

上帝的呼召好像彩虹，從天的這邊到天的那邊。從得救的源頭到得榮耀見祂的那日。（第6頁）

你如果知道上帝用什麼名字呼召你，就知道你是怎樣的人，要怎樣服事了。（第15頁）

你只有學習認識基督，才能夠漸漸瞭解自己。（第15頁）

每個基督徒的呼召都包含內在恩賜和外在呼召。內在恩賜來自上帝的恩典，外在呼召彰顯上帝顯明的旨意。（第39頁）

抓住上帝所賜的機會，對於完成上帝的呼召來說，是極為重要的。（第50頁）

靠著信心，我們全人就獻上「才但獻上『現有的我』」，也獻上「未來的我」。（第89頁）

「若沒有奉召，就傳道嗎？」但如果他擁有這樣的恩賜，那麼他就已經被差遣了。（第118頁）

天命與你

克羅尼著

王志勇譯

改革宗出版有限公司

F9

天命與你

Called to the Ministry

作者：克羅尼 (Edmund P. Clowney)

譯者：王志勇

天命與你

Y53

總代理

852 26870331

ISBN 957 9642 88-5

00160

9 789579 642880

改革宗出版有限公司

作者簡介：

克羅尼教授，1917年7月30日生於美國費城。

1939年畢業於惠頓學院（文學學士）。1942年畢業於西敏神學院（神學學士）。1944年畢業於耶魯神學院（S. T. M.）。之後並在紐約協合神學院研究。1966年惠頓神學院榮譽博士學位。1942年按立為牧師。1942 - 1952年於康乃狄克州、伊利諾州、紐澤西州的正統長老會（OPC）牧會。1952-1984年於西敏神學院任“應用神學”教席。1966-1982年任西敏神學院院長，並為西敏神學院名譽教授。1984年起任維吉尼亞州 Charlottesville 三一長老會副牧師，目前為該教會的駐會神學家。

譯者：王志勇

個人資料請見網站

www.chinareformation.com

天命與你

Called to the Ministry

天命與你——蒙召服事

作者：克羅尼 (E.P.Clowney)   譯者：王志勇
 編輯：沈其光   封面設計：李珮瑜
 出版發行：改革宗出版有限公司
 劃撥帳號：00167462
 戶名：信仰與生活雜誌社
 通訊處：台灣〔112〕台北市北投區中和街49號3樓
 電話：(+886) 2-2896-5713 分機 22
 傳真：(+886) 2-2896-5360
 電郵：rtf4tw@ms64.hinet.net 網址：www.rtfchina.org
 承印者：永望文化事業有限公司

行政院新聞局出版事業登記證 局版北市業字第1731號
 2005年3月初版一刷   ISBN: 957-9642-88-5
 版權所有。未經本社事先書面許可，本書任何部分均不得以任何方式翻印、重製，或用任何方式傳播——包括電子（掃描、電郵傳送、網路下載）、影印、錄音或其他方式。

Called to the Ministry

© Edmund P. Clowney 1964
 Published by Presbyterian and Reformed Publishing Co., Phillipsburg, New Jersey

Translator: Paul Wang M.L.   Editor: John Shen, M.S., Diploma

©2004 by RTF Publishing Company, Taiwan

P.O. Box 366, Peitou, Taipei 112, Taiwan, R.O.C.
 Telephone: (+886)2-2896-5713, ext.22   Fax: (+886)2-2896-5360
 e-mail: rtf4tw@ms64.hinet.net   website: www.rtfchina.org
 First edition: July, 2004   Printed in Taiwan

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the publisher of the R.T.F. Publishing Company, Taiwan.

Printed in Taiwan

定價：新台幣 160元

目 錄

前言 v

第一部◆什麼是呼召？

1. 按名呼召——神的創造 3
 A. 神的名 4
 B. 你的名 10
 2. 呼召服事——主的吩咐 17
 A. 背起十架 17
 B. 來自寶座 36
 1. 恩賜顯出服事的端倪 36
 2. 團契顯出服事的端倪 44
 3. 機會顯出服事的端倪 48

第二部◆什麼是服事的呼召？

3. 呼召各有不同 57
 A. 權柄各有不同 57
 B. 功用各有不同 75
 C. 恩賜各有不同 87
 4. 清楚蒙召 101
 A. 個人蒙召 101
 B. 教會呼召 125

前 言

什麼是基督對你的呼召？你正在尋求呼召？或在逃避？不過基督的呼召一旦發出，就不會徒然返回。上帝總會得著回應的，也許蒙召的想法只在你腦海中閃過。上帝的呼召是忽然臨到以利沙的：當先知以利亞將自己的外衣搭在以利沙身上時，以利沙正在耕地。耶穌召利未時，他正坐在稅關上。耶穌呼召彼得時，他正在撒網打魚。

但是在 21 世紀的今天，神怎樣呼召一個人呢？你並沒有在往大馬士革的路上因為天上發光而看不見，但你可以和大數的掃羅一樣要問：「主啊，我當作什麼？」。主怎樣回答這個問題呢？

首先，有件事很清楚：這個回答必須來自主。自我的評量和眾人的稱讚都很容易讓人誤判。基督今天不再像當年加利利海邊那樣出聲說話，但他沒有撇下他的門徒讓他們獨自摸索。我們有上帝的道寫在聖經裡。基督的靈透過先知和使徒為他作見證。當我們遇到岔路時，上帝的話是我們腳前的燈。

聖經是怎麼說到有關基督的呼召？聖經告訴我們：主是按名呼召我們；每個基督徒都有自己的呼召，既蒙召作上帝的兒子，也蒙召作上帝的僕人。我們按名蒙召，使我

們有身份，也有職份。

我們要先探討主對每個基督徒的呼召，然後再查考新約聖經關於福音使者的呼召有怎樣的教導。

第一部

什麼是呼召？

一、按名呼召——神的創造

要明白你的呼召，先想想別人是怎樣稱呼你的。你的名字是什麼？我是說你真正的名字是什麼？那個名字或許不會出現在你的駕照或身分證上。在英文，用名字代表人的職業已經行之數百年了。喬治如果職業是麵包師，他的名字就是喬治·麵包師（George Baker）。他即使改行作水電工，他的名字還是喬治·麵包師，不會改成喬治·水電工（George Plumber），今天我們也沒有人取名為查理·太空人（Charlie Astronauts）或是傑克·藥商（Jack Druggist）了。一個兒子繼承他父親的姓，也許是羅伯森、也許是傑森，也許只是史密斯。他的父母還會替他命名。

名字有什麼意思？這得看是取誰的名字，或誰取的名字？一個兒子也許會以他父親的名字為榮；一位新娘從了夫姓，看到自己變成“羅伯·瓊斯夫人”也會覺得有特別的意義。但如今我們的名字只是一個習慣的形式了，本身並沒有特別的意義。小說迷或許會給一個男孩起名凱許思（Cassius），工於心計的人可能覺得給他起名摩地馬（Mortimer）更好，指望摩地馬叔叔會因此修改他的遺囑。但我們的名字通常是沒啥意義的。

但是上帝給人命名不是這樣。如果上帝按名呼召一個

人時，這個名字就是他的呼召。你真正的名字是上帝給你取的。明白了你的名字，你的職分就展現在你面前了。身為基督徒，你有兩個名字。這兩個名字都是上帝取的，而且你總是先有後面這個名字（你的姓）。這個名字顯出你是上帝的兒子，因為這是上帝自己的名字。「將我的眾子從遠方帶來，將我的眾女從地極領回，就是凡按著我的名被召的人，是我為自己的榮耀創造的，是我所做成，所造作的。」（黑體字為另譯）（賽四三 6b-7）

A. 神的名

每個基督徒都蒙上帝賜他的聖名為印記。這是上帝在一個莊嚴肅穆的場合賜給他的。他乃是奉聖父、聖子、聖靈的名受洗。每當他進入教會時，三位一體的聖名都會在祝禱時再度向他宣告。上帝在舊約聖經吩咐祭司用他的名字賜福說：「你們要如此奉我的名，為以色列人祝福，我也要賜福給他們。」（民六 27）

這是關於你呼召的第一個問題。你是否行上帝的聖名為印記？舊約中的聖殿裡，祭司的冠冕上有一面金牌，上

賽四三 6b-7 將我的眾子從遠方帶來，將我的眾女從地極領回，就是凡按著我的名被召的人，是我為自己的榮耀創造的，是我所做成，所造作的。凡按著我的名被召的人，是我為自己的榮耀創造的，是我所做成，所造作的。

面刻著“歸耶和華為聖”。約翰在錫安山的異象，聖徒都有基督的名和他父的名寫在額上（啟十四 1）。約翰又看到另一個猙獰的景象：無論大小、貧富、自主的、為奴的，都在右手上或在額上受一個獸的印記，這獸乃是象徵撒但（啟十三 16）。

這是必然會發生的事。人不可能隱姓埋名保持中立。他既照上帝的形像受造，就只能在敬拜上帝或褻瀆上帝中作個抉擇，沒有第三條路。

救恩的意義是上帝將他的名寫在你的頭上，你的手上。他使你成為屬他的子民，他的名也因此成為你的名。他的呼召帶有力量。以西結看到上帝的百姓好像一大片墳場。他們好像枯骨充滿整個死蔭的山谷。但先知受感動大喊：「枯乾的骸骨啊，要聽耶和華的話。」——他就親眼目睹復活的神蹟（結卅七章）。上帝不是死人的上帝，而是活人的上帝，他的名字就是生命。

基督的呼召臨到因好奇要接近主而爬上桑樹的撒該：「撒該，快下來！」。同樣的呼召也臨到在墳墓中無指望的拉撒路——「拉撒路出來！」

這呼召臨到了你嗎？除非你先行歸向基督的呼召，否

啟十四 1 我又觀看，見羔羊站在錫安山，同他又有十四萬四千人，都有他的名和他父的名寫在額上。**啟十三 16** 牠又叫眾人，無論大小、貧富、自主的、為奴的，都在右手上或在額上受一個印記。

則你不會得到服事的呼召。除非你先悔改祈求上帝賜你救恩，否則你也不敢舉手奉上帝聖名祝福他的百姓。在你尚未悔改得救之前，你所面對的真正問題不是蒙召服事基督，而是蒙召歸向基督。

不要有“我想以服事換取我靈魂得救”的心態。主要是把福音託付給那些“已經把自己交付給主”的人（提後一 12,14）。一個人不能靠傳福音給別人使自己得救。要宣告基督的應許：「到我這裡來的，我總不丟棄他。」（約六 37）他會接納你，使他的名成為你的名，直到永遠。

「上帝救了我們，以聖召召我們，不是按我們的行為，乃是按他的旨意和恩典；這恩典是萬古之先，在基督耶穌裡賜給我們的。」（提後一 9）

即使一生之久，甚至永世之恆，我們也無法測度上帝呼召的深廣。上帝的呼召好像彩虹，從天的這邊到天的那邊。從得救的源頭到得榮耀見祂的那日。這是我們得救的目標。我們自己從上帝領受的呼召確實好像彩虹，輝映上帝恩典的光芒，這光並非每早晨拂曉前閃耀的受造之光。基督徒乃是存著敬畏的心宣告：「你看父賜給我們是何等的慈愛，使我們得稱為上帝的兒女。我們也真是他的兒

提後一 12 為這緣故，我也受這些苦難。然而我不以為恥；因為知道我所信的是誰，也深信他能保全我所交付他的，直到那日。14 從前所交託你的話語，你要靠著那住在我們裡面的聖靈牢牢的守著。

女。」（約壹三 1）

上帝的兒女蒙召，乃是要像上帝。每個有上帝聖名為印記的人，都必須是聖潔的人，是一位聖徒。光是禱告「願人都尊稱你的名為聖」還不夠，他必須在生活中從事上帝呼召他的工作，以此尊上帝的名為聖。「那召你們的既是聖潔，你們在一切所行的事上也要聖潔。」（彼前一 15）

舊約中被上帝呼召來跟隨他的聖徒，常常從他們的名字可以看出這呼召。他們的名字常有“以利”（*El*）或“亞”（*Jah*），以見證他們的呼召。“以利亞”這名字是表明“我的上帝是耶和華”。“約書亞”和“以賽亞”這名字是宣告“主是拯救”。“以色列”、“撒母耳”、“希西家”、“約西亞”、“尼希米”、“撒迦利亞”這些名字都和上帝的名有關。假如他們不順服他們的上帝，他們就羞辱他們自己的名字。如果他們像以利亞充滿對上帝的熱心，他們就在用生命闡揚他們名字的含意。

上帝的恩典還不只是這樣。他不但把自己的名字賜給他的百姓，他也用他百姓的名字作為自己的名字。他也啟示他是伊利·伊羅伊·以色列（*El-Elohe-Israel*），就是“上帝、以色列上帝”的意思（創卅三 20）。他是亞伯拉罕、以

撒、雅各的上帝。他用他眾子的名字使自己與列國同等。

可是上帝這樣作，是不是慈愛有餘，智慧不足？難道他沒有預先看到，自己與他百姓同等會有什麼後果？上帝的百姓玷污了上帝的聖名，他的百姓被列國擄掠時，他的名被用來起假誓。上帝的名被列國褻瀆，原因就在於他被稱為以色列的上帝。

不，上帝的恩典決不徒然，他的旨意也決不受阻攔。他呼召遠方的眾民和眾海島都來傾聽他的宣告。他已從母腹呼召一位真正的僕人，使他的救恩直到地極。這位僕人的名字是上帝取的（賽四九 1）。他是真正的以色列人；他要「使雅各眾支派復興，使以色列中得保全的歸回，並且作外邦人的光」（賽四九 6）。「他名稱為奇妙策士、全能的上帝、永在的父、和平的君」（賽九 6）。他的名字是以馬內利，意思是“上帝與我們同在”（賽七 14）。

上帝呼召人使人得兒子的名分時，讓人用他的名字，

創卅三 20 在那裡築了一座壇，起名叫伊利·伊羅伊·以色列（就是上帝、以色列上帝的意思）。

賽四九 1 眾海島啊，當聽我言！遠方的眾民哪，留心而聽！自我出胎，耶和華就選召我；自出母腹，他就提我的名。**賽四九 6** 現在他說：你作我的僕人，使雅各眾支派復興，使以色列中得保全的歸回尚為小事，我還要使你作外邦人的光，叫你施行我的救恩，直到地極。**賽九 6** 因有一嬰孩為我們而生；有一子賜給我們。政權必擔在他的肩頭上；他名稱為「奇妙策士、全能的上帝、永在的父、和平的君。」**賽七 14** 因此，主自己要給你們一個兆頭，必有童女懷孕生子，給他起名叫以馬內利。

有他的目的。這目的在基督裡實現了。他的名字叫耶穌（約書亞），因為他要把他的百姓從罪惡中拯救出來。上帝的名字在他裡面，他被稱為上帝的兒子，要榮耀他父的名（太十七 5；約十二 28）。

上帝“伊利·伊羅伊·以色列”（上帝、以色列上帝）這名字因受他百姓的牽連而蒙羞，如今終於得以洗刷。上帝的名彰顯在他兒子裡。我們知道上帝是我們的主耶穌基督的父（羅十五 6）。

眾人褻瀆耶穌的名，當耶穌被釘在十字架上時，也把他的名釘在十架上，嘲笑他是上帝的兒子。但是這位上帝受苦的僕人甚至超越了加略山上「他救了別人，不能救自己。」的嘲諷（太廿七 42）。耶穌基督藉著他的死，扭轉了眾人的嘲弄，使這嘲弄成為福音的真理。因為他要把他父的聖名放在罪人身上，就必須用他的身體在十字架上背負他們的罪。

你蒙召得兒子的名分，承受上帝的名字，成為聖潔，這就是你在基督裡所蒙的呼召。先知預言的時候到了。人又可以說：「我是屬耶和華的」。他可以「親手寫：“歸耶

太十七 5 說話之間，忽然有一朵光明的雲彩遮蓋他們，且有聲音從雲彩裡出來，說：「這是我的愛子，我所喜悅的。你們要聽他！」**約十二 28** 父啊，願你榮耀你的名！當時就有聲音從天上來，說：「我已經榮耀了我的名，還要再榮耀。」**羅十五 6** 一心一口榮耀上帝——我們主耶穌基督的父！

什麼是呼召

和華的”，並自稱為以色列」（賽四四 5）。猶太人和外邦人中間隔斷的牆拆毀了（弗二 14），因為真正作為亞伯拉罕兒子的只有一位。只有在他裡面，每個人才可以真的是以色列人，並且在他裡面，任何人都真的可以是以色列人。

上帝呼召我們承受他的名，已經成為基督呼召我們承受他的名。基督的門徒在他復活後被聖靈充滿，當他們被算是配為這名受洗時，他們就心裡歡喜（徒五 41）。

你的呼召是上帝在基督耶穌裡從上面對你的呼召（腓三 14）。你是在他的愛子裡被他接納（弗一 6）；你是在基督耶穌裡成聖，蒙召與所有在各處求告主耶穌基督之名的人同作聖徒（林前一 2）。

B. 你的名

這樣看來，你先有你的“姓”，就是基督徒。你是在基督裡按著上帝的名蒙召。上帝已把你從遠方帶來，如先

賽四四 5 這個要說：我是屬耶和華的；那個要以雅各的名自稱；又一個要親手寫：歸耶和華的，並自稱為以色列。**弗二 14** 因他使我們和睦，將兩下合而為一，拆毀了中間隔斷的牆。

徒五 41 他們離開公會，心裡歡喜，因被算是配為這名受洗。

腓三 14 向著標竿直跑，要得上帝在基督耶穌裡從上面召我來得的獎賞。

弗一 6 使他榮耀的恩典得著稱讚；這恩典是他在愛子裡回賜給我們的。

林前一 2 寫信給在哥林多上帝的教會，就是在基督耶穌裡成聖、蒙召作聖徒的，以及所有在各處求告我主耶穌基督之名的人。基督是他們的主，也是我們的主。

知所應許的，因為你是為上帝的榮耀創造的，他已把你帶來歸屬他自己（賽四三 6-7）。

那麼你的“名”是什麼呢？你的名也是上帝給你取的。那位按著他的名呼召你的主，也按著你的名呼召你。「你不要害怕，因為我救贖了你。我曾題你的名召你，你是屬我的。」（賽四三 1）。

這個名也是上帝在基督裡給我們取的。「你必得新名的稱呼，是耶和華親口所起的」（賽六二 2）。當耶穌基督呼召西門這位漁夫時，他就給他起個新的名字彼得，意思是“磐石”。這個名字並不是他當時的寫照，而是說到日後他成為基督門徒時會有的光景。

基督的救贖是新的，上帝的百姓也有份於這個“新”。新以色列要稱為：「我所喜悅的。」（賽六二 4）

當你讀〈民數記〉、〈創世記〉，或〈歷代志〉的家譜時，是否曾因數不清的名字失去讀經的趣味？當你讀到這些陌生的名字時，你可能讀得結結巴巴。但是如果你的聖經沒有這些名字，應該也不是你想要的。上帝是按著名字認識他的百姓。他們的名字被記錄在上帝與百姓立約的經卷中，上帝也紀念他們。聖經記載這些名字，就是要人想到

賽四三 6-7 我要對北方說，交出來！對南方說，不要拘留！將我的眾子從遠方帶來，將我的眾女從地極領回，就是凡稱為我名下的人，是我為自己的榮耀創造的，是我所做成，所造作的。

上帝的信實。正如大祭司站在上帝面前禱告時，以色列各支派的名字刻在他胸牌的寶石上，安在以弗得的兩條肩帶上；照樣，歷世歷代真正屬上帝百姓的名字也都記在上帝的生命冊上（出廿八 9-12,17-21；卅二 32；詩五六 8；六九 28）。

〈詩篇〉八七篇是一篇慶祝上帝救贖這偉大日子的一首詩。上帝在那日數點錫安的民，並記錄在冊。然後你會發現上帝的城裡有埃及人、巴比倫人、非利士人、推羅人、衣索比亞人生在其中。他們從前是以色列人的敵人，那時也在其中歡唱：「我的泉源都在你裡面！」

保羅寫給住在羅馬殖民地腓立比的外邦人，以及友阿爹、循都基、革利免這些他的同工時，也顯出這樣的歡欣：

出廿八 9-12 要取兩塊紅瑪瑙，在上面刻以色列兒子的名字；六個名字在這塊寶石上，六個名字在那塊寶石上，都照他們生來的次序。要用刻寶石的手工，彷彿刻圖書，按著以色列兒子的名字，刻這兩塊寶石，…。亞倫要在兩手上擔他們的名字，在耶和華面前作為紀念。**出廿八 17-21** 要在上面鑲寶石四行：…這都要鑲在金槽中。這些寶石都要按著以色列十二個兒子的名字，彷彿刻圖書，刻十二個支派的名字。**出卅二 32** 倘或你肯赦免他們的罪…不然，求你從你所寫的冊上塗抹我的名。**詩五六 8** 我幾次流離，你都記數；求你把我眼淚裝在你的皮袋裡。這不都記在你冊子上嗎？**六九 28** 願他們從生命冊上被塗抹，不得記錄在義人之中。

詩篇八七篇 耶和華所立的根基在聖山上。…我要提基拉伯和巴比倫人，是在認識我之中的；看哪，非利士和泰爾並古實人，個個生在那裡。論到錫安，必說：這一個、那一個都生在其中，而且至高者必親自堅立這城。當耶和華記錄萬民的時候，他要點出這一個生在那裡…。

「他們的名字都在生命冊上」（**卅四 3**）。上帝面前的紀念冊上，記錄了那些敬畏耶和華並思念他名的人，沒有一個人會被忘記（**瑪三 16**）。

你可以好好想想，上帝也在他百姓中間呼召你。你是個別蒙召，但不是單獨蒙召。

但是上帝是按你的名字呼召你。即使你的名字只是羔羊生命冊眾多名字中的一個，仍有一種“這是你和上帝之間的秘密”的意味。上帝給所羅門起一個名字叫“耶底底亞”（*Jedidiah*），意思是“主所愛的”（**撒下十二 25**）。

上帝給你的名字不但帶給你祝福，也讓你與上帝相交，享受他對你個人的愛。耶穌在〈啟示錄〉對得勝者的應許是：「我必將那隱藏的嗎哪賜給他，並賜他一塊白石，石上寫著新名；除了那領受的以外，沒有人能認識。」（**啟二 17**）

關於你身分最深的秘密就在那個名字裡。只有上帝知道你真正的名字，而上帝呼召你時，就是用這個名字。現代文學作品已經在描述對“失去身分”的恐懼了，而“失去身分”也就是“沒有名字”。美國商業界的代表麥迪遜

卅四 3 我也求你…幫助這兩個女人…；還有革利免，並其餘和我一同做工的，他們的名字都在生命冊上。**瑪三 16** 那時，敬畏耶和華的彼此談論，耶和華側耳而聽，且有紀念冊在他面前，記錄那敬畏耶和華、思念他名的人。**撒下十二 25** 就藉先知拿單賜他一個名字，叫耶底底亞，因為耶和華愛他。

大道也知道人害怕自己沒有名字。最近有個銀行在地鐵中放了一個廣告牌，宣稱他們在米特蘭銀行 (Marine Midland) 把 9957446 這個帳號取名叫“哈利” (Harry)，他們以這種方式吸引顧客：一個財力雄厚的銀行居然知道我的名字，這多麼有吸引力啊！

不過這吸引力背後還是帶有一些感傷。也許有人想遠離大都市的電腦，去森特維爾 (Centerville) 的一個鄉村，在那裡每個人——至少每個和他打過交道的人——都會叫他“哈利”。這樣他就會找到自我了嗎？不會！大都市的百萬人口只是把這問題弄模糊了。人有疏離感是一個悲劇，但原因不是“太多人不認識我”，而是“根本沒有一個人認識我”，因為連我都不認識我自己。現代人這種恐懼不在於“某個城市增加了一百萬人口”，而是在於“少了一個人”——就是少了主、少了我的上帝。

一個人真正的身分永遠不在於他與別人的關係，因為每一個關係都代表要扮演一個角色。一個新的人際關係，就代表要多扮演一個角色，但這只是在空虛的表面上再切出一個面罷了。也許你會覺得，好像有個辦法可以解決這問題：就是與其蜻蜓點水，扮演許多分散的角色，不如集中精神，專心扮演少數幾個角色。一個人如果只有一個妻子、幾個朋友，應該比那些忙於交際的人，對人際關係與感情有更深入的體會。然而，這樣的關係仍然不能填滿他

們全人，那些在親近之人的愛中尋求自我的人，至終會陷入偶像崇拜。

只有一種關係可以使人找到自我，得到認同，就是與造物主和救贖主的關係。上帝的呼召帶給一個人的，不但是一個角色，更是一個使命，因為這會讓人全心投入，服事他的主。上帝不但呼召你成為怎樣的人，也呼召你做怎樣的事；這不但關乎你的身分，也關乎你的服事。

你是誰？你要作什麼？這牽涉到另一個問題：上帝用什麼名字呼召你？你如果知道上帝用什麼名字呼召你，就會知道你是怎樣的人，要怎樣服事了。

很顯然，我們需要用一生的年日找出後面這問題的答案。上帝賜給彼得這名字，但是他當時對這個名字的認識多麼膚淺！只有當基督在海上向他伸手時；或是為他禱告讓他不要失去信心；當他否認主之後，主在大祭司的院子裡看著他；當基督復活後，與他同坐在加利利海邊的炭火旁；當五旬節時，他在樓房裡、在聖殿裡、在猶太公會受審、在哥尼流家中……時——只有當他作使徒的呼召逐漸顯明時，彼得才逐漸知道自己名字深邃的含義。

你只有學習認識基督，才能夠漸漸瞭解自己。“認識自己”本身並不是目的。保羅永遠不會跟著蘇格拉底大聲疾呼：「要認識自己！」。他乃是說：「使我認識基督，曉得他復活的大能。並且曉得和他一同受苦，效法他的死。」

或者我也得以從死裡復活。」(腓三 11-12)「因我活著就是基督。」(腓一 21)這是保羅一生的寫照。

二、呼召服事——王的吩咐

我們承受上帝的名字，就有服事他的呼召。基督徒是跟隨主的門徒，承受基督的名字，也要跟隨基督的腳蹤行。門徒既是上帝的兒子，就因愛天父而心存喜樂服事他。

A. 背起十架

「你們蒙召原是為此；因基督也為你們受過苦，給你們留下榜樣，叫你們跟隨他的腳蹤行。」(彼前二 21)

在人生旅途中，你永遠無法像出門旅行一樣，可以事先在地圖上畫出整個行程的路線；但只要跟隨基督的腳蹤行，就會一步一步蒙引導。他們不隨從「外邦人的心意」走世界的路（彼前四 3），如彼得在同一封書信中所提的。撒但每次把世界的路擺在基督面前，基督都拒絕。桃樂絲·沙耶爾 (Dorothy Sayers) 在她《那生而為王的人》(The Man Born To Be King) 這齣劇本中有一個虛構的角色巴魯克上校。他是狂熱的愛國分子，在耶穌最後進耶路撒冷的前夕，他要耶穌在驢駒和戰馬之間作一個選擇。耶穌如果選擇戰馬，他就保證耶穌進城時會有一千支長槍跟隨在後；耶穌如果選擇驢駒，就只能獨自一人進城；巴魯克等待的是一

位驍勇善戰的彌賽亞。

基督的腳蹤是行在天父呼召他要走的路上，這是一條受苦的十字架道路。「因為人子來，並不是要受人的服事，乃是要服事人，並且要捨命作多人的贖價。」(可十45) 他呼召他的門徒走同樣的道路：「於是叫眾人和門徒來，對他們說：『若有人要跟從我，就當捨己，背起他的十字架來跟從我。因為，凡要救自己生命的，必喪掉生命；凡為我和福音喪掉生命的，必救了生命。』」(可八34-35)

