反对这样的强调, 并且争辩说长老们须要有更实际的恩赐来确保教会的治理更平顺有效率。在答复这一点上, 或者首先可以说, 他误解了新旧约圣经中对神的群羊必须靠牧人喂养灵粮的强调。因着这样的目的, 每个成员健全的品格必须靠吸收和传达神的话来喂养, 保护和恢复。这样的职事并不一定要从讲台上操练出来, 也不是说教导的恩赐全集中在一个长老身上, 而其它的长老们有牧养的恩赐。而是所有的长老们都须要有坚强的信心和在小组或一对一牧养的情况上有教导归正的能力。

其次, 如果长老们缺乏在治理上必备的实用技巧, 他们可以任命一位或多位执事(如果他们具备有那种服事上所需要的属灵资格)来帮助他们。更进一步的, 在任何大小的长老的团队中, 一位或多位的长老们也可以从这些治理工作中解脱出来, 只要不妨碍长老们监督的首要任务。不论如何, 总要极力避免任命那些缺少属灵品格及资格或长老恩赐的人成为长老的错误。⁷

带领群羊

在圣经的用语中, 牧养一个国家或群体的人的意思为治理他们。(撒下 5: 2, 诗 78: 71-72)。根据使徒行传 20 章和彼得前书 5 章, 长老们牧养神的教会。因此, 牧养当地的教会也就是带领教会。对以弗所的教会, 保罗说“那善于管理(带领, 引导, 治理)教会的长老, 当以为配受加倍的敬奉(提前 5: 17a)。因此, 长老们带领, 引导, 管理, 经营和照顾神的群羊。

在提多书 1: 7, 保罗坚持那将要成为长老的, 必须在道德和灵性上无可指责, 因为

他是“神的管家”。管家是“家务事的治理者”，对主人的奴婢，产业，甚至财务负责的。长老们是当地教会神家务事的管家。

长老们也被称作“监督”，表明了他们督导和经营教会的意义。彼得在劝勉长老时用了监督这个动词：因此，我劝勉在你们中间的长老们.....牧养在你们中间神的群羊，监督他们(彼前 5: 1b, 2a)。在这个例子中，当彼得劝勉长老们尽责时，他合并了牧养和监督的观念。因此我们可以说长老们全部的功用就是牧养监督神的教会。

带领和治理羊群是很重要的。因为正如 Jefferson 所说的，羊是天生的跟随者：

羊并不是自主的旅行者。它们必须有人的引导。它们不能靠自己到达指定的地点，它们不能够自己早晨出去找草吃，然后晚上回家。很明显的，它们不具方向感。可能最好的青草地就在几里之外，但羊群自己就是找不到。还有什么动物比羊更无能的？它们知道自己的无能，因为没有其它的动物更温驯了。不论牧人引导到哪里，羊群必定跟随，它知道牧人是向导，跟随牧人是安全的。8

羊群必须被领到新鲜的水源，青草，躲开炎热的危险。这意味着必须经常在危险的峡谷，崎岖的窄路中行走。羊群也必须休息。在晚上它们必须被带进羊圈中，因此牧人必须知道怎样带领羊群到何处去。他必须明智的使用地形和水源，不断的计划下一步并且预测可能有的问题。

治理的技巧

在牧养羊群时所用的引导和治理的原则，同样可以应用在牧养各地的教会上。会众须要带领，组织，管理，向导，策划和异象。因此，在某种程度而言，所有的长老们必须是领导者和管理者。9 长老的职责必须能为着羊群阐明方向和信念。他必须设定目标，作决定，给方向，纠正失败，影响改变并且带动信徒们。他必须能评估，策划和管理。因此，长老们必须是问题的解决者，信徒的治理，策划和思考者。

一群健康成长的羊群不是自然就有的。它们是牧人有技巧的管理羊群和资源的结果。他认识羊，并且熟练的照顾它们。一个好的牧养的长老，对人有认识。他知道人是多么的敏感，他知道他们的需要，问题，软弱和罪行。他也知道他们之间怎样的互相伤害。他知道他们可以有多固执，他知道怎么与人相处。他知道必须耐心，缓慢地引导他们。他知道什么时候该强硬，什么时候该温柔，他知道人们的需要和作什么去满足需要。他知道怎么正确地评估会众的健康和方向。并且当不知道这些事时，他也能很快地得到答案。他喜欢学习更好的技巧和方法来管理羊群。

因为牧养的长老们必须引导和管理会众，新约圣经中要求长老的候选人有明显的妥善照管自己家庭的能力。他(将要成为长老的人)必须能好好的照管自己的家.....人若不能

照管自己的家，焉能照管神的教会？（提前 3：4，5）圣经也说到“那善于管理（治理，领导，引领）教会的长老当以为配受加倍的敬奉”（[提前 5:17](#)）。因此，能好好管理教会的长老们都希望在他们领导，管理和服事的能力上被认同。

辛勤的工作

不但在带领和管理羊群上须要有技巧和知识，他也须要辛勤的工作。牧养经常是困难而且不舒服的工作。羊群从不停止吃喝，它们的侵略者也不会消失。看看雅各对他作牧人的生活描述：“我白日受尽吧热黑夜受尽寒霜，不得合眼睡着”（[创 31:40](#)）。因为一个好的牧人必定勤奋工作。按照圣经的作者说，一个只知喂养自己的牧人是坏的牧人（结 34：2，8）。一个游手好闲，懒惰的牧人是羊群的耻辱和危险。（鸿 3：18，亚 11：17）。

牧养神的羊群必须有献身工作的生活。这也是为什么保罗劝勉信徒们要格外尊重爱护那些辛苦照顾羊群的人。（帖前 5：12，提前 5：17）。J. Hudson Taylor (1832-1905)，中国内地会的创办人，所说的宣教士的服事也就是牧养神的子民：“一个真正宣教士的工作，确实是非常单调，不很成功，并且经过多种大而不止息困难的工作。”¹⁰ **当教会的长老职分被看成是教会中的身份或委员会的时候，将会有许多志愿者。可是当它被看成是一个被要求作牧养工作时，就很少人会急着要成为志愿者了。**

一般而言，没有牧养的长老或好的教会长老职分的一个原因是，人在灵性上的疏懒。灵性的懒惰是基督徒群体中很严重的问题。属灵的懒惰也是为什么大部分教会不能建立合乎圣经的长老职分的原因。人总是希望别人来替他们尽上属灵的责任，或是妻子，神职人员，或是教会的职员们。

然而在有名无实的环境里，不可能有圣经中所说的长老职分。在一个没有合乎圣经信仰的教会就不会有合乎圣经的长老。要有效率的发挥圣经的长老职事，必须有人肯坚定委身于主对门徒教导的原则。圣经的长老职分是依靠肯先求神的国和神的义的人（[太 6:33](#)）。这些人已经将自己当作活祭献给神，成为主耶稣基督的奴仆（[罗 12:1](#)）。爱耶稣基督过于一切并且情愿为别人舍身，爱神所爱，自律，舍己，背起十字架愿意为基督受苦的人。

有人说：“你不可能期望平信徒要照管家庭，整天上班，又要牧养教会。”但事实上并非不可能。许多人照顾家庭，工作，还能分出许多时间给社区的服务，俱乐部，运动活动，以及宗教的团体。**异端的团体建立了很大的平信徒运动，而且能存在的主要原因是因为有会员自愿摆上时间。我们这些信仰圣经的基督徒们已经变成了懒惰，软弱，拿钱作事的基督教团体。一个惊人的事实是有许多人当他们有动机去作他们喜欢的事时，可以成就很大的事。我看过人们用他们休闲的时间改建房子，我也看到人们训练自己得到卓越的圣经知识。**

因此，真正的问题不在乎人有限的时间和精力，而是对工作，基督徒生活，优先次序，

特别是，基督徒服事的错误观念。保罗对以弗所的长老们说：“我这两只手常供给我和同人的需用，这是你们自己知道的。我凡事给你们作榜样，叫你们知道，应当这样劳苦，扶助软弱的人，又当纪念主耶稣的话说：施比受更为有福”（徒 20：34-35）。一个作工的人怎么能够牧养教会，而又同时维持家庭和工作？他们是舍己、自律、信心、坚忍、勤奋，并且靠着圣灵的大能。R. Paul Stevens, 作家又是温哥华维真学院的讲师为我们指出了一条正确的路：

织帐篷者要能在三个全时间的工作上存活(工作、家庭、服事)，他们必须过着一个舍己牺牲的生活。织帐篷者必须过俭朴的生活，并且在服事神的节奏中找到休闲和安息。(太 11:29)。他们必须愿意放弃职业上的成就，以及私人的休闲为要得到奖赏(腓 3:14)。如果他们能够富足并且有高尚安适的生活，许多人都愿意成为织帐篷者。但事实是，在教会和社区中有重大意义的事只有借着牺牲奉献才能达到。”¹¹

照顾实际的需要

除了熟悉保护，喂养，引领羊群等多又广大的项目之外，牧人还要负起实际照顾羊群多方面不同需要的责任。例如，雅各教导生病的人去找教会的长老：“你们中间有病了呢，他就该请教会的长老来，他们可以奉主的名用油抹他，为他祷告。”(雅 5:14) 保罗也劝勉以弗所的长老照顾软弱和需要的：“我凡事给你们作榜样，叫你们知道应当这样劳苦扶助软弱的人。又当纪念主耶稣的话，说：施比受更为有福。”(徒 20:35)

作为羊群的牧人，长老们必须使任何羊的需要得到帮助。这意味着探望生病的人，安慰丧家，坚固软弱者，为所有的，甚至难以相处的人祷告；拜访新人，对订婚，结婚或要离婚者提供咨询；并且治理许多会众之间天天内在的生活细节。

然而，我们必须在刚刚所说的长老职事和人人都服事的平行真理上取得平衡。虽然长老们带领，公开的负责整个教会灵性的监督，他们却不是教会中全部的职事。不是只有他们服事，服事是整个教会的工作。服事并不是一人或甚至一群人的工作。

当地教会不只是一群人，它也是一群有属灵恩赐的群体，君尊的祭司来服事神的子民。因此，照顾当地的肢体并不是长老们独占的责任，而是所有成员的责任。每一个基督身体的成员都被圣灵装备来牧养其它人的需要。长老们也依靠其它人的恩赐和技能(有人可能在某些方面比任何长老更有恩赐)来照顾整个教会。圣经式的长老们不是要控制被动的会众，他们盼望带领一个活泼的，有生机的，人人都是传道者的教会。

另外，执事们是教会怜悯的传道人。像长老一样，他们注意到人许多实际的需要(徒 6: 1-6)。因此长老们须要委托给执事们许多会众中实际怜悯的需要。像使徒们一样，教会的长老们必须记住他们虽然参与了许多实际照顾的服事，他们的优先次序仍然是“祈祷.....和传道”(徒 6:4)。

喜爱神的子民

照应羊的秘诀是爱。好牧人爱羊而且喜欢和他们在一起(撒下 12:3)。同样的,最好的长老们就是那些爱人,喜欢与他们一起,并且热心参与他们事务的人。Charles Jefferson 赞叹的总结这样的特质:“这是牧人最高的美德——舍己的爱。”¹²

牧人对羊的爱已被那些认识羊和牧人的人广泛的承认。旧约圣经教授 John J davis 在作有关牧人的研究时发现了这个真理。他访问了一位名叫穆罕默德亚森的巴勒斯坦的牧人有关好牧人必备的态度,结论是:“持续提到的事实,就是最好的牧人是那些真正爱护他们羊群的人。”¹³ Philip Kller, 在他那本可爱的有关诗篇 23 篇的书(每一位长老必读)中也提到牧人的爱:“所有的照顾,工作,儆醒,守望,技巧,关怀,舍己都源自于祂的爱——是这一位爱祂的羊,爱祂的工作,爱祂牧人角色的爱。”¹⁴

那种真正牧养的爱在保罗的身上生动地表现出来。在提醒那些麻烦的哥林多人关于他最深处的动机和感觉时,保罗写到:“我先前心里难过痛苦,多多地流泪写信给你们,不是叫你们忧愁乃是叫你们知道我格外地疼爱你们。”(林后 2:4) D. A. Carson, 三一神学院的新约教授,形容保罗的生命和祷告是“对人的热爱”。在仔细描述保罗对帖撒罗尼迦新信徒的热爱时,Carson 写到:“这是一个为着别的基督徒的好处,尤其是新的基督徒的好处,如此委身以至于他单纯的从心中要与他们在一起,帮助,供应,坚固他们,替他们建立起稳妥的根基。难怪,当他发现他不能亲自去拜访他们时,他献上了自己为他们的祷告。”¹⁵

如果你问一般的基督徒,他或她最渴望从属灵的长老们得些什么时,几乎所有的答案都是:“被爱和关怀!”再没有什么比真正基督徒的爱更能帮助人们最深处的需要了。有一句古谚实在应该被刻放在每一位长老家的墙上:“人在工作之先,因为人就 16 是你的工作。”

长老的工作是以人为中心的。如果长老们的群体缺少什么恩赐或强而有力的个性,那么长老们对着人的爱可以补足所有的缺欠。然而,却没有可以补上长老们所欠缺的爱和同情心。没有爱,长老的职分是个空壳子。没有爱,长老们只不过是“鸣的锣”,“响的钹”,是没有灵性的人(林前 13: 1, 2)。因此,好的长老就像主耶稣基督一样的喜爱人。

阐明我们所用的术语

在结束本章以前,我们必须回到一开头时所提到的一个困难,更深的问题——长老一词的定义。虽然长老一词在新约圣经中主要用来描写当地教会的领袖,而且特别适用于新约教会的性质,它也对今天绝大多数的基督徒和非基督徒们表达了新约圣经中不同的观念。

今天人们认为教会的长老们是，平信徒，教会委员会成员，不同于专职按立的牧师(或神职人员)。这些“委员会的长老们”不是真正新约圣经中所说的基督徒的长老。他们是顾问，委员，执行长和主任。

真正长老的职分不是像公司的委员会。它是合乎圣经标准的一群人一同牧养当地的教会。因此，为了传达新约中长老职分的观念，我们必须重新教育自己有关新约中对长老一词的用法。在有些情况下，选用不同的称呼。

新约圣经中用了与长老不同的一个名词来形容当地教会的领袖，那就是监督一词。它来自于希腊字“episkopos”。¹⁷ 监督这个词是希腊人用在各样官员的头衔。不同于所有的圣职或高高在上的称呼，监督(或长老)这个称呼没有违犯地方教会那种家庭成员，谦卑仆人的性质，或祭司神圣的地位。使徒和初期的基督徒们用监督为长老的同义字的事实说明了使用领袖职分词汇的变通性，以及想要在说希腊语的人之间有效的沟通。

新约的使徒们在圣灵的引导下，非常小心地使用词汇来描述耶稣基督的身位和工作，祂“新造的教会”(加 6:15)以及那些提供神百姓中领袖职分的人。对今日的基督徒而言，了解我们用来形容教会领袖的语言，具有正确反映圣经的思想和应用是格外的重要。否则，将会把我们从真正耶稣基督的教会带偏离而进入错误的教会里去。例如 episkopos(监督)一词，就演变出一种完全与圣经用法不同的意思。它变成了一个阶级制度教会最重要的神职称呼。在英文里像主教一词一样，意味着一个教会的职务，统管许多的教会和属下的神职人员。因此 episkopos 这个本来与长老同义并且指出当地教会的职务的名词，已经完全失落了它最原始的意义。

如果我们选用长老一词，像许多教会因为它是圣经中教会领袖的主要称呼。那么就必须说明长老的意思是“牧养的长老们”，“照顾的长老们”或“牧者们”。我因着不同的听众而交互使用这些名词。在整本书中，我用这些形容词是为了区别错误的“董事会的长老们”和圣经中“牧养的长老们”的观念。在有些教会中，长老一词已经是合乎全部新约圣经的被使用，因此不须要再寻找其它存在的名词。这些教会的人知道长老们是他们属灵的领袖，但这事实只发生在少数的教会中。

我知道有些教会曾经试着去履行圣经中的长老职分，但都无法有效地实行，直到他们放弃了长老这个名词而称他们的长老为“牧师”。在这些教会中，长老一词已经很深的与短期委员会的内涵纠缠在一起，而成为实行圣经长老职分的拦阻。甚至长老们本人也因着称呼的改变得到帮助。他们开始认为自己是牧者，须要负起羊群属灵的责任，也开始起了像牧师一样的作用。不论牧师这称呼所含有的事务和职业上的内涵，它却最好地表达了教会对长老工作和地位的看法。

很多时候我用牧者(人)一词，因为它不带着一般人对牧师的称呼中不合圣经的内涵。然而，甚至牧人一词，也像其它的称呼一样，本身也有问题：对不到教会的大部分人而言，这是一个没有宗教意义的字眼。有些教会中的人也是如此认为。有些人还可能认为你指的

是真正的牧羊人，而且想知道你的牧场在哪里。

不论你选用哪一个用语来描述教会的长老们各有利弊。最后，每一个当地教会都须负责教导他们会众用来描述属灵领袖的称呼，不论是用长老，监督，圣职者，传道人或牧师。对圣经敏感的教会领袖会坚持他们所用的词语尽可能正确地表达了原文新约圣经长老职分的观念。当假教师们将圣经用语重新定义以至于和原意相反时，他们就得了最大的胜利。请听世界最有名的希腊文专家 Nigel Turner 明智的忠告：

今天的教会很关心与现代世界的沟通，尤其说新的成语的需要。教会所用的语言最好是新约圣经的用语。采用新的术语来传讲福音是危险。当新约圣经中许多内在的信息和宝贵的联想可能永远失去的时候，已经逝去的约克大学的校长注意到：“大多数教会的难处和纠纷都是在碰到新约圣经中没有提到的用语时，有些基督教团体对其神学知识的坚持所造成的。”¹⁸

再没有一个定义上的难题比基督徒们用来形容教会领袖的词汇更明显的困难了。大部分教会的用词是不合圣经而且可怕的被误导。有些用词像神职人员，平信徒，牧师，圣职者，修士，主教，神父等都表达了与耶稣基督和使徒的教训相反的观念。这些用语错误地表达了使徒时代基督信仰的真正本质，想要重新回复纵然可能，也是很困难的。因此，我们大部分的教会非常须要在用语上重新定位。我盼望本书可以向教会领袖们挑战，更忠心地固守住圣经用语的真意和观念。

第二章 分担的领导

“那善于管理教会的长老，当以为配受加倍的敬奉。那劳苦传道教导人的，更当如此。”
（[提前 5:17](#)）

能与一群奉献委身的长老们一起分担牧养教会的职分，是我一生中最大的喜乐。在超过 20 年一起的服事中，我们经历了许多的问题和沮丧；但我们也经历了成长，喜乐，欢笑，深厚的友情，并且彼此相爱。在一起牧养神宝血买赎百姓的工作中，我们几乎在每一个可以想到的情况中，彼此雕削，平衡，安慰，恢复和坚固。我一点都不犹豫地说，除了婚姻以外，和长老们的关系是神用来塑造我基督徒品格，领导能力，和教导职事最主要的工具。因此，我相信，我们可以提供给神的子民稳定的，长期的，牧养性的照顾。

但是，比我在长老团队一员的经验(或任何人的经验)更重要的是神对地方教会的领导结构(或管理体系)所说的话。在本章中我们会发现，新约圣经提供了明确的证据说明使徒时代教会的牧养是团队的努力，而不是个人独担的责任。

新约圣经分担照顾领导职分的模式

对读圣经的基督徒而言，分担的领导并不是一个新的观念。分担领导的职分根源于旧约圣经中以色列长老的设立以及耶稣建立使徒的地位。有一个非常重要却经常被忽略的事实就是我们的主没有指定一个人来带领祂的教会。祂亲自指定并且训练十二位使徒。耶稣基督设立了教会多数的领导职分。十二位使徒们构成了教会最初期的领导团队，并且示范性的，一起带领并教导最初的基督徒团体。十二位使徒们提供了最好的合一，谦卑，弟兄相爱和分担领导的结构。分担的领导在指定那七位执事来分配教会寡妇的供给(徒 6: 3-6)以减轻十二位使徒的责任上也是很明显的。这七位就是后来执事们的榜样。1没有任何的迹象显示七人中谁为首而其它人是他的助理。他们是以仆人的团体来服事耶路撒冷的教会。根据所有的证据，职事们也像长老们一样，组成了一个集体的领导。新约圣经显示了许多初期教会牧养上的监督是委托给多数的长老们的。这对早期在耶路撒冷，犹太和邻近乡镇的犹太人基督徒及许多初期外邦人的教会都是真实的。注意以下的证据：

耶路撒冷教会的长老们和十二使徒们一起商议教义上的辩论(徒 15)。像使徒们一样，长老们组成了一个集合性的集体领导体制。

雅各告诉生病的信徒“找教会(单数)的长老们(多数)”([雅 5:14](#))

在保罗第一次宣教旅程结束时，他为每一个新成立的教会指定了长老们：“二人在各教会(单数)中选立了长老(多数)，又禁食祷告，就把他们交托所信的主”(徒 [14:23](#))。注意就像雅各书 5: 14 所说的，因此每个教会都有长老们。在一个匆忙到耶路撒冷的旅程中，当保罗经过以弗所时，他召集了“教会的长老们”，而不是一个牧师；给了最后的劝勉(徒 20: 17, 28)。以弗所的教会是在长老们的照管之下。在提摩太前书 5: 17 也毫无疑问地说明了多数的长老们带领并且教导以弗所的教会：“那善于管理教会的长老，当以为配受加倍的敬奉，那劳苦传道教导人的，更当如此。”

当保罗写信给腓立比的信徒时，他问候“监督们(多数)和执事们”(腓 [1:1](#))。

在保罗传道的开始和末了，他设立(或教导别人去设立)多数的长老们去照顾他建立或栽培的教会(徒 14: 23, 多 1: 5)。根据提多书 1: 5 的经文，保罗不认为一个教会是健全的，直到它有了有功用，够资格的长老们：“我从前留你在革哩底，是要你将那没有办完的事都办整齐了，又照我所吩咐你的，在各城设立长老(多数)”([多 1:5](#))

当写信给分散在位于小亚细亚西北罗马五个省：本都，加拉太，加帕多家，亚西亚，庇推尼的教会([彼前 1:1](#))时，彼得劝勉长老们要牧养羊群(彼前 5: 1-2)。这说明了彼得知道长老治理的结构是教会标准的运作。除了关于长老们是多数的直接地说明之外，其它关于分担领导的例子也存在于整个新约圣经中(徒 13: 1, 15: 35, 林前 16: 15, 16, 帖前 5: 12, 13, 来 13: 7, 17, 24)。在地方教会的层次上，新约圣经清楚地见证了一个分

担牧养领导职分的一致性模式。因此，长老们的领导是圣经中正常的运作。

在有系统地察验了每一段圣经中对地方教会的领导之后，Bruce Stabert 在团队观念：《是保罗或是我们教会领导的模式？》一书中结论：

在检查过所有提到地方教会在牧养上的带领之后，新约圣经提出了在多数领导这一方面一致的教训。这是根据七段清楚的经文教导在一个当地单独聚会中多数长老存在的证据。这些经文可以在解经的份量上超过其它八处不分单数或多数的经文教训。这是一个必须用清楚的经文来说明难解经文的例子。在提到教会领导职分的 18 处经文中，有 15 处是复数的。在这 15 处当中，有 7 处很清楚地说到一个单独的会众，只有 3 处提到教会的领导时用的是单数的名词。而在每一段经文中，这单数的却可以看作与复数完全通用。在所有的经文中，没有一处经文说到教会是单独由牧师来治理的。”²

很有意思的是，基督教并不会挑战执事们的复数性而想建立一位单独的执事；却反对长老们的多数性。奇怪的是基督徒们没有问题接受多数的执事们，但却几乎无理性的害怕新约圣经中很清楚提到的长老职事。虽然我们害怕，长老团的多数领导必须像多数执事一样的被保存下来。

分担领导的定义和益处

我深信许多基督徒害怕多位长老制的基本原因是他们没有真正了解新约圣经中的观念，或它对地方教会的益处。新约圣经的长老职分并不像许多人认为的，是一个开放给任何会员，高高在上的委员身分。相反的，在新约圣经中长老模式的要求长老们在服事前必须符合特定道德和灵性上的资格(提前 3: 1-7)。这些长老们的资格必须公开地接受教会的检验(提前 3:10)。他们必须公开地被设立进入事奉(提前 5: 22, 徒 14: 23)。他们必须被圣灵催促并感动来作事(徒 20:28)。最后，他们必须被全体会众认同，爱戴，和尊敬。这种会众给予的尊敬包含给在传道和教导上有独特恩赐的长老们财物上的支持，使得有些长老们可以全职或带职的服事教会(提前 5: 17-18)。因此，一个有资格的，奉献的，圣灵所设立的长老团队不是一个被动的，没有效率的委员会；它是一个有效率的，可以带给教会莫大利益的领导结构。

平等的团队

由一群长老们组成的治理体系几乎在每个古代的社会内部都可以找到。它是整本旧约历史中以色列这个国家最基本的管理结构(出 3: 16, 结 8: 1)。对以色列而言，一个族长式的部落社会，长老制度就像家庭一样的自然。因此，当新约圣经记载保罗，一个熟悉旧约和犹太文化的犹太人，在为他建立的教会指任长老们时(徒 14:23)，它意味着他在每个当地教会中设立了长老们的团队。

按定义来说，长老治理的结构是一个集体的领导形式。在其中每位长老分担了相同的地位，权柄和事奉上的责任。这种领导的结构有不同的名称。用现代的词汇来说，它指的是教会多数的领导，分担的领导，或是团队的领导。在本书中我用这些为同义字。集体领导的反义是单一的，君主式的，或一个人的领导。

平等团队的益处

在第6章中，我们会探究圣经与神学上要有多位长老们的理由。为了本章的目的，我们只须要提到一些分担领导对教会，家庭，及属灵领袖们一些实际的益处。

平衡人的软弱

集体的领导可以重要的帮助教会领袖认知，平衡他的错误和缺陷。我们每个人都有盲点，怪癖和缺陷。我们都有 C. S. Lewis (1898-1963) 所谓的“致命的缺陷”。我们可以在别人身上很清楚地看到这种致命的缺陷，但却看不见自己的。因此，Lewis 说，真正的智能是了解你也有一种伤害别人，令人沮丧的致命缺陷：当你回顾，所有作过的计划总是因某某人那致命的缺陷上而挫折——无可救药的嫉妒，懒惰，易怒，糊涂，支配人，坏脾气或易变的……等等。

如果了解你和某某人一样也是有那些致命的缺陷，将是在智能上迈进了一个大步。别人的盼望和计划已经一次又一次的因你受挫折，正如同你的盼望和计划也因别人受挫折。

用一种含糊的，一般性的承认，像“当然，我知道也有错”是没有益处的。知道你有某种致命的缺陷是很重要的：那种给别人像别人给你一样的绝望的感觉。几乎可以肯定地说你还是有一些自己不知道的缺点——就像那种叫做“令人不快的口臭”广告一样，除了当事人以外，其它的人都知道。

但是，你会问，为什么别人不告诉我？相信我，他们曾经一次又一次地试着告诉你，而你就是无法“接受”。或许有许多你所谓他们的“噜嗦”，“坏脾气”，或“奇怪”，只不过是他们想试着让你看到真实的光景。甚至你以为所知道自己的缺陷，其实还是不完全知道。

3

这些致命的缺陷和盲点弄歪了我们的判断力。它们欺骗了我们，甚至可以毁灭我们。特别对那些有多方面才能又具吸引力的领袖们尤其真实。因看不见自己的缺陷和极端的看法，有些很有才能的领袖因为他们没有(或根本不想要)同辈的人来面对面的平衡他们，而毁了自己。

一个单独高坐在金字塔组织结构顶端的领袖，通常是不会有平衡彼此的弱点或长处的

机会。注意 Robert Greenleaf 《仆人的领导》一书作者所用来传达他观点强硬的语气：

成为一个寂寞的，**高坐在塔顶的领袖是不正常而且会腐败的**。我们没有一个人天生是完美的，我们都须要亲密同僚的影响力来帮助和纠正。当一个人被移到塔顶的时候，那个人已经不再有同伴，只有下属。甚至一个最率直，最勇敢的下属对上司的谈话也不会像他们与平等的同事之间一样，正常沟通的模式也变成扭曲的了。⁴

然而，在一个团队领导的结构上，不同的成员可以互相补足并且平衡彼此的弱点。如果一个长老倾向对人太严厉，其它的长老可以帮助柔和一些。**如果某个长老怕当面改正别人，其它的长老可以加点压力促使他采取行动。比较多着重教义倾向的长老们可以加强那些比较多着重向外联络，服事倾向的长老们对真理清楚；而那些比较有向外联络，服事倾向的长老们可以点燃那些理智倾向的长老们，使他们更多地传福音和服事人。**Erroll Hulse, 《Reformation Today》杂志的编辑，对这件事是这样表达的：

在团队长老职分中，可以缓和偏激的主张，安佛严厉的判断，矫正不平衡的教义。如果一位长老无论在教会内外表现出对任何人的偏见或不悦，其它的长老可以矫正并且坚持合理的对待。如果某位长老因冒犯者而大发雷霆，那位冒犯的人可以向其它的长老请求帮助。⁵

我相信传统教会的牧师们，如果他们有真正的同伴可以经常一起彼此纠正，共同负责的话，就可以改进他们的性格和服事。大部分的牧师都不是有多方面才能的领袖，他们也不是很适合，有效率的能单独带领会众。他们人格上的缺陷和才能上的不足造成他们与会众之间很大的难处。但是如果能够放在一群够资格的牧者中间，一位牧者的长处将对教会重要的贡献，并且他的弱点可以被其它牧者的长处所补上。

减轻工作上的负荷

分担领导也对减轻繁重的工作有帮助。如果长时间繁重的责任和牧养群众的问题还不足以压倒一个人的话，那么对付人们的罪行和倾听那看起来无止境的埋怨，和苦毒的冲突可以把一个人压碎。甚至强人摩西在带领以色列民的压力下也几乎软弱至死(民 11)，每一个曾经遵守圣经尽责的牧人，早晚一定会有像摩西一样的经历。

更糟糕的，牧师一人独挑大梁的领导系统是对牧者无情又不公平的。许多过度工作的牧人们是孤独的，而教会的会众和委员会却像一群在场边的批评家。这是为什么在教会中有那么多“短期”的牧师们的原因之一。有些的牧师虽然留在教会中，但却没有什么作用，因为他们在激烈的交战中疲乏了。然而，在多数长老领导的系统中，繁重的牧养生活是由一群够资格，有功用的牧养长老们一起分担。Bruce Stabbert 说的好：

“一个团队的事奉给每位牧者提供了一群牧者们，他们可以预期从这些人中得到鼓励

和帮助。”6 所罗门更诗意地表达出同样的概念：“两个人总比一个人好，因为二人劳碌同得美好的果效。若是跌倒，这人可以扶起他的同伴，若是孤身跌倒，没有别人扶起他来，这人就有祸了。再者，二人同睡，就都暖和，一人独睡，怎能暖和呢？有人攻胜孤身一人，若有二人便能抵挡他。三股合成的绳子，不容易折断。”(传 4：9-12)

最后，团队的领导可以让牧养的长老主要依照各人的恩赐发挥功用，而不是被强迫去作每一件事，却因为不是多才多艺而导致被批评。

提供制衡的正式架构

英国历史学家 Lord Acton (1834-1902) 说过：“权力助于腐败；绝对的权力，就会绝对的腐败。”因为我们基督徒相信罪的真实，撒但和人类的败坏，我们应该可以充分了解为什么人站在权力的位置上容易腐败。事实上，我们愈了解圣经中对罪性的教义，我们就愈强烈的坚持要有制衡。圣经中长老职分的集体领导提供了一个真正制衡的正式架构。只有当真正的制衡存在于平等的长老领导中的时候，才会有希望打断那使许多教会遭殃的牧者权威的可怕滥用。

分担的，像弟兄一样的领导职分可以防止骄傲，贪心和“扮演上帝”的弊端。引用 Earl D. Radmacher, 美国浸信神学院院长说的话：“领袖们，甚至基督徒的领袖全都是罪人，只能不完美的执行神的旨意。因此，多数的领导可以用来彼此“察验和平衡”，并且作为保护以防止人要扮演别人的神的倾向”7

地方教会由一个单独的个人所控制绝对不是神的旨意。牧师是一位孤单的，受过专业训练，在教会中的圣人，永远不会真正成为会众中一分子的观念是绝对不合圣经的。不仅这个观念不合圣经，它在心理或灵命上也是不健康的。Radmacher 将一个教会的领导主要交在一个牧师手中的缺陷和交在多位牧者集体分担的领导上作出了对比：

平信徒们.....冷淡是因为他们太忙了。他们没有时间去操心教会的事。因此教会的治理就主要的落在牧师的手中。这对牧师是不好的，同时对教会也不好。它很容易使牧师有独裁的倾向而且在他心中培育出对独裁权力的爱好。

我深信神借着多数的长老们提供了一道篱笆来阻挡这些强大的引诱。一群有平等权柄的人提供的检验和平衡是最健全并且可以带出如彼得对多数长老所期望的态度：“.....务要牧养在你们中间神的群羊，按着神旨意照管他们，不是出于勉强，乃是出于甘心。也不是因为贪财，乃是出于乐意。也不是辖制所托付你们的，乃是作群羊的榜样。”(彼前 5：2-3)8

长老们分担的领导提供了亲密的制衡，真正的伙伴和同事的关系——这正是像皇帝般的牧师们不惜代价所要避免的。

长老们共同的领导也可以为当地教会牧者提供制衡。教会的领袖们(像我们所有人一样)可能懒惰,健忘,胆怯,并且太忙了以至于不能尽上他们的责任。因此他们在事奉中须要同工,同时也要对他们的工作给予帮助并彼此制衡。教练们都知道一起训练的运动员们可以彼此推动而达到更大的成就。当其它人在旁边伴跑的时候,跑步的人可以更努力,跑得更快些。在神的工作上也是同样的真实。这也是为什么耶稣要两个两个的差遣他的门徒出去的原因之一。

如果任凭我们的话,我们主要会作我们想作的,而不是我们应该作的,或是对别人最好的。这在当我们要对付犯错的人所带来的压力时,尤其真实。因此,教会的领袖们需要那种团队领导,可以提供爱的鼓励和亲密的制衡,以至于他们可以更正确负责地完成托付。

长老团队领导的危险

这并不是说,分担的领导是没有问题的,当然不是!在教会中团队的领导方式可能会是非常缓慢而且令人气恼的。D. E. Hoste (1861-1946) 这位接续戴德生接长中国内地会,非常老练的人事管理者,提醒我们:“集体领导所要求的心态和方法是和直接管理新人或下属不同的。”⁹ 分担领导的心态须要很大的耐心,坚忍的祷告,智能,自制,谦卑,信任,爱心和对其他基督里肢体所有的恩赐和看法真正的尊重。因为集体领导比起单一的领导要缓慢而且困难。大部分的牧师都情愿单独作工或是与在他属下的职员们一起作。

如果没有好好地管理,沟通的原则以及清楚的责任定义,长老团队领导会变成毫无作为的散沙。因为长老职分本身如同会众一样,就是一个群体,它必须要有组织,否则它会在缺乏组织,没有纪律和无目标之间一再的失败。长老团队的大小影响到它的组织,以便有效的运用长老的职分。一个有 25 位以上的长老领导比起只有两个人的长老领导,一定也必须要更多的组织架构。虽然有许多可能的问题,但是和一群敬虔的牧者一起为主分担的长老领导带给当地教会长远的利益和个人自己工作的满足,就可以轻看各样的困难和软弱。

平等中的首位:领袖中的领袖

在圣经的长老领导中一个非常重要却又被可怕的误解的观念就是“平等中的首位”。不了解“平等中的首位”这个观念(或提前 5: 17)曾经造成长老领导制在牧养照顾和带领上没有效率的惨况。虽然长老们在会中一起行动并且分担领导教会的权柄和责任,在他们的恩赐,圣经知识,领导能力,经验或献身上是不同的。因此那些在长老中特别有恩赐的领袖或教师自然的就会在这个领导群体中突显出来。这就是罗马人所谓的 *Primus inter pares*, 意思为“平等中的首位”或 *Primi inter pares*, 意思是“平等中的前几位”。

“平等中的首位”的原则最初出现在主对十二使徒的身上。耶稣拣选了十二位使徒，给了他们讲道和医治的能力，但却对其中三位——彼得，雅各和约翰(平等中的前几位)给予特别的关心。在这三位中，正如同在这十二位中，彼得又显得特别的突出(平等中的首位)。考虑以下的事实：十二位使徒当中，彼得，雅各，约翰，有时候安德烈是“平等中的前几位”，在重要的场合中耶稣只拣选了彼得，雅各和约翰陪伴，见证祂的全能，荣耀和苦难。

在这三位中，如同在十二位中，彼得毫无疑问的是第一位。在所有使徒的名单中，彼得的名字列在首位(太 10: 2-4, 可 3: 16-19, 路 6: 14-16, 徒 1: 13)。事实上马太称彼得为“头一个”(太 10:2)。称呼彼得为“头一个”，马太的意思是“平等中的首位”。我们不能因为对罗马天主教错误的高抬彼得的反感，而低估彼得在十二使徒中突出的领袖气质。福音书的作者并没有这样作。

在全部四本福音书中，彼得毫无疑问的是十二位使徒中最重要的角色。除了耶稣以外，彼得的说话和行动是最多被提到的。如果你不相信，可以在圣经索引中查彼得这个名字，然后查其它使徒们的名字。你会立刻看见四福音书及使徒行传中彼得在十二位使徒中的重要性。

耶稣要彼得“坚固你的弟兄”(路 22:32)。耶稣承认彼得是在他弟兄中居首位，是天生的领袖和推动者。祂知道他们须要彼得的领导来帮助他们度过耶稣离世后紧接而来黑暗的日子。

使徒行传中丰富地例举了彼得的领导能力，在初期教会中十二位使徒一同领导(徒 2: 14, 42, 4: 33, 35, 5: 12, 18, 28, 29, 42, 6: 2-6, 8: 14, 9: 27, 15: 2-29)。在使徒行传最初的十二章中，彼得是天生的领袖和主要的发言人。(徒 1: 15, 2: 14, 3: 1, 4: 8, 5: 3, 5: 15, 29, 8: 14-24, 9: 32~11: 18 12: 3, 15: 7-11; 加 2: 7-14)有些学者们甚至将使徒行传依照两个中心人物来分段：彼得行传(徒 1-12 章)和保罗行传(徒 13-28 章)。有许多稳重的福音派的圣经学者解释基督在马太福音 16: 18 的宣告意思是：彼得是基督要建立祂的教会的盘石(但并不是单单在他身上，参照其它的经文，如弗 2: 20)。他们认为使徒行传是那个应许实现的记录(特别是徒 10: 1-11: 18)

在保罗给加拉太人的书信中，保罗提到雅各，彼得和约翰是耶路撒冷教会的“柱石”(加 2: 9, 亦见加 2: 7-8)。

作为一个天生的领袖，发言人，行动者，彼得挑战，打气，坚固，并且点燃了整个群体。如果没有彼得，整个群体将会减少了效率。当彼得被其它十一位同等的使徒们环绕时，他成为更刚强，更平衡，并且在他天然的冲动和胆怯上受到保护。虽然他有出众的领导和说话的才能，彼得并没有在其它十一位使徒们之上的正式头衔和等级。他们并不是他的下属，他们也不是他的雇员或助手团。他并不是使徒们的“主任牧师”。彼得只不过是在与他同等的人当中居首，并且这是我们的主亲自承认的。

这种“在平等中居首位”的领导关系也可以在使徒行传第六章中拣选来减轻使徒们工作的七个人中观察到。腓利和司提反在其它五位弟兄中是突出的重要角色(徒 6: 8-7: 60, 8: 4-40, 21: 8)然而, 在所有叙述的记录中, 这两位并没有比其它人更特殊的头衔或身份。

这种“在平等中居首位”的观念在保罗和巴拿巴第一次宣教旅行的关系中有更多的证据。保罗和巴拿巴两位都是使徒(徒 13: 1-3, 14: 4, 15: 36-39, 林前 9: 1-6), 但保罗在两人中居首因为他“说话为首”, 并且是强有力的领袖(徒 13: 13, 14: 12)。虽然保罗很明显的是两人中较有恩赐的, 他并没有在巴拿巴之上的正式阶级; 他们在传福音的事上是一同劳苦的伙伴。相似的关系也存在保罗和同样是使徒的西拉之间(帖前 2:6)。

最后, “在平等中居首位”的观念在会众对长老们的敬奉中更清楚地表明出来。保罗给以弗所教会对他们长老们特别的指示: “那善于管理教会的长老, 当以为配受加倍的敬奉。那劳苦传道教导人的, 更当如此。因为经上说“牛在场上踹谷的时候, 不可笼住它的嘴。”又说“工人得工价是应当的。”(提前 5: 17-18)所有的长老们必须能够教导圣经, 但并不是所有的长老都想要完全的作讲道和教导的工作。那些在教导上有恩赐并且肯花时间如此作的人, 应该被当地教会合适地承认。他们应该得到加倍的敬奉(参第九章)。

然而, 这并不是意味着在平等中居首位的长老们就要包办所有的思考和作决定。或者他们是牧师而其它人只不过是长老。称呼一位为“牧师”而其它的为“长老”, 或称呼一位长老为“神职人员”而其它的为“平信徒长老”是不合圣经的。

这样作并不会产生合乎圣经的长老职分。反而, 至少在实际中产生一个超越长老职分之上的职位。正如同在第二世纪初期造成“监督”和“长老”们的区别一样。

“在平等中居首位”原则的好处是它允许在长老团队中有以恩赐为主的多样功能而不会造成在长老中一个官式的超级职分。就如彼得和约翰这样带头的使徒们, 并没有特殊的头衔或与其它使徒们正式的区别。收到加倍敬奉的长老们也一样, 没有特殊的头衔或官式的阶级。在长老们之间的区别是功用的, 而不是形式的。

平等中居首位原则的益处

“平等中居首位”的原则容许在长老团中一位(或多位)有高度恩赐的领袖可以将神给他的恩赐完全地使用出来。在许多情况下, 但不是全部, 须要会众提供财物上的支持以至于这位有恩赐的弟兄可以花更多的时间来服事当地教会。当一个人要籍着每天的职业来支持他自己的生时, 就没有多少剩下的时间可以用来作系统的读经, 探望或是行政上的责任。我并没有意思认为那种自养, 或所谓的“织帐篷的长老”是无效率的教师或领袖。他们大部分的确是, 但他们奉献于事工上的时间和精力却受了限制。我们目前的教会是由几位带职的长老们开始的, 一直成长到两百多人时才有由教会支持的全职长老。全职和带职的长老

们的配搭很有效地增进了长老制度的工作果效，结果使整个教会蓬勃发展。

依照提前 5: 17 的经文，加倍的敬奉是特别给“那些在讲道和教导上劳苦的”。原因是神命定教会是要借着宣称圣经来坚固，并且防备错误的教训。因此我们不可以忽略照顾那些在神话语上劳苦的人。正如圣经所说，他们是真正“配得加倍的敬奉”。

不仅如此，“平等中的首位”也提供了保护，免得高度恩赐的领袖和教师们可能产生的一些普遍利己，贪心，不平衡的人格，和不圣洁的野心。一位有卓越恩赐的领袖或教师可以用他所有的热诚和能力来带领教导，正如圣经所命令的去作(罗 12: 7-8)，但是他必须接受与他同样是领袖及教师的同伴的制衡。拒绝弟兄们制衡的基督徒领袖或教师是在自欺，并且引向自我的毁灭。一个真正了解圣经和对自己罪性，软弱有诚实见解的基督徒领袖，知道他无可否认的需要同伴的监督和平衡。只有独裁者害怕从敬虔的伙伴来的制衡。

“平等中首位”普遍的陷阱与答案

由罪人来治理的每一个行政管理体系都有危险。“平等中首位”的原则也不例外。有一个真正的危险就是长老们会把神所给他们去照顾教会属灵的责任放手交给一两位有卓越恩赐的人。这个危险一直存在，因为人有自私和懒惰的本性，特别是遇到属灵的事情时，巴不得别人可以代劳。一旦这种情况发生了，长老就成为顾问，而“平等中首位”的观念就变成了“不平等中的首位”。合乎圣经的长老职分就消失了。

“平等中首位”原则的另一个危险就是会被一个会支配控制的领袖误用。这样的领袖可能专权于教会的主要事奉，寻求自己的方式，排除不同的意见。控制性的领袖不要同伴，他们要的“唯唯诺诺的人”，“不加考虑就同意的人”，和忠诚的跟随者。然而，这些危险还是可以避免的。以下是几点建议：

当地教会和领袖们必须对圣经的长老要求非常的认真。一个“顽固任性”，“加重担给别人”的人是不合乎圣经的，必须从这样的职分中除去(提前 1: 7，彼前 5: 3)。而没有作用的长老，只是傀儡的领袖，也不合于当长老，必须从这职分中除去(彼前 5:2)。如果地方教会不能扎实地委任合乎圣经资格的长老，它将会发现在对付专制暴君或闲懒的牧人上无能为力。

长老们必须是很亲密合作的合一团队，互相建立信任和一起成长。因此长老们的聚集不但在处理事务上很重要，并且是一段非常重要，彼此服事的时间。长老团队成功的秘诀是经常长时间一起劳苦的祷告。(徒 6:4) 长老们不能一起在祷告上劳苦，属灵的牧人就无能为力。古语说“一起祷告的长老是同进退的”。除了长老们的工作以外，在一起休闲的交往时间，在建立友情，团队工作和信任上也是必须的。Summerton 认为“不管其它事情的压力，长老们(我建议连同配偶)应该拿出时间一起祷告，交通并且休闲而没有任何议事的程序，目的是要建立一种爱的联系，能显明在会众面前。这种爱的联系将会克服从不完美

的世界来的无可避免的挫伤。”¹⁰

长老们必须要投入建立彼此的生命。年长的，较有经验的长老必须培养年轻的长老。长老们必须建议疲累的同伴有休息的时间。长老们也必须为他们自己设立一直不断的再教育。长老们更须要采取实际的步骤来建立一个有效率，属灵心志的长老职分，让所有的长老们一同来分担照管神的羊群的责任。

第三章 男性的领导

“根基若毁坏，义人还能作什么呢？” 诗篇 11: 3

许多圣经中有关长老职分的教导都会冒犯今日到教会的人，例如：长老牧会，不该有主任牧师，以及所谓“非神职的牧者”都是难以接受的理念。然而在现代人的心目中再没有比圣经中只准男性作长老的观念更令人反感的了。可是圣经中的长老职分必须是一个全部都是男性的长老们领导。

在大部分现代人的心目中，将女人从教会的长老领导中排除是性别歧视，男性专权的另一个例子。但事实并不是这样。没有一位真正爱人，对神话语敏感，关切世界各地妇女直到今日仍受到不人道痛苦的人，会歧视女性。妇女们在男人的粗暴，不负责任下受尽了痛苦。她们有权利要求公义和改变。歧视妇女是严重的罪并且羞辱了照神形象所造的女人。但是当我们急于纠正对女人的错误时，我们不要忘记神造出男女有别是要在两性之间有完美的互补并且在社会上尽不同的功能。否认这些区别也象歧视妇女一样的是破坏以及羞辱神的。

我们必须对圣经中有关男女在人格，尊严和价值上全然平等，却具不同性别角色的教导有全面清楚的认识。这些不同都是让人享受，更多的探究，并且在一生中可以更多发展的——并不是要被人憎恶，连根拔起的。John Piper，牧师兼作家又是著名的〈恢复合乎圣经的男人和女人〉一书编辑之一，清楚的表达了他对神所创造男女奇妙的不同上的惊叹。他写到：“多年来我已经从圣经和生活中看到男人和女人是善良慈爱的神何等精美的杰作。他设计了我们之间极大的不同。它们不仅仅只为了两性生理结合上的需要，它们还深入到我们人性的根源”

但是今天不知道有多少的女人并不知道这些奇妙的不同。她们完全不知道作为一个与男人不同的女人是什么意思。打着为女性争平等公义，这是我们很愿意一起完成目标的名目下，女人却是在她们女性的特质和神圣洁的话语上被欺骗了。女人又再一次的被剥削，

但这次是被错误的女权运动哲学家们所利用。那些人贬低了神圣的女性和母性，并且是反对儿童，反对家庭，至终是反对女性的。

如果限制妇女在教会中的长老职分是出于男人任性自私的目的，那确实是不公义及歧视的。但如果这种限制是创造者智能的计划之一，那么它就不是歧视——它正是为了家庭，教会和人类公平善良的好处。作为基督徒，我们不会指控耶稣基督歧视。他是全然美善的，而我们是不完全的。然而耶稣却只指派了男性使徒们作为教会职事的根基。虽然这世代的女权平等主义者不喜欢这样的思想，但耶稣是教会的创始者和主人，我们必须跟随他的教导和榜样。

在使徒之间男性领导的模式

对相信圣经的基督徒而言，男性领导的主要例证是在耶稣基督个人的身上。最明显的一点是基督以神的儿子，而非神的女儿的身份来到世上。他男性的身份不是一件随便的小事，而是在神学上对他的工作和身份是绝对必要的。耶稣是，也必须是头生的男孩，“称圣归主”（路 2:23）。作为“末后的亚当”和“第二个人”，他是反面的亚当，而不是夏娃。因此，他必须是男性（林前 15: 45，47，罗 5: 14），他必须是大卫和亚伯拉罕头生的儿子，应许之子，他是王，而非女王，他是宇宙的主人而非夫人。依照创造的次序，耶稣不可能为女性，因为在男女关系上男性是赋予领导权柄的地位（创 2: 20，22，23，林前 11: 3，提前 2: 12），耶稣基督是教会的头万王之王，他是每一个男性领导的模式。

在耶稣早期传道时他亲自训练并且指派了 12 个人，并称之为“使徒”（路 6:13）。耶稣选择男性的领导是对创世纪 2: 18-25 中创造次序的肯定。路加告诉我们，耶稣在选定 12 使徒之前，化了整夜向父神祷告（路 6:12）。作为完全的人子完全的顺从降服于父神的旨义耶稣选择了 12 位男性为他的门徒。因此这些人是父神的选择。耶稣选择男性使徒是根据神的原则和引导。

无视耶稣是出于神的启示而选立男性使徒，福音派的女权运动者认为在那时候不是设立女性使徒的好时机。他们认为第一世纪的文化使得耶稣只能任命男的使徒，虽然在理论上他可以任命女性的使徒。

根据女权运动者的解释，在旧的时代，神必须使他的话适应当时父系社会的文化以便于被了解和接受。在弥塞亚来的时候，他是神成为肉身，但是在可怕的父系社会怪兽之前，神又再一次的畏缩了。耶稣基督不可以因任命女性使徒而冒犯了父系社会的文化。

那我们要问什么时候才是对的时机，神可以大声的说出实话？什么时候社会才能准备好接受女性使徒？在主后 1949 年当 Simone de Beauvoir 的书第二性出版的时候？难道是要由西方世俗的社会来决定耶稣何时说话？

圣经说到耶稣来到世上，特别是在神所预定的时间和地点生在犹太文化之中（加 4:4）。因此如果有可能的话就是那个时候，耶稣也正是那唯一有权柄和能男力来任命女性使徒的人。

如果真是如女权主义者所宣称的，耶稣要借着祂救赎的工作废除男女间的领导 / 从属的角色，那么在挑选 12 使徒的时刻正是历史上应该任命女性使徒的关键时刻。使徒的地位是教会职事的根基，因此使徒们必须在开始时就被建立。没有人会把教会的根基放在建筑物的 20 层楼上，当开工建造时你会把根基放在底部。

耶稣对 12 使徒的选择的确影响了教会接下来的 2000 年，耶稣知道他这个选择长远的影响。事实上，这 12 位男性使徒的名字将被用来命名新耶路撒冷城的根基，永远的被纪念（启 21:14）。

那我们要问什么时候才是对的时机，神可以大声的说出实话？什么时候社会才能准备好接受女性使徒？在主后 1949 年当 Simone de Beauvoir 的书第二性出版的时候？难道是要由西方世俗的社会来决定耶稣何时说话？

圣经说到耶稣来到世上，特别是在神所预定的时间和地点生在犹太文化之中（加 4:4）。因此如果有可能的话就是那个时候，耶稣也正是那唯一有权柄和能男力来任命女性使徒的人。

如果真是如女权主义者所宣称的，耶稣要借着祂救赎的工作废除男女间的领导 / 从属的角色，那么在挑选 12 使徒的时刻正是历史上应该任命女性使徒的关键时刻。使徒的地位是教会职事的根基，因此使徒们必须在开始时就被建立。没有人会把教会的根基放在建筑物的 20 层楼上，当开工建造时你会把根基放在底部。

耶稣对 12 使徒的选择的确影响了教会接下来的 2000 年，耶稣知道他这个选择长远的影响。事实上，这 12 位男性使徒的名字将被用来命名新耶路撒冷城的根基，永远的被纪念（启 21:14）。

更进一步的说这 12 位使徒们与雅各的 12 个儿子，以色列的支派（启 12: 12-14），也有关系。任命 12 位使徒是要连续以往的男性领导。如果神要改变以色列男性领导，选定 12 位使徒的时刻是最好的机会。

作为一个解放妇女的英雄，耶稣难道不能选定六男六女或至少一位女性的使徒？为什么不选一位女使徒来对妇女传道？然而他却只选立了男性使徒们。

如果耶稣是象有些人所期望的最好的平权主义者，那么他在历史上的关键时刻的确是让女性失望。

我们必须问当他已经因着违反当时传统的教训和行为而被人拒绝，为什么耶稣还会顾虑不敢选择女性使徒？

不论他们怎样的解释，女权主义者认为耶稣没有选立女性使徒是向着第一世纪的犹太习俗让步，根本是对基督的侮辱。如果耶稣在选立使徒的领导是对男性文化盲目的让步，那么他所说的和所作的有关妇女的事大部分都和我们无关。我们可以将耶稣排除在性别的辩论之外。

但事情并不是这样，耶稣是照着创世纪二章中神的原则来任命 12 使徒。耶稣基督给了教会男性的领导体制。

任命男性使徒并没有否认耶稣对女性尊严的尊重，牧养她们，与她们同行，并且以与当时宗教领袖们迥然不同的方式来鼓励她们服侍神和他自己。虽然他和几位妇女有深厚且亲近的关系（如马大与马利亚），耶稣设立全是男性使徒的职分作为教会长久的根基乃是不变的事实（弗 2: 20，3: 5，启 21: 14）。甚至在必须取代 12 位使徒中的犹大时，也只考虑“男人”（希腊文，Ondron，徒 1:21）。主自己选立了一个男人来取代那个空位（徒 1:24）。在整本新约圣经中很清楚的找不到一位女性的使徒。

当他们需要设立一个服侍的团体来照应教会中的寡妇和财物时（徒 6: 1-6），十二位使徒们遵从了主的榜样任命了七位男人，而不是七位男女。甚至在耶稣升天 30 年后，彼得在写信给小亚细亚北部的教会时，也劝勉基督徒姊妹们要象旧约中那些圣洁的妇女一样顺服她们的丈夫。他同时也劝勉作丈夫的要爱妻子，并且提醒他们，妻子是与他们“同享生命之恩”的。因此彼得在男女平等与不同角色的教导上继续跟随主的榜样：

你们作妻子的，要顺服自己的丈夫。这样，若有不信从道理的丈夫，他们虽然不听道也可以因妻子的品行被感化过来。这正是因看见你们有贞洁的品行和敬畏的心你们不要以外面的编头发，戴金饰，穿美衣为装饰。只要以里面存着长久温柔安静的心为装饰，这在神面前是极宝贵的。因为古时仰赖神的圣洁妇人，正是以此为装饰，顺服自己的丈夫。就如撒拉听从亚伯拉罕，称他为主你们若行善不因恐吓而害怕，便是撒拉的女儿了。（彼前 3: 1-6）

你们作丈夫的，也要按情理和妻子同住，因为她比你软弱。与你一同承受生命之恩的，所以要敬重他，这样便叫你们的祷告没有阻碍。（彼前 3:7）

注意彼得的教导是顺服旧约的圣经，以及他对神喜悦旨意的了解。那些想要替妇女辩护的人在耶稣和十二使徒的教训上找不到什么帮助。

新约教会中男性领导的模式

男性领导的圣经传统一直延续到新约时代，甚至粗略的查考圣经也显出这个事实。在将近二千年同意保罗（和耶稣）限制女性的领导职分后，今天许多相信圣经的学者和基督徒们宣称新约圣经和保罗是平权主义，的确造成了难以理解的震撼。这种观点通称为圣经的女权主义或是平权主义，也就是说男女是完全相等的，而且认为新约圣经没有教导包括传统男女角色在作头和顺服上的区别。这种观点并没有圣经上的支持。如果允许圣经为自己说话，它同时教导了性别上的平等以及性别上的不同。

在这短短的一章中要全面的讨论男女的角色决非我的目的。已经有许多人作了这方面的工作并且在 John Piper 和 Wayne Gruden 所编辑的巨著“恢复圣经中的男人和女人：对福音派女权平等主义的响应”中已有详尽的描述。我特别的目的是要表明圣经是排除女性在教会长老职分之外的。让我们现在在这个课题上转到保罗给新约教会和领袖们的教训上。

在婚姻关系中领导和顺服的角色

在婚姻关系上保罗再清楚不过的说到夫妻的关系中神圣的次序。有关妻子在婚姻中顺服的教导上，保罗和彼得的想法完全相同，保罗教导作丈夫的必须在婚姻关系中被受命于作带头，并且教导妻子要顺服丈夫“如同顺服主”。以下的经文很清楚的说明了这样的教导：

- * “你们作妻子的，当顺服自己的丈夫，如同顺服主”（弗 5:22）
- * “教会怎样顺服基督，妻子也要怎样凡事顺服丈夫”（弗 5:24）
- * “因为丈夫是妻子的头如同基督是教会的头”（弗 5:23）
- * “你们作妻子的当顺服自己的丈夫，这在主里面是相宜的”（西 3:18）
- * “但你所讲的，总要合乎那纯正的道理……好指教少年妇人，爱丈夫，爱儿女，谨守贞洁，料理家务，待人恩，顺服自己的丈夫，免得神的道理被毁谤”（多 2: 1，4，5） 弗 5: 22-23

保罗用很清楚直接的教训要基督徒的妻子顺服她们的丈夫：“作妻子的，当顺服自己的丈夫，如同顺服主”（弗 5:22）

顺服

顺服一词是在性别辩论中的第一个字。在希腊文中“要顺服”的动词是 hypotasso。意思为“顺从”，“隶属”，“居下位”，这个字总是包含着顺服于权柄的关系。

在现在的社会中要将“顺服”——这样的字眼应用在妇女的身上就好象在自己身上贴了穴居人或尼安德尔人（石器时代的原始人）的卷标一样。许多人认为妇女的顺服就是未

开化的人扯着女人的头发或退化到中世纪的黑暗时代。在一群文明的平权主义的群众中，在当然不是一个和适的用语。

福音派的女权运动者知道顺服是基督徒的美德。但只能用在夫妻之间的“彼此顺服”上，他们否认任何神所预留独特的为丈夫所保留的权柄。他们大大的被妻子必须有特别的责任顺从丈夫这样的观念所冒犯。他们认为最有力反对基督徒妻子必须顺服丈夫的理由乃是因为丈夫不必要顺服妻子。

但问题是，“顺服”的希腊字意思为服在权柄之下。彼得知道他在说什么，并且他选用了正确的字眼来表达他所要说的话。Wayne Grudem，三一福音神学院神学教授，在补语方面卓越的学者，解释在希腊文中顺服一词从来没有包含“互相”的意思；它总是表示单方面的顺服于权柄。Grudem 更清楚的指出“在所有可能找到的例子中当我们说 A “顺服” B 时，B 有独特的权柄是 A 所没有的，”以下是新约圣经中关于这个论点的例子：

- * 耶稣顺从他的父母 ([路 2:51](#))
- * 国民顺从政府 ([罗 13:1](#))
- * 鬼服了门徒 ([路 10:17](#))
- * 万物顺服基督 ([林前 15:27](#))
- * 教会顺服基督 ([弗 5:24](#))
- * 看不见的，天上的权柄顺从了基督 ([彼前 3:22](#))
- * 信徒顺服神 ([雅 4:7](#))
- * 信徒顺服他们属灵的领袖 ([林前 16: 15](#) , [16](#))
- * 基督顺服父神 ([林前 15:28](#))
- * 仆人顺服主人 ([多 2:5](#))
- * 妻子顺服丈夫 ([弗 5:23](#))

这些关系中没有一个是可以倒过来的。在这主仆关系中主人不顺从仆人，政府不顺从人民，基督不顺从天使，父母不顺从儿女，丈夫不顺从妻子。

小心注意两点：新约圣经中从未命令丈夫要顺服妻子，却总是反过来的要求。在基督徒的婚姻中丈夫与妻子的角色不是可以调换也不是无所谓的。

第二，注意有不同的从属关系。夫妻之间的关系不是老板与雇员，军官和士兵，或老师与学生之间的关系。它是一个在所有人类关系中最亲密的爱的关系。在这个婚姻的关系中两个成人成为一体并且在这个联合里面。有一方面用爱来领导而另一方面心甘情愿的支持并且顺服领导。

因为婚姻关系同时包含了一体及不同的角色（领导 / 顺服），因此会存在着许多相互和彼此的依靠。“在一个健康的基督徒婚姻中。。。。。。有大量互相商量，寻求智能的要素，而且大多数的决定只从夫妻之间的同意而来的”。婚姻中的伴侣是相互补足，

