

健康教會八項優良特質詮釋¹

何啟明

今日，富裕國家居民的「健康意識」(health consciousness) 愈來愈強，其中以美國人尤甚，他們每年花甚可觀的費用在保養身體、保持健康上；市面流行種種健康食品、維他命補品，及運動健身器材等等，最為嬰兒潮世代（二次世界大戰後 [1945-1967] 出生者）受落。健康是生活的基本，人有健康才可享受勞力得來的；人有健康的身體，就自然會成長。照樣，只有健康的教會，才會在質、量及組織上均衡增長。

自九十年代以後，教會增長學專家從研究教會增長，轉為研究教會的健康，² 討論這方面的書籍愈來愈多，其中最為人注目的是施瓦茨 (Christian A. Schwarz) 所寫的《自然的教會發展》(Natural Church Development)；³ 作者曾對全球五大洲三十二個國家逾一千間教會進行研

---

¹ 本文曾刊於美國紐約宣道會神學院《北美華人雙文化事工科通訊》(2002 冬季、2003 春季)；現經修訂。

² 這方面的研究，可參呂焯安：〈從佈道到增長到健康——檢視教會運動與教會轉型的因果關係〉，《教牧期刊》第 12 期 (2001 年 1 月)，頁 11 ~ 40。

³ 施瓦茨著，黃婉儀譯：《自然的教會發展》(香港：高接觸有限公司，1998)。若要多了解施瓦茨所推動的自然教會發展運動及其他與運動有關的機構，請參下列幾個網頁：國際總部<<http://www.cundp.de/international>>；國際華人網頁<<http://www.ncdchinese.com/>>；北美華人網頁<<http://www.stayontrack.com>>；香港網頁<http://www.members.tripod.com/ncd_hk>。

究，然後寫成此書。施瓦茨從其研究，歸納出八項互為作用、不可缺少的健康教會特質，包括：⁴

1. 使信徒得力的領導方式 (empowering leadership)
2. 以恩賜為本的事奉方式 (calling and gift-oriented ministry)
3. 充滿熱忱的靈性表現 (passionate spirituality)
4. 功能健全的結構 (functioning structure)
5. 激勵人心的敬拜 (inspiring worship)
6. 全面兼顧的細胞小組 (holistic small group ministry)
7. 以需要為本的佈道事工 (need-oriented evangelism)
8. 會眾相親相愛的關係 (loving relationship)

以下筆者嘗試從個人牧會經驗觀察，討論施瓦茨所提出八項不可或缺的教會健康特質。在討論以先，筆者會先闡述有關健康教會的個人理念。

一、基本理念

(一) 質與量

要認清「健康」(healthy) 與「肥胖」(obese) 有天淵之別。健康的教會必自然成長，但人數增加的教會不一定就健康。有的教會雖然人數不斷增長，但是轉會會友人數 (transfer growth) 過於歸信會友 (conversion growth)，且裡面大都是屬靈嬰孩，欠缺成熟及心靈健康的信徒，如此教會雖有量的增長，卻可能是活力全失，老態龍鍾，腳步緩慢的，又豈能

---

⁴施瓦茨：《自然的教會發展》，頁 22 ~ 37。

為主打仗呢？因此，教會應著重教導信徒與神建立良好的關係，追求靈命的成熟，保持身心靈的健康；不應只著重人數的增加。

（二）事奉的人與人的事奉

健康的教會，應把重點放在「事奉的人」(man)，而不是「人的事奉」(ministry) 上。信徒的靈命及需要在先，事奉與工作在後，先後不可倒置。事奉不能取代聖潔的生命，生活的見證應是口述與筆錄見證的根基，身傳為根，口傳為葉；教會不能以辦活動代替與人建立關係。

二、詮釋八項健康教會特質

（一）令信徒得力的領導方式

施瓦茨在《自然的教會發展淺釋》裡說：

增長教會的領袖不會建立自己的權力，並集所有權於一身；相反，他們認為協助信徒發展，讓他們得著更大的能力，才是首要任務……教會領袖負責裝備、輔助、激勵、指導個別信徒，使他們成為神所樂見的樣式。⁵

我們可從下列三方面理解這項特質。

甲、信徒祭司、全民皆兵

改革宗歸回聖經的信念之一是「信徒皆祭司」(參彼前二5~9)，即每一個信徒都有見證神、事奉神、榮耀神的責任與權利。「祭司」一詞的拉丁文 *pontifex*，原有「建橋者」(bridge-builder) 的意思；⁶ 靠著基督，每個信徒都可以直接來到父神面前，亦成為神與別人之間的橋樑，

⁵ 施瓦茨著，黃婉儀譯：《自然的教會發展淺釋》(香港：高接觸有限公司，1999)，頁9。

⁶ William Barclay, *The Daily Study Bible: Letters of James and Peter*, reprint ed. (Edinburgh: The Saint Andrew Press, 1971), 232.

將神介紹給世人。全民皆兵，就是每個信徒都被召在神國裡打仗，在教會裡事奉。

曾有一間中型教會在牌匾上寫著：五個受薪同工 (paid minister)，三百個義務同工 (volunteer minister)；這實在很有意思。牧者與信徒同是工人，同是事奉的人，若教會裡每個信徒都有這種觀念，教會怎會不興旺！

乙、裝備成全、各盡其職

教會領袖，特別是牧者，其主要任務是「裝備」(equipping) 信徒；就是要成全(裝備)信徒各盡其職(參弗四12)。裝備、成全(perfecting) 原文有「補網」的意思(參可六1；加六1)，就是將人或物放在應有的位置上。⁷ 當信徒有足夠裝備，各人能守住自己的崗位，彼此連結，這就好像一個沒有漏洞的魚網，愛網重重，魚就不會漏出去了！

牧者的角色就如球隊中的教練，信徒就是隊員。教練要懂得打球，但球技不一定要勝過隊員；他的責任是讓每一個球員盡量發揮潛能，彼此配搭。真正到場上比賽的是隊員，正如信徒要全面投入事奉，才能組成生氣蓬勃的教會。

丙、上傳下達、下傳上達

教牧同工不能單單以由上而下的方式領導教會，信徒與領導間應不斷互動交流。筆者認為健康教會的領導模式像一個倒轉的金字塔，意思是上層領導要多了解信徒的意向，多聆聽他們的心聲，不要脫離群眾一意孤行。此外，信徒也要多主動參與，多表達意願，與領袖建立良好的溝通與默契，使上下一心，事工推展更能滿足會眾的需要。

---

⁷ Barclay, *The Daily Study Bible*, 176.

