

序 言

華人教會從事差傳事奉，經二十餘載，有些教會的差傳事工相當蒙恩，大有旭日蓬勃的氣象；有些教會，卻越久越像「有氣無力」「每況愈下」；更可惜的，絕大部份的華人教會，對於差傳事奉——神要今日華人教會急起直追的工作，還是似乎「視而不見」「聽而不聞」。

原因何在？①對於差傳事奉有誤解，有錯解，還沒有深入的認識。因此一年又一年，不敢「輕舉妄動」而「坐失時宜」！②對於差傳應有的知識，只是一知半解，因此一開始發動時，即犯上種種錯誤。結果，越做越看不見預期的果效，慢慢地失去「異象」，「信心」也跟着「煙消霧散」。

陳方牧師為新加坡懷恩堂主任牧師，該教會從事差傳有十三年之久。陳牧師對於差傳學的研究，大有心得。過去兩年內，曾經出版兩本書：「成為我異象」「誰來關懷我？」深受各教會的歡迎。

現在，陳牧師再接再厲，寫成此書「從天上來的異象」。首先，作者把四種派別不同的差傳觀作一比較。他特別強調福音派的差傳觀所指出的方向，才是正確的方向。繼其後，作者對於差傳策略，加以探討，把不同方式的策略，指出它們的優點與劣點。其後，配合他多年帶領差傳年會的經驗，提示「如何籌備年會」。這一切都是富有實踐性，可以作為一般教會在舉辦差傳事工最好的借鏡。

「為差傳事工把脈」是一章很突出的文章，作者從五方面：①會友對差傳奉獻的參與，②差傳奉獻的數額，③奉獻的習慣，④認獻數額與實收數額，⑤差傳奉獻與經常奉獻，應用統計學的方法（作者在大學主修統計學），加以很有趣且很有價值的分析，指示怎麼樣的奉獻，才是「健康」的奉獻；怎麼樣的差傳事工，才算健全。

從天上來的異象

作者：陳方

一九八七年六月初版

出版：新加坡華人基督教會懷恩堂

版權所有

The Vision from Heaven
by **CHAN FONG**

GRACE (SINGAPORE CHINESE CHRISTIAN) CHURCH
14, QUEEN STREET, SINGAPORE 0718.

COPYRIGHT 1987

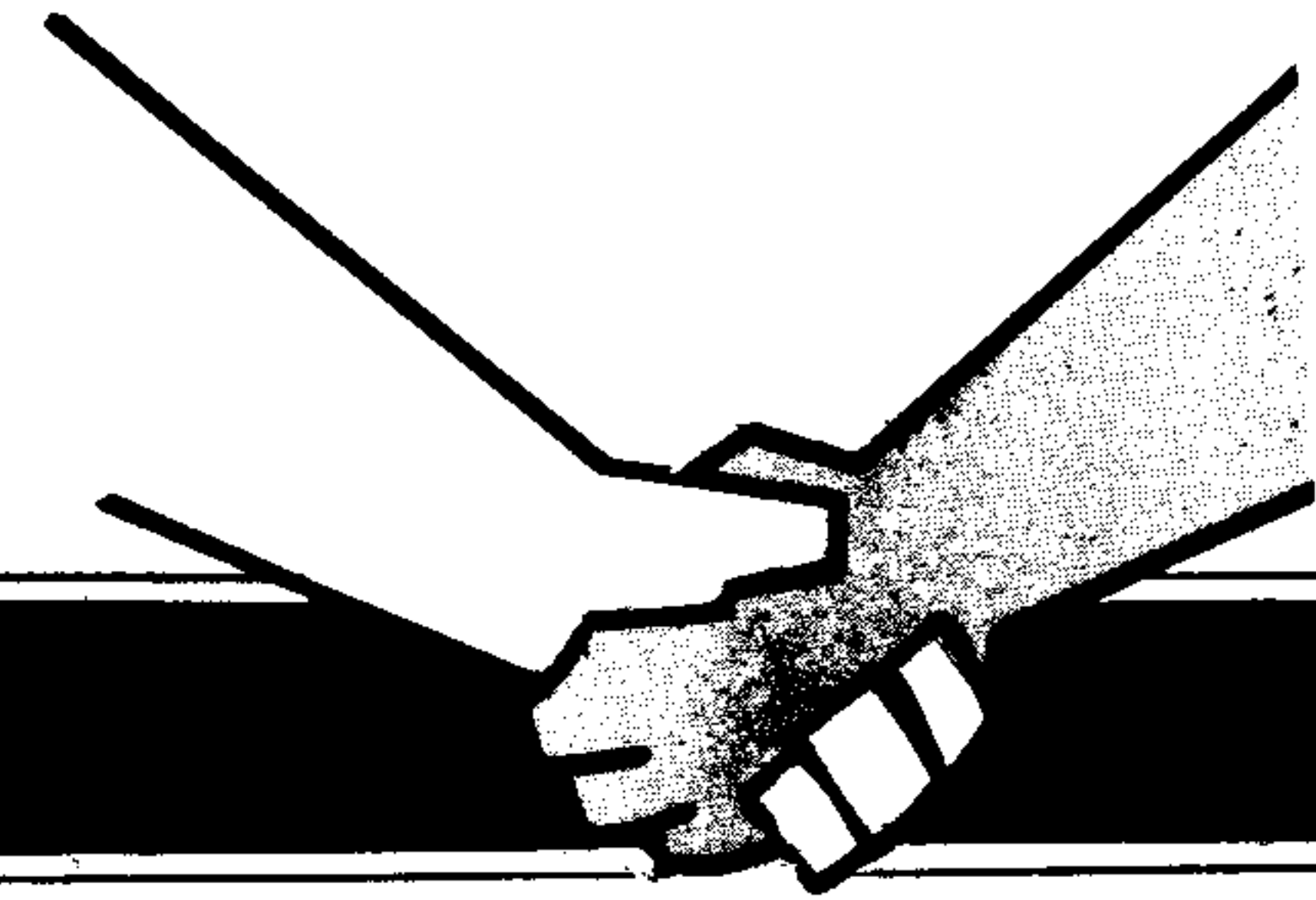
鄙人讀完此書，對作者在工作百忙中，能夠如此煞費苦心，詳徵博引，理論與實踐並重，深表欽佩。懇求莊稼之主，藉本書引起更多教會有新的「看見」，新的「決心」，齊心努力，做成我主再來之前，祂要今日教會做的一件大事——差傳事奉。

新加坡神學院榮譽院長
葉恩漢牧師
一九八七年五月

目 錄

1. 普世教協的差傳觀	P. 5 – 10
2. 解放神學的差傳觀	P. 11 – 18
3. 羅馬天主教的差傳觀	P. 19 – 26
4. 福音派的差傳觀	P. 27 – 38
5. 差傳政策的探討	P. 39 – 52
6. 如何籌備差傳年會?	P. 53 – 70
7. 為教會差傳事工把脈	P. 71 – 84
8. 反敗為勝	P. 85 – 92
9. 經濟不景，還談差傳?	P. 93 – 98
10. 畸型的差傳教會	P. 99 – 104
11. 不再猶疑	P. 105 – 112
12. 一間卓越的差傳教會	P. 113 – 120

普世教協的差傳觀

在近代史裏，第一個超越宗派及國籍的宣教會議是在1910年舉行的愛丁堡會議（Edinburgh），由該會議而產生的組織計有國際宣教協會（The International Missionary Council 1921），生命與工作會議（Life and Work 1925）及信仰與教制會議（Faith and Order 1927）。由於這些會議過份強調各宗派及神學上的合一，聖經的權威性因而被貶低了，而且，將傳統性的世界福音工作帶入歧途！雖然如此，在1961年以前，大會所標榜的「差傳」仍是根據聖經的指示，是以「傳揚福音及搶救靈魂」為目的。

1948年「生命與工作會議」及「信仰與教制會議」合併，組成一個龐大的合一性運動，就是普世基督教協會（World Council of Churches），自此，「普協」的神學便開始萌芽發展了。

及至1961年，「普協」在新德里召開第三次會議，一個積極推行差傳事工的國際組織「國際宣教協會」（International Missionary Council）正式宣佈加入「普協」，「新差傳」（New Mission）隨即誕生了！

「普協」代表 D. T. Niles 在其書“*The Gospel and Man*”內有一段怪論：「普世已經得蒙救贖，不論人是否知道這事實；即使人們否定這個事實，他們仍然是神救贖的後裔，所謂「傳福音」就是告訴人們他們在基督裏所承受的遺產。」①新德里大會主題為「基督——世界之光」，大會的差傳方向是沿着 Niles 之理論而發展，大會發言人認為基督的光已照亮於每一角落，同時也已照在非基督徒與無神論者的身上，因此「傳福音」就是提醒異教徒，他們已蒙救贖，使他們得着良心上的快慰！②

此外，在新德里大會中，亦提出了「服務」是教會之重要目標，而且傳福音的工作也包括了社會服務。這主題推向極端

，就產生了社會福音。③

自從國際宣教協會加入「普協」而成一新部門 DWME (Division of World Missions and Evangelism) 後，傳統的差傳工作幾乎癱瘓下來。1966年，DWME 經歷了一次大改革，無論在同工或神學思想上，皆有所更改；至此，「差傳」就成為「解決人類痛苦與壓逼」的有力工具。

1968年，WCC 在瑞典的烏撒拉 (Uppsala) 召開會議，大會主題為「看哪！我將一切都更新了！」大會宣言中有一段話：

我們認為應該高舉「人道主義」為差傳的目標……明顯地，大會已將一切都更新了，甚至連傳統的福音工作也更新，差傳的目標也更「跨前一步」，差傳的主要工作成為：「謀求世界性的公平和公義」！④

1973年「普協」秘書 Philip Potter 在曼谷發表驚人的言論，指出對二十億人傳福音乃完全無效的 (totally futile) ⑤ 這樣地漠視喪失者的靈魂，立時引起 Beyerhaus 的反駁，可惜大會却對 Beyerhaus 之論調充耳不聞。

1974年，在羅馬召開羅馬天主教宗教議會 (Synod of Bishops of the Roman Catholic Church)，「普協」秘書 Philip Potter 在一篇演說，"Evangelization in the modern world" 中，對普協信仰作了一個總結，指出舊的差傳觀念應予摒棄，差傳的目的應該是：「在社會中除去不公平及壓迫。」⑥

1976年，William Visser't Hoof 出版一書 "Has the Ecumenical Movement a Future?"，書中列舉教會當前八大任務⑦，計有：

1. 教會間應互相幫助；
2. 幫助缺乏者；

3. 促成一個有責任感的社會；
4. 提高平信徒及婦女在教會中的地位；
5. 吸收不同思想，使教會得以多方的發展；
6. 推廣各式的發展計劃；
7. 高舉人權；
8. 改善種族之間的關係。

當你仔細閱讀該書後，你會發現在「普協」神學界中，「拯救喪失者」，竟然不列於教會的任務中！難道他們對神的心意完全不聞不問嗎？

1977-1978年，Union Theological Seminary 院長 Donald Shriver 在其報告中指出，在差傳事工裏，水平的關係比垂直的關係更為重要——換言之，社會行動比領人歸主更切實而重要。⑧

1978年「普協」出版了一份宗教與信仰間對話指南⑨，其中已明顯地將差傳的重點改變；他們不再強調「傳揚福音」，而強調「宗教間的對話」，更有人倡議在「對話」(Dialogue) 中，基督徒應放棄領人歸主的意念，而幫助對方在心裏發現基督，指出基督乃充滿普世間，若能使人對那位住在他們心裏的基督有清楚的感覺，則此番「對話」是成功的！⑩ 既然全世界的人已得救了，他們便將教會的精力用於社會工作，所以「差傳」便是「社會的改革」了！

1983年「普協」在溫哥華召開大會，Dick Mulder 竟然呼籲基督徒在領人歸主的事上要自制，否則將會使「對話事工」受到虧損，最後，他當眾聲明「非基督徒不是失落的」！⑪

結論：普協對差傳的觀念已完全離開了聖經的教訓，差傳不再是傳福音，拯救靈魂，差傳的意義是廣泛而難以捉摸的，其代表人物 Richard Niebuhr 為「差傳」下一定義「差傳就是教會對非會員所作的一切事情。」⑫ 這種似是而非的理論實在

令人對差傳的意義產生徬徨，難怪司徒德牧師（ John Stott ）批評「普協」說：

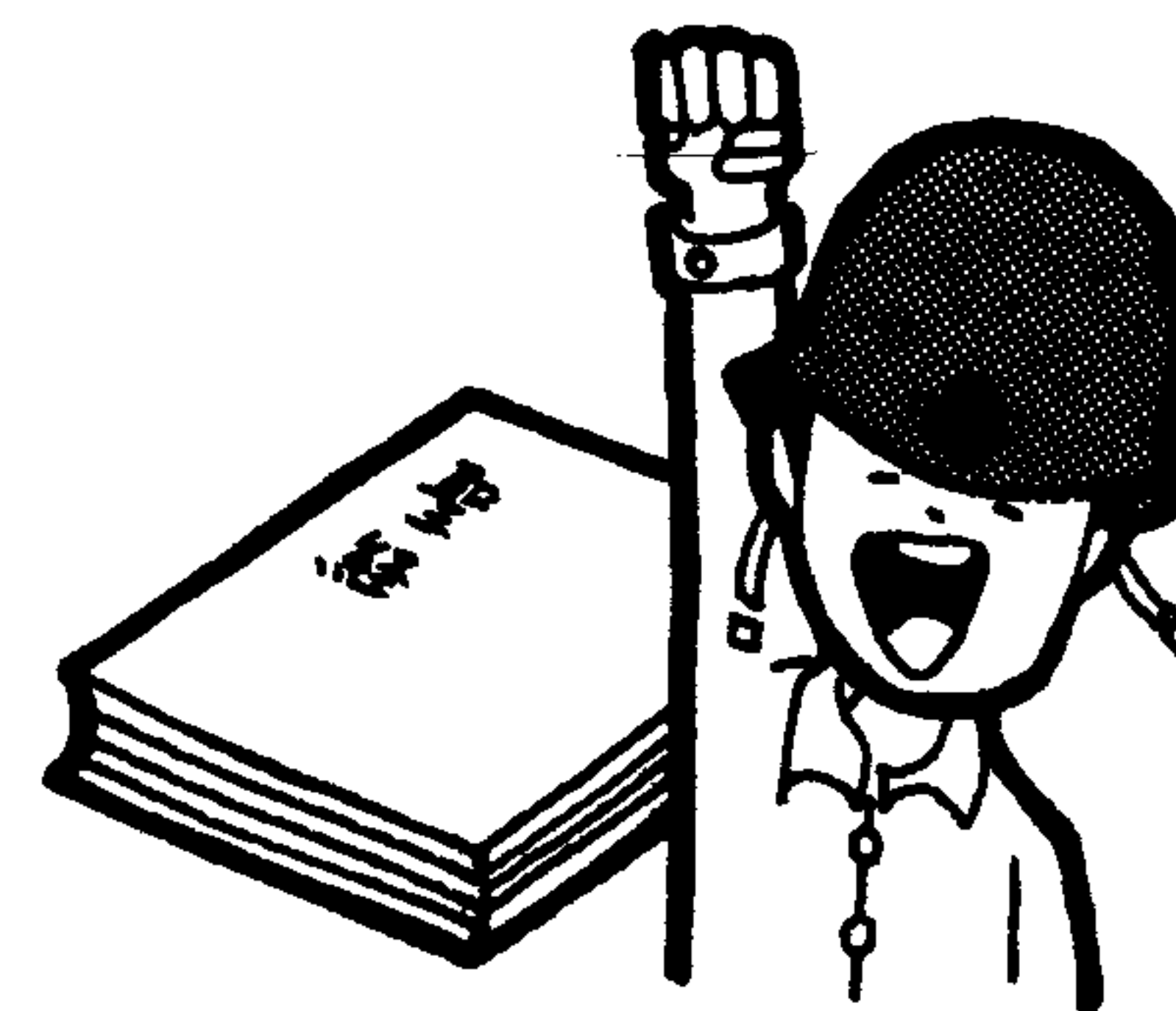
「似乎在追求社會及政治解放的情況下，福音事工已變得黯淡無光……我們懷疑「普協」對世界福音事工是否仍存一點負擔。」⁽¹³⁾

註釋

- (1) Tan Kim Sai, *The Great Digression* (Malaysia Bible Seminari, 1981), P. 28.
- (2) *ibid.*, P. 38.
- (3) Basshan, *Mission Theology* (Cal: Wm. Carey Library, 1979), P. 64.
- (4) *Drafts for Sections: Uppsala '68* (Geneva: International Review of Mission, 1968), P. 34.
- (5) Beyerhaus 1973, P. 139.
- (6) Glasser Arthur F. and McGavran Donald A., *Contemporary Theologies of Mission* (Michigan: Baker Book House, 1983), P. 77-79.
- (7) William Visser't Hoof, *Has the Ecumenical Movement a Future?* (Alanta: John Know, 1976), P. 47.
- (8) Glasser 1983, P. 72.
- (9) Anderson G. H. and Stransky T.F. ed., *Mission Trends No. 5*. (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, 1981), P. 128-155.
- (10) Stephen Neil, *Salvation Tomorrow* (Abingdom: Nashville, 1976), P. 28-30.
- (11) *Bible-Presbyterian Banner*, Vol 10., Singapore, Jan-Feb 1984, P. 13.
- (12) Glasser 1983, P. 17.
- (13) *ibid.*, P. 69-70.

2

解放神學的差傳觀

解放神學的歷史

由歷史的角度來看，解放神學（Liberation Theology）是跟希望神學（Theology of Hope）而來的，而希望神學則是神死神學（Theology of the Death of God）的延續①。

由本質來看，解放神學與黑色神學原是一對雙胞胎的兄弟。解放神學的盛放在黑色神學之後，解放神學的對象乃解放受逼害，剝削，欺壓的人民，而黑色神學的對象則是集中於黑種人的身上。

一九六一年教皇若望二十三世呼籲人民除去社會之不平等現象，也提醒經濟富裕的國家切勿成為貧窮國家政治上的威脅②。教皇並在一九六三年發表普世和平文告，集中討論發展普世和平，真理，公義，慈善及自由問題。

一九六五年梵蒂岡第二次大會會議呼籲教會應伸張社會公平③。一九六六年普世教協在日內瓦，召開世界大會，講員 Richard Shaull 言論偏激，極力攻擊資本主義，並提倡以暴力取得社會的和平與公義。

一九六七年保祿六世發表其「人類的發展」（Populorum progressio）為被欺壓中的人民伸張正義，遂引起拉丁美洲之強烈反應④。

一九六八年在瑞典召開第四屆大會，又有類似偏激的言論；另一方面，第二屆拉丁美洲主教會議為解放神學奠下了基礎。在該會議開幕致詞中，教皇保祿六世盛讚那些敢於反對欺壓勢力，反對製造社會不平等的主教們⑤。接着 Gutierrez Gustavo 發表其專文 *Toward a Theology of Liberation*，提出革命性的方法來解決拉丁美洲所存在的政治，經濟及社會問題。

由 CELAM 會議產生的四大文獻中，其中「公義」及「和平」兩項文獻就成了解放神學的先河。

解放神學名稱的正式出現是在一九七三年普世教協在泰國

曼谷召開的大會上；解放神學公開受到讚揚和尊重，以後普世教協即批准解放神學為他們的基本信仰，並以二百五十萬美元支援非洲民族解放運動。

一九八〇年七月普世教協在澳洲墨爾本召開全球宣教大會，並公佈：「富人如不自願變窮，窮人就永遠不會變富了，窮人變富的途徑就是一定要使富人變窮，十字架如不能達到此一目的，就要用鐮刀與鐵鋤來達到它。」

解放神學的差傳觀

何謂解放？Gutierrez Gustavo 認為「解放」的定義是廣泛和全面性的，他分析解放過程三個相關的層面：政治的，歷史的和屬靈的。

A) 政治的層面：被壓逼的種族及社會階級力圖掙脫富有的國家及壓迫階級的欺壓。

B) 歷史的層面：人們自覺地負起創造人類歷史命運的責任，去創造新人及新社會秩序。

C) 屬靈的層面：要求與基督相遇，以致杜絕人心中一切的不義與欺壓⑥。

解放神學家 Jose Miranda 在其「馬克思與聖經」一書中指出舊約基本主題乃社會公義⑦，整個出埃及的歷史其實是政治性的解放，表明神是解放的神，祂永遠站在被欺壓人民的那一邊⑧。

解放神學家深受馬克思主義之影響，Miguez Bouivo 認為馬克思主義是唯一能改革社會的工具⑨。

一般上來說，解放神學家的手法是相當偏激的，他們認為教會應提供政治經濟革命的根據及指導原則，教會不但要傳揚信仰更應參予革命工作。由於貧窮國家的落後是因別的國家所導致，要有真正的進步，Rubem Alves 主張以暴制暴，來謀取

社會正義。⑩

解放神學家認為救贖是促成天國早日建立的主因。「救贖」是「脫離資產階級的管轄」⑪，基督徒的使命就是在政治上，經濟上，社會上影響世界。他們將傳統觀念——「教會以傳福音來改變世界文化」改為「教會以傳福音來政治化世界」⑫，差傳就是喚醒人的良心，灌輸政治意識給受壓迫者。解放神學家認為差傳（或教會的使命）有三個過程，首先是以社會性的分析揭露受壓迫者的苦況，第二步是喚醒其良心及政治意識，第三步是走上對抗，鬥爭與革命。