而不是互相竞争的。

在劝勉妻子要顺服她们的丈夫之后（弗 5:22），保罗立刻提出了要妻子顺服的理由：“因为丈夫是妻子的头如同基督是教会的头”（弗 5:23）。圣经并不是说丈夫应该作妻子的头而是说丈夫是妻子的头。

但“头”到底是什么意思？“头”这个字是在新约圣经中引起性别争议的三个字之一。要进一步的讨论之前，你必须抓住这个字的正确意义。

在希腊文中“头”是 *Kephale*。这是一个普通用来形容人身上头的文字，但它也是用来象征（比喻）“站在权柄地位的那一位”或“领袖”的意思。因为字意上的头是在身体之上并且指挥全身，因此头已经成为领袖或权柄的表象。当我们说某人是“国家的头”或“大学商学院的头头”时我们用的是头象征（比喻）的意义。基督被称为“万物的头”。（神）将万物服在（基督的）脚下使他为教会作万有之首（弗 1:22）。当我们说丈夫是家中的头时，指他是带领的，有权柄的表征。

丈夫是婚姻关系中的带领者是一个直接，清楚的表述。作为家中带领的人，他给指示。他是要为结果负全责的。因为丈夫是神所命定的“头”，因此妻子必须顺服丈夫。

女权主义的人强烈的反对。他们拒绝接受“头”这个字有“掌权柄”的意思。他们宣称在以弗所书 5:23 中的“头”没有领袖，或在别人之上的权柄，指的是“源头”或“生命的起源”而没有权柄的含义。他们相信在舍命的爱，服侍和帮助妻子方面，丈夫是妻子的源头。

但是，他们真错了！在这里就是一个显著的例子来说明一个人的哲学体系（平权主义的思想）可以影响他在学术上的客观性，甚至象在决定“头”的意义这样简单的事情上。因此，了解这个事实及为什么“头”这个字的意思是“有权柄的那一位”是很必要的。

在理解“头”正确的翻译是极端重要的，Wayne Grudem 作了这样的声明：“我曾经在古希腊文中查阅了超过 2300 个‘头’（*Kephale*）的例子。在这些文字中 *Kephale* 这个字是用于许多有权柄的人身上，没有一个是没有治理的权柄”他的结论是“在说希腊语的世界里要成为一个群体中的头总是表明在那些人中有权柄”。

Grudem 继续说如果有人告诉你头这个字为“来源”或“起源”而没有权柄的意义，那么应问他这个问题：“你认为希腊文‘头’的意思是‘起源而没有权柄的概念’，是否可以请你在所有古希腊文中举例表明这个字（*Kephale*）是用来指一个人，正如你所宣告的，是‘不具权柄的源头’？”Grudem 的结论：

不论在那里说到一个人为另一个人（或人们）的“头”是，这被称为“头”的人总是有权柄的那一位（例如将领，罗马帝国的统治者，基督，以色列支派中的领袖，大卫是国家的头，等）。特别是，我们找不到（在希腊文中）当个人 A 被称为个人 B 的“头”

时，却不具有站在那个人（或人们）之上的权柄”。

最后，我们必须很清楚的说明在整段以弗所书 5：21-6：9 经文中有关夫妻，父母与子女，主人与仆人，作头与顺服就已经可以解决“头”这个字的意思。在第 22 节中妻子被教导要顺服那被称为“妻子的头”的丈夫，在经文中只有当丈夫是权柄（头）的表征时才有意义，否则教导要顺服是无意义的。如同有位学者正确的结论：“只有在破坏文意时才可以硬说在以弗所书 5：22-33 中作头和顺服的语法中没有权柄的概念。”

保罗进一步的在以弗所书第五章中教导婚姻的关系是基督和教会之间真实的图画：“这是极大的奥秘，但我是指着基督和教会说的”（弗 5:32）。因此夫妻之间的关系反应出基督和教会的关系。基督，新郎，是头；而教会，新娘，在凡事上顺服他。同样的，丈夫是婚姻关系中的头，妻子在凡事上顺服他。因此，在婚姻关系中，头与顺服的角色不是当时文化的产物。相反的，它是婚姻中必要的部份。

哥罗西书 3：18

哥罗西书 3：18 也提到了以弗所书五章的原则：“妻子当顺服你们的丈夫，这在主里面是相宜的。”在注解以弗所书第五章和歌罗西书第二章的信息时，在诺克斯神学院的新约教授和圣经注解者，George Knight III 观察到：“这种对妻子要顺服自己丈夫的特别劝勉是在新约圣经中处处可见的教导。每一段信息在处理夫妻关系时，要她“顺服”他时用的都是同样的动词（hupotasso）：弗 5:22，西 3:18，彼前 3:1，多 2: 44”

在教会中作头和顺服的角色

就象保罗教导男人在家庭中的领导角色，他也教导了男人在扩大的家庭中（教会）的男性领导。在有关男人和妇女在教会团体和开会时的关系，保罗是唯一给了清楚又重复教导的使徒，因此保罗的教训不可以被忽视的（提前 3:15）。

现代人不明白新约对圣经中妇女在教会中的看法的原因之一是他们不明白在个别的家庭（有时候称为“小教会”）和扩大的家庭（也就是教会，神的家）之间密切的关系。

当说到地方教会的本质和次序时，保罗喜欢用家来作模拟（提前 3:15）。由于家庭是社会最基本的单位，而男人是稳定家庭的领袖，我们对男人也应该是地方教会的领袖不应该感到惊讶。

Stephen Clark 恳切的强调这个原则：

“想要男人成为基督徒团体中的长老有更进一步的考虑.....一个领导的结构必须是

能够支持整个基督徒团体的社会结构。如果男人是家中的头，他们也必须是社区中的头。社区的结构必须支持家庭的模式，而家庭的结构也必须支持社会的模式。人们在家庭中也学习了他们在社会中的角色。相反的，他们在社会中所看到的加强了他们在家中所学习到的。因此，在社会的层面上采用不同的原则会削弱家庭，反之亦然。”

那么，地方教会这个家庭，也必须是男人带头，女人顺服的模式，可以让个别的家庭来仿效跟随。

然而男性领导的原则，并不表示要除去有活力的妇女在家或教会中参与的意义和必要性。第一世纪的基督徒妇女在主的工作上扮演了不可缺少的角色，而且许多的经文也给了妇女在主的服侍上勤奋作工地证据。在保罗传福音的同工中有许多的妇女（罗 16：1-15，腓 4：2，3）。然而她们在深入传福音和照顾主百姓的积极角色是在没有破坏男性在家庭与教会中领导角色的方式下完成的。

让我们思考以下三段直接提供在地方教会家庭中男人作头，女人顺服的使徒们的教导：提前 2：8-15，林前 14：34-38 和林前 11：2-16。

提前 2：9-15

正如每一个家庭是靠特定行为的标准来管理一样，地方教会这个家庭也有某些行为和安排原则。提摩太前书特别提到了男人，女人和长老们在教会及家庭中正当行为和次序的问题。保罗在写给他在以弗所教会的代表：“我指望快到你那里去，所以先将这些事写给你。倘若我耽延日久，你也可以知道在神的家中当怎样行，这家就是永生神的教会，真理的柱石和根基。”（提前 3：14，15）

保罗提到这些事 上一个主要的方面是妇女在会众中的表现。在以弗所的教会中，因为错误的教训造成向传统性别角色挑战的结果，基督徒妇女们表现的是基督徒不应有的行为。为了纠正妇女们在教会中不适当的行为，保罗重新说明了基督徒妇女行为的原则：

* 穿著合适：“又愿女人廉耻自守，以正派衣裳为装饰，只要有善行，这便与自称是敬畏神的女人相宜。”（提前 2：9-10）

* 教会中顺服：“女人要沉静学道，一味的顺服，我不许女人讲道，也不许她管辖男人，只要沉静。因为先造的是亚当，后造的是夏娃，且不是亚当被引诱，乃是女人被引诱，陷在罪里。”（提前 2：11-14）

单单提摩太前书 2：11-14 就应该可以解决女性长老的问题。保罗禁止女人在教会中对男人作两件事：（1）教导（2）管辖的权柄。

教导

在大会中，妇女应当学道，而不是作头来领导教会。这是男人的责任。

保罗知道这个重要的议题必须要带着权柄来明确的教导。因此他清楚，一点也不含糊的宣称他个人使徒性的权柄：“我不许女人讲道，也不许她管辖男人，只要沉静。”他还要怎样说得更简单清楚？在地方教会中女人是不允许教导男人或管辖男人的。

第 12 节是 11 节点另一方面：这两节是互相平行的。保罗并不是绝对的禁止女人教导（徒 18：26 。多 2：3 ， 4 ， 提后 1：5 ， 3：14 ， 15）但在正式公开的聚会中不蒙头是不可以教导的（林前：5）。

在初期教会中的教导是非常重要的，它包含了对受教者使用权柄。Clark 正确的写到：“。。。圣经看教导是最主要的治理功能。。。在经文中很清楚的看见一种在教导，运用权柄和顺服之间的关联。”因为妇女的角色需要顺服，因此她不可以用教导来带领教会。

千万别误解：这段经文并不暗示妇女没有教导和带领的能力。我们都知道妇女可以是卓越的教师，并且也有领导的能力和恩赐。一位基督徒妇女可能是有经验的学校教师，医生或象吕底亚一样拥有事业。但是当教会聚集时，男人要教导和治理教会这个家，而不是妇女。在这种方式下，地方教会表现出神在性别上的设计，以及基督和教会在作头与顺服上的关系。

运用权柄

除了限制妇女教导之外，基督徒妇女也不可以对教会的男人“在上运用权柄”。她们不可以带领或治理会众

希腊文“在上运用权柄”一字为 Authenteo. 这是在性别争论中的第三个字，女权主义的解说者在这个希腊字上制造了许多的辩论。他们说这个动词的意思是“误用权柄”，“教唆暴动”，“擅权”，“信任自己”或“强夺权柄”。因此他们认为保罗禁止女人滥用权柄，对男教师作威作福或在教导时强夺男人的权柄。他们了解这个字的负面意义就是破坏性的使用权柄。

然而，对这个字（authenteo）的这种观点是不正确的。在对这个字用现代计算机科技最深入的研究后，新加坡圣经学校的教授 Henry Scott Baldwin 已经例证了这个字最靠近原文的意思是“在上的权柄”。

除了 Baldwin 对这个字专门的研究之外，美南浸信神学院的新约教授 Andreas Kosten 对 11 节句子文法的深刻研究来帮助断定 Authenteo 在今天经文中的最佳翻译，这个句子的结构如下：

“我不允许女人教导（动词 #1），或在男人之上运用权柄（动词 #2）。”

Kostenbeger 显示出这种文法上连接两个动词（“教导”和“运用权柄”）的结构是需要两者均为正面或反面的动词，而不是象女权主义者所硬说的一正（“教导”，动词 #1）与一反（“错误的擅管”，动词 #2）的两个动词。

由于“教导”确是正面的，“运用权柄”也必须是正面的。重点是，第二个动词必须翻译成“运用权柄”，因为它不但适合文法的结构，并且有象“具有权柄”这词一样的意思

合并 Baldwin 和 Kostenbeger 两位基本分析研究的结论是：Authenteo 最好的翻译为“有（或运用）权柄”。这个翻译被绝大多数圣经注释者所接受，也包括了我们的主要的英文翻译：新钦定本圣经，新美语标准圣经，新更正标准版，以及新国际版本。将 Authenteo 翻译成“运用权柄”是绝对安全无误的。

特别注意：在一封比其它新约任何一卷书信更多处理有关教会长老的书信中，女人被告诫不可以有超越男人之上的权柄。在紧接着禁止妇女讲道和领导男人之外（11-15 节），保罗描述了那些监督地方教会者的资格（提前 3：1-7）。很有意义的是，以男性为假设，因此监督必须是“一个妇人的丈夫”和“好好管理自己的家”（提前 3：2，4）。保罗在这一段论长老资格的信息中，没有建议女性的长老。

因为提前 5：17 提到长老们带领和教导教会，而妇女不可以教导或带领教会中的男人。因此，接着说，妇女不可以是地方教会牧养的长老。单单在提前 2：8-15 就可以处理女性长老的问题。

圣经的理由

保罗对妇女在教导和管理男人上的限制在当时当然引起了热烈的批评，正如今日一样。因此，几乎在所有其它有关男女不同角色的信息中，保罗立刻以圣经的原则和文字来支持他的论点：“因为先造的是亚当，后造的是夏娃，且不是亚当被引诱，乃是女人被引诱，陷在罪里”（林前 2：13-14）。

不要忽略这个立论点决定点。保罗直接根据创世纪中的记录来制女人教导和管治男人。正如同耶稣一样，他把听众带回创造的起点，带回到创世纪，带回到历史的事件；并不是诉求于当地的文化，妇女缺少教育，或是象异教妇女教师可能有的问题。他诉求于神的话。他对限制妇女在教会中掌权管理男人的论点是根据性别的本身，正如创世纪中的

解释。

因此，保罗希望他的禁止是永久且普遍的在所有教会与信徒中被遵从。

保罗先从创世纪第二章创造的次序着手：亚当是先造的，亚当的先造留下了领导和权柄的角色。作为首先被造的，亚当代表了所有的男人，在婚姻关系中作头的。这个领头的角色在教会中（扩大的家庭）也象个别家庭一样被彰显出来。这也就解释了为什么女人不可以“教导或辖制男人”。它是与神创造设计的性别相矛盾的。地方教会，“神的家”，必须是神原则的模式。

为了更进一步证明他的观点，保罗在第 14 节中加入了一个有力的，负面的例子。他用夏娃在伊甸园中被欺骗来说明男女角色错置的危险。“不是亚当被诱惑，乃是女人被诱惑，陷在罪里”保罗说，不是亚当被撒但诱惑，而是夏娃。

在创世纪第三章中，撒但机灵的用计绕过亚当——神所创造在关系中带头的那一位——直接的找到夏娃，他知道她是两个人中比较容易受欺骗的那一位。夏娃也自己承认受了欺骗：“神对女人说，你作的是什么事呢？女人说，那蛇引诱我，我就吃了”（[创 3:13](#)）

虽然神先造亚当是要他成为二人中的领导，夏娃在堕落中先叫亚当吃了禁果。她主动的结果并不是自我改进而是欺骗，罪，羞耻和痛苦。因此，愿神的百姓不轻乎神在家庭和教会中所设立男女的次序。当神说“我不允许女人教导或辖管男人”的时候，让我们留心听他的声音。

哥林多前书 14: 33-40

哥林多前书十四章与提摩太前书二章非常相似，因此我们只须对这段信息扼要的讨论一下。

保罗在主后 56 年写哥林多前书的信给在哥林多城的教会。大约六年之后，他写了提摩太前书给在以弗所的教会（主后 62 年）在这两封书信中，保罗都教导妇女们在教会家庭中顺服的角色。

在两段信息中他都以旧约中的创世纪来支持他有关顺服的教导。在此处，他很明显的引用在所有教会中实行的论点和耶稣基督的教训来更进一步的支持在顺服方面的操练。

因此这两段经文应该放在一起读。它们互相注释。先将提摩太前书二章存在心里来读以下的经文：

14: 33b ... 象在圣徒的众教会一样

14: 34 妇女在会中要闭口不言，因为不准她们说话，她们总要顺服，正如律法所说的。

14: 35 她们若要学什么，可以在家里问自己的丈夫，因为妇女在会中说话原是可耻的。

14: 36 上帝的道理岂是从你们出来的么？岂是单临到你们么？

14: 37 若有人以为自己是先知或是属灵的，就该知道我所写给你们的是主的命令。

对在聚会中灵性热心的人，特别是说方言的人所造成脱序的行为，保罗特别提出了在 26 与 35 节中在教会聚会次序先后的准则。简言之，“凡事都要规规矩矩按着次序行”（40 节）

保罗最后的准则是关于妇女的参与（33-38 节）。保罗所谓的安静可以有不同的解释。我们的目的不是要在这里解决这个问题，重点是保罗再一次的提到妇女在聚会中顺服的角色。

保罗用顺服（希腊文为 *hypotasso*）的教义来支持他有关妇女在教会中的教导。他写到她们“总要顺服正如律法所说的”（14: 34）妇女附属的角色可以从几种特别的方式来表明出来，其中之一就是在说话和公开的行为。

顺服的命令是基督的教导，它也是与神的律法相符合的：“她们。。。总要顺服正如律法所说的”。“律法”这个词，保罗指的是摩西律法（林前 9: 8，9），特别是创世纪第二章。在前两章里，保罗引用创世纪二章来支持他在男女角色上的教导：“起初男人不是由女人而出，女人乃是由男人而出，并且男人不是为女人造的，女人乃是为男人造的。”（林前 11: 8-9）

保罗觉得有必要在 14 章中重复提到在哥林多前书 11: 8，9 中同样创世纪的经文。因此在 14: 34 他简要的说到“正如律法所说”（参提前 2: 13，14）。请注意保罗不厌其烦的告诉我们他有关性别的教导是深深的根据创世纪中创造的律。

因此摩西律法是与基督的教导是相合的。神设计了女人顺服的角色，同样的，神也设计了男人作头的角色。因此，保罗在这段经文中是要保护姊妹们以免有不适当于在神旨意中为她们所设计的行为。

保罗在这一方面有强烈的感觉。因此他用全教会的操练来加强他的教训。他教导妇女们，“像在圣徒的众教会一样”（V33b）。这“圣徒的众教会”的总称是用来鼓励和支持他对顺服的指令。特别是，哥林多教会的信徒在这教意方面的行为是自立于“全”教会之外。

在第 36 节中爆发了保罗对于他们自主的灵的情绪。他们对他们提出了两个尖锐的问题：“神的道理岂是从你们出来的么？岂是单临到你们么？”

他想要知道，到底神的话是不是最早从他们教会中出来的，或是单单留在他们的教会。这实在是很荒唐的问题，但他是要他们看了自己的想法和行动是何等的不合理。他们怎么会变的独立于福音，保罗和其它教会之外？难道他们自以为是信仰的创始者，最初的教会，圣经的作者，或是真理唯一的储存处？在这封信中保罗象火山一样的爆发了对他们那种骄傲，独立态度的挫折感。

特别是在整个 14 章中，保罗最后用了他独特的使徒权柄来总结这不受欢迎的教导（V37，38）。“若有人以为自己是先知，或是属灵的，就该知道，我所写给你们的是主的命令，若有不知道的，就由他不知道罢。”

在第 37 节中他专指那些自以为是先知或是属灵的个人。保罗对这个教会有所批评。他说，如果你们真是属灵人，你们会知道“我写给你们”，作为一个有权柄的使徒，是“主的命令”。圣经诠释者 Leon Marris 说：“不可能再作更高的宣告了”。

保罗的话代表了耶稣基督的话。耶稣基督经由保罗说话。保罗对妇女角色的教导就是耶稣基督对妇女角色的教导。任何属灵人都应该知道保罗所写的是基督的命令。“有些哥林多人认为他们有属灵的分辩力，就让他们在看到时借着辨别的灵感来显示吧！”

在 38 节很严厉的语气中，提到如果有任何人不承认保罗独特的，神圣的权柄，就肯定不是被神或有属灵分辨力的信徒们所承认的先知或属灵人。

哥林多前书 11: 2-16

在蒙头和不蒙头的实行上，哥林多人也存在着纷争。因此保罗要哥林多人了解正确的神学和圣经根据，而且肯定那些人坚守他所教导的“传统”。

保罗以高昂神学上的热诚开始了他的主题：“我愿意你们知道基督是各人的头，男人是女人的头，神是基督的头”（V3）。

注意这三对待叙述：基督/各人，男人/女人，和神/基督。在基督与各人，男人与女人，神和基督之间存在着头——附属的关系。这种关系不会被改变来附合于社会平权主义的哲学。男人与女人之间头的关系并不是文化上的问题，而是神圣的计划。

在第三节中他三次用“头”（Kephale）这个字。

基督/个人

保罗首先要读者明白“基督是各人的头”。每一个人都有一个头，一个领导，一个权柄

的人物去顺从。那个头就是基督。

神并没有免去各人在权柄之下 的要求，没有人是自己管理自己的。基督徒的男人和女人一样都需要知道各人都有一个头 并且，必须去顺从。

在这里有对男人重要的教训。因为 基督是头，他完全代表了神圣的头。基督没有虐待在他带领之下的人。因此，他们（男人）并不是可以任意定义和使用他们的领导权，而是依照基督自己的领导模式并且根据使徒所启示的基督有关男人作头的教训。（弗 5：23-33，林前 3：7）男人 / 女人

其次，保罗要读者们明白“男人是女人的头”。这不单是三对关系中的中央一对，而且还是我们整段内容的重点。

在男人和女人的设计中存在着一种头——附属的关系。有些哥林多人可能以他们在基督里新发现的自由和地位引出不合圣经的结论。因此，保罗说，“男人是头”，不是女人。事实上，她是唯一不被称为头的。男人是头，基督是头，神是头。

女权平权主义者认为女人的顺服是堕落的结果（[创 3:16](#)），而基督在十字架上工作的结果之一是废去男人与女人这个头——附属关系的诅咒。然而这个观点在本节经文中是错的。正如同被钉死升天，被高举的基督是新造族类的头，他是人类的头，神是基督的头，男人也是女人的头。耶稣基督的地方教会借着某种性别之间合适的行动来定型男女之间这种作头的关系。

女人不会以为顺服男人而不如男人的程度，比基督因顺从父神而不如父神更多。因此这种男女之间作头——从属的关系，很明显的不仅是在创世纪中原先创造的次序上，也在神格本性中更大的次序上。男人作头的权柄是根据神自己的本性。

神/基督

第三，他要读者明白“神是基督的头”。在说到“神是基督的头”时，保罗强调父神和子神耶稣基督之间权柄的关系。基督自己顺服了父神。

因此，耶稣基督执行了头和附属两面的角色，他是两性之间的榜样。

耶稣基督是神的儿子，在本质，权能，荣耀和尊贵上他是完全并且永远与父神同等的，但在职事角色上是不同的。在他作为救赎者，被父神差派的角色和职事中，他在功用上顺服于神，他甘心顺服于父神的权柄和旨意（林前 15：28，3：23）

前达拉斯神学院教授，S. Lewis Johnson, Jr. 很精确的说到：“平等与顺服可以和

荣耀同时存在的最高最有力的证明，可以在神儿子的职事中找到，神出于神，光出于光，真神出于真神（Nicaea），他是在真正的顺服中完成了任务”（参约 8：21-47，林前 15：24-28，11：3）。

这是何等鼓舞的真理，如果我们的主基督是附属并且因甘心顺服他的头的旨意而受苦，那么每一位基督徒男女都应该欢喜的顺服他们的头，甚至在不合理和困难的时候。”从这里我们立刻可以知道在救赎之中作头的关系是何等重要的事情：在神之下，每个人无论男女或基督自己，都有个头。”

平权主义的人对男性领导的反对

所有男女平权主义的信仰者，包括福音派的男女平权主义者的呼声是：“不分男女”。呼声来自于他们的旗帜经文加拉太书 3：28。

3：26 所以你们因信耶稣基督都是神的儿子。

3：27 你们受洗归入基督的，都是披戴基督了。

3：28 并不分犹太人，希利尼人，或男或女，因为你们在耶稣基督里都成为一。

3：29 你们既属乎基督，就是亚伯拉罕的后裔，是照着应许承受产业的了。

加拉太书 3：28 的内容特别提到救恩的问题，是保罗神学思想的中心主题。

假教师(被称为犹太教徒)已经渗入了刚成立的加拉太教会，教导外邦人的基督徒必须要守摩西的律法才能真正得救（参徒 15：1）。保罗用加拉太书 3：1-4：7 这一段来驳斥这个假福音。

加拉太书 3：28 的意义

加拉太书 3：28 的内容说明了神对福音的计划，律法的目的，进入亚伯拉罕祝福的应许，接受儿子名份，后嗣，在基督里合一和离开摩西律法因信称义。因此第 28 节的重点是说男和女，犹太人和希腊人，奴仆和自由人的不同是与接受福音完全无关的。因信而与基督的联合使各人性别，社会地位或种族的不同变得无关紧要。

写这段文字的人生来就是严谨的法利赛人。他有种族，性别和自由身份的特权。在认识基督的好消息之前，保罗深信亚伯拉罕的祝福是给犹太人，尤其是给自由出生的成年男性犹太人。保罗所用的三个对比，犹太人 / 希腊人，奴仆 / 自由人，和男 / 女，特别强调有一个时期外邦人，奴仆和妇女不是那应许之福的直接继承人，以色列的子孙们才是后嗣。

但是现在基督已经来了，所有相信的人都一样可以成为神的儿子，在基督里是一体，

亚伯拉罕蒙福的后嗣，因此是被称义而且有圣灵同住，并不仅仅是自由的成年的犹太男人。那些生来不平等的，现在在基督里都成为一体，并且承受了应许的福气，是因为基督而不是因为摩西的律法。

“你们既属乎基督，就是亚伯拉罕的后裔（种子），是照着应许承受产业了。”(V。29)

加拉太书 3: 28 并不是针对存在于这三个对比，犹太人/希腊人，奴隶/自由人，男人/女人之间社会上的错误。保罗的重点不是在男女之间对立的关系上，而是在应许的产业中并没有区别。男女在得救后要如何相处并没有在此处默想。

加拉太书 3: 28 的误用

在全然陶醉于“不分男女”这个句子中，女权主义者对加 3: 28 的解释已经超过了它本来的意思。他们夸大了经文所说的，他们宣告它是所有有关性别的经文之母。这节经文具有在其它所有性别经文之上的次序。它被欢呼为基督徒女性平权主义者的“大宪章”，并且除去了男女之间所有角色上的区别。

但加 3: 28 是否除去了所有性别上的不同？男人可以与男人或女人可以与女人结婚？我们是否可以承认同性的婚姻或性别倒错的行为？相信圣经的同性恋者，运用女权主义者同样的解释方法宣称同性的婚姻关系是对的，因为圣经说“不分男女”。

然而，绝大多数福音派的女权主义者，反对这种观点。他们用圣经中其它的经文描述同性恋是罪（罗 1: 26，27；林前 6: 9，10）来解释加 3: 28。因此他们声明“不分男女”这词句并没有绝对的去掉性别上的区别。

然而，当反女权主义者将加 3: 28 与其它经文一起用来教导角色的不同时，女权主义者喊犯规，抗议过于简单的解释。他们将加 3: 28 从其它进一步的限制中脱离出来。但这是不一致的。正如同有关同性恋罪的经文给加 3: 28 下了定义，同样的，在男女角色不同的经文也限制了女权主义者的讨论。

明显的事实是，加 3: 28 和它的上下文并不是讲到夫妻或男女在教会中的角色，其它的经文信息直接的讲到在新约团体中男女的社会关系。

同样的保罗写到“不分男女”也写到“丈夫是妻子的头如同基督是教会的头”并没有冲突的观念。前者属于救恩的平等，后者属于神最初创造的夫妻角色，在新约圣经中两个真理同时存在。

因此我们必须给予这两个真理同样的重视。因为神两者都教导。旧约圣经学者 Bruce

Waltke 提出了以正确的途径来处理这两组圣经的宣告：“这些有关性别平等或不平等的真理必须同时在辩证张力中给予同样的重视，而不允许一方附属于另一方”。

例如，彼得就给了夫妻双方平等和不同角色的“辩证张力”。彼得认为妻子是与她的丈夫“同享生命之恩”的，而又同时在夫妻关系中是“顺服”的伴侣。

在另一方面，女权主义者鼓动另一半的真理。他们强调男女关系中平等的一面而不承认头与附属的一面。这样作是因为女权平等根本的观念是相等。新约第 11 条诫命是“你们不可以不相等。因此，女权主义者拒绝了神在性别中有相同也有不同的创造。由于他们如此强烈的完全相等的信念，一种顺服头的关系只能被解释为不公义与不公平。但是他们对相等的观念是世俗的，而不是圣经的观念。

只有当我们让圣经在两性平等和两性角色的不同可以有全然权柄的教导时，我们才能正确的了解圣经式的性别。

但对这种在基督里的一是不是就不会经常在社会方面产生影响？当然会有。所有的基督徒，犹太人/希腊人，自主的/为奴的，男/女都受洗，有圣灵的内住，赐予恩赐来服事基督所有的肢体。所有人都成为一体并且必须有牺牲的爱来彼此服事。

很多不同种族，社会背景和不一样情况的人们被一起带进了神的家。犹太基督徒对他们外邦人的兄弟和姊妹要表现出兄弟的爱，反之亦然。他们彼此服事，彼此接纳，一起吃喝并且完全分享社交；因为种族的原因不一起吃饭是否认福音的（参加 2：11-14）。“所以要彼此接纳，如同基督接纳我们，要归荣耀与上帝”（罗 15:7）。

为奴的和自主的要在爱中彼此服事并且按照在基督里的新地位来看对方。“因为作奴仆蒙召于主的，就是主所释放的人，作自由之人蒙召的，就是基督的奴仆”（林前 7:22）。主人和仆人要彼此尊重。

因为奴隶是人所设立的，而不是象婚姻一样是起初所创造的次序（创 1, 2），保罗可以对奴隶这么说：“若能以自由，就求自由更好”（林前 7:21）奴隶和婚姻制度并不是可以比较的设定。

基督徒的丈夫要以基督无私舍己的爱来爱他们的妻子，他们不可以辖管他们的妻子；只有基督是主。对妻子要象“一同承受生命之恩的”。作妻子的有权柄主张丈夫的身子正如同丈夫有权柄一样（林前 7:4）。基督徒的妇女在传福音上和男人一样的服事基督的身体。

性别上的相等不是加拉太书 3：28 的重点。圣经中很少说到相等，但对于合一却说了许多。耶稣为我们的合一，而不是为相等来祷告（约 17 章）。

不论各人的性别，种族，社会地位，重要的是互爱，荣誉，奴仆地位，合一才是在基

督新造团体里会员的特点。所有的人对彼此彰显基督的生命都有责任。在种族，遗传，社会地位或性别上的骄傲都是罪，必须承认和排斥，因为它是与基督徒团体的性质相抵触的。

圣经在这个非常重要的教义上并不含糊。用最直接，最清楚的态度，圣经一再的说明男女角色的不同(头/顺服)。不仅仅是使徒保罗和彼得表达了这个教义，使徒们用了最可能强烈的辩论来证明头/顺服：(1) 创世纪创造的律 (2) 教会中普遍的实行 (3) 在神格里的次序 (4) 耶稣基督的命令及 (5) 基督和教会的关系。

总而言之，新约圣经教导神创造了平等却又不同的男人和女人，并且基督要求教会男性的领导。

第四章 合格的领袖

Jerome (A. D. 345-419) 在公元 394 年写给一位名叫 Nepotian 的年轻长老的信中，斥责了当时教会里的一种伪善，即对教会建筑的外貌比对教会领袖的精心挑选包加关心：

“现今许多人建造教会，他们的墙和柱子是大理石的，天花板上镶嵌着金子，祭坛上布满宝石。然而，他们对于挑选基督的执事却毫不在意。”¹

今天，众多的教会重复类似的错误，它们似乎忘记了圣经对于属灵领袖的要求，将教会在圣经标准(提前 3:10)的光中检验所有领袖候选人的需要置之不顾。这方面的失败在美国一份前导的福音杂志招集五个离了婚的牧师，请他们分享在离婚和事奉方面的感受、经历以及看法时暴露无遗。杂志的同仁发表了这些谈论，因为他们相信我们需要坦诚布公地面对在神职人员中日益增多的离婚问题。事实上，那篇文章声称，最近在美国做的关于离婚率的统计表明，牧师的离婚率排在第三位，仅次于医生和警察！²

这份杂志借着公开讨论的形式表达了牧师们对于离婚的看法，与讨论遥相呼应，杂志还发表了七位著名的福音派领袖对于这些离婚牧师的评论的响应。这篇文章的令人震惊之处在于这七位领袖中竟然没有一人提及提摩太前书或提多书中所定规的领袖资格的问题，它暴露出基督教圈子里广泛忽略的对神在圣经里对于地方教会领袖的资格之严格持守，也表明教会和各个宗派以自己的标准替代了圣经的标准。

对合格的牧养的长老之需求

在急于实行长老制度的教会最常见的错误就是指派不合乎圣经标准的人。由于牧师总是供不应求，所以教会总有着允许不合格和没有准备好的人来担任领袖的诱惑，然而时间证明这必然导致失败。合乎圣经的长老体制要求合乎圣经标准的长老。

新约对于教会领袖的超乎寻常的关注是为了使长老和执事由合适的人选来担任。神教会里的职务不是为那些教会的忠实出席者或资深人士所预备的个人的荣誉地位，不是由好朋友、富有的捐资人或具有超凡魅力的个人所组成的理事会，也不是只有神学院的毕业生才能填补的职位。教会的职务，既包括长老，也包括执事，是向所有符合使徒定下按照圣经要求的人敞开的，新约圣经毫不含糊地强调了这一点：

* 针对有难处的以弗所教会，保罗坚持一个结构合理的基督教会必须具有合格的、得到认可的长老。（提前 3：14，15）

“人若想得监督的职分，就是羡慕善工。这话是可信的。作监督的，必须无可指责，只作一个妇人的丈夫，有节制，自守，端正。乐意接待远人，善于教导。不因酒滋事，不打人，只要温和，不争竞，不贪财。好好管理自己的家，使儿女凡事端庄顺服。（或作端庄庄的使儿女顺服）人若不知道管理自己的家，焉能照管神的教会呢。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。监督也必须在教外有好名声，恐怕被人毁谤，落在魔鬼的网罗里。”（提前 3：1-7）

* 保罗同样坚持，预备成为长老和执事的人必须按照一系列的资格接受公开的试验，他写道：“这等人也要先受试验。若没有可责之处，然后叫他们作执事。”（提前 3：10；参 5：25，26）

* 在指示提多如何在革哩底岛组织教会时，保罗提醒提多只能指派在道德和灵性上都合乎资格的人担任长老。保罗在一封阐述长老资格的信里列出一份公开的清单来指导地方教会中长老的选定，并授权长老来负责教会的事物。

“我从前留你在革哩底，是要你将没有辨完的事都辨整齐了，又照我所吩咐你的，在各城设立长老。若无可指责的人，只作一个妇人的丈夫，儿女也是信主的，没有人告他们是放荡不服约束的，就可以设立。监督既是神的管家，必须无可指责，不任性，不暴躁，不因酒滋事，不打人，不贪无义之财，乐意接待远人，好善，庄重，公平，圣洁，自持。坚守所教真实的道理，就能将纯正的教训劝化人。又能把争辩的人驳倒了。”（提多 1：5-9）

* 彼得在写给散布在小亚细亚的教会的信里讲到什么样的人应该做长老，他劝告长老们牧养群羊，“务要牧养在你们中间神的群羊，按着神旨意照管他们。不是出于勉强，乃是出于甘心。也不是因为贪财，乃是出于乐意。也不是辖制所托付你们的，乃是作群羊的榜样。”（彼前 5：2，3）

新约当中提供的关于长老资格的教训多于关于长老其它方面的教训是件非常引人注目的事情，另外对于教师和传福音的人的资格也没有这方面的要求。一个人可以在传福音方面有恩赐，其能力可以被神使用，但是他可能不符合长老的资格。一个人信主以后立即可以成为一个传福音的人，但是圣经说一个初信者不能做长老。（[提前 1:6](#)）神对教会长老资格的这些命令有三个极其重要的原因：

第一，[圣经说一个长老必须具有无可指责的道德品格，能够应用圣经，因为他是“神的管家”，也就是神家里的经理。（多 1:7）](#)神交付给一个长老的是他最亲爱、最宝贵的财产，他的儿女，所以他的地位极具神圣的权柄，也极受信任，他行为影响神的关怀。地上的君王都不敢雇用品行不良的或者能力不够的人管理他的产业。父母也不敢把儿女或家中的财务交给一个信不过或者没有能力的人。至高至圣的那一位也不允许一个不合适、不合格的管家来照看他宝贝的儿女。

作为神的管家，长老可以探访弟兄姐妹的家，得知他们生活中最微小的细节。他们也接触最容易受伤害和受虐待的一群人。他们对教会中圣经的教导拥有的影响力最大。因此，教会的长老必须在教会里广为人知，其诚实无伪已得着证实，并且具有纯正的圣经教导。

第二，地方教会的长老必须是众人跟随的活榜样，（[彼前 5:3](#)）是神对所有儿女在品德和行为上期望的楷模。神呼召他的子民“无可指摘，诚实无伪，在这弯曲悖谬的世代，作神无瑕无疵的儿女。”（[腓 2:15](#)）所以他子民的领袖必须在道德上无可指责，是敬虔度日的榜样。

著名的广播家和作家 John MacArthur 在响应这一点时说：“领袖们是什么样，众人就变成那个样。正像何西阿说的：‘将来民如何，祭司也必如何。’（4：9）耶稣说：‘学生不能高过先生。凡学成了的不过和先生一样。’（[路 6:40](#)）圣经中描述的历史表明人们很少在灵性上超过他们的领袖。”³ 正因为众人像群羊，牧养他们的长老对他们的行为、态度和思想有着超乎寻常强力的影响：

* 如果长老们具有好争竞的灵，众人不可避免地会变得好争竞。（[提前 3：3；多 1：7](#)）
* 如果长老们对他人漠不关心，众人也会不友善和冷漠。（[提前 3：2；多 1：8](#)）
* 如果长老们贪爱钱财，众人也会成为拜金主义者。（[提前 3:3](#)）。

* 如果长老们不好善、不公平、不自持，他们就会做出极其极端的裁决，从而致使众人变得极端、失去平衡。（[提前 3：3；多 1：7](#)）。

* 如果长老们不是一个妇人忠实的丈夫，他们就是鼓励其它人不诚实。（[提前 3：2；多 1：6](#)）

* 如果长老们不能忠实地持守圣经的权柄，众人也会不持守它。（[多 1:9](#)）

今天我们的教会的众多软弱和放肆直接来源于我们没有按照神的标准来要求教会的牧者。如果我们希望地方教会有好的灵性，我们必须要求我们的牧者有好的灵性。

第三，圣经要求的资格能够保护教会避免让能力或者道德上有缺陷的人成为领袖。有些人为了满足他们不圣洁的自大心理挤进教会领袖的位置。另外一些人不幸被他们的能力和品德所欺骗，还有一些人是被撒但鼓动来渗入和破坏教会的作恶者。神所指定有关教会领袖公开的、客观的资格保证让教会将这些人拒之门外。

在教会必须面对那些顽固、不能真正认清他们的罪或者异端的教会领袖，进而必须解除他们职务的时候，这些可以考察的客观标准尤为重要。长老的资格使每一个教会及其领袖有权以适当的、客观的途径来阻止不合格的人担任领袖或者解除他们的职务。另一方面，如果故意违背神的话，拒绝除去有罪或者信仰不纯正的长老，最终结果则是降低全教会的道德和属灵的活力，也降低领袖们的人格。(见第9章、第217页)拒绝解除犯错的长老还会损害教会在不信的人中间的信誉和福音的见证，这是保罗所最关心的。(提前3:7)因此，神为长老设立的标准是特别用来保护教会灵里的丰富和福音的见证的。

今天的教会非常需要具有像基督一样品格的人成为属灵的领袖。对于不公义、不敬虔、不好善、不自持、不忍耐、好争竞和不忠实于纯正教导的人，最好的律法和规条也无能为力。这些正是神对于那些带领他的子民的人所要求的资格。让我们留心已故作家、基督教护教家 Francis Schaeffer (1912-1983) 所写的得警告：“教会无权降低这些为教会职位所设立的标准，也无权抬高任何人使他们好象与神自己命定那些人等同。这些标准，只有这些标准才是绝对的。”⁴

牧会长老的资格

当我们谈论长老资格的时候，很多人以为这些东西与牧师的资格是两回事。然而，新约对职业牧师和一般长老的标准是没有分别的。原因很简单，在新约教会里并没有牧师、长老和执事三个不同的职位。在新约中只有长老和执事两种职位。从新约的观点来看，一个聚会中任何一个盼望牧养神的子民，又符合神对这个职位的要求的人都可以成为牧会的长老。(编着：这是一些教会主张牧师就是长老的原因)

正如下面三个表格所表明的，神并不要求那些渴望牧养他的子民的人具有财富、社会地位、资历、高学位、甚至属灵的大恩赐。当我们把含糊不清的要求加到神的标准上的时候，我们便极大地损害了聚会和神的工作，因为人为的要求不可避免地将聚会所需要的、合格的人排除在牧养带领的门外。英国圣公会在中国知名的宣教士，颇具影响的宣教作家 Roland Allen (1868-1947) 这样指责当时的这一问题：

“我们如此迷恋我们在使徒的标准之上添加的那些要求，以致拒绝任何只单单具备了使徒标准的人，同时还以为一个人合乎我们的标准就是完全合格的。一个刚从神学院毕业

的年轻人，即便有其它所有的条件，还是缺少使徒所认定的带领神的家要拥有的许多资格、象是年龄、经验和已经建立起来的地位与名声，但是我们却认为合格。另一方面，具备了使徒所要求的所有资格的人，却因为学历被认为是不合格的。”⁵

为了忠实于圣灵和神对地方教会的计划，我们必须将教会牧养带领的门向所有受圣灵呼召(徒 20: 20)，符合使徒所定标准的人敞开。尽避这样的计划与根深蒂固的牧师制度相冲突，它代表了真正的使徒的原则。按照新约，教会的长老都是地方教会中渴慕带领群羊并且在灵性上合格的人。

属灵资格可以分为三大类：道德和属灵的品格、能力、圣灵所赐的动机。现在我们来一一察考：

长老资格的比较

提摩太前书 3: 2-7

1. 无可指责
2. 一个妇人的丈夫
3. 节制
4. 自守
5. 受尊敬
6. 乐意接待人
7. 善于教导
9. 不酗酒
10. 不打人
11. 温和
12. 不争竞
13. 管好自己的家
14. 不是初信的
15. 在教外有好名声

提多书 1: 6-9

1. 无可指责
2. 一个妇人的丈夫
3. 儿女也信主
4. 不任性
5. 不暴躁
6. 不酗酒
7. 不打人
8. 不贪无义之财
9. 乐意接待人

10. 好行善
11. 庄重
12. 公平
13. 圣洁
14. 自持
15. 坚持真道-既能劝化人，也能驳倒人

彼得前书 5: 1-3:

1. 不是出于勉强，乃是出于甘心
2. 不是出于贪财，乃是出于乐意
3. 不是挟制，乃是做榜样

道德和属灵品格

圣经中大多数的标准都与候选人的道德和属灵的品质有关。其中最重要的资格就是“无可指责”。而“无可指责”的意思由跟在其后的品格来决定。在保罗所列出的两份长老的资格当中，具体到可以看得见的第一项都是“一个妇人的丈夫”，这就是说一个长老必须在其婚姻和两性关系上无可指责(参看第九章 192 页)。Roberson Mc Quilkin, 《An Introduction to Biblical Ethics》这本极优秀的书的作者强调圣经对于婚姻的忠诚和性生活纯洁的重要：“圣经中，神对于人类性生活的标准是关于人际关系的所有规条中最重要。旧约里对奸淫的重视仅次于反对偶像的教导。在新约中，基督和使徒都强调对婚姻的忠实。保罗把性方面的罪列于他所给出的每一份罪的清单当中，很多的时候，它们还列在清单之首，特别强调其重要性。”⁶

从一开始，神就严厉地警告他的百姓要拒绝异教国家腐败的性行为。他命令他的子民圣洁，从那些国家分别出来，忠实婚约，保守性的纯洁。在利未记第十八章，摩西详细地叙述了不久将要围绕以色列的那些不敬虔国家在性方面的罪恶。神警告他的子民要抵挡这样的罪：“在这一切的事上，你们都不可玷污自己，因为我在你们面前所逐出的列邦，在这一切的事上玷污了自己。连地也玷污了，所以我追讨那地的罪孽，那地也吐出它的居民。故此，你们要守我的律例典章。这一切可憎恶的事，无论是本地人，是寄居在你们中间的外人，都不可行，(在你们以先居住那地的人行了这一切可憎恶的事，地就玷污了，)免得你们玷污那地的时候，地就把你们吐出，像吐出在你们以先的国民一样。无论什么人，行了其中可憎的一件事，必从民中剪除。所以，你们要守我所吩咐的，免得你们随从那些可憎的恶俗，就是在你们以先的人所常行的，以致玷污了自己。我是耶和华你们的神。”(利 18: 24, 30) 这种纯洁的要求也出现在对新约团体的教导中，保罗写道：“至于淫乱，并一切污秽，或是贪婪，在你们中间连题都不可，方合圣徒的体统。”(弗 5: 3)

撒但为要毁灭神的子民，有一个最古老、最有效的策略就是引诱他们的领袖在

婚姻之外的淫乱。(民 25: 1-5; 王上 11: 1-3; 拉 9: 1, 2)撒但知道, 如果他可以污秽牧者的婚姻, 羊群就会效法。神对长老在婚姻和家庭方面的具体要求是为了保护全教会, 所以教会必须坚持要求它的领袖在开始事奉之前和事奉过程之中符合这些资格。如果地方教会不坚持这些要求, 众人就会陷入今天性和婚姻生活中有害的旷野。

悲惨的是今天许多基督教主要宗派, 没有从旧约里学到当接纳异教徒随便的性行为为标准会带来那些后果。几乎所有的基督教主要宗派里, 神关于婚姻、离婚、性以及性别差异的律法被摒弃了, 取而代之的是对人类最腐败的行为的接纳。在基督教的领袖当中, 奸淫和其它性方面的罪是司空见惯的。⁷ 在主要的宗派里, 教牧人员的离婚和再婚算不了一回事。时代杂志一针见血地指出今天宗教的光景: “过去不能容忍离了婚的传道人的宗派现在发现他们自己正在辩论是否接纳公开声称为同性恋的人。”⁸

其它品格方面的资格, 强调的是长老们的正直、自持以及灵性上的成熟。因为长老们管理教会, 所以他们必须在用钱、饮酒和牧养权柄的操练上控制自己。又因为他们应该是基督徒生活上的榜样, 所以他们必须在灵里敬虔、公义、好善、乐于接待人、并且他们在不信的人面前也是道德上无可指责。牧养工作需要具有处理人际关系的卓越能力, 因此, 牧会的长老们必须温和、稳重、心理健强、不好争论, 而容易发怒和头脑容易发热的人则会伤害他人。所以, 一个长老绝不可以有独断的灵, 绝不可以轻易发怒, 好斗或者固执。最后, 一个长老不能是初信的基督徒, 他在灵性上一定要成熟、谦虚、是经过时间考验了的耶稣基督的仆人。

在审查长老候选人的时候, 即使涉及到了他们的个人品德, 大多数教会也只是敷衍了事。《Reformation and Revival Journal》的编辑 John H Armstrong 对教会在候选人道德品格方面所表现出的漠不关心深表挫折, 他写到:

“在我服务于审查委员会的全部生涯中, 很少听见一个候选人被问及: ‘你的道德生活如何?’ 我们也许会讨论一个人的婚姻, 但那常常是肤浅的, 我几乎从未听见有人这样问一个候选人: ‘你的性生活, 此刻在神面前是纯洁的吗?’ 我们不深入调查一个人真实的品格和纯洁。

性犯罪在社会和教会同时泛滥的这个世代, 我不得不问: ‘我们在按立一个人的时候, 为什么不问一问这一类问题?’ 我们生活的这一个时代, 统计数字告诉我们教会的败坏和一般人的没有什么两样..... 在这些专业调查的过程里, 每问一个伦理和道德问题, 我们要问上一打教义上的问题。我并不是贬低教义方面的问题, 因为在这方面模糊不清的牧师太多了。问题是我们为什么总是完全忽略性、金钱和权力方面的问题? 难道伦理和道德上大多数的失败不正是出现在这些地方吗?”⁹

Armstrong 进一步评论到:

“一些年以前, 我应邀主持了我们福音派的一个委员会, 其职责包括在召集评审团之

前预先考察 要被按立的候选人..... 我们的工作 是 试 验 、 讯 问、最后推荐。每年我们都考察很多人，照我自己的观点看，一半以上的人，无论是在教义还是在个人方面，都没有准备好，有几次我们向教会建议不要按立他们。

地方教会经常不理睬我们的 建 议，不经我们批准就我行我素，后来 过了 某一个时 间 还是 按立。尤其令人困扰的是地方教会 很少 去深究我们不批准 的缘故。”¹⁰

能力

在长老资格的列表里面，有三项要求与长老做事的能力有关：他必须能够管理好他的家，能够为他人树立基督徒生活所跟从的榜样，能够教导和捍卫信仰。

能够好好管理家庭

一个长老必须能够管理 自己 的家，圣经说：“好好管理自己的家，使儿女凡事端庄顺服。人若不知道管理自己的家，焉能照管神的教会呢。”（提前 3：4，5）清教徒们把家比做一个“小教会”，这种观念与圣经中所说的一个人如果不能牧养自己的家，就不能牧养教会这个扩大了的家 的论 点 是一致的。

与管理一个企业或一个国家相比，管理一个地方教会更像管理一个家。一个人或许是一个成功的企业家，一个有能力的公务官员，一个出色的公司经理，一个高层的军事领袖，但是他可能是一个糟糕的教会长老或者父亲。因此，一个人能够监督好他自己的家是能够监督好神的家的前提。

那么，那些单身、或者结了婚但是没有孩子的怎样呢？他们可以是长老吗？当然可以！（林前 7：8-35）在本书的 解 经部分，我们会看到在婚姻和子女方面的资格不应构成对婚姻和养育子女的命令。（见第九章，第 130 页？）正是因为 大多数 的人是 结婚、有子女的，圣经为身为丈夫和父亲的教会领袖设立了神的标准。设立这样一个标准完全不是 命令 人要 结婚和做父亲，因为这些 并非总是可以 自己 选择的。单身或是结了婚却没有孩子的当然可以是牧养的长老，虽然他们由于未婚或没有子女而缺少经验，那些已婚、有子女的长老同工可以弥补他们这 方面 缺陷。单身和没有子女的长老们 可以 对群羊和长老 团队 有特 别一份 的贡献。当然 他们在性行为和家庭管理上应该无可指责，像已婚和有子女的人无可指责一样。

能够成为他人跟随的榜样

一个长老必须是其它人基督徒生活上的榜样，彼得这样提醒在亚西亚的长老们：“乃

是作群羊的榜样”。(彼前 5: 3 b)虽然一个人可以是好的教师和出色的管理人才,但是如果不是别人效法的敬虔模范,他就不能成为长老。保罗也像彼得一样深知效法基督的重要,他竭尽全力效法基督,并期望别人跟随:

* 弟兄们,你们要一同效法我,也当留意看那些照我们榜样行的人。(腓 3: 17)

* 你们该效法我,像我效法基督一样。(林前 11:1)

* 你们自己原知道应当怎样效法我们。因为我们在你们中间,未尝不按规矩而行...这并不是因我们没有权柄,乃是要给你们作榜样,叫你们效法我们。(帖后 3: 7, 9b)

* 所以我求你们效法我。(林前 4:16; cf. 加 4:12; 帖前 1:5,6; 提前 4:2; 多 2:7)

激励和影响神的子民的最好方法就是以身作则。对他人产生真正永久影响的是品格和行为,而不是正式的职务和头衔。J. Oswald Sanders 在其经典著作《Spiritual Leadership》中引用的 Samuel Brengle 关于个人榜样的力量的话很值得我们重温:“历史最引人注目的一个嘲讽就是它完全弃绝人们相互赠送的地位和头衔.....人在最后审判时所得到的最终评价表明,历史丝毫不在乎他所拥有的地位和头衔,也不在乎他所拥有的职位,唯一在乎的是他行为的品质和心思意念中的品格。”¹¹今天,有多人在行为上刻画真实的、基督徒可以信靠的榜样。但,谁能在家庭生活、事业工作和教会生活上比长老们更能提供年复一年、天长日久的榜样呢?这就是为什么作为基督活的效仿者,长老们按照神的道路牧养教会是如此重要。

能够教导并捍卫真理

一个长老必须能够教导并捍卫真理。一个人在事业上是否成功、是否有好的口才、是否知识渊博并不重要,只有当他能够持守历史的、使徒的教义,以圣经的教导教训人时,才有资格成为合乎圣经的长老。(徒 20: 28; 提前 3: 2; 多 1: 9)。

新约要求牧养的长老“坚守所教真实的道理,就能将纯正的教训劝化人”,(多 1:9)这说明一个长老必须坚定地持守正统的、历史的、圣经的教导,就如一位评论员所说过的那样:“一定不能从喜欢玩弄新的教义的人当中挑选长老。”¹²由于地方教会是“真理的柱石和根基”,(提前 3:15)长老在圣经教义上必须是坚如盘石的柱石,否则房子必然崩溃。由于地方教会也是一小群羊,行走于凶暴的豺狼出没的危险地带,只有认得路、看得清豺狼面目的牧人才能带来群羊到达安全的目的地。因此,掌握纯正的教义是一个长老必备的特点。

对于一个长老来说,坚定地持守使徒的、圣经的教训,“能将纯正的教训劝化人,又

能把争辩的人驳倒了”(多 1:9)是一项基本的要求。这需要预备做长老的人花多年的时间去研读、查考经文,以便能够对圣经的问题做出智能的推理和符合逻辑的讨论,培养成信仰的教义,拥有言语的表达能力以及教导他人的心愿。我们对新约长老的事奉不应有任何疑惑:他受呼召以纯正的教义来教导和劝勉全教会、捍卫真理、反对假教师。理事会里的长老和牧养的长老有极大不同,新约的长老既是监督,也是教导纯正教义的教师。

因着这个缘故,神的话、圣经,是预备做长老的人需要持续不断地学习的功课。圣经是所有属灵领袖完整的训练手册,保罗提醒提摩太“并且知道你从小明白圣经。这圣经能使你因信基督耶稣有得救的智能。”(提后 3:15)他还进一步说,“圣经都是神所默示的,(或作神所吹的气)于教训,督责,使人归正,教导人学义,都是有益的。叫属神的人得以完全,预备行各样的善事。”(提后 3: 16, 17)因此,一个人如果没有在圣灵吹气的学校里学习过,他就未受牧养的装备。一个不知道圣经的长老和一个没有腿的牧人一样不能带领和保护羊群。二十世纪初颇具影响的英国神学家 P. T. Forsyth 细腻评论值得在这里重复:“教会真正的力量不在乎有多少的工作,而在乎信仰的质量。一个真正懂得圣经的人带给教会的真实力量多过一群不懂圣经的人。”¹³

预备做长老的人是如何在神的书里得到教育的?首先,如果他们是在敬虔的基督徒家庭里抚养成长起来的,他们则已经接受了圣经多年的指导和世界上最有效的老师、他们的母亲和父亲的圣洁生活的指导。(申 6: 7; 11: 19; 箴 1: 8; 4: 1-5; 弗 6: 4; 帖前 2: 11; 林前 14: 35; 提后 1: 5; 3: 15)在二十世纪初基要信仰和现代主义的争论中,著名的长老会学者和教育家 John Gresham Machen(1881-1937)出色地捍卫了纯正的教义和圣经的可信性。他关于基督的童女降生,保罗和耶稣之间神学上的连续性的论述至今仍然被视为经典之作。在谈到基督徒家庭在圣经的教导上的重要性时,Machen 写道:“缺乏教义上的教导和传讲无疑会造成当今教会可悲的无知。但是,造成所有的基督徒教育机构失败有一个更重要的因素。最重要的基督徒教育机构不是讲台和学校,而是基督徒的家庭。这个机构在极大程度上已经停止了它的工作。我们当中已经到了中年的人们是从哪里得着真正的圣经知识呢?我猜我的经历和我们的大多数人是一样的。我的圣经知识既不是从主日学、也不是从别的学校学来的,我是在礼拜天下午从我妈妈那里得着的。我大胆地说,虽然我绝对没有超常的智力,但是我14岁时所具有的圣经知识已经超过了现在许多神学院的学生。大部分神学生来自基督教的家庭,非常可观的一部分确实是牧区里的好孩子,然而,在他们完成大学,进入神学院时,他们当中的许多人对英文圣经中的简单内容却相当无知。”¹⁴

其次,如果地方教会尽到了教导使徒教训的学校的作用,预备做长老的人就能够借着有恩赐的教师所教导的来学习神的话。圣经说地方教会是“真理的柱石和根基”和“神的家”,(提前 3:15)保罗吩咐提摩太“你要以宣读,劝勉,教导为念”。(提前 4:13)提摩太也教导“那忠心能教导别人的人”。(提后 2: 2b)当提摩太离开以弗所时,他期望像以弗所的长老们那样“忠心的人”能够教导未来的教师和牧养的长老,使 they 又可以去教导他人。

更进一步地说，地方教会不仅是学习圣经的场所，也是最好的学习牧养人群所需技能之处。长老们正是在地方教会里学习如何把神的书应用于实际生活。因此，地方教会是神的学校，培养神的子民灵性成长和学习圣经。(徒 2: 42; 11: 26)

第三，一个未来的长老是通过不断研读圣经和圣灵的工作来学习神伟大的真理。(林前 2: 12; 帖前 4: 9; 约一 2: 27)没有什么东西可以代替在个人研读和默想圣经里面有规律地、持续不断地接触神。除了研读圣经之外，一个成长中的基督徒还要阅读由敬畏神的教师们所写成的教义纯正的读物。

令人悲哀的是，许多教会(和基督徒家庭)在圣经和教义方面的认真教导和训练上缺少异像。有一些教会则没有训练领袖的质源，仅仅维持聚会而苦苦挣扎。但是，心思里认真的信徒渴望的是深入的圣经教导，这就是为什么圣经学校和神学院总是供不应求。虽然那些怀疑圣经的权威性和为了迎合时代的精神而重新解释圣经的神学院问题多多，但是一个好的，相信圣经和教导圣经的学校却可以提供出色的、有深度的圣经话语的训练。

然而我必须警告许多宗派，反对任意的要求牧着，迫使他们先拿到一个硕士学位，然后才被允许以教会牧师的身份来服事。神没有把专业的高等学位作为属灵领袖的一项标准。当我们要求牧着正式学术的标准时，就把教会管理职业化了。并且，在实际上创造出在长老之外的牧师职位。神没有给我们权柄设立学位的标准。

不要忘记我们的主和老师耶稣基督没有在拉比学校受过正规训练，虽然那时可以获得这样的训练，并且，会非常受人尊敬。尽管他缺少学校正规的宗教训练，耶稣在圣经上接受了卓越非凡的教导。作为一个常人，耶稣的知识和教导使众人如此吃惊，以致他们议论道：“这个人没有学过，怎么明白书呢。”(约 7: 15b)他们从耶稣亲密的门徒那里也观察到同样的事情：“他们见彼得约翰的胆量，又看出他们原是没有学问的小民，就希奇，认明他们是跟过耶稣的。”(徒 4:13)

不幸的，今天许多基督徒过份依赖神职人员，导致他们无法想象没有受过正规神学训练和随之而来的神学学位的男男女女们竟然能够懂得并且有效地教导圣经。我们必须记得，世界的事业和学术上需要学位，但是神家里的事奉却不需要。基督借着圣灵教导了一些没有念神学的人，他们在他的话语中领受教导，具备了神所设立的标准来带领和教导神的百姓。

圣灵赋予的动机

牧者的一项显然而又紧要的资格是自己愿意关爱和照看神的子民。保罗和第一批基督徒赞赏这样的意愿，并创造了一个在基督徒中流行的术语：“人若想得监督的职分，就是羡慕善工。”(提前 3:1)彼得同样坚持长老甘心牧养群羊的意愿(彼前 5:2)他从个人多年的经验中知道，将灵里的照看视为一项不情愿的责任的人是不能胜任牧养的工作。

不甘心情愿或者被迫服事的长老们无法诚实地照看众人，他们会变成没有快乐、缺乏耐心、负有罪恶感、恐惧感和没有果效的牧者。将神的子民的牧养责任交付给缺乏意愿和热情的人，由他们带领神的子民经过这个充满罪恶的世界是一件难以完成的任务，包含着太多问题、危险和要求。

带领神的家的真正意愿永远是由圣灵生出的意愿。保罗提醒以弗所的长老们，是圣灵而不是教会和使徒，在教会中设立了牧羊群羊的监督。(徒 20:28)是圣灵呼召他们牧养教会，感动他们照看群羊。圣灵将牧养的意愿栽植在他们的心里，赋予他们工作所需要的感动和能力，照看群羊所需要的智能和恰当的恩赐。长老是神为着他的工作而有的智能选择。在神的教会中，人的意愿算不了什么，神的意愿和安排才算数。因此，只有具备了圣灵所赐的工作动力和恩赐的人才符合长老的资格。

所以，合乎圣经的长老制就是一组合格的牧养的领袖。不合格的多位长老对于地方教会是没有益处的。我完全赞成 the counsel of Jon Zens、《Searching Together》杂志编辑所写的，“没有长老胜于拥有错误的长老”¹⁵。地方教会必须竭尽全力地坚持要求长老合乎圣经的资格，即使这样的人需要多年才能长成。

第五章 仆人领袖

“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。” 约翰福音 13: 14, 15

一个礼拜天的下午，我们在教会里为一位新设立的长老举行了公开的就职和祷告仪式之后，一位从去年开始在我们教会聚会的，来自另外一个国家的弟兄跑来找我，热切地问道：“六位能干的、天然的领袖如何能合作得像你们表现的那样和谐？”因着设立一位新长老而引发的问题，因为他自己曾经是一位强势领袖。这位新长老在过去的12年中曾在西班牙建立教会，之前也曾在美国植堂，因此他并不是别人所说的“唯是先生”。他强烈的个性和动力有潜力在长老群中制造冲突。