(二) 以恩賜為本的事奉方式

這個特質的基本信念是，神早已決定哪個基督徒最宜承擔教會哪項事工，教會領袖的職責是協助會眾找出他們的恩賜，並與相稱的事工配合……當基督徒在恩賜所在的領域事奉時，他們通常少靠己力，多靠聖靈的大能。⁸

達拉斯神學院 (Dallas Theological Seminary) 榮譽院長施蘊道博士 (Dr. Charles Swindoll) 所講的一個寓言故事，正好為施瓦茨的說法下注腳：

一群野獸決定了開設一間學校來改良牠們的一般福利，課程內包括游泳、賽跑、爬山和飛翔。那本來精於游泳的鴨子，因為在其他項目失色，所以要主修爬山、賽跑和飛翔。豈知這卻大大地損害了牠的泳術。那位賽跑出色的兔子也被迫花大部份時間在其他的課程上，因此牠很快就失去了馳名遠近的賽跑速度。那平常在爬山項目獲甲等的松鼠，成績滑降到丙級，因為牠的教練使牠每天花幾個小時去學游泳及飛翔。而那隻擅長在空中飛翔的麻鷹，卻被吩咐去學習爬行。⁹

領袖的責任，是協助信徒發掘神賦予他的恩賜，而信徒也藉學習事奉，尋覓稱職的崗位。¹⁰ 下列問題可助信徒發掘自己的恩賜：

⁸ 施瓦茨：《自然的教會發展淺釋》，頁 10；《自然的教會發展》，頁 24。

⁹ 彼得韋拿 (C. Peter Wagner) 引自施蘊道 (Charles Swindoll) 在《靈命日糧》(Daily Bread) 所寫的寓言故事。參彼得韋拿著，盧家駁譯：《你的屬靈恩賜能助你的教會增長》，三版 (香港：亞洲歸主協會，1991)，頁 78 ~ 79。

¹⁰ 今天，市面上已有許多論到發掘恩賜的書籍，筆者在此介紹一些很值得參考的譯作如：甘陵敦著，王一平譯：《屬靈恩賜》(香港：天道書樓，1984)；彼得韋拿：〈我怎樣找到自己的恩賜——你也可找到〉，《你的屬靈恩賜能助你的教會增長》第四章，也是很好的文章。

華理克牧師 (Rick Warren) 曾在其著作《直奔標竿》裡 (*Purpose Driven Church*)，提出 S.H.A.P.E. 模式，即發掘你的屬靈恩賜 (Spiritual gifts)，聆聽你的心 (Heart)，運用你的能力 (Abilities)，善用你的個性 (Personality)，善用你的經歷 (Experience)，強調從五方面來了解自己適合的事奉崗位。華理克認為：「屬靈恩賜測驗和才能評估表兩種方法都有些價

甲、我最喜歡的事奉是甚麼呢？

在希臘文裡，恩賜 (*charismata*) 與喜樂 (*chara*) 是出於同一字根；信徒若能運用自己的恩賜，必享受事奉的喜樂。我們可以問：哪些事奉是令我最稱心滿意，喜樂滿懷的呢？

乙、我的事奉有果效嗎？

別人很明白我所教導的聖經真理；在我領導的委員會裡，成員都各有合適的崗位，也能運作如常；我款待信徒，令他感受到神的愛；我用神的話安慰鼓勵有病的信徒，他們都大得幫助等……若你反省事奉的果效時，得到肯定的答案，那表示你正運用神給予的恩賜。

丙、有肢體的印證嗎？

其他肢體，特別是那些與你相熟、深交的，對你事奉的果效有甚麼評價？他們是否印證 (*confirm*) 了你的感受？以肢體的評價為參考，可避免孤芳自賞，亦可堅固你的信念。

(三) 充滿熱忱的靈性表現

教會的靈性表達方式並不重要，重要的是能以委身、充滿熱忱的態度真真正正將信仰活出來……教會採用的方法只是次要的事，能以

值，但用處卻有限。首先，兩者都是公式化的測驗，沒有考慮個別特性；其次，聖經並沒有給屬靈恩賜下定義。因此，所有定義都是主觀的，通常帶有宗派的偏見。另一個問題是，你愈成熟就愈表現出許多恩賜的特點，你可能因著成熟而能從事各樣的事奉、教導、或慷慨奉獻；而非出於屬靈恩賜。」參華理克著，楊高俐理譯：《直奔標竿》(台北：基督使者協會，1998)，頁274。華理克認為 S.H.A.P.E. 模式可補這些問卷測驗的不足。想深入了解 S.H.A.P.E.，可參考 Rick Warren, "Shaping for Serving God," "Understanding Your Shape" and "Using What God Gave You," *The Purpose Driven Life* (Grand Rapids: Zondervan Publishing, 2002), ch. 30-32。中譯本，楊高俐理譯：《標竿人生——建立導向的人生》(台北：基督使者協會，2003)。課程習作可參華理克著，張傑明譯：《發現事工——直奔標竿301課程》(Allentown: 飛鷹出版社，2002)。也可到下列網站查閱華理克牧師的著作、講章及事工<<http://www.pastors.com>>。

