

*From Embers
to A Flame*

神怎樣復興你的教會

哈利·瑞德 Harry L. Reeder III

大衛·夏夫立 David Swavely

著

金基文 Kim Gimun、林千俐 譯

有時在經年累月之後，一間教會唯一的改變就是會友逐漸變老。有些教會領袖認為，這種教會是沒有前景的，應該將其關閉，並另外開拓新的教會。瑞德博士說「不」，而他是對的！只有一些具備特別恩賜的人，才蒙召去開拓教會。大部分的牧師都是蒙召去復興現有的教會。靠著神的恩典，《死灰復燃》可以成為一種力量來源，使你和你的教會一同成長、復興及結出屬靈的果子。

麥安迪 (Andrew McCafferty)
改革宗出版社社長

神透過聖經中教會的典範，讓我們明白祂對地上教會的盼望是「要教會健康，非教會增長」。在教會的歷史中，神的策略是在於人；「人數」不是目標，而「教會的領袖」、也就是牧者，才是關鍵！盼望在聖靈的引導下，這本書能讓教會牧者重新思考在實際牧養中所面對的困境；即使在死灰中，也能夠因著耶穌基督的話語重新燃起，建立如同磐石般的教會！

金基文
高雄一心長老教會牧師

哈利·瑞德 (Harry L. Reeder III)

西敏神學院 道學碩士 (M. Div.)

改革宗神學院夏洛特分院 教牧學博士 (D. Min.)

曾服事於邁阿密的松林長老教會 (Pinelands Presbyterian Church)、北卡州夏洛特的主約教會 (Christ Covenant Church)。

現任阿拉巴馬州伯明罕市的石楠木長老教會 (Briarwood Presbyterian Church) 主任牧師，並主持每日的廣播節目「In Perspective」

針對教會的復興創辦了「死灰復燃」年會，撰寫許多相關主題的著作；主持針對牧師和教會領袖所舉辦的國內及國際性會議，也在改革宗神學院和西敏神學院授課，教導關於「教會復興」的課程。

身為南北戰爭的專家，瑞德還率團參觀內戰的遺址，並且舉辦演講，介紹李將軍 (Robert E. Lee)、「石牆」傑克森 (Thomas "Stonewall" Jackson)、張伯倫 (Joshua Lawrence Chamberlain) 等名人。

其他著作：

The Leadership Dynamic : A Biblical Model For Raising Effective Leaders

大衛·夏夫立 (David Swavely)

TMS神學院 (The Master's Seminary) 道學碩士

美國長老教會 (PCA) 教導長老

開拓加州索諾馬縣 (Sonoma) 的信心長老教會 (Faith Presbyterian Church) · 以及賓州馬爾文鎮 (Malvern) 的信心教會 (Faith Church)

其他著作：

Decisions, Decisions

Who Are You to Judge?

Life in the Father's House, 與Wayne Mack合著

死灰復燃

——神怎樣復興你的教會

作者：哈利·瑞德、大衛·夏夫立 (Harry L. Reeder III with David Swavely)

翻譯：金基文 (Kim Gimun)、林千俐、邵亭怡

責任編輯：彭彥華

封面設計排版：林怡吟

發行人：麥安迪

出版發行：改革宗出版有限公司

TEL: (886)2-2718-3110 FAX: (886) 2-2718-3112

通訊處：台北市105松山區南京東路4段133巷6弄40號1樓

劃撥帳號：19902327 戶名：改革宗出版有限公司

承印者：永望文化事業有限公司

行政院新聞局出版事業登記證局版北市業字1731號

2014年4月初版

Website: www.crtsbooks.net

版權所有 請勿翻印

From Embers to A Flame : How God Can Revitalize Your Church

© 2008 by Harry L. Reeder III

All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means—electronic, mechanical, photocopy, recording, or otherwise—except for brief quotations for the purpose of review or comment, without the prior permission of the publisher, P&R Publishing Company, P.O. Box 817, Phillipsburg, New Jersey 08865-0817.

Chinese edition © 2014 by RTF Publishing Co., Ltd. (Taiwan)
IF, No. 40, Alley 6, Lane 133, Sec. 4, Nan-Jing E. Road, Taiwan, R.O.C.
Tel: (886)2-2718-3110 Fax: (886)2-2718-3112
e-mail: rtf4tw@ms64.hinet.net

· Printed in Taiwan ·

ISBN : 978-986-6687-51-8

定價：新台幣300元

國家圖書館出版品預行編目資料

死灰復燃：神怎樣復興你的教會/哈利·瑞德、大衛·夏夫立 (Harry L. Reeder III with David Swavely) 著；金基文 (Kim Gimun)、林千俐、邵亭怡 譯；

-- 初版 -- 臺北市：改革宗，2014.4

面；公分 --

譯自：From Embers to A Flame: How God Can Revitalize Your Church

ISBN: 978-986-6687-51-8 (平裝)

1. 教牧學 2. 教會

245

103007988

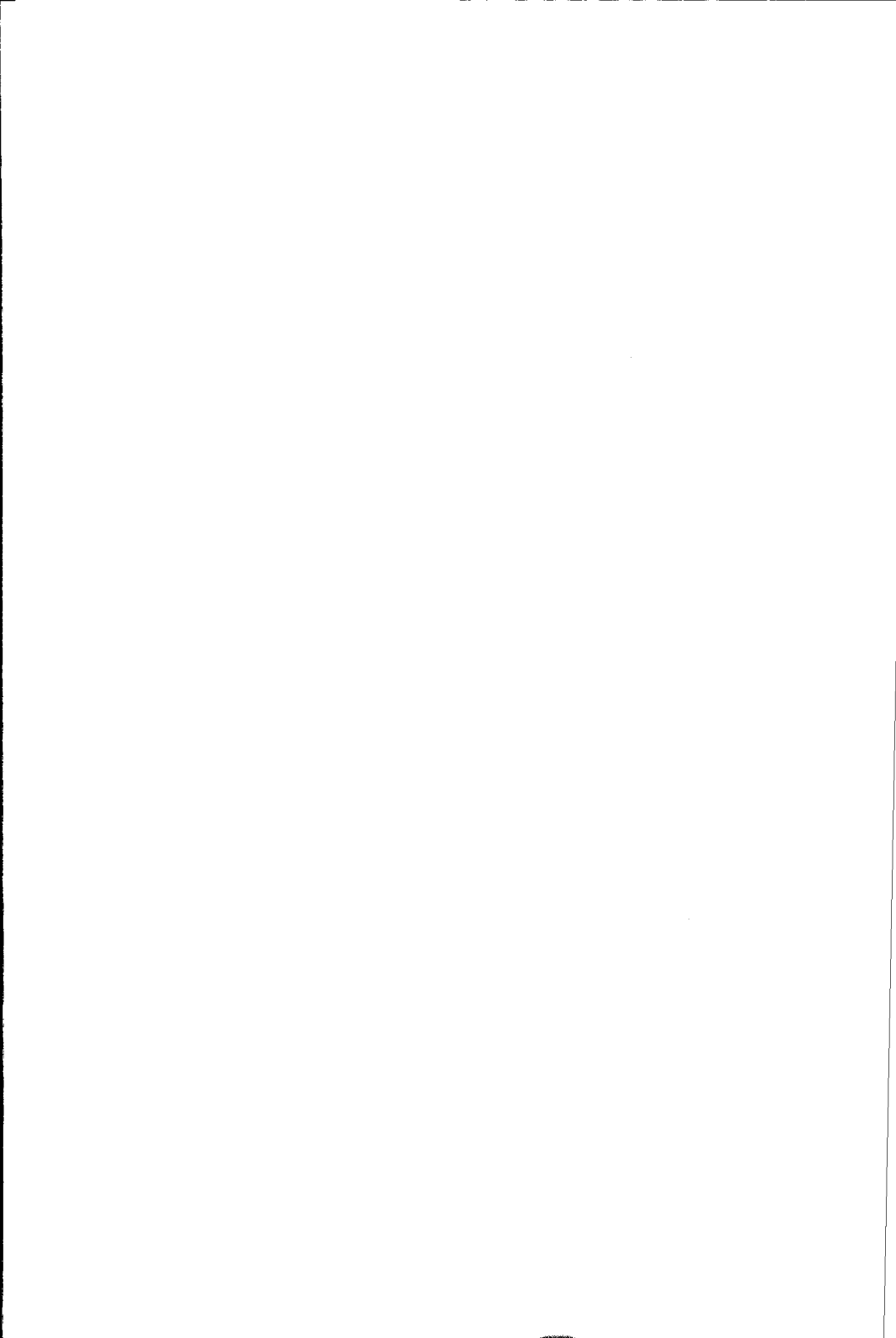
目錄

社長 序	7
譯者 序	9
致謝	13
引言	15
第一章 教會需要復興： 開拓教會或復興教會？	21
第二章 教會復興的聖經範例： 教會健康而非教會成長	43
第三章 復興策略一：與過去連結 向過去學習，但不活在過去	55
第四章 復興策略二：呼籲悔改 掩蓋或坦白	65
第五章 復興策略三：以福音為導向、以基督為中心的事工 首要之事的 ^{第一} 步	75
第六章 復興策略四：個人的屬靈塑造 恩典的操練	105
第七章 復興策略五：代禱的優先性 禱告的事工	117

第八章	復興策略六：傳道的首要性 神話語的事工	131
第九章	復興策略七：肩負帶有異象的使命 複雜混亂時代裡的單純與專注	153
第十章	復興策略八：培育僕人式領導 有效但最被忽略的活力策略	177
第十一章	復興策略九：小組門徒訓練 聖經對於有效門徒訓練的傳承系統	209
第十二章	復興策略十：強烈委身於大使命 W.E.L.L.的教會	219
第十三章	我們當怎樣行？ 準備開始	235
結語		241
附錄	雅比斯禱告的再思	243

社長序

.....

當我之前拜訪石楠木長老教會時，我彷彿來到了一所大學。你需要花一點時間開車上山，而在教會主堂的四周，你可看到各式的建築與停車場。這景象頗令人驚訝。教會的網站羅列了101位職員的姓名與他們的電子信箱，由此可見這間教會的規模之龐大。石楠木教會有一句使命宣言，其最終的目標是：「為基督將福音傳到地極」。你手上的這本《死灰復燃》中譯本，正是這個計畫的一部分。作者瑞德博士是石楠木長老教會的牧師。他和同工們在美國和世界各地教導有關教會復興的課程，並使用本書作為此課程的教科書。

本書第一章是談到復興「衰退」教會的重要性。在每一間教會的歷史中，都會出現高峰期和低谷期。教會通常會快速地成長，然後就慢慢地衰退。而且大多數的教會幾乎都在緩慢地衰退。有時在經年累月之後，一間教會唯一的改變就是會友逐漸變老。有些教會領袖認為，這種教會是沒有前景的，應該將其關閉，並另外開拓新的教會。瑞德博士說「不」，而他是對的！只有一些具備特別恩賜的人才蒙召去開拓教會，大部分的牧師都是蒙召去復興現有的教會。這是神的作為當中的一個重要部分。

《死灰復燃》歸納了瑞德博士對於如何復興教會的經驗。他並沒有提供我們一套新方法或逐步進行的計畫。本書沒有任何革命性的做法，也沒有什麼新奇的策略。相反地，本書是一系列有組織的提醒，呼籲我們回到牧養的基礎。我們需要聚焦於基督、恩惠的福音、禱告、傳道、敬拜、門徒訓練、領袖訓練，以及對大使命的委身。瑞德博士一一針對這些主題，根據聖經、他的經驗和常識，給予我們有益的建言。

我們可以用幾種方法來使用這本書。第一，你可以花幾個鐘頭將它讀完，這是相當值得的。書中有許多很好的提醒，而我們都需要被人提醒。第二，你可以把它當作領袖訓練課程的教科書。事實上，瑞德博士一再強調我們需要訓練領袖並向他們傳遞異象。第三，你可以把本書當作你教會的「實踐神學」手冊，並努力執行書中提到的十項策略。瑞德博士與他在石楠木教會的團隊就是以此方式來使用本書，且大大地幫助了石楠木教會。靠著神的恩典，《死灰復燃》可以成為一種力量來源，使你和你教會一同成長、復興及結出屬靈的果子。

麥安迪（Andrew McCafferty）

改革宗出版社社長

2014年4月

譯者序

.....

「健康的教會，興奮的人生！」這是在南台灣高雄一心長老教會中牧養的標語。我是一位宣教師、也是牧師。1983年透過內地會（OMF International）差派到台灣宣教工場。透過神的帶領，於1987年參與了台中平和長老教會的開拓事工。1991年第二次來台灣宣教，參與高雄一心長老教會開拓事工，一切都從最基礎做起，而在神的引導下，建立了今日教會穩固的根基。1997年擔任內地會韓國代表（National Director for OMF-Korea主席之職），參與宣教培訓及東北亞宣教事工，因而再度離開台灣這塊土地。2002年7月又回到台灣進行第三次宣教。本著異象在聖光神學院建立「教牧發展及宣教研究中心」，同時成立「宣教團契」，教授的課程有宣教學概論、門徒訓練等，進而培養宣教人才。

在神學院教授與宣教師雙重身份下，多有機會接觸、聽到一些為了建立健康教會而掙扎的牧者心聲，看見牧者們在實際牧會中所面對的挑戰與需要。這讓我深深覺得，若沒有健康的教會、興奮的牧者，那麼耶穌基督的大使命（宣教）對我們而言，還是遙不可及！我一直希望與台灣教會的牧者一起參與宣教。教會是宣教苗盤，各教

會在宣教上占有相當重要的角色。唯有牧者抓住宣教的異象，才能帶領眾弟兄姐妹參與在其中，甚至支持、栽培、差派宣教士。

回想從2004年開始，能夠透過「健康教會成長研習會」，服事台灣從北到南的眾牧者們，這是何等榮幸且充滿盼望的事。在這些年間，陸續獲悉眾牧者們在實際牧會中的各種光景與消息，當中有充滿神恩典的帶領，更有在眾多爭戰與挑戰中仍然堅守牧者崗位的。這讓身為宣教師及牧師的我，時常以感謝與懇求的心腸來為台灣教會禱告。

在2013年，我與內人趁著兩個月的安息月，有機會前往美國阿拉巴馬州探訪。在那期間，有幸遇見在美國教會中頗富影響力的瑞德（Harry Reeder）牧師，他是石楠木長老教會（Briarwood Presbyterian Church）的主任牧師。聽他分享當初教會如何在一群傳統、毫無屬靈力量、對神失去一切信心與盼望的同工與信徒當中，如同死灰，卻藉著神的話語，再度復興成為烈火一般的屬神教會。神祝福瑞德牧師的帶領，聚會的人數從50位增加到超過400位，目前信徒已成長到4,200人。透過瑞德以基督為中心的講道，啟動了世界福音事工，神也繼續祝福這間有影響力的教會。

神透過聖經中教會的典範，讓我們明白祂對地上教會的盼望是，「要教會健康，非教會增長。」當我們面對

孩子成長時，不是叫孩子站在量尺旁說：「來，你明年的高度要超過這裡，否則我會對你很失望。」我們並不是為他們訂下成長目標，但是當我們專心地提供營養與照料時，孩子就會健康，也自然會成長。在教會的歷史中，神的策略是在於人；「人數」不是目標，而「教會的領袖」、也就是牧者，才是關鍵！瑞德牧師為美國和世界各地許多宗派的牧師和教會領袖們，舉辦「死灰復燃」研習會，教導成為有生命力教會的聖經原則。

感謝神讓我們在這個世代中，能夠遇到這麼一位堅持以神話語來建立屬神教會的牧者，從聖經中找到神的策略與方法，在世界各地點燃盼望，使牧者再次復興過來。能夠在台灣舉辦這樣的研習會使我的心相當興奮與火熱。當我看到英文的「死灰復燃」這本書時，真是讓我非常驚訝，我不禁一頁接著一頁地看下去。我深深覺得，無論是在信仰歷史上如同大哥角色的美國教會，或是在基督徒只占3%比例的台灣教會，這本書都非常適用；舉凡所有牧者會遭遇的光景，面對教會的長老、執事、同工和弟兄姊妹，到各宗派傳統體系下會遇到的衝擊與疑惑，甚至是讓人喘不過氣來的行政問題與言語，瑞德牧師都能本著「以基督為中心」的策略，透過自己的經驗，給予非常詼諧、貼切的教導。人常用慣性的思考模式來管理神的教會，這是作者在牧養過程中親身經歷到的迷失，而他又如何一一突破，慢慢地帶領，到如今成為在美國教會中影響力頗大

死灰復燃

的共同體，這些都在這本書中有非常精彩的介紹。

盼望在聖靈的引導下，這本書能夠讓台灣教會的牧者，重新思考在實際牧養中所面對的困境；即使在死灰中，也能夠因著耶穌基督的話語重新燃起，建立如同磐石般的教會！

高雄一心長老教會暨亞洲異象中心

金基文 牧師

2014年4月9日

致謝

.....

我要如何在這麼短的篇幅中感謝這麼多人呢？

感謝P&R出版社認同這本書值得出版，也感謝夏夫立（Dave Swavely）對此書的精心製作。

我要向石楠木教會（Briarwood Church）的會友和長執們致謝，他們容許並支持我寫作此書，而我的助理傳道葛欣絲（Marie Gathings）也提供很好的協助與鼓勵。感謝松林長老教會（Pinelands Presbyterian Church）和主約教會（Christ Covenant Church），讓我之前非常榮幸有機會在這兩個地方服事。

感謝我的姊妹們：維姬、貝絲和愛咪，以及她們的夫婿。我也極為蒙福地得到我家人的支持，包括我的孩子們：珍妮弗、艾克、亞比該和她的丈夫萊恩，加上我的孫子們：布萊納、C. J.、馬可、馬提亞和泰勒。

特將此書獻給我的妻子欣蒂，她帶領我認識基督，並陪伴我服事基督；還有我的父母，他們企望親眼目睹此作的面世，但因著上帝的護理，他們在2002年雙雙蒙主接回天家。

最後，我要感謝所有忠心的牧者，他們在困難、考驗和充滿挑戰的處境下服事基督的教會。我要向他們表達

死灰復燃

最崇高的敬意。將來主也必會稱讚他們這些忠心的僕人。
我盼望此書可以幫助他們，使他們回想、悔改、並恢復那
首要之事，好帶領主的教會找回活力和影響力。

引言

.....

試著想像一下，你剛從神學院畢業，正要展開你生涯中首次的牧會服事。你蒙召所要服事的教會，曾經是當地最大且成長最快的教會之一。會友人數曾高達900人，有四堂主日崇拜，還有充滿活力的主日學課程。這間教會最著名的，就是富有創意和果效的事工、創新的青少年課程、信徒的延伸制教育，以及對普世宣教的深度委身。

而25年之後的今天，參與主日崇拜的平均人數不到80人。成人主日學的人數少於20位，兒童主日學則完全沒有人。會友的平均年齡大約是69歲。若不包括你妻子和孩子在內，33歲的你是會友當中最年輕的一位。主日的晚間崇拜早已取消，週間的禱告會若有5個人參加，就算是相當了不起了。教會的庭園每天都遭到蓄意破壞，而且教會花費在宣教和慈善的基金少之又少。教會附屬的托兒所僅以少量的盈餘來支持教會，當中沒有任何一個家庭或職員參與教會。

在你來到教會的第一個禮拜，有一位本教派的代表打電話給你說：「我代表教會成長委員會，想請你考慮一下我們的提議。我知道你才剛來這間教會，我也知道這是你第一次在我們教派牧會，但我們想請你說服教會的長執

們，把教會的房子和財產賣掉，將這筆收入拿去別的地方開拓教會。」

你說：「抱歉，你的意思是……」

「我們想請你關閉教會。過去十年來，我們一直希望能夠結束這間教會。既然現在你來了，你是否會考慮引領這些人關閉教會呢？」這位代表提醒你，這教會之前已經有三位牧師遭到免職，而其他牧師也帶著極大的挫敗離開。事實上，這間教會幾乎讓先前待過的牧師都垂頭喪氣——你在第一個禮拜接到的另一通電話已證實此事，而這位代表也是受挫的前任牧者之一。

「我們非常歡迎你成為本教派的傳道人，」他繼續說：「但我必須告訴你，自從聽說你要來這間特別的教會之後，我就一直非常擔心。我曾經在那裡牧會，而我寧願看到你去別的地方服事。」

你接著問：「為什麼？」

「呃……我認為這間教會有撒但的記號。」

這還不算是你走馬上任的第一個禮拜，所聽到最具「鼓勵性」的話！

無獨有偶地，你還接到教會財務組的通知：教會很難完全支付當初承諾你的薪水，因為教會多年來一直經費短缺。

當地的文具店特別在你的帳戶名稱上畫個星號；在這地區的所有教會當中，只有你不能夠賒帳，你一定得付

現。

你開始舉行主日夜間崇拜，第一晚有11位信徒參加，這讓你稍得安慰；但令人沮喪的是，其中5位是你的家人。其中一位是教會的長老，他想邀你在崇拜過後去吃點東西，但你說隔天有人要來修理家裡的冰箱，所以崇拜結束後必須回家處理一些事情。

「喂！聽著，無論如何你今晚一定要跟我出去，」他就站在講台前方跟你說話，而你正要開始這場崇拜。

「別管那@#%!的冰箱了！」

在你第一次參加長執會時，你得知兩位長老即將要卸任，因此必須選出新的長老。

「我認為某某人應當成為長老，」其中一位長老說：「我要提名他。」

另一位長老則問：「他仍是我們教會的會員嗎？」

「我不知道。」前一位長老回答。

「他有來參加主日崇拜嗎？」

「沒有，我很久沒看到他了。不過，若我們選他作長老，或許他就會來教會了。」當你更多地認識這間教會的長老們後，你就明白他們當中有些人可能並不認識主，接著就在你上任的第一個月，教會失去了兩位敬虔的弟兄：一位搬家，一位死於血癌。

這幅場景跟神學院老師所描繪的完全不同，而你在開始牧會之前，已經想打退堂鼓了。

我請你想像的上述內容，其實並不是虛構的情節。這是我第一次牧會的真實經歷，地點就在邁阿密的松林長老教會（Pinelands Presbyterian Church）。很久以前，這間教會曾經非常興旺，擁有熱情的信徒、有果效的事工，信主人數也不斷增加。但在我來此服事之前，這裡只剩下一團灰燼。我迫切盼望看到神點燃這些灰燼，使之再次成為烈焰。因此，我仔細探究祂的話語，想要找出教會復興的聖經原則。靠著神的恩典，我們把這些原則付諸實行（雖然我們也犯了許多錯誤）。同時教會也靠著神的恩典而重拾活力。

在三年之內，教會的平均聚會人數成長到超過400人。在增加的人數當中，半數以上的人是剛信主，或重新將自己獻給基督。在教會復興的過程中，有一件事跟信主人數成長同樣令人欣慰，那就是原本的會眾之中只有一個家庭離開，去別的教會。原本的會友不但沒有感到自己的教會生活被打攪，反而成為神在松林教會展開「新作為」的重要幫手；他們因神的作為而歡喜快樂，把教會事工當成自己份內的事，並且在我們服事的當地社區看見新的異象。

從那時開始，我很榮幸能帶領另一間教會經歷復興的過程——位於北卡羅來納州夏洛特市的主約教會（Christ Covenant Church）。歷經17年的時間，這間教會的聚會人數從38人成長到3000人以上。同時神也讓這間教

會對當地社區產生重大的影響，教會在許多方面成為夏洛特地區的「鹽和光」。我們在當地開辦許多新的聚會，並且很榮幸能支持和參與全世界的許多宣教事工，也差派我們的許多會友前往宣教工場。

當然，不是每間成功的教會都會成長到主約教會的規模，但每間成功的教會本身都必定會經歷聖靈動工的大能，也會在許多方面看見聖靈透過教會來工作。我深深相信，只有當教會領袖有智慧地應用關於教會健康的聖經原則，這種真正從神而來的復興才可能發生。在這本書中，你將學到這些聖經原則和許多智慧，而神能夠使用這些原則來使任何教會死灰復燃！

死灰復燃

第一章 教會需要復興

開拓教會或復興教會？

神的百姓需要有合乎聖經的教會復興策略，因為我們許多人所屬的教會都可能需要復興。請參考以下的報告：

- 北美大約有95%的教會，其主日崇拜的平均人數少於一百人。^{註1}
- 超過85%的美國教會都呈現停滯或逐漸衰退的情況。^{註2}
- 美國每年有3500-4000間的教會宣佈關閉。^{註3}

謝勒（Lyle Shaller）寫道：「美國每週平均有50-60個基督教團體決定解散；相較之下，可能只有5-10個團體能夠且願意重新定位自己的角色。」^{註4}哈德威（Kirk Hadaway）專門研究美南浸信會的教會成長，他說：「幾

註1 Carl F. George, *Prepare Your Church for the Future* (New York: Fleming H. Revell Company, 1991), 46.

註2 Win Arn, *The Pastor's Manual for Effective Ministry* (Monrovia, CA: Church Growth, Inc., 1988), 16.

註3 出處同上。

註4 Lyle E. Schaller, *Create Your Own Future!* (Nashville: Abingdon Press, 1991), 111.

乎在美國所有教派裡，教會典型的情況就是聚會人數停滯不前或衰退。快速成長的教會反成為異類，而且這種情況在較古老的教會之中更為顯著——停滯和衰退成為常態，教會成長反而是罕見的例外。」^{註5}

我所屬的教派——美國長老會（Presbyterian Church in America，簡稱PCA），可說是美國成長最快速的團體之一。這可從我們的統計資料看出來，例如這份資料指出，PCA在最近這一年成立了28間新教會。從人數來看，這種成長勝過其他大部分的教派。但若仔細查看，你也會發現PCA同一年內有24間教會「解散」或關閉。所以在這一年期間，我們可以說真正增加的只有4間教會。如果連美國成長最快速的團體之一都是如此，你就可以想像其他許多教會所面對的掙扎處境。

許多教會發現自己正在生病或死亡，但我認為這並非不可避免的。這本書所討論的原則能幫助這些教會的領袖和會友，在他們教會裡面重新點燃屬神成長的火焰。對目前健康的教會而言，這些原則也可以作為一種預防措施，來避免他們走向衰退；除非教會不斷經歷更新的恩典，否則衰退將是無可避免的。但在開始學習治療方法之前，我們應該先診斷病情是什麼。

生病教會的症狀

當一間教會停滯不前或逐漸衰亡時，會發生哪些情況呢？或者說，你應該避免哪些問題，好使教會不致走在沒有果效和懊悔的路上呢？當然，聚會人數下滑和奉獻收入減少，通常是教會生病的記號。但我也注意到其他較不明顯的症狀，可以代表教會需要復興的事工。

一、重視活動

垂死的教會容易重視活動或節目。就像賭徒追求中大獎的彩券一樣，這類教會也追求可以「翻轉教會」的活動。他們把成功的盼望寄託在最新且有組織的事工上，或寄託在經過包裝的教會成長計劃上，而且他們會用這類活動的數據和感人的程度來評估教會健康與否。事實上，若有人只想從本書找到一種可以在教會推動的新活動，我也不會感到太意外。但這些人將會大失所望，因為這本書並非探討你可以用來翻轉教會的活動。相反地，這本書是關乎神所設計的原則，祂會使用這些原則來使教會恢復活力，因為這是祂在至高計劃當中所定的心意。

這兩者的差異非常重要。因為當一個活動成功時，我們很可能會歸功於計畫的有效性，或認為這是因為活動策劃者很聰明。而當一個活動失敗時，我們就會再去找下一個方案，盼望新方案會更有效。但是，當我們透過神在聖經所提供的原則，而經歷到教會健康的成長時，我們就

會唯獨將一切榮耀歸給祂。而當這些原則似乎起不了「作用」時，我們知道這不是神的錯；因此我們會回到聖經，尋找自己需要瞭解和做得更好的事。我們在下一章會有更詳盡的討論，重點是我們不應當尋求新的教會復興模式，而應該更多地學習神已在聖經裡賜給我們的模式。

二、懷舊與傳統

垂死的教會常常活在過去。事實上，許多教會聘請牧師時，不是盼望他帶領教會往前進（雖然教會應該前進）；相反地，信徒是盼望牧師來帶領教會往後退，好重溫過去的「光榮時期」。紀念教會的過去是很重要的（我們在第三章會有更多的討論），但紀念過去和活在過去是有很大差別的。

幾年前，我受邀拜訪路易斯安納州的一間教會，並對教會領袖提出一些建議，好幫助他們處理艱難的事工。在會議的休息時間時，有一位執事陪我參觀一道長廊，牆上排列著所有前任牧者的肖像。由於這間教會成立於十八世紀，所以這條「名譽長廊」的肖像數量還真不少。這位執事邊走邊為我介紹當中的許多人，但當我們走到某張肖像前面時，他停下腳步並肅靜地站立著。當他開口時，也故意壓低聲音說話。這張照片中的牧者是在廿世紀中期來到教會，並且在此服事長達25年之久。我當下立刻明白，長廊的這個位置代表著教會的「光榮時期」，也就是這位

牧者帶領教會的那段日子。我幾乎可以看到這照片的兩旁閃耀著燭光，並且有永恆的光榮火焰在底下熊熊燃燒！

後來當我跟這教會的領袖們談話時，我發現他們用過去那段時期所發生的事，來判斷現在發生的每一件事。最後我忍不住問他們：「既然過去那段時期的每件事都這麼美好，你們為什麼還打扮成現代的模樣呢？」我鼓勵他們效法腓立比書第三章13節的原則，保羅在此說他「忘記背後，努力面前的」。過去是重要的，也值得我們紀念（我們在第三章會更完整地討論這點）。但我們必須明白，懷舊的平靜河水有可能暴漲成洶湧的潮流，將教會往後拉扯，直到被完全吞滅。

一間教會被過去纏累的另一種方式，就是過分強調傳統。舉例來說，我曾在松林教會發現一群不到80人的會眾，極力維護教會之前有900人時開始的傳統。在主日的早崇拜時，若你從會堂前方往座位區發射一枚霰彈，也幾乎不會打到任何人。但就是有人希望週日早上必須舉行四場崇拜。為什麼？因為四場崇拜是那段光榮時期的象徵！這是什麼邏輯？好像四場崇拜能重現那段時期一樣。我耐心地向他們解釋，不是四場崇拜能夠將人帶進教會，而是教會成長到需要分成四場崇拜。

三、倚賴某種性格

垂死的教會傾向倚賴某種性格的人，不論他們教會

裡面有沒有這種人。若他們有一個能幹的領袖，他們就會期待他（她）去做所有的工作、或作一切的決定。

另一方面，若教會正在尋找一位牧者，他們可能認為只有一種人才能帶領教會成長。我記得有一次跟某個聘牧委員會談話，當中的成員告訴我：「若你幫我們找到一位具有強烈領導性格的好傳道人，我們就能解決教會的一切問題了。」他所謂的強烈領導性格，就是指一種外向又積極的領導者。但他們的想法是錯的，他們誤以為神只會使用某種性格的人來領導祂的教會。

我問他們是否認識法蘭克·巴克（Frank Barker），他現在是石楠木長老教會（位於阿拉巴馬州的伯明罕市）的榮譽牧師，而我正在這間教會擔任主任牧師。法蘭克是這間教會的創辦牧師，並帶領教會長達四十年；從任何標準來看，這間教會在他帶領的期間都非常成功。不過，他稱不上是外向或擁有強烈領導性格的人。有兩個小故事可以說明這件事。第一，我認識的某人曾坐在教會的圖書室跟法蘭克談話，他原本以為法蘭克是教會的幹事，後來才發現他就是教會的牧師。另一個故事是，教會的某位同工陪法蘭克開車前往亞特蘭大，整個車程需要花費兩個小時。這位同工決定作個小測試，他在一路上完全不說話，等著看法蘭克要過多久才會開始跟他說話。兩個小時過後，法蘭克終於開口了：「這裡就是亞特蘭大的邊界嗎？」然而，這位安靜又謙虛的人，成功地帶領教會走過

許多歲月。

甘迺迪牧師（D. James Kennedy）是另一個例子，他是令人印象深刻的教會領袖，但肯定不是一個外向的人；還有其他許多人也是如此。因此，我們要小心別落入陷阱，不要以為神只能透過某種性格特質的人來工作。神賜給教會許多不同的恩賜，祂也計畫使用種種不同的人來建立祂的國度（參林前十二4-6）。

四、一種「維持」的心態

還記得以前華納公司繪製的卡通「樂一通」（Looney Toons）嗎？那隻大笨狼最愛追趕嗶嗶鳥，結果衝出懸崖後才發現自己在半空中面臨死亡。大笨狼會急忙抓住懸崖邊緣，堅持到手指鬆脫，最後在峽谷地面變成一塊肉餅。這就是今天許多教會看待事工的方式。他們心裡想著：「我們只要撐住就可以了。」或說：「盼望我們可以把去年流失的人數補回來。」「只要教會能夠達到收支平衡，那就太好了！」這些人確實對教會事工有一個「異象」，但這異象是「撐住且維持下去」。這是一種「維持」的心態，教會只想擦亮記念碑，而不是去推廣神的恩典。他們只是待在維持生命的系統內，而不是去從事拯救生命的任務。這些人唯一的盼望和夢想就是教會不要關門大吉即可，而不是透過教會來收割靈魂的莊稼。

五、藉口和「受害者」的心態

在生病垂死的教會當中，普遍存在另一種態度，即：「這在我們教會是行不通的，因為……」。教會領袖和會友心裡早已排練好一連串的理由，來解釋一個新的事工構想為何會是沒有用的。兩種典型的理由是「我們之前已經試過這一套了」和「這樣太花錢了」，其他的理由則是「附近的社區已經改變了」、「我們教會的地點太差了」或「這社區的人不歡迎教會，傳福音太困難了。」這種教會變得像一支連續輸球十年的隊伍，面對即將來臨的球季，他們早已列出一連串將會輸球的藉口。

隱藏在這些藉口之下的假設，就是認定教會是某種外在因素的「受害者」，這因素使教會無法被神大大地使用。不管這因素是缺錢、地點不佳或其他事情，他們都有一種微妙而危險的心態，就是認為教會注定平凡或失敗，因為教會的環境使然。這樣的教會沒有真正的盼望，因為他們容許自己被不利的環境因素所掌控——但聖經卻說我們必須努力克服這個問題（參雅一2-4）。事實上，聖經說即使是我們的軟弱，也提供一個機會讓神透過我們來動工。請思考使徒保羅在哥林多後書第十二章8-10節說的話：

為這事，我三次求過主，叫這刺離開我。祂對我說：「我的恩典夠你用的，因為我的能力是在人的

軟弱上顯得完全。」所以，我更喜歡誇自己的軟弱，好叫基督的能力覆庇我。我為基督的緣故，就以軟弱、凌辱、急難、逼迫、困苦為可喜樂的；因我什麼時候軟弱，什麼時候就剛強了。

非洲烏干達的基督徒把這一點詮釋得非常清楚。我曾經6次去這個國家傳福音，而我絕對不會忘記首次到訪的經驗。那時是1980年代中期，伊迪·阿敏（Idi Amin）發起的侵略戰爭和恐怖統治剛結束不久，整個國家和人民陷入難以言喻的悲慘景況。在那段時期的死傷者當中，有成千上萬的基督徒因為信仰而遭受酷刑和殺害。事實上，在我第一次抵達烏干達時，新政權發現有五百具基督徒的骸骨被用來當作鋪路的材料。當時烏干達的通貨膨脹高達600%到800%之間。人民活在戒嚴令之下，不斷害怕發生新的戰爭，或擔心有新的獨裁者會搶奪他們的土地。

然而，神卻在當時（現在也是如此）透過烏干達的眾教會展開偉大的工作。我還記得自己有一天受邀在一間被炸毀的教會內講道，他們在我講完時又請我再講一次。第二次講完後，他們又要求我繼續講！我問他們：「你們還要我再講一次嗎？我已經講兩次了！」他們透過翻譯人員回答我：「是的，拜託你！我們今天走了好遠的路才到這裡。」他們是如此渴慕聽神的話語，以致我不得不拼命翻閱聖經來教導他們！而且他們不斷把福音帶給親朋好

友，即使我在當地停留不久，也看到數以百計的人歸向基督。

因此，即使處在嚴厲的逼迫和患難之中，烏干達的教會仍然興旺茁壯。他們不把自己看成絕望的受害者，也不把環境因素當作失敗的藉口。同樣地，我們國家的許多教會也需要明白，不管他們的前景在現今看來多麼暗淡，神都有能力賜給他們嶄新的活力。

找藉口是很容易的，但也會養成一種習慣，使我們落入自欺和脫離現實的陷阱。我曾經跟某間教會的領袖們談話，他們想要賣掉教會的房子，並搬到別的地方去，他們說：「我們再也無法在這地區傳福音了。」他們的理由是，當地社區多年來已經改變了。「我們過去能跟社區接觸，因為這裡的居民跟我們一樣講英語，但現在到處都是講西班牙語的人。」我問他們如何得知這一點，他們回答說，有一間講西班牙語的教會，在主日下午租用他們的會堂來聚會，而且聚會人數成長到超過400人。另一方面，這間擁有房屋產權的教會，卻只有大約40人來參加主日崇拜。

然而，當我們去檢視人口普查的資料時，竟然發現教會附近的居民有88%是講英語的美國人，只有不到12%的居民是講西班牙語！因此，我告訴這間教會：「我有好消息和壞消息要宣布。好消息是，你們附近有88%的居民跟你們一樣講英語，所以你們不需要搬家。壞消息是，向

你們租借場地的教會，正傳福音給其他12%的居民，而且每個週日下午都塞爆會堂。」我建議他們，在此刻不要整天想著搬家的事，而是應當更多地關心教會出了什麼差錯，以及他們要怎麼做才能把福音傳給人。我也盼望他們現在對傳福音有更強烈的責任感，以致他們的藉口都已消失不見。

六、在社區沒有好名聲

垂死教會的另一種症狀，就是週遭的人對教會的看法不佳。一間教會落入衰敗的模式越久，它的公眾形象和名聲就會變得越糟糕。整個社區和鄰近的其他教會，都會對這間教會的景況有所評價。通常對教會名聲造成最大傷害的人，就是那些已經離開教會去別地方的會友。這些人很難不去分享他們的「內幕消息」或「驚人報導」，他們總是喜歡談論教會如何衰敗，會眾多麼缺乏資源，或是他們如何受到其他會友的迫害。事實上，當我從事牧會工作時，經常發現有些人之所以完全不願聽我說話，乃是因為他們已從前任會友口中聽到有關教會的負面描述。而且隨著時間的累積，惡意的謠言會越來越多，教會復興的工作則會越來越困難。

有時候，早在教會內部察覺到衰敗的症狀以前，這些症狀就已經出現在教會外面。教會領袖和會友可能認為每件事都進行得很順利，但外面的世界和別的教會卻早已

聽說真正的內情。因此，我建議教會的牧者和領袖們，在跟教會以外的人談話時，應該經常問他們對教會的看法。有兩個很好的問題如下：「你聽過什麼關於我們教會的事？你認為社區的人對我們教會有什麼看法？」當你在超商排隊結帳時，不妨問問旁邊的人：「你聽過某某教會嗎？你對這間教會了解多少？你會去這間教會嗎？」接下來就是仔細聆聽。如此大膽提問是需要勇氣的，但結果卻可以透露不少實情。請記住，教會的名聲不是我們在週報上印出來的內容，而是別人對我們的真正想法！

七、目光轉離福音

教會生病的最後一個症狀，是全部症狀當中最糟糕的。許多教會之所以變得無力接觸周遭的世人，常常是因為他們的目光沒有以神的恩典為中心。他們把其他事情看得更加重要，而忽略了按照福音來過生活，以及向需要拯救的人分享福音。他們看為更優先的事，可能是某種教義特色、教會的硬體設備，或某種特定的教育方法。不論他們所看重的是什麼，只要他們容讓這些事侵佔福音的正當地位，就一定會對神的工作造成不良後果。身為神的百姓，福音應當是我們一切事工的核心。

我們會在第五章更詳盡地討論福音的優先性。假如你的教會在這方面有所疏忽，或出現上述任何一項衰退症狀，那麼你的教會就需要復興了。假如你的教會尚未出現

這些毛病，那你們要讚美神！但也要明白一件事，若我們沒有為了神的榮耀而去實踐聖經的原則（我們在本書將要學習的原則），那麼教會就可能在任何時候被這些問題壓垮。

參與教會復興的殊榮

教會復興非常重要，這不單是因為許多教會正奄奄一息，也因為所有健康的教會都可能生病或出現上述的衰退症狀。除此之外，我還要提出一些正面的理由，來說明我們為何應當為今日教會的復興而禱告與努力。這些理由可以鼓勵那些已經投入這項事工的人，也能激勵其他人一同加入（依照主對他們的帶領）。

一、大牧者的心意

若一間教會正奄奄一息，常見的看法就是認為這間教會應當關閉，或搬到別的地方「重新開始」。當然，這種看法有時是正確的，但我認為在大多數的情況下，推動教會復興比較接近我們主耶穌的心意。畢竟，祂是我們的大牧者：

一個人若有一百隻羊，一隻走迷了路，你們的意思如何？他豈不撇下這九十九隻，往山裡去找那隻迷路的羊嗎？若是找著了，我實在告訴你們，他為這一隻羊歡喜，比為那沒有迷路的九十九隻歡喜還大

呢！你們在天上的父也是這樣，不願意這小子裡失喪一個。（太十八12-14）

主耶穌所說的這些話主要是針對個人（參太十八15-20），但這些話也可以應用在教會身上。舉例來說，請看我們的救主在啟示錄二至三章如何呼籲那些有問題的教會。是的，有時候金燈臺必須從原處被挪去，教會的大門也不得不寫上「以迦博」【譯註：代表神的榮耀離開了，參撒上四21】；但在這些時刻臨到之前，基督勸告教會領袖及會友要為了復興而悔改、傳講和禱告（參啟三18-20）。所以，我認為當一位牧者、一間支援的教會或教派，跟某間需要復興的教會一起並肩同行時，他們的這項行動就反映出神的心意。若一間教會還有改變和成長的希望，卻太早選擇關閉解散，這會讓撒下九十九隻去找一隻走失的羊的大牧者感到痛心。

二、使徒的心意

使徒行傳第十三章記載，安提阿教會差派保羅和巴拿巴出去傳道，展開保羅著名的第一次宣教之旅。他們帶著十分清楚的事工方針走遍小亞細亞各地：

- 傳講福音並訓練門徒
- 建立教會
- 展現愛心、憐憫和公義的行動
- 發掘並設立教會領袖

在使徒行傳第十五章，保羅準備再度出發，開始第二次宣教之旅。有趣的是，使徒不只是說：「讓我們去新的地方傳揚福音。」他反而說：「我們可以回到從前宣傳主道的各城，看望弟兄們景況如何。」（徒十五36）使徒保羅在上述各項事工方針之外，如今又增加了第五個目標：

- 復興教會

使徒行傳第十五章41節說保羅「走遍敘利亞、基利家，堅固眾教會。」當保羅展開第三次宣教之旅時，聖經說他「住了些日子，又離開那裡，挨次經過加拉太和弗呂家地方，堅固眾門徒。」（徒十八23）若你翻開聖經後面的地圖，查考保羅的第三次旅程，你會發現這次的路線跟第二次旅程幾乎完全相同。

由此可見，使徒保羅實踐大使命的事工，不僅是去服事未曾聽過福音的地方和人民，同時也包括堅固和復興眾教會。我們知道就連保羅還在世時，這些教會有的已面臨極大的困難（請看他寫給加拉太和哥林多教會的信）。因此，在保羅的事工當中，他非常看重且致力於使衰退的教會能夠死灰復燃！

若有牧者或其他人發現自己的事工需要許多幫助，保羅的例子應當能夠帶給他們很大的鼓舞。如果連偉大使徒所建立的某些教會，在短短幾年內就需要復興，那麼當今天發生同樣的事時，我們又何必感到驚訝呢？如果連保

羅的教會都遭遇衰退的問題，我們就不該羞於（或不願）承認自己的教會也生病了。當我們有榮幸在這種教會服事時，我們應該感到歡喜快樂，因為這正是參與使徒所投入的事工！

三、開拓教會或復興教會？

開拓新教會是項有價值的事工，但我認為復興現有的教會，有時是更有價值的。許多人認為開拓教會比較容易，尤其是對年輕牧者而言；但我認為這不一定正確，有幾點理由如下。

請想一想，牧者開拓教會時是跟什麼樣的人同工。麥奈爾（Don McNair）寫了一本書《地方教會的建立、照顧和餵養》（*The Birth, Care, and Feeding of the Local Church*），裡面提到他對開拓教會的豐富研究與經驗。^{註6}麥奈爾發現，當一位牧者開拓牧會時，很可能在三年之後，當初參與的90%的信徒不會留下來；或是這位牧者自己也離開了。我知道這項觀察有許多例外，但我的經驗讓我不得不同意事實常常是如此。許多人來到新教會之後，的確沒過多久就以離開收場。或許這是因為他們無法適應任何教會，而且他們把同樣的問題一直帶在身上。又或許這些人受到新教會所吸引，一心盼望這會變成他們理想中的教會，而當教會的發展跟他們期待的方向不同時，他們

註6 Don McNair, *The Birth, Care, and Feeding of the Local Church* (Lookout Mountain, TN: Perspective Press, 1971) . See chap. 4, p. 12.

