

2.25
78

責任編輯：李秀芳
封面設計：王淑華
內文設計：鄭綺玲

獻 給
基督為她流血
並親為元首的教會

祝 她
有更美的增長，討神喜悅

不可或缺的增長

——今日教會增長路向（《健康的增長》增訂版）

著 者 盧家駁
出 版 者 福音證主協會
香港尖沙嘴郵箱 95364 號
承 印 者 基業印刷廠有限公司
香港觀塘成業街 16 號六樓 C/D 座
版 次 一九八七年八月初版
一九九四年四月增訂版
©福音證主協會 一九八七，一九九四年

編 號 065001
國際書號 962-202-758-X

版權所有

An Indispensable Growth
(Enlarged and revised edition of "A Healthy Growth")

Author Lo Ka Man
Publisher Christian Communications Ltd.
P.O. Box 95364, Tsimshatsui, Hong Kong.
Printer J.P. Printing Press Ltd.
16, Shing Yip St., 6/F., Flat C/D
Kwun Tong, Hong Kong.
Edition First edition, August 1987
Enlarged and revised edition, April 1994
©1987, 1994 Christian Communications Ltd.
Cat. No. 065001
ISBN 962-202-758-X

All Rights Reserved

序 言

《不可或缺的增長》是《華人教會增長路向》和《健康的增長》的修訂版。

我蒙天父保守，三十年來，從沒有間斷在教會中積極事奉，在神學院中和同學一起學習「教會增長」，並且在不同的教會中負責教會增長講座。因此，蒙祂憐憫，我對教會的參與和負擔日有增加。

我把前書一些陳舊的研究報告取消，在《不可或缺的增長》中加添了一些新的觀察資料，也修正了教會增長的一些理論。過去，我常常責備一些信徒，認為他們不肯委身，如今，對他們瞭解多了，在本書中加上「新生代」一課；又因在教學生涯中，深深體會到植堂的意義和功用，我又為這書添上另一章「教會增長與植堂」。

我願誠懇禱告，把這本書奉獻給愛我的天父；又願這本書能幫助青年領袖、長執、神學生和教牧人員；使天父幫助我們同心合意，建立更美的教會。

主曾為我們捨命！我們應該為主獻上甚麼？

常慚愧

盧家駁

一九九三年七月

目錄

- ⑪ 1 教會增長的觀念與評估
 - 一、聖經中的教會增長觀念
 - 二、教會增長研究的歷史
 - 三、教會增長學派的基本理論
 - 四、教會增長理論的評估

- ⑳ 2 理想的增長路向
 - 一、香港教會的一些情況
 - 二、香港教會個案舉例
 - 三、教會增長的因素
 - 四、華人教會理想的增長路向
 - 五、聖靈的能力

- ㉔ 3 領袖
 - 一、教會四種不同的政制
 - 二、屬靈領袖的資格與權威
 - 三、一個使教會增長的牧師
 - 四、隊工的重要性
 - 五、神的工人

69 4 真理教導

- 一、講道與查經
- 二、靈修
- 三、主日學與團契
- 四、輔導
- 五、門徒訓練
- 六、神學延伸課程

89 5 肢體生活

- 一、缺乏肢體生活的原因
- 二、聖經中的肢體生活
- 三、如何在彼此接受中事奉
- 四、如何促進肢體生活

105 6 青少年事工

- 一、青少年事工的檢討
- 二、青少年事工的目標
- 三、青少年事工常見的問題
- 四、青少年事工常見的領袖
- 五、青少年事工與教會增長

123 7 新生代

- 一、新生代的影響
- 二、新生代的特徵
- 三、教會中的新生代
- 四、怎樣幫助新生代

139 8 恩賜與動員

- 一、動員全體基督徒佈道的理論
- 二、善用恩賜的理論

三、恩賜的動員

四、動員的舉例

161 9 佈道與增長

- 一、佈道而不增長
- 二、佈道方式之檢討
- 三、新的佈道原則
- 四、佈道預工
- 五、羣衆佈道與個人佈道
- 六、教會佈道的更新
- 七、佈道而增長

185 10 教會增長與植堂

- 一、植堂：使得救的人數快速增加
- 二、植堂：福音傳遍天下的策略
- 三、植堂：自發性的教會倍增
- 四、植堂：神學訓練的要求
- 五、植堂：全球遍植教會的策略

209 11 增長計畫

- 一、應有增長的計畫
- 二、應有準確的記錄和分析
- 三、計畫的內容
- 四、計畫的一些特性

219 12 面對危機的教會

- 一、危機抑轉機
- 二、可能有的影響
- 三、應有的努力
- 四、教會模式的再思

229 13 教會增長與差傳

- 一、差傳的基本認識
- 二、差傳與教會增長之關係
- 三、怎樣在教會中推動差傳
- 四、華人教會差傳十願

257 附錄

1 教會增長的觀念與評估

第一世紀末，主耶穌對以弗所教會說：「有一件事我要責備你，就是你把起初的愛心離棄了；所以應當回想你是從那裏墜落的，並要悔改，行起初所行的事。你若不悔改，我就臨到你那裏，把你的燈臺從原處挪去。」（啓二4）

教會在每一個時代都要面臨這樣的評估。

有些是被挪去的燈臺，一如受警告的以弗所教會，失去了起初的愛心，沒有佈道，沒有增長。倘若她又不肯悔改，她的燈臺便可能被挪去。

有些是半滅的燈臺，很多教會是工作多、聚會多，喜歡忙碌，而不見增長；美國三十多萬間教會中，50%的聚會人數是七十五人以下，香港一千間教會中約86%以上的聚會人數是一百人以下。在教會初期發展時，人數當然不多，若長期如此，牧師和領袖就要在神前省察，否則，這半滅的燈臺遲早也會被挪去。

有些是明亮的燈臺，她們有信仰，也有生命力，熱心於佈道，教會得救的人數不斷增加；1977年底，《時代》雜誌封面介紹的專文，共長七頁，題為「信仰的新帝國」，是指美國福音派的興旺。據近日統計，美國人71%承認自己是基督徒，34%認為自己有重生得救的經驗，全國神學生總數按年遞增，現已超過四萬人，對於送往國外的宣教士和差傳經費，也在不斷上升中。據洛桑統計特別小組於1992年底透露，最新的非基督徒對比篤信聖經之基督徒比例為6.8:1，是歷史上最低的比例。而《亞洲週刊》在1989年底亦專文介紹基督教在亞洲的崛起。據稱，今日世界上每三人當中即有一人信奉耶穌，而在亞洲，大概每十七人中即有一人。到本世紀末，東亞的基督徒總數可達一億二千八百萬，比本世紀初增加七十億以上，增長速度超過世界上任何其他地區。他們的燈臺愈來愈亮。

華人教會也要面對同樣的評估，教會增長是神的心意，也是教會必須的責任！

一、聖經中的教會增長觀念

I 從舊約看「擴散」觀念

當神呼召亞伯蘭離開迦勒底的吾珥時，祂應許必叫他成為「大國」，別

人要因他得福（創十二2、3）。

詩人歌頌神恩，直到「地極」這意思在詩篇中出現了十次（詩二8，六十五8等）；「萬國」要稱祂為有福，則出現了十五次。

有些先知明白「禱告的殿」是屬於「萬民的」（賽五十六7），也體會了這種「擴散」的期待，以及聚集「萬國」的意義（耶三17）。

基督徒讀舊約時，往往有一種錯覺，以為神的救恩只屬以色列選民，卻忘記仔細思考神對萬國的審判，和祂永世的計畫。只要好好地查看聖經，他就可以隨處見到這種神的國度「擴散」的觀念了。

II 從新約看教會增長

主耶穌注重傳道，祂自己的使命是要來尋找拯救失喪的人。有一隻羊迷失的時候，祂也去努力尋找，直到迷羊歸回羊欄。祂說要把教會建造在磐石上；祂又設比喻說明天國好比一粒芥菜種，本是百種中最小的，卻要長大成樹。顯然，祂不單強調「佈道」，也同時強調「增長」。

使徒行傳顯然是一本教會歷史，四福音講及主耶穌怎樣用寶血買贖了教會，使徒行傳就講到教會怎樣發展和增長。

新約中的書信是神的僕人寫給不斷建立的教會，或是教會裏的工人；顯然地，福音不能停留於耶路撒冷，而是要不斷「擴散」，使教會被建立，直到「地極」。

III 從使徒行傳看教會增長

路加醫生以他敏銳的觀察，精細的頭腦，把教會的增長生動地記載下來。

路加清楚地記錄得救人數的「加添」：在那一間樓房上，本來只是一百二十人（徒一15），轉眼之間，在五旬節聖靈降臨那一天，門徒添了三千人（徒二41），他們都受洗加入教會，而且恆心遵守使徒的教訓、彼此交接、擘餅、祈禱，這是「質」和「量」並增的表現。此後，主將得救的人天天加給他們（徒二47）。不久，使徒繼續傳道，而聽道之人很多，有許多信的，不計婦女在內，單是男子已增加五千，那時，信徒總數已達八千一百二十人，或許，更合理地說，應該已超過一萬一千人。

路加也清楚地指出得救的人數「倍增」。他一直用加添（added）的意

思來記錄教會人數的增長，但教會的人數增加實在太快；到了使徒行傳六章7節，路加用以記錄增加的情形，其實是「倍增」，英文聖經就是用 multiplied 這字去表達。那時教會的總人數，據一些佈道家的意見，大概已達二萬五千人。

路加指出了增長的原因和方向，早期的信徒一直喜歡在耶路撒冷聚居；但是，當逼迫臨到，除了使徒以外，門徒都分散在猶太和撒瑪利亞各處……那些分散的人，往各處去傳道（徒八1-4）。教會就是在這被動的情況下，不住地往外擴散。伍禮國宣教士也指出，教會在不利的環境下，反而不住的增長；當教會中說希利尼話的猶太人向希伯來人發怨言，使徒們特別關注，隆重地按立執事去解決飯食的問題，教會就倍數式的增加（徒六7）。接著是教會遭到外來的反對，希律王下手苦害教會中幾個人，用刀殺了雅各，又把彼得收監，教會中人為他切切的祈禱，後來希律王被蟲咬死；神的道日見興旺，愈發廣傳（啓十二24）。教會不單面對內部的怨言和外來的反對，也常常處於屬靈的戰爭中。保羅在以弗所傳道，趕鬼的猶太人向那被惡鬼附的人，擅自稱主耶穌的名趕鬼，卻反被惡鬼跳在他們身上，凡住在以弗所的人都知道這事，也都懼怕，主耶穌的名從此就尊大了；甚至那些平素行邪術的，也把書拿來，當眾焚燒。路加記載說：「主的道大大興旺，而且得勝，就是這樣。」（徒十九20）

路加也留意到「組織」上的增加：這「組織」是指教會的數字。初期教會的佈道工作非常成功，在短短的日子，她的影響力超出了耶路撒冷，竟在猶太、加利利、撒瑪利亞各處，都已發展了教會（徒九31）；我們看看英文聖經，發現它的意思就是「教會倍增」（churches multiplied），那是說，教會以倍數式地增加下去。

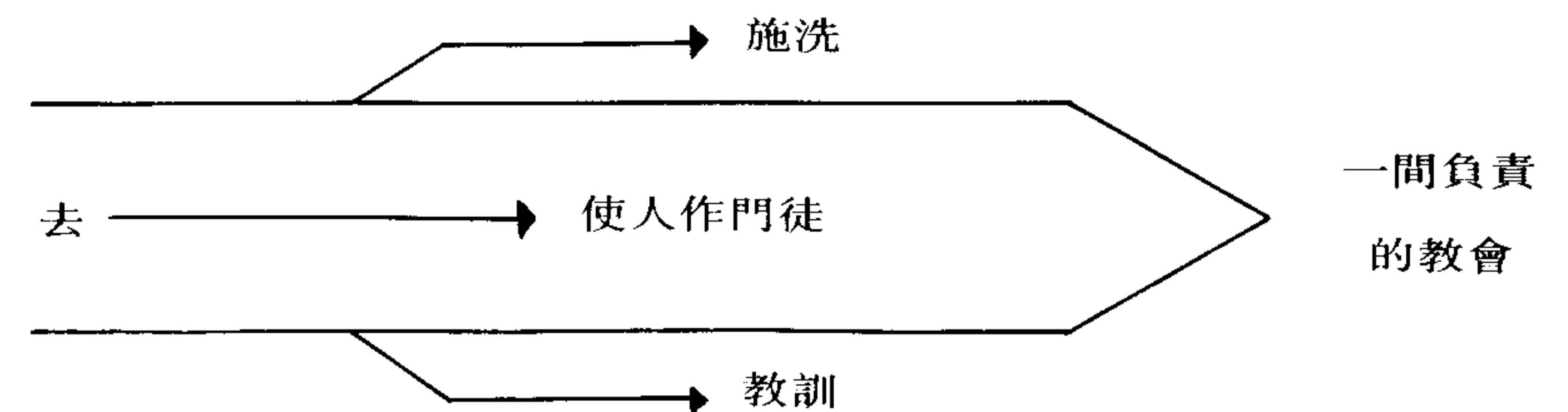
根據教會增長專家韋拿博士（Peter Wagner）的估計，五旬節中的3,120個猶太人，增至雅各等口中（徒二十一20）所說的「多少萬」（在原文那字是萬的倍數），若將這數字假設為十萬，那麼，猶太人教會的十年增長率便是220%，一個差不多可以說是空前絕後的數字，而這數字還未包括那些外邦人的教會在內。

有些教會中人不贊成教會增長統計數字的比較，理由是大衛在計算以色列人數時，曾犯了罪；因此，他們引伸為神自己會負責工作的成果，我們倒是不要計算數字，產生驕傲，反而得罪了神。謙卑順服是基督徒應有的態

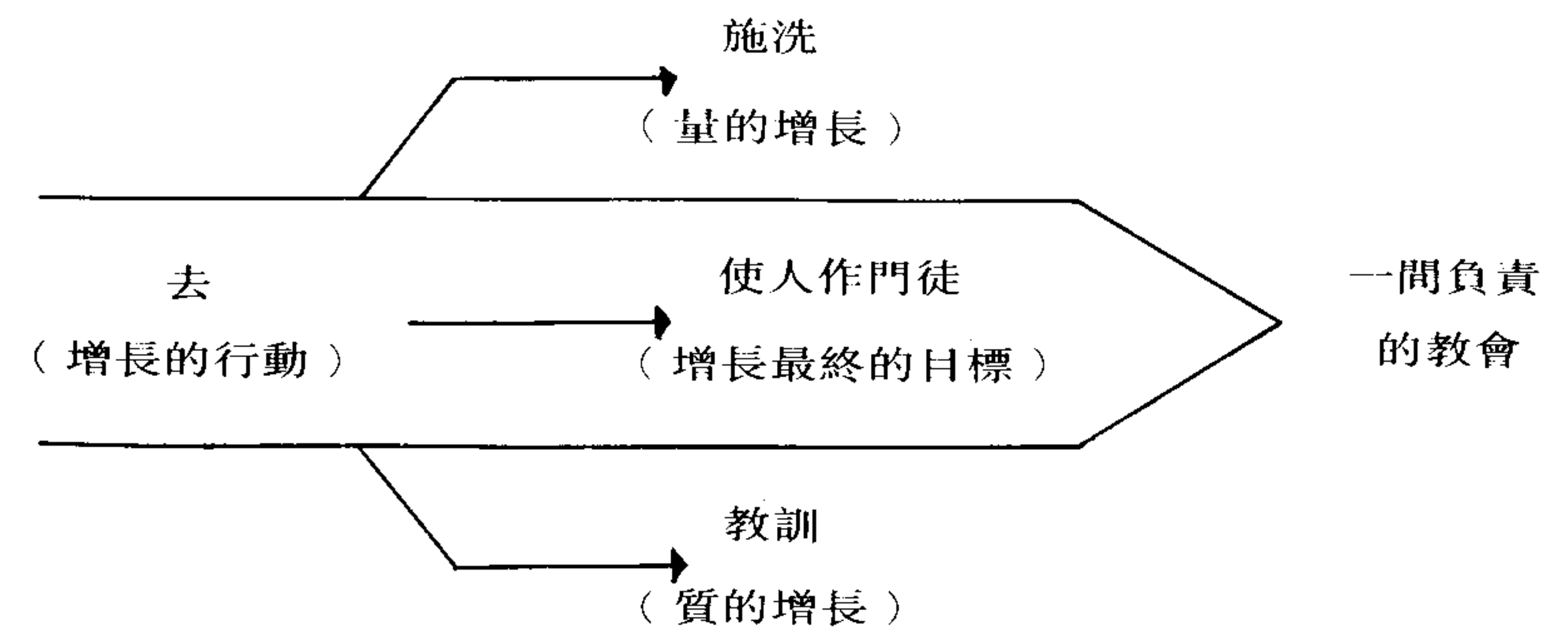
度，大衛犯罪不是因為「統計」，而是因為他的驕傲狂妄；路加刻意「統計」，指出教會增長情形，顯露了神的大能；教會的領袖若沒有統計，常常使自己對教會實際情況茫無所知，無法尋找出增長或不增長的真正原因，這豈是主耶穌所悅納的呢？

IV 從大使命看教會增長

當主差遣門徒去傳福音時，教會成為祂訓令的中心：「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。」（太二十八19、20）葛柏久（Vergil Gerber）在他所著的《靈工錦囊》中，用下列的圖，來解釋這意義：

從另一個角度看葛柏久的圖表，我們可以更深入地演繹為：

因此，大使命的目的就是要基督徒在世人聚居的地方，無論是當地，或是海外，努力建立教會。若然沒有教會的設立，或是在已設立的教會中，看不見有人受洗歸主，我們就未算達到目的。

V 從聖經看現代教會增長學派的觀念

一般來說，這學派的創始人都不是聖經學者。而這運動的開始，也強調實用性，多於神學或聖經理論。因此一個研究教會增長的學者麥奇健（J. Robertson McQuilkin）有以下說法，在每一個教會增長的假設中，讓我們提出下列三個問題：

- (i) **聖經的教導**：是否在每一個假設中，所有關乎該題目的聖經教導都有反映？是否所有關乎教會增長的聖經教導，都列入了事工計畫中？假如沒有的話，那些已經列入事工計畫中的，是否與那些被故意省略的聖經教導，有足够的連繫？
- (ii) **聖經的權威**：那些超出聖經範圍的貢獻，是否與聖經和諧？它們是否被認為沒有屬靈權威的次等資料？換句話說，聖經是否唯一的絕對權威？
- (iii) **聖經的強調**：對聖經本身的強調是否有所保留？

筆者初次涉獵教會增長學派的理論時，教會增長的觀念才剛開始在北美被推廣。筆者對教會增長的書籍也閱讀不多。《不可或缺的增長》這書是結合了一些基本的教會增長理論，我在北美教會和華人教會中的一些觀察，以及本身的牧會和教學經驗寫成的；但願這綜合的表達方式，使教會能獲致合乎聖經的健康增長。

二、教會增長研究的歷史

教會增長的觀念由馬蓋文（Donald McGavran）而來，他曾在印度作了三十年的傳教士。1936年，他已嘗試將自己的思想寫出來；在1955年，他出版了《神的橋》，1959年出版了《教會怎樣生長》；這些書把教會的生長原理應用於整個世界的佈道中，使世界各地不少對宣教事工關心的人爭相閱讀。

馬蓋文初時用「佈道」和「差傳」來表達他的思想，後來他發現佈道和差傳都被人廣泛使用，以致意義模糊；所以，他就發明了「教會增長」，「教會增長」是把本來和主耶穌沒有個人關係的男女，帶領他們進入與主的團契，並成為有責任感的教友的任何活動。

美國俄利崗州的西北基督教大學在1961年聘請馬蓋文成立「教會增長

中心」；這中心迅速發展，在1965年搬進加州富勒神學院，變成現今的「世界差傳學校與教會增長中心」。該中心並先後增聘狄彼得、韋拿、溫德等名教授。

這個廣泛影響世界各地的運動，在1972年，才開始在美國本土廣泛地受到注意。

香港教會也是近幾年，才漸漸多人談起教會增長；教會紛紛醒覺到增長的重要，並努力研究，尋求增長的方法。

全美國有超過三十五萬間教會，加拿大有二萬間；而海外華人教會約有六千間。在彈丸之地的香港已佔一千，這可算不得甚麼。這數字並沒有包括近年發展快速的中國大陸教會，據估計，中國大陸教會約有六千萬信徒，若每間教會平均人數為一百人，那麼，單單中國大陸已擁有六十萬間華人教會，這數字不容易考證，但似離實況不遠。神若願意，在二十一世紀中，復興若臨到華人教會，我們可真有機會，被神大大使用，與西方教會同心協力，把福音傳遍天下！

三、教會增長學派的基本理論

I 從神學觀點而言，教會是一個差傳團體

韋拿認為教會增長是神學的一個特別領域，它的興趣集中在教會學，在教會學裏，它又特別集中於差傳學的領域中。

「差傳」和「佈道」教會增長理論家把他們的重點放在教會對這世界的使命。狄彼得強調教會接觸外界的功能；而馬蓋文認為：「基督教差傳的主要目的是要宣講耶穌是神，是唯一的救主，而且勸勉世人成為門徒和教會中具責任感的會友。」他又認為佈道就是要建立教會。

「佈道」從教會增長的角度而言，可以分為下列三方面。馬蓋文小心地把它劃分成為：

1. 自然增長（biological growth）

基督徒的父母按真理教導兒女長大，他們接受了堅信或堅振禮後加入教會，使教會得救的人數增加。這是很好的增長，也是基督徒父母應盡的責任；但是，這增長無法影響非基督徒的世界。

2. 轉入增長 (transfer growth)

因居住環境或其他因素，基督徒從一個宗派轉入另一宗派，從一間教會轉入另一間教會。這增長相當重要，可以避免失落了一些會友，但轉入增長只是教會彼此間的一些數字轉移，它永不能叫得救人數增加，且在轉移過程中，也會失落一些會友。

3. 悔改增長 (conversion growth)

教會以外的人，聽了福音，有信心接受了基督，並且接受水禮，加入教會。這是唯一可以從非基督徒的世界中，帶領眾人歸向基督的增長。

(i)從教會增長看「悔改」：狄彼得認為悔改是個包含心理過程的決志，他經過了醒覺、認識、決志、心靈的掙扎，最終加入了教會的團體。

教會增長還有一個非常有趣味的悔改理論，那是馬蓋文所談及的「羣眾悔改」(group conversion)，或他自己提議改進為「眾多的個別決志」(multi-individual decision)；他的意思是說在那羣體中，每一個人聽過基督，每一個人都要自己決定，但是在團體裏的彼此接觸和分享導致了一個集體行動。在一些比較落後，而又羣體性強的部落中，好像臺灣的山地同胞，確有如此現象發生過。

(ii)歸信基督的兩個階段：馬蓋文在解釋大使命時，他把馬太福音所載的大使命內容分為兩部分。使萬民作門徒是「吸收門徒」(discipling)，教訓他們是「造就門徒」(perfecting)。教會增長的理論認為，「佈道」就是要「吸收門徒」，使罪人「悔改」；而「造就門徒」就是一般所說的「基督教教育」，使門徒靈命增長；要達致有效的教會增長，兩個階段都是必須的，因此教會增長也可說是質和量並重。

II 從社會學觀點看基督教團體增長的現象

很多教會增長的專家都曾研究過社會科學，而研究教會增長時，也常要應用社會科學的技術；再從世界各地教會增長的情況看看，我們也不能否認教會增長中有非常顯著的社會因素。

1. 這世界是一個拼花圖式的文化整體

全世界的人類合起來就是這龐大的、不同的文化整體。這個整體裏包含了無數小片，我們叫這些小片作「純一單元」(homogeneous units)。馬蓋文稱這「純一單元」為：「社會中的某一層面，其全體成員都擁有一些共同

的特點。」

2. 在組合中觀念能迅速傳達

教會增長的理論認為觀念的傳達在組合中比個人中更快，因此，在一個純一單元中，傳達就自然會快速一點。純一單元的教會即單在某一社會階層生長的教會，例如：潮州人的教會，工友的團體……

3. 教會增長的不同層面

健康的教會增長現象是立體式的：

(i)量的增長 (quantitative growth)：這是教會增長最強調的地方，任何教會若要滿足神的心意，必定要在得救的人數上有所加增，主耶穌命令我們去使萬民作門徒，為他們施洗，這些領了洗的人，就可能成為教會中的活躍分子了。在不同類型的量的增加中，教會增長專家又特別強調悔改增長，他們認為只有如此，才是真真正正把罪人從不信的環境，帶入神的家中。

(ii)質的增長 (qualitative growth)：這是大使命內容中真理的教導。在五旬節聖靈降臨那天，有三千信徒領洗加入教會，而他們都遵守使徒教訓，彼此有團契，共同領受聖餐、祈禱，而且在生活共處中表現得非常有愛心；這都是信仰在質上的表現。質和量是並行的，缺一不可。

(iii)組織的增長 (organic growth)：這是新教會的出現，而且，所指的是本色化的教會；教會增長的理論家相當強調這一點，認為神的心意是要於地上遍設教會；今日舉世教會都努力發展新的組織，每主日平均有超過一千間新的教會開始崇拜。

雖然教會增長的理論，堅持三個不同的層面的增長是一個單元，但是他們顯然是強調量的增長，過於其他兩種。馬蓋文和他的同工甚至認為質的增長，也只能在一些有進步的數字中看到，量的進步若停止，質的意義也會隨之喪失。

III 教會增長的策略

教會增長理論家有一個正面的、積極的、極其樂觀的看法：整個增長的基礎在乎把羣眾運動普世推行。其理論主要有下列各點：

1. 不必跨越文化障礙

馬蓋文喚醒我們注意：「那些重視社會組織鞏固性的人，深盼可以不必跨越文化障礙，而成為基督徒。」在一般的社會中，世人常有不同的生活習

慣和語言；世人相信耶穌，若要跨越這些文化障礙，離開自己原來的生活方式，去加入另一種的生活方式，是極其困難的。在香港，那些只會廣州話的市民，若應邀到閩南話或潮州話的教會聚會，很難享有良好的團契生活，受大專教育的青年若要與工廠工友一同崇拜，也會有困難。在北美的華人教會，有些青年學生講國語或廣州話，年長的一代講台山話，第二代的青年講英文；一個陌生人到了這樣的一間教會，要使自己成為教會中活躍分子，單單在語言上已經有不少障礙。

2. 對抗拒與接納的警覺

在任何一個社會組織中，都會有一些人對福音的接納比另一些人強；因此，教會增長的策略認為：我們要在接納性強的社會層面中，加強及集中我們主要的佈道力量。

教會應「重新安排資源」去爭取那些有反應的分子，幫助他們接受福音；換一句話說，教會應集中資源在那些有反應現象的佈道地區。

相反，在「抗拒性強的地區減少人力」，若在這些對福音有敵意的地區集中工作，常常只會挑惹對方的敵視；教會應好好禱告和等候，待聖靈感動人心，遇有轉機時，才調派人力和其他資源在這些地區發展。

教會也應注意那些「戰略性人物」，馬蓋文認為他們對福音的傳播最具影響力，諸如一個部落的領袖，或西方社會中的思想領導人士，他們若歸主，會帶來不少人士步其後塵。

我們也得注意「增長中的情況」，看看他們是否需要外界的助力，那些經歷過增長的教會，往往因為內部組織深度不夠，增長情況緩慢下來，若不加以援手，他們的增長可能最後會終止。

3. 在已有教會地區中增設分堂

教會增長的策略認為在已建立教會的地區增設分堂或植堂，其意義比使某一地方教會之教友人數增加更為重要。韋拿認為，使教會增長的最佳方法，便是叫她多設分堂；他同時提出警告，增設分堂耗用的人力、物力、時間……不可勝數，但產生的果子，是值得我們付上這些代價的。

臺灣的長老會發展分堂非常成功，這運動已影響到臺灣現有約二千間教會。香港教會在「增設分堂」中蒙福的也有不少，而香港教會頗多把差傳和建立分堂的事工連合一起推動。

4. 平信徒的訓練

當販夫走卒與他們的鄰居分享聖經真理，或是告訴別人耶穌怎樣改變了他們的生命，這是再自然不過的事；海外宣教士或受薪的同工，都沒有這樣好的接觸和機會。當然我們需要這些專業分子來開設新工作，但是，他們能愈早把工作交給當地的人，事工就會發展得愈好。

5. 廣泛的研究

在西方的教會中，研究非常普遍，馬蓋文提議差會撥出5%的經費來從事研究，華人教會肯花錢聘專人負責研究的，簡直是鳳毛麟角。但是，這些研究，可以幫助教會了解應在甚麼地方發展教會，對把福音傳遍地極的使命非常重要。

1979年初，世界華人工作研究中心開始一項全世界華人教會情況的調查；「香港差傳事工聯會」也接受美國差傳研究中心的挑戰，開設香港前綫差傳中心，研究在香港及海外福音未及之地；最近，「香港教會更新運動委員會」也開始了一系列的佈道研究。這都是新的嘗試，還望華人教會能加倍努力。

四、教會增長理論的評估

要去檢討一個二十世紀中葉才開始，而且又是於短期間已具普世影響的運動，似不容易。但教會在五旬節時已開始，教會是基督所買贖，是基督的身體——一個在新約聖經中獨特的、不能替代的團體；教會也是在不斷的增長中；因此，「教會增長」應該是再自然不過的事了。

I 教會增長是神的旨意

在香港一千間的教會中，大部分沒有作認真的教會統計。有些領袖認為只應重質，而不應重量，因此，從沒有計算會友增減的習慣。有很多教會只報告會友人數的增加，而從來不處理會友失落的數字和原因。他們每個主日崇拜，年年工作下去，很少認真地想一想，自己的教會有否作忠心的管家？自己的教會有否增長？其實，雖然他們沒有統計人數，只要看看他們每次崇拜所常見的空位，或甚至增加了空的座位，就可知道他們沒有增長！

很奇怪，有些牧師沒有增長的動機，一位現在經已離開香港的牧師，他

的信仰純正，工作勤懇，建立了一間百多人的基層教會。當我鼓勵他進一步發展時，他竟然指出他的教會已飽和了，沒有希望再發展下去，因此，他也没有努力。

我也曾在某基督教報章中看過一篇批評教會增長的「社論」，作者根本就没有佈道意識，因此，他不太客氣地批評教會增長，認為它偏激、重量不重質等等，細看內容，就知道這位領袖連一本教會增長的書也没有看過；對教會增長缺乏動機，或是對教會增長無知，都是對教會完全没有幫助的。

就算是平信徒，也很容易發現自己的教會充滿各式各樣的活動，每一樣的活動都要求信徒參與；很多時，這使教會中人疲於奔命。可是，這些活動背後卻缺乏清楚的目的，因此，教會也就缺乏增長。

另有一些教會非常強調佈道，常常派發單張，舉行佈道會，當然也有人決志；然而，教會中空的座位依然，或是決志的人到底跑到那裏去，根本没有人知道。這些教會佈道熱誠可嘉，但佈道的理論和方法都會有問題，因此没有增長。

總之，「教會增長」這運動帶來了一個新的口號、新的醒覺，提醒教會要努力尋求增長，因為這是神的心意。

第二次世界大戰後，全球各地教會有一個明顯的趨勢，就是離開了傳福音的目標；因此很多宗派，特別是開明派的教會，經常報告人數減少，奉獻減少，而宣教士也減少。

美國的教會統計數字告訴我們，在1965至1985年間，長老會會友人數下降24%，聖公會下降20%，聯合衛理公會下降16%，基督門徒則更嚴重地減少了42%。

從1967年起，我們看見了一個轉機，教會開始恢復正常，各教會紛紛回到聖經所強調的「佈道」及「教會增長」路綫上，世界各地相繼舉行了若干大規模的佈道會和福音會議。

當美國開明派教會節節敗退時，保守派的教會卻在不住地進步中。1965年至1983年間的統計數字顯示，神召會增長了116%，神的教會（Church of God）增長了147%，拿撒勒教會增長了50%，美南浸信會增長了14%。

在1976年的夏天，中國人也破天荒地舉行了一次世界華人福音會議；世界二十七區代表，合共一千六百人，在香港研究教會傳福音的問題。佈道的復興，使全世界不少地區重現蓬勃的現象，信徒人數恢復增加，而神學生

人數也開始在不斷上升中。

任何一個運動都不會完全没有缺點，「教會增長」若能使教會得救人數增加，那顯然就是神的旨意，也使教會走在正確的方向中。

II 教會增長理論的一些問題

筆者在美國三一神學院唸差傳學時，讀過一兩科「教會增長」；那時，教會增長的研究在美國本土還未流行。回港後擔任牧師，偶然也有人請我去講教會增長，因為所知有限，迫得自行多看幾本書；老實說，我對教會增長的所知有限，根本不配批評，但願就個人閱讀經驗所得，指出幾點推動教會增長要注意的地方：

1. 重質抑重量

教會增長學派的基本理論是：量的教會增長是差傳最主要的使命。今日教會最主要的使命，就是在全世界有反應的社會中有效地使教會倍數增長。

理論上，教會增長學派是質和量都重視，但是，為了推廣世界佈道，他們也不否認「量」重於「質」；要作教會增長的研究和報告時，我們常常只能用數字表達；當然，有時我們希望用數字來表達一下質的實況，這卻是不容易的事。

在一切常見的教會增長著作中，它們的傾向都是在強調量的增加。

我們可千萬不要忽略，有了質的進步，量的增加才容易出現。質的良好表現，有時不能保證量的增加，但是量的增加卻非有質作基礎不可。

就筆者所知，香港、東南亞或各地華人教會中，那些有顯著增長的教會，他們都注重質，那就是在真理的教導和肢體生活等問題上努力尋求進步。

2. 重反應抑重開荒

教會增長學派的基本理論是：教會應在社會有反應的階層中集中力量工作。

教會增長理論鼓勵我們在有反應的地區集中佈道力量，而在有抗拒性的地區減少人力。這理論頗為實際，也略具功利的味道。當然，誰不想見得救的人數增加，但是，聖經顯然同時強調福音未及之地；保羅就有這樣心志，不斷從事開荒佈道工作。

開荒佈道是不容易看見果子的，1807年馬禮遜來華，十四年後才帶領

第一個人受洗，他若沒有宣教士的開荒精神，今日的中國應該還是福音未及之地。（按：佈道家現在常以文化大革命時的中國為福音未及之地，因當時該地九億五千萬人口中，可以說沒有宣教士，沒有牧師，也沒有教會。但是近幾年來，中國教會蓬勃增長，宗教事務局局長也承認，除了西藏以外，全國各省及自治區都有教會的存在。）

富勒神學院中一位教會增長的教授溫德博士辭掉了教職，自己設立一個「世界差傳美國中心」，他的負擔和他的研究，便是集中於福音未及之地。

主耶穌說：「這天國的福音要傳遍天下，對萬民作見證，然後末期才來到。」（太二十四 14）

差傳的本質就該注重開荒佈道，我們當然要重視有反應的地區，但同時不能忽略福音未及之地。

3. 羣體歸主抑個人歸主

教會增長學派的基本理論是：我們不但容許，而且要推廣那些「衆多而個別的，也是獨立的」決志，使它帶來大量的增長。

教會增長專家鼓吹羣體歸主，更以羣體歸主能實現於普世，而作為福音遍傳的盼望。不錯，羣體歸主在南美洲、非洲和一些比較落後的地區中常有見聞，但在中國人中間，只有在臺灣的山地同胞中曾經出現。

福音傳播在中國，有很多困難，她古老的文化、那早已存在的宗教、家庭成員間緊密的關係，都成為極大的攔阻；現今青年人的學問和思想都較前進步，對福音接觸的機會多了，我們常看見的，只是一個一個的歸主。

羣體歸主在中國似不易實行，但我們仍應努力，務求教會多結果子，「大量的個人歸主」應是中國教會的希望。

麥奇健認為聖經沒有要求我們推廣羣體運動，但是聖經也完全沒有反對我們去接納「那衆多而個別的決志」。事實上，我們在聖經中也看見這些例子。進一步說，聖經也顯示使徒們集中力量在有反應的地區，一個熟透了的羣體運動場面，正是最有反應的工場。

4. 重教會抑重基督

教會增長學派的基本理論完全集中在教會。狄彼得曾說：「教會增長不包括整個基督教神學，它的努力集中於教會學。」

因此，教會成為她神學反省的軌跡，結果造成一個環繞教會，而非環繞基督救贖的神學思想。

我們要注意的，是在建立教會時，到底是為傳揚基督的救贖，使更多人蒙恩，抑是為了建立更多教會而已。當教會增長的理論家認為佈道的目的是在乎建立更多教會時，他們實在是提倡一個以教會為神使命最終目的的神學。

5. 重科學抑重靈力

教會增長學派認為人類學因素影響人類的反應。因此，他們強調運用社會科學，諸如人類學，社會學和心理學，去幫助教會和差會宣揚福音。

這是否表示世人的知識重於聖經的知識？這是否表示科學的能力重於聖靈的能力？

聖經沒有命令我們去運用社會科學，但是容許我們運用人類一切的資源去事奉神。我們若在運用社會科學的理論和方法時，小心處理，而且強調聖經原則，重視屬靈能力，發揮佈道熱誠，那麼，我們就可以看見更健康的增長。

III 教會增長對現代差傳學的特別貢獻

美國有四個著名的大宗派，即聯合衛理公會、聯合長老會、聖公會和聯合基督教會（按即公理會），在七十年代，合共減少了二百多萬的會友。因此，在一些宗派中瀰漫著一個悲觀的論調，他們認為教會的生長不但靜止，且在退步中。

他們卻忽略了一個事實，美南浸信會不但在這些年間超過聯合衛理公會而成為最大的宗派，而且，在那相同的十年間，竟增加了二百萬的會友！

1. 對宣教學工的挑戰

在整個世界的宣教運動充滿畏縮、混亂和危機中，教會增長運動為我們帶來衝勁的、樂觀的前進氣氛；馬蓋文和他的同道實在幫助我們清除了那「使人喪氣」的愁雲慘霧。

「美國基督教協進會」的一位行政領袖蓋理（Dean Kelly），在1972年出版了一本書，名為《保守派教會為何增長》，他同意馬蓋文的理論，認為這個世界對基督教的信息極其開放，甚至在一個像美國這樣的國家，教會一樣能夠增長。

香港曾有一位宗派領袖，在若干年前，常持悲觀論調，認為他的宗派若在十年間人數不致減少，已經算是萬幸。後來，他也改變了這個論調，甚至

在宗派中推行教會倍增運動，這實在是個可喜的現象。

教會增長的理論家也發炮攻擊「合一運動」和一些保守派的差會，認為他們放棄了教會最重要的使命——往普天下去傳福音。同時，這些教會增長專家在鼓勵本色化教會上，也著實有實質的貢獻。

2. 對悔改、佈道和教會的領悟

在西歐教會中，盛行鼓勵個人排除家庭困難，去接受個人救主的現象；教會增長的理論指出不是要反對家庭才可以歸主，有時可以先與家人商討後才歸信基督。而且，在不同的社會中，常有一羣一羣的人（家庭、種族、部落或甚至興趣相同的小組），在基督裏有同一的經驗，同時決定歸向基督。這觀念對東方的華人教會可能不易接受，卻是實在的。

教會增長理論認為佈道工作在純一單元中進展更快，這道理在一些非常世俗化的社會中，也沒有例外，我們豈不是見到一般人是根據共同興趣，去選擇朋友嗎？

這些觀念都深入地影響了西歐教會。在華人教會中，我們近年來常見一些青年工作做得非常好的教會，他們教會的成員，差不多全是青年，我們過去以為這是不可能的，不應存在的。現在這些教會竟能大大地發展，正因為青年人與其他青年人組成了那能使教會迅速增長的純一單元。

3. 對差傳研究之刺激

在短短的日子中，富勒神學院已有數以百計的研究，這些研究包括了教會、宗派的增長，也包括差傳方法及神學等，他們的焦點多集中於第三世界；當然這些作品還未包括那些教授的汗牛充棟的著作。

他們在鼓勵出版方面也有極大貢獻，克里威廉圖書館（William Carey Library）和教會增長圖書會社（Church Growth Book Club），就是其中表表者。

香港差傳事工聯會接受世界差傳美國中心的挑戰，成立了香港前綫差傳中心，「華福中心」也特別設立研究部門，華人教會在研究的領域中也真的要起步了。

2 理想的增長路向

神給香港教會的恩典很多。試看今日北美、歐洲和澳洲的華人教會，很多牧師是香港移民，很多平信徒領袖是在香港時開始熱心事奉的，更有不少教會，差不多可以說是從香港移民過去的教會。據估計，在1971至1979年間，移民海外人數達三十萬之眾，隨著九七臨近，這數字會不斷增加，就近年所見，香港每年移民人數達到人口的1%，而信徒移民人數更佔信徒人口3.1%，可見香港教會對海外華人教會有肯定的影響。

在這些基督徒的「出埃及」運動中，香港教會本身當然受了影響，有些漸漸增長的地方教會，因不斷產生的移民，以致數字無法高升；有些因出色的領袖外流，迄今元氣未復；然而，從另外一個角度看，上述因素也刺激她繼續不斷的增長。

看看今日香港的華人教會，除了本身在學的進步外，在神學教育、福音廣播、工業佈道、學生工作、文字工作、差傳……都有她一定的貢獻。

看看香港的地方教會，在質和量上，她仍然是穩定地發展。

這一切，都是神的恩典！

一、香港教會的一些情況

因教會增長理論的影響，世界各地的教會逐漸有更多的研究。但是，要研究華人教會，無論是那一個地區，都有一定的困難；很多的華人教會根本没有完整的記錄，有一些華人教會對調查和研究，常採不太合作的態度，更有一些領袖認為這些數字的研究非常不屬靈。若在歐美教會中作一些調查，收回的報告，平均可達60%以上；而對華人教會調查的反應，若有30至40%，已經是不錯的表現了。

I 香港教會在堂會數字上的增長

蒙天父保守，香港的教會努力植堂，在堂會數目增加上，有相當令人欣悅的表現，據曾經統計之資料，可報告如下：

年份	堂會數目	資料供應中心
1977	610	華福中心
1980	634	華福中心
1985	729	華福中心

1990	872	香港福音二千
1993	1,002*	香港福音二千

(*按：1993年之堂會數字，是根據香港福音二千為推廣彩虹佈道會工作，在1993年6月時可接觸之全港華文教會。而在1993年7月底《時代論壇》透露之全港教會數字則達1,097。)

從上表可見，香港教會在1980年起，堂會數字顯著增加，現今應有1,030間或以上。十五年來，教會由610增至1,030間，合共增加420間，增加率為68.85%，平均每年增加28間。

II 香港教會在人數上的增長

年份	教會數目	註冊人數	聚會人數
1977	591*	150,000*	73,714
1985	729*	200,000*	84,590
1990	872*	258,298	124,956

(*按：此統計數字不包括非華文教會在內)

香港教會在十四年間，註冊人數增加了約十萬，而聚會人數則約增五萬。香港福音二千在統計有關資料時，曾獲得1990年之居港會友人數為168,746，若照此數字計算，崇拜人數為居港會友人數的74%。

這個增長數字若再加上移民人數，則增長率更為可觀。但是，若以全港人口五百八十萬計算，則基督徒佔總人口之百分比，仍是微不足道，我們實在應該更加努力，興旺福音。

III 香港教會的一些最新資料

1989年底，「香港福音二千」策畫全港教會普查，得到福音證主協會、世界華人福音事工聯統中心和亞洲歸主協會的協助，共同努力；研究同工包括潘柏昌先生、林來慰牧師、陸輝牧師和翟浩泉牧師等，他們在1990年出版了《九十年代的挑戰》，內中有許多珍貴的資料，使我們對香港教會有更多的了解。

1. 教會的大小

他們把教會分成小型、中小型、中型、大型和特大型；大型在 201 人以上。一個非常有趣的發現是，絕大部分教會都在 200 人或以下：

類別	人數	百分比
小型	1 - 50	23.5%
中小型	51 - 100	29.9%
中型	101 - 200	26.3%

由此可見，在全港一千間教會中，聚會人數在 200 人以下者，共佔 79.7%；而在 100 人以下者也竟佔 53.4%；這現象其實是世界性現象。《今日基督教》曾有作者表示，一間理想的教會最好有 450 人，那麼，香港的教會真要加一把勁！

2. 經濟的能力

絕大部分教會經費來自會友的奉獻，全由會友奉獻的佔 66.2%。受母會或差會資助的教會約佔 15.9%，資助的比率為 1 - 40% 不等。從資料中估計，教會的經濟獨立性頗高，且有自養的能力。

3. 年齡的分佈

年齡	89 年崇拜出席者	89 年香港人口
0 - 19	18.7%	29.0%
20 - 29	34.7%	19.1%
30 - 45	22.9%	26.0%
46 - 60	12.1%	13.1%
60 以上	11.7%	12.8%

香港教會信徒的年齡較集中於 20 至 45 歲之間。結構與香港人口年齡分佈相若，不過信徒的年齡核心在 20 至 29 歲之間，佔 34.7%，幾乎是香港人口同組別的兩倍。

4. 會友的性別

	男	女
教會	40%	60%
香港	51%	49%

長期以來，教會都以女性較多，男女比例是 40:60，比想象中之差距為佳。

5. 職業的分佈

職業	90 教會會友	信徒佔該行業人口
學生	15.9%	2.8%
教師	8.2%	13.8%
專業人士	8.6%	5.2%
行政人員	4.7%	4.7%
商界人士	3.0%	
白領	20.5%	3.8%
藍領	11.5%	0.8%
主婦	11.0%	

信徒中以白領及學生所佔比率較大，從事推銷、服務性行業、商界等較小。

對比下，教師行業的信主比率最高，佔 13.8%，學生及白領的比率遠低於教會內部比率，尤堪關注。

二、香港教會個案舉例

I 香港浸信會——一間有輝煌歷史的教會

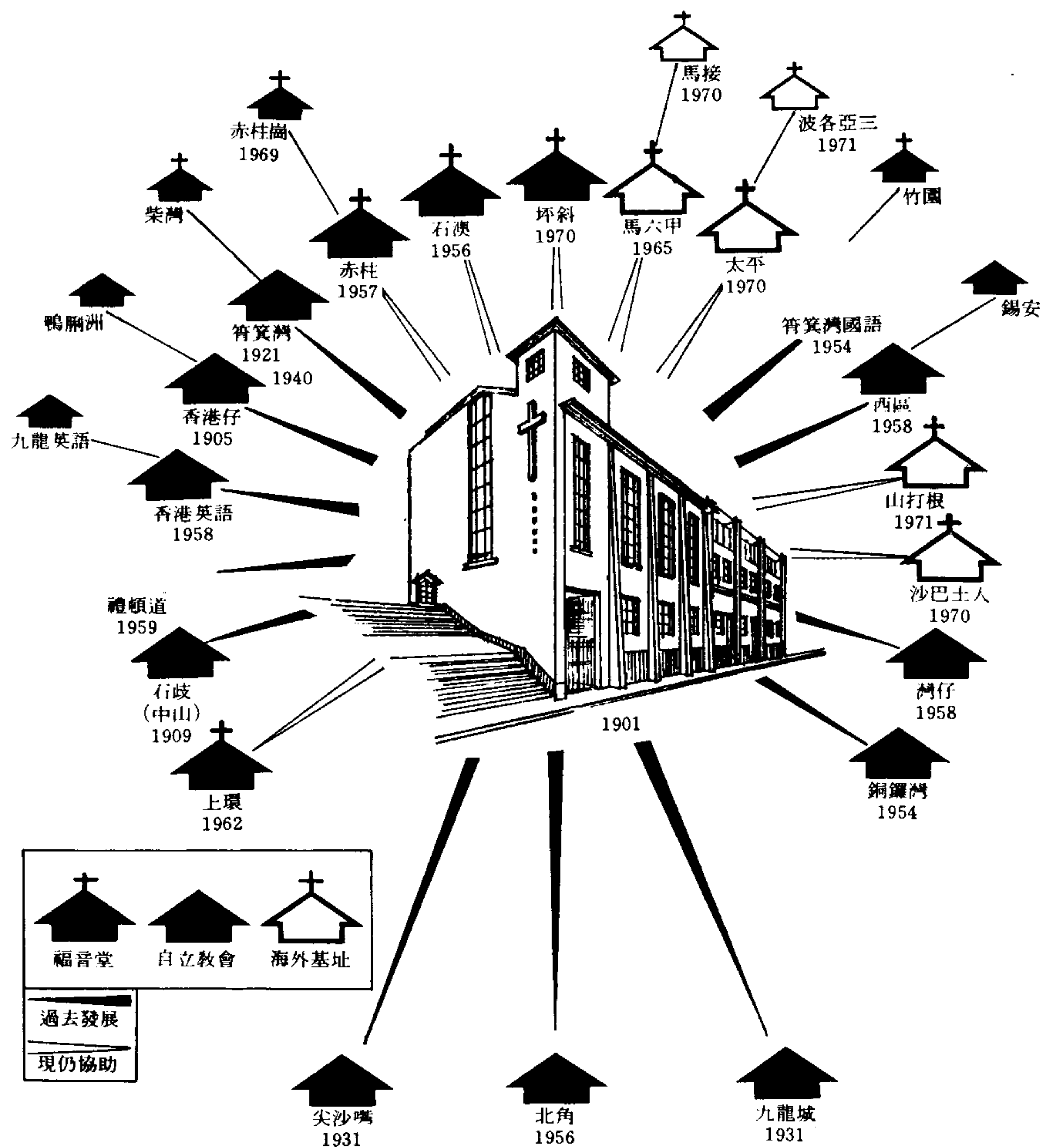
1901 年 11 月該堂新堂竣工遷入，命名「香港浸信自理會」，為該教會成立之始。

該教會一向注重事工發展，至七十年代中期，先後受其直接及間接影響之教會達三十間，其中最著名的就是 1931 年所建立的九龍城浸信會和尖沙嘴浸信會；浸信會能成為香港各宗派中分堂最多，教友最眾之宗派，實有賴於上述三間教會領導之增長。

該堂成為出色的教會，有賴下列原因：

(i) 穩定的教牧領導：過去有九任主任牧師，有些任期非常長，這些牧者在講壇上都有出色表現。牧師任期長，肯定地帶來了教會的穩定。會佐很有經驗，往往委身事奉三十或四十年。

香港浸信會傳道事工早期發展圖

(ii)健全的宗教教育：主日學是浸信會的一大特色，他們推動全人教育，一個會友從孕育期到見天父之前，都是主日學生。

(iii)優良的團契發展：該會擁有婦女、成人、青年、少年、兒童團契等，從十二歲至二十歲之青少年人，每個歲數都設立一個團契。團契為教會培育了很多人才。

(iv)活潑的佈道意識：該會在1963年以前的擴堂率很高，但1963年後便覺停頓。近幾年來，該會頗注重推動差傳，也支持了不少香港的福音機構。

該堂將舊址拆卸改建，於1988年底在新堂開始堂課，人數亦隨之由九百人增至一千一百人。該堂位置屬香港舊區，人口常被遷離，若非格外努力，人數難有實質之增長。

II 宣道會北角堂——一間多方面發展之教會。

宣道會為第二次世界大戰後發展比較迅速的宗派之一。在香港而言，由1950年之三間堂會發展至現在超過八十間，增長率非常出色。

該堂於1952年10月開始，最早幾年發展緩慢。1956年6月，該堂第一屆受浸之會友胡欽先生神學畢業，回該堂事奉；1957年滕近輝先生接掌該堂主任職，堂務迅速發展，主日崇拜宣告滿座，而要計劃擴展。

1960年，該堂發展為三堂崇拜，並努力建立分堂，曾先後發展十多個基地，該堂發展計畫，頗能迎向香港發展之趨勢，在新區中多建教會。

1957年，該堂聚會人數約一百二十名，後來聚會人數日有增加，至1993年，三堂崇拜合計超過一千六百人。

1960年起，該堂開始差傳工作，日漸成為該堂發展之特色，該堂並熱心支持香港之福音機構。

該堂發展主要原因如下：

(i)領袖穩定且具影響力：滕牧師高瞻遠矚，又具講解聖經恩賜；而胡牧師亦由該堂早期起即忠心牧養。1987年起，該堂由一羣年輕而有朝氣之教牧同工領導。現在主任為蕭壽華牧師。

(ii)青年工作有突破發展：該堂青年工作早期發展欠理想。七十年代始轉入佳境，現在該堂教牧同工，幾乎全部為該堂昔日之青年。

(iii)實踐分堂建設與差傳事奉：教友能熱心支持全面性之佈道。

(iv)該堂地點適中，交通便利。1992年1月更遷入地鐵上蓋達二萬八千方呎之

新址。(參35頁「宣道會北角堂分堂工作發展」圖。)

III 平安福音堂——一間強調青年工作的教會。

該堂在1962年開設，在起首的十年間堂址數遷，亦有相當的時間缺乏全職傳道人，但人數亦由開始之十二人發展至近百人。

在1972年，該堂遷入大角嘴現址，吳主光弟兄從菲律賓返港牧養教會，教友人數迅速增加，近年尤其顯著，現有堂會合共二十四間，主日崇拜人數合計超過四千二百餘人。

該堂負責人吳主光長老，在一次教會模式座談會中表示，該堂自1972年以來，有明顯的增長，其主要原因如下：(以下是吳長老在該座談會的說話摘錄)

(i) **教會合一，走屬靈的路**：我們持守一個信念，神賜福給教會的原因，不全在制度、組織的確定，這些會引起不少血氣的事。神看重的是弟兄姊妹愛主、有好的靈性、讓主居首位。所以我們先後大力推動過許多注重培養屬靈生命的特別聚會，叫教會更長進、更愛主、更合一。

(ii) **有好的同工**：神賜給我們一羣彼此同心、彼此相愛的同工、長老、執事，同工的配搭，一直都能同心同路綫。

(iii) **相愛相交**：多年來我們很重視肢體彼此相愛，人數增多後，我們曾經策畫過許多不同的小組活動，為增加相愛相交的機會及層面。鼓勵弟兄姊妹主日散會後交談，打電話問候缺席者，人人互相探訪，天天提名代禱，以財物切實幫助有需要的肢體，充實肢體相交的內容等。

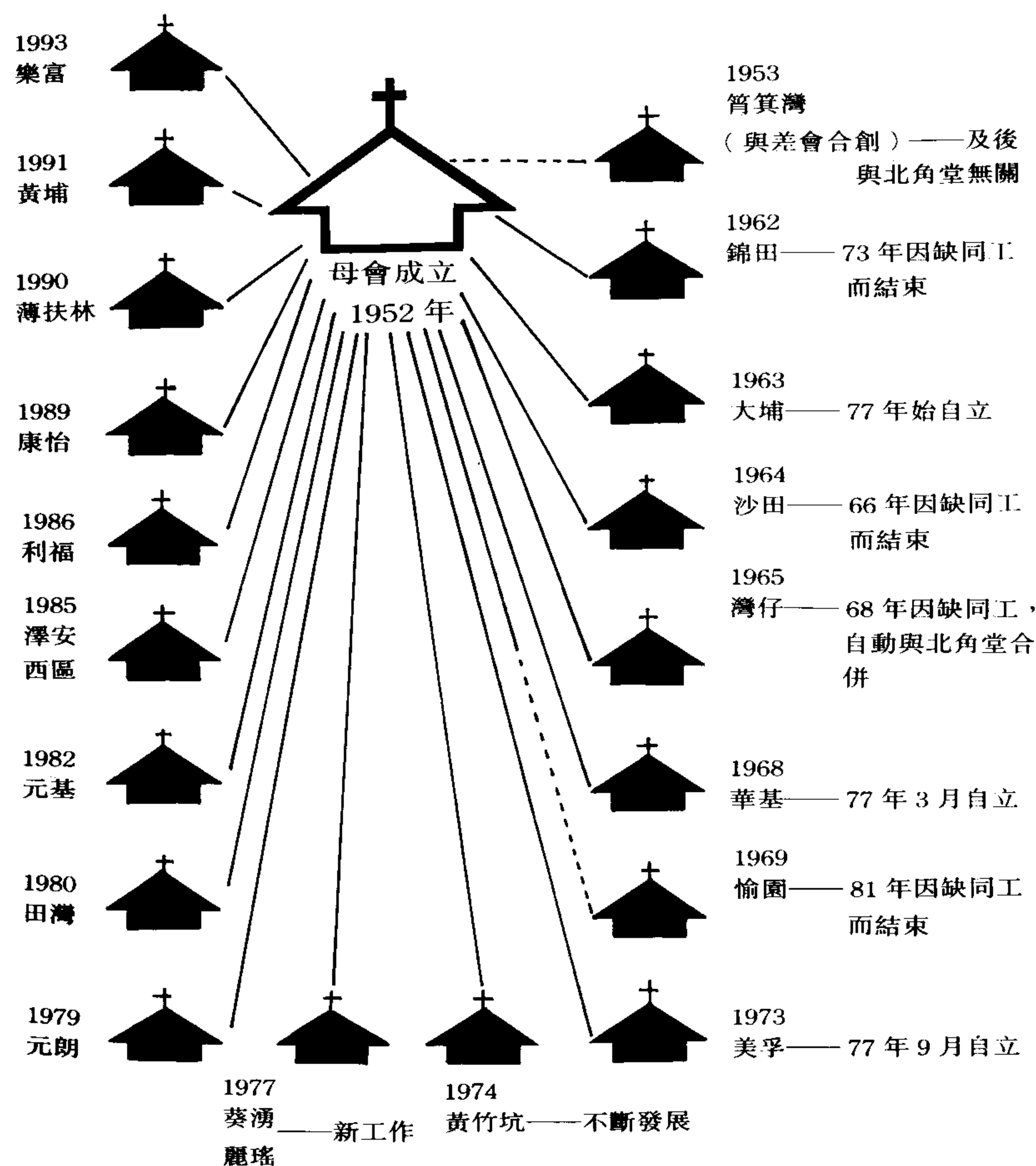
(iv) **獨立追求**：1975年開始推行獨立追求運動，我們極之盼望全教會都有良好的靈修生活、閱讀生活、見證生活，使信仰生活化。在過往，這是興旺教會的主因，深信在今後，還是我們教會繼續推進的動力。

(v) **人人奉事**：我們沒有聖品人與平信徒的階級觀念，所有事奉人人都可參與，人人都應參與，我們多設立團契，多開分堂，其中一個目的是增加事奉的機會，我們希望更多的弟兄姊妹起來講道，作執事、作長老。在這新約時代，我們每個得救的人本來就是祭司。

(vi) **看重敬拜聚會**：我們每週用一小時擘餅、一小時講道、一小時查經。擘餅是最代表敬拜含義的聚會，所以每星期都記念主，彼此分享，然後聽道。

(vii) **看重受浸前的輔導**：我們十分小心輔導申請受浸的弟兄姊妹們，一定要他

宣道會北角堂分堂工作發展

們清楚自己得救，一定要他們有真生命的流露，好的靈修生活和敬拜生活，向別人講見證。

教會增長的因素當然還有很多，諸如強調個人佈道，主日有好信息供應，聚會不重形式而重心靈誠實……等。

IV 中華基督教會長沙灣基道堂——一間規模細小但仍可發展之教會

該堂於1968年12月15日開始聚會，取名中華基督教會基道堂，由母會灣仔堂傳道人負責，於晚上崇拜，人數一直維持十多二十人。

至1970年8月，該堂定出五年發展計畫，以達成自養、自治、自傳為目的；灣仔堂委派全職傳道人，擔負主任之職，將部分教友撥歸分堂，並鼓勵教友中之領袖不必再返母會，全力在分堂事奉，成為分堂會友。

三十三個月後，該堂已能提早完成自養，母會初時派出協助堂務之委員同時撤出，使該堂達成自治。

該堂於1976年自購堂址，因利乘便，分成兩間教會聚會，崇拜人數亦因而增至一百五十人以上。後因工作發展，於1990年10月再遷新址改名長沙灣基道堂。

該堂發展主要原因如下：

- (i)發展計劃：該堂多次擬定發展目標，賴主恩典，均能提早完成。
- (ii)母會之幫助精神：母會在人力及物力上均有提供適當之幫助，在八十年代之十多名堂委中，約三分之一原為母會會友，而母會鼓勵分堂能成為完全獨立之堂會，更值得其他待發展之教會仿效。
- (iii)注重團契工作：現有成年團契兩個，青少年團契八個，團友多出席主日崇拜。
- (iv)教友熱心捐獻：教友雖多屬中下階層，且學生不少，而每月奉獻平均超過十五萬元。樂意捐獻的教友，通常也比較熱心事奉。
- (v)發展分堂：該堂於1976年時發展分堂，取名中華基督教會油麻地基道堂，再於1985年1月撥出二十多位會友成立基道第三堂，又於1992年開始基道旺角堂。現在四堂聚會人數超過三百人。

長沙灣基道堂本身亦有相當健康之增長，現在聚會人數超過二百人，突破了一般常見的消極心態，認為教會在一百三四十人左右，在增長上便出

現障礙了。

三、教會增長的因素

讓我們記著，歐美的教會與東方的教會不同，而東方的教會與非洲、拉丁美洲的教會也不同。因而，教會增長的因素當然有很多不同的地方；領導教會的人，可以從各方面資料所得，再按聖經真理、自己教會特別情況，而找出可以使自己教會增長的因素。

I 馬蓋文指出亞、非、南美地區常見的教會增長因素：

- (i)一個終生獻身於建設教會的人：他可能是傳道人、傳教士，或甚至平信徒。
- (ii)福音傳到接納性強的社會階層，或一部分人口中。
- (iii)發現並重視神所賜增長的機會：傳道人能利用該機會，鞠躬盡瘁，全力發展。
- (iv)一個特別適合的增長計劃：傳道人能找到一套特別適合當地社會和教會的計劃，並逐步付諸實行。
- (v)有利於增長的環境因素與教會增長因素的適時配合。（例如香港教會因人口遷移以及新區之建立，那些在人口不斷增加地區中建立的教會，自然容易增長。）
- (vi)一種可容教會普遍倍增的傳道方式。（例如九龍塘宣道會的英語崇拜能活用「福音爆炸」——一種在美國佛羅理達州某教會用過，非常成功的福音性探訪，而使人數迅速增加。）
- (vii)撇棄對增長無助的事工：教會領袖不受傳統約束，毅然放下一些無助或甚至有礙增長的事工，集中力量向主要目標推進。
- (viii)在某一個社會文化單元中，短期內有相當多的人歸主。基督教變成「我們的宗教」。
- (ix)在新成立之教會中，有當地社會的領袖人才受造就，擔任教會領袖。
- (x)本色化教會的原則與羣體歸主行動的原則適時配合運用。
- (xi)信徒受洗後，教會給予長期有系統的教導與訓練。

(xii) 教會中有力的領袖悔改得救；熱心祈禱的信徒被聖靈充滿，復興臨到神的兒女中。

II 韋拿指出美國教會的增長因素：

- (i) 牧師：他的思想是正面的、積極的；他那有力的領導能激發教會產生導致增長的行動。
- (ii) 動員：牧師能把教會中有恩賜佈道的會友組織起來，使他們在一個導致增長的計畫中，產生作用。
- (iii) 教會的大小：《今日基督教》曾指出教會理想的人數是四百至六百人。韋拿更認為，教會人數在二百五十人時，即可思想建立分堂；能夠如此，教會即可更快增長。
- (iv) 結構與功能：教會的結構應使其主要功能均在最有效之狀態中。
- (v) 純一單元：一般人喜歡不必跨越種族、語言或階級之障礙，而成爲基督徒。
- (vi) 方法：教會所用的佈道方法是有效的。
- (vii) 優先：教會應就聖經原則與導致有效增長情況下，決定事工之取捨及先後次序。

III 醫生路加在使徒行傳中指出教會增長的因素：

- (i) 聖禮：洗禮（徒二 41），聖餐（徒二 42、46）。這些聖禮導致信徒有良好的團契，而且能用心靈和誠實敬拜神。
- (ii) 教導：信徒恆心遵守使徒的教訓，並且努力實踐真理（徒二 42，43—46）。
- (iii) 團契：信徒彼此交接（徒二 42），凡物公用（徒二 44、45），並且天天同心合意恆切的在殿裏，且在家中擘餅，存著歡喜誠實的心用飯（徒二 46）。
- (iv) 神蹟奇事：使徒行了許多奇事神蹟（徒二 43，五 12—16）。
- (v) 生活見證：信徒得衆民的喜愛（徒二 42—47）。
- (vi) 佈道：主將得救的人，天天加給他們（徒二 47，四 19、20）。
- (vii) 使徒權柄：使徒執行了教會紀律（徒五），也在聖靈充滿下，行了許多神

蹟奇事。

(viii) 領袖質素：管理飯食的人也有極高的屬靈質素（徒六 3）。

(ix) 設立分堂：猶太、加利利、撒瑪利亞，各處的教會都得平安，被建立（徒九 31）。

(x) 羣衆歸主：凡住呂大和沙崙的人……就歸服主（徒九 35）。

(xi) 苦難：耶路撒冷的教會大遭逼迫，除了使徒以外，門徒都分散在猶太和撒瑪利亞各處……那些分散的人往各處去傳道（徒八 1—4）。

(xii) 聖靈充滿：聖靈充滿是新約信徒的特徵（徒二 4，四 8，六 3，七 55）。

四、華人教會理想的增長路向

I 香港教會增長因素的估計

我曾在一個研究小組中，和同工們一起思想，就所見所聞，列出香港教會可能有的增長因素，將結果擬成一個調查表，寄給十多位香港知名的牧者和平信徒，諮詢他們的意見。

我把影響教會增長的因素，合共提出十四項，請他們依重要性排列。有一次我在神學院教「教會增長」的機會中，要求同一班學生，在認識教會增長原理之前（即授課開始時），和認識教會增長原理之後，各填一次調查表，三次結果同時列出，供讀者參考。

香港教會增長因素調查

我認爲下列因素影響教會之增長最大（請依重要性以①②③……排列，①表示最重要，無關之因素可留空。）

- 真理教導：主日講壇，查經……使教友對真理有深度之認識
- 肢體生活：會友相愛，彼此代禱，激發愛心，勉勵行善
- 佈道：注重及經常佈道
- 領袖：牧師及執長有領導恩賜及屬靈能力
- 發展計劃：具目的明確及富挑戰性之計畫
- 人才訓練：有計畫之牧師、執長及平信徒訓練

- 動員：盡量使更多會友參與事奉、追求及佈道
- 青年工作：教會多熱心青年，青年部發展特強
- 分堂發展：注重發展分堂，增加事奉及佈道機會
- 樂意捐獻：財寶在那裏，心也在那裏
- 語言：增加翻譯或改用粵語使聚會人數大大增加
- 儀式：優美之崇拜使人喜愛教會生活
- 地點：適中地點吸引信徒赴會
- 差傳：教會有差傳異象，會友便熱心，教會也就增長

教會：.....