我不加思索就可以回答。“我们每一个长老，”我解释道，“都决心依靠圣灵的力量，在谦卑中以基督的爱彼此同工。”我们思考、讨论要在合一与爱里同工已经20多年了。我们认为我们在怎样处理为主做工中彼此之间的关系上没有选择的余地。耶稣基督活出并教导了爱、谦卑、合一、祷告、信任、赦免和服事的原则。在他升天以后，12个门徒将这些原则付诸实行，形成一个在谦卑和爱里一起做工的领袖团体。

当然，我们有不同的意见，我们会争论、愤怒，有时会对彼此有看法。如果靠自己的力量，我们很快就会毁掉我们的长老团队。但是基督的忍耐、赦免、谦卑、合一和爱的原则最终控制了我们彼此相待的态度和行为。当我们没有以基督的原则彼此相待时（我们会这样），我们就悔改、认罪、重新开始。如果长老们不明白或者做不到完全顺服基督牺牲的爱以及谦卑服事的原则，长老 职份 就是一句空谈。让我们注目并倾听耶稣基督，使我们能够看见多位长老怎样一起同工。

基督关于仆人领袖的教导

我相信这样说更加准确：初期教会在观念和结构上的改变被证明是灾难性的。“在所有信仰中最谦卑的基督教竟然堕落成了最热衷权力和等级的宗教。在公元 321 年康斯坦丁大帝将基督教抬高奉为国教之后，一个曾经被逼迫的宗教变得猛烈逼迫起一切反对的人来，一个不合圣经、沉溺于对权力、地位和权柄的追求的牧师和祭司特权阶层出现了，甚至连罗马的皇帝对基督的教会发展都可以插上一手。新约教会丧失了起初原有的特性。

但是在读福音书的时候，我们在基督教训的最核心看到的原则是彼此为弟兄、爱、谦卑和仆人。不幸的是，像许多初期的基督徒一样，我们难以理解这些伟大的道德品格，对它们在教会结构和领导方面的应用上尤其迟钝。因为爱、谦卑和仆人的品格是真正基督化领导和基督徒内在生活的中心枢纽，我们有必要概略地看一看主在这方面的教导：

马太福音 11：29：柔和谦卑：与当时的粗暴、自我欣赏的宗教领袖相反，主耶稣呼召“我心里柔和谦卑，你们当负我的轭，学我的样式。”通过这句重要的话，主耶稣告诉我们他是一个什么样的人：柔和谦卑。然而太多的宗教领袖既不柔和，也不谦卑，他们大权在握，骄傲自满，利用他人来满足他们自我膨胀的欲望。耶稣却完全不同，他真实地爱人，无私地服事他们，为他们付上性命。他期望他的跟从者，特别是带领他子民的长老们，像他一样柔和谦卑。

马可福音 9：33-35：众人卑微的奴仆：在门徒们第一次争论谁最大的记录中，耶稣，是主又是夫子，以今天著名的悖论回答了他们古老的问题：“若有人愿意作首先的，他必作众人末后的，作众人的用人。”耶稣从这里开始转变他们关于一个人为大的思想，宣告真正为大的不是凭竞争超越他人或夺取权力，而是以展现卑微、自我隐藏、借着成为众人的奴仆，即使是最卑贱的奴仆的态度来达到的。

Charles Colson 曾于 1969 年至 1973 年期间担任美国总统的特别顾问，他从个人的亲身经历中深知来自权力斗争和地位的极大诱惑，他巧妙地说出了世界的权力观和基督教的权力观的区别：“没有任何东西比权力的运用更能区分人的国度和神的国度之间截然不同的观念了：一个是寻求控制人，另一个是服事人；一个是抬高自己，另一个是降低自己；一个是追求名气和地位，另一个是提拔卑贱和被蔑视的人。”³

Charles Colson 对基督教领袖发出的智能的警告值得重申：“权力好象是盐水，喝得越多越渴。权力能够诱惑最坚定的基督徒脱离基督领袖的真实本质，即服事众人。站在台子上的人难以为台下的人洗脚。”⁴

马可福音 10: 35-45: 牺牲、服事和受苦：“赐我们在你的荣耀里，一个坐在你右边，一个坐在你左边。”当雅各和约翰向主耶稣这样要求他国度里两个最显耀的座位时，他们的自我野心和对 10 个同伴的全然蔑视之心暴露无遗。他们的请求立即引起其它门徒的恶感，自私的野心永远是这样。马可记录道：“那十个门徒 就恼怒雅各，约翰。”与雅各和约翰为自己追求荣耀相反，主耶稣在 38-45 节里呼召门徒“舍己、服事、受苦”⁵。作家、伦敦全魂教会的前牧师 John Scott 将雅各、约翰的心态和耶稣走十字架道路的心态做了深刻的对比：

“然而，在世界上(甚至在教会里)，满了雅各和约翰之流，到处是积极钻营和追求地位的人，他们渴望荣誉和名气，以成就来衡量人生，一生梦想成功，对自己抱着极大的野心。

这种心理与十字架的道路完全不协调。’因为人子来，并不是要受人的服事，乃是要服事人，并且要...’，他放弃了天上的荣耀和能力，谦卑地做了奴仆，毫无保留、毫无畏惧地将自己献给一群被忽略和蔑视的人。他为了神的荣耀和有神的形象的人的益处而执着，并愿意为此承担十字架的羞辱。现在他呼召我们来跟从他，不是为我们自己寻求丰功伟绩，而是寻求神的国和神的义。”⁶

马太福音 23: 1-12: 自卑的要升为高：没有人像耶稣基督那样看透宗教的骄傲。在马太福音 23 章里，耶稣揭露出狂妄的骄傲、极端的自私、自我膨胀、律法主义和喜爱抬高自己的宗教假冒为善者带来的欺骗。

喜爱筵席上的首座，会堂里的高位。又喜爱人在街市上问他安，称呼他拉比。(拉比就是夫子)但你们不要受拉比的称呼。因为只有一位是你们的夫子。你们都是弟兄。(太 23: 6-8)

你们中间谁为大，谁就要作你们的用人。凡自高的必降为卑，自卑的必升为高。(太 23: 11, 12)

耶稣论及的那些宗教领袖们脱离了众人，把他们自己抬高到众人之上。他们为自己谋取特殊的头衔、服饰、待遇和人群中的特殊座位。他们喜爱受人瞩目的公开事奉，喜爱成为聚光灯下的名人。与此相反，耶稣禁止他的门徒使用任何荣耀的头衔、互称拉比、或一任何形式高抬自己而损害他们之间的弟兄关系，损害基督和父神在每个信徒中独特的地位。⁷

尽避主反复地教导谦卑，我们必须承认 Andrew Murray (1828–1927)，这位亲爱的、敬虔的作家和南非的宣教家所说的，在许多基督徒中，谦卑仍是一项被忽略的德行：

“当我回顾我个人的信仰经历或世界基督教会的时候，我惊讶的发现，极少有追求谦卑这个基督门徒独特的品德。在传道和生活里，在日常的家庭和社会生活行为里，在与基督徒特有的交通里，在指导和值行基督的工作里，多少证据表明了谦卑并没有被看为是重要的德行。” 8

虽然说起来难以令人置信，在基督清清楚楚地反复教导之后，门徒们在逾越节的晚餐上还是再次为他们当中谁为大而争论起来。(路 22:24) 我们再次看到我们的主耐心地教导他们不要像地上的领袖那样思想和行动：

耶稣说，外邦人有君王为主治理他们。那掌权管他们的称为恩主。但你们不可这样。你们里头为大的，倒要像年幼的。为首领的，倒要像服事人的。是谁为大？是坐席的呢？是服事人的呢？不是坐席的大吗？然而我在你们中间，如同服事人的。(路 22：25–27)

令人痛心的是，门徒所表现的竞争、寻求自我的精神今天仍然存在。其最常见的表现方式就是问这样一个问题：“谁的教会最大？” David Prior 在《Jesus and Power》一书中说明了在教会之间属肉体的竞争都是因为比较谁的教会更大、更好而有的嫉妒和骄傲：

“在耶稣门徒中间的竞争永远是他身旁的一根刺。这是哥林多教会的老毛病。(参林前 3：1–15) 在今天那些追求更大、更好、比别人更有名气的大型福音派聚会当中和之间也普遍存在。正是这些聚会的规模导致其它不那么大的聚会产生了嫉妒心，而这种嫉妒心和这些大聚会表现出竞争的灵完全相同。在过去 20 年中，我曾参加过四个地方的聚会，这四处的聚会的规模恰巧都大大超出附近聚会。这四个聚会都是圣公会的聚会。最难以克服的障碍是一方面是地方教会以人数为夸耀，另一方面忌妒别人的成功。竞争是癌症。耶稣清楚知道这和他所教导并示范的能力的实际是完全敌对的。” 9

约翰福音 13：3–17：彼此洗脚：在门徒们询问他们当中谁为大的同一个逾越节的晚上，耶稣借着为门徒们洗脚展现出他和他的跟随者在服事中最基本的特性：谦卑、仆人的角色。

耶稣洗完了他们的脚，就穿上衣服，又坐下，对他们说，我向你们所作的，你们明白吗？你们称呼我夫子，称呼我主，你们说的不错。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。(约 13：12–14)

我们在这里看见我们主的记号是仆人的围巾，而不是牧师的衣袍。如果我们亲爱的主为了爱而弯下腰来为门徒洗脚，我们应该欢欢喜喜弯下腰来服事弟兄姐妹。只有当我们学到了什么是彼此洗脚和以谦卑束腰的时候，我们才有希望在平安和合一中一起生活。

『Michael Green, Called to Serve, 16』

约翰福音 13: 34-35: 爱: 一个优秀的长老群、一个健康的教会、以及弟兄姐妹之间一切关系的秘诀就是基督的新命令:

我赐给你们一条新命令, 乃是叫你们彼此相爱。我怎样爱你们, 你们也要怎样相爱。你们若有彼此相爱的心, 众人因此就认出你们是我的门徒了。(约 13: 34, 35)

因此, 我们要像基督爱我们一样彼此相爱。

三样功课

我们主 多次讲解爱、谦卑和做仆人, 这就教导教了我们三样重要的功课。第一, 神恨恶骄傲。骄傲 是 神特别恨恶的七样罪中 第一个。(箴 6: 16-19) 箴言里说“凡心里骄傲的, 为耶和华所憎恶。”(箴 16: 5a)这些是厉害的话。圣经还说:“骄傲来, 羞耻也来。谦逊人却有智能。”(箴 11:2) 雅各在他的信中也有类似的响应:“神阻挡骄傲的人, 赐恩给谦卑的人。”(雅 4:6) 神极其痛恨骄傲, 他让保罗的肉身长了一根刺, 使他不敢高举自己而依赖他的创造主。(林后 12: 7-10)

骄傲的一个可怕之处是它的欺骗性; 我们也许以为在服事神和其它人, 但事实上却正在服事我们自己。John Scott 说的完全对:“毫无疑问, 骄傲是传道人最主要的职业威胁。”¹⁰ 骄傲的教会领袖 是耶稣基督福音的难处, 是魔鬼的主要目标, 而且不论他自己以为多有恩赐和多么重要, 他不配做神子民的领袖。

第二, 基督持续不断的教导爱和谦卑仆人的心志, 就表明要人们理解和实行这一原则是何等困难。骄傲和自私一直竭力盘踞和欺骗人心。悲哀的是 许多基督徒 比较适应 彼拉多 那种有 名气、铁腕和独裁统治的领导方式, 胜过耶稣谦卑仆人式的领导。基督教以往 2000 年的历史说明, 我们对基督教导的精髓的理解进步甚微。许多宗派的秽事、丑恶的权力之争、受伤的疼痛感、 可怜的嫉妒心存在于我们的教会和我们人与人之间的关系之中, 原因就是 我们大部分的思想 和行为是被骄傲和自私搅动起来的。教会的领袖们若 不明白基督关于谦卑、爱心以及做仆人的灵, 注定会落到纷争和分裂里面。

第三, 我们主的反复教导表明谦卑、为仆和爱心是基督教会的基本特性。它们彰显出基督的心和品质:“你们当以基督耶稣的心为心, 他... 反倒虚己, 取了奴仆的形像...”(腓 2: 5, 7, 8) 早期的地方教会是一个仆人们的团体, 以基督的爱为标志。因此, 基督徒的领袖必须是为仆的领袖, 不是不圣洁、属世的大人物。

仆人领袖的榜样保罗

如果你想象不出一位强壮又有恩赐的领袖同时也是一位爱和谦卑仆人，请想一想保罗的生活。他曾是刚强骄傲的法利赛人，后来成了温柔慈爱耶稣的仆人。(林后 10:1) 神在知识、能力和热心上给予保罗巨大的恩赐，也赋予他极大的权柄。然而在他得救之后，保罗把他的恩赐和权柄视为建造和保护他人的方法、而不是控制他人、使自己高人一等，牟取他人利益的工具。(林后 10: 8; 林后 1: 24)

保罗在权柄运用上的自制是他谦卑仆人之心的极好例证。他宁愿自己受苦也不让他心里的儿女冒受伤害的危险。(林后 1: 2-4; 13: 7)他宁愿恳求也不命令；宁愿选择以爱和温柔待人也不“带刑杖”。(林后 4: 21; 林后 10: 1, 2; 13: 8-10; 加 4: 20)虽然在必要时他曾使用他的权柄和能力制止过假教师，但是他对待犯错误的弟兄所显出的耐心是惊人的。他与他所带信主的人如此认同，以致于他们的管教、软弱和羞辱也成了他自己的。(林 11: 29; 12: 21; 加 4: 12)他宁愿降卑、牺牲自己而使别人在信心上长进和成长，并且更加成熟；(林后 11: 7, 21; 13: 9)他为了他人而舍弃自己一切所有和益处。(林后 10:33)在每一件事上，他的心思中最重要的是他的群羊属灵的需要。

作为一个谦卑的仆人，保罗避开自抬身价及高举自我，他永远高举基督而不是他自己：“我们原不是传自己，乃是传基督耶稣为主，并且自己因耶稣作你们的仆人。”(林后 4:5)想想下面这个他谦卑服事的例子：尽避他在哥林多生活了一年半，他从来没有向他们提到过一次他被提到第三层天，在那里“听见隐秘的言语，是人不可说的。”((林后 12: 4)的奇特经历。大约四年以后，当骄傲的哥林多人被假教师的吹嘘引诱而堕落在诱惑中的时候，他才不得不透露了他属天的经历。(林后 12: 1-13)在那之前，他没有讲那属天的经历，因为他知道许多哥林多人会错误地把他奉为偶像。保罗希望他们高举基督，而不是保罗自己。

哥林多前书的前四章指出哥林多人崇拜有能力的教师，并在他们周围形成了小团体的罪恶倾向。保罗在那里说：“所以无论谁，都不可拿人夸口。”(林前 2: 21a; cf. 4: 6, 7)他提醒哥林多人他和亚波罗都是仆人，不是偶像，“我栽种了，亚波罗浇灌了。惟有神叫他生长。可见栽种的算不得什么，浇灌的也算不得什么。只在那叫他生长的神。”(林前 3: 6, 7)

保罗以谦卑仆人的方式表现使徒权柄却遭到许多哥林多人的误解，他们当中有的人觉得他软弱和怯懦，(林前 4: 18-21; 林后 10: 1-11)这说明认识敬虔的谦卑是多么困难。但是，正像耶稣基督的生活所显明的，谦卑不是软弱和怯懦的表现。虽然耶稣谦卑和柔和，但是他能够在天庭下教训人，能够迎接激烈的争辩，能够带有极大的权柄教导，能够面对假冒为善的宗教神职人员的尖刻批评。他以公义的怒气，拿起鞭子，将兑换银钱的人赶出圣殿。谦卑不是软弱无能的症状，却是认识自我、拥有属神的智能和控制自己的表现。

谦卑的仆人保罗是基督坚强、勇敢的勇士和领袖。他倾倒出全部力量和热心服事神、

关怀神的百姓。他的一生遭遇过很多冲突、辩论和挣扎。他“存心谦卑事奉主”，但曾把一位不肯悔改的信徒交付撒但毁坏他的肉体；曾击打假教师以吕马，使他瞎了眼睛；曾责备彼得和巴拿巴的装假；曾在罗马法庭和法官前勇敢站立。虽然他曾遭遇许多难处，但他始终以爱和谦卑响应他的弟兄。因为他知道出于骄傲的行为只会使事情变得更糟，且会分裂神的百姓。这是为什么在保罗的书信，在彼得、约翰和雅各的书信里充满了爱、忍耐、恩慈、祈祷、赦免、柔和、怜悯，远远超过命令。

作仆人领袖的长老

长老是仆人领袖，不是统治者和独裁者。神不允许他的百姓被小气、为自我服务的暴君所利用。仆人领袖已经选择了一种服事他人的生活。像基督作仆人一样，他们为别人的利益而摆上自己的时间和精力。只有成为爱和谦卑的仆人的长老，才能将耶稣基督无可比拟的生命，向他们的聚会和观看他们的世界，单纯地彰显出来。

但是，一群长老也可能成为一个为自我服务、专横的领导集团。彼得因此使用和雅各同样的话语警告亚细亚的长老，不可滥用和高举领导的权力，“也不是辖制所托付你们的，乃是作群羊的榜样。”（[彼前 5:3](#)）彼得还鼓励长老们和全会众要像耶稣自己一样，以谦卑束腰。（[彼前 5:5](#)）保罗也以同样的心用自己的榜样提醒以弗所的长老们。在使徒行传 20 章 19 节，保罗述说他如何“凡事谦卑服事主”，并且指示他们也要以同样的方式事奉主。因骄傲潜在的诱惑，圣经说一个初信的人不能作长老，“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](#)）

除了以仆人的灵牧养他人之外，长老之间还要彼此谦卑相爱。他们必须能够耐心地学会同心、妥协、信服、倾听、处理不同意见、赦免、接受责备和纠正、认罪、欣赏他人的智能和见解，即使那是出于和他们意见不同的人。他们还必须能够彼此顺服、相互说恩慈和温柔的话语、容忍他们的同伴、彼此等候、在真理和爱心中敞开心怀。有能力、有恩赐的长老不能滥用他们的恩赐，像有天赋的人有时做的那样，以离开教会、带走他们的追随者为要挟，强行推动他们的主张。这种自私的行为造成丑陋的、世俗的权力斗争，威胁了全教会的合一与和睦。

长老内部的冲突是一个严重的、普遍的问题。看见某些基督教的领袖们这样轻视基督身体的合一、这样快地分裂基督的身体，以便施行他们的道路实在令人触目惊心。不错，他们最终也许走上了他们的道路，但是那却不是神的道路。

这个问题的解决并不是恢复个人统治和离开教会，虽然这是一条容易的逃避方法。基督的解决方法是谦卑自己，以他的爱去爱、彼此洗脚、悔改、顺服、祷告、脱离骄傲、逃避急躁、彼此尊重和相爱。我坚决相信，如果长老们花在彼此代祷上的时间和他们花在彼此报怨上的时间一样多的话，他们的大多数问题和报怨就不复存在了。这才是神希望长老们向他的百姓所展现的领导方式。

长老们一定要知道，牧养生活上的灰心丧气，难处和冲突都是神用来把他们磨炼成好牧人、更有主耶稣基督的形象工具。如果他们以顺服和信靠来响应这些问题的话，他们就能够被磨成基督的样式。一生中有多少事情比得知有人变成了基督一样的牧人更令人兴奋了呢？

长老制的谦卑仆人的特性并不表示缺少权柄。新约中“神的管家”、“监督”、“牧人”、“带领”这些描述长老的地位和工作的术语表明了权柄和责任。如果小亚细亚的长老们没有权柄，彼得不会警告他们不要“辖制所托付你们的”。作为教会的牧人，长老们被赋予带领和保护教会的权柄。（徒 20：28-31）使用这一权柄的心态才是关键所在。

长老们要跟从基督的榜样，不是愚笨地挥动他们的权柄。他们不能玩弄计策和权力游戏，傲慢自大，拒人于千里之外，决对不能以为他们不需要向同伴和神负责。长老不能成为权威主义者，那不符合谦卑仆人的特点。巴刻 J. I. Packer，加拿大 Regent College 著名的神学作家和教授这样定义、描写权威主义的危害：

“在不同领域中运用权柄并不等于权威主义。这里有一个决定性的分别。说到底，权威主义是从根腐坏的权力。当所要求的委身无法以真理或道德来辩护时，那就是权威主义... 人任何形式的权威都可能以这种方式堕落。在国家里，当一个政权无原则地使用权力来维持自身时，那就是权威主义。在教会里，当领袖们要求控制跟随者的良心时，那就是权威主义。在高中、大学、学院里，当你被要求在学术上赞同你的教授而不是忠实于真理的证据时，那就是权威主义。在家庭里，当父母亲无理指挥和限制他们的孩子时，那就是权威主义。对着权威有不愉快的经历通常是因为权力堕落、即权威主义而来。这样的经历所遗留下来的对权威的反感，并由此引发的对各种形式的权威产生的怀疑上很悲哀，但却并不令人感到惊讶。

权威主义是邪恶、反社会、反人类、最终也是反神的（因为它的核心是自我的骄傲），我对它没有丝毫赞誉之词。”¹¹

当思考保罗和我们的主的榜样时，我们必须同意，合乎圣经的长老不是发号施令，而是引导。真正的长老不是命令他们的弟兄的良心，而是恳求他们的弟兄听从神的话。出于爱，真正的长老忍受和承担来自难以相处的人们的冲击和问题，保护群羊不受伤害；他们承受别人的误解和罪，使众人能够和睦相处；他们失去睡眠使别人得享安息；为别人的幸福而在时间和精力上摆上巨大的付出；他们将自己视为在权柄之下受管制的人；他们依赖神的智能和帮助，而不依靠自己的能力和聪明；他们迎接假教师的猛烈攻击；他们保护全群在基督里的自由，鼓励圣徒的恩赐得以成长、圣徒日益成熟、彼此服事。

总而言之，用保罗伟大的爱的篇章里的话，我们可以说一位仆人长老“是恒久忍耐... 有恩慈... 不嫉妒... (一位仆人长老)不自夸 ... (一位仆人长老)不张狂、不作害羞的事...

不求(他)自己.....(一位仆人长老)不轻易发怒,不计算人的恶,不喜欢不义,只喜欢真理;(一位仆人长老)凡事包容,凡事相信,凡事盼望,凡事忍耐。”(林前 13: 4-7)

第六章 基于圣经的领导结构

“是要你将没有辨完的事都辨整齐了,又照我所吩咐你的,在各城设立长老。”(多 1: 5B)

对于许多人来说,教会的管理(也称作教会的体制、教会的结构、教会的组织、教会的秩序、或教会的职事)就像教会里面座位的颜色一样,是件无关紧要的事。殊不知,很多人的的确确非常在意座位的颜色,但是对他们来说,教会的组织结构根本不重要。然而,我们需要对教会的一般成员漠视教会是如何管理的这件事提出挑战。教会管理是件非常实际,同时又在神学上事关重大的题目。因此,如果你还没有很好地思想过这件事,或者你认为它并不要紧,我请你考虑下面几点。

不合圣经的教会结构直接造成了对基督信仰的一些最大破坏。例如,使徒去世后仅仅几十年,基督教会就在地位、权力、以及祭司等观念上被罗马人和犹太人所同化。教会体制也因此而被牧师化和圣职化。在基督的名下冒出了结构精密的组织,腐蚀了使徒教会简单的、家庭式的结构,掠夺了神的子民在基督里崇高的地位和职事。以组织的教会代替了基督在神的子民身上的至高的主权。

教会的组织结构之所以事关重大还因为它决定了人们怎样思想和行动。最终它决定了地方教会怎样行事。我发现具有讽刺意义的是,美国一些福音派的领袖对美国政府的关心程度超过了对教会结构的关心。我怀疑他们中的许多人会说:“美国政府是什么样的结构没有关系,只要有一种领导形式就行。”然而,我听到一些福音派的领袖正是这样谈论教会的。

在现实的情况里,教会的结构比神学更有影响力。R. Paul Steven 在《解放平信徒》(Liberating the Laity)一书中分享了他怎样试图装备教会里的人,以完成教会的事工却惨遭失败的事。而原因乃是,正如他发现的,教会的组织结构要求他完成“那事工”。他写道:“我发现结构事关重要。当教会里交通的结构使人们难以发现自己的恩赐、或操练爱的服事的时候,宣扬人人都是传道人是无济于事的,因为教会结构所传达的恰恰相反。”

事实是,任何一个社会,无论是宗教的还是非宗教的,都无法忽视它的领导结构。

这对于基督徒团体尤其真实。因为伟大和准确的原则会深受影响。那些深深投入地方教会实际运作的人从亲身经历知道，教会的领导结构影响着教会内在生活的方方面面，是一个大有关系的题目。

教会当中存在一些极其关键的教导问题，是每个思考、关切的基督徒不能回避的。谁敢说按立女人是件无关紧要的小事呢？它无疑是今日教会政体中最重要的问题之一。很有意思的是，对普世运动合一的最大妨碍就是教会领导结构的问题。我要指出，教会的结构既反映和决定了我们的神学，也反映和决定了我们的信仰。

既然教会的结构关系到实际生活和神学教导，我们必须问：坚持某一个形式的教会领导结构时有没有圣经根据。我相信这样的根据是存在的。新约圣经的教导实实在在地、合理地显明教会的领导结构是由一群长老团队构成的。

讲到地方教会的组织结构时，由于缺少更好的术语，我使用了传统的“教会领导”一词，对许多人来说，领导这个词与官僚和司法机构是同一个意思。然而，新约的领导机构表明地方教会主要是牧养的地方，像一个家一样，为全会众提供灵里的看顾。

长老集体领导的圣经根据

相信圣经是神绝对无误的话的基督徒，都赞成教会的实践和理论必须以圣经的教导为依据。但是，许多现代的学者却说新约对于教会领导一事是含糊不清或没有提及的。他们因此得出结论，没有一个人可以坚持一个适用于众教会的、基于圣经的教会领导模式。因为圣经中没有这样的模式。《新约神学》(A Theology of the New Testament)一书的作者、富乐神学院前教授 George Eldon Ladd(1911-1982)曾将这种观念十分精确地表述如下：“使徒时期的教会领导似乎没有一个标准的模式，在教会神学中，教会的组织结构似乎不是一个基本要素。”虽然这种观念为今天的学者广为接受，我们则必须向它发出挑战，因为它不符合圣经提供的证据。

新约的作者清晰、广泛地阐明了长老制度的主要特征。当英格兰布里斯托尔(Bristol)三一学院前教授 J. Alec Motyer 说“除了长老制度外，新约从没有暗示教会需要(确实应该建立或容忍)其它的地方领导方式。”时，他抓到了新约真正的灵。

新约不仅记载了众多教会里长老的存在，而且还包含关于长老和对待长老的教导。事实上，新约提供的有关长老的教导多过对主的晚餐、主日、受浸、或属灵恩赐等其它重要的教会事宜的教导。当你想到与旧约相比，新约中避免了繁琐的规条和教会里的程序这一特点时，它对长老一事的关注是令人惊奇的。Jon Zens 说：“这就是为什么我们需要严肃地思想关于长老的教训。它们从新约中的各个方面向我们显明出来，但是，地方教会对于它们根本既不注意，也不完整地施行。”

初期教会中长老集体治理的一贯模式

听了某些学者的谈论之后，你会以为圣经对教会的长老以及教会的领导只字未提。这是错误的。新约中记录的证据表明，几乎所有的初期教会都是由一群长老来牧养监督的。这些教会分布于从耶路撒冷到罗马有着各种不同文化背景的广泛地区。

新约中记载着在最初的基督教会里的长老集体带领的一贯模式：

* 犹太和周围地区的教会里设有长老；（徒 11：30；雅 5：14，15）

* 长老管理耶路撒冷的教会；（徒 15）

* 保罗建立的以弗所、路司得、以哥念、安提阿（徒 14:23）、以弗所（徒 20：17；提前 3：1—7；5：17—25）、腓立比（腓 1:1）、以及革哩底岛（多 1:5）的教会都是由长老集体带领的；

* 根据广为流传的彼得前书，在遍及小亚细亚本都，加拉太，加帕多家，亚西亚，庇推尼的各教会中都有长老们。（彼前 1：1；5：1）

* 有强烈迹象表明在帖撒罗尼加（帖前 5:12）和罗马（来 13:17）的教会中有长老们。

尽管我们有这些长老集体治理的证据，大多数基督徒通常还是以为提摩太、以巴弗和雅各是教会 牧师治会 的样板。可是，情形并非如此。提摩太不是传统意义上的地方教会的牧师。像提多、以拉都和推基古一样，他主要是使徒的特使。在保罗的照看之下，他是保罗在传播福音和坚固教会上的伙伴和同工。（徒 19:22）他是福音的执事，（帖前 3:2）也做与保罗同样意义的牧养工作。但是，他总是在保罗的权柄和指导之下。（帖前 3：2；腓 2：19，20；林前 16：10；提前 1：3）

和提摩太一样，以巴弗也是保罗的福音使者。当保罗居住在以弗所时，他代表保罗在利革谷（Lycus Valley）服事。（西 1:7）以巴弗可能是最先向歌罗西教会传福音的人，（西 1：7，8；4：12，13；门：23）但是当歌罗西书写成的时候（A. D. 61），他与保罗正在罗马，也没有返回歌罗西的确定计划。虽然以巴弗在歌罗西、老底嘉和希拉波立做牧养的工作，（西 4:13）但是并没有明确的证据表明他是教会唯一的牧者。

雅各是特别在犹太人中间服事的使徒（加 1：19，2：9），他与彼得、约翰一起被称为教会的“柱石”（加 2:9），然而却不是唯一的柱石。在耶路撒冷教会的领袖中，在所有犹太人的基督徒中，他是最突出的领袖之一。但是，新约圣经从来没有清楚地确定他在耶路撒冷教会的正式职务。路加和保罗也没有点明他与十二使徒以及耶路撒冷的长老之间

的关系。我赞同 Bruce Stabbert 的话：“在初期教会的执事分类中，雅各是唯一难于定位的人物。”

基于约翰在异象里看到的七个金灯台和七颗星，（启 1: 12 , 16: 20）一些学者断言，启示录里的七个天使乃是各个地方教会里的牧师，然而，主自己解释了这些记号的意义：七个金灯台是“七个教会”，七个星是“七个教会的天使”。（启 1: 20；林前 11: 10）因此，“众星”是“天使”，（伯 38:7）而不是牧养或报信的人。7 即使能够论证“众星”真的是人的代表，也无从考证这些代表或报信者的正式职务是什么，以及他们是否是他们的地方教会的独一领袖。

还有其它学者从旧约里找出根据，教导人说教会应该遵从所谓的“摩西模式”。他们不断地对人说：“难道摩西不是以色列人唯一的领袖，众长老则是他的助手吗？”“难道牧师不是像摩西一样而众长老则是助手吗？”但是，地方教会的牧师完全不代表摩西。如果今天有人是摩西的话，那就是主耶稣基督，他带领我们一切的作为，他常与我们同在，（太 18: 20；28: 20）他是我们的摩西，是我们伟大的拯救者。

我们必须记得，摩西是以色列国独特的、一次性的拯救者。他不是一个永远的职份，他是所有敬虔领袖的代表，他的职事和作用是难以描述的。（申 34: 10—12；数 12: 6—8；出 33: 11）当以色列民众在他们各自的城里安居下来以后，带领他们的就不再是摩西和他的继承人约书亚，而是当地的长老和祭司家族，神则是他们的君王和牧者。不幸的是，以色列人从来没有为这个赐福的真理而感恩过。（撒上 8）

主张由合乎资格的长老来集体牧养和监督并不是否认神兴起有特殊恩赐的人来教导和带领他的子民。神当然兴起过伟大的福音布道家、宣教士、教师和开荒者来建立教会、恢复真理、教导、校正他的子民，但是，这与教会的治理和组织结构不是一回事。地方教会的组织结构和牧养监督必须掌握在一群合格的、牧养的长老手里，而不是由一个人负责。上面讲到的具有神众多恩赐的仆人既可以是、也可以不是地方教会的长老，而许多时候他们不是。地方上的长老需要请求这些有恩赐的人在福音、教导和确定教会的异象方面予以帮助。

给教会关于长老的教导

新约不仅提供了由长老带领教会的例子，还包括对教会如何关心、保护、管教、挑选、恢复、顺服和称呼（call）长老的明确的教导，这些都应被视为对所有教会永远有效的标准。

- * 雅各教导生病的要找教会的长老；（各 5: 14）
- * 保罗教导以弗所的教会在金钱上支持“劳苦传道教导人的”的长老；（提前 5: 17—18）

- * 保罗教导地方教会要保护长老不受虚假的控告，管教犯了罪的长老，恢复跌倒的长老；（提前 5：19—22）
- * 保罗教导教会关于合格的长老的资格；（提前 3：1—7；多 1：5—9）
- * 对于以弗所教会，保罗说每一个想做长老的要羡慕善工；（[提前 3:1](#)）
- * 保罗教导教会要检查准备做长老的人的资格；（提前 3：10； 5：24—25）
- * 彼得教导教会中年幼的要顺从教会的长老；（[彼前 5:5](#)）
- * 希伯来书的作者教导他的读者要依靠、顺服长老；（[来 13:17](#)）
- * 保罗教导说长老是地方教会的管家、领袖和教师；（多 1：7；帖前 5：12；多 1：9）
- * 保罗指出教会要敬重长老，要爱他们，与他们和睦相处。（帖前 5：12 | 3）

直接给予长老的教导和忠告

圣经不仅给教会关于长老的教导，保罗、彼得和雅各还直接了当地给长老教导：

- * 雅各告诉长老要为生病的祷告，并用油抹他；（各 5：14）
- * 彼得直接劝告长老要牧养、照管教会；（彼前 5：1， 2）
- * 彼得警告长老不可滥用权力；（前 5：3）
- * 彼得应许长老当主耶稣回来的时候，他们必得“那永不衰残的荣耀冠冕”；（[彼前 5:4](#)）
- * 彼得忠告长老要以谦卑束腰；（[彼前 5:5](#)）
- * 保罗提醒以弗所的长老，圣灵立他们在教会里作监督，牧养神的教会；（[徒 20:28](#)）
- * 保罗劝告长老谨防教会里的假教师（[徒 20:28](#)），警惕假教训持续不断的威胁；（[徒 20:31](#)）
- * 保罗提醒长老要像主耶稣一样辛勤劳苦，慷慨扶持有需要的人；（[徒 20:35](#)）
- * 保罗劝告长老要与众人和睦相处。（[帖前 5:13](#)）

这些教导是和那些试图以旧约里犹太人的长老来为新约里的长老定位的学者格格不入的⁸，在这些学者的眼中旧约的长老基本上是统治者和审判官，他们得出结论，基督徒长老也应该是教会的统治者，而不是教师和牧者。的确不错，新旧约时代的长老之间确实有合理的、有益的可比性，但是使徒式的长老在新时期里不同于旧约的长老，以那时的长老和犹太会堂的长老（对此我们知之甚少）来规范新约长老（保罗的长老）是试图曲解了新约里有关长老的教导。与旧约相比，基督徒长老的工作和资格有更清楚的定规。

新约的、基督化的长老不仅仅是众人的代表，正如上述经文所表明的，他们也是保护、带领和教导的符合属灵标准的牧者，他们照看全群灵里的需要，他们是教会正式的牧人。

长老制与新约教会的真实性质最相和谐

地方教会的管理机构为其职分的性质和理念作了注释。它不是一群乌合之众，乃是有同样使命和目标的一组特殊的人。我相信长老式的管理结构既与圣经所启示的地方教会的真实性质最为吻合，也最能促进这一性质。我们已经在第二章列举了长老集体治理的三个现实原因：(1)平衡人的弱点；(2)减轻工作负荷；(3)提供制衡的正式架构，现在我们从四方面来思考长老式的管理结构与地方教会本质的互补性：

教会是弟兄姐妹的家

在新约里用以描述教会本质的各个不同的术语（身体、新娘、殿、群羊）当中，使用最频繁的是家这个词，特别是表现家人相爱一面的“弟兄”一词。普世家庭教会运动的著名领袖 Robert Banks 在他的《Paul's ideas of community》一书中观察到这一点：

“近年来，虽然保罗关于社区的隐喻，尤其是他关于“身体”的叙述成了一个十分受重视的题目，但是他在“家”或“家庭”方面的比喻的应有却被大大地忽视，或只被轻描淡写地提及。9”

Banks 对这些用以表达家庭的方式的频繁使用和重要性做了进一步的评论：

“基督徒群体和“家庭”之间的对比如此大量运用和频频出现表明它必定是最重要的一个比喻... 它比保罗使用的任何其它形像化描述都更能揭示他关于基督徒团体的思想。10”

教会的家庭性之所以受到重视，乃是因为只有人类这种亲密的关系才能把爱、密切、特权、以及因耶稣基督的道成肉身和他的死亡带来的神与人、人与人之间的关系表达出来。因此，基督的地方教会就是弟兄、姐妹联结在一起的一家。

这一强有力的家庭式的群体在新约里比比皆是，新约作者对信徒最常用的称呼便是“弟兄”。彼得称全世界的基督徒群体为“众弟兄”。（彼前 2: 17; 5: 9）弟兄或姐妹一词在整本新约中出现了约二百五十次之多，而它们在保罗的书信里尤为多见。

新约将基督徒的弟兄性这一家庭特征以许多实际的方式表明出来：

- * 早期的基督徒在家里聚会；（罗 16: 5; 林前 16: 19; 西: 4: 15; 门: 2）
- * 他们共享物质财产；（徒 2: 44, 45; 4: 32; 11: 29; 罗 12: 13, 20; 15: 26; 林前 16: 1; 林后 8; 加 2: 10; 6: 10; 来 13: 16; 雅 2: 15, 16; 约一 3: 17）
- * 他们一同用饭；（徒 2: 46; 20: 11; 林前 11: 20 ff; 犹 12）
- * 他们以圣吻彼此问安；（罗 16: 16; 林前 16: 20; 林后 13: 12; 帖前 5: 26; 彼前 5: 14）
- * 他们亲切待客（徒 16: 15; 21: 8, 16; 罗 12: 13; 提前 3: 2; 5: 10; 来 13:

2; 彼前 5: 14)

* 他们照看寡妇(徒 6: 1—6; 9: 39; 提前 5: 1—16)

* 他们在恰当的时候管教他们的成员 (林前 5-6; 林后 2: 1—11; 帖后 3: 6—15; 提前 5: 19 , 20)

弟兄的关系也为管理基督徒之间的关系提供了关键的指导原则。(罗 14: 15 , 21; 林前 6: 8; 8: 11—14; 帖后 3: 14 , 15; 门 16; 雅 4: 11) 耶稣坚持他的跟随者是真正的兄弟姐妹, 他们当中不可以有人像当时的拉比一样抬高自己, 使自己比同伴高人一等。

“他们一切所作的事, 都是要叫人看见。所以将佩戴的经文做宽了, 衣裳的缀子做长了。喜爱筵席上的首座, 会堂里的高位。又喜爱人在街市上问他安, 称呼他拉比。(拉比就是夫子)但你们不要受拉比的称呼。因为只有一位是你们的夫子。你们都是弟兄。”
(太 23: 5—8)

初期的基督徒和他们的领袖完全顺服基督关于谦卑和弟兄的教导, 拒绝任何特殊的头衔、圣衣、高座位、以及用高贵的术语来形容他们中间团体的领袖。他们 选择了长老治会的方式。他们在 圣经的传统中找到了与他们新的家庭和神学信仰相吻合的管理组织。以色列是一个大家庭, 由许多独立的家庭组成 , 而长老们的集体领导是一种恰当的自治形式, 它使每个成员都具有公平的代表。基督的地方教会也是一样。长老式的 管理 结构也适用于地方教会这个扩大了的家庭观念 。 长老制允许团体中每个愿意并且合格的弟兄充份分担团体中的领导责任。

教会是无神职的团体

地方教会是得救的兄弟姐妹的亲密无间、充满了爱的家, 是一个没有神职人员的家。不象 以色列分成圣 品的祭司阶级和平信徒 , 初期教会是一场全民运动。基督徒的特点不在于圣品阶级 , 而是在于神的灵 来 居住 在一般普通的人中间 , 并借着他们透过圣灵把耶稣的生命向信与不信的世界彰显出来。

在新约里没有从神的全体子民中分别出来的 圣品或牧师阶层是个极为重要的真理。在基督宝血所立的新约之中, 基督耶稣教会的每一个成员都是基督身体里的圣徒, 是君尊的祭司并具有圣灵的恩赐。保罗教导了基督肢体所拥有的众多恩赐和服事(林前 12 章), 但是他只字未提圣品阶层与平信徒之间有什么神秘的鸿沟。如果教会里应该有这样根本性的区别的话, 新约一定会提到的。然而, 新约所强调的是神的子民的合一(弗 2: 13—19), 并且要除去在旧约下存在的祭司和百姓间那种圣品与俗世的区分的观念。(彼前 2: 5—10; 启 1: 6)

许多新教徒的内心深处还是认为只有按立的神职人员才有资格牧养教会、带领敬拜、

主持圣餐、宣告祝福、布道以及施浸，而一班信徒是不适合执行这些功能的。Majorie Warkentin 在公平、详细地考察了有关按立的教导后发出警告，说许多新教徒在神职人员按立一事上与按立是圣礼的概念危险地相近。她正确地指出：“某些人坚持只有按立之后才能主持浸礼和主的晚餐，这表明了对按立圣礼的观念的持守。” Warkentin 所描述的圣礼的神职主义的例子即使在保守的新教徒里也是屡见不鲜的。

请看婚姻咨询领域的著名先驱 David 和 Vera Mace 在其《What's Happening to Clergy Marriages》一书是如何提到新教徒的牧师的：

“... 牧师不单单是一位有权柄的领导者，他也负责教会中所有其它成员被禁止执行的圣职功能。他从按立中领受权力，主持圣礼。并在此直接代表基督，这给予他特殊的、圣洁的馨香之气。”

在 Dallas Theological Seminary 杂志上刊登的“Bibliotheca Sacra”一文中，浸信会牧师 John E. Johnson 断言，牧师的身份和作用与旧约里的先知、祭司、君王以及领导相同。谈到牧师作为祭司的作用时，Johnson 说“同旧约的祭司一样，牧师是正式指派的 分别为圣的职事的一部份，其本质要求最深层次的祭司行为。”¹³ 在没有丝毫圣经支持的情况下，他进一步做出下述评论：

“和旧约的祭司一样，牧师最终担负敬拜服事的责任。别人可以负责从安排花束到组织合唱等其它责任，牧师肩负着保持神家尊严的重任。他要负责带领敬拜，帮助其它人准备遇见神。”¹⁴

关于牧师扮演的君王角色，Johnson 写到：“牧师的部份身份在于登高眺远，规划航线，集合道路上的人群。”¹⁵ Mace 和 Johnson 关于牧师的宣称是不合乎圣经的、也是过份夸大的，完全贬低了有圣灵内住的神的子民和耶稣基督在他子民中的工作和地位。

牧师制度不能代表合乎圣经的、使徒教导的基督教。我们真正要反对的谬误不单单是由一个人来带领 全会众，而是把圣洁的弟兄关系里的某一个人神圣化，使他脱离了弟兄的关系，被抬高到一种不合乎圣经的状态。其实 现今被按立的神职人员，无论是传道人或牧师，就变成是新教中的祭司。

合乎圣经的长老 职份 不可能存在于神职牧师制度之中。保罗为地方教会建立长老式的领导结构是反对牧师制度清楚的、实际的证据，因为长老 职份 本质上否定了神职制度。在圣经中，长老总是被看为“众人的长老”，或“聚会的长老”，却从来不被看为“神的长老”。长老所代表的是从民众当中出来的，担当领导成员的一群人。

保罗建立教会的时候，从来没有设立祭司或牧师执行教会的事工。他在建立了教会以后，留下的是一群从信徒里挑选出来的长老，由他们来照看地方教会。（徒 14：23；多 1：5）显然，他认为这就是地方教会一切的需要。既然地方教会由圣徒、祭司和

圣灵装备的人组成，既然基督以圣灵的位格在每个聚会中带领，任何传统的宗教陷阱：圣座、圣建筑和祭司、牧师等圣人都是不需要的，也是不能容忍的。为了满足带领和保护一个团体的需要，保罗提供了非牧师的、长老式的领导结构，这样的领导结构才不会贬低基督是他子民的主，也不会贬低在身体中众人都是祭司也是圣徒的荣耀，在这身体里每个成员都是执事。

教会是一群谦卑的仆人

我相信使徒选择长老式的领导系统的一个原因，是它发扬光大了基督徒大家庭的爱和谦卑仆人的特性。新约圣经以和谐的例子表明，当爱、谦卑和服事是一个教会最高目的的时候，分担领导责任是最理想的领导模式。当这样的领导模式正常运转的时候，它比单一的领导模式需要更多的仆人的谦卑心态。为了使长老式的领导更为有效，长老们必须更多显明出彼此尊重、彼此顺服、彼此耐心等候、认真地考虑彼此的兴趣和角度，并为了对方而延缓行动。因此，长老制增进了弟兄式的爱、谦卑的心、互相包容、忍耐和彼此依赖，这些都是一个服事的教会的品质。

更进一步地，分担式的领导常常比独自领导更辛苦，它暴露出我们彼此之间对他人缺乏忍耐，我们固执的骄傲，我们的冲动，我们自己的不成熟，我们独断专行的本性，我们缺乏彼此相爱和理解，以及我们祷告的不足，它也暴露出我们在谦卑、弟兄相爱和做真仆人的灵等方面是何等不完全和不成熟。像哥林多的圣徒一样，我们热衷于知识和公开的恩赐方面的长进，却不在意在爱心和谦卑上长大成熟。

我相信今日的教会极需在爱、谦卑和仆人的灵方面的复兴。这样的复兴必须从我们的领袖开始，而合乎圣经的长老制度提供了使领袖们学习怎样在彼此相爱和谦卑中同工的环境。由于长老制是整个教会的缩影，它向整个身体展现出一个爱和服事的活的样板。所以长老式的集体治理最适合于谦卑仆人的教会。

教会在元首基督之下

最要紧的，合乎圣经的长老职份捍卫、倡导基督在地方教会的超越和地位。耶稣为他的门徒留下一个毫不含糊的应许：只要“有两三个人奉我的名聚会，那里有我在他们中间。”（太 18:20）使徒们借着圣灵知道，耶稣是他们中间唯一的统治者、元首、主、牧人、监督、大祭司和君王，所以他们选择了最能反映这一最特别、最根本的基督真理的领导形式。这一观念对初期的基督徒不是一个理论上的想法，而是一个现实的实际。初期教会真正以基督为中心，真正依靠基督，基督为他们与神之间完全的交通、他们彼此之间完全的交通提供了一切需要。基督无限伟大、终极和完全的人格和工作，使得任何其它东西都不能减低他是他子民的中心和是他们的丰满。

因此在第一世纪，没有一个基督徒敢接受做教会唯一的统治者、监督和牧师的位置或头衔。可是今天我们基督徒这样习惯于称呼“牧师”，以致不能停下来想一想这并不是新约的做法。这是件极为重要的事实，我们绝不能允许我们的传统习惯在我们的心里遮蔽了这个重要的真理。只有一群羊和一个牧人（[约 10:16](#)），一个身体和一个头（[西 1:18](#)），一个圣洁的国度和一位大祭司（[来 4: 14ff](#)），一种弟兄关系和一位长兄（[罗 8:29](#)），一个殿和一块房角石（[彼前 1: 25ff](#)），一位中保，一位主。唯有主耶稣才是“主任牧师”，其它所有人都是他所牧养的。（[彼前 5:4](#)）

为了将基督在地方教会和其领袖中带领和同在的实际形像地表现出来，我知道的一个教会在全体长老开会的时候，在主席的座位旁边放一张空椅子，以此来提醒长老们基督的同在，他是主，他们的地位是被牧养的，他们要借着祷告和神的话来依靠他。

结论：使徒的一个吩咐

由于保罗在外邦人的教会里设立了长老职份（[徒 14:23](#)），十二使徒在犹太人的教会同样也设立了长老职份（[徒 15: 6](#)；[雅 5: 14](#)），新约的作者们将其视为固定了的使徒式的制度。保罗在提多书的一章五节告诉提多和众教会，只有在设立了合格的众长老之后，一个教会才能井然有序，他因此吩咐提多设立长老：“又照我所吩咐你的，在各城设立长老。”（[多 1:5](#)）保罗这样做反对了传统的习俗，因为当时无论是在犹太人的会堂，还是在罗马人的社会里，一人领导是司空见惯的。保罗乃是特意选择了长老们的领导组织，不与社会的标准随波逐流，他对提多的指导是今天的基督徒应该跟从的使徒的吩咐（apostolic directive）。

然而，许多学者主张只有关于长老本身的教导是适合于所有的教会，而关于长老结构的教导却不是这样。他们说保罗关于长老资格的教训是必须遵守的，关于结构的则不然。有了这样的区分之后，他们就可以把长老式的结构从教会中除去，将圣经的教导应用于他们自己制定的、神职式的、单一牧师式的结构中。但是，这种区分是错误的。例如，提摩太前书十七章十八节中极其重要的信息如何能应用在单一的牧者身上呢？这个教训只对一群长老构成的团体才有意义。

故此，我们得出结论，圣经中对着长老的、关于长老的、以及长老结构本身的教导都应该被视为使徒的吩咐（[多 1:5](#)），是适合于今天的教会组织的标准。当 Ladd 宣称：“使徒时期的教会领导似乎没有一个标准的模式，在教会神学中，教会的组织结构似乎不是一个基本要素。”时，他是十分错误的。

我们应该倾听瑞士以马忤士圣经学院（Emmaus Bible Institute）圣经教师 Alfred Kuen 对圣经是否能够指导今日教会之实践的完全充份性的怀疑提出的严厉警告：

“二十个世纪的基督信仰难道还没有证明初期教会的方法适用于任何时间、任何地点，

是可以最灵活地应用于最多的不同形式、最能够抵制和反抗逼迫、最能够为属灵生命的完全成长提供最大可能的方法吗？

每一次当人相信他自己比神更聪明，煞费苦心地发展一套“更适合人的心理学”的宗教系统，与我们时代的精神更加一致，而不跟从新约的模式时，他的尝试注定因为某些看不见的难处所造成的失败而成为短命的。

教会里所有的异端和变异（deviation）都来自对圣经和圣经所展示的教会模式的放弃。”

简言之，正如 Alfred Kuen 所总结的：“使徒建立的教会在任何时间、任何地点仍然是有效的模式。”

=====

第七章 使徒行传中的长老们

“各地教会中选立了长老”（徒 14:23）

根据新约圣经注释家布鲁斯（1901-1990）说，“使徒行传是基督徒历史的第二部书”，1 路加福音当然是第一部书，因为记载了早期基督教的历史并且是唯一对于书信的历史提供背景，而使徒行传是自然的研究基督徒长老的开始点。使徒行传这一本书供给了我们研究长老们最基本的资料，并且包括了两个重要的关乎长老职份的经文：徒十四与二十章，也供应我们仔细察考初代长老们他们的工作以及研究保罗开拓教会，保罗的教导关于长老职分这件事所不可缺少的资料。

犹太人基督徒的长老们

开始的时候，十二个使徒们是基督徒社区的正式监督人，但是在一个更早的时期，没有记载那是什么时候，就已经有一群长老们显出来是完全被会众所承认，并且使徒们承认会众中间以他们作为领袖，通常认为初期基督徒是从会堂的制度中把长老的名称借用过来的，是否这是真实的很难肯定，并且也不是那样重要的 2，不管借用了多少，早期基督徒的聚会确定的不是重组的会堂。举例来说，在会堂中正式的主持人被称为“管会堂的”（路 8:49，13:14；徒 18:8，17），但是基督徒的聚会从来没有采用这一个名称，基督的教会是借着一群长老们来带领，不是借着一个主要的管理者来带领。

会堂时期以先领袖们是被称为长老们的，也是在希腊文旧约圣经中间的犹太人读者所熟悉的这一帮人，长老们是以色列人中一个最古老又是最基本的组织，就像家庭是最基本的组织单位一样。以色列人的长老们也是百姓中间的正式代表，因此他们被称为“民间的长老”（出 19:7）或者是“会中的长老们”（士 21:16），他们是百姓的眼睛，耳朵与声音，去和以色列的长老们说话就是和百姓们说话（出 4:19, 31, 12:3, 21, 27, 19:7, 8；利 4:13-15；申 21:3-8；撒下 5:1, 3； 17:4, 14；代上 15:25, 28）。

以色列人的长老们不只是形式上的领袖，虽然对于他们怎样起源，被选立或者他们的资格没有解释。以色列的长老们在旧约圣经中被提起超过一百次，他们重要的领袖角色是借着他们积极的参与每一次在以色列人历史中关键事件中显明出来的。当他们在埃及作奴隶的时候开始，长老们就提供给百姓领导，神也承认这一些长老们的领导角色，借着差遣摩西到他们中间宣布要把他们拯救出去（出 3:6）。长老们的制度特别的是对一个在列祖的时期，那是像以色列人一个家庭式的社会是很合适的，在摩西与约书亚之后完成带领整个国家进到应许之地去之后仍然继续使用的。

当以色列人在应用许之地定居的时候，每一个城市，每一个支派以及整个国家都有长老团，作为社区的领袖，长老团还要保护百姓，执行管理，加上运用神的律法并且执行法律。按照摩西的法律，以及传统的做法，长老团要在民事上，以及宗教的事上执行他们的权柄。长老们的角色是一个立法的团体，在旧约圣经被描述在律法部分中，申命记特别的就将要求长老团作审判并且听讼工作描述出来，（申 19:11, 12； 21:1-8, 18-20； 22:16-19； 25:7-9；书 20:2-4），长老团是一群熟悉法律，也把神的律法有责任经常性的并且公开性的交通给百姓，并且要保证这一切律法都被遵守（申 27:1-8, 31:9-11）。

旧约圣经的长老团是一群有智能与知识的优秀者，智能与分辨的观念是在长老这一个字里头暗示出来：“年老的有智能，寿高的有知识”（伯 12:12；王上 12:8, 13）。作为一名长老乃是一位有智能的人并且是一个能辅导别人的人。先知以西结写下：异像是属于先知，律法是属于祭司，智能是属于长老的：“灾害加上灾害，风声接连风声；他们必向先知求异象，但祭司讲的律法、长老设的谋略都必断绝。”（结 7:26），约伯说到神主宰的权柄他把长老们的聪明拿走（伯 12:20；参考，诗 105:22, 119:100；哀 2:10, 5:14）。

到了基督的时代，有地方性的与全国性的犹太人的长老团，路加就提到地方性的长老团一次：“有一个百夫长所宝贵的仆人，害病快要死了。百夫长风闻耶稣的事，就托犹太人的几个长老，去求耶稣来救他的仆人。他们到了耶稣那里，就切切的求他说，你给他行这事，是他所配得的。因为他爱我们的百姓，给我们建造会堂。”（路 7:2-5），仔细的来说这一些地方性的长老团是谁以及他们与会众的会堂的关系是什么，我们无从知道。

其它在福音书与使徒行传中间说到犹太人的长老团是提到那一些非基督徒的，他们乃是与耶路撒冷的公会有关系的，公会是犹太人最高的法庭，并且新约圣经指出来他们中间有三等人：大祭司，文士和长老们，他们经常出现在新约圣经中，因为他们有带领的角色，领头来反对基督并且置耶稣于死地：“从此他教训他们说，人子必须受许多的苦，被长老

祭司长和文士弃绝，并且被杀，过三天复活”(可 8:31)。单单从这一点点历史上面所有的资料，给我们看见这一些长老们乃是非祭司体系，崇高的，重要的人，有财富的犹太人家庭。亚利马太的约瑟，是马太福音指明出来是一名亚利马太的商人，也是其中的一名长老(太 27:57)，新约圣经三次提到在整个公会中这个长老团(presbyterion ，路 22:66；徒 22:5； 及若细亚 gerousia 徒 5:21)，长老职份的结构因此对于犹太人的基督徒是非常熟悉的。

采取这一个熟悉的体制，我们能肯定知道使徒们的选择不是一个随意的选择，经过祷告与圣灵的引导之下，十二使徒们以及早期犹太人基督社区中间就藉长老团设为领导的一帮人。作为正式的教会会众领导人，长老团接受为着贫穷的人所有的捐赠并且负起责任来把他们送出去，他们也在教义的事件上审断，提供辅导并且向会众讲话。

路加在他早期教会历史中提过犹太人基督徒的长老团三次，让我们现在仔细看路加怎样将长老团的角色通过在历史的事件中向我们显示出来。

他们管理并且接受钱财

路加第一次提到基督教会的长老团是在使徒行传十一章：

当那些日子，有几位先知从耶路撒冷下到安提阿。内中有一位，名叫亚迦布站起来，借着圣灵，指明天下将有大大饥荒。这事到革老丢年间果然有了。于是门徒定意，照各人的力量捐钱，送去供给住在犹太的弟兄。他们就这样行，把捐项托巴拿巴和扫罗，送到众长老(presbyterous)那里。(徒 11:27-30)

这乃是犹太人基督徒的长老团和在安提阿的基督徒们打发他们将捐赠送给穷人(A. D. 47)，路加并没有加以解释长老团在分送捐款的角色，但是实事就是钱是放在他们的管理底下，就让我们看见他们是教会正式的代表。因此，他们就代表教会接受奉献并且要负责作正确的管理。

presbyterous 字义研究

希腊文字对于“长老”这一个字是 普利斯比特罗斯 ，他是从一个形容词普利斯比 而来，他的意思就是“老。”普利斯比特罗斯 是一个比较的形式，意思就是“老一点，长一点，”(路 15:25)，然而在许多的例子中这一种比较的力量就消逝了，并且，普利斯比特罗斯 简单的意思就是“长”或者“年长的人。”普利斯比特罗斯 这一个名字也带有作为年龄上以及职位上面的一种称呼双重之意，在一些的经文中很困难知道他所特指的是哪一个方面，但是在许多例子中所显明的是清楚的，要看上下的文字而来定 普利斯比特罗斯 能有的意义：

(1) 老一点，长一点，好象在提前 5:1 “不可严责老年人（presbyterous），只要劝他们如同父亲。劝少年人如同弟兄。”

(2) 社区正式的职位，一位“长老”，如同提前五章 5:17：“那善于管理教会的长老（presbyteroi），当以为配受加倍的敬奉。那劳苦传道教导人的，更当如此。”

虽然年长一点这种严格的意义从长老的意义中被除去，有一些其它同义词，比方成熟，有经验，尊贵，权柄和尊荣仍然是包括在社区长老团的意义中。因此这里的名词“长老”就传达了正面的观念：要成熟，要被人尊敬以及有智能。当普利斯比特罗斯用在社区领袖的时候，常常是用在复数形式，普利斯比特罗以，这是因为长老的结构在领导职位上是以长老团来做。

他们断定教义上的事件

耶路撒冷是基督教第一个中心，也是十二使徒的基地，但是到了主后四十一年，福音的信息已经扩展到达叙利亚的安提阿这个大城，他乃是罗马帝国第三大都市（徒 11:19-22），安提阿是在耶路撒冷以北三百一十英里的地方，不像在耶路撒冷的教会，安提阿的教会的成员有犹太人和一大部分的外邦人，布鲁斯 F.F. Bruce 说，“安提阿是外邦人基督徒的城堡，”³ 其中两名领头的教师是保罗与巴拿巴，他们就是向外邦传福音使命著名的拓荒者（徒 13:1-14:27；加 2:7-10）。

在这两大基督教早期的中心酝酿着麻烦。在耶路撒冷与犹太地，律法主义者，热心的犹太人担忧外邦人得救恩而不来跟从律法与割礼（徒 15:5，21:20-26；加 2:1-12），最后有几个激进份子到了安提阿，他们的来到使得路加第二次记载着一些犹太基督徒的长老团：

有几个人，从犹太下来，教训弟兄们说，你们若不摩西的规条受割礼，不能得救。保罗巴拿巴与他们大大的分争辩论，众门徒就定规，叫保罗，巴拿巴和本会中几个人，为所辩论的，上耶路撒冷去，见使徒和长老。（徒 15:1,2）

保罗与巴拿巴警觉到错误的教导来到安提阿，就努力向这些犹太教的教师们辩论，但是因为这一些犹太教教师是从犹太地来并且宣告说耶路撒冷的教会是他们的家，可能作为他们的权柄（徒 15:4），在安提阿的教会就决定把这一场辩论带回到耶路撒冷去。

到了耶路撒冷，教会和使徒并长老，都接待他们，他们就述说神同他们所行的一切事。

使徒和长老，聚会商议这事。（徒 15:4,6）

圣经注释家威廉凯利 William Kelly (1821-1906)说,“将进一步问题的讨论带回问题的发源地,是真实的智能。”⁴

注意到决定要回耶路撒冷是安提阿教会主动提出的这一点很重要,没有圣经的根据来建议说有一个在耶路撒冷已经组成最高的法庭,在那里所有的基督教会都要从他们得答案;相反的,在耶路撒冷教会的领袖们需要公开的澄清他们的立场,以及对于外邦人传福音的原则交通给众人,所以为着在教会中合一的缘故,为着尊敬耶路撒冷以及使徒们的缘故,这一个未来外邦人福音的中心也是为着打败假教师的缘故,就差遣主要的领袖们到耶路撒冷去进一步的辩论这一件事(徒 15:2),是安提阿,不是耶路撒冷开始发起这一个会议。

在耶路撒冷这一个重大的会议,有的时候被称为“使徒们的会议,”这一个名称可能暗示给一些读者就是只有使徒们在一起充分辩论,然而这不是正确的,路加写着说,“使徒们和长老们聚会商议这事”(徒 15:6)。清楚的“使徒们与长老们,”是教会正式的领袖们联合在这一场辩论中分享。

长老团与使徒们紧密的相联说明出他们在耶路撒冷的教会中重要的地位,虽然长老们不能宣称像使徒们有同样的卓越地位,他们确实在那时候代表着在耶路撒冷教会的领导人。使徒们独特的,宇宙性的使命是要他们外出去传道,所以当使徒们渐渐离开耶路撒冷的时候,每一天监督教会的责任就变成长老们的。当需要抗衡这可能从耶路撒冷散发出来的律法主义的错误(徒 15:5)的时候,长老们的角色是非常的重要。

因为耶路撒冷教会的长老团与十二使徒有密切的相关,这些第一世纪教会的领导人,保守的犹太人性格,使他们在当时的众教会中具有独特的地位和影响。不同意于犹太教的律法主义的福音,这一件事乃使徒们与耶路撒冷的长老团对外邦教会发出最重大的影响。然而没有明显的在新约圣经中的证据,说到耶路撒冷的长老团对于外邦人教会有正式的合法权力。

更进一步的,在会议中达成的一项决定乃是使徒们、长老们与在耶路撒冷教会所有的决定⁵,不是一个共同由犹太,叙利亚和基利家的众教会所有的决定,“教会”这个词在第四节与二十二节所提过的是在耶路撒冷的教会而不是安提阿的教会,所书写的信也将这一点明白记载下来:

那时,使徒和长老(耶路撒冷的)并全教会(在耶路撒冷的),定意从他们中间拣选人(耶路撒冷),差他们和保罗,巴拿巴,同往安提阿去。...于是写信交付他们,内中说,“使徒和作长老的弟兄们,问安提阿,叙利亚,基利家外邦众弟兄的安。我们听说有几个人,从我们这里出去,用言语搅扰你们,惑乱你们的心。所以我们同心定意,拣选几个人,差他们同我们所亲爱的巴拿巴,和保罗,住你们那里去。...因为圣灵和我们,定意不将别的重要担放在你们身上。(徒 15:22-25, 28)

我强调这一些历史事实,因为使徒行传十五章,对于教会会议的权柄,以及教会是否

有永远高于地方教会的法庭，往往会误导人。举个例子来说，长老会的学者巴雅各（James Bannerman, 1807-1868）写着说，“在这一段纪述中(徒十五)我们有最基本的要素能够得到一种观念，就是有一个最高的教会法庭存在，他的权利不仅仅是在众肢体之上，并且也是在会议所代表的各个不同的地方教会之上，同时长老或者是教会下一级的法庭是同样包括在这一个限制之内” 6：

巴雅各的结论，是代表教会的信条而不是根据历史的、圣经的事实，他的结论自然没有使徒书信中教训的支持。提摩太前书是新约圣经中主要的书信论到教会所应当有的规矩，然而在这一卷书中没有说到任何关于教会的组织结构，或者法庭有权柄高过地方的会众。当人考虑到在以弗所教会严重的教义上面的搅扰时，如果有高过地方的教会法庭却没有提到是不可思议的。

教会头两百年的历史事实就是没有在教会之间的联合组织，区会的联合或者有固定组织上面的结构将教会联合在一起，在他经典之作里头，著名的教会历史学家以及古典的学者爱德温郝契（Edwin Hatch, 1835-1889），在“早期基督教会的组织”这一本书理说，没有任何更高的个人或者是组织的团体是高过地方基督徒的聚会，每一个聚会都是自己管理并且自立，由地方教会的长老团来管理地方教会：

在第二世纪的过程中，由教会的代表在一起开会开始在基督徒的团体中盛行...