解放神學的錯謬

1. 「救贖」即「政治的解放」：解放神學家認為「救贖」基本上是「政治的解放」，他們認為罪的起源乃由於不良經濟社會制度所造成的。他們企圖協助受欺壓者掙脫資產階級的束縛，使之成「新造的人」。解放神學忘記了罪的根源乃深深扎在人性之內，無論有產階級及無產階級，皆生而有罪，而不良經濟及社會制度只是罪的表現而非罪的根由。他們認為「解放者」即「新造的人」，如此，基督徒豈不是稱為「解放軍」了嗎？⑬
2. 「政治釋經法」：解放神學家認為出埃及是政治的釋放，而將福音書中提及「上帝的國是屬於虛心的人」改為「上帝的國是屬於貧窮的人」。聖經中舉凡有關富人壓迫窮人，或同情窮人的聖經節，合乎其口味的，競相採用，並予以曲解，凡不合乎其要求的一概摒棄或避開不談。若由聖經仔細研究出埃及的歷程，我們不難發現這是一段救恩的歷史，神不但協助以色列人脫離奴僕之軛，更要求他們除去心中的罪惡，完全歸向神。Rene Padilla 說得好，“The problem is not just to get the people out of Egypt, but

also to get Egypt out of the people" ⑭。

進一步來說，在出埃及歷程中，以色列人之所以得蒙救贖是因其信心，而信心則是屬靈性的，但解放神學家却認為以色列人救贖純為鬥爭，沒有信心的成份，此實為一種「政治釋經法」也！

再仔細分析福音書中的「解放」觀念，我們不難發現基督所稱讚的人乃不「以牙還牙」，避免「以暴制暴」的信徒⑮。

解放神學家的差傳觀使其失去傳福音的熱忱，他們對設立差會失去興趣與負擔。終日只顧挑旺人們的良心，對千萬失喪靈魂，置若罔聞，難怪Dayton & Glasser等人在其書中對解放神學大表失望⑯。

謝家樹先生歸納解放神學的錯謬，可分為四方面⑰：

1. 反動性的——否定聖經的絕對權威，並對基督教許多傳統的信仰持相反的看法，一切以合乎他們的口味為準繩。

2. 以人為本——否定神的恩典，主張靠自己的力量，建立地上的天國。

3. 政治性的——煽動第三世界有色人種聯合起來，反抗那些逼害他們的人，甚至不惜使用暴力。

4. 社會性的——一切活動的中心目標，想要建立一個良好的新社會，不受任何拘束。

註釋

- (1) Carl E. Arwerding ed., *Evangelicals and Liberation*, (New Jersey, Presbyterian & Reformed Publishing Co., 1979), P. 2.
- (2) Arthur F. Glasser, Donald A. McGavran *Contemporary Theology of Mission*, (Michigan: Baker Book House, 1983), P. 151-152.
- (3) Austin Flannery ed., *Vatican Council II*, (Collegeville: Liturgical Press, 1980), P. 903-1001.
- (4) *Contemporary Theologies of Mission*, P. 153.
- (5) *Contemporary*, P. 165.
- (7) Jose Miranda, *Marx and the Bible, A critique of the philosophy of Oppression* (New York: orbis, 1974), P. 109.
- (8) *Contemporary of Mission*, P. 162.
- (9) Ren's Padilla, *Share the Word*, (U.K.: Ark Publishing, 1979), P. 78.
- (10) Rubem Alves, *A Theology of Human Hope* (New York, Corpus Books, 1968), P. 11.
- (11) 馬有藻，*基督教神學思想史簡論*（香港：天道書樓出版社，1978），P. 349.
- (12) *ibid.*
- (13) Carl E. Broaten, *The Flaming Centre: A Theology of the Christian Mission* (Philadelphire: Fortress, 1977), P. 154-155.
- (14) *Share the Word*, P. 80.
- (15) Herwan Ridderbos, *The Coming of the Kingdom* (Nutley, N.J.: Presbyterian & Reformed, 1976), P. 188-189.
- (16) *Contemporary*, P. 166.
- (17) 謝家樹，*基督教歷代別異神學思想簡介*（台灣：中國主日學協會，1983），P. 177.

3

羅馬天主教的 差傳觀

一九〇六年，基督教差傳學者 Gustav Warneck 出版了一本書，名為 *Evangelische Missionslehre*，其中有一段文字對羅馬天主教的差傳工作下了一個較為苛刻的評價：「自古至今，羅馬天主教在其文學著作中，不曾對有關差傳的理論作一系統性的研究①。」

爲了反駁此語，天主教差傳學者 J. Schmidlin 寫了第一部差傳學經典著作，名為 *Catholic Mission Theory*，不過，真正有代表性的差傳觀，還是由四位富有差傳異象的教皇揭示出來。以下五大文獻，乃由不同教皇所擬定，可作爲梵蒂岡第二屆大公會議前（一九六二年前）之差傳學界之權威：

Maximum Illud, 1919	Benedict XV
Rerum Ecclesia, 1926	Pius XI
Evangelii Praecones, 1951	Pius XII
Fidei Donum, 1957	Pius XII
Princeps Pastorum, 1959	John XXIII

以 *Evangelii Praecones* 爲代表，天主教給予差傳所下的定義有兩方面：②

- 一、差傳事工的性質：將基督真理的光帶給未聞福音者；
- 二、差傳事工至終的目的：建立本色化的教會；

在其它文獻中，亦提到「差會不應該把自己本土的文化帶到其差傳工場中，而應儘可能栽培差傳工場之當地同工，以致能建成本色化的教會③。」「教會若只顧牧養各自教會的羊羣，並不能使大牧者基督心滿意足；教會的首要任務是從事差傳，我們應傾全力於傳福音救靈魂的事上……④」

一九六二年至六五年，教皇保祿廿三召開了梵蒂岡第二屆大公會議，由多位教父及天主教神學家共同釐訂了十六份文獻，成爲羅馬天主教信仰及行事之準則。從「教會宣教事工法令」、「教會憲章」、「羅馬天主教合一法令」、「教牧在現代

世界法令 1 等文獻中⑤，可窺見羅馬天主教的差傳觀：

1. 聖父是差傳之發動及策劃者⑥。
2. 聖子被聖父所差遣，降至世間作神人的中保⑦。
3. 聖靈是差傳之推動及執行者⑧。
4. 差傳乃基督委託與教會的使命，教會必須不間斷地傳揚福音⑨。
5. 差傳的定義是：「由教會差派一些人，到尚未聽聞福音的人羣中從事傳福音及建立教會的事工⑩。
6. 教會從事差傳事工時，應顧及福音對象所處的文化及社會背景⑪。
7. 教會應從事社會服務，爭取社會公平，但絕不能將此類事工列入差傳事工的範圍⑫。
8. 宣教士的工作不應止於傳福音，乃應以建立教會為目的⑬。

上列八點是根據聖經而引申出來的，可說是相當正確的差傳觀，無奈，當進一步分析時，我們就會發現羅馬天主教的差傳觀有其嚴重的錯誤和偏差：

救恩觀

在「教會憲章」記有如下的文字：「原來那些非因自己的過失，而不知道基督的福音及其教會的人，却誠心尋求天主，並按照良心的指示，在天主聖寵的感召下，實行天主的聖意，是可以得到永生的……」⑭

當天主教神學家龔漢斯，為以上文字作註釋時，大膽指出：「……幾經波折，才終於獲得了梵蒂岡第二屆大公會議的鄭重聲明，承認任何人都能得到救恩，不單異教與猶太人士可得救恩，不單非基督徒，甚至連無神派，只要心懷誠意，都能得救……梵蒂岡第二屆大公會議清楚陳明人們在教會以外能夠得

救的事實。」⑮

羅馬天主教日後在許多官方文獻中，皆指明只要誠心，條條大路都可能通向羅馬！⑯這樣地否定了福音的獨特性，實在是一大錯謬！

差傳信息內容

若我們翻閱「基要天主教教義」，「特連會議」及「梵蒂岡會議」之內文，就必定發現許多陌生的，與聖經迥異的福音內容。其錯謬包括：馬利亞純潔受孕說，馬利亞是神人的中保，為死人禱告，天使的崇拜、膜拜偶像、煉獄說、出售贖罪券等等。我們越讀羅馬天主教的有關文件，就越感到驚訝，他們的教義之中，竟有如此大量聖經以外的教訓，而這些外來的教義，竟然隨時日而加增」⑰

若差傳信息內容是錯誤時，那麼羅馬天主教在差傳上的一切努力，就歸徒然！

合一主義

羅馬天主教主張應該和其他宗教合作，以推動差傳事工⑱
梵蒂岡第二屆大會會議指出有關合一的三方面：⑲

1. 基督徒為天主教的「分離的弟兄」；
2. 承認天主教以外的基督徒團體；
3. 天主教不應獨稱為基督的教會。

基督教一切教訓皆由聖經而來，但羅馬天主教却接受許多聖經以外的教訓，若兩方面搞「合作」，其產生之「合一」，實在令人不敢領教！

混有解放神學的思想

一九六八年天主教在 Medellin 召開 CELAM 會議，會議中高舉人權，使差傳的定義成爲「人道主義」，「爲人謀求社會之不公平」；大會確已將羅馬天主教的差傳觀引入了「解放神學」的錯謬裏面！^⑳

上面指出羅馬天主教在差傳信息四大錯謬，他們否定了差傳信息的獨特性，改變了差傳信息的內容，企圖將不同的教義混雜，至後期更以社會服務爲差傳的前題，這樣勢必使信徒們失去傳福音救靈魂的熱忱，更可能使信徒對自己所傳揚的福音失去了信心！

註釋

- (1) Joseph Schmidin, *Catholic Mission Theory* (Techny, IL: Missions Press, 1931), P. 5.
- (2) *Evangelii Praecones*, Par. 32.
- (3) *Maximum Illud*, Par. 14, 15, 19.
- (4) *Rerum Ecclesiae*, Par. 1, 9, 11.
- (5) 梵蒂岡第二屆大公會議一切文獻皆以拉丁文寫成，筆者在本文所引用的內容，乃根據 Austin Flannery 所譯的英譯本。茲列出該四法令之拉丁文題目，及公佈日期：
Ad gentes divinitus, 7/12/1965
Lumen Gentium, 21/11/1964
Unitatis redintegratio 21/11/1964
Gaudium et spes, 7/12/1965
- (6) *Ad gentes divinitus*, 1 : 2
- (7) 同上 1 : 2
- (8) 同上 1 : 4
- (9) 同上 1 : 5
- (10) 同上 1 : 6
- (11) 同上 2 : 11
- (12) A.F. Glasser, D.A. McGavran, "Contemporary Theologies of Mission" (Michigan : Baker Book House, 1983), P. 204.
- (13) 同上 2 : 15
- (14) 孫靜潛譯，教會憲章 P. 12.
- (15) 龔漢斯著，田永正譯，教會發微（台灣：光啓出版，1970）P. 390
- (16) 參 *Gaudium et Spes*, no. 22
Ad Gentes no. 7
Nostra Aetate no. 2
- (17) 參杜祥和著，陳激成譯，另一種福音（新加坡基督漁人團契，1983），P. 12-13.
- (18) *Ad Gentes* nos. 15, 36
Unitatis Redintegratio no 8-12, 13
- (19) 教會發微，P. 351.
- (20) Rodger C. Bassham, "Mission Theology" (Cal : Wm Carey Library, 1979), P. 313-319.

4

福音派的差傳觀

歷代以來，福音派各差傳學者對差傳的意義有不同的看法，由於資料廣泛，本文只能選出一些福音派中具影響力的學者所發表的理論，加以綜合與分析。

本文先由福音派的立場來看差傳的目的，差傳與社會關懷的關係及差傳的範圍，然後嘗試以簡短的文字寫下差傳的定義，盼望藉此文使讀者全面地了解福音派的差傳觀！

差傳的目的

「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。」太二十八：19-20。這是主留下的大使命，其中有四個行動需要門徒付諸實行的。

(1) 去 *πορευθεντες*

(2) 使作主的門徒 *μαθητευσατε*

(3) 為他們施洗 *βαπτιζοντες*

(4) 教訓他們 *διδασκοντες*

根據賈勒沙 (Arthur F. Glasser) 的研究^①，差傳學者對這個行動的相互關係有不同的看法：

第一派認為這四個行動的次序為：

去→使作主的門徒→為他們施洗→教訓他們

差傳的使命是「去」到未認識主的人羣中，引領他們信主，然後「使他們作成門徒」，一旦作成門徒後，即「為他們施洗」，日後更在教會中以真道「教訓他們」。

第二派學者認為這四個行動的次序為：

去→為他們施洗→使作主的門徒→教訓他們

這派學者認為施洗應先於作主門徒，而這四個行動合而成為差傳的使命。

第三派以韋拿 (Peter Wagner) ②為代表，他指出這個行動的關係如下：

去，為他們施洗，教訓他們—差傳的途徑
使作主的門徒—差傳的目的

筆者對韋拿的分析深表贊成，其理由可由這一節的希臘文文法看出。

在太二十八：19-20中，四個有關行動的詞語中「去」，「為他們施洗」，「教訓他們」是以分詞形式出現，只有「使作主的門徒」一詞，原文用命令式動詞。換言之，大使命全句中，只有「使作主的門徒」，為此命令的中心，而其他只為輔助作用的詞語。正如韋拿在「差傳第四度空間策略」一文中指出③：

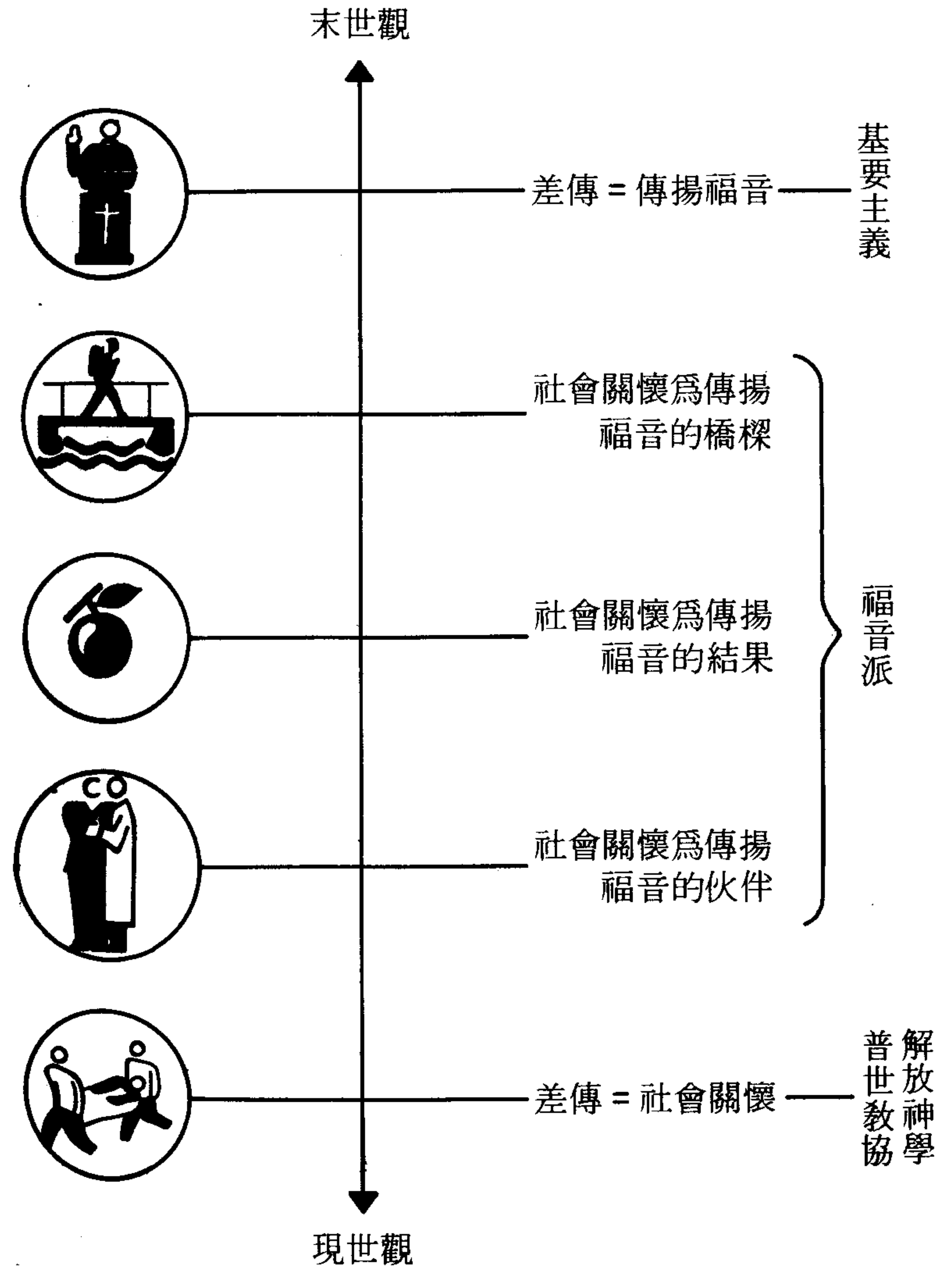
差傳之目的為「使作主的門徒」，而「去」，「為他們施洗」，「教訓他們」，都只是達至「使作主的門徒」的途徑。

由以上分析，我們發現今日許多從事差傳事工的人都不知不覺地將差傳的目的與途徑相混淆了。有些事工只顧撒下福音的種子，而不努力於幫助聽福音者成為主的門徒，成為教會中盡責任的份子，這種「只問耕耘，不問成果」——的作法，使差傳事工始終未能符合神頒佈大使命的至終目的。

差傳與社會關懷的關係

「福音派」一詞是在四十年代才產生的，其前身是基要主義，基要主義對社會關懷極為忽略，及至一九四七年，福音派先驅亨利卡爾 (Carl Henry) 在其書 "The Uneasy Conscience of Modern Fundamentalism" 中指出基要主義之謬，肯定基督徒的社會責任④。此後基督教雜誌中亦發表多篇論文，指

出福音派是強調社會意識的。此後葛培理 (Billy Graham) ，戶爾特 (Sherwood Wirt) 亦陸續發表類似的論調。在福音派中把社會關懷更積極推行的有富勒神學院的司美迪 (Lewis B. Smedes) 等人。⑤

基要主義認為差傳只包括海外傳揚福音事工，不包括任何社會責任。

一九四六年，亨利卡爾的“Remaking the Modern Mind”一書序言中提及基要派在哲學，社會學，科學，政治上皆缺乏學術上的地位⑥，另外卡紐爾（Edward J. Carnell）在其 Handbook of Christian Theology 書中提到基要派最大的錯誤，是沒有建立一個明確的世界觀⑦。

另一方面普世教協與解放神學却認為差傳就是社會關懷，差傳的使命就是高舉人道主義，為世人謀求和平與爭取社會公義⑧。

福音派的看法是介於兩個極端之間。根據一九八二年洛桑要員在 Grand Rapids 報告書之分類，福音派對社會關懷與差傳之間係分為三大類別：

1. 社會關懷為傳福音的結果：

此派差傳學者認為一個人接受救主後，必然會經歷生命的改造，他的生命一旦改變，便自然會從事社會關懷，幫助其他有需要的人。司皮雅（Robert E. Speer）曾說，「福音種子撒下之處就會使人們得着新的生命，同時也因他們的改變，而使社會結構有了改良。」⑨

一九七〇年德國差傳學者及神學家聯合發表宣言「法蘭克福宣言」，其中一段文字表明了他們的看法是「推動人道主義只是傳揚福音之結果，而不屬於差傳的範疇」⑩。

2. 社會關懷為傳揚福音之橋樑：

巴色會宣教士在加納因從事社會建設而引領多人歸主。許多西歐宣教士以醫藥服務，農業生產及教育工作，作為福音之橋樑。在 Grand Rapids 會議中，一個代表說出了發人深省的一段話，他說：「若我們不理會社會上不公平的壓迫，孤單流

離失所的人，他們也會對永恆救恩不屑一顧。」⑪

3. 社會關懷與傳揚福音為伙伴

倡導此觀點的主將是司徒德（John Stott）他指出我們不應局限地將傳揚福音列為從事差傳事工的方法或途徑，實際上兩者可能是差傳的目的，也可能是差傳的途徑。司徒德（John Stott）以基督在世之兩大任務，宣教及服務為例，說明差傳應包括傳揚福音及社會關懷。所以在差傳的旌旗下，社會關懷與傳揚福音為伙伴，乃同樣重要的使命⑫。

何堅迪（Johannes Hoekendijk）與司徒德的理論大致相同，不過他更擴張差傳的定義為「宣揚團契及服務」。

以上福音派三種觀點中，筆者只贊同第一與第二種觀點——社會關懷是傳福音的途徑也是傳福音的結果。

當代差傳權威馬蓋文博士（Donald M McGavran）在其 Contemporary Theologies of Mission ⑬中對差傳的意義有了清楚的交代，在該書第廿六頁中⑭，馬蓋文提到社會關懷是差傳的結果。他說：「一旦人接受福音後，他們會隨聖靈的引導去從事傳揚福音及謀求社會公義，使神的旨意行在地上如同行在天上。」⑮

此外，在該書第廿七頁中，馬蓋文更解釋說：一切活動的終極目的若為協助人認識主或相信主，就已屬於差傳的範圍了。馬蓋文指出若下列活動以領人歸主為目的亦可列為差傳事工——宣揚福音，教育事工，文字工作，農業服務，醫藥服務，現身說法，對話及社會行動。換言之，差傳的性質不是由形式來審訂，乃由目的來判斷。決定某些事工是否屬於差傳事工，應先驗明推行該項事工的目的為何？若一種活動的目的為領人歸主，則該活動就應列入差傳事工了！

簡言之，馬蓋文的意思是差傳是以傳揚福音為目的，社會

關懷只是差傳的途徑和後果而已。

今日許多基督徒極力主張全面性的事奉 (Holistic Ministry)，認為基督徒應同時注意人的身體及靈魂上的需要，所以差傳應該同時包括傳揚福音及社會關懷。筆者對這種理論的答辯如下：

