

大豐收 令教會增長的細胞小組模式

REAP THE HARVEST

How a Small-Group System Can Grow Your Church

作者：康約珥 (Joel Comiskey)

翻譯：郭淑儀

編輯：文蘭芳

製作：濛一設計坊

出版及發行：高接觸有限公司

地址：香港九龍大角咀晏架街 10 號 4 樓

電話：(852) 2772 4760

傳真：(852) 2772 4770

電郵：info@touch.org.hk

封面設計：郭禹光

印刷：濛一設計坊

ISBN: 962-8722-21-2

版次：二〇〇二年十月初版

中文版權：© 高接觸有限公司二〇〇二

Copyright ©1999 by Joel Comiskey

Originally published in English under the title

Reap the Harvest

Published by TOUCH Publications

P.O. box 19888, Houston, Texas, 77224-9888, USA

All rights reserved.

Chinese edition: October, 2002

大豐收

地區發行

香港地區發行：高接觸有限公司

地址：香港九龍大角咀晏架街 10 號 4 樓

電話：(852) 2772 4760

傳真：(852) 2772 4770

電郵：tresrce@hitouch.org.hk

台灣地區發行：道聲出版社

地址：台北市杭州南路 2 段 15 號

電話：(02) 2393 8583 (02) 2321 0720

傳真：(02) 2321 6538

目錄

前言	賴利·司達克	14
引言		16
第一部	為你的教會謀求增長	
第一章	了解教會增長	25
第二章	向那些收割莊稼的教會學習	39
第三章	建立堅固的細胞小組系統	47

第二部 把你的教會建基於屬靈的動力

第四章	倚靠聖靈	63
第五章	收割細胞小組教會的好處	71
第六章	跟隨早期教會	89

第三部 為教會增長建構你的教會

第七章	了解細胞小組本質	109
第八章	集中於一件事	125
第九章	吹響喇叭	135
第十章	發展支持系統	143
第十一章	設立新領袖	155
第十二章	微調細節	167
第十三章	出色的慶典	185
第十四章	為轉型作準備	193
第十五章	審慎部署轉型為細胞小組教會	203
第十六章	向麥紀雲學習	219

附錄

附錄甲	5X5 模式：以琳教會	223
附錄乙	G-12 模式：伯大尼世界禱告中心	231
附錄丙	創意混合模式：堅信浸信教會	237
註釋		243
本書人名翻譯對照表		257

前言

很少事情像細胞小組一樣對普世的教會有這樣戲劇性的影響。在歐洲、亞洲、非洲及南北美洲，對發展以細胞小組為基礎的教會的教導，有很大的需求。當主開始向我提及將伯大尼教會轉型到細胞小組教會的時候，我廣泛地涉獵各種細胞小組模式，然後我差我的教牧同工到普世的成功教會，實地考察細胞小組模式。在每個地方，我們見到教會湧溢著主的生命與喜樂。千千萬萬人得救，並且被小心翼翼地引進細胞小組教會。我所看見的正肯定了神對我說的話——要預備迎接要來的大豐收。

可能這就是康博士的書名《大豐收》引起我興趣的原因。我相信聖靈正向普世的牧師和領袖的心說：一個靈魂的大豐收正要來到，我們一定要預備好。神給我們機會去預備我們的「網」作為最後一次靈魂的收割。伯大尼教會經歷過去六年的重組，現今已是羽翼豐滿。不需任何辯議，我們的吃、喝和呼吸都是「細胞」，我們也見到我們努力的果效和聖靈的帶領。透過細胞的關係

網，我們從來未曾如此地深入家庭、辦公室、學校和政府。

康博士在這本書所提及的原則對一間轉型到以細胞小組為本的教會，以及那些想做得更好的人來說都是十分重要的。他指出「有細胞小組的教會」與「細胞小組教會」是天淵之別，這是無可置疑的。因為我們不想分心，所以我們教會每件事情都與細胞小組有關。當一個人得救後，就要立刻引進他們入小組。他們不知道分別，所以對他們來說，細胞小組就是他們應有的教會模式。我們透過細胞小組傳福音；透過細胞小組牧養，同時也透過細胞小組訓練興起領袖。

如果你是一位正在禱告中考慮轉型到以小組為本的教會的牧者或教會領袖，你可能你會焦慮細胞小組會改變你教會的身份和獨特性。伯大尼教會素來著重祈禱、宣教和傳福音。我可以誠實地說，實行細胞小組的結果是我們更熱衷於祈禱；以更嶄新和主動的方式傳福音，而我們正處於一個極大的宣教豐收邊緣。細胞小組只會加強我們的身份。如果你考究細胞小組教會的原則，也讓聖靈帶領你過渡，你的教會會更強壯、健康，對自己身份的認同感也會被更新。請預備好在你教會的禾場上進行大豐收吧！

賴利·司達克

伯大尼世界禱告中心主任牧師

引言

你的教會可以增長嗎？

過去十年成為基督徒的人數比所有過去教會歷史中還要多。每日有140,000人歸向主！這是在五旬節那日歸主人數的46倍。中國是一個正式對福音不開放的地方，但每日有超過20,000人歸向主。（註一）在十年內福音信仰的人躍升一倍，使得這群人成為全球增長最快的運動或宗教。（註二）

但北美教會是否能與世界其他地方令人興奮的增長同步？明顯地，答案是北美教會是沈滯的。美國教會的出席率經常偏低。（註三）超過八成的美國教會的崇拜出席人數已達到高原平穩期或有下降趨勢。（註四）三份一的美國教會永不能增長超過五十人；三份二的教會的會友則永不能超越150人；只有百份之五能增長至超過350人。（註五）

北美素來是基督教廣傳的帶領者。現在我們只聽見世界其他地方有驚人的增長。怎樣補救北美教會所面對的不幸？

我相信神希望我們能再一次收割北美的莊稼。今日很多教會感到需要回轉到新約時代的小組模式。他們決定集中地透過細胞小組和慶典去滿足人的需要。很多細胞小組教會正經歷明顯的增長。教會漸漸見到以細胞小組為本的事工的潛質與能力。

施瓦茨（Christian A. Schwarz）在他近期的《自然教會發展》一書中，探討在32個國家的1,000家教會的增長元素。他得出的結論是：「若我們非要找出『最重要』的一項原則不可，當推細胞小組增殖這一項無疑。」（註六）

細胞小組教會是增長中的教會。這本書會指示你如何組織你的教會透過細胞小組的事工來增長。它會挑戰你重思你的教會結構及預備你去接觸和接受一個更大的收割。

你已開始一個細胞小組事工，但是……

但失敗了又如何？很多教會試行細胞小組但卻失敗。很多人聲稱小組會導致教會分裂、牧者流失及錯誤教導的擴散。「我現在要讓你知道我們不相信細胞小組事工。小組引起太多分歧。」這位主要的董事就以這一句話成功地撲滅了我們教牧同工要成為一間以細胞小組為本的教會的倡議。這位董事回憶早幾年開始細胞小組事工時的失敗：已經有領袖人選，有五個小組成立，但

之後就慢慢痛苦地死掉。這些經驗引起對細胞小組事工的反對。可能你在細胞小組事工的經驗中，也有同樣的感受，你並非唯一的一個。

然而當你研究那些教會之所以在小組中失敗時，中心的問題是與細胞小組本身無關的。相反，問題是在於細胞小組背後的系統。所以這本書不是關於在你的教會開始更多的小組。你可能已經完成這部份，而且更加可能你已見到它們在歲月中褪色。

這本書旨在幫助你的教會透過發展一個強健的細胞小組系統，以預備增長。為甚麼？這樣你可以在這長征的路途上正確地關顧和餵養你的細胞小組。強壯的細胞小組系統能產生有效的細胞小組。很快發動細胞小組的教會往往見到它們快速衰落。分別在於你所發展的系統，而不在於細胞小組模式本身。這是為何有些細胞小組教會成功而另一些卻枯萎。

以細胞小組為本的成功教會

世上最大的教會都有一個架構能容納無限的教會增長。他們的策略將細胞小組和慶典成為日常工作的中心。細胞小組教會關顧他們的細胞小組，同時也知道如何將所收的莊稼集合成為一個大型的慶典崇拜。

你可能會這樣想：「但我知道慶典、會眾和細胞小組都是重要的，我已經認識多年。」是的，教會增長的理論家很久以前已寫到關於這三點。然而在承認它們的重要性的同時，教會仍然會在未有建立好一個堅固的細胞小組系統之先就開始細胞小組。他們在未建立好成功細胞小組教會共有的基本建設之前便添加小組。

很多牧者和教會領袖讀到關於細胞小組事工，認為這是教會的盼望。他們對成功的前境感到興奮，並且開始夢想，於是他們開設小組。但很多人未明白他們是在錯誤的基礎上建造房屋。在沒有明白到需要甚麼才能使細胞小組運作的情況下，細胞小組事工已經開展了。

有些教會則採取另一路線。在伯大尼世界禱告中心轉型到細胞小組系統前，他們的牧者就被差到全球最大的細胞小組教會中。他們視察不同的細胞小組系統，小心地做記錄。伯特尼運用了這些資料，加上對他們自己處境全面的理解，她樹立了一個細胞小組的基礎結構，成為世界各地有效的細胞小組教會的典範。

或許你像大部份人一樣未能探訪世界各地成功的教會。這本書就是為你而寫的。我有幸得以有機會為你們作研究，我也相信這些模式可以幫助你預備你的教會收割莊稼。這些教會分佈於八個不同國家、四個獨特的文化內。她們是：

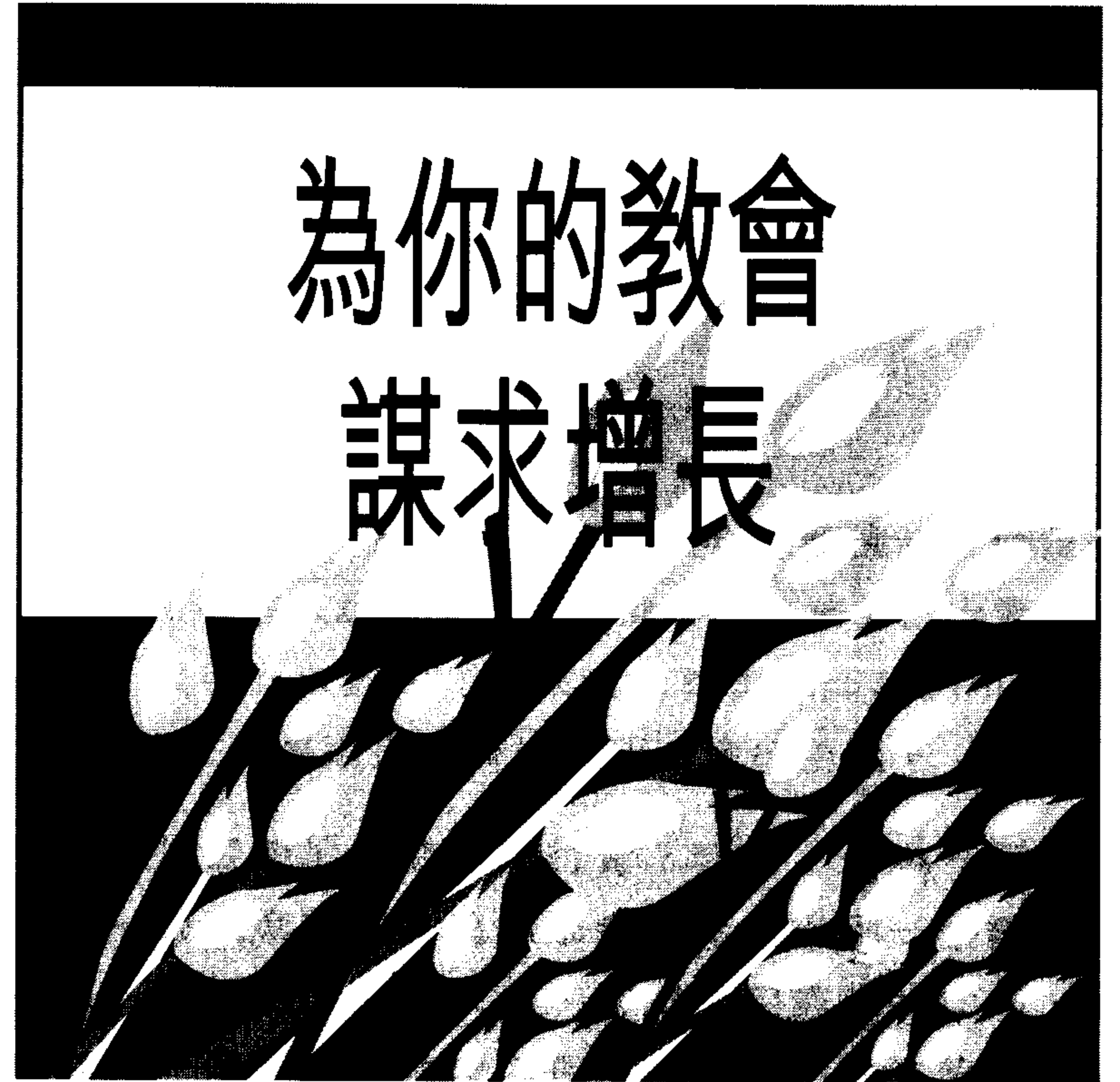
教會名稱	簡寫	國家	主任牧師	細胞小組數目	主日崇拜人數
伯大尼世界禱告中心 Bethany World Prayer Center	BWPC	美國路易斯安那州貝克市	賴利·司達克 Larry Stockstill	800	8,000
瓜亞基爾基督教中心 The Christian Center of Guayaquil	CCG	厄瓜多爾瓜亞基爾市	傑瑞·史密司 Jerry Smith	2,000	7,000
以琳教會 Elim Church	EC	薩爾瓦多聖薩爾瓦多市	馬利奧·維加 Mario Vega	6,000	35,000
堅信浸信教會 Faith Community Baptist Church	FCBC	新加坡	鄭健雄	600	10,000
國際靈恩宣教中心 The International Charismatic Mission	ICM	哥倫比亞波哥大市	凱撒·卡司 César Castellanos	24,000	35,000
愛活著教會 Love Alive Church	LAC	洪都拉斯德古斯加巴市	裴雷恩 René Peñalba	1,000	8,000
活水教會 Living Water Church	LWC	秘魯利馬市	朱安·卡普羅 Juan Captor	1,000	9,000
汝以島純福音教會 Yoido Full Gospel Church	YFGC	韓國漢城	趙鏞基	25,000	155,000

我花了大約八日的時間在每間教會中。超過700位細胞小組組長完成了一份問卷，這問卷的設計是要探討為何一些領袖能夠倍增小組而其他卻不能夠。

我研究的基礎已擴展到美國幾間使用中介模式 (Meta Model) 的教會中，如：柳樹溪社區教會 (伊利諾州南巴靈頓)，鞍背社區教會 (加利福尼亞州撒德爾巴克)，辛辛那提市葡萄園團契 (美國俄亥俄州辛辛那提市)，新希望社區教會 (俄勒岡州波特蘭市)，費希凡宣道教會 (俄亥俄州代頓市)，新生命教會 (科羅拉多州科羅拉多斯普林斯)。

而這本書就是要探討如何及為何建基於細胞小組的教會能快速增長，我們可以從他們的系統中採用及學習到甚麼。這本書是為有志於為教會增長而作出微調的牧者和平信徒領袖而寫。

為你的教會
謀求增長

第一章

了解教會增長

「教會增長」這個詞在很多人心中會挑起一個負面的回應。有些人說教會增長的擁護者已將自己出賣給世俗以「吸引」來賓。「請來我的教會認識我們所做的」——這往往是最近期教會增長研討會的主題。

你曾否參加過這些研討會？我有。作為一個新的牧者，我出席過很多這類聚會，希望得到一些靈驗的東西。我聽完後覺得興奮，嘗試採用最新的技巧，後來當有一個更新的教會增長模式吸引我的時候，我就放棄了它。

在那個時候，我還沒有弄清楚我事奉的哲學。我不以為神喜歡吸引祂所造的人到祂面前來。事實上，我覺得神好像對贏取靈魂是沒有興趣的。我的教會並沒有我想像中那樣增長得快。我希望人得救，以致我能算為「成功」；所以我扭曲神的膀臂去製造數字上的增長。

北美的成功構成誘惑，最新的教會增長理論的壓力使很多誠實、敬虔的牧者陷入內心的掙扎。前美國參議

院的牧師李察·哈弗遜 (Richard Halverson) 說：「當信仰在巴勒斯坦開始的時候，它是由與一個人的關係開始的；當它傳到希臘，它成為了一種哲學；當它傳到羅馬之後，它成為一個組織；當它傳到歐洲，它成為一種文化；當它傳到美國，它成為一個企業。」(註一)他接著說：「教會在美國是大生意，大教會的牧師是位企業家……然而，百分之九十五的牧師都被暗示，即使不是明說，如果你做得好，你就會出人頭地。」(註二)

但請你不要把馬蓋文 (Donald McGavran) 在他的著作《了解教會增長》中，對教會增長原則的創見與近期這些熱潮混為一談。在閱讀這本書之前，我猛烈批評教會增長的哲學。牧養教會五年後，我不想與這個運動拉上關係。我甚至抗拒參加一個叫「教會增長」的必修課。在課程開始前幾天，我與一位同工為到教會增長的好處，展開一場熾熱的辯論。

我的教授彼得·魏格納 (Peter Wagner) 公開討論對教會增長的一些批評，這令我很驚奇。他還要求每位學生閱讀一本反對教會增長的書。魏格納也要求我們讀《了解教會增長》這書，讓我明白到教會增長不是一種方法叫我「能夠成功」地做牧者，相反，它的焦點是向失喪者傳福音，使他們不致於滅亡。馬蓋文對佈道的熱誠滲透於書中的每一頁。

當我衡量教會增長的好處與壞處後，我面臨一個決

擇。我應否接受馬蓋文的簡單重點，就是贏得靈魂及透過基督的教會使人成為門徒，或者我應該拒絕這個新的哲學？雖然有大量的批評反對它，教會增長的理論仍然吸引我去接受它。

我後來發現馬蓋文鼓勵李樂夫 (Ralph Neighbour Jr.) 研究細胞小組教會運動，探訪趙鏞基的教會及發現細胞小組事工如何令教會起革命。

神喜悅你的教會增長

神歡喜見到祂的教會在質和量上增長。這句子總結了教會增長運動的推動力。神的旨意是不叫一人沉淪。使徒彼得寫道：「親愛的弟兄啊，有一件事你們不可忘記，就是主看一日如千年，千年如一日。主所應許的尚未成就，有人以為他是耽延，其實不是耽延，乃是寬容你們，不願有一人沉淪，乃願人人都悔改。」(彼後 3:8-9) 保羅寫給提摩太說：「這是好的，在神我們救主面前可蒙悅納。他願意萬人得救，明白真道。因為只有一位神，在神和人中間，只有一位中保，乃是降世為人的基督耶穌。」(提前 2:3-5) 神要拯救所有的人。

作為一位印度宣教士，馬蓋文發現有些教會增長較快，而另一些卻無望地停滯不前。很多基督徒領袖不去探討這差別的背後的原因，乾脆歸因於神的心意。他們相信神的旨意是叫一些教會增長，叫另外一些衰弱；所

以他們得出一個總結：神的子民只須蒙召盡忠，不必過問神的奧秘。

但馬蓋文並不滿意這個答案。他從聖經中得出一個結論：神喜歡祂的教會能各地都能夠在質和量上增長。馬蓋文寫道：「所以在各項宣教的特點中，最主要和不可替代的一點必然是，宣教是一個屬神的發現，廣大而連綿不斷。最主要和不可替代的宣教目的是教會增長。」（註三）

今日，牧者和領袖把教會增長的問題推卸為「神的旨意」的現象仍然很普遍。很多人認為如果神希望有質量的增長，祂會成就此事。換句話說，如果沒有增長，這必然是神的旨意了。畢竟領袖是被呼召去盡忠，而不是為了成功。

教會增長與細胞小組教會

有些人會貶低細胞小組運動中的教會增長的重要性，好像單單知道方法就足夠，我與他們有別。雖然我們可以從新約得出細胞小組事工的模式和原則，但如果我們是誠實的話，我們得承認早期教會沒有給我們獨一的新約教會模式。事實上，家庭教會運動的支持者也以同一樣的新約證據為其模式辯護。

我可為細胞小組模式找到很多新約的證據，但我們

要面對一個事實是，今日細胞小組事工令人興奮的地方是因為它是行得通的，教會正在成長。我不認同那些叫你很長很長的時間「停留在那裏」，即使「你多年不見增長」的理論。如果你的細胞小組教會實驗沒有帶出有動力的教會增長，你絕對有權問為甚麼！就是現在，不要將缺乏增長歸咎於是新約教會，因為你不會在當中找到任何安慰。新約教會的增長速度令我們慚愧！

為甚麼很多人湧入哥倫比亞波哥大的國際靈恩宣教中心？是否只因為它是一家細胞小組教會？為何數千位牧者參與伯大尼世界禱告中心的細胞小組研討會？是否只因為伯大尼決定要實行細胞小組的事工？不是，他們去是因為它行得通。細胞小組教會事工能抓著牧者們的想像力是因為它行得通。

如果你的教會不是在增長中，不論她有沒有細胞小組，你需要去問一些尖銳的問題。神定意教會會增長，如果增長沒有出現，解決的鑰匙會在這書中找到。

你可能會強調：「我實踐細胞小組教會因為這就是聖經唯一的模式。」我恭喜你，而我認同細胞小組模式是有聖經基礎的。但你不應該只因為聖經的先例而實行細胞小組事工。你的心靈必須要關心一些實際的事。你的教會是否有一個敞開的後門？（註四）沒有甚麼比細胞小組事工更能關上它。你的佈道項目是否已失去生氣？細胞小組事工能夠給你新的活力。你的牧養關懷又

如何？你是否嘗試獨力承擔？細胞小組教會能夠提供一個首屈一指的教牧關懷架構。

在質與量方面增長

神的旨意是要見到怎樣的增長？「質還是量」多年在教會中引起激烈的爭辯。有些人說：「我關心質多過量。」其他人又聲稱：「我不會玩數字遊戲。」這些論據各有優點，因為神對我們生活中最微小的細節都感興趣，甚至是頭上每一根頭髮。只顧填寫統計圖表而忽略個人的特質是錯的。

但我們也必須關心群眾。基督在世上的事奉是旋風式地探訪鄉村、市鎮和城市。我們在馬太福音 9:35-37 中讀到：

「耶穌走遍各城各鄉，在會堂裡教訓人，宣講天國的福音，又醫治各樣的病症。他看見許多的人，就憐憫他們；因為他們困苦流離，如同羊沒有牧人一般。於是對門徒說：『要收的莊稼多，做工的人少。』」

耶穌不斷告訴門徒祂必須在其他的鄉村和地方工作。在毫無保留地獻上自己後，祂對那些如羊沒有牧人的群眾顯出憐憫。答案很清楚，我們的教會同時需要質和量的增長。使徒行傳教導我們需要兩者。

在使徒行傳中的數量增長		使徒行傳中的屬靈增長
1:15	120 人聚會	1:14 他們聚在一起
2:41	增加 3,000 人	2:1-4 他們被聖靈充滿
4:4	增加 5,000 個男人	2:42 他們恆心遵守使徒的教訓
5:14	增加很多人	2:46 他們天天同心合意恆切的在殿裡
6:1	門徒人數增多	4:24 他們聽見了，就同心合意的高聲向神說
6:7	門徒很快增加	4:32 那許多信的人都是一心一意的
8:5-24	撒瑪利亞復興	12:24 神的道日見興旺，越發廣傳
9:32-42	在呂大和沙崙的人都信主	13:49 於是主的道傳遍了那一帶地方
11:21-26	很多人在安提阿歸主	13:52 門徒滿心喜樂，又被聖靈充滿
13:43,44	很多人跟隨保羅	16:5 於是眾教會信心越發堅固
14:20,21	大群的門徒	17:11 天天考查聖經
16:5	加拉太教會每日人數增多	19:20 主的道大大興旺，而且得勝
17:4	許多	
17:12	多有相信的	

「『細胞小組教會』的觀念是否單單一個教會增長的工具？」最近我教會有一位訪客這樣問我。我最初沒有答案，但後來我明白他是想知道我們是否利用細胞小組作為一個數量增長的工具。我向他保證細胞小組教會事工能幫助我們在維持質素的同時，也不斷在人數上增

長。在全面實施細胞小組系統之前，我們的主日崇拜者充滿了整座建築物，但在平日卻少有東西可以供給他們。當我們引進了細胞小組教會系統後，情況就改變了。

教會越來越認知自己是不必為人數而犧牲了質素。健康的細胞小組教會是成長的教會，這是他們遺傳基因的構造。然而，細胞小組間原有的親密關係將新約生活和事奉吸進這些教會中。細胞是小組，很少超過12人，而每個人都是在這個氣氛中自覺重要，個別關懷和服事在這些處境中特別興旺。

我在一家精於青年及兒童事工而聞名的教會長大。因著這些兒童活動，教會吸引了很多成年人（父母），人數因而增長。但因為缺乏成人事奉的機會，大部份的成人只參加主日早上的崇拜。青年牧者曾評論說，主日崇拜的增長是表面的，因為成人沒有在週日中互相接觸，不能經驗「教會」的完整意義。

我曾為以下的問題而掙扎：如果一個人只參加主日崇拜，他是否能經驗到耶穌基督的教會？一個人是否可能只被動地在那兒，與一些人握握手，唱幾首歌，就算是參與教會？耶穌的真教會不是一個活的有機體嗎？她不是要求互動和參與的嗎？如果有人不能經驗團契和教會的群體生活，他能體會基督教的脈搏嗎？

那些參加福音派教會的人正常地都會領受到以聖經為基礎的良好適切的教導。這是好的和正確的，每個人都有機會得到新的和可應用的亮光。但如果一位教會會友接受了正確的神學教導而且沒有神生命的脈搏在他裏面跳動，就會產生嚴重的不平衡。

大部份牧者以主日崇拜出席率來決定誰是「在教會中」。大體來說，這是一個可接受的標準，來決定一家教會在人數上是否增長。神要祂的教會成長，我也希望在主日儘可能見到新的臉孔（基本上是沒有去過教會的人的臉孔！）。就像我自己一樣，大部份牧者努力地工作去填滿他們的主日崇拜，作為一間教會的增長象徵，以為這樣就是按神的心意而行。

然而，如果一間教會只是滿足於主日清晨的崇拜出席率，作為一個成功的主要象徵，那麼教會是否在完成耶穌基督的呼召呢？一家「教會增長的成功模範」教會是否會被主責備：「……我知道你的行為，按名你是活的，其實是死的」？（啟3:1）是否很多人都不知道如何提供一個基督群體給他們的會友？原因可能是缺乏知識帶領會眾進入更深的基督徒團契。科克·哈達威（C. Kirk Hadaway）一針見血地說：

「然而當教會在近期醒覺到需要快速的發展後，她成長得越來越大，教會就像社會本身，變得越來越非人化。他們開始反省到官僚架構怎樣影響社會上

所有形式的組織，包括宗教性和世俗性的。我們不單聽講台信息、讀聖經或從個別生命中見到，它需要成為群體的經驗。」（註五）

細胞小組不單是教會增長的技巧，它也是耶穌基督的教會能在一個活的和有動力的方式下，經驗真正的教會的途徑。細胞小組模式有賴於成功的細胞小組和慶典。缺少任何一樣都不足夠。請記住，我們是講及細胞小組教會，而不是**細胞小組**教會或是細胞小組**教會**，我們是推廣**細胞小組教會**。慶典及細胞小組就是動力的源頭。

神揀選你的教會去收割莊稼

教會是神得著這世界成為門徒的途徑。除非一個決志者能成為一間本地教會的責任會員，否則傳福音的過程還未算完成。播種是不足夠的。最討神喜悅的是收割。怎樣知道何時才算收割？就是當「撒種」與接受耶穌為主和救主的決定能令教會會友數目增加的時候。倡議教會增長者認為，福音的宣講並不足夠，我們一定不要滿足，直至那些接受基督的人聚集在祂的教會中。簡單直接來說，教會增長是贏得失喪靈魂和招聚他們進入本地教會成為門徒。彼得·魏格納說：

「那麼怎樣認出一個門徒呢？明顯地，他是一個轉離舊有生活，承認耶穌為主和救主的人。但單在口

頭上承認並不足夠，……真正的基督徒會透過聖靈在生活中結出很多果子來。然而教會增長運動所揀選作為驗證條件的果子就是成為責任會員。」（註六）

細胞小組教會相信教會的責任會員需要參加主日的慶典和每週的細胞小組。在我所研究的一些細胞小組教會中，當他們的人數達到數十萬的時候，會員仍然不會感到迷失。這些超級教會是由數以千計的五至十五人的小組所組成，他們每週聚集敬拜、服事、外展和相交。

以相同背景的組別招聚莊稼

馬蓋文有以下聞名的說話：「人喜歡不需超越種族、語言或社會階層而能成為基督徒。」這話引起了一陣批評的浪潮。（註七）馬蓋文教導說佈道工作在相同的種族、語言和社會階層中是更加有效的。這是在教會增長理念的「同質單元」的原則。多馬·榮那（Thomas Rainer）寫道：

「當馬蓋文開始提倡這原則作為教會增長的信條時，如雪崩般的批評和辯論隨著而來。『種族主義』、『狹隘心態』、『排外性』和『心理操控』成為這富爭議性的原則的反對聲音。」（註八）

同質單元是由足夠大數目的個體所組成的群體，他們自覺彼此同聲同氣。我們只需要留意文化的景象，就

能發現我們今日世界有大量的相同文化的組合。相同文化的人自然地會聚在一起，那為甚麼在這方面還會有這麼多的爭論？部份原因是很多信徒認為教會增長的擁護者正在推廣一種隱晦的種族主義，或者是把福音稀釋了。然而，榮那總結了這原則的最中心點：

「首先，最理想的快速佈道是當人在一個文化裏與同文化的人分享信仰。第二，基督徒一定不能堅持人要放棄他/她的文化才能成為基督徒。這就是同質單元原則的要素。」（註九）

所以，同質的單位可以是一個很有效的佈道工具，但永遠不是基督徒生活的目標。細胞小組能夠充份利用這原則的好處。細胞小組以同質的單元運作能夠發揮最佳的傳福音果效。個別的細胞小組在友誼、性別、社會階層、職業、鄰居或年齡的基礎上培養出自然的連繫。

我的太太賽莉絲（Celyce）已證實這個原則是真的。她對年輕的媽媽特別關心。作為三位小女孩的母親，她明白為人母親的喜樂與困難。我們教會中的細胞小組並不能吸引這些婦女，神激動我的太太在這個同質群體當中開始一個家庭細胞小組。要令這些婦女在小組中分享並不是太難的事，困難只在於要確保每個人都有機會分享。這些年輕的媽媽感到與有相同關注和掙扎的人一起很舒服。

賽莉絲的小組在八個月內倍增到五個小組。她從起初就知道當她為基督的緣故去接觸更多媽媽的時候，她需要開始其他新的小組去維持一個人數少而關係密切的氣氛。這個小組成功的一個主因是這些年青媽媽有強烈的意欲去邀請與自己在相同人生階段的朋友和家人。這就是物以類聚。

伯大尼世界禱告中心也是透過同質細胞小組為耶穌基督接觸整個社會。這間教會發現人們願意邀請他們的非基督徒朋友到一個同質的小組多過到一個混合的小組，而那些被邀請的朋友也較有決心參加這類小組。伯大尼在短短十八個月中增多了300個同質的細胞小組。這類細胞小組自然地增長得較快，不多久就預備好誕生新小組。

然而，細胞小組教會並非排他性的教會。他們歡迎神豐富創造中的一切。同質細胞小組除了每週聚會一次，也在每週主日舉行慶典。在這些歡樂的場合中，不同部族、語言和民族的人都一起慶祝。細胞小組教會中的慶典回應了使徒約翰所說的：「他們唱新歌，說：你配拿書卷，配揭開七印；因為你曾被殺，用自己的血從各族、各方、各民、各國中買了人來，叫他們歸於神，又叫他們成為國民，作祭司歸於神，在地上執掌王權。」（啟 5:9-10）

研究增長中的教會

在中世紀，研究人體是絕對被禁止的。教會的解釋是：「畢竟我們的身體是神的殿，應該讓它保持著極大的神秘感。」對人體缺乏科學性的探討容讓細菌和疾病肆虐。但在啟蒙時代，這個觀念改變了。醫生可以放下他們的宗教的禁制，科學化地研究人體。得出的結果當然是在藥物和在新的治療方法上有驚人的發展。

同樣，有些人對研究基督的教會有負面的反應。他們說：「教會是極大的奧秘，必須要容讓她維持現況。」相反，馬蓋文認為神想祂的兒女探究增長與不增長的原因。在確定了那些因素後（基於以科學化基礎的研究）及仔細察看每個個別的處境，一些原則就可以幫助普世神的教會。教會增長大部份仍將是一個謎，但我們可以從那些通則中得益。

我已對世上增長最快的細胞小組教會進行研究，以解開他們增長的秘密。這些教會證明當人數迅速增多的時候，會友之間的親密關係是有可能保持的，而且質和量同樣重要。神要得到這兩者。況且，成功的細胞小組事工並非只存在於某一種文化。這些原則在多種類型的文化中也可行得通。施瓦茨研究在32個國家中的1,000間教會後得出的總結：「我們對世界各地增長型及衰退型教會進行的研究顯示，細胞小組不斷增殖是令教會增長的普遍原則。」（註十）這些原則在你的教會中同樣適用。

第二章

向那些收割莊稼的 教會學習

我十四年來有一個秘密的夢想要探訪汝耳島純福音教會，它是基督教會有史以來最大的教會。當我在1984年聽到趙鏞基牧師在福樂神學院的講話，他的簡單但有能力的細胞小組事工介紹叫我驚訝。我買下所有趙牧師的錄音帶，重覆聽完又聽，希望能找到有用的東西。作為一個年輕、缺乏經驗的開荒植堂教會的牧者，我竭力地尋找指引。我狼吞虎嚥這些錄音帶和趙牧師的書《成功的家庭細胞小組》，又教導我的領袖這些細胞原則。但這卻不能成就夢想。我仍然很想探訪汝耳島純福音教會。神看見我的個人渴望，終在1997年滿足了我。

汝耳島純福音教會

當我在漢江旁散步時，我看見汝耳島純福音教會高聳的建築，我為到神將異象放在這人心中而讚美神。汝耳島純福音教會是從神給趙鏞基的夢想和異象中興起的。他活在異象和夢想的世界中，他也親自提昇了我對異象和領導的認識。他如火般

的異象已經傳遞到千千萬萬的領袖心中。他寫道：

「任何事都是以異象和夢想開始的。在你生孩子以前，你一定先要懷孕。所以作為一個細胞小組組長，你一定先要懷你的細胞小組系統和贏取靈魂的孕……所以一個清楚的目標，和由目標所引導的異象和夢想是十分十分重要的。當人沒有異象，他們就不會相信，他們就不會作工。」（註一）

神賜福給趙牧師的異象和夢想。每週超過150,000人參加母會的主日崇拜，另有超過100,000人參加漢城附近的10間分堂。有25,000個細胞小組牧養會友。沒有細胞小組的系統，這間教會不能持續地增長得這般快。除了細胞小組系統外，沒有其他教會可以照顧這麼大量的信徒。

