

# 美國培靈神學院

USA CHRISTIAN MISSION SEMINARY



## 基督教教育概論

**Introduction to Christian Education**

曾慶華 編寫(Editor by Tom Tseng)

2019 年

## 美國培靈神學院

課程名稱：基督教教育概論 <2 學分課 >

授課日期：2019 年 4 月 15 日 至 2019 年 6 月 24 日 (週一) (7:00pm-7:50pm)

授課老師：曾慶華牧師

.....

### 課程目的：

柏拉圖：「假如人類受過真正的教育，它就是全世界最高雅的人。但假如他沒受教育，或是受一種假的教育，那麼他將是全世界最難應付的人。」美國教育家杜威說：「教育即生活」；可見，在生活的過程中我們得到學習，並且受教。因此，我們在教會生活中，基督教教育對信徒擁有著相當的重要性，它可以幫助教會施行教育的事工。

本課程採取概論的方式，來認識基督教教育與聖經、聖靈、教會、神學、家庭的關係與互動；藉著在教會中實施的教育活動，使信徒個人生命得到改變與成長，進而建立基督化家庭，使基督教教育在教會得到落實。

### 上課進程：

第一課：序言 -- 課程介紹、基督教教育簡介。

第二課：基督教教育發展概況

第三課：基督教教育的目的

第四課：聖經與基督教教育

第五課：聖靈與基督教教育

第六課：神學與基督教教育

第七課：教會與基督教教育

第八課：教會教導與主日學

第九課：瞭解學生的需要

第十課：建立基督化家庭

第十一課：總結

**參考書目：**(學生不必購買，講義足夠完成作業和考試)

1. 高忻編 《基督教教育概論》。臺北：華神，1977。
2. 蕭克諧 《基督教教育概論》。香港：道聲，1986。
3. 鄧敏 《認識基督教教育》。臺北：證主，1993。
4. 呂鴻基《基督教教育者手冊 - 學習教導》臺北：美國德州，中華聖經教育協會，1997。
5. 李智仁 《教會教育概論》。臺北：人光，1998。
6. 蘇文隆、林淑美等《21世紀的基督徒教育》。臺北：基督使者協會，2018。

**作業評分：**

1. 每一節課後，必須寫一頁的「上課心得報告」。
2. 期末時，必須寫一篇「研究報告」，題目由同學自選，但需授課老師同意。

**碩士科**

1. 課前研讀教科書 10 小時並計錄讀書時數 10%
2. 課中參與 20%
3. 上課心得 40%
4. 研究報告 30%

**學士科**

1. 課前研讀教科書 10 小時並計錄讀書時數 10%
2. 課中參與 20%
3. 上課心得 40%
4. 讀書報告 30%

**副學士和證書科**

1. 課前研讀教科書 10 小時並計錄讀書時數 30%
2. 課中參與 30%
3. 上課心得 40%
4. 課後報告 10% (加分)

**曾慶華牧師 (Rev. Tom Ching Hua Tseng) 簡介**

曾任「山行文化報」總編輯；「國際日報」福音快報版主編。

Harvest Bible University 道學碩士，教牧博士候選人。

義務服事於美國培靈神學院；現全職服事於阿罕布拉市第一聯合衛理公會主任牧師。

# 基督教教育概論

## 目錄：

第一課：序言 -- 課程介紹、基督教教育簡介.....	4
第二課：基督教教育發展概況.....	8
第三課：基督教教育的目的.....	18
第四課：聖經與基督教教育.....	29
第五課：聖靈與基督教教育.....	33
第六課：神學與基督教教育.....	42
第七課：教會與基督教教育.....	48
第八課：教會教導與主日學.....	55
第九課：瞭解學生的需要.....	61
第十課：建立基督化家庭.....	69
第十一課：總結.....	77

# 第一課：序言 -- 課程介紹、基督教教育簡介

## (一) 課程介紹：

### 1, 課程目的：

柏拉圖：「假如人類受過真正的教育，它就是全世界最高雅的人。但假如他沒受教育，或是受一種假的教育，那麼他將是全世界最難應付的人。」美國教育家杜威說：「教育即生活」；可見，在生活的過程中我們得到學習，並且受教。因此，我們在教會生活中，基督教教育對信徒擁有着相當的重要性，它可以幫助教會施行教育的事工。

本課程採取概論的方式，來認識基督教教育與聖經、聖靈、教會、神學、家庭的關係與互動；藉著在教會中實施的教育活動，使信徒個人生命得到改變與成長，進而建立基督化家庭，使基督教教育在教會得到落實。

### 2, 上課進程：

第一課：序言 -- 課程介紹、基督教教育簡介。

第二課：基督教教育發展概況

第三課：基督教教育的目的

第四課：聖經與基督教教育

第五課：聖靈與基督教教育

第六課：神學與基督教教育

第七課：教會與基督教教育

第八課：教會教導與主日學

第九課：瞭解學生的需要

第十課：建立基督化家庭

第十一課：總結

## 前言：教育的意義

中國古時候，我們有孟母三遷的故事；可見，中國人很注重教育。因為，教育關係一個人的成長、以至於、最後達到人格的圓滿。廣義而言：影響人類思想品德活動的行為、皆可稱之教育；狹義而言：是指學校的養成教育，有目的、有計劃、有組織、有要求地對受教育者加以訓練，把他們培養成為社會所需要的人材之活動。

## 一、什麼是基督教教育是？

「他所賜的有使徒、有先知、有傳福音的、有牧師和教師、為要成全聖徒、各盡其職、建立基督的身體、直等到我們眾人在真道上同歸於一、認識 神的兒子、得以長大成人、滿有基督長成的身量、使我們不再作小孩子、中了人的詭計、和欺騙的法術、被一切異教之風搖動、飄來飄去、就隨從各樣的異端、惟用愛心說誠實話、凡事長進、連於元首基督、全身都靠他聯絡得合式、百節各按各職、照著各體的功用、彼此相助、便叫身體漸漸增長、在愛中建立自己。」(以弗所書 4:11-16)

「我們傳揚他、是用諸般的智慧、勸戒各人、教導各人，要把各人在基督裡完完全全的引到 神面前；我也為此勞苦、照著他在我裡面運用的大能、盡心竭力。」(歌羅西書 1:28-29)

『韋賀特 (James Wilhoit)：「基督教教育是幫助人重新回到神創造人的本意，人應有的生活方式之中。」

1. 基督教教育就是給予基督徒的教育，包括信主前、信主過程及信主後的一切學習經驗。
2. 以基督教為主要內容的教育，是帶領人在基督裏成長的過程。簡單說，教導人相信並學習真道，成為順服主的門徒的一切活動，都是基督教教育。
3. 是關乎生命的教育，是藉神在基督耶穌裏的能力，透過他的話，改變人生命的一種教育。
4. 基督教教育的目的是：幫助信徒學習如何在生活中活出信仰；幫助信徒明白，並承擔神對所有信徒普遍的使命，以及 神給一個別信徒的特獨特使命。』(1)

## 二、基督教教育與普通教育的不同處 (2)

**基督教教育不單是一種教育，更是宗教的教育。**

1. **基本目的是宗教：**基督教教育本身沒有目的，它的基本目的就是教會的基本目的。教會的使命是太 28 章主離世前的囑咐，所以基督教教育的基本目的就是使人作主門徒。因此，各教會可以發展適合其本身特殊情況的基督教教育。
2. **基本內容是宗教：**聖經是主要的教材，否則就不能稱為基督教宗教教育。除聖經以外，基督 教會和信徒生活兩種材料都是特別有價值的。前者包括教會的信仰與制度、歷史和人物、遺產和遺傳、教會生活和事工等；後者讓學生學習怎樣生活，

並在不同層面中實踐及得著豐盛的生命（約 10：10）。

3. 基本推動者是教會：基督給教會使命，並提供完成使命的方法。教會是信徒生活的群體，在這群體裏信徒有各種活動，因此推動基督教教育是教會整個聖工，是教會生活不可或缺的一環。

### 三、基督教教育在教會的必要性(3)

1. 教導不是可有可無，乃是必要的；教會若不教導，就不是新約時代的教會。基督教的信仰若要延續，就必須不斷地傳揚下去。
2. 培育信徒的靈命是教會當前的挑戰；倘若教會未能培育堅實的下一代，就難以在社會發揮影響力。教會的培育以建立生命為首要，不是追求“數目增長”，乃是全人發展，使真理教導更為生活化。
3. 真理的教導是教會增長最重要的原因。

### 四、基督教教育面對的教會現況(4)

#### A. 教會現況

1. 欠缺教育系統：不少教會注重傳福音，卻沒有好的教導系統，即或有亦不完備。有些教會的教育工作只有初信、慕道和受浸班，教會領袖也長時間沒有得到造就。
2. 只重知識：忽略生活和真理實踐，課堂與生活脫節；聖經背得琅琅上口，生命卻依舊腐化。基督教教育是全人教育，不獨注重知識，也注重態度、信仰培育、技能和行動的訓練；不獨力求學生心智發展，也幫助他們在身體、情緒、社交及靈性的發展。
3. 人力物力不足，缺乏提供教師訓練的條件，因而影響教學素質。
4. 場地設施不足：良好的教學應分齡、分組舉行，但礙於場地不足，學生與老師的活動空間受極大限制，難以達到教學的預期效果。

#### B. 信徒現況

1. 忙：生活忙碌、壓力大是現代人的寫照，忙碌成了現代信徒拒絕接受基督教教育的藉口。
2. 夠：有些資深信徒或是在教會長大的第二代信徒，認為自己已經聽夠了，不大願意繼續接受教導。
3. 缺：教會中約有 50%信徒是沒參與事奉的，10%的人則忙個不停。全人的基督教

教育就是要補充這個缺口。

## 五、推動基督教教育(5)

1. **講道與崇拜**：很多內地教會只有講道聚會，沒有崇拜，就算在主日崇拜中最主要的項目也只是講道。在基督教教育的理論中，崇拜是與又真又活的神面對面接觸，是建基於信徒重生的經驗、聖靈的感動，讓信徒歸榮耀予神。崇拜讓信徒集中思想神，以心靈和誠實感謝及稱頌神；崇拜正是一個教導的機會和內容。
2. **小組查經**：這是兩三位至十多位弟兄姊妹一起研讀神話語的學習方式。帶領者可以是傳道人、導師或平信徒，每位與會者都可以發問和表達意見，並要求帶領者澄清問題或解答聖經難題。這樣的交流查經聚會可以幫助與會者有活潑的參與和深入明白真理。
3. **靈修**：我們期望信徒每學到一項聖經知識，他的生命就有改變，有更新；要做到這點，幫助他從讀經靈修中看到這一課真理與實際生活的關係就很重要。
4. **主日學與團契**：主日學可以有效地幫助信徒有系統、有深度地認識聖經和真理；團契讓信徒在活動中實踐信仰。要讓團契建立有聖經目的的方向，這樣才能夠在愛和真理中同步成長。
5. **輔導**：輔導是根據個人情況及需要提供深入教導，讓受助者從信仰角度看清問題。
6. **門徒訓練**：訓練一群有水準的屬靈領袖，讓他們在知識、靈性、品格、性情、能力等各方面都有均衡的發展；是全人生命的培育。

### 課後反思

你參與基督教教育的工作嗎？

面對教會與信徒的現況，你有什麼樣的想法與做法

### 【註】

- (1) 殷言 《基督教教育-第一課》第一課 良友聖經學院。
- (2) 同 1。
- (3) 同 1。
- (4) 同 1。
- (5) 同 1。

## 第二課 基督教教育歷史發展概況

### 前言：

歷史可以成為我們的借鏡；同樣的，歷史也是一個傳承的工具。從歷史中我們可以了解到過去到現在是怎麼樣的一個發展過程，從過程中我們可以了解每一事件的前因後果與理念。

因此，在其中尋求基督教教育未來展望的時候，了解基督教教育歷史的發展概況，就是一個重要的功課；現在，我們把一些過去基督教教育所經歷過程，作一概略地整理，盼望我們從中能夠得到學習與心得，作為以後我們在教會教育事工上的參考與原則。

### 一、基督教教育的歷史發展概況(1)

耶穌曾囑託門徒用教育的方法將基督教的信仰和理想傳給萬人（太 28：19—20）。耶穌的囑託不獨成了基督教教育的基本動力，也說明了基督教與教育關係之密切：基督教宣教事工的開始就是基督教教育事工的開始。

#### A. 猶太教教育背景

舊約或猶太時期；基督教的教育與猶太教的教育可以說是一脈相承的。基督教不獨接受了猶太教的基本信仰、主要經典（舊約）和某些崇拜方式，也承繼了不少猶太教的教育模式。

教育是上帝用來教導、維護並引領祂的選民的方法。藉著教育，上帝教導以色列人明白祂的啟示；藉著教育，上帝維護以色列人不被異教同化；藉著教育，上帝引領以色列人走當走的道路。由於猶太教具有悠久而曲折的歷史，因此在施教的場所、教師、學生、內容及方式上常隨著歷史的轉變而有不同的發展。

#### 1. 場所

在猶太教歷史中，家庭、聖殿、會堂及學校均曾先後作為推行教育的場所。

(a) 家庭：猶太教是一個非常注重家庭的宗教。

在沒有成文的經文以前，宗教的學習主要依賴口傳的傳統。申命記 6：4—9 是上帝向每一個家長的嚴肅的吩咐：「以色列阿，你要聽！耶和華我們的上帝是獨一的

主！你要盡心、盡性、盡力愛主你的上帝。」

猶太人的男童從四歲起就得學習“妥拉”（Torah，意即神聖的教導，divine instruction）；從十三歲起就必須負起一切宗教責任，例如上耶路撒冷參加各項節令的崇拜。平時在家兒童也要學習並參與各種宗教禮儀，如主持飯後的祈禱等。