就開始感到失望。

開拓教會大部分不會吸引太多成熟的信徒，也就是那些帶有宣教熱誠、渴望為神國度犧牲捨己的人。相反地，那些熱心參與教會開拓的人，常常是熱心於其他事務。舉例來說，他們自以為知道「一間教會應有的樣子」，而他們之前教會的領袖卻處處阻礙他們，所以他們想加入人數較少的新團體，好對教會的事握有更多的掌控權。或者，他們可能只是對先前教會發生的事感到煩惱，並決定要「試用這間新教會」。或者，他們可能只是喜歡「新奇的東西」，而當新鮮感不復存在，他們也就失去興趣了。以上種種造就了一個事實：在開拓的教會當中，典型的結果是大約10%的初期成員會留下，而其他90%的人最終會離開到別的教會去。

然而，當一位牧者領受呼召到需要復興的教會時，他繼承的是一群已經跟教會同甘共苦過的信徒。這些人的缺點可能導致了教會的衰退，而且他們也可能緊抓著無用的傳統不放，但至少他們不是「消費者」，不是那種不高興就離開教會的人。此外，他們對教會應有的樣子不太會意見分歧，不像開拓教會時常發生的情況。那些在教會衰退時仍留下來的人，也是願意在這個地方委身服事的人。雖然這些人無疑也會引發許多挑戰，但我相信他們的信仰可以得著更新，並透過這本書所討論的原則而被神大大使用。

在許多方面，復興教會也擁有現有資源的優勢。你不需要煩惱如何買一塊土地，只需煩惱如何接觸鄰近的居民；你不需要去蓋一棟教會，只需盡力使你現有的會堂充滿人。另一方面，對開拓教會的領袖們來說，如何獲得這些資源可能是一件相當艱鉅且頭痛的事，而且他們可能好幾年都要為此分心苦惱。若史帝芬·伯朗牧師（Steve Brown）被問到：「當教會要展開建堂計畫時，牧者該怎麼辦呢？」他通常會說：「辭職！」我猜他的回答有一半是認真的。再沒有什麼比建堂計畫更容易使牧者精疲力盡了！

因此，教會復興的事工不但反映出神和保羅的心意，同時只要這事工是按照神的話語去執行，就會是一種實際且有效的方法，來滿足基督的身體（教會）在現今的需要。而我也相信這種事工能成為催化劑，去促進美國迫切需要的大規模復興。

四、世界性的機會

參與教會復興的殊榮，會延伸到我們的國界之外，到達世界上的許多其他地區。

舉例來說，埃及有一個教派叫作「福音長老教會」（Evangelical Presbyterian Church），就我所知，這教派是在十九世紀期間成立的，由蘇格蘭和愛爾蘭的長老會信徒所組成。到了今天，埃及大約有650間合法登記的福音

長老教會，其中許多教會都擁有自己的會堂。不過，我看到的最新統計資料指出，只有250間教會擁有牧者，而且只有少數教會正在成長。因此這裡有一個大好機會，我們可以透過教會復興來對整個國家和文化產生重要的影響！我們不需要「走私」聖經到埃及，也不需要偷偷摸摸地去埃及傳福音。埃及政府完全容許這些教會自行運作。

你能想像嗎？若這650間教會全部恢復活力，埃及會發生什麼事？教會復興將不只是發生在某個地區，而是會達到全國性、甚至是歷史性的規模！我之所以這麼說，是因為很久以前這個回教國家曾是基督教的中樞之一。亞歷山大港位於尼羅河的出海口，這城市曾經擁有古代最重要的神學圖書館。許多年以前，回教軍隊摧殘蹂躪了北非的基督教國家，但我們的神能夠用聖靈的武器和福音的大能，為祂自己贏回這些國家。或許祂會透過復興埃及現有的許多教會，來達到這個目的。

從1992年開始，我和其他牧者定期在美國舉行有關教會復興的會議。近幾年來，我們已經看到其他國家的人對這項事工產生高度興趣。我們現在有機會在澳洲、紐西蘭、韓國、日本、烏干達、南非、蘇格蘭、愛爾蘭、英國、羅馬尼亞和法國等地帶領「死灰復燃」（Embers to a Flame）的研討會，而且參與的國家正在持續增加中。我們發現自己身處的時代，跟保羅第二次宣教之旅非常類似。福音工作已經擴展到全世界，如今這個時候，我們不

只要透過傳福音和門徒訓練來繼續開拓教會，同時更要投入福音教會的復興。願神幫助我們把握這難得的大好機會！

神正在美國和海外動工建立教會，但祂也正透過教會復興的事工來行大事。我確信將來會有更美好的榮景，也確信教會復興的事工在國內外的宣教策略中，將會變得越來越重要。若神恩待你，使你有榮幸參與一間教會的復興，那祂也能給你機會（我自己也曾享有這種機會）去幫助國內外的其他教會走在同樣的道路上。

對我而言，在我到達我在引言所描述的那間垂死教會時，這一切就開始了。上任幾週之後，我開始懷疑那些「專家」的意見——教會應當關閉，並搬到其他更好的地點——是否正確？對於某些談到教會增長的作者及其著作，我很欣賞他們的熱誠，但我直覺地無法認同他們的看法。我漸漸相信這個處境是神給我的考驗，就像亞伯拉罕被告知要獻上以撒時所面臨的考驗。即使有外在的衝突和內在的困惑，我還會繼續順服神的呼召嗎？聖經說亞伯拉罕「以為神還能叫人從死裡復活」（來十一19），而我也同樣相信神能夠醫治和更新垂死的教會。因此我在這間教會安頓下來，並竭力尋找聖經裡有關教會復興的教導。

我所發現的結果，比我想像的更為豐富。使徒保羅重返他先前建立的教會，為要復興這些教會。基督親身示範好牧人不只是尋找某隻迷失的小羊，同時也去尋找迷失

的羊群，例如在啟示錄裡，祂去尋找那些任性的垂死教會——包括七間教會當中的四間。更值得注意的是，使徒保羅吩咐提多在克里特進行教會復興的事工（多一5：「我從前留你在克里特，是要你將那沒有辦完的事都辦整齊了」），他也囑咐提摩太在以弗所進行教會復興的事工。我發現以弗所教會是一個具體的個案研究，這間教會曾經非常興旺，後來卻開始衰退和走向毀滅！我覺得神把這個案研究放在聖經裡，為的就是要幫助我——以及幫助任何希望看見教會靠神恩典得著更新的人。那麼我們下一章就來看神對復興的計畫。

【問題討論】

1. 請討論生病教會的每個症狀，並思考你的教會是否有這些問題。請討論有或沒有這些問題的原因。
2. 你可以用什麼方法在自己的教會提出這些問題？
3. 投入一間需要復興的教會，會有哪些正面有益的機會？這對你個人的服事有何鼓勵？

死灰復燃

第二章 教會復興的聖經範例

教會健康而非教會成長

正如某位評論家所說的，我所牧養的松林長老教會只是得了「流感」，而非快倒閉了。基督教界曾出版有關教會成長的著作，但我難以認同其中某些看法。從某方面來看，這些書籍標榜著某種實用主義（雖然是出於好意），它們似乎是在推動效法這個世界，而非討論教會跟世界的關連。聖經的原則是教會要「身處世界，卻不屬世界」，但這些著作不但沒有強調這原則，反而像是在推廣一個概念：為了人數增長和教會成長的緣故，教會應當以世界的背景來重新定義自己。這些著作如同在主張教會應當服用「文化類固醇」，好使教會變得更大間。類固醇會讓身體變得強壯有力，而文化類固醇也會使教會變得如此。但服用類固醇的結果就是加速死亡的來臨。許多人提出來的教會模式，比較像是仿效華爾街或好萊塢星光大道，而不是遵從聖經的教導。

有些人相信教會若要成長，訣竅就是採用成功企業的原則。又有些人所用的方法則令人聯想到好萊塢——他們把娛樂大眾稱為敬拜，好叫人們能夠享有一段「美好時

光」，並且會想要再度光臨。還有某些人的想法似乎是從精神科醫生那裡學來的；他們強調自我幫助的療程，來解決我們最深層的情緒和心理需求，而非強調基督福音改變人的大能。事實上，今天大多數教會似乎都採用了華爾街的企業模式、好萊塢的娛樂模式，或精神科的治療模式。

上述這些現代模式，雖可使我們得到一些有益的洞見，但它們全都沒有捕捉到聖經對教會復興的看法。事實上，當我開始從聖經研究這個主題時，我找不到任何企業模式、娛樂模式或治療模式。我發現聖經用其他圖像來描述教會，例如：家庭、軍隊和身體，而這些圖像比較恰當且具有啟發性。我也發現聖經包含教會復興的領導原則，其中有些原則跟那些流行的模式並不相稱。而且我還發現神已經在祂的話語裡，為我們預備一個關於教會復興的實際且有益的範例。

健康和成長

「恢復」（recovery，或譯「復元」）這個詞是一個醫學用語，但也很適合用在教會復興的事上，因為我們的目標應當是擁有一間健康的教會。今天有許多牧者和教會領袖努力想使教會成長，但這是本末倒置的作法。我們的目標不該是教會成長，而是教會健康，因為唯有健康才能帶來成長。當我的孩子在成長過程中，我和妻子不會叫他們站在量身高的牆邊，對他們說：「聽好，你明年必須超

越這次的高度。如果你做不到，那就太令我們失望了。」父母親不會把成長當成對孩子的目標，但我們會注重餵飽他們、好好照顧他們。因為我們知道，若孩子健康，他們就會成長。

教會（基督的身體）的運作也是如此。若一間教會健康，它自然就會成長。而且雖然教會的成長通常包括人數的增加，但這不是必然的結果。^{註1} 我們應當注重教會的健康，並把成長的問題交給神。但若本末倒置，最後就可能出現一間有很多人的不健康教會——這種教會在統計數字上看起來很成功，但卻沒有真正討神喜悅，也無法培養出生命得著改變的基督門徒。

一間教會的大小或人數多寡，不一定是教會健康的指標，正如人體的高矮胖瘦也不代表健康與否。我認識某些體型龐大又健康的人，也認識體型龐大卻不健康的人。我認識體型嬌小又健康的人，也認識體型嬌小卻不健康的人。我們都知道過胖對身體不好，也知道拒絕進食會使身體變得衰弱。但身體若是健康，自然就會長成適當的尺寸和大小。即便如此，一間教會是否健康，仍然不是看它的大小，而是看它裡面所發生的事。這是今日教會需要牢記

註1 我曾有機會輔導一位沮喪的牧者，他的會友從250人降到150人。可是我發現他牧會的地方是煤礦區，許多人在經濟衰退時期都因為失業而搬走了。比起當初250人的盛況，現在教會的150人實際上在當地人口佔有更大的比例。因此，我帶著鼓勵口吻向他指出，他現在其實接觸到更多當地社區的人，而且他牧養了那些留下並經歷人生艱苦時期的會友。所以，雖然會友人數減少，他的事工仍是成功的。

的重點，因為許多人對大間福音派教會的評論都是：「一哩之寬，一吋之深」。這確實是個危機，但我認為另一個極端也是問題；有些教會為了對抗這時代的膚淺，反倒成為「一哩之深，一吋之寬」。這種教會類似不歡迎外人的小型俱樂部，雖然「創始會員」彼此關懷接納，但他們卻沒有積極地傳福音給失喪的人。因此，我們的焦點主要應當放在教會的健康或活力。

這就是為什麼我喜歡「復興」（revitalization）這個詞。這個詞讓我們看到重點所在。你不需要一份「行銷計畫」來使教會成長；你需要的是「聖經的健身計畫」來促進教會的健康。你不應該把注意力都放在那些設計來增加人數、金錢和人氣的計畫上，而是要專注在聖經的原則上，聖靈會藉這些原則來使基督的身體變得健康和有活力。雖然教會很可能經歷到統計數字上的成長，但教會事工的有效運作才能真正反映出屬靈的活力。

聖經個案研究

在第一世紀時，以弗所教會一度是世上最大的教會之一。它是四間具有影響力的「震央型」教會之一，跟耶路撒冷教會、安提阿教會和羅馬教會並列。這間教會是由使徒保羅建立的（傑出的西拉、亞居拉和百基拉也出了不少力）。保羅在以弗所停留了三年，比他在其他教會待得更久。偉大的傳道人亞波羅是在以弗所教會接受門徒訓

練，而附近多達十三間教會的成立也是以弗所教會的事工拓展結果。

使徒行傳第十九章23-41節所記載的事件，顯示剛信主的以弗所信徒對週遭文化具有巨大的影響力。虛假的信仰在以弗所曾是一大生意，尤其是對希臘女神亞底米的崇拜。神龕、雕像和其他相關用具，都是這個城市的重要商品。但當教會漸漸成長，許多人蒙拯救脫離虛假的信仰，使偶像行業也開始衰退。事實上，教會帶來的衝擊極其顯著，以致當地的手工藝師傅擔心自己即將面臨失業。他們甚至引發一場暴動，孤注一擲地想要激起這城市對異教崇拜的支持。類似的情況曾出現在先前的帖撒羅尼迦，當地不信的居民提到使徒們就說：「那攪亂天下的也到這裡來了」（徒十七6）。同樣的描述也適用於以弗所信徒帶來的衝擊——他們是「攪亂天下的人」。

由此可見，以弗所教會在創立初期曾是一間興旺的教會，它為基督而在當地社區及世界裡造成重大的改變。但保羅知道這間教會不能以此為滿足。當他向以弗所的長老們道別時，就警戒他們在面對未來的困難時要站立得穩：

聖靈立你們作全群的監督，你們就當為自己謹慎，也為全群謹慎，牧養神的教會，就是祂用自己血所買來的。我知道，我去之後必有兇暴的豺狼進入你

們中間，不愛惜羊群。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。（徒廿28-31）

事情果然如此！保羅離去後，假教師和自我中心的領袖出來攪亂教會，這間曾經非常興旺的教會開始走下坡。在保羅寫給提摩太第一封書信時，教會從烈火變成灰燼的可悲過程就已開始了。保羅在信裡吩咐提摩太，要「仍住在以弗所，好囑咐那幾個人不可傳異教」（提前一3）。事實上，基於保羅寫這封書信的時機和目的，整卷提摩太前書可用作教會復興的手冊，我們將要討論的所有原則都可在這書信當中找到。^{註2}

但儘管有保羅的訓誨和提摩太的努力，以弗所教會最終仍衰退到另一個糟糕的情況。在新約的最後一卷書，耶穌親自提出警告，這間教會若不回轉，就要準備接受神的審判：

你要寫信給以弗所教會的使者，說：「那右手拿著七星，在七個金燈臺中間行走的，說：我知道你的行為、勞碌、忍耐，也知道你不能容忍惡人。你也曾試驗那自稱為使徒卻不是使徒的，看出他們是假

註2 由於提摩太前書的寫作目的，主要是為了幫助一間正在衰退的教會，所以對進行教會復興計畫的領袖來說，這是非常重要的。牧者應該在一連串講道系列當中，深入地教導全體會眾明白這卷書，或至少教會領袖們要一同聚會研讀這卷書。

的來。你也能忍耐，曾為我的名勞苦，並不乏倦。然而，有一件事我要責備你，就是你把起初的愛心離棄了。所以，應當回想你是從哪裡墜落的，並要悔改，行起初所行的事。你若不悔改，我就臨到你那裡，把你的燈臺從原處挪去。」（啟二1-5）

顯然地，提摩太的復興事工確實收到一些正面果效（尤其是在教義方面），因為耶穌稱讚以弗所信徒能夠辨識出虛假的教師（參啟二6）。但他們已經離棄了起初的愛心，並陷入一種徒具正統卻麻木的信仰當中，嚴重到連主都揚言要來挪走他們的「燈臺」。有關這幅可怕的景象，清教徒馬太亨利（Matthew Henry）在他的啟示錄註釋中有很生動的描述：

若人藐視基督的恩典和聖靈，祂的怒氣必然會發作。基督會以審判者之姿臨到，迅速且出人意外地審判不知悔改的教會和罪人。祂會將他們逐出教會，從他們那裡挪去祂的福音、祂的傳道人和祂的律例。當福音被主挪去，教會將要怎麼辦呢？^{註3}

若以弗所信徒不改變現況，這個可怕結局就會發生在他們身上。所以，若曾有一間教會從烈火變成灰燼，或從富足變成窮乏，那想必就是以弗所教會了。但耶穌沒有

註3 Matthew Henry, *Matthew Henry's Commentary on the Whole Bible* (Peabody, MA: Hendrickson, 1991), 6:906.

說這間教會毫無盼望，也沒說它應該關閉（雖然若現況沒有改變，這間教會最終可能還是會關閉）。相反地，耶穌提供給我們一個教會復興的範例或基本計畫。祂告訴我們，若教會領袖教導信徒去回想、悔改和恢復，就可以阻止教會的衰退，而教會也能從灰燼再度變回烈火。

鷹架或基礎？

恢復的概念使人想到現存會友在教會復興事工當中的重要性。在這種衰退的情況下，教會領袖最重要的責任之一，就是幫助會友恢復他們失去的首要事物。而會友對新事工的參與，也會是教會展望未來的重要因素。

在嘗試進行復興計畫的牧者當中，我發現他們對會眾有兩種非常不同的觀點。有些牧者把原有的會友當作鷹架，暫時地依靠他們來建造新的工程。這些舊會友被視為可犧牲的用品。如果他們能變成新工程的一部份，很好！但那些不能融入新工程的人，就會像鷹架一樣，用完就被拆解丟棄。

我認為這種「鷹架觀點」是對基督教會的無情濫用。它講求的原則是實用主義，為達目的可以不擇手段。但事實是手段決定了最終的目的，而且這種做法最後也不會產生討神喜悅或對教會有益的結果。這是因為舊會友需要牧養和關懷。當他們目睹自己教會變得衰弱和奄奄一息時，他們也會變得受傷和沮喪。而且在教會跛腳前行的

期間，他們的靈命需求也一直沒有得到滿足。此刻他們最不需要的，就是為了某些「更崇高目標」而操弄會友的牧者。他們的靈魂在神眼中也是寶貴的，若你是他們的牧者，他們就是你最首要的責任。事實上，牧者跟現存會友之間的關係（不管有多麼薄弱或疏離），會對牧者所盼望的事工產生極大的影響。是的，許多更「屬靈」的人已經離開教會，但那些為了體制方面的理由而留下來的人，應當受到的是尊重而非羞辱。

因此，我建議牧者把現存會友看成未來潛在會友的基礎。這些人不是殘餘無用的渣滓，而是一直在受苦的屬神羊群，他們需要牧羊人的醫治與撫慰。牧者是否慈愛地對待神所賜給他的人，將會大大地決定未來會友的質與量。

雖然聖經清楚指出復興是出於神，而且革新是神所賜的寶貴福份，但聖經也透過這個範例：回想、悔改和恢復，來囑咐教會領袖進行復興的事工。正如你知道孩子的健康是掌握在至高神的手中，你也明白身為父母有責任促進孩子的健康，例如幫他們維持一套休息、運動和飲食的養生之道。好的父母在祈求神賜給他們孩子健康與活力的同時，也會提供一套「生活健康計畫」，來引導孩子邁向健康和有活力。基督已經指定一個範例，給教會領袖去發展一套「靈命健康計畫」，並為基督的身體而實行這個範例。

我們為復興而傳道與禱告，也引導、促進教會的健康與活力。我們可以透過發展一套策略性的健康計畫來實行這個範例。這計畫包含十項策略，可輔助這個關於教會復興的聖經範例——回想、悔改和恢復首要的事。

一、回想

- 復興策略一：與過去連結

二、悔改

- 復興策略二：呼籲悔改

三、恢復首要的事

- 復興策略三：以福音為導向、以基督為中心的事工
- 復興策略四：個人的屬靈塑造
- 復興策略五：代禱的優先性
- 復興策略六：傳道的首要性
- 復興策略七：肩負帶有異象的使命
- 復興策略八：培育僕人式領導
- 復興策略九：小組門徒訓練
- 復興策略十：強烈委身於大使命

現在，我們要從這個策略性的計畫來開始看教會復興的事工。讓我們從策略一開始：與過去連結。

【問題討論】

1. 請問在逾越節和最後晚餐的事件中，回想、悔改和恢復的範例如何被用來復興和引導神的百姓？
2. 你的教會比較關心教會的成長或教會的健康？有什麼辦法可以幫助你更多關注自己教會的健康？
3. 教會的現存會友要如何才能發展成一個基礎，並在其上建造教會的未來，而不是被當作用完就丟的鷹架？

死灰復燃

第三章 復興策略一：與過去連結

 向過去學習，但不活在過去

根據主耶穌的話語，復興之路的第一步就是「應當回想你是從哪裡墜落的」（啟二5）。我們不應該活在過去，不該讓第一章提到的懷舊心態來掌控我們，但這不代表過去是無關緊要的。相反地，聖經指出神要我們回想許多奇妙的事，也就是祂為我們以及透過我們所成就的事。例如，詩篇到處都描述神在過去所行的偉大作為。約書亞記第四章20-24節也提供了一個例子，那裡記載了堆疊石頭的神奇習俗，而這在舊約時代是很常見的作法。

他們從約但河中取來的那十二塊石頭，約書亞就立在吉甲，對以色列人說：「日後你們的子孫問他們的父親說：『這些石頭是什麼意思？』你們就告訴他們說：『以色列人曾走乾地過這約但河；因為耶和華你們的神在你們前面使約但河的水乾了，等著你們過來，就如耶和華你們的神從前在我們前面使紅海乾了，等著我們過來一樣，要使地上萬民都知道，耶和華的手大有能力，也要使你們永遠敬畏耶

和華你們的神。』」

當我多年前首次造訪以色列時，我很期待看見各處所擺放的石堆，因為在舊約當中有許多類似的故事。但請注意神的百姓豎立這種紀念碑的原因，是要讓他們、他們的子孫（甚至包括世人）一看見這些石頭，就回想起神所成就的大事。這種回想是很重要的，因為當我們仰望神，並且被祂永遠得勝的事實所鼓舞，我們就有力量面對今日的挑戰。在過去得勝的神，也會在現今得勝，因為祂在昨日、今日、一直到永遠都是一樣的。

因此，今日的神子民需要與過去連結——包括自己教會的歷史，以及歷世歷代的教會歷史。我們是一群領受聖經的人，也是一群連於救贖歷史的人。儘管我們不該活在過去，但我們也不可與過去一刀兩斷。一位追求教會復興的牧者，會為了活在當下而向過去學習，進而讓教會能夠改變未來。我們可以從紀念過去事工的勝利而看見神的護理，這會使我們有動力去推行目前的事工。正如某位作家所說的，請記住「歷史就是神的故事！」讓我們來看神護理的記錄，這記錄會留在地方教會和普世教會的歷史當中。

地方教會的歷史

當新任牧者來到一間已建立的教會，他必須明白這

間教會的歷史不是從他開始的。我在松林教會展開復興事工的第一步，不是花時間去大肆廣告、拉攏左鄰右舍、或推行新的活動。我一開始是在長老的陪同下，去探訪現存會友的家庭。對許多家庭來說，這是多年來首次有牧師或長老基於牧養而探訪他們。事實上，有一個家庭告訴我，這是廿二年來首次有牧師踏進他們家。難怪這間教會變得奄奄一息！但除了牧養會友家庭的責任之外，我這樣做還有另一個理由：傾聽會友的心聲，尤其是那些元老級的會友。我可以聽聽他們的觀點，看神在過去如何恩待這間教會，還有過去的教會領袖是如何怠忽職守。

不管教會的現況看起來有多糟，新任牧者都應該明白一件事：神一直在他所要服事的這間教會當中動工。現存的會友和新任的領袖，都能從神曾經成就的美事中獲得盼望與勇氣——即使這些事是發生在他們來到這間教會很久以前。正如先前所述，我不是要人們嘗試回到教會的「光榮時期」，我也不是因為「我們一向都這麼做」，而鼓吹教會保持現狀。你需要向前邁進，但當你這麼做的時候，應該努力與教會的歷史產生連結。

我有一位朋友蒙召牧養某間教會，而這教會的前兩任牧者都非常有名且十分成功。不可避免地，會有人對他說：「你肯定要做得像他們那麼好。」但我的朋友回答說：「謝謝！我盡力做好自己的本分就可以了。」這位朋友作了很好的示範，告訴我們如何避免陷入過去的泥淖，

以及免於受到過去的支配。我們必須盡自己的本分，但也必須小心謹慎，不要輕蔑或侮辱那些走在我們前面的人。

當新任牧者因為前任牧者的成功而擔憂或不安時，他常會犯以下的其中一個錯誤。一個是為了凸顯自己的事工而試圖貶低前任牧者的事工；另一個則是拼命複製前任牧者的事工。新任牧者必須盡一切努力來避開這兩個陷阱。當然，假如之前的事工在某方面是不道德的，你就應當遠離那樣的罪惡。但你應該欣賞並紀念教會前任領袖們所做的一切美事。

把當得的尊敬歸給前任領袖是非常重要的——尤其是在復興事工的最初幾年。藉著搭建一座橋樑來連結過去，並紀念那些值得紀念的人或事，你就可以激勵舊會友恢復起初的愛心，也可以在他們跟新會友之間建立更穩固的連繫。紀念教會的歷史也具有平衡的作用，可以矯正那些誤入歧途的狂熱份子——這種人想要改變教會的每件事，包括美好的事在內！

我們可以用哪些實際的方法來紀念自己教會的過去呢？舉例來說，我們可以用不同的方式來向退休的牧者表達敬意：舉辦一場盛宴、贈送謝禮，或保留榮譽牧師的身分，讓他可以在未來的年日繼續服事教會。你也可以每年分別出一段時間，來紀念神在你教會的歷史中所行的事——有人稱之為「返家主日」或「創會元老週」。牧者也可以在講道中加入過去的事蹟，或邀請人見證分享教會一

路走來的重要里程碑。但請小心，不要扭曲歷史來迎合你自己的偏好或計畫，而是要找出真正值得讚揚的事，並將這些事當成揮舞的旗幟，號召會友投入未來的福音事工。

普世教會的歷史

另外一個「堆疊石頭」並與過去連結的方法，就是提醒會眾記住一件事：從基督在世的時代開始，教會歷史的榮耀江河就一直湧流到今日，而他們也是這條江河的一份子。有太多時候，信徒以為自己只是參與在現代美國基督教的小池塘當中，結果他們也跟許多池塘一樣變成發臭的死水。但教會歷史不像小魚池，反而比較像密西西比河；當基督徒跳脫池塘並躍入大河時，他們就會成長得比較迅速。這不只是因為他們的思想受到過去的牧師和教師所擴展（參弗四11），同時也因為他們的內心受到過去許多偉大聖徒所激勵與挑戰。

舉例來說，一間教會的敬拜方式可以與過去連結，或直接效法歷史上的敬拜方式。當我們誦讀歷史上的信仰告白時（例如使徒信經或英國清教徒的西敏要理問答），我們就與歷代的眾聖徒產生連結。此外，神的子民在歷世歷代傳唱許多偉大的古老聖詩——我們不能只因為不熟悉這些詩歌的音樂風格或歌詞深度，就將它們從我們的敬拜當中除去。好東西總是得來不易，只要付出時間與努力，人們就能學習去欣賞那些較古老的音樂。當然，我們不是

要走到另一個極端，好像自從十九世紀之後就沒有好的音樂作品出現一樣。但我們應該在過去與現今之間維持某種平衡。神不但是今日的神，也是歷世歷代的神——而神屬性的這些層面應該反映在我們的敬拜上。^{註1}

好的敬拜不會傲慢地只注重現代的東西（這是與過去一刀兩斷），也不會把傳統當成偶像來崇拜（這是活在過去）。相反地，我們應該從偉大的傳統敬拜方式開始（這種方式曾經在當時相當普遍，而如今也經過時間的考驗），然後再以此敬拜方式作為基礎，隨時願意吸收現今的美好敬拜元素。好的敬拜是用心靈按真理來獻上，在其中尊崇基督、促進神子民對神的讚美，以及使福音更容易傳遞給失喪的人。這就是與過去連結，卻不活在過去；考量現今的處境，卻不一味地順應現今的趨勢；建立一個可以塑造未來的模式，卻不在未來變得迂腐陳舊。因此，這就成為我們整體事工哲學的一個例子。

許多年來，我會在特別的講道中描繪歷史人物，藉此來使人們與過去產生連結。比方說，在紀念宗教改革的晚崇拜當中，我常用「角色扮演」來傳遞信息，好像我就是親臨現場的馬丁路德、約翰·諾克斯、或其他信心偉人

註1 我認為這為「混合」（blended）敬拜風格提出良好的理由——不是因為我們要去取悅教會裡的每個人，而是因為我們應該試著在敬拜中呈現神的屬性。基督徒和非基督徒一樣都需要在敬拜中看見祂屬性的彰顯，正如詩篇九十六篇所表明的。這首詩篇是一首「安息日詩歌」，其中描述神渴望全體人類來敬拜祂——請注意這首詩篇多次重複下列的措詞：「在列邦中述說祂的榮耀」（第3節），以及「要將耶和華的名所當得的榮耀歸給祂」（第8節）。

一樣。在接近國慶日的主日，我會假裝自己是個歷史人物，來評論華盛頓、林肯、或派屈克·亨利的基督教信仰。多年來，這類信息得到大家熱烈的回應，也讓會眾意識到神在歷史上的工作。你或許不想完全依照我的作法，但你應該找到一些方法來在這方面教導你的會眾。例如，你可以在主日講道中添加更多歷史上的實例，這是個很好的方法來使會友與過去連結。

最後，還有一個方法可以使會友從池塘進入大河，這方法就是教導他們明白舊約。正如神子民的歷史不是從地方教會開始，這歷史也不是從新約教會開始。早在基督降生的幾千年前，神早已為自己召聚一群子民，因此以色列的歷史也是我們的歷史。正如保羅在哥林多前書第十章11節所說的：「他們遭遇這些事，都要作為鑑戒，並且寫在經上，正是警戒我們這末世的人。」我們的主在往以馬忤斯的路上，藉著「從摩西和眾先知起，凡經上所指著自己的話都給他們講解明白了」（路廿四27），來使兩個門徒的內心火熱。舊約聖經不單是教導道德教訓的故事集，而是榮耀地、漸進地揭露救主基督的尊榮。換句話說，基督就是那道立約的彩虹，基督就是祭壇和聖殿，基督提供那公義的袍子，基督就是那從天降下的梯子。這樣的講道會使神子民的內心火熱，因為他們看見聖經從頭到尾都彰顯神立約的恩典，然後這恩典就在新約開出榮耀的花朵。

記載以色列歷史的舊約聖經，佔據整本聖經三分之

二的篇幅；若沒有舊約，新約就會像沒有樹幹的樹一樣（參羅十一17-24）。若忽視神話語的這個重要部分，就會錯失神所啟示的許多內容。

因此，一間有活力和健康的教會，它的事工會是一種「前進式的事工」，而不是一種「維持式的事工」。維持式的事工是活在過去，並在現今緊抓著過去不放，好擦亮過去的紀念碑。但是一個前進式的事工會留意從過去學習，然後踏實地活在現在，好改變未來的光景。有鑑於此，我鼓勵大家做以下三件事：

- 探究神在過去的賜福。
- 默想神在過去所賜福的教訓與原則。
- 紀念這些教訓與原則，並按照你們教會目前擁有的恩賜和資源，繼續實行這些原則。讓這種紀念為主所展示的事工異象創造新的動力，好將教會帶入下一個階段，更美好地服事基督和拓展祂的國度。

有一間教會的領袖們曾參加「死灰復燃」的研討會，後來也開始進入下一個階段：「順風吹火」（Fanning the Flame）的訓練課程，也就是用非常實際的方式來執行這項與過去連結的策略。那間教會的領袖打電話給我，邀請我在一場「紀念崇拜」講道。他們在那年不只完成了我們的研討會課程，同時也在慶祝教會成立的一百週年。他們請我傳講的主題是關於紀念過去，以及期

盼未來有更美好的年日。當我抵達那間教會時，我們先享用美好的餐宴，然後進行一場崇拜聚會，我在講道中提到他們要為這一百年來的賜福而讚美神，並鼓勵會眾明白一件事，即他們若繼續在教會彰顯和高舉基督，未來就會有更美好的年日等著他們。當我講道結束時，牧師與長執們一同站出來，並為過去獻上感恩；然後有位長老拉了一條繩子，我們背後的布簾便掉落到地面。接著我們就看見整面牆上生動地、充滿視覺效果地呈現教會未來的任務和異象，標題是：「下一百年或直到號角吹響時……」。這就是一個不與過去脫節、反而紀念過去的例子。他們藉著默想來找出神在過去賜福的原因。在探究神的賜福之後，他們就把神所賜福的相同原則運用到現在和未來。

「探究—默想—紀念」，這樣的進展會將你的事工帶入神恩典與榮耀的律動中，這律動會從過去延伸到現在，並且改變未來。我們的神在昨日、今日、一直到永遠都是一樣的。祂在過去成就的事，在現今仍然能再次成就。向過去學習——活在現今——為了改變未來。

【問題討論】

1. 你認為你所屬教會的歷史中有哪些美好的事，又有哪些不好的事？
2. 有什麼方法可以紀念和恢復過去發生的美好之事？對於已發生的不好之事，又有什麼方法可以改正或為之悔改呢？
3. 請想一想，你能用什麼方式運用神在過去的賜福，來創造未來的事工動力？這動力會推動教會進入有效事奉的下個階段，或使你專注在會眾的基本需要上，好促進會眾及其家庭的屬靈健康與活力。

第四章 復興策略二：呼籲悔改

掩蓋或坦白

許多時候，即使一間教會已經知道神在過去的賜福，還是會因為罪的緣故，而在屬靈上漠不關心或萎靡不振。罪總是會造成下列兩種反應之一：「掩蓋」或認罪——或者照我祖父的說法就是「坦白」。當你探究與默想過去時，你很快會發現過去有些事並不值得紀念。事實上，在一間衰退或垂死教會的歷史裡，一定有些事情是錯誤的——這意味著這間教會需要悔改。這其實沒有聽起來那麼令人沮喪，因為當我們謙卑自己、悔改和禱告的時候，就是提供機會讓神在教會裡成就令人振奮的新事（參代下七14）。若神一直沒有賜下福份，有可能是因為教會沒有悔改，而當教會悔改時，祂就會打開閘門，用前所未有的程度將恩典傾倒出來。

然而，要引起這種群體的悔改，你必須先創造一種恩典的氛圍，好藉此鼓勵人認罪悔改。你不能只是說：「我們需要悔改。好，大家一起來悔改吧！」真正的悔改是從認罪開始，而人們不會自在地承認自己的罪，除非他們明白神白白赦罪的福音。傑克·米勒（Jack Miller）在

他的著作《悔改與廿世紀的人類》（*Repentance and 20th Century Man*）中，對這原則有很好的解釋：

若把要求人認罪當成一切的目標，若只揭發人的不義而沒有要求他信靠基督，那麼人們就會停留在苦修贖罪的景況，並且回到宗教改革之前的可憐光景，他們的救恩沒有可靠的根基，因為這救恩是建立在人為自己做出的補救措施上。

處在這種景況的罪人，無法得知神是否愛他們，以及是否會衷心地接納他們。他們在心理和道德上，都會落入無邊無際的黑暗之中。當揭發罪惡而沒有配合神的應許時，那些不屬神的人會變得愈來愈偏行己路。疼痛的良心無法靠這種方式得著舒緩。^{註1}

換句話說，只有當行惡之人明白自己可以得著神的憐憫時，他的悔改才可能真誠與持久。若將恩典放在遙不可及的地方，你只會加深這些認罪之人的絕望與悖逆。但約翰福音以斗大的標題指出，耶穌的工作已經徹底完成了（參約四34，十七4，十九30）。祂的愛不僅足夠，而且任何想要得到這份愛的罪人都能獲得。我們甚至可以說，耶穌的一滴血就足以為人類最糟糕的惡行贖罪。當我們確信加略山上那潔淨罪惡的大愛極為豐沛時，就會對這份愛

註1 C. John Miller, *Repentance and 20th Century Man* (Fort Washington, PA: Christian Literature Crusade, 1980), 31-32.

有所回應。^{註2}

此外，你也必須強調個人的責任，不讓人為自己找藉口。自從始祖犯罪以來，人們就一直將自己的過錯推給別人或別的事情。我們都非常擅長扮演受害者。當神在亞當犯罪後跟他對質時，亞當的回應是：「祢所賜給我、與我同居的女人，她把那樹上的果子給我」（創三12）。亞當一心一意要轉移神對他的指責，以致他在一句話內同時控告神和他的妻子！當然，女人也如法炮製。當神質問夏娃時，她說：「那蛇引誘我」（創三13）。

我們已經說過，當我們犯罪時，只會有下列兩種反應之一：不是掩蓋，就是坦白。亞當與夏娃試著用樹葉來加以掩蓋，並且藏身於樹林之中；而我們掩蓋罪惡的其中一種主要方法，就是認為自己（或把自己說成）是某人犯錯後的受害者。但不論這種說法是「我有一位不正常的妻子」、「都是魔鬼害我的」，或任何其他脫罪的技倆，我們都必須明白一件事：除非我們停止為自己找藉口，否則神的賜福是不會臨到我們的。哥林多前書第十章13節應許我們：「神……必不叫你們受試探過於所能受的。在受試探的時候，總要給你們開一條出路，叫你們能忍受得住。」雖然我們可能因為別人的錯誤而受到試探，但我們從來都不是被迫犯罪。環境或時機並沒有使我們犯罪。環

註2 同上, 90.