汝耳島純福音教會發起了近代的細胞小組教會運動。（註二）神帶領趙牧師到一個地步願意順從神，放下自己的計劃和主見。在他受試鍊的時刻，趙牧師用早期家庭教會的眼光重讀新約。他見到第一世紀的信徒在家中聚會，真正實踐信者皆為祭司的原則。趙牧師將他的事工交給平信徒，從此整個世界肅然起敬。

趙牧師倚賴細胞小組系統餵養每位會友。教會1977年的週年教會增長會議的單張說：「家庭細胞小組已成為汝以島純福音教會的骨幹。任何希望實踐這個觀念的教會，都必須要完全重組到以細胞小組為基礎的教會。」（註三）

教會的控制中樞約有24區，均按地理上劃分。每區有受薪的同工擔任輔導、鼓勵或單單成為本區的朋友。當我在星期日到訪的時候，教牧同工在服事會眾，忙碌得就像蜂巢一樣。（註四）

每區有12至23個分區，每個分區有10至15部。每部有5至15個家庭細胞小組。每個細胞小組有差不多5至10個家庭。

當我們想起韓國教會進取的佈道和教會增長，我們往往會想到趙牧師的教會。然而，另外還有9間韓國教會有超過30,000會友。他們都毫不例外地因著把教會重組為細胞小組事工而有迅速增長。

伯大尼世界禱告中心

伯大尼世界禱告中心正走在北美的尖端，她粉碎了細胞小組在美國是行不通的傳說！自從1993年以細胞小組為教會的基礎後，伯大尼世界禱告中心經歷年復一年的增長。在過去四年，單單透過細胞小組決志的人就有5,000位（不包括在崇拜等聚會中決志的）。（註五）有1,200位牧者湧入每八個星期舉行一次的伯大尼細胞小組研討會中，伯大尼向北美教會證明細胞小組教會事工是適切和有效的。

過去情況不是這樣的。伯大尼在1990至1992年沒有增長。教會不斷贏得靈魂，領袖都以為教會正在增長中。然而當很多人正進入教會，相同數目的人在同時離開了。在主任牧

師賴利·司達克的領導下，伯大尼開始轉型為有54個小組的細胞小組教會。細胞小組事工成功地關了教會的後門。事實上，同年有600個家庭加入了教會。（註六）在1998年末，伯大尼已有超過800個細胞小組及8,000位會友。

伯大尼世界禱告中心是神給這個世界的禮物。她每年奉獻給宣教事工的數目約有二佰萬美元。這間教會沒有負債，而且她的宣教預算每年自動提高十萬美元。

堅信浸信教會

堅信浸信教會因著家庭細胞小組的爆炸，由1986年的600位會友，迅速增長至今日的10,000人。這間教會的榜樣顯出是細胞小組與慶典結合所產生的能力。

在我探訪星加坡的期間，整間教會聚集在一個租借的室內體育場館內進行崇拜。大概有40位敬拜隊隊員站在體育館的地上。跳舞者穿著顏色奪目的服裝在音樂中搖動跳舞。主領敬拜的人用中文及英文交替地激勵會眾進入耶穌基督的同在中。

堅信浸信教會的組織結合了李樂夫多年的經驗與鄭健雄的強勢領導。她的細胞小組系統是今日世界的先導者；她可能是我所見過最有組織的細胞小組教會。超過120位教牧同工及77位行政同工照顧600個細胞小組。

細胞小組在堅信浸信教會行得通是因為背後的細胞小組系統。這個系統的組織是針對增長的，教會也見到果效。在結合

地域分區的效率與特殊事工的需要上，堅信浸信教會遠勝任何其他細胞小組教會。在這兒你會找到同質細胞小組（如：校園區、青年區、音樂區、中文區或殘障區等）和按地域分區的細胞小組（三大區）。這個系統讓人可以有選擇，使增長的潛質擴充至最大。你可以參加一個特別種類的細胞小組（同質小組）或單單參加一個最就近你居所的細胞小組（地域分區）。

國際靈恩宣教中心

凱撒·卡司在九年來作牧者一直掙扎，到1983年幾乎要放棄了。此時，主在異象中介入，改變了他的生命。主告訴卡司牧師，他的決志者會像天上的星、海邊的沙一樣多。

第一步邁向這個異象的實踐是讓卡司去夢想。在異象中他聽到車門的聲音和腳步聲，知道會有200人加入教會。在接著的三個月，他的教會從8人暴升至200人。國際靈恩宣教中心在1990年有70個細胞小組，在1994年約有1,200個。教會在1995至1997年間經歷爆炸。單在1996年，細胞小組數目由4,000增至10,500。在1998年六月有24,000個細胞小組。公元2000年的目標是50,000個細胞小組，500,000人參加主日崇拜。

她是世界增長最快的教會之一。由於增長快速，所以現在需要在哥倫比亞波哥大的一個體育場館聚會，大概有17,000位青年人每逢週六晚在室內體育館中聚會，主日共有三堂崇拜。有24,000個細胞小組服事這麼大量的會眾。國際靈恩宣教中心向

世界顯出如何將細胞小組組員轉化成細胞小組組長。領袖訓練的循環是這麼強，非信徒往往在六個月內得救、改變及帶領自己的小組了。

國際靈恩宣教中心鼓勵每位成員帶領 12 位組員成為門徒——就像耶穌一樣。每個細胞小組組長不斷在組員中間尋找儲備的細胞小組組長。當一個細胞小組完成所需要的訓練，開始帶領他自己的細胞小組時，他成為前一個細胞小組組長的一個門徒。於是細胞小組在不斷的倍增。

在教會中得到地位的鑰匙是果子。他們跟隨耶穌的教導：「你們多結果子，我父就因此得榮耀，你們也就是我的門徒了。」(約 15:8) 很少或者沒有果子意味在領袖層中是沒有地位的。要在領袖層面晉升，主要取決於一位細胞小組組長能否倍增小組。若要考慮成為教牧同工，一個會友必須要倍增到 250 個細胞小組！

缺乏果子的門徒會給予時日去修正他們的行為及與神和好。如果再沒有進展，他們會被要求辭職，一位「提摩太」或一位副組長會取代其位置。這種彈性及多元化的結構讓每位會友同時有責任和機會去服事。

以琳教會

「我們有三個星期不能離開住所，四處都是槍林彈雨。」一位細胞小組組長說。「你們的細胞小組繼續聚會嗎？」我

問。「當然啦，」組長回答說：「我們也是屬靈戰場上的士兵嘛。」這位細胞小組組長的見證在薩爾瓦多的以琳教會並不是獨特的。

自 1981 至 1992 年間，內戰肆虐薩爾瓦多，奪取了 75,000 人的性命。即使經歷這些血淚史，福音派教會從人口的 2.3% 增長至 20%。以琳教會的增長快到一個地步各細胞小組需要租借 600 部公共巴士接載組員參加慶典崇拜。細胞小組組長好像光明的戰士一樣，日以繼夜地服事，將希望帶給一個本來是很多困難的地方。

蘇勒薩努 (Solórzano) 牧師在 1986 年探訪了趙牧師的教會，他帶著細胞小組事工能令以琳教會起革命的信念回來。六年後（在 1991 年），細胞小組的出席率增加到 57,000 人，其中大部份都出席主日慶典崇拜。（註七）今日已有超過 130,000 人參加 6,000 個細胞小組，大概有 35,000 人一起出席主日崇拜。

這家教會相信莊稼是眾多的。細胞小組為耶穌基督滲透了整個城市，超過 130,000 人參加橫跨整個城市的細胞小組。在我探訪這間教會期間，即使我是在三十分鐘路程以外，我問及一些陌生人關於以琳教會，每個人都知道並且能夠形容它。即使在戰爭的苦痛當中，以琳教會的細胞小組都以福音的好消息來驅走黑暗。

以琳教會可能是拉丁美洲知名度最高的細胞小組教會。以

琳的細胞小組系統是教會成功的鑰匙。每年有數以百計的人湧入教會去學習這個大能的細胞小組事工。很多教會跟隨了以琳的模式，已成為大而有活力的細胞小組教會。（註八）

雖然拉丁美洲人常常被形容為缺乏組織能力，對以琳來說，這肯定是不真實的。（註九）統計、圖表和百分比幫助會友在任何時刻都能準確地知道自己所站的位置。在不同層面都訂有目標及監察著進展。在細胞小組系統的架構中，每個人都得到個別的照顧。每位分區聯絡員、區牧、導師和細胞小組組長都清楚知道如何令這個系統有效地運作。

總結

很多其他細胞小組教會的模範都應該包括在本章，例如是象牙海岸（譯按：今稱科特迪瓦）地安·羅伯（Dion Robert）的浸信教會，她由 1983 年成為細胞小組教會（有 683 位會友）起，已增長至 8,000 個細胞小組的 120,000 人。當細胞小組成為教會架構的基礎後，羅伯牧師就發展一個在西非獨特處境行得通的系統。

你的教會是獨特的。她不是堅信浸信教會或以琳教會。神在你的處境為你的教會做了特別的事。然而，你可以從這些模範的細胞小組教會中點滴搜集一些原則，你可以學習到哪個系統能夠盛載神給你的增長。當你明白他們的系統後，你會有更強的能力發展神想在你的城市要建立的那種教會。這些系統的原則會幫助你建立一個穩固的基礎，以盛載一個更大的收割。

第三章

建立一個堅固的 細胞小組系統

在世界各地的成功細胞小組系統都各有差異，然而他們都分享相同的原則。這些教會都有些基本原則，是有利於發展堅固的細胞小組系統的。然後他們將它應用到本身的處境中，這些堅固、健康的細胞小組系統，建立起強大的細胞小組教會。到底這些共通原則是甚麼？

一、透過祈禱倚靠耶穌基督

耶穌基督是教會的頭，是唯一一位可以保證成功的。這些教會倚靠耶穌回應他們的祈禱。這些基督徒不是單單討論祈禱，而是持續地實踐。每家教會都舉辦經常性的通宵祈禱會，最大的那兩家是每週都舉行，有一家細胞小組教會逢公眾假期就聚集禁食祈禱。這些教會實踐對神的完全倚靠。例如，有幾位在國際靈恩宣教中心的人說：「若單抄襲我們的系統而沒有透過祈禱支取聖靈的能力，就像買了一部沒有馬達的汽車。」北美傾向迷戀模式和系統，但沒有從獨一真神而來的能力去驅動系統的話，它所結的果子會很少。

二、細胞事工的動力是佈道和教會增長

有些人相信細胞小組事工的主要目的是培育聖徒，或甚至是牧養關懷，但世上最大的細胞小組教會所顯示卻是另一回事。這些教會有策略地計劃為基督贏取他們的城市，他們的細胞小組事工令到這個功業成為可能。

主動佈道是這些教會的特徵，細胞小組事工容許他們維持動力，在跳越增長的障礙時避免停滯。趙牧師寫道：「若果教會的家庭細胞小組系統能夠成功，唯一的途徑就是它能成為一個傳福音的工具。」（註一）

三、倍增——每個細胞小組的目標

雖然倍增的方法不同，這些教會基本上都注重細胞小組的佈道，能帶出小組倍增的果效。這是每家教會清楚公布的細胞小組事工焦點。細胞小組的異象是外向的，小組內的團契關係是存在的，但它是副產品而不是目標。靜態而不增長的細胞小組是不能接受的。在每間教會中，新的細胞小組組長即時會知道他們的使命：細胞小組的繁殖。

以耶穌基督的福音接觸未信者和滲透鄰居是每個細胞小組的共同呼喊，細胞小組是黑暗絕望世界中的鹽和光。當然，細胞小組會有危機成為組員的一個舒適的俱樂部，但無論如何都要避免這危機。神呼召細胞小組去

傳福音、成長及倍增。施瓦茨在他的普世教會增長研究中，分析過四百二十萬份回應表，他寫道：「我們曾詢問所有接受調查的教會……對自己所屬小組訂下的具體（繁殖）計劃……在教會生活中再也找不到其他範疇能對教會的品質指數及增長產生如此重大的影響。」（註二）

我所研究的教會，都期望細胞小組能利用組員不斷膨脹的關係網，不斷不斷地倍增。在700個細胞小組組長中，有六成回應我的問卷的人的小組都最少倍增過一次。而且，對失喪者的熱誠，就是保持準確觀點的推動力。當細胞小組持續擴張和倍增，領導層的基礎也擴展到一個寬闊的文化橫切面。快速的增長得以保持、新的領袖冒起、緊密的團契出現，結果就是教會的增長。

四、計劃成為可繁殖的品質控制

如果在細胞小組系統中包括了「品質控制」，細胞小組就更容易繁殖。品質控制的意思是所有細胞小組都維持類似的元素或特質。舉例說，所有的細胞小組都為了屬靈的教導和福音外展（以倍增為目的）而定期聚會，並且委身參加所屬教會的活動。這是所有研究中的小組的假設。單是「小」和一個「組」並不足以稱為一個細胞小組。不是的，在這些教會中所有細胞小組都維持類似的元素：屬靈的增長、福音外展（以倍增為目的）及與所屬教會有緊密的連繫。

比利·韓士比 (Billy Hornsby) 是伯大尼細胞小組教會網絡的全國主任，談論到鄰近一間酒菜一流的餐廳，卻仍然沒有生意。廚師精於廚藝，但有精湛技巧是不足夠的，為甚麼？因為對面的麥當奴快餐店在六個星期之內就能訓練高校學生烹調出比大餐廳更好味道的漢堡飽。麥當奴選擇在幾樣產品上盡善盡美，然後廣泛推出，以確保品質。(註三) 同樣地，伯大尼世界禱告中心一直繁殖同類的細胞小組，發展出一個可繁殖的細胞小組事工來。換句話說，每個細胞小組都有共同的元素：認識神、彼此認識及為基督接觸世界。細胞小組倍增再倍增，因為她們有同樣的遺傳基因或「品質控制」，由一個細胞小組傳到另一個細胞小組中。

五、強調訂定目標

人體的每個細胞生長及繁殖，自己直至它分成兩個細胞。然後，這兩個細胞又分裂和繁殖自己。同樣，每個教會中的細胞小組的目標必定是佈道，以達到倍增的果效。

既然細胞小組倍增是一個生活方式，教會不必以訂定清晰目標為恥。當中沒有背後的議案或泛泛空論。數量上的目標就是成立新細胞小組的數目。(註四) 國際靈恩宣教中心及瓜亞基爾基督教中心將新細胞小組的週年目標寫在海報上，矚目地展示在教會正面牆壁上。每個進入這建築物的人會立刻被提醒教會的具體目標及它們完成的日期。

凱撒·卡司牧師是一個行動型的人，除非教會的目標已達到，否則他不會罷休。他說：「一直以來我們所有的增長都是透過集中於教會的具體目標。當我開始我的事工時，神對我說：『你想要甚麼及你想甚麼時候要？』」(註五) 在所有這些教會當中，這是一個很普遍的領袖特質。

六、細胞小組事工是教會的脊柱

在這些教會中有一句說話是經常重覆又重覆的：細胞小組事工是教會的「脊柱」。從主任牧師所傳出來的異象，經由組長傳遞給會友都是說：一個人必須歸屬於一個細胞小組才可以接受任何型式的教牧關懷。

他們不是把細胞小組事工作為另一個活動，而是以細胞小組為教會的生活。這些教會的牧養同工、特別活動、會友制度、浸禮、奉獻及慶典崇拜都環繞著細胞小組事工。教會期望每個在教會中的人都參加細胞小組。一家教會的統計顯示，7,500位週末的崇拜出席者當中，有九成參加每週的細胞小組。(註六)

七、細胞小組及慶典崇拜同樣重要

有些人假設細胞小組比慶典崇拜更加重要。然而成功的細胞小組教會卻告訴我們一個不同的故事。慶典及細胞小組的出席是一個銀幣的兩面：有一面而沒有另外一面是不足夠的，兩者對細胞小組教會的成功都重要。

「細胞小組教會」這個詞的意思是細胞小組與慶典合作成為細胞小組系統中的相等部份。會友出席細胞小組和慶典，而不是其中一樣。

這些教會很小心地把細胞小組事工與慶典崇拜結連起來。換句話說，有措施保證個別的細胞小組與其母會分享同一個異象和哲學。在每一家教會，最少有百分之65的崇拜出席者都參加一個細胞小組。

由於普世的家庭教會運動正在增長中，因此需要很小心地強調這一點。在這個運動中，每所家庭教會是獨立的，或只與另一所家庭教會有很鬆懈的聯繫。請聽現代細胞小組教會運動之父趙鏞基牧師如何將細胞小組與慶典緊密地聯合起來：「本地教會是基督教的力量。家庭細胞小組對這個力量有貢獻。任何分散本地教會力量的事物都應該避免。」（註七）

八、主任牧師有能力和有異象的領導

成功的細胞小組教會是由有能力的主任牧師所領導，因為細胞小組系統的權威是從主任牧師而出的。在我探訪這些教會時，我發現會友中有一份很強的敬重和願意去跟隨的心。所有的主任牧師都有無可挑戰的權威。

這些牧者都是有異象和夢想的人，沒有一個是例外的。他們最終的教會增長目標包圍著千百萬的人。他們出去為基督贏取城市，並不是單為了教會的增長。其中兩位牧者公開論到有偉大夢想的重要性，並且引用趙牧師作為他們的模範。因著牧者們的異象，會友也能感受到他們是參與在一項比自己更大的工作中，而神自己也向他們的牧者說話。

主任牧師主動帶領教會的細胞小組事工的方向是一個清楚和明顯的標記。趙牧師聲稱：「牧者必須是參與的主要人物。沒有牧者，系統就不會維持很久。這是一個系統，而系統是必須要有一個控制點。在家庭細胞小組當中，這個控制點就是牧者。」（註八）

在我對以細胞小組為基礎的教會的研究和經驗中，我發現主任牧師的角色對細胞小組事工的長遠成功是很決定性的。帶領細胞小組事工一事不能授權給別人。

九、對領袖有明確的要求

所有細胞小組教會都清晰說明細胞小組的領袖及訓練要求。雖然教會各有差別，核心的要求包括了救恩、水禮、細胞小組的出席率及完成細胞小組的訓練。

十、領袖訓練的要求

即使一位儲備細胞小組組長滿足了基本對領袖的要求，他仍需完成一個領袖訓練的過程。這個課程的長度和要求在不同教會有很大的差異。

所有這類的教會都不得不以最快和有效的方法尋找、訓練和釋放新的領袖。例如：國際靈恩宣教中心聲稱她的目標是要將每位初信者轉變為一位有動力的細胞小組組長。這裏的領袖訓練包括一個兩日的屬靈退修營，兩個核心領袖的訓練課程及另一個屬靈的退修。

世界各地大部份成功的細胞小組教會提供：

1. 為儲備組長在開始帶領小組之前而設的預備訓練。
2. 在細胞小組內的師徒式訓練，透過這個訓練儲備組長由開始入組的一刻就接受訓練了。
3. 每位組長都在一個葉忒羅系統中接受牧養。（註九）
4. 一個持續的訓練（每週、雙月或每月）。

十一、在教會中培育出來的領袖

這些教會不會從外面找人擔任高層領導崗位。（註十）他們不指望從神學院或聖經學院中找領袖。所有領袖在晉昇到更高層次的責任前，都沒有例外地要在教會內正常的渠道中經歷事奉、成功和領袖訓練。

十二、一個「葉忒羅模式」的關顧架構

如果這些教會中每位組長都沒有親密的關顧，教會就不會增長得這麼大。這些教會全都倚賴一個牧養領導的計劃去關心每個人。每位領袖都是被督導、牧養及需要負責。傳統教會主任牧師的擔子在細胞小組教會中的等級架構得到釋放，因為它能照顧千個、百個、五十個和十個小組。這個模式背後的信念是取自出埃及記十八章，葉忒羅建議摩西將領導的責任授權給別人。有些細胞小組教會按城市的地域、區份和地區編配領袖。另一些則透過同質的部門督導他們的領袖。然而基本的領袖角色往往是細胞小組組長。

十三、領袖的提昇是基於成功

事奉能夠提昇到更高的領導層次，基本上是基于過去在細胞小組倍增上的成功。雖然呼召與個人的質素也在考慮之列，但最終的測試是成功地做一個細胞小組組長。甚至是聖經學院的訓練也非主要的提昇到高層領導的主要因素。

十四、細胞小組在家中聚會

這些教會全都以家庭為細胞小組基本的聚會地方。此外，訓練也在教堂中進行。教會的建築物被充份利用，以預備領袖在家中服事。（註十一）

十五、細胞小組跟進新朋友或初信者

所有細胞小組在這些教會都訓練新朋友和初信者。在教會慶典崇拜中搜集新朋友留名表，這些表格會被分配到各細胞小組，由他們訓練新朋友成為門徒。這些教會提供了一個組織系統去測試究竟每位新朋友是否在參與細胞小組。

例如在伯大尼世界禱告中心，在慣常呼召之後，一位細胞小組組長會站在講壇前新朋友背後，在聖壇服侍之後，初信者就被帶到樓上的分區辦公室，得到熱情的招待。然後按照他的地址分區，會被介紹到七個分區辦公室中的其中一個。初信者會先觀看一段介紹伯大尼的錄像，然後向他介紹細胞小組生活，最後與所屬的區牧會面。在二十四小時之內，就有一位教牧同工探訪初信者的家庭！（註十二）

十六、細胞小組的聖經學習是根據牧者的講道

為確保細胞小組與慶典崇拜之間的一致性，各教會的細胞小組中的聖經學習環節（彼此建立）都以主任牧師的講道為基礎。雖然不同教會使用不同的方式表達信息，但毫不例外地都以牧師的信息為基礎。

例如在秘魯利馬市的活水教會，一位有才能的領袖殷勤為牧師講道做筆記，讓他可以將牧師的思想編入每週的細胞小組學習中。在厄瓜多爾的瓜亞基爾基督中心，主任

牧師自行預備每週的細胞小組學習材料。雖然每家教會用不同的方法，主任牧師的信息仍是每個細胞小組題目的出發點。彼此建立資料可能是主日信息的總結，或是就著主日早上崇拜信息而精心設計的四條應用問題。（註十三）

總結

伯大尼世界禱告中心已增長到8,000人（800個細胞小組）。國際靈恩宣教中心現已有24,000個小組。汝以島純福音教會是歷史上最大的教會，每週出席崇拜的人數已超過155,000人。這種增長不是在一夜之間或神蹟地發生，而是在教會的發展中，投入了很多祈禱和思想。他們不是將人放在小組中，然後告訴他們每週聚會。這些教會的細胞小組能夠成功是因為他們有一個系統去支持小組和它們的領袖們。在所有這些教會的系統中都包含令細胞小組行得通的成份。這本書餘下的部份會繼續詳解這些成分。以下是各課題進一步的解說：

- 細胞事工的動力是佈道和教會增長：參攷第一、二及五章
- 倍增——每個細胞小組的目標：參攷第一、二及五章
- 透過祈禱倚靠耶穌基督：參攷第四章

- 計劃成為可繁殖的品質控制：參攷第五章
- 強調訂定目標：參攷第一、二及五章
- 細胞小組事工是教會的脊柱：參攷第八章
- 主任牧師有能力和有異象的領導：參攷第九章
- 一個「葉忒羅模式」的關顧架構：參攷第十章
- 對領袖有明確的要求：參攷第十一章
- 領袖訓練的要求：參攷第十一章
- 在教會中培育出來的領袖：參攷第十一章
- 領袖的提昇是基於成功：參攷第十一章
- 細胞小組跟進新朋友或初信者：參攷第六及十二章
- 細胞小組及慶典崇拜同樣重要：參攷第十三章
- 細胞小組的聖經學習是根據牧者的講道：參攷第十三章

當你發展你的小組系統時，以上的原則可用作一個核對表。要記得普世增長中的細胞小組教會都精於這幾方面。按著章數研究每個原則，然後評估你自己的細胞小組系統。

有些章數會提供更多的幫助，視乎你的情況如何。或者你在以小組事工為教會的「脊柱」方面特別弱。你就需要掌握第八章的信息。或者可能你的慶典崇拜需要一些微調，那麼請你集中讀第十三章。所有的原則都是重要的，但它需要時間完成。當你本著這些原則琢磨你的小組系統，耶穌基督會以一個清新而有動力的方式使用你的教會。

把你的教會建基於
屬靈的動力

第四章

倚靠聖靈

一位牧者邀請我參加一個細胞小組研討會，他希望它會為他垂死的教會帶來生命。當我與他一起出席研討會及探訪他的教會時，我可以見證這位牧師很努力地掙扎求存。這間教會已經垂危，只有屈指可數的忠心會友年復一年地繼續這個艱苦的旅程，他們面對多次牧者的變動、根深蒂固的傳統和會友人數下跌的處境下，仍然繼續堅持。我的朋友自尊心太強了，他不經抗爭，誓不罷休。他吞嚥每一本關於教會增長的新書，測試每種新的策略，只是不見功。他竭力揪住任何一線希望；最新近抓着的是細胞小組。「這個研討會是否能拯救一個瀕臨絕望的情況？」他自忖。

我相信細胞小組研討會，而且每年都會舉辦不少次數。但即使神帶領一位牧者來他的教會實踐細胞小組系統，一個細胞小組研討會也不能醫治一個垂死的身體。唯有耶穌這位大醫生——不是小組——可以醫治一間蕭條沈滯的教會。小組網絡的創辦人麥可·美克（Michael Mack）這樣說：「我們必須永遠不要忘記小

組並不是答案……耶穌才是我們問題的答案。我們要小心不要把小組聖化。」(註一)我愛小組事工及十分相信教會極之需要它，但唯有耶穌才可以保證新生命和有動力的增長。

細胞小組教會背後的能力

「我的人跟隨我，因為他們從我的生命見到神的能力。」一位國際靈恩宣教中心的教牧團成員路易·沙勒(Luis Salas)說：「他們發現神如何垂聽我的祈禱，而且他們相信神也會聽他們的。」沙勒在過去兩年開始了數百個細胞小組，他將榮耀歸於耶穌基督在他的生命中積極的同在。成功的細胞小組教會期望神在今日運行和施行神蹟，就像祂在第一世紀教會中所成就的。

細胞小組教會包含了聖靈的能力和強流，但他們不是會自動產生那股強流的。如果你的教會攔阻了聖靈的生命，不要指望細胞小組能改善你的問題。你一定首先要邀請神去處理基本的問題，清理那些阻礙祂流過的生鏽管道。祂會使用細胞小組系統，但拒絕被它利用。

細胞小組教會的組織強化了聖靈的生命，並且容讓聖靈比起在傳統教會的架構中更自由地流動。但若要在細胞小組架構或在聖靈中任選其一，我會毫不猶疑地邀請聖靈成為我的隊工。

很多牧者以為教會將人分成小組就是一家細胞小組教會。「將更多的人放在小組中，教會便會增長。」這是他們的哲學，但這個態度有所錯失，細胞小組教會沒有聖靈的流通，是不會成功的。教會可能會成功地過渡到細胞小組系統，但若沒有神的靈，它們的結果只是沒有新酒的空皮袋。細胞小組不會令你的教會增長。唯有當神的靈在群體中透過人去運行的時候，一間死的教會才會復活。

從世界各地而來的牧者湧到國際靈恩宣教中心，這是世上增長最快的教會。有些牧者探訪之後，將一切完全抄襲過來，甚至將他們的名字加入「靈恩」這個字。這些牧者買了與ICM一樣款式的椅子，他們像ICM一樣開始幾堂崇拜；但是他們的教會卻沒有增長。

一位探訪過ICM的牧者問我：「你知道如何成為一個百萬富翁嗎？」我答道：「不知道。」他回答：「將一個百萬富翁所做的完全抄襲過來。」這位牧者到波哥大，冀望將ICM的程序、計劃和活動完全抄襲到他自己有八十人的教會當中。他以為這些改變會將他的教會變成另一家ICM。很可惜這想法是大錯特錯的。這位牧者不明白抄襲外表的活動程序，根深蒂固的價值觀並沒有改變。這些信念是經過一生的測試、驗證和改良而發展出來的。

你可以學習及實踐 ICM 精確的方法，但失望地失敗。為甚麼？除了方法之外，你需要教會的更新、對聖靈的倚靠和禱告的負擔。卡司是 ICM 的創辦人 and 主任牧師，他智慧地說：

「秘訣不在於方法。我們何曾會愛上一個方法？……但我想你知道今日生命舞台的演員就是你。神有一種新的恩膏給你。他想釋放這恩膏給你。」（註二）

對於那些盲目跟隨方法的人，他的太太歌迪亞·卡司（Claudia Castellanos）也提出相同的關注。她說：「有聖靈能力的人就有創造的能力。」（註三）

很多基督徒領袖缺乏這種「創造力」。跟隨別人的創作及路徑是比較容易的，它不需太多的工作。每家教會的情況都是獨特的，唯有神知道你的教會詳細底蘊，唯有祂可以創造出「合身」的。當你倚靠聖靈，尋求祂的引領，你會找出那「正好合身」的。不要照抄其他人的創意，容讓聖靈給你新鮮的亮光，然後每日跟隨。

透過祈禱倚靠聖靈

我承認我是不想起床的。我的隊工計劃出席清晨五時的 ICM 祈禱聚會，但我暗地裏希望我的主任牧師聽不到鬧鐘聲。昨天的活動已令我筋疲力盡。但勞鼎能牧師聽到鬧鐘聲，並叫醒我們每個人。我們爬出床，在清晨

五時半到達教會。我們參加每個連續的祈禱聚會：早上五、六、七、八及九時。我們學到甚麼？國際靈恩宣教中心成功是因為耶穌基督的位格。基督發出行軍的命令，他號令軍隊。當祂的人在祈禱中順服祂，祂就賜下成功。我們重重覆覆聽到的忠告就是：「你一定先要在祈禱中得勝，成功就自然來到。」

增長中的細胞小組教會知道如何祈禱。他們了解到祈禱能推動神的手及釋放祂的能力運行。他們明白除了祂的工作外，沒有甚麼可以發生。另一個例子是伯大尼世界禱告中心，正如其名字所說，以祈禱為她的存在的根基。細胞小組事工開始時，他們將祈禱戰士分散在各細胞小組中。在那些早期的日子，祈禱戰士燃點起其他祈禱戰士。無怪起初 50 個細胞小組在僅僅六個月內，倍增到 108 個細胞小組！祈禱（與禁食一起）令伯大尼成為今日美國首要的細胞小組教會。

汝耳島純福音教會是歷史上最大的教會，他們公開的成功很快就肯定了暗地裏的禱告。會友在祈禱中摔跤，士兵和戰士的圖象是這間教會會友的最佳寫照。在祈禱山的洞穴旁邊走過，聽到韓國聖徒的呼喊和懇求如香升到神的寶座前，實在是令人興奮！每日大概有一千位祈禱戰士經過祈禱山，這些親愛的聖徒當中，有很多都委身個人及集體的祈禱。一個清晨，我見到大約有三千人在主要的觀眾席上火熱地祈禱——在五點鐘！

當信徒的祈禱引起共鳴時，大呼喊的回音穿透整個觀眾席。這是一家「屬靈的教會」。

你如何在你的教會中推動祈禱？首先和最重要的是由主任牧師帶頭。人會跟隨主任牧師的榜樣，不單是他所說的話。如果主任牧師是一個祈禱的人，那些人就會是一家祈禱的教會。其次，你的教會應接納多樣化的祈禱方式。如果有人願意在清晨七點聚集在教會，應該樂意地接受他們。派一位祈禱戰士去帶領他們。要記得基督的應許：有兩三個人奉祂的名聚集，祂就在他們當中。最後，鼓勵你的細胞小組祈禱。將一些具體的代禱事項包括在你的細胞小組彼此建立資料中。

神在呼召祂的教會悔改

當耶穌說：「看哪，我站在門外叩門，若有聽見我聲音就開門的，我要進到他那裡去，我與他，他與我一同坐席，」(啟示錄3:20)祂是與教會說話的。耶穌希望成為我們今日教會的「自己人」。可惜的是，他站在很多教會的外面。神向凱撒·卡司顯示北美教會就像人送一間很漂亮的房子給妻子，用所有最好的東西放進去。然後，她忙於享受裏面的一切，卻將丈夫拒諸門外。他聽到主的話說：「這就是美洲教會的情況。他們取去我的東西，但他們卻將我推走，讓我站在外面。」(註四)

新約的悔改包括從罪惡中轉向主。它是一個人的心思改變，進入一種新的思想方式的具體表現。我們需要從過份倚賴方法的態度中轉回，明白教會需要耶穌基督才能結果子。祂勸我們從祂那裏「買火煉的金子，叫你富足；又買白衣穿上，叫你赤身的羞恥不露出來；又買眼藥擦你的眼睛，使你能看見。」(啟示錄3:18)

我們一定不要將細胞小組模式放在耶穌基督之前。我們也不應該向教會應允一些只有耶穌才能賜予的東西。神正激動祂的子民委身於祈禱，並相信聖靈。祂是透過不斷的相交，人花時間與祂一起來賜予祂的生命。付上祈禱的代價，你的細胞小組事工會將神的能力帶到一個失喪及垂死的世界。

第五章

收割細胞小組 教會的好處

「畢竟我為何應該要轉成細胞小組教會模式？」你可能會這樣說：「我知道聖靈一定給我們得勝，我現在有更多的祈禱；為甚麼我應該改變我現有的教會結構？」「當中有甚麼是適合我的？」及「細胞小組事工如何令我的教會有明顯的不同？」這兩個問題是合理和適切的。以下有幾個原因值得你嚴肅地和以祈禱的心來察看細胞小組教會。

帶來救恩和成聖的佈道

首先是佈道方案。假設你要從今日市場中無數的方案中去選擇。我不是要批評這些方案，我學會用一個簡單易明的方式分享福音，實在獲益良多。然而，佈道方案的困難是在後頭。帶領人歸向耶穌是十分簡單的；困難是令他成為耶穌基督的門徒。很多佈道方案結束於當一個人接受了基督。然後我們需要開始另一個叫「跟進」的程序。

我曾與數百人祈禱接受耶穌。但隨著時日過去，我很難知道這些人的去向。按我所知，他們沒有出席福音派的教會。「神知道他們發生甚麼事。」我不斷這樣告訴自己。最終我變得誠實了。熱誠的佈道者的「腰帶上的靈魂」往往遺落在路旁。

教會不需要更多關於如何帶領人歸主的知識，今日教會的呼喊是門徒訓練。怎樣可以帶人歸主而不需要另一個跟進的方案就是我們的挑戰。因為得救與成聖的二分，千千萬萬未受訓練的幼羊在路旁遊蕩。他們已經接受了基督為他們的救主，但還未在祂的身體中成為門徒。

伯大尼世界禱告中心用盡一切花招去吸引新朋友，帶領他們到耶穌基督那裏。他們推動小狗穿圈、聖靈充滿的舉重手和其他噱頭去吸引人，使教會增長。透過這些活動，數以千計的未信者已接受了基督。但這些活動不能保住莊稼。（註一）伯大尼已從失敗經驗中學會了，佈道最好是透過小組的關係，而不是靠大型活動。

小組的氣氛對非基督徒是安全的，特別是如果這小組是在家中聚會的話。小組時間以食物和打開話題來開始。「你記憶中第一次乘搭的車是怎樣的？」或者「你得到的第一份獎品是甚麼？」這些都是友善的打開話題的例子。之後，負責人會帶出彼此建立的主題——例如是孤單。藉著這點，非信徒就落在個人佈道的網中。