1. 基督徒應該從事社會關懷，但社會關懷只能列為教會使命之一，而不應列為差傳事工之一，因為將差傳事工的範圍無限制地擴張，最後必然會落入一個危機：因從事社會關懷而忽略了傳福音的任務。

2. 主耶穌來世間的主要目的是傳揚福音而不是服務人羣，服務人羣只是引向宣講福音的途徑。[人子來為要尋找拯救失喪的人 (路十九：10)。]

3. 聖經明明列出真正的全面性事奉 (True Holistic) 的次序是：先注重人靈魂得救的問題，才注意社會關懷事工 (太十：28)。

差傳的範圍

差傳事工與佈道事工都是在傳福音的範圍之內，但為了推動聖工之方便，我們有必要為差傳與佈道之間劃出一個界限。

香港差傳事工聯會在其 [差傳事工行政手冊] 附錄中，給予 [差傳] 的定義如下：

[教會在現今佈道工作無法接觸的地方，開展佈道及建立教會的工作，以完成大使命。]

換句話來說，當教會在從事傳福音的工作上，必須面對下列問題，教會已經由從事 [佈道工作] 而轉為從事 [差傳工作] 了。

1. 福音的對象所屬的文化與本教會所屬的文化相異，以致教會必須改變傳統策略，才能把福音傳給他們。

2. 福音的對象若接受主後，由於文化上的距離，不能回到本教會中，而會加入別的教會中事奉 (或另成立新教會)，換言之，透過差傳工作歸信的人，往往不會 (也不可能) 回到從事差傳的教會中事奉。

照上面兩點的分析，判斷一項活動是否是差傳工作時，應注意文化上的距離、地理上的距離與歸信主的人的聚會地點！

根據文化距離的遠近，差傳學者又分差傳為不同的層面。

首先對差傳層面提出研究的是溫德 (Ralph Winter)。他在一九七四年洛桑會議中提出差傳有三個不同的層面：①⑥

E 1 = 同文化的福音工作

E 2 = 近文化的福音工作

E 3 = 異文化的福音工作

以後香港差傳事工聯會與菲律賓鄭果牧師將這種分類法加以擴充：

香港差傳事工聯會在 [差傳事工行政] 手冊①⑦中提出下列分類法：

M 1 = 本地佈道工作 (指那些以現今佈道工作無法接觸的地方)

M 2 = 差遣宣教士到世界各地的華人中宣教

M 3 = 差遣宣教士到其他亞洲人中宣教

M 4 = 差遣宣教士到非亞洲人中宣教

鄭果牧師在其 [差傳問答] ①⑧一書，指出差傳的四個層面如下：

M 1 = 在本國向同文化者工作

M 2 = 在外國向同文化者工作

M 3 = 在外國向異文化者工作

M 4 = 在本國向異文化者工作

上述三種分類法各有所長，筆者試以同樣原則，為新加坡差傳事工分出四個層面，盼望能收拋磚引玉之果效：

E 1 = 同國家異文化

E 2 = 異國家同文化

E 3 = 異國家近文化

E 4 = 異國家異文化

假設從事差傳的教會是新加坡一間華文教會，那麼對這教會來說，不同層面的差傳事工如下：

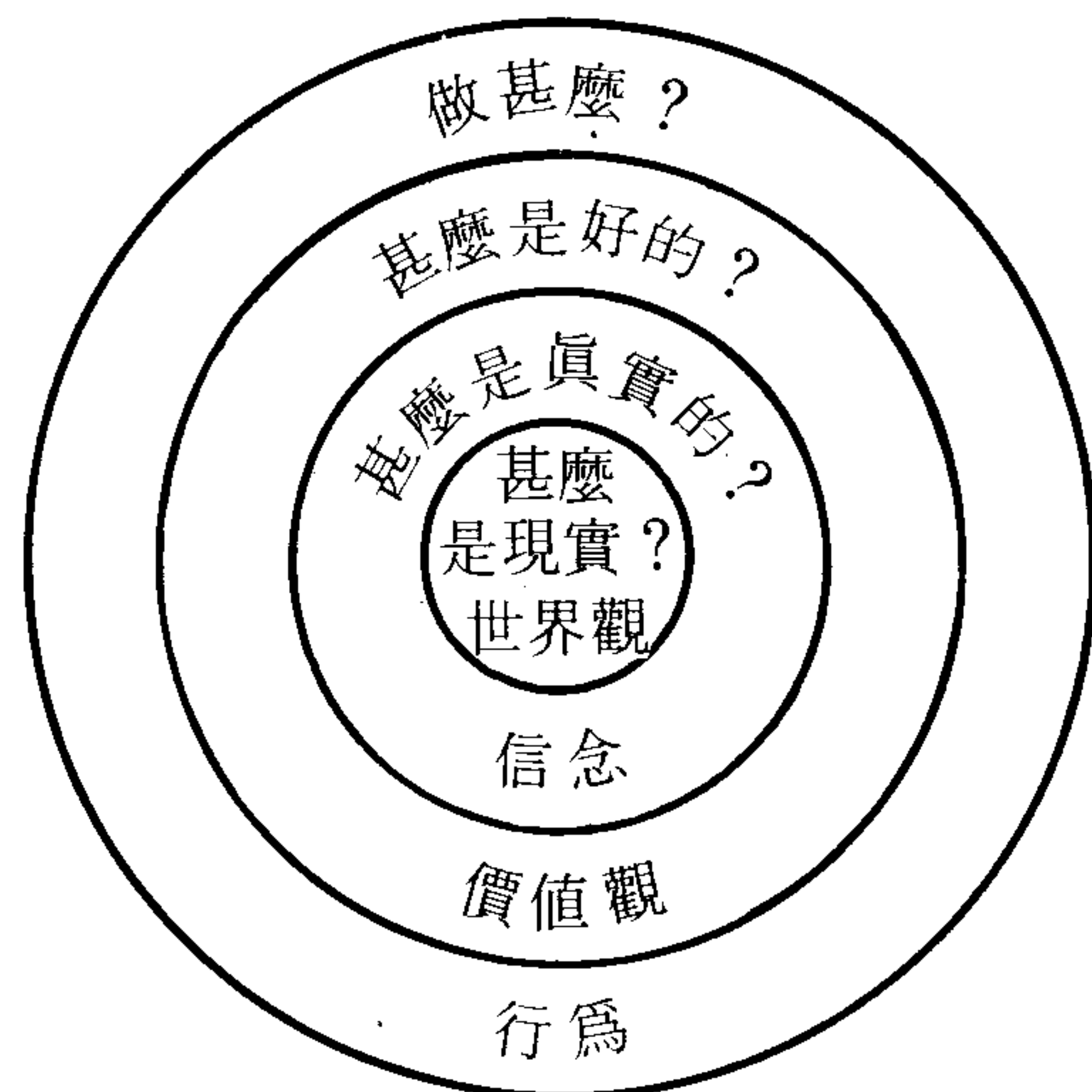
E 1 = 向新加坡的印度人、新加坡的西馬女工福音工作

E 2 = 向台灣的華人、菲律賓的華人的福音工作

E 3 = 向印尼的伊班人、馬來西亞的馬來人（因伊班人與馬來人為亞洲人，是屬近文化的範圍）的福音工作

E 4 = 向非洲的非洲人，澳洲的澳洲人的福音工作

為了使讀者對差傳的層面有更深的認識，筆者認為有必要對「文化」這一個抽象而難以捉摸的詞語作一注釋。下面為貴司特（Lloyd E. Kwast）為「文化」一詞所下的定義：①9

所以我們要向一羣人傳福音，而他們的行為模式、價值觀、信念及世界觀與我們不同，我們就要作跨越文化的佈道工作。

結論

由上面的分析，我們可以肯定差傳意義的四方面：

差傳的目的：使人作主門徒，協助他們建立教會

差傳的性質：一切能使人歸主的活動包括傳揚福音及社會關懷（社會關懷是傳福音的途徑與結果）

差傳的範圍：跨越文化或地理的距離

差傳的定義：「教會越過文化或地理的界限，將福音傳到不認識耶穌的人，引領他們接受基督為救主，協助他們建立教會，並成為該教會中有責任感的成員。」

註釋

- (1) Arthur F. Glasser. Donald A. McGavran. Contemporary Theologies of Mission, (Michigan: Baker Book House, 1983), P. 101.
- (2) Ralph D. Winter, Steven C. Hawthorne ed., Perspectives on the World Christian Movement, (California: Wm Carey Library, 1983), P. 575.
- (3) Perspectives, P. 575.
- (4) Carl F. H. Henry, The Uneasy Conscience of Modern Fundamentalism (Grand Rapids: Wm B, Eerdmans Pub. Co., 1947), P. 11.
- (5) 張慕皚，近代福音信仰運動（香港：宣道書局，1981），P. 42.
- (6) Carl F. H. Henry, Remaking the Modern Mind (Grand Rapids, Wm B, Eerdmans Pub. Co., 1946), P. 13.
- (7) Edward J. Carnell, handbook of Christian Theology, (Cleveland, The World Pub. Co, 1965), P. 142.
- (8) 參閱“差與傳”簡訊85-86年刊。
- (9) Evangelism and Social Responsibility (Grand Rapids, Lausanne Committee for World Evangelization and the World Evangelical Fellowship, 1982), P. 22.
- (10) Perspectives, P. 558.
- (11) Evangelism and Social Responsibility, P. 23.
- (12) Stoot J. R. W., Christian Mission in the Modern World (London, Church Pastoral Aid Society, 1975), P. 26-28.
- (13) Contemporary Theologies of Mission, P. 17.
- (14) Ibid, P. 26.
- (15) Ibid, P. 27.
- (16) Perspectives, P. 293.
- (17) 差傳事工行政手冊，（香港：香港差傳事工聯會 1980），P. 35.
- (18) 鄭果，差傳問答，（台灣：中國信徒佈道會，1982），P. 1.
- (19) 盧家駁等，世界基督教運動面面觀（香港：証主，1985），P. 50.

5

差傳政策的探討

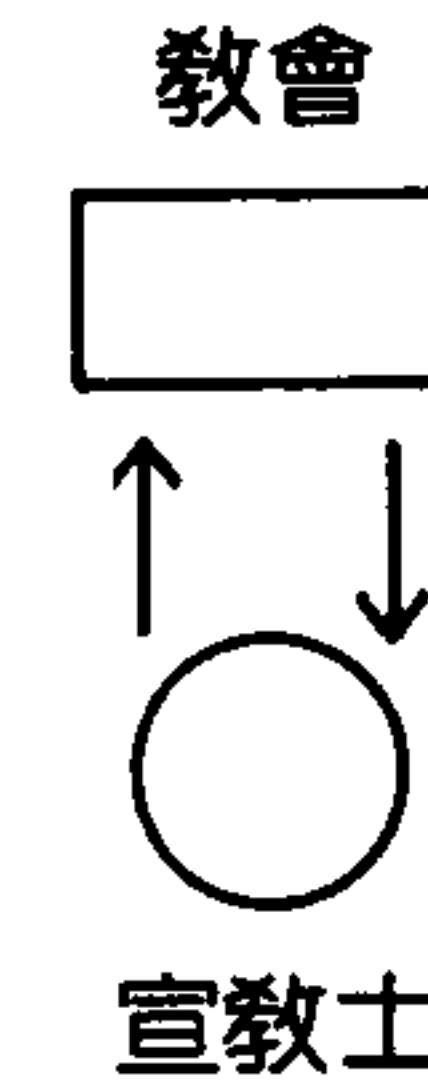
E1

三種差傳模式

基本上來說，教會在支持宣教士方面有三種不同的模式——差會式、三合一式、參與式。

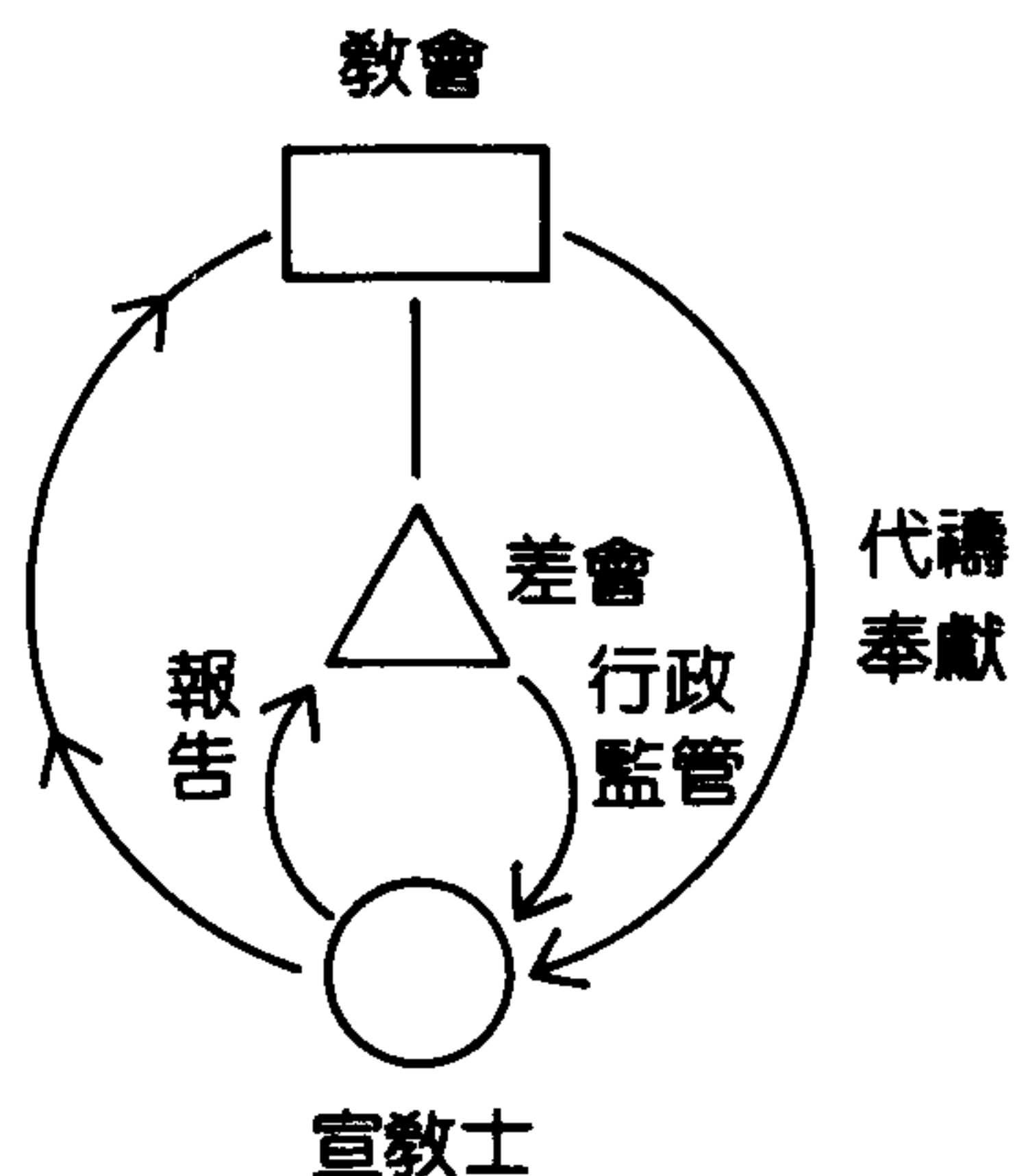
差會式：

教會直接差派宣教士從事差傳事奉，一切經費、行政、與監管都由該教會負責，而教會全體會友則參與禱告、書函關懷與差傳奉獻。宣教士必須定期與教會通信，而且一切行動要得到教會的同意。在這種模式中，教會即差會。此模式之優點和缺點如下：

優點	缺點
<ol style="list-style-type: none">1. 教會直接支持宣教士，不需要透過許多繁瑣的手續，因而提高行政效率；2. 教會肢體可以和宣教士直接聯絡，能使宣教士感受到關懷和安全感；	<ol style="list-style-type: none">1. 由於個別教會不可能對所有的宣教工場有所認識，因此在替宣教士辦理入境手續方面，時常會遇上許多阻擾；2. 教會資源有限，易忽略宣教士兒女教育，工作費用等類的問題；3. 教會沒有足夠的人才派往各處工場，故宣教士缺少督導。

三合一式：

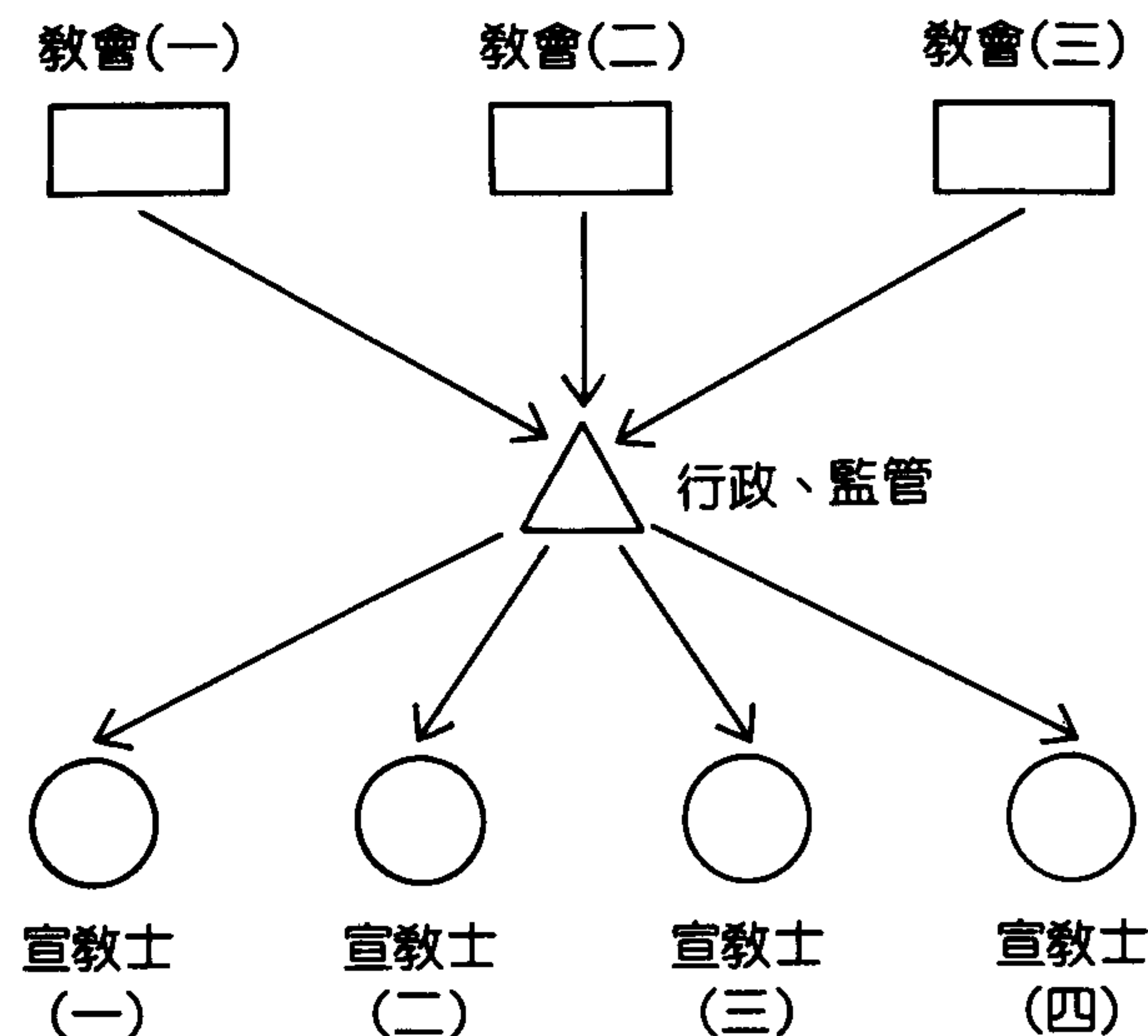
教會透過差會差派宣教士從事差傳事奉。教會負責代禱、經費，而差會則負責行政、監管。宣教士必須定期寫兩份報告，一份寄到教會，一份寄到差會。在此模式中，教會和差會扮演著不同的角色，教會是差派的中心，差會輔助教會完成差派的工作。

其優點和缺點如下：

優點	缺點
<ol style="list-style-type: none"> 1. 差會在申請宣教士入境手續上有豐富的經驗，因此，教會透過差會，可以很迅速地把宣教士遣送到宣教工場上； 2. 差會有專人駐在宣教工場上，故宣教士能獲得適當的照顧與督導——包括生活需要和兒女教育等問題； 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 在一些決策上，教會和差會可能會有所沖突； 2. 教會和宣教士之間的關係比較疏遠。

3. 教會可以和差會分担宣教士某些費用（如工作費，交通費），因此免去負荷過重的現象。

參與式：

教會將奉獻送到差會，由差會運用在不同宣教士或工場上，差會在行政上與監督上有絕對的權力，而教會只在金錢上與禱告上努力，不需要操心於個別宣教士的個人需要，也不必指定某人是該會的宣教士，其支持對象是差會而非個別的教會。

優點	缺點
<ol style="list-style-type: none"> 1. 教會和差會分担差傳經費（如生活費、工作費、交通費），可免去負荷過重的現象； 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 教會沒有具體的目標——只以差會籠統的需要為目標；

2. 教會不需要培養特別差傳人才，就可以從事差傳事工。

2. 在差傳事工上，教會處於被動的地位；
3. 教會和宣教士之間的關係更為疏遠；
4. 較難引起會友在差傳上的負擔。

「反客為主」的差傳策略

根據聖經的教導，我們知道在揀選宣教士和差派宣教士的事情上，教會應採取主動。（參徒11：22，25-26；13：1-4；15：39-40；16：3）教會乃差派中心，宣教機構（差會）是輔助教會完成差派事工。

