

真道分解

辅读资料：怎样做个属灵领袖

-- 目录 --

- 1.领袖的诞生
- 2.属世领袖与属灵领袖
- 3.衡量领导潜能的标准
- 4.领袖的塑造：听神声音与忍耐等候
- 5.约瑟作为例子
- 6.尼希米作为例子
- 7.主耶稣对领袖的定义
- 8.主耶稣作为属灵领袖
- 9.保罗谈领导资格
- 10.保罗的榜样
- 11.彼得谈领袖
- 12.建立良好生活习惯和品格
- 13.领袖要提防的危险：金钱
- 14.领袖要提防的危险：情欲
- 15.领袖要提防的危险：骄傲
- 16.怎样建立别人
- 17.与难相处的人同工
- 18.培育下一代领袖
- 19.异象
- 20.目标与行政管理
- 21.克服困难

1.领袖的诞生

[诗 75:6-7]

因为高举非从东，非从西，也非从南而来。惟有神断定；他使这人降卑，使那人升高。

世人用自己的方法推举领袖，但从圣经中我们看见神在亲自作拣选。让我们看[撒上

13:14]“耶和华已经寻着一个合他心意的人，立他作百姓的君”大卫是神兴起的。[结 22:30]记神的话说“我在他们中间寻找一人重修墙垣，在我面前为这国站在破口防堵，使我不灭绝这国，却找不着一个。”可见是神作主动，要发现一个人，合乎祂属灵的条件，又愿意尽心竭力跟随神的时候，就会拣选那人为领袖，作神要他去做的事。神拣

选人有祂绝对的主权。

有时祂会使用一般的平凡人，甚至是软弱的人，去成就祂的心意。让我们想想摩西的情况。当神呼召他的时候，他正在偏僻的旷野牧放他岳父叶忒罗的羊群。摩西曾经受过高等教育，曾在王宫里养尊处优，但他当时潦倒到了极点，因为放羊是一件很卑微的工作，而他也觉得人生最可以有作为的年月已过。可正这个时候，神的呼召拣选临到他。

再想想士师基甸。他也是个极没有信心的人。他生长的年代，以色列人遭受米甸人的迫害，他们都躲在山洞里，米甸人毁坏了他们的田地，抢夺了他们的牛羊，好像一群蝗虫，凡经过的地方都吃个寸草不留。一天晚上，基甸躲在室内打麦子，以免被米甸人看见。正当这个时候，神的使者出现，拣选他，还称他作“大能的勇士”。

再想想耶利米。当神呼召耶稣的时候，圣经这么记述：“耶利米说，耶和华的话临到我说：‘我未将你造在腹中，我已晓得你；你未出母胎，我已分别你为圣；我已派你作列国的先知。’”可见神是一早就按祂的主权拣选了耶利米。

新约的彼得和其他门徒，是在他们还软弱的时候就被主拣选。保罗，更是还在拼命迫害主时候，就被与复活的主管教拣选，又任命他作外邦人的使徒。神往往不是等到我们完美了，才被拣选，或是我们预备好了，才拣选我们，而是神先拣选人，才去装备他拣选的人。[赛 40:29]“疲乏的，他赐能力；软弱的，他加力量。”神呼召人成为领导者，不是因为人的聪明、才干或学问。甚至这正些神在使用我们之前要修正要灭绝的事，好叫我们行事不依靠自己的血气，却依靠神的大能。正如保罗提醒我们神能在我们的软弱、畏缩和失败上显出祂的智慧，在我们的软弱上显出祂的能力，神的力量在软弱的人身上得以完全。

有属灵大志是可敬重的，却不要为自己图谋大事。也要弄清楚认识属灵领袖的本质。并知道要付上的代价。一个人有大志想做领袖，动机可

能是很复繁的：叫人看见、看得起，要得众望，超越同辈，辖制别人等。但真正的属灵领袖却是知道自己实在是要做仆人、管家和牧人。他们用无私的心服事人，这么做必会付出代价，包括喝苦杯、受苦浸。他们关心服事神和服事人，比较起关心追求生活上的福利不知多少辈。雅各书 3:1 说：“我的弟兄们，不要多人作师傅，因为晓得我们要受更重的判断。”当一个人盖棺定论的时候，人们不会太在意他有甚麽品位或头衔，只是记得他的为人。

摩西被召时，对神说：“我是甚麽人？”基甸被召时，怕得要求神给他印证。耶利米对说神他是年幼的。他们的自知不配，反使他们更依靠神。

神对摩西说：“我必与你同在”对基督徒领袖来说，这就是秘诀。神要使摩西明白一个重要的原则，神实际上是对摩西讲：“你是谁不要紧，你自觉够不够资格也没关系，重要的是‘我’与你同行。我仍然要亲自执行这项这个计画，我只是给你一个特权，让你能参与我的工作，你是我所拣选的器皿。”

所以，当神呼召我们担任一项领导职务的，请记著：神有选召的主权。也记著不要让自高自大、或是自觉不配的想法拦阻你顺从神的带领。

林哥多後书 3:5 说：“并不是我们凭自己能承担什麽事；我们所能承担的，乃是出於神。”愿保罗的话能成为你的鼓励。

2. 属世领袖与属灵领袖

甚麽是领袖呢？孙德生在《属灵领袖》中说：“领导便是影响力，也就是一个人影响别人的能力。一个人能够影响别人到甚麽地步，也就显明他领导他们到哪个地步。”蒙哥马利将军说：“领导，便是能号召人来追求共同目标的才干和意志，以及能得人信任的品格。”

属世的领袖有个人魅力，属灵的领导，兼有属世和属灵的品格。属世的领袖，他的影响力可能来自他的个性、他的职位或他的权力，他位高权重，人们就得按他说的去做。

属灵的领袖就不是这样。属灵的领袖不单凭个人或个性的力量，还要靠圣灵光照、贯通、赐给他能力。神的验证、个人与神相会的经历、品德，都是重要的。一个属灵的人让圣灵完全管束他的生活，圣灵的能力就能通过他来影响别人。

就像保罗开荒植堂建立教会，他对哥林多教会的人说自己“从在我到你们那里去……我说的话、讲的道，不是用智慧委婉的言语，乃是用圣灵和大能的明证”(林前 2:1,4)

属灵的领导，是卓越的属灵能力，这能力绝不能自发自生。世上没有自成的属灵领袖。属灵领袖所以能在属灵方面影响别人，完全是因为圣灵在他里面并且通过他，做更大的工。

我们自己走到了甚麽地步，一般也就能影响别人到那个地步。最有说服力的领袖，不是那些只能指著路叫人走的，而是那些自己先走上去的。我们鼓励别人做甚麽，自己就先得去做。

属世领袖和属灵领袖，有许多相似的地方。但有些地方是完全相反的：

属世的领袖信任自己，属灵的领袖信任神；

属世的领袖认识人；属灵的领袖认识神；

属世的领袖自己作决定；属灵的领袖寻求神的心意；

属世的领袖志高气大；属灵的领袖态度谦卑；

属世的领袖自己想办法；属灵的领袖顺从神的方法；

属世的领袖喜欢指挥别人；属灵的领袖乐于顺服神；

属世的领袖动机在为自己；属灵的领袖动机在爱神爱人；

属世的领袖依靠自己；属灵的领袖依靠神。

就属灵的领袖，被誉为“二十世纪的先知”、“牧师的牧师”陶恕说过：“真正而又可靠的领袖，多半是自己不想做领袖，只因内受圣灵敦促，外有时势压力，才不得不做起领袖来。摩西、大卫、以及旧约中的许多先知，都是这类的人。从保罗到现在，几乎没有一个伟大的领袖不是由圣灵徵召来做那种工作的，他们都是由教会的主派他到原来并没有想到的岗位上。切望做领袖的人，就不够资格做领袖；这个经验法则，大概相当可靠。真正的领袖，不会想要对神的选民摆架子，只会谦卑，和霭，舍己，乐意领导人，但如果圣灵叫他清楚知道，有一个比他更有智慧更有才能的人已经出现了，他也同样乐意跟随那人。”这就是陶恕的看法。

属灵领袖的任务和属世领袖的任务是不同的。简单来讲，属世领袖是把人带向人或人的计画，而属灵领袖是把人带向神和神的计画。这意

味著四个方面：

首先，属灵领袖的任务是把人从目前所在地，带到神定意他们去的位置。一旦属灵领袖明白神的旨意，就要竭尽全力，使跟随者的注意力集中到追随神的计画和命定目标中。借著分享异象和动员，属灵领袖让人乐意改变态度行为，朝向神的旨意进发，并带领人一同经历神。

第二，属灵领袖依靠圣灵。这在我们之前已经讲到了。当摩西领受神的召命，要将神的百姓从埃及领出来时，他不是不知道当下的难处。他知道自己不行，但当他听到神自己要与他们同去，神要亲自动工，他就不怕了。正如出 3:7-8 “耶和華说：‘我的百姓在埃及所受的困苦，我实在看见了……我下来是要救他们脱离埃及人的手，领他们出了那地，到美好、宽阔、流奶与蜜之地。’”

第三，属灵领袖是向神负责的。这就是为甚麽历代先知能不理民众或官长的迫害，坚持传神话的原因。

第四，属灵领袖按神的方法做事。按神的方法去做合神心意的事，断不会缺乏神的供应。

3. 衡量领导潜能的标准

之前我们讲过，属灵的领袖必须依靠圣灵行事。他是被圣灵充满的，他的生命要由圣灵管理。属灵领导的品格是很重要的，而品格也是可以从生活习惯培养而成。

路 16:10 说：“人在最小的事上忠心，在大事上也忠心；在最小的事上不义，在大事上也不义。”我们往往能在一个人的生活小习惯上看出那些的素质如何，是不是有圣灵管理。例如，那人与神的关系如何呢？读经生活、祷告生活如何呢？教会生活如何呢？与家人的关系如何呢？

