 中華福音神學院

教牧博士科

教牧博士 學位論文

基督門徒訓練神學院「教牧」課程設計
對傳道人學用配合之影響

指導教授：王貴恆博士

學 生：王良玉

中華福音神學院（台北）神學碩士

二〇一二年六月

 中華福音神學院

教牧博士科

教牧博士 學位論文

基督門徒訓練神學院「教牧」課程設計
對傳道人學用配合之影響

指導教授：王貴恆博士

學 生：王良玉

中華福音神學院（台北）神學碩士

二〇一二年六月

中華福音神學院

教牧博士科

教牧博士 學位論文

基督門徒訓練神學院「教牧」課程設計
對傳道人學用配合之影響

經考試合格特此證明

指導教授 王貴恆博士：王貴恆 (簽名)

批閱教授 吳獻章博士：吳獻章 (簽名)

科主任 吳獻章博士：吳獻章 (簽名)

二〇一二年四月九日

致謝

從修讀教牧博士科第一門課開始，對筆者而言就展開了一趟「神蹟之旅」。

自從 2004 年完成神碩的進修後，自忖不會再有正規學習的機會與可能了，原因是筆者是以半百之年進修神碩，從年齡、體力與能力來看，似乎已過了學習的高峰期。但神的意念高過人的意念，祂的道路也高過人的道路，在接近花甲之年，筆者於 2007 年接任了母校「門訓」的院長，服事的對象與範圍也與牧會事工有所不同。

2008 年暑假正式開始修讀教博班課程，進修的動機是在神的感動之下為著教學而讀；因為本院頒發的是教牧學位，因此激發筆者盼望再多學習一些相關課程。在繁忙的校務行政及授課壓力下，能完成全部課程及研究報告，說是神蹟一點也不為過，正因是神蹟就更該歸榮耀與神。當然，祂也帶領許多師長、同工、肢體、同學環繞筆者身旁加油打氣。

感謝筆者的指導教授華神王副院長貴恆博士，從研究報告方向的確定到內文的修訂，不但提供寶貴意見，更因他謙和認真的學者風範，使筆者深得鼓勵。批閱教授吳獻章博士在課堂總是對所有同學熱情鼓勵，此次更費心審稿斧正使筆者深受其惠。筆者受教於各科學有專精的教授，自然也會感念在心；教博科秘書林燕琴姊妹溫柔熱心地在各項行政事務上的協助，是每位學生的天使。

感謝門訓大家長董事會主席鄭家常長老，對門訓內外的校務總是不遺餘力地支持，對筆者更是寬厚有加。門訓的同工、

學生常為筆者代禱，給予最大的支持與關懷，真是溫暖在心頭。永和禮拜堂的傳道同工、小組成員時常代禱關心，他們也是筆者在事奉上的好夥伴。

至於接受訪談的 12 位本院校友，更是筆者能完成此篇研究報告的關鍵，從訪談中得到的研究發現，也將成為日後在教牧課程設計上的重要資訊。

感謝外子宋先惠三十多年來在身旁默默地幫助與成全，他是筆者屬靈生命的鞭策者，是在神面前要時刻獻上感恩的重要人物。

感恩的源頭來自於那位賜筆者生命並驗中與託付使命的救贖恩主，人生的每一步由祂引領，跟隨祂的道路何其美好！

僅獻給

在生命、事奉道路上

培育我、塑造我

我所愛的

基督門徒訓練神學院

台北基督徒永和禮拜堂

序言

「基督門徒訓練神學院」是研究者接受神學裝備的第一所訓練學院，也是第一屆的畢業生，之後並加入服事團隊負責教務工作，2007年接任院長。一路走來，親身見證了神在門訓的奇妙恩典。

神學院的辦校理念是其存續的根基，不能變質。本院創辦人吳勇長老的辦校理念是：「有了對的生命、才有對的事奉」，因此自創校以來，門訓就格外看重一個主工人生命的養成。我們盼望能在聖經真理的規範下，結合全人教育（靈命、知識平衡）、工人教育（事奉技巧純熟）、使命教育（宣教負擔強烈）三環節，一方面培育學生有基督的生命、僕人的心態，工人的心志，與牧人的心腸；一方面規範門徒的生活、吸取屬靈的知識、啟發事奉的恩賜，為這個世代培訓合神心意的時代工人。

過去的三十年，在這主工人的培育基地中，以小班制的方式孕育出近兩百位校友，分散在台灣及亞、美、歐、非各地，絕大多數是進入教會擔負牧養之責。

因著神的恩典，使研究者在神學院與教會有較深投入事奉的機會，能夠瞭解雙方對彼此的期盼，甚至可說是帶著某種程度的張力。神學院盼望教會能推介優秀的蒙召者，並承諾為其各方面支持的後盾；教會則期待送出去的神學生經過神學院的一番調教後，能夠十八般武藝樣樣精通，回來便是一名成熟優秀的牧者。這樣的期盼是否正確？能否達成？雙方的落差會有多大？畢業生完成裝備進入教會全職事奉，能將在校所學用上多少？儘管每間神學院都有從神領受的異象與使命、辦學宗旨

與理念，也都盡心竭力地朝著目標努力前行，但上述的問題長久以來仍是一個困擾難解的複雜議題。

一間神學院的辦學理念與課程設計，會影響其所訓練出的神學生能成為怎樣的傳道人。此篇研究報告的寫作初衷是想從這複雜議題中，抽取局部但卻是重要的課題～神學院教牧課程設計對傳道人學用配合之影響～作一初探，並將此研究限制在門訓的畢業校友中，以期見微而知著；使門訓日後之教牧課程能有更周全之設計，校友在教會或宣教禾場更能熟練運用所學，成就合神心意的神國事工。

摘要

神學院與教會的關係是唇齒相依、互補互助，神學院的辦學理念與課程設計亦關係著訓練出來的工人素質，因此神學教育是一個百年樹人的神國大業，受神託付從事神學教育工作者豈可不慎！

本篇研究報告主要是針對基督門徒訓練神學院的畢業校友從事牧會工作者，採用質性研究之紮根理論，深入探究其在校所學之教牧課程對目前之事奉，在學用配合關係上的影響。

研究者在 2011 年 8-10 月訪談三組畢業校友計 12 人，分別為畢業 15 年以上者一組 4 人（A 組）、畢業 9-14 年者一組 4 人（B 組）、畢業 3-8 年者一組 4 人（C 組），以九組問題深入訪談，發現結果如下：

- 一、事奉中最常面對的挑戰與難處有五項：教會治理、教牧輔導、教會拓展、同工關係、信徒造就
- 二、教牧課程對學用配合之幫助有六項：效法師長有榜樣、建立教會有方針、潛移默化有新見、看重生命有和睦、推動事工有果效、理論實踐相結合。
- 三、牧會經驗對課堂/牧會果效之影響有三項：實際經驗易於吸收、印證教師課堂講授、效法榜樣有利實踐。
- 四、責任輕重對學用配合之影響有二項：有直接關係、沒有直接關係。
- 五、牧會地點對學用配合之影響有二項：有直接關係、沒有直接關係。
- 六、牧會時間對學用配合之影響有二項：有直接關係、沒有直接關係。

七、牧者再進修教牧課程項目有五項：教會行政管理、教牧輔導進階、婚姻家庭輔導、教會銀髮事工、內在醫治事工。

八、改進門訓教牧課程有兩個層面：教會建造層面、全人塑造層面。

在確認教牧課程對傳道人學用配合之影響後，研究者提出對基督門徒訓練神學院教牧課程設計之十項建議：

- 一、從全人教育觀點規劃教牧課程
- 二、從教會實務觀點規劃教牧課程
- 三、從師徒帶領觀點規劃教牧課程
- 四、從教會實習觀點規劃教牧課程
- 五、依教師牧養經歷規劃教牧課程
- 六、參考其他院校教牧課程設計
- 七、建立學生、課程全面評估標準
- 八、與校友會密切配合
- 九、與神學院校合作資源共享
- 十、激發教會對神學教育之關切

關鍵字：成人學習、學用配合、神學教育、教牧神學、教牧職事、教牧倫理、門徒訓練

目錄

表目錄	vii
附錄目錄	viii
第一章 緒論	1
第一節 研究背景	2
第二節 研究目的	5
第三節 名詞釋義	6
第二章 文獻探討	8
第一節 成人學習	8
第二節 學用配合	16
第三節 神學教育	22
第四節 教牧神學	33
第五節 教牧職事	38
第六節 教牧倫理	57
第七節 神學基礎	91
第八節 門訓課程	117
第三章 研究方法與步驟	121
第一節 研究方法	121
第二節 研究設計	125
第三節 研究對象	125
第四節 資料收集	126
第五節 資料整理	127
第六節 資料分析	127
第七節 研究限制	137

第四章 研究發現	138
第一節事奉的挑戰與難處	138
第二節教牧課程對學用配合之幫助	144
第三節牧會經驗對學用配合之影響	149
第四節責任輕重對學用配合之影響	153
第五節牧會地點對學用配合之影響	156
第六節牧會時間對學用配合之影響	159
第七節再進修教牧課程	162
第八節改進門訓教牧課程	166
第五章 結論與建議	171
第一節結論	171
第二節建議	181
附錄一	197
附錄二	198
附錄三	199
附錄四	200
附錄五	201
附錄六	203
參考書目	205
中文	205
英文	215
作者簡介	218

表目錄

表 2-1	五種取向的學習理論	11
表 2-2	成年人教育心理特徵之比較	13
表 2-3	基督教教育事工取向分析簡表	15
表 2-4	耶穌預言受難與復活	95
表 2-5	馬可福音中的人子	96
表 2-6	門訓教牧課程開課統計 (1981-2011)	119
表 3-1	劃出「重要子句」並分段與現象「概念化」之示例 ...	128
表 3-2	發現「類別」與發現「核心類別」之示例	134
表 4-1	事奉中最常面對的挑戰與難處	143
表 4-2	教牧課程對學用配合之幫助	148
表 4-3	牧會經驗對課堂/牧會果效之影響	152
表 4-4	責任輕重對學用配合之影響	155
表 4-5	牧會地點對學用配合之影響	158
表 4-6	牧會時間對學用配合之影響	161
表 4-7	牧者再進修教牧課程項目	165
表 4-8	改進門訓教牧課程項目	169

附錄目錄

附錄一	受訪校友背景資料	197
附錄二	訪談問題	198
附錄三	學生靈性品德考核評分表	199
附錄四	學生實習評估表	200
附錄五	學生恩賜事奉工作調查表	201
附錄六	學生生命生活品格調查表	203

第一章 緒論

西方傳教士將神學教育引進中國已有 150 年的歷史，在其中所演變的不同模式神學訓練包括¹：學徒形式、靈修院形式、傳統神學院形式、大學教育形式、非傳統神學訓練形式。這些不同類型的神學訓練，是為著因應不同時代、不同地區的獨特需要而建立。但不論採取哪一種訓練模式，「課程設計」可說是主導神學教育是否能有成效的關鍵之一，也是凸顯神學院之特色所在，更能顯明其辦學的宗旨與理念，重要性自不待言。

神學院校課程設計，主要是為訓練教會全時間事奉者，一般規劃為聖經、神學、歷史及實踐四大領域，內容豐富而多元。其中的實踐類課程，更是將前三類之神學基礎養成教育，統合為事奉所需之實際操練。例如：基督教教育、佈道與差傳、教牧倫理、教牧關懷與輔導、教牧協談、講道學、領導與管理、敬拜禮儀學等，此外，靈命教育課程亦有置於其中，或另闢一專類項目者。²

面對當前日趨複雜的文化與社會處境，神學院的課程設計能否符合事奉者之所需？傳道人除了心中要有純正，手中也要有巧妙，神學生在校短短數年所學的每一科目，在全人教育的規劃上，是否已經面面俱到？而踏出校門進入事奉工場後，是否有學用無法配合之憾？造成這種現象的影響因素到底又是甚麼？相信這些都是從事神學教育者關心的課題。

---

¹ 張慕皚，〈二十一世紀華人神學教育模式獻議〉，《唇齒相依的神國伙伴－教會與神學教育》，（香港：建道，2005），10-11。

² 中華福音神學院將「個人成長與靈命塑造」課程置於實踐神學類，基督門徒訓練神學院則另闢靈命類，開設主工人性格、靈命追求、神的門生、從聖經看禱告等課程。本篇報告係統合靈命課程於實踐課程中併談。

第一節 研究背景

神學教育的重要性從主耶穌傳道三年半所作的門徒訓練可以看出，祂用各種教育方式教導門徒明白天國的奧秘；在祂復活後更頒佈大使命，強調使萬民作門徒及廣傳福音的迫切性。因此，神學教育的發展與教會的發展息息相關，無法分開。

談到中文神學教育，蕭克諧根據中國教會史與中國近代史，將之區分為七個時期：³

（一）預備時期（1860 年以前）

此段時期係指從第 7 世紀基督教第一次來華到 1858 年傳教之門因天津條約之簽訂而大開之前。蕭克諧指出，雖然這一時期並沒有正規的神學教育，但對後來神學教育發展的意識、形式及資源等方面都提出了貢獻。⁴

（二）初創時期（1860-1900 年）

19 世紀不平等條約的簽訂為我國帶來前所未有的國恥，但不幸的歷史卻為福音廣傳帶來意想不到的契機。1860 年北京條約簽訂後，給西方宣教士有在各地宣教與置業的自由，隨著宣教事工的開展，為培育本地同工而給予正規的神學教育，成為宣教士的首要任務。⁵王治心以 1864 年巴色會（今崇真會）在廣東李朗所設存真書院，為我國本土第一間正規神學院。⁶

---

³ 蕭克諧，《中文神學教育簡史》（香港：道聲，2006），3。

⁴ 同上，4。

⁵ 同上，20。

⁶ 王治心，《中國基督教史綱》（香港：輔僑，1959），310。

迄 1876 年中國本土共有神學院 20 間，學生 231 人。在此時期的神學教育完全是差會的工作，各差會也是各自為政，教育水平極低，在本時期後半，大學附屬神學院開始出現，但中文教材十分缺乏，神學課程也不一致，授課教師也都為兼任。蕭克諧認為，中國教會能有驚無險地度過 1990 年的庚子教難，並能順利繼續發展，本時期神學教育的成果無疑是原因之一。⁷

（三）發展時期（1900-1937 年）

這段時期是中國大陸神學發展最重要的時期，其規模與速度超越了過去千百年的總和。在政治與文化方面，1911 年滿清覆亡民國建立，1919 年五四運動興起，1921 年中國共產黨成立，1931 年日本佔領東三省。對神學教育影響最深的是庚子教難、反基運動及青年宗教運動。⁸

（四）戰亂時期（1937-1950 年）

在這段戰亂時期，中國教會受到前所未有的打擊，教會學校先後被政府徵收；1950 年之後的十多年，大陸所有神學院都被迫關閉。感謝神，中文神學教育並未完全消逝，香港、台灣及東南亞各地的華人教會在極艱困間，擔負起了繼續推展中文神學教育的任務。⁹

---

⁷ 蕭克諧，《中文神學教育簡史》，17-27。

⁸ 同上，30-31。

⁹ 同上，59-61。

（五）轉移時期（1950-1970年）

所謂轉移時期是指中文神學教育從中國大陸轉移到大陸以外的一段時期。在此期間不但看到中文神學教育在地理上的轉變，也看到它在一個全新處境下如何求存、適應與發展。¹⁰神學院如雨後春筍般設立，台灣有 29 間，香港有 15 間，東南亞有 15 間（新加坡 6 間、印尼 3 間、菲律賓 2 間、泰國 2 間、馬來西亞 2 間）。神學院在量方面的發展有目共睹，但素質普遍不理想，合作意願也偏低；必須經過整頓與鞏固，才能應付華人教會在 20 世紀末期新的需要。¹¹

（六）重整時期（1970-1980年）

在接著而來的十年中，中文神學教育歷經強化與重整，無論是學生的程度、教授的資歷、課程的設計、資源的充實、教會的支持、或合作的意願，都有顯著的提升。¹²

（七）擴展時期（1980-2000年）

中文神學院校在這 20 年中數量之多、分佈之廣，都超過了過去的任何時期。不獨在香港、台灣，特別在美洲也是一片欣欣向榮的景象，此外，還有中國大陸神學教育的重建。蕭克諧指出，中文神學教育之所以在本時期獲得迅速的擴展，有三個重要因素：大陸教會之重開、1997 的衝擊、海外移民的激增。¹³

---

¹⁰ 蕭克諧，《中文神學教育簡史》，63。

¹¹ 同上，63-71。

¹² 同上，73。

¹³ 同上，101。

從歷史的軌跡可以清楚看見上帝的大作為，祂真是使無變為有的神。如今我們身處中文神學教育的擴展時期，其結果固然能為有志獻身的蒙召者，提供接受系統裝備的環境，但接下來的問題卻是，面對一個急速改變與日趨複雜的文化與社會處境，神學院校所提供的課程內容是否符合傳道人的牧會所需？神學院校所訓練出來的畢業生，能否有效轉化在校所學為工場需要？神學院是否能確知這世代的教牧人員在事奉領域中最大的需要到底為何？為何有一些大型教會開始自己訓練牧者以切合所用？筆者身為牧者及神學教育工作者，能夠體會神學院與教會之間因著對彼此高度的期盼而產生的張力，如何正視此種現況，如何使傳道人的學用配合更趨實際，是促使筆者作此報告的初衷。

第二節 研究目的

教牧事工本就是千頭萬緒，不論跨出校門多久，在校所學與事奉所需難免會有落差；本篇報告所要探究的正是神學院課程設計，與教牧同工在實際牧養治理上的連結功效。但此課題牽涉的因素過多探究不易，因此僅就實踐類課程中之「教牧」部分做初步探究，重點放在神學院「教牧」課程設計與傳道人「學用配合」及「影響因素」方面，並且是以筆者目前服事的「基督門徒訓練神學院」的「教牧」課程設計與傳道校友為研究範圍與對象。

藉著訪談受訪者在事奉上的挑戰與難處，探討門訓的教牧課程對學用配合之幫助、牧會經驗對學用配合之影響、責任輕重對學用配合之影響、牧會地點對學用配合之影響、牧會時間

對學用配合之影響、校友盼望再進修何種教牧課程、並對門訓教牧課程提出改進建議。

盼望藉此篇研究報告得著今後門訓在「教牧」課程設計上的調整依據與創新開展，使神學生在校所學能真正落實於日後牧會的需要。

第三節 名詞釋義

- 一、成人學習：係指身、心、及在社會各層面已達成熟的人，透過經驗而使其行為產生較為持久改變的過程。
- 二、學用配合：從主觀的工作能力及客觀的工作果效看所學是否切合所用。
- 三、神學教育：主要為訓練教會全時間事奉者而設的課程。
- 四、教牧神學：關乎神學與教牧的相互關係，它提供教牧事工神學的理念基礎，從神學反省牧職之同時，又從牧職角度去反省神學。
- 五、教牧職事：廣義可指教會所有的事工，包括了傳揚真理、探訪關懷、輔導協談、栽培訓練、佈道差傳、主持聖餐和婚喪喜慶、行政組織等。本研究報告集中於「領導」—帶領教會完成主的託付，「關顧」—牧養、照顧會眾二項牧者主要的工作。
- 六、教牧倫理：指牧者在教牧專業事奉中，以聖經教導為最高的道德倫理標準，並以基督徒的世界觀檢視個人生命的道德行為，和他與會眾、同工和社區的關係。按他的倫理知識在教牧事奉生活中，作恰當且合神心意的倫理抉擇，以面對每天複雜的挑戰。

七、門徒訓練：指與耶穌基督建立一個個人的、終生的、順服的關係。在這關係裡，基督會使你的性格變得像祂，會將天國的價值觀成為你的價值觀，以及會將你放進祂的計劃裡，讓你在家庭、教會和世界中履行祂的大使命。

第二章 文獻探討

本章將從：(1) 成人學習、(2) 學用配合、(3) 神學教育、(4) 教牧神學、(5) 教牧職事、(6) 教牧倫理、(7) 神學基礎、(8) 門訓課程八方面做初步的探討。

第一節 成人學習

成人學習的歷史源遠流長，可說學習活動自有人類即已開始，但對成人學習作系統性研究則是近一百年來的事。所謂「成人學習」，係指身、心、及在社會各層面已達成熟的人，透過經驗而使其行為產生較為持久改變的過程。¹⁴學者黃富順採用 Witlshine 對成人品質的觀點，以 20 歲為「成人」年齡上的下限。¹⁵神學院校招生對象一般至少為 20 歲以上之信徒，因此瞭解成人教育相關理論，可以作為評估接受神學裝備者，在成人學習特性上的理論基礎。

「成人學習」(Adult Learning) 的名詞，亦常與「成人教育」的名詞對應使用。「成人教育」一詞通常係指為適應成人的需要所提供的有組織、有順序的學習活動，在某種組織或機構的情境中發生。而「成人學習」係指一種重要的、繼續的成人行為模式，為構成人類經驗的主要來源，通常在自然的社會情境中發生。因此，可以確切的說，所有的成人教育均包括成人學習活動在內，但成人學習並非成人教育。因此，「成人學習」一詞的使用，通常係從個人或個體的觀點或立場出發；而

---

¹⁴ 黃富順主編，《成人學習》，(台北：五南，2002)，7。

¹⁵ 同上，3。

「成人教育」一詞的使用，通常係從機構、組織或教育者的立場為著眼點。成人學習一詞的範圍應較成人教育為廣。¹⁶

一、成人學習理論

成人學習的實證性研究，始自美國學者桑代克（E.L.Thorndike）在 1920 年對成人學習能力的探討。¹⁷桑代克和其他一些研究者，從行為主義心理學的角度，進入到對成人學習的研究，測量在一定時間的條件下，成人學習者完成學習任務與記憶任務的情況。

直至 20 世紀中葉，成人教育家仍然倚賴心理學和教育心理學的研究來理解成人學習。這種研究通常採用行為主義的實驗設計方法，並通過對兒童的研究，或者將成人置於與兒童同樣的條件下的實驗研究，推論出對成人學習的洞察。成人教育學者開始思考是否可把成人的學習與兒童的學習區分開來，這一個新的疑問推動人們朝這個方想努力，於是成人是否能夠學習這個問題被束之高閣，而成人學習與其它學習有甚麼不同，則成了新的研究重點。¹⁸

麥克姆·諾爾斯（Malcom S. Knowles）在 1968 年提議用「一個新標誌、和一種新技術」，來區分成人教育與成人前學校教育。他定義成人教育學（andragogy）為「幫助成人學習的科學和藝術」，以區別於普通教育學（pedagogy）－幫助兒童學習的科學和藝術。成人教育學的五個基本假設，描述成人學習者為：1.他們有獨立的自我概念並能指導自己的學習。2.

¹⁶ 黃富順，《成人教育導論》（台北：五南，2000），19。

¹⁷ 黃富順，《成人的學習動機－成人參與繼續教育動機取向之探討》（高雄：復文，1985），10。

¹⁸ 雪倫·梅里安（Sharan B. Merriam），《成人學習理論的新進展》（黃健等譯，北京：中國人民大學出版社，2006），7。

他們像蓄水池一樣累積了很多生活經驗，這些經驗對學習來說是很豐富的資源。3.他們的學習需求與變化的社會角色緊密相關。4.他們以問題為中心進行學習，並且對可以應用的知識感興趣。5.他們的學習動機主要是來自內部而非外部。從這些假設出發，諾爾斯提出了一個項目規劃模型，用來設計、實施及評量成人學習者的教育經歷。¹⁹

諾爾斯也提出了成人教育的七大要素：1.環境（物理的、心理的、及人為的）。2.學習者共同規劃。3.學習者自我診斷學習需求。4.學習者自訂學習目標。5.學習者自擬學習計畫。6.幫助學習者實現計畫。7.學習者自我評估學習效果。²⁰

成人教育的歷史至今雖未達一個世紀，但是持續教育（Continuing Education）、²¹長期教育（Permanent Education）、²²終身教育（Lifelong Education）、²³回流教育（Recurrent Education）²⁴等旋風已吹遍世界各地，這從大學教育的普及可見一斑。

二、五種學習理論取向

成人學習講求立即應用，要求明確的學習結果，學者王錦玲綜合文獻中各學者意見，提出五種學習理論取向，能有效解釋不同之成人學習過程，表列如下：²⁵

---

¹⁹ 雪倫·梅里安，《成人學習理論的新進展》，7-8。

²⁰ Malcolm S. Knowles, *The Adult Learner: A Neglected Species* (Houston: Gulf Publishing 1978), 55-59.

²¹ 黃富順，《成人教育導論》，39-40。

²² 同上，40。

²³ 同上，229-259。

²⁴ 同上，287-313。

²⁵ 王錦玲，〈新近成人學習理論、實踐與反省〉，《成人教育學刊》6（2002）：8-9。另參徐四浪，《華神遠距教育實施與學生學習風格研究》（台北：華神，2006），71。

表 2-1 五種取向的學習理論

	行為主義	認知取向	人本主義	社會學習	建構主義
學習理論的代表學者	Guthrie,Hull, Pavlov, Skinner, Thorndike, Toleman, Watson	Ausubel, Bruner,Gagne, Koffka,Lewin, Piaget	Maslow, Rogers	Bandura, Rotter	Candy, Dewey, Lave,Piaget, Rogoff,Von Glaserfeld, Vygotsky
學習過程	行為的改變	內在心理運作的過程	發揮個人潛能的行動	在社會情境脈絡下觀察別人和與他人互動	從經驗中建構意義
學習特色	從外在環境給予學習者刺激	學習組織個人內在的認知架構	學習動機來自個人情感和認知的需求	學習是與人、行為和環境的互動	學習是個人建構實體
學習目的	引導學習者改變行為至預先設定的方向	發展學習者的能力和技巧，幫助學習者學得更好	協助學習者能自我實現，自治獨立	使學習者能夠仿效新的角色或行為	啟發學習者或學習社群主動建構知識
教師角色	安排適當的環境以誘發學習者表現出預期的行為	建立認知學習活動的架構內容	協助學習者實現全人發展	提供學習者新角色與行為模範和引導	協助學習者建構意義，並促進學習者相互討論和溝通
在成人學習上的應用表現	1.達成預設的行為目標之活動 2.能力本位教育 3.技能發展與訓練	1.關心認知發展 2.重視智力、學習、記憶與老化的關係 3.學習如何學習	1.成人教育學理論 2.自我導向學習	1.重視社會化 2.探討社會角色 3.強調教師的引導	1.經驗學習 2.自我導向學習 3.觀點轉換學習 4.著重反省實踐

三、成人學習方式

在雪朗梅倫 (Sharan B. Merriam) 與卡法雷拉 (Rosemary S. Caffarella) 合著的「終身學習全書」中提出三種成人學習方式：

(一) 正規教育 (formal education)

大多數人想到學習就想到教室，由於科技在教學課程傳遞上的運用已經增加，學習者可透過電腦、網際網路等脫離傳統正規環境。達肯沃德與梅倫 (Darkenwald and Merriam) 根據諾爾斯的研究，將正規教育的場所分類為：1.獨立成人教育組織：專門為成人提供教育機會，可以是社區性的也可以是私人性的。2.教育機構：公私立學校和各種中學後教育機構等以服務青少年為主要任務的機構。例如許多社區大學。3.準教育組織：無論公立或私立，這些組織把教育民眾視為重要任務，包括文化組織以及社區組織。4.非教育組織：把教育用來達到其它目的的手段。²⁶

(二) 非正規教育 (non-formal education)

大多是用來描述開發中國家在正規教育以外的學習機會，用以補充或彌補那些沒有受到妥善照顧的成人或學習者的需求。一般指社區性的學習機會，但是大多數的課程是強調社會運動和變遷，藉以改善社區的某些部分。另外就是原住民學習，以一種和文化有關的學習為主。²⁷

---

²⁶ 雪朗梅倫 (Sharan B. Merriam)、卡法雷拉 (Rosemary S. Caffarella)，《終身學習全書：成人教育總論》(楊惠君譯，台北：商周，2004)，27-36。另參黃彬，《台北都會區社區型教會成人終身學習機構與福音預工關係之研究》(台北：華神，2008)，25。

²⁷ 同上，27-30。

(三) 非正式教育 (informal education)

此等學習往往發生在學習者自發性學習和自然環境中不自覺的學習，即使當成年人自己在職場或家裡積極從事非正式學習活動時，他們往往並不察覺自己正在學習。²⁸

帕特森 (Richard Patterson) 認為，要對成人實施全人成長的培育，除了必須清楚明瞭他們人生歷程的特徵，與不同生命階段中的獨特需要外，也必須認識他們學習的心理特徵與學習模式，才能幫助施教者提供適當的教學方法，從而引發他們的學習動機，產生高效率的學習成長，以獲得所期待的滿足感。²⁹

表 2-2 成年人教育心理特徵之比較³⁰

教育實務	學堂式正規教育	成人自學式教育
教育場景	知識與技能的寶庫	知識與技能得以改變與增長的場所
教育目標	知識與技能的儲存與掌握	自我的增值，與理想的達成
教師角色	主角教導決策者	導師、督導者、指引者
學生角色	接受者、回饋者	與教師同為主角參與，自決者，經驗交流者
課程設計	按既定課程和階段，統籌式，統一性，靈活性低	按實際需要，自決性，靈活性高
教導進程	施行管理，主動灌輸，人性	各自表述，互動反思，交流群體性，推理式
教導範疇	儲備式，將來式，抽離現實，著重理念灌輸	實用性，有別需要，處境化
教育成效	漸進式，被衡量	實際應用，解決問題，成就感，滿足感

²⁸ 雪朗梅倫 (Sharan B. Merriam)、卡法雷拉 (Rosemary S. Caffarella)，《終身學習全書：成人教育總論》，27-36。

²⁹ 帕特森 (Richard Patterson)，〈成人如何學習〉(Kenneth O. Gangel and James Wilhoit, eds., 呂鴻基等譯)，《基督教教育者手冊：成人教育》，(美國：中華聖經教育協會，2003)，86。

³⁰ 同上，86。

1997年聯合國教科文組織，在德國漢堡召開了主題為「成人學習是21世紀的關鍵」的第五屆國際成人教育大會。大會發表的「漢堡宣言」稱：「一個溫和的、建設性的、以成人教育為主體的全民終身教育、全民終身學習的時代，正向我們大踏步走來。」³¹由此可見，成人教育實際上已成為終身教育最直接、最重要的實踐基礎。

四、四種基督教教育取向

雖然成人學習之風興起，但似乎並沒有太多影響到教會的成人教育，因教會一向比較看重的是兒童與青少年的基督教教育。1997年學者西摩（Jack L. Seymour）針對教會內的成人教育提出了四種基督教教育事工取向：³²

---

³¹ 雪倫·梅里安，《成人學習理論的新進展》，1。

³² Jack L. Seymour. *Mapping Christian Education: Approaches to Congregational Learning* (Nashville, TN: Abingdon Press, 1997), 21.

表 2-3 基督教教育事工取向分析簡表

取向	轉化社會	信仰群體	靈命建立	信仰教導
目標	幫助信徒及社區以推動良好公民精神及轉化社會。	透過建立一個推動全人成長的群體來建立個別信徒。	幫助信徒建立內在生命，並透過外在的行為活出信仰。	幫助信徒以聖經真理作根基以達致信仰與生活的集合。
教導者	邀請學習者一同參與反思與行動。	帶領小組、建立信徒的教會生活與使命	信徒成聖之旅的導引者，並幫助其實踐。	與學習者一同建立一個屬靈學習的群體。
學習者	自由及負責任的歷史時代參與者。	基督信仰的群體。	成聖旅程的旅者。	負責任的學習過程參與者。
教學過程	看見、判斷、付諸行動	服事、反思、聯合	靜默、聆聽、安息、學習、服事	認知、解釋、內化
處境	憐憫世界的教會。	處身社會的信仰群體。	任何一個讓靈命成長及社區外展的場合。	強化終身學習的學習群體。
事工含義	幫助教會完成神呼召其以另一種眼光看世界的召命，包括生命及生活。	幫助教會以信仰群體的方式來傳揚福音。	幫助信徒在生命最深層的力量源頭那裡支取力量，與人建立生命的關係，行公義、好憐憫。	透過以聖經真理裝備信徒來幫助他們面對世界。

在時代急遽變遷及壽數逐漸延長的景況下，人的成年期可能會延長，黃碩然指出，已有心理學家建議成人階段應由 18 歲至 70 歲。在這漫長的歲月中，任何迭轉時刻都會給人帶來前所未有的經歷，或是重複經歷以往曾經歷的人生，例如結婚、離婚與再婚，失業與創業等起伏的情況。因此教會在推動成人教育時，必須先瞭解及分析教會中成年人的現況，才能給予適切的輔導與成長。³³

³³ 黃碩然，〈成年人的生命迭轉週期與靈命培育〉，《教牧期刊》24（2008 年 5 月）：22-23。

第二節 學用配合

「學」與「用」之配合有兩個層面可以觀察，其一是所學的科系或領域與工作所用者是否一致；另一則是能力問題，亦即工作者是否勝任現有工作。而是否勝任當前的工作，可由當事者及雇主之評價來衡量。³⁴

關於「學用配合」的文獻，探討範圍十分廣泛，例如：

張祐銘探討「國內大學成人教育所畢業生現職之學用配合情形，以及各項個人、修業及就業層面因素對學用配合情形的影響」發現：成人教育所畢業生對現職工作主觀認定的學用配合情形，在 5 分量表的平均得分為 2.38，偏向於小部分配合，顯示普遍來說學用配合的情形並不理想。另外，以 10 項專業配合指標的得分加總來分析，平均得分為 27.2，在 10-50 分的分數範圍中，畢業生對現職的各項專業配合感受亦偏向中低程度。另外，也發現成人教育所畢業生在專業課程的運用情形與認為需要加強的項目，呈現顯著高度相關。可是，在專門課程方面，各項研究方法論及領域課程在使用與加強的反應情形，則呈現較低的相關。³⁵

林美玲分析「我國國民中學教師學用配合狀況」，在隨機抽樣的 69 所 4662 位國中教師兼授課情形中，發現只教本科者 21.97%，本科外另配一科者 37.36%，本科外另配二科者

---

³⁴ 余鑑、李大偉、馮丹白，〈職訓師資訓練結訓學員之學用配合狀況研究〉，《第七屆全國技術及職業教育研討會》（1992 年 3 月）：163。

³⁵ 張祐銘，《成人教育所畢業生學用配合情形與影響因素之研究》（碩士論文，暨南國際大學，2005），I。

22.92%，本科外另配三科者 11.11%，未教本科者 6.29%，可見確有學用不配合的事實存在。³⁶

王家通、吳裕益調查「國小教師學用配合情形」，以台灣區 293 所國小共 1,602 名師專普通科及藝能科畢業之教師為調查對象，分析各科專長教師其學用配合情形。發現：1.現行師專課程，一般基礎教育甚為薄弱。2.目前師專分組選修組別過分瑣碎。3.目前國小中高年級採完全包班制的學校已經很少。4.學用配合情形除藝能科畢業生稍好外，普通科畢業生甚難配合。³⁷

劉詩韻探究「七年級生對工作期望落差與留任意願及離職傾向之相關性探討」³⁸歸納結果為：1.七年級生員工之工作要素期望落差對於留任意願上具顯著相關。2.七年級生員工之工作要素期望落差對於離職傾向上具顯著相關。3.七年級生員工之性別對留任意願具顯著差異，對離職傾向不具顯著差異。4.七年級生員工之年齡與年資對留任意願及離職傾向具顯著差異。5.七年級生員工之教育程度對留任意願及離職傾向具顯著差異。6.七年級生員工之人格特質對留任意願及離職傾向皆不具顯著差異。³⁹

楊牧青在「工作特性、人格特質與工作滿意度關係之研究—以高雄港務局員工為例」研究中發現：工作特性對於工作滿

---

³⁶ 林美玲，《我國國民中學教師學用配合狀況分析研究》（碩士論文，國立高雄師範大學，1993），I。

³⁷ 王家通、吳裕益，〈國小教師學用配合情形之調查暨新制師院課程設計問題之分析研究〉，《教育期刊》7（1987年3月）：I。

³⁸ 年級係以民國幾零年計算，七年級生即是民國七十至七十九年出生者。

³⁹ 劉詩韻，《七年級生對工作期望落差與留任意願及離職傾向之相關性探討》（碩士論文，嶺東科技大學，2008），II。

意度呈現正向關係，但其中工作完整性變數未達顯著標準；人格特質則與工作滿意度呈現負向影響，對工作特性則呈現正向影響，但其中成就取向以及內控取向係數則未達顯著水準。此外，工作變化性，會因男女性別的不同，而產生顯著差異；工作完整性會因職位不同，產生顯著差異；成就取向以及內控取向會因教育程度的不同，產生顯著的差異；工作滿意度之內在以及外在滿足構面，則會因職位以及工作部門的不同，產生顯著差異。⁴⁰

陳碩琳在「目標導向、學習滿意度與學習績效關係之研究－以國立空中大學高雄學習指導中心為例」研究中，得出八項分析結果，其中第六項為：目標導向、學習滿意度與學習績效間具顯著正向關係，第七項為：目標導向與學習滿意度對學習績效具顯著正向關係，第八項為：目標導向對學習滿意度與學習績效間之關係具部分干擾效果。⁴¹

吳欣蓓在「知識學習與知識應用對工作滿意度影響關係之研究」中發現：碩士在職生於各類知識的學習與應用存在顯著的正向關係。⁴²

潘淑華探討「專業教育與職業生涯選擇關係之研究－以中原大學室內設計系畢業生為例」發現：1.離開室內設計工作者多因室內設計工作工時長、作息不定等特性或個人志趣不符，受學校專業教育影響不大。2.學用配合狀況則多數已畢業之受訪者認為，學校所教授的設計觀念及理念是足夠的，但在實務

---

⁴⁰ 楊牧青，《工作特性、人格特質與工作滿意度關係之研究－以高雄港務局員工為例》（碩士論文，國立成功大學，2000），III。

⁴¹ 陳碩琳，《目標導向、學習滿意度與學習績效關係之研究－以國立空中大學高雄學習指導中心為例》（碩士論文，國立中山大學，2002），ii。

⁴² 吳欣蓓，《知識學習與知識應用對工作滿意度影響關係之研究》（碩士論文，國立台灣海洋大學，2002），III。

操作上落差甚大。3.不論在職者或已轉行受訪者大多數均認為增加寒、暑假實習及加強實務課程內容，將對日後就業有所幫助。4.影響受訪者在日後專業領域表現最深的是：教師的言行、身教與專業敬業的態度。⁴³

鄭明長在「教師學用配合問題」專文中提出建言：除了在培育階段加強教師輔修與第二專長外，隨著師資培育的多元化，或可經由多管道的培育抒解教師學用配合問題，但教師在職進修管道與機構的建立也不容忽視，才能增強教師的專業能力，適應社會與教育的未來發展。⁴⁴

劉崑義就「資訊管理人力職涯發展現況研究」發現：學用配合程度越高者，對目前工作現況越感到滿意；求職信心越強者，其工作性質與所學越相關。⁴⁵

余鑑、李大偉、馮丹白在「職訓師資訓練學員之學用配合狀況研究」中得出：學員結訓後的第一個工作，與所受訓練關連性頗高，曾任訓練或教育工作者較未任者比例為低；目前從事生產型工作者居多，...等 21 項結論，可謂成果豐碩。⁴⁶

國立台灣師範大學教育研究與評鑑中心，針對 95 學年度畢業後一年之大專畢業生，就「新舊院校大專畢業生之學用配合度與工作滿意度」之問卷調查結果顯示：95 學年度不同學門之大專畢業生，畢業後一年「目前的工作與大學時就讀科系是否相關」，選擇「大部分相關」與「非常相關」之人數比例

---

⁴³ 潘淑華，《專業教育與職業生涯選擇關係之研究－以中原大學室內設計系畢業生為例》（碩士論文，中原大學，2006），II。

⁴⁴ 鄭明長，〈淺談教師學用配合問題〉，《教育研究雙月刊》38（1994）：36

⁴⁵ 劉崑義，〈資訊管理人力職涯發展現況之研究：以德明技術學院資訊管理科為例〉，《全國技術及職業研討會論文集》16（2001）：91。

⁴⁶ 余鑑、李大偉、馮丹白，〈職訓師資訓練結訓學員之學用配合狀況研究〉：163-169。

由高至低的前五學門順序為：1.醫藥衛生學門（75.55%），2.教育學門（60.68%），3.藝術學門（54.12%），4.建築及都市規劃學門（50.83%），5.家政學門（47.86%）。選擇「無關」之人數比例，最高之學門為人文學門（38.7%）。⁴⁷

上述「學用配合」相關文獻涉獵範圍很廣，但對神學院課程設計之學用配合文獻卻尋之不易。張慕皚於建道神學院舉辦的「神學教育諮詢會議」中提及，根據美國西北太平洋區神學院作的調查報告，指出神學畢業生認為神學院中約四分之三的課程跟他們在工場上的工作無關。⁴⁸黃碩然根據建道神學院對近十年的畢業生進行的問卷調查結果分析指出，畢業生反應課程在裝備他們回應社會需要、創意革新、資訊科技和跨文化工作幾方面的能力，都只及他們實際所需要的四成。雖然這只涉及個別學院或個別地區的有關調查和報告分析，但也使人感到不安。⁴⁹

在「華神四十週年校友問卷分析報告」中，校友對華神課程感到最有幫助的，第一是聖經課程、其次是神學課程。所建立最有幫助的能力，是掌握神學的基本知識與研究能力，以及建立獨立思考與繼續自修的能力。由此看來，華神在聖經與神學方面的訓練，是受到校友的肯定。但在靈性生活、團隊建立、事奉技巧的訓練上相對較弱。⁵⁰

---

⁴⁷ 張雪梅主編，〈新舊院校大專畢業生之學用配合度與工作滿意度〉，《台灣高等教育研究電子報》38（2009年10月）：23。

⁴⁸ 研究者認為此處比例如此高，可能係因美國神學院入學毋須「蒙召」，故許多就學者為著求知或興趣的目的入學，而非牧會所需使然。

⁴⁹ 劉志良，〈對神學教育諮詢會議的個人反思〉，《網上版時代論壇》1144（2009年8月2日），<http://christiantimes.org.hk>（2011.12.25存取）

⁵⁰ 蔡麗貞、卓志錠，〈華神建校四十週年校友事奉現況調查研究報告〉，《華神期刊》3（2010年10月）：207。

解決之道，主導此次問卷調分析的蔡麗貞老師指出，在聖經與神學裝備上的特點可以深化與擴大。此外：⁵¹

就此特點發展出以教會傳統反思、聖經神學研究為主軸的靈命操練與事奉信念形塑的訓練模式，或是與其他教會自辦的門徒學校、神學訓練合作，提供聖經與神學的訓練，以補自辦神學教育的不足；也承認自己的限制，由教會或機構提供實際牧養與團隊事奉的操練機會與訓練，貢獻各自特點，彼此互補、攜手合作，讓神學院成為事奉工人養成教育過程中的一環，而不是肩負最後集大成的產品輸出者。

---

⁵¹ 蔡麗貞、卓志錠，〈華神建校四十週年校友事奉現況調查研究報告〉：210-211。

第三節 神學教育

神學院在保衛基督教信仰一事上，擔當了一個關鍵性的角色。巴克引用他的啟蒙老師－清教徒巴克斯特（Richard Baxter）的話說：「神學教育的興衰，就是教會的興衰」。他認為，不論在 17 世紀還是 21 世紀，這道理同樣適切。⁵²張慕皚在其「社會衝擊下的神學教育」文中亦言：「神學教育決定教會的路向，也決定未來的教會是否有能力面對時代極嚴峻的挑戰」。⁵³由此可見，在任何時代與環境中神學教育的重要。

一、神學教育的意義

關於神學的定義是甚麼？中華福音神學院周功和院長推介 John Frame 所提供的系統神學的定義：「神學是上帝的話在生活各方面的應用」。⁵⁴至於神學教育的意義則有三方面：1.個人屬靈生命的意義，幫助信徒反省思想；2.教會發展的意義，栽培在教會中從事講道及教導工作的牧者和信徒；3.社會發展的意義，幫助教會慎思明辨，分析社會問題，為神的真理作見證。⁵⁵

二、神學教育的本質

關於「神學教育的本質是甚麼」這個基本問題，是每個時代的神學教育工作者，都必須思考及回答的；因為若不能掌握

---

⁵² 巴刻（James I. Packer），〈廿一世紀福音派面對的危機和陷阱〉，《建道學刊》23（2005年1月）：85。

⁵³ 張慕皚，〈社會衝擊下的神學教育〉，《唇齒相依的神國伙伴－教會與神學教育》，（香港：建道，2005），34。

⁵⁴ 周功和，〈後現代與神學教育〉，《神學教育的省思研討會手冊》（2010年3月）：14。

⁵⁵ 郭鴻標，《朝向整全神學思考》（香港：天道，2004），242-244。

本質問題，所做的一切仍然只是表面。因此蔡瑞益提出五個值得省思的問題：⁵⁶

1. 神學院的教育理念是甚麼？
2. 神學院的宗旨和使命是甚麼？
3. 誰是神學院所要訓練的對象？
4. 如何訓練神學院的學生？
5. 神學院的行政運作當如何進行？

以上這五個基本問題就是神學教育的本質，神學教育能否帶出果效合神心意，就看是否有清楚的理念、宗旨、使命，以及要如何將之實踐力行了。

三、神學教育的目的

神學院建立的目的，並非只是訓練出一群懂得查考聖經、有正確神學思想、及會講道的牧者，雖然這些訓練課程有其重要性。張慕皚指出，若只是要達到上述的目的，那麼當他們進到教會後，便只能帶來現代的「沒有生命的正統派」(dead orthodoxy)。他認為猶大書 20 節可用以詮釋神學教育的目的：「就是訓練一群懂得如何以神的真道建立自己生命的屬靈領袖」。⁵⁷神學生以正確的觀念接受神學教育，在畢業後才能在教會中己立立人，以生命影響生命；因為以神的真道所建立的生命，才是事奉最有效的策略與方法。

---

⁵⁶ 蔡瑞益，〈神學教育的本質〉，《台灣浸信會神學院學術年刊》(2008)：44。

⁵⁷ 張慕皚，〈神學教育的基礎〉，《唇齒相依的神國伙伴－教會與神學教育》，(香港：建道，2005)，3。

楊克勤認為神學生接受神學裝備，必須在以神為中心的前提下，處理自己與他人及物之間的三角關係。因此讀神學至少有五個目的：⁵⁸

1. 闡明以神為本、以基督為中心的宇宙觀，讓這宇宙觀引導我們的生活及事奉。
2. 經歷全人和身心靈的救贖。
3. 學習闡解真理。
4. 不斷地敬拜神。
5. 使念神學的人「與神與人所喜悅的心一齊成長」(參路 2：52)。

四、神學教育的模式：雅典/柏林（成人/成材）？

不少人認為神學院課程往往予人有重學術與理論，輕實踐與心靈的感覺。教育的理念決定教育的方向，David Kelsey 認為「雅典」模式與「柏林」模式之間的爭論，是 20 世紀北美神學界討論神學教育問題的核心。⁵⁹換句話說，神學教育的改革與實踐，關鍵在於神學教育的理念是要「成人」還是「成材」？古希臘的教育是「成人」取向，看重的是人的培育，長久以來，也成為神學教育的主流，即是所謂的「雅典」模式。

神學教育的另一主流係以德國柏林大學為典範的「柏林」模式，此種模式重視對知識的追求、發展與實用性。學校教授不單是教師、也是研究員，甚至後者的身份要比前者更重要。

---

⁵⁸ 楊克勤，〈神學教育的再思〉，《教牧分享》87（1994 年 5 月）：24-26。

⁵⁹ David H. Kelsey, *To Understand God Truly: What's Theological About A Theological School* (Louisville: Westminster /John Knox, 1992), Chap.2-3.

