

澳門 牧養夥伴

第三期

.....2004年7月.....

· 道化人生

崇拜講壇座談會記錄.....1

· 一個宣道者的自剖

蕭楚輝.....3

· 道與傳

釋經講道的重尋

冼錦光.....4

· 講道者小測驗

楊懷恩.....6

· 宣講的事奉

受訪者：白約翰·訪問、記錄：梁國成..7

· 在基層群體中的講道

受訪者：陳宇光·訪問、記錄：楊翠蓮..8

· 道在生活中

受訪者：黃嘉儀·訪問、記錄：何麗昆..9

· 牧養講道的分享

受訪者：廖卓堅·訪問、記錄：梁偉明..11

· 職場聖徒

歐鄭麗鳳.....12

· 牧思

編者.....14

· 編者的話

蕭楚輝.....15

道化人生

--- 我教會的講壇信息

▲ 楊懷恩主持·蕭楚輝記錄

本期《澳門牧養夥伴》主題顧注教會的主日講壇信息，除了有不同牧者的經驗分享外，我們又組織了一個小型座談，邀約了三間不同堂會的執事和堂委，請他們分享在自己堂會對聽道的觀感和看法，使讀者可以較全面和平衡地了解本澳教會在主日講道的現況。

一. 問：請大家簡介自己所屬教會主日崇拜講道的一般情況

李立勝(簡稱李，現為澳門華人基督會堂委)：我教會主日講道通常由三位牧者負責，牧師多在聖餐主日講道，堂主任陳先生則每月講道兩次，另一次由本堂女傳道負責，我們比較少邀請外來講員。講道時間一般少於四十五分鐘，陳先生講道內容大體有編排，其他講員是否有系統編排我則不清楚。

梁偉明(簡稱梁，現為澳門二龍喉浸信會執事)：我教會的講道主要由兩位女傳道負責，聖餐主日則由另一位本堂執事主禮並講道，顧問牧師也會間中來澳講道，大約每季邀請外來講者一次。講道時間約三十到四十五分鐘，講題由講者自由決定，其一女傳道多以整卷聖經作連續性的系列釋經講道。

鄧智欣(簡稱鄧，現為浸信宣道會頌愛堂堂委)：主任牧師每月負責兩次主日講道，另兩位傳道、顧問牧師分擔了其餘一次的講道。講道時間約四十到五十分鐘，每堂講道主題不同，但通常會配合全年的大目標。

二. 問：你自己對主日講道的感覺如何？弟兄姊妹又有何感受？

李：我感到主日講道有情、有感通關係，覺得傳道者有充分的預備，很精闢。當然不是說每次聽道都大受感動，但感謝神，總是有些得著。

我們教會信徒比較基層，信息較平和普通，不常有亢奮。個別信徒感到平實。講員需要主動進深到信徒的生活中方可達至能夠「觸及」他們的果效，在這方面，我甚佩服各傳道人的努力！

梁：我感覺到同工在講道上的努力和進步，並願意接受意見，但表達方式比較抽

20 AUG 2004

離、冷靜和知識型，個別講道流於平鋪直述，親切感和熱誠感還有改進空間。

我們曾設計一些方式以期鼓勵信徒專注聽道，例如提供聽道回應表，但反應不佳，填回的很少，最後也得撤銷。一般弟兄姊妹抄講道筆記的不多，對主日講道的專注和期待感不算強，對外來講員會有新鮮感，但普遍對講道的期待感不太高。

鄧：最近五年崇拜人數維持三十到四十人，當然大家都期望聽道有得著。聽道時筆錄者不多，感覺上聽道或多或少有得著，但不強，信徒須自己謙卑，才易聽道有得著。我們也會期望對講員和內容有新鮮感。

三. 你覺得現時講道對會眾的適切性如何？

梁：傳道同工也參與團契小組，假如能與團友建立坦誠信任的關係，他們會分享對講道的感受和意見，只要講道者有謙遜的胸襟，透過反省、調較，便能改進表達方式和內容，更能適切會眾的處境。所以我看到同工改進的努力。

李：由於堂會長者較多，外來講者當然不能經常做到這點，但自己堂會的同工則無此問題，會眾也有較強的共鳴感。

鄧：我堂會眾較沉默，較少回應崇拜講道，所以也難於評估講道對會眾的適切性，如能坦誠反映，應該有助講道者更準確掌握會眾的需要。

四. 你們認為何為好的崇拜講道？

鄧：好的講道內容需切合整個崇拜主題，信息清晰。講道內容要有教導性，對生活有提醒。

梁：好的講道能激勵人心，能反映信仰生命的真實和感人，所以講道者要能掌握會眾的需要，並能按神的真理適切地、真實地對應信徒的需要。因而好的講道必須針對問題不逃避；又要有聖經為教導的基礎。

李：我很同意兩位看法，除此之外，好的講道要有情，講者要坦誠直率地，透過聖經將會眾帶到神面前。

五. 你們常感受到聽道時正領受神的話語嗎？

李：我在九七年返教會，九八年受浸，自己的認信固然是神的作為，也是因為我常感覺到神透過講員向我說話，我曾偶然參加另一教會的崇拜，發覺自己堂會的講道相當不錯。後來我思想為何有此感覺，主要原因是講道者自己的認真和投入，使聽道者認定講者確信自己所傳講的來自神，聽者就更易感應神透過講者的傳達。

梁：視乎講道內容的適切性，講者如能根據聖經，適切處境地多提出挑戰、呼召、激勵，並有具體的回應和實踐建議就更好。

鄧：能感受到神透過講道者在向我說話。其實聽眾的心態最重要，所以會眾是否感到神在向自己說話，端視乎弟兄姊妹自己的生命狀況和在神面前的預備。

六. 問：曾否聽過批評教會講道的意見，通常是什麼內容？

李：基本上無，普遍都正面，崇拜氣氛很好。間中我也會有閃過的念頭，沒有批評是否因為對聽道期望不高，聽過就算呢？但整體還是正面的多。

梁：曾聽過批評的聲音，不過通常都是慣常的那幾個人，批評的意見也不是具體的內容，常是感覺「悶」！我的觀察是聚會者心態問題居多，另外整體氣氛也會影響人的態度，例如遲到、電話響聲使人不認真，難專注；相反多人靜心專注投入，抄錄筆記等，會對整體會眾有正面感染。

鄧：沒有太強烈的負面反應，一般的意見是講道悶、內容不適切或不明白。我覺得弟兄姊妹未夠專注在講道中，導致他們未能感受到神透過講道向會眾說話。

七. 你對自己堂會的主日講道和講道者有何期望，有何改進建議？

李：面對瞬息萬變的世代，如何一方面牢固穩守信仰的立場，另一方面能夠做到與時並進，不至與弟兄姊妹生活脫節相信不是一件易事。弟兄姊妹只有在聆聽神話語時能感受到被接納的時候，這些神的話語方能成為他們腳前的燈。我期望的講道應該是滲透性的，它必需能夠帶領我在生活的不同層面中與神相遇，幫助我們透過聖經了解這時代的事件與我的意義並在當中發現基督。因此能夠不斷鑽研聖經與生活間的關連將是重要的課題。

梁：我有四項建議：

1. 改進團隊配搭，使崇拜氣氛宜於營做聽道的良好狀態，所以無論主席、敬拜小組是否稱職，皆會影響與會者聽道前的心理狀況和聽道後的情緒。
2. 聽道後的回應環節，例如在崇拜後或在團契的小組中對當週的講道信息加以分享回應，實踐交流，彼此激勵。
3. 設立聽道回應的機制，例如聽道回應表，提供意見使講道者有所參考，反省改進。
4. 傳道者常講道，少聽道，難免忽略自己的限制或盲點，應透過進修、研討坊、看書、聽講道帶來自我改進。

鄧：除了上述的意見，我有一些補充：

1. 鼓勵和重視弟兄姊妹對講道的反應和感受，假如信徒知道自己適當的善意的回應能有助傳道者改進，傳道者又有足夠的胸襟樂於接納意見的話，我想弟兄姊妹是會勇於表達的。我也會鼓勵會眾多主動向牧者表達對講道的欣賞和意見，使牧者對自己的講道有充足的參考和反省。
2. 建立一些措施鼓勵信徒重視聽道行道，例如在崇拜程序表中預留空間作聽道筆記，設計問題供信徒聽道後反思和實踐等。
3. 總言之，其實會眾的心態最重要，謙卑、慕道的心，也可以在平凡的講章中得到聖靈的提醒和鼓勵，帶來自我生命的反省和更新。

一個宣道者的自剖

--- 釋經講道者的楷模 帖前二1-12

✎ 蕭楚輝

導言

宣道者面對最大的危機，是被人質疑其解經和詮釋意義是否正確；其講道動機是否純正，抑或出於私利；其宣講方式是否真誠適切？經文第三節是整段內容的核心，保羅申明宣道者事奉的根源不能出於錯誤；動機不是源於污穢；手法不是用詭詐。

一. 宣道者能力的根源在其信息必須正確地源於神 (v.1-4)

在後現代非權威的多元社會中，如何呈現聖經的絕對性呢？加上信徒學歷的提高和工作的專業化，宣道者及其信息如何在信徒生命中產生信服力和影響力呢？特別是較年青或初出茅廬的傳道人，常是缺少自信或走向自建威權的極端，宣道的權威來源何在呢？

a. 客觀事實證明宣道信息來源正確 (v.1-2)