(b) 聖殿：猶太人的聖殿，從所羅門建殿到耶路撒冷淪陷被毀時（公元 70 年），不獨是崇拜中心，也是教導中心。

聖殿中終年不斷的公開或私下的獻祭，各種節令的慶祝或紀念活動，各種個人應守的禮儀，如嬰兒奉獻禮等（參路 2：22—24），都具有深長的教育意義。

耶穌童年時曾參加過這種討論會（路 2：41-46），以後自己更成了經常在聖殿中發表講演的教師（約 8：1—2；18：20）。

(c) 會堂：會堂相信是始於猶太人被擄去巴比倫的時代（主前六世紀）。當時由於所羅門聖殿被毀，在巴比倫、和散居其他地方的猶太人為了互相造就和勉勵，更為了能繼續崇拜和學習，常借安息日在一起聚首。很可能這種聚首之處以後發展成了“會堂”（Synagogue）。會堂一詞的原意就是“聚集”（Assembly）或“聚會之所”（House of Assembly）。

在四福音中，每提到耶穌進會堂，就提到祂在會堂“教訓”人（太 4：23；可 1：21；路 4：15, 31—32；6：6；13：10；約 6：59；18：20）。在安息日的公開聚會中，除了開始有恭讀“示馬”（Shema）與祈禱，及最後有祭司的祝福外，最要緊的是唸妥拉（Torah），即律法書及先知書。由於不識希伯來文的人越來越多，因此讀經之後必須有人用自己的話來翻譯或解釋。這種翻譯或解釋就是教導（Teaching）。擔任教導的可能是會堂的負責人，也可能是任何與會堂的有資格的人。耶穌就常被邀請擔任這種“教導”工作。

(d) 學校：猶太人的學校大致可分為小學、中學和大學或學院等三級。主前一世紀已有小學。小學在當時稱為“聖書所”（Beth Hasepher 或 House of the Book），因其主要目的在教授經文或成文的“妥拉”。“聖書所”通常就設在會堂內，或與會堂為鄰。

兒童在小學攻讀三、四年後，一到十歲，就可升入中學或“學習所”（Beth ammidrash，或 The House of Study）。小學的課程主要是經文或成文妥拉，中學的主要課程則是密士拉或口傳妥拉（Mishnah 或 Oral Torah）。對當時的猶太人來說，成文妥拉（經文等）和口傳妥拉（傳統）都是神的啟示，具有相同的價值。

更高一層的學校可稱為學院（Academy）。像後世的神學院一樣，它是學者們從事高深研究之處，也是拉比們接受職業訓練之所。

## 2. 教師

在猶太教中擔任教導的，除父母外，在聖殿有祭司、先知和文士；在會堂有祭司、文士和拉比；在各級學校中則有拉比及專任的教師。

(a) 父母：父母負有推行家庭基督教教育的責任，特別是父親。從古以來，猶太人就強調父親在教導子女上所承擔的特別責任。原因之一是因為父親通常比母親具有較高的教育程度。此外，做父親的也必須在行為上作兒女的榜樣，使兒女容易在父親身上瞭解上帝“父親”的形象。

(b) 祭司：祭司的職責不只是獻祭，也是教導。從最初起，祭司就負有公開宣講律法（申 31：1—13），並“走遍猶大各城教訓百姓”之責（代下 17：9）。其實，獻祭也具有教育的作用，在獻祭的禮儀中和各種象徵性的動作中，猶太人能更清楚明白神的旨意，更具體感受神的同在。

(c) 先知：猶太教教育的基本目的在使人明白神的旨意，先知的基本職責就在傳達神的旨意。所謂傳達神的旨意不只在預言，即宣告未來要發生的事，也在教導，即勸勉人如何活出神所要求的生活。

(d) 文士：文士通常是指那些研究摩西律法的權威。他們的主要職責有三：一在保護經文文字的完整；一在解釋律法的意義；一在教導人明白聖經。

(e) 拉比：拉比是猶太人對宗教教師的尊稱。耶穌就常被稱為“拉比”（約 1：49；6：25）。保羅的老師迦瑪列是當日最受尊敬的拉比之一（徒 22：3；5：34）。

(f) 專任教師：教師在猶太社會中具有崇高的地位，甚至享有好些常人不能享有的特權。學生對教師必須絕對順服。

## 3. 學生

在聖殿和會堂裏，施教對象主要是成人。祭司、先知、文士和拉比等也都基本上是成人教育工作者。但在家庭及學校中，受教者同是兒童和青年；學校只收男生，不收女生。然而她們可以在家中學習一般的宗教禮儀，也可在會堂接受一般宗教的教導。（賽 8：3；結 13：17；路 2：36；徒 21：9）。

## 4. 內容

由於猶太教教育之主要目的在使人明由及接受神的啟示，因此妥拉就成了主要的教學內容。所謂妥拉（Torah）不單包括成文的經文（Scripture），如律法、先知及成百的規條律例，也包括為數數不清的口傳的傳統（Oral traditions）。這些傳統所著重的主要是行為操守及日常生活中面對的種種問題。

## 5. 方式

猶太人所採教學方式主要有口授、背誦及實習三種。無論是成文妥拉或口傳妥

拉都以講授為基本教法。學生必須背記成文妥拉中的 613 條律例，其中消極的 365 條(以“你不可”作開始)，積極的 248 條(以“你必須”作開始)。學生也必須在聖殿、會堂、學校或家中親身參與祭祀和各種宗教性的活動。

這種以妥拉為教學內容，以家庭、聖殿、會堂和學校為教學場所的教育對猶太教和基督教都提供了無比的貢獻。

## B. 古代教會之基督教教育

為時約 600 年，由初期教會至公元 590 年大貴格利 (Gregory the Great) 任教皇 (590—604 年)。

### 1. 場所

古教會推行基督教教育的場所有家庭、學校和教會，但最重要的是教會，即信徒聚會之所。在初期的教會，信徒人數少，有能力施行教導的更少，且常遭歧視，甚至迫害，因此他們儘量爭取在一起聚會的機會。在教會中，他們能互相照顧，彼此勉勵，一同學習。古教會成為教育中心，因當時慕道者迅速增加，教會必須給予適當的教導。

### 2. 教師

在古教會中擔任教導的不獨有最初的使徒 (徒 13: 1)、先知 (提後 3: 16) 及稍後的教父，也有特別的教師。事實上，在最初的教會中，教師與使徒及先知等同被視為神所設的聖職 (林前 12: 28; 弗 4: 11)。此外，父母也是教師之一。保羅曾一再提醒作父母的要負起教養兒女之責 (西 3: 20—21; 弗 6: 4)。

### 3. 學生

古教會主要的教育對象是成人學道友，即願意為了接受洗禮，加入教會而學習真道的人，其中有猶太人，也有外邦人。

### 4. 內容

為了教導學道者，古教會曾根據不同時期的實際情況規定各種不同的教學內容，其中最重要的有：舊約經文、基督教傳統、信經、道德生活等。

新約聖經中曾一再提及使徒們使用舊約經文作為講道和教導的根據。保羅曾在帖撒羅尼迦一連三個安息日與人辯論舊約經文 (徒 17: 26)；在新約正典尚未訂定之前，古教會曾使用很多基督教的傳統來教導學道友，包括口傳的和成文的。其中最重要的是基督的言行及使徒們的書信。聖洗和聖餐也是基督教傳統的一部分。

為了抗拒異端，也為了使初信者易於在受洗時公開承認信仰，教會就制定了信

條。主後 325 年尼西亞會議通過之尼西亞信經（Nicene Creed）。成為了教導學道友的教材。

## 5. 方式

古教會教導學道友的方式常隨著時代的不同、地域的不同及對象的不同而有差異。學道友教育大致可分為三個階段，即慕道、聽道和學道。慕道友及聽道友的教導方式都是非正式的，學道友則必須接受正式的學習。

非正式的教導主要是藉崇拜來施行。當時的崇拜聚會分為二部分，前部分稱為學友崇拜（Missa Catechumenorum 或 The Service of the Catechumens），後部分可稱為教友崇拜（Missa Fidelium 或 The Service of the Faithful）。所有已受洗和未受洗的都可參加第一部分；但只有已受洗的教友能參加第二部分。

在學友崇拜中，除誦讀一些舊約和新約經文外，長老或主教會針對未受洗者之需要作一番教導和勸勉。慕道友及學道友經過在崇拜中非正式的學習階段後，必須參加正式的學道班。

在第一第二世紀的時候，教會分別設有專為猶太人和外邦人的兩種不同的學道班。二者在內容上大同小異，但猶太人較著重研究舊約中有關彌賽亞的信息；外邦人則多學習基督教有關道德生活的道理。

漸漸地，由於學道友已是清一色的“外邦人”，這種教學的差異也不復存在了。第三世紀之後，教會逐漸有人編寫專門的學道教材，教導預備受洗的人。

### C. 中世紀教會之基督教教育

古教會時期後的 900 年，即從大貴格利到改教運動（1517 年）前夕。這個時期的教育工作乏善足陳。

十一世紀之後，由於教皇屬世權力之大增，也由於十字軍東征帶來的衝激，西方教會和社會才逐步經驗了知識的大醒覺。各種學校先後出現了，但教育的對象主要是神職人員及學者，而非一般平民。

#### 1. 場所

這時最重要的是修道學校、座堂學校及大學三者。修道學校（Monastic School）附設於修道院內，主要為修道士進修之所，古教會時代即已存在，但到中世紀才流行。座堂學校（Cathedral School）始於七世紀，主要目的在訓練神職人員，設在主教座堂內，一般由主教監督。大學之出現則在十二世紀，一方面作為培養神職人員及神學家之處，另一方面也作為學術研究之中心。

#### 2. 教師

在修道學校擔任教師的是資深的修道士和學者們。曾任大查理教育大臣的名學者阿勒昆（Alcuin，804 卒）退休後也曾在修道學校任教。在座堂學校任教的多為主教或神學家。

### 3. 學生

起初的時候，修道學校是專為修道士而設，座堂學校則專為神職人員。但以後教育的對象放寬了，兩類學校中均設有內外兩部，內部專訓練修道士及神甫，外部則為無意從事聖工但有心研究神學的人提供學習機會。大學之設，最初在培養教授及專家，但以後也成了訓練神職人員及神學家的中心。

### 4. 內容

由於中世紀基督教教育之主要目的在培養宗教之領導人才，故在教學內容上著重聖經、神學、教會史、教父等之研究。此外，修道學校特別注意修道生活及靈性生活之培養；座堂學校則注意教會法規及教會禮儀之學習。

### 5. 方式

各類學校所採的教學方式各有不同。

在修道學校，學生必須學習虔敬度、刻苦、與世無爭的生活；必須勤讀並抄寫經文。座堂學校注重在職訓練，即一面工作一面學習。至於在大學獲得神學學士學位的學生，雖然已取得在大學教書的資格，但必須再經多年的學習和教學，才有獲取神學博士學位的希望。

對於一般信徒，中世紀教會沒有提供正式的教育。他們的基督教教育主要是從崇拜和日常生活中獲得。崇拜的儀式、教堂的建築、以及當日流行的音樂、藝術和戲劇，都包含豐富的宗教的象徵意義（Symbolism）。一般人在耳濡目染之餘，能不自覺地獲得一些宗教的教導。

雖然中世紀教會特別著重宗教領袖之訓練，但不是所有宗教領袖都受過良好教育。相反地，由於教會的因循苟且，腐化不全，很多神職人員連最低的文化水平也沒有。他們不獨講道時錯誤百出，連讀經時也錯字連篇，更談不上教導信徒了。

無怪馬丁路德曾為這種情況痛心疾首。他寫了（路德大問答）（Luther's Large Catechism），不獨為教牧人員提供教導信徒的基本材料，也為教牧自己提供了有效的自學課程。路德和其他改教家在教導事工上所作之努力，為現代的基督教教育提供了不少貢獻。

## D. 近代教會之基督教教育

中世紀後 400 年，從改教運動至第一次世界大戰。由於本時期基督教教育

的發展像整個教會的發展一樣錯綜複雜，故本段只能就這時期中對現代基督教教育發展影響最大的兩項運動加以討論和分析，來說明近代教會基督教教育之概況。這兩項運動即改教運動和主日學運動。

### 1. 改教運動是現代基督教教育之先鋒

1517年10月31日，馬丁路德（Martin Luther，1483—1546）在德國威登堡（Wittenberg）教堂門首張貼了一份包括九十五條條文的文告，批評當日教皇售賣贖罪票之錯誤及教會流行的一些弊端。這一行動，史稱改教運動之起點。

(a) 改教運動為現代基督教教育奠定了根基：馬丁路德曾為改教運動提出三個基本原則，即聖經為信仰與生活的最高準則；人稱義是因相信基督；所有信徒都有祭司職份。這三個原則無疑為今日的基督教教育分別提供了聖經的、神學的和教育的根基。

(b) 改教運動為現代基督教教育鋪平了道路：馬丁路德和其他改教家的好些主張和作法也直接影響了今日基督教教育的發展。有聖經之翻譯、聖經之宣講、淺近學道材料之編印、家庭教育之加強、教會學校之普及、全人教育觀念之形成。

### 2. 主日學運動是現代宗教教育之主力

(a) 是由平信徒發動，教牧支持的基督教教育：1780年瑞克斯在英國告士打城（Gloucester）設主日學之舉被公認為主日學運動之開始。瑞克斯特別關心當日流行的童工制度所引起的種種問題。目不識丁的童工在工作之餘，特別是主日，因無所事事而在街頭流蕩，每易成為魔鬼的獵物。他認為要改造社會，必須從教育兒童著手。1780年，他在告士打城設立了第一間主日學，免費招收6—12歲男女兒童，每主日上課。除了教授聖經及教理之外，也注重訓練閱讀和寫作。他堅持兒童養成清潔整齊的習慣和基本的良好禮貌。1783年，瑞克斯在他主編的雜誌上發表了他三年來的經驗，竟引起了如火如荼的熱烈反應。

