

“耶稣第一次向那些对他生活和教导有兴趣的人提出的邀请是跟从他（成为一个门徒），结果还蛮真实地按照字面发生了，他们就是这样行走在古老的巴勒斯坦的小径和乡村里。可是那不只是肉体上的跟从，这“跟从”也涉及一个极度的回转，牵连我们的生活方式、世界的价值观和灵性的方向，一个完全自我的改变。作门徒的意思环绕在完全转向神的改变，这种改变是随着一个人或一个社群有目标地、牺牲地、始终如一地在生活中的每一天、每一方面都委身跟从耶稣基督而发生。”

以上是在这本激荡思想的书里介绍的部分所讨论关于标杆门徒生活以及门徒建立的神学理念。

标杆门徒生活以及门徒建立不是用来处理教会人数稀少的问题，也不是要处理教会人数虽然众多，但是缺乏委身以及对社区毫无影响力的课题，虽然这些都可能是实践后将会看到的结果。

这本书里所讨论“建立门徒”这圣经的呼召，乃是要我们敬畏以及荣耀神。当基督徒在每个生活的层面都活出信仰的要求，做一个耶稣基督忠诚的跟随者，这圣经的呼召“作门徒”就落实了。

封面图案：在印度比哈尔邦的洗礼

标杆门徒生活与门徒建立

一个圣公会的基督徒生活与建构指南

在165个国家的

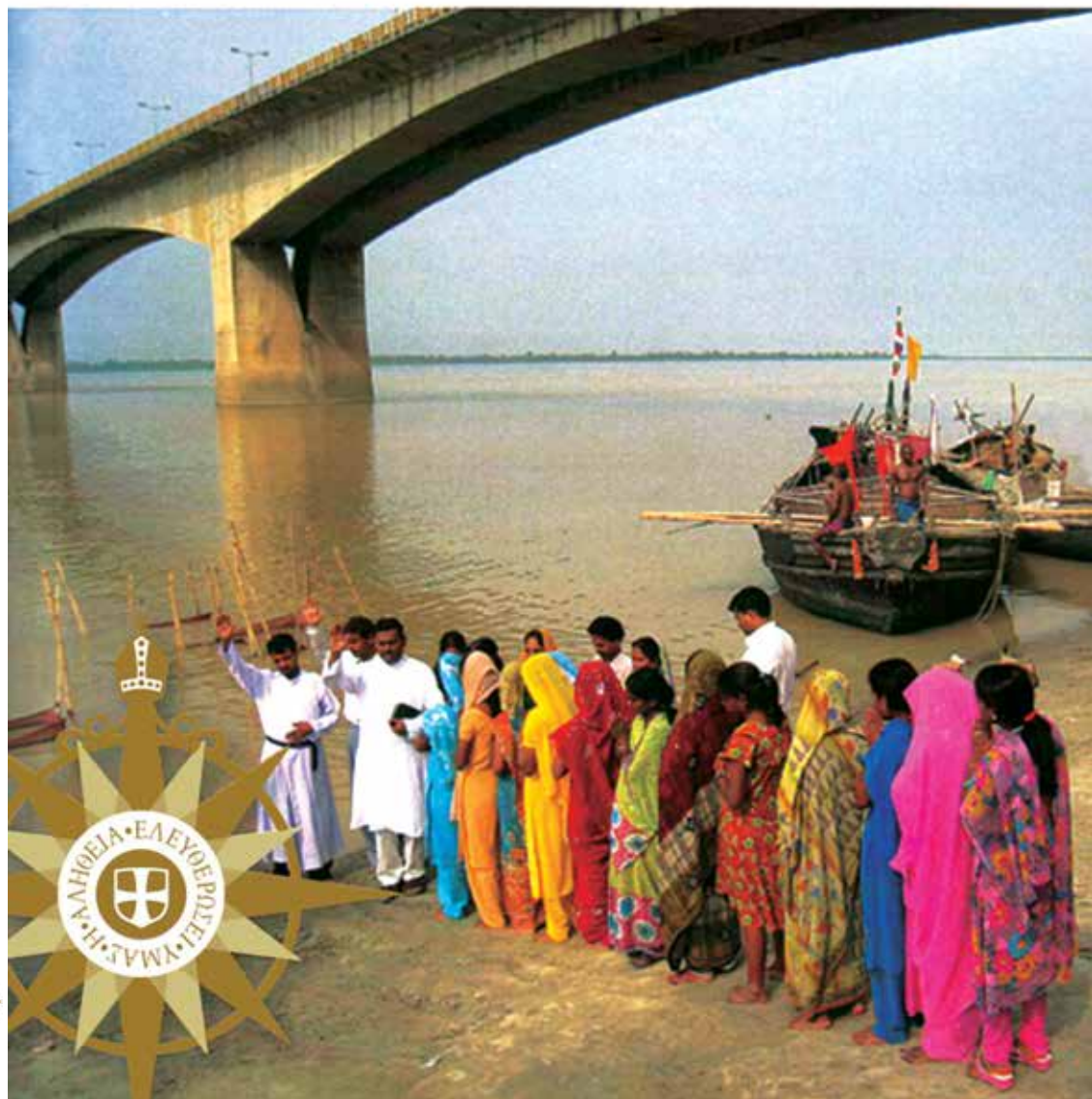
普世
圣公宗

ISBN 978-967-0436-01-2



9 789670 436012

圣公会西马教区出版
Published by The Synod of the Diocese of West Malaysia
ISBN 978-967-0436-01-2



标杆门徒生活 与门徒建立

一个圣公会的基督徒生活与建构指南

标杆门徒生活与门徒建立

一個聖公會的基督徒生活與建構指南

编辑 ： 约翰卡万卡法政牧师 (Revd Canon John Kafwanka)
 及马可奥斯博路法政牧师 (Revd Canon Mark Oxbrow)

中文翻译 ： 圣公会西马教区华文部

中文版出版 ： 圣公会西马教区
 (The Synod of the Diocese of West Malaysia)
 214, Jalan Pahang, 53000 Kuala Lumpur, Malaysia

2017年6月初版

Originally published in English by The Anglican Consultative Council
under the title

Intentional Discipleship and Disciple-Making

An Anglican Guide for Christian Life and Formation

Originally published by The Anglican Consultative Council
London 2016

© The Anglican Consultative Council

Edited by The Revd Canon John Kafwanka and the Revd Canon Mark Oxbrow

Chinese translated by The Board of Chinese Speaking Work, The Synod of
the Diocese of West Malaysia.

Chinese edition published by The Synod of the Diocese of West Malaysia,
214, Jalan Pahang, 53000 Kuala Lumpur, Malaysia.

Printed in Malaysia
ISBN 978-967-0436-01-2



圣公会的见证

标杆门徒生活

与门徒建立

“来跟从我，
我要叫你们
得人如得鱼一样。”

(马可 1:17)

东南亚教省大主教的前言

“跟从我”，就是这一句简单的邀请和命令，竖在你与主耶稣上帝的儿子建立关系的最前端。不管在哪里说这句话：加利利的湖边、路撒卡的街道上、或是芝加哥的医院里，都是同一个邀请和命令。正如一个孩子奔向为他张开双手的父母，西门和安德烈，马利亚和撒罗米，以及这两个世纪间的百万基督徒，已经凭信心接受这个简单的邀请。他们多时甚至连自己也不觉察已经作了一个改变他们生命的决定。跟从拿撒勒人耶稣，进入祂在这宇宙的掌管和统治中是最具挑战、最美丽、最昂贵、最高奖赏、最不能错过的一段历程。

今天如果你到访某一圣公会教省，你将会被我们圣公会的会友所震撼，看到他们如何带着勇气、忠心和爱心跟从主。就像彼得在他上耶路撒冷的路途上发现前方的路并非一直明确，而雅各和约翰也发现一路有权力的试探和影响；我们其中一些人也可能发现自己好像犹太那样妥协了。但最令我印象深刻的，就是我们的团契。她是一个精彩多元的大家庭，内有妇女、男人和小孩，他们都深深爱上了耶稣，且每天寻求跟随祂。

当我们跟随耶稣，无论我们是要讨论本书中所热烈论及的门徒或使徒身分，都必须远远超过诸如“基督教基本课程”或“基督徒生活之介绍”等层面。这些课程有其位置和重要性，书内接下来的篇章会提及许多这类优秀的资源，但我们要讲的使徒训练和门徒生活要求更多，事实上它要求一切。正如你将发现，贾斯汀·韦尔比大主教在受委为坎特伯里大主教的任期内选择了三个优先为重点，即更新的祈祷和宗教生活、传福音以及和解的工作。我相信这三个优先的重点可以帮助我们开始邀请人们来作门

徒了。首先，这是邀请人们透过耶稣基督认识并加深与三位一体神的关系。这关系，可以是个人及团体共有的，透过祈祷和深化的属灵生活不断被培养起来。当我们一起跟随耶稣的道路时，我们将像保罗一样发现，我们的生命逐渐越少属于自己，逐渐越多“与基督一同藏在神里面”（歌罗西 3: 3）。与这形成鲜明对比的，是困扰我们现代社会的个人主义。我们觉得自己在某事（某人）中显得更伟大、更漂亮和更充实。但我们不能只把“在神里面”这真正的人性经验保留给自己。这经验是公开给全人类，甚至也赐给所有的被造物。（罗马书 8: 19）。

在福音书里，人人都被邀请来跟从主，紧接着便是一个应许。此应许经常被许多人误解为一个命令或授权‘得人如得鱼’。其实，传福音不是一个交给教会的工作，它乃是一个应许。耶稣应许我们，如果我们跟随祂，我们就会变成一个得人、得妇女、得小孩的渔夫。当我们的生命反映出神的形象时，将会吸引别人甚至改变别人。如果我们把耶稣基督的福音只保留给自己，这实在是非常自私的行为。当我们跟随耶稣，又被祂的生命改造后，我们与祂关系里头那种自私的占有欲将逐渐消失，自然而然会开始把别人也包括在这个爱的关系里。在神的家里根本没有空间来排斥他人，所有以神为中心的关系都具备包容性。我们传福音，与数字和能力没有关系，却与爱心、慷慨、接纳、无所不容的生命及神的爱息息相关。

当我们每天跟随耶稣，这是我们传承使徒们的使命，也吸引我们更深地进入基督的身体，连接于三位一体的真神。“和解”是现今当务之急和首要任务，我们全人类共同承担着这个破碎和痛苦的世界，人人需要被带到神里面，再次献于十字架上，至终在那里找到和解和完整的人生，在神破碎的生命里头找到真正的

生命。所以保罗提醒我们，门徒生活的中心不只是与神和好，也包括执行和解的事工（林后5：11-21）。此事工要在教会里履行，也要在广大的社区里实践，更要落实在整个被造界的关系里。在许多方面，这种善于和解的人生，是基督门徒生活最显著的特色，深深涵盖一切见证和传福音的工作。

身为一个注重和解及有此需要的群体，我们不难发现正处身一个充满惧怕、分裂和破碎的世界里面。这就是为什么我们迫切需要接受耶稣发出的邀请，在我们的生命里实践使徒传承以及门徒生活。不管是个人或教会，若仅以狭隘的方式虔诚附和耶稣，那不是神的旨意，也不能在今天的环境里符合我们的需求。跟随耶稣，意味着我们生命里的每一个层面都必定会改变。我们与神和好的核心，乃是显示在我们已经与自己和好，与整个教会拥有团契，与全人类展开新的关系，也与整个被造界和谐共处。在生态问题的挣扎里，在建设与维护和平里，在人与人之间复杂的关系里，在维护真理、公义和爱心，以及照顾我们的家人和自己之间，这些都是接受耶稣的邀请来跟随祂的人所深切关注的课题。

我赞扬和欢迎这本以严谨态度研究作门徒如何被理解及如何在基督教会付诸于行的书籍，它不仅可供普世圣公宗团契采用，我也将它推荐给你，以启发和引导我们不断加深和传承使徒的使命。身为独一、圣洁、圣而公教会和传承使徒的教会成员之一，我们欣然接受这个邀请，跟随耶稣及成为得人渔夫。

黄满兴大主教

圣公会西马教区会督和东南亚教省大主教

二零一六年复活节

前言

不管是在人生哪一个阶段、处身什么情况中，更不管他们是谁、身在何方；一个人可以作的最好决定，就是成为耶稣基督的门徒。

贾斯汀·韦尔比大主教

紧接着2008年兰柏会议所关注的问题，2009年ACC-14要求秘书长设立一个传福音和教会增长的倡议（现被称为一圣公会见证：普世圣公宗团契提倡传福音和教会增长）以在圣公会里起着带头研究、思考和行动的作用。

这本书是由圣公会见证的核心小组所促成，特别是常务委员会在2014年5月给予差传部“专注在门徒训练”的鼓励和认可，也同时要求他们准备一份正式的建议书。

在2015年9月，一份名为“标杆门徒生活和门徒建立”的文章，也即是ACC-16的背景文件，阐述了在神学立场上作门徒的基本原理，经已呈交给常务委员会。该文件即是发展此书的基础，提呈后受到热烈的欢迎，坎特伯雷的大主教甚至形容它为“我所读过有关这类主题的最佳文件”。

该文章的讨论进一步启发了常务委员会，后者建议以“差异世界中的标杆门徒生活”成为2016年四月ACC-16的主题。

把重点放在门徒生活已成为许多基督教传统宗派的共同点，特别是我们现时正面对前所未有的挑战，引发了基督教信仰在潜能与巨大挑战共存的世界里究竟扮演着什么角色的问题。这包括国与国，民与民之间不间断的冲突及威胁，还有因宗教和种族动机所引发的暴力，增加了社群之间的经济剥削，诚信不断地被腐蚀，许多国家普遍存有贪污腐败的现象。再加上气候变化、环境退步和恶化，以及其他许许多多的挑战。

不消说，圣公会/主教制教会正以各种各样的方式向全世界各地见证基督“和解”的爱，作为门徒生活的标志。可是很多圣公会/主教制教会的领袖、平信徒及被按立的圣品人很快即指出，如果能立志专注在建立及装备新信徒及现有会友，深化他们对终身作门徒和基督徒见证的观念，那将能做更多的事情。

正如众人所期盼，现代教会对门徒生活和门徒建立拥有丰富多元的理解和实践。在某些情况下，这事工具有强大的意向或标杆性，但在其他方面，教会需要回到其根源，那就是教会是一个建立更多门徒的团契。

英格兰谢菲尔德教区的史蒂芬克罗夫主教承认，“梵蒂冈主教会议”（由方济各教皇在2014年召开）揭露，世界各地教会皆面对如何传达信仰的相同挣扎，这不单只发生在欧洲和美洲（或西方），甚至连正在成长的教会也是如此。身为基督身体的一员，大家有必要彼此倾听和了解，互相学习。

这本书汇集了许多圣公会的神学家和宣教领袖的研究、经验及愿景，旨在激发和促进更多的思考，也提出思考的基础，靠着圣灵的大能，耶稣基督已经赋予教会首要的任务，那就是“门徒生活”和“门徒建立”。

此书在任何形式上皆未臻完整，但不失为一个资源，促使教会的本质和性质能自然而然地以“门徒生活”和“门徒建立”为中心，不再延至自以为方便或合宜的时候才追求，而是让受洗的信徒在整个生活领域中都以此为中心。

特此感谢圣公会内外多位神学家及教会领袖共同促成了这本书，他们热衷欲见所有圣公会/主教制教会的会友都能在生活的各领域致力成为耶稣基督忠实的跟随者，也藉着基督福音授予的权能和神的荣耀，装备就绪去改造社会和社群。

内容

东南亚大主教的前言 v

前言 viii

A 部分 神学背景..... 1

 介绍3

 第一章 建立门徒的圣经教导和神学.....9

 第二章 初期教会的作门徒23

 第三章 罗马天主教近期的建立门徒神学.....29

 第四章 传统东正教的作门徒.....33

 第五章 圣公会的成立和作门徒的历史35

 第六章 圣公宗五大使命宣言.....43

 第七章 医治和作门徒47

 第八章 作门徒和普世圣公会四大支柱53

B 部分 现代圣公会作门徒的实践.....69

 介绍71

 第九章 非洲.....73

 第十章 亚洲.....77

 第十一章 欧洲83

 第十二章 美洲87

 第十三章 圣公会孩童和青少年人的作门徒.....95

 第十四章 圣经，敬拜，圣礼和守圣餐的团契.....97

 第十五章 作门徒的资源配备？99

 第十六章 宣教使命和发展机构105

 第十七章 结论：标杆门徒案例113

A 部分

神学背景

介绍

本书是由圣公会多位领袖和神学家本着讨论作门徒（Discipleship）而提供给圣公会咨询理事会（ACC-16）的一个资源，也有意将它发布给更多圣公会团契。本书所发表的观点，来自个人和团体，但都源自圣公会内共同和宽广的思维。在此通路下，本书旨在刻画历史悠久的圣公会神学，但也承认这一主题在广大的基督教圈子里还有其他更丰富的思想，知识和理论。

当我们在更广的范畴里思考“标杆门徒和门徒建立”的事工，其实它是三位一体真神的永恒使命。神差遣救赎主，创造者给于受造物救赎的爱。当我们每日与神同行，那是一条提供我们生命的河流，也是我们藉着圣灵献上宣教心志的大海。¹

在查考圣经的时候，我们清楚发现，起初的教会生活，以及两千年来其他不同的基督教传统里，标杆作门徒和固定建立门徒是我们明白救恩、宣教及教会论的焦点。

本书的A部分，由圣公会神学家和耶稣门徒中许多领袖，在神学及历史实践层面作出了深入探讨。

在现代圣公会团体生活中，我们发现作门徒和建立门徒事工拥有丰富多元的理解和实践。在某些情况下，有关事工带着很强烈的意向，但在其他方面，教会则需要受勉回到根源，那就是一个门徒建立门徒的团契。

本书B部分，则透过一个启迪性的概览来分析此多元事工，并提供不同地域的案例研究来详研儿童和青少年的角色，以及探讨圣经、崇拜、圣礼、圣餐团契如何看待作门徒的意义。这之后就是简单地说明一些已发现有助于圣公会团体的资源，这些团体已具备新的态度，越发愿意作门徒和建立门徒。

¹ 在此文章的主要意思是“三位一体真神”的差遣或任务。

专有名词和它们的意思

很多人已经写出一些字词的确切含义，也讨论过有关“宣教”一词是否应被视为基督徒一生中最需要回应神的事情，或仅是狭义顺服圣灵的差遣，出去以言语和行为来宣传神的救恩，或更狭义地仅指有利于教会成长的那些活动。语文的使用，最终成为某特定社群为某字协商建构“意义”的一个过程。要肯定某些字的意思，将会随着人们使用多种语言的时候而变得更复杂。我们为着圣公会团契里头的多元性而高兴，本书的每个作者也必须藉着翻译来互相讨论。为了能使本书表达共同意义，他们首先就要针对一些专有名词作出讨论，包括什么是“Discipleship 作门徒”、“Disciple-making 建立门徒”及涉及这两者的“Intentionality 标杆性”的意思。

耶稣第一次向那些对祂生活和教导有兴趣的人提出的邀请是跟从祂（成为一个门徒），结果还蛮真实地按照字面发生了，他们就是这样行走在古老的巴勒斯坦的小径和乡村里。可是那不只是肉体上的跟从。当我们阅读福音书的记载，我们很快就观察到“跟从”也涉及“μετάνοια”（一个极度的回转），牵连我们的生活方式、世界的价值观和灵性的方向，一个完全自我的改变；所以保罗甚至宣告，“若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。”（林后5:17）。为这本书的缘故，我们希望可以商讨一个“作门徒”的意思，它环绕在完全转向神的改变，这种改变是随着一个人或一个社群有目标地、牺牲地、始终如一地在生活中的每一天、每一方面都委身跟从耶稣基督而发生。

所以，作门徒就是要跟从，其性质定义于我们所跟从的主。建立门徒的人，就是那些已经被改变的门徒，跟随基督的呼召，与他人一起分享这个呼召，也参与他人一生的改变。「来跟从我，我要叫你们得人如得鱼一样。」（马太4:19）如果以“目标导向”或“决意”去诠释这句话，我们是指个人或某某教会或基督徒团体，以目标导向的态度，优先去行这些事。虽然耶稣命令祂的门徒要“去，使万民作祂的门徒，”这句话应该灌输人促

成标杆性、有决心或立志的行动，但是人们常用“作门徒”这个词，往往并非表达预期的“标杆、有决心，”这个重点，以致原来的意义已经消失殆尽。鉴此，本书使用“标杆”这个字眼，是为了重夺失去的意义重点，强调无论是使用或实践作门徒和建立门徒，都要有标杆性的决心。

东正教神学中的“theosis 圣化”（请看以下的第四章）和西方基督教神学的“sanctification 成圣”都强调有关这个完全朝向神的改变，这也是作门徒最终的目的，正如彼得后书 1:4（‘叫我们……就得与【或在神内】神的性情有分’）和哥林多后书 3:18（‘我们众人既然敞着脸得以看见主的荣光，好像从镜子里反照，就变成主的形状，荣上加荣’）及其他类似经文所描述的。我们明白圣化（theosis）不是“变成神”（人变成神），而是神把祂的生命注入我们的生命，因着这样，我们的生命每天都清楚地反映出神的荣耀，越来越充满能力，活出人真正的样式。如此说来，作门徒是一生之久，为生命重新定位，这将挑战我们的自我认同、我们在团契里的归属感、我们信仰的系统和每天的行为和习惯。

我们一直想把这种性质的作门徒带给圣公会和其普世团契。透过一系列措施，我们期望普世圣公宗团契里的每一个成员都能在他们生活中的每一方面，天天有决心、有目标地跟从基督。

那么“disciple-making 建立门徒”又如何？本书里面的定义不是指许多的训练课程或种种教会节目，抑或作门徒的督导计划（虽然这一切有它们的价值和角色）。这乃是有关自然的繁衍过程，不是增加法（例如建立教会或者是确保一个国家的基督徒比回教徒还要多）或乘法（教会增长的计划），而是自然而然的过程。在这过程里，效法基督生活的感染力能吸引别人且活出新生命，也能够使别人作门徒。一间教会如果充满健康的门徒，就不需要建立门徒的计划。每当门徒都下定决心以目标导向成为耶稣基督的门徒，建立门徒和作门徒将会是自然产生的结果。凡是充分、委身、有爱心和负责任的建立门徒活动，皆是一个确实的印记，代表在一间教会，甚至在普世团契里有很多健康的门徒积极

地作门徒，进而产生更多新的门徒。所以，每当基督徒活出他们的信仰和信心（标杆门徒生活），新的门徒将会形成（门徒建立），直至一个程度，他们同时作门徒也建立门徒。

作门徒和神子民的一生

作门徒不能单只涉及生活中某一部分，或只是习惯及虔诚信仰的某一方面。它其实是(这本书所指的定义)关系到基督徒或者一个基督徒社区的整个生活，² 这意味着所有神的子民，年轻和年长、平信徒和牧者都要在每天的生活及一切言行举止里将它活出来。神的旨意是要成年人、孩童、青少年、职青都要成为门徒和建立门徒，这包括那些在体力和精神上拥有不同能力的人。

与此同时，抱持标杆性的态度来跟从耶稣基督将会把很多要求放在个人、家庭关系、管理钱财的方法、对工作和娱乐的态度、乃至如何开发环境、如何作政治选择及其他众多事情上。标杆作门徒基本上是改变整个生命。我们必须完全活在神里面，藉着圣灵的能力跟从耶稣的道路-- 而这需要内里的贯彻。

正如前面所辩论的，如果作门徒过后没有目标导向去建立其他门徒，就与门徒生活不相称了。或许建立门徒是整个教会共有的使命，但失去了培养新生命的门徒生活，将使人置疑其作门徒的真正生命。

建立门徒不是“改造”或“转换”。换言之，新的门徒必须被训练，不可以让他们自生自灭。当我们跟从耶稣基督，被训练或训练人将是我们一生的路程，照着祂的话语，走在祂的道路