境可能會影響我們，或曝露出我們生命中的屬靈弱點，但它沒有強迫我們犯罪。不順服神乃是我們自己的選擇，所以我們要怪也只能怪自己。同樣的道理也適用於任何在過去辜負神的教會。因此，認罪必須從自身開始，向神承認我們要為自己犯下的罪負責。

若要看見一間教會回轉，我們也必須期待結出悔改的果子。施洗約翰對眾人說：「要結出果子來，與悔改的心相稱」（路三8），這意味著除非悔改帶出行動，否則這悔改就不是真實的。哥林多後書第七章10-11節也教導相同的真理：

因為依著神的意思憂愁，就生出沒有後悔的懊悔來，以致得救；但世俗的憂愁是叫人死。你看，你們依著神的意思憂愁，從此就生出何等的殷勤、自訴、自恨、恐懼、想念、熱心、責罰。在這一切事上，你們都表明自己是潔淨的。

這兩節經文所提到的悔改「果子」，可以歸納為三個字詞：賠償、修復、和好。賠償是償還所欠的一切，修復是使事情再次回到正軌，和好是更新被罪破壞的關係。

這些只是根據聖經來簡短地解釋悔改的本質而已。若要更多學習有關悔改的原則，你可以閱讀之前提到的傑克·米勒的著作，或是謝懇德（Ken Sande）所寫的《我

們和好吧！》（*The Peacemaker*）。^{註3} 但我在上述提供的概念應該足以讓你了解以下的討論，也就是如何將這些概念應用在需要復興的教會上。

領袖的悔改

我曾收到一間教會寄來的信，這教會之前參加過「死灰復燃」研討會。神感動這教會的牧師及領袖們，他們在研討會上花時間深入禱告與討論。他們確信自己在某些方面得罪了會眾，因為他們在教會比較像是「董事會」，而沒有扮演好牧者的角色。他們也感受到長老們和牧師之間有不必要的張力。當他們從研討會回去以後，長老們在崇拜聚會中誦讀一封信，請求會眾和牧師的原諒。為了展現教會的合一，他們所有人把寫著自己名字和經文的石頭堆在一起，來標示那天是一個嶄新的開始，而這一切都是基於福音的饒恕與和好的大能。從此以後，這間教會就產生令人驚奇的活力、健康和影響力。

許多時候，教會的更新一定要從某些關鍵成員的更新開始，例如牧師自己。任何「在營中所犯的罪」，都會對教會的事工造成傷害，正如亞干的事件所顯明的（參書第七章），但沒有什麼比領袖犯罪更糟糕的了。所以，神要祂子民所走的悔改之路，常常是從他們牧者的悔改開

註3 Grand Rapids: Baker, 1991. 【中譯本：謝懋德，《我們和好吧！》（美國：飛鷹，2006）。】

始。從一方面來說，若連領袖都拒絕認罪，不肯轉離自己的罪惡，我們就很難指望會眾願意悔改。而另一方面，當我們按照神的方式來處理自己的罪時，神就會賜給我們極大的福份！

在我從事傳道工作的早期，有一次正在準備哥林多後書第七章的講章，那段經文就是上述提到關於悔改的經文。當我研讀這段經文時，我深深感受到自己兩年前在念神學院時犯下的罪。我那時在考希臘文的考試，正當我絞盡腦汁不知如何回答某個翻譯題目時，坐在我前面的學生站起來去削鉛筆。我發現自己所需要的答案就在眼前。所以，我把答案抄了下來，在下課時交出考卷，然後繼續過我的生活。但神如今使我想起這件事，我知道自己此刻正面臨另一個考驗——一個關於正直與悔改的考驗。我是要活出自己從這段經文所學、及準備向會眾傳講的原則呢？或者我要假冒為善地站在他們面前？

感謝神，我將我的講稿留在桌上，並驅車前往就在附近的神學院，去見教導該堂課的教授。我將自己所做的事告訴他，暗自指望他會說：「算了，沒關係」，然後就打發我回去。但他說：「你知道作弊的後果」，然後就開始尋找我在當年的成績記錄。他把我的考試成績改成零分，並重新計算我在整門課程得到的成績，結果我的成績就從乙變成丁。我們一起禱告，當我離開那個地方時，我感覺如釋重負。我不只悔改並蒙神赦免，我也有機會改正

這次的錯誤。如今我可以良心無虧地站在會眾面前，並教導他們如何處理自己所犯的罪。

我要對牧師或教會帶領人說，你可能不願意承認自己的罪，或為這罪做出補償，因為你認為這麼做是弊多於利。你可能擔心自己的名聲，甚至擔心這對別人造成的影響。但你必須明白一件事：不悔改對你自己的傷害更大，而掩蓋這罪也會對其餘會眾造成更嚴重的傷害。相反地，認罪會帶來美好的饒恕機會，並為那些需要處理自己問題的人建立正確的榜樣。請記得智慧人所說的話：「遮掩自己罪過的，必不亨通；承認離棄罪過的，必蒙憐恤。」（箴廿八13）當我們願意承認自己的罪惡時，就必定能將事情導入正軌。

教會的悔改

我們必須面對一個事實：有時教會停滯不前或走下坡，是因為「在營中有罪惡」。由於亞干竊取屬神的十分之一（即從耶利哥奪取的財物），並將這份不義之財放在他的帳棚裡，企圖加以「掩蓋」，因此不但以色列人營中有了罪惡，同時他們也遭受神的管教。以色列人在下一場艾城的戰事敗北，而結果就是戰士的死亡，並使其家屬失去丈夫和父親——這全都是因為營中的罪惡，以及神所施行的審判，而這情況會持續到他們坦誠那些被掩蓋的事為止。全體的認罪是有必要的，因為教會是一個整體，而它

沒有忠心地順從神的話語。

當我剛到邁阿密的松林教會時，我發現有關這種全體犯罪的例子。我讀過長執會在這十三年來的會議記錄，發現教會在許多方面沒有按照聖經行事。然後，我與現任的長老一起坐下來，跟他們討論我發現的事。我們向神祈求赦免，然後就展開改正的過程。我們收集了近年來離開教會之人的姓名，其中涵蓋了超過四百個家庭，然後我們花了整整兩週的時間，打電話給他們每一個人。我在電話中的談話內容大致上是：

您好！我是哈利·瑞德，松林教會的新任牧師。我檢視過教會的會友資料，發現你曾是這裡的會友。我們察覺到教會的領袖們沒有忠心地服事神和服事人。所以，我代表教會的長老們致電給您，並請求您的饒恕。我們在事奉的責任上有許多尚未償還的債。可以請您饒恕我們嗎？若我們曾在某件事上傷害了您，可否請您讓我們有機會彌補？我們非常願意這麼做。

在這段談話結束之後，我會請他們為我們禱告，好叫我們從此之後可以盡心盡力地服事神。然後，我會問他們是否已找到固定聚會的教會，如果還沒找到，我會邀請他們回到松林教會。在打完四百通電話之後，只有四個家庭回到這間教會。但是不要緊，因為其中兩個家庭正面臨

婚姻的問題，並處在離婚的邊緣，而神透過我們的服事來使他們重修舊好。而且回到教會的其中一位弟兄，在幾年後成為教會的執事。

然而，從這個過程而來的最大祝福，就是我們知道神和其中許多人饒恕了我們，這使我們得著自由。我們的舉動也終止了社區居民對我們教會的負面言論——當有人請求你的饒恕與代禱時，你很難繼續說他的壞話。當你請求那些在教會艱難時期離開之人的饒恕時，他們就不會再談論有關教會的負面消息。事實上，當時有些人是這麼說的：「我曾離開松林教會，但我聽見那裡有一番『新氣象』，而神也賜福給他們。我對此感到非常興奮，同時也不斷為他們禱告。」

在教會邁向復興之前，可能也會有一些特定的罪需要悔改。例如，當我在松林教會開始服事後不久，我到附近的一家文具店採買用品。在結帳的時候，我詢問這家店是否提供月結，並請收銀員把這次的費用記在我們的帳上。但是，她卻拒絕這麼做——我們教會被列為「現金往來戶」，因為我們過去多次延遲付款。所以，我必須代表教會向這家店的經理請求饒恕，並重新開始博得他們的信任。我也發現某位前任牧師陷入一段婚外情，並在當地的購物中心被他太太撞見——當地所有報紙都報導了這起事件。但教會卻完全沒有對這人採取合乎聖經的教會懲戒。所以，我們必須承認這個罪，並確保整個教會現在明白該

如何處理這種事情。

你的處境可能跟上述例子極為不同。但當一間教會需要復興時，通常都有過去所犯的罪需要處理。可能是之前某位牧師或某些長老遭到惡意地對待；可能是某些會友一直沒有得著牧養與關懷；也可能是聖經的標準遭人遺棄，因為他們認為聖經不實用。不論過去犯了什麼罪，領袖們都必須帶領教會悔改。不要像亞干一樣，將這罪藏在帳棚內的地底下。我們要認罪、離開罪、並行出與悔改相稱的行為。這是福音使我們有能力去行的（因為福音提供白白的、完全的赦免），也是福音呼召我們去行的。

【問題討論】

1. 過去有哪些事件可以指出你的教會領袖和（或）會友需要悔改的地方？
2. 你的教會是否曾因偏見、種族歧視或屬靈精英主義，而得罪當地居民或某些族群？
3. 你教會裡的前任牧師、領袖或團體，是否曾遭到惡意對待而讓神傷心難過？

第五章 復興策略三： 以福音為導向、以基督為中心的事工

首要之事的第 一 步

我們在之前提到的復興範例是：回想、悔改和恢復首要的事，而本章所要談的就是這範例第三部分的第一個策略。首要之事的第 一 步就是恢復福音——而當一間教會以福音為導向時，它就會是以基督為中心的教會。使徒保羅曾告訴哥林多教會：「我從前領受了又傳交給你們那最要緊的」（林前十五3，新譯本），而他所說的就是福音。

耶穌對以弗所教會說：「有一件事我要責備你，就是你把起初的愛心離棄了。所以，應當回想你是從哪裡墜落的，並要悔改，行起初所行的事。」（啟二4-5）所以，我們的主為教會復興設下的範例包括：回想過去、從過去的錯誤中悔改，以及恢復首要的事。

回到基礎

恢復的概念可以大大幫助我們理解教會復興的工作，而且這指出了現今大部份教會成長模式的問題所在。

不論是企業模式、娛樂模式或治療模式，它們都有一個共通點：它們是現代人在教會成長方面的新策略。但耶穌沒有說我們應該徹底改造教會，而是說我們應該重建教會。祂要我們恢復從前使事工茁壯的「首要之事」，而不是要我們採用一套全新方法來「打造教會」。

我曾經聽過一個故事，內容是談到傳奇的美式足球教練朗巴弟（Vince Lombardi）。他所帶領的綠灣包裝工人隊（Green Bay Packers）在一場比賽中慘敗給紐約巨人隊（New York Giants）。球員在隔天練球時都垂頭喪氣，心想教練一定會嚴厲地數落他們一番。當他們坐在教練面前，等他開口說話時，他沉默不語地來回踱步。但出乎他們意料的是，教練接下來只是拿起一顆美式足球，將球高舉在他們面前。他不慌不忙地說：「各位，這是一顆足球。」然後就開始解說這項運動最基本的特點，如同這些球員是從未聽過這項運動的初學者。

這位教練的重點是，球隊之所以會輸球，不是因為他們缺乏複雜的比賽戰術，也不是因為其他隊伍想出某種巧妙的策略。他們輸球是因為他們沒有好好地阻擋、擒抱，或練習美式足球的其他基本功。為了在下禮拜贏球，他們需要回到這些基礎，把基本功練好。這很類似我們的主對衰退教會所說的話，而且令人慶幸的是，我們不需要成為火箭科學家（或行銷專家、藝人等）才能看見一間教會死灰復燃。我們只需要恢復首要的事（我們在本書其餘

章節所要討論的就是這些事），並且將這些事做到最好。

以「首要之事」為起點

在啟示錄第二章5節裡，主耶穌給我們一個關於教會復興的範例，而且正如我們所說過的，這範例可以歸納為三項——回想、悔改和恢復。那麼，當我們在紀念中回想過去，以及為領袖們所犯的罪悔改之後，我們到底需要恢復什麼事呢？耶穌把這些事稱為「首要的事」【編註：和合本譯為「起初的事」】，而本書接下來所要談的就是這些事。當你從復興策略三讀到策略十時，你會讀到有關教會復興的「恢復」策略，而這些策略是神在祂話語中提供給我們的。若我們想看見教會成為主所喜悅的樣式，就必須徹底明白這些基本的聖經要點，並開始將這些事付諸實行。

首要之事的的第一步就是神恩惠的福音。這是一切的起點，且靠著神的恩典，這正是我在松林教會展開復興事工的起點。甚至當我第一次在這間教會講道之前，我所面對的挑戰就已排山倒海而來。

當評議委員會想關閉這間教會，因為教會的聚會人數從960人減少到80人以下，這時剛上任的你在教會的第一次講道要講什麼？當前任牧師告訴你，這間教會有撒但的記號，這時你要傳講什麼信息？你要從哪裡開始？由於神仁慈的護理，我很清楚自己面對的挑戰。而且我深知福

音的大能（參羅一16），也猜想教會裡有些人尚未悔改歸信，所以我一開始就單單傳講福音。我第一次的講道經文是提摩太後書一章12節，我從這節經文傳講：個人得救信心的本質，而人必須對基督有這種信心才能得救。從這篇信息開始之後發生一連串奇妙的事件，最後超過半數以上的會眾公開將自己獻給基督。其中最有趣的是教會司琴和一位執事的故事，他們兩位在當天都成為真正的基督徒，雖然他們已經參與教會許多年了。

在我第一篇的講道經文中，保羅說為了傳福音的緣故，「我也受這些苦難，然而我不以為恥。因為知道我所信的是誰，也深信祂能保全我所交付祂的（或譯：祂所交託我的），直到那日」（提後一12）。

這篇信息把焦點放在個人信心的必要性——保羅在這一節經文總共使用六次「我」這個字。我希望我的新會眾知道：得救的信心是由知識、確信與信賴所組成。^{註1}保羅說：「我知道、我深信、我把自己交付給祂。」最後，我跟他們分享說，我們的信心只有一個適當的對象，就是主耶穌基督。「因為知道我所信的是誰」，我所信的不是某件事情、某個時間點、或某個東西。保羅沒有把他的確

註1 這符合傳統對「得救信心」的描述，而傳統是用拉丁文來描述信心的元素。「*Notitia*」指的是，我們必須知道基督是誰，以及知道祂為我們成就的事。

「*Assensus*」指的是，我們必須確信自己有罪和需要基督。「*Volitia*」指的是，我們必須把自己交給這位救主來看顧。欲知更多相關討論，請參Louis Berkhof, *Systematic Theology* (Grand Rapids: Eerdmans, 1949), 503-506. 【中譯本可參考伯克富的另一本姊妹作，《基督教神學概論》（台北：改革宗，1974）。】

信放在他蒙神稱許的事實（事情）上，沒有放在他悔改歸信的經驗（時間點）上，也沒有放在他的信心（東西）上。他的確信深植於那唯一的適當對象（耶穌基督）身上，即相信祂的身分，以及相信祂為了拯救我們脫離罪惡而成就的事。

我安排司琴在我講完道、作結束禱告時，上台來彈琴。我想給大家一個機會，讓他們在當下將自己的生命獻給基督。但當我開始禱告，並鼓勵大家一起禱告時，我注意到沒有任何音樂響起。我睜開一隻眼睛，往放置管風琴的方向看去，結果卻發現沒有人在那裡。我感覺計畫被打亂，心想司琴應該要在那裡，尤其是因為她領的薪水幾乎跟我一樣多！然後，我想可能是我的講道太糟，所以她罷工不想彈了！但當我的視線轉回到會眾身上時，卻看到她正跪在講台前方，眼中充滿淚水，臉上露出笑容。

「牧師，」她對我說：「你所說的東西，我沒有。我想要這樣的信心。」

她的名字叫羅珊娜，是佛羅里達國際大學音樂系的主任，而且她在松林教會擔任詩班指揮將近八年之久，但她直到那天才認識基督。當聚會結束後，我的太太跟她一起談話並禱告。然後我走到教會門口，想跟那些準備離開的人打聲招呼。但奇怪的是，當我走到門口時，竟然沒看到半個人影。他們都搶在我之前走出教會了，而且當我走到外面找他們時，他們的車子都正要從停車場開走。我本

想對他們說：「謝謝你來參加聚會，歡迎下週再來。」不過人都走光了。我想，其中一個原因是我講道多講了五分鐘，另一個原因則是發生這位司琴空前的歸信事件。

接著，執事會的主席來找我，他因為私人理由而留了下來。「哈利，請問羅珊娜今天在台前做什麼？」他問我這句話，臉上帶著我難以解釋的表情。

我回答說：「她剛剛得救，並將自己的生命獻給耶穌。」

他紅著臉說：「我也認為是這麼一回事。」我怕他接下來要罵我「搞破壞」，或說我引進危險的狂熱主義。

但他居然說：「你知道嗎，我也需要把我的生命獻給耶穌。」

我告訴他：「傑克，你不必像羅珊娜剛才那樣走到台前，你可以在任何地方悔改並相信基督。事實上，你現在就可以把自己交給耶穌，並立刻領受救恩的禮物。」

「我就知道你會這麼說，」他笑著說：「當我們剛才在禱告時，我就在座位上將自己交給耶穌了。」然後他的表情又變得嚴肅起來：「我在這裡擔任執事長達十四年了，但我一直都在假冒為善。在下週主日聚會結束時，你可以容許我走到台前嗎？我要告訴大家，如今我將自己的生命交給基督了。」

我說可以安排這件事，然後我們在回家之前一同禱告。

在接下來的週四，我接到一通電話，得知傑克在製作家具時發生意外，他的左手大拇指被電鋸切斷了。他們將他緊急送醫，幸好那間醫院剛添購了新的顯微手術設備。醫生縫回了他的大拇指，而他們盼望這麼做會有用。當我去醫院探望他時，他的手被包紮起來，連著繃帶被固定在肩膀上，好減輕傷口的抽痛。

他最擔心的是自己在週日是否可以到教會，跟會眾分享他的見證。我跟他說這要看他和醫生的決定，但我也跟他分享一些從聖經而來的原則。我向他解釋，撒但不喜歡他將自己獻給基督，也討厭他跟教會分享這個見證。我說有時候神允許撒但攻擊我們的肉體。但我也解釋說，他需要明白兩個事實。第一，神擁有至高的主權。撒但所做的事，無法超過神允許牠去做的事。第二，當神允許撒但去做某件事時，祂總是有祂的目的，我們將這稱為神聖護理的教義。聖經並沒有說所有的事情都是好事，但聖經的確說：「萬事都互相效力，叫愛神的人得益處，就是按祂旨意被召的人」（羅八28）。所以我鼓勵傑克，要他信靠神，不要懼怕。

到了主日早晨，他出現在教會，坐在後排的座位，綁著繃帶的手高舉在半空中。在聚會中，我有好幾次想說：「我看見你舉手了，請放下」，但我最後還是忍住沒說。但到了聚會的尾聲，當我們低頭作結束禱告時，傑克離開座位到走道上，手還是高高舉起。我下到講台前方迎

接他，用我的手擁抱他。

我對傑克說，我沒想到他會在那天早上來教會，他說：「牧師，現在我認識福音和耶穌基督為我所做的事，就算撒但取走我整條手臂，我今天還是會來這裡，向大家訴說我將自己交給基督。十四年來，我一直都在假冒為善，而今天我要改正這件事，並讓大家知道基督是我的救主。」

然後，我注意到他的美麗妻子貝絲也來到走道上，跟他一起站在講台前方。接著，我不可置信地看著55個會友之中有28人最後都走到台前來。他們有些人是第一次將自己生命交給基督，有些人則是再次將自己交給祂。

一段關於神恩惠福音的信息，以及至高的神所施行的奇妙作為，開展了一場持續不停的福音運動，直到這間貧瘠的教會從灰燼變為烈火。即使是像我這般軟弱的人，也不會對這股復興浪潮造成什麼妨礙，因為這是由福音的大能所推動的。福音的大能遠遠勝過撒但的記號。「神的恩典大過我們所有的罪惡。」

細看首要之物的第一步

這個故事說明了一件事：就順序來說，把福音放在第一步是相當重要與有效的——這也就是說，傳講福音必須是你展開事工的起點，你必須向你服事的人群忠心傳講和教導神在耶穌基督裡的恩典。雖然所有的講道、教導永

遠都應該傳遞福音，但在教會復興事工的一開始，我們必須刻意讓福音成為清楚的焦點。我們也必須讓福音成為其他方面的起點。福音必須是我們事工的優先事項、決定因素和卓越之處，好叫基督能夠被高舉超過一切。對一間擁有「起初之愛」的教會來說（對基督徒個人生命來說也是如此），靠恩典得救的福音乃是基礎、架構和動力。我們必須在福音之上建造事工，讓福音決定我們為神所做的一切事情，並確保福音是我們服事祂的理由。若福音不是你教會的生命核心，你所做的事在神的眼中都是無用的。

聖經到處都教導和說明有關神恩典的信息相當重要，我在以下只舉出幾個例子：

提多書二章11-13節。保羅在第11節說：「因為神救眾人的恩典已經顯明出來。」我們的救恩是透過耶穌基督的一生、以及祂代替我們受死而來，而這是神憐憫的生動具體展現。我們必須明白和相信這「過去的恩典」，才能夠認識神。但保羅在第12節補充說，這恩典現在也「教訓我們除去不敬虔的心和世俗的情慾，在今世自守、公義、敬虔度日。」我們可以將這稱為「現今的恩典」，因為這節經文顯明我們不只是靠恩典得救，同時也必須靠恩典而活。而且第13節說我們應該「等候所盼望的福，並等候至大的神和我們救主耶穌基督的榮耀顯現。」我們必須不斷盼望和依靠「未來的恩典」，讓這恩典成為我們服事神的

動力來源。^{註2}

羅馬書一章16節和十章17節。這兩節經文強調人們唯有透過福音才能跟神建立關係。第一節經文說：「我不以福音為恥，這福音本是神的大能」。第二節經文說：「可見信道是從聽道來的，聽道是從基督的話（也就是關於基督的信息）來的。」但當我們更仔細地閱讀羅馬書第一章，就會發現保羅不只是談到福音與非信徒的關聯，同時也談到福音與基督徒的關聯。根據羅馬書一章15節，保羅情願盡他的力量，「將福音也傳給你們在羅馬的人」。第7節提到這些收信人的身份是「在羅馬為神所愛、奉召作聖徒的眾人」。換句話說，保羅想要傳講的對象是那些已經得救的人（教會）。在我們成為基督徒之後，難道不需要在信心上長進嗎？如果信道是從聽道來的，那麼我們一生都需要聆聽福音的信息。

我過去常向非基督徒傳講福音，然後當他們成為基督徒時，我基本上會把福音束之高閣，並告訴他們在得救之後需要做哪些事。但是一路下來，我發現這種做法其實是妨礙他們在基督裡真正地成長，因為這阻斷了他們得著營養和力量的最大來源。現在我會說，我們要更深入地認識福音，但絕不要超過福音的教訓。未信主之罪人需要聽的信息，跟信主之罪人需要聽的信息一樣。換句話說，福

.....
註2 欲知更多相關討論，請參John Piper, *Future Grace* (Sisters, OR: Multnomah, 1995).

音也是給基督徒的。我們需要向自己、彼此、及失落的人傳講福音。我們需要用福音來進行門徒訓練，也需要對外傳講福音，才能保持一間以基督為中心的教會。神在耶穌基督裡的恩惠福音，是基督徒生活的基礎、架構和動力；因此，福音應用在門徒訓練方面，正如用在對外的傳福音行動一樣。

整卷加拉太書。在聖經當中，沒有一卷書比保羅的這封書信更明顯地強調福音的重要性。使徒保羅在加拉太書一章8節說：「但無論是我們，是天上來的使者，若傳福音給你們，與我們所傳給你們的不同，他就應當被咒詛。」他在下一節又重複了這句陳述，而且他在其他議題上從未使用如此強烈的字眼。在二章2節，他聲稱如果他誤用了福音，他整個服事就會是「徒然」的。在二章11節，他提到自己「當面」抵擋彼得，因為彼得的行為會讓人對神的恩典有錯誤的印象。在五章4節，他告訴那些扭曲福音的人，他們已經是「與基督隔絕」，並「從恩典中墜落了」。在六章14節，他總結自己在之前所說的一切：「我斷不以別的誇口，只誇我們主耶穌基督的十字架」。

在教會復興的事工中，或任何其他傳道事工中，恩惠的福音正是最重要的因素。若你把福音當成主要的焦點，並努力防止福音被次要的議題所遮蔽，你就會看見神的手在你們中間動工。

總而言之，在耶穌基督裡的恩惠福音是一項工具，不僅為那些死在罪中的人帶來生命，同時也更新信徒那已經衰退的靈命。福音是神為門徒訓練（及傳福音事工）所賜下的禮物。而且在正確理解聖經每段經文的情況下，就會發現每段經文都指向一個榮耀的真理，即在耶穌基督裡的恩惠福音。這就是為什麼在往以馬忤斯的路上，當耶穌將「凡經上所指著自己的話都給他們講解明白了」（路廿四27），那兩位門徒就內心火熱。

認識恩惠的福音

福音是講述屬神救恩的「好消息」，神在基督裡將救恩賜給我們。大部份基督徒都知道這點，但許多基督徒不明白這個救恩有多麼全面。救恩不只是一張「天堂的入場券」，它所包含的遠遠超過我們永恆的結局。福音是一個榮耀的信息，講述神的恩典透過耶穌基督拯救我們脫離罪惡，使我們得以在愛中服事和順服我們的救主耶穌基督。福音關乎戰勝罪惡、赦免罪惡，以及改變生命。

福音告訴我們關於屬神救恩的所有面向。因此，作為傳講福音的人，我們必須記住和傳揚這一切的面向。這裡有一個解說福音的方式，我認為這方式非常有用。神施恩賜下的救恩包含了以下所有元素：

迦後書二章14節說：「神藉我們所傳的福音召你們到這地步，好得著我們主耶穌基督的榮光。」神施恩賜給我們屬靈的眼睛和耳朵，因為我們天生就對真理視而不見、充耳不聞。我從小是在一間傳講福音的教會裡長大，不斷地聽人講述福音。但一直到我廿歲時，我才突然開始明白福音。我認識到我是個罪人，我一直走向地獄，我需要神的赦免。我也認識到耶穌為我而死。這就如同遮蔽眼睛的鱗片脫落，而這都是因為神藉著祂的恩典呼召了我。

拯救人脫離罪的權勢——重生。這就是耶穌所提到的：「人若不重生，就不能見神的國」（約三3）。在我們重生之前，我們所行的盡都是惡。我們是罪的奴僕（約八34）。我們沒有犯下每一樣罪行，也沒有犯下最可怕的惡行，因為神依舊賞賜「普遍恩典」給這個世界。雖然我們在重生之前，並不是壞到無可救藥，但我們仍然無力為神的榮耀而行出真正美善的事（參賽六十四6；林前十31）。不過，神能夠除去我們的石心，給我們換上一顆柔軟的心，能夠敏銳地察覺祂的慈愛與帶領（結十一19，卅六26）。羅馬書第六章17-18節描述了神拯救人脫離罪惡權勢的結果：「感謝神！因為你們從前雖然作罪的奴僕，現今卻從心裡順服了所傳給你們道理的模範。你們既從罪裡得了釋放，就作了義的奴僕。」

這就是神呼召我們去傳揚的信息。我們不是傳講一

種「自助」的宗教。我們不是傳講類似某種運動品牌的基督教——「做就對了」（Just do it）。如果人們在救恩的事上可以「做就對了」，神就不會差祂兒子來了。祂只需要送個信息說：「做就對了——振作起來，靠自己的努力來改變自己。」但是神差祂兒子來，因為我們都死在過犯罪惡之中（弗二1），並且需要在基督裡活過來（弗二5）。神賜給我們新的心和新的本性，以致我們能夠悔改和相信基督。沒有重生的工作，我們就還是失喪的人——所以我們乃是全然倚靠神的恩典。

傑希·溫圖拉（Jesse Ventura）評論基督教是一種柺杖，曾有人問我對此評論有何看法。我回答說：「溫圖拉錯了。」對問我這問題的人來說，這句回答並不令他意外，但他卻訝異於我接下來所說的話：「基督教信仰不只是一種柺杖，它乃是一種維生系統。」耶穌來並不是要助老弱殘疾之人一臂之力；祂來是要將永恆生命賜給靈命死亡之人。這就是為何新生命不是信心的獎賞；新生命是神的主權行動，而這行動使我們有能力相信。

拯救人脫離罪的刑罰——稱義。當神賜給我們一顆新心時，祂也歸算給我們一份新的記錄。祂宣告我們在祂的眼中是公義的，只因為耶穌基督活出完美的一生，以及代替我們犧牲生命。當我們相信時，我們就領受祂的公義，這是一項白白的恩典禮物（羅三21-24，六23）。我

們披戴了基督（加三27），並永遠從自己的罪中得潔淨，正如以賽亞書一章18節所說：「耶和華說：『你們來，我們彼此辯論。你們的罪雖像硃紅，必變成雪白；雖紅如丹顏，必白如羊毛。』」

福音裡的一切都是「好消息」，但這裡所說的必定是最好的消息！

拯救人脫離罪的地位——得兒女名分。當神藉祂的靈呼召我們，賜給我們新的心，宣告我們在祂面前算為義時，祂也帶領我們進入一個新的家庭。從前，我們本為「可怒之子」（弗二3），而且我們的屬靈父親是魔鬼（約八44）。但如今神自己成為我們的天父，因為祂已收納我們作祂的兒女（羅八15；弗一5）。所以，我不再是有罪的孤兒，而是大君王的兒女！而且身為大君王的兒女，我也繼承了祂國度的所有應許（加四6-7）。我將會在天堂永遠敬愛和服事我的天父。

拯救人脫離罪的行為——成聖。當我們成為基督徒時，我們就完全得著重生、稱義、得兒女名分的福份。但成聖的福份會持續一生之久，神會藉著聖靈漸進的工作，使我們愈來愈像耶穌。從這個角度來看，我們的得救仍然正在發生。聖經談到發生在過去的「得救」，也談到發生在現今的「得救」（參林前一18；林後二15）。後面這類經文是提到成聖、或與罪惡「隔離」的過程。以弗所書四

章22-24節如此描述這個過程：

就要脫去你們從前行為上的舊人，這舊人是因私慾的迷惑漸漸變壞的。又要將你們的心志改換一新，並且穿上新人，這新人是照著神的形像造的，有真理的仁義和聖潔。

因此，福音的好消息不只關乎我們如何首次歸向基督，同時也告訴我們如何在餘生中與基督同行。耶穌接納我們的「本相」，但祂絕不會讓那些蒙祂拯救的人一直維持「本相」。

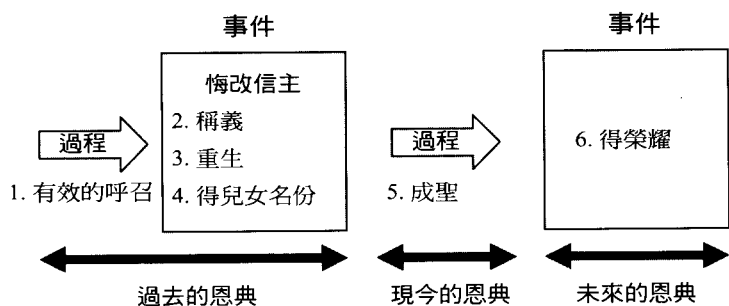
拯救人脫離罪的存在——得榮耀。成聖的過程有一天將會完成，神會賜給我們新的身體，這身體是不會犯罪和受痛苦的（羅八23；林後五1；啟廿一4）。就這意義而言，我們的得救仍然是未來的事——這就是為何保羅可以說：「因為我們得救，現今比初信的時候更近了」（羅十三11）。我們已經得救，我們正在得救，而且我們將會得救——這就是神要我們宣揚的好消息，是我們在教會一切服事的基礎、架構與動力。

讓我們看看是否能用圖解的方式，來表達我們從聖經得出關於恩惠福音的教導。

當你復習我們剛才論及的應許時，你會發現福音完全是關乎：神已經成就的事（過去的恩典），神正在我們

裡面及透過我們成就的事（現今的恩典），還有神將會為我們成就的事（未來的恩典）。福音裡的福份就是神呼召我們，拯救我們脫離罪的蒙蔽。祂重生我們，拯救我們脫離罪的權勢。祂稱我們為義，拯救我們脫離罪的刑罰。祂賜給我們兒女的名分，拯救我們脫離罪的地位。這些是屬於過去恩典的福音祝福。

福音的施行：與基督聯合

現在我們要從「神恩獨作」的工作（這工作將福音裡的福份提供給我們），前進到「神與人合作」的工作（這工作也是基於祂的恩典，我們藉此擁抱福音當中的命令），脫去舊人並穿上新人。在未來恩典的最終福份，就是當我們將來與神同在時，完全出於神所賜的得榮耀福份。遵從福音當中的命令並不是以福音為導向之生活的基礎，而是以福音為導向之生活的結果與證明。雖然福音裡的福份不是基於人遵從福音當中的命令，但遵從這些命令

可以證明人真正藉著信心和悔改來領受福音裡的福份。

這不在於我們做了些什麼，連我們的成聖也只是活出神正在我們裡面進行的工作而已。從罪中悔改和相信基督，只是我們對神白白賜給我們救恩的回應。神不是因為我們決定相信才拯救我們；相反地，我們的信心乃是祂用來拯救我們的方式。這就是為何聖經說我們是藉著信心而得救，又說這信心本身是神恩典的禮物（約六65；弗二8；腓一29）。因此，我們所傳講的福音，必須是一種激勵人們唯獨信靠基督而得救的福音——包括過去、現在與未來的得救。

有一個男孩的故事足以說明這點，這個男孩名叫巴茲，住在喬治亞州的梅肯（Macon）附近。我有一天在吃午飯時跟他分享福音，當我們用餐完畢後，他把帳單拿在手上，並為他剛聽到的信息感到興奮。

他對我說：「我爸把我養大，他說我無論何時跟牧師一起吃飯，都應該負責付帳。所以今天的午餐就由我來請客。」

我笑著對他說：「巴茲，你有個聰明的爸爸，你就照他說的做吧。」

他也笑著說：「沒問題。」然後他補充說：「現在，若我理解你剛才所說的話，耶穌在兩千年前來到這個世界，並且替我付清帳款。那麼我所需要做的就是接受祂所提供的一切，因為既然祂已經付清帳款，我就不該努力

再為自己付帳了」。

巴茲在那天相信了基督，並且在接下來的一生年日服事主。他抓住了福音的重點，而這激勵他跟隨基督。幾年前，巴茲在四十幾歲時英年早逝。我受邀主持這場喪禮，有機會將神在巴茲生命中的救贖恩典告訴當天在場的五百多人。他的悔改歸信，甚至是他回天家這件事，都成為神所使用的工具，來將好消息帶給許多需要的人們。

當你在服事上專心傳達這個福音的信息時，這也會提供人們所需的盼望，使他們可以面對最艱難的時刻。我在上一次跟羅珊娜（即那位在我第一次講道時成為基督徒的司琴）談話的時候，她告訴我她得了肺癌，而且已經是末期了。

「他們說我所剩的日子不多，」她說：「我想神很快就要接我回家，而我準備好了，我想要去與主相聚。」這位女士曾經在大都會歌劇院演唱，管理一所大學的音樂系，以及獲得一長串其他的成就。但她在生命盡頭所想要談論的事，就只是她相信耶穌基督為救主的那個主日上午，神在那時改變了她的心和生命。她在那天所領受的救恩，是她最寶貴的產業，也是她即將進入永恆之時最關心的事。這就是福音可以在任何人身上成就的事——福音真的是「神的大能，要救一切相信的」（羅一16）。

將恩惠的福音應用在你的教會

既然福音是如此重要、大有能力、改變生命的信息，它就應該位居我們在基督教會之所有事工的核心。所有的講道和教導就算不是以福音為基礎，也必須跟福音有關。舉例來說，若你要教導關於家庭崇拜的事，就必須確定人們明白，我們為何應該敬拜這位將祂自己賜給我們的神。若你要傳講神的某條命令，例如奉獻或性方面的貞潔，就必須談到我們如何能夠真正地順服——唯有透過神藉著十字架所賜給我們的恩典。

聖經的每段經文都以某種方式跟福音產生關聯。你要找到那個關聯，並幫助你的會友明白這關聯。請記住福音不只是給未信者而已，它同時也是給基督徒的信息。你要明白一件事，即我們可以從神的應許中，挖掘出深厚豐富的真理。所以，不斷地傳講福音並不代表你所傳講的都是「靈奶」，而不供應「乾糧」（參來五12-14）。福音必須包含在「靈奶」當中，也必須包含在「乾糧」當中。或者用另一種方式來說，我們可以更深入地探討福音，並且更廣泛地應用福音，但我們永遠不應該離開它。

我們必須全力避免自己的講道和教導變成只是道德主義。柴培爾（Bryan Chapell）將這點解釋地很好：

若一篇講道的信息缺乏從正確理解基督工作而來的動力和能力，不管講員提出的命令多麼立意良善和

具有聖經根據，他都只是在宣揚律法主義。忠於整本聖經的講道，不只是表明神對人的要求，也會強調那能使人成為聖潔的救贖真理。^{註3}

避免扭曲聖經的錯誤

如果撒但不能使我們忽視福音，牠就會試圖污染和扭曲福音。牠會如何做到這點呢？

所有的福音作為（除了成聖以外）都單單是神的工作。成聖是人與神一同合作的工作，神的子民在其中得著從聖靈而來的動力，使他們能夠與神同工。成聖是神的工作，但我們也必須與神合作。我們並不是被動消極的。撒但會試著在兩方面扭曲我們對這項真理的理解。

有時候，牠會引誘我們陷入行為主義或道德主義，這些觀點把我們的行為看作成聖的關鍵。然後，當我們明白自己的成長是靠著神在我們裡面動工的能力，而不是靠我們自己的力量時，我們就可能滑向消極主義，認為我們應該單單「放手並讓神做工」。

我們要如何避免行為主義和消極主義這兩個極端呢？福音的信息沒有說成聖的工作是神做一半，我們也做一半。成聖的工作也不是完全都由神來做，而我們什麼都不用做。成聖的工作乃是完全經由神的大能在我們裡面運

註3 Bryan Chapell, *Christ-Centered Preaching* (Grand Rapids: Baker, 1994), 12. 【中譯本：柴培爾，《以基督為中心的講道》（美國：更新，2010）。】

行（我們全然依靠祂的能力），同時也完全出於我們委身去遵行聖經對我們的要求，例如逃避試探、研讀神的話語和追求聖潔。

福音也以類似的方式遭到律法主義或放縱主義所扭曲。我們可能以為救恩是基於我們自己的好行為。但聖經說，我們的好行為不是為了賺取自己的救恩，而是為了榮耀我們的救主，祂已經完成了我們救恩所需的一切工作。不過，當我們發現自己應該避免律法主義時，我們又可能採取放縱主義的路線，以為漫不經心的思想、言語和行為可以證明我們多麼依靠神的恩典。聖經也反對這種錯誤。聖經說我們的行事為人要與蒙召的恩相稱，要謹慎活出基督徒的樣式。

聖經不斷地將這些真理放在一起，它說我們不是為了得救而有好行為，好行為乃是要表現出我們已經得救。為什麼呢？因為「你們立志行事都是神在你們心裡運行，為要成就祂的美意。」（腓二13）保羅吩咐提摩太說：「我兒啊，你要在基督耶穌的恩典上剛強起來。」（提後二1）我在作主門徒時的責任是：要剛強起來，但不是為了得著恩典，而是靠著那在基督耶穌裡的恩典。若我在基督耶穌裡，那麼我就擁有神的恩典在我裡面動工。我所做的一切，只是表現出神正在我裡面所做的事。因此，保羅說：「所以弟兄們，我憑著神的仁慈（不是為了得著神的仁慈）勸你們，要把身體獻上（不是消極被動），作聖

潔而蒙神悅納的活祭；這是你們理所當然的事奉。」（羅十二1，新譯本）請注意，我們整個生命都應該主動表達對神的敬拜，這不是要償還祂的恩典，而是要尊崇福音的恩典，用我們的生命來榮耀神。

我們在恩典中的成長不會使神多愛我們一點。相反地，認識神的愛會使我們更加成長。神在基督裡愛我們——不是因為我們的身份或行為，而是因著基督的身份和祂成就的工作。既然神永遠不會停止愛基督，祂也永遠不會停止愛我們！祂此刻在基督裡深愛著我們，這愛永遠不會增加，也不會減少。