保羅說自己的勸勉「並不是徒然的」(v.1)，徒然是指「虛有其表、缺乏內涵」，也可以指不見果效。若講道徒有外表，欠缺內涵，只有資訊性(描述式文字)與操控性(廣告式文字)的宣講，儘管會眾不覺沉悶，但生命卻得不到從神而來的振奮和提昇。在宣道中，即使有美麗的詞藻和優美的語調，不絕的時事、新聞、動人的故事或個人的經

歷，假若「道」的內涵越來越乏味，不能引發思考、不再深化關係、不會引致生命共鳴，只屬鳴鑼響鉞，如何建立生命呢？保羅指出宣講信息並非徒具外表，因有客觀效果的證明，他在「腓立比被害受辱... 靠神放開膽量... 把福音傳給你們」(v.2)，神的道不單在腓立比產生果效，也在帖城生發果效，因他們「在大難之中，蒙了聖靈所賜的喜樂，領受真道」(一6)，只要宣道者出自源於神的勇氣(v.2、8b、9b)，直言主道，聖靈也就在傳與受者間動工，宣道者最重要是確認其信息正確地源自神，這是整個宣講事奉的根基。

b. 主觀的感覺經歷證明神的託付 (v.3-4)

保羅稱自己的「勸勉不是出於錯誤」(v.3)，如何知道呢？他說他是「被神驗中受託傳道」(v.4)，驗中是指經過神的考驗合格而被選立受託為宣道的使者。因著自己身份的認定與信息根源的確立，即使在極艱難不利的處境中，仍存堅毅、勇氣直言主道，而非看風駛里，單重市場效果和受眾愛惡而行。確立身份和認定宣講使命，使宣道帶著信心和熱誠，並確認此為人生皈正成長的最終途徑。當那礦工之子、樸實的修士面對位高權重、地位顯赫的君王查理時，馬丁路德自道：「除了我自己所信神的真道外，再無任何支持了！... 除非用聖經和明確的論據分辨對錯，我是不會接受教廷和議會的權威... 我的良心是被神的道束縛。... 這是我的立場！」宣道者應常自省：這篇講道為何由我傳講？這篇講章如由非基督徒的教導者傳講有何不同？我是否滿懷信念是神委派我，由我來傳遞這信息是最適合的嗎？

二. 宣道者信息的影響力在其事奉的動機必須純正 (v.5-10)

國人有云：「無欲則剛」，當宣道者企圖透過講道滿足自我的欲望，他職事的純潔性即被沾污；他信息的可信性即被質疑。因著事奉、事業和教會發展的糾纏有時甚至連宣道者自己也分辨不清自我真純的動機，讓我們反省事奉的動機：

a. 反省並禁戒錯誤的事奉動機：

出於污穢 (v.3b) 是指卑鄙、不良、不誠實的意圖。討人喜歡 (v.4b) 和諂媚的話 (v.5a) 是避免得失或出於討好而多

講或少提某些內容，神的話易被扭曲或妥協掉。藏著貪心(v.5b)與向人求榮耀(v.6)則將信息的核心指向自我的欲望或別人的讚譽。簡單言之，錯誤的宣道動機將聖經的核心性淡化，將宣道變成達致自我目的的手段，通常扭曲聖道的主體性，將「市場導向」變成神祇來膜拜，真理變得相對化。在宣講過程流露自憐或自大的兩極，講臺易變炮臺、播臺、私見發佈會、民意諮詢收集會等。宣道者要有準確的信念，能用一、兩句說話指出這段經文的中心思想；用一、兩句精簡的句語，概括了整篇講章的核心，而經文和講章核心是一致的。

b. 純正的事奉動機：

宣道的動機不應為滿足一己私欲或為討好他人，正確的動機是出於討神喜悅(v.4c)，亦只有如此神的道成為神的道，宣道者方成名實相符的宣道者。其次是在宣道時被愛推動(v.7-10)，對牧養的信徒要存心溫柔，如母親乳養孩子般無私，甚至連生命也可以犧牲(v.7-8)；所以寧願自己辛苦勞碌，免他人受累(v.9)；並謹慎自我生命，邁向聖潔公義的生命榜樣(v.10)，使信徒可效法。今天信徒已不單單用耳來聽道，也同時用眼來學道，「正如你們知道，我們在你們那裡，為你們的緣故是怎樣為人」(一5)，「有你們作見證」(v.10)，「就效法我們，也效法了主」(一6)。這種關係性的宣道，除了道的根源正確，也證實道的可實踐性，一方面凡誠心遵守主道的人，在聖靈的感召下，都在道中相遇、相交、相屬；另方面宣道者的為人、榜樣和與聽道者建立的愛的關係，也在神的道中相互感悟、深化、交融中，神的道也就貫乎眾人其中，住在眾人之內，也在信徒生命中生發仁義的果效。戴德生說過：「假如信徒看見我們安穩舒服，就必以為這樣開口勸人，誰也會作。當我們遇到危險的時候，他們必細察我們的行為，看我們是否真相信神的保護是完全可靠的。在危險的時候，我們的一舉一動所給予他們的印象，比幾年的教訓更深！」平日建立的關係，危難時的信心，是講道時最有力的論據和說服力。

三. 宣道者事奉的方法必須真誠適切(v.11-12)

在急速發展崇尚多元的世代，人的需要和成長方式也呈多元化，不單宣道內容的根源正確，宣道者動機純正，而且宣講的手法要誠實適切，切勿為達目標而採用詭詐的手段(v.3c)。如父親待兒女，使他健康成長(v.11b-12)，行事對得起神。那正確的手法又是指什麼呢？就是要知道聽眾的真切需要，並能按需要適切地以「勸勉、安慰、囑咐」等種種途徑(v.11)，使道在聆道者生命中產生效果。他在灰心時要鼓勵；傷心時需安慰；平順時多囑咐提點，而非不理會對方狀況，事事訓斥，或是凡事讚許。信息正確、動機純正，但假如方法不正當、適切，也不能產生應有的效果，甚至適得其反。常言道，好心做壞事，即使動機善良，不當的方法也會塑造不當的人格，當宣道者對聆

道者的了解浮淺、關係疏離、信任不多，傳講信息也就不易直達聆聽者的需要，致使其信息流於粗糙、陳腐、八股；甚至捉錯用神，反感更大。

父母常將自我未達成的心願和理想投射於子女身上，或是將成人的標準強加在幼童身上，傳道者也常有這些表現，對自我的不了解和對會眾現況的不掌握，易將道錯配。宣道者要常自省是否「雙重標準」、「能說不能行」、「失諸偏頗」、「表裡不一」、「謙遜溫良」，也需透過對人生、社會的多層次掌握，了解堂會內信徒的真實狀況和需要，使神的道能透過宣道者這透鏡，直照在聆道者的心靈裡，使神的道產生不折不扣的果效。宣道者應常反問，我這次宣講的信息是否能適切會眾的需要，並能清楚表達對會眾的期望和行動的回應。

傳道者會被質疑「信息是否詮釋正確、動機存有私念、手法毫不適切」，保羅揭示了忠心宣道者得力常勝的要訣：神託付的身份和信息的正確來源；討神喜悅與被愛推動的宣道動機；如父母撫養子女般無私犧牲的愛、以身作則體貼適切的溝通傳達方式、期望對方長久成長的意願。兼顧信息的來源、動機和方法，強調道的實質和內涵，才是宣道者的真正使命。

道與傳

釋經講道的重尋

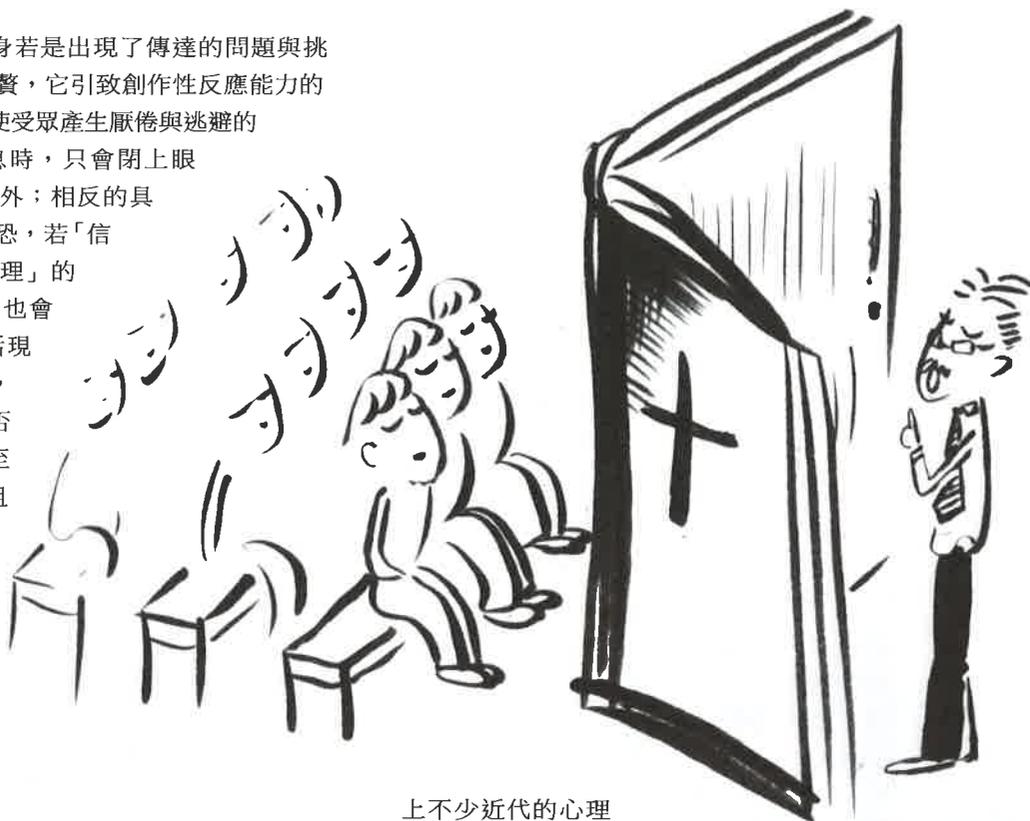
▲ 洗錦光

最近在各大電子及文字媒體，一美式快餐店刊登一系列的廣告，內中宣傳口號及訊息，不單推廣其出產之美食，亦傳遞一個都市生活上的模式，其意義已超出「產品」的層次，深入到其價值的意識及世界觀。