當有些人接受基督後（每月超過八十至一百人在伯大尼接受耶穌），細胞小組就提供內部及自然的跟進。（註二）

「我覺得很混亂，」一位非基督徒羅拉有一天承認。我的細胞小組組員沒有迫她重覆禱文。我們鼓勵她及為她祈禱。六個星期後，羅拉在我的家中與我的太太賽莉絲，以「罪人的禱文」祈禱。因為她已經是一位忠心的細胞小組組員，我們就用內部的跟進。我有幸在我們的教會中替羅拉施浸。一個人在小組中接受基督是何等的不同！

救恩是即時的，成聖的過程卻需要時間。小組教會增長得這麼快的一個原因，是因為救恩和成聖在細胞小組中自然地發生。但它並不停留在那兒。

當新信徒越來越有基督的形象時，細胞小組組員也鼓勵他們參加慶典崇拜。初信者有機會接觸講道和聖禮，明白到這些對屬靈成長是重要的。細胞小組組長和組員知道他們的工作並未完成，直至初信者成為一位負責任的教會會友。然而，細胞小組的同工也明白到，要與母會認同是需要時間的。初信者起初在小組中與他們的朋友一起，會感覺到比較舒服。

新組員有歸屬的地方

在我第一次到厄瓜多爾，我在一個中產的教會厄巴

4

丹教會 (El Batán Church) 中事奉。我們透過更加有效地牧養初信者，嘗試關了教會的後門。在那個時候，大概有五百五十人參加教會。每年舉辦為期十週的佈道運動為我們帶來穩定人數的新朋友，其中很多委身給耶穌。然而我們不斷地思索如何使所有的初信者成為門徒。有一位牧者提議：「我們嘗試加強我們的初信訓練班吧。」另一位就說：「不，我們要強化我們的主日學。」這個常規繼續維持了數月，實際上結不出甚麼果子來。我們陷入一個音樂椅的遊戲中，舊人沒有交代地離開，新人入來取代了他們的位子。

除了流失新人以外，我們教會還得了一個冷漠和無愛心的名聲。我們重視的連續幾週的活動能帶來很多初信者，但我們的基本會友就不高興了。有人這樣投訴說：「我不覺得自己屬於這教會。」另一位滿腹怨氣地說：「在這家教會沒有人歡迎我。」我們常常聽到怨言，但我們卻選擇看積極的一面。很多人透過我們的教會接受基督。厄瓜多爾只有 3.5% 的人口認識耶穌基督，我們是當地其中一間最大的教會。

在會友數目循環不停和冷漠名聲增長的時候，我們發動了細胞小組事工。我們集中在能夠牧養羊群的細胞小組組長身上。不出兩年，細胞小組的數目從起初在大學生圈子的五組，增長到五十一組。每個同質的部門不久都想按細胞小組事工模式改組。熱情與愛心取代了冷

漠。我們也砰然地關了後門，慶典崇拜出席率也以火箭般的速度由五百五十人，升至九百五十人。我們毫無疑問是在經驗細胞小組增長與教會增長的相互關係。

細胞小組事工是最有效關閉教會後門的方法。集中在你的細胞小組事工中。細胞小組事工將單單坐在教堂椅子上的人轉化成為牧養群羊的牧者。初信者會成為領袖，繼續這個過程。

能分擔責任的有效牧養

「你祈禱吧，牧師，因為你是受薪酬的。」即使到現在我還會輕聲笑著回應這句話。這是哥斯達密沙各各他教會 (Calvary Chapel of Costa Mesa) 的前度會友對查克·史密夫 (Chuck Smith) 的回應。不是每一位平信徒都公然地表達這樣的情緒，但很多人暗地裏這樣想。聖經不是說牧師應該扮演祭司、先知、牧師和照管的角 色嗎？卡爾·喬治 (Carl George) 稱這種心態為「老爹老媽」。就如「老爹老媽」商店甚麼貨品都賣一點點，「老爹老媽」的牧者也要甚麼都做。(註三)

今日大部份的教會中，一位牧養同工負責所有關顧。有人生病嗎？牧師就該要到醫院去祈禱。有人需要輔導嗎？牧師就該在辦公室等候。教會有委員會會議嗎？沒有牧師在場就不一樣了。在這個模式中，教會的增長只能夠到一個水平，就是牧師能夠滿足堂會的需要

的容量。牧師只能夠做到這麼多，例如，他只可能訓練一定數量的新朋友。其餘的人就跌在隙縫中，最終在後門流失。

神向祂的教會顯示一人表演的日子已經完結。很多牧師知道他們一定要透過別人才能完成工作。牧場管理者與一個牧人的分別就是一個例子，一位牧場管理者聘請人去照顧群羊，透過一個較闊的行政分配，所有的羊都得到照顧。牧場管理者藉著督導及訓練牧人（小組組長）來照顧羊群。

牧者與牧場管理者兩者的角色比較：

牧者的特徵（註四）	牧場管理者的特徵
1. 付出基本的關懷——「我如何滿足這個需要？」	1. 透過訓練小組組長去服事會眾的需要
2. 高估重要性——「沒有我，甚麼也做不成」	2. 有彈性的監督
3. 被期望所推動——「眾人都期望我完成這個工作」	3. 集中在果效上
4. 可供使用——「我如何可以更被教會使用到？」	4. 容許人不靠自己去運作
5. 表現——「每件事都倚靠我。」	5. 管理的技巧
6. 差勁的授權能力——「無人像我做得那樣好。」	

牧場管理者照顧那些照顧群羊的牧者。牧場管理者確保羊群得到照料，但他不會自己做。正如牧場管理者

利用僱工的手工作，有效的牧者是透過小組組長將自己延伸到整間教會。他們確保牧得到訓練、裝備好及受到適切的關注。

使徒保羅在寫到五重職事時，也關心到這原則：「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。」（以弗所書 4:11-12）基督徒領袖的工作是預備神的子民各盡其職，創造收割的空間。

摩西很艱難地才學會這功課。摩西嘗試自己牧養群眾。他用盡一切的方法自己照顧他們，但卻不成功。他的岳父葉忒羅勸摩西栽培領袖去照顧千人、百人和十人。摩西透過發展小組照顧人民，並且授權別人去領導，他克服了挑戰。

一位牧者的能力甚至不能服事或照顧五十至一百人。喬治說：「實際上發生的是一個有限度的親密關係和有限度的責任。隨著時間過去，很多人會變得不滿足和失望，不明白為何難以在關懷感和歸屬感方面進一步。」（註五）

這就如課室太大的老問題一樣。無論老師是多麼一流，學生總得不到適切的個別關注。這是一個大小的問題。以部門和程序為主要模式的教會不會理會這個問題。有些人總比其他人得到更多的關心。本性較為外向

的人會主動接觸牧者，或許可以和他建立關係。但他大部份的羊就得到很少的關注。

當一位基督徒領袖掌握到集中在基層牧者（組長）去牧養堂會中其餘的人，就會帶來恰當的個人照顧。羊群再次得到滿足，教會也可以繼續增長。

使用平信徒作稱職的輔導

試想像教會就像一間滿了病人的醫院。有些醫院（診所）提供短期的照顧，另一些提供短期和長期的。你的教會屬於哪一類？

以輔導事工為例，很多輔導事工未能作被輔導者的師傅，和訓練被輔導者成為門徒。有需要的人來約見，接受一些幫忙和鼓勵，下一週再回來。但隨後發生（或沒有發生的）就是大部份以教會為本的輔導事工的不足之處，換句話說，長期的輔導隨著時間過去而動搖。傷勢可能會痊癒，但輔導者很少提供預防性的藥物。

如果小組組長是輔導員又如何呢？這種安排會否帶來更長遠的影響？在這個處境中的輔導員可以分發預防性和處方性的藥物。一位細胞小組組長服事了他具體的需要，然後邀請對方加入細胞小組中，發展進一步門徒訓練的關係。

我明白專業輔導的位置和需要，有些人因過度的恐懼、童年問題和困難需要特別的治療。每家教會的領袖都應該知道如何接觸可靠和敬虔的專業人仕，但大部份的問題都能夠透過已受訓的細胞小組組長和組員有效地服事。

有效率的管理能簡化事工

細胞小組教會事工簡化教會的行政管理，因為可以藉細胞小組系統督導每件事情。舉例說，我們在厄瓜多爾基多的共和國教會已漸厭倦於倚賴一兩個人去組織接待團。我們邀請細胞小組的分區輪流提供接待員。這個意念運作得很好，我們甚至也請分區提供主日學老師。主日學就有很多老師了。我們是否需要輔導員去訓練那些回應講壇呼召的人成為門徒呢？就用細胞小組組長！伯大尼世界禱告中心的十四個分區輪流提供每週崇拜聚會的接待員、歡迎者、泊車協助員、講壇服事員、嫗姆、代禱者及其他有需要的崗位。然後他們就可以處理餘下的十三週了。（註六）這是很合理的做法。

1998年厄瓜多爾的沿岸城市遇上厄爾尼諾現象，很多居民缺乏食物、沒有居所也沒有衣服。共和國教會本可以設立一個獨立的「社會服務」項目去回應人的需要，不過我們卻呼籲細胞小組去回應這些需要。我們的教會從未試過貢獻這麼多去回應受苦者的實際需要。很

多細胞小組教會成功地透過細胞小組接觸他們本地社群的需要。

我以前的教會都有「細胞小組事工」，但這只是眾多事工中的一個。細胞小組主任就像教會中其他牧者一樣，都會被安排一個空間和關注去推展他們的事工。當眾牧者在星期二聚會時，負責細胞小組事工的牧者就被安排一段時間分享。主任牧師聽完後，就給該主任一些支持的話，然後便輪到另一個事工。負責輔導的牧者說：「有二十人從教會轉介來接受輔導。」主任牧師回答：「做得好。」青年牧者很關心地问：「有人近日在教會中見過亞祖嗎？」沒有人見過。於是接著的十分鐘就是商討如何再聯絡亞祖。這些情節是否很熟悉？伯大尼世界禱告中心的賴利·司達克說：

「所有部門的負責人都爭取主任牧師的關注和財政的優先權……所有的領袖都嘗試邀請同一班的義工投入他們的事工。同工會談到甚麼是真正重要的事就變得情緒化。牧者在決定該在甚麼事工上有創意地投資精力感到困擾。」（註七）

在細胞小組教會的教牧事工是集中的。舉例說，我們共和國教會的教牧團聚會時，每位牧者都會提及她或他的細胞小組的進展。每個人都會報告牧養、訓練、佈道、受洗和探訪的事。我們每個人都參與在事工的主要工作中，就是訓練平信徒如何服事。

因著大家有相同的目標，從你自己的堂會中培訓全時間的牧者是較為容易的。這些牧者從哪裏來呢？就是從那些很快地倍增小組的組長中出來。他們在當中顯出他們佈道、牧養、訓練門徒和培訓新領袖的能力。

在同工當中量度進展也是較為容易的。舉例說，我們每週的教牧同工會開始的時候，就報告每個細胞小組主任本週在他或她的細胞小組中完成的工作。細胞小組秘書在同工會之前已完成所有的統計數字。但我們不會單單講「成就」；我們討論我們會眾的需要，然後進入逼迫的祈禱時間中。

這樣集中的事工能更有效率地牧養整個教會。所有的牧者直接照顧細胞小組組長，而組長就照顧羊群。所有牧者都積極參與在佈道、牧養、訓練、探訪和輔導中，於是同工都很有果效。

新約的基督教

我們已探討過教會增長和細胞小組教會的好處。我們也聽過關於過份倚賴方法的警告。在細胞小組教會「方法論」之上是一個很貼近新約中心的理念。新約宣告耶穌基督的教會是神的家、基督的身體及神的子民。細胞小組教會最能經驗到這新約的意象，幫助人真實地與基督相遇。

教會是神的家

教會是神的子民這個理念，緊連於對教會是神的家的理解。(弗2:14-15)我們是神所揀選的子民，被接納進入祂的家(教會)。細胞小組透過在家中聚會，就突出了這個真理。歌士曼(J. Goetzmann)肯定這點：「神家的概念所要表達的，事實上已在初期家庭教會的基督徒群體中實現出來了。」(註八)我們應該在神的家中彼此連繫，我們已被接納進入祂的天家，所以可以坦然地以「弟兄姊妹」彼此稱呼。

事實上除了家的氣氛外，沒有甚麼可以更加確認我們是神的家這個事實。住所有一份獨特的家庭生活的味道(裝飾、傢俱及廚房等)，很容易令人感受到和嘗到家庭關係的存在。在一個家的氣氛中，細胞小組組員比在教會建築物內更快地彼此親熱。

很多教會嘗試在一大組人中維持一種「家的感覺」。他們每件事都一起做：家庭旅行、主日學燒烤、看欖球大賽及週年的棒球大賽。在這種教會，大部份活動都是小組的活動。這有甚麼錯呢？當然沒有。意念是很好的，問題在於人數。

這類教會不明白他們的人數太多，攔阻了真正家的團契。當教會在早期只有一小撮人的時候，這些團契就出現。但很多「家庭教會」增長達二百人，現在這教會

的人數已阻礙到團契。但往往忠心的人仍然堅持大型教會活動，以維持家的外貌。

很多教會抗拒小組的集會，唯恐失控。因此，這些教會很少能增長更大。然而唯一能增長更多的方法就是令它人數少。馬田及麥金塔(Martin & McIntosh)說：「每當一間堂會的崇拜出席人數到達二百的時候，個別的人就沒有可能像家人相處。所以，當教會越來越大，如果需要有團契和親密的話，會眾就需要拆散為細小的單位。」(註九)

如果小組是你教會的基礎，你會有更大的盼望承托起神希望賜給你的增長。即使你繼續接觸失喪者及增長，小組在教會中能夠維持家的感覺。這是在不失關係的質素下而能夠以指數式倍增的方法。

教會作為基督的身體

教會是基督的身體。(林前12:27)基督作為教會的頭，揀選祂的身體上的肢體，每個部份都同樣重要(林前12:12-26)，正如人體一般，每個器官都有不同的功用。一位基督徒如何知道自己在身體中扮演甚麼角色呢？在保羅的三篇主要關於基督身體的信息中(以弗所書4章、羅馬書12章及哥林多前書12至14章)，他以每個人的恩賜來定義其角色。

保羅不是要寫出教會是身體的理論，在早期教會，信徒彼此交接時運用他們的屬靈恩賜，他們就是這樣運作基督的身體。神賜下祂的恩賜，讓身體中的肢體可以為整體的利益和建立作出貢獻。

各人如何參與？除了聯合慶典之外（徒 2:46a），我們還讀到他們在他們的家中擘餅，存著歡喜、誠實的心用飯（徒 2:46b）。保羅心中帶著這種親密的氣氛寫道：「……你們聚會的時候，各人或有詩歌，或有教訓……」（林前 14:26）

家庭細胞小組的氣氛有助於屬靈恩賜的運用。這種參與的氣氛透過細胞小組運動以一個新鮮的方式被重新發掘出來。唯有在一個細小而緊密地連繫著的小組親密關係中，很多基督徒有足夠的安全感去運用他們的屬靈恩賜。喬治提醒我們：「因著一個同質小組的親密和樂於負責的環境，參與者準備好接受因發現自己的恩賜而伴隨來的神的呼召。」（註十）

很多到教會的人都是消費者，而不是參與者。到教會來的人在一個特別的日子中出席崇拜，期望接受一些服事。然而只著重主日崇拜的堂會不能經歷新約基督身體的真理，那是一種參與性和互動性的有機體。喬治·杭特（George Hunter）相信出席「教會」的基督徒若不屬於一個小組，他的基督徒生活就只有一半的經驗：

「很多人在堂會中參與……但不在細胞小組中；所以他們永不能體驗另一半『教會』的好處。唯有在教會的救贖性細胞小組中，我們才能彼此認識、支持、拉近關係、支取力量；一起哭；一起笑；彼此負責；認出彼此的恩賜及體驗何謂『互為肢體』。」（註十一）

我們活在一個非人化的社會中，人心呼喊著個別的關注。甚麼都快速進行：快餐、快錢和即時娛樂。在一日辛勤的工作後，人們回到自己的堡壘中，預備自己的心情迎接另一日的工作。很少人在工作之後仍然留在街上。

由於我們的個人主義，我們逃避建立關係和建立關係時所需要的透明度。細胞小組事工是面對面的，特別為脫下一層層的痛苦和隱藏的意念而設計。每個細胞小組的聚會都應該包含這四個發展群體的步驟：歡迎、敬拜、話語和見證（或事奉）。打開話題（歡迎時間）正常地會觸及每個人過去的一部份，通常在幽默的氣氛中，揭示很多關於每個人的事。敬拜時間將每位組員帶進永生神的同在中。彼此建立時間（話語）邀請每個人都作出貢獻，以避免個人表演的心態。最後，異象分享時間（見證）需要小組合作去為基督贏得靈魂。

在這個場合中，小組學會運用所有的屬靈恩賜去運作這個身體。

教會作為神的子民

使徒保羅描繪教會是神的子民。神揀選一群子民，祂稱之為祂的教會。這個新約概念反照出舊約時代神呼召祂的子民出埃及入應許地的預表。保羅寫信給帖撒羅尼迦教會說：「我們本該常為你們感謝神；因為他從起初揀選了你們，叫你們因信真道，又被聖靈感動，成為聖潔，能以得救。神藉我們所傳的福音召你們到這地步，好得着我們主耶穌基督的榮光。」（帖後 2:13-14）

教會作為神的子民，正好與一般人認為教會是一個組織是對立的。教會是活的、神子民屬靈的家。我們作為神的子民是一個有機體，而不是一個建築物。當早期教會教父說到「教會」的時候，他們是指到信徒聚集的群體，而不是指建築物。考古學家在主前150年前找不到任何教會建築物的痕跡。

然而我們太投入於維持昂貴的建築物，以致我們忘記了教會最根本的關注應該是實現他們的角色，作為「蒙呼召出來的神的子民」。對使用昂貴的建築物的熱切關心，足以窒礙以肢體為本追求密切的聚集。當我們建築及使用我們的教會建築物時，要存這樣的想法：建築物是為人而設的，人不是為建築物而設。

總結

在1961年，雪車被傳入芬蘭北部一個牧養馴鹿的拉布蘭民族（Skolt Lapps）當中。在1971年，差不多在七十二家人當中，至少有一家擁有一部雪車。它不久就取代了雪屐及鹿拉雪橇。為甚麼？是因為它的好處。雪車縮短了物資運送的時間，由三日（鹿拉雪橇）變成五小時（雪車），使牧養馴鹿的工作更加容易。（註十二）

你可能是第一次讀關於細胞小組教會的書。「當中有甚麼是適合我？」及「細胞小組事工如何在我的教會中產生正面的影響？」都是適切的問題。細胞小組教會模式會令你的佈道、牧養、輔導、行政更有效，讓你經歷有活力的生命和新約時代基督教群體生活。

你是否準備好改變你的模式？

第六章

跟隨早期教會

早期教會的中心是家庭細胞小組運動。聖靈透過以細胞小組為本的教會動工，燃點起一個我們今日正在新重新經歷的爆炸。神採用了甚麼架構？

- 使徒行傳 2:46：「他們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。」
- 使徒行傳 5:42：「他們就每日在殿裏、在家裏、不住的教訓人，傳耶穌是基督。」他們經驗到大羣人的興奮和人數少的親密。
- 使徒行傳 16:5，結果顯露出來了：「於是眾教會信心越發堅固，人數天天加增。」很多基督徒因細胞小組教會系統而興奮，因為它有很強的聖經基礎。

基督及小組

使徒在與主同在的數年間經歷到小組的能力。耶穌以聖靈充滿他們，釋放他們去建立祂的教會，門徒很自然地實踐基督為他們所設立的模式架構。透過小組，他們與耶穌及彼此都成為親密的朋友。雖然他們有明顯的分別——一位稅吏、一位爭取自由的勇士、一位漁夫——他們越來越彼此相愛。耶穌在祂的小組中行神蹟，然後講解它的意義。祂向羣眾教導含糊的比喻，但卻重覆地和耐性地向祂的小組澄清比喻的意義。耶穌設立真理與道路的典範，門徒在他們的小組中觀察及細味。

這十二位門徒比任何人明瞭屬神的羣體。當使徒約翰寫信給第一世紀基督徒，分享到羣體生活（koinonia）時，他是從經驗中分享的。當基督的跟隨者與他們的主在小組的環境中產生互動時，肯定會產生巨大的轉化能力。

第一世紀的細胞小組和慶典

當使徒應用他們所了解的教會架構時，他們將大批信徒招聚，然後指示他們在細小親密的小組中聚集。在沒有任何房屋容納初期信徒的情況下，他們在猶太人的會堂中敬拜，逐家逐家的彼此服事。（徒 2:46）使徒保羅雖然不是原先十二位中的一位，仍然跟隨這個模式。在多年的事奉後，他反覆地向以弗所長老講解他的策略：「你們也知道，凡與你們有益的，我沒有一樣避諱

不說的，或在眾人面前，或在各人家裏，我都教導你們。」（徒 20:20）

細胞小組及慶典有同等需要

今日細胞小組教會每週在細胞小組中和慶典中相聚。但早期教會每日都聚集。「他們就每日在殿裏、在家裏、不住的教訓人，傳耶穌是基督。」（徒 5:42）

大型慶典的狂喜與小組團契的親近給予早期教會多元化但穩定的餵養。信徒聽道並無時間限制，又在充滿生氣的慶典中歡欣。他們了解到他們正經歷某些巨大而有動力的東西。然而，羣眾感覺到安全是因為與一小撮「慣常」的人發展了親密的關係。於是細胞小組教會的強大動力就產生了。因著兩者所帶來的實際好處，細胞小組和慶典在那些早期的日子都是必須的。

慶典的好處

在慶典當中，神指定有恩賜的教師用神的話語餵養羣羊，就是所恆心遵守的「使徒的教訓」（徒 2:42）。能夠聽到那些有三年之久與耶穌手挽手同行的使徒的教訓，是多麼令人興奮。早期猶太信徒需要清楚教導關於彌賽亞與舊約的關係。當裏外的敵人正擺好姿勢撲向脆弱的教會時，那些信徒需要一個堅固的根基。在那些慶典聚會中，使徒也傳遞將福音傳遍地極的信息。反正，主給他們的使命是使萬民作門徒。

細胞小組的好處

但單單慶典對早期教會是不足夠的，因為她需要一條渠道表達聖靈生命的活力。接收了神的能力而沒有出口會帶來淤塞。若沒有可應用的地方，使徒教訓會變得冰冷和非人化。在家庭小組中，神提供了這些參與。聽完神的話後，信徒將這些原則帶回家庭聚會中。教導會自然地帶出討論、參與及服事。每位組員都操練屬靈恩賜，建立基督的身體。聚集的人彼此補足。與在會堂中大伙兒從使徒那裏領受神的話不同，細小的家庭細胞小組是個人化及以應用為本的。

家庭教會運動

在第一世紀的早期，慶典與細胞小組的生活是每日都經歷的。然而，當羅馬軍隊的狂怒傾倒在早期基督徒身上，逼迫最終令到這些聚會不可能進行。當權者將很多信徒下監，甚至置諸死地。我們讀到「……希律王下手苦害教會中幾個人，用刀殺了約翰的哥哥雅各」（徒 12:1-2）。基督教不久就成為一個地下運動，私人住所就順理成章地成為聚會的地方，而不是在公眾的會堂。

舉例來說，彼得逃避逼迫來到約翰的母親瑪利亞的家中，「在那裏有好些人聚集禱告」（徒 12:12）。家庭細胞小組已成為一種生活方式，但現在他們成為唯一教會的聚集。信徒在早期家庭聚會中將細胞小組與慶典結合，家庭教會成為正規的模式。

細胞小組／慶典模式是優先被採用的，直至逼迫令到它是行不通。這事實在今日的細胞小組教會中也同樣應用。如果可以的話，最好是同時提供細胞小組和慶典。這兩種聚會的方式能提供對每位信徒所必須的屬靈質素。家庭教會的模式（在家中聚會的獨立教會）在中國大陸及其他受限制國家是很有意義的，這些國家的基督徒是不容許聚集作正式的「教會」崇拜。（註一）

有些人指出早期家庭教會即使在受逼迫的時候，也間中舉行慶典聚集。哥林多前書第十一章中的愛筵及保羅在使徒行傳 20:6-12 探訪特羅亞的事蹟就是聯合慶典的例子了。布魯士 (Bruce) 評論說：「這些家庭教會似乎是在較大的城市教會 (ecclesia) 團契中的小圈子的團契。」（註二）保羅在他的書信中也瞥見這個關係：「寫信給在哥林多神的教會，就是在基督耶穌裏成聖……」他是寫給全城的教會。（林前 1:2）「亞西亞的眾教會問你們安。亞居拉和百基拉並在他們家裏的教會，因主多多的問你們安。」在這裏，保羅提到一間指定的教會。（林前 16:19）保羅在他寫給帖撒羅尼迦人和羅馬人的書信中，重覆這個格式。（帖前 1:1,2；帖後 1:1；羅 16:23）一位新約學者班羅拔 (Robert Banks) 精於研究家庭教會，承認保羅常常暗示家庭教會之間有關係，雖然這關係並不是透過任何的教會政體。（註三）

新約的處境

我們所有人都有傾向將我們現有的教會架構套入新約當中。例如當有些人讀到聖餐的經文，就會想像到保羅在一間二百人的教堂中站在一張檯背後，因為這正是他們的牧師所做的。他們可能會忘記保羅書信是他寫給個別家庭教會的信。以下是一些寫給家庭教會的經文例子：

1. 使徒行傳 12:12——「想了一想，就往那稱呼馬可的約翰、他母親馬利亞家去，在那裏有好些人聚集禱告。」
2. 羅馬書 16:3-5——「問百基拉和亞居拉安。他們在基督耶穌裏與我同工，也為我的命將自己的頸項置之度外。不但我感謝他們，就是外邦的眾教會也感謝他們。又問在他們家中的教會安。問我所親愛的以拜尼土安；他在亞西亞是歸基督初結的果子。」
3. 哥林多前書 16:19——「亞西亞的眾教會問你們安。亞居拉和百基拉並在他們家裏的教會，因主多多的問你們安。」
4. 哥羅西書 4:15——「請問老底嘉的弟兄和寧法，並他家裏的教會安。」

5. 腓利門書 2——「和妹子亞腓亞並與我們同當兵的亞基布，以及在你家的教會……」

所有新約的書信都是寫給第一世紀的家庭教會的。舉例說，當保羅寫到關於信徒在進主餐時彼此服事及彼此等待，他所指的是一個家的環境，而不是在一個教會的建築物中。當保羅解釋屬靈恩賜的運用時，他是指到一個家庭教會的環境。當他澄清基督身體中每位成員的角色時，他是刻畫出早期家庭教會溫暖的氣氛。約翰·摩利臣 (John Mallison) 寫：「幾乎可以完全肯定當每次提及本地教會或聚會時，無論是為了敬拜或團契，其實際所指的是在家中的教會聚會。」(註四) 哈達威、威特 (S. Wright) 及杜波斯 (DuBose) 補充：「從起初家庭就是初期教會最經得起考驗的一面。」(註五) 請在第一世紀家庭教會的氣氛中理解以下經文：

1. **主餐**：哥林多前書 11:18,20,23：「第一，我聽說，你們聚會的時候彼此分門別類，我也稍微的信這話。在你們中間不免有分門結黨的事，好叫那些有經驗的人顯明出來。你們聚會的時候，算不得吃主的晚餐，……我當日傳給你們的，原是從主領受的，就是主耶穌被賣的那一夜，拿起餅來，祝謝了，就擘開，說：『這是我的身體，為你們捨的，你們應當如此行，為的是記念我。』飯後，也照樣拿起杯來，說：『這杯是用我的血所立的新約，你們每逢喝的時候，要如此行，為的

是記念我。』你們每逢吃這餅，喝這杯，是表明主的死，直等到他來。……」

2. 基督的身體：哥林多前書12:14,22,25,27：「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。不但如此，身上肢體人以為軟弱的，更是不可少的。免得身上分門別類，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。」

3. 聖靈的恩賜：羅馬書12:5-8：「我們這許多人，在基督裏成為一身，互相聯絡作肢體，也是如此。按我們所得的恩賜，各有不同。或說預言，就當照著信心的程度說預言，或作執事，就當專一執事；或作教導的，就當專一教導；或作勸化的，就當專一勸化；施捨的，就當誠實；治理的，就當殷勤；憐憫人的，就當甘心。」

4. 信者皆為祭司：啟示錄1:5-6：「並那誠實作見證的、從死裏首先復活、為世上君王元首的耶穌基督，有恩惠、平安歸與你們！他愛我們，用自己的血使我們脫離罪惡，又使我們成為國民，作他父神的祭司。但願榮耀、權能歸給他，直到永永遠遠。阿們！」

5. 彼此相顧：以弗所書4:32; 5:1-2：「並要以恩慈

相待，存憐憫的心，彼此饒恕，正如神在基督裏饒恕了你們一樣。……所以，你們該效法神，好像蒙慈愛的兒女一樣。也要憑愛心行事，正如基督愛我們，為我們捨了自己，當作馨香的供物和祭物，獻與神。」

6. 款待：彼得前書4:8-9; 3:8：「最要緊的是彼此切實相愛，因為愛能遮掩許多的罪。你們要互相款待，不發怨言。……總而言之，你們都要同心，彼此體恤，相愛如弟兄，存慈憐謙卑的心。」

7. 社會行動：羅馬書15:25-26：「但現在，我往耶路撒冷去供給聖徒。因為馬其頓和亞該亞人樂意湊出捐項給耶路撒冷聖徒中的窮人。」

家庭教會溫馨關心的氣氛持續了差不多四個世紀。世界嘗試透過酷刑、恐嚇及無休止的逼迫拼命地消滅基督的教會，但教會在地下聚會中仍然緊貼着她的主。他們繼續增長，持守着彼得前書1:6-8的話：

「因此，你們是大有喜樂；但如今，在百般的試煉中暫時憂愁，叫你們的信心既被試驗，就比那被火試驗仍然能壞的金子更顯寶貴，可以在耶穌基督顯現的時候得著稱讚、榮耀、尊貴。」

即使在殘酷的逼迫中，早期教會以指數方式增長。強大的羅馬帝國未能停止耶穌的信徒，基督教不久就佔領了世界。耶穌，教會的主得勝了。撒旦對抗一間大而

集中的教會比較容易。但因為牠需要與散居整個帝國的家庭教會聚會對抗，牠的工作證實是失敗的。

後來一個突然而來激烈的轉變發生了，教會冒起了一位公眾領袖。君士坦丁的紀元引入了一個新的教會動力。

初期教會原則的轉移

當君士坦丁大帝得勢後（主後312年），他答應教會止息持續的逼迫。在很多方面，這都是一個很大的勝利。那麼為甚麼教會會進入一個叫做「黑暗時期」的階段？以下是其中幾個原因：

基督教合法化

君士坦丁答應放棄逼迫，所以基督教不再是被禁止的宗教。然後他任命基督教為國教，舊有的命令突然被推翻。

當基督教仍是一個被鄙視和不合法的宗教時，唯有真正的信徒參與在教會的事務中。當基督教被高調受肯定後，每個人都爭相加入。諺語所謂「如果你不能打敗他們，你就應該加入他們」成為當代的風氣。整隊軍兵在一次過受浸。人們從異教歸向基督教，因為是合乎文化風氣的。世界成為教會的一部份，教會也成為世界的一部份。

君士坦丁甚至按政府薪金標準發薪給教士。以前低級的基督徒教會成為高檔的國家教會，一夜之間從富足變為無價值的東西。「屬世的」基督徒成為教會的主要羣體。這些似乎是正面的事件，給靈性和對純正福音的熱誠掛上一個沈重的價錢牌，反而將之貶值。神聖的基督徒團契變為非人化的宗教禮儀。

特別的聖徒的祭司職份

不同的因素在這個場面背後運作，使神職人員與平信徒之間差別越來越大。被選定的主教嚴謹地控制了信徒的祭司職份及自發性。

由於新約經文正在成形中，很多聲音嚷著權威和求真理。一個人如何從大量的宗教選擇中（例如諾斯底主義等等），分辨出真教會？「使徒統緒」就歸於那些能夠追索其源頭到最初的使徒的人，這就成為分辨是否有神的權柄的方法。萊得列(Kenneth Scott Latourette)解釋：

「他（愛任紐 Irenaeus）……強調使徒已指派繼任的主教，將教會交托給他們……緊緊跟隨著這些主教們的人也是使徒教訓的守護者和保證人。他暗示如果空間容許的話，他會列出所有教會的主教名單，但他只挑出羅馬教會的名單……」（註六）

那些在位的人做了詳細的名單證明某些人的確是某

些人的門徒的門徒，而這些人是認識早期的使徒的。每位使徒只容許一位繼承者可以正當地服事。君士坦丁公開地承認及酬謝這些主教。教會開始敬重這種「承繼」多過一個人的敬虔和膏抹。在大城市中，主教的權力越來越大，眾人都尊重及順服他們的說話。

事奉成為被挑選出來的傳道者獨有和私人的工作。唯有那些被揀選的可以正當地服事羣眾。這些特別的聖人站在台的中央，而普通的基督徒只能坐下、聆聽和服從，於是就形成平信徒不活躍。聖經從人的手中被取過來，交給那些有識之士去研究，並提供他們的判決。威廉·布朗（William Brown）寫道：

「所有權回復到一個『官方的』牧職或事奉……令平信徒主要的角色是律法的聆聽者；觀望獻祭神秘的場景。這種在敬拜中被動的角色在教會的發展中再次成為神子民正常的經驗。」（註七）

這些等級制度的編排系統扼殺了平信徒的主動性，個人的更新和自由被打消。順服和遵從才合乎要求。當等級制度的機器得到鞏固後，它就實施殘酷的方法阻止平信徒釋經。嚴謹的命令和維持現狀成為主要的活動。

很多舊約聖經的禮儀被加插入彌撒中，教士與人羣很少接觸。這種現象對早期家庭教會是多麼的陌生！主

日禮儀取代了早期家庭教會每日小組聚集時常有的分享。當大型教堂被建立起來，教會生活和基督的身體向下墜毀。

信者皆為祭司的教義快速地消失。早期教會欣然接受每位屬神的男人或女人在權能中服事，領袖們也是按着他們的恩賜被委任。但國家教會要求基督徒需通過所有的程序和各樣牧職的陷阱後才委派他們進入事奉。彼得的話變得陌生：

「惟有你們是被揀選的族類，是有君尊的祭司，是聖潔的國度，是屬神的子民，要叫你們宣揚那召你們出黑暗入奇妙光明者的美德。你們從前算不得子民，現在卻作了神的子民；從前未曾蒙憐恤，現在卻蒙了憐恤。」（彼前 2:9-10）

家庭教會的沒落

隨着君士坦丁的出現及基督教的合法化，政府官員建築了很多宏偉和奢華的教堂。這些令人印象深刻的藝術作品、裝飾品和圖象，可能會給未有初步知識的人感受到神的偉大，但卻因此而付上很高的代價。住所、標記和早期教會的身份變得不需要和不適切。（註八）沒有細胞小組的慶典成為可接受的敬拜方式。早期教會生命的特質在冰冷的中世紀教堂中漏走了。如果他們能夠找到新約架構的平衡就好了！

然而在這些華麗和豪華的教堂聚會當中，很多尋覓的心未能滿足。特別屬靈的人與大部份宗教化的人走向兩個極端，那些對神有更大嚮往的人覺得必須與禮儀和彌撒的外表疏離，這些有誠意的人逃入山中及沙漠中去尋求活着的神，他們在隱修院和山的隱密處棲身。但在他們尋求一家新約教會的同時，他們離開了其餘的肢體，這永遠不是神的計劃。細胞小組／慶典的模式失敗了，教會陷入黑暗的年代。