請想像一個人剛成為基督徒，他還在跟嚴重的問題奮鬥，例如酗酒或濫用藥物。然後再想像這個人將來會克服他的癮頭，建立一個敬虔的家庭，成為一位成功的牧師，並帶領成千上萬的人歸向基督。在這種情況下，你需要記住一件事：這位剛信主、處在掙扎中的基督徒，他在將來不會領受比現今更多的有效呼召；他在將來不會領受比現今更多的重生；他在將來不會領受比現今更多的稱義；他在將來不會領受比現今更多的兒女名分。他會在實際生活上成長得更像基督，並且會成長得愈來愈享受跟神之間的關係。他也可能會少受一些從慈愛天父而來的管教；但是，祂的天父無法在將來更愛他，因為祂已經在基督裡深愛著他了。

若一間教會不斷強調神白白恩典的美好真理，就不

會落入律法主義或道德主義的陷阱。也不會走到另一個極端，變成放縱主義或反律法主義。教會永遠有一種可怕的危險，那就是強調信徒必須付出代價（例如順服、讀經禱告或追求聖潔）才能換取恩典。請記住，福音的內容是拯救我們脫離罪的蒙蔽、罪的權勢和罪的行為。耶穌來不只是叫我們能夠罪得赦免，也要使我們能夠被聖靈的大能所改變（多二11-14；約壹三1-10）。

近年來，許多教會已醒悟到我們需要傳講神的恩典，並避免單單宣揚道德主義；這是非常激勵人的發展，只要我們不採取放蕩不羈的恩典觀。從律法主義與道德主義得著釋放，不該使我們慣於用犯罪來證明自己多麼相信恩典。請記住，深厚地、真誠地相信神的恩典，不應導致我們跟罪惡妥協。神的恩典不會導致我們更親近罪惡，而是會使我們更遠離罪惡。我們應當恨惡罪惡，因為我們明白罪使基督付上流血的昂貴代價，以及明白罪在神的眼中極為可憎，以致必須犧牲祂的獨生子才能拯救我們脫離罪惡。而且我們應該極為感謝神在基督裡的恩典，以致我們想要順服祂和服事祂。耶穌說：「你們若愛我，就必遵守我的命令。」（約十四15）

這個恩典的福音跟「悔改的呼召及委身於基督」，並不相互矛盾或抵觸——只要我們正確地理解這些事的含意。我們應該告訴人們，神對他們的愛足以使祂立即赦免他們，不論他們現在有多壞。但我們也該告訴他們，神對

他們的愛不會讓他們保持現況。我們必須清楚說明，所有好行為的根基就是相信基督，但我們也必須強調這個根基一定會結出果實。或者，用上述提到的耶穌話語來說，我們要救人脫離一個錯誤的概念，即如果他們遵守神的命令，就會使神願意愛他們。但我們也要他們知道，如果神愛他們，他們就會產生對神的愛，並且會想要遵守祂的命令。^{註4}

所以，為要看見福音的大能在你的教會運行，你必須以合乎聖經及平衡的方式來呈現福音的真理。鍾馬田（Martyn Lloyd-Jones）曾說過一段話，意思大致上是：若你沒有受到反律法主義的指控，就代表你沒有清楚地傳講恩惠的福音。但若你沒有回應反律法主義的指控，就代表你沒有完整地傳講恩惠的福音。這個想法是來自保羅在羅馬書六章1節和15節所說的話，他在那裡暗示有人批評他把成為基督徒這件事說得太「容易」。這些批評的人說，保羅提出的恩典教義會使人陷入更嚴重的罪中，因為他們知道神會基於基督的工作而白白地赦免他們。但保羅使用希臘文中最強烈的一些字眼（用於發咒起誓的 $\mu\eta$ γένοιτο，中文翻譯為「斷乎不可！」）來回應這項指控。

註4 在聖經裡，有關這種平衡的另一個良好範例，出現在「得兒女名分」的教義中。我們被收納為神的兒女，就意味著神無條件地愛我們——在我們還作罪人的時候，祂就決定帶領我們進入祂的家中，而且不論我們表現得如何，祂一直都會是愛我們的天父。但「得兒女名分」的教義也意味著，因為神是愛我們的天父，我們就能預料祂會在愛中管教我們，好使我們更像基督（來十二5-11）。當我們要教導在基督裡的兒女名分時，一定要同時強調這兩項真理。

接著他開始解釋，一位真正蒙恩得救的人，將會靠著同樣的恩典而永遠改變，以致這個人不會想要再住在罪中。

以弗所書二章8-10節也可以幫助我們理解這點：「你們得救是本乎恩，也因著信。這並不是出於自己，乃是神所賜的；也不是出於行為，免得有人自誇。我們原是祂的工作，在基督耶穌裡造成的，為要叫我們行善，就是神所預備叫我們行的。」我們可以如此描述：福音是一條生命之河；律法主義的水壩會阻擋這條河的流通，而反律法主義的有毒廢棄物則會污染這條河。以弗所書二章8-9節（「你們得救是本乎恩」）炸毀了律法主義的水壩，然後第10節（「……造成的，為要叫我們行善」）清除了反律法主義的污染。如此一來，便留給我們一條神恩典的美麗江河，能夠使人轉離他們的自以為義與自我放縱。

讚美神，祂在耶穌基督裡的恩典接納我們目前的樣子，但祂不會讓我們一直保持這個樣子——這恩典會改變我們，使我們的信心更加長進、不斷地得勝，直到得榮耀的日子。正如我的神學院教授所言：「我們一定要不斷地在三方面傳講福音。」對你自己傳講福音；對信徒傳講福音，以作為門徒訓練的基礎、架構和動力；以及對失喪的人傳講福音，使他們可以悔改歸信。

專注於耶穌基督——福音的主角 以基督為中心

一間以福音為導向的教會，也是一間以基督為中心的教會，因為基督自己就是好消息的具體化身。因此，當我們為了避免上述的危險錯誤而強調神的恩典時，我們一定要環繞著耶穌基督來建立我們的事工。正如希伯來書十二章1-2節鼓勵我們：「就當……存心忍耐，奔那擺在我們前頭的路程，仰望為我們信心創始成終的耶穌」。換句話說，一間以福音為導向的教會，必然會宣告耶穌基督是教會生存和事工的重點、實質、外圍與核心。

當一間教會需要復興時，我們要如何才能定睛在耶穌身上呢？我們的所有講道和教導，以及教會的各種事工，都必須以耶穌為焦點。我們必須不斷強調基督的卓越性（西一17）、基督的愛（林後五14）、基督的十字架（林前二2），以及住在基督裡面的必要性（約十五1-8）。最重要的是，我們必須永遠記得教會是屬於基督的。教會既不屬於我們，也不屬於任何教派。教會是基督的新婦，也是基督的身體。

在馬太福音十六章18節，我們的主自己說：「我要把我的教會建造在這磐石上，陰間的權柄不能勝過他。」這節經文除了清楚表明教會屬於基督之外，同時也賜下我們在事工中所需要的信心，使我們在艱難情況下可以繼續堅持下去。我們不是建造教會的人——耶穌基督才是。我

們只是蒙召在這項任務中與祂一同勞苦。所以，當我們繼續與祂同工時，只要信靠祂和跟隨祂的指引，這項「建造工程」就有無限的可能性！若離了基督，就算有一千位非常能幹與委身的「專家們」，也建造或更新不了一間教會。但若有祂的同在，只要有一位忠心的人，不管這人覺得自己多麼軟弱與不配，也可以看見教會的復興。

南北戰爭時期有一個傳說，薛曼將軍（General Sherman）帶領的北方聯軍正要通過某個山谷，他們看見一位落單的南方士兵站在山丘上，揮舞著南方軍隊的旗幟並嘲笑他們。薛曼將軍派三位士兵到山丘上抓他，這位穿著南方軍服的人消失在山丘後方，而追趕他的三位士兵也隨之消失。薛曼將軍和其他人聽見山丘後方有戰鬥的聲音，然後很快又看見那位南方士兵單獨出現在山丘上，揮舞著他的旗幟。所以這次薛曼派一整個小隊上去抓他，而這隊士兵也都消失了，並且又出現同樣的響聲。這位南方人又再次單獨出現在山丘上，揮舞著他的旗幟。所以薛曼將軍說：「派整個營到山丘上，一定要逮到那個傢伙。」大隊人馬開始登上山丘，並越過山丘去追捕那個人。緊接而來又是一陣戰鬥的吵雜聲，但這次是一位北方士兵緩慢地爬過山丘，受傷並搖著頭地回到薛曼這裡。

這人懇求說：「將軍，請不要再派人去追那個南方士兵了。」

薛曼將軍問：「為什麼？」

「因為這是個陷阱，其實他們有兩個人！」

這個故事說明了福音的真理，這真理可以拯救你的靈魂，也可以作為一間成功教會的可靠基礎。在屬靈爭戰中，你只需要兩位——「基督在你們心裡成了有榮耀的盼望」（西一27）——就能擊敗陰間的所有軍隊，並挫敗撒旦的詭計與網羅。你和耶穌基督可以組成戰無不勝的團隊，只要祂與你同在，邪惡就永遠無法勝過你。祂保護你免受地獄的審判，並且會使你的事工不致功敗垂成。但基督和祂的福音必須是你一切事工的核心，以致祂的大能可以在你裡面運行，而你成功之後的一切榮耀也都會歸給祂。

【問題討論】

1. 在教會必須恢復的首要之事中，為何福音是第一步？什麼原因使福音在教會事工中如此重要？
2. 請檢視福音的所有元素。你覺得有哪些元素是你的教會應該更常強調的？
3. 律法主義（或道德主義）的危險是什麼？這種思想會給教會帶來什麼負面影響？
4. 放縱主義（或反律法主義）的危險是什麼？這種思想會給教會帶來什麼負面影響？
5. 你的教會是一間以基督為中心的教會嗎？不論是不是，都請說明原因？你的教會要如何變得更以基督為中心呢？

第六章 復興策略四：個人的屬靈塑造

恩典的操練

在整本聖經中，有一個完美的個人塑造的案例；許多的案例都是有瑕疵的，但唯有一個案例是完美的。當然，這一個案例就是我們的救主耶穌基督，有一節經文如此描述這件事：「耶穌的智慧和身量，並神和人喜愛祂的心，都一齊增長。」（路二52）這節經文帶給我們許多洞見。這節經文承認基督無罪的人性，並向我們說明祂在四方面的成長。祂的個人塑造表現在以下幾方面：

1. 智慧：心智的操練
2. 身量：身體的操練
3. 神喜愛祂的心：靈性的操練
4. 人喜愛祂的心：社會 / 人際關係的操練

當我們談到這些以恩典為動力的操練時，必須記住一件事：我們是擁抱「蒙恩管道」來完成這操練，而不是投入一項可以賺取恩典的活動。使徒保羅總是在他書信一開頭就宣告福音裡的福份，然後才接著呼籲我們善盡福音裡的責任。比方說，羅馬書的第一章到第十一章，讓我們

看見福音裡的福份，而我們是藉由在基督裡（以及基督在我們裡面）才享有這些福份。然後，保羅在第十二章1節一開始，挑戰我們要盡自己在福音裡的責任：「所以弟兄們，我憑著神的仁慈勸你們，要把身體獻上，作聖潔而蒙神悅納的活祭；這是你們理所當然的事奉。」（新譯本）請注意，這節經文沒有說，我們是為了要得著神的恩典和憐憫，而把身體獻上當作一種敬拜；相反地，這節經文說，我們是因著神的恩典和憐憫，才活出敬拜與順服的生命。我們不是為了贏得福音裡的福份，才去順服福音裡的命令。我們順服福音裡的命令，是因為我們已經得著福音裡的福份。

使徒保羅在以弗所書裡也是這麼做。他在第一章到第三章訴說我們「在基督裡」擁有的福份，然後從第四章開始，說明我們要「為基督」而活出福音的生活。「行事為人就當與蒙召的恩相稱」（弗四1）。你不是為了要「在基督裡」，才「為基督」而活；但若你已經「在基督裡」，你就會想要「為基督」而活。基督徒的生活不是為了得著救恩而活；而是因為我們已經得救，才活出基督徒的生活。基督徒的生活不是我們得救的基礎，而是我們得救的必要證明。雅各沒有說人是因著行為而得救，他所宣揚的是從得救信心而來的行為。這些關於福音的應許與呼籲不斷在整本聖經中回響，所以我們這些依靠恩典的人，也應該擁抱恩典的操練。

我們現在要從耶穌成長的四個面向，來看恩典的操練如何表現在個人的屬靈塑造上。

心智的操練

基督徒的生活不是靠直覺，而是靠神所賜的屬天知識。我們應該要「心意更新而變化」（羅十二2），在生活中且為了傳揚神的道，而當一位擁有聖靈所賜能力的領袖。

身體的操練

聖經說：「操練身體，益處還少」，但沒有說這全無益處。正如保羅在哥林多前書所說的：「我是攻克己身，叫身服我……」（林前九27）。在童年時期，身體上的操練會叫我們「長大」；在成年時期，身體上的操練會使我們避免「發胖」。我們的存在包括身體與靈魂，這兩者就像交織成一塊布的兩股線。身體影響著靈性，靈性也影響著身體。當加拉太書第五章列出聖靈果子的時候，最後作為總結的就是節制。靈性會影響身體；因此，我們能夠控制生活的口腹之欲。「你們或吃或喝，無論做甚麼，都要為榮耀神而行。」（林前十31）當我們在靈性上與神同行時，我們就不是為了吃而活著；我們吃是要為基督而活。我們也不是為了喝而活著；我們喝是要為基督而活。但身體也會影響靈性。當耶穌與門徒在客西馬尼園禱告

時，門徒們不斷地打瞌睡。為什麼？因為他們無法投入長時間代禱的靈性操練。而這起因於他們缺乏練習。耶穌對他們說：「你們心靈固然願意」——耶穌知道他們想禱告——但是「肉體卻軟弱了」，他們不習慣這種操練（太廿六41）。

靈性的操練

靈性的操練可分成兩種：一種是拒絕和捨棄的個人操練；另一種是委身和成長的個人操練。

一、拒絕和捨棄的操練

捨棄的操練是很重要的，因為我們必須「脫去舊人」，才能「穿上新人」。

簡單的生活。「簡單」就是能夠活出有焦點、有秩序的生活，藉著學習有效的原則，來創造生活中的多餘時間。藉著向更重要的事說「是」，來對其他事學習說「不」，乃是簡單生活的關鍵。與其有效率地完成一大堆事情，倒不如有效地去做正確的事情。

節約的生活。我們必須盡力運用管家的原則，不只是一要善用我們的時間，也要善用我們的資源。節約生活是以我們擁有的為滿足，但卻盡我們所能地給予。

靜默的生活。單獨與主相處是喜樂的，我們在其中思想神的話語，並在禱告中與祂親密交談。「我的心默默

無聲，專等候神」（詩六十二1）。基督徒的生活不只是一種有目的的生活，想要為主影響這個世界；同時也是一種靈修的生活，要親密地、個人性地認識主。

犧牲的生活。若我們致力過著簡單生活、節約生活和靜默生活，那我們的生活就會有多餘的空間，以致當我們服事救主時，能有可用的時間、資源和精力去過犧牲的生活。

貞潔的生活。貞潔的操練就是拒絕參與婚約以外的兩性親密關係。婚約是建立在神的話語上，由一夫一妻在合一的生活中擁抱這項榮耀的真理：「婚姻，人人都當尊重」，並記住這項警告：「苟合行淫的人，神必要審判」（來十三4）。為了要在生活各層面榮耀主，我們一定要逃離試探，好追求貞潔與純潔。

禁食的生活。禁食絕不該被視為一種苦修的行為，而是一種永遠跟禱告和神話語連結在一起的聚焦行動，好使我們更親近神。在禁食的時候，我們不只是在專心一意地聆聽神的話語，同時也在宣告，就連神所賜的飲食，也不能阻礙我們跟神的關係——因我活著就是基督，我死了就有益處。在禁食的時候，我們呼喊：「主，祢就是我們的飲食」，因為人活著不是單靠食物，乃是靠神口裡所出的一切話。

關於拒絕和捨棄的這六項靈性操練，會預備我們

進入委身和成長的六項操練。「脫去」使我們得以「穿上」。若你不脫去，就不能穿上。若你不穿上，那你所脫去的通常就會更嚴重地向你反撲。如同我們救主提出的警告，當污鬼離開人心時，若這顆心一直都是空蕩蕩的，就會被七個更邪惡的污鬼所重新佔據（參路十一24-26）。

二、委身和成長的操練

研讀神的話語。聖經要我們成為「工人」，透過「按著正意分解真理的道」來研讀神的話語（提後二15）。保羅稱讚庇哩亞的基督徒比較賢明，他說他們不但「甘心領受這道」，而且也「天天考查聖經，要曉得這道是與不是。」（徒十七11）

代求與禱告。我們在神的話語中聆聽神。我們也將生活的各種問題帶到神面前，並獻上我們嘴唇的讚美。我們跟神的關係不是一種獨白，而是一種對話。祂在聖經中向我們說話，我們則在禱告中回應祂。

默想與背誦。「我將祢的話藏在心裡，免得我得罪祢。」（詩一一九11）我們可以用「反芻」這個詞來進一步解釋「默想」這個詞。一隻牛會咀嚼反芻的食物，重覆吞下和反芻的動作，好得到每一分營養。同樣地，我們對神的話語也是如此。默想與背誦會使我們咀嚼經文，在反芻後再次認真地咀嚼，重覆這個過程直到在神話語中得著一切所需的養分。

反思。研讀神的話語與禱告使我們得著光照、指教和知識；默想與背誦使我們對神的話語有清楚的認識；而反思則使我們知道如何應用神的話語。關於神的榮耀和威嚴——包括祂的屬性、作為、旨意和護理，聖經要對我說些什麼？這些教導如何責備、糾正我，並訓練我行義呢？這很自然會導致我們認罪。

認罪。當信徒花時間去讀經、禱告、默想和反思，很快就會發現我們都虧缺了神的榮耀。然後，靠著主耶穌的恩典，我們得以逃到神施恩的寶座前，為要在患難之日得著幫助，因為這個邀請非常清楚：「我們若認自己的罪，神是信實的，是公義的，必要赦免我們的罪，洗淨我們一切的不義。」（約壹一9）現在我們可以準備來看委身與成長的第六個操練。

奉獻。知道我們蒙神所愛，知道我們從罪中得潔淨，以及明白我們擁有一位榮耀的救主後，我們就可以預備挺身而出，作神的器皿。在神的國度中，沒有人是毫無用處的。不論我們是以男女、夫妻、父母、教會成員、或神國子民的身份寄居在這個世界，神的呼召都擺在我們面前，也就是要我們委身於宣揚那召我們出黑暗、入奇妙光明者的美德。

有經過操練的基督徒，才有訓練門徒的教會

當我們說除非教會先經過操練（disciplined），否則就不會成為一間訓練門徒（discipling）的教會，這並非只是在

玩文字遊戲而已。當然，這兩個詞擁有相同的字根，而且一個人無法將自己沒有的東西給別人。所以，若你教會中的信徒沒有受過操練，他們就沒有能力在信仰上訓練別人。但另一方面，若他們自己堅強地與神同行，他們就能運用這份力量來為主做大事。

舉例來說，耶路撒冷教會是一間成功地訓練門徒的教會；事實上，它在新約中成為第一間「震央型」教會。但請注意這一切是從哪裡開始的。使徒行傳二章42節提到：「（他們）都恆心遵守使徒的教訓，彼此交接、擘餅、祈禱。」他們恆心接受操練，委身於某些優先的事，並有意培養個人的敬虔習慣。這看起來似乎與「倚靠神的恩典」的聖經概念相矛盾，但其實不然。事實上，任何關於基督徒成長的觀點，若只強調「放手並讓神做工」，卻排除自我的操練，就是一種極為錯誤的看法。

我們需要明白與教導會友的事，就是畢哲思（Jerry Bridges）所說的「恩典的操練」。畢哲思在以此命名的書中寫道：

請想像你正在搭噴射客機，飛翔在三萬五千英尺的高空中。假設（我知道這在現實生活中不可能發生）飛行員透過廣播系統說：「大家好，我們有大麻煩了。有一側的機翼快要斷裂了。」你會寧可失去哪一側機翼呢？是左翼或右翼呢？這真是個愚蠢

的問題，不是嗎？飛機不可能只靠一側的機翼飛行……兩側的機翼都是絕對必要的。

現在，請想像你從上空俯視這架飛機……你看見機身、兩側的機翼以及尾翼。當你觀看兩側機翼時，你看見左機翼上頭寫著**倚靠**，右機翼上頭寫著**操練**。這架飛機說明了基督徒生活中最重要的原則之一。正如飛機需要雙翼才能飛行，我們在追求聖潔時，也必須同時運用「倚靠」與「操練」。正如飛機不可能只靠單翼航行，我們也不可能只藉著「倚靠」或「操練」來成功地追求聖潔。我們絕對同時需要這兩者。

以飛機為例的重點是，我們絕對不能靠自己的力量與意志力，來試著完成我們的責任。我們必須倚靠聖靈賜給我們的力量。同時，我們也絕對不能認為，因為我們需要倚靠神，所以我們完全沒有責任。神賜給我們能力來做工，但祂並沒有替我們完成工作。^{註1}

讓我換個方式來表達同樣的重點。基督徒的生活是百分之百地倚靠恩典，也是百分之百地靠恩典來進行操練。我們並不是百分之五十倚靠神，百分之五十靠自己的操練，因為這樣一來我們的倚靠和操練都是不足夠的。

註1 Jerry Bridges, *The Discipline of Grace* (Colorado Springs: NavPress, 1994), 127-128. 【中譯本：畢哲思，《恩典作王》（美國：麥種，2012）。】

若說我們必須百分之百地同時擁有這兩者，這聽起來似乎不合邏輯，但這其實只是超乎我們的理解，就像耶穌是百分之百的神和百分之百的人一樣。而且，正如我們永遠不該認為耶穌是半神或半人，我們也應該總是倚靠神，以及總是為祂的榮耀、靠著祂的恩典來操練自己。

因為神救眾人的恩典已經顯明出來，教訓我們除去不敬虔的心和世俗的情慾，在今世自守、公義、敬虔度日，等候所盼望的福，並等候至大的神和我們救主耶穌基督的榮耀顯現。祂為我們捨了自己，要贖我們脫離一切罪惡，又潔淨我們，特作自己的子民，熱心為善。（多二11-14）

請注意，神的恩典已帶給我們三件事：救贖（過去的恩典）、操練捨棄不敬虔與屬世的慾望（現今的恩典），以及一個蒙福的盼望（未來的恩典）。當神的恩典帶來聖靈的工作，在我們生活中結出果實，我們就擁有「聖靈所結的果子」——仁愛、喜樂、和平、忍耐、恩慈、良善、信實、溫柔，以及節制（最後但並非最不重要）。因此，我們看見自我操練（節制）是聖靈所結的果子，但聖靈也透過我們的自我操練來工作。

教會懲戒的必要性

若你要擁有一間經過操練而有紀律的教會（這教會

才能成為訓練門徒的教會），你就必須教導和執行教會懲戒（church discipline）。事實上，若你在這方面沒有委身順服神，祂就不會賜福與你，使復興臨到你的教會。使徒保羅在教導哥林多教會時，就將這點說得非常清楚。在哥林多前書第五章，他要處理一種情況，就是有一個人公開犯下淫亂的罪，而保羅告訴教會要「把那惡人從你們中間趕出去」（林前五13）。然後，在哥林多後書二章9節，他在談到同樣這個情況時如此說：「為此我先前也寫信給你們，要試驗你們，看你們凡事順從不順從。」

對一間教會來說，要在某些事上順服是很容易的，但要在所有事情上順服就很難了——特別是在執行教會懲戒的這個苦差事上。然而，教會懲戒是耶穌的命令之一，祂要我們教導和遵守這方面的事。我們的主在馬太福音十八章15-17節說：

倘若你的弟兄得罪你，你就去趁著只有他和你在一處的時候，指出他的錯來。他若聽你，你便得了你的弟兄。他若不聽，你就另外帶一兩個人同去，要憑兩三個人的口作見證，句句都可定準。若是不聽他們，就告訴教會；若是不聽教會，就看他像外邦人和稅吏一樣。^{註2}

註2 若你想要更加明白這段經文，以及合乎聖經的教會懲戒原則，請參Wayne Mack and David Swavely, *Life in the Father's House*, 2nd ed. (Phillipsburg, NJ: P&R Publishing, 2006), chap. 8，或參考Jay Adams, *Handbook of Church Discipline* (Grand Rapids: Ministry Resources Library, 1986)。【中譯本：傑伊·亞當斯，

當我們在教會裡教導和實行這段經文的原則時，操練和門徒訓練就會在教會當中越來越常發生。但若是忽略這些原則，教會就只會經歷到神的管教（林前十一31-32；啟二14-17）。

【問題討論】

1. 在教會中，你只是教導會友明白一些知識？或者你會透過推廣自我操練與執行教會懲戒，來教導他們順服神？

第七章 復興策略五：代禱的優先性

禱告的事工

大部分的人都知道，若沒有火柴或打火機，生火會是件困難的事。我們可能讀過那篇著名的短篇故事〈生火〉（*To Build a Fire*），或看過湯姆漢克在《浩劫重生》（*Cast Away*）的電影中不斷努力嘗試要把火生起來。或者，在我們自己參加童子軍或露營活動時，也有過類似的經歷。

現在請想像你必須在外太空生火。不論你試了幾次，永遠都生不了火。（這可能會讓科幻小說迷感到失望，但我們在太空電影中看到的所有猛烈爆炸，實際上是虛構出來的，一點也不合乎科學！）而在太空中之所以沒有火，乃是因為沒有足夠的氧氣可以產生火焰。

當我們渴望看見自己的教會死灰復燃時，「禱告」這項屬靈元素就相當於火焰所需的氧氣。若沒有「禱告」作為氧氣來產生復興的火焰，不管人再怎麼努力都無法使復興發生。事實上，我們越努力進行復興事工，就會變得越沮喪——除非我們不斷地禱告，讓禱告提供我們所需的屬靈火花。

在使徒行傳第一章裡，耶路撒冷教會——有活力又健康的教會——是在一場禱告聚會（即禱告的事工）中孕育成型的；而在使徒行傳第二章裡，這間教會在一場講道（即神話語的事工）中誕生了。在這章我們會把焦點放在禱告的事工上，然後在第八章把焦點放在神話語的事工上。

禱告的優先性

若首要之物的第一步是神恩惠的福音，那麼第二步就必須是禱告（禱告甚至可以說跟第一步密不可分）。如果一間垂死的教會有任何需要，那一定就是禱告。耶路撒冷的初代教會在你能想到的每一方面都很成功（參徒二43-47，四32-35），而最大的原因就是這間教會建立在禱告的基礎上。

例如，請想一下初代教會剛開始的情況。在耶穌升天之前，祂告訴門徒們，聖靈很快就會降在他們身上，他們會成為祂在世上的見證人（徒一4-8）。所以使徒行傳一章12-14節提到：

有一座山，名叫橄欖山，離耶路撒冷不遠，約有安息日可走的路程。當下，門徒從那裡回耶路撒冷去，進了城，就上了所住的一間樓房……這些人同著幾個婦人和耶穌的母親馬利亞，並耶穌的弟兄，

都同心合意地恆切禱告。

我們可以假定，在稍後的五旬節那天，他們也是聚集在這間樓房，並從事他們先前所做的事。他們想必如往常（甚至有可能是每天如此）一樣聚在一起禱告。就在這個特殊的日子，主所應許的聖靈降在他們身上，有三千人信主並受洗，然後這間教會就形成了（徒二41）。這一切事情的發生都是對他們忠心禱告的回應。

不久之後，當教會開始發展時，發生了一個危機，這危機有可能使教會領袖無法專心從事這極為重要的事工。使徒行傳六章1-4節記載了這件事：

那時，門徒增多，有說希臘話的猶太人向希伯來人發怨言，因為在天天的供給上忽略了他們的寡婦。十二使徒叫眾門徒來，對他們說：「我們撇下神的道去管理飯食，原是不合宜的。所以弟兄們，當從你們中間選出七個有好名聲、被聖靈充滿、智慧充足的人，我們就派他們管理這事。但我們要專心以祈禱、傳道為事。」

禱告對這些建立教會的人來說是如此重要，而且對教會的成功而言也極為不可或缺，所以他們下定決心不要因其他事工而忽略禱告，即使是那些很好且必要的事工。但在我們現今的教會裡，人們常把其他事工看得比禱告事

工更為優先。而我認為這常常就是教會衰退或凋零的主要原因。這些教會可能擁有極富恩賜的領袖或精彩的活動，但卻變得萎靡不振，原因就是教會已經停止禱告。另一方面，任何認真禱告的教會，不論事情變得多麼糟糕，這教會還是可以靠著聖靈的大能而得著更新與重建。

然而，若要做到這一點，我們就需要知道如何為我們教會的復興禱告，而神也在聖經中提供跟這主題相關的一些禱告範本。所以，在這章接下來的內容裡，我要來探討舊約和新約中的禱告要素。

初代教會的困境

特別跟復興相關的新約禱告，記載在使徒行傳第四章23-31節。在引發這個禱告的事件中，剛成立的耶路撒冷教會面臨了首次的大難題：彼得與約翰在聖殿裡被捕，然後官長告知他們不可繼續傳講和教導有關基督的事。這些剛信主的信徒突然從「得眾民的喜愛」（徒二47），變成不受掌權者歡迎的群體。從此之後，當他們順服耶穌的命令去叫人作主的門徒時，就必須冒著監禁或被處死的危險。對他們許多人來說，基督教不受歡迎也會給他們帶來財務上的困難，以及遭人拒絕、誤解等情緒上的痛苦。

那麼當他們遭遇困境時，他們做了些什麼事？答案是：他們禱告。使徒行傳第四章23-31節說：

二人既被釋放，就到會友那裡去，把祭司長和長老所說的話都告訴他們。他們聽見了，就同心合意地高聲向神說：「主啊！祢是造天、地、海和其中萬物的，祢曾藉著聖靈託祢僕人——我們祖宗大衛的口說：

『外邦為甚麼爭鬧？

萬民為甚麼謀算虛妄的事？

世上的君王一齊起來，

臣宰也聚集，

要敵擋主，並主的受膏者。』

希律和本丟彼拉多、外邦人和以色列民，果然在這城裡聚集，要攻打祢所膏的聖僕耶穌，成就祢手和祢意旨所預定必有的事。他們恐嚇我們，現在求主鑒察。一面叫祢僕人大放膽量講你的道，一面伸出祢的手來醫治疾病，並且使神蹟奇事因著祢聖僕耶穌的名行出來。」禱告完了，聚會的地方震動，他們就都被聖靈充滿，放膽講論神的道。

在這段簡短的經文中，我們看見這間教會從困境走向得勝，而禱告就是他們恢復活力的主要催化劑。雖然在整個教會歷史裡，衰退與復興的循環一直更迭不息，但這裡的原則仍然適用。若要使教會死灰復燃，我們一定要禱告，而且我們必須按照這個禱告範本（其中每個字都是神

所默示的) 來進行。^{註1}

讚美的優先性

以他們的處境而言，我們可能以為這些信徒會立刻將自己的難題帶到神面前，求神為他們的益處而介入。但他們直到禱告的尾聲，才確實提到他們的請求。他們一開始是向神訴說祂何等地偉大。他們說：「主啊！祢是造天、地、海和其中萬物的」（24節）。當然，這就是我們所說的「讚美」，而我們所有的禱告都很適合從讚美開始。藉著將我們的心思導向神本身的偉大，我們就比較能夠照著祂的旨意來禱告，並確信這位偉大的神確實能夠應允我們的祈求。

另外也請注意，這些讚美的禱告瀰漫著聖經的話語。第24節包含了舊約經文的匯整，而第25-26節則引述了詩篇第二篇。確保我們的禱告能合神心意的最佳方式之一，就是使用那些已經包含在祂顯明旨意中的話語。這顯然是我們禱告所失落的一把鑰匙，但這把鑰匙卻可以在我們的生活和事奉中開啟強大的力量。博愛思（James Boice）如此解釋神的話語與禱告之間的關聯：

禱告是我們向神說話；聖經是神向我們說話，而這

註1 當然，這是因為這篇禱告被記載在神所默示的聖經中。但有趣的是，他們在向神訴說這篇禱告之前，可能就先將它寫下來了。第24節說：「就同心合意地高聲向神說」。這可以指一個人帶領禱告，而其他人在心中安靜地默禱。但這篇禱告也有可能先被寫下來或背起來，然後他們再一起誦讀它。

兩者總是並肩而行。當你根據聖經來禱告時，你的禱告就走在正確的道路上。當你以禱告的心來讀經時，你的讀經就走在正確的道路上。這就是教會在過去所做的事。他們一直在思想神的話語。所以當他們開始禱告時，聖經經文就在他們腦中浮現，他們也發現自己在用神自己的話語來向神說話。^{註2}

我建議你找出一些特別跟教會復興有關的經文（例如我們在這本書中討論的經文），並開始使用它們作為你私禱和公禱的指引。當你用神自己的話語向祂說話時，你就會越來越能按著神的旨意禱告，並越來越常看見神給予相應的回應。

禱告與預定

在耶路撒冷的這些信徒接著說：「希律和本丟彼拉多、外邦人和以色列民，果然在這城裡聚集，要攻打祢所膏的聖僕耶穌，成就祢手和祢意旨所預定必有的事。」（27-28節）。對某些人來說，在禱告中提到「預定」似乎有點奇怪，因為預定和禱告看起來是互不相容的概念。這些人說，若神已經預定一切，為什麼我們還要費心禱告呢？但這對初代教會來說不成問題；正如一位注釋者所說的，他們確實「從一項事實中得著安慰，這事實就是神預

註2 James Montgomery Boice, *Acts: An Expository Commentary* (Grand Rapids: Baker, 1997), 88.

先知道什麼事會發生。」^{註3}

這就是為什麼他們的禱告一開始是以「主」（24節，希臘原文為δεσποτα）來稱呼神。正如斯托得（John Stott）所寫的：「這些官長可以出言警告、恐嚇和禁止，並試圖讓教會閉口不言，但他們的權柄仍是服在一個更高的權柄之下，人的官方命令不能推翻神的定旨。」^{註4}此外，他們不只從神掌權的事實中得著安慰，他們也從這個事實找到禱告的動力，雖然這看起來可能很奇怪。他們知道，這位預定萬事的神，也選擇透過禱告來成就祂至高的旨意，而不是將禱告排除在外。換個方式說，禱告的目的不是要我們去改變神的計畫，而是要我們參與祂的計畫。神恩慈地使我們有能力禱告，以致祂能夠恩慈地讓我們在世上成為祂工作的一部分。

有一本書叫作《若神早已知道，為什麼還要禱告？》（*If God Already Knows, Why Pray?*），作者凱利（Douglas Kelly）在討論主禱文的「願祢的國降臨，願祢的旨意成就」時，解釋了上述這個概念：

耶穌在此告訴我們，我們的禱告是神用來完成計畫的一部分！祂賜給我們一個命令，要我們透過禱告

註3 I. Howard Marshall, *The Acts of the Apostles* (Grand Rapids: Eerdmans, 1980), 104.

註4 John Stott, *The Message of Acts* (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1990), 99. 【中譯本：斯托得，〈聖經信息系列——使徒行傳〉（台北：校園，1997）。】

來參與祂的神聖計畫。祂邀請我們將世上的需要帶到祂面前，就像雅比斯或那些求神擊敗西班牙艦隊之人所做的一樣。我們的禱告能夠有效地使我們看見神的「旨意成就」。

若非如此，神就會簡單地告訴我們：祂的國度將會降臨，我們不需要操心；我們所需要做的事，就只是順服祂顯明的旨意，而不用為這旨意禱告！但是，這位永不改變的至高真神，帶著祂為受造物所定下的永恆旨意，以某種奇妙的方式邀請我們參與歷史的形成。

當我們想祈求神使祂的計畫發生在我們的生命與整個世界裡時，若我們在心裡將兩個驚人的聖經真理結合在一起，我們的禱告就能保持一個正確的看法。第一個真理是，神有一個全盤的計畫，而且祂完全掌管萬有。第二個真理是：人的禱告在超自然領域中確實是有效的。^{註5}

神的主權在使徒行傳第四章的禱告裡隨處可見——初代教會的信徒顯然對這主權深信不疑。連主耶穌被惡人殺害的這種可怕事件，都出現在他們對神的讚美裡，因為他們承認神即使在壞事發生時仍有祂的美意。基於這點，讓我問你一個關於你禱告生活的問題。當你發現自己身處

註5 Douglas Kelly, *If God Already Knows, Why Pray?* (Fern, UK: Christian Focus Publications, 1995), 60-61.