信息與真理

以上的例子，是一個訊息，可以說是超越地域、文化、種族與生活，它有著實質的意義與作用，雖是宣傳廣告，但往往也帶來一種新的觀念與見解。而作為傳遞福音的牧者，其使命是幫助世人獲得福音信息的最核心內容，但在後現代的處境中，再不是問「真理是甚麼？」(What is truth?) 而是轉向更基本、更尖銳的問題：「真理有可能嗎？」(Is truth possible?)，因著後現代對今天的文化與信息，有強烈衝擊，對「絕對、客觀」的否定、「基礎、中心」的質疑、「權威、秩序」的挑戰以及「理性、意義」的解構，所以，二十一世紀的最大挑戰不是如何向「現代人」傳揚或宣講「真道」或「信息」，而是如何向「後現代人」傳揚或宣講「信息」才是真正的問題所在。

再者，「信息」本身若是出現了傳達的問題與挑戰，原因之一是信息累贅，它引致創作性反應能力的喪失，沒有信息可聽，使受眾產生厭倦與逃避的反應，他們在聆聽信息時，只會閉上眼睛、封鎖心靈，魂遊象外；相反的具創造性的信息能引起驚恐，若「信息」等同或包含著「真理」的話，她是激動人心的，也會沖擊人生命的根源，活現及清楚呈現個人的實相，但也可能帶來接收者的否認、拒絕及不相信，甚至驚恐，以致惱怒及攔阻人們通往更新、自由的省悟之路。故此傳道者信息的傳遞是一件艱巨的任命：「去向這世界的大多數受眾宣告，這既不新又不好好信息」。

講道與釋經

我們如何健康、有效、適切、正確地將「信息」宣告，使人得著這信息帶來的真理，引發他聆聽、體會、理解、相信及接受，並獲得基本的洞見與心靈空間的釋放呢？特別當代的傳遞信息者，廿一世紀新時代教會的宣講者，借用沈保羅牧師所言，有三件事是必須肯定的：

- 一) 有甚麼樣的講道就有甚麼樣的教會；
- 二) 那裡有神的道，那裡就人多；
- 三) 神藉著祂的話來工作，神也照著祂的話來工作，神更是用祂的話來工作。

話語本身是一種能量的單位 (unit of energy)，話一說出去事情就發生；話語實在也是行動的一種 (a form of act)。神的話是能力，神的話與神的工作密不可分，因為「沒有神的話，就沒有神的工作 (No word, no work)。」所以，司徒德 (John Stott) 說得好：「傳道人蒙召是要忠實地解明他的信息，當他這樣做的時候，神的說話，同時聖靈也使聖經 (the written word) 成為活的。因此二十一世紀教會最大的需要莫過於恢復解經講道的事奉 (Hence the tremendous need for the church is to recover the ministry of expository preaching)。」

道與器

「福音」就是「好消息」。相信每位信徒在宣講或傳福音時，都帶著這個信念；但往往在面對新思潮，後現代的挑戰時，我們卻努力嘗試建立福音與思潮之間橋樑，如何建立上帝的道在新的語言體系或境況中的適切性？甚至加

上不少近代的心理學、企管學、社會及哲學等新理論來作宣講的依據及牧養的模式，表面上是為福音加以現代化包裝，但實質卻是以外加的東西來容許「道」的存在，甚而將道扭曲以遷就器！這樣卻把「真道」變作工具，將道作為達到目的上的功能或手段，貶低並漠視「真道」的權威性及自主動力性 (自我啟示)。

再者，在今天有不少信徒把「解經」與「靈修」分家。他們認為在靈修讀經時不需要詳細明白聖經的意思，只須選取一節自己喜愛的經文 (甚至一個詞語) 來反覆默想，最重要的是這一刻能否感受上帝的同在及是否有所「得著」、有沒有「亮光」，有時更將自己想知道的問題加諸聖經身上，強要聖經作出回應，把聖經的觀念變得不倫不類，將聖經視為如通書占卜一類般運用；對聖經本身的上下文脈絡、文化處境等非常重要的因素完全忽略了。將「真道」個人化和私有化，同樣不是忠於聖經，如此怎能「明白」聖經呢？又怎能體驗詩人對「真道」的味兒呢 (詩十九 7-10)。

所以傳道者若要發現福音信仰在時代的適切性，必先聆聽聖道處身在這世代中的自我啟示。所以宣講聖道的關鍵不在於如何向「後現代」傳講，而在於在後現代思潮衝擊下仍須正確地認識及解釋真道。

「真道」也不是用簡單金句式來教導我們，更不是用神秘預言 (如聖經密碼) 來揭示上帝的作為，而是透過作者/編者、語言/文字、歷史/文化、文學/體裁、人物/故事、詩歌/敘述等方式寫成，她本身有想傳達的目的和意圖，這是不容否認的事實。

若要真正尊重聖經，我們理當按照聖經經文本身所啟示的方式來理解它想說什麼。

釋經講道的重尋： 傳道者的責任與使命是按正意分解真理的道

講道的經文一定毫無例外地來自神的話語。講道者首要的資格就是認識自我是神聖真理的守護者（提前六20；提後一12-14）、福音的受託人（帖前二4）、神奧秘事的管家（林前四1-2）。傅賽思講得好：「傳道人最重大的責任之一，就是維護聖經的原意，脫離一般人對經文的印象，脫離拘執字句的觀念——把聖經降格為宗教的剪貼簿，斷章取義的使用一些經節、詞句。他必須培養以更加自由、大段、按組織結構來講解聖經的習慣，使每一部份對其富與生命與福音的整體，都發揮最大的價值，並且使此整體連於人類歷史的大脈絡中。」

Gustaf Wingren 教授曾說：「釋經者只需成為經文的喉舌，神的話便會被傳開。真正偉大的講道者其實就是《聖經》的僕人。當他們講道時，神的話在經文中閃爍，人聽見神的話，經文本身就是聲音，是神的言辭；講道者是喉舌，會眾的耳朵聽見聲音。神的話被傳開，進入世界，攻破仇敵的壁壘，進到壁壘中的囚犯面前。」

用正確方式「解釋」聖經和「明白」聖經是靈修的重要根基，不能本末倒置。因為在聖經作者或編者是用心良苦

地用各種文學手法（如重覆、對比、段落、結構、修辭等），加上當時的歷史、文化、社會等處境，來表達他想傳遞的信息，比方在邏輯情境所示中，我們可以更清楚了解由經文核心到整本聖經的內容。