孙德生《属灵领袖》一书中曾经提出一些问题，帮助我们检视自己的生命，是否具备做领袖的素质。让我们来看看这些问题：

1. 你试过戒除过一个坏习惯麼？要领导别人，就先要管制自己。
2. 事事不顺利时，你还能控制自己麼？做领袖的，在困难环境中不能控制自己，就要失去人家的尊重和对人的影响力。他临危必须能镇静，处逆境和失望中必须能不屈不挠，再接再厉。
3. 你有独立的思想麼？做领袖的，虽然应该充分

利用别人的思想，却不能让别人替他思想、替他决定。

4. 你能客观应付批评而依然坚定不移麼？你能常常化批评为好事麼？谦虚的人，能从不重要的、甚至是恶意的批评中得到益处。
5. 处於失望的环境，你是叫人积极乐观起来呢？还是更失望？
6. 你能经常容易获得别人的合作、赢得别人的尊重和信任麼？
7. 你有本领无须行使权力而能确保纪律麼？真正的领导，以内在的精神品格服人，不用靠外在的表现力量。
8. 你能尽力使人和睦麼？维持和睦，比叫失和的人复和容易得多。调解是领导的一个职责，一个能叫站在对立面的双方，都信服的人，是个难得的人。他能使人在相反处看见共同点，又能劝导双方接受这共同点。
9. 有人曾委托你处理困难而微妙的局势麼？
10. 你能劝导别人乐意去做他们起先不想做的工作吗？
11. 面对一些你反对的观点和决定，你能平静面对，议事论事，而不认为是个人的耻辱而加以反击麼？做领袖的，必须料到有人反对你的意见，不该因此而大发雷霆。
12. 对你来说，结交朋友和保持友谊是件容易的事麼？从你一些常常交往的忠实朋友，就可看见你的品格和量度。
13. 你会过度看重别人的称赞或赞许麼？如果别人不赞许你的意见，甚至不信任你的时候，你能坚持原来的方针麼？
14. 在上司或陌生人面前，你能否表现自然？
15. 你的下属在你面前，是否显然泰然自在？一个领袖如果有同理心和待人友善，就会使人泰然自在。
16. 你对人的看法如何？相信各式各样的人都有神的形样麼？你怕和人相处麼？厌恶人的很难成为好领袖。
17. 你能做到讲话之前，先思考麼？一个好领袖能做到为自己说的话负责任。
18. 你立了一个最高的意志，像保罗说的“我只有的一件事”那样麼？有了这样的单纯动机，就会把全副精力集中在所望的目标的上面。

以上是孙德生的提问。除了他以外，也有人提议

用下列三条基本问题方法来测验我们对人的态度。

1. 我们是利用人呢，还是培植人？
2. 我们是指挥人呢，还是启发人？
3. 我们批评人多呢，还是鼓励建立人多？

当然，或许提问太多，你也很难一一记住。不过，圣经[箴 4:23]说过“你要保守你心，胜过保守一切，因为一生的果效是由心发出。”所有的言语行为是由心发出，如果我们对神心存敬畏，按著神的话语做人处事，容让主在我们心中作王，让圣灵管理我们，日子有功，总会结出生命的果子，也被神塑造

4. 领袖的塑造：听神声音与忍耐等候

每个属灵领袖都会面临这个问题，就是：神期望我做的是甚麽？甚麽是我要放手让神做的？我的责任止於何处？神的责任又始於何处呢？

属灵领袖其实就是神的仆人。就著仆人事物的原则，[路 12:47-48]给我们一些提示。经文说：“[47]仆人知道主人的意思，却不预备，又不顺他的意思行，那仆人必多受责打；[48]惟有那不知道的，做了当受责打的事，必少受责打；因为多给谁，就向谁多取；多托谁，就向谁多要。”

这里讲到，神要祂的仆人负起责任，明白祂的旨意并付诸行动，好履行神的旨意。如果做仆人的知道神的心意而不去做，又或者不知道神的心意而不去做，这两类人都会受到责打。神要祂的仆人知道并遵行祂的旨意。神的旨意界定了我们责任的许可权，所以，我们必须要知道神的旨意，这样才能按祂的心意去行。还记得撒母耳记上的扫罗为甚麽被神厌弃吗？

[撒下 15:22-23]记撒母耳的话说：耶和华喜悦燔祭和平安祭，岂如喜悦人听从他的话呢？听命胜於献祭；顺从胜於公羊的脂油。

可是有时候为甚麽人们听不见神的声音呢？这可能是人们的心出了问题。如果我们的情感只专注地上的事而非天上的事，就是得罪神(约一 2:15)如果我们的动机像先知巴兰一样不纯净，(民 23)想用神的恩赐换取金钱、名气或声望，神也会审判我们。如果我们的意图不对，硬著心或骄傲，定意不顺服神的话，我们也不会听到神的声音。

那怎样能敏锐於听到神的声音？就来自很基本的属灵操练：摆上时候好好灵修默想、认真地

祷告，看重神的话，付上代价实践神的话。有时候，神会用恶劣的环境来锻炼我们，叫我们生命更加成熟。路 3:16-17 记述施洗约翰论耶稣的话说：“我是用水给你们施洗，但有一位能力比我更大的要来，我就是给他解鞋带也不配。他要用圣灵与火给你们施洗。他手里拿著簸箕，要扬净他的场，把麦子收在仓里，把糠用不灭的火烧尽了。”这话中的指出，主要用难处、艰苦和试炼来炼净属祂的人，叫他们除去生命中的渣滓。彼得告诉我们“亲爱的弟兄啊，有火炼的试验临到你们，不要以为奇怪。”(彼前 4:12)保罗也说过：“凡立志在基督耶稣里敬虔度日的也都要受逼迫。”(提後 3:12)如果连一般信徒都要受磨炼，那作为神的仆人，当受的磨炼岂不更大麼？

但我们要等候神。赛 40:31 说：“但那等候耶和华的必从新得力。他们必如鹰展翅上腾；”申命记 32 章记摩西之歌，其中 9-12 也记述了摩西歌颂神看顾保守的心声：“耶和華的分本是他的百姓；他的产业本是雅各。10]耶和華遇见他在旷野荒凉野兽吼叫之地，就环绕他，看顾他，保护他，如同保护眼中的瞳人。11]又如鹰搅动巢窝，在雏鹰以上两翅搨展，接取雏鹰，背在两翼之上。[12]这样，耶和華独自引导他，并无外邦神与他同在。”正如母鹰照顾喂养雏鹰，在我们早期基督徒的生涯中，神也让我们经历祂许多恩典、慈爱、宽恕和丰富的供应，住在安全的荫避所，享用纯净的灵奶。然而，到了一定的时候母鹰知道雏鹰必须学飞并独立生活，就开始搅动巢窝，让雏鹰觉得不舒服而想离开巢窝。这时母鹰将雏鹰驮在背上，到了一定的高度就将雏鹰抛向空中，小鹰不得以为了生存就挣扎笨拙地拍动翅膀，拼命试著飞。但它却在不断下坠。正当似乎完全绝望的时候，母鹰猝然下降，用背接住雏鹰，然後再往上飞，到了一定高度，又放下雏鹰。如此一再重复训练过程，雏鹰在每次下降中都有进步，终於学会滑翔。我们就像这只雏鹰，听见神呼召我们去做传道，也要经过锻炼。

为甚麽神会允许试炼、苦难与逼迫临到我们呢？有几个原因。第一、试炼使我们谦卑。第二、受苦能使神的能力在我们里面加增。第三、困苦这人生的考试，能分别出被召的与选上的。第四、苦难能使我们学会顺从。第五、试炼让我们生出恒忍和成熟。第六、困难试验出我们对神话语的

信心。

保罗西拉坐牢时，他们在狱牢中唱出了“得救的乐歌”，作了见证，结果带了禁卒信主。只要我们行在圣灵中，当试炼来临时不抱怨神或其他人，却对主说：“主，让我在这事上看见祢的手，感谢祢塑造我、指教我。”那么，你也将从主那里领受特别的恩典，带领你昂首阔步通过考验。

5. 约瑟作为例子

属灵领袖要明白自己的身位其实是仆人。他也要先经历被神带领，才能带领别人。他也要知道在神塑造他生命的过程中，会经受历练。这次我们从约瑟的事迹，看神怎样预备服事祂的领袖。约瑟的生平，可以用三个词语来概括，就是：下坑、下监、高举。

约瑟是家中最小的，在青少年时期就领受神的启示呼召。17岁时，他梦见神要他将来成为领袖，成为一个卓越出众的人，成为一个能够帮助许多人的。可惜，当时的约瑟率直幼稚，他并没有智慧保持沈默，多去祷告寻问神那梦的意思，却是胸无城府地跟父兄说了出来，结果造成他和哥哥发生很大的磨擦。我们虽然不能说那时的约瑟因著年少无知而有点属灵的骄傲，但可以从他的表现，猜测他或许有那么一点的优越感，这就给我们一个很大的提醒。以赛亚书[42:2]提到神所喜悦的仆人时，说祂“他不喧嚷，不扬声，也不使街上听见他的声音。”假如神将一个作带领的意念放在我们的心中，让我们先来到神的面前，多番祷告，谦卑寻问，求神指路，到了时候，神必会兴起其他人有相同的印证，让整个团体凝聚在一起。