目前多數教會所採用的方式是怎樣的呢？當一位信徒從神那裏得到海外宣教的負擔後，他可能直接拜訪不同的宣教機構，和各機構的負責人有深入的交通。透過多次的分享，那位信徒就決定加入某一個宣教機構。該宣教機構一旦接納他為宣教士，就代為決定其事奉工場。事情發展到這個地步，宣教機構就和各教會聯絡（包括該信徒的母會），除了要求教會接納該信徒為教會的宣教士外，尚希望教會以經濟支持其生活費，整個差派的過程，是以宣教機構為主，教會為客！

Michael Griffith 倡議教會在海外宣教事工上應採取主動，下面的模式可作參考：

教會主動向某肢體傳遞海外宣教異象

該肢體經禱告後決定踏上宣教的道路

教會為他安排宣教工場

教會答應在經濟和禱告上給予支持

教會向宣教機構推薦該肢體

宣教機構負責訓練與工場的申請手續

上述模式的特點，是教會主動的帶出海外宣教的異象，主動的差派宣教士，而宣教機構却保持其輔助的角色——在訓練宣教士與申請宣教士的准証上作出努力。因此，作為教會的牧者，應多在海外宣教事工上有所學習，以使教會有足夠的能力反客為主！

差傳委員的組織

茲列出懷恩堂差傳委員的組織及各委員職責，希望能對讀者有一些幫助：

主席：督促及推動教會差傳工作，主持會議；

財政

文書

研究與發展：收集資料及研究差傳工場之發展潛能；

聯絡：代表會友與宣教士保持聯絡，並推動弟兄姐妹與宣教士來往書信；

差傳教育：推動弟兄姐妹積極參與差傳工作，舉辦訓練班、訓練宣教隊；

文字：透過定期刊物 / 通訊，提供有關差會和宣教士的消息。

差傳經費的運用

教會應該向會友保證所收到的差傳奉獻會全數使用在差傳工作上，不會挪移到其他部門。如果弟兄姐妹實際的差傳奉獻少於教會原定的信心認獻目標，教會應該怎樣重新分配其款額呢？筆者認為教會可考慮削減某方面的差傳開支：先削減內部差傳支出（如教育、行政費等），如果還是經費短缺，可將一些支持福音機構的經費削減；到逼不得已的情況下，才考慮削減宣教士的薪津或工作費用。換句話來說，一旦宣教士得到教會的支持，他就會得到較大的保障，絕不因爲奉獻短缺而影響其實際收入，這樣做可幫助他專心事奉，不需要四處籌款。

另一方面，如果弟兄姐妹實際的差傳奉獻高於教會原定的信心認獻目標，教會又有什麼措施呢？下面幾種做法可資參考：

- ① 增加支持新的宣教士；
- ② 盡量支持一些特別宣教企劃（Project）。差傳經費中不應有超過10%之儲備金，否則會使會友的奉獻意願減低！

教會的差傳奉獻要怎樣分配呢？茲列出懷恩堂和“那未完成的使命”所建議的分配原則，相信可幫助讀者「知一反三」，靈活地使用：

“那未完成的使命”：

海外開荒佈道、植堂工作	40%
海外差傳機構、海外差傳計劃	20%
當地的福音工作	20%

差傳教育	10%
行政費用	5%
儲備金	5%

懷恩堂：

宣教士	55%
福音機構	20%
宣教士訓練	10%
差傳教育 / 行政	15%

如何釐定宣教士支持費用

基本上來說，在釐定宣教士薪津方面，有三種模式：

一、固定數額：

多倫多民衆教會規定每一位宣教士會得到固定數額的支持，無論宣教士工場的生活費用是高或低，宣教士的薪津數額都沒有分別。一九八六年，該會每對宣教士夫婦年薪爲加幣 \$2,100，若某對宣教士夫婦是該堂會友，他們會獲得雙倍的支持（加幣 \$4,200）。如果這份薪金不足以維持宣教士的生活，差會（不是教會）就會補足其需要！

二、與當地同工薪津接近：

在派遣宣教士到某個國家事奉之前，教會可以調查該國傳道人（當地同工）的薪津實況，然後以他們的薪津作爲參考，釐訂自己宣教士的薪津。筆者提供一個公式以供參考：

$$X = \frac{X_1 + X_2 + X_3 + \dots + X_n}{n}$$

$X_1, X_2, X_3, \dots =$ 當地同工薪津

$X_1 + X_2 + X_3 + \dots + X_n$ 乃 n 位當地同工薪津的總和，將此總和除以 n 後，就得到當地同工的平均薪津。教會爲宣教士釐

訂薪津時，可以用這個平均薪津作為參考。如果宣教士的薪津比當地同工高出幾倍，會使宣教士成為當地的小財主，如果宣教士的薪津比當地同工少，會使宣教士有後顧之憂，因此還是釐訂與當地同工薪津相近的數額較為妥當。

三、由個別差會釐訂：

如果教會是採用「三合一式」來支持宣教士，最好的方法是交由個別差會負責釐訂薪津。由於個別差會有其不同的薪金制度，所以教會不應該要求差會將自己所支持的那位宣教士的薪津提高，否則會使差會的薪津制度崩潰。所以在「三合一式」中，教會不必費神去釐訂宣教士薪津，全部責任交與差會好了！

如何選擇宣教士與宣教工場

許多教會缺乏鮮明的差傳政策，以致容易失去方向與動能。差傳委員常搖頭嘆道：「我們有的是錢，却不知道怎樣有效地運用，也不知道應該支持那一類型的宣教士？」筆者的禱告，就是求神指示各地教會能釐訂策略，有計劃地選擇宣教士和宣教工場，全面地攻破撒但的營壘。茲列出四個方法，盼望對讀者有所裨益①：

二、「福音好土」法（參約4：35；路8：4-8）

農夫期望有好的收成，必須先選擇好土；同樣的，我們也應尋找那些對福音有熱烈反應的國家，優先地撒下福音的種子。由差傳的角度來看，本世紀內非洲國家成為了福音的好土。在1900年，非洲信徒只有990萬，（佔世界人口的0.6%），及至1980年，信徒數目一躍而達二億三百萬（佔世界人口的4.7%），平均每年有600萬人歸主，每日竟有16,400人歸入基督的名下！在肯雅（Kenya）一國，在八十年之內，基督徒數目竟然增加了三千倍。（1900年有信徒2,000，1980年有信

徒600萬。）

第二好土是東亞洲——每年平均有360,000人歸主，而第三好土是南亞洲——每年平均有447,000人歸向基督。②

二、保羅志向法：

保羅的志向在羅15：20有清楚的記載：「我立了志向，不在基督的名被稱過的地方傳福音。」根據美國世界差傳中心在“The Final Mission Frontiers”之數字，我們可對福音已及的羣體和福音未及的羣體有所認識③：

	福音已及的羣體	福音未及的羣體
部落	1,000	5,000
回教	30	4,000
印度教	300	3,000
華人	1,200	2,000
佛教	20	1,000
其他	2,550	2,000
總計	7,000	17,000

世界上有7,000個福音已及的羣體，17,000個福音未及的羣體，在福音已及的羣體內有58,900名宣教士，在福音未及的羣體中只有9,080名宣教士，世界宣教士的實力只有15.4%散佈在那福音未及的羣體（合共2,433,000,000人），其比例如下：

在福音未及的羣體中，宣教士與人口之比例：

1：267,950

在回教，印度教和華人三大未得的羣體中，宣教士與人口的比例為

1：400,000

上述數字可以幫助牧者考慮重新分配其宣教實力——向福音未及的羣體進軍。要得到更詳盡的資料，讀者可購買由 MARC 出版之 Unreached Peoples Directory，就必有很大的收獲。

三、「文化距離漸進」法

初期教會傳福音有一定的秩序：首先向猶太人，其次向撒瑪利亞人，最後就跨山越海的把福音傳到地極。海外華人教會也可以考慮按照文化的距離擴充其支持的範圍與宣教的異象：

E₁ (同國家異文化) → E₂ (異國家同文化)

→ E₃ (異國家近文化) → E₄ (異國家異文化)

這個策略可幫助教會肢體擴寬視野，每年都面對新的異象與挑戰。

四、「馬其頓異象」法

從事差傳的教會可以和各差會的負責人接觸，要求他們列出該差會急需經濟支持的事工，然後把各差會的需要帶回教會的差傳委員會，經過禱告與議決，就把那最富挑戰性而又缺乏經費的事工，列入該教會的宣教範圍。表面上，這方法好像是被動，而且是雜亂無章，其實這也是一種策略。昔日聖靈向保羅顯明馬其頓的異象（徒 16：6—10），同樣，今日教會也可以藉着「請過來幫助我們」這個呼聲，來決定海外宣教的方向。

懷恩堂曾在第十四屆差傳年會前採用「馬其頓異象法」。我們舉辦一個差傳分享會，邀請七個差會前來與本堂差傳委員分享他們的需要，神藉該聚會打開了我們屬靈的眼睛，接着，經過禱告和幾次差傳委員會議後，差傳委員會就決定了新的支持單位。

註釋

1. Edward Dayton etc., Planning Strategies for World Evangelisation (Michigan: Wm. Eerdmans, 1980) P. 90-94.
2. David B. Barrett ed., World Christian Encycloedia (Oxford: Oxford University Press, 1982), P. 7.

如何籌備差傳年會？

從事差傳事奉的教會，應該將差傳年會訂為教會一切活動之高潮。加拿大多倫多民衆教會的牧師史密斯保羅常對他的會友說：「將教會差傳年會的日期寫在你們的記事簿上，避免在那段時間出國經商或旅遊，儘可能出席每一個差傳年會的聚會！」

筆者曾參閱“差傳事奉”（鄭果牧師著），“The Senders”（Paul B. Smith）及“Missionary Idea kit”（Conservative Baptist Mission）等書，加上自己在新加坡懷恩堂和香港念恩堂的一點小小的經驗，向讀者介紹一些籌備差傳年會的要點，盼望能收拋磚引玉的果效。

差傳年會的類型

基本上來說，差傳年會可分為六種類型，最短的只有三四天，最長的有一個月，茲先將這六種類型以圖列出，然後才加以解釋：

星期 類型	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	日
第一類型	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
第二類型	○	○	○	○	○	○	○	○									
第三類型	○		○			○	○		○			○	○				
第四類型					○	○	○	○									
第五類型						○	○	○									
第六類型	○							○						○			○

第一類型：

從星期日開始一連十五天，其中包括三個主日，和十二個週日。近十多年來，多倫多民衆教會多採用這種類型，藉着較多次數的聚會，幫助弟兄姐妹與差傳有更頻密的接觸。但由於

年會連續十五天之久，常會使籌備者和參加者筋疲力竭，無形中會使聚會出席率減低。

第二類型：

從星期日開始，一連八天，直到第二個主日才結束。這種類型的優點與缺點和第一類型相同，現在美國不少教會仍採用這種方式來舉行差傳年會。

第三類型：

一連兩個星期，利用主日、星期三（禱告會）及星期六（青年團契），舉行差傳年會，共七天的時間。筆者在香港事奉時，曾採用這種類型——我們將星期三訂為差傳禱告會，星期六訂為青年差傳之夜，星期日訂為差傳主日，這種做法既可吸引參加禱告會和青年團契的弟兄弟姐妹參加聚會，又可以使年會內容變成多姿多彩。

第四類型：

從星期四開始，一連四天，直到主日結束。多年來懷恩堂都採用着這種類型——我們訂星期四、五、六三個晚上為差傳培靈會，星期日為差傳主日，並同時舉行信心認獻。茲列出該堂第十四屆年會時間表以備參考（表一）：

第五類型：

從星期五開始，一連三天，直到主日結束，其進行方式與第四類型大致相同，所不同的，只是少了一個晚上的聚會而已！

第六類型：

連續利用四個主日崇拜舉行差傳聚會，在這種類型中，會友在年會的出席率通常比上述五種類型更高，但其缺點有二：

14th Mission Conference Program 第十四屆差傳年會節目表

25/6 (Thurs) 星期四	7.45-9.30pm SPIRITUAL LIFE CONVENTION 差傳培靈聚會 "Interpreting The Signs of Today" “末世征兆与差传”	DR. PAUL SMITH 保羅·史密斯博士 (E/C/M) 英/粵/華	6.30-7.45pm TOPICAL TALK 專題講座 "Today's Mission Trends and Possibilities" “世界宣教形勢”	REV. BILL BOEROP 威·博若牧師 (E/M) 英/華	5.30-6.30 晚餐 Dinner	3.30-5.00pm Youth Challenge Musical 青年獻身會 "Now is the Time" “時候到了” (E/M) 英/華	10.30-12.00pm Morning Worship 主日崇拜 (E/C/M) 英/粵/華 Child Mission Conference 兒童差傳聚會
26/6 (Fri) 星期五	8.00-9.00am Prayer & Praise 禱告与贊美 (E/C) 英/粵	8.00-9.00am Prayer & Praise 禱告与贊美 (E/C) 英/粵	9.00-9.30 茶點 Tea Break	9.30-10.30am Bible Study 查經 (E/C) 英/粵	9.00-9.30 茶點 Tea Break	9.30-10.30am Bible Study 查經 (E/C) 英/粵	9.00-10.15am Mission Sunday School 差傳主日學 (M/C/E) 華/粵/英
27/6 (Sat) 星期六	8.00-9.00am Prayer & Praise 禱告与贊美 (E/C) 英/粵		9.00-9.30 茶點 Tea Break	9.30-10.30am Bible Study 查經 (E/C) 英/粵	9.00-9.30 茶點 Tea Break	9.30-10.30am Bible Study 查經 (E/C) 英/粵	9.00-10.15am Mission Sunday School 差傳主日學 (M/C/E) 華/粵/英
28/6 (Sun) 星期日							

①由於所有的聚會都在主日崇拜的時間舉行，其形式與內容必受到限制，不能有太多的變化；②由於四次聚會共延續一個月的時間，因此難以邀請同一位講員有系統地傳講信息。

牧者們在決定差傳年會的類型時，應考慮到會友的假期，工作時間和教會的活動形態。一旦採取了某一類型後，就固定的使用，務求差傳年會滲入會友的生活中，成為他們生活中的一部份。

差傳年會籌備委員

差傳年會的籌備委員最遲在年會前四個月組成，負責推動年會一切聖工。該籌備委員可以包括差傳委員的成員和其他弟兄姐妹，其組織如下：

一、禱告組：

推動弟兄姐妹以禱告托住差傳年會的聖工，並且藉着禱告，加強每一位會友對差傳事工的負擔。

二、節目組：

- ①編排年會各項節目內容與負責人；
- ②安排與聯絡年會講員；
- ③編印年會手冊。

三、宣傳組：

印發傳單、海報，並在周刊或報章報導有關消息。

四、招待組：

- ①為講員和宣教士安排住宿和膳食；
- ②負責講員和宣教士一切交通問題。

五、展覽組：

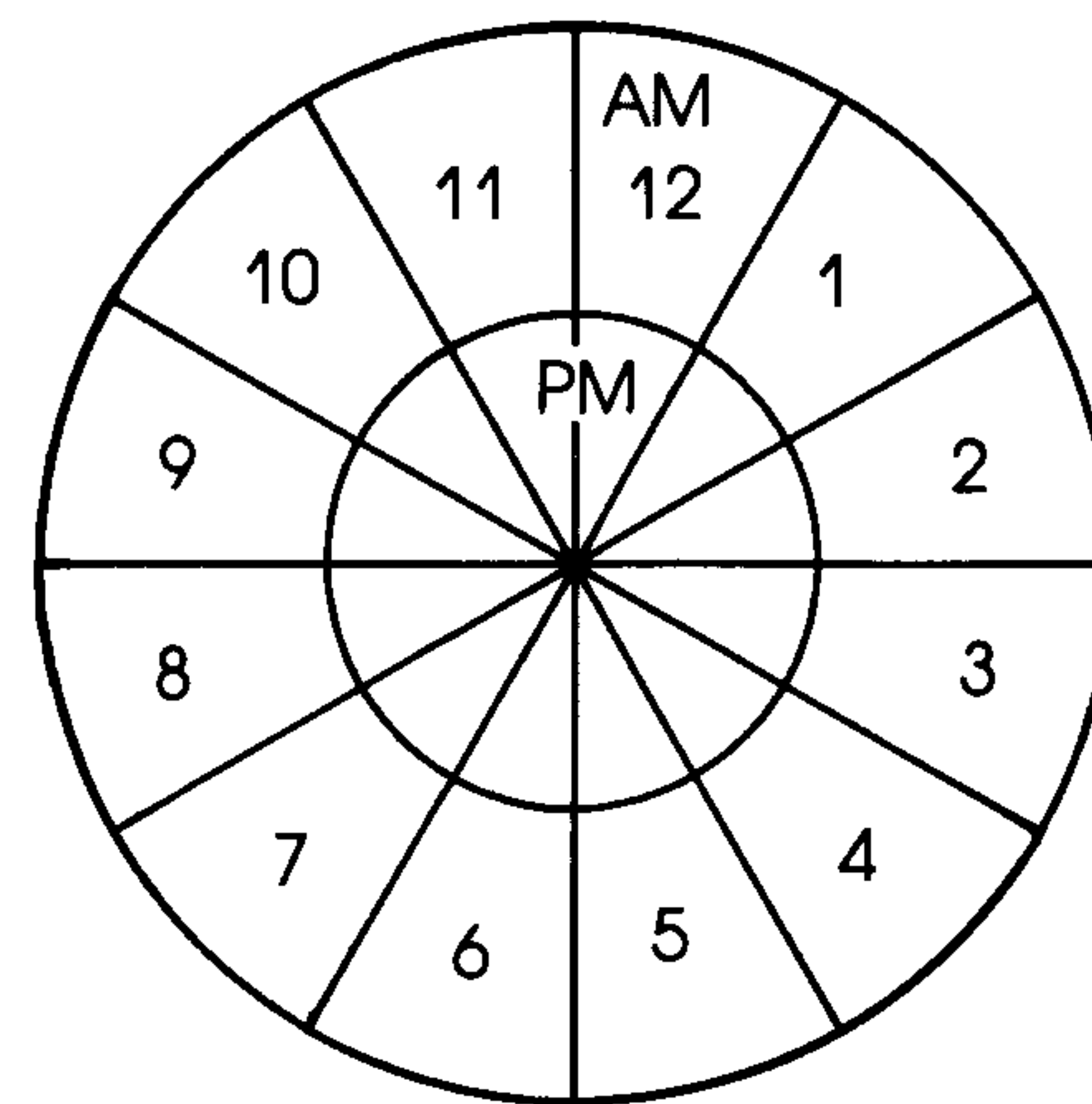
展示各宣教士工作與生活圖片，安排不同差會在年會期間負責展覽攤位。

藉禱告推動年會

「不是倚靠勢力，不是倚靠才能，乃是倚靠我的靈，方能成事。」如果教會不在禱告上付出代價，縱使在差傳年會的籌備上有很好的安排，也只會帶來膚淺的影響。茲介紹五種方法，讀者可選擇其中幾樣必能得到更大的收穫。

一、禱告時鐘：

鼓勵全體會眾每天最少抽出十五分鐘的時間，為差傳事工禱告。以卡紙制成一個紙鐘，懸掛在副堂佈告版上，要求弟兄姐妹選擇固定的時間，來進行他們的禱告，為求每一個小時都有人在主前代求，弟兄姐妹們可在紙鐘上，他們所選擇的那一個小時內簽上大名，這樣一來，就可形成一個連鎖禱告網。通常筆者在年會前一個月推行這個禱告時鐘運動，直到年會結束的那一天為止。下面是該禱告鐘的圖樣（圖一），可作讀者的參考。