次序

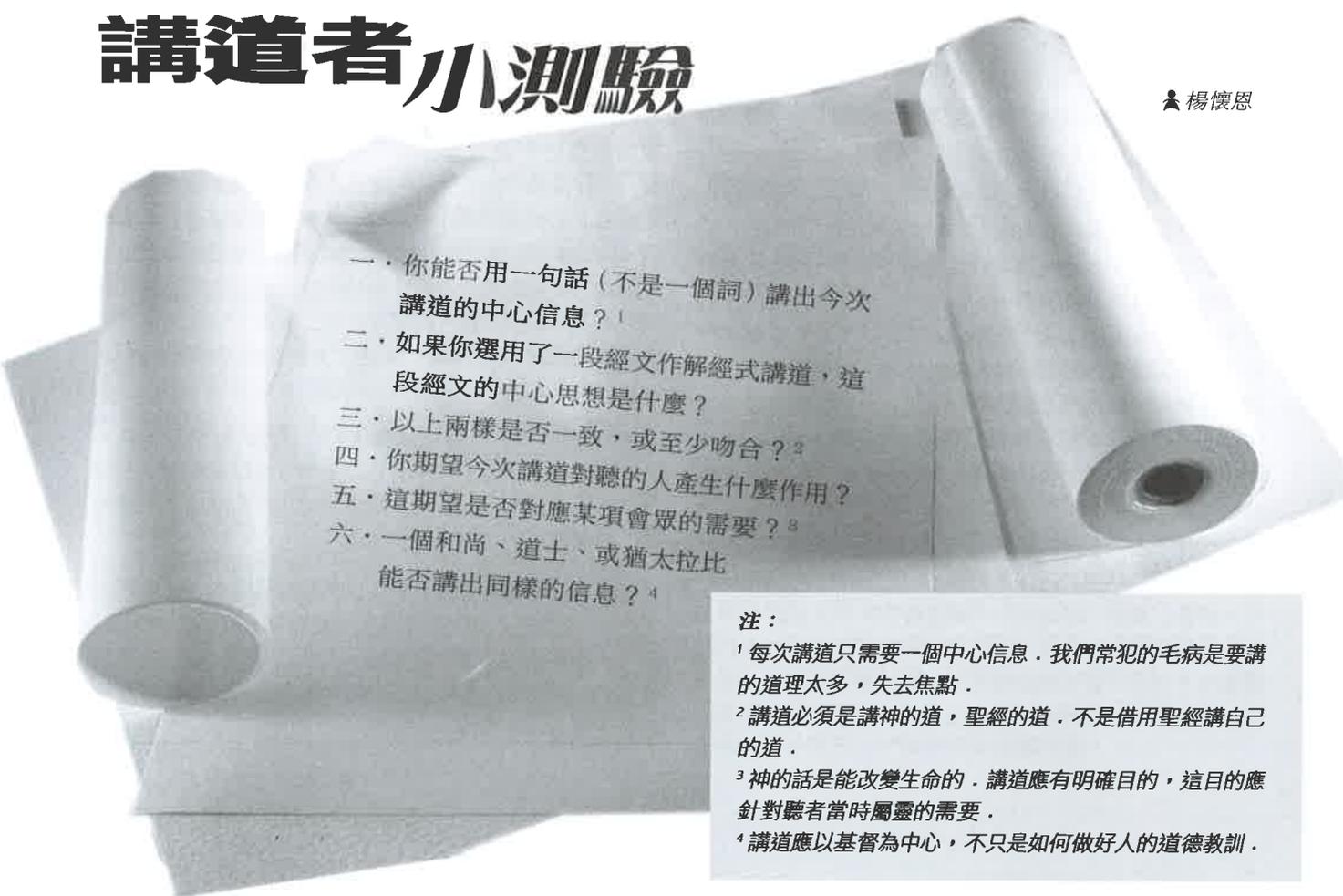
1. 經文（單字研究、文法及語意）；
2. 上下文（句子分析）；
3. 主要段落（故事進展）；
4. 全書（目的 / 大綱 / 平面圖）；
5. 作者（決定作者的用意）；
6. 新 / 舊約（視經文為整體的一部份 / 應用平行處）
7. 整本聖經（視經文為整體的一部份 / 應用平行處）
8. 風格（限定語言遊戲的法則）

若是這樣，我們可深入地、系統地了解經文的脈絡，並可從文法歷史研究法（grammatico-historical analysis）來釋經，表明經文的闡釋必須符合其歷史淵源及文法結構，故此我們若能夠先用正確方法理解聖經、明白聖經，再反覆思想、咀嚼默想，聖經才能成為信徒真正的靈糧，叫人生命得以成長。

✎ 作者是本澳浸信宣道會頌愛堂牧師

講道者小測驗

✎ 楊懷恩

-
- 一· 你能否用一句話（不是一個詞）講出今次講道的中心信息？¹
 - 二· 如果你選用了一段經文作解經式講道，這段經文的中心思想是什麼？
 - 三· 以上兩樣是否一致，或至少吻合？²
 - 四· 你期望今次講道對聽的人產生什麼作用？
 - 五· 這期望是否對應某項會眾的需要？³
 - 六· 一個和尚、道士、或猶太拉比能否講出同樣的信息？⁴

注：

¹ 每次講道只需要一個中心信息。我們常犯的毛病是要講的道理太多，失去焦點。

² 講道必須是講神的道，聖經的道。不是借用聖經講自己的道。

³ 神的話是能改變生命的。講道應有明確目的，這目的應針對聽者當時屬靈的需要。

⁴ 講道應以基督為中心，不只是如何做好人的道德教訓。

宣講的事奉

▲受訪者：白約翰·訪問、記錄：梁國成

「但我們要專心以祈禱傳道為事。」(徒六4) 傳道就是傳講神的話，而在傳講的過程中，必須要對神的話有清楚的認知外，也要敏感聖靈的引導，更要體察受眾的需要，採用合宜的手法傳達。神學生可以從聖經中閱讀有關主耶穌的講道例子；在神學院中接受講道的訓練。更感恩的是，可從正在默默辛勤，忠心在這講道的職事上作神僕人的身上，取得其豐富的經驗。在晨光福音堂的主任牧師—白約翰牧師，有關「宣講的事奉」的訪問，正正是一個好的證明。筆者將訪問的內容整理(因篇幅有限，故未能盡錄)後，更感獲益良多。

講道的重要性

白牧師有這樣的看法：「神的話語是重要的，基督徒的生命是要認識神的話語。而神給我們的聖經，有人說是人生的手冊，甚至說是一部情書。而最要緊的是，聖經是認識神的渠道，倘若沒有聖經，我們就不能客觀地知道神是一位怎樣的神，也不知道神要我們有甚麼樣的行為」。因為聖經的重要，而引伸出講道的重要性。他認為聖經以弗所書第四章中所講到眾多的職事中，牧師是其中之一。不但如此，以弗所書中的牧師，不單是一個職份，其字眼更指為是一個工作—牧羊人的工作。而牧羊人首要的職責，就是餵養羊群。在屬靈的恩賜中論到講道的恩賜，而舊約的先知是神的代言人，因此講道與教導是有分別，神給我們一個的信息，透過合乎聖經地宣講出來，是神向人講說話的一個特別的方法。就牧養群羊和教會的發展所起的作用而言，很多時弟兄姊妹都有這樣的回應，就是神透過講道直接向他們說話。或許我們在靈修的過程中有所領受，但在講道這特別的時刻，神藉此直接的觸摸我們的心，從而作出提醒、教導和造就。因此，講道對弟兄姊妹的靈命成長起著重要的作用。

講道的實踐

講道時，聖經和現實處境間如何處理呢？巴特認為預備講章時要「一手拿聖經，一手拿報紙」的說法，白牧師的回應是：不同的傳道人有不同的領受，如摩根、司布真也有不同的講道方法。我相信的是在不同的文化和環境中，所需要的是尋找一個能使人聽得明白，或符合當代群眾需要的適切方法。這好比耶穌時代，主在講章中所引用的比喻，是適切當時的文化和背景，是讓聽道者容易明白和領受的。主的道是深入淺出地進入人的心，即使他們都是沒有接受教育的基層，如漁民或農夫，但他們都能明白。所以，作為一個講道者，他必須留意周圍的環境，關心時事。拿報紙只是一個例子，因神會藉著人身邊發生的

事情，向人啟示屬靈的真理。講道的例子，彷如屋子的窗，讓光線進入，人也看到屋外的景物。屋子的窗要開得合宜，不能太少，也不容太多。例子也是如此，太多，則人只看到一個又一個的窗；若太少，就不能發揮其功用。然而，講道最重要是有好的釋經研究，藉以明白聖經所要表達的信息。講道者若能掌握當時的歷史背景後，便易於將屬靈的教導，用現代而又適切的方法傳給聽眾，重點是要人能明白神的話。

在講道者的操練上，神學生在其生活習慣上、性格氣質的培育上，白牧師有以下的建議：神學生可以參考有關這方面的書籍，如麥希真牧師便寫下一套很好的書，是值得閱讀的。而他個人強調，講道是一個屬靈的工作，而這工作不能用人的意思，一定要依靠與神建立良好的關係下，所產生有力的生命而作成。倘若以一種學術和研究的心態去講，即使有美麗的講章、動聽的修詞字句，卻因欠缺有力的生命，便成為一篇空洞和不能影響人生命的講章。因此，講道者在性格方面必須要聖潔，與神有密切的關係。有人這樣說：「講道開始要祈禱，講道中間要祈禱，講道完畢也要祈禱」。換句話說，是以禱告並由聖靈引導下作成這事。另一方面，講道者在性格上要認真，決不能馬虎了事，因這樣行是不蒙神的祝福，人也不歡喜聽。再者，講道者的性格一定要謙卑。因他必須承認自己並沒有甚麼了不起，他只是神的一個小小的僕人。特別在遇到別人稱讚你的講道時，要切記這是神的工作，不要因讚賞而陷入驕傲自滿的網羅裡。

對講道者的勸勉

對正受訓作傳道的接班人，白牧師的勸勉是：要認真思想神所賜予的是何種恩賜，倘若肯定是講道的恩賜時，就要更多禱告祈求神的能力和盡力於這職份。因在講臺上所講的每一句說話，都直接影響每一個人。那怕只是講錯一句話，其破壞力是非常大的。因而，講臺的責任是非常重大，是要以認真的態度去面對。再者，講道者的生命，其言行是否一致，都是會眾所注視的。若講一套而做一套的話，是絕對不能得到人的信任。同時，當在講道上會遇到灰心的時候，需要時常提醒自己，神要我做是甚麼，除了忠心地去做工外，更重要是將得或失的結果交在神的手中。

總結上述所得：第一，重視講道的職份的同時，也要重視神給予的召命。這有助肯定自己的身份，從而加強自信。第二，認真學習神的話和釋經學的時，也要強化對外界的接觸，這能讓人容易明白神的道。第三，謙卑的生命是講道者不可缺的，它不單能有助我們與神建立美好的關係，也能幫助我們免去驕傲的試探。

▲白約翰牧師於廿四年前隻身來澳宣教，關心弱勢社群的需要，從越南難民到獄中囚友；從賭徒到露宿者，都是他的服侍對象。他於一九八九年成立晨光福音堂，與師母梁佩玲同心牧養，育有兩子兩女