约瑟因为得了父亲的偏爱，招来兄长们的妒忌。一次，雅各派约瑟去找他哥哥们，好报告他们放羊的情况，他的哥哥们竟合谋想要杀害他，幸好流便出言建议，约瑟才逃过死门关，但他还是被下在坑里。

当约瑟的哥哥们正在讨论怎么处置约瑟的时候，一个米甸商队经过那里。犹太建议将约瑟卖给米甸人，这样约瑟就以二十舍客勒银子被卖为奴隶。在埃及的奴隶拍卖场上，法老的护卫长波提乏把约瑟买回去做奴隶。没多久波提乏就看出神祝福约瑟所经手的每件事，于是升约瑟为总管，将他的事务全交给约瑟经营。约瑟是个俊美

青年，波提乏的妻子以目送情给约瑟，要求他与自己同寝。约瑟拒绝逃跑了，她却抓住约瑟的外袍向丈夫诬告他。结果约瑟就被下在监里。

弟兄姊妹，当我们重温约瑟这一段的经历，你可曾替约瑟感到不值呢？怎么坏事一直都临到他？神不是一直都与他同在的吗？创 39 章 2 到 3 节两次讲到是耶和华与他同在，他就他就百事顺利。为甚么他那么忠心诚信地做工，不贪财又不贪美色这两个领袖的大试探，最终却要落在监里？然而我们从创世记的记述中，没有看见约瑟埋怨神，没有看见约瑟在发脾气，没有看见他灰心。这并不是容易的。特别是当他下在监里，还是那么关心和他一同坐牢的人，他们解梦，却又被囚友酒政忘记，以致白白又多坐两年牢的时候，圣经也没有记述他背弃神，或是灰心丧志。这么多难得呢！

因为灰心是领袖常会面对的事。有太多的元素会让人灰心：环境不顺利、计画没办法完成、旁人的批评、自觉缺点太多、信赖的同工不能尽职不肯合作等等，这都容易让人灰心。灰心的侵蚀力很大，会使人忘记异象、会使人容易迁怒别人，但我们并没有在约瑟身上看到逆境给他的打击。

这就是属灵领袖的本色。即使在最恶劣的环境里，也能顾及别人的需要，不灰心不丧胆、不自忧自怜，不注目恶劣的环境，却发挥眼下所有的力量，靠著神加的恩赐，为别人带来从神而来的盼望。约瑟没有浪费神给他解梦的恩赐。他在任何恶劣的情况下都依靠神，尽力发挥神交托他的力量。或许是他心中的异象和梦在鼓励著他，从他后来对哥哥们说的话，可知他一早认定在苦难背後，有神的祝福。他尊重神的主权意旨，以致他能达到人生真正的宽广，能够原谅害他的哥哥们。

[创 45:7]记述约瑟与兄弟相认的时候说：“神差我在你们以先来，为要给你们存留余种在世上，又要大施拯救，保全你们的生命。”

早年怎样处卑贱逆境固然可见一个人的素质，可是壮年功成利就时如何处高位，更见一个人的情操。当约瑟做了埃及的宰相，他面对前来投靠他、向他求援的哥哥们时，他不是没有能力去报复当年他们害他的那仇。但是约瑟选择了宽恕。

属灵领袖若没有宽广的胸襟，就难以成为更多人的祝福。

6. 尼希米作为例子

尼希米是一位出色的属灵领袖。提到他我们或会想起重建圣殿城墙，但他实在除了重修建造外在的硬体以外，他更注重内在建造：包括重建圣职、强调圣经教导、以及献祭生活。作为一位属灵领袖，尼希米不管在个人品格上和管理技巧上，都可作我们的榜样。让我们先来看他的品格。

首先，他是一位敬虔祷告的领导者。当他知道耶路撒冷的同胞活在火深火热之中的时候，他就迫切地禁食、祷告四个月。当他面对仇敌攻击，他就祷告。翻看尼希米记，我们发现全卷书有 13 处记述他著名的祷告。(尼 1:4-11；2:4；4:4-6；4:9；5:19；6:9；6:14；13:14；13:29；13:31)祷告，正是他从神支取生命和能力的来源。今天我们作领袖的，若不祷告，很快就会枯竭。

其次，他有一种承担大事的勇气。面临重大危险时，敌人要害他，有人劝他逃进圣殿，但他说：“像我这样的人岂要逃跑呢？像我这样的人岂能进入殿里保全生命呢？我不进去！我看明神没有差遣他，是他自己说这话攻击我……尼 6:11-12”他很清楚神的指引带领，也知道神交付他的计画。有神同在就不害怕。当他说：“像我这样的人”时，他不是自高，而是知道自己从神领受的异象使命是甚麽，他是神的仆人，在那时代要完成神的托付，不能随便做逃兵。一个人对神的异象有多坚持，对神的荣耀有多关怀，就有多少勇气和坚毅。同时，他的勇气也来自对民族福祉的真正关心。如果一个领袖清楚知道神的带领，知道有神同在，关心神的荣耀，就能把个人得失安危放下，全然为神行出祂的旨意。

第三，尼希米爱他的同胞。他常为百姓著想，以致他的敌人也来攻击他。尼希米说书 2:10 说他的敌人：“听见有人来为以色列人求好处，就甚恼怒。”尼希米和民众打成一片，面对仇敌的阻挠，他是身先士卒与百姓一同儆醒作工，面对那些被卖到外邦的弟兄，他尽全力赎回他们，面对贫穷的百姓，他将银钱、粮食借给他们，又亲自奉派担任修造城墙、不为自己置买田地。他了解民情疾苦，在要求官长贵胄不取利息的同时，他自己也不拿省长俸禄，使人心服口服。今天做属

灵领袖的，要有大公无私的心，要爱自己的羊，羊群就能从领袖身上学到榜样。

现在来看看尼希米的管理技巧。首先，我们看见他是一位愿意正视问题的人。当他面对问题，第一件事是祷告，在神面前寻求指引。尼 1 章记述当他听到同胞遭难、耶路撒冷城墙遭折毁、城门被火焚烧，他就禁食祷告。

其次，我们看见尼希米就问题亲作观察，思考该怎样作工。[尼 2:11-12]

“我到了耶路撒冷，在那里住了三日。我夜间起来，有几个人也一同起来；但神使我心里要为耶路撒冷做什么事，我并没有告诉人。”

之后，尼希米就开始传递异象：

[尼 2:17]记述尼希米的话说：“我们所遭的难，耶路撒冷怎样荒凉，城门被火焚烧，你们都看见了。来吧，我们重建耶路撒冷的城墙，免得再受凌辱！”在传递异象中，他多次鼓励百姓，提醒他们神施恩的手必帮助他们。

在布置工作的时候，我们看见尼希米是先後有序(尼 3:1-32，10:1-27)，分派职责有条不紊。重建名单的四十组成员有各家族、利未人、祭司、其他人等，又有“小组行政”的 150 人在他家讨论、策划、推动；可见他重视队工，善于组织。而强调公平的律法、平等的权力显出他的大公无私、对同工的信任。委派领袖又重视他的品格；清清楚楚的人数稽核与献财物的记录、清清楚楚的建造工程的层次记录，显出他的细心和谨慎。

尼希米的例子给我们今天教会的实际提示是：

1. 长执与同工的相处该职权分明。
2. 该定下甄选同工的原则，栽培计画，层次分明，立场清楚。
3. 扶弱、鼓励劝勉群羊，调解人事问题要黑白分明
4. 财物的处理该像尼希米光明磊落

7. 主耶稣对领袖的定义

就领袖这个课题，主耶稣是怎样看的呢？让我们来他在马可福音 10:35-44 节的教导。

西庇太的儿子雅各、约翰进前来，对耶稣说：“夫子，我们无论求你甚麽，愿你给我们做。”耶稣说：“要我给你们做什么？”他们说：“赐我们在你的荣耀里，一个坐在你右边，一个坐在你左边。”

耶稣说：“你们不知道所求的是什麼，我所喝的杯，你们能喝吗？我所受的洗，你们能受吗？”他们说：“我们能。”耶稣说：“我所喝的杯，你们也要喝；我所受的洗，你们也要受；只是坐在我的左右，不是我可以赐的，乃是为谁预备的，就赐给谁。”那十个门徒听见，就恼怒雅各、约翰。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，就必做众人的仆人。因为人子来，并不是要受人的服事，乃是要服事人，并且要舍命作多人的赎价。”

主耶稣颠覆了世人对领袖的看法。在主看来，作领袖的，就是做仆人。在今天我们看仆人含有低贱的意思，但基督却将奴仆与伟大等同起来。一般来都不介意作主人，但做人 牛马，供人呼喝就不甘心。主耶稣提醒属祂的人，天国并不像世上的国。世上的国分阶级有人比较尊贵，指挥别人，受别人服事，但天国是一个彼此服事的体。而渴望在祂国度中作领袖的，绝不能欠缺这服事别人的崇高品质。

西庇太的儿子约翰和雅各并不理解天国的本质。对天国一知半解，他们追求尊荣，却不愿忍辱负重，期望得著冠冕，却不愿意背十字架，希望作主人，却不愿作仆人，他们不明白做属灵领袖的代价。

正如之前我们已经提过，主在这里教导他们，属灵领袖的选拔是神的绝对主权。神为谁预备，就赐给谁。主在约 15:16 也说：不是你们拣选了我，是我拣选了你们，并且分派你们去结果子。