起初这一些的会议大多是非正式的，有一些著名的有影响力的主教邀请一些附近基督徒的社区来与他自己有会议：这样一种会议辩论的结果就产生出来某一些结论，有的时候是用书写方式写给其它的教会。收到这一些信件时，往往人们会存着尊敬的态度：因为彼此有强烈弟兄的感觉，彼此中间为敌的态度是少有，在那个时候这样的信件对其他的教会并无约束的作用，甚至于会议的结论对那一些持不同意见的人也无约束的作用。西比例安（Cyprian, 死于 A. D. 258），在那时这一些的会议逐渐变成重要，他也是在那一个时候非常强烈的鼓催着教会合一的传道人—那时的环境会使得他成为权柄人物的支持者，但他强调的宣告每一个教会的独立性，在他自己的社区的范围之内没有一个牧师主教的头上是有神以外的上级领导。

但是没有多久基督教就被罗马所承认为国教，那时这一些的会议就倾向于越来越多变成不是偶尔性的而是经常性的，并且会议的结论被认为是对在一个区域之内的众教会有约束性，并且接受这一个结论就成为得到其它处的条件...

是借着这样逐步的方式，以至于基督的教会就从原来最早的独立的地位进到一个大的联合里。 7

面对这样压倒性的历史的证据给我们看见“原始完全的并且独立的每一个地方教会”，8 使徒行传十五章不能被用来作为有教会之间的组织，在地方教会之上有权柄的法庭的解释。虽然每一个地方教会开始的时候是一个分开的并且完全独立的个体，在彼此之间第一

世纪的基督徒教会确有不同的重要的联系。教会要寻求按照使徒们所教导的成为一个宇宙性的教会(林前 7:17; 4:17; 14:33, 36)，教会之间为着那一些贫苦的教会愿意牺牲，彼此愿意分享他们的财物，教会也彼此之间发出问候问安的信函，教师们很自由的在各个不同的聚会之间旅行教导，并且所有的信徒都在接待客旅上负起责任来，从各教会来的信徒彼此代祷并且彼此相爱，他们看自己是一个世界性的弟兄团超越各种文化与种族的界限。

然而，我们能从使徒行传十五章学习到关于长老团的责任与地位，教会的长老们要听要判断教义上的事件，他们要帮助解决冲突，他们要保护教会从错误的教训中改正过来，他们为着教义，带有责任来教导他们的羊群，因此长老们一定是那一些认识神的话的人，在一个充满着敌对事件中，满了撒但的谎言以及虚假的教导，教会正在饥渴的需要牧养的长老们能够在真理上有正确的分辨以及认识。

他们要提供忠告并解决冲突

保罗在主后五十七年出现在耶路撒冷，将外邦人为着贫苦人的奉献送给耶路撒冷的教会，这是使徒行传第三次提到犹太人基督徒的长老们的背景：

第二天，保罗同我们去见雅各。长老们也都在那里。保罗问了他们安，便将神用他传教，在外邦人中间所行之事，一一的述说了。他们听见，就归荣耀与神，对保罗说，兄台，你看犹太人中信主的有多少万，并且都为律法热心。他们听见人说，你教训一切在外邦的犹太人，离弃摩西，对他们说，不要给孩子行割礼，也不要遵行条规。众人必听见你来了，这可怎么办呢。你就照着我们的话行吧，我们这里有四个人，都有愿在身。你带他们去，与他们一同行洁净的礼，替他们拿出规费，叫他们得以剃头。这样，众人就可知道，先前所听见你的事都是虚的。并可知道，你自己为人，循规蹈矩，遵行律法。至于信主的外邦人，我们已经写信拟定，叫他们谨忌那祭偶像之物，和血，并勒死的牲畜，与奸淫。(徒 21:18-25)

这一段经文开始的时候提到雅各自然的引起几个问题：“雅各是谁？”“他在教会中的地位是什么？”并且“雅各与长老们之间正式的关系是什??”回答这些问题就给我们看见教会领导人本质上的亮光。

这里所提到的雅各是——“主的兄弟雅各，”这是保罗称呼他的方式(加 1:19, 2:9, 12; 林前 15:7)，虽然我们可能会好奇雅各在教会中所有的地位，路加似乎对于雅各的称呼与正式的地位不大有兴趣。主要没有什么兴趣是因为主耶稣给我们关乎弟兄们在主复活的百姓群体中间的教导，该有的态度，主耶稣严严的警告他的门徒不要象当时宗教领袖们所有的特征，骄傲去争那些的名称地位。他劝训他们要严禁得到在弟兄们的中间这些尊荣的头衔：“但你们不要受拉比的称呼。因为只有一位是你们的夫子。你们都是弟兄。”(太 23:6-12)。

耶稣的教导实际的应用是在整个新约圣经中可以找到，并且这一段经文是一个好的例子。圣经的作者对于正式的头衔与地位不感兴趣，虽然路加在使徒行传中提到雅各有四次，他没有一次指出他在教会中的地位(徒 1:14, 12:17, 15:13-21, 21:18)。加拉太书一章(1:19)似乎将雅各列在使徒的行列中，但是关于雅各的使徒职分在那一段经文当中有一些不大确定的地方。许多在耶路撒冷的人都认为雅各是与彼得约翰有相等的地位，他们是教会的柱石(加 2:9)，在耶路撒冷的会议中，雅各是主要的发言人之一(徒 15:13-21)，雅各的书信是写给散住在外面的十二个支派的人(雅 1:1)，这就让我们看见他在当时犹太人的基督徒中间所有广泛的影响以及崇高的地位，也能够表明他自己个人特出的品格以及像先知一样令人注意的教导。雅各是被信徒们给以极高的尊敬，而对于犹太人的身份人们只能称他作“雅各的兄弟”(犹 1)，初期的基督徒对于耶稣的兄弟们都有极高的尊敬(林前 9:5)，彼得附府要通知雅各关于他从监狱中得释放的消息(徒 12:17)，雅各在耶路撒冷会议中带头的角色以及保罗与他见面，都表示了雅各毫无疑问领袖的地位，并且在犹太人的基督徒弟兄们中间所有的显著身份，然而他真正的称呼与地位却没有被特别指出。

关于雅各与长老们之间的正式关系已经被辩论得很久，在早期基督教的世纪中，人们常常认为雅各是耶路撒冷教会的主教并且长老们是他的教牧人员，其它的人宣称雅各是第十二位使徒，这一些的观念都没有圣经的证据。

圣经其它地方显示出来(徒十五章)“使徒们与长老们”彼此相遇作为商讨并且共同承认雅各是他们主要的发言人。很不幸的，使徒行传十五章没有指出雅各所属于的团体，然而这里有一个小小的亮光，那就是他是被算在长老们的行列中，因为路加常常用“使徒们”的名称来指着那十二个人，特别在使徒行传十五章里是真实的，然而也有另外一个例外的可能，可以参考徒十四章(14:4, 14)。那么雅各既是使徒(加 1:19)又是一位长老(徒 15)就是可能的，如果这是真实，那么他就是应当被列在长老们的中间。

虽然这一段的记载开始于雅各是一个中心的人物，中间的对话明显的是保罗与众弟兄(徒 21:18-25)，注意路加所使用的是复数形式在整段经文中：“问了他们安...当他们听见之后他们立刻将荣耀归于神...并且他们对他说...你就照着我们的话行吧，我们已经...我们写下等等。”

在保罗与雅各并且耶路撒冷的众长老们之间的会议是一个关键性的一次，路加回忆说所有的长老们都在场，虽然他没有一把数字记下，这一个描述非常清楚的表明出来，那时一个显著的被承认的长老团存在。在聚会中，保罗，雅各与长老们，兄弟间的交通再一次被恢复，保罗已经离开耶路撒冷有五年的时间(A.D. 52)，他们分享着保罗的报告，关于神在外邦人所做的事，但是他们在眼前迫切的问题乃是被热心的犹太人所造成的，很快的就成为那一次相会的中心主题，长老们就把他们所面对的情况加以说明：

他们听见，就归荣耀与神，对保罗说，兄台，你看犹太人中信主的有多少万，并且都为律法热心。他们听见人说，你教训一切在外邦的犹太人，离弃摩西，对他们说，不要给

孩子行割礼，也不要遵行条规。（徒 21:20, 21）

这是一个关键的问题，雅各与长老们必须解决。信的与不信的犹太人对于和外邦人作弟兄的事并且外邦人对摩西律法的威胁，给长老们带下巨大的压力。因为反对保罗的教师们所流传的谣言使得犹太人的信徒对于保罗的态度也受了污染。传说是保罗教导犹太人的基督徒不要给他们的孩子行割礼并且要放弃摩西的教导，这一些的谣言自然是曲扭了使保罗的教训。长老们就很明显的陷在两难之间。但是作为教会的领袖们，他们还要面对这一个敏感的神学问题并且提供答案。他们走在一条很细的绳上，一面是要保护保罗这一位外邦的使者，一面又要保护耶路撒冷的教会，所以他们必须是有智能的辅导，和平使者、以及公正的仲裁员。

要帮助平息这一个爆炸性的局面，雅各和长老们设计出一个计划，记录在二十三到二十五节，在那里保罗要公开地揭穿这一些在犹太的弟兄们中间虚假的批评，并且长老们要保持他们先前关乎外邦人的救恩，以及怎样使犹太人与外邦人能和平共处所给予的正确辅导（徒 15:11, 19, 28, 29）⁹。保罗认为长老们的判断，那是一个智能的计划使得虚假谣言可以解散并且能够建立与弟兄们中间的和平，所以就依计而行。

外邦教会的长老团

使徒行传十三章和十四章记载了保罗与巴拿巴第一次旅行宣教（A. D. 48-49）的记录，这在基督教历史中是一个极重大的转折点，这是一个大胆，新颖的方式把福音传给外邦人，“开了外邦人信道的门”（徒 13:46, 48, 14:27）。在彼西底的安提阿，以哥念，路司得和特庇这几个城市传福音建立教会之后，保罗与巴拿巴在回到叙利亚的安提阿之前再一次访问了这一些新建立的教会。我们现在的研究有深远重大意义是在他们的访问的时候，在每一个教会设立了长老。路加记载着说：

二人在各教会中选立了长老，又禁食祷告，就把他们交托所信的主。（徒 14:23）

这一段经文记载了基督徒长老们在外邦教会中第一次的出现，显示了谁制定了在各个教会治理结构的长老职份，并且谁选立长老们。在旧约圣经或者在犹太人基督徒的教会中并没有长老们开始的纪录。更重要的，这一段经文对于保罗组织教会的方法上提供了不可缺少的历史资料，虽然这是唯一仅仅的一次，路加记载了保罗选立长老们，这一个记录最可能的用心是将保罗组织教会习惯的做法记录了下来。

学者们长久以来承认这一段经文的重要意义，威廉兰姆斯爵士（William Ramsey, 1851-1939），是新约圣经考古学的拓荒者也是对于路加历史记录研究的专家，他说：

因此很明显的，保罗在各处他所建立新的教会中选立长老们，在我们的假设中这是正确，也是路加这一个历史学家所有系统的说明，我们就必推论这第一次事件是给我们来作

为对于以后要发生的事件一个预表的例子，当保罗指派提多也做选立在革哩底各城市的长老的时候，他毫无疑问的会想到所跟随保罗看到的同样的方法。 10

莱特服(J. B. Lightfoot, 1828-1889)，是一位圣公会的主教也是在他的时期对于新约圣经研究中间最著名的一位，也说到：

在他们第一次举行宣教的事上，使徒保罗和巴拿巴被记载怎样在每一个教会中选立长老们，毫无疑问的在所有日后的弟兄们中间也照样实行这一个原则。但是在这里被提到，因为在这过程的模式里，留给我们一个预表，那就是使徒们在别的地方同样情形之下会怎样做。 11

因为保罗是基督特别的使徒，也是外邦人的教师(提前 2:7)，他在这一些新建立的教会中所做的，应当对于我们有重大的意义，在神主宰的旨意和神的恩赐中，保罗是一位“聪明的工头”(林前 3:10)，他在建立初期外邦的教会的事上是成功的。罗兰爱伦 Roland Allen 提醒我们“在超过十年的时间里，保罗在罗马帝国中加拉太省，及马其顿省，亚该亚省和亚细亚省，四个省份里建立了都有教会。在主后四十七年之前这一些省份中没有教会，主后五十七年保罗能够说好象他的工作已经完成” 12，事实乃是保罗看见设立了长老团在策略上是有很大意义。

使徒行传十四章 14:23 所提供历史资料也是重大的，因为在他写给教会的书信中，保罗没有用长老等词句或者指明他选立了长老。举例来说，在写给加拉太的书信中，主后四十九年(那就是写给在彼西底的安提阿，以哥念，路司得和特庇等地的教会)，为了改正他们在教义上的错误，保罗从来没有一次提出长老团或者任何其它的领袖，他直接的写给教会的弟兄们，我们只知道从徒十四 14:23 章那里，在这一些教会中已经选立了长老们，所以这一段经文让我们在研究长老职份以及保罗书信上提供了宝贵的历史的资料。

在加拉太省的教会中设立长老团

当他们不在的时候保罗和巴拿巴知道每一个地方教会需要有一些治理结构，虽然教会在极短的一段时间中没有长老团，他们仍然能够组成为教会(徒 14:23)，因此长老团的服事不是一个地方教会能够存在的必要条件，圣灵的同在是唯一主要的因素。但神不会忽略人有领导的基本需要，如果没有了领导和结构没有一个社会能够运作，基督地方教会也没有例外。甚至于在天上，在神宝座的周围，有二十四位长老们坐在宝座上(启 4:4)。所以当圣灵领导下，教会聪明的建立者，保罗和巴拿巴就选择了长老的制度来治理，并且为着每一个教会选立了一群的长老们。

路加写着说，“当他们选立了每一个教会的长老团，”这一句“在每一个”就代表了希腊文的介词 卡他 (kata)，在这里，是被用来作为个别的意义，意思就是“在每一个的教会中，” 13 这一段经文的字面可以翻译成：“为着他们一个教会一个教会的选立长老们。”

因此每一个地方教会都有使徒们所选立的长老团。

保罗是按照耶路撒冷教会所有的运作以及在其它犹太的会堂所做得(雅 5:14)，借着选立每一个教会的长老团，我们能够确定当保罗选立长老时是圣灵领导他的，那是一个仔细的小心的决定，他能很容易的选立一个人在地方教会中作“主要的治理者”，就如同在各个犹太会堂中间所有的例子，但是他不这样作，相反的，他选择长老团的职分，因为更能适合基督地方教会的本质(参第六章)。

保罗选择每一间新的教会的肢体中有长老团，保罗能够尽快的在他们信主之后就选出长老团的原因，乃是这一些人已经在旧约圣经上有了学习，并且已经在会堂的生活中参与，这一些敬畏神的外邦人和犹太教中间的归主者已经认识神和圣经，这一点不是所有新建立的教会都如此。

“选立”这一个字是从希腊文的动词 凯揉汤尼欧 (cheirotoneo) 而来的，在这里这一个动词的意思是“选定”，“指定”，“或者”选择，“很不幸的这一个字常常被误解，造成许多的困扰和与辩论。早期教会中的人，像著名的希腊演说家与注释家约翰克理斯顿(John Chrysostom, A.D. 344-407)，就使用了这一个字来作为接手来按立的说法 14 。在路加的日子，这一个字一点没有与按立或者接手有关系，事实上路加在别的地方使用了一个清楚的希腊文动词(epitithemi) 来指定接手这一个词，不是他在这里所用的(徒 6:6, 8:17, 19, 9:12, 17, 13:3, 19:6, 28:8)，在这一段经文 (徒 14:23) 中没有一点点陈述或者暗示接手或者是一种特别的按立的仪式。

其它的圣经注释家也坚持这一个字的字根意思指出借着大众投票选举(凯揉汤尼欧 , cheirotoneo 这个字是由两个字所组成，“手”(hand, cheir) 和“伸出”(stretch, teino)，因此是“伸出手”) 15 。他们宣称教会的创立者只是在教会选择长老团的时候作主席而已，然而，这一个宣告，是与上下经文明白的语句相反的， 凯揉汤尼 有可能意思是选举，但是他也有一个选定或者选择不借着投票方式而产生的意思，要按照经文以及使用的方法，才能决定这一个字的意思，在这一段经文的例子中，是毫无疑问“选立”是唯一可能的意思。

和这一些翻译相对照的是，所有的希腊文的辞典与字典以及所有近代英文圣经的翻译，都同意 凯揉汤尼欧 的翻译是“选立 16 ，”因此应当没有为着在使徒行传十四章的经文中这一个词的意思来辩论的余地。这一个词在这一段经文中根本不能证明是有按立，接手或者由会众来选举长老的意思，路加使用的是一个十分好的希腊文字，来说明保罗和巴拿巴为着各个不同的教会选立长老团所作的事，问题在翻译的时候不是路加所选择的字，而是圣经翻译者在修辞学上所造成的错误。

正如同布鲁斯 F.F. Bruce 正确的说到，“这个动词的本身一点没有告诉我们关于怎样选定的方法 17 ，”路加没有告诉我们会众在这一个选立新长老的过程中所扮演的角色，可能路加预期他的读者能够明白在使徒行传六章选立那七位执事的时候所有的模式，是在

后来选立长老的时候所使用的，因此“选立”这一个动词就为着整个选立的过程，仔细的查验，并且服事上设立作了一个总结。

如果这一个假定是正确，那么保罗和巴拿巴就是教会正式的领导人，他们已经引导长老选立整个的过程，就好象使徒们在使徒行传六章所作。保罗和巴拿巴会正式的将第一批的长老们放在他们的服事岗位上，当然会众参于查验及选出合适的人选(参照十四章)。

凯揉汤尼欧 字意研究

凯揉汤尼欧 (cheirotoneo) 这一个字是从两个字组成，“手”(cheir)，和“伸出”(teino)，因此是“伸出手”，“是为着选出的目的，这一个字可能的意思是选举或者投票，就如同下面两个例子：

麦搜卡拉 (Isocrates) ，在 亚力有哈奇卡斯 (Areopagiticus) (355B.C.) 的末了说，“为着你们来衡量一切的时候，我所说并且投给你们的票是按照，你们认为在雅典什么是最好的判断。”

普鲁他契(Plutarch, A. D. 45-120)，在他的 附西安一生 (Life of Phocion) 里头说，“但是哈格农耐 (Hagnonides) 大声的读出他已经准备的推论，是与百姓要投票做的手势相一致，是否他们认为这一些人有罪，并且这些人如果举手来反对他们的话就把他们处死刑。”(34, 34)

但是 凯揉汤尼欧 也被用来通常的意思是“选立”或者“指定”不给予选举的方式。在路加的日子里，费罗 (Philo) ，犹太人的哲学家(20 B.C. -50A. D.)，使用这一个字的时候就完全没有投票的意思：

- * “或者不是，当他(约瑟)被指定成为王的总督的事”(见约瑟 248)
- * “一个君王不是借着人所指派而是天命”(参， 梦 2, 243)
- * “他的愿望是尊荣统治者，这一位统治者是他(神)所指派”(摩西 1, 198)

第一世纪犹太人的历史学家约瑟夫使用这一个字是用同样方式：

- * “撒母耳对扫罗说，知道你是君王，是神所选派来与腓利士人打仗的”(战史 6, 54)
- * “请求革老丢凯撒给予他(希律)权柄对着圣殿和里头圣所用具以及大祭司的选择”(战史 20, 14)。

在新约圣经中，这一个动词是被用来在一个复合形式，来传递这一个意义“那是神预先所选择：“”第三日神叫他复活显现出来，不是显现给众人看，乃是显现给神预先所拣选为他做见证的人，就是我们”(徒 10:40, 41a)。在林后 8:19 里，是另外一次唯一的这一

个动词被使用，当教会挑选一位知名的弟兄与保罗一同旅行：“不但这样，他也被众教会挑选和我们同行。”虽然选出的过程是毫无疑问与使徒行传十四章有所不同，在这里这一个字并不指出那一个分别，重点就是，不论有没有举手表示，凯揉汤尼欧意思是选出或者选立，这一段经文十分清楚的表明，在使徒行传十四章的经文中选立是唯一可能的意义，考虑下面的两点：

(1) 第一个指针按照经文乃是选立的意思，被指定出来是由于他的主词，“他们。”当然这一个字“他们”指的是保罗和巴拿巴，不是众教会，如果翻译圣经的人坚持这个动词的意思(他们已经伸出手来)，么主词就是投票人，因为这个主词，那一些投票的人不能也来做主席，这些行动是经常被这一个动词的主词所限制的(凯揉汤尼欧在这里是主动语态，不是中间语态，)因此，只有保罗和巴拿巴举起他们的手来投票，不是教会。但是，这样的一个翻译没有意义，亨利克拉卡(Henry Craik)，是一个希伯来文和希腊文著名的学者，也是与乔治穆勒一同作工的，他指出来：

凯揉汤尼欧 这一个动词到现在我所有的理解，没有在别的地方有按照借着别人投票来选举或者指派的意义，如果历史学家能告诉我们基督社区中的会友借着投票选择他们的长老们的话，我们就只能理解，他们是投票选自己。在经文中我没有看见这样的陈述，因此我不能就着这一段经文作为大众选举的一个证据(新约教会的规矩 New Testament Church Order，(Bristol: W. Mack, 1863))

(2) 他们的代名词(autois)，紧接着动词“选立，”之后也印证这一个结论，保罗和巴拿巴为他们(这就是，门徒)选立了长老们，不是借着他们的而选。

保罗和巴拿巴知道假教师，逼迫，和内部的冲突会影响这一些新信主的门徒，所以在二十二节他们就警告这一些新的弟兄与姊妹，“我们进入神的国必须经历许多的艰难”，在他们离开之前，他们迫切的祷告与禁食，因此向这一些新信主的人嘱咐他们并且把他们交托在主的手中。”(这一句话，“禁食祷告之后，”是指着“交托”这一个动词，而不是“选立”。)这一个动词“交托”(paratithemi)暗示着信托给另外一位，把一些有价值的东西交托给他来照顾，这一些新信主的人对着使徒们而言是在最宝贵不过，使徒们知道主耶稣基督，“是门徒们所信靠的，”也是在使徒们不在的时候，唯一的确定的给他们的保护。并且，祷告是使徒们将门徒们信托给复活主来保护、引导和照顾的方式。

很重要的注意到保罗和巴拿巴没有将这一些新的会众留给使徒们，祭司们，神职人员或者甚至新选立的长老团来照顾，他们将这一些新的会众交给基督来照顾。新信主的人进入到信心的生活，祷告的生活和顺服的生活，来依靠主耶稣基督，唯有当他们在每一件事上依靠神的时候他们要成长，就像亚伯拉罕和其它伟大属神人的男女，他们是因信而活。

保罗和巴拿巴的祷告是伴随着“禁食，”这一点就加强了祷告的深度和紧急度(拉 8:21-23; 徒 13:1-3)，”禁食，乃是使得身体对他的心灵所经历的表同情，这是一种我们愿意在神面前低微的表示，并且在我们的态度上面显出我们的谦虚 18，”威廉凯力

William Kelly 这样写着。使徒们把他们天然的需要放在一边，将他们自己完全的专注在与神的身上，他们的禁食就显明他们迫切的倚靠神。

保罗向着以弗所的长老们的告别

当保罗完成他第三次宣教旅行，并且准备朝向耶路撒冷去参加五旬节的节期(五月，A. D. 57)，他的船停泊在米利都的港口有几天的时间卸货与装货，因为米利都是在以弗所城南边四十英里的地方，保罗就抓住这一个机会召唤以弗所的长老们与他见面，在米利都做最后的告别，他向着以弗所的长老们所有的讲话是牧者长老们的真实的手册，这是保罗直接向长老们讲话唯一的记录，他记载了他最后的劝勉，以及警告教会长老们的话语，提供了一个戏剧性的描述，他们是谁以及他们对神呼召做的工作是什么。简单而言，这一个讲道提供给我们一个独特的保罗式的，合于基督化，教导教会长老们的重点。

因此，每一个长老应当完全熟习使徒保罗向着以弗所的长老讲话的内容，历史在很多方面证明了保罗所传的真理的信息，值得强调或者重复。有好几个世纪之久一些可怕的假教师来攻击教会所带来的失败，都能直接追溯到不听从和忽略对于保罗向以弗所教会长老们的警告，每一个新时代的长老们一定要抓住，重新的领受向着以弗所长老们先知性的信息：保守教会，因为狼群已经来了！

教会和长老们

在保罗的时代，一群长老们牧养着以弗所的教会，从路加记载保罗召唤这一些长老们给我们看见这一点：

保罗从米利都打发人往以弗所去，请教会的长老来。 ([徒 20:17](#))

在保罗与以弗所的长老们见面六十年之后，以个拿提修 Ignatius 是叙利亚安提阿教会的监督，写着“向在以弗所的教会，”特别的呼唤他们注意以弗所的监督(episkopos) 所有的特殊性，他的名字是欧尼希姆斯(Onesimus, A. D. 115) 19 。在保罗告别的讲话中，并没有提到特别的某一个监督，只有一群的长老团，就像在加拉太省的教会([徒 14:23](#))，以弗所的教会在那一个时候是有一个长老团来带领，不是一个长老团再加上一个监督。

有一些学者拒绝在一间教会中有许多长老的观念，他们试着解释长老们，多数的长老是在好几个不同的教会中组成的，在以弗所城里头整个城市的教会加起来所有的，每一个教会有一位主持的监督，并且这些个别的教会合起来的是监督团(有的时候称为长老团)主持监督整个这一个城里的众教会。利雅 Lea 与格利芬 Griffin 就持这种观点，在他们所书写 教牧书信的新美国圣经注释集 中间，他们说：“监督可能在一间教会中服事，所在的那一个城里是和其它监督一同工作，这一个城里有一群监督” 20 (或者长老们，作者

加上的)。类似的说法，康伯 (R. Alastair Campbell) 是在司布真伦敦的学校里的一名教师，写着说：

那么我们可以想象下面所说的情况，在以弗所的教会已经成长到一个地步他有了好几位的 爱普斯科普 (episkopoi) (监督 , overseers)，我们可以假设他们每一个人都是他自己家庭教会的领袖，合在一起他们是以弗所教会的长老团，就像保罗召唤他们并且提醒他们的责任，他们是教会的长老团，因为他们是个别家庭教会的监督们。 21

这样的宣告完全是猜测，事实是完全没有圣经的根据；事实上正相反，有一些著名的圣经学者相信写给希伯来人的书信是写给在罗马的家庭教会 22 ，如果他们所说的是正确，家庭教会就被劝导要顺服一群的领袖们，不是一个单独的监督：“要顺服那些引导你们的，因他们为你们的灵魂是常儆醒(来 13:17；帖前 5:12)。肯定的没有理由为什么一个家庭教会没有两到三个长老们。

更进一步的来看，路加并没有说出“以弗所的众教会”，他说“教会”(徒 20:17)，后来他所指的是“羊群 flock ，”不是许多羊群 flocks ，”是圣灵交付给长老团的(徒 20:28)。读这一段经文自然的会指出来，在以弗所是一间教会，并且是一个长老团在监督他们。四十年之后当约翰写信的时候也是一样给“在以弗所的教会” 23 ，不是众教会(启 2:1)，又过了二十年在约翰的书信之后，以个拿提修 Ignatius 也写给“在以弗所的教会。”这并不是否认在以弗所没有其它的家庭教会，因为他们是存在(林前 16:19)。但是圣经关乎这一些家庭教会彼此之间的关系所记载的资料非常稀少，所以我们不能有一个详细的模式，从使徒行传二十章，我们所能知道的乃是一个长老团负起牧养监督一间在以弗所的教会。长老职份在各个不同的家庭教会之间怎样的组织起来我们几乎不知道。 24

这同样的一间教会的观念描述在耶路撒冷的教会，虽然在耶路撒冷有上千的信徒(徒 4:4, 5:14, 6:1, 7, 21:20)，神所默示的历史家说到在耶路撒冷仅仅是一间教会不是许多教会(徒 5:11, 8:1, 3, 11:22, 12:1, 5, 15:4, 22, 18:22)，路加描述在耶路撒冷的信徒们看他们自己是一个合一的会众(徒 2:44, 46, 5:12, 6:2)，在十二位使徒的领导之下后来也在长老们与雅各的领导之下(徒 2:42, 4:35, 37, 5:2, 6:2-4, 6, 8:14-17, 9:27, 15:4)，直到剧烈的逼迫之前，初期的基督徒在耶路撒冷定期的在希律圣殿外院的东边经常的聚集，那是一个被称作所罗门的廊下：

* 信的人都在一处，凡物共享，他们天天同心合意恒切的在殿里。(徒 2:44, 46a)

* 主藉使徒的手，在民间行了许多神迹奇事，他们都同心合意的在所罗门的廊下(徒 5:12, 3:11)。

* 他们就每日在殿里，在家里，不住的教训人，传耶稣是基督(徒 5:42)。

有什么是神的家更自然的，在合一中聚集在一起，在一群领导者之下，能比那一些地

理上相近的地方呢(城市的界限就是最自然)。同时,小组的基督徒在耶路撒冷也在个人的家中聚集(徒 2:46, 5:42, 12:12);

* 进了城,就上了所住的一间楼房,在那里他们停留(聚集了大约一百二十人在一起)(徒 1:13a, 15b)。

* 他们天天同心合意恒切的在殿里,且在家中擘饼,存着欢喜诚实的心用饭。(徒 2:46)

* 他们就每日在殿里在家里不住的教训人,传耶稣是基督。(徒 5:42)

* (他)想一想,就往那称呼马可的约翰他母亲马利亚家去,那里有好些人聚集祷告(徒 12:12)。

所以按照使徒行传来看,耶路撒冷有一间全城市的教会,有许多在家庭中的教会,并且有一群领导人,这一点似乎在安提阿也是同样(徒 11:26, 13:1, 14:27, 15:3, 30),以弗所也是如此。

长老的责任: 保护教会

当他向他们告别的时候,保罗提醒以弗所的长老们他已经教导他们关于神完全的计划,他没有留下任何他所领受的关于神的启示不告诉他们的:“因为神的旨意我并没有一样避讳不传给你们的”(徒 20:27)。保罗在第二十与二十七节重复这一个主题来加强他已经作了基督使徒应尽的责任,这个责任乃是保卫福音并且为着教会的好处来防卫,现在责任是属于长老们的,所以保罗就可以继续到新的地方去。

你们也知道,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。...所以我今日向你们证明,你们中间无论何人死亡,罪不在我身上。(原文作我向众人的血是无辜的)。因为神的旨意,我并没有一样避讳不传给你们的。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,就是他用自己血所买来的。(或作救赎)(徒 20:20, 26-28)

保罗开始向以弗所长老们的劝告是给他们警告“你们就当为自己谨慎,也为全群谨慎。”翻译成“谨慎”(prosecho)的动词他的意义是“继续警醒”或者“要非常注意。”这一个动词常常用在关于假教师的经文中(申 12:30; 太 7:15; 路 20:46),常常是一个命令语态的动词,并且这个时态用在这里也指出是一个连续性的行动。所以保罗说,“继续不断的为着你们自己也为着全群警醒。”相反的就是忽略羊群,不注意他们或者被其它事物所占据以至于不能理解到警觉到问题和危险正在向的羊群而来,对照之下,“不断的警觉是牧羊人重要的要求。” 25

为了完成他们的工作，长老们一定要首先的警觉保护他们自己属灵的光景，如果一个长老不能先保守他自己，他就不能保守别人属灵的生命，马太亨利(Matthew Henry, 1662-1714)，在过去的二百年的历史中，是一个常常最让人读到关于他圣经注释的学者，他说：“那一些不是熟练并且忠心的看守别人葡萄园的人，是那一些不能看守他们自己的人。”²⁶ 所以保罗很智能的劝告长老们，首先要谨慎他们自己属灵的生命。清教徒的著作家著名的理查巴克斯特(Richard Baxter, 1615-1691)，在他经典之作 改教的牧者，就响起了对于撒但所有的警告之声“因为它有一个特别的眼睛”要注意羊群，撒但知道如果他破坏牧羊人，它就能够在很快的进攻并且吞噬羊群：

要先留心你自己，因为试探人的人会首先用它最锐利的攻击在你身上... 它知道领袖们打倒在他眼前，会造成其余的人身上多么大的破坏，它长久以来就是这样来攻击，既不大也不小，比较上而言是攻击牧羊人——以至于它就能够在分散羊群... 所以要小心，因为仇敌有一个特别的眼睛看着你，你要确定它最阴险的阿谀，不停的引诱，以及利害的骚扰，你自己要留心免得它将你打倒，魔鬼比你更有知识，他是一个更灵活的论战者... 无论在哪里他都要胜过你，它要使你成为毁坏的工具... 不要让它使用你像非利士人使用参孙一样——它要先剥夺你的力气，然后挖出你的眼睛，最后使你成为他胜利以及嘲笑的对象。
27

因此，长老们一定要采取行动每一天保守自己与神同行，他们一定要忠心的每天在圣经与祷告上面，他们也一定要保守抵挡任何与真理不一致的地方，彼得警告说，“就当防备，恐怕被恶人的错谬诱惑，就从自己坚固的地步上坠落。”(彼后 3:17) 在同样的说法之下，前任维真大学的教授麦克格林 Michael Green 提醒我们说“错误有许多吸引人的面貌，藉此甚至于最有经验的人都被迷惑。”²⁸ 长老们一定也要能够保守自己来抵挡世界上面的忧虑与娱乐，他们一定要抵挡心里头的苦毒，灰心，属灵上的懒惰并且不信的心。他们一定要保守他们的心思专门的注意在耶稣基督的身上(来 12:1-3)。

除了保守他们自己以外，长老们也要能保守“整个羊群”，就是说地方教会的会众。为了有效地把他们劝勉交通出去，保罗就使用众人所熟悉的，旧约关于羊和牧羊人之间关系的图画，描述地方的教会像一群羊，长老们来牧养他们，特别的保护他们不受狼群的侵害，羊和牧人的这一幅图画非常美丽，说出了教会需要有领袖并且得到保护。这一个比喻很重要的一部分，乃是在羊和牧羊人之间不可分割的关系上，因为羊是不能够保护自己，一群没有人看守的羊非常危险，所以一定经常要有牧羊人来保守羊群，在圣经中，一个没有牧羊人的羊群是被剥夺了并且是可怜的(民 27:17；王上 22:17；迦 10:2；太 9:36)。

看守羊群的命令的意思，就是长老们一定要把教会放在他的心思中，他们要警醒并且是警觉的，他们也一定要一直的关心百姓，属灵上的福利，他们要注意百姓是否有从羊群中走失，或是否在信仰上有挣扎，他们要对着从外头来的以及从羊群中间有的危险不停的警觉，他们一定要知道新道理所有的趋势会影响羊群，伟大的所罗门王就给了这样的劝告，写着说，“知道你羊群的情况，留心料理你的牛群。”(箴 27:23)

最后，我们一定不要忽视保罗所使用的一个小字“全”所有的重大意义，长老们要负起责任来保护全群——整个羊群，而不是他们所喜爱的一部分羊群，没有一个当被忽略，因为整个羊群都是宝贵的，“全”这个字就指出来对于忠心服事地方羊群，长老的角色以及其它人的角色所有的不同，长老的角色是对着整个羊群的整体要照料，而不是仅仅一部分。

就像会众中间的肢体一样，每一个长老也会有个人的兴趣，投入在特别的事奉中，比方小组查经，音乐，青年，主日学，辅导，宣教，或者传福音。这一些服事都有一部分负责的肢体参与，不需要是每一位长老就能做，但是教会长老的参与在单项或者是整体的责任上去照顾全群的时候，大部分的长老有特别的责任，注意他们的问题，好象长老团所有的责任来教导承担全群所应当受到的照料。不是每个人都合格承受这种责任(提前 3:1-3)，这是一项非常沉重的担子很少人愿意来接受。

长老的神圣使命

说过了主要看守羊群的吩咐之后，保罗继续强调二十八到三十一节的重点，在保罗典型的写信方式中，他解释了所强调他吩咐看守羊群真理的基础：圣灵主宰的旨意，教会所有无限的价值，耶稣基督的十字架和假教师造成不可避免的杀害。

保罗提醒着长老们，是神，圣灵立他们作监督为了照料全群。“立”这个动词是从希腊文字(tithemi)而来，通常以是“放”或者“置。”在翻译置或者放的时候似乎能够合于上下文的意义，圣灵把他们放在一个特定需要被看守的羊群中作监督。这一个动词中性的语态就说明了这一项奇妙的真理，是圣灵为着他自己智能的目的所作的 29 。更进一步的，这个动词使用在新约圣经中，被指明特殊神学上的意义，是属于神特定或者神所选立(徒 13:47；提前 1:12；提后 1:7,11)。在哥林多前书十二章保罗所写的信中有清楚说明，“神把肢体俱各安排在身上了，都随从神自己的意思(12:18)”，因此这一些人是神所选立、神起头、神设立的监督们。

保罗强调在神的位格和神的旨意中，是圣灵决定谁监督神的教会。不是教会或者使徒们把这些人选立为监督。虽然在这一个过程中是借着人来作，但选立是神的圣灵的作为。因此长老们必需舍命的看守神的教会。少作一点就违背了选立他们这一位至高的神。

在十七节提过长老们之后，我们也许会盼望能读到圣灵设立这些人作“长老们”来牧养神的教会(28 节)；而事实上却不然，二十八节所提到长老们是“监督们。”保罗已经劝导这些的长老们要看守全群，所以对保罗叫他们作“监督们”是合宜的。当这一个字被指明出来的时候，，监督的责任是对着整体作督促，保护，治理与照顾神的羊群。新美国标准版的圣经 正确的翻译这一个希腊字 爱普斯科普以 (episkopoi) 作“监督们 (overseers)，”这是一个正确的翻译，虽然有一些英文圣经翻译 爱普斯科普以 成为“主教 (bishops)，”这一个翻译所传达的观念不是在保罗的思想中间，并且创造出给现代的

读者一个错误的理解。

监督字义的研究

希腊文监督(爱普斯科普斯 episkopos)是一个普通的词就像英文的监督,经理或者管理员。古代希腊的社会中,这一个字是大家所熟悉来指明有职位的意思,它被广泛的应用来说明任何一个正式的公职,作为一个经理,管理主任,检查长,控制者,或者治理的人。”更平常的,爱普斯科普以是地方的官员或者是社会中的官长³⁰。”这是赫门拜尔 Hermann W. Beyer 说的。

希腊文的旧约圣经(七十士译本)同样的方式使用监督指出来各种不同公职,拜尔说,“在七十士译本中没有清楚的,对于这一个爱普斯科普斯 的名称,定的正式的意义。但是这一个词’监督’确实在许多其它不同的方式中常常使用。”³¹少数旧约圣经中的例子,就把监督包括在下面的例子中:办理圣殿修复的首领(代下 24:12,17),军事长官(民 31:14),圣殿的守殿官(王下 11:18),监督百姓的长官(尼 11:9)以及会幕的监督者(民 4:16)。

圣灵立这一些长老们在羊群中作监督的目的,乃是“牧养神的教会,”“牧养”这一个动词(poimaino)意思是“像牧羊人一样的来照顾,”那包括了整个牧羊的工作,有带领,喂养,围羊圈,并且保守羊群,这一幅牧羊人的图画完全符合圣灵给这一些长老们的目的。

牧羊的这幅图画混合着权柄和带领的观念,要加上自我牺牲,温柔的,有智能,努力的工作以及耐心的照顾,加上经常的警醒。牧羊要有长时间的工作以及完全的注意力——牧羊人一定要与羊群在一起,他需要对于羊有认识,有好的管理技巧和碰到危险时候的勇气,更重要的,他需要对着羊有爱心。因此,“牧养”的意思是治理神的教会,提供领导与引导教会,教导并且根据神的话来做改正,要加上提供从各种的危险中的保护,危险会威胁到教会的生命。

我们应当注意在新约圣经中牧者(shepherd)这一个动词,三次是用在关于基督徒领袖的经文中:(1),耶稣嘱咐彼得牧养他的羊(约 21:16);(2),彼得吩咐亚细亚的长老们牧养神的羊群(彼前 5:1a,2a);(3),保罗提醒以弗所的长老们圣灵已经立他们作教会的监督来牧养教会(徒 20:28),长老们有两次得了这一个吩咐,作牧羊的工作也就是牧养地方教会。

然而,牧师这一个字,在描述基督徒领袖身上的时候只用过一次,在以弗所四章保罗列出五样属灵的恩赐,其中的一样就是牧养的恩赐,“他所赐的有使徒,先知,传福音的,牧师和教师。”所以正像有传福音的与教师的恩赐一样,也有牧养的恩赐,很值得注意的在新约圣经里,牧师(pastor)这一个名词绝不是用来做一个教会领袖的头衔,只有基督自己可以用牧师的称呼。

长老们要牧养的羊群是有无限的价值，他们很特别，因为他们是“神的教会。”是神所有的百姓，神的会众，不属于长老们，使徒们或者任何人。神呼召他的羊群并且神自己照顾他们，扶持他们并且供应他们。保罗进一步的说明神的教会所有广大的价值，“他用他自己的血所买赎回来的人”，圣经的翻译者对于正确的希腊文以及正确的翻译这句话上面有不同的见解³²，但是我们一定不容许这一些在技术上的问题把原来这一个宣告所打算有的影响力分散，不论何者是正确的翻译，重点乃是神的教会所有的不可度量的价值。古丁 (Gooding) 说，“就因为如此，我们所接触的，所保卫神的羊群，是神自己付代价所买赎回来的人。”³³

一个人愿意为一个东西付出所有的代价，就说明了那个东西的价值。为了教会，神把祂自己唯一的儿子作为赎罪的代价，神的儿子流血并且为着教会舍命。神怎么能愿意为他的教会付出如此大的代价呢？他所付出的代价是一个无法计算的代价，神多么的爱他的教会！当祂所拣选的长老们热心的照顾祂用血所买赎回来的儿女的时候，这对于祂而言是有多么重大的意义。理查巴克斯特 (Richard Baxter) 戏剧性的抓住保罗劝导长老们的话语中间所有的感情，他这样说，

你能不听见基督在说，“我不是为这些人死吗，那么你能拒绝不照顾他们吗？他们不是配得我用我的血作为代价？那么他们不配你的劳苦？我不是从天上下来寻找拯救那一些失丧的人吗？那么你怎能拒绝到隔壁，到下一条街或者村庄里去寻找他们呢？你的劳苦比起我的是何等的小！我为着做这件事，降卑了我自己，但是你却如此多得尊荣，我为着他们所作并且所受的苦是如此多，让他们能得救恩，你怎么能拒绝放在你手中这一些小小的事情？”

每一次我们来照顾我们的会众，让我们相信，记住他们是基督的血所买赎回来的，因此他们应当值得我们最高的关注。³⁴

照顾神的教会是何等大的荣耀！当一个牧者长老不注意神的教会所有的需要时，这就成了一个最严肃的问题，虽然这种情况很普遍。我深信长老忽略会众，或是他们不愿意作长老的一个主要的原因，是因为他们不理解神的教会所有无限的价值，并且他们也不感激我们的主耶稣基督十字架上所付的代价(林后 5:14, 15)。当人抓住神的羊群永恒的价值，并且体会神为着他们的救恩所付出难以想象的代价时，他们就应被激励起来付出他们的生命，全心的照顾神的教会。如同伟大的诗歌作者以撒华特 (Isaac Watts) 写着说，“爱既如此惊奇神圣，配得我命我心所有。”

长老们的最大敌人：假教师们

在他请求长老们要警醒的看守，神用祂的血所买赎回来羊群时候，保罗继续加上他的劝导，解释他主要的惧怕担心：

我知道我去之后，必有凶暴的豺狼，进入你们中间，不爱惜羊群。就是你们中间也必有人起来，说悖谬的话要引诱门徒跟从他们。所以你们应当警醒，纪念我三年之久，昼夜不住的流泪劝戒你们个人。(徒 20:29-31)

保罗对于仇敌是如此清楚的认识以至于他能说，“我知道豺狼必定要来，”毫无疑问的，是将要发生的。因为地方教会被描绘称为羊群，所以他们的仇敌就是“豺狼”，这一个众所周知的羊的侵袭者，吞噬者。在这里保罗所说到豺狼乃是假教师们，他们被称作“凶暴的豺狼”，一大群凶恶的豺狼不会吝惜留下任何羊不受到他们的破坏。他们是强大的并且是狡猾的，他们从各方面连续的来攻击。他们在他们吞噬基督徒的时候没有任何的怜悯，他们的出现只会带来死亡，困惑与破坏。

保罗在那里就是一个强大的力量，来抵挡这一些“凶暴的豺狼”所带给他们假的教训，错误的教训(徒 15:1)。保罗不辞劳苦的来抵抗假教师们所有的渗透，保罗的整个生命都花在防卫福音上(腓 1:7)。当论到福音的真理的时候，保罗不畏惧任何人(加 2:5)，他会用最严厉的谴责加在那一些试图对于基督的福音加增什么的人(加 1:7-9)。有三年之久，保罗在以弗所忠心的宣讲福音并且借着福音来辩护。他的离开对以弗所教会是一个关键性时刻。现在他要离开，保护神的羊群的责任就落在以弗所的长老们身上。

保罗继续预言更阴险可怕的是从他们中间兴起的假教师们！不仅仅会外面有豺狼来毁坏羊群，而是从羊群的中间，称自己是基督徒的人会冒出来作为假教师们。这些人藉教导“悖谬的事”就显明他们自己。保罗的意思是他们会曲扭神圣的真理。他们不会摆明的否认神的话，因为他们那样做就太明显，并且也无法完成撒但的目的；相反的，他们只是扭曲真理，这是一个阴险的工作，他们将真理与错误参杂，重新解释真理，改变神的话语所有的意义，使人对着神的真理起了困惑。

这些假教师们想要有跟从者，所以他们寻找“引诱门徒跟从他们”，“他们试着把基督徒从羊群中间带出来，也从属灵的领袖中间监督们中间带出来(加 4:17)。他们不在乎教会合一或者教会的安全，他们只关心他们自己。这一些人与基督真正的仆人要“宣讲耶稣基督是主”，并且看他们自己是“神百姓的奴仆”是何等的不同(林后 4:5)。

对于这一些假教师明显的威胁，保罗的解决之道乃是：“因此你们应当警醒，”“警醒”这一个字是从希腊文的字 gregoreo 而来，字面的意思就是“保持警觉”或者“不睡觉”(太 26:38；路 12:37)，最常用在新约圣经中，所用的比喻方式乃是“要警醒，”“要警觉，”“保持清醒并且准备好来行动。”在这一段经文中是现在式的语态，是一个命令式的动词，他的意思就是，“继续保持警觉并且准备好来行动，”他暗示了要努力，要有在属灵的态度与这样警觉上面的心思。

“警醒”，这一个动词对于保罗所劝导作牧者这一个形象非常合适，一个好的牧羊人是一直对于危险有警觉感，他不会感到意外，他是一个警醒的人，并且预备随时保护羊群。

为了加强并且澄清要警醒的劝导，保罗呼召这一些长老们要纪念他自己的榜样：“纪念我昼夜三年之久不断的流泪劝戒你们各人。”他说他自己的生命，是有关牧者警醒活的榜样。事实上，保罗对于长老们所说大部分的话、是要他们回想他自己在以弗所所有的榜样。大卫古丁 (David Gooding) 这样的评语说：“保罗向着以弗所的长老们所作的讲话非常值得注意。他劝导要护卫神的教会就占了超过四节的圣经，他用了十三节的圣经提供防卫的模式。他所提供的模式自然是他与他们同在的那些年间，他自己和他自己向着教会所有的行为。” 35

“保罗警觉的保卫神的羊群就包含了劝戒的事奉 (admonition, noutheteo)，这一个字的意思乃是“警告，”“建议，”或者“辅导。”来劝戒乃是给予正确的影响，是一个正面，是一个照顾的方式，按照科特尔 (Kittel) 的字典意义，“基本的观念乃是说到一个人要热心的去寻找怎样借着适当的教导，劝告，警告与改正来影响人的心思。” 36 在这一段经文中，劝戒所包含的是教导信徒，关乎这一些持续危险的假教师的攻击，并且人们天性对着这些危险不注意的趋势。

保罗刚到达以弗所时候就开始劝戒他们。他没有等到要离开他们的时候才警告假教师们确切的危险。他是昼夜劝导他们有三年之久。保罗使用了每一个跟他们接触的机会，不仅仅是正式的场合来劝戒他的。更进一步的，“泪水”充满在保罗的劝戒中，因为假教师造成的破坏使得他非常的痛心：“因为有许多人行事，是基督十字架的仇敌。我屡次告诉你们，现在又流泪的告诉你们。” (腓 3:18) 最后保罗的劝戒是包括一切，他没有停止劝戒每一个人，他的眼睛也在每一支羊身上，噢，长老们今天要警告装备每一个圣徒是需要这样完全的忠诚！

要警醒的原因不仅是要瞭解情况，而是要有所行动。“谨慎”(28 节)和“警醒”(29 节)这两个字的时态都暗示了行动。一个好的牧者永远不是被动的，他知道面对危险需要快速果断行动的重要性。他知道何时需站立，何时需争战。明知有危险而不采取行动，就是懒惰的，懦弱的，出卖羊群的牧者。

长老们一定要有行动，因为神已经给了他们权柄带领并且保护羊群。他们不是根据自己所有的权柄作这工作。圣灵已经立他们作为长老作为监督们，在神的羊群中为着来牧养神教会的目的，他们有权柄来执行牧者与监督们的工作。他们是神的小牧人，按照神所给他们牧养的权柄来保护羊群并且阻止假教师的作为。

长老的双重资源

保罗知道以弗所长老们要面对许多试炼以及激烈的争战，所以他的信息结尾的时候，将他们交托不是给地上的权柄或者人的组织而是交给神和能够支持他们生命的道：

如今我把你们交托神和他恩惠的道，这道能建立你们，叫你们和一切成圣的人同得基业。(徒 20:32)

大卫古丁很恰当的称这一个是“双重的资源。” 37 说到这双重的资源，就是神与祂的道，威廉凯力说明：“不是只提到一方面，乃是两方面。没有神在人的心头，话语就会枯干没有汁浆，我们就会灰心也不能忍耐；没有话语引导生命，我们就有从意志，智能或者从人的愚昧来的危险。” 38

保罗完全信靠神和神的话，来保守他所亲爱与他劳苦的同工们的安全。他知道那一位神曾经保守两百万以色列的百姓，在蛮荒的西乃旷野四十年之久；也能够保守这一些作牧养事奉的长老们。他们都熟悉知道旧约的圣经是一个强有力的见证，说明在最坏的环境中间神的能力来照顾他的百姓：

引你经过那大而可怕的旷野，那里有火蛇，蝎子，干旱无水之地。他曾为你使水从坚硬的盘石中流出来，又在旷野将你列祖所不认识的吗哪赐给你吃，是要苦炼你，试验你，叫你终久享福。(申 8:15, 16)

因为耶和华你的神在你手里所办的一切事上已赐福与你。你走这大旷野，他知道了。这四十年，耶和华你的神常与你同在，故此你一无所缺。(申 2:7)

每一个神的儿女必须学习再学习，在一生生命的时间多次学习基本的原则就是倚靠神，因为神是完全可靠的。基督徒的生活是一个信心的生活，信靠这一位全能并且全爱的神，神是我们生命的源头以及恩惠的源头。然而，像以色列人一样，在我们生活中最大的挣扎就是倚靠自己和不信靠(诗 78:17-22)。

要来的难处?失败与问题，都是为了要驱使这一些长老们更多的信靠神，更深的与活的神有亲密的关系。保罗在以弗所经历了这种信靠：“自己心里也断定是必死的，叫我们不靠自己，只靠叫死人复活的神。”(林后 1:9)。长老们也要象保罗一样学习，“并不是我们凭自己能承担什么事，我们所能承担的，乃是出于神。”(林后 3:5)。

保罗将长老们不仅仅交托给神，也交托给“他恩惠的道”。因着保罗预言可怕的豺狼，假教师们以及分争，长老们迫切的需要“他恩惠的道。”这就是神全备福音的故事(徒 13:43; 14:3; 20:24)。福音是这一位奇妙主耶稣基督的故事，他的身位以及他的工作；就是神爱的故事与向着不配的罪人所有恩惠的故事；这是赦免的信息，得圣灵以及永久的生命的应许。长老们一定要在这活泼，超自然的信息中得到安息，且继续学习其中所有的丰富以及深度。

当日的长老们听见“他恩惠的道”是借着保罗的传讲。今天的长老们能读到同样信息是记载在新约圣经中。保罗对于神的道充满信心，并且相信神的道能够提供全备的领导，安慰及力量。他知道，正如摩西在很久以前向以色列人所作的宣告，“人活着不是单靠食物，

乃是靠神口中所出的一切话语”(申 8:3b)。神宝贵的话语有无限充分的丰富，能够供应他的百姓度过生命中的各样的挣扎。麦金多 Mackintosh 在他古典灵修式的摩西五经解经上，有十分丰富的描述：

申命记第八章中我们看到唯一真实，唯一安全，唯一能叫人快乐的心态，就是紧紧的倚靠在“耶和华中口中所出的一切话上。”我们甚至可以说世界上没有一件事能够与此相比。这种心态能把人的魂带入到直接，活泼的，个人性的与耶和华神自己接触。能使神的道成为人的至宝，凡事上都不能没有神的话。

在整个教会历史中间没有一个危机，在个人信徒没有一个困难，是神的话所不能完全供应的。在这一本蒙福的经卷中我们得到我们所要的一切，因此我们要寻找更多更多认识这一本书中所包含的一切。这样做是为着“完全得到神的供应”好来面对各样的事情，无论是魔鬼撒旦的试探，世界的引诱或者肉体的情欲；另一方面而言，为着神预先所预备要我们走的道路或者所作的善工，神的话也能预备我们。

那一些单纯紧紧信靠神话语的人永不失败。我们必需全心信靠圣经。当我们愿意来到祂话语面前的时候，我们一定能找到我们所有的需要。几句圣经上的话就能把神的光照射到我们的心中来，使我们能够得到完全的安息，回答了我们所有每一个问题，解决了我们每一个困难，移开了我们每一个疑虑，赶散了我们每一片黑云，给我们能够认识神的心思，并且将我们那一个与神的权柄相冲突的意见带到终止。

因此，神的话是何等的珍贵，我们拥有的是何等的宝藏！我们应当如何的称赞他神圣的名，因为给我们神的话！我们还要赞美他，因为每一件事都是为着使我们更好的来认识神话语中的丰富，深度以及制作我们品格的能力，“人活着不是单靠食物，乃是靠耶和华中向人所说的每一句话。” 39

为了有效地保守羊群不受豺狼的侵害，长老们需要刚强并且熟悉神的事务。保罗应许神的话能够建立他们并且使他们刚强。神的话成为神圣能力的来源，因为神的话是“与教训，督责，使人归正，教导人学义，使属神人得以完全预备行各项的善事”(提前 3:16, 17)。那么如果长老们忽略来读经，研读圣经，默想以及顺服神的话，他们就会软弱而羊群就会有危险。只有刚强的监督们能够承受得了压力。只有神活泼有能力的话语能给长老们所需要的力量来保守羊群，脱离错误的假教师的影响。这是对于长老们何等奇妙的祝福，他们能在属灵上警醒，在神的话上面刚强，并且在各样的决定以及行动上完全安息于神。

长老们的责任：努力工作并且帮助需要的人

对于神的仆人没有比金钱上面所受的控告更险恶，所以保罗临别劝告包括要免除各样的贪心：

我未曾贪图一个人的金，银，衣服。我这两只手，常供给我和同人的需用，这是你们自己知道的。我凡事给你们作榜样，叫你们知道，应当这样劳苦，扶助软弱的人，又当記念主耶稣的话，说，施比受更为有福。(徒 20:33-35)

很少人能够诚实的作这样一个敞开心又自信的宣告。要注意，保罗没有说他没有拿过一个人的钱，因为他确实从圣徒们接受金钱。(在腓立比的教会特别忠心的与保罗分享财务上面所有的需要，如同记载在腓立比书 1:5, 4:15, 16; 林后 11:8, 19)。保罗所做的宣告有更深的意义。他说贪心不能控制他，并且他里头也没有隐藏的意念，想要从他的跟随者身上得到财务上的好处。

任何人，甚至于是贪心的人能够说，“我未曾贪图任何人的金银。”贪心的人能够自我欺骗。但是保罗在他的工作上有一个不平常的见证，三十四章他说：“你们自己知道我这两支手常供给我和我同人需要。”藉此来提醒他们，保罗平常的行为就是，他自己供应他的住处，食物以及必需品(林前 9:4-6; 林后 11:7; 帖前 2:9、帖后 3:8-10)。更让人稀奇的是，保罗帜帐篷来供应他的同工，在福音上的需要(徒 18:3)。因此“用他的双手工作”，对保罗不是一种象征而已。他确实昼夜劳苦的工作(帖前 2:9; 帖后 3:8)。

像主的生命(可 3:20, 21)，保罗的生命是以不停止的工作，努力作为特征。保罗在他专业上面劳苦也在宣教福音上劳苦。他在福音上面服事的显著结果是圣灵所作的工作，不是他自己(林前 3:5-9; 林后 4:7)，他的生命足以证明他没有在别人的财富上面有任何的居心。

基督徒，特别是基督徒的领袖们，一定要把基督的爱借着与贫苦有需要的人分享表现出来。保罗向这一些长老们展出他自己无私努力工作的榜样来，养活自我并且分享他的资源：“在凡事上我借着努力工作，扶助软弱人。”他提出同样的观念，工作为着帮助在以弗所贫困的人：“从前偷窃的，不要再偷。总要劳力，亲手作正经事，就可有余分给那缺少的人。”(弗 4:28)所以保罗劝导长老们对着在神的教会中软弱的人要有关心，并且在财务的需要上永远记得“主耶稣基督的话，他自己说过，‘施比受更为有福。’”

因此，长老们像保罗一样，要以努力工作为特点。他们工作为了在财务上支持他们自己的家人并且帮助有需要的人。他们也付出相当的时间来牧养神的教会。如此他们能够成为神希望他的百姓生命上该有的榜样。

当保罗热切的劝导来到结尾的时候，路加记载了动人的一幕：

保罗说完了这话，就跪下同众人祷告。众人痛哭，抱着保罗的颈项，和他亲嘴。叫他们最伤心的，就是他说，以后不能再见我的面那句话。于是送他上船去了。(徒 20:36-38)