授課似乎只是為研究出版作準備，教導學生也是以訓練其有研究能力為目的。⁶⁰林德皓稱「雅典」模式為「成人」模式，「柏林」模式則為「成材」模式。⁶¹

其實在 16 世紀出現的「神學院」(Seminary) 這名詞，它的拉丁文原意是「種子的長成地」，其「成人」的取向十分明顯。⁶²直至進入 19 世紀，漸漸強調神學教育是為了培育牧會的專業人材，需要訓練他們懂得講道、輔導、教導和領導等。而且這些專業知識比較容易量度，以評估成敗得失；因此，絕大部份的學術評估機構均以此作為決定神學教育是否成功的標準，漸漸地「成材」就成為現代西方神學教育的主流。⁶³

黃伯和引愛德華·法利 (Edward Farley) 的《神學》(Theologia) 書中，分析西方神學教育主流模式有四種：⁶⁴

1. 習慣的模式 (Model of habitus)：神學教育被視作是發展生命智慧的歷程。這個模式主要關心如何發展靈性生命。
2. 科學的模式 (Model of science)：神學教育被視作是「學科」，系統性探究的學門。
3. 大學的模式 (Model of university)：神學變成主要是神學院的工作，及在不同的專業分部設立講座。

---

⁶⁰ 賴品超，《邊緣上的神學反思》(香港：基督教文藝，2001)，5-6。

⁶¹ 林德皓，〈神學教育的鐘擺進程：「成人」與「成材」〉，《神學與生活》(2000)：78-79。

⁶² Jackson W. Carroll, Barbara G. Wheeler, Daniel O. Aleshire and Penny Long Marler, *Being There: Culture and Formation in Two Theological Schools* (New York: Oxford University Press, 1997), 9.

⁶³ 林德皓，〈以生命影響生命〉，《今日華人教會》(2004年8月)：33-34。

⁶⁴ 黃伯和，〈從加利利到台南－台南神學院神學教育本土化之個案研究〉，陳文珊譯，《神學與教會》，28卷第2期，(2003年1月)：347-360。另參 Edward. Farley, "The Fragmentation and Unity of Theological Education," *Theologia* (Philadelphia: Fortress Press, 1983)：31-124.

4.教職的典範（ Clerical paradigm）：這個模式採取專業的進路，特別關心基督徒社群內教會的需要。

針對今日西方傳統的神學教育型態，C. Peter Wagner 則提出七項令神學院甚至被稱為「墓園」的嚴厲批判：⁶⁵

- 1.學術成就較服事技巧更重要
- 2.最高優先往往是為討好學術界同儕，而非為訓練學生。
- 3.無可避免地陷入終身教職與必修課程的糾纏中，引致脫節的現象。
- 4.極少神學教授自己曾牧會，幾乎沒有任何教授自己曾是成功的牧師。
- 5.神學院對認證協會負責，而不是對為之訓練牧者的教會負責。
- 6.學術界的本質是在社區中製造批判精神。
- 7.神學院的學費是越來越貴

面對上項針對歐美神學院的批判，估不論華人神學院佔了幾項，卻可以產生提醒與警戒的作用，當前的神學教育真的是落入了「有學術無靈命」或「有神學無信仰」的光景？

神學教育常被視為只重「學術」而不重「靈命」，似乎亦是「成人」與「成材」之辯，其實難道不可二者得兼、二者互補？這是一個值得正視與思考的問題。陳若愚認為：⁶⁶將學術與靈性對立的思想，可能係源於三元論的人性觀，把「靈」、

---

⁶⁵ 魏彼得（C. Peter Wagner），《教會大地震》（余國亮、高俐理譯，台北：飛鷹，2004），224-235。

⁶⁶ 陳若愚，〈神學生的品格塑造〉，《基神院訊》（2002年4月）：1。

「魂」、「體」分割對立；其次是西方部份有學術傳統之神學院的神學思想有偏差，使人對「學術」望而卻步；還有就是一些「有學問」的神學生、傳道人品格不成熟。

其實，學術研究與品格塑造，不單不應互相排斥，更應相輔相成，因為：《聖經》的人觀是整全的人觀；真正的屬靈人，是有聖靈掌管的人，而掌管的範圍應包括與神相交、與人交往、事奉態度，也包括追求學問和操練身體等。其次，成熟的品格，應基於真理的了解和實踐；至於神學生在學術研究上忠心，更是品格成熟的表現。周學信亦指出，神學生研究神學的基本態度應是從生命出發，也就是以禱告、敬畏神、單純敬虔愛主的心、與榮耀神為目的。⁶⁷

過去華人教會有很多年是抱持著「知識無用論」的思想，認為知識與靈命是對立的，特別是對林後 3：6「字句是叫人死，精意是叫人活」的曲解，將應解為「律法」的「字句」當作表面的聖經知識來與聖靈相對，並誤解了保羅所說「知識叫人自高自大」(林前 8：1)的本意，反將之作為反對知識的根據。因此之故，正規的神學教育訓練甚至曾為獻身者所排拒，認為只要自己自學、自修就可以了，擔心讀了神學會變成有滿腦子知識、但卻能說不能行的法利賽人。

感謝神，這樣的觀念現今已改變許多，但不可諱言的，因著神學院與教會間許多複雜因素的影響，彼此間的互信與同工，仍有很大成長的空間。

---

⁶⁷ 周學信，《可有一席為你？－後現代情境下的神學反省》(台北：華神，2001)，221-224。

五、神學院與教會

賴若瀚指出，華人神學教育的走勢，與實際工場的需要似乎仍有一段距離。神學院本要訓練「廚師」，但訓練出來的多是「營養師」；本應訓練能治病的「醫師」，卻出了不少「病理專家」；本要培育牧養教會的「牧者」，卻產生了不少「學者」。當然，並非華人教會不需要學者，但神學教育的基本目的是在訓練牧者與宣教士。⁶⁸

從另外一個角度看，神學院也不能成為職業訓練所，訓練出一群知其然卻不知所以然的技師，因為人總比事工重要。使徒保羅是學者、也是牧者，是宣教士、也是神學家，因此 21 世紀的傳道人，有沒有可能內外兼備，術德兼修呢？劉傳章根據徒 20：18-35 保羅對以弗所長老的殷殷勸勉，提出十項建議以之為範，那就是：人格的塑造、僕人的心態、受苦的心志、不打折扣的宣講、無偽的愛心、應變的勇氣、持久的忠心、竭誠為主的正直、任勞任怨的殷勤、誠實無偽的榜樣。⁶⁹

神學院與教會可說是唇齒相依的神國伙伴（套用張慕皚牧師的書名），因此，神學院最重要的使命就是「塑造真正認識神、活出神的救恩而事奉神的人，這必須是神學院的核心價值。」⁷⁰因此，神學院的課程設計就必須要能反映出他的核心價值；這不是藉著一兩門課就能達成，而是需要全面的規劃，

---

⁶⁸ 賴若瀚，〈華人神學教育的回顧與前瞻〉，《今日華人教會》（2009 年 12 月）：12-13。

⁶⁹ 劉傳章，〈今日教會需要的傳道〉，《今日華人教會》（2009 年 12 月）：9-10。

⁷⁰ 陳濟民，〈神學院可扮演的角色〉，《教牧分享》163（2009 年 1 月）：17。

全人的教育。而神學教育中實踐神學的重要性，就在於訓練學生將所學之聖經、神學、歷史、靈命各方面整合運用、落實於未來之牧職服事中。

神學教育是生命的培育，神學院肩負的使命十分重大。香港建道神學院梁家麟院長認為：傳道人與教會有密切關係，怎樣的傳道人，便建立怎樣的教會。神學院對教會的最大影響，便是培育新一代傳道人，他們皆身懷未來教會的胎。這個影響較為曲折，卻最為深遠，比召開神學講座或開辦信徒培訓課程還更重要。⁷¹

若說神學院與教會是親密的伙伴關係，那麼神學生的產生與教會更是緊密相連。唐佑之指出：神學院招收學員時，首先審查的是申請者蒙召之經歷。神學生蒙召經驗不清楚，日後在教會事奉就成為一種累贅，福音見證尤其是一大阻礙；因此神學教育必是極少數人受很特殊的訓練。⁷²

蒙召全職事主固然需有主觀的認證，但群體的認證亦不可少。周學信直言在認證奉獻者確蒙呼召這一關上，教會應負起培訓的責任，而不是坐享其成。因為地方堂會若是不關切領袖的栽培，必然會使年輕人依循私人的宗教幻想和個別經驗來尋求呼召。更由於缺乏地方堂會在驗證呼召品質上的輔導支持，促進了個別的追求，產生獨行俠的心理狀態。因此，神學院充塞了滿有自信的蒙召入學生，甚至每個人都有一則曲折的故事支持他們，但卻缺少教會的支持。⁷³

---

⁷¹ 梁家麟，《屬靈的培育》，《建道通訊》142（2006年1月）：1

⁷² 唐佑之，〈中文神學教育之範圍與分類〉，《中文神學教育研討會報告書》，（香港：證道，1973），145-146。

⁷³ 周學信，《可有一席為你？—後現代情境下的神學反省》，212-213。

當教會推薦獻身者進入神學院後，是否就全是神學院的責任呢？張慕皚指出：教會必須認清神學院的責任與角色，是協助教會，而不是代替教會訓練神學生。就像教養子女的終極責任是在父母身上，不能全交給學校是一樣的道理。⁷⁴因此，教會在推薦弟兄姊妹到神學院受裝備時，必作嚴謹的挑選工作，這些人本身應該已擁有一些基本的領導條件與經驗。神學院幾年的裝備只是「加工」，而非「製造」，旨在強化已有的素質，而非將同學變成另一個人。⁷⁵

神學教育與教會事奉應是相輔相成，兼容並蓄，特別在共同推動神學教育的事工上。加拿大華人神學院區應毓院長提出了中肯的建議：神學教育工作者與教會牧者要思考如何促進異象推動上的整體性，及辦學宗旨上的整全性，如此華人神學教育就不必因著多元發展與零散局面而忐忑不安。⁷⁶

不論是宗派或跨宗派的神學院，大多為一個獨立於教會外的機構，與此並存的是教會自辦的神學院。如隸屬於基督教台北真道教會的「真道聖經學院」，隸屬於信義會台北真理堂的基督教牧者訓練協會所自辦的「牧訓 20」，靈糧堂系統自辦的「靈糧教牧宣教神學院」，新加坡城市豐收教會自辦的「豐收聖經學院」等，均各有其創辦異象與訴求。

朱植森曾列舉教會自辦神學院的優勢與不足，優勢為：1. 根基堅固、團隊合一、配搭服事事半功倍；2. 學校即禾場、門徒訓練更全面、教會牧養無斷層；3. 事奉技巧循序漸進、團隊

---

⁷⁴ 張慕皚〈神學教育與神學生的素質〉，《唇齒相依的神國伙伴－教會與神學教育》，（香港：建道，2005），39。

⁷⁵ 許道良，〈舉目禾田〉，《今日華人教會》232（2002年6月）：10。

⁷⁶ 區應毓，〈神學教育的零與整、多與一〉，《今日華人教會》275（2009年12月）：27-28。

事奉更成熟；4.學院課程實務取向、訓練工人更合用、教會發展更平衡；5.全民裝備、人人都能參與在國度的事奉中；6.學院直屬教會、資源共享相輔相成。⁷⁷

至於教會自辦神學院的不足則為：1.神學觀單一、師資受限；2.實務性強、學術性弱；3.實習禾場受限、不易進行整全的獨立牧會能力訓練。⁷⁸

綜觀能有資源自辦神學院的教會，皆是所謂的大型教會（會友人數超過千人）。從長遠來看，一般神學院的設立根基與服事對象不會改變，但朱植森客觀指出的自辦神學院的優勢與不足，一般神學院亦應有所省思與回應。

六、神學訓練的步驟

關於神學訓練的步驟，在第五屆世界華人福音會議彙報（1996年）中的「神學教育模式」一文，提出了相當具體的建議：⁷⁹

（一）以認識神為神學教育的目標。先從命題式真裡的探討開始，再進一步由「知識」進入對神的「認識」，這種對神的認識，才是真正的神學。而這種轉化必須透過默想、禱告和讚美，也就是屬靈操練的過程。第三步就是由認識到事奉的實踐。因此，學術的研究、靈命的操練和實習，是任何神學教育必須注重和具備的。

---

⁷⁷ 朱植森，〈淺談教會自辦神學院〉，《神學教育的省思研討會手冊》，（2010年3月）：34-39。

⁷⁸ 朱植森，〈淺談教會自辦神學院〉，40-42。

⁷⁹ 麥希真主編，《第五屆華人福音會議彙報》（香港：世界華人福音事工聯絡中心，1997）：507。

(二) 整合性的神學教育要作的好，關鍵在於神學院教師的素質，因為神學教師的素質，決定神學教育的素質。最理想的神學教育者應具備學識、靈性和牧會經驗。

(三) 神學教育成敗的關鍵在於神學院與教會的關係。神學教育的責任是在教會，神學院只是協助教會訓練神學生。教會要事先培育及推薦有奉獻心志又品格成熟的成年人，或青年人進入神學院。教會和神學院對神學生的實習方式，要有足夠的溝通和瞭解；神學工作者要投入教會事奉，才能真正瞭解教會的需要。教會和神學院需要在神學教育的著重點上，有更多的互相瞭解；教會應多關心和支持神學教育。

七、神學教育的五種平衡

郭鴻標提出神學教育應具備的五種平衡為：⁸⁰

- (一) 學術研究與靈命塑造的平衡。
- (二) 理論與實踐的平衡。
- (三) 宣教與牧養的平衡。
- (四) 西方課程設計與華人宗教文化處境需要的平衡。
- (五) 宗派為本以及普世合一的平衡。

綜上所言，一個神僕人的養成教育所牽涉的範圍極廣，神學院要能真正訓練出合神心意的時代工人，必須前瞻後矚，多方面深入探討，才能有所突破、開創新局。

---

⁸⁰ 郭鴻標，《朝向整全神學思考》，245。

第四節 教牧神學

教牧神學可說是神學知識和神學研究中的一個部門，屬於「實踐神學」中的一個學習範疇。曾立華認為其特點是從牧養的向度，細研聖經與神學中有關牧者聖職所涉及的各個課題，並聯繫著教會各層次的聖工活動，推動天國福音的發展，培育信徒生命增進的素質，為神國建立「一群大能的子民」。⁸¹

一、教牧神學的起源

長久以來，神學科一直是備受看重的學科，它幫助神學生理解基督教信仰廣泛的內容及各層次，及聖經中的理據，幫助他們奠定系統神學思維，活出純正信仰。由初期教會至宗教改革時期，神學討論十分活躍，教會生活注重的是信仰的立定與遵守，也就是以產生教義信條為目標。由於當時的全職事奉者皆是神學家，看重講道、教導與聖禮，一般牧靈工作相對顯得疏忽，以致並未產生教牧神學的理念。這種情況直到宗教改革時期才有轉變，神學訓練開始有主要類別與分科，如聖經神學、歷史神學、教義神學及實踐神學。⁸²

二、教牧神學的範疇

教牧實踐神學可算是在宗教改革時期正式成立，到 18、19 世紀才有較系統的論述。18 世紀中葉，德人施德爾（C. T. Seidei）所著的「教牧神學」（Pastoral Theologie）出版後，「教牧神學」這詞才開始使用，並漸漸被一些學者所看重。19 世

---

⁸¹ 曾立華，《教牧學導論》（香港：天道，2011），xv.

⁸² 同上，8-9。

紀的士萊馬赫（Friedrich Schleiermacher）更稱之為「神學研究之冠」（crown of theololgical studies），其功用是提供方法來維持教會事工運作，使教會更趨完善。相較於實踐神學，「教牧神學」這個用詞為歷代教會所沿用，就是指教牧人員在教會牧養的事奉，其中尤以關顧信徒靈魂為重（pastoral care），或成為「靈魂治療」（Seelsorge）。⁸³

自從「教牧神學」獲得正式採用後的一個世紀中，其所包含的範疇是相當一致的。一般來說，除宣道的工作以外，一切牧者所承擔的職分，都列入教牧神學範疇之內。傳統上，牧者職分包括三方面：

- 1.先知職分：包含忠心講解神的道、使信徒靈命健壯、生活聖潔，警告、勸勉信徒離罪歸向神等。
- 2.祭司職分：包含主持崇拜禮儀、為人代求、探訪信徒等。
- 3.君王職分：包含善用權柄、治理教會、成全聖徒等。

隨著時代的變遷，今日的牧職事奉，似乎已超過傳統上的這三項。曾立華指出，從牧養的角度來看，關顧輔導、與信徒建立緊密關係、照顧他們的靈性與整全生命的各種需要，仍是最明顯的主要角色，這個才堪稱為牧者的工作。但現今在講求事工發展與行政效率的教會，牧師（尤其是主任牧師）的職能已轉變為行政人員，是教會的行政主管（CEO），真正牧養的工作相對減少；又或變得專業化，凡幫助信徒之事，都交由受過輔導或其他訓練的教牧同工去處理。⁸⁴

---

⁸³ 曾立華，《教牧學導論》，9。

⁸⁴ 同上，9-10。

資深牧者 Ron Blake 也說，過去教牧關懷是牧職中最主要的項目，但曾幾何時，牧者被視為一個執行長，一個異象推動者，一個方向指導員，為的是使每個人都能專注與滿意，教牧事工變得複雜起來。但就像一位牧者說的：「規則改變了，但沒有一個人想要告訴我們這改變是怎麼回事。」⁸⁵ William H. Willimon 甚至在其「21世紀的牧者形像」一文中，以嚴厲的語氣提醒：不加鑑別地從領袖的世俗形像中借用這些隱喻，將成為具特殊職分的基督徒領袖的「死因」。⁸⁶這個現象需加以注意，如何平衡，為教牧者必須三思。

三、教牧神學與實踐神學

學者亨特（R. J. Hunter）在「教牧關顧與輔導字典」中，給教牧神學下了三方面的定義：⁸⁷

1. 教牧神學是神學的一個支派，就教會事奉的各項功能，制訂實踐的原則、理論與步驟。
2. 教牧神學是實踐神學學科（*practical theological discipline*），關注教牧關懷與輔導的理論與實務，並且研習輔助與醫治的方法，包括研習道德及宗教生活的發展、個人性格的發展理論、人際與家庭關係，更涉及一些具體問題的處理，如人的疾病、痛苦及罪疚的處理。

---

⁸⁵ Ron Blake, "Pastoral/Congregational Care in the 21st Century," in *the Pastor's Guide to Effective Ministry* /William Willimon... [et al.], (Kansas City, Mo. :Beacon Hill Press of Kansas City,c2002) ,99.

⁸⁶ William H. Willimon, *Pastor :The Theology and Practice of Ordained Ministry* (Nashville, TN :Abingdon Press,c2002) ,55.

⁸⁷ Rodney J. Hunter, ed., *Dictionary of Pastoral Care and Counseling* (Nashville : Abingdon,1990) ,867.

3. 教牧神學是一種神學反省 (*theological reflection*)，因此，它不是一個有關教牧關懷的神學，而是一種處境性的神學 (*a type of contextual theology*)，也是一種以教牧性來處理的神學 (*a way of doing theology pastorally*)，研習焦點是就人面對生、死、疾病、性、家庭、人格建立等作神學反省，也對信徒的信仰生活，如信、愛、望、救恩、赦罪等，以教牧角度作考慮反省。

由上可知：教牧神學在狹義上關乎教牧關懷與輔導，但在廣義上，卻包含牧者在教會牧養的所有議題。

「教牧關顧與輔導字典」也對實踐神學下了三個定義：⁸⁸

1. 實踐神學是研究牧者的教育 (*clergy education*)，包含教牧的責任與活動，如講道、崇拜禮儀的主持、教牧指導與關顧、基督教教育、教會體制和行政領導、社會行動、佈道宣教等。
2. 實踐神學是牧者教育的學科，內容有關現今教會的生活與活動。
3. 實踐神學是神學的一個領域，內容關乎基督徒生活的實踐、當代個人及社會行動的處境和範圍的神學標準與考量。

---

⁸⁸ Rodney J. Hunter, ed., *Dictionary of Pastoral Care and Counseling*, 867.

由以上的定義來看，實踐神學的研究範圍要比教牧神學更廣闊。教牧神學的重點雖是放在教會的一般牧養上，舉凡教牧關懷、教牧輔導、不同年齡層次、不同族群牧養的需要與策略、牧職自身的心理成長等，都是需要關注的重點。但因社會變遷所帶來教會生態的改變，牧職的角色與功能也呈現多元化，因此，實踐神學範疇中牧職對整體教會生活的關注，與他的教牧關懷也是密不可分。

除了亨特為教牧與實踐神學下定義外，德里克·蒂德博爾（Derek Tidball）對牧養/教牧神學的定位描述：「有一點八爪魚的特質」也頗為傳神。牧養神學既可以相當細小和微不足道，也可以變成十分有份量的龐然大物；它的手臂幾乎可以同時向四面八方伸展，而它的顏色也可以從道德和傳統的，轉變成前衛科學的膚色。⁸⁹

Tidball 亦強調教義在牧養事奉中的重要性。牧養神學一方面與神學和基督教教義的聯繫有關，另一方面也關乎牧養經驗與牧養關顧。它不是抽象的神學，而是從牧養的角度看神學，而神學也要影響並審斷牧者的工作。牧養神學是處於實踐神學的中心，處理的是在牧養事奉本身，和牧者的一般任務中教義與實踐之間的關係。牧養的角度雖然全面考慮經驗和牧者的作用，但仍然植根於教義。⁹⁰

---

⁸⁹ 德里克·蒂德博爾（Derek Tidball），《靈巧好牧人－牧養神學導論》，（陳永財譯，香港：基道，2004），3。

⁹⁰ 同上，15-19。

第五節 教牧職事

在教牧職事中有四項主要的事工：餵養（Feeding）－教導聖經話語；領導（Leading）－帶領教會完成主的託付；關顧（Caring）－牧養、照顧會眾；裝備（Equipping）－成全聖徒各盡其職。牧者要先看重自己與信徒之「所是」，也就是生命的部分；再操練其「所行」，亦即恩賜的部分。

一、牧職的本質與動力

愛是教牧職事的本質，特別是其動力與動機，牧職所做的一切首要需出於愛的動機。約 21：15-17 記載了耶穌與彼得在提比哩亞海邊的對話。當彼得三次以「你知道我愛你」回應耶穌的問話時，耶穌也三次託付工作：餵養、牧養主的羊。周聯華認為，這就是耶穌對彼得最後的吩咐－教牧職事。⁹¹彼得看重主對他的託付，在歷經了事奉的艱辛後，晚年不但提醒信徒：「你們蒙召原是為此，因基督也為你們受過苦，給你們留下榜樣，叫你們跟隨他的腳蹤行。」（彼前 2：21）更提醒牧者的心態是要：按神旨意、甘心樂意、不可貪財、當立榜樣（參彼前 5：2-3）。

二、牧職的生命與事奉：僕人領袖

能夠事奉萬王之王、萬主之主誠然是尊貴榮耀的事，但聖經論及事奉的本質時，最主要的描述是謙卑，也就是僕人式的

---

⁹¹ 周聯華，〈從聖經、神學及文化角度看華人教會處境中的「教牧職事」〉，《在華人教會處境中探尋教牧職事》，李耀全主編（香港：崇基，2008）：10。

事奉（參可 10：45）。牧者若輕看僕人事奉，僅選擇以君王身分作為權柄的基礎，這樣的觀念與行事會帶來許多傷害。

海外基督使團的資深宣教士韋艾倫，曾慨歎當今世代缺乏領袖，知道怎樣向前走又能領導他人前進的人幾乎是鳳毛麟角。他為領袖下定義說：領袖就是「帶領者」。要知道一個人是否為領袖，最有效的方法就是看他有沒有跟隨者。⁹²

Greenleaf 在其著名的「僕人領袖」第一章，也肯定在一個人身上「僕人」與「領袖」這兩種角色合併的可能性。他開宗明義地說：「優秀的領袖首先要被視為一個僕人，這樣簡單的事實是他達到優秀的關鍵」。⁹³

Greg Ogden 在其「僕人領導」的一篇短文中也談到僕人領袖的六項特徵，對牧者而言，是很重要的提醒：⁹⁴

1. 僕人領袖是安心無慮的，因為知道神看重我們。
2. 僕人領袖在鼓勵與支持的團隊中找到喜樂。
3. 僕人領袖不求因著他們的計劃或異象而得讚賞。
4. 僕人領袖善於經營人際關係，而非強制與高壓。
5. 僕人領袖躲避權力與地位的陷阱。
6. 僕人領袖的權柄是奠基於品格而非地位。

唐佑之牧師所強調的「僕人領袖是先作僕人」，更是作領袖者的首要觀念。⁹⁵那麼，今日教會牧者需要帶出怎樣的僕人事奉呢？筆者認為陳濟民所提：「我們需要僕人樣式的牧師，

---

⁹² 韋艾倫，《牧杖權杖－屬靈領袖的操練》（黃婉之、鄭林生譯，香港：海外基督使團，2002），10。

⁹³ Robert K. Greenleaf, *Servant Leadership* (New York: Paulist Press, 1977), 7.

⁹⁴ Greg Ogden, "Servant Leadership," in *Leadership Handbook of Management and Administration*, ed. James D. Berkley (Grand Rapids: Baker, 1994), 150-151.

⁹⁵ 唐佑之，《教牧人語－工人的素質與職事》（香港：浸信會出版社，1999），99。

僕人樣式的領袖，僕人樣式的培育者，僕人樣式的推動者」是切中時弊的觀察。⁹⁶信徒靈命需要牧養，教會治理要有領袖，真理根基需要培育，各項事工需要推動，這都是牧者要關懷的，但關鍵卻是必須以僕人樣式帶出生命榜樣。

活出生命榜樣的僕人領袖帶人是在帶心，能被人由衷地接納，因為他的事奉觀是「為基督、為他人」。就如 Leighton Ford 所說：「真正的領導是從神領受權柄，並在神的法則之下接著祂的心意去服事人。」⁹⁷

三、牧職的效法榜樣－耶穌的僕人事奉

在約 13：1-17 中，我們看到耶穌作僕人為門徒洗腳的榜樣。1-3 節的敘述中，耶穌彌賽亞的身分表露無遺。祂知道自己離世歸父的時候到了，也知道父已將萬有交在他手裡，當然祂更知道那跟隨祂三年半的猶大即將要賣祂。但是在最後的晚餐中，祂卻為門徒們做了一件讓他們畢生難忘的事（50 年以後老約翰的記憶仍如此鮮活）。耶穌，這位上帝的獨子，萬有的創造者，以祂彌賽亞的尊榮，作最卑微的服事－主動為祂摯愛的門徒屈膝洗腳。

（一）主動作僕人

主動作僕人，是看見哪裡有需要，就自動去作，也許別人還沒有發現這樣的需要，或者根本不願意作。通常這樣的事是麻煩事，作了別人也不一定知道，更不要說被人稱許肯定，就

---

⁹⁶ 陳濟民，《輕易坦蕩事奉主》（台北：華神，2002），14。

⁹⁷ Leighton Ford, *Transforming Leadership: Jesus' Way of Creating Vision, Shaping Values & Empowering Change* (Downers Grove, Ill.: Inter Varsity Press, c1991), 76.

像羅 12：16「俯就卑微的人（或事）」。教會裡可能因為有太多主人，是只享權力不盡義務的；因此相對地，也提供了許多使人可以學作僕人的好機會。

（二）不是僕人作僕人

正因為耶穌不是僕人，卻作了本該是僕人作的事，才引起了彼得（相信也是所有門徒）的訝異。耶穌也藉此帶出了祂的心意：「你們稱呼我夫子、稱呼我主，你們說的不錯，我本來是。我是你們的主，你們的夫子，尚且洗你們的腳，你們也當彼此洗腳。我給你們作了榜樣，叫你們照著我向你們所作的去作。」（約 13：13-15）

不單是為門徒洗腳這件事，耶穌的一生所行，都不是與祂那榮耀尊貴身分相稱的事。祂虛己取了奴僕的形像，卑微順服以至於死，神將祂升為至高，又賜給祂超乎萬名之上的名（參腓 2：6-11），祂真是一位「奴僕君王」，是我們事奉最好的榜樣。

（三）該留意的事

僕人是凡事照主人的意思行，裡外一致；而非帶著「主人」的心態作僕人，裡外不一。這不是真正的作僕人，因為仍是要別人照自己的意思行，不管對方的感受或需要。此外牧者若只看重發展事工，卻忽略了自己與神與人的關係，就容易陷在撒但的網羅中而不自知。因此，不論國內外，牧者在金錢、權力、情慾的誘惑下軟弱跌倒的事時有耳聞（有些更是在事工上頗有果效的牧者），也成為傳福音的絆腳石。

我們活在這罪惡的世代，誰敢說自己已經完全了？撒但、罪、世界、老我在我們的四周布下網羅，一不小心就要陷入其中，就算能全身而退，也難保腳不沾塵！「洗腳真理」要我們

效法耶穌彼此謙卑服事，以愛心服事，主動作僕人，放下身段作僕人。Leighton Ford 指出，在耶穌生平中顯示出神國度中權柄的定義是：為著滿足神的心意及他人的益處而捨己。因此深信神的大能會透過我們的軟弱而工作，正如耶穌為這世界獻上他自己，如同擘開的餅與澆奠的酒一般。⁹⁸

主耶穌以僕人之卑走完一生，但他在醫病、趕鬼、傳講天國福音時，卻是帶著極大的權柄，當祂復活後更宣告：「天上地下所有的權柄都賜給我了」。今天我們這些不配的蒙恩罪人，竟也得祂賞賜權柄服事教會。求主使我們常將「洗腳真理」存記於心，以僕人之卑來善用權柄，好讓賞賜權柄的主，得著最大的榮耀。

四、牧職的原則與應用

牧職的事奉是從神而來，且知古可以鑑今。吳國傑從歷史角度探索「教牧職事」，整理初期教父代表東、西方教會的亞他拿修和奧古斯丁，以及兩位改教領袖馬丁路德與加爾文他們的教牧職事，在其專文中對牧職的原則與應用提出了相當精闢的見解：⁹⁹

- (一) 建構整全神學
- (二) 高舉聖經真理
- (三) 整全信仰教導
- (四) 活出生命榜樣

---

⁹⁸ Leighton Ford, 《Transforming Leadership》, 159.

⁹⁹ 吳國傑，〈教會先賢的掙扎與榜樣：從歷史角度探索華人教會處境中的「教牧職事」〉，《在華人教會處境中探尋教牧職事》，（李耀全主編，香港：崇基，2008），93-97。

- (五) 用心關顧牧養
- (六) 善用合適人才
- (七) 妥設管理架構
- (八) 反省禮儀傳統
- (九) 配合時代需要
- (十) 重視社會見證

雖然亞他拿修、奧古斯丁、馬丁路德、加爾文並不能代表教會歷史裡所有關於教牧職事的模範，但以上十點，也帶出了今日華人教會在牧職事奉上值得關注的提醒。

五、牧職的迷思與反省

其實牧者並非不知聖經的教訓，但在牧會工作的忙碌與壓力下（甚至是同區教會人數增長的比較），有可能落入了事奉的迷思而不自覺，就像畢德生所言：「20世紀美國牧師週間的工作是在經營教會」、「牧會生活是被組織上的職責所界定」。¹⁰⁰

以下針對牧者在事奉上可能有的迷思，以保羅對歌林多教會所顯出的僕人事奉，提出反省與因應之道：

(一) 破除以「權」服「人」的迷思——放下權柄才有權柄

一個不明白權柄運用原則的人，手中若握有權柄，其實是一件非常危險的事。因此牧者必須清楚知道自己是以僕人身份

---

¹⁰⁰ 尤金·畢德生 (Eugene H. Peterson)，《返璞歸真的牧養藝術》(游紫雲譯，台北：以琳，1999)，62-63。

從神領受權柄，並靠主智慧運用權柄。保羅在林後三次強調，權柄是為造就人而非敗壞人（林後 10：7-12；12：19-21；13：5-10），正是此意。

保羅從神領受使徒職分與權柄，他被基督的愛激勵，不但不以高姿態視人，更是替基督來求人與神和好（林後 5：20）。面對哥林多教會的紛擾，他甚至放下了靠福音養生的權柄，自居卑微，甘心樂意為信徒的靈魂費財費力（林後 11：7-9；12：14-15），他的心志是：「我寧可死，也不叫人使我所誇的落了空」（林前 9：15）。這正是作奴僕領袖－以作奴僕服事的態度承擔領袖之職－的精髓。奴僕領袖甘願放棄權利，捨棄生命，好服事他所帶領的人。

那麼保羅是否完全不用權柄，任由教會被假教師假使徒擾亂呢？當然不是！他是不為私利濫用權柄，不為自己圖謀大事；而是以使徒的憑據顯明權柄、善用權柄，對信徒教導提醒，但也警告犯罪者絕不寬容（林後 12：11-12；13：1-4）。

詹姆士·杭特在其「僕人」一書中，提及領導（Leadership）的定義是：一種技能，用來影響別人，讓他們全心投入，為達成共同目標奮戰不懈。他更引社會學巨擘馬克斯·韋伯「社會經濟組織理論」所論「威權」與「威信」來作區分。

威權（Power）：一種能力，利用你的地位，枉顧別人的意願，強迫他們照著你的決心行事。

威信（Authority）：一種技能，運用影響力，讓別人心甘情願地照著你的決心行事。¹⁰¹

---

¹⁰¹ 詹姆士·杭特，《僕人－修道院的領導啟示錄》（張沛文譯，台北：商周，2001），42-53。

的確！在這多元複雜的社會，世人面對的是一個不確定的未來，其中會有大和小的權威的凝聚。有時它是帶著說服力和榜樣的僕人的權威，有時卻是用以操控人們的強制的權威。Greenleaf 分辨二者的差別在於，前者創造出機會和選擇的自由，使個體能選擇並成立自治團體；後者卻被壓制進入一個預先設立的模式中。哪怕結果對他們是好的，但因為他們沒有別的經歷，他們的自治能力將被削弱。¹⁰²

余亞弘指出，許多領袖對自我認定/身分 (self identity) 與自我價值 (self worth) 有著深度的不安全感。「真我」的價值，常被角色中的功能價值取代。而當領袖為了抓住及透過外在角色來維繫「自我」時，常會有許多不恰當的領導作為產生。有時候，一些所謂「強勢領袖」的強勢，正是為了要隱藏自己的不安全感而產生的陰暗面投射，藉著貶謫他人以達到目的。¹⁰³

比爾·羅倫斯 (Bill Lawrence) 認為「權柄不是權力與掌控，權力與掌控都是一種支配，短期內或許有效，但長期來看必定失敗。」¹⁰⁴關於權力的危險性，盧雲 (Henri Nouwen) 的話讓人深省，他認為讓權力的誘惑如此難以抗拒的，或許是愛神愛人太難，當上帝比愛上帝容易，控制別人也比愛別人容易。許多基督教「王國」的建立者，其實是不能付出愛，也無法接受愛的人。¹⁰⁵

---

¹⁰² Greenleaf, *Servant Leadership*, 41-42.