宗教改革

令人感恩的是宗教改革發生了。隨著使人得釋放的稱義教義，宣告人因耶穌的犧牲，可以從罪疚和因罪而來的刑罰中得自由，馬丁路德重申所有信徒在神面前皆為祭司（彼得前書 2:9-10）。

路德總結到羅馬教區正透過階級制度和地位將人與神分隔。稱義的教義叫每個人透過基督站在神面前，整個教會是被召憑信心活在神面前，履行祭司的職份。這個呼召並非只是給予小撮被揀選的人，而是給予整個教會。

路德與信者皆為祭司

路德並不以宗教改革為足夠。路德強調正確的教義，他對教會架構的影響是很微少的。很多人積極地醒覺到他們自己在神面前的責任，神話語的宣講再次成為

中心。然而，路德相信教會由整個國家所構成，一個人藉嬰兒洗禮而進入，每位國民都是教會的一部份，需要參加主日崇拜。

路德對家庭小組的抗拒

在宗教改革的早期，路德對小組的評價很高。他甚至提及這個可能性：「……那些想誠心成為基督徒的人……應該簽署只在家中聚會，在那兒祈禱、閱讀、受浸、接受聖禮及做其他基督徒事工。」（註九）

然而這是在重洗派（實踐成人信徒洗禮）出現之前的事。他們在「聚集」的教會中敬拜，不與社會中大部份人認同，只由經歷重生的人所組成。宗教改革的教會強烈反對他們的活動。

受著重洗派的爭議的影響，路德承認他已「改變主意」，聲明他不再相信「誠心的基督徒」應該在家中聚會「祈禱、閱讀、受浸、接受聖禮及做其他基督徒事工。」（註十）路德害怕小組的潛在分歧。他寫道：

「所有（真教會）的元素應該存在於這些小組之中。正如撒旦肯定要破壞我們的靈魂一樣，有些法利賽式的心靈會得出一個結論認為他的小組就是教會，每個在外面的人都是被咒詛的。事實上，如果我相信我聽到的謠言，這事已經發生了。有些假弟兄將自己重洗，然後偷偷地離開了神的教會，與其他

被誤導的蠢材在各樣的洞穴和角落中相聚。他們聲稱他們是唯一的基督徒，又教導大家一定要離開一切罪惡。」（註十一）

路德的關心是實際和落實的。羅馬大公教會已給他足夠的反對了，為何還要令宗教改革離開國家教會的系統而變得更極端呢？路德的運動需要倚靠國家的保護免受羅馬教廷的反對。容讓重洗派離開國家是最能削弱國家的團結的。

回歸到聖經的基礎

路德時代之後，有幾個運動嘗試重拾新約家庭教會的運動：馬田·普沙（Martin Bucer）在薩爾斯堡的改革運動、敬虔運動、Moravian運動、循道衛理運動及今日的細胞小組運動。這些運動在實踐信徒皆為祭司方面，超越了改革宗教會。

新的醒覺要回歸到新約的細胞小組及慶典的模式開始了。如果他們不是與讚美敬拜連在一起，細胞小組會失去其意義。敬拜慶典可以增長得越來越多——越大越好！這就像看一場專業的籃球賽一樣。人數多能增加興奮。巴刻（J. I. Packer）寫：「……我到處告訴人如果他們在主日不是與整個會眾一起崇拜，而且平日在某個小組中聚會，他們的基督徒生活就不平衡。」（註十二）

相反，很多基督徒從主日眾多人羣中跳到一個大型聖經班或部門聚會中。雖然人數較少，但並不親密。另一些人則喜歡躲在牧者低沈單調的講道中。這些經常到教會的人迅速地衝向出口，避開所有的人際接觸。他們滿足於「完成責任」，他們安撫了自己的良心，直到下一週的主日來到。

越來越多人開始掌握到自己的雙重責任。人們一定要參加一個大型慶典，但他們也需要歸屬於一些人數少到可以接觸到他們個人要寫的團體。每個人都需要一個機會表達「真我」，無人能夠像你一樣可以將之表達出來。你是一個獨特的個體，充滿了情感、得勝、問題和痛苦。像任何複雜的事情一樣，除非你關注和微調你的系統，否則它會有故障和變得混亂。這就是細胞小組的角色，在基督的教會中，人是渴望得到個別的關懷。

在教會架構中，小組美麗的地方在於平衡了小與大——羣眾的喧鬧及細胞小組中聆聽的耳朵，兩者同樣重要。唯有在細胞小組的層面，人們才可以深深感受到他們的需要得到滿足。歷克·華倫（Rick Warren）是其中一間最大的教會的創辦人（每週主日有超過10,000人參加鞍背教會），他說：

「會友對增長最大的恐懼是當教會增長時，如何維持『小教會』感覺或團契生活。對這恐懼的解藥是在你

的教會中發展小組……我們的教會一定要同時間增長及變小……大伙兒的慶典令人感到自己是屬於很重要的整體的一部份。但你不能在人羣中分享個人代禱的需要。另一方面，細小而親密的小組對製造一種親密感和緊密的團契是十分好的。在那裏每個人都知道你的名字。當你缺席時，人們會留意到。」
(註十三)

今日細胞小組教會運動正重燃早期教會的火焰。當中有一份超越會眾聚集的渴求。當神呼召祂的教會往後望，以致能夠向前邁進的時候，盼望的清泉出現了。這種「往後望」闡明早期教會的動力。早期教會的佈道這麼有效的原因是她在溫馨的基督徒羣體中發展了屬靈的肌肉。

為教會增長 建構你的教會

第七章

了解細胞小組本質

無論你正尋找哪類型的小組，你都可能會找得到。美國有很多小組，包括身體殘障人士、倚賴毒品的青年、單身人士、有問題的夫婦或有學習困難的學生家長，還可以繼續列舉。在二億美國成年人中，有八千萬人加入小組。（註一）當中有六份一是新組員，這數字證明了小組仍然是有活力和增長中。（註二）

但小組是甚麼？由於各類型的小組數目激增，現況相當混亂。有些人定義小組為任何細小的組合，這可能包括了主日學的班級、董事會聚會、詩班或一個家庭細胞小組。不同的小組模式遍滿了北美的土地上。

今日有多元化的小組模式提供不同的組織教會的方法。但並不是所有都在同一基礎上建立的，其中一些有比較好的基礎。我的忠告是永不要單單抄襲一個小組

模式要學習模式背後的原則，原則會在你的環境、文化和處境中指引你。永遠不要忘記原則才是鑰匙，而不是在全世界所找出各種模式。原則帶來生命，方向及智慧。

細胞小組模式

細胞小組教會與傳統教會生活方式不同。她是一小撮的基督徒（細胞）在他們的家中聚會，彼此建立及傳福音給未信者。而教會決定以細胞小組作為教會生活的基本成份。

本書的第三章，描繪了最著名的細胞小組教會中重要的模式和原則。大部份人以為細胞小組教會模式起源於趙鏞基，因為他的系統被全球的牧師和教會複製。舉例說，拉丁美洲的細胞小組教會其中一樣相似的地方，正是趙牧師對他們細胞小組事工的影響。頂尖的細胞小組專家，就如李樂夫、卡爾·喬治(Carl George)、戴爾·佳洛威(Dale Galloway)都刻意提到以趙牧師作為他們的細胞小組事工的基礎。（註三）

雖然趙牧師是細胞小組教會模式背後最初的靈感，李樂夫卻是著作最多的，他也完成了很多世界各地細胞小組教會的研究。他的熱誠和純正是很明顯的：「……細胞就是教會；教會就是細胞。她是那稱為『地方教會』的較大羣體的基本成份。沒有甚麼可以與之相比——完全沒有。」（註四）

在細胞小組教會模式中，細胞小組是教會的基礎。鄺健雄是其中一家增長最快的細胞小組教會的牧師，他寫道：「一家有細胞小組的教會與一家細胞小組教會是大不相同的……教會需要做的一切事情……都是透過細胞小組做的，我們的主日崇拜只是共同的慶典。」（註五）與家庭教會運動不同，細胞小組教會委身於細胞小組和慶典，會眾當中有很高比率是同時出席細胞小組和慶典的。

細胞小組教會強調細胞的組成。細胞小組的佈道是透過小組途徑達成的，目標是快速的倍增。由於快速的增長，不斷裝備和訓練新領袖是迫切的。

細胞小組教會其他的特徵包括堅固的行政管理（需要交報告；葉忒羅模式），小組以外的活動不多。主任牧師和其他同工主動參與領導。

中介模式

這個模式是在卡爾·喬治的第一本獻給細胞小組事工的書《預備你教會的將來》(1991)中提出。中介模式是為北美教會而改良的細胞小組教會模式，它原先是仿效奧勒崗州波特蘭市的新希望社區教會的模式。

喬治推論說小組事工在大型和增長中的教會中十分有效，可以引用到世界上任何人數和任何地方的教會

中。他解釋說我們現有的教會事工模式，不足以對一間增長中的教會提供有質素的支援。（註六）清晰而首要的重點是細胞小組，它同時強調牧養和佈道。（註七）

《預備你教會的將來》對北美教會的景象有這麼大的影響，原因是喬治把通行世界的細胞小組基本概念予以新鮮和北美化的陳述。毫無疑問，喬治是為北美和普世的教會帶出了一個新的事工模式。

在他 1994 年的《教會未來的革命》，喬治似乎全新介定了他的所謂中介模式。他提及一種分析教會的方法：

「中介教會理念審查一間教會『細胞小組化』的程度有多少，及其領袖的聯繫……它要辨明組長傳達組員的程度；教練訓練組長的程度。因此，中介教會好像 X 光，幫助你看到你有的是甚麼，以致你知道甚麼是沒有的。」（註八）

換句話說，與其在推廣一個特定的模式，喬治說他是提供教會一個方法去辨明小組的參與性，及他們正如何或者是否正邁進一個更純粹的細胞小組進路。喬治強調在他整本書中，中介進路只是一個簡單的方法看見（X 光）你已經有的。

按喬治的定義，一個小組包括：主日學課堂、服事隊、外展隊、敬拜音樂製作隊、運動隊、康復小組及其他更多東西。他寫道：「只要有十六人以下聚集一起，你就有一個小組聚會。」（註九）他寫到關於主日學：「『細胞小組』這個詞是指到一個周全性的關顧系統，它包括主日學。主日學只是一個集中的、室內的細胞小組系統。教會應該在其能力範圍內容有儘量多的主日學。」（註十）大衛·連米奴（David Limiero）對中介模式的評論是：「認識喬治的模式的关键是明白到小組已經存在於你的教會。這些小組可能是主日學、詩班、長者小組、委員會、婦女圈子等等。」（註十一）

我研究過六個有中介模式的教會（註十二），發現以下的特點：

多元化的小組

多元化的小組很明顯是這些中介教會最普遍特點之一。這些教會跟隨喬治的教導，成立過多的小組。事實上，任何類型的小組都被認為是可接受的：五十歲以上的夫婦、戲劇小組、刈草地小組、停車場協助員小組、癌病小組、舞台小組、運動小組、退役士兵小組等等。不同的小組正常地可以區分為特別的類型或目的，雖然特定的中介模式是這麼多元化，以致很難分類。（註十三）有三類小組最常在中介教會中出現：

小組類型	重點
職事小組 團契式小組 門徒訓練小組	一種特別的事工 彼此關顧 靈命成長

舉例說，職事小組在柳樹溪社區教會是「開門七件事」的小組（註十四）。這些小組的聚會為要達成一些教會中的事工活動（例如是接待、點算奉獻等），但同時亦加入一些研經和祈禱等屬靈的元素。

彈性

在這些中介教會中的領袖強調彈性的價值。選擇的自由是高度被尊重和強調的。高層領袖很留心不可施加太大壓力使人遵從。這種彈性起碼可以在以下三個重要的範疇中見到：

1. 聚會可以在任何一日及任何一個地方舉行。柳樹溪很多小組在教會活動之前九十分鐘到達，開始小組。
2. 組長可以自由選擇他們自己的材料。鞍背社區教會在這方面是完全自由的，而柳樹溪只要求組長從教會的書室中購買他們的材料。
3. 在中介系統倍增似乎是一項理想，但不會強迫性執

行。而且強調自由的選擇，會排除了任何型式的倍增壓力。一位鞍背社區教會的同工分享其中有幾個小組的聚會已經有十年之久。（註十五）大部份的佈道是透過慶典崇拜達成的，小組是一個途徑關顧新信徒。有些小組無限期地繼續，但另一些可能只維持幾星期，這視乎小組的目的或組長的異象。

葉忒羅模式

這六家主要的中介模式教會透過一鬆散地組織起來的葉忒羅系統監管小組。「葉忒羅模式」是指到葉忒羅在出埃及記十八章所給予摩西的忠告。每個細胞小組組長都需要向一些人負責。這個人（有不同的稱呼）被委派監督不超過五個細胞小組組長。這位五人的領袖也要向另一位在上的負責，餘此類推。

在上的領袖必須要探訪他所督導的人多少次？同樣，「彈性」這個術語也是經常被使用的。例如：鞍背社區教會鼓勵分區平信徒牧者每四週探訪細胞小組組長一次。

所有這些教會都採用一些持續性的領袖訓練課程，但這些系統是有彈性和常有更動的。柳樹溪嘗試每個月召聚教練（五位組長的領袖）一次。辛辛那提葡萄園團契及費希凡宣道教會保持每月一次領袖聚會，但發覺十分困難訓練這麼多元化的細胞小組組長。

遇寶模式

利文·科爾曼 (Lyman Coleman) 是這遇寶模式 (Serendipity Model) 的主要發起人，在全美國他的出版社是一個主要的小組材料資源中心。(註十六) 這個小組模式可以在教會以內或以外運作。在這個模式中，小組用一季的時間聚會，然後分散組成新的小組。它提倡開放小組，新朋友可以自由地在任何一點進入。

科爾曼特別受紐約城的各各他主教教會牧師撒姆·素麥加 (Sam Shoemaker) 所影響。素麥加相信他教會周圍的所有人都是他的牧區。他的教會在這個異象中增長，接觸整個牧區。這個異象深深影響了科爾曼。(註十七)

最容易了解這個模式是透過其異於其他模式的特點：

1. 整合——教會能容納所有的小組。這個模式也可以包括傳統的主日學，在當中參與者可以找到一個分享和關顧的場合。關於小組的類型，科爾曼提及董事會聚會、詩班、接待小組、關顧小組及運動小組。在這方面，它與中介模式是相似的。
2. 學院式的系統——這個進路與舊式主日學系統相似，當中有很明確的離開一班，進入另一班。

「這個模式是兩季式結構，兩年後所有學員都要離開，每季都有一個結束。每年結束的時候也有一個畢業／慶典。」(註十八)

3. 明確的開始和結束——雖然科爾曼的早期模式中的時期更短，他現在卻提議一年的時間。他說：「結束是一個釋放人的階段，當中每個人都在回應他的新呼召。」(註十九)

這個模式的一個新近的例子是在科羅拉多斯普林斯的新生命教會，主任牧師是泰德·哈格 (Ted Haggard)。在這家教會的小組被稱為「自由市場細胞小組」，為期一學期，然後組員可以選擇繼續還是找另一個細胞小組。(註二十)

在這個遇寶的進路中，小組倍增是一個可能的選擇。然而，科爾曼相信中介模式過份強調倍增。他提及這種快速的倍增在「分裂細胞創造更多新的細胞」的同時，阻礙了小組建立的過程。(註廿一)

立約模式

羅佩塔·克士 (Roberta Hestenes) (註廿二) 是立約模式的主要發言人。這模式主要促進信徒的靈性增長。克士給這模式的定義為：「一個基督徒小組是三至十二個人刻意的定期會面聚集，大家有共同目標去發現及在基督豐盛生命中的機遇中長進。」(註廿三)

這些封閉的基督徒小組為了互相教導而聚集。在一個開始的時候，他們會簽一份列明小組各樣守則的約。「約」是指到在舊約中神與祂的子民之間所設立的委身或應許。小組訂定一個委身（約）去達成特定的目標、目的、研究主題、基本的規條及實務上的細節。（註廿四）

小組在這個進路中不會正常地倍增，其中一個最大的目標是產生一個長久的羣體。這些小組需要很強的委身及高度的責任感。（註廿五）雖然這個模式強於基督徒的責任和委身，科爾曼卻有一個智慧的觀察：「未接觸過教會的非基督徒不會對這類小組有興趣。這個系統中沒有讓立約小組有倍增或光榮結束的機制。往往立約小組會維持直至它們在可怕的死亡中消逝。」（註廿六）

準確地闡釋你的小組

以上的模式顯示有些人如何闡釋小組為任何細小的組別。那背後的思想是：「讓人有任何的可能性。」對這些老師來說，一個小組可以是一個執事會會議、騎馬會、監獄事工小組、詩班小組等等很多很多。小組的種類實在令人驚訝。

現在細胞小組的定義是：一組人（五至十五位）委身參與本地教會的各樣活動；並且定期聚會，為的是培育靈性及福音外展（目的是要倍增）。根據這個定義，這些小組明顯是以教會為本的。那些參加細胞小組的

人，同樣需要參加全教會性的慶典。

我的信念認為並非每一個小組都是細胞小組。一個細胞小組包括特定的元素。以伯大尼世界禱告中心為例，她的細胞小組元素必須包括：增進與神的關係、增進彼此的關係、人數增加、倍增及以耶穌基督的福音接觸世人。（註廿七）伯大尼不會稱所有東西為一個細胞小組。如果一個小組在伯大尼不包括靈性的長進和福音外展，她就不算是一個細胞小組。細胞小組是因着她的特徵而被命名，而非因為她是細小的一組。（註廿八）同樣，所有細胞小組的三個主要組成部份是：尋求神（敬拜、祈禱、彼此建立）、發展彼此的關係（打開話題、彼此服事、小食時間）及接觸非基督徒（友誼佈道、特別活動、倍增）。

如果你的小組不包括靈性培育和佈道的成份（目的是倍增）、要誠實地拒絕稱它為細胞小組。如果它是一個主日學，就稱它為主日學！如果它是一個詩班小組，就稱它為詩班小組。

當所有的小組都被納入細胞小組系統中，有同等的優先權的話，我觀察到一個對細胞小組系統的不良影響。如果說一個接待員的小組在教會中聚會，與一個在家中聚會的細胞小組有同等的優先權，這種心態是貶低了細胞小組的異象。事實上，因著不同的處境和聚會目

的，他們有天淵之別。這種大雜燴式的進路使品質失去控制，最終削弱整個系統。

舉例說，我不願稱敬拜隊為細胞小組，因為它只滿足某種特別的目的，而且外人是受不歡迎的。教會董事會也是這樣。一家教會的董事會會傳福音邀請新朋友加入嗎？當然不會。至於在運動隊中，有多少面對面的屬靈相交會發生？主日學沒有問題，但讓我們不要稱它為「校內細胞小組系統」。主日學可以在教會中扮演一個重要的教導角色，但不能稱它為它所不是的東西。

我們的主任牧師堅持教會每個人都要參加每週的細胞小組，讓他們能夠得到個別的關懷和學習接觸他們未信主的鄰居。他知道他們能透過小組的牧養關懷得到他們在崇拜聚會中所得不到的。而且細胞小組是開放接受那些在主日清晨的崇拜中聽報告的人。

然而，若單單參加只聚會一季的運動隊，只維持一個學期研讀一個學術課題的主日學，或是參加一個只每月聚會一次的委員會，一個人如何能得到牧養關懷？這些聚會是重要的，也有它們的角色，但它們不能成就細胞小組的目的。在一個非細胞小組的小組中，一個人不但不能被牧養，也有困難邀請未信主的朋友。牧者也不能確定神的旨意能透過這些小組在他們的會友的生命中成全。

細胞小組教會集中在小組的特徵或元素中，稱那些符合這套標準的小組為「細胞小組」——即是說，一小組的人聚會為了彼此建立及福音外展以致可以成立新小組。

一個細胞小組的聚會是怎樣的？

很多細胞小組的聚會，包括我正在帶領的那一組，都依從相似的樣式。以下是在我家中一個「典型」的星期四晚細胞小組的情況。

開始的時候，我們打開話題（是聚會中**歡迎**的環節）。有一個星期我們以這個話題開始我們的聚會：「如果要問一個保證能夠令你回答的問題，這個問題會是甚麼？」它的目的真正是打開話題，讓人彼此融洽地進入團契。我們常常會歡迎新朋友和非基督徒。

然後我們會透過一段唱歌和祈禱的時間（**敬拜**）尋求主。每位出席的人都有一張歌紙。有時我會選詩歌，有時也會請其他人做（一個機會讓其他人參與「策劃」的階段）。一切以彈性處理。最重要的是我們能夠進入耶穌基督的同在中。

然後我們進入細胞小組的彼此建立（**話語**）。這部份應該是有生氣的、大家踴躍參與的。我的角色是一位小組促進者，並非聖經教師。當所有組員把聖經的經文

應用到他們自己的生活中，這位細胞小組組長就是成功了。我的細胞小組彼此建立是以上週日牧師的講道為基礎的。每次講道前，組長都收到彼此建立材料。在細胞小組彼此建立的過程中，神應用祂的話語到小組組員個別的需要中。彼此建立後，我們分享具體的祈禱事項，彼此代禱。我們往往會按手在那些受傷的人身上。

接著我們向那些有出席的人傳遞外展的異象（**見證／事工**）。我可能會說：「米高，下週你會邀請誰？」或者說：「請我們記得為保羅祈禱，他準備帶領下一個子細胞小組了。」又或者說：「記得你們每位最終都會帶領一個細胞小組，所以要開始訓練的過程了！」我們可能會討論到作為一個小組，可以怎樣為那些深受厄爾尼諾現象所影響的受害人蒐集食物（這是我們的細胞小組在1998年5月的工作）。

我們的細胞小組聚會不會超過九十分鐘，結束的時候會有茶點時間。有些人會多留一小時，但其他人需要立刻離開。在神同在的餘暉下，有些大有能力的服事都發生在小組完結後。

細胞小組是既有彈性，也要有一致性。例如有些細胞小組可能比其他小組較為「遷就對象」，過多的唱歌和祈禱在這些聚會中是不適合的。就如我們有很多細胞小組是在大學校園中聚會的，我們的組長刻意保持適切這處境的風味，因為小組主要的推動是福音性的。然

而，即使在這些小組中，認識神和建立關係的元素同樣存在。

沒有兩個細胞小組是完全一樣的，但每個小組都保持同樣的元素：尋求神（敬拜、祈禱和彼此建立）；彼此建立關係（打開話題、彼此服事及小食時間）；接觸非基督徒（友誼佈道、特別活動及倍增）。這些元素容讓細胞小組有彈性，使之能更有效運作，同時也能達到目標。

不要虛假地結束細胞小組

遇寶模式強調一個開始點和終點。今日很多教會跟隨這個模式，按著其系統的規定每季或每年開始及結束他們的小組。原因是要給人自由「離開」及「進入」小組。

然而細胞小組表達著真正的羣體生活，是不應該只計劃維持一季，細胞小組並不像一個為期一季的課堂或聖經研究。要停止或開動這「火車」，讓人可以「容易離開」有損長遠羣體生活的目標。小組很順理成章地傾向內向。細胞小組的團契很容易變成koinonitus（一種教會的病）。但細胞小組集中於傳福音及倍增，就可以避免了這個問題。細胞小組的倍增肯定新生命的不斷流動。

發展一個堅固的系統

你教會的會友每週在小組中聚會是不足夠的，即使他們是像本章所介定的細胞小組一樣。細胞小組需要一個支持系統。若沒有適當的裝備、教牧支持、主任牧師的異象、祈禱的能量、兒童工作方面的支援及每週的教導敬拜，細胞小組組長肩頭的壓力就太大了。有效的細胞小組教會會在過程中提供需要的協助，去支持細胞小組。以下幾章會提供線索幫助你組織你的細胞系統，以達致最佳效果。

第八章

集中於一件事

當我 1982 年在聖經學校剛畢業的時候，我在加利福尼亞州長灘宣道會擔任實習青年牧者。我出席每一個聚會，義務參與很多活動，希望每個人都因我的事奉熱忱受感動。

在一個董事會聚會中，我說（出於慣性的）：「我很開心接手這個新的事工。」我想：「我肯定他們因為可以用得着我而興奮。」在頭幾位正面的回應後，一位德高望重的董事會委員菲思·魯士（Faith Rouse）把一個變速球扔給我：「約珥，我們欣賞你在各方面都樂意幫忙，但要記得，你若不願意減輕你現有的職務，你不應參與新的事工。」我點頭表示明白，但內心卻掙扎著要理解她的意見。

我的好朋友菲思·魯士是一位老練的基督教同工，她明白人性，也很瞭解我：很多人沒有計算現職的代價就傾向答應新的服事。她觀察到我傾向於分散我的時間和才幹在混亂和零散的活動上，知道我需要集中在「這

一件事上」。為了幫助我在做幾件事——單單幾樣事上做得好，她鞭策我邁向成功。

集中於「這一件事」

沒人可以把任何事都做得好。所以，要做好一件事是需要刻意專心的。在教會來說，這也是真實的。成功的教會不能滿足所有人的所有需要。教會增長分析員一直以來都是這樣強調的。在巴拿(Barna)的《友善的教會》中，一家教會是否增長教會，視乎她們能否根據信念，決定優先次序和拒絕引致偏離的事物。他說：

「在與衰退中的教會的牧者傾談時發現，一個普遍的現象是他們都想為每個人做點事。他們也陷入一個策略上的黑洞，就是開創了一個在紙上顯為偉大的事工，但卻沒有能力做得好。雖然他們的動機很崇高，他們嘗試幫助每個人，但最終幫助不了任何人。」(註一)

請記得在所有成功的細胞小組教會中為人所熟悉的一句話是：「細胞小組事工是我們教會的脊柱。」從領袖傳遞下來給組員的異象，是一個人必須屬於一個細胞小組，以致能夠得到牧養關懷，因為細胞小組就是教會生活。如果你的細胞小組事工是教會無數活動中的一個活動而已，你就註定失敗。你不可能集中於「這一件事」。過多興趣會令你負荷過多。你不會想進入細胞小組事

工，只想將它向後擱置，因為它很快就會失去其效用。

你是在 DOS 還是在「視窗」95 中運作呢？

個人電腦的使用者可能會記得 DOS 操作系統。「視窗」3.1 當然是一個進步，但一個個人電腦需要最新的DOS版本去運作。我是從失敗中學會這個的。我買了一部安裝了 DOS 及「視窗」版 Wordperfect 的手提電腦，但我沒有買「視窗」的操作系統。我漸漸明白若沒有裝置「視窗」的操作系統，「視窗」版 Wordperfect 是不能在 DOS 電腦系統中運作的。「視窗」3.1 及 DOS 是兩個操作系統「層」，兩者缺一不可。但這「最新」的技術是龐大和不足夠的。「視窗」95 不再需要 DOS，因為其操作系統是完整的。

我第一個「細胞小組」事工就好像在 DOS 以上加插「視窗」，因為它加強了已經存在的教會活動，但卻不能取代它們。我在全國的研討會教導一間教會如何可以在它的架構中加插小組事工，畢竟這會幫助我們更好地牧養人，給領袖一個事奉的崗位及有更好的跟進和佈道。但我們繼續維持多元化的教會活動，結果是不斷競爭資源。小組事工終於成為很多活動中的一個。

當我們決定要在共和國教會(子教會)設立與別不同的細胞小組，我們掘得很深並且奠定一個堅固的細胞小組基礎。所有事都是集中於細胞小組事工。我們將事

工放在一羣同工的手中，而不是單單一個人手中。我們保護它免於大量的活動，讓它有機會成長和昌盛。在這個沒有競爭的環境中，細胞小組能夠以指數方式增長。在成為細胞小組教會之後十五個月，小組的數目很輕鬆地由21個增至117個。你有否給你教會的細胞小組一個機會增長？它是你教會最重要的事工嗎？

細胞小組事工給教會一個新的運作平台作為所有活動的堅固基礎。透過細胞小組系統，一間教會可以牧養、佈道、跟進初信者、提供接待員、洗禮、訓練、教導及兒童工作等等。這就像使用一個更完整卻比以前更簡單的新運作系統一樣。細胞小組系統的作用就像視窗95在我們電腦中所作的一樣。

一家有細胞小組的教會與 一家細胞小組教會的對比

細胞小組教會與有細胞小組的教會有甚麼分別？一家細胞小組教會的組織是圍繞著細胞小組事工的。在一家有細胞小組的教會中，細胞小組是很多事工中的一個，其他所有的事工各自活動，而與小組和諧共存。通常細胞小組事工是由一個人帶領，而其他牧者則照顧他們的事工。一家有細胞小組的教會可能會強調細胞小組事工的重要性，但它並非主要的事工。

細胞小組教會有兩個重要的事工：細胞小組及慶典。細胞小組事工提供牧養關懷、佈道、輔導、跟進及其他重要的活動。核心的架構圖是以細胞小組事工為基礎的。

說「不」的重要性

學習說「不」是細胞小組教會很重要的基礎。千萬個有意義的活動會在你的教會門外叩門，甚至要大力撞擊入來，但他們會淹死你的細胞小組事工。「不」在細胞小組教會是一個蒙福的字。如果你不學習說「不」，你的細胞小組教會系統會掙扎。

很想幫忙的人會說：「這活動訓練更好的組長，可以強化我們的細胞小組事工。」要對這論點十分小心謹慎。從一個角度來看，坊間每樣活動均可能對一些細胞小組組長帶來長遠的好處，但同時這些活動會吸引組長偏離了他們原本的焦點，加重他們時間上的負擔。它們通常只會間接地使細胞小組組長得益處。

不要盼望外加的活動使細胞小組事工能夠長遠得益。伯大尼的比利·韓士比說：「我們想加插很多好提議在細胞小組中，使他們能夠成功。這些附加活動是不需要的。事實上他們最終會成為細胞小組的負累，它會成為『超負荷』的元素，把細胞小組，連帶他們的組長們，逐個殺死。」（註二）

當然在細胞小組教會的理念完全實施後，其他的事工是可以加插上去的：例如是電視及電台事工。它們不會與細胞小組競爭，因為每位在職的人都是知道自己該在甚麼崗位最適合。很多特出的普世細胞小組教會就是在這階段，他們和其他人很清楚知道自己正在甚麼地步。你的細胞小組教會可能有一日會到達這地步，但要到達那地步，你必須學習說「不」。

大部份的教會習慣傳統及以活動為本的事工，所以說「不」在早期植堂或轉型階段是特別重要的。除非細胞小組教會事工已成為生活的方式，否則對附加的活動要格外小心。把新活動拖延一段時間對很多轉型到細胞小組生活方式的教會是有智慧的。要告訴人你們需要以細胞小組信念作為一種教會生活的方式。

以培植新花園為例。你把阻礙成長的雜草除掉，讓種籽有時間生長。你一定要提供足夠的水份和陽光。若你要種植細胞小組教會的理念，你一定要保護它的發芽的過程，除掉教會活動的雜草及有競爭能力的活動，因為它們最終會令這發芽的過程窒息。

不再回望

細胞小組成立及運作以後，領袖們會不知不覺地傾向返回以程序為本的心態。有人說：「畢竟這新的活動最終會有助於細胞小組事工。」我稱它為「規劃性的膝

蓋反射動作」。你要有心理準備，它們可能多年沒有出現，但他們終於會浮出來。

教會中一些人會很隱晦地想加入一個新的佈道活動、福音機構、社區活動等等。雖然這些都並非壞事，但當人的注意力及資源被吸引離開細胞小組教會事工這個主題時，問題就是產生了。

例如有一家智利的教會有效地採用了「婚姻相遇」的課程，它成為拉丁美洲這類活動的模式。我的差會決意差遣不同的國內牧者到智利，好讓他們能掌握到這模式，然後在他們的教會中實踐。差會要求差出我們的牧者，我卻反對。我並不是反對這課程，事實上，在1989年，神在一次的「婚姻相遇」中轉化了我和太太。我反對是因為專心的簡單原則。

我們作為一家教會，還未學會做好「一件事」。當日我們在轉型到細胞小組教會的時候，同樣也面對加插活動的危險，不明白它會使我們的細胞小組系統漸漸枯乾。資源的伸展性是有限的，所以要警惕及集中在這一件事。試問：「新課程或活動會直接使細胞小組事工得益，還是會抽乾寶貴的資源？它可否在細胞小組教會理念中達成？如果兩者的答案都是否的話，那麼就要說『不』了。」

將每件事整合

互聯網瀏覽器之爭是一個熱門話題，有人相信微軟公司在它的視窗操作系統中附送它的互聯網瀏覽器是違反法例的。美國司法部聲稱互聯網瀏覽器是一個獨立的程式，所以需要分別售賣。另一方面，微軟卻強力聲明兩者不能分割，所以必須要整合。

這個例子對細胞小組教會很有啟發性。問題是哪個是不屬於操作系統一部份的獨立程式，哪個是不可分割的。這是不容易決定的。

一個很好的例子就是名為「守信者」的男仕運動。在 1997 年我參加了三日的守信者聚會，神感動過我的生命，我是相信這個事工的。但如果你正過渡到細胞小組教會的話，而你又懷疑是否應該加插守信者在你的教會中，你會怎麼辦？

首先是祈禱。其次是問到底守信者是否可以與細胞小組教會理念整合。這是一個獨立，可以單獨存在的活動還是可以結合在新的操作系統（細胞小組教會理念）之內的？如果你不能結合，也明白它會搶走你有限的資源，請有禮貌地拒絕加插這活動。鼓勵那些有興趣的男仕參加附近的集會。

但守信者的男仕小組有可能真的會強化細胞小組的異象。如果你了解到這些小組擁有所有細胞小組的元素

——認識神、團契及外展等，你可以指示未來的組長他們一定要倍增小組。為了這樣做，你必須要清楚這些小組是完整細胞小組理念的一部份，不同於獨立的小組。

在第一個處境，守信者事工對你幼嫩的細胞小組系統是一個威脅，你會有失去焦點的危機。在第二個處境，它就像手套一樣合適。

你教會的任何活動應該經詳細查問以下問題：這與教會的操作系統是否一致？它是否能夠結合？它與細胞小組理念是否緊密配合？伯大尼的韓士比提議說：「當一個意見在同工會中被提出來，或當一位會友有一個意念開展某些事工，你當問他們和自己：『這與細胞小組有足夠的關聯嗎？』」（註三）它需要一些在細胞小組事工以外的領袖作帶領嗎？它與細胞小組事工搶領袖嗎？

誰帶領細胞小組事工？

通常主任牧師會推動小組，然後交託小組事工的運作給一位同工。我以前在主任牧師之下開始細胞小組事工，我的職責範圍是「細胞小組事工」。凡與細胞小組事工有關的事都是我的權力範圍。有時其他牧者的責任會與我重疊，但並非常常這樣。

這個進路自動把細胞小組事工列入「眾多事工中的一個」。你可能會反對說：「即使我們有一位主管，我

們的細胞小組事工仍是重要的。」我不會懷疑這點。若非主任牧師負責細胞小組事工，它只會被貶為眾多事工的一個。主任牧師直接的參與是有細胞小組的教會與細胞小組教會之間其中一樣重要的分別。在細胞小組教會中，主任牧師是細胞小組負責人。這是他主要的工作。在一間有細胞小組的教會中，主任牧師往往將小組交託給其他人，就好像其他事工的處理一樣。