² 每个耶稣的门徒需要在每天的生活里跟从祂，因为N. T. Wright莱特坚称，“有关耶稣的疑问——祂究竟是谁，祂曾经做了什么，意味什么，为什么那么重要——在每一个领域依然显得那么重要，不只在个人生活，也在政治生态里。不只在“宗教”或“灵性”，却也在……文化，正义，美丽，生态，友情，学术和性爱里。N. T. Wright莱特，Simply Jesus 《只因是耶稣》(London伦敦: SPCK, 2011), 第七页。

上，朝向一个与神有更深得赎的关系。当我们与祂越走越近，我们将会会有更多的改变及荣耀。

“标杆”意味着许下一个有目标的承诺，承诺与耶稣基督有个人关系，祂已经把我们差遣出去世界，成为祂的工具和祂将爱赐给世界的管道。³ 与耶稣基督建立个人关系后形成的生命，是一个被祷告和读经所滋润的生命，也从圣灵得能力进而拥有事奉的生命（在每一个生活领域），一生谦卑而勇敢地见证祂在基督里面的信念和祂对世界的爱。

语文都经过协商斟酌，一些圣公会会友比较习惯“Swahili斯瓦希里语”多过“西班牙语”，其他人可能比较喜欢谈论“活在圣洁中”或“theosis圣化”，又或“基督徒的生命和生活方式”多过“作门徒”。这本书的读者可以自由翻译“discipleship作门徒”和“disciple-making门徒建立”成为他们自己的母语或神学传统，但不要忘记我们所强调的“intentionality 标杆性”是为了装备及使人每天活出敬畏和荣耀神的生活。

最后，人人必须明确和清楚，建立更多门徒不是宣教、作门徒或建立门徒的目标。事实上，作门徒和门徒建立是宣教必然的结果和表达。作门徒和宣教的唯一目的就是要敬畏和荣耀神--经历神的统治，也体现在门徒的生活和行为里（这是神统治和掌权的标志）。⁴ 建立门徒是朝向这永恒目标的部份过程。

³ 马可3:14-15；6:7-13；16:15。基督徒门徒训练的中心就是明白耶稣基督（主人）已经把祂的跟从者差遣到世界去宣传好消息和祂即将带来的王国。

⁴ “你们多结果子，我父就因此得荣耀，你们也就是我的门徒了。”（约翰15:8）

第一章 建立门徒的圣经教导和神学

旧约中的门徒建立

事实上，最清楚的门徒写照可能是旧约里的一个呼召：“遵行他的道，爱他，尽心盡性事奉他。”（申命记10：12-13）这包括遵行神的道、效法和反映神的品格。以色列全民，曾经被呼召那样作门徒，以耶和華子民的身分在众国中生活，忠心于神与他们的盟约，单单敬拜祂，也要以Torah（旧约律法）为生活的标准。

以下列出四个实用的作门徒大纲：

训练和督导一位新领袖

旧约给了我们许多领袖交棒的例子，其字里行间强调年长一辈的领袖角色，如何预备、训练和督导那些年轻的领袖。摩西有约书亚在他手下一段长时间的服侍，摩西给他鼓励和警惕后，才把领袖的棒子交给他。（申3：21-22；31：1-8；34：9）。上帝本身也加强摩西所教导的（书1：1-9）。大卫也把王位交给他的儿子所罗门，虽然当时家庭破裂，也发生暴力和仇杀。他的话（不然就是他的榜样）累积了许多的鼓励和警惕（所罗门后来全忽视了；王上28-29章）。以利沙陪伴以利亚有一段很长的时间，以利沙无疑一直在观察和学习，接着才展开本身漫长的事奉（王上19：19-21；王下2章；王下4章）。

家庭的纪律

申命记强调父母拥有非常重要的角色来教导新一代如何走主的道路。这包括时常提起一些故事（究竟神过去在以色列中做了什么？）和一些教导（神的应许、盟约和命令）。作门徒意味着守纪律，纪律亦是以色列人家庭一部份的功能，个人藉此找到身分、安全、记忆、希望和责任（申4：9-14；6：4-9,20-25）。这也是智慧文学中经常发现的主题（特别是箴1-9章）。

社区崇拜带来的教学影响

以色列一直拥有丰富和复杂的敬拜系统，这可从两方面看到：它的纪律功能--

祭司的教导：祭司不只是把人们的祭物带到祭坛上，也有责任教导人知道神的律法（未10:8-11；申33:10；耶18:18）。当祭司无法履行此任务，众先知将对他们作出最大的指控，因为祭司的失责，导致先知必须面对越来越多不认识神的律法及肆意妄为的百姓的挑战。（何 4:1-9；玛 2:1-9）

诗篇的教导和影响：单单只是重复咏唱诗篇的诗句（连接着它的历史、盟约的提醒、行为的责备和其他的称许、道德的深度及其特殊性等等），忠心的以色列人即能透过这种敬拜所灌输的价值，建立起他们的思想和行为。

圣经的改造功能

之前已经提过读经和传扬旧约律法的重要性。整个社会必须靠听道和回应神的话语来受训，不管在生活的哪个阶段，他们就是一直都要参与圣经的教导（申31:9-13）。诗篇一直都在欢庆这个可以赐人生命，又使生命丰盛，有改造能力的上帝话语（‘law 律法’这个字其实不能完全表达“Torah 妥拉”的丰富含义；诗1,19,119）。诗篇119的作者欢庆神话语的大能，在它里面即能保守一个人走在正路，远离歧途。

尼希米记8章记载一次非常特出的社区作门徒事件，在一个星期里面，他们朗读整本律法书，受过训练的利未人从旁翻译，并仔细解释所读字句的意思，接着就让每个家庭的首领传给他们个别的家庭成员——可能这就是第一个神学延伸的训练例子。此篇章洋溢着快乐地指出，当人们明白圣经和遵守它时，就会有很丰盛的喜乐——这是相当接近“作门徒”所涉及的活动。（尼 8:12,17）。

新约中的作门徒

耶稣弥赛亚（基督）福音书的记载，是对任何探寻基督徒作门徒有何独特之处的疑问之必然基础。像昔日那样，福音书把我们带进耶稣“作门徒学校”的课堂里。

在耶稣公开的事工里，祂从来不是单打独斗，更不是独揽权威的老师 and 医治者。相反的，从一开始，我们就看到耶稣定意召聚了一批所拣选的“学员”和祂在一起（马可3:16-20）。祂当时的做法，和同一时期的其他拉比及施洗约翰所作的并没有两样，他们也是在自己的周围这样聚集门徒。从另一个层次来看，由于现在我们已知道耶稣是谁（以色列人的弥撒亚，从死里复活上帝的儿子），我们可以分辨耶稣心意的更多层面。⁵ 对于我们现在的目标，可以注意到在整个事奉里祂召集了一些门徒，当时耶稣在做两个主要的工作，而这已成为世代跟随者承先启后的重点：

- （一） 祂当时以本身的行动提供了一个如何建立门徒的典范；
- （二） 祂让第一批门徒的回应成为模范，教导我们如何去回应。

耶稣呼召门徒并要门徒跟从祂，揭示基督教作门徒的主要特点（那就是成为耶稣学校的学徒，也是一个跟从耶稣的人）。

我们可以发现这两个相互关联的主题一直在四福音书里出现（尤其是在马可福音），因此已经成为基督教会一个重要和恒常的“作门徒手册”。

⁵ 举个例子，当祂拣选12门徒成立了一个内圈子，祂正在唤起以色列基本十二支派的历史，暗示祂要把以色列重建在自己的身旁。祂还托付给他们任务，要他们记住祂的教导和要他们“到全世界各地甚至世界的最远处”去宣讲祂的教导（因此原则上是在委托他们新约圣经）

耶稣—门徒建立者

首先，我们在马可福音看见耶稣如何训练那些将要成为祂门徒的跟从者，我们从这里轻易观察到‘主人—门徒’关系的出现：

- (a) 祂首先呼召祂的门徒，那是非常明确、具有方向、专业和彻底的呼召(3:13-19)；
- (b) 祂委身于祂的门徒，愿意和他们一起生活，与他们分享生命；
- (c) 祂刻意花时间听取门徒的汇报（6:6b-13,30-32），用刚发生的事物和刚作的教导，成为继续教导和讨论的机会，帮助祂的跟随者表达他们的经历（4:35-41, 8:27-30）；
- (d) 祂愿意设立一个内圈（彼得、雅各和约翰），让他们更加亲密和直接见证祂生命中三大事故—死里复活，改变形像和十架受苦（5:37-43； 9:2-8； 14:32-36）；
- (e) 祂由衷责备和警告、揭发并斥责祂的追随者，同时完全委身于他们的成长和重建（8:17-21； 9:35-37）；
- (f) 祂愿意发问，以显露他们的错误动机或糊涂之见（8:17； 9:33-34）；
- (g) 祂偶尔也发出一些奇怪的指示，要人‘因为祂这样说’就得服从（但后来门徒总发现其言自有道理： 11:2-3ff； 14:13-16）；
- (h) 祂故意让他们在公开场合及私底下和祂见面，既有“在办公”也有更密切的“作朋友”的策略；

- (i) 这一切我们都要铭记在心，特别是来到现况发出当代的问题：我们如何在这时代成为建立门徒的人？

跟随耶稣：在福音书里

第二，我们可以从福音书里看到第一批门徒如何回应耶稣——他们被呼召去做什么？同样的，今天当我们回应耶稣成为祂的门徒时，我们又蒙召去作什么？下列就是基督徒作门徒的真正标志：

耶稣是老师——我们一定要听的话

一个拉比的门徒首先和最被期待的，就是在公开场合聆听拉比的教导，并会私下和拉比讨论，更加肯定的是会牢记那些特别的重点。他们都是同一间学校里的学生。犹太门徒委身于旧约圣经，但同时也委身于拉比对一些经文的“解释”和“应用”。同样的，我们是复活耶稣的门徒，也必须是一位聆听耶稣说话的学生，专注于祂永活的声音，遵守祂的原则。我们也学习耶稣如何虔诚但却打破传统地解释旧约圣经——祂就是旧约中所提及的那位，祂就是旧约的终极实现。⁶

耶稣的为人——我们必须学习他的品格

学生不只是从老师的言教中学习，也从其他方面学习。举个例子，观察老师如何处理他们的思绪，尤其在回答问题和面对争议时。学生一直从老师身上学习，从整体风范、品格乃至生活方式，包括回应和动作、说话的语气和生活的品质上——学习。

耶稣的首批门徒拥有超棒的特权——每天可以看到祂的行动。祂是真正的人，代表真实的人性（就是人在堕落前的神的期望）。祂也是我们的榜样，教我们如何去生活。这给了祂所爱的

⁶请看路加 24: 32；4:16-22。这是要我们承诺，坚守以基督为中心的神学观点，这样我们才可以忠诚服从和成为耶稣的门徒。

门徒约翰深刻的印象--‘在他并没有罪’（约翰一书3:5）。接着就带出深具挑战性的应用：‘人若说他住在主里面，就该自己照主所行的去行’（约翰一书 2:6）。

今天基督徒作门徒意味着我们的生活和品格都要跟着耶稣的样式去生活。在我们无助的努力里面，这当然是不可能的事。可是，如果耶稣已经从死里复活，现在透过祂所赐下的灵，灌注祂的生命和力量进入我们里面，我们就可以靠着支取祂生命的力量活出祂的生命（这力量已经放在我们里面）。所以现代的门徒发现一个令人惊讶的秘密：那个我们已经在福音书里看见耶稣展现出来的生命品质和品格——现在正在我们里面工作，使我们能够活出祂复活的生命。祂曾经活出的那生命，现已成了祂馈赠给我们的生命。祂的样式和纪律已经成为我们的样式和纪律，因此我们就要如此存在和生活。

耶稣是领袖—我们必须跟从他的指示

耶稣说，‘来跟从我’（马可1:17）。打从开始，耶稣就用‘来跟从’这个动词描述作门徒的关键。祂在升天前，最后一次以非常个人的方式命令彼得：‘你跟从我吧！’（重复地强调：约翰 21: 19, 22）。明显可见，一个‘门徒’（学徒）肯定也是一个‘跟从者’。

连带着另一个观念，就是耶稣的门徒必须展开一趟旅程—耶稣是这旅途的领导，站在最前方。我们必须去到祂要带领我们去的地方，由祂导航，被祂引导。正如门徒一样，我们也经常不知道祂要带领我们去哪里，形同以色列人在旷野；必须跟从云和火，因那就是主的踪迹（出13:21-22；民12:4-5）；所以耶稣的门徒也必须跟从祂的踪迹。那起初的十二个门徒，走过一个如实的旅程，从加利利开始跟着耶稣一直到暴风雨的中心--耶路撒冷：一个标记着误导的希望和恐惧的旅程。多马一定是充满可怕的忧虑（「我们也去和他同死吧。」约翰福音 11:16）和困惑（「主啊，我们不知道你往那里去，怎麽知道那条路呢？」约翰福音 14: 5）但是，耶稣向祂的门徒保证，祂是“【先去】预备

一个地方”给他们，祂自己就是那条道路（约翰14:2,6）。换言之：贴近我，每天跟从我，我必确保你最终到达那可以见到我和我荣耀的地方。

在希伯来书和启示录里，这个属天的终点（如今耶稣所在的地方）被形容为‘天堂’或‘新’耶路撒冷（来12:22；启 3:12；21:1-2），完全与福音书作者所提的相称（特别是马可和路加福音）。他们视第一批门徒走向地上的耶路撒冷之旅程，为以后所有门徒的模范方式：我们全部人都在一个旅程上跟从耶稣，所有旅行者‘都在路上’（马可 8:27；10:32）；必须学习放下和舍弃（路加 9:57-62），也要信靠祂，不管是关乎到达该城的终点，或旅程中出人意外的惊骇，甚至要经过沙漠荒地；更或要“天天背起【我们】的十字架来跟从耶稣”（路加9:23），依然要跟从到底。

接下来，门徒就被带进一个永续的使命里，它有时甚至超越了耶稣本身的使命。耶稣很清楚，祂不是单单要祂的门徒出去和事奉，好像祂一生的事奉般（马太10:8），而是要他们‘做我所做的事，并且要做比这更大的事’（约翰14:12）。此外祂也要门徒去教导他人遵守所有祂所吩咐他们的教训（马太28:19-20）。如果我们欲完全明白耶稣要我们作门徒该具备怎样的性质，我们就一定得了解这项任务的实用性，且必须继续耶稣活跃的、依靠圣灵的使命。我们的任务就是继续祂的使命——祂已经在路加福音4章提出来。作门徒、跟从耶稣，是超越信仰和个人基督徒品格的成长。

所以这个旅程需要很多准备：舍己、暴露风险中、凭信心、贴近耶稣、活跃地信靠祂的带领。好像一些人的解释：‘F.A.I.T.H 信’需要‘信靠祂而奋进’（Forging Ahead In Trusting Him）。所以成为耶稣的门徒不是躺在扶手椅上运动，或纯是当观众的活动；也不是附和一位有名望的老师（现在已故）的教导原则和道德戒律。相反，这是包罗万象的活动，一个完全投入的追求。它‘需要我们的生命，我们的灵魂，我们的一切’。正因如此，所有福音书的作者底气十足、毫无愧色地断

言，呼召我们来跟从祂的那位，现在还荣耀地活着。每本福音书都达致一个高峰，那就是非常确信地断言和宣告主的复活，现在也留给读者一个清晰的呼召——信靠和顺服这位复活的主：‘听从祂的话’，‘效法祂的品格’，和‘跟随祂的带领’。所以透过福音书，复活的耶稣可以像当年对彼得说话那样向我们说：‘跟从我’（约翰福音 21:19）

我们现在可以作一个朴实的结论，马可的福音显示出首批门徒如何在作门徒的三个层面逐一进步。首先，门徒被祂的教学素质所吸引：‘这是什麼？是一个新教导——充满权柄！’（马可 1:22-27）；其次就是被这个人的神秘素质所折服：‘除了神以外，谁能赦罪呢？’……‘连风和海也听从祂了？……你是基督’（马可 2:7, 4:41, 8:29）；最后他们被祂上耶路撒冷的目标性旅程所震慑，他们甚至被要求‘背起十字架，来跟从我。’（马可 8:34，马可 9:11）。

在某种意义上，这三个层面是我们跟从领袖的关键因素：我们聆听他们所说的话，观察他们的为人，然后评估他们所作的。我们也能以其他方式作总结：注意他们的演说、为人和议程；他们的言语、智慧和道路。⁷ 毫不奇怪的，这些都是基督徒跟从那终极完美的个人——耶稣——的关键因素。在福音书里，我们看到耶稣精心打造一队忠心的门徒，祂让他们以这三种方式透视祂的作为。如今复活的主，今天也提供我们同样的通路和相同的目标——建立忠心的门徒。

跟从耶稣：在其余的新约里

是的，耶稣已经复活了。如果耶稣的身体没有从坟墓里复活，那么，所有学习成为耶稣跟从者的‘作门徒’言论将会嘎然结束。因为理论上，一个被钉十字架的弥赛亚已经是相抵触的说法，跟从这样的耶稣可以说缺少目的和理由：因为不管一个人的

⁷ 其他总结包括：他们的教导，音调和目标；他们的戒律，为人，和路径；他们的学说，风度和方向。

宗教教导有多伟大，他已明显地在最重要的弥赛亚任务上败阵，他先前声称一切有关自己的事情都是错误的。

所以，主的复活是一个持续履行作门徒的重要因素。我们一定要抛弃任何愚昧的思想，以为可以藉着阅读福音书而作选择，愿意跟从现在已经死亡的耶稣。跟从一个仅仅是历史人物的耶稣，根本不是基督徒真正作门徒的确实选择，因为这已经被复活的事实排除在外。其余的新约圣经亦对此真理坚定不移：作门徒意即跟从一位复活的主。

这也就是说，耶稣的首批门徒，已经在祂事奉的时期跟从了祂，如今是以新的模式来经历作门徒了。然而，这两种模式之间有一个必要和重要的环节来继续衔接，那就是他们跟从的始终是同一位（单数）耶稣（‘耶稣基督，昨日、今日、一直到永远是一样的。’希伯来书13:8）；对复活耶稣的信仰，并未成为他们突然放弃对祂过去事工的专注的藉口或机会（就好像说，‘谁还需要去理耶稣俗世生活里的事物，因为我们现在已经直接与复活的耶稣有了关系？’）⁸ 不是的，基督徒的作门徒是永远停泊和锚定在跟从一个真正的历史人物—耶稣，专注于祂真正说了什么话，祂过去是谁和祂曾经完成了什么—因着祂复活了，这一切现在看为更加重要。四福音书比较多关注耶稣过去的历史性事工（最终致力写成文字），就是因为这种对祂复活生命所持的信念。其余的新约著作，尽管较多关注祂的复活和祂崇高的人生，却同时显示门徒们承诺和服从耶稣‘在肉身显现’时独特和权威的教学、为人和工作。

至于其余的新约圣经怎样说明作门徒--是不是跟从那位走过历史，现已荣耀地从死里复活的耶稣？或许这样做会有帮助，试

⁸ 翻译保罗的话语时有时会发现隐含的力量，例如林后 5:16：‘虽然凭著外貌认过基督，如今却不再这样认他了’。然而，当保罗希望简要地提醒提摩太有关一些基督教不可少的启示时，他这样写：‘你要记念耶稣基督乃是大卫的後裔，他从死里复活，正合乎我所传的福音’（提后2:8）。保罗的耶稣，虽然已经复活了，无可否认地祂也是一位历史人物。

试去收集新约的著作，把它们分成四个组别，看看它们可反映出与四福音的神学有什么关系。⁹

马可、彼得前书和希伯来书
马太、雅各、犹大和彼得后书
路加与保罗
约翰与约翰一书至三书和启示录

一个完整依据圣经的作门徒，必须探讨这四组的每一个组别，看它们如何阐述此章题。¹⁰ 在这本书里，我只能专注在第一个组别，以它作为例子。

彼得前书和希伯来书：四个作门徒组别中的其中一个

阅读彼得前书最有效的方法，就是以彼得成为耶稣门徒后所拥有的成熟思想来阅读——不只是那三年内的历史事工，还包括接下来的三十年，耶稣复活后的活跃事工。这个浮躁、自大、甚至傲慢的年轻人已经被他的主改变了。彼得敦促他的听众——那些将来要成为门徒又深爱耶稣的众人，虽然他们不像他曾亲眼见过耶稣（1:8）。他的言谈充满了历练后的智慧：

(a) 所以要约束你们的心，（原文作束上你们心中的腰）谨慎自守，专心盼望耶稣基督显现的时候所带来给你们的恩（1:13）；

(b) 就不要效法从前蒙昧无知的时候那放纵私欲的样子（1:14）；

⁹ 此架构，当然是非常和超乎简化，它的基础是建在我们不能充分证明的历史重建，也许是被Earle Ellis厄尔·埃利斯首次提出，他也把它联系上可能有关的地理因素：罗马（马可），耶路撒冷（马太），爱琴（路加），以及以弗所（约翰）。

¹⁰ 有关新约四个组别初步的探索，请看例如N.T Wright：《跟从耶稣：圣经反映的作门徒》（London: SPCK: 1994, revised 2014）。

- (c) 你们既因顺从真理，洁净了自己的心，以致爱弟兄没有虚假，就当从心里（从心里：有古卷是从清洁的心）彼此切实相爱 (1:22);
- (d) 除去一切的恶毒、（或作阴毒）诡诈，并假善、嫉妒，和一切毁谤的话，像才生的婴孩爱慕奶一样 (2:1-2);
- (e) 你们为主的缘故，要顺服人的一切制度(2:13);
- (f) 基督也为你们受过苦，给你们留下榜样，叫你们跟随他的脚踪行(2:21)；
- (g) 你们都要同心，彼此体恤，相爱如弟兄，存慈怜谦卑的心。不以恶报恶，以辱骂还辱骂(3:8-9);
- (h) 基督既在肉身受苦，你们也当将这样的心志作为兵器 (4:1);
- (i) 务要牧养在你们中间神的群羊…也不是辖制所托付你们的…乃是作群羊的榜样 (5:2-3)
- (j) 就是你们众人也都要以谦卑束腰，彼此顺服(5:5)

这些话语真的同样出自那个曾经责备耶稣背负自己的十字架，并在客西马尼园砍掉大祭司仆人之耳朵的人吗？（马可 8:31-32；约翰18:10-11）是的，确实是他。正因如此，这些话全然背叛了他在“耶稣的学校”的老师--门徒关系里穷一生之力所要展现的。

彼得的言谈、为人、个性和个人议程已经被耶稣明显改变。如今藉着留心彼得书信里的话，我们也可以在本身的作门徒里被改造。就这样，我们开始看到作门徒从一个人传到另一个人，从一代传到另一代：从一个曾被耶稣教导和训练的人，明显可见耶稣如何改变了他们的言谈、为人和所为。

在写给希伯来人的书信中，我们对这封信的作者不详。这表示我们无法目睹该作者如何成为耶稣的门徒及被改造。但是按照他强而有力的讲道（或者‘劝勉的话’：13:22），我们还是需要听从这迫切的呼召去作门徒。该作者把作门徒形容为一段旅程的写照—无论是像以色列人那样在旷野漂行或好像运动员冲向结束的终点—他劝我们不要在赛跑中掉队，而是忍耐和坚持到底：

- (a) ‘我们必须更关注我们所听到的，恐怕我们随流失去’（2:1）；
- (b) ‘所以，务必竭力进入那安息，免得有人学那不信从的样子跌倒了’（4: 11）；
- (c) ‘我们既然有一位已经升入高天尊荣的大祭司，就是神的儿子耶稣，便当持定所承认的道’（4:14；10:23）；
- (d) ‘我们既有这许多的见证人，如同云彩围著我们，就当放下各样的重担，脱去容易缠累我们的罪，存心忍耐，奔那摆在我们前头的路程，仰望为我们信心创始成终的耶稣（或作：仰望那将真道创始成终的耶稣）。他因那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难，便坐在神宝座的右边’（12:1-2）；
- (e) ‘所以，你们要把下垂的手、发酸的腿、挺起来...又要谨慎，恐怕有人失了神的恩；恐怕有毒根生出来扰乱你们’（12:12,15）；
- (f) ‘耶稣基督，昨日、今日、一直到永远、是一样的...这样，我们也当出到营外，就了他去，忍受他所受的凌辱’（13:8,13）。