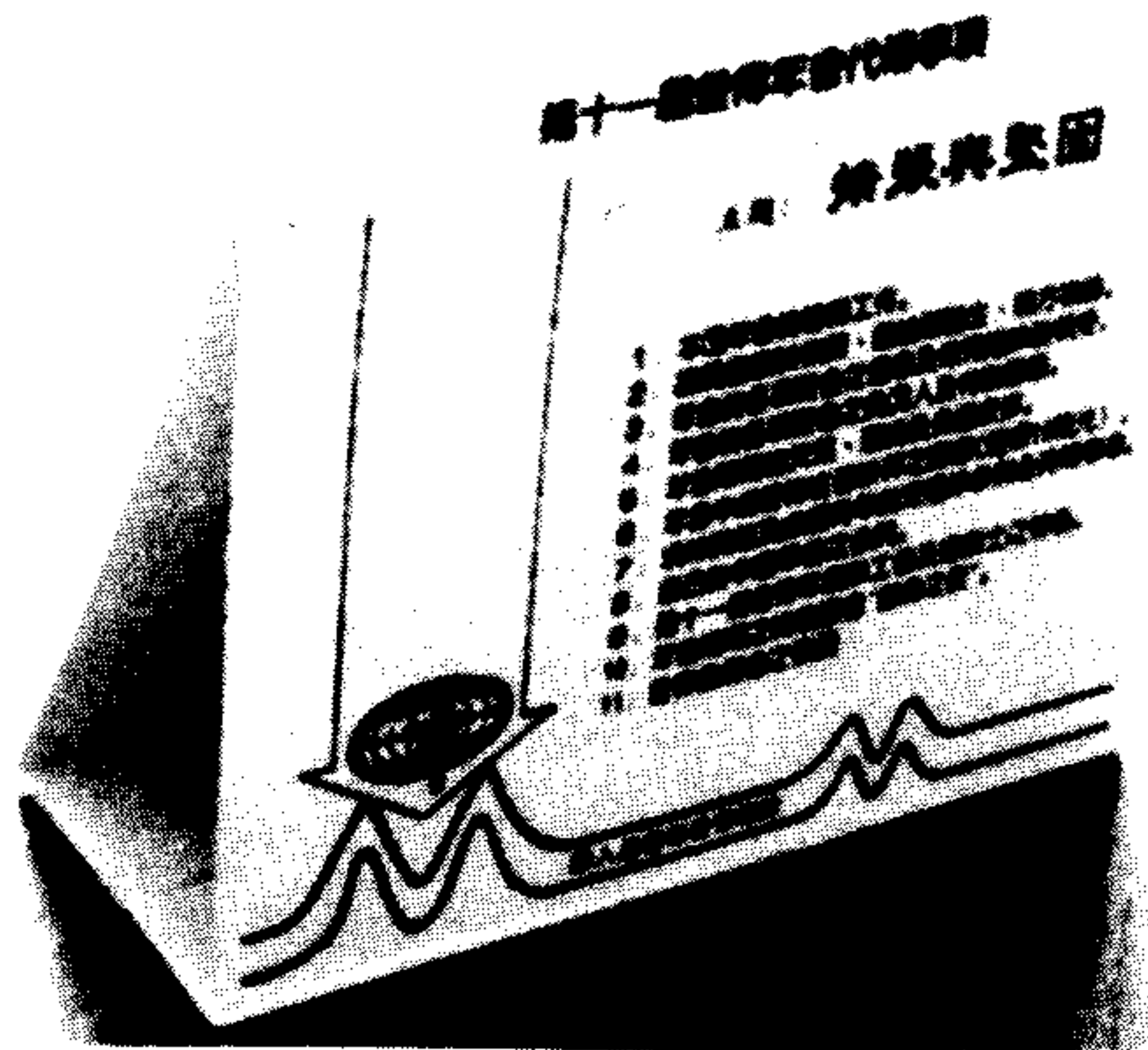

圖一

禱告時鐘——（請在上面時鐘內選擇一段時間，簽上您的姓名，然後每天在該段時間內抽出最少15分鐘，為差傳事工禱告）

二、禱告座卡：

將有關差傳年會的各项代禱事項列出，印在卡紙上，制成卡座（圖二），派發予全教會每一位弟兄姐妹。鼓勵他們放置該卡座在書桌上，每天為差傳事工禱告。

圖二

三、禱告日曆：

列出每日不同之代禱事項，每星期一次分發與弟兄姐妹，鼓勵他們每日有系統地為差傳年會及宣教士的需要代禱。

四、禱告總動員：

安排全體會友在崇拜時間為差傳年會各項事工代禱，其方式有三：①全體站立開聲禱告；②分三人為一小組，用五分鐘時間同心禱告；③邀請三位弟兄姐妹開聲帶領會眾禱告。這種做法可幫助弟兄姐妹知道差傳年會籌備的進度，從而產生更強的禱告負擔。

五、差傳禱告會：

在差傳年會前兩星期，可以舉行兩次差傳禱告會，下面列出兩晚的節目建議，讀者可按需要酌量改變：

	第一次差傳禱告會	第二次差傳禱告會
7:30-7:45 pm	唱詩	唱詩
7:45-8:15 pm	放映差傳幻燈 “利比利亞的呼聲”	宣教士見證
8:15-8:30 pm	分享禱告事項	分享禱告事項
8:30-9:15 pm	禱告（分小組）	禱告

差傳年會主題的釐訂

在釐訂差傳年會的主題之前，我們必須檢驗一下自己的教會在差傳事工上所參與的程度。如果教會剛剛開始從事差傳事工，我們可以釐訂一些有關「異象」的主題。如果教會已開始推動差傳一段時間，我們可以釐訂一些有關「使命」的主題。如果教會從事差傳已久，就應該考慮採用有關「行動」的主題。下表可以作為你釐訂貴教會差傳年會主題的參考：

參與差傳的程度	主題性質	主題
初期	異象	<ul style="list-style-type: none"> “莊稼熟了” “舉日向田” “趁着白日”
成長期	使命	<ul style="list-style-type: none"> “讓全地聽祂的聲音” “所以你們要去” “我可以差遣誰呢？”
穩定期	行動	<ul style="list-style-type: none"> “請差遣我” “開到水深之處” “先求祂的國”

下面列出一些差傳年會的主題，盼望能對讀者有所幫助：

沒有一個滅亡	良機不再
主的托付	愛的差遣

作成我的工 爲何站着望天
 主必快來 直到地極
 照樣差你 黑夜已深
 愛，關懷，分享 生命之糧與飢饉的世代
 末世徵兆與差傳 黑暗世代中之明燈
 SO THAT NONE SHALL PERISH
 THE WORD TO THE WORLD
 FINISH MY WORK
 PROCLAIMING THE GOSPEL TO ALL PEOPLE
 THE LIVING CHRIST FOR THE DYING WORLD
 THE GOSPEL TO ALL PEOPLE
 COME AND HEAR, ALL YE THAT FEAR GOD
 LET HIM BE KNOWN
 HE IS COME THAT THEY MIGHT HAVE LIFE
 HANDS JOINED AROUND THE WORLD
 LET HIS LIGHT SHINE IN A WORLD OF DARKNESS
 THE NIGHT COMETH
 THE BREAD OF LIFE TO A HUNGRY WORLD
 LOVING, CARING, GIVING, SHARING
 WHAT IF JUST ONE MORE DAY?
 IN TIME FOR ETERNITY
 WHY STAND YE GAZING – GO – SERVE
 SO SEND I YOU
 HOW SHALL THEY HEAR?
 DECLARE HIS GLORY AMONG THE NATIONS
 BEHOLD I COME QUICKLY
 TO THE WORLD WITH LOVE
 LET CHRIST'S FREEDOM RING

差傳年會節目的安排

筆者曾在一九八五年前往加拿大民衆教會的差傳年會。該年會中，每晚聚會有非常豐富的節目，在一個半小時內，有三個詩歌節目，兩篇信息和一個訪談。節目緊湊，使人留下極深刻的印象，謹將民衆教會一九八五年四月廿六日晚的差傳聚會節目表列出，雖然略嫌西化，但深信可作為貴教會擬定節目時之藍圖。

	備註(此部份只派發與工作人員)	
唱詩— Go Ye	(2分鐘)	7:30
禱告— Bryce	(1分鐘)	7:32
獻詩— The Nations	(7分鐘)	7:33
獨唱— Nasrani	(5分鐘)	7:40
信息— Nichols	(15分鐘)	7:44
信心認獻— Smith	(5分鐘)	8:00
獻詩— The Nations	(4分鐘)	8:05
訪談— Finley 訪談三位宣 教士	(10分鐘)	8:09
唱詩— Step Out	(2分鐘)	8:19
信息— 王一平牧師	(30分鐘)	8:21
唱詩— Speak My Lord	(2分鐘)	8:51
報告— Jost	(5分鐘)	8:53
祝福— Sherbino	(2分鐘)	8:58

Paul Smith 牧師常說：「要使差傳年會成功，其祕訣是“千變萬化”。」民衆教會差傳年會的節目常令人感到新鮮而活潑，難怪其每晚的聚會都爆棚。

基本上來說，安排年會節目時應注意下列要點：

一、節目緊湊：由於會眾的注意力不能維持太久，所以各項節目不適宜太長，同時在節目之間儘量不要出現太多「冷場」，有時甚至可免去報告節目的時間，每一項節目一結束，下一個節目的負責人已經在台上了！

二、會前召集節目負責人講述有關配搭問題：教會牧師可以在每晚聚會前半小時召集所有節目負責人講述有關各節目的內容，提醒他們應當在何處何時上台。這樣一來，可使全晚聚會有條不紊，幫助參加者進入靈的深處。

三、加強音樂節目：好的音樂節目可以預備參加聚會者的心來接受神的話，也可以直接帶出強而有力的信息，更可以吸引更多弟兄姐妹前來赴會。教會除安排本堂詩班每晚獻詩外，也可以邀請其他教會的詩班，甚至國外有較高音樂造詣的聖歌團前來獻唱。如果由國外來的聖歌團能穿着自己的服裝，以本國的言語來獻詩，更會藉此帶出跨越文化的異象。

四、安排宣教士作見證：教會應請幾位宣教士回國，在年會中作見證。一般上來說，在年會中的宣教士越多，越能增強年會的宣教氣氛。平時宣教士可能透過書信的往來將其事奉之困難與失敗和弟兄姐妹傾訴，但在年會中，最好避免講述太多消極的見證。牧者應提醒宣教士們在短短的幾分鐘內，多講述事奉中令人興奮的一面，也告訴弟兄姐妹們，神怎樣因他們的禱告而行了奇妙大事。若在見證中有太多令人灰心喪志的故事，會使弟兄姐妹對宣教工作產生懷疑。此外，也可採用訪問的形式，幫助宣教士有系統地見證神奇妙的作為。

展覽與佈置

在大堂或副堂當中，可懸掛一張世界地圖，並標明本堂宣教士事奉工場的所在，藉此加強弟兄姐妹的宣教意識。

在講台上多放置幾盆花，可使人感受到清新活潑的生氣。

在副堂有宣教事工展覽，可以邀請不同差會負責不同攤位；也可以張貼本堂宣教士或考慮要支持的宣教士的生活圖片，藉此幫助赴會者對宣教事工有更深入的認識。此外也可以考慮在展覽會場所放映有關宣教士生活與事奉之幻燈，這種做法，可以拉近弟兄姐妹和宣教士的關係。

在顯目處寫上信心認獻目標的數目，提醒全體弟兄姐妹為此目標禱告和努力！

在教會各角落貼上標語，可激起弟兄姐妹的行動，茲列出採錄自“*The Sender*”（P. 22-23）之標語，讀者可翻譯為中文，而加以使用：

You must go or send a substitute — Oswald J. Smith
Anywhere, provided it be forward — David Livingstone
If God wills the evangelization of the world, and you refuse to support missions, then you are opposed to the will of God — Oswald J. Smith
Attempt great things for God, expect great things from God — William Carey
A man may die leaving upwards of a million, without taking any of it upwards — William Fetter
Why should anyone hear the Gospel twice before everyone has heard it once? — Oswald J. Smith
If Jesus Christ be God and died for me, then no sacrifice can be too great for me to make for Him — C.T. Studd
Give according to your income lest God make your income according to your giving — Peter Marshall

The prospects are as bright as the promises of God —
Adoniram Judson

Now let me burn out for Christ — Henry Martyn

Yet more, O my God, more toil, more agony, more
suffering for Thee — Frances Xavier

The Church which ceases to be evangelistic will soon
cease to be evangelical — Alexander Duff

You have one business on earth — to save souls —
John Wesley

This generation can only reach this generation —
Unknown

Only as the church fulfills her missionary obligation
does she justify her existence — Unknown

The light that shines farthest shines brightest nearest
home — Unknown

We can give without loving, but we cannot love with-
out giving — Unknown

Not how much of my money will I give to God, but,
how much of God's money will I keep for myself —
Unknown

The supreme task of the Church is the evangelization
of the world — Unknown

編制信心認獻卡

下面樣本乃懷恩堂一九八七年之信心認獻卡，分正本和副
本兩部份。正本交與教會，副本自己保存。讀者可按自己教會
的需要而酌量修改：

新加坡華人基督教會懷恩堂

差傳信心認獻卡

第十四屆差傳年會

主題：“末世征兆
与差传”

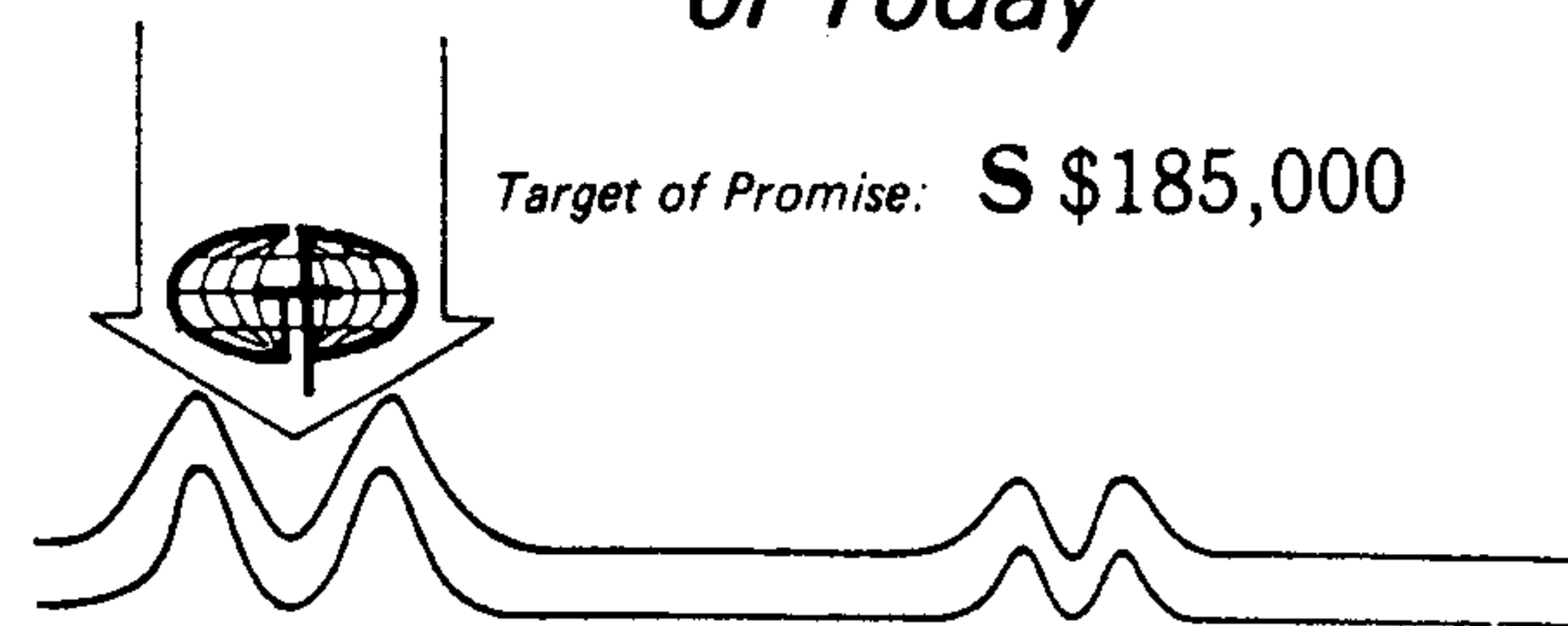
認獻目標：星幣 185,000

GRACE (S.C.C.) CHURCH
MISSION FAITH PROMISE

14TH MISSION YEAR
(July 87' - June 88')

THEME: " *Interpreting The Signs
of Today* "

Target of Promise: S \$185,000

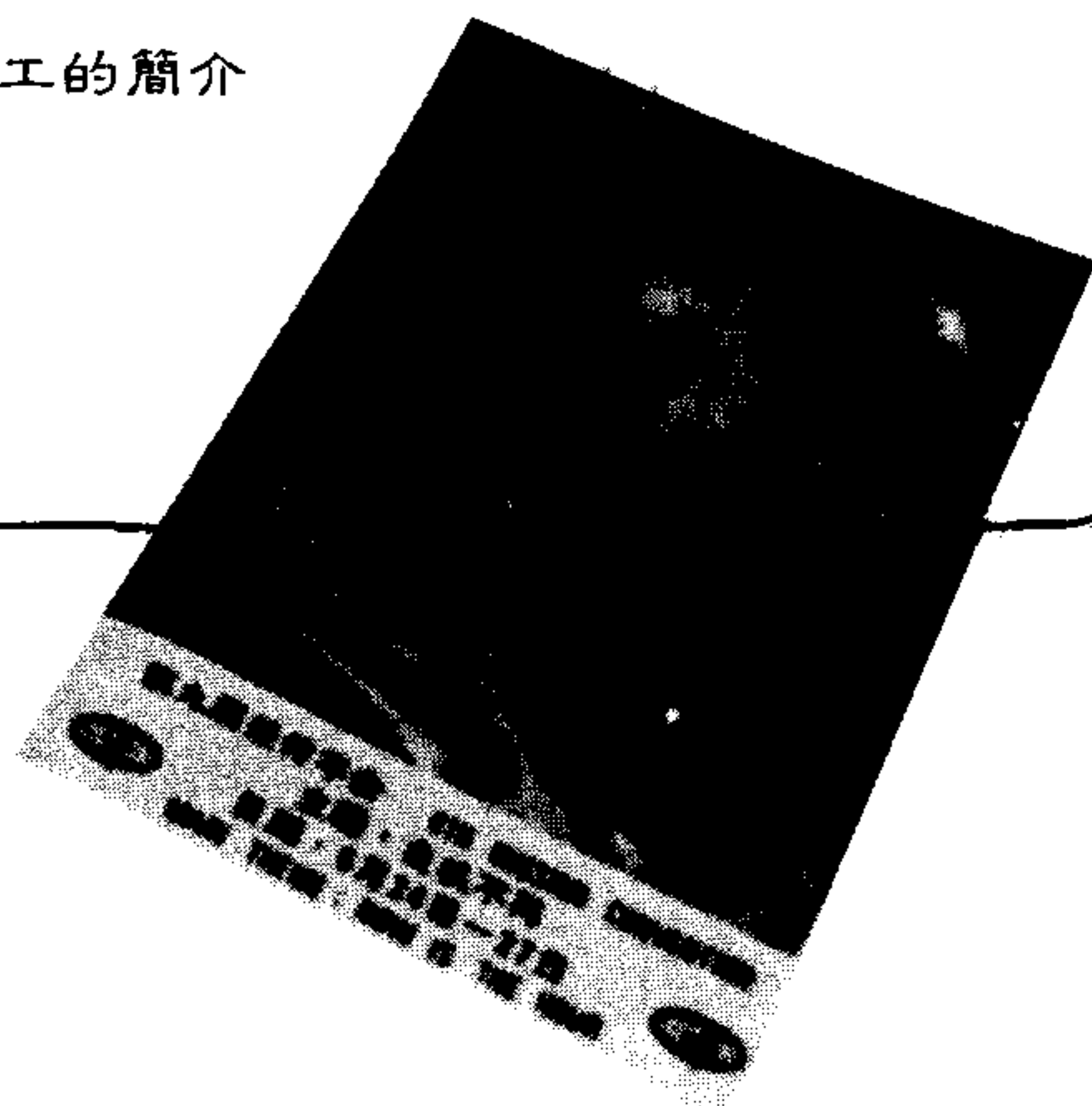
信心認獻卡正面

編印差傳年會手冊

在年會期間派發差傳年會手冊，能幫助弟兄姐妹具體的差傳事工代禱，而且能使他們產生強烈的差傳負擔。茲列出恩堂一九八六年之差傳年會手冊目錄，盼望能幫助讀者更有目的地編印自己教會的差傳年會手冊。

目錄

- 經濟不景，還談差傳？……陳方牧師
- 第十二屆差傳年度工作之回顧……李志超弟兄
- 第十三屆差傳年度的預算
- 第十三屆差傳年會聚會時間表
- 講員介紹
- 會友心聲
- 我們的宣教士和宣教學工的簡介
- 我們正在考慮的新工作
- 詩歌
- 主題歌——主的呼召

我願意憑信心倚靠主，在傳福音的事工上有份，認獻 \$ _____，支持第十四屆差傳聖工。

I am willing to be involved in the work of evangelism and by faith in the Lord to promise \$ _____ in support of the mission work for the 14th Mission Year (1987-1988).