我並不是說一間轉型到細胞小組模式的教會要立刻改變所有同工的崗位，快速地重組每個人的職責會引起問題的。事實上，如果你的教會是正轉型到細胞小組模式，你可能要指派一個人與主任牧師同工一段時間。然而，主任牧師必須要全權負責細胞小組事工，不能將這角色交託別人。

總結

菲思·魯士的評語所引起的尷尬早已成為過去，但我的朋友勸告則仍然存留，我巴不得我會常常記起。最近我答應督導一個事工，因為我認為我應該這樣做。我想：「畢竟回頭已經太遲了，我有義務這樣做。」數個星期以來，這個決定模糊了我的焦點，帶來困擾及很多額外的工作。基督徒領袖：你一定要學習集中在細胞小組事工上。來叩門的好事往往是神所預備的最佳敵人。「不」是一個最蒙福的字，學習去愛它及常常使用它。

第九章 吹響喇叭

「趙鏞基堅持主任牧師是細胞小組事工的鑰匙，這是否太武斷？」我這樣問自己「是的，主任牧師的角色在細胞小組事工中十分重要，但並不是如此重要。」當時，我已經讀過趙牧師超過十八年前的著作：「(主任)牧師必須是參與的主要人物。沒有這位牧師，這個系統是不會連結在一起的。這是一個系統，而一個系統必須有一個控制點。在家庭細胞小組中，這個控制的因素就是牧師。」(註一) 真的那麼重要嗎？

主任牧師必須要帶領進攻

現有三個原因刺激我對趙牧師的忠告說「阿門」的。第一，我發起了一個細胞小組事工，它最終停滯了，未開封地被放在充滿塵埃的教會活動架上。第二，我探訪了世界上最大的教會。第三，我嘗試過把教會過渡到細胞小組教會。

在厄巴丹教會的細胞小組事工是我的嬰兒。我開始了它，並且支撐著它。神使用我，令到這事工從 1992 年的五個細胞小組，發展到 1994 年的五十一個。當我離開去植另一間堂會的時候，細胞小組事工便開始動搖，最終也倒下了。你會發現我用到「我」這個字。這就是問題了——太多「我」了。換句話說：主任牧師既不發起細胞小組異象，也不持守它，於是要確立它成為教會的核心的過程就較慢。在我離開後，教會的小組又回到以往一連串大能的活動的輪候隊中。這些經驗更說服了我接受趙牧師的斷言：細胞小組事工的異象和夢想必須源於主任牧師，而不是其他人。

在分析過世上最大的細胞小組教會後，我的模式也轉變了。這些教會分別都有一位細胞小組主管，就是主任牧師。細胞小組系統是從他的權柄而出，而羣眾都願意順服及跟隨他的帶領。這些主任牧師展望有千萬人透過他們的細胞小組系統歸向基督。他們學習到集中於這「一件事」及謹慎地保守他們專一的異象。凱撒·卡司是波哥大國際靈恩宣教中心的主任牧師，強調這方面：

「細胞小組教會異象是令人興奮的。不要偏離它。一個細胞小組教會必須有一個異象。你必須只有一個異象。要愛這個細胞小組的異象。要愛細胞小組。」
(註二)

這些有傳染性的夢想會燃點起很多飢渴的心靈。卡司、賴利·司達克及趙鏞基等主任牧師證明主任牧師對教會的細胞小組事工的長遠成功十分重要。他們是細胞小組事工的高層領導。

所有在這些成功的細胞小組教會的同工，是圍繞著細胞小組事工而組織的。細胞小組的牧者在主任牧師之下服事，並且有共同的焦點，就是細胞小組。由主任牧師以外的一位牧師督導細胞小組事工的情況極少。所有的教牧同工都督導細胞小組事工，而且是在主任牧師之下的。在這個重要的安排下，主任牧師必須充當細胞小組主管的角色。

第三個亦可能是最具影響力的因素，就是我個人把教會過渡到細胞小組模式的經驗。此時，神引導我用一個正確的態度和心態進行細胞小組事工。與其堅持一個「細胞小組事工主管」的銜頭（很多人很會樂意地給這個！），我單單成為七位細胞小組主任中的一個。我們每個人都有一個聲音和一票。我們每個人都擁有一樣的權力，而主任牧師就是明顯的例外，因他是細胞小組事工的主管。

我可以第一手見證深入而長遠的影響是在乎主任牧師。唯有他可以有效地對無數擺在我們面前的活動說「不」。會眾指望他去破解到底細胞小組教會理念是會過

氣的時尚，還是教會長遠的配置。沒有他作為細胞小組教會的價值和原則典範，我們肯定會凋謝。

細胞小組教會牧者的特質

可能現時最清晰的是這個毫無異議的事實：主任牧師是細胞小組教會中的「細胞小組事工主管」。他訂定方向及帶領進攻。在世上最大的教會中，主任牧師個人地領受和帶領細胞小組教會的異象。然而，這些牧者共同擁有一些值得提出的特質。他們是禱告的人；熱衷去接觸失喪的靈魂；有遠見；自己參與在細胞小組事工中，並且樂於下放責任。

祈禱的負擔

所有主任牧師都是祈禱的人。他們的生活和呼吸都是祈禱，於是成為會眾看重祈禱的典範。趙鏞基牧師講道之前會花二至三小時祈禱。（註三）我第一次聽他講道時，聖靈的能力透過他流通得很好，以後多次的重大活動也是如此。在基督教歷史中最大的教會是一間祈禱的教會，因為她的主任牧師是不住祈禱的榜樣。（註四）趙牧師常常通宵在祈禱山祈禱。透過他的榜樣，祈禱是汝以島純福音教會被認可的生活方式。

凱撒·卡司是另一個委身於禱告的榜樣。他的會眾知道他花大量時間於祈禱中，與聖靈相交。在那段時間，他為教會領受了普世性的異象。他的幾位主要的領

袖都將他們的成功歸功於他們的牧者的異象與靈感。

熱衷於為基督贏得城市

他們每一個都出去為基督贏得城市，不單是為了教會增長。他們教會增長的最終目的包括千千萬萬的人。這些牧者相信他們為耶穌基督接觸世界的負擔在過去和現在都是迫切的。他們刻意計劃和追求數字上的增長。他們不會猶豫為他們的細胞小組事工訂定數量上的目標。然而，增長的唯一動機是那些沒有基督的靈魂的光景。這些牧者不會玩「數字遊戲」或者嘗試建立自己的國度。他們尋找失喪者純粹是為了永恆的動機。

異象和夢想

在最大的細胞小組教會中的主任牧師享受巨大的權柄，因為他們精於領受、表達和實踐神所賜的夢想和異象。最大的教會的會友對他們的牧者顯出很大的尊重和順服，因為他們知道這些人是聆聽神的。牧者的異象的能力和完整性，讓會眾感受到自己是一件比自己更大的事工中的一部份，而神親自已向他們的牧者說明。戴爾·佳洛威說：

「無論是誰將小組事工帶入教會，這事工只會發展到不超越於主任牧師的異象。人會觀望主任牧師去決定小組事工是否對他或她是重要的，因為對主任牧師重要的事，對他們也重要。」（註五）

拉丁美洲的兩間最大的細胞小組教會的牧者開放地討論懷抱偉大夢想的重要性，也釋放地用趙鏞基作為他們的榜樣。以下是趙牧師的話：「當我回望我自己的事工，神首先將異象和夢想放在我的心中，然後這些異象和夢想在我的心靈中產生信心。透過這個信心，神成就大事工。」(註六)趙牧師懷著他的異象和夢想到處走。但他也教導他以下的牧者們要有大夢想。趙牧師請每位細胞小組組長為自己的小組領受神的異象，然後將這異象寫在紙上。他就用這張紙指示組長們定睛在他們的異象上，並活在這異象中。(註七)趙牧師要求他的區牧登上國際禁食和祈禱山祈禱，並為自己的分區訂定增長的目標。(註八)

主任牧師必須透過不斷發動及重申異象，來創造一個能令細胞小組教會成功的環境。這基本上要出現在持續的訓練中，但它亦應該在佈告、講道及嘉獎慶典(肯定細胞小組的誕生)中迴響。

個人參與細胞小組事工

有效的牧者深入浸淫在細胞小組事工中。舉例說，以琳教會的主任牧師每週探訪不同的細胞小組。如果他要說這句話是十分容易的：「我是130,000人的教會的主任牧師，我沒有時間每週探訪一個細胞小組！」然而他明白個人的參與能幫助他與細胞小組教會的生命連接。他也知道為在他以下事奉的人做榜樣是必須的。

即使伯大尼的賴利·司達克的時間表排得很密，他仍然探訪細胞小組，寫每週的小組彼此建立資料，每週與他的十二位門徒見面，帶領一個同質細胞小組，教導每月的領袖高峰會及透過閱讀報告、總數及每週聯絡員的報告以掌握細胞小組最新動向。司達克有智慧地說：「人常常對主任牧師有興趣的事感興趣。」

在主任牧師層面的個人參與上，我發現一個例外。在這一家教會中，牧師委派一位主任負責細胞小組事工，他則是有需要時才「出現」。我發現這點：「這方面有些不妥當。」最新的數字顯出教會的細胞小組已經沈滯，兩年內仍維持同一個數目。

委派別人

有效的細胞小組教會牧者知道如何去委派別人。他們是出類拔萃的牧場管理人，倚賴在他們以下的人完成事工。他們甚至不會嘗試牧養所有的羊羣。他們反而集中牧養那些牧養羊羣的人。趙鏞基就是牧場管理人的最佳例子。他寫道：

「我的職責不是走訪不同的家庭，贏取個人的靈魂。我的職責是督導細胞小組系統。我將整個事工委派給我的助手們及我的組長們。我就負責訓練學院和訓練的課程。」(註九)

趙牧師將責任下放給他的平信徒。他相信信徒皆祭司，不論他們是男人或女人。在他的領導下，汝以島已增長到超過 725,000 會友及超過 25,000 個細胞小組。

在美國，很多人驚奇為何細胞小組教會運動不能像在韓國般迅速發展。鴿子基督徒團契的賴利·克瑞得 (Larry Kreider) 問及趙牧師關於他對這課題的亮光。趙牧師毫不猶疑地說：「美國所遇到的問題是牧師不願意釋放他們的平信徒事奉。」(註十) 趙牧師是指到美國教牧領袖對下放教牧權柄給他們的細胞小組組長及實習組長是有猶疑的。

總結

在我帶領細胞小組研討會的時候，我有時會遇到一些對細胞小組模式感興奮的熱心平信徒，他們不理會主任牧師是否同意，都想將整間教會轉型到細胞小組理念。當我們為到這種興奮和熱誠而喝采的時候，我們必須要很快地解釋沒有得到主任牧師的帶領而繼續前進的後果。正如趙牧師說：「……一個系統必須要有一個控制點。在家庭細胞小組的控制單位就是牧師。」(註十一) 如果沒有他在工作，真正地帶領著進攻，一間教會的細胞小組事工會沈下去。除非你的主任牧師是帶領著進攻，否則不要開始你的細胞小組轉型。

第十章

發展支持系統

細胞小組教會透過對每位組長的密切關懷，便能以指數式地增長，他們倚賴一個支持系統為每個層次的領袖提供指引，每個人都被督導、牧養及要負責交代。在一些細胞小組教會中，領袖是按城市的地域、地區或分區來分配。其他則透過同質部門督導他們的領袖。

你是否想過要給你的細胞小組哪種督導和支持系統？這系統實際地是如何運作的？

有幾句忠告的話：不要令你的督導和支持系統過份複雜。你可從世上最好的支持系統中學習到原則，然後應用這些原則在你的處境中。不要在過份的架構中讓自己窒息。學習和應用 KISS (Keep It Simple, Stupid!) 原則：讓它簡單吧，笨蛋！

在 KISS 原則中加入神給你的創意。有些領袖缺乏由一個細胞小組模式跳到另一個的創造力。不要跌入那個陷阱中，每家教會都從不同的地步開始。你是否正在轉型？你需要按著這方面調節你的細胞小組系統。你是否正在植新堂？只需要用足夠的架構滿足需要便可。

支持系統的必要

為何不能沒有一個督導及支持系統，而單集中於細胞小組？這裏面有兩個原因：

首先，你一定要照顧你的組長。換句話說，如果他們要繼續事奉，你必須要服事你的事奉者。葉忒羅勸摩西重組管理架構，因為他起初的方法最終會「令人筋疲力盡」（出埃及記 18:18）。摩西的獨腳戲不能服事到每個人，這意味有些人最終都會受苦。發展一個支持系統會助你在長跑的路上照顧你的組長。賴利·司達克這樣形容他的支持系統的動機：「我們關心的是我們每個人都能被牧養得好，而我們知道當他們面對危機的時候，誰會照顧他們。」（註二）

第二，你必須為你的組長們做醒。保羅勸告以弗所的長老說：

「聖靈立你們作全羣的監督，你們就當為自己謹慎，也為全羣謹慎，牧養神的教會，就是他用自己血所買來的。我知道，我去之後必有兇暴的豺狼進入你們中間，不愛惜羊羣。就是你們中間，也必有人起來說悖謬的話，要引誘門徒跟從他們。所以你們應當警醒，記念我三年之久晝夜不住的流淚、勸戒你們各人。」（使徒行傳 20:28-31）

在細胞小組研討會中最常被問及的一個問題，總是容讓這麼多平信徒事奉所帶來的「危險」。會引致錯誤的教義與分裂嗎？不要抹煞這些問題，因為這是很多人真正所關心的。但一個堅固的細胞小組系統會透過管理和警覺性照顧到這個需要。你的細胞小組系統會保護你、你的事工和你的人。

你的人從哪裏得到照顧？

你是否應該按地域或按自然的類別來組織你的細胞小組？地理分區是細胞小組教會多年的特徵，但現在正在改變當中。細胞小組思想的新趨勢強調同質的組合。事實上，大部份的關顧系統是兩者的混合。

伯大尼世界禱告中心的支持系統是按地域組織的。然而，賴利牧師在 1997 年請他的組長們發動同質的小組。在幾個月內，超過四百個同質細胞小組成立。這種成功可能引致需要完全圍繞同質小組而改組，這正是波哥大的國際靈恩宣教中心的情況。不過，伯大尼決定維持其地域性特點，其中的一個原因是：地域分區容易訓練初信者。一個以地域分區的系統很容易知道一個初信者應該由誰帶領。蘇珊第一次到教會，她住在北區第四街和第七街之間，所以她會由湯牧師的分區關顧，因為他是負責這一區的牧者。（註三）

堅信浸信教會將同質分區與地域分區的效率結合起來。這家教會有三個大的地域分區和其他獨立的同質分區，包括校園區、青年區、音樂區、中文區及殘障區（本書附錄有更多關於他們的創意細胞小組組織）。

當共和國教會決定要成為一間細胞小組教會的時候，我們已經有幾個家庭小組位於城市的不同地方。我們如何分配這些小組給眾牧者？我們取出一幅地圖，找出家庭小組的所在，然後將牧者放在每個地域中。地域給我們一個起始點，也簡化我們的工作。自此，我們已穩定地轉型到各種同質的類別，包括婦女細胞小組、兒童細胞小組、男人細胞小組、青年專業人仕細胞小組、英語細胞小組等等。同質類別的細胞小組在整個城市中無分地域地自由倍增。

要記得架構的存在是要服事你，不能本末倒置；所以，要讓它越簡單越好。如果你有十個細胞小組及兩位同工，嘗試將你的地方分成兩個大區，每位同工負責一區。同樣，創意可以很好地服事你。

國際靈恩宣教中心是世上增長得最快的細胞小組教會，已經差不多完成了同質的分組了。（註四）他們將所有的事工結合成為以下主要的類別：

男人 細胞小組	婦女 細胞小組	夫婦 細胞小組	青年人 細胞小組	少年 細胞小組	兒童 細胞小組
2,300	4,500	1,200	6,500	3,000	150

如果某家庭想參加他們的細胞小組，他們可以選擇「夫婦」的同質類別。男人可以參加男人細胞小組，是由卡司牧師親自主理的。他的太太克羅迪婭則帶領婦女細胞小組。

同樣，不要令你的細胞小組太過複雜。如果你的教會已有四個家庭細胞小組，請以這個同質方式開始編組。當你成立了青年細胞小組後，你可再加入另一類別。儘可能使用同質細胞小組，因為人自然地覺得與同類的人相處較為舒服自在。青年喜歡青年細胞小組，青年專業人仕享受青年專業人仕的細胞小組，婦女與婦女相處得較容易，男人與男人，家庭與家庭。

常用的支持系統

5X5 模式

這是世上所有細胞小組教會最「經典的」支持系統，由趙鏞基牧師發明。在這個領袖的等級系統中，每個人都是順服於一個更高的權威。通常人稱之為葉忒羅模式。它是基於葉忒羅給他的女婿摩西的忠告：

「並要從百姓中揀選有才能的人，就是敬畏神、誠實無妄、恨不義之財的人，派他們作千夫長、百夫長、五十夫長、十夫長，管理百姓，叫他們隨時審判百姓，大事都要呈到你這裡，小事他們自己可以審判。這樣，你就輕省些，他們也可以同當此任。」
(出埃及記 18:21-22)

在薩爾瓦多的以琳教會跟隨這種模式（參攷附錄），伯大尼世界祈禱中心的核心組織也類似。在美國有其他全面的5X5架構的例子，就如維珍尼亞州哈里森堡的房角石教會、在密西西比州南黑文的殖民山浸信教會及在德克薩斯州大草原城的成蔭林教會。

在這個系統中，一位督導關顧五位細胞小組組長，一位區牧指導25位細胞小組組長，而一位分區牧者督導約125個細胞小組組長。一個區平均有250人和25個細胞小組。一個區約有1,250人，125細胞小組。（註五）

卡爾·喬治嘗試將這個模式普及化，以羅馬數字X代表十人以上的組長；L督導五個細胞小組及五十人以上；D代表更高層次的五十個細胞小組或五百人。不要理會這些名稱，它們需要不斷的解釋及使崗位非人格化。應稱他/她為細胞小組組長，而不是X；一位督導，而不是L；一位區牧，而不是D。直接表達你的意思，後來就不用再解釋了。

5X5系統在地理界線中運作。你可能有一個南區、東區等等。在伯大尼的處境中，細胞小組是以郵政分區劃分的。於是，居住在同一地區的會友就安排在同一細胞小組中。

當細胞小組在5X5結構中倍增時，地域性的組織就會擴張。

- 如果教會在城市的一個區以三個細胞小組開始，這三個小組倍增到五個時，就有一位督導負責這五位細胞小組組長。
- 當這五個小組倍增到十個小組，就要增加另一位督導，而這區就要分為兩個地域部份（例如是南、北）。
- 當這區增長到五個部份，每部份均有一個主管，就要安排一位區牧去督導這五部份。
- 當一家間教會到達五個區時，就要安排一個地域牧者。

你會看到細胞小組倍增如何繼續擴張5X5地域架構。舉例說，以琳教會在1985年開始的時候，沒有以地域管理細胞小組。當小組倍增時，以琳教會加入區及分區。以琳教會繼續自然地增長，在1996年以琳教會已包括了八個區，當中有分區和部份。這帶出了另一個

重要的提醒：不要在時機未成熟時擴張架構，只在有需要的時候才在架構上加一層。

當系統在5X5架構中擴張時，更高層次的領導會不斷發展出來。李樂夫有智慧地說：「當細胞小組增長時，區督導的安排是必然的。如果五個細胞小組對一位區督導的比例不能夠維持的話，欠缺師傅和督導會造成嚴重的後果。」(註六)堅固的系統產生堅強的細胞小組組長，以及有效的細胞小組。所有的領袖都需要關顧、訓練和督導。

5X5模式的一個重要好處是新領袖都從教會而出。成功的細胞小組組長轉到督導的崗位，繼而進入全職牧養崗位。

這模式的主要害處是關乎細胞小組的倍增過程。細胞小組組員之間的堅固連繫在小組倍增時被切斷了。新的細胞小組是由該區督導管轄，而不是原本的細胞小組組長。一位牧者也承認新小組很難誕生，因為在倍增的時候，新的細胞小組組長與其母小組會失去聯繫。他相信原本的細胞小組組長應該督導新的細胞小組，所以他正轉型到G-12的模式（稍後會討論）。

5X5地域模式的另一個弱點就是細胞小組只限於在其地域範圍中倍增。如果一個小組準備誕生，而新的組長卻住在另一區，他或她就只可能夠被迫安排在另一位區督導之下。李樂夫說：

「純粹的5X5架構是透過地域性的細胞小組接觸那些同區的人。地域架構的困難是人往往與自己的鄰居沒有自然的接觸，最終沒有可以接觸的關係網。當新細胞小組成立後，5X5模式也需要把組員之間的合作關係割斷。」(註七)

G-12 架構

國際靈恩宣教中心的凱撒·卡司是基於耶穌與其十二位門徒的模式來開創這個關顧系統的：

「耶穌上了山，隨自己的意思叫人來；他們便來到他那裡。他就設立十二個人，要他們常和自己同在，也要差他們去傳道，並給他們權柄趕鬼。」(可 3: 13-15)

G-12架構現正於美國的伯大尼世界禱告中心、萬國教會及其他地方得到發展。(伯大尼轉型到G-12系統的情況已包括在附錄中。)

在1980年中，國際靈恩宣教中心的細胞小組分成二十個區圍繞著波哥大。約在1990年，有三個重大改變發生。首先，教會開始強調細胞小組倍增。第二，細胞小組的分組由地域化變為同質化。第三，主給凱撒·卡司一個異象，每位細胞小組組長需要栽培另外十二位組長。細胞小組系統應該建基於耶穌訓練祂的十二位門徒的方式。(註八)

卡司跟隨耶穌的榜樣，揀選了十二位牧者，不間斷地每週與他們聚會。這十二位以下每人也有另外十二位，這情況伸展至教會的每個會友。每個人都會與這十二位一起進行門徒訓練的過程。這種關係可能維持多年，除非有特殊的情況容許被調到另一個十二人的小組中。（註九）

這種模式不設區牧者、分區牧者及督導，因為它是以性質分組，而不是按地域的。一個非地域性的網絡能接觸婦女、男人、兒童、青年人及專業人仕等等。每個領導層的教牧關顧原則仍然是很明顯。

在這個系統中，每個人都是儲備組長，每位組長都是儲備督導。教會更樂於將會友放在細胞小組的領導工作上。從主任牧師直至廚房工人都有使命尋找十二位門徒，起初是從新信徒中找。任何人在ICM中信主的都是一位儲備門徒。

假設約翰在我的細胞小組中信主，我希望他成為我的門徒。我首先會推動約翰參加一連串的訓練（相遇退修營、領袖學校及第二次的相遇退修營）。然後我會鼓勵約翰開始自己的細胞小組，約翰有資格成為「我的門徒」。在我可以正式稱他為「我的十二門徒之一」之前，我必須積極地督導約翰經歷這些階段。

然而，我也是其他人的G-12小組的成員。所以，已經找到一位或以上門徒的細胞小組組長必須要參加為期

三週的聚會（開放細胞小組、母G-12小組、個人的G-12小組）。當細胞小組組長找到12位門徒後，他不需要再帶領一個開放細胞小組。領袖的細胞小組提供餵養、關顧及作師傅。個人的細胞小組就集中在教導及佈道。

ICM的門徒訓練不是一個靜態不成長的活動。一個門徒必須帶領一個細胞小組。與其等待一個完整的細胞小組自然地生產，這個觀念迫使細胞小組組長積極地尋找平信徒去帶領新的細胞小組，在過程中成為門徒。12的觀念是一個令小組倍增得更快的方法。

這個模式有一些實際的好處。因為倍增小組的組長會督導新的小組，細胞小組之間的關係得以維持。這個模式也需要較少的架構及可以在草根階層實踐出來。倍增發生得更快，持續的倍增也更加有潛力（有些超過1,000）。

需關注的地方是人們要付出更多時間，參加幾個組及各樣的訓練活動和退修。這對很多人來說構成困難，特別是在美國。

G-12模式也要求人尋找12位永久的門徒。有些人可能會在委身於永久的門徒訓練小組時有猶疑。

當細胞小組在下層倍增時，細胞小組的品質的控制也可能會動搖。卡司的十二位門徒之一，拉菲爾·比利茲（Rafael Perez）承認G-12模式有衰落現象。換句話

說，原來的十二位明白原先的異象。距離最初的門徒訓練者越遠，就越衰落。有很多補救的方法，不過還是要留意這個問題。

在其他可行的途徑中選擇

不要在細胞小組支持系統的森林中迷失。令它簡單，只在有需要的時候在架構上加添甚麼。要記得基本的原則：給每層的領袖有質素的關顧。堅固的系統產生有效的細胞小組。

也要記得要有創意。舉例說，共和國教會使用一個5X5與G-12的混合系統。我們以地域化分區開始，然後過渡到同質分組及實施G-12原則。在實踐G-12模式時，有幾間教會維持他們的地域性的特點。徹底研究這個模式（在附錄中有更多的資料），然後在你的處境中應用各個原則。

神不想你抄襲波哥大的模式或韓國的模式。祂在你的處境中有獨特的心意。可能你會創造另一個G-7模式。如果你住在洛杉磯，別人可能就會稱之為洛杉磯模式！又或是芝加哥模式！祂會給你創造的能力，希望你能利用它。

第十一章

設立新領袖

懷特斐德（George Whitefield）及約翰·衛斯理（John Wesley）是十七世紀同時期的人，兩人在牛津大學的同一個小組（聖潔會）中委身神的工作。兩人都是優秀的戶外講員，有千萬人透過他兩人的事奉信主。約翰·衛斯理留下十萬教會會友，然而懷特斐德在他的事奉結束時，可見的果子不多。分別在於甚麼？衛斯理委身於訓練和釋放小組組長，而懷特則忙於講道及事奉的工作。細胞小組教會的成功可以清楚辨認：多少位組長被認出、受訓練和部署應用？

領導層的新機會

當我們的教會經過了一個衝突後，其中一位細胞小組組長嘉露突然間離開了。即使我挽留她，仍不能勸服她留下。當教會開始得到醫治時，我很欣喜她能夠將小組交給另一位負責，但我甚至開始懷疑愛麗斯的事奉壽命。「愛麗斯升任組長？」我靜靜自忖，「她是這麼害羞及不愛表現自己，她會不會像嘉露一樣最終會離開？」

愛麗斯不單留下來，還在十八個月後還成為我最好的組長之一。我常常以她為一個模範細胞小組的模範組長。她的小組人數甚少少過十五人，她已經倍增過小組三次。她的「青年專業人仕」小組敬重她作為組長，很多時候在小組以外的時間都有交誼性的活動。

愛麗斯是一個模範平信徒傳道者。作為宗教改革的後人，我們相信每個人都是傳道者。聖經教導我們每個人都是祭司（啟示錄 1:6）。保羅在以弗所書 4:11,12 說牧者的主要角色是預備人事奉，並不是所有的事工都自己做。牧者往往精於把神的話語教導人。然而，最大的困難是釋放人真正做事奉的工作。

你教會的事奉責任是否單單保留給牧者及同工？還是每個人——事實上，而不只是言語上——都算為一個傳道者？

細胞小組事工提供了可能是最好的機會給每個人履行他們的傳道者的角色。小組組長能夠服事、牧養、輔導、探訪、傳福音及操練他們的領導能力。這樣，組長在一個很實際的方式中執行事奉的工作。我同意卡爾·喬治的說法：「我相信平信徒是嚴謹地看待小組的事奉，他們寧願在小組中負責，勝過其他教會的事奉。」（註一）

訂立你的目標： 每個人都是潛在的領袖

很多人懷疑是否只有部份「特殊的」人可以成功地帶領一個細胞小組。這方面有兩個學派的思想：

- 如果只有特別的人才可以帶領小組，這些特別的人會被邀請參加一個專為他們而設的特別課程，其餘的人會被安排在另一個訓練課程中。這是大部份教會的慣常做法。
- 如果每個人都是一個潛在的領袖，教會的整個訓練系統會預備推動所有會友最終都帶領一個細胞小組。

成功的細胞小組教會實行第二個選擇。當然，由於各種原因，不是每個在細胞小組教會中的人都會帶小組。但當小組系統注入了只有部份人才可以帶小組的思想，這家教會就大大受限制了，人們會覺得他們沒有恩賜、不如某人的品格。其實即使他們沒有某人的恩賜和品格，調查顯示這些分別並不影響他們在細胞小組領導中的成功。

我對七百位小組組長的分析研究顯示小組倍增與組長的恩賜、性格及教育程度等等無關。相反，他們的成功與他們的努力有關（為小組祈禱、探訪組員、訂定目

標及其他曾在我較早時所出版的《細胞小組的爆炸力》一書中提出的質素)。由於決定細胞小組領導有多成功的因素是可以控制的，任何人都可以是成功的細胞小組組長。這麼來說，教會豈不應視每位會友為一位儲備的組長麼？告訴每個人他們都是潛在的領袖，說明教會願意餵養和培育他們成為神所創造他們的人。

這就是國際靈恩宣教中心所相信的。ICM所聲明的目標就是轉化每位新信徒成為一位有動力的細胞小組組長，他們的異象是使人能成功地帶領一個細胞小組，並非單單屬於一個細胞小組。卡司牧師常常告訴他的人：「我們的目標不是要招收細胞小組組員，而是訓練組長。」(註二)當初信者開始參加ICM，他/她就被放在最終引至細胞小組組長的訓練路程中。ICM感到不得不儘快及有效地尋找、訓練及釋放新領袖，以追上眼前信主人數的增長。(有24,000個細胞小組，他們做得很好。)

伯大尼世界禱告中心也得到類似的異象。新信徒加入四個階段的訓練，期待能夠成為細胞小組組長為回報。他們從第一日就知道如何在伯大尼能夠成功。由於目標清晰，初信者更能堅持渡過艱難的日子、試探及因同時參與教會大家庭也要學習像基督所付出的額外時間。

裝備人事奉

聖經肯定聖靈盼望我們效法耶穌的形象。(羅馬書8:29)這是一生的過程。沒有訓練課程能夠成就唯有聖靈才可以在我們生命中成就的事。同樣，保羅告訴提摩太要默想那出於默示、無誤的神的話，以致能「預備行各樣的善事」，這也是一個過程。

很多教會傳統地把所有教會會友混在一個一般性的教育系統中(聖經班、主日學等)，盼望一部份的人會有多些興趣及最終會成為領袖。這個意向十分好，但太多人在縫隙中漏去。要得知那些在這種系統中學習的人的進度，並不容易。很多學生中途停學。在教育的機制中流失，正是領袖訓練的「通式教育」進路的一個重覆出現的毛病。

成功的細胞小組教會發展了一套裝備課程，作為一個更有效的取代。一個「課程」只是一個有清楚定義的特殊訓練，在當中一位初信者在神的真理中接受門徒的訓練，並且預備他/她帶領一個細胞小組。這種教導主要是預備新信徒活出豐盛和得勝的生活，透過一個成熟化的過程餵養他們，及在密集的領袖訓練中推進他們的細胞小組領導能力。很多裝備課程都有兩個層次：第一是為新信徒；第二層是嚴格地針對領導的準備。

初生基督徒需要更多成熟的基督徒去講解——用湯匙餵食——他們的屬世價值觀如何與神國度的價值觀相違。他們需要方向去整理他們的價值觀和優先次序，使它們與神相符。他們必須要明白神話語的基本教導，如何使用他們的屬靈恩賜、與敵人的爭戰及接受內在醫治，處理過往的傷害。祈禱和與主同在的安靜時間也必須是優先的。若未掌握到這些基本的東西，一個新的信徒不能進入深度的領袖訓練。

大部份細胞小組教會在細胞小組中開始訓練的過程。在接觸事工的訓練系統中，以《新移民手冊》為例，它告訴初信者：

你的細胞小組會由一個人負責，他會嘗試以獨特的方式服事你的需要。有一日，當你成熟後，你可能也成為一位細胞小組組長去牧養其他人。你的家庭細胞小組永不會超過十五人，你不久會發現每位組員都與你一起走上屬靈的旅程。（註三）

這樣，初信者訓練與細胞小組參與能夠同時發生和加強。關於細胞小組領袖的種子也在早期種植下來。

在細胞小組的環境，會友接受訓練直至他們完全在小組中參與。因為細胞小組聚會是新領袖的訓練基地，每位「正在受訓的領袖」都應該參與。人在做的過程中學習。例如：馬田可以帶領敬拜，或占士可以帶領打開

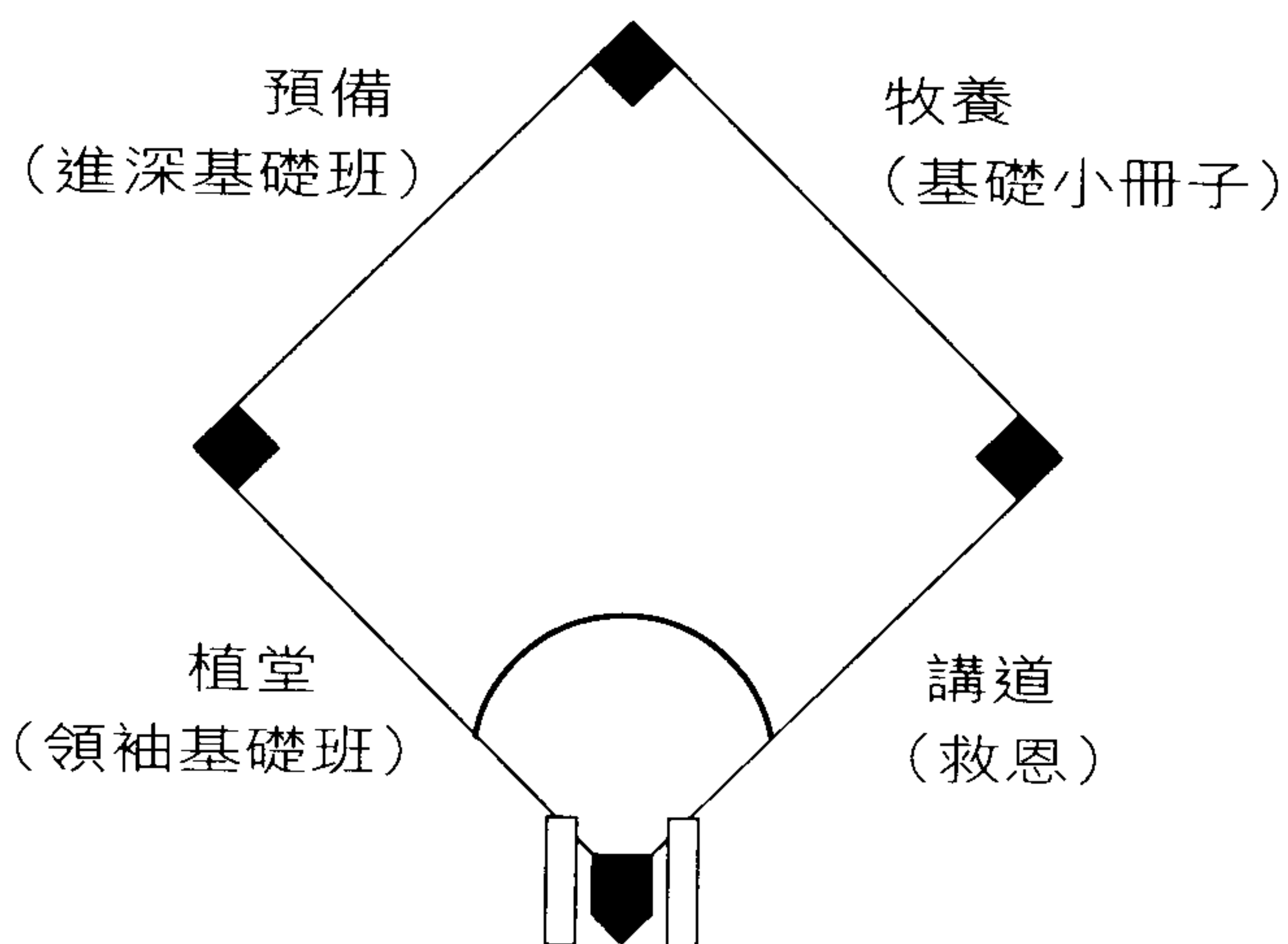
話題。人透過一步步的升級也可以學習得較好；即是說若能成功地完成一個比較小的職事，能夠給他們信心挑戰一個更大的。開始的時候，請那人做一些明確的事：讀經、祈禱或安排小食。最後，儲備組長會帶領彼此建立（話語）的時間。