姓名：.....

日期：.....

香港教會增長因素調查結果

重要性	教會領袖	學生(第一次)	學生(第二次)
第一	真理教導	真理教導	領袖
第二	肢體生活	肢體生活	真理教導
第三	領袖	動員	肢體生活
第四	佈道	佈道	人才訓練
第五	動員	人才訓練	動員
第六	人才訓練	領袖	發展計畫
第七	分堂發展	差傳	佈道

由上述調查結果看來，無論從那一個角度而言，真理教導、良好的肢體生活，以及出色的領袖，都是教會增長最重要的因素。

II 增長路向

(i) 一個突出的領袖：馬蓋文在他的研究中指出，這個領袖可能是牧師，也可能是平信徒；韋拿在研究美國教會增長的因素時，強調牧師所發揮的，是最

大的作用。就筆者膚淺的知識經驗中，認為華人教會發展最主要的因素，也是一位強而有力，能正面影響教會增長的牧師。

(ii) 真理的教導：教會很強調講道，但講員是否在信息中有足夠的真理呢？牧師有否牧養和教導？教會的教導程序是否能給予信徒足夠的真理知識呢？信徒要事奉，又是否有足夠的訓練呢？我們的努力，是要信徒知道真理，並且能夠遵行。

(iii) 肢體生活：在忙碌的都市生活中，我們很少時間相處。牧者非常忙碌，疏於輔導與探訪；會友非常忙碌，讀書、兼職、找娛樂，而沒有好好地與弟兄姊妹接觸；縱有接觸，會友關係也和聖經的肢體生活相差得太遠。

(iv) 青少年事工：讓我們承認，主耶穌把祂最重要的工作時間，放在訓練十二門徒；而保羅也將他大部分的精力放在訓練一羣年青的宣教士。青年人對福音的反應，和在屬靈生命中可見的進步，都比其他年齡階段的人強；我們今天有良好的青年工作，也必能為未來的成年奠定更好的屬靈根基。

(v) 新生代：他們是現年 30 至 50 歲，從未經歷過戰爭、災難或貧窮，他們對信仰和教會有自己的一套，不太願意委身，但他們卻成為現今教會的領袖，我們要更妥善地認識他們，照顧他們。

(vi) 恩賜與動員：一般華人教會的動員率只是 40%，讓我們承認動員的重要性，找出動員的祕訣，而在我們的教會中，把動員率提高。

(vii) 佈道與增長：我們將會談談為甚麼一般教會常常佈道而不見增長，我們也會提及不同的佈道理論和方法，也會討論到教會應該抱甚麼態度，才能接觸非信徒的世界。

(viii) 教會增長計畫：我們要把教會交託神的手中，同時也要靠賴聖靈引導，有適當的發展計畫。沒有計畫的教會，不是沒有目的，就是不清楚自己的目的；其結果是不能增長，或是妨礙增長。短期的及長期的增長計畫對教會增長的影響，不容置疑。

香港的教會面對一九九七，我們應該怎樣爭取機會，努力宣揚福音，努力去栽培和訓練會友，我們也要思想一些不同的教會模式，使香港的教會更能適應將來的改變。

(ix) 教會增長與植堂：植堂已普遍被認為使教會人數增加最有效的方法，香港的教會在近十多年中植堂的表現不俗，我們將會討論和比較有效的植堂方法，也盼望教會多以植堂為事工的首要目標。

(x)教會增長與差傳：有人認為差傳是教會增長最重要因素之一，不過，我們也發現完全沒有從事差傳的教會，也可能增長。但那些認真從事差傳的教會，他們的佈道熱誠與發展的速率，可算是比一般的教會高。

華人教會遍佈世界各地，近年蒙神恩典，在北美洲和東南亞都有十分顯著的增長，我們在餘下的篇幅中，試從上述增長因素稍為深入的探討，盼望能對華人教會提供一點幫助。

III 教會增長因素之演變

1. 韋拿在觀念上的演變

筆者非常欣賞馬蓋文對教會增長理論的貢獻，但是，他所指出的教會增長因素，極之適合亞、非地區的宣教工場。對於海外華人教會，韋拿比馬蓋文的更切實際。韋氏在1975年出版《你的教會能夠增長：七個健康教會的重要現象》，筆者拜讀後，十分欣賞，其首兩個現象更直接影響拙作有關教會增長因素的其中兩個。韋氏的七個增長因素見本書第38頁。

韋氏於1984年再出版《帶領你的教會增長》，其理論基本上沒有改變，並且繼續強調第一因素：牧師，和第二因素：動員的重要性。

據聞，韋氏後來頗受靈恩運動影響，他公開自己與溫約翰的關係，又與他在富勒神學院中共同任教「神蹟奇事」(Signs and Wonders)一科；且有傳說，韋氏成為醫治「長短腳」之專家。韋氏後期之教會增長理論，本書未有涉及。

2. 筆者在觀念上的演變

1980年出版《華人教會增長路向》所列舉之因素：

- (i)非常突出的領袖
- (ii)平信徒的總動員
- (iii)活潑的青年事工
- (iv)急於教導真理
- (v)有效的佈道
- (vi)有計畫的增長
- (vii)教會增長與差傳

1987年出版《健康的增長》所列舉之因素：

- (i)領袖

- (ii)真理的教導
- (iii)肢體生活
- (iv)青年事工
- (v)總動員
- (vi)佈道
- (vii)增長計畫
- (viii)面對危機的教會
- (ix)教會增長與差傳

1994年出版《不可或缺的增長》所列舉之因素：

- (i)領袖
- (ii)真理的教導
- (iii)肢體生活
- (iv)青少年
- (v)新生代
- (vi)恩賜與動員
- (vii)佈道與增長
- (viii)增長計畫
- (ix)面對危機的教會
- (x)教會增長與植堂
- (xi)教會增長與差傳

我們可以注意到，「領袖」、「動員」及「佈道」，在五本書中都受到重視。筆者則在歷年的教導和牧養中，增添了「肢體生活」、「面對危機的教會」和「植堂」。而且，在我自己近年的反省中，重新思想了「非常突出領袖」的可能性，也愈來愈強調「牧者的品格和生命」；讀者若喜多思想牧者的操守，可讀拙作《可喜悅的祭》。

五、聖靈的能力

在1986年7月，《今日基督教》慶祝出版三十周年的特刊中，有一篇專題文章，討論世界各地教會增長的情況：

據前中國宣教士賴恩融(Leslie Lyall)估計，1980年接連的三年中，

在中國大陸，每天可能有二萬七千人歸主。

南韓有驚人的增長，基督徒人口約佔全國人口的四分之一，她極其驕傲地宣稱，這國家已擁有全世界最大的五旬節會、聯合衛理公會和長老會的禮拜堂。韋拿指出，在不久的將來，最大的浸信會也會在那兒出現。

1975年以來，菲律賓的基督教每年增長10%，教會的領袖盼望在公元2000年以前，再增加四萬六千間教會。

馬蓋文稱：非洲的撒哈拉沙漠以南有驚人的增長，在那些精靈論者中，尤其如此。韋拿說在埃塞俄比亞的信義宗教會擁有他們宗派中全世界最高的增長，他們雖然面對充滿敵意的馬克思政府，在部落民族中，仍見盈千累萬的羣衆歸主。

拉丁美洲的基督教，在過去數十年中，從那些徒具虛名的天主教徒，或甚至已混合異教成分的居民中，得到數以百萬計的歸信者。

「環球福音會」的研究幹事莊士道（Patrick J. Johnstone）說：「過去的十年，我們看見了較驚人的收割。」

雖然在很多地區中，不同的教會都見增長，福音派教會的增長卻是額外顯著。他說：「現在福音派的基督徒大概已達二億四千五百萬至二億六千二百萬之間，約佔全世界人口的5.3至5.4%。」

I 這些教會自動增長嗎？

按韋拿的估計，這些增長大部分是自然增長，其百分比可能高達80至90%。

伯大衛（David Barrett）則認為在很多非基督教的人口中，我們也看見歸信的增長，在這些地區中，差不多所有教會和宗派都有卓越成績。他說：「在那些經歷最大增長的國家，它們都是面對同樣的社會、差傳、政治、經濟、心理、神學，和宗教因素。因此，當一間教會強調自己是因為某些方法或神學而導致增長時，就會變得非常滑稽。」

韋拿持不同的見解，他認為在每一個國家中，都有一些教會增長，而其他的教會停滯不前。

伯大衛不反對這個觀察，但他說：「在同一地區中，我們看見不同的教會，甚至是神學思想對立的教會同時增長；我們不能硬說那些思想純正的增長，不純正的則無法結果子，問題顯然是非常的複雜。」

II 聖經的啓示

我們認為教會增長學派的理論有其可取之處。那些享受增長的教會，也實在是面對表面看來非常不利的社會、經濟、政治或宗教等因素，但這些因素預備了人的心靈，使他們能謙卑地接受救主。

當然，我們也要接受一個事實，不少的教會雖然面對這些有利的增長因素，卻完全没有成績；這怎麼解釋呢？

讓我們再看看新約教會的增長情況，（見第38至39頁）他們也碰到相同的社會因素，但路加醫生卻特別指出聖靈的能力。聖靈怎樣賜給僕人講道的恩賜，聖靈怎樣叫人歸主，聖靈怎樣幫助信徒的見證，聖靈也振興了教會佈道和差傳的工作。

是的，教會增長學者常常忽略了聖靈的能力。

萬軍之耶和華說：「不是倚靠勢力，不是倚靠才能，乃是倚靠我的靈方能成事。」（亞四6）

建立了很多教會的使徒保羅也說：「我栽種了，亞波羅澆灌了，惟有神叫他生長。」（林前三6）

III 聖靈帶來的增長

我們尊重現在科學的理論，但是作為一個牧者，我們也篤信聖經的真理，相信那是神的旨意，要透過我們，叫教會增長。

我們不迷信科學的理論，卻相信聖靈的大能，聖靈能使用這些增長的因素，叫教會多結果子。

因此，當我們討論到下列的增長路向時，讓我們緊記聖靈的大能，讓聖靈充滿我們，叫我們成為神的器皿。

那位突出的領袖，若沒有聖靈的能力，他只是倚靠個人的地位和權勢，他就變成一個獨裁者，他所作的也必然變作草木禾稈。

那些重要的真理教導，若沒有聖靈的感化，沒有人能歸主，沒有人能得靈性的進步；信徒所吸收的，也只是一種充滿哲理的知識，卻不是那與天父相連的生命。

因此，我們需要增長，需要由聖靈帶來的增長。

3 領袖

教會雖然是一個屬靈的機構，卻絕不能混亂無章。

舊約時代，聖經規定利未人分班事奉，祭司按次獻祭；有會堂、有堂議會，而且堂議會更有懲罰罷黜的權力，也有長老和執事，且有節期和聖會。可見舊約時代，教會已有規定的制度和規章。

新約教會發展之前，門徒先有一個特別的禱告會；可見教會的發展，早期不太著重制度與典章，而是在乎聖靈的能力。初期教會，權操使徒之手，及後教會日漸興旺，才有組織，好像選舉執事、按立長老，又召開教會會議，甚至勸懲、捐獻、薦書、聖禮……等規定。現在，教會林立，世界各地有不少的宗派，同時也有不少獨立教會；其政制主要分為下列四種：

一、教會四種不同的政制

I 教宗制——極端專政

這是羅馬天主教的政制。他們相信教皇秉承使徒彼得的職權，而成爲永無謬誤的大教主；舉世各天主教教會，均得服從羅馬教宗。天主教因爲這個非常獨裁，而又富權威性的政制，使教會行政合一，而有極高的效率。過去一千多年來，天主教的發展有賴於此。

基督教批評這個政制不合聖經，教宗的權力實不應毫無限制，同時，這個絕對的政制近日也頻頻接受挑戰，天主教在教士獨身、信徒離婚、墮胎、節育等問題上，已經發現教宗權柄今不如昔。

II 監督制——頗爲專制

教會重視聖職人員，認爲其所受職分與權柄，與平信徒有別；這些聖職人員有權治理教會，這樣教會的主任牧師，很多同時也是堂議會的主席，在聖公會中，主任牧師可委任教區議員，同時具有否決權；聖職人員的本身也分等次，主教或監督極具權威，甚至有些被認爲是繼承使徒的位分。

聖公會就是典型的監督制。有不少的華人教會宗派或獨立教會，也持守這個制度。當監督或主教是一個有恩賜和忠心的僕人時，這個政制可有效地推動教會的發展。

III 長老制——共和政體

教會有牧師，但同時重視平信徒中的屬靈領袖，選出一些德高望重者，按立爲長老，他們和牧師同心專責治理教會；教會內一切事務，個人不得獨裁；而宗派內之組織，又分堂議會、區議會、大議會和總議會，會務協商進行，不流於專制，但同時也不過於自由。

循道會、衛理公會、長老會、美以美會等就是採納這個政制。它避免了監督或主教大權獨攬可能產生的弊端，又不會像一些公理宗教會繁文褥節，使教會事工有不易推行之感。

IV 公理制——極端民主

這個制度把權力放在教友手上，無論選舉、會務、經濟、聘任牧師等皆由各堂教友共同聚會商討，表決執行。一般來說，地方教會完全自主，不受總會及區會的管轄；堂會處理大小會務，會友月會或是會友年會有更高的權力，若干事項，必須交由它們表決。牧師是宣揚福音的使者，主理聖禮；而執事的職務，就是襄助牧師照顧不到的地方，處理行政事務。

浸信會和中華基督教會等屬於這個政體，聖職人員和平信徒領袖要不斷開會商討會務，部分教會出現議而不決，決而不行之弊。但是該政制凡事訴諸會友，會友之參與及動員，常爲各種政制之冠。

基督教不可能，也不應用教宗制。在教會歷史中，我們發現神也用了不同的教會和不同的宗派，然而，大部分的教會不見增長，是否因爲人爲的制度，或教會的傳統，重於聖經的原則呢？無論是從教會歷史，或聖經內容中，我們發現神所使用的，都是屬靈領袖，神更常常使用一個非常突出的領袖，改變了教會的命運。教會中的屬靈領袖就是牧師、執長和各部门的職員，他們的產生、表現和權威，往往也就是教會成敗之關鍵。

二、屬靈領袖的資格與權威

我多次應邀主持領袖訓練班，在進行訓練時，常要求學生讀孫德生（J. Oswald Sanders）著的《屬靈領袖》（福音證主協會），而我自己也強調學生是「屬靈」的領袖。一般的信徒對這個名詞非常陌生，便產生了不敢接

受，甚至抗拒的心理，當然最大的理由，恐怕是知道自己的不配，自己的不屬靈。難道教會的領袖應該是毫無資格的嗎？教會的領袖應該是毫不屬靈的嗎？

I 教會常見的領袖資格

筆者從前負責的一間教會，在堂章第三章第十七節詳細列明堂執行委員會委員資格：

「執委任期一年，每年改選一次，連選得連任。」

1. 執委資格

- (i) 兩年以上之基本會友及年齡滿二十一歲者。
- (ii) 必須經常參加本堂主日崇拜者（全年必須參加半數以上）。
- (iii) 經常負責本堂堂捐及其他奉獻者。
- (iv) 常選執委在該年度至十月止出席堂會少於三次即作自動放棄下年度執委提名資格。」

這教會辦事還算有條理，把重要領袖的資格詳細列明。比起一些教會，不論張三李四，也可拉來作自己教會的堂委，情況要好得多。但細心看看，這些資格的要求低得可憐，比起一些社團的選舉資格也沒有多大分別。

一般教會對堂委要求的典型：會友能成為堂委，主要的條件是鋒頭厲害（Popularity），只要他經常在教會出現，在社會略有地位，必要時懂得講一兩句得體的說話，在教會的奉獻名單中常見他的名字，他就差不多可以當選堂委了。

2. 堂委

一個重要的教會領袖，竟然常常沒有足夠的訓練，或甚至完全沒有訓練。而且，在所列明的資格中，完全不見聖經所列的資格，也沒有談及屬靈的恩賜，難怪當別人提及他們是「屬靈」領袖時，便面有愧色了！

我曾負責的那教會，還有另一種義工領袖，叫作執事，是受按立終身擔任此聖職，襄助牧師工作的。

這教會的執事資格是根據區會的規定：

「①凡堂會欲選擇人為執事以治理教會，必須遵照本區會所定之規則，而選該堂會之篤信練達，無可指責之會友擔任之。（根據提摩太前書第三章及提多書第一章）

②必須為本教會基本會友十年以上，並曾擔任執行委員會之職五年以上者。」

這個資格比較嚴謹，而且提出了聖經的標準。只是執行起來，一般的教會還見漏洞；他們往往認為聖經的標準要求過高，不談也罷。只要那教友沒有特別可指責的地方，作了十年教友，擔任過五年堂委，便有機會擔當執事了。

執委和執事的素質偏低，是表示教會的領袖水準不高，那麼，教會又怎能增長呢！

II 聖經中的領袖條件

教會最早的領袖是十二使徒，後來門徒增多，教會出現怨言，使徒便召集門徒，提出資格，選舉執事，這些領袖的責任是擔當日常生活中的各種職務，相等於一些教會的執委或值理。

使徒列出執事的資格，共有三種，見使徒行傳六章3節：

- (i) **有好名聲**：他們必須要有好名聲，才可以得到全教會的信任，意思是別人為他們作見證，對他們有稱讚（徒十22，十六2，二十二12）。這是第一個資格。
- (ii) **被聖靈充滿**：每一個工人，都當被聖靈充滿，沒有天然的才幹能代替神的能力及引導。孫德生說靈性雖然不容易解釋，但很容易辨別出來。連辦理那些算是俗務瑣事的人，都必須具備「聖靈充滿」的主要條件，又豈是毫無意義？
- (iii) **智慧充足**：這些人務須謹慎行事，方可得到全教會的信任。

後來教會在各處建立，執事的需求增多了，保羅寫信給提摩太時，更詳盡一點列出執事的資格，見提摩太前書三章8至13節：

- (iv) **執事的德行**：「必須端莊，不一口兩舌，不好喝酒，不貪不義之財，要存清潔的良心，女執事也是如此，必須端莊，不說讒言，有節制，凡事忠心。」
 - (v) **執事的信仰**：「固守真道的奧秘，這等人也要先受試驗，若沒有可責之處，然後叫他們作執事。」
 - (vi) **執事的家庭**：「執事只作一個婦人的丈夫，好好管理兒女和自己的家。」
- 聖經還提及有監督和長老，二者實際上是相同的職位。監督可能是希臘

人的稱呼，是按其職責之性質而言；長老的稱呼有猶太人習慣背景，是按其靈性程度而言。聖經中長老的工作，就是今日牧師的工作，負擔牧養和教導的責任。因此監督、長老或牧師，大意是指同一聖職，是教會中最重要的屬靈領袖。

保羅寫信給提摩太時，論到這最重要的屬靈領袖，資格見提摩太前書三章1至7節：

(i) **監督（長老或牧師）的品德：**「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。」

(ii) **監督（長老或牧師）的家庭：**「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，焉能照管神的教會呢？」

(iii) **監督（長老或牧師）的靈性：**「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裏。」

(iv) **監督（長老或牧師）的名聲：**「監督也必須在教外有好名聲，恐怕被人毀謗，落在魔鬼的網羅裏。」

聖經中所列這些領袖的條件實在詳盡，而且非常高，因此新約教會非常興旺，不斷增長。今日的教會不容易找出這樣的領袖，因此，自動把條件降低了，只是隨著條件的降低，未見教會的增長，先見教會的煩惱和混亂。我們若追求教會在量上的進步，就絕不能忽略在質上的要求。

III 教會應如何選舉

某大差會是一個世界性的組織，在一次地區性年會的選舉中，竟被一羣不懷好意的人，輕易地全體當選了某地的董事，又在董事會中佔了多數席，使該會物業被侵佔，差會的政策被改變得全不像樣。最後，迫使該世界性差會與他們脫離關係，但是差會的名聲受損，在當地的工作也元氣大傷。這個不幸，完全由選舉做成。要使教會有適當的領袖，可以靠賴：

(i) **提高候選人資格：**這使候選人減少了，選舉氣氛也減弱了，卻必定能提高當選人的水準。教會選舉長老（或是公理宗那些被終身按立的執事），應要求候選人有好名聲，聖靈充滿，甚至能講解真理。選舉執委時，也應求執委在靈性上有適當的表現，例如除了參加主日崇拜外，也應成爲一個團契生活的積極分子，又是一個熱心奉獻，愛神愛人的信徒。

設若沒有符合資格的人，可以減少長老或執事名額，神選召工人，一直都是寧精毋濫。

(ii) **委任部分人選：**一些愛主而又有恩賜的信徒，不一定是極受歡迎的人，在水準不高的會友中競選，他們可能名落孫山。教會可以由牧師和一些已被認可的領袖聯合委任他們，這樣，教會的領導階層就必更爲穩固了。

(iii) **建立提名制度：**若是在一個教會中，凡是會友都可以被提名成爲堂委，那麼，所選出的堂委水準會太過參差；若是教會中人對選舉沒有興趣，一小撮心懷叵測的人，便可以壟斷了席位。教會可以定出提名小組，不是凡符合基本資格者都獲提名，若從嚴挑選，那麼，當選人的質素就自然提高了。

(iv) **教導會友選舉：**每年進行選舉前，教會應隆重其事，請教友多爲選舉祈禱，不要放棄選舉資格；在傳講信息時，也可提及屬靈領袖的質素。會友有了關懷，而又接受了教育，就懂得怎樣選舉了。

IV 教會應如何尋找牧人

當耶穌看見顛沛流離的羊羣時，祂滿懷感觸地說：「莊稼多，作工的人少！」（太九37）香港有五百八十萬人口，而只有一千間教會，當然不能滿足廣大人口的需要。同時，香港有十多間神學院，每年畢業生過百人，這些神學院年年出產神學畢業生，可是，我們仍然發現：「蒙召的多，被選上的人少！」問題的癥結不在乎有沒有神學生，有沒有傳道人，而是在乎教會怎樣去尋找牧人，那些負責牧養的，是否合乎主用而已！

(i) **條件：**當一間教會去聘請傳道人時，常常只考慮候選人是否在著名的神學院畢業，這就錯了。保羅在提摩太前書第三章列出了監督（長老或牧師）的基本條件，他的著眼點是傳道人的品德、家庭、靈性和名聲，這是對的。若要加上甚麼，我們就是盼望這個傳道人有無比的潛力，和屬天的恩賜，是一個非常突出的領袖，好像保羅和彼得一樣。當然，這樣的傳道人千載難逢，但是，我們最少要找一個有信心，肯努力，願意見到教會增長的牧師。

(ii) **聘請：**在一個民主團體中，領袖是大多數會員的選擇。郭賓池博士是美南神學院的教會行政教授，他強調說：「在教會民主中，聘請的標準不單是人的考慮，在教會投票選擇的背後，應先了解神的旨意！」

聘請小組應慎重其事，闡明聘請傳道人對教會的前途是何等的重要，而要求教友同心祈禱，求神預備適當的工人。

很多聘請小組在遇不見適當的工人時，便退而求其次，把條件降低，這樣的選擇，常常帶來潛伏的「災害」！

(iii)按立：郭賓池博士說：「從新約觀點，按立與地位、教會的權柄等無關；按立只是教會承認被按立者蒙召從事福音工作而已！」教會的傳統卻把按立看成過分的重要。

歐美教會在聘請神學畢業生時，常常即時按立，違反了保羅的教訓：「給人行按手的禮，不可急促。」（提前五22）

香港的教會常有傳道人，做了十多年工作，仍未獲得按立，教會處處小心，不肯隨便按立，有她的理由。只是，這個傳道人工作了這麼一大段時間，教會仍不加以按立時，他應該考慮自己是否適合作傳道，為免誤己誤人，「改變行業」可能是明智之舉。

還有一點，教會切忌因工作需要，例如沒有人主持洗禮或聖餐，而按立牧師。按立的標準應著重在候選人，教會要看「他」是否適合作牧師，而不是為需要而按立。

V 條件與權威

教會的增長，不在乎改制，我們已經談及，神用監督制、長老制，也用公理制；教會增長不在乎制度，而在乎領袖。現在的教會並不缺乏領袖，可是要找尋真正的屬靈領袖，神所使用，而又合神心意的人，卻是難乎其難。因此很多教會不但不增長，反而製造出很多的問題。

(i)教會的問題：英國的名牧師鍾馬田（Martin Lloyd-Jones）說：「就我所知，當下宗教情況中，『權威』實在是最重要的問題，因此我們要仔細研究。毫無疑問，今天全世界的基督教會陷入如此光景，實因教會失去權威所致，大部分的人都留在教會門外。教會沒有權威，人們便不再留意教會所傳的信息。今天在教會的種種活動中，無論是甚麼派別，就是福音派也不例外，都企圖用人工造出一樣假的東西來代替權威，都顯示出她要重尋那已經失落的。」

鍾牧師所指的教會問題是教會沒有權威。教會失落了權威，是因為她已經不再擁有那必須的「屬靈領袖」！

(ii)權威的重點：鍾馬田牧師進一步指出，「基督教會在所有復興時期，說話都帶著權威，所有復興的特徵，就是傳道者擁有權柄；當他為神發言時，他

的話語中似乎有某種新鮮、獨特而不可抗拒的力量。」他所強調的權威，其實就是從耶穌基督、聖經和聖靈而來的權威。

當基督講完「登山寶訓」之後，聽眾異口同聲說：「這人的教訓中有權柄，不像文士。」基督是完全的人，也是完全的神；祂宣講道理，也施行神蹟；祂「教訓」人，而不是常常花時間「討論」；祂「命令」門徒，而不是常常投票「表決」；祂訓練門徒時，也著重給他們權柄趕鬼。

聖經本身是世界上最具有權威的一本書。整本聖經都是神的默示，諸如「耶和華說」、「耶和華的話如此說」等詞句，在舊約中總共出現了3,808次。新約的權威是在乎使徒的權威，主訓練門徒時，賜他們權柄去傳道趕鬼，沒有權柄，他們便不能作甚麼。使徒的權威，構成了新約各卷權威的基礎，使徒憑著這權威，在書信中申斥、責備、命令，並叫人跟從他們，聽從他們，及效法他們的行事為人。他們宣稱有這權威，而這權威也被接受及承認。

聖靈叫人重生，聖靈叫人的靈命長進，聖靈維護真理，聖靈在不同的時代中，使用不同的工人，帶來教會的復興。主耶穌在升天前，也曾囑咐門徒說：「但聖靈降臨在你們身上，你們就必得著能力。」（徒一8）因此，聖靈可以使一個懦弱的漁夫，在一次講道中，叫三千人悔改歸主。鍾馬田自己也強調：「你和我無論傳道多少次，如果没有聖靈，自己的一切聰明、學問，一切的科學和護教法，皆毫無功用，因為我們沒有聖靈的權威。」

總而言之，無論耶穌基督的權威，聖經的權威，或是聖靈的權威，都是與神的工人有直接的關係，教會的領袖若有屬靈的權威，教會的問題就自然解決了。

(iii)領袖與權威：領袖沒有權威，等於沒有兵的司令，根本不能打仗。教會現在有無數的領袖，他們都勞碌、忍耐，並不乏倦，卻為甚麼不結果子，不能叫教會增長？他們有足够的資格，合乎聖經的資格，配稱為「屬靈領袖」嗎？他們整天開會，不住的主持活動，有足够的權威，去宣講真理，和領人歸主嗎？教會領袖貴精不貴多，一個地方教會，只要有一個具權威的屬靈領袖，就差不多可以保證她一定能夠增長。

我曾經在不同的場合中，多次向學生舉例，叫他們舉出一間增長中的教會，我就可以在那教會中找出一個成功的領袖，屢試不爽，神確是要使用領袖，而這些領袖也必定是具有權威的僕人。

教會的領袖不要怕權威，我們不是僱工，而是神的工人；我們宣講真理時，是講解神的話，有先知的責任，代表神去教訓、督責、使人歸正；我們也要多多禱告，生活聖潔，聖靈才會加我們能力，叫我們能結果子。一個沒有權威的領袖很容易受到淘汰，只有具權威的領袖才配稱為教會的領袖！

三、一個使教會增長的牧師

教會增長之父馬蓋文的研究和經驗，主要是在亞、非、南美等宣教地區，他明顯地指出，教會增長的主要原因是一個人，而這個人可能是當地教會的牧師。韋拿博士則毫無置疑地強調，在美國增長的教會中，牧師是使教會增長的第一個因素。其他研究美國教會增長的學者都同樣發現，幾乎沒有例外，這些教會的生長是由於一個領袖，神賜給他特別的恩賜，而他也能運用這些恩賜帶領教會進入增長的途徑中。

一個能使教會增長的牧師當然是一個好的屬靈領袖，他會謙遜地否認自己是教會增長最主要的原因，他常把功勞歸與那羣同心事奉的同工，也承認全體會友都在增長上有積極的參與。但是，無論如何，這個能領導同工及全體會友投入增長的牧師，自有其不同的成功理由。

I 牧師使教會增長的原因

在一個健康而增長的教會中，這個牧師的思想是「可能」的，他的領導是「有力」的，他能刺激起整個教會，投入一個增長的行動中。

(i)會友對牧師的愛：很自然地，這位牧師成為教會活動的核心，會友對這位能幹而拚命的牧師有高度的愛護和尊敬，牧師的長處遠遠蓋過他的缺點，當會友聽見別人批評牧師，他們甚至會起來為牧師辯護，在這些會友的心靈中，大多「誠懇」地認為他們的牧師是世上最好的牧師。

這不是憐憫，也不是同情，是愛和尊敬的美妙契合，這是一種主觀的「感覺」，是這種感覺使會友對牧師忠心擁護，投入教會的增長中。

(ii)牧師擁有的權威：會友對牧師的愛護和尊敬，很自然地使牧師擁有很多的權威，這權威不是由他的地位、按立，或工作範圍而來，是牧師自己從他與會友的關係中賺取到的。

那些被主使用的舊約先知是充滿權威的先知；耶穌自己在地上工作時，

無論講話做事，都有特殊的權柄；保羅和彼得那些出色的教會領袖能為天國圖謀大事，也是因為他們有權威。由人用武力或陰謀爭取到的權威必然招致反抗，世上的極權政府不會享受長久的統治。由神而來的權威，背後有公義，也有慈愛，我們不必懼怕我們的牧師擁有這樣的權威。

我和年青的傳道人或神學生交通時，常常鼓勵他們信靠神，也增加自信，有了信靠和自信，這個牧師便會漸漸獲得那從天上而來的權威了。

(iii)牧師長期的事奉：我在美國唸書時，曾聽說一般的牧師每工作五年，便轉一間教會，在香港，我常見一些傳道人頻頻轉換工作崗位，這些轉換，應該是教會增長的「毒藥」。

唐士教授（Elmer I. Towns）為文研究「十大主日學學校」，指出主日學學校的增長與教會增長是二而一、一而二的東西，其中一個增長的理由，就是牧師長期的事奉，十大主日學中，牧師平均事奉的日子超過二十二年，最少的也已經有十年。

常常有人對這些增長的教會批評，把整個教會的動力繫於一個人，他走了時怎樣辦？唐士的回答是：「這位牧師不會離開，他把他的整個生命奉獻給一間教會。」

亦會有人批評，這位能使教會增長的牧師若安息了，怎麼辦呢？這位牧師若能使他的教會經過一段長時間的增長，帶領多人歸主，在他們的一個時代，完成神交給他們那一個時代的使命，我們又有甚麼理由可以拒絕這些增長呢！我們為甚麼仍要批評這位牧師呢！

(iv)牧師建立及維持權威：牧師獲得會友的愛護和信任，並非一蹴即至，那是一個難苦的過程。一個有異象要增長的牧師，常要面對一個嚴重的個人危機經驗；會友對他的領導會提出挑戰，他需要花盡精力，靠賴在主裏的信心和勇氣，才能克服危機。

史拿牧師（Robert Schuller）蒙神賜他一個增長的異象，可是他遭受固執而激烈的反對，曾經有一次，他盼望自己可以因心臟病死去，使他能夠光榮地失敗，勝於面對過重的反對壓力。唐士教授請一位成功的牧師回憶其領導的危機經驗時，那位名牧竟潸然淚下。神學院沒有為年青的傳道預備這困難的一課，恐怕很多傳道人面臨這些挑戰時，會放棄了他的異象與雄心，退居為一個面面俱圓、忍辱負重的「好」牧者了。

我並不是說一個處理人事不當的牧師就是一個使教會增長的牧師。牧師

面臨危機時，正應自我檢討。那些有異象要使教會增長的牧師，並不重視個人的喜好，沒有自私的動機，他們靠賴主的恩典，使他們最終都能勝過危機。然而，戰爭的勝利者常常要付出痛苦的代價，有些好的會友也會因此抱怨，或甚至離開教會，這叫人無限惋惜；可是，這常常就是所謂「代價」！

司徒德牧師（John R. W. Stott）稱耶穌是「獨排眾議的基督」，那一位先知、使徒和神的僕人沒有反對者？當工人面面俱圓，沒有人反對，可能正是神反對他的時候！

通過艱苦的道路，使自己可以領導的牧師，通常對維持權威沒有多大問題，他繼續領導，他走在會友的前頭，卻並不離開他們太遠，正如一位牧者的妻子說：「牧師常留心傾聽會友的談話，深入地認識會友的需要和喜樂……正好搔著癢處！」

那些增長中的教會牧師，對外人而言，可能像是一個獨裁者；但對於會友，牧師的決定就是他們的決定，他好像有第六感覺，懂得帶領教會到會友希望去的方向，他也懂得怎樣激勵會友，使他們熱心地投入教會全面性的工作，完成神託付的使命！

II 一個成功的實例

公理宗的教會原則上不接納一個獨裁的領袖，對於很多基督徒而言，這位領袖會傷害了教會的民主；然而，教會若要增長，就得勝過這「傳統」，或甚至「教制」帶來的觀念。

1964年時，位於芝加哥近郊的麥甸拿浸信會只有八十五個會友，教會不斷增長，到1970年時，聚會人數已增至四百五十，會友對這情形非常滿意。但是夏敏牧師（Donald Hamman）有一個與別不同的異象，要自己的教會加倍努力，成為整個芝加哥毋庸置疑的福音傳揚中心，他知道自己的教會已到達一個轉捩點，一個不進則退的交叉路口。

是年2月8日，夏牧師運用典章賦予的權力，召集了一個特別會議，他先傳講一篇「交叉路口的信息」，他指出他的前途與作為這教會的牧師不可分割。

在信息中，他強調教會必須增長，然而，麥甸拿浸信會繁複而龐大的組織，那些趨向官僚作風的無數小組，都是教會行動的阻礙。他形容那些小組是「過多的審慎、相當的煩擾、不必要的緊張、絕少的行動」！

繼而他要求會友考慮他作為領袖的角色。他問會友是否對他真正信任；對他教義上的純正，財政上的誠實，道德上的正直，對會友無保留的愛，對工作的熱誠等，是否有所懷疑？會友對牧師已經相當認識，他們的答案都是正面的，牧師獲得了會友的愛護和尊敬，然後他要求整個教會好像一支軍隊，軍隊只有一位元帥，就是基督，他是地方教會的牧師，他從元帥接受命令，成為教會的指揮官，指揮官以下有校官和尉官等分擔責任和提供意見，但是指揮官單獨向元帥負責，他有責任作最終的決定。夏牧師其實指出，教會若要增長，就必須廢掉那些討厭的小組組織。

全體會友接納了夏牧師的計畫，在那一天取消了十五個小組，使夏牧師成為真正的指揮官。

於是，教會能夠繼續增長，而且增長率比前為高，到1974年年底時，他們的聚會人數已超過一千。這教會有很多增長的理由，但是，最重要的卻是夏牧師的領導；一個旁觀者曾經這樣形容這位屬靈領袖，說他是「能幹、屬靈、有智慧、懂分析、勤力、深受愛戴的領袖；而且擁有佈道、牧養和教導的恩賜。」

III 怎樣使我們的牧師成為領袖

西諺說：「神幫助那些自助的人。」牧師要成為一個領袖，自己必須格外努力。一個牧師若是懶惰，他根本就不配作傳道人，他若是長久不結果子，應該自己檢討一下，仍然沒有進步時，就得「讓賢」了。

香港的教會漸漸對傳道人有更多的關懷，我每逢主領教會增長的聚會，談到教會必須有好牧人，而且好牧人是增長最重要的條件時，會眾常常提出一個非常有意義的問題，怎樣才能使自己教會的牧師更有屬靈的權柄呢？除了牧師自己努力外，會眾可以：

(i) **在事奉上讓他更多教導和牧養**：香港有很多的教會，聘了傳道人，只讓他做一些總務的工作和探訪，把講壇讓給有講道恩賜的牧師，本堂的傳道人常常幾個月才可以講一次道。這實在是一個很大的錯誤，那些有恩賜講道的牧師常常不知道會眾的需要，他的講章很感人，對我們卻未必有實際的幫助。本堂傳道與會眾有密切的關係，他所傳講的信息，應該最切合會眾的需要。

有些傳道人是主任牧師，在行政和事務上都得負上責任，而且宗派上的，和外界的關係，使他整天忙碌，到處奔跑，根本沒有好好的預備講章和

從事牧養。

使徒行傳第六章提到門徒增長，教會發出怨言時，使徒就要求按立執事處理俗務，令使徒們專心以祈禱和傳道為己任。不要對我們的牧師有太多的要求，但切記要讓他教導和牧養。

牧師在講壇上的信息是照顧全體會眾平均的需要，因此，應該輔以個人輔導，這樣才能針對個別需要，提供深入的幫助。牧師無論怎樣忙，也應每週抽出時間與會友詳談；若是牧師昔日唸神學時，沒有好好的讀過輔導學，不知道輔導技巧，那麼，他就應進修一下。

會友不要怕牧師忙，可以主動要求牧師輔導，使我們的牧師成為真正的牧者。

(ii) **在組織上給他更多權柄**：牧師有從天上而來的呼召，讀過了神學，他的職責既是牧養教會，在教會一切的行政組織上，就應讓他有更多的權柄。在一些教會中，牧師只是僱工，沒有甚麼發言權。在民主的教會中，牧師和傳道人常常是列席一些聚會，甚至沒有投票權。

設若我們不信任這位牧師，就不要請他來牧養教會，請了他來，卻不讓他有更多的權柄。若由平信徒管理教會的行政，牧師縱有更好的教會增長計劃，也無法通過，這簡直是本末倒置。

我曾經負責的教會屬於公理宗，堂會主席和各部門負責人都有很大的權柄，我尊重這傳統，也同時要求各部門開會必須有傳道人與他們一起，而且傳道人不是列席，而是出席。我相信按聖經的原則，傳道人應有這樣的地位。

教會常常有太多的小組，太複雜的組織，若把這些組織簡化，讓牧師有更多的權柄去處理會務，關心會眾；教會就有更多的時間和精力，去促使教會增長。

(iii) **在關係上給他更多尊重**：批評和論斷是基督徒常犯的罪，若是批評牧師，則破壞性更強。其實牧師也是人，聖經中的領袖有那一位完全沒有犯罪呢？我們實在不能對牧師的言行要求過高。

中國人不善表達，總喜歡把感情藏在心底。一個晝夜辛勞的牧師，可能從沒有得到會眾任何欣賞。讓我們花一點時間告訴牧師，他方才傳講的信息對我們有很大的幫助，讓我們為他祈禱，也告訴他我們需要牧師，敬重牧師。

在關係上對他更尊重，會給予他安慰和鼓勵，使牧師在屬靈的職務上，更求進步。

(iv) **在教育上讓他更多進修**：我們所信的真理是萬古常新，但是牧養和佈道的觀念、方法，卻日益進步；一個不繼續追求的牧師，很快就被時代拋在後頭了。

牧師必定要看書，現在的書籍貴得驚人，教會可以設一些閱讀補助費，幫助牧師閱讀。現今的神學院都設有延伸課程，幫助傳道人和平信徒進修，教會應每週撥出時間，鼓勵傳道人進修，與筆者有關的幾間教會，傳道人在神學院的延伸課程讀書，由教會代付學費。傳道人在進修中獲益，幫助了他的牧養和教導，最終得幫助的，還是會友。

(v) **在待遇上給他合理薪酬**：教會有一個不成文的觀念，認為傳道人應該吃苦，作為一個傳道人，我不反對吃苦，也萬二分願意過簡樸的生活；但是這些苦處若由會友的無知或不負責任而來，則會叫傳道人啼笑皆非。

很多教會仍然給傳道人「可恥」的待遇，很多傳道人發現薪金不足餬口，必定要靠妻子工作幫補，或是自己在外兼職，這都是教會對傳道人的虧待。

有些教會說他們付不起合理的薪金，但真正的原因是會友還沒有合理的奉獻，迫使傳道人吃苦。

合理的待遇，對傳道人是一種尊重，也可以幫助他免掉掛慮，專心牧養。外國有一些教會，以平信徒收入的平均作為牧師的薪金，頗堪借鏡。

教會應該檢討一下，在上述的幾個要點中，我們有沒有使傳道人增加難處。我們應該積極地對待我們的傳道人，幫助他成為一個領袖，更為他禱告，使神的恩膏與他同在，幫助他成為一個合神心意的牧人！或許，在神和人共同努力下，我們會發現一個非常突出的，使教會蓬勃增長的領袖。

四、隊工的重要性

我們一直肯定領袖的重要性，並且指出，假如教會有一位突出的領袖，就肯定可以增長。然而，領袖無論怎樣突出，他也需要支持者，需要同工，使他們能共同完成神交託教會的使命。這就是隊工的重要性。

I 牧師與執長同工

舊約中的民族英雄摩西，是一位無可置疑的突出領袖；然而，爲了完成使命，神爲他預備了亞倫、拿答、亞比戶，並七十位長老；也爲他預備年青的戰士：迦勒和約書亞。這些人構成了一個極好的團隊。

新約中的保羅，是空前絕後的神學家、宣教士，和牧者，然而，爲了完成使命，神爲他預備了提摩太、路加、提多等一羣年青有爲的宣教士。這些人也構成了一個好好的團隊。

(i) **牧師的同工**：這些人包括傳道、幹事、執長，和青年領袖。在職位上，牧師是傳道和幹事的上司；但是，上司下屬的身分不一定能保證他們可以好好的同工，牧師得愛護同工，體恤同工，承認他們是共同承擔使命的隊友。

在組織上，牧師與執長和青年領袖的關係平等；但是，在靈性上，牧師則是執長和青年領袖的導師。他們在同一教會生活，也不能保證他們可以好好的同工，牧師得關心執長和青年領袖，牧養他們，使大家同心合意地承擔使命。

(ii) **祭司的職分**：有些執長和青年領袖以爲辛辛苦苦地聘得牧師，便把一切屬靈的責任交給牧者，自己偶然開一下會議，便算完成了事奉的任務。使徒彼得教導我們，所有神的兒女，都是祭司。因此，教會中的執長和青年領袖，都要委身基督，都要支持牧者，都要作一個屬靈領袖，和牧者一起努力，推動教會增長。

(iii) **牧師的角色**：韋拿指出，牧師的恩賜就是：「神給予基督身體中部分會友特別的能力，使他們爲了一羣信徒的屬靈利益，負起長期的責任」。按以弗所書的顯示，牧師的責任就是教導和牧養，因此，在一個小規模的教會中，牧師可能承擔教導和牧養的主要角色，他的同工則分擔一些其他的責任。

在一間規模較大的教會中，韋拿指出，牧師應該是一個突出的領袖，他所需要的恩賜，不是牧師的恩賜，而是「信心」和「領導」。這個大教會的牧師必需把教導和牧養的責任分給傳道和執長等。

無論牧師擔當甚麼角色，他都需要同工，和他同心合意地事奉。

II 牧師訓練執長

現在的教會非常組織化、行政化，執長們非常忙碌，但是，卻忽略了事

工的對象——人。因此，我在過去事奉的日子，就一直強調，教會的執長和青年領袖，都應該接受訓練，成爲屬靈領袖，與牧師同工。

執長和青年領袖有起碼的行政責任。但是，按聖經的教導，領袖們都應該注意會友們的靈性，懂得教導，憑愛心關顧，能夠在需要時輔導別人，那些有講道恩賜的，更可與牧師分擔傳講信息的責任。

要作爲一個這樣的屬靈領袖，他們非受訓練不可；訓練可以裝備他們屬靈的知識，操練他們事奉的技巧，並且使他們具備優良的屬靈品格。設若牧師能用門徒訓練的方式，把執長和青年領袖訓練起來，就再理想不過。若牧師自己不是理想的導師，也應有訓練的觀念，聘請賢能，擔負訓練的責任。

執長和青年領袖有屬靈的責任，也因此必需要受訓練，去承擔使命。

III 假如牧師不是一位傑出的領袖

韋拿從多年觀察和研究中，加強了他的信念，教會增長最重要的因素，是一位非常傑出的牧師。我在過去的教會事奉，和教導「教會增長」的過程中，不單沒有懷疑，反而加強了對傑出牧者的欣賞。

然而在芸芸牧者中，能夠成爲傑出的領袖少而又少。神學生們研究這課題，也非常膽怯，除了不知道自己是否有足夠的條件外，還有一條漫長的路要跑，才能使自己賺取那屬靈的權威。再看看我們現今的教會，大部分是由沒有希望作爲傑出領袖的牧者牧養。那麼，我們應該怎麼辦？

(i) **牧者應該自知**：我們都成了一臺戲，給世人觀看，那麼世人知道我們的能耐，而我們也應該知道的角色。設若我們不是一個充滿「信心」和「領導」恩賜的牧者，讓我們謙卑地承認這個事實，而且努力地負起牧養和教導的責任。我深信牧者若不能成爲一個出色的領袖是可以原諒的，但是，若牧師沒有愛心，或是不能傳講一篇好信息，那就未盡責任了。

牧師辛勤工作，把教會發展成一間一百多人聚會的教會，那時，牧師已經充分地發揮了他牧養和教導的恩賜。若是牧師看見教會有繼續發展的機會，他也願意看見自己心愛的教會增長，倘若自己不是一個擁有「信心」和「領導」恩賜的牧師，他就應當「讓賢」，深信神必爲這教會預備適當的牧者，祂也會爲自己預備另一份適合的事奉。

(ii) **牧者靠賴隊工**：一個傑出的領袖，很容易動員義工，共同完成工作。一個沒有領導恩賜的牧者更應強調隊工精神，鼓勵會友和他一起投入事奉。

在執長中，每多專業人士，或是某一行業中的成功分子；而這些親愛的肢體也可能擁有非常的恩賜，牧師應該好好祈禱，物色這樣的領袖，和他好好的同工。牧師多負教導和牧養的責任，而這位擁有領導恩賜的義工，可以擔任堂會主席，更多負起行政的責任。在馬蓋文牧師的信念中，他認為這個傑出的領袖極可能就是一位平信徒。

(iii) **牧者仍應努力**：一個教會的牧者，往往是堂主任；而且，他也比一般義工優勝，是教會中全時間事奉的工人；因此，無論如何，他也有若干領導和行政的責任。牧師千萬不要放棄，最好能多學習一些領袖訓練課程，也多一點留心，多一點盡力，縱然沒有領導的恩賜，也要好好地完成自己必須扮演的那領導的角色。

神學生和踏足工場不久的傳道人，要有異象，要有事奉的雄心；自己加倍努力，主若願意，讓祂把我們栽培成爲一個傑出的領袖。當然，要作一個傑出的領袖，必須付出相當的代價。

假如牧師不是一位傑出的領袖，仍應努力，使自己在領導的角色上，盡量進步！

IV 牧師與執長的團契

教會若要增長，必有增長的痛苦。在增長的痛苦中，最常見的煩惱是同工問題。一個有領導恩賜的牧師，常會與執長發生衝突；一個不太傑出的牧者，也常常發現無法與傳道同心，無法與執長和青年領袖溝通。

在問題的背後，我們發現牧者和義工們只是忙碌，只是參加會議，有時更會在會議中激烈辯論。牧師與同工們沒有團契，沒有彼此的了解，那就當然没法彼此相愛了。

教會應該減少不必要的活動，增加她自己屬靈事工的功能。領袖們要同心地負起屬靈的責任，因此應該多一點努力，在主裏彼此相交。領袖們可以聚在一起，沒有議程，只是用心交通和禱告，叫我們能增加彼此的認識，加強彼此的信任，那麼，在推動教會事工時，就會事半功倍。牧師和同工，或是牧師與執長，偶然一起喝下午茶，閒談一下，也會增進彼此的了解，使肢體關係更進一步。

我們在彼此相交的功課中，貴乎坦白，努力分享。牧者尤應注意，若能更多開放自己，分享自己的負擔，分訴自己的恐懼，要求肢體們彼此代禱；

那麼，同工們必有回應；我相信，一個勇於開放自己的牧師，必能建立同工間更好的團契，也得到執長和青年領袖們更多的尊重。

在我所參與的其中一間教會，牧師和領袖們有定期的月會，在牧師家裏舉行，他們先吃飯，彼此輕鬆愉快地交談，然後有大約三小時的聚會，主要內容是唱詩、祈禱、交通，和真理的分享；頂多只有一個鐘頭討論教會的行政事務，這些所謂行政事務還包括了教會聚會的安排，和事工的方向，他們花很少時間在行政的細節上，因為領袖們彼此信任，彼此分工，只將重要的事情報告一下便算了。這個月會通常是愉快的，甚至對領袖的靈性有幫助，內中的祕訣是，這根本不是一個行政化的月會，而是一個團契式的交通聚會。

五、神的工人

我仔細地看看自己的靈命、品格、知識、愛心……常常感到無限慚愧。某一團體卻向我挑戰，要我執教「工人操守」，雖然自知不配，這一挑戰，卻使我不能不好好地思想這個題目。

《辭海》把「操守」解釋爲「執持之義，謂所持守之志行」，在基督教觀點具體言之，我們便要反省工人的志行。一個工人面對工作，我們若能明白工作的成敗繫於工人，繫於工人操守，我們就不能對自己過於輕忽了。

I 同工的缺乏

香港面對「九七」，整個工商界都在慨嘆人才流失；教會更甚，傳道人移民比一般市民或其他的專業分子爲多，因此無論是教會，是機構，都大叫聘請同工困難！

面對同工的缺乏，我們不應慌張，不敢隨便叫人奉獻；基督教與整個社會一樣，領袖是貴精不貴多。我常常慨嘆教會的精英分子只顧賺錢，只顧在事業上求發展，而不肯奉獻，這是天國的損失，也是他自己的損失。精英分子不肯奉獻，迫使我們一些平凡的人獻身傳道，難怪教會的工作受虧損，精英分子卻還常常批評教會，批評傳道人，真是有乖天理。

II 同工的素質

我們已經指出同工缺乏，不能單在量中求出路，領袖既是貴精不貴多，我們得講求領袖的素質。現今的社會是非常的科技化、專業化和學術化。因此，當神學院訓練傳道人時，我們也往往過度重視學術，神學訓練的課程愈來愈深，神學教師的學位愈來愈高，我們常常有一個假象，一個神學生若能拿到高級的神學學位，就必能被神使用。我這個不學無術之士其實相當尊重神學院，也尊重那些學有專長的神學院講師；但是，我同時非常關心神學生，希望他們學識和操守並重，大大地被神所用。

當我在三一神學院唸書時，有一科叫作「宣教士的生命和事工」(Life & Work of Missionary)，看見一些被主使用的宣教士，不一定有高深的學問，不過肯定有過人的操守，因而成為貴重的器皿。

III 工人的操守

當我們放眼看看時下的傳道人，我們失敗往往不是因為我們沒有學位，沒有方法；而是在我們自己品格、生命和屬靈的深度上出了問題。

品格是那與生俱來的氣質，受到童年的訓練、教育和基本對事物的態度、信念、原則和動機所影響而產生。設若這品格深受聖靈的陶造和改變，以致這個工人擁有屬乎基督的品格，這真是何等的美。

生命是一個事奉者對神的態度，與人的關係，在他一切的生活和事奉中，活出一個事奉者的樣式，一個合乎基督心意的樣式。

生命有深有淺，一個具有屬乎基督品格的事奉者，再擁有生命的深度，自然能使神的工作得到適當的發展，這生命的深度也就是屬靈的深度，使他自己也能流露出基督那無比的香氣。

我們若說事奉者的操守在乎品格、生命和屬靈的深度，仍是十分抽象。讓我們再看看摩西，當他滿腔熱血，要出來幫助同胞時，他的「粗手」使他錯殺了一個埃及人；但是，當他逃到曠野，開始了寄居的生活，學習了與人相處，恢復了與神良好的關係，他重出江湖時，他已擁有與別不同的「操守」，聖經記載「摩西為人極其謙和，勝過世上的眾人」(民十二3)。不是學問，不是才能，而是如斯操守，幫助摩西成為一個神所倚重的領袖。

在教會中，我們看到很多滿腔熱誠的神學畢業生理頭苦幹，一下子已經

發現他們所接觸的環境與他們的理想有很大的距離。這些年輕的傳道人常常批評教會的組織有問題，常常埋怨長執不同心，常常發現無法發揮自己的才能和抱負，因此很快便要轉工，也有一些人很快便要深造，以為深造便可以解決他一切的問題。我們非常關心這些年輕傳道，但願他們不灰心，不喪志，一方面努力工作，一方面讓神陶造，使自己合神心意的操守；那麼教會就必然興旺。

IV 工人的典範

在我短短事奉的經驗中，我坦白承認，一些神的工人，他們的見證，他們的操守，給我的影響遠遠超過我所接受的神學訓練。只要我花一點時間，跑回時光隧道，想及一些傳道人，不一定與我很有關係的傳道人，他們的一言一笑，他們的信息，他們的愛心，他們的堅忍，他們一生的事奉，他們的……我這個年輕的傳道，就是踏著他們的足印，走出自己事奉的道路。他們包括安息了不久的恩師賈禮榮牧師，在倫敦老人院中安度晚年的賴恩融牧師，至今仍不肯言休的艾德理 (David Adeney) 牧師，常常記念主工不想返回故鄉退休的汪長仁教士，還有，我不太認識的、人人都尊敬的王明道先生、周志禹牧師……

我故意數說一些已經安息，已經年紀很大，已經不在香港活躍事奉的傳道人，免得有人說我別有動機，我在「擦鞋」(吹捧)；其實，想起一些為主勞苦，有美好操守，又深受人尊重的牧者，我真想「擦一擦他們的鞋」，我只是有一點慚愧，我恐怕自己連擦鞋也不配。

若是再要看多一些例子，就請翻開希伯來書十一章，那些信心偉人都是美好的見證，都有崇高的操守；他們包括以諾、亞伯拉罕、摩西、大衛、撒母耳……

V 最佳的牧師

在整本聖經中，我們沒有聽到巴拿巴講過一篇道，或是行過一次神蹟，他是一個平凡的人。我頂喜歡他，因為他平凡，他容易成為我們學習的榜樣，我更喜悅地說，他是一個頂平凡，卻同時是一個頂成功的人。

(i)他是勸慰子：這位生在居比路的利未人本名約瑟，使徒因他美好的見證和出色的愛心，稱他為巴拿巴，這名字的意思就是「勸慰子」(參徒四

36)。一個平凡的基督徒，能夠令使徒觸目，他的見證可真不平凡了。

(ii) **他是一個完全奉獻的人**：巴拿巴是一個地主，他卻把田地賣了，把價銀拿來，放在使徒的腳前（徒四 37）。我們常說，一個人不能有兩個主，既事奉神，又事奉瑪門。巴拿巴立志跟隨主，他竟能把田地變賣，作一個完全奉獻的人；這樣子的奉獻，不是每一個人都能作，隨後的亞拿尼亞、撒非喇夫婦就不肯完全奉獻，招惹了欺哄神的大罪。

(iii) **他是一個栽培者**：在大馬色路上，掃羅戲劇性地悔改了，他到了耶路撒冷，想與門徒結交；但他們都怕他，不信他是門徒。惟有巴拿巴肯接待他，領他去見信徒，把他在路上怎麼看見主，主怎麼向他說話，他在大馬色，怎麼奉耶穌的名放膽傳道，都述說出來；於是掃羅在耶路撒冷和門徒往來。巴拿巴這樣出面接納掃羅，並栽培他，其實是冒了很大的危險，掃羅若不是真的悔改，後果就不堪設想了。可見巴拿巴既是勸慰子，也是一個出色的栽培者（參徒九 26 - 28）。

(iv) **他是一個好牧師**：在安提阿有許多人信了主，耶路撒冷的教會就差遣巴拿巴去充當安提阿的首任牧師。「這巴拿巴原是個好人，被聖靈充滿，大有信心，於是有許多人歸服了主。他又往大數去找掃羅，找著了，就帶他到安提阿去。他們足有一年的工夫，和教會一同聚集，教訓了許多人。門徒稱為基督徒，是從安提阿起首。」（徒十一 24 - 26）這巴拿巴是個好牧師，因為他被聖靈充滿，大有信心；在安提阿中有很多人信主，就是這位好牧師的見證，他努力的成果。

(v) **他是一個宣教士**：「在安提阿的教會中，有幾位先知和教師……他們事奉主，禁食的時候，聖靈說：『要為我分派巴拿巴和掃羅，去作我召他們所作的工。』於是禁食禱告，按手在他們頭上，就打發他們去了。」（徒十三 1-3）巴拿巴和掃羅就成為基督教歷史上第一對宣教士，他們及後或同隊、或分開，都是繼續擔當宣教士的角色，繼續到處宣揚福音。

這巴拿巴是勸慰子、是完全奉獻的人、是充滿愛心的栽培者、是好人、是好牧師，也是被聖靈揀選的宣教士，無論從甚麼角度看，他都不像本書所描述傑出的領袖；然而，在神的眼中，他肯定是最優秀的工人；他是一個平凡而又屬靈的人，是能夠令人歸服基督的好牧師，可見生命和傳道，是分割不開的。

4 真理教導

神學院栽培了不少畢業生，他們投身教會，成爲我們的牧師和傳道。我們看見今日華人教會的成就，這些教牧人員真的應記一個大功。

再從另一個角度看，香港一千間教會中，差不多有一半是沒有增長的；或許，他們信仰純正，仍傳古舊的福音；或許，他們有數不清的事工和聚會，使教牧和會友都忙得不亦樂乎。但是，多少年來，教會卻沒有實質的增長，或許說，他們的增長被失落抵消了。不過，教會縱然增長。其增長率也應超乎該地區的人口增長率，教會才能算有真的進步。那麼，我們自己的教會在神前人前，可以問心無愧嗎？

傳統式的神學訓練，構成了一些相當屬靈而愛主的教會工作者；但是，這些工作者可能只是強調講道、探訪、會議……而沒有真正有效地牧養羣羊，沒有真正地去傳揚福音，更沒有好好地叫教會增長。當然，我們不能叫神學院負太多的責任，他們在訓練這些同工時，也實在非常努力。盡量栽培他們成爲合用的工人。教會的傳統和過分保守的教會領袖，也可能構成了極大的障礙，使教牧人員縱有滿腹計畫，也無從施展拳腳。此外，也實在有一些教會工作者尸位素餐，不思進取。

無論如何，任何背景的教會工作者都承認真理教導的重要，就我們調查所知，他們甚至毫不猶疑地，把真理教導列爲教會增長最重要的原因。基本上，我們同意這些教會工作者的觀點，也同意他們在真理教導上曾經努力，在這短短的一章中，我們只是就教會常見的情況，提出一些重點，希望引起教牧人員和平信徒領袖的注意，去謀求教會在質方面的改進。

一、講道與查經

講道是教會最常見的「菜式」，一個普通的基督徒，每週最少聽一篇道，作了三五年基督徒後，他應該滿腹真理，是一個成熟的基督徒才對。可是，效果往往不如理想，這到底是講道的技巧不足？講道內容不好？抑或是其他原因呢？

I 講道與崇拜

很多的教會只有講道聚會，而沒有崇拜，就算是在「主日崇拜」中，最主要的項目也只是講道，基督徒已經養成一個信念，回到教會只是接受信

息，而不是去敬拜神。

在青年事工，甚至是整個教會中，崇拜的地位都少得可憐。福音派的教會只集中精神在活動、程序、組織、參與、相交與服務。很多這樣的教會，都以「與基督個人的關係」替代了崇拜。