¹⁰³ 余亞弘，〈源自「所是」的「領導」〉，《華神北美季刊》83 (2007年夏)：2

¹⁰⁴ 比爾·羅倫斯 (Bill Lawrence)，《滿有果效的牧養事奉》(劉如菁譯，台北：學園，2006)，154。

¹⁰⁵ 盧雲 (Henri Nouwen)，《奉耶穌的名－屬靈領導新紀元》(李露明譯，香港：基道，1992)，58-60。

我們常說，教會不是社會，其實今天在企業界也十分強調人性化管理，老闆必須用「心」待人，而非高高在上發號施令。蕭卻克與休瑟在「治理事的」一書中，引用現代管理學的理念，認為權力帶來腐化，絕對的權力帶來絕對的腐化。因此，權力需具備兩個重要的元素：施展權力的動機，以及權力的來源。而管理，就是一種特別的權力運用。他特別提出了柯維(Covey)的管理方式－十種「權力工具」¹⁰⁶，僕人領袖亦可將之運用於教會的治理中。

試以保羅在哥林多後書中與教會的互動為例：

1.說服力 (Persuasion)：

當信徒質疑保羅在行程上的改變時，他提出說明，並以神的信實為證，顯出其說服力 (林後 1：15-22)。

2.耐心 (Patience)：

保羅謹言慎行，凡事不叫人有所妨礙，免得使徒的職分被人毀謗。他自承在許多的忍耐、患難、窮乏、困苦...各樣的事上，顯明自己是神的用人 (林後 6：3-6)。

3.溫柔 (Gentleness)：

保羅在林後 2：4 為他寫上封信的心態作了說明，顯出他是一個溫柔的人。消除誤會最好的方法，是坦白地表達與討論，而採取這途徑會流露出心中的真情和溫暖。保羅是一個心軟的人；他會流淚，但該提醒的他也沒有諱言不談。面對教會的紛擾，他更藉著基督的溫柔和平相勸 (林後 10：1)。

---

¹⁰⁶ 諾曼·蕭卻克、羅傑·休瑟，《治理事的》(扶逸蕙、李蓁譯，台北：華神，2002.)，255-256。

4. 受教 (Teachableness) :

保羅當然是凡事上受教於主耶穌基督，因他的生命就是一個謙卑受教的生命。在處理問題時，他「呼籲神給他的心作見證」(林後 1:23)；惟有他先效法基督，他才能要哥林多的信徒效法他(林前 11:1)。

5. 接納 (Acceptance) :

保羅接納同工，在書信開端常與同工一同具名(林後 1:1；另參林前 1:1；加 1:1；腓 1:1；西 1:1；帖前 1:1；帖後 1:1)。他接納信徒，並勸他們接納悔改的肢體(林後 2:7-8)。

6. 親切 (Kindness) :

保羅的親切可從他用詞的委婉上看出，他多次用「勸」來表達他的心意(林後 2:8；5:11、18、20；10:1)。

7. 心胸開放 (Openness) :

保羅在面對教會對他莫須有的誤解時，他以基督的愛為處理的原則，因此他可以坦承地說：「哥林多人哪，我們向你們，口是張開的，心是寬宏的」(林後 6:11)。

8. 以憐憫的心面對問題 (Compassionate Confrontation) :

保羅雖然先前在愛中流淚寫信責備犯罪肢體，但仍勸信徒接納赦免，使其有自新的機會(林後 2:4-8)。他有責備的權柄，但這權柄是為造就人(林後 10:8)。

9. 一貫性 (Consistency) :

保羅僕人事奉的中心，是不傳自己，只傳基督是主。在基督能力覆庇下，他無懼艱困與軟弱(林後 6:4-10；11:23-29；12:9-10)；更不因教會中明顯有人被假教師所惑，以致為投

其所好而將真理避諱不言（林後 11：11-15）。他深知所信，也從始至終活出所信。

10. 正直誠實（Integrity）：

保羅的思想、話語、行動，是真正的正直誠實。他事奉的動機，不是轄管信徒的信心，而是幫助他們的快樂（林後 1：24）。

奴僕領袖不汲汲於職銜或地位，他存在的意義是服事人，他以服事人為樂且取悅於神。他不訴諸權威或施加壓力，卻以愛心及犧牲的精神去影響他人，這謙卑的特質卻叫他得著真正的權柄。

小結

牧者在走上全職之路時，可能是放下了世上的高位（也包含了權柄與高薪），這樣奉獻的心志不容置疑。但曾幾何時，在世上捨下的，竟要在神家中重尋，實在令人嘆息！牧者在教會不是老闆，自己若不順服神，反而想要以權柄壓人，教會必然產生問題，因為僕人領導的特質就是放下權柄才能運用權柄。

此外，現今的教會多走向團隊事奉的方式，教會建立的異象與使命、目標與策略，僕人領袖也責無旁貸需帶領整個事奉團隊來共同尋求與確立。麥福士提醒教會想要在神的心意中能有效服事這個世代，一個好的策略規劃流程是十分必要的。流程規劃的第一步就是「分析事工」，這正是一個教會/機構能否脫胎換骨的首要步驟，若不認清「我們是甚麼樣的教會」？就不可能有改變的動機。分析包括內部（生命週期、效能、方向、

策略、會眾、文化、阻礙、靈命、活力、情緒、財務、年齡），外部（社區、危機、機會）。這麼多項目的分析，真需要團隊同工認真務實，甚至毫不留情地挖掘真相。¹⁰⁷

（二）破除以「作」代「是」的迷思——品格的操練

很多基督徒（特別是知識份子）常有個迷思，以為自己聽了真理，就等於行了真理；造成教會講台事奉很強，但事工推動卻很弱的窘境。有些人則是以事工代替生命，只顧自己「作」了甚麼，卻不顧自己的生命「是」甚麼！其實真理是平衡的，因此神學的研究和生命與生活是不可分割的。聖經教導我們的正是如何將信仰落實在生活中，因此舊人變成新人，需重建我們的自我價值觀與世界觀。

約翰·麥斯威爾在他的「天生領導－領袖 21 特質」的第一項特質就是「品格」，他認為品格是領導力的基石。¹⁰⁸服事要討主喜悅，你「是」什麼樣的人，可能要比你「作」了多少事來的更重要；「是」什麼，就是指生命品格的問題。服事者的品格是神所看重的，因為事奉就是在傳遞品格，僕人領袖所要傳遞的，就是他生命的見證，他的「所是」為他的「所作」來背書。

基督徒的心思意念行為，須與聖經的教導調和，帶領者更應以身作則。保羅深知所信，也活出所信，他以神的話語為生活的準則，他也向哥林多的信徒強調，自己所傳之道沒有是而又非的，神的應許也都是實在的（林後 1：18-20）。此外，聖

---

¹⁰⁷ 麥福士 (Aubrey Malphurs), 《教會大計－策略性計畫的九個步驟》(顧華德譯, 台北: 華神, 2005), 81-104。

¹⁰⁸ 約翰·麥斯威爾, 《天生領導－領袖 21 特質》(徐顯光譯, 台北: 道生, 2001), 11。

潔是服事主的要件（林後 6：14-18），保羅不但教導信徒「當潔淨自己，除去身體靈魂一切的污穢，敬畏神得以成聖。」（林後 7：1），他也作了信徒的榜樣，棄絕暗昧可恥的事（林後 4：1），立志討主的喜悅（林後 5：9）。

特別在處理錢財的事上，僕人要善於使用神家的金錢，不可落在瑪門的勢力之下，更不可以敬虔為得利的門路。保羅在林後 2：17 清楚指明他與同工們傳福音的原則：「我們不像那許多人為利混亂神的道，乃是由於誠實，由於神，在神面前憑著基督講道」。在安排同工攜帶捐項回耶路撒冷時更是謹慎，因為「這就免得有人因我們收的捐銀很多，就挑我們的不是。我們留心行光明的事，不但在主面前，就在人面前也是這樣。」（林後 8：19-20）至於他未收哥林多教會給他的供給，也有他的原則與堅持（林後 11：7-12；12：14-18）。

保羅一生的事工可說是偉大的，不論在宣教、牧養、教導、同工培育、著作各方面，都有輝煌的成果；但是他生命的美好見證，更是後世信徒學習的榜樣。他在實際生活中，實踐「作信徒的僕人」這個真理，就是經歷苦難體現主耶穌復活的生命力，這就是林後 4：5 上下文所談的。苦難的經歷既然是與主同死同活，它便成為事奉必經之路，更是信徒基本的靈命經歷。

保羅的生命因著在患難中愈發經歷主恩而操練得成熟。當然，品格的操練並不是非經患難不能奏其功，只是患難的確是幫助我們學習更深倚靠主，面對困難、解決困難的媒介。保羅自述在事奉生涯中，「受勞碌、受困苦、多次不得睡，又飢又渴、多次不得食，受寒冷、赤身露體，...」（林後 11：27），面對如此的挑戰，他不但不為所懼，更是奮勇向前。就像他對羅馬教會信徒所說的：「就是在患難中也是歡歡喜喜的，因為知

道患難生忍耐，忍耐生老練，老練生盼望，盼望不至於羞恥，因為所賜給我們的聖靈，將神的愛澆灌在我們心裡。」(羅 5：3-5) 正因保羅有神的愛在心中，使他在處理哥林多教會的諸多問題時，能有上頭來的智慧，同時也顯出了因認識基督而有的馨香之氣。

小結

僕人的品格是影響他的事奉能否討主喜悅的重要關鍵，因為主耶穌基督是先看重門徒之所是，再操練他們所作之工(可 3：13-15；路 10：17-20)，保羅所帶出的榜樣亦是如此。

至於在服事或生活中遇到難處，也常會打擊牧者服事的心志，有時甚至灰心到想收回當初所蒙的恩召，但正如保羅所說：「原來基督的愛激勵我們...」(林後 5：14)，保羅如何因主愛的激勵，遭遇那麼多艱困仍站立得住，相信凡堅心倚賴主的，也必同樣能經歷主的夠用恩典(林後 12：9-10)。

(三) 破除追求「成功」的迷思——基督是主

成功的定義到底是什麼？是事業作得大，賺的錢多叫成功？還是對人類福祉有貢獻是成功？從後者的角度看，保羅一生的確做了大事，包括三次宣教旅程的廣傳福音，他也是新約書卷著作最多的一位。但從保羅的言行中，實在看不出他的動機是為著追求自己的成功。保羅一貫的領導方式是看重人過於工作，看重教會的見證過於他自己的成敗(奴僕有何資格談成功？)他所作的一切事都為著造就信徒(林後 12：19)，而非建立他自己的事業王國。在他心中一直是以作基督的僕人為

榮，他所秉持的是「誇口的當指著主誇口」的態度（林後 10：17），因為「基督是主」是他所活、所傳的中心。

保羅在林後 4：5 表達的正是這個觀念，而且是強有力的表達。原文只有一個動詞：「傳」。奴隸身分是「耶穌為主」這福音信息必然的附帶品，而且是耶穌自己在世時的事奉模式。

事奉到底是為主、還是為自己的榮耀，常是一線之隔。試想牧者在事奉之初，有誰會定意要為自己圖謀大事呢？但又為何在不知不覺間就偏離了標竿？原因是在盼望教會增長、復興的同時，牧者常會受到追求「成功」思想的試探引誘，畢竟人數增長的數字太吸引人了。但是難道禮拜堂大、聚會的人多，就叫成功嗎？

Ceder 強調：聖經中沒有任何一處，論及領導的成功或有效，是決定於教會的大小。¹⁰⁹事實上，成功是一個會滑動的目標，而領導卻是一個能達到目的，不變的目標。耶穌從未呼召任何人，吩咐他為著達到成功而服事；但整本聖經及基督教歷史，卻是被神呼召去領導的累積的紀錄。¹¹⁰

牧者也許不會輕易承認「為己圖謀大事」，但內心的動機卻常會藉著妒忌、爭競、不滿、自我膨脹...等負面狀態表露出來。保羅看重的是神所託付他「勸人與神和好」的職分（林後 5：18），而不是把人帶到自己面前。至於如何能將自我的野心，轉化成神聖的抱負，來為神國圖謀大事呢？最好的方法是常藉著讀經、默想、祈禱，回到內心深處，省思自己服事的動機：

---

¹⁰⁹ Paul A. Cedar, *Strength in Servant Leadership* (Waco, Texas: Word Books, 1987), 24.

¹¹⁰ Calvin Miller, *The Empowered Leader: 10 keys to Servant Leadership* (Nashville, Tennessee: Broadman & Holman, 1995), ix.

是將牧會看作一個自我實現的事業，還是「為要成全聖徒，各盡其職，建立基督的身體」（弗 4：12）？

小結

破除追求「成功」的迷思，防範之道，就是效法保羅，不傳自己，只傳基督耶穌是主。僕人一切所作皆是本分，榮耀永遠歸於主人。「僕人的委身乃是致力於永遠作一名僕人」¹¹¹，這樣的領導風格不是帶來成功，而是帶來得勝，帶給教會合一並邁向成熟。

（四）破除「少數領袖」的迷思——在愛中彼此服事

信徒學習服事，最重要的是需常被基督的愛激勵（林後 5：14）。保羅特別勸勉哥林多的信徒，要赦免、接納、安慰教會中犯罪的肢體，向他顯出堅定不移的愛心來（林後 2：5-8），因為事奉最基本的心態就是愛。信徒要去作關懷帶領的工作，重點不在有多少恩賜、能力，而是能否真正以愛相隨，陪伴你所服事的對象，與他（她）一同經歷主恩。就像保羅對哥林多的信徒們（包含傷害他的），仍多次表達並重申在基督裡的愛（林後 2：4；11：11；12：15）。

僕人式的事奉是在愛心中事奉，也只有出自愛心的事奉才能有真正的果效。¹¹²教會不是「少數領袖」的地盤，牧者不是在教會抓權、唯我獨尊，作長老執事也不是作官發號施令。其實造成這樣的現象，有時也是因信徒不明白教會真理之故。教會要成長，必須所有肢體在愛心中彼此服事，因為人人事奉本

¹¹¹ 勞倫·李察、克來德·侯特，《領袖教育事工》（魏玉琴譯，台北：中主，1996），109。

¹¹² 陳濟民，《輕易坦蕩事奉主》，15。

是聖經強調的真理（出 3：12；路 1：74-75；太 20：28；28：19-20），這是信徒的權利，也是義務。

正因沒有人可以孤身攻頂成功，麥斯威爾認為，好的領導者會帶領部屬一起登上頂峰，如果你在高處不勝寒，一定是有些事沒有做對。有效領導的必要條件就是將部屬推升到新的層次，但如果你離他們太遠，就很難做到這一點。帶領者必須努力不懈地以實際行動證明三件事，方能贏得別人的信賴，就是 1.主動：你必須起身，才能前行。2.犧牲：你必須有捨，才有所得。3.成熟：你必須成長，才能進步。¹¹³

所以，要破除教會「少數領袖」的迷思，從牧者到信徒，都應看重教會真理，建立正確的事奉觀。教會中沒有職務的大小，只有事工的不同，大家都是僕人，學習在愛中彼此服事。就像團契、小組的主要目的，是為著幫助信徒落實彼此相愛、彼此關顧的教會生活。弟兄姊妹一週若只在主日見面點頭寒暄，這樣的教會生活是不夠的。在團契或小組中，大家才有機會真正彼此認識，彼此服事；這時，每位信徒都有可能操練僕人的事奉，也都有可能成為僕人領袖，作帶領、關懷、牧養的服事。

其實，不論我們是參與在服事的哪一個層面，在某種程度上，我們都是在操練僕人的事奉；也就是說，任何服事都不僅是對事，更是對人，我們都要對人負責。將此觀念衍伸，作基督徒也不是只有教會的生活，更多時候我們是在不同的崗位盡不同的本分，服事不同的對象，若能秉持著作僕人、以基督的愛來服事對方，就更能顯出因認識基督而有的馨香之氣。

---

¹¹³ 約翰·麥斯威爾（John C. Maxwell），《領導的黃金法則》（章世佳譯，台北：天下，2008），10-11。

換言之，不論在教會、社會、家庭、工作、學業中，每個人或多或少都在承擔一些服事，也都成為他與其周圍的人互相的影響。Ceder 指出，若想在各項服事中帶出果效，「僕人領袖」的模式就是其中的關鍵。¹¹⁴

小結

教會不是只有「少數人」當家，乃是必須大家一同在愛中彼此服事，人人皆是神與人的僕人，人人也皆可作「僕人領袖」，在所處的崗位中起示範的作用，使神得最大的榮耀。

至於當牧者面對今日環境獨特的需要，在作僕人領袖的同時，應具備怎樣的時代特質呢？張慕皚勾勒出六個類型：¹¹⁵

1. 在反理性與反權威的時代，我們需要有像主耶穌的理性型領袖。
2. 在缺乏承擔的時代，我們需要有像尼希米一樣的承擔型領袖。
3. 在充滿各種創傷的時代，我們需要有像保羅一樣的父母型領袖。
4. 在民主意識高漲的時代，我們需要有像雅各一樣的協商型領袖。
5. 在資訊氾濫的時代，我們需要有像所羅門一樣的智慧型領袖。
6. 在屬靈爭戰激烈的時代，我們需要有像大衛一樣的爭戰型領袖。

---

¹¹⁴ Paul A. Cedar, *Strength in Servant Leadership*, 21-22.

¹¹⁵ 張慕皚，《唇齒相依的神國伙伴－教會與神學教育》，（香港：建道，2005）：123。

這六種類型同時也是生命的素質，值得牧者多加揣摩學習，才能在不同的牧養情境中產生相宜的果效，成就神在這個世代的心意。

第六節 教牧倫理

唐佑之在其「教牧倫理」一書自序中指出：「倫理」應以信仰為基礎，而「教牧倫理」是歸「教牧神學」的部分，屬於「應用神學」，所涉及的範圍較廣。¹¹⁶

Joe E. Trull & James Carter 認為：牧者作為一個專業人士，是有其專業倫理。教牧倫理是指他與自己、會眾、同工、社區的關係，他要活在一套倫理法規中，高舉基督徒最高的道德倫理標準，如提前 3：1-7。¹¹⁷

蕭保羅為「教牧倫理」所下的定義更為周全：教牧倫理是指牧者在教牧專業事奉中，以聖經教導為最高的道德倫理標準，並以基督徒的世界觀檢視個人生命的道德行為，和他與會眾、同工和社區的關係。按他的倫理知識在教牧事奉生活中，作恰當且合神心意的倫理抉擇，以面對每天複雜的挑戰。¹¹⁸

四福音書中耶穌的言行可作為教牧倫理範例的有許多。使徒約翰寫約翰福音時，記載了耶穌所宣告的七個「我是」（6：35；8：12；10：7；10：11；11：25；14：6；15：1）。每一個「我是」不但強調祂與父原為一的親密關係，也帶出耶穌的教牧關懷，祂愛世人，盼望與世人建立永遠的生命關係。

透過思想耶穌向世人宣告「我是」的至愛與真情，能更深入體會牧者的教牧情懷，使牧者在與會眾、同工、社區的互動中應用神的話，作合神心意的倫理抉擇。以下從約翰福音中的七個「我是」，看其中之教牧倫理運用。

---

¹¹⁶ 唐佑之，《教牧倫理》（香港：浸信會神學院，2005），11。

¹¹⁷ Joe E. Trull & James Carter. *Ministerial Ethics: Being a Good Minister in a Not-So-Good World* (Nashville: Broadman & Holman, 1993), 40.

¹¹⁸ 蕭保羅，《教牧倫理講義》（台北：華神，2010），1。

一、「我是」的字義

(一) 舊約中的「我是」

舊約首次出現「我是」，在出埃及記 3：12。三章記載耶和華神在曠野荊棘火焰異象中向摩西顯現，並差他去見法老，為要將以色列人從埃及領出來。摩西不敢接受如此艱鉅的任務，但神向他保證：「我必與你同在」(出三 12)。柯勒 (R.Aran Cole) 認為「我必」(אֶהְיֶה אִתְּךָ，「我將」或「我是」) 幾乎肯定是一個雙關語，所本的是 14、15 節對神名字耶和華的解釋。惟一稍能表達其中含義的譯法是「我，神，必與你同在」。¹¹⁹神提出兩點論證，來反駁摩西因自己不足而發的異議。首先祂應許與他同在；接又給他證據，證明祂的同在。

摩西繼續求問神的名字，以便日後回答以色列民(出 3：13)。以色列人的問題並非出於無知，也不是用來考驗摩西是否熟悉本族傳統的伎倆。問摩西「神用什麼新名字向你顯現？」就等於是問他「你從神領受了什麼新啟示？」族長時代，對列祖的神有什麼新啟示，通常都會以一個新稱號作為概述(創 16：13)。這名字到了將來，便能成為更深認識神拯救作為的記錄和敘述。¹²⁰

於是神宣告祂的名字為「我是我所是」(אֶהְיֶה אֲשֶׁר אֶהְיֶה，英文直譯原文為 I am who I am，和合本作「我是自有永有的」，參出 3：14。)「雅巍」(Yahweh 即耶和華)大概是這幾個字的略語，將全句話濃縮為一個字。猶太人受十誡第三誡的影響(出 20：7；申 5：11)，凡遇到經文中的「雅巍」，都改用「上主」(אֲדֹנָי 讀音「阿多奈」)來代替，以免「妄

¹¹⁹ 柯勒 (R.Aran Cole)，《出埃及記—丁道爾聖經註釋系列》(李永明譯，台北：校園，2000)，77。

¹²⁰ 同上，78。

稱雅巍的名」。LXX 和希臘文新約亦均用「主」。聖經希伯來文抄本雖保留雅巍的子音，但用「阿多奈」的母音。

公元1518年，利奧十世聽認罪者迦拉丁獻議，希伯來文「主」字中的母音字，要連同這名字中的子音字一齊讀。由此形成的名字「耶和華」（Yehowah）至少也代表原文的意思。表明神是有位格的神，救贖主，祂子民的朋友。¹²¹

論及神名字的神學意義，在語意學上，當神說祂的名為「我是」，亦即別的「不是」；在埃及和古近東泛神思想的環境中，這是最特出的革命性觀念。因此神名字的神學意義為：獨一的神、自存的神、創造的神、不變的神、可經歷的神之意。¹²²

（二）新約中的「我是」

在約翰福音中耶穌宣稱「我與父原為一」（約 10：30），因此七次將耶和華的名「我是 εἶμι εἶμι」用在自己身份的比喻上。祂以「我是」這公式做了三種不同的用法：¹²³

1. 與述詞連用：

「我是生命的糧」（6：35、41、48、51），「我是世界的光」（8：12），「我是羊的門」（10：7、9），「我是好牧人」（10：

---

¹²¹ 賴建國，《出埃及記（上）—天道聖經註釋》（香港：天道，2005），p.153。

¹²² 聖經中因此有許多雅巍的複名，都是人把他們對雅巍的經歷，化作見證的宣告，如：「雅巍以勒」，預備、供應，創22：14；「雅巍拉法」，醫治，出15：26；「雅巍尼西」，得勝、保護，出17：15；「雅巍沙龍」，平安，士6：24；「雅巍沙瑪」，在那裡，結四48：35；「雅巍沙堅奴」，我們的「公義」，耶23：6；「雅巍羅以」，我的「牧者」，詩23：1。賴建國，《出埃及記（上）—天道聖經註釋》（香港：天道，2005），155。

¹²³ 柯魯斯（Colin G. Kruse），《約翰福音—丁道爾聖經註釋系列》（楊曼如譯，台北：校園，2005），142。

11、14)，「我是復活、生命」(11：25)，「我是道路、真理、生命」(14：6)，「我是真葡萄樹」(15：1、5)。

2.與暗示的述詞連用：

「我是『祂』」，「我是『那位』」，表示祂是彌賽亞(4：26，8：24、28，13：19)，「是『我』」和「是『祂』」，只是說明自己是誰(6：20，18：8，且18：5、6、8也可能是)，生來瞎眼的人也用此法(9：9)。

3.作為絕對用語：

或許在8：24、28，18：5-6是如此，但在8：58絕對是此意：「還沒有亞伯拉罕，就有了我。」最後這節尚需作更多解說，因為 $\epsilon\gamma\omega\ \epsilon\iota\mu\iota$ 在此代表神的名字。神在出埃及記3：14對摩西說：「我是自有永有的」，又說：「你要對以色列人這樣說，那自有的打發我到你們這裡來」。希臘文七十士譯本將此處的「我是自有永有的」翻譯為 $\epsilon\gamma\omega\ \epsilon\iota\mu\iota\ \acute{\omicron}\ \acute{\omega}\nu$ ，以賽亞書43：25與51：12中的 $\epsilon\gamma\omega\ \epsilon\iota\mu\iota$ 都具有神的名字的功用。因此當耶穌對「猶太人」說：「還沒有亞伯拉罕，就有了我」，祂是將自己與神列為同等級，非但說出神的名字(這是猶太人通常忌諱的)，更甚於此，祂還自稱是神。

二、約翰福音中的七個「我是」

(一) 我是生命的糧

我就是生命的糧。到我這裏來的，必定不餓；信我的，永遠不渴。(6：35)

1.經文解析

這是約翰福音七次使用「我是+述語」這句型的第一次，發生在五餅二魚以及耶穌履海的神蹟之後，耶穌直指那些來找

祂的群眾是為了吃餅得飽。因為群眾誤會了耶穌所說真糧的本質：「他們說，主阿，常將這糧賜給我們」（6：34）¹²⁴因此耶穌說：「我就是生命的糧。到我這裏來的，必定不餓；信我的，永遠不渴。」耶穌在此明確指出祂就是「生命的糧」，因為耶穌是「生命的糧」，就能應許凡來到祂面前的人，將不會再饑餓，然後將比喻轉換一下，信他的永遠不渴（參6：53-57）。

饑餓與乾渴是比喻人想認識神的渴慕，而認識神就是永生在今世的經歷（17：3）。那些來到耶穌面前的人，即相信祂的人，就會與神建立一個關係，並且他們饑渴慕義想認識神的心就得到滿足。¹²⁵（參太5：6「飢渴慕義的人有福了，因為他們必得飽足」，其平行句的舊約背景，可能在賽55：1「你們一切乾渴的都當就近水來，沒有銀錢的也可以來。你們都來買了吃，不用銀錢、不用價值，也來買酒和奶。」）

2. 教牧倫理應用

約1：38「你們要什麼」（你們在尋找什麼？*what do you seek?*）這句話是約翰福音第一章中記載耶穌對世人的第一次發聲。簡短的一句問話「你們要什麼？」道出了人生最重要的問題，僅此一生，我們真知道自己要的是什麼嗎？人能「知所要」是恩典，能「得所要」更是恩典。基督徒是接受了「生命

---

¹²⁴ v.34是一典型的「約翰的誤解」（*Johannine misunderstanding*），比較4：15。吃餅得飽還在意念中！這誤解與v.35相連，揭開了6：1-21所敘述的兩個神蹟的真相。George R. Beasley-Murray, *John* (Word Biblical Commentary Vol. 36. Incorporated: Dallas. 2002), with CD-ROM.

¹²⁵ 卡森 (D.A. Carson)，《約翰福音註釋》（潘秋松譯，美國，麥種，2007），448。

之糧－耶穌」救恩的人，而在追求屬靈生命成長的過程中，神的話語就是行事的準則。因為主的話就是靈，就是生命（約 6：63）。

（1）牧者是神話語的教導者

鄧紹光曾以「沒有教導，何來教會！」帶出對牧者教導職事的看重。他認為：在教會中教導的職事若非是唯一的，至少是核心的，不可或缺的。理由十分簡單，沒有教導上帝的話語，真正的教會就不會生發出來，結果只會淪落而為烏合之眾的罪人群體。¹²⁶

耶穌在「大使命」（太 28：19-20）中所宣告的亦是如此。不論教會治理策略為何，對內造就、對外宣教應是不變的法則，而牧者責無旁貸地應是神話語的教導者。理論上一個看重神話語的教會，必是一個問題較少的教會，因為教義有牧養功能，叫信徒在基督裡成聖。可惜今天部分牧者只顧著追求人數的增長，疏忽了信徒靈命的建造，以致於教會是長胖了，而非長壯了。

（2）牧者是神話語的輔導者

信徒來到教會除了領受神話語的教導，還需要神話語的輔導，而牧者就是這樣的輔導者。牧養事工不只是讓信徒來上一門聖經課，或是來聽一堂信息，而是當他有困難有問題時，牧者在他的旁邊，成為他的陪伴，並以聖經全備的真理成為他的幫助。雖然坊間有各式各樣的輔導手冊、心理測驗，但終究信

---

¹²⁶ 鄧紹光，《教會不在場－崇拜、宣講與牧養的再思》（香港：基道，2009），8。

徒生活中的各種問題與困難，需藉由神話語的開啟，才能得著完全的釋放、安慰、指引、醫治。

（3）牧者是神話語的供應者

太 24：45「誰是忠心有見識的僕人，為主人所派，管理家裡的人，按時分糧給他們呢？」在等候主再來之前，牧者需負責任地按時供應家人的食物，這就顯出牧者的忠心。此外，神家中信徒的光景不一，屬靈胃口各有不同，如何根據種種不同的需要來供應使得飽足，就考驗著牧者的智慧與見識了。

（二）我是世界的光

耶穌又對眾人說：「我就是世界的光。跟從我的就不在黑暗裡走，必要得著生命的光。」（8：12）

1.經文解析

這是七個「我是 + 述語」中的第二個。若按當今學者認為，8：1-11 未見於約翰福音的原稿，那麼 8：12-20 就應當緊接在 7：37-39 耶穌邀請群眾來到祂面前喝活水的那段（8：12「又」表明仍在住棚節的背景中，夾在這兩段中間的 7：40-52，只是記錄民眾對耶穌的反應，和猶太官員對耶穌在聖殿中的教導的反應）。

「光」字在約翰福音共出現 23 次，是本卷的主題之一。約 1：3-9 清楚宣告了耶穌是「世界的光」與「生命的光」，那是作者約翰的見證。此處則是耶穌公開的宣告，法利賽人立即對耶穌的宣告做出反應，再次引發有關耶穌身份的爭議。

耶穌在住棚節宣告祂是世界的光；在此節期耶路撒冷每晚都有巨大的蠟燭將每個廣場照耀得燈火通明。然而耶穌聲稱是

世界的光，不僅引用住棚節的偉大照明，且是追溯到舊約聖經的預言，特別是以賽 42：6，49：6 和 51：4，那裏提到主的僕人，其實就是主自己，說祂是外邦人（世界）的光。¹²⁷

耶穌應許說，跟從我的，就不在黑暗裏走，必要得著生命的光。凡接受祂的教訓跟從祂的人，就不再在那惡者權勢的轄制之下（參：約壹 5：19），不再走在無知的黑暗裏。也使徒保羅所說：「他救了我們脫離黑暗的權勢，把我們遷到他愛子的國裡」（西 1：13）。在黑暗中的生命至終必定死亡，同樣道理，在基督光中的生命至終必定得到永生，它是「生命的光」。約翰福音第一章開宗明義提到「道」時說：「生命在他裏頭，這生命就是人的光」（1：4），來到基督的面前意味著，來到那位裏頭有神生命的面前，那生命是人的光，也就是生命的光。

Beasley-Murray 指出，在住棚節的背景下，思想耶穌用「跟從光」，而非「接受光」或「行在光中」這樣的描述，帶出了呼召門徒的心意。因救恩論與末世論的重點即在於：跟從耶穌，祂是世界的光，要賜與信徒脫離危險、黑暗並得著生命之光的保證。¹²⁸

2. 教牧倫理應用

（1）我的燈需要油

牧者在進行教牧輔導之前，需先檢視自己是否有穩定的靈性與健康的情緒，否則助人卻不能助己，勉勵信徒靠主，自己

---

¹²⁷ 柯魯斯，208。

¹²⁸ George R. Beasley-Murray, *John* (Word Biblical Commentary Vol. 36. Incorporated: Dallas. 2002), with CD-ROM.

反而軟弱跌倒。耶穌是世界的光，也是生命的光，跟從祂的不在黑暗中行，因此牧者本身要常在祂的榮光中被更新——我的燈需要油。

「牧師也會哭泣」一書的作者路茜爾·雷芬達，以師母的身份、詼諧但又帶著些許辛酸的筆觸寫下了他對牧者的觀察：

傳道人似乎得在所有領域裡都顯出傑出的才能，舉凡行政、心理、教導、輔導、安慰、…都要有一手才行。牧者的性格結構似乎也該異於常人，他們應該比常人不容易折損，不必休息，每天能工作十六小時，而每週七天，天天工作。若三經半夜被電話吵醒，就不會再睡回籠覺，刺股懸樑去預備主日的講章了。

他們的肉身也要特別，皮要又厚又硬，若被當成主日晚餐拿去燒烤，也只是稍有微傷，而且這會幫助他們抵擋任何窮兇惡極的人。在這層厚皮脂下有要多一層絕緣體，以免產生下列的情緒波動，如生氣、失望、厭惡、灰心等；也可免於產生自己的需求，諸如需要被人愛、被人接納、讚賞、鼓勵、及加薪等。¹²⁹

以上的描述似乎將牧者看為超人，但不可否認，有些信徒的確是如此看待他的牧者。生活在這樣高期待的環境中，重要的是牧者對自己的職分、能力是否有所認知，以免自我膨脹或貶抑。牧者需要抓住事奉動力的源頭——親近神，常常來到神前、並透過有經驗值得信任的同工或輔導者，得著扶持與幫助。彼得·史卡吉羅指出：任何教會或事工的總體健康指數，主要取

---

¹²⁹ 路茜爾·雷芬達 (Lucille Lavender)，《牧師也會哭泣》(胡偉利、江榮仁、楊之宏譯，台北：大光，1998)，4-5。

決於其領袖是否有健康的情感和靈性。事實上，屬靈領袖的成功，關鍵在於這個領袖的內在生命，而不是領袖的專業知識、恩賜、或經驗。¹³⁰畢德生更語重心長地提醒牧者，要看重三項基本而要緊的牧養行動：禱告、讀經、給予屬靈的指導，因為這三項行動甚至會決定其餘每件事的型態。¹³¹

神所重用的僕人慕迪在晚年時有人問他：「你怎麼可以持續為主作工？並年復一年地傳講上帝的信息？」他回答說：「我從未失去對上帝奇異恩典的讚嘆！」¹³²慕迪的話道出了一個屬靈的秘訣－讚美使我們從新得力，讚美使我們與神的關係更親密。我們不是為了事奉而事奉，為了得人肯定而事奉，乃是因著被主愛激勵而事奉。同樣地，蕭保羅亦認為，神學的總結就是頌讚，這可從詩 73：25-26 可知，亞薩的的神學思想是從他的生命裡頭流露出來，因此神學與生命是息息相關的。¹³³

此外，服事主超過半世紀的周聯華牧師曾語重心長地說：「教牧工作是不可能做好的工作，也是永遠不討好、非常苦的工作。」因此，清楚神的呼召就是非常重要的一件事了。傳道人之所以能堅持到底，他相信最大的原因是在神的呼召。¹³⁴

在「治理事的」一書中，作者特別勉勵那些「功能不良的管理者」：上帝呼召那些破碎的人擔任神職，因為他們一旦得醫治，就可因自身經歷而得以安慰他人，並且藉由他人得醫治

---

¹³⁰ 彼得·史卡吉羅 (Peter Scazzero)、伯華倫 (Warren Bird)，《建立高 EQ 的教會》(何劉玲、張晨歌譯，美國：麥種，2004)，31。

¹³¹ 尤金·畢德生 (Eugene H. Peterson)，《建造生命的牧養真諦》(郭梅瑛譯，台北：以琳，2000)，iii。

¹³² 藍登 (H.B.London Jr.) 編，《我的燈需要油－教牧甘苦有人知》(朱麗文譯，台北：愛家，1995)，59。

¹³³ 蕭保羅，《神學的視野》(台北：校園，2007)，73。

¹³⁴ 周聯華，《今日教牧事奉的裝備》(香港：浸信會出版社，1987)，6。

而完成上帝偉大的旨意。¹³⁵由此可知，今天我們需要的不是在神、在人面前覺得自己很「強」的傳道人；今年我們需要的是在神、在人面前真知道自己很「弱」，並且知道如何擁有寶貝、享受寶貝（參林後 4：7）的傳道人。¹³⁶

（2）作個得勝者

約翰福音的寫作風格傾向於使用對比，例如，生命與死亡、光明與黑暗、自由與為奴，這種對比法源於約翰的宗教觀，也就是滲透於他世界觀中的宗教二元論。

在約翰的眼中，現今的世界正服在那惡者，就是「世界的王」（約 12：31-32；14：30；16：11）的手下。凡抗拒耶穌的，也就是抗拒父，他們是屬乎魔鬼，也做魔鬼的工作（8：42-44）。這兩個領域的尖銳衝突，其對立之強烈，正如光明與黑暗，或靈與肉體（1：5；6：63）。這種敵對，表現在對信徒個人的憎恨上（15：18）；然而在警告的同時，也有勝利的一再保證（16：33）。¹³⁷

信徒在得救之後因成為光明之子脫離了黑暗的國度，即進入了爭戰的人生。耶穌在太 16：18 對彼得說：「我要把我的教會建造在這磐石上，陰間的權柄不能勝過他。」明言教會將面臨爭戰，但也必能得勝。保羅亦警惕信徒當穿上全副軍裝，與空中屬靈氣的惡魔爭戰。（參弗 6：11-12）他也勸勉提摩太要為真道打那美仗，持定永生；而他自己更是已打過了美好的仗。（參提前 6：11；提後 4：7）

---

¹³⁵ 諾曼·蕭卻克（Norman Shawchuch）/羅傑·休瑟（Roger Heuser），《治理事的》（扶逸蕙/李慕譯，台北：華神，2002），15。

¹³⁶ 楊寧亞，〈今天教會所需要的傳道人〉，《神學教育的省思研討會手冊》（台北：華神，2010）：32。

¹³⁷ 范立德（D.George Vanderlip），《約翰福音主題研究》（張子義譯，台北：華神，1985），114。

當信徒面對苦難或信仰上的軟弱時，牧者以神的話鼓勵安慰，讓他們體會行在光中是主已作成的事，但要跟隨到底、堅持到底，才能成為得勝者。

（三）我是羊的門

所以耶穌又對他們說：「我實實在在的告訴你們，我就是羊的門。」（10：7）

1. 經文解析

這是第約翰福音第三次用「我是 + 述語」這公式，它以「我實實在在的告訴你們」這嚴肅公式作開頭，強調下面要說的話極度重要。耶穌將自己描繪成牧人，祂把自己做為羊圈的「門」以保護羊群。Beasley-Murray 指出，一些近東的牧人在自己羊圈的門道上過夜，將掠奪者擋在外面。¹³⁸

耶穌繼續說：「凡在我以先來的都是賊，是強盜。」（v.8）柯魯斯指出：¹³⁹此處或許引用像耶 23：1-8 和結三十四章的舊約經文，先知們宣告神要審判沒有照顧好以色列民的牧者們。耶穌也可能想到那些冒充彌賽亞的假基督（參太 24：24；可 13：22），或更可能是那些粗魯對待生來瞎眼之人的「猶太人」。耶穌在提到這些領袖時說，羊卻不聽他們。

耶穌又回頭提到為羊群所建的羊圈：「我就是門，凡從我進來的，必然得救，並且出入得草吃。」（v.9）一如羊群進入以牧者本身做為門的羊圈就平安穩妥，凡是信耶穌的人也一樣

---

¹³⁸ George R. Beasley-Murray, *John Word*, (Incorporated: Dallas), 169.

¹³⁹ 柯魯斯 (Colin G. Kruse), 241。

有永遠的保障（10：27-30）。一如牧羊人白天帶領羊群去到青草地，夜晚帶回羊圈，耶穌也同樣為信靠祂的人預備一切所需。

耶穌接著說：「盜賊來，無非要偷竊，殺害，毀壞。」（v.10a）祂形容那些「猶太人」是偷羊賊，完全不為羊群的幸福著想——只是來「殺害，毀壞」，與耶利米和以西結所指責的邪惡以色列牧者如出一轍。耶穌將自己的聖工拿來與他們相比照，說道：「我來了，是要叫羊〔或作人〕得生命，並且得的更豐盛。」（v.10b）這裏所用的畫面是牧者確保他的羊群得到好的照顧且心滿意足。耶穌這位好牧人來到人間，為的是讓人得（永遠的）生命，且是豐盛的生命。柯魯斯認為：得永生就是透過耶穌認識神（17：3），得豐盛的生命也許指今世享受因與神建立了關係而有的豐盛生命，也許指在末日時復活得到永生（5：24-29），但也可指兩者。¹⁴⁰

2. 教牧倫理應用

（1）成為守望者

耶穌是救恩的門，藉著祂才能到父面前（約14：6為平行經文）。「門」最基本的功用就是屏障與保護，信徒進入救恩之門後，尚須加以保護，因為惡者會處心積慮地攪擾破壞，引誘其隨牠而去。

牧者要瞭解羊群的光景，並成為他們的守望者，就像箴27：23所說：「你要詳細知道你羊群的景況，留心料理你的牛群。」以賽亞先知斥責那些失職的領袖：「他看守的人是瞎眼的，都沒有知識，都是啞巴狗，不能叫喚，但知作夢、躺臥、貪睡。」（賽56：10）這真是十分嚴厲的譴責。牧者是羊群的

---

¹⁴⁰ 柯魯斯（Colin G. Kruse），242。

守望者，不容野獸來攻擊，異端來擾亂，他要有能力明辨真偽並出聲警惕，而非任由敵人進入羊圈搶奪擄掠。

（2）成為供應者

耶穌是餵養的門，使羊群出入得草吃，因祂本是生命的糧。供應靈糧使羊群吃得飽足，是牧者的責任。今天在台灣的大城市裡，一個月至少有兩場以上的特會，或是大型佈道會、研經培靈會、神學講座、或是分享教會增長經驗、教導多元化的教會治理方式...。特會的講員常是一流之選，也吸引著眾多的信徒前往；甚至連每週例行的禱告會也有大教會的連線...。不是這些特會或是大教會禱告會的敬拜內容不好，只是牧者要謹慎，不要忽略作神話語供應者的職分，否則就不要稀奇為何留不住羊群，因為信徒靈裡不得飽足，自然要到他處找糧、找水。

（3）成為「栽培者」

耶穌是豐盛生命的門，正如保羅所說：「因為神本性一切的豐盛，都有形有體的居住在基督裡面，你們在祂裡面也得了豐盛。」（西 2：9-10）如何幫助信徒離開基督道理的開端，進到完全的地步；需要有計畫、按部就班地裝備造就。不但看重羊群屬靈生命的成長，也操練他們事奉技巧的純熟。保羅提攜青年同工不遺餘力，視提摩太為他屬靈的兒子，也叮嚀他要將從自己所學的教訓，交託那忠心能教導別人的人（提後 2：2）。

牧者傳福音帶領信者進入救恩之門，作他們的守望者；使信徒進出餵養之門，得著靈裡的飽足，成為他們的供應者；更成為栽培者，帶領信徒進入豐盛之門，使他們長大成熟，作貴重的器皿，這正是建造教會必須的途徑。

(四) 我是好牧人

我是好牧人，好牧人為羊捨命。(10：11)

1. 經文解析

這是福音約翰第四次用「我是 + 述語」這公式。耶穌說自己是準備為羊群做同樣事情的好牧人。實際上，牧人很少真正在保護羊群時喪命（若是如此，羊群就任憑野獸宰割了），可是耶穌將這畫面擴大到正常的極限之外，指出有一天祂真會為祂的子民捨去生命。¹⁴¹

「好牧人」的講論（10：1-42）是耶穌在耶路撒冷約但河外最後一次公開的談論。在舊約中，神與以色列人的關係，常用牧人與羊表明（詩 23：1；80：1；賽 40：11）；神的百姓常喻為羊，而國家領袖則喻為牧人（撒下 7：7；代上 11：2；彌 5：2）。壞的領袖則喻為假牧人（耶 23：1-14；25：32-38；賽 56：9-12；結 34；亞 11：8、15）。

在新約中，耶穌亦以牧人的身份比喻自己和子民的關係（啟 7：17），祂將以色列民比喻作流離失所的羊群（太 9：36；可 6：34）。所以在聖經神學中，牧人可指「王」的意思，在此耶穌以牧人自居，亦暗指祂為大家期待的「彌賽亞王」。

2. 教牧倫理應用

(1) 捨己

好牧人為羊捨命。「捨己」是耶穌的教訓中最關鍵的一項，也是祂對門徒的要求：「若有人要跟從我，就當捨己，背起他

---

¹⁴¹ 柯魯斯，242。

的十字架來跟從我。」(太 16：24；可 8：34)使徒約翰更提醒信徒：「主為我們捨命，我們從此就知道何為愛，我們也當為弟兄捨命。」(約壹 3：16)在跟隨主的條件中，耶穌單單提「捨己」，可見其重要性。因為我們這個天然的「己」不能放下，就無法事奉主。在我們的生命中若處處見到「己」，別人在我們身上就看不到基督，因此基督為我們所作的榜樣中，最重要的就是「捨己」。

今天因傳福音遭逼迫以致殉道的機會不多，但在服事中需放下自己之處比比皆是，好牧人願意為羊群犧牲，不求自己的利益，與雇工截然不同。

(2) 牧人的教導

鄧紹光指出：¹⁴²加爾文在註解約翰福音十章好牧人經文時，展開了他對教會傳道、牧者在有分於基督教導職事上的看法。加爾文在界定「牧養」教會這角色時，主要是出之於教導的職分。失職的牧養教導錯誤的信仰，而好牧人帶領羊群朝向基督。

好牧人不但須盡職傳講真理的道，更要不斷增加自己對神的認識與經歷。因為人最多只能將別人提升到他自己的層次，這可從使徒行傳對亞波羅的描述得知。當亞波羅只知道約翰的洗禮時(徒 18：24-25)，他在以弗所的工作也僅止於此，但當他得著更真實的亮光與經歷時，他就能在哥林多澆灌。

---

¹⁴² 鄧紹光，《教會不在場－崇拜、宣講與牧養的再思》(香港：基道，2009)，7。

(3) 牧人的領導

牧人與羊的關係有五點：

- a. 認識他的羊，羊也認識他。
- b. 引導他的羊，羊也跟從他的腳蹤行。
- c. 牧養他的羊，把羊領到溪水旁青草地。
- d. 保護他的羊，有愛心、溫柔和關懷。
- e. 尋回他的羊，對羊群看顧、拯救。

從聖經看耶穌為牧人的工作有三方面：

- a. 作好牧人(約 10：11)：為羊捨命、叫羊得生命。
- b. 作大牧人(來 13：20)：從死裏復活，照顧保守羊群。
- c. 作牧長 (彼前 5：4)：再來時賞賜那忠心牧養羊群的牧人。

在一般教牧領導法則中，僕人式的領導是常被提及的，而牧羊人領導則是另一類。在「牧羊人領導」一書中指出：¹⁴³僕人式領導不重視階級與地位的差異，而牧羊人領導法則直接將領導人置於之前，成為追隨者的榜樣。因此，其定義為：牧羊人領導法是一種「全人領導法」，不光是改變一些想法和作法而已，而是全面整合心、手、腦，也就是「思考方式」、「行事方式」、以及「生活方式」。

在「思考方式」上，野地中的羊群不可能自己擬訂計畫，動物沒有預見未來的能力，因此牧羊人在野外的首要工作就是思考，而且是前瞻性的思考。牧羊人領袖往往必須獨立思考，卻不能獨立行事。因此，有關「行事方式」上，在野外，牧者要走入羊群，滿足羊群所需；同樣地，牧羊人領袖也要悉心照

---

¹⁴³ 布雷恩·麥考米克 (Blaine McCormick)、大衛·戴文波 (David Davenport)，《牧羊人領導》(葛窈君譯，台北：啟示，2004)，7-10。

顧屬下；所以，牧羊人領導法是一種「生活方式」；特別是一種與追隨者「感同身受」的生活方式。「感同身受」不只是為追隨者做事或為他們著想，更是指有能力、有意願站在追隨者的立場去看事情，這是牧羊人領導法最大的特色。

耶穌行事的榜樣，可說是融合了牧人與僕人的角色，祂是走在羊群前的好牧人，祂也是奴僕君王，是以僕人的心態作領袖的牧養事工。對今天的牧者而言，效法基督的「捨己」，以僕人心態、牧人心腸治理教會，應是相輔相成而毫無相悖之事。

（4）牧人的有限

牧者在教會中要處理許多的問題，有時會複雜到結果可能會全盤皆輸－不管你怎麼作，涉及的每個人都是輸家；或是雙方平手－不管如何抉擇，後果都不相上下；更可能是五十步與百步之差－不管作何抉擇，結果都不盡如意。在「決斷的時刻」一書中，作者指出：若是涉及道德的紛爭，處理上會分外棘手而難有雙方皆滿意的結果，對此我們可稱之為「邊界線」事件。

144

在此情況下，我們竭盡所能，權衡思量以做出正確的決定，此時此刻不但我們的信心受到考驗，也更深體認作牧者實在是很有限的。而在這些灰濛的情況裡，我們會更具體地領悟到，神仍顧念我們的思想言行。也許我們會覺得寂寞，但我們並不孤單，因為在這邊界線上，我們會深刻地體會到神的同在與引導。

---

¹⁴⁴ 羅史提夫婦（Steve and Alice Lawhead），《決斷的時刻：基督徒倫理思想的操練》（陳貞吟譯，台北：校園，1990），8。

其實，教會是神的，羊群是神的，牧者只是受託管理，重要是作忠心的管家。正如尤金·畢德生所言：¹⁴⁵信仰群體的形成或存活並非哪個領袖所負責－不論摩西、撒母耳、或以西結，他乃是出於神的憐憫和保守。由於明白此點，聖經中的群體領袖似乎沒有今日牧師常有的情形：擔心教會能否生存，擔心教會太小，偏執於統計數字。

聖經中沒有哪一個時代比以斯帖記所描述的情況更危急的，那時波斯人已擬定計畫屠殺猶太人，且已經箭在弦上，但是末底改心中卻沒有絲毫恐慌。他知道一件事，儘管他只從以斯帖身上看到解救的機會，但他的眼光並未縮小到單單信靠她或倚賴她。他雖嚴肅地要求以斯帖面對自己的責任，但縱使她沒有勇氣如此行，他也能泰然處之（斯 4：14）。末底改提出挑戰，卻沒有強加施壓，他提供方向，卻沒有籌畫備用的策略。

畢德生指出，牧者若脫離聖經中的傳統與真理，就會著迷於公共關係的論調，懾服於最新的社會學分析。而聖經陳明的事實卻是，三十七人的信仰社群與三百七十人的信仰社群沒有甚麼不同，每個靈魂都有永恆的價值，都需要和其他人共同生活，好叫他們在恩典和愛中成長。¹⁴⁶

（五）我是復活、生命

耶穌對他說：「復活在我，生命也在我。信我的人雖然死了，也必復活。」（11：25）

---

¹⁴⁵ 尤金·畢德生（Eugene H. Peterson），《全備關懷的牧養之道》（以琳編輯小組譯，台北：以琳，2002），167。

¹⁴⁶ 尤金·畢德生，《全備關懷的牧養之道》，168。

1. 經文解析

這段經文為「我是 + 述語」這公式其中的第五個。柯魯斯指出「我是復活與生命」(原文)，它涉及三項宣告：¹⁴⁷

(1) 耶穌本人是復活與生命，即父神已將自有永有的生命賜給祂，而且祂有權利將復活的生命賜給任何人(5:21、26)

(2) 信祂之人即使斷了氣(像拉撒路一樣)也會活過來——在末日，耶穌會使他們從死裏復活。祂即將為拉撒路做的事，是預表在末日的復活；

(3) 最後一個世代的人中，活著相信祂的人不會經歷死亡，至於其他世代的信徒，這意味著死亡不能切斷他們與神的關係。耶穌以這些宣告將自己變成猶太人對復活與永生盼望的中心，祂問馬大，你信這話嗎？是要鼓勵她領悟這點。

Beasley-Murray認為：¹⁴⁸拉撒路的死是在考驗馬大的信心，她必須相信耶穌的宣告，否則她就不能明白耶穌即將要為她兄弟所成就的事。馬大的認信：「主阿，是的，我信祢是基督，是神的兒子，就是那要臨到世界的。」(11:27)也反映在今日教會洗禮的宣信上。「就是那要臨到世界的」則是由詩118:26導出之彌賽亞詞彙，也適用於太11:3及約12:13群眾對耶穌的呼喊，而這正是約翰在全卷所要強調的那位～從天而降進入世界的神子。

---

¹⁴⁷ 柯魯斯，259。

¹⁴⁸ George R. Beasley-Murray, *John Word*, (Incorporated: Dallas), 486.