我们也从主对雅各约翰讲的话，知道属灵领袖须经苦难。“可 10:38 耶稣说：“你们不知道所求的是什麼，我所喝的杯，你们能喝吗？我所受的洗，你们能受吗？”主直接了当地指出服事天国的代价。为了能完成天父交给祂的重大使命，祂需要的是有质素而又乐意跟随祂，甚至付上生命代价也在所不计的人。主耶稣自己就为门徒树立了榜样。祂亲自为门徒洗脚，祂也为门徒留下了受苦的榜样。

主耶稣论到为首，必要作众人的仆人，但祂所指的并不只是外在服事的行动，因为这些行

动背後可以隐藏著不良的动机。主指的乃是服事的精神，正如人子来，是服事人，不是受人的服事。

主耶稣对属灵领袖的定义是作仆人。在以赛亚书 42:1-4，先知刻划了那将要来的弥赛亚，受苦仆人的特质，就向我们显示了服事的精神。经文这麼说：“[1]看哪，我的仆人我所扶持所拣选、心里所喜悦的！我已将我的灵赐给他；他必将公理传给外邦。[2]他不喧嚷，不扬声，也不使街上听见他的声音。[3]压伤的芦苇，他不折断；将残的灯火，他不吹灭。他凭真实将公理传开。[4]他不灰心，也不丧胆，直到他在地上设立公理；海岛都等候他的训诲。”从这段叙述，可见神的仆人是神的恩膏，神已赋予他能力去完成指派的工作。这仆人是安静、柔和、谦卑地作工，不强出头地默默事奉。他同情了解软弱者，擅於安慰，体恤被压伤的肢体，关心孤苦无助与心灵破碎的人。他不会因外在环境而灰心丧胆，神的仆人必认定目标、排除万难。

8.主耶稣作为属灵领袖

主耶稣作为属灵领袖，祂在事奉上，留给我们很好的榜样。

首先，是祂很清楚自己仆人的身份、工作和使命。祂很专注於祂的使命。这个世界的引诱试探有许多，如果对神呼召不清晰、或是三心两意，就没有可能做个好仆人。主是很知道自己的使命的。主在约翰福音里 37 次说，祂是父所差到世上来的，祂也知道祂的使命是甚麼。[约 4:34]耶稣说：“我的食物就是遵行差我来者的旨意，作成祂的工。”主活在地上是要遵行的旨意，祂为神的计画而生活。

其次，是得有种分别为圣的奉献精神。做属灵领袖如果跟著世俗洪流走，生活行事为人跟世俗人没两样，也就无法发挥见证力和影响力，叫人信服。主却是有这种分别为圣的奉献精神，甘心为神付上所有。在旷野中，魔鬼以肚腹饱足、物欲享受、虚荣、高位来试探祂，主都用神的话一一拒绝。祂自己是这样，祂也期望立地跟从祂的人也是这样。在 17 章那里我们从主为门徒的代祷，得见主那种“分别为圣”的全然奉献精神。[约 17:16-19]“他们不属世界，正如我不属世界一样。[17]求你用真理使他们成圣；你的道就

是真理。[18]你怎样差我到世上，我也照样差他们到世上。[19]我为他们的缘故，自己分别为圣，叫他们也因真理成圣。”属灵领袖要活出圣洁、归神为圣，熟知神的话，以神话作行事为人的准则。

第三，是顺服。跟随基督的仆人，要学效基督对天父意旨的完全归服。我们可能有自己的计画，自己的意思，自己的方法。但属灵领袖要带领别人走在神的计画中、他要带领人听从神的旨意，所以他自己就必须先敏锐於听从神的意思。主就是这样。[约 5:30]“我凭著自己不能做什麼……；因为我不求自己的意思，只求那差我来者的意思。”[约 12:49]“因为我没有凭著自己讲，惟有差我来的父已经给我命令，叫我说什麼，讲什麼。”主贵为神的独生儿子，对父神也是这麼的顺服。更何况我们！神的定旨有时会引致身心的痛苦。客西马尼园里，耶稣就经历了要喝那苦杯的心灵冲击。祂祈祷说：“我父啊，倘若可行，求你叫这杯离开我。然而，不要照我的意思，只要照你的意思。”基督为我们留下了绝对顺服的榜样。

第四，祷告。我们要以耶稣的祈祷生活作楷模。路加刻划主在事奉的要紧关头必定祈祷。祂受洗的时候祈祷，那一刻祂选择与罪人相认同。祂挑选十二门的前夕整夜祈祷，祂问门徒关于自己的真实身分之前先祈祷。祂登山变像时是在祈祷。祂虽然知道彼得要令祂失望，祂还是为西门彼得祈祷。客西马尼园里，祂在祷告中挣扎，祂在十字架上为仇敌祈求。如果我们要服事，就不能不祷告。

第五，在人际关系上，属灵领袖有种吸引人的魅力。耶稣时代文士法利赛人更多的是，但群众就爱聚在一起听耶稣讲话，因为耶稣的性情中有些东西吸引他们。祂说话有权柄而诚恳，没有半点粗野或虚伪。主耶稣不是个苦行者，祂也参加亲友的婚宴，祂不以势利眼看人，好像生怕与社会低下者一起会降了身价。祂不介意与当时被轻视的税吏、罪人、儿童、妇女、一起，祂对人的爱，是我们要学习的榜样。

最後，祂呼召我们在忍受苦难方面跟随祂的脚踪。祂选择了贫穷，祂没有属于自己的房子，祂忍受自己人的厌弃，祂的朋友教祂失望，甚至祂最亲密的跟随者也不例外。可是祂从不因此怨神尤人。祂在十字架上很是痛苦，可祂却以祝福

代替诅骂来作回报。正如彼得在彼前 2:21-23 说：“[21]你们蒙召原是为这；因基督也为你们受过苦，给你们留下榜样，叫你们跟随祂的脚踪行。”

9. 保罗谈领导资格

在教牧书信中，保罗刻划了属灵领袖作为管家的形象。

提後 1:14 保罗说：“从前所交托你的善道，你要靠著那住在我们里面的圣灵牢牢的守著。”这里很强调作为福音的受托人，属灵领袖要有清楚的圣经和神学信念。这样教会在他的教导牧养下，才不会走差。面对异端谬论和多元的世代，属灵领袖要有守卫真理的勇气，为所信的道竭力争辩。属灵领袖是圣道的守护者。

另一方面，属灵管家也是使徒教训的传递者。正如在提後 2:2，保罗劝勉提摩太“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。”

就品格素质而言，保罗在提多书 1:7-8 这麼讲：“[7]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。[8]乐意接待远人，好善，庄重，公平，圣洁自持。”

在提前 3:2-7，保罗说：“[2]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，善於教导；[3]不因酒滋事，不打人，只要温和，不争竞，不贪财；

[4]好好管理自己的家，使儿女凡事端庄顺服。…… [7]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。”

这里列举了属灵领袖在几方面的资格：

首先，在社会方面，作属灵领袖的人的品格该是正大光明，让人没有可攻击谴责的余地。不管在教会内外，不会有人因他的某些行为而找到话柄打击他。

生活道德方面，他该在婚姻关系中，对唯一的配偶该忠诚。他要有节制，而不嗜酒，因为受酒辖制的人，很容易醉酒滋事。

心思方面，属灵领袖须是自守、慎重、健康。这特别指到对身体欲念方面的节制自律。

在外表行为方面，他要端正，就是正派合体系。在希腊文，这话是用来指到在神命令下由混乱中出现的秩序。心思有好规律，生活才有好规

律。

在心智精神上，他要善于教导。而要教导人，自己就要先研读圣经。属灵领袖，总有责任教导属下的人，不论教多教少，他的必须有自己的言行身教作为支点，他的教导才有说服力。

个性方面，属灵领袖不可好喧哗，只要温和，亲切讲理。有这种品格的人，所纪念的，是善不是恶，是所得的恩而不是所施的惠。他能够积极体谅，容忍，遇到棘手的问题或者有爆炸性的局势，总是和平解决。

他也要乐意接待远人。就是做陌生人的朋友。保罗写提摩太书信的年代，旅店较少，而且多是不清洁不道德地方。来访的基督徒，又不能住到不信主的人家里去，当迫害运动蔓延时，基督徒进入别的城市，也难免被人追捕当作奴隶出卖。因此，属灵领袖乐意接待远人是很实在的美德。

另一方面，这里也讲到贪婪、贪爱钱财的人都不适合当领袖。

家庭方面，属灵领袖在做教会圣工同时，不能忽略他的家庭，因为那是他个人的首要责任。一个人能在自己家里实施有智慧有爱心的管治，就证明了他有能力来对别人行使属灵的权柄。

10. 保罗的榜样

保罗作为属灵领袖，他很清楚自己的使命和目标。他全力以赴要达成目标。在他的书信中，常提说自己是“基督的仆人”。在腓立比书 3 章 8 节，我们很清楚地看见他的心志：是将万事当作粪土，而以认识主基督耶稣为至宝。他人生的目标就是传福音、建立教会。罗 1:16 我不以福音为耻；这福音本是神的大能，要救一切相信的，先是犹太人，后是希利尼人。因目标清晰，他做事就有计划。保罗提醒我们，每个属灵领袖都是福音的执事，不该妄自菲薄，却有像运动员那样的心志，专心致志，要尽力去得从基督那里而得的奖赏。

其次，保罗也是一个祷告的人。我们从保罗的书信中，随处可以读到他发自内心自然流露的祷告。祷告是他得力的来源。保罗的祷告有几个特色：一、是持续不断的；二、是他凡事感谢颂赞；三、是他关心别人，为别人的代祷；四、是他切望别人为他祷告。这点是很特别的。因为一