可行的裝備課程例子

一個興旺的裝備課程的秘訣是「可行」。這個字限定一個明確的開始和結束，而且它意味每位在教會中的人一定清楚知道那條路是怎樣的。可行的裝備課程可以清楚地和容易地解釋。伯大尼世界禱告中心及國際靈恩宣教中心是擁有可行的裝備課程的兩家教會。

伯大尼將它的課程描畫成為棒球場內野，完成各壘約需八個月。在伯大尼世界禱告中心，初信者加入細胞小組的時候會安排一位守望者給他（一位細胞小組組長或組員），守望者會帶領他完成《直奔標竿 101》。這小冊子解釋救恩、水禮、基督徒成長原則、聖靈的洗、細胞小組事奉和傳福音。伯大尼像大部份成功的細胞小組教會一樣，已建構了清晰的訓練課程給初信者。

在加入伯大尼之後，初信者學習到如何「打本壘」或者說如何從 A 地（初信者）去到 B 地（組長）。每個人的目標都是一樣——成為一位細胞小組組長，正如以下圖表所表達的（註四）：

- 第一壘：水禮
- 第二壘：靈命塑造退修營。這個週末退修是為了加深未來組長的屬靈生命。在這個時候，未來領袖已在細胞小組中接受了門徒訓練。
- 第三壘：領袖塑造退修營，接著是為期六週的領袖課程。
- 本壘：帶領你自己的細胞小組。你先要完成第一、二及三壘，才可以打本壘。

國際靈恩宣教中心的訓練則包括

- 第一步：第一次相遇退修營
這個屬靈退修營逢週末在指定的地方舉行（例如：

大牧場宿舍、酒店或農莊等等）。當中的教導針對從罪中得釋放、成聖生活及聖靈的浸。凱撒·卡司相信在相遇退修營中所達到的，相等於一位初信者返教會一年。

- 第二步：領袖學校的頭一學季

這為期三個月的訓練有兩個目的：首先，給予基本基督教教義的預備，其次是傳遞 ICM 的異象。

- 第三步：第二次相遇退修

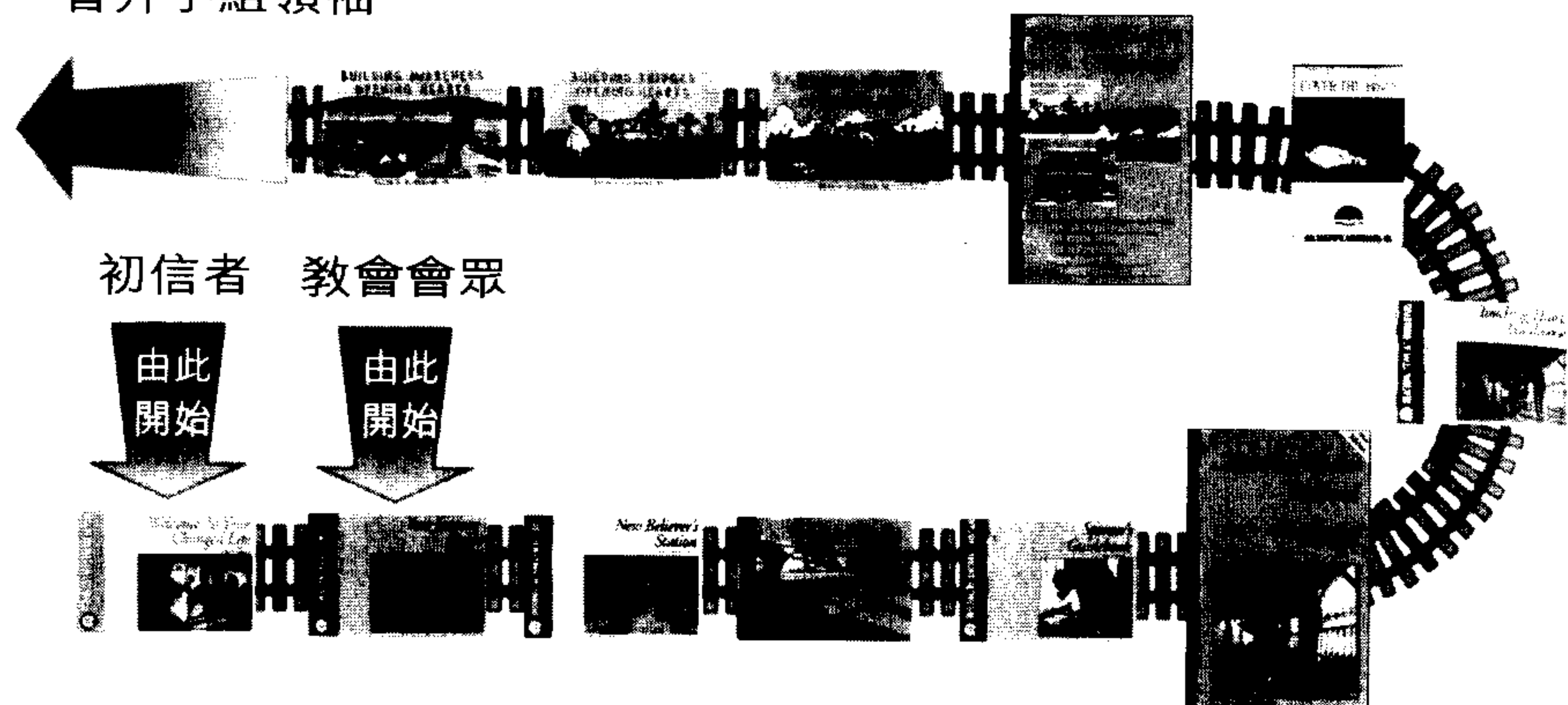
這次退修是加強第一次退修所做的委身，並且在他/她開始一個新細胞小組之前，將最後的原則滲入儲備組長中。

- 第四步：領袖學校的第二、三個學季

學生在這個時候進入第二個學季，他/她應該正帶領一個細胞小組了。在這兩個學季中，會教導門徒更多基要教義、ICM 的核心價值及如何面對異端。

接觸事工用一條火車軌形容它的裝備系統，門徒走過不同的站便走過裝備年。每位儲備組長一看便知道這條路是怎樣的。每樣資源都是編排在每日的自學指引中。頭幾樣讓組員明白一套新的價值觀（六個月）。接著，組員會學到關係佈道背後的原則及收割那些容易接觸的未信者，然後是向那些對福音比較不接受的人傳福音。

晉升小組領袖

在實際帶領他/她自己的細胞小組時，必須有更加進深的準備。前面提過 ICM 提供密集的領袖學校。在被按立成為伯大尼的細胞小組組長之前，有一個進深細胞小組領袖訓練。它包括一日的發現退修營、十二星期的領袖課堂訓練及最後的得勝退修營。接觸事工已為將來的細胞小組組長發展了一個訓練系統，包括一個介紹式的週末退修，接著是八個星期的課堂訓練。

那些嚴謹地帶組及不斷倍增細胞小組的人，往往被提昇到更高的領導層之上（牧者、區導師、分區導師、導師、組長及管理）。這是普世主要的細胞小組教會的樣式。這些教會在自己的會眾中尋找適合的人擔任最高領導崗位。當然，所有的領袖在晉升到更高的崗位前，都要在教會中擁有一般事奉經驗、成功和領袖訓練。

提供事奉的機會

有效的裝備課程預備基督徒活出事奉的生命。但這課程並不完全，除非它有效地提供基督徒事奉的出路。別忘記牧者的主要角色是訓練平信徒各盡其職（以弗所書 4:12），這正是大部份教育式系統失敗的地方。

以下是卡爾·喬治的極端但真實的個案。德克薩斯州一家教會要求每位義工完成 435 小時的正規課堂教導，才可以有平信徒傳道者的證明。在每個訓練之後，參加者可以在下面事工中選擇一種：泊車照顧員、接待員或參加季節性的巡行。（註五）毫無疑問，大部份教會都可以提供更多事奉的機會。但是這些機會是否能容讓新的基督教工作者去牧養、佈道、探訪、輔導、預備彼此建立及帶領其他人？或者這些崗位還是只委託給教會同工？

成功的細胞小組教會的領袖訓練沒有半點含糊不清。課程是清楚的，為未來的細胞小組組長投資可行的訓練。

總結

成功的裝備課程是清楚及可行的。他們完美無瑕地套入細胞小組架構中。最有效的細胞小組教會設計與細胞小組架構相連的訓練。這並非一個獨立的部門和獨立

的行政。訓練系統與細胞小組事工像手套一樣貼身。無果效的系統往往在無盡要求的薄霧迷宮中流失了潛在領袖。

領袖的發展及訓練最終會成全或摧毀一個細胞小組事工。細胞小組倍增是細胞小組事工的主要推動力，而且是領袖培育的主要目標。它對細胞小組教會是這麼重要，所以我正寫另一本書專門處理這個課題。

第十二章 微調細節

我驚訝我的太太為了建立我們的家庭氣氛所花的心思和時間。在我們最後一次搬家後尤其明顯。她用多日的時間去改善客廳、傢俱和花的擺設。她花很多小時裝飾每塊牆壁。家居裝飾對我太太十分重要，因為這是她性格的延伸。賽莉絲相信外型是重要的，她希望來我們家探訪的人，能感到溫暖和愛。

細胞小組教會的外型同樣重要。一個人進入教會的建築物時所看見的，正反映著教會的優先次序。有人可能會爭辯說：「我們是一家屬靈的教會，外表是不重要的。」細胞小組教會的生命事實上不是它的外表，但教會的生命是在這些東西上反映出來。

例如：神呼召古以色列實際地擁有一塊地來表明他們作為神的選民的聖潔呼召。神不單應許他們能成為祂的子民，祂也應許給他們一塊獨特的地。神子民的身份集中在神自己，但其次它也與巴勒斯坦地有關。

同樣，細胞小組教會也在其外在架構表達自己是屬

於誰的。況且，如果細胞小組是重要的話，它會在辦公室結構、組織架構圖、公眾形象和財政預算中反映出來。細胞小組教會是以細胞小組作為他們的工作及事奉的中心。細胞小組教會有機會不斷地向那些進入他們建築物的人訴說細胞小組事工是他們活動的心臟。

本書到處都提及家庭的環境是細胞小組教會有效性的秘訣。但這本書是關於細胞小組教會系統的，成功的細胞小組教會擁有堅固的細胞小組系統。他們挖得深及打下長遠的根基，包括一座教會建築物。

辦公室結構

細胞小組辦公室，是向每一位進來這建築物的人，一個公開而持續的說明，這兒實在是細胞小組教會。不需任何人說一句話，辦公室的存在就聲明了：「我們已委身這條路。如果你想在這兒接受牧養關懷，你需要成為我們的細胞小組教會理念的一部份。」當人要適應轉變的時候，外表的結構，例如是細胞小組辦公室可以強化新的模式。我們知道改變是需要時間的，而轉型到細胞小組模式需要比預期更多的時間。當人看見外表的改變，就會幫助他們掌握到理念的轉變。

將辦公室的空間放在細胞小組上的成效只會很少，除非教會重組教牧同工去督導細胞小組。有動力的細胞小組教會總會重組其教牧同工，但他們不可以停在那

裏。每間教會都是透過它的細胞小組辦公室公佈它實在是一間細胞小組教會。

同工們需要適當的設施去輔導細胞小組組員、訓練新領袖、計劃探訪、編輯及提交數據、預備小組彼此建立資料及打電話聯絡人。最大的細胞小組教會中的細胞小組辦公室委實是在興奮中忙碌。

細胞小組教會辦公室

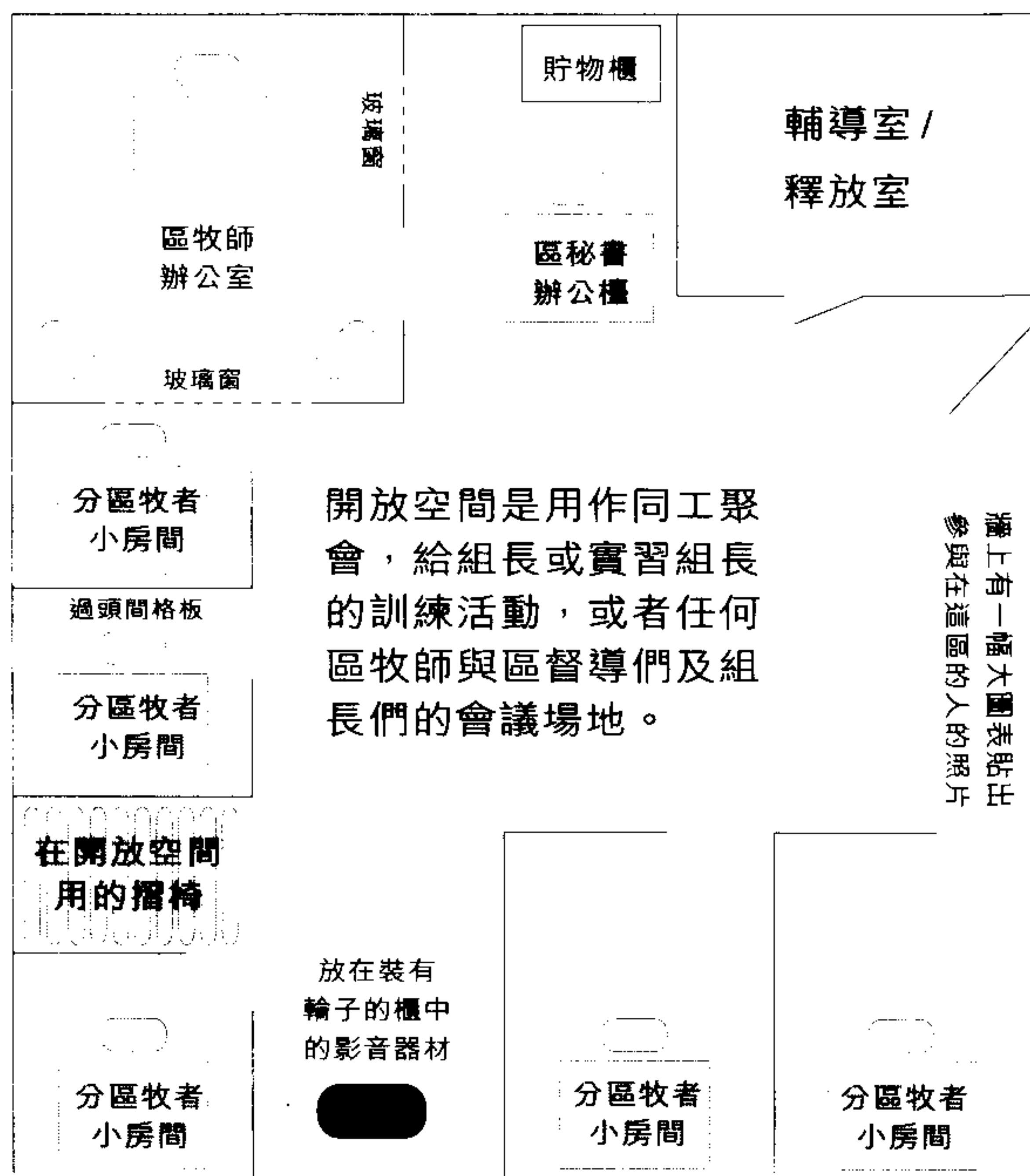
在大部份世上最大的細胞小組教會中，辦公室的架構說明了小組是教會的基礎。我學習到愛這些細胞小組教會，她們為到這個職事在外型上塑造自己。這些教會維持一個優勢，因為他們沒有優先次序的問題。

汝以島純福音教會在趙鏞基牧師的帶領下，創設了細胞小組教會辦公室的結構。宏偉的分區辦公室環繞著大聖堂。地圖清楚地標示著每區辦公室及其目標和組織。每位分區牧者都有一張桌子，包圍著房間形成了一個長方形，而區牧者的桌子就放在這長方形的前頭。分區牧者星期日坐在他們的辦公桌旁，準備輔導有需要的會友，或者鼓勵細胞小組組長去達到他們的目標。

薩爾瓦多的以琳教會細胞小組辦公室也是環繞著大聖堂。細胞小組辦公室是進入教會第一樣見到的東西。尋求輔導的人來到他們所屬地域的區辦事處，這些區辦事處在主日及平日都是廿四小時開放的。

堅信浸信教會的細胞小組辦公室是類似一個高度組織的企業，充滿著活動和興奮。每樣事都有其位置。每個小房間都爆發出圖表、目標等。伯大尼的牧師賴利·司達克將新加坡的辦公室比作「五角大廈的軍事策略房間」。他驚奇道：「為何我從未在美國見過一間『區辦事處』？這是否一個『司令台』讓不可見的細胞小組架構成為可見的，而細胞小組組長可以找到他們在教會當中的位址？」(註一) 當你步入FCBC的區辦公室，它就是這樣的：(註二)

典型的區辦事處平面圖

神後來透過司達克在北美設立了一個司令台。伯大尼的區辦事處，稱為「接觸中心」，是教會策略中樞和神經中心。所有重要的細胞小組計劃、輔導、製圖及一般的預備都是在這些辦公室中進行。當中每位細胞小組組長都有一個信箱。在伯大尼，不可見的細胞小組架構成為可見。

從哪兒開始

那些剛開始轉型到細胞小組的教會可能未準備好建立大型的辦公室，以上的例子似乎令人望而生畏。以你所有的作為開始。可能你會有一個額外專為青年事工的辦公室，你可以將之改為細胞小組辦公室。掛一個牌在門外顯示新的細胞小組焦點：

青年人細胞小組主任
約翰史密司

自從1997年8月起，共和國教會已從一間有細胞小組的教會轉型到一間細胞小組教會。首先要改變的其中一樣是要聘請一位全職的細胞小組事工秘書。我們重組現時的辦公室，用新的指示牌顯明我們以細胞小組為焦點。我們在辦公室的每幅牆上掛了大地圖，列出每個同質區份內的細胞小組。我們將我們的細胞小組組長照片貼出來，還附上他們細胞小組聚會的時間地點。同樣，

外型的改變像在教會中插了一支旗。它說：「我們是一間細胞小組教會，適應它吧。」

公眾形象

在轉型到一間細胞小組教會的時候，要注意細節。小事往往是決定成敗的。細節將細胞小組教會理念放在教會會友和社區面前。

一位牧師說：「不要常提及細胞小組事工，人會厭倦的。」不要相信這些論點，或者容讓這些消極思想影響你對宣揚、普及和推廣細胞小組教會理念的委身。

那些明白異象在教會中的角色的人，指出教會宣講異象是永不會足夠的，要藉每個機會重覆它。我同意喬治·巴拿在《異象的能力》一書中所寫的：「最成功的領袖都認同你必須利用每個機會分享異象。」(註三) 我們共和國教會的異象宣言是：「透過一間細胞小組教會，基多市會與神相遇。」我們在每個機會都宣告這個真理。

通訊

一般的教會通訊都會刊登所有的東西。祖狄的麵包大減價用了頭版，男人特別旅行放在中間大頁。它通常缺乏主題，變成分散在各頁的活動大雜燴。到底是誰決定那個佈告應在最先？通常是教會幹事或者是由主任牧師扮演重要的角色。

在很多有小組的教會中，細胞事工是眾多事工中的一個。每週都出現一些關於細胞小組的事，但通常伴隨著太多的活動。會眾得到的信息是細胞小組是一個選擇，肯定不是最重要的。在一個主日裏面，最近期的佈道活動可能佔了全部的關注；另一個主日，婦女事工爭上了頭位。

細胞小組教會的通訊應該是不同的。通訊能夠凝聚細胞小組教會的種種改變，當一位訪客見到細胞小組教會異象在通訊中反映出來，他不久就能掌握到教會的脈搏。

舉例說，我們將共和國教會通訊的內頁全部給予細胞小組事工。我們每週都突出一個同質細胞小組的分區。每隔八個星期，我們展示整個組織圖，讓人看見那幅大圖畫及新的細胞小組。所有細胞小組的報告都出現在內頁；其餘所有的報告都在期刊的背面找到。

報告

大部份教會都有報告時間，要不是在講道之前，就是在崇拜最後部份。如果細胞小組事工是你教會最優先的事，就應該在報告中反映。

共和國教會有超過一百二十個細胞小組，細胞小組事工是最基本的活動。所以它應該是基本的報告事項。七位董事每週輪流介紹自己的區份。如果一個細胞小組

組員得到醫治，她可以與整間教會分享。我們也會介紹下週開始的小組。細胞小組事工的存在是常常被突出的，整個會眾開始領會所有的牧養、輔導、訓練和門徒訓練都在細胞小組事工中進行。

那些參加主日崇拜的人需要明白教牧關懷及事工是透過細胞小組系統提供的。他們一定要開始參加一個細胞小組才能夠享用這些資源。

橫額及牆上掛飾

在國際靈恩宣教中心講壇後的牆上掛著一幅巨型橫額，宣告 ICM 計劃在年底會開始多少個新細胞小組。目標並不是教會會友數目、浸禮或甚至是出席率。目標是有多少個細胞小組！一個更大的橫額掛在活水教會的牆上，這幅橫額聲稱：「細胞小組事工：我們用福音接觸秘魯的方法。」在厄瓜多爾的瓜亞基爾基督教中心也有同樣的字句。這些教會的橫額、牆飾及報告板都向新朋友說明細胞小組的理念，及提醒忠心的人這個基本的焦點。

報告板可以貼上最近期的細胞小組退修的圖片、細胞小組增長圖表或領袖訓練系統。細胞小組地圖也是如此。共和國教會做了一個大地圖，將我們遍及城市的所有細胞小組標示出來，放在教會的入口。當聖堂擴大之後，這幅地圖就移到整個會眾的前面，讓他們在整個崇

拜中都會見到。有些人會反對：「放在這裏是不實際的，因為人們不會自然地走上前來細看。」他們是對的，但他們忽略了其中重點，這個巨型的細胞小組地圖在整個崇拜中宣佈：「我們是一間細胞小組教會。」它也向新朋友說：「參加一個細胞小組吧。」

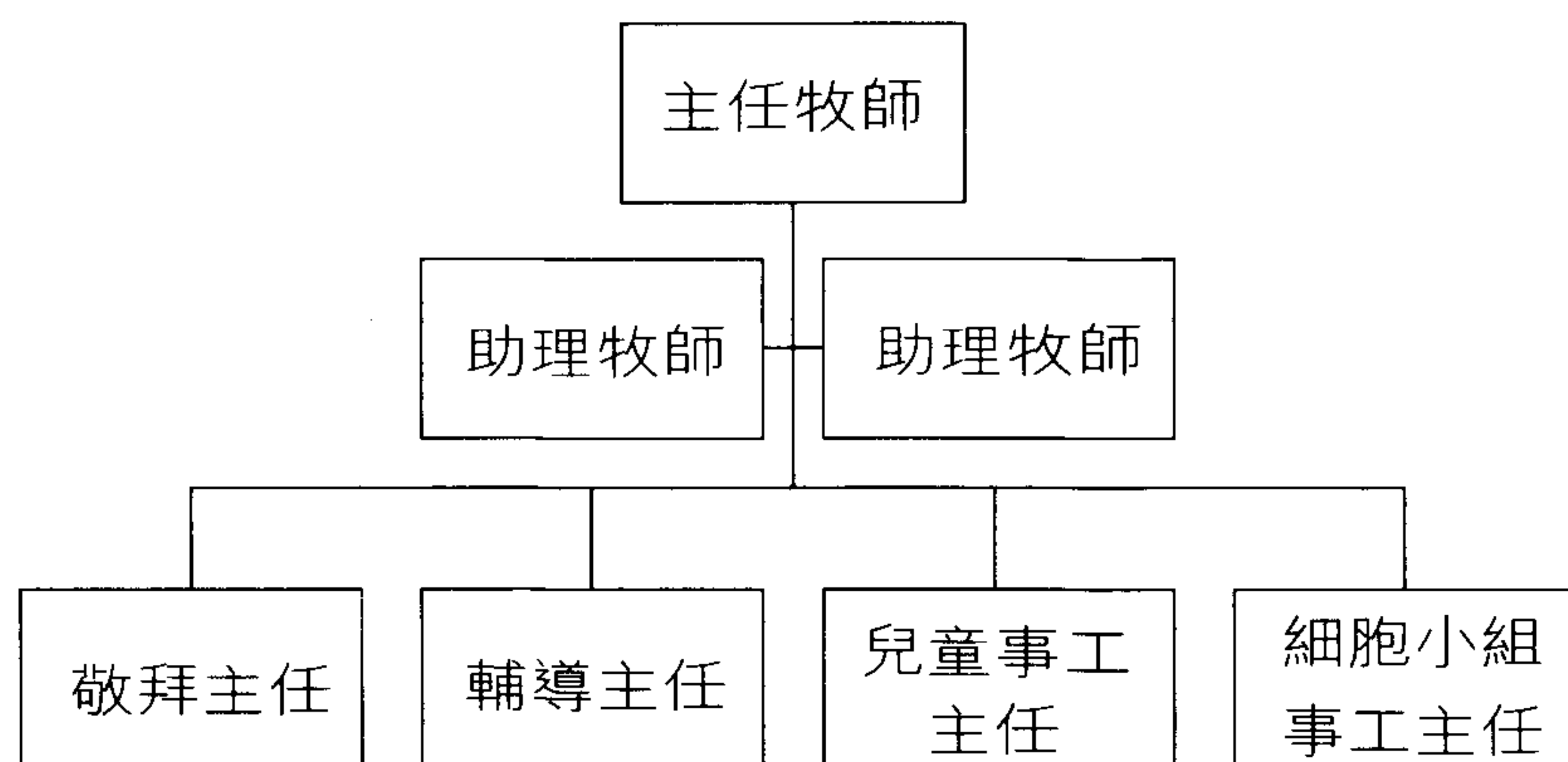
細胞小組教會是一間增長和擴張的教會。新朋友和傳統人仕必須要明白細胞小組事工是教會的中心。有些人稱這種戰術為「市場推廣」，但這個只是普通常識。因著將教會從傳統模式轉型到細胞小組模式的困難，常常將細胞小組放在他們面前會提醒人細胞小組的焦點。

架構圖

一個架構圖將一間教會的優先次序表明出來。在你轉型到細胞小組教會理念時，要小心地做一個架構圖。細胞小組事工是否事工的中心？是否每個人都能從架構圖中看到？

我研究過其中一間最創新的細胞小組教會，他們的架構圖出賣了她的細胞小組事工焦點。細胞小組是教會的基礎，沒有人可以參加其他事工或不積極參與一個細胞而能成為一位會友。但在架構圖中，細胞小組只屬於眾多事工中的一個事工的旁支。有五至六樣額外的類別與細胞小組事工在同一層次上並列。

其他事工是重要的，但他們是被算為在架構圖中的獨立活動，而不是支援細胞小組事工。主任牧師在架構圖的最頂頭，以下是兩位助理牧師，接著是各部門的主任，如輔導、敬拜、兒童事工及細胞小組。它們都是在牧師以下的同一個層次。他們的架構圖是混亂的，因為它不能反映出細胞小組事工是教會的基礎。

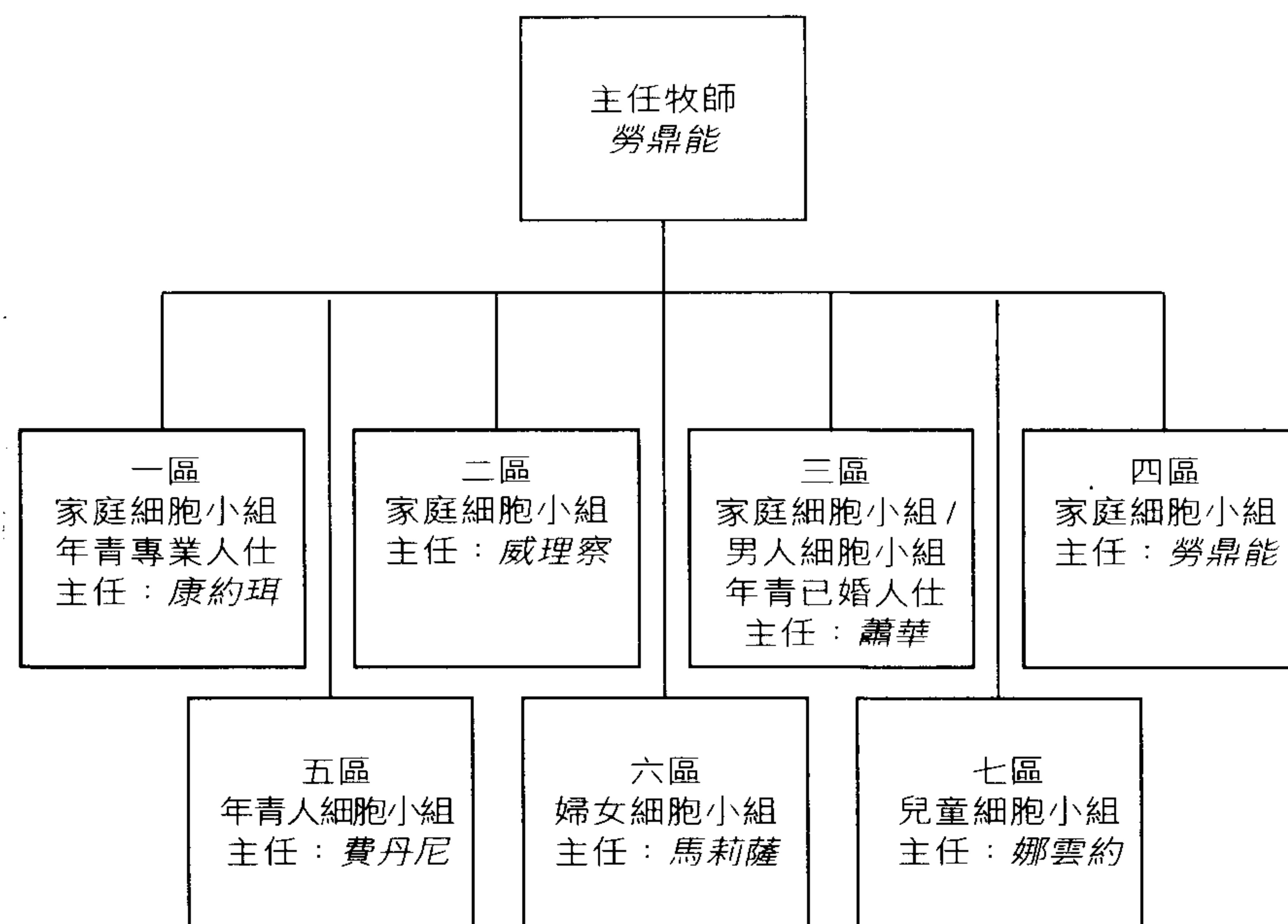
在做架構圖之前，請先問以下問題：

- 小組是否只是眾多事工之一？
- 同工們除了細胞小組之外，還有其他部門事奉嗎？
- 主任牧師是否帶領細胞小組事工？
- 額外的事工與細胞小組結構有甚麼關連（兒童事工、輔導等等）？

重要的問題是：圖表中其他的東西與細胞小組事工有何關係？

細胞小組的分類（地域上或同質的）應該直接出現在主任牧師之下。架構圖也應清晰地表明沒有其他東西與細胞小組為本的架構有競爭。

以下共和國教會的架構圖每兩個月會出現在通訊中：

坦白說，我不滿足於用「區」這個字。我們的組織是以性質劃分，而不是按地域劃分。（註四）地域只能

初步地幫助我們決定現存的細胞小組應歸於哪位主任。
但以上的架構圖實在能突出細胞小組事工的中心點。

細胞小組教會的財政預算

「將你的錢放在你的嘴那裏。」這句流行的說話也適用於細胞小組教會。教會財政預算應該反映出她是一家細胞小組教會，或是一家正在過渡到細胞小組的教會。這樣的預算應該包括甚麼？以下是 1998 年我在我自己的區所提出的預算：

1998 年康約珥區的財政預算

辦公室用品

1. 細胞小組圖書館的書籍：\$500.00
2. 細胞小組輔助用品：\$550.00
 - a. 指示牌
 - b. 地圖
 - c. 橫額
 - d. 告示板
 - e. 給成功組長的禮品
3. 細胞小組彼此建立的影印本及其他組長需用的細胞小組材料：\$100.00

細胞小組教育經費

1. 到瓜亞基爾的細胞小組研討會（基督教中心）的旅費
 - a. 組長：研討會助學金：\$100.00

- b. 組長：參加其他細胞小組研討會受特別訓練的旅費：\$100.00

2. 兩次到國際靈恩宣教中心的旅費：\$450.00

- a. 一次與主任牧師同去
 - b. 一次與年青人細胞小組的牧者同去

3. 退修：\$50.0

- a. 給新細胞小組組長（1998 年 11 月前有兩次）
 - b. 給新組員（1998 年 11 月前有三次）

細胞小組組長的特別活動

1. 細胞小組組長晚宴
2. 全教會退修

當然任何人也可以做一個更專業的財政預算。這預算反映厄瓜多爾的經濟和我的分區的大小。我們教會的細胞小組是優先的，它反映在我們如何用我們的錢上面。你的預算反映你的優先次序。

人花錢在他們認為重要的東西上。舉例說，如果你的教會董事阻止花錢在細胞小組事工上，這就反映了董事會委員的真正優先次序。早期共和國教會也有這情況，以致很難為到細胞小組找到金錢。我直接與負責人及某些董事會委員談：「如果我們是一間細胞小組教會，就不應有任何猶疑花錢在這些事項上。」自此，那位負責人成為其中一位擁有最強的細胞小組教會理念的教會會友。

在細胞小組聚會中收到的奉獻

很多細胞小組教會在小組聚會中收奉獻。事實上，我所研究的八間細胞小組教會中，有六間是在每個細胞小組聚會中收奉獻的。（註五）這些奉獻是撥入教會的中央管理費中，但有些個案是容許細胞小組使用其中一些錢。

在這六個細胞小組教會當中，在細胞小組中收奉獻能夠給小組一份責任感。每個細胞小組的司庫在主日清晨忠心地將錢帶到教會去。在以琳教會，收集奉獻的條理和頂級的組織是令人驚訝的。每位組長帶同在細胞小組中收到的奉獻，放入指定的槽中。受訓的同工整天數算數以千計的奉獻封。

這些細胞小組不會為錢抗辯。相反，細胞小組奉獻是細胞小組與慶典之間的聯繫。這些細胞小組不是孤立的單位或家庭教會。一個一個星期過去，細胞小組組員也參加慶典崇拜，給母教會的奉獻反映這個委身。