艱難處境時，你還能讚美神嗎？或者，當壞事發生在你教會的歷史當中時，你還能讚美神嗎？你能夠感謝神賜給你這個挑戰，以致你可以完全倚靠祂，並知道任何好的結果唯獨從祂而來嗎？若不能，那麼或許你還沒準備好將你的請求帶到祂面前。

懇求與祈願

在使徒行傳第四章裡，信徒對神的主權有一種深厚的、不變的信賴，所以他們準備好要按著神的旨意來禱告，並期待看見神透過他們的禱告來動工。他們的第一個請求，就是求神約束或挪去他們的敵人（「他們恐嚇我們，現在求主鑒察」），第二個請求是「叫祢僕人大放膽量，講祢的道」（29節）。這是針對他們的特定處境所發出的特定祈求，而且正如我們之前討論的，這是他們希望會發生的事。最後，他們甚至大膽地求神使醫治與其他神蹟伴隨著他們的事工（30節）。我們今天是否應該求神施行同樣的神蹟，這是一個可以討論的問題；但不論如何，任何人都可以同意，我們應該像早期的基督徒一樣，懇求神在我們的生命與事工上成就偉大的作為。若我們只求一些微不足道的事，我們就低估了神，猶如祂不能「充充足足地成就一切，超過我們所求所想的」（弗三20）。

因此，我建議你列出一張清單，上面寫下當你的教會被聖靈的大能復興時，神能夠在（以及透過）你的教會

成就的一切偉大作為。請開始為你能想到的每個福份向神懇切祈求，然後看神如何成就超過你所能想像的事！

在反恐戰爭上，美國陸軍與海軍陸戰隊的軍事力量迅速在阿富汗和伊拉克取得區域性勝利。勝利來得如此快速的原因之一，就是他們在數月前就已展開戰略行動。特種部隊早已偽裝和混入當地居民，滲透這兩個國家，並找出軍事力量與部隊的中心位置。一位軍兵會用步槍瞄準這類軍事目標，並扣下板機，但從槍裡射出來的不是子彈，而是一條雷射光束，光束照在目標上面之後，就會將所在位置傳送回海軍與空軍基地。當戰爭開始時，這些設定就會引導飛行員和戰斧飛彈摧毀這些目標。這種用雷射光束瞄準目標的舉動，被人稱為「點出目標」。我們的「代禱」也是如此：點出目標。我們將人們帶到主面前，將需要屬天能力介入的處境帶到主面前，以及將需要打贏的爭戰帶到主面前，好贏得男男女女的靈魂、教會的健康與活力，以及有效事工與神國度的拓展。

禱告有效嗎？

初代教會的禱告結果記載在使徒行傳四章31節：
「禱告完了，聚會的地方震動，他們就都被聖靈充滿，放膽講論神的道。」神賜給他們一個神蹟奇事，而且也賜給他們膽量——跟他們向神祈求的一模一樣。祂也超過他們所求所想地使他們能彼此相愛與照顧，而他們彼此照顧的

方式使周遭的世人大感驚奇與震撼（32-37節）。

由於最近許多人非常著迷於雅比斯的禱告（請參本書的附錄），而且又看到初代教會的這些禱告及其他許多類似禱告，所以基督徒常常喜歡說：「禱告很有效！」從某方面來看，這句話說得沒錯，但根據我們在本章學到的內容，更好的說法是：「神透過禱告來動工！」當然，動工的能力屬乎神，而不屬於禱告本身。但若你想看見可畏的大能動工及復興你的教會，你一定要禱告。

如果你經歷一場成功的手術，你不會回來感謝那把手術刀。你會感謝幫你開刀的外科醫生。禱告就像手術刀，而神則像動刀的醫生，祂定意要透過禱告的人來改變事情。我們必須記住一件重要的事：我們靠著聖靈的引導與聖經的教導，而在禱告中陳明我們的心意，但禱告的目的不是要使神的旨意順著我們的心意走，而是要使我們的心意順著神的旨意——或者，就如基督在客西馬尼園所說的：「不要成就我的意思，只要成就祢的意思」（路廿二42），以及耶穌在主禱文所立下的範本：「願祢的旨意行在地上，如同行在天上。」（太六10）

一間教會必須在許多方面主動執行代禱的策略與優先性。我們必須為失喪之人、我們的朋友、受傷之人、我們的敬拜、以及我們的領袖禱告。請記住，撒但祈求得著教會領袖，也祈求打敗教會領袖。這一點可從我們的救主對彼得的回應看出來，那時彼得宣稱，即使其他人都離

棄主，他也永遠不會離棄主。主耶穌憐憫地、清楚地表達彼得也會跌倒，祂說彼得在雞叫以先，會三次不認主。此外，祂告訴彼得：「撒但想要得著你們，好篩你們（你們所有人）像篩麥子一樣」（路廿二31）。在這句簡短的聲明中，耶穌表明撒但祈求得著教會領袖，也祈求打敗教會領袖。當然，下一句話彰顯出猶大與彼得之間的不同：「但我已經為你祈求」（32節）。基督的代求使彼得可以從否認主的光景回頭，而且即使在基督打破彼得的自信時，祂的代求也保守著他，好預備他從事未來的事奉。

然而，你不能只是禱告，你也要傳講和教導神的話語。使徒行傳六章4節提到，使徒們專心「以祈禱、傳道為事」。在接下來這一章，你會學習到，當屬神的人用聖靈的寶劍來跟魔鬼爭戰時，一間教會如何能夠復興起來。

【問題討論】

1. 若正如司布真所說的，一間教會的禱告事工是用來測量教會健康的「溫度計」，那麼你教會的健康情況如何？
2. 你會在自己的禱告中使用聖經的話語嗎？請指出一些不同種類的禱告，並列出一些你能在每種禱告使用的經文。
3. 請討論預定與禱告之間的關係。它們是兩種互相對立的概念嗎？

第八章 復興策略六：傳道的首要性

神話語的事工

耶路撒冷的教會在禱告事工中成型（徒一章），並在一場講道中誕生（徒二章）。當使徒們說：「我們要專心以祈禱、傳道為事」時（徒六4），他們就為所有教會領袖（尤其是牧師）提供了一個典範。我們在前一章學習有關禱告的事，而這章將會討論這節經文所提到的另一件「首要之事」：神話語的事工。

不論從什麼標準來看，在耶路撒冷的初代教會都極為成功，而最大的原因之一就是：神的話語是他們（教會）一切活動的基礎。比方說，在使徒行傳二章42節概括了教會的活動：「（他們）都恆心遵守使徒的教訓，彼此交接、擘餅、祈禱。」

這節經文一開始就提到「使徒的教訓」，這不但指出這教訓的重要性，同時也代表這節經文提到的其他活動，是以神話語的事工作為它們的基礎與動力。當然，使徒的教訓是宣揚神的話語，但我們也可以說他們的團契（「彼此交接」）是分享神話語的事工，擘餅是視覺化神話語的事工，而禱告則是回應神話語的事工。他們以教會

身份所做的一切都以聖經為中心，而他們恆心遵守聖經則是他們成功的主要關鍵。這也適用於我們今日的教會，特別是那些需要復興的教會。

在本書第二章，我們看到提摩太（身為保羅徒弟的一位年輕牧者）參與在以弗所教會的復興事工當中（提前一3），因此整卷提摩太前書可以被視為有關復興主題的教科書。在這卷書中，保羅向提摩太解釋，神如何能使用他為一間衰退的教會帶來正面的改變。值得注意的是，提摩太前書表明神話語的事工具有非常高的優先地位。

在第一章3-11節，保羅在書信一開頭就教導提摩太要「囑咐」那些人不可宣傳錯誤的教義，且幫助他在教會分辨正確與錯誤的教導。在第二章11-12節，保羅提到女人接受教導的重要性，並指出女人不該在教會教導男人。在第三章1-7節，保羅鼓勵男人去渴求長老的職分（這職分是一種教導的角色），也為那些將要成為長老來教導神話語的人定下一些資格。第四章全部都在討論另一種錯誤的教導，並指出如何藉著忠於神話語的事工來克服這個問題……等等（參五17-18，六3-5、17-21）。

當保羅寫第二封書信給提摩太時（這可能是他在死前所寫的最後一卷書），提摩太可能還在以弗所（也可能在其他教會）進行復興的事工。而提摩太後書同樣提到神話語事工的優越地位，並指出這事工位居教會所有事工的核心。事實上，這卷書的高潮是一連串的九節經文，保羅

在其中給予提摩太最後的指示，而這九節經文都是關於傳講與教導聖經。在提摩太後書三章1-13節裡，保羅連續描述教會在「末世」將會遭遇什麼樣的衰退，然後在他最後的指示中針對這種衰退提供解決之道。提摩太後書三章14-17節告訴我們那必須傳講的信息，而四章1-5節描述那必須傳講信息的人。

傳講的信息

保羅在提摩太後書三章14-17節的指示如下：

你應當遵守所學和確信的；你知道是跟誰學的，並且知道自己從小就明白聖經，這聖經能夠使你有智慧，可以因信基督耶穌得著救恩。全部聖經都是神所默示的，在教訓、責備、矯正和公義的訓練各方面，都是有益的，為要使屬神的人裝備好，可以完成各樣的善工。（新譯本）

若我們想看見教會復興，那麼我們必須要傳講什麼信息？在這段經文裡，保羅從七個不同的方面來描述那能復興教會的信息。

福音的信息

首先，我們一定要傳講關於救恩的好消息。保羅告訴提摩太要記住他所學習的，他說：「知道自己從小就明

白聖經，這聖經能夠使你有智慧，可以因信基督耶穌得著救恩」（15節）。保羅在傳講方面的首要關切是，信息的焦點要放在神救恩的福音上，以及放在那教導福音的聖經上。但請注意，保羅在此提到的是哪一部份的聖經。提摩太幼年時所讀的聖經是舊約！新約書卷在那時都還沒被寫下來！所以，這證實了我們在上一章所討論的事，即**整本聖經都是以福音為中心**，也因此我們所傳講的一切都應該以福音為中心。

根據保羅所說的，連舊約聖經也能使我們有得救的智慧。福音在舊約裡沒有那麼清楚，但它的確存在於舊約裡。在整本舊約之中，神的恩典之約一直不斷地展開，直到它在耶穌基督裡完全實現。而且舊約裡的信息跟新約裡的信息是一樣的——完全放棄倚靠自己的義，並信靠神在基督裡的憐憫。所以，當我們傳講神的話語時（不論是**新約或舊約**），都必須使經文連於福音，否則我們就不是「按著正意分解真理的道」（提後二15）。

以基督為中心的信息

第二，我們傳講的信息必須以耶穌基督的位格與工作為焦點。保羅說這聖經（不論是舊約或新約）是關於「可以因信基督耶穌得著救恩」（三15）。整個人類歷史是以耶穌基督為中心，而聖經的所有內容也都以某種方式跟祂有關。神創造這個世界，以致神在基督裡的救贖計畫

能在這個墮落世界的舞台上上演；神賜給族長們的應許，在基督裡得著實現；出埃及的事件是一幅描繪基督救恩的圖畫；神將律法賜給以色列人，好叫律法成為「我們訓蒙的師傅，引我們到基督那裡」（加三24）；以色列君王與猶大君王的不斷失敗被記載下來，以致我們可以明白那位真正大君王的完美與威嚴；眾先知預告了基督的降臨……等等。

福音書記錄了基督的言語和作為，使徒行傳描述了基督教會的建立，而使徒書信完成了祂賜給我們的啟示，並向我們指出祂是唯一的救恩來源。因此，若一篇講道沒有告訴我們某些關於基督位格與作為的事，就等於沒有抓住所講解之經文的意義與目的；同時也沒有達成講道本身的意義與目的。這就是為什麼在傳統上，許多講台會刻著「我們要看見基督」。當神的話語在祂子民當中講解時，請讓基督向他們彰顯祂自己。

神所賜的信息

當保羅繼續勸勉提摩太作一位傳講神話語的人時，他解釋說：「全部聖經都是神所默示的」（三16）。他希望他的徒弟明白，講道的目的不是要傳達我們自己的想法，甚至也不是要傳達那在我們之前的偉大教師的思想；講道的目的是要傳達神自己的話語。所以，當我們有機會講道或教導時，我們預備及呈現的目標應該盡可能忠實

地、準確地說出神所說的話。若我們研讀聖經的某段特定經文，我們的目標應該是反映出這段經文的意義、目的與要點——而不是將我們自己的計畫或重點強加在經文上。若我們要呈現某個主題的信息，我們的目標應該是把不同經文的意義、目的與重點整合在一起，藉此來傳達神對這個主題說了些什麼事。合乎聖經的講道不是講我們自己想說的話，然後找出一些經文來支持我們的看法。真正的講道乃是為神而講，並讓祂透過我們來說話。

這種講道與教導的方式通常被稱為釋經，這是一個很好的詞彙，意思是指我們要「揭開」或「闡明」神話語的意義。這種釋經式講道與教導，並不是指我們一定要按照順序來傳講聖經某一卷書的經文（這方式比較像是主題式查經），但的確意味著我們必須讓神所默示的話語本身，指定我們傳講的內容與方式。

戴布尼（R. L. Dabney）提到這種講道方式時，他鼓勵我們「我們要恢復這種釋經方法……就是在早期教會與宗教改革教會裡所採用的那種方法；因為，這很明顯是唯一自然、有效的方法，能達到講道的唯一合法目的，向人們傳達神的全備信息。」^{註1}

麥克阿瑟（John MacArthur）對這種直接出自聖經的講道，發出以下讚美的頌歌：

註1 Robert L. Dabney, *Sacred Rhetoric* (repr., Edinburgh: Banner of Truth, 1979), 78-79.

釋經講道——準確地表達那位榮耀至高主宰的旨意——讓神說話，而不是讓人說話。

釋經講道——保持聖靈的思想——使講員直接且不斷地跟聖靈（聖經的終極作者）的心思接觸。

釋經講道使講員自由地宣講神的所有啟示，產生一種整全與完善的事工。

釋經講道推廣合乎聖經的知識，使人對救贖真理有豐富的認識。

釋經講道帶有終極的屬神權柄，所傳遞的正是神的聲音。

釋經講道改變講員，並進而改變會眾。^{註2}

有益的信息

當講道與教導是出自神所默示的話語，並傳達神要說的話時，它們就一定是「有益的」，正如使徒保羅在第16節所言。神的思想與心意具有神聖的能力，不論傳講的人多麼軟弱，這些思想都能藉這能力來抓住人心及改變生命。

我最近受邀到一所大學的研討會中講道。只要談到跟年輕人的文化與喜好有關的事，我幾乎沒什麼概念。例如，若你問我目前最紅的樂團是誰，我可能會說「貓頭鷹

註2 John MacArthur, introduction to *Rediscovering Expository Preaching*, by John MacArthur and the Master's Seminary Faculty (Dallas: Word Publishing, 1992), xv.

與河豚樂團」(Hootie and the Blowfish)，我其實也不清楚他們是誰。老實說，一位五十幾歲的人已經離這些事很遠了！但是，在那場研討會中，我就是單純地解釋一段經文的意義，並盡可能忠實地將這經文應用在這群年輕人身上。而出乎我意料的是，他們不但願意聽，而且好像還滿喜歡這段經文！他們許多人在事後跟我說，神使用這段經文在他們生命中動工。這是怎麼發生的？這不是因為講員很厲害，或因為講道經過精心安排，而是因為所傳講的是神的話語。神的話語有能力跟任何地方的任何人產生「連結」，因為這話語的作者是那位創造我們所有人的神，祂比我們更了解我們自己。

改變生命的信息

神也比任何講員或教師更知道每個人的需要。所以，當我們忠實地呈現神要說的話時，生命就會被聖靈所改變。根據提摩太後書三章16節，神的話語「在教訓、責備、矯正和公義的訓練各方面，都是有益的。」

我相信這節經文裡的排列順序是很重要的。除非你先教導（「教訓」）人們明白聖經的話語及其意義，否則你就無法將聖經應用在人們的生活中。但光是解釋經文也是不足夠的——你也必須應用經文。而應用是從「責備」——人們需要知道自己錯在哪裡——開始的。我們天生都是罪人，除非我們承認自己的罪，並明白我們需要改變，

否則我們是無法改變的。但接下來，應用也應該提出「矯正」。這是「責備」的積極面向——我們要如何改正自己做錯的地方。最後，應用還必須加上「公義的訓練」才算完整。你的講道與教導應該幫助人們明白如何實踐他們正在學習的事——不只是在悔改的那一刻，同時也在他們之後每一天的生活。

神的話語不斷提供我們這個教導與應用的模式。一個絕佳的例子就是以弗所書。這卷書的前三章論述了我們在基督裡擁有的美好福份（揀選、稱義、教會……等）。然後，接下來的三章告訴我們，我們應該如何為基督而活。我們先明白自己在基督裡的身分，然後學習我們應該為基督成為什麼樣的人。以弗所書四章20-24節如此歸納這個論述：

你們學了基督，卻不是這樣。如果你們聽過祂的道，領了祂的教，學了祂的真理，就要脫去你們從前行為上的舊人，這舊人是因私慾的迷惑漸漸變壞的。又要將你們的心志改換一新，並且穿上新人；這新人是照著神的形像造的，有真理的仁義和聖潔。

所以，保羅這位偉大的講員對以弗所信徒說，他們不能光是知道基督為他們所做的事，他們也必須明白自己應該為基督做什麼事。而且他並不滿足於僅僅陳述這項

普遍的真理——他還繼續在第四章25-32節提供具體的實例，來說明什麼是「脫去」與「穿上」：

所以，你們要棄絕謊言，各人與鄰舍說實話，因為我們是互相為肢體。生氣卻不要犯罪，不可含怒到日落，也不可給魔鬼留地步。從前偷竊的，不要再偷；總要勞力，親手做正經事，就可有餘，分給那缺少的人。污穢的言語，一句不可出口，只要隨事說造就人的好話，叫聽見的人得益處。不要叫神的聖靈擔憂；你們原是受了祂的印記，等候得贖的日子來到。一切苦毒、惱恨、忿怒、嚷鬧、毀謗，並一切的惡毒（或譯：陰毒），都當從你們中間除掉；並要以恩慈相待，存憐憫的心，彼此饒恕，正如神在基督裡饒恕了你們一樣。

你可以從這些經文看見使徒保羅本身就是神所默示的一個榜樣，他的事工包括了教訓、責備、矯正和公義的訓練等所有元素。當我們要讓教會與信徒個人的生命有所改變時，我們就應該學習保羅的榜樣。

裝備的信息

在提摩太後書三章17節，保羅提到傳講與教導神話語的目的是：「為要使屬神的人裝備好，可以完成各樣的善工」。保羅要表達的是，我們在教會裡的講道與教導，

其主要目的應該是裝備或建造聖徒，好叫他們能夠更好地敬拜神與服事神。以弗所書四章11-12節反映出這個重點，那裡提到基督已經賜下「牧師和教師，為要成全（裝備）聖徒，各盡其職，建立基督的身體。」

這些經文可以幫助我們回應今日教會最具爭議的問題之一：我們在崇拜聚會中應專注於牧養信徒或接觸未信者？我們的確應該注意未信者的需要，並小心避免不必要地冒犯他們（參詩九十六9-10；林前十四23-25）。但聖經的模式是，教會應該為了敬拜而聚集，並分散出去傳福音。我們的聚會應該把主要焦點放在鼓勵、堅固和訓練基督徒，好叫他們之後能將福音帶給那些需要聽見的人。

若你將講道與教導的主要焦點放在未信者身上，你就會冒著教會變得營養不良的危險。你可能有更多的人從教會前門走進來，但他們可能在不久之後又從教會後門走出去，因為他們在信仰上沒有受到足夠的訓練與堅固。韓卓克（William Hendricks）在他最近寫的書《訪談離去者》（*Exit Interviews*）中，描繪了這幅不幸的圖畫。這本書的封底寫道：

關於最近北美聚會人數激增的報導，有其不為人知的黑暗面。雖然無數「平常不上教會的人」成群結隊地進入教會前門，但「平常有去教會的人」卻以穩定的速度從教會後門靜靜地流失。據估計每週有

53,000人離開教會，而且一去不復返！^{註3}

布理查特（G. A. Pritchard）最近針對一間知名的「慕道友」教會，進行一項長達兩年的定點研究，這間教會宣稱，週末崇拜聚會的目的就是接觸「平常不上教會的人」。布理查特觀察到這間教會有許多優點，但他也發現一個不幸的趨勢，他稱之為「平常有去教會之人的問題」。他發現成千上萬的人參加週末的聚會，也宣稱自己是基督徒，但卻跟教會及其事工沒有任何其他的接觸。他寫道：

有一位教會職員名叫「班恩」，他解釋週末聚會本身如何阻礙這些平常有上教會之人的靈命成長：

教會的哲學在某方面反成了一種阻礙……接觸不上教會之人、留住他們、環繞他們、滿足他們的某些需要、使他們感到舒服自在……等，甚至是讓他們繼續在教會當客人，都有造成某種阻礙的危險。

班恩解釋說，這種「讓我們幫他們解決困難，好誘使他們對基督產生興趣」的做法，常常營造出一種處境，使平常有去教會之人在當中只能得到靈奶，並一直都是屬靈的嬰孩。^{註4}

註3 William Hendricks, *Exit Interviews* (Chicago: Moody Press, 1993).

註4 G. A. Pritchard, *Willow Creek Seeker Services: Evaluating a New Way of Doing Church* (Grand Rapids: Baker, 1996), 269.

神恩慈地讓我有幾段非常不同的牧會經歷，而我在這些牧會工作中發現，教會不需要為了經歷人數上的成長，就變成一間以慕道友為中心的教會。對我而言，注意慕道友的需要是件好事，但一間以慕道友為中心的教會，並不合乎聖經為教會所定的方向。事實上，若有人問我：「你的教會是一間慕道友（seeker）的教會嗎？」我通常會回答：「我希望能是，因為我們所有會友都應該出去尋找（seek）並拯救失喪的人，就像耶穌所做的一樣」。當信徒在神的話語上不斷成長茁壯時，他們自己就會成為「尋找者」（seeker），將福音帶給有需要的世界，並帶領其他人進入教會學習那令人振奮的、也是他們自己正在學習的真理。

足夠的信息

最後，保羅說合乎聖經的講道與教導能讓信徒「得以完全，預備行各樣的善事」（提後三17，和合本）。聖經包含我們所需一切關乎生命和虔敬的事（彼後一3），而且我們在回答自己面對的屬靈議題時，必須小心不要「過於聖經所記」（林前四6；參可七6-13）。對於提摩太後書三章17節的「完全」一詞，加爾文提出以下的註解：

「完全」在此是指一個人無可指責，在他身上找不

到任何瑕疵；因為他絕對地主張聖經足以使人變得完全。因此，若有人不以聖經為滿足，他就是自作聰明，且擁有不正當的渴慕。^{註5}

許多講員和教師在餵養羊群時自作聰明，他們所教導的觀念常常取自古代的哲學家、流行的心理學家，以及當代的社會評論家。他們給人一種印象，即如果我們真的要對人產生影響，就必須改善那簡單或過時的聖經原則。但他們「自稱為聰明，反成了愚拙」（羅一22），因為就如同神在耶利米書二章13節所說的：「（百姓）離棄我這活水的泉源，為自己鑿出池子，是破裂不能存水的池子。」所有的真理都是屬神的真理，而神的話語全然是真理，所以每項關於真理的主張都必須奠基於神的話語，並受到神話語的檢驗。唯有神所默示的話語有能力改變人心，也唯有神所默示的話語足以滿足他們最深層的一切需要。

傳講信息的人

在描述完我們在教會復興的背景下必須傳講的信息

註5 John Calvin, *Commentary on 2 Timothy 1*, in *The John Calvin Collection* (Ages Software). 加爾文也補充說明這些想法：「但有人對此提出反對意見。他們看見保羅在這裡提到的是舊約聖經，他怎麼會說舊約能使人得以完全呢？若真是如此，使徒們在之後添加的內容，不就變得多此一舉嗎？我的回答是，就聖經的本質而言，使徒們並沒有添加什麼；因為使徒們的著作只是對律法和先知書做出簡單、自然的解釋，並彰顯這些舊約書卷所表達的事物。因此，保羅在此對舊約聖經的頌讚並無不妥。」

之後，保羅繼續討論那必須傳講這信息的人。（請記住，聖經的原始手稿沒有章節的分段）。提摩太後書四章1-5節說：

我在神面前，並且在那將要審判活人死人的基督耶穌面前，憑著祂的顯現和國度叮囑你：務要傳道；無論時機是否適合，都要常作準備；要以多方的忍耐和教訓責備人、警戒人、勸勉人。因為時候快要到了，人必容不下純正的道理，反而耳朵發癢，隨著自己的私慾，增添許多教師，而且轉離不聽真理，反倒趨向無稽之談。你卻要凡事謹慎，忍受磨難、作傳福音者的工作，完成你的職務。（新譯本）

屬神的人在神面前生活及說話。保羅告訴提摩太：「我在神面前……叮囑你」。任何要帶領神子民的人，都必須認知到，他的生活與工作中有神的存在。特別是當一個人站上講台時，他必須意識到神的存在。大部分的牧師都非常在意會眾——我們希望他們聆聽、了解、並在教會裡經歷成長；但我們有想到神嗎？我們在講道時關心祂的存在嗎？我們是應該關心，因為祂是我們站講台的最主要原因。而且我們應該尋求神的贊同，超過尋求任何人的贊同。

你可曾注意到，人們只把教會裡的唱詩說成是「敬

拜時間」，猶如聚會的其他時間不是敬拜的一部分？這實在令人苦惱，因為基督徒應該明白禱告、誦讀信條、奉獻以及（特別是）講道，全部都是我們敬拜神的一部分。但我猜想，會眾不明白這個道理的原因之一，就是當傳道人在講道時，他自己已經忘了要敬拜神。我們可能會傳講精心安排的講章，但如果我們自己在講道時都沒有敬拜神，那麼在會眾身上也不會找到敬拜的元素。相反地，若我們主要是為了神的榮耀與喜悅而傳講，我們就能吸引其他會眾跟我們一起敬拜。事實上，這正是最好的講道所做的事。

屬神的人按照基督的再來而生活及說話。保羅給提摩太的囑咐一開始提到：「審判活人死人的基督耶穌」。然後他的囑咐又加上：「憑著祂的顯現和國度」。當保羅實行他的事工時，他一直記得基督的第二次降臨，而他也希望提摩太將此謹記於心。同樣地，當我們今日傳講時，應該聽見耶穌的腳步近了。我們應該意識到，祂可能在我們講道結束之前就降臨了。我們應該聽見審判者敲下木槌的聲音，祂將決定我們的聽眾該進入永恆的天堂或地獄。而且我們必須記住，我們的信息有能力拯救他們脫離那可畏之日的滅亡。

屬神的人會殷勤預備。保羅告訴提摩太：「務要傳道；無論時機是否適合，都要常作準備」。這裡翻譯為

「準備」的希臘字詞，也可譯為「殷勤」；即使這個詞的意思是「準備」，它仍然談到需要殷勤地準備。除非一個人持續且忠心地學習神的話語，否則他就無法準備好隨時隨地傳道。正如斯托得（John Stott）所言：

釋經講道是最艱難的操練。或許這就是為何釋經講道非常罕見。只有當人準備效法使徒的榜樣，並且說：「我們撇下神的道去管理飯食，原是不合宜的……我們要專心以祈禱、傳道為事。」（徒六2、4）他們才會承擔這項工作。有系統地傳講神的話語必定少不了有系統地研讀它。只有在每日讀經時瀏覽幾節經文，或是在必須講道時才研讀一段經文，這些都是不足夠的。我們必須每天將自己浸泡在聖經當中。我們不能只是研讀（如同透過顯微鏡）少許幾節經文的文法細節，而是要帶著我們的望遠鏡並掃視神話語的廣闊區域，消化吸收神的主權在救贖人類方面的偉大主題。司布真（C. H. Spurgeon）寫道：「這真是蒙福啊！能夠逐漸吸收聖經的精華，直到最後，當你開始談論聖經的話語，你的靈魂便充滿了神話語的味道，以致你的血液裡面流著聖經的血，聖經的精華也從你湧流而出。」^{註6}

註6 John R. W. Stott, *The Preacher's Portrait* (Grand Rapids: Eerdmans, 1961), 30-31.

屬神的人有決心與耐心。傳講或教導神話語的人一定要「以多方的忍耐和教訓責備人、警戒人、勸勉人」。這個事工需要有聖潔的決心和更多的耐心，因為許多時候我們必須傳講人們不想聽的話。我們必須委身於傳講神的話語，不論我們認為人們會有什麼反應。而且我們必須堅持不懈地傳講神的話語，準備長期奮鬥，因為這段經文保證我們將會遇到許多令人沮喪的試探：「時候快要到了，人必容不下純正的道理」（四3）。然而，若我們有一天想聽到主的稱讚：「好，你這又良善又忠心的僕人」（太廿五21），我們就絕對不可以放棄。

屬神的人嚴肅看待他的工作。提摩太後書四章5節說：「總是要嚴肅」。【譯註：和合本譯為「要凡事謹慎」】值得注意的是，福音書描述耶穌的許多情感——憂傷、憤怒、喜樂、悲痛……等，但連一次也沒有提到祂笑。我想耶穌有時是會笑的，而祂也確實在一些教導中展現幽默感（瀉出蠓蟲和吞下駱駝；人眼中有樑木……等）。我確信祂在說這些事的時候，是帶著半開玩笑的口氣；但祂顯然不是一位喜劇演員。我很懷疑有人會認為祂是個「搞笑的人」。

我們的主是我們在這方面的榜樣，正如祂在其他方面一樣。傳講與教導神的話語，是件嚴肅的事，這關乎生命或死亡、天堂或地獄。若你看見急診室醫生在工作時不

斷把整個醫療團隊逗得哄堂大笑，你會有什麼感想？我們是靈魂的醫生，而我們所教導的人在某方面都有屬靈的疾病。所以，即便我認為幽默感在講道與教導中有其地位（如同耶穌有時也使用幽默感），但我不認為這是一個重要的特色。

屬神的人專注於事工且有目標。保羅對提摩太的最後囑咐是：「忍受磨難、作傳福音者的工作，完成你的職務。」我擔任兩間神學院的董事，所以我有機會對許多準備出來事奉的年輕人說話。我也常常聽見他們說：「我不確定自己在事工中會得到什麼滿足。」我的回應是，他們應該更關心如何去完成他們的事工，而非關心在事工中得到滿足。這個差別是很重要的，因為這差別說明了你是把焦點放在自己身上或別人身上。這個差別也顯出我們是被自己的目標所激勵，還是被神的目標所激勵。

值得注意的是，保羅稱呼傳道人或教師為一位「屬神的人」（提後三17），因為傳講與教導真的是「一個人的工作」。這工作不是給一群懦弱或懶惰的人來做的。我們必須忍受許多艱難，必須主動且熱心地接觸失喪之人，必須委身去完成神在我們事工中所託付的全部責任。保羅就是這樣的人，他即使在面臨死亡時仍帶著勇敢的決心：「我現在被澆奠，我離世的時候到了。」（提後四6）唯有這種專注與目標才會使我們擁有保羅在後兩節經文所描

述的滿足：「那美好的仗我已經打過了，當跑的路我已經跑盡了，所信的道我已經守住了。從此以後，有公義的冠冕為我存留，就是按著公義審判的主到了那日要賜給我的；不但賜給我，也賜給凡愛慕祂顯現的人。」（提後四7-8）

教會長執在神話語事工所扮演的角色

若一間教會要從死灰復燃，就必須有具備恩賜與資格的人來傳講與教導神的信息。但若要傳講與教導神的信息，這些人（特別是牧師）就必須有時間禱告、研經與準備。這樣一來，長老與執事的事工就是不可或缺的。在使徒行傳第六章，當使徒們說自己要專心「以祈禱、傳道為事」時，他們滿足教會其他需要的解決之道，就是任命敬虔的人來負責這些事（參徒六1-6）。這一類的人後來被稱為「執事」（提前三8），他們的任務就是滿足教會裡的不同需要，好讓敬虔的牧者可以專心以祈禱、傳道為事。顯然地，某些長老也具有類似的功能，因為提摩太前書五章17節暗示，不是所有長老都「勞苦傳道教導人」。這就是為何長老教會同時有「教導長老」與「治理長老」。

但是，不論你教會的管理結構如何，你都要明白一個重點，即除非那些傳講與教導的人有時間準備，否則神話語的事工就無法興旺、並為教會帶來新生命。所以，教

會必須有適當的領導結構，特別是要讓牧師能空出時間，去為這項事工做一些必要且繁重的工作。有許多牧師被迫十八般武藝樣樣都會，但卻沒有一樣精通。他們常常身兼敬拜的帶領人、音樂同工、兒童事工的負責人、主要的傳福音者、輔導員、仲裁者、宣傳人員、會計人員、工友……等身分。而且人們還期待他每週講出深刻且改變生命的道！牧師通常都願意做這所有的事，但這些事真的是他們應該花時間去做的事嗎？

治理長老、執事和其他教會領袖一定要站出來並完成他們的服事，好叫牧師可以完成他自己的服事。大部分的人必須花費大約十五個小時，才能準備出一篇好的講道，而如果他們在同一週有第二場信息要傳講，就還需要花十個小時來準備。此外，他們還有查經班、小組團契或其他機會要分享神的話語。若一個牧師要好好地完成這項任務，他就需要很多時間來研經與禱告。

若你是一位長老或執事，請以禱告的心思考你和你的教會如何能讓你的牧師有更多時間可以禱告與研經。若你是一位牧師，請繼續看下一章，好幫助你學習如何培養能在這方面協助你的領袖們。

【問題討論】

1. 請討論好的講道與教導在教會裡的重要性。它如何關係到、且影響到教會其他的活動？
2. 請復習本章對我們蒙召去傳講之聖經信息的描述。根據這些描述，你會如何評估你教會的教導事工？
3. 請復習本章對屬神之人的描述，並根據這些描述來評估你自己。有哪些軟弱的地方是你需要改進的？你打算如何改進？

第九章 復興策略七： 肩負帶有異象的使命

複雜混亂時代裡的單純與專注

某一天，有個人在鄉下散步，看見一個小男孩對著穀倉練習射箭。這人非常訝異於這個男孩的射箭技術，因為他看到男孩之前射出去的箭都正中紅心！穀倉的牆上畫了好幾個箭靶，每個箭靶的正中央都插著一支箭。所以這人就停下來觀看男孩射下一支箭。這男孩拉動弓弦，讓箭射向穀倉牆面的任意一處。然後，他拿起油漆在箭的四周畫上一個箭靶。

這就是許多教會領袖進行事工的方法。他們漫無目標，卻試著看起來像知道自己在做些什麼！但在一間需要復興的教會，這種做法是絕對行不通的。教會一定要有一個清楚界定的使命與異象，否則事工就會繼續混亂和走下坡。耶穌自己很清楚祂的使命，祂也將自己的異象傳遞給其他幫忙執行的領袖們。若你想成為像我們的主一樣成功的牧者，你就必須去做同樣的事。

為了這章的目的，我想指出使命與異象的差別，雖然許多人把這兩個詞當成同義詞來使用。你的使命是，神

呼召你教會為了榮耀祂而去做的事；而異象則是神要你教會在達成使命時成為的樣子。換句話說，使命是我們的計劃或任務，而異象則是我們的熱情所在。

我們可以用馬太福音廿八章19-20節與使徒行傳一章8節之間的不同，來加以說明上述的差別。在前面這段經文中，耶穌告訴祂的門徒要去做些什麼事（「所以，你們要去，使萬民作我的門徒」），然後在後面這段經文裡，祂告訴他們要成為什麼樣子（「你們……作我的見證」）。祂賜給他們一個要去完成的計劃，但祂也說他們在完成使命時會成為什麼樣子。

從神而來的使命

使命的概念反應在使徒行傳十三章36節對大衛的描述裡：「大衛在他自己的世代裡，遵行了神的計劃，就睡了，歸回他列祖那裡。」（新譯本）大衛的存在有一個計劃，而這計劃是特別針對他那個世代。同樣地，神也為了一個計劃而興起你的教會，而這計劃是特別針對神安置你的處境。所以，當你思考你教會的使命時，你應該思考你們在周遭世界裡的定位。你不能只是說：「我們存在是為了榮耀神。」這是一個好的開始，但我們也必須想想自己的教會如何能榮耀神，要思考我們所在的位置與身分。

一間位於市中心的教會，該思考些什麼？一間位於郊區的教會，該思考些什麼？位於市中心與郊區之

間的教會，該思考些什麼？在教會四周的地區是否有什麼特殊的需要或歷史？舉例來說，一間位於新英格蘭地區的教會，它該思考些什麼？這個地區曾經歷過大醒悟（Great Awakening）的祝福，但之後在「一神普救論」（Unitarian universalism）的猛攻之下淪陷，如今又沈浸在世俗主義之中。另一方面，一間位於有許多基督徒地區的教會，它的使命會有什麼不同？或者，位於加州這種沒什麼基督教傳統的地區，教會又該有什麼使命呢？

我們必須思考一件事，即我們是否了解與清楚地表達自身教會及事工。許多牧師所開拓與帶領的教會，非常適合活在1750年代的人們；但我們不是活在1750年代。當然，福音的信息與教會的事工目標是永遠不變的。但我們傳遞福音的方法與達成事工目標的方式，必須順應時代而有所改變。例如，我們可以用現代的科技來廣傳福音，如同人們在宗教改革時期也使用印刷術來促進福音事工。雖然基督恩惠的福音永遠是這世界需要聆聽的答案，但這世界所問的問題，卻會隨著時代與文化而改變。若我們有愛世人的心，我們就不會只是講述真理，而是也會用愛心傾聽，並試著理解他們的想法。

在1970年代，我在東卡羅來納大學（East Carolina University）讀書時成為了基督徒。我在課堂上有時會看到基督教信仰遭受攻擊，例如我的歷史教授曾把聖經從教室前方丟到後方。我非常努力要在這些攻擊中捍衛我的信

仰，而且我極度渴望麥道衛（Josh McDowell）【譯註：《鐵證待判》一書的作者。】騎著白馬來告訴他們，為什麼基督教是最合理的真理系統。我在大學時面對的辯論，就是基督教信仰到底是真是假。但這不再是今日大學生感興趣的辯論。今日人們所問的問題是：有任何真理嗎？我們活在一個懷疑主義與相對主義的時代。

那我們要如何加入這個辯論呢？當我們思考自己教會的使命時，就需要問自己這一類的問題。當然，使徒保羅明白大環境在他事工裡的重要性。我們在使徒行傳中看到，當他進入猶太會堂時，他是從舊約來傳講耶穌。但當他在雅典進入希臘人的市集時，他卻是以神的存在和創造的事實作為開場白（參徒十七22-25）。他知道猶太人已經相信神和相信祂寫下來的啟示，他也知道希臘人並非如此。所以，雖然保羅的信息與目標是一樣的，但他也為自己身處的環境量身打造他的事工。

陳述你的使命

發展教會的使命有一個重要的步驟，那就是設計或改善教會的使命宣言。當我在1999年成為石楠木長老教會的新任牧師時，我要求教會繼續保留已有的使命宣言。這是一種與過去連結的好方法，不要馬上就改變所有的事情，而且我也認為這是一份非常好的使命宣言。它是這麼說的：「為了神的榮耀，石楠木教會希望裝備基督徒來敬

拜神，並為了基督而將福音傳給伯明罕市，直到地極。」

首先，這是一個良好的使命宣言，因為它完全以聖經為基礎。它提到神的榮耀是我們一切行事的目的是（林前十31），也說到我們的主要工作是裝備基督徒（弗四11-12），並強調敬拜的重要性（約四23-24），同時也包含了大使命的全球視野（太廿八19-20；徒一8）。但這個宣言之所以好的另一個原因是，它回答了任何使命宣言應該回答的問題。當你思考你教會的使命時，你們的使命宣言也應該回答以下這五個問題：我們是誰？我們要做些什麼？我們在哪裡進行？我們要如何進行？我們為何這麼做？^{註1}

我們是誰？你的使命宣言應該提到你們是誰，因為你們的使命需要對身分有清楚的理解。就我們教會而言，我們是石楠木長老教會。我們不是第一浸信會，不是聖約翰天主堂，也不是其他宗派的教會。而且我們是一間教會，不是政治團體、鄉村俱樂部或運動團隊。當然，這應該非常明顯，但我要表達的重點是：理解和清楚表達我們蒙召從事的使命，其基礎乃是理解和清楚表達我們的身分。

註1 另一個好的使命宣言的例子，是出自信心長老教會（Faith Presbyterian Church in Sonoma, California），本書作者之一的夏夫立（Dave Swavely）是這間教會的創辦牧師，這宣言說：「信心長老教會的存在目的是榮耀神，我們藉著教導祂的話語、用心靈和真理來敬拜祂、以及奉祂的名去愛人，來達到這個目的，以致在葡萄酒鄉（Wine Country）和世界各地的男男女女及小孩，能藉著聖靈的大能，而跟耶穌基督建立更親密的關係。」

我們要做些什麼？在石楠木教會，我們的焦點是敬拜神和為基督傳福音給人。這份宣言清楚講明我們優先考慮的事，而且它也暗示這些事有一個先後順序，即造就信徒在邏輯上先於傳福音。所以，這個宣言能幫助我們向新來的人傳達他們對教會可以有什麼期待，而且這宣言也能幫助教會領袖評估眼前的議題。例如，當教會某個人提議一個新事工時，我們可以問：這個事工會幫助人去敬拜神，以及為基督而傳福音給人嗎？這樣一來，我們的使命宣言會幫助我們更有智慧地運用精力與資源，並避免去做浪費時間的事情。

我們在哪裡進行？我們在伯明罕市開始我們的事工，但我們在伯明罕市做這些事，是為了服事整個世界。因此，當宣教會議出現在教會行事曆時，就沒什麼好驚訝了。當我們每年邀請會友為海外事工奉獻時，也是理所當然的事。當我們要求會友殷勤接待宣教士及其家人時，也是很正常的事，因為這是我們使命的一部分。我們的使命從伯明罕市向外延伸到全世界。但這使命的確是從我們所在的城市開始，所以我們會先在本地委身於這項使命，然後才會在世界其他地方盡一份心力。我們想要將自己在本地所做的事拓展到世界其他地方。

我們要如何進行？我們是藉著裝備基督徒來進行。這使石楠木教會跟其他某些教會有所不同。我們不是一間

主要針對「慕道友」的教會。我們是一間裝備信徒的教會，訓練他們去尋找和拯救失喪的人。所以，當我們聚在一起崇拜、上課和小組團契時，我們會刻意把焦點放在裝備基督徒上。我們的確會盡力關心非信徒並滿足他們的需要。但我們的主要目的很清楚是裝備基督徒，因為我們相信教會之所以能對世界產生重大的影響，不是靠人們來教會尋找基督，而是因為我們將基督帶給世上的人。我們希望會友（當他們在信仰上得到造就時）能夠像使徒行傳八章4節所描述的初代信徒一樣：「那些分散的人往各處去傳道。」^{註2}

我們為何這麼做？我們這麼做是為了神的榮耀。我們做這些事，好叫神能夠得著滿足與喜悅。我們以「為了神的榮耀」作為使命宣言的開端，來提醒我們自己和讀這宣言的所有人，記住我們的存在是為了榮耀神，而不是為了我們自己。這是一個必要的提醒，因為我們常常忘記誰才是教會裡最重要的那一位。正如偉大的英國傳道人司布真所說的：

「願榮耀歸給祂，直到永永遠遠。」（提後四18）這應該是基督徒唯一的渴望。我認為基督徒不應該擁有廿個願望，而是只有一個願望。他可能渴望看見他的家人健康長大，但這唯獨是為了「願榮耀歸

註2 對於造就信徒的優先性，請參考本章前兩段的討論。

給祂，直到永永遠遠。」他可能希望生意興隆，但唯獨因為這能幫助他更加「願榮耀歸給祂，直到永永遠遠」。他或許希望得到更多恩賜與恩典，但這應該只是為了「願榮耀歸給祂，直到永永遠遠」。基督徒啊，我告訴你一件事：若你的行動起因於其他動機，而非那唯一的動機（即榮耀神），那麼你就不是做你該做的事。^{註3}

除非一間教會委身於神的榮耀超過一切，否則它就不是做它應該做的事。如同保羅在哥林多後書五章9節所說的：「無論是住在身內，離開身外，我們立了志向，要得主的喜悅。」

發展一個異象

若使命是神在你的世代為你教會所定的計劃，那麼異象就是一種能力，讓你能生動地描繪那要在教會中執行的計劃。異象必須從使命宣言開始，因為我們首先一定要知道神呼召我們去做什麼。但接下來我們必須繼續問：若完成這些事，我們的景況將會變得如何？若主許可的話，我們想要自己的教會成為什麼樣子？我們對未來5年、10年、20年、以及下一個世代，有什麼盼望和夢想？

為了發展這種異象，教會的領袖們應該思考以下的

事情。

牧者的強項、弱點與呼召。首先，教會的異象必須考慮到牧者的恩賜與熱情所在。我認為教會應該有一群長老來共同領導，而且教會的異象必須由多人共同擁有與執行。不過，雖然我所見過的教會都是由一群領袖所推動，但這一群領袖當中也一定有一位明顯的帶領人。這個帶領人不必要求高過其他領袖的權柄或影響力，也不必刻意將自己的地位置於其他領袖之上。但由於他擁有的能力與別人對他的敬重，所以他在制定教會的異象上扮演主要的角色。而我認為這個人應該是牧者。

不過，在說這句話的同時，我想要清楚表明一件事：除非牧者將自己的異象分享出去，而且其他領袖也擁抱、加強及擴展這個異象，否則一間教會永遠不會從灰燼中復燃。若這異象只屬於牧者，而不屬於其他領袖，那這異象永遠也得不到會眾的支持。若會眾不覺得自己有份於這個異象，這異象就會胎死腹中。有多少租車的人會在還車之前先把車洗乾淨？就算有，也是少數，因為他們不是車主。所以他們不關心車子的維修或保養。在教會中也是如此：若會眾不覺得自己有份於這個事工，他們就會認為這事工屬於牧者，交給牧者去處理就好了。因此，我要奉勸作牧者的人，不要把你自已塑造成教會的擁有者！你要發展一個異象，但一定要跟會眾分享這個異象，他們才是

