

第 1 章

從耶穌看領袖訓練

我們所做的每件事情都必須有一個目的，否則每天的活動就會失落在毫無目標的混亂當中。同時，我們必須知道如何將行動方針與神為我們預備的總體計劃相符，否則我們會很忙碌，但終將一事無成。

在基督信仰的意義上，「領袖訓練」不如「僕人訓練」的說法來得恰當，而這正是主耶穌在世的主要工作之一。祂的工作確實曾達及群眾，但其努力的目標卻是集中在祂所呼召的少數人身上，那是祂為神贏得世界的策略。

這就是訓練查經領袖的聖經和神學的基礎。當我們明白這一點，這些真理就會激動我們的心靈，激發我們的使命感，並且我們的行動方針也會建立在這個根基上。

我們都承認主耶穌是完美的老師，祂在肉身之時進一步地展現了神的計劃。祂有目的地從世界中拯救出屬於祂自己的百姓，並且建立了一個永遠不會消失的教會。祂的眼光是放在將來，就是當祂的國度在榮耀和權能中來臨的日子，而祂的生活則是由祂的目標所引動，祂所做的和所說的每件事，都是整個計劃的一部分。

爲了完成爲神救贖世界的終極目的，主耶穌捨了自己，好將所有人從一切的罪中救贖出來。但是爲了達成此目的，祂也挑選一些人來跟隨祂，並且培訓他們，使他們傳福音給世人。在仔細查看耶穌在地上的整個事工後，我們理解到：祂最關注的事，不是在得著群眾，而是在得著一些將來會跟隨祂的人。

事實上，在組織福音聚會活動或公開講道之前，祂都會先聚集那些人。顯然，培訓工人是祂爲神贏得世界的方法；祂的計劃乃是去徵召一些能夠爲祂作見證、並且能夠在祂離世返回父神之後仍能延續祂工作的人。

在耶穌的事工上體現出「精選」的原則，但這並不是一個新的原則，而是從以前開始就一直都是神的策略。

舊約的記載揭示，神揀選了一個相對較小的以色列國，藉著它來實現祂救贖全人類的目的。而即使在以色列一國之內，領袖也通常是家族的領袖，特別是在猶大支派的大衛分支。

但這並不表示耶穌選召十二使徒的決定，是排除其他人來跟隨祂；這也不表示耶穌在精選少數人時就忽視了群眾。相反地，當時還有其他的人也被主使用，例如被差遣的70個人、馬可、路加，和耶穌自己的弟弟雅各——這些都是祂的同伴，都是當時被神重用的工人。祂也沒有忽略群眾，而是經常在行神蹟後向他們講道。祂教導他們，當他們飢餓時祂就餵飽他們；祂醫治有病的，並在他們當中趕除污鬼；祂祝福他們的孩子。有時祂整天都在服事他們的需要，甚至忙到沒有閒暇吃飯。他們都是祂要拯救的人，祂愛他們，為他們哭泣，最後還為了把他們從罪中拯救出來而捨去自己的生命。

然而從耶穌基督一生整體的畫面來看，我們會對耶穌願意花相當多的時間在祂所要訓練的人身上，留下深刻的印象；特別是從約翰福音的記載中，我們認識到，耶穌把祂在地上剩餘生命的極大部分都投資在這些少數門徒的身上。

爲何耶穌刻意把祂的時間都花在相對少數的人身上呢？祂不是要來拯救全世界的人嗎？我們可以從一些事看出，耶穌的目標不是要譁眾取寵，而是要迎進一個國度：例如祂爲了避免由容易受煽動的眾人造成群眾運動，因此要求那些被祂治好的人不要提說被醫治的事；又如當祂在一些場合受到眾人的掌聲時，祂會和門徒退到別處去繼續祂的事工。

假如祂至終的目標是吸引群眾來跟隨祂，而這些群眾並沒有後續的監督和指導，那又有什麼益處呢？祂需要的是一些能夠帶領群眾的人。這一點已經被證實：有時群眾若無適當的照顧，就容易走入歧途。

群眾就如同沒有牧人的羊一樣，他們無助並且漫無目標地遊蕩，會願意跟隨任何能夠爲他們福利帶來些許承諾的人。爲此緣故，除非歸信耶穌的人能由合格的人在真理上帶領和保護他們，不然他們很快就會落入混淆及絕望當中；如此末了的景況將會比起初的更糟。因此在世界得到長遠的幫助之前，神必須先興起一些在祂的事上能夠帶領群眾的人。

我們不僅是在神選擇一個以色列小國上可以看到祂精選領導群的原則，在主耶穌的地上事工中也看到祂示範出這項主要策略，我們還看到使徒保羅也正確

地將此原則應用在他的事工中。保羅親手訓練了提摩太、所提尼、西拉和馬可，他甚至也指示提摩太去做同樣的事情：

「我兒啊，你要在基督耶穌的恩典上剛強起來。你在許多見證人面前聽見我所教訓的，也要交託那忠心能教導別人的人。」（提後2: 1-2）

訓練查經領袖的策略是基於健全的原則；它不但被神應用在舊約時代，也被主自己及使徒保羅應用在新約時代。事實上，這是惟一能使查經事工有果效的策略。