在基層群體中的講道

▲受訪者：陳宇光·訪問、記錄：楊翠蓮

講道的重要

一般中產人仕或知識份子，他們大多都懂得用其他途徑得著牧養及教導，但勞動階層則不然，在基層教會牧養的陳傳道表示，講道的事奉在其教會尤其重要，因為講道是勞動階層弟兄姊妹得牧養及教導的主要來源。再者，因他們大多都長時間上班，勞動時數較長，較難抽出更多的時間參加會內外其他聚會，因此講台上的信息亦自然成為他們信仰的中心。

就牧養和教會領導而言，牧者可透過講道在牧養和教會發展上，達到教育、傳遞及帶領全會眾同心邁進教會整體統一的方向上。

講道的實踐

巴特認為預備講章時要「一手拿聖經，一手拿報紙。」陳傳道對巴特所言，十分有同感，他表示；時事是講道的重要舉例，若講道不能與現實配合，則缺乏共鳴感，他自己常引用新聞報紙的內容，加插在講章的例證中，甚至講道時打開報紙與會眾一起分享。他認為這種做法；有助於將聖經的教導實踐於現實處境中。

在講道的操練上，他覺得一個神學生在生活習慣上，若能養成讀書習慣是十分重要的，而讀書的內容不要太狹窄，書籍內容應包含神學以外的書籍，不一定要艱澀高深

的學術巨著，就是小品趣味性的亦可，例如童話、尊子的政治漫畫等作品均可。好書的價值在於能反映社會、刻畫人性、鼓勵向上，多看好書不單可以擴闊自己的視野，就是思想領域、個人胸襟亦受到衝擊而尋求成長。

至於神學生在性格、氣質的培養上，他認為傳道人的性格、氣質很難裝扮，若生性開朗、處事開放、積極樂觀、悲憫慈憐的，皆會在講道中流露無遺。同時牧者的性格、氣質亦會感染會眾，故講道者需要好好地培養自己的性格、氣質和價值觀，越像主耶穌越好，因為它會帶來教會的影響和改變。神學生要努力追求培養聖經所教導的屬靈品格氣質，好在日後牧養教會時，能建立會眾的生命。

陳傳道表示；他個人較喜愛釋經講道，通常一次過就列出半年講道主題，並配合自己的讀經習慣，通常半年內所講的都是集中一個主題內容、或一卷書卷，自己就配合編排看書及研經書內容。他通常習慣較早寫好大綱，一般在主日講道前的星期四前完成，越早越好，其後幾天的經歷、思緒、日常事例或閱讀的例證亮光亦可隨時加入講章中，使講道內容更豐富和更多時代適切感。多讀經文和反覆思考都十分重要，聖靈會在整個過程中深化和作創造性的啟迪，使傳講者更有信心和把握其信息的神聖來源。當然，參照經文的上文下理，進行歷史、文化的了解也是詮釋經文不可或缺的功夫。他個人比較喜歡參看希臘文聖

經，同時亦會參考一些好的釋經書，最基本的要求是不能隨己意任意解釋聖經，甚而斷章取義或曲解經義，當有把握掌握到聖經的本意後，再加上例證修飾。他個人較不傾向專題講道，他估計可能因自己欠缺深入研究精神所致。

傳道人也會有情緒問題，心情欠佳之時，亦十分影響講道及撰寫講章，故要養成自律的習慣，不要讓情緒主導影響了自己的首要使命。陳傳道通常用三個早上預備講章，其後的補充和豐富潤飾講章的時間就很難計算了。而他在主日講道的時間通常在半小時左右，因為時間太短，傳講內容不可能深刻；時間太長，聽道者的專注力不易堅持，再加上自己教會的信徒多屬基層，他的經驗認為這個講道時距是比較適合。當然，每個牧者都應該知道自己的羊的真確需要，故每個堂會的講道長短不相同也是很正常的，最重要還是牧者知道自己會眾的需要和反應。

陳傳道教會的講道編排是有系統範疇的，一般是按弟兄姊妹的需要擬訂全年的講道內容。每年大概有十二次邀請堂外講員。

講道的期望

作為傳道者將講道視為事奉的首要工作，用最大的努力和誠意去準備，他對會眾在聽道上又有何期望呢？他期望會眾有自然的回應：不要睡覺、應笑時則笑、並要有反應。有些會眾平日跟傳道人個人分享時，亦會提起一些講道內容對自己的提醒，其實是對講道者最大的鼓勵和回報。至於最不想見到會眾的態度：包括在聽道時睡覺、交頭接耳、電話響鬧打斷講道、在講道時頻頻到洗手間等。

陳傳道一向沒有評估自己講道的習慣，弟兄姊妹也極少對講道內容直接的向他反映，而太太就成了唯一的回應渠道。他表示他太太不喜歡他講道時太多俗語，有時感到過於粗俗。陳太又曾經對他表達：『都唔知你講道講

乜？』，他聽了，固然不開心，但這種感受通常只維持到星期一，內心的不快就會忘記了，因為又要預備另一篇講章了，他心中想：祇要寄望下次有所改善就是了。陳傳道覺得，有人讚，當然很開心，並且感謝神。有時有弟兄聽完道問陳傳道：『你最近是否有心事呀？』當他聽到這些話時會有內疚感，他覺得可能是自己的情緒在不知不覺間，在講道時留流出來了。

最後陳傳道更進一步的忠告正受訓的神學生們：在講道過程中，若遇到一些自己也未能做到的教導，就坦誠地表達，例如：『我仍在學習中，請你與我一起去學習。』陳傳道認為，對自己的講道要有承擔感，要誠實，會眾不單是聽你所講的，他們還在看你所做的，要表裡一致，最具感染力的講道是既真誠、又言行一致的傳道者及其所傳的道。講道不一定要大聲，或有既定的牧師腔，反倒要有啟導性和指引性，要讓會眾感到是聖靈提醒自己要學習的功課；不要像軍臨城下般，透過威嚇或脅迫的心理手段。我們講道是要釋放神的話，並不代表自己已樣樣妥當才敢宣之於口。

陳傳道認為傳道人一定要養成書不離手的習慣，透過不同類型的書，訓練自己的邏輯思維，例如：看李天命的書可以培養自己的語言邏輯，而陶傑的作品可以訓練我們的分析力和他是怎樣看社會的，這些書可延續神學院的期待：持續學習，自己成長方使他人成長。

他又勸勉我們：『要終身學習，四年神學祇是點題而已。』

✎ 陳宇光先生於一九九四年畢業於澳門聖經學院後牧會至今，現於澳門華人基督會任牧職，陳傳道於一九九九年年初到該堂，現時聚會人數約三十五人，會友多屬基層，太太黃潤梅任職護士

道在生活中

✎ 受訪者：黃嘉儀 · 訪問、記錄：何麗昆

黃嘉儀姑娘，一位年青的牧者。活像個大姐姐的她，給人一種親切、充滿活力與朝氣的感覺。雖然十分年輕，但她已有十年以上的事奉經驗，實在十分難得。眼前的她正預備作人母，臉上喜樂之情難以掩蓋！臨盆在即的她，雖然已安排好教會的事務，但仍在教會堅持到BB出世的一刻，她對事奉的熱誠使我十分敬重。更讓我看到一個牧者的心腸，時刻記掛著群羊需要。這顆母親的心相信她的小羊一定感受最深！

講道的重要

當黃姑娘還是神學生的時候，她每個月已要講道兩

次，而到現在她幾乎每個主日也要講道，不是在自己教會就是在別的教會，所以講道對黃姑娘來說已成為她生活中的一部分。黃姑娘形容自己是一個好奇心很重的人，無論甚麼類型的書她都很感興趣，例如建築的書，藝術的書，以及社會學的書等……。但有一類的書她不喜歡看，就是文學類的書，最近黃姑娘也逼自己去看這方面的書，因為對各方層面有多點認識，擴闊自己的生活視野，對於明白信徒和與會眾的溝通很有幫助，並且對講道上的例子，題材也會廣泛一點。同時黃姑娘對時事新聞，也十分留意。對於巴特認為預備講章時要「一手拿聖經，一手拿報紙」的說法，黃姑娘十分同意，因為講道的職事，是將聖經和

現實處境關聯應用，幫助弟兄姊妹將信仰與日常生活聯繫起來。

而黃姑娘十分重視講道的時間，因為這段時間是一個星期中，集中最多弟兄姊妹集體聽神話語的時間，而在整個講道過程中提供了一個牧養時段；也是留意會眾需要的很好機會。她會發現當談到某一方面時，會眾垂下頭或有甚麼特別反應，便可透過這些感應幫助牧者了解他們面對著甚麼難處。這不是說單靠講道那段時間才去認識會眾，但在某些情況下，牧者不可能每個星期也關顧到每一個會眾，而講道時，是一個互動的時間，是一個集體牧養的好時機。講道者可以明白會眾的需要，而他們也可以認識牧者的為人，神也會透過講者成為流通的管子，教導會眾屬乎基督的真理。講道同時也是合宜和適切時間，去表達基督徒如何集體面對社會的看法和應有的立場。

講道的操練

教會在每年的年尾就編好新一年要講道的系列，但就不先定講題，只將一卷書分好段落。所以平日的生活就時常思想著那段經文，不斷咀嚼，整個星期就在醞釀這篇講章，而例證就是在平時儲存下來的生活話題。因此，扣除不能計算的醞釀時間外，大概專注地地上三至四小時就能完成一篇講章。而講道的時間大概三十分鐘至四十分鐘。黃姑娘說講道時不喜歡帶會眾遊花園，她認為這對會眾來說是一件很辛苦的事。她喜歡在講道的過程與弟兄姊妹互動，會有發問的時候，也有對弟兄姊妹發出呼召，藉以檢視一下弟兄姊妹與神關係的親密程度。同時，她也不會重複用同一篇講章，她接受有些教導是必須重複教導的，但會用不同的方法去表達。