有趣的是，当作者请求大家坚毅地跟从耶稣时，他也不时提及耶稣过去的历史片段—祂在客西马尼园的痛苦(5:7-10)，祂经过

苦难之路（13:13），祂在受难周‘忍受罪人这样顶撞’（12:3）。可见希伯来书的作者在这封书信里也采取同样的策略，就好像马可在福音书里追求的一用历史中的耶稣为例子，成为最深切的呼召，挑战所有耶稣的门徒持续作门徒。这也可以在彼得前书里看到（2:21-25；5:1等等）。三个作者都在说同样的道理：

- (a) 成为耶稣的门徒，意即用生命去模仿历史中耶稣的典范，藉此顺服复活的耶稣；
- (b) 我们一定要走“在祂的步伐”中和“在祂的道路上”前行，分享祂的痛苦，相信祂的胜利。

因此作门徒是一段旅程，走向耶稣所定下的方向，朝向祂最后辩护的地方，深知这段旅程就是耶稣自己最先走过的，所以一路上有祂同在同行。希伯来书对祂的描写极为确切，这位耶稣同时是我们的兄弟（或者是同伴），祂在旅途中和我们一起；也是我们的先驱，祂曾经在这道路前方走着；祂也是使我们完美的创始者，祂已经成功到达我们共享的目的地，那就是属天的耶路撒冷（看2:11；12:2，22）。祂走在我们前面，但祂没有撇下我们，此刻祂正和我们在一起，即使在最黑暗的山谷里，我们也不孤单。¹¹

结论

全面分析新约中有关跟从耶稣这个主题的教导后，马上确认分析的结果：基督徒的作门徒是与历史中的人子耶稣和复活后被高举升天的耶稣紧紧相连，密不可分。我们不能跟从一个而不跟从另一个，这两个并非不同的实体，而是荣耀合一，有如信经中所承认‘我们独一无二的主耶稣基督’！

¹¹ 耶稣答应祂的门徒祂将会和门徒一起直到世界的末了和赐给他们保惠师（马太 28：20b；约翰 14：18, 23；16：7）。

以这样的亮光来看作门徒和带着全新的信心专注于复活为核心，我们得回到记载主复活后的最后一章福音书里。在马太福音28章，我们听到复活主的委托去‘作门徒’。在约翰福音20-21章，我们看到耶稣差遣使徒（如祂被天父所差遣），重新坚立彼得及呼召他牧养祂的羊群。最后在路加福音24章，我们看到复活的耶稣强调未来门徒必须遵守六个关键主旨：祂的复活（34，46节），祂的十字架（26，46节），圣灵（49节），圣经（27，44节），圣餐（或擘饼，35节）和使命（48节）。路加描写了复活主给于那些想要跟从祂的人六个首要任务。这是耶稣训练课程中的圣经式作门徒，或者这就是主耶稣基督心目中最要人跟从祂的方法--耶稣的方法。¹² 如果这六个主旨都能在世圣公宗团契里各占一席位，那将是很棒的事。首先，要专注在前两个主旨，注目在耶稣身上，这是极为恰当的；接下来的三个主旨探讨三个不同的宗派（灵恩派、福音派和礼仪派），这是在我们共同生活里被重视的。最后一个主旨提醒大家，作门徒的终极目标——就是基督对世界的使命。也许我们能在路加24章里看到复活主给予圣公会的议程——耶稣的方法使我们成为祂真正的门徒。

¹² 这六个主题已经被Peter Walker彼得·沃克的书，路加24章和使徒行传2章有详细的讨论：耶稣的方法，由 J.I.Packer 帕克写前言（牛津：君主，2007），修订的第二版（伦敦：惠特彻奇出版，2016）。

第二章 初期教会的作门徒

一旦个人已经在基督里得着信心，初期教会如何帮助他们继续行在信仰的‘道路’上（正如徒19: 9所描述的信仰）？¹³ 他们是如何栽培属灵的新生儿？或者，套用路加的一句短语来形容保罗的活动；他们怎样“坚固.....门徒并鼓励他们继续行在所信的道”（徒14:22）？¹⁴

多数的作门徒活动都是在一对一的情况下进行，就像个人在信仰里头鼓励新的初信者。由于时间上的距离，我们至今还在衡量这种“个人门徒指导”的规范或内容。然而，我们推测这是每天都会发生的事情--打从复活节的第一天开始！

有时，这种“个人门徒指导”可能已经成为一种有目标倾向的“督导”。因此，百基拉和亚居拉邀请亚波罗到他们的家，“并讲解神的道”（徒18:26）。保罗也是如此，尽管他责任繁多，也会抽时间去做到这一点：他在以弗所“个人家里”做教导（徒20:20），并透过他写的两封充满鼓励的书信，清楚督导当时年轻的提摩太。¹⁵ 在所有的个人作门徒方式中都无可避免地涉及由指导者分享神的话、智慧和方法这三个要素。这不仅仅关于教导，也涉及学习榜样。不只是有真理，还有实践和生活方

¹³ 这不是相同的问题，如新约圣经的基督徒如何进行传福音的工作，请查考 e.g. Michael Green's *Evangelism in the Early Church*, revised edn (Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans, 2004).

¹⁴ 显然的，路加经常使用在使徒行传的‘门徒’这个词去形容信徒，将这个称号传递，首先对那些在加利利的耶稣跟随者，然后更广泛地向那些复活耶稣的跟随者：耶路撒冷（9:26），约帕和凯撒利亚（9: 36; 21: 16），推罗（21: 4），叙利亚的安提阿（11: 27-29; 14: 26-28），加拉太（14: 20-22）和弗里家（18: 23）。也注意保罗的关切，他们不应该把自己看成是亚波罗或保罗自己的门徒，但却是耶稣（林前1: 12; 3: 21-23）的‘追随者’。

¹⁵ 提摩太前书和提摩太后书都包含了个人指导的重要；也查考例如保罗在腓立比书2:19-22中对提摩太的话。

式。所以保罗经常谈到的模仿或“效法”，正如他鼓励人们效法他的生命之路¹⁶ 和他对帖撒罗尼迦初信徒的话语中（他在三个星期后必须离开他们：阅徒17:2）让我们清晰洞察保罗期望这样的个人作门徒方式：

只在你们中间存心温柔，如同母亲乳养自己的孩子。我们既是这样爱你们，不但愿意将神的福音给你们，连自己的性命也愿意给你们...你们也晓得我们怎样劝勉你们，安慰你们；吩咐你们个人，好像父亲待自己的儿女一样...叫你们行事对得起神...（帖前2:7-8，11-12）

更明显的是，“群体作门徒”也在进行着，这可从那时候信徒们聚集在一起“彼此鼓励”（希伯来10:25）看出。公元57年，基督徒在聚会中“七日的第一日...擘饼”（徒20:7）；我们在此立即看见主日崇拜和圣礼的重要性。此外，回到使徒行传第2章，路加为基督徒聚会的四个焦点投了远景：使徒的教训，擘饼，团契和祷告。所有四种的做法也是他们主日崇拜的固定成分，并扮演着教会直接栽培初信者策略的一个关键角色。¹⁷

目前对我们特别重要的是，第一：对使徒教训的委身。这提醒我们在新约里的门徒建立拥有一个不可妥协的指示：有领受的真理和必要的实践。同样重要的是，它也提醒我们一个事实，虽然我们严格上是耶稣的门徒（不是使徒），但是唯有透过使徒，我们才能进入耶稣的真理。我们不能越过使徒去跟随耶稣，我们

¹⁶ 查考例如哥林多前书11: 1; 腓立比书4: 9。保罗也告诉提摩太，他必须“总要在言语，行为，爱心，信心，清洁上，多作信徒的榜样（提摩太前书4: 11-12）。

¹⁷ “团契”（*koinonia*）意味着“共同分享”或“伙伴合作”，这名词不应被灵性化；此项委身显然导致了十分实际的效应（参徒2: 45; 4: 34-35），包括照顾寡妇（徒6: 1; 提前5: 3-10）。对于公共祈祷聚会的例子，看徒4: 23-31; 12: 5; 和13: 2（也包括禁食）。至于“擘饼”的重要性，请看保罗在林前10-11对圣餐的教导。

需要他们复活见证的权威来跟从现今真实不变的耶稣。换一种说法，作为耶稣的门徒，我们都需要福音书和书信（无论是耶稣亲口说的话，还是使徒所传有关耶稣的话）。

因此，在新约时代的主日崇拜聚会，必须概括保罗敦促提摩太委身的事项：“宣读圣经...劝勉... 教导”（提前4.13）。这些每周的实践都是鼓励忠实作门徒的必要基石。

但是，这种周末式委身于使徒的教训，是否也能在平日延续？当初是否有一些专给受洗者的课程？尤其是否给予初信者更多有关我们称之为“耶稣传统”的教导（现今写下来的福音书材料）？¹⁸ 这在历史上是完全可能发生及符合情理的：使徒们跟随耶稣又怎么可能不知道他的故事或有关他所说的话？换言之，他们不只是需要书信（出现）的内容，还需（忠实地传递）福音书的内容。

因此，我们应该认真评估这个在新约期间突显的课题或我们现称之为‘口授经文教理’-- 那就是有目标以及用心地在数月或更长时间内教导基督教信仰的真理。路加为此现象给了暗示，当他说亚波罗已在“主的道上受了教训”（徒18:25）和提阿非罗这位委身者将明白“使你知道所学之道都是确实的”（路加福音1:4）。他在两种情形之下都用动词 *katekeeo*（常常重复的口头传授），从而发展出‘catechesis’（口授经文教理）这个字眼。这个指导是否只专注于教义？不，保罗在以弗所书第4章断然且清楚地指出，教理涉及的课题包括伦理、道德问题和生活方式：“你们学了基督，却不是这样；如果你们听过他的道，领了

¹⁸ 有关保罗的皈依者在耶稣传统之下接受训练的争议，请看 David Wenham, *Paul: Follower of Jesus or Founder of Christianity?* (Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans, 1995)。另外，有否举办额外课程供有领导潜能的信徒，使他们能够在基督教教义，护教学或释经学方面受训（在他们的情况下，如何引用旧约里的基督之光）？

他的教，学了他的真理，就要脱去你们从前行为上的旧人（弗4.20-22）¹⁹

在总结之前，我们仍然难以清楚新约里有关作门徒的细节。然而，我们所知道的是它已获得巨大的成功。撇开精准的细节，它的整体谋划显然是上帝的灵在主导。当我们问什么是他们的‘秘密’，或什么是教会成长的真实中介，彼得和保罗都把焦点（如耶稣在撒种比喻所做的，路8: 11-15）归到神话语的力量：

你们蒙了重生...是藉着神活泼常存的道...所传给你们的福音就是这道...像才生的婴孩渴慕那纯净的灵奶（彼前1:23, 25B; 2:2）²⁰

如今我把你们交托神，和他恩惠的道，这道能建立你们...（在徒20.32的保罗）

这些都是保罗在米利都对以弗所的长老们所说的一切结语。神的教会如何能不凋零，反倒通过考验不断地增长（很多世纪）？什么能将‘门徒’免被“凶暴的豺狼”（徒20.29-30）带走？此答案一如既往，就是神的话语和祂的恩典。

¹⁹ 对于最近的说法，基督教门徒建立中的关键是要帮助信徒在虔诚和公义的事情上被“训练”，看 Tom Wright, *Virtue Reborn* (London: SPCK, 2010).

²⁰ 在NIV翻译，‘灵’（logikos）的单词在此含糊了彼得的观点。他一直谈到有关神的‘话’（logos）和现在他说其读者将会倚靠神的话成长，像婴孩被奶喂养；更好的翻译因此可能是“神话语的灵奶”。

初期教会的标杆门徒训练

初期教会是有目标性的训练会友，使他们在每天的生活中效法耶稣。在古代教会，基督徒的建构一般会要求所有（新）的教友在初期都经过口授经文教理的教导。

口授经文教理被视为教会领袖其中一个重大任务。许多古代教会的著名领袖都会保留时间和精力在信仰上指导初信徒，尽管他们仍有许多行政管理的事务要处理。

我们有许多来自古代教会的教理作品，像《十二使徒遗训》（公元 50-150）、爱任纽的《使徒教导的证明》（公元190）、罗马主教西波吕的《使徒传统》（公元170-235）和其他作品。凡对基督信仰感兴趣的人们将先被严格查询他们的意图，然后才进入为期三年的学习。

经文教理的教导中心乃是圣经。教会的正统乃是教导人们在圣经的基础上如何生活以及信仰什么。

在古代教会，圣礼的意义将在教理之中被教导。它不只是作为一个参与圣礼的准备，而是使这些圣礼持续扮演着人们加入教会后一个灵命建立的重要部分。每一项圣礼的庆祝都会让人联想起在口授经文教理期间所学过的题材和道德课题。

一经教会创建了正规信经，这些都是用来培训初信徒。信徒必须用心学习信经并对其内容和含义有足够的了解（就算是有限的）。这是特别在教理班上所教导的，而且它还会多次在教会礼仪中重复。在每个礼拜聚会，信徒都被提醒有关他们信仰的基础。

主祷文也是指导初信徒的其中一部分，他们需用心学习，并被教导如何祈祷。接受洗礼后，他们在圣餐的过程中以同样的祷文不断一次又一次地重复祷告。他们初入教所学的，也会在教堂每周重复直至终身。

接续的跟进会展开正式的慕道班。对于初信者²¹，除了在入教洗礼时接受教会的教导，也在洗礼后的每个主日崇拜及每天的弥撒中聆听讲员们的教导，这些都具有贯彻性质。

除了讲道，洗礼，圣餐，信经和主祷文，我们还可以添加其他的礼仪元素，如认罪悔改，宽恕的宣告，圣经的朗读以及平安礼等等。在初期教会，这些每周重复的礼仪，对塑造基督徒扮演了重要角色。

礼仪是早期教会塑造信徒最有效的方法。在洗礼后的一段正规指导期间，教会将透过教会的礼仪来教导信徒过基督徒的生活--他们会学习有关基督教信仰的所有基本知识，重新定位所说所看的。通过有关仪式和所有相关知识，他们被教导如何真实地成为耶稣基督的跟随者。

此基督徒的形成--门徒训练--是以教会为主，透过教会领导群体。这不只是给予那些对门徒班有兴趣的人，而是所有信徒都必须经过，从开始的正式训练和受洗后参与教会日常生活中学习。

²¹ 此专有名词的意思是“学习者”，来自“教理”，“教学”。

第三章 羅馬天主教近期的建立門徒神學

鉴于现任教皇方济各强调“宣教的门徒”，故简略回顾一些历史文件和出现在第二届梵蒂冈大公会议的天主教神学及近来其他相关的神学是合宜的（由于第二届梵蒂冈大公会议的蜕变是针对罗马天主教，再加上本书篇幅有限，因此早期及突显罗马天主教作门徒的神学都不会在此提及。）²²

天主教教义问答的序言中，是以三个简单的叙述作出提醒：

- (a) [神]呼召男人和女人去寻求祂，认识祂，以及尽自己的力量去爱祂；
- (b) 祂邀请他们在圣灵里成为祂的儿女；
- (c) 所有蒙召的基督忠心信徒，透过信仰宣称、生活团契分享、礼仪及参与祷告去传递福音。²³

在基督徒作门徒和门徒建立这名词的萌芽期，天主教发现其“教义问答”本身缺乏这方面的周全反思，就‘门徒’这个单词，在其教义中几乎完全只针对耶稣首批追随者的一个历史应用。

但是，当我们转向第二届梵蒂冈大公会议的文献（早于教义问答），我们发现更多耐人寻味的东西。在是届会议议定的牧职宪章（*Gaudium et Spes*）以著名的开场白说出：

现代人的喜乐和希望，悲痛和焦虑，尤其是贫穷或受苦者；他们所感受的，正是基督追随者同样感受的喜

²² 更多的背景可查考 Michael P. Hornsby-Smith, *An Introduction to Catholic Social Thought* (Cambridge: Cambridge University Press, 2006).

²³ 男人(man) 和男人(men) 的引用当然意味着包括女人或指人类

乐和希望，悲痛和焦虑。事实上，没有任何一个真正的人，不对此产生共鸣。²⁴

它设了一个议程给基督追随者（门徒），让他们活出一个更新，向外以服事世人为导向的天主教会。此牧职宪章已被视为其中影响最深远的会议文献之一，尤其从多个层面处理第二部分有关人类存在的课题，包括经济、家庭生活、军事与和平、文化和国际发展。当详细讨论了文献里的每个细节，所得结论是：

留心主的话：‘你们若彼此有相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了（约13.35）。基督徒可以向往更热心地服事这世代的人，以不断增长的慷慨和成功……以这样的方式，将唤醒全世界的[人类]去活出一个活泼的盼望。’²⁵

在这里清楚看到作门徒可被视为 a) 攸关一生的服事，b) 一个有见证的生命自然会唤醒他人。

十年后，保罗六世发表了他对天主教传福音（*Evangelii Nuntiandi*）的感召，其中他坚决把‘在耶稣里聚会’与宣教的使命联系在一起。他说，自从耶稣复活，有一群“小羊”奉耶稣的名聚会，是为了共同寻求、建立和活出神的国度。²⁶有关保罗六世在基督教作门徒宣教品格里的教导，对保罗二世发挥强大的影响。后者在1990年发表了本身的救赎者使命（*Redemptoris Missio*），他更强烈地把焦点放在宣讲必须与作门徒的生活相连接。‘教会’，被宣称为“与神和基督的国度特别连接；她在全民中拥有宣告和开创的使命。”²⁷

²⁴ *Gaudium et Spes*, I.

²⁵ *Ibid.*, 93（附加焦点）

²⁶ *Evangelii Nuntiandi*, 13.

²⁷ *Redemptoris Missio*, 18.

整个故事随着2013年教皇方济各撰写的书籍（*Evangelii Gaudium*）提到教会乃是一个“宣教的门徒群体”，而达成上述的目的。他续说：“我们不可再认为自己是“门徒”和“宣教士”，而是同看为“宣教士门徒”。²⁸“在这份文献中，门徒生活和门徒建立的使命终于二合为一。

除了教会的官方文件，天主教宣教士如斯帝芬贝文斯、罗伯特施罗德、雪利威德尔、泰蕾丝奥撒、马克弗朗西斯和安东尼基廷等，皆越发注重全面作门徒对宣教起着的影響，尤其通过圣灵的能力活出榮耀上帝的生命。斯帝芬贝文斯更特別回应如何明白宣教士门徒的身分及如何持续培养一个宣教的属灵生命。

²⁸ *Evangelii Gaudium*, 120.

第四章 传统东正教的作门徒

作门徒在今天的东正教群体，修道院圈子以外，不是一个为人所熟悉的概念。然而，它原本并非如此。

在基督教历史的首三个世纪，我们可以追溯到一个不间断的属灵家谱，直达耶稣的门徒。除了自然方式促成使徒福音要旨的传递和品格的建立，当时的权力关系也起着举足轻重的影响，特别是在那个受逼迫的统治时期，皈信基督教信仰者往往都得为他们所作的宗教决定付上高昂的代价。

自米兰法令后（公元313年），这种情况彻底改变，突然吹起人人想做基督徒的风潮，大幅影响了从使徒时代以来所继承的门徒建立工作。然而，这项传统并没有完全消失，反由沙漠教父教母延续着。至少在初期，他们退到修道院群体中，特别是在巴勒斯坦和埃及，以退隐行动力抗基督教群体的世俗化。这早期的修道院群体，负责建立初信者灵命的工作由成熟的基督跟随者（*abbas* 和 *ammas*）所肩负，就如初世纪的基督教群体一样。它是一种模式，扎根于神秘的异象，再加上推崇禁欲的修行，旨在钉死肉体的情欲。

有人问起基督灵命建立的情况，尤其那些仍住在社区的人。有趣的是，由于沙漠修道院的智慧修行广传到世界各地的基督徒群体，一些基督徒开始造访沙漠修道院，寻找属灵充实的模式和来源。当然，这也附带主教们和牧师们的影响，并透过付上高昂的代价公开对抗那些效法世界的人。

这种基督教作门徒的双重模式主宰了几乎大部分东正教的历史。随着时间的飞逝，修道院的群体变得越来越有影响力，所以我们可以正确地说，东正教的作门徒是以修道院的模式为主。

东正教对作门徒的认识和实践的重要神学概念是圣化（theosis）。可惜它经常被误解为人类可以好像神，甚至成为神，这是曲解圣化。事实上，它须借鉴许多经文去表达这个有力的概念。²⁹ 它帮助我们明白，当我们越对神开放，就越能成为神生命的领受者，并开始真实地彰显神的荣耀。圣化并非本质变化（我们仍然是人），而是活得越来越像神，展现人原本应有的人性，因为当我们容许神的生命充满我们，至终这生命将把我们全然覆盖。作门徒把我们带入这路径，直到人的彰显消失，唯独神的荣耀彰显。

基于篇幅的限制，迫使我们跳过东正教几个世纪的显赫历史而来到现在。由东正神父所提倡的神秘和禁欲仍然是该教今天作门徒的主要表现。如果我们的建议是对的，那么我们会提问这基督教灵性的修道院异象，如何回应今天东正教徒在世俗环境的需求。为了回应此需求，在剑桥的东正教基督教研究学院已经开设了“道路”课程，一个类似成人教义的启发课程。然而，大多数在许多东正教国家的东正教群体对此尝试兴趣缺缺，他们仍然被一群社会地位显赫，满有怀旧之情的信徒主导着。尽管如此，由于世俗主义的发展，东正教基督徒难免被迫在他们灵命建立的传统下去面对新的处境，重新思考基督教作门徒的挑战。

²⁹ 特别参考彼后1:4和林后3:18。

第五章 圣公会的成立和作门徒的历史

十六世纪的英国改革是在一个更广大的欧洲教理文化下形成。在这世纪，教理问答及基础教义材料几乎在所有的基督教传统体制下被建立了起来；例如天主教的梅尔基奥尔卡诺、特伦托会议、路德、海德堡和其他。事实上，以教理问答栽培初信的热潮早在15世纪掀起，却因16世纪广泛蔓延的基督教分裂而激起更炽热的火花；不同团体试图各自证明本身教理的正确，视其他为错误。

当时所有基督徒都认为真理应具有理性的基础，因此看见福音内容的最佳传递是通过正规教学。欧洲国家在兴办公立学校初期，就联结于这个充满动力的理念，因此由改革宗及天主教的教会肩负起教育的责任，并在民事当局的支持下，成为宗教教学的中心。

改革后的英国教会则以独特的方式在这大环境中发展。不像其他邻国，英国人并没有设立学校，而是把教育直接系于教堂，由教区的神父或牧师来做教导。

在这方面，英国继续按照中世纪的模式。但随着1530年的教会改革，这模式被限制在改革精神下的圣经知识及敬虔学习的范围中，这点可以在克兰麦为亨利八世英文版圣经所写的序言中看出。

虽然克兰麦较后也把中世纪的《教理问答》保存在他的公祷书里（BCP），但它的使用却深具改革性；《教理问答》一般是在坚振礼之前教导，克兰麦及接班人认为教理的教导必须以圣品人员对圣经广大的解释为前提，这才能适合不同的听众。英国圣公会一位伟大的诗人兼牧师--乔治赫伯特证实这点，并且说明牧者的神学知识基础也是出于牧区的《教理问答》：

许多郊区的牧师在阅览了教父时期及经院时期的作品，
还有后期的神学著作以后，以此编订了自己的神学纲要

及讲章内容，以它们作为信徒栽培及教理问答来教导会友关于神学的要义。一般上，牧师在这过程中会编订两套深浅不一的教理问答，视乎会友的程度而采用其一，但有时当不同程度的会友共聚一堂，则会两种同时采用。³⁰

在1570年，亚历山大诺埃尔半官方的《教理问答》是基于公祷书所编，多达数百页。当时英国也出现了其他编印成册的《教理问答》。这些不同的《教理问答》共享两个核心要素：建基于圣经和保持传统教理结构中的信经、诫命、主祷文和圣礼。这种形式的使用是得到公祷书规范的批准，直到1662年的检讨：

“每一牧区的牧师，或他所委任的教导者，应该孜孜不倦地在每一主日或圣日的晚祷前半个小时，或其他适合的时段，公开教导及指导前来牧区的众多孩童有关这教理的教义。”

超过800种不同的英文版《教理问答》被确定是从十六世纪和十七世纪期间所编订，数以百万本计的数量在这期间出版并且分发，这情形就如一位学者（Ian Green）所说的，见证了英国的“不引人注目的正统做法”和“非教条式改革”。他们在牧区、家里、和私人正规学校使用这《教理问答》，此举对英国做出了重大的贡献，使之成为十七世纪中期识字率最高的国家，特别是在圣经的知识上。

英国圣公会教理推广的成功，使基督教文学传播开了，但同时也削弱了个人信仰的概念。到了第十七世纪中期，我们听到英国圣公会牧师投诉清教徒的讲道方式，说他们将大公教理驱逐出了教会。³¹ 清教徒的讲道是以教导为主，当然他们这样做是根据

³⁰ From George Herbert, *A Priset to the Temple* (1632; New York: Thomas Whitaker, reprinted Charleston, South Carolina: BiblioBazaar, 2009), chap.5.