(b) 是發展最快，分佈最廣的基督教教育：主日學很快受到了英國及歐洲各國教會的歡迎。到1786年，英國全國的主日學學生竟多達200,000人。1803年，由於主日學發展迅速而設立了倫敦主日學聯會（London Sunday School Union）。1880年主日學百週年紀念時，英國有主日學學生6,060,667人，教師674,704人。1785年，即瑞克斯公佈其經驗後二年，主日學傳到了美國。其在美國發展之速，一如英國。1824年，美國主日學聯會（American Sunday School Union）也成立了。

隨著宣教事工之推廣，主日學也介紹到了第三世界。1803年印度即開設了第一間主日學。在基督教更正教派（Protestant 或譯復原教派）宣教師來到中國後，主日學也進入了中國。由於宣教師常以主日學為宣教的第一個通道，故事實上那裏有宣教工作，那裏就有主日學。

(c) 是課程最有系統，教材最完備的基督教教育：主日學最先採用的宗教教材是聖經和各宗派的教理教導，但教理材料對兒童往往太深；聖經材料又缺乏系統。因此在主日學開展的初期，不同教會就紛紛開始編印簡單的課程教材或教學指南之類的材料。

為了提高主日學教學水準，在英國和美國的主日學教育工作者均紛紛動議編印統一教材。其中最受歡迎的是 1872 年由美國主日學聯會開始出版的統一教材（Uniform lessons）。此教材以聖經為中心，計劃每七年將聖經簡略地研習一遍。

為了顧及不同年齡學生的能力、興趣和需要，不少主日學工作者均建議出版按年齡或年級編寫的教材。於 1908 年由國際主日學協會（International Sunday School Association）開始出版的分級教材（Graded lessons）。

(a) 是引領兒童歸主，爭取平信徒服務教會最有效的基督教教育：在主日學介紹到第三世界後，它不單是兒童的教育機構，也成了兒童的佈道機構。教會不獨藉主日學吸引兒童歸主，也藉已歸主的兒童進入兒童的家庭。很多教會，包括很多華人教會就這樣開始了，增長了。

## E. 現代教會之基督教教育

20 世紀開始至今，就是現代教會時期。現代教會之基督教教育雖然在某些方面只是上一時期的延續，但在不少事上卻表現了它自己的特色。

### 1. 目標方面

- a. 近代教會努力的基督教教育目標是培育信徒。
- b. 主日學是宣教工場唯一的宗教教育機構，目的自然是佈道及吸引人歸主。19 世紀初基督教教育的目的受到衝擊，從宗教轉而偏重教育。
- c. 今天基督教教育的目標是提供一種全人教育，就是能發展人的知識、信仰與生活的教育，並促進人與神、他人、自然界及自我的關係。

### 2. 內容方面

聖經是基督教教育的教本，但它所佔的地位與分量在不同年代有所不同。

- a. 19 世紀初杜威（John Dewey）提出以兒童為課程中心，認為以主日學為唯一教學機構、以聖經為唯一教材的教育，不能應付現代教會需要。
- b. 1903 年有人提出宗教教育化和教育宗教化，認為宗教應與品德並重。隨著自由神學的流行，

聖經與神學漸漸失去在宗教教育的中心地位。

c. 50 年代，米勒（Randolph Crump Miller）提出課程的中心是神與學生之間的雙重關係。

d. 今天，聖經雖是主要教材，但教會歷史及偉人、教會的遺產和工作、信徒的宗教生活和社會生活、信徒的服務和見證等，都是教材所關注的。

### 3. 方法方面

隨基督教教育的進步，教學方法也改進了。崇拜、教學、團契、服務和見證等成為今日基督教教育的五種主要活動，也是推行基督教教育的五種基本方法，藉此助信徒促進與神的關係、得著更好的聖經知識的裝備、與信徒有實踐信仰和傳福音的機會等。

### 4. 對象方面

a. 19 世紀：主要是兒童；20 世紀初：青年也受到關注；二次大戰后：開始重視成人教育。

b. 今天：全教會的信徒，但各對象受重視的程度不同。華人教會的教育對象也包括非信徒。

華人教會及一般第三世界教會基督教教育的對象，不只是信徒，也有非信徒。因為對這些教會來說，基督教教育，特別是主日學，仍是有力的佈道工具。

### 5. 領袖方面

在主日學擔任教師的幾乎全是平信徒。由於絕大多數主日學教師沒有接受過任何教學訓練，教學的不夠理想是可理解的。

為了提高教學水準，1920 年代由北美之國際基督教教育協會（International Council of Christian Education）開始推行的標準領袖教育課程（Standard Leadership Education Curriculum），對美國和加拿大基督教教育的發展貢獻極大。

從 20 世紀初開始，不只出現了獨立的基督教教育學院或宗教教師師範學院，大學或神學院也出現了基督教教育科目。畢業的學生有的在大、中、小學講授宗教，但更多的在各教會擔任基督教教育主任或基督教教育牧師（Director of Religious Education 或 Minister of Religious Education），負責計劃、組織、推廣及監督基督教教育事工。今日華人教會及很多其他亞非拉各洲教會，也不時舉辦主日學教師訓練活動。

### 6. 場所方面

以基督教為少數宗教的國家，堂會就得負起推行基督教教育的主要責任。從 20 世紀開始，越來越多的堂會為兒童、青年和成人組織了團契；在主日為全教會信徒開設了主日學；利用週日、週末及假期舉辦查經班、領袖訓練班、教育性講座及夏令營等等活動。堂會成了基督教教育的中心。

## 7. 組織方面

20 世紀初，當青年運動及學生運動在世界風起雲湧的時候，各大宗派也開始組織青年團契一類的機構，為青年提供基督教教育。與此同時，由於政教分離，好些美國的教會，紛紛自設學校，以便能繼續在學校中推行基督教教育。此外，為了利用暑假及寒假教導青年與兒童，假期聖經學校（Vacation Bible School）也出現了。另外，教會也開始為姊妹團契、弟兄團契、伉儷團契等成人教育機構。

在主日學方面，1889 年在倫敦舉行的第一屆普世主日學大會(World' s Sunday School Convention)，導致了 1907 年普世主日學聯會( World Sunday School Association ) 之組成。該聯會於 1947 年改為普世基督教教育協會暨主日學聯會( World Council of Christian Education and Sunday School Association )。

此外，在美國的一些保守派教會和基督教教育家，鑑於進步派教育及自由派神學對主日學之威脅日形嚴重，遂於 1945 年組織全國主日學聯會(National Sunday School Association)，推行福音性的基督教教育。

結語：

在過去的二千年，基督教的基督教教育經歷了無數變化。今後的趨向如何，沒有人確實知道。但基督教教育，就像普通教育一樣，必須配合每一個時代和每一個空間的特殊需要，才能成功地發展。

(1)摘錄自蕭克諧著，《基督教教育概論》(香港：道聲出版社，1986)，頁 3-101。

## 第三課 基督教教育的理念

### 前言

「理念」不是一成不變的，而是隨著時代、地方的不同改變的。理念的形成不是靜態的（static），而是動態的（Dynamic）。每一時代教育理念的改變，多半是教育家對當時的教育系統所產生的問題，引起了反思，作出討論而更改的結果。個人的教育理念也是同樣，會隨著個人的經歷、知識加深而改變。

基督教教育理念同樣的也是受的時代的影響；因此，讓我們現在從歷史中來查看基督教教育理念的演變，能夠從中學習認識到一些經驗、一些體會，再加上聖靈的帶領、聖經的教導，尋求啟示，來作為今日教會教育的教導和方向。分別敘述如下：

### 一、希伯來理念與希臘教育理念的分別

為分別基督教教育的理念，教育家建議用一些主要的因素來分別理念的不同：1) 教育的中心與目的、2) 內容、3) 方法、4) 教師、5) 學生、和 6) 學習環境。以下也將根據這幾項因素來討論這兩種理念的不同。

#### 1.中心、目的不同：

希伯來與希臘兩者之間有迥然不同的哲理，最基本的是它們教育中心和目的的不同。希伯來教育是以一真神為中心，學習是以全人與神的關係為目的。日常生活的一切，無論是工作、家庭、服事、出遊、或上學都是以神為中心。

希伯來教育遵從舊約的教訓，在教訓人們保存希伯來傳統禮儀及舊約的律法和先知書。從不同的節慶，希伯來人常被提醒他們原來的卑賤、不潔、和神信實的救恩。

目的為的是要他們不忘耶和華神對希伯來民族的恩典，和耶和華永久常存的信實。學習是以整個民族的起源及供應者的耶和華神為中心，要他們的子民全人地愛神、敬畏神、遵守神的誡命、和服事神[4]。

希臘教育則是以人、國家、和社會為中心。建立希臘教育的主要人物為蘇格拉底、柏拉圖、亞里士多德、和伊索拉克。希臘教育有雅典和斯巴達兩個支派。

雅典支派的學校，受教育的目的在成為一溫文有禮、受高度教育而能獨立思考的人，並且成為有道德的理想的公民。

斯巴達支派的理想男性是強壯的軍事領袖，有勇敢和剛強的個性。於是希臘教育是在訓練頭腦的思考和身體的運動[5]。

教育是以國家、民族的需要為訓練人民的目標，於是教育也是國家的責任。

## 2. 內容不同

希伯來教育的內容主要為 神所顯明的律法書、先知書和傳統的禮儀和節期。律法串通了猶太人生活的每一部分，律法影響了社交關係、國家政治體系、和男女關係。

因此以色列政府也非常重視教育。這內容是從 神而來，因此是溶入 神的每個子民生活的每一部分，不僅是他們整個生命架構的基礎，也是他們生命的資源。

蘇格拉底認為知識本身就是美德，知善才能除惡。他以理性、邏輯和道德為重。為了訓練國家的理想公民，其主要內容是在學習文化、藝術、文字、體育、公民、和樂器。斯巴達支派的教育則較注重男生的軍事訓練和女生的家政訓練[6]。

## 3; 方法不同

希伯來與希臘教育系統的方法也是大不相同的。神要希伯來人用生活的每一時刻來教導下一代關於祂自己的真理。節慶和筵席的舉行是很重要的方法，學習是透過經歷的。

在團體的獻祭和筵席的過程中，通過視、聽、觸、嗅、嚐五種感官的刺激，個人學習到 神的心意[7]。

在會堂中話語的教導則大半用問和答的方式，也稱為“對話法” (interlocutory)，在對話的形式中問問題和回答問題。

在家中父親將律法示範並教訓孩子們，並教導他們如何應用在生活及社會中。有意地正式及非正式教育並行。

希臘則以有紀律的訓練和問答式來教導，也稱為“教理法” (catechetical approach)。正規的集體教導為主要方法，理性的訓練有邏輯、修辭和辯論的操練，鼓勵學生去思想和理論。另外再加上軍事紀律的操練[8]。有意地重正式教育。

## 4. 教師不同

希伯來的父母是孩子們的主要教師，成人從先知或祭師領取教訓。先知、祭師則從 神直接領取教訓、典章。利未人、祭師是全國的公立教師，是由 神選定。

終極的教師乃是 神自己，老師和學生都要服在 神的真理底下。老師就像父母一般，需是表現 神愛的模範[9]。猶太教的拉比是老師／學者，不是祭師，他們解釋及教導聖經，是因他們的學問而不是他們的地位[10]。

古希臘只有富有的家庭才請得起老師，老師多半是奴隸，專請來教導孩子的。更富有的孩子會繼續跟著有名的學校、有名的老師，進一步地學習。

## 5. 學生不同

全希伯來民族人民都是 神的子民，也都是教育的對象，律法男女都需遵守，節慶和筵席每人都會參加。因猶太人重視教導摩西五經，教育可稱是“一生的學習”。

希臘教育一般來說男孩、女孩所受不同。男孩送入學校，也隨家庭的富有程度能得到更深的教育。女孩也學讀、寫及簡單數學，為得是能管理家政，幾乎沒有女孩長大後進學校受教育的。

## 6. 學習環境不同

希伯來的學習發生在社團內，是集體的學習，所有的節慶都是與家人或整個民族一起慶祝的[11]。會堂的用途是教育和崇拜，但不是學校；是成人學習聖經的教育中心，不是為了教育孩子。

希臘教育的“理想公民”也是整個文化認定的[12]。希臘系統從西元前五世紀開始有學校。七歲以上的男孩子送去公立學校，有些私人的學校，學習則在老師的家中進行。少數富有的青少年會跟著一年長的導師，看導師討論政治、幫忙處理公事、或與導師一切交際[13]。

## 結語

總之，希伯來的理念是以 神為中心，而希臘則是以人與社會為中心。這也是現今基督教教育理念與世俗教育理念的最大不同點。

希伯來教育的基礎／學術教育與宗教教育是併行的，不可分的。但希臘教育則主要是基礎／學術教育，宗教只是思想的一部分。

在文化方面，無論是希伯來或是希臘都是在共同團體中進行的，現今西方受到自由主義及個人主義的影響，基督教教育應特別注意在團體中的生活[14]。

## 二、基督教教育理念思潮的轉變

### 1, 原始教會

原始教會，就是最初的教會。信徒人數快速成長，教會一下增加那麼多人，教會如何讓初信者在信仰靈命上得到成長，這不但是初代教會的問題，同時也是現今教會的課題。(p45)

這些過程從新約的書信，我們至少可以找出五項與教育有關的要件：

- 1· 用基督教立場解釋舊約《聖經》，為的是要教育從猶太教來成為基督徒的猶太人。
- 2· 基督教的各種傳統宣言，做為準備接受洗禮者要學習的簡單形式信條。
- 3· 教育有關耶穌的生涯以及耶穌所說的事。
- 4· 「唯一的道」( The way ) 即是從生到死的兩條「路」的道德性教訓。
- 5· 給予有關洗禮和聖餐的意義之特別指導。(p46)

「新約基督徒保守了一些猶太民族價值觀。基督徒在舊約外，加上新約正典，成為教育內容的權威。信仰是全人的。而認為宗教必與道德掛鉤，這是與羅馬與希臘文化認同的。另一方面，希伯來感性豐富的先知講道，卻漸漸被希臘式的冷靜、超然的先哲智慧所中和。