般的领袖或会未必能表白自己的需要，请别人为他祷告。但从保罗，我们学会讲出自己的需要，好为整个服事编织一个完整的祷告网。

第三，他重视团队服事。他不做独行侠。保罗的团队精神和对同工的鼓励提携，可以从他书信中的连署上看起来。我们虽没有确切资料说明保罗的宣教团队中共有多少成员，但最起码知道巴拿巴、路加、西拉、提摩太该是其中基本队友。属灵领袖如果能重视队工分工，也就不容易尊权腐化。

第四，关心群羊。翻看保罗书信，会发现每封信的前言结语，从那些问安、祝福，并为他们感恩的字句，可见保罗对主内肢体的关怀和念记。保罗不是一个理论家，他更是一个牧者。他关心他群羊的处境，他记住每个帮助过他的人的名字和他们的好处，他和主内肢体分享他的心声。保罗提醒我们做属灵领袖的要牧者心肠。有牧者心肠不光要有爱，有时更意味著牺牲，为了别人的好处放弃自己的自由或特权。举例来说。哥林多信徒曾就是否可以吃祭过偶像的食物问题请教保罗。保罗在劝说别人要顾及信心不足软弱肢体时，他自己以身作则，拒绝运用自己的自由去吃爱吃的东西。他能为造就人、为求别人的好处而放弃自己的权益。虽然他是使徒，但他没有因此而强迫别人供应他的所需，他是从织帐篷得供应，免得有人说他传福音为得利。按身份说，他是自由人，罗马籍公民，但他愿意成为众人的用人，向甚麽人就作甚麽人，为要将福音传给他们。他爱别人的灵魂而放弃自己的身段。

保罗是个勇于面对问题的人。面对哥林多教会的误解攻击，他没有回避。却是愿意面对问题，澄清误会。在林后，他表达出对处境、对人的自省，讲出问题出在哪里，分享感受、语气坚定立场清晰地表达期望和诉求，这给今天的领袖一个提示，就是要勇于接受困难和挑战。

保罗的事奉生涯中面对不少艰难。不光是外在环境上、身体劳苦上，更有人际关系上的。保罗曾面对亲密同工和所服侍的羊群的离弃，也面对过冲突。但是，他没有以恶报恶，却重点应放在神的国度。他事奉不与人比较，不关注自己的荣辱或所受的伤害，而是神的国度。[腓 1:17-19] 那一等传基督是出于结党，并不诚实，意思要加增我捆锁的苦楚。[18]这有何妨呢？或是假意，或

是真心，无论怎样，基督究竟被传开了。为此，我就欢喜，并且还要欢喜。”

他尽力与人和睦。他曾经为了马可与巴拿巴分开作工，保罗和巴拿巴分开後，并没有在书信中提到任何不利於巴拿巴的言论。

他也给人第二次的机会。马可在第一次宣教旅程中离弃了保罗，保罗因此在开始第二次旅程时，坚决拒绝带马可同去，也因此和巴拿巴闹翻了。但後来马可改变了，保罗重新接纳他，两人成为亲密的同工(门 24)。保罗更吩咐歌罗西教会接待马可(西 4:10)，又叫提摩太去罗马探望他时，务要带马可同去，因为马可在传道的事上对他有益处。(提後 4:11)从保罗，我们看见给人第二次机会的重要。

11.彼得谈领袖

我们讲过属灵领袖有三个角色：仆人、管家、牧人。当彼得谈到领袖的时候，他特别强调牧人这个角色。在彼前 5:2-4，彼得这麼劝勉那些和他同作长老的：“[2]务要牧养在你们中间神的群羊，按著神旨意照管他们；不是出於勉强，乃是出於甘心；也不是因为贪财，乃是出於乐意；[3]也不是辖制所托付你们的，乃是作群羊的榜样。[4]到了牧长显现的时候，你们必得那永不衰残的荣耀冠冕。”

“牧养”含有保护、看顾、养育、引导的意思。牧人应该负责为羊群寻找有水草的地方，并保护他们不受野兽的侵袭，引领羊群行平安的路。从这段经文我们看见属灵领袖在牧养时的五个条件：

第一，是站在一个受委托的地位上去牧养的。羊群是神的。长老是神放在祂羊群中间的，神既委托了长老去做牧养，领袖就该有种管家的心态去做。

第二，是要照神的旨意照管。照管，有监视、慎守的意思。牧者對於主的群羊该留心照管，看看他们有没有懈怠、患病、走迷、受伤，而随时给予援助，督促和责备，不能为了讨好人而不尽责任。

第三，属灵领袖服侍群羊要出於甘心。不是因为人的催促，不是因为顾念到人的私意或情面，或在压力下，在勉强之下被迫服侍人，而是甘愿顺从主的呼召而牧养主的羊。今天我们参与主的工

作，若不是出於甘心乐意，也很难可以蒙主喜悦，或做得有果效。作为一个属灵领袖，他的事奉态度、待人的态度，是否真诚，是否出於真心，别人是能够感受得到的。如果他对所参与的事奉不能投入，又怎能感染别人去投入？如果他对牧养的人少了爱，又怎能改变感化人呢？

第四，这里也提到事奉者要有纯洁的动机。正如经文所讲：“不是因为贪财，乃是出於乐意的”贪财指贪图不应得的财。属灵领袖贪财是很危险的。当然我们在社会上生活也是有实际的需要，但如果过於计较利益钱财，处事很可能会因为玛门而牺牲圣经的原则。

第五，要做群的榜样，不是靠权力或武力压服人，使人受制於自己，而是以品德以属灵的情操感化人，叫人心悦诚服地跟随自己。做领袖就是要做示范。我们说：有怎样的父母就有怎样的儿女，有怎样的上司就有怎样的下属。可见作领袖的，他的生命，是影响著他所牧养的羊群。主耶稣在教导门徒要彼此相爱、谦卑服侍的时候，就曾亲自为门徒洗脚。

当然，作为牧者，少不免的就是爱。起初耶稣呼召回转後的彼得牧养祂的羊时，曾三次问彼得是否爱祂。当彼得三次回应说爱主的时候，主就将牧羊的责任托付他。的确，作为属灵领袖，要做牧养人的工作，一点也不容易。除非有对主深深的爱，对主召命深深的委身，否则也很难可以坚持下去。一个爱主的人，才能坚持去爱人。一个爱主的人，才能坚持去爱不可爱的人。但这里也告诉我们，只要坚持，必能从主领受奖赏。

12.建立良好生活习惯和品格

世人挑选领袖的方法是看外表条件。而撒上海 16:7 说：“耶和華不像人看人：人是看外貌；耶和華是看內心。”箴言說我們一生的果效是由心發出。作為屬靈領袖，立志立心追求過蒙神喜悅的生活，持之以恆建立良好生活習慣，就能建立良好的品格，如此就能為主所用。

提後 2:19-21 说：“凡称呼主名的人总要离开不义。在大户人家，不但有金器银器，也有木器瓦器；有作为贵重的，有作为卑贱的。人若自洁，脱离卑贱的事，就必作贵重的器皿，成为圣洁，合乎主用，预备行各样的善事。”不同的器皿有不

同的用途，要作主圣工就要分别为圣。主对作领袖的要求更高。有些不好的生活习惯和癖好，需要革除。而属灵领袖，是要在言语、行为、爱心、信心、清洁上，都作信徒的榜样。品格的建立，是由生活习惯小事上的不断操练而来。

很多时候，我们的良心都会告诉我们甚麽是错的，例如，撒谎、妒忌、偷盗等。但有些事，并不是那麽清晰是该不该做。到底怎样去决定一些事该不该做？有没有一些指导性的原则，帮助我们去作生活上的选择，操练我们过合神心意的生活？我们在哥林多前的第六、第八、第十章里，找到四样处事原则。

林前 6:12 说：“凡事我都可行，但不都有益处。凡事我都可行，但无论哪一件，我总不受他的辖制。”这话给我们提出两条很重要的问题：

一、问：这事是不是对我有益处？

二、问：这事会不会使我受辖制？

就第一条问题：我要去做的这事，对我有没有益处？可以进深地问：我做这事，对我的身体健康是有益还是有损？对我的心灵有益，还是会引诱我犯罪？对我的属灵生命有益，还是有损？

就第二条问题：问：这件事会不会束缚我？林前 6:12 後半节告诉我们，凡是让我们无法自拔、使我们养成无法戒除、无法解脱的事，我都不该去做。不管这些事是物质上的，如烟、酒、或行为习惯上的。

决定我们是否做某事的第三条问题，是：

这事会不会绊倒别人？能不能造就别人？

[林前 8:12-13]“你们这样得罪弟兄们，伤了他们软弱的良心，就是得罪基督。所以，食物若叫我弟兄跌倒，我就永远不吃肉，免得叫我弟兄跌倒了。”保罗因为要顾及弟兄，就放弃自己的一些自由。立志要作领袖的也该问：我所做的这事会不会使旁人跌倒？会不会使他们产生疑问？属灵领袖该建立别人，正如林前 10:23-24“凡事都可行，但不都有益处。凡事都可行，但不都造就人。[24]无论何人，不要求自己的益处，乃要求别人的益处。”

第四条问题，是问：这事能否荣耀神？林前 10:31“所以，你们或吃或喝，无论做甚麽，都要为荣耀神而行。”我们在做一件事的时候，可以问：这件计画去做的事是否荣耀神？我们人生最大的目的就是去荣耀神，并且享受祂，如果每个

