

澳門牧養夥伴

2010年05月
「澳門佈道再思」

- 佈道神學的更新與再思
胡志偉.....1
- 『石破天開』：
澳門健康堂會有效佈道的反思
冼錦光、游偉業.....5
- 「當代澳門福音佈道事工」座談會
冼錦光.....11
- 當今尼尼微的挑戰
Rev. Tim Posey.....17
- 探索和關懷賭徒的反思
崔浩基.....19
- 職場宣教反思
歐鄭麗鳳.....20
- 澳門教會的佈道事工
廖卓堅.....22
- 牧思
黃嘉儀.....23
- 編者的話
冼錦光.....24

佈道神學的更新與再思

胡志偉牧師

〈香港教會更新會運動總幹事、本院客座講師〉

華人教會的佈道事工一向重視方法、技巧與成效，有關佈道神學則欠奉；我們的奮興式佈道或市場式佈道來自北美，更由於有福音機構作為某些「福音工具」的代理人，於是就佈道神學作出認真與深入的討論不多。華人教會佈道事工不自覺帶來的偏差，甚至把佈道與神學分割出來，錯認神學對於佈道來說是不重要的。筆者認為是時候，教牧、機構同工與神學工作者一起重新思考佈道神學，才能使我們宣講的福音，適切回應廿一世紀的挑戰。筆者認為有三方面，可作探討：一是佈道的信息，二是佈道的流程，三是佈道的成效。

1. 佈道的信息

北美福音派領袖已醒覺不能只重技巧而忽略佈道的內容。司徒德牧師(John Stott)於「阿姆斯特丹2000全球福音會議」向與會11,200位佈道者講道：「我們必須回復本於聖經的福音宣講。」他認為以聖經為本的佈道者，其信息與一般的演講是大有分別的。

「首先，這信息蘊涵著豐富的福音內容，因為這是上帝為罪人預備的好消息。而它的焦點就在耶穌基督代死的救贖與榮耀的復活上。其次，這信息帶著權柄，使人無法忽略，並要心悅臣服。它擲地有聲、鏗鏘有力！第三，這信息擁有能力，能釋放人、改變人。使人得著自由。福音的這三個特質（內容、權柄與能力）都來自聖經，上帝的話語。」《阿姆斯特丹2000全球福音會議-專題講道》

在同一場合，巴刻博士 (J. I. Packer) 則強調宣講完整的福音，很多時候佈道者的失敗在於小看或看扁了福音。福音並不是信仰入門的小兒科，乃是關乎神的國度，未來的盼望與信仰群體等。福音本質是既淺且深，可惜我們誤解了福音，把福音簡化為「信主方程式」，甚至忽略了福音對尋道者所作的挑戰；於是我們為求決志人數而不自覺地把福音變質為「滿足受眾的宗教消費品」！

耶穌及使徒的佈道信息，不是停留於「滿足需要」的層面，也有不少直接對質人性的宣講，如針對撒馬利亞婦人：「妳已經有五個丈夫，妳現在有的並不是妳的丈夫。」(約四18)；針對青年財主：「你還缺少一件：去變賣你所有的，分給窮人，就必有財寶在天上；你還要來跟從我。」(可十21)使徒宣講的佈道信息，有豐富的教義與歷史(徒二14-36；三12-26；四8-12；七2-53；十三16-41)，且與當代的多元宗教及哲學進行理性對話(徒十七16-31)。

當今不少佈道信息，為求迎合人的心理，容易把信息內容掏空了，不注重福音內容的完整與豐富，造成福音「浮淺化」或「感性化」。筆者認為福音失卻吸引力，問題不是在於方法，而是關乎內容；當我們把福音矮化，為求迎合人意而宣講「只有好處、毋付代價」的廉價福音，難怪接受「易用易棄式福音」的人增多，而流失的人士也不少？

我們要重新思考佈道信息的完整性，不要本末倒置或主次不分，迷信佈道方法或技巧，需要鼓勵本土佈道者能深入淺出地宣講完整的福音。

我們宣講的福音，不僅止於個人與神復和(林後五18)，更是所有受造之物與造物主的復和(羅八18-23)。面對全球化貧富懸殊，福音派教會再不能獨善其身，要以身作則，本著基督愛心，透過具體行動關愛與服侍窮人，讓世人看見神常與窮人同在。教會要積極宣講整全的福音，世界仍是神愛護的(約三16，《聖經和合本》錯譯為「世人」，正確應是「世界」)；正因如此，福音不限於個人得救，更擴展至萬物的更新(啟廿一5)，愛護自然、維護人權、促進復和、關注愛滋與全球暖化等公共課題，也是福音的內容。華人教會重新理解福音，不是否定十字架救恩的必須性，乃是回到聖經的福音宣講，上帝的治權要臨在所有受造之物，包括人類在內。只注重「人本思想」的福音，不是福音的全部，乃是偏差的福音！

2. 佈道的流程

當我們思考佈道信息的完整性，我們便要面對現實，就是一篇佈道的講章不能承載整全的福音。無論佈道宣講者如何竭盡全力，也只能在有限時間內解說福音的若干重點；因此，我們便要重新思考佈道的流程。

教會領導學者吉布斯教授 (Eddie Gibbs) 於 Church Next 倡導「佈道是邀請對方與主為伴」，信仰猶如旅程，因此後現代的佈道模式不宜把佈道與栽培切割為兩個範疇，反而在宣講福音的流程中，要強化信仰價值的教導。

畢理察 (Richard Peace) 於 Conversion in the New Testament 指出，現今教會把佈道「事工化」，甚或「專業化」，反把原來新約的福音或悔改歸正經驗僵硬化為某套方程式或大型活動，反是異化了福音。畢理察提倡「流程佈道」(process evangelism) 概念，即「佈道生活化」，重點不在於未信者的決志時刻，乃是讓未信者越來越走近耶穌的福音。

其實現今佈道事工強調的「決志」，沒有足夠的聖經或神學支持，較接近經文是「你若口裡認耶穌為主，心裡信神叫他從死裡復活，就必得救。因為人心裡相信，就可以稱義；口裡承認，就可以得救。」(羅十9)

回顧教會歷史，所謂「呼召決志」(altar calls) 源自十九世紀奮興佈道家芬尼 (Charles Finney)，邀請對福音作正面回應的人，坐在指定的「為得救而感到焦急的座椅」(anxious seats)。再經慕迪 (D. L. Moody) 將之轉型，邀請那些對福音宣講有公開表示的，進入某間「尋索得救的房」(inquiry room)，有陪談員個別作信仰輔導。至葛培理時代，因應佈道場地的轉變，由室內走往公眾場所，於是他在福音宣講結束前的「呼召決志」，要求受眾走往台前，公開認信，並由陪談員協助作決志禱告與信仰輔導。

筆者不反對「決志信主」，也帶領人作禱告表示接受耶穌救恩；只想從歷史發展指出，「決志」做法只不過是時代的產物，因應場景的轉變而有不同的表達方式。

當今，北美不少堂會已不再重視所謂「決志」，典型是華理克牧師 (Rick Warren)，他只要求出席的新人留下基本資料，方便日後跟進。

當華人教會不恰當地理解「決志」，以為對方聽了一次福音信息，作了某種表示，即保證永遠得救，我們將重現「教會君士坦丁化」的危機，製造了大量沒有經歷「悔改歸正」(conversion)的人，某些在街頭佈道中作出此類決志的，其實只想作完了表示，對方就可以放人了。也許華人教牧或佈道者把「決志信主」看得過於聖經所要求的，「決志」只不過是有人願意在某場景之中接受福音的邀請，作出第一步的信主承諾；此項承諾並不同「悔改歸正」，決志者需要不斷回轉，繼續在救恩中有所轉變，方是重生得救的明証。

惟有華人教會重新以「流程」看待「決志」，「決志一刻」只是持續不斷悔改之入門檻，那些只作一次「決志」卻不再在信仰上作任何轉變的，根本不屬於耶穌呼召來跟隨祂的群體！

與葛培理私交甚好的鍾馬田牧師(Martyn Lloyd-Jones)曾公開地反對此「決志主導」的佈道方式，而巴刻也站在改革宗神學思想，質疑那些高舉個人意志作決定來判斷是否得救的做法，只會造成更多不肯付代價的信徒。倘若我們不就「決志」作認真的神學思考，繼續任由「自我一代」按其口味選取福音，無論教牧如何花心思作牧養與培育，仍可能是大堆沒有重生經歷的宗教消費者存留在教會當中。

3. 佈道的成效

從《2004年香港教會普查》反映，香港84.9%堂會經常採用關係式佈道，這比率遠高於十年前的54.4%，當中包括友誼佈道或〈一領一〉、福音旅行或營會、家庭聚會、小組佈道、康樂佈道等形式。此外，亦有78.7%堂會經常採用傳統的聚會式佈道，注重邀請未信者參加教會佈道會、福音主日、大型佈道會、18區福音遍傳、福音餐會等，節目式佈道比率略低於十年的90.8%。

近數年來，香港經歷了「非典」(SARS)、經濟不景與社會不安，正是關係佈道的契機。筆者認為「堂會為本」的佈道策略，而非大型佈道會，才是港澳教會朝向健康成長之路！

從《2004年香港教會普查》反映，接近七成堂會，以會友家人及親友為其主要佈道對象，亦有57.1%堂會

看重向社區人士傳福音，只有13.6%堂會以一些特別群體為特定的佈道對象。基本而言，港澳佈道模式仍以「吸引模式」(attractional model)為主，而「道成肉身模式」(incarnational model)仍有待努力，而所謂「關係式佈道」在實踐方面，很可能只是邀請未信者參加福音聚會而已。

「吸引模式」強調節目質素，以名氣講員或名人見證為賣點，注重宣傳與包裝，務求愈多人「來看看」(come and see)，就証明其成功。「道成肉身模式」則相反，重點不在節目或表演，乃是信徒帶著使命，把基督的愛伸延至血緣、地緣、業緣與趣緣等人際關係之中。「去分享」(go and share)，正是此模式的精神。

筆者不認為務要為兩個模式，作二選一的決定；在後現代世界中，教會可容許「兩者兼得」(both-and)。然而，筆者憂慮的是港澳教會一面倒擁抱「吸引模式」，不斷炮製有入座率保證的所謂「福音節目」，長此下去只會造成惡性循環，就是占基利於電影《真人騷》(The Truman Show)所諷刺的！

筆者確信地方堂會才是佈道的最佳媒介，也能達致佈道的成效，就是歸信者需要透過地方堂會，在信仰中不斷成長，並能活出福音，對世界帶來福音的影響力。在後現代的世界，不少學者指出這世代的未信者不單觀看佈道者宣講福音如何精采，更要看信徒群體是否活出福音也同樣精采！

當我們呼召人歸入教會，鼓勵決志者享受教會生活；誰知這些初信者踏進教會，發覺教會生活原來是如斯忙碌，關係是如斯膚淺或冷漠，信徒流失就是自然現象。教會不是開佈道會時才宣講福音，週而復始的教會生活正是信徒活出福音的見證。

不少學者與牧者論及當前「福音派」的嚴重危機不在於教會模式，也不是有效的佈道策略，更不是能否在公共空間內佔有率提升，乃是我們能否培育「活出福音」質素的信徒？

北美福音派已就此進行反省，一是宣稱福音信仰人士數目上升，但同時發現這些有重生宗教經驗的信徒，在世界觀與價值觀方面，與未信人士分別不大。那些宣稱重生得救的基督徒，其生活方式與不信者的差異，只在前者多了宗教活動而已。有些信徒感覺有了信仰，個人身心與生活較以往更為健康與積極；但他們所信之神

已成為「失掉重量的神」(借用衛爾斯(David Wells)於《孤獨的神－後現代福音派信仰危機》書內的論述)。

麥拉倫(Brian McLaren)質疑北美福音派:「既然你們如此重視聖經,為何你們對待別人的舉止是如斯低劣涼薄?」另一位學者魏樂德(Dallas Willard)認為問題的根源在於福音派教會只強調微觀式「罪之管理」(sin management),而信徒在世最重要是告訴別人如何領取「天堂」簽證,忽略了我們現今的生活正是天國在世的呈現。

賽德(Ronald Sider)於《丟人現眼的福音派》(The Scandal of the Evangelical Conscience),提醒我們要重新反思「福音」的內容,我們宣講的福音信息不會成為世人的「絆腳石」(林前一23,原文 scandalon),倒是基督徒的生活方式才「丟人現眼」,因為我們暴露在公眾面前正是「醜聞」(scandals)不絕。

回到香港處境,基督教一直在辦教育、社會服務等,佔有重要的比重;近年來不同教會團體也善用媒體,使信仰訊息在不同渠道中更為流通。無論是建築物、學校、電視台節目、報章或外牆廣告等,福音信息隨處可見;但福音活動多少、「展示式福音廣告」有多大、或福音於公共空間的能見度,不足以代表福音的成效!

正因為福音派本末倒置,關注福音的推廣,多於關注信徒本身生活是否「好消息」?

當世人看見福音派領袖與信徒,也是如此好色貪婪、追求享樂、崇尚物質、自我中心,於是在這些「壞消息」下,又如何信服我們所宣講的「福音」?