基督徒認同希伯來文化並不鄙視用手工的勞力，這是與希臘文化不同的。另一方面猶太文化的歷史意識成為西方文明重要的一部分。

希伯來人相信 神的手不僅會干與歷史並且對祂的子民有一歷史的計劃。這與近代的“進展”理念有關連，成為西方歐洲歷史和教育上很重要的概念[18]。

基督的門徒們依照舊約的方式來崇拜和學習。雖然父母仍在家中教導孩子，例如提摩太，但有些人的信仰卻也混入了異教徒和猶太教的背景。保羅也用了希臘式的訓練在猶太人和外邦人中有效地傳揚信仰。有些人則用拉比的管道教導、傳遞真理（各 3:1）[19]。」(西方基督教教育理念 - 蕭靜馥 [http://machinesece.blogspot.com/2014/08/blog-post\\_22.html](http://machinesece.blogspot.com/2014/08/blog-post_22.html))

### 2, 初期教會（二到四世紀）

「教父們為了保存教義的純正，防止真信仰在信仰多文化的希臘／羅馬環境中被扭曲，他們重在定新約正典、教義、和教會紀律。教父們的著作重在衛道、防假教義、和教導如何正確解經。

教育目的在保存基督和使徒的教導把真義傳下去。因此有問答式教義教學法產生。經三年慕道學校（catechesis）的教義教學，才能受洗。後因教父們發覺有必要訓練門徒來在希臘／羅馬文化環境裡衛道，又設立了教義學校（catechumen）。這兩種學校是由主教和神父教導。

在教義學校中未來的教會領袖都是用希臘的哲學和訓練方式教導出來的。當時有些教父如 Tertullian 堅決反對用希臘思維哲理來表達福音，但有些教父如 Origen 則認為融合基督信仰與當時的思維來傳福音是有必要的[20]。

很明顯的，基督徒的教育雖然應是基於希伯來的理念，在這時代已摻進了希臘的理念。以護道為主，希臘的問答法教導，感性的經歷為次。父母也開始把主要教導的責任讓給了慕道及教義學校的主教。」

（西方基督教教育理念 - 蕭靜馥 [http://nachinesece.blogspot.com/2014/08/blog-post\\_22.html](http://nachinesece.blogspot.com/2014/08/blog-post_22.html)）

### 3. 中世紀教會（五到十四世紀）

「當時有著非常普遍的現象，就是，只要有教堂的地方，就會有學校，教會就直接掌控大部份學校的主導權與影響力。而這些學校又分為宮庭、經院、主教堂、以及各教區設立等學校。雖然學校主要的教育內容是以一般普通課程為主，不過學校因為是由教會主導，所以在一般的。學生則來自貴族。換言之，一般人民是得不到教育的機會。……為此學校的教育就逐漸取代了教會教育的任務，教會教育因而逐漸開始式微。」（p55）

「那為什麼教會教育到了中世紀會逐漸地沒落呢？可能有下面幾個理由：

1. 教會權力過份的膨脹與集中，因此絕對權威產生絕對腐敗。二
2. 教會教育的重點在貴族和神職人員的訓練，忽略了信徒的教育。
3. 教會將教育信徒的責任委託教會所設立的學校，所以當學按教育興起取代教會原有的宗教教育的角色，教會教育的功能也因而喪失。
4. 教會因喪失教育信徒的責任，又在教會的集中權力腐化的雙重壓力之下，便朝向禮儀教導的方向。」（p56-57）

「這個時期初期，教士們不僅不入世傳道，反而出世修道。人們進入教會不是基於接受救恩，而是為了政治因素。父母教育孩子的趨勢也不像初期教會那麼重視。基督教教父用來堅定信徒的慕道學校，也漸被廢去，教徒的聖經教育開始沖淡，聖

靈的工作也無法顯現功效。

用來培育教士的兩種基督教教育學校也漸轉成一般的基礎教育學校。而在最高層的神學教育系統中，因希臘理念的復興，相信人的理性超過相信 神的全知、全能。在正向方面，學者主義的教育使神學家對一些重要神學題目，如 神的存在、神的屬性、人與 神的關係，有更深的思考，使基督徒在理性思考方面有更加強的訓練[24]。」

(西方基督教教育理念 - 蕭靜馥 [http://nachinesece.blogspot.com/2014/08/blog-post\\_22.html](http://nachinesece.blogspot.com/2014/08/blog-post_22.html))

#### 4, 文藝復興的教會

「從教會教育整個歷史的沿革來看，中世紀的教會可以說是最沒有進展和最沒落的時期。歐洲在進入文藝復興時，整個社會便開始復甦。然而教會教育依舊無法真正發揮它的教育功能，反而讓羅馬天主教教皇的權力與聲譽，在這個時期（ 1050 年— 1215 年）達到最高峰。」 (p57)

「文藝復興對教會教育產生影響有以下五種重要的因素：

1. 十字軍東征所帶來的文學與新思想對信仰的衝擊。
2. 印刷術的發明，讓文字得以快速的流通。
3. 人文主義對神本信仰的挑戰。
4. 教會設立異端裁判所。
5. 繪畫與建築藝術。」 (p59)

「文藝復興對基督教教育沒有直接的幫助，但卻引進了人道主義，人們注意人和人的世界重於 神和天國。開始個人主義的風氣。正面地也間接地促使了宗教的改革。文藝復興重新發覺希臘和羅馬的古典文學和藝術，這也使學者們回去研究原本的希伯來和希臘聖經經卷。促使基督教教育目的轉向重在教導聖經經卷、學習教義、和應用聖經的原則。」 (西方基督教教育理念 - 蕭靜馥 [http://nachinesece.blogspot.com/2014/08/blog-post\\_22.html](http://nachinesece.blogspot.com/2014/08/blog-post_22.html))

#### 5, 宗教改革時代的教會

「宗教改革提倡“人人為祭師”，所以每一個人都需會讀、會寫、自己讀聖經尋找真理。教育家建議政府建立學校教育男孩、女孩。並把人文學及神學加入中學、大學的課程中。大學中則用通用語言教書，並訓練傳道人。聖經也被翻譯成通用語言，無論富有或窮苦，所有人都應受教育、自己能讀聖經、成為好公民。

改革宗的馬丁路德認為基督教教育應以家庭為中心，鼓勵父母教導孩子們 神的知識。加尔文也對加強孩子們聖經教導有很大的貢獻。」

文藝復興促使學者們回去研究原本的希伯來和希臘聖經經卷。宗教改革某些方面復

興了新、舊約的教導：人人都是祭師、人人應認識神和神的話語、和“教導孩子們是父母的責任”的理念。基礎教育與基督教育又溶成一體。但也因宗教改革，基督徒紛紛成立不同教派的新教。基督教教育也不再只限於羅馬天主教的指導。各宗派有不同的理念。」(西方基督教教育理念 - 蕭靜馥 [http://nachinesece.blogspot.com/2014/08/blog-post\\_22.html](http://nachinesece.blogspot.com/2014/08/blog-post_22.html))

## 6, 近代基督教的教育（十七到二十世紀初）

「近代的基督徒對教育的目的及對象有不同的意見，大部分認為人人都應受教育，有人認為教育對基督徒的成長和成為好公民是必要的；有人卻認為只有要處理社會事務的領袖們才需受教育。有些支持基督教教育的人，認為要訓練人能傳教和宣教教育是必須的。

美國殖民主義時期，許多人認為宗教教育與世俗教育應合一，父母應是孩子基督教教育的主要負責人。美國以基督教立國，大環境仍是尊基督為主的。新國家成立後，政教分離政策對基督教教育有了很大的影響，政府開始發展公立學校系統，稅收不能用在私立或教區學校，基督徒及教會必須用另外的途徑來教育他們孩子的信仰和宗教儀式。」(西方基督教教育理念 - 蕭靜馥 [http://nachinesece.blogspot.com/2014/08/blog-post\\_22.html](http://nachinesece.blogspot.com/2014/08/blog-post_22.html))

此時，主日學校（ Sunday School ）在英國開始興起，是由「雷克士在 1780 年開始設立的。主日學的教育理念是相信在時代的變遷中，用四 R：讀（ reading ）、寫（ writing ）、算（ arithmetic ）、宗教[ religion ]等的原則來教育孩子，又稱「四 R 教育」。試圖藉著教育將這一群小孩從貧困的生活中救出。就整個主日學運動的過程來看，有二個主要的特徵：

1. 超教派的世界性運動。
2. 平信徒參與的運動。」(p69-71)

「1785 年美國第一個主日學開始，各個基督教宗派都紛紛開始建立主日學系統，主日學運動促使舉辦了許多全國及國際性的大會，建立統一的課程計劃、師資訓練指引，幫助基督徒老師有系統的教導孩子們聖經。主日學成為基督徒撫育他們孩子的媒介。也正因政府控制了學校的教育，主日學運動卻滿足了基督徒教育他們孩子的需要，也成了以後基督教教育的主要模式。」

「政教分離政策促使學術教育與基督教教育完全分開，學習環境分為兩地，教育的目的、中心也有很大的分歧。教師和學習者各是不同的兩批人。學習內容也比以前世紀有更加明顯的分裂，學生也很自然把基督教的生命與他們的日常生活分開。」(西方基督教教育理念 - 蕭靜馥 [http://nachinesece.blogspot.com/2014/08/blog-post\\_22.html](http://nachinesece.blogspot.com/2014/08/blog-post_22.html))

「基督教教育家 Jack L. Seymour 將過去到現在的基督教教育理論與取向整理歸類為下列五種模式。

### 1, 宗教教導 ( Religious instruction )

自古以來宗教的教導就很普遍的在進行著，教會教育全面性的配合是非常重要的。因它並不只局限於主日學的特定組織，而是探討教會的自我理解。因此教育的工作就要針對廣泛的基督徒共同體來思考，因此我們可以說基督教宗教教育其實就是神學的檢討。

### 2, 信仰的共同體

信仰的共同體就是給予教會教育工作一個方向性象徵，是將過去視為現在與未來的一塊跳板。信仰的共同體所需要做到的是，教會的教育工作是上帝所有子民的責任，因此必需將新一代的孩子帶入共同體的生活中，然後新的一代通過共同體的協助而成命運共同體繼續探究、生存。在基督教教育的工作中給予方向性的表徵，信仰的共同體就成為建造教會的中心課題，敬拜上帝將榮耀歸給上帝才是焦點所在。

### 3, 靈性與精神的成長

這是從歷史性積極的來敘述心理學理論和基督教教育之間的關係。為了引出基督教理論和其實際的意義，因此成長理論和基督教教育結合時的界線和可能產生的問題點必須注意。

### 4, 基督教教育做為解放的教育

不論是現代教會本身的教育課程和技術，或是教會教育和一般教育育的關係都面臨很大的挑戰。先知性的基督教教育要帶有新的基督教教育性良心的關心，然後注意到整個世界的壓抑，將基督徒帶到新的生活方式。

### 5, 基督教教育做為解釋的教育

這種的教育方法最主要的目標，就是要將基督教的展望，與實際生活中的各種經驗聯結而成。努力幫助學習者在現代的時勢中，可以解決信仰上的質疑。所以這種教育方法論，很明顯地就是在強調基督教信仰、現代的經驗、以及上帝此時此刻的旨意等三方面的關係，而這三方面就是人全部的生活。所以在《聖經》與生活之間是相互依存的。」(p73-75)

「以基督教教育的理念來看，大部分這些近代教育理論對人性和人類社會的困境認識不足。行為理論認為人仍能進化，而進步理論則認為人性本善，自然會有進步。其缺點是對人罪性的低估，人沒有神無論用什麼教育方法或環境，終究是不能解決問題[37]。這些理論也有把真理和價值相對化的缺點，也不能接受超自然現象的可能性。

在教會中也因注重學術及理性，促使基督徒不知不覺地把注重理解聖經知識誤認為是改變生命的教育。教育成為是以傳遞及思考聖經知識為中心。此時基督徒雖以神的話語為重，卻從以道成肉身基督為中心的理念，偏向以瞭解聖經知識為中心

的教育理念。

基督教教育也應重視學習者自己的經驗、需要、及興趣，和學習者與弟兄姐妹一起學習的過程。負向方面，因人的有限和不完全，不能完全信賴學習者能靠自己的能力和喜好而尋找到神的心意。使基督徒偏重依靠自己努力，而遠離“唯有恩典”的救恩真理。」(西方基督教教育理念 - 蕭靜馥 [http://nachinesece.blogspot.com/2014/08/blog-post\\_22.html](http://nachinesece.blogspot.com/2014/08/blog-post_22.html))

## 7, 後現代主義 (Postmodernism) 的基督教教育(西方基督教教育理念 - 蕭靜馥

[http://nachinesece.blogspot.com/2014/08/blog-post\\_22.html](http://nachinesece.blogspot.com/2014/08/blog-post_22.html))

後現代主義是對現代主義的反應，是因反對現代主義認為可以用人的理性瞭解現實的理念而產生的。它的代表人物起於十九世紀末的尼采。後現代主義的解構運動 (Deconstruction) 是在質疑所有傳統的假設，也就是對現代主義認為確定的、認定的、或是真理的都產生質疑。

一些後現代的代表人物，如德里達(Derrida)主張語言只能用來表達一些人的經驗或他以為的現實，但不能用來描述現實本身。因讀者或作者本身都有自己的經歷背景，在讀或寫文字時會用自己已有的成見來瞭解，不可能是完全的客觀。認為讀者完全無法找到文本的真實意思。於是甚至把作者賦予文本的意義也解構了。他認為西方主流的哲學觀點很強硬地、壓抑式地把其他觀點都排除了。他認為人人都可表示自己不同的想法，不應被主流的觀點所控制。