黃姑娘很鼓勵我們這些正接受講道訓練的學生，要培養一個良好的生活習慣，要有時代觸覺，以及對世情的

了解。黃姑娘為神賜給自己的成長背景而十分感恩！雖然她不是出身於一個書香世家，但小時候家中經常有《讀者文摘》這類書給她們看。而小學時老師也十分鼓勵他

們閱讀及剪報，雖然她沒有剪報的習慣，但卻十分喜歡閱讀。她認為一個傳道人要肯花錢買書，以及花時間看書。而講道者的性格氣質不是最重要。好的性格氣質只是錦上添花，沒有也不要感到遺憾。有些人講道看似很沈悶，卻很吸引你去聽，有些人在講台上風花說月，卻使人生嫌。最重要是這篇道的內容是否有內涵？是否用心去預備？

當問到若一個傳道人在講道方面遇到很大的困難，一個不講道的傳道人還是不是傳道人？她回答：他為甚麼不講道？是否感到沒有恩賜？

她認為很多時是心理因素影響多於其他因素，她在讀神學期間也有很多同學面對如此問題，但經過操練還是可以在講台上事奉。這時候要讓弟兄姊妹知道你的難處，而他們也會明白，也能看到你的努力以及進步！假若我們教導弟兄姊妹要勇於面對困難，但我們卻逃避困難，那我們如何有力地鼓勵他們呢？而且黃姑娘認為在講台上，是一個去認識會眾以及讓會眾認識自己的大好機會，放棄了，很可惜，亦很浪費！

道在生活中

很多時傳道牧者給人一種不食人間煙火的感覺，他們每天忙著事奉，卻沒有正常的社交生活。她強調傳道人要有生活，要享受事奉，否則很苦澀。有時間可以去觀看一個展覽，享受一場電影，不要覺得這是奢侈的事，有些傳道人甚至怕給弟兄姊妹看到，以為他是在偷懶或是貪愛世界。先讓我們做一個人，一個生活著的人。我們時常鼓勵弟兄姊妹要體會生活的意義，若我們都感到生活枯燥乏味，我們又如何能鼓勵弟兄姊妹將信仰在生活中活出來，只會使弟兄姊妹多了一層責任。如老師要關心學生，讓他們知道，關心的關係不是計入工作之中，而是一件自己也很享受，很樂意去做的一件事。就像跟朋友閒談一樣愉快！

黃姑娘鼓勵我們，不要怕講道，要把握每一個講道的機會。她提到一件趣事，當她還是神學生時，弟兄姊妹說她講道像新聞報導，因為她當時打扮得很整齊，並且沒有任何動作，又講得很快，回想起來也很有意思！間中弟兄姊妹也提她不要說得太快，她也十分接受弟兄姊妹的意見！

很高興能與黃姑娘有這次美好的交通，真的添益不少！願神賜福她一家，特別賜福她的小婢靈！

✿ 黃嘉儀姑娘於一九九四年畢業於澳門聖經學院，並返回母會澳門協基會活泉堂任牧職至今，黃姑娘多年來任澳聖校友會職員、並活躍於本澳教會間的聯合事工，剛於本年二月誕下女兒朱焯靈，丈夫朱偉雄，現於社工系進修

牧養講道的分享

▲ 受訪者：廖卓堅 · 訪問、記錄：梁偉明

講道的重要性

廖牧師認為教會是上帝選召的群體，我們在其中經歷真理，實踐愛心。牧者受託教導聖經、牧養教會，成全聖徒各盡其職；又以信心承擔宣教使命，使更多人得享基督救恩的豐盛。他個人認為，牧會除了聖經知識、事奉技巧之外，不可缺少的是異象和信心，加上熱誠、負責，始能勝任。牧者的角色，是教導真理和實踐真理，作信徒的榜樣。而教導真理方面，是教會成長的必要條件。有些信徒疏於讀經，單靠崇拜聽道認識真理。因此，牧者在釋經講道的預備上，必須多下功夫，每週預留時間，自修靈修。講道者有責任講解聖經使人明白，鼓勵大家日常應用。信徒明白真理，才能面對試探，有美好的見證，才有佈道和見證的能力。實踐真理方面，因為教牧的信心言行，影響教會、也代表教會，對內對外都很重要。教牧除了教導聖經，也要關顧會友。教會裏面愛的見證，可以感動未信者，認識我們是基督的門徒。

講道的操練

廖牧師同意巴特所言牧者要「一手拿聖經，一手拿報紙」的說法，他希望每次講道都能具體地對經文有所應用，但實際上會有困難，因會眾的處境不同，傳道者自己的經驗有限及對時事的觸覺性，都會影響對講章的預備。他預備講章時會多看釋經書，但由於個人的問題，例如時間有限，故在時事和社情的關心上，只能夠定期看亞洲週刊及讀者文摘。澳門傳道人常遇到的掙扎是：沒有時間了解社會的需要及沒有足夠的資料和評論，對社會人生種種現象加以分析、批判並提供指引、出路。澳門的信徒期望牧者能給他指引，但往往是一些大原則和抽象的屬靈建議。相反，香港的信徒在這方面比較強，牧者可以與信徒共同探討。香港有兩份基督教報章可針對熱門課題提供適時的參考和評論，而在澳門要自己搜集有關討論，作出分析批判，就更加困難。平時廖牧師講道多從報章引用例子，但仍以教會的例子佔多數，而社會的例子卻比較少。間中引用宣教士的見證，雖然對會眾有感染力，但與他的生活卻有一段距離。另外，澳門地方少，引用本地的例子要小心，以免會眾誤會是針對他或他的行業，此外，要避免在講台作時事評論員。

教會會眾熟悉牧者的家庭，雖然長執和教牧的角色不同，但是同為肢體，需要互相尊重、信任、支持。廖牧師覺得與他們的關係，不是單單透過教導、宣講，甚至不是單透過團契、小組來建立的。雖然我們在聚會裏面，應該坦誠分享，互相代禱。然而聚會、活動只是工具，而肢體間的關係，是經過多年的教會生活，曾經一同成長，在生命中分享快樂、分擔憂傷而建立的肢體關係，這不是事奉角色、教會

行政所能概括。教牧或神學生，在教會面對個人的、家庭的、事奉的困難時刻，大家曾經一同禱告，互相支持渡過困境，這種關係是信任和了解的基礎。若你曾經以導師的身份，安慰、關心他們，當自己軟弱、家人有困難的時候，自然會得到會眾支持和關心。作為上帝的僕人，我們需要心意更新、不斷成長，保持屬靈的警覺以帶領教會，才不致於意氣用事；另一方面，在牧養教會的同時，自己也接受教會牧養，在事奉之中和信徒一同成長，這種成長和與會友建立的信任，在講道時便能發揮積極和正面的影響力。

正常情況下，廖牧師每月月底預備一個月的經文和主題。每週會用一至兩天預備講章，其中半天會花在香港或澳門神學院的圖書館。用兩至三日作釋經，然後用兩日寫大綱，最後用一日抽身離開辦公室作思考及安靜。若教會事務太多，多數在家預備講章或利用坐船的時間思想。在小組組長訓練時，已教導他們寫講道的大綱，所以，廖牧師要求小組組長在崇拜講道寫大綱。他覺得在整個預備講章的過程中最困難是在釋經及應用上。教導會眾實踐真理是以身作則為榜樣，同時，落實到會眾的層面時要了解自己事奉的心境。最初他遇到情緒有波動時，須抽身離開去安靜的地方處理他的情緒。另外，進修及聽講座都能對他的講道和事奉有很大的幫助。最初他在講道所面對的困難是怕不懂解經，解決的方法是多看釋經書、講道的語氣帶有情緒化時，經會眾的提醒得到改善，同樣透過祈禱，探訪及與會眾傾談，了解他們的需要等，是促使講道中能積極鼓勵會眾的必須操練。

他的堂會每年外請講員約十五次。事奉最初幾年，每年定總題、每季定主題（講自己想講的）；現在每月決定經文和主題（多考慮教友的需要，和他們面對的掙扎）。教會本身沒有「聽道回應表」的設立，但以前有神學生曾做過聽道回應的問卷調查，教友的回應並不多，記得問卷的內容有「你講道適切教會情況」「你最近常在講道罵人」「你講的人是不是我？」「你是否借講道罵我？」「講解聖經很好，但應用不夠實際」等評估內容。廖牧師每週負責三至五個聚會（最少三篇信息，包括講道、主日學、團契或小組），對別人的意見沒甚麼感覺。沒有評估效果的習慣。起初他是一卷一卷地講，後來用主題式，因能較適切會眾的需要。他預備講章與教會的事務有以下三方面的平衡：輕重緩急；下放權力；人的心境。他沒有儲備講章的習慣，不過，坊間有現成的材料，如《道材》也是很好的參考資料。他曾嘗試預早預備喪禮的講章，但後來他發覺每次喪禮對象的情況都不一樣而需要調整修改。他習慣用電腦來處理過往的講章。並將講章以舊約、新約及特別節日三大類別來儲存。儲存的作用是避免重覆及出外講道時，略作修改，加例子就可以使用。另外，在母會講道時，應注意不可高言大志，用教導的身份，適當表白自己的軟弱，勿嘩眾取寵，表達要清楚，用詞要合適。