香港及各地華人教會深受「美國製造」的福音事工影響;倘若教會領袖只抄襲劣品,誤以為「成功福音」才是追求的品牌,無論堂會或機構的運作,均以市場為導向,於是市場可見的ABC(Attendance出席率;Buildings物業;Cash現金),就成為量度成功的指標了!這就是福音派的「丟人現眼」,我們自以為成功,其實,我們已出賣了信仰的實質;「實用主義」取代了神學思考,「教會被擄巴比倫」就是我們悲劇的寫照!

當教會領袖以為數目是一切,夠大才有影響

力;也許要聆聽葛尼斯(0s Guinness)的忠告;他指出在歷史洪流中產生莫大影響力,不是人數眾多的教派;相反是那些認定召命,活出福音的個人或小群。福音派的真正影響力,在於「讓教會成為教會」(Let the church be the church),回復其獨特與聖潔的身分,扮演著抗衡文化的角色。惟有我們敢於與世俗不同,我們學習撇除偶像,不再淪為消費主義的福音,真實成為互相關愛與彼此問責的群體,一起敬拜呼召我們的三一神。

筆者認為佈道成效的量度,不應是決志人數有多少,或堂會信眾有多少,宜轉向思考信徒在世界「活出福音」有多少。當我們一面倒地製造大量「不知為何要信?」或「信耶穌只為有好處」的信眾,卻不能打造那些能「活出福音」且能影響別人的門徒,完成整全福音的循環,我們的佈道成效很可能只是「虛有其表」,重覆在做一些果效不能持久的活動而已!

結論

華人福音派在宣講福音,技巧已不斷提升,我們更要思考的是福音的內容:人本福音或神國福音?佈道是邀請未信者尋索信仰的歷程,還是短時間內要立刻作一個決定?我們要看見佈道的成效:更多宗教消費者或真實地「活出福音」的門徒?對於這三個問題,筆者沒有一個簡易的答案,期盼更多理性的對話,能推動華人佈道事工更能有堅實的神學反思,而不是連番忙亂的佈道活動!

『石破天開』¹：

澳門健康堂會 有效佈道的反思

游偉業博士 <本院現任院長及教務主任>

洗錦光牧師 <澳門浸信宣道會頌愛堂牧師，牧養夥伴編委，本院客座講師>

引言

澳門曾被人稱為「石頭之地：中國福音開始之地，一片福音硬土」，表示福音工作難以開拓，當中有其歷史、宗教、政治、社會、文化及宣教模式與策略等背景因素的影響，在各種交著的困難下，澳門堂會繼續穩步發展，不少仍掙扎求存，顯出澳門堂會仍未能適切回應澳門在佈道及培育的需要，吸引和留下委身成長的領袖。²「石要破，花才開，否則就難以開花結果」，澳門堂會如何面對挑戰，將危機變為轉機？特別在全球化³及中國崛起的影響下，⁴澳港珠在大珠三角發展所面對的衝擊中，教會如何有所突破，發揮承先啟後的精神，對所處的時代有敏銳的觸覺和洞察，⁵配合新世紀澳門『改變』的挑戰？本文將從健康堂會和宣教牧養發展角度，⁶探討在澳門獨特的處境中作有效佈道事奉的反思。

1. 澳門獨特的宗教和文化的處境

澳門宗教歷史悠久，並體現了中西文化交融的特色，最普遍的有中國本土的民間宗教、道教，此外有佛教、天主教、基督教，還有一些較少數的巴哈伊教、一貫道、神慈秀明會等。澳門人把佛教、道教、儒教和民間宗教混合在中國傳統宗教裏，若將燒香拜神的人加起來，約佔人口近80%。⁷葡國的國教是天主教，所以澳門的天主教徒也不少，1999年全澳門天主教徒有23,985人，⁸現今估計有26,000人，⁹約佔人口5.6%。¹⁰

澳門在『宗教文化』的層面上，更需要特別關注，¹¹那是在宗教對話與跨越宗教建立橋樑上，突破福音開拓的障礙；¹²其次是澳門文化亦受著中國農業鄉土文化和海洋文化的影響，強化民間宗教中儒釋道混合的「土地」、「天后—媽祖／媽閣」和祖先的敬拜祭祀。此外，澳門人重視鄉土宗親之情誼和關係，養成保守心態，確立社會穩定的發展；生活重實體經驗，「不論黑白貓，捉到老鼠是好貓」。然而，中國文化重視和諧與均衡，倡議天人合一的生命真理觀與秩序，崇尚傳統之倫理，重「情」的人際關係，劃分「我群—熟悉和親近」與「他群—生疏和距離」的二分價值。此外，在現實的處境中，又強調功利主義的道德觀，產生差異性的道德觀價值，使「我群—相熟」中的權利就受到照顧，而與付代價就不被尊重，衍生「內外有別」、「親疏有別」的核心價值，加上人們強調「命」、「運」而非「理性」，文化上要服從權威，去建立一種「禮」的核心秩序價值系統和儒家精神，不允許對既存權威或神性權威作出批判性的檢討，這樣便造成了依賴、馴服、缺乏勇氣和創造力的性格。因而產生節制自己，遵從社會規範的態度與表現，處處替別人著想，不敢公開為自己謀求

1 香港基督教循道衛理聯合教會與澳門宣教計劃執行委員會主辦的「澳門宣教20週年研討會」之主題在2009年12月3日。為該宗派資深領袖李炳光牧師為記念在澳門工作20年構思出來，表明澳門是福音的石頭地，是一個誤解，現在石頭已經裂開，而且長出美麗的花來。

2 蔡志祥著：《香港的傳統中國節日：節、誕、醮的比較研究》香港：華南研究，1994年7月，頁36-40並內頁中的世界觀模式圖。余達心著：《從華人性格看傳福音方策》香港：今日華人教會1990年8月，頁7-8。

3 游偉業著：「澳門處境與『澳聖』之展望」（澳門：洗錦光主編『基督教澳門牧養夥伴文集一，2003-2008』，澳門聖經學院出版，2009年，頁202-203之編後語）；另參：洗錦光編『談情說性』之牧思（澳門：牧養夥伴第12期，2009年12月出版）。

4 珠海特區報社編：《珠海九問：面向「珠江三角洲地區改革發展規劃綱要」的現實選擇》（珠海：珠海出版社，2009年5月）。從1999年回歸後，澳門整個政權是屬於中國的特別行政區，加上在經濟、民生及政治都受著中國崛起的影響，特別在中央政府將珠海橫琴島的土地撥給特區政府使用及發展；加上每年從國內到澳門的旅客數量由1999年平均人次由164.5萬到2008年1,161.3萬人次。『中國崛起』也帶來一個機遇或信仰的反思，（劉澎著『中國崛起的軟肋—信仰』香港：中大基督教研究中心暨基督教中國宗教文化研究社通訊，第7期，2009年10月，頁1-9）。他指出21世紀的中國最缺少的是：「信仰」中國在精神與道德方面出現大問題，而精神與道德方面的一切問題從根本上說是個信仰問題。

5 吳思源編：《邁向明天：循道衛理教會對宣教使命的反省》香港：1984年11月版。

6 澳門健康堂會和宣教牧養整合研究，是《基督教澳門牧養夥伴》討論的焦點。（澳門：洗錦光主編『基督教澳門牧養夥伴文集一，2003-2008』，澳門聖經學院出版，2009年）。

7 李桂玲著：《台港澳宗教概況》（北京：東方出版社，1986），頁439。

8 黃啟臣著：《澳門通史》（廣州：廣東教育出版社，1999），頁261。

9 澳門特區政府編：《2004年澳門年鑑》，頁390。

10 香港基督教循道衛理聯合教會與澳門宣教計劃執行委員會主辦的「澳門宣教20週年研討會」之海報宣傳資料。

11 洛桑會議的「柳堤報告」（The Willowbank Report）中，把文化和社會結構結合起來，給文化下了一個這樣的定義：『文化是整合信念（對神、現實世界、生命意義）、價值（真、善、美）、風俗習慣（衣、食、住、行、育、樂等），以及表達這信念、價值、風俗習慣的機構（政府、法律、廟宇或教會、家庭、學校、醫院、工廠、商店、工會等），所形成的一套系統，致使社會可以團結合一，賦予它認同感、自尊心、安全感和延續性。』。

12 洗錦光著：『從宗教人類學看澳門人的性格特質和佈道牧養』（澳門：洗錦光主編『基督教澳門牧養夥伴文集一，2003-2008』，澳門聖經學院出版，2009年，頁45-53）

利益或對質，卻表現出謙和包容，在心內卻有不信服的態度，造成壓抑的情緒和心理精神的困擾；可是，在四百多年葡萄牙歐陸式天主教文化薰陶下，澳門人卻在獨特的社團文化、家族關係和中國民間混合信仰所牢固，就如一個巨大的磐石，基督的福音在這磐石上不容易開出福音的花朵。¹³

2. 澳門社會近期的改變

1999年澳門回歸祖國後，素有『東方蒙地卡羅』之稱的澳門在2002年新增兩個賭牌後，其博彩稅收入更佔經常收入的七成，¹⁴2003年賭餉已近百億；¹⁵故此，澳門過去十年來在經濟有顯著上升，¹⁶遊客人數也快速增長。¹⁷隨著開放賭權的落實，更進一步反映澳門未來在社會整體的發展與市民生活上，離不開與賭博相關的影響，近半數就業人口與博彩業掛鉤，¹⁸大大侵蝕民生與教育的素質；¹⁹一個大型調查顯示，「澳門第二個十年發展路向選擇」，居民認為新一屆澳門政府上任後，需要最優先處理的是『肅貪倡廉，打造陽光政府』。²⁰在澳門回歸十週年的大日子裡，依然有千人走上街頭高喊：「反

貪腐、爭民主、保民生」的口號。有澳門人更感嘆，特區政府執政十年所貪污的錢，可能比葡國殖民四百年多年所抽取的還多。²¹大量的稅收使政府「派錢回饋」，但市民卻習慣不勞而獲，造成倚賴和無須負責的心態和習慣。²²

此外，國際賭場、酒店和世界歷史文化遺產的觀光景點吸引各式的人種前來消費，尋找刺激和消閒，不同國籍背景的人士都前來澳門尋找機會和工作，住宅樓宇價格急升，澳門逐漸成為一個多元文化、語言和種族共融，複雜的全球化城市。近期賭權開放後，年青一代生活上的價值觀，越來越受贏錢所帶來的快感，以及在賭場中得到高薪工作的收入所影響，遠高於要付出代價，追求知識獲得的成就感²³的安身立命中國的傳統精神，城市化和全球化所帶來「即食快餐文化、個人和功利主義」，引發人們急功近利，加上賭博問題對個人、家庭和社會產生極大的後遺症，更侵蝕人與社會之間的倫理道德基礎。²⁴然而，在澳門人來治理澳門的大前提下，對本澳未來發展抱有期望，新一代能以澳門為榮，就要重尋「澳門人」的角色，在建構澳門的本土意識過程中，²⁵澳門的教會及基督徒實在任重道遠。再加上澳港台及中國大陸的大氣候結連互動影響，大家都想回歸中國傳統；這種本土化反應的訴求，自然地把澳門人帶回中國歷史、傳統文化及民間信仰裡面，而福音種子在這種土壤發芽時，要分辨自然吸取的養料，方能健康地生根成長；²⁶故此，教會必須要從城市宣教角度回應各種牧養佈道的需要。²⁷

13 澳門聖經學院主辦「民間宗教專題講座：尊天敬祖——當代華人基督徒對祭祖的回應」，2010年3月31日周三晚舉行，由麥兆輝博士主講，出席人數有一百多人參加，反應熱烈；但與會者發問時都表達面對傳福音之困局，參與聚會後得到幫助。

14 根據澳門日報2003年12月1日所報告：「據立法會第二常設委員會分析2002年度預算執行報告時的意見書顯示，博彩收入已佔經常性收入逾七成，約佔本地生產總值百分之十五。但非源自博彩的收入，在同期的絕對值和相對值均下降。據委員會分析，2002年澳門經濟錄得約9.5%實質增長（2001年度為2.2%），然而，這一增長約四分之三是來自旅客的博彩消費（實質增長幅是20%）」

15 根據澳門日報2003年12月14日頭版報告：「經濟司譚伯源表示今年的博彩稅貼近一百億」。

16 亞洲週刊，2010年1月3日出版，頁6。筆鋒著：「澳門經濟亮麗、貪腐陰影徘徊」，人均生產總值從1999年的11,000澳門元（約合1,375美元），急升至2008年的32,000澳門元，成長率接近200%。

17 2008年突破3千萬人次，超過香港；在文化上，也於2005年申遺成功，將揉合東西文化的歷史城區排上了聯合國文化遺產名單之內。郝雨凡著『思考澳門多元化經濟出路』：澳門日報，2008年6月25日之E5蓮花廣場）在2009年11月19日報章的報導2008年賭博稅收已達419億之巨。