2. 教牧倫理應用

(1) 死亡不是終結

基督道成肉身成為人子的目的之一，是要以血肉之體在十架上藉著死，敗壞那掌死權的魔鬼，並釋放那些一生因怕死而為奴僕的人（參來 2：14-15）。牧者傳復活的真理，使信徒經歷生命吞滅死亡的得勝，並帶著信心與盼望奔跑天路。

有講道王子之稱的司布真牧師，有一次探訪一位重病的會友，他問：「弟兄阿，你害怕嗎？」會友說：「牧師，你三十年來用神的乾糧餵養我，我怎麼會怕呢？」這樣的對話是何等讓人感動，也何等安慰一位忠心傳講主道的牧者的心！

(2) 耶穌的慈心－祂哭了

耶穌哭了不是矯情，雖然祂明知不久之後拉撒路即將復活。祂的哭顯出祂對人類痛苦的敏感及表達愛與同情，是何等迅速。此外，兩次的悲歎(33、38)更是祂面對人類因為罪所帶來死的定命感到傷痛。

作牧者不是一份沒有感情的職業，而是帶著效法基督真情的生命的志業。耶穌與喜樂的人同樂，在迦拿的婚宴中變水為酒；也與哀哭的人同哭，祂憐憫拿因城中死去兒子的寡婦，告訴她不要哭，使她的兒子死裡復活；並使管會堂睚魯的女兒復活，正如使拉撒路復活。在傳道的三年半中，祂走遍各城各鄉傳天國的福音，也醫病、趕鬼、行異能，使受壓制的得自由，因為祂愛這些人。

很多教牧工作都是在建立親密關係，亦即建立人與人之間付出愛與接受愛的關係，使人能在愛裡交流與分享。神託付給牧師的工作，就是幫助人培養日常生活中的種種關係，好讓他

們在其中發現神的旨意與慈愛。¹⁴⁹當一位信徒彌留時，他不要總統、部長在他旁邊，卻盼望他的牧者在旁邊。信徒盼望牧者參與在他人生許多的大事當中，不論是婚喪喜慶，歡笑或流淚，牧者都有機會在旁陪伴。教牧同工若看重這層牧養的關係，就能真正體認作牧者是何等榮耀的一個職分

(3) 信心的再思

從馬大對耶穌的回應中，可以再思信心的層次，是落在對過去？(v.21「主阿，你若早在這裡，我兄弟必不死。」)對現在？(v.22「就是現在，我也知道，你無論向神求甚麼，神也必賜給他。」)還是對將來？(v.24「我知道在末日復活的時候，他必復活。」)馬大的信心在受考驗，最後停在「耶穌是神的兒子」這寶貴的認信上，而與拿但業的告白遙相呼應(參約 1:49「拉比，你是神的兒子」)。

如何幫助信徒在信心的層次上有所突破，而真正在主觀經歷上認定耶穌是基督，是神的兒子，這是牧者最關心的。或者可從加強信徒的讀經、禱告兩方面著手。

信心永遠是透過應許(神的話)來看問題，就像亞伯拉罕並沒有故意忽視或低估自己的年紀老邁、和撒拉不育的事實，但他卻是以神的能力與信實自勉。他知道神能夠遵守諾言(因為祂有能力)，他也知道神必會成就應許(因為祂的信實)，因此，他滿心相信神所應許的必能作成(羅 4:21)。由此可見，信心絕不是一個刻板的教條，鼓勵人要有信心也不是一個「口

---

¹⁴⁹ 尤金·畢德生，《全備關懷的牧養之道》，2-3。

號」，更不是在人遭遇苦難時的一個不帶絲毫感情的「格言」。唯有信得過神的話，真信心才能實際體會什麼是真平安與真喜樂。

蒙福的途徑除了藉著信心，還要藉著聖靈的大能。要經歷聖靈工作的秘訣是禱告。牧者可以推動教會的公禱聚會，帶領眾聖徒一同經歷聖靈的大能與奇妙。不論是個人的事或是為他人需要的代求，都能經歷神垂聽禱告的恩典。禱告會成為推動教會事工的發電廠，禱告會也成為個人重新得力的加油站。

（4）合一的事奉－與神同工

整個事件在耶穌大聲呼叫「拉撒路出來」時達到高峰。卡森認為這是預示末日（參約 5：25、28-29）。¹⁵⁰拉撒路身上包裹著布是猶太人普遍的習慣，耶穌吩咐一旁的人說：「解開，叫他走！」柯魯斯指出：耶穌不是沈醉在自己的作為所帶來的榮耀中，而是關心死裡復活的人。在路 8：51-55 也一樣，當耶穌使睚魯的女兒起死回生後，就吩咐說：「給她東西吃」。¹⁵¹

在這個神蹟中，耶穌將最輕省的工作交給人來做，拉撒路雖從墳墓出來，但仍不良於行，解開讓他走的動作很重要，但卻是人人可以做的。生命氣息唯有神能賜與，祂呼召我們與祂同工，也樂意教導訓練我們與祂同工，雖是那極小的部分，也能使我們得著喜樂與恩典。

（六）我是道路、真理、生命

耶穌說：「我就是道路、真理、生命。若不藉著我，沒有人能到父那裡去。」（10：14）

---

¹⁵⁰ 卡森（D.A.Carson），650。

¹⁵¹ 柯魯斯，264。

1. 經文解析

這是第六次使用「我是 + 述詞」的句型。在耶穌回答多馬的問話中，基本真理是祂自己就是那條道路－祂是真理和生命之路。耶穌是去到父神那裏的道路，主要因為祂的死替罪人打開了去到父神面前的路。祂之所以是去到父神那裏的路，也因為祂是真理：祂將神的真理帶入人間（1：14、17，8：32、40、45-46，14：6，18：37），並且傳揚它、活出它。因此當人們來到耶穌面前時，就可在祂身上找到有關父神的真理。

耶穌也因為是生命，才是去到父神那裏的道路。約翰福音以不同的方式說到耶穌是「生命」，1：4說：「生命在他裏頭，這生命就是人的光」，耶穌在5：26說：「因為父怎樣在自己有生命，就賜給他兒子也照樣在自己有生命」，在6：33、35、48、51耶穌說祂自己是「生命的糧」，在11：25又說：「我是復活和生命」（直譯）。這些經文顯示，神的生命可在耶穌身上找到的事實。因此當人來到耶穌這裏時，就可從祂身上找到神的生命。從這方面看，耶穌也是通往父神的道路。

耶穌在這段經文不僅說，祂是「道路、真理、生命」，並說，若不藉著我，沒有人能到父那裏去。除祂之外，沒有別人能將人帶到神面前，因為沒有人見過神或能將神彰顯出來（1：18，3：13）；沒有別人像祂一樣將神的真理說出來和活出來，沒有別人能將神的生命賜給人；沒有別人解決了人類罪的問題，因而能將人帶回聖潔之神的面前。這意味著，凡拒絕接受耶穌是神兒子的人，都不能說他認識神（5：23，8：42）。

2. 教牧倫理應用

(1) 復歸生命的本源

耶穌是生命的源頭。鄧紹光在「界線與倫理：潘霍華的倫理神學」書中指出：¹⁵²潘霍華認為基督教倫理學首先要講的必然是人的復歸本原，復歸墮落前人與上帝、人與他人、萬物的統一中。基督教倫理乃是一種超越善與惡的倫理，人要知的只是上帝的心意，正如耶穌的情況。而耶穌在世的生命就活在本源之中：「他的生活和行動不是出於善惡之知，而是出於上帝的意志，只有一個上帝的意志。人在祂之中得以重獲本源。」

是的！人唯有回到生命的本源，來到創造生命的神面前，才能尋得人生的意義與真正的安息，這也只有透過耶穌的救贖才能成就。因此每一個行在物質範圍內的神蹟，都低於屬靈範圍內的神蹟；最大的得勝不在病得醫治，而在人心悔改得稱神的兒女，並繼續不斷被帶入生命的更高層次中。這也是牧者需要帶領信徒一同來經歷的！

(2) 走生命的路

耶穌是那獨一的一位，在祂有生命，並且是唯一能賜生命給世人的。人藉著信領受生命，生命具體化的意義就是救恩；活出救恩的實質，需要行事為人與蒙召的恩相稱（參弗 4：1）。許道良指出：基督教主要是從神所提供的啟示作倫理的判斷。保羅為腓立比教會的禱告，闡明信徒的倫理觀（參腓 1：9-10），他願意信徒的行事為人與基督的福音相稱（腓 1：27），彼得

---

¹⁵² 鄧紹光，《界線與倫理：潘霍華的倫理神學》（香港：浸信會神學院，2006），149。

亦是（參彼前 2：9-12）。這些經文清楚的教導，基督徒的行事為人與他的信仰息息相關的。所以我們可以說，基督教倫理其實就是「信仰在生活中的落實」。¹⁵³

走生命的路，若按使徒約翰在約壹 1：1-4 及弗 2：17 所言，就是與神相交（與神和好），與人相交（與信徒和睦），及傳和平的福音。牧者若能以此身體力行並勉勵信徒，在這三方面操練，必能帶出屬靈生命成熟的會友，以及健康增長的教會。

至於在靈命美德的操練方面，「恰到好處」一書中提供了十四項，包含：自制、自信、勇氣、憐憫、慷慨、仁慈、智慧、誠實、容忍等。作者雷·安德森指出：¹⁵⁴在耶穌那個時代最認真實行宗教生活的人，往往是最缺乏憐憫、溫柔、仁愛等美德的一群。吸引人往耶穌那裡的，並非祂神聖的面容，而是祂以極不尋常的方式體現和顯示出人類的美德。

（3）唯獨基督－傳全備的福音

耶穌的宣告帶出了祂為我們所開新活路的恩典，因信稱義、唯獨基督，祂是救主、更是生命的主，這是使徒保羅強調的得救真理（參羅 10：9）。牧者不但自己要傳全備的福音，也要教導全備福音，使信徒信得清楚有把握；不致因世界的引誘，或異教之風搖動，就飄來飄去，失去起初的盼望。牧養無捷徑，信徒沒有堅實的真理根基，就無法面對一切的假說或擾亂。

---

¹⁵³ 許道良，《抉擇與代價：簡明基督教十字架倫理》（香港：天道，2006），11-12。

¹⁵⁴ 雷·安德森（Ray S. Anderson），《恰到好處》（陳永財譯，香港：基道，2005），1。

（七）我是真葡萄樹

我是真葡萄樹，我父是栽培的人。（15：1）

1. 經文解析

在舊約聖經所說以色列是不結好果子的葡萄樹這背景下（參詩 80：8；賽 5：1-7；耶 2：21；結 15：1-4，19：10-14；何 10：1），耶穌說，我是真葡萄樹，我父是栽培的人。（不久前，祂才說了兇惡園戶的比喻，參太 21：33-43）這是第七次使用「我是 + 述語」的句型，也是七個「我是」中唯一加了述語的句子（我父是栽培的人）。

約翰福音中記載了很多的「真」，因為出於主的，一切都是真的。例如：真光（約 1：9）、真理（約 1：17）、真糧（約 6：32）、真見證（約 8：14）、真自由（約 8：36）、真情（約 16：7），此次是指身為真葡萄樹的祂，結出了以色列沒能結出的果子，是栽培的人（父神）所企盼的果子。柯魯斯指出：耶穌形容父神為栽培的人，意指父神掌管著祂的聖工（身為葡萄樹），和祂門徒的事工（身為葡萄枝）。¹⁵⁵

2. 教牧倫理應用

約 15：1-17 是一個大段落，耶穌多次強調要「在祂裡面」，因此牧者可以在以下四方面來教導、牧養信徒落實在主裡面的生活。

---

¹⁵⁵ 柯魯斯，326。

（1）住在主的生命裡

你們要常「在」在我裡面，這是耶穌告訴我們結果子的秘訣。「在」有「存」、「留在」、「住」、「不動」的意思。住在主的生命裡是沒有罪的隔絕、沒有與神關係的疏離，因此是持續地「住」，而非若即若離地「住」。一方面屬靈的路是用信心走的，因此我們要敬畏祂，另一方面在行事為人上也當與蒙召的恩相稱，要讓別人從我身上看到對神信心的見證。

（2）住在主的話語裡

神的話就是靈、就是生命，我們要住在主的生命裡，也要住在主的話語裡。神的話對我們有激發（參彼後 1：13）的作用。「激發」一詞有「叫醒了」之意（參可 4：38），也有「翻騰起來」之意（參約 6：18）。神的話不單要將我們叫醒，也會使我們的靈裡翻騰，對祂有強烈的回應。

看重神話語的教會，是非自然會少，因為信徒自己有辨別力知道何事為宜。教會在裝備信徒上若能有按部就班的計畫，例如開設各類造就課程、提供靈修、陪讀資料等，使他們對研讀神的話語有興趣、有得著，並能應用於自己的生活中，必能產生良好的果效。

（3）住在主的慈愛裡

神的話語充滿能力，帶來安慰、體恤、指引…，遵守祂的命令，就使我們住在主的慈愛裡，雖然世上有各種的苦難與試探，但我們是被主的愛保護著。這裡告訴我們要彼此相愛，我們若守主命令彼此相愛，就是住在主的慈愛裡，這樣聯合的生命就產生由愛掌管的生活。彼此相愛一點都不抽象，而是非常實際地落實在我們每天的生命中。

鼓勵推動信徒參加小組，可以豐富我們的生命，在小組生活中可以與眾肢體一同經歷人生的生、老、病、死、喜、怒、哀、樂，這八個字豈不正是人生的寫照？

（4）住在主的喜樂裡

主耶穌也要我們住在祂的喜樂裡，當我們願意順服遵行主命令的時候，我們就會有喜樂，而且這個喜樂不是自己的喜樂，而是主的喜樂。就好像大衛在詩 16：8-9 所說：「我將耶和華常擺在我面前，因他在我右邊，我便不至搖動。因此，我的心歡喜，我的靈快樂；我的肉身也要安然居住。」

住在主的喜樂裡，雖然不是每天都讓我們碰到喜樂的事，但「因靠耶和華而得的喜樂，是你們的力量。」（尼 8：10）是的！我們可以靠主來喜樂，思想主來喜樂，然後，學習主的榜樣來喜樂，神總是要把喜樂給我們，祂也應許要把喜樂存在我們心中。

三、耶穌的「我是」與侯活士的「自我乃敘事」

在約翰福音耶穌所宣告的七個「我是」中，除了宣告祂與神原為一的身位外，也呈現出這位神的兒子強烈的教牧關懷；而在上下文脈中，也顯明耶穌在當時處境中的諄諄教誨與自我敘事。同樣地，人活於世自有其獨特的生命故事，又與其所處之世代，所居之環境、周遭之人事物，衍申出更多、更大、更廣的生命故事，牧者自身所活出的，以及平時所關心、處理的也是各人在不同階段所發生的生命故事。

德行倫理大師侯活士（Stanley Hauerwas）將自我理解為故事，他認為：¹⁵⁶「自我乃敘事」有兩種相關的意思：第一，每個人都擁有一個獨特的生命故事，有其開始與結束。故事說出某人生命的歷史演化因素，描述他過往是怎樣的人，現在又是怎樣的人。故此，其他人必須透過這個人的故事來理解他，別無他法。第二，自我與敘事是沒有距離的，自我與敘事的身份相接。

但是，敘述性的自我身份，顯示自我不能純粹是一個「單一」的故事。自我的故事指向一些原型的（archetypal）故事，這些故事引向人類文化那更廣闊意義的領域：個人生命的故事由那些更大的故事（社會性、政治性、神話性的故事）所構成。個人的故事發生在大故事之中。而不同的原型故事有不同的規範性，差異在於其視界如何詮釋天地的起源和人與世界的關係。¹⁵⁷

雖然侯活士指出：基督徒的敘事是以耶穌基督的故事為核心，祂成為我們道德倫理的導航，是我們的指標與燈塔。¹⁵⁸然而他認為沒有一個放諸四海皆準的宇宙倫理原則，且社群（教會）是基督徒倫理的基礎，這論點是福音派倫理不能苟同的，因為不要忘記社群之上還有一位超越的神！¹⁵⁹

---

¹⁵⁶ 曹偉彤，《人性與德性－由重現真人性到重尋德性倫理》（香港：浸信會神學院，2005），132-133。

¹⁵⁷ 同上，134。

¹⁵⁸ 蕭保羅，《教牧倫理講義》（台北：華神，2010），1。

¹⁵⁹ 蕭保羅，《神學的視野》（台北：校園，2007），192 註 3。

四、耶穌的「我是」與教牧的品格操練

七個「我是」所帶出的是耶穌美好的生命，強調祂「是」一位怎樣的主，而非祂「作」了甚麼。

根據耶穌在約翰福音五章論「聖子地位」的一席話，至少我們可從三方面來思想祂在世上帶出的榜樣，那就是「不憑自己」、「不求自己」以及「不為自己」。

（一）不憑自己

耶穌說：「子憑著自己不能作甚麼，惟有看見父所作的，子才能作。父所作的事，子也照樣作。」（約 5：19）人都喜歡自己作主，不受約束，但作主工不能憑自己的智慧、意見、能力、喜好。

使徒行傳十六章記載保羅想要往亞西亞以及庇推尼去宣教的時候，聖靈不許，且在夜間有馬其頓的異象臨到他，保羅就不敢隨己意而行。雖然不論往哪裡都是作主工，但服事主卻不是憑自己的熱心。憑自己所作之工不能長存，反而要像草木禾稼禁不起火的試驗；就像有些人奉主名傳道、趕鬼、行異能，主卻明明地對他們說，我從來不認識你們，這樣的結局何等可悲！

先知以賽亞在聖殿中聽見主的聲音說：「我可以差遣誰呢？誰肯為我們去呢？」（賽 6：8）在此主呼召的是「肯」的人而非「能」的人。可見「肯」是人的事，「能」是神的事。在五餅二魚的神蹟中也讓我們看見，不論我們有的是多麼稀少，面對的環境是多麼艱難，只要肯把它交給主，神蹟就會發生。我們肯交，神就能作，神的「能」要彰顯在「肯」的人身

上。因此，不憑自己，完全靠主，這人是有福的；工作再大，他能擔當，工作再難，他能應付；因為神要使他亨通。

（二）不求自己

耶穌凡事遵行天父的旨意，因為祂不求自己的意思，只求那差祂來者的意思（參約 5：30）。彼得曾勸耶穌不要上十架，耶穌責備他是撒但，因為他不體貼神的意思，只體貼人的意思。馬利亞聽見天使對她的宣告，她將要懷孕生子，至高者的兒子將由她而出時，她不會不思及當時面臨的危機：約瑟可能會丟棄她，律法可以治死她，但她的回應卻是：「我是主的使女，情願照你的話成就在我身上。」（路 1：38）因她的心尊主為大，她的靈是以神她的救主為樂。

耶穌被捕前在客西馬尼園的禱告，是何等地情詞迫切，祂願按父的旨意行，因這就是祂離開天上寶座，道成肉身的目的。正如來 10：5-7 所言：「所以基督到世上來的時候就說：神阿，祭物和禮物是你不願意的，你曾給我預備了身體，燔祭和贖罪祭是你不喜歡的。那時我說，神阿、我來了為要照你的旨意行。」這段經文正說出了基督不求自己喜悅，唯求父的喜悅的真諦。

一個事奉者是一個「不方便」的人，就像耶穌在約 7：6 對祂的弟兄所說：「我的時候還沒有到，你們的時候常是方便的」。所以約翰福音中耶穌曾多次講到祂的時候還沒有到，直到祂說「人子得榮耀的時候到了」（12：23），以及「逾越節以前，耶穌知道自己離世歸父的時候到了」（13：1）。在耶穌那裡有個時刻表，祂凡事按這時刻表行事。

(三) 不為自己

基督本有神的形像，這乃是祂先存時的本質與地位，但祂拒絕利用與神同等來為自己謀求利益，反倒是毫無保留地捨己利人。耶穌不為自己作見證，但有施洗約翰為祂作見證；此外，祂在世上所成就的事，以及天父也為祂作見證（參約 5：31-38）。主工人不為自己圖謀大事，不為自己求名求利，就像亞伯蘭打勝仗回來對所多瑪王說的話：「凡是你的東西，就是一根線、一根鞋帶，我都不拿，免得你說我使亞伯蘭富足」（創 14：23）。作主工是要把一切榮耀歸給神，而不是搶奪神的榮耀，把榮耀歸給自己。

當一位事奉者顯出不為自己，只求神得榮耀的見證時，他也就得著了人的尊重與信任。當然，對於「捨己」的認識，不是停在頭腦的認知上就有用。所羅門的知識相當豐富，他知道要敬畏神，他也知道人生的一切盡是虛空，但他卻犯了拜偶像與淫亂的罪。耶穌捨己的榜樣是帶出實際行動的捨己，因此，走生命的路，不憑自己；不求自己、不為自己，必須靠主加添恩典與能力，才能真正活出那「不再是我、乃是基督」的生命。

結論

Trull 與 Carter 兩位學者在合著之「教牧倫理」書中強調：¹⁶⁰教牧倫理應用並非止於牧者離開他的辦公室，在很多時候其實正要開始，因為教牧倫理中包含著個人的生活型態、財務

---

¹⁶⁰ Joe E.Trull , and James E.Carter , *Ministerial Ethics :Moral Formation for Church Leaders* (Grand Rapids, Mich. :Baker Academic, c2004) ,19.

處理、家庭託付、牧者的職責、人際關係、社區關懷等。要成為一位好牧者，不是只維繫最低標準，而是要像保羅在林前 11：1 所說的：「你們該效法我，像我效法基督一樣。」

約翰福音中耶穌所宣告的七個「我是」，為對觀福音中所未見，強調這位神子與父同為一之生命關係，以及對世人的愛。誠如卡森所說：「在約翰福音中，作者鋪陳的重點為耶穌是誰？雖然在早先的世界，神的兒子一詞用在不同的情境中，約翰卻將之拉回並抬高於基督的許多頭銜之上。」¹⁶¹對於今日的教會，不論是在講臺事奉，成人主日學、小組聚會，以及個人基督徒生活...，這位神的兒子耶穌基督，是否依然是我們所思、所活、所傳的中心？

「一九九五年潤八月事件」不但一般信徒受其迷惑，攜眷賣產「逃難」到貝里斯；亦有牧師傳道推波助瀾，其中不乏正統神學院畢業者。這種種事實，令人聞之痛心！回顧臺灣教會這十多年來，當許多吸引我們關注的主題出現時——教會增長（那個牧者不羨慕？）：敬拜讚美、小組、目標導向...，韓國？新加坡？美國？靈恩運動：第幾波？聖靈擊倒、吹氣、神醫...，在不知不覺中，我們的眼光是否已離開了福音的中心——神的兒子！

思想「我是」的真諦，對今日教牧事奉中的倫理應用，不論是牧者與會眾、同工、社區之關係，都有其豐富的靈訓。

---

¹⁶¹ 卡森（D.A.Carson），144。

第七節 神學基礎

舊約中神自己是君王、祭司、先知的源頭，他的牧養也包含這三個角度。新約有十八次提到「牧者」，其中一半指普通的牧羊人（太 9：36，25：32；可 9：34；路 2：8、15、18、20；約 10：2、12），一次提到牧養教會者（弗 4：11），其餘八次則專指耶穌（太 26：31；可 14：27；約 10：11、14、16；來 13：20；彼前 2：25）。¹⁶²

耶穌宣講國度的福音，對門徒的訓練就是祂的神學教育。既講國度，就有權柄與治理，神國的治權一方面顯明於耶穌與跟隨祂的人中間，另一方面則有待末世的全然實現。在這其中，耶穌呼召門徒給予訓練，使其能明白神在祂兒子基督耶穌身上的旨意、神國拓展的必須、以及神國子民的生活準則，就是非常重要的事了。

一、門徒訓練

「門徒」(disciples) 這個字，舊約時代很少使用（王上 20：37；王下 2 章，王下 4：1、38，5：22，6：1，9：1；賽 8：16，有說到「先知門徒」；摩 7：14 中「先知的門徒」，原文是「先知的兒子」）；直到耶穌和使徒時候，才廣泛使用「門徒」一詞。徒 11：26「……門徒稱為基督徒，是從安提阿起首。」「門徒」就是「門生」、「學生」、「隨侍在旁的弟子」。

---

¹⁶² 蘇文隆編著，《牧養事奉的藝術－後現代事奉者的全人發展》（美國：使者，2008），4。

無論是新約或舊約，每一個跟隨神、信靠神的人，都是祂的門徒。而每一個基督徒都要跟隨主，作祂的門徒，遵守祂的教誨，作一個時時刻刻都信靠神的人；並不是特別屬靈的才是主的門徒，也不是只有禮拜天才作主的門徒。

今天教會，一說到「門徒訓練」，通常將它定義為較進深的、較屬靈的、或較愛主的人所做之事。可是，太 28：19 說到主耶穌給我們的大使命，是：「你們要去，使萬民作我的門徒……」祂不是說：「使萬民信靠我」，也不是說：「使萬民受洗」。當然，萬民都要信靠祂，也都要受洗；但耶穌強調的是「使萬民作我的門徒」。我們傳揚福音，就是希望每個人都能信靠耶穌，作祂的門徒。因此，凡是基督徒，都應該受門徒的訓練，學習作主的門徒（徒 11：26），也就是要學習信靠、跟隨、順服主耶穌。

二、耶穌的門徒訓練

耶穌門徒訓練的重點與目的是要使門徒認識祂。耶穌說：「我與父原為一。」（約 10：30）「你們若認識我，也就認識我的父。」（約 14：7）我們學習認識聖子耶穌，就是認識天父，認識祂帶給我們的一切豐富，包括祂的國度、權柄、恩典、慈愛…。

四卷福音書中有許多耶穌門徒訓練、或說祂的神學教育的篇章，¹⁶³現僅就馬可福音 8：22 到 10：52 作一範例：

（一）前言

馬可福音的主要重點可說是神的國，而耶穌所宣講的就是國度的福音。既講國度，就有權柄與治理，神國的治權一方面呈現於耶穌與追隨祂的人中間，另一方面則有待末世的全然實現。在這其中，耶穌呼召門徒給予訓練（「門徒」在本卷出現 43 次，耶穌「教導」15 次，「教訓」5 次，耶穌被稱為「教師」12 次，「拉比」4 次，另有「拉波尼」1 次¹⁶⁴），使其能明白神在耶穌身上的旨意、神國拓展的必須、以及神國子民的生活準則，就是非常重要的事了。這樣的門徒訓練，其實充滿了全卷，但可 8：22－10：52 可說是更集中在此一主題上，值得加以探討。

（二）經文結構

可 8：22-10：52 的結構類似一個變相的「大三明治」，說它類似或變相是因它的結構並非單純的 ABA 模式¹⁶⁵：伯賽大及耶利哥的瞎子得醫治明顯是兩件不同的事，且插敘非單一事件。只是若由整合的觀點來看這段經文（門徒訓練的主題是一致的），在型式上是如此呈現。

---

¹⁶³ 葉雅蓮在其《跟耶穌學作僕人－馬太福音中的謙卑論》一書中，深入闡述耶穌是一位謙卑的僕人，以及祂以身作則的門徒訓練。香港：漢語聖經協會，2009。

¹⁶⁴ 黃錫木編著，《福音書總論與馬可福音導論》（香港：基道，國際聖經協會，2000），171。

¹⁶⁵ 同上，162-3。馬可福音中有七段是以 ABA 方式寫成：（3：20-35；5：21-43；6：7-31；11：12-26；14：1-11；14：53-65；14：54-72），不同學者對此分段的看法亦略有出入。

它的前後由兩段瞎子得醫治的神蹟（各有其神學意義）相扣，中間涵蓋 15 段的教訓（筆者的分類），重點則是耶穌從國度福音的角度對門徒的諸多教導。包含有：醫治的神蹟，彼得對耶穌身份的確認，耶穌的三次預言受難，耶穌的登山變像，趕鬼的實地教學，神國的生活準則（耶穌論婚姻、永生、接納弱勢：孩童、僕人真理）等，不但內容豐富多元，且敘述高潮迭起充滿戲劇張力。（例：彼得才認耶穌是基督，就被斥責為撒但；門徒才在山上經歷異象，下山就是爭戰...。）對一個有心跟隨耶穌作門徒的人而言，若能細細品味這個「大三明治」，就真是有福了。

（三）信息重點

1. 瞎眼得見光明（8：22-26）

本段為 8：22－10：52 的序曲，同時也代表馬可福音前半部的結束。在前半部中耶穌傳揚神國福音，呼召門徒，醫病趕鬼，開展了許多事工。只是門徒領悟力有限，雖是「裡面的人」，卻表現如外人，這個神蹟的記載，帶下了耶穌對門徒更深的開啟。

Lane 認為這個醫治的神蹟包含三個在其他福音書中未出現的特色：1. 耶穌的問話，彷彿假設祂的行動是有效的：「你看見什麼了」；2. 部分被醫治的細節描述詳盡；3. 兩次接手，帶來恢復的完全。¹⁶⁶

---

¹⁶⁶ W. L. Lane, *The Gospel According to Mark :The English Text With Introduction, Exposition, and Notes* (Grand Rapids,Eerdmans,1974) ,285.

2. 認耶穌是基督（8：27-30）

本段可說是整卷書的分水嶺。在這之前，馬可記載了許多神蹟，多數行在加利利。在這之後，耶穌的腳蹤來到外邦地區，以及對祂懷有敵意的猶大地，基本上祂不再多行神蹟，或教訓群眾，而是專心教導門徒。馬可除在引言部分開宗明義地指出耶穌的身分外（1：1）其後便是在醫病趕鬼的事蹟中，由污鬼邪靈道破祂的真正身分（1：24，3：11，5：7），至於其他人，即使是耶穌的門徒，也都不明白耶穌就是神的兒子（1：27，2：7，4：41，6：3），直到在此處透過彼得的認信：「你就是基督」才將自己的身分顯明¹⁶⁷。

3. 三次預言受難（8：31，9：31，10：33-34）

耶穌三次預言祂的受難與復活，第三次是最明確與詳細的，試參以下簡表¹⁶⁸：

表 2-4 耶穌預言受難與復活

受難情況	預言：8：31	9：31	10：33-34	應驗
交給祭司長和文士	—	(x)	x	14：53
定祂死罪	(x)	—	x	14：64
交給羅馬（外族人）	—	—	x	15：1，10
戲弄、吐唾沫、鞭打	—	—	x	(14：65)； 15：15-20
殺害	x	x	x	15：20-39，44
復活	x	x	x	16：1-8

¹⁶⁷ 「基督」一詞在馬可福音共出現 6 次：1：1，8：29，9：41，12：35，14：61，15：32。

¹⁶⁸ W. L. Lane, *The Gospel According to Mark*, 375.

三次預言分別在往該撒利亞腓立比的途中，經過加利利的途中，和上耶路撒冷的途中發生。每一次門徒的反應都是負面的（8：32-33；9：32；10：35），因而也隨即帶來耶穌對門徒的糾正（8：34-9：1；9：33-37；10：36-45）¹⁶⁹。

4. 人子受苦（8：31）

8：31「人子」必須受許多的苦，這是在2：10、28之後，耶穌再次使用「人子」這自稱。有關馬可福音中的人子，可分為四組：

表 2-5 馬可福音中的人子

A.	B.	C.	D.
2：10 赦罪的權柄	8：31 預言受難	9：9 復活	8：38 榮耀中降臨
2：28 安息日的主	9：31 預言受難	9：12 受苦	13：26 駕雲降臨
	10：33f. 預言受難	10：45 作多人贖價	14：62 駕雲降臨
		14：21 去世	
		14：21 被賣	
		14：41 被賣	

A 組是本卷前半部唯一出現的二處，馬可用此稱號是向他的基督徒讀者，指出在該事件中的神學意義。C 組是針對 B 組三次預言受難的敘述。D 組耶穌再來的榮耀應許，則是對比於

¹⁶⁹ Robert H. Gundry, *Mark: A Commentary on His Apology for the Cross* (Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, c1993), 440.

B 組。夾在 B 組中的三段經文中就是耶穌寶貴的教訓，都是歷史性的，不單針對門徒，也是針對馬可及他的團體。¹⁷⁰

5. 捨己背十架（8：34-37）

耶穌首次預言祂的受苦與受死，宣告這些事「必須」發生在祂身上（v.31）之後，祂暗示要跟從祂的人也有一種「必須」，就是天天背起自己的十字架來跟從祂。羅馬人在所有殖民省份中，都經常公開執行十架酷刑，每一個被定死罪的犯人，都必須背著自己的十字架到行刑地點。因此背負我們自己的十字架跟隨耶穌，便是「將自己處於赴刑場犯人的地位」。背十字架的目的為的是釘十字架，正如潘霍華所說「基督呼召一個人，是要他來死。」因此，我們的十字架是向自己死的記號。耶穌發出這呼召時，雖也可能想到殉道，但從其普及性（「若有人...」）來看，應是指否定自己，也就是拒絕自己有隨己意而行的權利。¹⁷¹

馬可保留「和福音」這幾個字，清楚說明為基督而「失喪」生命的正確道路，就是要事奉祂，向外傳福音。所以基督徒的目標不是兩個，而是一個：基督與祂的福音至終是一體的（類似的相聯，見 10：29）。¹⁷²

6. 登山變像（9：2-8）

在耶穌公開於加利利的事奉，以及祂在耶路撒冷的受難之中，變像事件是一個很重要的橋樑。在 1：1、11 中，耶穌被宣告是神的兒子，之後，很快地看到耶穌成功的事奉：祂的超自然的大能及污鬼害怕地臣服。在馬可福音的前八章，耶穌是向著祂的仇敵高唱凱歌：勝過黑暗權勢、醫治疾病、勝過人的

¹⁷⁰ W. L. Lane, *The Gospel According to Mark*, 298-9.

¹⁷¹ 斯托得，《當代基督十架》（劉良淑譯，台北：校園，1993），380-1。

¹⁷² 柯樂，《馬可福音》（潘秋松譯，台北：校園，1998），215。

爭議...。這一切在耶穌預言祂受難時，碰到一個轉折點，因為耶穌甚至談到祂的死，看上去這真是祂使命的挫敗。

什麼是一個具說服力及戲劇性的徵兆，顯示神仍要繼續藉著祂的兒子成為救恩的媒介呢？變像事件就達到了這個目的。耶穌的死並非表示屬天的贊同收回，耶穌也並未放棄祂的使命，在耶穌預言祂的受難後，如同受洗時一樣，神宣告耶穌是祂的愛子。在受洗時是只對耶穌個人說，現在則是對門徒說：「你們要聽祂」，唯有耶穌才能在地上完成天父的使命。¹⁷³

按上下文脈，將變像事件看為 9：1 的應驗，柯樂認為應該是合理的。¹⁷⁴門徒在未嘗死味前，在耶穌的榮光中，預嘗天國大有能力臨到的恩典。對照於彼後 1：16-18 所描述的正是這事：「...我們主耶穌基督的大能和祂降臨的事...我們同祂在聖山的時候...。」¹⁷⁵此外，由「過了六天」及「上了高山」、「衣服放光」等描述，認為變像事件有類比於摩西登山（出 24：16；34：29-35）的暗示或聯想。多位學者如 Edwards¹⁷⁶、柯樂¹⁷⁷、Hooker¹⁷⁸、Lane¹⁷⁹、Guelich¹⁸⁰、Frances¹⁸¹，均持此看法，但 Gundry 反駁之，認為 9：2-3 缺少對出 24、34 章獨特的暗

---

¹⁷³ Robert A. Guelich & Craig. Evans, *Mark* (Nashville :Thomas Nelson,1991), 38-39.

¹⁷⁴ 柯樂，《馬可福音》，217。

¹⁷⁵ W. L. Lane, *The Gospel According to Mark*, 314.

¹⁷⁶ James R. Edwards, *The Gospel According to Mark* (Grand Rapids,Mich. :Wm. B. Eerdmans ;2002), 262-264.

¹⁷⁷ 柯樂，《馬可福音》，218。

¹⁷⁸ Morna D. Hooker, *The Gospel According to St. Mark* (Peabody, MA :Hendrickson Publishers 1991), 215.

¹⁷⁹ Lane, 317.

¹⁸⁰ Guelich & Evans, *Mark*, 35.

¹⁸¹ R. T. Frances, *The Gospel of Mark* (A Commentary on the Greek Text, Grand Rapids,Mich. :Wm. B. Eerdmans ;2002), 348. 他稱之為「新西乃經驗」，耶穌為「新摩西」。

示，他並反駁 Lane 所說「雲和聲音的關聯，是有特別的意義，且是被限制在五經中的出埃及記才有」，認為在結 1：1-4；2：1；伯 38：1；42：1-3 亦有相關說法，故將變像事件暗示與出埃及記有關，是不穩當的立場。¹⁸²筆者認為也許可作部分聯想，但無須作誇張或細節的對比。

7. 趕鬼的教導（9：14-29）

在這次事件中，門徒經歷了失敗，雖然在耶穌選立十二門徒時，已賜給他們趕鬼的權柄（3：15），而且他們也有成功的經驗（6：13）；因此他們必須要問：「為什麼我們趕不走那鬼呢」？馬可以耶穌的回答結束這個單元，帶出禱告的提醒。v.19 耶穌深深地感嘆：「唉，不信的世代啊！」強調的是信心的必須（參 2：5；4：40；5：34、36；10：52；11：22-23）。但更重要的，耶穌描述他的世代為「不信」的世代，是要提醒他們祂最初的信息：當悔改、信福音（1：15）。因帶著悔改的信心，是使神國權能彰顯的首要條件，當信心呈現時，神就工作。¹⁸³ v.23 的「你若能」，耶穌套用父親的話，向他的信心挑戰。

8. 最大即最小、為首先為僕（9：33-37；10：35-45）

這兩段皆是緊接在耶穌預言自己受難之後發生的，可見門徒實在不明白耶穌的心意，以至於不但不能在預言上做適切的回應，更凸顯出自己本性中的軟弱。因此也就衍生出耶穌所教訓的：在地位上弔詭的逆轉及作門徒的意義。¹⁸⁴

---

¹⁸² Robert H. Gundry, *Mark* (Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 1993), 475-6.

¹⁸³ *Ibid.*, 51、54.

¹⁸⁴ Morna D. Hooker, *The Gospel According to St. Mark* (Peabody, MA: Hendrickson Publishers, 1993), 227.