基督徒能够在做某件事之前问一问自己，这麽做能不能荣耀神，久而久之，就能操练出天国子民的特质。

我要去做的这事，对我有没有益处？这件事会不会束缚我？这事会不会绊倒别人？能不能造就别人？这事能否荣耀神？从律己、待人、待神这三方面，这四条问题给了我们指引。但愿我们得著提醒。

13.领袖要提防的危险：金钱

撒但不会放过攻击属灵领袖。使徒约翰在约壹 2:16 提醒我们世界上有三样最容易使属灵人跌倒的事“肉体的情欲，眼目的情欲，今生的骄傲。”具体来讲就是金钱物质利益、情欲试探、贪慕虚荣骄傲和自我中心。不少领袖有个好的开始，却是栽倒在刚才讲到的这三样东西上。我们要用三次时间逐一来说这些危险。

首先，金钱物质利益。歌罗西书 3:5 将贪婪就与拜偶像一样的罪同列。贪婪就是贪爱钱财，也就是拜金。拥有财富不是罪，但滥用或贪婪金钱、被金钱控制，会将一个属灵领袖陷在罪中。

就金钱，以下的属灵领袖有这样的看法：马丁路德说：“人可以有金银财宝，但必须善於管理，善作钱财的主人”。慕安得烈说：“世界所追寻的是：他拥有甚麽？基督徒要问的是：他如何运用？”傅士德讲过：“我们不该问：该奉献多少给神，而该问：从神的银钱中留下多少给自己？”卫斯理约翰说：“尽你的能力赚钱，尽你的能力节俭，尽你的能力施舍。”

总的来看，有两条关于金钱的大原则：一、是我们看金钱属谁的问题。二、看我们如何运用金钱。

我们要认识到，所有的钱财都是神的。诗 24:1 说：“地和其中所充满的，世界和住在其间的，都属耶和华。”神既是万物之主，万物也就属祂。哈该书 2:8 说：“银子是我的，金子也是我的。”

其次，我们要知道，我们所有的钱是神所赐的，祂供应我们需用。神借著我们的工作，给我们收入。神给我们足够的钱，来完成祂在世上的计画。

另一方面，我们要了解自己对金钱的责任。我们要知道，我们是神产业的管家。我们需要忠心地管理钱财。我们怎样管理金钱，跟我们的灵

性有很大的关系。路 16:11 说：“倘若你们在不义的钱财上不忠心，谁还把那真实的钱财托付你们呢？”忠心，是神对我们的要求。为甚麽忠心是这麽重要呢？因为金钱与基督常竞争作生命之主。我们要知道自己的主人是谁。正如太 6:24 所说：“一个人不能事奉两个主；不是恶这个，爱那个，就是重这个，轻那个。你们不能又事奉神，又事奉玛门。”

自私的人视金钱为自己所拥有而吝啬，坏管家则滥用神的资源。我们是怎样运用金钱的呢？以下有几条问题可以帮助我们反省平时是怎样用钱的。

- 我们有没有将处财物的主权交给神呢？
- 我们有没有以身作则按月作十一奉献呢？
- 我们的生活有没有力求简朴呢？
- 我们有没有参与慈惠奉献呢？
- 我们有没有捐助有需要的人呢？
- 我们心中依靠的是财物还是主呢？
- 当财产物质与神的原则相悖背的时候，我们不会宁可损失财物，而不背弃原则呢？
- 我们不会评计每月支出分配原则，评估自己的消费型态，是否合神心意呢？
- 我们不会清理家中多馀的物品，送给更需要的人呢？

作属灵领袖的要决心服事神，不服事玛门，要无情地对付心中的贪婪，要下定决心遵守神的财务原则，带著祷告和负上责任去使用金钱。愿我们一同凭信心去经历神的供应。

14. 领袖要提防的危险：情欲

我们讲过最容易使属灵人跌倒的事是“肉体的情欲，眼目的情欲，今生的骄傲。”上回看过该以怎样的态度面对金钱，这回讲讲怎麽面对情欲的试探。

在情欲上跌倒常是属灵领袖的致命伤。合神心意的大卫因与拔示巴犯淫乱的罪而自食其果；所罗门也因自己的不道德而失去了神对他的喜悦。不少人起初并没有想到不好好维持婚姻关系，会给自己的灵性带来这麽大的伤害。人会犯淫乱的罪，常表示他缺乏适当的自我尊重。个人对神缺乏信心，没有安全感，常是许多不正当性行为的根由。有些人觉得必须要由异性来肯定自己的价值，得著帮助和鼓励。当配偶无法满足自

己，而身边又有人不断仰慕自己，就给撒但留了馀地。

其实在圣经中，除了我们与主的关系是最重要的外，第二重要就是人与他的配偶。所以不管怎样，要好好保护自己的家庭。如果献身在事工、羊群上却赔上家庭的代价，不光破坏了神的次序，也给别人留了把柄。

面对情欲的试探引诱，第一步，是要下定决心断绝道德污秽，一直保守以清洁的心服事神。只要我们铁了心志要保守自己在婚姻生活上忠贞、在情感生活上圣洁，在意志上坚定地不给撒但留地步，就可以避免一步步掉进试探。从魔鬼引诱夏娃，我们看见它总是一小步一小步地引人犯罪，而不是一下子推人入井。所以我們也要小心。不少属灵人也知道淫乱是得罪神的，但在行动前，总是先有意念和欲望浮现。他们没在第一步就赶走这些意念，就容让撒但在脑海中侵占地盘了。所以绝不可让毁灭性和灾害性的种子播撒。我们必须立时抵挡仇敌散播在我们心里的不洁思想。[彼前 1:13 教导我们“要约束你们的心”就是要约束那放荡不道德的意念，并要操练我们去控制它。神的仆人纵然受不洁念头的袭击，但他们必须立刻对付这些念头，赶走它们。如果我们恩待淫念、在道德上妥协，就给撒但留地步，至终弄垮我们。

其次，是要远离容易受试探的环境和人物。甚麽地方、时间、情境、东西、事物和人最容易叫人失控？避开它们。我们是人，这个世界又充满罪。虽然我们信了主，还是无法免於性的试探。圣经给我们的提示就是逃避。

在提後 2:22，保罗提醒提摩太，要“要逃避少年的私欲，同那清心祷告主的人追求公义、信德、仁爱、和平。”留意这个用词。圣经要我们抵挡拒绝魔鬼，却要逃避性的试探。回想约瑟的榜样，他受主母引诱时，没有在室内与她纠缠下去，而是转身逃走了。身为属灵领袖，是不宜与异性独处一室的。这段经文也告诉我们，代祷守望的重要。若果在这方面有难题，可以找一位同性别的，你信任的、能守秘密的、敬虔而你尊敬的属灵前辈或亲密朋友交通，把问题告诉他，请他为你切切祷告，也请他与你一同祷告

第三，好好建立自己的家。不坚固的婚姻是大部份淫行的根源。持守你的家庭生活，夫妻之

间按圣经教导彼此相爱相待。不时重温彼此在婚礼上向对方许下的诺言。

这时代太需要更多的健康基督化家庭，作为明光见证了。

15.领袖要提防的危险：骄傲

骄傲，也是魔鬼会利用来攻击属灵领袖的利器。如果我们对自己所蒙的呼召不确定，就很可能因骄傲和贪爱出人头地而导致堕落。骄傲的另一个表现是试图借著自夸或说些以为别人会尊崇我们的言论，来补偿我们所感受到的缺乏和不足。有时个性上的软弱会使我们忽而自高忽而自卑，自卑正是骄傲的另一面。

骄傲的心思是做领袖的致命伤，它使人盲目，又会使人失去安全感而摇摆不定。怎麽说呢？先说盲目。一个骄傲的人会自以为义，觉得不需要请教别人的意见，他看不见自己真正的需要，也会漠视别人的意见和劝导。由於自高，不知不觉对人指指点点。

一个骄傲的人把目标集中在自己的身上，很在意别人对他的看法，於是就会因别人对他的看法而患得患失，他会不断地以别人对他的感觉来衡量自己的成败。然而这样的做法是愚昧无知的。在林後 10:12，保罗提醒基督的仆人不可像那些假使徒，自吹自擂，常常说这自己这样那样。他们这麽做无非想在别人心中留下好印象。然而神的仆人有甚麽不是从神领受的呢？

领袖如果缺乏安全感，就会担心别人对他的看法，而忘记了“神乃是照祂自己的旨意，召聚这团体中的每一份子，成为祂的肢体，为了要荣耀祂。”缺乏安全感的领袖眼中有的是自己而不是团体，如此大大地影响了他的工作。他无法将目标集中在神交托的工作，而是个人表现。而他的同工对他不再是辅助者，而是一种威胁。结果弄得人际关系很差。

而他为了要证明自己，就会好大喜功，或是为了要稳住地位，而甚麽都不做。

骄傲既然是这麽可怕，所以在事奉的时候，首要的态度是要放下自己，钉死自我中心。放下自己，就可以做到谦卑。

谦卑不光是属灵领袖须具备的属灵品质，也是事奉主的基本态度。奥古斯丁说：“基督徒的美德，第一是谦卑，第二也是谦卑，第三还是谦卑。

腓 2:3-4“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。”这里提醒我们谦卑的具体两个不要和两个要：不要存著一种要建立自我王国的心去结党分派；也不要贪慕虚荣好面子而夺取神的荣耀。要欣赏到别人的好处，看见别人的强项。要顾别人的感受。这正是属灵领袖的风范：是带领，不是控制；是为了神的国，不是为了人的掌声；是看见各人的强处鼓励他们去发挥，帮助他们成功，而不是利用，是督导装备他们、关顾、医治、建立他们，而不是要他们服侍自己。