18 澳門特區2009年財政年度政府工作總結及2010年財政年度預算安排概要：「旅遊博彩蓬勃發展中的一項：2008年，澳門博彩業總收益達1,098億澳門元，位居世界第1位，相關稅收達419億澳門元，均佔公共財政總收入73%」（參：澳門日報2009年11月19日之A6頁所報導）；單以2002-2007年澳門博彩行業稅收與就業人口情況的圖表：『澳門統計年鑒』所示，自2002年以來，博彩稅收均佔政府總稅收80%；此外，2005年至2007年期間，澳門博彩收入維持41%增速，博彩企業收入有90%來自博彩業務。

19 根據澳門日報2003年11月21日引述特首報告2004年施政報告中的一段話：「...特別澳門以博彩業為龍頭產業，如果公眾的社會價值觀，沒有重新回歸人與社會之間的倫理道德基礎；在鼓勵競爭之餘，只求輸贏，不講道德，那麼特區政府即使投放更大的資源於教育範疇，亦於事無補！」

20 2009年11月13-22日澳門理工學院作了一項大型民意調查；澳門日報2009年12月8日，B2，「澳門理工學院民調結果顯示：肅貪倡廉未來首要任務」。支持人數佔六成五比率。

21 可參註4。

22 〈「在急變社會中澳門教會的牧養」座談會〉梁幼忠分享記錄（澳門：洗錦光主編『基督教澳門牧養夥伴文集一，2003-2008』，澳門聖經學院出版，2009年，頁184）。

23 錢偉玉著：《博彩，是禍？是福？》澳門：明愛通訊雙月刊，第67期，2003年11月，頁6。

24 請參「賭博」不同之專論。（澳門：洗錦光主編『基督教澳門牧養夥伴文集一，2003-2008』，澳門聖經學院出版，2009年，頁76-88）。

25 時代論壇，香港：第642期，1999年12月19日之社評《對澳門回歸的期許與祝福》。

26 林治平著：《基督教與華人文化：第五屆世界華人福音會議彙報》香港：世界華人福音事工中心出版，1997年，12月初版，頁78-93。另參：郭熹瑜著「審視以敘事神學：建構中國本色化神學的可行性」2007年11月22日。

27 劉宗銳著：「從神學角度看：激變中的澳門，何去何從？」（澳門：洗錦光主編『基督教澳門牧養夥伴文集一，2003-2008』，澳門聖經學院出版，2009年，頁186-192）。作者指出要建澳門的城市和宣教神學的整全性，針對教會成長、社群服務、福音廣傳和世界關係四個方向工作；故宣教佈道必須連結教會成長、社群服務和世界關係的整全見證。

3. 建立健康堂會的牧養宣教模式參與佈道事奉

回溯澳門堂會的發展，一直受著差會或傳統體制所影響，教會在人力或經濟上都依靠外地教會支持，很多未能完全達到自治、自養和自傳的成熟階段，所以教會要健康發展，必須努力栽培本地信徒及提供系統性的訓練；此外，澳門由於資源所限，教會與福音機構要彼此合作，共享資源，建立社區教會網絡，教會事工與機構事工的網絡。²⁸除了在「差者」和「傳者」的角色上作出配合外，更要考慮受眾的本地教會在宣教上的位置和角色，宣教團隊要尊重本地領袖的地位，教會才能健康地持續發展。²⁹過往澳門較重宣教史，以西方宣教為中心，重視差會與差遣母會的角度，少探討工場的本地教會史，故應「把焦點放置在宣教地域的本色化教會工作及信徒活動」；用新的角度去了解「東與西」和「中與外」，建構宏觀的史學，並去發展兼蓄性（inclusive）與多元性（pluralistic）、「相連性」（inter-relative）與「互動性」（interactive）的相互影響（influence / impact）。³⁰信仰群體的信仰實踐，是聖經意義的展現（performance）和盛載（embodiment），是信仰群體當下的德性倫理的見證展現。詮釋不僅是理性思考，也必然包含實行性（practical），而信仰群體就是聖經意義的實行者（practitioner）。更徹底地說，聖經研讀和詮釋不僅屬於傳道牧者或經學老師的專業技巧，也不單是每一個信徒應該有的體會和經歷，更是教會整體的見證。³¹

信仰群體是歸屬耶穌基督的有機體，但並非表示她與世界隔絕離。教會要抗衡世俗文化，也不等於是文化的絕緣體。三一上帝救贖恩情必須在文化和處境中展現。因此，堅持聖經屬於信仰群體，強調聖經詮釋回歸神學詮釋的道路，絕非閉門造車的自我陶醉。聖經詮釋不僅在限制於某時空文化內的身分整理，而是從這身分產生的實踐、使命和傳承。³²堂會作為神國度的群體及地上有信仰的群體組織，這兩個合成有機體在身處澳門的處境下，本地堂會的宣教機遇就因而產生。人才

不足引發矛盾制約發展，澳門回歸10週年當日中國國家主席向澳門社會提出五點啟示。有本地學者認為，講話重點指出「要高度重視和加強愛國愛澳優秀青年人才培養，使『一國兩制』事業後繼有人」，語重心長體現了培養人才工作迫在眉睫；本地學者認為，培養人才除了加大撥款高等教育，關鍵是要有一套「吸引人才、發揮平台到留住人才」的通盤計劃。³³不論宣教差會、本地堂會、福音機構、教牧同工和信徒領袖，都要實踐誠命（Commandment）、履行使命（Commission）和委身參與（Commitment）。就以賭博為主的澳門為例，筆者就此論述以往我們的牧養較重協助有需要的個人性的輔導，但也須關注社群上的需要，³⁴就是『教會』的本質與使命，而教會的本質就是一個道德論述的群體；³⁵故此教牧人員要重塑其角色與使命：「所有關乎關顧的問題，到最終都是道德問題，而這裡所說的道德，是整全及非形式主義的。」³⁶那就要是建立一套基督教實踐的道德思維，關顧者必須是一個能掌握倫理思考的人（ethical thinker），並且「每當從事關顧工作時，關顧者必須有能力將『人該怎樣活』與『這人現在是怎樣活著』相連起來」。³⁷

過去澳門的福音佈道工作，著重在宣講、說服和現身三種型態上，主要是以個人佈道、³⁸直接佈道（佈道會）和短宣式的游擊工作，調傳達和悔改，接受福音。現在，教會除改善佈道的信息，促進有效溝通和詮釋福音的真義外，更注重關係佈道³⁹和福音預工，使人悔改歸主後加入教會並作主的門徒。⁴⁰信仰進入人的家庭、地

28 莫陳詠恩著：「以本地教會為宣教夥伴」（香港：中國神學研究院院訊，283期，2004年3-4月版）

29 同上：莫陳詠恩著：『以本地教會為宣教夥伴』。

30 洗錦光著：「2008年宣教匯報」（香港：香港浸信宣道會聯合浸宣日日程表內，頁14-15，2008年6月29日）。

31 孫寶玲著：『聖經詮釋的意義和實戰』香港：建道神學院出版，2008年，內文曹偉彤寫之序言，頁xix）同上，頁454。

32 同上，頁454。

33 澳門日報，2009年12月21日之經濟要聞版；另參：春耕著：「一家之言」，B10頁。

34 洗錦光著：「『賭博』一個教牧關顧課題的反思」（澳門：洗錦光主編『基督教澳門牧養夥伴文集一，2003-2008』，澳門聖經學院出版，2009年，頁77-79）。

35 布朗寧 Don S. Browning, "The Moral Context of Pastoral Care" (Philadelphia: Westminster, 1976), p. 51ff, 即 "a community of moral discourse"。

36 同上，頁122。

37 同上，頁10；另可參考下列一些書籍作為深入探討：Roger S. Greenway Graig ed "Discipling The City" Baker Book House, 1992; Van Gelder, "Secularization and City: Christian witness in Secular Urban Cultures" p. 69-83; Craig W. Ellison, "Counseling and Discipleship for City" p. 99-109; 唐崇懷與張子華合著 "Pastoral Ministry and Urban Challenges" Hong Kong: D. Min for RTS at ITS Course, 10/1996

38 何啟明著：〈評估兩種個人佈道模式〉《華人神學期刊》第二卷，第一期。（香港：華福中心，1987年6月），頁55-69及《當代個人佈道：理論與實踐》（加拿大：恩福協會，2001）。作者對個人佈道有深入研究，分析歸納與演譯兩種佈道理論。

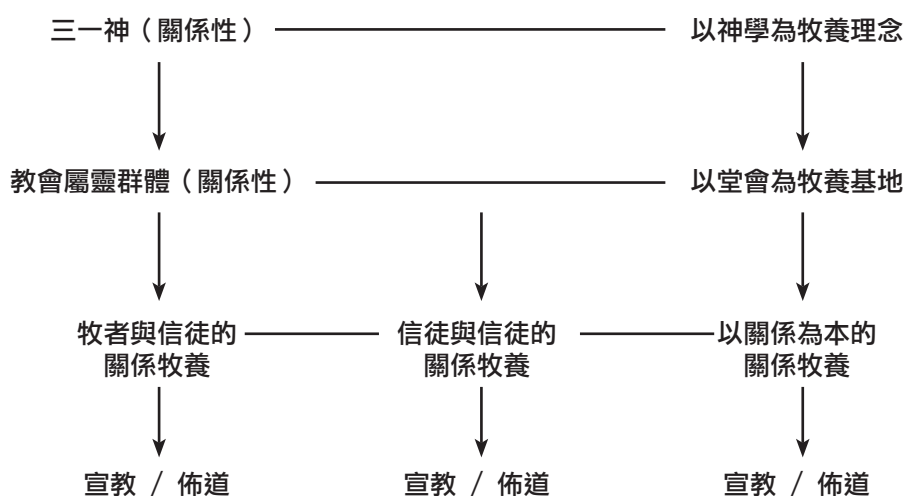
39 愛麗絲·傅萊琳著、顧華德譯：《關係佈道與跟進：實用手冊》（台北：中國主日學協會，2009）。

40 盧家駁著：《不可或缺的增長：今日教會增長路向》（香港：中國主日學協會，1997增訂版再版，頁17-26）。

緣、休閒生活和工作等關係中，⁴¹這也是澳門宣道堂的生活化福音遍傳策略所帶來增長的成功例子。⁴²佈道事奉是一種靈命塑造的旅程，由地方教會發動，發揮團隊功能，佈道與培育不能分割，靠著聖靈引導人朝向基督的旅程，實踐生命影響生命的整全關懷。⁴³

堂會宣教佈道要留意處境及文化帶來的挑戰，認識他們以甚麼作其核心價值，當中有否可欣賞及提昇之處？故無論在佈道與牧養，文化與宣教上，教會不單尊重本土及其群體，還須加以成全及提昇，⁴⁴並以「當地人物」的生命故事為見證，以多元模式推動他們為主作光作鹽，持守信念。⁴⁵正如昔日平民教育及鄉村建設的改革家晏陽初的一段話：「今日最急切的，不是練兵，不是辦學，不是開礦，也不是再革命，我們全國人民所急需的，就是革心。把那自私自利的爛心革去，換一個公心。有新心而後有新人，有新人而後有新社會，有新社會而後有新國家」。⁴⁶並從這個『點』擴展成『線』再成為『面』是具體的、立體的、是具有生命承傳的建立。若按以上所論述，應以關係為本（RELATE）的牧養模式作為宣教佈道的進路（圖一），⁴⁷另在圖二中，筆者還建議在與信徒關係牧養上加多兩個向度及層次，就是以信徒往下實踐的門徒或小組培訓的關係，使所構成的四層緊扣的關係牧養、宣教佈道事奉關係，達至更健康和理想的全人福音工作。

圖一：以關係為本的牧養宣教模式（Relate Pastoral & Mission Model）

41 參註12，洗錦光著：「從宗教人類學看澳門人的性格特質和佈道牧養」一文之註65、73及74。作者引用曾立華之從中國人的身分與共通天性及增強人際關係作佈道工作。

42 藍欽文著：「生活化福音遍傳策略手冊」（澳門：宣道堂總堂，2000）。該堂會友已達三千多人。

43 何啟明著：〈後現代佈道趨勢巡禮：佈道策略的演變〉《教牧期刊》第22期。（香港：建道神學院，2007年5月，頁2-47）。作者全面分析佈道方法的轉變，調佈道是一種靈命塑造的旅程。

44 溫偉耀著：「生命的轉化與超拔－我的基督教宗教漢語神學思考」（北京：宗教文化社出版，2009年2月版）。

45 [美]李可柔博士、畢樂思編；單傳航、王文宗及劉紅譯：「光與鹽」北京：中國檔案出版社，2009年8月版中所簡介此書的內和重點，以當時代10位歷史人物作描述，作為「光」，他們在黑暗中掙扎的國人帶來了真理和希望，作為「鹽」他們在社會中，承著巨大的壓力卻守自己的信念。

46 同上，頁211。

47 李耀全及王德福著：「以關係為本（Relate）的5A牧養（mentoring）模式」（香港：崇基教牧事工部，2009年11月，第12期）。

圖二：以關係為本的牧養宣教模式（Relate Pastoral & Mission Model）					
R	R – Reconnecting with God	與神聯繫	三一神	與神 關係	神 學
E	E – Embedded in the Church	植根教會	教會		
L	L – Linking with Christians	肢體同行	肢體	主內 關係	牧 養
A	A – Assisted by Pastor	教牧導引	教牧		
T	T – Testimony Sharing	見證分享	家庭/職場	向外 關係	宣 教
E	E – Extending Christian Influence	延伸影響	世界		