熱忱的態度活出信仰實質的教會，可以許許多多不同的方法體會到成果的滋味……即使我們用的是最新式的引擎，但油缸空空如也，也沒有能源，又有何益處可言？¹¹

這可從下列三方面理解：

甲、實質與形式

教會的屬靈素質，比屬靈的表達方式更重要。每間教會都會因教義的重點、獨特的文化、行政體系及屬靈的傳統，而有不同的教會氣質 (temperament) 或性格 (personality)。傅士德 (Richard Foster) 曾歸納出歷代基督教會的六個主流屬靈傳統，包括安靜內省 (contemplative)、聖潔 (holiness)、靈恩 (charismatic)、社關 (social justice)、福音派 (evangelical) 及道成肉身 (incarnational)。¹² 每位信徒，或每間教會的屬靈表達方式，所側重的信仰要點都各有不同，然而最重要的仍是屬靈的素質——與神建立良好關係，全人委身活出信仰的實質。

乙、正統與熱誠

空有純正的教義，不足以令教會增長，信徒更需要將所信的帶著熱誠活出來。純正的道理是準繩，為教會立穩根基，不至於偏差；但只有以熱誠活出來的信仰才會有感染力。因此，聽道而行道的教會才會滿有生氣 (lively)、活力 (energetic) 和感染力 (contagious)。信徒要問，我能聽道又行道嗎？我們的教會有感染力嗎？後現代人注重人際關係，甚於純正的信仰，¹³ 這雖然並非良好現象，卻提醒我們，純正的信仰必須加上真誠活潑的生命，才能使人留在教會裡。

¹¹ 施瓦茨：《自然的教會發展淺釋》，頁 11。

¹² Richard Foster, *Streams of Living Water: Celebrating the Great Traditions of Christian Faith* (New York: HarperCollins, 1998)。中譯本，傅士德著，袁達志譯：《屬靈傳統禮讚》(香港：天道書樓，2001)。

¹³ 美國芝加哥 Willow Creek 教會的佈道牧師米特伯格 (Mark Mittelberg) 提到後現代人

丙、禱告與話語

祈禱是基督徒的呼吸，是活潑生命的命脈。基督徒用悟性祈禱，也用靈禱告（參林前十四 15）；敬拜神要「用心靈按真理來敬拜祂」（參約四 24〔新譯本〕）。禱告是與愛我們的天父談話，是與神建立密切的關係，而神的話就是真理，亦是顯明祂的屬性及祂的旨意的主要管道。因此，認識神的話是禱告的基礎，亦有助禱告更合乎神的旨意。我們要勤讀聖經，也要努力學習禱告及參加禱告聚會，一起藉禱告經歷神，教會就必然興旺。

（四）功能健全的結構

決定教會形式、結構優劣的主要準則，在於這些形式、結構能否達到目標。教會結構本身絕非目標，只是達到目標的手段。……有不少障礙阻止我們認識結構對教會發展的重要性，其中一個極大的障礙就是將「結構」與「生命」看成是對立的。¹⁴

這給我們如下的提醒：

重視社群 (community) 多於純正信仰，他說："A few years ago I got to know one of the leaders of a local Mormon church. The man told me he had a Protestant background. When I inquired why he had switched to Mormonism, he said he was attracted by their strong social and family programs as well as by the friendships he had made within the group. Incredulous, I asked how he had dealt with such major contradictions of the Christian beliefs he had grown up with (such as the Mormon doctrine that there are many gods, and that the God of this world was once a man, and that we can someday in eternity become gods ourselves). His answer jolted me. "Oh, those things used to bother me, but I was able to get used to them," he said, "there were just too many other things that *felt right*." (斜體為筆者所加)。參 Mark Mittelberg, *Building a Contagious Church* (Grand Rapids: Zondervan, 2000), 46。

¹⁴ 施瓦茨：《自然的教會發展淺釋》，頁12；施瓦茨：《自然的教會發展》，頁29。

甲、架構 (organization) 與有機體 (organism)

試以人的身體作比喻。架構就好像人的骨骼，機體就好像人的肉身。骨骼決定體形大小，也支撐著整個身體，而身體則是內在生命的表現。教會是一個有機體 (living organism)，由重生得救的信徒組成，藉地方教會的架構（聚會、服務、活動等）成為可見的群體。教會行政架構是必須的，是信徒藉以敬拜永生神、服事世人的組織。然而，教會在注重管理組織之外，也不可忽略生命的成長。

乙、新酒 (new wine) 與舊酒袋 (old wineskin)

教會架構必須因應時代變遷、文化轉移及社會特質的改變而不斷更新，以新的方法回應不同時代群體的需要。新酒需要新皮袋來盛載（參太九17），我們也不能墨守成規，要切記架構與形式只是達到目的途徑而已。以主日崇拜的時間與形式為例，農業社會的十一時正聚會，是否還適用於今日的商业社會呢？崇拜是否一定要有詩班獻唱呢？教會的教導事工在何時進行最合適呢？祈禱會是否必要在星期三進行呢？我們要認清敬拜、禱告及教導的功能，明白教會架構只是達到目的之途徑。

丙、傳統 (tradition) 與創新 (creativity)

傳統給人穩定與延續不斷的感覺，自有其存在價值；然而我們也不能一成不變。反之，創新讓人感到新鮮活潑，這是必須有的，然而失去原則的胡亂改變卻也行不通。《自然的教會發展》的作者施瓦茨認為，「與教會增長出現極高負相關現象的其中一個因素，就是傳統主義，絕非出於偶然」。¹⁵ 可以為迎合時代作適量的改變，如以敬拜小組代替或協助詩班，多用幾種不同的樂器，改變帶領形式等，但卻不可離經背道。要知道，有的敬拜原則是歷久常新的，如服式端莊整齊，態度要敬虔，明白獻唱不是個人表演等原則，這些並不會因時代而改變。

¹⁵ 施瓦茨：《自然的教會發展淺釋》，頁12。

(五) 激勵人心的敬拜

教會生活中，模式與原則經常被人混淆的地方，莫過於公開崇拜……教會增長的因素，關鍵準則在於參加崇拜的人是不是覺得激勵人心？正是這一點將增長教會和非增長教會清楚分別出來。¹⁶