可是，如果上帝呼召我們是要我們死，那麼如果我答應這個呼召，結果還會有什麼工作讓我作嗎？當然，死亡本身不可能是一個呼召，反倒會讓一切呼召歸於無有。

一個人從原本奔走別的道路，到轉而跟隨基督的腳蹤，關鍵就在於他是否決定要受苦背起自己的十字架。天父是呼召基督受死，這是天父賜給他的杯。他是「多受痛苦，常經憂患」(賽五三3)。然而基督受苦，並不是以受苦為榮；基督受死，也不是出於一種自認為神聖的衝動。他也不是呼召門徒像白癡一樣，漫無目的地招惹各種攻擊辱罵，受苦卻沒有任何感覺。

彼前四3 因為往日隨從外邦人的心意行邪淫、惡慾、醉酒、荒宴、群飲，並可惡拜偶像的事，時候已經夠了。

賽五三3 他被藐視，被人厭棄；多受痛苦，常經憂患。他被藐視，好像被人掩面不看的一樣；我們也不尊重他。

基督受苦有一個目的。在同一段經文中，彼得提醒我們，主自己「被掛在木頭上，親身擔當了我們的罪，使我們既然在罪上死，就得以在義上活。因他受的鞭傷，你們便得了醫治」(彼前二24)。

基督受苦能帶來救贖，並不是因為苦難本身是救贖，而是因為基督他自己是獨一至高的救贖者。他是為別人忍受痛苦。他自己不需要經受苦難來滌除罪污。他代替罪人受鞭打，為了可以醫治他們；他為罪人死，好使他可以給罪人生命。

基督受苦有一個目的，這目的也已經完全達到。以賽亞筆下這位主的受苦僕人，不是痛苦感傷，而是榮耀凱旋；唯獨他背負世人罪孽，顯為至高。「耶和華卻定意將他壓傷，使他受痛苦。耶和華以他為贖罪祭。他必看見後裔，並且延長年日。耶和華所喜悅的事必在他手中亨通」(賽五三10)。

「他因那擺在前面的喜樂，就輕看羞辱，忍受了十字架的苦難」(來十二2)。他的呼召是忍受這些苦難，進入他的榮耀裡。

因此他是以君王之尊受苦。他的靜默正顯出他的威嚴。無論是希律王、彼拉多、羅馬兵丁、各各他的群眾

來十二2 仰望為我們信心創始成終的耶穌。他因那擺在前面的喜樂，就輕看羞辱，忍受了十字架的苦難，便坐在上帝寶座的右邊。

——任憑他們怎樣誘騙、威脅、鞭打、嘲弄，都不能除滅他的謙卑。被鄙視的不是他，而是那些侮辱他的人。

這就是彼得所見，耶穌帶著君王的威嚴受苦；這是基督留下的榜樣，讓我們可以遵循。彼得這裡用“榜樣”這個字是一個很生動的比喻：指的是小學生臨摹的描紅簿。彼得無法忘記他那位受苦者無罪無邪的眼神。「他被罵不還口，受害不說威嚇的話，只將自己交託那按公義審判人的主」（彼前二 22-23）。

除非我們已經預備跟隨這位救贖者的腳蹤，否則討論基督徒該進入哪個行業是沒有意義的。如果職場顧問和西門·彼得面談，他們可能會要漁夫彼得轉行。他的領導恩賜在一條小小的雙人漁船上無法發揮。但他們不會推薦彼得追隨拿撒勒人耶穌，從事這種被人視為宗教極端分子的行業。為這理念獻身，結局可能是釘十字架，而彼得的結局確實也是釘十字架。

從十二使徒到我們這一代遠赴奧卡（Auca）的宣教士（見編註）。基督教的教會歷史是「浪費」生命的歷史。基督徒可以清點自己的財產，編列成冊，但這一切都是要放在基督腳前。他不求成就，但求付出。他「不以性命為念，

彼前二 22-23 他並沒有犯罪，口裡也沒有詭詐。他被罵不還口；受害不說威嚇的話，只將自己交託那按公義審判人的主。

編註：見《奧卡人的新生》大光出版社，臺北。

也不看為寶貴」（徒廿 24），只是交托給基督。他的目標超越了墳墓的另一端；他的呼召來自天上，其冠冕在復活救主手中。

然而十字架的呼召並不是呼召人滅亡，被棄，挫敗。基督只有當天父的時候已經來到，他對眾人的服事也已經完成時，他才上十字架。同樣，我們的呼召也是有目標的，要我們實際從事它設定的工作。

這個工作是上帝國度的工作；而跟隨基督腳蹤的服事，就一定是他國度裡的服事。這服事仍然是十字架的呼召，因為基督的國還沒有在榮耀中降臨。耶穌的先鋒施洗約翰曾宣告：「日期滿了，上帝的國近了。你們當悔改，信福音！」（可一 15），耶穌開始他在世上的服事時，也依然這樣宣告。

在舊約的應許中，“彌賽亞降臨”和“上帝以公義統治”這兩件事是同時發生的。先知當然知道，上帝既創造天地，主宰歷史，就有統管萬有的至高無上主權。但他們是在救贖達到最高峰時，才宣告上帝救贖的大能顯現。以賽亞用禧年描述這事。上帝百姓的聖曆是由一系列的「七」組成的：第七天是聖日，第七個月是神聖的節期，第七年是安息年。七個安息年之後，律法在第五十年是一個“歸

徒廿 24 我卻不以性命為念，也不看為寶貴，只要行完我的路程，成就我從主耶穌所領受的職事，證明上帝恩惠的福音。

 什麼是呼召

還年”和“贖回年”。債務都一筆勾銷、被囚的都出監獄、每個人都在以色列地歸自己的產業。以賽亞用這些語彙描述最後的救贖(賽六一 1-3)。主的受膏者「醫好傷心的人，報告被擄的得釋放，被囚的出監牢、報告耶和華的恩年」。

當耶穌來到拿撒勒的會堂時，他用〈以賽亞書〉的經文講了一篇令人驚訝的道。他在和他一同長大的同鄉中間宣告：「今天這經應驗在你們耳中了。」(路四 21)

因為日期已經滿了，主已經來了，禧年的號角可以吹響了。上帝的國已經降臨了，因為獨一至高的君王已經來了。基督能用上帝國度的權能趕鬼，因為他先勝過了那壯士，就是撒但(太十二 28)。他的門徒不能像約翰的門徒那樣禁食，因為新郎自己與他們同在。他既已來到，天國的宴席就必須開始(太九 15)。因為樣樣都齊備了，筵席已經擺設好了，這位獨一至高的僕人必要打發人去請人進來，不要延遲，藉口推辭(路十四 17)。

賽六一 1-3 主耶和華的靈在我身上；因為耶和華用膏膏我，叫我傳好信息給謙卑的人，差遣我醫好傷心的人，報告被擄的得釋放，被囚的出監牢；報告耶和華的恩年，和我們上帝報仇的日子；安慰一切悲哀的人，賜華冠與錫安悲哀的人，代替灰塵；喜樂油代替悲哀；讚美衣代替憂傷之靈；使他們稱為「公義樹」，是耶和華所栽的，叫他得榮耀。

太十二 28 我若靠著上帝的靈趕鬼，這就是上帝的國臨到你們了。**太九 15** 耶穌對他們說：「新郎和陪伴之人同在的時候，陪伴之人豈能哀慟呢？但日子將到，新郎要離開他們，那時候他們就要禁食。**路十四 17** 到了坐席的時候，打發僕人去對所請的人說：「請來吧！樣樣都齊備了。」

然而，主的先鋒約翰卻陷入困惑的痛苦中。他已經在曠野預備屬靈的大道，迎接主的降臨，應許要來的這位自己連替他提鞋也不配。他已經宣告，現在上帝審判的斧子已經放在樹根上；那要來的那位一旦來到，就要用火施洗(太三 10-12)。

但是約翰被希律下在監裡。他在那裡聽到基督行神蹟醫治眾人的消息。如果這位真的就是基督，他為什麼不舉起審判的斧子？難道上帝可以不先復仇，就使悅納人的恩年開始嗎(賽六一 2；路四 19)？

約翰打發門徒去見耶穌，提出這個喪氣的問題：「那將要來的是你嗎？還是我們等候別人呢？」(太十一 3)

耶穌把約翰的門徒帶到跟前，告訴他醫治大能的見證，並且打發他回去告訴施洗約翰這些神蹟，向他保證先知的應許必會成就。

上帝的恩典非常奇妙，幾乎超過傳講神國之道的人所能承受的。然而，如果正如約翰所預期的，基督已經揮起審判的斧頭，就沒有人能得到赦免，因為每個人都犯了罪。

太三 10-12 現在斧子已經放在樹根上，凡不結好果子的樹就砍下來，丟在火裡。我是用水給你們施洗，叫你們悔改。但那在我以後來的，能力比我更大，我就是給他提鞋也不配。他要用聖靈與火給你們施洗。他手裡拿著簸箕，要揚淨他的場，把麥子收在倉裡，把糠用不滅的火燒盡了。」

賽六一 2 報告耶和華的恩年，和我們上帝報仇的日子；安慰一切悲哀的人，**路四 19** 報告上帝悅納人的禧年。

上帝在日期滿足的時候差遣他的獨生子，乃是要他受審判、被擊打，而不是他審判人、擊打人。上帝恩典的國度有救贖大能，這救贖必先顯明，上帝榮耀國度的審判才來到。

我們也可以用基督君王的職分來看這件事。基督第一次降臨，是要捨命作多人的贖價，第二次降臨，將會依照天父賜給他的權柄向全地施行審判。在這兩次降臨之間，他救贖的福音會被傳遍地極。為了達到這目的。復活的主從天上的寶座賜下聖靈。

簡單來說，基督的國度在目前的階段是忍耐等候，人們從世上的岔路被招聚來赴上帝的盛宴，這是基督在目前這階段發出的呼召。基督已經進入他的榮耀，但他呼召我們有分於他的受苦。我們不能代替別人受苦，擔當他們的罪，但我們必須為別人的緣故受苦，就是為那些將要成為教會一分子的人受苦，這教會乃是他的身體。

保羅對這件事的說法簡單明瞭：「我雖是自由的，無人轄管；然而我甘心作了眾人的僕人，為要多得人」（林前九 19）。保羅的謙卑裡看不到奴性，只看到對目標的執著。保羅的生活有如末世已經臨到他。

正如〈希伯來書〉的作者所說：「我們在這裡本沒有常存的城，乃是尋求那將來的城。」（來十三 14）天國呼召基督徒，是以天國為立足點。在人的城裡，人只是行走

天路的客旅；人乃是出到營外，忍受基督所受的凌辱（來十三 13）。

正因為基督的國度需要絕對的委身，所以門徒必須聽這呼召：「你們務要從他們中間出來，與他們分別，不要沾不潔淨的物，我就收納你們。我要作你們的父，你們要作我的兒女。這是全能的主說的。」（林後六 17-18）

人的城需要偶像崇拜。偶像要求人對它的崇拜也是全方位的，每個人都必須在它的標記面前頂禮膜拜。如果宗教支持國家、政黨、組織架構的主張，這宗教就可以被容忍。但人如果說「我們必須順服上帝，不順服人」，就必被定罪為叛徒，或被放逐到異地。

不過基督國度的呼召不但要把人從世界分別出來，而且還要差遣他到世界中。我們在基督的國度目前這階段裡是客旅，因為在基督權下的，乃是天上的錫安山；但是我們在上帝國度裡的任務就是大使，因為我們受主的差遣，要進入一個抵擋他的國度，向他們傳講和平的條款。

基督說「來！」，使我們與世界分別，歸向他的名；基督說「去！」，便差遣我們奉他的名到世界各地。

我們打開教會歷史，發現長久以來人們只注意「來！」而忽略「去！」，或是只注意「去！」而忽略「來！」，以致對「來！」與「去！」這兩個命令的認識都不完全。聖

來十三 13 這樣，我們也當出到營外，就了他去，忍受他所受的凌辱。

安東尼遠離世界，到偏遠的沙漠中去尋找救恩。他的名聲漸漸傳開，許多人來到他隱居的地方住下來，就形成修道院了。幾個世紀以來，儘管基督徒避世的方式常常改變，但是主要精神仍是一樣。教會如果宣教事工衰微，代表教會生病了，而且病入膏肓。教會與世界斷絕關係，就是拒絕上帝要教會宣教的呼召。

但是如果我們以為只有修道士才那樣消極避世，這想法可能是一種屬靈的催眠，而使我們忽視自己也可能有同樣的問題；其實也不是每個修道士都消極避世。羅馬天主教的宣教史就是由修道院的宣教士一手包辦的。但是另一方面，宣教士邁向宣教工場也可能只是看起來很勇敢，其實是躲到機構團體的組織背後。此外，在荒郊野外成立新教會又是怎麼回事？他們是為了逃避什麼才到那裡去呢？他們自以為在建造，但他們努力的目標是什麼呢？

顯然，大部份教會的型態仍可以讓人躲在最精心設計的工作計畫背後，逃避基督要我們「去！」的吩咐。甚至宣教研習營和宣教特會也可能成為“坐而論道，不起而宣道”的藉口。

有什麼補救辦法呢？最常聽到的是一種相當極端的說法：讓教會「消逝」在世界中。教會應當讓它的舊形式消逝，尋求新樣式，就是世界的樣式。教會不要再用老掉牙的辭彙探討不相關的主題，而必須讓世界決定教會該作什

麼，並且用世俗的辭彙、甚至是有點低俗的辭彙對話。人們應該在生活和工作場所建立小組聚會，而不要在郊區的禮拜堂裡舉行莊嚴肅穆的聚會。這個世代已經不再像過去那樣受教會管轄了，只有「不具宗教形式」的基督教才能打進這個世代。

也許你會說，這個補救辦法太「世俗化」了吧？不過他們認為教會要得到萬民，大膽宣稱：「上帝的國是麵酵，要潛移默化影響世上每一個人」。在這心態下，這個補救辦法當然不會太「世俗化」。但是教會在這場混亂中就這樣失去了它的獨特性，實在悲哀；因為教會蒙召不僅要作麵酵，也要作光。而教會既然蒙召作光，就要放在燈檯上。

有人以為每個人都與基督的救贖有分，並且根據這種看法認為教會就是世界；這種做法是破壞教會的宣教呼召。光明的國度和黑暗的權勢並不相干，基督和彼列也不相合。救恩意味著上帝「救我們脫離黑暗的權勢，把我們遷到他愛子的國度裡」（西一 13）。基督徒蒙召是要「在這彎曲悖謬的世代作上帝無瑕疵的兒女」，並且「顯在這世代中，好像明光照耀，將生命的道表明出來。」（腓二 15-16）

西一 13 他救了我們脫離黑暗的權勢，把我們遷到他愛子的國裡。**腓二 15-16** 使你們無可指摘，誠實無偽，在這彎曲悖謬的世代作上帝無瑕疵的兒女。你們顯在這世代中，好像明光照耀，將生命的道表明出來，叫我在基督的日子好誇我沒有空跑，也沒有徒勞。

教會的呼召不只是在世界中服事，也是來到上帝面前與上帝相交。教會既然是「有君尊的祭司，是聖潔的國度」，就要「宣揚那召它出黑暗入奇妙光明者的美德」（彼前二 9）。

這樣看來，國度的呼召是上帝以大能領我們脫離黑暗進入光明，並使我們作黑暗中的光。先求上帝的國意味著先求上帝的旨意，而上帝的旨意就是在基督裡執掌王權施行拯救。我們不能以為尋求上帝的國只是一種態度，不管作什麼都可以，只要虔誠就好。尋求上帝的國乃是一種行動，需要我們全心全力投入，行動內容也有清楚的界定。保羅把它比喻成在軍中服役。服役的士兵不能參與其它事務，要服從上級指揮。“求上帝的國”的反面是“求衣食、住處…這些屬世的目標”。我們的天父知道我們的需要，他都會供應。但是蓋一個更大的倉房，儲存多餘的糧食，給自己享受，讓自己心安，這不是尋求上帝的國，而是屬世的愚行，是在服事瑪門。

一般人都會認為屬世的追求和基督徒的服事是兩回事，外邦人的追求和天國兒女的追求也是兩回事，而且這兩種對比非常類似，值得我們警惕。基督徒的呼召不可能是屬世的。一個人如果猶豫到底要投身於賺錢的行業還是

彼前二 9 惟有你們是被揀選的族類，是有君尊的祭司，是聖潔的國度，是屬上帝的子民，要叫你們宣揚那召你們出黑暗入奇妙光明者的美德。

教會的服事，他就不只是在懷疑上帝是否呼召他作牧師，而是在遲疑將自己的一生交給基督管理。

國度的服事可以包括農業、工業，或藝術，但只有當這些工作是為天國效力時，才是服事上帝。前面也說過，上帝的呼召並不空泛，範圍十分明確。而既然按照國度計劃的安排，基督第一次降臨和第二次降臨之間會有一段時間，那麼我們盼望上帝的國降臨，並不代表我們要放棄“治理這地”這上帝的吩咐。有些帖撒羅尼迦人為了等候基督再來而放下工作，保羅奉基督的名吩咐他們要安靜做工，吃自己的飯（帖後三 12）。只有這樣，他們才能實際從事基督國度呼召他的工作，行善而不喪志（帖後三 13）。保羅這裡說的「行善」在〈加拉太書〉六章 9-10 節講得更完整。它特別是指支持福音工作所需的財物，不但供給信徒的需要，也同樣幫助教會外的人。

這樣看來，國度的服事包括奉基督的名從事文化工作，但必須由國度的觀點出發。每個呼召都成為服事的呼召；而這服事就是服事基督。一個僕人勞苦服事主人，即使這主人是外邦人，這僕人也是在服事基督（西三 22-24），我們奉基督的名在工作中服事人，或是用賺來錢的服事

帖後三 12 我們靠主耶穌基督吩咐、勸戒這樣的人，要安靜做工，吃自己的飯。

帖後三 13 弟兄們，你們行善不可喪志。**加六 9-10** 我們行善，不可喪志；若不灰心，到了時候就要收成。所以，有了機會就當向眾人行善，向信徒一家的人更當這樣。

什麼是呼召

人，也都是服事基督（弗四 28）。

基督既是萬有之主，所以每個“服事別人需要”的呼召，都可以是基督的呼召。一個人歸向基督之後，不必立刻改變工作或社會地位。基督徒眼前的腳步就可以是行在順服的道路。保羅勸誡哥林多教會的信徒守住蒙召時的身分，並且以此榮耀基督（林前七 17-24）。任何「呼召」——無論為奴或自主，受割禮或未受割禮，結婚或單身——都因為“基督是萬有之主”而轉化為基督的呼召，在自己每天的生活中服事。

但是另一方面，基督既是萬有之主，所以也指揮他門徒的日常生活，十字架的道路也要求人為了基督的緣故，自願放棄任何職業。我們讀新約時會發現有一群被稱為「同工」的基督徒在服事主，他們雖然不是故事的主角，但也常常出現。例如抹大拉的馬利亞、約亞拿，還有蘇撒拿，都用自己的財物供給耶穌和他的門徒（路八 2-3）。多加為窮人做衣服（徒九 39）；亞居拉和百基拉接待使徒保羅和其

西三 22-24 你們作僕人的，要凡事聽從你們肉身的主人，不要只在眼前事奉，像是討人喜歡的，總要存心誠實敬畏主。無論做甚麼，都要從心裏做，像是給主做的，不是給人做的，因你們知道從主那裏必得著基業為賞賜；你們所事奉的乃是主基督。**弗四 28** 從前偷竊的，不可再偷竊；要靠雙手誠實工作才能夠幫助貧窮的人。

林前七 17-24 只要照主所分給各人的，和上帝所召各人的而行。我吩咐各教會都是這樣。…各人蒙召的時候是甚麼身分，仍要守住這身分。…弟兄們，你們各人蒙召的時候是甚麼身分，仍要在上帝面前守住這身分。

他的基督徒教師，並與他們一起織帳篷，傳福音；許多無名基督徒服事坐監的囚犯，使生病的人得照顧，饑餓的人得飽足，教育年輕人，或者效法好撒瑪利亞人，在辦事的途中停下來照顧遇到不幸意外的人。福音能在第一世紀傳遍羅馬帝國境內，這些工作與使徒的教導扮演同樣重要的角色。

那麼今天我們在基督的國度裡服事，需要作什麼呢？

天國的景象沒有改變。基督仍在天父的右邊，現在是王，將來也是。

世界也沒有改變。無論是蓄勢待發的變革，或是對天國的敵意，都和當年一樣。然而機會在改變。

現代科技使人用來養家糊口的時間減少了一半。休閒時間就可以用來為上帝國度效力。這使一個人的正式工作可能成為副業。省力的器械使我們不必從事許多勞務，省下來的時間就要用來行善。如果一個現代化廚房使接待旅客更方便，基督徒就應該更多接待旅客。

機動性是另一個現代科技帶來的結果。行動自由就是服事上的自由。我們應該考慮，住在哪裡能使服事最有效。

路八 2-3 還有被惡鬼所附、被疾病所累、已經治好的幾個婦女，內中有稱為抹大拉的馬利亞（曾有七個鬼從她身上趕出來），又有希律的家宰苦撒的妻子約亞拿，並蘇撒拿，和好些別的婦女，都是用自己的財物供給耶穌和門徒。**徒九 39** 彼得就起身和他們同去；到了，便有人領他上樓。眾寡婦都站在彼得旁邊哭，拿多加與她們同在時所做的裡衣外衣給他看。

另一個考慮是工作機會。美國社會的工作彈性是舉世僅有。基督既是萬有之主，你對工作的選擇應該由基督決定。我們應該怎樣以工作榮耀基督？工廠雖已自動化，但仍有些作業枯燥單調。有用的工作常藉助機器，但並不因而世俗。有一位基督徒婦女在一個橡膠工廠負責品管。她每天都要花好幾個小時和其他婦女一起坐在桌邊，迅速拿起外科手套，套在手上讓它充氣，然後沿著手指擠壓，檢查有無裂紋或破孔。這個工作是必要的：有破孔的手套用在外科手術中可能會導致感染。這個工作也很單調，但她發現她真正的工作更具挑戰性：因為那些婦女會因這工作必須坐在桌邊，又因工作單調而聊個沒完，而她能以基督徒的身分參與他們的談話。

基督徒不應該去做那些和上帝國度敵對的工作。如果有一個工作機會更能使你在上帝國度發展你的恩賜，你就應該考慮離開現在的工作；你也應該尋求那些你特別能在上帝國度裡服事的工作機會。

有一位才華洋溢的藝術家從事設計工作，在廣告公司有一份高薪的職位，又能接個案做一個自由設計師。他辭去了這份工作，到另一個城市為教會的出版社工作。他的收入比原來少，但是現在他的設計吸引很多讀者接觸福音信息。他並不計較他的犧牲。

一位插畫家曾是一個大型美術公司的美術總監，收入

豐厚；他的才華似乎也能發揮得淋漓盡致。但他並不以此為滿足。他繼續就讀研究所，取得學位，並且在大學任教。他現在可以直接表達對人的關懷；他的教導工作能探討藝術的哲理，指出信仰的真實。從上帝國度的角度來看，他這個選擇使他從事的工作邁向國度呼召他的工作。

美國社會有更多的工作選擇，有更多的工作看起來特別與上帝國度有關。大眾傳播，教育，政府部門，社會服務，公共關係——這些日漸茁壯的行業顯示西方經濟正從製造業轉移到服務業，從“產品製造”到“服務他人”。基督徒應該隨時留意國度賦予他的任務，看到這些機會就要想自己該作什麼，以顯出福音轉化人際關係的大能。

基督徒如果只是單打獨鬥，還不足以看出這種服事型態與他們的呼召有什麼關係。基督徒還有團體的責任，特別要在基督徒創辦的事業中，彰顯福音在當代生活中的意義。基督徒如果要在教育方面有完整的見證，不能單靠公立學校幾位教師的勇於任事。在今天，非教會的公立學校裡基督徒老師受的限制愈來愈大。必須有基督教學校提供心靈的教育，才能使“技巧”（technique）不致於變成“技術”（technology），“人文素養”（humanities）不致於變成“人本主義”（humanism）。

基督徒團體在其他領域也必須有獨特的見證；基督教出版社、報紙、雜誌、廣播、電視、職業團體、勞工團體

等，都是基督徒的機會，讓他可以實際回應天國的呼召，但這無法由個別的基督徒獨力完成，必須要有一群基督徒通力合作才行。

當然這樣作也會有危險。因為惟獨基督是主，也因為他還沒有來審判，所以他現在不是讓他的僕人手帶刀劍，用武力使他的國降臨。我們不可靠聖戰使上帝的國來到；上帝的國不屬這世界；上帝的國若屬這世界，基督的臣僕必要爭戰（約十八 36）。要使「願你的國降臨！」這個禱告實現，既不是用經濟手段，也不是用政治手段。

基督徒集體行動還有一個更大的危險，就是上帝的計劃可能會被遺忘，基督「去！」的呼召可能會被忽視。有人建立純屬基督徒的村莊、城鎮、退休社區，全年開放的會議中心…都可以看出這些基督徒面對社會問題時所提出的解決對策，但它們不可能長久興旺，因為他們的基本心態是退縮。基督不求上帝叫他的門徒離開世界，只求上帝保守他們脫離那惡者（約十七 15）。如果麵酵停止工作，光很快就會熄滅。

我們現在不是蒙召建立上帝榮耀的國度，而是要在恩典的國度中背起十字架。我們住在世人當中，而上帝目前

約十八 36 耶穌回答說：「我的國不屬這世界；我的國若屬這世界，我的臣僕必要爭戰，使我不至於被交給猶太人。只是我的國不屬這世界。」

約十七 15 我不求你叫他們離開世界，只求你保守他們脫離那惡者。

還忍耐寬容不毀滅他們。我們如果忘記宣教的熱忱，就是忘記基督的心意。你人生的目的必須與基督為我們受死的目的一致。

你是在你的工作、財物、思想中生活；基督也是在你的工作、財物、思想中呼召你，使你與他一同招聚人，就是基督為他們捨命的那些人。因為基督的名字寫在你的全人和你擁有的一切事物上，所以一切都必須為他的心意效力。你到底把時間花在了什麼事情上，這就是評判你門徒職分的依據。

基哈西是屬上帝的人，是以利沙的僕人。他愛生活中的錦衣美食，例如金錢，衣服，房地產，僕婢。先知拒絕乃縵因癩瘋病得醫治的謝禮，可是基哈西不明白，也不能接受，所以乃縵雖然已經動身回去，他還是在後追趕，追上了就讓乃縵送禮給他表達感激，但這也讓基哈西上了一課，使他更明白上帝的心意（王下五 21-22）。

基哈西不但收了乃縵的禮，也染了他的癩瘋。但是難道上帝沒有用基哈西嚮往的葡萄園，橄欖園，牛羊…祝福他的百姓嗎？上帝豈不曾應許：外邦人若心存感激，就會帶禮物給上帝的子民嗎？先知之子如果是無愧的工人，難

王下五 21-22 於是基哈西追趕乃縵。乃縵看見有人追趕，就急忙下車迎著他，說：「都平安嗎？」說：「都平安。我主人打發我來說：『剛才只有兩個少年人，是先知門徒，從以法蓮山地來見我，請你賜他們一他連得銀子，兩套衣裳。』」