總結：

堂會包括牧者與信徒在履行使命上，⁴⁸要考慮整全的思考及領導，由聖經、堂會到世界，包括文化與宣教召命；特別在全球化影響下的澳門，我們更不斷心意更新而變化，套用韋柏在詮釋及下圖三所示的是以新銳福音派的思維方式與信仰實踐帶來了極大的變革，將會形成嶄新的福音派信仰，主導未來二十五年的福音派思想與全人福音事工。⁴⁹

圖三：新銳福音派對使命教會的進路			
	傳統福音派	務實福音派	新銳福音派
教會的意義	教會是為個人信仰而存在	教會旨在符合每個人的需求	教會透過話語和行為見證神的宣教使命
教會該做的事	教會以宗教聲音來服務文化	教會向外接觸尋道者	教會是嶄新的創造，在破碎的世界成為末日的異象
教會的功能	教會是道德表現的指引	教會是修補人性的處所	教會身為抗衡文化的社群
由誰主導教會	專職的牧職人員	企業界的階層領導模式	牧職人員與信徒在共同服事中聯合
教會如何協助人與世界聯繫	提供資源，使信徒能服事他人	消費者心態；各取所需，滿足各人需要	教會體現嶄新創造的事實
教會如何變化	變化遞增	轉變反映出文化管理原則為「教會增長學」	轉變反映出教會使命的性質，此轉變由聖靈發動

故此，澳門教會要在神學教育、牧養、城市宣教和佈道事奉的實戰中生根建造，才能產生對教會和文化的見證；其次就是在教牧與信徒間互相建立及發揮彼此所長，共構和諧社會，見證主名。根據譚逸雄牧師的研究成果⁵⁰及澳門聖經學院的研究資料整合之下列圖四表所示，筆者總結出以下的觀察：

48 余達心著：「受命於職場中——肯定信徒的牧職」香港：中神院訊，2009年1-2月，312期。

49 韋柏（Robert E. Webber）著：「新銳福音派新世代教會模式蛻變」香港：浸會出版，2009。

50 譚逸雄著：『1980年後的澳門會發展概況』（澳門：冼錦光主編『基督教澳門牧養夥伴文集一，2003-2008』，澳門聖經學院出版，2009年，頁36-42）。

圖四：澳門教會近況

年份	堂會數目	崇拜人數	佔人口比率	會友人數	佔人口比率
1980	20	1,250	0.27%	1,200	0.26%
1985	33	1,800	0.4%	2,500	0.6%
1995	50	2,740	0.55%	3,625	0.73%
2005	69	3,890	0.83%	-	-
2007	-	4,022	-	-	-
2008	-	4,206	-	-	-
2009	77	4,100	-	-	-
2010	76	3,905	0.72%	4,898	0.90%

現今除了要更有策略地開更多新教會外，更需要追求現存堂會的健康增長和強化佈道事奉，結連有效的栽培和門訓工作。澳門本地傳道同工嚴重不足，實在需要多多栽培本地事奉人才。⁵¹此外，澳門教會仍未能以社會服務來提升教會在社會中的形像，故教會應趁澳門社會在轉型中需要更多社會服務，運用社會資源作更有效的服事和整全福音見證佈道的工作。⁵²澳門教會在2010年計算只有76間華人教會，其中9間成立了不足5年，16間成立了6至10年，其餘51間教會均成立了10年以上。然而，現時仍有約37間教會未能自立（佔總教會48%），表明這些教會在財政及同工上仍然需要海外教會或差會的支援，有些未自立的教會已經成立了20年以上，這是不健康的現狀。⁵³教會的運作模式、文化和價值取向，決策和發展思維，都受海外教會或差會的影響和操控，未能迅速回應本地的改變和需要。就如外來參與本地工作的短宣隊，必須認識和了解本地教會的情況和澳門人的心態，方能作出美好的配搭，合作無間，落實教會全人關顧的佈道、栽培和牧養的見證事奉。

此外，這幾年信主及崇拜人數在下降中，表面在牧養和佈道都有下落趨勢，澳門的中小型教會必需再思其牧養和宣教佈道策略，以便有更健康的增長，以免教會在全球化和多元化衝擊下，隨流失去；深願各區的華人教會能給予澳門教會合適和健康的支援，以便神能透過這片福音硬土，成為宣教出入中國的一個通道。

51 張國雄等編著：《澳門文化源流》中國廣東人民出版社，2005年10月初版第五章之眾神之城「澳門宗教與澳門」。基督教會面臨的問題是傳道人缺乏，總共不足100人。

52 同上，基督教除了傳教外，還關注社會需要，回歸後加重視開展社會服務，增加教育機構以改能增加傳道人及社工人才。

53 譚逸雄著：「往下扎根，向上結果」澳門：澳門中國信徒佈道會通訊（81）－直到地極，2010年。

「當代澳門福音佈道事工」座談會

✎ 冼錦光牧師主持

與會牧者：

- (洗) 冼錦光牧師 (浸信宣道會頌愛堂)
(藍) 藍中港牧師 (宣道堂總堂)
(洪) 陳伯洪牧師 (澳門浸信教會)
(白) 白約翰牧師 (晨光福音堂)
(吳) 吳金煌牧師 (基督教宣道會澳門聯會)
※早退席，只參與一半的討論
(王) 王大為牧師 (基督教榮基堂)
(敏) 陳慧敏牧師 (Gig Life實現站)

(洗)：請問各堂會對「佈道」有怎樣的¹理解、詮釋、信念及範圍？

(藍)：本人教會對「佈道」的基本定義是：「讓未信者聽到整全的福音一次，並有機會表示是否相信」。佈道不只限使用四律，任何方法均可。

(洗)：其他堂會又如何呢？會否有些堂會只著重福音的傳遞，如街頭佈道或派單張便已完成佈道。套用播道神學院前任院長許道良牧師在75週年院慶的分享：「佈道如果忽略了栽培，便缺乏了整全性」。大家是否認同呢？或有更進深的理解？

(洪)：我對佈道的理念全按照「大使命」的內容：一)將福音傳給他們、二)教訓他們，即栽培、三)用水禮或浸禮，讓初信者加入地上的教會、四)牧養關顧長成，直至他們有外展能力，能繼續實踐大使命。

(吳)：其實各堂會的理解可能相差不遠。我會以間接、直接、窄和闊去分類「佈道」。直接而較窄的定義，可算是如街道佈道般直接的宣講福音內容。採用間接而較闊的理解，則所有範疇也可以是佈道的一部份，只要與直接去愛及關心未信者有關便是了。社會服務也可算為佈道的一種，只是要花上頗長時間的關係建立才可得人。宣道會很強調宣教，所以「佈道」是我們的一個重要關注點。因很難定義何謂佈道，又沒有對與錯之分，所以整個教會很難脫離「佈道」這個範疇。

(白)：何謂「佈道」不只關係教會有什麼理念，更

是方法的問題。教會怎去進行及實踐佈道十分重要。就如文字事工已是進行福音預工，大型佈道如剛舉行的葛福臨佈道大會也是其中一種，逐家探訪時直接傳講福音，甚或興趣小組也同樣是佈道；方法十分多元。另外，何謂「當代」的澳門情況很值得我們探討。以本人在澳二、三十年的佈道經驗，以往可行的方法已不能應用在今日的社情。所以，牧者需不停尋求神的指引，讓我們曉得那些是最適切的方法。

(王)：我完全認同白牧師所說。我嘗試從題目去界定今日討論的主題。福音可分作三層面：一)福音預工、二)福音佈道、三)福音栽培。福音預工是間接的，福音佈道是直接的宣講，而福音栽培則是進深，包括大使命及傳福音。

(洗)：不知較新興的小組教會對佈道的看法又是怎樣？

(敏)：本人的教會由預工、宣講到進深栽培都很落力。因為我們是小組教會，不會採取中央或某部門統籌舉辦佈道的形式，反而每個小組也是一個佈道單位。我們強調生命化的佈道，用生命影響生命，所以每次小組也可算是一場佈道會。兄姊帶新朋友來小組，我們藉關心及禱告建立關係，若小組的分享令他們認識福音並受之觸動，便會邀請決志。我們認為簡單如派單張，或透過一杯涼水、一份禮物，只要該行動代表著耶穌去關心身邊的人，這也是佈道。只要你「入到位」讓人對福音有興趣，所有活動也可算是佈道。我們會用多元化而創新的活動，較少用四律或三福等直接宣講的方法，多會先了解未信者的需要，按其需要去分享見證。而且，會友大部份精於關係建立，所以會與未信者先打好關係，當他們對福音有興趣後，便會用見證著墨。反而，直接講福音而有人信主的類似經驗，我們較為陌生。總的來說，我們是以關係入手的。

(洗)：剛討論到「佈道」的不同定位，似乎按著對象、宗派的理念及堂會的特性，以致表面方式均不同。現在佈道的形式很多元化，有辦學、文字工作、機構服務，也有特殊群體如監獄或基層福音工

作。那麼，請問各堂會兄姊的參與情況如何？是全民皆兵、部份兄姊參與或集中佈道隊的參與呢？

(洪)：我不鼓勵街道佈道！因按 Church Mission Statement (教會使命宣言) 來看，這個比較難行。我特別關注澳門現時最大的群體，那些15-25歲的年青人，他們就是本教會的目標群體。但怎樣去外展仍在策劃中，因不竟本人來澳時間不足一年。按調查統計所得，最有效的佈道方法是關係佈道。所以，本教會在今年年頭開了一個CWT「持續佈道訓練法」課程，活動動員了約10%的會眾。此課程內容與三福類同，但加上受水禮加入教會的元素。雖然今年未正式起步，但堂會的方向是關係佈道。堂會有一所約有二千學生的學校，現只有四位宗教老師，深感人力十分不足。我們計劃再請同工來開展外展性強而又重培訓的青少年事工。香港浸聯會已有好的計劃，於培正中學開禮拜堂來舉行週末黃昏崇拜，我相信這是十分聰明的做法。按Church Mission Statement 來說，除了堂會工作及關係佈道，第三重要就是外展工作。我們看中現時外地來澳持藍咭人士已過萬，他們多於惡劣環境如地盤、賭場等地方工作，且較被人忽略，他們也是教會的主要對象。我們不但於一月份將開展飲食業團契，也將會開泰語小組。所以，我們不只著眼學校的工作，而是盡量回應澳門的時代需要。當我們想起佈道，也不只想起街頭佈道這一種，其實崇拜中真理的傳講也很重要。本人不太接受 David Hume 的經驗論，所以在堂會中很少提倡講見証。反之，我較重視詮釋神學，我相信當聖經信息被宣講，真理重現，人便會歸向真理。

(吳)：本人教會來自宣道會，所以承接傳統沿用香港的模式，集中直接佈道。我們會鼓勵兄姊開不同類型的佈道會，雖果效未必很大，卻可培養佈道心志及維持兄姊對佈道的火熱。之前我們曾與宣道堂合作舉行佈道會，向他們學習。但因著教會尚算幼嫩，人數不多，雖然兄姊很知道佈道的理念，但奈何未必能每次參與。現階段教會集中門訓，雖然定期也有街頭佈道，出隊的機會與參與的人數有頗大的落差，但感恩堂有香港的短宣隊作外援幫手。展望將來，各宣道會堂會，會協作，嘗試舉辦十二晚的佈道會。除此以外，我們亦會不停繼續關係佈道。恩喜上次五間堂會的合作，兄姊很積極請新朋友參與。雖然人數不多，但對比會眾的數目，已是不錯的開始，可見兄姊有著不錯的佈道心志。我相

信，有著佈道心志，便可進深不停繼續關係佈道。

(藍)：佈道不可與其他事工分割，佈道也不只有單一形式，四律也只是一個工具而已。這個工具的好處是讓兄姊我們不能高舉工具，工具只是協助物，不能誤以為用過某種工具就代表完成佈道。我們用四律的理念很簡單，就是訓練所有人，不論是初信與否，當有未信者提問何謂信耶穌，就算不懂如何佈道，也可以簡單藉誦讀內容來將整全福音帶給他人。每年只有兩次訓練教兄姊怎樣去傳福音，其餘時間按流程分配，傳福音訓練後接著是開小組的訓練，然後到信徒造就的訓練。我們要讓有心的兄姊知道：一) 傳福音是信徒的責任、二) 可以怎樣參與傳福音。雖然我們每年有固定的佈道會，但佈道會並不是首個焦點。