³¹ Robert Shelford, *Five Discourses* (Cambridge: Thomas Buck and Roger Daniel, 1635), p.75

特别具体的神学观点及复兴灵命的作法。经过第十七世纪中期的内战，及长期禁止使用圣公会公祷书的禁令，清教徒的复兴运动被视为这时期的教会活动。一直到1660年，主教制的恢复及公祷书的圣公宗主义再次崛起，发挥了宣教的力量，首先复兴了当地牧区的属灵生命，其后于18世纪延伸到英国以外国家的布道工作。在这两种情况下，清教徒模式重回教会主流结构中。

我们必须紧记在每个世纪中，许多基督徒的领袖不是单单地教导信仰，同时也把人带入其他事工上；例如为病人祷告、扶助贫穷及释放受压迫者等。16世纪的约翰巴克斯特（John Baxter）和17世纪的约翰卫斯理（John Wesley）都极为活跃在祷告医治事工上。17世纪神学家约翰欧文（John Owen）非常清楚述及提倡圣灵恩赐的重要。因此教理培训和实际牧养事工必须双管齐下进行。

17世纪最重要的发展就是整个英国宗教团体的发起和成立。主要运动起源是来自德国路德宗的安东尼何尼（Anthony Horneck）。他提倡在牧师的监督下，由当地牧区的团体来定期主办祷告会、圣经研究、辅导和慈善事工。这建议获得热烈回响，继而在伦敦蔓延并且在整个国家造成深远的影响，还影响了一班虔信派的群体回到德国去。宣教机构（missionary societies）也因为此运动而产生；但实际上，这些都是经过许多属灵操练的努力和祷告读经得来的感动所产生的。

这时期的其中一个宣教领袖是雷多玛（Thomas Bray），他是一个精力充沛并具有异象欲将教理要义推广全英甚至到北美牧区的牧师。他培训当地的圣经教师，并使用教会的标准工具如圣经、《教理问答》、圣诗和其他书籍（包括他自己撰写的数集教理问答）。雷多玛首创的基督教教育促进会（Society for Promoting Christian Knowledge）致力于提供各教区神职人员的教学材料。1698年和1701年，在他的协助下，英国圣公会成立了第一个宣教机构 -- 基督教福音传播会 SPG（Society for the Propagation of the Gospel in Foreign Parts）。雷多玛在这事工中扮

演重要角色，他支持神职人员到美洲马里兰殖民地事奉，他的造访及推广平信徒教理老师（Lay Catechist）的事工，成了英国圣公会宣教的关键因素。由于在殖民地缺乏神职人员，平信徒领导显得更为重要。雷多玛鼓励在殖民地使用平信徒议会，就如英国宗教团体（English Religious Societies）；这最终导致更多“平信徒教理老师”运动在海外教会启动。

雷多玛向当时圣公会生命更新的信徒分享他神学的观点，他是个原始主义者（Primitivist），因此看见早期使徒教会是实现基督徒生活的典范，更坚信基督徒生活的根基始于一个人决定洗礼那刻的“恩典之约”。他认为炽热可见并结合了行动这两方面的见证，源自这个观点：基督徒蒙召成为神在社会上主要的见证人，他们的生活道德应力求符合上帝的盟约，并从这延伸至教导、建构属灵及门徒的生活。有两个重要的元素促进18世纪宗教社会使命（Religious Society Mission）的发展和联系，强化了它在这方面的神学观点：第一，约翰卫斯理循道卫理公会与雷多玛来自同一源头，无疑成了复兴及深化组织效率的助力；第二，以儿童为中心的教理栽培蓬勃发展（例如：Issac Watts）。

当英国圣公会宣教不断地发展，其关键工具是以个别的义务教理老师来推动，教导及更新信徒的生命。事实上，宣教士和义务教理老师的干练是世界圣公会最持久及最具影响力的元素。基督教福音传播会（SPG）以及后来于1799年创立的教会宣道会（CMS）都采用了《教理问答》作为他们主要的宣教工具。值得一提的就是温亨利（Henry Venn），教会宣道会CMS在十九世纪的领导人，他继承了教理培训的精神，理解到一个经由宣教士在当地设立的教会学校所培育的义务教理老师，往往最能将圣公会的传统教导，传入当地的文化及福音未及的地区中。温亨利如此总结：

在尊重原住民社区的前提下，宣教士不应过于采取主动，而是行使他们的影响力，从旁提示和指导本处牧师去领导牧养他们的羊群，供应当地教会各种事工的资源及人力，包括义务教理老师、牧师或布道家；并且差

派当地教会所需的辅助者来提升基督徒的属灵生命及力量，使他们在异教环境中继续生活见证主。³²

在宣道会于锡兰召开的宣教会议上，温亨利以圣保罗制帐篷的事工见证，作为强调义务教理老师事工的使徒特性，他说：

超过10万名主要来自南印度的劳工聚集在这些农场：有10到12名当地义务教理老师在他们当中服事，所有开销都来自当地资金。这些本地义务教理老师将根据你的培训和监督，你必须加快工作，并通过他们来建立基督徒劳工们的属灵生命，并使异教徒劳工进入到基督里。你的位置就如同我们的救主与十二使徒同在一样，但愿主的灵大大与你同在。³³

最后，温亨利在教会的神学教育中找到了提供义务教理老师的自身培训，他指出：

当地善于教导的教师将被委任为该办事处的义务教理老师。教会承认义务教理老师的传福音职分；他的工作去传福音给外邦人、牧养他们，一直到他们获派一个当地的牧师来牧养。³⁴

我们应该注意到这明确的形成秩序，宣教士通常是透过当地的教会学校发掘义务教理老师，然后他们可能成为当地的牧师，而宣教士就可离开此地方。事实上，从19世纪初的印度和非洲，以及稍后的东亚和美洲的神学教育的确是把重点放在教理老师身上；他们接受当地训练，因此也在较後催生了圣经培训中心。只有少数教理老师会被推荐去接受按立，事实上也只有几个学校是专门为按立牧师而设立。虽然在较后的十九世纪和二十世

³² William Knight, *Memoir of the Rev. H. Venn* (London: Longman, Green and Company, 1880), p.287

³³ *Ibid.*, pp.291-2.

³⁴ *Ibid.*, p.305.

纪初期，有教理老师训练学校在英国成立，但大多数的教理老师训练中心以及资金都是由当地教区或差会本身支持。

当地教理老师到底学习些什么？教的又是什么？以及他们如何教呢？一般上，他们首先要学习阅读，之后他们需掌握传统英国圣公会教理课程内容，这包括了圣经、信经、诫命、主祷文和圣礼。这些内容都通过翻译文本，以最基本的方式教导他们。

圣经和公祷书等相关读物，透过教理老师带到他们各自服事的农村和郊区，潜移默化地融入当地文化。每个教理老师以不同的方式与他们的同胞分享这些内容。作为主要福音传道者，他们理所当然成为当地会众的领导和教师，负责教导初信者及让他们洗礼归入主的大家庭。其中一个复兴转变的例子是在1920年东部非洲的一个地区，当地教理老师就是扮演领导者的角色，他在一间卫理公会教会里带领祈祷和唱诗赞美、忏悔的证词，和主领查经班，以此引领会友复兴。

教理运动几乎成为所有英国圣公会宣教的骨干，从十九世纪开始，遍布非洲、印度、北美、北极、澳大利亚等地（除了美国，因美国仍然采用牧者为中心的体制；只有教会学校除外）。这项运动甚至涉及英国圣公会对犹太人的宣教工作。圣经、公祷书、圣诗、特定的书籍如华德氏的《教理问答》都被翻译成当地语文成为教理培训的材料，让当地教理老师使用。就如波约翰（John Pobee）所写：

教理老师…是非洲教会历史中默默无闻的英雄。他们通常开路给传教的神父、牧养会众、为教会赢取更多灵魂、与穷人同住。在基督教社区，他们是人们瞩目的圣洁榜样…关于 Cape Coast 退休主教科比那（Kobina Quashie）的父亲约瑟夫（Joseph Quashie, 1900-1983）的记录应是最鲜明的典型例子…约瑟夫只上过小学教育，过后在金矿当书记。1936年，他在古玛西（Kumasi）圣奥古斯丁神学院上了一年教理老师的培训，之后就负责牧养博古书（Bogoso）西部地区的

会众。他于1952年再次在阿桑迪（Ashanti）的曼攀（Mampong）接受教理老师的培训，过后继续牧养加纳中部、西部和东部地区的信徒。他在1972年退休后定居靠近 Legon 的马迪纳（Madina），而马迪纳圣公会教堂就是他热心传福音所结出的果子。³⁵

然而，当代圣公会的精神面貌在西方国家已决然改变，这种改变也在其他地方蔓延着。学校不再是遵循圣经教导的地方，教会建构随着社会大环境形成，公祷书已不再是大家共通的语言，教理培训也不再作为基督徒生活基础的常用工具。因此，

- a) 教会似乎更多依赖崇拜的形式，但随着公祷书使用率减少，传统敬拜和固定敬拜逐渐式微；崇拜的塑造能力亦减退。
- b) 教会更多依赖复兴的技巧：以媒体主导的布道方式已经对美国教会产生无远弗届的影响，深入人们敬拜的中心，但这根本不能与教理培训的事工相提并论。
- c) 事实上，教理培训是关键重点，但这作为生活最核心的要素却消失在西方。
- d) 查考圣经虽仍然保存，小组元素也留在其中，但极少连接到教会共同的生命中。

对比之下，我们看到英国圣公会的教理栽培在另一个地方复兴起来，于南半球（Global South）教会展开的教理培训计划及其他类似作门徒的行动正在普世圣公会引发了新气息。这标记着遗失的圣公会教理培训重获重视，但现阶段仍在等待它成长，以期列入整体的普世教会团契中。

³⁵ John S. Pobee, *The Anglican Story in Ghana: From Mission Beginnings to Province of Ghana* (Kanesheh-Accra: African Books Collective, Amanza Ltd, 2009), pp.224-30.

第六章 圣公宗五大使命宣言

作为圣公会会友，我们看重五大使命宣言，它们从传福音开始，宣召个人悔改，个中意义涵盖了人的一生。³⁶

圣公会五大使命宣言起草于尼日利亚的第六届世界圣公会咨询理事会会议，开始时只有四个宣言。第五宣言于1990年假威尔斯举行的第八届议会上添加，原因是该届会议认为宣教学及释经学有必要对创造论进行诠释，加上人类及地球面对严重的环境危机，挑战着基督教会去回应。大会针对接纳第五宣言表示，“我们从生态危机的理解，感受到了它威胁万物的合一性，这促使我们增添第五宣言。”³⁷

五大使命宣言不但特别表达了普世圣公宗团契的共同使命宣言，同时也是这团契对神使命整体认知的表达。

当我们定义三位一体神的救赎是整全的，因它涵盖所有的创造物，包括人类及非人类的创造物，这让我们明白人类的整体性包括身体、情绪、心理、社交及属灵的层面。

宣教乃是神爱人并拯救人的途径³⁸，其核心是以神的爱去向人类及其他受造物作出表达³⁹。教会作为基督的身体，乃差传的媒介，受召参与其中。所以神的宣教应该存在于教会及其事工里的每一部分。

³⁶ Lambeth Indaba: Capturing Conversation and Reflections from the Lambeth Conference 2008. Equipping Bishops for Mission and Strengthening Anglican Identity, The Lambeth Conference, pp. 8-9.

³⁷ Mission in a Broken World: Report of ACC-8, Wales 1990 (London: Church House Publishing, 1990), p.101. 五大使命宣言指的是：传讲上帝国的好消息；教育、施洗及培育信徒；以爱心的服侍回应世人的需要；致力改变社会上的不公义结构，反对任何形式的暴力行为，并竭力追求和平与共荣；致力保护受造物的整全性，护卫地球的生态。更多详情可参：www.aco.org/identity/marks-of-mission.aspx.

³⁸ The official report of the Lambeth Conference 1998: Transformation and Renewal, 交 8 - August 9, 1998 (Harrisburg, PA: Morehouse, 1999), p.122.

³⁹ Lambeth Indaba, p.8.

五大使命宣言的圣经叙述起源于创造论，以人类的由来为事件的中心。自人类堕落后，人与造物主的关系被隔离。人与自己、与他人及其他受造物的关系也被破坏。但这关系藉着耶稣的生命、事工及代赎得以恢复。

由于耶稣基督的生命及事工为神的造物带来医治、整全及和好，五大使命宣言也秉承了神救赎中的和好与医治功能。

普世圣公宗团契对宣教使命的理解植根于神对世界无条件的爱，因此教会和不同的组织合作时，应不分种族、信仰、社会或政治背景，进而尊重及保护人们同为神儿女的尊严及价值。

五大使命宣言乃是因认识神的整全使命而建立及发展。圣公会强调传讲上帝国的好消息，必须藉由言行一致的爱心服事回应世人的需要：致力寻求改变社会上的不公、反对任何形式的暴力行为、力求和平与共荣、维护受造物的整全性及护卫地球的生态。

五大使命宣言显明了神的使命远比我们想象中的更深更广，这使命经常展示出它的整全性、处境化、个体化、本土化、全国及全球化--这是我们今日所处世界必须的要素！

换言之，五大使命宣言可被形容为上帝整全使命的基因(DNA)，虽然每一宣言都具独立的完整性，但同时也是整体宣言重要的一部分，并对整体作出贡献。⁴⁰

虽然不是所有圣公会或主教制的教会都知道这五大使命宣言，但它很可能是普世圣公宗团契唯一广为人知的使命宣言，并且通用在普世圣公会及其他的宗派教会中。

⁴⁰ Cathy Ross (ed.), *Life-Widening Mission: Global Anglican Perspectives* (Oxford: Regnum Books, 2012), p.147.

五大使命宣言是包容性事工的一个模式及有用的工具。它并非完美无暇，也不是完整的宣教定义，但却是一个重要的宣教措施。许多圣公会教省及教区在他们的处境中以这宣言发展出他们的资库来装备信徒去实践他们的信仰。这些资源包括了查经资料、大斋节灵修资料、祷文、崇拜礼仪、关心社区及倡导社会公义方面的资料。

这五大宣言说明了宣教是从一个受洗的基督跟从者，每日对顺服和回应神呼召的行为中实践出来，藉此在这世界见证神的国度。

第七章 医治和作门徒

每一位基督的门徒，总会在个人和变化的思索中，探讨由神所造的人，在活像祂儿子耶稣基督的成长中，做人究竟具有什么意义？基督徒对医治和健全的理解，是我们信仰的独特面：它让我们洞察神在世上的使命与事工。这事工的目标已臻人类经验的最高境界，就如1990年世界教会理事会（World Council of Churches）对健康所作的描述：

个人和社会都处于一个充满活力、安康的状况。身体、精神、灵性、经济、政治和社会各方面皆安稳和谐，人与物质环境及与神的关系亦融洽。⁴¹

2000年五旬节时，英国圣公会的主教院出版一份报告--《医治时刻》（A Time to Heal），分发给普世圣公宗团契所有大主教。这份报告阐述了这世纪开始的医治事工情况。它对发展这事工和将它融入基督徒社群提供了大量的建议。在这份报告里，医治事工被定义为：

异象-因它召唤我们朝向未来和预见天国--创造界得以完美与健全更新的盼望。

预言性-因它呼吁我们检讨与神、与人及与世界的关系；在彼此的生命中寻求饶恕和新的开始。

动力-因为耶稣基督与我们同在直到末了。当我们祈求祂的帮助，祂即安慰，坚固和医治我们，回应我们最深处的需要。⁴²

⁴¹ 文件file:///C:/Users/Johnk/Downloads/2.CTH_definitions_and_glossary_13.6.2007.pdf, 也请看《医治时刻：医治事工里良好实践的进展》A Time to Heal: The Development of Good Practice in the Healing Ministry. A Hand Book (London: Church House Publishing, 2000), 377页。

⁴² 《医治时刻》；请看该书的封底页。

这种更深层理解基督的医治事工表达了神对祂创造物的最终目标，以及祂对我们成圣和完全的渴望，藉着信、望、爱进入永生的天国。这样的医治超越罪和死亡，就如耶稣以祂自己的死，复活和升天，让我们知道那唯一的“道路”。

虽然苦难、疾病和破碎的关系是人类存在的普世共同点，但是神也在创世以来藉着祂的爱，怜悯和恩典，提供和好与医治。因此，深入明白神所赐的全面医治和赐予创造物的福祉是现代作门徒应知的核心：它形同一块肥沃的土地，能让基督徒的信仰和作门徒在其上建立，与人类不论是过去、现在和未来的所有状况建立关系。

学习去明白这点和在今世活出福音，意味着我们的生命须融入和表达神的医治与和好，让它在我们周围的人的生命里成为可能。这种活的信仰超越所有界限：门徒在主名下各方面的生活与事奉，应该体现出医治与和好，为我们，为彼此和为神的创造物。今日教会面对其一最严峻的挑战与机会，就是促进这方面的福音理解，叫神的子民在日常生活中履行出来。

1978年兰柏会议决议8（教会医治事工）申明圣公会对此事工的立场，叙述如下：

本议会赞美神，因为教会的医治事工近来得以更新和重新确定：

1. 藉祂的名医治病患以宣告天国，等同传扬耶稣基督的福音。
2. 忽略这方面的事工，则削弱我们参与基督完全救赎的工作。

3. 任何礼拜仪式的修改，必须把医病事工列为基本部分。⁴³

1930年兰柏会议决议73，不但强调参与医治前需要属灵的准备，还要和专业医务人员合作，因为医治是关乎全人和全面的：

决议73-教会的事工-医治事工

1. 本议会向教会推荐根据1920年兰柏会议决议63设立的委员会所提呈的“医治事工”报告(SPCK,1924)。
2. 属灵医治的方法，如抹油，按手，应该与祷告和属灵的准备一起进行。
3. 神职人员需要和医生紧密合作，因为属灵和身体的治疗可相互补足，对真正的康复是必需的。
4. 明白了教会事工是针对全人，神职人员务要装备自己，愈加明辨道德与灵性的混乱及生病期间精神与身体的密切关系。

普世圣公会四大支柱（Instruments of Communion）也发出类似文告和议决，向普世教会团契（Churches of Communion）荐举推行医治事工是宣扬福音和神天国的必须部分。⁴⁴

⁴³ 所有Lambeth兰柏会议的决议可以在Anglican Communion的网站找到：www.anglicancommunion.org/structures/instruments-of-communion/lambeth-conference.aspx.

⁴⁴ 请看 ACC-6, 决议16, ‘医治的事工 Ministry of Healing’: 为 ‘Lambeth 1988 大会预备的文件。呼吁大家给予医治事工慎重的考虑，了解其功能和对今日教会的重要性。: ACC-6, Badagry, Nigeria, 1984 (London: Anglican Consultative Council, 1984). 所有 ACC 的决议可以在圣公会团契网站下载：www.anglicancommunion.org/structures/instruments-of-communion/acc/acc-6.aspx.