道不能分享這些東西嗎？

請聽以利沙的指責：「這豈是受銀子，衣裳，買橄欖園，葡萄園，牛羊僕婢的時候呢？」（王下五 26）

基哈西認為眼前機不可失，覺得上帝國度的迫切與他無關。

如果以利沙的服事已經這麼迫切，基督的服事豈不更加迫切？

B. 來自寶座

面對“十字架的呼召”和“先求上帝的國”的要求，每一個基督徒都要呼喊：「這事誰能當得起呢？」（林後二 16）我們也要宣告保羅對這問題的答案：「我們所能承擔的，乃是出於上帝。」（林後三 5）

基督曾呼召我們背起十字架，如今他已升到天上，按著他作萬有主宰的榮耀賜下尊貴的禮物，就是他的聖靈。我們的服事不但可以從國度的觀點勾勒輪廓，也可以由他豐富的恩賜釐清方向。

1. 恩賜顯出服事的端倪

在保羅寫給以弗所人的信中，使徒用上帝所賜的智慧表達了基督的呼召。他在寫給哥林多人的信中曾談過一個主題，並在〈以弗所書〉四章再次討論，就是“聖靈在教

會工作的一致性和多樣性”。基督徒行事為人若要蒙召的恩相稱，就必須用和平彼此聯絡，竭力保守聖靈所賜合而為一的心。身體只有一個，聖靈只有一個，正如我們蒙召同有一個指望。

「我們各人蒙恩，都是照基督所量給各人的恩賜。所以經上說：『他登上高天的時候，擄掠了仇敵，將各樣的恩賜賞給人。』」（弗四 7-8）。

這位升到天上的主，藉著這從天而來的聖靈，賜給人許多恩賜。這多樣的恩賜不是要使基督的教會分裂，而是要使基督的教會合一。其實保羅不但說它們是“恩賜”，還說它們是賜給教會的這一位聖靈所“量”的。

保羅看到基督升天可以用〈詩篇〉六十八篇這幅美麗的圖畫來形容。上帝在前頭率領他的贖民從曠野出來，升入他的聖山，就是他掌權的居所。他既是得勝的君王，就收納了凱旋的果實，並將這些禮物賜給他的子民。在五旬節那天，聖靈的恩賜以基督國度的人能充滿他的教會。

聖靈的同在不但使教會有能力服事，也訂出教會服事的型態。教會是一個身體，這身體的成長是「照著所量給各體的功用」（弗四 16，見編註）。“所量給各人的恩賜”（7 節）帶出“所量給各體的功用”（16 節）。換句話說，

編註：弗四 16 直譯。和合本將原文的 *in metrō* 「所量給」詮釋為「彼此相助」

基督的教會裡每一個人的呼召，是由基督已經給他的恩賜決定的，或說是由他所領受聖靈「量」給他的恩賜決定的。

當保羅談起他的使徒職分時，「呼召」和「恩賜／恩典」看起來特別像是同一件事。他說：「但我稍微放膽寫信給你們…特因上帝所給我的恩典。使我為外邦人作耶穌基督的僕役。」(羅十五 15-16) 保羅不斷用這種說法來描述自己的職分和權柄(羅十二 3；林前三 10；十五 10；加二 9；弗三 2,7)。

保羅知道他不配當一個使徒，他曾經逼迫過教會；然而，當他遇到別人的責難時，他的回答是：「然而，我今日成了何等人，是蒙上帝的恩才成的，並且他所賜我的恩不是徒然的。我比眾使徒格外勞苦；這原不是我，乃是上帝的恩與我同在。」(林前十五 10)

弗四7我們各人蒙恩，都是照基督所量給各人的恩賜。**弗四16**全身都靠他聯絡得合式，百節各按各職，照著各體的功用彼此相助，便叫身體漸漸增長，在愛中建立自己。

羅十二 3我憑著所賜我的恩對你們各人說：不要看自己過於所當看的，要照著上帝所分給各人信心的大小，看得合乎中道。**林前三 10**我照上帝所給我的恩，好像一個聰明的工頭，立好了根基，有別人在上面建造；只是各人要謹慎怎樣在上面建造。**林前十五 10**然而，我今日成了何等人，是蒙上帝的恩才成的，並且他所賜我的恩不是徒然的我比眾使徒格外勞苦；這原不是我，乃是上帝的恩與我同在。**加二 9**又知道所賜給我的恩典，那稱為教會柱石的雅各、磯法、約翰，就向我和巴拿巴用右手行相交之禮，叫我們往外邦人那裡去，他們往受割禮的人那裡去。**弗三 2,7**諒必你們曾聽見上帝賜恩給我，將關切你們的職分託付我，我作了這福音的執事，是照上帝的恩賜，這恩賜是照他運行的大能賜給我的。

當耶路撒冷教會的雅各，彼得，和約翰知道上帝賜給保羅的恩典之後，就認出保羅在外邦人中傳福音的使徒職分(加二 9)。他服事中有這樣的恩賜，就證明基督呼召他作這樣的聖工，因為同一位聖靈感動彼得、叫他為受割禮之人作使徒，也感動保羅，叫他為外邦人作使徒(加二 8)。

每個基督徒的呼召都包含內在恩賜和外在呼召。內在恩賜來自上帝的恩典，外在呼召彰顯上帝顯明的旨意。保羅蒙召作使徒，是因上帝所賜的恩典，這位保羅曾寫信給哥林多人，他們蒙召作使徒是「因上帝在基督耶穌裡所賜給你們的恩惠」(林前一 4)。

上帝那使人成聖的恩典使我們可以完成我們的呼召：「那召你們的本是信實的，他必成就這事。」(帖前五 24)「上帝是信實的，你們原是被他所召，好與他兒子——我們的主耶穌基督，一同得分。」(林前一 9)

你成為基督徒是因為上帝呼召你，這呼召也是恩賜的彰顯，這恩賜是上帝量給你的恩典。一個人不應該看自己過於所當看的，而應該「照著上帝所分給各人信心的大小，看得合乎中道」(羅十二 3)。五旬節那天聖靈怎樣使舌頭如火焰顯現，分開落在眾門徒的頭上，上帝現在也照樣把大小不同的信心分賜給各人。這些恩賜必須加以運用，並在運用過程中確認一個人是否有上帝的呼召，使他成為基督徒。保羅接著說恩賜各有不同，乃是「按我們所

得的恩典」(羅十二 6-8)，並描述這些恩賜各別的功用。有人有說預言的恩賜，就當照著信心(或恩典)的程度說預言；有人的恩賜是“甘心”，就當表現在善行上。

恩賜的大小是上帝分配的，這恩賜的大小也決定了服事的程度。保羅對他的使徒權柄不願分外誇口，意思就是“不願意超過上帝分配給他的度量誇口”，而是“只照上帝所量給我們的界限構到你們那裡。”(林後十 13)

你行動的範圍、你服事基督的事工，都是由基督給你的恩賜界定的。基督賜下的恩賜就像他教會中一塊華麗的花紋玻璃，每個基督徒安置其中，就像一塊鑲嵌著寶石的玻璃，好使上帝恩典之光可以透過他閃耀，在五彩繽紛中再增添一束鮮紅、翠綠、或蔚藍。¹ 各人要照所得的恩賜彼此服事，作上帝百般恩賜的好管家。(彼前四 10)

保羅以身體為喻，強調各人服事彼此之間可以有極大的不同。“眼看”和“鼻聞”很不一樣，“耳聽”和“腳走”也很不相同。身體的各部份當然是有“盡心作好管家，完成上帝託付他的工作”時，服事得最好。沒有一個恩賜是沒用的，也沒有一個基督徒是沒有服事的。這包括服事基督的能力和機會。

羅十二 6-8 按我們所得的恩賜，各有不同。或說預言，就當照著信心的程度說預言，或作執事，就當專一執事；或作勸化的，就當專一勸化，或作勸化的，就當專一勸化；施捨的，就當誠實；治理的，就當殷勤；憐憫人的，就當甘心。
林後十 13 我們不願意分外誇口，只要照上帝所量給我們的界限構到你們那裡。

恩賜確實有其類別。有些基督徒可以稱為牧師或教師，有些可以稱為治理事的，有些可以稱為憐憫人的。保羅就把在教會中的恩賜和功用逐項列出(林前十二 8-10, 28-30；羅十二 6-8；弗四 11)。教會裡有一類恩賜的功用特別需要這樣分類，就是那些需要大家認可才能正常運作的恩賜。這種功用的恩賜有時稱為“職分”(office)。

然而，即使在這類恩賜中，每位基督的僕人也仍保有個人的特質。參孫是以色列的一位士師。他和其他士師一樣，都有領導的恩賜，為要把上帝的百姓從他們仇敵手中救出來。但是他作士師的呼召有一個獨特的標記，就是聖靈賜給他無以倫比的力氣。但是這恩賜不是上帝隨便給的，也不是給了沒用。參孫蒙召的時候，以色列各支派是一盤散沙，受到非利士人入侵的威脅，並且因為分裂，害怕、絕望，隨時都會落入非利士人手中。參孫的恩賜證明：

林前十二 8-10 這人蒙聖靈賜他智慧的言語，那人也蒙這位聖靈賜他知識的言語，又有一人蒙這位聖靈賜他信心，還有一人蒙這位聖靈賜他醫病的恩賜，又叫一人能行異能，又叫一人能作先知，又叫一人能辨別諸靈，又叫一人能說方言，又叫一人能翻方言。**林前十二 28-30** 上帝在教會所設立的：第一是使徒，第二是先知，第三是教師，其次是行異能的，再次是得恩賜醫病的，幫助人的，治理事的，說方言的。豈都是使徒嗎？豈都是先知嗎？豈都是教師嗎？豈都是行異能的嗎？豈都是得恩賜醫病的嗎？豈都是說方言的嗎？豈都是翻方言的嗎？**羅十二 6-8** 按我們所得的恩賜，各有不同。或說預言，就當照著信心的程度說預言，或作執事，就當專一執事；或作教導的，就當專一教導；或作勸化的，就當專一勸化；施捨的，就當誠實；治理的，就當殷勤；憐憫人的，就當甘心。**弗四 11** 他所賜的，有使徒，有先知，有傳福音的，有牧師和教師。

 什麼是呼召

上帝不僅能用少數幾個戰士(基甸的三百人)拯救他的民，甚至能只用一個人。這個功課對未來也有極大的意義，因為以色列最後的救主和士師必是一位。參孫被自己的百姓捆绑交給仇敵，卻在利希得勝(士十五)，這正顯出他呼召的獨特性。即使是大衛戰勝歌利亞的事蹟，也不如參孫那麼生動地刻畫出基督作為“至高得勝者”和“至大有能者”的榮耀。

可惜參孫的一生是一路消滅聖靈的恩賜，而不是做一個忠心的管家。只有在他臨終前，才再次作他百姓的拯救者和士師。

一個人要作一個好管家，需要把上帝給他的恩賜「挑旺」起來(提後一6)，就像保羅吩咐提摩太的。只有這樣，他才能盡他的職分(提後四5)。如果有一個服事該作卻沒有作，不但虧欠主，也虧欠那些原本可能接受這服事的人。保羅認為「無論是希臘人、化外人，聰明人，愚拙人，我都欠他們的債。」(羅一14)保羅傳福音是不得已的，因為他是作上帝恩典的管家，這責任已經託付他了(林前九16-17)。

這樣看來，你所接受的每一個恩賜都是聖靈的呼召。

提後一6 爲此我提醒你，使你將上帝藉我按手所給你的恩賜再如火再挑旺起來。**提後四5** 你卻要凡事謹慎，忍受苦難，作傳道的工夫，盡你的職分。**林前九16-17** 我傳福音原沒有可誇的，因爲我是不得已的。若不傳福音，我便有禍了。我若甘心做這事，就有賞賜；若不甘心，責任卻已經託付我了。

你千萬不可輕忽你的恩賜，或是把它們包在手巾裡，原封不動的還給基督(路十九20)。你實在不應該滿足你現有的恩賜，而應該要求更多的恩賜。上帝的恩賜和呼召是互相呼應的。上帝給他恩賜，就呼召他；呼召他，就給他恩賜。提摩太是藉著預言蒙召服事，而上帝在他按立的時候給他更多的恩賜(提前四14；提後一6)。如果你渴望有更完滿的服事，這渴望可能就是“你要得更豐富恩賜，使你得以從事那服事”的前兆。你很可能會把自己擁有的恩賜估得過高，但你不必太擔心會“求上帝賜下所需的恩賜”時求得過多。你的天父不會以石頭當餅，以蛇當魚給你；他會把聖靈賜給求他的人(路十一13)。我們靈裡的貧窮可以改善：「你們得不著，是因為你們不求」(雅四2)。

我們同時也要留意，我們懇求的目標，必須是上帝的國，而不是我們的榮耀。基督徒彼此最大的區別，不是這些恩賜；而基督徒與非基督徒之間最大的差別，應該在於基督徒是一群持續不斷渴慕追求的人。哥林多人追求顯眼的恩賜，特別是說方言的恩賜。保羅教導他們用屬靈的觀

路十九20 又有一個來說：『主啊，看哪，你的一錠銀子在這裡，我把它包在手巾裡存著。**提前四14** 你不要輕忽所得的恩賜，就是從前藉著預言、在眾長老按手的時候賜給你的。**提後一6** 爲此我提醒你，使你將上帝藉我按手所給你的恩賜再如火挑旺起來。**路十一13** 你們雖然不好，尚且知道拿好東西給兒女；何況天父，豈不更將聖靈給求他的人嗎？』**雅四2** 你們貪戀，還是得不著；你們殺害嫉妒，又鬥爭爭戰，也不能得。你們得不著，是因為你們不求。

什麼是呼召

點衡量聖靈的恩賜。保羅要的是建造基督教會的恩賜。用悟性說五句教導人的話，強如說萬句沒有果效的炫耀（林前十四 19）。教導是更大的恩賜，雖比較不吸引人，但能建造教會，是應當切切渴求的（林前十三 31；十四 1）。更重要的恩賜是現今常存的信、望、愛。這三樣是其他恩賜的基石。這三樣不是基督徒彼此不同的各別恩賜，而是每個基督徒都應當極力追求的共同恩賜。這三樣其中最大的恩賜就是愛，沒有愛，其它任何恩賜都沒有益處（林前十三章）。恩賜的多樣性與獨特性不會使人驕傲。「使你與人不同的是誰呢？你有什麼不是領受的呢。若是領受的，為何自誇，彷彿不是領受的呢？」（林前四 7）

「多給誰，就向誰多取」（路十二 48）。彼得的領悟不是藉著屬血肉的，而是藉著天父的啟示，這使他更盡責作神國的管家。

2. 團契顯出服事的端倪

有些體育技能可以靠一個人獨自練習來培養；也有些屬靈恩賜可以一個人在上帝面前操練。但是上帝並不是呼

林前十四 19 但在教會中，寧可用悟性說五句教導人的話，強如說萬句方言。
林前十三 31 你們要切切地求那更大的恩賜。我現今把最好的道指示你們。
林前十四 1 你們要追求愛，也要切慕屬靈的恩賜，其中更要追求的，是作先知講道。
路十二 48 惟有那不知道的，做了當受責打的事，必多受責打；中間多給誰，就向誰多取；多託誰，就向誰多要。

召許多射門好手輪番上陣踢球門球，誰行一場 PK 大賽他的選手一直在場上比賽，他們必須通力合作。你服事上帝，不只由你自己擁有的恩賜顯出端倪，也藉著運用這些恩賜與同工配搭顯出端倪。

「團契」這個字好像團契大廳裡的家具一樣，已經用舊，意思不鮮明了。在聖經裡，團契的意思不只是友誼或友愛。它最常有分享的主動意味。而且最重要的是我們與上帝的團契，聖靈的恩賜是藉著聖靈的同在而賜下。分享“恩賜”就是與“賜恩者”有個別的相交，在其中與他一同歡欣分享。每一種恩賜都成為敬拜的方式，和感恩的理由。在上帝面前最大的喜樂，是基督徒從事憐憫的服事時，上帝賜下的歡欣。但是只有當人把這歡欣分享給別人之後，才能完全再使上帝歡欣。甘心樂意的施與者是上帝所喜愛的。「我實在告訴你們，這些事你們既做在我這弟兄中一個最小的身上，就是做在我身上了。」（太廿五 40）

在基督的教會裡，各種恩賜彼此服事，這與聖靈的運行息息相關。身體裡的各個器官，各司其職，共同運作，身體才能成長。我們連於一個元首，就是基督，「全身都靠他聯絡得合式，百節各按各職，照著各體的功用彼此相助，便叫身體漸漸增長，在愛中建立自己。」（弗四 16）

上段話的意思是：你若要成長，就必須服事別人，也受別人服事。你可以回想一下，有哪些人曾經幫助你靈命

成長。你可能只要花五分鐘就能說出很多人的名字，無論在你歸主過程中，或在基督徒生命成長過程中，都給過你關鍵的幫助。

另一方面，如果你一直在成長，那麼你肯定也一直在服事。你不見得認識所有你曾經服事過的人，就像你並不認識所有曾經服事過你的人一樣。但是，你能說出其中一些人的名字嗎？

一個人如果不能體認基督徒應該互相服事共同成長，這會使基督的身體產生病痛。保羅描述了教會成員中嫉妒和驕傲這兩大錯誤。腳不能因為它不是手就離開身體；頭也不能對腳說：「我用不著你。」（林前十二 15,21）

基督徒太急於把教會分成“視力絕佳的眼睛”和“聽力敏銳的耳朵”這類小圈圈了！他們這樣作，是以自己的量器判斷整體基督徒恩賜的功用！還好這些強調宗派精神，喜歡分門別類的基督徒，沒有讓自己的身體搞成這麼四分五裂，其原因不僅止於上帝賦予身體各部調和的功能，使它們能和諧運作，也因為人自己也總是把注意力和榮耀歸給那些不太重要的器官，以促成這樣的和諧運作。以頭髮為例，按功用來說，它一定敬陪末座，但它總是贏

林前十二 15,21 設若腳說：「我不是手，所以不屬乎身子；」它不能因此就不屬乎身子。…眼不能對手說：「我用不著你；」頭也不能對腳說：「我用不著你。」

得最高的尊榮。角色隱藏的腎臟和光鮮亮麗的指甲同屬於一個身體。看不見的器官固然少了幾分迷人的光彩，但增添的卻是功能的重要性。

把這個屬靈的生理學用到基督徒的團契上，你就會為張三這個平凡弟兄被委以重任感到高興。也許他的才能確實是極不出色，但正因如此，他才需要多一點的尊榮。

以此類推，也許除了你已經結識的這些基督徒朋友外，你更需要一些和你不同的朋友。你們小組的成員是哪些人？年齡和興趣都相似嗎？你跟老年人有真誠的交往嗎？你的年輕朋友有什麼缺乏嗎？你最需要的屬靈恩賜可能是與你的年齡、社會背景、族群，甚至宗派最不相稱的。這也許會讓你不太舒服，但它確實可能發生。

離開了教會裡彼此的服事，屬靈的恩賜就不可能發揮到成熟的地步。因此，基督徒不可能離開教會獨自尋求呼召，因為他是在教會這個活潑的生命體中蒙召。當然一個與基督相交的基督徒能夠沒有教會生活，卻仍存活，就像一個被移植到體外，但未切斷血管神經的身體器官還能存活一樣。但擺在實驗台上的大腦雖然能存活，卻是一個怪物。是有一些緊急情況需要外科手術：基督徒可能需要被迫與教會分開，基督自己也警告，有時需要砍斷身體中犯罪的肢體（太十八 7-9,17）。但是上帝讓基督徒可以與主相交，目的是要基督徒過一個團體的生活。他的自由和成長

什麼是呼召

都存在於團契之中。

沒有任何一種〈屬靈恩賜量表〉能夠完全測量出人服事基督的恩賜和能力。這種測驗也許能幫助你不要看自己過於當看的，能顯明你未曾想過的能力和力量。但是基督親自給我們的測驗不是〈屬靈恩賜量表〉，而是〈團契服事量表〉，就是你要與其他基督徒一同服事，彼此配搭，在這過程中，測出你的屬靈恩賜。當你與其他基督徒一同服事，彼此配搭時，你隱藏的恩賜會被顯明，而且還會得到新的恩賜。

3. 機會顯出服事的端倪

克里·威廉 (William Carey) 有自己的屬靈恩賜。他是莫爾頓 (Moulton) 一間小教會的牧師，他在與其他基督徒一同禱告和服事的過程中運用這些恩賜。如果不是在他身上發生了一些事，你可能不會聽過這個自學成才的鄉村牧師。他是個很好的基督徒，同時也是個貧窮的鞋匠。

但在他身上確實發生了一些事，那就是異象。他藉這個異象抓住了極大的機會。他熱愛上帝創造的世界，靠田

太十八 7-9 這世界有禍了，因為將人絆倒；絆倒人的事是免不了的，但那絆倒人的有禍了！倘若你一隻手，或是一隻腳，叫你跌倒，就砍下來丟掉。你缺一隻手，或是一隻腳，進入永生，強如有兩手兩腳被丟在火裡。倘若你一隻眼叫你跌倒，就把它剜出來丟掉。你只有一隻眼進入永生，強如有兩隻眼被丟在地獄的火裡。**17** 若是不聽他們，就告訴教會；若是不聽教會，就看他像外邦人和稅吏一樣。

野觀察成了自然學家。對這樣一個人來說，庫克船長的航海邀請是無法抗拒的。他幾乎顧不得補鞋，急忙讀完了庫克船長的探險記錄。很多其他英國人也做同樣的事，但他們看見的是新世界的商機，到新大陸去探險或隱居。克里·威廉看見的是他們錯過的，因為他的觀點是神國的觀點。他看見了人：在全世界有成千上萬的人，他們還沒有聽過上帝的福音。

克里·威廉在機會中所見到的異象改變了他的一生，教會的宣教也藉著他開始了普世的宣教。

也許用「異象」來描述克里·威廉的領受容易產生誤導。不是這個詞太大、太空泛或太籠統，而是聽起來太容易了。克里·威廉為此而爭戰過：先是在他自己的意念中，然後是在他的基督徒朋友中，他們由於錯誤的神學概念，認為傳道是一個上帝的行動，而不是一個上帝的呼召。

各種想像得到的障礙似乎都在阻撓克里·威廉的順服：來自他朋友的反對，他妻子的不悅，他妻子長期生病直至去世，東印度公司處心積慮地強力反對，他付了很大的代價才接觸到他要傳福音的對象，他們卻對福音毫無興趣。

克里·威廉的機遇跟參孫在利希被捆绑交到仇敵的手中的經歷很類似。他們有同樣的力量之源，在同一個源泉中汲取更新的力量。機會就在那裡，克里·威廉抓住了它。

抓住上帝所賜的機會，對於完成上帝的呼召來說，是極為重要的。保羅勸誡我們「要抓住機會，因為現今的世代邪惡」（弗五 16）。

上帝掌管時間，基督掌管時代。上帝不會安排一連串無意義的事件來構成我們的生命。許多時候突然注意鐘錶指針的行走並不足以使我們成為一個好管家。鐘錶單調的滴答聲，或者馬達高速的旋轉，使我們嚴重誤解了生命的時間。我們身體的節奏遠比這些更能反映時間的意義。我們的時間是由睡眠和清醒、休息時的呼吸和掙扎中的喘息、心臟的規律脈動和強烈悸動來測量的。

上帝掌管我們的時間，萬事都有定期。他按季節行雲降雨，又在雲端設立彩虹，作為他以至高主權所賜應許的憑據。節令是按他的大能設定的，不在於星球自轉周而復始，而在於他救贖的旨意。

我們已經提過，上帝為我們預備了律法，其中規定了聖曆，包括安息的節令，其中第五十年是禧年，是節令的高峰。

正如聖經中所規定的祭祀和節日一樣，這套聖曆本身就見證以後會有一個更美好的時間，就是上帝成全他救贖的時間。當賽亞用禧年描述上帝拯救的日子時，他是在

弗五 16 要愛惜光陰，因為現今的世代邪惡

表達這預表的內在意義（賽六一 2）。上帝呼召我們要在救贖的日子贖回我們的光陰：「在悅納的時候，我應允了你；在拯救的日子，我搭救了你。看哪！現在正是悅納的時候；現在正是拯救的日子。」（林後六 2）

因為日期滿足的時候，上帝差遣他的兒子來到世間，所以我們就要呼召人來赴主的筵席，因為福音是「現在」的福音，這個「現在」是有能力的。這就是可以尋見主的時候，這就是他仍在長久忍耐等候，而聖靈和新婦都說「來」的時候。走天路的教會要走向主的聖山，赴那末後的最大筵席：初熟果子的筵席已經在五旬節慶祝過了，只有末後的收割節還沒有慶祝。

贖回上帝所救贖的光陰需要熱心，也需要智慧。透過盼望和愛的眼光會使人看到時間的緊迫。在共產黨統治下的中國大陸曾經發生過這樣的一個故事，故事的主角是一位青年學生。在熙熙攘攘的校園中，他突然展開了一張寫有聖經經文的海報，向大學裡的年輕人宣講福音。他很快就被逮捕了，他的信息也消聲匿跡了，但是他不能再讓自己沈默了。今天就是得救之日。使徒保羅這樣宣告：「黑夜已深，白晝將近，我們就當脫去暗昧的行為，帶上光明

賽六一 2 主耶和華的靈在我身上；因為耶和華用膏膏我，叫我傳好信息給謙卑的人，差遣我醫好傷心的人，報告被擄的得釋放，被囚的出監牢；報告耶和華的恩年，和我們上帝報仇的日子；安慰一切悲哀的人。

的兵器。」(羅十三 12) “曉得這是什麼時候”的人有這樣的體認(見編註)，那些和克里·威廉一樣期望上帝行大事，願意為上帝作大事的人，也有這樣的體認。

熱心會使人的分辨力更敏銳。機會不會臨到沉睡的管家。耶穌曾經講過一個束著腰帶的僕人，穿戴整齊準備行動，不論主人半夜回來還是黎明前回來，都立刻給主人開門(路十二 35)。

我們如果要能把握機會，就需要智慧。稍後我們會查考如何明白上帝對我們的旨意。要明白上帝的旨意，要點之一就是分辨時候。聖經的智慧觀不是強調對抽象理論的熟稔，而是在乎具體實用，不脫離現實，就是所謂的“生活智慧”。一個人如果懂得分辨自然界的氣象，可以準確地預報氣象，卻不懂得分辨屬靈，他就仍是愚昧人(路十二 56)。

你察覺到什麼機會了？第一扇門就是你現在房間裡的

編註：參考羅十三 11 再者，你們曉得這是什麼時候：這是該趁早睡醒的時候；因為我們得救，現今比初信的時候更近了。

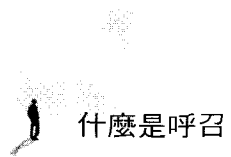
羅十三 11 再者，你們曉得，現今就是該趁早睡醒的時候；因為我們得救，現今比初信的時候更近了。

路十二 35 你們腰裡要束上帶，燈也要點著，自己好像僕人等候主人從婚姻的筵席上回來。他來到，叩門，就立刻給他開門。主人來了，看見僕人警醒，那僕人就有福了。我實在告訴你們，主人必叫他們坐席，自己束上帶，進前伺候他們。