(藍)：本會傳福音的方向有很大的轉變。78年開始了遍傳運動，起初聯合港澳不同教會舉辦，但發覺時間上很難配合，各自也感十分勞累，所以後來自行舉辦。本會的理念是要讓未信者很易接觸教會，所以分散於澳門各地方開始植堂。當時全部精力放在佈道上，會逐家逐戶拍門，未能接觸的家庭則寄聖經。80年代改變方向至家庭聚會（其實本會於70年代已推行小組）。現在的方向則是生活化佈道，佈道已不限定在教會辦佈道會。我們現在投放很多資源於社會服務，如開很多興趣班去接觸人群。我們深知有些兄姊雖有佈道心志，卻不習慣街頭佈道的方式，所以提供另外的渠道給他們參與佈道事工。其中一種就是用盡理由去辦派對。我們鼓勵兄姊無論找到好的工作、生日，就算失業、撞車也可感謝神的保守而開派對。開派對只是借口，目的是造就機會讓兄姊與未信的親朋分享如何經歷耶穌。另外，我們舉辦很多營會。除了福音營外，也有非信仰性的營會，我們不打正旗號講福音，但以基督教的價值與未信者分享，例如青少年對性的看法。不同類型的營會，為的是吸引未信者去探討生命，並對信徒群體的活動產生好感及興趣。但話說回來，我們也不會放棄傳統慣用的佈道會形式。此外，我十分認同吳牧師的分享：我們不能讓兄姊失去個人佈道的心志。雖然街頭佈道較以往困難，但仍算有頗多果子。

(藍)：總括來說，動員了多少兄姊參與佈道工作，的確實數字已很難評估，因為很難界定誰才是真正在佈道中，很多兄姊的參與其實是在營造關係的建立。我們毫不介意最後誰作收割者，就算是其他教

會的兄弟也可，我們只是盡力提供未信者良好的關係基礎及接觸福音的機會而已。舉例我們在過往的母親節，我們想盡辦法「度橋」（意即思量方案或方法）以建立關係，我們呼籲兄弟盡量邀請未信家人參與聚餐，共開了約二百七十席。聚會中我們為每個家庭拍照，並於往後一個月內探訪所有約二百個家庭，將照片連同VCD送到府上，VCD內附有問答遊戲，讓未信者中獎而再邀請往父親節聚會，這次便真正舉行佈道會。我們了解未信者不輕易往佈道會，但以探訪來建立關係之後，未信者漸對教會活動或福音單張有興趣，便會願意來佈道會。

（藍）：若以街頭佈道來說，我們每月都有聯合佈道隊，每次約有三至四百人參與。數字其實在下降中，所以我們也正調整策略。這不表示街道佈道是不好的策略，因為至死忠心的兄弟仍很落力於街頭為主拼搏。只是我們看中時代的需要及兄弟未必習慣街頭佈道模式，所以組織另類福音事工，如音樂隊或醫院探訪，讓兄弟可從不同類型的事奉參與。我們本有目標動員教會一半兄弟參與佈道工作，但發覺太多人參與也是個難題。太多兄弟同一時間擠在街頭派單張，個人能接觸的街坊不多，反而不能善用兄弟所付出的寶貴時間。所以我們又要改變策略，如晨早四至五時或黃昏出隊，在松山陪跑步、送水來接觸未信者等。如此，兄弟能用自己的專長或能力範圍來參與佈道，便能激勵更多人的參與。

（藍）：我們最終的理念是：一）每個兄弟都應要懂得個人佈道，傳道人的責任要培訓他們，是否願意委身參與則是個人的選擇。二）除了訓練，我們還要提供可行的策略及方式，讓兄弟有信心去嘗試。我們十分鼓勵會眾自行策劃佈道方法，只要是「好橋」（意即方案或方法），我們便會配合一起動員，這是個很好的互相激勵過程。兄弟畢竟也會看數字，如果活動有果效，他們會更樂意參與。創意十分重要，因沒有一個行之有效的活動形式，反而要時常更新，以給未信者新鮮感。

（白）：我很認同藍牧師的分享。本教會也用上很多相似的理念及活動，但規模則較小。我認為所有方法也可行，只要能帶領人返教會。我們較少做街頭派單張這形式的佈道，反而會辦較大型而用上樂隊的街道佈道。但近年這類型的樂隊佈道也減少了，因政府投放了很多資金辦類此的活動，令我們的吸引力大減。若我們要做到政府類似的規模，則要花上太多資源。

（白）：教會沒有學校，做學生工作不太容易。我們會嘗試多元化的小組和活動，像舉行堂慶或聖誕餐會，讓我們有機會去接觸和關心未信者。兄弟很積極邀請未信主的家人赴會。活動有福音信息，雖然不一定有人信主，但能提供一個接觸點，令未信者對會有好感而願意參與，經過長時間的持續關懷下，最終有機會收割。曾訪問過一些街坊，驚訝發現原來十多年前已曾在街頭相遇後，他們亦時常有留意教會在街頭的佈道信息。

（白）：關於動員方面，因為教會人數小，若是兒童工作或大型的佈道活動，差不多也是全教會總動員參與。以往我們有午間飯堂來請街坊吃飯，平日有約六十人聚餐，節日有超過百人參與。若兄弟中午不用上班也會來幫手。而其他類型的佈道，大部份的兄弟也會參與其中。

（藍）：所以，可看到小型教會也可在佈道上盡心盡力。白牧師教會人數雖少，卻有如此全民皆兵的動員力，實為非常難得，令人欣賞。

（王）：我也認同堂會大小不是主要問題。只要教會有教兄弟傳福音的方法，而且方法簡單掌握；加上，教會提供策略來配合兄弟的性格及習慣，能鼓勵有佈道心志的兄弟參與，便能在佈道上有好的果效。反觀，本人的教會較為傳統，雖有廿五年的歷史，但一向依靠西教士的力量，令兄弟很少思考傳福音的問題。教會曾經十分興旺，達四、五十人聚會。但隨著西教士離開，只留下許約翰牧師夫婦二人，人數變得不穩定。我相信很多澳門教會與我們相似，佈道以教牧同工為主。我很欣賞宣道堂的方法，這也刺激我在佈道上面的思考及策劃。

（藍）：我認同很多兄弟有佈道心志，但不知怎去做。我知道宣道堂有一定的優勢，就是有好的團隊。我能這樣愉快的事奉，全有彼此分擔又不計較的團隊。因為教會太多範疇需兼顧，就算只由宣道總堂獨自去舉辦佈道會，必感吃力。若我們能聯合眾多的兄弟堂會協助，在人力上便有一定基礎，自己教會的兄弟就不用那樣疲累。所以，我很欣賞白牧師的教會，每一次也能總動員的參與，其動員的能力反值得我去效法。

（藍）：當分區舉行佈道，其他堂會會放下自己的活動，全往該區去協助，佈道後由該區教會跟進所有初信者。無論該堂會有多少人參與，我們也能動員

約百人協助，這便能帶動整體氣氛。所以，若果不同堂會能組成這類密切關係的協作，不計較地給予支援，也可令佈道事工輕省一些，又能帶來互相帶動的效應，令堂會知道自己不是單打獨鬥，提高士氣。

(洗)：在探討動員方面的困難，我們曾提出兄姊是否願意領人歸主這個疑問，大家的看法是怎樣？

(王)：我認為兄姊確有佈道心志，只是未必懂怎樣做。教會除提供方法及策略外，更是要建立合作網絡。現況似乎是有個別的堂會做得很辛苦，果效卻不是很好，就好像有人曾如此形容：「小堂會流淚撒種，大堂會歡呼收割」。這不是控訴大堂會搶去未信者，而是大堂會網絡好，人手足夠，所以做得很開心。以商業現況為例，近幾年小士多大量減少，但7-11這類連鎖店卻越來越多。雖然不是每間7-11也賺錢，但做成了一個趨勢，大家是一夥的，所賣的貨品是一樣的，也是好的商品。所以從以上的分享，是否帶出了堂會也要組「集團式」呢？

(白)：我相信每個堂會有特別的性格及背景，也有獨特的群體。就如王牧師的堂會有很多醫療的專業人士，所以在專業人士的佈道上也可以有好的發展。

(洗)：或者我們也可以看看小組教會的動員情況。

(敏)：教會約有八成的兄姊投入佈道。我們的模式與宣道堂較為相似。雖然我們的教會不是很大，但我們有七個佈道上很強的全職同工。我們所強調的是生活化佈道，所以認為數據的分享，一起煮飯，一起打波也是佈道。佈道是每個兄姊的自然流露，不是某些人才可參與，所以我們教會動員力是比較強。我們以往也會在暑期辦佈道會，但做得筋疲力竭，效果卻普通，所以近幾年已停止。反之，我們每年暑期也有短宣，最高峰是暑期接待四個香港來的短宣隊。我們會鼓勵兄姊請假參與短宣，作街頭接觸的佈道。因香港的短宣隊通常很火熱，很能激勵兄姊，所以短宣隊是一個好的輔助工具。同樣，我們也會鼓勵會友出外短宣，外出短宣後能將佈道的火燃點下去，甚至有兄姊立志委身作宣教士。我們會訓練他在日常的生活裡成為一佈道者，以裝備將來投身宣教工作。我們的同工強於佈道，但強調的不是同工們很艱苦辛勞去佈道，而是裝備兄姊去佈道，以致「成全聖徒，各盡其職」。同工的策

略是創造更多的方法，亦在教導上刺激兄姊在其工作、家庭及朋輩間佈道，同工會親身示範如何在簡單日常交談內（如與人進膳時）帶出福音。我們亦鼓勵兄姊多分享成功帶領人信主的見證，以帶來互相鼓舞的作用。所以，我們覺得佈道是很開心、好玩，亦成了生活的一部份，很難分割。

(洗)：所以你認為佈道是以組織隊工，生活化形式佈道。

吳金煌牧師退席

(洗)：剛才洪牧師曾提到Church Mission Statement，以乎很多教會的會眾也能理解及將之實踐，對嗎？

(洪)：我們仍未落實Church Mission Statement，因本人來澳的時間尚短，現時計劃於年底完成，明年宣傳及推出。香港十大堂會中的五大，也有Church Mission Statement，如恩福堂、沙田浸信會等。我不是認同「小堂會流淚撒種，大堂會歡呼收割」，而是在研究播道會的歷史後發現，Mega church（巨型教會形式）對堂會的增長十分有效。七十至八十年代教會較多採用植堂方式來增長，因小堂會的好處就是較為溫馨。但現在大教會的優勢是什麼也有。因我仍在認識澳門的社情，可算隨走隨行。我也很接受加爾文的看法，一個人的得救不是人可以做什麼來控制的。

(洗)：記得曾訪問過大藍牧師，用過踢足球來比喻佈道，總之帶到波，射得入龍門便可以，方法不是最重要。相信不同堂會在佈道上採用不同方法。那麼，用什麼工具，加上教會的配合，能產生更大的果效，真正令堂會有增長呢？

(藍)：我認為真的不能迷信工具。只因為我們是學員傳道會，所以我們用四律。好像運用四律，是否必要跟著逐字讀，有少許偏離也不行？絕對不是！教會信徒增長有很多原因，傳福音只是其中一樣。若只靠某套材料而一成不變，我相信不行。我們要用更多的橋（意即方法），即尋找其他渠道去造就兄姊，去豐富他們的佈道。我認為很多材料也很可取，只要是合乎真理，整全地講述福音內容便可。我們固定採用四律的原因很簡單，因若教會不停學習坊間認為好的佈道材料，材料不停轉換，兄姊便會無所適從及疲於奔命，且訓練如何運用佈道工具已花光大部份時間。我寧願只訓練會友四律，因為當教會說起傳福音，所有兄姊都知道怎去用。若兄

姊覺得有某種佈道工具更有用處，我們也鼓勵他們學習，來增潤福音的表達。所以無論工具及策略，我們會有整體清晰的大方向及長遠計劃，不會常作轉變，但方法可按情況調適，使兄姊容易掌握。

（敏）：我們教會用的工具是三一佈道法，與四律有相似性。

（洪）：本教會做了一個CWT「持續佈道訓練法」，與三福類似。我很認同一定要兄姊先有願意講福音的心志，若沒有，便什麼方法也不行。

（藍）：兄姊用得多了佈道工具，發現到當中的不足，會主動去尋問或找新的資源去學。教會很欣喜他們如此行，但基本是我們要提供簡單易掌握的方法。

（白）：我們不推介任何佈道工具，因為工具的內容大致相同，只要清楚信主的步驟便可。但有一大原則，就是以人的關係為主。我教會的英文名字叫作Horizon，即水平線。意思是我們不但強調佈道是得人如得魚，更是信主後栽培他長成，然後差遣。就如何西阿書六章一至六節，如晨光一樣，太陽從水面上升起。所以教會的異象是不但領人歸主，更要追求耶穌。雖然任何事工也可算是佈道，但若只有傳道，而沒有訓練及栽培，便不是「大使命」，而是「大忽略」。

（王）：本會沒有沿用一套特別工具。我們集中專業人士福音工作，且多用講座形式。佈道吸引力多集中在講者身上，所以其他兄姊跟得頗吃力，也沒有全民皆兵的興奮。在我的構思中，佈道方法應該盡量簡單，以致其他人也容易效法。因發現很多信徒有錯誤思想：「我不參與佈道，因為我的訓練不足，我仍未學會怎樣用某種的佈道工具」。我寧願以簡單的佈道工具起步作訓練，若兄姊感不足可作進深訓練。現遇到的主要問題是，兄姊未能衝破佈道起動的心結，覺得自己各方面也不足而不願投入參與。