驱邪事工成为宣教与神职的事工

福音书记载的二十七次医治，其中八次是关系驱邪或赶鬼，包括耶稣命令不洁净和有害的邪灵离开被附者。⁴⁵

驱邪事工是使命和神职的关键范围。在基督的门徒被呼召的各种事工中，驱鬼是值得关注的，因为是出于耶稣基督（太10：1-16；可3：13-19；6：13；路9：1；1-2）托付祂的门徒。后来更成为十二使徒大使命中不可或缺的一环：传讲和教导天国的福音、医病和赶鬼。

然而，赶鬼与驱鬼并非全教会的事工：它是特别的使徒性事工，由主教托付适合人选。**虽然每一位基督徒都可以，也应该参与驱邪祷告，最着名的祷文是主祷文中的“拯救我们脱离凶恶”，但并非每一个基督徒都被神或主教呼召为驱魔人。**⁴⁶

驱邪被定义为：

释放被邪灵压迫、影响或受阻而不能回应神救恩的人。
为一个相信被邪灵困扰的人祷告。⁴⁷

驱邪事工的主要目的，是藉此把寻求帮助的人与主耶稣建立个人关系。这是一份教牧关怀事工，因为神的道、祷告和圣礼与作门徒、属灵建构、整全成长有着密不可分的关系。

驱邪事工一直是主的大使命的一部份：它是圣公会事工在今日教会生活中的一项重要事奉。驱邪和超自然事件可以影响各阶层的人，不分年龄、性别、人种、民族和经济条件。有些寻求帮

⁴⁵ 《医治时刻》，167,170,171 页。

⁴⁶ 圣公会团契一些教会的原则：www.anglicancommunion.org/media/124862/AC-Principles-of-Canon-Law.pdf (see Principle 78)。

⁴⁷ 医治时刻，337 页。

助的人对教会没有或仅有一点认知，或者之前为了某种原因已经离开教会。通常这些人在寻找教会协助处理问题前，已经尝试过别的管道了。因此，重点是务必意识到每一个个案都是独特的，因为每一个人皆不同，这样才可以明白事件的来龙去脉和背景，并尊重他人隐私。

所以，赶鬼事工其中一个重要的挑战--也是一个宝贵的机会去教导福音--帮助相关人士厘清他们在寻找过程所获得的各种想法和信念，从灵性的角度去分辨什么是基督信仰、什么是合乎基督教导、什么是属神的、什么是其反意。

每一个个案皆有过去和现时的背景，牵涉了个人和他们对未来的盼望与恐惧。很多问题都和“生命课题”有关，包括一个人对死亡和结束的观点，他们的人生经历和世界观，以及极欲对铺展在前面的未知寻找一个安心的答案。基本而言，驱邪事工像一道特备的大门，通过它教会可以为社会提供援助和传福音，使人作主的门徒。

当受影响的人向教会或牧师求助时，往往在短时间的接触里，就能察觉教会是否关心他们，可否为他们的情况提供任何帮助。

大部分求助者还有其他潜伏问题，包括身体和精神状况、人际关系等都可能导致他们灵性受苦，因此建议采用包括医疗辅助的多方验证。因为真正被鬼附的案件很罕有，必须透过诊断和辨识特别征兆来小心确定，以免误人。

赶鬼最好是在当地进行，尽可能有牧师的实际参与。意识到教会的驱邪事工也是一项具有潜能的宣教工作，因此，安全和有效的驱邪事工策略应该是多层次、多训导并与教会其他每一阶层的信徒生活连接。驱邪事工应该由基督徒社群和牧师持续关怀处理。

经验告诉我们，那些得到教会赶鬼事工帮助的人会牢记牧者提供回应时的素质。这点显示牧者需要接受训练和装备，以便提供属灵辅导和在全人概念里扶持求助者成长。

今日教会的其中一大挑战，是向面对痛苦、疾病和死亡这些人类普遍特性的普罗大众表达和讲解神的爱。这些生命的困境，往往驱使个人或群体向教会以外的专业人士、宗教团体、相关机构及商企公司寻求答案、意见和帮助。在此现实背景下，作为教会全面教牧事工一部分的驱邪和医治事工，符合神在这个世界的目的，也让我们看到神天国到来的预兆。

作门徒中的医治是教牧对我们社群所需的回应和事奉，也是一种大胆宣告基督救恩的福音，预表一个无瑕疵、健康和幸福的新创造。

第八章 作门徒和普世圣公会四大支柱

圣公宗普世团契透过圣公会四大支柱（the Instruments of Communion）⁴⁸ 一直确认基督徒的信心和生活核心是因跟随基督而全人蒙召成为神子民，在个人和信仰群体的日常生活中为主作见证；靠着圣灵的大能在社会前线地区做光做盐。

兰柏会议和圣公会咨询理事会的声明和决议，强调自它们成立以来，一直力陈这福音对呼召基督徒成为门徒和门徒建立者的必要性和真实性。

这份报告是阅读过圣公会四大支柱的声明和决议后，在此重研数个浮现的主题。

洗礼与事工

洗礼被视为基督徒的基本标记，当中包含身分、效忠和活出像耶稣基督的生命、事奉和教导。1998年兰柏会议的报告确认“洗礼”…是全部基督徒事工的根基”，“藉著洗礼，每一个基督的跟从者蒙召进入事工里头，圣灵复赐予所需的恩赐去完成任务。”⁴⁹

报告也指出：

依据他们的洗礼，所有基督身体的子民（laos）承诺在世上事奉。这事奉可以藉著志愿事工服侍他们的家庭或住户、新村、邻舍或社群、学校、工作场所或民权领域。这样的事奉不受年龄、教育程度、社会阶级或其他标准所限制。⁵⁰

⁴⁸ 圣公会四大支柱是一个象征合一的结构，它们是：兰柏会议（主教们每十年一次的会议）、圣公会咨询理事会（每三年一次）、大主教会议（由坎特伯雷大主教主持）、坎特伯雷大主教（兰柏会议和咨询理事会主席，专注普世圣公会团契的合一）。

⁴⁹ 1998年兰柏正式报告，192页。

⁵⁰ 同上；193页。

这份报告清楚说明，虽然洗礼为个人开启一个特别的生活方式，也为基督的身体带来各样的恩赐，但这并不意味着受洗者会自动被装备，因此：

全部受洗者须照着他们的恩赐为事奉装备和“心中盼望的缘由”（彼前3：15）。所有忠诚回应洗礼的基督徒应该且必须持续建构于圣经的教导、教会的信心、在神掌权的标准里塑造我们的生活方式、祷告习惯、与神同工、教会崇拜和蒙召服侍世界。⁵¹

圣灵与神的子民

教会教导事工的重要性是很多份兰柏会议报告中重覆的主题，尤其强调装备全体神的子民（基督身体）--所有受洗者、平信徒、神职人员和主教都必须终身成长和装备。

1998 年兰柏会议报告确定：

深入了解洗礼和全体神子民事工的关系；被按立的教牧和平信徒的互补关系。⁵²

这里必须强调，普世圣公宗团契清楚声明作门徒不只是“教导”，还包含“行动”和“事奉”的装备，因为门徒的生活蕴涵对基督的信心。因此，主教们在1948年兰柏会议表明“我们相信基督徒普遍蒙召为参与世界的生活，并藉著神大能的恩典带来改变。”⁵³

⁵¹ 同上。

⁵² 同上；202页。

⁵³ 1948年兰柏会议，决议40条，（教会和摩登的世界-基督徒的生活）。

这里，正如别处的叙述和议决，门徒的事工和事奉被圣灵加添力量的重要性最为关键，就如耶稣基督和祂的使徒及早期教会一样，因此，1988年兰柏会议公认：

神藉著圣灵，为全体受洗者的所有事工带来巨大改革…
充实教会和让男女都认识基督是世界的盼望。⁵⁴

1978年决议7（圣灵与教会）坦承：圣灵的能力在基督徒群体主要的作用是见证和呼召全体圣公会敞开接受倾泻的大能；它指出：

1. 本议会欣见世界多处有显著迹象显示人们对圣灵的大能与恩赐，在洁净、维持、授权和建立基督身体的意识上更新。
2. 我们看到更多信徒的生命更新；个别事工成为神有效医治与和好的原动力；有能力为信仰的福音作见证；并更深参与教会的事奉生活。
3. 我们欣见神的灵促进不同宗派基督徒的联合，涌现基督徒共有的生活形态，成为世界和平、自由和人性尊严的见证。
4. 本议会因此呼吁全体圣公会会友以开放心态看待圣灵的大能，并提供教会下列指南，让信徒获取数途径去对圣灵充满的活动有最好的了解及阐明教会的生活。
 - a) 我们应该完全和忠诚地共享本地牧区教会的团体事奉生活。平时非正式聚会的祷告赞美敬拜，需要这种丰富的实质，而事奉的生命也同时需要非正式祷告、赞美敬拜来使它更充实。

⁵⁴ 1988年兰柏会议，决议45条，（宣教使命和全教会的事工）。

- b) 我们应该确保读经和默想经文是信徒日常生活的一部分，伴随适当地阅读学术性书籍，以便正确解读经文。那些想要从学术性读物明白圣经的人士必须要有圣灵的指导，经文才能在它的上下文里被正确的了解。
- c) 我们应该设法帮助那些穷苦者，亲身努力为他们带来公平、释放、医治和在基督里的新生命。
- d) 我们必须紧记切勿把圣灵的能力展示为能豁免生命受苦或成功的保证。从棕榈日到五旬日的道路必经受难日和复活日，在十字架上藉著圣灵得到重生；基督徒在十架的投影里一定要祈求“圣灵来”。

上述提供的指南，显示圣公会领袖对确保圣公宗普世团契忠于圣经中的异象的决心，呼召门徒在圣灵的大能下一生作门徒，服侍世界。为了达到此目的，圣公会意识到需要具体装备神的全体子民--平信徒和神职人员。

至于**主教**，1968年兰柏会议决议39指明他们“要有职务培训的机会”⁵⁵。1978年兰柏会议决议9.2（管家）特别阐明生活方面的课题：

依据本议会的意见，圣经所命令的“在你们中间，谁愿为首就必作众人的仆人”这点，要求主教们须抗拒炫耀的生活方式，有智慧地使用个人或教会的资源，为他们带领的神职人员和雇员树立榜样。这些决议要求作为耶稣门徒的领袖，在生活的各层面皆为基督徒生命的楷模。

⁵⁵ 1968年兰柏会议，决议39条，（主教）报告ACC-1，‘现在就是时候’：圣公会咨询理事会第一次会议：肯亚，二月二十三日至三月五日（伦敦London: SPCK, 1971）。

关于装备神职人员，除了必须具有神学专业才可被按立，1968年兰柏会议决议42还敦促：

教区为被按立后的神职人员提供持续的培训，并将课程设计与迅速万变的世界新进展联系起来。

另一重要且让圣公会四大支柱费心的是平信徒这个组别。当述及洗礼是基督徒生活的重要基础，1968年兰柏会议决议25（事工-平信徒）推荐：

要求每一省和各区的神会对洗礼和坚振礼的神学定义，及其委托平信徒服侍这世界的需要性这两者间的关系作出探讨。

1968年兰柏会议的文本报告也特别强调：

教会在世上的事工和事奉大部分一定要让平信徒去执行…平信徒的事工不是只局限于教会事奉或崇拜，还要藉着世俗中的言行举止为基督福音作见证…在家庭、工作、工业纠纷、行使雇主或雇员的钱财权利时…都是平信徒展现社会公义、怜悯及和睦的影响力之时。⁵⁶

可是，没有适当的装备不足以期望他们能在各领域活出信心和发挥影响力。所以，相同议会的决议27观察到“应迫切为平信徒在世上的事工增加质与量的培训。”

⁵⁶ 1968年兰柏会议，决议和报告，(London: SPCK and New York: Seabury, 1968), 24页。所有兰柏会议的决议可以在圣公宗普世团契网站下载：www.aco.org/structures/instruments-of-communion/lambeth-conference.aspx。

1958年兰柏会议决议125 “当代社会的家庭--平信徒的责任”在这方面作出更全面的论述：

本议会欣见平信徒男女越来越发现真实的基督徒事工就在他们的日常作业和教会组织的生活里……神职人员须要明白这点，并透过教导去帮助平信徒分享他们在日常工作上遇到的想法和问题，藉此深化此事工。而平信徒也同样要明白这一点，以互相讨论和忠诚的友谊彼此帮助，表现更好的见证，并在工作上尽上他们的责任和技能，对神人间的基督信仰有更深入的了解。

上述决议蕴涵多项重要且值得再深入探讨的观点。这个决议和其他一些决议把人的工作和活动视为神赋予的使命。⁵⁷

1948年兰柏会议决议22（教会与现代世界--教会与现代国家）特别呼吁：

所有教会会友在他们工作里寻求的，不只是得到保障和收益，更主要的是提供良好的服务和技能，成为荣耀神的一种奉献。

1998年兰柏会议报告提出这项观点：

教会对呼召最忠诚的回应，是当所有会友都意识到他们是基督的门徒，透过洗礼接受这份使命，并可在任何事工里服侍。教会须在洗礼班和教导礼拜仪式时强调这个重要的观点。⁵⁸

⁵⁷ 请看1958年兰柏会议，决议72条（‘圣公宗普世团契宣教的诉求进展’）of the 1958 Lambeth Conference, 呼吁所有人应该准备献身基督教文字工作，包括新闻学，应该接受训练，这也是神在教会里的呼召。

⁵⁸ 1998年兰柏会议的报告，192页。

1998年兰柏会议呼吁：

需要开设和强化成人基督教理培训班……强调不仅是领受神的恩典，福音也必须被新信徒接受和活出新生命。⁵⁹

普世圣公宗团契有明文提到**儿童与青少年**须完整和全面的成长。儿童和青少年成为教会会友和大家庭成员的价值受到重视。1998兰柏会议决议II.8 ‘年轻人’认同：

……他们在大家庭里的价值被肯定。在教会里他们是为我们而有，正如他们是为耶稣而有，是神天国在我们中间的征兆。他们在教会的存在与事奉，是神的大家庭朝向完整不可或缺的一环。

在同一议决中，主教们承诺“在他们的教区提供领导，确保教会是安全、健康和灵里丰盛；适合儿童和青年人”。同时青少年基督徒将为教会和社区的事工被装备……学习做领袖的技巧，在教会的生命和使命里发挥领导才能。⁶⁰

多项可藉由教会教导事工，去提升日益在跟随耶稣的信心上增长的儿童及青年人得以全面发展和发挥的途径已被鉴定。其中包括下列四个领域：

学校

学校、学院和大学，尤其是那些带有基督教风气的学府，被赞誉为“对社区有独特价值”，因为它们促进儿童和青年人的全面发展。为了达到此目的，1948年兰柏会议决议29（教会与现代世界--教育）主张提供给儿童在“宗教、道德和社交培训”的“教会教育”，应该开放“给所有渴望接受它的人”。

⁵⁹ 同上，193页。

⁶⁰ 同上 决议II.8, 第一，三，五部分。

同时，决议32声明：

本议会欢迎一些大学已采取步骤，提供特为非神学生而设的基督信仰和实践普通课程。本议会亦吁请每一所大学和学院都能提供一间供团体敬拜的小教堂。

1908年兰柏会议决议18呼吁圣公会教会“在中学和大学里推动和培养学生们属灵生命”，这是鉴于决议II关注到：

全盘的世俗教育在教育 and 道德方面都不健全，因为他们没有配合孩童的本质加以训练，导致很多孩童缺乏一个塑造性格的最重要因素，而这正是教育最主要的目标。

主日学

1948年兰柏会议决议30（现代世界里的教会--教育）“强调每一神职人员和教区在基督徒教育工作里的责任”，同时承认“深深感激主日学老师、课程讲师和青年团领袖为推进教会儿童和青少年教导事工的献身事奉。”

1908年兰柏会议决议14呼吁：

需要加强主日学制度……[和鉴定]改善主日学教导的最佳方法，以及……主日学和教会各种系统教理课程的正确联系。

家与家庭

圣公会非常重视家长在儿童全面成长里扮演的角色，因此，1908年兰柏会议决议19表达此渴望：

要特别强调家长在社交生活环境里的责任，亲自教导自己的孩子宗教教义，并对孩子在学校接受的宗教教导给予积极关注。

1958年兰柏会议决议122（当代社会里的家庭-基督徒家庭）更进一步清楚讲明多种实际方法可以让基督徒家庭用以解决社会和家庭面对的挑战；它声明：

本议会相信世俗主义对家庭生活造成的破坏性影响，其中最重要的一种抗衡方案是回到纪律的祷告，并在家庭里过一个平凡敬虔的基督徒生活。它敦促神职人员朝向这目标的工作，教导权贵和贫困者如此的敬拜和阅读圣经。为父者更要拿起应有的身分，与为母者及孩子们形成一个宛如会友和牧者的敬拜团体。

值得注意的是，圣公会没有把青年人看成纯粹是教会成年人事奉的“领受者”，反把他们和儿童看为教会重要的标志。

今天的实况是大部分圣公会会友都是35岁以下的儿童和青少年。在非洲沙哈拉地区的国家，超过60巴仙的人口是35岁以下。由此可见，装备和建立青年人的能力，不论在社会或教会，尤其是后者，其重要性都不只是一件须要讨论的事而已。

现代科技

在现今发达的科技和社交媒体洪流中，回顾之前圣公会四大支柱所发表的谈话是重要的。关于媒体，1948年兰柏会议意识到电影的影响力，并为此表达忧虑。⁶¹ 然而，在接下来的兰柏会议决议62（普世圣公宗团契宣教诉求进展）要求：

把握每一个机会，在本地或省级，有效地利用通讯管道如电视、无线电广播、影片、宗教戏剧、世俗及宗教刊物。

⁶¹ 1998年兰柏会议，决议第34，‘教会和摩登世界—教育’指出‘承认影片的影响力和广播节目的好与坏，我们欢迎改善其素质，也和很多老师和教育界的人士一样担忧，一些儿童看的影片大大降低了他们的教育素质，我们欢迎更多素质优良的影片供应给孩子。’

这点在今天一样可以用在互联网和社交媒体。1948年兰柏会议实际上要求：“教会进一步研究和试验生产影片和无线电广播节目，作为宗教和宣教教育，并与这方面的专才通力合作。”

62

圣经

圣经在普世圣公宗团契的重要性，是识别圣公会信徒的关键部分；也被圣公会四大支柱推荐为作门徒的主要部分。1958年兰柏会议决议6（圣经）承认，“感激圣公会一直在公众礼拜里给予圣经显著地位。它欢迎……道与圣礼的密切关系”。

曾经有声音呼吁寻找创新和灵敏的方法去介绍圣经，如利用“著作，艺术，音乐和戏剧，以及能吸睛和悦耳的新技巧。”

63

本议会邀请“圣公宗普世团契的信徒在未来的十年参与一个特别行动，为扩大个人和团体在质与量上深入学习圣经”⁶⁴。同时“呼吁教会重新建立在家读经的习惯，并赞扬在增长中的查经小组学习班。”⁶⁵

管理

另一项在兰柏会议决议中一再重覆的主题是强调管理工作--教导和实践--作为基督徒生命和生活的一部分。管理主要被看为顺服回应神的呼唤去关心我们的环境，那是最先在创世里提到

⁶² 1948年兰柏会议，决议第35，‘教会和摩登世界—教育’。

⁶³ 1958年兰柏会议，决议第10，‘圣经’。

⁶⁴ 同上，决议12，‘圣经’。

⁶⁵ 同上，决议12和5，‘圣经’。也看1998年兰柏会议，决议III.1（‘圣经’）邀请所有教省推动每一个层次的查经计划，这样会使教区、牧区、神学院、社区和所有年龄层的会友得到喂养”。1998年兰柏会议正式报告，394页。

的。为此，1968年兰柏会议敦促“所有基督徒……尽力确保人类对大自然负起管理的责任；特别是人与动物的关系、对土地的爱护、预防空气、土地及海洋污染。”⁶⁶

这种负责任的关心也关系到个人（和团体）资源的消耗方法和目的，以及使用创造主所给予的恩赐和技能去持续传扬天国福音来荣耀神的重要性。

1958年兰柏会议决议64（普世圣公宗团契宣教诉求进展）因此敦促众信徒：

教会人员负起看管的责任与殊荣，当中需要牺牲、策划和有系统的付出，使人们的灵命得到兴盛，教会的需要得到满足，包括她的事工获得充足支持，扩展的工作也得到供应。

把自己和个人的资源献上，是每个耶稣的跟从者被期待去做的事。

祷告与敬拜

敬拜是圣公会信徒生命的首要事奉，公共敬拜和分享崇拜对信仰群体特别重要，因为这是一群有信心的人共聚在一起。聚集的群体带来“每天日常生活中不同的喜乐与痛苦，当敞开自己在神面前敬拜，我们的眼睛就看到神在世界的道路，也被加添事奉和履行使命的能力。”⁶⁷

⁶⁶ 1968年兰柏会议，决议第6，‘人管理自然界的责任’。

⁶⁷ 斯蒂芬·皮卡德 Stephen Pickard and Duleep De Chickera, 《圣公会的方式：共同旅程中的路标》The Anglican Way: Signposts on a Common Journey, Signposts Series, 1 (伦敦London: 圣公会普世团契的办公室Anglican Communion Office, 7月July 2008), 第9页。

敬拜是基督徒与神建立更深层次的个人与团体关系的时刻，并藉此在每日生活中对神的使命充满动力。实际上，很多圣公会所用的“弥撒”或圣餐礼一词，来自拉丁文“Missa”，其意思是解散或差遣出去。

因此，很多圣公会一般会在圣礼完毕后差遣信徒“愿你们平安的去爱和服侍主--就是从礼拜一至礼拜日活出神的爱和使命。这是一种很棒的方式去结束聚会和差遣基督徒去体现和参与神全盘的使命，在他们生命的每一个状况下活出作门徒，直至下一个礼拜日。

祷告与学习的生活对个人或团体而言，都是被肯定和鼓励的，并且认同这可营造深化属灵生命--意念和身心的机会，对平信徒和神职人员都是重要的。例如1988年兰柏会议决议71（唤起祷告）的呼吁：

紧接着个人、祷告小组、会众、敬虔组织和宗教团体重新强调祷告的工作……呼吁圣公会主教们以强大的带领推动全方位的祷告事工，以便我们能够知道神在这时代的旨意和成就主耶稣基督托付的使命。

根据第二份圣公会咨询理事会的议会报告，宣教里的伙伴（1973年都柏林会议），观察到“如果教会没有在属灵和结构上更新，它的传教（和见证）不会有效。”⁶⁸

最新和主要的作门徒决议来自1998年兰柏会议（决议III.22），总结如下：

⁶⁸ 宣教里的伙伴：圣公会咨询理事会，第二次会议，都柏林，爱尔兰，17-27日，七月，1973年（伦敦：SPCK，1973），47页。

本议会--

1. 透过洗礼，我们肯定所信靠神的灵之大能，会确保所有人成为完全的门徒和耶稣身体平等的一员，作神的子民。
2. 尽管认同按立圣职人员事工及任命会友特别的职责是必要的，但同时也承认所有受洗者可参与教会牧师的一般工作。
3. 留意到在各地教会的生活、实践、组织和仪式这一环，应该举例说明我们的群体和日常生活对此的了解和体悟。
4. 确认所有的受洗是叫蒙召者个人委身于耶稣基督。他们应获得敬拜、见证、事奉等事工的教育与机会，并在日常生活和工作上活出饶恕及与人和好的行动。

结论：

上述检讨的普世圣公宗团契声明非常明确地强调，必须以标杆式的规划和供应来装备神子民进入为世界服侍的事工——这是神大爱的目的。⁶⁹

1998年兰柏会议报告断言“除非鼓励基督徒一同与基督‘去上学’，透过教导和圣礼来培育他们照着祂的形象成长（弗4：11-16）”否则他们不能结出作门徒的果子。⁷⁰ 因此“教会是一所被承认有教导恩赐的学校，但里头的全体教师也同时是学生”。在此，教会作为一个教导团体，不是只为本身的缘故，却也是为她对世界的使命。⁷¹

⁶⁹ 约翰福音 3:16, 17。

⁷⁰ 1998年兰柏正式会议报告，第43页。

⁷¹ 同上。

这份报告也肯定：

教会命令去使万民作主门徒（太28：19），基督把祂的跟从者差遣进入世界，正如祂被天父差遣进入世界（约17）一样。神托付教会的神职人员为任务大使，藉着他们劝吁人与神和好（林后5：18f）。⁷²

这意味着：

教会生活从来就不是私有的，这是因为基督徒的使命和事工是在特定的社会大环境中进行。所以，教会和社会间的关系如何，对她的使命和事工显得至关重要。

根据这个理解，基督徒的生命与生活（或全然作门徒）是耶稣的跟从者这意思的基因（DNA），被祂差遣到世界作大使和见证人。

以一个应该是最详尽和坦诚呼吁圣公会信徒将信仰和日常生活相联系的决议，作为本章的结束是合宜的；兹将1948年决议37（教会与现代世界—教会战士）全面摘录如下：

本议会敦促所有教会子民看待他们的基督会员身分为生命里最重要的事情。他们自当在所住的地方分担个人为群体生活和教会见证人的责任，藉着以下操练履行这责任并作美好见证：

1. 惯常出席主日崇拜，尤其是圣餐礼。
2. 实践私祷、读经和遵守纪律。
3. 在日常生活中活出基督的教导和榜样。

⁷² 同上。

4. 大胆宣讲和见证在基督里的信心。
5. 注重个人对教会和社区的服侍。
6. 按照自己的能力奉献，以支持教会在本地及海外的事工。

如此一来，在每一处地方都能找到一个满布基督信仰氛围、见证和团契的生活中心。

B 部分

现代圣公会

作门徒的实践

介绍

本书第二部分收集了来自全世界现代作门徒及门徒建立的一些案例分析 and 陈述，提醒大家需要向别人学习，也藉此分享自己的经历和洞见。这里头作门徒及门徒建立的例子，尽可能将普世圣公会团契更广泛的地理区域和更大范围的神学传统概括在内。虽然明显无法做到面面俱到，但希望所有接触这本书的人士，可以弥补其中的不足。

第九章 非洲

扎根于耶稣：一个非洲的作门徒和门徒建立实例

世界各地教会已逐渐看见作门徒这课题对今日世代的重要性。当我们忽略大使命的教导，没有使万民做主门徒，为他们施洗及教训他们遵守凡主所吩咐我们的，我们会轻易察觉其后果。在非洲，“卢旺达”这个字残酷的提醒我们：一味欢迎人们加入教会，却不给予教导将会带来什么后果。在西欧，稳定的教会拒绝为逐渐式微和过度理性化看待作门徒的情况提供见证。鉴此，是时候以一个新的方式开始作门徒了。

耶稣呼召人们跟随祂，照着祂的心意成长，学习祂的样式。耶稣并不是要人们以个体行出这些呼召，而是要他们透过一个以爱结合、以向外宣教为中心的新群体去落实。作门徒是在一个特定群体里的学徒式训练，是一种实践性和团体性的训练，更是关乎一生的训练。这和神学上的教育不同，作门徒并不是要我们在知识上学会了什么，而是要我们成为怎样的人。