路十二 56 假冒為善的人哪，你們知道分辨天地的氣色，怎麼不知道分辨這時候呢？

那扇門。主已經給你一些眼前的環境。保羅稱這些環境是人的「呼召」(林前七 17)。這就像一個以色列人在迦南地會從父家承襲地業一樣，今天主也賜給了你當得的一份。你的第一步必須從這裡開始；你務必先留在這裡，直等我們察覺到別的機會之門被開啟。如果你想錯過將來的機會，最保險的作法就是忽視現在的機會！這對那些準備將來服事主的人來說，也許是最難學的功課。自從教育在我們的文化中被人重視以來，年輕人總是在自己受教育的目標還不明顯之前，就先花好幾年的時間受教育。對未來還認識不清，所以就修習各樣的課程，這幾乎成了一種生活方式。這樣一來，不著邊際的選課就成了一種生活方式，這總比朦朧的未來更實在一些，可是這種生活方式還不夠認真。如果我們的結論是“我們必須在這種處境做出影響一生的重大決定”，那確實夠令人沮喪的。我們想起上帝信實的應許，是會覺得振奮，但我們也需要行動。關於學生的呼召，上帝今天為我們安排了機會，並且為這些年輕的下一代預備我們。你與孤獨的學生作朋友，鼓勵迷惘的室友，為校刊寫文章，或教主日學，這些都可能是開啟你未來的鑰匙。你在教室內外的服事，都可以印證並顯明你的恩賜。

林前七 17 只要照主所分給各人的，和上帝所召各人的而行。我吩咐各教會都是這樣。

但是，你必須運用冷靜的智慧和火熱的愛心抓住機會。

第二部

什麼是服事的呼召？

三、呼召各有不同

我們已經談過“成為基督徒的呼召”；現在要談“服事的呼召”。不過我們要先談倒底什麼是“服事”？

A. 權柄各有不同

要回答這個問題，我們必須從耶穌基督開始談起。一個“服事者”（minister）是一個僕人；基督是獨一至高的主，他必要作王，等上帝把一切仇敵都放在他的腳下（林前十五 25；西三 1）。沒有人蒙召轄制基督的群羊（彼前五 3）；教會裡除了天父右邊的寶座以外，沒有設立其它寶座。另一方面，每一個靠基督的名蒙召的基督徒，都在榮耀裡與基督聯合。他與基督一同坐在天上，在基督裡面被稱為王，為上帝的兒女（弗二 6；約壹三 1）。

至於教會領袖在屬靈的事上掌權，就更加不可能了：基督是王，與他的民同在；他的民也是與基督一同作王。

林前十五 25 因為基督必要作王，等上帝把一切仇敵都放在他的腳下。**西三 1** 所以，你們若真與基督一同復活，就當求在上面的事；那裡有基督坐在上帝的右邊。**彼前五 3** 也不是轄制所託付你們的，乃是作群羊的榜樣。**弗二 6** 他又叫我們與基督耶穌一同復活，一同坐在天上，**約壹三 1** 你看父賜給我們是何等的慈愛，使我們得稱為上帝的兒女；我們也真是他的兒女。世人所以不認識我們，是因未曾認識他。

就是被人認為是“平信徒”的基督徒，也是與基督同坐寶座，將來要審判天使（林前六3）。既然如此，教會行政人員（church officer，見編註）又怎能凌駕於平信徒之上呢？基督既統管萬有，便使教會內不存在階級之分。基督又是獨一至高的中保，所以不需要其他的中保（提前二5）。

所以服事者不是作威作福的首領，甚至也不是受人敬重的“師尊”（太廿三8-12）。他是一個僕人。但基督也是獨一至高的僕人。獨一至高的主成為獨一至高的僕人；他來不是要受人服事，乃是要服事人，並且要捨命，作多人的贖價（太廿28）。他成全了上帝呼召人要完成的所有服事，正如他的受苦承擔了世人悖逆所當受的所有審判一樣。在教會裡我們所承認的，只有一位獨一至高的服事者，獨一至高的使徒，獨一至高的大祭司（來三1）。

編註：教會行政人員或稱“教會職員”，是指教會中有“職分”（office，參考本書第41頁）的人。通常經會眾選舉，由基督授權，專門治理教會工作，並管理教會事務，如牧師、治理教會的長老及執事。

林前六3 豈不知我們要審判天使嗎？何況今生的事呢？**提前二5** 因為只有一位上帝，在上帝和人中間，只有一位中保，乃是降世為人的基督耶穌。
太廿三8-12 但你們不要受拉比的稱呼，因為只有一位是你們的夫子；你們都是弟兄。也不要稱呼地上的人為父，因為只有一位是你們的父，就是在天上的父。也不要受師尊的稱呼，因為只有一位是你們的師尊，就是基督。你們中間誰為大，誰就要作你們的用人。凡自高的，必降為卑；自卑的，必升為高。**太廿28** 正如人子來，不是要受人的服事，乃是要服事人，並且要捨命，作多人的贖價。
來三1 同蒙天召的聖潔弟兄啊，你們應當思想我們所認為使者、為大祭司的耶穌。

基督呼召每一個門徒與他一起服事。當使徒們爭論，國裡誰為大的時候，基督讓他們想到他所喝的苦杯；（太廿22）基督給了他們一個洗腳盆和一條毛巾，作為服事的榜樣。（約十三4-14）所以每位基督徒都蒙召，既有份於十字架的服事，也有份於王權的統管。

因為基督已經成全了所有的服事，所以他是上帝子民的最後一位先知、祭司，和君王。在變像山上，上帝的聲音從榮耀的雲端裡，說出了最大的誡命：「這是我的兒子，我所揀選的，你們要聽他。」（路九35）

摩西和以利亞是舊約中最偉大的先知人物。他們當時和耶穌一起在山頂，但是他們不再需要擔任預表和中保的角色了。「上帝既在古時藉著眾先知多次多方地曉諭列祖，就在這末世藉著他兒子曉諭我們；又早已立他為承受萬有的，也曾藉著他創造諸世界。」（來一1-2）

基督是升入高天的大祭司，也是最後的先知，因為他是真正的祭物，舊約中宰殺牲畜的禮儀只是隱約地預表他。他帶著自己的血登上帝的聖山，將自己的血灑在那永恆施恩寶座上，一直為他的民祈求（來七25；九24）。他是君尊的祭司：用他自己的寶血洗淨了我們的罪，就坐在

太廿22 耶穌回答說：「你們不知道所求的是甚麼；我將要喝的杯，你們能喝嗎？」他們說：「我們能。」**約十三4-14** 就離席站起來，脫了衣服，拿一條手巾束腰，隨後把水倒在盆裡，就洗門徒的腳，並用自己所束的手中擦乾…。

什麼是服事的呼召

高天至大者的右邊（來一 3）。

基督從他服事的豐盛與完滿中把各樣恩典都賜給了他的子民。“信徒皆祭司”並不是把民主理念用在信仰上的結果。每一個基督徒都有進入天上聖所的門路，因為基督就在那裡的燈檯間，身穿祭司袍，腰束尊金帶（啟一 13）。信徒若是奉自己的名，無權作先知，祭司和君王，但是基督呼召他，他的權柄就超越一切舊約中的先知，祭司和君王。沒有先知比施洗約翰更大，但天國裡最小的比他更大；這裡的“更大”不是指順服或服事，而是指職分和呼召（太十一 9-11）。基督在五旬節賜下聖靈後，上帝每個子民都成了先知，與西門·彼得一起分享那信心的宣告。這宣告不是屬血肉的所指示，乃是我們在天上的父所指示（太十六 18）。他們在同一個聖靈中得以成聖，把自己當作活祭獻上，讚美上帝，作君尊的祭司，為人代禱（彼前二 9）。他們藉著基督的權柄已經勝過各種幽暗世界的勢力，並且在基督顯現的時候與他一同作王（林前四 8；六 2；羅十六 20）。

來七 25 凡靠著他進到上帝面前的人，他都能拯救到底；因為他是長遠活著，替他們祈求。**九 24** 因為基督並不是進了人手所造的聖所（這不過是真聖所的影像），乃是進了天堂，如今為我們顯在上帝面前；**來一 3** 他是上帝榮耀所發的光輝，是上帝本體的真像，常用他權能的命令托住萬有。他洗淨了人的罪，就坐在高天至大者的右邊。

啟一 13 燈臺中間有一位好像人子，身穿長衣，直垂到腳，胸間束著金帶。**太十一 9-11** 你們出去究竟是為甚麼？是要看先知嗎？我告訴你們，是的，他比先知

在新約的教會中，一切的職分都集中在基督裡。他是獨一至高的中保、獨一至高的主、獨一至高的僕人。因為只有一位夫子，每個基督徒都是弟兄姊妹（太廿三 8）。沒有人能站在他人之上。在天國裡晉升不是靠攀越，而是靠屈膝。既然主已經作了眾人的僕人，任何特別的呼召只要是奉他的名，就一定是人謙卑，要人服事。服事的階梯不是前廳華美的大梯，而是後院狹窄的小梯，通往僕人的住所。

當然確實有些僕人上帝給他的責任比別人更大，但是只有不忠心的僕人才會把這託付當成上帝特許他虐待同工的憑藉（路十二 45-46）。真正的管家明白更大的責任意味著更多的服事：多給誰，就向誰多要（路十二 48）。

大多了。經上記著說：「我要差遣我的使者在你們前面預備道路」，所說的就是這個人。我實在告訴你們，凡婦人所生的，沒有一個興起來大過施洗約翰的；然而天國裡最小的比他還大。**太十六 18** 我還告訴你，你是彼得，我要把我的教會建造在這磐石上；陰間的權柄，不能勝過他。**彼前二 9** 惟有你們是被揀選的族類，是有君尊的祭司，是聖潔的國度，是屬上帝的子民，要叫你們宣揚那召你們出黑暗入奇妙光明者的美德。**林前四 8** 你們已經飽足了！已經豐富了！不用我們，自己就作王了！我願意你們果真作王，叫我們也得與你們一同作王。**六 2** 豈不知聖徒要審判世界嗎？若世界為你們所審，難道你們不配審判這最小的事嗎？**羅十六 20** 賜平安的上帝快要將撒但踐踏在你們腳下。願我主耶穌基督的恩常和你們同在！

太廿三 8 但你們不要受拉比的稱呼，因為只有一位是你们的夫子；你們都是弟兄。

路十二 45-46 那僕人若心裡說：「我的主人必來得遲」，就動手打僕人和使女，並且吃喝醉酒；在他想不到的日子，不知道的時辰，那僕人的主人要來，重重

 什麼是服事的呼召

只有這樣我們才能領受新約聖經關於“福音職事之榮耀”的教導。一個人如果選擇服事是為了體面的職業、豐厚的收入、個人的名望、眾人的讚揚，他就是棄絕基督的服事。保羅告訴我們，服事帶給我們的是嘲笑、羞辱、逼迫、傷心；而我們認為牧師應該用愛心承擔別人的苦難。

上帝不會呼召你經歷保羅受過的所有羞辱。他是蒙召作使徒，他的託付比你更大，需要的謙卑也比你更大（西四 9-11；林後十一 23-30）。

也許我們現在可以談到權柄的問題了。恩賜既有人小不同，託付也有大小不同，所以上帝給服事基督之人的權柄也有大小不同。這一點在使徒的身上尤為明顯。保羅說基督賜給他的權柄是用來造就教會的（林後十三 10）。他知

的處治他，定他和那不忠心的人同罪。**路十二 48** 惟有那不知道的，做了當受責打的事，必少受責打；因為多給誰，就向誰多取；多託誰，就向誰多要。

西四 9-11 我又打發一位親愛忠心的兄弟阿尼西謀回去；他也是你們那裡的人。他們要把這裡一切的事都告訴你們。與我一同坐監的亞里達古問你們安。巴拿巴的表弟馬可也問你們安。（說到馬可，你們已經受了吩咐；他若到了你們那裡，你們就接待他。）耶數又稱為猶士都，也問你們安。奉割禮的人中，只有這三個人是為上帝的國與我一同做工的，也是叫我心裡得安慰的。**林後十一 23-30** 他們是基督的僕人嗎？（我說句狂話，）我更是。我比他們多受勞苦，多下監牢，受鞭打是過重的，冒死是屢次有的。被猶太人鞭打五次，每次四十減去一下；被棍打了三次；被石頭打了一次，遇著船壞三次，一晝一夜在深海中。又屢次行遠路，遭江河的危險、盜賊的危險、同族的危險、外邦人的危險、城裡的危險、曠野的危險、海中的危險、假弟兄的危險。受勞碌、受困苦，多次不得睡，又飢又渴，多次不得食，受寒冷，赤身露體。除了這外面的事，還有為眾教會掛心的事，天天壓在我身上。有誰軟弱，我不軟弱呢？有誰跌倒，我不焦急呢？我若必須自誇，就誇那關乎我軟弱的事便了。

道他是蒙召作一個聰明的工頭，把教會建造在耶穌基督這唯一的根基上（林前三 10-11）。

使徒的託付是獨特的。上帝呼召他們見證基督的言行，尤其是他的復活。在揀選馬提亞代替猶大作使徒的事上，我們看到使徒的見證包括哪些明確的要求（徒一 21-22）。彼得描述自己的呼召時，提到上帝怎樣揀選見證人（徒十 41-42）。甚至保羅也為他特殊的使徒職分辯護，因為保羅不是基督在地上服事時所揀選的門徒，而是未到產期而生的使徒，是復活的基督親自呼召他作使徒的（林前十五 8）。

使徒的服事是把基督的道帶給教會和世界。基督的靈怎樣使他們想起這些事，他們就為所看見、所聽見的事作見證（約十四 26）。這種呼召不可能一直繼續下去，原因很簡單，因為他們的呼召是作見證人，而下一代的人不可能

林後十三 10 所以，我不在你們那裡的時候，把這話寫給你們，好叫我見你們的時候，不用照主所給我的權柄嚴厲地待你們；這權柄原是為造就人，並不是為敗壞人。**林前三 10-11** 我照上帝所給我的恩，好像一個聰明的工頭，立好了根基，有別人在上面建造；只是各人要謹慎怎樣在上面建造。因為那已經立好的根基就是耶穌基督，此外沒有人能立別的根基。

徒一 21-22 所以，主耶穌在我們中間始終出入的時候，就是從約翰施洗起，直到主離開我們被接上升的日子為止，必須從那常與我們作伴的人中立一位與我們同作耶穌復活的見證。**徒十 41-42** 不是顯現給眾人看，乃是顯現給上帝預先所揀選為他作見證的人看，就是我們這些在他從死裡復活以後和他同吃同喝的人。他吩咐我們傳道給眾人，證明他是上帝所立定的，要作審判活人、死人的主。

什麼是服事的呼召

親眼目睹。從這裡也可以看出基督自己的權柄。我們不是單靠使徒得知屬天的智慧。他們宣講的道是基督的道。他們的任務不是制定基督的道，而是報告和詮釋基督的道。他們能成為基督教會的根基，只因為基督自己是房角石（弗二 20）。

儘管使徒不能繼續作這建立根基的工作，但使徒也照樣不能停止作這建造的工作。使徒既見證上帝的道，也服事上帝的道。受聖靈默示的使徒和先知是根基，基督在其上建立他自己的教會。他的言行被記錄下來，他的福音被傳揚開了。使徒的教會必須一直以此為根基。但是教會必須在這根基之上成長，好成為活石建造的宮殿。領受了使徒福音的忠心之士也必須教導別人（提後二 2）。服事上帝的道也永遠不會止息，因為教會是透過這服事成長（羅十 14-15；弗四 11-16）。

約十四 26 但保惠師，就是父因我的名所要差來的聖靈，他要將一切的事指教你們，並且要叫你們想起我對你們所說的一切話。**弗二 20** 並且被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶穌自己為房角石。

提後二 2 你在許多見證人面前聽見我所教訓的，也要交託那忠心能教導別人的人。**羅十 14-15** 然而，人未曾信他，怎能求他呢？未曾聽見他，怎能信他呢？沒有傳道的，怎能聽見呢？若沒有奉差遣，怎能傳道呢？如經上所記：「報福音、傳喜信的人，他們的腳蹤何等佳美。」**弗四 11-16** 他所賜的，有使徒，有先知，有傳福音的，有牧師和教師，為要成全聖徒，各盡其職，建立基督的身體，直等到我們眾人在真道上同歸於一，認識上帝的兒子，得以長大成人，滿有基督長成的身量，使我們不再作小孩子，中了人的詭計和欺騙的法術，被一切異教之風搖動，飄來飄去，就隨從各樣的異端；惟用愛心說誠實話，凡事長

除了受聖靈默示的使徒和先知外，基督還把他的教會託付給傳福音的、牧師和教師（弗四 11）。上帝呼召這樣的人，賜給他們權柄，傳揚上帝的道。使徒當初領受聖靈的默示寫成福音書，這樣的默示他們並沒有領受，但是他們與使徒同樣受託付服事上帝的道。

在聖經成書的那個時代，管家的工作是監督僕人。他有著主人房子的鑰匙，負管理的責任。他和其他僕人一樣也是僕人，但有權柄。

基督家中管家有權柄，完全在於他傳揚的聖道。西門·彼得藉著天父的啟示，宣稱耶穌是基督，是永生上帝的兒子，他得到了耶穌的祝福。他成為彼得，亦即磐石，耶穌宣告他要把自己的教會建立在這磐石上。基督把天國的鑰匙交給彼得；他有權柄在地上釋放和捆綁，且有天上的認可（太十六 19）。

如果把彼得和他所認信的內容分開，我們就會誤解基督給彼得的祝福。被稱為磐石不是彼得本人，而是受聖靈感動“宣告耶穌是基督”的使徒彼得。當我們看到基督在同一段稱彼得為絆腳石時，這點就清楚了（太十六 23）。“靠

進，連於元首基督，全身都靠他聯絡得合式，百節各按各職，照著各體的功用彼此相助，便叫身體漸漸增長，在愛中建立自己。

弗四 11 他所賜的，有使徒，有先知，有傳福音的，有牧師和教師。

太十六 19 我要把天國的鑰匙給你，凡你在地上所捆綁的，在天上也要捆綁；凡你在地上所釋放的，在天上也要釋放。」

天父恩典宣告耶穌是基督”的彼得是教會的基石；“勸基督不上十字架”的彼得則是絆腳石、撒但的代言人。

我們也不能把彼得和其他使徒分開；不但因為彼得是眾使徒的代言人，也因為眾使徒同樣有權柄捆綁和釋放；〈馬太福音〉十八章 18 節再次描述捆綁和釋放的權柄，但用的是複數，用於所有的使徒，實際上就是指教會本身。

“捆綁”和“釋放”是猶太拉比們的用語，有時指行為，有時指人。律法師「坐在摩西的位子上」（太廿三 2）宣佈有些行為被捆綁（即律法不允許），有些行為被釋放（即律法允許）。用到人身上的時候，捆綁是指犯錯受管教；釋放是指悔改後再被接納。這正是〈馬太福音〉十八章 18 節的意思：不聽從教會的人被宣告為外邦人或稅吏，即指這人受到教會紀律的管束。

這個鑰匙的解說同時也用在猶太教。在經外文獻〈巴錄貳書〉（*Baruch II*）十 18 有這樣的記錄：

「再者，你們這些祭司們！拿著聖所的鑰匙，將它們拋入高天，交給主吧！你們要說：『請你看守你自己的家吧！因為我們被看出是假管家了。』」。

作為上帝的管家，祭司用這個鑰匙執行兩項功能：（一）

太十六 23 耶穌轉過來，對彼得說：「撒但，退我後邊去吧！你是絆我腳的；因為你不體貼上帝的意思，只體貼人的意思。」

太十八 18 我實在告訴你們，凡你們在地上所捆綁的，在天上也要捆綁；凡你們在地上所釋放的，在天上也要釋放。

接納——使人得以進入上帝的家；（二）驅離——使人不得來到上帝面前。耶穌譴責律法師和文士，拿走知識的鑰匙，關上天國的門，不讓人進去（路十一 52；太廿三 13）。

基督自己拿著上帝家中的鑰匙（賽廿二 22；啟三 7）。但是他將權柄賜給他的管家，讓他們奉他的名，傳揚罪得赦免的福音，和不悔改所要面臨的審判。假如一個弟兄得罪了基督裡最小的一個，並且不悔改，就必須把他驅離於教會之外，不得與教會有團契的關係。這樣的行動必須由一個以上的管家來執行。當兩個或更多的人一致同意的時候，他們決定的有效性源自基督的同在（太十八 15-20）。

要處理有人犯罪以致得罪弟兄的狀況，必須要有兩個見證人；同樣，基督差派門徒傳福音，也是兩個一起去。不管是十二使徒，還是後來的七十門徒，他們都是兩個一

路十一 52 你們律法師有禍了！因為你們把知識的鑰匙奪了去，自己不進去，正要進去的人你們也阻擋他們。**太廿三 13** 你們這假冒為善的文士和法利賽人有禍了！因為你們正當人前，把天國的門關了，自己不進去，正要進去的人，你們也不容他們進去。

賽廿二 22 我必將大衛家的鑰匙放在他肩頭上。他開，無人能關；他關，無人能開。**啟三 7** 你要寫信給非拉鐵非教會的使者，說：「那聖潔、真實、拿著大衛的鑰匙、開了就沒有人能關、關了就沒有人能開的。」**太十八 15-20** 「倘若你的弟兄得罪你，你就去，趁著只有他和你在一處的時候，指出他的錯來。他若聽你，你便得了你的弟兄；他若不聽，你就另外帶一兩個人同去，要憑兩三個人的口作見證，句句都可定準。若是不聽他們，就告訴教會；若是不聽教會，就看他像外邦人和稅吏一樣。我實在告訴你們，凡你們在地上所捆綁的，在天上也要捆綁；凡你們在地上所釋放的，在天上也要釋放。我又告訴你們，若是你們中間有兩個人在地上同心合意地求甚麼事，我在天上的父必為他們成全。因為無論在哪裡，有兩三個人奉我的名聚會，那裡就有我在他們中間。」

起被差派（可六 7；路十 1）。當一家人或一個村莊不接納他們所傳的信息時，他們就把腳上的塵土跺下去，作為不接納他們的見證（太十 14；徒十三 51），我們也可以由此看到他們傳福音時所具有的權柄，因為在舊約中，鞋被用來作為法律程序的標記（申廿五 5-10），到了後來的猶太教，鞋仍被用來作為法庭的徽章。跺下腳上的塵土，就是對拒絕他們話語的人發出嚴肅的警告。

耶穌自己講道時滿有權柄，不像文士；那些奉他的名被差派出去的人，也必須帶著權柄傳道。他們不是帶著虔誠的建言、道德的教訓出去。他們是天國的使者，宣告人無論接受或棄絕他們的福音，都要在永恆裡面對怎樣的後果。接受福音的人，彌賽亞平安的祝福就臨到那家（太十 13）。這就是赦罪的宣告（約廿 21-23）。拒絕上帝之國的人，他們的審判已經定了（太十 14-15）。這樣的傳道使用的就是天國的鑰匙：把天父關於聖子的啟示擺在人面前，向得

可六 7 耶穌叫了十二門徒來，差遣他們兩個兩個地出去，也賜給他們權柄，制伏污鬼；路十 1 這事以後，主又設立七十個人，差遣他們兩個兩個的在他前面，往自己所要到的各城各地方去，太十 14 凡不接待你們、不聽你們話的人，你們離開那家，或是那城的時候，就把腳上的塵土跺下去。徒十三 51 二人對著眾人跺下腳上的塵土，就往以哥念去了。申廿五 5-10 「弟兄同居，若死了一個，沒有兒子，死人的妻不可出嫁外人，她丈夫的兄弟當盡弟兄的本分，娶她為妻，與她同房…。那人若不願意娶她哥哥的妻，…他若執意說：『我不願意娶她』，他哥哥的妻就要…脫了他的鞋…，他的名必稱為脫鞋之家。」

救的人成為生命的香氣，向沉淪的人成為死亡的香氣。

傳福音的權柄也由聖禮得到確認。基督在大使命裡要他的門徒奉父、子、聖靈的名施洗（太廿八 19-20）。這樣的洗禮遠勝過約翰的洗禮，約翰的潔淨只是因為看到天國降臨而有的預備。福音信息宣揚天國的降臨，大使命裡提到的洗禮就是象徵天國本身的祝福。為人施洗，使人歸入上帝的名，就是使用天國的鑰匙，宣告人在基督的寶血裡從罪惡的捆绑中得釋放（啟一 5）。聖餐是新約中象徵性的筵席，也是罪得赦免的蒙福印記。洗禮與聖餐這兩個聖禮都象徵十字架信息在傳講時所宣告的：「當信主耶穌，你和你一家都必得救。」（徒十六 31）

神將這鑰匙交給福音的執事，使他有權柄作管家，但這並不代表福音的執事因而取代了耶穌的地位。基督並沒

太十 13 那家若配得平安，你們所求的平安就必臨到那家；若不配得，你們所求的平安仍歸你們。約廿 21-23 耶穌又對他們說：「願你們平安！父怎樣差遣了我，我也照樣差遣你們。」說了這話，就向他們吹一口氣，說：「你們受聖靈！你們赦免誰的罪，誰的罪就赦免了；你們留下誰的罪，誰的罪就留下了。」太十 14-15 凡不接待你們、不聽你們話的人，你們離開那家，或是那城的時候，就把腳上的塵土跺下去。我實在告訴你們，當審判的日子，所多瑪和蛾摩拉所受的，比那城還容易受呢！

太廿八 19-20 所以，你們要去，使萬民作我的門徒，奉父、子、聖靈的名給他們施洗。凡我所吩咐你們的，都教訓他們遵守，我就常與你們同在，直到世界的末了。啟一 5 並那誠實作見證的、從死裡首先復活、為世上君王元首的耶穌基督，有恩惠、平安歸與你們！他愛我們，用自己的血使我們脫離罪惡。

有把“決定上帝救贖諭旨（decree，見編註）內容”的權柄交給容易犯錯的人類。只有忠實傳講上帝聖言的管家，才帶有這種權柄。福音信息來自基督的名，而不是服事者的名。當然並不是每個奉基督之名說的話或行的事，在天上都有效力。除了關於鑰匙的應許之外，我們還要注意〈馬太福音〉七章 22-23 節的警告。有些奉基督之名傳道，甚至行神蹟的人，最後審判者會對他們說：「我從來不認識你們：你們這些作惡的人，離開我去吧！」。

使者的任務是傳達君主的命令；管家的工作是服事託付給他的家財。服事上帝的道是一種權柄，但這權柄純粹是為了服事，決不是要管轄人——服事者不能「轄制上帝的選民」（路廿二 24-30；彼前五 3）。講道是傳講上帝的話語，不是要設立人的遺傳，也不能被人的遺傳取代（可七 7-9）。講道的權柄是屬靈的：在上帝的國度中，基督的僕人既不能用刑罰，也不能用世俗的權勢（約十八 36-37；林後十 3-6；提後二 24-26）。

編註：“諭旨”指上帝在萬古之先所定的旨意，人現在未必能參透。

路廿二 24-30 門徒起了爭論，他們中間哪一個可算為大。耶穌說：「外邦人有君王為主治理他們，那掌權管他們的稱為恩主。但你們不可這樣；你們裡頭為大的，倒要像年幼的；為首領的，倒要像服事人的。是誰為大？是坐席的呢？是服事人的呢？不是坐席的大嗎？然而，我在你們中間如同服事人的。我在磨煉之中，常和我同在的就是你們。我將國賜給你們，正如我父賜給我一樣，叫你們在我國裡，坐在我席上吃喝，並且坐在寶座上，審判以色列十二個支派。」彼前五 3 也不是轄制所託付你們的，乃是作群羊的榜樣。可七 7-9 他們將人的

換言之，傳道的權柄從始至終都在於基督的權柄。

這是一個簡單的真理，但它也是一把兩刃的利劍。一方面，它除去一切教牧人員的驕傲。權柄和榮耀都是基督的。我們的主最好的僕人就是最能反映出他的謙卑、甚至他所受屈辱的人（路廿二 26-27）。最好的管家是眾人的僕人。

另一方面，這把利劍也除去一切對基督僕人的叛逆。如果權柄來自基督，就必須受到尊重。這權柄是基督賜給人恩賜和責任，要用來服事他的聖道。他呼召人服事這福音，讓他們作管家，將上帝所啟示的奧秘事託付他們（林前四 1-2）。不是每個基督徒都是使徒，也不是每個基督徒