在大部份的細胞小組教會，至少有65%的會友參加細胞小組和慶典。然而有些參加細胞小組的人是沒有參加慶典，而有些參加慶典的人仍然沒有參加細胞小組。很多細胞小組教會相信那些在細胞小組中，但還未有機會委身於慶典崇拜的人，應該有機會貢獻給教會。反正他們是直接從細胞小組中得益的。細胞小組對那些仍然未接納慶典為屬於他們自己的人來說就是教會。

不是每間教會都在細胞小組中收奉獻的。伯大尼世界禱告中心事實上禁止在小組中處理金錢，除非是間中的愛心奉獻。（註六）每間教會需要因應其需要和處境作出決定。

在細胞小組教會中的兒童事工

細胞小組教會在星期日如何安排兒童？有些人錯誤地認為細胞小組教會忽視兒童。其實「半生不熟」的兒童事工在細胞小組教會中是不可接受的。兒童對神來說是重要的，所有耶穌的跟隨者都必須以兒童為優先。

「當時，門徒進前來，問耶穌說：『天國裡誰是最大的？』耶穌便叫一個小孩子來，使他站在他們當中，說：『我實在告訴你們，你們若不回轉，變成小孩子的樣式，斷不得進天國。所以，凡自己謙卑像這小孩子的，他在天國裡就是最大的。』」（太18:1-4）

一間細胞小組教會一定要提供一流的主日慶典崇拜給兒童（同時也分小組），也在整週中帶出細胞小組的氣氛。這種雙重的強調為兒童事工加添生命力。

兒童在慶典中

主日早上的兒童工作是重要的。它可以不名為主日學，但意念是一樣的。成年人在每個主日大伙兒聚集慶

典，難道兒童不應該嗎？成年人從講台中聽到神的話，難道兒童不應該嗎？是的，神呼召兒童在主日慶祝及學習。

細胞小組教會常常稱與主日學一樣的聚會為「兒童慶典」。兒童一同聚集敬拜，其後按年齡分班學習聖經。伯大尼世界禱告中心的賴利·司達克牧師說：「兒童慶典是重要的，兒童聚在一起的時候，也享受同樣的動力。」(註七)伯大尼世界禱告中心在主日教導兒童一個聖經的主題，然後在那週的兒童家庭細胞小組中使用這個主題。

有些細胞小組教會，例如是以琳教會，是在不同的地區輪流安排他們的主日學老師的。區牧從各細胞小組中找到足夠的合格師資願意去帶領兒童慶典。很多教會跟隨這個例子，再次證明教會的需要是可以透過細胞小組系統滿足的。

在細胞小組中的兒童

堅信浸信教會是一個出色的兒童細胞小組事工模式。在「跨代細胞小組」中，兒童與成人經常在細胞小組聚會中參與打開話題和敬拜。兒童很快就能為慣常的細胞小組聚會加添生氣！敬拜之後，兒童會分開有獨立的彼此建立時間。成人基於每週的講道進行彼此建立的環節，而兒童就跟隨主日慶典的材料。這是極好的安排。

薩爾瓦多的以琳教會每週服事超過六萬位兒童。與堅信浸信教會的跨代細胞小組不同，在以琳教會的兒童細胞小組是獨立聚會的。他們與成人同時聚會，但在另一個房間。成人細胞小組領導團的其中一位成員常常感受到要帶兒童細胞小組的呼召。若非如此，細胞小組領導團中的每位成人都輪流教導兒童。

大部份的兒童細胞小組都算為「正常」的細胞小組。甚麼是正常的兒童細胞小組？它包括了敬拜、分享、背經、聖經教導（有大量圖片）及小吃。像在成人小組一樣，這些小組都鼓勵參與。伯大尼世界禱告中心常在兒童細胞小組中使用錄影帶。兒童細胞小組像成人一樣，也強調傳福音和栽培。

總結

在轉型到細胞小組的時候，請記得一些細節。為教會增長而作微調的意思是要留意教會建築物結構及外型。有能力的細胞小組系統能夠使健康的細胞小組得餵養，並非本末倒置。要有好的開始及足夠的成功機會，就要思想和認真地祈禱，如何讓細胞小組事工能呈現在教會中其他人面前。

第十三章

出色的慶典

「要趕快點，否則沒有位子了。」占美在去星加坡的現代室內體育館的途中這樣說。占美和我之前一晚在堅信浸信教會的細胞小組中聚會。

在一萬個座位的體育館中，接待員帶領我們到第二和第三段的座位時，我想：「每樣東西都很專業和有條理。」我看看週遭，就問占美：「在慶典崇拜中是否常常有這麼多年青人？」「哦，我們的會眾當中有超過65%是三十歲以下的。」

不需要有人宣佈聚會正要開始。四十位敬拜隊員從幔子中列隊出場，進入體育館的地下，和諧地舞動著彩色的橫額。然後當兩位敬拜隊長帶領著會眾時，他們便開始跳舞，在地下跳躍。他們所有人都穿起配襯得漂亮的衣服，帶領我們向神充滿活力地敬拜。

敬拜隊長交替地使用中文及英文。因為我們距離舞台甚遠，我不能立時分辨誰人真正在帶領敬拜。我發現兩位敬拜隊長中的一位是不停在動的，突然我醒

覺到這「活躍的一位」不是其他人，正是主任牧師鄭健雄！

「優質」是我對FCBC敬拜的評估。在敬拜中每件事都做得卓越。講道是清楚的、有聖經基礎和適切的。鄭牧師甚至將整篇信息從英文翻譯成中文，而我一點也不覺得悶。FCBC大能的細胞小組系統是普世聞名的。但FCBC每週次的慶典崇拜也是一個真正的典範，與細胞小組一樣有能力。

有效的慶典的三個特徵

成功的細胞小組教會的慶典崇拜有相似的模式。從大量的可能性中選取所謂最好的質素——接受服事的機會、經歷聖靈、文化適切性等等——明顯地是需要主觀判斷。但我選取了以下三種質素：激勵人心、計劃周詳及有能力的講道。

激勵人心：同義詞包括激勵、使人振奮、刺激、恢復活力及令人鼓舞。「樂趣」也可以是合適的字眼。施瓦茨寫道：「參加的人若覺得崇拜果能『激勵人心』，一般都會說『參加教會很有樂趣。』」（註一）我們在這裏是說到因為聖靈充滿及完全倚靠主所帶來的興奮。在一次的細胞小組教會崇拜中，我寫道：「這裏就是生命！這就是你至高無上的工作！這是神的愛的一個清潔而有動力的表達。喜樂的歡呼像野火般橫掃體育館。這

不單是狂野、靈恩的個人主義。到處都是有秩序的。」我同意施瓦茨的觀察。敬拜應該是有趣的！

計劃周詳：聖靈令一個崇拜使人興奮，但祂期望我們事前勤奮計劃。有靈感的自發性在崇拜中掌權，但這是出於多個小時的計劃。以一個敬拜隊為例。十三位音樂師在舞台上，所有人都是整潔地穿上配襯的衣服，在完美的時間配合下彈奏樂器、甚至和諧地按節拍搖擺。看起來很容易，但卻是犧牲了多個小時去準備這些出色的敬拜。「計劃周詳」這個詞不單只是指到崇拜，也包括帶位員、接待員、報告、特別的音樂及一般的氣氛。

有能力的講道：深刻和有聖靈充滿的講道是這些細胞小組教會的規範。在聽到神的話之後，教會會友都滿足地離開。他們領受一流的講道，牧師也會應用神的話在實際的處境中。主任牧師接受傳講神的話的重要責任。這些教會中有少部份因為人數少，使主任牧師被迫有時要分享這個責任。

慶典強化細胞小組事工

當我們講及細胞小組教會，我們是同時指到細胞小組及慶典的。細胞小組教會是一間慶祝的教會，細胞小組並不是比慶典更重要，慶典也並不是比細胞小組更重要。兩者都有同樣的重量。細胞小組組長的目標不單是叫細胞小組增長，也是要保證所有細胞小組

組員參加主日清晨的慶典崇拜，以致能夠成為教會的整全的一部份。

留意細胞小組與慶典如何互相補足：

1. 細胞小組提供親密和責任交代，當所有神的子民一起敬拜，這個慶典就頌揚神的偉大。
2. 細胞小組包括個人和個別的牧養，慶典強調更高層次的領導。（註二）
3. 細胞小組着重應用神的話，慶典崇拜包括教導神的話及聖禮。（註三）每位領袖嘗試帶領所有細胞小組組員到慶典中聽神的話和參與聖禮。

普世成功的細胞小組教會都錯綜複雜地把細胞小組事工與慶典崇拜連在一起。他們很小心地確保每個細胞小組能與母教會分享相同的異象及理念，因為小組是教會的延伸。

為要確保這個延續性，細胞小組教會基於主任牧師的信息編寫細胞小組彼此建立資料。雖然每間教會有不同風格和形式進行彼此建立，但毫無例外，牧者的信息必然是基礎。細胞小組組長是促進者——不是正式的牧者。大部份組長都未受過正式的神學訓練，他們主要的工作是促進小組的討論及牧養小組的人。提供細胞小組彼此建立資料可有助於維持教義上的純正，減輕細胞小

組組長的壓力及確保年青基督徒可以帶領一個細胞小組。這樣，細胞小組組長就可以集中在他們的責任，細胞小組與慶典之間的維繫就得以鞏固。

汝以島純福音教會的慶典

汝以島純福音教會的慶典崇拜是下列各項出色的結合：熱切、傳統詩歌、打扮整齊的詩班和嚴謹的講道。每個崇拜都有不同的詩班，穿著明亮配襯的袍子。一位指揮帶領著樂隊和詩班。

敬拜是親切的、高科技的和極其計劃周詳。在每次主聖堂的崇拜中，超過一萬二千人在數分鐘內得領聖餐。酒和餅是同時傳到長椅上。當聖餐盤仍然在手的時候，會友就啜飲這酒，以致可以容易地立即收回空杯。

趙牧師的講道嚴謹地根據聖經。我拜訪那日，他重覆叫教會悔改、特別是斥責會眾中間的虛浮。趙牧師勇於說出反對韓國政府貪污的說話，甚至指名道姓說出這位總統是誰，及提到最近的醜聞。關於趙牧師的講道，我寫道：「趙牧師是我認識的其中一位最好的講道者。他很清楚描述韓國的政治腐敗，他由神的話語轉到例子。他的講道是偉大的。他提及亞干在韓國的事。」

汝以島純福音教會在崇拜中一起開聲祈禱。終於能夠聽到這麼多聲音同聲向著神的寶座是何等興奮！勤奮

的祈禱者（往往用方言）在和諧中提昇到寶座前。當鐘聲響起，房子充滿靜默。

汝以島的清晨崇拜是為成人而設，午間的崇拜則服事年青人。午間的帶位員及詩班也都是青年人。

汝以島的工作人員是很容易辨認的。女性帶位員穿著鮮明藍白色的韓國裙子。在聖餐中服事的長者在服事的時候穿著白色手套。所有男性工作人員穿著白外套。他們所有人都配戴徽章，以識別其角色。

汝以島純福音教會充份利用閉路電視。崇拜的情境投射在聖堂主走廊的巨型銀幕上。會眾的圖片、趙牧師是次旅程的插圖（當他出外時），經文及詩歌歌詞都是在大銀幕中展示出來。這些圖像即時傳達到整座大樓中的數百個電視熒光幕上。有些崇拜（特別是當趙牧師講道時）是現場傳達到教會的各個禮拜堂中。在其他時間，七百位牧者的其中一位應在個別堂會中講道，而另一位則在主聖堂中宣講。無論甚麼時候，總有一位教牧同工負責每間禮拜堂。

但我們是一家小教會……

北美的教會平均只有五十至七十五人，我明白牧養一家小教會的掙扎，因為我曾在當中。這麼多空的座位，叫人很難能夠慶祝。而且人數多的會眾能夠有一個

有動力和節慶般的慶祝。但有些東西是更加重要的。世上最大的教會都是以一個動力開始的，這就是卓越。如果教會在他們所有的質素上卓越，神會給他們更多。集中在這個字「優質」。神並不要求其他教會像汝以島。祂是要求所有的教會在他們獨特的處境中做得最好。

以下是幾個指標。首先，透過祈禱邀請耶穌使每次崇拜都興奮而有動力。其次，仔細計劃慶典崇拜，由帶位員以致於音樂。第三，像向五千人講道一般預備信息。神會做其餘的工作。祂會帶來收割。

在慶典中收割

有些人以為細胞小組教會慶典崇拜是完全針對信徒的。「細胞小組作佈道而慶典則是教導的」，這是很多人的想法。然而，世上最大的細胞小組教會在細胞小組和慶典崇拜中同樣收割莊稼，避免了這種分類。

國際靈恩宣教中心的凱撒·卡司牧師會儘力令非基督徒覺得主日崇拜是愉快的。每週在他邀請人接受基督之後，就有數百人走上前頭決志。他們立刻被納入細胞小組系統中。

以琳教會在她六堂的崇拜聚會中都有救恩的信息，每次崇拜都平均約有五十人接受主。（註四）在伯大尼世界禱告中心，賴利牧師差不多在每次崇拜都邀請人接

受耶穌。細胞小組系統隨時準備好保存果子。

堅信浸信教會使用每年的「收割活動」向未信者傳福音。在十二月，他們舉行一個福音性活動，名為「來慶祝聖誕」。在八月，他們開大型音樂會收割莊稼，每年有數以千計的人透過這些活動接受耶穌。

在大部份的細胞小組教會，大部份的決志是發生在細胞小組層面的。當細胞小組集中於透過決志人數的增長，以達到倍增，豐收就會出現。但細胞小組教會並不限於細胞小組的決志，慶典崇拜同樣提供令人興奮的機會去收割莊稼。

總結

當小組與慶典能夠取得錯綜複雜的平衡，細胞小組教會就能興旺。有些教會太強調細胞小組，以致忽了慶典；或者強調慶典而忽略了細胞小組。然而，兩者都是必需的。

普世興旺的細胞小組教會在細胞小組和慶典中同樣表現出色。他們的細胞小組是帶出生命和有繁殖力的，他們的慶典崇拜是激勵人心、計劃周詳及有能力的講道。當有質素的細胞小組與一個有動力的慶典合併，一種屬靈的爆炸便會發生，帶出不可制止的教會增長。這是普世最大的教會的動力。

第十四章

為轉型作準備

你試過為正腐朽的木塊塗上一層新的油漆嗎？與其除掉那些腐爛了的部份，以長遠地糾正問題，很多人寧願用短線的方式。它是行得通的……只是一會兒。然後，油漆的碎片會開始脫落，原來光鮮的外表靈出了朽木的污點。

很多教會的小組事工就像塗在朽木上的新漆油一般。開始的時候滿有興奮，「我們教會終於有小組了。」興奮的會友宣稱。但後來不良的內部結構踢進來，把小組約化成為獨立的、漫遊的聖經研究。我有兩年在他們的大陽系統中間運轉，處理這些自主的小組。我甚至懇求他們加入我們的細胞小組系統。「啊，我們有我們自己的方式看小組。」組長有禮貌地回答。

在某些地方，朽木是必須要更換的。秘訣是：要從長遠想。一個快速的補救方式對小組來說可能感覺是好的，它可能解決問題——或將它轉到地下——兩、三或

四年。但它會再浮出來——以更大的強度——可能是另一位牧者在任。這條路只能經驗一些短線的成功，卻不可能建立一個能持久的事工。往往一個錯誤的開始會令到教會這樣說：「我們曾嘗試小組，但行不通。」

我們會為我們所看重的東西作預備。如果我們沒有作出甚麼預備，這是因為我們沒有看重它。要令細胞小組事工在你的教會行得通，所作出的準備是要付出精力和時間的。

變動的過程

「我肯定他們會接納我的議案。」我這樣想。畢竟，我們作為教會的牧者，是已經決定教會要轉型到細胞小組教會。開會的時間到了，兩個小時後，我被打得滿身瘀傷，我不知道到底哪裏錯了。當晚我很清晰知道教會對我們要變動的計劃並不感興趣，細胞小組事工繼續是眾多活動中的一個。我那夜才知道傳統是根深蒂固，很難稍微移動的。

很多書籍曾寫到關於變動的動力，任何嘗試將教會轉型到細胞小組教會理念的人，都應該明白成為一間細胞小組教會過程中的動力。管理變動的動力是一個決定性的課題，它牽涉到開始或重建會眾中的細胞小組事工。如果變動是處理得好的話，引入小組可以是一個真正的祝福。

請記得這點：任何時間當一些新的事物被引入教會的生命中，就產生潛在的衝突。引進新的小組事工往往牽涉到變動。

變動需要時間

要給你自己時間，要記得這個為人所熟悉的格言：「每件事都比你所預期的更花時間，即使你已預期它會花比你所預期的時間更長。」建築摩天大廈的時間會比建築木屋需時更長，分別在於根基。你要挖多深是視乎你的建築物的大小和目標。

人們需要時間去處理他們對細胞小組教會的思想，就像你需要時間達成總結一樣。當你引進這些新的小組概念時，他們會熱衷地點頭，但他們仍然需要時間消化其中的含意。不同的人對變動有不同程度的反應，而所需的時間不一定是根據其屬靈成熟程度而定。

這就帶出另一個問題：你計劃要停留在你現今的事工多久？在引入變動之後，你是否計劃要見到它們繼續下去？不要開始，除非你願意見到轉型能夠完成。這可能要用五年的時間，期間某些日子，每位牧者都可能希望可以撒手不管，透透氣。就當你以為有一點進步的時候，忽然間就會翻天覆地。我叫這些時刻為「規劃性的膝蓋反射動作」。要計算代價，然後在整個過程中堅持不懈。

不要強求變動

當鮑比·柯林頓 (Bobby Clinton) 在福樂神學院教授「變動的動力」一課時，他背出以下的雋語：「當一個人被說服去違反自己的意願，他的意願仍然是不變的。」忽略這句話的智慧會令你日後深受困擾。

我現居於厄瓜多爾，這地方正因羅馬大公教會強迫變動留下了一些後果。當西班牙在五百年前侵佔該地時，他們要印第安人選擇歸信或是死亡，印第安人自然都歸信了。雖然這些土著形式上成為天主教徒，他們只不過是將他們個人的神祇改變成天主教會中的聖人的名字而已。侵略者破壞了古時的廟宇，在原地建築他們的教堂。時至今日，土著仍視這些地方為神聖的。他們身在教會，但沒有情感和靈性。記錄顯示整個國家在五百年前歸信天主教，然而到今日土著見證了這句話的真實性：「當一個人被說服去違反自己的意願，他的意願仍然是不變的。」

不要嘗試違反他們的意願而立刻改變你的人，要好好地預備他們面對長長的改變過程。

變動是複雜的過程

教會是由無數的、而且是往往不可見的人際互動、信念和外來力量所組成。這些元素相互的影響可能要多年才會出現，因果之間的關連往往並不明顯。

人傾向維持現狀，因為這樣令他們感覺到安穩。萊爾·夏樂 (Lyle Schaller) 說：「每個機構都傾向在重組目標時以維持組織和適應求存為方向。……關照和餵養其組織，而不是對顧客的服務。」(註一) 當一間機構或系統開始運作後，它傾向於保持同一個方向。人在傳統與模式中感到舒服，就會以同樣的方式行事。

四個重要的變動步驟

第一步：製造變動的需要

大部份人在危機中接受耶穌基督為救主。環境能製造一個需要，使人對福音開放。變動的處境是：需要、混亂、絕望。除非是有需要變動，否則人總會抗拒它。他們是會安於現狀的。

你的教會有需要變動嗎？有些人會安於現況。他們拒絕變動，因為他們見不到需要或者單單是忽略它。「我希望我的朋友圈子是一樣的，我受影響的圈子也是一樣的。」他們不自覺地表達。這是正常的。

很多教會多年積弱，處於絕望的停滯境況中。他們一拐一拐地前行，因為有些人努力地守著這度叫變動的門。他們堅定不移地拒絕容讓任何變動去動搖現況。這就像在鍋內煮青蛙一般，當青蛙覺得有問題的時候，已經太遲了。

專家告訴我們先要對現況不滿，才會產生任何刻意的、發自內心及有方向的變動。改變的媒介是與這條問題有關：「其他人有否不滿這個現狀？」（註二）

鮑比·柯林頓說：「往往第一個變動的媒介就是加強不滿，為刻意的變動開一度門。驟然看來基督徒領袖或會感到這是沒有原則，但細心分析後，就會知道這基本上是佈道者在宣講時會用的技巧，讓罪人能知道自已的需要而歸向神。」（註三）

已被證實為有效的加強不滿的方法，是當神的聖靈揭示有需要回到新約的常規——羣體、作僕人、信徒皆為祭司是其中幾項。這可能是透過宣講神的話或深度的禱告所致。

另一個進路是透徹地分析你的教會增長模式、強處及弱點和未來的發展等。共和國教會在1997年9月的四十頁分析報告製造了變動的需要。它把我們「唯獨主日清晨」的教會事工的內在弱點浮現出來。我們明白我們的架構並不合乎聖經，我們因所見的事情而焦慮，我們感到細胞小組教會進路的吸引。與其單單向你的會眾展示未來的異象，不如向他們解釋是哪些壞因素導致今日的光景。這會向你的人解釋到跟隨變動過程的原因。

第二步：變動

當你製造了需要之後，就要儘快行動。你有一個機

會，但它不會永遠存在的。當我回到共和國教會後，神已開了改變的門。細胞小組主任第一件事要告訴我的：「我們真的需要幫助。」一度又一度的門陸續打開，我們必須行動回應。

第三步：為反對作預備

在變動之後，要準備與不同的反對作戰。每個人都喜歡一些新的事物——一會兒之久。但當變動真的發生，人就會傾向抓住那些舊的、建制的和傳統的東西。這是人的本性。

在這些「規劃性膝蓋反射動作」中，人們開始明白變動會影響他們每日的實際生活的細節。他們掌握到這變動可能會影響到主日學的架構，或者是教會接納所有及每一個活動的能力。有些人會為一件事發牢騷，其他人會為另一些事叫喊。當日子變得艱難時，你必須要堅持下去直至變動已經穩固，即是說每個人都上了船。

當你開始你的細胞小組事工，它是年青和幼嫩的。與其重組精力去容納最新的潮流，倒不如把焦點放在它身上。這就是我們一次又一次在共和國教會所做的。我寫了以下一段給我們的宣教士同工：

我提議我們給新活動一個為期十四個月的擱置期。靠著神的恩典，在十四個月內我們將會有超過一百

個細胞小組，也將會開始以細胞小組理念為我們教會的生活方式。如果到時我們發現我們教會的弱點，需要額外的活動，我們會更容易把它融入我們的細胞小組理念中。自從我到了厄瓜多爾後，我個人曾打退了大量意念很好的活動計劃：一所新學校、在細胞小組以外的初中課程、一個福利計劃、守約者、佈道大爆炸、婚姻相遇及其他。加插活動的壓力由裏外而來。我認為這些訴求和計劃不但不會減少，反而會增加。

預備好建制會反彈。那些在初期輕拍你背的人，當你停止推動他們的心愛活動，會突然反彈。接觸事工的訓練材料提出了寶貴的忠告：「歡迎起初的反對。對抗是一個好的徵兆。它表明人們明白你在說甚麼，並且正與它格鬥！」（註四）

有時對抗不是從一個人而來，而是從整體教會文化傳統而來，因為它是不懂處理變動的。教會會友往往透過閒話散播他們的不滿，處理他們被壓抑的恐懼。你很可能不知道正發生甚麼事。要緊緊堅持。很多推動變革的人往往就在成功的突破點以前放棄了。（註五）

第四步：穩定變動

「你必須要為長遠的果效而穩定變動。」這是我從鮑比·柯林頓的「變動動力學」課堂中最深刻記得的。舉

例說，當宣教士離開工場後，他們所推行的活動往往即時被廢止，改變並不穩定地成為自然的系統的一部份，如果沒有宣教士推動這些活動，這裏就沒有活動。變動能夠成為穩定的系統是很重要的。（註六）

在最初的興奮沉寂下來之後，有些教會會友會渴望「以前的事」。這些人可能起初都同意要改變，但卻並不明白其中的含意。他們開始思念「往昔的境況」。

要預備有這些事的出現，因為它總是會出現的，而且不要放棄。變動最終會進入系統中，成為習慣。所以維護這些轉變直至他們成為教會文化的一部份，至為重要。那些最初對抗你的，會開始支持你。改變會成為你和你教會的生活方式。當領袖們擁抱著革新及監督著它的實行，你會見到長遠的改變。

總結

在早期長時間的航海旅程中，死於壞血病（一種因缺乏維他命C的疾病）的海員，比戰爭、意外和其他原因導致死亡的人數還要多。在1601年，英國海軍的雅各·蘭加斯特船長在四艘船做了一個實驗，評估檸檬汁在預防壞血病的功效。他每日給一艘船的人一些檸檬汁，而另外三艘則沒有。那些飲用檸檬汁的人保持健康，在其他三艘船的二百七十八人中則有一百一十人死於壞血病。

這些結果是這麼明顯，你會以為整個大英帝國的海軍會立刻採用這新的治療方法，是嗎？很可惜，直至1795年（一百九十四年後）「檸檬汁」才被英國海軍正式採用為治療壞血病的方法。部份的反對原因來自當時的幾種救治的方法的競爭。總之，很多因素在攔阻檸檬汁療法的被完全接受。（註七）

革新往往是慢慢滲入的。通常是很多解釋不到的因素構成阻力的一部份。當你表達細胞小組教會的異象時，要溫柔地處理教會會友。讓人有足夠時間去處理新的意念及小心地解釋細胞小組教會有助於他們的生命。採納新意念是需要時間的，而且常常潛在著衝突。學習如何處理變動的動力可以幫助你渡過衝突，將細胞小組教會理念建成你教會的新規範。

第十五章

審慎部署轉型為 細胞小組教會

當我和太太在1990年四月到達哥斯達黎加的時候，我們真是十足的老外。本來要說：「我很高興認識你。」我卻說成了：「我很高興煮了你。」我有些極可笑的西班牙文錯處是不能公開地重演的。

我三十三歲開始學習西班牙文，要發出陌生的西班牙口音對我來說是十分困難的。為了補我先天才能的不足，我花很多時間溫習。好像一個孩子一般，我學習到跟隨文法規則和西班牙語的邏輯的重要性。在開始時所花的時間，對我後來在厄瓜多爾的事奉有一個長久深遠的影響。

你可能對細胞小組教會理念的認識很幼嫩，就像我學西班牙文一樣。研究以下每個步驟，每次實踐一項。如果你是某方面的專家，集中在那些最能應用到你的處境中的步驟。

第一步：要確定主任牧師同意

除非主任牧師完全參與，不要嘗試細胞小組教會進路。很多有熱誠的平信徒渴望引入細胞小組，但他們不會行得通，除非主任牧師能負起責任。一位有熱誠的平信徒可能會說服到牧師，讓整間教會從事細胞小組事工。這個改變可能甚至會持續，但若沒有主任牧師帶領著轉型，教會只會成為一間有小組的教會。細胞小組教會需要主任牧師完全的參與。

我在經驗當中學到趙牧師忠告背後的智慧：「……傳道人（主任牧師）必須個人委身於小組。在小組的系統中，他們一定要有個人的知識、個人的興趣及個人的領導。」（註一）

申·克羅福（Shane Crawford）曾分享一個精采的例子來形容在轉型中的細胞小組教會模式中主任牧師的角色。他將細胞小組教會的轉型比喻成為一列正在轉路軌的火車。火車頭（主任牧師）先改道，然後支援的引擎（主要的領袖）跟隨着。不一會，火車同時在舊車軌（以活動為主的教會）及新車軌（細胞小組教會）上。這並不是問題，因為會友是跟隨著領導的。克羅福總結說：「教會的轉型必須由帶頭的引擎開始。」（註二）

第二步：分析你的教會

自我分析是其中一個被教會忽略的重點。人們需要

明白他們教會現今的健康情況才可以考慮變動。領袖有時會為著細胞小組教會異象而興奮到一個地步，看不到他們教會的現況是阻礙了這種轉型的。你的教會是否一家祈禱的教會？會友對變動是否開放，還是他們會抗拒革新？你的教會是否外展型的，還是內向的？當你考慮轉型到細胞小組模式時，先要反省這些問題。認出這些主要的障礙可有助於你的細胞小組教會轉型。教會越健康，轉型就越容易。但如果教會在二百年內都沒有改變過，只想被餵養及「感受」聖靈，那麼領袖一定不能期望即時的果效。

一間教會若不經過B，就不能從A走到C。她若不認識A是甚麼，也不能走到C。明白你現在身處的地步是引進變動的第一步。要先看見現今的處境才會考慮到變動，然後你才可以夢想要變成怎樣。

我們的細胞小組教會轉型之前有一份四十頁的教會分析。我們分析我們現在的增長模式和事工，指出強項和弱點。這個研究幫助每個人見到內部結構的裂縫，它催迫我們在主要的範疇上面對問題，雖然我們在主日清晨不斷地在數字上增長。這個分析也準備我們面對潛在的困難。很明顯作為一間有細胞小組的教會，我們已滑落到「主日俱樂部」的地步了。研究顯示我們需要改變我們的同工架構，我們的裝備系統及其他重要的地方。看完這些事實後，主要的領袖們就同心一致了。

這種分析不必要太複雜。我提議包括四個部份：

1. 你教會的背景、歷史和處境。
2. 增長的模式，包括過去五至十年的出席率統計、會友、財務等。
3. 評估現時的事奉，指出正面及負面的情況。
4. 在第一點至第三點的亮光下，提議未來細胞小組教會的甚麼目標。（參考本章第四步）

以下是當你分析你的教會時要記得的幾個原則。首先，使祈禱成為最優先。它必須成為你所做一切事的基礎。唯有祂可以準確地指出成功的轉型需要甚麼。

第二，你的教會不需改變她的獨特的身份才可成為一家細胞小組教會。你不是堅信浸信教會、伯大尼世界禱告中心或國際靈恩宣教中心。你是在神主權計劃中的你。不要棄丟你的教會多年來的正面質素。舉例說，你是否以宣教為本的？要透過你的細胞小組事工改良這個特質。你是否有一個很強的基督教教育課程？使用它來使你的兒童細胞小組和慶典更完備。你是否因你的社區外展工作而聞名？就透過你的細胞小組教會事工改進這個強項。

第三，不要假設每件事都要馬上改變。唯有當一個健康的細胞小組系統已建立起來，你才會開始重大地改

變傳統結構。你現今的事工當中，其中有部份可以重新集中焦點於支持細胞小組的架構，而不是與它相爭。如果認為所有程序化的活動都是錯的，那就錯了。即使早期教會也有一些「程序化」的元素，例如是使徒行傳第六章所提及的分派食物的活動，及使徒行傳第十一章的賑災行動。大部份教會需要刪減很多活動，是因為它們使教會的精力、領袖和祈禱焦點流失。

第三步：分析其他細胞小組教會

在實踐變動之前，請花時間去研究。你需要知道你期望教會是甚麼樣子的。這本書及其他書有助你展望你的未來細胞小組教會結構，也儘可能探訪其他細胞小組教會。

我勸勉牧者**抽時間**參加一個在伯大尼世界禱告中心的細胞小組研討會。為甚麼？因為你需要見到一家細胞小組教會。聽聞細胞小組教會是一回事，親眼目睹和親身經歷是另一回事。

我們共和國教會的主任牧師勞鼎能在早期慷慨地贊成我們的細胞小組教會轉型，但他沒有抓住細胞小組教會理念，直至他探訪國際靈恩宣教中心。他回來後變成另一個人，我們再也攔他不住。其後他探訪薩爾瓦多的以琳教會。眼見不一定帶來相信，但肯定有幫助。

伯大尼世界禱告中心是美國重要的細胞小組教會，伯大尼能站在尖端基本上是因為她願意從世界各地增長最快的教會中學習。伯大尼曾差她的領袖去學習哥倫比亞、薩爾瓦多、韓國及新加坡的細胞小組教會的原則。難怪有超過一千位牧者參加伯大尼每年的細胞小組研討會。

一家在阿拉斯加的教會在轉型初期花費三萬美元訓練她的同工。這教會在所需的知識和技巧上裝備同工成功地轉型，確實不遺餘力。你可能不會花費這麼多，可能你會花更多。重要的是願意。你是否願意做任何令你的細胞小組轉型能夠成功的事？

第四步：展望你想成就甚麼

世界級的運動員常常在事前展望他們的活動的最後的動作。他們經歷這個動作兩次：一次在心中完整地「見到」它，然後第二次見到它真正發生。他們今日所做的決定是根據所展望到的事件。這些運動員現在的操練，是按着他們在腦海中所投射的未來。

同樣，在你開始之前，你需要展望你的細胞小組教會轉型的最終境況。你需要一幅成熟階段的清晰圖畫。單單祈望有正面的結果是不夠的，我們需要一個已被驗證為「成熟的樣版」，讓人在整個過程中可以跟隨。

寫下現在的情況，然後寫下你將來可見的情況（作為你教會分析的一部份，已在第二步中解釋）。從神領受異象的領袖應該能看到將來可見的情況。對將來有夢想的領袖能夠用未來的處境解釋現今所發生的事。他們可以活在即將實現的張力中，就像它今日發生了一樣。

第五步：透過關係的建立贏取支持

變動動力學的專家指出，發展關係是整個變動過程的鑰匙。單有好的意念甚少能說服人需要改變，人際關係才是秘訣。如果那些最終會接納、適應或拒絕所提議的轉變的人，是不信任你（那改變的媒介）的話，他們也許會容易拒絕你所提出的改變。所以，你必須建立關係，以建立期望的改變所需要的信用。

人是被朋友影響，不是專家。對那些受高等教育的人來說也一樣。若你想影響人，帶領他們進入所渴望的改變的話，你要成為他們的朋友。花時間與他們一起，喝很多咖啡。要作出準備，因為這會花時間的。

問自己以下問題：

- 我是否持久地向教會表達愛與關心？
- 會友是否真的感受到我的愛？
- 我的關係結存是否有盈餘，還是透支？（註三）

很多已經成功地轉型的教會牧者在開始這過程的時

候，他們的關係銀行結餘是很豐足的。帶領人進入改變是會使結餘流失的。如果一位牧者及其領導團是在透支狀況中，他們應該在轉型之前把錢存入戶口。

建立關係在任何層面和在任何人的當中都是重要的。但在轉型的時期，特別重要是推動者和搖動者都支持這計劃。神創造每個人都是平等的，但有些人對別人是比較有影響力的。每家教會都有其操權的人，他們就是推動政策的人，而往往是在幕後的。他們若不點頭，很少事會發生。領袖們，你可能不喜歡這樣，但你需要與他們共存。你必須要贏取這些人認同你的細胞小組教會理念以保證長遠的成功。若沒有他們，你不會贏取太多。正如一位領袖這樣形容他與那些操權的人的關係：「我是他們的領袖，所以我跟隨他們。當我找出他們想去哪兒，我就會站在前頭，讓我不致於尷尬。」（註四）

以你的教會董事為例，如果他們沒有參與細胞小組，他們最終會把船弄沉。每位主要的領袖必須都擁抱異象，才能成功地轉型。在共和國教會，人不會投身事奉，除非他們帶領一個細胞小組。

但如果你的推動者及搖動者不接納這異象又如何？首先要與他們談談，帶領他們清晰地明白教會轉型到細胞小組模式後會是甚麼樣子。李樂夫提議帶這些人去退修。（註五）這些有權的人可能來自以下五種改變媒介中的一個：