保罗不是一位为挣钱而在教会中工作的人，他是一位真正属灵的牧者。这一些长老们和保罗亲密的工作之后，被他向耶稣基督的那种令人稀奇的，单纯的委身所激励。那么，祷告是这一次聚集最合适的结束。

当他们跪下来祷告的时候，长老们单单的仰望神，求得着能力，以及对于将来所有的引导。我们能够想象这是一群祷告大能的勇士，保罗为着福音在亚细亚的广传祷告，为着保守长老们不受假教师的影响祷告，为着教会的增长祷告，并且为以弗所的长老们的工作以及试炼祷告。虽然保罗没有要以弗所的长老们祷告，他确为他们立下清楚的榜样，为着牧养看守神的羊群，神的心意就像保罗所作乃是要他们不停的祷告，这是属灵上得保守最伟大的方式。(徒 6:4)

长老们工作的总结

基督徒长老们的工作，照保罗所描述的是“牧养神的教会。”这些的长老们不是做董事会的董事，他们乃是牧养的长老们。作为牧养的长老们他们是被呼召，来看守神的羊群，面对最主要的敌人就是假教师。进一步的，牧养的长老们是被呼召来在属灵上警醒，并且不断的对于假教师们造成的分裂，带进错误的教义所有阴险的危险劝戒会众。像保罗一样，基督徒的领袖们要持守护卫正确的福音，教导神的全备的心意。因此长老们一定在教义上有正确认识，这些领袖们要能够教导并且保守神的道。

长老们也要有责任看守“全群”，“那就是说，每一个肢体都要注意。因此基督徒的长老们是要能认识并且参与他们所牧羊的百姓所有的生活。进一步的，他们要为着有需要的人作牺牲来照顾，为着羊群中受苦的肢体摆上自己。仿佛保罗的生命一样，长老们的生命一定要以努力工作，慷慨，以及服事为记号。

最后，牧养的长老们一定要对于他们的责任认真，因为是圣灵自己主宰的权柄之下把他们放在羊群中，为着神用宝贵血所买赎出来的百姓来作监督。因此，长老们就是圣灵所立的监督们。这一种监督的工作在保罗的心目中就是牧养：看守，喂养，带领以及照顾神的羊群。总而言之，保罗式的基督徒长老们是负责牧养、监督地方教会的一帮人。

=====

第八章 保罗写给众教会的书信

“你们要彼此和睦。”(帖前 5:13b)

在查帖撒罗尼迦前书和腓立比书之前，我们一定要先面对困扰许多圣经学者的一个问题。这个问题就是使徒行传和提摩太前书，提多书中间说到保罗选立长老们也给予仔细的作长老的指示，但是在保罗给众教会九封书信中却没有特别提到长老这一个名词(罗，林前，林后，加，弗，腓，西，帖前，帖后)。因此许多新派的学者就推论，以为在保罗活着的时候，他所建立的教会中没有正式的选立长老们。他们认为路加所作关于保罗所建立教会的中间有长老的宣告是不合历史的，并且写给提摩太和提多的书信也不是保罗所写的。

明确地提出这一观点的是凯色曼 (Ernst Kasemann)，一位德国神学家与圣经注释家，他写着，“我们可以毫不游豫的说保罗所建立的教会，在使徒活着的时候没有长老们。否则的话在每一卷保罗的书信中，对这一个题目都沉默是非常不能理解的事。”¹ 孔汉斯 (Hans Kung)，一位罗马天主教神学家与作者，也说出，“当路加宣称保罗和巴拿巴’ 在各个教会中选立长老的时候’ (徒 14:23; 参考 20:17-35)，或许是为了神学上的条件，或是根据后来所发展出来的传统，路加所记载的事，给我们一个不合历史的一段。因为这不是保罗自己书信中所有的。”²

其实这一些学者所说在保罗写给众教会的书信中没有提到长老们是不正确的。在保罗写给腓立比书信一开头就提到长老们，在那里他用了一个代替的称呼，监督。保罗写着：“基督耶稣的仆人保罗，和提摩太，写信给凡住腓立比，在基督耶稣里的众圣徒，和诸位监督，诸位执事。”(腓 1:1)，所以说保罗在他的书信中从来没有提到长老们这一个名字是不正确的。

至于说到使徒行传中有部份在历史上不可靠，以及提摩太前书和提多书是虚假的保罗书信，是别人冒名所写的，就是否认了圣经是神默示的这件事，“圣经 都是神所默示与教训... 使属神的人得以完全预备行各样的善事”(提后 3: 16a ,17)。如果路加记载了保罗选立长老们并且与长老们说话(这一个事实，路加是见证人)，而事实却不是如此，那么路加的历史就是对于真理的损害并且误导神的百姓。如果说保罗选立长老而事实上他没有这样做的话，第一世纪的基督徒怎么会信任路加历史的记载，因为路加宣称是“仔细从头都察考过的”(路 1:3)。

那一些否认提摩太前书与提多书的真实性，并且认为使徒行传历史是不可靠的人，是对于保罗和他所建立的教会有个歪曲，不完全的图案。如果我们要正确的理解保罗和他在教会中所作的，我们必需相信整个历史资料是神的圣灵所赐给我们的。这一份资料包括保罗给众教会的九封书信，他得着神默示写给提摩太，提多和腓利门的书信，以及路加所作历史的记载。

至于保罗在他写给众教会的书信中没有特别提到关于长老的这件事，能借着他对新

约神的百姓深刻的理解来解释。因为所有地方教会的肢体都是，圣徒，祭司们和神的灵所授权的传道者，所有的人对于基督社区中的生活都有责任。所以，保罗他习惯性的作法是直接写给这一些团体的圣徒（弟兄们）而不必刻意提到长老。新约圣经对这种以基督为中心的教会观提供了许多的榜样：

* 在保罗和巴拿巴第一次旅行宣教的途中，在彼西底的安提阿，以哥念，路司得和特庇这些教会中选立了一群长老们。而在他写给这些教会的书信中，保罗没有一次提起长老们的事(这些教会就是徒 13:14-14:21 以及加 1:2 所提过的)，相反的，保罗写着：“弟兄们，若有人偶然被过犯所胜，你们属灵的人，就应当用温柔的心，把他挽回过来。又当自己小心，恐怕也被引诱。你们各人的重担要互相担当，如此就完全了基督的律法。”(加 6:1, 2)

* 哥林多教会中有不守秩序并且犯罪的事必须要处理，然而在保罗写给这一间教会的书信中，他并没有找个人或者是团体来解决这个问题，这是否是告诉我们保罗没有找人帮忙呢？绝对不是如此！保罗可能已经找过他所委派的司提反(林前 16:15-18)；该犹，在他家中教会有聚会(罗 16:23)；掌管银库的以拉都(罗 16:24)；管理会堂的基利司布(徒 18:8)；或者是其它有恩赐的人和先知们(林前 1:5, 7)，他可以很容易的要求这些人中间的一位来帮助会众解决他们的问题，但是像过去所作，他还是把神的圣徒整个作为他写信的对象(林前 1:2)。

* 在帖撒罗尼迦前书，保罗呼召会众要尊重并且爱戴那一些带领他们，给他们教导的人，因此我们知道在教会中是有某种形式的领导职位。但是在他写给帖撒罗尼迦的两封书信中，保罗从来没有呼召那一些带领他们的人，去改正在教会中的问题，相反的，他说，“所以你们该彼此劝慰，互相建立，正如你们素常所行的。”(帖前 5:11)

* 写给腓立比书信最好说明保罗在书信中他所作的，他除了简短的问安给监督们与执事们之外(腓 1:1)，保罗向着全教会的圣徒们写了其它的书信的内容(除了 4:2, 3)。

* 彼得和雅各也在同样的方式中写信给众教会，每一个人都是写给全会众，其中也都提到长老们，但是他们一致的是写给全会众，不是单单写给教会正式的代表(雅 5:14；彼前 1:1, 5:1)。

所以，在使徒行传，提摩太前书，提多书，和保罗写给其它的教会的书信中并没有矛盾。重要的是要了解保罗以三种不同方式的称呼给不同的受信人。使徒行传把历史事实摆在我们眼前(保罗所作的)。提摩太前书和提多书是保罗写给他个人的助理(教会的领袖们，同工们)，这一些人是代表保罗来处理各种在教会中间所有的问题，好叫教会的生活有秩序。写给众教会的信是教导并且劝导整个会众。我们现在要明白研究长老职份这件事，主要的要看这一些书信中的两封信。

保罗给帖撒罗尼迦第一封书信（帖前 5:12, 13）

因为长老们这一个名词在这一段经文中没有被提起，常常在研究长老职份的时候就被忽略。然而这一段经文是与圣经中的长老职份这一个题目有高度关联的。在帖前这一段经文中所有的劝勉最正确是应用在长老们身上，或者在新开始的教会中那一些有可能作长老的人。

在使徒行传中记载了保罗和他一同宣教的同工们到达帖撒罗尼迦。因为对于福音有厉害的攻击，虽然如此，保罗和他的同工们仍旧能停留在帖撒罗尼迦一段短的时间，大约一到三个月。几个月之后他们就从帖撒罗尼迦匆忙的离开，于是从哥林多寄出，写给帖撒罗尼迦的第一封书信。这一封信开始的时候说，“保罗，西拉，提摩太，写信给帖撒罗尼迦在父神和主耶稣基督里的教会。愿恩惠平安归与你们。”（帖前 1:1）。

虽然在帖撒罗尼迦的教会是一间只有几个月大的教会，并且缺少了他们的创办人——保罗，西拉（可能是一名使徒，帖前 2:6），与提摩太（保罗个人助理和特别使者），会众中有一群人就提供了领导的事奉。保罗劝勉这些年幼的会众，要尊重这些领袖并且爱他们：

弟兄们，我们劝你们敬重那在你们中间劳苦的人，就是在主里面治理你们，劝戒你们的。又因他们所作的工，用爱心格外尊重他们，你们也要彼此和睦。（帖前 5:13）

这一段经文没有告诉我们这些劳苦的弟兄们到底是谁。可能这一些劳苦的弟兄们，是保罗和他的同工们在他们逃离那城之前所设立的。然而，更可能，他们是倚靠圣灵的有心人，当宣教的使徒们不在的时候，他们有能力并且愿意照管教会。很明显在这个教会中有某种形式的领袖们。这一些人不需要使徒设立就去爱，并且牺牲的服事神的子民。按照保罗所习惯的做法（徒 14:23），他或者是他的一个代表会回到帖撒罗尼迦，从这一些经过试验的教会领袖中设立长老。

适当的敬重你们的领袖们

从第十二节中宣教士们呼吁这一群在基督里新的弟兄和姊妹们，要给予那一些领导并且教导会众的人适当的敬重：“弟兄们，我们劝你们敬重那在你们中间劳苦的人，就是在主里面治理你们，劝戒你们的。”对于希腊动词 爱德纳 eidenai 的翻译有不同的意见，通常的意思是“知道”，但是在这里翻译作“欣赏”是美国新标准版的圣经的翻译。“知道”自然是一个可能的 爱德纳 eidenai 这一个字的翻译，并且这是 钦定版圣经（King James）的选择。然而，在这里似乎不恰当，人们自然的能认识那一些领导并且教导他们的人，所以在这一段经文是有不同动词的意义。虽然很难确定原来的意义是什么，但是翻译成“承认”或者“给予适当的敬重”更能符合经文意思。

在类似的经文像（林前 16:15-18），保罗使用另外一个希腊文的动词来作为“晓得

”(epiginosko)来传达“承认”或者“敬重”的意义。他写着说，司提反，和福徒拿都，并亚该古到这里来，我很喜欢。因为你们对我有不及之处，他们补上了。因此这样的人，你们务要敬重(epiginoskete)”(林前 16:17,18)。在这一段吩咐的之前，保罗劝勉会众要顺服这一些将他们自己完全摆上照顾教会的人：

弟兄们，你们晓得司提反一家，是亚该亚初结的果子。并且他们专以服事圣徒为念。我劝你们顺服这样的人，并一切同工同劳的人。(林前 16:15,16)

在林前 16: 16a 的经文中所有的劝勉，“要顺服这样的人”，似乎是与十八节下半句“敬重这一些人”是平行的³，所以虽然帖前五章 5:12 的经文没有清楚明白的劝导信徒顺服在他们中间劳苦的人，劝勉他们承认某一些人是他们的领袖们，自然的暗示在其中，就好象林前 16:16,18 的这一段经文，顺服他们的领袖与他们的教导。换句话说，百姓们对于他们的领导以及地位要有恰当的响应。

要能更正确的认识保罗在帖撒罗尼迦书信中间要他们对于领袖们的承认与尊重的劝导，我们一定要记得在那个时候是没有圣职人员与平信徒的区分，没有形式主义者，也没有祭司袍子的分别。更进一步的，我们也不能假设在会众中间任何一个人，在那一个时候对于他们中间全职事奉的人给予财务上的支持。因此，这一些卑微的，做仆人的弟兄们会很容易就被忽略并且对他们的服事就低估。更进一步的，从动词的复数性指出来，是一群弟兄们提供了教会领导的事奉，所以宣教士们要求敬重这一些劳苦的人，而不是单一的入物。

那一些值得敬重的人，他们是“在你们中间殷勤劳苦的人”。“劳苦”这一个字(labor, kopiao)是用来描述用体力的劳苦(路 5:5; 林前 4:12; 弗 4:28)。这一个字有很强的意义说明劳苦出力的工作，会带来疲乏困倦。这是保罗所常用的一个字，“殷勤劳苦”，这一个词就显示出长老职份很重要的一方面：努力的工作。在评估这一句话的时候，约翰加尔文 John Calvin 加上了他很著名的评语，“根据这一个字，所有那一些懒惰的人都要从牧者的行列中把他们除去。⁴”照顾神子民属灵的光景是很吃力的工作。耗尽情绪，花上时间，并且常常是很单调又是令人沮丧的服事。这需要个人全然的奉献与牺牲。

这句话“在你们中间”表示劳苦是为着地方的会众，而不是为着个人作受雇者的工作。这一些的弟兄们是在教会殷勤努力的工作，所以圣经中的长老职份不是在教会作董事，一个月来开二~三小时的会议，而是努力工作的牧养群体。

有一些读者也许会以为保罗在十二节里提到有三个不同的团体：有一些努力工作的人，有一些指导会众的人以及有一些给予教导的人。然而，希腊文句子的结构非常清楚表明是一个团体的人来行使三方面的功能⁵。此外，第二与第三个名称，领导与教导更可能的可以说明了第一个的名称，“殷勤劳苦，”因此，这些弟兄们就是努力在带领以及教导。

这一些复数形式三个现在式的分词是不应当被忽略的，是一群人劳苦的在带领与教导会众。特别的强调这一点，苏格兰的神学家与圣经注释家雅各丹尼(James Denney,

1856-1917)写着说：“在帖撒罗尼迦不是一位作主席，不是一位牧师，独自占有某种程度的责任；主席权是在一群多数的人手中的。”⁶

这一些弟兄们努力的工作为着会众提供领导，“治理”在希腊文字是 *prohistemi*，可以有的意义很广是从“带领”，“裁决”，“管理”以及“经理”到“支持”及“照顾”，“或者把照顾与领导两者的观念合并起来”⁷。保罗使用这一个词在其它地方描述一个父亲管理他的家，是一个属灵的恩赐以及长老们的工作：

* 他使用 *prohistemi* 来描述一个父亲管理他自己的家，特别是对于他的孩子们有适当的管理：“[长老] 好好管理 [*prohistemi*] 自己的家，使儿女凡事端庄顺服。(或作端庄庄正的使儿女顺服)人若不知道管理 [*prohistemi*] 自己的家，焉能照管神的教会呢。”(提前 3:4,5)，在这一段经文里， [*prohistemi*] 包含了治理与提供照顾两种的观念。

* 保罗也说到带领的属灵恩赐：“按我们所得的恩赐，各有不同。或说豫言，就当照着信心的程度说豫言。或作执事，就当专一执事。或作教导的，就当专一教导。或作劝化的，就当专一劝化。施舍的就当诚实。治理的 [*prohistemi*]，就当殷勤。怜悯人的，就当甘心。”(罗 12:6-8)，毫无疑问，有一些帖撒罗尼迦人有带领的恩赐也使用来造就教会。

* 特别让我们注意的一个事实就是保罗在提前五章 5:17 的经文中：“善于治理 [*prohistemi*] 的长老们当受加倍的敬奉，”使用同样的词来描述长老们的工作。

在帖前五章 5:12,13 的经文中，说到会众对于那些劳苦带领，照顾并且教导他们的人，所有的适当的响应。治理 [*prohistemi*] 最好的翻译应当是：“那一些在你们中间，在主里带领你们的人。”治理动词的形式之下说到这一些弟兄们所作的；不是作为一个称呼而已。辛普森 (E. K. Simpson)，一位圣经注释家以及希腊文学的专家，论这一个词的时候说到，乃是“一种监督的表示”⁸，不认为保罗设立长老们的圣经注释家，为着避免任何一种正式领导角色的观念，通常把这—个动词翻译成“照顾”或者“帮助”；但那些认为保罗设立长老的人，会把这—个词句翻译成“带领”或者“领导与照顾。”

“在主里，”这一句话就定义了长老们带领的范围，不是在社会上的政府中间而是关于主的事以及属灵上面与主合一的百姓。这句话“在主里”加在另外一个词“治理”之上，这一个事实更进一步的建议，保罗是有带领的意义。这一些刚信主的人一定要记得，他们中间有一些的肢体在属灵的事上，是在他们之上有权柄的。因此，这一些的领袖应当被承认，并且因着他们工作重要的缘故受到尊敬。那些带领他们的人也不要忘记他们的权柄是“在主里的，”每一件事他们所作的，一定要按照主里头的权柄来作并且也照着主的方式来作，教会不是他们的帝国，而且他们也不能辖制神的百姓。

除了带领会众，这一些弟兄们也要劳苦的教导教会，“教导”是从希腊文字 *noutheteo* 翻译过来的，它可以翻译作“劝戒。”教导是在劝戒的意义下来警告或者改正不正当的行为

或者是态度，借着正确的教导来行的。 John R. W. Stott 说明这一个意义，他写着说，“这一个字几乎一律的被用来在一个道德性的经文上头，他的意思是警告不好的行为及其后果，并且改正甚至于管教那些作错事的人。虽然这是一个负面的字，却常常是与‘教导’相联的。更重要的是这一个词 *noutheteo* 并不是一个无情的事奉，像 Leon Morris 所说，‘应该是象弟兄的口气，虽是一个兄长的语气。’”⁹ 因此，基督徒的教导或警戒，就不是愤怒之下的责备，应是爱心中间的改正与警告。是要根据神的话，为着保护以及建立一位弟兄和姊妹这一个目的之下来作(林前 4:14)。

认真的牧者长老们处理神百姓的罪恶，失败与冒犯神的地方，需要花相当多的时间。这绝不是一般天然的人所乐于作的事，但是在真正属灵上照顾是不可缺少的因素。 James Denny 特别强调警戒事奉的需要，以及神的百姓应当对一些需要受警戒的人所应当有的正确的响应：

我们确实会把许多世界上的东西带进到教会里而不自觉；我们会有一些属人的天性，习惯，脾气，和人的关系以及喜好，当这一些与基督徒的品格相矛盾时，就是这一些的东西必需受到劝戒。但是我们应当记得，作为基督徒，我们乃是发了誓约走一条与天然的人完全不同的生活道路，是走一条灵和行为都与骄傲不兼容的路。我们的生活是为一个严肃的目的，是为一个更纯洁更高贵的目标。这些是会因着人的任性而失去的，我们应当尊重并且爱护那一些以他们经验来服事我们的人。当我们的人生即将触礁的时候，他们警戒我们不是因为他们喜欢这样做，而是因为他们爱我们并且要把我们从伤害中拉出。因此爱是对着这样服事唯一的响应。¹⁰

教会的领袖因为害怕神百姓会离开教会或者停止财务上面的供应不警戒神的百姓，那是不尊荣神，不听从神的话并且在属灵的事上失败得可怜。

尊敬和爱护你们的领袖们

在第十二节，保罗呼吁会众承认那一些带领他们并且警戒他们的人，十三节他呼吁会众要“在爱心中加倍的敬奉他们。”教会应当尊重他们的领袖的程度是借着这一个强的附词，着重的说明出来，“加倍”可有“格外丰富的”或者“极其超越的”的意思。圣经注释家 (George G. Findlay, 1849-1919) 说到这一个生气勃勃词句的时候说“这是在文字上最强调的用法，是如此的深与温暖，乃是这一种的感情使得牧者们与他们的羊群合一。”¹¹ (William Hendriksen) ，是 新约圣经注释集 的发起人以及带领的作者，加上十分老练的评语：“注意加在这一个字之前所有的形容前缀：尊敬如同海洋达到最高的境界，甚至于开始向外满溢出来，满溢到了岸边上。”¹² 所以教会有个神圣的责任要极其尊敬他们属灵的领袖们。

神在乎他的百姓们怎样对待那些在上有权柄的，圣经劝导我们不仅仅要服从乃是要尊敬治理我们的人(罗 13:7；彼前 2:17)。举例来说，当保罗认识到对大祭司，亚拿尼亚

所说的话粗鲁的时候，他立刻道歉，“保罗说，弟兄们，我不晓得他是大祭司。经上记着说，‘不可毁谤你百姓的官长。’”（徒 23:5）。如果神对着神的百姓向着那一些社会上的领袖们不顺从又不感激，都很关心的话，想象如果神的百姓正确的尊敬他们属灵的领袖叫神有何等大的喜悦！

我们很自然的趋势是把领袖们当成平常，忘记了他们为我们所作的，我们埋怨而不是感激他们，强调他们所做不好的地方，而不顾他们为我们所做好的地方。举例来说，神赐给在人类历史中以色列人一些最伟大的领袖们——像摩西与大卫。然而当困难时期来到时，神的百姓们却准备用石头打摩西与大卫。由于我们基本上是不感恩并且有一个抱怨的灵，圣经劝导我们要极其尊重我们属灵的领袖们。

对于“加倍敬重他们”的命令上，保罗加上了美丽的并且意义深刻的词句，“在爱中。”我们通常强调教会的牧者爱神的百姓的重要性，并且这也是必然必需的，但是在这里保罗转过来吩咐神的百姓们要爱他们的牧者。对保罗而言，爱是最神圣的粘剂能将领袖们与会众们粘在一起，能胜过所有的不同意见以及会众生活中所有受伤的地方。

没有一群的长老们是完全的，所有的长老们都有软弱，并且每一个信徒也对于长老们应当怎样行有他们独特的看法，总之在领袖们与跟随者的中间总有某些程度的张力。就是最好的领袖们长老们也无法避免的会被人指出他们有骄傲，判断的错误，做得太多或者做得太少，行动的太慢或者行动的太快，改变的太多或者改变的不足，太严厉或者太松弛。注释家（E. J. Bricknell）就注意到，“权柄的行使永远会招致不满的。”¹³

当困难的时期到来的时候，领袖们也不能避免会受到某一些会众的怒气。领袖们与被带领者中间的冲突有的时候会变得严厉，虽然如此，神使用这一些的冲突的情形来显出我们的骄傲，自私与没有爱心。（Paul E. Billheimer），一位著名的圣经广播教师与作者，很正确的注意到地方的教会有各样问题，压力与冲突，确实是一个我们在爱心以及准备将来与主作王的事情上面的一项测验：

因此，地方的教会被看为发展神圣的爱一个属灵学习的地方，在属灵的交通中压力与紧张就供给最好的一个环境，来考验并且促使我们各样作王品格的成熟。

在地方的会众中最多发生的问题，不是由于主要事情上面的不同，而是我们人的野心，嫉妒以及个性上面没有成圣所引起的冲突。许多这样的情况真正的根源，乃是在每一个的信徒所显出来不成熟的爱心所有的表现。因此地方的聚会是一个最好的实验室，在其中每一个信徒都能发现他们自己最真实属灵的空虚，以及要在神圣的爱上来学习增长。这一件事是借着真实的悔改，谦卑的认罪，对付我们的嫉妒，不满，埋怨等等的罪，并且彼此来求得赦免，这样的方式会用爱心来遮盖，而以至于达到生命真实的增长。¹⁴

信徒们爱他们的牧者们会对着他们的牧者的错误有最大的容忍。在爱心中，信徒们看困难的情况是用最好的眼光来看，在爱心中信徒们也能少有批评并且多来响应长老们的教

导与劝戒。对于会众以爱来对待他们的领袖们这一点的重要性是无法过份强调的，爱（唯有爱）恒久忍耐（林前 13:4,6），爱也能遮掩许多的罪（彼前 4:8）。

在他著名的，深入人心的小册子中，薛华 Francis Schaeffer 所写的一本书“基督徒的记号”提醒我们在处理我们的冲突的时候，真正的问题不是眼前的，而是我们缺少像基督一般的爱心来对待我们的肢体：

我注意到有一件事在许多国家里真基督徒中间：什么使得真基督徒的团体彼此中间分裂，这一种分裂留下的苦毒可以延续有二十年，三十年，四十年之久（或者在他们子孙的记忆中存留五十年甚至到六十年）——不是因着信仰上教义的分歧造成分裂，完全是因为在谈论分歧时缺少爱而产生一种的苦毒就会造成分离。 15

要给予领袖们爱心与尊重“因为他们的工作”。领袖们被爱与尊敬不是因为他们年纪比较大的人，他们有特别的宗教上面的称呼，或者他们接受到使徒的设立，或者有让人喜爱的个性。相反的，他们应当受到爱戴“因着他们所作的工。”这一点是常常容易被忽略的，Leon Morris，在上一个世纪著名的圣经注释家，能捕捉到这种的观念，他这样说：“在弟兄们中间一种特别的爱是对领袖们的爱；他们被爱是因为他们所做的工作，不一定是因为他们自己个人的品格。” 16

顾到百姓的困难，处理他们似乎没有止境的埋怨，关心到人与人中间的冲突，对于罪正面的对抗，并且鼓励百姓向着在基督里的成熟来工作，这几乎叫一个有满有能力的人——摩西被埋葬。所以百姓需要了解带领教会是一项困难的工作，仅仅少数人能而且肯背负这样沉重的责任。那一些如此行的人自然的配得人的爱戴，就像 Leon Morris 智能的指出来，跟随的人在他们的与领袖之间的关系上有十分重大的责任：

事实上，对于在基督的教会中有效地领导是需要有效地跟随。如果我们一直批评在我们之上领导我们的人，难怪他们不能成就我们所期盼他们作的神迹。如果我们能记得“为着工作的缘故”我们也许会更倾向于在爱心中间给予他们有高度的尊敬。 17

在和睦中生活

在和睦中生活是很不容易的，甚至于在同作基督肢体的人中间，撒但要尽他所能来掀起争端与分裂。基督徒往往因着在骄傲与自私的行动帮助了撒但，而不是在谦卑与爱心中来生活。事实上，许许多多的教会的特点就是打闹与争吵。如果一个教会在和睦中生活就像在沙漠中的绿洲。一个教会真实的见证和属灵，是与他们享受和睦的多少有直接的关系。所以保罗很正确的在劝导他们的时候作下结论，在领袖们与会众们中间他给了他们一个直接的命令：“要彼此和睦。”

会众与他的领袖们之间的关系永远包括了一个非常微妙的张力。很容易就会造成误解，

不好的感觉甚至于分裂。就如同在摩西和以色列百姓中间所发生过的一样。领袖们与被带领的一定要完全的理解这一种冲突所有潜在的能力，以及他们为着和睦要努力的去达成严肃的责任。因此新约圣经中间重复的劝导并且教训基督徒们关于和睦的重要：

- * 使人和睦的人有福了(太 5:9)
- * 要彼此和睦(可 9:50)
- * 所以我们务要追求和睦的事(罗 14:19)
- * 要彼此和睦。(林后 13:11)
- * 用和平彼此联络，竭力保守圣灵所赐合而为一的心。(弗 4:3)
- * 又要叫基督的平安在你们心里作主。(西 3:15)
- * 愿赐平安的主，随时随事亲自给你们平安。(帖后 3:16)
- * 并且使人和平的，是用和平所栽种的义果。(雅 3:18)
- * 寻求和睦，一心追赶。(彼前 3:11)

关于新约圣经对于和睦的强调，圣经学者(F. J. A. Hort, 1828-1892)对于保罗写着，“是给予作肢体的教导，他在每一封所写的九封书信中，都特别告诉教会神的和睦是为着他们所订最高的标准，并且永远要以在爱中间自我降服的完整方式来达成。” 18

除开有一些可争议性的内容以外，保罗对于帖撒罗尼迦教会的劝导主要的点是非常清楚：要承认那一些在他们中间劳苦工作领导他们的，并且在爱中尊敬这样治理教会的人。更进一步，他的劝告是达到教会中每一个肢体身上，不论是领袖们或者是会众都是一样要努力和和睦相处。当我们遇见了压力、受伤的事、以及生活中有冲突的时候，这一个神圣的教训常常容易被遗忘。提到我们需要顺服这一个劝导的时候，苏格兰的圣经注释家(John Eadie, 1810-1876)写着说，“要顺服这一个教导就需要轻楚知道教会属灵的兴盛以及和睦都在乎此点。” 19

保罗写给腓立比的书信(1:1)

不像他写给帖撒罗尼迦前述是一个年幼的教会，当保罗写信的时候腓立比人的教会已经组成超过十年以上。这是一个在属灵的成熟与忠心上都能做榜样的教会。当保罗写腓立比书的时候，保罗正在罗马的监狱中间(主后 60-62)。腓立比人非常爱保罗，当保罗在坐监的时候，他们就打发了亲爱的使者以巴弗提，并且送来慷慨的爱心奉献表达他们对他的爱，保罗就写了这一封书信来回答他们。

在保罗写给众教会的书信中，腓立比书是唯一的一次保罗问候的时候是向他们的“监督们与执事们”来问安：

基督耶稣的仆人保罗，和提摩太，写信给凡住腓立比，在基督耶稣里的众圣徒，和诸位监督，诸位执事。(腓 1:1)

保罗简短的提到监督们和执事们，提供了对于研读长老职份丰富有价值的信息。他印证像路加所说过，长老们是在保罗的教会中间所设立，不是仅在小亚细亚和巴勒斯坦像使徒行传所记载的，他也印证在马其顿的众教会中有长老们，。

在他开始问安的字句中保罗提到监督们和执事们最可能的原因，乃是他们已经在教会提议供给保罗奉献的事情上面有一份；也许是一封信，注明“监督们和执事们”，“伴随着奉献而来的。举例来说，在从耶路撒冷写给外邦人众教会的信上，使徒和长老们(代表在耶路撒冷全体的教会)写着：“使徒和作长老的弟兄们，问安提阿，叙利亚，基利家外邦众弟兄的安。”(徒 15:23)如果腓立比的监督们和执事们是跟着同样作法来作的话，那么保罗就承认他们有特别的一份。当然在这一方面，也许已经有其它的理由来问候教会主要的代表们，但是这一件事似乎是最明显的。

保罗使用 诸位监督与诸位执事 就指出，在教会领导职位上为人所承认接受的正式的名称。然而，有一些圣经注释者(通常是那一些反对路加所记载保罗设立长老的那一些人)，宣称这一些词句 诸位监督与诸位执事 是被用来在功用上指所有的百姓中来作监督并且服事地方教会的人。他们否认保罗是提到教会有特别的职责者。他们所以支持这一个观点，因为在监督们与执事们这一些词句前头缺少一个定冠词。但是在希腊文缺少定冠词是不足的理由，来指明单单是功能上的意义。上下的经文自己本身就将这一点确定下来。如果保罗是指的一般的通称，他不会像他所作的用名词的形式，他最可能使用分词的形式作监督以及作服事。

在比较少的次数之下， 爱普斯科普斯 (episkopos) 与 狄亚科诺斯 (diakonos) 的名词是在希腊的社会中被用来公开的正式的指派， Ernest Best 是哥拉斯格大学前任圣经批判学教授，强调这一点说：

我说“正式的”因为 爱普斯科普斯 无论如何不能被用在其它的方式，除非是在指派一项职务上来用，第一世纪的希腊人不能单单为着在职位上、功能上的意义使用，而不暗示这一个行使监督的工作者是有正式的地位。有一些虽然不多的证据提到 狄亚科诺斯 同样的用在这一种方式下，确定的事实是使用在一群正式职位者身上， 就指出另外一个也是如此。 20

最后，在联合起来使用 执事们与监督们 这一些字的时候有很明显的相似之处，可以在提摩太前书 3:1-13 中发现，这两封书信都是写给写在六零年代的早期(主后 62-66)，就在这一段时间。我们知道在以弗所有一些执事们与监督们间(提前 3:1-13)，所以很可能在腓立比也一样是有正式被承认的执事们与监督们。所以这样的翻译仅仅指定是一种功能上的意义，对于保罗使用 监督们与执事们 在这一个例子中，是叫人困惑并且是没有意义的。

在保罗向腓立比人的问安中，只有两帮分别不同的有职位的人“监督们与执事们，”也

是有重大意义的。在保罗写信给腓立比人之后五十年，坡吕甲 (Polycarp) 也写了一封信给腓立比人，在其中关呼教会的领袖这一面他给予指示。坡吕甲，是生在大约主后七十年并且死于主后一百五十六年，是在小亚西亚示每拿教会的监督，他是使徒约翰的门徒也是一位著名的为基督殉道的人。对于我们有重大关系的是在他写给教会的书信中“写给散居在腓立比神的教会”(主后 115)，坡吕甲只提到教会中的两帮正式的团体：长老们与执事们，他对于长老们所有的评语，甚至于后来提到其中一位长老的名字：(瓦伦斯，他已经因着贪心坠落到罪恶里)：

因此禁戒这一些事是对的，顺服你们的长老们与执事们就像对着神与基督顺服一样...

并且长老们要存着慈悲怜悯心向着众人。把那一些迷失的羊找回来，探访所有生病的人，不忽略一位寡妇或者一个孤儿或者一位穷苦的人，乃是供应他们。这是在神眼中与人的眼中是有荣誉的事。禁戒各种的怒气，要尊重人，做正当的公义的判断，远离一切贪爱钱财的事，不要很快相信任何控告人的事，也不要急促的作判断，知道我们都是欠了犯罪的债的。 21

坡吕甲在他的信中没有提到一位主要的监督(牧师或者主教)，就显明了在腓立比的教会中没有这样的一位。事实上虽然坡吕甲被称为“在示每拿的监督”是他的朋友依哥拿修所称呼他的 22 。他自己提到自己的时候，在给腓立比书信中只叫他自己坡吕甲，他清楚的把他放在与其它的长老们一起：“坡吕甲与和他一起的长老们。” 23 从这两封书信中，我们能作结论，就是在保罗的日子和他之后五十年以后，在腓立比教会中间只有两帮被承认正式的职位：监督们(就是长老们)与执事们，没有任何证据有三种职位好象第二世纪以后所有的光景(监督，长老们，与执事们)。 24

保罗使用复数的名词就指出来在腓立比是有一群监督与执事们。使用复数的监督们是有特别深刻的意义，一面来说，复数形式就说出来对于后来关于教会行政所有困惑的理论。然而，虽然有一些学者宣称在腓立比有几个教会团体，各有一位监督。他们努力要将在腓立比的教会监督复数形式解释掉。但是这一观点是没有圣经经文的根据或者在历史上的纪录。就如同我们已经提过(见第七章)，五十年之后，坡吕甲写给在腓立比的教会的信(不是给众教会)，他劝勉他们要顺服执事们与长老们。

虽然保罗在他的问安中特别的将执事们与监督们提出来，他整封信中所写的却是给全体会众的。若在开头时没有这一个简单的问安，从信里头或者从使徒行传中我们就无法知道知道腓立比的教会有监督们与执事们。很清楚的监督们与执事们并没有高于会众之上，因这一封信是写给“在腓立比的众圣徒，”而“监督们与执事们”的词句是附带在这一句话中的。提过了羊之后再提牧者，因为他们是羊群的一部分，他们彼此是相等的，没有所谓的圣职人员高过平信徒之分。

认出监督们来

第一批外邦的基督徒和他们的领袖们使用了希腊文普通的称呼，监督（episkopos），来描述他们会众的领袖们。这一名词是众所周知，来指明职位与我们今天的“校长”，“总监”是同义字。在希腊文新约圣经中，爱普斯科普斯出现了四次来描述地方教会的正式领袖们：

* 从米利都他打发人到以弗所并且召请教会的长老们来...“圣灵立你们做全群的监督（episkopoi），你们就当为你们自己谨慎，也为全群谨慎，牧养（pastor）神的教会”（徒 20:17, 28a）

* 保罗，和提摩太，写信给凡住腓立比，在基督耶稣里的众圣徒，和诸位监督 [episkopoi]，诸位执事。（腓 1:1）

* 作监督 [episkopos] 的，要无可指责（提前 3:2a）

* 监督 [episkopos] 既是神的管家，必须无可指责（多 1:7a）

所以谁是教会的监督们呢？从新约圣经其余的部分里很明显的监督们也就是同样被称为长老们的。虽然两个名称应用在同一帮人的身上。长老反应出来犹太人的传统，强调尊贵，成熟，荣誉与智能，而监督反应出来希腊的思想起源于强调监督的工作。下列的经文就印证监督与长老这两个名词是交替在新约圣经中使用的：

* 徒 20:17, 28。路加记载了保罗打发人要以弗所的长老们来，但是对着同一帮的长老们保罗向他们讲论的时候说，圣灵立他们作长老们——就是监督们。这十分清楚的指出来长老们与监督们代表同一帮团体的领袖们。

* 提多书 1:5-7，第五节中，保罗提过他先前对他们的吩咐，要提多在各城选立长老，第六节，保罗开始列出长老们的资格以及将监督这一个字交替在在第七节中，因为没有清楚的指出来保罗已经改变了他的主题，那么“监督”就是长老另外的一个名词。

* 彼前 5:1, 2，彼得劝勉长老们监督教会，因为长老们监督地方教会，他们也就是监督们。

* 提前 3:1-13；5:17-25，在提前 5:17，保罗说明了带领的角色以及“长老们治理的好...特别是那一些殷勤劳苦的在传讲与教导的人”是有极大的价值的。但是在提前 3:1-13，他列出监督们与执事们的资格，并没有提起长老们，当我们理解了“监督”这一个字的时候，这一些问题都得到解答，在三章一节是一个一般性的词句，是监督们单数的形式，并且监督们是与长老们交替使用的。因此，提前三章和五章是提到只有两帮人——长老们与执事们。

很不幸的，长老们与监督们这两个词句在新约圣经中是交替使用，后来却被指着两个完全分开的职份：监督与长老的团体。26 耶柔米（Jerome），在早期基督教的时代，是一个对圣经原文文字相当有研究的学者。大胆反对当时传统的说法，他认为主教（监督）们

和长老们原初是一样的：

一位长老和一名主教是同样的人...教会是由长老们合在一起的团体所治理的...如果要假设只是我们的意见而没有圣经上面的支持主教和长老是一个人的话...再一次我们来仔细查验使徒写给腓立比书信中所用的这一些的词...现在腓立比是马其顿的一个城市，并且确定的在这一个城市里面不可能有许多的主教们，在那一个时候只有同一帮的人是被称为主教们或者是长老们。 27

耶柔米不是唯一的早期圣经注释家肯定长老们与主教们原来是同一帮人，（J. B. Lightfoot）也写着：

但是，虽然有许多其它的人也有许多的著作，耶柔米是最明显的一个，在他之前有（Ambrosian Hilary）已经对同样的真理有过分辩，在他的同时代以及继承他之后的人有，（Chrysostom），（Pelagius），（Theodore of Mopsueestia），（Theodoret），都承认这一件事。因此在每一个现存的关于书信所有的注释中，关于这一段经文，在第五世纪结束以前无论是希腊文或者是拉丁文，这一点都被印证。在接下来的世纪中主教们与教皇接受了耶柔米所有的判定毫无疑问。。 28

我用莱特服典型的评估来作结论：“现在神学家各种不同的意见都达成了同样的认知是一个事实，就是在新约的文字里，在教会中同样的职责是交替被称作‘主教’或监督（bishop, episkopos）以及‘长老’（elder, presbyter, presbyteros）。” 29

编注：有关早期教会的组织，最好的参考书是甘乃地所写的《见证的火炬》。

第九章 保罗给提摩太的教训

“任何人想要得到长老的职份是羡慕一项好的工作，这是真实的。”提前 3:1（新世纪版本的翻译）

提摩太前书是新约书信中要理解宣教、教会的组织、以及地方教会生活最有关联的一卷书。对许多今天我们教会中碰见的问题他要求革新、改正以及管教，这是一卷圣灵所感动，新约里的书信来对抗许多现代常常有问题：

- * 教会领袖们的管教（5:19-25）
- * 教会领袖们的资格（3:1-13）

- * 妇女作领导(2:9-15)
- * 教会领袖属灵的操练(1:18, 19; 4:6-16)
- * 教会教导的事奉(4:14; 5:17, 18)
- * 照顾贫穷以及会众中的年长肢体(5:1-6:2; 6:18, 19)
- * 对抗假教师与异端(1:3-11, 18-20; 4:1-5; 6:3-6)
- * 教会祷告的事奉(2:1-8)
- * 财富与物质主义的问题(6:5-19)
- * 宣教及保护福音的信息(3:7, 15, 16)

此外，提摩太前书是在新约里头研究圣经长老职份最重要的一卷书。其中包含着直接，仔细，有系统的关于长老职份的教导比其它书信都要多。并且对着执事们以及妇女的问题也有教导。因着这一些原因，本书中大部分解经的材料乃是集中在提摩太前书里。如果我们要完全理解这一卷书的教训，我们必定要了解在以弗所教会里面所突发的事件引起使徒写这封书信的背景。

历史的背景

保罗在以弗所城作工并且用了三年时间建立一间教会(主后 53-56)，。他即将离开小亚西亚的时候，保罗召唤了以弗所的长老们，与他们有一次告别的聚集(主后 57)。聚集这些长老们是在米利都的岸边上。保罗严肃的警告这一些长老们要谨慎，因为凶猛的豺狼不久要来，使徒行传二十章记载保罗的讲道：

因为神的旨意，我并没有一样避讳不传给你们的。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，就是他用自己血所买来的。(或作救赎)我知道我去之后，必有凶暴的豺狼，进入你们中间，不爱惜羊群。就是你们中间，也必有人起来，说悖谬的话，要引诱门徒跟从他们。所以你们应当儆醒，记念我三年之久，昼夜不住的流泪，劝戒你们各人。(徒 20:27-31)

在这一段向以弗所的长老们作的预先警告过了六年之后，以弗所的教会就陷在假教师致命的爪子里。提摩太前书似乎就指出异端已经在教会中开始出现。保罗不吉祥的话语已经实现：“就是你们中间，也必有人起来，说悖谬的话”(徒 20:30)

我们不能很准确说出当他从罗马监狱获得释放之后保罗所走的脚步(主后 62; 徒 28)。但是我们能知道他与提摩太访问了以弗所。他们作的不是一次愉快的访问，假教师已经用许多致命的教训毒化了教会。为要停止这一些假教师的工作，保罗就采取剧烈的行动，他将两名领头的渗透者，许米乃和亚力山大，赶出教会(提前 1:19, 20)。然后保罗去到马其顿，留下提摩太在以弗所帮助教会继续作战，并且特别是为停止假的教训继续散发：“我往马其顿去的时候，曾劝你仍住在以弗所，好嘱咐那几个人，不可传异教，”(提前 1:3)。

保罗知道提摩太所面对的是一项十分艰难的工作。他非常理解提摩太要遇见的是何等艰巨的困难，像一棵深植在地里头又硬又粗的杂草，假的教训也是很难立刻就能拔除。因为在以弗所有剧烈争辩的反对(提前 6:3-5, 20)，所以保罗写了提摩太前书正式的加强他在口头上对提摩太所有的指示，以及口头上对教会所有的教导。

有了这样的一个背景，就很容易理解为什么在这整卷的书信中的语气有如此的强烈的急迫性。(Philip Towner)，一位圣经注释家写着，“保罗所写给教会已经被这一些假教师所撕裂，这一封书信中主要是针对这一点而把这一片一片的碎片重新组合起来。”¹ 这一封书信完全是正式的，是为着服事而写的。圣经的注释家以及从前在牛津圣埃德蒙的主任(J. N. D. Kelly)写着说，“整个提摩太前书里我们能有一个印象，那就是对于以弗所教会的光景极其的不满意。”² 保罗甚至于省略了他通常在每一封书信开头所有感谢的话，也不按照他过去的习惯，写信到末了向众圣徒问安的做法。提摩太前书缺少这一种强烈个人的因素，可以在第二卷书中找到。这一些个人性的因素就于提摩太留在以弗所的责任有关。

虽然提摩太是保罗的亲密朋友以及个人的助理。这一封信写的却是一个正式，公事上并且有权威的方式。开头的就说明这一点，也将其余信中的语调定下来：“奉我们救主神，和我们的盼望基督耶稣之命，作基督耶稣使徒的保罗...”，这是保罗唯一在这里所有的问安，在其中保罗说明他是一位按照神的命令作使徒的。保罗向一位亲爱的朋友而使用一种在写信中间正式问安的方式，就引发了(Patrick Fairbrain, 1805-1974)，一位苏格兰的神学家与注释家写着：“因此，这是对的，提摩太应当感觉到这样写给他的必要性；这封信向他所说的语气，不仅仅是一位严厉的教师或者是一位属灵的父亲，而是一位由天上所差派的大使，他有权利宣告神圣的旨意，并且带着权柄管理基督的教会。”³ 作为基督的大使，保罗是在神圣命令之下的人。所以提摩太也是在神的命令，和基督的使徒之下。在这样危机的时刻，忠心的来行使他的职责。那么这一封书信所给我们看见表明的乃是授权给提摩太作为保罗在以弗所的代表。

在以弗所的教会急需这样被改正的管教。无情的，摧毁性的教训已经破坏了教会内部的生活。基督徒的行为彼此之间没有爱心；很可能，不合格的人已经成为长老们并且堕落到罪恶中；有一些的妇女非常粗鲁的炫耀她们的财富以及新得到的知识；不兼容的观念在神的百姓中间争执已经影响了教会的祷告生活；有需要的寡妇们却被他们自私的家庭所遗忘，并且被迫来转向教会寻求支持；犯罪的事情被忽略。更糟的是，福音的信息以及福音在不信的人中间的名声严重的受到威胁。这一些问题所造成的结果，保罗就在写给提摩太书信中指出有几方面来：第一，提摩太应当忠心的执行他的职责；第二，他应当怎样处理假教师的问题；第三，地方教会应当怎样按照成为神的家以及真理的柱石和根基来生活行动。

最后这一点是与我们的研究上有直接的益处，在提前三章 3:14, 15，保罗写着说：

我指望快到你那里去，所以先将这些事写给你。倘若我耽延日久，你也可以知道在神的家中当怎样行。这家就是永生神的教会，真理的柱石和根基。

“这些事”在第十四节中所提到的，是保罗写给提摩太和教会所有的教训，开始于第二章(提前 2:1-3, 13)，他们乃是神所赐给的教会生活能够上轨道的原则。“行”这一个字(*anastrepho*)在第十五节里意思乃是“行为”，就如同希腊文的字典里所说的“一个人生活与品格的方式”“是把某一种原则付诸于生活中的实行。”⁴ 那么在神的家中每一个肢体所表现的行为，就一定要按照那一些使徒所交代的原则来行。

坚持在地方教会里要有正当的行为与秩序的原因乃是，这是“神的家”，“永生神的教会”，以及“真理的柱石与根基。” J.N.D. Kelly 说，“保罗信息的要点就是要有秩序，在基督的教会中间是必须的，因为是神的家，是神所拣选来向世人宣扬神拯救真理的器皿，也让人能得到这一位神——人，耶稣基督所有的启示。”⁵

正像在任何一个成功的家庭，特别是神的家庭，正确的结构，负责任的行为，有操练以及爱心都是需要的。一个不服从，不健全的家庭就叫其中肢体的生活受到了破坏，也对于整个社会造成伤害。神的家庭应当叫每一个肢体都得到丰富与保护，并且也成为福音真理向着不信的世人作的见证。在保罗为着神的家正确的管理所列出的条件中，摆在最高的，乃是敬虔的长老们(提前 3:1-7, 10; 5:17-25)，如果神家里的长老们不持守真道，或者是有可责备的品格，整个家就会受到了亏损。

教会不仅是神的家，也是“真理的柱石与根基。”教会所持守的真理在世人面前能够叫基督福音的信息得到最好的支持：

大哉，敬虔的奥秘，无人不以为然，就是神在肉身显现，被圣灵称义，(或作在灵性称义)，被天使看见，被传于外邦，被世人信服，被接在荣耀里。(提前 3:16)

地方教会被描述为真理的柱石与根基就启示了教会的使命：要保护并且宣扬基督的福音。每一间地方教会都是福音的灯塔，都是宣教的机构，都是福音的学校。因此，作为地方教会却被异端和假教师所驱使是不可思议的，这样的教会向正需要基督真理的世人，所带出的是一个破坏的见证。

因此信徒们的行为一定要为耶稣基督以及他的福音说美言。最重要的，他们中间属灵的领袖一定要在品格上无可指责(提前 3:2)并且“在教外有好的名声”(提前 3:7)。长老们如果生活与福音不相称的话，不能教导或着保卫基督的福音。所以在治理神的家，这一个真理的柱石与根基上，最重要的乃是领袖们能够在生命中见证福音的真理。

虽然在以弗所教会已经在长老们的治理之下超过五年，在长老职份上仍然存在着问题。可能的原因乃是在保罗离开他们之后，不合适的人变成了长老，并且有一些长老可能变成了假教师。很明显的这些长老们不能够停止这些假教师的作为，这是为什么提摩太需要继

续停在以弗所。就是提摩太也不能将这一些心意刚硬的男女改变。所以，保罗留给教会关于长老职份最新的教导，特别是关于长老们的品格与操练。

在以弗所的长老们已经失败的事实不应当使我们惊奇。要阻止这些心意已定，并且充满着热心的假教师们，那是不容易的事。在加拉太省教会中的长老们也是不能停止假教师们所有的攻击。在基督教悲惨的历史中，就证明出来许多基督徒的领袖们没有能力使得教会从错误的教训中得到洁净。为了能有正确的教义，保罗必需将关于地方教会最重要的事就是长老们的道德与属灵上的资格教导他们。

作监督的资格

为了将长老们所必须有的资格列出来，保罗先开始的时候就称这是“可信的”，“这是在保罗给提摩太与提多的书信中五次中间的一次，他使用“可信的”这一个词(提前 1:15; 3:1; 4:9; 提后 2:11; 多 3:8)。每一次都有特别要人注意的地方，“可信的”(或着所说的是可信的)。所引用这一种的形式，强调一个是他所要带出来积极的说法。事实上，他说明了他所要说的是真的，并且值得一而在再而三在神的子民中间来重复注意：“人若想得监督的职分，就是羡慕善工这话是可信的”(提前 3:1)，虽然我们不知道这样的说法是保罗发明的，或者在早期基督徒中间流行这样的用法，“可信的”就指出来是广泛被接受的观点，那就是做监督的工作是一项善工。

这一个词，“监督的职分”，“代表着在希腊文中间的一个词，爱匹斯克普 (episkope)，字面的意思可以翻译作“监督”，他代表在教会中正式的地位与功用。被称为监督(爱普斯科普斯 episkopos)是在第二节中所提到的，第二节里的监督与提前五章 5:17-25 的长老们没有任何的不同，长老们在那里是带领并且教导教会。保罗很清楚的表明监督与长老是同义字，当他给提多有关长老的资格时，交换的使用“长老们”与“监督”(多 1:5, 7)。

“监督”这一个字单数的形式不暗示着在以弗所的教会就只有一位监督。我们知道在保罗先前对以弗所长老的讲话中(同一个教会的领袖们也在提摩太前书中被提到)，他乃是向监督们，以复数的形式来讲(徒 20:17, 28)；向着腓立比的教会，保罗问安的对象也是监督们的复数形式。在提摩太前书三章二节与提多书一章七节保罗使用单数形式的监督这一个字，是因为保罗用的是一个通用的单数，那就是说单数的名词就代表了整个这一群或者是一组他所说到的人，在这里是指着监督们。因此单数的“监督”就代表所有的监督们，所有的长老们。

这一种单数通称的用法是保罗常用的。当保罗指一群人的时候，常用通称的单数好象“妇女”，“寡妇”，“长老”，“与”主的仆人”(提前 2:11-14; 5:5, 19，提后 2:24)。保罗唯一使用单数形式的“监督”，乃是在他列出长老职分所需要资格的时候(提前 3:2; 多 1:7)。在这两处的经文里，监督这个字之前都有单数的结构“如果任何人”(提前 3:1，

多 1:6)。当他直接向监督们讲话的时候，他就使用着复数的形式，因为他向着监督的团体来讲话，不是单独的一位监督(腓 1:1；徒 20:28)。从保罗使用单数或者复数的结构，我们能得到结论，那就是教会在提摩太前书的结构是在独一主教之前的，而且后来在使徒行传中也继续的记录着，跟随这一个简单的，弟兄们的长老制度。

保罗继续说到监督的职分是“一项善工”，“善”这一个字是从希腊文字 kalos 翻译过来，他传递了一个观念“非常好”，“善”，“值得”，“或者”高尚。“工作”被用在这样的意义中是指着特别的工作，使徒行传二十章二十八节说明了为什么监督的职分是一项善工：监督牧养神的教会，是他用自己的血所买赎回来的，对于神而言，教会是神在地上所最宝贵的。面对着许多的困难与劳苦，一个长老最大的安慰与激励乃是，知道他所作的是一个无可比的最善最美的工作，这一个工作乃是配得一个人摆上他的生命的。

简单的说，早期的基督徒宣告监督的职分是有最高的价值，也鼓励别人羡慕这一项工作。今天的会众也是同样要了解长老工作的价值，他们需要认识其中的重要性，以至于会支持与鼓励长老们为教会的工作。

因为神宣布监督的职分是一项善工，接着而来的乃是监督必须是一位有美好基督徒品格的人。一项高尚的工作自然需要高尚的人来做。要确定唯有品格好的人才能接受监督的角色，保罗提供了地方教会，公开的，可以看得见的资格来保护教会的这一项职分：

作监督的，必须无可指责，只作一个妇人的丈夫，有节制，自守，端正。乐意接待远人，善于教导。不因酒滋事，不打人，只要温和，不争竞，不贪财。好好管理自己的家，使儿女凡事端庄顺服。(或作端端庄庄的使儿女顺服)人若不知道管理自己的家，焉能照管神的教会呢。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。监督也必须在教外有好名声，恐怕被人毁谤，落在魔鬼的网罗里。(提前 3:2-7)

这一个动词“必须”是一个命令语态，所以监督必须是某一种道德上与属灵上面有好品格的人，否则就不合格成为一名监督。保罗非常强调这一点，因为可能这是教会悲惨失败的原因。就象今天许多教会一样，神要我们知道正确长老的资格是不能讨价还价的，因为那是为着神的家得着好的治理必要条件。

神提供了客观的，可以观察到的资格，来测验那一些寻求监督职分者主观的意愿。单有意愿是不够的，必须有好的品格与属灵的能力来配合。在他对于保罗十四样的特别资格所作的摘要中，(George Knight) 写着：“这一些的条目集中在两方面：(一)个人的操练与成熟，并且(二)有能力与别人相处，并且能够教导及关怀别人。这两者是彼此交织在一起，虽然似乎有一个趋势我们会从重视个人走向注重人际关系上面去。”⁶

无可指责 ABOVE REPROACH：在各种资格的条目之中，这一件是居在最高位，也是包括各样资格的：“无可指责”(anepileptos)。无可指责的意思就是在品格与行为上都没有任何的冒犯和羞辱，特别是在二~七节中所描述的那些问题。当一个长老是无可指责的

时候，批评的人就不能羞辱他对基督的信仰，也不能证明他不合适带领别人(尼 6:13)。他有一个清洁的道德与属灵的名声。因为神的百姓是都被呼召来过一个圣洁与无可指责的生活(腓 2:15; 帖前 5:23)。世界上的人是存一个批判的眼光来看基督徒团体(彼前 3:15, 16)，也因为基督徒的领袖是以他们的生活榜样来带领(彼前 5:3)，一个无可指责的生活是基督徒领袖不可缺少的。以约伯为例，他是在百姓中的一名长老(伯 29:7, 21, 25; 3:21)，圣经说他在道德上是无可指责：“乌斯地有一个人名叫约伯。那人完全正直，敬畏神，远离恶事。”(伯 1:1)

保罗现在开始详细叙述确定的，可以观察到的资格来定义所谓的无可指责。

一个妇人的丈夫 THE HUSBAND OF ONE WIFE：在两次保罗列出的资格中，都把“一个妇人的丈夫”紧接着无可指责之后。所以长老首先也是最重要的就是在婚姻与性生活上无可指责。

“一个妇人的丈夫，”这一句话与相关的句子，“一个丈夫的妻子，”在新约圣经中出现过四次，每一次都是关于监督们，执事们或者寡妇们的资格： * 作监督的，必须无可指责，只作一个妇人的丈夫，有节制，自守，端正。乐意接待远人，善于教导。(提前 3:2)

* 执事只要作一个妇人的丈夫，好好管理儿女和自己的家。(提前 3:12)

* 寡妇记在册上，必须年纪到六十岁，从来只作一个丈夫的妻子(提前 5:9)

* 若无可指责的人，只作一个妇人的丈夫，儿女也是信主的，没有人告诉他们放荡不服约束的，就可以设立。(多 1:6)

这句话“一个妇人的丈夫”是由三个希腊文字组成的，其字面的意思是： * mias , 一个

* gynaikos , 妻子或妇人

* andra , 丈夫或男人

这一句话“一个妇人”是放在前面作为一种特别的地位，来强调这一个“一个妇人”的观念，这乃是用来形容“丈夫”这一个名词的。因此我们能把这一句话翻译成下列方式：“一妻的丈夫，”“一妇人的男人，”或者“一个妻子的丈夫。”然而这样的翻译有不同的理解，对于怎样是正确的翻译有不同的意见，我们只考虑有四个可能性： * 长老们必须结婚

* 长老们一定不可以多妻

* 长老们只能结一次婚

* 长老们一定是在婚姻上与性生活上无可指责

常听见人说一位长老一定是结了婚的人，因为圣经说他一定是“一个妇人的丈夫。”然而这不一定是最正确的翻译。如果保罗要求长老们都结了婚，他就是与过去在林前七章所有的教导完全矛盾。在那里他指出一个单身的人在服事神的事上面有明显的益处，甚至于鼓励为着更有效地，不分心的可以服事的缘故要做单身者(林前 7:32-35 参太 19:12)。

如果一位长老是被要求结婚的话，保罗应当已经就把资格说清楚，守单身的人就不合格作长老或者执事。然而，保罗没有这样写，“长老一定是一个有一个妻子的男人。”他乃是说长老一定是一个妇人的男人，那是完全不同的意义。

运用同样的逻辑，有一些人会得到一个结论就是一位长老一定有孩子，因为要作一个长老的资格是好好管理“他自己的家，使儿女(原文：孩子们)凡事端庄顺服。”(提前 3:4)举例来说，我曾经与一些人谈过话，他们不相信他能成为一名长老或执事来服事，因为他们只有一个孩子，他们说保罗所提到的资格是“孩子们”；但是保罗不是要求长老，要有两个以上的孩子。我们必须认识保罗的言语所有的限制，他不能用“一位孩子”因为那样人就会以为，长老就只能有一个孩子。他只简单的说一位长老有后代的话，必定要好好照管他的家。

事实上，大部分的男人结了婚并且有孩子们，圣经要求这一些人有了他们的家，要治理得有秩序，以至于他们婚姻的关系能够成为其它基督徒的榜样。这一些资格明显的不是指着长老们有一个孩子或者是没有孩子要如何行。

有一些圣经注释家相信这一句话，“一个妇人的丈夫，”意思是“只与一个妻子结婚。”他们说保罗的用意是禁止多妻——有两个或者更多的妻子在同一个时间——所以做了这一个结论长老们一定不可以多妻。

这一点似乎在表面上是很好的翻译，但是相关的词句，“一个丈夫的妻子”(提前 5:9)，就使得这一个翻译几乎不可能。提摩太前书所列出寡妇能从教会里接受到生活上帮助的资格，特别的是一个妇人一定只作一个丈夫的妻子。”自然的保罗不是说到一个妇女在同一个时间里有两个或者更多的丈夫，那是被称为作多夫。对于犹太人而言多夫是可怕的，就像对罗马人一样，肯定的在教会中不是一个问题。所以这一句话非常不可能说“一个妇人的丈夫，”是原来为着禁止多妻的用意而说的。

有一些著名的圣经注释家相信，这一段意思是“在一生中间只结一次婚。”他们说保罗禁止人因着任何理由再婚，甚至于配偶过世也不可以。因此一个男人离过婚再婚或者一个鳏夫又再结婚就不合格成为一名长老的或者是执事。然而这样的解释是十分与圣经其它关于婚姻的神圣教训这件事情上是相异的 8 。”在新约圣经中没有任何地方，给予一点点任何关乎反对再结婚的痕迹。”圣经注释家 J.E.Huther 写着。 9

这一句话“一个妇人的丈夫”的本身，并没有指出是否保罗的意思是在一生中间一位妻子或者在一段时间中只有一个妻子。这一句话要在保罗整个关于婚姻的教导的经文中来解释才合宜。与神清楚的，关于婚姻一般性的教导绝对不可以互相矛盾。因此，这一节圣经如果解释成为鳏夫再婚就不合格的话，从新约圣经的角度来看那是不可思议的。一个再婚的鳏夫仍就可以被称为作“一个妇人的丈夫。”