吩咐當做道理教導人，所以拜我也是枉然。你們是離棄上帝的誡命，拘守人的遺傳；又說：「你們誠然是廢棄上帝的誡命，要守自己的遺傳。」約十八 36-37 耶穌回答說：「我的國不屬這世界；我的國若屬這世界，我的臣僕必要爭戰，使我不至於被交給猶太人。只是我的國不屬這世界。」彼拉多就對他說：「這樣，你是王嗎？」耶穌回答說：「你說我是王。我為此而生，也為此來到世間，特為給真理作見證。凡屬真理的人就聽我的話。」林後十 3-6 因為我們雖然在血氣中行事，卻不憑著血氣爭戰。我們爭戰的兵器本不是屬血氣的，乃是在上帝面前有能力，可以攻破堅固的營壘，將各樣的計謀，各樣攔阻人認識上帝的那些自高之事，一概攻破了，又將人所有的心意奪回，使他都順服基督。並且我已經預備好了，等你們十分順服的時候，要責罰那一切不順服的人。提後二 24-26 然而主的僕人不可爭競，只要溫溫和和地待眾人，善於教導，存心忍耐，用溫柔勸戒那抵擋的人；或者上帝給他們悔改的心，可以明白真道，叫他們這已經被魔鬼任意擄去的，可以醒悟，脫離他的網羅。

路廿二 26-27 但你們不可這樣；你們裡頭為大的，倒要像年幼的；為首領的，倒要像服事人的。是誰為大？是坐席的呢？是服事人的呢？不是坐席的大嗎？然而，我在你們中間如同服事人的。

都是牧師或教師（林前十二 29；弗三 2-3；四 11-12）。

當然，神給牧師和教師的恩賜，與神給其他基督徒的恩賜，並不是不同種類的恩賜。正如保羅所言，上帝分配教牧恩賜的大小，取決於上帝分給每個人信心的大小（羅十二 3）。牧師必須能明白真理的道，並且清楚傳遞。但是每個基督徒也都具有真理的知識，必須隨時準備勸勉弟兄，教導孩子，告訴別人心中盼望的緣由（來三 13；弗四 29；六 4；彼前三 15）。牧師必須能奉基督的名憐憫人，對貧窮的人、生病的人、受苦的人表示同情。但是每個基督徒也都有奉基督的名，表達憐憫的責任和恩賜。其實如果一個人從來沒有奉基督的名施捨過一杯涼水，或者探訪生病的人，監獄裡的人，或者關懷孤單的人，接待陌生人——那麼這個人就從來沒有服事過主，也從來沒有認識過他（太廿五 31-46）。

林前四 1-2 人應當以我們為基督的執事，為上帝奧祕事的管家。所求於管家的，是要他有忠心。**林前十二 29** 豈都是使徒嗎？豈都是先知嗎？豈都是教師嗎？豈都是行異能的嗎？**弗三 2-3** 諒必你們曾聽見上帝賜恩給我，將關切你們的職分託付我，用啓示使我知道福音的奧祕，正如我以前略略寫過的。**四 11-12** 他所賜的，有使徒，有先知，有傳福音的，有牧師和教師，為要成全聖徒，各盡其職，建立基督的身體。

羅十二 3 我憑著所賜我的恩對你們各人說：不要看自己過於所當看的，要照著上帝所分給各人信心的大小，看得合乎中道。**來三 13** 總要趁著還有今日，天天彼此相勸，免得你們中間有人被罪迷惑，心裡就剛硬了。**弗四 29** 污穢的言語一句不可出口，只要隨事說造就人的好話，叫聽見的人得益處。**六 4** 你們作父親的，不要惹兒女的氣，只要照著主的教訓和警戒養育他們。**彼前三 15** 只要心裡

然而，基督所分給各人的恩賜大小，有極大的不同，運用恩賜的信心大小，也有極大的差異。每個以色列人都有來自上帝所賜大小不同的力氣，但並不是每個以色列人都像參孫一樣有那麼大的力氣。參孫有這等力氣，就跟著有一個呼召，要作別人不能作的服事。

服事上帝的道也是這樣。上帝確實呼召工人服事他的道，給他們深邃的洞察力，認明上帝純正話語的規模，並在他們宣講時膏抹他們的口。上帝讓有些人最能講解聖經（徒十八 24）。福音的管家職分就託付給這些人。他們別無選擇：如果他們不傳福音，就有禍了！（林前九 16-17；西一 25）。

他們是不得不傳，照樣別人也是不得不聽。他們所傳的信息必須被當作上帝的道領受（帖前二 13）；那些憑信心領受他們見證的人，主再來時必滿有喜樂；而那些不聽從福音的人，將來就在審判時知道上帝的報應（帖後一 8-10）。

尊主基督為聖。有人問你們心中盼望的緣由，就要常作準備，以溫柔、敬畏的心回答各人。」

徒十八 24 有一個猶太人，名叫亞波羅，來到以弗所。他生在亞歷山大，是有學問的，最能講解聖經。**林前九 16-17** 我傳福音原沒有可誇的，因為我是不得已的。若不傳福音，我便有禍了。我若甘心做這事，就有賞賜；若不甘心，責任卻已經託付我了。**西一 25** 我照上帝為你們所賜我的職分作了教會的執事，要把上帝的道理傳得全備。

帖前二 13 為此，我們也不住的感謝上帝，因你們聽見我們所傳上帝的道就領受了；不以為是人的道，乃以為是上帝的道。這道實在是上帝的，並且運行在你們信主的人心中。

什麼是服事的呼召

會眾必須尊重這些服事上帝聖道之人的權柄，把他們當作在主裡面治理他們的人（帖前五 12），又因他們所作的工，用愛心格外尊重他們。「你們要依從那些引導你們的，且要順服；因為他們為你們的靈魂時刻儆醒，好像那將來交賬的人。你們要使他們交的時候有快樂，不至憂愁。若憂愁就與你們無益了。」（來十三 17）

！
人得這職分，是聖靈按立的（徒廿 28）。教會必須確認基督的恩賜和基督在聖靈裡的呼召。教會呼召一個人去從事福音事工，就表示教會認出基督的呼召，並且表明出來。教會必須找出那些大有智慧、聖靈充滿的人，把特殊的工作託付給他們（徒六 3）。既然一個人服事的範圍是由他屬靈恩賜的大小決定，那麼我們如何認出一個人要在哪方面服事，就取決於我們怎樣認出聖靈在他那方面服事所賜給他的恩賜了（加二 7-9）。

其他服事者或整體教會，都不能將權柄頒授給那將要

帖前五 12 弟兄們，我們勸你們敬重那在你們中間勞苦的人，就是在主裡面治理你們、勸戒你們的。

徒廿 28 聖靈立你們作全群的監督，你們就當為自己謹慎，也為全群謹慎，牧養上帝的教會，就是他用自己血所買來的。**徒六 3** 所以弟兄們，當從你們中間選出七個有好名聲、被聖靈充滿、智慧充足的人，我們就派他們管理這事。**加二 7-9** 反倒看見了主託我傳福音給那未受割禮的人，正如託彼得傳福音給那受割禮的人。（那感動彼得，叫他為受割禮之人作使徒的，也感動我，叫我為外邦人作使徒；）又知道所賜給我的恩典，那稱為教會柱石的雅各、磯法、約翰，就向我和巴拿巴用右手行相交之禮，叫我們往外邦人那裡去，他們往受割禮的人那裡去。

成為服事基督的人。他們所能作的，只是按規矩確認基督已經呼召這人。他們確認的憑據就是基督的恩賜在那人服事生涯中的果效。公開確認是必要的，因為在運用基督之道的管家職分時，必須帶有權柄。那些宣講生命之道，執掌天國鑰匙的人，他宣講的內容必須被聆聽並遵行，換言之，他們的恩賜必須得到公開的認可，他們應當在與整個教會彼此相交的團契過程中，與那些也有特別恩賜在治理和教導方面的人一樣，以負責的態度履行這管家職分。

B. 功用各有不同

新約的教導是：基督呼召一些人從事一項特別的服事，就是服事上帝的道。這些人運用屬靈的權柄，在他們的職分上作忠心的管家。教會必須認出這權柄是基督給的，也必須承認這權柄是基督給的。我們思想福音的執事（minister of Gospel）之權柄，應該態度嚴肅甚至戒慎恐懼。沒有人可以把這責任只當成一般的職業。不過權柄本身還無法界定服事者的工作。除了服事上帝聖道的人以外，也有別人在他們旁邊，同樣蒙召在教會中有各樣公開的服事。那麼我們應該怎樣準確界定“服事上帝聖道”這呼召呢？這樣的人需要什麼特殊的恩賜來從事他的工作呢？

如果我們來看新約，試圖找出福音的執事所蒙的呼召

與教會其他人所蒙的呼召有什麼關係，我們會發現這方面講得很多，但是沒有一個簡單的結論。新約中並沒有「教會法規手冊」（那些喜歡行政組織的人對這現象私底下會有點失望）。聖經直到最後還是在講救贖歷史：真理是蘊藏在基督裡，逐步揭曉，直到〈啟示錄〉最後一章，基督對教會的囑咐也是照樣逐步揭曉。我們如果想知道新約不是什麼，只要把聖經與死海古卷裡的〈紀律手冊〉（*Manual of Discipline*）比較一下就好了。

如果說新約從律法條文的角度來看，顯得不夠明晰，那麼從它提供的豐富真理和屬靈應用來看，就讓人收穫良多了。法規手冊必須不斷修訂：它提供的答案固然具體而明確，但會隨著時代更替而演變。上帝的道提供的是教會法規的原則，這原則性的表達也使它用得更廣。人是從歷史看出基督教會的建立和發展，而從這歷史也可以探索出主的旨意與工作的蹤跡。

我們在新約裡看到，當基督的恩賜充滿教會的時候，聖靈如火舌分開落下。聖靈澆灌使徒，使徒便得到建立教會所需的裝備，在他們周圍有先知、行異能的、醫病的、治理的、講道的、安慰的，有見識而照管救濟物資的，以及甘心樂意探訪困苦人的。在諸多屬靈恩賜中，有些恩賜在基督教會肇始之時有其特殊意義。正如我們前面提到的，那時需要聖靈的默示，把聖靈所賜的上帝啟示寫下來。

印證新天新地的神蹟奇事也賜下，表明使徒受聖靈默示的見證確實是真的，並讓人知道他們所傳揚的天國有哪些特質。

保羅在書信中列出一些屬靈恩賜，上述這些特殊恩賜和那些與見證基督的新啟示不直接相關的恩賜都列在一起。（羅十二 6-8；林前十二 8-10, 28-30；弗四 11）。但保羅告訴我們怎樣區分這些聖靈恩賜，也強調那些最能建造教會的恩賜（林前十二 31；十三 13；十四 1-19）。

在新約時代就已經有跡象顯示使徒時期會結束。保羅強調運用屬靈的恩賜要有次序，讓我們有心理準備，知道有一天那些特殊的屬靈恩賜和職分將會終止（林前十四

羅十二 6-8 按我們所得的恩賜，各有不同。或說預言，就當照著信心的程度說預言，或作執事，就當專一執事；或作教導的，就當專一教導；或作勸化的，就當專一勸化；施捨的，就當誠實；治理的，就當殷勤；憐憫人的，就當甘心。**林前十二 8-10** 這人蒙聖靈賜他智慧的言語，那人也蒙這位聖靈賜他知識的言語，又有一人蒙這位聖靈賜他信心，還有一人蒙這位聖靈賜他醫病的恩賜，又叫一人能行異能，又叫一人能作先知，又叫一人能辨別諸靈，又叫一人能說方言，又叫一人能翻方言。**28-30** 上帝在教會所設立的：第一是使徒，第二是先知，第三是教師，其次是行異能的，再次是得恩賜醫病的，幫助人的，治理事的，說方言的。豈都是使徒嗎？豈都是先知嗎？豈都是教師嗎？豈都是行異能的嗎？豈都是得恩賜醫病的嗎？豈都是說方言的嗎？豈都是翻方言的嗎？**弗四 11** 他所賜的，有使徒，有先知，有傳福音的，有牧師和教師，**林前十二 31** 你們要切切地求那更大的恩賜。我現今把最妙的道指示你們。**十三 13** 如今常存的有信，有望，有愛這三樣，其中最大的是愛。**十四 1-19** 你們要追求愛，也要切慕屬靈的恩賜，其中更要羨慕的，是作先知講道…。我願意你們都說方言，更願意你們作先知講道。

32-33, 40)。

教會是建立在使徒和先知的根基上，但是在之後的數百年間，教會的建造必須由傳福音的、牧師和教師一同完成。這些人和使徒一樣，有恩賜帶著權柄教導基督的道。他們和其它繼續存留在教會中的職分相比，不同之處在於他們致力於解釋並應用上帝的道。保羅提過教導的恩賜和治理的恩賜是不同的（羅十二 8；林前十二 28）。教會和猶太人的會堂一樣，有治理的長老，而大家並不認為這些長老是正式教導律法的教師（提前五 17；路廿二 66）。

當哥林多人為金錢糾紛告到不信主的法官面前，保羅為此責備他們，並督促他們設立自己的法庭處理這類事。因為基督徒將來要審判天使，所以即使最沒顯赫學識經歷的基督徒也應該足以審斷金錢或財產這般小事！（林前六 1-4）

還有另一方面的服事也繼續存在，就是關心教會會友和教外人的需要。在這裡，“服事”很接近它原來的意思：就是基督徒中那些不會“從那邊過去”的利未人（路十 32）要服事人的飲食，使人從痛苦中得釋放。

最初使徒們就是以上述這些方式服事。他們用自己的

林前十四 32-33 先知的靈原是順服先知的；因為上帝不是叫混亂，乃是叫人安靜。**40** 凡事都要規規矩矩地按著次序行。

路十 32 又有一個利未人來到這地方，看見他，也照樣從那邊過去了。

教導建立教會、治理教會、奉基督的名關心寡婦和孤兒（徒二 42；四 37）。隨著教會的增長，教會的需要也增多，使徒們要求選出七個人來負責供給窮人的需要（徒六 2-3）。不管這七個人是否是後來所稱的執事，或者他們的選舉是否標明了教會職分的第一次分工，以致他們當時既是傳福音的，又是執事，至少有件事很明顯：教會若要延續下去，就需要有人全心投入“管理桌子”的服事。“管理桌子”這個詞在這裡可能是一個術語，指的是放錢的桌子，也就是管理和分配救濟資金（見編註）（路十九 23；太廿五 27）。

之後我們看到〈使徒行傳〉幾乎是在無意間提到耶路撒冷的長老（徒十一 30）。這裡對他們的職分沒有任何描述，似乎顯示這職分是人人都熟悉的。〈路加福音〉提到的耶路撒冷長老，指的是猶太公會的成員（路廿二 52）。在已蒙上帝更新的子民中，類似的職分似乎仍然存在。當教會

編註：“桌子”這字的希臘文 *trapeza* 在新約多半譯作“飯桌”，但在路十九 23 譯作“銀行”；在太廿一 12、可十一 15、約二 15 指兌換銀錢之人的“桌子”。

徒二 42 都恆心遵守使徒的教訓，彼此交接，擘餅，祈禱。**四 37** 他有田地，也賣了，把價銀拿來，放在使徒腳前。**徒六 2-3** 十二使徒叫眾門徒來，對他們說：「我們撇下上帝的道去管理飯食，原是不合宜的。所以弟兄們，當從你們中間選出七個有好名聲、被聖靈充滿、智慧充足的人，我們就派他們管理這事。**路十九 23** 為甚麼不把我的銀子交給銀行，等我來的時候，連本帶利都可以要回來呢？**太廿五 27** 就當把我的銀子放給兌換銀錢的人，到我來的時候，可以連本帶利收回。

要決定一個關鍵事項時，使徒們不是自己作決定，而是和長老聚會商議（徒十五 6）。這樣的規矩也是遵循以色列人在處理屬靈事務時常用的模式。我們很難確定在耶路撒冷的教會中，有多少長老也擔任教師，就是基督預先提到以後會有的“天國的文士”（太十三 52）。在當時猶太教的用語，“長老”這個詞可以用來指所有的治理教會的成員，也可以指與文士或祭司不同的“平信徒”（路廿二 66）。

“長老”這個詞在基督教會中繼續被用來指治理教會的人，尤其是那些有教導恩賜的人（提前五 17；三 2）。“監督”的稱號也用來稱呼長老（徒廿 17, 28；腓一 1；提前三 1）。

徒十一 30 他們就這樣行，把捐項託巴拿巴和掃羅送到眾長老那裡。**路廿二 52** 耶穌對那些來拿他的祭司長和守殿官並長老說：「你們帶著刀捧出來拿我，如同拿強盜嗎？」**徒十五 6** 使徒和長老聚會商議這事；**太廿三 34** 所以我差遣先知和智慧人並文士到你們這裡來，有的你們要殺害，要釘十字架；有的你們要在會堂裡鞭打，從這城追逼到那城，**路廿二 66** 天一亮，民間的眾長老連祭司長帶文士都聚會，把耶穌帶到他們的公會裡。

提前五 17 那善於管理教會的長老，當以為配受加倍的敬奉；那勞苦傳道教導人的，更當如此。**三 2** 作監督的，必須無可指責，只作一個婦人的丈夫，有節制，自守，端正，樂意接待遠人，善於教導；**徒廿 17** 保羅從米利都打發人往以弗所去，請教會的長老來。**28** 聖靈立你們作全群的監督，你們就當為自己謹慎，也為全群謹慎，牧養上帝的教會，就是他用自己血所買來的。**腓一 1** 基督耶穌的僕人保羅和提摩太寫信給凡住腓立比、在基督耶穌裡的眾聖徒，和諸位監督、諸位執事。**提前三 1** 「人若想要得監督的職分，就是羨慕善工。」這話是可信的。

在新約教會中這些職分彼此相關，表明福音的執事必須具備的恩賜是何等多樣。既然他的傳講帶著權柄，就和教會紀律有關；而教會紀律又和上帝的道有關；而公開服事上帝的道，又必須使用天國的鑰匙，好作上帝各樣奧秘的忠心管家。因此福音的執事必須是治理教會的監督。也許教會中有的長老沒有教導的恩賜，但是教會中的教師必定有治理的恩賜。當然教導的恩賜包括洞悉經文和清楚表達的能力，它本身並不包括治理必備的實務判斷力。一個基督徒若沒有治理的恩賜，仍可能是優秀的教師和神學家，但他不可能成為教會中正式的教師。建造教會需要公開傳講和教導，這包括使用權柄以滿足人的需要。基督的教會中只有那些有智慧和判斷力的長老才能運用這樣的權柄。

服事上帝的道也需要執事的恩賜。“執事”這個字有兩種截然不同的特殊意義：慈善的服事和上帝聖言的服事（腓一 1；西一 7；帖前三 2）。沒有任何一種服事比服事上帝的聖言需要更深的謙卑。因此保羅用“耶穌基督的僕人”這個稱呼來描述自己的使徒職分，並且宣告他為耶穌的緣故也是眾人的僕人（林後四 5）。

腓一 1 基督耶穌的僕人保羅和提摩太寫信給凡住腓立比、在基督耶穌裡的眾聖徒，和諸位監督，諸位執事。**西一 7** 正如你們從我們所親愛、一同作僕人的以巴弗所學的。他為我們作了基督忠心的執事，**帖前三 2** 打發我們的兄弟在基督福音上作上帝執事的提摩太前去，堅固你們，並在你們所信的道上勸慰你們，

確實有一些慈善的服事，牧師可以委託他人去做，就像使徒們從前所做的那樣（徒六 2-4），好使他自己可以全心服事上帝的道。然而服事上帝的道的人必須也具備執事所需的恩賜；就如作執事的一樣，他必須甘心樂意地憐憫人，又有見識謀略能管理錢財。表明生命之道的人必須有憐憫的心腸，又願意伸出援手。

此外，每一種服事都有一定的深度。每一種服事都是服事上帝和服事人，服事教會和服事世界。直接指向上帝的“服事”就是敬拜；指向教會的服事就是造就；指向世界的服事就是宣教。既然每種形式的服事都有這樣的深度，而服事上帝聖言又包含了治理和次序的服事，那麼屬上帝的人應得的恩賜和責任自然就無比豐富，眩人眼目。

他以憐憫服事世人：在醫院的病房裡，他給陌生人帶來喜樂；在城市的街道上，他與傷心人為友，在他的書房裡，他為婚姻瀕臨瓦解而茫然的夫婦指出方向。

他以憐憫服事教會：他探訪老人，安慰隔天接受檢查手術的年輕人，發現食指浩繁卻瀕臨疾病和失業威脅的家庭急迫的經濟需要。

林後四 5 我們原不是傳自己，乃是傳基督耶穌為主，並且自己因耶穌作你們的僕人。」

徒六 2-4 十二使徒叫眾門徒來，對他們說：「我們撇下上帝的道去管理飯食，原是不合宜的。所以弟兄們，當從你們中間選出七個有好名聲、被聖靈充滿、智慧充足的人，我們就派他們管理這事。但我們要專心以祈禱、傳道為事。」

他在主面前以敬拜為服事時，也以憐憫服事人：真心悲憫，為生病的人和有需要的人禱告，誠心讚美，把上帝子民獻上的東西作為祭物。

在治理的服事中，他也必須服事世人，服事教會，服事主。以愛管教，使教會在上帝面前潔淨，也在世人面前見證聖潔的生活。除非牧師和他的會眾無可指摘，誠實無偽，在這彎曲悖謬的世代，作上帝無瑕疵的兒女，否則他們就不會被看作是世界的光（腓二 15）。任何牧師都不可輕看治理的責任。這些責任是在他呼召的一部份。最近的調查顯示，大多數牧師對於教會的治理佔用了他們的時間感到不耐煩。他們覺得自己本來是預備服事上帝的聖言和教會的聖禮，現在卻忙於管理建堂事務和團契聚餐。這種看法顯然需要糾正。有時問題只是出在教會太大了，有時問題在於教會規劃活動出錯，以致疲於奔命。如果會眾要舉辦傳福音活動，牧師不太可能以處理這種事為厭煩。有時牧師錯在大權獨攬，而不栽培其他人與他一同治理。但是一個認為他的呼召就是講道和研究的牧師，最好還是有一張服事主專用的辦公桌。

然而，最重要的是，服事者在盡他管家職分時，必須帶著上帝的道。當他帶領會眾敬拜時，他是靠著上帝的道

腓二 15 使你們無可指摘，誠實無偽，在這彎曲悖謬的世代作成上帝無瑕疵的兒女。你們顯在這世代中，好像明光照耀。」

什麼是服事的呼召

來到上帝面前。人只有藉著上帝的道才能登上帝的聖山，因為上帝的贖民唯一的憑藉就是上帝的應許。敬拜永遠是以高聲讚美回應上帝的恩典。同樣，講道也是敬拜，因為宣告上帝的名、宣揚上帝的憐憫，這本身就是讚美。服事聖餐和洗禮仍然是服事上帝的道。他也是為這緣故施行聖禮：不只因為他可以稱自己是分別為聖的祭司，也因為聖禮是聖道的印記，守聖禮也是向人宣揚上帝話語。

在上帝面前服事上帝聖道的人，同時也是顯在人面前。他向世人宣告上帝的道，也在教會裡服事上帝的道。每個服事上帝聖道的人既是傳福音的，又是牧師。因為恩賜不同，一個人可能向教外人傳福音特別蒙福，而另一個人可能在教導信徒上最有果效。這兩種服事可能有十分顯著的差別，以致有不同的名稱，第一種被稱為傳福音的，第二種被稱為牧師。然而這兩種人都是蒙召服事上帝的道，都是教會的成員，都見證基督。傳福音的忽略教會，牧師忽略傳福音，二者所犯的是同樣的錯誤。即使是最熟知福音的人，福音仍有必要在他們中間傳揚；造就聖徒信心的教導，也會被聖靈用來使罪人歸主。我們既需要傳福音的，也需要牧師，但我們尤其需要同時具有這兩種恩賜的人：有牧者心腸的福音使者，和能傳福音的牧者。

傳福音和教牧教導都要求自己要先應用上帝的話；當這三個要素結合在一起的時候，我們就可以用許多新約常

用的辭彙來描述講道。講道包括宣揚上帝的話、解釋上帝的話、和應用上帝的話。講道是宣揚，所以講道不同於許多現代宗教的傳講。教會講壇不是精神醫師的躺椅，也不是研討會。講道者是使者，是宣告者，而不是民調專家。在新約中的講道帶著宣告的權柄。主要的用語都取自大家日常的生活，而不是取自哲學對話或奇妙經歷。講道者是天國的使者，宣告上帝救贖的佳音。他的話語就像號角吹響，說：「耶和華如此說。」他見證上帝在關鍵時刻進入人心，喚醒世人決志歸正。講道者既不拘泥於學術細瑣，也不曲意逢迎。他勇敢地站出來，以天國使者的權柄，在上帝和世人面前放膽講論上帝的真道。不論人們聽從還是拒絕，都要告訴他們。

宣揚也代表是傳福音，只因這消息是好消息，所以講道者也會停下來解釋。他既是教師，也是使者。第二組新約的辭彙就是針對講道者這方面功用。教導之所以重要，是因為福音應驗了上帝的應許。在應許的時代和預備的時代，預言通常都是以神諭的形式出現的。上帝的話並沒有充分加以解釋，因為這應許的奧秘如此浩瀚，即使完全解釋，人也無法完全領受。復活的基督就是一位獨一至高的教師。他向門徒解釋經文，告訴他們聖經如何以預言和預表說明他要怎樣受害，又進入他的榮耀。只有在明瞭應許成全之後，才能有全備的解釋。復活之主的靈是教會獨一

什麼是服事的呼召

至高的老師，而講道者只是解釋他的道。

教師必須顧念聽眾，為嬰孩預備靈奶，為成人提供乾糧。他的教導必須循序漸進，明白流暢，生動活潑。他的信息是智慧、知識和指導；他必須討論、勸服、論理、提醒。

講到這裡，我們就順理成章地來看講道的第三方面，這可由第三組新約的辭彙語看出：講道就是應用，講道者要勸勉、安慰、責備、警戒、督責（提後三 16；四 2；多一 9）。保羅講道是在樓上的房間與教會的人親密交談（徒廿 11）。當他們對上帝不夠順服時，就勸誡他們。這樣的勸戒在新約到處可見。今天講道既要像使徒一樣實際，又要和使徒一樣正統。

不管我們用哪種方式列出服事的範圍和彼此的關連，都讓我們看到它需要各式各樣的服事。正因這緣故，這些服務事項本身不就不是清爽整齊的。站在講壇上的牧師，是同時在服事上帝、教會和世人；在醫院的病房裡，他將基督的安慰帶給臨終的聖徒，同時也向隔壁病床的病人見證福音的大能；他與教會領袖們開會，討論各項事工時，

提後三 16 聖經都是上帝所默示的，於教訓、督責、使人歸正、教導人學義都是有益的，**四 2** 務要傳道，無論得時不得時，總要專心；並用百般的忍耐，各樣的教訓，責備人、警戒人、勸勉人。**多一 9** 堅守所教真實的道理，就能將純正的教訓勸化人，又能把爭辯的人駁倒了。**徒廿 11** 保羅又上去，擘餅，吃了，談論許久，直到天亮，這才走了。

也留意自己的時間安排，考慮到自己既是教會的牧師，也是家中的父親。作為牧師，他服事真道，對象不僅有敬拜時的會眾，也有課堂中的孩童；有家庭查經班的小組聚會，也有夏令營中的年輕人。