崇拜並不徒然是一種儀式，崇拜是一種情緒的、理智的、意志的和道德的反應。基督教教育專家唐士教授說：「崇拜是與又真又活的神面對面的接觸；它建於信徒重生的經驗、聖靈的激勵，而導致信徒歸榮耀予神。」

我們應讓基督徒回到教會時，有參與崇拜的感覺。他在詩歌中讚美神的偉大、神的奇妙，特別在崇拜的第一首詩歌中，我們更應選擇一首讚美詩；他在禱告中向神感謝，向神讚美，爲天國的事工代禱；他在讀經（和啓應文）時在恭聽神的訓誨；他在奉獻金錢時是以感恩的心將自己奉獻給神。總之，崇拜應該使一個基督徒的思想集中於神，以心靈和誠實感謝祂、稱頌祂、讚美祂。

講道是崇拜中的一個項目，講道可以導致人更多認識神，使人盡心盡性盡意的愛祂。在崇拜中，我們應注重每一個信徒自己和全體會衆的參與，在崇拜中，我們的重點是神，而不是傳遞信息的人。

有了真正的崇拜，基督徒屬靈的經驗才完整，基督徒對神的渴慕才滿足，基督徒的委身才真實。

II 講道、查經與講故事

傳道人最主要的工作是傳講神的信息，保羅也提醒我們切慕屬靈的恩賜，其中更要羨慕的，是作先知講道。

在西方教會中，常有傳道人不太著重解經，而講太多的笑話。適當的幽默感能提高聽道者的精神，但要切記，我們是講道，而不是講笑話，或講故事。

在華人教會中，有很多的奮興講道家，頗能挑起信徒的情感，熱心愛主，但這些「奮興」常常是暫時的，原因是講道者太著重刺激聽道者的情緒，而沒有好好的講解聖經，並靠著聖靈去栽培基督徒的靈性。又有不少的奮興家喜歡叫基督徒舉手表示，或作一種特殊的決志。在講員情詞懇切，甚至聲淚俱下的情況中，很多容易產生情緒反應的信徒，會在不太完全清楚呼召的含義和關連下作了決志，傳道人以爲這是聖靈的帶領，但其結果顯然是

包含了很多「人意」與「無知」，而沒有好好地讓聖靈和真理在信徒的心靈內動工呢！

過去的神學訓練能幫助很多傳道人熟習聖經，卻少訓練他們解釋聖經，以致不太用心準備的傳道人，常會在講臺上弄出笑話。解經方法是十分重要的，如誤解聖經，會將神的旨意歪曲，過去有些傳教士，在一些多妻主義的社會中傳福音，曾有人命令信徒將他的妻子離棄或甚至殺死，這樣，善意會產生不必要的悲劇。

十多年前，我聽過有傳道人主持福音聚會，把「罪」字拆開，變成「四非」，於是罪變成非禮勿言……又或是將「惡」字拆開，變成「亞當」的心，這些拆字法固然表示講道者想像力豐富，卻非正統的解經法，也缺乏聖經根據。

又有一些傳道人喜歡靈意解經，要找經訓時，常常從雅歌等艱澀難明的經文中找。當說到「百花開放、百鳥鳴叫」的時候，他就會大展創作天才，數說十多種花、十多種鳥的靈意，其實，聖經的信息這麼豐富，又何必「勉強創作」呢？張修齊博士說：「靈意解經，通常是把解經與應用兩者混合，這是個跳步的做法，其劣者由聯想變成亂想，任意發揮，漫無邊際。」

傳道人在講道時，多採用釋經講道；又多舉行查經聚會，久而久之，信徒自己也會懂得深入一點看聖經，這樣，對他們的靈性才有真正的幫助。解經不是把自己的意思帶入聖經，也不是利用聖經支持自己的意思，而是找出聖經本來的意思。

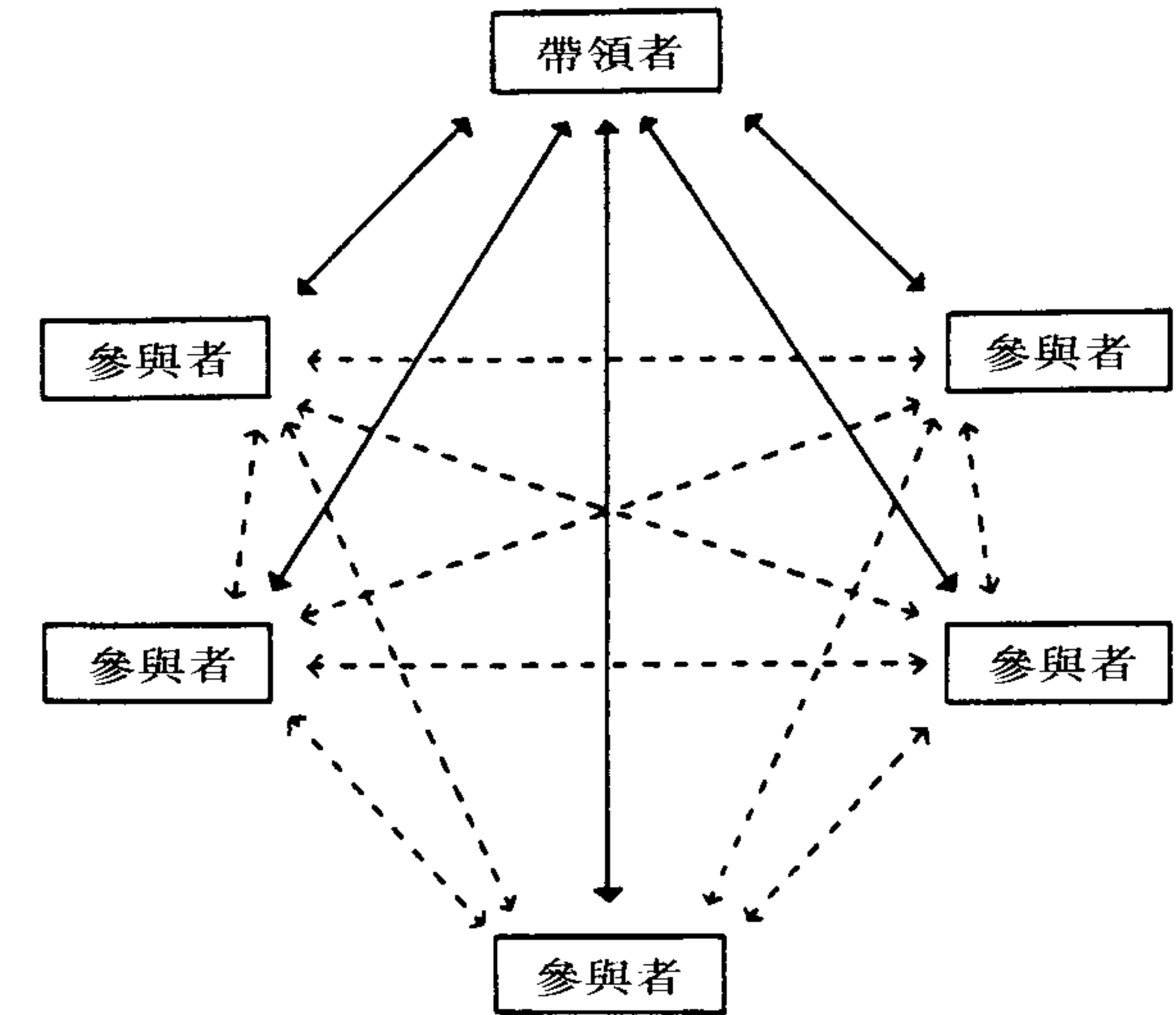
傳道人在預備信息時，應該多翻聖經，多看釋經書，解釋聖經自然較為準確。若能在神學院中進修釋經法，或是釋經講道，對教導工作當有幫助。不然，可購買柏何夫所著《釋經學原理》（浸信會出版部），司可迪所著《釋經學》（道聲出版社），或其他釋經書籍，詳細翻閱，自己也必然獲得益處。

III 小組查經

這是兩三個人、幾個人，或甚至十多位弟兄姊妹聚在一起，共同研讀神的話語的學習方式。帶領者可能是一位傳道人、一位導師，或是任何一位弟兄姊妹；與會者每一位都可以發問，可以表示意見，也可以要求帶領者澄清一些聖經的難題；這是一個充滿交流的查經聚會，可以幫助弟兄姊妹有活潑

的參與，可以在聖經中找到自己問題的答案，也可以更深入一點地明白真理。

常見的查經小組是不太組織化、不太機械化的，而是有多方面的交流：

這些查經小組在青年團契和主日學中常有出現。我們盼望教會能把這些小組查經的方式推動至成人中、家庭中，或甚至教會中，這樣必定能幫助那些較「冷淡」的肢體，產生較「熱心」的追求。

牧師要把這工作做得好，應該設立一些訓練班，使一些執長和家庭的主人懂得怎樣帶查經；教會最好也能設立圖書館，購置釋經書籍，使帶領查經的人遇到問題時，可以在圖書館尋到答案。當然，我們也鼓勵帶領查經者向傳道人或牧師執經問難。

IV 信息與講員

有些教會請傳道人主持崇拜或團契的講道聚會時，從來沒有給講員一個題目。這樣的安排，一方面可以解釋說，教會讓聖靈帶領神的僕人，去傳講適當的信息；另一方面看，教會是沒有準備，從沒有想想自己會友屬靈的情況，甚麼信息最適合他們。教會經常任由講員自定講題，也會導致信息的內容沒有系統，沒有深度。

主日崇拜往往是教會中最多信徒出現的聚會，信息應針對信徒平均的程

度，應從大處著眼，把聖經中最重要的真理多講，使信徒的靈命更新，和接受更多的挑戰。

在一些查經的聚會中，可以較深入地思想一些細節，或適合的整卷書信，用幾次時間，詳細講論。

例如在主日崇拜中，我喜歡多講將身體獻上、對付罪惡，或大使命等重要信息，要求信徒去接受挑戰，去實行真理。在查經聚會中，可以將一卷福音書、一卷書信較詳細地講解，使信徒對聖經內容，有一個較系統化的認識。

讓我們坦白地承認，不是所有傳道人講道的恩賜都相同，也不是每一個傳道人都有講道的恩賜。因此，有些教會很喜歡請外面富有先知講道恩賜的傳道人負責他們的講壇，當然，這些知名的講員較有信息，這些會講道的牧師也變成愈講愈多、愈講愈忙，而自己教會的傳道人可能許久也沒有一次機會證道，這現象實在不太健康。

我以為教會一些特別的聚會，如奮興會、培靈會、宣教年會、佈道會或是一些專題講座，可以請一些有講道恩賜，或對某一專題有較多認識的講員，至於主日崇拜和查經聚會，則應多安排自己教會的負責人主領，他們才知道會友的屬靈景況，他們才懂得對症下藥。縱然會友已經習慣了請外面的傳道人主持講壇，我也強調，應讓自己的傳道人最少負責一半的主日崇拜和查經聚會，這樣，他們才會是我們的牧人，他們才真正的負責教導，而且，他們的講道技巧和信息，也會因著更多操練而有所進步。

一個地方教會的傳道人也應自愛，要年年日日負責牧養同一班的會眾，實非易事，我們所講的內容，甚至所舉的例子，都不宜重複，而每一篇信息，最好都帶來一些「新鮮感」。因此，傳道人不要在事務上花太多的時間，他應努力，在神面前等候信息，多多禱告，求主賜給力量，也應多花時間準備，務求所傳達的信息，對會友的靈命有所幫助。他若同意傳講信息是他最重要的工作，這位傳道人準備講道，就不會馬虎了。

V 怎樣預備一篇好信息

從前有一位神學生，他深知講道的重要性，四處搜羅名牧的講章，並把這些講章由創世記編排到啓示錄，以便自己要講道時，可以借鏡。可是，他不明白一個祕密，別人的斧頭，放在自己手中，運用起來，總不能得心應

手。無論怎樣多花工夫，他仍是一個不會講道的人。要預備一篇好信息，應當注意：

(i)禱告：筆者常有機會傳講信息；因多次講道，就發現了一個屬靈祕密，若在講道前多多交託，講道便有力量；若是面對一些特殊講座，或是佈道信息，筆者愈發驚惶，就格外多一點祈禱，希望天父憐憫，使聽道人得幫助，我就常常發現，不是筆者講得好，而是聖靈大施憐憫，透過講者，祝福會眾。

(ii)恩賜：我們必須承認，有些人有先知講道之能，而且，這些人會愈講愈好，被神大大使用。我們已經多次提及，一個堂會的傳道人未必有講道的恩賜，但是，他一定有講道的責任，講道的角色。那麼，我們希望那位傳道人重視這講道的機會，好好交託神，好好地預備，把這講道的責任看為自己最重要的事奉：這樣，他是有機會可以傳講一篇好信息的。

(iii)品格：站在講臺上，講員的品格和熱誠會不其然地流露出來，使會眾受到感染。一個講員發出傳福音的挑戰，往往不在乎他的信息是否絕頂精彩，他那愛靈魂的心，和那情詞懇切的真誠，深深地打動聽眾的心。

(iv)聖經：講道者必須引用聖經，應該先有聖經的章節，才去預備信息；這樣，可以保證自己的信息基於聖經，由神而來，講員也要多講聖經，按著正意分解真理的道。我們發現一篇花巧的信息，可以爭取會眾的欣賞；只有一篇基於真理的講章，才可以真正地幫助人屬靈的生命。

(v)經歷：屬靈的生命，常常是事奉經驗的累積；當一個傳道人要講解一些真理的奧祕時，他要有智慧，把信息深入淺出地講解；同時，爲了把真理講明，他常常要靠賴一些個人的經驗；自己曾經怎樣對付罪，怎樣勝過引誘，解釋起來，自然能夠容易使人明白，容易使人有所得著。

(vi)學問：一個傳道人若有良好的基本學問，若曾明白一些哲學、文學、心理學、科學的基本知識，講起道來，自然得心應手，有一位傳道人爲了表揚創造論，硬把進化論說得一文不值，他的講章，真是徒供識者笑。我們不是要誇耀高言大智，若是傳道人有學問，認識世情，他的信息就格外傳神。

(vii)適切：傳道人要多留意新聞，多了解世人面對的問題，才可以使自己的事奉和世界不至脫節。他若常常花時間與信徒交通，了解信徒心靈中的痛苦，靈性的掙扎，才可以適當地在信息中提供幫助。一篇適切的信息，要能幫助信徒立志，產生生命的改變，使信徒切實地遵行真理。

很多傳道人天天忙碌，到快要講道時，就拿出聖經，草草準備；如此馬虎，怎能叫人得幫助。要預備一篇好信息，既涉及禱告，恩賜、品格、聖經、經歷、學問、和適切；那表示說傳道人要作整全的預備，在身體、心理、靈性、關係各方面都裝備好，才能傳達一篇好信息。

講道是一種高深的藝術，要講一篇好道理，絕不能一蹴即就，筆者奉勸所有傳道人和神學生，讓我們好好努力，傳神的道。

二、靈修

有一個非常會思想的青年人，曾和我展開一次熱烈的爭論；他認為聖經根本没有叫人天天靈修，因此，他認為不必因循下來，心中有感動時，可以多讀幾章，沒有得著的，可以不讀。他說來也略有理由，因為聖經沒有強調養成天天讀經、天天禱告的習慣，只叫我們存渴慕的心，常常親近主，最接近的內容，有帖撒羅尼迦人天天考查聖經，這是一個好的榜樣，而不是主的直接命令。

我只能以自己的習慣和經驗勸勉這個青年人，盼望他能尊重這個教會良好的傳統，養成天天靈修的習慣，一個信徒若能經常維持靈修，對靈性是大有幫助的。顯然我並沒有說服這位青年，更可惜的是，這位曾經一度熱心的青年，曾幾何時，後來連主日崇拜，也只是偶然出現而已。

1. 靈修與紀律

一個自由慣了的人，忽然發現要天天讀經，會覺得這是一種「束縛」，以讀經為一種束縛時，他不會享受，也不會有所得著，他遲早會掙脫這種束縛。若是這個人有進一步的表現，他養成了讀經的「習慣」，每天早上，可能第一件事就是讀經，天天如此，有時縱然讀少一點，仍然維持這個習慣，這人必蒙神保守，他是一個經常維持與神有良好關係的人。再進一步，這人不以讀經為一種消極的習慣，而以它為一種積極的「紀律」，他深信要作一個基督精兵，凡事不宜放縱，作為一個基督徒理應有若干良好的紀律，天天讀經就是最重要的紀律，這紀律能幫助人尊重神，幫助人常常到主面前尋求祂的心意，立志恆久遵行神的話。

有一次，我和另一位傳道人逛超級市場，碰到一位老牧師，這位老牧師見到我，滿懷高興，立刻遞給我一張單張；我心中想，這位老牧師大概有點

老胡塗，他也應猜到我是一個傳道人，不必浪費那單張才是。可是，我仔細一看，單張的主題是「沒有讀經，就不要吃早餐」（no Bible, no breakfast），這位神的僕人就是一生強調靈修的王載牧師。我心中滿懷感觸，這經驗也幫助我更重視靈修的紀律。

我們縱然非常著重講道，其效果還不如幫助信徒養成靈修的紀律，你以為對嗎？

2. 靈修與實踐

主耶穌宣告大使命時說：「凡我所吩咐你們的，都教訓他們遵守。」（太二十八 20）彼得在五旬節講道，那一天門徒約添了三千人，都「恆心遵守」使徒的教訓。我們的信仰強調的不應單單是讀經，而是遵行神的話。雅各也強調不要單單聽道，欺哄自己，他的信息是行道比聽道更是緊要。傳道人不應只是講道，也不應只叫人靈修，而更要注意怎樣幫助信徒行道。

教會不要單單聚會，而要提供一些給人行道的機會。若是談到傳福音時，應鼓勵信徒與人分享基督；若是談到彼此相愛時，應鼓勵信徒為弟兄祈禱，或甚至為弟兄作一件有意義的事；若是談到慈惠，就應讓他們有一個機會，真的做一件善事。信徒發現他所學的道可以行出來時，他的靈命才由理論進展到實踐，才会有真正的進步。

教會也要多鼓勵信徒「委身」，信徒若能委身基督，他就自然有生命的流露，愛神也愛人。青年人常常在一些令會中決志委身，日後便慢慢地又冷淡下來；其實，在令會中的委身只是一個起點，作為一個信徒，應該終身奉獻，為主而活，那是委身的過程。委身是必需的，終身委身也是必需的。既然如此，牧師就應常常提及委身的道理，幫助會友一生實踐委身。

教會也可以安排一些交通見證聚會，或是在主日崇拜中安排一些見證，使弟兄們可以分享行道的困難，也可以見證行道的喜樂。這樣，教會可以強調出一個行道的氣氛。

有些教會舉行讀經運動，也有一些教會教人怎樣讀經，都是非常好的榜樣。

三、主日學與團契

在教會的組織中，最能在信仰上幫助信徒的是主日學和團契。主日學常

以增進聖經知識為目標，而團契則因強調活動，成為鼓勵實踐信仰的所在。

主日學學校辦理之初，是要街童能讀書寫字，但是，主日學用的課本是聖經，教會的領袖發現，主日學可以提供機會，使信徒對聖經的知識增加。在許多福音派的教會中，聖經確是最重要的信仰根據，有一位著名的領袖說過：「主日學的不二目的，在於教導聖經。」

在某些教會中，我們發現主日學學生大部分是兒童，有少數是青年人，而成年人則絕少參加主日學。這觀念和習慣是錯的，按基督教教育理論，作為一個基督徒，一生有學不完的真理，他若不是主日學教師，就應該是主日學學生；換句話說，教會全體信徒，都應該是主日學的一部分。

請千萬不要以為信徒的聖經知識豐富，若詳細一問，我們會發現很多信徒的聖經知識，只從講道中得來，很少是有系統的、有深度的。而且，若缺乏聖經知識，又怎能行道呢？因此，鼓勵會友參加主日學，實在最好不過。

團契常常強調活動，其聚會性質適宜團友間彼此勉勵，或是一同事奉，因此，團契是一個栽培信徒行道的良好地方。

香港的教會中，青年團契常常是最興旺的組織，青年人過了參加青年團契的年齡後，常常沒有團契可以參加，因此，對教會的參與也會變成冷淡，甚至停止。教會實應注意成立職業青年團契、成年團契、婦女團契、夫婦團契，或甚至松柏團契（老年團契），務求每一個肢體有機會享受團契生活。

教會中有一些團契只以社交作為目的，特別是一些上了年紀的團友，只求與其他團友聚聚面，閒談數句，吃一點東西便分手。這樣的團契不會興旺，對實踐信仰也沒有幫助。我們應鼓勵任何一個團契都有明確的聖經目的，而且努力達成這些目的。

教會是神的家，家裏的人不單要認識信仰，實踐信仰，也應有一些「家」的生活，因此，教會的領袖實應鼓勵會友多一點參與，讓他最少選擇一個——團契或主日學。

當然，這個人若願意參加兩個團體時，我會毫不猶疑地介紹他參加主日學和團契。

四、輔導

主日講道是針對全體會眾平均需要，而把真理闡明；主日學的信息，也

就分級情形，針對全級同學而寫。信徒往往發現他自己是一個與眾不同的人，他有自己靈性和生活上的問題，而那些講臺上和課本上的信息，都沒有直接針對他的需要，也常常不夠深入。只有個人輔導可以彌補這方面的不足。

I 輔導的重要

教會若沒有輔導，就沒有真正的肢體相顧。

輔導集中在個別的需要，輔導的對象既然不是羣眾，而是一個人，輔導者的努力就只是去幫助一個人。若輔導者和被輔導者二人有良好關係，被輔導者對輔導者產生信任，他便會把一些私人的問題提出，要求對方幫助。在講道和教學中，不會也不應出現這現象。

輔導是一個雙方面的交通，雙方都聽、都講、都可以發問，甚至可以表示不同的意見。

只有輔導能夠有深度地進入一個個人化的問題，輔導是一個過程，超過一次的交通，可以帶來更深入的溝通。

一般的人會拒絕基督教，但不會討厭關懷他的輔導者。基督徒在靈性低落時，會無法接受講臺上的信息，或許他根本不願前往聚會，但是，他會欣賞一個主動關心他的輔導者。

II 教牧輔導

華人教會中常有一種不太正常的現象，牧師習慣常常探訪，而沒有輔導。可是牧師的探訪，只是到會友家裏去坐坐，那些會友還會招待餅食，大家忙碌一輪，牧師通常也少問及會友靈性上的問題，只是禱告一番，就彼此分手。

按聖經所載，牧師的責任是牧養和教導，若是沒有輔導，牧養和教導的工作都無法做得深入。沒有輔導的原因可能是牧師根本不認識輔導的重要，若干年前的華人神學院訓練，也根本沒有輔導。唯一補救的方法，就是讓我們的牧師進修一下輔導的課程。在東西方的教會圈子中。輔導都開始流行，要選修一個輔導課程，不是太困難的。

牧師不忙，往往是懶惰的現象。但是牧師到底忙些甚麼呢？很少人會問，甚至牧師自己也不太清楚。牧師常受傳統事工影響，或客觀環境限制，

所忙的根本不是最重要的工作。要做一個好牧人，必須願意放下一些不必要，或不結果子的事工，既接受了神的呼召，就把自己的精神集中在牧養和教導的工作上，因此，牧師必定要有輔導的時間，教會可以在崇拜中佈告，或是在週刊中登載，牧師歡迎會友和他個別接觸，會友可以用電話約定一個適合的輔導時間，而教會也可以劃出一個時間，例如逢禮拜四的晚上，牧師在辦公室中等候會友來和他接觸。

香港的地方寸金尺土，華人教會的建築也常忽略了輔導的設備。補救的方法，讓牧師有一個私人的辦公室，有可以招待會友舒適地坐下的沙發亦可，房中有窗，外面的人可以看到牧師在進行輔導，而不會加以騷擾；會友在房中坐下，也可以對牧師安心地傾吐他個人的問題。

牧師既然少注意輔導，會友也自然不感覺輔導的存在。會友若有靈性和生活上的問題，只有可憐兮兮地自己去碰答案，若長久地找不到，他會感到灰心，甚至認為基督教的信仰根本無法解決他的問題，因而退出教會的圈子，華人教會的會友絕少自動地找牧師，讓他輔導。作牧師的就應主動地去找會友，關心他，解決他的問題，幫助他有更具意義的事奉。以前我全時間擔任教會牧職時，我盡量爭取禮拜六和禮拜天的時間，除了聚會以外，我常常約一些會友，特別是一些教會領袖，作個別的交通。

III 全教會性的輔導

在一般的教會中，不單牧師忙得死去活來，就連輔助牧師的執事和長老，也是被事務困身，而忽略了牧養的工作。其實，教會中每一個會友都應享受輔導，而教會也應把這件事工放在優先之列。

我們在「恩賜與動員」那一章中，提及一間特別注意輔導的教會，他們有兩個全職的傳道人，三位被按立終身事奉的執事，執事們被說服放棄行政的責任，堂會也通過了他們不必負擔部門的或小組的事工，他們可以省下了會議和籌備的時間，專心輔導。

這五個人組織了一個輔導網，他們將全體略超一百名的會友分組，由一個傳道或執事所照顧的，平均只約三十人，這些專職輔導的人，每人每週最少與一位會友作個別的談話，這樣推行起來，任何一位會友，一年當中，最少有一至兩次接受輔導的機會。

這是一個非常理想的輔導組織，該教會還指定主任傳道負責督促其他的

輔導同工。其他教會不一定有理想的長老或執事負責這輔導的工作時，可以考慮用團契的導師，或主日學的教師，連同傳道人，共同負責這有意義的事工。

IV 輔導的轉介

牧師和輔導者對被輔導者已經認識，或甚至獲得後者的信任，因此他們的努力能帶來良好的輔導效果。但是牧師和輔導者常常碰到一些問題，自己沒有足夠的知識可以解答，那麼，我們就要負責推介。

例如碰到出洋升學的問題，牧師自己不太了解海外升學情況，應該找一位從外國升學回來的肢體去幫助這位被輔導者。假如被輔導者有健康或疾病的問題，牧師不要隨便口若懸河，介紹自己所使用的成藥，而是要介紹一些適當的醫生，去幫助這個被輔導者；牧師是靈性問題的輔導者，醫生則是處理健康問題的專家。

香港有「突破輔導中心」的設立，牧師和輔導者若發現自己不能適當處理對方問題時，也可以妥為轉介。最近「香港教會更新運動」更設立了「教牧中心」為傳道人提供輔導的幫助。

五、門徒訓練

在今天的教會中，我們常見那些經常聚會的，或稍為熱心的會友，只要他略具才幹，就自然成為教會領袖。我們很少會問，這位親愛的弟兄是否夠資格去領導呢？他曾否接受訓練去做一個更好的領袖呢？

社會上很多工作都需要訓練有素、才幹出眾的領袖去負責。教會是一個屬靈的、傳揚福音的和栽培信徒的組織，難道我們可以容忍那些沒有恩賜，也沒有訓練的所謂領袖去濫竽充數嗎？

可是教會在過去的日子只知重視講道，而忽略了教導。一般的傳道人也是只會講道，要訓練平信徒時，自己沒有材料，也不易找到適合訓練的人選。因此，教會一般的情況是常常聚會，常常工作，負責工作的是一些沒有接受過訓練，或訓練不足的人，故教會的工作就變成業餘水準，不易進步。

1. 教會領袖要接受訓練

工欲善其事，必先利其器。教會領袖要把工作做得好，應該存心謙卑，

努力接受訓練。一個良好的主日學教師，不是單單愛主就夠了，他應該想到在西方國家中，一個小學教員要接受四年或甚至更多的大學專業訓練，才開始擔任教席。主日學教師要教導聖經，其責任比一般學校教師還重，其工作要求也更繁複，豈是單單接受三兩堂主日學教師訓練課程就可以應付的呢？他應該經常接受更多的聖經、神學、心理、教育等課程，使他不斷進步，成爲一個優秀的主日學教師。

青年人很多還在唸書，或離開學校的日子不遠，他們對於訓練，通常都表示歡迎。教會中的執長，通常是没有接受過訓練的，因此常常是只憑自己的頭腦，或在社會上工作的知識和經驗，去應付教會中的事工，有時會犯上處理聖工如俗務之弊。更有甚者，因爲缺少訓練，根本不懂得怎樣處理很多重要的屬靈的任務。牧師也是如此，四年的神學訓練，要應付日新月異的工作，其實非常不夠。因此，牧師和執長都應不斷追求，不斷進修，幫助自己成爲一個不與時代脫節，經常進步，並且是合神心意的工人。

2. 教會一般的訓練課程

常見的有主日學教師訓練班、個人佈道訓練班。那些正在教主日學的，我們沒有爲他們預備深造的課程。接受主日學教師訓練的，常是一些準老師，訓練班因爲時間限制，能夠有十小時、八小時已經非常理想；訓練過後，有些準老師根本沒有機會教主日學，那些擔負了教席的，卻不一定是良好的教師。個人佈道的訓練也是一樣，那些熱心的，或是有佈道恩賜的可能很忙，沒有時間來接受訓練；那些前來接受訓練的，學了一套個人佈道的方法，卻不一定有傳福音的心志，而教會訓練了人以後，常常又沒有好好地組織他們去佈道。這些現象造成訓練與事工的脫節，對教會事工沒有真正的益處。

請勿誤會，以爲我是反對訓練，或是反對一般人接受主日學教師和個人佈道訓練。我認爲這是基本的訓練，有總勝於無。爲了要真的使教會增長，我盼望教會考慮現在介紹的門徒訓練。

3. 教會應重視門徒訓練

耶穌基督選召門徒時，是選召祂要使用的人，祂到那個青年人面前，對他說：「來跟從我！」那個願意跟隨主的門徒沒有上訓練班，也不是進神學院，而是跟從耶穌基督三年多，與祂一起生活、一起吃飯；耶穌要塑造他整個人，要改變他的人格，加強他的信心，增加他聖經的知識，同時又教導他

怎樣實際工作……耶穌深知，要門徒講一篇好的道理，不是單單有聖經的知識，或是一些適當的材料就夠，更緊要的是他與神的關係，他是一個怎樣的人。這個特殊的訓練方式，我們叫它作「門徒訓練」，要旨是一個事奉神的人應該是一個全面性的領袖，以耶穌基督作學習的對象，而又要真真正正地作主的「門徒」。

「門徒訓練」的目的是要爲教會訓練一班更合水準的屬靈領袖，強調一個領袖在知識、靈性、品格、性情、能力等方面都有均衡的發展。訓練的時間較長，最好是三至六個月之間，使受訓人對事奉有更完整的認識。

牧師最好親自挑選那些有奉獻心志，而且具有恩賜，年齡在十八歲以上的弟兄姊妹，學歷方面，可就教會背景而異，通常是中學畢業或以上的，又要求他同意修讀全部課程，願意讀書才被接納進入這個特別，而要求高的訓練班；人數不要太多，每次訓練五至十人最爲理想。

牧師是最好、最重要的訓練導師，教會中一些出色的執長，也可以邀請前來協助這個課程；其中專門一點的項目，可以請教會以外的人負責。無論如何，牧師和執長在整個訓練班中。都要與學員在一起，這不單是一些知識的訓練，而是信徒整個人的訓練。訓練的方式和內容舉例如下：

- (i)方式：
- ①學員應在每週上課前預先讀完指定之書籍。
 - ②導師負責教導，每次上兩課，每課一小時或以上。
 - ③導師盡量讓學生有發問及討論之機會。
 - ④爲學生就所學課程提供實習機會，並在課室中討論實習時所遇見之困難。
 - ⑤牧師與執長在整個課程中盡量與學生有個別的輔導。
 - ⑥教會強調延續工作，使學生真的在教會中有事奉。

(ii)內容：

課題	目的	閱讀書籍	時間 每週一次 (每次三小時)	導師
屬靈領袖	認識領袖應有的資格、靈性、品格、操練、代價……	《屬靈領袖》 《工人的典範》 《可喜悅的祭》	第一週 第二週	牧師

認識教會	認識教會的組織、事工、教義，對教會增加歸屬感，也認識教會增長的基本理論	《不可或缺的增長》 《教會與我》 《九十年代的挑戰》	第三週 第四週	牧 師
基本信仰	使學員對基本信仰，聖經真理及解經方法有基本的認識	《心志上作大人》 《真理的尋索》 《釋經原理淺釋》	第五週 第六週	神學教員
輔導	為教會栽培個人工作者；為團契訓練導師	《輔導心理學》 《成功的輔導》	第七週 第八週	輔導專家
個人佈道	使學員成為個人佈道者	《工人的領人歸主》 《傳福音與神的主權》 《把別人介紹給主》 《個人佈道手冊》 《行動小組》	第九週 第十週 第十一週	個人佈道者
小組查經	使學員能熟習領人查經並可組織福音性查經小組	《活用讀經法》 《福音性研經》	第十二週 第十三週	牧 師
主日學	使學員成為一個良好的主日學教師	《怎樣教主日學》 《瞭解學生》 《管與教》	第十四週 第十五週 第十六週	成功的主日學教師

行 政	使學員認識怎樣去做一個團契職員或堂會堂委；幫助他學習思想、組織、推動等應注意事項	教會及團契章程 集會大綱	第十七週 第十八週	堂會及 團契主席
-----	--	-----------------	--------------	-------------

門徒訓練可以是針對個別教會的需要，教會若能每年舉行一次門徒訓練，每次平均訓練七、八個青年人，數年間，就有希望造就一羣比較理想的領袖。

當然，這個訓練課程有它先天的困難，那就是自己教會的牧師和執長不一定能負擔起這麼多的課程和責任。退而思其次，我們可以考慮一下最近幾年流行的神學延伸課程，利用這些課程配合起來訓練自己教會的領袖。

六、神學延伸課程

傳統的神學教育，大都採用集中的教育法，就是設立學校，確定課程和制度，使合乎入學條件的人接受造就。這是以學校為主體，要學生來遷就學校。

神學院若要忠於神的託付，普遍造就教會人才，就必須以學生為主體，讓學校來遷就學生。韋拿博士曾為文討論延伸課程之意義，就華人教會而言，有下列三點值得思想一下：

1. 地理上的延伸

神學院負責把神學教育送到學生所住的地方去。方法是在學校本部之外，選若干適宜地點分設教學中心，使各地學生可以接受神學教育。香港只是一個城市，大部分的神學院集中在市區，他們就把延伸課程開在學校本部；部分在離島和郊區的神學院，當開設延伸課程時，便把教室遷到市區去。

2. 時間上的延伸

神學院不是先排定自己的時間表要學生來接受，乃是盡量遷就學生時間

上的方便，使學生可以利用工餘時間接受神學教育。香港的神學延伸課程大部分在晚上舉行，亦有部分課程在下午六時左右上課，為的是適應一些下了班的人，上完了課以後才回家。

3. 教育程度上的延伸

傳統的神學院訂有硬性的人學資格，只適合某一種學歷的人，學歷太低固然進不去，學歷太高的進去以後也會感到乏味。其實在各種學歷範圍中，都不乏教育領袖人才。神學院應有充分彈性，能適應不同學歷的人，讓他們同有機會接受神學教育。香港的神學延伸課程確然較有彈性，研究院的延伸部收中學畢業生，而一般神學院更能收取中學未畢業的，對為教會造就人才而言，是一個可喜的現象。

對於華人教會而言，神學延伸課程最偉大的貢獻，其實是受訓人範圍上的突破。過去，一般人認為，神學只是為蒙召獻身，預備全時間接受訓練，將來成為全時間傳道人的學生而設。那麼，平信徒根本就無法得到神學的益處，教會要訓練平信徒領袖時都苦無門路。現在，教會已普遍承認，平信徒可以，而且應該接受一些神學訓練。

香港的神學院均設有神學延伸課程，而延伸課程的學生，比正科學生超出很多，這是一個可喜的現象，為了配合教會的需要，延伸課程有下列幾點是應該注意的：

收費不宜太貴：延伸課程因為不愁不夠學生，部分學校的收費相當驚人，選讀一科，學費就要港幣三數百元，當然，能夠付得起學費的學生不少。但是，香港教會中，中下階層人士仍然很多，有些有心追求的，可能還是中學生和大學生，亦有一些在職傳道人，要付出如許學費，實在艱難。香港的神學院既大都靠賴教會和基督徒的奉獻，為何不把學費降低一點，使任何有志追求的學生均可就學；所需維持費用，可請基督徒增加奉獻。

程度不宜太參差：神學院常常不惜經費，在正科上課時，常見一個老師教導三五個學生。但延伸課程中，學生人頭湧湧，一班學生常有數十人，甚至過百人，而不肯按程度，再行分班。學生太多，教員便不易處理，學生程度參差，教員不知用甚麼標準授課，人數太多，也失去了個別的和深入的討論機會。神學院開辦延伸課程時，適宜每科規定不同入學程度，那麼對教員和學生，都有好處。

課程不宜只強調普遍化：課程普遍化，學生才多，受造就的人多了，對教會

當然是一個好處。但是，所開設科目，不應每一科均求其普遍化，應該以教會的需要作為出發點。神學延伸課程可以為教會造就一般性人才，但也應為教會造就一些接受完整訓練，可當重任的傑出領袖。因此，延伸課程可以設文憑制，文憑課程中，開設科目有一定的系統，對學生要求較為嚴格，修讀完畢，給予證書，可以擔任教會執長。設若這文憑制辦得嚴格，得到教會信任，其畢業生更可擔任教會的傳道。這樣，可以幫助一些立志奉獻，但不能全時間接受訓練的人，有機會最終成為全職事奉的同工。

多設對教會增長有關的科目。一般來說，延伸課程中的聖經科目相當吃香，但是神學科目卻非常不夠，我們應考慮就平信徒領袖的水平，開設一些簡單的系統神學科目。還有，要多設實用神學科目，如基督教教育、輔導、佈道、差傳、教會增長、領袖訓練等，使學生不單自己得到幫助，所學更能直接幫助教會增長。

神學院開設延伸課程，其目的不應只為擴充學院，而應服侍教會，上述提議，就得好好地思考一下。此外，香港差不多可以說全部神學院都開設延伸課程，卻似乎缺少了一些合作，因此，所設科目，頗多雷同；若真的為教會、為學生著想，一間神學院無法主辦延伸部的文憑課程，或一些有需要但少人讀的科目時，幾間神學院聯合起來主辦，人力物力集中，就易於處理。神學院能彼此合作，努力造就人才，帶領教會增長，就是我們的厚望。

5 肢體生活

假如我們跑到各地華人教會參觀一下，我們可能發現以下的情形：

會友關係非常疏離，他們彼此極少招呼，甚至根本不能認識對方的名字。

過半數的會友完全沒有團契生活，他們都是偶然參加主日崇拜，偶然領受聖餐，偶然奉獻金錢；教會仍把這些會友列為「活躍成員」(active member)之列，聽來真有點諷刺。

牧師沒有提供牧養的服務，他被太多小組，太多聚會纏身，根本不能抽出更多時間探訪，不能好好地輔導會友；他只能在主日崇拜中為自己缺少牧養致歉，並要求弟兄姊妹努力彼此相愛。

教會的領袖常常身兼數職，忙於開會、聚會、工作，他們變成屬靈的「老友記」，卻沒有時間在主裏相交，也沒有時間關心其他信徒。

因此，若有新葡受洗加入教會，他若果幸運一點，會闖進了那「忙碌的基層」；否則，他只能努力在「外圍」找尋愛心的關顧，遲一點，他會滿懷失望地離去。因此，教會佈道的努力，往往被流失所抵消。

如果使徒保羅要寫一封信給這樣的教會，他會怎樣感謝神呢？是為教會眾多的聚會嗎？是為聚會人數的增加嗎？是為龐大的經濟預算得到通過嗎？抑或是在建堂運動中又有一個月能清償銀行欠款呢？

保羅若拿準繩來量度一下今日的教會，他可能發現教會不成教會，因為內中完全缺乏肢體生活。

一、缺乏肢體生活的原因

1. 個人主動化

西方社會崇尚自由，尊重人權，認為在不妨礙他人安全時，個人可以有自己生活的方式，有自己生活的祕密。因此，一般人愈來愈少關心鄰舍，盡量把時間放在自己，和自己的家庭生活中。

這些個人主義的觀念，也深深地影響了信仰；因此，個人得救重於神對整個國家、整個民族的計劃，個人靈修重於教會一起的查經和禱告，個人生活重於肢體生活。

在美國，有一位姊妹犯了姦淫，她向牧師報告，她知道自己的過犯，願意在真理的裁判下接受處罰。牧師把這件事情提交執事會，執事會按聖經的

真理，對這個知罪又認罪的姊妹施以紀律的處分。這位姊妹發現事情鬧大了，她的罪行變為人盡皆知的醜惡行爲，因此，她向法庭控告教會，認為教會侵犯人權，要求教會賠償美金五十萬。

這西方的個人主義，也嚴重影響了華人社會，影響了華人教會中的肢體生活。

2. 教會組織化

教會存在於民主的社會中，又因為人數增加，活動增加，因此，非把教會組織化無法應付複雜的社會情況和要求。會友把精神和時間投資在行政和事工上，常常忽略了與神相交，和肢體間彼此相交。

3. 教會物質化

在資本主義的社會中，一般人都變成非常物質化；拚命賺錢，也拚命享受。教會被捲入這漩渦中，無法避免預算年年增加，無法避免壓力高的籌款運動，甚至無法避免以奉獻數字的突破作為成功的象徵。

一般的會友要拚命讀書，有些人甚至讀完了一個學位，又追求另一個學位；不讀書的人往往要兼職，以應付往往數之不盡的帳單；不必讀書又不必兼職的人，已經事業有成，現在是講求家庭生活舒適，講求個人享受的時刻了。

這樣的教會，這樣的會友，又能抽出多少時間，去參與那「可有可無」的肢體生活？

4. 教會的人數問題

有一位牧師，他立志不受那些會友多至他無法全部記憶的教會聘用；因為在一個這樣的教會中，他根本無法扮演牧師的角色。

教會人數若在一百五十人以下，會友彼此認識，彼此接觸的機會多。教會人數超過這個數字，會友間則不易熟絡，常常缺乏相交。

二、聖經中的肢體生活

I 一些書字的信息

韋拿認為在北美洲的教會中，有一條方程式非常重要，那就是：

Celebration + Congregation + Cell = Church

崇拜 + 團契 + 細胞小組 = 教會

在這個教會的方程式中，他認為一個教會若要增長，應該提供給會友崇拜、團契和細胞小組的服務。肢體生活應可見於團契生活和細胞小組生活中。

蓋時珍 (Gene A. Getz) 為教會下一個簡明定義：「一班信徒經常聚集，為要彼此建立，他們就可稱為教會。」他又認為教會成熟的標誌，就在乎她是否擁有信、望、愛。

蓋氏認為愛是新約中極深奧的觀念，是指地方教會必須有的關係，同時也是教會與全人類的關係。他又認為聖經中肢體關係應包括：

(i) **建立「身體」**：「身體」在聖經中出現超過四十次，直接或間接地形容活潑的督學身體。

(ii) **彼此關懷**：基督徒應彼此關懷，在教會中運用屬靈恩賜。他強調在新約中，肢體的功用並非依賴「屬靈恩賜」的清單，乃在乎「彼此」的愛心與關懷。

(iii) **彼此相顧**：基督徒若要有效地獨自生長，是不可能的！他們要有「彼此相顧」的經歷。其實「造就」一詞在那些與「活潑身體」有關的經文中用得最多。

(iv) **神的命令**：新的基督徒沒有權選擇自己是否喜歡過肢體生活，神乃是「命令」他們在各方面去「彼此」幫助，而且賜「恩典」給每個信徒去發揮他的功用（弗四7）。

柏德遜 (Georg Patterson) 則認為，在我們的事奉中應強調「使你所愛我的愛在他們裏面」（約十七26）。應在一個人悔改的最早期，即教導他們彼此相愛。

II 聖經中一些典型的肢體關係

1. 大衛與約拿單

約拿單愛大衛，如同愛自己的性命，於是約拿單與大衛結盟。他多次幫助大衛、保護大衛，甚至不惜違抗父命，也要與大衛相交。當掃羅要尋索大衛性命時，約拿單跑到樹林裏去見大衛，使他倚靠神得以堅固。在這個美好的肢體關係中，大衛多次是受惠者，以致在約拿單陣亡後，大衛非常的悲慟，他作哀歌記念這位亡友，他從心底裏說：「我兄約拿單哪，我為你悲傷，我甚喜悅你，你向我發的愛情奇妙非常，過於婦女的愛情。英雄何竟仆

倒，戰具何竟滅沒。」（撒下一26、27）

2. 保羅與巴拿巴

保羅曾經有很多逼迫教會的記錄，他在大馬色悔改後，想與門徒結交，門徒卻都怕他，不信他是門徒。惟有充滿愛心的巴拿巴接待他，領他去見使徒，因這樣緣故，保羅才被接納。後來巴拿巴擔任安提阿教會的牧者，人數增加了，巴拿巴聞戰鼓而思良將，親往大數去找保羅，與他同工。在安提阿的教會中，二人同心事奉幾年，然後一同被差遣作為教會的第一對宣教士。保羅充滿恩賜和能力，一下子已經鋒芒畢露，漸漸取代了巴拿巴在佈道隊中的領導地位。充滿愛心的巴拿巴只知施予，只知幫助保羅成才，從沒有半句怨言。我們可以這樣說，沒有巴拿巴的愛心，就沒有保羅的成功。

III 聖經中一些肢體生活的教導

肢體的生活，乃在乎「彼此」的愛心與關懷。部分經文選錄如下：

經 文	內 容
使徒行傳 二 42	彼此交接，這就是團契的意思
羅馬書 十二 10	愛弟兄要彼此親熱 恭敬人要彼此推讓
十二 13	聖徒缺乏要幫補
十二 15	與喜樂的人要同樂 與哀哭的人要同哭
十二 16	要彼此同心
十二 18	盡力與眾人和睦
十三 8	不可虧欠人……要彼此相愛
十四 13	不可彼此論斷
十四 21	不叫弟兄跌倒
十五 1	堅固的人擔當不堅固人的軟弱
十五 5	彼此同心
十五 7	彼此接納
十五 14	彼此勸戒
哥林多前書 十二 25	彼此相顧
加拉太書 五 13	互相服侍
六 1、2	用溫柔的心把弟兄挽回

以弗所書	重擔要互相擔當
四 2、3	用愛心互相寬容
四 16	用和平彼此聯絡
四 32	要彼此相助
五 18 - 21	要以恩慈相待
歌羅西書	當用詩章、頌詞、靈歌，彼此對說，彼此順服
三 9	不要彼此說謊
三 13	彼此包容，彼此饒恕
三 16	彼此教導，互相勸戒
帖撒羅尼迦前書	
三 12	要有彼此相愛的心，並愛眾人的心
四 18	彼此勸慰
希伯來書	
十 24	又要彼此相顧，激發愛心，勉勵行善
雅各書	
四 11	不可彼此批評
五 9	不要彼此埋怨
五 16	要彼此認罪，互相代求
彼得前書	
一 22	愛弟兄沒有虛假……彼此切實相愛
四 9	要互相款待，不發怨言
五 5	要以謙卑束腰，彼此順服
約翰壹書	
三 11	} 彼此相愛：這是使徒約翰一生中最重要 的信息
三 23	
四 7	
四 11	
四 12	
約翰貳書	
5	

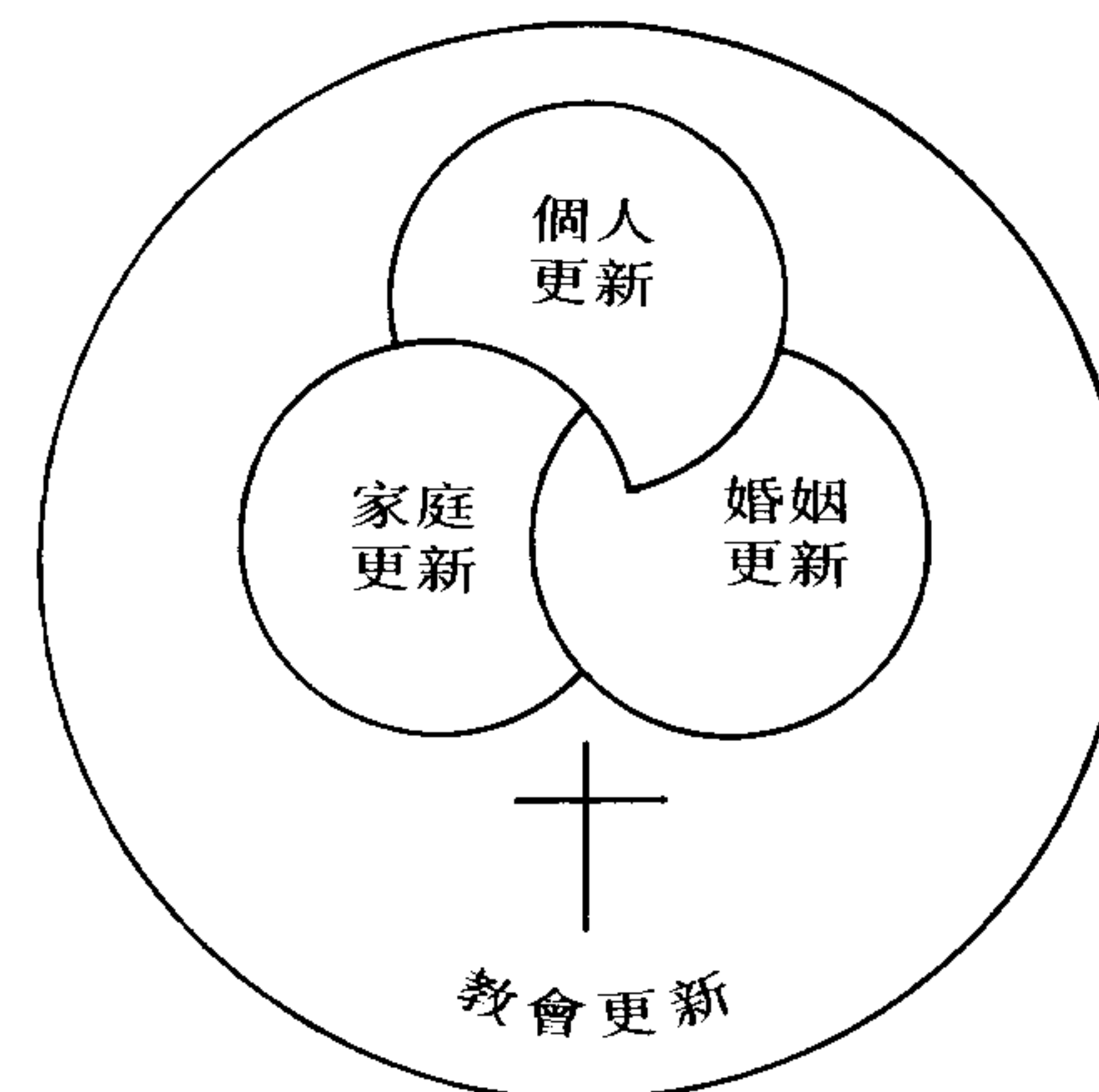
教會就是肢體一起生活的團契。肢體生活的信息既然在聖經中俯拾即是，作為牧者，我們怎能不好好教導，怎能不叫會友們努力實踐。但願主的名，因信徒彼此切實相愛，而得到榮耀。

三、如何在彼此相愛中事奉

蓋時珍在《彼此服事》一書中，強調地方教會更新的重要。他認為如果

彼此相愛是實行聖經中所強調的「推己及人」觀念之基礎，那麼「彼此服侍」就是這個基本信念最完整的體現了。

蓋氏又認為要明白和完成神的心意，就得心意更新而變化（參羅十二 2）。他用圖表去表達這個觀念和關係：

聖經裏的更新
完成基督的心意

他指出除非團體先更新，否則神不會定意讓個人得以更新。從另一方面來說，個人若不更新，神也不會讓團體得到更新。兩者是同樣重要的。因此，讓我們好好地思想主內相處的道理，以致我們能夠達成彼此服侍，擴張天國的目的。

I 切實相愛

彼得在這方面有很好的教導「你們既因順從真理，潔淨了自己的心，以致愛弟兄沒有虛假，就當從心裏彼此切實相愛。」（彼前一 22）彼得在新約教會中是最重要的領袖，德高望重，有一次隨夥假裝，不肯與外邦人同桌吃飯，保羅按著聖經真理當面指責這個教會領袖，保羅和彼得的關係，真的到了非常緊張的階段（參加二 11-14）。然而，現在的彼得成熟了，他因為順從了真理，沒有自我與驕傲，他接納了保羅的指責，而且，在以後的日子，與保羅同工，一起分擔神交給教會的使命。彼得的努力叫我們看見心中切實的爱，可以化解敵意，可以使自己更新，也可以使教會更新，去完成神

交給我們的使命。

我們也曾提及掃羅悔改後，想與門徒結交，但他們卻怕他，不信他是門徒，惟有巴拿巴接待他，領他去見使徒，掃羅才有機會和耶路撒冷的領袖出入來往（參徒九 26 - 28），巴拿巴這樣的做法，是具有切實相愛之心，是為了一個剛剛悔改的弟兄冒險，以自己的信譽和關係去擔保掃羅。

在彼得和巴拿巴兩個例子中，似乎保羅都是受益人，當我們談到切實相愛時，常常是其中一方主動地，切實地先愛對方。愛由基督而來，愛是施予，愛是犧牲；我們若是計較對方是否回應我們的愛，或是對方愛我們的分量是否與我愛他的分量相等，就永遠不會去愛。讓我們思量基督的愛，祂怎樣捨己愛我們，我們就算怎樣努力，也無法和祂的愛相等。

然而，公平一點，愛是雙方的，愛是交流的，縱然是對方先愛我們，對方的愛更有深度，我們多謝天父，享受了這份愛；我們也當努力去回應，去表達，以致能彼此切實相愛。彼得和巴拿巴如此愛保羅，保羅也實在按著真理去回應，盡力愛護弟兄，與他們同工。

II 主裏合一

主耶穌親自教導合一的真理：「我不但為這些人祈求，也為那些因他們的話信我的人祈求，使他們都合而為一，正如你父在我裏面，我在你裏面，使他們也在我們裏面，叫世人可以信你差了我來。你所賜給我的榮耀，我已賜給他們，使他們合而為一，像我們合而為一；我在他們裏面，你在我裏面，使他們完完全全的合而為一，叫世人知道你差了我來，也知道你愛他們如同愛我一樣。」（約十七 20 - 23）主耶穌把這個合一，建於基督的合一，講得淋漓盡至。

我非常相信合一，然而，合一必需有基礎，乃是在相同信仰上，在主裏的合一，若干年前，我讀「合一運動」這個科目，談到不同宗教之間的合一，基督教與天主教的合一，也涉及基督教內宗派和教會間的合一，在我事奉的短淺日子裏，我非常憎恨結黨紛爭，也非常不滿意教會中有人彼此批評抗拒；我是努力地從事普世差傳、中國福音事工和教會合一；我願意努力，甚至有時是自己吃虧，我覺得若是為了合一，若是為了主的榮耀，我就不應計較；然而，我所努力的，只是在主裏的合一。

在 1991 年的夏天，我看見了神的作為；因為遠東福音廣播公司事工的

擴展，我常常要跑到臺灣去，其實早在 1988 年我已開始了臺北的遠東福音會（因註冊的緣故，我們不能自稱廣播公司，而要取名「福音會」）我一方面要努力發展臺北的「遠東」事工，也和臺北協同會的遠東傳播中心一直保持良好的工作關係，因為他們所製作的節目，也是交到遠東福音會的電臺播放。

臺北的樓價貴得很，遠東福音會要發展事工，必須購買新址，舊址債務未清，我們便得思想在另一個地方，用超過一百萬美元的代價，去購買一個新的地方，為了擴建神國，使同胞得益，遠東福音會的董事和我都別無選擇。

有一天協同會的行政主任來和我分享工作的問題，他忽然開口說：「讓我們合併啦，這樣可以避免重複事工，並且可以加強資源，福音廣播有更好的發展。」我的思想一直都非常理性，我平淡地回答說：「不要作夢了，合作已不容易，何況要合併呢！」

這位弟兄以一個赤子之心，繼續努力，繼續奔跑，終於在 1992 年的春天，使協同會的遠東傳播中心和遠東廣播公司的遠東福音會在主裏合而為一；這是兩個差會的合作，兩個錄音室的合併，是一個包括行政、財務、事工和發展全面性的合一。

坦白說，臺北的遠東福音會合併的條件不太理想，協同會擁有在臺灣悠長的歷史，擁有比我們更多的同工，更大的錄音室（協同會錄音室現址，據說價值超過五百萬美元）；而臺北的遠東福音會只是一個兩歲多的小孩子，在一切的事工上，還得努力掙扎，以求生存。協同會是無條件地歡迎我們進到他們寬大的地方工作，兩個機構的同工和事工完全二合而為一，而新機構的名稱採用了「遠東」的原有的名稱——「遠東福音會」，他們也胸襟廣闊，在行政和節目上，都交給我們的領導，不過他們的差會卻仍然全心全意地支持和發展這個合併了的機構。

這完全是神的作為，臺北的遠東福音會可算是受益人，而協同會要作出極大的犧牲；一般人多是自我中心，只會建立自己的王國，而在教會圈子也有時見到四分五裂的情況，但當我看見了這麼美好的主裏合一；便叫我看見人性美好的一面，叫我看到神的作為。我在心中不住說出「讚美神」，另一方面亦要欣賞協同會領袖偉大的精神，要將榮耀歸給為我們完全捨己的主！

III 彼此勸勉

古人有云「朋友貴乎友直、友諒、友多聞」。假如我們能找到一些知己朋友，對我們常加勸勉，就再好不過了。希伯來書的作者就曾經教導我們「你們不可停止聚會，好像那些停止慣了的人，倒要彼此勸勉，既知道那日子臨近，就更當如此。」（來十25）

約拿單因愛大衛，如同愛自己的性命，他們就成了莫逆之交。聖經記載「大衛知道掃羅出來尋索他的命，那時他住在西弗曠野的樹林裏。掃羅的兒子約拿單起身，往那樹林裏去見大衛，使他倚靠神得以堅固。」（撒上二十三15-16）

在二十多年前，就認識了一位傳道人，他年輕而富有愛心，他和我一見如故，有一天。他告訴我：「盧弟兄，教會中出了一些人事問題，那些執事使我非常痛苦，我想到要離開教會，但是，再想那為我們釘了十架的耶穌，連我這樣的罪人，祂都肯赦免；那麼，我又怎麼不肯饒恕那些執事呢？」這位傳道人又是分享、又是勸勉，使我受用不盡，至今仍沒有忘記。到今天，這位胸襟廣闊的傳道人，仍在那一間教會牧養，他的愛心，他的見證使我無限欽佩。

IV 男女關係

古語有云「食色性也」，而江湖中的英雄豪傑也自我解嘲「惟大英雄才好色，是真豪傑自風流」，當我們查考聖經中對行為的教導，作者一定勸我們小心男女關係。舊約中，神最不喜歡以色列人淫亂和拜偶像；十誡中提到要祂的兒女不可姦淫；在新約中，我們也發現，神在教會中多次提醒，多番要求，基督徒要聖潔。保羅更說：「你們要逃避淫行。人所犯的，無論甚麼罪，都在身子以外，惟有行淫的，是得罪自己的身子。豈不知你們的身子就是聖靈的殿嗎？這聖靈是從神而來，住在你們裏頭的；並且你們不是自己的人，因為你們是重價買來的。所以要在你們的身子上榮耀神。」（林前六18-20）

男女基本上是會互相吸引的，也最容易使人陷入網羅。因此，若是要傳福音，就最好向同性別的人來傳。若要輔導人，我們也要格外小心，最好有第三者在場，若是沒有，一男一女在輔導，我們最好是在有窗戶的房子，使

外面的人可以看見在房間裏的人，是正正當當地用神的話語勸勉。在華人教會中女傳道很多，甚至因為教會的需要，女傳道人數比男傳道更多。在來華的西差會中，宣教士發現中國人是男女授受不親，所以就要求一些姊妹來華傳道，專門負責婦女工作，他們稱這些姊妹作「女傳道」（Bible Woman），這名稱是怪怪的，但作起主的工，卻是大派用場。

神的僕人葛培理，一生數十年，在主裏忠心事奉，他頂重視男女關係，極力避免與單身女子一起，從來不接載單身女子乘他的汽車，夫婦二人非常恩愛。神也使他常有工作能力，大大被神使用。

V 屬靈知己

在一些大教會中，由於人數眾多，所以信徒見面只是點點頭就算，關係膚淺，而在團契裏，雖然混得很熟，甚麼都談，但卻仍是少談屬靈的問題。因此，教會常常缺乏彼此相交，彼此勸勉，而基督徒常常批評教會非常缺乏愛心，非常缺乏關顧。

一個地位愈高的領袖，他會愈覺孤單。領袖也是人；也有軟弱；也有情慾，他常常幫助別人，他自己有需要時，誰去幫助他呢？因此，領袖們若有屬靈知己可以傾訴，可以彼此幫助，那就最好了。

牧師往往是最孤單的人，設若牧師與長執可以成為屬靈知己，就可以把事奉的關係，昇華到深入的肢體關係。牧師若無法在長執間找到屬靈知己，最好在神學院同學中，或是牧師同道間，找到三兩知己，可以一起祈禱，一起分享重擔，分享生命。

約拿單和大衛；保羅和巴拿巴；彼得和他最接近的同學雅各與約翰，就是典型的屬靈知己。他們的性格不同，恩賜也不同，只有相同的使命，相同的主；神就能把他們配搭在一起，使他們能一起相交，共負一轡。

VI 化敵為友

一個人在教會或機構中事奉，最密切的關係應該是同工；但是，當一起同工時，彼此太熟，少了一點客氣；而且，因為熟不拘禮，使我們的弱點都暴露出來；再者，同工間彼此有不同的觀點，不同的要求，因而造成了很多糾紛。我們若問一般人事奉的難處，許多時都會訴說是同工問題，這真的是太豈有此理！我們真的要痛下苦功，使同工的關係，不致成為聖工的難阻。

同工們宜多一點在主裏相交，彼此代禱，更要多一點為對方設想，多一點幫助對方。這樣，同工的關係就更能夠榮耀神。

我在年輕時，性如烈火，事事講求效率，講求原則，對不合工作要求的同工，比較缺乏忍耐。年紀漸長，性情沒有那麼急躁，對一些身體軟弱，或心靈負重的同工，比較容易明白，容易接受。我的信仰和事奉原則雖沒有改變，但對同工的態度和要求，就是比較溫和了。其實，江山易改，品性難移，我承認自己對這功課的學習，實非輕易，我學習接納同工之餘，還得學習接納比較難相處的，或甚至是反對自己的同工。與一位不易相處的人同工，真是一個難得的藝術，遑論與敵人同工。

讓我們仔細地想想，基督徒之間應該有敵人嗎？聖經教訓我們愛弟兄、愛仇敵；耶穌教導我們寬恕人要寬恕七十個七次；耶穌自己為罪人釘十字架。基督徒要常常反省自己的愛心，要不斷的努力，要愛弟兄，要愛還未歸主的朋友，也要愛敵人。耶穌說：「你們聽見有話說：『當愛你的鄰舍，恨你的仇敵。』只是我告訴你們，要愛你們的仇敵，為那逼迫你們的禱告。」（太五 43-44）