（洗）：按統計數字，現在澳門約有四千信徒恆常聚會。若佈道是如此普遍化及生活化，原則上信主的人數應不少，但似乎教會的增長現況並不是這樣，究竟那方面出現問題呢？面對澳門現在社會的多元化、多樣的群體等現況，教會在轉變中有否看到什麼新的契機呢？如興起不同群體的事工？或特別的對應策略？

（白）：首先，澳門教會聚會的人數實不能代表澳門信徒的數目，因澳門信徒的流動性很大。加上，澳門教會隨著時日變遷，其人數有很多轉變。差不多十年便會大翻新一次，會友全部改變。像本會一樣，以往致力做合約勞工，栽培成長後均返回內地生活，現在無一人留下來。所以，數字不能反映澳門實況。本人經歷二十年服侍釋囚人士及吸毒者，他們是複雜的群體，不易成立教會。在我的理念裡面，要服侍吸毒或賭場等特別群體，需要一個本身已健康的教會來承擔。如果是以機構來服侍，因特殊群體不易成立教會，他們便會無處容身。

（洗）：這會否引致另類教會的出現？

（白）：我在新約聖經裡面看不到有另類教會的出現。教會可能有另類的聚會時間，但另類教會會將特殊群體標籤，而一般會眾不願參與；反之，特殊群體要融入主流而健康的教會。

（王）：白牧師強調建立健康的教會，而不是建立一間特殊群體教會，如泰國人的教會，我表認同。一間教會能做泰國人的事工，是因為本身教會有足夠而又健康的兄姊，有足夠的資源去服侍泰國人。反觀以往本人的教會，十分落力帶領約一百人信主，但全部沒有在教會留下來，在數字上可算是完全失敗。但數字也是其次，因著沒人留下來，即不能產生下一代，教會便變得不健康。所以教會在特殊群體之餘，需要有足夠的本地兄姊作可持續的發展。否則特殊群體一離開，教會便很難發展。

（白）：這正正是工福遇到的難題。所以他們也開始轉型做本地的群體。

（王）：我自己有一疑問：小堂會是否不宜過於分心去做副業，發展太多特殊群體的事工，以致弄得自己不健康？如果本身是很健康的教會，有足夠的資源及人力，便可嘗試。

（洗）：好像實現站也有特殊群體事工，你們教會的情況是怎樣的呢？

（敏）：教會的特殊群體事工不是由本人發起，而是堂會的歷史已發展了印傭事工。現在有約十多人聚會，主要由香港的同工固定來帶領，教會的參與部份是在實踐生活上提供協助。

（洗）：總括來說，現時澳門在文化、語言或工作上

有多元化發展。教會都有嘗試做一些特別群體，但卻發現教會的發展不夠整全及健康。如果群體離開後，又要轉型。這帶給我們什麼提醒呢？教會是否應集中只做正職，不做副業呢？教會又應如何掌握轉變帶來可能的契機呢？

（洪）：我首先會從神學上起步，我不標籤任何人，因我們來自「聖而公」的教會，而最基本的概念是人人能得聞福音。恰巧有些泰國群體來到本教會聚會，我們關心他們的需要，為他們開設小組，又鼓勵他們傳福音給自己的鄉俚。而餐飲業的人士，因其工作時間未能參與教會崇拜，我們認為不可忽略其需要，所以便給予特別幫助，慢慢演變成立事工。我很認同白牧師所說，我們不應標籤任何人或教會，因這便離開了基本「一間教會」的理念。若再思尼西亞信經的內容，我認為只要有機會，我們便要佈道。

（洪）：我們可從其他教會的經驗借鏡。以沙田浸信會為例，她的成功不在乎行什麼教會模式，而是用任何形式招攬人入組。小組中只要有人願意講福音，未信者就能得救。然後將小組組織起來，在堂會裡成為崇拜增長。我們還要問一個基礎神學問題，崇拜是給予未信者還是信徒呢？如果我們對此理念清晰，又能將兩者銜接恰當，那麼，無論應用在佈道、門訓或最終的教會使命，教會必會健康。當人與神之間的關係有清晰的概念，每一次當我們朝見神，就很不一樣。此外，本教會來年會著重不同群體的事工，如泰國人，國內同胞等。我們正籌備於崇拜中，加設普通話或英語即時傳譯，就算有需要的兄弟不多，我也不會忽略他們。

（洗）：似乎很多教會在不同語言及階層群體中，已開展新的事工。其他教會的情況是如何呢？

（白）：年尾在氹仔剛開了兩間國際教會，一間是戴牧師的ICA，主要在晚間聚會；另一間是由一群宣教士組成的Oasis，對象主要為賭場的管理人員。本人與很多教牧同工也探討過「賭場福音化」這議題，發現各人有很不同的意見，如有些人只接納賭場管理人員返教會，但荷官則不行。在我來看，若賭場管理人員歸主，願意開放讓下屬接觸福音，這實在是一個很好的機會，所以賭場是一個很大的禾場。可惜賭場職工多只能在晚間聚會，時間也是一個考慮因素。

（藍）：我們有很多聚會，聚會的時間也很有彈性，但聚會主要不在教會裡舉行，而是家庭聚會。各堂會的策略很不同，若教會青少年人佔多，則會有約五、六十個外展小組；若家庭為單位的較多，便會開家庭聚會。我們不會專攻特定群體來服侍，主因不是兄弟缺乏心志，而是無足夠能力及資源應付。我們不願教會只做短期義工式的關顧，若要真正服侍得好，需很長遠的計劃及考慮才行，但我們發覺現階段仍未有足夠能力去做特別群體的事工。尤其在開設崇拜這一環，更要涉及很多資源的考慮。只是當碰巧有某些群體不能遷就日常聚會的時間，我們才會開特別聚會，如為勞工於晚上十一時開小組。但若有特別需要的朋友來到教會，如受賭博困擾的朋友，我們也會關心及牧養。要帶領特殊需要群體實要花上不少時間及心力，因不只涉及個人的問題，更是一連串的家庭問題。若全群的對象也同有特殊需要，所花的資源實難估計，所以本堂未敢隨便的參與任何特殊群體的服侍。新口岸堂曾想專做飲食業或賭場職工的服侍，但後來放棄了！因為雖然有特定群體的人士願意參與教會，但堂會要花上半數的人力才能應付他們的整全需要，兄弟感吃不消。所以，堂會不能有太多此類特殊需要的人士，因資源上真的負荷不了。自修室的事工也會接觸很多賭錢的家庭，我們要動員有社工背景的兄弟幫助，做很多家庭探訪，往往要協助對象將其問題一一解決，待對象對教會有好感及信任後，才會願意參與聚會去認識信仰。所以我們會採取較低調的方法，不會做特定群體的事工，反而是某家庭有需要時，我們便會策動如何去關顧。

（白）：本教會很多兄弟願意參與特殊群體事工，只因約九成的兄弟有類此被助的經歷。因為曾經歷別人的幫助，所以他們很看重去幫助他人。確實不是因我們在動員上有什麼突出。

（洗）：似乎各教牧都有一個共識，就是不單是佈道，更要關注整全的牧養、照顧及成長。

（藍）：學員傳道會的傳道較著重從數字來探討果效，如傳了多少四律，帶領了多少人決志禱告。但實踐上，聽了福音並決志後，後期跟進及帶領他在教會成長才更重要。所以，我很欣賞白牧師的工作，不但領特殊群體信主，更很努力地帶他們返教會及成長，所以兄弟能繼續付出。這方面，本教會便較難做到。我們反而很努力讓兄弟體會傳福音的樂趣，見到家人朋友信主，便能投入參與，所以提

供很多方法是我們努力做的。

(洗)：總括來說，各教會雖有不同的背景，但佈道觀念都很著重整全的培育，不但將初信者帶返教會，更成為主的門徒，有些教會甚至推展至差派的層面。而不是追求得救的數字，佈道後有人決志便停在那兒。因著澳門信徒的流動性，似乎現在更著重多元化及策略滲透。另外，曾提到網絡性的問題，現在有些堂會也會與機構協助，這個似乎也是可行的方法。

(白)：回應你最後提到協助的問題，本人認為宣道堂的增長，很重要是有忠心的牧者藍欽文牧師長時間為著同一的異象，不斷堅持推動。但反觀澳門很多教會的傳道人，他們起初建立了異象，但事工隨著他們離走便熄滅了。所以當教會的傳道人不停轉呀轉，教會便是在「自我熄滅」當中。

(藍)：宣道堂的事工並不特別，我們只是在做著其他堂會也在做的事。但只在乎我們不停花時間去試。

(白)：這一個堅持很值得欣賞。

楔子：當座談會結束後，一眾教牧同工仍意猶未盡地討論起近期賭場的興旺，他們提出了很多值得深思的問題：究竟賭場的福音工作可以如何開展呢？怎樣鼓勵教會接納及接觸賭場職工？是否只有賭場的管理階層才是福音對象，荷官信主又如何呢？……相信也是未來一個很值得探討的課題。

當今尼微的挑戰

Rev. Tim Posey < 美國拉斯維加斯 Spring Meadows Presbyterian Church
「春天草原長老會」牧者 >
關國傑 譯

在這個有西方賭博聖地之稱的地方當牧者，我經常會被人問我這些問題：

「在拉斯維加斯牧會和生活到底是怎樣的？」

「在這個充滿享樂主義氣氛和貪婪的都市事奉，我應該從何入手？」

「這裡的人，除了神什麼都追求，我又應該怎樣去接觸他們呢？」

我從多年的事奉經驗和信仰生活中得着的遠多於在神學院裏所學的。我寫這篇文章是要分享我在拉斯維加斯牧養的得着，並借此來鼓勵我們在澳門這個姊妹城市的同工們。願主使用這篇文章來擴展祂的國度，並且彰顯祂的榮耀。我的許多功課是從失敗中學來的，我亦深信靠著祂的恩典，「春天草原長老會」(Spring Meadows Presbyterian Church) 會繼續存在和增長。

首先，作為拉斯維加斯或澳門的牧者，首備的條件是要愛你的城市。如果你抱著一顆「約拿心態」來看這個城市，並且想要隨時掉頭就跑，那麼你一定不會成

功。自義的心態殺了你隣憫人的心，你還怎能向人伸出你的手呢？神必先要在我們的內心深處動工，好使我們適合在拉斯維加斯或澳門這兩個當今的尼微事奉。我們必要看自己就像我們要去的城市一樣貧乏；不能作浪子比喻（路十五11-32）中的大兒子。拉斯維加斯是一個浪子們逃避父愛和管轄的地方，城裏面的人被西方「大兒子」文化所鄙視，有這樣文化的傳道人不肯來事奉，恐怕靈命受到污染，聲譽有所損壞。我對這些人說：「拉斯維加斯沒有你的事！」基督是為罪人而來，也是要拯救罪人。要事奉有力，必先勝過「我們是神所愛的；他們卻是恨神的壞人」般的心態。那些自以為應該在神國裏面的，卻原來是在外面的，基督到來把次序調轉了（太二十一31），這是福音書裏關鍵主題之一。我自認是一個更新了的法利賽人，唯獨神的恩典足以令我愛這個地方。若非我承認自己是一個罪人，我就不能真實實際地在這地方事奉；若非我相信福音的大能可改變我和這地方的每一個人，我就巴不得被「吐」出這個城市。你必須同基督一樣愛你的城市。

第二個要素是一個適合你城市的事工。你的事奉哲學必須在接觸的人群中引起回應。它比教會的目標（徒

二41-47) 更具體, 但比一些項目更宏觀。你的事奉哲學要回答「為誰」、「為何」、「如何」、「什麼」這四個問題。「為誰」是針對教會基本信仰和神學上應該承擔的義務;「為何」回應教會存在的根基, 通常包括教會共同的目標, 如宣教, 門徒訓練, 社區服務, 敬拜, 慈惠等工作;「如何」是對教會事工的詳細說明;而「什麼」是你在教會實際上會做的工作。

我想在此將焦點放在「如何」這個與處境有關的問題上。「我們在哪裡?」「我們在拉斯維加斯、我們在澳門」。我們怎樣可以在這環境下完成教會的目標?我們不單要解讀聖經;也要解讀文化, 好讓我們設計一套適合聽眾需要的傳講方式(不是信息內容)。保羅在雅典的演說(徒十七16-24)正是這方式的模範。保羅在講道之先研究過雅典的文化與偶像。他在雅典講的那一篇道顯然與在猶太會堂所講的不同。這方法可以幫助我們把信息對準聽眾的心。因為對福音的熱誠, 我們就成為了為他人而設立的教會, 無論我們作什麼, 我們都不忘自己是神新約之子民, 任務是要在萬族中作光。