C. 恩賜各有不同

假如上面提到服事者要盡這麼多功用，還沒使你有點卻步，你乾脆打消服事的念頭好了。而如果你猶豫，請你不要氣餒。你愈覺得招架不住，就愈表明你願意認真服事。

但是又出現一個問題要你認真思想。這樣的呼召需要哪些恩賜呢？有哪個人膽敢以為上帝正在為這樣的服事裝備他呢？

好，我們漸入佳境了。連保羅也說：「這事誰能當得起呢？」除非你對保羅這樣的說法心有戚戚焉，否則你對服事的概念就太膚淺了。此外，管家如果忠心，上帝就會賜給他更多恩典。當服事的全部要求落在你肩頭上時，你現有的恩賜只是你將來會得到恩賜的一部份而已。而即使將來你得到全部的恩賜，你仍要竭力追求，以得著耶穌基督要你得的（腓三 12）。

腓三 12 這不是說我已經得著了，已經完全了；我乃是竭力追求，或者可以得著基督耶穌所以得著我的。

什麼是服事的呼召

然而如果你沒有看自己過於所當看的，你就要判斷，上帝是否給了你一些恩賜的初熟果子，而這些恩賜是福音的執事所需要的。

這些恩賜是什麼呢？

它們都是用信心來度量的。“天然的”恩賜不應該影響他對服事的選擇。上帝揀選軟弱的和愚拙的，而不是大能的和有智慧的，這樣才能顯明惟獨上帝是救主。如果你口才出眾，你可能可以成為成功的律師或企業家，但這與你是否可以成為成功的講道者完全無關。你的能言善道，辯才無礙，正可能會使你驕傲，而成為服事的障礙。使徒中沒有一個人是演說家。如果上帝呼召你為他說話，他就會賜你口才。當初摩西認為自己拙口笨舌而想拒絕上帝呼召時，上帝就是這樣對摩西說：「誰造人的口呢？」（出四 11）。

上帝對摩西說的那句話告訴我們兩件事：我們一切所有，上帝都已賜下，我們一切所需，上帝都會賜下。如果沒有信心，我們裡面就沒有什麼能用來服事上帝，也沒有什麼能讓我們夠資格讓上帝選上我們；但是藉著信心，我們全人就獻上。不但獻上“現在的我”，也獻上“未來的我”。

出四 11 耶和華對他說：「誰造人的口呢？誰使人口啞、耳聾、目明、眼瞎呢？豈不是我——耶和華嗎？」

服事者信心的恩賜使他過一個委身基督的生活。我們已經知道，門徒所蒙的呼召就是十字架的呼召。這在服事者身上必然特別明顯。你可以就這方面察驗你的呼召。你是耶穌基督的僕人嗎？你是否已經「心甚迫切」，無論他呼召你去什麼地方，你都願意（徒廿 22）？你是否願意捨棄一切所有跟從他，在患難中喜樂，為基督的緣故成為愚拙？（林前四 9-13）

信心的委身有多深，要由我們的行動來衡量，這行動就是甘心接受屬靈的鍛鍊。服事者是耶穌基督的精兵，要接受訓練，能隨時順服（提後二 3-4），他們是運動場上的選手（林前九 24-27）、勞力的農夫（提後二 6）、忠心的管家（林前四 2）。在這些操練上長進是基督呼召的標記。保羅必須提醒提摩太：上帝所賜的不是膽怯的心，乃是剛強、仁愛、謹守的心（提後一 7）。

徒廿 22 現在我往耶路撒冷去，心甚迫切，不知道在那裡要遇見甚麼事。**林前四 9-13** 我想上帝把我們使徒明明列在末後，好像定死罪的囚犯；因為我們成了一臺戲，給世人和天使觀看。我們為基督的緣故算是愚拙的，你們在基督裡倒是聰明的；我們軟弱，你們倒強壯；你們有榮耀，我們倒被藐視。直到如今，我們還是又飢又渴，又赤身露體，又挨打，又沒有一定的住處，並且勞苦，親手作工。被人咒罵，我們就祝福；被人逼迫，我們就忍受；被人毀謗，我們就善勸。直到如今，人還把我們看作世界上的污穢，萬物中的渣滓。

提後二 3-4 你要和我同受苦難，好像基督耶穌的精兵。凡在軍中當兵的，不將世務纏身，好叫那招他當兵的人喜悅。**林前九 24-27** 豈不知在場上賽跑的都跑，但得獎賞的只有一人？你們也當這樣跑，好叫你們得著獎賞。凡較力爭勝的，諸事都有節制，他們不過是要得能壞的冠冕；我們卻是要得不能壞的冠冕。所以，我奔跑不像無定向的；我鬥拳不像打空氣的。我是攻克己身，叫身服我，

 什麼是服事的呼召

對上帝委身也會使人謙卑。每個跟隨基督的僕人都要效法基督的柔和謙卑（林後十 1；彼前二 21-23）。只有信心的委身才能結出這樣的果子。這種謙卑決不是遇到惡人畏縮膽怯，而是溫和如君王，把審判交給上帝，不會懼怕人。

服事者信心的委身必須建立在對真道認識的基礎上。提摩太在真道的話語和純正的教義上得了教育（提前四 6）。他從小明白聖經，知道聖經有使人得救的智慧（提後三 15）。屬上帝的人會把所學習的存在心裡（提後三 14）；並在此專心，使人看出他的長進來（提前四 15）。一個人如果有服事的呼召，就會喜愛聖經。如果你小時候不像提摩太有那麼好的機會，那麼你就更有責任研讀上帝的話。這習慣是基督教信仰的特色，所以是有呼召要成為福音執事的人身上最具體明確的特徵。他既竭力明白聖經，也竭力活出聖經。認識我們信仰的內容，不只是熟悉聖經的記載，還包括在實際生活中回應聖經的信息，把聖經真道活出來。

恐怕我傳福音給別人，自己反被棄絕了。**提後二 6** 勞力的農夫，理當先得糧食。

林前四 2 所求於管家的，是要他有忠心。

林後十 1 我保羅，就是與你們見面的時候是謙卑的，不在你們那裡的時候向你們是勇敢的，如今親自藉著基督的溫柔、和平勸你們。**彼前二 21-23** 你們蒙召原是為此；因為基督也為你們受過苦，給你們留下榜樣，叫你們跟隨他的腳蹤行。他並沒有犯罪，口裡也沒有詭詐。他被罵不還口；受害不說威嚇的話，只將自己交託那按公義審判人的主。

提前四 6 你若將這些事提醒弟兄們，便是基督耶穌的好執事，在真道的話語和你向來所服從的善道上得了教育。**提後三 15** 並且知道你是從小明白聖經，這聖

養成這研讀聖經的習慣，會使服事者在智慧中長進，正如保羅常常所禱告祈求的（腓一 9-10；弗一 17-19；西一 9-10）。蒙揀選在上帝的教會中作領袖的人，必須有屬靈的智慧。智慧就是把上帝在基督裡的啟示運用到日常生活中所結的果子。智慧使人認出機會，把握機會，明白真理，查清謬誤。智慧是靈命成熟的果子，但不能用年齡作為衡量智慧的標準。上帝賜智慧給老年人，也賜智慧給年輕人。服事基督必須「用諸般的智慧，勸誡各人，教導各人，要把各人在基督裡完完全全的引到上帝面前」（西一 28）。

出於信心的委身和智慧特別是服事者的標記。他以基督的樣式成長，在信心上、在愛心上，因此也在聖潔上。他服事上帝的能力，必須來自他與上帝的同行。當然，上帝也會使用不敬虔的服事者所說的話，把真理傳給罪人，

經能使你因信基督耶穌，有得救的智慧。**提後三 14** 但你所學習的，所確信的，要存在心裡；因為你知道是跟誰學的。**提前四** 這些事你要殷勤去做，並要在此專心，使眾人看出你的長進來。

腓一 9-10 我所禱告的，就是要你們的愛心在知識和各樣見識上多而又多，使你們能分別是非，作誠實無過的人，直到基督的日子；**弗一 17-19** 求我們主耶穌基督的上帝，榮耀的父，將那賜人智慧和啟示的靈賞給你們，使你們真知道他，並且照明你們心中的眼睛，使你們知道他的恩召有何等指望，他在聖徒中得的基業有何等豐盛的榮耀；並知道他向我們這信的人所顯的能力是何等浩大。**西一 9-10** 因此，我們自從聽見的日子，也就為你們不住地禱告祈求，願你們在一切屬靈的智慧悟性上，滿心知道上帝的旨意；好叫你們行事為人對得起主，凡事蒙他喜悅，在一切善事上結果子，漸漸地多知道上帝。

什麼是服事的呼召

但是雇工不會真正顧念羊群，天然的人也不明白上帝屬靈的事（約十 2；林前二 14）。服事的能力是聖靈的工作，上帝把聖靈賜給那些求他的人（路十一 13；徒四 31）。服事者必須是學會在禱告生活中與上帝同行的人（弗一 16）。

這樣學習在禱告中與上帝同行的人，已經預備好服事他的同伴了。他愛人的源頭是愛上帝。基督徒服務人群的恩慈是基督的恩慈。為最小的一個弟兄所做的事，就是為基督做的。保羅對他服事的那些人來說，是母親（加四 19）、父親（林前四 14-15；林後九 2）、弟兄（加四 12；六 1）。保羅因愛受苦，擔當教會的重擔；為了那些不信主的猶太同胞，他就是自己被詛咒也願意（羅九 3）。

這和悠閒地與人交際應酬完全是兩碼事。服事者必須

約十 2 從門進去的，才是羊的牧人。林前二 14 然而，屬血氣的人不領會上帝聖靈的事，反倒以為愚拙，並且不能知道，因為這些事惟有屬靈的人才能看透。路十一 13 你們雖然不好，尚且知道拿好東西給兒女；何況天父，豈不更將聖靈給求他的人嗎？徒四 31 禱告完了，聚會的地方震動，他們就都被聖靈充滿，放膽講論上帝的道。弗一 16 就為你們不住地感謝上帝。禱告的時候，常提到你們。加四 19 我小了啊，我為你們再受生產之苦，直等到基督成形在你們心裡。林前四 14-15 我寫這話，不是叫你們羞愧，乃是警戒你們，好像我所親愛的兒女一樣。你們學基督的，師傅雖有一萬，為父的卻是不多，因我在基督耶穌裡用福音生了你們。林後九 2 因為我知道你們樂意的心，常對馬其頓人誇獎你們，說亞該亞人預備好了，已經有一年了；並且你們的熱心激動了許多人。加四 12 弟兄們，我勸你們要像我一樣，因為我也像你們一樣。你們一點沒有虧負我。六 1 弟兄們，若有人偶然被過犯所勝，你們屬靈的人就當用溫柔的心把他挽回過來；又當自己小心，恐怕也被引誘。羅九 3 為我弟兄，我骨肉之親，就是自己被咒詛，與基督分離，我也願意。

像初代門徒那樣站在基督身邊，看見基督注視人群。沒有這樣的看見，就不算預備好可以服事。不先為罪人流淚，就不能責備他們。服事者必須樂於接待遠人（提前三 2），對人友善溫和（提後二 24-25），他這樣作，因為他願意向什麼樣的人就作什麼樣的人，無論如何總要救些人（林前九 22）。服事耶穌基督的人為那些奉差遣尋求拯救失喪者的人效力。

服事者會因為要面對某些人的需要而得到某些恩賜，他對人的愛也是透過這些恩賜表達出來。首先，他必須有教導的恩賜（提後二 2, 24；提前三 2；弗四 11；西一 28-29）。我們前面提過，一個有信心的人必須常常自己把上帝的話存在心裡。但教導不是只靠領悟力或理解力，還包括傳達屬靈真理的能力。雅各警告人說，不要輕易認為自己有教導的恩賜（雅三 1-2）。教導的人必須先聽上帝所賜使人自由的律法，然後行出來，然後才教導人（雅一 9-15）。

提前三 2 作監督的，必須無可指責，只作一個婦人的丈夫，有節制，自守，端正，樂意接待遠人，善於教導；提後二 24-25 然而主的僕人不可爭競，只要溫溫和和地待眾人，善於教導，存心忍耐，用溫柔勸戒那抵擋的人；或者上帝給他們悔改的心，可以明白真道，林前九 22 向軟弱的人，我就作軟弱的人，為要得軟弱的人。向甚麼樣的人，我就作甚麼樣的人。無論如何，總要救些人。提後二 2, 24 你在許多見證人面前聽見我所教訓的，也要交託那忠心能教導別人的人。…然而主的僕人不可爭競，只要溫溫和和地待眾人，善於教導，存心忍耐，提前三 2 作監督的，必須無可指責，只作一個婦人的丈夫，有節制，自守，端正，樂意接待遠人，善於教導；弗四 11 他所賜的，有使徒，有先知，有傳福音的，有牧師和教師，西一 28-29 我們傳揚他，是用諸般的智慧，勸戒各人，

什麼是服事的呼召

教師是工人。他像農夫，在上帝的園中栽種、澆灌；他也像建築師，建造上帝的房屋（林前三 5-15）。如果他使用草木禾秸的劣材，可能暫時有效，但他的工程經不住那日的審判。只有在耶穌基督這唯一根基上不斷勞苦，用金銀寶石建造，這樣的工程才能經得起洪水和烈火的考驗。

教師像家主，從他庫裡拿出新舊的寶物（太十三 52）。他是天國的文士，能解釋上帝的話，按照正意分解真理的道（提後二 15）。他明白純正話語的規模，看出整本聖經中基督福音的整體架構（提後一 13；路廿四 44-45）。他靠著那住在裡面的聖靈，牢牢地守著交託他的善道（提後一 14）。他能保守真道，躲避世俗的虛談和那敵真道、似是而

教導各人，要把各人在基督裡完完全全的引到上帝面前。我也為此勞苦，照著他在我裡面運用的大能盡心竭力。**雅三 1-2** 我的弟兄們，不要多人作師傅，因為曉得我們要受更重的判斷。原來我們在許多事上都有過失；若有人在話語上沒有過失，他就是完全人，也能勒住自己的全身。**雅一 9-15** 我親愛的弟兄們，…你們各人要快快地聽，慢慢地說，…你們要行道，不要單單聽道，自己欺哄自己。…惟有詳細察看那全備，使人自由之律法的，並且時常如此，這人既不是聽了就忘，乃是實在行出來，就在他所行的事上必然得福。

林前三 5-15…你們是上帝所耕種的田地，所建造的房屋。我照上帝所給我的恩，好像一個聰明的工頭，立好了根基，有別人在上面建造；…那已經立好的根基就是耶穌基督，此外沒有人能立別的根基。若有人用金、銀、寶石、草木、禾秸在這根基上建造，各人的工程必然顯露，因為那日子要將它表明出來，有火發現；這火要試驗各人的工程怎樣。人在那根基上所建造的工程若存得住，他就要得賞賜。人的工程若被燒了，他就要受虧損，自己卻要得救；雖然得救，乃像從火裡經過的一樣。

非的學問（提前六 20）。

更重要的是，他能夠運用上帝的道，以百般的忍耐和各樣的教訓，服事聽道人的需要（提後四 2）。他棄絕那無益的爭論，忠心地用溫柔勸誡那抵擋的人（提後二 25）。

他不會為討好聽眾而修剪自己的信息；上帝的旨意，他沒有一樣避諱不傳給眾人的（徒廿 27）。基督怎樣把天父賜給他的道賜給眾人，服事基督的人也照樣把基督的道準確、純熟、全備、中肯地傳給眾人（約十七 8；提後四 1-2）。

第二種能力也與教導有關。服事者必須能夠治理教會，帶領會眾。這要有成熟的靈命才能辦到。那些舉止輕

太十三 52 他說：「凡文士受教作天國的門徒，就像一個家主從他庫裡拿出新舊的東西來。」**提後二 15** 你當竭力在上帝面前得蒙喜悅，作無愧的工人，按著正意分解真理的道。**提後一 13** 你從我聽的那純正話語的規模，要用在基督耶穌裡的信心和愛心，常常守著。**路廿四 44-45** 耶穌對他們說：「這就是我從前與你們同在之時所告訴你們的話說：摩西的律法、先知的書，和詩篇上所記的，凡指著我的話都必須應驗。」於是耶穌開他們的心竅，使他們能明白聖經。**提後一 14** 從前所交託你的善道，你要靠著那住在我們裏面的聖靈牢牢地守著。**提前六 20** 提摩太啊，你要保守所託付你的，躲避世俗的虛談和那敵真道、似是而非的學問。

提後四 2 務要傳道，無論得時不得時，總要專心；並用百般的忍耐，各樣的教訓，責備人、警戒人、勸勉人。**提後二 25** 用溫柔勸戒那抵擋的人；或者上帝給他們悔改的心，可以明白真道。

徒廿 27 因為上帝的旨意，我並沒有一樣避諱不傳給你們的。**約十七 8** 因為你所賜給我的道，我已經賜給他們，他們也領受了，又確實知道，我是從你出來的，並且信你差了我來。**提後四 1-2** 我在上帝面前，並在將來審判活人死人的基督耶穌面前，憑著他的顯現和他的國度囑咐你：務要傳道，無論得時不得時，總要專心；並用百般的忍耐，各樣的教訓，責備人、警戒人、勸勉人。

什麼是服事的呼召

率、不可一世的年輕小夥子，不要太自信說自己有服事的呼召。沒錯，我們不應該小看人年輕（提前四 12）（其實這裡「年輕」的提摩太算起來應該已經 38 歲了！）。不過年輕人要得人敬重，必須自己行為端正，不能譁眾取寵。謹慎謹守和負責盡職是分不開的（提前三 2；提後四 5）。教牧服事上的謹守，代表有警覺性，時常儆醒，面對現實。那些常常醉酒的人，不是死在現實世界裡，就是活在虛幻世界裡。屬世的服事者也是這樣迷糊打盹，他們對於即將發生的危險一無所知，也不發出警訊喚醒那些沉睡的人。他們也曾作過富足歡樂的白日夢，但那只是幻影，不是現實。謹守則是面對現實。聖經中的謹守不是牢騷不滿，也不是消沉沮喪，因為聖經所說的謹守固然是面對現實，但盼望也是現實的一部份。一個技術高明的外科醫師不必愁眉苦臉；他可以精神振奮，滿有信心地進行手術，但面容謹守，值得我們觀看思想。

在敬虔的事上成熟，包括許多事，謹守盡責只是其中之一。服事者的行為言語必須顯出愛心、信心和清潔（提前四 12；多二 7）；他蒙召是作上帝子民的榜樣（彼前五 3）。他的一舉一動都是為要使上帝得榮耀，這應該能使他和保

提前四 12 不可叫人小看你年輕，總要在言語、行為、愛心、信心、清潔上，都作信徒的榜樣。**提前三 2** 作監督的，必須無可指責，只作一個婦人的丈夫，有節制，自守，端正，樂意接待遠人，善於教導。**提後四 5** 你卻要凡事謹慎，忍受苦難，作傳道的工夫，盡你的職分。

羅同說：「我凡事都叫眾人喜歡，不求自己的益處，只求眾人的益處，叫他們得救。你們該效法我，就像我效法基督一樣」（林前十 33；十一 1）。

教牧書信強調服事者的生活必須無可指責（多一 6-8；提前三 2-7）。無論是在家中，還是與人交往，他的生活必須見證福音的潔淨大能。那些不能控制自己的舌頭和拳頭、喜愛美酒和金錢的人，是不應被按立為服事者的。服事者應該公義敬虔，喜愛良善，恨惡罪惡。一個還沒受過基督管教訓練的人，不可能在基督裡管教訓練其他人。

最後，在教會裡作領袖所需要的成熟度，還包括洞察人心，辨明動機的能力。教師不能像小孩子那樣，被各種異教之風吹來吹去（弗四 13-14）。他必須認清魔鬼的詭計，揭露假教師的偽裝，懂得何時該嚴厲責備，何時該溫柔懇求。他必須關心年輕人，無論男女。耶穌要彼得餵養小羊，

提前四 12 不可叫人小看你年輕，總要在言語、行為、愛心、信心、清潔上，都作信徒的榜樣。**多二 7** 你自己凡事要顯出善行的榜樣；在教訓上要正直、端莊。**彼前五 3** 也不是轄制所託付你們的，乃是作群羊的榜樣。

多一 6-8 若有無可指責的人，只作一個婦人的丈夫，兒女也是信主的，沒有人告他們是放蕩不服約束的，就可以設立。監督既是上帝的管家，必須無可指責，不任性，不暴躁，不因酒滋事，不打人，不貪無義之財；樂意接待遠人，好善，莊重，公平，聖潔自持。**提前三 2-7** 作監督的，必須無可指責，只作一個婦人的丈夫，有節制，自守，端正，樂意接待遠人，善於教導；不因酒滋事，不打人，只要溫和，不爭競，不貪財；好好管理自己的家，使兒女凡事端莊順服。人若不知道管理自己的家，焉能照管上帝的教會呢？初入教的不可作監督，恐怕他自高自大，就落在魔鬼所受的刑罰裡。監督也必須在教外有好名聲，恐怕被人毀謗，落在魔鬼的網羅裡。

什麼是服事的呼召

同時也叫他牧養群羊（約廿一 15），而主自己也把小孩子抱在自己懷中（可十 16）。

向什麼樣的人就作什麼樣的人，是一個非同小可的恩賜，但卻是牧師必備的恩賜。這恩賜始於對人的憐憫和理解，為基督的緣故，甘心樂意地按著人當下的光景去愛他們。無論他們吸毒或醉酒、愛搬弄是非或放縱情慾、假冒為善或叛逆不服，你面對他們時都必須心存體恤。

看過上述服事者需要的恩賜和呼召，更使人不敢輕舉妄動。誰敢聲稱自己對上帝有這樣的委身，對人有這樣真摯的感情，對真道有這樣的信心，並且有傳講的能力，有敬虔的成熟，帶領他人的智慧？只有耶穌基督，群羊的大牧者！他有無限量的聖靈，而且把聖靈豐豐滿滿地賜給他所呼召的人。你是否已經預嚐了這些恩賜？

我們不必今天就非得到答案不可。你不能用電腦程式來計算你服事基督的潛力。你必須活出這個答案。你今天下午與流浪者的交談，你今晚祈求聖靈能力的禱告，你明天探訪醫院裡孤獨的病人，這些都是你在基督裡邁向成熟

弗四 13-14 直等到我們眾人在真道上同歸於一，認識上帝的兒子，得以長大成人，滿有基督長成的身量，使我們不再作小孩子，中了人的詭計和欺騙的法術，被一切異教之風搖動，飄來飄去，就隨從各樣的異端。**約廿一 15** 他們吃完了早飯，耶穌對西門·彼得說：「約翰（在馬太十六章十七節稱約拿）的兒子西門，你愛我比這些更深嗎？」彼得說：「主啊，是的，你知道我愛你。」耶穌對他說：「你餵養我的小羊。」**可十 16** 於是抱著小孩子，給他們按手，為他們祝福。

的階段。管家職分的呼召是在作管家的過程中顯明出來。在小事上忠心的僕人，上帝會把更大的事託付給他。那些結果子的枝子會被修剪，結出更多更大的果子來。

要想錯過你的呼召，作下面三件事準沒錯：(1)假定呼召是未來才開始，(2)執意不知道上帝的呼召是什麼，(3)坐著空等主的呼召臨到。

不，主已經呼召你了——他呼召你作基督徒。你先盡心完成這個呼召，就會在主所定的時候，曉得什麼是你應當完成的服事。

四、清楚蒙召

我們討論服事的呼召，無論這呼召是來自內心，還是來自教會，我們都不需要掀開幔子，進到專屬聖職人員的祕密聖壇裡才能明白。基督是按名叫自己的羊，把羊領出來，讓羊跟隨他。基督呼召人進入福音事工也不例外，會同樣清楚。

服事者與每位信徒一樣，都蒙召承受基督的名，背起他的十字架，招聚人進入上帝的國度。聖靈會賜給他更多的恩賜；上帝護理的大能也會使愈來愈多的機會擺在他的面前；在他與上帝子民相交中，對他的要求也會愈來愈多。

A. 個人蒙召

那麼，基督怎樣使你明白你在福音事工中的呼召呢？他對你的生命到底有什麼旨意呢？

上帝並沒有把他的旨意隱藏在奧秘之中。他已經說了，說得既明白又完全。想要知道上帝的旨意，必須求教於上帝的話語，就是寫在聖經中的啟示。猶太人因為有上帝所賜的道，所以有“知識和真理的模範”。他們知道上帝的旨意，明白何謂上帝所悅納的善事，他們成為小孩子

 什麼是服事的呼召

的先生（羅二 17-20）。

耶穌指示人們去讀聖經，並且宣告聖經為他作見證。使徒們所宣告的“真理的道”顯明舊約的應許在基督裡都應驗了（弗一 13；約五 45-47）。基督的使徒和先知藉著默示的權柄寫下新約聖經，把聖靈指教的真理和聖靈所賜的話語結合在一起（林前二 13；彼後三 15-16）。

這個新約的啟示以基督為終點。在基督降臨之前，啟示是不完全的。上帝藉著眾先知“多次多方”地曉諭列祖（來一 1）。然而，在這末後的時代，在這應許正在應驗的時代，上帝最後藉著他的獨生子說話。上帝不再繼續加增聖經書卷的數目，因為他不再差遣耶穌基督來為罪人受死。當基督成全的聖工被完全啟示出來時，聖經就完成了。這救恩起先是主親自講的，後來由聽見的人給我們證實了（來二 3）。他復活之後才會賜下的更完全啟示，也已經賜

羅二 17-20 你稱為猶太人，又倚靠律法，且指著上帝誇口；既從律法中受了教訓，就曉得上帝的旨意，也能分別是非；又深信自己是給瞎子領路的，是黑暗中人的光，是蠢笨人的師傅，是小孩子的先生，在律法上有知識和真理的模範。
弗一 13 你們既聽見真理的道，就是那叫你們得救的福音，也信了基督，既然信他，就受了所應許的聖靈為印記。
約五 45-47 不要想我在父面前要告你們；有一位告你們的，就是你們所仰賴的摩西。你們如果信摩西，也必信我，因為他書上有指著我寫的話。你們若不信他的書，怎能信我的話呢？
林前二 13 並且我們講說這些事，不是用人智慧所指教的言語，乃是用聖靈所指教的言語，將屬靈的話解釋屬靈的事。
彼後三 15-16 並且要以我主長久忍耐為得救的因由，就如我們所親愛的兄弟保羅，照著所賜給他的智慧寫了信給你們。他一切的信上也都是講論這些事。信中有些難明白的，那無學問、不堅固的人強解，如強解別的經書一樣，就自取沉淪。

給使徒們了，正如基督所應許的（約十四 25-26）。基督對上帝一切的應許都是“阿們”（羅十五 8；林後一 20）。

隨著基督啟示的終了，上帝早期用來顯明他旨意的方式也終止了。“多次”已經應驗了，“多方”也在基督啟示之榮耀的完滿裡顯明了。在基督再來之前，教會所需的所有引導都包含在聖經之中，因為聖經所見證的就是他。

因此，在尋求主的旨意時，你不必像基甸那樣尋求羊毛的神蹟（士六 36-40），也不必像大衛那樣用大祭司的以弗得來尋求神諭（撒上廿三 6-12），更不必像保羅那樣，有時由預言（或直接從上帝領受、或由別人轉達）來接受上帝的帶領（徒十六 6-10；廿一 10-11）。這些事情都是為我們的緣故寫在聖經上的，目的就是警戒我們這些末世的人，叫我們因聖經所生的忍耐和安慰可以得著盼望（羅十五 4；林前十 11）。上帝不再賜給我們烏陵和土明，也不再賜下新預言。原因很簡單，我們不再需要它們了。啟示在基督裡已經完備了。