愛能遮掩很多罪，愛也是聯絡全德的。若我們心中充滿愛，自然能化敵為友。但願作主管的能愛全體同工，牧師能愛全體會友，而弟兄姊妹彼此間，也能切實相愛。

四、如何促進肢體生活

1. 團契化

這兒所指的是二十至四十人的團契；人數太少，團契的氣氛不足；人數太多，團友間的關係不夠緊密。

教會應鼓勵每一會友參加團契，這樣，除了供給會友崇拜的機會外，更可以提供會友一個適當的組合，使他們能實踐上述有關肢體生活的真理。有些規模較大的教會設有不同級別的青年團、少年團、婦女團；但是成年人和職業青年往往缺乏適當的團契可以參加。教會應針對這個問題，為每一個會友預備團契。現在的教會中，我們發現有成年團契、就業團契、伉儷團契、松柏團契等設立。此外，我們還可以設立藍領團契，奉獻團契……

教會提供這麼多團契，不一定能吸引會友，因此，我們要注意團契的內

容。除了提供較深入的信息外，應該強調肢體生活和真理實踐。在團契的形式中，小組查經或討論可以廣泛地使用，使團友可以直接地參與真理的研討。團契可以發動一些肢體關懷，集體佈道，生活學習等，務求團友們覺得團契生活實際，而且對自己的靈性有好處。上述所提的內容和形式，特別適合一些青少年人以外的團契，青少年的特色不同，另外在「青少年」一章中討論。

我們也要注意團契的目的，很多會友不參加團契，因為團契沒有明顯的、合乎聖經的目的，設若一個成年團契和伉儷團契成立，目的只在交誼，會友就會覺得這團契可有可無；設若去參加一些社區聚會，便會發現其內容甚至會比教會的團契多姿多采。教會的團契與別不同，就是因為它能提供合乎聖經的目的，不要怕目的太高，目的高常常能刺激團友更加投入，這樣，對團友屬靈的學習和參與，往往更有幫助。

除了注意團契的內容和目的外，教會應該特別注意團契的團長和導師。牧師應該對這些領袖特別關懷，提供適當的訓練和輔導，務求他們成為良好的團契領袖。團契要辦得好，就必需要有適當的，優良的團契領袖。

每一個團契有自己的會議、程序和事工；牧師若要照顧所有的團契，真是太困難或根本沒有可能。因此，一個上了二百人聚會的教會，可以多聘一位傳道人，專門負責團契，我們可以稱這位傳道作基督教教育主任。這位主任專責服務不同的團契，與牧師共同領導教會。

2. 小組化

這兒所指的是三、四人至十一、二人的組合，因為小組人數不多，組員彼此關係更密切，可以更多相交，提供韋拿所講「細胞」的服務。

小組可以由團契安排，在一個擁有三十個人的團契中，我們可以把團友分成五個小組。或是教會提供一些屬靈的興趣小組，鼓勵會友參加。一些吸引人的小組是祈禱小組、差傳小組、奉獻小組、閱讀小組、支持小組、使命小組……

一個會友參加了團契生活，他可能立刻就可以享受團契和小組的服務。

小組可能沒有固定的程序，其內容較為有彈性，也可以使小組成員的參與性更強。小組組員通常背景相同，興趣相同，生命相同；教會可以鼓勵組員多一點彼此的勉勵，達成神交給教會的使命。

3. 家庭化

教會以會友的家庭為單位，由戶主負責家庭小組的領導，再把居住在附近的會友編入該家庭中。香港教會常多未結婚的青年，他們也羨慕家庭生活，但是未結婚的，不宜作家庭小組的負責人。

蓋時珍把家庭和教會看作同義詞，因此，家庭可以提供教會一般性的服務。會友參加家庭小組，可以享受家的溫暖，可以在家中實踐彼此相愛，互為肢體的生活。

香港的教會面對一九九七，有人高叫「教會家庭化，家庭教會化」的口號，這真是再好不過；社會無論遭遇任何變化，家庭組織和活動可以永遠存在；縱然社會沒有任何變幻，良好的家庭小組生活也肯定能促進會友的肢體生活。

一個規模愈大的教會，愈要靠賴團契化、小組化，和家庭化，來提供教會的功能，否則，會友可能只參加教會崇拜，而完全没有真正的肢體生活。

教會得注意團契、小組，或是家庭的鞏固，同時，也要多方提醒會友，參加這些特別提供肢體生活的小組，並且對這些小組效忠。

4. 聯絡網

在一間規模較大的教會中，若有會友不出席崇拜，根本沒有人發現；倘若會友生病，遭遇其他變故，或甚至已經冷淡退後，牧師也會茫無所知。一個良好的聯絡網可以在問題最早出現時，已經對症下藥，予以解救，遇到比較難於處理的問題，也可以報告給團契導師或牧者。

一個電話、一張卡，或是一個問候，都會帶來很多的溫暖；整個聯絡網的代禱，更加可以提供許多屬靈的關懷，使肢體們在主裏彼此相助。

聯絡網不必是一個額外的組織，它可以「寄生」在團契小組，或家庭中，自然能幫助上述組織產生肢體生活的功能。教會只須注意，把慕道朋友或是新會友適當地安排在聯絡網中。

5. 教牧輔導

牧師常常在講壇上教導，常常對會友勸勉，因此，他自然地成為教會的「家長」，或是屬靈的權威。教牧的輔導和關懷不是聯絡網，或是其他會友的幫助，而可以完全替代的。

教牧千萬不要忘記自己屬靈的職責，不要只為事務忙碌，而忽略了牧養和教導。因此，教牧應盡可能提供輔導服務。

教牧可以設立輔導時間，歡迎會友約談。教牧也可以主動地關心一些面對特別問題的會友，或是關心一些領袖。教牧可以在會友中選出有牧養恩賜的，加以訓練，和他並肩承擔輔導責任。

無論如何，教牧必須輔導。傳揚信息和輔導，應該是教牧優先處理的責任。

6. 建立知己

古人云：「得一知己，雖死無憾。」基督徒若能找到一個屬靈知己，就再好不過。兩人的性格相同，興趣相同，生命相同，信心相同……交流起來，自然投契；當一個基督徒遭遇失意，或是碰到甚麼困難，找屬靈知己傾訴一下，可以得到一些心理壓力的釋放，也可以得到彼此重擔互相擔當的幫助。

由教會而團契，由團契而小組，再由小組而知己，主若憐憫，我們可以找到互相勉勵，互相代禱，同心事奉，共負一轆的知己，這樣子，走起十字架的道路來，就不會感覺孤單，教會可以主動地幫助會友，找尋和配合屬靈知己。

7. 危機處理

教會中有肢體生日、畢業、結婚……或其他喜慶，我們在聚會中出現，對肢體恭賀，這是與喜樂的人同樂，可以促進肢體間的感情。

但是，在人生的過程中，我們常會碰到一些不如意事，例如：失業、失戀、交通意外、疾病、親人死亡……在這些場合中，教會特別需要表示關懷；適當的關懷，和實質的幫助，最足以表達在基督裏的愛心。

一個基督徒碰到如此危機，他特別需要朋友，特別需要別人的關懷，也特別需要別人的代禱。教會有關人士，應該本著肢體相顧的聖經原則，與肢體共度難關。牧師這時候應留意，他應該提供特別的關懷、特別的禱告，和特別的輔導。

對一個肢體在危機中的關懷，可幫助了他應付危機，恢復正常；也往往可以幫助他在事後更感受到教會生活的可貴，對基督對教會有更深入的委身。

6 青少年事工

從香港教會的統計顯示，從我們親身體會的教會動力，青少年事工在教會增長中應佔重要的地位。在很多教會中，設若沒有了活潑的青少年工作，那教會便立刻變成死氣沈沈，讓我們都努力，使自己教會的青年事工變成活潑的、有朝氣的、富挑戰性的，也是不斷增長的。但是，我們同時聽見有些教會說，青少年人愈來愈少，青少年團契是「夕陽工業」，這些不同的報告好像是無限的矛盾，到底真實的情況是怎樣呢？

一、青少年事工的檢討

1989 年統計

年 齡	崇拜出席者	香港人口
0 — 19	18.7%	29.0%
20 — 29	34.7%	19.1%

上述統計顯示，在 0 至 19 歲，即中學或以下的人口中，我們有很多的信徒，佔所有信徒 18.7%，卻追不上該年齡階段全港人口的百分比。由於許多教會不統計兒童數目，因此，12 歲以下的教會人數會比較實際的低。讓我們再看看另外一個統計，就發現情況不妙。

香港信徒職業與人口比較

職業	全港會友人數(估計)	1990 教會會友	信徒佔該行業人口
學生	12,166	15.9%	2.8%
教師	6,559	8.2%	13.8%

在 1990 年的資料中，學生佔教會人口的 15.9%，但學生信徒只是全港人口的 2.8%，這表示了該年齡階段的信徒，很多沒有在教會出現。學生的信仰情況，剛好與教師的表現背道而馳，在教師的行業中，信主者的百分比是所有行業的最優秀者。（上述圖表詳情請參《九十年代的挑戰》）。

中學生在教會中少出現，這情況在大學生或職業青年中，即被扭轉過來。這可能告訴我們，近年的中學福音工作非常差勁；這也可能與中學生課餘活動太多、功課太重有關；筆者已經不是一個青少年工作者，近年來卻發現了一個不太健康的現象，一些昔日蓬勃一時的學生工作團體，如學生福音團契、學園傳道會和青年歸主協會等，不是將工作對象改變了，就是將工

作重點轉移了，總之，他們沒有像從前一樣地注重中學生工作。

讓我們誠懇地要求，這些學生工作團體重返校園，重振校園佈道事工，這本來就是他們的使命；重返校園，重新帶領青少年人歸主，才是對教會最好的服務。我們也知道現在的教師工作忙碌，不但要上課，要改卷，而且兼負許多課餘活動的責任；但是，無論如何，基督徒教師應該向學生傳福音，神既然讓基督徒教師的百分比這麼高，又怎不讓他們應該照顧的牧場出人意外地荒涼呢？

還記得廿多年前，當我全職牧養教會時，一位教會優秀的青年問我，她覺得教會對她有要求，要她參加學校團契，學校團契又對她有盼望，她感到兩者之間的張力，不易應付，問我怎樣是好？我就坦白地告訴她，當她還在中學唸書時，應該多投身中學生團契，擔任職員，向同學傳福音；在教會中只出席崇拜，有機會也參加團契，但不要負太多責任，因為她作中學生的時間不會太長，也沒有人可以替代她在同學中見證。

很多教會領袖都指出，今日的青少年人比不起上一代；在學校中，我們常常看見很多人唸書不好；在社會上，我們看見很多青年人問題，包括邊緣青年的出現。在教會事工中，我們委實看見青少年團契的力量日見薄弱，青少年的信仰和委身卻大不如前。青少年的經濟比前好了，他們從沒有經歷戰亂、窮困，他們成為父母的寵兒，隨時出入高級餐廳，隨身衣物都是名牌……這些都比上一代的背境好，他們若不變成一個行為良好，思想積極的青少年，則往往變為問題人物。

在下一章中，我們特別提及「新生代」，那些現在是 30 至 50 歲的人，他們是第二次世界大戰後特殊社會環境和文化的產品，他們給現代社會的衝擊最大。但年輕的一代卻是更單純的「新生代」，我們要更深入地認識這時代的青少年人，就不能不理解一下「新生代」了。

二、青少年事工的目標

所有青年事工的目標都指向十字架：帶領失落的人與神有正確的關係。這講法似乎太過簡單，卻是非常的真實，達致目標的方法雖然不同，然而，我們理想的目標卻是一致的。

I 青少年事工的目標——救恩

全世界都承認，這個時代的青少年人是失落的一代，無論是社會上的，或教會中的機構，都提醒我們注意青少年的思想和興趣，好對他們有更多的關懷；可是，這些關懷根本就不是問題的解決方法，青少年的理想仍然無法滿足，青少年人仍然無法找到答案，因此，青少年人仍然失落！

我們看見一般的佈道會中，大部分赴會的人是青少年人，他們要思想道德的問題，他們要找尋人生答案，他們的思想願意接受挑戰，他們的心靈也在尋找真理。因此，青少年工作應強調救恩，青少年團契的聚會若是只提供一個「年輕人時間」，給予他們一些正確的思想，健康的娛樂，就根本沒有解決他們心靈深處的問題。

教會可以常辦青少年佈道會，這些赴會者年齡相若，問題也大致相同，佈道者就容易發揮福音的真理。青少年人有時歡迎福音營、福音性查經等。總之，教會應常幫助青少年人知道罪惡的可怕和實在，知道神的救贖，帶領青少年人歸主，這些青少年人，可能在兩三年間，就會變成教會中的活躍分子。

照我的經驗所知，佈道會不一定是幫助青少年人最有效的方法。在團契中，我們若有導師，應讓導師多注意新來的團友，與他們多接觸，多談及屬靈的問題，用個人佈道的方法帶領他們歸主；這種個人佈道的方式，不受佈道會中「講員」、「地點」、「時間」的限制，而且能夠個人化地處理年青人的信仰問題，實在不要忽略。

青少年團契中常有一些職員和組長，是團契中最優秀的領袖，內中應該有不少的人有傳福音的恩賜，他們應該和導師配合，帶領在教會中的青少年人決志歸主。

青少年團契常常開會，其實，他們應該注意，團契若單追求長進，而忽略佈道，就是不健康；一間教會或一個團契應該經常有非基督徒出現，團契在編排程序或注意個別關懷時，可千萬不要忽略救恩的需要。

在我自己有關係的教會中，聚集人數常有增加，但是，很少人去思想一下，「新人」為甚麼出現？有人甚至不假思索，就說這是佈道會的果子。事實上，佈道會中的決志者，在教會中繼續出現的百分比不高。教會人數增加的原因，是青少年人不斷的帶領青少年人前來聚會，而這些青少年人就是這

樣，在教會或團契中認識了真理，歸信基督；不瞞你說，筆者自己也是一個這樣的果子。

II 青少年事工的目標——適應

對於青少年人而言，他不斷的生長，也不斷的改變，因此，他需要在體力、智力、社交、情緒、靈性上作不同的適應。當他適應不同的環境時，有下列各點特別需要注意：

- (i) **平衡**：一個人必須要有能力去維持平衡，平衡等於滿足；一個基督徒有權利去過一種快樂的生活，而那快樂的生活本身就是滿足。達到滿足的唯一途徑就是適應，而這適應包括了他的思想（智力）、他與人的關係（社交）、他對生命中恩賜與崗位的接納（心理），和他怎樣與神同行（靈性）。
- (ii) **動力**：在人類中，動力是維持平衡的力量。當一個人身體或心靈失去平衡時，他產生出一種心理上的動力，成為他行動的原因，幫助他去恢復平衡。
- (iii) **適應**：當一個青少年的能力或行動，不能應付生活上的需要時，他常會產生另外一種反應。舉例來說，一個學生在學校功課中沒有成功，他便會努力在其他圈子裏找尋成就，例如在運動中表現得出色、很年青便有愛人，或甚至以「屬靈」作他的驕傲。這位青少年人沈迷於不真實的白日夢中，以假想的成功來滿足他的需要。
- (iv) **適應的循環**：當一個青少年的目標得到滿足時，理論上他便會處於完全的適應中，事實上卻非如此，因為這個青少年人會不斷產生新的目標、新的動力，他因此也要面對一些不能滿足的地方，這個循環便會叫他不斷長進。青少年事工的努力，就是幫助青少年人建立正確的、可達到的目標，並使他們透過適當的途徑獲得這些目標，最終導致成功感。

(v) 青年人的特徵與適應：蘇德航女士 (Majorie E. Soderholm) 是一位基督教教育專家，她對青少年的特徵和適應頗多真知灼見，使我們更能幫助青年人，下列表格的資料主要來自她的研究：

青少年人特徵與適應

表現	年齡	特徵	適應
體力	15 - 17	體質成熟，食慾旺盛，欲試煙酒，形成身體習慣	鼓勵他看顧神的殿(身體)，注意有適當休息、運動及飲食習慣
	18 - 24	常遲到，忽略運動與健康，要求被視為成年人	幫助他認識真正的美麗在基督生命中，鼓勵他與主相交，看顧自己身體，並對他尊重
智力	15 - 17	某些知識甚多，善記憶，喜辯論，重創作和理想，對前途觀望	可研究教義，讓他建議或計畫事奉，使他看見前途之可能性，理想教師應為普通學校之教員
	18 - 24	有實際知識，有獨立感，有好判斷力，興趣專門化，關心前途	幫助他多思想問題，尋求神的旨意，使查經與興趣聯合
社交	15 - 17	要有地位及得人贊許，喜歡組織及負責，要幫助別人，對異性有興趣	舉行團契或分組活動，使他有機會作職員，幫助他尋求神的旨意及贊許
	18 - 24	喜歡非正式討論，廣泛的社交，作運動的旁觀者，要獲異性友誼及要領導	供給正當交誼及有娛樂性節目，多作討論，並使他有領導機會
情緒	15 - 17	能控制情緒，激烈且不穩定，需要保障及刺激	得到他的信任，避免僅僅情緒上的接受救恩或奉獻，告以基督永不改變，神是我們的保障
	18 - 24	不大懼怕，為前途擔憂，要作樂，要愛一個人	教他順服神，知道神引導，參加社交活動，並忠告他在擇偶事上要等候神的帶領

靈性	15 - 17	多疑問，多情緒，要行動，欣賞敬虔	幫助他尋求答案，勿強迫他決志，使他在聖經中找尋生活指導，使他負責任，明白獻身意義並要作他榜樣
	18 - 24	思想神如同一個人，要求有理由的信心，靈性習慣已漸形成，要事奉主	鼓勵他與主相交，作系統查經，給他好習慣的榜樣，並給以事奉機會，培養他成為教會領袖

III 青少年事工的目標——成熟

青少年事工的目標是幫助青少年人認識和接受救恩，能適應不斷改變的環境和關係，並且成熟，成為教會穩重的、可靠的領袖。

成熟的定義可能是相對的，一個青年人的成熟隨年齡而改變，他一定要不斷生長，也因而繼續成熟。成熟的定義也可能是絕對的，那麼，成熟就等於「成年」。

無論如何，成熟是一個過程，青年人要努力，要進步，達致成熟。在成熟的過程中，我們要讓青年人看到自己的「不完全」，看到自己需要長進，看到神的心意，是要每一個青年人都能在基督裏成熟。

成熟從來就不是一件簡單的事，青年人不單要看見自己「不成熟」的地方，努力追求進步；教會也應提供服務，在教導真理時，或是作個別輔導時，使青年人多認識自己，漸趨成熟。

「直等到我們眾人在真道上同歸於一，認識神的兒子，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。」(弗四 13、14) 這是聖經中關乎成熟的教義，我們不要再作小孩子，因為小孩子不穩定，成熟的特徵就是穩定，這段經文主要是論及教義上的成熟，但也可引伸在生活的其他方面，成熟的屬靈標準就是「有基督的形象」。

IV 青少年事工的目標——委身

耶穌說：「若有人要跟從我，就當捨己，天天背起他的十字架來跟從我。」(路九 23) 蘇穎睿牧師指出，委身是一個約，我們若是基督徒，就

必履行約中的承諾，這承諾就是毫無保留地獻身給我們的君王。保羅在羅馬書中表示，這就是「為主而活」。

(i) **委身的動機**：原來基督的愛激勵了我們，祂既替我們死，是叫我們這些活著的人，不再為自己活，乃為替我們死而復活的主活。（林後五 14、15）

(ii) **委身的表現**：若有人在基督裏，他就是新造的人（林後五 17），這個人的生活習慣，價值觀念，都要改變，他的生命也要能為主發光。

(iii) **委身的過程**：這個新造的人，既在基督裏，舊事已過，都變成新的了（林後五 17）。這兒所指，是整個人的改變，最終是全然的改變。當然啦，改變不是容易的事，一個年輕的基督徒，在某一次令會中決志，象徵他開始接受委身的約，這是委身的起點。然而，最主要的，還是委身的過程，這個青年人要實踐他對約的承諾，一生委身，直到見天父的時刻。

委身對於基督徒是重要的，而且是必需的，每一個青少年團契的導師，或是牧者都要幫助青少年人決志委身，繼續委身；只有這樣，才能幫助這青年人在基督裏成熟。

三、青少年事工常見的問題

我們需要誠實地面對一個容易忽略的問題：青少年事工是教會興衰重要的一環。若然，我們怎樣才可以達致青少年事工本身的目標呢？我們怎樣才可以讓青少年事工幫助教會增長呢？在回答這些問題前，最好先行思想一下青少年事工常見的問題。

I 缺少具挑戰性的教會事工

很多的教會只著重儀式，完全没有朝氣，堂會可以花上三數小時去討論怎樣修補一塊碎了的玻璃窗，而完全没有對會友靈命的關懷，完全没有教會發展和傳福音的計畫。有些教會所傳的是與時代脫節的信息，完全没有具挑戰性的事工；這樣，接受基督或加入教會比參加學校的興趣小組更沒有意義，如此宗教，怎能吸引青少年人？

II 缺少教會與青少年間的諒解

任何一間教會，縱然只有三年的歷史，也會強調她優秀的傳統，若有爭

執，我們都會訴諸聖經的權威和使徒時代的教會傳統。在信仰上言，我們都應絕對信奉新舊約聖經是唯一而且是無上的權威；可是對於組織、制度、佈道的方法……實在不必太過拘泥。應知時代的輪子不斷轉動，教會在組織、制度、思想、事工、方法，甚至儀式，都可以改變一下，使自己不會變成「摩登」時代的「老太婆」。

教會常由一羣熱心愛主、屬靈、有豐富經驗的分子去領導，他們常常代表正確的信仰，和不能置疑的權威，當青少年人稍有批評或建議時，很容易被認為大逆不道。當然，青少年人的看法不一定對，他們的批評和建議不一定有價值。然而，若是教會領袖存心謙卑，用客觀的角度去看青少年人的意見，常常會發現其中一些是有意義的，能幫助教會的；檢討和批評就是現代教育認為改良的最佳方法。

批評和建議是現代青年人的特色，極端分子更致力於破壞一切傳統和制度。我們卻應該客觀地承認很多傳統是優良的，很多儀式是有意義的，很多制度是非常有效的；青年人不應瘋狂地以為自己是時代的呼聲，革命的烈士，我們要常常尊重長者的意見，因為經驗是無價的珍寶，保守的看法常能避免不必要的冒險，而帶來穩定的進步，聖經豈不是教導我們「在白髮的人面前，你要站起來，也要尊敬老人」！（利十九 32）

近代的青年人發明了一個新名詞，叫作「代溝」，表示年長和年青的因為年齡的差異，在思想上便產生很大的距離，弦外之音，以為成年人根本無法明白他們，也把一切誤會的責任推在不比他們前進的長者身上；說句實話，代溝是存在的，縱使在同一青年團契中，也有不少代溝存在。我們應該勇敢地承認代溝的存在，卻不要過分誇大它；反而年長的和年輕的應常常見面，彼此交通，以致雙方得到意見的交流，共同努力，去尋求諒解。

彼此有了諒解，就自然可以同心推進教會的工作。只是，說諒解容易，真正要諒解時，應該彼此謙遜、包容，為了主的緣故，誠懇地去愛對方呢！

III 缺少專心事奉的青年領袖

在一般的教會中，主任牧師常是中年人，或甚至是老年人，在體力和心理上與青少年人本來已有若干的距離，再加上牧師要負責很多的講道、探訪、會議等，根本没有可能常與青少年人在一起。

教會縱有青年傳道，他們的責任卻是多方面的，既要照顧年長的，甚至

照顧兒童，也要負責很多事務，他們無法專心照顧一個青少年團契；若遇教會有多個團契時，他們更是疲於奔命。

IV 缺少平衡而有紀律的生活

世界人口的增加，人類文化的進步，帶來了更複雜的社會環境，今日教會裏的青少年要接觸家庭、學校、教會和社會四個全然不同的圈子，而這四個圈子都老實不客氣地要這個青年人效忠。

熱心的教會青年，常常忽略了家庭責任。在不信主的家庭中，情形更是嚴重，父母本來不喜歡兒女歸主，歸主後落得如此見證，使青少年與家庭在思想上和生活上有更大的距離，也可能造成更大的誤會。

填鴨式的教育常常剝削了青少年人很多的餘暇，信了主的青少年不能只是追求，而忽略了溫習功課，學校團契是青少年基督徒追求和事奉的溫牀，因此，這位青少年人既是學生，就不應放棄這個有環境和時間限制的機會，無論如何，他都應該參加學校團契。

不消說，每一個正常的青年基督徒，都應該是一個教會工作熱心的支持者。

教會裏部分的青年人已經踏足社會工作，他們要在職業崗位上盡忠，可能有一些不太合聖徒體統的應酬，也可能要繼續進修，使他忙得喘不過氣。

家庭、學校、教會、社會好像四面高牆，把一個基督徒團團圍困，而四面都有呼聲，要這位青年人效忠。教會應該幫助他深入地認識真理，使他自少養成均衡而有紀律的生活。成功的人是忙人，優秀的教會青年也必是忙人，我們不怕忙，問題是忙些甚麼而已。

四、青少年事工的領袖

當我全職擔任教會的傳道時，我是一個學校團契和青少年團契常見的講員，每週講三數篇「青少年人」的信息；我必定參加青年團契的會議，無論怎樣忙碌，也盡量抽時間與青年人作個別交通。現在雖然在基督教機構中有不同的參與，我仍然抽出時間作教會的牧師，仍然負責少許「青年人」的聚會，仍然渴望和青年人在主裏相交，幫助他們在靈性上進步。

在芸芸傳道人中，我發現很少牧師在青少年團契的週會中出現，或許他

們年紀大了，或許他們太忙，或許他們認為自己有更重要的事工。但是，我心裏總無法同意這個態度，一個牧師設若與教會的青年脫節，恐怕他推動教會事工時，根本無法動員。

I 牧師

他是神的僕人，他是教會中最重要的同工，他的責任是牧養和教導，他當然也應該是青年部的牧師。

不要讓我們的牧師為事務過於忙碌，要讓他專心牧養和教導。

縱然我們的牧師已經不再年輕，縱然他也無法抽更多的時間照顧教會的青年部，我們仍然盼望他不要「放棄」青年人；縱然他不能每週出現青年團契的聚會，最少每月出現一次，表現出他樂意接近青年人，渴望牧養他們；縱然他很忙碌，最好也能抽出時間與青年團契開最重要的職員會議；縱然他年紀已不小，最好也能抽出時間，常常和一些青年領袖交通。

有些牧師認為上述的要求太過，但我衷心地堅持，這是必須的，這是起碼的；一個願意在青年事工中付出代價的牧師，必有超過他估計的收穫。

II 導師

北美教會常在大學或神學院中物色年青、有負擔、有愛心、有知識，而又易於接近青年的人物，在教會中負責青年的工作，叫他們作青年導師（youth director）。香港教會則常以年紀較大的、經驗較豐的青年出任導師。

這些導師最好是青年夫婦，在婚姻和事業上都有美好的見證，能輔導青年人最常見的問題：包括學校生活、戀愛、職業、信仰……

有些教會把太多的責任交給導師，這樣，會迫使導師忽略了他們最重要的任務。導師在青少年團契的出現，最好是能集中精力，作牧養和教導的工作。

III 青年部傳道

根據教牧學的理論，一個傳道人最適合牧養五十位會友，這當然是一個最高的理想。倘若青年團契的工作發展良好，團員往往超過五十人。事實上，在香港的教會中，有不少是有幾個，或至十多個青年團契的，教會應該

考慮，聘請一位或以上的專職青年部傳道。

華人教會對牧師的要求很苛，常常盼望他能負責教會一切的工作，有些教會請了牧師，甚至省下請幹事的薪酬，把事務的責任加在牧師的身上。牧師請了傳道，也盼望傳道跟他一起甚麼工作都參與及負責。這樣的態度，徒然害了教會正常的發展。

西方的教會比較著重分工。我們常常發現一位牧師負責講道、一位負責探訪、一位負責主日學、一位負責青年事工。這種方式，可以強調分工，也可以強調恩賜不同的配搭。

我盼望教會真的能注意聘用青年部傳道。在香港，一間教會常喜聘用兩個傳道人，一個是主任牧師，另一個是女傳道，這樣的配搭，有它一定的好處。但是，爲了更能照顧會友的需要，爲了更能配合教會的增長，若是教會只能聘請兩個傳道人，我提議一位是主任牧師，而另一位叫他作青年部傳道；我們不要把一般性的教會責任交在後者身上，而是盼望他參與青年人一切的聚會，作青年人生活和信仰上隨時的幫助，這樣的工作是富挑戰性的，也會帶來異常效果。

五、青年事工與教會增長

路加記載初期教會的增長時說：「那時，猶太、加利利、撒瑪利亞，各處的教會都得平安，被建立，凡事敬畏主，蒙聖靈的安慰，人數就增多了。」（徒九31）這增長顯然包括了三方面：「得平安，被建立，敬畏主和蒙安慰。」這是指「質的增長」；「人數增多了」也指「量的增長」；以前的教會只在耶路撒冷，現在的教會遍設猶太、加利利和撒瑪利亞，這是指「組織上的增長」。

教會增長有這三方面，青年事工的增長也應同樣注重這三方面。這本小書不打算詳細討論青年事工，只就其與教會增長最有關係的地方分享一下。

I 質的增長

教會團契有別於普通的社團，主要是因爲這是一個基督教的組織，它應有屬靈的特質，它有責任提供青年人屬靈的需要，一個認真的青年人參加青年團契，他也往往懷著一個目的，要「追求」真理。

青年人不單有追求的心，而且對屬靈的挑戰，也比其他年齡階段的人更容易產生反應。因此週會內容應強調靈修。在部分青年團契中，他們爲了適應青年人的興趣，每週有不同之形式，舉例來說，以「德、智、體、羣、美」作爲每週不同之內容。其實這在內容而言，也非常健康；但是因爲有了這樣主要的內容，團契往往只有象徵式的崇拜或靈修，這樣就不太好了。教會團契既有別於其他社團，讓我們強調靈修，使每一個青年人來赴會，他都能有所得著，經驗告訴我們，只有強調靈修的團契，才有進步，才容易發展。教會團契不必學其他社團，青年人若要追求其他節目，他在一般社團中所得一定更多。

青年團契可以每週都有講道節目，讓神的僕人以真理教導青年，對青年人而言，這些真理的教導，也可以用查經或不同形式的討論出現；週會中靈修的部分完了，團契仍然可以有禱告時間、交通時間或康樂時間。

教會太過強調講道，而忽略了行道時，常常把一些信仰的幼苗扼殺了。青年人若只單單聽道，而沒有機會行道，他不單不會對信仰滿意，也不會有實質的屬靈進步。青年事工應強調在信仰上的實踐，例如鼓勵青年人在同學或是家人面前分享信仰，團契可以提供訓練課程，也可以組成細胞小組鼓勵這件事工，也可以在週會時間中，讓青年人有機會講述在這方面的見證。團契栽培出一個行道的氣氛，青年人屬靈的生命才易見進步。

1. 團契也應強調訓練

教會很多的事工無法達致理想，往往因爲事奉的人從未受過訓練，而教會也同時發現，教會中很多人只靠熱心事奉，而不堪造就，難怪工作起來，事倍功半了。青少年人很多還在求學階段，他們都易於適應一些訓練課程，教會應提供一些信仰系統課程、佈道訓練班、領袖訓練班等。今日的青年領袖，經過適當的栽培和訓練，往往在教會的事工上，有最優秀的貢獻。

讓我們不要忽略一些時間較長的退修會，如夏令會、領袖訓練營、宣教研討營等，青年人喜歡戶外生活，一羣人志同道合，有幾天的時間聚合一起，商討和學習信仰中重要的事情，往往是最有益處的。

一些時間更長的訓練，也往往可以給青年人深入的造就。「香港差傳事工聯會」在某一年夏天舉行「泰國宣教學習」，一行八人，花一個月的時間與「海外基督使團」的宣教士一同生活，嘗嘗宣教士的滋味，也深入地體會超越文化差傳工作的艱難和挑戰！「香港基督徒學生福音團契」的大專部同

年也舉行學生在基督教機構中實習的訓練，被甄選出來的學生，有最少兩個月時間，在他們自己選擇的一個機構中，好像一個同工般事奉。這都是一些非常有意思的實地體驗事奉，盼望有些青年人因為有了這些寶貴的經驗，而委身基督，成為全時間事奉神的人。

2. 團契也應強調肢體生活

初期教會的人「都恆心遵守使徒的教訓，彼此交接」（徒二 42）。這就奠定了他們屬靈生活的基礎。這也是基督徒在「質」上所應有的健康表現。教會雖然不斷傳福音，卻無法提高增長率，其主要原因是流失率大。有些基督徒常常獨來獨往，故意不肯與弟兄姊妹相交，免得為信仰要付更多的代價；或是他們根本還未嘗過肢體生活，而實際上也沒有人真正的關懷過他；這些基督徒過了一段日子，就容易漸漸冷淡，甚至退出教會的圈子。

屬靈的團契生活是必須的。教會既是神的家，讓我們使所有神的兒女都體會到肢體生活的甘甜，也學習怎樣在主裏配搭事奉。

青年人坐在一起聽道，不能促進肢體生活，可以多一點採用分組形式或戶外形式，有時，透過一些事奉上的合作，青年人就容易彼此認識，進而在主裏相交。

但是，團契更可以正面的，主動的鼓勵青年人主裏相交的生活。團契可以分成若干組，組員彼此照顧；沒有在團契出現的，立刻有人關心；患病的立刻有人探候；靈性上有問題時，立刻有人用主的話加以勸勉；有新人在團契中出現時，立刻有人加以愛心照顧。其實，上述一切都是老生常談，可惜的是，團契常少強調而已。青少年團契是最適宜強調肢體生活的地方。

II 量的增長

若從使徒行傳看新約教會，我們發現他們是質量並長的。神愛世人，主耶穌基督為世人捨命，祂當然盼望更多人得救，那就是教會在量上的增長。

根據韋拿的理論，他認為教會應該動員那些有傳福音恩賜的信徒，和那些悔改信主三年以內的教友，集中他們的力量去傳福音。那些所謂有傳福音恩賜的人通常是那些曾經領人歸主，而又熱愛靈魂的人，這些人在青年團契中，有一個很高的百分比；又因為青年人比較容易對信仰有反應，很自然地，所謂悔改信主三年以內的教友，很多是青年人。那麼，佈道的動員若要成功，就非注重青年人的佈道不可了。

青年團契的職員常是一些信主日久、熱心事奉的青年，他們的屬靈標準高了，要求團契有良好的、深入的屬靈追求，是順理成章的事；很可惜，不少的團契職員因為過於強調屬靈的栽培，以致忽略了佈道。職員會在編排事工程序時，有鑒於團契在屬靈生命中的缺點甚多，定下了目的良好的追求計劃，常常在半年內，或甚至整整一年內，沒有傳福音的鼓勵或行動。這樣的安排，往往弄巧反拙，使團契的屬靈情況變成每況愈下。

團契的職員會應該承認質和量是不能分割的，而且應該強調青年團契本身的特點，加以發揮，使青年團契好好地強調佈道。團契應該常常強調大使命，鼓勵青年人為基督耶穌作復活的見證；在程序中，常常注意有佈道聚會，或是福音營，這樣的強調，能使團契在量上不斷地增加。

就筆者經驗所及，教會的新人來自佈道會果子的百分比不高，我曾要求一間教會作三年的統計，佈道會中決志者數以百計，決志者真的留下在教會中受洗歸主者卻少得可憐；該教會在那三年中增加人數的主要原因，在乎青年人帶領青年人聚會，而很多人在接觸信仰一段日子後歸主。因此，青少年團契應著意吸收新人。

我們已經提及，若有新人出現時，教會團契可以靠賴一些導師作個人工作，帶領這些新人歸主。而團契職員在編排程序時，也可注意採取多元化的方式，去適應新人的出現。團契可以幫助一些青少年人在短期內吸收更多的信仰內容，也可以為一些信主日久的團友特別安排一些聚會。

當然，這些聚會可以與正常的聚會分開進行，但誰也可以想到，一個團契同時有不同的聚會進行，是非常不易處理的事。但是團契為了增長，就必然要付出價，沒有增長是不必經歷痛苦的。

千萬要記著，不要提出任何理由，在事工程序中，停止了佈道，這只是因噎廢食而已。

III 組織的增長

教會增長專家認為，使教會增長最有效的方法，就是使教會單位繼續增加，意即不斷建立分堂；教會在建立分堂後，母會和分堂合起來計算，在人數增加的速率上，遠比一間教會單獨增長為高。

團契的增長也可應用這個原理，讓教會產生更多的團契，那麼，團契在量方面的增長，就會格外有成績。其實，在團契組織增長的過程中，團契

「被迫」要產生更多的領袖，使團契更認真於訓練人才；而且，團契人數過多時，團友彼此間的相交就會減弱，團契單位增加了，個別團契人數隨之減少，團友間的相交機會就會增加。當然，一個團契變成兩個時，兩個「新」團契合起來的增長率也必定會比一個高。

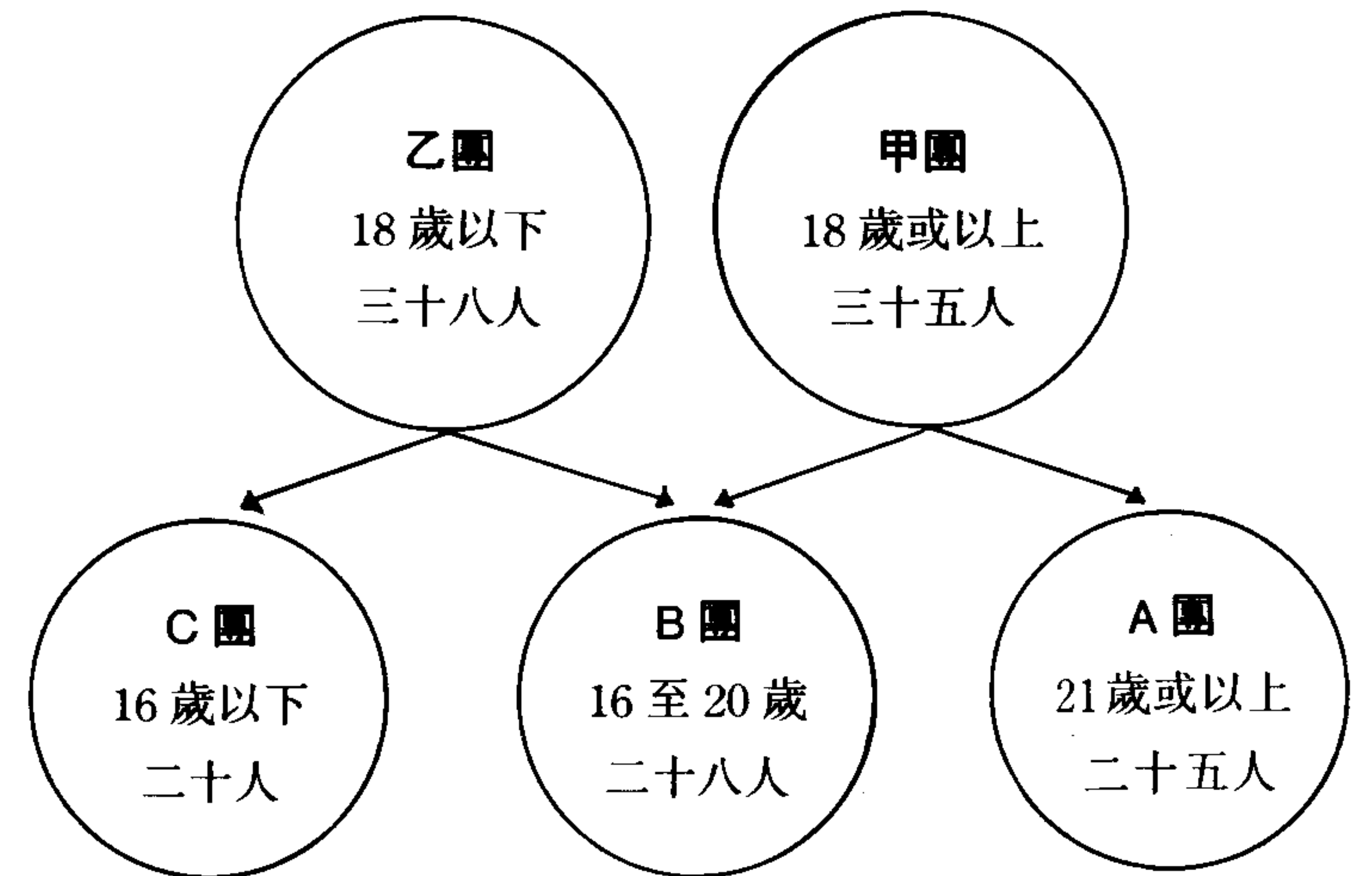
青少年事工的領袖有一點千萬不要忽略，就是要栽培青少年人對教會的歸屬感。有一個可怕的現象常常出現，青少年人開始時頗有信仰熱誠，你不許他參加團契也不可以。日子久了，愛心漸漸冷卻，生活的環境也漸漸複雜，再沒有以前那麼留戀團契，再遲些日子，年齡較大，回到青年團契時，覺得自己和較年青的人根本格格不入。這是常見的現象，也是可悲的現象，這些從未受洗加入過教會的青年，或縱是受了洗，而對教會缺乏歸屬感的青年，可能初而疏遠，漸而絕跡教會。

因此，青年領袖應該注意幫助青少年人認識教會的教義，讓他們不單投入團契，也投入教會的事奉，使他們能自然地產生一個屬於教會，和熱愛教會的心。

經驗告訴我們，一般團契人數的增長隨著一定的規律；二、三十人的團契容易有團契的氣氛，到了四十人時，縱能增長，增長率也會比較緩慢，設若團契上了五十人仍不分團，人數可能無法繼續增長，或甚至會下降。因此，團契實應考慮組織上的增長。

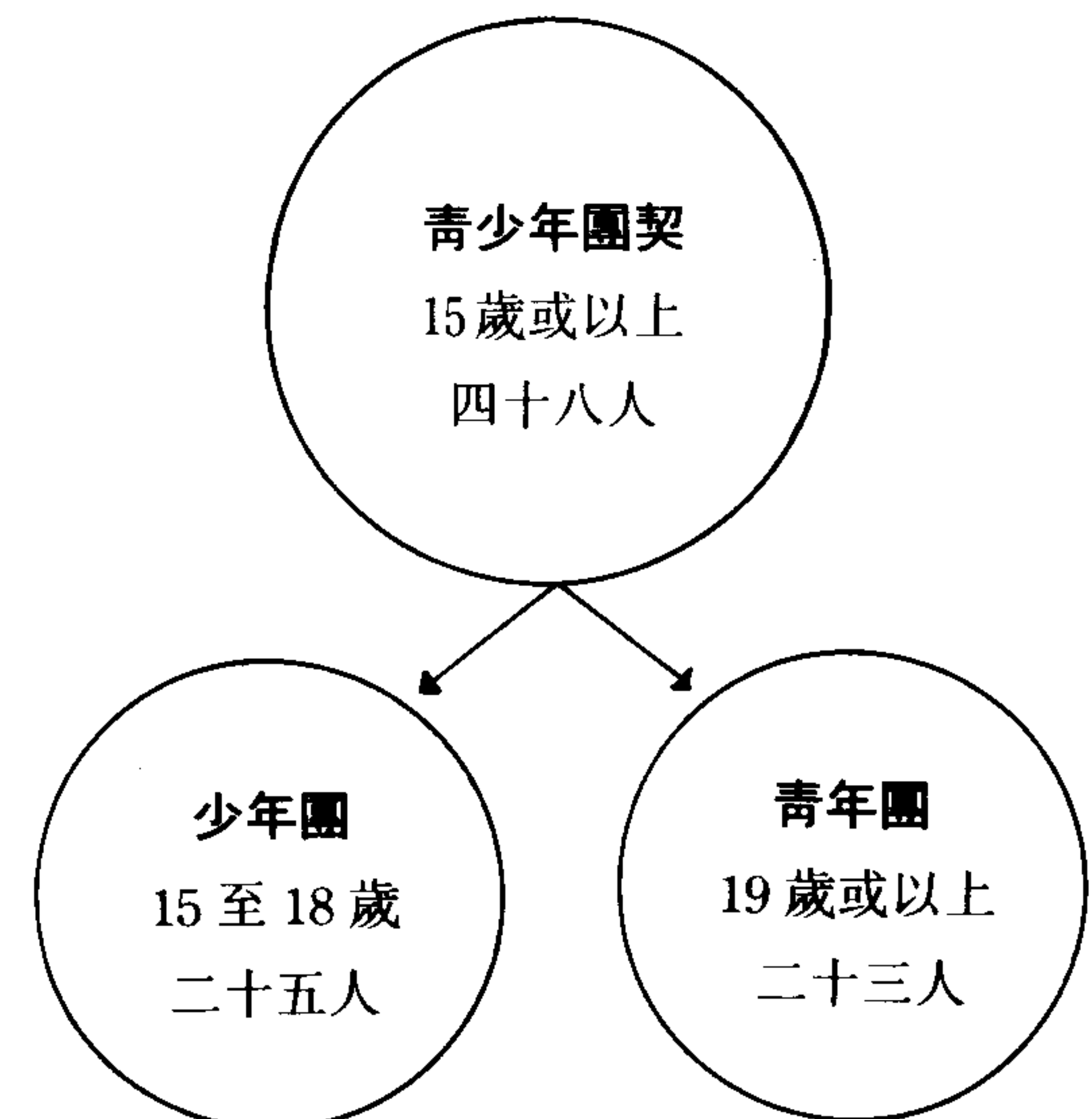
(i) **初期可試行分組**：要把一個團契分成兩個，使彼此相熟的團友分手，一定會招致一些感情上的阻力。在有分團計畫前，可先試行分組，把一個團契的人分成兩大組，或四大組，而在團契活動時，可作自然的組合，使他們對將來的分團先有心理上的準備。

(ii) **兩個團契可以分三個團契**：設若甲團是18歲或以上，而乙團是18歲以下，而兩個團契分別是三十多四十人時，那就很適宜分成三個團契，其分團情形可能如下：

這只是一個舉例，團契可就個別情形，定出分團的準則，一般都應以年齡差異作為分團的界綫。

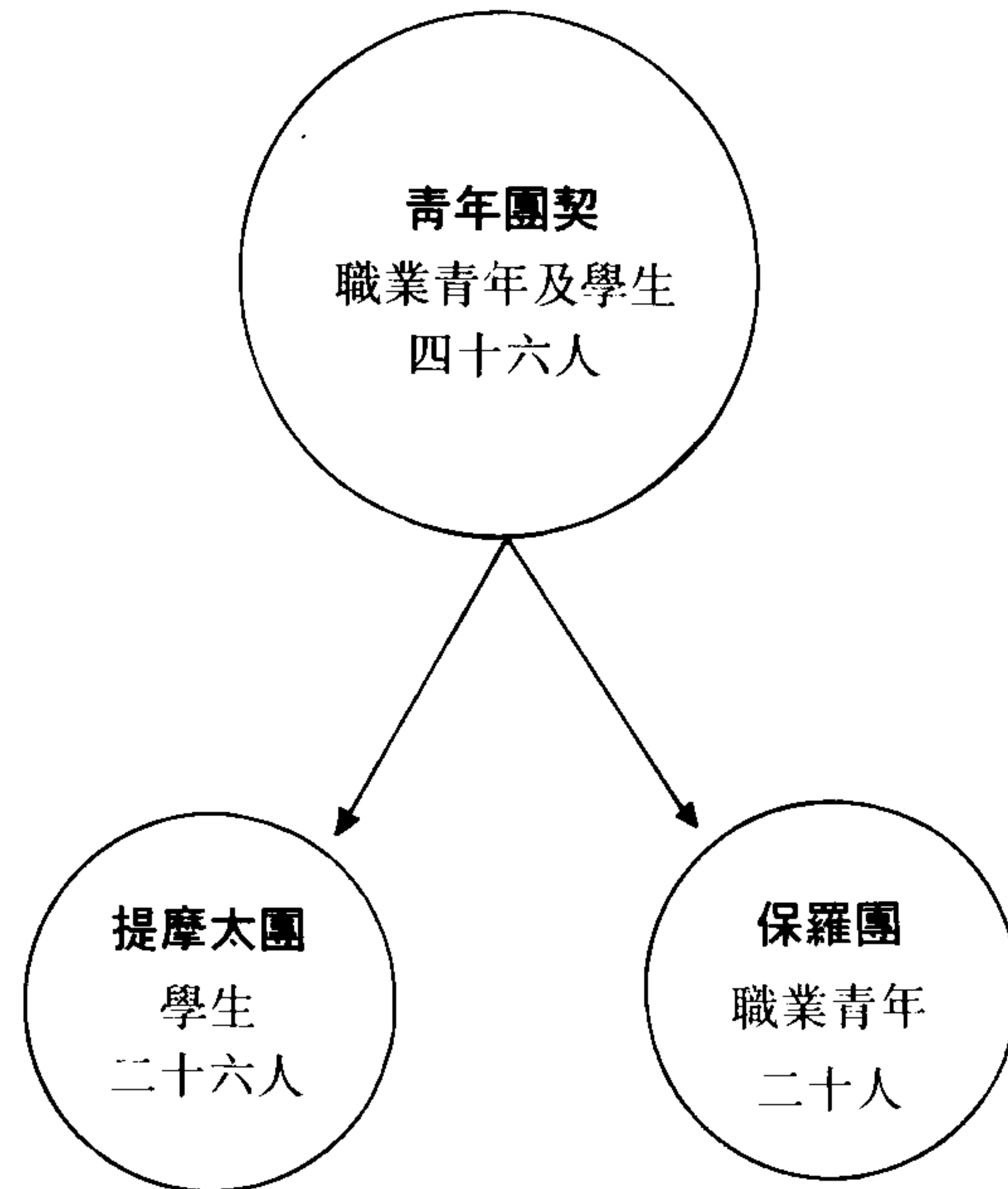
(iii) **一個團契亦可以分成兩個團契**：一個團契到了四十多人時，團契活動不易照顧，可以考慮分團，其分團情形可能如下：

(iv)青年團契可以分成就業團與學生團：青年人有些中學畢業後就業，有些年齡稍大，唸完了專科，或是大專畢業後才變成一個職業青年。他們都發現，就業後在生活習慣、社交、興趣等各方面，和學生都有所不同，就業青年在屬靈上的需要，與學生亦有差異。因此，分團常是解決問題最好的方式，使兩團都能在純一單元的情況下各自生長。

分團初期會出現一些難捨難離的情形，或更有一些青年人，爲了要和好朋友在一起，不願隨年齡長大而長團，團契最好先介紹升團的意義，或由導師作個別輔導，使團友更易適應分團的改變。

當兩個團契分成三個，或一個團契分成兩個後，團契導師和負責人應注意個別的發展，注意幫助團契去適應因生長而有的痛苦。若「新」團契又增加到適當人數時，可以考慮進行第二次分團。

7 新生代

有些人喜歡說：「三歲定八十」，那麼，我們看看今天教會的領袖和教會的成員，就可以預卜教會的發展。

在未來十年中，主要的華人教會領袖將會是30歲至50歲的「新生代」；到公元2000年時，不由得你喜歡與否，華人教會差不多可以說是「新生代」的教會，這不是說，我們將會更民主化，將會唱更多讚美新詩，將會……但是，若要好好明白將來教會的發展，我們就應好好地明白今天「新生代」的價值觀、目標和生活形態。

「新生代」就是在第二次世界大戰後，在1946至1964年出生的嬰孩，他們非常自我中心，在未結婚前，有人稱他們為「自我的一代」(me generation)；到他們結婚後，別人常常稱他們為「二人世界的一代」(we generation)。

在商業社會中，他們會成為中層領導分子。對我們的影響尤為重要的是他們會坐在教會的會議室，領導我們教會的工作；他們也會成為大教會的主任牧師，非常有力地影響了其他教會。

一、「新生代」的影響

1992年初，布殊總統感召到二十八國聯軍，大舉轟炸伊拉克，他功高蓋世，聲望如日中王；任何人也猜想不到，在同年底的總統大選中，他竟慘敗在一個無名小卒——克林頓——的手上。克林頓的思想、品格、信仰、年齡都是一個地道的「新生代」，我們也可以肯定說，世界各國的政壇必會或先或後出現轉變，未來的日子，將會是「新生代」的天下。

「新生代」的文化將會煥然一新。在過去的年日，年輕的小伙子最終會認同了成年人的價值觀，使社會中老一輩人物的價值觀念能夠繼存下去。這回不同了，我們的成年人將會不由自主，隨波逐流地接受了，或者是認同了「新生代」。

「新生代」與他們的父母完全不同。我們都受家庭、上一代文化，或甚至遺傳的影響。「新生代」可不同，因為他們在一個完全不同的環境長大。我們的父母曾經歷中日戰爭、曾經逃難，曾經捱餓。這些情況使年紀大的人變得很現實，有時甚至很悲觀，但「新生代」從未經歷過嚴重而廣泛的經濟

衰退。縱然有人認為中日戰爭後，中國人曾經歷國共鬭爭和文革十年，但文革完畢時，又剛好碰上香港經濟起飛。因此，北美洲比我們早見「新生代」的影響，而在華人社會中，我們那些在七〇年底中學或大學畢業的人，剛好嘗到社會和經濟急激發展的滋味；因此，在我們的社會中，雖比北美洲稍遲一點，也漸漸看見「新生代」愈來愈重要的影響力。

崇拜出席者的年齡分佈

年齡	1989年崇拜出席者	1989年香港人口
0—19	18.7%	29.0%
20—29	34.7%	19.1%
30—45	22.9%	26.0%

這些在1989年計算是30至45歲的人，到今天就變為35至50歲；他們都變得更為事業有成，在社會和教會中更有地位，他們也自然地成為帶領我們教會的人。

香港信徒職業分佈

職業	1990年教會會友	全港會友人數(估計)
教師	8.2%	6,559
專業人士	8.6%	6,898
行政人員	4.7%	3,790
商界人士	3.0%	2,376
神職人員	3.3%	2,644

只要小心一看這些流動數字背後的意義，我們可以猜想到，上述職業人士，大致上就是「新生代」分子。1990年，在香港的教會已擁有超過二萬二千這樣的人，佔全教會人口超過四分之一。只要我們閉目想想，隨著香港社會的教育和經濟發展，這「新生代」所佔的比例和影響力，肯定不住的增加。

倪貢明牧師在檢討香港教會歷史和城市發展關係時說：「但七十年代後期的香港經濟再次好轉，製造業發展迅速，金融市場暢旺，土地需求殷切，造成地產投機現象，香港教會湧現不少新富商、高薪的白領等新中層階級，整個社會風氣以經濟、金錢掛帥，投機冒險蔚然成風，使城市人的生活壓力大大增加……電視大眾傳媒不斷影響著各階層市民的價值觀，年輕土長未經

過逃難戰爭的一代，尤其講求物質享受，強調個人。事實上，自從電視誕生以後，已潛移默化地改變了人的生活習尚，與價值方向，主導著香港的大眾文化，面對這都市化的轉變，整體教會似乎顯得無能而被動。教會信徒與一般市民一樣無可避免地受著這方面的衝擊，注重聖潔屬靈傳統的教會，仍舊教導與世界分別，不受世俗污染；而傳統重制度條文組織的教會信徒，空有主日的宗教活動，但日常生活卻與現實社會妥協。一些大專信徒開始對信仰及教會生活反省，思索應走的方向。」（見《城市宣教與香港》，57—58頁）倪牧師為文時，沒有稱這些人作「新生代」，他們和北美「新生代」所擁有的社會環境和文化也實在不同，但是，倪牧師所稱「這些年輕土長未經過逃離戰爭的一代」，當他們得到香港經濟急速發展的利益時，他們所面對的環境，和他們所表現的一切，卻又和北美的「新生代」相似得令人訝異！

二、「新生代」的特徵

1. 使「新生代」不同的四個原因

(i) 避孕丸與生育控制，(ii) 原子彈與即時而完全毀滅的恐懼，(iii) 電視機作為辛勤不息的保母，(iv) 只鼓勵定量做好，卻從不糾正其錯誤的新教育觀念。

2. 性革命

每一世代都面對性的引誘和性的罪惡，但避孕丸的發明，使「新生代」面對空前的性自由，一如河缺內黃，泛濫成災。性自由也就是所謂性安全，使世人不必受到不受歡迎的胎兒的刑罰，避孕丸使這一代不論在何處、何時、何境況，都受到二十四小時的保護。

「新生代」因而產生對性的新態度，從前只有在睡房中才發生的事，現在竟可以堂皇地在電視熒幕上出現，進而成為閒談內容和大眾媒介的題材；過去被認為是冒險或禁忌的，現在已變成正常的生活。

隨著性的開放出現「比堅尼」、迷你裙、成人電影和色情雜誌；此外，性革命也帶來更多任職的妻子，男女角色不住的交換和演變，對同性戀有更大的容忍等。

性革命也帶來對道德觀念的改變。愛滋病侵襲全世界，香港政府為了保護市民，重金製作電視廣告，勸導市民帶備避孕套以確保安全；卻從不提及濫交是敗行，愛滋病根本是罔視道德，縱情色慾的結果。

3. 正面的一代

「新生代」為兒女安排最好的教育，付出最大的愛心，兒女要甚麼就給甚麼。現在的青少年人成為更多自由，更多被縱容的時代，他們從沒有因行錯而被指責，只是被鼓勵去做好。這些正面的教育，正面的動機，失去了那負面但常常更有力的影響，失去了那構成健康品格不能或缺的因素。

這一代再沒有限制，再沒有紀律，也再沒有罪疚感。他們對性開放，是縱情的、興奮的和常帶笑容的。縱然他們並不真的如此，傳媒卻很自然地把他們塑造成這模樣。

4. 這新的一代

他們要擁有基督徒價值觀的利益，卻不願在朋輩中被視為不自然的、怪異的，或有任何獨特的地方，他們要求有份。他們穿著整齊，性格開朗，常懷微笑，真像是難得的基督徒。

然而，新生代的另一面卻完全缺乏基督徒的形像。在六十年代時，美國的離婚率是25%，「新生代」卻使離婚率上升至48%。「新生代」雖然外表正常，卻常常變得情緒沮喪、焦慮、埋怨壓力太多。我們也隨之發現這個社會愈來愈需要輔導者、心理學家，精神病醫生。

在「新生代」中，有優皮一族（YUPPIES — Young Urban Professionals），他們接受了良好的教育，擔任高職，注重享受。在美國，這些優皮設會支持吸食大麻合法、同性戀不應受歧視、學校不應再教授聖經；他們要求法律賦予社會更多性的自由，尊重婦權，拒絕過分保守的道德觀念。

上一代認為工作縱然辛苦，卻是必須的。「新生代」卻講究工作的環境和工作的成果。「新生代」不太支持公司組織；他們通常也算忠心，但往往表現出更忠於自己，難怪他們被稱為「自我的一代」。

三、教會中的「新生代」

歲月催人，筆者最近常被公開封贈為「老前輩」；其實，我還努力接觸傳道同工，努力服侍教會長執，更甚至在青年人中講道。然而，因為時代急速轉變，「新生代」的出現和影響，殺得我措手不及，我承認自己對這新的一代沒有足夠的明瞭，反省起來，在事奉中不知虧欠多少。這是我首次執筆寫「新生代」，只盼望拋磚引玉，使現今的教會，對我們所牧養的，所事奉

的，能提供更好的幫助。

筆者今年 55 歲，在香港出生，但年幼時隨家庭逃難，曾在中國內陸度過我早段的童年，我嘗過戰爭的滋味，嘗過苦難和壓力，也度過不少貧困的歲月；多謝天父，祂因此為我保留了很多昔日的價值觀，昔日的屬靈傳統。

那些現年 30 至 50 歲的人，若在香港出生，根本就不必逃難；那些從中國大陸移居香港的人口，卻曾經歷過不同形式的難處；但是，這些人卻是七十年代末期香港經濟起飛的受益者。香港教會中的「新生代」會和北美洲的「新生代」不同，縱然香港現在的「新生代」在養尊處優中，他們還可以偶然在半夜播影的粵語長片中偷窺上一代的艱苦歲月 and 價值觀念。我們需要明白，香港的「新生代」可能是上下兩截，40 歲以上的人較易明白上一代的眼光，而 30 至 40 歲的則可能較像北美洲那典型的「新生代」了。

讀了這一章，可能使人較易明白今日教會青少年的問題。今日的青少年，在西風東漸，且受大眾媒體渲染的影響下，他們是更典型的新社會產品，家庭和教會都應花更多愛心，好好照顧他們。

I 更美的表達

「新生代」使教會更注重行政，更注重效率；而且在很多資料上，卻表現得和現今的社會毫不遜色。我們試看看教會的設備，現在都裝上空氣調節，都有中文打字機、電腦和傳真機。教會寄發的信件，都整整齊齊；教會的廣告也運用了彩色和設計。「新生代」要求享受崇拜，他們希望有舒適的環境，甚至有良好設備的兒童樂園，使他們的孩子賓至如歸。

執事絕大部分都是「新生代」，他們都擁有在社會工作的經驗，其中一大部分甚至已是某些機構的中層領導。他們會把這些經驗和理論搬到教會的會議桌上，使教會行政辦得井井有條。

我們非常欣賞這些優點的表達。然而，真正能夠量度教會生命的，是如今常存的信望愛；這些素質都是抽象的、屬靈的，在處理聖工如同俗務的一般教會中，真不容易發現充足的信心、活潑的盼望，和捨己的愛！

II 更多的批評

「新生代」比以前的人讀書多，見識廣；也在一個鼓勵言論自由，鼓勵表達的社會中長大；他們習慣了分析、歸納；也因此懂得批評和檢討。不

錯，這些都是幫助學習，幫助進步的因素；運用起來若不小心，就變成了背後的論斷，反而好批評，帶來教會不少的緊張和很多的破壞。

一般的會友，包括領袖在內，都對教會有要求，他們可能批評教會沒有愛心，崇拜的程序鬆散，得不著屬靈的餵養。他們對牧者也常常有過高而不合理的要求，二十世紀九十年代的牧者，要牧養一大羣「新生代」，他應該擁有碩士學位，聖經原文和中英文良好，能講好道理，能夠輔導小羊，能夠領人歸主，能夠與人相處，是出色的行政人才，也有無可指摘的品格，我們用如此標準去找一個傳道人，恐怕連彼得或保羅也未必及格。

青年人對執長也有要求，他們自己常常隨便發言，肆意批評領袖，要求那些作執長的在言語、行為、愛心、信心、清潔上，都作信徒的好榜樣。偶有某一方面表現稍弱，便多批評，而不願接納。他們卻忽略了饒恕人、接納人的美德，他們常常看見別人眼中的刺，卻看不見自己眼中的樑木。他們也忘記了尊敬執長，為執長代禱，吸收執長領導的美德。

教會對義工也有所要求，但是，他們都常發現義工缺乏責任心，做起事來虎頭蛇尾；義工也有可能對自己的要求不高，所交的功課不湯不水。牧師若要求義工負起某些責任時，義工打一個電話，說一個忙字，便甚麼東西都推得一乾二淨。