姓名 _____ 日期 _____
NAME _____ DATE _____

本堂差傳奉獻記錄		GRACE CHURCH MISSION OFFERING RECORD	
日期 (DATE)	款額 (AMOUNT)	日期 (DATE)	款額 (AMOUNT)

教會存底 CHURCH'S COPY

我的委身

- 我願在1987年7月至1988年6月帶1/2/3/ _____ (其他) 位新朋友到教會聚會，並準備引領他接受基督。
- 我已深信神呼召我全職事奉祂並願意順從。
 - 可能成為宣教士
 - 其他 (請說明) _____
- 若神呼召我全職事奉祂，我願聽從。
- 我願有規律的為宣教士和他們的事工禱告。
- 我願閱讀一本關於差傳的書籍。何時開始？ _____

姓名： _____ 年齡： _____ 性別： _____
地址： _____
教會： _____ 日期： _____

教會存底

我的委身

- 我願在1987年7月至1988年6月帶1/2/3/ _____ (其他) 位新朋友到教會聚會，並準備引領他接受基督。
- 我已深信神呼召我全職事奉祂並願意順從。
 - 可能成為宣教士
 - 其他 (請說明) _____
- 若神呼召我全職事奉祂，我願聽從。
- 我願有規律的為宣教士和他們的事工禱告。
- 我願閱讀一本關於差傳的書籍。何時開始？ _____

姓名： _____ 年齡： _____ 性別： _____
地址： _____
教會： _____ 日期： _____

認獻者存底

信心認獻卡背面

為教會差傳事工 把脈

本章撮要

下列五個公式可以幫助你為貴教會差傳事工把脈：

1. 會友對差傳奉獻參與的分析

$$X_A = \frac{T_a}{T_b} \times 100$$

$$X_A \geq 70\%$$

X_A = 參與性

T_a = 參與差傳奉獻的會友人數

T_b = 全教會會友人數

2. 差傳奉獻數額分析：

$$X_a > X_b > X_c$$

X_a = 奉獻 \$500以下人數百分比

X_b = 奉獻 \$500 - \$999 人數百分比

X_c = 奉獻 \$1,000及 \$1,000以上人數百分比

3. 奉獻習慣分析：

$$X_R > X_{IR}, X_F$$

$$X_R \geq 60\%$$

X_R = 經常奉獻者百分比

X_{IR} = 不定期奉獻者百分比

X_F = 承諾未遂奉獻者百分比

4. 認獻目標、認獻款額和實收款額的分析：

$$P_1 = \frac{\text{實收款額} - \text{認獻款額}}{\text{認獻款額}} \times 100$$

$$P_2 = \frac{\text{實收款額} - \text{認獻目標}}{\text{認獻目標}} \times 100$$

$$P_1, P_2 \geq -10\%$$

5. 差傳奉獻和經常奉獻分析

$$M_{\Delta} \propto E_{\Delta}$$

$$M_{\Delta} = \frac{M_n - M_{n-1}}{M_{n-1}} \times 100$$

= 本年差傳奉獻與去年差傳奉獻之差額

$$E_{\Delta} = \frac{E_n - E_{n-1}}{E_{n-1}} \times 100$$

= 本年經常奉獻與去年經常奉獻之差額

當我們衡量一個教會差傳事工的成敗得失時，很容易犯上過於主觀的毛病。通常我們看到一個教會有很高的差傳奉獻，也差派了很多位宣教士，我們就說該教會的差傳事工相當健全，其實這種看法是偏差而危險的。

在本文內，筆者提供五個公式，讀者可試用於貴教會差傳事工上，盼望能藉此工具作出更精確的診斷。

會友對差傳奉獻參與的分析

要知道會友在差傳奉獻之參與性，我們可通過計算參加差傳奉獻的會友佔全教會人數的百份比，其公式如下：

$$X_A = \frac{T_o}{T_b} \times 100$$

X_A = 參與性

T_o = 參與差傳奉獻的會友人數

T_b = 全教會會友人數

假如一個教會超過70%的會友參與差傳奉獻，其參與性算是理想，故 X_A 的界限為： $X_A \geq 70\%$

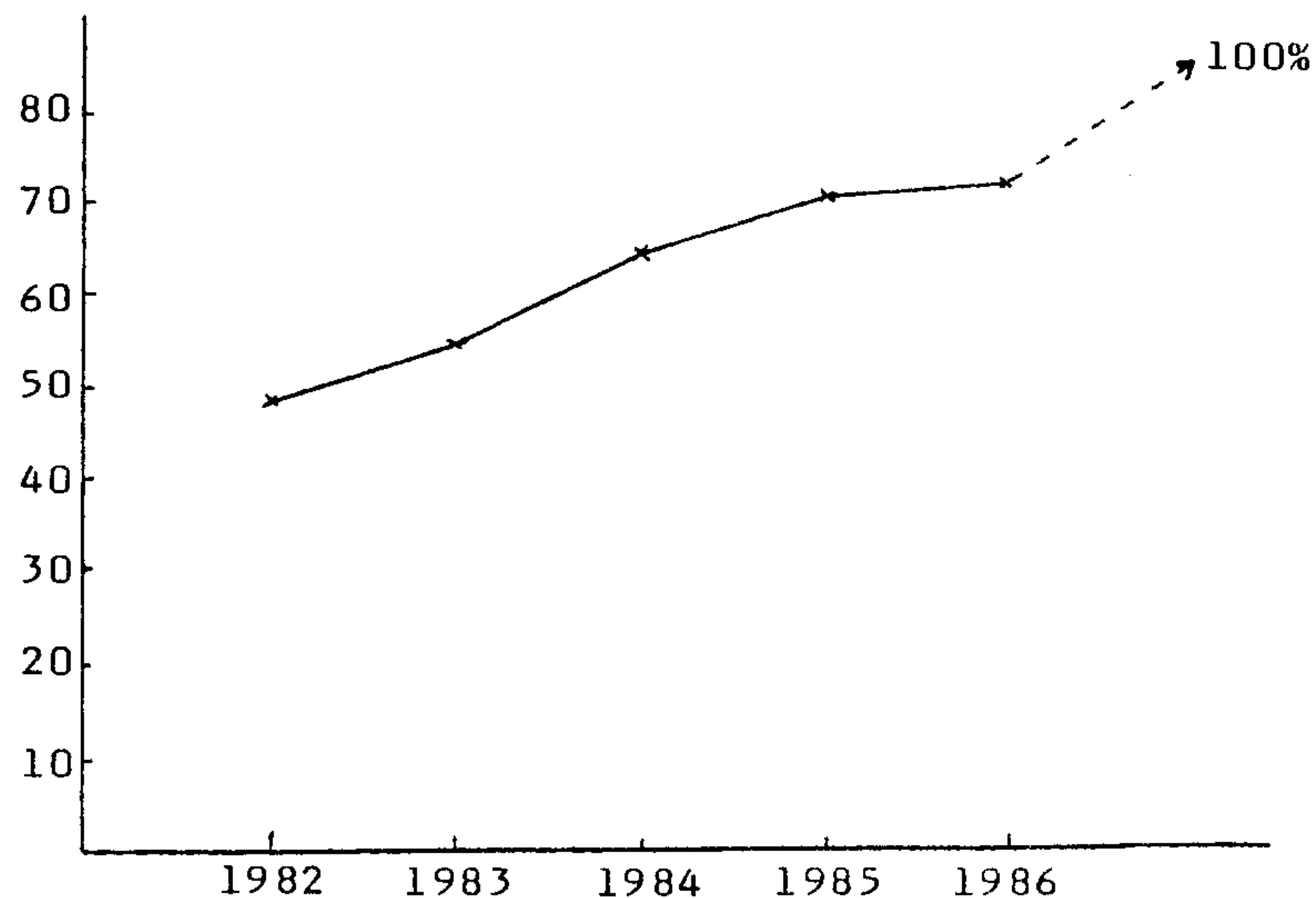
倘若貴會 X_A 少於 70% (即 $X_A < 70\%$)，你必須在差傳教育上多下功夫，使那些還沒有參與差傳奉獻的弟兄姐妹也投入奉獻的行列。某教會從事差傳事奉已有多年，但其參與性仍然偏低，後來大力推動差傳教育，至今已漸趨健全了。(表一)：

	1982	1983	1984	1985	1986
參與差傳奉獻的會友 人數	169	213	273	319	354
全教會會友人數	356	394	426	456	491
參與性	48%	54%	64%	70%	72%

表一

* 只取2位數字

將表一之 X_A 及年份以圖表畫出，其參與性之趨勢，可在圖上清楚表達。

圖一

作為教會牧者，是有責任將 X_A 提昇到100%，讓教會達到腓立比教會的理想狀況：「同心合意的興旺福音」（腓1：5）。

差傳奉獻數額分析

如果一個教會的差傳奉獻是在幾位富有的會友的掌握中，縱使這教會有很高的差傳奉獻數額，也不算健全！茲先以兩個簡單的例子來說明這點：兩個教會某年差傳奉獻總數均為\$100,000，第一個教會的奉獻由10個富有的會友負責，每人奉獻\$10,000，第二個教會的奉獻是由200個會友，每人奉獻\$500而得。第二個教會的差傳事工比第一個教會更為健全，為什麼呢？如果這兩個教會各有五位奉獻者離開（可能是移民，死亡或信心軟弱而不願再參與差傳奉獻），第一個教會的奉獻總數會驟然下降，只剩下\$50,000（即\$100,000—5×\$

10,000），而第二個教會的奉獻總數也下降，剩下\$97,500（即\$100,000—5×\$500），換言之，因為第二個教會的奉獻是由多數人的參與而成，所以即使有多人離開，其根基仍然很穩健，第一個教會的奉獻是操縱在少數人的手中，所以其根基不穩！

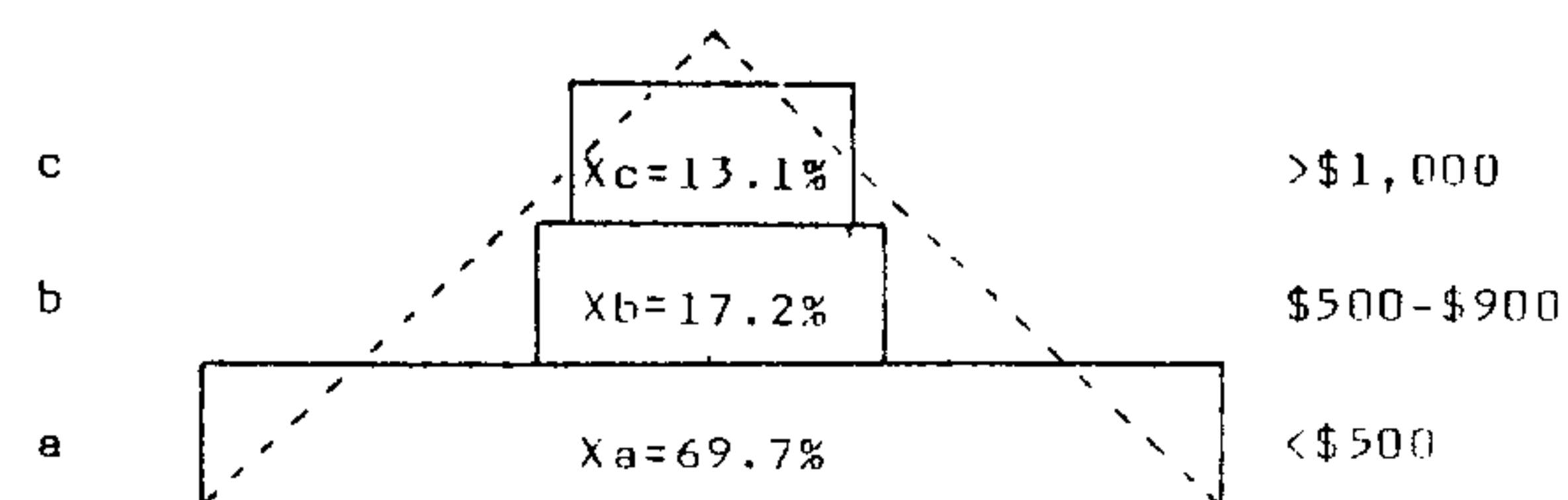
要分析貴教會差傳奉獻是否掌握在少數富有者的手中，其步驟如下：

- ① 將奉獻數額分為a，b，c三組：
 - a 組 \$500 以下 即 $< \$500$
 - b 組 \$500-\$999
 - c 組 \$1,000及\$1,000以上 即 $\geq \$1,000$
- ② 將每位會友之差傳奉獻數額加以分類，從而計算各組參與奉獻的人數；
- ③ 計算在a，b，c三組中參與奉獻的人數的百份比

透過上面三個步驟，就可以對貴教會差傳奉獻實況有更深入的認識。茲以某教會之資料為例，列出表二及圖二以供讀者參考：

奉獻數額	參與奉獻的人數	奉獻人數百份比
a < \$500	219	69.7% (X_a)
b \$500-\$999	54	17.2% (X_b)
c > \$1,000	41	13.1% (X_c)

表二

圖二

健全的差傳奉獻模式應該好像圖二所示，其中三組百分比合成一個金字塔——a 組奉獻的人最多，其次是 b 組，再次是 c 組，其公式為：

$$X_a > X_b > X_c$$

倘若某教會的差傳數額是一個漏斗形（即 $X_a < X_b < X_c$ ），表明該教會的差傳奉獻掌握在少數會友的手中，這種情況是不健全而危險的！

奉獻習慣分析

弟兄姐妹奉獻的習慣影響差傳事工的穩定。一般上來說，奉獻習慣分為下列三大類（六小類）：

X_R = 經常奉獻類——這類型的人有良好的奉獻習慣，他們能定期而有規律的奉獻，其中又分為四小類：

- ① 每月定期奉獻
- ② 每兩個月奉獻一次
- ③ 每三個月奉獻一次
- ④ 一年內有連續超過六次的奉獻

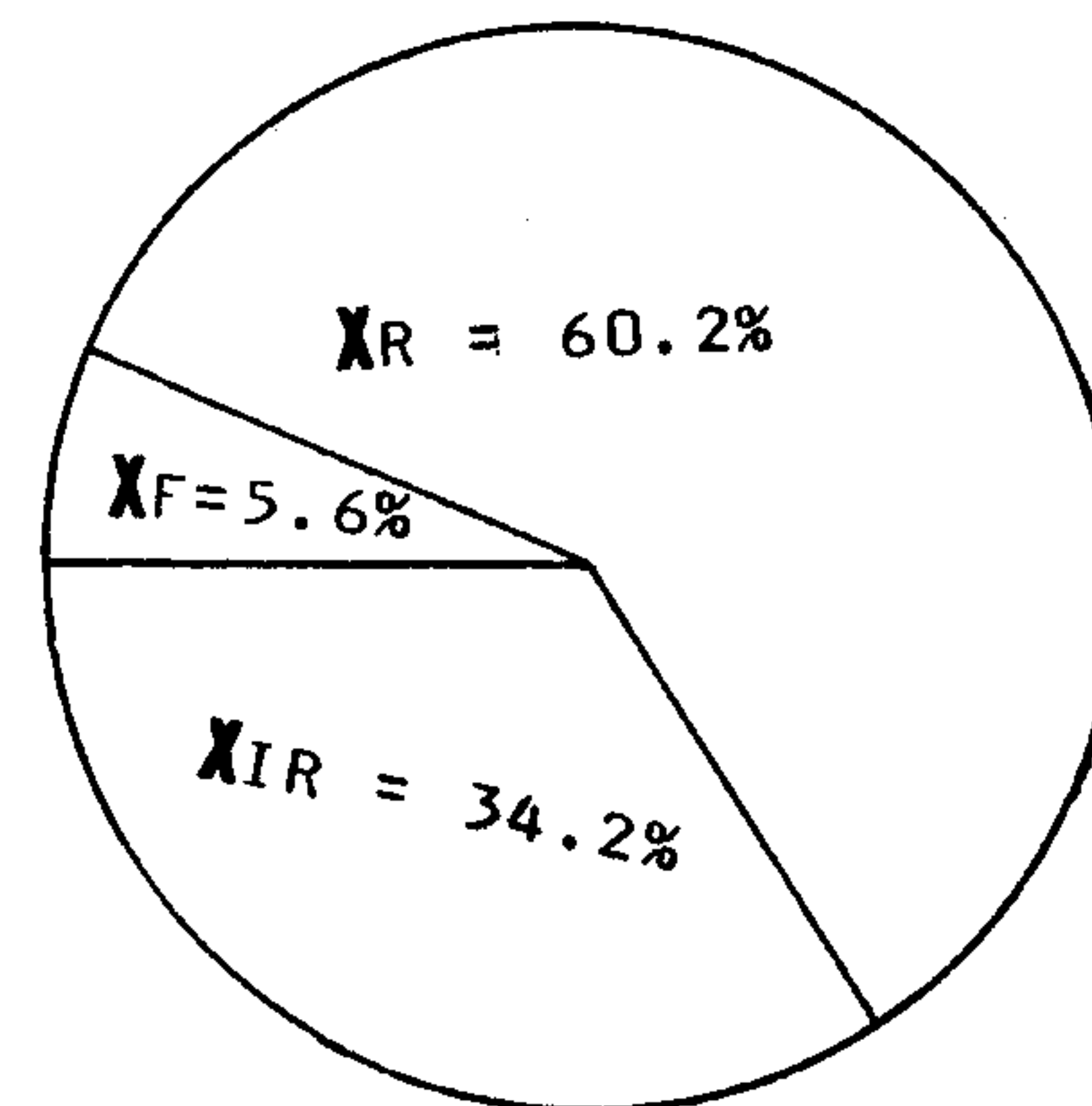
X_{IR} = 不定期奉獻類——這類型的人不重視恆常奉獻，有些是認獻時一次過的奉獻，有些是差傳年度結束前才奉獻，有些是因情況好或袋中有盈餘金錢時才奉獻。

X_F = 承諾未遂類——這類型的人曾在差傳年會時參與認獻，後來却未奉獻一文在差傳事工上。

教會牧者可根據信心認獻卡和差傳奉獻記錄，將奉獻者分為上述三大類，然後統計各類型人數及百分比，制成圖表後，即如下例（表三，圖三）

	奉獻人數	百分比
X_R	194	60.2%
X_{IR}	110	34.2%
X_F	18	5.6%
總數	322	100%

（表三）

圖三

所謂健全的差傳教會，就是： $X_R > X_{IR}$ 、 X_F
（經常奉獻者多於不定期奉獻及承諾未遂者）

另一方面經常奉獻者（ X_R ）最少也要佔全體奉獻者的60%，表明該教會會友的奉獻有良好習慣，所以其界限應為：

$$X_R \geq 60\%$$

認獻目標、認獻款額和實收款額的分析

在差傳奉獻中有三個不同的項目：「認獻目標」、「認獻款額」、「實收款額」。「認獻目標」是由教會差傳委員會所訂定，通常在新差傳年度開始之前宣佈，盼望弟兄姐妹能朝向這

個目標而奉獻。弟兄姐妹經過禱告後，就在差傳年會期間將他們準備在該年奉獻的款額填寫在認獻卡上，其總數即為「認獻款額」。一年結束後，教會把弟兄姐妹在差傳的奉獻作一統計，其總和即為「實收款額」。

理想中，認獻目標，認獻款額和實收款額應該一致，但實際情況却不盡然。如果奉獻實收低於認獻目標或低於認獻款額，就表明這個教會的差傳奉獻稍欠理想。然而我們可用什麼方法來量度其差距呢？

下面介紹兩個公式，相信可以作為差傳奉獻的指標：

$$P_1 = \frac{\text{實收款額} - \text{認獻款額}}{\text{認獻款額}} \times 100$$

$$P_2 = \frac{\text{實收款額} - \text{認獻目標}}{\text{認獻目標}} \times 100$$

若 $P_1 > 0$ (即 P_1 為正數) 表示實收款額高於認獻款額，

$P_1 < 0$ (即 P_1 為負數) 表示實收款額低於認獻款額；

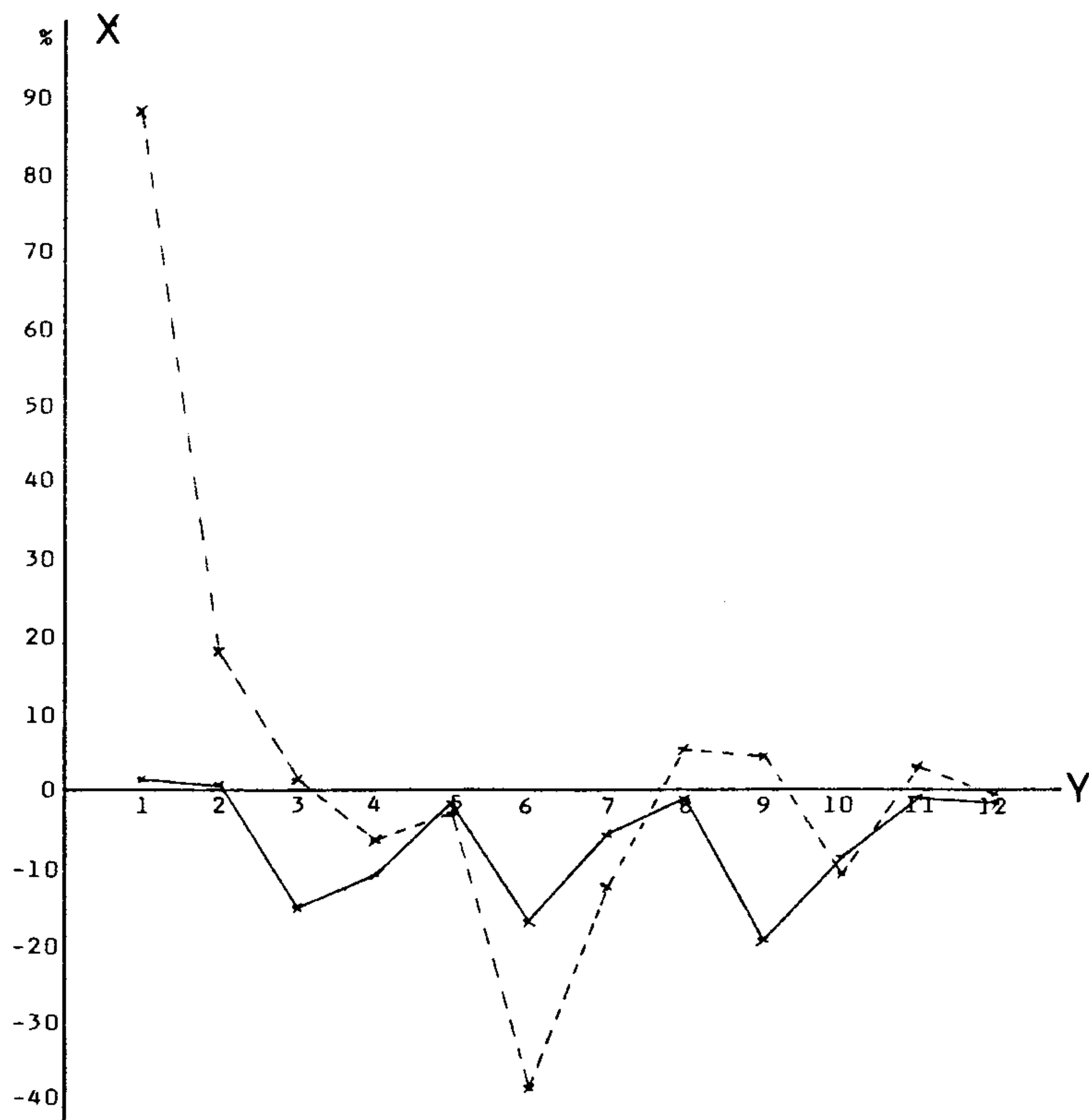
若 $P_2 > 0$ (即 P_2 為正數) 表示實收款額高於認獻目標，

$P_2 < 0$ (即 P_2 為負數) 表示實收款額低於認獻目標。

茲以某教會歷屆差傳奉獻數字為例，以說明如何透過 P_1 ， P_2 來衡量教會的差傳事工：

屆數	認獻目標	認獻款額	實收款額	P_1	P_2
1	\$ 20,000	\$ 56,842	\$ 57,593	+ 1.32%	+87.96%
2	\$ 60,000	\$ 70,231	\$ 70,684	+ 0.65%	+17.8%
3	\$ 70,000	\$ 83,907	\$ 71,020	-15.36%	+ 1.46%
4	\$ 85,000	\$ 89,536	\$ 79,554	-11.15%	- 6.41%
5	\$ 90,000	\$ 89,021	\$ 87,405	- 1.82%	- 2.89%
6	\$104,000	\$ 77,413	\$ 64,061	-17.25%	-38.40%
7	\$100,000	\$ 93,055	\$ 87,680	- 5.78%	-12.32%
8	\$ 95,000	\$101,386	\$100,230	- 1.15%	+ 5.51%
9	\$110,000	\$142,310.29	\$114,794.34	-19.34%	+ 4.36%
10	\$150,000	\$146,532.73	\$133,879.14	- 8.64%	-10.75%
11	\$160,000	\$166,452.70	\$164,750.05	- 1.03%	+ 2.97%
12	\$170,000	\$172,510	\$169,525.87	- 1.73%	- 0.28%