約十四 25-26 我還與你們同住的時候，已將這些話對你們說了。但保惠師，就是父因我的名所要差來的聖靈，他要將一切的事指教你們，並且要叫你們想起我對你們所說的一切話。
羅十五 8 我說，基督是為上帝真理作了受割禮人的執事，要證實所應許列祖的話，
林後一 20 上帝的應許，不論有多少，在基督都是是的。所以藉著他也都是實在（實在：原文是阿們）的，叫上帝因我們得榮耀。
士六 36-40 基甸對上帝說：「你若果照著所說的話，藉我手拯救以色列人，我就把一團羊毛放在禾場上；若單是羊毛上有露水，別的地方都是乾的，我就知道你必照著所說的話，藉我手拯救以色列人。」次日早晨基甸起來，見果然是這樣；將羊毛擠一擠，從羊毛中擠出滿盆的露水來。
基甸又對上帝說：「求你

什麼是服事的呼召

有的時候，我們可能希望舊約中啟示的“多方”在今天仍然有效。例如烏陵和土明被祭司用來求問上帝，看答案是“是”還是“否”（出廿八 30；撒上廿八 6）。你是否很想用新約聖經換取祭司的以弗得，用神奇的石頭去尋求“是”或“否”，而不在基督裡尋找答案呢？在面臨痛苦抉擇的時候，你也許會希望得到這樣的答案。烏陵和土明帶給我們來自上帝的準確無誤的答案，讓人藉此得知，當

不要向我發怒，我再說這一次：讓我將羊毛再試一次。但願羊毛是乾的，別的地方都有露水。」這夜上帝也如此行：獨羊毛上是乾的，別的地方都有露水。**撒上廿三 6-12** 亞希米勒的兒子亞比亞他逃到基伊拉見大衛的時候，手裡拿著以弗得。有人告訴掃羅說：「大衛到了基伊拉。」掃羅說：「他進了有門有門的城，困閉在裡頭；這是上帝將他交在我手裡了。」於是掃羅招聚眾民，要下去攻打基伊拉城，圍困大衛和跟隨他的人。大衛知道掃羅設計謀害他，就對祭司亞比亞他說：「將以弗得拿過來。」大衛禱告說：「耶和華——以色列的上帝啊，你僕人聽了掃羅要往基伊拉來，為我的緣故滅城。基伊拉人將我交在掃羅手裡不交？掃羅照著你僕人所聽的話下來不下來？耶和華——以色列的上帝啊，求你指示僕人！」耶和華說：「掃羅必下來。」大衛又說：「基伊拉人將我跟隨我的人交在掃羅手裡不交？」耶和華說：「必交出來。」**徒十六 6-10** 聖靈既然禁止他們在亞細亞講道，他們就經過弗呂家、加拉太一帶地方。到了每西亞的邊界，他們想要往庇推尼去，耶穌的靈卻不許。他們就越過每西亞，下到特羅亞去。在夜間有異象現與保羅。有一個馬其頓人站著求他說：「請你過到馬其頓來幫助我們。」保羅既看見這異象，我們隨即想要往馬其頓去，以為上帝召我們傳福音給那裡的人聽。**廿一 10-11** 我們在那裡多住了幾天，有一個先知，名叫亞迦布，從猶太下來，到了我們這裡，就拿保羅的腰帶捆上自己的手腳，說：「聖靈說：猶太人在耶路撒冷，要如此捆綁這腰帶的主人，把他交在外邦人手裡。」**羅十五 4** 從前所寫的聖經都是為教訓我們寫的，叫我們因聖經所生的忍耐和安慰可以得著盼望。**林前十 11** 他們遭遇這些事，都要作為鑑戒；並且寫在經上，正是警戒我們這末世的人。

一些事情發生之後，結局是成功還是失敗。

還有比那更好的帶領嗎？當然有。烏陵和土明的帶領，就像父親對孩子的帶領。「是的，小明，可以去。」「不行，不許那樣做。」

父親的願望是非常清楚的，雖然不一定能被完全理解。即使孩子不理解父親的話，他最好還是照著去做。如果他確實理解了再去做，當然更好。他必須先做第一件事，為第二件事做準備。成熟的兒子明白父親對他的期望；他理解父親的心意，理解帶出順服。

如果沒有因與上帝相交而理解上帝心意，就很難無止境地順服上帝在每件事上各別的命令。最大的危險是這會使我們因為錯誤的原因而順服。有人用烏陵和土明可能是會為了法術，而不是為了禱告。關於未來的絕對正確的啟示，對於軟弱的罪人來說，是一個可怕的誘惑。上帝掌管萬有，他完全按照他自己的旨意決定是否回答祭司或以弗得的問題（撒上廿八 6）。任何人都沒有權利要求上帝隨時給他立即的啟示。

況且一個不明白的人，可能會提出錯誤的問題，或者誤解答案的意思。例如，當大衛求問上帝某次戰爭的成敗

出廿八 30 又要將烏陵和土明放在決斷的胸牌裡；亞倫進到耶和華面前的時候，要帶在胸前，在耶和華面前常將以色列人的決斷牌帶在胸前。**撒上廿八 6** 掃羅求問耶和華，耶和華卻不藉夢，或烏陵，或先知回答他。

撒上廿八 6 掃羅求問耶和華，耶和華卻不藉夢，或烏陵，或先知回答他。

時，他假設“只要這樣作能打勝仗，這樣作就是對的”。大衛是主所膏抹的戰士與君王，在當時的背景下，這假設是合理的。但是當亞迦布預言“保羅去耶路撒冷，將遭受牢獄之苦”時，假如保羅也假設“只要這樣作能成功，這樣作就是對的”，結果會怎樣呢（徒廿一 10-13）？結果會是：在聖殿的人群前、在猶太法官面前、在外邦人的統治者面前、在帝王面前，就不可能有保羅的偉大見證了。保羅就不可能完成他的使命，不可能實現基督在大馬色路上對他的呼召。我們乍看之下會以為保羅是不順服，其實保羅是順服，因為他明白基督對他的服事的呼召，他能夠在面對確知的苦難甚至死亡時，仍然持守真道。保羅和他的救主一樣，定意前往耶路撒冷。

在與耶穌基督相交中明白上帝的旨意，並不是一種取代烏陵和土明的技術，以當場求得上帝無謬的答案。上帝並沒有賜下這樣的應許，他所應許的比這好得多。在聖經中，他顯明了他的旨意的原則——他其實是顯明了他自己。他藉著聖靈幫助你更好地明白他的旨意，與他有活潑的交通。

徒廿一 10-13 我們在那裡多住了幾天，有一個先知，名叫亞迦布，從猶太下來，到了我們這裡，就拿保羅的腰帶捆上自己的手腳，說：「聖靈說：猶太人在耶路撒冷，要如此捆綁這腰帶的主人，把他交在外邦人手裡。」我們和那本地的人聽見這話，都苦勸保羅不要上耶路撒冷去。保羅說：「你們為甚麼這樣痛哭，使我心碎呢？我為主耶穌的名，不但被人捆綁，就是死在耶路撒冷也是願意的。」

在基督裡積蓄著一切智慧知識。基督徒的生活就是在基督裡遵他而行（西二 3-6）。基督的話語豐富富富的存在基督徒的心裡，生出純淨的智慧（西三 16）。

心意更新、聖靈充滿的基督徒會認識上帝的旨意。這種基督徒的心思意念是真正順服上帝律法，有基督的心（弗四 23；羅八 6-7, 27；十二 2；林前二 6-16）。

保羅的禱告是願基督徒“在一切屬靈的智慧悟性上”滿心知道上帝的旨意（西一 9）。以這種方式明白上帝的旨意，就不只是明白我們應該做什麼，更是明白我們為

西二 3-6 所積蓄的一切智慧知識，都在他裡面藏著。我說這話，免得有人用花言巧語迷惑你們。我身子雖與你們相離，心卻與你們同在，見你們循規蹈矩，信基督的心也堅固，我就歡喜了。你們既然接受了主基督耶穌，就當遵他而行。**西三 16** 當用各樣的智慧，把基督的道理豐富富富的存在心裡，用詩章、頌詞、靈歌，彼此教導，互相勸戒，心被恩感，歌頌上帝。

弗四 23 又要將你們的心志改換一新，**羅八 6-7** 體貼肉體的，就是死；體貼聖靈的，乃是生命、平安。原來體貼肉體的，就是與上帝為仇；因為不服上帝的律法，也是不能服**27** 鑒察人心的，曉得聖靈的意思，因為聖靈照著上帝的旨意替聖徒祈求。**十二 2** 不要效法這個世界，只要心意更新而變化，叫你們察驗何為上帝的善良、純全、可喜悅的旨意。**林前二 6-16** 然而，在完全的人中，我們也講智慧。但不是這世上的智慧，…。只有上帝藉著聖靈向我們顯明了，因為聖靈參透萬事，就是上帝深奧的事也參透了。除了在人裡頭的靈，誰知道人的事；像這樣，除了上帝的靈，也沒有人知道上帝的事。我們所領受的，並不是世上的靈，乃是從上帝來的靈，叫我們能知道上帝恩賜給我們的事。並且我們講說這些事，不是用人智慧所指教的言語，乃是用聖靈所指教的言語，將屬靈的話解釋屬靈的事。然而，屬血氣的人不領會上帝聖靈的事，反倒以為愚拙，並且不能知道，因為這些事惟有屬靈的人才能看透。屬靈的人能看透萬事，卻沒有一人能看透了他。誰曾知道主的心去教導他呢？但我們是有基督的心了。

什麼要這樣做。

這種“在基督裡的智慧”有舊約的背景。舊約關於智慧的理念是：敬畏耶和華是智慧的開端。上帝充充足足地把智慧賞賜我們，使我們知道他在福音裡旨意的奧秘（弗一9）。

智慧就是“知識”加上“知道的那一位”（knower）；或者更恰當的說法是：智慧就是“知識”加上“上帝”。上帝是真知識的開端，也是真知識的終結。把科學和信仰的分開是現代思潮的特徵，但聖經絕對容不下這種想法。我們不可能用一種知識去理解上帝創造的世界，而用另一種知識去理解創造世界的上帝。世界之所以有意義，完全是因為上帝是它們的創造者。他是所有知識和智慧的至高主宰，創造即是啟示。

〈約伯記〉把尋求知識比成採礦尋寶。金、銀、寶石可以採掘得到，但是智慧只能在上帝中找到（伯廿八 28）。

智慧在〈箴言〉有位格，侍立在上帝面前，在上帝的創造之工中歡喜，也是上帝賜給人最大的禮物（箴八 22）。人應當留意上帝在大自然中的作為，留心觀察人類歷史，其中有上帝所啟示的智慧（詩十九 1；一一一 2, 4, 6, 10）。

西一 9 因此，我們自從聽見的日子，也就為你們不住地禱告祈求，願你們在一切屬靈的智慧悟性上，滿心知道上帝的旨意。

弗一 9 都是照他自己所預定的美意，叫我們知道他旨意的奧秘。

伯廿八 28 他對人說：敬畏主就是智慧；遠離惡便是聰明。

然而，離開上帝所啟示的聖經，罪人無法明白上帝在自然中的啟示。〈詩篇〉十九篇把上帝在聖經中的啟示，和上帝在世界中的啟示聯繫在一起。〈箴言〉則是這樣說的：「上帝的言語，句句都是煉淨的，投靠他的，他便作他們的盾牌。他的言語你不可加添，恐怕他責備你，你就顯為說謊言的。」（箴卅 5-6）

神既然在耶穌基督裡賜下他的啟示，這位真實的、具有位格的上帝的智慧就可以被人認識了。所積蓄的一切智慧知識，都在他裡面藏著。他以言語行為將上帝的智慧向人顯明了。

因此，智慧的目標就是要認識基督；一切的思想都用來為基督服務。這樣的智慧是以基督的居所為中心，這居所就是上帝的右邊。這樣的智慧會尋求上帝的國，把上帝的國視為至寶、是重價買來的珍珠。這樣以基督為中心並不會讓人脫離世界，因為基督是獨一至高的君王，他的權柄也在這世界上施行。他曾在海上行走，升入雲端——大自然由他掌管；天上地下所有的權柄都在他的手中，他使他的旨意無不成就——歷史由他掌管。基督徒的思想和生

箴八 22 在耶和華造化的起頭，在太初創造萬物之先，就有了我。**詩十九 1** 諸天述說上帝的榮耀；穹蒼傳揚他的手段。——**2, 4, 6, 10** 耶和華的作為本為大；凡喜愛的都必考察。…他行了奇事，使人記念；耶和華有恩惠，有憐憫。…他向百姓顯出大能的作為，把外邦的地賜給他們為業。…敬畏耶和華是智慧的開端；凡遵行他命令的是聰明人。耶和華是永遠當讚美的！

 什麼是服事的呼召

命由他掌管。

自以為有智慧，只依靠自己的聰明，就是不敬畏上帝，離棄真智慧。但是在順服基督中尋求智慧，就是在真理中把理論和實踐結合起來。智慧就是認識上帝的計劃，並且成就他的旨意。

既然智慧是把上帝的啟示以基督表現出來，所以智慧不只在於“實用”。在上帝眼中，這世界的智慧算為愚拙；正如在沉淪的罪人眼中，上帝的智慧算為愚拙一樣。不過智慧確實是切合實際的，是合乎道德的。它指導人怎樣「行事為人對得起主，凡事蒙他喜悅，在一切善事上結果子」（西一 10）。因此保羅切切禱告，願基督徒滿有屬靈的智慧（西一 9）。

智慧和愛心、喜樂一樣，也是“屬靈的”，是聖靈的恩賜；確實，它是聖靈的心意（羅八 27）。愚昧人是被酒灌滿，智慧人則被聖靈充滿，因而明白主的旨意如何（弗五 15-19；西三 16-17）。隨著愛心多而又多，智慧見識也多而又多（腓一 9）。

西一 10 好叫你們行事為人對得起主，凡事蒙他喜悅，在一切善事上結果子，漸漸地多知道上帝。**西一 9** 因此，我們自從聽見的日子，也就為你們不住地禱告祈求，願你們在一切屬靈的智慧悟性上，滿心知道上帝的旨意。

羅八 27 鑒察人心的，曉得聖靈的意思，因為聖靈照著上帝的旨意替聖徒祈求。

弗五 15-19 你們要謹慎行事，不要像愚昧人，當像智慧人。要愛惜光陰，因為現今的世代邪惡。不要作糊塗人，要明白主的旨意如何。不要醉酒，酒能使人放蕩；乃要被聖靈充滿。當用詩章、頌詞、靈歌、彼此對說，口唱心和地讚美

這樣看來，智慧是基督徒與上帝同行所結出的果子，也是與上帝同行時的嚮導。沒有任何基督徒在智慧上是完全的。智慧也不是以烏陵和土明的方式揭開上帝的旨意。隨著基督徒在恩典中不斷成長，他的智慧也在不斷增長。他會愈來愈明白上帝在聖經中、在大自然的啟示，能分辨行事為人的本末始終。

知識和見識的增長，使基督徒能「察驗那美好的事」（腓一 10）。這句話的內容極其豐富，把我們的見識和我們所面對的各樣機會聯繫在一起。“美好的事”也可以翻譯成“要緊的事”，是指“我們應把握的機會”、“我們應作的選擇”、“主所悅納的事”（弗五 10），“在主的眼中看為良善、可喜悅、純全的事”（羅十二 2）。我們怎樣察驗這些事？我們要在思想和生活中察驗這些事。我們必須凡事察驗，善美的要持守（帖前五 21）。

我們要認清“時機”，明辨主為我們安排的時刻，這樣就不會在時機尚未成熟時太早行動，也不會錯過主安排

主。**西三 16-17** 當用各樣的智慧，把基督的道理豐豐富富的存在心裡，用詩章、頌詞、靈歌，彼此教導，互相勸戒，心被恩感，歌頌上帝。無論做甚麼，或說話或行事，都要奉主耶穌的名，藉著他感謝父上帝。**腓一 9** 我所禱告的，就是要你們的愛心在知識和各樣見識上多而又多。

腓一 10 使你們能分別是非〔或譯：喜愛那美好的事〕，作誠實無過的人，直到基督的日子。**弗五 10** 總要察驗何為主所喜悅的事。**羅十二 2** 不要效法這個世界，只要心意更新而變化，叫你們察驗何為上帝的善良、純全、可喜悅的旨意。**林前五 21** 但要凡事察驗，善美的要持守。

什麼是服事的呼召

的時候沒有行動（弗五 15；路十二 56）。這樣評估衡量就能使我們在這邪惡的世代把握機會（弗五 16）。

我們也應當自己省察，而且不是只有來到聖餐桌邊時才省察（林前十一 28）。我們必須不斷地省察自己的呼召，加以驗證（林後十三 5），測度我們的恩賜。察驗上帝的旨意（羅十二 2）包括冷靜思索我們已經領受的恩賜，並作出明智的判斷（羅十二 3）。這樣的自省，會使我們認識到：我們正在經歷上帝的考驗，他用患難試煉我們，使我們可以顯明在他的面前，正如那些得蒙上帝悅納的人一樣（林後八 2；弗五 19；林前十一 19）。

在察驗何為上帝喜悅之事的過程中，我們要不斷學習順服上帝的道、信靠他的引導。這兩者並不相同，因為“上帝對我們的要求”和“上帝藉以成就他一切心意的奧秘護理”是有區別的。前者是他誠命中所顯明的旨意，後者是

弗五 15 你們要謹慎行事，不要像愚昧人，當像智慧人。**路十二 56** 假冒為善的人哪，你們知道分辨天地的氣色，怎麼不知道分辨這時候呢？**弗五 16** 要愛惜光陰，因為現今的世代邪惡。

林前十一 28 人應當自己省察，然後吃這餅、喝這杯。**林後十三 5** 你們總要自己省察有信心沒有，也要自己試驗。豈不知你們若不是可棄絕的，就有耶穌基督在你們心裡嗎？**羅十二 2** 不要效法這個世界，只要心意更新而變化，叫你們察驗何為上帝的善良、純全、可喜悅的旨意。**羅十二 3** 我憑著所賜我的恩對你們各人說：不要看自己過於所當看的，要照著上帝所分給各人信心的大小，看得合乎中道。**林後八 2** 就是他們在患難中受大試煉的時候，仍有滿足的快樂，在極窮之間還格外顯出他們樂捐的厚恩。**弗五 19** 當用詩章、頌詞、靈歌、彼此對說，口唱心和地讚美主。**林前十一 19** 在你們中間不免有分門結黨的事，好叫那些經驗的人顯明出來。

出於他至高主權的諭旨（見 70 頁編註）。彼得告訴我們「上帝的旨意是要你們行善，堵住那糊塗無知的人的口」（彼前二 15），他是在宣告上帝的誠命。他接著在下一章說：「上帝的旨意若是叫你們因行善受苦，總強如因行惡受苦」（彼前三 17）。他這裡提到的是上帝的主權。後者所說的“上帝的旨意”包括彼得所指的基督受死（彼前三 18；徒二 23），以及基督徒受苦。我們知道的有限，但上帝很知道我們。我們不明白上帝旨意的奧秘。我們只知道：上帝用十字架這歷史上最殘酷的刑罰，給我們帶來了救贖；我們也知道：生命中的每一個苦難，都會給我們帶來現在的恩典和將來的榮耀。

“我們聽見的上帝之道”和“我們信靠的上帝引導”是不一樣的，認識其間的差別對察驗上帝的旨意是極其重要的。我們的責任是“確定什麼是正確的”，不是“確定將來會發生什麼”。我們根據上帝的道解釋環境，而不是扭曲上帝的誠命來適應環境。察驗上帝的旨意，就是看怎樣把上帝顯明的旨意，應用到我們當前的處境中。

你還記得掃羅王的不順服嗎？先知撒母耳沒有按照所

彼前二 15 因為上帝的旨意原是要你們行善，可以堵住那糊塗無知人的口。**彼前三 18** 因基督也曾一次為罪受苦〔有古卷：受死〕，就是義的代替不義的，為要引我們到上帝面前。按著肉體說，他被治死；按著靈性說，他復活了。**徒二 23** 他既按著上帝的定旨先見被交與人，你們就藉著無法之人的手，把他釘在十字架上，殺了。

什麼是服事的呼召

定的時間來到；非利士人的軍隊已經在密抹安營；掃羅的軍隊人心渙散。掃羅不能再等待上帝的僕人了。他就違背上帝的誡命，自己前去獻祭。環境如此，掃羅的行為不是也有他的理由嗎？掃羅也是這樣向撒母耳分訴的，但是上帝不再讓他作王（撒下十三 13-14）。他的行為不是出於智慧，而是出於愚昧。

撒但勸耶穌說：他既然在曠野裡，就應該接受環境的引導。上帝藉著聖靈的感動，把耶穌帶到曠野，但是，上帝沒有為他預備任何食物。當然，上帝不是想讓他的獨生子餓死。那麼，讓基督運用他作為上帝的兒子的權柄，把自己從苦難中解救出來吧。讓他把石頭變成餅吧。基督的回答必須刻在我們的日常行為中：「經上記著說：『人活著，不單是靠食物，乃是靠上帝口裡所出的一切話。』」（太四 4）

耶穌引用的是上帝的話，並且自己照著去行了；上帝當初怎樣眷顧他在曠野裡的子民，現在他就怎樣眷顧他的愛子。有天使來服事他。靠上帝的話而活，意思就是遵行上帝的誡命，信靠他諭令中的話最終必然救拔我們。

不過我們雖然不能根據處境來決定是非，但我們必須

撒下十三 13-14 撒母耳對掃羅說：「你做了糊塗事了，沒有遵守耶和華——你上帝所吩咐你的命令。若遵守，耶和華必在以色列中堅立你的王位，直到永遠。現在你的王位必不長久。耶和華已經尋著一個合他心意的人，立他作百姓的君，因為你沒有遵守耶和華所吩咐你的。」

在環境中發現什麼是正確的。提到責任，不管我們的理念如何，都需要考慮兩個因素：一是上帝的話怎樣說，一是在怎樣的處境。上帝的話是絕對無謬的，但是我們理解和應用有可能出錯。我們靈命成熟的程度、在恩典中長進的程度，都會影響到我們智慧的程度。而我們理解、應用上帝的話，解決我們所面臨的問題，都要用到智慧。分辨的能力與智慧一同增長。

當然，我們也不必為此感到沮喪，因為主知道我們的需要。他不會讓我們受試探過於所能受的；為了他名的緣故，他用大能的手糾正我們的錯誤，引導我們歸回義路。有時，基督徒把生活中每個決定都看作是發射登月火箭，即使一個微小的計算錯誤，就會把火箭發射到無影無蹤的虛空之境。其實即使太空科學家也有一些好辦法，他們會用無線電信號糾正太空探測器的航線。但上帝所做的更好。他知道我們經常不能區分微小的決定和重大的決定，知道我們是愚昧無知的人。他知道我們——並且保守我們在祂的手中。

即使在不明白的時候，我們也要信靠祂。我們無法在每一個決定上都尋求明明白白，確定無疑。假如我們總是什麼都知道，總是確信我們所作出的行動是唯一正確的選擇，那麼在經歷苦難和黑暗的時候，我們就無法學習信靠上帝。

什麼是服事的呼召

假如非要完全確定不可，就會冒極大的危險：我們會把自己的感情或把握當作自己的烏陵和土明，下結論說某個行動不是上帝的旨意，因為我們對此「感覺不好」，或者把自己一時的強烈衝動視為主的引導，從而投身某項活動。我們必須牢記，聖靈雖然使我們成聖，但並沒有給我們新的啟示。我們的確信必須以聖經為根基。我們蒙聖靈的光照，得以明白聖經，但決不是受到聖靈的感動去寫聖經。

當然，這決不是說感覺一點也不重要。察驗何為上帝所喜悅的事，這分辨的智慧是基督徒全人信心的回應，並不是一個不動感情的學術研究。很多時候，事發突然，你會立即有所反應，你自己對此都感到驚奇。只是在很久之後，你才能分析出你當時作出反應的原因。同樣，一種不安的感覺，通常也是違背良心的見證。

喜樂和平安，是基督賜給那些尋求他旨意的人的恩賜。在你繼續服事的時候，你可以為這些祝福滿有信心地感謝上帝。當你明瞭上帝的旨意的時候，就會有豐盛的喜樂和平安臨到，真智慧知道這是恩典的果子。然而，上帝並沒有授權我們把這些顯明上帝慈愛的跡象，作為識別我們行動方向的一組信號。我們是用我們的行為察驗我們自己，不是察驗上帝。上帝的兒女還是會跟〈詩篇〉的作者一樣呼求：「主啊，你為何丟棄我？為何掩面不顧我？」

（詩八八 14）上帝的回答是：「你們中間誰是敬畏耶和華聽從他僕人之話的，這人行在暗中，沒有亮光，當倚靠耶和華的名，仗賴自己的上帝。」（賽五十 10）

我們活著是憑信心，不是憑眼見。憑信心走天路的人，有時必須在還不知道下一站在何處時就出發。他只要知道，他是朝著上帝建造的聖城前進就夠了。上帝將會聽見他祈求智慧的禱告，並且帶領他的腳步。

那麼，按著出於信心的智慧，你該怎樣思量基督對你的呼召呢？有一件事是很明確的：你的呼召是全方位的。每個基督徒都蒙召“全時間服事”（full-time service）。他必須跟保羅一起說：「我活著就是基督。」（腓一 21）只是“願意把你的生命交給主”是不夠的，你必須背起你的十字架跟從主。每個基督徒的屬靈服事，都是把自己當作活祭獻上，以這樣完全的服事察驗上帝可喜悅的旨意（羅十二 1-2）。

只有這樣的服事，才能在基督徒的生命中察驗上帝的旨意。然而，是什麼決定他服事的形態呢？保羅接下來回答了這個問題。一個人蒙召要作的服事，是由他領受的恩賜決定的（羅十二 3-8）。願意察驗上帝的旨意的人，必須

羅十二 1-2 所以弟兄們，我以上帝的慈悲勸你們，將身體獻上，當作活祭，是聖潔的，是上帝所喜悅的；你們如此服事乃是理所當然的。不要效法這個世界，只要心意更新而變化，叫你們察驗何為上帝的善良、純全、可喜悅的旨意。

學會冷靜地思量自己的恩賜。他不能看自己過於所當看的，而是要明白賜給他的屬靈的信心和恩賜的大小。恩賜愈大，他的責任就愈大。

我們如果接受這個基督國度中管家職分的原則，就必然得出一個結論：上帝呼召人在福音事工上服事，這呼召是臨到一切有恩賜可以這樣服事的人。

這些恩賜是復活的基督為了建造他的教會，使列邦歸向他的名而賜下來的。沒有人敢把這樣的恩賜裹在毛巾裡。擁有這樣豐富聖靈恩賜的人，也同時失去自己的主權，而讓上帝擁有他。他欠了每個應該從他的嘴裡聽到福音之人的債。沒有傳道的，他們怎麼能聽道呢？「若沒有奉差遣，怎能傳道呢？」但是如果他擁有這樣的恩賜，那麼他就已經被差遣了。當主命令他的教會教導列國的時候，一個“善於教導”的人怎麼能保持沉默呢？ !