總之，「新生代」不擅容忍，太多批評，對傳統、壓力和權柄都會抗拒。他們的表現，常常使執事會變得很難和諧相處，教牧人員和「義工」代溝擴大，使合而為一的道理更難實踐。

III 更少的委身

筆者自出道以來，就認為委身非常重要，只有委身才可以使神和人的關係和諧，只有委身才能使自己有正確的、合乎聖經的價值觀。因此，無論在甚麼場合，我都會勸勉信徒委身，將身體獻上，當作活祭；我也常常聲明這是聖經對所有信徒的要求，信徒沒有權柄把身體，即主耶穌用重價買贖的身體留為己用。

然而，我們今天面對的，是一個「不肯委身的世代」。教會批評傳道人不肯委身，不願吃苦，只講工作條件，而不肯拼命事奉，遇有小小挫折，便會下堂求去。傳道人批評會友不肯委身，常常在一間幾百人的教會中，教會找不到足夠的信徒願意承擔執事的責任；或許有人把執事當作苦差，做了兩

三年，就必需休息，休息過後，可能逃之夭夭；也有些執事，只因掛了執事名銜，不能不出席會議，除此以外，不參加任何團契，也不參與任何教會活動；這些表現是在矛盾的心理背後尋找自我的和諧，與信仰的原則，它告訴我們不可以不委身，為求心中平安，這些人只能作有限度的委身。

某弟兄溫文可愛，已經在社會做事十年，在教會中擔任執事；他在安靜思想下，看破紅塵，要往一個特別的差傳機構中事奉，該機構如獲至寶，歡迎惟恐不及。這位青年開設工作，不見有甚麼怨言，但是工作不夠三週，已經喊辭職，細問理由，原來他不喜歡常常對著電腦，他可以使用電腦，也明知工作的調配不會要他繼續長時間面對電腦；我苦苦相勸，既然有清楚的感動才參加這個機構，怎可輕易離去，只是不論怎麼相勸，他連多一點時間考慮禱告，也不願意。現在的青年人就是這樣，若然奉獻，也是按自己意思，既不願吃苦，也不肯付甚麼代價。

IV 更長的會議

現在的信徒，雖然不大願意委身，不大願意開會；那些已經委身的信徒卻願意更多投身，據說有些教會開執事會，到深夜十二時還未「散席」，為妻的要打電話到教會找丈夫，看看是否發生了意外。

「新生代」都在社會中幹得有聲有色，他們把行政管理，和追求合法而又不願承擔的一般原則照搬回教會中。首先他們花了很多時間報告，大小事情務求知得清清楚楚，對小小問題，也會展開激烈辯論，深恐自己負上了不必要，或不易承擔的責任。遇到一些真正大事，例如按立牧師、按立執長，或是動用巨款購買堂址，教會常常多翻討論，而不作定案，真正的原因是，教會的領袖只會固守若干開會法則，而沒有人肯負責任，肯以信心作決定。我在猜想，若叫今天的人投票決定是否擡著約櫃過紅海，是否應戴德生的號召，獻身中國大陸的內陸省份，一定沒有人敢作任何決定，這樣的問題，對執事或甚至傳道的要求，是要有信心，憑著信心在神面前承擔；也要有領袖，摩西和戴德生就是教會的領袖，看見了異象，胸懷使命，不惜任何代價，號召全體會眾去完成神交付他們的工作。

香港的教會多是民主化的，把太多的權柄交給執長和全體會友，這樣子可以鼓勵更多參與，卻常常忽略了「神權」；我曾就一間教會纏繞多年的問題，作出下列的觀察報告：

一些民主化堂會情況

一般情況：

- (i)出席率高
 - (ii)情緒尚可，眾堂委頗有事奉心志
 - (iii)會議奇長（最適合之長度為二至三小時）
 - (iv)報告太多
 - (v)小組奇多（遇不能解決問題，即成立小組）小組是「過多的審慎，相當的煩擾，不必要的緊張，絕少的行動。」
—— Donald Hammond
 - (vi)議程冗長（堂會不單是行政最高機構，且連芝麻小事也不放過）
 - (vii)發言集中於部分堂委，其他則略嫌反應少（最適宜之討論人數介乎七至十五人間）
 - (viii)偶有堂委發言略欠智慧，使會議不必要地拖長。
 - (ix)堂會中似缺乏經驗豐富之長者，亦似缺乏權威，討論常見眾議紛紜，莫衷一是。
 - (x)對牧者、部長及小組負責人欠尊重與信任，有分量過多之質疑或對提議推翻。
 - (xi)會議末段，精神疲倦，草草了事。
 - (xii)會議內容有關事務多，有關教會質量之增長則少。
 - (xiii)會議中常見過分拘泥章則，而對屬靈之原則，則並未有同等之重視，（可能與堂委在其所服務之工作中得此經驗有關）
 - (xiv)繼續如此，當使堂委視堂會為畏途。
- 解決方法：
- (i)書面報告，不必要求有關人士每次均作冗長報告，閱讀書面報告後也不宜作太多的詢問。
 - (ii)盡量授託，部門的負責人在認定其職責後，應有權柄處理部門以內的事；也應賦予主席和主任更多權柄，很多事情，由他們二人會商便了。
 - (iii)再思職權，執事會或堂務委員會是最高的行政組織，應知自己之職責所在，他們可以管售賣舊鋼琴，但更應交給一名事務員負責便了。執事會若要管，應管更重要的事。一般堂章規定執事會通過聘請傳道、

按立牧師等涉及更高屬靈層次的重要事項，執事會應該知道，也應該通過，不過，這些事宜信任牧師與長老，或甚至讓某一部門處理這些事件，我們應好好地接納「長老同工會」的意見；不要太多詢問，因為這不是自己的責任，而是懷著合作態度，相信那些「長老同工」已經很努力處理，而憑信心投票。

- (iv) 常務小組，教會可能有經濟小組、人事小組或常務小組，對一些比較煩瑣的事情，先行思考，對執事作具體提議。執事們若非有重要問題，不宜太多討論。或作推翻。而是懷著信任態度予以接受。
- (v) 增長路向，執事會應花多一點時間，注意教會的屬靈健康，討論到肢體的問題，怎樣佈道，怎樣使教會增長等重要問題，務求使執事們覺得自己是參與重要的事奉，而不是把精神耗用在小事上。

V 更弱質素

感謝天父，現今的世代是福音派影響比較蓬勃的世代，信徒可以看水準高的書籍，可以聽按著正意分解的真理。在屬靈裏這一個時代比任何一個時代都更幸福。只可惜「新生代」的屬靈質素卻反而更弱。

「新生代」和他們的父母不同，他們大致上不像父母一樣「經常聚會」，他們若要聚會，都先問聚會的目的，聚會能供應他們甚麼？

教會通常是保守而傳統。「新生代」在觀念上有時相當保守，卻常常反傳統。他們不會因為基督徒應該，或是因為基督教傳統而奉獻什一，他們往往因為要求奉獻太高的壓力而離開教會，他們反對訴諸傳統或罪疚感的動機，他們只會因為花用金錢可得合理回報而奉獻。

因為教會大致上是保守的，「新生代」參加教會就因為教會是社會價值的保護者。他們不喜歡「列祖先賢的教會」，卻接受「耶穌基督的教會」。

「新生代」把教會事事過分經濟化，開會時，只會通過某些預算，某些添置，把注意力集中在物質，而不是把關懷送給會友。

「新生代」不喜歡壓力，不太願意接受失敗，太容易受傷，若遇到消極情況出現時；他們會轉會，傳道也會辭職不幹，而轉換另一工場。

某弟兄發現教會有很大的需要，而自己的思路又很迎合教會的需用；但是他的兒子聽說教會沒有好好的設備，或是因為要轉換一羣他習慣了的主日學同學，而不願追隨父母到新的教會。弟兄就在兩難之間，不知怎樣選擇，

「新生代」一般的決定會為了兒子的喜好，而放棄自己事奉的機會。

1966年秋天，筆者在機場與妻子灑淚而別，就告訴妻子，為了準備作一個更好的工人，我要到外國進修，可能要三四年後才能相聚，我那新婚一年的妻子也單純得可愛，任由這個無情的丈夫離去。幸而到了美國，很多人指責我不對，也鼓勵我申請妻子到美國團聚，於是，我那苦命的妻子終於只是半年沒見丈夫，她還幸運地飛到美國和我相依為命，一同進修。請原諒我，我也不是甚麼重利輕離，因為我不是「新生代」，在當時我有一個非常崇高的屬靈原則：(i)神，(ii)教會，(iii)家庭；為了天國事工，我和妻子都願意作一定的犧牲。在如今「新生代」的社會中，這些觀念已經蕩然無存，每一個人都重視自己的家庭，都花更多的時間和妻子兒女在一起，每日都有家庭時間，每星期六都是家庭日，這些規矩影響了教會生活，也影響了上述屬靈次序，可能變為：(i)神，(ii)家庭，(iii)教會。

1988年9月，《今日基督教》有一篇發人深省的文章，題目為「我們的家庭生活是否合乎聖經？」作者指出今人過猶不及，忽略了天國觀，忽略了對神對教會更深的委身；他進一步指出聖經中的人物如耶穌，耶穌的門徒，保羅，保羅的同工，他們都是拼命事奉，好像本來就是獨身，或從沒有結過婚一樣。他進一步指控，今日的基督徒用家庭篡奪了教會的地位。

就把上述現象與上述文章，和戴紹曾牧師分享。他老人家更氣憤地指出，今日的基督徒不單用家庭篡奪了教會，更進一步篡奪了神的地位。「新生代」的屬靈次序可能是：(i)家庭，(ii)教會，(iii)神。

我們不應太保守，應該明白「新生代」的需要，但可不要廢掉一些美好的屬靈原則，使今天教會的質素大大貶值。

VI 領導的危機

1993年7月中，《時代論壇》專文介紹「時代轉折中的教牧新生代」，文中指出這一代的年輕教牧接受了多年西方教育和風氣的影響，面對的社會也不再是三十年前般簡單，普遍教育程度的提高，個人主義的社會風氣，愈趨複雜和多元化的社會……新生代的教牧在心態、形象、接受的挑戰卻與以前有著分別。

專文的記者訪問了一些「新生代」的牧者，並在另一欄列出一些老牧師的見證和感受；且讓我們並列出來，但不要作批評和比較：

1. 時間的觀念

「新生代」的牧者為自己訂定一個清楚的時間表及工作內容，張貼在辦公室，並通知各同工，遇有突發性的超時工作，可以補假。其實有很多牧者在晚上會議或參加祈禱會也可補假。某老牧師則說，他自己教會幾十年，從來沒有請過大假，也沒有朝九晚五的時間表，廿四小時隨時準備事奉。

2. 待遇的多寡

「新生代」的牧者認為向教會要求合理的待遇是合理的。某老牧師則認為奉獻傳道必有受苦的心志，對物質、待遇不會過問，也不敢講加薪；然而，他亦覺得某些教會因此而虧待了傳道。

3. 工作的穩定

「新生代」的神學生畢業後，受聘牧職，弟兄姊妹的關係還是陌生，歸屬感尚待建立，角色亦須摸索與適應；在這階段若有複雜的人事問題未能解決，又或是教會傳統、待遇等問題出現，兩三年裏轉換工場的情況便出現。某老牧師卻說：「三十六年了，我自神學院畢業後便在這教會裏事奉，一直沒有轉過工場。」

4. 娛樂的態度

新一代的教牧對娛樂的態度亦較為開放，他們本身會「打機」，看周星馳、日本漫畫，聽「四大天王」，並不認為做了這些便必然是犯罪，必然是不屬靈；惟有這些東西令人沈溺，不能自拔等，這些娛樂才會影響傳統的靈性。想當年，我們在講臺上接受的，常多分別為聖，逃避情慾的教導，恐怕這些信息如今不易找到聽眾了。

5. 教牧的角色

由於社會裏教育程度普遍提高，以往富權威領導的教牧形象在現代的教會裏並不容易為弟兄姊妹們所接受，取而代之的是，「新生代」教牧以一個輔導者、幫助者的形象出現，而且以隊工的形式，與各同工合作。重溝通與坦誠似乎是這一代新生教牧的特色。老牧師的事奉觀不同，彼此的環境與際遇也異，有些人成為了像本書強調的一個具權威的牧者，突出的領袖。那些沒有長進的，受時代淘汰的，卻不單不能成為具權威的牧者，往往成為頑固、保守、攔阻教會進步的傳道人。某老牧師說：「付出心血的回報，可能就是會友對教牧的尊敬和愛護。」他補充說：「除了會友留意教牧的需要外，對他更有家長式的尊敬。事無大小，弟兄姊妹都會徵求牧師的意見，十

分順服牧師的教導。」

時代真的不同了，「新生代」自然產生新的牧者，這些「新生代」牧者也製造出，或被迫製造出「新生代」的執長和新一代的信徒。「新生代」是進步的一代，也有他們優勝之處，只是我們盼望，「新生代」不要操守消極的人生觀，不要太多批評論斷，不要太過輕言放棄。我們所傳的，我們所說的，仍是那古舊的福音，仍是那千古不變的真理，我們仍舊要學習謙卑、柔和、忍耐、等候、順服、同心……

保羅說：「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，我鬪拳，不像打空氣的，我是攻克己身，叫身服我，恐怕我傳福音給別人，自己反被棄絕了。」（林前九 24 - 27）保羅所講的，是自己萬二分地努力，攻克己身，免得自己在傳福音的工作上被棄絕。作為「新生代」的牧者和執長，我們也應如此思想，諸事節制，認真奔跑，攻克己身，否則，無論我們是老一代的，或是「新生代」，都會在事奉的崗位上被棄絕。

四、怎樣幫助「新生代」

基本上，每一個基督徒都與家庭、社會和教會有關係；這三方面都要求我們參與，都要求我們效忠。「新生代」應該怎樣在這三方面找到平衡，而又在平衡中能看見信仰的深度？「新生代」中的基督徒也是受神恩召的，也要在凡事上讓神居首位。

那些整天喊著平衡，整天要求教會讓他們少一點參與的信徒，似乎忽略了一些更重要的真理。當我們談及耶穌十二歲在聖殿出現時，聖經記載祂的智慧和身量，並神和人喜愛祂的心都一齊增長，那是平衡的發展，那是整全的見證。然而，我們不要忘記，當祂的父母傷心地跑到聖殿找祂時，耶穌豈不是鎮靜地回答：「豈不知我應當以我父的事為念麼？」（路二 49）

I 牧者的信息

讓我們接納「新生代」，了解他們處於「新生代」的環境，而耐心地提供聖經的教導，聖經的準則；基本上，所有「新生代」都接受聖經作他們信

仰和生活無上的準則，我們為這一個好的基礎感謝神。

1. 基督的榜樣

基督身體力行，為愛世人，祂道成肉身，並且為世人捨命十架上。祂針對時弊，常常要求聽道的人反省，常常要求在家中的人悔改。司徒德牧師就寫了一本《獨排眾議的基督》，深深地表現出耶穌和當時代的人何等不同，卻能帶出聖經真理，叫當代的人回歸到聖經的報導中。

有極多的人和耶穌同行，就好像「新生代」在物質進步的社會中仍然感到空虛，仍然要找尋真理一樣。耶穌轉過來對他們說：「人到我這裏來，若不愛我勝過愛自己的父母、妻子、兒女、弟兄、姐妹和自己的性命，就不能作我的門徒。凡不背著自己十字架跟從我的，也不能作我的門徒。（路十四25-27）

2. 正面的教導

「新生代」面對經濟的進步，追求物質的享受，好像在現今的社會，「苦難」已經失去踪影。然而，外表的、經濟上的苦難實在減少了，在這個世界，我們卻仍然發現許多天災人禍，許多紛爭戰亂，許多人際關係的痛苦，許多寂寞空虛，許多醫不好的疾病……苦難仍是實在的，我們要按聖經的教導，鼓勵「新生代」面對苦難、忍受苦難，而且在苦難中仍然要思想怎樣努力作精兵。

「新生代」中，有很多的畏懼，很多的膽怯，稍遇壓力，我們便會受傷，便會退出。牧者應勉勵「新生代」剛強壯膽，不要懼怕。「新生代」要學習在靈性上剛強，預備迎接更大的使命，更大的挑戰；「新生代」也要在性格上剛強，遇到困難不輕易後退，絕不會不戰而降。

在現今蓬勃的經濟中，在物質生活不斷提高的情況中，要識「簡樸」，好像很是落伍。但是主耶穌和門徒都是強調簡樸生活的人，聖經勉勵我們有衣有食，就當知足。只有簡樸生活，才能令我們清心寡慾，只有簡樸生活才能叫我們有更豐富的屬靈力量。

在道德標準日漸模糊，家庭關係日益衰敗的情況中，我們看見人際關係愈來愈差；而在自我和嫉妒的靈性愈來愈嚴重的社會中；讓我們向「新生代」重新強調「聖潔」的重要。神喜悅人聖潔，神要求事奉祂的人分別為聖。保羅也指出：「人若自潔，脫離卑賤的事，就必作貴重的器皿，成為聖潔，合乎主用，預備行各樣的善事。」（提後二21）

讓我們也強調「委身」，鼓勵「新生代」更多委身於神，委身教會。讓我們針對過於自我的信仰、過於自我的生活，保羅豈不是說：「所以弟兄們，我以神的慈悲勸你們，將身體獻上，當作話祭，是聖潔的，是神所喜悅的，你們如此事奉，乃是理所當然的。不要效法這個世界，只要心意更新而變化，叫你們察驗何為神的善良、純全可喜悅的旨意。」（羅十二1-2）保羅既叮嚀我們不要效法這個世界，就讓我們教導「新生代」不要墮入現今俗世的網羅。

除了「苦難」、「剛強」、「簡樸」、「聖潔」和「委身」外，還有很多現今「新生代」所要學習的信息。請不要怕「新生代」的社會壓力，請不要怕老套，而是鼓起勇氣，常作正面的教導；使萬古常新的真理，幫助「新生代」得到真正的自由。

3. 團契的栽培

既然「新生代」與眾不同，他們應該擁有自己的團契，更多認識自己，討論自己所面對的教會、社會和個人的問題；大家尋找出聖經的準則，作為解答問題的標準。

這此「新生代」團契，他們的成員根本就是教會的領袖，他們若多受栽培，若多受勉勵，更是愛神愛人，神的名就因此多得榮耀。

II 牧者的教育

「新生代」都是飽學之士，都是專業分子；因而傳道人受更高深的教育，是理所當然的事，香港的神學院大部分設有碩士課程，近年來，碩士課程比學士課程吃香；而且，我們也看見更多傳道人重回神學院深造。

「新生代」的牧者千萬不要迷信，多一個學位就會提高自己的工作能力，就會幫助自己的屬靈生命。牧者還是要認識時代，認識羣羊，也要好好追求生命的長進，好好得著屬靈的充滿。

III 牧者與新生代

「新生代」的牧者不單要作輔導者，也要注重「聆聽」，讓「新生代」體會你的同心，願意向你訴苦，你就能幫助他們，鼓勵他們。

讓我們服侍「新生代」，他們感受到更多的壓力，也有更多的需要。牧師千萬不要只是忙碌，只是要求「新生代」參與；我們要關心他們，牧養他

們，服侍他們。記著，這些「新生代」都需要牧者。

我們多時強調牧者的權柄，在「新生代」中，我們是透過與他們共同生活，與他們共同事奉，這種密切的「同工」關係中，贏取他們的尊重和信任；那麼，這些「新生代」也會讓牧師擁有權威。

最重要的，牧者無論如何，要在「新生代」中作榜樣。保羅勸勉提摩太「總要在言語、行為、愛心、信心、清潔上，都作信徒的榜樣」（提前四12）。牧者若常常強調自己的利益，要求教會給予禮拜三晚祈禱會後的補假，又怎能要求那些「新生代」信徒熱心參加祈禱會呢？

如今教牧的工作，擔子比前重，壓力比前大，要求比前高。作為一個「新生代」牧者，真得要求多加力量。我們自己若是常常得著更新，努力委身；我們便可以把危機變為轉機，把「新生代」變為成熟愛主的領袖。建道神學院勉勵畢業生要：「開荒、吃苦、火熱」。這講法看來不合潮流，但卻是每一位傳道人都應努力的目標！

8 恩賜與動員

傳統的佈道觀念著重一個佈道者，我們盡一切的努力去宣傳和邀請別人赴會，旨在增加佈道者的聽眾。「深度佈道」(evangelism in depth) 並否定這個目標，相反地，它也盼望增加聽眾，但著重點卻有所不同；深度佈道並不著力於增加聽眾，而是致力於倍增見證的人。

這個由六十年代，自拉丁美洲開始的深度佈道運動，就是一個動員全體基督徒去佈道的理論。

一、動員全體基督徒佈道的理論

縱然總動員佈道的觀念較早已經存在，史達珍牧師(Kenneth Strachan) 仍然配稱為深度佈道的建築師，是他的努力，把深度佈道推廣到整個拉丁美洲去。

I 深度佈道的基本理論

深度佈道的程序和原則不斷修改，由史達珍提出的基本原理卻是始終如一：「任何一個運動都努力動員全體會眾去宣揚其信念。運動本身之成功，剛好與動員率成正比例。」

「總動員」是深度佈道的鑰詞，它是一個動員所有信徒——不論男女老幼、知識分子與文盲、初信者與成熟的基督徒，共同為耶穌基督努力做見證。

「教會」的關係在深度佈道中最為重要，唯一能使基督徒動員有效的地方，就是教會。

「領袖」對深度佈道而言，也是非常重要，惟有領袖可以動員眾多的基督徒，這個運動更盼望這些領袖是來自當地的教會。

「全球」的佈道是深度佈道最終的目標，因為基督命令祂的門徒往普天下去，傳福音給萬民聽。

1. 深度佈道的一個實驗

- (i) 時間：1960年1月至5月
- (ii) 國家：中美洲的尼加拉瓜
- (iii) 人口：一百五十萬
- (iv) 主要領袖：史達珍

(v) 基本要點：

①以國家或一個地區作實驗較易處理，尼加拉瓜只有一百五十萬人口，是理想的實驗國家。

②第一個目標就是動員和訓練這國家的全體基督徒，去從事有效的和不斷的見證。

③強調基督徒在其日常生活，和特別是在其地方教會的見證。

④強調不同教會合一的見證。

⑤強調一個完整的計畫與策略，務求對這個被選擇的地區作完全的、有效的佈道。

(vi) 工作程序：

①整整一週的領袖退修會，召集了牧師、傳教士、基督徒同工、平信徒領袖，甚至這些人的妻子，一起研討、分享，使它成為一個奮興聚會，以通宵禱告和聖餐結束。

②在全國組織祈禱細胞。

③訓練每一個信徒作個人探訪佈道，也為佈道會的參與及栽培提供必要的訓練。

④在全國具策略性的地區中舉行一系列的佈道會。

(vii) 工作評估：

①設若說尼加拉瓜已全國歸主，或全教會都已經動員，這只不過是誇張。但很多的基督徒真的為主「執戈上陣」，而且很多人還是第一次作見證。

②有超過二千五百人決志歸主。(佔全國人口 0.17%)

③組成了五百個祈禱小組。

④超過二千人完成一連八次的訓練課程。

⑤探訪了六萬五千個家庭，派發了三倍的聖經單行本和單張，並且送出了數以萬計的佈道會傳單。

⑥舉行了十四個聯合佈道會，總參加人數十二萬六千人。

⑦帶來了很多紀錄：第一次糾合不同教會同工；第一次在市場中佈道；第一次有福音派信徒為信仰巡行；第一次用飛機投放宣傳資料；第一次有商業電臺播放有關宗教聚會；還有最重要的是，第一次使全國人知道基督教的存在。

在這個深度佈道以後，教會聚會和得救的人數有多少實質的增長呢？教

會的增長率是否因這個空前的大規模佈道運動而增加了呢？這些最主要的問題在深度佈道的書中沒有提供答案。在六十年代，或許沒有人問，或是根本沒有人懂得問。

著名的差傳學者彼得斯博士（George Peters）曾作研究，發現一般這類的佈道運動都能產生大量的「決志者」，他稱它為「可信的、健康的，和強有力的表現。」但深入研究這些運動能否使教會人數增加時，彼得斯卻發現極其失望，他說，可能是教會的栽培工作欠佳，便無法使這些決志者真正的加入教會。

根據《時代》雜誌報導，有關「美國教會增長中心」研究結果，在美國兩個大城（Indianapolis 和 Fresno）舉行過「我找到了」的佈道運動後，97%在電話中決志的人從沒有參加教會。

衛國根博士（Wade Coggins）是美國一個著名差傳聯會的總幹事，他說：「深度佈道的熱誠和挑戰，匯同其他傳福音的洪流，真的推動了全世界大量的信徒，致力於佈道的事工。」香港的一些教會領袖也曾批評這些佈道運動說，縱然不知有多少人加入教會，它卻能使很多基督徒接受訓練，很多人從事佈道。

當我們去品評一個佈道運動時，不要忘記它的目的應該是領人歸主，使這些歸主者成為教會的熱心分子（active member）。一個付上了無數人力和物力代價的佈道運動，若只在次要目的上有表現，便絕不能說它已達到目的。

二、善用恩賜的理論

初期教會在迅速增長下，因為門徒增加，就有人發出怨言，認為其他的肢體對他們疏於照顧；因此，教會要設立領袖，讓使徒、長老、執事和其他領袖分擔不同任務，各按職分和恩賜，治理教會（見徒六1—6）。那些領袖都是有好名聲，被聖靈充滿，和智慧充足的；管理飯食這樣的俗務也竟然用上有這樣資格的屬靈領袖，似乎不合情理，可是，初期教會就是因為有屬靈領袖，運用屬靈恩賜，而大大增長。

今日的教會在找尋領袖時，常常沒有可能選擇，領袖的來源在乎會眾「自願」，或是因為他們「熱心」。因此教會中常出現「能者多勞」，其實

這位平信徒領袖不一定是能者，只因他願意，他便要負上那超重的責任。教會也同時出現「楚才晉用」的現象，那些應該治理的，我們叫他們教主日學；那些應該教主日學的，卻叫他們去探訪；那些最適合探訪的，卻叫他們去作部門的負責人。因此，教會的擔子落在少數熱心分子手中，他們疲於奔命，大部分會友仍然沒有動員，教會的工作也因此事倍功半，使教會不易增長。

I 恩賜是甚麼

韋拿博士指出，恩賜與自然的才能不同，一個好的教員在成為基督徒後，可能發現他有教導的恩賜，但實際情形卻非盡然如此，任何一個人在悔改前都不會擁有屬靈恩賜，而悔改後，則會擁有一個或以上的恩賜。屬靈恩賜也不同聖靈的果子。基督徒常見的錯誤是把愛心作為一種恩賜，按聖經而言，愛是聖靈的果子，卻非恩賜；每個基督徒的恩賜不同，卻一定得結聖靈的果子——仁愛。

屬靈的恩賜是：

- (i) 由聖靈賜予；
- (ii) 每一位基督徒都會擁有的；
- (iii) 一種獨特能力；
- (iv) 使他可以在教會事奉；
- (v) 讓教會在量、質和組織上生長。

II 恩賜的一些聖經根據

初期教會的領袖並不強調全時間的傳道人，使徒和門徒一起事奉，他們中間有學問的人不多；但是神既然給予每一個信祂的人有恩賜，而這些有恩賜的人能熱心奉獻，各按恩賜配搭事奉，叫教會的工作能大大發展。自第三世紀起，教會注重了全時間，而又接受過訓練的傳道人，使平信徒的參與少了，恩賜因疏於應用而致埋沒；一直到今天，教會可能完全沒有提及恩賜，或是對恩賜混淆不清，是非常可惜的事。

(i) 屬靈的恩賜由聖靈賜給：「我憑著所賜我的恩。」（羅十二3）「這一切都是這位聖靈所運行，隨己意分給各人的。」（林前十二11）「祂升上高天的時候，擄掠了仇敵，將各樣的恩賜賞給人。」（弗四8）

(ii) 聖經同時鼓勵信徒切慕恩賜：「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。」（林前十四1）

(iii) 聖靈賜下足夠的恩賜去成全教會的事工：「恩賜原有分別，聖靈卻是一位……這人蒙聖靈賜他智慧的言語，那人也蒙聖靈賜他知識的言語，又有一人……這一切都是這位聖靈所運行，隨己意分給各人的。」（林前十二4-11）「祂所賜的有使徒、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……」（弗四11-16）

(iv) 每一個信徒最少擁有一種恩賜：「各人要照所得的恩賜彼此服事，作神百般恩賜的好管家。」（彼前四10）「聖靈顯在各人身上，是叫人得益處……這一切都是這位聖靈所運行，隨己意分給各人的。」（林前十二7、11）

(v) 一個信徒的恩賜，縱與另一信徒相同，而恩賜的程度和效果都會有分別：「恩賜原有分別，聖靈卻是一位；職事也有分別，主卻是一位；功用也有分別，神卻是一位，在眾人裏面運行一切的事。」（林前十二4-6）

(vi) 每一個會友的恩賜對整個教會都是重要的：因此，任何一位會友沒有善用恩賜，就會使整個教會受損害。「身子原不是一個肢體，乃是許多肢體。設若腳說，我不是手，所以不屬乎身子，他不能因此就不屬乎身子……總要肢體彼此相顧，若一個肢體受苦，所有的肢體就一同受苦。若一個肢體得榮耀，所有的肢體就一同快樂。你們就是基督的身子，並且各自作肢體。」（林前十二14-27）

(vii) 每一個會友都應有機會與其他會友彼此配合聯絡，使用他的恩賜：「正如我們一個身子有好些肢體，肢體也不都是一樣的用處，我們這許多人，在基督裏成爲一身，互相聯絡作肢體，也是如此。按我們所得的恩賜，各有不同……」（羅十二4-8）「全身都靠祂聯絡得合式，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）

(viii) 恩賜主要的作用，是建立基督的身體：「各人要照所得的恩賜彼此服事，作神百般恩賜的好管家。」（彼前四10）「為要成全聖徒，各盡其職，建立基督的身體。」（弗四12）

(ix) 運用恩賜背後的動機是愛：「你們要切切的求那更大的恩賜，我現今把最妙的道指示你們。我若能說萬人的方言，並天使的話語，卻沒有愛，我就成了鳴的鑼、響的鈸一般……」（林前十二31至十三13）

III 恩賜的類別

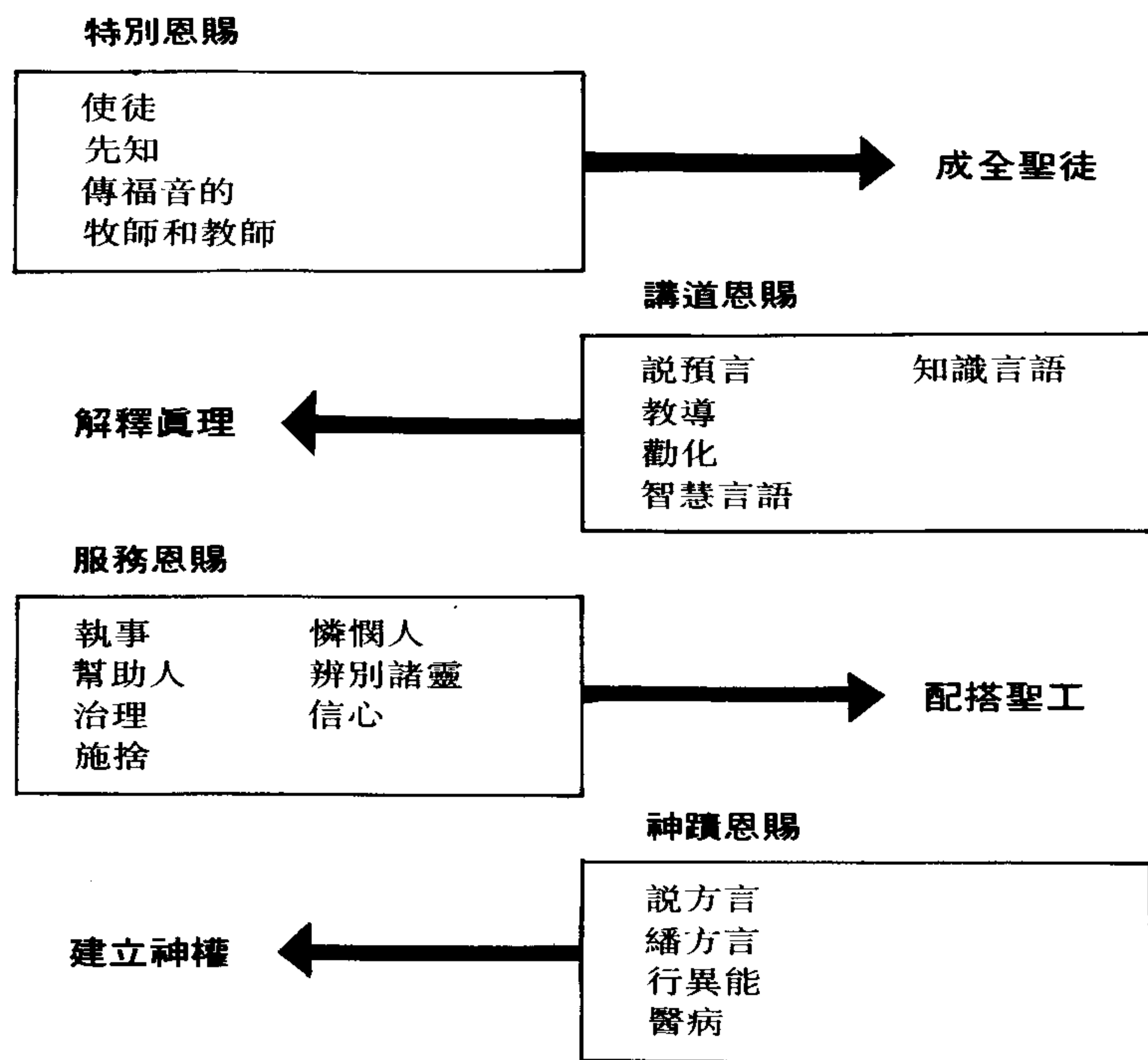
有些人以為聖經所舉的恩賜，只是全部恩賜的一些例子，因此，他們企圖把音樂的「恩賜」、藝術的「恩賜」也列為恩賜之一。另有一些人則相信全部的恩賜都已列在聖經之中，但到底有那些恩賜是對的？並那些恩賜是今日教會所擁有的？卻有不同的見解。

聖經恩賜一覽表

經文 恩賜	羅十二3-8	弗四11	林前十二8-10	彼前四11
說預言	說預言	先知	先知	講道的
教導	教導	教師		
輔導	勸化			
使徒		使徒		
傳福音		傳福音		
牧養		牧師		
智慧言語			智慧言語	
知識言語			知識言語	
說方言			說方言	
繙方言			繙方言	
辨別諸靈			辨別諸靈	服侍人的
幫助人	執事			
施捨	施捨			
治理	治理			
憐憫人	憐憫人			
信心			信心	
醫病			醫病	
行異能			行異能	

韋拿寫了一本《你的屬靈恩賜》（亞洲歸主協會），他合共在聖經中找出了二十七種恩賜。他也把羅馬書十二章中的治理解釋作領導，而有別於哥林多前書十二章的治理，因那是關乎行政。他又認為在一間規模大的教會，牧師不一定要專心牧養和教導，這些工作可以由會友分擔，牧師只要有「信心」和「領導」，就能叫教會增長。

就恩賜的目的而言，我們可以照下列表格，把它分成四大類：

特別的恩賜全列在以弗所書第四章中，有這類恩賜的人，都同時有治理的責任，教會可以鼓勵這些人全時間事奉。現在教會一般常見的是講道恩賜和服務恩賜，恩賜的動員，也就在乎使全體會友找出他們所有的這些恩賜去配搭事奉。在教會歷史的不同時代中，常常有需要建立神權，就算在現今一些文化比較落後的地區中，聖靈也常常給教會神蹟恩賜，使人相信耶穌是神的兒子，是全能的神。

IV 恩賜的發掘

雖然我們不一定要知道有甚麼恩賜，然後才加以應用，無論如何，若是能夠知道，確是一件好事，況且基督徒知道關乎恩賜的教導，是沒有理由把它忽略的。

聖經勸勉我們要發掘和確認自己的恩賜，使我們把自己看得合乎中道，而且能夠專一做神交給我們的工作（參羅十二3-8）；設若不知道自己的恩賜是甚麼，便像一隻沒有舵的船，無法保證自己要航行的方向。我們若知道了自己的恩賜，可將恩賜更多的發展，甚至確定工作的先後或取捨，使自己的事奉，能夠發揮最大的果效；知道了恩賜，積極加以運用，也可以使自己更有成功感，也可以使我們更能榮耀神。

韋拿博士提出發掘恩賜的五個步驟：

- (i) 探測不同的可能性：閱讀並研究聖經中列舉屬靈恩賜的清單，使自己有一些實際的資料，去看看自己可能擁有那些恩賜。
- (ii) 試驗愈多愈好：如果不加以試驗，我們根本很難知道是否擁有那一種特別的恩賜。當然其中有些恩賜是不易測驗的，我們不應從大廈的頂樓跳下去，看看自己是否可以行神蹟。但是若要知道自己是否有傳福音的恩賜時，卻可在領人歸主中實際地試驗出來。
- (iii) 審查自己的感受：當我們去實驗一種恩賜，而發現自己非常享受時，這是一個好的現象；相反地，假如我們不喜歡與那恩賜有關的事工，那也可以說是證明了神沒有把那種恩賜賞給我們。
- (iv) 評估工作的果效：屬靈恩賜各有功用，每一種恩賜應該要完成它特有的目的；假如我們設想自己有某一種恩賜時，我們應該看見相當的效果，一個認為自己有講道恩賜的牧師，應該發現有不少的基督徒，藉著他的信息得到幫助。
- (v) 盼望信徒的印證：沒有一個人可以單獨地發現自己的恩賜後，單獨地加以發展和運用，因為我們同屬一個身體，而恩賜本身的功用也在乎建立這個基督徒共有的身體。假如我們有一種屬靈恩賜，這恩賜應該可與別人配搭，其他的信徒也會發現，並確認你有那一種恩賜。假如我自己相信有某一種恩賜，而完全沒有其他人同意時，我們就要對自己的判斷加以懷疑了。

1978年秋，我在一間教會開會時，堂委們討論到1979年的工作計畫，

大家有點莫衷一是。我提出了一些個人的觀察，認為教會犯了一些通病，教友雖然忙碌熱心，工作卻沒有勁，而且不見理想的果效，因此，我提出恩賜的理論，鼓勵教會詳細研究聖經裏關乎恩賜的道理，使教友們都認識到自己的恩賜，然後在自己擁有恩賜的崗位上事奉神，按理來說，教會的事工應有飛躍的進步。

堂委們同意這個講法，請傳道人和我定出一個發掘並運用恩賜的計劃，作為我們1979年事工計劃的中心。

我們把這個計劃，分成三個時期。

(i)教育時期：這個時期大約是三個月，教會在主日崇拜中集中講恩賜的信息，幫助教友從聖經內容中去瞭解關乎恩賜的種種真理；除了講道外，輔之以文字、書籍閱讀和討論，但是，我們承認，這個運動推行起來有困難。主要的原因是「恩賜」這個觀念對我們的一班同工「新鮮」而「不明確」，不容易找資料，而中文書籍中，根本不容易找到適當的書。

(ii)發掘時期：在教育時期中，我們已經鼓勵教友思想和討論自己的恩賜。最後，我們選擇一個主日，在崇拜後，請全體會友留步，大家填寫一份恩賜調查表；除了自己填寫外，每一位教友另外請兩位最認識他的肢體為他填寫，那是表示在主觀的發掘中，我們還加上客觀的印證。在調查結果中，若發現對某會友之評估出現「不準確」情形時，可以個別處理，傳道人應該和這位會友詳細交通，幫助他更深入地了解不同屬靈恩賜的定義，以便會友能更認真、更準確地找到自己的恩賜。下列恩賜調查表可供參考運用，運用時各教會可將內容作適當之調整，以配合華人教會之特色。

恩賜調查表

姓名：_____

評分：0分表示沒有該項恩賜

1分至4分表示擁有該項恩賜之多寡

請以禱告、誠實的心回答下列問題：

- 1 你是否擅長於在公眾場合演說、談話？
- 2 你是否喜歡鑽研聖經並以此為樂？
- 3 你是否喜歡分擔別人的情緒上或其他個人問題？

- 4 你是否比別人迅速知道當如何面對某一突發場合？
- 5 你是否一個當機立斷的人？
- 6 當你知道某人有需要，你會立刻採取行動幫助他嗎？
- 7 你是否情願用錢幫助人，多過用勞力的幫助？
- 8 你喜歡探望老、弱、病人嗎？
- 9 你是否能夠相信一些別的基督徒較難相信或接受的事情？
- 10 有無人稱讚過你能夠把事情的是非曲直分得很清楚？
- 11 你是否具有向非基督徒作見證的慾望？
- 12 你喜歡唱歌嗎？
- 13 有不對的情形之時，你有無一個負擔要指出不對之處，以圖改正？
- 14 你喜歡解答問題嗎？
- 15 別人喜歡向你請教該如何面對自己的難題嗎？
- 16 你喜歡應用聖經的說話，多過單單去明白聖經的說話？
- 17 你是否感到有責任幫助別人作決定？
- 18 你是否覺得有負擔幫助別人到達更成功的地步？
- 19 你知道別人有需要時，是否立刻想到送他一些金錢？
- 20 當你知道某人在醫院裏，你會想到去探望他，鼓勵他嗎？
- 21 有人對你說某些事情是不可能時，你會仍然堅信神會成就嗎？
- 22 你能夠對一個人，或許只是普通朋友，正確洞識他的意念嗎？
- 23 你喜歡向非基督徒分享見證、分享福音，多過教導、訓練基督徒嗎？
- 24 你有彈奏樂器嗎？
- 25 在小組討論中，你是一個多發表意見的人？
- 26 當你聽到一個問題或一個難題，你是否急於找尋、發表答案？
- 27 你喜歡與一個人傾談他的問題，多過把這個人轉介給別人去幫助嗎？
- 28 當別人遇到困難，他們是否喜歡跑來諮詢你的意見？
- 29 你給別人指示或指引的時候，你是否感到你責任重大，當顧全後果？
- 30 你覺得你是一個副手多過是一個領袖嗎？
- 31 你有没有找尋、打聽那裏需要捐獻？

- 32 在患病受苦的人面前，你能否仍然有喜樂的見證？
- 33 你通常反對那些說「這件事不可能成功」的人嗎？
- 34 你是否時常留意到有些人所說的是出於撒但，後來又證實你判斷正確？
- 35 你是否能夠自然地與別人談福音？
- 36 你是否常被邀請帶領遊戲？
- 37 當你用聖經指責別人（行為上或教義上的錯處）時，別人是否立即心裏受責？
- 38 別人是否留意，甚至稱讚你能夠完滿地解釋信仰上的難題？
- 39 當你去鼓勵一個正在受苦難、試煉的人後，是否得到很大的喜樂？
- 40 你是否時常留意到聖靈微小的聲音？
- 41 你喜歡指導別人，甚至替別人作決定嗎？
- 42 你有負擔幫助一個人做事，使他能夠專心做更重要的工作嗎？
- 43 你對一些有經濟需要的人，會不假週詳考慮，就給予金錢上的幫助嗎？
- 44 對那些受苦的人，你是否很願意與他們交談，並掌握到他們的問題？
- 45 你是否能夠在清楚的憑據或指示來到之前，就踏上前路？
- 46 你是否喜歡估量別人所說的是對是錯？
- 47 你作見證的時候，是否出於自然，多過出於責任感？
- 48 你喜歡投稿報刊嗎？
- 49 你與別人分享神的說話時，有無想過要給聽者一些挑戰或激勵？
- 50 有沒有人表示過很欣賞你講解聖經？
- 51 對一些情緒低落、灰心失望的人，你能夠寬然相處，並給予幫助嗎？
- 52 有無人稱讚過你所作過的一個或多個決定是最好的，對眾人都有好處？
- 53 當你領導一個小組或組織時，是否時常掛記著要作的決定？
- 54 你是否抱著這個態度：如果我有能力的話，我要幫助普天下有需要的人？
- 55 你奉獻施予的時候，是否不論受惠者反應如何你仍感極大的喜樂？

- 56 你是否經常想念如何幫助那些受苦的人？
- 57 在困難環境中，你是否毫不遲疑的信靠神？
- 58 當別的信徒犯過而不自知時，你是否感到在神面前，有糾正他的責任？
- 59 有無人曾經說你有傳福音的恩賜？
- 60 你喜歡給小孩子講聖經故事嗎？
- 61 有沒有人告訴你，你能夠清楚傳達神的說話？
- 62 經常有人找你問聖經中的難題嗎？
- 63 朋友有個人或情緒問題時，你心中是否憾然有感？
- 64 你忠告他人時，你是否著重告訴他「怎樣」做多於「為甚麼」這樣做？
- 65 眾人是否都依賴你作重要決定？
- 66 你每做一件事時，是否不是單單去做，還想到別人會得幫助？
- 67 當你給某人或某事捐助，你是否極力避免讓別人知道？
- 68 你歡喜經常探望一些在病痛中的人嗎？
- 69 有無一些基督徒告訴你「你能夠在任何艱苦的環境中信靠神」？
- 70 是否有很多人問你「某某人所說的究竟對不對？」？
- 71 你有無積極地找尋機會為主作見證？
- 72 你喜歡設計海報嗎？
- 73 你是否經常找聖經的說話來支持你的行動？
- 74 你喜歡解釋一節聖經而非單單引用它嗎？
- 75 你喜歡聽別人傾訴他的問題？
- 76 有無試過因你一句說話，一個僵持的局面得以結束？
- 77 你喜歡把事情標準化，多過把它們個別處理嗎？
- 78 有人請求你幫忙時，你感到很不容易拒絕嗎？
- 79 你施予錢財給人時，你不期望對方說感激的話，是嗎？
- 80 當你傷害到別人，你很快便發覺，並且急於道歉，是嗎？
- 81 有人沮喪失望時，你深覺得要對他說「信靠神罷」嗎？
- 82 你有負擔揭開異端的錯謬，讓人知所防範，免入歧途嗎？
- 83 你有提名為未信主的人禱告嗎？
- 84 你懂得電器或土木等工具的維修嗎？

- 85 你是否喜歡直接講述聖經的真理多過仔細解釋？
- 86 你是否喜歡把思想歸類、系統化？
- 87 當你知道有信徒「跌倒」，你會立刻走去幫助他嗎？
- 88 你輔導別人，給別人意見時，是否意識到你要把對方引到神那裏？
- 89 你有没有推動別人工作的能力？
- 90 你是否樂意做一些別人不屑做的工作？
- 91 你體會到奉獻金錢是教會事工重要的一環嗎？
- 92 你是否不易受別人憂傷的光景所挫敗，反而會問「我當如何幫助他」？
- 93 你見過神在你身上成就奇事、大事嗎？
- 94 你能夠指出任何一個異端的三種錯誤嗎？
- 95 當你和不信主的人談話時，有没有著意找機會向他介紹基督的救恩？
- 96 你喜歡清潔地方嗎？

恩賜調查計分表

答 案	總分數	恩賜類別
1 13 25 37 49 61 73 85	_____	先知講道
2 14 26 38 50 62 74 86	_____	教 導
3 15 27 39 51 63 75 87	_____	勸 化
4 16 28 40 52 64 76 88	_____	智慧言語
5 17 29 41 53 65 77 89	_____	治 理
6 18 30 42 54 66 78 90	_____	幫 助 人
7 19 31 43 55 67 79 91	_____	施 捨
8 20 32 44 56 68 80 92	_____	憐 憫
9 21 33 45 57 69 81 93	_____	信 心
10 22 34 46 58 70 82 94	_____	辨 別
11 23 35 47 59 71 83 95	_____	傳 福 音
12 24 36 48 60 72 84 96	_____	才 能

受評估人：.....

評估人：.....

- 附：①讀者可針對個別教會情形，將問題內容加以修改。
- ②會友自行評估之分數比別人評估者佔較高之比重。
- ③分數突出之類別可被視為教友擁有之恩賜。
- ④才能不是恩賜。

(iii)應用時期：請參「四、動員的舉例」中「總動員舉例(二)」。

三、恩賜的動員

每一個牧師都認識動員的重要，卻對著那些怎樣也推不動的會友，常常搖頭嘆息，或甚至痛責他們不長進，可是，日復一日，牧師無計可施，教會也因此無法長進。動員誠然是教會增長一個重要的因素，教會真的要動員時，著實要付上不少的代價，讓我們不要忽略下面一些要點：

1. 增加教會之異象與使命

有些牧師根本没有叫會友參與，或許教會的事工根本不必要求太多會友投身，甚而不值得會友參與。很多教會都是因循地聚會下去，不思進取。讓我們看看那些增長快速的教會，他們是充滿異象，牧師和會友都非常有使命感的。

教會若切實地遵行大使命，就得努力在所屬地區傳福音，會友要傳福音，必得先受佈道的訓練，而那些初結果子，又要接受真理的教導，使他們屬靈的生命可以長進，這是週而復始的連鎖活動，叫教會不愁沒有可作的事工，不愁對會友沒有挑戰。那些真正實踐大使命的教會不單從事地區性的佈道，他們還應計劃從事差傳，以向全世界佈道作為他們的使命。這樣的教會最易動員會友。

2. 努力使牧師成為動員的核心

牧師既是羣羊的牧者，他常常站在講臺上傳講信息，他最清楚會友應走的方向，通常也是整間教會最受尊敬的人，他若有領導的恩賜，成為教會動員的核心，實在是最好不過。

牧師如果是一個非常的領袖，這個運動就很有把握可以成功。教會應尊重神的僕人，讓他領導教會的事工，在動員的組織上，以牧師作發言人，以牧師作整個運動的核心。

不是每一個牧師都有領導的恩賜，倘若不是，教會可以一個集體領導的

方式予以替代，在這個領導小組中，牧師仍應是重要人物之一，但是，另一位富有領導恩賜的平信徒，可以作為小組的主席，推動整個動員的計畫。

3. 淘汰與增長無關之活動

教會若將自己的活動分析一下，就會發現工作雖然非常忙碌，很多聚會卻沒有清楚的目的，愈民主的教會，愈容易出現這種情形，會友疲於奔命，不斷的開會，因為不放心讓其中一個人作決定，常常討論，花上很多時間，才能作出一個小小的決議，費時失事，使教會根本無法增長。

馬蓋文曾列舉十一個教會缺乏增長的原因，其中一個是「教會領袖受傳統束縛。現有事工雖無助於教會增長，也不能不維持下去。」記著，若不淘汰與增長無關之活動，怎能集中精力和時間，使我們的教會增長呢？

4. 調整教友之事奉崗位

每一種專門的行業，從業員都需要有適當的訓練，又要配合突出的才幹，才可以成功。要使教會增長，原理也是一樣，我們要使有某種恩賜的會友，在他所屬恩賜的崗位上全然投入事奉，叫神得榮耀。

一個身兼多職的會友，若發現他有教導的恩賜，我們應讓他放下其他工作，專心做主日學的教師，或頂多只兼作團契的導師，讓他發展教導的恩賜。教會中，通常最可憐的，是有傳福音恩賜的會友，他因為熱心，常常變作能者多勞，身兼數職，以致他因兼顧工作太多，偏偏就忽略了佈道，使他根本没有空去接觸非信徒，教會若真要增長，非找出這樣的人，讓他們全心佈道不可！

5. 注意從未事奉過的教友

在「華福中心」所調查過的教會中，我們曾報告，教會中只有40%的人是「義工」，這些教會還算是比較積極的教會；換一句話說，60%的會友是完全没有事奉的人，他們值得我們特別的關懷。

讓我們對這些會友有個別的關注，幫助他們明白自己有恩賜，知道神在每一個信徒身上都有計畫，又要設法使他們接受一些基本事奉的訓練，使他們事奉時能有成功感。開始時，不要把太多或太難的工作交給這些會友，讓他們慢慢學習，多作個別之關懷與輔導，從這些會友中，我們可能發掘到很多教會未來的棟樑。

四、動員的舉例

1. 總動員舉例（一）

某堂一直很少人參加教會的祈禱聚會，又因堂齡還淺，夠資格的領袖少得可憐。在推行了下列的總動員計畫後，大約有90%以上參加主日崇拜的會友留步學習查經和禱告，一般會友的靈性和禱告負擔均有進步。這運動推行已超過三年，分組情況一直維持良好，只是組長質素不易維持，推動起來會略感困難而已。

至於在全教會事奉方面，一直見不到突破，尤以年長的會友為然，他們能夠參加查經祈禱，已經非常難得。該堂最近亦推行「屬靈恩賜運動」，若能注重恩賜發掘，義工訓練，以及分工，情況當有好轉。

2. 總動員舉例（二）

該堂就是我在提及恩賜理論時，最早推行「屬靈恩賜運動」的那一間堂會。至1979年5月，經過了教育和發掘時期後，該堂擬定了一個事工計畫，作為初期恩賜運動之延續，其主要內容分三點：

(i) **真理之教導**：怎樣把真理有系統而深入地教導是一個問題，而怎樣使教友實踐真理則是另一個困難；這些困難對舉世教會皆然。

當然，為了要將真理清楚講解，找那些有講道恩賜的人負責信息是需要的，倘若該堂傳道人有講道恩賜就最好不過了。在講道中，傳道人可以預先把大綱列出，幫助會友吸收，亦有助於講道後會友彼此討論。此外，教會可在週刊中提醒會友實行真理，又經常給予會友機會，在聚會中作見證，分享實踐真理的經驗，對全體會友成爲一種刺激和鼓勵。

(ii) **輔導之組織**：講道的信息只是針對會友平均的需要，個別輔導才是對會友深入一點的關懷，使會友在靈性上能有真正的進步。

該堂有兩位全職傳道人，三位被按立的執事，他們都有一個要「牧養」的負擔；因此執事不再擔負一般的堂會職位，而與傳道人共同努力，組織一個全教會性的輔導網。該堂主日崇拜當時有一百二十餘人，設若這五個人的輔導網產生作用，每人每週最少與一位會友詳細交通，每個會友每年內最少便有兩次機會，讓屬靈領袖對他的靈性有深入的關懷了。

香港的社會非常功利，人與人之間很少有真正的關懷。教會中亦然，除了在婦女團契或青年團契中，會友有較密切的關係外，其他會友一向沒有機

總動員舉例 (一)

目的	方式	聚會/工作時間	組織	訓練	延續
1. 教導會友祈禱 使會友為彼此代求	全教會禱告	第一、二、三、四、五、六、日 逢拜後，禱告十 分鐘	將全體會友分成若干組， 每組設組長及副組長， 每日均有機參加	注意將正、副組長 先行訓練	可漸使禱告與交通 配合，又可漸漸增加 範圍
1. 教導會友讀經 2. 使養成靈修習慣	全教會查經	拜二、三、四、五、六、日 逢拜後，查經十 分鐘	組織如上，由正、副組長 預備查經資料	注意訓練正、副組長 鼓勵會友學習「按 著正意分解真理的 道」	提供見證及作崇拜主 席機會 成道更可提供講 道機會
1. 服務教會 2. 肢體相交	全教會事奉 (甲) 聯絡、治 理、相交	每月輪流負責、清潔、 招待、工作…… 逢第五日安排全 教會性聯誼活動	會友按恩賜選擇一組 (應安排聚會使友能清楚 認識並運用恩賜)	傳道人將各組組長 訓練	任何會友均應參與，且 增加彼此關懷
1. 造就一般性領袖 2. 深造就領袖、治 理及牧養人才	(乙) 更多、更好 的領袖	利用週日晚上、主 日或暑期進行	將報名本組者分成若干小 組，各設組長一人	一般性訓練班之信 徒訓練課程 深造班門徒伸 神學院	在假期或暑期中，傳道 人多作輔導，與會友分 享奉事機會 受訓後安排適當之 奉事機會
鼓勵個人佈道	(丙) 組織福音性 小組，或福音性 小組	各小組自行決定聚 會時間	每組人數最宜為六、七 人 數宜慢慢擴充 不宜多負責其他工作	舉行「友誼」式之個 人佈道訓練 舉行福音性查經 訓練	教會與慕道班配合，使 新人能受洗加入教會

會與人在主裏相交；牧師終日忙碌，常少個別輔導，當他接觸會友時，也可能常常針對一些平信徒領袖，那麼，一般的會友就少人關懷了。這個輔導網就是針對這個弱點，盼望教會真的有「牧養」，也因此能叫全教會有好的「團契」。

(iii) 平信徒之動員：該堂會友對恩賜已經有了起碼的認識，原則上，各人應該知道自己擁有的恩賜；在未來的日子中，便要幫助這些會友站好自己的崗位，真正的動員起來。

這些信徒的動員，重點就在佈道、教導、治理、關懷和事務中；設若人人身有所屬，教會的生活就變成活潑有生氣了。

這教會組成一些福音性細胞小組，鼓勵那些有恩賜傳福音的人，把本來負責的事工，交給其他會友，好專心從事佈道；而其他會友也是各按恩賜事奉，這樣，教會在量和質上都應有所增加。

舉例(一)和舉例(二)都與筆者工作經驗有關，使我能按照這些動員的理想，鼓勵會友去推行；筆者深以為憾的地方，就是無法身體力行，親自去領導一個這樣的運動。這些舉例是一種理想，這理想的實現要在乎教會是否真的要推行動員，而且，在這動員的背後，是否有一個適當的領袖。

3. 總動員舉例 (三)

筆者從工作經驗中，早有動員的觀念，而恩賜的理論，主要卻是從閱讀韋拿博士的著作而來。韋拿強調不是每一個人都有佈道的恩賜，因此不應強調教會全體動員去佈道，勉強為之，只會事倍而功半。他也指出，六十年代以來，深度佈道(一種全體會友佈道的理論)在不同的教會、宗派，和國家推行以來，①從未真正地可以「總動員」全體會友去佈道，②從未能把起初佈道的熱誠繼續維持下去，③因此，也從未能因推行「深度佈道」而使教會的增長率有所增加。

讓我們對這些「殘忍」的發現不要難過，也不要聽到「不是人人要去佈道」，一個久已存在我們腦海中，牢不可破的觀念受到撞擊而驚訝！其實，耶穌基督吩咐十個門徒往普天下去佈道，那是祂交給「教會」的使命，初期教會的「會友」都是生活見證有力的熱心分子，他們可以吸引人歸主，他們有責任見證，但卻不是每一個人都可媲美耶穌特別訓練的那些使徒，或保羅特別訓練的宣教士，那些人有佈道的恩賜，自然應專職佈道。教會今天應該找出這些有佈道恩賜的人，專心傳揚福音，而其他會友可以為傳福音祈

禱，可以作有力的「羣體見證」，可以為佈道奉獻，可以幫助教導新的果子。只要我們接納這個「會友有不同恩賜，應各盡其職，去建立基督的身體」的觀念，而不是完全不理各人恩賜不同，卻勉強要求人人挑擔起同一職務，我們就不會對這恩賜理論產生不必要的抗拒了。

在一般的教會中，有部分人士擁有傳福音恩賜。然而，我們必須強調，不論一個基督徒是否擁有傳福音的恩賜，他都應該為基督作見證，還有甚者，每一個基督徒都應該隨時準備，每逢遇上機會，就得與非信徒分享信仰，並且帶領他們歸向基督；這就是與屬靈恩賜並行的「基督徒角色」。

韋拿在發現「史達珍原理」出現問題後，就在研究中，產生了一項假設，他認為教會中，大概有10%的人有恩賜去傳福音。佛羅理達州倡行「福音爆炸」的長老會就是一個例子，甘迺迪牧師（James Kennedy）在會友只有十七人時，動員教友作福音性探訪，就是那聞名世界的「福音爆炸」計劃，在十二年間，他的會友增至二千五百人，其實，他的福音探訪隊只有二百五十個隊員。

韋拿糾集同工和學生作了三年的實驗，都發現這「10%」的假設縱不準確，也距離不遠；他不介意我們是否同意這10%的目標，只要求我們所定的百分比是「實際的」和「有幫助的」。

事實上，一個教會如果能動員那10%擁有傳福音恩賜的人去佈道，而這些人若每年只能「效果極差」地帶領一個人悔改加入教會，這教會在十年內的增長率就是200%了。

因此，韋拿的總動員計畫是：

(i) **設立一個教會增長計畫**：在這計畫中，動員那些（10%）有佈道恩賜的人，配合起悔改三年內的會友（他們還有很多與非基督徒的接觸，他們也懂得非基督徒的思想和需要），傾全力去佈道。

(ii) **動員其他90%的會友**：他指出有些教會有相當好的佈道計畫，常結果子，但是教會的前門有人進來，後門卻不斷有人溜走。問題是他們沒有好好動員那90%的會友，與佈道的人配合行動。

這些會友應各按恩賜，動員起來，那些新信主的，投入了教會，很容易便有歸屬感，得到團契和餵養，屬靈的生命就進步了。

4. 總動員舉例（四）

設若牧師有影響力，又真的想把整個教會動員，因而帶來增長，我有一

個簇新的提議，請他考慮推行。但請注意，這個動員的方式會做成很多的改變，他應好好地祈禱，得到其他的領袖支持，才勇敢地認真推行。

(i) 增加教會的異象與使命。

(ii) 淘汰與增長無關之活動及組織。

(iii) 成立下列小組，盡量動員：

① 基督教教育小組（組員包括教師、導師和學生）。

② 肢體關懷小組（還包括參與輔導、探訪和負責家庭小組的成員）。

③ 福音性細胞小組（組員包括有佈道恩賜及悔改三年內之會友）。

④ 適合新會友之小組

—— 教會服務小組

—— 社會關懷小組

—— 信仰深造班

(iv) 舉凡其他組織均予取消，只保留堂會和團契。

我承認這是一個大膽的嘗試，它帶來教會很多的混亂；但是，卻能根據聖經的原則、教會的理想，去作一個動員的嘗試；我也深信這樣的動員能叫教會集中力量去增長。

9 佈道與增長

當「普世基督教協會」在瑞士開會時，其中一位職員說：「若協會要為『佈道』找一個定義，只怕協會要分裂；」他又說：「『佈道』雖未有定義，仍為教會目前最重要的工作。」

舉世華人教會中，大部分是信仰純正，而且重視佈道的；我們的問題是，如何把教會佈道的工作做得好？怎樣才算是盡了華人教會向世界佈道的責任？

一、佈道而不增長

除了極少數的例外，一般地方教會都強調佈道的重要，在他們的工作計劃中，常常是每年在一定的時間開佈道會，例如復活節、聖誕節和新年，就是這些佈道會的「旺季」。地方教會主辦佈道會，通常由教會定下佈道會日期，邀請講員，然後印備宣傳單張，鼓勵全體會友領人赴會；在佈道會中，先有一個該會會友主領詩歌，然後由講員傳講「福音」，講員慣常要求赴會者決志，用舉手或其他方式表示接受信仰，那些決志者被介紹那些預先安排好的陪談員，陪談員再簡述信仰要義，送決志者一些福音小冊子，再邀請決志者參加一些教會的聚會，然後彼此分手。通常這是決志者和陪談員第一次，也是最後一次的會面。

因此，教會常常舉行佈道會，常有決志者，部分決志者還會接受水禮，加入教會；但教會辛苦增加的人數，常輕易地被那些冷淡後退的會友抵消。因這原故，教會雖然不斷佈道，卻並不見增長。