对大部分的非洲国家来说，这是一个非常迫切的课题。在非洲，和西方国家不同的是，个人主义和伪科学怀疑论并不普及，主要问题是来自贫穷、政治不稳定、部落束缚、宗教冲突及缺乏训练有素的领袖和资源。但是，靠着正确的策略和支援，非洲被证实为一块建立门徒的肥沃土地。这也让世界各地看到，神在祂子民当中动工的果效。

近年来，北莫桑比克的尼亚萨教区有显著的增长。教区的异象是——透过小组查经、彼此造就、植堂、增长信心和改变生命，建立一个基督的社群。透过训练领袖，他们设法教导和帮助更多人。透过医治和成长，他们使生命被更新。他们也帮助信徒巩固根基和增进社群里的归属感。他们选用了各样的策略和方法，其中包括了为事工和宣教训练打下根基的“扎根于耶稣”

(RinJ)⁷³。他们预计在2013年之前，遍布整个教区的RinJ成员多达12000个。并且，每一个RinJ小组有能力在各自的社群里进行全面性的事工，包括关怀孤儿，帮助病患及提供水源和健康教育。这些成就的达成，被海伦温高文玲评为：“我们用了不同的方式解读圣经。”

由于坦桑尼亚多数信徒的教育程度偏低，加上缺少受过训练的领袖，因此莱斯特教区（英国）和乞力马扎罗山教区（坦桑尼亚）在2002年共同合作，成立了RinJ。根据马太福音28:18-20和提摩太后书2:2，一个可行且具互动性的作门徒小组，是为了帮助一群不管什么教育程度的普通人，在他们生活的各个层面，在言语和行为上去跟随耶稣，就如耶稣呼召祂首批门徒一样。因为圣灵的同在，这个小组在两年之内达到全员全勤参与，他们一起在信仰上被坚固，一起被建立成基督的肢体，一起被装备去服侍人。至于训练教材是以口传方式，只有组长需要懂得读写，每一课都以背诵经文做总结。当组员完成了四本书的课程，即可获颁证书。

如今，在坦桑尼亚的乞力马扎罗山教区有一套强盛的植堂策略。人们已经做好准备为基督牺牲性命，挑战只在于如何训练他们，使他们组成有生命的基督徒群体。这些团队用了好几年的时间，到偏僻的乡村播映有关耶稣的影片，邀请人委身于基督和栽植新的教会；现在他们每年可以新植五十间教会。史丹利胡塔主教清楚神透过马太福音28:18-20和他说话，神不只要人成为基督徒，更要人成为门徒。他也清楚RinJ这个计划是神托付他的。通过RinJ，使新信徒作好准备接受坚振礼、训练和差派新的传教士及鼓励牧者们在各自的教会里使用这套计划。

很多非洲教会开始意识到训练孩童作门徒的需要。越来越多孩童在传统的大班制主日学学习，而这些主日学老师多半未经训练。有些地区的伊斯兰大学提供穆斯林孩子完整的宗教教育，这导致有关地区的孩童训练需要更为迫切。在坦桑尼亚的马萨西教

⁷³ 见下文

区和乌干达的优质门徒教会，不只是使用初级RinJ教导孩童圣经故事，更教导他们如何为自己和他人祷告，也教导他们天天倚靠神和与他们的朋友分享自己的信仰。上教堂的孩童人数日益增多，也有越来越多的孩童在他们的教会里积极参与事工。

福音书的作者表示，跟随耶稣不能停在单一层面。身为门徒，我们蒙召超越个人，成为模范去服侍一个不完美却又预尝新天新地的社群。⁷⁴ 这种情况不断地在非洲多个地方持续发生。人们开始意识到我们不只是蒙召去跟随耶稣，而是要学习耶稣在不同境况中的应对表现。以上所提及的每个例子，都有不同的出发点。在每一个地方，作门徒各拥有神赋予的特色，却又被编成同样的群体，就如颜色相异的毛线织成一布。在非洲的这些范例中，作门徒不只是关乎个人灵修的事而已，而是一个需要整个社群齐心做新事的呼召。教会就是由一群回应神的门徒所组成。⁷⁵

肯亚学校在孩童与青少年作门徒事工上所扮演的角色

福音故事是神托付我们的宝物，每一个人都需要。在非洲，能在学校和校外有效地和年轻人分享福音故事是一件无需过于强调的事，因为这里的人口主要是年轻人。单在肯亚，就有80巴仙的人口是在35岁以下，而当中大约60巴仙的人还在中小学、学院或大学就读。

不论是圣公会或其他宗派的教会，基督徒孩童和年轻人的人数不断增长。他们是透过宗派学校或超宗派基督教机构所主办的课程加入教会。超宗派基督教机构更在他们的学生事工、作门徒的教材和课程上，专注于学生们校内外的基督徒生活、服侍和领导能力的装备。此目的是为了把孩子们教育成有圣灵带领的成熟信徒，且在生命、事工和生活的目标上都以基督为中心。这个群体现处一个学习的阶段，当这些训练和装备被提升时，将达致高

⁷⁴ 格雷厄姆·克雷，“记取主要事情”，2013年9月《崭新表达》期刊

⁷⁵ 参艾莉森·摩根：《跟随耶稣：教会由门徒所组成》（韦尔斯：ReSource, 2015年）

峰。这些孩子和青少年人对于释经讲道、查经、语文学习及参与社区活动，如到医院、孤儿院和老人院与弱势群体分享信仰时，他们都是敞开心怀，乐在其中。

这些操练不能取代基督化家庭的重要性，亦不能取代教会里为建立儿童与青少年灵命事工的角色。如果这些操练能和学校课程妥善整合，其效果将会更卓越。

建立网络，合作无间

教会是由许多部分和一个圣灵所组成的，每个教会以各宗派的方式运作。有些超宗派的基督教机构专精研发适合各年龄层的作门徒材料，其中包括国际学生宣教团契（IFES）、基督教联合团契（FOCUS）、圣经公会、圣经协会、生命事工、学园传道会、导航者、国际儿童宣教团契和肯亚基督徒学生团契（KSCF）。

上面所提及的机构透过事工和查经资料，再加上与教会配合，致力服侍、装备和增进各年龄层的基督徒对基督的认识，并且使他们在同侪和其他人当中效法基督。教会透过他们的教材和专业发展相互配搭，藉此避免不必要的重复，对教会而言也是健康的趋势。

肯亚圣公会与这些提供资源的机构合作无间，有关机构的同工负责训练儿童，青少年同工和导师。当教省举办儿童、青少年同工和导师大会时，这些机构的主要负责人将受邀到大会带领查经，而大会的与会者则会被分配到这些专人负责的小组去。小学生交给圣经公会，中学生交给肯亚基督徒学生团契（KSCF），而大学生则交给基督教联合团契（FOCUS）。另外，职青和年轻父母会由圣经协会和大会的协调员负责。而生命事工机构在宣教和见证方面表现优越。

第十章 亞洲

马来西亚的门徒训练

鉴于教会和信徒在过去廿年的数量增长，西马教区于2009年决定回到标杆门徒训练的方式，以便激发更健全的基督徒生命和巩固个人见证与灵命建立。西马教区黄满兴主教表示：

“我们决定沿用别人使用的方式，因此尝试寻找优秀又实用的模式，期间我们偶然发现韩国首尔爱的长老教会。该教会过去卅多年不曾间断使用门徒训练，教会从开始的九个人增长到几万人（2009年有6万人，到现在已超过10万人）。当进一步细察他们所使用的门徒训练时，我们发现该训练是根据圣经的，是可行的，而且也很容易学习。我们决定使用爱的教会的模式，并且依照本地的需要作适当调整，接着就鼓励各教会开始使用这套训练模式。一如既往，有些教会不大愿意使用这套训练模式，只有少部分的教会迅速着手进行。迄今，在推行门徒训练六年后，已经有很多教会陆续一起投入此训练，包括马来西亚卫理公会、信义会和长老会都纷纷加入这股爱的教会门徒训练模式的热潮。”

到目前为止，位于靠近吉隆坡一个小镇的救主堂，是其中一个成功推行门徒训练的教会。在开展门徒训练初时，救主堂的固定出席人数约为70人，而当中只有牧者与几位平信徒参与事工。然而该教会现已成长为最多教会同工与圣职人员的教会。目前该教会一些人还在神学院内接受装备，一些则已投入服侍。这教会从年长者至主日学的儿童，约有120人投身门徒训练和其他领袖训练；就连主日学的课程也被调整为门徒训练的材料。目前救主堂的牧正包强惠牧师已到其他的教会协助开办门徒训练课程，至于他自己教会的课程则由教会的平信徒领袖教导。在受过门徒训练的学员身上，我们可以看到他们生命的改变。在课堂上，主要是激励学员们的理解和委身，而真正的训练则须体现在学员们处身学校、办公室、工厂和职场的现实生活中。

门徒训练主要强调五个生命委身的特点：

1. 基督福音的门徒——学员必须学习掌握整个福音的内容，并且可以清楚的表达出来。
2. 神话语的门徒——学员必须学习研读圣经，使自己的灵命增长。
3. 祷告生命的门徒——学员必须学习祷告，透过静默和属灵操练学习聆听神的声音。
4. 服侍的门徒——学员必须将自己几个月或几年的时间奉献给神，在教会或社区里服侍。
5. 宣教的门徒——学员一年至少一次离开自己熟悉的环境，到外进行宣教。

课程没有进度上的强制，学员可以按着自己的步伐前进。至今，该教会在各样事上都看见进展，特别是奉献、服侍、委身、准时、多走一里路、宣教意识、传福音和作见证的勇气、生命改变、态度改进和乐意服侍等等，而且不难看到学员们越来越爱神的话语，也越来越爱神。

2012年起，教区在每年9月举办一个“门徒建立研讨会”。这个研讨会适合想要多了解门徒训练及有兴趣成为门徒建立者的人参与。我们相信只有门徒可以训练门徒，这也是华特韩力生所写的《息息不断的门徒训练法》一书中所强调的。唯有将一个人建立成一个门徒才能使他有耶稣的样式，聚集在教会的人应该是基督的门徒而非“坐礼拜”的信徒。所有的证道必须以门徒训练为始，而非为了讨好听道者而说。基督的死本是无价的，当祂知道这些祂为之牺牲性命的人成了祂的门徒，那一切都变得值得了。反之，当祂知道祂的牺牲只是让一群人到教会里“坐礼拜”时，那是多么令人伤心的事。一个基督的门徒会问：“我可以

怎样服侍基督？我可以如何为基督而活？”。而一个只是“坐礼拜”的信徒只会问：“基督会为我做些什么？”

西马教区相信，在这个极端主义日增的时代，唯有忠心做好门徒训练和建立更多的门徒是唯一一个使马来西亚基督徒往前迈进的方法。

香港圣公会的活力

香港圣公会会有一个称为“做个3粒星圣公会人”的计划。这个信徒建立计划如下：

目的：这个“3粒星圣公会人”的主意源自香港身分证上代表永久居民的3颗星。该计划希望建立起活力又虔诚，并且秉持坚定信仰生活的门徒。透过这个建立计划，圣公会信徒将在九个不同的领域受训，参加者必须在半年时间内完成每一项的要求。

该计划包括：

1. 读经：每周至少读经五次，并且写一篇经文所引发的反思。
2. 祈祷：每天祷告，并且写一篇祷文。
3. 敬拜：每周出席主日崇拜。
4. 学习：参加一个查经小组，为期至少10个小时。
5. 关爱：积极地关怀一个朋友。
6. 传福音：至少向一个人分享福音。
7. 奉献：增加8%的奉献金额。

8. 事奉：参与至少一项事奉岗位。

9. 团契：固定出席教会小组或团契。

中东：一个北非主教的反思

我想起耶稣在祂那个时代和人们交流时出现的一些不太恰当的画面和含义。身为一个犹太男人，耶稣却故意主动和一个撒玛利亚女人谈话，要求她给祂水喝（约4）。耶稣选择向犹太的律师提出撒玛利亚人作为“爱邻舍”的表率（路10:25-37）。过后，祂又以一个撒玛利亚人的生命来说明一个真正爱神的人的表现（路17:11-19）。为了一个被捆锁在殖民地世界的人，耶稣宣称一个罗马百夫长所展示的信心是祂从来未曾遇见过的（太8:10）。在那个面子文化时代，人们只会按着别人的要求回答对方所希望听到的答案。可是，耶稣却说了个比喻——一个父亲吩咐两个儿子到葡萄园工作，其中一个儿子说‘不去’过后却去了，而另一个儿子说“去”却没去。耶稣以这个比喻来反问哪一个才是这个父亲的真儿子（太21:28-32）？在那个时候，这些挑衅都说明了一个人，一个文化背景又或者一个宗教信仰可以有多少分的像神。当耶稣是那个有潜能的“门徒建立者”，他用的挑衅例子都说得非常好，而当耶稣以亲身到世上的方式来赢取人们对神的爱，他所做的，已经远远超出了补偿。

对像我一样的门徒建立者来说，“门徒建立”往往拥有不同的含义。我很容易在别人的生命、信仰或文化中看见“没有圣经根据”的记号。当一个有着等级制度和羞愧倾向背景的穆斯林成为耶稣的跟随者时，“门徒训练”瞬间成为以西方衡量诚信与守时等的标准。许多穆斯林的门徒建立者会提起一个有着穆斯林背景的新信徒如何在他们的财物上给予他人帮助。他们全然不知在其他文化中，与家人和亲友共享资源是一件很平常且不成问题的事。在神的家庭里，把个人时间分成‘私人时间’和‘聚会时间’，又或者把金钱看成是自己的而不是共有的，这样的观念对其他文化来说是难以接受的。

因此，要帮助一个新的信徒能够在生活、祷告和唱诗上学得像是一个有门徒建立者的文化、背景或教会的真门徒，是有一定难度的。

标杆门徒生活对于建立者和受训者来说都具有挑战，因为要成为一个门徒，品格首先就必须被建立。我们要去发掘我们的文化中有什么标准是圣灵所喜悦的，有什么是圣灵觉得还不错的，又有什么是祂觉得不够好的。那么，要如何分辨圣灵的声音呢？很多圣经书信所提及的都是内在态度的问题，而不是外在行为的问题。是的，我们男人可以靠着神的恩典胜过乱伦或通奸，好使我们的基督徒的生活不被玷污。可是，神要知道，当我们以不正当的眼光看一个女人时，我们会觉得自己是在做什么？！我们要如何“生气却不要犯罪”？！我是否应在现时这个年龄学习“爱能遮掩许多的罪”？

新信徒总是善于分辨虚伪的虔诚。最好就是让我们一起在恩典里分享和成长，而不是我把他/她/他们建立成门徒而已。在过去的年日里，我尝试和一个新信徒一起读了几本书。我们读了保罗杜尼耶的《强与弱》、倪柝声的《亚伯拉罕、以撒和雅各的神》、M.斯科特派克的《少有人走的路》、福音书和旧约的先知书。我们双方的生命里都有不同的问题浮现。有时，我的是经验的问题（不论是年龄上还是基督徒灵命上）。而受训者的问题常常是处于“规范下可接受的行为”和“神怎样看待”（不是以我的看法做判断）这两者间艰难地角力。同样的，当受训者将一些比较接近规范的文化，如家庭关系、圣洁、尊敬长辈、分享财富、好客及对昔日智慧的忠诚等扣入圣经的价值时，也会令我感到困扰。建立门徒应该是“双方的真实经历”。品格建立更是和神学上的教育一样重要，甚至更重要；将圣经教导和基督徒品格都反映在我们的生活中。我们必须在耶稣的面前一起完成这些事。

第十一章 歐洲

歐洲教区的作門徒

基督徒应该用一生去追求建立有耶稣样式生命。做为基督的见证人和使者，整个教会应有祷告的生活、读经、聆听、教导，活出彰显好佳音的生命。本质上，不管是平信徒还是被按立的圣职人员，所有基督徒都蒙召为自己及教会做出改变。以圣经，传统和理性为例，圣公会信徒对信仰持有独特的理解。身为圣公会信徒的我们必须在国家，语言和传统的多元文化中，委身活出五大使命宣言的标记。

举个例子，对于欧洲的圣公会信徒来说，他们可以在家里，职场上和教会里说不同的语言（这种情况和非洲的圣公会信徒相同）。

欧洲圣公会的作门徒在语言，文化和种族上有特殊的含义。它需要对文化分歧持开明态度，必须超越语言障碍，并且反映普世基督教派内的敏感性。

欧洲的作门徒有着特别的祝福和挑战：

- (a) 我们的见证和事工，是在作客的情况下也要展现好客的一面。
- (b) 我们委身于各层面的普世教会合一，特别透过我们和其他教会，例如与波尔沃（Porvoo）和迈森（Meissen）所签订的协议。
- (c) 圣公会信徒常在其他宗派的教会里崇拜。
- (d) 在欧洲，我们只是众多教会中其中一小部分。有些地方，大部分的人口是属于同一个宗派的（如斯堪的纳维亚半岛的路德会、希腊的东正教）。

- (e) 我们和其他宗派及不同信仰的人一起生活，比如土耳其的穆斯林群体和欧洲各地的古犹太群体，也包括那些我们在过去一个世纪曾与其争战和占领过的国家。
- (f) 我们所属的英国国教教区覆盖了广阔的区域，并且具备不同政治、社会和经济现实的特点。

要使作门徒在欧洲成长必须考量到上述背景，并且以灵活、乐意探讨用不同方式为接触点去发掘及维系属神的子民。这一切必须植根于地方牧区，同时教区的教导课程、大会和各种主题的工作坊，包括宣教，神学，教牧关怀，敬拜和解决冲突，都应给予作门徒辅助。

过去几年，在欧洲教区，训练平信徒和按立圣职人员的趋势都有上升迹象。这些受训者反映了教区里文化和种族的差异。教会的司祷员和平信徒神学家在教导、讲道和带领崇拜方面效力。教会牧者则训练领会者协助神职人员和司祷员带领崇拜。

除了地方教会和教区给予的教学资源和主动性支援，欧洲圣公会信徒也从普世教会伙伴透过欧洲的教育学院、教会和宗教团体，甚至英国国教资源所提供的天路课程及每年大斋节期和降临节期的课程中获益。

最近，欧洲教区出现了一个被广泛使用的在线作门徒课程——根基21。这种电子通讯技术可以克服远距离的问题。不过，这个课程已被暂停使用，欧洲教区正在寻找其他适宜对策。

由于欧洲圣公会会众彼此间的差异很大，他们崇拜和祷告的方式有别，读经时所着重部分也不同。然而无论是在长居法国说英语的信徒中、或在北芬兰说巽他语的信徒中、又或是在摩洛哥多元文化的信徒中推行作门徒都同等重要。使作门徒发展及深化的方式反映出地方圣公会社群不同的背景和环境。以这圣公会社群对信仰表达方式的意义和关联去达到他们的需要，是一项持

续性的挑战。事实上，圣公会咨询理事会的文献《教会生活的圣经》也提出欧洲这种差异的情况。⁷⁶

虽然欧洲圣公会大部分的崇拜都是以英语进行的，可是近期却兴起了地方语言事工的需要。举个成功的例子——在一群说土耳其话的信徒中进行作门徒，随后在伊斯坦堡建立起一群说土耳其话的信徒。

作门徒要求我们照顾那些有需要及软弱的肢体。在欧洲，圣公会和罗马天主教一起合作打击贩卖人口的行为。另外，教区也提倡关注环境的问题。

基督徒的见证和门徒的表现在欧洲处处可见。当中包括了雅典各牧区和其他教会通力合作，一起服侍那群从希腊海岸上岸的非法移民；每天供应将近1000份的食物给那些受经济风暴影响的人。再举一个例子，亚美尼亚叶里温牧区为那些从叙利亚涌入的难民提供支援。这些难民多数来自于中东的古基督社群，他们因为饱受叙利亚战争之苦而逃到亚美尼亚。

欧洲的作门徒无可避免地与它复杂历史背景深有瓜葛，严峻挑战和倍需祝福深深交织在一起。

⁷⁶ 马丁.珀西，克雷尔.阿摩司和伊恩.马卡姆，《教会生活的圣经》（诺里奇：坎特伯出版社，2014）

第十二章 美洲

拉丁美洲和加勒比的团契与使命

在拉丁美洲和加勒比地区的作门徒，需要在爱心服侍上有一个更大，更深，更持久以及更包容的更新。

拉丁美洲是一个前殖民地区，有着长时间的各种暴力历史，但在同一时间也呈现出希望与恢复。这大洲同时标志着基督教的争战与种族大屠杀，但同时也有洋溢着爱 and 理解的团契与服侍。这是一个多姿多彩的区域，充塞着各种差异与不同，宗教上绝大部分是世代相传。

成为门徒是耶稣基督深刻的要求。耶稣，道成肉身，透过他的同在，话语和行动，得到广大群众的注意。由于生活的处境，以及基督呼召我们藉洗礼来改变世界的驱动，我们必须了解作门徒乃是一种持续改变、适应和更新的过程。暴力（尤其是对妇女和儿童）、犯罪、贫困、排外主义、被迫迁徙、气候变化、森林砍伐等种种问题的结果，都会影响此区域大多数的人。宗教上的不容忍和不平等也好像一条河似地在流动，然而教会选择了用爱、对话和怜悯、组织社区及建立更多门徒来回应这些挑战。

遵循耶稣基督的榜样，拉丁美洲和加勒比的教会培养门徒体现基督的教导：“不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们察验何为神的善良，纯全可喜悦的旨意。”（罗12：2）并时刻牢记讨神喜悦的路径乃是“你们要洗濯，自洁。从我眼前除掉你们的恶行。要止住作恶，学习行善。寻求公平，解救受欺压的，给孤儿伸冤，为寡妇辨屈。（以赛亚书1：16-17）。这一切都是为了神的荣耀：

耶和華如此說，智慧人不要因他的智慧夸口，勇士不要因他的勇力夸口，財主不要因他的財物夸口。夸口的却

因他有聪明，认识我是耶和華，又知道我喜悅在世上施行慈愛，公平，和公義，以此夸口。這是耶和華說的。
(耶9：23-24)

在作門徒的過程中，打起精神注意里頭的方法、途徑和語言是非常重要的。神的兒女（平等的兄弟姐妹）必須有：

你們當以基督耶穌的心為心。他本有神的形像，不以自己與神同等為強奪的。反倒虛己，取了奴仆的形像，成為人的樣式。既有人的樣子，就自己卑微，存心順服，以至於死，且死在十字架上。（腓立比書2：5-8）

拉丁美洲和加勒比教會奉行的一个重要神學觀念，也是信徒的重要人生經歷，那就是上帝總是主動地來尋找我們、親自釋放我們，因為上帝滿有愛和慈悲（約一4：19；何1-3、11）。上帝將他的愛子無條件賜給我們，這無條件具有雙重意義：其一是他不設定條件，其二是他不受任何事物束縛。

拉丁美洲和加勒比地區許多教會正在開發各種途徑為神的國建立門徒，目的是強化會友及社群對抗不平等和暴力。例如洪都拉斯教區，目前開發了一個教育課程和家庭園藝計劃，召集來自貧困社區的人參與。課程主題涵蓋聖經、領導、教會管理和聖公會的身分，同時也幫助他們掌握更好和永續的技術來發展有機及環保的家庭農業或園藝。這裡展現的一個重要關鍵，是教會在任何有需要的地方採取主動；也在最脆弱、最需要愛的地方服侍（*diaconia*）。

路加福音記載二個門徒往以馬忤斯的路上（路24：13-35），事實上是教導如何建立門徒以改變當時的處境。拉丁美洲和加勒比大多數教會都在奮進，以取得巨大成功和喜悅，體悟由路加故事啟發的作門徒模式。這模式如下：