其它圣经注释家解释这一句话的意思是，在离婚之后再结婚的男人就不能成为长老。

在犹太人中间，罗马人中间和希腊人中间是很容易离了婚再结婚。离了婚再结婚的情形，两位或者三位还活着的妇女就有可能嫁给过同一个男人。有一些人就给予这样的事一个名词叫做连续性的多妻。他们相信保罗禁止一个再婚的，离婚的男人得到这一个职分，因为有可能他的前妻造成了给长老和会众的难为情。

正确翻译这一段圣经来证明谁对谁不对似乎不可能。事实上翻译的问题就好象前面所有的情形，会造成问题比他们解决的问题更多。一生中只结一次婚，这一个翻译，特别会造成头脑中因为神学上以及婚姻上问题所造成的晕眩。对着这个问题是否离婚或者离婚再结婚的人(是否离婚发生在他信主以前或者以后)能成为一名长老，新约圣经没有直接的加以批评。圣经注释家(Philip Towner)对着这一个问题写着说，“问题不是一个人能多久可以结婚，也不是什么是一个合法的婚姻(一个候选人的婚姻应当是合法的)，而是一个人在他的婚姻中怎样来行。 10

最后一个翻译，也是在这里最让人喜欢的，就是最简单的也是最少造成问题的，他们认为这一句话“一个妇人的丈夫”就是正面的来提到忠心的，一夫一妻的婚姻。在英语上面我们说，“向着一个妇人忠心、真实”或者“一个女人的男人。”后面这一点最靠近希腊的原文。

反面来说，这一句话就禁止一切，从忠心的，一夫一妻的婚姻中间偏离。因此那就禁止了一位长老行多妻，纳妾，同性恋，或者任何有问题的婚姻及性的关系。正面的来说，圣经说得长老职份的候选人应当是“一个妇人的男人，”意思是他有一个与一位妇女唯一的关系。这样的一个人是在他的性与婚姻生活上无可指责的人。

提摩太前书说到关于性和婚姻的罪，如果是在一个人归主以前怎么样呢？如果一个人有合法的离婚与再婚(假设地方教会容许这件事)怎么样呢？一个属灵领袖犯了罪怎样得到赦免与挽回？这一些和许多其它痛苦有争议性的问题；在圣经里没有直接的回答，必须要从整本圣经对于离婚与再婚、赦免、恩惠与挽回的教导来找答案。就好象关于领导职分应有的榜样以及长老的资格的教训也是要全面衡量之后来回答。

所有偏离了神对于婚姻行为的准则，就会叫我们困惑与迷惘。罪永远会带来困惑，扭曲并且叫人分裂，所以这一些问题必定有分歧的意见。然而地方教会面对这些问题的责任不能丝毫减少，地方教会要做智能、合圣经准确地决定。在这许多叫人心碎的情况中间，尊崇耶稣基督的名，忠于他的话以及祷告都是最高的指南。

有节制 TEMPERATE: 这一个字“有节制”(nephaios)希腊文字的意思可以是在饮酒的事上有节制，然而在这里是指着在心思上的清醒。 11 “有节制”带有自我控制，平衡的判断，以及没有随意过分或者放纵的行为的意思。负面来说，指出在一个人没有行为的不轨，因为那会导致行为与判断的曲扭。正面来说，描述了一个人是稳定，自我约束的以及有清醒的头脑。

长老们在面对严重的问题，在压力以及要做决定的时候，必需心思与情感都要稳定。长老们若缺少心思与情感上的平衡，会很容易陷入魔鬼或者假教师的圈套。

自守 PRUDENT：是与“节制”相似的字，“自守”(sophron)也是强调自我的控制，特别是要有正确判断，分辨及合乎常理的时候。能够自守就是头脑清晰，分辨，敏锐以及客观的来面对问题及不同的意见。自守是一个重要心思上的资格，特别在处理人与他们的问题的时候。自守能减低骄傲，权威主义，和自义。

端正 RESPECTABLE：“端正”(kosmios)是与前面一个字“自守”相关联的(提前 2:9)，一个心思敏锐的人也会是一个行为良好的人。端正就传递了一个自我约束，正当的举止和行事有秩序的观念。虽然在提前二章 2:9 中，这一个字被用来描述在外头衣着上面的得当，在这里的用法却传递了更一般性“有规矩...’行为良好，’或者’有道德的’使得一个人被认为是’端正’”。¹² 一个长老如果他不是一个行为上端正被人尊敬的人，不能盼望别人跟随。

乐意接待远人 HOSPITABLE：长老必需要能够乐意接待人。接待人乃是基督徒爱心与家庭生活具体的表现。也是圣经上一项重要的德行：

* 约伯是旧约时代的长老，也是一个接待人的模范：“从来我没有容客旅在街上住宿，却开门迎接行路的人。”(伯 31:32)

* 保罗劝勉基督徒在罗马的人要乐意接待人(罗 12:13)

* 彼得写着说，“你们要互相款待不发怨言。(彼前 4:9)

* 希伯来书的作者也勉励他的读者：“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)

新约圣经命令我们要接待人，其实是包含在圣经对基督徒爱心的教训中。很不幸的，大部分的基督徒，甚至一些基督徒的领袖们没有察觉，接待人是一项圣经上所立下来对着在教会中作牧者的领袖们必须的条件。有些人甚至于争辩说，这似乎不是作为教会牧者应当要求的一个重点。

然而这样的看法乃是因为对着纯正基督徒团体、神圣的爱以及长老的工作均不够瞭解。如果一位长老不乐意接待人就在基督徒爱心与照顾别人上作了不好的榜样。牧者长老乃是为了照顾羊群在爱以及牺牲中献上自己。这就不能仅仅在保持距离之下给人微笑，和在星期天早晨与人握手或者一些仅仅表面的探访表现出来。关心神的百姓把他自己给他们的意思，就是分享他的生命以及把他的家打开与人分享。一个敞开的家是叫人看见他敞开的心以及他的爱，牺牲以及服事的灵。缺少接待人是一个自私，没有生命的，没有爱心的基督教确定的记号。

在我做牧者长老的工作中，我发现我的家是，我来接触、关怀神的百姓最重要的工具。虽然牧者接待人的事奉看起来是很小的一件事，在别人身上会有巨大及长远的影响。如果你怀疑这一点，去问那一些接待人牧者的经验。他们都会一致的说在牧养事奉上，这件事

是最重要，最愉快也是令人有好的回忆的方面。

在神奥秘的方式里，神借着主人客人的关系来鼓励并且教导他的百姓。所以我们在服事神百姓的需要时，一定不要低估了接待人的能力。那一些爱接待人的人就爱神的百姓并且关心他们。如果地方教会的长老们不接待人，地方教会也就不能接待人并且对人的需要漠不关心。

善于教导 ABLE TO TEACH：像以色列人一样，基督徒群体是建立在圣经的根基上，所以那一些群体监督的人一定要能借着圣经来教导，引导并且保护这个群体。按照使徒行传二十章，长老们一定要牧养神的羊群，牧养主要的一部分工作就是包括了把神的话来喂养他们。因此，长老们一定要“善于教导”好完成他们的工作。

能够教导包括三样基本的因素：对圣经的知识，准备好来教导，以及有能力来沟通。这并不是说长老一定是一个口若悬河的演说家，有感动力的演讲者或者是有高度恩赐的教师。但是长老一定要认识圣经并且能够从圣经中来教导别人。

在平行的给提多长老资格的条目中，保罗将“善于教导”的意义扩大解释。他写着说，“坚守所教真实的道理，就能将纯正的教训劝化人。又能把争辩的人驳倒了。”(多 1:9)。长老一定要能够打开他的圣经并且从其中劝导与鼓励别人。他一定要能从圣经中分辨什么是假的教训并且加以驳斥，神的话会带给教会增长并且从错误中得到保护。因此牧养的长老们一定要能教导神的话语。

不因酒滋事 NOT ADDICTED TO WINE：长老一定要在喝酒的事上要无可指责。保罗在这里使用的是非常强的字眼，意思是不要被酒精所控制，不要放荡在喝酒的事上。醉酒是犯罪，而持续醉酒的百姓要受教会的管教(林前 5:11； 6:9,10； 加 5:21； 弗 5:18； 彼前 4:3)。所以在百姓之上被信托又有权柄地位的人，不能够有喝酒的毛病。

圣经包含了许多关于喝酒，醉酒的危险所有的警告(赛 5:11,22； 箴 20:1； 23:30-35； 何 4:11)，特别对于领袖们喝浓酒所有的警告：

利慕伊勒阿，君王喝酒，

君王喝酒不相宜。

王子说浓酒在哪里也不相宜。

恐怕他喝了就忘记律例，

颠倒一切困苦人的是非。

(箴 31:4,5； 利 10:8,9； 赛 28:1,7,8； 56:9-12)

醉酒已经毁坏了无数的生命，据报道几乎在美国有一半的谋杀事件，自杀事件，和意外死亡事件是与酒精有关系。四个家庭中有一个就有喝酒的问题，酗酒是美国最大的健康问题。酗酒是何等的令人失望与心碎，已经造成无数的家庭难以想象的后果。没有一个曾

帮助过遭酒精之害的人，会轻看酗酒那摧毁性的力量。喝酒会减少人的寿命，拆散人的家庭并且破坏人财务上的能力。这是一个道德上与属灵上面极大的问题。

长老的工作往往是面对那一些有困难的人。如果长老有喝酒的问题，他会把人带偏了并且也给教会带来责难。他过度饮酒会影响到属灵的成长与他的服事，也很可能会把人带到更败坏的罪恶中去。

然而注意保罗所说，“不因酒滋事。”他不是在这里完全禁止人喝酒，他乃是禁止因酒的滥用，而导致人的见证及神的工作被破坏。

不打人 NOT PUGNACIOUS：一个打人的人是一个好斗，坏脾气，易激怒，也是一个不能自我控制的人。希腊文字是从一个动词“去攻击”而发展出来，暗示着一个强暴的人容易以暴力来对待别人。妻子们和孩子们特别能感受到一个会打人的人所有的凶暴。如果激怒一个会打人的人，就有可能在言语上甚至于在身体上面受到攻击。

长老们是要能处理在人与人中间情感上面的冲突，并且也要在信徒中间协调在教义上面不同的坚持。长老们常常会成为非常紧张情况的中心，所以一个坏脾气，容易打人的人，就不能处理解决别人的问题。事实上他会制造更多的破裂，因为一个打人的人会粗鲁的对待羊甚至于伤害他们，他不能作基督的小牧人。

温和 GENTILE：“温和”是一位长老最需要也最吸引人的美德。没有一个英语的字能够适当的传递这个字完全的美丽与丰富。“谦让，”“恩慈，”“温和，”“宽宏，”“公正，”及“恩惠”都能帮助人，捕捉到这一个字所有全面的意义。忍受是从神来的，是一个叫神的百姓得着平安与医治主要的来源。所以在他给腓立比书信，他们自己经历到里头与外头所有的各项冲突的时候，保罗说，“当叫众人知道你们谦让的心”([腓 4:5](#))。

温和的人与打人的人成了鲜明对照。温和的人展示出一种容让的意愿，并且忍耐的对于那些软弱愚昧无知堕落的人性留余地。温和的人拒绝向那些对他作错事的人反击，并且不坚持自己个人的权利。一位圣经注释家说，“恩惠的顺从，能够忍让就忍让而不是为自己的权利而站出来。”¹⁴

容忍是神的特质：“主阿，你本为良善，乐意饶恕人(七十士译本希腊文用温和)，有丰盛的慈爱，赐给凡求告你的人。”([诗 86:5](#))温和也是主在地上生命的表现：“我心里柔和谦卑。神完全盼望他的小牧人牧养他百姓的时候，能像他一样，”我保罗就是与你们见面的时候是谦卑的，不在你们那里的时候向你们是勇敢的，如今亲自借着基督的温柔和平，劝你们。”([林后 10:1](#))。他不愿让他的百姓被驱使，被鞭打，定罪或者被分裂。因此牧者必须要忍耐，有恩惠，并且能够理解百姓的错误——有的时候，羊群是让人生气的。在这个罪恶的世界上有太多的错误，不和，受伤以及不公义的事存在，使得人被迫活在恒久分裂，愤怒的并且是冲突的中间而无法忍耐。所以长老们必定要“温和”并且像基督一样的忍耐。

不争竞 UNCONTENTIOUS: 伴随着温和而来, 一位长老重要的是要不争竞, 或者是和平的。自从该隐杀了亚伯他自己的兄弟之后, 人类就开始彼此之间打斗凶杀(创 4:5-8), 这是人类犯罪天性所有的恶果, 然而神命令基督徒要不同, “不要毁谤, 不要争竞, 总要和平, 向众人大显温柔。”(多 3:2)。

神恨恶在他的百姓中有分裂与斗争: “耶和華所恨惡的有六樣, 連他心所憎惡的共有七樣。就是高傲的眼, 撒謊的舌, 流無辜人血的手, 圖謀惡計的心, 飛跑行惡的腳, 吐謊言的假見證, 並弟兄中布散分爭的人。”(箴 6:16-19), 分爭曾令許多地方教會癱瘓或死亡。分爭可能是基督徒領袖面對問題中最難受的。因此一個基督徒長老務必要能“不争竞”, 他的意思就是“不鬥打”或者“不爭吵。”正面的來說, 長老一定要是一個和平的人。正像保羅寫著說, “然而主的僕人不可爭競, 只要溫溫和和的待眾人, 善於教導, 存心忍耐, 用溫柔勸戒那抵擋的人。或者給他們悔改的心, 可以明白真道。”(提後 2:24-25)。

不貪財 FREE FROM THE LOVE OF MONEY: 長老一定不可貪愛錢財或者是貪心。所以這一個資格禁止利用在基督徒中間事奉唯利是圖的而得到自己的利益。保羅和彼得都譴責我們所謂“為錢而作”(彼前 5:2; 多 1:7)的事。假教師們, 保羅指出來對於錢財和個人財務上利益過度的有興趣(提前 6:5; 多 1:11)。法利賽人貪愛錢財所以吞寡婦的家產(路 16:14; 可 12:40), 耶穌時代主要的宗教領袖們將聖殿變成他們自己得利的市場(可 11:15-17)。

像一種強力的毒品, 就是最好的人因貪愛錢財會失去判斷力。聖經嚴厲的警告不可貪愛錢財: “貪財是萬惡之根。有人貪戀錢財, 就被引誘離了真道, 用許多愁苦把自己刺透了。”(提前 6:10)。因此長老們不能是那種總是對錢有興趣的人。他們不能要控制教會的款項, 卻拒絕在財務上對人負責任。這樣的人將會把屬靈的價值扭曲, 並且在教會設了一個壞榜樣。他們不可避免的會墮落到在財務上有不道德的事情, 也將會公開羞辱主的名字。

一位長老反倒應當以神所有的供給為滿足, 希伯來書的作者勸告他的讀者們, “你們存心不可貪愛錢財。要以自己所有的為足。因為主曾說, 我總不撇下你, 也不丟棄你。”(來 13:5) 保羅說到這樣事: “因為我們沒有帶什麼到世上來, 也不能帶什麼去。只要有衣有食, 就当知足。但那些想發財的人, 就陷在迷惑, 落在網羅, 和許多無知有害的私欲里, 叫人沉在敗壞和滅亡中。”(提前 6:7-9)。因此長老們一定要對於基督愛的供給顯出敬虔的滿足與信心。

喬治耐特 George Knight 對於第三節做了一個總結, “簡單的說, 一個監督的生命是不要武斷, 並且不被酒或錢財所控制, 也不是一位好打鬥爭競而是一位滿了和平與溫和的人。” 15 一個人被錢財或者酒所控制就不是被聖靈所控制。他不是一個穩定的, 自我控制的, 頭腦清楚以及可尊敬的人。他被最基本的欲望所控制, 不可避免的會引致其它的罪以及公開的羞辱。

好好管理自己的家 A MAN WHO MANAGES HIS HOUSEHOLD WELL：一名长老的候选人一定要会管理（prohistemi：带领与照顾；参帖前 5:12）他自己的家。要个衡量一个人他管理自己家的能力，主要是从他儿女们的行为上来看。所以保罗要求要将儿女管教得端庄顺服。这个意思就是他一定是一个负责任的基督徒父亲，丈夫，和家庭管理者。他一定在供给他的家人：财务上，情感上与属灵上都有好的名声。关于这一个资格，Donald Guthrie，伦敦圣经学院前任教授写着说，“一个最重要的原则，却没有得到应当有的注意的，... 任何一个人不能以恩慈管他自己的儿女，并且沉痛的管教，就不能管理神的教会。”¹⁶

照管好家庭的意思就是儿女顺服父亲的领导。他们中间所表明出来的关系特别的重要：他们乃是“端庄”。父亲不是一个压抑儿女心灵的暴君，借着严厉的刑罚来得着他们的顺服。别的地方保罗写着说，“你们做父亲的不可惹儿女的气，要按着主的教训养育他们”（弗 6:4）。因此基督徒的父亲一定以荣誉，可尊敬并且是端庄的态度管教儿女。当然，在这世界上没有完全和毫无问题的儿女。就是最好的父亲与母亲也会养育出有问题的孩子们来，但是这些的父母解决问题，并且负责任的照顾孩子们和他们在一起，他们就引导孩子们走过人生的风暴。

我们要注意在第四节中所提到的孩子们是指和父母住在一起，在父亲的权柄之下：“使（现在式）他的儿女们都端庄顺服。”在提多书 1:6 的经文中，“信主”这个动词的时态，也指出来儿女们现在是在家中，在父亲的权柄照顾之下。¹⁷ 我提到这一点因为有些人相信一个人不能作长老的候选人，一直到他所有的儿女都长大成人。但是，这不是这一段经文所说的意思，有些人到他四十或者四十五岁的时候仍然是幼小孩子的父亲，神并没有要他们一直等到七十岁时候才会合格作长老的服事。进一步的说，我们一定要注意这一段经文没有教导我们，长老一定要有子女，这个教训只是应用到那一些有儿女的人身上。

这一项资格的重要性因着紧接着的问题而加强，保罗在第五节问道：“如果一个人不能照顾自己的家，他怎么能够照顾神的教会呢？”回答这一个问题是一个响亮的否定——他不能够照顾神的家如果他不能照顾自己的家。希腊字翻译成“照顾”（epimelesetai）注重在爱心，在满足教会各种的需要上给予个人性的注意。然而他不是免除了带领或者引导的观念，那在照顾教会上面是一项重要的部分。

不是初入教的人 NOT A NEW CONVERT：圣经禁止一位“初入教的人”作长老。初入教的人是在信仰上起步的人，是基督里的婴孩，是刚刚得救的人。不管他多属灵，热心，有知识或者有恩赐，他在属灵上还不成熟。成熟是需要时间与经历，那是无可取代的。所以一个刚信主的人，不能也没有准备好，来作照顾神羊群的巨大责任。

“初入教的人”没有什么错。所有的基督徒在基督里，都是从婴孩开始长到成熟。然而长老一定要是成熟的并且认识他自己的心。新的基督徒不会认识他自己的心，也不会认识仇敌的险恶，所以他很容易骄傲——这是各种试探中最阴险的，也是各种的罪恶中最有毁灭

灭性的。骄傲毁了撒但(结 28:11-19; 创 3:5, 14, 15)。正如魔鬼一样, 骄傲的长老不可避免的会堕落, “骄傲在败坏以先, 狂心在跌倒之前。”(箴 16:18) 圣经历史中记载着最伟大的人都会因骄傲的缘故被毁坏(代下 26:16; 32:25)。

长老的位置(特别在一间大的, 已经建立好的教会中, 像以弗所教会)是具有相当的荣誉与权柄。对一个刚信主的人, 骄傲的试探将会太大。骄傲会毁灭了这一个人, 造成个人的羞辱, 损失, 暴露, 以及神手的管教和可能信心上面的破裂。也会叫教会受伤, 所以保罗警告不可设立一位刚信主的人做长老, “免得他被引诱堕入到魔鬼所受的刑罚。”

至于为什么这一个资格, 没有列在提多所有的资格条目中, 我们只能猜测。或许新入教的人作领袖, 是在以弗所教会中真正的问题, 也许初入教的人被他们的恩赐以及属灵上面的知识所蒙骗在教会中造成了困惑。

在教外有好名声的人 A MAN WITH A GOOD REPUTATION AMONG NONBELIEVERS: 最后, 也是十分重大的, 长老一定要有在教外有好名声。使徒保罗和彼得都深深的关怀, 基督徒在不信主的并且属世界人的眼前是否有好的名声(林前 10:32; 腓 2:15; 西 4:5,6; 帖前 4:11,12; 提前 2:1,2; 5:14; 6:1; 多 2:5,8,10; 3:1-2; 彼前 2:12,15; 3:1,16)。如果要求每一位信徒都在不信主的人面前有好的见证, 那么作为领袖们一定更要确定的在不信主的人面前有好的名声了。教会传福音的可信度以及见证是与领袖们道德上的名声相联的。

事实上, 不信主的人会比教会更知道长老候选人的品德与行为。常常长老候选人的不信主的同事, 或者亲戚每一天跟他接触要比在教会的人更多。所以“保罗的关怀”, 乔治耐特 George Knight 写着: “那一些少有同情心的人的判断, 也许是更实际准却的并且更能给予一个好的评价, ... 从他们自己的良心中来看... 也从他们对这个人向他所谓基督徒的信仰的委身与一致性来看。” 18

外头的人对于一个基督徒领袖品格的意见不能被忽视, 因为会影响整个教会传福音的见证, 教会是“真理柱石与根基。”这是为什么保罗着重提到“一定要有好的名声。”“一定,” 这一个动词用的与第二节是一样, 再一次强调这件事完全的必要性的重要性。

强调这一个资格的原因, 乃是长老如果是在不信主的人中间有不好的或是犯罪的名声就会“落入到魔鬼的网罗”, 比那些他所带领的人要受到更深的毁灭。如果一名牧者长老在不信主的人面前的名声是不诚实的生意人, 和女人过分亲近或者是犯淫乱的, 这些不信的人对于他的假冒为善会特别注意。不信主的人会说, “他这样行还是一名教会的长老!” 他们会讥笑辱骂, 他们也会嘲笑神的百姓。他们会论断他, 也会制造出许多阴险的闲话。他们会提出尖锐的叫人难为情的问题来, 就使基督徒领袖的地位受到轻视, 并且受到侮辱和羞辱。他的影响永远是毁灭性的, 他也使得教会传福音的使命受到危险。长老应当是教会的资产, 而不是负债。

还不仅于此，因着对于魔鬼的作为完全的理解(林后 2:11) 保罗补充说到那一位名声受到毁坏的长老也会落入到“魔鬼的网罗”。魔鬼是被描绘成一个狡猾的打猎者(彼前 5:8)。使用公开的批评以及长老自己表里不一的见证，魔鬼会设一个圈套叫不留心的基督徒陷入到更严重罪里头去——不能控制的苦毒，愤怒的反击，说谎，进一步的假冒为善以及刚硬的心。起头也许是一点点的错误会变成越来越大，越有毁坏性，也越来越邪恶。因此，一名长老一定要在基督徒以外有好名声。

资格是需要经过检验

到目前为止我们谈过了长老们的资格，但是接着在长老资格之后，保罗提出来同样重要的一个主题——对于长老们的检验。在提前 3:1-7 这一段经文中，长老们十五项的资格会是空洞的话语，如果候选人实际的光景没有经过这一些条件的检验。这一段经文坚持除非一个人先经过试验与检验，否则就不能作长老：

并且，这种人 [执事们] 也 [像长老们] 要先受试验，若没有可责之处，然后叫他们作执事。(提前 3:10)

从第八节开始，保罗列出来作执事的资格，就好象他对著作长老们所作的一样，在讲到执事资格的中间，保罗插进来一项非常重要的要求，使得其它所有的要求都有意义：“让那一些人先受到试验然后让他们作执事。”这一段话中间的“并...也要”对于理解保罗在这一段经文中的思路非常重要(提前 3:8-13)，这使我们警觉到有一点的不同，但是重要的，对于作执事所列出来五方面品格的要求(提前 3:8,9)，通过这些的话语，保罗强调作执事的应当像作长老的一样受到试验，因此“并且...也要”，“就提到前面有关作监督的这一段经文(提前 3:1-7)。 19

我们不能忽视这一关键的重点，事实上，新英文版本的圣经的翻译者在翻译这段的时候，自动加上了“监督”二字为了要使这一点更清楚起见，他们是这样的翻译，“正如对监督的要求一样，他们也要先经过慎重的检验，如果没有任何可责之处，他们才可以服事。”

保罗把这一点放在作执事的条件的中间的原因，乃是因为会有一种的趋势以为圣经对于作执事标准的执行会低于对作长老们的要求。保罗已经假设他的读者会认为检验长老们资格的需要，但是认为检验执事们的资格可以不必太认真。所以保罗要求执事们也要按照同样严格的检验。

这一个动词被动式命令的语态被翻译成“让他们受试验”强调作执事或者长老候选人先受试验的重要性。需要试验是没法商量的，任何一个长老或者执事的候选人一定要经过别人的评估。

“试验”这一个字是从希腊文字 dokimazo 而来，圣公会大主教(Richard Trench, 1807-1886)，在他经典的著作 新约圣经中的同义字 中间宣称“这一个字具有一个意义就是，证实一项东西是否有价值而被接受。”²⁰ 古代希腊的文学中，这一个字有的时候是用来测验一个人是否有承受公职的标准。²¹ 在我们现在的经文里，他的意思“是为着教会的职位来检验候选人。”²² 这一个观念在这里是让别人正式的检查，评估并且细查这一个长老或者是执事候选人的品格。正像一位做医生的在他们得着执照以前要经过公开的测验，作长老的和执事的候选人也应当在他们承受职位之前，在神所赐给的亮光条件之下受检验。

能否适当的检验要当执事与长老的人，正是许多教会失败的地方。检验的过程是需要花时间与力气的，许多教会太忙于其它的事务而忽略了这方面的努力。也许在以弗所的教会就是太忙，没有仔细的查验他们的执事们与长老们的候选人。

长老们接手在提摩太身上

在提前四章 4:6-16 的经文中，保罗提醒提摩太，他是应当忠心于他的职责，在第十四节，他特别警告提摩太不要忽略他所得属灵的恩赐。保罗对于提摩太的属灵恩赐有个人的认识，并且知道当他领受恩赐的时候那一个特别伴随着的环境。保罗是神所使用的人的管道来传递给提摩太属灵的恩赐(提后 1:6)：

你不可轻忽所得的恩赐，就是从前借着豫言，在众长老接手的时候，赐给你的。(提前 4:14)

提摩太是在保罗第一次宣教的时候归主的(主后 49)，因此他是保罗属灵的儿子。在保罗第二次宣教旅途开始的时候，路加记录了提摩太加入保罗的行列中，在传福音的事上帮助他(徒 16:1-3)。有三件很重要的事在这一次旅行中发生在提摩太身上。

第一，提摩太和保罗是借着圣灵所赐先知的预言，知道提摩太在福音里所有独特的使命：“我儿提摩太阿，我知道从前指着你的预言，将这命令交托你，叫你因此可以打那美好的仗”(提前 1:18；参，徒 16:6-10 是另外一次超然的预言，在第二次旅行宣教的时候临到了保罗身上)。提摩太藉先知的预言被分别出来，去完成一项特别工作。正如保罗与巴拿巴在安提阿教会中被分别出来一样(徒 13:1-3)。

第二，完成先知的预言，保罗就接手在提摩太身上以传递属灵的恩赐，也就是特别为着服事所有的能力：“为此我提醒你，使你将神藉我接手所给你的恩赐，再如火挑旺起来。”(提后 1:6)借着保罗的接手分赐一项属灵的恩赐，提摩太就正式被分别出来成为保罗在福音事情上面的助手。接手并不使提摩太成为传道人或者是教会的监督，提摩太非常可能是一位没有结婚而且完全投入作保罗的助理，专心传扬及辩护福音(徒 19:22)。他是一名传福音者(提后 4:5)，一位同工，也是保罗在福音上面的伙伴。

第三，与保罗的按手及预言紧密相连结的乃是“众长老的按手。”长老的行动与保罗的行动是有分别的，保罗和预言乃是管道“经过”（希腊文是 dia），藉此传递给他属灵的恩赐。众长老的按手，圣经所记载乃是与保罗的按手和预言连在一起的（希腊文是 meta）。然而这一个按手所代表的重要意义并没有说明出来。如果我们假设这一行动是与记载在使徒行传 13:1-3 中相似重要的话，那么众长老的按手乃是公开的打发，藉此教会就将提摩太信托给神来照管，并且去为着神所呼召他的来工作。借着如此行，长老们就与提摩太认同是他的伙伴，完全同意神所给他特别的工作。按照“先知的预言”，对于神给教会的话语，他们作为教会的代表，借着他们的手按在提摩太的身上，众长老们也成为公开的见证。提摩太也记得这一个行动，不让任何人轻看他的劳苦与他的年幼。

“长老” presbytery 这一个字是从希腊文 presbyterion 的翻译过来，这是长老们的复合名词（presbyteroi），如果在 新美国标准版的圣经 能将这一个词翻译成“长老制，”“长老议会”或者“长老团，”就更好，因为在另外两处这个词翻译成众长老（路 22:66；徒 22:5）。借着使用这一个长老职份复合名词，保罗强调长老们的公开的角色以及他们工作的重要性：教会长老们正式的团体按手在提摩太身上，公开的印证他在福音上所有特别的使命，这一个事实他是终身不能忘记的。

在这里所提到的众长老们，乃是保罗与巴拿巴在第一次旅行布道的时候所设立的长老们，再一次的不是一位长老，而是整个长老的团体按手在提摩太身上，作为群羊的领袖们，他们的功能是代表教会表达他们的同意以及交通联合。是否这一些长老们是从一个地方教会或者几个地方教会中来的，经文没有指出来。

当给长老们的敬奉

提摩太前书从第五章一节到六章二节，整段是说到对于教会中各种不同团体人恰当的对待：老年人（5:1）23，少年人（5:1），老年妇女（5:2），少年妇女（5:2），寡妇（5:3-16），长老们（5:17-25），不信主的仆人（6:1），以及信主的主人（6:2）。在一段很长又带充满着感情的吩咐基督徒怎样照顾敬虔的寡妇之后，保罗下一段教导会众，让他们知道对着教会长老们当有敬奉的责任。他先给予基督徒当如何彼此在神的家中对待（提前 3:14, 15）进一步的教训，没有抓住这一段极高的教训，就不能完全的理解圣经中的长老职份：

那善于管理教会的长老，当以为配受加倍的敬奉。那劳苦传道教导人的，更当如此。因为经上说，牛在场上踹谷的时候，不可笼住它的嘴。又说，工人得工价是应当的。控告长老的呈子，非有两三个见证就不要收。犯罪的人，当在众人面前责备他，叫其余的人也可以惧怕。我在神和基督耶稣并蒙拣选的天使面前嘱咐你，要遵守这些话，不可存成见，行事也不可有偏心。给人行按手的礼，不可急促。不要在别人的罪上有分。要保守自己清洁。因你胃口不清，屡次患病，再不要照常喝水，可以稍微用点酒。有些人的罪是明显的，

如同先到审判案前。有些人的罪是随后跟了去的。这样，善行也有明显的。那不明显的，也不能隐藏。（提前 5:17-25）

长者们善于管理并且劳苦传道教导要受敬奉

在第十七与十八节，保罗教导会众要在经济上面照顾到善于教导的长者们，特别是那一些劳苦传道教导人的。因着受到假教师影响以自我为中心，有一些有需要的寡妇们被自己的家人以及同作肢体的信徒所遗弃（提前 5:3-16），同样似乎教会属灵的领袖也因此被忽略了。所以保罗劝告教会说，“那善于管理教会的长老，当以为配受加倍的敬奉，劳苦传道教导的人，更当如此。”

在这里保罗所提到的长者们是有两方面的形容：“善于管理”以及“那劳苦传道教导人的。”要看希腊文 *malista* 这个形容词怎样翻译，可以有两方面来理解这两句话怎样彼此关联。大多数的圣经注释家翻译 *malista* 是用标准意义：“特别的，”“在一切之上的，”或者“特殊的，”新美国标准版的圣经就翻译 *malista* 作“特别的。”如果这一个翻译是正确的，保罗就有两组的长老们在他的注意之下：那些好好牧养领导的，以及那一些特别注意在教导与治理的。长者们好好带领的配受“加倍的敬奉，”但是在这一切之上，那一些劳苦传道与教导的更当如此。

另外的翻译，主张在某一些经文中 *malista* 意思是“那就是，”“换句话说，”或者“严格说。”²⁴ 在这一层意义之下，这一句话被用来，需要更严格的定义的时候当作一般性的宣告，可能这是 *malista* 怎样能在提前四章 4:10；提后四章 4:13；以及提多书一章 1:10 中间该有的翻译。如果这是 *malista* 应当被用在提前五章十七节的话，这一句经文就应当被读作：“让那一些善于治理的长者们配受加倍的敬奉，那就是说，那一些在教导与传道上面劳苦的人。”如果是这样，这一个子句“那些劳苦传道与教导的人”就更严格的定下来“善于治理的长者们”的意义，二个子句是说到同一组的人：那一些劳苦传道与教导的人。

虽然两个翻译都合适在这一段经文中，第一个翻译是更恰当。因为保罗可以直接的说到教导的长者们应当受加倍的敬奉，而不提到治理好的长老。他提到治理好的，与劳苦的教导这两者的事实，就暗示在他的心思中是所有的长者们。因为他们的工作，应当受加倍的敬奉，但是特别是那一些在教导上劳苦的人。无论所偏爱的哪一种翻译，保罗最高的关怀，乃是会众应当向那一些劳苦传道教导的长者们有正当的敬奉，在这一点应当没有任何的不一致。

虽然所有的长老们都治理，有一些的长老们配受财务上面的支持，因为他们“治理的好。”这一个字“治理”是从希腊文 *prohistemi* 翻译过来，我们已经在帖前五章注意到，这一个字意思是“带领，”“照顾，”“管理，”或者“引导。”新美国标准版圣经把这一个字翻译作“治理”是有一点太强，然而其它的学者所偏好的翻译“照顾，”又是太弱。除非一个

人清楚理解照顾，是包括在带领与教导百姓中的。这一个观念在这里所传递的，乃是那一些长老们运用有效地牧养的带领。这样的长老们是当然的领袖们，有异像的人，计划者，组织者与推动者，他们是这样的人能把事情做好，并且有效的照顾百姓。更进一步的，他们愿意并且花上许多的时间，精力与能力在属灵上照顾地方的教会。

此外，长老们特别配受加倍的敬奉，是那一些“劳苦”在传道与教导的人。保罗使用同样的一个词“工作”(work, kopiao)在这里，像他在帖前五章 5:12 所用，在那里他是论道帖撒罗尼迦教会的领袖劳苦的在带领教训百姓们。乔治耐特 George Knight 在这里写着，“使用这一个动词，保罗是意识到这一些长老的工作，所托付他们的是一项困难劳苦的工作。”²⁵ 因为这一些劳苦殷勤的长老们带领教训会众，保罗劝导说，“这一些人应当以为配得，”这一个意思就是“正确的配得”或者“给予他权利。”因为他们的劳苦及技巧的缘故，这些长老们是应当配得加倍的敬奉。

好的教师们“劳苦”是长时间的在学习，准备，并且安排教导的环境。教导是一个辛劳的工作，要付上相当的脑力及时间，那需要极大的耐力及自我节制。论到“精力上面消耗”花在教导与传道上面，著名的圣经作者以及基督教护教家 R. C. Sproul 写道：

虽然不同的传道人讲道时所耗费的精力是不同的，据估计，半小时的演讲是相当于八小时体力的劳动。举例来说，葛培理因着讲道的缘故，就被医生来警告他可能会有体力耗尽的危险...生动的讲道是要花上身力的力气与精力的，当一个讲道者的身体渐渐衰弱的时候，不能避免会影响到他讲道的品质。²⁶

这一句话“传道与教导”的真意是很难理解，虽然一般的意义很清楚。这一个字“传道”在原文的是 en logo，(Logos) 是希腊文“道”或者“演讲。”这一段经文，为着翻译上主要的考虑的词句是有一个如此广阔的意义，需要翻译“传道”，“在一般的意义是，劝导，劝戒或者传福音，将传道与那一个很清楚的“教导(didaskalia)连在一起。很难确定是否“教导”被用在这里是一个主动意义，是属于教导教训的行动，或者是被动的意义。主动意义似乎更符合这一段经文，如果是如此的话，传道就有更广的意义，那将要包括宣讲福音以及劝导信徒，和教导，是更专门的一个词句，意思是有权柄的教训，把教义教导给信徒们，借着使用“传道与教导”，“保罗就包括了公开讲道所有的层面。

当讨论这一段经文的时候，有一个大问题被指出，就是这一些长老们是谁？因为所有的长老们都需要“能够教导”(提前 3:2)，但是只有一些的长老们劳苦在教导，这一些与那一些长老们有什么不同呢？答案可以在分词“那一些劳苦”(kopiontes)中间找到。这一些长老们在教导上劳苦的原因，是因着他们有属灵的恩赐。他们被吸引来研读圣经并且完全专一教导。没有别的事能像教导与传讲神的道一样满足他们。他们能将神的真理技巧的交通给人，他们的教导有明显的果效。人们欣赏他们也信任他们是认识圣经的。他们的教导结出一致的果子。虽然所有的长老们都要能教导，不是所有的长老们都得到属灵的恩赐来作教师与牧者在主的道上劳苦。

要理解教导的长老们以及劳苦教导的长老们的分别，我们考虑下面这一段：每一个基督徒都得着教训要能为所信的道护卫(彼前 3:15)，并且抓住机会向不信主的人作见证(西 4:5,6)。虽然所有的基督徒都应当准备好并且能为基督作见证，只有一些人是有属灵恩赐的传福音者。就是有属灵恩赐的传福音者，属灵恩赐又有果效上面程度的不同，不是每一个传福音者，举例来说都是葛培理。

教导也是一样，所有成熟的基督徒应当能教导并且为着信仰来辩护(西 3:16；来 5:12)。因此所有的长老们，是一个成熟，有榜样的基督徒也被要求能教导，劝戒纯正的真理，向着假的教师来辩护神的道(提前 3:2；多 1:9)。甚至，如果“能够教导”的资格是暗示着有教导的属灵的恩赐的话，就像有一些圣经注释家所认为的，也不是每一个长老会有同样层次的技能或兴趣(罗 12:6)。然而，因为长老资格的条目能适合任何成熟的基督徒身上，所有成熟的基督徒应当能够把真理教导给别人，这一个条件“能够教导”并不一定需要有教导上面属灵的恩赐。提前五章 5:17 就帮助我们印证了这一个观点，藉此评估只有一些长老们劳苦能来教导。自然的提前五章 5:17 不能限制其它的长老们作教导，他只告诉我们一个事实，就是有一些是在主的道上劳苦的人。

这一种在提前五章 5:17 所看见的属灵恩赐，是与我们在以弗所书四章所发现的相平行。在那里说到复活的基督赐给教会属灵的恩赐，有牧者与教师叫他的百姓得到装备能更好的代表他的身体来服事：“他所赐有使徒们，有一些是先知们，有一些是传福音的人并且有一些是做牧者与教师们，为了成全圣徒来服事，叫基督的身体得以建立”(弗 4:11,12)。按照文法的结构这一句话“有一些牧者们与教师们”，“牧者们与教师们是紧紧相连在一起不是个别的，牧者们包括在教师们的行列中，不是所有的教师们都包括在牧者的行列中，牧养的恩赐那是独特的，包括了教导以及治理。这是一种的恩赐能帮助一个长老来“治理”，“以及“劳苦”的教导。

这一些教师们怎样的服事是有很大的弹性。他们可以是在当地也可以是一个各地旅行的教师。他们可能是，也可能不是长老们。另外一面，牧者们，是更要超过教师们因为他们要教导，治理，保护并且在实际的生活上照顾羊群。牧者可能是到处旅行，但是他们的恩赐最常用在照顾地方羊群的需要上。因此有牧养属灵恩赐的长老们是对于地方教会，以及对着长老的职分都是特别的重要。

在长老职份中间一定不能容许因属灵恩赐上的不同，而造成嫉妒或者分争。在说过神对着长老们所有的认可以及他们当受加倍的敬奉之后，保罗强调会众以及其它作长老的一定要看看这一些的长老们是他们祝福，喜乐与益处的源头，而不是一种威胁。另外，我们一定不要忽略一个事实，那就是保罗看到长老们是复数的一个团体，是应当受到加倍的敬奉，不是仅仅一个人来接受加倍的敬奉，他没有说，“让一个长老治理的好配得加倍的敬奉。”在一个大的教会像在以弗所城里头的一样，只有一个人来作教导治理教会是完全不恰当的(徒 13:1；15:35)。

虽然教导与牧养的恩赐对于地方教会是十分重要的。新约圣经也没有高抬那一些，有

这类恩赐的人成为特别的祭司的或者圣职的一种地位。圣经也没有创造出来除了长老职份以外另外特殊的职分。他也没有给任何的少数人独享的权利来传道，施浸，带领崇拜，或者主持主的晚餐。事实上，新约圣经并没有给那些长老们指定特别的称呼或者名号，虽然他们有恩赐和他们全时间或者部分时间为着教会工作，也不叫他们与别的长老们有分别。

从新约圣经的角度来看，甚至于很困难来界定那一些全时间的传福音，教导和牧养的人是与那一些圣经吩咐全体的基督徒起来事奉之间有什么分别(罗 12:11；林前 15:58；16:15, 16 西 3:23, 24；彼前 2:16； 4:10)。在大多数教会中所实行的严格定义划分像祭司与百姓，神职人员(牧师)与平信徒，这在新约圣经基督徒彼此如弟兄的中间是不存在的。保罗是所有人中间主要令人费解的一位，因为他亲手作工自己供给自己，并且有的时候传福音作教导(徒 18:3； 20:34；林前 4:12； 9:6)。他向着神的委身奉献及作为外邦人使徒的事上毫不逊色。那些长老们在主的道上劳苦，并且好好的带领人，是圣经的话语上所说的，“在弟兄们中间为首的”(徒 15:22)。

给予加倍的敬奉

按照保罗的话，所有的长老们都应当敬奉，但是那一些治理的好，并且在传道与教导的事上劳苦的人配得“加倍的敬奉。”使用这一个词来说明，“加倍的敬奉，”保罗很智能的避开了与其它长老他们所应当得到的敬奉上面稍微的不同，并且能呼召人特别注意那一些治理的好与他们在教导的事上劳苦的人，所以“加倍的敬奉”是指着对于教会长老的敬奉以及额外劳苦的敬奉。

这一个字“敬奉”(time)的意思是“尊敬，”“报酬，”或者“高度的尊敬，”在某一些时候是包括了有财务上的补助的意义。这后面的意义是主要的出现在提前五章中间，让我们考虑下面的几点：

* 虽然这一个字“敬奉”(time)的本身并不一定指着物质上的帮助的意思(代下 32:33；箴 26:1；弗 6:2；提前 6:1)，但在某一些经文中是包括物质上帮助的意义(太 15:3-6；参民 22:17, 37； 24:11；箴 3:9； 14:31； 27:18；但 11:38；徒 28:10)。

* 提摩太前书五章三节说，“要尊敬那真为寡妇的。”“真为寡妇的”是真正贫穷的基督徒寡妇，接着来的教训(v. 4-16)就显示了尊敬这一些寡妇们，主要的包括了财务上的帮助(v. 4, 8, 16)，一个教会尊敬贫穷的基督徒寡妇是借着对她提供财务上，物质生活的帮助。

* 第十八节所引用的经文显示出物质上的帮助是保罗思想中主要的一点，紧接着的经文，因此就指出来“尊敬”是包括了物质上的帮助。圣经注释家 J.E. Huther 最好的把这一点的长处指出来：

第十八节很清楚的表明，如果这一个字尊敬(time v. 17)不是清楚的指着报酬或者酬劳的话，这个观念在使徒的心思中最显著的一点，就是与这里与向长老们的敬奉的意义相联。从旧约所引出来的经文在第一句话中是于第二句紧紧相连的，就像使用在林前 9:9 中所用的，因此很少能作其它的解释。 29

* 使用“敬奉”而不使用一个更明白的词句像“金钱”，是与保罗为着财务的事上所选择说明的词句是相一致，保罗喜爱的名词来表明恩惠，慷慨，爱心与有分：服事(罗 15:25, 27; 林后 8:4; 9:1, 12, 13); 交通(林后 8:4; 加 6:6; 腓 1:5); 恩惠(林前 16:3; 林后 8:6, 7); 慷慨(林后 8-9); 丰富(林后 8:20); 祝福(林后 9:5); 善事(林后 9:8); 善事(加 6:9); 馨香之气，可悦纳的祭物(腓 4:18); 种子(林后 9:10); 仁义的果子(林后 9:10); 礼物(腓 4:17); 敬奉(提前 5:3, 17)。

* “敬奉”这一个字说明了完全以基督徒的方式在财务上面的报酬。在财务上供给长老们是真正的向着长老们的敬奉，这一种的敬奉传递了会众的尊敬，关怀以及爱心。我们不当像那一些人 Hendriksen 所指出来的好象以为“如果任何的敬奉要给予的话是应当在葬礼讲道中说出。” 30 或者在一位非常知名的 路得会 的圣经注释家(Richard C.H. Lenski, 1864-1936)所说，“不当等他们死了之后，在他们的坟墓前放上花圈；现在就给他们花叫他们在他们的工作中能得到鼓舞。” 31

* 在兄弟关系中间有一些人得着财务上面支持的权利，是与圣经其它的经文完全一致的。主耶稣是一位全时间的教师与传道者，他是借着信徒财务上面得到支持的(路 8:3)。他呼召一些门徒离开他们自己的职业来跟从他，以至于他们能够传扬福音并且教导信徒(路 5:4-11; 太 28:19, 20)。像他们的夫子一样，他们也依靠其它的人在爱心上财务中的支持过生活。进一步的，耶稣教导那一些在主的道上劳苦的人“是靠着福音来养生”(林前 9:14; 太 10:10)。保罗也印证那一些传道教导的人的权利，应当得到财务上面由别人所给他的支持(林前 9:4-14; 林后 11:8, 9; 加 6:6; 腓 4:16; 帖前 2:5, 5; 帖后 3:8, 9; 多 3:13)。在我们现在的经文中，保罗教导会众要支持那一些传道教导的长老们。

保罗对于会众照顾劳苦传道的长老们的责任有非常强的感觉。对于他的教导他不要他们有任何的误解，所以在第十八节，他加上圣经的支持，使他所有的吩咐更加清楚。所引用的经文是出自旧约与新约圣经，保罗写着：“因为经上记着说，‘牛在场上踹壳的时候不可笼住他的嘴，’又说‘工人得工价是应当的。’”

保罗在两段引用的经文之前说，“因为经上记着说，”作为信徒提到“圣经”这一个字就能指出我们的权柄——是神的话(约 10:35)。使用这一个语句，保罗是说在旧约与新约中间都存在着完全的一致——摩西和耶稣都同意，一名劳动者“是应当得他的工价的。”

保罗使用的旧约经文是引自申命记二十五章 25:4 ，“牛在踹壳的时候不可笼住他的嘴。”申命记的经文，关心的是每一天生活中的公平问题——甚至于动物，当他同时为着主人工作的时候，能够享受到劳苦果子的权利，整个申命记的经文的意义在林前九章

9:6-14 中说明了出来：

独有我与巴拿巴没有权柄不作工么。有谁当兵，自备粮饷呢。有谁栽葡萄园，不吃园里的果子呢。有谁牧养牛羊，不吃牛羊的奶呢。我说这话，岂是照人的意见。律法不也是这样说么。就如摩西的律法记着说，牛在场上踹谷的时候，不可笼住它的嘴。难道神所挂念的是牛么。不全是为我们说的么。分明是为我们说的。因为耕种的当存着指望去耕种。打场的也当存得粮的指望去打场。我们若把属灵的种子撒在你们中间，就是从你们收割奉养肉身之物，这还算大事么。若别人在你们身上有这权柄，何况我们呢。然而我们没有用过这权柄，倒凡事忍受，免得基督的福音被阻隔。你们岂不知为圣事劳碌的，就吃殿中的物么。伺候祭坛的，就分领坛上的物么。主也这样命定，叫传福音的靠福音养生。

申命记二十五章第四节的圣经，两次在新约圣经中被引用来支持传道者和教师们的权利，来接受财务上面，因着他们的劳苦所得的支持(林前 9:9；提前 5:18)。拒绝支持劳苦的为着主的道教导的人，是不公义，是无情的，并且是自私的，就像笼住正在做工的动物的嘴一样。这一段经文因此就暗示要适当供应为神做工的人生活上的需要，不仅仅是象征性的礼物。

保罗从新约圣经中所引用的经文，“作工的人得工价是应当的，”是出自路加福音第十 10:7 章。主耶稣起初说这句话的时候，是在他差遣七十位门徒出去传道之前。保罗将这句话应用在所有传道与教导福音的人(林前 9:14)。在这里，提前五章 5:17, 18 中，保罗把同样的话应用在那一些劳苦传道的长老们。

不论地方教会如何贫穷，都要运用信心并且在神面前慷慨(林后 8:1-5)来馈赠那一些在主道上劳苦的人。简单的说，神的百姓应当敬奉他们的长老们。“还有什么比不照顾要照顾整个教会的人更不仁慈的？”加尔文 Calvin 这样说。 32

今天我们何等迫切需要体会保罗对着以在圣灵的力量传道与教导主道的中心性所有的热情。如果我们这样做，我们就要喜乐的加倍的敬奉为主道劳苦的长老们；否则，我们就会像以弗所教会一样偏离了主道，而落入神所禁止的区域中去。

保护长老们

敬奉长老们也包括了保护他们不受恶意的百姓所有错误的控告。圣经说，“控告长老的呈子，非有两三个见证就不要收”(v. 19)，我们一定不要天真，事实上有许多仇恨的，不稳定的百姓，就是以破坏在权柄中的人为目标。敬畏神的人像约瑟，摩西，大卫，耶利米，尼希米与保罗都经历过人诬告所有的苦毒。以大卫为例子，向扫罗王要求，关于他对王所有的用心不要听错误的报告：“你为何听信人的谗言，说大卫想要害你呢”(撒下 24:9；参，尼 6:5-9)。

中国内地会幼小的时候，有不满，有敌意的分子，几乎毁坏了这一个宣教的团体，他们是借着错误的报告以及埋怨他们中间的领导者戴德生，戴德生的妻子玛丽亚愤怒的写信给控告她丈夫的一位的妻子，提醒她提前五章 5:19 的话：

我知道你的丈夫已经接到非常严重错误的报告。在允许这些错误的报告来影响他的行为之前，岂不该深入调查问题的另外一面么。“控告长老”——这一位是我所敬爱的丈夫也确定的是我们团体中的长老——“接受控告的呈子一定要有两三个见证人。”我比任何人都更亲密的认识我所亲爱丈夫的思想上以及公开的生活，他的生活是谦和与容忍，满有纯洁，满有真诚以及单一的心思。 33

很不幸的，一直到极大的痛苦与破坏已经加在戴德生的家中，玛丽亚在圣经上的劝戒都没有被注意。

如果一名长老站在有冲突的丈夫与妻子的中间，或者管教一位教会中出名的肢体，控告就会来到他的身上。阿摩司(主前 755)，是一位旧约从农夫转变作先知的一位，写着说：“你们怨恨那在城门口责备人的，憎恶那说正直话的。”(摩 5:10)，一名长老越殷勤，按着良心参与到别人的问题上，他就越有大的危险会面临到愤怒以及虚假的控告。

当百姓生领袖的气的时候，他们以为他们有权利来击打他们，并且要说什么就可以说什么，所以圣经提出保护长老们的话，“控告长老的呈子，非有两三个见证就不要收。”这就是说：不要听一些没有证实的控告，不要自动的把控告长老的话当成真的。

人的心都喜欢听谣言和毁谤的话，箴言十八章 18:8 说，“传舌人的言语，如同美食，深入人的心腹。”但是基督徒是一群属于真理，爱心与光明的子民。因此我们应当恨恶毁谤的谣言以及没有证实的谣言，什么时候我们听见就应当扑灭这些话，因为这是带有毁灭性，并且会伤害个人以及伤害整个团体的生命。好多百姓都会藉没有经过证实的控告被毁灭，我们不当让这样的事发生在基督徒团体中。

爱永远要试着从最好的一面看别人，而不是从坏的一面(箴 17:9)，因此我们的判断就要借着事实，证据以及见证来作，不是借着谣言而行的。我们应当生活在这一原则之下，“没有事实就不作判断。”我们不当相信任何的故事，甚至于从我们最亲近的朋友中间听来，除非我们从参与的人中间得着各样的事实。

然而，公正的，合理的从误解控告中得到保护，不表示就免除一切的责任。所以保罗加上一个条件，“非有两三个见证。”这就是说借着两个或者三个人的控告，他们是犯罪的见证人，或者借着两三个人能证实别人的控告，才去调查并且作正当的判断。George Knight 正确的解释这一个条件：

事实上，在教会接受或者承认对长老的控告之前，保罗是催促提摩太去跟随马太福音十八章以及旧约圣经的教导，过程会包括两个或者三个见证人带来的控告呈子，但是通常

也会包括两个或者三个见证人要证实所控告的，这一个控告可能仅仅从一位而来，在考虑之前要作前面的步骤。 34

这个合法的原则是根据申命记十九章 19:15 所引导出来的：“人无论犯什么罪，作什么恶，不可凭一个人的口作见证，总要凭两三个人的口作见证才可定案。”(申 19:15; 参，约 8:17; 申 17:6; 来 10:28)。犯罪的指控是要借着见证人听见证实的，不能把问题摆在一边，这是一个不愉快的并且花时节的一个调查，但是一定需要作的，罪恶一定不能隐瞒，一个无辜的人也不能永远受到错误的指控。

管教长老

一名长老如果因为所指控的罪过被发现是真实的时候如何对待呢？第二十节提供了答案：“犯罪的人，当在众人面前责备他，叫其余的人也可以惧怕。”有一些解经家以为第二十节开始，是关乎对待犯罪的人一般的说法，是一个新的主题。但是这一观点是不正确的，在思路中有这样的一个打叉是太突然，也是没有预料的到的。更进一步的，第十九~二十五节很清楚是针对者长老们的题目，特别是犯罪的长老们。

这一句话，“那些继续犯罪的人，”翻译成现在分词(*tous hamartanontas*)，美国新标准版本的圣经翻译的时候强调持续犯罪的性质。注释家们对这一个现在分词的时态所暗示出来的意义有不同的看法。

有一些圣经注释家相信，只有那些在私下警告之后还顽固的在罪恶中的长老，是应当公开的责备，至于悔改的长老就不需要公开的责备。然而这一种认识是误解这一段圣经的意思。更正确的解释，是承认在无辜的长老们(v. 19)与犯罪的那些长老(v. 20)是有一个对比的。要在公众面前责备的长老们是那一些经过见证人证实他们所犯的罪那些人(v. 19)。

长老对于他的罪的处理不是这里所提到的问题，这里的问题是：一位长老的罪需要公开揭露出来。保罗对于一个长老是否悔改没有在这里考虑，现在分词应当翻译成“那一些犯罪的人，”而不是“那一些人继续在罪中的。”分词说明了“现在的罪恶”³⁵ 是借着见证人所证实的(v. 19)。一次犯罪或者是一个悔改的长老的罪恶不能公开责备是曲扭保罗的教训，这一段经文教导了一个经过证实，公开的指控一名长老，他已经犯了罪(或者正仍就在罪恶中)一定要公开的揭露出来并且受责备。

进一步的，不仅仅是马太福音十八章 18:15-17 (基督关于管教的教训)的一个例子所采的行动，提前五章 5:20 也提供更多圣经关于教会管教的教导，特别是教会的领袖犯罪的问题。当然，如果一名长老拒绝悔改，按照马太十八章的教训所说的他将停止与教会的交通。

保罗的教训继续加在经过由别的见证人来证实一名长老有罪的时候，就应当在教会面前受责备，“责备”是一个命令式的动词，是从希腊文 *elencho* 翻译过来，这是一个丰富的动词传递的观念是“显露”，“证实有罪”，“改正”，“及”督责。”在这一段经文中，“责备”包括了公开的揭露，改正责备的观念。在提摩太从以弗所离开之后，长老们要负起责任来对那一些犯罪的长老们加以责备。

这一段经文指出来所犯的罪，保罗所提到的是严重的罪。“罪”是这一个问题，不仅仅是一位领袖跌倒或者小的过失而已，需要有见证人来证实所指控的事实（v. 19, 20）以及需要公开的责备，那就不是一个小的过犯而已。因为第二十节记录下来是一个非常通用的词句，保罗的教训是包括各样的罪恶，情形以及结果。属天的智能，谋略与祷告会引导地方教会和他们属灵的领袖们来完成对于个人事件的指导。

保罗特别要求公开的责备犯罪的长老要。这一个公开是在全教会面前，不仅仅是在长老团的面前。主要的点乃是一位长老的罪一定要公开的揭露，不能隐瞒或者将他扫到地底下去。属灵领袖的罪恶一定要非常慎重对待，因为会有许多严重的后果；他可以更将神的百姓引导到偏叉路上，也会造成不信的世界来嘲笑神，嘲笑教会以及嘲笑福音。如果世界上的人看见地方教会对于罪恶严肃的看待，特别管教犯罪的领袖们，那他们就相信基督徒对于他们所传讲的认真。进一步的，只有当犯错的教会领袖公开的受管教才能对付将教会分散的力量：那一些起谣言的力量，闲话的力量以及误导的消息。

对于一名犯罪的长老公开的责备，完成了另外一个重要的目的：“叫其余的人可以对于罪惧怕。”公开的管教不仅仅是对犯罪的长老的改正，也是延缓其它的人去犯罪。“其余”似乎是指着其它的长老们，但是全教会也会经历有一些的程度的惧怕（徒 5:11）。这一句话“对于罪”不是原来的经文中有的，乃是“叫其余的人可以惧怕。”“长老们所经历的惧怕，包括的不仅仅是对犯罪惧怕，也是对于公开的被揭露出来的羞辱。看见同作长老的犯罪被公开的揭露在全教会面前，会造成对于罪的惧怕以及对于受羞辱的后果的惧怕（申 13:11），神使用这样的惧怕成为强有力止住的力量来保守百姓，特别是教会的领袖们不去犯罪。

一个要有勇气的顺服以及公义的呼召

基督徒的事奉中没有比对于罪调查及管教更困难的，特别是教会领袖的罪。一个人很容易可以有一千个聪明的理由不来管教教会的领袖，特别是领袖是富有的或是很著名的肢体。他在教会里有一个大家庭并且有力量时候特别真实，我们的心中都是懦弱害怕来采取行动，害怕来搅动了教会行政的平衡。我们害怕如果我们要行使管教的话，神的百姓会离开教会或者奉献会减少。

知道人的倾向是要逃避这样严厉的事实，保罗很强调的嘱咐提摩太，（及教会）来照着他在第十九与二十节的教训而行。第二十一节“要遵守这些话（要维持这一些的原则）”为了表明绝对的严重性，保罗在这里使用了第一人称的动词，“我正式的嘱咐”，“并提到”神”，

中保“基督耶稣”，“加上蒙拣选的”神的天使”——这一切有一天将要审判我们。并且提摩太要在公义与正义中来执行“这些原则”。在处理被指控罪的事上决不能有任何的偏心。

“不可存成见”的意思就是没有预先的过早的判断或者是歧视。那就是说在事实揭晓以前不来判断人有罪或者是没有罪。“不存成见”似乎特别是指着第十九节。当有长老被人控告时，我们有可能有成见的。我们因此要保守自己免去这样的成见。下面一个词，“偏心”，可能指着对于第二十节。在世上对着著名的领袖常会“偏心”的。所以无论是接受控告或者斥责罪恶，都要没有偏见也没有偏心来行，这是一个非常重要的要素。因为神，基督和天使在看，并且有一天要对于这所作的一切加以审判。

虽然这样强力的呼吁来行动，几乎在大多数的教会中没有听闻公开的管教领袖们的事。这一种遮盖教会领袖的罪恶的行动以及使得犯罪的领袖到另外一个教会去的欺诈行动，到处可见 36。很悲哀的，近来许多教会开始管教犯罪的牧者，主要的理由不是因为他们惧怕或者是尊敬神，而是因为有人对于那一些犯罪的牧者所给他们的伤害，提出上百万元的法律诉讼。

没有公开的管教教会领袖，就显明了今天教会缺少爱神以及爱神的话语的心。显示了我们不惧怕神也不事奉神，反而是玩教会游戏。不管这样的管教是多么的困难或者是多么的令人不愉快，我们一定“要遵守这些原则”为着是顺服神。在面对这样困难的问题上，对于神审判的惧怕，以及评估我们仆人的职分乃是要成为一直推动我们的力量与勇气。

评估将来的长老们

调查领袖们被指控的罪以及管教他们，常是情感上使人难忘的痛苦经验。所以在二十二~二十五节，保罗劝告提摩太怎样最好的避开将来的难处，他的劝勉，“给人行按手的礼，不可急促”，显明防范仍然是最好的治疗的方法。

按手是圣经上面用来设立职分或为着特别任务的设立(民 27:18-23；徒 6:6)。所以在二十二节，保罗嘱咐提摩太不要太急促或者太快设立长老们(或者任何人)。因着需要教会领袖的呼声，一直会有压力要急促的设立。但是这样的设立会造成更严重，持久的问题。当设立教会的领袖的时候，时间以及考验仍然是最好的原则。

保罗警告不要“按手太急促”就指出来长老们的设立是借着按手而行的。虽然新约圣经没有在设立长老的时候提供特别的按手的榜样，这很可能的是保罗以及初期基督徒所常常使用的方式(徒 6:6； 13:3；提前 4:14)。