另一後現代的代表是富科(Foucault)。他說西方社會一直以為有一客觀的知識庫存在，等待人們去發掘。但他拒絕這樣的想法。他說知識是被一些想用知識權力來控制別人的人所造出來的。所以語言被用來控制別人，而不是現實的本身。後來邊緣人物，如女性、少數人種、和同性戀者，很喜歡用富科的“社會造成的知識”理論來改變社會的構造。

另後現代人物是利奧塔爾 (Lyotard)。他認為元敘事(metanarratives)不是現實，只不過是一組系統的神話用來維持社會現狀。所謂元敘事就是那些對現實狀況宏大的哲學性理解，是用來解釋為什麼要維持現狀的社會關係。元敘事是用語言來敘述的，也是用來控制人的。於是他認為沒有宏大的元敘事，也就是無人能找到一大真理。宗教哲學是一種元敘事，於是就與俗世的元敘事一起被後現代否認了[38]。

後現代主義的教育理念中，學校公用是為了改變社會。目的是重建知識，進而能重建文化。但課程內容卻還不明確，但靠整個社會的復建。老師則是一積極復建社會者，幫助學生對未來擔負責任[39]。

從基督教的世界觀來看，不能同意後現代所否認絕對真理的存在。基督教相信

有一獨一真神，是真理的本身，基督耶穌是道路、真理、生命。雖然人的有限和有不可避免的成見，不能完全正確地瞭解、認識、描述這位擁有絕對真理的神，但卻不能否認祂的存在。後現代武斷地否認元敘事，是把人的智慧提到比神的智慧還高的驕傲表現，也正是矛盾地承認有一元敘述[40]。

後現代主義對基督教教育有一些正面的影響。西方思想家在啓蒙運動後對人頭腦的能力太樂觀，影響了基督徒對聖經中超自然奇蹟的信心。現代主義信靠人本身智力的信念卻完全被後現代所懷疑。

後現代主義矯正了西方文化對人類理性和科學方法太有信心的缺點。

第一，後現代使人們注意到聖經中的奇蹟不需要科學證明，也有可能成立[41]。

第二，認識神不只需要客觀的理性認知和智力，主觀的經歷增加了另一層對神的認識。

第三，在靈命的成長中靈性與知識是並進的，與神親密的關係是必須的，不只是頭腦上的認識神就足夠了。

第四，現代的講求效率、強調實用的理念，也被後現代的重藝術、富創意的理念衝擊，藝術再次受到重視。經驗性的希伯來學習方法，如用圖畫、禮儀、符號，也再次被提醒是很重要的教學法。

另一點，現代主義太注重個人，以致富人和社會主流沒有注意到窮人或少數人種。後現代幫助基督徒注意到個人和社會對整個社會的責任[42]。

第一，幫助窮人和愛每一個神所創造的人是與聖經的教導相符合的。讓我們注意、注重年幼、弱小弟兄姐妹的意見或感情。重他人的利益多過爭取自己的利益。

第二，我們瞭解到西方的理念的過於強硬、有力，使我們開始重視其他的理念，如非洲裔美人、女性的理念開始受到重視。我們亞裔的理念也開始被注意到。

第三，現代的基督教教育多為單一性、個人性地教導，後現代則使我們注意到多元化地教導和傳福音。

第四，基督教常認為我們是唯一認識真理的信仰。後現代理念的衝擊，讓我們發覺雖然基督是唯一的道路，但其他信仰也有真理的元素。我們不可藐視，也不可用高壓的姿勢來把基督的真理傳給別人。

第五，現代的個人主義使我們忽視群體的重要性，我們應回到基督要我們學習的樣式，謙卑地“各人看別人比自己強”與其他弟兄姐妹一起來彼此委身、分享資源，並一起作教會中的決定。

第六，教會原本重本地性的心態，也開始開放，看到神愛世人的心意，教會是全球性的。我們不能只顧自己的需要，或只幫助自己教會的弟兄姐妹，也應成為世界公民，與全世界各地有需要的人，分享神給我們的資源。

後現代主義也幫助我們注意到教育的政治性，我們用的語言、教條、或哲學常讓我們或我們的社團高人一等[43]。受教育多的人成為有權力的人。教會中聖經知識多、會教導的，常被認為靈命較深，被人尊敬，也常會自以為比聖經知識差的弟兄姐妹講話有分量。後現代的衝擊讓基督徒對“誰願為大，先作僕人。”和“凡要承受神國的，若不像小孩子，斷不能進去。”等經文有更清楚地瞭解。

後現代另一很重要的貢獻是他們拒絕現代的兩端性(Dichotomized)或是劃分界限(Compartmentalized)的理念。他們懷疑那些過著現代“二分生活”的人。後現代的年輕人對現代父母“說一套而作另一套”的人格，產生很大的反感。

後現代也對現代因分門別類(Categorized)而造成的劃分界限的生活很不滿意。這個理念的改變，也使基督徒注意到我們的教育方式已偏向希臘理念，把基礎教育與基督教教育分開、把教會生活與家庭或工作生活分開、把身教與言教分開、把與神的關係與人與人、夫妻、父子等等的關係分開。而後現代提醒我們應回到希伯來的理念，全人都是以神為中心。希臘理念的分門別類可幫助我們理清一些思路，但人的人格、生活、行為、關係卻是息息相關、不可分開的，是完全地表現了一個人的本質(being)。

基督教教育不僅要注意明確課程(explicit curriculum)，也要注意隱性課程(implicit curriculum)，隱性課程更能表現一個老師真實的信念。課程內容不僅需與日常生活相關(relevant)，相關更需真實。真實是從瞭解、行出全部神的話而來，神的話則不僅包括了整本聖經，也包括了基督本身(The Word)。

後現代對兩端性的懷疑，也使教育家看到兩端性的不足。現代理念常用“不黑則白”“不是這，就是那”(either-or)極端化地來斷定一個決定或理論。也因此常造成鐘擺現象。後現代的反應讓我們看到事情有可能是“兩者皆可”(both-and)或有不全黑也不全白的可能。我們要謙卑地承認自己的不足，唯有靠聖靈的指引，我們才能更認識這位真理的本身。」

## 結語：

從本課概述了基督教教育在歷史上的發展與特色，我們可以站在「後現代」這個是時刻、作為出發點，重新的省思我們未來基督教、教會教育要走方向，或許我們可以參考各時代的優點，用來成為我們教育我們下一代華人基督徒的一個正確的方向。願神帶領、保守，一切榮耀歸給神！

## 第四課 聖經與基督教教育

### 前言：聖經是基督教教育的中心

「聖經都是 神所默示的、於教訓、督責、使人歸正、教導人學義、都是有益的；叫屬 神的人得以完全、豫備行各樣的善事。」(提摩太後書 3:16-17)

從這段經文中我們可以體會到聖經是教導、裝備信徒的基本教材；因為，『教訓』指從正面教導人，使人認識神和神的心意；『督責』指從反面責備人，使人明白是非；『使人歸正』指使出軌的人回到正道上；『教導人學義』指由淺入深、按部就班學習公義；都是有益、且具有功效。研究聖經能訓練人學義，裝備好自己去行各樣的善事。

我們得到一個結論，那就是：學習聖經不僅裝備自己、而且還可以教導別人學義。可見，聖經是基督徒的信仰和行為的最高準則；也是基督教教育的中心。

#### 一、 聖經是全人培育的教育（約 14：23—26）：

「耶穌說：『人若愛我、就必遵守我的道；我父也必愛他、並且我們要到他那裡去、與他同住。不愛我的人就不遵守我的道，你們所聽見的道不是我的、乃是差我來之父的道。我還與你們同住的時候、已將這些話對你們說了。但保惠師、就是父因我的名所要差來的聖靈、他要將一切的事、指教你們、並且要叫你們想起我對你們所說的一切話。』」（約 14：23—26）

可見，主耶穌要向信徒實施合乎聖經的全人教育，幫助人在身心靈及社會層面上平衡發展。要用神的道，以基督為中心和基礎，并與生活息息相關，幫助人提升和追求更完美的生命素質。全人教育不單注重知識學習，也注重態度和信仰的培育，并兼顧技巧與行動的實務訓練。

#### 二、 聖經是改變生命的真理（弗 4：21—24）：

「你們學了基督、卻不是這樣；如果你們聽過他的道、領了他的教、學了他的真理、就要脫去你們從前行為上的舊人，這舊人是因私慾的迷惑、漸漸變壞的，又要將你們的心志改換一新，並且穿上新人；這新人是照著 神的形像造的、有真理的仁義、和聖潔。」(以弗所書 4:20-24)

學習並遵守這道，因這道是信徒個人的靈程指南、生活標準，幫助屬神的人走

成聖的路，在思想、習慣與生活模式方面都得著改變的能力（參約 17:17）。

### 三、聖經是傳揚及教導工作的基礎：

「神願意叫他們知道、這奧秘在外邦人中有何等豐盛的榮耀·就是基督在你們心裡成了有榮耀的盼望；我們傳揚他、是用諸般的智慧、勸戒各人、教導各人·要把各人在基督裡完完全全的引到 神面前。我也為此勞苦、照著他在我裡面運用的大能、盡心竭力。」(歌羅西書 1:27-29)

「我兒阿、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。你要和我同受苦難、好像基督耶穌的精兵。」(提摩太後書 2:1-3)

保羅重視教導工作，不但說要用各種各樣的智慧、方法把人帶到神面前，更要做好培育的工作，教導那能教導別人的人，讓教會薪火相傳，使神的工作代代相傳。

### 四、聖經是屬靈的工具：

韋賀特著黃碩然譯的「基督教教育與生命塑造」一書 17-18 頁，告訴我們：「神藉著聖經成為我們的屬靈工具（提後 3：16）。聖經是給人使用的，不是供展覽或研究用的。當聖經被視為媒介、屬靈工具或屬靈滋養的來源時，我們必須提醒自己，教導聖經不過是基督教教育的起點而已。」

「根據米勒(Randolph Crump Miller)所說：“基督教教育的任務，不是教導神學，而是以神學為基礎，帶領學生與神建立正確的關係。”把聖經稱為屬靈工具，並不是要把它非人格化，或貶低其獨一性，只是想強調數個最重要的目的：

1. 助人與神成為朋友。
2. 作為基督徒個人的靈程指南。
3. 建設教會的藍圖。
4. 提供屬靈更新和滋養。
5. 改變人的思想、習慣、生活模式。
6. 向一些狹隘的觀念挑戰，例如：神是誰？他對我們有什麼期望？
7. 為集體的崇拜提供共通的語言和常規。
8. 說明神對生命的意義和目標的計畫。

當然，視聖經為工具會產生一個危機，誤以為人有權利隨心所欲去運用聖經。但肯定的，人必須謙虛才能獲得屬靈的亮光使他得成長。

尼耳(Niles)最後的分析指出：“與其說聖經是一本書（或工具），不如說是一個場所，使人的心靈得與神相會。”」（韋賀特著、黃碩然譯「基督教教育與生命塑造」,17-18 頁）

## 五、聖經與基督教教育：

### 1. 聖經是基督教教育的基礎（申 6：4—9）：

基督教教育是一種教與學的過程，其目的是宗教，關注人與神、人與人的關係，要引導人歸向神，由罪中拯救出來；並且幫助人人在基督裏成長，持守屬靈價值，並為主而活，作主門徒。

換句話說，是完成太 28：18 耶穌的遺命“使萬民作我的門徒”。目的既然是宗教，那聖經順理成章就成為主要教材，有著不可取代的位置。

### 2. 聖經指明最高的教育目標：

聖經中有關基督教教育的教訓，最重要的是耶穌給教會的大使命（太 28：18—20）。教會一切活動和事工的終極目的，包括教導或基督教教育，都是要完成這個使命。除了像其他教育一樣，灌輸知識、品格和技能外，更要著重靈性的發展。

### 3. 聖經是最重要的基督教教育資源與核心：

聖經在基督教教育中具有特殊地位，因為整本聖經都是神的話。聖經是信徒的屬靈產業、信仰的根據、生活的指南，所以聖經一定是基督教教育的資源與核心，也是主要的教本。

教會的信仰、生活與工作、基督徒的人生都以聖經為根據，構成了基督教教育的主要內容，並且在學生身上產生最深入和最持久的教育果效。

### 4. 聖經提示實用的教學法

- a. 舊約的祭司、先知、拉比都負有教師教導百姓的權責。
- b. 新約教會設立專責教導的教師（林前 12：28；17：17）。 弗 4：11），保羅也自稱“師父”（提后 1：11）。
- c. 耶穌被人稱為“拉比”，他用來傳福音的各種方法都是今日教師們常用的實用教學法。例如說故事（路 15：11—32，10：30—37）、比喻（可 4：2—20；太 25：1—13）、有系統的演講（太 5—7 章）、問答（可 8：27—29）、示範（約 13：1—11）、實習（差門徒出去傳福音）。

## 六、聖經教導與應用聖經：

猶太哲學家貝馬丁（Martin Bube）指出，神不是客觀的知識；意思是神不是一些讓我們去研究的道理，他是主觀的一位，他要向人說話。基督教教育，或者說聖經本身是強調與生活的關係，是有改變人生命的能力，重點是教導人思想、感覺和

做事時應用聖經。聖經是非常實用的，教人怎樣生活，滿足生活所需（參約 14：21；啟 2：26）。

### 1. 教導者必須先應用：

要讓人知道神的話語是實用的，教導者必須先消化聖經，讓聖經成為自己生命的一部份，是有效的，然后在生命中自然地流露出來。教導者可分享自己生命的經歷，甚至曾遇到的試探、軟弱，讓人看到神如何用聖經堅固和引導自己走在當行的路上。