施氏的研究顯示，一間教會的增長，關鍵不在於崇拜所用的是現代或古典的音樂，唱舊歌或新歌，由敬拜小組或詩班獻唱；也不在乎崇拜是針對非信徒 (seeker-sensitive) 或基督徒，形式是儀式化或開放自由，語言是「教會化」或「世俗化」。雖然受眾的次文化會影響當地群體所採納的形式，而所用形式是否適當，對教會增長也略有影響；然而最重要的關鍵，仍是崇拜能否對參加者起激勵作用。

那麼如何能讓參加者在崇拜中得到激勵呢？誠然，聚會的時間、禮堂內的布置裝飾、音響效果、空間大小，及座位的安排等都會影響聚會氣氛，使參加者覺得沈悶或興奮；然而人的因素仍是最重要的。會眾是否體會神的同在，心靈是否得到激勵，全有賴於他們的靈命成熟程度，及聚會前的心靈準備。因此，會眾應在下列幾方面預備自己：

甲、靈性準備

帶領者及參加者要恆常保持與神有愛的交流，這樣必能增加聚會的屬靈素質。若會眾都能每天讀經、禱告，為聚會代禱，這樣必能改善崇拜氣氛。個人生命的改變必然感染其他人也得著改變，凝聚成一個敬拜神的屬靈團體。

乙、心理準備

愈多會眾期望在聚會裡經歷神的臨格，崇拜就愈激勵人心。此外，會眾聚會前的準備，如星期六晚上有充足的睡眠，準時出席崇拜，聚會

¹⁶ 施瓦茨：《自然的教會發展淺釋》，頁 12。

前預備心靈等，也是很重要的。帶領者的準備愈充足，如恆常禱告、靈修，領會前有充足練習等，都有助提升整個聚會的靈性質素。許多人在靈恩派教會舉辦的特別聚會中，常體會到聖靈的觸摸或聖靈的工作，其中一個主要原因，是赴會者都存著期望的信心，深切盼望神在那個時候賜福他。既然會眾都預備好心靈，又怎會讓神的恩典隨便流失呢？

丙、全人投入¹⁷

愈多會眾投入參與敬拜，全心全意的仰望神，聚會就更激勵人心。我們應投入參與崇拜裡每一個項目，如全人投入唱詩敬拜神，主動聆聽信息，事先預備金錢奉獻，及關心教會的事務報告等等。全人投入的敬拜，應包括知、情、意三方面。¹⁸ 會眾需要在理性上得到真理的啟迪，情緒上得到詩歌的激勵，及意志上決意接受神的挑戰，立志過更新的生活。

近十年來，華人教會非常重視敬拜讚美，隨著時代的趨勢，不少教會均在主日崇拜及大型聚會加上新歌讚頌的環節，¹⁹ 這似乎改善了聚會

¹⁷ 談到全人投入，現今許多教會都鼓勵會眾擊鼓彈琴、舉手拍掌、歡呼跳舞等模式敬拜，這並沒有不妥之處，聖經裡也有記載這一類敬拜模式，而且身體言語確可幫助我們全人投入。然而，我們也應考慮會眾的文化背景及性格傾向，不必要求每一個人就這樣作才算合乎聖經，應讓會眾自由地按感動，用合適的動作敬拜神。

¹⁸ 筆者於八十年代在福樂神學院 (Fuller Theological Seminary) 就讀時，上文化人類學教授希伯特博士 (Paul Hiebert) 的課，他曾分析說：「福音派教會的崇拜多重視聖言的講解，針對人的理智方面；靈恩派教會的崇拜較重視營造聚會內的自由氣氛，側重人情感方面的需要；而門諾會 (Mennonites) 或浸信會多在崇拜完畢前，邀請人走到壇前，給會眾在意志方面公開表達的渠道。一個整全 (holistic and integrative) 的崇拜應把這三方面都包括在內。」

¹⁹ 若想多了解現代的新歌頌讚理念與崇拜設計，筆者特別推薦 Biola 大學音樂教授利斯 (Barry Liesch) 寫的 *The New Worship: Straight Talk on Music and the Church* (Grand Rapids: Baker Books, 1996)；特別第三章引用葡萄園運動 (Vineyard Movement) 的主要人物——已故的溫約翰牧師 (John Wimber) 的詩歌敬拜五階段模式。此模式參照詩篇九十五篇 1 至 7 節為藍本，引申出五個階段，就是：invitation (v.1), engagement (v.2), exaltation (v.3-v.5), adoration (v.6) 及 intimacy (v.7) 等。詳情可參該書頁 45 ~ 60。

氣氛，有激勵人心的作用。然而，有的教會一面倒的只唱新歌，甚至摒棄了那些經歷時代考驗而流傳下來的舊歌。筆者認為，教會應容納新舊詩歌，²⁰使敬拜生活更豐富。以下嘗試簡略分析新舊詩歌的神學思想、內容，及特點：

1. 內住與超越 (immanence and transcendence)

舊歌多讚歎神的偉大、威嚴及權能；多表達「我們」與「祂」的集體關係，使敬拜者感受到神的超越性。新歌則多用「我」與「你」表達信徒與神的個人關係，使敬拜者感受到神臨在，並內住於祂的子民當中。

2. 十架與冠冕 (cross and crown)

舊歌多著重耶穌的十架及信徒的受苦經歷；而新歌多側重於耶穌的復活得勝及信徒喜樂的生活經驗；這些作品大概反映當代的神學思想及社會文化現象。教會從以前的「受苦神學」發展至現今的「讚美神學」；信徒從面對苦難變為讚美感恩；北美華人教會從消極發展至積極的敬拜氣氛，與西方世界的潮流文化不無關係。

3. 認罪與讚美 (confession and praise)