真正能讓異象成真的人。

然而，由於異象通常是從牧者開始的，而且牧者在實行異象時會是一位關鍵人物，所以他的熱情與恩賜一定經過仔細的考量。牧師本人以及跟他一起服事的領袖，應該問類似以下的問題：我為何在這間教會服事？我為何相信神呼召我到這裡來？神對這群會眾及身為他們牧者的我（負責執行神話語的事工與聖禮）有什麼計劃？

牧者的強項與弱點是什麼？其他領袖不應該把焦點放在牧者的弱點上，而是應該發揮他的強項。牧者應該對付自己的弱點，並接受定期的評估，看他如何在這幾些方面進步。但其他領袖應該為牧者的強項感到興奮，並讓牧者的強項有最好的發揮。如果我是一位棒球教練，我不會只因有人說隊上的強打「應該擊出更多的一壘安打」，就讓這位強打負責打第一棒。不，他的強項是轟出全壘打，所以我會讓他負責打第四棒，因為當他上場打擊時，通常都有人在壘上。我會發揮他的強項。我也會告訴他，他應該學著把球打到自己不擅長的方向，以及偶爾擊出一壘安打，讓對方投手不會逃避跟他正面對決。我會希望他改善他的弱點，但我們仍會發揮他的強項。對牧者來說也是如此。找出牧者的強項在哪裡，並使他的強項得到最好的發揮。

所在地、機會、有利條件與資源。要思考你們教會所在的位置，以及你們可以提供什麼。例如，石楠木教會有許多作生意的人，他們的客戶遍佈全球。若我們沒有利用這項資源來支持宣教，那就太愚蠢了。我們所收的奉獻也比其他一些教會更多，所以我們很自然可以幫助其他教會起步。我們位於阿拉巴馬州的伯明罕市，不是位於阿拉巴馬州的波阿斯市。當然，位於波阿斯市的教會所做的某些事情，我們也會去做。但我們也應該去做一些事情，而這些事是位於波阿斯市的教會所無法做的。舉例來說，既然我們位於伯明罕市，我們的目標之一就應該是讓世界看見，福音的大能可以在神的子民當中帶來種族的和解。

所以，當你思考你們教會的異象時，請想想以下的問題：我們的教會位於何處？我們的有利條件與資源是什麼？如何讓這些資源為神所用，好拓展祂的國度？

當地其他教會的事工。接下來，你應該思考當地其他教會的位置與事工。你周圍的教會在做些什麼，你教會的事工如何能跟他們有所不同？當我在主約教會擔任牧師時，我們禱告與討論的異象是關於我們的音樂事工。有人建議我們舉辦音樂會，但我擔心音樂會比較像是讓基督徒來參加的娛樂，而不是讓人來敬拜神或傳福音。（我不認為基督徒的娛樂必然是錯的，但這的確不太符合我們教會的使命宣言。）我也提到我們路口的那間教會每年舉辦21

場音樂會，請來的都是知名團體，而且有高水準的演出。我們討論到試著複製他們已經做得很好的事工，但我建議我們想些不同的事工，最好是一種比較符合我們使命的事工。

後來我們的音樂同工也贊同這個異象，並發展出一個基督徒的爵士樂團，希望吸引更多從未上教會的人，而非吸引那些平常有上教會、並參加其他教會所舉辦之音樂會的人。這些樂手開始在週六舉辦戶外演出。那些來聽爵士樂團演奏的人，從來不會去參加基督教的音樂會，也從來沒有在主日早上去過教會。但在樂團表演時，這些樂手們會分享他們的見證，或跟聽眾說他們想要請牧師解釋這場表演的緣由。爵士樂團接觸到那些從未上教會的人，也讓我有機會跟他們講述基督。

我們不需要重複路口那間教會所做的事。若我們的會友想參加這樣的音樂會，他們可以自行參加並好好享受。然而，我們利用自己的資源來做一些不同的事，並滿足其他教會不能滿足的需要。同樣地，你也應該察覺有那些事工是你的社區已經進行的，並看看你是否能發展不同的事工，以致在當地做出新的貢獻。

社區的需要。最後，教會的異象應該奠基於社區的需要與機會。教會的領袖應該研究他們周圍的文化，察覺教會所在地區有什麼獨特的動態。這個地區住著哪一種

人？他們的背景是什麼？他們相信些什麼，並認為什麼是重要的事？這社區在過去發生什麼大家都知道的事？在當地最近的歷史中，是否有發生什麼改變？

當我在1980年去邁阿密擔任松林長老教會的牧師時，我發現自從教會於1959年成立之後，當地社區已經發生巨大的改變。在1959年時，許多人往南遷徙到佛羅里達州，想要在那裡過退休的生活。當中許多人無法負擔住在羅德岱堡或「黃金海岸」的生活，但邁阿密南方的生活費用沒有這麼高，所以大批中產階級家庭都搬到那個地區。當他們展開在佛羅里達的新生活時，他們需要找購物的新商店、小孩就讀的新學校、能夠幫他們看病的新醫生——以及許多人要找一間可以參加的教會。事實上，當中有些人要找一間長老教會。因此，松林教會的第一任牧師在1959年開拓了一間相當好的長老教會，可以滿足這些新居民的需要。松林教會在那時被一些人稱為「接收型教會」。它的聚會人數成長到900人，大部分都是接收那些搬到當地、想找一間長老教會的人。

但到了1980年，當我來到這間教會時，當地社區已經變成多元文化的地區。我住的那條街除了有一對來自德州的夫婦，以及一個來自內布拉斯加州的人（這人後來被查出是當地的毒販）之外，我的鄰居還有來自紐約的猶太夫婦、來自多明尼加的夫婦、來自牙買加的夫婦，以及來自格瑞納達的夫婦。好消息是這些來自西印度群島的人會

說英語；壞消息是他們搬到當地之後並沒有要找一間長老教會！

所以，松林教會必須改變心態，不能再當一間「接收型教會」，而是要當「宣教型教會」。感恩的是，這個宣教工場就在我們面前，但我們仍然必須找到方法，來跟神呼召我們去傳福音的不同文化產生關聯。有人說，當教會所在的社區發生巨大改變，就該把教會的建築物賣掉，搬到跟先前教會有著同一類居民的地區。在大多數的情況下，我並不同意這種說法。我認為若神在原先的地方提供了一棟建築物，那麼教會在放棄當地的事工之前，應該先試著做出一些調整。或者，就算有需要在別處開拓另一間教會，也應該讓更有恩賜的領袖，在原有的教會中接觸當地居民，繼續帶領教會的事工走下去。

有時社區也在其他方面發生改變。許多年前，我在北卡羅來納州夏洛特市的一間教會信主，那間教會在今天只剩下大約十幾個人。當初，若你要找一間福音派的改革宗長老教會，那間教會是你唯一的選擇。所以有好幾百人都去那裡聚會。但時至今日，隨著美國長老會的成長，以及聯合改革宗長老會在當地重新出現，想要參加這類教會的人多了好幾個選擇。我對那間教會的領袖們說：「你們應該放下勝利的姿態，因為你們教會的特色在這座城市已隨處可見。如今你們必須明白，你們不能只是打開大門，然後就期待人們會從大老遠跑來你的教會。你們現今必須

觀察住在教會附近的居民，看看有誰住在這裡，以及你們要如何接觸他們？除非你們有一位傑出的講員，否則人們不會開車經過五間類似的教會而來到你們這裡。你們需要意識到周遭的某些事情改變了，而且一定要做出某些調整。」

同樣地，你也需要觀察自己周遭的環境——不是過去的環境，而是現在的環境。你的鄰居是會改變的。現在有誰住在你附近？你需要接觸的對象是誰？他們有什麼特別的需要？當你研究周圍社區的動態，並將這些因素放進你們的異象時，你們就會得到所需的智慧，好看見你的教會從死灰中復燃。

異象的作用

石楠木長老教會的異象，就是我們希望成為一間「震央型教會」。震央是地震開始發生的地方。震央會透過土地而將震波往四面八方傳遞開來，也會透過海水而產生海嘯。我們求神在我們教會產生一個「福音大地震」，這震波會往四面八方傳遞開來，好叫我們能在這時代成為復興的震央。我們想要看見的震動乃是傳福音、門徒訓練、開拓教會、復興教會，以及慈愛、憐憫與公義的行動。

當然，這正是在初代教會出現的事工。這也是福音傳遍全世界的方式。保羅透過傳福音和門徒訓練來開拓教

會。然後，他也試著復興和堅固他所開拓的教會。他致力於慈愛、憐憫與公義的行為，也教導那些教會如何執行這種事工。那些教會當中有好幾間都成為福音事工的震央，它們差遣宣教士，並在它們四周的地區開拓更多教會。

在石楠木教會，領袖們的目標就是我們要成為這種教會。我們希望會友對成為這種教會的一份子而感到興奮，並對我們將要透過事工來影響世界而歡欣鼓舞。傳遞這種異象是很重要的，因為這是最好的方法來提供動力給會友和將來的會友。沒有什麼比異象更能激勵人有創意地、犧牲地、喜樂地、持續地支持一個事工。這顯然比罪惡感更有力量去推動人，而罪惡感是教會領袖們最常使用的手段。例如，他們對會友說：「我們需要有人擔任保母。你怎能每週坐在這間教會，讓別人照顧你的小孩，而你卻從未輪流幫忙照顧呢？」他們不是幫助人發現自己的熱情所在，然後讓他們發揮恩賜，而是用鞭子來使他們乖乖就範。

你認為有多少人能持續被這種方法所推動？我猜這種人應該不多，而且他們大多數可能都是那種太常被罪惡感驅使的人。我們應該給這種人更好的動機——福音的動機——來進行他們的服事。我也認為罪惡感可以推動人一兩次，但它無法給人動機來有創意地、犧牲地、喜樂地、持續地服事。此外，這也無助於屬靈的成長，如同柴培爾所解釋的：

若我們服事神的原因，是認為若我們不這麼做，神就會少愛我們一些；若我們做得不夠多，祂就會多處罰我們一些；或是若我們多做一點，祂就會多賜福我們一些，那麼我們的行動就不是在敬拜神。我們只是在追求自己的利益。在這種情況下，我們生活的目標就是自我提升或自我保護，而不是追求神的榮耀，甚至我們那看似合乎道德的行動也違反了第一條誡命。恩典並沒有改變聖經真正要求的標準，而是使人真正地順服這些標準。

罪惡感驅使不悔改的人來到十字架前面，但恩典必須從那裡繼續帶領信徒，否則我們無法事奉神。^{註4}

當我們呈現一個令人振奮的異象，而會友也被神賜給他們的恩典激勵時，他們就會受聖靈推動來參與神的工作。

某個主日，我在講道之後跟會友打招呼時，遇見一對初次來教會的男女。這位女士的年齡只有這位男士年齡的一半，但我很慶幸自己沒有問：「這是你女兒嗎？」因為我後來得知她是他的第三任妻子。他是位非常成功的生意人，並曾經是海軍裡得過「第一把交椅」勳章之飛行員。（他甚至曾經在藍天使特技飛行隊裡擔任飛行員。）他們深受信息感動，也想詢問一些屬靈的問題，所以我跟

註4 Bryan Chapell, *Christ-Centered Preaching* (Grand Rapids: Baker, 1994), 208. 【中譯本：柴培爾，《以基督為中心的講道》（美國：更新，2010）。】

他們兩人約定再次碰面的時間。靠著神的恩典，這位丈夫後來信主了，而妻子在多年遠離基督之後，也重新將她的生命獻給基督。他們兩人之後開始規律地參加教會。

幾週之後，教會有一個短宣隊要去牙買加，參與一個名叫「飛越叢林與無線電廣播」（Jungle Aviation and Radio Service, JAARS）的事工。我鼓勵這位弟兄參加這次的短宣隊，而他也同意了。這支隊伍搭乘宣教機構的道格拉斯雙引擎飛機去牙買加，這架飛機的機齡已經有五十年了。當我為他們送行時，我真想按手在這架老舊飛機上，祈求這架飛機能夠平安往返。這位剛信主的弟兄必定也對這架飛機沒什麼好印象，因為當他回來時，給了我一個提議。他告訴我，他剛剛敲定一筆房地產的大生意，而他的一部分佣金就是一架新的雙引擎飛機。

「我已經有一架飛機了，我根本不需要兩架，」他告訴我：「所以我有個想法，只要JAARS有需要，我就讓他們使用這架新飛機。我會負責維修這架飛機，並讓它登記在我的名下，而且之後若你需要搭飛機去外地演講，我就用專機帶你過去。」

我完全沒想到，當我那天早上醒來時，我竟會得到一架專機和專屬機長！JAARS也沒料到會有一架新飛機供他們差遣。但這種事真的發生了，這完全是出於福音的大能與異象的力量。這位剛信主的弟兄看見牙買加的需要，也看見JAARS做這些事是為了基督而向牙買加人傳福音。

這位弟兄為事工而動用他的資源，因為他看見值得付出的事情。沒有人用罪惡感來推動他做這件事；事實上，甚至沒有人要求他這麼做。他自動自發地奉獻他自己和他的資源，因為他的心被基督得著，也因為他看見這件事工是在高舉和榮耀基督。

這說明了一個關於教會事工的重要真理，這真理特別是跟需要復興的教會有關。在這種教會裡的領袖們，通常認為沒有足夠的資源讓他們可以「胸懷大志」，或發展一個為神做大事的異象。但就我長期的觀察來看，資源很少會在異象和事工之前出現。相反地，當我們清楚表達一個異象，並按著異象的方向來展開事工時，其他領袖就會受這目標所吸引，而資源也會開始湧進來。因此我認為，與其問：「我們如何能得到更多的資源，好使我們能發展一些目標？」倒不如發展你們的使命和異象，並開始著手進行。當異象感染其他人時，他們就會有創意地、犧牲地、喜樂地提供所需的資源。你可能會發現，除非你發展及追求一個榮耀神的異象，否則你教會與社區的資源就永遠不會得到開發和利用。

資源很少在事工之前出現，而是會跟在事工之後出現，並使事工得到證實與拓展。資源會跟隨有效的事工而來，而這種服事之所以會發生，乃是因為稱職的領袖們一同以敬虔的眼光來擁抱合乎聖經的異象。

有遠見的異象

若一個異象要榮耀神和激勵會友，它就不能侷限在立即和短期的目標上。短期的目標是重要的，可以用來表明你們的進步，以及在一路上提供小型的勝利，但你們的異象應該充分延伸到更遠的未來。你應該要能夠回答這個問題：若主一直尚未再臨，我們在今日所做的事，要如何才能讓下一代、下下一代、和未來的十代獲益？

我最近讀到一個富有遠見之異象的好例子。牛津大學的某學院有棟四百年歷史的美麗禮拜堂，其特色是天花板的樑木全由橡木製成。不久之前，學院進行屋頂檢查，而檢查員回報說，若蛀蟲繼續猖狂下去，這個學院就有大麻煩了。天花板就快要坍塌了，需要立即更換新的天花板。

這個學院知道自己不可能買得起足夠的進口橡木，來替代現有的屋樑，所以他們開始提出不同的方案，試著想辦法來維修這間美麗又具歷史性的建築。但當他們還在傷腦筋時，有人做了一些研究，發現禮拜堂的建造者在四百年前就已經知道會有蛀蟲，所以他們在另一處買了三畝地，並在這片土地上種植橡樹！拜他們先人的遠見所賜，這個學院只需要砍下這些橡樹，然後就可以重建天花板！

這就是異象。我們大部分的人只計劃眼前的事，或計劃不久之將來的事。我們處在一個速食、用完即丟的社

會。然而，這群先人建造了堅固且經過思考的工作：若主耶穌尚未再臨，我們要照顧到十二代以後的人。這就是異象，而且這種長期的異象能激勵人並吸引資源來加入行動。

在石楠木教會，我們試著將剛才討論的原則併入一個異象宣言，並稱之為「滿百計劃」（The 100 Plan）。當然，你教會的異象會跟我們的異象極為不同，但我想跟你分享我們的異象，好讓你可以看見一個例子，明白我剛才鼓勵你去執行的想法。以下是我們教會在未來十年的目標，若神允許的話，我們盼望這些目標的果效能延伸到遙遠的未來：

1. 每年平均展開100個小組事工，並專心執行「W.E.L.L.」——石楠木教會訓練門徒的「健身計劃」。^{註5}
2. 平均每一季，透過石楠木教會的福音佈道事工，使100人認信歸主；同時也在參加石楠木教會的新會友當中，平均每年使100人真心將自己獻給主；並且，每年都要有100位會友從「三元福音倍進佈道法」（Evangelism Explosion，簡稱三福）的課程中畢業。
3. 在整個北美與全世界建立100間震央型教會的策略網絡，使這些教會可以有計劃地委身於一個合

註5 關於「W.E.L.L.」的內容，請參考十二章的說明。

乎聖經的事工模式。

4. 透過石楠木教會的「死灰復燃」復興事工，有系統地牧養100間位於北美的教會。
5. 透過石楠木教會的事工模式，來指導100位實習生，並將他們放在教會開拓或教會復興的策略性事工裡。
6. 透過石楠木教會的「死灰復燃」復興事工，來牧養100間跨文化的教會。
7. 差派100位跨文化的宣教士，到世界各地的震央型教會中，進行教會開拓或教會復興的事工，並派遣100個短宣隊去支援他們。
8. 挑選合格的籌劃團隊，來投入100個城市（或族群）的事工開創、教會開拓或復興計劃。
9. 培養一百位非裔美籍的神學生。
10. 投資一億美金（\$100 million）在石楠木教會的憐憫、慈惠、傳福音及宣教行動上，好達成「滿百計劃：通往21世紀的橋樑」。

這些目標可能看似遙不可及（即使對一間大教會來說也是如此），但我衷心相信神能夠成就這些事，只要它們跟祂至高且顯明的旨意一致。神喜悅這種由衷的渴望，因為這表達我們相信祂的大能並完全倚靠祂的恩典。

我的朋友波蘭迪（Randy Pope）是周邊教會（Perimeter Church，位於亞特蘭大地區）的主任牧師。他

在廿年前用他具有遠見的領導力挑戰我。這間教會的座右銘是：「我們想為神做的事極其偉大，以致若沒有神參與在其中，這工作就註定會失敗。」同樣地，若你想在你教會看見復興，你的異象必須符合神的尺度，而不是符合人的尺度。如此一來，當神透過你們成就祂的工作時，其他人只能說：「這的確是神的作為，祂已成就了大事，我們要讚美祂的名直到永遠。」

【問題討論】

1. 你的教會有使命宣言嗎？如果有，它能回答我們在「陳述你的使命」中所問的五個問題嗎？
2. 你教會的領袖們有事工的異象嗎？會友是否對這異象有清楚的認識，使他們能跟別人分享這異象？如果沒有，請思考如何發展這樣的異象。
3. 根據本章的內容，你會如何評估你教會目前的使命與異象？若你尚未這麼做，請試著評估並寫下你的想法。

死灰復燃

第十章 復興策略八：培育僕人式領導

有效但最被忽略的活力策略

我深信領袖是有用的。

你可能會問我：「但也有不好的領袖啊？」

沒錯，我知道有一些不好的領袖，但即使是不好的領袖也有其作用——只是不會產生正確的結果。好的領袖會帶領人們走在正路上，而壞的領袖會帶領人們走在錯誤的道路上——但不管是哪一條路，人們都接受帶領。耶穌曾經這樣說：「學生不能高過先生，僕人不能高過主人。」（太十24）祂也明確指責壞的領袖：「若是瞎子領瞎子，兩個人都要掉在坑裡。」（太十五14）

事實上，領袖對人們具有非常大的影響力，以致一間教會若沒有好領袖就無法復興。但不幸的是，我們這個時代的確缺乏好的領袖。

好領袖在哪裡？

在過去的美國，教會為國家其他領域定義什麼是領袖，而且教會也產生這國家的許多領袖。人們在教會裡接受訓練成為領袖後，就湧入社會其他階層，例如企業界和

政府。而且從教會湧入世界的這股潮流是如此強大，以致連不信主的領袖也採納基督教的領導概念和方法。因此，像富蘭克林（Benjamin Franklin）這種不相信禱告的自然神論者，也在制憲議會中停下來並要求大家一起禱告。他之所以這麼做，是因為他注意到那些有影響力之基督徒領袖所做的事，而這些基督徒領袖總是會停下來禱告。不管在政治或其他方面，教會都曾經為我們國家的領袖設立榜樣。

不過，今天的情況完全改觀了。教會不再為社會定義什麼是領袖，也沒有為社會培育一些領袖。我們甚至也沒有為教會本身培育足夠的好領袖，更不用說培育多到可以湧入世界的領袖。相反地，今天許多教會所採用的是這世界培養出來的、合乎世人的標準的領袖，並試著在三週的長執訓練課程中，將他們變成教會的長老和執事。

我們必須扭轉這個過程。我們必須再次為世界定義什麼是領袖，也要培養領袖。我們不只需要在教會裡設置領袖，同時也要輸出領袖到商業界、政治界、教育界、藝術界、娛樂界……等。若我們不為教會或社會的領導位置生產屬神的領袖，這些位置就必定會被屬世的領袖取而代之。這其間不會有任何真空地帶。

若你的教會要從死灰中復燃，你就必須培養領袖，然後將他們部署在教會和周遭的社會裡。你必須有計劃、有目的地進行這件事，而且還會遭遇許多困難。好領袖不

會無中生有——他們必須經過培養、訓練和考驗。但當他們成為領袖之後，他們的生命和事工就會為神的榮耀結出大量的果子——包括在教會和世界各地。

何謂好領袖？

我們可以簡短地用三句格言來定義教會所需的領袖。第一，好領袖會從過去學習，但他們不會活在過去，正如我們在第三章所討論的。第二，好領袖會活在現今，但不與現今妥協。從這角度來看，他們是「恆溫器」，而不是「溫度計」；溫度計只能反映周圍的環境，但恆溫器卻能夠改變環境。第三，好領袖會仰望未來，而不光是等待未來。

另一種定義領袖的方式，就是根據他（她）所做的事：一位領袖會影響其他人，使大家共同且有效地完成一個清楚的使命。我接下來要討論這個定義的每一部分，而這會描繪出你應該成為哪一種領袖，以及你想在自己教會培育出哪一種領袖。

屬神領袖的影響力

首先，從定義來看，領袖就意味著影響力。但就真正良好的影響力而言，領袖必須是從神而來的，而且必須把人引到神面前。那麼屬神的領袖要如何影響別人，好使別人變得更敬虔呢？

教育。在聖經關於領袖培育的最重要經節裡，使徒保羅告訴他的徒弟說：「你在許多見證人面前聽見我所教訓的，也要交託那忠心能教導別人的人。」（提後二2）保羅用聖經的話語來教導提摩太，使他明白聖經話語的意義，以及如何將聖經應用在生活 and 事工上。而且保羅從未停止教導，因為人們的學習是從教導而來。

我曾有許多年住在北卡羅來納州的夏洛特市，並有機會去看許多大學的籃球賽。當我觀看杜克大學和北卡大學的比賽時，有一件事強烈吸引我的注意，那就是這兩隊的教練從未停止指導球員。即使自己的隊伍已經領先四十分，或是落後太多而沒有贏球的機會，這兩位偉大的教練仍然指導身旁的球員，或在長椅前方來回走動，下達比賽的指示。顯然地，這些教練的目標不只是贏球，同時也把握所有機會來教導他們的球員。

同樣地，好的教會領袖也會一直教導別人明白神的旨意。這就是為何保羅也告訴提摩太：「務要傳道，無論得時不得時，總要專心，並用百般的忍耐，各樣的教訓，責備人，警戒人，勸勉人。」（提後四2）

身體力行。好領袖也會具體實踐自己所教導的真理，並藉此來影響別人。人們會透過模仿來學習。多年來的觀察使我同意這句話：我們大部分的學習是透過身教而不是言教。換句話說，我們透過模仿所學的事，至少跟透

過教導所學的事一樣多。沒錯，言教是十分重要的，但若人們缺乏可以效法的榜樣，言教就無法產生預期的效果。保羅說：「你們該效法我，像我效法基督一樣。」（林前十一1）他也告訴提摩太：「不可叫人小看你年輕，總要在言語、行為、愛心、信心、清潔上，都作信徒的榜樣。」（提前四12）所以，身為一位領袖，若你盼望在別人身上產生什麼特質，你自己就應該先體現這些特質。而且你也應該向人們指出其他值得效法的敬虔男女。人們心目中永遠有一些英雄，而你有機會帶領他們認識真正的好英雄，來取代那些不道德、卻受世人極為尊敬的「名人」。名人是依附於文化的寄生蟲，而真正的英雄是那些改變文化的人，並且是社會的寶貴資產。

許多最好的英雄都是過去的歷史人物。不論活在現今的人物多麼令人敬佩，他們都尚未「跑盡當跑的路」，所以一切都還無法蓋棺論定。我記得在1970年代有一位牧師，他當時被公認為城市事工及種族和解的模範人物，連卡特總統（Jimmy Carter）和雷根州長（Ronald Reagan）都跟他一起合照過。但後來他們兩位都想收回這些相片，因為在不久之後，這位瓊斯（Jim Jones）牧師在南美洲的蓋亞那帶領914人進行集體自殺。這種問題不會發生在過去的敬虔人物上，因為他們一生的歷史已經確定了。

激發力量。那些影響別人的領袖，不僅身體力行自

己所教導的真理，他們也幫助別人能夠成功。鼓舞和激勵是他們常用的方法，麥克阿瑟將軍（Douglas MacArthur）就是這種領袖。

在第一次世界大戰期間，麥克阿瑟當時是一位准將。他所率領的軍旅駐紮在法國，並奉命攻下敵軍的一處陣地。在此之前，美軍已經發動了三次攻擊，但都鎩羽而歸，造成嚴重的傷亡。麥克阿瑟把他的部隊分成三路來進行攻擊，並計劃親自帶領中間那一隊士兵。但他知道左翼的人馬是最弱的，所以在進攻之前，他去找帶領左翼部隊的少校談話。麥克阿瑟說：「老弟，我希望你攻下前方的那個陣地，它就在前面約七十公尺處。其他嘗試過的人都失敗了，但我知道你一定會成功。當你完成任務後，你就會獲得一枚這種勳章。」麥克阿瑟拿一枚英勇勳章給這位年輕少校看，這枚勳章是法國在戰爭初期頒發給他的。然後他就轉身離開了。

當麥克阿瑟走了十公尺遠時，突然轉身走向這位少校身邊，說：「老弟，我知道你一定可以完成任務，」接著就取下勳章並交給少校：「所以你現在就帶著我的勳章去作戰吧！」

你想這位年輕少校是否得到力量？他是否感到長官真心相信他能完成任務？對於我們所訓練要成為領袖的人，我們也可以表達同樣的信任，因為我們的神「能將各樣的恩惠多多地加給你們，使你們凡事常常充足，能多行

各樣善事。」（林後九8）

評估。最後，領袖必須跟他所影響的人保持聯繫，好確認這些人完成哪些事，以及看看有哪些地方需要改進。好領袖不會袖手旁觀，光看他所訓練的人做事，而不一同慶賀、確認和評估他們的工作。保持聯繫表示領袖所關心的不只是使命，同時也關心那些參與使命的人。

屬神領袖的果效

第二，一位領袖會影響其他人，使他們有效地完成一個清楚的使命。有一種方式可以描述好領袖的果效：好領袖（以及那些跟隨他的人）知道如何為正確的理由，在正確的時間用正確的方式來做正確的事。

一位領袖知道如何去做正確的事。光是忙碌並無法保證產生果效。事實上，我們大部分的人都太忙了，卻又無法拒絕別人。除非你先做更重要的事，否則你永遠無法對人說「不」；我們應當忙著做正確的事。我曾聽過企業界的某人說：「你可能是世界上最會爬梯子的人，但若你沒有先把梯子靠在穩固的牆上，那一切都是白費功夫。」

以上的說明和接下來的故事，都是改寫自《首要的事優先》（*First Things First*）一書。^{註1}想像一下，有位老師正在課堂上教導如何管理時間。這位老師拿出一個罐

註1 Stephen Covey, Roger Merrill, and Rebecca Merrill, *First Things First* (New York: Simon and Schuster, 1996), 89.

子，裡面裝滿了大石塊。罐子旁邊的桌上擺著另一塊大石塊。他問學生：「這罐子裝滿了嗎？」學生說：「滿了。」接著老師搖晃罐子，使罐子有空間可以裝入另一塊大石塊。他再問一次：「這罐子裝滿了嗎？」學生又說：「滿了。」老師從講桌底下拿出一個裝有碎石的罐子，把碎石倒入大石塊之間的空隙，直到裝滿為止。他又問學生是否認為這個罐子滿了。這次有些學生說：「還沒」，因為他們漸漸理解老師要做什麼。老師再從桌子底下拿出一罐沙子，然後把沙子倒在碎石上，直到充滿整個罐子。老師再問學生：「這罐子裝滿了嗎？」學生全都回答說：「還沒」，因為他們猜想一定還有其他罐子。果然沒錯！老師從桌子底下拿出一罐水，把水倒在大石塊、碎石和沙子上，直到水充滿了罐子裡的剩餘空間。然後老師問學生，他們從這次經驗學到什麼東西。大部分學生說，他們學到有關時間管理的功課——人永遠有辦法再擠出一些時間。然而，真正的重點不在於時間管理，而是關於自我管理。老師總結說：「重點是，你必須先把大石塊放進去。」

你生活中的大石塊是什麼？就像這老師手中的石塊一樣，若先把其他東西放進罐子，那麼大石塊永遠塞不進去。這些大石塊必須先放進去。你的行事曆就像那個罐子——你必須先把大石塊（優先事項）放進去，然後才能放其他東西。然後，假如你必須說「不」，你會向碎石和沙

子說「不」，而不是拒絕最重要的事情。

有果效的領袖不但知道如何做正確的事，也知道如何用正確的方式來做正確的事。這種領袖知道如何傑出地完成目標。他希望聽到主耶穌有一天會稱讚他：「好，你這又良善又忠心的僕人」（太廿五21、23）。我知道那會激勵我去做好我要做的事。我不希望聽到主耶穌對我說：「普普通通」或「還好」，而是「做得好！」我也相信這種稱讚是基於神賜給我的「銀子」，而不是拿我跟別人比較（參太廿五章的比喻）。因此，我不期待聽到主耶穌說：「哈利，你是有史以來最好的傳道人。」但我希望成為哈利所能成為的最好傳道人。我希望成為哈利所能成為的最好領袖。我希望在主面前發揮最大的潛能。你也一樣，你應當期盼主對你說：「做得好！你做了正確的事，而且做得很好！」

好領袖也會在正確的時間做正確的事，而且他們這麼做是為了正確的理由。對基督徒領袖來說，這個有關果效的最後標記（「為了正確的理由」）極為重要，因為神不只關心事情的結果，祂也同樣關心我們的動機。而我們的首要動機永遠應當是為著神的榮耀與喜悅。哥林多前書十章31節勸勉說：「你們……無論做什麼，都要為榮耀神而行」。哥林多後書五章9節也說：「所以，無論是住在身內，離開身外，我們立了志向，要得主的喜悅。」

不但如此，我們的動機也應該是為別人的益處著

想，超過為自己著想。最偉大的領袖一定會先關心那些跟隨他的人。李將軍（General Robert E. Lee）是這方面的一個典範。那時美國南軍的投降在即，而李將軍的戰敗軍隊剩下不到25,000人，這些人懇求將軍讓他們整頓再發動一次攻擊，迎戰擁有145,000人的北方聯邦軍。李將軍告訴他們：「不！戰爭結束了。」然後他接著說：「我已經盡我所能地照顧你們了。」在投降會議中，他只對聯邦的將軍們提出兩個要求，而這兩個要求都是為他軍兵的益處著想。在整個會議中，他甚至對自己或個人利益隻字不提。

我必須再三強調：在你領導別人和訓練其他領袖時，你必須是為著神的榮耀和別人的益處。若你的動機是驕傲地渴望得著世上的掌聲、名譽、權勢或成功，那麼這些最終都會顯露出來。人們可以分辨你是否擁有真誠的動機，或你只是想利用他們來達到你的目的。而且若你有純潔的心，那些良善的人也會跟隨你到天涯海角。

屬神領袖的傳承

在我們對領袖的定義中，第三個關鍵字詞就是「共同」。一位好領袖會影響其他人，使大家共同且有效地完成一個清楚的使命。「共同」是這一章的重點，也是所有領導的重點。一位領袖不應在教會獨自承擔所有的事工，而是應該吸引、培養、分配其他人跟他一起執行事工。或是用以弗所書四章11-12節的話來說，神把領袖賜給教

會，「為的是要裝備聖徒，去承擔聖工，建立基督的身體」（新譯本）。換句話說，若基督的身體（教會）要保持健康，領袖就必須在教會裡培養下一批領袖。當領袖在教會裡跟別人一起同工時，就是在培養新的領袖。

提奇（Noel Tichy）在他的書《領導引擎》（*Leadership Engine*）中，對商業領袖提出一些很好的洞見，而我認為這些洞見也適用於教會的事工。他對成功的機構做了許多研究，並發現它們不但把合格的領袖放在適當位置，而且這些領袖也有計劃且持續地在機構的各個層面裡培養領袖。^{註2}換句話說，若你是一位領袖，你獨自完成的任何事都是浪費時間。但你若跟別人一起執行你的事工，那麼你所做的每件事就變成門徒造就和領袖訓練。你不只在服事，你也在指導並提供一個效法的榜樣。你是在屬神機構的各個層面裡不斷培養領袖。

若你我有一天死了，或離開我們目前的事工，而我們沒有其他受過訓練的領袖可以隨時接替我們的位置，那麼我們就不是好領袖。對於一位領袖的最真實考驗，不只是看他的任務是否成功，或是看他有多少跟隨者，而是看他吸引、培養、激勵多少人成為領袖。偉大的領袖會培養出更多領袖，他們會持續且有計劃地繁衍新的領袖，而其中一個主要方式就是透過委任。

註2 Noel M. Tichy and Eli B. Cohen, *The Leadership Engine* (New York: Harper Business, 1997) .

有時候，我們需要一種強力的、權威式的領導風格，例如當緊急情況發生，必須有人作決定的時候。我有一位朋友是牧師，他所在的社區曾受到颱風的摧殘，當時他告訴我：「哈利，此時有一件事是值得感謝的。我具有強烈的領導性格，而我無須為此感到不好意思。此刻大家都樂意讓我領導，因為他們希望有人可以作決定。」像這種時候，權威式領導風格就會受到大家歡迎；若一艘船快要沉了，哪還有時間去召開會議和協商。在這種情況下，一位好領袖會在必要時掌控全局並獨當一面。

但在多數的正常情況下，委任式的領導風格比權威式的風格更好。願意委任或分享領導責任的領袖，會發現其他領袖的恩賜可以跟他的恩賜互補，使事工更為成功。若你訓練別人，並讓他們參與你所做的事工，那麼當你不在或無法完成某項職責時，他們就可以隨時登場救援。而且若你在某個時刻必須離開教會，你所培育的領袖就會臨危不亂地讓事工持續下去。

在籃球史上，只有一個人有辦法使喬丹（Michael Jordan）在每場比賽的得分不超過20分，這個人就是喬丹在北卡大學的教練史密斯（Dean Smith）。當時喬丹每場得分之所以少於20分，是因為史密斯強迫他傳球，而非老是自己投籃。當喬丹回想這件事時，他說學習傳球是他所學過最重要的功課——也是他邁向六次NBA總冠軍的關鍵之一。喬丹也學會在自己得分之後，藉著用手指向傳

球給他的球員來表示讚美。透過如此跟隊友分享比賽與榮耀，喬丹成為至今最偉大的籃球運動員。同樣地，當我們跟其他領袖共同服事時，我們才能達到真正的成功。

跟其他領袖一起同工，常會消除教會裡的一些不和，這種不和容易發生在性格強硬的信徒之間。當我們同心去打一場共同的戰役，比較容易忽略彼此之間的差異，就像政治人物在國家危難時會放下彼此的歧見。當美國在2001年9月11日遭受恐怖攻擊之後，那些素來對立的政治人物在國會大廈前牽手高唱〈天佑美國〉。我們也可以在教會中發展並維持這種團結，但若要做到這一點，我們必須記住：我們在對抗黑暗勢力的戰場上，我們是站在同一陣線，所以我們需要每個人共同迎敵作戰。

牧師或教會領袖們，若你想在自己教會訓練並部署一支服事的軍隊，你就必須吞下自己的驕傲，並擺脫任何的自我中心，因為這些會阻礙你在教會裡分享責任。幾年前，我的女兒亞比該用一種美好的方式來說明這個真理。她當時在進行一場約九公里的賽跑，這賽跑是她為奧運資格賽所做的訓練之一。有兩位前奧運國手也參加了這場比賽。就在比賽開始之前，亞比該和我都在討論，若她贏得比賽該有多棒！雖然這只是一場訓練賽，但她若能贏過兩位有名的跑者，一定會讓她的父親感到光榮！

當這場長跑最後接近尾聲時，我驚喜地看到亞比該一馬當先！假如她保持同樣的速度，她肯定會贏得這場比

賽。但就在她接近終點時，她竟然故意放慢速度。其他跑者紛紛超越她，包括那兩位有名的國手。最後，跟她同隊的一個女孩也趕上她。亞比該牽起這女孩的手，跟她一起跑完賽程。當我問亞比該這件事時，她說：「這又不是要拼得你死我活的比賽，而且我那個朋友最近的狀況很不好。我想若她跟我一起跑完全程，她一定可以得到鼓勵。」

那一天，我從女兒身上學到一個功課。從某方面來看，她比我更加成熟。如果我能贏的話，連玩 H-O-R-S-E 這種投籃遊戲我都不願意輸給孩子。但亞比該希望看到那個女孩成功，即使這會減少她自己的光榮。這就是我想要的領導風格！我可以先跑完賽程，我也可以不要先跑完。但我寧願跟其他同伴一起完成比賽。這就是好領袖所做的事。

簡介繁衍型領袖

若要考驗一位領袖，不是去看他（她）有多少跟隨者，而是看他（她）藉著吸引、磨練和造就所繁衍的領袖具有什麼品質。那麼這種「繁衍型領袖」應當是什麼樣子？以下五個特徵是改編自提奇在《領導引擎》一書中的討論，主要是針對教會領袖的繁衍：^{註3}

1. 繁衍型領袖是一位學習者。一旦你停止學習，你

註3 出處同上，第七章。

就喪失了教導、帶領和訓練別人的機會。

2. 繁衍型領袖會把握任何學習的時機，這時機比較常在逆境中出現，而非在順境中出現。這種時機是我們學習的絕佳機會。神會把我們的挑戰、逆境和挫敗當作教材，來教導我們成為領袖。聖經說：「我的弟兄們，你們落在百般試煉中，都要以為大喜樂；因為知道你們的信心經過試驗，就生忍耐。」（雅一2-3）
3. 繁衍型領袖總是在教導和訓練別人。我之前提到的那兩位籃球教練，不管比賽分數如何，都從未停止指導球員。結果，他們不但培育出許多進入NBA的球員，同時也培育出許多教練，分別在高中、大學和職業球隊訓練別人。
4. 繁衍型領袖總是幫助別人把握個人的學習時機。由於這種時機常出現在逆境中，所以若你是一位牧者，這對你來說會是一種挑戰。你希望安慰在困境中的人，而當你用手擁抱他時，你可能需要給他一個善意、即時的提醒：「你付出了很多心力，而神正在教導你一些事情。祂要鍛鍊你和修剪你的缺陷。現在是你學習的時機。若你現在從這些事情學習，你就不需要再經歷同樣的困境。」
5. 繁衍型領袖會使用格言來教導人。他知道如何把

觀念變成清楚又難忘的詞句，好讓別人能夠牢記並付諸實行。這些格言或警句需要在原則與應用之間提供生動的連結，來幫助聽到的人成長。當人們實踐這些格言，並將它們傳遞給別人時，他們就是在效法這位繁衍型領袖的榜樣。

當然，以上所列的特徵也必須符合那位最偉大的繁衍型領袖——耶穌，否則它們就算不得什麼。主耶穌是一位學習者：「耶穌的智慧和身量，並神和人喜愛祂的心，都一齊增長。」（路二52）祂能把逆境當成個人學習的時機：「祂雖然為兒子，還是因所受的苦難學了順從。」（來五8）祂也持續地教導和訓練人。當時人們稱祂為「拉比」或「夫子」，這絕對不是隨口說說的。

耶穌也擅長幫助門徒把握個人的學習時機。還記得祂在何時教導彼得嗎？就在彼得快要沉入海面時，以及彼得跌倒和否認主的時候。另外，請看主耶穌如何使用格言——祂的比喻、舉例和難忘的名言——來教導人，甚至到今天我們都記得「施比受更為有福」（徒廿35），而且我們在困境時也會想起祂所說的許多話。

領袖培育指南

你要如何繁衍具有影響力和果效的領袖，而且這種領袖還能為神的榮耀產生更多領袖呢？我想提出一個基本的大綱，當你在教會中要籌劃並個人化你的領袖訓練時，

便有所依循。我所指出的三方面是對應於希伯來書十三章7節的三個部分：「從前引導你們、傳神之道給你們的人，你們要想念他們，效法他們的信心，留心看他們為人的結局。」

這節經文是針對跟隨者而寫的，但它也顯示關於領導的某些重要事項。首先，它說到「引導你們……的人」，這表示這些人在教會擁有權柄，並知道如何以有效的方式帶領別人。第二，這些領袖是「傳神之道給你們的人」，表示他們擁有足夠的聖經認識，以致能夠教導別人。第三，他們的行為值得效法。

我為領袖訓練所提出的基本大綱，就是反映以上這三個重點，但我依照三者的相對重要性而顛倒它們的順序。當你要為教會訓練領袖時，你應該在品格、知識和能力這三方面訓練他們。

一、品格

訓練之所以應該從品格開始，這跟提摩太前書第三章所列出的領袖資格有關。那裡所列出的十七項資格，其中有十五項跟品格和行為有關，只有兩項跟能力有關。保羅說領袖必須有能力去管理和教導，但其他資格全都關乎領袖應成為什麼樣的人。這使我明白，品格確實比內容和能力更重要，而且後兩者是源於前者。

我認識一些精通神學的牧師，他們能在教義辯論中

駁倒任何人。但他們摧毀了自己所待過的每間教會，因為他們缺乏好品格。另一方面，我也認識一些有好品格的人，不管怎麼看，他們都不是絕頂聰明的人。但當他們繼續服事時，常會發生以下的兩種情況：一種是他們透過許多努力而變得更為勝任；另一種則是他們身邊圍繞著可以彌補他們弱點的人。

一位領袖身邊圍繞著哪一種人，這是件值得注意的事。有些領袖只喜歡身邊圍繞著使他們看起來很風光的人。但偉大的領袖想要的是一種幫手，好幫助他們照顧自己所帶領的人，因為這是他們最關心的事。他們之所以關心這件事，不是為了博得別人的掌聲，而是為了服事別人。因此，若可以更好地服事人們，他們甚至樂意讓其他領袖「搶盡風頭」。

若你想要培育出足以使教會死灰復燃的領袖，你就必須發掘和訓練擁有上述這種謙卑（以及領導能力）的人。若人們擁有領導能力，卻缺乏好品格，他們就會使用自己的能力去操縱他人，好達到自己的目的。但敬虔的品格和行為會提供適當的基礎，使人正直地運用領導能力，來服事和造福神的百姓。

我們今天所需要的就是這種無私的領袖，而喬治·華盛頓·卡弗（George Washington Carver）是一個很好的典範：

在第一次世界大戰期間，湯瑪士·愛迪生（Thomas Edison）暗中提供卡弗一個工作機會，根據不同的傳聞，年薪可能高達10萬美元、20萬美元，或美國總統年薪的五倍……。在《成功》（*Success*）雜誌中，卡弗談到這份工作時說：「這沒什麼好討論的，我已經寫信向愛迪生先生致謝。」卡弗清楚表示自己寧願留在南方與「他的同胞」在一起，並幫助他們改善生活。^{註4}

另有傳聞提到，卡弗之後也從亨利·福特（Henry Ford）那裡得到類似的邀請，但卡弗再次回絕。這段期間，卡弗繼續在阿拉巴馬州的塔斯提吉學院（Tuskegee Institute）教導和訓練「他的同胞」，所賺的錢遠遠少於這兩個工作機會的薪水。卡弗沒有受到貪婪的影響，而是聽從他的呼召，看重他所服事之人的需要。這就是品格！

同樣地，在南北戰爭結束之後，李將軍也得到許多工作機會，都附帶極為誘人的高薪。紐約的一家公司提供他年薪50,000美元，要他幫忙促進這公司跟南方的貿易。還有一家尼克博克保險公司（Knickerbocker Insurance Company）願意以年薪25,000美元聘請他擔任總裁。但李將軍查明這些工作機會只是看重他的名聲，而不是他的才幹，所以他就加以婉拒，表明自己必須靠努力來賺錢。

註4 John Perry, *Unshakable Faith: Booker T. Washington and George Washington Carver* (Sisters, OR: Multnomah, 1999), 313-14.