### 2. 教導如何應用

a. 有實際明確的目標：教導背后的原因很重要，目標越明確，學的人越能掌握及應用。但在這之前要先認識對象，才能定下準確的目標。

b. 教導內容須對應目標：我們常犯的毛病是目標與教導內容互不相干。教導內容沒緊跟目標，只憑自己的意思來解釋，就不能達到預期目標。

c. 學習思考聖經與自己的關係：要使聖經教導轉化成個人生命的信念或價值觀，就要嘗試將聖經放在生活裏，思考與“我”的關係。例如神要“我”學習什麼？警惕“我”要留意什麼？

d. 與人分享、感恩、讚美：與人分享，不單讓經歷更立體、更實在，最重要的是藉經歷將神話語的能力與實在分享出去，讓聽的人也嚮往，也想去發掘和嘗試。

e. 期望生命改變：教導的目的是改變生命。如果教導的內容有清楚的信息，向一個準確目的發出，這教導就能夠收效。沒有目的的教導工作，是個不期望收效的教育。當知識成為學習者的經驗，滿足了他生命的需要，或是對他有實際的意義時，那才是真正的學習。

## 小結

基督教教育不能沒有聖經；離開聖經，那就只是教育，並不是基督教教育。教育的過程中如果不是藉聖經以基督為中心作全人培育，這教育就難以改變生命，讓生命成長。

正如耶穌所說：「我是葡萄樹、你們是枝子，常在我裡面的、我也常在他裡面、這人就多結果子；因為，離了我、你們就不能作甚麼。人若不常在我裡面、就像枝子丟在外面枯乾、人拾起來、扔在火裡燒了。你們若常在我裡面、我的話也常在你們裡面、凡你們所願意的、祈求就給你們成就。你們多結果子、我父就因此得榮耀、你們也就是我的門徒了。」（約 15：5-8）

## 第五課 聖靈與基督教教育

### 前言：

耶穌說：「保惠師、就是父因我的名所要差來的聖靈、他要將一切的事、指教你們、並且要叫你們想起我對你們所說的一切話。」(約 14：26)

耶穌說：「我還有好些事要告訴你們、但你們現在擔當不了。〔或作不能領會〕只等真理的聖靈來了、他要引導你們明白〔原文作進入〕一切的真理、因為他不是憑自己說的、乃是把他所聽見的都說出來、並要把將來的事告訴你們。」(約 16：12-14)

「我們所領受的、並不是世上的靈、乃是從 神來的靈、叫我們能知道 神開恩賜給我們的事。並且我們講說這些事、不是用人智慧所指教的言語、乃是用聖靈所指教的言語、將屬靈的話、解釋屬靈的事。〔或作將屬靈的事講與屬靈的人〕然而屬血氣的人不領會 神聖靈的事、反倒以為愚拙、並且不能知道、因為這些事惟有屬靈的人纔能看透。屬靈的人能看透萬事、卻沒有一人能看透了他。誰曾知道主的心去教導他呢？但我們是有基督的心了。」(林前 2：12-16)

以下的課程，摘自《基督教教育》殷言、良友聖經學院

### 一、 聖靈默示聖言

提摩太後書三章十六、十七節：「聖經都是神所默示的，於教訓、督責、使人歸正、教導人學義都是有益的，叫屬神的人得以完全，預備行各樣的善事。」

可見，聖經是神所默示的；這默示的工程，是聖靈偉大的工作。聖經好像一本詳盡的手冊，讓屬神的人知道怎樣生活，怎樣服侍。這不單是知識的增長，更是信徒屬靈生命的更新。

基督教教育必須基于聖經，建造在真理的基礎上。如果沒有聖經，就失去了基督教教育的本質，而聖經也是推動教導事工的憑據。

### 二、 聖靈賜能力

「耶穌說：『你們說我是誰？』西門彼得回答說：『你是基督、是永生 神的兒子。』耶穌對他說：『西門巴約拿、你是有福的。因為這不是屬血肉的指示你的、乃是我在

天上的父指示的。』」(太 16：15-17)

「他們聚集的時候、問耶穌說、主阿、你復興以色列國、就在這時候嗎。耶穌對他們說、父憑著自己的權柄、所定的時候日期、不是你們可以知道的。但聖靈降臨在你們身上、你們就必得著能力、並要在耶路撒冷、猶太全地、和撒瑪利亞、直到地極、作我的見證。」(徒 1：6-8)

可見，聖靈是能力的源頭，使人有智慧，有能力。基督教教育讓人認識神，作主門徒，這些屬靈的工作不能缺少聖靈的參與。要明白屬靈真理，解釋屬靈事，知道神的思想，唯有靠著聖靈的能力。

在基督教教育的過程中，必須倚靠聖靈的大能。人固然要百分百的參與，百分百的努力，但同時也是聖靈百分百的工作。二者揉合起來，才會產生搖撼和改變生命的動力（參太 16：17；徒 1：8）。

### 三、 聖靈引導人的心

聖靈叫人知罪悔改，讓信徒與主聯合。人要在基督裏成長，在真理中紮根，聖靈的引導絕不能少。

在教學過程中，無論老師、組長、講員有多好的技巧 與內容，也需要聖靈引導人心，打開人屬靈的眼睛，讓神的道在人生命中產生效力，否則無法達到改變生命和成長的目標（約 16：16、17、26）。

基督教教育是教導聖經，只有藉著聖靈的引導，才能準確地、有效地將屬神的事與相關的題材講明白，並除去人屬靈的盲目，使人成聖（約 3：5—7；多 3：5）。

要使神的道在信與不信的人生中產生屬靈果效，必須聖靈這位屬天的教師超自然的工作。他賜人受教的心，引導人進入真理，以接受及遵行真道。

### 四、聖靈與人同工

基督教教育是人與神同行的旅程。教導目標是協助學生認識和愛神，並非只是知道有關神的事。

教師在傳揚及教導真理時，聖靈會提供引導、能力、光照、洞察力給老師。學生要學習並遵行神的道，成長成熟，也必須聖靈工作（參林前 3：5-7）。

有些參與基督教教育的人有意無意間忽略聖靈的工作，只強調教育理論、課程、制度、環境等，這樣的教導是不會產生屬靈的果效。這不是說教導的人不需要研究和準備，而是說老師要有充分準備，並倚靠聖靈的能力在自己和學生身上工作。

教導是神、人合作的過程，包含了聖靈和老師的聯合工作。做準備工夫與依靠聖靈並不矛盾。雖然為了學生的好處，聖靈仍會加力給有不足的老師，但這不代表聖靈鼓勵教導者不做準備。

## 五、賜恩賜的聖靈

每個信徒都有屬靈的恩賜，是聖靈賜下的，為要榮耀神（林前 12：4-11）。恩賜的目的是造就人，幫助人認識神及促進神人關係。教導是恩賜的一種，也是教會的建立與增長不能缺少的。

新約聖經有 3 處提及教導或與教導有關的恩賜：「作教導的、就當專一教導。」（羅 12：7）；「神在教會所設立的、第一是使徒·第二是先知·第三是教師；其次是行異能的·再次是得恩賜醫病的·幫助人的·治理事的·說方言的。」（林前 12：28）；「他所賜的有使徒、有先知·有傳福音的·有牧師和教師。」（弗 4：11）

教會邀請人參與教導事奉時，常會找那些受過一般教學訓練的肢體，例如學校的老師，認為他們理所當然能勝任當聖經教師。

不過，教導聖經的人不但要有教學技巧，還需要從上而來的恩賜，就是解說神真理的特殊能力，使他們有效地用聖經導入屬靈領域，將人領到神話語之中。

## 六、聖靈塑造與更新屬靈生命

基督教教育的其中一個目標，是靈性生命的培育，幫助信徒「長大成人，滿有基督長成的身量（弗 4：13）。熟讀聖經的信徒仍然會落在軟弱和罪中（參林后 11：29；林前 11：30），屬靈生命是需要培育的。

要成聖，不是讀多少遍聖經、背多少金句就可以；成聖須下工夫，不但要藉著聖經

用新的角度認識新造的自己，學會關於這個新人的新生活、新規範和原則，還需要把這些從聖經而來的原則在生活中應用和實踐。信心的建立及願意踐行信仰，都是人對聖靈工作的一種回應。

這是生命的工程，唯有聖靈藉著神的話，不斷塑造，天天更新，使這個本來屬肉體、屬血氣的生命轉化，不但有基督的樣式，而且一步步成熟，結出各式各樣的靈果，成為主的門徒、合用的器皿。

## 七、教會藉聖靈建立以傳揚及教導真理

信徒都是藉聖靈重生，又藉聖靈成為基督的身體，各按各職配搭著事奉；「這一切都是這位聖靈所運行、隨己意分給各人的。就如身子是一個、卻有許多肢體、而且肢體雖多、仍是一個身子·基督也是這樣。我們不拘是猶太人、是希利尼人、是為奴的、是自主的、都從一位聖靈受洗、成了一個身體·飲於一位聖靈。」(林前 12：11-13)。

教會如何完成又大又難的任務，把福音傳開，使人作門徒及遵行主的教訓？

完全是藉聖靈同在，靠聖靈工作，就像初期教會一樣，「並要在耶路撒冷、猶太全地、和撒瑪利亞、直到地極、作我的見證。」(徒 1：8)。使徒們本是無學問的小民，卻藉著與聖靈同工，將福音傳遍天下，更寫下新約聖經，使真理得以傳揚。

## 八、聖靈建立組織與團隊

基督教教育是團隊的工作，結合不同的人，發揮不同的恩賜，彼此擔當不同的崗位，完成神的託付。

耶穌在世時招集了不同的人，組成工作團隊，周遊各城各鄉傳揚福音；在初期教會，聖靈呼召不同的人信主，引導他們到各地傳福音，建立教會。

今天，聖靈的工作並沒有停止，他依然在不同領域呼召人 回應需要、結成團隊、建立組織，迎難而上，參與教導的工作，為要使萬民作主的門徒。

## 九、小結

時代不斷進步，有些東西可以被取代，有些卻不能。聖靈不可以代替教導者的

個人努力和預備工作，聖靈不會代替恩賜和訓練，聖靈也不會代替團隊和組織。

在基督教教育中，聖靈的工作是要加上人積極努力的參與，加上老師的美好靈性，加上人對聖經與神學知識的掌握，加上健康的組織，并信徒同心的禱告，這樣才會是最好的基督教教育。

## 附錄：聖靈在基督教教育的工作；

摘自《基督教教育與生命塑造》韋賀特著 黃碩然譯

<http://edzxup.u.qiniudn.com/doc%2F2014%2F09%2F30%2F724ec63aa0f6b6efa27ef59a2e906264%2F93mq3MBg.doc>

### 聖靈在基督教教育的工作

教育過程的四方面：教師、學生、課題、教學環境。以下接著這四部分，全面來看聖靈如何參與基督教教育。

#### 1. 聖靈與教師

一般來說，聖靈會用幾種不同的方法去執行教導的工作：

(1) 他會慷慨地給某些基督徒教導的恩賜（羅 2：7）。通過與生俱來或直接賜予，聖靈使某些基督徒具備教導別人的能力和恩賜，這恩賜包括屬靈洞察力（林前 12：8、10）、事奉的動機（提後 1：6-7）、有效的溝通能力（提後 2：24）。

(2) 聖靈會從裡到外慢慢改造基督徒，包括教師和學生。當基督徒向神的恩典開放自己，就能重拾神完美的形象：“我們眾人既然敞著臉，得以看見主的榮光，好像從鏡子裡返照，就變成主的形狀，榮上加榮，如同從主的靈變成的”（林後 3：18）。這種改變並不會自動出現，是要視乎基督徒能否“把身體獻上當作活祭”，因為這是“聖潔的，是神所喜悅的”。保羅吩咐說：“不要效法這個世界，只要心意更新而變化”（羅 12：1-2）。聖靈在倚靠他的信徒心中賜下仁愛、喜樂、和平、忍耐、恩慈、良善、信實、溫柔、節制（加 5：22-23）。通過這屬靈的更新，聖靈把基督徒教師改造成優秀的教師。哪位元教師不需要對學生有更多忍耐、恩慈和愛呢？聖靈的工作就是竭力增強基督徒教師的屬靈洞察力、熱情、良善。優秀教師常有的特徵是熱心、溫和、接納等，這些都是聖靈果子的反映。這些果子所包含的特質，如仁愛、喜樂、節制等，可說是偉大教師的特徵。

在基督教教育中，教師的個性和他擁有的知識都一樣重要。耶穌清楚教導這概念：“學生不能高過先生，凡學成了的不過和先生一樣”（路 6：40）。意思是說，學生的靈命很少比老師更成熟。教導不只是技巧和知識，人的個性和興趣大大地被捲進基督教教育的過程裡。所以教師必需得著聖靈更新的大能，否則，教師只會成

為學生靈命成長的一大障礙，也阻礙了他們認識神和愛神的心。

(3) 聖靈在基督徒生命中另一項重要的工作就是光照。這對基督徒教師來說是特別重要的，因為這幫助他們理解和欣賞基督的真理。以下不少經文都描述了聖靈光照的工作：

我們所領受的，並不是世上的靈，乃是從神來的靈，叫我們能知道神開恩賜給我們的事……然而屬血氣的人不領會神聖靈的事，反倒以為愚拙；並且不能知道，因為這些事惟有屬靈的人才能看透。(林前 2：12、14)

那吩咐光從黑暗裡照出來的神，已經照在我們心裡，叫我們得知神榮耀的光，顯在耶穌基督的面上。(林後 4：6)

並且照明你們心中的眼睛，使你們知道他的恩召有何等指望；他在聖徒中得的基業，有何等豐盛的榮耀；並知道他向我們這信的人所顯的能力，是何等浩大！（弗 1：18-19）

聖靈以下面兩種方法來啟發教師。首先，聖靈給基督徒屬靈的眼光。人類墮落之後，屬靈的眼光極弱，保羅宣稱：“此等不信之人，被這世界的神弄瞎了心眼，不叫基督榮耀福音的光照著他們；基督本是神的形象”（林後 4：4）。非信徒對神的啟示視而不見。萊索（Roy Zuck）評論這屬靈光景：“不是神的話有缺憾或不健全，錯全在人身上，正如一個瞎子面對著日光，卻看不見陽光，這是他自己的缺憾所致，不是太陽有問題。”聖靈賜給基督徒屬靈的眼光，好讓他們能看見神啟示的重要性。沒有聖靈的光照，基督徒仍然會“心地昏昧”，對神的資訊懵然不知（弗 4：18-19）。