舊歌比較嚴肅，內容以認罪為主；集體敬拜時先提醒信徒「主在聖殿中，我們要肅敬靜默」。崇拜程序中也會加插集體或個人的認罪禱告。新歌曲調比較活潑歡欣，內容以讚美為主。集體敬拜也側重歡欣的讚美。然而我們要小心，未認罪、生命未得潔淨的敬拜，可能只是情緒上的抒發，會眾未必真的進入至聖所朝見永生神。靜默與歡欣，認罪與感恩的敬拜應有平行發展，不可偏重任何一方。

---

²⁰ 推動揉合新舊詩歌崇拜的，首推惠敦大學 (Wheaton College) 神學教授韋伯 (Robert E. Webber)。請參閱羅拔韋伯著，何李穎芬譯：《崇拜——認古識今》(香港：宣道出版社，2000)。

4. 詳盡與簡短 (long and brief)

一般來說，舊歌的內容較為豐富，一首詩歌內包含完整的神學思想，可以較完全地表達信徒的屬靈經歷，旋律以四部頌唱，所以比較豐富；但會眾唱詩時較難背記。而新歌則較為簡短，要幾首新歌合起來才能完整地表達整個意思。新歌的音樂也較為簡單，信徒容易頌唱及記憶，有助全情投入敬拜。

我們在選取詩歌時必須留意，現存的舊歌是各時代信徒累積下來豐富的屬靈遺產，是經過幾百年的考驗才流傳下來的，不應隨便摒棄。另一方面，新歌寫作如雨後春筍，作品良莠不齊，仍未經時代的磨練，我們選唱新歌時，應考慮新作的內容及音樂深度。能在崇拜裡揉合新舊詩歌，取長補短，²¹應是最理想的。

(六) 全面兼顧的細胞小組

增長教會都會發展小組制度，讓個別基督徒建立親密的團契關係，獲得實質幫助，並在靈性上深入交通，這正是聖經觀念中全面兼顧的要素。在小組內，信徒不單共研聖經章節，聆聽專家引人入勝的解釋，還將讀經心得應用於日常生活面對的問題。²²

高質素的教會和增長型教會會比較傾向細胞小組放在高於崇拜的地位……小組絕不是用來補充教會生活的活動，就如可有可無的美好消遣那樣，事實上，教會實質生活的大部份要素都是在小組內體驗出。我們的研究證實，當教會變得越來越大時，小組原則對教會進一步增長越來越具決定性作用。²³

²¹ 筆者近十年在美國讀書和牧會，曾到過不少靈恩派教會觀摩，特別是南加州 Anaheim 市溫約翰牧師牧養的葡萄園教會。最初他們在崇拜時所唱的詩歌大部分是新的短歌，幾年後也開始取用一些很有神學深度的舊歌如「聖哉、聖哉、聖哉」(Holy, Holy, Holy) 及「你真偉大」(How Great Thou Art) 等。

²² 施瓦茨：《自然的教會發展淺釋》，頁 13。

²³ 施瓦茨：《自然的教會發展》，頁 32 ~ 33。

施瓦茨的研究發現，小組生活是健康教會不可缺少的要素，也對教會進一步增長具決定性的作用。下面嘗試從幾方面闡釋小組生活的意義、功能，及其與教會增長的關係。

甲、小組與團契

小組生活最主要的功能，是讓基督徒有機會建立親密的團契生活，讓信徒實踐彼此相愛，過代禱及關顧的生活。小組的結構或制度幫助信徒將所學的真理實踐在生活裡。從使徒時代的教會開始，信徒相交生活就成了教會生活最重要的命脈之一（參徒二 41 ~ 47）；信徒相交與肢體彼此關顧，是新約聖經所強調的真理。按蓋時珍牧師 (Gene Getz) 的分析，新約聖經除了福音書外，「彼此」或「互相」(one another, *allelon*) 這個字共出現了五十八次之多，而保羅用這字來形容信徒之間的肢體生活達四十次之多。²⁴ 此外，使徒保羅的書信最少有三十次是以「身體」(Body, *soma*) 的比喻闡述信徒關係的。²⁵

小組生活在信徒靈命成長方面，是不可缺少的，綜觀所有增長的教會都缺不了小組，大型的崇拜也由不同功能的小組來支持，並成為教會正常生活的命脈。世界最大的教會——韓國中央純福音教會的趙庸基牧師 (David Yonggi Cho) 說，他的教會雖然很大，有超過七十多萬人，但各會友都能彼此認識，因為每個人都加入小組，過互相代求、彼此關懷的生活。教會增長學專家韋拿 (C. Peter Wagner) 認為，教會增長的七大要素之一，是崇拜聚會 (celebration) + 團契 (congregation) + 細胞小組 (cell)。²⁶ 近代較喜歡用小組 (small group 或 cell group) 這個名稱來代替

²⁴ 參 Gene A. Getz, *Building Up One Another* (Wheaton: Victor Books, 1980), 4。

²⁵ Getz, *Building Up One Another*, 7.

²⁶ 請參彼得韋納著，梁慕玲譯：《教會增長研究》(香港：種籽出版社，1992)，頁 109 ~ 125。原著：C. Peter Wagner, *Your Church Can Grow* (Ventura: Regal Books, 1980)。

團契 (fellowship)。其實，「小組」需要擴大至「團契」，而「團契」亦需要有「小組」的功能，彼此是相輔相成的。²⁷ 信徒不單需要小組生活，也應參與團契、主日學、²⁸ 崇拜以及慶典聚會。²⁹

²⁷ 按照本人的研究與經驗，筆者嘗試將小組與團契比較如下：

	小組 (small group)	團契 (fellowship)
人數	較少，15 人以下	較多，15 人以上
領導	組長及副組長	導師及職員會
功能	著重互動關係，要求組員參與及彼此認識	從關係中學習，大到可以避免參與，亦可小到被人認識
活動	節目較少，活動形式不拘	有各類形式的活動，並系統教導