根據美國教會增長研究中心在一項福音事工的調查中，他們發現有效的領人加入教會的方法是：

- 70 - 80% 由親友介紹
- 8 - 10% 由牧師帶領
- 6 - 8% 自己參加
- 3 - 4% 透過主日學的介绍
- 3 - 4% 因著教會能供應某方面的需要
- 2 - 3% 因教會的「節目」
- 1 - 2% 因教會的探訪工作
- 0.0005% 佈道大會決志後加入教會

這個調查可能因地方及文化的色彩，對佈道大會並不公平，也可能指若單靠佈道大會因素而加入教會的，百分比就是如此之低。無論如何，這調查告訴了我們一些寶貴的意見，佈道大會常不是教會增加人數的最佳方法，除了佈道大會外，教會應該知道，還有很多不同的來源，可以使教會得救的人數增加。

二、佈道方式之檢討

我們所傳的消息，是萬古常新的信息，主題仍舊是耶穌基督並祂釘十字架。但是，隨著社會不斷的改變與進步，佈道的方法也日新月異；因此，教會也應檢討一下那沿用已久的佈道方式。

1. 一般性的佈道會

我並不是反對一般性的佈道會，相反地，自己常作這些佈道會的講員。但我們應坦率承認，從一個非基督徒的角度而言，這些佈道會是非常的「不自然」，非常的叫人難於接受。

在佈道會中，聽眾必須正襟危坐，最起碼要「被囚禁」個多小時，要像一些小孩子般學唱詩歌，要垂頭恭聽主禮人那冗長的禱告，他本來懷謙卑的心前來就教，卻發現在未經思考和不容許抗議前已被認定為罪人，好了，還要聽那長得驚人，言詞激動，非常主觀的「八股」福音。這些佈道會通常也相當情緒化，講員常是口沫橫飛地大聲疾呼，也常常情詞懇切，或甚至聲淚俱下地催促人悔改，有些聽眾對這些呼召會產生反應，但那些還沒有預備好心靈的，自然是會產生反感了。

當我們安排佈道會時，能否以非基督徒為中心，程序的安排使他們感到自然，信息使他們容易明白，讓他們在聖靈引導下，去選擇永生。

2. 一次聽道就可以歸主嗎？

聖靈當然有絕對的感人能力，但神通常也順著自然律去改變人。在高度工商業化的社會中，人慣常思想複雜，且注重理性，對陌生的事物，特別是一些新的思想，若沒有足夠的認識，因而產生佩服，是不會接受的。

筆者多次向基督徒發問，他們承認絕少人是聽了一次福音就歸主的。既然如此，我們就不要假設：一個非基督徒接觸到福音，第一次就要表示悔改。佈道者應重視福音預工的價值，也應採用不同的佈道方式，和使非基督

徒有多次接觸福音的機會。

3. 不同的佈道方式

教會可以採用的佈道方式，包括一般性的佈道會、家庭福音聚會、福音旅行、福音性查經、福音茶座、福音營、信仰講壇、個人佈道……有些直接傳講，有些間接灌輸，有些還容許人發問和討論；有些適合知識分子，有些卻適合普羅大眾。總之，不同的佈道形式，運用得適當時，會產生更大的效果。

4. 福音的信息

一般基督徒，沒有接受過神學訓練，可能信主多年，卻講不出福音是甚麼。甚至有些講員和個人佈道者，常常談及與福音有關的話題，而並沒有清楚地、完整地講論福音。

其實，完整的福音包括：神的愛、人的罪、基督為世人的罪捨命、罪人可以因信稱義。佈道者起碼的努力，是要幫助非基督徒認識自己是一個罪人，也要幫助他有真正的信心，去接受那唯一的救主。

5. 適當的栽培

教會選擇一些比較熱心，但與決志者完全陌生的陪談員去做栽培工作，是否一個明智的決定呢？陪談員祇只決志者一些福音小冊，邀請他下次參加主日崇拜，是否盡了栽培的責任呢？縱然陪談員想和決志者深入傾談，但對著陌生的陪談員，決志者又是否願意傾心吐意呢？

把決志者好好栽培，使他認識信仰，而且變作教會中的一員，實在不易，我們可千萬不要把栽培工作簡單化。

按美國教會增長中心的研究，70至80%加入教會的人，是由親友介紹的；那麼，這位帶領他來參加佈道會的親友，豈非最自然的陪談員嗎？或許，這些沒有訓練的陪談員不懂得栽培決志者，我們可否約定這些「陪談員」，陪同決志者，共同參加一個信仰研討班，由一位可以清楚講述福音的「專家」，把信仰清楚介紹。這樣的栽培會否更自然，更容易被決志者接納呢？

三、新約佈道原則

(i)每個地方教會必須向與她共同生活的團體負責任：教會用愛去充滿她所在

的社團，並且活出合一與和諧的生活。

(ii)整體的福音工作是個人佈道的基礎：在新約聖經裏，基督身體的有效見證常為個人佈道鋪路。

耶穌說：「你們要彼此相愛……眾人因此就認出你們是我的門徒了。」

我們不要過分著重「獨行俠式的福音工作，以為主作見證來標榜人為的屬靈」；乃是要把福音事工變成地方教會的職責。

(iii)基本上，信徒向不信者傳福音是「在世界裡」，不是「在教會裏」：信徒並不是以「聚集教會」的形式，乃是藉著教會「分散」入世界裏的形式來傳福音。

(iv)傳福音的基本對象應該是成人，繼而全家：我們今天常做「兒童福音工作」……新約聖經沒有這個例子。

在不信父母對福音沒有興趣，尤其是滿懷敵意的情況下，教會應設法供給這些小孩子一個「代父或代母」。

基督徒不要因成年人福音工作的困難，與懼怕被人排斥，而兒童反應較好，較容易叫他們決志信主，便全力做兒童工作，帶領他們歸主。

(v)教會有責任支持那些受神特別呼召，以特殊方式向居住的社區和社區以外的地域，甚至「地極」去傳福音的人：很多信徒「講論」福音信息，似乎所有信徒都有分「傳揚福音」，但是主要是使徒參與福音性的「教導」和「講道」；彼得及主要是保羅委身在那個以「見證」和與不信者「辯論」為主的福音事工裏。

(vi)教會應盡早使初信者參與地方教會的生活：基督裏初生的嬰孩，離開了地方教會又缺乏與其他肢體相交，就不會是一個成熟盡責的基督徒。

(vii)二十世紀教會必須用聖經的指引作原則與目的，建立她自己的現代化組織為策略：新約教會傳講的「內容」永不改變，但傳講的「方法」與佈道的「形式」則因環境而無，例如在新約聖經中就從來找不到主日晚上傳道或是在禮拜堂內佈道的看法。

(上述內容見蓋時珍著《追溯、校正、更新》)

四、佈道預工

教會的佈道工作艱難，常常不結果子，最主要的原因，是參與佈道的人

少，而佈道者更無法接觸到一些非基督徒。教會中最成熟的領袖、最熱心的分子是那些信主經年，現時在教會中一身兼數職，忙得死去活來，完全沒有時間，也忘記了怎樣接觸非基督徒的人，他們已經「失去了」所有未信主的親友，靠賴他們去傳福音，完全不切實際。

教會常常叫人「來」聽福音，讓我們看看聖經，耶穌是叫門徒「去」，使萬民作祂的門徒。「來」是要勉強一個非基督徒主動地去接觸基督教的思想，「去」是突破基督徒和非基督徒的隔離，主動地去接觸不信的世界。

在基督的教會和不信的社會中間，似乎是欠了一樣東西，使二者可以接觸，使二者可以彼此了解，那就是「佈道預工」，或稱「福音預工」。

司徒德牧師（John R. W. Stott）認為福音預工可以敲擊文化之門，他說：「我們必須努力於塑造世界的思想形態，以使世人不認為接受基督教乃是一項不合邏輯原理的荒謬事件。」《突破雜誌》的前總編輯蘇恩佩說：「在傳福音的整個過程中，從引起未聽過福音的人去注意福音，或挑起對福音沒有興趣的人去思想福音，直至帶領他們接受耶穌基督為救主，及栽培他們長成為成熟基督徒，不同的傳福音團體會扮演不同的角色，重點也會略有不同。」（見《今日華人教會》，1977年7月）

筆者同意福音預工的重要，也認為華人教會應努力推動福音預工，使非基督徒對基督教產生好感，再進一步對基督教有所認識，但在推行福音預工時，應注意一些原則：

1. 福音預工不是佈道的全部

它只是整個佈道過程中的一個階段。一個對基督教產生好感的人，若未接受救主，他仍要滅亡。我們不要忽略福音預工，但同時也不要高估它的重要性。

2. 福音預工與教會應有正確之關係

很多從事福音預工的基督教團體我行我素，對教會事工漠不關心，或甚至完全脫節，以為自己才是那替代了教會的「佈道者」，這態度完全錯誤。其實，神把佈道的使命託付教會，任何基督教團體從事佈道工作，都是為教會服務，都只是教會的僕人，不要忘記，福音預工的最終目的，是要帶領人歸主，加入教會。同時，教會態度也應該更加開明，知道神興起了很多佈道團體，共同實踐大使命，教會也就應該支持從事福音預工的團體。

3. 福音預工應重視文化適應

福音預工應多利用常用的大眾媒介，如文字、廣播，和電視等。但內容應針對當地社會情況，適合當地文化。幾年前有一個香港的電視福音節目，根本是美國產品，翻成生硬的粵語，把一些美國人的生活思想和習慣，甚至一些頗為與別不同的信仰介紹出來。縱然這節目在美國某些地方受歡迎，也沒有理由盼望它「放之四海而皆準」。

筆者的全時間責任是從事對中國大陸的福音廣播，發現有很多基督教機構根本不是想把福音介紹給億萬同胞，而只是想向中國大陸推銷他們的福音產品。這些東西竟從一些對傳播理論最認識的國家中輸出，叫人啼笑皆非。

差傳的一個重要基本原則，是在宣教工場中，建立本色化的教會，那些不重視當地文化的佈道團體，便是破壞了這個最重要的原則。

4. 福音預工的良好貢獻

近十多年來，香港興起了不少佈道的團體，包括學生工作、文字、工業佈道、戒毒、廣播、電視……他們有些從事佈道預工，有些作較深入的佈道，有些更包括了一套栽培計劃。因為對象明確，而且較能針對非基督徒的需要，一般來說，都收到一定的效果。有些還未有信仰的人，不肯接受教會中過於「八股」的福音，卻肯研究基督教的信仰，這些佈道團體往往能接觸到這些非基督徒，結出果子。

寫到這裏，我覺得不應忽略了那無數的教會學校和醫療機構。基督教的差傳工作，一直是從三方面去領人歸主，那就是直接建立教會，開設學校，和開設醫療機構。學校和醫療機構也就成了福音的媒介，把福音介紹給學子和病人。學校的目的是教育，但是一個全人的教育包括了一個健康的信仰；醫療的目的是醫病，但是一個全人的醫療服務，包括了生理和心理的健康。

因此，學校和醫療機構都成了接觸點，不單可以對非基督徒見證我們的愛心，同時可以分享我們的信仰。一些著重福音的學校，我們還發現他們能相當完整地帶領人歸主，加入教會。

從另一個角度來說，有些基督教團體辦學或辦醫療機構時，完全忽略了傳福音的責任，這是忘記了我們信仰的目的，也失去了使教會增長的接觸點。

五、羣衆佈道與個人佈道

羣衆佈道是指一些規模較大的佈道會，它可能是由一個知名的講員，在球場或劇院中對成千上萬的人傳福音；也可能是由一位有講道恩賜的講員，在教會中向一羣赴會者介紹真理。個人佈道則不同，通常是指一個受過訓練的基督徒，專誠地與一位朋友分享信仰。

在亞洲，非基督徒人數遠超基督徒人數，羣衆佈道無論如何有它存在的價值，但在這「個人主義」愈來愈被高舉的社會中，我們也應更多注意個人佈道，教會若能使羣衆佈道與個人佈道好好的配合，佈道事工就能多結果子。。

1. 二者之差異

羣衆佈道與個人佈道的比較

羣衆佈道	個人佈道
重點集中於講員 強調組織與宣傳 方式傳統(唱詩、講道、陪談) 信息適應聽衆平均水準 信息屬一次過 赴會多、決志多、失落也多 受時間、地點限制 佈道會(教會、牧師)不一定受歡迎 請人「來」教會聽福音 講員常能清楚講出福音	重點集中於個人佈道者 強調訓練與行動 方式通常是個人談話 信息可就個別差異 信息可持續 一人領一人，成敗繫於佈道者 無時間、地點限制 一般人都歡迎朋友 「去」使萬民作門徒 佈道者常多次接觸卻仍未講福音

二者各有長短，當然教會應二者都採用；我們已談過一般性的佈道會，現在讓我們多一點注意個人佈道。

2. 個人佈道不同的理論

佈道理論專家把個人佈道的方式，分成三大類，各有長處。

(i)直接佈道 (direct confrontation)：在這種方式中，佈道者和他的對象不必預先認識，他可以在街上、在公園、在學校，或甚至到別人的家中探訪，隨意地選一個對象，然後向他詳細講解福音，要求對方表示決志信主。「學園傳道會」所主張，常常運用四個屬靈定律的方法，就是其中一個例子；甘迺迪所發明的福音爆炸 (explosion evangelism)——把教友組成探訪隊伍，

進到一些家庭中，便向對象傳福音，是另一個常見的例。

這個方法的好處是佈道者通常是一些熱心的基督徒，他們不浪費時間，便單刀直入地傳講福音。這些方法在某些地區頗為成功，例如香港有一間用英語聚會的教會，組織了福音爆炸探訪隊不久，聚會人數即能迅速增加。

(ii)友誼佈道 (friendship evangelism)：佈道者認為一次的接觸不足，他心目中先定下了一個對象，這入通常是他的親友或同學。先行常常為他祈禱，然後藉故常常接近對方，關心對方，到建立了相當好的友誼基礎後，在適當的時機中，向對方介紹福音。在介紹的過程中，可讓對方提出問題，和加以討論。佈道者也在對方決志信主後，刻意栽培，務求對方成爲一個真正的門徒後，才算大功告成。

友誼佈道的方式在理論上比直接佈道更成熟、更完善；但是實行起來卻不容易，很多人會功敗垂成，或甚至接受了友誼佈道式的訓練後，從來也沒有加以實踐。

(iii)對話佈道 (dialogue evangelism)：佈道者與對方面對面的詳談，佈道者往往鼓勵對方盡量把信仰的疑難提出來發問，他則盡可能解答。然後佈道者再行帶出信仰的中心，鼓勵對方決志信主。

在這個方法中，佈道者差不多可以說是一個佈道專家，對宗教和人生的問題，都有相當的了解，一般的基督徒不易運用此法。

3. 個人佈道之訓練

我們在佈道事工中，可能太過強調那位有講道恩賜，且曾受過專業訓練的講員，而忘記了對一般平信徒作個人佈道的訓練。佈道家葛培理也承認，佈道會之成敗，常在乎一般信徒佈道之心志及訓練。

教會應該經常佈道，但經常佈道的教會絕不能不進行個人佈道的訓練；沒有適當的知識與工具，而要求我們的會友去佈道，是絕對不公平的。

舉行個人佈道訓練班，應選擇那些有佈道恩賜，和信主不久的會友參加。或許教會應該定規，每一位新加入教會的會友都要接受個人佈道的訓練。在訓練過程中，應注意給他們實習佈道的機會；訓練完畢後，也要認真地動員這些佈道者去傳福音，使他們學以致用。

4. 個人佈道配合羣衆佈道

二者應該配合運用。羣衆佈道可以給信徒一個共同努力的目標，受過訓練而有恩賜的講員，通常也能够把福音講得更清楚、更深入；葛培理博士在

任何一個城市舉行佈道會，他的佈道團團員必定先在那個城市把基督徒組織起來，給予個人佈道的訓練。很多個人佈道者撒了種，也正好讓講道的人去收割。葛培理博士來香港主持佈道時，他便承認說：「一般基督徒已經撒了種，我來了只是收割。」

然而，我們必須承認，良好的個人佈道是一切佈道的基礎，假如教會能動員那些應該佈道的人，不斷從事個人佈道，那麼該教會便不愁沒有增長了。良好的羣衆佈道，其實正是個人佈道的總和，個人佈道推行得好，羣衆佈道就必然成功。

六、教會佈道的更新

I 動機的更新

多謝天父，叫我們有機會思想「教會佈道的更新」。在這個題目裏，我們首先思想佈道的動機：

1. 消極方面

剷除不佈道的習慣：在香港一千間教會中，仍有一部分是從來不佈道的。這錯誤的習慣必須剷除。經上豈不是說：「沒有傳道的，怎能聽見呢？」

剷除不能增長的觀念：有些教會循例佈道一下，不要求結果子，而年復一年，按常又有些會友流失；因此，教會多年來沒有增長。這可怕的觀念必須剷除。讓我們努力佈道，努力防止流失，那喜愛教會增長的神，必因此而為我們增添果子。

剷除怕佈道的畏懼：很多傳道人怕主領佈道會，很多基督徒怕開口為主作見證。這不必要的畏懼必須剷除。讓我們試一下接受「三福」的訓練、參加一下「短宣中心」的課程，或號召教會參加學園傳道會或彩虹佈道會的佈道運動，必能藥到病除。

2. 積極方面

重新實踐基督的使命：「你們要去，使萬民作我的門徒！」這不只是小孩子背的金句，更是耶穌對普世教會發出的命令，這命令必須遵從。司徒德說：「若不傳福音，是斗膽違抗神的命令！」

重新立志救些人：保羅曾立志：「無論如何，總要救些人！」我作神學生時，羨慕這見證，也如此立志；直到如今，靠著天父憐憫，我仍是努力地參與佈道、差傳、福音廣播、教會增長；我若有從事一些行政工作，其最終目的，也是為了要救些人。

重新被主的愛激勵：保羅成爲一個不住見證、不住佈道的宣教士，因爲他相信：「原來基督的愛激勵我們……又將勸人與祂和好的職分賜給我們！」他也相信：「若不傳福音，我便有禍了！」

你可先拿出一點點時間，在天父前安靜，在安靜時先行認罪，求主重賜你一個清潔的心、正直的靈，使你重整那赤子的心，好去體會基督的心腸，祂那愛世人，甚至願爲世人捨己的肺腑！

接著請你招聚一班常常見面的「屬靈老友記」，或是那些在教會只知忙碌的「大忙人」，好好分享「動機的更新」，好好分享你安靜中的領受。

II 理論的更新

舉世華人教會中，大部分是信仰純正，而且重視佈道。但是，教會若不注重佈道的定義和理論，恐怕我們雖然努力，仍然不見人數增加，甚至完全看不見果子。

1. 理論的需要

教會常爲神學的爭論而煩惱，至底我們是加爾文派，抑或是亞敏念派？哪一派更合聖經？信徒若沒有足夠的聖經和神學知識，會不知何去何從，變爲異端。因此，有關神學的理論層出不窮，叫人歎爲觀止。

但是，非常奇怪地，佈道的理論卻很少，有些人講福音卻沒有福音的內容，有些人假設對方第一次聽道就得悔改，也有一些人假設某一理論或某一方法是萬應靈丹。神學理論若屬必須，佈道的理論也同樣重要，這樣才能使教會健康地增長。

2. 不同的理論

(i) 關懷 (compassion)：有些教會強調關懷、強調同情，叫餓者有得吃，叫赤身露體的有得穿；叫會友們參加濟貧活動，甚至獻身參加「和平工作團」(Peace Corps)。這些都是教會可以關心的工作，卻並不是傳福音，這些關懷的活動是沒有分享到耶穌基督，並祂釘十字架的信息。

(ii) 傳達 (communication)：耶穌吩咐門徒：「你們往普天下去，傳福音

給萬民聽。」專家解釋說：傳是教會的責任，至於反應如何，教會可以不理，因為聽或是不聽，由聽者自行負責。神學家柏克（J. I. Packer）也是持此理論。

(iii) 悔改（conversion）：教會增長的理論家認為教會不單要傳福音，乃應照耶穌的吩咐：「你們要去，使萬民作我的門徒，奉父子聖靈的名，給他們施洗。」耶穌乃是要我們不但傳福音，還要幫助對方悔改歸主，從而受洗加入教會。教會增長之父馬蓋文牧師就是鼓吹這個理論最為有力的人。

作為一個基督徒，我同時贊成傳達或悔改的理論，因為二者都有聖經根據；作為一個牧者、一個教會增長的學生，我則提議你採用悔改的理論，只有這樣，才能使教會得救的人數天天增加。

3. 理論與實踐

福音派的基督徒常被人批評強調理論，卻沒有實踐，這真是一矢中的。耶穌叫人「去」傳福音，叫人「使」萬民「作」門徒，祂的大使命強調實踐，只有實踐才能表達出那真正的理論。

III 方法的更新

若干年前，當我們想到佈道時，獨沽一味，只有那些因循的佈道會，教會確定了一個日期，請了一位講員，屆時鼓勵會友領人赴會；這就是教會唯一的佈道方法。現在，教會的佈道活動，已經遠遠比前靈活。

1. 不同的佈道方法

在八十年代中期，香港教會更新運動委員會對佈道的方法，作了一個調查，發現教會一般採用之方法達十五項之多，而其中比較突出的，有下列五項：

福音主日：有最多教會把福音主日列為帶來增長的主力。

佈道會：傳統的佈道方法仍受歡迎。

福音性查經：它最特殊的地方是慕道者能夠提出問題，能夠參與討論，使他們心中的問題能夠找到答案。

福音營：在一段較長的時間內，教會讓慕道者從不同的角度內，更詳盡地了解福音。

逐家探訪：探訪者有愛心，探訪時間適當，而探訪者又要能表達福音內容。

2. 帶來增長的方法

萬變不離其宗，教會的佈道都直接或間接與個人佈道有關，而個人佈道

又主要分為直接佈道和友誼佈道。

直接佈道：在這個方式中，佈道者可以在街上、公園、學校、或甚至別人家中，隨意選擇一個對象，然後向他詳細講述福音，要求對方決志。這方法頗能使人單刀直入，帶出佈道行動，但是，它卻要面對栽培的問題，佈道者不容易再接觸那關係不深的對象，因此也不容易帶來增長。

友誼佈道：佈道者為親友或同學祈禱，然後藉故接近對方，關心對方，建立良好的友誼關係，在適當的時機中，向對方介紹福音。友誼佈道的方式在理論上比直接佈道更成熟、更完善。但是卻不易貫徹，很多接受了如此訓練者，從來沒有真正佈道。

教會若由主任牧師親自帶領，動員會友好好地佈道，用直接佈道的方法，也常常能結果子。

3. 不是「佈道」卻帶來增長的方法

在上述的調查中，我們發現佈道方法並不是唯一促進教會增長的因素。一個突出的領袖才是教會增長最主要的原因；此外，主日講壇、青年事工、佈道熱誠、肢體生活、總動員等均被列為主要因素。而佈道方法只排列第九，顯見佈道方法對教會增長影響不大。

IV 生命的更新

主耶穌吩咐我們：「你們要去，使萬民作我的門徒，奉父子聖靈的名，給他們施洗。」因此，我們強調，無論如何，教會都要佈道；而香港教會更新運動委員會也因此派出一些同工，為我們成立了「香港福音二千」，務求動員香港教會，同心「見證、佈道、植堂」。

1. 急功近利的佈道

為了要傳福音，使自己的教會增長，教會在不斷尋求，基督教機構也在不斷提供一些可以刺激增長的「佈道特效藥」。

我們在努力尋求一些即時的方法。若細心一看，通常的個人佈道訓練，是盼望在教會中製造即時的佈道者，使他們能夠即時結果子。

我們在努力尋求一些現成的方法。我們要佈道，但常感自己沒有方法，也缺乏理論，因此，常從一些專家或機構中，去找一些現成的佈道方法。

我們也在努力尋求一些靈驗的方法。我們知道空叫佈道口號是沒有用的，因此，我們努力發掘，要在市面上找到一服見效的佈道特效藥。

臺灣有一位弟兄正在進修宣教博士學位，他在《基督教論壇》中撰文，勉勵臺灣的福音二千運動，不要只講求開佈道會，不要只注重個人佈道訓練，而忽視了聖經的教導、生命的原則；這真是一針見血的講法，但願香港教會勉之。

2. 生命的佈道

在使徒行傳第二章中，我們看見了教會的出現，也看見了一些教會增長，或是佈道的原則：

聖靈的工作：五旬節聖靈降臨，使彼得和使徒們被聖靈充滿，使講道者大有信息，使佈道事工充滿能力，使與會人士覺得扎心，主動要求悔改、受洗。

佈道的恩賜：本來發言太多，也常見錯誤的彼得，搖身一變，成為充滿佈道恩賜的講員，為主多結果子。我們真得物色一些有佈道恩賜的講員，也要留意在教會中，神為我們預備了好些喜愛佈道，又常結果子，充滿佈道恩賜的會友，動員他們去佈道。

愛心的吸引：這些信主的人聚在一起，彼此相顧，凡物公用。一個充滿愛心的肢體生活成為關係疏離的社羣中的明燈，也成為吸引。

生命的見證：這教會得到眾人的喜愛，主也因此將得救的人數天天加給他們。信徒在家庭、在工作地方、在社交圈子中所發出生命的見證，其作用其實比較彼得講道更為有效。

生命的改變：教會若善於教導，從信徒屬靈生命著手，信徒的生命改變了，就自然地能產生上述的生活見證佈道（life style evangelism）。

七、佈道而增長

教會增長的理論家強調眾人要悔改、歸信，並且受洗加入教會，教會的佈道工作才算完成。華人教會有些漠視傳福音，有些傳福音而沒有使教會得救人數有實質上的增加。讓我們的教會不要為佈道而佈道，我們要佈道而增長，使教會一如使徒行傳時代，得救的人數天天加增，這樣才符合神的心意，才叫神得榮耀。

I 佈道思想的沿革

基督教領袖都體會到佈道的理論近來有些基本上的改變，自第二次世界

大戰以來，全世界的佈道事工不斷受巨型的佈道會和總動員的理論影響，而這些理論現在又面對挑戰。

1. 巨型佈道（crusade evangelism）

1949年洛杉磯宣傳甚盛的葛培理佈道大會，帶來了該城市的復興，也開始了歷久不衰的巨型佈道。翌年，「葛培理佈道會」正式成立，他們主辦了很多全城的、超宗派、強調宣傳的佈道大會，赴會者常常數以萬計。葛培理個人的品格和聲譽，佈道會數字上的成功，使觀察家一時認為，這就是最有效的佈道方法了。

當這種巨型佈道流行於全世界之際，第三世界的領袖開始對它的功效有所懷疑，他們攻擊最厲害的，就是所謂「栽培漏洞」（follow-up gap），每一個佈道會都帶來了不少決志者，卻沒有產生合理數量的門徒，一般的觀察和不少的研究繼續指出，這些巨型佈道會對產生活躍的教友而言，並不十分有效。

巨型佈道的解釋常說，問題的本身不在佈道者，而在那些負責栽培的牧師；縱然如此解釋，他們也無法令所有人滿意，其中一人就是史達珍，他因而創立了另一種佈道理論。

2. 遍傳佈道（saturation evangelism）

這名詞又可繙作飽和佈道。史達珍的研究發現，巨型佈道的失敗，是因為沒有動員；巨型佈道過分靠賴外來的講員，而無法推動教堂內的會友，要解決這問題，就是怎樣動員牧師和領袖，然後再由他們去動員會友。所以，史達珍就開始了這些常常要推動差不多一年的「深度佈道」。1960年尼加拉瓜深度佈道的消息很快傳揚出去，南美、非洲、亞洲紛紛仿效，在他們的地區中展開遍傳佈道。

六十年代的末期，我們開始見到另一些研究者對史達珍的飽和佈道提出疑問。無數的研究顯示，縱然費盡功夫，「栽培漏洞」仍然存在。雖然巨型佈道和飽和佈道帶來了盈千上萬的悔改見證，在拉丁美洲不少國家的研究中指出，費盡整年功夫的深度佈道，並不能帶來相對的果效，也無法加強教會的增長率，事實上，這些研究專家還發現到一些相反的效果。

3. 身體佈道（body evangelism）

馬蓋文並不如葛培理或史達珍組織甚麼佈道活動，他盡量避免那因應用太多，而致意義、字義模糊的「佈道」，他叫自己的理論作「教會增長」。

韋拿情願叫它「身體佈道」；「巨型」和「遍傳」重視方法，而「身體」則重視目的，意思是要叫教會真的增長。

馬蓋文並不重視方法，他強調原則。他從研究入手，以近乎殘忍的實用標準去量度任何方法的存在價值；他贊成任何可以使罪人悔改，並成為活躍會友的方法。假如遍傳佈道在某地成功，他會研究怎樣把它應用於另外一個地方。

身體佈道的一個重點是同時推行「擴大增長」(expansion growth) 和「擴展增長」(extension growth)，擴大增長表示要使教會人數加添，而擴展增長則表示建立新的教會。教會增長的專家認為，在未來的歲月中，盡量在普世建立更多教會，就是佈道最有效的方法。

近日的情況顯示，「身體佈道」的影響愈來愈大，教會也必定因而更重視「肢體生活」和「屬靈恩賜」，並把他們應用在教會增長中。

II 佈道方法的研究

在1986至1987年間，「香港教會更新運動委員會」作了一個全港性的佈道研究，我負責從中聯繫，並投身於佈道方法的研究小組中。在倪貢明牧師和莫杰錚弟兄的領導下，我們分別訪問了四十六間具代表性，有增長的教會，並在報告中把她們分成三大組別，第一組別合共有三十間，其增長主要來自非信徒；第二組別有九間，其增長超過50%來自轉入增長；而第三組別則合共七間，聚會人數停滯不前，或其增長率遜於人口增長率。該報告曾就不同的個人佈道方法帶來之教會增長作一分析，結果如下：

不同的個人佈道與教會增長

教會類別		第一組別				第二組別				第三組別				合共	
不同個人佈道	個人佈道帶來增長	主力	有	無	不詳	主力	有	無	不詳	主力	有	無	不詳		
		無特定方法(綜合佈道)	10	7			5				1	2			28
		三福	2	4	2		2				1	1			12
		四律		9	1	1							1		12
		十架佈道法		4		1	2					1	1		9

調查報告肯定了個人佈道是最有意義的佈道方法。而在增長最顯著和最有意思的第一組別中，三十間增長教會中十七間教會在没有特定個人佈道方法下，帶來了人數的增長。這就顯示出有方法固然好，只是特定的方法並不較其他方法優勝。若果在傳道人帶領下，會友被動員起來，他們具有佈道熱誠，那麼，没有固定方法，或是一些經傳道人綜合運用的方法，反而帶來最有效的增長。

個人佈道值得推行，推動個人佈道的牧者卻是最為重要。

該佈道方法研究小組又進行教會常用佈道方法的研究。羣衆佈道和個人佈道是因佈道對象多寡而作出理論上的區別。但是，教會在推行佈道工作時，會因不同的媒介或表達方式，運用不同的佈道方法。在上述調查中發現，教會一般採用之方法達十五項之多，而其中比較突出的，有下列八項，茲就其不同效果，分析如下：

教會常用佈道方法與教會增長

教會類別	第一組別				第二組別				第三組別				合共	
	主力	有	無	不詳	主力	有	無	不詳	主力	有	無	不詳		
常用佈道方法	佈道帶來增長													
	福音主日	6	9			1	4	1		1	1			23
	佈道會	5	18	1		1	3	1		2	1	1		33
	福音性查經	5	13			3	4				1			26
	福音營	3	15							2	2			22
	逐家探訪	1	8	2		1	2							14
	民歌/音樂佈道		13	1			2	1		1	2			20
	派單張		6	9		1	2	2			2			22
家庭聚會		7	1		1	1	1				1		12	

(i)福音主日：在第一組別的教會中，竟有最多教會把福音主日列為帶來增長的主力。福音主日在崇拜中舉行，講員帶出福音信息，為免破壞崇拜氣氛，講員通常並不要公開決志，但可能由講員或主席要求赴會者填決志表。

福音主日的氣氛自然，而赴會者既能享受崇拜，又能聆聽福音，容易受教會吸引。又因赴會者已經在崇拜時間出現教會，以後也容易繼續出現，故被列為容易產生效果的佈道方法。

(ii)佈道會：在第一組別的教會中，共有二十三間教會把佈道會列為帶來增長

的主要因素。顯見這傳統的佈道方法是受歡迎的，也是有效的。

佈道會的成敗在乎會友佈道的熱誠和佈道者的信息。因此，策劃良好的佈道會應該仍然大派用場。

(iii)福音性查經：若把第一組別和第二組別的教會合計起來，竟有二十五間教會欣賞福音性查經，可見其效果是肯定的。

福音性查經最特殊的地方是慕道者能夠提出問題，能夠參與討論，使他們心中的問題能夠找到答案。

若對帶領者有適當訓練，又能找到適當資料，福音性查經應該是極其有效的方法。

(iv)福音營：在第一組別的教會中，共有十八間教會把福音營列為非常有效的佈道方法。

福音營是在一段較長的時間內，使慕道者能從不同的角度，更詳盡地了解福音。福音營若準備充足，並且有適當的導師，常是非常好的佈道方法。

(v)逐家探訪：大都市的人際關係本來就不太適宜探訪；在香港，居住環境簡陋，尤其不宜探訪。然而，仍有超過十間教會表示這個佈道方法有意思。

探訪者有愛心，探訪時間適當，而探訪者又能表達福音內容時，這方法仍不失為好方法。

(vi)民歌／音樂佈道：沒有教會把它作為佈道帶來增長的主力，但是仍然有不少教會採用這方法，認為它能吸引非基督徒。

良好的音樂普遍受歡迎。但這種佈道方法成功原因常常是一個出色的短講。當然，有名氣的基督徒歌者也會是一個吸引。

(vii)派單張：認為派單張不能帶來增長的教會比認為它有意思的更多。派單張的活動真應再思，派單張若是單獨行動，只會使郵箱或是街頭多一點垃圾。但是，若在派單張時配合個人談道，那麼，單張仍有它一定的意義。

(viii)家庭聚會：家庭聚會的效果似乎比派單張好，然而未見廣泛採用，可能是因為香港的居住環境，不容易有家庭能容納較多的赴會者。

非基督徒可能拒絕去教會，卻歡迎在家庭作客；設若聚會內容適當，家庭聚會不失為好方法。

III 佈道方法與教會增長

我們那研究小組在進行佈道方法調查時，發現佈道方法並不是唯一促進

教會增長的因素，而且佈道方法不能單獨成為一個事工，而不受其他教會因素的影響。又基於「教會更新運動委員會」的同工堅決相信佈道不應單獨存在，而是要導致教會增長，因此，研究小組成員親自行動，訪問四十六間教會的牧者，和他們討論真正促進或妨礙教會增長的因素。

調查問卷列出十四個導致教會增長的內在因素，由被訪的教會領袖依重要性以一至五的評分，審定其重要性。最重要為一，可得五分，二為四分，依次為三分、二分、一分，所得結果如下：

教會增長的不同因素

增長因素	第一組教會			第二組教會			第三組教會		
	共得分數	教會	次序	共得分數	教會	次序	共得分數	教會	次序
領袖	107	22	1	26	7	1	15	4	1
主日講壇	86	22	2	20	6	2	12	3	2
青年工作	63	17	3	5	2	11	11	4	3
主日學(青成年)	53	14	4	10	3	6	11	3	4
佈道熱誠	38	14	5	7	2	9	7	2	7
肢體生活	34	12	6	8	3	8	4	1	10
總動員	26	8	7	/	/	/	9	3	5
查經班/小組查經	19	6	8	12	3	5	3	1	11
佈道方法	12	6	9	6	3	10	8	3	6
門徒訓練	12	4	10	10	3	6	2	1	14
人才訓練	12	4	10	/	/	/	7	2	7
拓展計畫	11	5	12	4	1	13	3	1	11
兒童少年工作	11	4	13	14	3	4	2	1	14
社區服務	11	4	13	14	5	3	7	2	7

在第一組的教會中，有二十二間均以領袖為教會增長的重要因素，而且分數遠比其他因素為高，達107分，即差不多全部均認為領袖為增長之第一重要因素。同樣情況亦見於第二組別及第三組別的教會。

領袖成為教會增長之最重要因素可能有下列解釋：

- (i) 牧師有佈道熱誠，帶領會友作佈道工作。
- (ii) 牧師有講道恩賜，能照顧會友靈命，及激發會友佈道。
- (iii) 牧師有領導恩賜，帶領教會全面發展，導致增長。

(iv) 平信徒中有很多好領袖，與牧師配搭領導。

上述在香港教會中的研究，與教會增長專家韋拿博士 (Peter Wagner) 對北美洲教會增長因素研究，和《不可或缺的增長》的理論不謀而合，一個突出的領袖才是教會增長最重要的因素。在該研究中，主日講壇、青年工作、佈道熱誠、肢體生活、總動員等均被列為重要因素，而且，所獲分數比佈道方法超出一倍以上。

調查表把佈道熱誠與佈道方法分列，而前者也較後者的分數為高。

佈道方法竟然只得十二分，排列第九，並且與排列第十及第十一者分數相同。可見在教會領袖的心目中，佈道方法對教會增長影響不大。

IV 佈道的計劃

主耶穌吩咐門徒：「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。」(太二十八 19) 我們就發現聖經的原則，不單要我們去傳福音，而且要真真正正的領人歸主，使他們受洗加入教會，作主的門徒。當我們同意了這個理論後，我們對教會的佈道事工，理應慎重其事，並且在釐定佈道計畫時，教會中的牧師以至平信徒，都願意付上更多的代價。

那些每逢節期就請一個講員前來，主持三兩天佈道聚會的，不算是計畫，這只是一個習慣。某教會在 1976 年思想佈道時，他們舉行了一個傳道運動，頗值得分享。教會把這運動定為三個時期，由該年度的 3 月份起，直至 12 月舉行，現在只把第三期 (9 月至 12 月) 的運動介紹一下。

1. 宣傳時期

教會定出一個口號：「一人領一人歸主」，目標是盼望有 113 人 (是年度為該教會一一三週年紀念)，在三個月內每人積極地向一個人傳福音。於是，教會有一連串的講道，喚醒教友傳福音的動機，並配合文字教育，此外，教會又選了一首簡單易唱的主題曲，每主日都唱一次，使全教會的信徒，都感受到一個要熱切傳福音的氣氛。

2. 訓練時期

這個時期和第三個佈道時期連續舉行，主要內容如下：

該教會傳道部第三期工作 (9 至 12 月)

口號：「一人領一人運動」

目標：113 人參加 (歡迎任何弟兄姊妹參加，三個月內每人積極地向一個人

傳福音。)

日期	內容	負責人
9 月 19 日 (主日) 下午二時正	①福音內容 ②傳福音的技巧 ③角色扮演	講員： ×××先生
9 月 26 日 (主日) 下午二時正	①難題解答 ②介紹延續工作 ③「延續工作」分組	×××先生
10 月 10 日 (主日) 下午	福音性探訪	×××主任
延續工作 (聚會)	10 月 10 日 (主日) 下午二時	祈禱會
	11 月 14 日 (主日) 下午二時	書籍討論
	12 月 12 日 (主日) 下午二時	介紹 栽培工作

這個訓練非常簡單，但有機會讓會友立即開始佈道。

3. 佈道時期

這個時期在 10 月至 12 月舉行，合共只有八十多人報名參加，這些報名的人著實要付上不少代價，因為只參加為期三週的訓練容易，但要從事三個月的延續工作，每週向一個人傳福音卻不簡單。

教會把這八十多人分成若干組，每組設有輔導員，組員每週工作一次，向組長填寫報告。但因組織散漫，又逢該堂於 1976 年底開始分堂工作，其分堂之籌備吸收了無數義工之精力，分堂並於 12 月開始聚會，因此未能完成佈道而退出人數竟達四分之三。

這一期的傳道運動可算失敗了，但因有宣傳、有組織，所以若干的教友還算真正努力，在 1977 年初教會舉行的慕道班中，竟有四十人報名參加，從這個角度去看，付出了相當代價的工作，是可以肯定有相當收穫的。

當我們的教會計畫佈道時，不要讓它和其他重要事工同時舉行，免得分散注意力，減低效果。

V 佈道的行動

基督徒很多時候在思想上同意佈道，卻可能一生也沒有行動。很多基督徒，特別是那些負責領導的，常常談及和計畫佈道，只是，籌備需時，而很多教會和團契把精力花在計畫中多，花在實際的行動中少，因此，也不見得結果子。要使我們的佈道事工帶來增長，我們必須強調行動。

在講臺上提及聖經要求傳福音的教訓，提供了必要的聖經根據和動機，此外，文字上的分享可以加強上述的教導和宣傳作用。但佈道的成敗，往往在乎把這些理論和計劃付諸實行。設若我們都同意全體信徒都有見證的責任，而神只給一部分基督徒有傳福音的恩賜，教會最適宜的佈道行動，就是召集那些有傳福音恩賜的肢體，連同一些悔改信主不久的，組成一些小組，專門以傳福音作目標。

1. 行動小組

艾得理牧師提出：「亞洲教會在見證方面發展緩慢，是否因為我們沒有注重平信徒的領導，及忽略了小組團契對社會各階層中的滲透力呢？」因此，他強調基督徒小組的作用，藉以鞏固信心和鼓勵傳福音的心志。這些小組的根基是主耶穌基督；組員間要有彼此深切的關懷，分擔彼此生活上的難處；小組也必須重視組員的訓練，及「心意更新而變化」的需要，小組切忌退化成只有主觀分享的時間，而沒有客觀的訓練；小組應以佈道為大前題，其目標在乎訓練組員成立新的小組來繼續繁殖，組員應決志每月至少向一位未信主的朋友傳講耶穌，作個人佈道工作。（每位組員盡力於一年中至少領一人歸主，並訓練那人，使他在下一年中同樣地引領別人信主。）

1968年11月，當亞洲及南太平洋佈道會議在新加坡開會時，艾得理牧師曾發表論及基督徒小組的信息，自該佈道會議結束後，在很多亞洲國家裏，小組的數目已大為增加。筆者在提及這行動小組時，特別強調它佈道的目標，這些小組也可以成為教會的動員途徑。讀者要詳加研究，請參艾得理所著之《小組》（福音證主協會）。

2. 福音性細胞小組

在教會中，我們已經常常提供真理的教導和肢體生活，為了更集中力量去佈道，教會可幫助那些有傳福音恩賜的會友組成「福音性細胞小組」。細胞小組是由小撮基督徒自願組成，他們規定自己在一段指定的時間內，達成

一個共同的事奉目標。不消說，福音性細胞小組就是以領人歸主作其唯一的目標了。

彼此勉勵和代禱在個人佈道上是非常重要的，小組組員都是決志每隔一段相當時間，即向一個人傳福音，努力領他歸主。他們可以兩三週內聚會一次，彼此分享和勉勵，當基督徒看到別人努力不懈去佈道時，自己一定獲得很大的鼓勵；當其中組員遇見困難和疑問時，更可以共同尋求解決辦法；小組的內容包括為未信的朋友禱告，研究個人佈道的困難問題，閱讀個人佈道書籍，和彼此敦促佈道。

行動小組和福音性細胞小組全體組員都是基督徒，他們的聚會並不是他們傳福音的時間，他們組員各自出去佈道才是這些小組成立的目標，這些小組的成功，常常在乎一個富有領導恩賜的組員，和鮮明的目標。

3. 福音性查經小組

這小組為非基督徒而設，它可能只有兩個人，就是那位基督徒和他的朋友，或因環境因素而發展至六到八個人，無論如何，基督徒不應佔多數。

這些小組的非基督徒成員在開始時，不一定要承認聖經是神的話，只要他們同意聖經有研究的價值便可以。小組選擇一些福音性濃厚的章節，大家坦誠討論關乎基督教的事實，更重要的，是討論基督這個人，以刺激非基督徒詳細考慮這位亦神亦人的基督，最終以接納祂作救主和生活的主宰為目標。

小組聚會的次數可以有彈性，地點不適宜在教會內舉行，以選擇一些非基督徒覺得自然而安靜的地方為適合。

教會的角色是提供適當的資料，並且幫助那些決志佈道的人去組織福音性查經小組，小組進行如何，小組成員自己要全然負責了。

筆者在佈道的行動中，特別強調小組的組織，這些組織最有動力，它能幫助有些缺乏紀律的基督徒實際參與佈道行動。教會的佈道行動不一定只限於小組，可以舉行一般性的佈道會，可以組織福音性旅行，可以舉行家庭福音聚會，也可以舉行福音探訪……我們切記，只有付諸行動，才是真正的佈道。

噢！我差一點忘記了最重要的一個細節，我們若要佈道的行動成功，要特別關心和保護那些從事佈道的會友，不要讓他們參與教會其他的活動太多，使他們的禱告、時間和精力，都集中在佈道。教會的領袖切記，這些小

組的成員雖然熱心，卻非「超人」，絕不宜負上太多的責任，責任多了，他們佈道的目標也必定受影響，或甚至失敗！

10 教會增長與植堂

教會增長的理論和強調植堂，也把過去設立分堂的活動，給予一個更學術性的名詞：「植堂」。

一、植堂：使得救的人數快速增加

路加醫生是一個對數字非常敏感的人，他清楚地記載，在五旬節聖靈降臨後，一日之間門徒添了三千人。彼得和約翰被捉拿後，他又記載彼得證道的果效——有許多信的，男丁數目約有五千。在使徒行傳第六章，他又說到門徒數目加增的甚多；然而，對教會增長或是得救人數增加最快速的，還是首推使徒行傳第九章的記載。在那裏路加醫生恭敬地寫下：「那時猶太、加利利、撒瑪利亞、各處的教會都得平安，被建立，凡事敬畏主，蒙聖靈的安慰，人數就增多了。」

得救的人數快速增加，是因為教會不斷地建立，而且教會建立在不同的地方。

教會增長之父馬蓋文更說：「在二十世紀最後的十多年，基督教差會的目標應該是宣揚福音，而且靠著神的恩典，在還未有教會設立的地方——可能是城市、發展中地區、某社會階層、部落、山谷、平原，或少數民族中建立一羣一羣增長的會眾。」馬蓋文的意思是，福音要傳遍天下，得救的人數要滿足，唯一可行的方法，就是在普世遍設教會。

I 植堂與大使命

1. 植堂使得救的人數加添

當主耶穌吩咐門徒說：「你們要去，使萬民作我的門徒，奉父子聖靈的名，給他們施洗。」祂就是要門徒四出宣揚福音，建立教會，使得救的人數加添。

教會是聖徒聚合在一起的團體。教會的責任是要教導信徒，使他們屬靈的生命長進，使他們能彼此相愛，使他們在社會中作鹽作光，也使他們能見證和佈道。因此，無論從甚麼角度看，教會都要傳福音，都要帶人歸主，若不如此，教會的燈臺就要被主從原處挪開。

2. 效果最强的植堂方法

任何一間教會要使得救的人數增添，可以採用下列兩種方法的任何一

種。其一是叫自己的會友帶領親友歸主，使他們受洗加入同一教會；其二是教會設立分堂，那麼，母會和分會同時佈道，接觸點增多，佈道的果效也同時增多。一般而言，這種植堂方式是在已有基督徒見證的地方設立教會。

第二種方法通常要購買堂址，訓練人才，花掉不少金錢，更要面對不少人的質詢和反對；這種方法常是極少人願意認同和投身的。然而，歷史告訴我們，那些肯不惜代價，建設分堂的教會，都是更能使得救人數迅速加添的教會。讓我們看看近年香港的教會，努力建立分堂的計有：北角宣道會、平安福音堂、播道會窩打老道山福音堂、中華基督教會灣仔堂等……他們在人數增長方面，都表現得較為出色！

福樂神學院的著名講師韋拿博士說：「使教會增長的最佳方法，便是叫她多設分堂……增設分堂耗用的人力、物力、時間……不可勝數，但產生的果子，卻是值得我們付上這些代價的。」

3. 開荒佈道建立教會

講究效果，要使得救人數迅速增加的領袖鼓勵我們在已有基督徒的地方設立分堂。然而，當我們深入地思想大使命，我們發現神要我們在當地佈道，也赴海外佈道；在有基督徒的地區中向未信主的人作見證，也在沒有基督徒的地區中帶人歸主；這就是開荒佈道建立教會。

當我們再深入思想一下，基督教會的差傳工作努力了二百年，迄今仍未能把福音傳遍天下，就是因為基督徒太喜歡在基督徒中間工作，基督徒的努力佈道太集中在已有福音到達的地區。我們嚴重地忽略了以開荒佈道去建立教會。

因此，教會非常集中，在任何城市中，我們仍然看見很多福音未及的羣體；在舉世而言，我們更加發現無數荒涼之地。

那麼，按大使命的本質來說，植堂又豈只是講求得救人數的加添呢？

II 植堂與計畫

一般人都喜歡安全感，喜歡和自己相熟的人聚首。基督徒也是一樣，喜歡和聖徒相交，而不願意離開母會，出外植堂。因此，教會若要好好地植堂，非思想下列的步驟不可：

1. 異象分享

清楚的異象與良好的植堂動機成正比例。牧師最重要的責任是牧養和教

導，因此，牧師縱可以推說自己没有傳福音的恩賜，卻一定有鼓勵會友傳福音的責任。無論如何，牧師要常常在講臺上鼓勵會友殷勤見證，領人歸主。

牧師應該和教會的領袖共同思想教會增長計劃。在計劃中，我們除了鼓勵會友作個人佈道外，更應該思想建立分堂，因為建立分堂是教會增長最有效的方法。

教會的領袖若決定要建立分堂，就應該成立分堂籌委會。這是一個非常重要的組織，我以為牧師和堂會主席應該必然出席，這小組最好由傳道部長主領；因為，建立分堂其實是教會傳道的工作。

分堂籌委會應該定出一個詳細的植堂計劃，而計劃中應該包括一個教育期，牧師在講臺上傳講這個信息，在文字上表達這個挑戰，會友們可以共同閱讀一些教會增長的書；教會也可以籌備一些植堂研討會，甚至動員會友為分堂發展禱告。這些準備功夫做得愈好，植堂計畫就愈容易順利進行。

整個教育期大概是三個月至半年之間。

2. 植堂計畫

良好的計畫與成功的機會成正比例。

(i) 策畫——植堂原則是地方教會的工作：一個宗派可以有效地定下一個宗派性的植堂計畫，宗派甚至可以派遣專職同工，或作經濟的支援；但宗派領袖本身必須明白，植堂計畫的成功必須地方教會實質上的參與。

機構從事佈道事工，往往發現無法栽培所結的果子。因此，機構也希望植堂。但機構終歸是機構，若要植堂，請與地方教會合作，並且在教會成熟後，讓教會自立。

現成之查經小組、家庭小組、佈道小組已經是一隊擁有共同信仰之團體，可以自動組成植堂計畫。

地方教會則是最適合的發展植堂計畫的單位。就我個人經驗而言，最好是某一地方教會單獨植堂；先由兩間或多間教會聯合植堂，一切的合作、訓練、及發展等情況都容易出現混亂。

(ii) 時間——植堂能力與會友人數成正比例：教會人數在五百人或以上的，可以常常植堂，舉例來說，這些教會可以定下每兩年植堂一間的計畫。按韋拿博士的意見，最適宜建立分堂的時間，是在教會人數到達二百五十人的時候，教會就抽出一部分人從事分堂事工，和差遣一部分人到分堂去，也不會嚴重地傷害母堂正常的運作。

香港教會數目與人口分佈的關係
(1984年與1989年比較)

地區	89人口	佔總人口比例	較84年增減	百分比	89教會	較84年增減	教會與人口比例
香港區							
1. 南區	268,000	4.7%	+33,000	14%	24	-1	1:11,167
2. 中西區	251,700	4.4%	-20,300	7.4%	35	+4	1:7,191
3. 東區	556,000	9.8%	+75,300	15.6%	68	+8	1:8,176
4. 灣仔區	193,300	3.4%	-22,000	10.2%	28	-2	1:6,904
九龍區							
5. 觀塘	631,800	11.8%	-31,000	4.6%	94	+20	1:6,721
6. 九龍城	414,700	7.3%	-26,000	5.8%	86	+18	1:4,822
7. 深水埗	411,300	7.3%	-24,100	5.5%	80	+9	1:5,141
8. 黃大仙	372,200	6.6%	-80,000	17.6%	56	-24	1:6,646
9. 旺角	185,900	3.3%	-28,700	13.3%	47	+5	1:3,955
10. 油麻地	147,100	2.6%	-27,000	15.5%	38	+2	1:3,871
新界區							
11. 屯門	351,000	6.2%	+113,500	47.7%	37	+15	1:9,486
12. 荃灣	271,500	4.8%	-	-	38	-	1:7,144
13. 沙田	473,700	8.3%	+192,400	68.3%	89	+50	1:5,822
14. 新界北區	177,300	3.1%	+43,300	32.3%	24	+5	1:7,387
15. 元朗	231,900	4.1%	+10,800	4.8%	44	+8	1:5,270
16. 大埔	165,500	2.9%	+56,200	51.4%	24	+5	1:6,896
17. 西貢	83,500	1.5%	+48,900	141.3%	16	+4	1:5,219
18. 葵青	445,500	7.9%	-	-	49	-	1:9,092
離島區	43,100	0.7%	+5,800	15.5%	12	+1	1:3,592

總人口① 5,675,000 教會總數② 889

①總人口計算是以1989年3月31日所估計的5,675,000 (未包括水上居民)，由統計處提供資料。

②此數目資料由香港葛培理佈道大會提供。

以香港的情況而言，那些到達一百五十人左右的教會，若要考慮植堂，也不是不可能，只是他們要付出較大的代價而已。一間一百五十人的教會，抽調四十至五十人出外植堂，雖然艱苦一點，也是可行的。

(iii)地點——交通愈方便，新堂發展機會愈佳：當計畫植堂，一般都是選擇人口較集中，而教會不太多的地方。香港某地區單單一座大廈，便擁有五、六間教會，這樣，教會在選擇地點方面似略欠周詳了。

教會選擇分堂地點也可注意交通是否方便，若能選擇一些交通幹綫，四通八達的地點，對傳福音肯定有幫助。

選擇地點時宜注意新堂與母會的距離；不要太遠，使會友資源不易調動；不要大近，使教會欠缺植堂的真實感覺。選擇新址是要找距離適中的地點（comfortable distance）。

香港教會植堂原則上不是開荒，但我們也會注意到一些新市鎮的需要，也會留意到教會數目與人口密度的關係。請參下列圖表，圖表見「香港福音二千」之植堂佈道資料冊。

(iv)人選——人選配搭愈佳，新堂發展愈健康：在現行會友中，誰應該去呢？誰願意去呢？這真不是一個簡單的問題。

我最早服侍的教會是在香港。在六〇年代，我們便開始思想第一個植堂計畫，因為分堂地點已經決定在九龍，教會要求居住在九龍的會友全部到分堂中聚會。經驗告訴我們，這樣的按地點分配是行不通的。一些在九龍的會友捨不得母會，雖然交通遙遠，仍然千辛萬苦地回母會聚會；大部分住九龍地區的會友則是與教會關係比較疏遠的，教會只管吩咐，他們卻始終不會在分堂出現。

有些教會按團契分配，一般而言，是把某一兩個團契完全抽調到分堂。這些人因為已經彼此熟絡，大家一起遷移，可行性較高。然而，團契中人彼此年齡相若，把團契抽調，常常是一批青年人奉命到分堂去。教會增長的數字告訴我們，最健康的教會應該是由家庭單位組成的。

另外一個方法是由牧師在講臺上鼓勵，會友們自由參加。我有兩個不同的經驗，其一是參加的人數不如理想，其二是參加情況非常踴躍，甚至在參加的人中，有很多出色的領袖，做成教會有一時不易適應之感。

我們無論採取甚麼方式，都需要注意領袖的比例。在那些奉差遣前往分堂的人中，應該有成熟的領袖。

最好的安排方法，是由牧師經過禱告，然後發出挑戰和安排，這樣的分配比較容易符合母會和新堂兩方面的利益。牧師若不肯獨力承擔責任，可以成立一個核心小組，先由該核心小組說服一些基本成員，讓他們決定委身，然後可再公開徵求，使前往植堂的隊伍，真是一隊精兵。

(v)經費——新堂會友奉獻愈多，投身感愈強：很多教會考慮植堂，動輒就有一個超過港幣百萬元的籌募計畫，假如要購買堂址，或是透過教育或社會福利計畫而植堂，這筆款項是少不了的。

然而，我們應注意，新堂會友若能負責部分建堂款項，這將會是非常健康的。因此，在我們的植堂計畫中，最早期可以是租賃堂址，三數年後分堂人數增加了，母會和分堂同心協力地購買堂址，這將會是一個更蒙祝福的計畫。當然啦，母會支持一定得慷慨一點。

教會是聖徒聚在一起的地方，而不是堂址，因此，植堂計畫也不一定要購買堂址。我曾有一個經驗，在八〇年代花掉港幣二萬多元，就開始了一間分堂。

無論如何，經濟不應該是植堂計畫中最重要的因素。

(vi)動員——植堂成功與動員率成正比例：植堂是教會一件重要的工作，因此，任何一間教會有植堂計畫，都應該動員全體會友，參與建立教會。

牧師可以要求全體教友委身。其中一小撮人擔當植堂委員會委員；另有一部分人，一般是五十至一百人左右甘心願意把自己獻上，到分堂中崇拜和事奉；這些人的委身，最好是永遠的，以新堂作為他們的教會，假如一個人只想抽出三兩年參與一間新教會，當他重回母會時，他會發現自己與母會肢體的關係不知不覺地生疏了。那些既不是植堂委員，也不是新堂會友，應該熱烈地參與植堂的其他行動，他們應該為分堂佈道事工祈禱，參與金錢的奉獻，和其他工作的分擔。

(vii)委身——蒙召植堂是建立教會，擴展國度：地方教會宜委身植堂，一千人的教會可以每年植堂一間，五百人的教會可以每兩年一間。其他教會也可以逢三年或五年左右植堂一間。那些勇於植堂的教會，常常發現因差遣而下降的人數會迅速回復舊觀。

那些被差遣前往植堂的，應該奉行轉會儀式，全心全意地投入新堂事奉。

(viii)訓練——訓練是最好的準備：教會常常強調講臺的信息，卻少訓練的供

應。在植堂計畫中，我們應該有個人佈道的訓練，和領袖訓練。

所有前赴分堂聚會的人，都應該接受個人佈道的訓練，傳福音是這些人優先的責任。

在決定前往分堂的人裏面，我們應該抽出一部分人加以訓練，使他們負起行政、教導、牧養等責任。

讓我們注意，訓練只是增加知識，常常與一個人屬靈的生命無關。在新堂中，我們盼望全體會友都是生命健康的；我們也需要一些資深的屬靈長老來領導那新興的教會。

(ix) 配合——純植堂比配合發展更快更好：有很多教會透過辦學或其他社會福利事工的參與，配合植堂計畫，一舉兩得，是一個非常值得考慮的做法。

就辦學而言，辦中學對佈道非常有效果，我們看見一些中學生信了主，三數年間就會變成很有貢獻的會友。其次是辦小學，一個小學生信了主，往往要等他十多年，才容易看見果效，在我個人的經驗中，曾看見一些教會的領袖，他們根本是該教會的小學畢業生。設立幼稚園再不容易見到果效，縱然向幼稚園學生家長佈道也不易看見反應。

藉著設立社會福利機構而辦教會，情況更是複雜。有些教會指出，若不透過社會福利機構，我們根本沒有機會進入一些新區去設立教會。但是，若要辦理社會福利事工，我們應該有曾接受專業訓練的基督徒負責該工作，他要把社會福利工作做得好，始能帶來教會健康的見證，和對植堂有所幫助。同時，我們發現，這些社會福利工作基址，一般是為社會工作的特殊需要而設，不太適合教會崇拜之用。

在「香港教會更新運動委員會」的研究中，有一百零九間教會以社會福利工作來配合植堂的，其中只有十二間認為社會福利工作對植堂有貢獻。那些純以植堂為目的之教會，一般的發展比配合教育或社會福利工作而植堂的效果更快更好。

當然，教會從事教育或社會福利工作有一定的意義，若從「全人福音」的角度而言，教會不應單單講求得救人數，那就不應過分以「功利」思想去注重人數多寡的效果了。

(x) 研究——有研究總比沒有研究好：我們已經說過香港教會的植堂不是開荒，那麼，研究是自然好，卻不是必要。對一個福音未及的羣體，我們對它有更深入的認識才是必需的。

植堂主要因素在乎奉差遣者的委身、佈道的熱誠，和怎樣與非基督徒產生接觸點，這些都不是容易研究的。

3. 生命更新

一個良好的植堂計畫應包括上述七點。不過，縱有良好的計畫，也不一定保證植堂成功，若要植堂成功，應該注意會友靈命的栽培。會友的靈命得到更新，大家願意對神委身，對植堂的事工委身，那就最好不過了。

尤其重要的，是那些被安排前往分堂的人，他們最好有「宣教」精神，甘願委身，被差前往建立新的教會。這些肢體若動機正確，靈命健康，肯定對新堂的發展有很大的好處。

教會若認為適當，可以舉行差遣儀式，把這些會友差派到新堂中事奉。

4. 特別羣體

馬蓋文發現了一個統一單元（homo geneous unit）的原則，由一個羣體組成的教會更容易帶領該羣體的人歸主。他的意思是表示，世人都喜歡不必跨越種族、傳統、經濟、語言……或其他的障礙去接受信仰；現在，更多人稱統一單元為特別羣體（people groups），當教會能夠有效地找到「橋樑」進入一個羣體後，才能夠有正常佈道的植堂情況的出現。

上述的理論被普遍地接受，因此，世界各地都興起了特別羣體的研究，而各地的教會也同時努力去向某些特殊羣體佈道，或甚至在他們中間建立教會。差傳學者更努力發掘隱閉羣體（hidden peoples），希望透過一些突破性的佈道，使福音傳遍天下。

上述的努力都是好的，有建設性的。因此，我們也發現在華人教會中有類似的努力。例如，我們特別注意工廠的工友、餐館工人、釋囚、吸毒者、計程車司機……有很多基督教機構應運而生，努力接觸這些特別羣體，更有人要努力在他們中間建立教會。

然而，我們必需注意，在大城市或是當接觸的社會中，我們把一些人區別作某一個特別羣體，必會出現不少的困難。讓我們看看一個計程車司機，他擁有自己的職業，他會接觸自己的親人和朋友，他工餘時會出去賭錢……他實在是與不同的羣體有接觸。若我們認為計程車司機是一個收入普通的中下階層人物也不一定對，在香港，一個擁有自己汽車的計程車司機收入不菲，在中國大陸一些特區中，計程車司機的收入更可被視為天之驕子。我們要指出一件事，在複雜的人際關係上，一般人都會與不同羣體有密切關係。

司徒德牧師進一步指出，把同一羣體的人聚在一起，或是建立一個特別羣體的教會，從聖經真理的角度看，這是剛剛違反了讓福音發揮大能的原則。耶穌基督的寶血，豈不是可以廢除人間的隔膜或仇恨，使世人和睦同居嗎？在加州舉行的統一單元會議也坦白地報告統一單元的教會是有缺陷的教會。

司徒德同時指出，特別羣體運動中，社會學的影響勝於屬靈的原則，這個缺點甚至表露於其神學理論，教會必須找出方法使佈道的統一單元道理更實際地，有效而又合乎聖經原則的運用於教會中。