根據表四的資料，我們以百份比為X軸，屆數為Y軸，繪出P₁P₂的趨勢圖（圖四）。

圖四

為求診斷準確，筆者列出三個範圍，相信會對讀者有所裨益。

理想的奉獻水平： $P_1, P_2 \geq 0$

稍欠理想的奉獻水平： $0 < P_1, P_2 \geq -10\%$

不穩定的奉獻水平： $P_1, P_2 < -10\%$

你也可以使用以上方法來衡量貴教會差傳事工。

差傳奉獻和經常奉獻分析

如果會友的差傳奉獻是從經常奉獻轉移過來，無異是「左袋拿出，投入右袋」，這是不健康的做法。在健全的差傳會中，差傳奉獻的增加不應引起經常奉獻的減少，通常兩者共同遞增或減少的！

下面介紹一個公式，可以幫助你為貴教會差傳事工作出量：

$$M_{\Delta} \propto E_{\Delta}$$

$$M_{\Delta} = \frac{M_n - M_{n-1}}{M_{n-1}} \times 100$$

= 本年差傳奉獻與去年差傳奉獻之差額

$$E_{\Delta} = \frac{E_n - E_{n-1}}{E_{n-1}} \times 100$$

= 本年經常奉獻與去年經常奉獻之差額

現在以某教會五年內的奉獻作為例子，看看上列公式如何運用。

年份	經常奉獻 (E _n)	差傳奉獻 (M _n)	E _Δ	M _Δ
1982	136,107.20	124,133.53	—	—
1983	148,330.78	135,072.13	8.98%	8.81%
1984	150,049.20	153,974.36	1.16%	13.99%
1985	168,873.48	160,201.33	12.55%	4.05%
1986	191,700.37	191,277.82	13.52%	19.39%

表五

上表顯示當該教會的差傳奉獻遞增時，經常奉獻也遞增（ M_{Δ} 和 E_{Δ} 成正比，即 $M_{\Delta} \propto E_{\Delta}$ ），所以證明這教會的差傳奉獻不是由經常奉獻轉移過來。

8

反敗為勝

(本見證會刊登於差與傳簡訊 1982年 9月號)

今年一月十日，我由香港回新，在母會懷恩堂事奉。我達新加坡的土地還不足二十四小時，正是行裝未卸，百感交的時候，一位執事就提醒我開始計劃第九屆差傳年會各項事。當時我帶着疲乏的口吻反問他說：「還有甚麼細節需要加注意和安排的，是講員的邀請？日程表及主題的釐訂？或是委的成立？」他瞪大眼睛，嚴正地說：「一切籌備工作還沒開始，因為我們要等你回來作決定啊！」

我們曾寫信給海外基督使團，也透過了長途電話到國外絡數位差傳事工之先進。感謝主，一個月後便請到了講員，就是香港的盧家駁牧師。若按照情理，我們是不會嘗試去邀他的，因為他的確是一個“大忙人”，身兼四間教會的顧問師，又任遠東福音廣播公司及香港差傳事工聯會的執行主任多項職位，加上經常被邀至各地主領聚會，若不是聖靈的指和美好的安排，我們又豈敢貿然地聯絡他呢？年會講員有了心中確實有如放下了一塊巨石，「神啊！你是不誤事的神！」

在神凡事都能

第九屆年會的信心認獻目標該是多少呢？這是我們極為切的課題。要釐訂一個信心認獻目標，是需要經過很繁複的程，最少要考慮下列四個因素：

(一)神的心意：求神指示我們，祂要懷恩堂使用多少金錢差傳事工上；

(二)歷史的趨勢：由教會歷屆對差傳事工之奉獻，投射出屆可能收到的奉獻；

(三)現有的能力：分析現今教會會友人數及經濟實力；

(四)世界禾場的需要：分析在世界各地對福音需要及迫切

當我作出歷屆差傳信心認獻的統計表之後，確實令我為咋舌，原來近三年以來，無論在信心奉獻的數額或實收之奉

方面，皆已有走下坡之趨勢。

若依歷史的趨勢，確極不適宜把認獻目標定得太高。正當我們試圖減低認獻目標時，有一段經文閃現在我的腦海裏，「……馬其頓教會在極窮之間，還格外顯出他們樂捐的厚恩，……是按着力量，而且也過了力量，自己甘心樂意的捐助。」（哥林多後書8：1-4）神近數年來，給予差會在財力上的恩典，我們不能不獻上更多。當我們再舉目向天觀看的時候，我們發現今日世界有三十億的人口未聽聞福音，每日共有十五萬人走向陰間，我們不能再自私地緊抓神所賜予的錢財，而不將它運用在世界福音事工上。經過多次禱告，多次會議，我們終於定下一個認獻目標——新幣十一萬元。一位肢體聽了這龐大的數字，搖頭地說：「照過去之經驗，這個目標實在難以達到！」我回答說：「是的，在人是不能，但在神凡事都能！」（路加18：27）

倚靠神的靈

若單靠四天的年會以喚醒眾弟兄姊妹對差傳事工之參與，是極不健全的。這不但有孤擲一注之危險，同時也可能只帶來一時感情的激盪，實在難以產生深遠的效果！預工聚會可透過主日崇拜、團契、查經禱告會及退修會等聚會來推動，內容多姿多采，但目的只有一個：喚醒眾肢體投身於天國使命之中。

離開年會尚有七個星期，我仍不斷地在思考種種方法與技巧來推動差傳年會之工作。一日，晚飯過後，我獨自在家中庭園裏往來踱步，仰目見那天邊的晚霞，心中起了一種莫名之憂悶。我閉目禱告，就在此時此刻，耳邊傳來清晰的聲音：「孩子，八年來，教會已用盡了種種方法與技巧來推動差傳事工，你還想用你自己的口才，用你自己的一雙手來建立自己的成績嗎？為何不要回到那最古老，最有效的方法——禱告呢？」

「神啊！感謝你，不是倚靠勢力，不是倚靠才能，乃是倚靠神的靈，方能成事！」（撒加利亞4：6）我立刻奔回房裏，草擬了教會總動員禱告計劃和異地同心計劃，讓主親自在懷恩堂行一件新事！

一連串預工計劃已先後展開，其目的與內容如下：

禱告方面：1. 推動禱告總動員；

2. 舉行差傳禱告會；

異象方面：1. 印度呼聲聚會——利用星期六晚上舉行，

2. 泰北呼聲聚會——利用星期六晚上舉行；

3. 「世界禾場之需要」——講座；

錢財奉獻方面：1. 信心認獻之見証——請弟兄姊妹負責；

2. 「金錢的使用」——崇拜信息；

3. 「認獻之屬靈意義」——崇拜信息；

全時間奉獻方面：1. 獻身之見証——請宣教士負責；

2. 獻身之信息——崇拜信息。

除非是神蹟

一天我正在辦事處工作時，突然有一個強烈的思想：「為甚麼我們不出版一本差傳年會手冊呢？」但是立時又自我反駁道：「八年來都無此手冊，今年又何必自找麻煩呢？」這兩個思想不斷在我心中交戰，直到一日我與一位弟兄交通後，就決定出版一本差傳年會的手冊。我們很快地成立了一個五人小組，然後各人分頭去找資料，包括“催”人寫稿，邀請遠在海外的多位宣教士寫見証、蒐集照片及差傳的資料，編纂差傳詩歌；當時只剩下一個半月的時間，可能如期出版嗎？事情並非很順利，先是各方稿件姍姍來遲，接着又遇上打字員患病，及至送到印刷公司時，距離年會只有三天的時間罷了！印刷師傅看了五十二頁的稿樣及四十六幀尚未縮小的照片，搖搖頭說：「六

月二十四日絕不可能出版，二十五日晚或許能勉強出版！」我們聽了都目瞪口呆，一位姊妹說：「那除非是神蹟！」眾人若有所悟地說道：「是的！我們何不仰望神呢？」果然在二十五日晚上，手冊如期趕到。主恩夠用！

撒但，退去吧！

一九八二年六月二十四日晚上，第九屆差傳年會揭幕了。晚間舉行差傳培靈聚會，早上為查經及專題講座。感謝主，今年參加聚會的人數比去年多了一倍，神藉着祂的忠心僕人盧家駁牧師向眾弟兄姊妹發出了挑戰，使我們見到自己的軟弱、自私，重新立志愛主更深、推廣差傳。

在第一晚聚會前一個鐘頭，突然接到一個電話說，負責翻譯的弟兄臥病不能出席，然而神另外安排了該晚的主席陳弟兄代替，聖靈大大使用了他，使他與講員同感一靈，帶來了一次教會靈性的大復興。

到了最後一晚的聚會，當特別節目正進行時，忽然全教會電流中斷，登時漆黑一片。於是在燭光中我們迫切的禱告，唱詩；神的靈引領台上有屬靈的氣氛，也引領台下有智慧搶救殘局，當講道的時間到了，一切回復正常。我們的神確是奇妙的主，撒但要掌握每一個時機來破壞神的工作，然而神永遠坐着為主，該晚講員奉神的名呼召時，有七位弟兄姊妹站立，全時間獻上為主而活。「撒但，退去吧！你何必苦心經營呢？」

榮耀歸於最高神

六月二十七日為差傳主日，也為是屆年會之高潮。該日是第一、二堂主日崇拜聯合聚會，是以粵語及英語為媒介。聚會開始時，附近之建築工場突然間發動了機器，噪聲大發，迫使講員大張喉嚨來傳講神的話語。可是人非機器，盧牧師經過三

天來六堂之聚會，確已到了強弩之末，終於聲音沙啞，幾乎難以支撐下去。

我們在台下的無不以禱告支持，求神再度施展大能！我默禱完畢，奇妙地發現鄰近機器聲突然停了，講員又再次重新得力，繼續傳講，而且似乎越講越起勁。台下五百多人無不心如刀扎，立志要委身於主，作傳福音的使者。

信息之後，由我主領認獻之程序。先向眾人講解信心認獻之真正意義，然後帶領眾肢體禱告，頓時全場靜默無聲，唯有聖靈運行在每一個人的心中，賜予眾人一個清楚的信心認獻數額。會眾填妥認獻卡後，交與財政以便統計。我極力減去引起會眾情緒激動的種種可能，引領眾人繼續安靜地唱了兩首詩。第二首的詩歌尚未唱完，認獻數額就已預計完畢，當日總額竟然高達新幣十二萬六千多元，神的供應是超乎一切，是意料之外的，神要祝福的時候，誰能抵擋？神要工作的時候，誰能阻止呢？

當這數目公佈後，多人心受震撼，竟壓抑不住迸出熱淚，我們嘗到神的信實，耶和華真在這裏，祂應允我們的禱告，立時，我們全體站立，含淚帶笑地唱出“榮歸歸與最高神”，結束了這畢生難忘的一次差傳年會。

經濟不景， 還談差傳？

由於世界經濟不景氣，新加坡也蒙受嚴重的打擊。自1984年第四季開始，本國的國民生產總值即產生負數的增長。本國目前失業率達6.1%之高，共有75,000人失業。

經濟蕭條中，差傳事工毫不縮減！

一九三二年世界經濟大蕭條，對宣教事工所需的人力和物力帶來很大的打擊，然而內地會以信心仰望神，結果雖然在經濟衰退最厲害的兩年內，仍徵得200名新宣教士前往中國！

加拿大民衆教會在1929年開始差傳事工，當年透過信心奉獻得加幣\$10,000，以後數年間，世界經濟衰退，許多公司倒閉，許多人因此失業，然而全體會友認定神是萬有的主宰，祂並不受制於惡劣的環境，所以憑信心向神大大張口，結果在經濟最惡劣的幾年，仍有難以置信的奉獻數額：1933年信心奉獻實收爲加幣\$23,586，1935年爲加幣\$30,615。

「信心」能產生經濟的奇蹟！

喬治慕勒在英國開辦了一間孤兒院，六十年來始終抱定：「神的工作，神必負責」的原則，憑其順服與信心，共得1,350萬奉獻，先後安頓撫養了一萬個孤兒。一天，午飯的時間將到，但是孤兒院的廚房却是空空如也。廚子心中非常焦急，去聽見慕勒以堅定的語氣說：「神必賜給我們，你去準備開飯罷！」廚子雖然心中狐疑，但仍然照吩咐去擺好餐桌上所需的一切用具。距離用飯時間只有五分鐘，廚子再回到慕勒面前，問他是否要照常敲用飯鐘。慕勒說：「是的！你當明白這是神的孤兒院，神必會負責任！」話一說完，就有幾輛大貨車滿載麵包而來，送給兩千名孤兒作午餐之用。事後才知道有一間工廠因特別事故，突然停工，工人都不在，所以當麵包離開工廠後

，廠長就吩咐把麵包轉送到孤兒院。是的，若我們認定差傳工作是出於神，也有信心說：「神必會負責任！」

貧窮教會，是奉獻的教會？

根據David Barrett之統計，全球有一億九千五百萬信徒生活在極端貧窮的境地之中，佔全球信徒數目13.4%。這些貧困信徒 $\frac{1}{2}$ 居住於拉丁美洲， $\frac{1}{3}$ 居于非洲，其餘則生活於亞洲。平均來說，每人每年平均收入只100美元。他們雖然活在饑餓當中，但也盡力奉獻，結果全球貧窮信徒每年的奉獻總值達三億美元之鉅。這些貧窮教會以信心仰望神，因而成爲世界教會增長最快速的地區，在拉丁美洲有廿萬間教會，在非洲有3,000萬間強而有力的本色教會，在印度及南亞，有550萬間教會！

緬甸山區有一些生活清貧的魯沙部落農民，爲了支持山區部落的福音工作，設計了一個很美麗的奉獻方式。信徒每準備一頓飯的時候，就要拿起一把米作爲奉獻，同時又爲宣教士禱告，這樣他們就天天爲差傳奉獻，天天爲宣教士禱告了。每個家庭奉獻的米，收集起來賣了，就足夠支持宣教士在幾個工場的需要。

看看現代差會如何面對經濟不景

1983年四月份，SIM差會經過禱告與長期的研究，憑信心定下目標，計劃至1993年，宣教士人數由現在1006人增至2000人。

海外基督使團也在經濟不景氣中，訂下每年招募75名新的宣教士，計劃在五年內，增加三百七十五名！

美國播道會也決定從1985年開始，五年內增加150名宣教士，從200多人增至400人。

筆者在懷恩堂事奉，多年來目睹神透過教會的差傳奉獻，

推動了海外宣教事工。近年來本國面臨經濟不景，使會友經濟實力削減，甚至有不少肢體被逼轉行或失業。當我們仍然堅信神是萬有的主宰時，祂就透過教會行了奇妙的大事。1984年教會的差傳奉獻爲\$133,879.14，1985年爲\$164,750.05，1986年爲\$169,525.87，神能在經濟不景中，使我們教會的差傳奉獻達到歷屆最高點，願一切榮耀歸與祂！

結論

在經濟不景氣中，我們當謹記聖經的教訓：

1. 神是萬有的主宰，祂絕不會受世界經濟衰退之影響（詩五十一：10—11）
2. 信心能創造奇蹟，只要我們有信心，神能透過我們，成就那不可能的事！（可九：23）
3. 「先求神的國和義，這些東西都要加給你們了。」（太六：33）；
4. 主稱讚窮寡婦奉獻養生之錢，也欣賞馬其頓教會在極窮之間仍肯奉獻所有（可十二：41—44，林後八：1—4）。

畸型的差傳教會

當一間教會想開始推動差傳事工時，撒但就會多方面攻擊，竭力阻撓。他會使教會領袖對差傳事工產生許多疑問：使人見到差傳所需財力過於龐大，而擔心教會經濟崩潰；使人見到差傳工作複雜艱難，而擔心壓碎教會；更使教會肢體信心軟弱，而懷疑是否神的心意……然而當教會抓緊神的應許，靠主而開始了差傳事工，撒但知事情不妙，便又拿出另一種有力的武器——製造一間畸型的差傳教會。

有差傳無佈道

在大使命（太廿八：18-19）及徒一：8，主親自說明教會的使命是向全世界傳揚福音：就是向耶路撒冷、猶大、撒瑪利亞和地極傳揚主名。神的心意是要我們不但注重本地本堂佈道事工，更注重超越文化，超越地理的福音工作。教會領袖細閱聖經後，得知神要教會伸張手臂，差派宣教士去更遠的地方傳福音，於是傾下全力從事海外宣教之工作。然而，不小心的話，恐怕會落入另一方面的極端：產生一種有差傳而無佈道的現象。

若教會只顧「地極」的需要，而不關心眼前福音工作，是「遠視」；若教會只顧「耶路撒冷」的需要，而不關心海外萬的失喪靈魂，是謂「近視」。而今日撒但所努力的就是使教會忽略任何一方，而成畸型——近視或遠視！

腓立比教會是「從頭一天直到如今，同心合意的興旺福音」（腓一：5），他們不但差以巴弗提為宣教士，不但以經支持保羅，更是全教會上下同心，不間斷地傳揚福音。這差傳教會中，每一個信徒都肯作福音的使者。

貴教會是否不知不覺地擺向另一極端，只是差遣別人，自己不肯全力以赴，作佈道的功夫呢？一年以來你曾否開口傳揚福音。可能你以為教會差派海外宣教士可以代替你傳福音

使命，當心魔鬼的陰謀啊！

有經濟無獻身

今日在亞洲，宣教士與未信主的人口比例是1:140,000；在非洲，宣教士與未信主的人口比例是1:25,000；在拉丁美洲，宣教士與未信主的人口比例是1:21,000。全世界至少還須二十五萬名宣教士（假設一名宣教士向一萬人傳道），世界許多失喪靈魂還等待更多宣教士進入他們的圈子，為何千千萬萬基督徒都裹足不前呢？本世紀從事差傳工作的教會及差會實如雨後春筍，各地之差傳獻金源源而來，但宣教士又從何而來呢？

信徒都很聰明，知道錢只為身外物，所以願意奉獻一切財產在宣教事工上，但當主耶穌要他們獻上自己作宣教士時，却有無數藉口。

安提阿教會是第一間發動差傳之教會，他們差傳的第一步是差遣自己的傳道保羅與巴拿巴作宣教士（徒十三），而不是單單奉獻金錢。若只差錢而不差人，只有經濟實力，而無獻身青年，這實在是一種畸型的差傳事工。

你會否想過神在你身上的計劃？你是否仍在逃避全職事奉之呼召呢？

有前綫無後援

安提阿教會差派保羅與巴拿巴作宣教士，並「按手在他們頭上」（徒十三）。「按手」表示弟兄姊妹手足之情，教會對宣教士之按手就是表示全教會願意在後方全力支持該名宣教士。當我們的宣教士在遠方事奉時，他們是極需要全體弟兄姊妹在後方以禱告托住，以書信鼓勵，並以物質支持。

腓立比教會對保羅常常「思念」，我們又是否覺察到自己與宣教士應有生命之連繫，時刻思念、愛護、關懷他們呢？請

多為宣教士付上禱告的代價，你的禱告是強力的炸藥，能為宣教士夷平敵人之營地，也必成為保護、支援宣教士的能源。你是否每日都記得為教會的宣教士禱告嗎？或者你只是自私地為自己的一切需要禱告，而忘了宣教士們需要你作後援。不要讓他們孤軍作戰，要奮身建立堅強有力的後援。