斯托得認為，十字架與世界標準的差距，最戲劇化的表達就在 10：35-45，雅各、約翰與耶穌的對話中：¹⁸⁵

(1) 是自私的野心與犧牲的對比。兩兄弟之所求，無疑是一切禱告中最惡劣、最明顯的自我中心式祈求。他們所提與耶穌「同坐」在榮耀裡，將人類的虛榮暴露無疑。這種心態與十字架的道路完全不符(10：45)。

(2) 是權力與服事的對比。兩兄弟所要的不只是榮譽，也是權力。十字架道路卻是以服事為標榜。耶穌令人震驚的宣告：「人子來並不是要受人的服事，乃是要服事人...作多人的贖價。」是史無前例的。因為在但以裡書中的人子得了權柄，萬國都要事奉祂(但7：13-14)。耶穌以此頭銜自稱，卻將角色更換了，祂來並不是要受人服事，而是成為僕人之歌中的「耶和華的僕人」(賽53：11f.)。祂將這兩幅圖合而為一，既是榮耀的人子，又是受苦的僕人。

(3) 是舒適與受苦的對比。耶穌以一則問題回答他們的請求，他們是否能喝祂的杯、受祂的洗？他們立刻回答「我們能！」事實上，他們並沒有真正了解耶穌所問的真義。

9. 耶穌論婚姻(10：1-12)

第十章可說是神國的生活準則，神國真理並非縹緲深奧、高不可及，乃是落實在信徒生活的各個層面。首先，藉著法利賽人的試探，耶穌教導了婚姻，特別是離婚問題。要了解這段對話的意義，地理與歷史背景是非常重要的。此刻耶穌已經來到猶太的境界，越來越接近耶路撒冷。就在兩年前，施洗約翰就是因為責備離婚與再婚的問題而殉道(太14：1-12)，法利賽人本來早就想要除滅耶穌(可3：6)，耶穌此刻正在希律安

---

¹⁸⁵ 斯托得，《當代基督十架》，389-93。

提帕王的領土及管轄區內，於是他們想利用有試探性的離婚問題來陷害耶穌，促使祂說反對王的話，這樣就能使耶穌被捕，甚至受死。

在耶穌的時代，巴勒斯坦的猶太人都按著申 24：1-4 的規條來辦理離婚。耶穌知道法利賽人的心，提醒他們：摩西立下規章是因人的心硬，申 24：1-4 的法令不是為了設立離婚制度，只是為著處理離婚的事，並保障被遺棄妻子的權利。耶穌回溯神起初設立婚姻的心意（創 1：27；2：24），肯定婚姻的神聖與永久性、合一性。但為避免危及傳道使命，並未直接責備希律安提帕王。此外，祂更教導門徒，休妻是不合法的，不論丈夫或妻子，只要是離婚或再婚，皆是犯了姦淫罪。

10. 祝福孩童（9：33-37；10：13-16）

此段與 10：13-16 為兩個獨立段落，但其中有兩個字是相關的。一是「小孩子」（9：36-37；10：15），另一是「抱起來，直譯：將他抱在臂彎中」（9：36；10：16），特別是後者，新約只在馬可福音這兩節中出現。¹⁸⁶

9：37 與 35 真正的關聯在馬可福音並未清楚說明，若參考平行經文太 18：4 就明白是指謙卑像孩子的，在天國裡是最大的，這是天國的基本法則。而在 10：15 除了謙卑外，更廣的解釋是孩子般的信靠，對於他所愛之人誠實的信心。¹⁸⁷

Gundry 認為因著兩段的相關，若不論時間先後的因素，將 10：13-16 放在 9：35-37 那裡，要比放在 10：1-12 之後（因耶穌反對離婚，而孩童正是由婚姻而出）合適，但在 10：1-12 與 13-16 中並無編輯上的爭議，且是歷史性的敘述。v.13 門徒責

¹⁸⁶ Guelich & Evans, *Mark*, 91.

¹⁸⁷ 柯樂，《馬可福音》，230、241。

備「那些人」原文是陽性複數，可能是家主或鄰居（按一般想法，以為是母親帶著孩子，雖然陽性複數也可能包含母親）。¹⁸⁸

11. 計算代價（10：17-31）

有關這個人的描述，從太19：20得知他很年輕，路18：18記載他是一個官，馬可告訴我們他的產業很多。vv.17-22集中在他與耶穌的對談，vv.23-27則是耶穌與門徒的對話。特別是vv.23-25中三次重複的片語「進神的國」，與vv.14-15所說的是同樣「神的國」，為馬可希望他的讀者找到上下文脈的關聯，提供了清楚的指引。在猶太社會，富裕是受神祝福的記號，但此處再次顯出神國「顛倒」的價值觀。

有一點要注意的是，耶穌呼召門徒時，那些所謂撇下一切跟從主的（1：18、20；2：14；10：28），似乎仍有自己的產業（1：29 西門的家；他的船和用具，約21：3），伯大尼的馬大、馬利亞、拉撒路也沒有放棄一切，反而常在家中接待耶穌及門徒。這是門徒不同的標準嗎？Frances引用Gundry的看法說：「耶穌並未吩咐所有祂的跟從者都要變賣家產給窮人，只是單單針對祂要發布命令的對象而言。」¹⁸⁹ 但布魯斯卻認為耶穌是對所有跟隨祂的人說這話，他盼望門徒能掌握正確的優先順序，那就是要先求神的國和神的義（太6：33）。¹⁹⁰

按字義要求變賣財產的事例在聖經中僅此一件（徒4：32-35也是自願而非強制性的命令，亞拿尼亞、撒非喇夫婦欺哄聖靈更是重要例證），可惜這人卻未能通過考驗，不明白耶穌要門徒學習的是以神國事為念，專心跟從祂。因此，上述

¹⁸⁸ Gundry, *Mark*, 545-546.

¹⁸⁹ R. T. Frances, *The Gospel of Mark*, 399-400.

¹⁹⁰ 布魯斯，《聖經難解之言－耶穌篇》（曾粵念譯，台北：校園，1996），164-167。

Frances、Gundry 與布魯斯的本意並未矛盾，前者是按事例而言，後者是按原則而言。

福音書從未說財富是邪惡的，但它卻可能是危險與阻礙，這人最後是「憂憂愁愁」（垂頭喪氣）地走了。的確，耶穌一直顯露出祂對窮人的關切，以及對他們的注意（可 14：7），但祂所要教導的是遠超過物質的富與貧的問題。另一方面，馬可並未將窮人視為彌賽亞子民，也未曾將富人看作是剝削窮人的階級。¹⁹¹

12. 模範門徒（10：46-52）

巴底買的重見光明，是符類福音醫治神蹟中唯一留名的記載。從一些細節看出它巴勒斯坦的色彩：耶利哥、亞蘭文的名字巴底買、大衛的子孫、以及對耶穌敬虔的稱呼「拉波尼」。諷刺的是這位瞎眼的乞丐，他對耶穌的認識，要比雙眼明亮、一路上都在接受信心與門徒訓練教導的門徒要清楚的多。整個第 10 章都在談門徒訓練，但無一門徒像巴底買在信心、對耶穌的內在認識，以及作門徒上的表現。這是在本卷最後一個醫治神蹟，也再次肯定了耶穌彌賽亞的身分（vv.47-48），並引進了 11、12 章耶穌的身分、權柄遭耶路撒冷宗教領袖挑釁的一連串的事件。

「大衛的子孫」對猶太人來說，大體上是個彌賽亞的稱號，但未必指屬天的王權。在猶太的傳統中，從未將大衛與醫病拉上任何關係；後期的猶太傳統，則視大衛的兒子所羅門為滿有法力的人，然而在此沒有任何證據顯示，巴底買是受這些傳統影響。¹⁹²

---

¹⁹¹ 柯樂，《馬可福音》，246，註 130。

¹⁹² 黃錫木編著，《福音書總論與馬可福音導論》，169。

馬可紀錄此神蹟有極大的意義。因為接下來耶穌是以王者身分進入耶路撒冷（參撒 8：10-11，17；王下 9：13；亞 9：9-10）。祂不像從前面對此稱號的反應，這兩次，祂未拒絕巴底買及群眾以此名號稱呼祂，雖然彌賽亞對祂的意義與群眾的認知不同，而耶穌此時正一步一步走向祂完成救恩的高峰。

Edwards 認為馬可在第一次（1：24）及最後一次（10：47）的神蹟中提到拿撒勒，意義上應超過確認耶穌的出身。士 16：17 參孫說他是：「歸神作拿細耳人（God's powerfully anointed one.）」，馬可在此醫治神蹟中用「拿撒勒」一詞，可能也涵蓋耶穌是「神大能所膏」的那位之意。¹⁹³

筆者認為耶穌在受洗時本就為聖靈所膏，也許不用拉到士師記那麼遠。

（六）信息的目的

在這一大大段中，馬可要使讀者明白耶穌門徒訓練的目的，為要使門徒的心眼被逐步開啟，方能明白國度福音的奧秘，明白跟隨基督的真義。分列如下：

1. 瞎眼得見光明（8：22-26）－門徒對耶穌的認識緩慢。
2. 認耶穌是基督（8：27-30）－門徒要認耶穌是基督、是神子。
3. 第一次預言受難（8：31-33）－門徒要認識耶穌的受難與復活。
4. 捨己背十字架（8：34-9：1）－門徒要捨己背十字架跟隨主、甘願與主同死同活。

---

¹⁹³ James R. Edwards, *The Gospel According to Mark*, (Grand Rapids, Mich. : Wm. B. Eerdmans, 2002), 328-329.

- 5.改變形像（9：2-8）馬可再三強調耶穌身份的雙重性（受苦與得榮）－門徒要聽從主。
- 6.趕鬼的教導（9：14-29）－門徒要以禱告支取能力。
- 7.門徒的品格（9：33-37）－門徒要謙卑：最大即最小、為首先為僕。
- 8.不排他勿絆倒（9：38-48）－門徒要彼此善待
- 9.世上的鹽（9：49-50）－門徒要分別為聖討主喜悅。
- 10.休妻的教導（10：1-12）－門徒要看重神所配合的婚姻。
- 11.耶穌祝福小孩（10:13-16）－門徒要效法孩童單純信心。
- 12.計算代價（10：17-31）－門徒要學習以神國事為念，專心跟從祂。
- 13.雅各、約翰的要求（10：35-40）－門徒要尊主為大。
- 14.神國的治理（10：41-45）－門徒要作僕人。
- 15.治好瞎子巴底買（10：46-52）－門徒要以信心呼求基督。

（七）今日的應用

1.基督是主。這亙古不變的真理必須在信徒個人及教會中顯明出來，跟隨耶穌走十架捨己之路。事奉主會遇到許多艱難，正如彼前 2：21 所言「你們蒙召原是為此，因基督也為你們受過苦，給你們留下榜樣，叫你們跟隨祂的腳蹤行。」因此，「基督是主」是作門徒的基本認知。

2.學作僕人。耶穌所教導的最大即最小，為首當為僕的真理，實在是今日教會，特別是牧者及所有參與服事者需真知力行的事，否則教會與社會沒有分別，福音如何傳開？

3.作模範門徒。從一路上耶穌對門徒的啟發與機會教育，實在看見祂是最懂得教育原則與心理的好牧人與模範教師，最重

要的是在其中體會到祂永不放棄的愛。牧者需先跟隨基督作模範門徒，再效法基督成為好牧人，走在生命道路上，成為信徒的榜樣。

三、林後保羅僕人觀

除了耶穌親自施教的門徒訓練外，使徒保羅雖自認是「使徒中最小的」（林前 15：9），但他秉承耶穌的教訓，也活出了一位僕人的風範與榜樣。

保羅寫林後時，是他一生工作陷於最危險的時候。他作使徒的身分被人懷疑，他傳的福音受到質詢，連他這個人也被人拒絕，身心靈受著長時間、也是四面八方湧來的逼害（4：8-9）。但保羅並不自憐，也未負隅頑抗，乃是本於自己得救和蒙召的經歷，藉著自己受託去傳的福音，重新思想他是怎樣作主耶穌的僕人。

一方面，保羅廣闊的神學基礎，為他確立作神僕人的身分是滿有榮光的（3：7-18）；另一方面，他是因耶穌的緣故作信徒的僕人，這樣的確認使他得以坦然面對挫折，並越挫越勇。其深邃有力的洞察力，使他衝破苦難、死亡、和今生的拘禁力（4：1-15）；叫他堅定志向，無論生死都要討主的喜悅（4：16-5：10）。他敬重自己的外邦使徒的職分（羅 11：13），盡力完成替基督勸人與祂和好的使命（5：20），就像他在亞基帕王面前的慷慨陳辭：「我故此沒有違背那從天上來的異象」（徒 26：19）。

保羅不傳自己只傳「基督是主」的態度，就使他與舉薦自己、挑撥離間的假使徒畫清界限（11：12-15）。他既作信徒的僕人，就要為他們的利益擺上自己，雖然被誤會受冤屈，亦絲

毫不減他的誠信與關愛（12：14-15）。此外，使徒亦從神領受權柄治理教會，從這個角度，他亦是一位僕人領袖。他三次提到權柄（10：7-12；12：19-21；13：5-10），強調權柄是為造就人，他所行的正是執行主人差派的使命，這是因耶穌基督作信徒僕人的真義。

因此，4：5所宣告的內容，就突顯了在他與哥林多教會之間的關鍵地位。

以下就全卷林後經文，宏觀保羅作神與人之僕的心態及行動，並從其中得見他美好的生命見證。

（一）作神的僕人

保羅在患難中體會神的慈憐與安慰，更明白經歷患難有神的美意，為的是使他能用神所賜的安慰去安慰那遭各樣患難的人，這樣的經歷使他不敢自取榮耀，而將頌讚歸與父神（1：3-11）。在面對哥林多信徒質疑他反覆不定忽是忽非時，他勇敢為真道辯護（1：17-22）；神的僕人認清福音攸關人的生死存亡，不像假教師為利混亂神的道，而是在神面前憑著基督講道（2：15-17）。他深知信心與能力皆從神而來，既是在聖靈榮光下承當了新約的職事，就不喪膽，傳講福音的核心：「基督是主」（4：5），哪怕外體毀壞，內心卻一天新似一天（4：16）。既然生死皆為討主喜悅（5：9），就沒有什麼能攔阻他的事奉了。但這位有三層天經歷的保羅，卻仍有身上帶刺的軟弱，只是主所說「恩典夠用」的應許，使他懂得靠主剛強（12：7-10），並正確使用使徒權柄造就教會（13：10）。

（二）作人的僕人

保羅的領袖風範是奠基於僕人特質上，他不是帶著「強權」心態作僕人（我為你們作了那麼多，你們要感謝我、報答我），他乃是帶著「軟弱」心態作僕人，卻自然顯出令人尊敬的領袖風範。其實領袖就是服事他人的人，甘願作僕人的胸懷是屬靈領袖必備的標記。當然，僕人領袖不是刻意取悅於人，因他至終要向神負責。

（三）事奉特色

1. 在傳道教導方面

保羅所傳的是從信實的神所領受的真道（1：15-22），他的中心信息為基督耶穌是主（4：5）。他以作基督使者的身分，勸人與神和好（5：14-21），並教導他們要分別為聖（6：14-7：1），且要效法基督為我們成了貧窮的厚恩大愛，而在慈惠事上顯出滿足來（8：1-15）。他教導信徒要在神與人前留心行光明之事（8：21），也教導多種多收的樂捐真理（9：6-15），他不因哥林多信徒中明顯有人被假教師所惑，為投其所好而將真理避諱不言（11：11-15），他更勸導他們要同心合意、彼此和睦，使神同在的應許得以成全（13：11-13）。

2. 在生命品格方面

雖然保羅是哥林多教會的建立者，但他絕不自我膨脹，在凡事上是憑著神的聖潔和誠實（1：12-14），對信徒不但沒有諂媚討好的話語，反而是愛之深責之切（2：5-11）；因信說話，凡事為人（4：13-15）；面對敵擋，心仍寬宏（6：11-13）；因信徒常在他的心裡（7：2-4）。他最擔心的是信徒失去純一之心（11：1-6），寧可自己缺乏而不願累著信徒中任何一人（11：

7-11)，甚至甘心為他們的靈魂費財費力（12：14-18），而這一切，都是為著造就教會（12：19）。

3. 在事奉把握方面

保羅深知他與同工是神和人的僕人（1：1-2），因信基督而得以顯揚基督、傳揚基督（2：14-17）。信徒是他的薦信（3：1-3），他是新約的執事，所能承擔的是出於神（3：4-6），而這屬靈有榮光的職事，使他在神面前能大膽講說（3：7-18）。因為瓦器中有寶貝，雖四面受敵亦無所懼（4：7-12），並得以在各方面表明自己是神的用人（6：1-10）。他不但不憑血氣爭戰（10：1-6），更能善用權柄造就教會（10：7-12；12：19-21；13：5-10），勇敢斥責假使徒（11：12-15）。雖不得已為自己辯護（11：16-23a），但事實證明保羅有明顯的使徒憑據（12：11-13）。

小結

從林後全卷宏觀保羅作僕人之所是與所行，實在可清楚看見他是一位言行一致的神僕，就像他在巡撫腓力斯面前的分訴：「我因此自己勉勵，對神對人常存無虧的良心」（徒 24：16），相信這正是保羅之所以能成為神與人之僕的原因。他的屬靈生命經得起歷史的鑒察，從當代到如今，留下了馨香的痕跡。

四、從教牧書信看牧者的生命與事奉

整本聖經固然是一部內容豐富的生命之書，在新約中的「教牧書信」更可說是一套傳道人教戰手冊。教牧書信的作者保羅，為著福音的緣故歷經各樣苦難試煉，從未違背那從天上

來的異象（徒 26：19）。當他面對人生的最後一段事奉路程，仍然努力於神所託付他的工作，並抓住機會，把自己一生的寶貴經驗傳授給他屬靈親愛的兒子提摩太與提多（提前 1：2；提後 1：2；多 1：4）。影響所及，受益的不僅是當代這兩位年輕傳道所牧養的以弗所與克里特教會（教牧書信原本是私人信函），更是兩千年來所有神的教會。

今日面對教會內外林林總總的問題與挑戰，傳道人當如何顧好自己的葡萄園，也看好神的葡萄園（歌 1：6；賽 5：1-7）；如何作個好牧人，成為神家群羊的榜樣（彼前 5：1-4），相信這是獻身事奉者最關心的事。特別教會處在這多變的世代，如何落實那永不改變的神國真理，如何防備那似是而非的屬世謬論或異端的滲入，傳道人首當其衝要慎思明辨，站穩腳步，才能帶領會眾走在合神心意的路上。

（一）傳道人的生命

1. 生命的根源－救恩

在此所謂的「生命」是指從神而來的「屬靈生命」（靈命），既是從神而來，就涉及寶貴的救恩。保羅親身經歷神的大能，使他得以重生進入神國，更成為神的僕人；因此，「救恩」在保羅的信息中就佔有重要的地位，甚至可說是他信息的核心。P. H. Towner 指出「保羅特別關注於把救恩是一個現在的事實講清楚」¹⁹⁴。在教牧書信中有七段特別講到救恩的信息（提前 1：15；2：5-6；3：16；提後 1：9-10；2：8-13；多 2：11-14；3：4-7）。。

---

¹⁹⁴ Philip H. Towner, *The Goal of Our Instruction: The Structure of Theology and Ethics in the Pastoral Epistles* (Sheffield: JSOP Press, 1989), 28.

2.生命的特質－活出主道

傳道人常站在教導的地位傳揚主道，但真正能顯出他生命特質的，是他有否活出主道。耶穌曾嚴責當時的文士與法利賽人能說不能行（太 23：3），保羅也指出猶太人在知行相悖上的失敗（羅 2：17-24），由此可見，生命的榜樣是何等重要。

保羅可說是一位能活出主道的神僕，他曾對哥林多教會的信徒說「你們該效法我」（林前 11.1），因他先效法了基督。他也勉勵提摩太與提多不可因年輕而叫人輕視，乃要作信徒的榜樣（提前 4：12；多 2：15）；不但所講要合乎純正的道理（多 2：1），更要為真道打那美好的仗（提前 6：12）。

一個能將主的話身體力行的傳道人，他生命的特質就成為吸引人來到主面前的關鍵。他不但能活出自己所傳講的真理，作信徒的榜樣；在一生的事奉中更成為信仰的鬥士，捍衛真理的得勝者，與競技場上的常勝軍。這是保羅自己的見證，也是他對後輩提摩太的勉勵，當然更是歷世歷代矢志作主僕人的傳道者應效法、追求的榜樣。

3.生命的表現－建立品格

傳道人不是只要會傳福音領人歸主即可，屬靈生命的重點在人，因此品格的建立就十分重要了，教牧書信中經常出現的屬靈美德有信心堅定、愛神愛人、敬虔公義、末世盼望等。傳道人生命的表現在於屬靈品格的建立，正如保羅在教牧書信中所寫下的一連串品格的條目，他盼望提摩太與提多在面對假教師的錯誤教導時，能因著對三一神的正確認識，以堅定的信心駁斥異端。在領受了神的救贖大愛後，能對神的愛有回應，並將從神而來的愛散發出去。此外，傳道人需多多操練敬虔，行

事能有公義，因著對末世基督再來的盼望，在這彎曲悖謬的世代殷勤事主，在生活上顯出因認識基督而有的馨香之氣。

4. 生命的操練－作主見證

傳道人的生命是多經磨練的生命，因他處在帶領的角色，就必定要經歷磨練。試看保羅的事奉生涯，一路走來經過多少的艱難險阻（參林後 1：8；11：23-33；帖前 2：2），才成就他生命的豐盛與成熟。因此，保羅以自身經歷勉勵提摩太與提多時，也是盼望他們在各種處境中，都能為主作見證（提前 6：12；提後 1：8、12；提後 2：2）。

生命的操練不是一蹴即成，保羅歷經卅年的磨練，所塑造出的美好生命，透過他書信中的點點滴滴，刻劃在提摩太、提多及後世數不清的事奉者的心中。他屬靈生命的根源來自寶貴的救贖之恩，而生命的特質、表現與操練，是獻生命為活祭，日日與主相親的結果。神將保羅放在教會歷史中成為一位美好的榜樣，相信為的正是激勵所有神的兒女，尤其是蒙召事主的傳道人前來效法，就如保羅所說「你們該效法我，像我效法基督一樣。」（林前 11：1）

二、傳道人的事奉

有句話說得好：「事奉不是體貼自己的熱心，乃是遵行神的旨意。」傳道人的事奉是以生命為根基的事奉，是尊主旨為大的事奉，就像耶穌所說「我的食物就是遵行差我來者的旨意，作成他的工」（約 4：34），以及來 10：7「神阿，我來了為要照你的旨意行」。保羅對提摩太、提多的教導正是依循這樣的真理，因他是以自己事奉的榜樣帶領青年同工，走上一條蒙主悅納的事奉之路。

（一）事奉的權柄－蒙召與託付

保羅事奉的權柄在於他清楚知道自己領受了神的呼召與託付，他從不高抬自己的學識、家世（林前 2：1-2；4：7；林後 11：22），卻十分看重作基督耶穌的僕人與使徒的榮耀。除了帖前、帖後及腓、門四卷書信外，保羅在書信之首都會將神的呼召與使徒的職分宣告出來，因這是他事奉的權柄與榮耀。

這樣的蒙召與託付，帶給保羅在事奉上的權柄與榮耀，因此他也盼望提摩太看重從神領受的託付與使命。根據提前 1：18；4：14；提後 1：6，提摩太的事奉也是有從神來的呼召與聖靈的恩賜，因此保羅提醒他不要輕忽，也不要懼怕，因為神所賜給我們的，不是（使人）懦弱的靈，而是（使人有）能力、愛心、和自制的靈（提後 1：7）。

1. 事奉的重心－教導與治理

傳道人事奉的重心可說是教導與治理兩大項。保羅曾以乳養嬰孩的母親自喻（帖前 2：7-8），也自比為盡勸勉、安慰、囑咐之責的父親（帖前 2：11-12）。他勸勉以弗所教會的長老要做好牧者，牧養神的教會，謹防兇暴豺狼的入侵（徒 20：28-29），他也甘心為信徒的靈魂費財費力（林後 12：15）。在教牧書信中，他以畢生經驗教導青年同工如何教導牧養教會，是最實際的牧會教戰手冊。

（1）教導方面

教牧書信中所教導的，正是最清楚的原則與示範：牧養教會，不但要教導正確真理，更要明辨錯誤的教訓，防範假教師的擾亂，使神家能在穩定中成長茁壯。保羅提醒青年同工要看重禱告（提前 2：1；提後 2：22），因為禱告是推動教會事工不可或缺的動力；其次，是要按正意解經（提後 2：14-15），

也要慎防假教師（提前 1：4；提前 4：7；提後 2：16），這兩項可說是傳道人在建造信徒屬靈根基一體的兩面。一個看重教導的教會，信徒接受裝備後自己就能以神的真理分辨錯謬，也容易識破惡者的詭計，如此她內部的紛爭必然減少，也必能成為一個健全的教會。

（2）治理方面

傳道人不但要看重真理的教導，儆醒防備異端的侵擾，也要看重教會的組織與治理。保羅在教牧書信中不但詳列按立長執的資格，並以其從神領受的啟示與自身經歷，教導青年同工如何治理、牧養教會，周全而詳實。

教牧書信中描述教會最顯著的經文有提前 3：15；提後 2：19-21 兩段。教會是神的子民，因著耶穌基督的救贖，使神的子民形成了救恩的群體，而透過福音的傳揚，在今世持續綿延。帶著這樣的思想，教會被形容為真理的柱石和根基，表達出教會使命的重大意義。提後 2：19-21 則是對以弗所教會的教導，在面對假教師的引誘時所當站穩的立場。同樣，從不同的觀察中聚集了三個觀點，使內容更豐富：「神堅固的根基」、「大戶人家」「是祂的人」（參多 2：14「自己的子民」）。

傳道人治理教會，是有對象、有組織、有使命的治理，對內不但要有健全的組織，好按神的心意照管羊群，在神家中盡忠；對外更要有福音的使命感，以帶領教會廣傳福音，使神家興旺，神的國度擴展，迎接主的再來。

至於治理的落實，則要藉著完善的組織與牧養。監督/長老是教會的帶領者，保羅提出按立的準則，重點多放在品格的部份，可見，保羅所關切的是監督的品格，而不是職務。這些

品格主要顯示：監督個人的自我紀律與成熟，以及與別人相處、並教導和照顧他們的能力。

同樣，執事的資格也有其限制，在此「執事」為複數（腓 1：1 亦是），顯明在教會中是由一些人來承擔執事的事奉（參徒 6：3 的七位）。首先，作執事的必須在行為（端莊：尊嚴莊重）、言語（不一口兩舌）、飲酒（不喝太多以致喝醉）、對錢財的態度（不貪不義之財）上，顯出自制的能力（提前 3：8）。其次，執事一定要有正確的信念。他們要用清潔的良心，堅守信仰的奧秘（提前 3：9）。

從監督與執事的資格來看，神啟示保羅寫下的可說是必要且實際的規範，正是這樣的資格，使事奉者明白神是何等看重祂的教會（提前 3：5）。就像斯托得所說的：「牧養是一項高貴的工作，一份美麗的事業，一個值得讚賞的抱負（提前 3：1）。它所要求的是將自己獻上，全心去服事別人。」¹⁹⁵此外，「監督」及「執事」都曾被用於耶穌身上（參彼前 2：25；可 10：45；路 22：27），如今跟隨祂的人也得此服事的榮耀，實在是一件令人深覺不配與感恩的事！

教會是神的家，家中成員雖有各種的差異，但就像保羅在加 3：28 所說：「並不分猶太人或希臘人，作奴僕的或自由人，男的或女的，因為你們在基督耶穌裡都成為一體了」（新譯本）。保羅以十分生活化的內容吩咐年輕同工，如何對待各種年齡的信徒，顯出他不僅是一位傑出的宣教士，更是一位有豐富牧養經驗的好牧者。

---

¹⁹⁵ 斯托得，《提摩太前書、提多書》，150。

小結

擔任過 25 年牧者、也是美國管理學大師約翰·麥斯威爾，曾舉愛迪生的話說：「我這一生沒有工作過一天，都是在玩。」乍看之下真是讓人羨慕，但其中的秘訣乃是：「跟著你的熱情走，是發現潛力的關鍵。」麥斯威爾認為：才幹不足以讓我們發揮潛力；機會單靠它永遠不能讓人登峰造極；知識是很好的資產，但不是一切；一個好團隊，仍可能不夠。唯有熱情，才能讓領導者真正地成功。¹⁹⁶

對一個牧者而言，他服事的熱情從哪裡來？基本上應該是從他的呼召而來，事奉不可能不遇到困難，清楚有把握的呼召，使他不敢擅自偏行己路；而常被基督的愛所激勵的心志，就是他服事的動力與熱情的根源。就如使徒保羅縱然因福音而被囚，在亞基帕王面前仍說：「我故此沒有違背那從天上來的異象」（徒 26：19）；「原來基督的愛激勵我們」（林後 5：14）。

傳道人治理教會可說是一門藝術，不但教會的行政事務繁雜，特別牧會主要是牽涉到人的問題（羊群的狀況常是林林總總，層出不窮），如何作一個好牧者，實在要求這位在寶座上打發工人的主賞賜智慧與能力。神啟示保羅在教牧書信中所教導的一切，不但對提摩太與提多有最實際的幫助，也使後世的傳道人得著治理教會的規範。

---

¹⁹⁶ 約翰·麥斯威爾(John C. Maxwell)，《領導的黃金法則》（章世佳譯，台北：天下，2008），59。

第八節 門訓課程

一、辦校理念

門訓於一九八一年由吳勇長老創立以來，就格外看重一個主工人生命的養成，因為有了對的生命，才有對的事奉。在聖經真理的規範下，結合全人教育、工人教育、使命教育三環節，一方面培育學生有基督的生命、僕人的心態，工人的心志，與牧人的心腸；一方面規範門徒的生活、養成牧者的品格、吸取屬靈的知識、啟發事奉的恩賜，為這個世代培訓合神心意的時代工人。而教學特色有以下四點：

（一）讀經、解經、講道：

既是傳道人，就要會傳，並且有道可傳。門訓特別看重聖經及講道課程，因為讀經、解經、講道是一個傳道人最基本的訓練。除了新學年度開學前三週的密集讀經課程，每天清晨各年級老師以不同方式及目標帶領晨讀，還有每學期精心規劃的聖經課程等，期使學生能紮根於神的至聖真道中，並能按著正意分解真理的道，讓這世代的人得著生命之糧的供應。

（二）生命的塑造：

生命的塑造本不是短短三、四年神學訓練能竟其工的，但在每學期的課程設計中會特別加入靈命課程，如主工人性格、神的門生、禱告操練、靈命追求等，並藉著團體生活操練彼此相顧與相愛，在聖靈奇妙光照提醒、與輔導老師的悉心協助下，使學生經歷生命的更新與改變。

（三）門徒式的帶領：

師徒帶領首重生命的傳承，這是聖經中耶穌訓練門徒的方式。從晨讀分享、禁食禱告、門徒小組、寒暑假福音隊、戶外

活動等，師生在課堂與生活中，都是緊密相連，在教學相長中，更多有機會經歷主恩。

（四）教牧恩賜的訓練：

門訓既是看重培訓主工人的學校，在訓練學生成為合神心意的牧者一事上，自然不能疏忽。除了規劃教會敬拜與禮儀、教會管理與策略、教牧輔導、基督教教育、門徒訓練等實踐課程，而學生週六、主日實地在實習教會各部門的學習，是教牧恩賜得以操練發揮的良機。牧長們成為學生校外的屬靈導師，而實習教會成為校外教學最好的訓練場所。

二、教牧課程

有關教牧的課程，在「領導」與「關顧」這兩大主軸中，從傳道人自身品格、靈性的操練，如：主工人形像、靈命追求，從聖經看禱告、人際關係等，到教會治理，如：門徒訓練、教會行政管理與策略、實用教牧學、教會小組事工、教會真理、教牧倫理、教會敬拜禮儀等，還有教牧輔導方面，如：輔導協談、團體諮商、個人諮商、家庭協談、教牧關懷與輔導等，目的是藉著這些相關實用的課程，幫助學生能成為生命有榜樣的好牧人，恩賜發展成熟的好工人。以下為門訓歷年教牧課程開課統計：

表 2-6 門訓教牧課程開課統計（1981-2011）

學期	課程	學分
1981.1	門徒訓練	2
1981.2	主工人形像	2
1982.1	教會事工、靈命追求	4
1982.2	禱告操練	2
1983.1	輔導協談、基督教倫理學	4
1983.2	教會治理	2
1984.1	靈命的認識與經歷、從聖經看禱告、靈命追求	6
1984.2	教會行政管理與策略	2
1984.3	教會與事奉、靈命追求	4
1985.1	主工人形像	2
1985.2	心靈醫治、實用教牧學	4
1985.3	心靈醫治、實用教牧學、主工人形像	6
1986.1	無	0
1986.2	教會真理	2
1987.1	心靈醫治、主工人形像、靈命追求	6
1987.2	心靈醫治、主工人形像	4
1988.1	門徒訓練、實用教牧學、教會真理、從聖經看禱告	8
1988.2	教會事工、靈命追求	4
1989.1	實用教牧學、神的門生、從聖經看禱告、聖經倫理學	8
1989.2	實用教牧學、教會真理、聖經倫理學	6
1990.1	教會真理、心靈醫治、主工人形像	6
1990.2	實用教牧學、神的門生	4
1991.1	靈命追求、從聖經看禱告	4
1991.2	神的門生、聖經倫理學	4
1992.1	門徒訓練、教會與治理、靈命追求、從聖經看禱告	8
1992.2	門徒訓練、教會小組事工	4
1993.1	教牧輔導、靈命追求	4
1993.2	教牧輔導、從聖經看禱告、聖經倫理學	6
1994.1	團體諮商、神的門生	4
1994.2	團體諮商	2
1995.1	門徒訓練、個人諮商、主工人形像	6
1995.2	門徒訓練、聖經倫理學	4
1996.1	教會治理	2
1996.2	無	0
1997.1	從聖經看禱告、教會真理、聖經倫理學	6

1997.2	團體諮商、輔導協談	4
1998.1	主工人形像、門徒訓練、靈命追求	6
1998.2	門徒訓練、教會行政管理及策略、教會實務探討	6
1999.1	主工人性格、教會行政管理及策略、聖經倫理學	6
1999.2	輔導協談、靈命追求	4
2000.1	教會真理、教會領導藝術、心靈醫治	6
2000.2	從聖經看禱告、教會管理與策略	4
2001.1	教牧倫理、門徒訓練、教牧概論、家庭協談	8
2001.2	教會真理、聖經倫理學	4
2002.1	EQ 與人際關係、小組的理論與實務	4
2002.2	門徒訓練、教會敬拜與禮儀、聖經倫理學	6
2003.1	教牧輔導協談、主工人性格	4
2003.2	教會領導與管理	2
2004.1	教會真理	2
2004.2	門徒訓練、主工人性格、神學與牧會	6
2005.1	僕人領袖訓練	2
2005.2	教會敬拜禮儀、主工人形像、聖經倫理學	6
2006.1	門徒訓練、教牧輔導、聖經倫理學	6
2006.2	無	0
2007.1	主工人性格	2
2007.2	教會與治理、教會真理	4
2008.1	門徒訓練、從聖經看禱告	4
2008.2	教牧關懷與輔導、教會敬拜禮儀、聖經倫理學	6
2009.1	教會真理	2
2009.2	增進人際技巧、主工人性格	4
2010.1	教牧輔導、從聖經看禱告、教會行政管理及策略	6
2010.2	聖經倫理學	2
2011.1	教會真理、小組與教會增長、應用倫理學	6

教育本是百年樹人的大事，何況是神學教育，更是任重道遠，但神有託付就有恩典。透過教牧課程的傳講，能幫助學生不但心中有純正，手中也有巧妙，在進入事奉工場前能打下好的基礎。

第三章 研究方法與步驟

第一節 研究方法

當前社會科學研究法普遍採用量化與質化兩種型態，每個型態都根源於獨特的社會科學邏輯與研究取向。雖然這兩種研究型態共享基本的科學原則，但是它們在許多方面存在著重大差異。他們各有各的長處與限制，擅長的主題或議題，對於社會生活也都有提出真知灼見的經典研究。¹⁹⁷

研究者參看一些有關「學用平衡」狀況分析的文獻，發現多是以調查研究法從量化觀點入手。由於本篇研究報告係以基督門徒訓練學院為例，雖然「門訓」建校已有三十年，但因每年招生人數不多，畢業生迄今為一九三人，在取樣上顯為不足。此外，量化研究雖可獲得客觀之數據結論，但對教牧同工在事奉崗位上的深入探究，特別是其牧職事奉的內心世界，若能以深度訪談更能奏其功效。

因此，本篇研究報告乃採用一九六〇年代的社會學家 Barney Glaser 與 Anselm Strauss 共同發展而成的質性研究（Qualitative Research）中的「紮根理論研究法」（Grounded Theory）。此理論係指經由系統化的資料蒐集與分析，而發覺、

---

¹⁹⁷ W.Lawrence Newman, 《社會研究方法：質化與量化取向》（Social research methods: qualitative and quantitative approaches），（朱柔若譯，台北：揚智，2000）：27。

發展與驗證的理論。徐宗國指出：「凡具有微觀的、以行動導向的、及時間上的發展歷程等特色的社會現象，都適合用 GT 研究。」¹⁹⁸

以下就「質性研究」與「紮根理論」的意義、方法等概念略作說明。

一、質性研究

(一) 定義

質性研究使用文本作為經驗資料（而非數字），開宗明義就是將研究之實體視為社會建構下的產物，關心參與者的看法，以及與研究議題有關之日常行為及日常知識。Denzin & Lincoln 為質性研究所下的定義是：¹⁹⁹

質性研究是一種將觀察者置於這個世界中的情境式活動。其中包括一整套將這世界得以被看見之解釋性與具向性的實踐。正是這些實踐轉變了這個世界。其將世界轉化為一連串表徵，包括田野筆記、訪談、對話、照片、錄音、及個人備忘錄。就此層次而言，質性研究採取一種解釋性、自然主義的取徑來看待這個世界。這意味著質性研究探究的是處於自然狀態之事務，試著依據人們所賦予之意義，來認識或解釋該現象。

---

¹⁹⁸ A. Strauss & J. Corbin, 《質性研究概論》(徐宗國譯, 台北: 巨流, 1997): 5。

¹⁹⁹ N. Denzin, & Y. S. Lincoln, eds., *The Sage Handbook of Qualitative Research* (3rd ed. London: Sage, 2005a), 3.