²⁸ 雖然今天許多小組教會不再用主日學這個名稱，但其實他們是將傳統主日學教導真理的功能納入小組生活裡，或以一些特別聚會如研討會、特別講座或訓練班等實踐真理教導的功能。麥克 (Michael C. Mack) 嘗試將小組與主日學的功能作一比較：

因素	小組 (small group)	主日學 (sunday school)
人數	3 至 12 人	10 至 400 人
地點	按小組類別而定；支持、康復及成長小組多在教會內進行；查經及分享小組則多在家裡	一般在教會內
聚會時間	小組決定	一般在主日早上
時間長度	90 至 120 分鐘	60 至 90 分鐘
衣著	較隨便	較傳統、莊重
形式	討論 (discussion)	上課 (lesson)
領袖	組長 / 促成者 (facilitator)	老師，專家 (teacher)
討論	著重個人生活 (personal)	觀念、理念性 (conceptual)
查經	導遊式 (guided tour)	遊歷紀實 (travelogue)
課程	標題式，由小組決定	季度性，按主日學課程設計
焦點	過程指向：按小組類別而定；著重關係	內容指向：資料傳遞，著重學習
目的	小組決定	基督教教育，訓練
座位安排	圍圈而坐，與組員面對面	列隊式，所有人面向教師
聚會氣氛	友善、親切、隨便 (informal)	友善、嚴肅 (formal)
生活層次	培養親密關係及責任交代 (accountability)	建立歸屬感及認同感
益處	鼓勵親密、責任交代及高度參與	時間固定、系統式研讀聖經

Michael C. Mack, *The Synergy Church: A Strategy for Integrating Small Group and Sunday School* (Grand Rapids: Baker, 1996), 71-73。

²⁹ 推動小組教會的人多用「慶典」(celebration) 來形容大型的信徒聚會。

乙、小組教會與有小組的教會

施瓦茨曾說：「我們的研究證實，當教會變得越來越大時，小組原則對教會進一步增長越來越具決定性作用。」³⁰這是一個非常重要的發現。許多推動小組教會的領袖都給人一個印象，就是教會是因小組而增長，他們不斷推動「小組教會」運動，讓人以為教會若要增長，就必須成為小組教會。施氏的發現告訴我們，小組原則是維持教會增長的重要功能架構 (infra-structure)。這與韋拿的另一項研究不謀而合。他發現在有分參與葛培理佈道會的教會裡，那些本來正在增長的教會有顯著的增長，而那些本來就沒有增長的教會，就是在佈道會後也沒有任何增長的現象。³¹簡言之，推行小組原則，是使增長中的教會能更有效及更快地增長。因為小組能使弟兄姊妹的關係更密切，為組員提供了運用恩賜的場合，也提升會友的責任感；此外，小組也分擔了牧者的牧養責任，因為小組提供較完整及較靈活的架構，有助推動不同事工，維持健康教會的自然增長。

筆者曾參加新加坡堅信浸信會的鄭健雄牧師 (Lawrence Khong) 在美國羅省舉行的小組教會講座，他非常強調「小組教會」與「有小組的教會」之別。「小組教會」以小組取代了傳統的主日學、團契，甚至傳統周三祈禱會，³²其基本單元就是小組和慶典。³³

³⁰ 施瓦茨：《自然的教會發展》，頁 33。

³¹ 這是筆者在八十年代上韋拿的教會增長課時，常聽到他強調的。

³² 推動小組教會的人強調小組就是教會最基本的構成單位；他們強調「因細胞小組可以滿足信徒所有基本需要，她就可以代替在傳統教會內的許多各式各樣的節目。不再有主日學，門徒訓練課程，每週祈禱會，家訪日，每週外展，或任何其他教會行事曆上的全教會禮儀活動。沒有其他活動，會與小組活動作出競爭。教會內所有的活動都是從小組發動，或由數個小組聯合組織。」參李樂夫、王利民合著，許揚怡譯：《細胞小組教會組長手冊》（香港：高接觸有限公司，1994），頁 8。

³³ 貝克哈姆 (William A. Beckham) 認為二十一世紀的教會最適宜用「兩翼教會」(two winged church) 的模式。他指的兩翼即較小型的小組聚會 (small group community) 與較大

這些小組教會講座也常給人同一個印象，就是教會若要增長，就必須成為小組教會。³⁴ 然而，許多增長的教會卻不一定是「小組教會」，而是「有小組的教會」。這類教會組織許多不同功能的小組，如關懷小組、支持小組、外展小組及服事小組等，以作全面的佈道、關懷及造就事工。除了小組外，這些教會也舉辦其他活動來滿足信徒的需要，如主日學、門徒訓練及特別講座等。

其實，無論是「小組教會」或「有小組的教會」都一樣可以帶動增長，只要這些模式更簡化 (simple)、更靈活 (streamline) 及更有彈性 (flexible) 地供應信徒的屬靈需要，給會眾提供事奉的機會及運用恩賜的場所就可以了。因為最重要的，仍是教會內在的屬靈動力 (spiritual dynamic)，而非外在的架構與形式；聚會模式只提供一個渠道，讓信徒的屬靈動力能更有效地表彰出來而已。

(七) 以需要為本的佈道事工

增長教會的秘訣在於他們分享福音的方法，側重解決非基督徒的問題與需要。³⁵

令教會增長的關鍵在於信徒能否將傳福音的努力，集中回應非信徒的問題和需要上；這種以「需要為本」的傳福音方式跟「操縱型計劃」有異，後者只向非信徒施壓，以致未能顧及他們的需要。³⁶

型的慶典聚會 (large group celebration)。他認為這是自從改革運動之後的第二次改革。詳參 William A. Beckham, *The Second Reformation: Reshaping the Church for the 21st Century* (Houston: Touch Publications, 1995), 25-32。