回应那些需要的人

为回应那些有需要的人，走出自己的安逸区，采取主动是成为门徒的要诀。跟随耶稣的要求很高，但回报也大。洪都拉斯的教会就是将自己放在有社区及发展需求的地方。

匹配的步伐

这包括注意当地的社区背景及现实生活。教会必须与当地的处境及生活节奏相互配合，以免逾越雷池。“陪伴”是这趟旅程的关键点。在危地马拉，教会通过“教育储蓄计划”，帮助人们学会如何节省和管理自己的业务，并在过程中支持他们。

有兴趣和了解当地的情

当教会开始作门徒的培训计划，首先要问的问题是：“当你与别人一起行走的时候，你们会讨论什么？”（路加福音24：17）。建立门徒的重大要素是须了解当地的教会和人们的背景，明白他们如何被影响；与他们展开团契，促进双方的了解和经历，这有助于为神的国建立根深蒂固的门徒。

准备沉默和聆听

作门徒需要学习保持沉默以便深入倾听他人的声音。门徒培训的方法必须包含相互倾听和对话的空间，这也是聆听上帝向其他人说话的良方。在沉默、对话和相互倾听的过程中能带来转变、和睦及复和。巴西圣公会教会举办了领袖退修会以加强他们本身之间，以及他们与社会对话的能力。

一起阅读圣经

一起阅读圣经和钻研神学以达致更新是路加福音里的重点，这可从耶稣提供两个门徒关于弥赛亚的本质以及使命的新视角中一览无遗。就在罗马帝国尝试囚禁人民的思想与声音以达致统

一，并在一片安逸和腐败的宗教氛围里，耶稣反其道为他们提供了有关弥赛亚应许的新观点。他通过一些门徒已经知道，但可能忘记的事情，或者一些拦阻他们理解真理的当代神学思潮，来挑战门徒重新思考。这也是门徒一直等待别人来为他们解决的问题。

有很多人活在一种消极的期望中长大。他们期望有一个更强大、更有学识、更成熟、更有经验的人来带领他们解决问题。在这里，并不只是纯粹阅读、研经和释经的问题；而是在问：是哪一些诠释？要达到什么目的？使用哪一段经文？耶稣是所有人的好消息吗？这些都是拉丁美洲和加勒比教会在使用圣经以及探讨神学时面对的挑战。所有的培训都需要以圣经和神学作为处理课题的根据。神学和圣经教导是作门徒的重要媒介，使神的名得荣耀。

热情的款待

建立一个安全和友好的所在，是基督教精神的重要合成。成为门徒更应该看重这点，特别是在一个充满不容忍和暴力的敌意世界里。基于不容忍、性别歧视、种族主义在拉丁美洲日益增加，教会正在训练门徒以不同的方式应对。耶稣吩咐门徒建立和组织一个以宣教为中心的社区，热情好客是许多宗教攸关重要的精神，当欠缺这点，不好的事情将会发生，就好像当年发生在所多玛和蛾摩拉的实例一样。广泛的圣经研究证实了这一点。

于是这两个门徒做出信仰促使他们这样做的事：邀请陌生人到家中分享他们的晚餐，这在文化多元，然而土著人民和非洲后裔仍然被歧视和排斥的拉丁美洲和加勒比尤为重要。

耶稣（他们还未认出他）这两个门徒已经共享了与耶稣同行（路24：15）的旅程，走过悲伤、怀疑和觉醒（学习与改正）。现在门徒们决定要忠于自己的信仰，并打开家门和分享他们的晚餐。这种欢迎的姿态--以及耶稣示意的姿态--终于帮助他们打

开了眼睛。“睁大了眼睛”在此反映了他们对本身信仰的理解和顺服（内听）。

大家一起分享处境、阅读圣经、共享食物（建立社区）的明确目的是为了达致合作，进而创造一个好客、团结以及对生命、生活方式和群众（及自然）的委身。拉丁美洲和加勒比教会帮助其会友倾力以爱和服务委身社区，加强管理、提升和平与和解、对抗社会和教会的不公正结构，致力推崇正义的生活。

说好话，做好事

保罗在哥林多前书谴责信徒关于圣餐的事说到：“在你们中间有好些软弱的，与患病的，死的也不少”（林前11.30），这是因为他们：“吃喝，不分辨是主的身体”（林前11.29）。

拉丁美洲和加勒比地区所有省份都非常注重参与维持正义与和平的工作，他们也透过领受圣餐提醒自己好的言语必须配合好的行动，这包括分享生命和资源来行走这趟旅程。

共同的处境

在同一个处境里，一起阅读圣经和敬拜上帝是作门徒的重要标志。我们是透过宣教及彼此相爱使世界认出我们是主的门徒。

大多数拉丁美洲和加勒比的教会都在努力把暴力、不平等、贫穷、悲伤、隔绝、抑郁、个人主义、恐惧以及在以马忤斯路上（我们日常的生活，旅程）无法辨识耶稣的爱（以及耶稣本人）这任何一种负面光景转化成复活节的朝圣，并在圣餐里抵达目的地。我们如何才能意识到复活的道路乃是接受回到耶路撒冷而不是逃离？-- 去到欢乐、活力四射的社区，但同时也是生活中的冲突与十字架。第四世纪的教父泊恩太格司,彭迪古（Evagrius Ponticus）在约翰团体（Johannine community）的反思里，说到要遇见并认识神，首先必须认识自己（我们最纯洁、最基本的真

理)，而不是其他。那就是爱上帝和爱兄弟姐妹的道路（约壹）。在拉丁美洲和加勒比教会各省的训练和计划都有这个明确的目标。

以马忤斯后，悲伤的男人（两个门徒）勇敢地回到了耶路撒冷：也即是回到了冲突，回到了危机。他们回去乃是重建另一个可能的世界，一个新的关系。人们的黑夜已经变成复活的曙光：“黑暗也不能遮蔽我使你不见，黑夜却如白昼发亮。黑暗和光明，在你看都是一样。”（诗篇139:12）。

在剧变的世界以及教会里成为门徒：北美的观点

伊恩·道格拉斯主教在北美的背景下，提醒我们教会宣教运动的倡导者或学者（他们主张教会必须在世界里参与上帝的使命，而不仅是维持一个机构）指出，教会在工业化的西方国家中，已经不再有所谓的基督教国家。基督教国家的前提乃是人民和国家的生活，包括社会、政治、文化和经济体制，都以教会为中心。然而这一切都在改变，美国已经越来越世俗并存有多元宗教。我们不能假装以为那种不管公共或私人生活，人们都以教会为中心的情况依然存在。事实上，人们在星期天早上不再涌向教堂，也不认为这是他们应当做的，无论教会如何试图使崇拜和活动更具吸引力都无济于事。参与教会不再是理所当然。

兰迪Ferebee在他的书中《建立具使命的教会：教会领袖成长的新土》（*Cultivating the Missional Church: New Soil for Growing Vestries and Leaders*），据实论述了教会在当代后基督教国家的变化。他说，如果教会要在后基督教国家的世界有未来，教会必须有所行动：从中心到边缘、从多数到少数地位、从定居者到寄居者、从持有特权到多元化、从强调控制到为神作见证、从维持心态到宣教，以及从作为一个机构到成为一个运动⁷⁷。这些理想目标是容易达致的，特别是对我们这些在廿世纪的北美教堂长大的人而言。

⁷⁷ 兰迪Ferebee, *Cultivating the Missional Church: New Soil for Growing Vestries and Leaders* (New York: Morehouse Publishing, 2012)

正如我们所知，北美教会必须醒觉“基督教王朝”已经结束，甚或面对教会将死亡。我们必须改变一直以来所持关于成为基督徒是怎么一回事的刻板思想。我们不能停留在欧洲殖民期，基督教就是国教的成就里。我们必须在后基督教国度里重新建立教会的身分。

教会不会被任何“重塑圣公会形象工作队”或通过任何战略规划来建立。教会的未来轮廓将透过我们以新途径跟随耶稣，以及圣灵的能力，在神修复的和好使命里尝试以不同的方法去勾勒。我们这正在发展的后基督教国度身分，将藉着我们在世上的新生活，仿佛回到初期教会蒙召成为基督门徒而重新寻回。

成为主门徒及在天国里服侍的使命已经透过洗礼托付了给我们。洗礼让我们在基督的生命、死亡与复活里与我们的创造者复和，藉着圣灵的大能被差派到世界参与神的使命。我们的老我随着洗礼死去，并在基督里得了新生命，也得了一个使命——即成为基督的门徒。有了圣灵的印记，我们永属基督，并被差遣到世界成为神使命的宣教士。洗礼乃是关乎随时随地都成为基督的门徒与使徒。

洗礼之约⁷⁸邀请我们成为门徒和使徒。约里的前三个问题问及我们是否相信上帝，圣父，圣子，圣灵？当我们使用使徒信经回答的时候，我们肯定我们的蒙召是借着圣灵的能力，方成为耶稣基督的门徒。信条的后五个问题是关于如何成为神的使徒，被差到世界完成神的使命。正如我们承诺，在上帝的帮助下，我们委身于崇拜、宽恕、传福音、服务以及维持公义的生活，我们的使命是关于三一真神的拯救工作：我们参与神拯救全人类，使人与神复和。洗礼之约的承诺，让我们蒙召在这个变化万千的世界和教会里，成为门徒和使徒。

⁷⁸ 请看：www.episcopalchurch.org/page/baptismal-covenant.

在美国康涅狄格州的圣公会教区，的确经历了基督教国结束的现实。其中大部分正在拥抱后基督教国带来的改变。透过圣灵的带领，我们越来越踊跃地尝试在这新的世界里，成为耶稣的门徒和传教士。在后基督教国的现代，我们尚未对教会新的叙事全然阐明，这是现时摆在眼前的工作。

正当不断变化的教会进入这朝变夕改的世界时，我们亟需更大的建立成为上帝使命的门徒和使徒，而铺展在前面的未来会有各种不同的可能性。康涅狄格教区的牧者及平信徒已开始积极投入想象，试图采用各种新方法，促使各人都能成为门徒和使徒。

后基督教国的未来已经出现在北美这里，我们都被召在这个变化不停的世界和教会里成为具使命的门徒和使徒。

第十三章 圣公会孩童及青少年人的作门徒

如果我们对耶稣的顺服是“使万民作主的门徒”，那我们目前对儿童和青年的态度和行动，如何使我们朝向这目标？这问题对普世宣教是极关键的，特别是考虑到将近一半的世界人口是25岁以下，以及三分之一的人口是15岁以下的儿童。（Anne-Christine Bataillard）

传统上，不论父母是否是虔诚的基督徒，我们发展孩子属灵生命的方法是将他们送到主日学。我们依赖一些受过有限训练或完全没有训练的志愿者，在一个星期带领我们的孩子约一个小时，期望孩子们会得到伟大的属灵发展，足够他们面对坚振礼以及前面的挑战。

我们在青年发展的过程中认识到一件事，那就是青年领袖很容易“耗尽”，主要原因是他们缺乏稳固的属灵根基，以致无法应付青少年期的功能失调。这帮助我们在南部非洲（ACSA）的圣公会认识到我们务必在青少年尚年幼之时（从3岁起）就奠定他们坚实的属灵生命基础，并确保我们从3至19岁这个年龄层发展出滴水不漏的培训事工。

因此，我们开展了一个计划，创设一个属灵发展的架构（换言之，一个建立门徒的过程），这包括了各主题的课程，以及教师们所需的各样教学辅助资源。这架构也包括了主日学教师的培训课程。

这个计划并非想要“重新发明”旧事物，而是要将现有的资源与事工增值。这包括了目前蓬勃发展的“敬虔玩乐”（Godly Play）、“扎根于耶稣”（Rooted in Jesus）和“凌乱教会”（Messy Church）以及其他。但是单靠活动本身是不足够的，老师们必须了解孩子及青少年的发展过程，因此也必须接受训练，好使他们能适当且处境化应对这些发展中的需要。

“倡导国际怜悯全球论坛”（Compassion International Global Advocacy Forum）是一个推展儿童整全发展长达60年的机构，它的经验将能大幅提高和加强我们对全面提倡儿童整全发展的认识。

该机构倡导帮助孩童的事工，把穷困受苦的孩子介绍给慈怀善心的人们。这事工将孩童从灵性、经济、社会以及肉体的贫穷里解救出来，目标是使每一个小孩都能长大成为一个负责任，满足的成年人。⁷⁹

该机构最近发展了ForChildren.com，为普世提供了一个拥有超过1400项关于孩童及青少年事工的资源与训练网站。

“ForChildren.com是由“国际怜悯”呈现，提供点子、学习机会和联系，以帮助和装备那些参与解救孩童的人。这是一个耶稣跟随者的全球社区，为孩童的全面发展而委身。⁸⁰

考虑到所有孩子都可能身处“危机”里（例如面对学校霸凌等），上述资源在任何处境下都显得有用，特别是在非洲。

⁷⁹ 从Compassion.com 获取

⁸⁰ 从Compassion.com 获取

第十四章 圣经，敬拜，圣礼和守圣餐的团契

对所有基督徒而言，在崇拜和教会团契生活里一起读圣经是使灵命增长的要素。新旧约圣经完整又充足，是神所默示，是基督徒生命的指引，更是门徒的典范。在整个基督教历史里，圣经被认定是基督徒最重要的一本书。虽然信徒被鼓励自己读经，但在教会崇拜里还是要有权威性的解经。

有别于其他宗教的经文，为了各地的作门徒，圣经尽可能被翻译成各地的母语，供当地的基督徒使用。这种情况在不同的地方和时期，受到全球教会翻译的经验审核和评定。时下普世圣公宗团契的“教会生活的圣经”这项课程计划，是作门徒的一个主要资源。⁸¹

就如本书A部分所提及的，作门徒主要是一个团体活动，它的终极目的是为了荣耀神。因此，除了研读和使用经文以外，我们发现基督教的崇拜，特别是圣礼，也是作门徒和门徒建立的主要资源。洗礼和坚振礼能帮助那些面对生命新开始挑战的人；圣餐和认罪仪式成为我们领受滋养的源头；神圣的婚姻仪式和按立仪式在我们门徒新阶段的责任上坚固我们；为病人和死者膏油的仪式帮助我们更贴近受苦的主。在我们日常的敬拜里、在吟唱诗篇时、在祷告中，我们让所跟随的独一真神建立我们。当我们和其他人一同进入那与神亲密又神圣的团契时，祂的生命流入我们的生命。

东正教传统所教导“守圣餐的团契”之定义，远比“信徒在礼拜天聚集在主桌前”这意义更广大。它所表达的是一群“聚集在神宝座前，不停称谢颂赞神”的门徒（本地和全球）（启7:9-17）。因此，我们被神赐予力量，过着与文化抗衡和进取的

⁸¹ 参阅珀西，阿摩司和马卡姆：《教会生活的圣经》。也可在www.anglicancommunion.org/mission/theology/the-bible-in-the-life-of-the-church/further-resources.aspx 浏览各种资料

生活。不但如此，我们的生活价值观是基督所树立的，与世界的价值观不一样。对标杆门徒和门徒建立的事工而言，这些守圣餐团契的日常生活经历，是远比任何课程或书本更丰富、更富挑战性的资源。

第十五章 作门徒的资源配备？

本章透过一些生活经验，说明全球信徒在二十一世纪的各种境况中，圣公会信徒如何努力装备成为耶稣门徒的实况。

本书A部分已经提到作门徒和门徒建立不关乎研究、课程、个人属灵成长或教会增长的计划，乃关乎我们与耶稣基督的关系，以及这关系带给我们生活中的影响。这里头所分享的故事，反映了一些圣公宗信徒在回应主呼召过程中的经历。

启发课程

启发课程主要被教会用作布道的一个工具，为全球多个宗派和传统教会所采用。迄今已在169个国家推行，并被翻译成112种语言，曾参与该课程的人数多达 2700万。启发课程开宗明义其目标是为了装备教会以帮助人透过耶稣基督与神相遇。

2014年，举办启发课程的人中亚洲占了百分之五十四，且在吉隆坡有其本身的区域培训中心。随着启发课程的推行，协助教会与青少年接触的资源也应运而生。⁸²

启发课程始于1978年，由伦敦一间圣公宗教会--圣三一布普顿堂，开展成为一个以初信者为对象的布道和作门徒的工具。然而，作门徒是终身的学习，没有任何课程可以一次将之完成。这就是为什么启发课程称为阿拉法，而不是“从阿拉法（希腊文的第一个字母）到俄梅戛（希腊文的最后一个字母）”课程！有一些教会不单单使用这个工具做布道，也采用启发课程成为作门徒之用。

启发课程的模式和内容中有一些特定要素有助于作门徒的过程。首先，参与者将被安置在多达十二人的小组（一般上会有两位组长、两位副组长和八位参与者）。在为期十周的课程期间，

⁸² 参考 www.alpha.org.

参与者将留在同一小组内。作门徒最好是在群体中进行，而不是由个人单独完成。启发课程就包含了这个特点。

其次，启发课程的小组讨论是以提问方式进行。在每周的各别主题短讲之后，小组组长会开始发问，参与者可以自由分享他们的想法和感受；也可以相互提出自己心中的疑问。耶稣同样用问题来栽培跟随他的人成为门徒。

第三，小组的互动能培养参与者的归属感。作门徒往往是在觉得所处之地有安全感时才会产生最大的成效。许多启发课程的参与者在信主之前就在他们所属的小组把感受分享出来。

第四，作门徒是一趟旅程，需要时间。启发课程或许只是众多过程中的一个开始。这个为期十到十一周的课程让参与者有充裕的时间和空间来接受信仰，进而展开一个门徒之旅。

第五，启发课程为参与者模拟和示范作门徒过程中所需的一些实践和属灵操练，如读经、祷告、唱诗和交流讨论。其教学内容以三一神为中心，围绕的主题包括“耶稣是谁？”、“耶稣是为什么而死？”、“我该如何相信？”和“圣灵是谁？”。

最后，作门徒也包括行动。我们需要在服侍中成长，而不是一直被喂养。启发课程让教会可以动员许多会众协助传福音的工作，过程中牵涉的不仅仅是“原有”的传道人而已。人们可以参与准备膳食、担任组长或在小组中协助组长、为参与者登记、排椅子，当然也包括邀请他们的朋友到来。透过这样的方式，该课程让人们有机会成长，同时也能从中发掘有才能的未来领袖。而出席课程的新朋友，过后将被引进教会和更广的团契生活，参与服侍。

《扎根于耶稣》初级课程

为年龄介于8至14岁孩童而设计使用的《扎根于耶稣》初级

课程(RinJ Junior)与提供予成年人使用的《扎根于耶稣》⁸⁴ 是同步进行的一项课程；它提供了一个有系统的基督教教学大纲给主日学校使用。这项课程强调帮助孩子在日常生活中以实践的方式来信靠和跟随耶稣。

目前，在非洲十五个国家，从南苏丹到南非的六十六个圣公会教区，以及其他各个宗派都已采用《扎根于耶稣》课程(RinJ)。当地教会不但在作门徒小组使用这个课程，也在布道、植堂、预备坚振礼和平信徒事工训练时使用它。此外，它亦可被用作布道会如启发课程的后续跟进用途。《扎根于耶稣》初级课程于2010年首次试用。迄今，已在乌干达、南非、赞比亚和坦桑尼亚等地相继采用。这两个课程是由一支经验丰富的团队在一次驻堂培训大会中推介给一间教会，并获得每个教区的主教所委任的教区协调员所支持。⁸³

《神的故事，你的故事》

《神的故事，你的故事》(TGWIT)之所以应运而生，是为了让门徒训练能够在相同的实践和关系上有进一步发展需要时而使用。这个课程共分成三个部分，它根据《扎根于耶稣》的原则而设计。然而，此课程更着重在西方文化所带来的问题和挑战。第一部分“超越自我”，邀请参与者去探索生活中与神的关系；第二部分“进入社区”，帮助他们透过彼此的关系来建立与神更密切的关系；第三部分“为主发光”，装备他们在社区和职场活出基督徒的爱心和诚实。《神的故事，你的故事》是以圣经为基础，并透过小组讨论、配图、实际练习、敬拜和祷告的方式进行。这三部分的课程可以顺序或分开个别使用。每一个课程都有一本组员手册，供摘录课程所涵盖的教材重点，还有实际练习，

⁸³ 参考第九章

⁸⁴ 《扎根于耶稣》是由Alison Morgan编辑和指导，并由ReSource在英国出版。在南非，这个课程是透过“使教会增长”(Growing the Church)来推行和支持；在坦桑尼亚则由Stanley Hotay主教在其位于阿鲁沙的办公室亲自指导。网站：www.rootedinjesus.net。

供每次聚会使用。就如《扎根于耶稣》，TGWIT的主要挑战不是来自教学，而是属灵的挑战。⁸⁵

“基督使者”⁸⁶

很多基督徒尚未把自己装备成一个在日常生活环境中，也能随时随地向人传福音的门徒。宣教一般上被视为会友在闲暇时间支持教会宣教活动和受薪神职人员的一个机会。这种局面的产生基于两个原因：首先，从神学的角度来说，虽然许多人明白成为耶稣的跟随者是怎么一回事，却仍旧过着属灵和属世分开的生活。有许多案例显示当地教会文化仍然延续着错误的观念，认为基督徒应该脱离世俗，好让他们只关心属灵的事。其次，从结构层面分析，极少教会能做到以有组织的方式栽培出一批标杆门徒。

尽管如此，我们相信，即便是当地教会在已排满活动的日历中再增加另一个课程，有关问题也不见得迎刃而解，教会真正需要改变的是文化。若要看见改变，教会的领袖和会友都必须认真回应基督的呼召，在生活的每一个层面跟随耶稣，活出有影响力的生命。这也意味着我们需要那没有从教会受薪的98%基督徒，不仅是利用闲暇时间为了教会的宣教活动才聚集，而是当他们分处于不同的环境，无论是个人日常居家生活、外出工作或休闲时，都能活出神的心意，让神使用做传福音的工作。

随着我们重新对焦，并对宣教有了全新和扼要的认识，有两方面的核心活动备受重视。一方面是在前线的现代职场，许多基督徒把大部分活动的时间都花在这个地方；另一方面是信徒聚集

⁸⁵ 《神的故事，你的故事》是由Roger Morgan编辑，并由ReSource (www.resourcearm.net)出版；目前课程主要在英国被使用。然而在瑞士、南非（透过“使教会增长”）、新西兰和澳洲，也都使用这个课程。

⁸⁶ 由伦敦当代基督教研究中心(LICC)促进。

在当地教会，被栽培成为终身的门徒。神的子民无论是聚集或分散，两者间的关系是现代得救基督徒成功作门徒的关键。⁸⁷

为了做到这一点，无论是平信徒或教会领袖，都需要接受圣经的框架、实践资源和培训方面的装备，兴起他们成为耶稣的跟随者，持续成长，成为终身造就门徒的群体。

也要鼓励个别基督徒掌握一切能产生结果累累且富有使命感的生活元素，这包括成为一个福音的使者，但却又不仅仅是如此而已。基督徒活着是为了荣耀神，透过每一天多结果子的生命，在不同的境况中依然表现出虔诚的品格、良好的行为、恩典和爱，并勇于为真理和公义发声，神的美善和权能因此得到彰显。

教会的使命异象一旦展开，新的挑战即成为关注的焦点。要带领教会进入终身作门徒，领袖们必须有能力在聚集或分散的教会肢体这两种主要形态之间建立相互依赖的关系。领袖们虽然对这终身的使命产生很大共鸣，但却发现教会现有文化是成就这项目标的主要障碍。在这种情况下，教会领袖在建立门徒文化上的努力就需要获得支持。透过确定和落实一系列承担得起的改变，日积月累之下，其效果能让教会成为一个终身造就门徒的群体。

经验显示，尽管受制于独有的宗教传统，教会将发现本身依然能够破除万难，成为对未来有展望、充分装备、持续抱有使命感的基督门徒。

⁸⁷ 伦敦当代基督教研究中心(LICC)已经发展了帮助教会和教会领袖装备基督徒成为整全门徒的各种资源。

第十六章 宣教使命和发展机构

终身作门徒与Faith2Share 宣教网络

Faith2Share是一个由许多不同宗派的宣教机构所组成的全球性网络，其中属于圣公会的宣教机构占了大多数比率。成立于2000年的Faith2Share着重在作门徒、促进宣教机构之间的合作和推动新兴宣教运动这三大部分。