（二）取向

有關質性研究的取向有以下七項²⁰⁰

- 1.一旦研究者沈浸於資料之中後，便展開捕捉與發覺意義的工作。
- 2.概念是以主題、宗旨、通則、類型的型式存在。
- 3.創造出來測量工具是採就事論事主義，而且是特屬於個別的情境或研究者。
- 4.資料是以文字的型式呈現，得自於文獻、觀察、手稿。
- 5.理論可以是因果、無因果關係的，而且是歸納的。
- 6.研究程序是特殊的，而且很少可被複製。
- 7.分析的進行是藉由證據中抽取主題或通則，再加以整合。

（三）關鍵要素

質性研究的六項關鍵要素分列如下：²⁰¹

- 1.目標：藉由學習人們所身處的社會與物質環境、各種經驗、觀點和歷史，得以對世界提供一種具有深度、詮釋性瞭解。
- 2.樣本：規模小，根據明顯的標準，被有目的地篩選出。
- 3.資料蒐集方法：研究者與參與者之間有密切接觸、互動和具發展性，且接受探討新議題的可能。
- 4.資料：詳盡、豐富而廣泛。
- 5.分析：接受新興概念或想法，可能產生詳細描述和分類、發現關聯模式、或者發展出類型和解釋。

---

²⁰⁰ Strauss & Corbin, 《質性研究概論》，609。

²⁰¹ 賴志峰，〈質性研究入門〉，2010，6。

(www.library.fcu.edu.tw/subjectguide/il_workshop/file.../99.1.28.pdf
(2011年11月25日存取)

6. 研究成果：傾向透過描繪、重新展現研究參與者的社會，著重社會意義的解釋。

二、紮根理論²⁰²

(一) 起源：一九六〇年代中葉，Glaser (心理學家)、Strauss (社會學家)

(二) 目的：探索實際日常生活中的情境脈絡，包括人們的互動、行為，以及對於真實的建構，研究者透過指涉框架，重新建構出人們所建構的真實。

(三) 使用時機：對於特定領域所知甚少，或缺乏先備知識；欲觀察特定情境互動的微觀世界、探索相關層面；必須根據先前知識建立新的理論解釋，以闡釋田野的變化

(四) 適合的研究類型：人際之間、個人與特定環境之間的互動。

(五) 理論敏感度：長期接觸涵蓋有關研究問題的變項及相關想法的文獻，必能提升敏感度。

(六) 優點：針對某一情境運作的要素，或是某經驗的細節，抽絲剝繭、深入探討。

(七) 缺點：過度將資料片斷化，可能導致無法綜觀全局。

---

²⁰² 賴志峰，〈質性研究入門〉，8-9。

第二節 研究設計

研究者係以「立意抽樣」方式，²⁰³用「半結構式」訪談問卷進行一對一的深度訪談（每位受訪者約一小時），訪談後將訪談錄音謄寫為「逐字稿」，然後進行編碼、分析、歸類、比較等研究。

第三節 研究對象

本篇研究報告的訪談對象皆為基督門徒訓練神學院畢業校友，在教會承擔牧職服事者。約談人數計有 12 人，選樣儘量分佈在台灣北、中、南教會。分為以下三組：

一、畢業 3 至 8 年之校友牧者，在中、大型教會（200 人以上）、或中、小型教會（200 人以下）牧會者計四人。

二、畢業 9 至 14 年之校友牧者，在中、大型教會（200 人以上）、或中、小型教會（200 人以下）牧會者計四人。

三、畢業 15 年以上之校友牧者，在中、大型教會（200 人以上）、或中、小型教會（200 人以下）牧會者計四人。

---

²⁰³ 立意抽樣又稱“判斷抽樣”，是指根據調查人員的主觀經驗，從總體樣本中選擇那些被判斷為最能代表總體的單位作樣本的抽樣方法。

第四節 資料收集

紮根理論研究對於研究資料的概念是，資料及分析單位是屬於事件或事情。即紮根理論研究所使用的資料除了是微觀的、從當事人眼光出發的，它更是紮根的一紮根於具體的時空裡、大環境裏、和事情的發展過程之中。²⁰⁴

資料收集的步驟如下：²⁰⁵

一、立意抽樣

將研究對象按畢業年數分為三組、計 12 人，因門訓自 1981 年建校迄今已有 30 年，因此早期畢業校友即牧會 15 年以上的校友為一組。中期畢業校友即牧會 9 至 14 年的校友為一組，近期畢業校友即牧會 3 至 8 年的校友為一組。其中有 3 位在南部，1 位在中部，1 位在海外，其餘 7 位在北部。信徒在 200 人以上者有 5 位。

二、訪談邀請

以電話、當面邀約方式，邀請合適之訪談對象接受深入訪談。

三、深入訪談

以設計並經測試之「半結構式」訪談問卷，作為進行一對一深度訪談之提問指引，每位受訪者約一小時。

---

²⁰⁴ Strauss & Corbin, 《質性研究概論》，3。

²⁰⁵ 參考許卓明論文提案資料收集之四項步驟。許卓明，《台灣基督教會「男士事工」與已婚男士生命成長之研究－以台北都市教會為例》(博士論文，中華福音神學院，2009)。

四、分析比較

將訪談錄音以逐字稿方式整理，再進行編碼、分析與比較。

第五節 資料整理

在徵得受訪者同意下，全程以錄音方式進行訪談。於訪談後以「逐字稿」方式記錄訪談內容，建立檔案，並針對「逐字稿」進行編碼、分析、分類及與受訪者間之相互比較。

第六節 資料分析

在紮根理論研究中，Strauss 與 Corbin 對資料編碼(coding)發展了一組分析程序，來協助研究者建立理論。紮根理論中的編碼是指把蒐集到的資料打散，加以概念化(Conceptualized)，再以新的方式將資料重新放在一起的操作化的過程。這一組程序是由「開放編碼」(open coding)、「主軸編碼」(axial coding)、「選擇編碼」(selective coding)所組成，而這三種分析程序之間的界線是人為的，為了使紮根理論研究能達到其目標，分析過程終究必須不斷保持創造性、嚴謹、持續性、理論觸覺(theoretical sensitivity)四者間的平衡。以下就前兩種分析程序作介紹：²⁰⁶

一、開放編碼 (open coding)

開放編碼是所有編碼型式的基礎，就是藉著仔細檢驗，而為現象取名或加以分類的分析工作。經過這個基礎步驟，我們

---

²⁰⁶ Strauss & Corbin, 《質性研究概論》，70。

才能將資料分解為一個個的單位，仔細檢視，比較其間的異同，並提出問題。其步驟如下：

(一) 畫出「重要子句」並進行分段

(二) 將現象「概念化」

表 3-1 劃出「重要子句」並分段與現象「概念化」之示例

段	劃出「重要子句」並分段	將現象「概念化」
	<u>A1 牧者</u>	
	一、請問從過去到現在，在事奉中最常面對的挑戰與難處是甚麼？為甚麼？如何影響？	
1	對我而言挑戰的是 <u>教會管理與策略</u> 。	教會管理策略 — 1/1
2	還有人，如何去 <u>輔導</u> 一個人，也就是人的問題，教會很多人的問題。	教牧輔導 — 1/2
3	<u>教會是人組成的</u> ，很正常的，人就會有他的生老病死、生活問題、家人、人際關係，教育，人生所遇到的大大小小的問題，一定會 <u>呈現在信仰中</u>	人生問題呈現在信仰生活中 — 2/3
4	<u>信仰本來就是要解決這些問題</u> ，所以大部分會面對的是人裡面所有的問題。不論是工作、家庭、人際關係、事業、理想、情緒都會浮現出來。	信仰需解決人生問題 — 2/4
5	剛開始我會覺得很煩，我覺得為什麼會有這麼多問題阿，照理說應該是讀聖經、推展事工、大家就往前衝阿！但牧會久了發現說，人本來是會陷在一個泥沼中，動不動就陷在其中，而且你不得不去處理它，因為 <u>不處理就癱在那裡</u> ，所以你就非處理不可，我就常常被絞成一團，後來才理出，不對呀，因為人本來就會有	信徒軟弱聖工無法推進 — 3/5

	<p>這些問題，<u>需要上帝來解決他的這些問題，我必須去陪伴他們走出來</u>，所以我覺得這一塊是比較多一點。</p> <p>6 至於<u>行政管理與策略</u>，因為這是我本身最缺乏的，所以我覺得這一方面我比較不行。若管理行政策略有人幫我的忙，就不會影響事工發展。但問題是<u>我一個人獨撐大局</u>，甚麼我一個人都要來，甚麼事裡裡外外打雜都要我來，變成我會卡在我的弱點，因為教會的行政一定要作，策略是每一年都要推，甚至每一季都要推，前面一塊是陷在泥沼，後面常常會讓我是上氣不接下氣，而且常常覺得不知道該怎麼辦才好。</p> <p><u>A4 牧者</u></p> <p>二、過去所學教牧課程對您今日牧會事奉最大的幫助是甚麼？為甚麼？如何幫助？</p> <p>1 除了<u>課程本身</u>以外，我認為最大的幫助是在我學習的過程中，<u>看見周圍的許多榜樣</u>。例如吳勇長老、很多來幫助我的老師，如王金石老師。從他們的生命當中，<u>有神僕人的榜樣</u>，雖然在他們的服事上也遇到許多的困難與挑戰。但他們那<u>全然委身、奉獻的心志</u>常激勵著我，看到屬靈前輩這樣的<u>榜樣與生命</u>是我所羨慕的，也是我想要學習的。</p> <p>2 有時並非是在課堂上知識的傳授，可能只是一句話或一個生命的見證，這在傳道人的服事中很重要。這是上帝給我的恩典，是我在門訓那三年上帝所特別給我的，<u>有許多屬靈老師來教導我們</u>。</p> <p>3 因為我覺得對一個傳道人來說，在服事神的過程中，他一定會有一些的省思。當然我覺</p>	<p>缺乏同工恩賜無法互補 一 3/6</p> <p>看見老師的榜樣 二 1/1</p> <p>並非課堂知識的傳授，而是一句話、或一個生命的見證 二 1/2</p> <p>使自己有所省思 二 2/3</p>
--	--	---

	<p>得這些課程使我得幫助，這些課程是神學院在課程設計上必須要有的，對傳道人在<u>靈命、學識、或事奉上</u>有很好的影響力。</p>	
4	<p>這些課程給我很多<u>眼界的開啟</u>，自己在還沒有讀神學院前，對神的認識、或是對事奉及很多東西都是迷糊的，看不太清楚的。透過這些老師們的教導，可以幫助我<u>釐清一些在服事各方面、觀念上及事奉上的調整</u>。</p>	眼界的開啟 二 2/4
5	<p>我覺得就是一個<u>潛移默化的影響</u>。當然經過這十幾年的服事，不是哪一句話。</p>	潛移默化的影響 二 3/5
6	<p>在很多學習的過程中，讓我自己去反覆思想或<u>用心體會</u>，甚至可以使我有一些新的想法在我的服事過程中，讓我有一些不一樣的<u>看見與學習</u>。</p>	產生新的想法 二 3/6
	<p><u>B1 牧者</u></p> <p>三、教牧課程授課教師有/無牧會經驗對其在課堂授課果效有/無影響？為甚麼？</p>	
1	<p><u>有，影響太大。</u></p>	有牧會經驗對課堂授課有果效 三 1/1
2	<p>有牧會經驗可以知道其中的<u>實際困難</u>，因此在教導時<u>不是只傳遞真理</u>，而是可以把真理實際應用到我們以後可能會碰到的問題中。</p>	知道困難所在，能應用真理解決問題 三 2/2
	<p><u>C1 牧者</u></p> <p>四、教牧課程授課教師有/無牧會經驗，與您當前在學用配合上有/無影響？為甚麼？在哪些事工上有影響？</p>	
1	<p>在當前事奉上有影響</p>	有牧會經驗對現今事奉有影響 四 1/1

2	<p>因為我們實際牧會後，要面對信徒生活、人事及生命種種問題，是非常直接的，<u>印證當年老師所教導的</u>。</p>	<p>可以印證老師所教導的 四 2/2</p>
3	<p><u>有熟悉感，可以有正確的依歸可循。</u></p>	<p>有正確依歸可循 四 2/3</p>
4	<p>特別是<u>與同工的相處，對同工的牧養方面。</u></p>	<p>與同工相處、牧養 四 3/3</p>
<p><u>C2 牧者</u></p>		
<p>五、在教會承擔責任的輕重（主任牧師/配搭同工）與您當前學用配合之多寡有/無直接關係？為甚麼？影響的範圍？</p>		
1	<p><u>有直接關係</u></p>	<p>責任輕重與學用配合有直接關係 五 1/1</p>
2	<p>當領袖需要比配搭同工會有更多機會用到所學，<u>觀念、性格、真理應用上越有榜樣才越能讓同工信服。</u></p>	<p>承擔責任越重，越有機會應用所學 五 2/2</p>
3	<p>門訓老師有句話：<u>對的人作對的工。</u>以前聽過神在尋找人，而人在尋找方法，門訓注重<u>生命的塑造</u>，把人訓練到對的方向，作的事就對，因此選同工時要非常謹慎，要多方打聽。比如說作社福工作有政府資源，對的人不會亂報帳</p>	<p>主要是生命見證方面 五 3/3</p>
<p><u>C1 牧者</u></p>		
<p>六、教會所在地理位置與環境與您當前在學用配合上有/無直接關係？為甚麼？影響的範圍？</p>		
1	<p>我所學的與我牧養的環境地理，應該不是有很大的關係，<u>不會受到很大的影響。</u></p>	<p>沒有直接關係 六 1/1</p>

2	<p>教牧課程比較是<u>生命與生活</u>，不論教會在甚麼地點，羊群都需要，在地理區別上是<u>沒有直接關係</u>的。</p>	<p>教牧看重的是生命與生活 六 2/2</p>
3	<p><u>沒有直接關係，都用得上</u></p>	<p>都用得上 六 3/3</p>
<p><u>A3 牧者</u></p>		
<p>七、牧會時間的長短與您當前在學用配合上有/無直接關係？為甚麼？影響的範圍？</p>		
1	<p>牧會長短與學用配合有直接關係</p>	<p>有直接關係 七 1/1</p>
2	<p><u>觀念性的東西不受時間影響、價值觀要抓住，作法技巧教材的使用因對象不同而改變</u></p>	<p>觀念性原則、價值觀不變不變，作法技巧有異。 七 2/2</p>
3	<p>以前上課比較多是講義，保存與傳遞性使用性都有限。畢業後再進神學院進修<u>教牧諮商課程</u>，例如夫妻關係。上了悲痛諮商與臨終關懷課程，比較能引導家屬的情緒心思。<u>過去不會，但這在牧會時有需要。</u></p>	<p>教牧關懷的技巧與深度 七 3/4</p>
<p><u>B3 牧者</u></p>		
<p>八、若有機會再進修教牧課程，您最想上的科目是甚麼？為甚麼？如何幫助？</p>		
1	<p>教會遇到一般的如果是同性戀問題，憂鬱患者，<u>特殊族群的教牧輔導</u>。家庭夫妻親子問題，輔導協談，諮商。</p>	<p>特殊族群、家庭輔導協談 八 1/1</p>
2	<p>內在醫治，被神觸摸到，能夠委身愛主。</p>	<p>內在醫治 八 1/2</p>
3	<p>很多弟兄姐妹的<u>問題需要幫助</u>，他們被這問題轄制困擾，不能成為同工。被神觸摸才能<u>委身在神的國度中，才能倚靠神。</u></p>	<p>幫助信徒解決問題、生命成長委身倚靠神 八 2/3</p>

4	學校告訴我要把人引到神面前，用諸般的智慧像歌羅西書所講。我會幫助他們懂得獨立倚靠神，懂得要神，就會讀經禱告親近神，接下來就要帶他們能夠傳福音，傳承。	可以把人引到神面前 八 3/4
5	我在門訓學到 <u>要帶門徒、要傳承</u> ，這是一點，另外就是聖經真理也給我幫助。	帶領門徒、建立傳承 八 3/6
	<u>B4 牧者</u>	
	九、您認為門訓教牧課程設計當如何改進？為甚麼？有甚麼果效？	
1	在輔導方面進深的課程、 <u>實際操作的課程</u>	輔導進階、實踐操練 九 1/1
2	很多牧者無法真正摸到羊群的心，使信徒容易受傷，因此牧者角色的扮演要稱職，傳道同工之間也是如此， <u>彼此的關係也要好好經營</u> 。	牧者角色扮演要稱職 九 2/2
3	在牧會時會有更好的效果，使信徒看到榜樣， <u>願意接納並與你親近</u> ，可以進入更深的牧養。	牧會有果效、更深的牧養 九 3/3

二、主軸編碼 (axial coding) ²⁰⁷

在作完開放編碼之後，研究者藉一種編碼典範（藉所分析之現象的條件、脈絡、行動/互動的策略與結果），聯繫類別與其副類別，將資料作重新的組合，以好好發展主要類別，即是主軸編碼。

²⁰⁷ Strauss & Corbin, 《質性研究概論》，86。

三、選擇編碼 (selective coding)²⁰⁸

當研究者不斷浸淫於資料中，進行理性思考、編碼以及書寫摘記的過程中，慢慢就會發現核心類別 (core categories)，選擇編碼的工作就在於發展核心類別。

(一) 發現「類別」

(二) 發現「核心類別」

表 3-2 發現「類別」與發現「核心類別」之示例

	概念	類別	核心類別
A1 訪 談 者	教會管理策略 一 1/1	管理策略	教會建造層面
	教牧輔導 一 1/2	教牧輔導	牧養關顧層面
	人生問題呈現在信仰生活中 一 2/3	信仰生活	牧養關顧層面
	信仰需解決人生問題 一 2/4	信仰生活	牧養關顧層面
	信徒軟弱聖工無法推進 一 3/5	靈性軟弱	教會建造層面
	缺乏同工恩賜無法互補 一 3/6	同工缺乏	教會建造層面
	靈命追求 二 1/1	個人靈命	個人靈性層面
	主工人形像 二 1/1	個人靈命	個人靈性層面
	師長的身教 二 2/2	事奉榜樣	個人事奉層面
	師長的身教與風範影響於無形 二 2/3	事奉榜樣	個人事奉層面
	效法師長信心、順服的榜樣 二 3/4	事奉榜樣	個人事奉層面
	老師有牧會經驗對授課果效有直接 影響 三 1/1	牧會經驗	授課果效層面
	能將理論與實踐落實 三 2/2	牧會經驗	授課果效層面
	老師有牧會經驗對現今事奉果效有 直接影響 四 1/1	牧會經驗	事奉果效層面
	心被打動能夠實用 四 2/2	牧會經驗	事奉果效層面
	印證所學有所突破 四 2/3	牧會經驗	事奉果效層面
	有效性高 四 2/4	牧會經驗	事奉果效層面
	帶領信徒靈命追求 四 3/5	牧會經驗	事奉果效層面

²⁰⁸ Strauss & Corbin, 《質性研究概論》，87。

	帶領同工推動事工 四 3/6	牧會經驗	事奉果效層面
	有影響 五 1/1	責任輕重	個人事奉層面
	配搭者針對事奉範圍使用 五 2/2	責任輕重	個人事奉層面
	主責者所學都用上 五 2/3	學用配合	個人事奉層面
	行政管理、牧養、造就層面 五 3/4	管理策略	教會建造層面
	有關係 六 1/1	教會型態	教會建造層面
	教會生態環境不同，牧養方式就不同 六 2/2	教會型態	教會建造層面
	信徒動員能力的強弱 六 3/3	事奉能力	教會建造層面
	有關係 七 1/1	事奉時間	個人事奉層面
	生命成熟度不同 七 2/2	個人靈性	個人事奉層面
	牧會熟練度不同 七 2/3	事奉經驗	個人事奉層面
	生命教育 七 3/4	個人靈性	個人事奉層面
	管理課程 八 1/1	管理策略	個人裝備層面
	補強自己的弱項 八 2/2	事奉能力	個人事奉層面
	突破困境 八 3/3	事奉能力	個人事奉層面
	運作流暢 八 3/4	事奉能力	個人事奉層面
	培養同工能建立小組 八 3/5	事奉能力	教會建造層面
	加強佈道操練 九 1/1	事奉裝備	個人事奉層面
	街頭佈道 九 1/2	事奉裝備	個人事奉層面
	突破心理障礙 九 1/3	事奉裝備	個人事奉層面
	理論與實踐並行 九 2/4	事奉裝備	個人事奉層面
	生命被挑戰 九 2/5	事奉裝備	個人事奉層面
	突破害羞逃避性格 九 3/6	性格突破	個人事奉層面
訪 談 者	C4 信徒不渴慕 一 1/1	信徒生命	信徒造就層面
	不知如何鼓勵信徒接受裝備 一 1/2	信徒裝備	信徒造就層面
	信徒的光景 一 2/3	信徒水平	信徒造就層面
	自己沒有經驗 一 2/4	牧會經驗	個人事奉層面
	看不到果效 一 3/5	沒有果效	事奉果效層面
	主工人性格 二 1/1	工人性格	個人靈性層面
	是生命上的提醒與教導 二 2/2	生命提醒	個人靈性層面
	使生命更成熟 二 3/3	生命成熟	個人靈性層面
	記取老師提醒 二 3/4	記取師教	個人事奉層面
	老師有牧會經驗對授課果效有影響 三 1/1	牧會經驗	授課果效層面
	實際幫助學生瞭解所學 三 2/2	瞭解所學	授課果效層面
	有榜樣可學習 四 2/2	效法榜樣	個人事奉層面

牧養、關顧 四 3/3	信徒牧養	牧養關顧層面
生命榜樣 四 3/4	生命榜樣	個人事奉層面
沒有直接關係 五 1/1	責任輕重	個人事奉層面
都用得上 五 2/2	準則不變	個人事奉層面
都用得上（教會治理、教會真理、生命層面）五 3/3	學用配合	個人事奉層面
沒有直接關係 六 1/1	事奉地點	個人事奉層面
都是按真理教導 六 2/2	準則不變	個人事奉層面
針對不同對象調整教導 六 3/3	調整轉化	個人事奉層面
沒有直接關係 七 1/1	事奉時間	個人事奉層面
真理與生命原則不變 七 2/2	準則不變	個人事奉層面
對象不同需轉化 七 2/3	調整轉化	個人事奉層面
原則不變 七 3/3	準則不變	個人事奉層面
實用教牧學 八 1/1	實用教牧	個人裝備層面
需要牧養上的智慧與策略 八 2/2	牧養智慧	個人裝備層面
提升牧養技巧八 3/3	牧養技巧	個人裝備層面
增長牧者生命 八 3/4	牧者生命	個人靈性層面
教牧關懷與輔導進階 九 1/1	教牧輔導	個人裝備層面
先有裝備與認識 九 2/2	預先裝備	個人裝備層面
先有裝備使牧會更有把握 九 3/3	牧會把握	個人事奉層面
牧者有時會灰心、有挫折感 十 1/1	灰心挫折	事奉心態層面
單打獨鬥很孤單 十 1/2	心靈孤單	事奉心態層面
健全團隊可以互相扶持 十 1/3	團隊事奉	教會建造層面

四、檢核

1. 概念是從原始資料發展出來的嗎？
2. 概念及核心類別是否充分發展？

第七節 研究限制

- 一、 相關文獻尋獲不易，特別是神學院校課程設計與學用配合之相關文獻，在文獻分析、比較上有其限制。
- 二、 受限於訪談對象、人數、與堂會數，在推論上有其限制。
- 三、 此研究只限於門訓畢業生，對其它神學院校可能無法完全適用。
- 四、 學院因需顧及其它課程統合規劃之影響，未來在教牧課程設計專項之改進上，可能會受到從整體而來的限制。

第四章 研究發現

研究者按照紮根理論研究法步驟，於 2011 年 8 月至 10 月間，向分佈於台灣北、中、南區及目前在海外事奉的門訓校友，以畢業 3 至 8 年、9 至 14 年、15 年以上者分為三組，每組四人共計 12 人，就「基督門徒訓練神學院教牧課程設計對傳道人學用配合之影響」進行深度訪談。

第一節 事奉的挑戰與難處

踏上全職事奉之路本就是一條不容易的道路，甚至可以說是一條不歸路，對神的驗中與託付的把握，是服事能走完全程的根基，但並不表示其中沒有挑戰與難處。牧者是教會的管理者，不論是硬體（事的問題）或軟體（人的問題）都不能逃避。就表 4-1「事奉中最常面對的挑戰與難處」統計來看，有「教會治理、教牧輔導、教會拓展、同工關係、信徒造就」五項，是牧者覺得棘手的挑戰與難處。

一、教會治理

教會治理可說是一項藝術，要能忠實呈現出上帝這位原創者的設計，必須是心中有純正，手中有巧妙的主工人。就好像當年摩西領受山上的樣式建造會幕，一方面，神是那麼清楚地賜下藍圖，鉅細靡遺地教導摩西，另一方面，摩西身邊也需要有巧匠。教會事務林林總總，牧者固然無須事必躬親，但卻肩負掌舵之責，對缺乏同工的弱小教會而言，「校長兼撞鐘」也

可能是發展階段中無可奈何之必須，對部分牧者而言，的確是一項沈重的負擔。

對我而言挑戰的是教會管理與策略，因為這是我本身最缺乏的，所以我覺得這一方面我比較不行。若管理行政策略有人幫我的忙，就不會影響事工發展。但問題是我一個人獨撐大局，甚麼我一個人都要來，甚麼事裡裡外外打雜都要我來，變成我會卡在我的弱點。因為教會的行政一定要作，策略是每一年都要推，甚至每一季都要推。前面一塊是陷在泥沼，後面常常會讓我是上氣不接下氣，而且常常覺得不知道該怎麼辦才好。(A1/一 3/6)

在教會很想帶門徒，可是在時間上很難，因為我們是小教會，需要作一些行政與總務工作，一個人全職甚麼都包辦，類似一般幹事的工作也要作，比較難把時間放在探訪與門徒訓練，很有限。教會沒有同工，同工未能建立起來。(B3/一 1/1)

二、教牧輔導

生活在這忙碌、凡事講究速戰速決的現代社會，人們擦肩而過各奔西東，有誰會關心他人的需要？駐足傾聽別人的心聲。但，教會若僅是提供一個聚會的場所，牧者若只是一個主日的講員，教會與社會的差別又在哪裡！教牧輔導是最需要付代價、花時間的，此外更需要有技巧，陪伴信徒走過他人生中艱難的時刻，但不同的人有不同的問題，因此也成為牧者認為的挑戰與困難。

剛開始我會覺得很煩，我覺得為什麼會有這麼多問題阿，照理說應該是讀聖經、推展事工、大家就往前衝阿！

但牧會久了發現說，人本來是會陷在一個泥沼中，動不動就陷在其中，而且你不得不去處理它，因為不處理就癱在那裡，所以你就非處理不可。我就常常被絞成一團，後來才理出，不對呀，因為人本來就會有這些問題，需要上帝來解決他的這些問題，我必須去陪伴他們走出來，所以我覺得這一塊是比較多一點。(A1/一 3/5)

當你是牧者與弟兄姊妹的關係與一般弟兄姊妹彼此相處是不同的，會考量到他們的狀況，小組長或其他同工不能解決這樣的問題，牧者會考慮到他們實際的狀況，各方面的需要，不管是身體的、靈性的。這是一個最不容易改變、或者很難去挑戰他們的。但我會覺得慢慢的上帝讓我看見，神的作為超出人的所求所想，當人沒有辦法時，把他們帶到主面前，上帝所作要比人去講很多的話作甚麼更有效。(A4/一 2/2)

在牧養中最困難的是在輔導時，我們可以引導他看到他的問題，但可能要如何幫助他一起度過這個困難，面對他自己需要面對的問題，幫助他能夠勝過，這個常常是我覺得比較困難的挑戰。(B1/一 1/1)

若信徒在真理上不清楚，他們在處理各樣問題時會有偏差，或聽信不正確的說法影響其正確判斷。牧者在溝通陪伴的過程中也要花許多功夫，來幫助他釐清真相解決問題。(B2/一 2/3-4)

三、教會拓展

雖然各個堂會的牧會方式不同，但教會遵照主耶穌所頒佈的大使命，對外宣教與對內造就，應是建造教會不變的兩大主

軸，更是牧者必須特別關注之處。而教會拓展特別是在基層福音事工方面，也成為牧者關心的項目之一。

我們教會同工的衝突沒有那麼多，最多是合一問題的小風暴，比較多的是怎樣可以更拓展。這也與我個人的恩賜有關，我不是傳福音性的，但鄉下的教會福音的需要大，因此成為挑戰與要突破的。(A2/— 1/1、2/2)

基層拓荒並不容易，要與當地居民長期作朋友，且需要瞭解許多事物。他們吃檳榔、抽煙、很草根性，常會問各種問題，語言也很鄉土性。要如何進到他們中間是一個困難，他們也認為教會都是穿西裝打領帶，我們這種打赤腳的不配。(C3/— 2/2)

四、同工關係

牧者與長執同工之間出現問題，有時是因為事奉的理念不同、負擔不同、甚至是溝通不良所產生的裂痕，這樣的問題也造成了事奉中的緊張關係。

同工之間理念、個性、事奉的方向不同是最難的，心中會有衝突與掙扎。在進入門訓前就想作工廠的福音工作，帶領工廠作業者信主，因為教會會離加工區很近。但牧師要作的是像監獄福音之類的事工，帶領吸毒者信主或轉介到相關福音機構。神給每一個人的託付不同，我想作的但教會沒有相同看見。(A3/— 3/3)

同工之間的相處與協調常是要面對的挑戰，因為要做事一定要碰人，每個人有不同的想法需要溝通與協調，這時主工人性格的課程就派得上用場。牧者要受操練、需要

磨、要作僕人。雖然最快的方式是命令，但往往聽的人只是陽奉陰違，這時就要操練生命的功課，要多方面溝通。
(C2/一 2/2)

同工配搭彼此會有個性的不同，自己對人心、人性的觀察比較不熟練，不容易去瞭解他們真正的需要。會使自己退縮，在事工推動上不敢往前跨出去，在很多需配合的事工上因不瞭解而產生困難。(B4/一 2/2、3/3)

五、信徒造就

對外宣教與對內造就既是教會建造的兩大主軸，自然不可偏廢。故華神林道亮院長就曾說：「教會像學校，信徒不是老師就是學生。」如何帶起信徒渴慕真道，生命成長委身事奉，可說是牧者心繫之所在；但因著各種不同的原因，牧者也常會落在高期待與高落差的情況中，而感覺沮喪灰心。

當弟兄姊妹面對問題時，若對神沒有堅定的信心，要真實挑戰他們繼續去委身服事主，是很困難的事。因此教會裡領受的人多，但起來服事人參與事工的不多。小組或牧養的過程中若有更多的狀況出現時，牧者是分身乏術的。很多時候，從他們分享對神的體會中知道，他們會因著自己所碰到的事而產生事奉的困難，這對推展事工是一個很大的挑戰。(A4/一 3/4-5)

對提升信徒真理的造就與同工生命的造就方面，有期待但現況卻有落差。要去完成期待的當中，感覺還有許多成長的空間，以致產生挑戰與難處。而最大的影響是在事奉品質方面，以及在事工推展上進度緩慢。(C1/一 2/3)

一方面信徒沒有渴慕的心，自己也需要知道在這種情況中如何鼓勵裝備信徒。有的信徒知識有限，有的工作忙，也因教會過去的帶領方式，不覺得有此需要，自己也沒有處理這樣問題的經驗。同工栽培不起來，小組無法建立，自己一個人又亂又忙會煩躁，也看不到果效。
(C4/一 1/2)

表 4-1 「事奉中最常面對的挑戰與難處」統計

(合計/人)	A 1	A 2	A 3	A 4	B 1	B 2	B 3	B 4	C 1	C 2	C 3	C 4
1.教會治理 (2 人)	•						•					
2.教牧輔導 (4 人)	•			•	•	•						
3.教會拓展 (2 人)		•									•	
4.同工關係 (3 人)			•						•	•		
5.信徒造就 (5 人)				•		•	•		•			•

小結

校友牧者在事奉上最常面對的挑戰與難處，偏向在治理、輔導、拓展、造就、人際方面，造成此難處的原因，主要是信徒屬靈光景與事奉能力的有限，帶出的影響自然就是事工推動困難，以及信徒造就不易。這些也常是他們返校交通的重點，校內老師都有牧會經驗，因此可以就自己能力所及給予支持與協助。但最重要的是鼓勵他們倚靠主堅守崗位，再多方尋求自我成長與外力協助，以經歷主夠用恩典。

第二節 教牧課程對學用配合之幫助

門訓每學期均為各年級開設一至二門教牧課程，譬如在 2008 至 2010 學年度的三年中，所開設的教牧課程計有：門徒訓練、從聖經看禱告、教牧關懷與輔導、教會敬拜禮儀、教會真理、增進人際技巧、主工人性格、教牧輔導、從聖經看禱告、教會行政管理及策略等十科。

就表 4-2「由教牧課程受益的結果」，可得出「效法師長的榜樣、建立教會有方針、潛移默化有新見、看重生命有和睦、推動事工有果效、理論實踐相結合」六項。

一、效法師長的榜樣

傳道人蒙召事主，是僕人、是工人、也是牧人。僕人心態的服事帶出謙卑的生命，工人心志的服事顯出內裡純正，手中巧妙的事工，而牧人心腸的服事則是活出為父、捨己的榜樣。

得最大幫助的課程是靈命追求，還有主工人形像。在校時有很多很棒的牧者來帶領我們，他們的身教也深深地影響我，每次想起來也是他們的身教。今天能堅持在崗位上也是受他們身教的影響。他們的信心與對神的順服，對晚輩的提攜，在今天的事奉上對我仍有影響。(A1/二2/2)

老師的教導都強調牧會是作僕人，看重合一與愛，對我在危機處理上有幫助。在教會不是像帶領公司，而是帶領一個家的方法。長輩的榜樣很重要，我看到有些教會分裂或公司化，不是祝福而是虧損。(A2/二3/5)

除了課程本身以外，我認為最大的幫助是在我學習的過程中，看見周圍的許多榜樣。例如吳勇長老及很多來

幫助我的老師。他們那全然委身、奉獻的心志常激勵著我，看到屬靈前輩這樣的榜樣與生命是我所羨慕的，也是我想要學習的。有時並非是在課堂上知識的傳授，可能只是一句話或一個生命的見證，這在傳道人的服事中很重要。這是上帝給我的恩典，是我在門訓那三年上帝所特別給我的，有許多屬靈老師來教導我們。(A4/二 1/1)

二、建立教會有方針

教牧課程涵蓋內容很廣，可說是將聖經、神學、歷史、實踐類統合於教牧關顧之運用中，學生不但可學習其中之理論基礎，更因它是一門實用課程，不但可在就學期間之教會實習工作中操練，更可以在實際踏入工場後，有所依循並創新意。

我們受裝備時是團隊的事奉，常常有福音出擊或福音隊等事工的操練，學生一起策劃。這樣的訓練使我們在教會推動事工時，懂得如何將不同恩賜、特質的人配搭在一起事奉，打下寶貴的基礎。(B1/二 2/4)

學校的晨讀是基礎，生活小組，生活輔導等是實務操練，聖經真理是根基，住校生活使我知道如何訓練這些孩子，就是團隊事奉。(B3/二 3/4)

教會真理使我知道如何將教會建造在合神心意的方向，主工人性格告訴我在生活中要作僕人、作榜樣，在與會友及同工生活相處時，是非常真實的操練。碰到事情時會以當時所學作為現今實踐的基準，來調適與應用。(C1/二 3/7-8)

三、潛移默化有新見

校友牧者在門訓是全時間接受裝備：從早上的晨操、晨讀到課堂受教、生活管理、福音出擊、教會實習以及寒暑假的福音隊等，長時間在這樣的傳承與文化中，自然帶出潛移默化的結果。在進入教會實際擔負牧養之責後，也必然因著不同環境的需要而帶出新意。

我相信對一個傳道人來說，在服事神的過程中，他一定會有一些的省思。當然我覺得這些課程使我得幫助，也是神學院在課程設計上必須要有的，對傳道人在靈命、學識、或事奉上有很好的影響力。這些課程給我很多眼界的開啟，自己在還沒有讀神學院前，對神的認識、或是對事奉及很多東西都是迷糊的，看不太清楚的。透過這些老師們的教導，可以幫助我釐清一些在服事各方面、觀念上及事奉上的調整。(A4/二2/3-4)

四、看重生命有和睦

事奉主最寶貴的就是「生命影響生命」，但這也是最難的一項，往往教會出現問題就是在人與人的關係遭到破壞。耶穌基督完成救贖帶下人與神的復和恩典，祂在大祭司的禱告（約翰福音 17 章）中，為當時的門徒與後世教會禱告的首要項目就是合一，由此可見，屬靈生命的彰顯重在合一/和睦。

門訓師長耳提面命要成為一個對的人，就是生命要對，我一直在這方面非常持守這樣的教導，所以不論我是在小型、傳統或大型教會牧會，我一直覺得這對傳道人、對弟兄姊妹都是最重要，走生命的路，作一個對的人。在牧會中當然會有一些辛酸或委屈，但這一點使我都能走得

過去。並且在離開任何教會時，與每一個同工的關係都是很好的，沒有一個是過不去的，就是在現在牧會時，也沒有一個是過不去的。(B1/二 2/3、3/5)

我們作傳道人不僅是口頭講，人家也要看，因此更是要作榜樣。透過老師系統的教導，我個人也有一些特別的經歷，可以落實在牧養的事工中。(C3/二 3/3)

五、推動事工有果效

看重在生命上作榜樣的牧者，在信徒面前是會被尊重的，同時他們因著接受了牧者，也會順服牧者的帶領，以致在事工的推動上相對阻礙就比較少。

我們受裝備時是團隊的事奉，常常有福音出擊或福音隊等事工的操練，學生一起策劃。這樣的訓練使我們在教會推動事工時，懂得如何將不同恩賜、特質的人配搭在一起事奉，打下寶貴的基礎，推動事工有果效。(B1/二 2/4)

我現在帶青少年，有一些成果出來，是因為一對一，門徒的建造，就是帶他們出去發單張傳福音。把他們帶起來以後他們就是我的同工，屬靈方面，我就教他們如何去帶人，包括一些行政事物，他們都是我的幫手。剛開始帶是建立關係，之後慢慢在真理上帶他們，他們願意委身在教會，就有服事，這就是傳承。(B3/二 2/2-3)

六、理論實踐相結合

學用配合的名詞釋義就是「從主觀的工作能力及客觀的工作果效，看所學是否切合所用。」校友牧者在課堂所學教牧課

程，能實際運用於牧會所需，針對信徒各方面的需要提供協助，便是達到了神學院開課的目的。

教會有許多個人或家庭的困難，在輔導技巧中與聖經真理結合，來作陪談、輔導、傾聽、同理幫助分析，使我們常常經歷主恩。(B2/二 3/3)

我們所上的教牧課程基本來講是與生活相連結，在與會友及同工相處時，大小事會以此為基準作為具體的解決方向。(C1/二 2/4-6)

教會領導與管理，幫助我在牧會與事工上的使用，可以有制度。小組理論與實務能用上。門徒訓練也很實際，無論是帶慕道友與同工。(C2/二 2/4-5)

表 4-2 「教牧課程對學用配合之幫助」統計

(合計/人)	A 1	A 2	A 3	A 4	B 1	B 2	B 3	B 4	C 1	C 2	C 3	C 4
1.效法師長的榜樣 (9 人)	•	•		•	•		•	•	•		•	•
2.建立教會有方針 (5 人)		•			•		•		•	•		
3.潛移默化有新見 (4 人)				•			•	•		•		
4.看重生命有和睦 (6 人)		•		•	•			•		•	•	
5.推動事工有果效 (5 人)		•		•	•			•		•		
6.理論實踐相結合 (9 人)	•	•	•		•	•		•	•	•		•

小結

由表 4-2 的統計來看，校友牧者的確因教牧課程而得著實際的幫助，不論是在生命塑造或事工技巧的發揮上，皆看見了果效。

第三節 牧會經驗對學用配合之影響

神學院所開的課程有許多，教師學有專業無庸置疑，但在牧會實務這一範疇需專業到甚麼程度，就有不同的討論。周聯華牧師認為批評神學院教員沒有教牧經驗是不公平的，只有教「實用」課目的教員才需要「牧養」經驗，例如：佈道法、講道法等課目，其餘教聖經、聖經原文、神學、教會史等課目的教員，並不需要有教牧經驗。²⁰⁹ 在此不涉及此項議題之複雜討論，因本題探討的對象正是教牧課程的授課教師。

由表 4-3 之訪談結果得知，認為授課教師有牧會經驗，對課堂/牧會果效有直接影響者是全數的受訪者。

一、 課堂直接影響

授課教師有牧會經驗，對其課堂的授課果效有直接影響，是所有受訪者的回應。

沒有牧會的老師他在講課時，你會覺得理論他可能講得很好，學問也很好，但他要將理論與實踐落實，會有很大的落差，這個落差要補滿很困難。有牧會經驗的老師因為走過了理論與實踐的落差，可以從理論到實踐這一段都很清楚，他的教導對學生會有幫助。不是說有學問的不好，特別是對要進入教會牧會或帶領教會的人，實踐的成分是很大的。(A1/三 2/2)

---

²⁰⁹ 周聯華，〈對現行神學教育的意見〉，《教牧領導》6（1994年4月）：8-11。

有牧會經驗可以知道其中的實際困難，因此在教導時不是只傳遞真理，而是可以把真理實際應用到我們以後可能會碰到的問題中。(B1/三 2/2)

二、 牧會直接影響

授課教師有牧會經驗，對受訪者畢業後之牧會工作，在學用配合上有直接影響，是所有受訪者的回應。

當然教師有牧會經驗是很好。對我目前事奉來講，我所需要的是原則。因為慢慢有了一些服事經驗，你給我一些原則性的指導，我就可以自己應用。(A4/四 2/2)

雖然作學生時牧會經驗少，但也碰過一些問題，只是沒有那麼深入，但也作了心理的預備。有很多細節是畢業前無法體會的，但在牧會中就可以避免許多無謂的困擾。(B1/四 2/2)

三、 實際經驗易於吸收

有牧會經驗的授課教師，以其實際經驗作為例證，學生在課堂上易於吸收學習。

有牧會經驗的老師可能會打動你的心。或他說的會讓你馬上用在牧會裡面，或會點破你沒有想到的，或正好撞擊到你一直想要突破的，所以的有效性比較高。所以那些有牧過會、有學識的老師對我的幫助比較大。(A1/四 2/3)

有牧養經驗的老師在理論與經驗上可以兼顧，領受起來非常具體。(C1/三 2/2)

四、印證教師課堂講授

牧者在教會遇到授課教師曾提及之相關問題時，能直接印證教師所言，在處理事務上有所依循。

當老師舉出一些例子時，對我會有很大幫助，因為教會中每個人的狀況不同，能找出一個方法或原則能應用出來很好。(A4/四 2/3)

例證真實，自己在牧會中遇到實際狀況時，會記起老師所講的。(B2/四 2/2)

在我牧會時碰觸到相關的問題時，會回想老師的教導，並且信任老師的專業。(B3/四 2/2)

因為我們實際牧會後，要面對信徒生活、人事及生命種種問題，是非常直接的，印證當年老師所教導的，有熟悉感，可以有正確的依歸可循。(C1/四 2/2)

五、效法榜樣有利實踐

授課教師的牧會經驗與美好生命，常是牧者遇到相關問題時可茲效法的榜樣，而屬靈生命的見證往往是解決問題最佳的良方。

在兩方面特別有影響，一個是效法老師的榜樣，帶領弟兄姊妹追求信仰方面，另一個就是帶領同工事奉方面有影響。(A1/四 3/5)

在事奉上效法老師的榜樣，自己也學習作榜樣，不論是在探訪、傳福音、打掃...，特別是需要勞力的事工更是要帶頭作。另外在金錢上的處理會謹慎，老師還有很細的教導，例如同工之間的溝通、男女關係的份際、牧養中對他人的尊重等 (B1/四 2/3)

在牧養、關顧信徒，以及生命的榜樣上，都是我從老師的授課中得到的提醒與教導，對於今天牧會有很大的幫助。(B4/四 3/3)

表 4-3 「牧會經驗對學用配合之影響」統計

(合計/人)	A 1	A 2	A 3	A 4	B 1	B 2	B 3	B 4	C 1	C 2	C 3	C 4
1.課堂直接影響(12人)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2.牧會直接影響(12人)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3 實際經驗易於吸收(7人)	•	•		•		•	•		•			•
4 印證教師課堂講授(10人)	•		•	•	•	•	•	•	•	•		•
5 效法榜樣有利實踐(12人)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

小結

教牧課程授課教師的牧會經驗，使學生不論在課堂吸收的果效，或是牧會期間效法印證的果效，都是顯而易見的。因教會實務性的經驗在過來人的講述中，會更有說服力與可信度。

第四節 責任輕重對學用配合之影響

教會不論大小，都有他的基本組織架構，分工越細，事奉者承擔的事工與服事的對象就越能定位清楚。牧者在教會承擔責任的輕重與學用配合的多寡是否有直接關係，是本題探討的重點。

一、有直接關係

牧者在教會承擔帶領的主責角色，在學用配合的廣度與深度上，若與作配搭同工學用配合相較有明顯的不同，則視為有直接關係。

我做過配搭同工。助理傳道比較單純，你只要針對一個範圍，把該作的小小範圍做好，不用承擔許多壓力，不用把所有學的都拿來用。就我的經驗，助理傳道要用的東西比較少。我比較喜歡作助理傳道，我只要管牧師託我的那些範圍，果效比較明顯，不用有那麼多煩惱。主任牧師或是獨立牧會的人，他所學的大部分都會用到。他一定要接觸到管理層面，行政、牧養、人才訓練栽培層面，幾乎每個層面包括街頭佈道等，甚麼事都要作。這也是獨立牧會的人覺得很難的地方，每個面都要接觸到，顧到。(A1/五 2/2-3、3/4)

在配搭裡面，專注在分配的部分，教牧課程可以關懷人、聖經課程可以幫助教導，在配搭時講道機會不多，但主責時講道機會多，反而牧養因時間不夠會弱一些。要承擔的部分不同，教會治理也不同。(A3/五 2/2-3)

當領袖需要比配搭同工會有更多機會用到所學，觀念、性格、真理應用上越有榜樣才越能讓同工信服。(C2/五 2/2)

二、沒有直接關係

不論承擔責任的輕重，在學用配合上沒有明顯差別，視為沒有直接關係。

當然擔任主要同工責任會比較重，弟兄姊妹對你會有比較高的期待，盼望能從你得到幫助。若是配搭，我們教會是比較自由的，要關心人並沒有人要求你要有怎樣的業績，因此我覺得都是一樣的。每個人狀況不同，有人可能需要去提醒，鼓勵、責備、或安慰，要按程度來看，與主責不主責關係不大。(A4/五 2/2-3)

只是在牧養對象的層次與程度上有出入，但所用的內容差不多。若是主任牧師，要牧養的事工多，層次會不同，用的東西是差不多。(B1/五 2/2、3/3)

因為我們所學的是教牧、生活、真理，我們不是為著一個職務來學這些東西，而是因為神的呼召。神把這些事工、群羊託付給我們，不管我職務是甚麼，只要我站在牧養的崗位上，理所當然就是要把全部都用在羊群的身上。(C1/五 2/2)

表 4-4 「責任輕重對學用配合之影響」統計

(合計/人)	A 1	A 2	A 3	A 4	B 1	B 2	B 3	B 4	C 1	C 2	C 3	C 4
1.有直接關係(5人)	•	•	•							•	•	
※使用層面與內容差異 (5人)	•	•	•							•	•	
2.沒有直接關係(7人)				•	•	•	•	•	•			•
※因所學皆用得上(7人)				•	•	•	•	•	•			•
※非輕重乃是應用(7人)				•	•	•	•	•	•			•

小結

此題有直接關係者五人，沒有直接關係者七人。前者認為承擔責任輕重影響使用層面與內容多寡，後者認為所學都用得上，非責任輕重乃是應用問題。但仔細比較，其實認為沒有直接關係者，也承認責任輕重在使用上有程度(A4)及層次(B1)的不同，只是在學用配合上並無直接影響。

第五節 牧會地點對學用配合之影響

牧者跟隨神的腳蹤，在不同的環境、地區事奉，或是文明大都會，或是偏遠小山村，對學用配合的多寡是否有直接關係？是本題探討的重點。

一、有直接關係

我作助理傳道時在一個眷村，一大片，很好牧養，要成立小組輕而一舉，要找小組長，輕而易舉，很容易動員，也很容易生長。現在是都會型教會，四周圍都沒有居民，只有幾個鄰居，其他是開商店，開店才在，沒有開店就回家，而且開店是做生意不容易作朋友。在都會裡我覺得比較難，換成對有策略與管理性的牧者可能比較容易，我真的不會，對我就比較難。我一看台北那些小組教會很厲害，到處都可以成立小組，我就是沒有辦法。都會型應該是有都會型的方式，對我所學的東西，大概是因為吸收能力的關係吧。(A1/六2/2)