³⁴ 同樣，許多人都有類似的錯覺，以為只有靈恩教會才會快速增長；筆者也曾以為韓國許多增長的教會全是靈恩教會。直至數年前筆者一次與滕近輝牧師閒談，他告訴筆者在韓國及其他地方，許多快速增長的教會並非靈恩教會，而且數目比靈恩教會更多。我們有此錯覺，可能是因為靈恩教會有較為明顯的宣傳而已。換言之，教會要有增長，不一定要走細胞小組或走靈恩路線。

³⁵ 施瓦茨：《自然的教會發展淺釋》，頁 14。

³⁶ 施瓦茨：《自然的教會發展》，頁 35。

施瓦茨並沒有說明甚麼是「操縱型計劃」的傳福音方式，然而，從其著作內容曾提到這是屬於「一意孤行式」³⁷的操縱手段，又提及韋拿的「身體佈道」(body evangelism)³⁸觀念，就可以得悉施氏的重點，是認為「操縱型計劃」以傳播者而非受眾為中心，且傾向直接佈道而非個人生活佈道，³⁹他並認為這並非促使教會增長的最好佈道方法。

論到以需要為本的佈道事工，南加州橙縣水晶玻璃教會 (Crystal Cathedral) 的蕭律柏博士 (Robert H. Schuller) 可說是首屈一指的推動者。他佈道工作的座右銘是「找尋需要，並填補之」(find a need and fill it)。其後，芝加哥柳溪 (Willow Creek) 的海貝爾 (Bill Hybels) 提倡的「為慕道者而設的聚會」(seeker-sensitive service)，可算是按同一觀念而產生的聚會形式。筆者在福樂宣教學院上教會增長課時，曾特地訪問南加州橙縣台福教會的周淑慧牧師。她的教會開始時就是針對那些丈夫在台灣工作，而妻子及兒女留在羅省的家庭的需要。周牧師於1981年開始舉辦許多「認識自己」「兒童心理」及「溝通技巧」等與家庭生活及教養孩子有關的講座；就在這種情況下，教會得以創立、成長為一間中型教會。⁴⁰

以需要為本的佈道工作，必須是全民皆兵的佈道事工，會重視教會內每一個肢體，認為每位信徒對佈道工作都有貢獻。這並非說每一位信

³⁷ 施瓦茨：《自然的教會發展淺釋》，頁14。

³⁸ 施瓦茨：《自然的教會發展》，頁34。若要多了解「身體佈道」的理念，可參韋拿：《教會增長研究》，頁159～171；若要多了解「身體佈道」的應用，請參彼得韋拿：《你的屬靈恩賜能助你的教會增長》，頁126～137。原著：C. Peter Wagner, *Your Spiritual Gifts Can Help Your Church Growth* (Ventura: Regal Books, 1980), 175-93。

³⁹ 若要了解此兩種佈道法的理念及利弊，可參何啟明：《當代個人佈道——理論與實踐》(加拿大恩福協會，2001)，第六及第七章。

⁴⁰ 參周淑慧：〈全是恩典——橙縣台福教會服事二十年〉《傳揚雜誌》第33期(2002年9月)，頁10～12。筆者在訪問該教會後發現橙縣台福教會成長，除了以「需要為本」的佈道事工之外，還有周牧師的講壇事奉與領導才能、初創期領袖的團隊事奉、共同的異象與彼此同心、地理環境及文化背景等其他因素。由此可見，教會增長是由許多的因素組合帶動的。

徒都必須直接參與佈道工作才算傳了福音，而是推動信徒互相配搭，完成福音的使命；這也涉及到發掘信徒恩賜，互相配搭，以滿足不同人的需要。因為個別堂會的會眾文化背景、語言、屬靈程度、年齡及職業都不同，自然也吸引不同的對象。南加州馬鞍鋒教會 (Saddleback Valley Community) 的華理克牧師會首先調查所要接觸的受眾的背景，⁴¹ 然後按他們的需要策劃外展佈道工作。

以需要為本的佈道，不但看傳福音為一事件，更是一個過程；正如嬰兒出生是「事件」，而懷胎十月是「過程」。明白這個觀念，我們就不會以為傳福音是全職傳道、牧師或有佈道恩賜信徒的專利，也不會以自己沒有恩賜為藉口，拒絕負擔傳福音的工作。此外，對於熱心傳福音的信徒來說，因為明白傳福音既是「事件」，也是「過程」，就不會急不及待的要求對方立刻決志，而會多探討、了解受眾的心路歷程，明白他們的信仰旅程到達某一個地步，當達到成熟的階段，必會像嬰兒足月出生一樣，成為屬靈的嬰孩。

(八) 會眾相親相愛的關係

增長教會的「愛的商數」顯然較停滯不前或衰退教會為高……「愛的商數」是怎樣計算出來的。我們的問卷包括一組問題，用來決定基督徒相親相愛的關係達到甚麼程度。例如我們會詢問信眾除教會正式主辦的活動外，還花多少時間聚在一起？每隔多久便互相邀請對方吃飯或喝茶？會眾之間是不是經常互相恭維讚美？牧者對教會內平信徒職員所面對的個人問題，認識究竟有多深？教會的歡樂氣氛究竟有多濃？……事實上，這些表現比教會增長書籍提出的種種方法重要……原來實踐真誠而實質的愛比世上所有市場推廣法使教會更具有吸引力。⁴²

⁴¹ 請參 Warren, *The Purpose Driven Church*, 155-72。

⁴² 施瓦茨：《自然的教會發展淺釋》，頁14～15。

施氏在討論最後一個健康教會優良特質時提到，信徒之間彼此認識、互相分享及彼此關顧的關係，是非常重要的。換言之，信徒能實踐相親相愛的生活，是健康教會的其中一個重要特徵。我們會在下面詳細討論這方面。

甲、節目與人 (program versus people)

施瓦茨的研究除了評估信徒是否經常參與教會聚會外，也看他們彼此間是否有其他活動，如互相邀請喝茶或吃飯等等，這些都是信徒彼此建立友誼的渠道。使徒保羅曾用「家」來形容教會（參提前3:15）。正如家庭一樣，教會也有大教會和小教會之分。大教會不一定沒有家的氣氛，只要能有效地推行小組生活，大教會也能營造家的溫暖。反之，小教會也不一定可以製造「家」的親密感。