在華人社會中，我們發現有些人努力建立「藍領」階級的教會；有成功的也有失敗的。成功者發現，日子久了，教會的成員已經不完全是藍領分子。有人為戒毒人士組織教會，這個努力也不見得成功，因為一個成功戒毒的人，他必定要適應正常人的生活，成功地成為社會的一部分，有人努力向計程車司機傳福音，甚至要組織屬於他們的教會，這努力也有許多困難，往往會花了不少人力，而不易見效。

請不要誤會，以為我是看不見羣體的特性，或是完全忽略了統一單元理論的好處。我只是在不斷思巧和尋索中，希望教會能夠找到一個更適切的答案。

我們不能夠單單研究一個羣體，找出一些數據，找出一些特性，就算完工。我們必定要找出一些橋樑，使我們能更適切地接觸他們，把真理介紹給他們。

我們應該承認特別羣體的理論用之於佈道，是適當的，是比較容易看見果效的。

我們要認定，我們原則上不應計畫組成一個統一單元的教會。當然，我們不反對組織一個客語人士的羣體教會，但是這種分類方法太籠統了；在任何一個客語人士的教會中，其實都有很多不同的羣體存在。相反地，我們在透過統一單元理論佈道，帶人歸主時，便同時要教導信徒彼此相愛，也努力去愛一些與自己背景相差頗遠的人，讓福音的大能真的可以衝破一些文化的障礙。

我們植堂時，我們要強調聖經的原則，福音的適切性。神愛世人，祂能拯救不同文化背景、不同社會階層的人；在我們鼓勵信徒帶領與自己背景不同的人歸主時，也教導他們學習與自己背景不同的人相處，經歷福音大能，

和實踐彼此相愛的生活。

III 植堂與三自原則

在十九世紀中，教會發現了兩位偉大的差傳理論家。溫亨利（Henry Venn）來自英國，而安德遜（Rufus Anderson）則是美國人士。他們不約而同地發現了一個重要的差傳原則，他們也能互相建立，互相影響；神幫助他們建立了英美宣教士自十九世紀中葉以來，共同奉為金科玉律的植堂三自原則：自治、自養與自傳。兩人也同時教導，當教會能正常生長時，宣教士就應撤離，往福音未及的地方開荒佈道。

1. 自治

教會植堂，應有一個最終目標，所建立的分堂，必需自治。或許教會應有一個長遠計畫——要在三五年間，縱然有需要，時間可以較長一點，就使分堂能夠達成自治。我在自己建立教會的經驗中，發現若有適當人才，或是經過若干訓練，甚至有一些分堂可以在一開始就有條件自治。

一般來說，教會在植堂計畫中，都會成立新堂堂會。在這新堂堂會中，母會常會委派一些資深會友，協助新堂會務，但是，無論怎樣安排，新堂會友中必須有代表，使他們實際地參與自己教會會務和佈道工作的進行。

母會的牧者或是資深會友，應該注意訓練新堂的同工，訓練需要時間，也需要忍耐，直至新堂同工能夠起來管理自己教會時，母會同工就可以退出了。但母會同工最初只是局部退出，直到新堂同工成熟，母會同工才完全退出。

在植堂計畫中，我們可以定出一個達成自治的時間；當然，我們可以有一些彈性去處理，看看新堂同工的表現，而修改他們自治的時限。

在華人教會植堂歷史中，我們曾經見過一些相當自我中心的思想。有些母會建立新堂，竟有一種不肯讓新堂自治的心態；當新堂獨立了，母會就感到好像有些失落，因此，母會故意安排，不讓新堂達成自治，這樣，母會就可以繼續擁有分堂。其實，母會應有天國觀念，認識到植堂是好使神的國度多添一間新的教會，新堂能夠自治才表示我們植堂的工作大功告成。

2. 自養

教會支持差傳事工，每年的預算都有所增加；一些教會植堂，也預備不斷增加對分堂經濟的資助。其實，這是不對的，何治（Melvin Hodge）寫了

一本關乎差傳原則的書，他發現：愈多外來的金錢，則愈多憎恨。因為差會若多付金錢，則必定會多干預工場的工作；母會若多付津貼，也必多干預新堂，招來新堂的反抗。

母會可以在最早的時間，定出一個津貼新堂的計畫；然後，這個津貼應該逐步遞減，導致新堂完全自養。

牧師應該好好教導：我們的財寶在那裏，心也在那裏；新堂會友能對新堂工作奉獻，他們對新堂才有投入感，到新堂能夠完全自養時，新堂會友會非常自豪，覺得他們自己擁有了教會。

自養是一個經濟原則；我們還盼望新堂能夠最終以自己的有餘，照顧別人的不足，成爲一間完全成熟的教會。

3. 自傳

有些教會植堂，只是聘請一個傳道人負責新堂的工作，便算責任完了。按教會增長的理論，傳福音的責任應該放在平信徒的身上，而且新信徒因爲還有很多很好的接觸，應該更適宜傳福音。

在植堂計畫中，我們應該培養新堂會友，使他們有傳福音的心志，和傳福音的技巧。韋拿博士說：「教會中平均有10%會友擁有傳福音的恩賜，若我們能動員擁有這些恩賜的人，配合那些信主三年的會友，總動員去佈道，其效果會叫人感到驚奇！」

讓我們注意選擇那些願意前往新堂的會友，其中一部分應該是「新會友」，他們還有很多非基督徒親友的接觸，這也是較容易領人歸主。

新堂能夠達成自治、自養、自傳，就是一間相當完整的教會，可以與母堂變成弟兄堂的關係了。

4. 新堂與母堂或與自己宗派的關係

我們相信聖經的教導，也接受大使命的挑戰，讓教會在當地，也在海外植堂，使得教的人數快速加添。

母會或宗派若有如此心志，事情就易辦了。我們同意一個宗派可以在各地或甚至海外植堂，仍然叫這些教會作他們宗派的教會。我們相信神不斷地使用宗派，使宗派成爲媒介，不住繁殖教會。我們只是要同意一點，讓這間新堂最終成爲自主的教會。

假設母會是一間獨立教會，她所設立的分堂，就讓她成爲一間獨立自主的教會好了。

無論如何，我們的目的，是爲了神的國度增加一間教會，使她能在所屬的地方爲主作見證。

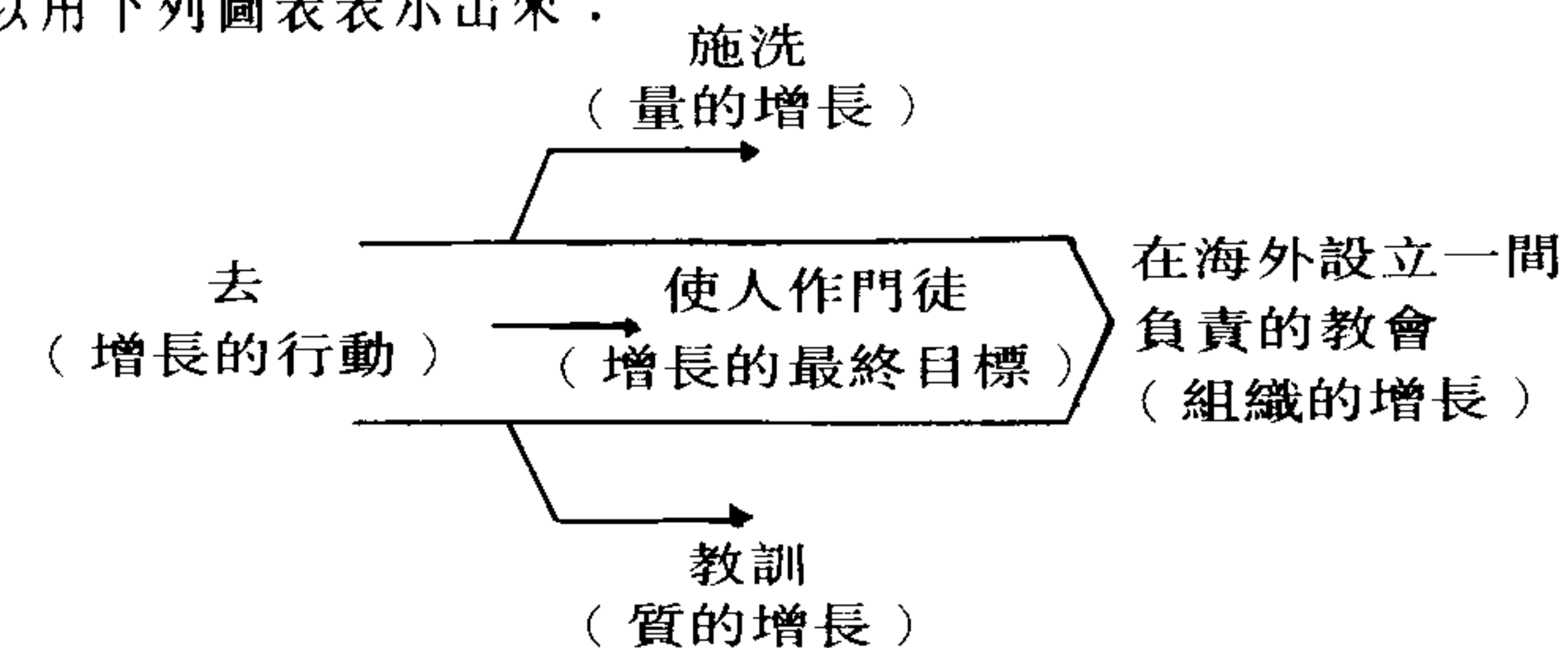
二、植堂：福音傳遍天下的策略

在基督教圈子中，怎樣才算是傳福音，常多爭論。按專家的見解，常見的有三種理論。(i)佈道是關懷 (compassion)：支持這種看法的人說，我們若對貧苦大眾，或是受欺壓的人羣提供一點同情，一點關懷，這就是傳福音。福音派的教會同意社會關懷有聖經根據，也同意社會關懷是他們的責任；但是，他們指出，由於在社會關懷的行動和信息中，往往沒有講及耶穌基督並祂釘十字架，因此，社會關懷不能算是傳福音。(ii)佈道是傳達 (communication)：佈道者只需要忠心地把信息傳揚出去，聽的人是否接受，佈道者可管不了。學者引用馬可福音中主耶穌的吩咐：「你們往普天下去，傳福音給萬民聽。」在聽到信息的人中間，很自然地就分出信的和不信的。(iii)佈道是悔改 (conversion)：佈道者引用馬可福音中主耶穌的命令：「你們要去，使萬民作我的門徒，奉父子聖靈的名給他們施洗。」佈道者在傳達福音信息後，還要肯定受衆願意悔改，接受水禮，加入教會，這樣才完成了他的工作，才可以看見教會增長。

福音派的教會一般接受佈道是悔改的理論，因此，我們鼓勵植堂，好讓在世界不同的角落中，都有教會；而教會中的信徒，又努力作見證，使福音傳遍天下。

I 從大使命看教會增長

主耶穌吩咐的大使命：「所以，你們要去……」（太二十八19-20），可以用下列圖表表示出來：

因此，大使命的目的，可以說就是在世上凡有人類聚居之處，特別是福音未及之地，普遍植堂。教會縱然有很多的活動，若是沒有植堂，或是在其本身的眾多活動中，看不見有人受洗歸主，大使命的目的就還未達到。

II 馬蓋文的佈道策略：在每一羣體中建立一撮一撮增長的會眾

馬蓋文認為要單獨建立一間教會並不艱難。宣教士到達一處地方，他和家人在主日一同崇拜，常常分派單張，努力向人作見證；經過數年，他帶了幾個人歸主，有些人清楚蒙恩得救，有些人則動機含糊。在非洲的差傳歷史中，更常見宣教士購買奴隸，讓他們自由，然後再聘請他們工作，這些人往往就成了教會最早的會友。這樣的教會與他們所在的羣體完全隔離，不能產生顯著的效果。因此，馬蓋文認為要突破這困難，就得建立一撮一撮增長的羣眾。他的植堂策略，握要而言，包括下列七點：

1. 我們必需有清楚的目標

我們的目標不是在一個城市中建立一個容易被隔離的羣體，而是要建立一撮一撮增長的、本色化的教會。這撮教會在一羣體、一個階層、一個部落，或是社會中某一環節會生長得很快。

2. 我們（宣教士和當地同工）應該集中力量，在同一羣體中工作

假如有三位宣教士，千萬不要把他們分開，各自作戰，乃是要把他們集中在同一羣體中，進行佈道工作，讓同一羣體中有更多人歸主，從而產生羣體歸主運動（people movement）。

3. 我們要鼓勵悔改歸正的人盡量與他們本身的羣體共處

這些人會遭遇到來自他們羣體的一些壓力，他們應該忍耐，盡量爭取該羣體的接納，努力使自己成爲一個更好的兒子、更好的父親……無論如何，仍是他們羣體中的一分子。

4. 我們要努力爭取衆多而同時出現的決志者

若只有一個人歸主，不要立刻爲他施洗，而是鼓勵他帶領更多人歸主。因爲在羣體裏要排斥一個人容易，要排斥十二個人就困難，要排斥二百人根本就不可能。

5. 我們要努力使羣體中不斷有人歸主

宣教士工作有一個常見的毛病，當他們帶領了一百人、二百人，或甚至一千人歸主後，他們往往集中力量，栽培和教導這些信徒，希望他們更趨成熟，就可以把福音傳開。可是他們卻常常發現，當這些信徒成熟後，他們的親友都不大願意信主了。因此，千萬不要讓悔改者與親友隔離，應盡一切努力，使這些信徒在所處的地區中，不斷有人歸主。

6. 我們要努力使信徒成爲羣體中的前驅

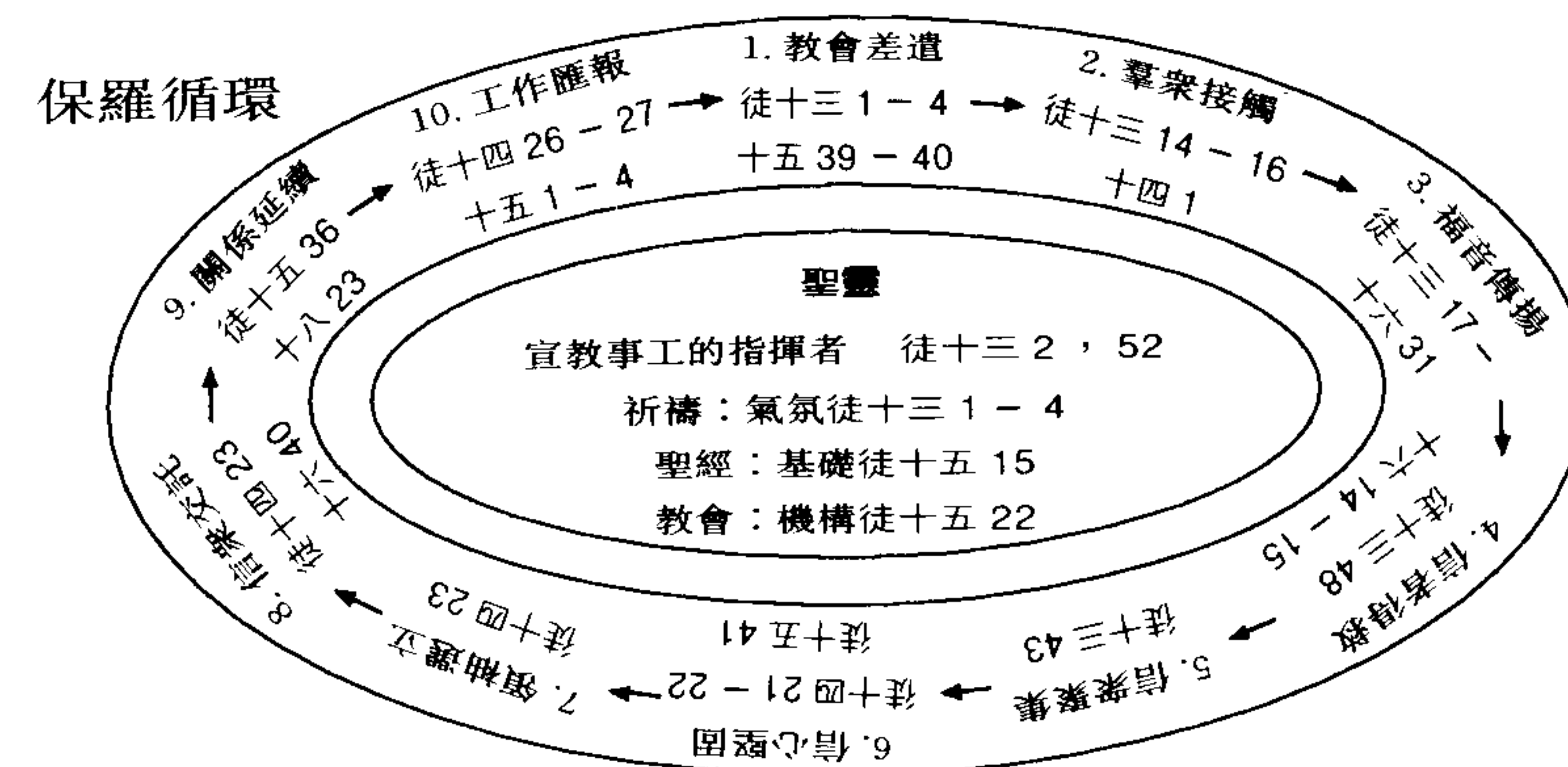
我們要對鄰居和親友作見證。因爲一個人信了耶穌，理應有更好的生命和生活。我們信了耶穌所走的路，不單對自己有好處，對千萬未信主的族人同樣的有好處。

7. 我們要經常強調彼此相愛

達成弟兄相愛最有效的方法是在每一個家族、每一個部落，和社會每一種環境中，帶領更多的人順服神。當我們看見有更多人歸主時，那真正友愛、公平、良善，與公義才可以大大的增加。真的，得到公平最佳，或甚至唯一的方法，是使族人中有大量委身的基督徒。

III 夏素基的「保羅循環」

夏素基博士（David Hesselgrave）曾在日本傳福音，返美後任教芝加哥三一神學院差傳系。夏氏著作等身，其中有一巨著，縷述如何在不同文化中植堂；夏氏一方面論述植堂原則和方法，另一方面提及在跨越文化情況中植堂者應特別注意的地方，並就其查經研究心得，以「保羅循環」作爲我們今日植堂應循的途徑。

IV 開荒植堂的個案舉例

溫德博士在他所編纂的《胸懷世界運動面面觀》，內中有多篇文章討論植堂策略，並為開荒植堂提供了十二個案例。

這些例子都是近三十年間，差會在一些還未出現一撮撮增長會眾的羣體中從事努力的案例，這些努力不一定完全成功，卻都是非常有用的嘗試。佈道者曾分別在中國人、回教徒、印度教徒和部落民族中努力植堂。

讀者若要詳細研究，請參閱《胸懷世界運動面面觀》英文版第 681 至 728 頁。

三、植堂：自發性的教會倍增

自 1965 年以來，柏德遜（George Patterson）參加了純正浸信會在北洪都拉斯工作，柏氏努力建立了一個強調順服的神學延伸課程，訓練一些洪都拉斯的學生從事佈道與植堂，在過去十五年間，他們建立了八十間新的教會。

柏德遜認為對大使命的忠心，是要訓練和差遣能植堂的宣教士。十五年來，他們維持一間傳統的聖經學校，畢業生不懂得植堂，大部分也不能牧會；因此，柏氏把學校改變為神學延伸課程，主動出擊，找一些年長的已婚男士加以訓練，這些人植根在他們的村落中，比一些青年人更能順應地牧養教會。

柏氏強調，神不是祝福「方法」，而是祝福「順服」；他的門徒訓練課程，是強調順服和拚命工作；這樣教會就可以被建立起來。

I 舉目向天

假如我們問一位宣教士：「你的責任是甚麼？」而他的答案乃是：「我要向香港五百幾萬的人傳福音。」他就會整天忙碌，嘗試接觸香港的五百幾萬人。不過，這樣的一位宣教士，他可能從未、也大概永不會建立一間教會。

1. 界定我們責任的範圍

那些不肯界定自己責任範圍的人，永遠不會清楚自己的目的。他們可能

是機會主義者，等候黃金機會出現，使自己不勞而獲。

最好拿出一張地圖，讓我們與差會領袖，和當地的同工商討，或甚至跑到有關部門查探一下：各地人口多少？何處沒有宣教士工作？甚麼地方的人對福音有反應？我們應該準確一點，否則沒有可能擬出肯定的計畫。

2. 界定我們應建立教會的類型

教會的領袖在植堂時常思想在甚麼地方購買堂址？怎樣付款？其實，有關結構和組織的問題都不重要，重要的是思想我們應該建立甚麼類型的教會？怎樣的教會才會不斷繁殖下去？

讓我們把佈道點（preachig points）跟教會分開。佈道點是一處有傳教士按時出現，招聚一羣人聽他講道的地方；一般是没有訓練計畫，很少舉行洗禮，也沒有舉行聖餐。90%的佈道點都是由從事植堂的宣教士開始的。如果要這些地方有機會變成教會，除了神特殊施恩外，佈道點很少有機會變成教會的。

教會是一羣以耶穌基督為主的信眾；他們悔改、受洗、領受聖餐、彼此相愛、和睦相處，一同禱告、奉獻和傳福音。柏德遜指出，在洪都拉斯，他們給教會的定義就是：一羣決定委身基督的信徒。

我們應該從聖經的亮光中，簡潔地寫出我們希望的教會類型。

3. 界定植堂最迅速的途徑

有一位傳道人在新界某地工作多年，卻看不見果效。有一天，他特別來找我，展示他的發展大計，包括有龐大的預算，招募不止一個同工，甚至在當地辦報。這是很好的計畫，卻不切實際，無法迅速地把教會建立起來。

柏德遜介紹他們在洪都拉斯植堂的五個快速步驟：

- (i) 先向一家之主作見證
- (ii) 立刻為悔改者施洗
- (iii) 組織臨時的領袖小組（徒十四 23）
- (iv) 為這些領袖提供訓練
- (v) 列出由主耶穌和門徒指示教會應有活動的清單

4. 界定我們的事奉

有些人參與太多方面的事奉，有些人事奉的目的不清楚，有些人甚至做很多與佈道和植堂有關的工作，卻從來不肯真正去佈道和植堂。

柏德遜用一句說話界定他的事奉：「幫助洪都拉斯的教會訓練他們的同

工。」

我們真應該安靜坐下來，思想一下，自己的事奉是甚麼？

II 成全聖徒

傳道人和宣教士的事奉應該謹記保羅的訓勉：「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。」（弗四 11 - 12）

1. 建立會友的愛心和牧者本身事奉的關係

我們常常會在組織方面動腦筋，也盼望自己成為有能力的領袖。所以我們以為，當牧者講一句話，會友在那裏一呼百應，這便是很好的動員；我們卻忽略了牧師和會友間，會友彼此之間的愛心關係。其實，教會若沒有愛的關係，會友距離成聖之路還遠。

柏德遜指示我們，會友間能充滿愛心和樂意事奉的關鍵是牧者。一個弱的牧者只是支配了會眾，而一個強的牧者則使會友間產生愛心的關係。因此，在植堂之始，就要教導悔改者，使他們在愛心中彼此成全。

2. 建立平信徒領袖受教和再去教導別人的關係

保羅一生的成就是在乎他栽培了一班年青的領袖。他用福音生了提摩太，教導提摩太成為領袖，又叫他「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。」（提後二 2）

在洪都拉斯，柏德遜只有三個學生，接受他個別教導。他們則各自把所學得的在幾間教會裏再教導別人。他們在第一間教會開始這項事奉時，第一件事就是組織臨時的領袖小組，讓宣教士在其中找出一些提摩太。

柏德遜其實擁有超過一百位活躍的提摩太。

今日華人教會常多思想門徒訓練，在頭腦上我們同意門徒訓練的重要，然而，我們或許由於自己太忙無法抽暇訓練，又或者是因為自己功力不足無從訓練，以致我們到如今仍滯留於空談的階段。讓我們作一個好牧者吧！讓我們真的能成全聖徒，各盡其職，去建立基督的身體。

3. 建立教會間彼此的關係

母會應該和新堂有愛心的關係。新約聖經中的耶路撒冷教會，就是不住地以愛心去關懷安提阿教會。

母會開始設立一兩間分堂時，就讓這些自發的延伸課程老師去幫助新設

立的教會，植堂的鏈鎖就一直發展下去。這是神的策略，也真的可行。

讓我們努力使教會成聖，讓那些被揀選的領袖訓練其他領袖，讓母會訓練新堂。讓領袖繼續發展，千萬不要把宣教士所犯最大的錯誤——控制了當地的教會，讓它再度出現。

柏德遜在洪都拉斯其中一個鏈鎖合共產生了五代的教會，全部計起來有二十間新堂。

III 注意服從

主耶穌吩咐祂的學生：「去！使萬民作我的門徒。」這些門徒就要遵從主一切的教導。很多宣教士只努力宣道，要求別人決志信主；卻沒有產生服從的門徒。

柏德遜強調悔改遠比決志重要。

柏氏要求教會熟記主耶穌所強調的命令：

- (i) 悔改而相信（可一 15）
- (ii) 接受水禮（徒二 38）
- (iii) 彼此相愛（約十三 34）
- (iv) 領受聖餐（路二十二 17 - 20）
- (v) 祈禱（約十六 24）
- (vi) 奉獻（太六 19 - 21）
- (vii) 見證（太二十八 18 - 20）

IV 組織增長

1. 建立延伸體系

好像安提阿一樣，每一個教會都應差遣一兩位同工去植堂，愈快愈好；因為日子久了的教會就不容易為植堂而努力。任何一間母會都可以建立一兩間分堂，這樣的努力可以用延伸方式發展下去，我們稱這過程為「延伸體系」（extension chain）。

2. 帶領新信徒向親友作見證

新信徒和親友有自然的連繫，在他們剛剛信主時，就要鼓勵他們向親友見證，日子久了，這些自然的結連，會變成一些障礙——基督徒只能夠，也只歡喜和其他基督徒相處。

教會可以為他們安排一些聚會，也可以提供一些印刷資料。

佈道理論非常重視接觸點（points of contact），在新信徒中發掘及發展他們的接觸點，是最容易看見果效的。其實，在一些存在日子較久的教會中，我們若多注意這些新信徒的接觸點，教會就易於看見有新信徒不斷的出現。

3. 連同當地同工策畫工場目標

母會牧者應該招集新堂領袖，或是由宣教士去招集當地同工，大家坐在一起去策畫佈道（植堂）和牧養（培訓牧者）的目標。

讓這些新堂領袖或當地同工更主動，更多負起責任，使他們領導整個策畫；我們只是從旁幫助。

在洪都拉斯，柏德遜用這方法徵集同工，他們先從一個母會開始，向九個不同的地區發展，每個地區的同工負責向他們的鄉村佈道；每一同工在一幅大地圖中簽名，表明他們委身的心志。第二步是在一些新堂中重複這事工，動員有關新堂一起佈道，神非常祝福這計畫，十一年間，他們合共植堂八十間，超過半數已經是自治、自養、自我繁殖的教會。

每一個計畫都應該有清楚的目標，使工作的人知道自己努力的方向。洪都拉斯的神學延伸學院同學，計畫每年建立七間新的教會，每間教會在一年內擁有十五位已經受洗的成年人，而每一會眾有一至三位受訓的傳道人。

4. 跨越教會正常增長或發展的障礙

(i) 避免「決志」習慣：華人教會沿用西方教會的決志習慣，要求來賓用舉手、填表，或跑到聖壇前表示決志信主。這些儀式都無法表達悔改的重要。聖經從不講及「決志」歸主或「接納」救主，而是要求世人悔改，和生命改變的信仰。

(ii) 避免阻延施洗：華人教會常要用多點時間觀察信徒，要他們有穩定的表現，包括參加主日崇拜、奉獻，和脫離一些壞習慣，才肯替他們施洗。

彼得不敢用任何理由去拒絕為一個真正悔改的人立刻施洗（徒十 47-48）。我們更應盡快為他們施洗，教導他們遵守神一切的訓令，實行彼此相愛……一個信徒初信主的數星期是我們影響和教導他們最好的機會。

柏德遜和馬蓋文在應該何時為信徒施洗這理論上有不同的主張；我們若從聖經的原則看，教會應奉行為信了的人盡速施洗，因此，這些人可以與其他信徒成為一體，共同追求真理，同負一轡。馬蓋文認為，一個信徒受洗後

很容易受到原來族人的排斥；其實不是施洗的問題，只要這人真心悔改，能用愛心去接近他的族人，何時施洗，影響根本不大。

(iii) 避免用宣教津貼：宣教士很少教導奉獻的道理，這實在是害多利少。柏德遜指出：不少差會負責當地同工的薪津，特別在貧乏地區，這將會導致教會和牧者都變得腐敗。其實，假如會眾窮得不能支付傳道人薪金，就讓他們義務工作好了；我們也可以訓練幾個人分擔責任；永遠不要建立一間仰賴外來援助的教會，這只會製造敵意、軟弱的教會，和受宣教士的控制。

華人教會學習差傳工作，我們可以努力支持自己宣教士的生活費用；但是有一個常犯的毛病，就是我們常常慷慨地支持當地同工的薪金，又恐怕宣教地區生活貧乏，當地人奉獻能力不高，我們華人教會拚命地增加宣教津貼。專家已經告訴我們，這是兵家大忌。

凡是可以由當地信徒自己支持的，我們千萬不要代勞。

(iv) 避免耽延植堂：「我們不可以植堂，我們的教會還是弱小，我們要等候，直到我們中間出現一個强有力的支持母會。」千萬不要接納這些申辯理由，千萬不要耽延。

沒有一間教會可以說，我們太年輕，我們不能順服主。

(v) 避免傳訊中斷：在這種延伸體系中，牧師要好好地接觸學生，通常在第一和第二代的新教會出現時，教師發現傳訊系統還會容易維持。但教會繼續發展下去，就會出現傳訊中斷的毛病。教師要重新建立這傳訊系統，使自己的教導能產生最積極的作用。

(vi) 避免揠苗助長：我們不能製造增長，我們只能任由教會自然增長。千萬不要用人為的方法，在學生的身上施壓力，企圖導致更好的增長。讓我們遵從聖靈的引導，使教會學習順從的道理，也使教會自發地增長好了。

華人教會初學差傳，常常是派遣宣教士到海外一間缺乏傳道人的教會中牧會；這是很有善意的幫助，卻絕非開荒佈道。我們不單要學習開荒佈道，還要仰賴主的能力，在沒有教會的地區植堂。

洪都拉斯這植堂的例子，是近代宣教運動中罕見的成功個案。柏德遜的努力和成功，值得我們三思，應用於我們宣教的工場上，也可以應用於任何地區的植堂事工上。

四、植堂：神學訓練的要求

在一般華人神學院中，我們卻強調學術的訓練，和靈命的栽培；在芸芸畢業生中，卻常發現有既不能講道，又不曾傳福音的人；柏德遜的成功，就是面對神學訓練的不足，而自己負起門徒訓練的責任。近年來，還有一個使人驚喜的例子，那就是印尼福音神道學院（The Evangelical Theological Seminary of Indonesia）。

神學院提倡一個「1·1·1計畫」，要在農村佔82%的人口中，以「1教會·1村落·1世代」作目標，他們要在這一世代中，為所有的印尼村落建立最少一間教會。

神學生們要懂得怎樣傳福音，怎樣訓練新門徒，為他們施洗，並建立新的教會。神學生畢業的條件就是起碼要帶十五人歸主，施洗後，並幫助這些人成立教會。若不成功，他的畢業就得延緩。

1988年12月，該學院作了一個統計報告：

(i)工人數目	學生：	164
	植堂者：	15
	全共：	179
(ii)決志者數目	本月：	210
	本年：	4,014
	自計畫開始：	23,540
(iii)受洗者數目	本月：	210
	本年：	4,015
	自計畫開始：	11,118
(iv)佈道點數目	本月：	5
	本年：	18
	自計畫開始：	456

在這已建立的456佈道點中，38點已被正式承認為完整之教會，68點交由照顧的宗派直接管理，302點由神學院學生繼續照顧，而60點則已不復存在。

在一個回教社會中，這真是一個實際而又驕人的成就，盼望華人神學院得到勉勵。

五、植堂：全球遍植教會的策略

1. 「2000晨曦」

該策略由曾在臺灣及菲律賓宣教之孟甘穆利所創（Jim Montgomery），孟氏稱之為「2000晨曦」，晨曦（dawn）即訓練整個國家信徒作門徒的意思。教會增長專家韋拿譽之為世界佈道的最佳策略，差傳學者溫德則認為它是所有策略中最基本的。

「2000晨曦」要在公元二千年時，在當時估計的三百萬教會中，再建立七百萬間教會，使普世平均六百人就擁有一間教會。

2. 目的可達嗎

(i)每間教會在公元2000年前再建立三間教會，或更正確地說，她是要用不同的佈道方法建立一間同文化教會、一間近似文化教會和一間異文化教會。

(ii)依據現行之教會增長率，為要達到目的，得由8%提高至11%；據估計在危地馬拉此目標可實現，而在中國則已超目標。

(iii)其中要努力達到該目標之部分計畫

- ①學園傳道會要建立10,000,000「生命小組」。
- ②美南浸會：由1976年的7,500教會，要在2000年增至75,000。
- ③五旬節教派：神召會的教會增長率剛好是11%，而四方福音會在1987年時每兩小時就建立一間教會。
- ④中國：溫德估計中國之增長率為14%。
- ⑤印度：一個工作小組正擬在2000年前，在印度現行之600,000鄉村和400,000城鎮中各建一教會，此數字即為1,000,000。
- ⑥印尼：「1.1.1.計畫」，在2015年前擬增加50,000至60,000教會。
- ⑦廣播植堂：遠東廣播公司和環球廣播公司等立志在2000年前，為每一超過一百萬人口之羣體設立福音廣播。
- ⑧認領福音未及羣體運動：溫德的口號是要在2000年前，在每一羣體植堂。
- ⑨還有無數的計畫：（請參閱David Barrette和James Reapsome所著《使世界福音化的七百個計畫》）

(iv) 一些定義

- ① 教會：不一定是擁有建築物的教會，而是一個信仰的羣體。
- ② 牧師：不一定要受過正式的神學訓練，一些「學徒式」再加上一些「正統」訓練也可以。
- ③ 福音派：也包括普世派和五旬節派。
- ④ 萬國：國可指民，或一個國家內之不同羣體。
- ⑤ 晨曦：與深度佈道不同，深度佈道是福音遍傳，而晨曦則是教會遍植。
- ⑥ 約翰諾司（John Knox）：此人曾以無比熱誠向天父禱告：「給我蘇格蘭，否則我情願死去！」這是諾司晨曦計畫成功之鑰。

(v) 一個具體的計畫

- ① 對晨曦計畫作正面的響應。
- ② 找出約翰諾司。
- ③ 完成開始的研究與分析。
- ④ 繼續發展這先知信息。
- ⑤ 開始一些佈道大會。
- ⑥ 建立全國性的執行委員會，揀選約翰諾司。
- ⑦ 籌募經費。
- ⑧ 舉行大型佈道會議。
- ⑨ 佈道會議後繼續跟進。

六年內，一個由孟甘穆利博士領導的小小「晨曦」，已先後在很多國家中播下了晨曦種子。「晨曦」是一個夢，一個需要所有關心大使命的人共同尋求突破，共同努力植堂，共同使夢境變成真實的計畫。

11 增長計畫

很多基督徒懷疑「計畫」的聖經根據，他們認為基督徒作事，只應靠賴信心，自然有神的引導；人如果計畫，那是以人的思想去替代神的旨意。他們還引證聖經說：「不要為明天憂慮，因為明天自有明天的憂慮，一天的難處一天當就夠了。」（太六34）

仔細思想這節聖經，我們發現它只是叫我們不要憂慮，一個成熟的基督徒應該是喜樂的，沒有憂慮的，全然倚靠神的。

相反地，路加提出另外一個意思：「你們那一個要蓋一座樓，不先坐下計算花費，能蓋成不能呢？恐怕安了地基，不能成功，看見的人都笑話他，說：『這個人開了工，卻不能完工。』」（路十四28-30）這就是計畫，耶穌基督要求那些跟隨祂的人，先計畫一下，先計算代價，「凡不背著自己十字架跟從我的，也不能作我的門徒。」（路十四27）

一、應有增長的計畫

狄維教授（Charles Tidwell）對計畫有深邃的見解：「你的教會現在沒有目標而增長，設若她有了良好的、清楚的目標，那麼她的增長要加添多少呢？這是不能確定的，但是，來自意外的進展，當然不會及得上那具有宗旨的進展了；目標就是你的宗旨。」

1. 特別事工

教會常有特別事工，小的如開設一個主日學教師訓練班、一個聖誕節佈道會，大的如擴堂計畫。牧師都應先行好好的思想，把計畫用筆寫下來，這一點非常重要，很多人的計畫只放在腦袋中，一下子就忘記了，以致實行起來時，實在很有困難。寫下來的計畫常常是清楚而明確的，可供反省，也可供改進。

這計畫可以要求一些基督徒提供意見，搜集各家長處，把它修正了，再提出來與有關部門商討。通常，這樣在執行時，會友也易於認識計畫的詳細內容，而幫助計畫的推展。

牧師若喜歡，可以要求成立一些小組，幫助牧師去做一個詳細的計畫。動員有思想、有創作力的會友幫助教會增長，實在大有好處。特別的事工完成後，這個小組就可以解散。

2. 每年的計畫

教會通常每年都有會員大會，在大會中報告過去的工作，通過來年預算，和一些重要的事工，可是，卻常常忘記了更重要的，就是要通過來年的發展或增長計畫。

牧師正好利用這個機會，釐定教會來年的事工計畫，按照聖經的原則，盼望教會在質和量上，有所發展。

這個計畫可以由牧師自己，或是由一個小組提出，先行交由堂會通過，然後提交會員大會。將教會一年的事工計畫提交會員大會，不但象徵這是教會最重要的計畫，而且有利於宣傳和教育。

計畫通過了，教會可以常常拿來解釋或加以強調，其實，這樣的宣佈或是教導，正是把計畫推行的一個步驟。

一年過後，教會應為過去一年的事工作個報告，在報告中應加檢討，提出其失敗和成功的地方，這樣，可作來年事工的借鏡。

3. 長期性的計畫

每年的計畫是經常的；教會常有一些事工，並非一蹴即就，例如建堂運動、培訓計畫，或是盼望在三年內設立一所分堂。這樣說來，好像是先有一個目的，然後去定一個長期的計畫。

更蒙神祝福的，就是教會有長期計畫的習慣。牧師和一些領袖可以共同籌畫一個三年、五年，或甚至是十年的長期計畫。每年性的計畫應該配合這個更重要的長期計畫才對。

長期計畫應有彈性，可以按實際進度，或因環境及時間帶來的改變，而加以修改。一個三年的建堂計畫，可能因物價上漲而變成四年的；或是一個建立分堂的五年計畫，可能因為會友人數增加快速，而把時間縮短。

重要的計畫，都是長期的計畫。因此，教會要有良好的、健康的增長，必須有長期計畫。

「香港福音二千」在十年發展計畫、堂會佈道計畫和植堂計畫等均有訓練課程，及可提供之資料，歡迎聯絡。

二、應有準確的記錄和分析

當華人教會要從事教會增長的研究時，他們會發現，一般的教會除了會

友名冊以外，根本就沒有記錄，研究也就無從入手。

I 應有不同的記錄

任何的教會，都應有不同項目的記錄，使自己知道教會的實況，從而探求進步。一個健全的教會記錄應包括：

1. 會友名冊

名冊之內應包括全體基本會友，這些會友，變成了所謂「註冊人數」。每年再加進洗禮人數、堅振人數和轉入人數；這些一般教會都能記錄妥當。但是他們所忽略的，常常是出國人數、轉出人數、死亡人數和失去聯絡的會友。前者是增添，後者是減少，兩相對比，才曉得教會是增加了抑減少了會友。

教會增長的專家還強調，應該找出教會的增長率。設若教會甲在1970年有基本會友一百人，1971年變為108人，即增長率非常高，達8%；1972年變為116人，再度增長8人，但增長率已減為7.4%。教會乙在1970年基本會友為1,000，該年度增加30人，那麼增加的人數比教會甲高，但增長率是3%，遠比教會甲為低；至1972年，教會乙變為1,040人，那麼增長率就再度下降，變為非常可憐的0.97%。在兩年中，教會乙實際增加的人數比教會甲多，但增長率卻相差很遠。

增長率有健康的增加，教會才是有健康的進步；爲了要使福音傳遍天下，教會得救的人數加添，教會人數的增長率一定要比人口增長率為高。設若香港的人口增長率是2%，教會的增長率應該超過2%，才算面對不信的社會有「得救人數的加添」。那些工作多年，卻沒有增加人數的教會應該好好檢討，不應用任何理由來推卸責任，而一定要尋求原因，好求進步！

2. 聚會人數

在一些教會中，沒有良好造就的課程，卻又輕易給人洗禮，那麼，他們就會做成一個現象，註冊人數多，但聚會人數少；另外有些地點適中的教會，可能有一些「觀光會友」，而本身的會友卻不多見；此外，更有一些教會和非基督徒的世界有良好接觸點，出席聚會中有很高的百分比是還未洗禮的人，這是可喜可賀的現象。

因此，教會最少應有主日崇拜人數和聖餐人數的統計；二者的人數都應漸漸增加，參加崇拜的人數，減去聖餐人數，是表示教會中有多少慕道或可

以接受水禮的人。在一些西方教會中，每個主日崇拜，他們都會報告參加主日崇拜和主日學的出席人數，而一些重視統計的教會，更會立刻宣佈該主日人數，請教友比較和關心。

數點人數應有正確的動機，教會的存在，其中一個最緊要的目的，就是增加得救的人數。我們若看見增加時，沾沾自喜，又不肯將榮耀歸神，就犯上了大衛數點人數——驕傲的罪。

3. 教會收支

有些教會因爲缺乏良好的會計制度，也沒有好好地教導會友奉獻，以致教會出現一些財政上的問題。經上說：「你的財寶在那裏，你的心也在那裏。」（太六21）健康的財政狀況，常常也就代表了健康教會的實質。

教會應記錄一切奉獻，按時公佈。奉獻中應包括經常費奉獻、佈道奉獻、慈善奉獻、差傳奉獻等。經常費奉獻應足夠應付維持教會開支，而會友的奉獻在佈道、慈惠和差傳上能佔一個更高的百分比，才是一個健康的現象。

教會也應記錄一切開支，並有適當的核數制度，按時公佈。教會的開支，可以表示出她事工的重點和均衡，設若教會的開支，80%花在同工薪津上，就表示這教會忽略了，或是沒有足夠的事工，情形相當不妙。

這些收支記錄，按時報告，不單可以取信於教友，而且使他們對教會的事工增加關心。教會不應出現赤字，會友應有責任使教會有足夠的錢財用在聖工上；但教會也不要積錢太多，教會收到奉獻，應該努力運用，榮神益人，聰明的會友看見教會積錢過多時，自然會減少奉獻。

教會有責任教導那些符合聖經的奉獻原則，那麼收支記錄的形式，也要注意。每一個會友的奉獻都應發給收條，全教會的收支都應報告，但個別會友的奉獻則以不報告姓名為宜，若要報告，可給每個會友一個號數，只報告號數，而不報告姓名；這樣便可以教導我們的會友認識，信徒奉獻，是奉獻給神。

教會的收支按年均應有增長，而且，增長的比例，也應超過通貨膨脹率，才算是健康的表現。

II 應有不同的分析

有了記錄，應該好好地利用，加以分析。例如，從會友名冊和聚會人數

的記錄中，可以看到教會歷年來增長率的不同，若是增長率逐漸增高，應找出原因，加以鼓勵和推進；若增長率減少，也應找出原因，使之改變。從奉獻的記錄中，也可以看到教友奉獻的情形，予以適當的教導，使會友的奉獻更加有意義。

教會也可作一些研究，看看會友性別和年齡的分佈，當教會要思想為每一組不同年齡的會友預備主日學時，這些資料就會有幫助。又當我們發現會友中60歲以上者佔一個相當數字時，會激發我們多一點關懷，為他們預備一些活動，或甚至成立一個團契。

會友職業的調查，也可以幫助教會的增長，例如會友裏學生人數所佔的百分比是多少，對於學生應付考試，教會因此更應注意，最低限度，可以提醒其他肢體在禱告中記念。會友中某一類職業多時，也表示我們的教會可以繼續努力招聚該類職業的人士前來，按教會增長的理論，純一的單元的增長比其他更快。某教會若在調查後發現自己只有工友數名，卻想發展工人佈道，這分析就可以幫助我們，看見她發展的計畫不太實際。

三、計畫的內容

當我們去擬定一個計畫，首先要注意的，是一個明確的目的，整個計畫的內容，就是環繞這個目的而前進。保羅在神面前領受了一個特別的呼召，他知道，神要用他把福音傳到地極時，他便應該定下一些工作的細則和方法；但是，他不能忘記的，是那從天上來的異象，就是要把福音傳到地極，那就是他一切計畫的目的。

有了清楚的目的，他可以定下一些實際可行的目標。設若他盼望一年間找到一百個青年傳教士，那麼他的目標是不切實際。但是，他知道，訓練青年傳教士幫助他共同推行工作，是整個使命成功的關鍵，他若立了志在第二次環遊佈道時，要找到「三位同工」，那是一個合理的目標，結果，神讓他找到西拉、提摩太和路加。

計畫是否成功，要看它是否完成目的。有些目標不切實際，縱有好的計畫，也可能導致失敗。

從使徒行傳中，我們看見保羅接受了呼召，他便努力去實踐他的目的，他不是單單努力去工作，他的佈道是非常有計畫的，任何一個小心閱讀聖經

的人，都可以窺見他計畫的一些重點：

- (i)他的努力集中在城市。
- (ii)他每到一個地方，常常先找「會堂」，以會堂作他的接觸點。
- (iii)他先向「猶太人」傳福音。
- (iv)接著一有機會，他就把福音傳給「外邦人」。
- (v)保羅常常注意一些信徒的親友，這就是他的「關係網」。

上述計畫，是一個佈道家實踐大使命的計畫。我們現在也可以舉例，看看一個教會怎樣計畫她的增長：

(i)「加增真理教導」。從新的年度開始，教會每個主日都定出一些重要的題目，使全體會友思想，而且，也請本堂牧師多一點負責講道。教會又於適當的時候舉行一個讀經運動，務求會友養成靈修習慣，並著重實行真理。教會又會在是年度增加成年主日學。

(ii)「教會動員運動」。教會在講壇上及文字上介紹屬靈恩賜的聖經真理，幫助會友認識並發揮自己的恩賜。在相當的時間後，教會就推行一些教道小組、佈導小組、關懷小組、祈禱小組……務求更多的會友參與事奉。

(iii)「教會訓練領袖」。該年度，教會特別強調執長的訓練，使這些在領導崗位的人懂得怎樣領導，又在暑期中開始一個門徒訓練班，目標是為教會訓練二十個青年領袖。

(iv)「加強佈道意識」。教會定出一個佈道計畫，鼓勵肢體多關心，多祈禱；牧師在信息中常常提及會友佈道的責任，舉行一個個人佈道訓練班，然後計畫組織五個福音性細胞小組。

上述計畫內容，其實只是一些大綱。個別教會實行起來時，應注意詳細的計畫，定出了有關的人力和方法，負責人更要努力推動，才可以希望有所成就。

四、計畫的一些特性

1. 應注意個別差異

任何一個增長的計畫，都與人事、環境、文化、羣衆、經濟……很多不同的因素，發生錯縱複雜的關係。一個在教會甲非常成功的動員計畫，放在教會乙中可能完全失敗，因為教會甲有一位非常出色的領袖，那是教會乙所

找不到的。一個在漢城成功的訓練計畫，放在紐約時可能失敗，因為東西文化有顯著的不同。

牧師應詳細了解教會情況，考慮到每一個影響增長的關鍵，在知己知彼的形勢下，定出一個增長計畫。當然，我們可以學習，或甚至依樣葫蘆把已往成功過的計畫搬進自己教會，實行起來時，可要注意個別差異的因素，活學活用。

2. 應具彈性

一個好計畫的特徵是具有彈性。計畫是死的，人卻是活的，初定計畫沒有想及的情況，在推行時會驟然發現，我們就得把計畫修改一下。一項十年前非常成功的計畫，在今天改變了的社會環境中，可能行不通。實行一項計畫時，我們又可能發現某些方面很有效用，而另一方面卻不然，因此，任何計畫都需要注意，在必要時要調整和修改。

3. 應作評估

很多人拚命去推動一項工作，忽略了在進行期中和結束後，都應該有一些評估。在進行期中，評估可以幫助我們發現一些缺點，經加以修正，而使增長加速。結束後的評估可以幫助以後同樣的計畫，或甚至其他類似的計畫。舉例來說，一項計畫失敗的因素是因為用人不當，在推行另一個計畫時，對人才選拔就得加倍留心。

4. 應注意執行

計畫的成敗最重要的因素是人，一個深度佈道的計畫按理論來說，應該是天衣無縫的，但人的反應根本不是想像那麼簡單，很多方面可能完全無法推行。筆者有一年參加葛培理佈道會的「安得烈」運動，我的責任是推動各區的領袖，讓他們分別去推動各區眾多的教會；推行起來時，我發現一些答應了作領袖的，根本不肯盡責任去推動他們自己分區的工作，這樣，那一區根本就無法動員起來佈道。

基本上，每一個人都會有一些惰性，在某些時間，都需要別人督促。因此，任何計畫，都要有一些非常有責任心的執行者。一個福音性細胞小組的運動，能否繼續和產生效果，就在乎細胞小組的組長，物色小組組長時，要留意找一些有責任心的領袖來負責，同時，可不要忘記，這些細胞小組的組長，背後也需要另一個人加以督促。

5. 應具信心

計畫是人定的，教會應該有增長的計畫，但是若過分強調方法和策略，我們可能忘記了自己是在推行教會的增長。教會的元首是神。教會力量的來源是聖靈，因此，教會應多多禱告，以信心仰望神，應知一個合理的教會增長計畫，在人認為沒有希望成功時，神的能力是不受限制的。

一些教會推動差傳或建堂的工作，所需金錢數量，往往被認為超出教會的力量；但是，因為目標的意義重大，會友同心祈禱，神常會感動會友加倍奉獻，或是從不能預知的來源中，供給了教會的需要。

教會有一點要切切注意，辦理聖工和世俗事務應有不同。在一般的事務中，人慣常沒有原則，只知運用最有效的方法；在聖工中，神才是我們的元帥，神的帶領與人的努力，應有均衡的配合，人的信心和神的供應，就會奇妙地出現。一些世俗人用以籌款的方法，不應同樣推行於教會中；一個按常理的教會經濟預算，可能有很大的赤字，但推行起來時，我們若有信心，最終必可見到盈餘。

6. 應有勇氣承認失敗

很多領袖只可成功，不可失敗，在一些增長計畫推行失敗後，有很多會友可能灰心，最可悲的，有些領袖會覺得丟臉，而決定以後不再事奉。其實，任何計畫都可能成功或失敗，連先知和使徒擔負的任務，也不一定每一件都成功的。若是失敗了，讓我們檢討失敗的原因，適當地向會友作一個交代；勇敢地承認失敗，可能就成為第二次成功最重要的因素。

教會有任何一樣重要的事工不成功時，不要文過飾非，領袖們應討論怎樣向教友交代，並且勉勵會友，千萬不要灰心；以色列人在攻打艾城第一次失敗後，找出了罪魁禍首，讓神處罰，他們再度進攻艾城時，終得成功。

12 面對危機的教會

香港的人努力追求安定繁榮，維持不變。他們卻忘記了，香港有今天的成就，就是因為自第二次世界大戰以來，她面對了無數次的社會轉變，經常要應付那超重的壓力。可是，一個充滿動態，又充滿應變能力的社會，在壓力的背後產生了無限生長的潛力，在危機的挑戰下，產生了無數的轉機。香港若是一直安定繁榮，就沒有今天的進步和成功了。

一、危機抑轉機

香港的教會健康嗎？香港的教會有增長嗎？爲了香港教會過去的成就，我們滿心的感謝主，並且將榮耀歸給神。然而，一個牧者，對香港的教會愛之彌深，也必盼望更切，無論從甚麼角度看，香港教會都有她虧欠的地方，面對人口爆炸的困擾，更沒有人會對香港教會在量的增長上感到完全滿意。

有識之士認爲，香港的社會正在承受著不少的壓力，也在經歷著不斷的改變，甚至是面對著一連串的危機。香港教會是香港社會的一部分，我們同樣的面對壓力和危機。然而，在基督教信仰的透視下，我們將有甚麼反應？將有甚麼展望？

南美洲和菲律賓的教會，近年來有非常優異的增長，增長率平均達10%以上。社會缺乏安定，人民在困苦中掙扎，正是教會增長的主要原因。世人沒有安定富足，心靈空虛徬徨，自然容易接受基督教的信仰。

中國大陸經歷了十年文化大革命的災難，七十年代末期開始，教會不單重新出現，而且迅速增長，其增長率更可能是全世界最高記錄。這福音本是神的大能，我們知道是聖靈叫中國教會增長，然而，從社會因素看，世人流離失所，在壓力下，在危機中，正是他們得著真理的時刻。

使徒行傳中的新約教會也沒有好日子過，司提反殉道以後，門徒四散，那堅強的信仰也隨之傳揚開去；我們若說新約教會完成了神交給他們當時代的使命，神就是透過苦難、逼迫和危機，去奇妙地使增長的神蹟出現。

香港的教會可能是面對危機，讓我們用信心仰望神，堅定的倚靠祂；那麼，危機會變爲轉機，神的美意，正是要香港的教會亦步亦趨地跟隨主，接受那擺在前面的挑戰。

二、可能有的影響

在互不干涉、互不隸屬，和互相尊重的原則下；理論上，香港應該享受「絕對的」宗教自由，對於前面的日子，香港教會應該可以維持現狀，繼續運作。

然而，任何社會都處於動的狀態中，任何社會都會隨著時間和環境而改變。若說香港永不改變，從某一種角度看，這社會是沒有進步，這社會是與時代脫節。

因此，讓我們不要天真，自己欺騙自己，以爲香港的情況會永不改變。且讓我們拿出勇氣來，也作好準備，在一個不斷改變的社會中，使教會和教會的真理，仍然在遵守信仰原則下，適當地生存。

我的意思是說，教會要隨時預備，使自己能面對可能有的改變；然而，無論改變如何，我們仍然要維持純正的信仰，仍然要爲主作證。

1. 組織

我們聽說中國政府當局要求一些信徒登記，另一些已註冊的「聚會點」關閉；這可能只是地區性的現象，卻顯露了「變」的可能性，已獲批准的組織，也會因環境改變，而遭遇不同的命運。

因此，香港的教會必須盡最大的努力，在可能範圍內實行自治、自養、自傳；所有教會組織盡量簡化。倘若不行，在現行的教會組織中，我們盡量把它分成很多「家」，很多「小組」，使會友們能適應不同的環境，也因而產生更多的領袖，能負起領導小組的責任。

2. 領袖

在前面的日子中，我們可以肯定地說，北美、澳洲，和甚至英國的華人教會，都會吸引香港大量的傳道人和平信徒領袖。

因此，我們要著意訓練領袖，作教會接班人。也要預備因環境的需要，我們要產生數量更多，更年青的領袖。

3. 信息

教會現在面對一些不明文的規定，牧師證道要接受指示，據稱這是一個全國化的政策。傳道人不能提及：

- (i) 基督的再來；
- (ii) 基督的受苦；

(iii) 不要愛世界；

(iv) 趕鬼和醫病。

設若我們面對信息受限制的一天，我們就發現，信徒早已把真理存記心中，或是信徒自己擁有聖經，而且自己養成靈修的習慣，縱然在講臺上聽不到全面的信息，也不會有太大的問題。

4. 發展

現在香港的教會可以擁有物業，可以隨著自己的意思發展。很多教會辦學，參與社會服務，也有很多的教會努力開設分堂。

發展的目的不是要建立一些企業，而是要見證基督。若是信徒有堅強的信仰，活潑的見證能力，這就是自然的發展，而且是生命的發展。中國大陸的教會豈不是有很好的發展嗎？

5. 經濟

現在的香港金融發達，完全沒有外匯管制。因此，教會可以按照自己的事工計畫，隨意花錢。

差傳事工是把人才和金錢送到海外，去發展天國事工。經濟若受管制，差傳事工會首先受影響。

教會也可能面對一個特殊的問題，在將來的日子，信徒不能隨意奉獻，教會也沒有這麼多金錢花用。教會的事工不應過度依靠經濟，而是應該更多以人為中心，神是要信徒委身，要信徒順服，要信徒隨時隨地為主發光。

三、應有的努力

1. 加強委身

讓我們幫助信徒決志，加強委身。基督徒若是好好地委身基督，無論社會環境有甚麼改變，就算是有苦難出現，基督還是活在他的心裏。

讓我們強調委身是一個過程，基督徒要靠著主的能力和保守，不斷的獻上自己，一生的獻上自己，這樣的生命，才是合乎真理，豐盛的生命。

2. 加強教導

在享受絕對宗教自由的環境中，我們把真理作全面的教導，也幫助信徒努力遵行。

信徒若養成自己查考聖經，並且能把重要的真理背誦，就最好不過。

(參本書第四章)

3. 努力訓練

教會要注重不同形式的訓練，倘若可行，更推動門徒訓練的方式，造就更多平信徒領袖。(參本書第四章)

按照聖經真理，根本沒有甚麼全職傳道與平信徒之分。大家都是祭司，大家都要事奉神，我們若能訓練出更多會講道，會教導，會帶領查經，或甚至會牧會的平信徒，這就再健康不過。

4. 加強佈道

兩年前，有人就香港的情況，請教馬蓋文牧師，他說：「香港的教會要趁著機會，加強佈道；香港的教會必有可觀的增長。」

在動盪不安的社會中，永久不變的真理就成為最寶貴的東西。香港的教會無論如何要加強佈道，領人歸主。(參本書第八章)

5. 肢體生活

在現今那安定的社會，或是在將來碰到有甚麼改變，美好的肢體生活肯定是一種吸引，一種有力的見證。

基督徒毫不自私的信仰，愛鄰如己的生活，會使信徒之間彼此肝膽相照，也能幫助其他的非基督徒。(參本書第五章)

6. 簡樸生活

香港是一個高度物質化的社會，香港人拚命賺錢，拚命享受的生活方式，應該有所改變。

簡樸的生活使信徒適應力更強，它使我們不怕物質貧乏，它使我們可以適應環境更大的壓力和挑戰。簡樸生活也可以使我們不致貪愛世界，因而增加屬靈的力量。

成熟的基督徒都願意過簡樸的生活。

讓我們強調，無論環境變與不變，教會若有上述的努力，就能產生更堅強的基督徒，對社會、對國家有更大的貢獻。

四、教會模式的再思

讓我們承認，是現在教會的模式，叫我們難於改變，叫我們沒有增長；若要應付將來危機，最主要的改變，應該是教會模式的改變；教會模式變

了，教會生命就容易進步了。

聖靈降臨後，有三千人悔改歸主，他們都領受了水禮，因此，新約教會就正式的成立。在思想現在不同的教會模式時，讓我們首先思想一下新約教會的特色，好叫我們知所遵循。

1. 新約教會的生命特徵

(i) **聖禮**：這就是洗禮（徒二 41），和聖餐（徒二 42、46），這是信徒與主生命的契合。

(ii) **教導**：聖經非常強調真理的教導和遵行（徒二 42），隨後幾節的記載，正是表明教會在實踐真理。

(iii) **團契**：信徒們彼此交接（徒二 42），彼此交接原文是團契；隨後他們更是共同分享，在殿裏和在家中一起生活。

(iv) **神蹟奇事**：使徒又行了許多奇事神蹟（徒二 43），這是新約教會的特徵，也是新約教會增長原因之一。

(v) **愛心**：信的人都在一起，凡物共用（徒二 44、45），他們顯然遵守了這美麗的原則一個相當長的日子。

(vi) **社區見證**：信徒得眾民的喜愛（徒二 47），主就因此將得救的人，天天加給他們。信徒的影響力遍及社區，他們的存在和見證，可以叫人歸主。社區見證可以說是生活見證的佈道方式（life - style evangelism）。

2. 新約教會其他成功因素

(i) **擁有權柄的使徒**：他們人數不多，但是他們都跟過主，都有非常的能力，信徒也尊重和服從他們；他們是新約教會最重要的領袖。

(ii) **願意委身的信徒**：他們不單相信，不單受洗；更是按照聖經教導，委身基督，努力實踐信仰。

(iii) **沒有建築物的教會**：信徒崇拜和聚會的地方，就是聖殿和家庭。他們因此使信仰在所屬環境中本色化，使信仰能深入民間。

我們在思想過新約教會的模式後，再思想現在教會常見的模式。其實一般教會的模式並不統一，且看看我們的教會像那一種模式，且讓我們的教會努力尋找模式上的改變，導致教會的更新。

1. 座堂教會

此即 Cathedral Church。擁有闊大美麗教堂的大教會很容易會以此模式出現。這些教會的事工、生活型態很受建築物影響，教堂就是活動和事工的

中心，也是經濟活動的焦點。他們會花數十萬裝修教堂，甚至花數百萬來遷址等，教牧人員也會有錯覺，以為能遷去大教會才是成功。這些教會趨向行政化、組織化，有許多聚會、小組和會議。

這些教會很注重「超人牧者」，超人牧者要負責領導、教導、講道，也要有愛心，換言之他們是全才。由於教會太靠賴這些超人牧者，教會容易忘記信徒的委身和動員，因此教會常覺義工不足，而信徒也會覺得很難有機會事奉。這些教會忘記神給每個信徒都有恩賜。另一方面，牧師因忙於事務和會議，而沒有時間作教導和肢體關顧的工作，他們忽略了基督身體的真理。因此不論他們的經濟有多強，會友有多眾，他們都是在屬靈危機中。

想解決這些危機，教牧便要注意如下的事情：

(i) **注意教導和牧養**：這不是說座堂牧師一定要扮演教導、牧養的角色，但他必須動員足夠的會友去從事真理教導和肢體關顧。

(ii) **鼓勵信徒生命成長**：教牧要多鼓勵信徒查經、祈禱、實踐真理；又要在小組形式中實踐彼此相愛，這對信徒的生命會有幫助。

(iii) **強調團契的重要性**：教牧鼓勵會友參加團契，在團契中，信徒有機會學習、追求、受訓練和彼此相愛。

(iv) **注重家庭聚會**：這些家庭聚會要有良好的屬靈目標，如深入查考真理，更在其中帶出肢體生活。

2. 會幕教會

教會擁有建築物，但建築物只屬次要，教會強調其本身之功能。

其建築物不在乎美麗的裝飾，但富有彈性，可作多種用途，使教會能適當地運用時間與金錢，作積極的屬靈投資。教會不是「聖所」，而是用以擴張天國之工具。

(i) **建築物簡單**：可以租用或購買簡單會址。

(ii) **事工重心清楚**：多注意教導、見證、佈道、差傳，甚至不惜代價開設分堂。

(iii) **事工對象清楚**：不是建築物、不是組織、不是金錢；而是以人為中心。

(iv) **見證與增長**：很多教會利用社會福利事工，在現成建築物附設教會，教會可以不必註冊，也不必購堂，卻可以同時服務社區，發展佈道和差傳。

這種觀念視教會建築物如曠野中之會幕。信徒關心的是火柱和雲柱，是神的同在，是神所交託教會的使命。

3. 魅影教會

一羣信徒對傳統教會表示不滿，他們成立自己的組織，十分倚靠有魅力的領袖分子，該領袖則以其主觀喜好而決定教會的信仰、體制和事工。

他們以全無架構、全無建築物而自傲；教會不定時聚會，各人任意而行；會員多談社區，實際上卻非常自我中心；教會缺乏聖經原則，會友缺乏對神委身，或是彼此委身。因此，這些教會如雲霧隨陽光的出現而幻滅，也容易變成極端或異端。我們寄望這些教會變成：