都會型與聚落型教會的差別在於，聚落型的比較容易聯絡、動員與教導，很容易教導，你要開甚麼課程比較容易。都會型的就很難，要動員、開課、作甚麼都比較困難。(A1/六3/3)

以前的教會是舊聚落，基本上會台語比較好，是面對基層群眾。現在是眷村居民，知識份子較多，如何帶出生命的熱忱與影響力，又是不同。(A3/六2/2)

鄉村在關懷、牧養上較為看重，在真理教導、裝備、信徒參與性上會弱一些。在都市教導會多，但不太歡迎牧者去關懷。在離島上不能直接談信仰，關係建立後還要再慢慢探水溫，要委婉一點。(B2/六 3/3)

原有會友是高級知識份子，不住在教會附近但因為愛教會還是回來聚會，在校所學可直接用上。開拓新會友較有問題，因為是文化沙漠，如何將所學轉化為他們能瞭解的運用出來是一個挑戰。(C3/六 2/2)

二、沒有直接關係

當然地區性的差異會有，對象的階層不同，對他的牧養需要會有調整。基本上在門訓學的都可以用在不同層次的對象上。(B1/六 2/2)

牧養的部分，其實原則都一樣。只是所遇到的問題可能不同。鄉下有經濟問題，教養孩子的問題，都市較多是人際關係的問題，呈現的問題不同，但服事上牧養的準則都可用上。(B1/六 3/3)

實習是在都市教會，鄉村是人情世故都需要經驗，過去學的比較大的影響是門徒訓練，主工人性格不管在都市鄉村，傳道人的生命都很重要，會影響到羊群。在都市要牧養一些高學歷的，在鄉村比較鄉土，現在教會有些知識份子，他們自己可以讀經，但不一定行得出來。一些年長者很愛神，願意禱告讀經但參與服事比較弱，青少年族群去都市讀書，在點的上面會有影響，但在自己教會就會委身。(B3/六 2/2-3)

都會型教會與社區型教會牧養的對象不同，方法就不同，但所學都能用上，福音內容更是一樣。(B4/六 2/2)

教牧課程比較是關於生命與生活，不論教會在甚麼地點，羊群都需要，在地理區別上是沒有直接關係的。(C1/六 2/2)

表 4-5 「牧會地點對學用配合之影響」統計

(合計/人)	A 1	A 2	A 3	A 4	B 1	B 2	B 3	B 4	C 1	C 2	C 3	C 4
1.有直接關係(5人)	•	•	•			•					•	
※環境牧養模式有異(2人)	•	•										
※對象不同需要不同(3人)			•			•					•	
2.沒有直接關係(7人)				•	•		•	•	•	•		•
※對象不受地點限制(6人)				•	•		•	•	•	•		•
※所學都可以用得上(5人)					•			•	•	•		•
※不是地點乃是應用(7人)				•	•		•	•	•	•		•
※生命生活並無區別(1人)									•			

小結

此題有直接關係者五人，沒有直接關係者七人。前者認為牧會地點直接影響牧會模式，因對象不同需要就不同。後者認為牧養對象不受地點限制，一個人的生命與他在哪裡生活的關連不大，因此所學都可用上，不是地點而是應用的問題。

第六節 牧會時間對學用配合之影響

牧會時間的長短與學用配合的多寡會有直接關係嗎？此次受訪的三組校友，是以畢業的三個時段劃分，在畢業十五年以上的 A 組畢業生，畢業九至十四年的 B 組，及畢業三至八年的 C 組校友中，各有不同的體認與回應。

一、有直接關係

生命的成熟度與帶領教會的熟練度因時間長而增加。初牧會時自己不熟練，同工群尚未帶起來，在學院的東西不太用得上，因時間還沒有到。時間一久很多東西都熟練了，包括自己的生命也成熟，就可以用的好。

(A1/六/2/2-3)

當蒙召之初很多時候是在摸索當中，感謝神我們教會給了長時間的訓練，剛開始只是負責某一個團契或事工，不會把責任放在某個傳道身上，教會給了很大成長的空間。當我畢業進入教會，那是一個服事經驗的累積，起初還不成熟，但我們同工都是被成全的，讓我們有一段操練成長的時間。慢慢責任託付就加重了。當我是一個長老時會有很大壓力，和我剛成為一個傳道是不一樣的。會有更重的託付與責任，看事情就不能是單一而是全面的。時間對一個教牧同工的養成與學用配合而言是蠻有影響的。(A4 七 2/2-5)

影響範圍除了自己牧區（我牧養的是長青）的需要（年長者身體、靈性等多樣性需要）外，對我的牧養來講，我可以更深入，除了點頭之交或噓寒問暖外，可以

進入到他們屬靈生命的領域，給他們提醒、鼓勵與幫助，這是目前對年長者的影響。另一方面神給我禱告服事上學習的恩典，我有許多禱告服事的機會，接觸者就有許多不同的對象，有年長者、青壯年等。(A4 七 3/6-7)

剛去牧會反倒覺得用的不那麼多，因為教會有其系統，是生命操練用的多，到後來教會真理、教牧領導會直接派上用場。初期服事在瞭解該教會的文化與運作，時間長了體會到服事的核心要回到門訓所教的，因為教會真理是長久走下去的根基，會反思以前所學的，因此事奉時間越長會用的越多。(C2/七 2/2-3)

二、沒有直接關係

門訓學的基本上都會一直用，用得上的一直都可以用。(B1/七 2/2)

不管牧會多久在大原則上都用得上，只是牧會初期所學會多用，但之後會多配合教會所需要，並回溯以前所學。(B4/七 2/2)

在門訓所學的都用得上，牧會時間越長，只會讓我們越來越熟練、越豐富。(C1/七 2/2)

表 4-6 「牧會時間對學用配合之影響」統計

(合計/人)	A 1	A 2	A 3	A 4	B 1	B 2	B 3	B 4	C 1	C 2	C 3	C 4
1.有直接關係 (7人)	•	•		•			•			•	•	
※生命成熟度不同 (2人)	•			•								
※牧會熟練度不同 (6人)	•	•		•			•			•	•	
※事奉技巧度不同 (5人)			•	•			•			•	•	
2.沒有直接關係 (5人)			•		•	•		•	•			•
※所學都用得上 (5人)					•	•		•	•			•
※非長短乃應用 (5人)					•	•		•	•			•

小結

此題有直接關係者五人，沒有直接關係者七人。前者認為牧會時間的長短直接影響牧者生命的成熟度，牧會的熟練度，以及事奉的技巧度。後者認為不論牧會時間的長短，所學都能用上，用之巧妙在乎一心。

第七節 再進修教牧課程

終身學習是使我們能不斷成長的方法，牧者在忙碌的事奉生活中，若有機會再進修教牧課程，最希望學習的科目是甚麼？是一個可以探討的問題。

一、教會行政管理

我希望能進修管理課程，因為這是最弱的一環。相信在都會型教會中會有突破，在運作上會比較好，可以成立不同性質的小組。可能對其它教會成立小組不是問題，對我來說卻不容易。我的問題是挑人，挑不到人，不知道是我想太多還是怎樣，不是因為他們不行，而是因為他們太忙。(A1/八 3/3-5)

也許是我所牧養的教會，是資源少管理較弱的，學習後可以讓教會更有次序。(C1/八 2/2)

二、教牧輔導進階

可以更深認識自己、認識他人，在不同情境能引導幫助人。剛看完危機輔導的光碟課程，還有青少年、中年、靈性危機等，可以實際幫助當事人，與其周圍的關係人，能深入人心而非隔穴搔癢。(A3/八 2/2-3)

在輔導的技術、分析判斷能力上可以加強，能帶到一條出路上。可以在陪伴、傾聽、輔導的過程中，不是我為對方做決定，而是協助他去作合適正確的決定，是合於聖經而非只是一個情緒的發洩出口。(B2/八 2/2、3/3)

教會遇到同性戀問題，憂鬱患者，特殊族群的教牧輔導等需要。很多弟兄姐妹的問題需要幫助，他們被這問題轄制困擾，不能成為同工。被神觸摸才能委身在神的國度中，才能倚靠神。(B3/八 2/2-4)

牧會要碰許多的人，人的問題要從教牧觀點效法耶穌，更摸到人的心，在實務上要加強。在與人接觸時會更有幫助。(C2/八 2/2-3)

三、婚姻家庭輔導

實際牧會常常要碰的是面對許多婚姻、身心症的問題，如何幫助他，不應該只轉介專業，教牧就應該要作這個。(A2/八 2/2)

之前有進修過婚姻與家庭，我希望在這方面可以更多進修裝備自己。我發現目前弟兄姊妹所遇到的婚姻關係中有許多我們是使不上力的，這方面我們是不能逃避的。我們有婚前輔導但在婚後更新上是比較弱的。對一些不論是溝通或外遇問題，其實我們並無法怎樣的去幫助，可能只有陪伴或禱告，這困難也不知何時能解決。(A4/八 2/2-3)

我覺得在這個家庭課程中我可以知道該如何作，雖然家庭問題是千變萬化，但一定有一些屬靈的原則可以應用。我們有時若太快作一個教導者（可以離婚、不可以離婚等）而不是輔助者，並不能使弟兄姊妹的家庭婚姻更好。透過這樣的課程使我知道可以應用的原則與方法。(A4/八 3/5)

這是牧會需要的項目，其實有很多婚姻的問題我們也無能為力，但如果我可以對相關知識懂得更多一些，應該可以多瞭解對方一些狀況，相信對解決問題會有助益。(B1/八 3/3)

四、教會銀髮事工

還有一項是我很期待的，是在年長事工中能更有一些開拓，有更深入的事工例如對獨居老人的照顧，或提升他們的靈性。我看到弟兄姊妹的問題是小組長及區長沒有能力解決的，但傳道教牧同工必須要有這樣的看見，否則對教會發展會有很大問題與影響。(A4/八 2/4)

隨著自己的年齡增長，想要瞭解、知道有關年長者的需要，作為以後牧養他們的預備。(B1/八 3/4)

五、內在醫治事工

超自然的也要操練，這也與教會所在地有關，都會型教會可能在知識上需要度大，但基層教會要處理生活上的問題就多。牧會會遇到各樣問題，知道如何處理。(A2/八 2/3)

我最近上一個與神親近的課程，講到人裡面身心靈的狀況。很多時候我們並無法照神的原則做的時候，常受我們的感覺與情緒來影響，其實我們知道應該照神的話去作，但卻作不到，這影響我們很多。當我們無法遵行時，會透過理智的思考或情感，但卻不是神的心意，上帝要我們有一個更新的學習，來掌管我們全人。現在很多教會也慢慢注重心靈醫治。(A4/八 2/5)

我在服事人時發現有些人過去的傷害未解決，會影響他生命的成長。過去原生家庭的東西會在一個孩子身上有很深影響，若他在童年或成長過程受到傷害，他就不知該如何解決與面對。有些人在信耶穌以後可以很健康的經歷上帝帶領他過去，但有些人並不是如此，還是會被過去不好的記憶與傷害影響，他要再往屬靈裡走時就有困難。當然這是很見仁見智。(A4/八 2/6)

這課程就叫心靈醫治，作法有許多不同。我能接受這樣的方式，因為很多時候好像自己也不是用輔導的方式就幫助到他，當聖靈來介入真的就會比較快，在我自己的服事中，有時遇到難解決的人裡面的問題，上帝來幫助他面對。(A4/八 2/7)

表 4-7 「牧者再進修教牧課程項目」統計

(合計/人)	A 1	A 2	A 3	A 4	B 1	B 2	B 3	B 4	C 1	C 2	C 3	C 4
1.教會行政管理(3人)	•				•				•			
2.教牧輔導進階(8人)		•	•			•	•	•		•	•	•
3.婚姻家庭輔導(4人)		•		•	•						•	
4.教會銀髮事工(2人)				•	•							
5.內在醫治事工(3人)		•		•			•					

小結

在五項再進修課程中，教牧輔導進階課程有八人表達意願，可見牧者所需之急切，因牧養對象的問題，需要在教牧輔導中得著最好的指引與幫助。

第八節 改進門訓教牧課程

校友牧者在校接受了完整的裝備，踏進事奉工場就要接受嚴峻的考驗，對於過去在教牧課程中之獲益必是點滴在心，這由前面表列可見一斑，但是課程設計本就是為了全人教育的目標，因此從校友處所得的建議，應是最具建設性的。

一、建造教會層面

(一) 教會團隊建造

同工之間的相處，原則是「家和萬事興」，牧者要想盡一切辦法去營造和諧。會挑釁的人一般都是受傷的人，我們要去體諒與幫助，讓他經歷生命的改變，也能成為你的同工，因此教會最重要是和睦。(A1/九 2/5)

在學校就是建立團隊的事奉，到教會可以如何配搭。例如福音隊，我期待在過程中可以知道每一個人的特質。教中會一個人的承擔有限，但當一個團隊建立起來，可以彼此承擔扶持，不會造成牧者同工很累，信徒沒事作，更可以帶出接棒人。(A3/九 2/3)

(二) 領袖訓練課程

領袖訓練可幫助學生知道如何面對挑戰、突破，如何作領袖。同樣時間精力可以達到更好的果效，對傳道人的自我形像、快樂度、會友對他的信服度、他與會友的關係等都會加強。(B1/九 2/3)

領袖需要從聖靈清楚來的教會方向，及如何帶動教會往前，領袖應具有哪些基本要件、領袖要懂得如何傳遞從聖靈所領受的異象、負擔、使命，在有限的人力物力當中如何整合這些資源，在執行時遇到困難時當如何去判斷、選擇、作適當處置，使事工可以推動完成。(B1/九 3/4-5)

(三) 教會實務課程

有關教會實務方面，婚喪喜慶，關懷探訪等。關懷探訪很重要，與羊群有關係，看見羊群的需要。弟兄姊妹應該會比較委身，對教會復興有助益。從個人影響到教會，牧者與羊群有很好的關係，也看見羊群的需要。(B3/九 2/2)

基層福音需要瞭解在地文化，若能對民間信仰有所涉獵，可以使同學瞭解在地的人心及問題，在面對基層百姓時，比較容易切入傳福音。(C3/九 2/2)

(四) 輔導進階課程

協談技巧固然重要，但不能只顧技巧，而是先要有正確觀念。對輔導的對象要尊重，不論對方的貧富貴賤、學識高低、是否好相處，都先要去尊重他，因他是按著神的形像造的。這個觀念先建立，其次才是協談的技巧，否則可能會弄巧成拙。(A1/九 2/4)

在輔導方面進深的課程、實際操作的課程。很多牧者無法真正摸到羊群的心，使信徒容易受傷，因此牧者角色的扮演要稱職，傳道同工之間也是如此，彼此的關

係也要好好經營。在牧會時會有更好的效果，使信徒看到榜樣，願意接納並與你親近，可以進入更深的牧養。

(B4/九 3/3)

進深的教牧關懷與輔導課程。如何針對多元化的社會，不同對象的牧養方式，認識躁鬱症等。牧會時因為先有裝備而更有把握。(C4/九 1/1)

二、全人塑造層面

(一) 靈命塑造課程

牧者在牧養別人時，自己本身對了，牧養別人才正確，因此自己的靈性更新與心理衛生很重要。個人要常作調整，否則會用自己的想法、情緒來照顧別人，有時會造成很大的傷害，所以牧者自己本身的問題要先作處理，才有辦法去處理別人的問題。(A1/九 2/3)

在安排教牧課程時，靈命的塑造還是很重要，就是主工人的性格。因為同工若沒有很好的個性或生命的學習，對他未來的服事是會有影響的，要以個人的靈命培育為重。會有一個全面的建造，可以少走許多冤枉路，或在錯誤中的摸索，不管是對人或事。先有一個穩固根基，再在上面建造就不是那麼困難，其實是正面的而且是好的。

(A4/九 2/3-4)

在主工人性格的實踐上更訓練要求。因為生命的建造也就是你是甚麼，比你作了甚麼更重要！現在大教會蠻多的，每個教牧同工只要做好自己這一部份就好了，但主工

人性格的建立，能使自己知道事奉是一份對自己、對主的責任。(B2/九 1/1)

從個人而言，進入事奉工場，除了兼顧教會，比較偏向是在差會作領袖帶領同工。牧養群羊與牧養同工有些不同，一個是駐堂牧者，一個是關心宣教士，後者面很廣但不深，長久下來若只是管行政人事，自己的屬靈光景可能受虧損，要很小心。畢業生不論是牧會或宣教，都有正確觀念與作法。自己靈性不致退後，事奉有把握。(C1/九 2/2-3)

(二) 聖靈真理課程

有關聖靈爭議性的不談，但對聖靈的認識、與聖靈的關係、如何倚靠聖靈、尋求聖靈，這樣的課程是很重要的。在牧會當中對個人信心、生命的建立、傳福音以及整體教會走向，都需要與聖靈相連結。(B1/九 2/2)

表 4-8 「改進門訓教牧課程項目」統計

(合計/人)	A 1	A 2	A 3	A 4	B 1	B 2	B 3	B 4	C 1	C 2	C 3	C 4
1.教會建造層面 (9 人)	•	•	•		•		•	•		•	•	•
*教會團隊建造	•	•	•									
*領袖訓練課程					•							
*教會實務課程							•			•	•	
*輔導進階課程	•							•				•
2.全人塑造層面 (5 人)	•			•	•	•			•			
*靈命塑造課程	•			•		•			•			
*聖靈真理課程					•							

小結

牧者提出多項待改進之課程，顯明進入實際牧養後體悟所學須待補強之處。因此次訪談對象為畢業三年以上者，因此有些早期畢業牧者（A組畢業15年以上者）未上之課程，已在後期開設。但校友牧者愛校深切，所提亦皆為其認為必須者，自可供學院以後開課之參考。

第五章 結論與建議

第一節 結論

研究者將訪談資料整理、分析、比較後之發現，與相關文獻之比較加以整合，作為今後門訓教牧課程設計調整與強化之結論依據。

一、事奉中最常面對的挑戰與難處

在訪談與分析、比對資料後，研究者發現牧者在事奉中最常面對的挑戰與難處為：

- (一) 教會治理
- (二) 教牧輔導
- (三) 教會拓展
- (四) 同工關係
- (五) 信徒造就

牧者一心以神家為念，因此最常面對的難處與挑戰就不外乎對外的拓展，與對內的教會治理、牧養關顧、人際關係等問題。在第二章文獻中可知，傳統上，牧者職分包括先知、祭司與君王。但隨著時代的變遷，今日之牧職事奉其實已超過了這三項，有些牧者如同教會「企業」的「執行長」(CEO)，看重治理過於牧養，有些成為聯合事工的重要推手，看重國度連結重於信徒造就。聯合事工、國度連結固有其重要與必要性，

只是牧者畢竟需要忠於神所託付的牧養事工，就像耶穌在提比哩亞海邊對彼得的託付：「牧養我的羊」。

至於同工關係的經營，也是牧者必須看重之事，事奉團隊若出了問題，就難以同心同行。文獻所言「僕人領袖善於經營人際關係，而非強制與高壓。」牧者帶領同工是以威信服人，而非以威權行事，效法耶穌為門徒洗腳的榜樣來服事信徒與同工，善用柯維（Covey）的十種「權力工具」管理方式，或是效法保羅的僕人觀，都是牧者可以借鏡之處。

在今日以「事奉果效」掛帥的教會觀中，有時教會增長不是祝福而竟是牧者的夢魘，教會被增長數字帶著跑，牧者朝千人教會、萬人受洗的狂潮中前奔，同工之間很難談心，也沒有時間談心。長久下來，就只能共事不能交心，這樣的教會與世界上的公司、企業有何不同？

文獻中彼得·史卡吉羅指出：「任何教會或事工的總體健康指數，主要取決於其領袖是否有健康的情感和靈性。」教會一但出問題，關鍵在牧者與核心同工可能要大於信徒之間的不合。若是前者，往往是一發不可收拾，或是教會分裂，或是牧者另謀他就；結果就是兩敗俱傷，可謂是親者慟、仇者快！若是後者，也是讓牧者難為之事，除了要小心不要落入偏頗之嫌；更要求神賞賜智慧，弭平雙方歧見的鴻溝，使兩造在基督裡復和。

此外，教牧輔導與信徒造就可說是一體的兩面，教牧輔導作的好，信徒生命自然得著成長。文獻中提及「牧者是神話語的教導者與輔導者」、「沒有教導，何來教會！」但牧者不要妄想能為信徒解決所有的問題，因為牧者不是神，而是要帶領信徒經歷神的恩典，使他們能信服基督。

二、教牧課程對學用配合之幫助

在訪談分析中得出，受訪者在神學院所學習的教牧課程，對其在牧會中面對各種實際的挑戰，有六項直接的幫助：

- (一) 效法師長有榜樣
- (二) 建立教會有方針
- (三) 潛移默化有新見
- (四) 看重生命有和睦
- (五) 推動事工有果效
- (六) 理論實踐相結合

在實際牧會的過程中，會遇到各式各樣的狀況與問題，神學院老師的提醒及生命的見證，例如教會財物的處理，與異性肢體的互動、或捨己的操練等，往往能幫助牧者度過難關、免陷試探。照文獻所言，「品格」是領袖特質的第一項，你「是」什麼樣的人，要比你「作」了多少事來得更重要。

門訓的畢業校友絕大多數是進入教會擔任牧者，因此建立一個合神心意的教會，自然是獻身事主的首要之務。建造教會要有正確的藍圖，教會是由人組成的，所以首先要把不信的人帶到信，信主以後透過讀經和禱告使其生命成長，此外恩賜要發揮，並要在彼此合一的情況下不斷地向外發展。信徒承擔福音使命要再將福音傳給不信的人，這就是建造教會不停在做的事情，最後還要懂得將一切榮耀歸於神。

在校所學教會真理、教會行政管理、主工人性格等課程，可以在建造教會上有正確的方針。文獻中亦提及，教會中沒有職務的大小，只有事工的不同，大家都是僕人，學習在愛中彼

此服事的教會觀。而在牧者的事奉經驗成熟後，自然也會在真理根基上，按照教會實際狀況另創新意。

三、牧會經驗對課堂/牧會果效之影響

在關於授課教師有無牧會經驗，對課堂吸收或牧會果效之影響的訪談中，全部受訪者異口同聲表示，教牧課程的授課教師需有牧會經驗，才能帶下不論在課堂或教會的正面影響。

- (一) 實際經驗易於吸收
- (二) 印證教師課堂講授
- (三) 效法榜樣有利實踐

受訪者表示，有牧會經驗的老師在課堂的講授，因有實務佐證，在吸收上較之純理論知識易於吸收、也易於記憶。而在牧會時遇到相仿問題，也就印證了教師在課堂所言，可說是先為學生打了一劑預防針，也能知所當行，不致慌亂。特別是思及教師榜樣，能增加受訪者面對困難的勇氣。

文獻中提及，耶穌門徒訓練的重點與目的是要使門徒認識祂，而祂那「不憑自己」、「不求自己」、「不為自己」的榜樣與風範，更成為世世代代跟隨祂腳蹤、願作門徒者效法的典範。

教牧課程授課教師以聖經真理及自身體驗，帶出真實效法耶穌作主門徒的見證，對學生的影響十分深遠。研究者猶記吳勇長老常在課堂提醒學生：十架是「己死」的地方，也是讓「主活」的地方。「捨己」這件事在屬靈上是一生學不完的功課。在跟隨主的條件中，耶穌單單提「捨己」，可見它的重要性。因為我們這個天然的「己」不能放下，就無法事奉主。在我們

的生命中若處處見到「己」，別人在我們身上就看不到基督，因此耶穌為我們所作的榜樣中，最重要的就是「捨己」。屬靈長輩的提醒，至今仍深印腦海不能忘卻。

四、責任輕重對學用配合之影響

在教會擔負責任的輕重，是否直接關係到學用配合上的多寡？分析對照後呈現兩種結果：

- (一) 有直接關係：使用層面與內容有差異
- (二) 沒有直接關係：非輕重乃是應用

五位受訪者認為有直接關係，因為承擔責任的輕重，例如是主任牧師或是負責青年事工的牧者，使用所學的的廣度與深度會不相同。七位受訪者認為沒有直接關係，因為所學都用得上，但其中兩位受訪者也承認承擔責任的輕重，在使用上的確有程度及層次的不同，因此不是責任輕重的問題，而是應用的問題，只是在學用配合上並無直接影響。

從第二章文獻所見，成人教育所畢業生對現職工作主觀認定的學用配合情形，普遍來說並不理想，對現職的各項專業配合感受亦偏向中低程度。對照受訪者的學用配合反應，雖對承擔責任輕重有不同之認定，但都確認所學能運用於教牧所需，特別是認為沒有直接關係者，這是對神學院課程設計的肯定。

五、牧會地點對學用配合之影響

牧者蒙神引領，前往不同的地區事奉（例如：都市型教會與鄉村型教會），那麼，在學用配合上，會呈現出甚麼關係呢？經分析、比對後，得出以下的結果：

（一）有直接關係：環境與牧養模式有差異

（二）沒有直接關係：非地點乃是應用

受訪者中五人認為有直接關係，因環境與牧養模式互相影響，牧養對象不同方式應有不同。此外，認為沒有直接關係的七位受訪者指出，雖然會有地區性及牧養階層不同的差異，但基本上在門訓學的，都可以用在不同層次的對象上，因教牧課程比較是關於生命與生活的範疇，不論教會在甚麼地點，羊群都需要，在地理區別上是沒有直接關係的。

文獻中指出，耶穌門徒訓練的目的，為要使門徒的心眼被逐步開啟，方能明白國度福音的奧秘，明白跟隨基督的真義。牧者面對不同環境、處境、特質的關懷對象，的確需要將所學加以應用轉化，但在福音的內容與工人的生命方面自然不受影響。因此若對照兩種結果，仍有其共同相關之處。

六、牧會時間對學用配合之影響

受訪者中有第一屆的畢業生，牧會資歷為 27 年，亦有第二十一屆的畢業生，牧會資歷為 3 年，時間差距頗大，分析、比對結果為：

（一）有直接關係

1. 生命熟練度不同
2. 牧會熟練度不同
3. 事奉技巧度不同

（二）沒有直接關係：非長短乃是應用

七人認為有直接關係。這是因為牧會時間越長，牧者的生命成熟度、牧會熟練度、事奉技巧度上皆會有所不同。亦有受訪者提及，初期服事在瞭解該教會的文化與運作，時間長了體會到服事的核心要回到門訓所教的，因為教會真理是長久走下去的根基，會反思以前所學的，因此事奉時間越長會用的越多。

至於另外五位表示沒有直接關係的受訪者，也有他們的理由，認為不管牧會多久，在大原則上都用得到。

上述不同的結果帶出有趣的現象，也就是有受訪者在畢業之初用得少，事奉時間越久用得越多。也有受訪者在牧會初期所學會多用，但之後會多配合教會的需要，並回溯以往所學。但不論如何，也都是肯定在校所學可以用在牧會之中，學用配合有其高效力。

七、再進修教牧課程

牧者進入工場後，可說就展開了與時間賽跑的生涯，在忙碌的服事中，很難安排出一段較長的時間，放下牧會工作再去進修（有安息年制度的教會或宗派畢竟是少數）。因此牧者在兼顧牧會的情況中，可以藉著看書、網路課程、參加研討會、特別講座等來充實自己。當然，牧者若能回到母校（或其他神學院校）選修以前未曾上過的教牧課程，應是最理想的情況。

受訪者盼望有機會再進修的五項教牧課程為：

- （一）教會行政管理
- （二）教牧輔導進階
- （三）婚姻家庭輔導
- （四）教會銀髮事工
- （五）內在醫治事工

有受訪者表達自己最不擅於教會行政管理，雖然很用心牧養教會，也能得信徒的喜愛，事奉多年來蒙主恩待，有十二位獻身者，但在行政管理這一範疇，仍是需待補強之處。

在「從教牧書信看傳道人的生命與事奉」文獻中，可以由保羅教導青年同工提摩太如何治理教會、選立長執、牧養群羊，學習牧會治理之道。但牧會本是一門「藝術」，要將聖經真理融會貫通於牧養的各個層面中，實在不是一件容易的事，需要心領神會，謙卑求問。但最主要的仍是牧者的生命品格，而非一套管理技巧。

受訪者在校時都曾經上過「教牧輔導」課，但過半受訪者表達盼望能再進修「教牧輔導進階」課程，在此也看見受訪者

的牧人心腸，因為今天牧者要面對的除了信徒的靈命問題，還有憂鬱症、同性戀等特殊族群的牧養問題。雖然有些專業的輔導機構可以轉介，但牧者不能只丟給專業而置之不顧，也就是牧者的角色不是專業可以替代。

至於婚姻家庭、銀髮事工、心靈醫治等，也可置入輔導進階的大項中，只是要處理的問題既多且細，因為這就是人的問題。若需要者來到教會，能得著好的照顧與幫助，更重要的是經歷了神的大能作為，教會就不只是得著了一個人，很多時候是全家人的皈信基督。

八、改進門訓教牧課程

受訪者基於愛護母校之心，按自身在教牧事工上的經驗，對母校提出了寶貴的建議，可分為教會建造層面與全人塑造層面：

教會建造層面

- (一) 教會團隊建造
- (二) 領袖訓練課程
- (三) 教會實務課程
- (四) 輔導進階課程

全人塑造層面

- (一) 靈命塑造課程
- (二) 聖靈真理課程

受訪者提出的課程改進或強化，仍是圍繞著最實際的教會整體建造與全人塑造兩方面，因為常繫於牧者心中的正是這兩

大區塊。在教會建造方面，想要建立一個好的團隊，自然需要有一個好的帶領者。帶人是要帶心，牧者若高高在上，就沒有人敢於建言，團隊想要進步必是困難重重。同工在一起不是只談事工，從神而來的愛仍是將團隊連結緊密的關鍵。沒有人可以孤身攻頂成功，文獻中提及：好的領導者會帶領部屬一起登上頂峰，如果你在高處不勝寒，一定是有些事沒做對。有效領導的必要條件就是將部屬推升到新的層次，但如果你離他們太遠，就很難做到這一點。此外，教會想要在神的心意中能有效服事這個世代，一個好的策略規劃流程也是十分必要的。

關於教會實務與輔導進階課程，有受訪者表達，畢業後曾再進修教牧諮商課程，上了悲痛諮商與臨終關懷課程，比較能引導家屬的情緒心思。瞭解不同階段信徒可能有的心理危機，可以事先防範，這樣的輔導能深入人心，而非隔穴搔癢，因為能實際幫助當事人與其周圍的關係人。

文獻中提及，牧者的事奉不是一份沒有感情的職業，而是帶著效法基督真情的生命的志業。神託付給牧者的工作，就是幫助人培養日常生活中的種種關係，好讓他們在其中發現神的旨意與慈愛。

在教會建造層面，教會團隊、領袖訓練、教會實務、輔導進階四項，是受訪者認為在當前教牧事奉中，最迫切需要加強的部分，也是期盼母校在教牧課程設計上能更著力之處。

至於全人塑造層面，仍是回歸到牧者這個人的本身，這也是在文獻中所強調僕人領袖的生命部分，「是」甚麼要比「作」甚麼為先，「生命」是發揮「恩賜」的根基。此外，聖靈在牧者生命中的更新，也是先於在事奉中的引領，因為在聖靈的感動之下，我們才能真正尊耶穌為主－唯有祂是教會的元首。

第二節 建議

研究者經過深入訪談受訪校友後，根據研究結果提出以下之建議，盼望能提升門訓教牧課程的設計與實效，但若能也為華人神學院之教牧課程設計提出微薄之建言，亦是心之所盼。

門訓創校宗旨即是為訓練有「基督門徒心志」之牧者或宣教士，前二十年並未頒授學位，因為吳勇長老認為作門徒是沒有畢業的，因此修業完成頒授結業證書。2001年也就是在創校二十年之後，鑑於時代的變遷，教會對牧者的認證，以及結業校友再進修之暢通管道等因素，開始頒授教牧學士（四年120學分、不含實習學分）與教牧碩士（三年90學分、不含實習學分）學位。頒授教牧學位之原因，仍是呼應創校宗旨，扎扎实實地訓練主工人。曾經擔任門訓教務主任（2000-2002年）的蔡筱楓老師針對頒授教牧學位的體認為²¹⁰：

傳道人在此的訓練是經過驗證的工人教育，不是沿用西方的神學院課程，而是著重生命與工作的實際操練；將「道學碩士」轉化為在地的「教牧碩士」（Master of Pastoral Ministry）裝備；將「神學學士」修訂為本土的「教牧學士」（Bachelor of Pastoral Ministry）訓練；在此修正高門檻的原文學習為現代E化研經工具運用；不再漂流於神學批判的理論曠野，進而引導發展敬虔的思辨能力；在華人的神學教育中具有「道成肉身」的特性，跨越英、美神學教育的移植層次。

---

²¹⁰ 蔡筱楓，〈探出牆外的門訓〉，《基督門徒訓練神學院三十週年感恩特刊》，王良玉主編（台北：門訓，2011），54。

十二位受訪者中，有六位是在 2001 年以前入學者，但不論有否授予學位，在校修習實踐教牧課程學分，約均佔所有學分之三分之一，可證實踐教牧課向為門訓所看重。

一位合神心意的牧者，在牧養事工上的特質為何？德里克·蒂德博爾（Derek Tidball）在其「靈巧好牧人－牧養神學導論」一書結語中，闡釋心中有純正、手中有巧妙的牧者，在事奉上有六項特質：²¹¹

1. 事奉是建基於屬靈呼召、品格與恩賜上。
2. 對聖經與聖靈的工作敏銳。
3. 在基督身體裡的事奉，與會友彼此給予牧養上的支持。
4. 看重團隊事奉，而非獨立負責。
5. 聖工是需要訓練才能執行的任務。
6. 成全聖徒，促進信徒個別與整體的成熟

以上六項特質涵蓋了一位牧者在清楚的蒙召確據之上，需要建立的特質。那就是生命品格與事奉恩賜、聖經真理與聖靈經歷、團隊事奉與聖徒裝備，這是教會需要的工人，也是神學院要訓練的工人。浸信會神學院蔡瑞益院長指出，想要訓練出卓越的神學生，有四個要件：²¹²要注重禱告靈修生活、要有健全的神學、要提供全人成長的課程、要持定宣教的目的。這四項看似單純，但要實際執行必須是神學院整體努力的目標。

---

²¹¹ 德里克·蒂德博爾（Derek Tidball），《靈巧好牧人－牧養神學導論》，388-389。

²¹² 蔡瑞益，〈卓越的神學教育〉，《浸神院訊》172（2008年9月）：1。

為使門訓教牧課程的規劃設計達到整全與實效，建議從以下十點著手：

一、從全人教育觀點規劃教牧課程

當我們談到全人或整全的屬靈觀時，不能抽離個人的生活層面。何志彬指出，全人的屬靈觀必須包含神、人、物、我這四個生命關係的面向。²¹³從可 12：30「你要盡心、盡性、盡意、盡力愛主你的神」可以看出，耶穌是從「盡心、盡性、盡意、盡力」四方面來說明全人的涵意。也就是說，不論是內在的心思意念，或是外在的行為舉止，都要全心全意為主而活。

神學全人教育需要注重頭（知識的探索）、手（事奉的操練）、心（靈命的栽培、品格的塑造）三方面訓練的平衡。只是要真正做到「全人」及「平衡」的訓練，不是一件容易的事，特別是對靈命、品格的塑造。王美鍾指出，靈命、品格、和性格的教育，涉及的層面太廣，它包括學生的靈修生活、宿舍和校園的群體生活、人際關係、順服謙卑等，實在不容易衡量。²¹⁴何況，我們以以此標準評量學生，對教師的要求與評量豈不是要更高了。

在文獻中提及成人學習講求立即應用，要求明確的學習結果，在學者王錦玲提出的五種學習理論取向（行為主義、認知取向、人本主義、社會學習、建構主義）中，雖能有效解釋不同之成人學習過程，但放諸屬靈生命上的操練，卻需謹慎取捨予以過濾，畢竟屬靈的事務必須以聖經準則為依歸。

---

²¹³ 何志彬，〈從基督教屬靈觀探討「全人教育」的模式－「生命教育」的實踐與反思〉，《教牧期刊》26（2009年5月）：132。

²¹⁴ 王美鍾，〈學術、心靈？〉，《今日華人教會》232（2002年6月）：8。

改變生命沒有捷徑可尋，需要長時間的培養雕琢才能成器。在《在這裡》(Being There)這份神學教育報告中，四位神學教育家經過三年深入訪查兩家神學院（一為福音派神學院、一為主流派神學院）之後以「生命塑造」來描述神學教育，引起廣泛迴響與討論。認為神學生需要長時間在學院生活，對生命的影響才能深遠。²¹⁵神學院全修生及專任教師規定必須住校，正是因為看重屬靈群體生活，及屬靈導師之故。

神學院的學術課程也可以是靈命課程，正如 G. T. Smith 對神學院教師的提醒，神是歷史及宇宙的主宰，因此，學術性的研習也有「救贖的價值」(redemptive value)在其中。我們不能將學術課程與性格塑造課程分開，神更是主動的主，祂願意透過各科改變學生的生命。²¹⁶

因此，從全人教育觀點規劃教牧課程，必須由認知開始，也就是不能只顧教牧而忽略其他，反而是要整合聖經、神學、歷史、實踐課程，使學生體會到所有課程都充滿著神的心意與祂大能的作為，可說是處處皆驚喜，點滴皆是恩。

神學研習與靈命塑造沒有矛盾，富勒神學院教授 Bradley 指出，不少神學生傾向應用性科目，對嚴謹學習的學科缺乏興趣。他不贊成這種反智傳統，甚至批評不少福音派神學院都犯

---

²¹⁵ Jackson W. Carroll, Barbara G. Wheeler, Daniel O. Aleshire and Penny Long Marler, *Being There: Culture and Formation in Two Theological Schools*, 274-278.

²¹⁶ Gordon T. Smith, "Spiritual Formation in the Academy: A Unifying Model," *Theological Education* (Autumn, 1996): 84.

了此種錯誤。他認為神學院的任務是幫助神學生，在自己所接受的靈命塑造傳統中進行深入地反省，使日後在教會能有效推動靈命塑造事工。²¹⁷

神學思考必須包含整合應用和生命更新的向度，廖炳堂認為：神學研究和教育素質好壞的最重要指標，就是所教導的知識於造就學生的靈命和事奉上有多大幫助，而所有學科都應該具備靈命和教牧應用的向度。²¹⁸

於此同時，在有關靈命栽培、品格塑造、人際關係方面的課程仍需要繼續強化。門訓開設靈命追求、主工人形像、神的門生、從聖經看禱告等課程，使學生在靈命造就上有聖經人物的榜樣可以效法，也能在課堂上依從禱告真理實地操練禱告。

當然，我們很難指望三、四年的神學教育，可以徹底改變一個人二、三十年的生命背景與生活經驗，但在神學院中至少需有開啟，效法基督及聖經人物摩西/保羅...走生命的路。

牧者有敬虔的靈命外，還需要有合宜的性格，因為靈性與個性是分不開的，傳道人在事奉上出了問題，往往不是能力不逮，而是性格與行為。性格包括個性、基本社交與溝通技巧。事奉主只有天道、沒有人道，只懂做事、不懂做人，是無法開展事工的。牧者既稱為「傳道人」，就必須會傳、有道可傳、還要知道做人。尤其在今天講求「情緒智商」(E.Q.)的年代，建立人際關係是所有人都需關注的課題，教牧豈能例外！

---

²¹⁷ James E. Bradley, "The Discipline of Study and the Spirituality of Christian Leaders," *Theology, News and Notes* 10 (1998): 6-8.