發動者：真正的改變媒介

早期的採納者：對改變很開放

早期的大多數：站在眾人面前，但想維持穩定的轉型

後期的大多數：比較傳統，對改變比較不開放

落伍者：對抗改變

如果你的有權的人是屬於發動者或早期採納者這兩類，你可以很快速地變動；如果他們主要是在早期的大多數這類，你必須小心進行；如果他們是屬於後期的大多數或落伍者類，最好就是不轉型到細胞小組教會模式。（註六）

第六步：好的開始

對那些詳細地告訴你在早期**一定要**用哪種轉型模式的書本，要抱懷疑的心。你的處境是十分獨特的，甚少是如書本所說的那樣。想像將來你會去寫你自己的開始細胞小組教會事工的課本。

所有成功的牧者用來轉型的模式都沒有簡單的模式，大部份是取決於你的處境。你是否正在植堂，還是嘗試把一家傳統教會轉型？你是否有像牧者一樣的權威，還是你要每事順服於是你的董事會？你是否你的教會的創辦人，還是教會的第七代？以下是兩個一般的轉型教會所使用的途徑。

「冒險嘗試」的進路

我提及這轉型「模式」，因為我觀察到有教會打破所有的原則，用這個方式進行。告誡一句：只有很少的美國教會曾成功地以這種方式開展細胞小組事工。

實施「冒險嘗試」的進路而能成功的教會是由很強和有異象的牧師所帶領。他們在教會中的權柄和異象使他們的細胞小組教會夢想成真。舉例說，伯大尼世界禱告中心開始時立刻就有五十四個細胞小組，在六個月內增長到一百零八個。（註七）是的，賴利牧師在之前已預備好這些領袖，但他全權繪製自己的路線。事實上，很少牧者有賴利·司達克那樣的權柄，他的人都順服他的帶領。

厄瓜多爾的瓜亞基爾基督教中心（有二千個細胞小組）的主任牧師謝利·史密夫在1991年開始時立刻有十六個小組，不出一年已增長至九十。在1993年已有二百八十八個細胞小組。史密夫牧師是一位冒險家。他為神嘗試大事，也期望神成就大事。

薩爾瓦多以琳教會的創辦人蘇勒薩努牧師就更為激進。他在1985年探訪完趙牧師的教會回來後，他火熱到一個地步他立刻結束了在聖薩爾瓦多附近的二十五間子教會，建立了一間大的細胞小組母教會。在1991年，細胞小組出席率增長至五萬七千人，其中大比數也出席主日的慶典崇拜。

以上的例子有很多相似的地方：

- 主任牧師是創辦人，也是不可能被挑戰的領袖，在跟隨的人當中享有極高的聲譽。（註八）
- 主任牧師在之前做好了功課（通常是探訪一間細胞小組教會），了解細胞小組教會事工。
- 在開始轉型之前，主任牧師已預備好主要的領袖。
- 細胞小組教會異象是有效地傳達到教會其餘的人當中。
- 教會在開始轉型之前已經是比較健康的。

模範小組的進路

這進路開始時是微小的，後期卻以指數方式增長。它以一個「原型」開始，根據字典的解釋，其意思是：「原版的、形式或有時會作為一個以後的模範和判斷的準則。」第一個原型小組是由教會主任牧師帶領，它通常包括同工及教會中最有影響力的人物。

最近一位牧者問我：「你會來我們的教會舉行一個細胞小組事工的講座嗎？我們是有三十年歷史的教會，已經不斷地在滑落。讀見你的手冊之後，我相信細胞小組就是答案。」我感受到他語調中的誠意，甚至是絕望，但我同樣知道一個細胞小組講座不能解決教會的苦惱。所以我說：「召聚十位有心的領袖，將他們組成一

個模範的小組。起碼帶領這個小組三個月，好讓每個人都經驗到細胞小組的意義。同時，向會眾宣講細胞小組的意義。預備教會。你在這十位建立起細胞小組生命的模範後，他們就會開始自己的細胞小組，到時我會樂意在你的教會開一個細胞小組的講座。」

當他正帶領這十位未來領袖，我邀請這位主任牧師參加我的細胞小組。為甚麼？這樣他可以經歷細胞小組的生活。大部份傳統教會的領袖不明白細胞小組的意義，他們永不會帶領一個小組。在未經驗過細胞小組的生活而去開展一個細胞小組事工，會使教會走錯路。

這種模範小組的進路是表明小組事工最好是領受而不是教導。與其以教導人的方法來開始細胞小組事工的轉型，這進路容讓領袖先去經歷細胞小組事工。那些最初的領袖們其後會將他們在小組中所經驗到的傳遞給教會中的其他人。威廉·貝克翰(William Beckham)說：「主要的領袖們必須樹立典範，創出那個他期望別人在其中生活的群體。如果領袖們沒有時間在細胞小組中一起生活，他們如何期望會眾這樣做呢？」(註九)

在原型時期所出的錯誤很容易改正，因為它還未擴散到整個小組系統。主要的領袖們從開始就是過程的一部份了，他們比較可能主動地支持小組事工。如果原型小組不能夠實踐佈道，以後所繁殖出來的小組也是不能

的。如果原型小組組長們不能夠作領袖培訓的模範，其他的組長也是不能的。

舉例說，戴爾·佳洛威首先在家中組成和帶領小組來開始他的小組教會。在原先的小組中，他訓練出下一個小組的領袖，而他亦將異象傳遞給新的領袖。(註十)甚至耶穌也是以組織祂自己的原型細胞小組來開始的，祂花多年時間發展這個模式，祂一定不可以失敗。

雖然趙牧師的教會有超過七十萬位會友，他勸新的細胞小組教會牧者要從小開始：「選出十二位主要的平信徒領袖，訓練他們作為細胞小組組長。然後要他們在自己家中舉行細胞小組聚會，小心翼翼地守望他們六至八個月。當這些細胞小組開始結果子的時候，這就是讓整家教會一起參與的時機了。」(註十一)

在一段時間之後，原型小組釋放原先的組員作其小組的組長。這段時間要多長？我提議要三至六個月。(註十二)重要的是你有一個日期和目標給你原本的領袖細胞小組倍增。在進入主任牧師的模範細胞小組之前，所有有潛質的組長必須要在三至六個月內委身帶領他自己的細胞小組。

第七步：好的結束

當原型正在發展中的時候，牧者開始宣講及教導細

胞小組事工的異象和價值觀。他向會眾宣告天國的價值觀，預備他們進入變動的過程。

在某個時候，為教會其他參與細胞小組教會策略的人發起一個細胞小組講座，這講座是未來細胞小組領袖的魚池。那些出席講座的人會參加原型小組組員所帶的新小組。（註十三）

當你在你的細胞小組教會轉型前行時，要跟隨以下在這書中所提議的指引：

- 面對有競爭力的活動（第八章），集中在你的細胞小組事工上；
- 發展你的監督和支持系統（第十章）；
- 建立一個裝備系統去訓練新領袖（第十一章）；
- 留意細節，微調你的細胞小組教會（第十二章）；
- 提供一流的慶典崇拜（第十三章）。

總結

渴望 + 準備 = 成功的轉型。默想在這章裏面所列舉的原則，分析你教會獨特的處境及運用神所給你的創意。

摩天大廈吸引我們的注意力，因為它是巨大和美麗，但我們大部份人很少想到他們的根基。建築師和工人付出他們很多的時間和努力。

基督徒領袖要為你的細胞小組根基付上細心的祈禱和思考。打好基礎、做好功課，然後你就會成功。

第十六章

向麥紀雲學習

這是價值百萬美元的棒球，一位負責左野的場地管理人員添姆·方那士(Tim Forneris)發現了它，警察已隨時準備保護任何得到這球的人。已出版的報告說這球對收藏家來說價值可能高達二百萬美元。

這枚棒球有甚麼特別？因為麥紀雲(Mark McGwire)曾打過它。他用這個球打出第六十二次的本壘打，打破了瑪利士(Roger Maris)維持了三十七年的本壘打的紀錄，在此以前，魯思(Babe Ruth)保持紀錄三十四年。「這是棒球界一個美好、美好的一仗。」麥紀雲在比賽後說：「我告訴你，從上週起我的胃好像反轉了，我的心一分鐘走一百萬里。」

麥紀雲就像我們其餘的人一樣，以微小開始。他不是一朝一夕成為本壘打之王。他在少年棒球隊開始受訓，學習揮動球棒和從這一壘跑到另一壘。但當他堅持和下去和經歷時間的考驗，麥紀雲在一季中打了七十次本壘打，於是打破了棒球的最佳紀錄。

我們大部份人還未到達巔峰——還差一點點。當你讀到世上有聲望的細胞小組教會不停地打破記錄，請記得所有這些教會都是從小開始的。他們實驗、測試及從別人身上學習，又繼續再做。跟隨他們的原則，但你要從頭開始，從最微小的地方開始。

人們為到細胞小組模式感到興奮，因為它是行得通，而且在最大的教會增長中沒有捨棄質素。就如早期教會強調細胞小組和慶典，現代的細胞小組教會以指數式地無限增長。

要經歷類似的結果，你必須挖得深及建立一個堅固的基礎。現在就開始奠定一個將來會服事你的細胞小組教會的基礎。要注意細節，透過祈禱倚靠神，常常記得有動力的細胞小組在滋養的環境中才能繁榮。當你好好預備你的組長時，要小心考慮到你的結構及集中在細胞小組事工，你會開始看見類似的果子。

神喜悅你的教會在質量上成長。祂不願意一人沉淪，但願所有人能夠悔改接受福音。神會使用你的教會去收割莊稼。你的教會可以成長，因為神喜悅她。

附錄甲

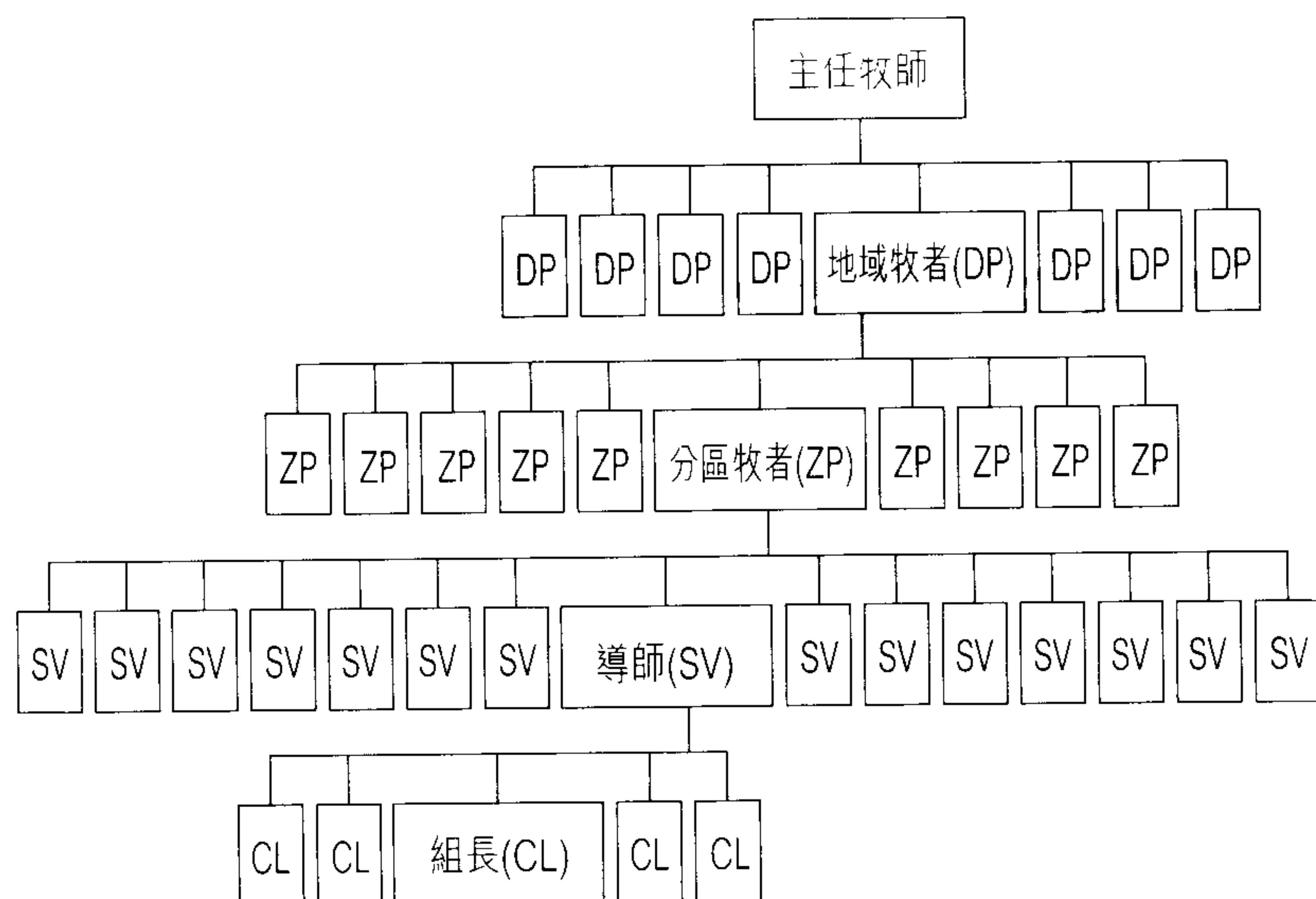
5X5 模式：以琳教會

以琳教會的創辦牧師蘇勒薩努到韓國研究趙鏞基的教會後，將他的教會轉型為細胞小組教會。雖然以琳教會大致上跟從韓國趙牧師的組織系統，它也根據拉丁美洲的處境調較了它的系統。

在 1985 年開始轉型的時候，以琳母會立刻關閉了二十五間屬下的以琳分堂，以致能在聖薩爾瓦多創辦一家細胞小組教會。自從那時候開始，以琳就按需要發展其組織系統。

細胞小組的行政

在以琳的細胞小組行政系統是根據普世大部份細胞小組教會所採用的葉忒羅模式。它是按地域性的區和分區來劃分的。細胞小組必須在這些地域分區中倍增，新朋友是按他們所居位的地方被分配到各小組，而不是按其背景特質而分配。

以琳有八個地域牧者及五十七位分區牧者。每位地域牧者約照管六百七十五個小組（約一萬四千五百人）。分區牧者督導十五至二十位導師。一位分區牧者通常要負責一百個小組，包括一千至一千五百人。這實在是一份全職的工作。

領袖的功能

以琳教會細胞小組領袖相信他們必須要成為細胞小組事工的模範。所有高層的領袖都參與爭戰。沒有一個獨裁者，沒有人可以在細胞小組事工中被提昇，除非他在下層成功。所有人都循序漸進。在以琳，所有地域牧者及分區牧者都是受薪的，有六十五位全職牧者及一位主任牧師。

主任牧師

以琳的手冊清楚說明牧師是細胞小組事工的主要成功關鍵。他一定不能將他的關鍵角色交給別人。他一定不可以委任太多，以致他會與細胞小組系統失去接觸。

主任牧師每週二早上八時與地域牧者及分區牧者見面，鼓勵、推動他們和祈禱。在星期一晚上或星期二早上，主任牧師會收到過往一週的細胞小組增長統計。他也在每週六晚參加一個細胞小組，以致能夠掌握最新的動態。

地域牧者

地域牧者是負責他整個區域——約有六百七十五個細胞小組及一萬四千五百人。地域牧者主要的工作是與其十二位分區牧者一起照顧他的區域。他定期在本區講道、施聖禮。

我也很感動見到地域牧者必須要每週參加一次細胞小組計劃會及一次細胞小組。通常他會陪同一位分區牧者出席這個聚會。這樣，地域牧者永不會與日常細胞小組的現實脫節。

分區牧者

分區牧者督導大概三十位導師。每位導師約有五組在他/她的分區。他可能要關顧十五至三十位導師。因

此，一位分區牧者通常要負責一百個小組，當中有一千至一千五百人。牧者探訪他的導師及細胞小組組長；在平日的崇拜中講道及在本分區施行聖禮。以琳的分區牧者與其他細胞小組教會不同，他們不會被要求去探訪某一個數目的人。他們只需令到他們的分區增長便可。

分區牧者每週必須輪流出席不同小組。在週四晚上，他參與分區的計劃會。在星期六他會在細胞小組中。他固定地守望著細胞小組事工。

導師

導師的角色在以琳並不是受薪的。女人可以成為導師，但只可督導婦女組。導師每週約要出席五個聚會。導師主要的角色是照顧他/她的五個細胞小組。為確保質素，導師輪流出席星期四及星期六晚上的小組。

細胞小組組長

在以琳，每位組長只帶一個組。小組組長的目標是令小組倍增。為了達到這個目標，他們使用隊工方法。在細胞小組中的每個人都有特別的角色（組長、實習組長、主人、秘書、司庫、兒童組長及其他組員）。有時一位導師會比較直接督導一個小組，直至找到一位新的領袖，但這並不是常有的事。

細胞小組系統的獨有特徵

以琳已在拉丁美洲訂下5X5模式的標準。（註一）教會生活各方面的組織是透過細胞小組達成的。一個人必須要參與一個細胞小組才可以參與任何一種形式的服事。（註二）以下討論的是一些主要的組織性的重點：

滲透性的策略

細胞小組其中一個主要的目的是滲透非基督教的領域，預備非基督徒進入教會。目標是常常有一定數目的人在「管道」中，他們是未來的教會會友。（註三）

百分百的增長目標

以琳教會維持每年細胞小組數目和細胞小組組員人數一倍增長的目標。所有細胞小組有同一個目標的其中一個原因是領袖是在同一樣的統計水平。另一個原因是提供一個有野心的目標以推動細胞小組的領導。（註四）

細胞小組領袖的競爭

所有的領袖（例如：細胞小組組長、導師、分區領袖和區域領袖）是按他們達到每年倍增小組數目、出席率、信主人數及受浸人數的程度而分等級的。（註五）每位組長是被列在報表中，與其他組長的增長百分比一起作比較。（註六）這些比較的目的在于刺激增長及製造「良性競爭」。（註七）增長的統計是用以下的形式製作出來：

組長表格

- 細胞小組組長或秘書在每次星期六晚上的聚會後都必須填寫這表格，在星期日早上交給秘書。
- 表格包括了細胞小組編號、聚會地點和時間、小組出席率、在教會的出席率、信主人數、和好、洗禮和受聖靈的洗、奉獻（教會及公共汽車），還有兩位（組長及家主）簽名的空間。

導師表格

- 在主日，導師從組長表格中綜合資料，填寫一張總表，交給分區牧者。

分區牧者表格

- 在星期一，分區牧者從每位導師的表格中綜合資料，輸入電腦（每個區域辦公室內有一部電腦）。

地域牧者表格

- 在星期一，地域牧者綜合他的分區牧者的報告。他將這些結果交給行政部。
- 行政部在星期二早上將所有每週的統計的總結交給主任牧師。

有秩序的統計管理

拉丁美洲一向被認為是不着重組織或不以統計數字

為本的。這在以琳教會當然不是真的。他們已發展一個完全本色化及有高度效率的統計追蹤系統。（註八）以上的表格描述了追蹤統計數據的過程。

強調團隊領導

教會十分強調在細胞小組中的團隊領導。這是以琳教會的細胞小組系統十分正面的一方面。除了組長外，每個小組都被鼓勵有一位副組長、家主、司庫、秘書、兒童指導員及其餘的組員。組長努力組織這個核心團隊，以確保一個成功的倍增。

在另一晚有計劃會

可能有兩個獨立的細胞小組聚會（一個是計劃，另一個是外展）是以琳教會的系統最與別不同的地方。以琳教會要求細胞小組隊員在星期四晚上見面做教導和計劃。星期四晚上計劃會的目的是訂定目標及領受星期六晚上的異象，星期四聚會的一個重要功用是鼓勵組員探訪那些上週六晚沒有出席細胞小組聚會的人。核心組員就被安排去探訪這些缺席的組員。

輪流做家主

雖然小組有一位正式的家主，通常小組都在這人的家中聚會，但小組也鼓勵輪流在不同的地方聚會。這個策略具體的目標是提供更好的機會讓每位組員邀請親戚及非基督徒到他們自己的家中。（註九）

公共汽車事工

以琳教會是一間城市教會。他們的目標是接觸聖薩爾瓦多的兩百萬人口。因為大部份人沒有車子，而教會位於市郊，交通是一個重要的因素。為了解決這個問題，以琳教會租用了六百部車子接送三萬以上的人到慶典崇拜。細胞小組自己收奉獻以租用這些城市公共汽車。

學習指引

以琳教會所製作的細胞小組材料令我印象非常深刻。這些指引提供三個月的細胞小組材料。這些材料跟隨教會平日的崇拜釋經講道的編排，以致能夠有連貫性。（註十）

有效的兒童事工

以琳每週的細胞小組服事超過六萬位兒童。兒童小組與成人細胞小組同時進行，不過是在同一間屋的另一個房間。通常計劃團的其中一位會感覺到呼召去教導兒童，或者由團隊成員輪流擔任。沒有使用既定的課程，老師可自由去選擇。

附錄乙

G-12 模式： 伯大尼世界禱告中心

有很長的時間，伯大尼只有5x5地域系統的家庭小組。着重家庭小組幫助他們有穩固的開始。現在伯大尼仍然利用地域性的系統，家庭細胞小組也仍然是基本的小組，只不過他們也透過「接觸細胞小組」在地域性的界限中發起同質的小組。

最近在伯大尼有超過四百個新小組開始，其中超過九成是同質小組。這些小組是本於特別的背景，例如是運動、工作或學校。伯大尼明白在今日美國的社會，大部份人在工作的地方而不是在鄰舍中尋找有意義的關係。人們最容易參與那些他們已經認識的人當中。因此，同質小組是一個有效的方式傳福音及使非基督徒成為門徒。

基本上，伯大尼已經擴闊了開設小組的可能性。它們仍然有共同的基本目標：與神建立關係、彼此建立關係及接觸未來信者。他們已經拆掉框框，現在開始新小組的限制已經不多了，重點是要有彈性。

新小組可以套入任何時間的架構中。如果他們只有30分鐘的午飯時間，這個沒有問題。他們不必完成整個課題。大部份組長在他們工作的地方或學校中開始同質小組。一位同質小組的組長有雙重的委身，他必須帶領他自己的細胞小組，並且每週在他原先的細胞小組中接受門徒的訓練。為免時間編排上的衝突，伯大尼要求他們的組長把同質小組安排在本來已用於與人相聚的時段內。

在伯大尼實踐 G-12 模式的原則

每個人都是潛在的組長

伯大尼相信每個人都有潛質帶領一個細胞小組。很多人先要被醫治（心靈醫治）及受訓練，但每個人都被視為一位有潛質的領袖。每個走進教會的人都可以從任何一種的捆綁中得釋放及預備帶領一個細胞小組。

每個人都可以訓練十二位門徒

伯大尼相信十二的原則是領袖訓練的原則。當伯大尼達到三百個細胞小組時，教會欠缺組長。自從採用了G-12模式後，他們約在兩年後增長到八百個小組。

每位組長都找出自己的十二位門徒。賴利弟兄也有他自己的門徒。（註一）地域牧者、分區牧者及部門領袖都有目標要帶領十二人到主面前。他們審查會眾，找出有潛質的門徒去組成他們的十二位。

比爾·賽特懷(Bill Satterwhite)是第一區域的分區牧者，他將六位部門領袖轉為他的門徒，他由於這六位開始，但他也週圍尋找另一些人加入他的小組。他告訴我他是特別尋找一些沒有參加小組，但有領袖恩賜的人。在他的門徒小組中就有一位以前擔任過組長但後來離開了的人。（註二）他的目標是招聚十二位門徒進入小組，訓練他們以致他們將來可以融入系統中。

比利·韓士比指出，若每個會眾的人生目標是接觸盡量最多的人，這會促使他做三件事情：（註三）

1. 爭取十二個人成為自己小組的一部份；
2. 在師徒關係中給這十二人門徒訓練；
3. 協助這十二位中每一位開始小組，建立他們自己的十二人組。

因此每個細胞小組組長的目標就是差遣自己的組員去開始他們自己的細胞小組。當這個目標達到後，原來的細胞小組就變成領袖小組。（註四）

每個人都受服事也服事人

每個人都需要一個小組，讓自己可以受服事，他們也需要另一個小組，可以去服事人。每星期有兩次他們是一個細胞小組的一部份。顯然這是很高要求的委身，為了平衡，他們結束了主日晚上的崇拜，那可是打破了

三十二年來的傳統呢！現在已有相當數量的細胞小組在主日晚上聚會。他們也讓星期三晚上的釋經聚會變為隨意參加。

在伯大尼所有細胞小組領袖都需要每週最少參加兩次聚會，他帶領自己的細胞小組，然後他參與母細胞小組，由原來的細胞小組組長給予門徒訓練。與這人的見面通常在正常細胞小組開始時間的前後三十分鐘，細胞小組組長會給門徒三十分鐘的門徒訓練。伯大尼高層領袖建議各領袖要令這與十二位相聚的時間越方便越好。司達克牧師形容這個十二人的圈子應視為「領袖的聚集」，多於甚麼沉重的門徒承諾。

額外的好處就是增殖而不需要分離，新的細胞小組組長其實不需要離開他原來的小組，他會繼續出席細胞小組聚會。這樣一來就免去了要離開小組所帶來的精神痛楚。

必須先開設細胞小組才可以列入十二人小組

司達克牧師強調：「一個人要先開設一個小組才可以列入你的十二位內。」(註五)他反對主任牧師將董事列入十二位中，增殖結果子是先決的條件。比利·韓士比說：「當一個新領袖開設小組，他就成為我作師傅的『永久性』十二位中的一位。如果我在細胞小組中有十二個人，我只是作他們的師傅，直至那個人開設一個小組，他才成為我永久性的十二位中一員。」(註六)

領袖訓練預備一個領袖將來開始他的小組，而成為你的十二位。也許一個細胞小組有十二個組員，你作為細胞小組組長的目標是要令每一個組員進入細胞小組訓練過程，最後成為一個細胞小組組長。

每一個人都要贏得靈魂和培育未來領袖

在傳統的趙牧師的系統中，分區牧者有時不免苦惱，他要等待細胞小組倍增。在他以下有些細胞小組需要在出席人數上增長，但出席率是會波動的，細胞小組倍增有時並不能實現。

在 G-12 的系統中，你就不需要等任何人了。你不是要細胞小組出席率增長，而是培育出組長來，你不需要等待細胞小組倍增，你是透過栽培組長主動去植出新細胞小組。你就好像一個特許經營權的批發商，他們不會等一間麥當奴大到一個地步門口都擠住了，反倒是他們想開一間麥當奴就馬上去進行。同樣地，在 G-12 模式中，只要有組長準備好去帶領小組，就可以開設新細胞小組。

當一個人找到了他／她的十二位，目標就變成領袖發展。如果有人得救，那個人會編排到十二位中的其中一個細胞小組內。

你的十二位成為事工的幫助

那些成為你的十二位的人變成你在細胞小組事工上

的幫助。領袖的精疲力盡的主因就是沒有分派職務，很多時候一個領袖會感到甚麼事情都擱在他／她的肩頭上。培育十二位領袖的其中一項好處，就是他們可以分擔事工的擔子。

附錄丙

創意混合模式： 堅信浸信教會

堅信浸信教會的組織是重要的，因為她在細胞小組教會的世界中有其獨特的一面。她結合了細胞小組專家李樂夫的多年的經驗及鄭健雄的強勢領導。這個細胞小組的模式是今日世界的先導。FCBC可能是我所見的最具組織性的細胞小組教會。以琳教會緊緊尾隨她。他們也是最能夠將他們的組織反映和溝通出來的教會。

行政架構

領導架構似乎與大部份的細胞小組教會很類同。主任牧師是在領導架構的最頂。地域牧者是在細胞小組系統中另一個最高的層次（雖然當中有一個「主任牧師辦公室」，由幾位助理牧師所組成）。在地域牧者以下是分區牧者，地域牧者和分區牧者都是教會受薪全職同工。另一個層次是分區導師，牧養五個細胞小組（實際上他們已減至三組）。

細胞小組系統的分類

對我來說，能夠到星加坡發現這樣有創意、新鮮的組織系統實際很值得。FCBC比任何一間教會更好地揉合了地域性分區的效率與特殊事工的需要。

地域性的分區

這些可說是同質地區內的異質，細胞小組。這是單純指到分區接觸那些文化相似的家庭，這些家庭小組是被稱為「跨代細胞小組」，因為他們包括了兒童。區的劃分鼓勵細胞小組接觸鄰居，也吸收住在附近的教會信徒。

校園戰鬥區

這個區是服事十八至二十五歲的大專或大學青年。年青人在高中的青年區畢業後，升入這個區。校園戰鬥區的主任蔡新利（Chua Seng Lee）告訴我只有將來會成為同工的人在二十五歲之後仍然容許留在這區。李牧師在大學校園及星加坡的軍事營地中成立細胞小組。這個區採用一般的FCBC細胞小組材料，領袖的委身往往較短，細胞小組的數目較多。每隔六星期，李牧師召聚所有的組員有一個聯合崇拜（約六百人出席）。

青年分區

這個分區接觸那些十二至十九歲的人。青年分區需要更多的督導。正常的區導師的比例是一對五個小組，

但青年人需要一位分區導師對三個小組。青年細胞小組是透過個人的關係佈道，而不是舉辦福音性的活動。

音樂分區

這個分區可能是最具創意的。它主要是由「音樂接觸事工」的成員所組成。然而，細胞小組包含了不牽涉音樂事工的人，細胞小組組員往往與那些從事音樂事工的為友。由於音樂事工是吃力的，領袖感覺到細胞小組及事工能夠融合是好的。這創意的安排令我印象深刻，他們安排在不同的分區的原因是那些在音樂事工中的人不需要發展兩套的關係。由於音樂事工牽涉時間上較大的付出，這樣可以減少一些時間編排的壓力和容許他們專注。

中文區

雖然英文把四個星加坡主要語言聯合起來，但不是每個人都可以說好英文。這個區可以透過細胞小組接觸到非英語人仕。而且，有趣的是整個崇拜每主日都是用這種語言。

殘障人仕區

這個區是接觸那些聽覺不靈的、坐輪椅的、智障的、及視障的。區辦公室是與其他區有相同的架構圖和運作程序。我相信這些特殊的區是需要的，這些人往往

在一般的地域性細胞小組中，感覺不到被需要和得着照顧。

行政的支援

堅信浸信教會是一個有組織的教會！他們所做的都十分專業。在架構圖中，有一整個部門叫做「行政支援」。這包括了：設施（辦公室安排、人身安全、維修等）；財政部（會計、財政預算、財務管理等）；人力資源（聘請、福利、僱員關係、同工訓練等）及事工資訊系統（在教會中建立資訊科技）。

像任何有效和有高度組織的教會一樣，很多不能在「細胞小組」類別中輕易得到滿足的特別需要都要被滿足了。有些人喜歡為這些活動貼上「邪惡的」標籤，有時這類活動的確會以其自身為目的。然而，即使在細胞小組教會，專業事工是需要的，FCBC 列出十種專業事工。（註一）

堅信浸信教會同工

FCBC 的同工團人數多、有效率和有組織。有幾個特點值得留意：

人數多

在 1997 年四月，堅信浸信教會遠遠超過其目標：每 2.5 個細胞小組就有一位受薪同工（或每 4.5 個細胞小

組一位教牧同工）。每三十個參加 FCBC 的人，就有一位是同工（或是每五十個人中有一位教同工）。（註二）按我所知，這間教會有最高的同工對會友的比例。

時間編排

所有同工在每天清晨九時至十時都一起祈禱。同工計劃和收集報告都在星期二進行。在這天，同工用兩至三個小時祈禱及一起敬拜。在星期三，主任牧師與所有同工會面。當日，地域牧者也與他們的同工會面。每個月都有半日的祈禱。

每個月最後一個星期六的下午二時半，所有細胞小組領袖都聚集。鄺牧師首先與地域牧者、分區牧者、分區導師及組長們會面。其後是領袖按區域聚集一起。分區牧者及導師每兩個星期聚會一次，鄺牧師鼓勵同工「一起玩」，退修、娛樂及家庭時間是優先的。

細胞小組的個人參與

主任牧師、助理牧師、大部份的地域牧者及分區牧者都參與在定期的細胞小組。（註三）一位區牧者也告訴我，他個別地讀每個細胞小組的報告。

在 FCBC 的細胞小組辦公室

細胞小組的辦公室在分佈在四個地方。主要的辦公室包括一幢有三層樓的辦公室。大部份的區域辦公室、主任牧師辦公室及「社區接觸服務」都位於這個綜合大

樓內。約五分鐘路程遠，是另一個辦公室綜合大樓，當中有「接觸出版社」、音樂區、青年區及 TESS 的辦公室。在教會所處的地點也有幾個行政辦公室。

統計數字管理

堅信浸信教會很以統計數字為本。在每星期日的週刊中，會紀錄每次崇拜的出席率、累積和每週的財政報告。FCBC 要求每個細胞小組組長每週傳真報告到辦公室。分區導師勤奮地讀報告，然後傳給地區導師。一位地域牧者告訴我他甚至讀每個分區的報告！據說細胞小組報告不單是統計數字，而且也提供小組的進展情況。

每區的牆壁（通常是在幾處地方）上都掛著良好的組織架構圖，每個細胞小組的每月進展統計，連同細胞小組組長的相片，都是每個組織圖的一部份。

註釋

引言

- 一、〈印出來的聚會帳幕〉(Tent Of Meeting In Print) (1997 年五至八月號)，這文章刊於喜樂雜誌 (Joy magazine) (1997 年 7 月)，4。喜樂是英國及愛爾蘭神召會的官方雜誌。得編者彼得·威霍 (Peter Wreford) (editor.newlife@hertz.ukonline.co.uk) 的容許在互聯網中出版，1997 年 7 月 31 日。編輯辦公室：New Life Publishing Co., PO Box 64, Rotherham, South Yorkshire S60 2YT。
- 二、韋樂夫 (Ralph Winter) 在歷克·活頓 (Rick Wood) 的〈基督教在衰落中還是在增長中〉(Christianity Waning or Growing)，《宣教前線期刊》(Mission Frontiers Bulletin) (1993 年一至二月號)，25。
- 三、洛杉磯時報 (Los Angeles Times)，1996 年 3 月 2 日，B 部份，頁 4-5，節自亞倫·麥馬漢 (Alan McMahan)，《教會資源事工之重新集中以網絡為系統性教會增長的介入》(Refocusing Networks as a Systemic Church Growth Intervention)，博士導修，福樂神學院，1996 年，37-38。
- 四、麥馬漢，4。
- 五、李樂夫，〈細胞小組教會研討會導論〉，佛羅里達州邁亞密，1996 年，TOUCH Outreach Ministries, Houston, TX，〈為何聖靈開展了細胞小組教會運動〉(Why the Holy Spirit Has Launched the Cell Church Movement)，2-3。
- 六、施瓦茨，〈自然的教會發展〉，高接觸出版社，1998，32。
- 七、35,000 位以上敬拜的人及 20,000 個細胞小組只是指到母會。圍繞波哥大的 12 個衛星教會有額外的 10,000 位的敬拜的人及 7,000 個細胞小組，所以總共有 45,000 位敬拜的人和 27,000 個細胞小組。
- 八、約有 155,000 位在星期日參加母會。有額外的 100,000 人參加在韓國漢城各地的 14 個汝耳島純福音教會的衛星教會。155,000 的數字顯示在圖表中，因為 25,000 個細胞小組只在母會中運作。在該 14 個延