聖靈所賜的屬靈眼光幫助信徒察看啟示的真理，而聖靈的活力則幫助信徒欣然接受這真理。當然，與神隔絕的人也能夠客觀地學習，在某種程度上理解經文的意義。事實上，非基督徒在聖經研究方面亦可以有積極的貢獻。但是，只有靈性更新的人才能欣然接受神啟示的資訊。萊索（Roy Zuck）把這光照的兩面撮要為：“光照是聖靈的工作，說明基督徒分辨資訊的意義，並欣然接受它是從神來的。”聖靈在基督徒教師身上的工作是賜予教導的恩賜，改造教師的個性，啟示神的話。

## 2· 聖靈與學生

聖靈用類似的手法在學生和教師的生命中活躍地工作。他把屬靈的重生、屬靈的眼光和屬靈接收力帶給學生和教師。聖靈的內住與基督教教育有特別的關係；學生會藉著聖靈的內住，引發一股新的動力去學習屬靈事物。聖靈內住所產生的屬靈能力必須小心加以培養，因為聖靈的內住使基督教教育產生應有的果效。正如加爾文提醒我們：“保羅那麼高舉‘聖靈的工作’（林後 3：6），正因這緣故，若基督這內在的教導元首不運用天父賜給他的聖靈，去引發學生的學習，那教師的教導也是徒勞無功。”再者，聖靈對學生靈命成長的督導和指引也必須留意。

在過去數十年中，動機被形容為決定學習成功與否的關鍵。儘管這結論現在正備受爭議，但人們仍視動機是教與學的重要因素。有強烈動機的人能夠掌握看似比他能力高的學問。正如七、八歲的小學生會認為，如《翼龍爭奪的現象》這類史前動物叢書，比《孤兒流浪記》更有趣，其實一點都不足為奇。

動機在基督徒成長中是很重要的。我們大都熱切地去學習一些認為有意義或有興趣的東西。在此，聖靈對學生的幫助將是重大的，因為聖靈能使學生對屬靈生命產生興趣。聖靈可以把研讀聖經、禱告和屬靈操練的渴望灌注入信徒心內。然而，他不會自動把這些動機給所有信徒，人首先要有殷勤求學的心，聖靈更新的能力才會臨到。

聖靈在學生生命中的另一項工作是給予事奉的渴望。積極事奉的結果會促進人的學習動機，因為事奉會給他們帶來問題和關注。希戴(Douglas Hyde)在其著作《委身與領導》中，描述了共產黨員如何被黨有效地使用，為黨服務，使黨員能產生更大的學習興趣。新黨員不會一入黨就坐到課室中學習共產主義，黨會打發他先去體驗。當他售賣共產主義的報紙和宣傳單張時，會被問及蘇維埃聯盟和共產主義這些似懂非懂的問題。無庸置疑，這些新黨員會發覺自己對共產主義的維護，不能如自己所想的使路人信服。馬路宣傳經驗給予學習的渴望，好讓他將來可以做得更好。希戴評道：

那些打發他去做這類活動的人，不一定期望他能回答所有問題，他不是被黨或自己挫敗；在這過程中，他學到很多東西，下次他再站在路旁時，他會決心做得更好。很可能，他已徹底讀了所有共產黨的報紙，尋找上一次被問及的問題答案。他已作好所有準備去迎接挑戰。當裡頭產生了學習的渴想，才是他開始認真去學習的時刻。

服務使人肯去學習。正如希戴的文獻所說，有時共產黨似乎比教會更明白這項真理。基督教教育最重要的，是聖靈賜給每位信徒屬靈恩賜去服侍人。在服侍中運用這恩賜，會讓信徒更清楚自己的有限，並且因著聖靈所賜那更有效去事奉的渴想，他們會更投入去學習。

### 3· 聖靈與課題

基督教教育最主要的内容是聖經，但所包含的卻不只是聖經教導。“基督教教育不只是關注聖經內容的教導，還關注聖經所重視的整個生命。基督教教育的範圍是全部福音，和在福音光照下的全人生命成長。”聖經乃是由聖靈的工作而生。因著聖靈的啟迪，作者能為他們所要見證的神的作為，作出神聖的解釋。想一想基督的被釘，在路人眼中，這可能只是一件普通的行刑事件，這是第一世紀在巴勒斯坦常常發生的事。但是，對受聖靈所引導的福音書作者來說，這是在“他的歷史”（救贖人類）中的一個轉捩點。先知們解釋神的作為、傳講他的資訊、給混亂的國家和

世界帶來希望，都是藉著聖靈的能力去達成這任務。沒有聖靈就沒有聖經；沒有聖靈，聖經也難以成為神給教會的話語。聖靈使他的子民和書本充滿活力，好讓我們能夠聽見神的話語。今天，聖靈沒有摒棄聖經。他仍然透過教導聖經向世界傳講神的話語。事實上，閱讀、研習和聆聽聖經的教導，都是神恩典的方法，讓我們經歷到聖靈的大能、同在和工作。聖靈至少在三方面具體地光照和使聖經充滿能力。(1) 聖靈證明聖經是神的話語。這並非說，聖經本身缺乏好的資料，和足夠的客觀證據來證明其神性，而是藉著聖靈的工作，透過客觀證據，以及信徒個人的經歷，而使信徒得以堅定不移地相信聖經的神性。威斯敏斯特信條 (Westminster Confession) 描述了聖靈在說服我們相信聖經的起源和權威所擔任的重要角色：“我們可能因教會對聖經的高度崇敬而大受感動……，儘管如此，我們對那絕對正確的真理及其神聖的權威深信不疑，是出於聖靈在我們心內工作，及對神話語所作的見證。” (2) 聖靈藉著聖經見證和榮耀耶穌基督。耶穌宣佈了聖靈的降臨：“他要榮耀我。因為他要將受於我的告訴你們” (約 16:4)。聖靈引導我們來到聖靈的重心人物——耶穌基督面前。在這引導當中，我們不但遇見這第一世紀的歷史人物耶穌，也遇見了永活神的話語。

最後，聖靈給聖經的資訊奇事帶來了現代的特殊意義。對受聖靈引導的基督徒而言，聖經的每一頁都與自己息息相關。祈克果 (Soren Kierkegaard) 用情信來比喻聖經與基督徒的關係：“請想一想，剛剛收到心上人寄來的一封信是何等的寶貴。我相信，對你們而言，神的話語也是如此。”

#### 4· 聖靈與環境

基督教教育的實施，讓聖靈藉此向信徒說話，持續塑造他的子民使能更像基督。無論是信徒聚在一起敬拜神，或分散在各地作見證，聖靈都能夠全然同在，改變屬靈的環境。可是我們相信，聖靈會因神子民的剛愎或怠倦，而使靈命的成長受到攔阻。

一般來說，教師能控制教育環境。教師認為良好的教育環境，便能孕育出具建設性的態度。然而，基督教教育者卻認為，聖靈能在教會中開創一個積極的教育環境。因為聖靈在不斷改變和模造教會，教會應該是一個好的學習地方。

基督教教育所關心的，是如何在一個根深蒂固、習以為常的剛愎環境中實施教導。教會這充滿鼓勵的環境，忠心子民之間彼此相愛，正是一個能把非基督教價值觀的世俗文化扭轉過來的理想場地。

保羅指出聖靈給教會的恩賜，包括有牧師和教師，是要建立那些需要靈命成長的人，這些恩賜：“為要成全聖徒，各盡其職，建立基督的身體，直等到我們眾人在真道上同歸於一，認識神的兒子，得以長大成人，滿有基督長成的身量” (弗 4:12-13)。聖靈這教會的塑造者，能使教會裡的信徒，得以脫離他們的奴役、懷疑、

憤怒、憂慮等性情。用新約的言語來說，教會提供一個地方讓信徒能夠穿上屬靈的衣裳：“就要脫去你們從前行為上的舊人。這舊人是因私欲的迷惑，漸漸變壞的，又要將你們的心志改換一新，並且穿上新人。這新人是照著神的形象造的，有真理的仁義，和聖潔”（弗 4：22-24）。聖靈隨從自己的意思吹動（約 3：8），不是說聖靈反復無常，而是指聖靈不會困於一套規則。然而，藉著祈禱和謙卑，我們可以溫柔地接近他，好像輕輕地接近一隻鴿子，以免嚇跑了它一般，與此同時，我們必須尊他為大，承認他創造世界，作我們的居所。

## 第六課 神學與基督教教育

### 前言

基督教神學是研究聖經教導的內容以及基督徒相相信的事物；使我們更好地理解神的救恩與我們在世上的使命。以大是基督教神學的各種類別，包括了啟示論、上帝論、基督論、聖靈論、人論、救恩論、教會論，以及末世論：

啟示論：研究一般啟示與特殊啟示，讓我們了解一般啟示與特殊啟示，使我們能夠分辨它們之間的關係。

聖經論：研究神的話語，讓我們了解什麼是聖經正典，聖經的權威性、清晰性、必須性、足夠性。

上帝論：研究神的道，讓我們了解神的創造、神的存在、神的名字、神的屬性、三位一體、神的護理。

基督論：研究耶穌基督的位格以及工作，讓我們了解基督的人性、督的神性、基督的位格合一、基督的狀態。

聖靈論：研究聖靈的性質以及工作，讓我們了解聖靈的角色與工作、聖靈充滿與聖靈的洗、聖靈的恩賜。

人論：研究人類的本質，讓我們了解人的受造與定位、神造男造女、人有神的形像、人的本質、神與人的約。

救恩論：研究耶穌基督的救恩。讓我們了解恩典之約的一貫性、基督十架工作的特色、有效的呼召、重生、悔改得生命、信靠基督、稱義、成聖、得兒子的名分、得榮耀。

教會論：研究教會的性質和使命、讓我們了解教會的性質、教會的特色與記號、教會治理、教會的權柄與責任、教會恩典的媒介。

末世論：研究末世，讓我們了解死亡與居間狀態、基督再來，、最後的審判與永遠的刑罰、千禧年、新天新地。

神學主要是在幫助所有宗派的教會工人與平信徒能夠清楚的了解自己的信仰和所屬教會的教義；神學是信仰的反思、表達和結論。因此，神學是一種功能，也是一種方法；是一種學問，也是一種理論。

藉由神學的幫助，基督徒更積極負責任地認識自己的信仰，並且將基督教會的教導應用出來。我們才不會偏離正道；轉去逢迎和追逐新潮熱門的教導。

## 一、神學對基督教宗教教育之貢獻：

(本段文章摘自:蕭克諧《基督教教育概論》、香港：道聲，1986；158-161 頁。)

神學對基督教宗教教育的影響是多方面的，下面四點值得特別提及。

### 1、神學能指明基督教宗教教育之目標：

米勒曾說：“基督教教育之理論不應成為一些世俗發見之腳註。基督教教育之目標和價值是從基督教神學而來，而非從世俗的方法而來。”米勒所謂世俗的發見 (Secular discoveries) 和世俗的方法 (Secular methodology) 可能包括了哲學、心理學、社會學等等。

在制定基督教宗教教育之目標時，我們最基本的問題是：神要我們知邇道甚麼？成為甚麼？作甚麼？由於祂要我們明白聖經，因此明白聖經是目標之一；祂要我們受洗加入教會成為基督徒，因此成為基督徒是目標之一；祂要我們見證基督服務人群，因此作榮神益人的工作是目標之一。

基督教宗教教育之目標是以我們的信仰為指導，以神學為根基。由於不同教會在神學上有不同看法，因此各教會的宗教教育目標亦常有芸異。對於一個接妥嬰兒洗禮的教會，宗教教育所關心的是如何培育已受洗歸入基督之兒童，使之漸漸成長，作成熟的基督徒。對於一個不接受婆兒洗禮的教會，宗教教育首要目標之一在引領兒童認識基督，接受洗禮，加入教會。

### 2、神學能充實基督教宗教教育之內容：

基督教教育主要任務之一在傳授基督教信仰，這種信仰通常以神學的形式表達出來。就宗教教育立場來說，我們所教的幾乎都是神學。我們告訴學生：“耶穌是上帝的兒子”，這是神學中的基督論；我們說：“信耶穌有永生”，這是神學中的救贖論。我們強調聖經是神的話，這是聖經神學；我們介紹改教運動，這是歷史神學。宗教教育中所教所學大都與神學有直接或間接的關係。沒有神學，宗教教育就成了空無一物的沒有內容的教學活動。

### 3、神學能改進基督教宗教教育之教法：

目前基督教宗教教育所用之教學方法絕大多數取自普通教育，只有像讀經、祈禱等崇拜活動中所用的方法是從基督教而來。但在神學思想中，我們不難找到一些發展及改進宗教教育教學方法之線索。

霍華·格朗斯(Howard Grimes)曾提到二點，一為田立克(Paul Tillich, 1886-1965)之相關原則(Correlation Principle)，另一為今日神學界常提到的關係、遭遇及對話(Relation, encounter, dialogue)等觀念。根據相關原則，人生的需要與信仰之解答間有密切關聯。一方面，人有甚麼問題和需要，神的道就有甚麼解答；另一方面，神的啟示不是漫無目的，而是與人的需要有關。

這一原則對編寫教材有特別意義。好的教材不應專講聖經，也不要專講人生，而要二者兼顧。要在聖經中找到人生各種問題的解答；也在人的處境中找到神的道的意義。

至於關係、遭遇及對話等觀念對於宗教教學法亦有啟發作用。我們若期望基督教宗教教育成功，就得用各種方法引領學生與教會、社會及彼此之間建立良好關係。現代神學的遭遇及對話等都不失為建立此種關係之有效方法。