對傳道者的勸勉

對於講道的操練：廖牧師提醒神學生，在神學院時要多

讀聖經，不單只是應付功課才讀，要在聖經方面多下功夫；建立穩定的靈修生活；多看不同類型的書籍。牧者要有進修的安排及每年最少一次的旅行或短宣體驗，以擴闊自己的視野和生活的體驗。要了解自己的情緒和接受限制，會眾的起落、去留，不是單看牧者的講道；但「大」教會，講道是教牧十分、十分重要的工作，要好好操練，身教言教。

▲ 廖牧師於八十年代在台灣唸書時信主，之後返回澳門工作。一九九三年蒙召毅然辭去中學校長職務入讀澳門聖經學院，九六年回到中華基督教會志道堂事奉，現在部份時間在香港伯特利神學院修讀教牧輔導課程。師母廖陳沛然於一九九一年受按立為志道堂執事，育有兩子恩浩和恩瀚

專欄：職場聖徒

職場聖徒的牧養

▲ 歐鄭麗鳳 Veronica Odom

為什麼職場是重要的？

“我相信上帝另一重大作為將會是透過信徒在職場上實現出來...” 葛培理博士

“相信牧者們將會是最終真正接受這個(職場)運動的人，因為這是一個新時代的模式。他們將會是神所使用的器皿，在這運動中產生最大的影響，因為牧者能在眾多生命中具有影響力。” 歐斯·希爾曼 (Os Hillman, Director, International Coalition of Workplace Ministries)

職場是重要的：

1. 因為職場是基督徒最常去的地方。除睡眠外，每個人一般會花超過一半時間在職場中。
2. 因為那裏也有很多非基督徒。職場是信徒和非信徒相遇的地方。他們之間的相處不只是每週一兩小時，而是一星期30、40、50或60小時的緊密接觸，因此職場是一個龐大的宣教工場。
3. 因為在職場中，基督徒能夠成為改變社會的媒介。

新約中記載了很多耶穌在職場(市井)的出現及耶穌所說的比喻也有很多職場(市井)的背景。對職場的關注不是近年的事了，這課題自耶穌時代已備受關注了。雖然大多數牧者已忙得透不過氣，但幫助信徒在其所處職場發揮出來仍是值得的，神將祂的子民放在職場中，期望他們在職場上活出信仰並備受使用。工作不是一個無關痛癢的次要話題，而是整個教會極需關注的課題，因為所有信徒都有其工作：無論受薪或無薪，在家中、職場或學校。況且大多數信徒的工作壓力不斷增加，他們需要得到支持，他們需要找到工作的意義及目的，他們希望經歷神每天也在使用他們，而他們也需要教會提供這方面的幫助。

屬靈與俗世的分割

如果我們真誠相信神的話能足以裝備所有屬神的人，去

完成各樣的善工(提摩太後書三16-17)，為何許多基督徒仍覺得牧師傳道人的工作較職場的工作更重要呢？若牧者的工作、教會的事奉或帶有基督教性質的工作是神聖的事奉，職場的工作不也是神聖的嗎？信徒很容易產生了俗世及屬靈的分割——在家中、職場、學校及休閒所做的事情對神不是很重要的(俗世)，但所有有關禱告、崇拜、教會事奉或基督教性質的事情，對神是很重要的(神聖屬靈的)。當生命一部份對神是重要的，而其他不是時，就變成俗世及屬靈的分割。換句話說，很多信徒都在過著一種「精神分裂」的生命，將信仰及工作分割，這是不符合聖經的，並且會損害工作者的自我價值觀及他們對工作價值的了解。

雖然在每個僱員都有僱用他的老闆，但如果我們相信「無論作甚麼，都要從心裡作，像是給主作的，不是給人作的」(西三23)，那麼每個信徒最終都是為神而工作，神是他們最終的老闆。換句話說，所有信徒都是全時間事奉神，神學意義上是沒有半職的基督徒。信徒不單在教會或基督教機構的參與才是事奉神，在職場上、家庭裏、學校及社會中所做的事也是事奉神。牧師、傳道人、宣教士、基督教機構工作者等經常被稱為「全職事奉」，我們很少稱呼在職場工作的信徒為全職事奉。由此產生了「俗世」和「神聖」工作的等級之分。工作如沒有基督教性質，我們就下意識的列為「俗世」，但如歌羅西書三23，是對所有跟隨耶穌的人的要求，所有信徒就都是全時間事奉神的，除非他們是做一些不合法或與神國度不一致的工作。如果信徒只是部份時間事奉神，那他們其餘的時間是事奉誰呢？如果不是事奉神，就是事奉自己或魔鬼了。這經文須深入信徒生命中每一個環節，而他們須要牧者及屬靈導師認同他們，無論在那個崗位上，也是全時間事奉神。對於很多在澳門工作的人士來說，有的工作就好像是奴役——很長的工作時間；被乖僻的老板針對；恐懼隨時被解僱等。而唯一賦與他們「奴役」生涯更新的生命力是：當他們知道他們最終是為神而工作。

人為地將俗世及神聖的分割，是今天普遍信徒所面對的一個重要的屬靈挑戰。除非我們面對並處理這個問題，否則教會和信徒的屬靈健康也會同時受損。如果我們被呼召「要把各人在基督裏完完全全地引到神的面前」(西一28)，那我們首要的任務是幫助信徒將信仰及工作整合，並將信仰、工作及生命其他部份結合，以致信徒能夠以合一完整生命去榮耀神。

聖經中的工作觀

正確的觀念是成功的首要秘訣。如果沒有從聖經而來的工作觀，信徒就不易將信仰及工作結合，讓我們看看聖經的工作觀：

1. 信徒的工作對神是重要的，工作供給個人和家庭的需要，賦與我們能力去幫助有缺乏的人，我們藉工作服事他人及社會(可十44)，亦能供應神國度工作的需要。

2. 工作顯明信徒在世上是神的管家和夥伴。他們藉工作實踐管家的角色，在神的創造工程中與神同工(創世記一26-28)。

3. 工作是向創造者表達敬拜的方式。希伯來文"Avodah"這字根同時造成了「工作」及「敬拜」這兩個字。

4. 工作也是事奉神的一個途徑，不只是單為生活(彼前四10-11)。每個信徒也是祭司(彼前二9，啟一6，五10)，在職場中從事祭司的兩個層面的事奉——一方面透過我們所言所行而為神觸摸人心及影響世界，另一方面透過我們的代禱，將人及世界帶到神面前。

5. 工作能夠建立信徒的屬靈生命及品格，若不經過操練，生命焉能成熟？

6. 工作是神為人類的心意和基本計劃。在亞當和夏娃未墮落之時，工作原本是一個祝福，罪入世界後，卻成為一個帶有咒詛的祝福。(創三16，傳二17-23)

7. 上帝工作，人類也工作；這顯明人類帶有上帝的形象。信徒藉工作能表達出那帶著神形象的生命，他們的恩賜、才能和創意能力藉工作表顯出來。(創一1，27，約五17)

8. 工作不能

界定信徒的價值。信徒有雙重身份——主耶穌基督的奴僕及基督裏的聖徒，這身份才是信徒價值的真正基礎，在神的眼中信徒在職場的工作不會較牧者的工作為次要。

9. 工作是否屬靈並不是由工作的性質而定，而是由工作者的屬靈生命而定(John Berbaum and Simon M. Steer, Why Work? Careers and Employment in Biblical Perspective)。當基督徒以信、望、愛為出發點來從事工作的時候，那麼他的工作就是屬靈的工作。(史蒂文斯博士 Dr. R. Paul Stevens，溫哥華維真神學院市場神學及領導學教授)

10. 工作不應也不能成為偶像。信徒必須以神國的整全觀來看工作，需結合休息、娛樂生活、家人關係、朋友及肢體關係等角度去看工作。

工作觀與教會出席率

馬可格林(現任倫敦當代基督教中心之行政總監)認為當工作的重要性被認同時，將會大大提升教會對男士的吸引力。同樣女性無論在家中或外面工作，也需要教會的引導和支持，使他們活出神在他們身上和家庭上的心意。對於年青一代，他們需要視他們的學業是為神而作的。正如成年人需要有聖經立場的工作觀，青年人也需從聖經立場看其學業。如果成年人不尊重他們的工作是神所管轄的一部份，那麼也難於要求他們的孩子們會這樣。

支持在職場的信徒

要支持在職場事主的信徒，你不一定需要花費很多額外的時間，但你必需認識及肯定他們在職場工作的意義和角色，並願意聆聽他們所提出的問題。關鍵不是要用一整年時間針對基督徒工作觀作深入的講道及教導，如此反而導致信徒不平衡的成長。教導的秘訣是要給他們一個基礎概念，然後以微小及具體的方式去鞏固其內容。要點不是將職場的地位凌駕一切，而是為著信徒、為著他們周遭的人、為著教會的健康及活力、為著神國度的擴展、為著上帝的榮耀，將職場事奉應有的位置重新展示出來。

注：

1 新約中記載耶穌在132次的公開活動裡，有122次是在市井(marketplace)發生的。耶穌所講的52個比喻中，45個以市井(marketplace)為背景。(Lewis and Lewis, The London Institute for Contemporary Christianity 倫敦當代基督教中心是史托德牧師(John Stott)所創辦的。)