²¹⁸ 廖炳堂，〈福音派神學教育和靈命教育－更正教靈修歷史的一些反思〉，《建道學刊》32（2009年7月）：67。

主耶穌自稱是「從天降下仍舊在天的人子」(約 3:13)，張慕皚指出，在神學教育上，這真理提醒我們要著重從上而下的所謂「交接式」神學 (transactional theology)，也要著重橫切面的所謂「人際式」神學 (interpersonal theology)，以致讓神學生懂得如何與神何人建立關係。²¹⁹

倪柝聲在「主工人的性格」書中，以「會聽別人的話、覺得人可愛、有受苦的心志、攻克己身叫身服我、殷勤不懶惰、話語受約束、性情堅固、不主觀、對於金錢的態度、其他幾件事(維持真裡的絕對、照顧身體的健康、生活習慣問題、童身與婚姻)」共十章，²²⁰其中沒有提到講道法、系統神學，卻是針對主工人的日常生活及人際關係，有實際的教導。

門訓「主工人性格」課程，則是由聖靈果子入手，詳盡闡釋「仁愛、喜樂、和平、忍耐、恩慈、良善、信實、溫柔、節制」如何落實在生活中的各個層面，以達神、愛人的目標。

俗話說：「江山易改、本性難移」，但在基督裡沒有難成的事。性格上的改變也不是三、四年可竟其工的，但神學院要幫助同學看見自己的盲點。其實，全修生規定住校的好處，就在於每個人的生活優缺點皆暴露於眾人之前，長期下來不易掩飾，生命相磨的過程雖是痛苦，但對願意受教者必能得享生命成長的結果。

---

²¹⁹ 張慕皚，〈道成肉身與神學教育〉，《唇齒相依的神國伙伴－教會與神學教育》，(香港：建道，2005)，25。

²²⁰ 倪柝聲，《主工人性格》(台灣：福音書房)，1978。

二、從教會實務觀點規劃教牧課程

麥福士指出：當今北美傳統教會及神學院並未體認後現代思潮對世界所帶來的衝擊，因此也未能有效服事這世代。大多數裝備牧者的訓練，只顧及主日早晨的一小時，而忽略週間亟需領導的恩賜與才能，以及處理人際關係的技巧的四十多個小時。²²¹

雖然麥福士所言係針對北美傳統教會及神學院，而 1 與 40 之比的確太過失衡。神學院面對今日教會龐雜的需要，雖難以面面顧到，但神學生的裝備自當儘量求其周全。不論是團隊配搭、行政管理、領袖訓練等都是教牧實踐課程需要安排的項目，而門徒訓練、牧養關顧（包含婚姻家庭、危機處理、特殊族群、臨終關顧等）等，更是牧者必不可或缺的項目。

帶「人」要帶「心」，教會實務亦是要從關心人的裡外出發。針對牧會所需，從教會實務觀點規劃教牧課程，始能切中核心，因教會既是蒙召出來的信仰群體，教牧事工就是關乎「人」的事工。

環顧當前教會所期望的，仍是神學院可提供甚麼即時的服務，但神學院是否需要滿足教會所有的期盼呢？正如梁潔瓊所言「時代的處境與議題不能含混神學教育至終的功能」，「21 世紀神學所面臨真正的考驗，還是在於它能否幫助後現代人重建一種超越處境的生命，而不是一種意圖解決處境的理論思考」。²²²神學院要思考的不僅是今日教會的需要，而是要進一

---

²²¹ 麥福士 (Aubrey Malphurs)，《教會大計：策略性計畫的九個步驟》（顧華德譯，台北：華神，2005），9。

²²² 梁潔瓊，〈教會處境與神學教育〉，《華神北美分校季刊》81 冬（2007）：1-2。

步思考理想教會的需要，並前瞻性地規劃課程，帶動神學生與教會探詢神旨、突破現狀。此外亦需解讀大環境當前的趨勢以及未來的走向，特別是社會、科技、經濟、政治與思想這五個層面，使我們可以早些思想教會的因應之道。

三、從師徒帶領觀點規劃教牧課程

基督徒的生活是信仰的實踐，耶穌勸誡門徒「你們若有彼此相愛的心，眾人因此就認出你們是我的門徒了。」（約 13：35）神學院不是靈修學院，神學生在校的生活十分緊湊，課業繁重，但若不能將所學落實於日常生活中，就失去了學習的意義與目的。

門訓輔導學生的目標是配合本院基督門徒的訓練，在「溝通瞭解」、「彼此扶持」與「長大成熟」的模式中，培育作僕人的心態、主工人的心志及好牧人的心腸。

師徒制的好處不只在學期間，當學生實際牧會時還有屬靈導師陪伴。李耀全指出，神學院可嘗試推行「師徒制」或「教練制」的培育方式，由一位神學院老師專責跟進數位同學，作更深入的生命培育關懷。即使神學生踏出工場之後，當他們在事奉上遇到困難之時，隨時可以回來請教老師，尋求支援協助，這應可有助減低教牧在堂會的「傷亡數字」。²²³ 但神學院老師在協助處理各堂會複雜不一的教牧問題時，亦需謹防「好為人師」，以免「幫了倒忙」，有失美意。

---

²²³李耀全、王德福，〈再思教牧轉職頻密的問題〉，《時代論壇網上版》913（2005年2月25日）。

在校期間師生朝夕相處，個人的生活優缺點顯露無遺，可說是師生都在接受嚴峻的考驗。廖炳堂指出：雖然每位老師的性格與恩賜各有不同，但作為真理教導者，就必然包括相當的牧養角色，也應體現在直接參與培育學生靈命的事工上。²²⁴

門訓學生每週藉著晨讀、門徒小組、禁食禱告、福音出擊、採買、值日、值星、打掃，以及寒暑假的福音隊等，學習團隊配搭，操練忠心、順服、合一、守分。而師徒式的帶領，也是身教與言教的帶領；有需要時、教師會在旁陪伴指引，學生便有安全感：看得到榜樣，學習就不致空泛。

四、從教會實習觀點規劃教牧課程

神學生在校時期，週六、日會前往實習教會操練教會實務，因為不論是日後牧會、宣教、拓荒，終極目標都在為建造教會，因此教會實習是學習中的重點，而實習教會的牧長也就是校外的屬靈導師，對同學有教導、教育、監督、評分之權責。

（一）實習的意義：

1. 是事奉也是操練，事奉不能馬虎，操練則須殷勤。
2. 是學習也是應用，學習需要虛心，應用需要體驗。
3. 重生命也重恩賜，在事奉中恩賜成長，在困境中靈命成長。

（二）實習教會的安排：

1. 第一年在功能健全的教會實習，以認識教會和熟悉教會事工為主。

---

²²⁴ 廖炳堂，《福音派神學教育和靈命教育－更正教靈修歷史的一些反思》，66。

- 2.第二年在以開荒為重點的教會實習，以操練傳福音、個人佈道和全面性的事奉為主。
- 3.第三或第四年在結業後擬將前往服事的教會或機構實習，以教導、牧養及未來事奉的重點為主。
- 4.若因母會要求學生回自己教會實習，原則上尊重其母會所請。

(三) 實習的內容：

在三或四年內的實習課程，需要完成下列三或四種以上的服事(一年一項)：

- 1.青少契輔導
- 2.社青團契輔導
- 3.成人主日學事工
- 4.兒童主日學事工
- 5.教牧協談
- 6.講台操練
- 7.領會操練
- 8.探訪事工
- 9.其他：

因實習教會的特性及需要，除上述的服事外，如小組事工、文字工作、特殊對象或教育工作、主日司琴、及教會行政等，學生可先提出申請，經討論訂出具體作法及要求後，方可納入實習項目之一。

(四) 實習的要點

凡事禱告、細心觀察、積極參與、多聽多問、詳細規劃。

(五) 實習的態度

- 1.與牧長相處：要柔和謙卑，虛心接受牧長的指導，絕不可有頂撞傲慢之事發生，因牧長就是實習課程的指導老師。
- 2.與同工相處：要學習彼此順服，互相扶持，遵守團隊紀律，不來往傳舌，不背後批評。
- 3.自我要求：要守時、守分、守紀、謙卑、積極、殷勤。

神學院與實習教會密切配合，在裝備神國度人才的共同目標下，才能雙管齊下見其果效。學生在教會若遇到不甚了解之事，可以隨時請問牧者；若牽涉敏感不便請教（如教會內部之紛擾），目前門訓安排有對內之實習教牧座談會（隔週），由牧育處主任主持，院長及專任老師列席，因在座師長皆具牧會經驗，可以竭盡所知提供建議，及時幫助學生釋疑解惑。

(六) 建教合作之可行性？

曾有校友提及以一年時間與教會建教合作（第三年建教合作，第四年返校學習後畢業），也就是將修業期限延長一年，如此可使學與用在畢業前就有實際接軌的經驗。

此設想固然是好，但需要有詳盡的規劃，包括願意鼎力相助的教會、牧者，切合所需的實習項目，若建教合作的教會，就是畢業生未來的工場，這是最理想的狀況。此議題可在門訓長遠規劃的思考中。

五、依教師牧養經歷規劃教牧課程

神學院教師除在自己的專項上授業解惑外，身教的重要性更是高過言教。第六屆華人福音會議神學教育組提供的行動方

案建議中，第一項即為：「神學教育的目標應是為教會夾神國訓練出僕人式的領袖。為了達致此目標，必須在學生的篩選、教師的邀請和聘任、及課程的安排上配合。由於『學生不能高過老師』，故此必須注重教師培育僕人領袖的素質。神學院該定期有教師的靈命更新聚會，並安排教師的細胞或成長小組。」²²⁵由此可見，對靈命問題的看重應是普遍性的，不能只顧學生而忘了教師，或以為教師不會有此問題而造成學生看不到榜樣的困窘。

對於教牧課程的授課教師，在排課上需要配合其牧養經歷，以達事半功倍之效。教會固然盼望牧者十八般武藝樣樣精通，但不一定會心想事成。因此，不論在教會治理、輔導協談、小組事工、拓荒植堂、宣教策略、門徒訓練、領袖訓練、僕人事奉等，神學院有責任安排具實際事奉經驗的師資。如此不但能指出問題，還能帶出解決之道，實際幫助學生日後牧會不但有規可循，還能青出於藍。

六、參考其他院校教牧課程設計

神學教育不能閉門造車，每個神學院固然有其特色，但在課程設計上仍有許多相通之處，因此參考其他神學院的教牧課程，自然能使課程安排得更全備周詳。

中華福音神學院在 2011 學年度開始，將道學碩士科分為神學組與教牧組，這是華神建校 40 年的首例。相較於神學組為強化語文及神學訓練，教牧組則強化教牧實踐課程，針對的

---

²²⁵ 王美鍾，〈神學教育行動方案〉，《第六屆華人福音會議彙報》，周建華、蔡盛勇、施美娟主編（香港：華福，2002），447。

是蒙召以牧會、宣教及開拓等為事奉職志者。在課程設計上，實踐神學需修畢 38 學分，佔畢業總學分（90）三分之一強，特別是在第三年的四門必修課（8 學分）皆為教牧課程。

中台神學院道碩課程中，實踐課程為 23 個學分（含教會實習 3 學分），聖光神學院的實踐課則為 30 學分（含教會實習 3 學分）。僅以此三校而言，雖然實踐課程的學分有些出入，但都在 20 個學分以上，華神的道碩教牧組有 38 個學分，可謂名實相符。

他山之石可以攻錯，虛心向辦學良好的神學院請教觀摩，保留自家特質，擷取他校長處，應是使自我成長的良方。

七、建立全面評估標準（學生、課程）

為有效達到教學目標，需建立一套對課程及學生的全面評估標準。平日在門徒小組中，教師可隨時針對學生的生活、學習各方面予以協助指導。門訓教務處在學期末，會邀專任老師分年級對學生作一次總評估打出分數，再開會予以加減彙整，務求詳實客觀。²²⁶牧育處在學期末亦會邀請實習教會牧者，針對學生實習狀況予以評分。²²⁷畢業約談時，會請畢業生先填兩份問卷，²²⁸再根據當事人所填寫之資料，充分交通給予忠告及勉勵。

對學生屬靈生命成長的評估，實在較對其知識成長的評估要困難，且容易陷入主觀，甚至是偏見或誤解。因此更要特別謹慎，不對外公開私人資料，以保留其隱私權。

---

²²⁶見附錄三

²²⁷見附錄四

²²⁸見附錄五、六

至於課程方面，針對學生在校內、外的表現，以及教師的個別交通、接觸，可以對教牧課程的授課果效作一整體的評估。這是需要在教務會議中認真探討的，何者應保留、何者應增加，至少三年需作一次，以確保教牧課程的品質與落實。

八、與校友會密切配合

教牧課程設計是否具有實效，是要在校友的學用配合上獲得印證。因此教務處可與校友會密切配合，利用每年開校友大會時，以口頭或問卷方式予以詢問，以得最具體的回應。當然，要想獲得全面的回應，則需廣發問卷，這是較為費力但卻是深度與廣度都兼得的作法。

此外，可邀請校友回校分享牧會心得，以學長姐的身份幫助在校生吸取經驗或預作防範。對資源缺乏的校友，教師亦可作後勤支援，不論是主日講台、專題講座、同工訓練等，學院永遠是校友最好的後勤單位。學院亦可規劃校友的教牧進深課程，正如此次受訪校友的普遍期望，以幫助校友在事奉裝備上的進步。

目前門訓對海內、外拓荒宣教校友，有經費與人力的支援，藉著福音出擊、福音隊、主日講台等，給予實質的協助，有些甚至超過三年，使校友感受到來自母校的溫暖。待教會成長、成熟後，自然也能轉為對母校的支援。

校友會也可動員較有規模與資源的校友教會，在人力、財力上橫向支援資源缺乏、需要幫助的校友教會，如此在校所學的教牧課程，就成為互相的幫補與造就了。

九、與神學院校合作資源共享

中國神學研究院余達心院長探討「神學院的合一」議題時認為：神學院談合一之前必須建立共同信念與異象，最重要的是彼此信任，因此合一需要由合作開始。²²⁹在神學院校之間，可以商討合作方案，以達資源共享之效。因各校有不同的特色，院際之間可以定期合辦教牧研討會，商討共同關注議題；教師亦可互相支援（學分相互承認、²³⁰交換學生），相信必能開闊學生的眼界，帶來加倍的祝福，也必能產生美好的果效。

十、激發教會對神學教育的關切

神學教育是百年樹人大業，為神國度培育優秀的牧會與宣教人才，雖然所費不貲，但卻是以神國的投資來看報酬率。一般堂會因有固定會友，在奉獻收支上較能取得平衡，但神學院每年雖訂了事工預算，卻不知經費從何而來？雖然董事教會有固定奉獻金額，但只佔預算總額之少部分。因此，神學院的經費需要對全院而言往往是一大信心的考驗。

教會將蒙召者送入神學院，對其個人在學雜費上通常會有支持，但不一定會對神學院整體經費有所支持。為此，一方面可以透過董事單位對外發出呼籲，一方面神學院亦可主動出擊，透過院訊、神學主日或教牧座談特會等，提供教會所需之優質訊息與裝備，激發教會看重神學教育，並願意每年有固定預算投資在神國大業，或設立神學教育基金。畢竟，神學院與教會的關係是唇齒相依、而非藕斷絲連。

---

²²⁹ 余達心，〈神學院的合一〉，《今日華人教會》275（2009年12月）：

29

²³⁰ 門訓外展部目前已與華神延伸部就部分課程展開合作方案，師資、學分互相承認，此項合作盼望日後能擴及至校本部。

結語

教牧的成長固然是神的恩典與作為，教牧同工的養成亦非只是接受神學裝備的短短數年，而是一生的過程；但教會、神學院、神學生也都有各自應盡的責任。神學教育最終的目的是與教會攜手合作，共同完成基督給我們的大使命。盼望每一位神學院的老師都有如此的認知與行動，那麼今日神學院與教會之間的互動將會更為美好。因為神學的思考如何，教會的健康就如何；牧者的神學思考更雋永落實，教會的健康就更加顯著。

附錄一

受訪校友背景資料

受訪校友	畢業屆數/牧會年數	牧會地點/人數	性別	職稱
A1	1屆 / 27年	台灣南部/200人以下	女	主任牧師
A2	3屆 / 22年	台灣北部/200人以上	男	主任牧師
A3	6屆 / 18年	台灣南部/200人以下	女	主責傳道
A4	9屆 / 15年	台灣北部/200人以上	男	傳道長老
B1	10屆 / 14年	台灣北部/200人以上	男	助理牧師
B2	13屆 / 11年	台灣北部/200人以下	女	師母
B3	14屆 / 10年	台灣南部/200人以下	女	主責傳道
B4	15屆 / 9年	台灣北部/200人以上	女	傳道
C1	16屆 / 8年	緬甸北部/200人以下	男	顧問牧師/宣 教機構主任
C2	18屆 / 6年	台灣中部/200人以上	女	助理牧師
C3	20屆 / 4年	台灣北部/200人以下	男	牧師
C4	21屆 / 3年	台灣北部/200人以下	女	主責傳道

附錄二

訪談問題

【暖身題】

您還記得在學院上過哪些教牧課程？

【訪談問題】

- 一、請問從過去到現在，在事奉中最常面對的挑戰與難處是甚麼？
為甚麼？如何影響？
- 二、過去所學教牧課程對您今日牧會事奉最大的幫助是甚麼？
為甚麼？如何幫助？
- 三、教牧課程授課教師有/無牧會經驗對其在課堂授課果效有/無影響？為甚麼？
- 四、教牧課程授課教師有/無牧會經驗，與您當前在學用配合上有/無影響？
為甚麼？在哪些事工上有影響？
- 五、在教會承擔責任的輕重（主任牧師/配搭同工）與您當前學用配合之多寡有/
無直接關係？為甚麼？影響的範圍？
- 六、教會所在地理位置與環境與您當前在學用配合上有/無直接關係？為甚麼？
影響的範圍？
- 七、牧會時間的長短與您當前在學用配合上有/無直接關係？為甚麼？影響的範圍？
- 八、若有機會再進修教牧課程，您最想上的科目是甚麼？為甚麼？如何幫助？
- 九、您認為門訓教牧課程設計當如何改進？為甚麼？有甚麼果效？

附錄三

學生靈性品德考核評分表 2011 學年度第一學期

學生姓名： _____ 年級： _____ 評分者簽章： _____

基本分：75 分 實得分： _____ 分

考核範圍	考核項目	得分狀況		加分		扣分		備考
		優2	可1	稍1	甚2			
一、靈性操守	1.火熱愛主，竭力追求（冷淡灰心）							
	2.卑微自己，高舉基督（自義自誇）							
	3.福音負擔，深重積極（冷漠畏縮）							
	4.光明磊落，誠實無偽（暗昧虛假）							
	5.恩慈良善，寬厚包容（刻薄善忌）							
二、個性風度	6.溫柔良善（乖僻狂妄）							
	7.成熟穩重（幼稚衝動）							
	8.友愛樂群（自私爭競）							
	9.殷勤敏捷（懈怠遲慢）							
	10.樂觀積極（消極古板）							
	11.勇於認錯（剛愎自用）							
三、生活儀容	12.愛惜公物（漫不經心）							
	13.居處整潔（邋邇零亂）							
	14.穿著正派（服裝不整）							
四、學習	15.謙恭受教（傲慢不服）							
	16.謹守校規（任意妄為）							
	17.課堂專注（心無旁騖）							
	18.作業認真（雜亂應付）							
五、事奉	19.忠心勤奮（敷衍懶散）							
	20.合作無間（孤僻自用）							

附錄四

基督門徒訓練神學院 學生實習評估表

學生姓名：_____ 實習教會(機構)：_____ 電話：_____

實習輔導：_____ 職稱：_____ 填表日期：_____

一、本學期學生在貴教會(機構)每週實習共_____小時 主要的實習項目是：

1. _____ (多久一次_____ 時間花費_____)

2. _____ (多久一次_____ 時間花費_____)

其他事奉項目：_____

二、實習輔導與學生約談輔導或檢討實習事工多久一次：_____

三、學生在教會的實習： 很優秀 滿意 普通 不佳

四、根據您對學生本學期主要實習項目的輔導，請在下列項目合適的_____內打V：總分：_____

	特優 (5分)	良好 (4分)	尚可 (3分)	稍差 (2分)	很差 (1分)
(一)個性表現：					
1.自律生活方面，如守時、整潔等	_____	_____	_____	_____	_____
2.情緒表現方面，是否穩定	_____	_____	_____	_____	_____
3.言語節制方面	_____	_____	_____	_____	_____
4.禮貌方面	_____	_____	_____	_____	_____
5.勤奮、積極、肯吃苦	_____	_____	_____	_____	_____
6.樂觀、謙和、真誠	_____	_____	_____	_____	_____
(二)服事表現：					
1.服事的信心表現	_____	_____	_____	_____	_____
2.準時及負責，準備工夫充足	_____	_____	_____	_____	_____
3.爭取機會學習	_____	_____	_____	_____	_____
4.資源的尋找與應用	_____	_____	_____	_____	_____
5.在服事的參與感	_____	_____	_____	_____	_____
6.按進度完成工作要求	_____	_____	_____	_____	_____
7.服事果效	_____	_____	_____	_____	_____
8.團隊的配搭	_____	_____	_____	_____	_____
(三)人際關係：					
1.與同工，弟兄姊妹維持良好溝通	_____	_____	_____	_____	_____
2.能獲取服事對象之信任	_____	_____	_____	_____	_____
3.能聽取輔導之態見及批評，樂於改進	_____	_____	_____	_____	_____
4.與人配搭時的協調度	_____	_____	_____	_____	_____
5.尊重他人方面	_____	_____	_____	_____	_____
6.生命影響力	_____	_____	_____	_____	_____

五、實習輔導對該生的評語以及對學院之建議(如為第二學期評估，請說明是否在下年度繼續申請該生)：

附錄五

基督門徒訓練神學院

學生恩賜事奉工作調查表

甲、恩賜方面（若沒有做過的工作，請不必填寫）

	項 目	劣	可	中	尚	好	優
1	領袖才幹	0	1	2	3	4	5
2	行政管理	0	1	2	3	4	5
3	幕僚配搭	0	1	2	3	4	5
4	文書處理	0	1	2	3	4	5
5	善於理財	0	1	2	3	4	5
6	兒童工作	0	1	2	3	4	5
7	青少年工作	0	1	2	3	4	5
8	社青工作	0	1	2	3	4	5
9	個人談道	0	1	2	3	4	5
10	個人造就	0	1	2	3	4	5
11	領詩領會	0	1	2	3	4	5
12	探訪	0	1	2	3	4	5
13	接待	0	1	2	3	4	5
14	聯絡	0	1	2	3	4	5
15	禱告	0	1	2	3	4	5
講台供應							
16	佈道	0	1	2	3	4	5
17	培靈	0	1	2	3	4	5
18	查經	0	1	2	3	4	5
19	教導	0	1	2	3	4	5
20	特殊恩賜： ☐ 辨別諸靈 ☐ 醫病 ☐ 趕鬼 ☐ 預言 ☐ 方言 ☐ 翻方言						

乙、事奉方面

	項 目	劣	可	中	尚	好	優
1	處理事務，不拖延、不敷衍	0	1	2	3	4	5
2	順服領導的同工	0	1	2	3	4	5
3	與同工密切配搭有團隊精神	0	1	2	3	4	5
4	不求英雄式的自我表現	0	1	2	3	4	5
5	常有創新的思想，力求突破，積極改進	0	1	2	3	4	5
6	有計畫的為將來的事奉，好好裝備，充實自己，並能學以致用	0	1	2	3	4	5
7	大事小事都忠心	0	1	2	3	4	5
8	付上禱告的代價	0	1	2	3	4	5
9	恩賜與事奉配合的好	0	1	2	3	4	5
10	不是只做指派的工作，交差了事；積極進取，不被動	0	1	2	3	4	5
11	事奉有能力，恩賜流暢	0	1	2	3	4	5
12	對救人靈魂有深厚負擔	0	1	2	3	4	5
13	在教會中得眾人的喜愛	0	1	2	3	4	5
14	為主勞苦充滿喜樂	0	1	2	3	4	5
15	辦事有能力、有效率	0	1	2	3	4	5
16	準時出席各項服事	0	1	2	3	4	5
17	有謙卑的心接受長者的指導	0	1	2	3	4	5
18	和同工之間有美好的事前交通，使工作進行順利	0	1	2	3	4	5
19	每次事奉，事前有禱告，事後有檢討	0	1	2	3	4	5
20	每項工作有完整的計畫和記錄	0	1	2	3	4	5

學生姓名：_____ 填表日期：____年__月__日

附錄六

基督門徒訓練神學院

學生生命生活品格調查表

甲、自我操練，對神心志

	項 目	劣	可	中	尚	好	優
1	不懶惰	0	1	2	3	4	5
2	不驕傲	0	1	2	3	4	5
3	不灰心	0	1	2	3	4	5
4	有節制	0	1	2	3	4	5
5	愛惜光陰	0	1	2	3	4	5
6	不鬧情緒	0	1	2	3	4	5
7	喜樂開朗	0	1	2	3	4	5
8	整齊清潔	0	1	2	3	4	5
9	生活儉樸	0	1	2	3	4	5
10	衣著莊重	0	1	2	3	4	5
11	處理錢財十分小心	0	1	2	3	4	5
12	在男女感情上穩重	0	1	2	3	4	5
13	對罪敏感，徹底對付	0	1	2	3	4	5
14	順服真理，抵擋邪惡	0	1	2	3	4	5
15	愛慕神，追求的心志不斷	0	1	2	3	4	5
16	耐性等候神，不憂愁掛慮	0	1	2	3	4	5
17	禱告的生活持續且有活力	0	1	2	3	4	5
18	彰顯基督不求自己的榮耀	0	1	2	3	4	5
19	對聖經的認識與解釋不斷進步	0	1	2	3	4	5
20	恩賜的表現與生命的流露平衡	0	1	2	3	4	5

乙、人際關係，為人態度

	項 目	劣	可	中	尚	好	優
1	忠心負責	0	1	2	3	4	5
2	守約守信	0	1	2	3	4	5
3	愛惜公物	0	1	2	3	4	5
4	順服長輩	0	1	2	3	4	5
5	願受約束	0	1	2	3	4	5
6	柔和謙卑	0	1	2	3	4	5
7	包容忍耐	0	1	2	3	4	5
8	接納批評	0	1	2	3	4	5
9	勇於認錯	0	1	2	3	4	5
10	懂得禮節	0	1	2	3	4	5
11	不斤斤計較	0	1	2	3	4	5
12	與人和睦相處	0	1	2	3	4	5
13	饒恕別人過錯	0	1	2	3	4	5
14	生活習慣顧慮別人	0	1	2	3	4	5
15	表裡一致沒有虛假，不只在眼前事奉	0	1	2	3	4	5
言 語							
16	不批評論斷	0	1	2	3	4	5
17	不喋喋不休	0	1	2	3	4	5
18	不沈默寡言	0	1	2	3	4	5
19	不好發怨言	0	1	2	3	4	5
20	確實可靠	0	1	2	3	4	5
其他：(有何遺漏，請予補完)							

學生姓名：_____ 填表日期：____年__月__日

參考書目

中文部分

- Frankfort-Nachmias, C., and David Nachmias。《最新社會科學研究方法》(*Research Methods in The Social Sciences*)。潘明宏、陳志瑋譯。台北：偉伯文化，2003。
- Jonathan A Smith。《質性心理學－研究方法的實務指南》(*Qualitative Psychology*)。丁興祥、張慈宜、曾寶瑩譯。台北：遠流，2006。
- R. Laird Harris, Gleason L. Archer, Jr. Bruce K. Waltke 編。『舊約神學辭典』。台北：華神，1995。
- Strauss, A., and Corbin, J.。《質性研究概論》(*Basics of Qualitative Research : Grounded Theory Procedures and Techniques*)。徐宗國譯。台北：巨流，1997。
- W. Lawrence Newman。《社會研究方法：質化與量化取向》(*Social research methods : qualitative and quantitative approaches*)。朱柔若譯。台北：揚智，2000。
- 王治心。《中國基督教史綱》。香港：基督教輔僑出版社，1959。
- 王美鍾。〈神學教育行動方案〉。《第六屆華人福音會議彙報》，周建華、蔡盛勇、施美娟主編，447。香港：華福，2002。
- 王美鍾。〈學術、心靈？〉。《今日華人教會》232 (2002 年 6 月) : 7-8。
- 王家通、吳裕益。〈國小教師學用配合情形之調查暨新制師院課程設計問題之分析研究〉。《教育期刊》7 (1987 年 3 月) : 71-101。

- 王錦玲。〈新近成人學習理論、實踐與反省〉。《成人教育學刊》6(2002): 8-9。另參徐四浪。《華神遠距教育實施與學習風格研究》。台北：華神，2006。
- 尤金·畢德生(Eugene H. Peterson)。《全備關懷的牧養之道》。以琳編輯小組譯。台北：以琳，2002。
- 尤金·畢德生(Eugene H. Peterson)。《建造生命的牧養真諦》。郭梅瑛譯。台北：以琳，2000。
- 尤金·畢德生(Eugene H. Peterson)。《返璞歸真的牧養藝術》。游紫雲譯。台北：以琳，1999。
- 巴刻(James I. Packer)。〈廿一世紀福音派面對的危機和陷阱〉。《建道學刊》23(2005年1月): 85-95。
- 布魯斯。《聖經難解之言－耶穌篇》。曾粵念譯。台北：校園，1996。
- 布雷恩·麥考米克(Blaine McCormick)、大衛·戴文波(David Davenport)。《牧羊人領導》。葛窈君譯。台北：啟示，2004。
- 古特立。《新約神學上冊》。高以峰、唐萬千譯。台北：華神，1990。
- 卡森(D.A. Carson)。《約翰福音註釋》。潘秋松譯。美國，麥種，2007。
- 比爾·羅倫斯(Bill Lawrence)。《滿有果效的牧養事奉》。劉如菁譯。台北：學園，2006。
- 何志彬。〈從基督教屬靈觀探討「全人教育」的模式－「生命教育」的實踐與反思〉。《教牧期刊》26(2009年5月): 132。

- 李耀全、王德福。〈再思教牧轉職頻密的問題〉。《時代論壇網上版》913（2005年2月25日）。
- 余鑑、李大偉、馮丹白。〈職訓師資訓練結訓學員之學用配合狀況研究〉。《第七屆全國技術及職業教育研討會》（1992年3月）：163-169。
- 余達心。〈神學院的合一〉。《今日華人教會》275（2009年12月）：29-30
- 余亞弘。〈源自「所是」的「領導」〉。《華神北美季刊》83（2007年夏）：1-2
- 林美玲。《我國國民中學教師學用配合狀況分析研究》。碩士論文，國立高雄師範大學，1993。
- 林德皓，〈神學教育的鐘擺進程：「成人」與「成才」〉。《神學與生活》（2000）：78-79。
- 林德皓。〈以生命影響生命〉。《今日華人教會》（2004年8月）：33-34。
- 周功和。〈後現代與神學教育〉。《神學教育的省思研討會》（2010年3月）：5-16。
- 周學信。《可有一席為你？－後現代情境下的神學反省》。台北：華神，2001。
- 周聯華。《今日教牧事奉的裝備》。香港：浸信會出版社，1987。
- 周聯華。〈從聖經、神學及文化角度看華人教會處境中的「教牧職事」〉。《在華人教會處境中探尋教牧職事》。李耀全主編，10-17。香港：崇基，2008。
- 周聯華。〈對現行神學教育的意見〉。《教牧領導》（1997年1月）：8-11。

- 彼得·史卡吉羅 (Peter Scazzero)、伯華倫 (Warren Bird)。《建立高 EQ 的教會》。何劉玲、張晨歌譯。美國：麥種，2004。
- 吳國傑。〈教會先賢的掙扎與榜樣：從歷史角度探索華人教會處境中的「教牧職事」〉，《在華人教會處境中探尋教牧職事》。李耀全主編，80-97。香港：崇基，2008。
- 吳欣蓓。《知識學習與知識應用對工作滿意度影響關係之研究》。碩士論文，國立台灣海洋大學，2002。
- 帕特森 (Richard Patterson)。〈成人如何學習〉。Kenneth O. Gangel and James Wilhoit, eds., 呂鴻基等譯。《基督教教育者手冊：成人教育》。美國：中華聖經教育協會，2003，86。
- 柯勒 (R.Aran Cole)。《出埃及記－丁道爾聖經註釋系列》。李永明譯。台北：校園，2000。
- 柯魯斯 (Colin G. Kruse)。《約翰福音－丁道爾聖經註釋系列》。楊曼如譯。台北：校園，2005。
- 柯樂。『馬可福音』。潘秋松譯。台北：校園，1998。
- 范立德 (D.George Vanderlip)。《約翰福音主題研究》。張子義譯。台北：華神，1985。
- 郭鴻標。《朝向整全神學思考》。香港：天道，2004。
- 約翰·麥斯威爾 (John C. Maxwell)。《天生領導－領袖 21 特質》。徐顯光譯。台北：道生，2001。
- 約翰·麥斯威爾 (John C. Maxwell)。《領導的黃金法則》。章世佳譯。台北：天下，2008。
- 倪柝聲。《主工人性格》。台灣：福音書房，1978。

- 韋艾倫。《牧杖權杖－屬靈領袖的操練》。黃婉之、鄭林生譯。
香港：海外基督使團，2002。
- 唐佑之。《教牧倫理》。香港：浸信會神學院，2005。
- 唐佑之。〈中文神學教育之範圍與分類〉。《中文神學教育研討會報告書》。香港：證道，1973：145-146。
- 徐四浪。《華神遠距教育實施與學生學習風格研究》。博士論文，中華福音神學院，2006。
- 雪朗梅倫 (Sharan B. Merriam)、卡法雷拉 (Rosemary S. Caffarella)。《終身學習全書：成人教育總論》。楊惠君譯。台北：商周，2004。另參黃彬。《台北都會區社區型教會成人終身學習機構與福音預工關係之研究》。博士論文，台北：華神，2008。
- 雪倫·梅里安 (Sharan B. Merriam)。《成人學習理論的新進展》。黃健等譯。北京：中國人民大學出版社，2006。
- 許道良。《抉擇與代價：簡明基督教十字架倫理》。香港：天道，2006。
- 許道良。〈舉目禾田〉。《今日華人教會》232 (2002年6月)：10-12。
- 許卓明。《台灣基督教會「男士事工」與已婚男士生命成長之研究－以台北都市教會為例》。博士論文，中華福音神學院，2009。
- 麥希真主編。《第五屆華人福音會議彙報》。香港：世界華人福音事工聯絡中心，(1997)：507。
- 麥福士 (Aubrey Malphurs)。《教會大計－策略性計畫的九個步驟》。顧華德譯。台北：華神，2005。

- 陳若愚，〈神學生的品格塑造〉。《基神院訊》（2002年4月）：1-2。
- 陳南州。《基督徒的倫理生活》。台北：常春藤出版社，1992。
- 陳碩琳。《目標導向、學習滿意度與學習績效關係之研究－以國立空中大學高雄學習指導中心為例》。碩士論文，國立中山大學，2002。
- 陳濟民。〈神學院可扮演的角色〉。《教牧分享》163（2009年1月）：17-18。
- 陳濟民。《輕易坦蕩事奉主》。台北：華神，2002。
- 曹偉彤。《人性與德性－由重現真人性到重尋德性倫理》。香港：浸信會神學院，2005。
- 葉雅蓮。《跟耶穌學作僕人－馬太福音中的謙卑論》。香港：漢語聖經協會，2009。
- 黃伯和。〈從加利利到台南——台南神學院神學教育本土化之個案研究〉。陳文珊譯。《神學與教會》，28卷第2期（2003年1月）：347-360。另參 Farley, Edward. “The Fragmentation and Unity of Theological Education.” *Theologia*, Philadelphia: Fortress Press, 1983.
- 黃富順。《成人的學習動機－成人參與繼續教育動機取向之探討》。高雄：復文，1985。
- 黃富順主編。《成人學習》。台北：五南，2002。
- 黃富順。《成人教育導論》。台北：五南，2000。
- 黃碩然。〈成年人的生命迭轉週期與靈命培育〉。《教牧期刊》24（2008年5月）：3-39。
- 黃錫木編著。《福音書總論與馬可福音導論》。香港：基道，國際聖經協會，2000。

- 區應毓。〈神學教育的零與整、多與一〉。《今日華人教會》275
(2009年12月): 27-28。
- 曾立華。《教牧學導論》。香港：天道，2011。
- 斯托得。『當代基督十架』。劉良淑譯。台北：校園，1993。
- 斯托得。《提摩太前書、提多書》。黃元林譯。台北：校園，2001。
- 張佑銘。《成人教育所畢業生學用配合情形與影響因素之研究》。碩士論文，暨南國際大學，2005。
- 張慕愷。《脣齒相依的神國伙伴－教會與神學教育》。香港：建道，2005。
- 張雪梅主編。《新舊院校大專畢業生之學用配合度與工作滿意度》。台灣高等教育研究電子報 38 (2009年10月):
20-34。
- 梁家麟。《屬靈的培育》。《建道通訊》142 (2006年1月): 1
- 梁潔瓊。〈教會處境與神學教育〉。《華神北美分校季刊》81 冬
(2007): 1-4。
- 雷·安德森 (Ray S. Anderson)。《恰到好處》。香港：基道，2005。
- 路茜爾·雷芬達 (Lucille Lavender)。《牧師也會哭泣》。胡偉利、江榮仁、楊之宏譯。台北：大光，1998。
- 楊克勤。〈神學教育的再思〉。《教牧分享》87 (1994年5月):
24-26。
- 楊牧谷主編。《當代神學辭典》。台北：校園，1997。
- 楊牧青。《工作特性、人格特質與工作滿意度關係之研究-以高雄港務局員工為例》。碩士論文，國立成功大學，2000。
- 楊寧亞。〈今天教會所需要的傳道人〉。《神學教育的省思研討會手冊》: 32。台北：華神，2010。

- 詹姆士·杭特。《僕人－修道院的領導啟示錄》。張沛文譯。台北：商周，2001。
- 奧夫·艾克曼。《與神同行的領袖》。戴保堂譯。台北：天恩，2003。
- 廖炳堂。〈福音派神學教育和靈命教育－更正教靈修歷史的一些反思〉。《建道學刊》32（2009年7月）：29-69。
- 鄭明長。〈淺談教師學用配合問題〉。《教育研究雙月刊》38（1994）：36
- 德里克·蒂德博爾。《靈巧好牧人－牧養神學導論》。陳永財譯。香港：基道，2004。
- 劉志良。《對神學教育諮詢會議的個人反思》，網上版時代論壇 1144(2009年8月2日)，<http://christiantimes.org.hk>（2011.12.25 存取）
- 劉詩韻。《七年級生對工作期望落差與留任意願及離職傾向之相關性探討》。碩士論文，嶺東科技大學，2008。
- 劉崑義。〈資訊管理人力職涯發展現況之研究：以德明技術學院資訊管理科例〉。《全國技術及職業研討會論文集》16（2001）：91。
- 劉傳章。〈今日教會需要的傳道〉。《今日華人教會》（2009年12月）：9-10。
- 鄧紹光。《界線與倫理：潘霍華的倫理神學》。香港：浸信會神學院，2006。
- 鄧紹光。《教會不在場－崇拜、宣講與牧養的再思》。香港：基道，2009。
- 蔡瑞益。〈卓越的神學教育〉。《浸神院訊》172（2008年9月）：1。

- 蔡瑞益。〈神學教育的本質〉。《台灣浸信會神學院學術年刊》
(2008)：43-53。
- 蔡筱楓。〈探出牆外的門訓〉。《基督門徒訓練神學院三十週年
感恩特刊》。王良玉主編，54。台北：門訓，2011。
- 蔡麗貞、卓志錠。〈華神建校四十週年校友事奉現況調查研究
報告〉。《華神期刊》3(2010年10月)：200-237。
- 潘淑華。《專業教育與職業生涯選擇關係之研究——以中原大學
室內設計系畢業生為例》。碩士論文，中原大學，2006。
- 賴志峰。〈質性研究入門〉。(2010)
[www.library.fcu.edu.tw/subjectguide/il_workshop/file...
/9_9.1.28.pdf](http://www.library.fcu.edu.tw/subjectguide/il_workshop/file.../9_9.1.28.pdf) (2011年11月25日存取)
- 賴品超。《邊緣上的神學反思》。香港：基督教文藝，2001。
- 賴若瀚。〈華人神學教育的回顧與前瞻〉。《今日華人教會》(2009
年12月)：12-13。
- 賴德。《新約神學》。馬可人譯。台北：華神，1986。
- 賴建國。《出埃及記(上)——天道聖經註釋》。香港：天道，
2005。
- 諾曼·蕭卻克、羅傑·休瑟。《治理事的》。扶逸蕙、李蓁。台
北：華神，2002。
- 盧雲(Henri Nouwen)。《奉耶穌的名——屬靈領導新紀元》。李
露明譯。香港：基道，1992。
- 魏彼得(C. Peter Wagner)。《教會大地震》。余國亮、高俐理
譯。台北：飛鷹，2004。
- 藍登(H.B. London Jr.)編。《我的燈需要油——教牧甘苦有人
知》，朱麗文譯。台北：愛家，1995。
- 蕭克諧。《中文神學教育簡史》。香港：道聲，2006。

蕭保羅。《神學的視野》。台北：校園，2007。

蕭保羅。《教牧倫理講義》。台北：華神，2010。

蘇文隆。《牧養事奉的藝術 — 後現代事奉者的全人發展》。

美國：基督使者協會，2008。

羅史提夫婦（**Steve and Alice Lawhead**）。《決斷的時刻：基督

徒倫理思想的操練》。陳貞吟譯。台北：校園，1990。

英文部分

- Beasley-Murray, George Raymond. *John*. Word Biblical Commentary Vol. 36. Incorporated: Dallas, 2002.
- Blake, Ron. "Pastoral/Congregational Care in the 21st Century," in *The pastor's guide to effective ministry*/William Willimon ... [et al.], Kansas City, Mo. : Beacon Hill Press of Kansas City, c2002.
- Bradley, James E. "The Discipline of Study and the Spirituality of Christian Leaders," *Theology, News and Notes* 10 (1998) ,6-8.
- Carroll, Jackson W. Wheeler, Barbara G. Aleshire, Daniel O. and Marler, Penny Long *Being There: Culture and Formation in Two Theological Schools*. New York: Oxford University Press, 1997.
- David Kelsey, *To Understand God Truly : What's Theological About A Theological School*. Louisville : Westminster /John Knox, 1992, Chap.2-3.
- Denzin, N., & Lincoln, Y.S. eds. *The Sage Handbook of Qualitative Research*. 3rd ed. London : Sage, 2005.
- Edwards, James R. *The Gospel according to Mark*. Grand Rapids, Mich. : Wm. B. Eerdmans ; 2002.
- Farley, Edward. "The Fragmentation and Unity of Theological Education." *Theologia* (Philadelphia: Fortress Press, 1983) : 31-124.
- Ford, Leighton. *Transforming Leadership : Jesus' Way of Creating Vision, Shaping Values & Empowering*

- Change*, Downers Grove, Ill. : Inter Varsity Press, c1991.
- Frances, R. T. *The Gospel of Mark : A Commentary on the Greek Text*. Grand Rapids, Mich. : W.B. Eerdmans ; 2002.
- Greg Ogden, "Servant Leadership," in *Leadership Handbook of Management and Administration*, ed. James D. Berkley. Grand Rapids : Baker, 1994.
- Greenleaf, Robert K. *Servant Leadership*. New York : Paulist Press, 1977.
- Guelich, Robert A. & Evans, Craig. *Mark*. Nashville : Thomas Nelson, 1991.
- Gundry, Robert H. *Mark : A Commentary on His Apology for The Cross*. Grand Rapids, Mich. : Eerdmans, c1993.
- Hooker, Morna D. *The Gospel According to St. Mark*. Peabody, MA : Hendrickson Publishers, 1993.
- Hunter, Rodney J. ed., *Dictionary of Pastoral Care and Counseling*. Nashville : Abingdon, 1990.
- Kelsey, David H. *To Understand God Truly : What's Theological About A Theological School*. Louisville : Westminster / John Knox, 1992, Chap. 2-3.
- Knowles, Malcolm S. *The Adult Learner: A Neglected Species*. Huston: Gulf Publishing 1978.
- Lane, W. L. *The Gospel According to Mark : The English Text With Introduction, Exposition, and Notes*. Grand Rapids, Eerdmans, 1974.

- Metzger, Bruce Manning. *A. Textual Commentary on the Greek New Testament*. Deutsche Bibelgesellschaft./United Bible.
- Robert K. Greenleaf, *Servant Leadership*. New York : Paulist Press, 1977.
- Seymour, Jack L. *Mapping Christian Education: Approaches to Congregational Learning*. Nashville, TN: Abingdon Press.1997.
- Smith, Gordon T. “Spiritual Formation in the Academy: A Unifying Model.” *Theological Education* (Autumn,1996) : 84.
- Towner, Philip H. *1-2 Timothy & Titus*. IVPNTCS. Downers Grove: IVP, 1994.
- Trull ,Joe E. & James Carter. *Ministerial Ethics: Being a Good Minister in a Not-So-Good World*. Nashville: Broadman & Holman,1993.
- Trull , Joe E. and Carter , James E. *Ministerial Ethics :Moral Formation for Church Leaders*.Grand Rapids, Mich. :Baker Academic, c2004.
- Willimon, William H. *Pastor :The theology and Practice of Ordained Ministry*. Nashville, TN :Abingdon Press,c2002.

作者簡介

筆者 1950 年出生於台北，10 歲幼齡即於台北會幕堂兒童主日學受教，蒙恩迄今已超過半過世紀。1972 年畢業於國立政治大學中文系，旋進入台北縣（今改為新北市）永和國中任職國文教師。

1981 年結束九年教職生涯全職奉獻後，有三次進修神學的機會，一次是奉獻之初，進入甫成立之「基督門徒訓練中心」（現更名為神學院），成為第一屆的畢業生（1981-1984）；一次是完成華神聖碩暨神碩（主修新約）的課業（2000-2004）；此次則是修畢華神教牧博士的課程（2008-2012）。

自門訓畢業後，即展開在教會與門訓各半時間的事奉（2000-2004 係全職進修），教會的服事主要是教導與牧養關懷，在門訓則是負責教務行政工作並兼授課。因著牧會的學習，使在教導上有許多實例可談，而對聖經教訓的體認，亦可實際運用於牧會工作中，這是筆者深覺蒙恩之處。

2007 年因門訓汪川生院長應「吳勇長老人才培育基金會」之邀，前往西班牙巴塞隆納擔任「歐華神學院」創校院長，筆者蒙神引領與董事會之接納，於七月份起接任門訓院長一職。雖身為首屆校友且多年來與學院關係密切，但對筆者而言，這仍是一條未曾走過的路，有太多事物尚待學習。

2008 年接任新職一年後，除了努力開拓校務、培育學生外，筆者思及門訓頒發教牧學士與碩士學位，若能有機會擴張自己在教牧理論與實務上之深度與廣度，對學院與教會都有益處，故而報考華神教牧博士班。

回首來時路，「恩典為冠脂滿徑」是最貼切的描述。能服事這位萬王之王、萬主之主，是何等榮耀與有福！