大教會的優點，是有足夠的人力、物力及資源，可以推動適合各類人士需要的節目。然而，只有節目而缺乏了彼此的關係，會友便沒有歸屬感，因而變成消費者 (consumer) 而非貢獻者 (contributor)。小型教會的會友關係應較為密切，其人際關係的協調也是非常重要的；因為小教會的建立可能是以幾個核心家庭為主，因此，一點不和諧的事情，可能會牽一髮動全身，引發教會危機。所以，小教會除了注意靈活運用緊細的資源外，更要留心幫助會友建立彼此的關係，刻意提高「愛的商數」。

乙、積極與消極 (positive versus negative)

施瓦茨又用「彼此間是否能互相恭維讚美」為其中一項「愛的商數」指標。西方文化較著重傳遞積極的信息，例如孩子輸了球賽，家長也會用鼓勵說：「這是好的嘗試。」(good try) 中國人較多傳遞消極信息，當孩子輸了球賽時，家長可能會衝口而出的說：「為何會如此差勁呢？」或許這些文化特點，也影響中國牧者與信徒較難互相恭維讚美。中國人

比較踏實保守，不易說恭維與讚美話，恐怕對方會驕傲。我們應留意這方面。其實，真誠的恭維與鼓勵是需要的；當然我們也不能言過其實。

在今天競爭激烈的社會裡，會眾壓力已經很大，他們很需要鼓勵和積極的信息。有一些倡議積極思想 (Positive Thinking) 的傳道人認為耶穌完全不提審判人罪的信息，⁴³ 而只傳講積極的信息；這觀點筆者並不認同；然而，適當的肯定與鼓勵是需要的。牧者應以身作則，在適當的時間與場合裡多說讚賞與鼓勵的話。此外，也要在講壇上多傳遞積極的信息。當然這不是說，我們只會報喜不報憂，而是可以用較積極的方式，表達負面的事情。

---

⁴³ 蕭柏律博士 (Robert H. Schuller) 在他的自傳 *My Journey* 一書內述說他只傳積極信息的蛻變過程。他早年在南加州事奉時，曾邀請在紐約市牧會，創辦 Guidepost 雜誌，被譽為積極思想先鋒的皮爾博士 (Vincent Pearle) 講道。蕭博士憶述皮爾博士的話說：「耶穌從未對任何人說他是一個罪人。」蕭博士繼續說：「那天我回家後，翻出我那本以紅色字表明耶穌說話的聖經閱讀。我一再搜索，最後我發現甚麼呢？我發現皮爾博士說得一點不錯！我找到的是耶穌從未稱任何人為罪人。從那天開始，我的講道經歷蛻變。雖然我認為自己在 Ivanhoe 已經開始了「積極講道」，然而我的信息並未有徹底的改變。我一直講故事，可是我在釋經講道裡仍不斷強調世人的罪性。我的講道像使徒保羅多於似耶穌基督。從那天開始，再不會如此了！我愈讀耶穌的說話，就愈發現祂將焦點放人的強處而非弱點上，祂看見人的潛能而非短處，看到人的成功而非他們的失敗。我深切體會到將標籤放在人身上，對人的身心靈是何等致命的傷害。我在孩童時曾被人取笑為『肥仔』，好像我真的如此，但難道我單單是如此？照樣，難道我們只可單稱別人為罪人，再無別的稱呼嗎？」參 Robert H. Schuller, *My Journey: From an Iowa Farm to a Cathedral of Dreams* (New York: HarperCollins Publisher, 2001), 230。筆者認為蕭博士的論點最少有兩個危險：第一，會將耶穌的傳道模式 (model) 變成命令 (command) 來遵守。正如靈恩派的危機，是將耶穌在世傳道的模式——趕鬼、醫病、講道變成命題式的真理遵守，而忽略了文化和處境的需要，及大使命的要求是傳講拯救世人的信息。第二，他將耶穌和保羅的信息分開，又忽略舊約先知也指摘以色列人悖逆犯罪、離棄神。指出人是罪人是聖經一貫的教訓，我們必須將整全的信息告訴世人。然而，怎樣道出罪的真相，就需要視乎聽者的心路歷程、文化背景及性格等等。

丙、關係網與宣傳網 (relationship versus marketing)

施瓦茨說，實質的愛比市場上的推廣更為有效，無論是初期教會或現今的教會，都可印證這個鐵一般的事實。市場推廣可以吸引人一時的注意或短暫的參與，惟有實質的愛才可以使人對教會更有歸屬感。關係比宣傳更能吸引未信者參加教會，亦更能使新加入教會的人留下來。一項教會增長的調查發現，約有75%至90%的人是因為「關係」——即信徒的親友關係——而參加教會的；反之，因為教會的宣傳而參加教會的人只佔非常少的比例。⁴⁴此外，關係網愈大、愈密切，存留會眾的機會及成功率愈高。這樣的教會就像「愛網重重」一樣，將會友包圍，不易溜走。

上列所講述八種健康教會的優良特質，確是教會成長的重要指標，施氏認為若要教會健康，就必須不斷努力培養這八項特質。這就好像一個水桶的八條木條，若木條都一樣闊一樣長，盛水量就自然更大；若其中某些木條短小，能盛載的水也會隨著減少。這比喻指出，若這八項特質都較為齊備，教會就會增長更快；若缺乏某方面的特質，那就會妨礙教會的增長。因此，每間教會都要不斷從這八方面反省，看見短缺的就要設法改進，務求使八項特質都完整齊備。

---

⁴⁴ 請參 Win Arn and Charles Arn, *The Master's Plan for Making Disciples* (Pasadena: Church Growth Center, 1982), 43; Elmer Towns, *Winning the Winnable: Friendship Evangelism* (Lynchburg: Church Growth Institute, 1987), 3-12。