最後, 在「當今尼尼微」(拉斯維加斯及澳門)事奉的教會應該是一宣教的教會。透過不斷的傳福音和不斷的有人信主, 耶穌使我們變成一個祝福人的族類。我們吸取福音的信息, 不斷成長, 就不會陷入顧全自己的自我心態, 反而變成宣教的教會, 不再為自己而活。因為始祖犯罪, 我們都是以自我為中心的人, 祇有福音給我們自由, 使我們去為別人而活。馬丁·路德這樣說過「當我們放棄以行為去賺取神的認同, 接受本來不屬於我們的恩典和義, 我們就可以自由地去愛我們的隣舍。」我們不再靠自己的能力, 不再受驕傲、自義所控制, 可以放下自己去愛人了。福音令我們尊重不信的隣舍, 對他們存盼望。當他們看見我們, 就會感到恩典是怎樣活生生的。我們歡迎他們到來, 聽他們的問題和異議, 也認真對待他們的掙扎與懷疑。我們愛不是因為我們要向他們傳福音, 我們傳福音是因為我們愛他們。在「春天草原」, 我們時常想出不同的方法把恩典活出來。

耶穌基督的福音勝過各樣的攔阻, 讓我們可以用真實的恩典待人:

喜樂可以蔓延。當福音充滿我們時, 我們就不會閉口不言。分享好消息是件很開心的事, 我們透過福音可克服到自我和冷漠, 使我們成為有恩典的人。

福音可以壓倒了我們的驕傲和自義。基督徒經常覺得自己高於不信者。自義好像口臭一樣, 人人都可以察覺, 而自己卻最後才發現。福音讓我們謙卑下來。我們

得救不是靠自己的優點、聰明或所作的行為, 乃是藉着神的恩典。判斷人的心態是從自義和自我中心帶出來的, 而恩典把兩者化解了, 我們就可以除去高傲優越的心態, 以尊重去接觸那些不信的人, 知道我們在智慧、憐憫上, 都沒有什麼比他們高。千萬不要成為「感謝主我不像那個稅吏」的範例。

恐懼與缺乏安全感也會防礙我們以恩典待人。我們不肯與人分享神的愛和恩典, 除了怕不方便之外, 也怕遇到拒 和批評。福音可以勝過種種的障礙, 因為愛能克服一切的恐懼, 我們若穩在主的愛裏, 就可以毫無保留地去愛人。

「春草」怎樣活出恩典的一面? 首先, 我們充份使用神已經給我們的人際網絡建立關係, 建立福音的橋樑, 不以傲慢對人, 不用對質的方法(例如對人說:「你快要下地獄了」), 要以我們的言行, 透過真誠的人與人的關係帶出福音的信息。

另外, 我們透過一個過程而並非單一行動去傳達我們的信息。我相信人接愛福音是要經過多次接觸。我們傳達的不單是我們信的是什麼、還有為何要信。我們歡迎有人發問題, 因為基督的信仰是與現實生活是息息相關的。

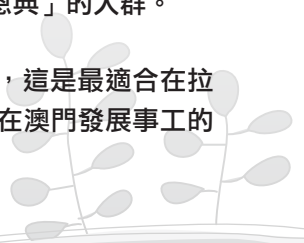
我們會假設每個人都已經相信有神(羅一28), 祇要協助他們找出那天賦能透視真理的「指針」, 引導他們回到創造者他們的救主面前。

最後, 我們的言行也要保持放眼世界的心態, 準備未信的人會看見和聽見的。在每天的生活中, 我們要以愛待我們的隣舍, 以見證、愛的行動、憐憫、關心、殷勤待人, 與他們建立實則的關係, 然後邀請他們到教會認識耶穌。

我們會注意崇拜聚會當中未信的朋友, 令他們覺得自己是受歡迎的。我們的崇拜是清晰易明, 而且不排斥外人的(林前十四24-25), 儘量放下我們的特徵, 透過不同的社群小組去接觸未信的人, 鼓勵他們去「嘗嘗主恩的滋味」。

我們要向未信的人說:「朋友, 歡迎你到來我們中間!」。盼望神塑造我們成為「活出恩典」的人群。

神多次向我們證實, 我們也相信, 這是最適合在拉斯維加斯使用的方法。我希望對你們在澳門發展事工的策略有所幫助。

探索和關懷賭徒的反思

▲ 崔浩基傳道 <基督教金巴崙長老會澳門堂傳道、本院客座講師>

世俗有云：「小賭可以怡情，大賭可以創業興家」，這個像是一個賭徒的座右銘，卻在賭徒的生命片段中難以兌現，並且失業破家的就屢見不鮮。既然如此，為何人還要把血汗錢押注上去呢？為什麼明知十賭九輸還是要明知山有虎，偏向虎山行呢？有一個博士說得很好，他說：『罪這個東西本身就是反理性和反邏輯的。』但我們相信總有一些線索可以讓我們探索一下賭徒的邏輯思維和內在心聲；也許由我這個過來人來作嚮導，導航於賭徒的心靈世界。

很多的中國家庭，大時大節都會與親友「打麻雀」，兒時不到十歲，父母就教懂竹戰技術，他們說不懂「打麻雀」，出來工作的時候，就不能和上司交際；所以我從小就學懂「打麻雀」。移民到美國之後，有一位與我同住的親屬，他是愛賭之人；當時我還未到十八歲，他就帶我到賭場見識百家樂。他自以為找到了在賭場必勝方程式，就帶我每天到賭場「開工」，他的不敗方程式也成了我們每天不能不敗的原則。

後來，因搬移到美國其他省份，我就沒有和那位親屬來往了。可是賭種已經播下在我這位年青人的心田，而且已到了發芽生根的階段。到了我的父母親和弟弟回流到香港之後，只有我隻身住在美國，本來也想回港定居，但因著種種原因，我只有一個人在外國生活；那時我覺得人生無意義，又感覺一個人生活苦悶，就躲藏在賭場中尋樂。

在那段日子裏，幾乎每星期有五十至六十小時活在賭場裡。平凡人都以為賭場都是龍蛇雲集，三教九流之地；事實上，賭場裡的人十居其九都是平凡得不能再平凡的人。他們的臉孔和每星期日上教會的人的臉孔差不多，各行各業應有盡有，很多都是下班後就

到賭場的常客，也有一些退休人士。活在賭場裡的人，十居其九都是常客，意思是說他們天天都活在賭場中；他們每個人都知道其他人的名字。還記得在我最後一次坐上那張撲克賭桌的時候，除了一個人之外，其餘七個人和那個賭場職員都以我的名字來跟我打招呼。他們就像是一個團契聚會一樣，只是沒有唱歡迎歌；在那裡有商家，也有小工人。很多都是因為孤單才躲藏在賭場中，因為在那裡他們可以找到共同興趣的人，也許輸了一把，也可以跟其他賭友訴苦和得到安慰。

當我在賭場生活的日子，每天都在想人生的意義何在；但因找不到一個滿意答案，就用賭來麻醉自己。有人認為賭徒是一些想不勞而獲之人的職業，事實上，賭錢比很多其他工作更疲倦，賭徒身心靈的壓力是其他人不易理解的。因為賭博可以耗盡每一分的心力和體力，所以很多賭徒都是借賭博來逃避他的人生問題。因為滿腦子都想著怎樣贏，那有空間和精力去想其他的一切一切呢？

有人認為貪財是賭徒不斷地豪賭的推動力，我個人有不同的看法。如果錢是賭徒唯一目的，賭輸了或賭贏了就應該可以離開，但為什麼賭徒無論輸贏，他們都會長「留」不息呢？人性的貪念可能只是其中一個原因，更重要的，也是經常被忽略的原因，就是賭徒都希望可以自我實現。

男的賭徒比女的多，而在事業和家庭都成功的男人成為賭徒的比例也比較小。其中一個原因，可能是他們都可以在其他正常和健康的途徑中，得到他人的認同和欣賞，得到個人的自我實現；但賭徒卻依靠賭博來完成自己。因為如果這一局買對了，他不但只得到金錢回報，還得到自己和同桌之人的肯定而感到自

豪。也許這局輸了，自我實現的夢破滅了，但沒有關係，因為下一局馬上就開始了，他們可以再有機會完成自己，更為自己選擇對了而感到驕傲。

知道這一點，可以更有效地幫助賭徒走出賭博的枷鎖。首先，基督無條件的愛和上帝的赦免寬恕，對賭徒是一種有效的良方，因為大多數賭徒都自覺罪孽深重，但又不能自拔，唯有繼續賭下去來麻醉自己。基督就好像一條鑰匙來解脫賭徒的枷鎖；第二是要幫助賭徒建立新的人際關係網，而教會就是他們最好的開始。一個賭徒會因著經常跟朋友借貸，並長期留連在賭場中而失去了一切的正常和健康的人際關係，而他的人際關係網很多時候也只有跟賭有關，所以新的人際關係網對戒賭的人是非常重要的。如果沒有一個新的人際關係網，

戒賭人士只可重回舊的人際關係網，重回賭博的枷鎖。若在一個人新的人際關係網裡，他可以重尋健康的自我實現。最後就是在教會裡一至二個人成為那戒賭人士的守望者，這些守望者需要得到那戒賭人士的信任，更讓他知道也許他有可能受不住引誘，誤入賭場，這些守望者依然願意接受他，這些守望者就成為戒賭者的救生繩；戒賭者有可能在初期戒賭的時候不小心再跌入賭博的枷鎖，守望者第一個任務就是幫助戒賭者遠離引誘，第二個任務就是當戒賭者被引誘之後，幫助他再站起來。守望者要在一開始就給戒賭者一個完全接納的信息，使他被引誘之後，不會因害怕不被接納而不告知守望者。至於我今日成了何等的人，都是因為當日基督的愛和一群為我守望的弟兄姊妹將我尋回。實在感謝神無條件不離不棄的真愛。

職場宣教反思

歐鄭麗鳳女士 著
關國樑 譯

不久前參加了一維期十週的職業培訓課程，期間大會按成員的表現分為三組，我組共有五人。分組目的要學員彼此協助。感謝主，原本理應接受幫助的我，卻變成他人的幫助。

瑪莉與我同屬一組，一天因病未能出席，於是我發短訊問候她，並且告訴她我正為她的康復禱告。這樣是有點冒險；但在聖靈催促之下我決定了發短訊，而瑪莉亦回復了一個簡單的「謝謝！」。

其實瑪莉的成績一直都追不上，知道後我決定盡量幫她。兩星期後，輪到瑪莉做簡報了，看來她又不合格了，於是我閉上眼睛為她祈禱，求主幫助她。到了休息的時候，閒聊之間她對我說她有注意我為她禱告，向我示謝意。而同組另一組員費麗絲亦察覺到我祈禱的事。這樣，談基督的門打開了。原來，瑪莉生長於一個基督教的家庭，由於某種原因迷失了。此事以後，我們二人就成為了好朋友，談話中也常常談到基督教的信仰問題，我亦與她分享了神在我身上怎樣成就了的奇

妙工作。雖然她仍然有許多的懷疑和信心上的挑戰未能解決，但她仍然嘗試去信靠神，也盡可能參加教會的聚會。感謝主，因祂施恩憐憫瑪莉。

正當這時，費麗絲亦向我發問了許多基督教信仰上的問題，我也多次有機會與她分享我信主的歷程。費麗絲來自佛教家庭，根本不清楚信的是什麼。她去過幾次基督教的佈道會，但仍然選擇了佛教。最近她對佛教認真起來，當提到基督或基督的信仰時候，她就會顯得有點不自然。至今我們三人間中仍然有會面，我亦繼續為費麗絲得救祈禱。不過除非她主動問我，或者環境許可，我也不再驀然與她談基督的事了。

雖然我會為費麗絲信佛一事感到惋惜，但亦會提醒我自己我不是救主，〔林前三 6〕神是我努力傳福音，神決定結果。往往我們努力在職場傳福音，卻看不見果子，因此感到氣餒，所以我時常提醒自己，基督徒在職場的言語行動都是神國的標誌，凡我們為神所作，所說的，祂都會按祂定日期結果子，可能結了果子我們也不

知道。神開門的我們就分享；神關上門的時候我們就禱告等候。我報讀這課程並非為了傳福音，但我有為所有學員禱告。我相信禱告，不單為他們的救恩禱告，也為他們的福祉禱告，希望他們都成績合格，特別是學習上有困難的。神不但製造機會給我向這兩位朋友作見證，也讓我可以關心組內的學員。

從參加這個培訓課程，我學了下列職場佈道的功課：

1. 職場裏的生活見證不等於傳福音。

教會經常鼓勵信徒把上班向同事客戶傳福音當為最重要的任務，這是誤解。上班向同事傳福音固然是重要，但這非神設計工作的主要目的。我之前在其他篇幅提過，神看重我們的工作，完成神的「文化使命」（創一28）這樣說來，我們可以在職場傳福音嗎？答案是當然可以；但我們關心工作和旁邊的人並非出於假意，目的是為了偷偷地趁機會傳福音。

2. 傳福音的動機是神的愛和取祂的喜悅。

不是出於羞愧，內疚要積財在天，博取神的認同，或盡自己的責任。我們傳福音是神的自然流露，而不是我們追求的目標。

3. 用我們的生命見證我們的信仰；而不是用說話。

有人說：「若然每個基督徒都默言盡心為主工作，以生命見證主，而不是單會講道，做劣等工作，福音會傳得更普及。」你同意這個說法嗎？

倘若有個公司的總裁，平時以手段操控員工，工作的環境又非常苛刻；另一方面又鼓勵員工參加每週一次在會議室開的查經班，你認為他的見證有力嗎？相信答案是顯而易見的。

從此可見生命和見證拆開了是很危險的。一般你的同事知道了你是基督徒後，他們都會留意你的言行。倘若你言行不一致，你所講的見證就只會帶來破壞。在職場裏最有力的見證就是活出我們的信仰。口講的見證固然重要，但必須在適當的時間、環境、並且在聖靈帶領之下進行。我們時刻都在活出我們的信仰。