这一个警告不要太快设立将来的长老们，可以暗示有两面意义：开始设立一位长老的职位或者是恢复一位受管教的长老回到职位上。在领袖们许许多多失败的例子中(不一定是所有的)，真正的问题乃是不合适的，没有经过检验的人，太快被设立在属灵领袖的职

位上，所以保罗劝告提摩太其中的一点，来预防不合格的人变成属灵领袖，就是避免太急促太快设立他们。

这一段的经文同样的原则应用在，一位因着犯罪而从职位上被除去的人，受了管教要寻求恢复到他过去的职位上。一名有野心的领袖常常会给教会压力要求恢复他的职位。问题在于这样有活力的人，他们往往是被个人的野心所燃烧，并且他们一点也不明白他们对教会和主的名有何等的伤害。他们不知道就算是可能的，医治与恢复是要花相当一段时间的。(J. Carl Laney)，教会管教的指导 这一本书的作者说：

恢复要花时间。如果加油站的工人给了我开车的路线而最后导致我迷了路，要我再相信他所给的路线，那要花很长的一段时间。如果一名丈夫犯了淫乱，恢复他的妻子的信任那是要花很长时间。同样，一名经过受管教的基督徒工作者，要给足够的时间来经历试验和考验，这位领袖才能在跌倒过一次再赢得“无可指责”的名声。第一次就要花许多年月使忠心基督徒的生活能符合长老的资格，在失败之后叫领导的职位再一次的合格更要花很长时间。 37

因此，地方教会和他们的领袖们一定要记得，不要在一名曾经失败的领袖的身上太急促的接手，或者是对一名新的将来要作长老的人身上急促的接手。这样急促的设立可能的结果无论是借着提摩太(或者是众长老们)可能就参予进去“在别人的罪上有分。”

在二十二节中提到“罪”这一个观念，这一个罪就是在第二十节所提过的，是这一——名长老被发现他犯罪以后需要公开责备的罪。接手就产生在二造中间的联系，一个人(或者许多人)借着接手被设立，就“分享”(koinoneo，“有分，participate”)在他们的罪里头，或者接续被设立的人所有的罪。如果一位不合适的人被设立成为领袖的职位而他的罪产生出分裂，教导错误的教训，或者去行不道德的事，那一些设立的人就要为着那一些的罪“分担责任”(约翰二书十一节)。我们越明白，在设立人成为教会领袖的职位上，个人应当负的责任，在设立的时候，我们就越能采取保留，慎思的，及祷告的态度。鼓励接手一个好的理由乃是这会产生一种大家都看的到，个人性的，也是在所参与的两造中间叫人容易负起责任来。

保罗完全理解他对于提摩太嘱咐的严重性，再加上了警告，“要保守自己远离罪恶(字面的意思，就是保守你自己清洁)。”不智能的设立不合格的长老会叫提摩太的品格与名声受到污点，也会造成他在那一个人的罪与失败上“分担责任”。所以保罗提醒提摩太要保守自己不参予不合适的长老所有的罪，借着仔细的并且祷告的态度来查验所有要就任教会职位的候选人(提前 3:10; 5:24, 25)。

第二十三节有一点点离题，是借着这一个字“清”所点出来的，因此需要澄清。知道在以弗所的情形(提前 4:1-5)以及提摩太个人的习惯和他常有健康的问题之后，保罗鼓励他喝“一点酒，为着他的胃口不清。”虽然多使用酒就会玷污人“一点酒”不会玷污他。因此提摩太能用一点酒，并且在他带领的人的面前保持他的清洁。这一个简单，个人性的插曲，

对于提摩太个人身体上的关怀，是一个清楚的例子，说明这一封信是完全关乎生命的性质并且也是保罗是著者的一个印证。

帮助评估将来的长老

保罗警告不要在别人的罪上有分，很容易叫那一些一定要设立人，在教会负起责任的人惊慌。为着除去这样的惧怕，保罗就在他二十二节后半部接续他自己两方面的准则：

有些人的罪是明显的，如同先到审判案前。有些人的罪是随后跟了去的。这样，善行也有明显的。那不明显的，也不能隐藏。(提前 5:24, 25)

Lenski 写着说，“就着避免错误而言，也就是可能会选错的人作长老，提摩太不需要惊慌，因为判断并不是太困难，这是提摩太的安慰。” 38 E.K. Simpson 也评论说，“提摩太被呼召来作品格上的诊断，并且保罗也给他一些线索以便他作出判决。” 39

不合适的候选人有两类：明显不合适的人以及经过仔细查验过以后发现不合适的人。合适的候选人也有两类：明显是合适的人，以及经过仔细查验过以后发觉是合适的人。让我们对于候选人的两类加以思考。

有一些人的罪是明显的，以至于没有人会想设立他们进入到职位上，因此对这样的人加以评估是不必要：“有些人的罪是明显的，如同先到审判案前。”他们的罪在他们前面，那就是说，他们在经过正式的检验之前就已经显出了他们是不合适担任属灵领袖的职位，保罗所提到“审判”是人间给予的评估(太 5:21；约 7:24)，不是神而来的审判。神不是在这里的主词，因为所有的罪对着他而言都是明显的(林前 4:5)。

有一些人的罪不容易被看见，所以一定要暂缓行动直到这个人的品格与行为被查验过后：“有些人的罪是随后跟了去。”保罗向着提摩太保证这一些的“罪”一定会在经过检验之后揭露出来。不仅仅是神看见人的罪，如果花时间调查，人也能看见。就像第一类不合适的人，虽然这些人的罪是更隐藏，因着他们不是无可责备的，必定要拒绝他们就任长老的职分。

如果一个不配的人经过了仔细查验之后被设立，那一些负责人就不能被指控为有罪，因为他们尽了人所能做的来评估这一个候选人的品格。Lenski 引用另外一位圣经注释家的话，写着：“有特殊的例子中，一些欺骗与假冒，’那只有神能看见人心而能侦探出来’，明显的，没有任何的罪能控诉在这些注意良心的决断者身上，他不过是被欺瞒’... 因此这样极少的情况中，提摩太不会与这些人的罪有分；他仍旧是清洁的。” 40

某一些人的善行是明显的在查验之前就显明：“同样的，好的行为是十分明显的，”这些人很容易被人家认出来是合适教会领袖的职位。有一些人的好行为不是明显的，但是经

过仔细检查他们好的行为变成明显的：“那不明显的也不能隐藏。”这些人的善行不能被隐藏，他要变成为明显以至于他们能合适，成为被设立为长老职份的候选人。

保罗保证提摩太只要他不急促设立长老们并且仔细查验候选人，那么他就能找到对的人。得到这一些鼓励的话，提摩太和教会的领袖们就被装备来完成摆在他们面前有挑战性的工作。

第十章 保罗给提多的教训

“监督既是神的管家，必须无可指责。”(多 1:7)

提多是保罗最有恩赐的同工中间的一位。像提摩太一样，提多全人投身在帮助保罗的使徒使命上宣扬福音并且坚定教会。当保罗从罗马监狱中释放之后不久(主后 62)，保罗与提多(可能还有其它的人)访问了在革哩底岛。保罗离开革哩底的时候，就将提多留在那里完成建立教会组织以及教导的工作。提多是保罗特别的助理来完成暂时性的工作，他曾多次扮演这一个角色。提多不久就被亚提马或者推基古所取代(多 3:12)。

在革哩底岛上的教会虽然有可能是保罗新近所建立的，正如有一些人如此宣称。但没有令人信服的证据来支持这一个观点。有假教师们渗透进入基督徒的家中(多 1:10-16; 3:9-11)，以及保罗对他使徒的职分所作相当长的引言(多 1:1-3)，似乎就指出在革哩底的教会是保罗到达以前就建立好的。在这些教会中没有正式的长老们的事实，不暗示保罗建立这些的教会。相反的，缺少长老们的意思就是教会是软弱的，并且紧急需要使徒给他们指引和照顾。也许保罗对于革哩底人有着当他写信给罗马的基督徒同样的感觉：“因为我切切的想见你们，要把些属灵的恩赐分给你们，使你们可以坚固。”(罗 1:11)。

在他离开革哩底短时间之后，保罗写信给提多正式重申他口头上的教导。这一封给提多的信没有任何理由可以说是纯私人的通信(多 3:15)。保罗这一封信，像他其它的书信一样，是宣教工作与策略上很重要的一部分。这一封书信乃是授权给提多，让他虽不是使徒，却要行使徒的权柄：“这些事你要讲明，劝戒人，用各种权柄责备人。不可叫人轻看你”(多 2:15)。这一封信也提供了教会在提多离开以后所应当有连续性，也是永久性的方向。保罗完全期待教会会顺服他的信，并且接待他个人的特使提多。

立好教会的规矩并且设立长老们

在他正式说出他使徒的职分以及写信的目的之后(多 1:1-4)，保罗提醒提多有尚未办完的事需要完成。革哩底教会缺少适当组织上的结构以及规矩，所以提多一定要在这些教会中所有的缺陷上辨整齐了：

我从前留你在革哩底，是要你将没有辨完的事都辨整齐了，又照我所吩咐你的，在各城设立长老。(多 1:5)

提多第一优先要作的事，就是为每一个教会设立合格的长老们：“照我所吩咐你的，在各城设立长老。”对于保罗而言，要让教会上轨道就先要按照规矩设立一些合格的长老团。虽然教会没有长老团也能存在(徒 14:23)，但是想要教会有保护并且有适当的规矩，合格并且尽宝用的长老们是必需的。

希腊字“设立”是 *kathistemi*。这一个动词，常常被用来说明设立一个正式的职位的行动，就好象设立一位法官或者州长(徒 7:10)。同样的动词被用在使徒行传第六章 6:3 论到十二位使徒设立七个人，来照顾在耶路撒冷教会的贫穷人。那时百姓拣选七个人，并且使徒们正式设立这些人来管理教会贫穷人的事。这一个动词也可以表明非正式设立的意义。无论如何，正像圣经注释家 R. J. Knowling 说，“这个动词暗示在所有的事件中行使权柄的意思。”¹

然而，这一个动词 *kathistemi* 没有传递任何特别的宗教上或者神职人员的意味。这是一个普通的词用来设立法官们，州长们，或者任何人在一个正式的职务上。因此有一些学者翻译这一个动词作“按立”，“那就传递了错误的观点。

提多蒙指示要在地方教会中设立合格的弟兄们成为长老，不是按立圣职的祭司或者是神职人员。长老们不是祭司们。他们并不像旧约的祭司(见第十四章)要借着“按立”成为圣品的阶级。进一步的，*kathistemi* 这个字一点没有暗示设立长老们确实的步骤。借着提多的设立是在这过程中最后的一个行动，因此就把整个过程总结起来了。

“在每一个城市里”就是另外一个方式说到“在每一间教会里。”正像新约圣经的作者们所有一致性的纪录，地方教会包括了所有在那一个城市里头的信徒(徒 20:17)。新约圣经从来没有说过在一个城里有许多教会(多数)，只有那教会(单数)。因此，在每一个城里，也就是每一间教会，提多要设立一群长老们。霍特 F. J. A. Hort 写着说，“因此提多是在这一个认识上，来作保罗与巴拿巴从第一次旅行宣教回程上已经在亚细亚南部的各城所作的工作。”²

这里主要强调的重点，是提多要按照保罗的指示来设立：“照我所吩咐你，”“我”在原文中是加强的语气，所以这是从使徒自己而来一个带着权柄的命令。这一个动词“吩咐”(*diatasso*)意思是“命令，”“下令，”或者“嘱咐。”在这件重要的事情上，保罗给了使

徒特别的指示，所以无论是提多或者是当地的基督徒都不能随己意而行。这些使徒的指示也是今天的地方教会所要顺服的。

长老们的资格

保罗对于设立长老们所给的指示到底是什么呢？我们的翻译是这样说的：“若有无可指责的人，”为着更好抓住保罗所说的意思，我们需要将他的话延伸一点：“照我所吩咐你的设立长老们，那就是，只考虑一种人，就是在道德品格上无可指责的，才可以设立长老的职位。”布鲁斯 F.F. Bruce 将保罗的意思，意译传达出来的非常好：

我留你在革哩底的原因是：我要你在那里，按照我给你的指示，将未了的事都办理整齐，特别是要在每一个城市中设立长老们。

你要记得我指示你什么样的人合适被设立为长老——乃是在凡事上都无可指责... 这一个牧者领导职位的人，一定要无可指责，因为那才适合在神的家里作管家。 3

正像提前三章 3:1-7，使徒给予的资格是设立长老职份的根基。这些资格代表的标准，那是没有人或者任何的组织有权利改变的。基督徒的长老们一定要按照神的标准资格：

又照我所吩咐你的，在各城设立长老。若有无可指责的人，只作一个妇人的丈夫，儿女也是信主的，没有人告诉他们放荡不服约束的，就可以设立。监督既是神的管家，必须无可指责，不任性，不暴躁，不因酒滋事，不打人，不贪无义之财，乐意接待远人，好善，庄重，公平，圣洁，自持。坚守所教真实的道理，就能将纯正的教训劝化人。又能把争辩的人驳倒了。因为有许多人不服约束，说虚空话，欺哄人。那奉割礼的，更是这样。这些人的口总要堵住。他们因贪不义之财，将不该教导的教导人，败坏人的全家。(多 1:5b-11)

注意保罗没有改变在第六节里头的主词，虽然他从复数的长老们(v. 5)改变成单数的“如有人”(任何人)(v. 6)，所以在第六节中，保罗仍然是说到长老们的事，虽然他使用了一个单数的“任何人”，保罗在提前三章 3:1 使用同样单数的结构，“若有人羡慕监督的职分”。

无可指责 ABOVE REPROACH: 这一个词“无可指责”(anegkletos，是与提前三章 3:2 的 anepileptos 同义字)意思是“不能控告的”，那就是说，一个人的品格或者行为，是没有道德或者属灵上面的指控。这第一个资格，正好象在提摩太前书所写的，就是所有其它资格的基础。约翰加尔文 John Calvin 对于这一个包括所有的资格，所下的结论是值得重复注意：“借着 anegkletos，无可指责，他不是一个人一点错误都没有，因为找不到这样的人。但是一个人没有任何羞辱的记号能减少他的权柄——他应当是一个无可指

责的人。” 4

保罗立刻列出两个重要的方面，是将要作长老们的生活上特别需要无可指责的：长老的婚姻性生活以及管理自己的儿女。

一个妇人的丈夫 THE HUSBAND OF ONE WIFE：参看提前 3:2 的注解。儿女也是信主的 HAVING CHILDREN WHO BELIEVE：一个长老不仅仅是在婚姻上面忠实的，“一个妇人的丈夫，”他一定也对于儿女们有正当的管理。这一个翻译，“儿女也是信主，”更好的可以翻译成“儿女是忠心的，”这乃是钦定版的圣经的翻译。希腊文翻译“相信”是 pistos，他可以翻译成积极的是“相信”（[提前 6:2](#)）或者消极是“忠心的，”“可可靠的，”或者“负责责任的”（[提后 2:2](#)）。

这个对照不是在信主或者不信的儿女，而是在顺服，尊敬父母的儿女与不法，不受约束的儿女。“放荡不服约束”是很强的一个词，着重在儿女们的行为，而不是他们永远的归宿。忠心的孩子是顺服并且听父亲的话。这个观念是与“忠心的仆人”相似，这个仆人能算为忠心，是因为他听主人的话并且做主人所吩咐的（太 24:45-51）。

在提摩太前书三章 3:4 平行的经文里指出长老候选人一定要能“使儿女凡事端庄顺服”，因为提前三章 3:4 是比较清楚的经文，应当被用来帮助理解提多书一章 1:6 不清楚的地方。“凡事端庄”是更与“忠心的子女，”平行的，在提多书的经文里，所提到的资格是正面的形式——长老一定要有儿女是忠心的并且是负责的。

那一些将这个资格的意思翻译成，一名长老一定要有信主的基督徒的儿女，就将一个不可能的担子放在父亲的身上，就是最好的基督徒父亲都不能保证他们的儿女会信主，救恩是完全神超然的行动，最后能够把救恩能带给孩子们的是神，不是好的父母（虽然他们当然能被神来使用）（约 1:12, 13）。

与有忠心的孩子强烈对照的乃是那一些发野或者是不服的孩子们：“告他们放荡或者不服，”这一些也是非常强的字眼，“放荡”意思是“行为不检，”“不受约束，”或者“发野，”“没有秩序的生活”（参，彼前 4:3, 4；路 15:13）。“不顺服”意思就是“反叛，”“不服管理，”或者“不顺服。”发野，不顺服的孩子们是家庭中光景可怕的反映，特别是父亲领导的能力，照顾别人的事情上，一个人他羡慕长老的职分但是如果有行为不检的儿女，就不是教会领袖职位恰当的候选人。

在第七节上半句再一次被强调了，长老候选人在作丈夫和父亲的事上，无可指责的必需性：“监督既是神的管家，必须无可指责”。保罗重复长老一定要“无可指责”这一个观点，就显示了他对这件事感觉的强烈性。在第七节开头这里有的连接词（中文没有翻出来）显示与第六节是有紧密、逻辑上、思路上的相联。第七节上说明对于第六节所提到的资格的必要性更深的理由：长老是神的管家。因为长老需要管理神的家，在逻辑上跟着而来的就是，他一定要能管理他自己的家。这是保罗所使用的在提摩太前书三章 3:5 同样的理

由：“一个人不能照管他自己的家，他怎么能够照管神的教会呢？”

在第七节上半句，保罗把称呼转了成为“监督”(episkopos)：“监督必须无可指责，”有一些学者试着来说明这一个名称上面的改变，就指出主词上面的改变。他们宣称保罗不再是继续说长老们而是说到教会的监督。他们说教会的监督是从长老们中选出来的，长老们是从资深的肢体中所组成的。那么监督就是教会的正式领袖⁵。因此他们就作了结论，提多是得着吩咐要设立在在每一个城里长老中间有一位监督。

然而，这一个翻译违反了这一段经文自然的读法。这一段经文并没有说从长老团中间选出一位监督。此外，如果在五、六节长老们所有的资格之外，第七节开始一串在长老之上的一个人新的资格的话，这是一个最令人困惑又奇怪的主题改变。这样的改变就使得第六节与第七节中的连接词变得完全没有意义了。第五节很清楚的信息是保罗留提多在革哩底设立“长老们”，不是设立长老们与一位监督，或者一位监督从长老们中间来设立。最好还是确认标准的解读，就是“监督”是与“长老”交替使用的同意词，那么在第六节与第七节的主词就没有改变了。

监督这个词着重于功用比尊荣更多，并且在这里的情况是一个家庭管理的形象比用长老这个词更合适。“监督”单数形式的解释是一个通用的单数名词，就好象在提前三章3:2所用的。保罗在第五节中已经从复数的“长老们”转变成第六节里单数的“若有人”(任何一位长老)，所以我们不应当希奇他使用单数的“监督”，“那是与第六节“任何人”(任何一位监督)单数一致的形式，重点是注意监督个人的品格。

监督一定要无可指责因为他是“神的管家”(oikonomos)，希腊文 oikonomos 意思是家庭的管家(oikos 是希腊文字翻译成“家”或者“家庭”)。因此一名管家就是一个经理，执行者，或者是某一个家庭的产业或者事业的保管人(路 12:42； 16:1-8； 加 4:2)。一个管家是代表另外一个人的利益或者产业的。他要对着另外一个人负责，因为那是他受托来管理照顾。

“管家”是对着一位长老很正确的描述，因为地方教会被称为神的家(提前 3:15)，一位长老在管理神的家，称他为管家是很正确的。保罗在这里使用家庭管家的形象所指出来的，是简单的又是深刻的意义：因为一位长老是神家庭的管家，他一定在道德上与属灵上要无可指责。司考特 E. F. Scott 说明保罗的逻辑：“在一个普通的家庭中最可信任的仆人才选择作管家，同样道理应用在神的家庭中。”⁶

我们要注意保罗所强调的是，神是管家的主人与拥有者。管家是神的家庭中间的管理者，不是教会的。因此这家庭是属于神，不属于长老们的。当神把他宝贵的儿女托付给一些人的时候，神要求那些人一定要在道德与属灵上都能合适。神不会要不合适又不能信托的管家来照顾他的儿女以及福音真理。

在从第七节里清楚说明什么长老一定要无可指责之后，保罗继续在七节下半句说长老

资格的条例，在那里他说到五方面的罪恶。当任何这样的恶行控制一个人的生命之时，这一个人就是有可责之处并且就不合格作神家庭的管家：

- * 任性
- * 暴躁
- * 因酒滋事
- * 打人
- * 贪不义之财

我们不愿意有一个被任何这些的罪恶所控制的人来管理我们的家或者我们的产业，神也不愿意。

任性 SELF-WILLED：任性或者是傲慢是与“温和”（容忍）相反的意义，温和是列在提摩太前书三章 3:3 的资格之一。一个任性的人要按他的方式来行事。他是一个固执，傲慢并且不考虑别人的意见，感觉和意愿的人。一个任性的人是顽固，独立，专断，对人没恩惠，特别对那一些有不同意见的人。一个任性的人不是一个团队的人，而能够团队配搭是长老职份不可或缺的。

我们一定要记得地方的会众是属于神，不是属于监督。，监督是神的仆人，不是一个主人。因此当他照顾神所宝贵的百姓的时候，他没有权利任性。一个任性的人会把神的羊分散，因为他是一个不愿意让步的，专横的与无视他人的感觉和意见的人。（[彼后 2:10](#)）

暴躁 QUICK-TEMPERED：神的一个属性就是他是一个不轻易发怒的神，所以他的管家也一定要慢慢发怒。人的怒气是神工作的拦阻，“因为人的怒气不能成就神的义”（[雅 1:20](#)）。因为一位长老就是要处理人和他们的问题，一个“热昏的头脑”会很快的发现更多叫他生气的材料。箴言警告一个发怒的人所有的危险：“好气的人，挑启争端。暴怒的人，多多犯罪。”（[箴 29:22](#)）。一个暴躁的人用他丑陋，愤怒的字眼会破坏神家庭中间的和睦与合一。凶暴的眼神以及严厉的字眼，从一个暴躁的人所发出来的，会把人与人中间的感情撕裂，留下在人的心灵中间是一个难过受伤的心灵。所以一个人羡慕成为教会的牧者一定要忍耐以及自我节制。

当然，每一个人都有生气的经验，领袖们一定要处理那些争吵的情况，常常可能会有许多生气的经验。举例来说，戴德生，承认他自己生气的挣扎：“我最大的试探是当一些我所信靠的人作出马虎又没有效率的事，在我极度失望之时却不要发脾气。生气是没有用——只要有恩慈。但是，阿！这个是何等的一个试炼。”⁷ 问题就是一个羡慕牧者长老职分的人是否知道他的怒气并且加以控制。如果他不控制，他就是一个炸药桶，准备好在下次问题来的时候爆发。

因酒滋事与打人 ADDICTED TO WINE AND PUGNACIOUS：这两个资格都在提前三章 3:3 中已经提过。

贪不义之财 FOND OF SORDID GAIN: 希腊字 aischrokerdes , 在这里所使用的是与 aphilyrgyros (“不贪爱钱财”)有非常相近的意思是用在提前三章 3:3 。参考在提前三章 3:3 的解释。

在列出这五个罪恶以后，保罗就列出下面七项的德行。第八节原文的开头就是“但是”，第八节与第九节有七件的德行是神要求他的管家们所有的品格，这是与第七节的五个恶行相对照。

乐意接待远人 HOSPITABLE: 参提前三章 3:2 的解释。

好善 LOVING WHAT IS GOOD: 与接待远人相连接，“好善”是一个正面积极的德行，那就是要求去寻求帮助人，以及活出基督的样子来。希腊文字在这里用的是 philagathos , 希腊文的字典上面的定义是：“一个人愿意，并且带着舍己来行善，或者是有恩慈的。” 8William Hendriksen 解释这一个字“准备好来作对别人有益处的事。” 9 新约神学字典这样说：“按照早期教会的解释，就是永不疲倦爱心的行动。” 10

大卫王是一个喜爱良善的人，他保留了他的敌人扫罗的命，扫罗很不情愿的承认：“你今日显明是以善待我。因为耶和华将我交在你手里，你却没有杀我。人若遇见仇敌，岂肯放他平安无事地去呢。愿耶和华因你今日向我所行的，以善报你。”(撒下 24:18,19) 大卫借着将约拿单瘸腿的儿子，米非波设接到他自己的家庭中，来向他死去的朋友约拿单显出恩慈，约拿单是扫罗的儿子(撒下 9)。

约伯的朋友承认他是一位喜爱良善的人，“你素来教导许多的人，又坚固软弱的手。你的言语曾扶助那将要跌倒的人。你又使软弱的膝稳固。”(伯 4:3,4)，但是喜爱良善人中的最大的例子，乃是我们的主耶稣基督，他“周流四方行善事”(徒 10:38)。

一位喜爱良善的长老寻求去帮助人并且对人做好事。他会是一个有爱心，慷慨并且向着所有的人仁慈的人，而且决不陷入邪恶，反击的行为中(徒 11:24; 罗 12:21; 15:2; 加 6:10; 帖前 5:15; 彼前 3:13)。相反的，保罗预言在末后的日子更多的人将会“爱自己，爱钱财 ... 不受约束 ... 不爱良善。”(提后 3:3) 一个团体是借着爱良善的人来引导，而不是恨良善的人来引导，才是真正蒙福。

庄重 SENSIBLE: 不知什么理由，新美国标准版本的圣经将同样一个希腊文的词 sophron , 在提前三章里头翻译作“自守”，而在提多书一章中被翻译成“庄重”。“庄重”是两个英文翻译中比较好的选择，参考这一个字“自守”在提前三章 3:2 的解释。

公平 JUST: “公平”(dikaios)的意思是“公义”或者“正直”，“要能公义就要在生活中按照神的公义的标准来活，要遵守律法。约翰写着“行义的才是义人。正如主是义的一样。”(约一 3:7)。

一位公义的长老，就会是一个有原则的人，并且能为教会作正确的，公正并且公义的决定(箴 29:7)，约伯是一个公正人的好榜样：

乌斯地有一个人名叫约伯。那人完全正直，敬畏神，远离恶事。(伯 1:1)

我以公义为衣服，
以公平为外袍和冠冕。
我为瞎子的眼，瘸子的脚。
我为穷乏人的父，
素不认识的人，我查明他的案件。
我打破不义之人的牙床，
从他牙齿中夺了所抢的。(伯 29:14-17)

神的管家一定要像约伯一样。他一定要有一个正直的道德生活并且以实行公义为外袍穿上。

圣洁 DEVOUT: 要能“圣洁”(hosios)，是要坚决的向神和他的话委身。那是被分别出来向着神，并讨神喜悦的。不顾文化或者环境方面的风如何改变，一个圣洁的人是紧紧的抓住神和他的话。

以色列百姓的历史中一个可怕事实，就是许多的领袖不再“公平”和“圣洁”，“所以百姓就被带领偏离了。一名长老决不应将百姓带着到偏离！他必需是敬虔的奉献，品格与行为上面的榜样，才能带领百姓在公义的路上向神忠心。

自持 SELF-CONTROLLED: 神的管家一定要在生活的各方面，特别是身体的欲望上(徒 24:25；林前 7:9； 9:25)能控制自己，并且能自律。一个不能自律的人很少能抵挡情欲，性，愤怒，懒惰，批评的灵或者其它基本的欲望。他是很容易成为恶者的俘虏。

所罗门警告那一些不控制自己的人容易受到敌人致命的攻击：“人不制服自己的心，好象毁坏的城邑，没有墙垣”(箴 25:28)。在所罗门时代，城墙是一个城市防御系统的关键部分。一个强大安全的城市一定要有坚固的城墙。所罗门形容一个人自我约束的能力像城市的城墙一样。没有自我约束，一个人就暴露来让仇敌攻击，而容易的成为仇敌的俘虏。

自我约束(节制)也是被圣灵管理的生命重要的一部分(加 5:23)。领袖们缺少纪律，就会叫他的同工受到沮丧也叫被带领的人丧气。不仅仅作了坏榜样，而且他们不能完成需要完成的工作。结果，他们的羊群没有好好管理，并且缺乏适当的属灵上面的照顾。

坚守所教真实的道理，就能将纯正的教训劝化人，又能把争辩的人驳倒 HOLDING FAST THE FAITHFUL WORD, ... ABLE BOTH TO EXHORT IN SOUND DOCTRINE AND TO REFUTE

THOSE WHO CONTRADICT: 第九节提出最后也是在保罗所列出长老的资格中最重要的一点。这是保罗关怀的中心。这一条资格之后所有的经文就说出为什么这一个资格对长老们而言是如此的不可缺少，也是对革哩底教会不可缺少(多 1:10-16)。最后的一个条件就不仅仅是个人的品格，他乃是长老一定要作的特定差事：教导正确的教义并且改正假教师的错误。

一名长老要能劝化纯正的道理，并且改正假教师的错误，他必须首先全心的委身在纯正的教义上。所以保罗开始说到长老一定要“坚守所教真理的道。”借着“道”(logos)，保罗的意思是，原始的教导或者是他们所听过所领受的口头上福音信息的宣告。这就是神在基督里救恩及生命的信息。描述这一个“道”是(1)“真实的”(可信的)以及(2)“所教”(所教导的)。这个“道”是“真实的”因为是与所“教导的”完全一致。“所教导的”是指着使徒们的信息，就是基督的教导，借着他的圣使徒们传递那纯正，有权威的，不改变教训的本身。只有一个使徒的教训(徒 2:42; 弗 4:5)，一个标准，一个教导，并且是和完全的“真实的(可信的)。”任何的教导与记载在新约圣经里的使徒的教训相抵触的话，那就是假的，不可信，并且是从魔鬼来的(多 1:10、加 1:8,9)。

神对于一名长老的要求是要“坚守”他的道，“坚守”(antecho)意思是“紧紧的执着在，”“投身于，”或者“全心的依靠在。”George Knight 写着说，“保罗呼召监督们，坚定的接受真实的道理，”¹¹ 这一个词句暗示着不能移动，热心的信服与委身。Newport White 说这一个对于长老们的要求暗示了“能够抵挡反对者的观念。”¹² 一个人对于正统，圣经的教训不能坚定的来依靠，就不合格带领神的家，因为他自己都在错误与不信的当中，将会误导神的百姓。这样的人无法对抗“鬼魔欺骗的灵与教训”(提前 4:1)。旧约圣经的祭司们，君王们与领袖们如果不坚守神的律法就被偶像的力量所卷走。所以长老如果对圣经的教训拒绝或者不坚定，就会与羊群一同被豺狼所吞噬了。

一位长老需要紧紧的依靠神的话的原因是，这样他就“能够”也就是“被装备，”来作二件特别的工作：(1)劝化信徒以及(2)驳斥争辩的人。加尔文 Calvin 写着说“一位牧者需要两种声音，一种是聚集羊群，而另外一种是赶散豺狼与小偷。圣经就提供了他发出两种声音的凭借，”¹³。

毫无疑问的，保罗要求所有的长老们，不是仅仅一些人能够劝化纯正的道理以及斥责假教师所有的道理。在提前三章 3:2 保罗要求所有的长老们要“能够教导，”提多一章 1:9 把提前三章 3:2 的话延伸，加上了长老必须“能够将纯正道理劝化人，并且驳斥虚假的教师们”。我们一定对所有的长老都这样要求。

劝化是与教导紧密相连的(提前 4:13; 6:2)，但是教导主要的是在心思上，劝化主要的是影响人的心，良心，意志与听者的行动。劝化鼓励百姓来接受并且应用所听的真理。

特别的，长老们要在纯正的道理上劝化信徒，“纯正”这一个字的意思就是健康的或者健全的(路 5:31; 约参 2)。在这里是使用比喻的方式来说明教导，所以他的意思是“

改正，”完全，”或者”纯正”的教导。”纯正的道理”是直接的与错误的教训对照，错误的教训是会病态的，败坏的并且污染人的。病态的教训会毁坏接受者的生命(提前 6:3-5)，而纯正的道理产生出敬虔，清洁，完全，健康的生活(多 1:13； 2:1)。会众的健康与健全是在于领袖们不断的”将纯正的道理劝化人。”没有一个人有资格尽长老的职分，除非他能以这样的方式运用神的话。

如同在使徒行传二十章 20:28-31，长老的责任是保护教会不受错误教师们影响，就是那一些人说话抵挡”纯正道理”。因此一位长老一定要能”斥责”那一些与纯正信仰相矛盾的人。更仔细的翻译这一个字”斥责”(elencho)在这一段经文中的，是”责备”或者”叱责”，”那是被用在第十三节的。十三节正确的将第九节应用出来，所以斥责一名假教师的目的是”使他们在真道上纯全无暇疵。”要合格的尽长老的职分，一个人一定要能注意到错误的教导，并且用纯正的道理加以对抗。

这末了一项资格最高的意义，是在十~十六节中间显明：”因为有许多人不服约束，说虚空话，欺哄人。那奉割礼的，更是这样。这些人的口总要堵住。他们因贪不义之财，将不该教导的教导人，败坏人的全家。”(多 1:10, 11)。在革哩底的情形很值得警惕，在那里有”许多不服约束的人，说虚空的话，欺哄人。”在这样一个充满危险性的环境中教会最大的需要，就是有牧者长老们坚定不移对着神的话忠诚，并且有能力劝化，教导与改正人。若没有设立合格的长老，革哩底教会将注定停留在软弱与没有秩序的里头。然而，借着提多的努力来设立合格的长老们，虽然面对周围的危险，就有足够的理由相信教会将会兴旺。

=====

第十一章 彼得给亚细亚长老们的教训

”到了牧长显现的时候，你能必得那永不衰残的荣耀冠冕。”(彼前 5:4)

我们所知道的彼得前书是彼得是写给罗马帝国在本都，加拉太，加帕多家，亚西亚，庇推尼分散的受苦基督徒们(彼前 1:1)的一封信。很可能大约在主后 63 年，他从罗马写这一封信。他在这信里题到小亚西亚的西北角众教会的长老们。彼得能在一封书信里题到五个罗马省份的中众教会的长老们的事实，就显明了长老管理的制度是普遍实行的。彼得在写给这一些主要是外邦教会的时候，使用这一个指定的名词”长老”而不是使用监督，非常值得我们注意。可能长老这一个名词是更普遍的用来形容教会领导的团体：

我这作长老，作基督受苦的见证，同享后来所要显现之荣耀的，劝你们中间与我同作长老的人。务要牧养在你们中间神的群羊，按着神旨意照管他们。不是出于勉强，乃是出

于甘心。也不是因为贪财，乃是出于乐意。也不是辖制所托付你们的，乃是作群羊的榜样。到了牧长显现的时候，你们必得那永不衰残的荣耀冠冕。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。（彼前 5:1-5）

彼前五章将长老们从会众中间分别出来，为着直接劝导与鼓励他们。在新约圣经中另外一处地方直接向长老们的劝导的例子，是在保罗向以弗所长老们告别的那一段话（徒 20:17-38），这两段有一些非常相似的地方。事实上，我们可以把彼前五章当作是彼得向小亚西亚的长老们告别的一段话。因为许多圣经学者相信，在他的写完了彼得前后书一到两年之后，彼得就在尼禄王逼迫罗马帝国境内基督徒的时间中殉道（主后 65 年）。

在彼得的劝导中有一个很深，个人性的关怀以及紧迫性。原文在第一节开头有“所以”这一个字，就将对于长老们的劝导（彼前 5:1-）和对整个教会的教训联络了起来（彼前 4:12-19）。这一些教训是关于不能避免火的试炼，逼迫，苦难以及在神的家中开始叫人得着洁净的审判的警告：“若为作基督徒受苦，却不要羞耻；倒要因这名归荣耀给神。因为时候到了，审判要从神的家起首。若是先从我们起首，那不信从神福音的人，将有何等的结局呢。”（彼前 4:16, 17）

彼得的重点是，如果在神的家中开始洁净性的审判，那么，就如先知以西结书所说明的，一定会从长老们开始（结 9:1-6）。此外，当教会经历逼迫与苦难的时候，教会的领袖主要的责任是给予帮助，安慰，力量与引导。神的家属灵的光景主要的要靠长老们；他们一定要能尽他们牧者的责任，并且本着正确的基督徒的精神来作。

彼得热切的盼望把他心中的负担交通给亚细亚的长老们，可以由他很长的，三重自我的描述中看得出来。他说自己是“同作长老的”，“作基督受苦的见证”，以及“同享后来所显现之荣耀的（彼前 5:1）”。这是彼得在这封信里，头一次将他自己中个人的身份表露出来。如此一个个人性的呼吁，牧者与羊群都应当注意这一些的教训。

认同自己是一位“同作长老的”，彼得与教会的长老们建立了一个特别感情上的联络。他创造了一种同僚并且是彼此相关的感觉。把自己放在与他们同等的地位上，他就抓住了他们的注意力。称自己是“同作长老的”不只是一个方便的比喻。彼得过去曾经是地方教会的长老，他与其它的十一个人在耶路撒冷教会动乱的时候作长老。虽然十二位使徒没有被称作长老们，他们是初期教会团体开始的代理长老们。在他写彼得前书的那一段时间，彼得是一位活潑急照顾许多教会的牧者，因此，彼得有权利称呼自己是“同作长老的。”

同作长老，彼得完全能够同情在亚细亚长长老们所面对的问题与危险。他不是一个坐在扶手椅子上的牧师，或者是一个大头的作者，只会给理论的建议。他是一个完全投入，老练的牧者长老。就像其它的长老们，他每一天也在前线作战。他知道工作的困难，也非常知道领袖职位所面对许多的陷阱，滥用以及试探。也感受到领袖们每一天所面临的压力，以及牧者艰难的责任。他的教训是从生命经历的深泉中涌出来，也是借着牧养神的百

姓将近超过三十年所得的经验。

彼得接着述说到他与其它的长老们一同分享受苦与其将来要有的荣耀。彼得所见证的“基督的苦难”就是所有的信徒在一个不公义，罪恶的世界中，要承认基督并活出像基督一样的生活(彼前 2:12, 19-21; 4:1, 4, 14, 16)就共同所受的苦难。在新约圣经注释家 J. Ramsey Michaels 说：“基督徒是分享基督的苦难，并非是在圣礼上的受浸或者是与他奥秘的联合中。而是单纯地在各样的环境里，跟随他的榜样行。”¹ 彼得与这一些亚细亚的长老们所分享将来的荣耀，乃是喜乐的期盼当基督再来的时候所显现出来的荣耀。在与他们分享基督的苦难的同样的方式中，他也于他们分享将来荣耀。这样分享的经验，使彼得完全有资格向亚西亚的长老们讲话。

做神羊群的牧者

在赢得这些长老们的信任之后，彼得向他们呼吁他们该尽的责任：“劝在你们中间。。。务要牧养在你们中间神的群羊。”彼得的劝导是值得警惕与注意的。他使用的是过去式命令的动词 *poimante* (*poimaino*)，他的意思是“牧养”或者“照顾。”事实上他劝导这些长老们要作好牧羊人所作的，正好象 R.C.H. Lenski 说，“要尽力作每一个牧养该作的事。”² 所罗门王对于牧养的事有同样的理解：“你要详细知道你羊群的景况。留心料理你的牛群。”(箴 27:23)。

彼得的嘱咐包含了牧养完全的责任：有喂养，引进羊圈，保护与带领。圣经注释家 Charles E.B. Cranfield 仔细的作总结：“牧者主要的功用，就像在圣经中所描绘的，是去寻找失丧的羊，把赶散的聚拢回来，警醒防卫任何野兽以及强盗的攻击，照料水和粮食，还要带领。”³

在彼得写下这些话三十五年以前，于加利利海的岸边一个不能忘记的景象，耶稣嘱咐彼得牧养他的羊：

他们吃完了早饭，耶稣对西门彼得说，约翰的儿子西门，你爱我比这些更深么。彼得说，主阿，是的。你知道我爱你。耶稣对他说，你喂养我的小羊。耶稣第二次又对他说，约翰的儿子西门，你爱我？彼得说，主阿，是的。你知道我爱你。耶稣说，你牧养我的羊。第三次对他说，约翰的儿子西门，你爱我么。彼得因为耶稣第三次对他说，你爱我么，就忧愁，对耶稣说，主阿，你是无所不知的，你知道我爱你。耶稣说，你喂养我的羊。(约 21:15-17)

彼得现在把同样的使命传给小亚西亚的长老们。给长老们牧养神的羊群的命令对于地方教会而言是非常重要的。圣经教导他的百姓是像羊(彼前 2:25)，并且羊是不能留在那里没有人照顾。他们的福祉很大一部分要依赖照顾与注意。作为神的羊，基督徒的百姓是需要神的话的喂养，并且面对披着羊皮的狼是需要受到保护的。他们需要继续的得鼓励，安

慰，引导，祷告与改正。因此长老的生活是一个为着羊群的福利忠诚工作的生活。有的时候甚至于是危险的生活，好象亚西亚的长老们所面对的。

因为长老们是要“牧养”地方的教会，他们所牧养的就被形容为“在你们中间神的群羊 [poimnion]”。这一群羊特别的地方乃是因为他们是神的羊。他们是神宝贵的产业——是神所拥有的，也是神要照顾及所爱的。正如保罗提醒以弗所的长老们，这一群羊乃是“他用自己的血所买赎回来”(徒 20:28)。所以长老们永远不能忘记羊群不是他们自己的，而他们对于主的羊中间的任何一只都不能漠不关心。Cranfield 得出这一个真理所暗示的结论，他说，“教会如果是我们的，就是一个错误的教会。因为羊群不是我们的，我们就不能任意对带。如果我们弄丢了一只，我们是弄丢了别人的产业，不是我们的；神极为关心他羊群的光景。”⁴

羊群的比喻就表明了教会真正是谁的，并且承认他们需要被喂养，保护与照顾。其它描述教会的图画，说出教会的力量以及光辉。因此教会是羊群的形象，并不能与其它圣经的形象分开，例如真理的柱石与根基，圣洁的祭司，神的圣殿，神的家，基督的身体，圣洁的国民等等。断章取意就会误解圣经的信息。举例来说，误用牧者与羊群的比喻，就曾造成虐待神百姓的悲剧。有人曾经以此而作为一个独裁的牧者，限制神的百姓到一个地步，全成了愚笨的羊群，要完全依靠牧者。这不是圣经的本意。每一个比喻都是用来特别强调神教会的某一方面，自然也因而受了限制不能描绘出教会所有的各面。然而，把这些不同的形象放在一起，就看出一个平衡并且是荣耀的教会多面性的图画。

接着这一个牧养神的羊群的命令，彼得进一步的描述长老们的责任：“牧养在你们中间神的羊群，照管他们。”他使用这一个分词 episkopountes，的意思是“执行监督，照管”，这一个分词是从希腊文的动词 episkopeo 而来，相对于名词 episkopos，意思是“监督”。⁵

牧养和监督这两个词句常常前后相连，因为他们在观念上是相似的⁶。在这一段经文里，监督是与牧养有相等的意义，牧养是一个比喻来说明管理，而监督是一个字面上的词，能被用来澄清牧养的意思。牧养羊群就包含了监督——对羊群的各方面监督及留意照顾。在这两个词中间，牧养传递的是比监督更丰富，也更鲜明地形象。在真正的牧羊人与羊群，和神的牧者与神的百姓的中间，有令人惊奇的相似处。使用牧者与羊群的字汇就传递了老练，爱心，牺牲的形象，是带领者与跟随者的预表，这种关系能造就基督徒团体。

照神的方式牧养神的羊群

关于教会长老们的责任，保罗和彼得的看法是一致的。在他们的心思中所有的监督乃是牧养的监督。在使徒行传二十章 20:28，保罗提醒以弗所的长老们圣灵将他们立为神的羊群的“监督们”，“他们的目的是为着”牧养神的教会。”彼得也吩咐长老们要“牧养神的羊群，”并且加上，他们一定要以适当的“灵来”照管(监督)”，所以长老们的基本责任最好

的描述就是，牧养照管神的羊群。

彼得对于长老们如何牧养照管神的羊群极为关怀。因为神非常的关怀带领他百姓的人的动机，态度和方法，所以彼得对长老们的态度与动机也非常看重。故此他仔细的描述长老们应当如何来服事：“务要牧养在你们中间神的群羊，按着神旨意照管他们。不是出于勉强，乃是出于甘心。也不是因为贪财，乃是出于乐意。也不是辖制所托付你们的，乃是作群羊的榜样。”(彼前 5:2-3)。

对于牧者的长老们强调正当的动机与态度，就和彼得前书圣洁生活这一个主题上完全的吻合：

你们既作顺命的儿女，就不要效法从前蒙昧无知的时候，那放纵私欲的样子。那召你们的既是圣洁，你们在一切所行的事上也要圣洁。因为经上记着说，你们要圣洁，因为我是圣洁的。(彼前 1:14-16)亲爱的弟兄阿你们是客旅，是寄居的。我劝你们要禁戒肉体的私欲。这私欲是与灵魂争战的。你们在外邦人中，应当品行端正，叫那些毁谤你们是作恶的，因看见你们的好行为，便在鉴察的日子(鉴察或作眷顾)，归荣耀给神。(彼前 2:11-12)

如果所有的基督徒都应当是圣洁的，因为神是圣洁的，那么成为圣洁对于教会长老们就更加重要了。如果长老们的服事中带着贪心与不圣洁的自我主义，神的羊群就会受到玷污并且会偏离圣洁的道路。

耶稣一再的教导他的门徒们要彼此谦卑，存着爱心，肯牺牲并且有仆人的心志。他斥责那一些骄傲的野心，贪心和假意的忠诚。因为长老们必需照着基督的方式牧养神的羊，所以彼得重复一些耶稣的教训——甚至于使用在福音书中同样的名词(可 10:42)，下列有三方面的对照，说明牧养神的羊群方式。

不是出于勉强，乃是出于甘心 NOT UNDER COMPULSION, BUT VOLUNTARILY: 神不要那种不甘心，不乐意的牧者来照顾他的百姓，所以彼得警告一位长老在服事的时候“不是勉强”。彼得不否认保罗教导在服事神的时候，必须有神圣的催逼(林前 9:16)。然而在这里的例子中，他使用这一个词“勉强”是一个负面的意义，意思是没有神所给的动机(林后 9:7; 门 14)。如果一个人作长老，是因着他的妻子或者朋友的压力要他来服事，或者因为被环境所困，或者因为没有别人愿意做这项工作，他的服事就是在“勉强”之下。Lenski 就抓住了彼得思想中的意思，他说长老们的服事“不要像被征调的军人而是要像志愿兵”。 7

与勉强相对照的，彼得强调的说长老们牧养神的羊群是“自由的”，“自愿的”，以及“甘心的。”那一些人甘心的来照管神的教会，因为他们自由的选择来服事，是他们自己要的。(John Henry Jowett, 1863-1923)，著名的英国传道人以及前任伦敦威斯敏斯特教堂的传道人，很熟练的说出彼得的焦点：“一个自愿的人，是好过两个被勉强的人。我不

确定这一个世俗的说法是否正确。。。在更高层次属灵的服务上，再多被勉强的人也比不上一个自愿的人。”⁸

彼得所说的愿意的灵，就是“按照神的旨意”（字面上乃是“按照神”）。喜悦，甘心的服事是神的标准。神就是这样的期盼。神不是一位勉强，不甘心的牧者。他甘心的，喜悦的，自由的并且是满有恩惠的照顾他羊群。正如“捐得乐意的人，是神所喜爱的。”（林后 9:7），那一些甘心乐意的长老们也是他所喜爱的。

不是出于贪财，乃是出于乐意 NOT FOR MONEY, BUT WITH EAGERNESS: 彼得接下所讲的问题，按 Cranfield 的词乃是“受雇者的灵。”⁹ 彼得使用的希腊文字是，“贪婪的利益”（sordid gain），这个副词的形式是与保罗所用，在提多一章 1:7 中的长老们同样的字。（参看提前三章 3:3 与提多一章 1:7 的解释）

在对照之下，彼得描述在牧养神的羊群上正确的灵乃使“出于乐意（迫切），”就是“准备好，”“热心地，”和“热情。”“迫切”所强调的甚至于要比“自愿的”还要多，是个人的意愿以及热情。是这一种的乐意——很强的意愿以及动机——是在提前三章 3:1 中所提到的，“人若想得监督的职分，就是羡慕善工。这话是可信的。”

乐意的长老们会主动的关心羊群，羊群就是他们的命，是他们主要的关怀。因此，他们不会在意他们自己个人的牺牲和他们财务上面的利益。像保罗一样，有的时候自己作工来供给自己，就是没有人付钱，没有人承认他们，也乐意的服事。他们不在乎卑微的责任，自己的好处以及钱财。他们就 是喜欢牧羊神的百姓。

不是辖制人的领袖，而是作榜样 NOT AS AUTOCRATIC LEADER, BUT AS EXAMPLES: 在最后彼得留下最好和最坏的。作长老第三个不该有的动机，是一个比贪心还坏，更普遍也是更阴险的试探，这就是滥用权柄，一种权利的欲望以及要控制别人的心态。Jowett 对这一个独裁领导的潜伏性论道：“骄傲永远是偷偷的潜伏在权力的脚跟之下，那怕一丁点的权柄都有可能将平常的走路变成令人反感的炫武扬威。”¹⁰ Cranfield 有相似的观察，透澈的写着：“世界上对于权利的观念，何等强烈的渗透进入到教会的生活！俗话说‘权力带来腐败’在教会中常常的被证实。并且当属灵的领袖职位被滥用的时候，‘腐败的程度就达到最大’！”¹¹

“辖制”这个动词（katakryieuo）传递的观念是要勉强的控制别人。描绘出独裁的心态。专横的领导方式，长久以来是教会领袖的一个试探：

* 先知以西结书描述辖制，专横的以色列的牧者时候写着：“但用强暴严严地辖制。”（结 34:4b）

* 耶稣特别禁止任何的个人或者在神的家庭中的团体，对待弟兄们姊妹们像是被治理的对象，这一点是世界上的领袖常常作的：“耶稣叫他们来，对他们说，你们知道，外邦

人有尊为君王的，治理 (katakyrieuo) 他们。有大臣操权管束他们。只是在你们中间，不是这样。你们中间，谁愿为大，就必作你们的用人。在你们中间，谁愿为首，就必作众人的仆人。”(可 10:42-44)

* 跟随着我们的主的教训，使徒约翰，斥责一个人，名字叫做丢特腓，是我们所知道最早的独裁牧者，要在基督徒的会众中专权。约翰写着：“我曾略略的写信给教会。但那在教会中好为首的丢特腓不接待我们。所以我若去，必要题说他所行的事。就是他用恶言妄论我们。还不以此为足，他自己不接待弟兄，有人愿意接待，他也禁止，并且将接待弟兄的人赶出教会。”(约三 9, 10)

在一个以彼此相爱(彼前 1:22; 3:8; 4:8; 5:14)，弟兄相待，顺服以及谦卑(彼前 2:13, 14, 18; 3:1; 5:5)为记号的家庭中，霸道，专权的领袖是没有地位的。长老们不是牧养教会像“小的教皇或者是小的暴君。”¹²事实上，在第五节里，彼得告诉所有的基督徒，怎样穿著才是成功：以谦卑来束腰。更重要的是在神的教会中更重要的只有一位主，一个领袖：主耶稣基督，所有其它的人都是他的仆人。

这一句话，“所托付你们的”，进一步的加强了这一个观念，百姓不是长老们的产业，百姓不属于长老们，他们属于这一位托付给长老们照顾的，那就是神自己。这一句话代表的名词 kleros ，有一个定冠词以及复数形式，他字面的翻译就是“签”，“”部分，“或者”分配”。所以希腊文的经文是这样说，“不行使主权在这个部分上。”

“签”是被使徒们使用来决定神对着代替犹大的人：“于是众人为他们摇签 klerous ，摇出马提亚来。他就和十一个使徒同列。”(徒 1:26)。但是 kleros 也可以有一个意思是“分配”或者“指定给某一个人的部分”(徒 1:17; 8:21)¹³。kleros 是给予的，不是赚取的。在这一段的经文中，不是给予土地，金钱或者是责任，乃是神的子民。所以长老们是 不允许辖制百姓的。

彼得说神已经把整个的羊群分别交给不同的长老们(约 10:16; 彼前 5:9)。同样的，彼得说到长老们的功用乃是 对神特定的一些羊群，“照管在你们中间神的羊群”(彼前 5:2)。长老们，就不可以辖制神所给予他们神的羊群，彼得很强烈的警告不可辖管他人，确定的显示出来长老们是有治理的权柄。

和辖管别人相反的是 要长老们成为榜样或者是敬虔生活的模范。“作榜样”，圣经学者 Peter Davids 说“是与羊群这个形象相符合的，因为古代的牧羊人不会在后面赶他的羊群，反而是走在他们的前头，并且呼召他们来跟随。”¹⁴神的灵在顺服的信徒的里面放了一个意愿，要寻求敬虔的榜样来跟随。圣经中许多的记载都是人物的传记，显明了为神而活的榜样以及负面的榜样。耶稣是所有人中间最好的榜样，也是我们最主要跟随的榜样(彼前 2:21)，所以长老们在教会主要的领导方式就是效法基督。

在整卷书信中，彼得强调谦卑与顺服的重要性(彼前 2:13-3:12; 5:5)。如果长老

们是如暴君辖制地方的教会，别人就会跟随他们的榜样，彼此伤害并斗争以获取权力与看重。如果长老们是对着圣经忠诚不妥协的榜样，那么会众就会对着圣经也同样的忠心。如果长老们信靠神，百姓们也信靠神。如果长老们爱神及他的百姓，其它的人也会同样的来爱。如果长老们是和平，温柔，有爱心与祷告的，教会(大部分的人)，都会模仿他们的榜样。如果长老们是谦卑的，百姓们也会谦卑，就可免去争执。如果长老们是仆人心态的领袖们，教会也会以像基督，谦卑仆人心志为他们的记号。苏格兰的牧者以及圣经注释家(John Brown, 1807-1858)这样写着，“这是何等有福的影响，是圣洁的品格以及基督徒长老们的行为，散发在整个教会中的香气。” 15

给基督的小牧人将来的赏赐

彼得在结束他对亚细亚长老们的呼吁时，提醒他们那胜利，荣耀的日子，“当牧长显现的时候”那时他们“要得那不衰残的荣耀冠冕”。胜利的日子就在眼前！赏赐的日子快来到！在那一天所有劳苦的人，牺牲者，以及辛苦作牧者的生活，将会完全被承认并且得着极华美的赏赐。

彼得很恰当的称呼耶稣基督是“牧长”，“按照新约圣经只有”一群羊，一位牧人”(约 10:16)，并且耶稣基督就是这一位，无可比的不能替换的牧者。在第二章彼得说到，“你们从前好象迷路的羊。如今却归到你们灵魂的牧人监督了”。(彼前 2:25)。诚然的，耶稣基督是“大牧长”(来 13:20)以及“好牧人”(约 10:11, 14)。作为好牧人，他爱惜羊群，他为羊群舍命，他按着羊的名字呼叫他们，有一天他要在他的荣耀中回来，带领他的羊群与他永远在一起：他“必牧养他们，领他们到生命水的泉源。”(启 7:17)，在那时候，这一位“牧长”将好好的赏赐他的小牧人。

这一幅“牧长”或者“大牧者”的形象中，强调了基督和所有其它牧人的关系。因为他是“主要”，其它的牧人都是他的小牧人。作为小牧人，所有的长老们都要在大牧人的权柄及管理之下。因此，长老们的牧养工作一定要与祂的方式与教导相一致，就像他们有爱心的牧长一样。牧养的长老们一定要甘心乐意来牧养神的羊，成为敬虔的榜样。牧养长老们的话语以及领导百姓，不是按照他们想做的就去作，因为他们一定要向牧长来负责。长老们所作的每一件事都要根据于是否向祂忠心而受审判。在圣经注释家和作为教授的 I. Howard Marshall 的话中，“因此基督徒的领导职份是在祂的指导下分享基督的领导职份。” 16

有什么能比等候牧长——基督的回来，并且分享他神圣的荣耀更能鼓励那些面对着许多的头痛，难题，试炼和逼迫的忠心牧人呢？当长老们思想到基督是“牧长”，他们现在的工作就加添了力量，并且他的回来成为非常亲切个人性的事。

彼得说到当基督回来时，忠心的长老们将要领受一个“不衰残的荣耀的冠冕”。在这一段经文中，“冠冕”是一种象征性的用法，来代表赏赐或者特别的荣耀。这一个赏赐是为着

忠心，可尊敬的小牧人所完成的事工所赐下来的。这一个冠冕，不像地上贵重金属或是象牙的冠冕，因为是永不衰残的。永远不会象花圈雕谢或是黄金褪色。 Robert Leighton(1611-1684) 大主教写着，“皇家的盛宴，婚礼以及婚宴中的喜乐，都将如梦而去！但是这一天，当号筒吹响，宴席开始的时候，那将永远不会停止，也不会衰残，永远是新鲜，永远是喜乐的。” 17

这一个冠冕不衰残的原因，乃是因质料是神圣，天上的荣耀。“荣耀”这个形容词告诉我们这个冠冕是什么组成的，在希腊文，“荣耀”是一个所有格，在这里是一个有所属的格式，意思就是这一个冠冕，是包括了荣耀在内。荣耀就是实体，而冠冕是一个比喻。这个荣耀就是基督显现的时候所展示的荣耀。他要将荣耀的冠冕赐给那一些小牧人。

基督的显现要带给那些低微，没有人注意却忠心牧养神的羊群的长老们，何等的胜利，肯定及喜乐！努力无私的牧者们一生的劳苦可能不会有许多地上的好处，但是有一天大牧人要回来并且会充分赏赐他的小牧人。他们的工作不再是没有人注意或者没有人感激，因为他会在众天使天军的面前公开奖赏他们。他要赐给他们属天的尊荣和荣耀，所有的长老们都要定睛在主的显现上，因为赏赐的日子要来临！

年轻人顺服长老们的需要

在给长老们的劝导之后，彼得加上简单的几句话来劝告教会里的年轻人：“你们年幼的也要顺服你们的长老们。”许多注释家以为第五节所提到的“年幼的”顺服“年长的。”如果是如此，这仅仅就是一个一般性的句子(与提前五章 5:1,2 类似)，是关乎基督徒在不同年龄层该有的适当的关系。然而，因为在第一节使用了 presbyteroi 这一个字作为职位的正式的称呼，；在第五节的连接词“也要”，他的意思，可能就是同一个题目的继续(参 3:6,7)；并且呼吁他们“顺服”暗示了有权柄，而不只是尊敬而已。似乎更可能是，彼得指着教会正式的长老们，彼得已经劝导长老们不要辖制群羊，现在他感觉有需要教导年轻人顺服这一些长老们。

这一些“年幼的人”是勤劳工作的人——渴望有改变并且更多的服事——更可能的是一些与教会长老们会有冲突的一帮人。坡吕甲 Polycarp 在他给腓立比会众的信上，也鼓励年轻人要顺服长老们：“同样的，年轻人一定要在各样事上无可指责... 顺服长老们与执事们，就好象顺服神与基督一样。” 18 如果长老们迟缓或者没有果效，年轻人很可能就会不满意。 Peter Davids 有活泼的描述，说到在年轻人与教会长老中间重复出现天然的张力如下：

因此，似乎最可能这一些“年幼”的是在教会中的年轻人，... 这些人常常是(但不尽然是)年轻一代的领袖们，正准备学习，并且协助那些引导教会的人，... 但是当领袖们因为有牧者的智能或者随着年龄而来的保守性(不应该在年龄和保守两者上画等号)，决定采取不像他们快速或激进的行动时，他们的愿意服事以及委身，也会使他们对领袖们表现得不

忍耐。面对这样的年轻人，那就非常合适劝戒他们，要顺服他们的长老们。诚然，特别是当他们遇见逼迫的时候，他们不考虑后果的激进行动，可能会给教会带来危险。 19

要准备年幼的基督徒成为教会的领袖，最好的训练就是要先学习顺服属灵的领袖们。虽然年长的人并非卓越领袖的典范(大多数的都不是)，但属灵上敏锐的年轻人能从年长，敬畏神的人的经验中，得到无比的智能以及领导的技巧。

彼得深知地方教会中的各路人马本来就一直埋伏着不同意见，争闹以及分裂，再加上一个充满着敌意的社会所来的压力，就提供了最好可能的劝告：“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。”只有当每个人都穿上谦卑的外衣——长老们，年幼的人，妇女，以及执事们——才会让和睦与合一得胜。

=====

第十二章 雅各对于生病的人的教训

“你们中间有病了的呢，他就该请教会的长老们来祷告。”(雅 5:14a)

雅各书的作者是“主的兄弟”雅各(加 1:19)，也是在使徒行传二十一章 21:18 提到的雅各。雅各和彼得与约翰是在耶路撒冷教会，最显著也是高度被尊敬的领袖之一(加 1:9)。

雅各，像他的兄弟是一个好的教师，他的信是写给“那分散在各处的十二个支派”(雅 1:1)。似乎最好来理解这一节的意思，就是雅各是写给在巴勒斯坦之外的犹太基督徒。这一些犹太人的基督徒分散在各地，可能是因着逼迫(徒 11:19)，而且已经形成了各地的基督徒会众(雅 2:2; 5:14)。对我们而言更有兴趣的一个事实，就是早期犹太人基督徒的教会已经有了长老们。如果我们正确的来假设雅各的书信，是书写在主后 45-48 年，那么雅各书就是在提到基督徒长老们最早的记录。 1

按照雅各的记载，长老们是在人生病的时候，被请来祷告并且抹油。雅各以一种大胆的，讲道的方式写到：

你们中间有受苦的呢，他就该祷告。有喜乐的呢，他就该歌颂。你们中间有病了的呢，他就该请教会的长老来。他们可以奉主的名用油抹他，为他祷告。出于信心的祈祷，要救那病人，主必叫他起来。他若犯了罪，也必蒙赦免。(雅 5:13-15)