在耶稣基督和保罗身上我们都可以看见谦卑的榜样。他们都放下了自己。主耶稣本来高高在天，却愿顺服父神计画，来到地上受苦受死。祂在地上作工时，并不是唯我独尊，却愿与软弱的人同工，又建立他们、服侍他们。

保罗有高的学问，良好的出身，超凡的属灵经历，却不宣扬自己，单单高举主和主的十字架。他有丰富的思想，却将思想服在主的权下，不用自己的方法去成全主的事工。

16.怎样建立别人

之前我们谈到作为属灵领袖品格上的一些素质、要特别留意提防的试探，以後我们要来谈谈具体的一些影响人、建立人、训练人的技巧。

属灵领袖其中一项基本的目标是帮助他所带领的人有更好的属灵生命。用神的话喂养他们，帮助他们建立良好的灵修习惯，使他们在主的恩典和知识上长进，更好地为主而活。属灵领袖不是利用人建立了事工，他更透过事工建立了人。属灵领袖常和他带领的人一同作工，以身作则，示范出他要他带领的人所要达到的目标。

在旧约中我们看见大卫作为属灵领袖的影响力。我们从撒母耳 22:2 看见，在大卫落难、受扫罗追杀时，那些来跟从大卫的人都是凡夫俗子。“凡受窘迫的、欠债的、心里苦恼的都聚集到大卫那里；大卫就作他们的头目，跟随他的约有四百人。”但是他们跟从了大卫一阵子以後，他们变为刚强、忠心、勇敢的战士。反观扫罗，在他的带领下，却没有出几个刚强、忠心、勇敢的战士。为甚麽？有怎样的领袖就有怎样的部下。好领袖能感染他所带领的人。大卫自己是个刚强、忠心、

勇敢、爱神的战士，他就能影响人。

主给我们的大使命是“你们要去，使万民作我的门徒”。这道命令是主先直接下达给十一个门徒的。他们本来也是各有软弱，但已被主建立成为门徒。他们自己先成为门徒了，就能使别人作主的门徒。如果我们希望我带领的人能去到甚麽地步，我们自己就得先去那个地步。

主用甚麽方法建立门徒呢？小组。我们可以学效主的方法。先在一个团体中，发掘一些有潜质、也就是渴慕追求的弟兄姊妹。问他们是否愿意加入一个自愿参加的查经祷告小组。然後在小组中推动异象。

等到几个月後，你会发现小组中其中两三个人或许比其余的人更加渴慕，长进得更快，於是你可以再问他是否愿意接受进一步的进深栽培训练。这些人是你将来的小组长，协助你一同关顾其他的组员。其实领袖花时间与他重要的助手单独相聚的做法，早就出在圣经中。在民 27:15-17，我们摩西求神立一个人治理会众，後来神就指示摩西拣选约书亚，嘱咐他、勉励他、使他胆壮，(申 3:28。我们如果将神给摩西的这些吩咐与帖前 2 章 11 节劝勉、安慰、嘱咐的吩咐对照，再参照林前 14:3 造就、安慰和劝勉的教导比较，就会看出栽培人的一些共通点：

1. 造就：跟他分享一些能在信心上造就他、建立他的事，或是和他一起查一些专题经文、一起祈祷，通过生活上的分享交通建立他，使他的时间花在积极的事上，增加他的力量，鼓励他发挥他的恩赐。
2. 劝勉：在一起相处、一起服侍时，会发现他的一些小毛病，作为栽培员就要指出他生活上那一方面与神的道不符，需要纠正。
3. 安慰：他有心事的时候要帮助他，他气馁的时候要鼓励他，有问题或烦恼的时候，要帮助他面对事实，并且和他一同面对，协助他建立一些解问题的技巧：解决问题著重把问题分析清楚、列出难处，写出不同的解决的途径、拟定计划。在这过程中，耐心的聆听和了解是很重要的。
4. 嘱咐：安排一些功课给他，藉以训练他处理一些生活上的需要，使他发挥他的恩赐和能力，不时指定他阅读一些有助建立他灵命的书，和他一起讨论。

17.与难相处的人同工

属灵领袖的最大挑战之一未必是来自外来艰难的处境，而是不和的内耗。事实上，魔鬼在教会中常用的一招就是叫同工之间起冲突、不和睦，以致不能同心，使双方的灵命受到亏损，叫主的工作受影响。让我们想想早期教会。保罗和巴拿巴曾就马可的事闹意见，保罗也因彼得对外邦信徒的态度有不满，而友阿爹和循都基也在腓立比书中被保罗劝勉要彼此和睦，就可知和谐的关系不是必然，而是要努力去达到。

领袖对于带领的人，是有督促训练的责任，所以如果看见带领的人有做好或做得不好的地方，公开表扬、私下指正都是很好的方法。可是如果领袖要和一些难以相处的人同工，又怎样呢？该怎麽处理冲突呢？

首次，我们要看看是些甚麽容易让冲突出现，然後避免这些因素出现。

第一类的问题是与人相关，如目标不明确，制度漏洞多，责任分工不清楚，容易带来冲突。资料不足，错误的决定，也会挫折人的士气和感情。这类的问题较容易解决。只要清晰界定目标、责任分工、改善制度、补充资料、更正决定即可。

第二类的问题与工人操守有关，如领袖行为缺乏公信力或独行独断，或是太多的人意自我和争竞，这类问题由于是生命的问题，所以也比较难解决。只得透过规劝、代求、督促，甚至来自神的管教。

那麼，问题出现了，怎麽去处理呢？

首先，弄清楚事实。有时领袖会这里听来那里听来不少消息和意见，但到底真相是如何呢？先得弄清楚发生了甚麽事，定下问题出现在哪里。第二，对事不对人，将群众带回大目标那里去。不要把问题钉在一个人身上，却要带领大家重回轨迹，回到起先大家认同的总目标和总方向上。例如，说：“我想我们大家都是希望将布道事工做得更好”。

第三，集中去力量去解决问题和困难，而不是争论谁是谁非。领袖会带领大家去解决问题，而不是在冲突争论中纠缠。在解决问题时，第一步是搜集资料，第二步是寻求补救方法，如此一步步探讨解决问题的方案，而不是对人不对事。

第四，在过程中，建立群体力量。不住地问：“大

家认为如何？”常常问“这样对大家有甚麽好处？”有时领袖会被请去作调停者。这样的问题有助有冲突的双方去达成协定和共识。

第五，是推动聆听和有效沟通。著重彼此真诚表达，讲出感受和具体改善建议。

有时领袖也会面对委屈和挑战。想想摩西，想想保罗。摩西被妒忌时，为妒忌他的人代祷。保罗受误解时，勇於面对问题而坚心信靠神的主权。神是公义的，祂的眼目遍察全地，也看透人心。至终的审判在祂那里。在冲突中，不要委身仇恨情绪、不要委身给烦心的事或人，而是要委身神。正如保罗在林後 5:9 所讲：“我们立了志向，要得主的喜悦。”保罗和巴拿巴因为处理马可一事意见不合，结果他们分开工作，有时为了保持和睦，大家分开是可行的办法，不一定要在一起或共同工作。然而，分开後可各自专心作工，按自己所领受的去做，不要老翻旧帐，心存苦毒，活在苦胆中，或继续相咬相吞。

18. 培育下一代领袖

[太 28:19]记著主耶稣的大使命说“

所以，你们要去，使万民作我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。”这段经文告诉我们，主不光希望使徒去传福音，更希望使徒训练门徒。要去教导。要去将异象传递。要栽培另一些人，继续他们的工作，建立神的国。

保罗在[提後 2:2]也说“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。”可见属灵领袖有责任栽培别人。因为属灵领袖的角色不光是牧者、仆人、管家、带领者、监督，更是训练者。训练接班人是一个属灵领袖的基本任务之一。

透过一起同工，一个生命导师会建立另一个生命。主耶稣是这样建立门徒，保罗也是这样建立提摩太和西拉。新约中就有 19 次提到保罗与他们的牢固工作关系，而且在保罗的书信中，常常提到他和他栽培的年青同工的名字。

属灵领袖要培育下一代。然而怎样挑选提摩太呢？主耶稣在设立门徒的时候，祷告了好长一段日子。而我们从圣经的教导，可以得著一些提示，哪些人适合被栽培。

首先，是忠心。忠心的人是以神的目标为自己人生目标的人。他肯付代价去讨主喜悦。他有委身的心志，不会三分钟热度。

第二，是合用。他不一定要很有才干。却必须合用。这是指到品格和本质上的。我们之前常常强调属灵领袖本身是个怎样的人，他的属灵生命如何，比他有多能干重要。一个能干的人不一定合主心意，但一个蒙主呼召，合主心意的人自然会努力追求长进，在技巧上的进步，神也会装备他。因为神的恩膏比人的工作重要，动机也比工作重要。还有一样很重要：顺服，比工作重要。

合用的人，必是一个顺服神的人。我们要绝对顺服神，才能成为神手中合用的器皿。

第三，是要受教。一个人不受教，很难成为好领袖。因为太自我、太放任，就容易独行独断、自以为是。

一个受教的人，该是一个谦卑的人。因为谦卑，自知不足，自知一切来自神，才能听取别人意见。一个人受教，就会敏锐於神话语的教导，愿意照神吩咐去做事。

敏锐於圣灵的提醒。例如：彼得本来有自己的固执己见，但受了圣灵启示，知道神要洁净那些他看为不洁净的食物，就愿意受教吃了，也明白了救恩要临到外邦人。

19. 异象

属灵领袖必须有清楚明确的异象。异象必须是从神而来。这个从神而来的计画，进入带领者的心灵，激动著他，使他迫切地要去完成神交付他的计画。亚伯拉罕的异像是离开本地、本族、父家，往神指示他去的地方，借著他的一家一族，建立大国，好使自己和万族得福。摩西的异像是要带领受压的以色列人离开埃及，到神指示的美地敬拜神。保罗的异像是在外邦人前宣扬神的名。