在2011年，Faith2Share成员机构的领导人证实了他们的联合事工出现明显的差距。他们发现当许多资源投在布道、植堂、领袖训练、社区发展、教育和卫生服务，教会虽有显著的增长，特别是在第三世界国家，可是却不见成熟作门徒的发展。

十年前卢旺达种族大屠杀事件已经把沉睡中的非洲唤醒了。然而，贪污和裙带关系在亚洲国家不断地发生，还有欧洲和北美洲国家的消费主义、唯名论和教会道德痼疾，这些问题都指出教会需要作门徒。为此，Faith2Share在2012年提供了一系列有关终身作门徒或“深度作门徒”的咨询。

深度作门徒的咨询服务目前已在全球好几个不同的地方进行，计划将在更多地方举办。每一次聚会，宣教和教会领袖都会一同制定在本身区域进行终身作门徒的发展策略。该咨询服务大致从生活的三个层面来探讨成为耶稣的门徒究竟是怎么回事。第一个层面涉及家庭（婚姻和孩子）、氏族和宗族的问题。第二个层面围绕在雇佣关系和理财方面等。第三个层面则是探讨社会、政治、环境等课题和信仰的关系。每一个层面将由与会者决定哪些问题对他们各自作门徒的情况有较显著的果效。

在推动进程中，Faith2Share蓄意不编排任何手册或教材，仅提供一个咨询框架。有关课题、资源和分组的协调员都从当地征选，以确保过程完全符合与会者的背景，也适用于当地教会。这样做的目的是要让教会和宣教机构更趋向成熟的作门徒，好让圣公会和其他基督徒都能生活中的每个层面跟随耶稣。

内部运动和作门徒

在过去的二十年里，宣教在全世界的一个主要发展，正是越来越备受争议的所谓“内部运动”的兴起。然而，究竟“内部运动”一词指的是什么？

虽然“内部运动”在文献中出现过好些定义，但这里所采用的是根据最密切参与这项运动的圣公会所使用的定义，即确实按照圣经跟随效法耶稣的同时，仍能保留原来的各种宗教身分，并且将动态的人口流动或大规模的归主浪潮⁸⁸与所谓的C-5⁸⁹型结合。

因此，这个内部运动的核心要素包括：

- （一）持守对耶稣基督的信仰；
- （二）降服在圣经的权威之下，过一个委身的生活；
- （三）以适合各自背景的方式来发展教会；
- （四）作出决定，至少保留个人在原生宗教中的某些层面。

⁸⁸ 参阅，如 Donald McGavran：《上帝的桥梁》（纽约：友谊出版社，1955年）；J. Waskom Pickett：《研究：印度大规模归主浪潮》（纽约：阿宾登出版社，1933年）；和 Alan R. Tippett：《南属波利尼西亚》（芝加哥：穆迪出版社，1971年）。

⁸⁹ John Travis 在福音派宣教季刊34/4（1998），第407-8页的“所有穆斯林必须离开伊斯兰教跟随耶稣？”中介绍了C型指标。大多数从事穆宣事奉者，包括 Travis 本身，离C型指标是越来越远了，又或者至少把C-5型和“内传运动”区分开来。为了方便，我们在这里使用了C-5型。事实上，如果我们要用C型指标来衡量的话，我们这里所叙述的这类型运动应该是属于C-4型和C-5型的混合。另参阅 Timothy C. Tennent 在基督教背景下的神学（大急流城，原文出版社：Zondervan, 2007）中的研讨，还有 Kevin Higgins 的《身分、完整性和内传运动：一份因 Timothy C. Tennent 针对C5思潮的批判而有所启发的论述文件》，边境任务国际刊物，23/3（2006），第117-23页。

在这样的一个运动中，作门徒是如何产生的？有两个关键要素促使作门徒在我们所知道的两个最大宣教运动中产生：

(一) 门徒是在加入由信徒聚集的小群体或“家庭教会”并成为其中一份子时被建立起来的。这些小单位的“教会”群体(希腊语:ekklesia)在一起祷告、研读圣经和透过简单的仪式分享主的圣餐。

(二) 门徒建立也发生在当他们参与“领袖”训练班的时候。这类训练小组主要注重在读经、聆听和实践圣经中已掌握的部分，再加相互代祷和鼓励及持续规划和参与，透过传福音和建立更多小组来开展这方面的工作。

以上析述应该有助消除普遍对内部运动的一些误解，例如指这个运动属地下非法性质，需东躲西藏和在恐惧中进行，甚至还带有颠覆性和欺骗性等的不实传言⁹⁰。事实上，就我们所知，这个运动纯粹专注在传福音和建立家庭教会上。

作门徒出现在内部运动中的另一个特点，是信徒如何面对他们原生宗教这个过程。当然，所有门徒要角力的，是成为门徒前后的生命如何相互影响着他们。然而，当一个人寻求更多保留原生宗教的生活形态，宛如忠于圣经一样，这就显得额外敏感了。基于篇幅有限，无法详细说明如何处理这个问题，那么单从摘要就必须足以达到这个目的。这里将从几方面来说明。当门徒开始从圣经中寻求顺服耶稣时，他们不免要面临向过去宗教活动的仪式等方面作出抉择：

⁹⁰ 更多有关从多角度探讨内部运动的资料，请参阅 Kevin Higgins 的《内部运动的关键》，边境任务国际刊物，21/4 (2004)，第155-65页。另参阅刊登在圣弗朗西斯杂志中的研讨，尤其是 Higgins 的《在什么里面？：从圣经的角度看教会、文化、宗教和内部运动》，圣弗朗西斯杂志，5/4 (2009年8月)，第74-91页，还有在第91-113页和第114-26页 Bill Nikides 和 ‘Phil’ 的回应，再有 Higgins 在圣弗朗西斯杂志，5/6 (2009年12月)，第61-86页中的回应。

- (一) 弃绝：有些事对门徒来说是非常清楚的，一定要弃绝，例如，使用邪术、诅咒或符咒来达到灵异效果。
- (二) 保留：某些行为或做法是中性的，改革者称之为“adiaphora”（希腊语，意思是不重要、可有可无或无所谓）。在基督教的设置规范里，对许多人来说，圣诞树就属于这一类的情况，尽管它源自异教，但对于内部的门徒，这只不过涉及诸如服装、留胡子等小问题。
- (三) 重新诠释：在一些情况下，某种做法或仪式可能会持续进行，但却被赋予新的意义。其中穆斯林在庆祝宰牲节期间会屠宰动物就是一个例子。经过某种情况被重新诠释之后，这个仪式目前被解读为提醒信徒十字架上为我们成就的最大牺牲。
- (四) 重新定义价值：在另一些情况下，某种做法或会被保留，但其重要性将被降低，或显得更为重要。前者的例子是，按律法上的行为，穆斯林一天要祈祷五次。在某种情况下，门徒仍保持该做法，但却不会像过去般看重（当祈祷的内容随着改变时，重新诠释这个做法的情况亦会同时发生）。然而，在后者的例子中，比如施舍穷人的行为，就变得比以前更重要了。

对于每一个耶稣的门徒，内部运动的作门徒是一个过程。这个过程随着时间前行，在社区里透过有意识的不住祷告和对圣经及生活的体验而产生。

新型教会和作门徒

方法和注释

自2011年以来，救世军的研究单位一直在收集有关已知的新型教会的量化数据，包括建立教会这方面的统计。该研究提供

的纵向数据，涵盖了所有在1992年至2014年期间成立的教会。截至2015年7月，在四十一个英语教区当中，该研究团队已有十六个教区的完整记录，并努力在这个周期内完成二十一个教区记录的目标。在本章中，新型教会 (Fresh Expressions of Church) 的现象将简称为fxC。

这项研究包括促进作门徒四个常用方法的具体问题。由于是一个量化的研究，所以对深入调查有明显的限制。此外，接下来的一章也没有述及其他关于这些年轻教会或fxC迈入作门徒的相关研究，包括他们崇拜使用的圣经、对两个圣礼的遵守、如何传福音或针对个人责任已采取的步骤⁹¹。

在通过电话进行的研究中，每个fxC的领袖被要求表明是否对那些被吸引到fxC的人群采用小组、一对一面谈、群组举办课程及团队事奉等作门徒的任何一项或全部方式。迄今为止，该研究团队已从833个真正符合全部标准的fxC取得回复。所谓真正的fxC是即有宣教的行动，也有教会的模式⁹²。

研究结果或“来自年轻教会的书信”

读者们应该意识到，这里所做的研究全是瞄准各种即小型又年轻的教会，大部分教会不超过五年历史，平均规模为四十四人，不同类型的fxC可能多达约二十种。这些教会是在形形色色的社会大环境中萌芽，从市中心到偏远的乡区，也有从英国大公教会的传统延伸而来。正因如此，从多方面采集的研究结果出现轻微落差。

一个清晰可见的数据是在十六个教区中，有78%的fxC正在采取迈入作门徒的步骤，22%的fxC自称还未达致这个阶段。这

⁹¹ 更多关于来自首十一个教区的所有例子可浏览网页：www.churcharmy.org.uk/fxCresearch。

⁹² 十项所使用的标准可从教会军获取，电子邮件：ask@churcharmy.org.uk。

说明了作门徒与fxC并非没有直接关系，因为调查显示对此有所行动的教会占了大部分。这就能引致有质量的工作来评估其影响，也决定这个研究可否被视为足够。

除了迈入作门徒的步骤，根据其他因素考量，研究有了一些显著的发现。其中最明显的发现是与聚会的频密度有关。在四种被追踪的方式中，那些每周聚会的fxC极有可能会选择至少其中一个的作门徒方式。然后是那些每两周聚会一次的，最后是那些每个月聚会一次的。其中减缓的因素，可能是每个月聚会一次的fxC需要较长的时间过程来趋向成熟。这并不难理解，因为关系的深厚、归属感的形成和委身的建立，确实都需要时间。89%每周聚会和84%每两周聚会一次的fxC已开始作门徒，而每个月聚会一次的只有66%这么做。

作门徒与服侍地区的类型也有明显的关系。然而，这一因素也受现有资源的影响，进而决定了聚会的频密度，也有可能影响fxC的类型选择。与扩展式乡镇和（偏远）乡区这两种乡区型fxC相比，名单中所列出的九种市区型fxC在迈入作门徒的步骤上，一致取得较好的分数。在市中心的fxC会比乡区和扩展型乡镇的fxC更早采取一些特定的步骤，而这两者之间显示的最大差异是近乎两倍。在市中心的fxC是所有四种作门徒方式中得分最高的。小组模式在城市和私宅地区的分布又比在市内贫困地区更为普遍。团队服侍在城郊和城市地区是显著的，而一对一的聚会在市内贫困地区的情况则比在城市、私宅地区和城郊地区来得普遍。我们举出这些实况，反映出选择是按情况而定的；而情况则受地区、社会期望、往返两地的能力和心仪的学习方式所影响。

教会的传统类型对四种作门徒方式的选择也会有所不同。我们询问了那些开始fxC的人士，是否能辨识五种传统类型里的任何一个或最多三个。灵恩传统教派在这四种方式当中一致取得最好的分数，接下来是福音传统教派，然后是那些属于中立、英国天主教或自由传统教派的，都取决于所选择的作门徒方式。我们也针对教会传统类型的组合进行评分。在这环，灵恩传统教派和福音传统教派获得最好的分数。我们怀疑预先设定的选项会对这

些结果有不良的影响，但建议他们在促进这项针对会友的事工时，必须与首选的设置相连接。

另一方面，同样显而易见的是，不同fxC组别的带领者，对迈入作门徒所采取的步骤之间出现的差异并不大。无论是由按立的牧师或传道带领的fxC，还是完全由会友带领的fxC，以及那些由未受委任和未经训练的会友带领的fxC，每一组别都同样会鼓励出席者采取一些步骤迈入作门徒。神职人员可能更倾向于带小组和提供课程，而会友则偏爱一对一的聚会形式。这或许是受时间上的安排所影响。

最后我们来看促进作门徒的方法与fxC类别的关系，其中有些密切的关联是固有的。鉴此，已具备小组的所有细胞小组教会在团队服侍方面取得良好成绩，但对一对一聚会方式的需求则显得不高。分组式教会，有时也被称为宣教型社区，同样在一对一的聚会、小组和团队服侍都取得很好的成绩，因为这些是他们所看重的。更惊讶的是，已开始网络事工的教会在所有四种方式的评分都取得很好的成绩，可能是他们的会友分布在更广的地区。其他类型的fxC，如五岁以下儿童的教会较可能在小组和团队服侍方面得分不高，但在课程方面（如亲子课程）和一对一的聚会则有较好的表现。其他得分低的教会类型是年长者的教会--除了参与一对一聚会和每两周聚会一次的会众。让人关切的是，三种最普遍的新型教会：“凌乱教会”，咖啡馆教会和儿童教会在作门徒的得分都不高。“凌乱教会”的小组和课程的得分同样是21%，团队服侍的得分是30%，而一对一聚会的得分是39%。他们当中绝大多数都是每月聚会一次，这或许可作为同样的诊断。

这些数据是相当可靠的，但也只能作为一个引子，还有其他更大的问题存在。该数据显示新型教会接触更多的是离开教会或不属于教会的人，过于其他群体。我们不晓得这会如何影响门徒得造就和成长的过程。这可能需要更长的时间观察，并追溯到更早期的历史。这趟旅途显然还缺少了一些路标。

更多的教会正透过不同学习方式的透镜来调准作门徒。有三种方式可举出：正规或学术性的、非正规或学徒制的，还有典型家庭社会性的。过去有太多教会通过第一种方式来进行，这种做法值得商榷。本书第9章出现“学徒制”这个词是好的，这将与平信徒的健康增长结合起来。

作门徒的终极目标需要与早期教会欲达致圣化这至高境界的呼吁接轨，这也是值得商榷的。我们不仅是跟随耶稣，更是蒙召改变，让品格、生命的优先秩序和美德被建立得更像耶稣。这一切都需要更多研究来发掘所取得的进展。

第十七章 结论：标杆门徒案例

本书已从神学和实践的角度说明了在所有受洗信徒当中，有意识地确认神所给予的恩赐是必要的。同时，也要装备他们以便能带领人接受耶稣基督为主和救主，进而跟随祂，在神子民的群体中，甚至在更广阔的世界里，作主终身的门徒。

为何作门徒和门徒建立必须是有目标的？

有这么一个说法，就是“宣教十年”(Decade of Evangelism)在建立和唤醒许多圣公会信徒对传福音方面的醒觉起着至关重要的作用。在强调传福音期间，许多圣公会信徒醒觉传福音必须是有意识地做的一件事。在圣公会信徒当中不时可以看到他们在传福音，这个现象证明了这个说法的合理性。

虽然“宣教十年”并不是推动传福音的唯一因素，而且可以肯定的也不是每一个圣公会教区或教省都欣然接受这个强调传福音的普世性呼召。然而，许多圣公会的信徒，当回顾那段时期，都把“宣教十年”视为教会出席率和植堂增长的催化剂。

为筹备2008年兰柏会议所进行的一项调查显示，在信徒当中，教会会友人数和出席率下降，是促使他们有意识地注重传福音和教会增长的工作。

教会的数量增长，特别是在南半球的非洲、亚洲和拉丁美洲这些国家，可以说是件值得庆贺的事。然而，一些领袖也承认，教会出席人数增加对信徒委身教会生活和改变社区⁹³并没有带来显著的转变。

在这种亮光下，不消说，全心投入一段时间如进行一季的标杆门徒生活和门徒建立，确实能发挥潜力推动圣公宗会友的更新

⁹³ 请参看例子。

和蜕变。然而，有一点必须指出的是，注重标杆门徒生活和门徒建立并非旨在解决教会出席率不高的问题，也不是针对教会在面对会友出席率高但却缺乏委身，或与社区关系不够紧密的挑战时才采取的应对方式，虽然这两者会是有关做法的副产品。作门徒和门徒建立的异象是为了回应圣经中所提及“使万民作主的门徒”的呼召，是要尊崇和荣耀神。当基督徒能够在每一天的生活中跟随耶稣，活出以基督为主为神⁹⁴的信仰，神就因此得荣耀。

时间和时限不是标杆门徒生活与门徒建立的目的或预期目标。这个异象只是单纯的一个途径，要在圣公会信徒的意识中灌注这样的意念，就是蓄意却又自然而然地以基督教义为信仰中心，同时具备基督徒的生活与见证。

为何作门徒和门徒建立不仅是符合圣经，也符合圣公会背景

本书已将圣经和神学案例适当地衔接于作门徒和门徒建立。在本书A部分普世圣公会四大支柱已经在一项作门徒和门徒建立的探讨中清楚表明了作门徒是普世圣公宗团契的基因。这些信徒就是宣教之子，生而成为圣公会的基督徒，每到新的地方都邀请他人来成为耶稣基督的门徒。

作门徒是圣公宗的本质，源自凯尔特和奥古斯丁的精神。随后在欧洲宗教改革时期形成的圣公宗，一直都是一个活出来（非纯智力和属灵）的信仰。圣公宗是关于跟随和效法耶稣的生活方式。

作门徒是圣公会信徒见证耶稣的方式，圣公会见证是全面性的：关乎宣告、服侍、敬拜、在世上作为天国子民和那被钉十字架耶稣的门徒之预言见证。

作门徒反映了普世圣公宗团契融汇了天主教和新教的本质。当我们跟随的这位救主使人和一切都在他里面同归于一时，我们

⁹⁴ 马太福音28:18-20；约翰福音15:8

就能发掘到教会具备天主教本质的真实意义；而当作门徒将我们导向一场与一切不圣洁的交战时，我们则又发掘到新教的真正使命。

作门徒是普世圣公宗团契的未来。唯有重新呼吁每一代的信徒每日与神同行，过一个门徒的生活；圣公会才得以成长，甚或生存。若没有栽培新的门徒，我们的未来将无法超过一代。

作门徒是普世圣公宗团契的希望。唯有透过呼吁所有圣公会会友和新加入成员每日跟随基督，才能避免错误、分化和分心，并晓得在灵里的持续更新将带给我们永恒的盼望。

当普世圣公宗团契在其历史中一段时期历经分化、衰退、成长（在不同区域，也在比邻）和面对神学挑战时，她没有透过纪律、辩论抑或自我表述来保持她与当代社会和王权的关联性，反倒透过深化会友的作门徒到每一个生活的层面和每一个地方。由此可见，作门徒是普世圣公宗团契的命脉。

为何我们需要一个全信徒关注的作门徒和门徒建立？

基督教的身体（大公教会）现正历经史上最有兴味的时期，主要是因为分化的挑战及连接我们这代人的科技，给了基督徒作见证的特别机会。

际此二十一世纪，越来越多人意识到基督教信仰有着巨大的潜力来转化本地和全球社区，即使现实中基督教信仰缺乏或逐渐失去对人格的影响力，这种情况甚至是出现在基督徒占大多数的地区。

虽然建立门徒是基督颁布给祂的跟随者和后来的跟随者的命令，然而在近几个世纪，普世圣公宗团契和其他传统教派却很少有意识地注重装备、引导、建立、教导，让凡相信耶稣的人（所

有受洗者) 接受操练和确认他们的恩赐, 成为终身门徒以在日常经历中带来正面冲击和发挥影响力。⁹⁵

从人数来看, 基督教仍是受欢迎的, 但其会友所能发挥的影响力往往微乎其微, 甚至当得上有名无实和少数群体的形容。另一方面, 基督教正面临越来越大的危机, 信仰成了一件很个人的事, 只是人们日常生活的一种道德操守, 而非终身建立委身和在每日生活处境中顺服基督的作门徒。

下列摘自圣公会领袖和其他教会领袖的论述, 正指出了上述这个普遍面临的挑战, 以及信仰和活出信仰之间出现的差异:

对我们来说, 要让教会坐满人, 不成问题。但是, 他们必须晓得成为基督徒 (耶稣的跟随者) 意味着什么, 而这正是我们需要援助的地方。(David Vunagi 大主教, 美拉尼西亚圣公会前任大主教)

卡卓卡季(Kajo-Keji)是一个基督徒社区。当你在街上向某人打招呼时, 你会发现他有一个教名。然而, 那个人对耶稣基督的信心究竟有多深厚和坚定? 他们在社区中很可能没有具备耶稣所要求的光盐影响力, 其中部分原因是我们常常注重在为主收割灵魂的庄稼却忽略了耶稣在大使命(太28:19)中命令我们要进一步去建立门徒。卡卓卡季教区目前正在尝试纠正这个问题。(南苏丹卡卓卡季教区)

从2020年愿景规划 (Capital Vision 2020) 对话里萃取的其中一个主题, 是再三呼吁采用有效装备人们的方法,

⁹⁵ 遵行‘使万民作我的门徒’(太28:19) 这个命令的同时必须强调门徒应当如何活出他们的生命。‘你要尽心, 尽性, 尽意……其次也相仿: “你要爱你的邻舍如同自己”’(太22:37-39; 可12:28-34; 路10:25-28)。“你们是世上的光, 城造在山上, 是不能隐藏的”(太5:14)。“你们是世上的盐”(太5:13)。

使他们可以在日常生活中活出和宣讲耶稣基督的福音。
(伦敦教区主教，2014年大斋期)

我们有很多基督徒，但却是兼职的门徒；有许多牧师，但也是兼职的门徒。(黄满兴大主教，西马教区主教和东南亚教省大主教)

教会往往吸引最优秀的人，然后快速把他们安排进入执委会，给他们职衔。但没多久，他们就开始抱怨没有事做……教会是一个沉睡的巨人。(Sam Ko 牧师，爱的教会，韩国)

在1930、1940和1950年代的英国，作门徒没有获得真正的重视。这样的缺失对造成今天所面临的衰退有着无远弗届的影响。(Justin Welby 主教)

很多人虽然被主教接手接受了坚振，但他们对教会的委身还是不够。(David Njovu主教，赞比亚卢萨卡教区)

在2012年，威尔士教会启动了异象2020，这是启发自预订于2020年举办的“政教分离一百周年庆祝活动”的反思。有关评估报告确认了教会中的危机，除了意识到接班圣职人员的不足，也看到教会结构普遍上未能与年轻人及广大社群接轨所亮起的警钟，驱使教会开始创意性地回应现时基督对我们的要求。⁹⁶

世界各地的圣公宗信徒和美国圣公会会友正看见委身作门徒的记号，那就是基督在任何方式和境况里皆使人和好的爱。很多圣公宗群体的领袖都支持上述论点，同时承认如果从前愿意投入更多资源及注重教育与装备新旧信徒，肯定现时能做得更好，足以深化他们作门徒和基督徒的见证。许多领袖视作门徒为真正成

⁹⁶ 请参阅 www.churchinwales.org.uk/review/report/ 网页中的评估报告。

长的核心，并看到以基督福音来改变社会的可能性。

所以，真正的问题不是究竟完成了什么，而是要看到整个信仰群体有目标地彼此配搭的一个运动，可为现时在进行中的事情加入什么价值，胜于大家各自为政。

因此，在整个信仰群体强调所有受洗者作标杆门徒和受装备成为基督的使者，在每天的生活中以恩赐和能力活出信仰，这两者都是必要和刻不容缓的行动。

这需要动员和分享经验，良好的方式和资源，并鼓励合作和彼此学习，以便今天(和明天)能藉着基督那使人和好的爱的见证，来建立基督的身体。

必须意识到当把重点放在标杆门徒生活，所产生的影响力将持续至教会的整个生命周期，连同教会的结构、礼仪、祈祷和礼拜、拣选和培训候选圣职人员，以及领导层的形成和一般的部署等都会受到影响，这是非常重要的，必须与这个愿景的方向一致。