召请长老们来

雅各的书信开始与结束的时候都有祷告(雅 1:5-7; 5:13-18)。他坚持有信心的祷告是面对生活中的试炼, 及仇敌一个最主要解决的方法。雅各劝告“义人所发的祷告是大有功效的,”或者如一位圣经注释家这样翻译, “义人的祷告是在运作的时候非常有能力的”(雅 5:16b) 2。所以对着生活中各样的痛苦与喜乐, 雅各都提到要祷告与赞美: “你们中间有受苦的呢, 他就该祷告。有喜乐的呢, 他就该歌颂。你们中间有病了的呢, 他就该请教会的长老来。他们可以奉主的名用油抹他, 为他祷告。”有病的人, 是在第三类, 雅各在 14b-16 节圣经中说明出来。

疾病是特别的一种痛苦, 往往需要长老们的帮助与祷告。在这一段经文中, 雅各看见一个卧病在床的基督徒他软弱的情情, 需要特别的祷告与注意。因此他鼓励有病的人召请教会的长老们来。

清教徒的传教师(Thomas Manton, 1620-1677)提醒我们, “基督的敬拜者免不了生病, 或其它的痛苦, 那些神所亲爱的人也在改样的灾祸上有分。” 3 当神的孩子面对痛苦疾病的时候, 雅各教训他们要主动的请教会的长老们来。“请”这一个动词是过去式的命令语气, 就暗示着有紧急行动的意味在。

有一些基督徒不请教会的长老们来, 因为他们怀疑神医治疾病的能力。有另外一些人可能是因为喜欢在罪恶中, 背逆神。举例来说, 亚撒王非常生神的气, 所以在他得病的时候, 不寻求神的赦免或者是医治; 相反的, 他只与医生们来商议: “亚撒作王三十九年, 他脚上有病, 而且甚重。病的时候没有求耶和华, 只求医生。”(代下 16:12)。然而, 百姓在生病的时候, 不请教会的长老们来的主要原因, 是因为他们从来没有这样的教导。他们从来也没有看见有人做过。新约圣经注释集的作者之一 S. J. Kistemaker 评估这一个情况, 很正确的说: “请教会的长老们来为病人祷告, 似乎是属于过去世纪的事。” 4

雅各特别注重那一些生病的人要“请教会的长老们来,”不是请执事们, 朋友们, 或者是行神迹的人。他清楚的假设全会众中间有一个正式的, 被承认的长老们的团体。值得注意的是有一群长老们(复数,)的需要, 不是单一的长老。如同, 长老们是一同来治理, 他们也一同拜访并且为病人祷告。雅各指出来在病人的病床旁边, 不应当少过两个长老。这一点很重要, 却很容易被轻忽或者是忽略, 因为那是不很方便的事, 却是圣经教导一个重要的因素。

教会的长老们被请到生病的人的病床旁边, 不是因为他们有特别恩赐会医治, 而是因为他们教会的正式代表, 他们的工作是牧养羊群。探访生病的人并且为他们得医治祷告, 是牧者工作中重要的责任。举例来说, 以西结斥责以色列的牧者们, 因为他们麻木的拒绝照顾那一些生病的人: “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。但用强暴严严地辖制。”(结 34:4; 参, 亚 11:16) 每一个有怜悯, 有知识的牧者, 都知道照顾病人, 是牧者工作中有

特别重大意义，并且能显出爱心来。

让长老们摸油祷告

从这几节圣经中，完全清楚的，生病的人应当召请教会的长老们来，并且长老们应当祷告。雅各所描绘的是在病人的病床旁边，教会的正式祷告会。在那里长老们要作为教会正式的代表。这样的一个聚集将是何等感动人的经历——对生病的人和长老们都是如此！

雅各的主要的教训是长老们要为病人祷告。祷告是这一段经文的主词，主要的题目，在其中祷告这个字被用过七次(雅 5:13-18)。生病的人需要祷告，不要让摸油掩盖了祷告的重要，因为这是主要的。

在十四节中的“抹他”(over him) 不仅仅的是按手，虽然肯定的那是会这样做。这一个“抹他”的介系词子句，描绘了正确的情形，生病的人躺在床上，而长老们站着或者跪在旁边。长老们和病人面对面的这种有血有肉的接触，在祷告中就传递生命的活力。面对病痛的祷告，会带来生气并且赐下许多的生机。Manton 评论说，“祷告一定要作在他们的身体上(病人)，而他们的眼目是要在我们身上(长老们)，并且我们的祷告要工作在他们身上。”⁵ 圣经翻译者，注释家与前任伦敦大学的教授 R. V. G. Tasker 对这一点继续的延伸他的意义：

虽然长老们可以不在病床旁边为病人祷告，但是来到苦难之中，亲身看见并且听见受苦的人而来祷告，不仅仅他们的祷告更会心里有感受及迫切，而且生病的人也会更感受到在信心中说出来的祷告那种有果效的能力，藉此，虽然在严重身体的软弱中，还能维持与神的交通。⁶

Manton 对于这一点的评论也值得再一次来看：

在教会的聚集中献上祷告，不是一样有功效吗？他们需要亲自在病人的旁边吗？如果我们的信仰只是关乎理论，这一些问题也还有理。但是我们是面对有需要的人。我们的主自己没有拒绝到有需要的人中间去，当他被邀请的时候，虽然他能从远处说一句话就叫人得医治，那也是恰当可以这样作的。事实上，基督徒的朋友在我们面前所献上的祷告，是有一种能力和果效，可能是我们不在场所献上的祷告所缺少的。我们是有血有肉也有灵的，当我们基督徒的朋友在我们有需要的时候，拿出他们的时间来到我们的家里，证实了他们的爱，我们就会立刻感受到爱。祷告的果效会因着我们感受到爱而增加。⁷

伴随着长老们为病人祷告，雅各呼吁要摸油代祷。雅各没有解释油的重要性，所以很困难来确定他正确的意义，我们可以假定就是，如果使用油有一个新的或者是被遮盖的意义，雅各会为他的读者们加以解释。因此，在一封写给犹太人的书信中，提到教会领袖们为病人的特别祷告，很可能摸油的意思是在帮助病人祷告时，明确的把病人献到主特别的

关怀与照顾之中。

整个旧约圣经之中，使用油最主要的意义，乃是把人或事物为着特别的目的分别出来，特别是为着神使用。头一个在圣经中的例子，发生在当雅各在石柱上面浇油，他立起石柱奉献这一个神对他说话特别的地方：“雅各清早起来，把所枕的石头立作柱子，浇油在上面。他就给那地方起名叫伯特利(就是神殿的意思)”(创 28:18, 19a)。油被用来分别为圣(分别或者奉献)，将祭司们，他们的衣服，会幕以及所有在其中的都奉献来事奉神(出 29:21； 30:30； 40:9)，君王也借着受油膏摸被分别出来(撒上 10:1； 16:13； 王上 1:39； 王下 9:6)。

藉抹油来将病人分别出来，好得着特别的关怀，正是符合我们在雅各书的经文中所看到的。有病的人已经招请长老们来祷告。长老们，作为教会正式的代表来到病床边借着祷告求医治。奉主的名摸膏油帮助他们的祷告，借着可以看得见的方式将病人的身体献在主自己的照顾与医治中。奉主的名来摸油，可以帮助病人记得他是主所关怀的并且祷告也是特别为着他的。

抹油是药物性还是象征性

有一些圣经注释家认为雅各提到的抹油，仅仅是当作药物来用(路 10:34； 赛 1:6)，他们的结论是雅各的信息是药物与祷告并用。这当然是对的，但是雅各不大可能谈论药物，也不可能鼓励长老们作医生的工作。雅各肯定不至于天真到相信油能治好所有的疾病。我们可以假定如果油是药物的话，那在长老们没来之前早就用了。就是因为药物没有用，所以才请长老们来。长老们的工作是祷告求医治，并且按照第十五节，是有信心的祷告能叫病人得到恢复，而不是油。无论什么病，圣经的处方都是长老们抹油祷告。

只有在其它一处经文中，有抹油医治病人的记载(可 6:13)，抹油暗示着一个象征性的意义。按照福音书的记载，当我们的主在地上时，使徒们按主的指示为病人摸油。马可第六章 6:13 提供帮助我们解释雅各第五章 5:14 的抹油：“门徒就出去，传道叫人悔改。又赶出许多的鬼，用油抹了许多病人，治好他们。”(可 6:12-13)。

按照福音书记载，主耶稣打发了十二个人，两个两个的去传道，赶出污鬼并且医治病人(可 6:7, 12； 太 10:1； 路 9:1, 2)。只有马可加上了十二个人为着病人摸油(aleipho)，有一些圣经注释家相信，使徒们为百姓摸油是当作药物来用(路 10:34)，但是这是令人怀疑的。把摸油当作药物，会严重的减弱了使徒们独一的，行神迹的服事，那是为着超然的证实他们所传弥赛亚的信息(路 10:9)。基督给了这十二个人“医治各样的疾病以及各样的软弱，”的能力，所以他们不需要药物(太 10:1； 参，路 9:2)，因此，抹油一定是一个象征性的意义。

那一些认为摸油是药物的人宣称，如果雅各说长老们摸油是属灵并且是象征性的，那

么他就会使用希腊文更神圣的字 chrio，而不是 aleipho。然而这一个 aleipho 与 chrio 这两个字中间的分别，并不是绝对的。虽然在希腊文的旧约圣经中间(LXX)，为着君王与祭司们在礼仪上面的摸油是常使用 chrio 这一个字，但 aleipho 也被用来(至少三次)为着膏摸祭司们，“又要使他儿子来，给他们穿上内袍。怎样膏 [aleipho] 他们的父亲，也要照样膏 [aleipho] 他们，使他们给我供祭司的职分。他们世代代凡受膏的，就永远当祭司的职任。”(出 40:14, 15)，犹太人的历史学家约瑟夫也将 aleipho 与 chrio 交替使用的(比较战史 6. 165; 6. 157)。所以雅各使用 aleipho 这一个词是不足以证明抹油是医药的观点。

最后，这句话“奉主的名，”就暗示着属灵上面重大意义去摸油，而不是一个药物上面的用法。

雅各进一步的指出油是物质的象征，是在“奉主的名，”上面显明出来。油没有神奇医治的力量，长老们身上也没有。所有的能力与权柄都是在升天的耶稣基督里头。在他主宰的权柄中有着医治的能力，在他而言没有太难的事。所以长老们的行事和病人得医治都单单是在基督的名里(徒 4:7-10; 路 10:17)。所有的信心都要在主身上，所有的荣耀也都要归给他。

信心的祷告

第十五节，雅各加上奇妙的应许就是“出于信心的祷告要救那病人，主必叫他起来”。在这里，如同在福音书中几次的记载，个人的祷告与尝试实现医治的信心(不是那一些被医治人本身的信心)确实的带来了医治(太 8:5-13; 9:18-26; 15:21-28; 17:14-21; 可 2:5)。所以叫病人得到医治不在于油，而在于长老们向神献上的那一种祷告(雅 1:6, 7; 4:3)。

信心的祷告是从诚心和在神里不摇动的的信赖发出来的(太 21:21, 22; 17:20)。诚然，祷告的本身是一种深深信赖神的表现。那些平日不祷告，心思世俗化以及属灵上面没有能力的长老们，是不会献上这种祷告的(雅 1:5-8; 4:3)。因此在长老们的身上就有一个严肃的责任，他们必需是有活泼的信心及祷告的人。

雅各无条件得医治的应许，是与在福音书中关于祷告无条件蒙应允的陈述相似。信心的祷告是如此的有能力，以至于雅各像我们的主一样，宣称其果效是有限制的：“无论你们求什么，只要信就必得着”(太 21:22; 参，可 9:23; 11:22-26; 路 11:5-13; 约 15:7, 16; 16:24)。这一完全没有限制的宣告教导了信心与祷告的大能。这种绝对的宣告是我们的主所使用多采多姿的一种方式，为了能生动活泼的教导这些天然对属灵事物迟钝的百姓(罗 6:19)。

雅各正确的盼望他的听众理解，这样的宣告还是有正当的，未明说的条件。就如同一

位圣经注释家形容雅各令人兴奋的教导风格，“雅各教导的风格的一方面，他很直的脱口而出，而没有仔细的说明细节。”¹⁰ 这是为什么他不提，主何时或如何叫病人得到医治。若不理解他这样阐述的条件，就会遇见矛盾以及荒谬。举例来说，保罗虽然祷告了三次，求神除去他身上的刺，并未得到所求的(林后 12:8,9)，然而，那不是说保罗缺少信心。而是神有他完美的理由，以不同的方式答复保罗的祷告(林后 12:9)。

神用不同的方式叫百姓的疾病得到医治，好象在腓立比书二章中间，以巴弗提得到医治的例子。以巴弗提病得很重，几乎到死的地步，保罗似乎束手无策。为什么保罗没有祷告并立刻得到答应，叫以巴弗提得着神奇的医治呢？怎么可能两个大有信心的人会有这样一个接近死亡的经历呢？答案就在于，即便是使徒们也不能毫无例外的医治(加 4:13,14; 提前 5:23; 提后 4:20)。结果，保罗写下来神对着以巴弗提有怜悯(腓 2:27)。神当然关心属他的人。以巴弗提是得到痊愈，但是似乎不是如我们盼望的借着奇迹的方式。医治的方式没有启示给我们，所启示的就是神是医治最终的源头。

雅各的教导不是说奇特医治的神迹一定会发生。他写下的是神医治的原则，而没有说到神怎样特别的医治。雅各的教训，因此不能被摆在一边当成是一个独特的，暂时的，第一世纪所作的事。

关于犯罪的问题

雅各在教训中加上第二个的应许：“他若犯了罪，也必蒙赦免。”雅各留下那一个因着犯罪而叫人生病的可能性。诚然，神是会以疾病来管教他犯错的儿女。因着哥林多教会中有争议，以及以分裂夸口的事，神就以生病甚至死亡来管教。保罗写着说：“因此，在你们中间有好些软弱的，与患病的，死的也不少(死原文作睡)。我们若是先分辨自己，就不至于受审。我们受审的时候，乃是被主惩治。免得我们和世人一同定罪。”(林前 11:30-32)

在雅各的读者中我们发现“嫉妒和自夸”(雅 3:14)；“征战和斗殴”(雅 4:1)；追求属世的舒适以及拥有的“私欲”(雅 4:1-3, 13, 16)；歧视穷人(雅 2:1-13)；彼此批评(雅 4:11; 5:9)；并且缺少实际的基督徒之间的合一，信心与爱心(雅 1:22-27; 2:14-26)。因此雅各完全的理解，在一些的例子中，罪乃是身体患病真正的原因(雅 5:12)。

当探访病人的时候，长老们也一定要理解到这样的可能性。当一个人愿意请教会的长老来祷告，就会倾向于承认自己的罪，并且接受身体与灵魂的医治。假如真诚的认罪，雅各应许病人的罪也要得到赦免。所以探访的长老们不只是处理身体的疾病，他们的探访可能成为属灵上面劝告，认罪，鼓励与恢复的机会。

虽然生病可能是因为罪，我们也着重要说，不一定所有的疾病都是由于人的罪。约伯记就将这一点非常清楚的表明。雅各也明白的加在条件上，“如果他犯了罪。”许多虔诚

的男女有信心并且祷告，也在不是因着犯罪而有的疾病中受苦。保罗自己受的一些苦难成为引导他的方式(加 4:13, 14)。如果他“肉体中的那一根刺”指的是身体上面的疾病，他身体上的疾病也成了属灵上面得到发展与保护的方式(林后 12:7-10)。然而，若一个受苦肢体的疾病是由于罪的话，长老们一定要准备好处理这一个情形。

虽然在这一段经文中关于摸油和生病的问题还有争论，不要因此忽略主要清楚的信息：生病的人是要请长老们来而长老们要来祷告。如果没有忠心的教导这一段圣经的话，神的百姓将失去何等大的祝福，帮助与安慰。

第十三章 希伯来书：顺服你们的领导者

“因他们为你们的灵魂时刻警醒。”(来 13:17b)

我们不知道希伯来书的作者是谁，但是收信的人却和他很熟的(来 13:18-24)。似乎很可能这一封信是在主后 70 年，就在耶路撒冷圣殿被毁坏之前写的。主要是写给可能住在罗马的犹太人基督徒团体(来 13:23, 24)。我们研读作者最后结束的话，在其中他劝导他的读者们要顺服“引导他们的”并且向他们全体问安：

你们要依从那些引导你们的，且要顺服。因他们为你们的灵魂时刻儆醒，好象那将来交账的人。你们要使他们交的时候有快乐，不至忧愁。若忧愁就与你们无益了。(来 13:17)

请你们问引导你们的诸位和众圣徒安。(来 13:24)

虽然在书信中没有告诉我们这一些引导他们的人是谁，可以确定的是包括当地的长老们。关于希伯来书的作者写给何地的人有不同的意见。如果是认为这一封信是写给在巴勒斯坦犹太人的基督徒社区，那么长老们，确定的就包括在所指定的“引导他们的人”之内；如果这一封信是写给罗马的人，这是今天大部分的学者所有的意见，长老们仍然是教会所指定的领导职位的一部分。在写希伯来书的时期，有大量的证据支持在罗马是长老们领导会众的：

* 我们从 赫马斯的牧者 这一本书(主后 140 年)，这一本被称作早期基督徒的“天路历程”的书，很清楚的知到第二世纪初在罗马的基督徒所有的情形，乃是长老们的团体——不是一位单独的监督——主持着在罗马的教会。赫马斯 说道：“之后在我的家中看见一个异像，年长的妇人来到并且问我，是否已经将书交给长老们...但是你当读(这一本

书)给城里(罗马)的长老们,他们是教会的主持人。”¹ 此外,监督这一个名词在赫马斯的书中被用过两次,但是他是与长老们的同义词,也常常是在复数形式之下使用。²

* 依格那修 Ignatius 在主后 115 写给罗马教会的书信中,没有题到罗马的监督(主教)。这是与其它六封书信不同的,因为在其它书信中都提到一位单独的监督。

* 主后 96 年,罗马的教会写了一封信给在哥林多的教会,这一封信被错误的称呼为“圣克利免给哥林多人的书信”(或被称为克利免前书)。信说明了两个教会有亲密的关系。对着我们有重大意义的,是这一封克利免前书劝导哥林多的人要顺服他们的长老们,因为长老们是由使徒们所设立的,并且是旧约圣经所预先说明的:

使徒们从主耶稣基督为我们接受了福音;耶稣基督是从神那里打发来的,所以基督是从神而来,使徒们是从基督来的...所以;在各城各乡传道,他们设立了他们初期结的果子,当他们借着圣灵证实以后,就成为主教们(长老们)与执事们,他们这样做并不是新的方式;因为从古代以来就已经记载了关乎主教们与执事们的事;因此在圣经上某处这样说,我要在公义中设立他们的主教们,以及在信心中设立他们的执事们。³

并且我们的使徒们从我们的主耶稣基督知道,将来会有对于主教们(长老们)职位的名称的争执。因此,领受了完全的预知,他们就设立先前所说过的人(长老们)。并且后来,他们(使徒们)提供了一个继续的方式,如果这些(长老们)要是睡了的话,其它经过查验的人(长老们)可以接替他们的(长老们)的事奉。因此这一些被他们(使徒们)所设立的人,或是日后借着其它有好名声的人(长老们),在全教会同意下所设立的人,如果无可责备的来服事基督的羊群,存谦卑,和平并且合乎各样中道,加上长时间的在各处有好的名声——我们认为将这些人从服事中除开是不合理的。⁴

虽然克利免前书没有说到在罗马有长老们出现,他说到是使徒们通常的做法,设立一群监督们(长老们),暗示了罗马的基督徒同意并且跟随着同样的作法。

* 希伯来书,是写在克利免前书之前三十年,提到了一群复数的长老们,而不是一位单一的领袖。这一些领袖们联合的功用,被形容是为读者们属灵的好处而保持警醒,正是我们在整本新约圣经中所观察到的教会长老们的工作(雅 5:14,15; 徒 20:28; 彼前 5:2)。

* 起初在罗马的基督徒社区是由五旬节的时候在耶路撒冷听见福音“犹太人和归服犹太教的人”所组成的(徒 2:10)。在耶路撒冷城之外犹太人基督徒会众,极为可能按照在耶路撒冷的教会的作法来作(雅 5:14),并且罗马的基督徒已经听说在耶路撒冷基督徒犹太人的会众中有长老们被设立。

根据这一些证据,我们有好的理由相信,在希伯来书写成的时候,长老们是在罗马城存在。因此我们把希伯来书十三章 13:17 当作我们研读长老们的一部分。

顺服属灵的领袖们

希伯来书的作者指出读者们有责任要纪念并且顺服他们的属灵领袖们，因为这在他们抵挡罪恶上会有很大的帮助。希伯来书十三章的第七节，作者催促读者们要留心从前引导他们的领袖们敬虔忠诚的榜样：“从前引导你们，传神之道给你们的人，你们要想念他们，效法他们的信心，留心看他们为人的结局。”在第十七节，作者劝告他的读者们要顺服目前领导他们的人。这样的劝导有两方面的目的：第一，借着思想他们从前领袖们的见证，读者就能被激励，向着基督有更大的忠心。第二，借着顺服他们现在的领袖们，他们就能在属灵上得着喂养与保护。

很重要是基督徒们了解，神的旨意是要他们顺服属灵领袖们的引导。希伯来书十三章十七节比新约圣经中其它经文，更多的说出信徒顺服教会牧者们的责任。作者借着使用两个命令式的动词，“依从”和“顺服”，来强调他的劝告。他的吩咐是有最高度的重要性。虽然很难分清出这两个动词彼此之间确定的分别是什么，“顺服”在二者之间有更重更广的意义。基督徒不仅仅要“依从”他们的领袖们（*peitho*，意思是“依从”，“听从”，“跟从”），还要“顺服”（*hypeiko*，意思是“让”，“让路出来”，“服从”）。甚至于和他们意见不同的时候，基督徒要向着领袖们负责，依从他们的权柄，并且服从他们。

附从权柄是社会上有适当的秩序所必需的，神的教会也不例外。古代一位教会的圣徒，John Chrysostom 说，“没有秩序的混乱就是一种的邪恶，也是毁坏的原因，但是对着治理者的不顺服并不是较少的邪恶，因为结果一样。百姓不顺服一位治理者，就像没有治理者，也许还更坏。”⁵

一个顺服与倚从权柄的灵，是基督徒生活的根本（罗 16:19；林后 2:9；腓 2:12；门 21；彼前 1:2, 14）。顺服是真实的谦卑与信心的果子，那是圣灵充满生活的记号（弗 5:18-6:9）。圣经说，最重要的是“因此顺服神”（雅 4:7a）。真实的顺服神，自然的表现是在顺服地上的权柄。因此真正向着神以及他的话所有的顺服，是在家里头，在婚姻中，在工作的场合，在社会中以及在地方信徒的聚会中借着顺服与依从表明了来。

任何教会团体的领袖们服事的果效，是受着他们所带领的百姓对他们的响应来影响。如果百姓是倔强又不顺服的，那就是不能受教也不能改变他们的生活。思想以色列国，因着持续的不顺服，整个国家就不能进入应许之地（来 3:16-4:16）。今天这同样是真实的，当神的百姓独断独行任凭己意，在地方教会的事奉中，就少有成长，平安与喜乐。只有当信徒们适当的顺服他们属灵领袖的时候，地方教会才有机会成为神所期盼会增长的，有爱心，喜乐的家庭。William Kelly 在这个主题的重要性上做了可赞赏的结论，他写着说：“基督他自己走在这一条不能改变，不能摇动顺服的路上...（信徒们）唯一能得到祝福的是，当他们也走在顺服与依从的路上，他们不为着自己的权利寻求虚荣，因为那将成为撒但的奴仆。”⁶

我们不要忽略一个事实，就是作者呼召他的读者们顺服一群领袖们。他不是说，“顺服你们的领袖，并且依从他；”他说，“依从你们的领袖们。”正如我们全面的研究，是牧者长老们，而不是一个人，负起保守地方教会信徒属灵的责任的。

希腊文用来作“领袖们”使用的是 *hegoumenoi*，是从动词 *hegeomai* 而来。在我们英语的字常用的就是领袖。这个字能说明在军事上，政治上或者宗教上的领袖们。在希腊文旧约圣经中，是被用来描述支派的领袖(申 5:23)，一个军队的将领(士 11:11)，以色列国家的治理者(撒下 5:2； 7:8)，管理库银的人(代上 26:24)，以及大祭司(代下 19:11)。在使徒行传里，西拉和犹大被称作“弟兄们中间做首领的(*hegoumenous*)”(徒 15:22)。耶稣说，“在你们中间为大的要成为最小的，并且作为首的(*hegoumenos*)要作你们的仆人”(路 22:26)。在希伯来书 13:7, 17, 24 中，作者使用这个字，可能有更广的意义，包括了使徒们和长老们。在第十七节领袖们的工作是被描述来继续的“为你们的灵魂警醒，”自然的就说明是地方教会长老们的工作(徒 11:30； 15:6, 22； 雅 5:14, 15)。虽然长老这一个名词没有在这里出现，这一个劝告顺服与依从教会的领袖们，会自然的包括为着教会警醒的长老们。 7

他们为你们的灵魂警醒

因为知道就是神的儿女对着顺服权柄，也会抗拒或是怨恨，作者就提出重要的理由进一步的劝告当顺服与依从。应当顺服属灵领导，因为“他们为你们的灵魂警醒。”这一个“时刻警醒”(*agrypneo*)字面意思是“使得一个人自己醒着，”但是这里是一种比喻的用法，形容警觉，保守或者照顾百姓。像古代守望的人或者是牧羊的人，属灵的领袖们一定经常要有敏锐的警觉，良心的意识以及殷勤。守望是需要努力不懈，自我约束以及为着别人的安全不顾自己。

这些领袖们是介入在属灵的照顾上。他们为你们的灵魂时刻警醒。希腊词灵魂是“*psyche*”，在许多的例子中，被用来与“人格”或者“一个人自己”相同的意思。因此我们能象有的翻译将这个字翻作“你”的代名词。“他们为你时常警醒”(新国际版本的翻译是如此)。然而，在这一段经文中，这一个字似乎有更深的意义，说到一个里头，属灵生命的层面(参，来 10:39； 约三 2)。在一切之上，这一些领袖们时刻为着会众属灵的好处来警醒。他们的工作，如果掉以轻心就会造成神的百姓属灵生命上面严重的伤害。

圣经注释家 R.C.H. Lenski，指出来时刻警醒，暗示着有潜在的危险：“警醒，暗示着保守自己和其它的人的安全，知道有危险的存在或者害怕其来临。没有危险的存在，就不需要警醒。这一切应用在教会上应该是更加谨慎，因为教会是保障灵魂的。”⁸ 因着充满了假教师们和属灵上面的陷阱，因着所有的基督徒在开始的时候都是基督里的婴孩，也因着一些基督徒是一直在信心上软弱，为着神百姓们属灵的发展，警醒是不可缺少的，一直需要的工作。

希伯来书本身是一个属灵上警醒行动的例子，显出需要属灵上面的守望。在一些信徒中有严重的问题存在：属灵上漠不关心和成熟，忽略真理，与犹太教过去的方式妥协，害怕艰难，心中苦毒，退后并且对着神的牧者不顾。领袖们对着这有需要的团体有责任面对问题，需要警醒的注意并且采取行动。

如果在第十七节中所指的领袖们是察觉会众问题而告知希伯来书作者的话，他们就是属灵上守望的优秀榜样。似乎这一些的领袖们是稳定，成熟的基督徒，作者对他们有完全的信心。诚然，就像一位圣经注释家指出来，“这一句话(他们时常警醒)就表明这一些人是神所赐给有牧者权柄与责任的。”⁹ 然而，如果信徒不顺服他们智能有爱心的领导，他们良好牧养的努力就不会太成功。

不仅仅属灵的领袖们因他们时常为神的百姓警醒值得顺服，他们更大的责任也要求在神面前严格的审慎以及交帐。所有属灵的领袖们是守望者与牧者，“他们都要交帐”。耶稣说，“因为多给谁，就向谁多取。多托谁，就向谁多要”。(路 12:48b; 参，可 12:40)。如果这些属灵的领袖在他们的工作上失败，神的百姓将会受伤。因此他们就像一个城市的守望者，要非常的警觉。他们为着所托付他们重大的工作要向神交帐。Lenski 很好的提醒我们：“任何一个人得着所托给他别人灵魂的责任，那怕只有一个灵魂也要完全的负责”。¹⁰

按照旧约圣经，神应许过他会呼召守望者，为着他们圣洁的责任交帐：

我何时指着恶人说，他必要死。你若不警戒他，也不劝戒他，使他离开恶行，拯救他的性命，这恶人必死在罪孽之中。我却要向你讨他丧命的罪(原文作血)。倘若你警戒恶人，他仍不转离罪恶，也不离开恶行，他必死在罪孽之中，你却救自己脱离了罪。(结 3:18, 19)

同样的，保罗看他自己是一位守望者，他一直为着神所托付要他照顾的人来负责：“所以我今日向你们证明，你们中间无论何人死亡，罪不在我身上。(原文作我于众人的血是洁净的)。因为神的旨意，我并没有一样避讳不传给你们的。”(徒 20:26, 27)，因为保罗知道神确定要衡量他的劳苦，就殷勤的寻求神对着他一切工作的认可。(林前 4:1-5; 9:27; 林后 5:9-11; 提后 2:15; 4:7, 8)

圣经告诉我们说，教师们因他们所有的影响以及责任，要受更严重的审判(雅 3:1)。因为教导与带领的职位有更大的责任并要交帐，一个智能的人不会仓促的进入到领导的职位上。认识到要向神交帐，应当大大的影响一个领袖属灵领导的品质。此外，当神的百姓明白他们的领袖们一定要向神交帐时，他们对领袖们的行动和决定会更加的容忍，理解及敏锐。他们会更愿意顺服与依从他们的领袖们。

使他们工作的有快乐不至于忧愁

被带领的人的顺服会给那一些带领的人带来深刻，满足的喜乐。每一个牧者都知道，看见人的生命因着福音的能力转变的时候，看见百姓因着所教导的道而生命成长的时候，或看见羊群更兴盛的时候，就有说不出的喜乐。使徒约翰说到这一种的喜乐：“我听见我的儿女们按真理而行，我的喜乐就没有比这个大的。”(约三 4)，这一种喜乐是每个领袖有权利盼望的(林后 2:3)，也是只有当百姓们顺服，并且依从他们的领袖的时候才可能的。

当神的百姓不顺服，抱怨以及争闹的时候，牧者的喜乐就消失了。当基督徒拒绝听从牧者的警告，牧者就感觉到“忧愁。”所以作者说，“让他们工作的有喜乐，不至于忧愁”。这一个“忧愁”的字也可以翻译作“呻吟”，“叹气”，“或者”哀叹”。忧愁说明了一个心里头很强的感情——这一个情感是话语不能表达的(可 7:34；罗 8:23, 26)，在这里这个字说出深深的忧伤，以及渴望能有更好的情况。

敬畏神的领袖们，为着故意跟从错误教训的弟兄和姊妹会叹息。他们为着那些拒绝成长，学习，改变和接受改正的人，在忧愁中呻吟。摩西多次因着百姓的不顺服与倔强叹息忧伤。在摩西的生命中，有一次忍受不了百姓的埋怨，他求神夺取他的性命：“管理这百姓的责任太重了，我独自担当不起。你这样待我，我若在你眼前蒙恩，求你立时将我杀了，不叫我见自己的苦情。”(民 11:14, 15)。保罗也因着许多信徒的不顺服而头痛。叛逆的信徒是牧者最难过的事。有的时候好的牧者会因着不顺服的羊群所给他深刻的痛苦而放弃。那时候，会众里每一个的人都要受苦。

当不顺服使得教会的牧者受到了压力的时候，对于那些走上偏离道路的信徒会有更严重的影响。这是读者们要顺服并且依从他们属灵领袖最后的理由。借着一个有意的轻描淡写来说，“就与你们无益”。希伯来书的作者警告不顺服的信徒们，他们使属灵的领袖忧愁的后果。这一个叙述，是一种称为 litotes 的文字用法，那是一个以温和，反面的陈述，来代替强烈，肯定性的叙述。这和夸张的用法刚好相反(举例来说，与其说“真是伟大的工作，”我们也许说，“不坏的工作。”)这样的用法会造成读者停一下，去思想以明白更完全的意义。正面来说，这一个句应当被理解是，“那是对你们有害，”或者“那是你们的灾难。”

与神的守望者切断关系，或者从神牧者的照顾中跑开都是危险的事。神会严厉的责罚那一些不顺服的信徒(林前 11:29-34)，魔鬼也会引诱他们的心思(林后 11:3)，或者一个苦毒的灵会介入，使得所有的成长与成熟停止。那一些拒绝教会牧者所呼喊与呼吁的人，自然会失去所有神赐给的牧养服事带来的祝福。所以结论的话就是，正如圣经注释家 William Lane 所说，“一个值得注意的提醒，就是整个团体的利益是与他们对着现在领导者的响应的品质相联的。” 11

第十四章 长老的设立

“二人在各教会中选立了长老，又禁食祷告，就把他们交托所信的主。” 徒 14:23

另一有关合乎圣经长老制被误解和严重被忽视的一点就是设立长老的过程。许多教会在这一方面失败，以致有不合宜的人被设立作牧会的长老导致伤心收场。或者合资格的人没被培养或被合宜的认可。在设立的过程中，大部份的教会有二种不同的标准：一是对着专职人员，要求繁多而细微；另一是对着所谓的平信徒或者“董事长老”，要求十分简略。但这双重标准是圣经上所没有的。所有牧会的长老都需完全符合资格，经过试验，并且在众人面前正式设立。

为了明白合乎圣经的设立长老程序应如何，我们应先看看是谁起始，导引这长老设立的过程，然后考量在设立过程中一些重要的因素：个人意愿、资格、拣选、考验、设立和祷告。

设立过程的起始和导引

根据提前 3:1 和多 1:7，一个地方教会应有监督。根据定义，监督是督责教会的活动。在提前 5:17，长老是管理地方教会的。管理希腊原文是‘prohistemi’，那意思包含带领、管理或导引。所以在重大的事件像拣选、考验、认可和设立长老人选或执事人选，监督都应指导整个过程。（在新约教会初期的长老或执事的设立是由使徒、或使徒代表开始并监督设立过程。参徒 6:1-6；14:24；多 1:5）如果长老不监督设立过程，混乱和不合宜的管理就可能发生。有人就会受到伤害。更甚，如果长老不主动起首，整个过程就会停滞。作长老的有权柄、职分、知识，带领整个教会行动。他们知道会众的需要，也认识会众，所以他们能，有心的或无意的，抑止或鼓励新长老的形成。有些教会没有找到新的长老是在于没有人认真的在找。

虽然在新约中没有提供长老设立长老的例子。但作为会众的牧者、管家和监督的长老，其角色中也包括持续这长老制。教会领袖很重要的责任之一就是让长老制持续。教会能延续下去一个绝对重要的因素就是长老能辨识什么人有什么人圣灵所赐的渴慕想牧养群羊。如果有弟兄渴慕牧养弟兄并也透过实际行动显出其渴慕，并且在道德也没问题，长老们就不应让这样的弟兄灰心。这样的弟兄应正式成为长老团队的一员。

基于此，一个好的长老制仍是祈祷并寻找适宜的人加入长老团队，并不断训练人，准备为着将来的领导。保罗告诉提摩太有关长老制的话：“你在许多见证人面前听见我所教

训的，也要交托那忠心能教导别人的人。”(提后 2:2)。理想上，教会在试验长老人选以先，他本人应已准备好和被其它长老训练过，会众也观察过他。事情如此进行的话，试验和认可长老人选就会进展快速并有秩。

(Kenneth O. Gangel)，达拉斯神学院基督徒教育系的系主任，在这一方面的说法非常中肯：“领袖再生的关键在于清晰的为此计划”，甘格劝戒说，“教会的领袖需要能产生领袖，就像一个家一样，这个产生是透过经验、教导和模式”。就着有关教会领袖的训练造就的必要性，(Bruce Stabbert) 这么说：

然而许多教会绝大多数的会众，在属灵的事上有严重的阻碍，并且圣经知识也有限。如果情形是如此的话，这些人就可能不会视自己为可能的长老人选。这时培养训练长老的计划就能发挥功能。

我们可以想象当彼得第一次遇到基督时就被告之三年内，他要成为使徒并且一次要对上千的人传道。他可能立即会说“什么，我吗？”。主耶稣如何预备彼得和其它的门徒成为教会的领袖？祂训练他们，祂花时间在他們身上，祂教导他们，祂与他们一同祷告，也为他们代祷。

这是地方教会栽培真实长老最重要的方法。有人要作训练的工作。我们的会众也许没有许多的渔夫，但他们应当被训练，有人要花时间在他們身上，有人要教导他们，有人要与他们一同祷告，也为他们代祷，这样他们就被装备了。

教会的长老们（或建堂的宣教者）应开始并监督设立的过程。正如经上所记“凡事都要规规矩矩的按着次序行。”(林前 14:40)

设立过程的要素：渴慕、资格、拣选、试验、设立和祷告

通常大家都以为徒 6:1-6 提供设立执事或长老过程的一个模式。但使徒行传 6 章，只记载了最初设立的那七人；并没有告诉我们会众是如何持续，假设这设立一直到徒 8 章的大逼迫。如果会众持续运作（对着它的需求也没有消失），这七人有没有要求会众选新的人选？并让使徒接手，或他们直接就被替代了？会众是否要求一定要七个人？可不可以是六个人或十个人？选替人选是不是在每年固定的日子？这一些我们都没答案。对着有关长老的事宜也是如此。就算保罗和巴拿巴在徒 14:23 遵行徒 6 的模式，我们仍然不确切知道当使徒离开后，加拉太的长老如何持续这运作。

在新约中有关设立长老的细节很少提到。同样地，在新约中对着主的晚餐和受浸进行的细节也保持令人讶异的沉默。对着这些事项详细的步骤都留给各地的教会来决定。就是在摩西的律法下，虽详细描述生活各领域的规定，但像设立、组织长老的事则留给会众决定。神期盼祂的圣徒能使用祂所赐的创造力和智能配合祂在话语中的启示来筹画这些事。

祂期盼祂的子民借着这些事能彰显福音的真理和教会的真实性质。我与 (Neil Summerton) 见解一致，他在圣灵的引导下说：

二十世纪技术导向的人，特性之一就是额外担忧选择方式的细节。但在圣经中所看重的乃是态度和灵。如果我们准确地按着方法运作，而所成就的却是选错了人，那也是徒劳无益的。因着这原因，长老的推举不管是由教会的建堂者或现有的长老、或是全会众都不那么重要，只要大家都确定是神所拣选的人就好。

虽然新约对着设立长老的程序没有提供一个蓝图，但关键的要素却明确指出，让我们来思考这些要素：渴慕、资格、拣选、试验、设立和祈祷。

个人的渴慕

经上记着“人若想要得监督的职分，就是渴慕善了”(提前 3:1a)。设立长老时第一须要考虑的就是人选人的渴慕之心。如果渴慕是从圣灵而来的，渴慕作长老就不是罪也不是自我推销。保罗提醒在以弗所的长老，是圣灵立他们作全群的监督(徒 20:28)。那就是说，是圣灵把渴慕牧养和动机放在长老心中。同样地，彼得在彼前 5:2 也提到长老需要甘心牧养神的群羊。所以圣灵所赐渴慕的心是成为神子民的牧者起始点。

圣灵所赐渴慕的心，会自然的显明在工作中，是无法隐藏的。渴慕作牧养的人会让别人知道他的渴慕，这是会众和长老能知道长老人选的一个方法。知道这样的渴慕能促使长老们去祷告并借着适宜的训练和领导操练去鼓励这样子的人。最重要的，一个被圣灵所感动、有羡慕作长老的人会上更好的时间、思考和精力去关切别人，去研读神的话。圣灵不会感动一个人而没有相对的牺牲、爱心服事、爱慕神的话等证据。作长老是艰辛的工作，不仅仅只是在决策中心加一个人而已。事实上，一个人愈渴慕作长老，他的领导力、爱人和爱神话语的心就愈强。

所以一个人被设立为长老之前，他在教会的领导、教导和担负责任的能力已被证明。在帖前 5:12，保罗提醒会众有责任去注意和认可在会众当中有在带领和教导上殷勤工作的人。“弟兄们，我劝你们敬重那在你们中间劳苦的人，就是在主里面治理你们，劝戒你们的。”会众和长老们对着一个殷勤服事的人表示感激就是推荐和鼓励他预备自己作长老。所以在教会中应明确了解“人若想要得监督的职分，就是羡慕善工。”

道德上和属灵上的资格

在新约圣经中明确强调只有道德上和属灵上够资格的人才能作长老。所以除了个人主观的羡慕作牧养的长老，经上还要求长老人选需要吻合客观的资格(提前 3:1-7; 多 1:5-9)。因为我们在前面已提过圣经上所说的资格，请读者参阅 4，9，10 和 11

章。

拣选和试验

在长老的拣选上，可以由会众来拣选，特别是对着刚成立的教会（徒 6:3），或由现任的长老们来拣选，或者综合以上二者。

到底耶路撒冷的会众如何拣选七个人来负责分放款项给他们当中的寡妇，在徒 6:3 并未解释。然而，对着会众组织一个这样的拣选并不难。因为从早期以色列国就精确地划分可管理的单位，如此才能更有效的沟通、争战、事奉和行进（出 13:18；18:13-27；36:6；民 2:2；7:2；列上 4:7）。会众的决议和执行都是透过代表或族长（比较利 4:13 和 4:15；出 3:15，16；比较出 4:29 和 4:31；出 19:7，8；申 21:1，2，6-9）。这样的组织方便决定事情和讯息传递。但我们不应骤下结论认为在选举七人时每一会众都拥有相等的权力。他们是犹太人，不是外邦人，所以他们习惯于代表性的领导，像长老们，代替他们执行权利（徒 15:6-22；21:18）。

跟拣选长老人选密切有关的就是试验人选的道德和灵命是否合宜作长老。会众应慎重长老人选的资格。正式的、公开的试验长老人选的资格是必要的。这正是提前 3:10 所说的“这些人（执事）也要（像长老一样）先受试验，若没有可责之处，然后叫他们作执事。”在提前 5:24-25 也教导为了避免设立不当人选作长老或遗漏有资格的人选，评估人选的性格和行为是必要的：“有些人的罪（长老人选）是明显的，如同先到审判案前（人的试验）；有些人的罪是随后跟了去的。这样，善行也有明显的。那不明显的也不能隐藏。”

虽说长老们是带领整个教会的进行，但不意味会众是被动的。合乎圣经的长老要的是一个有沟通、参予的会众。合乎圣经的长老是热切希望倾听、协商和寻求信徒们的智能。长老或执事的人选是服事会众，所以会众要参予试验和认可长老或执事的人选。在提前 3:10 的经文是对着全教会一般性的教导，并不单单是对着长老们。因此教会的每一成员应知道圣经上对着教会长老资格上的要求。有些人对着某位人选也许有些信息是别人所不知道的，这样的信息对着评估的过程是绝对的重要，不管这过程已经是如何仔细了。

如果对着人选的品格有异议或指控，长老们就应调查指控是否有圣经根据。如没有，异议或指控就不受理。没有人选应该被拒绝只因为个人的偏见。会众的成员必须依据圣经的理由来提出反对。这个试验不是声望的竞赛也不是教会的选举。乃是在圣经的亮光中评估人选的品格。如果在会众当中只要有一人依据经文有异议，那这些长老人选就要被宣布不适宜这项职分，就算其它人都同意。单单是神的标准，不在乎群众的声望，才能治理神的家。

在一次（也许是多次）长老和会众与长老人选的聚集中，应问明人选的信仰教义、

个人的恩赐、服事兴趣、家庭的和谐、道德的完整和时间上的承诺，记住，长老资格之一就是“就能将纯正的教训劝化人又能把争辩的人驳倒了”（多 1:9b）。要分配时间去试验长老人选能否运用圣经的教导辅导人和带领教会。例如，人选应该能打开圣经教导、回答像这样的问题“圣经有关离婚和再婚如何教导？”，“圣经那里有关基督神性的教导？”，“什么是福音的信息？”，“对着男女性别的角色圣经怎么说？”，“圣经对着教会的管治怎么说？”还有许多其它的例子。

一定要提供机会给会众的每一成员，让他们能借着口头或书面形式像长老评估调查表，自由表达他们的问题、疑问和认可长老的人选。因为神的话提供客观、公开的标准，但我们的责任是确保神对长老的各项要求被遵守。

最后，长老们，神家里主要的代表也是管家，在跟全教会有完全的磋商后，会正式声明他们对着长老人选是同意、反对、保留或劝导。

设立

经过试验的过程和长老们最后的认可，人选就应该公开设立职分。“先”这个字在提前 3:10 告诉我们当指派长老或执事是有一定遵守先后秩序的，经上记着“这等人也要先受试验，若没有可责之处，然后叫他们作执事”。长老或执事人选的品格一定要先试验过，只有在当符合圣经上的要求后，才可设立进入职分。

有关长老公开设立进入职分，在新约圣经中没有提供太多详细的指示。在旧约圣经则完全没有提到。相反地，对着旧约祭司职分设立的仪式过程则有详细阐述。特别的牺牲要献上，特别的洗濯，仪式的服饰，在特定的日子一些活动的规定，被圣膏油所膏抹（出 28:40-29:41）。对着律法上的规定没有人可以稍微偏离一点。

然而，新约中的长老和执事不是被膏抹的祭司，像亚伦和他的子孙一样（利 8:12）。长老和执事不是被指派为特殊的祭司职分或神职人员。他们乃是在神的子民中承担作领导的职分或服事的职分。我们应当谨慎这职分神圣化超过圣经所说的。在新约中长老的就职从来没有笼罩着神秘感或神圣的仪式。没有神圣化的礼仪进行也没有特别的仪式要遵守。设立长老不是神圣的圣礼。这设立的时刻不是赋予特别的恩典、或权力，也不是使人成为祭司、神职人员或圣徒。在新约中所用的词汇是审慎挑选的来表达一些观念和信念，作者所要表达的也仅仅设立（选立，或指派）职分。所以说到授与圣职给长老或执事就像说到授与圣职给法官或政治头衔一样令人困惑。

设立的术语

路加在记载保罗和巴拿巴为设立的教会“选立”长老“二人在多教会中选立了长

老，又禁食祷告，就把他们交托所信的主”（徒 14:23）。路加所用的“选立”在希腊原文是 *cheirotone?*，意思是‘选立’，或‘指派’。虽然 *cheirotone?* 这用法后来成为-专有名词，专指教会的圣职授任和按手，但路加在使徒行传使用时单单是“选立”的意思（见第七章）。

保罗写信给提多，他个人在革哩底的代表，吩咐他“设立”长老“我从前留你在革哩底，是要你将那没有办完的事都办整齐了，又照我所吩咐你的，在各城设立长老。”保罗所用的“设立”在希腊原文是 *Kathistemi*，这个词通常是指设立职分或特殊的任务。*Kathistemi* 没有任何宗教上的涵义（见第十章）。

在新约，当作者提到指派-特殊的工作或职分时，使用最通用的指派 (*poieo* , *tithemi* , *Kathistemi* , *cheirotone?*)。这些词汇都没有明示或暗示有现代神职按立的观念。就是支持牧师按立的知名圣经学者，他们本身是牧师，也承认在新约圣经的词汇是通用的 设立。例如，(Leon Morris)，圣公会的牧师，也是二十世纪最多产的圣经注释者之一，写到：“有关牧师在整个教会历史所扮演的角色，在新约圣经中令人惊讶地几乎没有以神职授任来提及。不错，‘神职授任’这词没出现过，它的动词‘任命’这专门的用法也没出现过。有一些动词翻译成‘任命’在 AV 版本，但是它们都有‘指派’的意义存在。同样的，(Alfred Plummer)，另一位圣公会的牧师，也是圣经的注释者，对着在提多 1:5 和其它近似的经文中使用设立这希腊的动词有着出色的评论：

在这些经文当中（多 1:5；可 3:14；约 15:16；提前 2:7；来 5:1；8:3）使用了三个不同的希腊字 (*poieo* , *tithemi* , *Kathistemi*)；在其中任一个都没有神职的意义，我们常常使用的‘按立’是与神职有关的。它们其中也没有像‘按立’这样的隐示，神职授予的典礼或一特别的仪式，像按手礼。在英语中当我们说“祂按立十二门徒，”... 立刻不可避免地让我们想到按立这词通常的用法；这是私自添加新约语文中所没有的用法...。这些经文所用的字也常被使用在指派官长或管家。正如同我们应当避免用‘按立’官长或管家一样，我们也该避免使用‘按立’这翻译所造成的联想。‘按立’和‘按立礼’的希腊原文是 (*cheipotheti* , *cheipothesia*) 有为了行使神职而行的按手礼之意。在新约圣经中完全没出现过。

所以将新约圣经中的 *poieo* (可 3:14) , *Kathistemi* (徒 6:3；多 1:5) 或 *cheirotone?* (徒 14:23) 翻译成‘按立’，强使人接受了不合乎圣经祭司制或神职人员的涵意。令人吃惊地，不仅神职按立未曾出现在新约中，就是在早期第二世纪教会的作品当中也未曾出现过。可以确定的，如果可以找到任何基础的话，伊格内修斯 (Ignatius) 会使用神职授予的典礼来支持他的监督高于一般地方会众的论点。但这在第二世纪中没有这样的实施。

在仔细研究有关按手礼，(Warkentin) 对着使徒后时期有以下的观察：

“在早期使徒后的时期，设立进入职分明显地几乎没有什么仪式或礼节... 我们看

到新约当中简单的用语仍旧是在设立职分时遵行。在基督徒的圈子，每一会众都是祭司，圣洁的、谦卑的职事和家里的一员。“设立”这简单的字最能表达长老和职事开始进入职分。在新约中，没有特殊阶级的人是需借着神职授予的典礼来进入服事。没有人需要被按立去传讲基督或为人按立。所有这些观念在新约使徒的教会都是没有的。

在新约中指出长老是借着按手、祷告并正式设立开始职分。保罗在书信中有关长老的教导（提前 5:17-25），说到按手时必定是设立特定职分。“给人行按手的礼，不可急促；不要在别人的罪上有分，要保守自己清洁”（[提前 5:22](#)）。因此保罗想到提摩太借着按手为着以弗所人正式设立新的长老。在行传 14:23’选立’这个词是使徒行传 6 章整个程序的总结，然后保罗、巴拿巴按手在加拉太的长老身上。当然在保罗的身上有多次的按手（徒 9:17；13:3；14:3；19:6，11；28:8；提后 1:6），在提前 4:14 我们也看到教会长老也按手在提摩太打发他与保罗同工。

早期的基督徒常借着简单公开的仪式来设立或委任某人特殊职分或任务（徒 6:6；13:3；提前 4:14）。对着重大事件像设立长老，一些公开、正式的对新长老的认可仍是必须的。在会众面前借着按手祷告正式设立长老象征着新长老职事的开始。正如同对着新长老说“你现在正式开始你的职责。你现在是长老团的一员。牧养、照顾群羊的担子在你和其它长老们的肩上。”同时也是对着会众说“这位是新的牧养、照顾你和你家庭的长老。”所以正式的设立是职事的起始点。更甚，借着按手正式设立长老也传达教会对着新长老的认可、祝福、祷告、承认和交通。

有关按手，在新约中没有太多的教导（[提前 5:22](#)）。按手不像受浸或擘饼那样有明文指示我们去做，也没单单限定教会的少数人（徒 9:12；13:3）。所以在特定情况下，按手准确的意义并不明显。但我们却知道早期的基督徒在禁食时行按手礼，因为这对众人都有益处，也是一种祝福。但因为对着有关按手的混淆和迷信，许多的教会完全避免按手。这实在是个悲剧，因为按手非常有意义，它宝贵的显明祝福、赞同和合作的关系。基督徒可自由的行按手礼如果他们想要的话。但如按手造成误会或纷争就应避免使用。

祷告

最后，这重要决定的所有步骤都必须溶入于耐心的祷告。教会和领袖必须为着属灵的眼光、引领和公正的判断祈祷。他们应单单寻求神的旨意和神的拣选而不是他们自己的。神对着以色列人说“他们立君王却不由我，他们立首领我却不认”（何 8:4a）。愿神不至对我们说同样的话。

可悲的太多的教会在拣选、试验长老或执事人选时付出太少的时间和努力。一位朋友告诉我，在他聚会的地方，牧师一年一次聚集所有的会众到地下室，当主日晚间聚会结束时，去拣选长老和执事。当所有人都聚集在黑板前时，执事会的主席就请大家提名执事人选，几个名字提出后就立刻投票表决。新执事就设立了。牧师宣布会议结束。整个过程不

过半小时。没有考量圣经上所说的资格，没有祷告，没有时间去详细考查提名的人选。对着许多教会，仅仅是想要 “ 替换退休的董事会成员，保持一定的名额 ” 而已。

欠缺考虑、懒惰和不祷告，这样的过程，使教会式微，并且贬低长老、执事的职分。评估一个人是否合适作长老或执事必须是考虑周全，耐心地，按着圣经教导来做。经上清楚的记载，不要仓促，考虑不周的去设立职分， “ 给人行按手的礼，不可急促 ”（提前 5:22a）。

当一个人被设立为长老后，只要他持续有渴慕，工作上也能尽宝用，并且符合资格，他就可一直作长老。对长老设立服事任期或限制长老的人数，都不符圣经的，是伤害教会的，并且贬低长老的职分。如果教会里有 8 个人渴慕作长老（[提前 3:1](#)），那长执团队就应该有 8 个人一起运作。（Lawrence R. Eyres），长老会的牧师，是 “ 教会的长老 ” 一书的作者，他根据圣经就限制或限定人数的长老制警告说：

当提名人选多于必须填补的人数时，就会造成竞争，长老设期限和限制在一定的人数是有其潜在的危险。设定固定的长老人数是有危险的先例 ... 如果人预备好作基督教会的长老，有何规矩他必须退出，只因另一人也预备好了？ 如果圣灵设立人作长老，那教会就应让圣灵所预备的人来治理。

=====

第十五章 长老与会众

“你们也要彼此和睦。” 帖前五 :13b

各地基督徒的会众如诚挚地渴慕追随新约教会的模式，就是以耶稣基督为大牧人，以圣经为最终的指导，而以众长老为基督的代理(小)牧人。保罗用不同但类似的比喻 “ 神的管家 ”（提 1:7）。根据这模式，管理和教导地方教会的权柄是给予众长老的-他们是基督的代理牧人，也是神的管家。

作为基督的代理牧人和神的管家，长老是完全伏在基督的权柄和神话语之下。他们不是寡头的统治者。他们不能按自己的喜好做什么或说什么。教会不是属于长老的，是主的教会，是神的群羊。因此长老在行使领导时是效法基督般的那样谦卑，满了爱心的领导。

地方教会中，没有高高在上的领导者，也没有居下的阶层。是同一位圣经的作者命令长老要牧养并监督神的群羊，也同时警告不要滥用领导权（[彼前 5:3](#)）。在神的家中弟兄姊妹是平等的，虽然在功能上圣灵设立监督给予权柄导引，保护神的家。

因为长老比任何其它的会众负更多属灵照管的责任，圣经教导会众应格外尊敬、敬爱牧养他们的长老。圣经也清楚地命令会众要服从并顺服属灵的领袖。

顺服永远是困难的，我们本性是顽固、骄傲和反叛的。然而我们被呼召要顺从，就算是在困难、不愉快的光景中。儿女要顺服不完全的父母，妻子要顺服难处的先生，雇员要顺服要求过高的雇主。同理，会众也应顺服，听从长老们，就算长老有软弱、有过失。事实上，大多数的长老都不完全，那些不愿顺服的，总可以找到理由来反叛。然而许多我们认为的长老的误判或错误，其实是我们自己的错误。所以不应草率的漠视神为我们属灵需要而挑选的长老所作的判断。

然而顺服的要求并不是盲目的、不加思考的；也不是说长老不能被咨询，或公开的被纠正（[提前 5:19](#)）。长老对会众应是完全确信可负责的，会众则有责任确保他们属灵的领袖负起对神话语中真理的忠诚。如同在前章所述，会众是直接参予长老、执事人选的公开试验和认可（[提前 3:10](#)）。所有会员一致确信在神的家中所作的都是根据于圣灵的带领。所以在长老和会众之间是一种密切结合、且微妙互惠的关系。

借着福音的大能，神被救赎的儿女有圣灵的内住，并与基督一同置于一个活的有机体，与基督同为后嗣。被赐予恩赐在基督的身子中服事，成为神的祭司

和圣徒，并且是宝血买赎回来神的儿女。因此，每一成员都是独特的，有高贵的身份，必须担起自己的责任、特权、所有权、和义务来建造地方的教会。这是为什么新约的作者写信给地方教会时，总是提起全教会-不仅仅是长老。（Neil Summerton）对着“经上有关会众崇高的地位”一事，有深刻的见解，值得一提：

尽避存在着神职，利未世袭制和后来的君主制度，在旧约圣经中仍可察觉到会众的角色。旧约不仅仅是跟领袖也是跟百姓立的，在约中百姓与立约的神发生关系，也透露百姓是均等的。特殊人物拥有特别的权柄，或是以后在以色列当中寡头的政治都是出于人心的刚硬，而不是神起初的心意（撒下 8:10-18；何 8:4，13-14）。这应许在新约中完全实现。我们看到新约是与一批新的子民包括年少的和年长的所立的。每人都领受了立约的记号和保证-就是圣灵；因着灵每人都有神的知识和顺服神的心，每人都是君王和祭司，各人根据神的旨意都领受属灵的恩赐（从小到大），相互建造。旧以色列通常是依赖少数的领袖；新以色列，从属灵的洞察力、属灵的能力、属灵的品格和属灵的身份则更广泛的分散在整个身体中。

与这教导一致的是，新约圣经中对着会众给予比以往教会所接受的和所实行的更高的地位和角色-虽然注意到在复兴，更新的时期中，就有持续调整的倾向。

基督是与整个会众同在，不单单只是与长老同在。基督的服事是透过所有的会众，因为众人都有圣灵的内住，但不是每一个都作牧养的工作-长老是作牧养的工作。会众是借

着会众中长老们来治理。教会不是借着外来的个人或组织来治理。

新约中没有显示会众的治理是透过投票表决，也没有证据显示神赋予每一会众相等的选票。反而，新约教导会众是由当地会众的长老来治理。长老，根据新约的教导，有牧养会众的权柄。

当然有关会众的事务和争议是需要全会众的参予和决定。对着不悔改，犯罪的肢体（当个人努力，劝改失败后）主耶稣教导需要全会众集体的智能行动，惩戒（太 18:17-20；林前 5:4，11；林后 2:6）。保罗也教导全会众要试验长老，执事的人选（提前 3:10）。当问题被带到全会众时，长老，就是圣经指派的牧人，就应有条理地，祷告地带领会众来定规。当会众从长老那儿寻求智能的带领，长老也期待着会众—就是他们的弟兄和姊妹—的智能、忠告、灵感和创意的想法，帮助和祈祷。长老若清楚了解到会众所拥有圣灵所赋予的神圣属性和充沛的能量，就明白全会众参予所有重要决定的必要性。

长老和会众的目标永远是说话，行事如同一体。为了达到这相同的心志，领

导者和被带领者需要花时间，尽一切的努力、祈祷、同工。这也意味着长老必须预防陷于孤独的，不公开的，单独的寻求自己的方向。敬虔的长老都渴望身体上每一肢体都能像在神的家喜乐生活在一起。这需要在长老和会众当中有许多自由的，公开的交通。

起初基督徒的聚会给我们提供了一些例子，让我们看到会众的领袖和会众如何一同定规，解决问题。在使徒行传 6 章，当说希伯来话的寡妇和说希利尼话的寡妇，在天天供给分配的事上有了冲突。十二门徒（会众的领袖）立刻拟出计划来解决问题，他们召集全会众，提出他们的计划。会众同意他们的计划，就是由会众从他们中间选出七个人负责看顾全教会的寡妇。当这七人被会众选出后，使徒就正式派他们照管贫穷的人，并祷告按手在他们头上（参考第 14 章，第 XX 页）。

在使徒行传 15 章，耶城的会众面对有关严肃教义的争论。其中记载全会众都参予解决这争论，但长老、使徒带领整个事件的进行。使徒和长老允许公开的辩论，提出不同的见解，在所有的领袖当中由资深的领袖提出结论。如此所有的领袖能“同心定意”（15:25）。最后的决定是使徒们、长老们、全会众并圣灵的决定。“那时使徒和长老并全教会，定意从他们中间拣选人，差他们和保罗、巴拿巴同往安提阿去... 因为圣灵和我们定意不将别重担放在你们身上，惟有几件事是不可少的”（15:22，28）。

从以上二个例子，显而易见的是教会的领袖带领着会众，而会众参予。根据不同情况，领袖智能的用不同的程序、策略帮助会众解决问题和定规。

在新约圣经中没有详细记载有关长老与会众间的关系，也没有定规程序的细则、规章。然而，新约却绝对清楚指出，像基督一般的爱、谦卑和祷告是指引我们一切的关系和所有的交通。正如经上所记载的：

但我们（教会领袖）要专心以祈祷传道为事（徒 6:4）

这些人（初期的会众）都同心合意的恒切祷告（徒 1:14a）。

腓 2:2-8:

你们就要意念相同，爱心相同，有一样的心思，有一样的意念，使我的喜乐可以满足。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。你们当以基督的心为心。祂本有神的形象，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，以致于死，且死在十字架上。

=====