作見證並不是單一而論的事，因為見證涉及我們其他的範圍，包括：管理大自然環境，工作的方針，待人接物的態度，運用工作的成果和公司的系統與權力架構。

使徒保羅提醒我們，要作基督的使者，在職場裏顯明基督的國度。要履行這職責，我們就必注意我們工作上的言行是否反映神了。

4. 行為上有嚴格的道德標準。

盡量避免有爭議問題的行為。一般情況下，同事們若敬重我們的工作及待人接物態度，才會接納我們的見證，基督徒給人的印象應該是可靠，勝任職位，及有誠信的員工（雅五12），愿主幫助我們。

5. 凡事盡心去作。

使徒保羅提醒我們，無論做什麼，都是從心裏做，好像是給主做的一樣（西三23）。馬馬虎虎的工作只會讓我們傳福音的對象覺得我們不可靠。

為了神的榮耀，工人優先要做好自己的工作，在新的工作環境或與新同事一起工作尤其重要。基督徒應該建立稱職、有同情心的形象，隨時準備好回答問題（彼前三15），而不是故意把信仰拉入問題。

過去在工作上表現不佳或缺乏憐憫心的人，最好先做好自己聲譽才好在職場做任何傳福音的工作。

6. 帶著主的喜樂上班。

相信沒有人喜歡與一個整天埋怨、投訴、情緒不定的同事或上司一起工作的。我們要時常反省，應該怎樣才可以創造一個更好的工作環境，令同事都喜歡來上班，與我們一同工作呢？

傳道書第五章告訴我們，享受工作是一件好事，是從神來的禮物，本身也有回報。倘若我對我現在的工作不滿意，我就應讓聖靈在我心裏動工，找出我應怎樣做才可以享受我的工作。

7. 以基督徒的愛與同事建立關係 (太二十二36-40)

不計較不便，隨時成為他人的幫助，盡基督徒的本份。

正如「好撒瑪利亞人比喻」所教導，幫助那些受傷的人——負重擔的，身體上、精神上、靈命上受創，和那些活在恐懼中的人。

作為一聆聽者——有許多痛苦悲哀的人需要別人聽他們的傾訴。若他們知道我們是出於關心，就減少對我們動機的懷疑，當有需要時就會向我們尋找協助。

主動去接觸他們——雖然我們有時可能不知道說什麼，但只要依靠著聖靈的能力，就可以在旁邊引導他們到神的面前。

不要勉強他們接受福果，因為這樣祇會帶來反效果。

在職場建立了好的關係，討論我們的信仰事情就會變得很自然，容易溝通，容易接受了。我們以出於基督的愛真誠對同事；或單把他們當作目標，他們是可以看

出我們的用心的。因此，與我們的同事保持健康，有活力的關係是非常重要的。

8. 以禱告和神的話語為傳福音的基礎。

聖靈會透過禱告進入人心的深處作改變。「不住禱告」（帖前四17）。

9. 講我們的故事。

對一些在職場分享福音感到緊張的人來說，最好就是在小組聚會或門徒訓練班裏預先作好準備，然後才與同事們講。

我們用自己的見證——怎樣認識基督，來向同事們介紹我們的信仰。

把故事簡化得容易講出，細節又與救恩連接。

以基督為我們完成的工作為故事的結尾，然後清楚說出神願意為尋求祂的人成就這事。

澳門教會的佈道事工

廖卓堅校友 < 中華基督教會澳門志道堂主任牧師 >

澳門教會每年都會舉辦各種類型的佈道聚會，教會學校除了宗教教育和學生團契之外，亦舉辦大型佈道會。加上福音機構和短宣隊的配搭，澳門教會不乏佈道工作。根據統計資料，過去幾年參加主日崇拜的成年人數目，由2005年的3810人，增加至2008年有4141人¹，三年才增長了9%；2009年則下降了百分之一，約為4100人。佈道事工的投入與成效不成正比。

由於調查資料和數據不全面，難以分析佈道事工與教會增長的關係。以下僅就所知澳門教會的普遍情況，淺談影響佈道效果的因素：

多數堂會由於教牧同工不足，縱使舉行大型佈道會，也只是熱鬧一場，事後缺乏栽培跟進。而教會的跟進工作，通常是邀請新人參加課程和主日崇拜；少有個人栽培，或引導加入適合的小組。

¹ 資料來源：澳門基督教資訊網，<http://www.m-ccc.org/>

澳門教會的事奉模式，高度集中在傳道同工身上。由於會務繁多，除非只有一兩個人決志，否則栽培工作非常需要信徒參與。可惜，教會的動員能力，往往只限於邀請和陪談階段；成熟的會友缺乏信心，或因生活迫人，難以個人栽培，或者委身參與小組。陪談之後，還是靠傳道同工逐一跟進。佈道會後新朋友或慕道者嚴重流失，牧者當然責無旁貸，然而會眾是否全力配合，亦需深思自身的角色。

現在流行的佈道活動，加入了很多娛樂元素，以作招徠。參加者用看熱鬧的心態而來，總算是佈道，也無可厚非。但若失諸平衡，偏重於節目和見證的號召力，則顧此失彼。佈道的內容與信息頗堪思考，赴會者若不是被聖道和愛心吸引，相信很難與教會連結一起，尤以敬拜方式嚴肅的傳統教會為然。

曾有人說：「現代教會的增長條件，必須講道要好，人心要熱，空調要冷。」似是戲言，但亦不無道理。意思是：教會的講道必須認真，適切時勢；弟兄姊妹要活出熱切的愛心，方能吸引人投入；再配合教會的硬件，教會才會增長。佈道事工，要有成熟的教友配合，才能激勵會眾、吸引初信。教牧除了要有佈道熱誠，也要認識教會的長處和弱點。更加重要的是：人聽道而悔改，不是因為人的見證吸引，而是聖靈大能的彰顯。此外，教會如果沒有火熱的禱告，佈道的熱誠就不能繼續下去。

總言之，佈道不單是「個人」的事奉，更要緊是發揮「全教會的使命」。使徒保羅曾經勉勵歌羅西教會，也讓我們彼此提醒：「這福音不但傳到你們那裏，也傳遍全世界，不斷地生長，結果子，正像當初你們聽見而且真正認識上帝的恩典時，生長，結果子一樣……我們不斷地為你們禱告，求上帝使你們從聖靈得到各樣的智慧和理解力，能夠充分地認識他的旨意。這樣，你們的生活就會合乎主的要求，凡事使他喜歡。同時，你們會在生活上結出各種美好的果子，對上帝的認識也會增進。」（西一6—10）

牧思

黃嘉儀校友 < >

整理思緒是一個複雜的歷程，但方法卻很簡單，只要停下來，就行出了第一步；當我有機會停下來…以減法來反省自己的生命…

「Less is More」少就是多。

這句話近來常在我腦海中出現，在這個不斷要求「More and More」的時代，事奉也被「More and More」的「事工」與「會議」等包圍，當人的空間被大大小小不同的事務佔據後，人便變成一個被動的行事者。相信不少人都經歷過這無奈的階段，亦很清楚出路就是放下，放下自我的執著、放下個人的「好人」形象、亦放下這些那些，當只剩下自己，一個原始的自己時，歸回主懷內得享安息，我重新發現自己……

「Do the right thing, and do it right」做正確的事，並將之做好。

專心於主所要求我做的事，要確定甚麼是真正正確的事，而不是別人告訴你要做的事，或是自己認為重要的事；專心讓我對事情「說不」，專心能讓我將事情做得更好；我禱告主，叫我如此行。

有位牧者以這個諷刺而簡單直接的比喻，提醒我們作為牧者的：

聖經說：他們必如鷹展翅上騰…但有時候，我們卻不自覺地，讓人（或讓己）「剪翅」…

福音是令人得釋放自由，作為牧者領導也必須經歷，主的救贖也能使我們的事奉中彰顯大能，讓祂給我們力量和勇氣放下和認罪…我們不是要做更多…而是要「停手」。

「你們要住手，要知道我是 神。」（新譯本）

在這個階段，請不要鼓勵我「加油」，請提醒我「減速」！

澳門的佈道事工有多元性發展，也影響教會的建立，亦曾以「澳門人的族群及社會、文化性」帶來不少的討論，但有否反思『我們的信仰其實具有濃厚的個體主義傾向，我們所傳的福音很個人化，強調的只是保羅個體式的原罪觀（羅五12、17），甚有一些佈道法亦將人的罪性只約化為可被量化的個人罪行，關心的只是個體靈魂的滅亡，於是我們強調的便只是耶穌拯救個人靈魂上天堂的福音。信仰變得個體化及私有化，關心的只是如何滿足個人肉體和心靈的需要，只會為個人生活上有關的事情祈禱和感恩，重視的只是個人的私德和個體生命終局的問題；卻忽略聖經中（如先知書）同樣強調社會集體結構的罪觀，以及整體世界在基督裡面同歸於一的復和神學。（參弗一10）。』（參：趙崇明著「具中產特色的信仰個體化」，時代論壇，第1174期，2010年2月28日，頁9）

正因如此，特邀香港教會更新運動總幹事胡志偉牧師以「佈道神學的更新與再思」為探索的主題文章，從佈道的信息、佈道的流程、佈道的成效帶出其內容與重點；更在結論提出三個值得我們深思的問題：人本福音或神國福音？佈道是邀請未信者尋索信仰的歷程，還是短時間內要立刻作一個決定？我們要看見佈道的成效：更多宗教消費者或真實地「活出福音」的門徒？

此外，David Wells（戴衛·韋爾斯）在「真理無立足之地」一書中悲嘆今天福音主義（evangelism）在佈道所強調的只是側重屬靈私人經驗，如：重生、皈依（conversion）、以及與基督的個人關係，剪除基督信仰獨特的世界觀，令福音派愈來愈抽離於外界和公共領域。有鑑於此，游院長與筆者合作完成一篇以澳門堂會處境的佈道實況作出一些較深層次的分享，提供在當下及往後日子，建議如何有效地以健康堂會的牧養及宣教模式，參與佈道事奉來見證主名。內文不單重

塑整全佈道對現今被分割的公共與個人領域上建構融和及關係，更指向信仰不只是在一套命題句的系統或對自然與普世宗教經驗的符號式表白，更可在聖經的敘述（narrative）與禮儀（ritual）中得到具體呈現，亦建構著人類的經驗和思想，讓我們的信仰更具體「活在當下」。

為了更具體了解澳門堂會佈道現況，邀請多位來自不同宗派、教會體制、領導風格的教牧同工參與「當代澳門福音佈道事工」的座談會，彼此分享對「佈道」的觀點及經驗，也藉此平台關注當下澳門的社會現況，一起思索及回應時代帶來的挑戰。除了交流及討論外，美國賭城拉斯維加斯，春天草原長老會（Meadows Presbyterian Church）牧者 Rev. Tim Posey 在該城佈道經驗，提出要愛你的城市、建立神在這城市中教會應有事工目標、如何成為一間宣教的教會，讓神塑造我們成為「活出恩典」的人群，這篇文章不單可借鏡參詳，更使我們對「佈道」有深切的體會。

一位因著過往在賭博多番掙扎及體驗基督大愛而到澳門事奉的崔傳道，把個人與復活主相遇後帶來生命的轉機，委身基督事奉主的見證分享外，從而探索在當下佈道時要關注如何面對澳門的賭徒反思議題。但願我們在當下作出佈道回應時，不單得著智慧的心（提後四10），也能放膽講明福音的奧秘。（弗四18-20）

讀者會發覺我們編委成員亦有所改變，除了陳宇光要到外國進修外，新加入了四位成員，譚章碧玲是一位資深的教牧及專業輔導員；陳志峰是專上教育工作者及電視時事節目主持；歐滿嫻是基督教錫安堂堂委，教育工作者；沈振輝是文化資訊界的專業人員，我們相信他們的加入，使本刊在內容及適切性的擴充及深化上有所幫助，請你繼續以代禱來記念。

2010年

《澳門牧養夥伴》 主題預告

第十四期：澳門回歸十年與牧養的回應、展望與契機（一）教會角度

第十五期：澳門回歸十年與牧養的回應、展望與契機（二）機構角度

澳門牧養夥伴 Macau Pastoral Partners 2010年05月 第十三期

出版者：澳門聖經學院·教牧夥伴事工
地址：澳門東望洋新街23號美利閣二樓
電話：(853) 2830 3454
傳真：(853) 2835 4144
電郵：info@macaubible.org
網頁：http://www.macaubible.org
日期：2010年5月（1500份）

本刊物為不定期刊，供教牧傳道、神學生、機構同工、長執及領袖閱讀；過去各期亦可在本院網頁查閱。
歡迎來稿交流，懇請代禱及奉獻支持，每份製作成本約澳門幣10元。