神的异象临到属灵领袖，使他很清晰知道自己的生命要委身於甚麽事奉，去荣耀神。当属灵领袖领受到异象，就会感到有一股无法抗拒的冲动，催促他行动、冲刺。异象必须是来自神的。这是第一个重点。第二，异象必会经受考验。这些考验可能是来自於人的反对、环境的恶劣艰难不许可、或是时间的流逝磨蚀起初的雄心壮志。但如果能够经受这些考验，心志就会越炼越精。

第三，要专注於神交付的异象。一个领袖可

能有自己的计画，但同时又领受了从神而来的特殊召命。他是否愿意放下原先自己的心意计画，去顺从神的旨意？在实行神的旨意的时候，他又能否专心致志？一个全然奉献给神的仆人，是愿意连事奉的意愿也付上的。他可能本来有自己的心意，但受了神的新召命後，就集中全力去做神叫他去作的。

第四，和人分享这个异象。将异象写下，并与别人分享。好好和别人分享交通，传递异象，如果那异像是出於神，圣徒同感一灵，自然圣灵会在某些人心中动工，使人有感动，与你同工。如此有共同异象的人组成一个团队，一起去作主的事工。团队所做的，比一个人能做的多得多！

我们从以利亚的事迹看见，独行侠的事奉模式并不管用，一个人行事很容易落入耗尽自怜的光景，但一班有同样心志的人一起去做，事工就能更有效地被建立起来。独行侠在这个世界也不适用。一旦一个人能组织一群认同他异象的人一起去做，就可以为神的国成就非凡的大事。

这就是动员。要有好的动员，必须能有好的异象分享。当属灵领袖能清楚交通出团队的目标、就会发现圣灵已为你们预备好一些愿意支持你们异象、愿意投入参与帮助的人。资源的汇聚并不是最大的问题，最重要的问题是领袖自己是否清晰目标，领袖又有没有清楚地传递异象和目标。没有清楚的异象和方向，不光难以得到别人的支援，也会让参与事工的人容易迷失和走差。一个属灵领袖，是能够常常和他的团队一起重温异象的人。分享和重温异象的时候，焦点并不是人，而是神和神的国。

在分享异象的时候，传递者的生命见证是很重要的。同一个资讯，由一个没有生命见证和一个有生命见证的人表达出来，是有不同的效果。所以之前我们花不少时间讨论到属灵领袖的生命素质和品格、灵性、见证。当然，神是不会扶持一个没有生命、用钱愚拙、生活奢靡的领袖，祂看顾忠心良善的仆人，看顾处事为人有诚实正直的人。如果领袖偏离了神的道，神就会兴起其他人继续祂的工。而别人也会从一个人的果子认出他是甚麽本质。所以作领袖的，必须常保守自己常在神的爱中，如此才能天天更新心意，又能紧贴明白神的旨意，并有力量坚持神交付他的异象。

20.目标与行政管理

神给了你大的异象和方向，怎样将它付诸实行？透过具体的目标和计画。

有了具体的计画目标，就容易将想头化为行动。例如，你有异象去建立教会。但是，怎样去建立教会呢？应该借著定下目标来将异象化为行动。例如说：一年後建立三个点。

你会发现，这样的表述有五个特点。

- 一、具体，不抽象。
  - 二、可传达的，不含糊不清
  - 三、可完成的，不好高骛远
  - 四、可评估的，不会难以测度成效
  - 五、具指导行动性，不是空谈
- 好的目标就会有以上五个特点。

领袖领受了异象，和团队定下了具体的目标，也就是使命宣言，就可以按这目标再去作细致的计画。再拿刚才的例子来说。异像是建立教会。目标是一年後建立三个点。接下去可以再问：

怎样去建立？(这是决定行动的步骤)

甚麽时候做？从甚麽地方做起？(这是决定行动日程)

谁去做？(这是调配人力)

需要甚麽资源？(这是预算)

怎麽知道是否达标？(这是评估)

这些都是重要的问题，让我们一个个慢慢去讲。

第一：怎样去做。目标就是决定要做甚麽。决定了要做的事，接下来就要问：该怎样去做。这条问题会刺激我们去思考可以采取甚麽相关的行动、并行动的步骤。我们可能有很多事要做，有很多的意念，但要决定，甚麽事情要先做，甚麽事情可以挪後。例如：建立教会，不光包括建立聚会点，也包括建立信徒的生命，包括：传福音、栽培牧养、训练信徒。

第二，甚麽时候做？从甚麽地方做起？(这是决定行动的日程)一旦决定了要做甚麽，再下去就要拿出月历日历，给团队一个时间上的规限，定下行动的时机。当然，这得先预估一每项工作的所需时间，然後按工作专案分阶段一步步完成。例如：明天开始？下个月开始？先从本家本村做起？再向哪家哪户传？或先从哪个群体做起？

第三，谁去做？领袖不会一手包办所有事。领袖就是能看准每人恩赐，把他安排在适当的位置上，使他能有效而甘心乐意地使用恩赐去完成事

工的人。罗马 12:6-8、林前 12:8-10、28-30；弗 4:11 都谈到恩赐的种类和配搭，好领袖能动员多人发挥恩赐同心建立教会。

第四、需要甚麼资源？(这是预算)

路 14:28“你们那一个要盖一座楼，不先坐下算计花费，能盖成不能呢？”当然，我们要凭信心去相信，用神的方法去完成神的事工断不缺少神的供应，但是，正如之前我们也讲过要做忠心良善的管家，所以在计画步骤工作时也要评估预算，有智慧地管理金钱管理、清楚交代所需所用，这样在分享异象推动别人奉献时，就能鼓励更多人参与。

第五、怎麼知道是否达标？一年後是否建立了三个点呢？信徒的灵命素质如何呢？有多少人加入了教会？多少人参与崇拜？多少人多少人委身受浸？多少人参与服事，如传福音、探访、为人代祷、栽培别人？多少人奉献等……这些人数当然不代表一切，但是一些量化的资料，有时也能反映所建的教会有多扎实。

21. 克服困难

属灵领袖在带领的过程中，必然会遇到不少的困难和挑战。有些来自外在，有些来自内在。

外在的一些困难主要有不恰当的优先次序，不好的人际关系、过重的工作量、失去坚持的心。

内在的一些困难主要是个性上的，例如不正确的自我观念、害怕失败、没有异象和眼光，灵性枯乾。

现在我们逐一讲讲。

不恰当的优先次序，指事工的优次。

可能在参与某样事工时，突然出现别的事情，使你分心。如果分不清甚麼是重要不重要，分不清甚麼是紧急不紧急，就会放下了要做的重要事，而做了眼下的事，这样一样接一样，结果时间过去发现真正该做的重要事给耽误了，异象也迷糊了。所以要常常问自己“这件事与神现在给我的托付有关吗？”“这事非做不可吗？”不是神交付你的可以交给别人去做，如此你可以专心做神要你去做的。

人际冲突常破坏了属灵领袖的事奉生命。谦卑而效法主，是基督徒一辈子要学的功课。

工作过重，表示未能恰当将任务分配，未能下放职权。我们可学摩西的例子。常问自己：“这件事

一定非我做不可吗？”“这事若训练别人去做、放手给别人去做，会不会做得比我更好呢？”

失去坚持的心原因是多方面的，一个属灵领袖要保持冲劲，就需要有均衡的生活，在属灵上继续追求长进学习而不老化。可为自己定下一些学习成长目标，定期留一些时间在神面前安静，问自己，这些日子以来，灵命是否裹足不前呢？

内在的生命方面，一个人的自我形象是很重要的。[罗 12:3]“我凭著所赐我的恩对你们各人说：不要看自己过於所当看的，要照著神所分给各人信心的大小，看得合乎中道。”一个人在领袖的位子久了，会不知不觉高估自己，或是常在别人的期望中，而对自己要求过高，结果常常生出自卑之感。如果能有平辈良友同行，作属灵分享守望代祷有人提醒，就不易走差。

另一样要对付的是害怕失败。还记得马太福音 25:25 中那领一千银子的仆人为甚麼把银子藏在地里吗？他对主人说过：“我就害怕”。後来他因害怕而失掉原来所拥有的，这给我们一大提示。犯错和失败是难免的，除非永不神做事。正确的态度是靠主的引导用心去做，而不是因为怕失败而甚麼都不做。其实，即使失败，也没甚麼大不了，很快就会学到教训，避免重蹈覆辙就可以了。

异象。属灵领袖需要常将人的焦点带进神的计画和国度中。所以他必须自己也清楚从上而来的异象，又以那异象作为人生目标，这才能推动别人、带领别人。领袖要常问自己：起初从神领受的异象，自己还牢牢的守住吗？

最後，怎样对付灵性枯乾？因过重的工作或过多时间关注别人，而忽略了独自亲近神，忽略了关怀自己身心灵的需要，就很容易灵性枯乾。一个属灵领袖无论多忙，总不能牺牲独处亲近神、祷告、灵修的时候。给要定时给自己空间去休息、去成长，在神面前从新得力。