- (i) **聖經化和教會化**：他們應承認傳統教會的失敗是人，他們仍然應在聖經亮光下努力教會的更新。
- (ii) **集體領導化**：他們應按聖經真理，重視教牧、長老和執事的職分和恩賜。大家謙卑地同心事奉。
- (iii) **合一化**：他們應尊重在主裏合一的道理，以開放的心態與主流教會交流並彼此影響，避免自陷孤立與極端。

4. 身體教會

它沒有也不需要物業，它在家庭、學校、租賃地點或任何可供運用之地點崇拜。其結構為一系列的小組，或是一系列的家庭，提供教導、牧養、查經、禱告、見證、肢體關顧等屬靈經驗；並且可以化零為整，連合一起以提供一個共同敬拜的生活。

這類教會最接近新約經驗，它可以提供：

- (i) **更多的屬靈生活**：主要內容為唱詩、查經、禱告。
- (ii) **更多的肢體生活**：接觸多，彼此相愛。
- (iii) **更多的社區見證**：教會存在於家庭，也因此社區。
- (iv) **更容易傳福音**：信徒邀請別人回家中，作朋友。
- (v) **更好的訓練**：多專注，多教導，多參與，因而多領導。
- (vi) **更多的領袖**：沒有超人牧師，也常常沒有受薪傳道，但教會可以動員，可以善用恩賜。
- (vii) **更可適當運用金錢**：沒有建築物，沒有龐大預算，卻集中力量於社關、佈道、差傳。
- (viii) **更有生命力**：可以隨時改變聚會地點、時間，可以沒有專職牧者，可以在任何壓力環境下生存，也可以永不止息地增長。

這類的教會可用細胞分裂和繁殖的方式不住增長，不住為基督見證，因

而產生對社區深邃之影響；這樣的結構不是哲學性的，而可以視之為正常。

中國大陸的教會豈不類似這樣的形式嗎？這是否解釋了她能本色化，能夠快速增長的最主要原因。而且，這樣教會的模式，近日在歐美自由的社會中，也多有出現。

香港的教會可以盡量家庭化、小組化，盡量吸收「身體教會」的好處。教會若要開設分堂，也可以考慮以這樣模式出現。

在我短短的事奉經驗中，發現在經濟極為富庶，市民異常忙碌，又有專職傳道可用時，身體教會不易存在而發展。近日來，我們發現有一些香港教會在現存的組織和制度下，極力發展小組化，牧師領導積極訓練組長，並推動小組活動，都表現出相當的成就。

13 教會增長與差傳

耶穌說：「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）這是祂復活後、升天前，留給門徒唯一的使命，一般的佈道家和解經家稱之為「大使命」。

在第一世紀而言，向當時的二億五千萬人口佈道是一件不可思議，並且是不可能的事；然而，主耶穌把這使命交給一小撮忠心的門徒，他們竟然勇敢地、堅定地決志去完成這使命。今天，世界人口已增至五十五億，內中有三十八億是非基督徒，而且，其中有二十三億人，更是教會傳統的佈道方法所無法接觸的，這「大使命」顯然是更艱巨，也更富挑戰性！

若要真的使萬民作主的門徒，教會就非從事差傳不可！

一、差傳的基本認識

在差傳的課本當中，我們發現整本聖經充滿了差傳的信息，也有差傳的行動；舉例來說，亞伯拉罕蒙召離開本地本族父家，約拿到尼尼微傳道，就是最佳的例證，但是因篇幅問題，我們主要在新約中看差傳的命令。

I 差傳之聖經根據

教會中很多習慣或工作，都是根據傳統，而缺乏聖經的根據，舉例來說，我們要求參加了水禮的人才可以領受聖餐，聖經真的如此要求嗎？我們是否說，所有接受過洗禮的人都一定重生？那些經已重生，而還沒有受洗的人，若領受聖餐，是否就吃喝自己的罪呢？讓我們仔細看看差傳，就會發現它比我們很多的事工，都更富聖經根據。

1. 信仰的本質

慕迪聖經學院的曲博士（Harold Cook）說：「基督教之所以成為基督教，就必須差傳。」假如基督教只是世界上其中一個宗教，而基督只是其中一位救主；那麼，「條條大路通羅馬」，我們就根本不必拚命去傳福音，勉強別人接受基督教。但是，假若基督教是唯一真正的宗教，而基督是唯一真神、唯一救主，只有我們所傳的福音才能叫人得永遠的生命；而且，基督又明明是命令我們往普天下去傳福音的；我們就應與保羅有相同的感覺：「我都欠他們的債，所以情願盡我的力量，將福音也傳給……」（羅一 14、

15）

2. 新約的內容

差傳雖不是一個聖經名詞，但很奇怪，很多熱心的基督徒，甚至是基督徒領袖和牧師，研讀新約時，好像完全看不見「差傳」，仔細看看，我們應該怎樣面對事實呢？

(i) **四福音**：這是差傳信息的中心，講及基督耶穌並祂釘十字架。

(ii) **使徒行傳**：這是差傳的發展，講及使徒和傳教士從耶路撒冷，直到地極的為復活的主作見證，而且到處建立教會。

(iii) **書信**：這是差傳的關係，傳教士把信寫給他們所建立的教會，或是年輕的傳教士同工，給予真理上的勸勉。

(iv) **啓示錄**：這是差傳的終極目的，遍設教會，使得救人數增加，而且教會要裝飾整齊，等候基督降臨。

3. 耶穌的榜樣

祂來世界的目的，就是要尋找拯救失喪的人；祂開始工作時選召門徒，叫他們作得人的漁夫；祂本身的工作，充分表現出祂是一個被差者，祂自己亦坦白承認：「父怎樣差遣了我，我也照樣差遣你們！」（約二十 21）雖然祂常在猶太人的圈子中，祂卻不只一次地指出福音的本身有一個普世的使命，祂甚至強調，福音要傳遍天下，末期才來到（太二十四 14）；在升天前，祂留下了「大使命」，吩咐門徒，也吩咐我們今日的教會，要使萬民作祂的門徒。

很明顯地，我們無法否認耶穌基督教導差傳，祂要門徒成為傳教士，祂要福音被傳到地極，而祂自己就是一個最偉大的傳教士。

「使徒」這名稱在希臘文而言，根本就是「傳教士」的意思，他們起初都逗留在耶路撒冷；但到保羅再訪耶路撒冷時，弟兄們歡歡喜喜的接待他，第二天，領去見雅各和眾長老（徒二十一 18），看來，似乎所有門徒都出外去了。這些使徒中，除了約翰的弟兄雅各經已殉道外，彼得曾到安提阿、哥林多，也曾在「巴比倫」寫信問候一些新建立的教會（彼前五 13）；約翰跑了去以弗所，及後更在拔摩海島接受了啓示錄；多馬去了印度；馬太去了埃及和埃提阿伯。根據這些記錄或傳說，大概可以說，耶穌苦心教導的門徒，除了雅各以外，十一使徒都或先或後成了海外的傳教士。

4. 聖靈的啓發

我們發現門徒常常不明白耶穌基督的命令，或者根本是把它忘記得一乾二淨，因此，初期的新約教會，可以說完全没有理會大使命，於是神要親自干涉了。聖靈把腓利帶到曠野去，領了一個埃提阿伯人歸主；聖靈在異象中向亞拿尼亞指示，保羅要向外邦人中宣揚基督的名；聖靈使彼得魂遊象外，吩咐他吃一些不潔之物，使他明白，没有理由拒絕外邦人得福音；聖靈要求安提阿教會差出第一對的傳教士，去作神付託給他們的事工；聖靈也把馬其頓異象顯現給保羅，帶領他超越地域的界限，把福音傳到歐洲去。

5. 保羅的見證

無可置疑的，使徒行傳大部分是記載他四次旅行佈道的工作。他工作始初，先行選拔了一些年青的同工，以門徒訓練方式訓練他們，帶他們到處宣揚福音，建立教會；他所寫的書信，絕大部分是勉勵在差傳事工中所建立的教會，或是他的差傳夥伴；他自己作見證說，他的努力是到處的（羅十五 19）、開荒的（羅十五 20），和更遠的（羅十五 23）去傳福音；他也可以毫無愧色地說：「亞基帕王阿，我故此没有違背那從天上來的異象，先在大馬色，後在耶路撒冷，和猶太全地，以及外邦，勸勉他們應當悔改歸向神，行事與悔改的心相稱。」（徒二十六 19、20）

無論從任何一個角度而言，新約聖經都是關乎「差傳」的聖經。

II 支持差傳之正反理由

說到差傳事工，任何人都可以想起那堪為典範的安提阿教會。安提阿在地中海東岸，為敘利亞的新都，在羅馬帝國的都市中，位居第二；就在這個地方，有些說希利尼話的猶太人，不滿足於僅在會中向說希利尼話的猶太人傳講耶穌，因此他們也開始向外邦的希臘人傳講，結果許多外邦人接受了這種新信仰，所以，安提阿教會也是第一個外邦教會，門徒被稱為「基督徒」，也是從安提阿起首。

安提阿教會成立於主後 42 年，領袖們常常禁食禱告，等候主的指示，結果，在主後 46 年，神叫他們差遣了巴拿巴和掃羅出去，做差傳的事工。這間教會的見證，可以幫助我們回答一些反對參與差傳的理由。

1. 差傳只是西方教會的責任

不錯，在十九至二十世紀六十年代，努力從事差傳的教會都是西方教

會；現在舉世約十多萬名基督教的傳教士中，從第三世界來的，卻迅速地增至據估計超過四萬名。然而安提阿教會絕對是一個東方的教會，他們的佈道路綫是向西方進發，在保羅第二次旅行佈道中，聖靈更藉著他將福音的種子從東方帶入西方——歐洲。

2. 教會人數還少，不宜差傳

安提阿教會的人數多寡無法確知，但只開始了四年的教會不可能有太多的人數。不過人數少並不應成為不從事差傳的理由，他們竟把教會中兩個最突出、最有領導才幹的領袖——巴拿巴和保羅——毫不自私地差遣出去。

3. 教會經濟還弱，不宜差傳

這新興的教會成立不久，聽到耶路撒冷教會有饑荒，門徒就定意照各人的力量捐錢，送去給住在猶太的弟兄。他們是在患難中建立的教會，不會太過富有。然而，聽到聖靈的指示，他們就差出傳教士，經濟問題對於有信心的教會是不成問題的，他們一定看見神的供應。

「香港差傳事工聯會」的一些會員堂，有的聚會人數不足一百，更有還未自養的，也開始了差傳事工，因為這是神的命令。

4. 教會工作甚多，不宜差傳

差傳工作絕對不會影響教會當地的工作，反而因為推行差傳，會友會更具佈道熱誠，有差傳的異象，有聖靈的帶領，整個教會也必定更加興旺。申樂道牧師（Roy Allison）指出：「安提阿歷數百年，一直為一重要的教會中心，有許多基督徒為他們的信仰而殉道，其中有依格那丟及約翰屈梭多模。」

5. 教會佈道宜取近不取遠

耶穌命令教會自耶路撒冷直到地極作祂的見證，安提阿是新發展的教會，他不是單發展自己的事工，而是實踐神的命令。基督耶穌的救贖没有國界或種族之分，西方的教會若只顧自己，今天的東方就不可能有教會，華人教會又豈可祇顧自己的事，而不以向萬民傳福音為己任呢！

6. 效果欠佳，不宜差傳

教會的工作不應單重效果，更應順服神的命令，因此，安提阿教會不問事工難易，不問效果多少，就把傳教士差了出去。馬禮遜博士來華，七年才領了一個人歸主，十四年才為一個人施洗，屬靈工作的效果，豈能單以數字計算。

7. 知識不夠，不宜差傳

巴拿巴和保羅離開安提阿，克里威廉（William Carey）離開英國時，他們自己對差傳也可能沒有足夠的知識。今日的華人教會對差傳知識誠然不足，我們應該努力學習，但是不是知識夠了才開始差傳，否則永遠不會開始，我們應該一面開始，一面學習。

8. 縱辦差傳，也可遲些

很多人拒絕福音，不是以為福音不好，而是以為遲些相信福音也可以，卻往往因遲了一些而永遠得不著福音。安提阿教會開始了四年，主就要她開始差傳，我們的教會若遲遲不開始，恐怕會被主「棄絕」！

說完了消極的不支持差傳的理由後，讓我們談談積極的支持差傳的理由。

1. 差傳合乎聖經

我們剛剛談完了差傳的聖經根據，就曉得任何一個有良知的基督徒，都沒有理由逃避差傳。我們讀聖經不應選擇性地讀，而應全卷讀；我們遵行聖經的話，也不應選擇性地遵行，而應凡主所教訓的都遵守。那麼，豈可不作差傳！

2. 差傳是主的命令

主耶穌親自吩咐，叫我們往普天下去，傳福音給萬民聽。若不從事差傳，不能隨便推出一些理由，加以解釋便算了，因不從事差傳簡直就是違背主的命令。

3. 差傳可使教會蒙福

平均來說，有差傳的教會比沒有差傳的對信仰更認真，對佈道更熱心，對金錢的奉獻也更肯付代價。加拿大的民衆教會，聘請史密斯博士作牧師的初期，他們還有赤字，但史密斯和史保羅兩父子都熱心差傳，到今天，神竟用他們一間教會支持四百個傳教士，在全世界五大洲中為主作見證，他們現在有二千人聚會，全年的差傳經費數百萬元。

4. 沒有差傳，約一半世人無法得救

舉世五十五億人口中，有三十八億還未信主，教會若只用傳統的方式佈道，只能接觸少數未信的人，教會的佈道方法若不改革，若不從事差傳，把福音帶給不信的世代，那二十多億非基督徒，就會全然無望！

鮑會園牧師說：「我們不能把海外傳福音的工作看成是教會的點綴品，

這不是可有可無的工作，這是關乎神的整個計畫成功或失敗的關鍵，求主給我們有強烈的使命感，藉著我們，叫主的旨意，得以成就。」

III 差傳的定義與範圍

無論是西方的，或是華人的教會，從事差傳時，對差傳的定義和範圍，都有不同的意見；有些教會認為差傳只是非當地的，或超越文化的事工；另一些教會則只把差傳當作「佈道」，或是教會任何向外接觸的工作。因此，教會應該認真地思想一下，他們的差傳到底是什麼？

1. 華人教會的差傳異象

香港差傳事工聯會的黃賜貽先生，曾就差傳事工的範圍和特性，製成圖表，把差傳事工和佈道事工區分出來，也布圖表中介紹了不同類別的差傳事工。

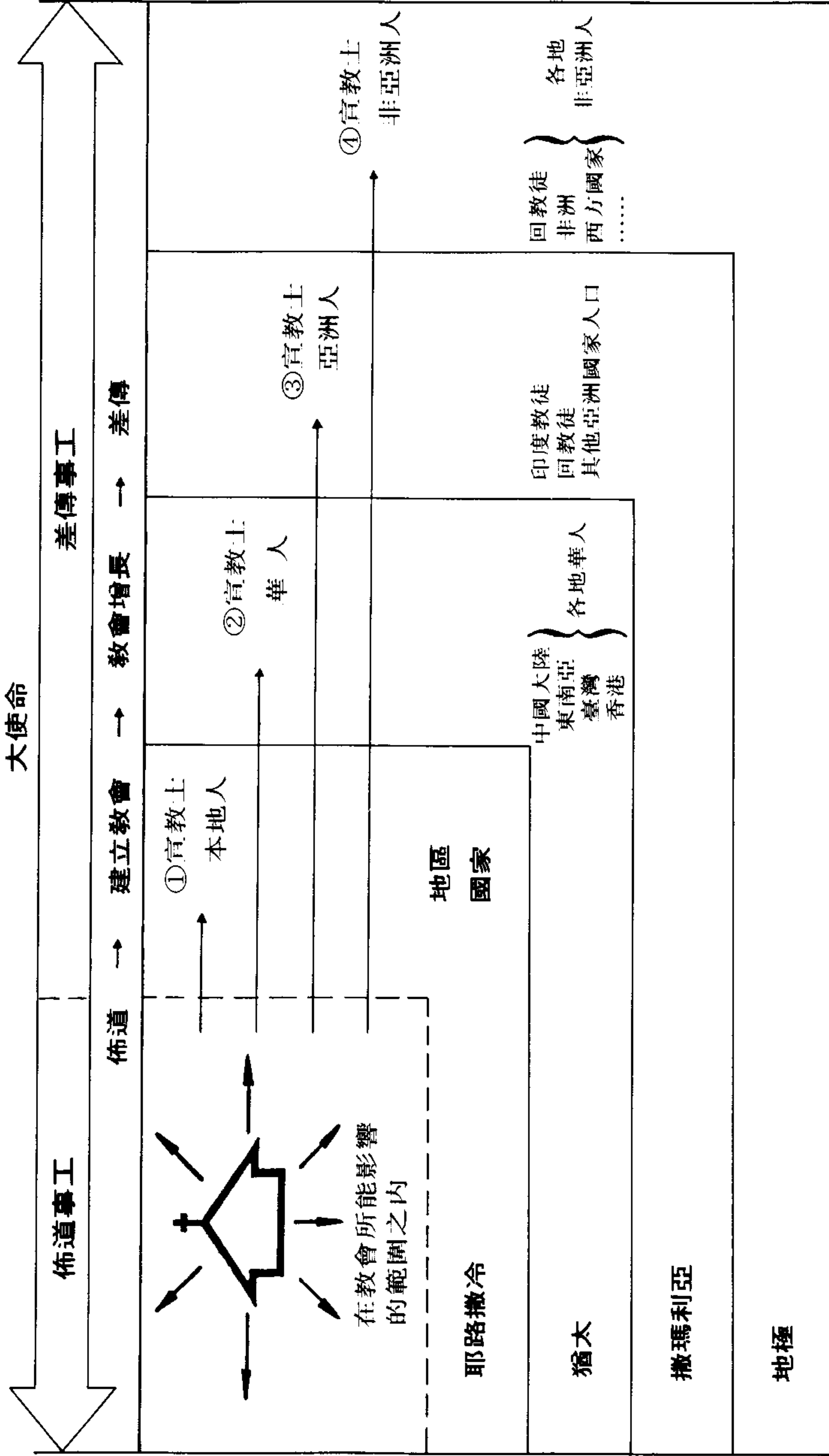
佈道事工是一個地方教會所從事的近鄰佈道，例如一間美孚新邨的教會，其影響範圍內的佈道工作，可能包括美孚新邨、荔枝角和深水埗，該教會所帶領信主的人，應該成為該教會的基本會友。

從香港教會的角度去看，差傳事工是一種特別傳福音的工作，與自己的地方教會沒有直接的關係，例如該美孚新邨的教會向香港的印度人傳福音，或是帶領一些越南難民歸主，這些工作便可以算是香港教會的宣教士①或差傳①（M1）；如此類推，當臺灣的華人教會向山地同胞傳福音時，這也可算為他們的差傳①事工。

差傳②（M2）是該教會對世界各地華人工作的努力，這種差傳工作在地理上超越了耶路撒冷的範圍，但在文化上，是可能有若干距離的，因此，可算是「猶太全地」的努力。

差傳③（M3）是華人教會向其他亞洲籍人士傳福音，那是我們的「撒瑪利亞」；在文化或是地理的距離上，他們常常比屬於差傳④（M4）那一組別的對象更接近，因此，那些非亞洲人，就成了我們的「地極」範圍了。

這是因華人差傳工作特性而作的區分，西差會則把差傳③和差傳④合併計算。

2. 華人教會的差傳事奉

地方教會的責任是見證、佈道、教會增長和差傳，因此，她的使命是教會對全世界的事工；很多教會沒有異象，也不遵行大使命，便把差傳丟諸腦後，這是一個絕對不正確的態度，也因此而剝奪了會眾向全世界佈道的一個機會。

地方教會鼓勵會眾關心世界事工時，可以禱告和金錢支持一些基督教機構，和直接用於差傳事工上。第二次世界大戰以後，因科學發達，人與人之間傳播的關係大大改良，基督教也隨著環境的演變，產生了很多基督教機構，這些機構對於佈道，常能發揮很大的作用，他們能接觸到一些地方教會不能接觸到的層面，對佈道工作大有助益。

這些機構絕大部分是超宗派的，沒有教會或會眾經常的支持，便無法繼續他們的事奉，因此，從事差傳工作的教會，可以考慮支持文字、醫療、學生工作、神學教育、工業佈道、差傳機構、福音戒毒、福音廣播等事工，作為他們向世界佈道事工的一部分。

選擇支持這些事工時，教會應注意這些事工的價值，他們是否有健全的組織，以及他們工作的對象。地方教會可以支持少許以當地人作為工作對象的基督教機構，但差傳事工是以普世作為對象，當選擇時，便應以更多海外的機構或差傳事工，作為我們支持的對象。

一個健康的差傳預算，最終應有不少於50%奉獻送給超越文化之差傳事工，這樣，教會對現有佈道工作無法接觸的二十三億人，才能提供一些幫助。

3. 差傳的定義

為了確定差傳的異象，和工作的範圍，差傳委員會一定要思想差傳的定義，從不同的差傳定義中，我們發現有下列構成良好定義的因素：

- (i) 它必須符合聖經。
- (ii) 它必須能使差傳委員會負責的事工與其他工作劃分清楚。
- (iii) 它必須清楚地界定差傳的事工。

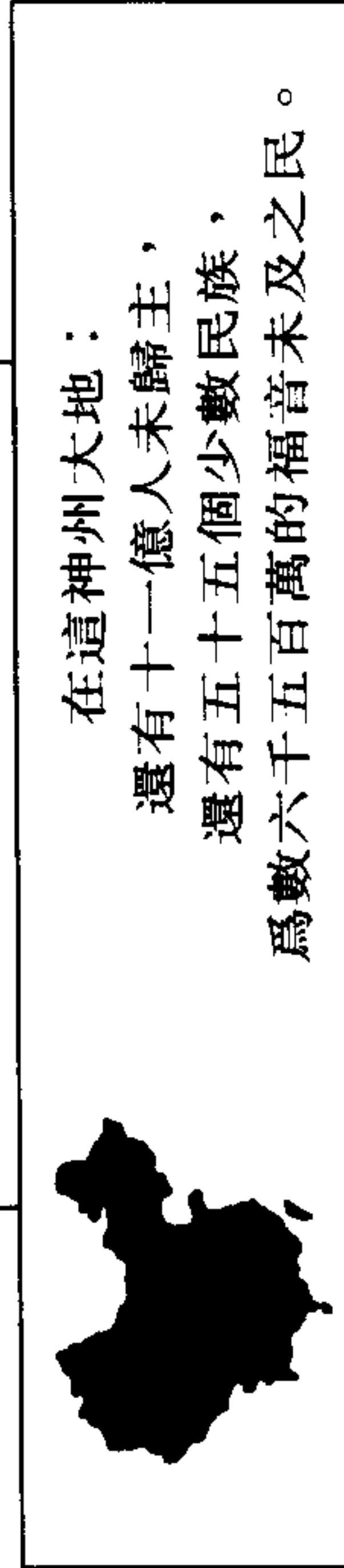
教會若真的要有效地把福音傳遍天下，非多一點差遣織帳棚者不可。環顧舉世華人教會，在不美中獨其突出，專業人士比比皆是；但主特別呼召這些專業人士，使他們關懷世界，獻身被主使用。

任何一個教會都需要一些支持者，這些人是用來輔助教會領袖，或典型宣教士，好讓他們專心工作。（參「不同類型宣教士」表）

不同類型之宣教士

類別	典型 regular missionary	短期 short term missionary	織帳棚者 fraternal worker	支持者 support worker
事工	開荒佈道 建立教會	暫代典型者 工作 一般次要之 工作	以專業服務 當地人 以信徒品格 見證	輔助差會 領袖 或典型 宣教士
工場	宗教自由地區	不限	因宗教/政治 關閉地區	宗教自由地區
任期	長期工作 四年一任	一年至三年	一般而言 短期	不限
資格	神學畢業	視要求而定	專業資格 一年或以上 神學訓練	視要求而定
訓練	語言及文化適應	不限	語言及文化適應	不限
教會支持	全費支持	全費支持	如為受薪者 可酌量支持	全費支持
差會關係	會員	會員	避免正式關係	會員
宣傳	不限	不限	避免宣傳	不限
趨勢	一般而言不足 夠有恩賜開荒 者，在已有自 主教會之地區 作用不大。	人數不斷 上升，工 作效果不 顯著，部 分人士變 為典型宣 教士。	需求大增，唯 一能進入因宗 教/政治關閉地 區者，九十年 代必見增加。	因事工配 搭，有一定 需要。

華人教會看世界福音現況

不同的羣體	福音未及 人口 (百萬計)	福音未及 羣體	福音已及 人口 (百萬計)	福音已及 羣體	合計 人口 (百萬計)	合計 羣體
回教徒	860	4,000	70	30	930	4,030
印度教徒	550	2,000	150	1,300	700	3,300
佛教徒	275	1,000	50	20	325	1,020
華人	150	1,000	900	2,200	1,050	3,200
部落人口 歐、澳、拉丁美洲 美國、加拿大 其他亞洲人 其他非洲人 合共	140 143 7 50 25 2,200(42%)	3,000 150 50 300 500 12,000	80 1,107 270 173 250 3,050(58%)	3,000 700 500 1,300 2,950 12,000	220 1,250 277 223 275 5,250	6,000 850 550 1,600 3,450 24,000
3,500新教會/週	70,000決志/日	66,000在福音未及羣體內的人死亡/日 (46/分鐘)				

福音未及之羣體：是一個沒有當地信徒可以在其本土社區中佈道的羣體
現有福音未及之羣體 12,000個
平均人數 165,000人

6. 福音未及的羣體

自 1974 年瑞士國際佈道會議以來，普世差傳事工都開始注重跨越文化佈道，都開始注重福音未及之民。

華人教會應注意在福音已及的羣體中，中國仍是較大的福音未及之國，內中有世上三分一未歸主的人，也有五十五個少數民族，他們全共代表了六千五百萬福音未及之民。而在福音未及的羣體中，回教徒、印徒教徒則佔最大多數。

附表(第 241 頁)提示，現有 12,000 個福音未及羣體，我們深切盼望，華人教會能戮力同心，各認領福音未及羣體兩個，一個是非華人，一個是華人；那麼，我們就真是按著神的心意去努力差傳了。

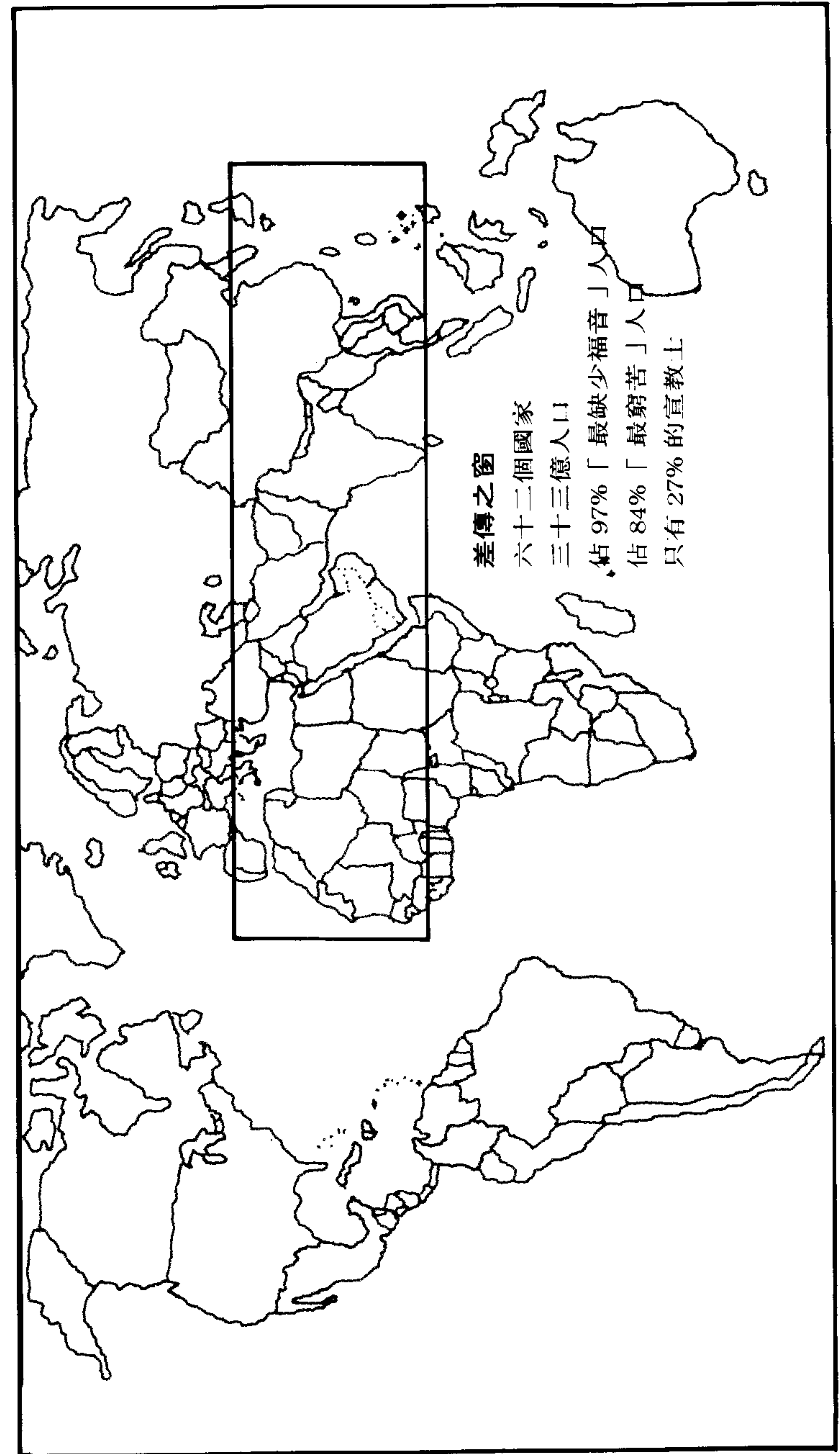
按溫德博士最近表示，舉世福音未及羣體，現已縮減至 11,000 個，他盼望在公元 2000 年前，每一福音未及羣體都有教會認領。

7. 差傳之窗

這是差會最近提出的差傳目標。它鼓勵我們，要清楚自己的目標，才可以事半功倍。差傳之窗是指北半球北緯 10 至 40 度間地區，(北美洲除外)，內中有六十二個國家，三十三億人口，它們代表了舉世 97% 最缺少福音的人口，也代表了 84% 最窮苦的人，卻只有 27% 的宣教士，而這些宣教士主要是在該地區內開放的國家中工作。

華人差會和宣教士應該學會一個功課，不是按我們個人的喜好或接觸點選擇工場，而是應該更多考慮需要更大的差傳之窗。(請參第 243 頁)

10 至 40 度地區

二、差傳與教會增長的關係

對於華人教會而言，差傳和教會增長都是一個相當新的名詞，尤以後者而言，連北美洲的教會，都只在七十年代期間才盛行教會增長的研究；無論如何，我們都得承認差傳與教會增長有再密切不過的關係。

1. 教會是一個差傳團體

韋拿認為教會增長的興趣集中在教會學，而又特別可以縮窄在差傳的領域中；狄彼得強調教會接觸外界的功能；馬蓋文認為基督教差傳的主要目的，就是要勸勉世人成為具有責任感的教會會友（見本書第16至17頁）。

2. 教會應從事差傳工作

在差傳事工中，我們發現有差會、教會和宣教工場三個不同的層面。有些超宗派的差會，其組織不屬任何教會。但無論如何，我們得承認大使命是神交給教會和差會的。差會不能離開教會而單獨生存，它要得到教會在經濟上的支持，和人力上的供應，它是一個「專門化」的傳福音機構，代表教會在宣教工場中指導傳教士的工作，而且推動整個海外的佈道事工。

教會應明白以一個地方教會的形式，沒有可能完全挑擔起整個差傳的任務，她應當支持差傳團體，為它們提供傳教士，並且要求自己的會友，好好地關懷和支持差傳工作。

紐比真說：「不建立教會的差傳工作，和不作差傳工作的教會，都是怪物。」

3. 差傳工作應以教會為中心

西方國家中，為彌補組織化教會的缺欠，許多超宗派及為神大大使用的組織興起，其中不少就是超宗派的差會。這些差會努力吸收不同宗派背景的傳教士，有時為了避免爭論，很少提及教會的重要性，在宣教工場中，有些差傳團體也強調不建立教會，其結果做成與教會脫節，不負責任的活動。

高力富（Michael Griffiths）強調說：「宣教工作若要有果效，必須以教會為中心。」

4. 差傳工作就是在海外推動教會增長

馬蓋文認為差傳就是要建立教會，這正好解釋教會增長理論，和教會增長的積極推行，都是由這些著名的傳教士和訓練傳教士的學校而來。

高力富也說：「一切差傳工作最大的目的在建立教會。有時對某些國

家，提供農業、工業專家也許有助於福音工作，但所有行動的目的，必須絕對為建立天國的新殖民，使新會眾達到完美。」

教會增長的策略貴乎在已建立教會的地區廣設分堂。韋拿也指出使教會增長最佳方法，就是多設分堂。

在筆者少許的教會增長經驗中，絕對同意增加分堂，因它是叫一個教會使得救人數加添最有效和最快速的方法。

在本地遍設教會，是教會增長的範圍，是教會增長中所強調的組織上的增長；而這個理論，更應推行到海外，特別是一些宣教工場中；讓我們努力在那兒遍設教會。差傳事工更強調開荒的意義，提醒我們普世還有二十三億人口，是教會現在的佈道方法無法接觸的，差傳的終極目的，就是要在這些還未開墾之地，遍設教會。

差傳是整全教會增長的一部分，黃賜貽弟兄作了一張圖表，把教會增長分作四大類，那在海外的貫連增長就是差傳。

（參第246頁「教會增長類別」表）

四、怎樣在教會中推動差傳

教會是否增長，常常不在乎事工的本身，而在乎人，我們也已經指出，一個突出的牧師，是教會增長最重要的因素。當神要把以色列人領出埃及時，祂首先要呼召摩西；當祂要把福音傳給外邦人時，祂首先揀選保羅；當祂興起某一地方教會的差傳工作時，也不例外，祂必定要有一個熱心差傳的牧師。

I 促進差傳的領袖

當我在教會開始推行差傳事工時，連最熱心的執事和執委也提出反對的理由，他們的理由雖缺乏聖經的根據和異象，卻是為了教會的「好處」而提出的。牧師就千萬不能氣餒，要不怕艱難地去推動差傳；我們可以這樣說，從來沒有教會開始差傳時，是沒有遭遇過反對的。

教會增長類別

區域	本地	海外
策略	生命增長 使徒及積極去履行大使命 太五16；弗四11-16	貫連增長 差傳
I 明確的目標	使整個教會，向在教會範圍內的人動員影響福音	有向普世福音的異象，信徒都積極參與差傳事工，教會以透過到工場的差會為目標
II 合適的時間地點	隨時隨地有信徒之所 在結構，以教會為中心 撒種 收割	甚麼時候開始新工作： 二至三堂崇拜 二百名會友 每三至五年開始： 在甚麼地方開始： 在市區、新市鎮、鄉村
III 合宜的方法	個人佈道 細佈道 個人佈道 → 羣衆佈道 → 個人佈道 → 有方法的需要 接觸背景相同的人	差傳委員會 差傳政策與原則 教育、支持、甄選、差派 透過差傳機構和當地教會工作
IV 主要人物	講道、教導、研談、會構、神學院 工作、營、機構、神學院 會福聖延信 平	需要有人提倡差傳事工 有資格人士： 牧師、宣教士、差傳行政人員、當地教會領袖

1. 牧師

教會對差傳的認識和興趣，主要是靠賴牧師來推動。靈惠差會成功，因為背後有一位鄭果牧師；北角宣道會成功，因為他們有滕近輝牧師；而希伯崙差會成功，是因為李非吾牧師的緣故。會友們漸漸接納，甚至熱心支持差傳，就是因為有些「差傳牧師」的教育和推動。

如果牧師對差傳沒有異象，也沒有負擔，情形就十分艱難了。不過，這常是表面的現象而已，牧師的表現若不積極，常常是因為怕教友，特別是平信徒領袖的反對；或許，他認為差傳事工談何容易，開始時若遇教友不支持，變成吃力而不討好，不談也吧！

教會中對差傳有負擔的弟兄姊妹應注意，牧師是我們必須爭取，必須支持的對象。一個熱心差傳的牧師所產生的影響力，勝於數十個平信徒。我們應該多一點禱告，多一點耐心，和牧師交通這件重要的事工；或許送一些關乎差傳事工的書給他看；最重要的是，弟兄姊妹應告訴牧師，教會推動差傳，是神的命令，神也必定祝福，而他們也必誓為後盾。牧師有了這樣良好的支持，必定會勇氣倍加。

2. 差傳委員會

有了熱心差傳的牧師，還得要有熱心的差傳委員。某教會的牧師開始差傳工作時，先要求差傳委員多看差傳的書籍，這真是一矢中的。教會選拔差傳委員時，不要隨便，若委員們單靠熱心，或是在教會中有地位，還不足夠。他們必須對普世佈道的事工有興趣，樂意為差傳獻上禱告，樂意讀一點差傳書籍，樂意為差傳付出時間的代價，也樂意對傳教士表示適當的關懷。

我們要成立差傳委員會，是因為要把差傳的事工與教會堂務，和佈道事工區分，使差傳的事工，真正有人負責。

一個地方教會的差傳委員的主要責任是差傳教育，要使整個教會了解甚麼是差傳，怎樣參與；此外，差傳委員會還應處理差傳奉獻，傳教士的接觸，和差傳的禱告等。

「香港差傳事工聯會」為了幫助牧師和差傳委員，在時間的許可下，曾舉行一些差傳研討會，我們盼望牧師和差傳委員對相當「專門化」的差傳，有更多的認識。差傳聯會也曾普遍地介紹《差傳事工行政手冊》，這本書無論是對差傳的定義、差傳的原則、如何支持傳教士……都有講解和舉例。

II 促進差傳的方法

很多教會對差傳有一種幻想，盼望透過差傳，而使教會蒙福，可是卻不肯為差傳的教育付上代價，這會變成欲速則不達。

1. 差傳教育

設若我們的牧師已經有了差傳的認識和興趣，他的責任是把聖經真理好好地、有系統地介紹給全體會友。牧師在信息中，可常用差傳的故事，牧師若注重系統解經，那麼在福音書、使徒行傳和書信中隨意俯拾，都有差傳信息；聖靈降臨節和聖誕節更是我們提及差傳順理成章的日子。華人教會中有不少熱心差傳的領袖，也有從工場回來述職的傳教士，或是中西差會的行政人員，都可以成為我們教會的差傳講員。

講道常常注重提高基督徒的熱誠，我們還得注意差傳的知識、原則、方法、策略……因此我們可以舉行一些「差傳事工研討會」。或許，教會舉行差傳年會時，可以順便舉行「佈道和差傳的研討會」，佈道和差傳的對象雖不同，但同是教會必須從事的工作，可以一併研究，提高基督徒的興趣。

讓我們千萬不要忽略差傳的文字。它的影響力，不受時間、地點和口才的限制，也更有深度。西方教會的差傳書籍，真可說汗牛充棟；我們也可以利用一下中華宣道會海外佈道會的《馬其頓異象》、海外基督使團的《宣教分享》、希伯崙差會的《接棒人》和香港差傳事工聯會的《往普天下去》。同時，我們還希望教會有自己的差傳刊物，它可以用雙月刊，或季刊形式出現，內容稍具教育性質，而強調自己教會差傳工作的消息，刺激會友熱心代禱。

此外，教會也應注重一些準確而現代化的差傳資料，在佈告板中，作適當的佈置。有些教會張貼傳教士的來信，或是把來信在崇拜中讀出，鼓勵會友代禱。教會在適當的地方貼出一幅世界地圖，用燈光或小旗表示傳教士工作的所在，都非常有教育意義。

2. 禱告的支持

不少教會的差傳事工，其重點只在奉獻金錢的呼籲，絕少提醒會友在禱告上的事奉，因此，有人批評這是「差錢」，而非「差傳」。又因傳教士往往不是自己教會的會友，因此，整個差傳工作，只是金錢的責任，而忽略了更重要的屬靈的責任。

差傳工作最重要的一環是祈禱。傳教士是有血有肉的人，他們會遇見試探，當然也要神的潔淨，神的憐憫。傳教士比一般人孤單，在工場中，他常常要付出，而沒有屬靈的吸入，他有問題時，也不容易找到一個可以交通和勉勵的人。傳教士工作的壓力不比我們當地的傳道人輕，而因為文化的差異，工作更加不易應付。因此，傳教士比我們任何一個人都更需要禱告的支持。

在這多求「新法」的時代中，切勿忘記那最古舊、最基本，但最重要的方法——禱告。教會應注意：第一，鼓勵信徒在「私禱」中常常記念差傳事工和傳教士。第二，在主日崇拜或其他聚會中設有「公禱」，將教會的差傳事工和傳教士交託在神面前。第三，若遇傳教士有病、工場有變故，或有任何需要，可以舉行「特別差傳祈禱會」。而在教會的一般禱告會中，也應撥出特別時間，記念傳教士。

「海外基督使團」鼓勵每一個傳教士組織一些「禱告夥伴」，人數不多，可能只有十名八名，他們答應了為傳教士經常禱告。而傳教士除了發出經常的代禱消息以外，可能對這些「禱告夥伴」特別吐露一些心聲，分享自己靈性上特別的問題。總之，這些夥伴是傳教士一些深入的、懇切代禱的同工。

3. 物質的支持

安提阿教會開始差傳時，沒有強調金錢的需要，我們甚至可以說，整個新約教會都沒有強調經濟；只要我們強調聖經真理，順服主的命令，便一定會看見神在物質上的供應。

對於籌募差傳的費用，教會可以用下列方法之一。第一，差傳費用自教會經常費中撥出，華人教會中北美洲的金巴崙長老會曾用此法，可以幫助教友每人都一定有所參與。第二，教會另設差傳奉獻，宣佈預算開支，鼓勵教友按需要奉獻，我自己的教會是運用這個方法，經常都看見神豐足的供應。第三，教會為差傳特別舉行信心認獻，希伯崙差會即採此法，可以鼓勵更多人參與，也可以收集到更多的奉獻。

差傳委員會要制定預算，並且決定怎樣運用收到的奉獻。他們的責任還包括了決定支持傳教士和基督教機構的數目；有一點非常重要，委員會必定要留意傳教士生活上的需要是否足夠。

教會必定要適當地對全體會友作差傳收支的報告。

4. 培養自己的傳教士

很多教會要差派傳教士時，只想到向教會以外的地方招募，而忘記了若是真的要促進教會的差傳事工，最理想是透過教育和挑戰，使自己教會的會友聽見神的呼召，奉獻自己，再接受適當的神學和差傳課程，成爲一個傳福音的勇士。

聖經中根本沒有一個「傳教士的呼召」，當保羅聽到馬其頓的呼聲時，他本來已經是一位傳教士，也曾經向外邦人傳過福音。因此，馬其頓呼聲不是一個呼召，而是一個宣教的引導，使保羅轉到歐洲去傳福音而已。

教會從現在開始，就得注意栽培奉獻團契的團友，使他們對神的呼召和全時間的事奉，有更深入的了解。奉獻團契若多注重宣教工場的介绍，那些立志奉獻的人，很可能會蒙引導投身工場當中。當奉獻團契的青年人要進入神學院時，教會的牧師應格外留意輔導，教會也應照顧青年人讀神學時經濟上的需要。

教會也應注意栽培這些青年人的靈性和事奉。這個人必定要有正常的教會生活，學會與人相處，學會倚靠神；作爲一個傳教士，更一定要學會怎樣向陌生的人傳福音。

教會需要忍耐，要培養出一個自己教會的傳教士，馬虎一點也要四五年，但是，主耶穌基督自己栽培工人，也花上了不少時間。要有理想的差傳工作，要有自己的傳教士，就必定要付上這樣的代價。

四、華人教會差傳十願

筆者在1973年參與香港差傳事工聯會的成立，成爲第一批董事之一；及後曾擔任聯會執行主任和海外基督使團香港區委會主席；期間又常應邀在香港及海外華人教會主持差傳年會。這是天父說不盡的恩典，使我有機會學習差傳。二十年來，蒙天父保守，我仍愛教會，仍致力推動差傳。因此，謹以心香一柱，添上「華人教會差傳十願」；但願天父憐憫，在未來的歲月中，華人教會的差傳更見進步。

I 願華人教會有更多的差傳牧師

二十年來，神在菲律賓、香港、星馬、臺灣和北美等地的華人教會興起

了差傳工作。這些教會都設立了差傳事工計畫，很多也按年舉行差傳年會，還直接或間接地支持了不少的宣教士。我們多謝一羣華人差傳領袖的帶領，也吸收了一點西方教會的差傳經驗；因此，部分華人教會的差傳事工也可算初具階模。

然而，華人教會差傳的成就，最重要的因素繫於教會是否擁有一個差傳牧師。

作爲教會的牧者，我們可以說自己沒有作宣教士的感動，卻不能不積極地推行差傳工作，因爲那是神給予教會的大使命。牧師若不努力推動差傳，就是違背了天父的命令，有虧牧者的職守。

從前，神學院沒有差傳課程，牧者要吸收差傳的知識，或是跟從可學習的榜樣，都不容易，因此，政力教會差傳，常常強差人意。也有很多牧者工作忙碌，把差傳責任放在次要地位，導致差傳事工永遠辦不好。

我們盼望神學院加強差傳課程，甚至加設差傳系；我們又天真地盼望，神學院設立「地方教會與差傳」(Local Church and Mission)一科，使之成爲必修科，讓每一位神學生都修讀，好讓他們知道自已的責任，懂得在教會中怎樣推動差傳。

對於那些已牧會多年的牧者，神學院和差會可以聯合主辦一些課程，供應他們的需要。我們只能盼望聖靈感動這些牧者，盡量抽空裝備自己。

II 願華人教會有更好的差傳教育

華人教會推動差傳工作，往往是按年主辦差傳年會，年年增加差傳預算，請一個講員來主講三幾篇信息，請他挑旺會友傳福音的熱誠，努力捐獻，便算完了責任。因此，雖然華人教會推動差傳多年，對差傳的認識卻是少得可憐，往往對差傳定義、差傳目的、宣教士遴選、宣教士資格……一無所知或是停滯於起步階段。

教會的差傳事工委員會宜有完整的差傳教育計畫，透過團契、主日學或甚至崇拜向全體會衆灌輸差傳知識。委員會應該特別注意教育那些教會領袖，免得他們站在領導地位，卻因基本知識不足，阻礙了教會差傳事工的發展。

委員會在主辦差傳年會時也應留意差傳教育，利用年會時間，對會友供應培靈信息和差傳知識。

我們也盼望華人教會、差會和神學院多鼓勵差傳著作，坊間已有不少的宣教士傳記等輓性讀物，但是，在理論層面的差傳著作還不多。我們應設立專款或基金，鼓勵有識之士專心研究和著作，使華人差傳教育可以更進一步。

III 願華人教會有更多信徒投身差傳

教會的差傳事工基本的參與是禱告、奉獻和差遣。推動這些事工的領袖是牧師和差傳事工委員會。因此，我們盼望所有牧師都是差傳牧師，是一個關心並積極推動差傳的牧者。而差傳委員會則應挑選熱心差傳、具備起碼知識的會友擔任。差傳委員會千萬不要由傳道部兼任，免得顧此失彼。

近日的教會流行差傳性的短宣，讓會友利用暑期，組隊到附近地區訪問宣教工場，從事佈道工作；年復一年，有些會友差不多足跡遍及宣教地區。近日的差會流行短期宣教士的招募，只因終身奉獻的宣教士數目不足，只用短期同工濫竽充數，使宣教士水準日趨下降。

上述現象都與信徒不肯委身有關。他們心志上明白差傳的重要，只作馬虎的參與，卻不肯毫無保留地委身。信徒們當明白投身差傳應付的代價，卻也要知道不肯投身的損失。

我們盼望有兩類的投身。其一為信徒投身差傳的推動和教育，如擔任差傳委員或差會同工。其二是投身宣教工場，成為開荒佈道、建立教會的宣教勇士。讓我們舉目向田觀看，莊稼熟了，可以收割了；問題卻仍是莊稼多，作工的人少，使莊稼的主束手無策。

IV 願華人教會有更多的宣教士夫婦

一直以來，有很多單身姊妹進入宣教工場；他們所扮演的角色，簡直遠遠超過宣教工場的半邊天。也有些有志青年，蒙召進入神學院，堅持獨身，好讓自己畢業後，能毫無掛慮地全身投入宣教工作。

教會一直接納這種現象，並欣幸支持單身宣教士比支持一個宣教家庭節省，使教會的經濟擔子大大減輕。

差會可苦了，他們發現單身宣教士一般不比已婚宣教士成熟；而且單身宣教士，無論是男是女，在宣教工場卻有許多不方便的地方；況且，在宣教工場中的教會，也渴望有宣教士家庭完整而美好的生活和事奉見證。

整個華人社會都改變了，神學院希望吸收更成熟的學生，也歡迎已婚人士就讀神學。我們也盼望更多委身的夫婦，胸懷呼召，雙雙投入宣教工場，曾有已婚弟兄願意單身投入宣教工場，我卻加以婉拒，因為神所配合的，人不可分開，而宣教工場也著實需要夫婦一起出現、一起生活、一起事奉；很多工場中的信徒甚至在宣教士怎樣教導兒女中，學到美好的功課。

V 願華人教會更重視宣教士兒女教育

我們看見不少的華人宣教士因為無法照顧兒女教育而提早離開工場，造成華人宣教士的工齡普遍不足十年。

我認識一對夫婦，他們帶著剛剛要讀書的兒子進入工場。他們的兒子只能進入當地宣教士子女學校，接受英文教育。他們的兒子現在已經大學畢業，還在社會中做事，卻是不懂書寫中文，連所操廣東話也漸見不流利，這是宣教士所付的代價。

海外基督使團與教會配合，現在正支持一位姊妹深造，便她學成後投身工場，努力發展華人宣教士的子女教育。

這不是一個容易解決的問題，也不要對那位姊妹期望過高，免得她頂不起壓力。但是，華人教會和差會應該合作，為宣教士兒女教育打開一條出路，使華人宣教士能安心工作。

VI 願華人教會更重視宣教士的生命和品格

宣教士往往因為性格固執，適應工場不易，而產生了無數的工作及人事問題，使差會頭痛不已，也使教會常感無奈，不知如何插手幫助。

其實，宣教士不單要有宣教心志、神學訓練、差傳知識……也應有具深度的生命和品格，使他們在不同文化的工場中，能夠適應，不易灰心，結出美好的果子。我們若說教會的傳道人必須具備美好的生命和品格，那麼，那些在不同文化中事奉的宣教士在這方面就得擁有更高的條件。昔日安提阿教會差出第一對宣教士，豈不是選拔了生命和品格最美好的巴拿巴和保羅嗎？

我們盼望教會應重視這一屬靈原則，所差的宣教士應該是品格成熟，能夠應付不同人際關係，遇失敗不灰心，具異象而又有進取心的候選人。

我們盼望神學院不單注重學術訓練，應多花時間栽培學生的靈命和品格，開辦一些如「工人操守」，或是「宣教士工作與生活」等課程。生命和

品格不合標準的學生，索性不許他們畢業。

我們盼望差會雖然整天喊工人不足，在遴選宣教士時，仍是重質多於重量。

香港差傳事工聯會已經聘得曾接受專業訓練者，全職關注宣教士的生命和品格，為他們提供心理測驗和輔導服務，這是一個好的開始。宣教士是開拓工場、傳揚福音最重要的戰士，也可能是在一些福音未及的羣體中製造問題，成為阻人進入天國的人物。教會和差會同心協力，當能為宣教工場提供屬靈質素更高的工人。

VII 願華人教會更強調跨越文化的佈道

華人教會早期從事差傳，常常是差派宣教士到東南亞華人當中事奉。他們中有些只是牧者，不涉開荒佈道的差傳本質事工；也有些實在拼命佈道，帶領了不少人歸主。

近日有些華人教會和差會，常常強調同文化工作，鼓勵信徒回到華人社區中從事佈道；這實在是很有智慧，也是華人信徒較易適應的工作。他們甚至謙卑地認為，待同文化的工作達到一定的發展時，再進入異文化的工作。

我們認同同文化的差傳事工的需要，也絕對同意同文化差傳比異文化差傳更有效果。我們卻強調華人教會不能選擇，只能按照聖經的指示，同時進行同文化及異文化差傳事工，使福音早日傳遍天下。

讓我們承認華人教會若然單單從事同文化工作，根本不合聖經要求，縱然再努力多年，也無法全然地實踐大使命。

西方的教會從事差傳，他們沒有走捷徑，宣教士梯山航空，跑到福音未及羣體中努力事奉。1974年洛桑國際佈道會議強調跨越文化的佈道。溫德博士認為要不斷從事跨越文化的差傳，直至當地信徒向本地人佈道才停止。保羅第一次巡迴佈道基本上是同文化佈道，可是聖靈干涉他的工作，在第二次的巡迴佈道中，聖靈就要宣教隊伍入異文化的佈道工作中。

舉世還有一萬一千福音未及的羣體，大使命仍未完成，華人教會就得強調跨越文化的佈道。

VIII 願華人教會出現更多織帳棚者

早期的華人宣教士基本上是神學畢業同工，進入工場中從事典型的、重

要的開荒佈道、建立教會工作。

數字告訴我們，到公元2000年，在現行需要宣教的地區，80%將會因宗教或政治原因關閉，不歡迎典型的宣教士在他們的國家從事佈道事工。回教地區和印度教地區就是其中一些典型的例子。

只是這些因宗教或政治關閉的地區還沒有完全地關閉，他們倒是歡迎一些專業人士，以所學或專長，對他們的國家提供服務。這些就是我們所盼望有的華人專業人士，例如醫生、工程師、農業學家、化工人才、英文教員、商人……他們以專家身分進入工場，卻有一個宣教心志，為的是要向這些羣體見證，帶領他們歸主。

華人社會教育程度日高，在很多教會中，受過專職訓練的人才觸目皆是。為了完成大使命，我們盼望更多華人信徒不要只以賺錢或享受作為人生目的，而是有更多人響應天國呼召，獻身為織帳棚者。

IX 願華人教會組織更強大的華人差會

華人宣教士參加西差會從事異文化工作，基本上要適應三種語言，就是自己的母語、英文和工場的語言。對於英文根底弱的華人信徒，其難度差不多無法跨越。

我們鼓勵華人教會組織差會，直接差遣宣教士到工場，減少語言適應和文化適應的困難。

我們更盼望華人教會不再過分本住主我，以忘我的、以差傳為使命的精神組織強大的差會。這可能表示要犧牲自己的組織，而成為一個大組織的一部分。但是一個差會若沒有一二百宣教士，根本還未能提供較完整的服務。

但願華人教會不要再散沙一盤，以合一精神，尋求突破；願神叫我們早日看見一個強大華人差會的出現。

X 願華人差傳事工重視植堂

有些人傳福音不重視結果子，有些人努力佈道和差傳卻從沒有植堂，這都是大使命還未完成的最重要因素。

馬蓋文主張，在公元2000年前，為舉世每一福音未及羣體建立一小撮不住增長之教會。

蒙哥馬利博士（Jim Montgomery）更提倡一套努力植堂的差傳策略，

要在公元 2000 年時，在原有的三百萬間教會以外，加植七百萬間教會，使福音真正地植根於每一個羣體，使普世平均每六百人中就有一間教會。他主張地方教會的植堂計畫應是在公元 2000 年前完成 M1（本地）、M2（近文化）和 M3（異文化）各一間，即在同文化中植堂一間，在海外近似文化中植堂一間，也在異文化中植堂一間，使教會的差傳事工，有戰略性地完成大使命。

附錄

教會增長概況調查表(一)

教會名稱： _____

宗派： _____

教會成立日期： _____

分堂： _____

分堂成立日期： _____

(下列的調查數字不包括分堂在內)

(一) 工作人員數目

年 份	牧 師	(男) 傳道 (女)	幹 事	義 工

(二) 聚會人數 (每次平均數目)

年 份	聖崇 餐拜	主崇 日拜	主 日學	祈 查禱 會	成團 年契	婦 女部	青團 年契	少 中年 級團	少 初年 級團		

(三) 特別聚會情況

1 佈道會

年 份	次 數	參加人數	決志人數

2 培靈會 / 退修會

年 份	次 數	參加人數

3 其他 (聚會性質: _____)

年 份	次 數	參加人數

(四) 教會會友人數

年 份	註冊人數	(成人) 洗禮人數	堅振人數	(入) 轉會人數	(出) 轉會人數	死亡人數	失去聯絡

(五) 教會會友一般情況 (根據註冊會友記錄)

年 份	男性	女性	20歲以下	21-33歲	34-45歲	46-60歲	60歲以上

年 份	工友人數	學生人數	商 人	公務員	教育界	醫藥護理	

(六) 教會經費概況

年 份	經常奉獻	佈道奉獻	差傳奉獻	奉獻總數	總支出

日期 _____ 主任牧師簽署 _____

教會增長概況調查表(二)

(為教會整體)

1 教會名稱 _____

過去十年開設分堂數目： _____

如有開設分堂，請為每間分堂另填一份表，附在此表上。

2 本堂會友名冊記錄按年齡人數分佈表

60歲以上 _____ 人
 46—60歲 _____ 人
 36—45歲 _____ 人
 26—35歲 _____ 人
 21—25歲 _____ 人
 16—20歲 _____ 人
 11—15歲 _____ 人
 10歲以下 _____ 人
 合 計 _____ 人

3 過去四年本堂主日崇拜每週平均出席人數(如有兩堂或以上崇拜，

請估計並減去重複出現人次)

四年前每週平均出席人數 _____
 三年前每週平均出席人數 _____
 兩年前每週平均出席人數 _____
 在去年每週平均出席人數 _____

4 加入本堂人數

年份	水 禮		堅信禮 (堅振)	轉會禮 (轉入)
	成人水禮	兒童水禮或奉獻		

5 本堂主日學(教職員及學生)平均每週出席總人數

60歲以上 _____ 人
 46—60歲 _____ 人
 36—45歲 _____ 人
 26—35歲 _____ 人
 21—25歲 _____ 人
 16—20歲 _____ 人
 11—15歲 _____ 人
 10歲以下 _____ 人
 合 計 _____ 人

6 本堂各級團契(部長、導師及團友)平均每週出席總人數

60歲以上 _____ 人
 46—60歲 _____ 人
 36—45歲 _____ 人
 26—35歲 _____ 人
 21—25歲 _____ 人
 16—20歲 _____ 人
 11—15歲 _____ 人
 10歲以下 _____ 人
 合 計 _____ 人

7 本堂祈禱會平均每週出席總人數

60歲以上 _____ 人
 46—60歲 _____ 人
 36—45歲 _____ 人
 26—35歲 _____ 人
 21—25歲 _____ 人
 16—20歲 _____ 人
 11—15歲 _____ 人
 10歲以下 _____ 人
 合 計 _____ 人

8 過去三年傳福音情況 (舉辦佈道會情形)

兩年前 _____ 次 _____ 人決志
 一年前 _____ 次 _____ 人決志
 去 年 _____ 次 _____ 人決志

9 聖工人員 / 教會全職同工

同 工	職務	普通教育	神學教育	教會事奉經驗	已否按立
堂 主 任					
師 母					
男傳道	甲				
	乙				
	丙				
女傳道	甲				
	乙				
	丙				
幹 事	甲				
	乙				
	丙				
其 他					

過去十年主任牧師更換情況？

主任牧師姓名

期間

_____	_____
_____	_____
_____	_____

10 教會動員情況

不同義工	人數	曾受正式訓練人數	中學畢業以上人數	大學畢業以上人數
會佐長老				
執事值理				
主日學教師				
團契導師				
詩班員				
探訪員				
合計				

上述各種職事，可能有人一身兼任兩個或更多職事。如有這種情況，請減去所有重複出現身分，計出無重複出現人數：_____人

11 過去四年經濟情況

年份	會友奉獻	其他收入	教會內部經常支出	教會以外包括海外差傳工作支出

12 根據牧者／教會長者的意見，足以影響本堂會能否增長的因素有以下幾點

	促進增長的因素	阻礙增長的因素
牧 者		
教 會 長 者		

填表人：_____ 在教會中的職務：_____

日期：19____年____月____日

教會增長概況調查表(三)

(為個別會友)

1 你已經信主麼？

未信（如果未信，請毋須繼續填答以下問題。）

已信 19____年信主

2 你認為下面那些因素促成你信主？（可以回答一至三項）

參加教會經常聚會：崇拜 主日學 團契

透過家人帶領信主

透過佈道會

透過夏令會／福音營

透過信徒個人談道

透過學校／工作機構團契

閱讀書刊：聖經 單張

雜誌 那一本雜誌：_____

書籍 那一本書：_____

其他因素（請註明）：_____

3 你在過去一年參加下列聚會的情況及靈命得到幫助的情況怎樣？

不同聚會	參加情況			靈命得助		
	經常	間中	極少	極多	普通	極少
崇拜						
主日學						
教會團契						
學校團契						
祈禱會						
詩班						
夏/冬令會						
特別訓練班						
神學院夜校/延伸課程						
細胞小組						
其他（請註明）						

4 你過去一年的靈修生活情況：

- a 靈修習慣： 每天 經常 間中 幾乎沒有
- b 平均每天用在讀經和祈禱的時間：
 15分鐘以下 15—30分鐘 30—60分鐘
 60分鐘以上

5 你有沒有做個人佈道工作？

- 有 沒有

如果有，你大約隔多久便向人作見證？

_____年/月/星期/日之前

你上次向人作見證的時間和現在相隔多久？

_____年/月/星期/日之前

你過去一年中幫助了多少人決志歸主？

- 完全沒有 1—2人 3—4人 5—6人 6人以上

6 當你有個人問題，在教會中有多少人和你分擔代禱？

- 完全沒有 1—2人 3—4人 5—6人 6人以上
- 你從那些人得到幫助？

- 牧師或傳道 導師或主日學教師 其他弟兄姊妹

7 你在過去一年中，幫助了教會中多少位弟兄姊妹？

- 完全沒有 1—2人 3—4人 5—6人 6人以上

8 你有沒有奉獻？

- 有 沒有

如果有，是否經常定期奉獻？

- 是 否

你奉獻的數額大約相當於你收入的百分之幾？

- 少於5% 多於5%少於10% 10% 多於10%

9 你在過去三年中曾擔任甚麼職位？

- 長老執事 主日學教師 團契導師
 詩班員 探訪員 其他（請註明）_____

你有否參加教會以外的事奉工作？

- 有 沒有

如果有，請寫主要的一兩件：

a

b

10 你的背景

年齡：_____ 性別： 男 女

學歷： 自修 小學 初中 高中

大專或以上

有無接受正式神學訓練？

- 有 沒有