鄭麗鳳姊妹畢業於加拿大維真神學院，主修職場神學獲基督教研究碩士，曾於新加坡及澳門任職市場推廣多年，專責酒店及物業業務拓展。現為聖經學院院長特別助理及教務同工。丈夫歐百利(Bradley Odom)任職機師

牧思：

「返教會為何？」

在某報讀者來函版，一位常返教會聚會的信徒投稿，抱怨每主日返教會並無意義：『我已返教會聚會三十年，聽講道超過三千篇，但無一篇我仍有深刻記憶，我想我不斷地虛耗光陰(返聚會)，而傳道人嘔心瀝血地預備講章也是徒然，對我了無意義！』

數週以來，這篇來函引致熱烈的討論，甚至在專欄和社論中激烈爭辯，直至收到以下一則來稿：「我已婚三十年之久，我太太已烹煮約三萬二千多頓飯餐，我已記不起那一道飯菜是特別回味或印象深刻的。其他的我不知道，我只知若我少吃其中一頓，我會軟弱無力，上班也無心機，它默默地加增我營養，添我力量。如我妻子沒有做飯，生理上我會營養不良甚或餓死了。」

「同理，如我沒有返教會得到餵養，屬靈上可能營養不良或已死亡了！」

我們很少對平淡的、週而復始的聚會心存感恩，某次培靈會、某次夏令營，感受激、印象深，感恩油然而生，但對週而復始的事：每一次睡眠、每天的工作、媽媽的飯餐、配偶的服事、小組、崇拜聚會，你還記得起上一次多謝對方、感謝上帝的時間嗎？

我們也可以積極點，就是習慣記錄講道筆記和善用「崇拜/講道回應表」，將思想整理成文字化的過程，也是一種自省和加深記憶的方法。適當的回應是一種良性的互動，使講者能知道弟兄姊妹的反應和需要，也是對對方的鼓勵和期許。讓我們多回應，使每一頓飯餐都能平衡的、健康地、默默地成為我們屬靈的滋養。

讀者來函 (節錄)

感謝神，今年3月份閱讀了《澳門牧養夥伴》第二期每一篇有關港澳地區賭風的專題，深感這個召命已落在眾教牧同工及信徒身上。

香港已成立賭徒康復中心，而澳門也有些教牧、信徒及過來人在有限的資源上個別努力不懈地作牧養關懷；若如澳門華人基督會傳道陳宇光先生所言「問題賭徒」已成為一個特殊群體，而且人數有增無減，這是一個艱巨而漫長的牧養關懷，不能單打獨鬥，我們實在需要團結組織起來..... 教牧同工、神學生及信徒如何能參與？如何開展、如何輔導、如何傳福音...相信當中有極多複雜的因素：當中所需要的靈力、人力、物力、財力等。

反思今日的澳門社會以賭為主導的經濟發展，不少人沉淪賭海，猶如奴隸，深被捆鎖著；教會作為一個治療的群體，實在不能不學效保羅拯救奴隸阿尼西母，就是在既有的奴隸制下救一些人；各位教牧、信徒起來吧，把我們從主耶穌基督所領受的職事，就是總要去救一些人！

神若願意使用我這個弟兄中最小的一個，

與你們共同承擔這個艱巨且漫長的使命。

我在這裡！靠著神的召命，讓我們具體探索、商議和實踐成立澳門賭徒復康堂(如團隊的組成、資金籌募、輔導的訓練、運作的形式等)，等著你們哩！如有聯絡，請電郵 eaml@mail.hongkong.com

▲ 神召會澳門福音堂 蕭酌強弟兄

曾於某文看過牧師講道之難：「牧師講道時專看講章，就被批評為：「沒有準備、專靠罐頭。」若傳講臨時即興的信息，便被指為「信口開河，不夠深度。」講道中應用的例子多了，人便說牧師忽略聖經，空談經驗；倘若沒有穿插故事，便歎「索然無味，不夠清楚。」又設使講道的信息注重責備罪惡，人便以為他是吹毛求疵；倘使講道中沒有責備罪惡，便要遭受「與罪惡妥協」的誤會。講道中沒有舉出許多事實，人就以為是故意隱惡揚善；反之講道中指出很多事實，便說他是「含沙射影、指桑罵槐。」牧師常守著講台，尤其是主日崇拜的講台，便抱怨他疲勞轟炸，佔有慾強，不肯讓別人有機會；假使他常請外人證道，就有尸位素餐，懶惰之嫌了」。可見會眾對牧者講道上要求的多元性和普遍不滿足的狀況。

「傳道人蒙召是要忠實地解明祂的信息，當他這樣做的時候，神的說話，同時聖靈也使聖經 (the written word) 成為活的。因此二十一世紀教會最大的需要莫過於恢復解經講道的事奉 (Hence the tremendous need for the church is to recover the ministry of expository preaching)。」對司托德 (John Stott) 上述所言，當代的宣道者多表讚同。

問題在於如何將聖經文本忠實地詮釋，並以當代語言、有效地傳達至聽道者的世界裡。在整個宣道的核心，就是聖經文本處於中央，等距環繞這個中心的，是構成詮釋對象的其他三個基本要素：文本作者的原意；文本所反映或指涉的事態、世界和事件；以及作品被讀者所接收的效果。整全的宣道就是要全面地把握這四種要素以致發掘、解釋它們之間的互動關係，並透過宣講者的體認和傳達技巧達致目的，其整個過程又是否在聖靈的保養下則直接影響其效果。

差不多二千年來教會持守「文法—歷史式解經法」(grammatical-historical exegesis) 的詮釋傳統，正面對近年由文學及後現代哲學所帶來對傳統釋經學不同典範的解

經法的沖擊，冼錦光牧師重申此傳統的重要。在本澳教會生態中，我們是否欠缺了有思考，有「道」可言，且能使受眾明「道」的傳「道」人呢？在「道化人生」一文中三位教會領袖分享對堂內主日講壇的正面看法和意見；蕭楚輝牧師透過一篇講章勸勉傳道者宣道的三個要訣；楊懷恩牧師則提供一份健康講道評估清單，都能使我們掌握本澳牧者宣道現況的一鱗半爪，和宣道神學的基本理念。

宣道前後，聖經文本、傳道者、聽道者間的互動，並聖靈在整個過程的參與、啟迪和主導，都非常重要。特別在宣道者對宣道理念和針對宣道而作的自我生命的操練上，更起著舉足輕重的作用。其後的四篇訪談記錄中，對上述課題有多層次的討論，四位資深同工(白約翰、陳宇光、黃嘉儀、廖卓堅)的經驗分享，使我們更好思想道的關係性。畢德生 (Eugene Peterson) 認為「道」有三類別：關係性、資訊性和操控性。聖經的「道」是以關係性為主導，相反，社會多的是資訊性(描述式文字)與操控性(廣告式文字)的宣傳。在教會內，假若失掉了道的「第一語文」(關係性)，傳講若只能提供資訊，且採用市場銷售語文的話，即使會眾一時感到新鮮、不沉悶，但「道」的內涵卻越趨貧乏，無法引發思考、不再深化關係、也不能引致生命共鳴，反而充斥著粗糙的、平面的、膚淺的、感觀的、陳腐的訊息，造成信徒質素的低落，而信徒生命質素正與「道」成正比。盼望四位「夥伴」同工的分享能誘發和擴展我們對傳道的感悟和承擔。

很高興的是我們多了二個長期夥伴—專欄「職場聖徒」，鄭麗鳳姊妹透過她的研學專長，以後均會在此欄中探討、介紹職場神學和相關的牧養實踐建議。「牧思」則透過短少精駢的故事，去反省與每期主題相關的內容。歡迎你多表達意見，使本刊真實地成為澳門教會的牧養夥伴，並意見、思想的交流園地。

講道事奉研習小組：

1. **目的：**為鼓勵本澳同工在講壇事奉上有更多交流和學習機會，聖經學院特開設此小組，提供一個恆常的針對講壇事奉的交流和學習渠道
2. **時間：**由本年十月開始每月第一及第三個週一早上十時半到十二時半，為期半年
3. **方式：**輪流每次由兩位同工講道(或觀看其在教會講道的錄影帶)，由其他組員評論及交流
4. **導師：**由楊懷恩牧師(聖經學院院長)及蕭楚輝牧師(牧養夥伴統籌、學院講道學講師)主理
5. **參加資格：**本澳傳道同工，曾修讀講道學並恆常在堂會講道，願意在講道上透過交流、切磋而有所進步。參加者須穩定出席每次聚會並積極投入分享。為增強操練和交流，小組名額只收八位
6. **參加辦法：**本年九月十五日前，填寫本刊回條傳回，或電郵至澳門聖經學院楊院長收

澳門牧養夥伴 讀者回應表

回應 _____

意見 _____

奉獻 _____

本人有興趣參加講道事奉研習坊，請與本人聯絡

姓名：_____ (牧師/傳道/先生/女士) 電話：_____

所屬堂會/機構：_____ 事奉崗位：_____

通訊地址：_____ 電郵：_____

澳門牧養夥伴 *Macau Pastoral Partners* 2004年7月第三期

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) 303454

傳真：(853) 354144

電郵：info@macaubible.org

網頁：http://www.macaubible.org

本刊為澳門教牧傳道、神學生、機構同工、長執及領袖而創辦，免費贈閱。歡迎來稿交流，懇請代禱及奉獻支持。