在這裡沒有新的原則。一個人必須盡其所能服事他的救主。僕人不能大過主人：如果耶穌基督來到世上尋找拯救失喪的人，那麼奉他的名所差遣的人，也必須尋找他所

羅十二 3-8 我憑著所賜我的恩對你們各人說：不要看自己過於所當看的，要照著上帝所分給各人信心的大小，看得合乎中道。正如我們一個身子上有好些肢體，肢體也不都是一樣的用處。我們這許多人，在基督裡成為一身，互相聯絡作肢體，也是如此。按我們所得的恩賜，各有不同。或說預言，就當照著信心的程度說預言，或作執事，就當專一執事；或作教導的，就當專一教導；或作勸化的，就當專一勸化；施捨的，就當誠實；治理的，就當殷勤；憐憫人的，就當甘心。

曾尋找——而且現在仍在尋找的。並不是所有的人都有教師的恩賜。很多人蒙召用自己的雙手辛勤勞動，為那些給他們帶來屬靈祝福的人，提供屬世的祝福（帖後三 10-12；帖前四 11；弗四 28；多三 8, 14）。這樣的“平信徒”在人面前承認基督，告訴人們他心中信心的緣由，因著他們敬虔的生活而成為世上的光。

但是，每個基督徒都必須充分運用自己屬靈的恩賜，完成教會在這個世界上的偉大使命。滿有聖靈喜樂的人必須探訪憂傷的人；有管理恩賜的人必須增進教會的秩序；教會的牧師或教師這些上帝裝備的僕人，必須在真道上勞力，餵養基督的群羊（羅十二 6-8）。這些更大之恩賜的果效，必然使他們更加毫不倦怠地運用這些恩賜。務要傳道，無論得時不得時（提後四 2）。他為上帝的殿心裡焦急，如同火燒（約二 17）。他作為一個屬上帝的人，受的管教也是嚴厲的。在軍中當兵的，不能因今生的世務纏身（提後二

帖後三 10-12 我們在你們那裡的時候，曾吩咐你們說，若有人不肯做工，就不可吃飯。因我們聽說，在你們中間有人不按規矩而行，甚麼工都不做，反倒專管閒事。我們靠主耶穌基督吩咐、勸戒這樣的人，要安靜做工，吃自己的飯。
帖前四 11 又要立志作安靜人，辦自己的事，親手做工，正如我們從前所吩咐你們的。
弗四 28 從前偷竊的，不要再偷；總要勞力，親手做正經事，就可有餘分給那缺少的人。
多三 8, 14 這話是可信的。我也願你們把這些事切切實實地講明，使那些已信上帝的人留心做正經事業。這都是美事，並且與人有益。…並且我們的人要學習正經事業，預備所需用的，免得不得果子。

什麼是服事的呼召

4)。

有傳道恩賜的人，所經歷的就像舊時的先知一樣。上帝的话就像燒著的火在他的骨中（耶廿 9）。「獅子吼叫，誰不懼怕呢？主耶和華發命，誰能不說預言呢？」（摩三 8）

有服事恩賜的人，也有能力在其它專業領域大有作為，但是他們不能自己隨意選擇。上帝的第一條誡命「人要生養眾多，遍滿地面，治理這地」仍然有效。但是大使命是我們更優先要遵守的。基督徒是天上的國民，在這個將亡的世界裡得蒙生命之道。彼得離開了他的漁船，馬太離開了稅關，你也必須離棄那些攔阻你作基督使者的任何呼召。馬丁·路德，像很多服事者一樣，在法律這行業很可能有光明的前途，但是他骨中有火燃燒，使他不能在法律界發展。

一個年輕人開車在喬治亞州的一條林間大道上行駛。這片森林有幾十萬英畝大，由他監管。他在一個很大的造

羅十二 6-8 按我們所得的恩賜，各有不同。或說預言，就當照著信心的程度說預言；或作執事，就當專一執事；或作教導的，就當專一教導；或作勸化的，就當專一勸化；施捨的，就當誠實；治理的，就當殷勤；憐憫人的，就當甘心。**提後四 2** 務要傳道，無論得時不得時，總要專心；並用百般的忍耐，各樣的教訓，責備人、警戒人、勸勉人。**約二 17** 他的門徒就想起經上記著說：「我為你的殿心裡焦急，如同火燒。」**提後二 4** 凡在軍中當兵的，不將世務纏身，好叫那招他當兵的人喜悅。

耶廿 9 我若說：我不再提耶和華，也不再奉他的名講論，我便心裡覺得似乎有燒著的火閉塞在我骨中，我就含忍不住，不能自禁。

紙公司晉升得很快，由一個森林工人，變成了管理人員。他正在從他新的夢想的家園去公司開會的路上。他在思索。他思索的對象連他自己都嚇一大跳。他不是在想紙漿的產量，也不是在想管理問題，而是在想羅伯特這位公司裡的一名森林工人和滅火員。他在想羅伯特是個基督徒嗎？這位年輕的經理警覺到這事不尋常。他信主之後有這樣的改變，這是怎麼回事？他的警覺是有道理的。今天他已成為一位福音的執事了。

當他辭職要去讀神學院時，他的上司幾乎不能相信他的理由是真的。一個人怎麼可能放棄這樣成功的事業去當傳道人呢？理由很簡單，只因為獅子已經吼叫了。

通常有了這樣的屬靈恩賜，就想要運用這恩賜。藉著這些恩賜，一個人被引向真道，引到基督面前，再走向其他人。因此，蒙主呼召最常見的佐證，就是對投身服事有深切的渴望。但這並不是絕對正確的準則，因為恩賜和渴望並不是必然有關。

一個人可能會消滅聖靈的感動，拒絕承認或運用他從上帝那裡得來的恩賜（帖前五 19）。上帝為了拯救以色列人，賜給參孫神力，但是參孫浪費了他的恩賜。他為了尋求自己的快樂，只是用些小伎倆跟非利士人爭戰。但是上帝依然施恩，使他的悲劇最後結局仍是勝利，但是參孫服

 什麼是服事的呼召

事上帝的願望和他服事的恩賜是不相配的。

保羅不得不提醒提摩太，不要輕忽所得的恩賜，而是要把它挑旺起來（提前四 14；提後一 6）。如果不運用，屬靈的能力就會很快的衰退。提摩太必須在敬虔的生活和大能的教導上勤勉（提前四 12-16）。他必須做傳道的工夫，盡他的職分（提後四 5）。

離開了信心的委身和順服的生活，沒有人能決斷他服事的呼召。要學會明天怎樣服事基督，你必須今天就服事他。挑旺你的恩賜，基督的呼召就會顯明。

隨著恩賜的運用，服事基督的渴望會隨之增強。當牧師要求一個年輕的執事在一個為酒精中毒者復健的農場講道時，那位年輕小夥子很生氣。他拒絕了；但當他看到牧師眼中的淚水時，他感到羞愧，然後接受了。講道之後，他知道有兩個人被他的話深深的感動了。這次經歷是他蒙召服事的轉捩點。

帖前五 19 不要消滅聖靈的感動。

提前四 14 你不要輕忽所得的恩賜，就是從前藉著預言、在眾長老按手的時候賜給你的。提後一 6 為此我提醒你，使你將上帝藉我按手所給你的恩賜再如火再挑旺起來。提前四 12-16 不可叫人小看你年輕，總要在言語、行為、愛心、信心、清潔上，都作信徒的榜樣。你要以宣讀、勸勉、教導為念，直等到我來。你不要輕忽所得的恩賜，就是從前藉著預言、在眾長老按手的時候賜給你的。這些事你要殷勤去做，並要在此專心，使眾人看出你的長進來。你要謹慎自己和自己的教訓，要在這些事上恆心；因為這樣行，又能救自己，又能救聽你的人。提後四 5 你卻要凡事謹慎，忍受苦難，作傳道的工夫，盡你的職分。

△ 另一方面，可能會先有服事基督的強烈渴望，然後才顯出具備服事所須恩賜的跡象。當保羅與哥林多的教會討論關於屬靈恩賜的問題時，他告訴他們要切切渴求那更大的恩賜（林前十二 31）。一個人必須冷靜思考他已經具備的恩賜，但他也可以熱切地祈求他缺乏的恩賜。如果他的渴望沒有摻雜，就可以要求上帝應許他更大的恩賜。他缺少智慧嗎？讓他求上帝賜給他（雅一 5）。他缺乏膽量嗎？使徒們也缺乏，上帝應允他們的禱告，賜給他們膽量（徒四 29-31）。即使保羅也請教會為他禱告，使他能放膽講道（弗六 19）。聖靈所有的恩賜，都是藉由聖靈的同在賜予的，他既是賜予者又是恩賜；基督曾教導我們，我們在天上的父會把聖靈賜給求他的人（路十一 13）。如果你渴望在福音中服事基督，那個渴望肯定是在呼召你禱告祈求聖靈，這很可能也預示著你將會得到更大的恩賜。

基督徒的服事都是在一些機會下成型的，抓住這些服

林前十二 31 你們要切切地求那更大的恩賜。我現今把最妙的道指示你們。雅一 5 你們中間若有缺少智慧的，應當求那厚賜與眾人、也不斥責人的上帝，主就必賜給他。徒四 29-31 他們恐嚇我們，現在求主鑒察，一面叫你僕人大放膽量講你的道，一面伸出你的手來醫治疾病，並且使神蹟奇事因著你聖僕〔僕：或譯子〕耶穌的名行出來。他們恐嚇我們，現在求主鑒察，一面叫你僕人大放膽量講你的道，一面伸出你的手來醫治疾病，並且使神蹟奇事因著你聖僕〔僕：或譯子〕耶穌的名行出來。禱告完了，聚會的地方震動，他們就都被聖靈充滿，放膽講論上帝的道。弗六 19 也為我祈求，使我得著口才，能以放膽開口講明福音的奧秘，路十一 13 你們雖然不好，尚且知道拿好東西給兒女；何況天父，豈不更將聖靈給求他的人嗎？

事的機會，對於一個蒙召作福音執事的人來說，特別重要。
既然你的呼召至終是由你的恩賜決定，那麼當你察驗你的恩賜時，你就察驗了你的呼召。人若不在小事上察驗自己，主就不會呼召他為重大的事禱告。上帝要我們服事的呼召，通常來自於我們服事的過程。從禱告開始吧。除非你把你的服事當作活祭獻上，否則上帝不會悅納。但是，禱告要恆切。當上帝祝福你的言行時，你的呼召就會明確了。

我們可以用打棒球作比喻，春季的訓練營，對於發掘職業球員有重要的意義。神學院是認真考慮服事的人學習的地方。在那裡，一個人可以在服事真道的過程中，察驗自己的恩賜和呼召。在上神學院之前，一個人通常很難確信他的呼召。他有理解經文的恩賜嗎？他的講道有效果嗎？神學院的教室和學習可以幫助人回答這些問題。神學院的學習離牧師的經歷並不遠，就像訓練營離正式比賽不遠一樣。對於那些懷疑自己是否有教導恩賜的人，當他在上帝的道中成長時，神學院的環境會讓他明瞭，而且為此感恩。實際的服事也可以與學習聯繫在一起。教會的暑期事工，周末的服事機會，甚至不經意的個人協談和見證，都可以從仔細研經下手準備，也以此評估。如果你不確定是否有服事的呼召，這可能正顯示你確定有需要接受神學訓練。即使上帝沒有呼召一個人從事教牧的工作，他也經常藉著神學院的學習踏入其他的教導服事，或是在教會事

工上擔任帶領的職分，而他的神學訓練也會使他見多識廣，有助於服事。

怎樣把我們的“恩賜和呼召”和“奉獻和智慧”聯繫起來，是基督給他僕人的功課。冷靜思索，常常禱告，估量我們所得的恩賜，就能使我們明白擺在面前的服事領域和種類。但是，基督的管家可以不斷地尋求更大的恩賜，祈求更多聖靈的能力。要迫切抓住每日的機會，使用這些恩賜來證明和宣告基督的恩典，因為基督已經為了福音的宣揚，在他的生命裡“作了善工”。

B. 教會呼召

對你來說，沒有任何事比基督對你的呼召更個人，更親密。他已經按著名字呼召你——不是按著數目或類別整批呼召，因為沒有一個計劃像基督的計劃那樣精密。你自己的新名字寫在他手中的白石上；他知道它，而且有一天，他會把它顯示給你自己看（啟二 17）。

那麼，你的呼召也會是別人的事嗎？當你確知主的呼召時，事情不是已經定了嗎？為什麼不去你選擇的教會，告訴信徒們主呼召你作他們的牧師呢？

啟二 17 聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的，就應當聽！得勝的，我必將那隱藏的嗎哪賜給他，並賜他一塊白石，石上寫著新名；除了那領受的以外，沒有人能認識。

保羅明確地堅持他是蒙基督親自呼召的。他作使徒不是由於人，也不是藉著人，乃是藉著耶穌基督，與叫他從死裡復活的父上帝（加一1）。你是不是也可以這樣堅持呢？

答案是，你不能像保羅那樣堅持。上帝呼召人作使徒，成為基督教會的根基，比呼召其他服事者更直接。每一個使徒，包括保羅，都聽見了耶穌提名呼召他們的聲音。基督沒有從天國向你顯現，他藉著人，實際上是藉著使徒，來呼召你。

你的呼召可能藉著人臨到你，但源頭卻不是人。在這一點上，你跟保羅是一致的。基督的呼召才是你服事的力量和權柄，人的呼召則不是。

那麼人的呼召怎麼才能與基督的呼召聯繫起來呢？使徒保羅在給加拉太人的書信中所說的話，可以為我們提供進一步的幫助。基督對他的呼召的確是直接的，也是立刻的。但是即使保羅也需要“教會的柱子”雅各、彼得、和約翰的正式認可，與他行右手相交之禮，讓他往外邦人那裡去傳福音（加二9）。這是把人的呼召和基督的呼召聯繫在一起的原則。基督賜下恩典，伴隨著恩典的是呼召。有屬靈洞察力的人，能夠認識到門徒生命中有這樣的恩典。教會看見了基督呼召的跡象時，它不僅可以，而且應該公

開承認。

賜給上帝僕人的恩賜，使他確信自己的呼召，這恩賜也使他在上帝子民面前把自己顯明出來。教會不是以自己的名義呼召，而是奉基督的名呼召。教會的功用是識認並且承認基督的呼召。「那感動彼得，叫他為受割禮之人作使徒的，也感動我，叫我為外邦人作使徒。」（加二8）。復活的主藉著聖靈的恩賜呼召人們。蒙召的人是這些恩賜的管家，他不敢消滅聖靈的感動。然而，管家的職分並不只是他自己的。他的恩賜是用來服事和建造基督的身體，使整個教會滿有基督長成的身量（弗四11-16）。

教會必須宣告這些恩賜，並為這些恩賜的運用提供管道；教會也必須把這些恩賜當作基督的恩賜，尊崇它們，榮耀它們。我們已經知道，要恰當運用治理的恩賜，必須要有教會當眾的認可。一個人可以悄悄的愛主或者禱告，

加二9 又知道所賜給我的恩典，那稱為教會柱石的雅各、磯法、約翰，就向我和巴拿巴用右手行相交之禮，叫我們往外邦人那裡去，他們往受割禮的人那裡去。

加二8 那感動彼得、叫他為受割禮之人作使徒的，也感動我，叫我為外邦人作使徒。弗四11-16 他所賜的，有使徒，有先知，有傳福音的，有牧師和教師，為要成全聖徒，各盡其職，建立基督的身體，直等到我們眾人在真道上同歸於一，認識上帝的兒子，得以長大成人，滿有基督長成的身量，使我們不再作小孩子，中了人的詭計和欺騙的法術，被一切異教之風搖動，飄來飄去，就隨從各樣的異端；惟用愛心說誠實話，凡事長進，連於元首基督，全身都靠他聯絡得合式，百節各按各職，照著各體的功用彼此相助，使叫身體漸漸增長，在愛中建立自己。

什麼是服事的呼召

但他施行治理或勸誡的時候，則是公開的。教會的認可並不能賦予權柄，只有基督的恩賜才能做到這樣。教會接受治理，把一個人的恩賜與上帝子民的恩賜聯繫起來，以便彼此分享，共同運用這些恩賜，使基督的身體得以建造成長。

在〈使徒行傳〉中，有很多證據表明教會這項功能。耶路撒冷的會眾推選了兩個候選人代替猶大，得使徒的位分（徒一 23）。當使徒們要求推選七個人服事時，教會挑選了有這些屬靈恩賜的人（徒六 3）。在安提阿的教會中，雖然有聖靈的呼召，保羅和其他的服事者，仍然是由教會的先知和教師分派出去作工的（徒十三 1-3）。同樣，提摩太的工作也是由眾長老按手任命的（提前四 14；提後一 6）。

當然，教會的“分派”工作，是在禱告中，在救主之名的祝福中進行的。上帝會賜予更多的恩典來顯明這種服事的奉獻（提前四 14）。但是，並不是教會挑選出一個人，然後用屬靈的恩賜裝備他。教會乃是藉由直接的預言（徒

徒一 23 於是選舉兩個人，就是那叫做巴撒巴，又稱呼猶上的約瑟，和馬提亞。
徒六 3 所以弟兄們，當從你們中間選出七個有好名聲、被聖靈充滿、智慧充足的人，我們就派他們管理這事。
提前四 14 你不要輕忽所得的恩賜，就是從前藉著預言、在眾長老按手的時候賜給你的。
提後一 6 為此我提醒你，使你將上帝藉我按手所給你的恩賜再如火再挑旺起來。
徒十三 1-3 在安提阿的教會中，有幾位先知和教師，就是巴拿巴和稱呼尼結的西面、古利奈人路求，與分封之王希律同養的馬念，並掃羅。他們服事主、禁食的時候，聖靈說：「要為我分派巴拿巴和掃羅，去做我召他們所做的事。」於是禁食禱告，按手在他們頭上，就打發他們去了。

九 15-16；徒十三 2；提前一 18；提前四 14），或藉著預言，而找出上帝所揀選的人。

教會的職責還不僅止於公開認可基督的恩賜，教會還必須找機會按著次序發揮各種恩賜。因為基督把恩賜給了一個身體，這些恩賜只有在聖徒相交時才能恰當的發揮功用，而聖徒相交需要秩序。在哥林多教會中，有說方言恩賜的基督徒，他們忘記了要造就教會聖徒的相交原則，把五旬節的祝福變成了巴別塔似的詛咒。一個真正具有基督恩賜的人，不應該要求在各種情況下都立即運用他的恩賜。他必須耐心等候主所定的時候，有時甚至必須保持沉默（林前十四 26-33）。

提前四 14 你不要輕忽所得的恩賜，就是從前藉著預言、在眾長老按手的時候賜給你的。
徒九 15-16 主對亞拿尼亞說：「你只管去！他是我所揀選的器皿，要在外邦人和君王，並以以色列人面前宣揚我的名。我也要指示他，為我的名必須受許多的苦難。」
徒十三 2 他們服事主、禁食的時候，聖靈說：「要為我分派巴拿巴和掃羅，去做我召他們所做的事。」
提前一 18 我兒提摩太啊，我照從前指著你的預言，將這命令交託你，叫你因此可以打那美好的仗。
提前四 14 你不要輕忽所得的恩賜，就是從前藉著預言、在眾長老按手的時候賜給你的。
加二 9 又知道所賜給我的恩典，那稱為教會柱石的雅各、磯法、約翰，就向我和巴拿巴用右手行相交之禮，叫我們往外邦人那裡去，他們往受割禮的人那裡去。
林前十四 26-33 弟兄們，這卻怎麼樣呢？你們聚會的時候，各人或有詩歌，或有教訓，或有啓示，或有方言，或有翻出來的話，凡事都當造就人。若有說方言的，只好兩個人，至多三個人，且要輪流著說，也要一個人翻出來。若沒有人翻，就當在會中閉口，只對自己和上帝說就是了。至於作先知講道的，只好兩個人或是三個人，其餘的就當慎思明辨。若旁邊坐著的得了啓示，那先說話的就當閉口不言。因為你們都可以一個一個地作先知講道，叫眾人學道理，叫眾人得勸勉。先知的靈原是順服先知的；因為上帝不是叫混亂，乃是叫人安靜。

這個原則即使對服事者也適用。就像〈使徒行傳〉裡的七個“執事”，他們在受教會的呼召進行公開服事之前，就已經具備了恩賜。所以上帝每個子民也可能是在已經有了服事的裝備之後，教會才給他服事。年輕人覺得很難等候上帝的時候，但是上帝總是用完全的智慧把人和上帝的時候連在一起。

基督徒相交的次序通常包括何時服事，何處服事。教會認識到賜給彼得和保羅的恩賜有不同的服事範圍。彼得和保羅都充滿了使徒的權柄，但一個被派到猶太人那裡，一個被派到外邦人那裡去傳福音（加二 7-10）。教會明白表示需要一位使徒的服事，在決定保羅和他的同工服事的地方時，起了重要的作用（腓二 12, 19-25；林後一 15-23）。

加二 7-10 反倒看見了主託我傳福音給那未受割禮的人，正如託彼得傳福音給那受割禮的人。（那感動彼得，叫他為受割禮之人作使徒的，也感動我，叫我為外邦人作使徒；）又知道所賜給我的恩典，那稱為教會柱石的雅各、磯法、約翰，就向我和巴拿巴用右手行相交之禮，叫我們往外邦人那裡去，他們往受割禮的人那裡去。只是願意我們記念窮人；這也是我本來熱心去行的。**腓二 12** 這樣看來，我親愛的弟兄，你們既是常順服的，不但我在你們那裡，就是我如今不在你們那裡，更是順服的，就當恐懼戰兢做成你們得救的工夫。**19-25** 我靠主耶穌指望快打發提摩太去見你們，叫我知道你們的事，心裡就得安慰。因為我沒有別人與我同心，實在掛念你們的事。別人都求自己的事，並不求耶穌基督的事。但你們知道提摩太的明證；他興旺福音，與我同勞，待我像兒子待父親一樣。所以，我一看出我的事要怎樣了結，就盼望立刻打發他去；但我靠著主自信我也必快去。然而，我想必須打發以巴弗提到你們那裡去。他是我的弟兄，與我一同做工，一同當兵，是你們所差遣的，也是供給我需用的。**林後一 15-23** 我既然這樣深信，就早有意到你們那裡去，叫你們再得益處；也要從你們那裡經過，往馬其頓去，再從馬其頓回到你們那裡，叫你們給我送行往猶太去。我

不論是教會還是服事者，都不能任意忽略其他人對上帝的恩賜和呼召的認識。假如教會事先不徵求宣教士候選人自己的意見，不管是差派到哪裡，不管是作什麼樣的服事，完全按照董事會的決定，這樣作至少犯了一個錯誤，就是把基督的呼召簡化成官僚的作業。另一方面，如果宣教士候選人自己在私禱中懇切地尋求上帝，要絲毫不差地知道上帝差派他去什麼地方，他可能就錯過上帝指定的方法，而無法得知上帝要他去什麼地方了。他不能忽視基督徒弟兄的忠告：教會認為哪裡最需要像他有這樣恩賜的人呢？

基督的呼召把我們帶到弟兄面前，同時也帶到我們的救主面前。我們要在教會與信徒相交中操練我們的呼召；我們也必須在教會與信徒相交中發現我們的呼召。拿起毛巾和洗腳盆，在你的弟兄的腳旁找到你的呼召；與你的弟兄一起去探訪監獄裡的人，在他身邊找到你的呼召。也許在別人發現你的恩賜之前很久，你就已確信你有服事的呼

有此意，豈是反覆不定嗎？我所起的意，豈是從情慾起的，叫我忽是忽非嗎？我指著信實的上帝說，我們向你們所傳的道，並沒有是而又非的。因為我和西拉並提摩太，在你們中間所傳上帝的兒子耶穌基督，總沒有是而又非的，在他只有一是。上帝的應許，不論有多少，在基督都是是的。所以藉著他也都是實在（實在：原文是阿們）的，叫上帝因我們得榮耀。那在基督裡堅固我們和你們，並且膏我們的就是上帝。他又用印印了我們，並賜聖靈在我們心裡作憑據（原文是質）。我呼籲上帝給我的心作見證，我沒有往哥林多去是為要寬容你們。

召；你只要在佈道會中殷勤服事，你的恩賜就會在眾人面前顯明；教會就會認識到基督的呼召。也許關於基督對你的呼召，第一個模糊的跡象是出自一個同工的口，他看見了主在你生命中所顯明的祝福。你的呼召先向你自己顯明，還是先向你的弟兄顯明，這並不重要。今天有成千上萬在宣揚基督福音的人，是從小就渴慕服事；還有更多成千上萬的人，當他們的朋友在為他們禱告時，他在與他們的呼召搏鬥，而且愈來愈痛苦。重要的是，你自己對基督恩賜的認知，應該和教會的理解聯繫起來。！

要達到這個目的，除了固定參加教會聚會之外，沒有別的辦法。在你被分別出來服事基督真道的那天起，你就會一直在他的子民中間。這樣的服事有很多部份都需要與聖徒相交：這些聖徒可能是敬拜中的會眾、是屬上帝的人在講道、在禱告，在舉手為人祝福，在伸手與慕道友作朋友。如果你是獨自領受服事的呼召，卻要投身於這樣的服事，還要他們印證你的呼召，這不有點奇怪嗎。上帝不是在你在教會舉辦受職禮那天才第一次呼召你。你現在就需要你的基督徒同伴，他們也需要你。獨自省察自己還不足以認定你服事的呼召。你必須要尋求上帝子民的判斷。在你正式請人寫推薦函表示上帝是否呼召你服事之前，你必須早就非正式地尋求別人的意見了。你的牧師和基督徒朋友給你的忠告和批評，你要樂意接受。最重要的是要記住

保羅最喜歡的運動員的比喻。你的恩賜會在運動場上顯明出來。不論是自己的深思，還是他人的勸告，都不能證明你的呼召。只有當你在基督的身體中積極服事時，它才會與上帝的祝福一起臨到你。

當然，當我們尋找教會信徒相交所需要的服事時，這服事必須是在基督裡的。義和不義沒有什麼可相交的，光明和黑暗沒有什麼可相通的，基督和彼列也沒有什麼可相和的。有時年輕人懷疑牧師的忠告，不是沒有理由的。當教會治理的能力轉去服事另一個福音時，屬靈的專制就出現了，這對那些預備服事的人來說，不但不是踏腳石，反而是絆腳石了。再也沒有任何時代像今天這樣，需要〈教牧書信〉中關於防備假教師的警告了。一個人決不可容許假教會的存在，使他背離真正的教會，更不能容讓假基督，使他背離真正的救主。

要證實你的呼召，你必須與上帝的獨一愛子相交，也與上帝的眾兒女相交。

上帝有沒有呼召你去服事呢？如果你已經蒙召脫離黑暗，進入基督光明的國度，那麼上帝肯定已經呼召你去服事了。你必須盡你所能，向呼召你跟從他的上帝獻上讚美。如果你拒絕服事生病的人和監獄裡的人，那麼你就是在拒絕基督。如果你不關心在罪中失喪的人，那麼當失喪的人得救時，你就不能體會到基督的慈愛和天國的喜樂。

什麼是服事的呼召

那麼，如今只剩下一個問題：上帝賜給你什麼能力來服事他呢？你能做的，你就必須去做，然後你發現自己最多是個無用的僕人。你有作福音執事的恩賜嗎？基督已經在你面前開了一扇門，沒有人能關。那是為你打開的大門，他要使你結出果子，不只三十倍，也不只六十倍，而是一百倍。

要收的莊稼多，做工的人少。當求莊稼的主，奉他的名前進。那在你心中已經動了善工的，必成全這工，直到耶穌基督再來的日子（腓一 6）。主耶穌在呼召十二門徒之前，曾經徹夜禱告（路六 12-13）。當他呼召你的時候，他正在天國為你代禱，讓你雖然會像麥子一樣被篩，但你不會失去信心，你會成為他所揀選的器皿，在列國面前承受他的名。

腓一 6 我深信那在你們心裡動了善工的，必成全這工，直到耶穌基督的日子。

路六 12-13 那時，耶穌出去，上山禱告，整夜禱告上帝；到了天亮，叫他的門徒來，就從他們中間挑選十二個人，稱他們為使徒。