李將軍表示，他的名聲是許多人的犧牲所換來的，所以靠自己的名聲來賺錢是不對的。此外，有一位英國貴族承諾給他一座莊園和每年15,000美元的生活費，他也同樣拒絕了。在向這位貴族致謝後，他說：「我必須抗拒錢財的誘惑，並跟我的同胞同生共死。」或許最能凸顯他品格的事件，就是他拒絕來自一間北方壽險公司的提議，這間公司願意出10,000美元來換取他名字的使用權。李將軍禮貌地婉拒後，對這家公司說：「任何價錢都無法買我的名字。」

最後，李將軍選擇華盛頓大學的校長一職，領取1,500美元的年薪。因為他跟卡弗一樣，希望把餘生奉獻於教育年輕的下一代。^{註5}

李將軍的另一個生平軼事，可以說明一位未來領袖應當學習的重要真理：環境無法支配我們的品格。相反地，環境會顯明我們的品格，並提供鍛鍊品格的機會。好領袖不會拿惡劣的環境當作藉口，而是當作神施恩要成就美事的機會。

在1865年5月，李將軍在阿波馬托克斯（Appomattox）投降後不久，按照慣例在禮拜天參加一間聖公會教會的崇拜。這間教會就像大部分的南方教會一樣，在崇拜時分隔白人與黑人的座位。原本是奴隸的黑人坐在樓上，而白人

坐在一樓。當舉行聖餐時，白人會眾先走出來領受餅和杯，而黑人會眾則吟唱聖詩。接下來換白人唱詩，而黑人會眾出來領受聖餐。不過，這一天很特別，當聖餐開始進行時，有兩名北方聯邦士兵帶著一位得到自由的奴隸，通過走道來領受聖餐，而這時通常是輪到白人會眾領聖餐。看到這項違反他們傳統的粗魯行徑，整個教會陷入一片寂靜，因為這些士兵顯然是要製造事端，而不是要敬拜神。這種緊張的寂靜持續了一段時間，直到教會另一端的大理石走道響起沉穩的腳步聲。原來是李將軍走到前方來，跪在那位得著自由的奴隸身旁，並牽著這位黑人的手。牧師給他們兩人一同領受聖餐，而全體會眾也起身並一起走到前方來，包括白人和黑人。他們在那一天一同享用聖餐，而這也成為他們之後的慣例。^{註6}

李將軍有理由斥責那些士兵，或任由教會面對這難堪的時刻，但他把一個困難的處境轉變成學習和成長的經驗。請記住，環境無法支配我們的品格；環境會顯明我們的品格，並成為鍛鍊品格的機會。

當未來的領袖學習這個功課且身體力行，他們就走在正確的道路上，有朝一日可以成為改變教會的領袖。而且若神賜給你這種領袖，你的教會有一天就必定會有健康的轉變！領袖的敬虔品格能夠勝過事工策略和環境的許多

註6 Charles Bracclen Flood, *Lee: The Last Years* (Boston: Houghton Mifflin, 1981), 65-66.

缺點；但領袖若缺少敬虔的品格，世上最完美的計劃也絕對不會成功。這就是為何神在歸納領袖的所有資格時，一開始就強調「作監督的，必須無可指責」（提前3:2）。領袖必須因著擁有真正的品格而受到人們的尊敬。

這種真正的品格是神施恩的結果，而神的恩典會彰顯在使人絕對倚靠基督、全心委身於基督，以及為基督而刻意地操練自己。真正的品格是由內而外培養出來的。這品格取決於人的內心與靈魂。好品格不會在一夕之間突然出現，而是要經過長時間的培養。真正的品格會表現出捨己、自制和自我成長。

二、知識

我們在訓練領袖時，應該讓他們學習什麼知識或資訊？顯然地，他們需要學習聖經的教義。一份經典的信條（例如西敏信條）是很好的學習工具，可以讓他們至少明白聖經對每個重要教義有什麼教導。

但我要提出一些重點，這些重點比較容易在領袖訓練的過程中遭到忽略。第一，你一定要花時間幫助受訓者更明白歷史（請參考本書第三章，那裡有說明為何明白歷史很重要）。第二，我建議他們要學習成為聖經的專家。若有機會的話，可以鼓勵他們學習希臘文或希伯來文（但大多數受訓者不一定有這種機會）。無論如何，他們應當非常熟悉聖經，以致當有人詢問教義的問題時，他們能帶

領人來查考聖經，或是當他們在牧養和輔導別人時，他們能找到跟問題相關的關鍵經文。或許在過去的時期，那些預備要當領袖的人都清楚知道舊約和新約的不同、歷代志上（1 Chronicles）和哥林多前書（1 Corinthians）的不同【編註：這兩卷書的英文名稱很像，所以作者才舉這兩卷書為例】，以及福音書和使徒書信的不同；但我們不能假設現在的情況還是如此。若你的領袖候選人在進入訓練之前，需要先接受類似聖經導論的基礎課程，你也不用太過驚訝。

最後，你要確定受訓者非常明白這項特別的聖經教義——神的護理。對任何教會領袖而言（尤其是那些身處需要復興之教會的領袖），絕對有必要明白和應用「神的護理」的教義。其中一個原因是，明白神的護理會在他們面對前方的挑戰時，幫助他們對抗絕望和放棄的試探。

南北戰爭的另一位偉大將軍石牆傑克森（Thomas J. Stonewall Jackson），在他的聲望和成就達到巔峰之際，被自己的手下射殺身亡。傑克森一生只活了39年，卻可以擠身於世界名人之列，這都要歸功於他在戰爭早期取得的驚人勝利。直到今天，許多軍事戰略家還在研究並讚賞他的成就。在傑克森即將離世的那一天，他的醫生和朋友都知道他快要死了，但沒人願意告訴他。所以這任務落在他妻子安娜（Mary Anna）身上。

「湯瑪士，」妻子問他：「你想要埋葬在哪裡？」
他回答：「萊辛頓（Lexington）。」

「如果我告訴你，神的旨意是要你今天離世，你會怎麼辦？」

「安娜，」傑克森回答：「如果神要我今天離世，那麼我願意今天就死。我將會進入永恆。」

傑克森的妻子終於崩潰，撲倒在丈夫的床上，開始哭泣。傑克森伸手安慰她說：「安娜，不要哭。不要為我哭泣。你和我不是一直求神讓我們在安息日遇見祂嗎？而今天就是主日，我將要看見祂。你應當跟我一同歡樂，因為神憐憫地向我們彰顯祂的護理！」

在1863年5月10日的下午3點15分，石牆傑克森嚥下最後一口氣，至死都完全信靠神。^{註7}

在弗雷德克斯堡（Fredericksburg）的戰役中，李將軍收到一個訊息，他那正準備要當宣教士的女兒安妮死了。由於戰爭的關係，他無法參加她的喪禮，只好寫一封信給他的大女兒：

瑪莉，我們無法去安妮那裡，但她已經與天父同在
了。你的母親因為生病而無法去參加喪禮。我們的

朋友會好好地安葬她。你現在應當跟我一同在神面前歡喜快樂！在我七個兒女當中，祂帶走的是已經預備好見祂的安妮。神的護理真是奇妙，不是嗎？在此不幸當中，神再次賜下祂的憐憫。我們現在必須結束這場殘酷的戰爭。然後我們的家人將在天上與祂永遠團聚。^{註8}

「神的護理」的教義不只在逆境中救我們脫離絕望的幽谷，同時也使我們在領受神所賜的勝利時，不致變得沾沾自喜。因為我們明白任何好事都是來自於神施恩的手。

南北戰爭的另一位將軍可以向我們說明這個真理，但這次要談的是一位北方的聯邦將領。在內戰爆發前，張伯倫（Joshua Chamberlain）是緬因州的一位聖經教師，而且他是唯一在戰場上從格蘭特將軍（General Ulysses S. Grant）手中接受晉級的人。張伯倫奉命在阿波馬托克斯接受南方邦聯軍的投降。就在1865年的那一天，他比任何人更加努力促進北方和南方的和解。

當南軍僅存的8,900名士兵投降時，每一個旅都必須齊步走到北軍面前，並放下他們的武器。當第一個旅接近時，張伯倫下令全體北軍要向戰敗的敵軍敬禮，他們兩軍

註8 Horn, *The Robert E. Lee Reader*, 261. 完整的信件內容可在以下這本書中找到：Mary P. Coulling, *The Lee Girls* (Winston-Salem, NC: John F. Blair Publishing, 1987), 111.

拼得你死我活已經長達四年之久。在整場投降儀式中，他不斷重複要北軍向南方每支軍旅敬禮。張伯倫後來提到，他當時認為自己可能會因這個動作而受到軍事審判，但他相信此舉有助於國家在許多方面再次團結起來。後來張伯倫沒有受到軍事審判，但這或許是他無法在1868年獲得副總統提名的原因。即便如此，他仍然認為這非常值得，因為這是一件正確的事。^{註9}

今天，籃球選手常在其他選手頭上灌籃，然後當他們要跑回去防守時，就很驕傲地注視著對手。當棒球投手三振打者並走回休息區時，常會向打者比出拉弓的勝利姿勢。但這位聯邦將軍卻對他擊敗的那些對手表達善意和尊敬——即使這批士兵曾在戰場上屠殺他所愛的子弟兵！這都是因為張伯倫相信神的護理，以及肯定其他人的尊嚴。他知道自己之所以贏得勝利，不是因為他比其他人更好，而唯獨是因為恩慈的神允許他得到勝利。而且他在勝利中試著將勝利歸還給戰敗的人——勝利者向失敗者表達敬佩與尊重。任何時候，若你想透過犧牲別人來抬高自己的地位，你就只會變成眾人所輕看的人。

當復興之火開始在你教會燃燒，而且偉大的事情也開始發生時，你和其他領袖一定要記住：這不是因為你們多麼了不起，甚至也不是因為你們比之前的領袖更加優

註9 Paul Andrew Hutton, ed., *Joshua Lawrence Chamberlain: The Passing of the Armies* (New York: Bantam Books, 1992), 195-200.

秀。一間教會之所以能從死灰復燃，都是因為神透過祂所指定的方式來憐憫這間教會。我們要將一切的榮耀歸給祂！

三、能力

在訓練的過程當中，未來的領袖需要培養什麼能力或技巧？對這些人來說，光是擁有品格和知識是不夠的；他們在將來承擔領袖的工作時，還必須具備某些經驗與合格的能力。所以，我要提出一個3「M」的基本大綱，來幫助你記住教會領袖必須培養的能力。

服事能力（Ministry skills）。首先，教會領袖必須學習如何以牧者和監督的身份來服事，好幫助其他人興旺和成長。在使徒行傳廿章28節，保羅告訴以弗所教會的長老：「聖靈立你們作全群的監督，你們就當為自己謹慎，也為全群謹慎，牧養神的教會，就是祂用自己血所買來的。」彼得也告訴另一群長老說：

我這作長老、作基督受苦的見證、同享後來所要顯現之榮耀的，勸你們中間與我同作長老的人：務要牧養在你們中間神的群羊，按著神旨意照管他們；不是出於勉強，乃是出於甘心；也不是因為貪財，乃是出於樂意；也不是轄制所託付你們的，乃是作群羊的榜樣。到了牧長顯現的時候，你們必得那永

不衰殘的榮耀冠冕。（彼前五1-4）

教導能力（Mentoring skills）。第二，受訓的領袖必須學習如何教導，才能夠將神的話語教導給跟隨的人，以及繼續培養和繁衍高品質的領袖。教會領袖有一個與生俱來的任務，那就是必須再訓練其他人成為領袖。而你所訓練出來的其他領袖，之後也必須訓練其他人成為領袖，以此類推。這就是保羅在提摩太後書二章2節所定下的模式：「你在許多見證人面前聽見我所教訓的，也要交託那忠心能教導別人的人。」所以，你不該單單教導別人如何帶領教會，而是也要教導他們如何訓練其他人來帶領教會。

管理能力（Management skills）。第三，你應該訓練未來的領袖能管理自己、家庭和教會。保羅在哥林多前書九章27節解釋說：「我是攻克己身，叫身服我，恐怕我傳福音給別人，自己反被棄絕了。」提摩太前書三章4-5節也提到長老要「好好管理自己的家，使兒女凡事端莊順服。人若不知道管理自己的家，焉能照管神的教會呢？」由於管理在教會領袖的任務中相當重要，所以那些為了成為領袖而接受訓練的人，應當非常清楚自己教會的政策與常規。而且在他們正式擔任領袖之前，應該給他們機會去試著管理。

為了幫助你訓練出有能力服事、教導和管理的人，

我彙整了一份有關領導原則與實踐的清單。我想挑選一些項目來跟你們分享。但願其中的智慧能幫助現任的領袖和未來的領袖，為了神的榮耀而更加勝任自己的職份。

- 能幹的領袖願意冒險，但不會否認現實。
- 能幹的領袖勇於創新，但不會只為了引人注目就標新立異。
- 能幹的領袖精於管理，但不會壓迫別人。
- 能幹的領袖有很高的期待，這期待會使別人發揮全力並提高標準，但他不會提出不合理的要求，並造成別人的失敗。
- 能幹的領袖會保持正面的態度，但永遠不會脫離現實。
- 能幹的領袖會在小事上製造成功的機會，來鼓勵別人面對更大的挑戰。
- 能幹的領袖會帶頭衝刺，但他不會忘記那些跟隨和支持他的人。
- 能幹的領袖會公開讚揚別人的成功，但自己會承擔任何失敗的責任。
- 能幹的領袖會制定和執行計劃，並永遠記得他的計劃與努力是為了大家。
- 能幹的領袖會在他的領導計畫中建立優先次序，並依序行事。
- 能幹的領袖會對自己和下屬負責。

- 能幹的領袖會提升自己的表現標準。
- 能幹的領袖會避免以苦毒和仇恨來對待異己。
- 能幹的領袖會避免強辯和公開責備下屬。
- 能幹的領袖會清楚傳達自己的目標和作法，以及他對別人的期待。
- 能幹的領袖會確保下屬同意和支持他的異象、目標、原則和策略。
- 能幹的領袖能察覺下屬的喜好、優點和缺點。
- 能幹的領袖會培養深厚的忠誠，不管是領袖對跟隨者的忠誠，還是跟隨者對領袖的忠誠。
- 能幹的領袖是勇敢的，但不會有勇無謀。
- 能幹的領袖會發展清楚的目標和整體的策略，但也隨時能夠靈活變通。

我盼望以上這些想法，還有我們在這一章所討論的內容，能夠幫助你培育敬虔的領袖，來共同分擔你教會的復興事工。

【問題討論】

1. 領袖的定義為何？請解釋這定義裡每部分的意義。
2. 你正透過教育、身體力行、激發力量和評估，來訓練其他人成為領袖嗎？請舉例說明。
3. 你正在獨自執行多少事工？你為了培養領袖，而邀請人跟你一起參與多少事工？
4. 請復習本章所提到的，有敬虔品格的那些榜樣。我們可以從他們各人身上學到什麼？
5. 根據本章最後列出的領導原則與實踐的清單，你會如何評估自己和教會中的其他領袖？

死灰復燃

第十一章 復興策略九：小組門徒訓練

聖經對於有效門徒訓練的傳承系統

我之所以說「小組門徒訓練」，是因為我相信在小組裡訓練門徒是最好的方式。當我在主日講道、或在主日學教導、或是跟某人一對一談話時，都可以進行一些門徒訓練。然而，最佳的門徒訓練是發生在小組裡，因為主耶穌在建立（和復興）祂的教會時，主要也是採取這種做法。我們在福音書裡很少看到耶穌一對一地訓練門徒，但我們常常看到祂花時間跟一小群人聚在一起。即使當祂被一大群人簇擁包圍時，祂仍常常特別跟祂的門徒「小組」談話，正如我們在登山寶訓看到的情況（參太五1-2）。

同樣地，使徒們也不注重一對一的事工，我想這是因為我們在小組裡學習得最好。學習不僅是垂直式的，同時也是水平式的；我們不僅需要一位導師，也需要同伴或同學們。當老師教導真理時，若老師之外的其他人也能證實這些真理的價值，就會為我們帶來許多幫助。而當老師的教導錯誤時，若有人提出質疑或反駁，這也會幫助我們不致盲目地接受錯誤的觀念。當我在讀大學和神學院時，我的某些最佳學習經驗，就是從我跟一群人舉行定期討論

而來的。

我也認為超過兩人以上的小組，通常會使訓練者的時間與付出得到較好的運用。我們有時的確需要單獨跟某人面談（一對一必然有其時機和理由），但在大多數情況下，組成多人的小組比較合乎聖經的教訓。這麼做會在門徒訓練的過程中，產生一種「幾何級數的擴展」。比方說，若我想訓練三個人，我當然可以單獨一對一地訓練他們。但假如我將他們聚在一起，在同一時間完成對他們三人的同樣訓練，我就會有額外的時間去帶領另一個小組。然後，當我訓練完他們所有人時，他們就可以帶領其他人重覆同樣的過程，而這就是「幾何級數的擴展」。

如何進行小組門徒訓練

你可以找到許多好的資源來進行小組事工，我也建議你使用這些資源來發展你自己的訓練材料。^{註1}但在接下來的段落裡，我想介紹一些關於成功小組的基本面向。

互動式查經。小組裡的教導不應是一種講道操練。我們應該鼓勵人對話及討論，因為這種做法比較有助於在這種場合學習。但即使在小組教導聖經的方式，跟崇拜聚會中的教導方式不同，我們仍然應該在小組裡進行教導。所有小組的主要特色，都應當是學習神的話語，如此

註1 紐約市的救贖主長老教會（Redeemer Presbyterian Church）擁有大量且很好的材料可供購買。請參考這間教會的網址：<http://www.redeemer2.com/rstore/>。

我們才能避免小組可能陷入的某些危險。今日基督教雜誌（*Christianity Today*）裡有一篇文章，提到許多小組「很少去增進組員對聖經的認識。大多數小組都不擁護宗派傳統的價值，也不關心那辨別基督教不同宗派的特殊神學辯論」。^{註2} 這篇文章繼續寫道：

我們幾乎可以說，目前的小組運動正大力地促使美國基督教，去迎合廿世紀末的世俗文化的主流。若有人以為「世俗」是一股使人完全不關心信仰的力量，他就誤解了「世俗」的意義。「世俗」比較像是一種傾向，它鼓吹一種無害的、溫馴的信仰。從世俗的觀點來看，神就像我們家裡的寵物一樣，祂的存在是為了使我們滿足；祂不會要求我們順服（這種神太有能力且令我們難以理解），也不會挑戰我們過一個服事的生活。當信仰變得溫馴無害，它就能迎合一個世俗社會的各種要求。人們可以每天照常過生活，不必因為他們關心信仰，就大大地改變自己的生活。這種世俗的信仰甚至可以產生一些好的效果，使人在工作上更有效率、變得更有愛心，以及成為更有責任感的國民。在今日的許多小組裡，人們所培育的就是這種信仰。^{註3}

註2 Robert Wuthnow, "How Small Groups Are Transforming Our Lives," *Christianity Today*, February 7, 1994, 23.

註3 出處同上。

為了避免你的小組發生這種情況，你小組的核心特色必須永遠是準確教導神的話語。

親密的團契。有人說，人們至少需要建立三段有意義的人際關係，才能長久地融入一間教會裡；若這話說的沒錯，我們就不只需要小組，而是需要能夠鼓勵組員彼此相交團契的小組。新約到處充滿了所謂「彼此……」的命令，而這些命令能夠幫助我們規畫及評估我們小組裡的相交團契：

- 彼此相愛（約十三34，十五12、17；羅十二10，十三8；帖前三12，四9；帖後一3；彼前一22，四8；約壹三11、23，四7、11-12；約貳5）。
- 彼此和睦（可九50；帖前五13）。
- 彼此尊重（羅十二10、16；弗五21；腓二3；彼前五5）。
- 彼此建立（羅十四19；帖前五11、15）。
- 彼此接納（羅十二16，十五5）。
- 彼此勸戒（羅十五14）。
- 彼此有禮（林前十一33）。
- 彼此相顧（林前十二25）。
- 彼此服事（加五13；彼前四10）。
- 彼此寬容（弗四2；西三13）。
- 彼此友愛（弗四32）。

- 彼此憐憫（弗四32）。
- 彼此饒恕（弗四32；西三13）。
- 彼此呼應（弗五19；西三16）。
- 彼此安慰（林後十三11）。
- 彼此鼓勵（帖前四18，五11；來三13，十24-25）。
- 彼此認罪（雅五16）。
- 彼此代求（雅五16）。
- 彼此款待（彼前四9）。
- 彼此問安（羅十六16；林前十六20；林後十三12；彼前五14）。

如果沒有小組的事工，我們能夠在教會遵守所有這些命令嗎？答案是：我們不可能遵守這些命令，將來也做不到。因此，這張清單為建立小組提供很好的理由，但它也提醒我們記住小組裡應有的情況。

有計畫地服事。除非你的小組有計畫地委身於傳福音和其他事工，否則你們就不會去參與這些事工。小組的重點永遠是門徒訓練和相交團契，這是好事。但如果你不小心謹慎，就可能導致一種封閉、分門結派和自我中心的氛圍，而這對任何小組成員都不是一件好事。正如一本很好的小組手冊所指出的：

若人們來參加小組主要是為了得到一些東西，而不

是為了他們能夠有所貢獻，那麼這種小組就是不健康且衰弱的。若我們最強烈委身的對象是自己，我們對小組的忠誠度就會非常薄弱。耶穌來是要「尋找、拯救失喪的人」。祂一生的動力就是去關心別人的需要，而不是只想滿足自己的需要。因此，我們在小組裡的服事起點，就是去服事其他的小組成員。當我們明白生活的重心是「我們」，而不單單是「我」，我們就會擁有深刻的責任感與群體感。這種「以他人為中心」的心態，無可避免會帶領組員從完全關心小組的立即需要，轉變成關心小組以外的人們的需要……。若一個小組要跟隨基督，組員們就會在服事上效法祂。否則他們的生命就會變成向內生長、停滯不前或死氣沉沉。^{註4}

有時候，我會鼓勵我們教會的小組，去邀請他們未信的朋友來參加「拷問傳道人」之夜【譯註：以輕鬆幽默的氣氛來與牧者對談的聚會】。然後我會出席並回答他們想問我的任何問題。其他小組也會計畫邀請朋友參加聖誕音樂會，接著在結束後安排一起吃點心。還有其他小組一直定期在遊民收容所及安養中心服事，以及支持和鼓勵宣教士……等。小組去做哪些服事並不重要，重要的是你們在做一些事情來服事主，並且不讓小組變得死氣沉沉和自

註4 *Fellowship Group Handbook* (New York: Redeemer Presbyterian Church, 1994), sec. 3.1, p. 1.

我中心。

互相代禱。我們在近幾年來看見一個趨勢，即人們不再舉行週三晚間的禱告會，也不再定下其他時間來讓神的子民一起禱告。聖經並沒有說我們必須單單為了禱告而聚會，但聖經的確清楚表明，我們必須定期且不斷地一起禱告。小組就是我們一起禱告的理想場合。換句話說，假如你的教會沒有定時舉行會友禱告會，那麼你最好讓禱告成為小組裡的一個重要部分。否則，你們就會是一間沒有禱告的教會，而且永遠不會從死灰復燃。

開始小組事工

要開始推動小組是一大挑戰。讓我跟你分享三項有效的策略，來幫助你展開小組事工，或重新振奮你的小組事工。

小組策略一。為新會友開設教牧課程，或為那些想更認識福音和預備成為會友的人，開設初信課程或探索課程。我的建議是，為那些想認識福音的人開設信仰探索課程，然後為那些決定加入教會的人開設教牧課程。在這些課程裡為人們創造機會，讓受過訓練的領袖在一個小組裡帶領他們；如果可能的話，最好在男女主人都樂於招待的家庭裡聚會。在這群人聚會四到八週之後，若他們有意願繼續下去，就可以成立一個固定的小組。在這群人願意委

身一同聚集的時間裡，你可以帶領他們進行簡單的歸納式查經。注意不要為任何小組包辦所有事情。成立一個小組的部份工作，就是要解決問題和克服障礙，例如：要在哪裡聚會、誰會幫忙照顧小孩、聚會時間的長短，以及是否要準備茶點。讓組員主動參與這些工作，將會有助於繼續成立新的小組，這點是非常重要的。大多數教會即使擁有活躍的小組事工，每年仍然會流失百分之廿的組員，原因可能是整個小組解散，或是小組內部產生磨擦。因此，你不只需要展開小組事工的良好策略，也需要好的策略來保持小組的活力與成長，以及知道如何取代那些死去的小組。若一個小組正在垂死掙扎，就讓這個小組安息吧。但你之後要把這些組員安排到另一個小組，或在一段時間後開創新的小組。

小組策略二。尋找好的領袖。你可以招募四對夫妻或單身者。用三個月的時間建立一個小組的模式。讓他們輪流帶領小組，當他們每個人有機會帶領時，評估他們的表現。接下來，若這些人預備好了，就幫助每個人去招募四到六對夫妻和單身者，並在願意招待的家庭裡開始他們自己的小組。若你在一年內重複這個過程三次，教會每年就會增加十二到二十個新小組。

小組策略三。我們每年在石楠木教會制定一個事工主題。比如說，當我執筆寫這一章的內容時，我們在2007

年的事工主題是「我們要如何愛人？」在春天傳講一系列的主題釋經講道，是展開這事工主題的好方法。接著，你可以圍繞這個主題來設計你的小組門徒訓練教材，讓會友可以在一個小組裡繼續討論這個主題。在為小組長開設訓練課程之後，你可以邀請任何願意加入一個新小組的會友來跟教會報名，並在適當的時候安排這些人加入現有的小組，或配合當季的講題系列和小組門訓教材來開設新的小組。大部分這麼做的小組都會繼續一起聚集。總而言之，你可以在探索課程或新會友課程中，藉著有計畫地進行小組長訓練和招募，來開設新的小組；或是圍繞全教會的主題來開始新的小組，在其中將講道事工和小組事工密切地結合在一起。

【問題討論】

1. 為何小組事工在教會裡如此重要？你的教會有小組事工嗎？請跟這一章所描述的小組事工作比較。
2. 為何主耶穌用祂大部分的時間，在小組的處境下預備信徒和訓練領袖？
3. 若一間教會有活潑的小組事工，這事工可以對門徒訓練和教會的生存帶來什麼益處及幫助？

第十二章 復興策略十：強烈委身於大使命

 W.E.L.L.的教會

大使命的門徒訓練

在聖經當中，最清楚說明我們的使命及塑造我們的異象的經文，就是馬太福音廿章16-20節的大使命：

十一個門徒往加利利去，到了耶穌約定的山上。他們見了耶穌就拜祂，然而還有人疑惑。耶穌進前來，對他們說：「天上地下所有的權柄都賜給我了。所以，你們要去，使萬民作我的門徒，奉父、子、聖靈的名給他們施洗。凡我所吩咐你們的，都教訓他們遵守，我就常與你們同在，直到世界的末了。」

當你思考你教會的使命和異象，以及當你開始恢復那會帶來復興的首要之事時，這段經文提供一個很有幫助的概要，說明神會使用什麼動力來使你們從死灰中復燃。在本書進入尾聲時討論大使命是非常適宜的，因為大使命告訴我們當一間教會被神的大能更新時會發生什麼事，而且也提供一個標準來隨時評估我們的進展。

動力一：向上頌讚（真實的崇拜）

我們時常忽略崇拜在大使命中的角色，但當耶穌向門徒說出這段著名的話語時，他們其實正在敬拜祂。馬太福音廿八章16-17節說：「十一個門徒往加利利去，到了耶穌約定的山上。他們見了耶穌就拜祂」。因此，這段敘述說明集體崇拜提供了一個必要的基礎，而大使命的其餘部分都是建立在這基礎上。若你的教會想要被聖靈復興，你們首先就必須用心靈和真理來敬拜神（參約四24）。

為了幫助你思考教會應有的崇拜，我們要先討論現代的一些崇拜模式。這些模式的目標是要達到崇拜的效果，卻忽略了崇拜的真正目的。神子民的崇拜方式通常不會直接違背聖經，但我們常會專注在某一方面，而忽略或排除其他重點。我們也常常忘記高舉基督才是我們崇拜的主要目的。

娛樂模式。在這種集體崇拜的模式中，主日聚會的規畫是由以下這個問題所主導：「大家都感到盡興嗎？」這種模式的主要關切是，當人們來教會時，他們是否過得愉快。最重要的是，我們希望參加的人擁有愉快的經驗，這樣他們才會想要再度光臨。所以，我們為他們提供娛樂，因為這合乎現代人的喜好。

當然，這種做法會產生許多問題，最大的問題是神的子民在崇拜中應該是參與者，而非觀眾。還有，合乎聖

經的某些敬拜要素（例如：反省、默想、認罪和代禱），根本無法融入這種娛樂模式的崇拜。

造就模式。在這種模式中，崇拜的重點是信徒可以從中得到什麼。例如，若某人沒來參加主日崇拜，我們主要關心的是這人錯失的福份。崇拜缺席的人常聽到溫和的勸誡：「你真不該缺席，看你錯過多大的福份！」人們在其中很少想到賜福的神，因為他們把焦點放在崇拜應該為人做的事。有位作家把這種模式的症狀解釋得很好：

一群不滿的信徒認為自己在崇拜中沒有得到「餵養」，這個現象常常反映出個人主義和自私自利的心態。這些人主張崇拜是為了要「餵我吃飽」，而這其實就是「讓我高興」的意思。他們在崇拜中獲得的愉悅，變成衡量崇拜是否有效的指標。然而，敬拜者若老是計算自己從聚會中「獲得」什麼，那麼他（她）就還不明白崇拜的本質。崇拜不是往內看，而是往外看——當我們頌讚神的作為時，我們將什麼獻給祂；這才是崇拜的本質。當個人的滿足成為崇拜的目標時，崇拜就失去了意義。若我們在崇拜結束後問說：「我今天從教會得到了什麼？」這就等於誤解了崇拜的本質。^{註1}

註1 Calvin Johansson, *Discipling Music Ministry* (Peabody, MA: Hendrickson, 1992), 50.

傳福音模式。對某些人而言，「崇拜聚會」的主要目的是要為基督接觸未信者。我把「崇拜聚會」加上引號，是因為當傳福音成為崇拜最首要的目標時，我們每次主日的聚會就確實不該叫「崇拜聚會」了。這種聚會比較像一種向外傳福音的行動，而不像一場崇拜聚會。事實上，許多人將這種聚會稱為「以慕道友為中心的崇拜聚會」。這個名稱實在是自相矛盾。如果這聚會是以慕道友為中心，而非以神為中心，又怎能稱為崇拜聚會呢？

在哥林多前書十四章23-25節，保羅暗示教會的聚會主要是為了敬拜神，而當我們把焦點放在神身上時，就會吸引未信者到基督面前。這常被稱為「頌讚式佈道法」：

所以，全教會聚在一處的時候，若都說方言，偶然有不通方言的，或是不信的人進來，豈不說你們癡狂了嗎？若都作先知講道，偶然有不信的，或是不通方言的人進來，就被眾人勸醒，被眾人審明，他心裡的隱情顯露出來，就必將臉伏地，敬拜神，說：「神真是在你們中間了。」

由此可見，集體崇拜的首要目的是高舉神，次要目的是造就信徒，而當未信者看見神在我們中間時，傳福音就是一種必然的結果。

經營模式。有些教會領袖主要把崇拜當成一種手段，來達到他們為教會設定的目標，或是來決定一些需要

決定的事情。在這種模式中，崇拜聚會變成股東大會，牧師如同站在台上激勵大家的董事會主席，而長老們則扮演董事會的角色。我們要防範這種實用主義或機械式的崇拜模式，因為這種模式會使我們忘記自己是為了誰而聚集。教會的崇拜確實應當配合本身的使命與異象，但神的榮耀必須始終是教會崇拜的主要目標。

教育模式。這是一個常見的錯誤，尤其是發生在那些熱愛神話語的教會。他們把教導當成崇拜的主要目的，把講道當成崇拜裡唯一真正重要的部分。我所認識的某人可以作為一個例子，他每週參加聚會時都會遲到，一直要等到信息開始時才會出現。我問他遲到的原因，他回答：「我只是想略過前面那些準備工作。」他所指的就是崇拜聚會的其他要素，例如唱詩、禱告和奉獻。結果，我要他回去問問亞拿尼亞和撒非喇，看奉獻是否只是不重要的準備工作（參徒五1-11）！

另一位牧師告訴我，他的教會不把奉獻安排在崇拜聚會中，原因是希望會友知道教會並沒有要跟他們討錢。我想這顯示他對奉獻有所誤解。奉獻的主要目的不是讓教會可以向會友討錢，而是讓會友用屬於神的十分之一及其他奉獻來敬拜神。詩章、頌詞和靈歌也是如此——雖然這些要素能幫助我們專注，並預備心來聽講道，但它們絕不只是一種好主意或聽信息之前的「暖身運動」。唱詩本身

就是在敬拜神。同樣地，認罪是在敬拜神、誦讀信條是在敬拜神、讀經和舉行聖禮也是在敬拜神。而且甚至連講道本身也應被視為崇拜的一部份，而不僅僅是一個學習的機會（參本書第八章）。

是的，會眾應當享受敬拜神；他們應當在崇拜中得到造就和福份；我們應當在崇拜聚會中帶領人歸向基督；教會應該在崇拜中鼓勵會眾朝事工目標前進；會眾也應當在崇拜中有所學習。但這一切都是真實崇拜的結果，而不是真實崇拜的本質或目的。

什麼是崇拜的本質和目的呢？答案是「靠主喜樂」（腓四4）。什麼能夠帶給我們喜樂、帶領未信者歸向基督、使信徒領受福份、給予基督徒生活方面的教導，以及引導神的子民前進呢？答案是：為了天父的榮耀，而在基督（祂是創造者、救贖者和維護者）的至高與全然充足裡高舉神的名。什麼是真實的崇拜？「我的心哪，你要稱頌耶和華！」（詩一〇三1）當我稱頌神時，什麼事會發生在我身上？我自己會蒙神賜福。當我專一敬拜神並服事祂時（太四10），我也會得到神親自的供應與造就。

當我們的崇拜以神為中心，以及向祂子民傳講祂的話語時，不信的人也會受感動而歸榮耀給祂。同時會友也能得到激勵而朝事工目標前進，並在神的話語上有所學習。但我要再次強調，這些都是真實崇拜的自然結果，而不是崇拜的本質。若我們把以上任一件事當成崇拜的中

心，我們就不但沒有敬拜神，同時更是陷入偶像崇拜，正如以色列人常犯的錯誤一樣。而且就像那些古代百姓一樣，當我們陷入一種以人為中心的偶像崇拜（不是為了榮耀神）時，我們就會發現自己落在神的審判當中（參林前十1-12）。

「崇拜」的希臘文是「*latreia*」，而「虛假崇拜」的希臘文是「*eidōlolatreia*」（idolatry）。教會的崇拜若不是前者，就會是後者，沒有其他任何選項。你必須弄清楚神悅納哪種崇拜、拒絕哪種崇拜，並教導你的會眾明白這些原則。唯有用心靈和真理來敬拜神的教會，才會從神手中經歷復興。

動力二：向外接觸（傳福音）

耶穌在馬太福音廿八章19節命令說：「所以，你們要去，使萬民作我的門徒」，而這句話在原文的字面意思是「當你出去時，要使萬民作我的門徒。」這裡的動詞「去」是分詞形式，這分詞形式假定信徒將會進入世界，而重點是當我們出去時，我們應當要使人作主的門徒。這是否減輕了「去」這條命令的力道，正如某些人所主張的？【編註：在希臘原文當中，第19-20節經文裡的「去」、「施洗」、「教訓」都是分詞形式，只有「使……作……門徒」是命令語氣的主要動詞，所以有人認為主要命令不是出去傳福音，而是使人作主的門徒】其

實正好相反，這增強了神要我們出去傳福音的呼召，因為這裡指出所有真信徒都會去尋找失喪之人，這是重生之人很自然會去做的事。耶穌假定祂的子民會去接觸非基督徒，所以祂接著告訴他們應當怎麼做。^{註2}

教會應當「出去」。我們不是被動等待慕道友進來——我們要去，就像耶穌「要尋找、拯救失喪的人」（路十九10）。耶穌進入世界來尋找我們，我們也要進入世界去尋找他們。而且聖經在許多地方告訴我們應當怎樣傳福音。

主動地傳福音。傳福音應當是積極主動的。我們不能坐著等待未信者來找我們，或等他們來跟我們談論屬靈的事。我認為一個人成為基督徒越久，他就應該越主動地傳福音，因為信主比較久的人不像剛信主之人那麼自然地傳福音。你是否注意到初信的基督徒帶領較多人歸向基督。這是因為他們仍對神的恩典深感驚奇，也因為他們還有許多親朋好友尚未信主。

當我剛成為基督徒時，有一位多年好友賴瑞。我一直在想該如何將我信主這件事告訴他，而神回應了我的禱告。某天我和妻子在超商的停車場偶然遇見他。當時我們坐在各自的車內，我的車門是打開的，而賴瑞注意到我車