有宣傳無實質

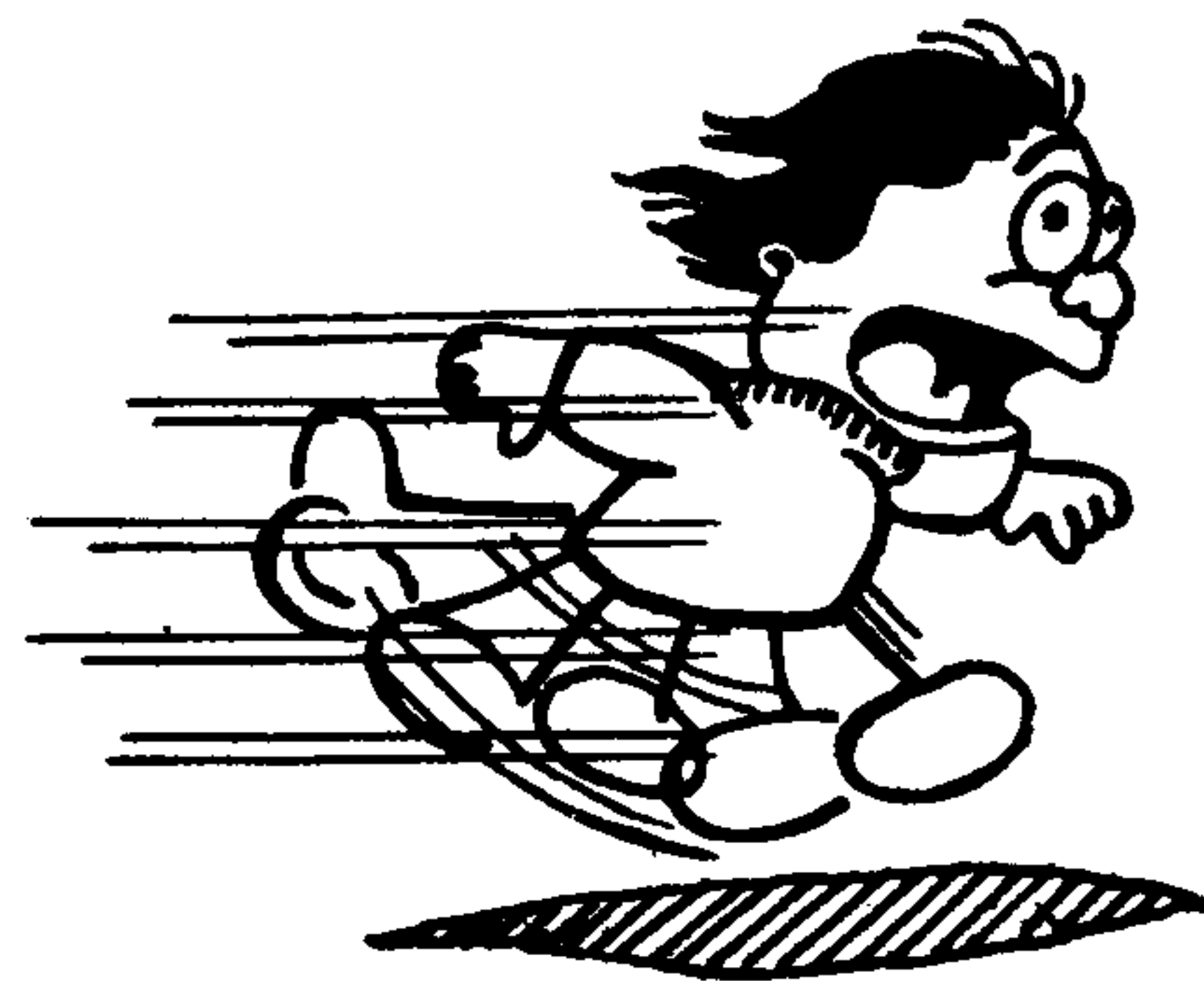
什麼叫做「福音」？福音就是基督救人的好消息，「傳福音」就是告訴世人：「在主裏面必得平安，喜樂與合一」。為什麼要從事差傳事工？因為教會深感單單從事佈道，只能引領四週少數的人歸主，只能使少數人享平安，喜樂與合一。所以教會從事差傳，就是向全世界宣揚真道，使更多人蒙受福氣。

「門徒稱為基督徒是從安提阿起首」（徒十二：26）。安提阿教會的信徒一定有些特殊表現，才能使人見到他們就聯想到基督。他們的生活必是與眾不同，他們的羣體，必定常露出平安，喜樂與合一。這是一間正常的差傳教會。不但在嘴邊講福音能改變人，當人信主而進入這教會的圈子，更使人親眼見到有喜樂，平安與合一的見證。可惜撒但喜歡在差傳教會中製造分裂，使教會弟兄姊妹之間互相猜疑，不能和睦同居在外面差傳工作做得有聲有色，而教會之內却只有冷漠，苦鬥與紛爭，此為有宣傳而無實質的差傳教會。這樣的教會，是面為人引路上天，一面又佈下地雷，使人身亡！

今日你是否願意求主賜予更大的愛心與關懷，使教會產溫暖與合一，使人享受到平安與喜樂呢？求主幫助我們了解往，不再喜歡搬弄是非，撒播紛爭，而使教會更成愛心的團契，吸引更多歸向真神。

不再猶疑

(本文轉載自生命雜誌1986年10月號)

「教會內部尚無法同心，是否合宜做對外的宣教工作？」
；「差傳經費會不會成為教會的負擔？」「差傳計劃的推行是否只能持續五分鐘的熱度？」「差傳工作究竟會帶給教會什麼影響？」……由於這一連串的難題，常使得一些教會領袖對差傳事工裹足不前，因此本篇特採訪了積極推展差傳事工的新加坡懷恩堂陳方牧師，希望以其差傳的成功實例，使普世宣教的工作成為我們每一個人的異象！

差傳事工的起步

新加坡教會早期的差傳路線多受菲律賓鄭果牧師、香港李非吾牧師及加拿大Paul Smith牧師的影響。

在一九七三年九月，新加坡真理堂開始了第一個教會的差傳工作，一九七四年六月，新加坡懷恩堂繼之而起，目前已差派了十六位宣教士，分別在新加坡、東馬、西馬、印尼、日本、非洲、緬甸、孟加拉、印度等不同的地方傳福音。

新加坡懷恩堂成立於一九五〇年，現有會友五百三十一人，聚會分英語、華語、粵語三堂，會友年齡結構在30歲以下、30歲到50歲、50歲以上三者平均各佔三分之一。

談及差傳工作的開始，陳方牧師說道：「在十三年前，我們的教會只向內部發展，不但無法向外，也缺乏一個真正拓展的衝力，結果我們就決定請鄭果牧師來新加坡，由他開始了第一屆的差傳年會，在此次聚會中，會友們也都體會到教會向外宣教，內部也能因此更加地堅固，再加上我們弟兄姐妹的金錢奉獻意願很強，在第一年的認獻就突破了目標總數二萬星幣，達到五萬星幣，因此我們就順利地開始了差傳的工作。」

組織佈道隊傳遞負擔

當教會決定做差傳工作的時候，如何鼓勵會友有差傳負擔，願意奉獻成爲宣教士，也是項不容易的工作，新加坡懷恩堂對於這項工作着重在組織短期佈道隊，每年訂一個地方做佈道的工場，例如泰北、印尼等地方，直接的去傳福音。陳方牧師回憶地說道：「記得有一次我們的佈道隊爲傳福音的工作竭盡心力準備良久，竟然沒有一個人信主，當場大夥都流下了眼淚，但佈道隊同工因此有了更大的負擔，就這樣產生了幾位願意奉獻的弟兄姊妹。」

除了組織佈道隊，使參與的人能實際的接受訓練、體驗需要外，懷恩堂在一九八四年間也利用四個週末分別舉行了印度之夜、泰國之夜、非洲之夜、荷蘭之夜等差傳之夜，利用幻燈及直接的介紹，將世界各地禾場的需要呈現在弟兄姊妹的眼前，並將負擔傳遞下來。

陳方牧師並說道：「我們除了有成年人的差傳年會，同時還有兒童的差傳年會，在這當中決定積極參與差傳的也不少，這是很難得的！深信等到他們長大之後，將會回想到當年他們曾做過的決定。此外還有兒童的差傳問答比賽，讓每一個小孩都有差傳的概念。」

差派前的訓練

對於願意奉獻之後的裝備造就工作，也是差傳工作中的要點之一，但通常這種訓練是無法單靠教會的力量，懷恩堂的做法是：如果弟兄姊妹計劃去開荒植堂，必須先在懷恩堂實習半年到一年，這期間跟着學習植堂的研究與討論工作。另外，如果是跨越文化的事奉，有一種方式是直接的進入亞洲短期宣教學院（AMTI），另一種方式便是入威克里夫聖經翻譯中心，從中學習別國語言並了解當地文化。此外，對於短期宣教士則

是先派遣出去，再定期的回來進修。

我們的宣教士並不孤單

一般的情況下，宣教士隻身在外，面對許多的挑戰，及層層的困難，難免有孤軍奮鬥的寂寞感，差傳教會還必須負起宣慰的任務，懷恩堂在這方面施行了四種方式，甚爲週全，第一：教會不斷地印發十六位宣教士的最新地址，使每位會友能直接地與他們交通，並讓他們知道有人在關心他們。

第二：定期的送一些經濟實惠的禮物，例如在聖誕節時，懷恩堂便送了一份全體會友簽名的大聖誕卡給每位宣教士，當他們收到時，掛在屋內，其他的宣教士看了都非常的羨慕。這些宣教士便能藉此感受到背後那股支持的力量。

第三：牧師定期的探訪宣教士。陳方牧師表示：「我爲了讓弟兄姊妹都了解這個需要，因此要求會員大會開會，討論撥出星幣七千元讓牧師到非洲探望宣教士，結果全體通過！」在近四年內懷恩堂所差派的十六位宣教士中，牧師已探訪了九位

第四：所組織的佈道隊，選擇到有差派宣教士的地方去佈道，跟他們一起奮鬥，並在結束前一兩天，安排事奉工作的檢討，陳方牧師說：「記得在非洲時，我們共聚在房間裏談，他們淚水盈眶的把擔子、苦水全告訴我，我也將教會對他們的關懷與期望告訴他們，大家同在靈裏合一，那時刻真是令人難以忘懷！」

從以上的四點可得知教會差派宣教士，絕不僅止於金錢上的支持，更必須加上全體會友同心的關懷與代禱，也因這背後的力量不斷的推動着宣教士的前進，並激起更多的弟兄姊妹投入行列的意願。

差傳確實是相當重要且必須的事工，然而一間教會當如何着手呢？

陳方牧師的建議及看法是：教會從事差傳的第一步，最好是牧師能看到需要，當牧師看到需要之後，就應定期傳講差傳信息，讓會友對傳福音，對海外的靈魂有負擔，另外，牧師自己也出去作短期的宣教工作，宣教時間兩、三個月甚至一、兩個禮拜都可以，在這期間同時製作一套幻燈，帶回來放映讓弟兄姊妹們了解當地的實際情形。如果看到需要的人不是牧師，而是從弟兄姊妹開始，可將異象傳遞給教會領袖，並在團契或主日學裏講差傳信息，如果牧師不許可，放映差傳放幻燈是一個很好的媒介，可藉用此方法讓會眾都了解差傳的需要是如此迫切。此外，在教會內舉辦有關各地福音需要的展覽會，也是一種方式。

突破困境持續差傳

普世華人的差傳工作，一般說來，有一個慣例就是一至五屆工作做得很好，而接著下來則每況愈下，這可能與五分鐘熱度的習性有關，前幾屆會友興趣高昂，之後便逐漸的消沉下去，必須衝過十屆之後的考驗，整個差傳工作才算穩定下來！對於從事差傳工作十三年的懷恩堂來說，在這些年間，也面臨了不少的困難，陳方牧師表示：「在過去有些會友對行政上的一些問題不滿，而減少了差傳的奉獻，譬如我們所支持的某位宣教士到了國外後，加入了別教會的牧會工作，那麼差傳經費便浪費了！當我了解情形時，我便盡力向會眾解釋，並保證今後不再發生類似的事情。」

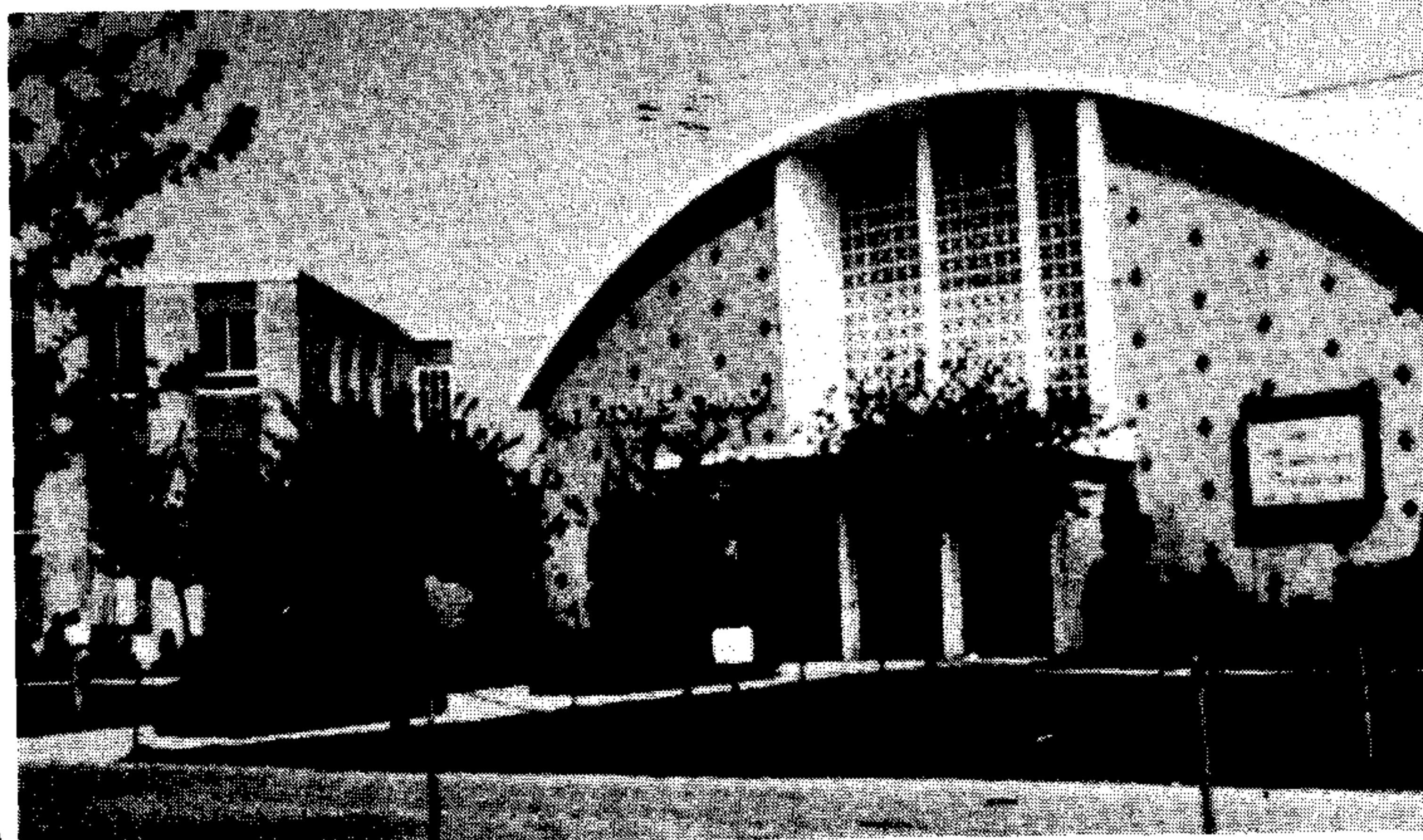
「此外，當會友缺乏信心及衝勁時，我便讓他們看新的異象，將各地的新異象帶回來，而且不常將金錢的奉獻掛在嘴邊，而強調救靈魂的重要，免得弟兄姊妹麻木了！甚至還有一種情形發生就是，弟兄姊妹用奉獻金錢及支持宣教士，代替了自

己傳福音的工作，因此在今年我們便設計了一張差傳委身卡，委身卡的一邊是“差”也就是每一個經過禱告後，寫下認獻的數字，另一邊則是“傳”，弟兄姊妹寫下一年內所要帶領信主的人數及看完多少本屬靈書籍。之後我們將總數統計出來，成爲一個目標，如此也將差與傳合了起來！」

雖然差傳的工作困難重重，但實行過差傳的教會都有個相同的體認——教會差傳興旺，教會必定興旺，陳方牧師也強調：「很多教會認爲內部沒弄好就差傳，會造成裏面不好，外面也不好的現象，但我們實際的經驗是：當我們開始了差傳，教會的十五位執事同心的朝向一個目標，裏面的問題也自然解決了！另外，也有人認爲差傳經費很重，而我將教會十二年來的經費做了一個統計，發現差傳的奉獻一高，相對的教會的奉獻也高，因此，這些都是不需要擔心顧慮的！」華人差會的發起人鄭果牧師也曾說過：「差傳不用看教會大小都可以開始，不用看教會有人可差派才開始，不用看教會的錢夠了才開始。差傳確實是急需要的，當我們有了此異象，就不該再猶豫，做差傳工作的教會必定能蒙福！」

12

一間卓越的 差傳教會

當代推動差傳事工最爲積極的教會是加拿大的多倫多民衆教會(People's Church)。今天該教會已差派出500多名宣教士，差傳經費爲加幣200萬。

民衆教會的確是一間同心合意，興旺福音的教會。教會的口號是：“The Supreme Task of the Church is the Evangelization of the World.”這間教會不但以金錢差派宣教士，同時也鼓勵全體弟兄姐妹實際地獻身在傳福音的事工上，這種作法，對那些以爲「金錢能代替一切」的人，實在是一個莫大的提醒，茲分四點來說明該教會傳福音的情況：

主日學方面

全教會每一位主日學學生都參與差傳奉獻。年幼的主日學學生雖然沒有收入，但每週還願意省下零用錢，奉獻三分到五分錢給差會，從小學習參與普世的宣教事工。此外，在差傳年會期間，主日學也常邀請海外宣教士到各班級作見證，使宣教士和主日學學生之間產生了生命上的交流。

農場福音營

教會買下一個農場，每年定期舉辦福音營。在第一年福音營中，竟然有105名營友決志歸主，37名營友重新奉獻。藉着每年一次的營會改變了許多青少年的生命，對整個社區有莫大的貢獻。

佈道隊

青年團契每年組織多次佈道隊到監獄、老人院和鄉村傳福音。而聖樂部也組織了一個“The Soul Survivors”佈道隊多次在咖啡座、電視台演唱，吸引了無數靈魂歸在主的名下。

佈道會

教會每年舉辦12-15次大規模的佈道會，佈道會有非常豐富的節目。神透過每次的佈道會使教會得救的人數直綫上升。

除了上述四項活動之外，教會還提醒全體會友重視一年一度的差傳年會，經過多年的教導，會友中的商人們不再選擇年會期間出國經商，酷愛旅遊的人，也不會在這期間出外旅遊，全體會友已將差傳年會的活動當作是自己生活的一部份了！

由於教會很重視傳福音工作，每年最少有一千人因為他們傳福音的熱忱而投入主的名下，而教會本身也有四十多位會友投身於宣教士的行列！

民衆教會差傳年會之影

信念

1. 我們深信“教會最大的任務是使福音傳遍全世界”，所以，我們願意和那些致力於把福音帶到未聽聞福音的人民的差會配搭事奉。[爲甚麼有些人已經聽過兩次，而其他的人竟連一次也沒聽到呢？] —— (Oswald J. Smith)

2. 我們只和那些接受聖經絕對權威的差會配搭。我們的異象是 [藉世界的福音化請回君王！]。

3. 我們不單爲了同情而施予。我們的策略乃是催促主的再來，依照祂在這世界的計劃，就是 [將福音傳遍天下，對萬民作見證，並從他們中間選取百姓歸於祂的名下]。

—— (太24：14；徒15：14)

信心認獻政策

1. 每年舉辦一次差傳年會，會中舉行“信心認獻”作爲以後二個月差傳經費之用。
2. 我們的信心認獻奉獻爲期十二個月，並將根據上一年年會實際奉獻而作增減。

宣教士政策

1. 被接納的宣教士不得接受教會私人的捐項。
2. 除了特殊情形之外，一般上我們只支持由北美的 *nominal Foreign Mission Association* 所認可的機構宣教士，以確保差傳資金的適合運用。
3. 本堂接受經差傳機構舉荐的宣教士（即使素未謀面），亦受從我們自己教會出來的宣教士。
4. 我們不負責任何工場上的行政費用，乃直接與個別差會接洽，透過差會的監管，支持該宣教士。
5. 加拿大宣教士夫婦年薪爲 \$2,100，若自己教會的青年獻

為宣教士，將獲雙倍的支持（\$4,200）。我們給予當地同工的津貼按他們在不同的國家而有所不同。

6. 在宣教士回家休假的一年當中，我們繼續支付薪金。若休假後，該宣教士不再回工場，我們的支持就停止。若宣教士轉而受聘於另一個差會，我們的任務也會停止。
7. 我們的目標是要支持加拿大公民和當地同工。每年由第三季開始支持（或當宣教士至工場上任開始），滙款每三個月寄出。

其他政策

1. 我們將物質和屬靈的需要區分，除非能達到某一個屬靈目標，我們才會考慮支持物質的需要。近幾年來，我們每年捐出大約\$200,000以幫助那些有“災難”的地區的物質需求。這些金錢是透過世界救濟委員會（World Relief Commission）支付的。這些工作是隨同宣揚福音，並由熱心於福音工作的宣教士所做的，絕大部份的資金來自我們的電視觀眾。
2. 我們以較大筆數額支持文字工作，相信「福音必須要在各個民族廣傳」。有系統地派發文字刊物，是其中一項最有效的佈道方法。
3. 我們本地福音工作包括奉獻予 Ontario Bible College, The Yonge Street Mission, The Canadian Home Bible League, The Shantymen's Christian Association，和其他致力於把福音帶入加拿大人民的福音機構。我們也補助民衆基督學校和 The People's Ranch。
4. 我們的電視廣播也包含在我們的世界差傳計劃內。但從電視觀眾所得到的款項却多數用來補足制作節目的費用，所以經費不需要由在差傳年會的信心認獻中取出。
5. 我們也支持本地人到外地作短期宣教的工作，通常透過年青

人的夏季佈道。他們不能直接向本堂主日學或其他小組呼捐款，個人所得之一切奉獻將集中一起。每次支持款額按行程長短而定。

年會講員

年會講員不得向本堂會友呼籲其經濟需要。在年會上收到的何奉獻將歸回教會財政部，財政部將發一收據以資證明。

其他

1. 我們不能向那些在年會期間來探訪我們的人收特別獻金以支持我們的宣教費用。
2. 有時我們會接受特別捐獻，但希望有更多人忠心支持在民雜誌列出的本會的宣教士。