註2 我相信耶穌知道門徒將會因著受逼迫和耶路撒冷遭毀滅（主後70年），而被迫分散到世界各處。但我不認為祂所說的「去」，只是指這件事而已。因為早在他們因這些事件而分散之前，教會就已把福音傳遍以色列，甚至差派宣教士到外邦國家。所以，耶穌所說的「去」，主要就是傳福音和宣教。

上有一本聖經，並問我發生了什麼事。我說我已成為基督徒，並在我們仍然坐在車內時，就開始向他訴說整個來龍去脈。然而，當我說得正起勁時，他的車已開始向前行駛，且迅速地揚長而去！我當時認為自己的傳福音技巧這麼差，賴瑞是絕不可能信主的。我轉頭問妻子對這件事有何看法，她回答說：「有點糟。」

可是在兩個禮拜後，在一間餐廳裡，有位女士跑過來擁抱我，說：「瑞德，我太愛你了！」我那時才跟妻子結婚不久，我錯愕地想著這位女士是否是我的「舊愛」！回頭一看，這才鬆了一口氣，原來是賴瑞的母親。她告訴我，賴瑞剛成為基督徒。他在那週去教會，並將自己的生命獻給基督。我問賴瑞的母親，他的信主跟我兩週前在車內與他談話是否有關。她回答說：「不，你說的話對他沒有太大意義。但他認為若信仰可以大大改變像你這種人，他也想去一探究竟。」

剛信主之人的見證常擁有這種能力，因為他們生命的轉變就發生在他們家人朋友面前。但當我們成為基督徒一陣子之後，我們必須努力想辦法去跟別人分享福音。在成為基督徒一段時間後，我們可能變得對福音「習以為常」，而非感到驚奇，而且我們大部分的朋友也都是基督徒。那要怎麼辦呢？答案是繼續對福音感到驚奇，同時也要積極主動地跟失喪之人建立關係，這樣你才能跟他們分享福音。

不間斷地傳福音。我們也要記住傳福音是一種過程。悔改信主是發生在當下的事件，但帶領人悔改信主卻常常需要很長的時間。你要鼓勵並提醒你的會友：我們有時是在栽種、有時是在澆灌、有時是在培養、有時是在收割。這永遠是一個過程。

我還未碰過任何人一聽我傳講耶穌就馬上信主。通常都是有人已經向這人談過福音，或有人一直在為這人代禱。福音的種子早已種在這人心。

衝擊性地傳福音。傳福音必然是衝擊性的。跟非信徒建立關係是件好事，但我們必須在適當時機使他們明白自己是罪人，除非他們歸向基督，否則他們最終的結局就是滅亡。當然，我們應當盡量用最好的方式來傳遞這些真理，要用愛心、禮貌和智慧來跟對方談話（弗四15，西四6）。但我們必須將真理告訴他們，而這遲早會對他們造成衝擊。

我擔心有些基督徒所說的「友誼式佈道法」，是指跟非信徒交朋友時，絕對不要跟他們談到福音。我們必須記住「信道是從聽道來的，聽道是從基督的話來的」（羅十17）。除非人們聽到福音，否則他們永遠不會歸向基督。因此，我們要儘量跟別人交朋友、尊重別人、聆聽他們的想法、談論他們有興趣的話題、培養跟他們之間的關係。但一定要分享福音！別忘記傳福音的重點不是要跟人

交朋友，而是要幫助別人跟耶穌交朋友。

有創意地傳福音。傳福音也應當是經過深思且富有創意的。傳福音是一種令人興奮的挑戰，而當我們找到方法來接觸非信徒時，就會發現這一切十分值得。舉例來說，我喜歡把自己對高爾夫球的熱愛當成傳福音的途徑。有一次當我在打高爾夫球時，問跟我一起打球的非信徒從事什麼職業。他回答之後反問我：「那你呢？」所以我繼續說：「我有一個很棒的工作。我的老闆隨時都在徵人，而且祂從未開除任何祂所雇用的人。我的工作十分穩妥，而且其益處好得無比。」那人用奇怪的眼神看了我一下，然後說：「難道你是傳道人？」結果我沒有如願地難倒他，但我也的確透過這方式向他傳講基督！

我喜歡研究一些基督徒偉人的生平，例如李將軍、卡弗、老羅斯福（Teddy Roosevelt）、布克·華盛頓（Booker T. Washington）和石牆傑克森，而我這麼做的原因之一，就是這讓我有機會接觸世上的人，並跟他們分享福音。我經常受邀去講述這些人的事蹟。比方說，我曾經受邀到一個研究家譜的協會，去跟他們介紹李將軍的家譜。台下的聽眾大部分都是摩門教徒。就在提問的時間裡，有人問到李將軍的「靈命」如何，而我就趁機解釋他對基督的委身，以及這委身在他生命留下的影響。

任何基督徒都能找到跟非信徒的共通之處。假如你

尚未擁有跟別人共通的興趣，你可以每天花廿分鐘來成為某方面的專家，這會為你打開傳福音的大門。這興趣可能是園藝、網球、電影或其他許多事物。重點是要找到有創意的方式來跟人傳遞福音。

對話式地傳福音。傳福音應當是一種對話。最佳的人際溝通是雙向的，所以我們要學會問別人問題。你可以透過問題（例如「三福佈道法」所建議的問題）來察覺對方的屬靈情況，並挑戰他們思考自己的信仰。你可以問說：「假如你今晚就要過世了，你知道自己會往哪裡去嗎？」如果對方回答說：「天堂。」你就繼續追問原因。另一個好問題是：「若你今晚就離世並站在神面前，而祂問你：『為什麼我要讓你進入我的天堂？』請問你會怎麼回答？」以上這兩個問題都直接切入你想跟對方討論的問題：我們可以基於什麼來跟神建立關係？多加利用像三福佈道法這類的材料，可以幫助你教會的信徒克服對傳福音的恐懼，並使他們在「出去」之前得到一些基本裝備。

多方面地傳福音。最後，傳福音在教會裡必須是多方面的，而不是一只有種方案。除了三福佈道法之外，你應當擁有其他傳福音的方法。像是透過慈善事工來跟人分享福音、邀請非信徒來參加聖誕節和復活節的活動，以及籌辦我在第九章提過的音樂事工。你在傳福音的方式上越多元化，最後就會收到越多成效。

動力三：向內擴展（接納）

大使命提到我們要「使萬民作……門徒，奉父、子、聖靈的名給他們施洗」（太廿八19）。這裡提到我們不只需要到教會外面向人傳福音，同時也要把他們帶進教會這個大家庭。我們可將這個過程稱為「接納」或「吸收」，而這是教會復興的一個基本層面。你可以透過美好的服事和極佳的福音事工來吸引各界的注意，但假若你接觸的人沒有被帶進教會，教會仍會持續邁向死亡。而且我認為人際關係是吸收的主要關鍵。門徒訓練必須包含建立關係，而不單是教導一些資訊而已。

從我個人的觀察來看，我相信接納或吸收新信徒加入教會，總共有三個關鍵。第一，他們必須聽見挑戰性的教導，而這教導是出自那能改變他們生命的聖經。第二，教會必須配合他們個人的呼召與熱情，提供合適他們的位置和服事。教會裡的每項服事都應該有一些基本門檻，好讓新會友能「測試」出他們的恩賜，並「釐清」自己的服事意願。第三，新會友必須在自己參與教會生活的前六個月內，至少發展三段嶄新且有意義的人際關係。

請注意在五旬節的偉大事件中，那三千人不只是悔改信主，他們同時也受洗並加入教會（徒二41）。這也是我們盼望在今日教會發生的事。所以，若你的教會要從死灰中復燃，你就必須在會眾當中培養彼此的供應、責任、鼓勵和友誼。簡而言之，你必須在教會內創造一個「共同

體」。而我認為最好的做法就是透過小組事工，正如我在第十一章的說明。

動力四：向下扎根（裝備）

在大使命的最後一部分，耶穌說我們應將「凡我所吩咐你們的，都教訓他們遵守」（太廿八20）。我們在崇拜時向上頌讚，在傳福音時向外接觸，在接納時向內擴展，同時我們也必須透過領袖對會友的健全教導來向下扎根。請記住，大使命本身就是耶穌在此提到的吩咐之一，所以我們的教導必須具有裝備信徒的效果，好使他們能夠承擔聖工（弗四11-12）。

我們已經討論過講道和教導的重要性，也談過我們應當從事何種教導（參本書第八章），所以我在這裡要把重點放在耶穌所說的話：「教訓他們遵守」。我們教導的目標不應只是傳達一些事實，而是要使我們的會友忠心地、有紀律地順服主的吩咐。

因此，一間強烈委身於大使命的教會，必定會致力於使人作主的門徒，而這也將會裝備基督徒去投入崇拜、傳福音、接納和裝備等各項事工。我們可用另一種說法來歸納這項教會復興的計畫，這說法就是：耶穌希望我們的教會成為「W.E.L.L.」的教會。羅瑞（Greg Laurie）在他的書《攪亂天下的教會》（*The Upside Down Church*）^{註3}

註3 Carol Stream, IL: Tyndale House, 1999.

提出這個縮寫的字母，而這個縮寫字提醒我們，基督在賜給我們大使命時，呼召我們藉著「去」（傳福音）、「施洗」（接納）和「教訓」（裝備）來「使萬民……作門徒」，並記住當那些門徒從主領受這使命時，他們正在進行崇拜（高舉神）。

崇拜（Worship）——向上頌讚——我們對神的服事

傳福音（Evangelism）——向外接觸——我們對世人的服事

愛人（Loving）——向內擴展——我們對彼此的服事

學習（Learning）——向下扎根——我們對自己的服事

「W.E.L.L.」的教會能產生「W.E.L.L.」的基督徒，並且由「W.E.L.L.」的領袖所帶領。聖經對於教會復興的範例是一項健身計畫，而不是行銷計畫，並且這範例是要用來產生健康的基督徒和健康的教會。

【問題討論】

1. 請根據本章對崇拜的討論，來評估你教會的崇拜聚會。你認為你們的崇拜可以如何改善？
2. 請解釋傳福音為何應該是主動地、不間斷地、衝擊性地、深思且有創意地、對話式地、多方面地？
3. 當你閱讀和應用本書的原則時，你認為神會藉此在你教會的哪些方面動工？請為神將要做的一切工作來感謝祂，這些工作都是靠祂的恩典且是為了祂的榮耀。

第十三章 我們當怎樣行？

準備開始

在使徒行傳第二章，彼得講完有關基督及其作為的有力信息後，人們提出問題來回應他：「我們當怎樣行？」（徒二37）或許在你讀完本書之後，心中也有類似的疑問。若你希望自己的教會從死灰中復燃，你可以採用底下的一些實際建議，這些建議是關於你該從哪裡開始和你該如何進行。

你必須牢牢記住這個原則：最基本的問題不在於教會成長，而在於教會的健康與活力。教會是基督身體的一種展現。當身體健康時，自然就會成長。那麼，什麼是屬靈的活力呢？屬靈活力如何使教會的功能發揮效果，產生正常預期中的人數成長呢？

屬靈活力來自教會委身於啟示錄二章4-5節的範例。耶穌自己告訴以弗所教會要回想、悔改和恢復首要之事。祂沒有告訴教會去追求新奇的事物來促進健康與成長，而是要教會回到聖經所包含的、神親自默示的古老基礎。

教會事工的這些基本元素提供了一個過程，而這過程是你和教會其他領袖必須委身參與的。這過程包括評估

和執行我們在本書中所討論的每個議題，這些議題都是出自聖經、且是跟教會復興有關的首要之事。我把這些議題整理成「十項策略」，且在「死灰復燃」研討會和「順風吹火」訓練課程中加以討論，好使那些需要復興的教會得著引導。這本書涵蓋了這十項策略，所以我想在此歸納它們，好幫助你複習之前學到的內容。不過，我在順序上做了些許更動，而有些策略的名稱也跟之前不太一樣。你可以把它們當作用來評估你教會的清單，以及當成你跟其他領袖展開討論的大綱。

復興策略一：與過去連結

這個策略是要我們從過去學習，而非活在過去。過去能成為展開現今事工的基礎和動力，而現今的事工將會改變未來。你要有計劃地使教會跟自身過去的榮景連結。你要紀念神已成就的大事，並為此敬拜神，就像以色列人用堆石頭來教導下一代紀念神的作為。紀念過去的勝利，探究並認出神所賜福的原則，然後仔細思考如何在現今實行這些原則，並且要記住神在昨日、今日、一直到永遠都是一樣的。我們的目標不是使教會活在過去，而是使教會從過去學習，然後為了塑造未來而活在現今。

復興策略二：呼籲悔改

由於「營中的罪惡」通常會導致會眾缺乏屬靈活力

與成長，所以教會必須呼籲悔改。我們也必須明白，罪惡有可能被「掩蓋」。（請記得當罪惡發生時，我們不是掩蓋就是坦白。）若你掩蓋罪惡，死亡就必來到；但「我們若認自己的罪，神是信實的，是公義的，必要赦免我們的罪，洗淨我們一切的不義。」（約壹一9）認罪必須從領袖開始，領袖要先成為榜樣，然後要恩慈但堅定地要求會眾一起認罪。你要花時間去找出那一直被掩蓋的罪。然後不只要認罪，還要有悔改的行為，包括賠償、修復與和好。

復興策略三：以福音為導向、以基督為中心

傳講以基督為中心的福音，是首要之物的第一步。神話語的事工（包括講道、教導、小組分享、門徒造就……等）必須以福音為導向。教會應該專心致力於一件事：每當翻開聖經時，就使基督得著高舉和闡明——祂是創造者、救贖者和維護者——並宣揚神的榮耀就彰顯在耶穌基督的位格與作為上，特別要強調祂用自己的功勞為我們買贖的益處。以福音為導向的教會，必然是以基督為中心的教會，因為福音的本質就是基督和祂的十字架（參林前二2）。

復興策略四：強調個人和教會的屬靈塑造

一間教會若要復興，就必須擁有健康的領袖，這種

領袖之後會帶出健康的基督徒和健康的基督徒大家庭。一間教會若擁有「W.E.L.L.」的領袖，它就會得到很好的帶領與餵養。因此，你必須使個人的屬靈塑造成為門徒訓練事工的一部分，藉此教導信徒明白恩典管道的重要性，好讓聖靈和神的話語來幫助他們在耶穌基督的恩典和知識上長進。當然，主耶穌自己就是這種屬靈塑造的最佳模範。路加福音二章52節告訴我們，祂的智慧（心智的操練）和身量（身體的操練），並神喜愛祂的心（靈性的操練）和人喜愛祂的心（人際關係的操練），都一齊增長。當人真正倚靠神的恩典時，就會產生真正的「恩典的操練」。

復興策略五～六：代禱的優先性和傳道的首要性

充滿活力的耶路撒冷教會是在一場禱告會中成型，並在一場講道中誕生的（徒一至二章）。領袖們應當立即實施為會眾代禱的計劃，會眾也應該如此為他們的領袖代禱。此外，任何想為基督而活的教會，都必須優先看重講道事工，這事工必須忠於聖經，適用於會眾的種種需要，並使會眾明白那一貫的答案永遠是基督和恩惠的福音。初代教會維護、推廣禱告和傳道的事工，乃是因為這事工對教會的健康和活力極為重要。

復興策略七：以使命為方向、以異象為動力

你的教會需要明白：神在祂安置你們的處境中，呼

召你教會去做些什麼和成為什麼樣子。一份使命宣言和清楚表達的異象（由牧者發起並由其他領袖進行微調）會為教會奠定一個基礎，而神將在這基礎上建造祂的復興之工。

復興策略八：培育僕人式領袖

若要展開復興的工作，就必須有一個人從神那裡領受異象；但若這工作要持續下去，就必須不斷培育其他的敬虔領袖來執行事工並延續異象。不論是好領袖或壞領袖，都會產生很大的作用。所以神會透過好領袖來動工，帶領你的教會從死灰中復燃。檢驗一位好領袖的標準，就是看他能否培育出新的好領袖。

復興策略九：為了門徒訓練而建立小組

小組事工不單是一個好主意、一種社交活動或心理學伎倆而已，它是從聖經衍生出來的系統，目的是要達到充分的門徒訓練。雖然像主日崇拜這種大型聚會也能促進門徒訓練，但門徒訓練主要不是在這種處境中發生的。雖然為了某種時機（生命中的某個階段）或理由（特定的神學議題），進行一對一的門徒訓練是很有幫助的；但門徒訓練的主要傳承系統乃是小組。

復興策略十：委身於大使命

教會復興的一切策略，都可以在耶穌對門徒的最後吩咐中找到根據及最偉大的表達。而且大使命可當作測量教會屬靈溫度的溫度計，顯示教會是否火熱、冷淡或不冷不熱。根據主耶穌的教導，一間健康的教會必定委身於向上頌讚（真實的崇拜）、向外接觸（傳福音）、向內擴展（接納）和向下扎根（裝備）。

我確信當教會以神的方式來做主工時，神就會賜福這樣的教會。即使一間教會衰敗到只剩下一團灰燼，它仍然有盼望可以復興起來。透過重視健康超過成長的原則、效法回想、悔改和恢復的範例，以及致力於執行十項聖經策略的過程，教會的灰燼也能為神的榮耀和祂子民的益處，再次被點燃成熊熊烈焰。

結語

.....

我們的救主不會拋棄那些迷路、飢餓或瘸腿的小羊；祂身為大牧者，必定會找回這些小羊。神的話語清楚表明，既然基督會尋找落單的迷失小羊，祂也必定會尋找整群迷失的羊。不論是使徒保羅努力堅固軟弱的教會，或是我們的救主尋找啟示錄裡的四間迷失教會，都讓我們看見這一點。所以，我們也必須這麼做。若使徒保羅和彼得所建立的教會都需要復興，我們大可承認自己的教會也需要復興。不過，我們不是如同化妝般地為教會「變裝美容」，也不是服用文化類固醇來膨脹教會的大小，我們乃是使用主耶穌為教會復興所指定的聖經範例：回想、悔改和恢復首要之事。

「死灰復燃」研討會以及第二階段的「順風吹火」訓練事工，並不是設計用來執行一項活動，而是用來訓練教會領袖們，幫助他們以神所指定的方法來牧養教會，使教會能恢復健康、活力，以及令人興奮的影響力，成為一間擁有「起初的愛」的教會。假如你的孩子生病或無精打采，你會祈求至高的神伸手醫治他們。正如我們必須為教會的復興而傳講與禱告。但與此同時，你也有責任讓他們吃營養的食物、保有充足的睡眠、以及進行提振精神的

死灰復燃

運動。教會並不需要一套市場行銷計畫，但也不應該打著「神的主權」的旗號，實際上卻被宿命論牽著鼻子走。教會所需要的是在兩方面兼顧的領袖們，他們一方面會完全倚靠至高的神，另一方面則會擁抱和使用至高的神所指定的方法。神要祂百姓用這方法，使教會在耶穌基督的恩典和知識上長進。

你所牧養的教會或許不是發光發熱的火焰，但我知道變成灰燼的教會能夠被再次點燃——不是透過什麼花招、節目活動或名人的吸引力，而是透過屬神的領袖委身於教會復興的聖經範例——回想、悔改和恢復首要之事。「奮起！上主子民，放下次要事務；盡心、盡性、盡意、盡力服事萬王之王。」【譯註：詩歌《主民應當奮起》的第一節歌詞】

為了基督、福音及祂的教會，我與你們一同奮戰不懈。

哈利·瑞德

附錄

雅比斯禱告的再思

歷代志上四章9-10節記載著：

雅比斯比他眾弟兄更尊貴，他母親給他起名叫雅比斯，意思說：我生他甚是痛苦。雅比斯求告以色列的神說：「甚願你賜福與我，擴張我的境界，常與我同在，保佑我不遭患難，不受艱苦。」神就應允他所求的。

好幾年前，有位朋友向我介紹這篇禱告，而我也開始用它來教導人。在當時，這段經文並不出名，但如今已變得聲名大噪！就在幾年前，「讀遍聖經事工團」（Walk Thru the Bible Ministries）的前任主席魏肯生（Bruce Wilkinson）出版了一本小書《雅比斯的禱告》（*The Prayer of Jabez*）。這本書好幾年都名列暢銷書排行榜的榜首，而且如今幾乎每個人都聽過這篇從前不為人知的舊約禱告文。自從魏肯生的原著出版以來，許多副產品也接連問世，包括《給婦女的雅比斯禱告》、《給青少年的雅比斯禱告》、《給孩童的雅比斯禱告》、《雅比斯禱

告——心靈札記》、《雅比斯禱告的日誌》、《雅比斯禱告的真皮精裝版》，更別提其他許多音樂CD、MP3播放器、T恤、帽子、海報、咖啡杯、月曆，甚至是滑鼠墊。

很明顯地，近年來有許多基督徒透過雅比斯的禱告而蒙福；但遺憾的是，許多人也開始對這禱告失去興趣，一方面是因為商品過度氾濫，另一方面則是因為魏肯生對這段經文的解釋有一些問題。^{註1} 對於喜歡這本書的人，我想要指出其中的一些問題，好讓你不會被誤導、陷入有害的錯誤。但對於不喜歡這本書的人，我想要請你記住雅比斯的禱告出自於聖經，所以「是神所默示的，於教訓、督責、使人歸正、教導人學義都是有益的。」（提後三16）若我們正確地理解這篇記載在歷代志上四章9-10節的禱告，它就能成為一個有益的範例，並特別在有關教會復興的方面幫助我們。

《雅比斯的禱告》錯在哪裡？

為了能夠正確使用雅比斯的禱告，我們必須先了解人們如何誤用了這個禱告。我很不願意批評魏肯生的書，

註1 批評魏肯生的作品包括：Steve Hopkins, *The Cult of Jabez* (Burnet, TX: Bethel Press, 2002); Gary E. Gilley, *"I Just Wanted More Land" - Jabez* (Longwood, FL: Xulon Press, 2001); and Douglas M. Jones, *The Mantra of Jabez* (Moscow, ID: Canon Press, 2001). 依我看來，這些評論各自都有重大的缺點。霍金斯（Steve Hopkins）有時似乎走向另一個極端，提倡一種幾近禁慾的生活方式。吉列（Gary E. Gilley）暗示雅比斯的禱告對現代生活不太實用。瓊斯（Douglas M. Jones）在他的諷刺作品中，用很多篇幅來嘲笑魏肯生，而沒有澄清這些議題。

因為這本書確實有一些好的地方，也帶出一些美好的結果（不只是鼓勵信徒禱告）。但書中有許多觀點應被貼上「警告標籤」。若閱讀時沒有仔細分辨，書的內容就會讓基督徒誤入歧途。我盼望當你思考以下關於《雅比斯的禱告》的問題時，你將會更明白這段經文以及一般的禱告原則。

這本書的第一個問題是，魏肯生誤解了雅比斯成功的「關鍵」。事實上，魏肯生似乎把整本書（甚至是整個相關企業）建立在一個錯誤概念上。當他推敲雅比斯為何如此蒙神賜福時，得到結論如下：「顯然地，這個結果可以追溯到他的禱告。」^{註2} 這句話就是隱藏在此書其餘內容背後的假設；換句話說，雅比斯對神說的話是他成功的關鍵。之後，此書又提到雅比斯是「以禱告來從神手中贏得『更尊貴』的賞賜。」^{註3}

我建議魏肯生要反過來看這一點。這麼做不但較合理，也較符合聖經的其他教導，亦即雅比斯成功的關鍵是在於他的品格——他「比他眾弟兄更尊貴」的這個事實。^{註4} 這句話出現在這段簡短敘事的一開頭，並呼應聖經

註2 Bruce Wilkinson, *The Prayer of Jabez* (Sisters, OR: Multnomah, 2000), 76. 【中譯本：魏肯生，《雅比斯的禱告》（台北：證主，2001）。】

註3 出處同上，76頁。

註4 這個被翻譯為「尊貴」的希伯來文動詞「*kaved*」，也可以譯為「受尊重的」（這個詞在舊約中大多是這種用法）。但形成這節經文之背景的聖經教導，顯示雅比斯之所以受神「尊重」，乃是因為他在神面前是「尊貴的」。在撒母耳記上九章6節也有類似用法，那裡指出撒母耳之所以受到眾人「尊重」，乃因為他是「神人」（屬神的人）。

對於神會賜福哪種人的許多教導。以下幾個例子都跟禱告有關：

主啊，求你側耳聽你僕人的祈禱，和喜愛敬畏你名眾僕人的祈禱，使你僕人現今亨通，在王面前蒙恩。（尼一11）

因為耶和華神是日頭，是盾牌，要賜下恩惠和榮耀。祂未嘗留下一樣好處不給那些行動正直的人。萬軍之耶和華啊，倚靠祢的人便為有福！（詩八十四11-12）

惡人獻祭，為耶和華所憎惡；正直人祈禱，為祂所喜悅。（箴十五8）

耶和華遠離惡人，卻聽義人的禱告。（箴十五29）

義人祈禱所發的力量是大有功效的。（雅五16）^{註5}

若雅比斯的成功（或禱告蒙應允）有任何關鍵，這關鍵就在於他一生都致力於信靠、敬拜和順服神。而這種敬虔的品格必須花費許多年才能培養出來，這絕對不是一條快速又容易的蒙福之路。^{註6}

註5 在《雅比斯的禱告》的尾聲，魏肯生引用一節經文：「耶和華的眼目遍察全地，要顯大能幫助向祂心存誠實的人」（代下十六9），而這節經文似乎反駁了他的基本假設。心存誠實並不是一種特殊的禱告，而是在神眼中能夠「帶來成功的關鍵」。

註6 在瓊斯的諷刺著作 *The Mantra of Jabez* 中，他用以下的方式來描繪雅比斯的發現：「我俯伏在聖經面前，把禱告文唸了一遍又一遍，我用利己主義的心態，來探索神要賜給現代人的未來，我們這些現代人早已不花費數十年來培養品格了。」（11頁）

反過來說，假如雅比斯沒有「比他眾弟兄更尊貴」，他的禱告也就沒什麼意義，而且也不會從神那裡得到什麼。詩人曾說：「我若心裡注重罪孽，主必不聽」（詩六十六18），彼得也告訴作丈夫的「要按情理和妻子同住……這樣，便叫你們的禱告沒有阻礙。」（彼前三7）《雅比斯的禱告》一書沒有清楚地教導這個原則。事實上，由於此書錯誤地宣稱禱告本身就是成功的關鍵，並且沒有提到重要的先決條件，所以此書很容易給人一種印象：不管我們是否靠神的恩典而擁有尊貴或正直，祂都必定會應允這個禱告。

這本書（以及整個雅比斯行銷企業）的另一個問題，就是沒有認清聖經裡的禱告是種榜樣，而非咒語。在東方的宗教裡，人們會不斷重複同樣的字句，如同字句本身具有某種魔力；但神沒有要我們照這種方式來「使用」聖經裡的禱告。然而，這正是魏肯生給人的印象，他說：「我每天都逐字逐句地按著雅比斯的禱告來祈求。」他也說：「我大半輩子都在使用雅比斯的禱告。」他也提到「雅比斯禱告勇士。」他稱讚那些「使用雅比斯禱告的人」。他挑戰讀者要「馬上開始用雅比斯的禱告來禱告」。這一切都讓雅比斯的禱告聽起來比較像是一種咒語，而非合乎聖經的禱告。

在歷代志上或聖經的其他記載中，都沒有跡象顯示雅比斯或其他人在別的背景下了同樣的禱告，更別提有

人不斷地重複這個禱告。當雅比斯向神禱告時，除了這節經文裡的內容，他肯定還說了許多其他的話，而且記載在這經文的內容很可能只是一種摘要，想要捕捉他禱告的精華部分。因此，我們應當試著效法這篇禱告的精華，以及聖經裡其他禱告的重點，而不該再三地重複同樣的字句。

當耶穌把主禱文當作禱告範本來賜給門徒時，祂先警告他們不可「用許多重複話」（太六7），然後祂才介紹這篇禱告範本；而且祂沒有說「你們要重複這些字句」，而是說「你們的禱告要像這樣」（9節）【編註：和合本譯為「你們禱告要這樣說」】。正如一位批評魏肯生的人在提到主禱文時寫道：

完全沒有任何跡象顯示，我們的救主想把主禱文當成一種重複的禱詞。比如說，我們從未看到耶穌帶領門徒一起背誦這篇禱告。在新約的初代教會、使徒行傳或使徒書信裡，我們也找不到任何提到主禱文的記載。顯然地，聖經從未要我們把主禱文當成一種必須逐字複誦的禱告；主禱文只是一種禱告範例和榜樣。門徒請求耶穌教導他們如何禱告，而不是求耶穌賜給他們一篇禱文（路十一1），前者正是耶穌教導主禱文的用意。^{註7}

我不認為有時逐字背誦主禱文是件錯事，但我認為

註7 Gilley, "I Just Wanted More Land" – Jabez, 18.

我們大部分的禱告，都應按個人情況來效法主禱文和聖經裡的其他禱告，並受到整本聖經所教導之禱告原則的管理。當我們採用《雅比斯的禱告》書中的做法時，就可能有忽略其他禱告範例的危險，或可能在某方面違反聖經的禱告原則。

聖經裡有一項禱告原則是，神常用「不」來回應我們的禱告，祂也常不按照我們期待的方式來回應禱告（太廿六39-42；林後十二8-9）。而這讓我們看到《雅比斯的禱告》的另一個主要問題：它暗示神所賜的「福份」必定是我們想要的樣子。聖經說：「哀慟的人有福了」（太五4），以及「你們就是為義受苦，也是有福的」（彼前三14；另參四14）；但魏肯生給讀者的印象是，「學雅比斯禱告」會讓你得到你想要的一切。他在這本書一開頭說：「我想教你們如何做一個大膽且必蒙神回應的禱告。」而且他顯然認為神的回應一定是「沒問題」。我之所以這麼說，是因為整本書從未討論禱告不蒙垂聽的可能性，也從未教導一項重要的聖經真理：神的智慧高過我們的智慧，祂常常沒有賜下我們想要的，因為那會對我們有害。另一方面，魏肯生提到的所有例子都是他的渴望得到實現。而且他一再提到這個禱告的結果會是「神蹟」——對於受苦和迫害幾乎隻字不提。在這方面，《雅比斯的禱告》很不幸地跟「成功神學」的某些主題互相呼應，正如許多評論

者所指出的。^{註8}

歷代志上第四章所記載的禱告是聖經敘事的一部分，所以不可被當成標準來看。神按著祂的主權計劃，使雅比斯得著他想要的，但你不能預期這種結果會發生在每個禱告的人身上。按著神無限的智慧與慈愛，祂賜福我們的方式，經常是阻止我們得到所求的「福份」。因此，魏肯生在書中提到許多禱告「蒙應允」的見證，並不一定能證明什麼。世上可能也有許多禱告「未蒙應允」的見證，就像那印在某些衣服上的字樣（一種為了促銷商品的有趣手法）：「我用雅比斯的禱告祈禱了三十天，卻只得到這件討厭的T恤！」

雖然《雅比斯的禱告》還有其他問題，包括書中隱約否認神的主權。^{註9}但我在上述提出的問題應該足以作為

註8 吉列寫道：「我們在此看到對自私的認可，而這當然也是《雅比斯的禱告》吸引人的原因之一……魏肯生的神學比較接近成功神學，而非聖經所說的基督教，雖然他在書中否認這點（24頁）。成功神學主張，只要我們滿足某些條件，神蹟就會不斷應驗發生。神會應驗神蹟的證據總是建立在人的見證上，而不是以聖經作為基礎。魏肯生採用成功神學的某些觀點，並將這些觀點介紹給基督徒，其中有些人之前可能從未聽過類似的教導。而他的這種做法取得極大的成功。」（出處同上，34-35頁）

註9 魏肯生提到一則故事：鍾斯（Jones）先生上天堂時發現一個白色盒子，裡面裝滿「神在他生前想要賜給他的一切福份……但鍾斯先生不曾向神祈求。」（*The Prayer of Jabez*, 27頁）他說：「透過一個簡單、有信心的禱告，你就能改變你的未來。你可以改變下一分鐘發生的事。」（出處同上，29頁）魏肯生還說神在天堂會說：「我要讓你看看我希望賜給你的東西，我一再試著透過你來完成這些賜予……但你卻不讓我這麼做！」（出處同上，77頁）他說我們採取的下一步行動「會為你釋放神的大能」（出處同上，77頁），如同神的大能受制於我們的選擇。這一切都說明魏肯生不承認神的絕對至高主權，或至少他不瞭解神的主權跟我們的禱告之間的必然關連。有關這個關連的精彩討論，可參考Douglas Kelly, *If God Already Knows, Why Pray?* (Fearn, UK: Christian Focus Publications, 1995).

警惕，所以我們現在可以來思考如何更正確地理解這篇禱告。

《雅比斯的禱告》對在哪裡？

如先前所說，歷代志上四章9-10節是聖經的一部份，所以這段經文也「是神所默示的，於教訓、督責、使人歸正、教導人學義都是有益的，叫屬神的人得以完全，預備行各樣的善事。」（提後三16-17）因此，若我們忽略雅比斯的禱告，或認定這個禱告不適用於我們，便是對這本暢銷書的問題反應過度。只要正確地理解雅比斯的禱告，這篇禱告的確適用於我們，而且它甚至特別適用於需要復興之教會的領袖與會友。

雅比斯生於艱困的時代，連他來到世上的過程也十分困難！不論是他所處的文化背景，或是他個人的成長歷程，都有一大堆不順遂的事。

根據歷代志上前幾章的族譜，我們發現雅比斯比大衛王早出生約五代之久，而當時正是士師時期。^{註10} 士師記有兩處經文清楚記載以色列這段時期的特點：「那時以色列中沒有王，各人任意而行。」（士十七6，廿一25）

註10 經文並沒有指出雅比斯的父親是誰，但可能就是亞施戶（代上四5）。我們從歷代志上二章24節得知亞施戶的父親是迦勒，二章9-15節說希斯審是迦勒（即基路拜）和蘭的父親，蘭生了亞米拿達，亞米拿達生了拿順，拿順生了撒門，撒門生了波阿斯，波阿斯生了俄備得，俄備得生了耶西，耶西生了大衛。顯然雅比斯是亞米拿達的姪子，所以他應當比大衛王早出生五代，而那時正是士師時代。

殘酷無情的暴力故事充斥在士師記裡，而這清楚顯示這段歷史是以色列的黑暗時期——不論是在道德或文化方面。因此，雅比斯生活的時代，正是他的同胞——也可以說是他的「教會」——非常軟弱和痛苦的時代。

雅比斯的早年也充滿了痛苦。事實上，痛苦不只是他的綽號，痛苦正是他的本名！歷代志上四章9節說：「他母親給他起名叫雅比斯，意思說：我生他甚是痛苦。」魏肯生對此有很好的解釋和引申：

在希伯來文中，「雅比斯」的意思是「痛苦」，字面意義可以解讀成：「他造成（或將造成）痛苦。」這聽起來可不像是光明人生的開始，不是嗎？

每個嬰兒出生都會造成某種程度的痛苦，但雅比斯的出生所帶來的痛苦超乎尋常，以致他母親選擇用兒子的名字來紀念這種痛苦。為什麼？可能她在懷孕期間或分娩過程中飽受痛苦，可能她生這孩子時難產，也或許她在情緒上承受極大的痛苦——可能孩子的父親在她懷孕期間不告而別，或是父親已死了，或是家庭陷入財務困境，以致母親一想到多一個人吃飯就忍不住擔憂懼怕。

只有神確切知道造成這位母親痛苦的原因。但這對小雅比斯而言沒有多大差別。他背負這個令人討厭

的名字長大。試想一下，假如你整個童年都必須忍受其他孩子的欺負，每天提醒你想起那不受歡迎的出生，並提出一些嘲弄的問題：「嘿！小子，你媽媽給你取名字時到底在想什麼啊？」

不過，顯然雅比斯最沉重的負擔是這名字定義了他的未來。在聖經那個時代，一個人和他的名字息息相關，以致「剪除一個人的名字」，就等同於將這人殺死。名字通常被當成對孩子未來的期望或預言。例如，雅各的名字的意思是「掠奪者」，一語道破這位詭計多端之族長的一生。拿俄米和她丈夫把兩個兒子取名為瑪倫和基連，意思分別是「虛弱的」和「憔悴的」，而這也正是他們的寫照；他們兩人都英年早逝。所羅門的意思是「和平」，而他成為首位在統治期間無須打仗的以色列王。因此，一個意味著「痛苦」的名字，預告了雅比斯不會有什麼光明的未來。^{註11}

然而，雖然這一切都對雅比斯不利，他仍成為一位尊貴和受人尊敬的人，而且他的禱告也蒙神應允。你的教會可能也有很多不順利的事——包括過去的痛苦和困難，四周都是邪惡的文化，以及前途看似黯淡無光。但神既然賜福雅比斯，祂也能賜福予你們，只要你們透過合乎聖經

註11 Wilkinson, *The Prayer of Jabez*, 20-21.

且有信心的禱告，來求神賜下這些福份！

這就是雅比斯向神祈求的：「甚願你賜福與我，擴張我的境界。」（代上四10）魏肯生在書中推測，雅比斯是祈求神讓他有更多機會來服事神，並為神的榮耀去接觸別人。正如批評者所指出的，這只是一種猜測，根本無法從經文本身得到證明——雅比斯可能只是想要更多土地而已。但雅比斯顯然是一位敬虔的人，因此他不會純粹為了自私的理由而想要土地。我們可以從聖經別處得知，向神祈求我們想要的東西，這並不是一件錯事——事實上，聖經用吩咐和例子來鼓勵我們這麼做（參王上三5；太廿六39；約十六24）。因此，我們在雅比斯的禱告裡看見一項重要的真理：我們應當求神賜福給我們，甚至是按照我們渴望的特定方式來賜福我們。

基於某些原因，我們很容易把這類禱告視為「自私」或「不屬靈」，並因此直接跳到「願祢的旨意成全」的部份，而不曾向神訴說我們想看見什麼事成就。但若我們將自己交託給基督，並與聖靈同行，那我們就應當向祂祈求我們想要的，努力使自己的禱告盡量貼近神已顯明的旨意。我們應當求神復興教會；我們應當求神拯救許多人；我們應當求神賜下可以改善教會設施的金錢；我們應當求神賜下適合每樣事工的領袖人選；我們應當求神使教會可以贏得整個社區……等等。

當你這樣做的時候，別忘了要以謙卑順服的態度禱

告，要明白神的旨意可能是拒絕你的請求。祂可能選擇用別的方式來賜福給你，有時甚至會使用試煉和苦難。但你仍應將你的請求帶到祂面前。你的渴望有可能與祂對你一生的計畫一致，正如雅比斯的情況一樣。然後，當你的事工為著神的榮耀而成長時，你就會嚐到禱告蒙應允的喜悅！

不過，雅比斯不只祈求福份，他還祈求神的保護。他求神：「常與我同在，保佑我不遭患難，不受艱苦。」（代上四10）這裡翻譯為「患難」的希伯來字詞，也可以指罪惡本身，或是指罪的後果。這個詞常被翻譯成「惡」，所以雅比斯可能是在求神保護他脫離自身的惡或他人的惡。我們從別處經文可知，這兩種祈求都是符合神心意的。當然，主禱文也提到這兩種祈求：「不叫我們遇見試探，救我們脫離兇惡（或作：脫離惡者）。」（太六13）然而，雅比斯所說的最可能是指第二種祈求，因為這節經文的最後一句話提到「不受艱苦」。「艱苦」這個詞跟歷代志上四章9節的「痛苦」是同一個詞。這裡的文字似乎表明雅比斯的意思是：「求祢不要讓我名字所暗示的痛苦臨到我身上。」

這點完全符合我們在本書前三章所學的內容（那裡談到我們跟自己教會的歷史的關係）。我們不是要活在過去（不管過去是好是壞），但我們要為了將來而從過去學習。若把這種認知應用到我們的禱告上，我們就應當求神

保護教會脫離過去曾經臨到的罪惡。一旦我們認出這些罪惡，就應當求神賜下智慧來處理每項特定的罪。藉由這樣的禱告，神會幫助我們從過去所犯的錯誤中學習，而且祂也能把過去的痛苦變成未來的甜美果實。

你也應當不斷求神保護你們脫離那可能臨到教會的新罪惡。每當神展開祂的復興工作時，撒旦就會用牠那欺騙、分裂和挫敗的手段來作為回應。我建議你列出仇敵可能用來阻止你教會成長的每種手段，並經常為此迫切禱告。這種先發制人的禱告攻擊，會在敵對勢力發動攻擊前就予以破壞瓦解！

歷代志上四章9-10節最後提到：「神就應允他所求的。」神會應允禱告！祂不一定按照我們想要的方式來應允，但祂必定應允那些照祂旨意獻上的禱告（約壹五14-15）。這個信息就是《雅比斯的禱告》帶給許多人的祝福與啟發，而這也是你應當透過雅比斯的禱告所聆聽的信息。事實上，這段經文最終是在預表我們的主耶穌，祂為我們代求，並總是因祂的禱告得到應允而喜悅，因為祂的祈求總是符合神的旨意（羅八34；來四14-15）。

若你確實相信神應許要透過基督來垂聽人的禱告，那麼這應當會激勵你把「信心的禱告」視為最優先的事工之一。這種禱告應當是你教會所強調要恢復的其中一件首要之事。