### 4、神學能作為基督教宗教教育之標準：

由於神學能影響宗教教育之目標、內容和方法；能指出教會為甚麼要施教，教甚麼，怎樣教，因此在很大程度上神學是宗教教育的標準(Norm)。這種標準對宗教教育之發展是有利的。

例如，宗教教育必須採用心理學，但不是無條件的採用，而要看它是否合乎神學。宗教教育必須講求教法，但不是甚麼教法都採用，而要看它是否合乎基督教的信仰。有神學作為檢定的標準，基督教宗教教育可避免淪為品格教育或普通的宗教教育。

神學是基督教宗教教育的重要基礎。忽略神學，基督教宗教教育可能變質，唯有在穩固的神學根基上，才能發展健全的基督教宗教教育，因為神學能指明宗教教

育應努力的方向、應提供的內容、應採用的教法和應接受的規範。其實，基督教教育不只是教導平信徒神學那麼簡單，更是教育基督徒如何去生活。

## 二、基督教教育的神學基礎

米勒（Randolph C. Miller）認為基督教教育的任務是以神學為基本工具，引領學生在教會中與神建立正確的關係。

### A. 以聖經為依據

1. 基督教教育如果沒有聖經，就失去應有的本質。聖經是神對人啟示及他要人如何遵守的原則，其中也提供人生的需要與答案，因此聖經能引導和教導信徒與神與人保持恆久和正確的關係，實踐“信仰與生活合一”的見證，獲得完整的基督化人格。
2. 聖經是基督徒反省信仰與生活的指針，使兩者取得良好的協調，使信徒明白神的旨意並如何順服神，也就是接受自己的責任，效法基督，樂意完成大使命。

### B. 以基督為中心

1. 耶穌是真理、生命和道路（約 14：6）。聖經的真理幫助人面對個人自身的境遇，並與主相交。基督教教育是通過耶穌的教訓與生活典範，讓信徒成為神國的子民，並且藉著主，讓個人靈命得以成熟，在信仰與生活中有學習與成長。
2. 藉著基督在十字架上的死，神為人開了一條與自己和好的路，神更吩咐人要脫離自己的惡道。基督教教育所關注的，是人與基督、人與鄰舍的關係；引導人歸向基督，由罪中得拯救。

### C. 以聖靈為動力

聖靈是保惠師（約 14：16—17），是有力量的，是神賜下永遠與屬神的人同在的，是真理的聖靈，所以基督教教育是要靠聖靈為動力，讓信徒在信仰和靈命中能夠堅定與成長，成為聖潔，更像基督，合乎主用。

### D. 以生命為主題

1. 人有了神的兒子就有生命（約壹 5：12），蒙神呼召的人就有神的生命；神願意信徒成長，不效法世界，心意更新（羅 12：1—2）。“更新而變化”是一個持續進行的過程，神期待他的兒女天天進步；“生命”是指屬靈生命，是活生生、活潑的生命。靈性生命是看信徒對人、對環境的反應，是與生活、生命的互動。

2. 基督教教育是以生命為主題，在聖經、基督和聖靈的基礎上操練靈命，達成靈命的生長；換句話說，就是學基督（弗 4：21—24）。

### 三、耶穌的教導是基督教教育的基礎

#### 1. 耶穌的呼召（太 4：18—22；約 1：35—51）：

“呼召”指耶穌主動邀請人參與他的工作，是恩典。基督教教育不能單獨進行，人是要先有神的呼召和拯救。

#### 2. 耶穌的揀選：

耶穌有特定的教導對象，他選出 70 人、12 人，其中彼得、雅各和約翰 3 人更是貼身追隨他。耶穌因材施教，這也是基督教教育注重瞭解學生的一個重要基礎。

#### 3. 耶穌的同在：

耶穌看重人，他明白真理的傳遞莫過於彼此之間建立關係。耶穌跟門徒有最親密的相交，啟發他們思考，與受教者同在，作他們的生命導師。

#### 4. 耶穌的能力之源：

耶穌指示門徒能力之源。天父賦予的權柄和聖靈保惠師的能力是耶穌賜下的（太 28：18—20），也是耶穌為門徒向父求的（約 14：6、16—17）。門徒必須像耶穌一樣讓神作主，讓三一神的能力在他們生命中自由運行，才能得著從上而來的能力。

#### 5. 耶穌的示範：

耶穌現身說法，以身作則，身教言教，是教導策略中最寶貴的。只有課堂式、資料性的教導是不足的；個人關心、實際示範、生命榜樣很重要。老師要以生命影響生命。

#### 6. 耶穌分派工作：

耶穌明白學習的重要途徑是實際參與，所以他派門徒出外傳道，之后又開檢討會給他們督導。這是最有效的學習方法。耶穌具體地示範了教育的目標、教育的策略和教育的內涵，他的教導成了新約教會的根基。要尋找基督教教育的起始點，就要從神的話，特別是那位良師。

## 小結：

事實上，神學對基督教教育來說是很重要的，因為神學不但是基督教教育的內容（所教的東西），也與課程的前設有直接的關係。甚至於，有些神學信念是基督教教育的重要基礎和原則。

基督教教育透過一對一的教導，幫助人尋索生命的意義。這個以追尋意義為本的事工，要與證道、輔導、敬拜、宣教、佈道和社會服務一起推展，才能使人獲得方向感。

基督教教育要以基督教信仰的中心教義作為神學基礎。無可置疑的，基督教教育不只是教導平信徒神學那麼簡單，更是教育基督徒如何去生活。其實基督教教育不是單傳授神學家或聖經學者所發現的理論那麼簡單。

事實上，神學對基督教教育來說是很重要的，因為神學不但是基督教教育的內容（所教的東西），也與課程的前設有直接的關係。有些神學上的決定性信念（如有關人性、神屬性的信念），使人對基督教教育產生不同的概念，這比其他學科的發現和方法影響更大。可見，神學信念是基督教教育的重要基礎和原則。

## 第七課 教會與基督教教育

### 前言：

教育是一種生活形式的塑造，而教會是帶領信眾，透過傳道、崇拜、團契、教導、服務，來過一個宗教的生活；為要達到教會以上五種活動的範疇，就必須透過教育的目標與方法，塑造信徒的生活、並更新信徒的生命。可見，教會與基督教教育是相輔相成、密不可分的。

### 壹、基督教教育與教會(1)

#### 一、教會是什麼？

1. **聖經提及的教會**：並不是指向一座建築物，乃是指神從世界選召出來的人。神把他們聚集在一起，讓他們可以在地上學習敬拜、學習真理、傳福音、服侍。這群人就是“教會”，是“被召出來的人”；主要指那些承認、忠於基督之人的聚會、神的會眾或普世教會。

2. **教會的使命**：教會雖然在世界卻不屬世界（約 17：14－15），因此不應被世界影響心志（羅 12：2），反而要作明亮的燈台、世上的光，照耀黑暗（太 5：15－16；弗 5：8－14）。教會要使萬民作主門徒，將主的吩咐教訓人遵守（太 28：19－20）。這是主給教會明確的使命。

3. **教會的堅持**：保羅說“這家是永生神的教會，真理的柱石和根基”（提前 3：15），意思是神託付教會的真理必須持守，不可因潮流的衝擊而搖動，或因勢力、逼迫、惑亂而站立不穩。所以教會有教導真理的責任，要按正意把真理 整全地教導能教導別人的人（提後 2：2），為要討那 每個到神面前來的信徒，能夠知道自己所信的是誰，並且常常謹記和遵行神的話。

#### 二、教會在基督教教育工作中的角色

教會是基督教教育的基本實施中心，與信仰有關的 主要教導工作都是在教會進行。

1. **行政的角色**：基督教教育要取得成效，健全的行政是很重要的，包括要有健全的組織、有效的管理和適當的督導。教會必須設立基督教教育的行政組織，專責主日學、團契、夏令會等，使教導工作能夠有系統、有效率地推行。
2. **訓練的角色**：基督教教育的成敗關鍵，在乎是否有足夠又合用的人才；而人才是需要經過悉心培養和訓練才能產生的。教會需要投放資源、時間，還有不知多少人擺上的精力、心思、愛心、禱告等，才能把人才建立起來。
3. **教導的角色**：教導是教會的主要工作，初期教會有教師一職（徒 13：1；弗 4：11；林前 12：28）。教會須有系統地教導聖經真理，對象包括男女老幼各階層信徒，還有慕道友和學道友。
4. **推廣的角色**：參與基督教教育是每位信徒的權利和義務，但不是人人都知道或感興趣，所以推廣工作很重要。基督教教育的主要推廣者是教會，而牧者是最主要的“推銷員”。牧者不可能負責每個主日學，或承擔其中的管理和行政工作，但在臺上宣講學習真理的重要性，並在台下鼓勵及培育信徒在教與學方面的參與，卻是必須的。

### 三、教會的基督教教育工作

1. **講壇的教導**：講道在教會的教導工作中極為重要。無論是崇拜、團契、祈禱或查經聚會中的講道，都能使人從“道”中得蒙救贖、與神親近，走成聖的路。神的話有改變生命的功效。講員必須按會眾的需要，忠心預備講道的內容，以正意分解真道，教導整全的真理。
2. **培育的教導**：近年教會越來越注重訓練事工，例如對初信者有信仰班，受浸者有門訓班，也有領詩、傳福音、查經等技能訓練，以及對長執、領袖的訓練。教會常見的培訓工作如下：
  - a. **主日學**：有系統地，按著不同年齡、功能、需要教導聖經，例如分齡的兒童、青少年及成人主日學，給年輕人的婚姻戀愛課程，給為人父母的親子教育課程，還有回應社會議題的特別課程。近年有些大教型教會更把主日學發展至像神學院一般的規模。
  - b. **團契**：讓信徒實踐信仰，提供肢體相交的機會，也讓信徒接受訓練。團契的行政

組織仿如一家微型教會，讓各人在不同的事奉崗位上受訓，為未來的事奉做準備。如果團契只注重社交，失去了教導的特質，就難以讓信徒在愛和真理 中成長，這樣的團契也不會興旺。

- c. **文字工作**：透過週刊、生活見證、牧者心聲等教導信徒。文字可以作為補充的教導工具，透過文字傳遞異象、回應或澄清信仰立場、說明事工策略與方向等。

#### 四、教會現有的培育模式

1. **以主日學為主流的傳統模式**：按不同年齡的需要與特色，有計劃、有系統地教導全體會眾，並培育信徒領袖。但礙於傳統觀念認為主日學是為兒童而設，所以青年及成人的參與明顯較弱。有些教會甚至沒有團契和小組，只有各級主日學，主日學老師承擔了教導與牧養的工作，同班學員就成了相交、團契的對象。
2. **主日學名稱的較靈活模式**：有些教會把主日學改稱為聖經學校、信徒培訓課程等，並且把課堂改在主日以外的時間舉行，以鼓勵更多肢體參與。時間、場地及形式上的改變，確實吸引了一些青年成年信徒出席，而且讓教會在地方的運用上更靈活。
3. **多元化活動作聚焦的模式**：嘗試構思新節目、新活動，例如三福訓練、讀經營、靈命操練營、敬拜晚會、功能及時事性的專題研討等，讓信徒作不同層面的參與，也接受不同類型的訓練，對教會的發展與人才培育也有一定的幫助。
4. **創新的小組模式**：嘗試擺脫傳統的行政體系，棄用傳統的組織架構，將信徒按年齡、背景、不同的人生階段、職業等，分成不同的牧養小組。管理與牧養的權力從長執下放到區長、組長身上。藉著小組的互動，按著組員的需要，讓信徒得到全人培育。至於能否達到預期的目標與效果，則視乎組長的能力和組員的回應。
5. **結合主日學與團契的培育模式**：現代信徒會按著自己的興趣、需要，選擇參加自己認為合適和得幫助的活動、聚會或培訓課程。有些教會把傳統的主日學教導事工，與信徒相交的團契結合起來，在主日或週末某一時段，為會眾提供“一站式”服務；意思是趁著信徒回教會的半天時間，滿足他們在敬拜、團契、教導上的需要。這類小組式團契或團契式小組，可以提供多功能的培育，讓弟兄姊妹一起敬拜，一起學習神的話，彼此牧養相交，對外傳福音。

## 貳、教會主日學(2)

自公元一七八零年，英國人瑞克斯開始了主日學校之後，不久這事工便順利地傳播至美國、歐洲，甚至世界各地。(參考「近代教會之基督教教育的主日學運動」)雖然最初主日學之設立是為了兒童，然而不久之後，主日學的教導對象則擴大於各年齡人士之中。今天，世界各地基督的教會均十分流行主日學的分級制度。

主日學校的本身應該是個具有生長能力的有機組織，同時也當被視為教會靈命推進的「發電廠」。主日學校除了能在教導、宣道事工上發揮她的功能之外，她也是一個能促進教會團契增長，以及能提供信徒服事機會的所在。主日學的行政組織與管理、分級分班制、教材、教師訓練等，都是不可忽略的。

### 一. 主日學的行政組織與管理

- 1.主日學的行政必須能發揮監督、聯絡、推動、合作和鼓勵參與等的精神與行動。
- 2.主日學的組織部門，如註冊、教學、訓練、探訪宣道、財務、節目、材料、音樂、文書、圖書、總務等必須能發揮彼此間的人與事的配搭功能。
- 3.主日學組織內的各位領袖必須負責策劃、推動、監督、探訪、教導、記錄、招募師資、訓練師資、選擇教材，以及全面評估等任務。
- 4.藉各級主日學學生個人資料記錄、探訪記錄、成績記錄、學生獎狀、結業證書、圖書借閱記錄等有「建立性」的行政資料去發揮行政功能。
6. 藉同工會議記錄、招生記錄、佈道記錄、教學進度、教案記錄、教師職前和在職訓練記錄與評估等去顯示整個主日學的長處與弱點、失敗與成功的所在，以尋出求進步的行動。

### 二. 主日學的分級制度

理想的主日學必須重視學生的年齡劃分班級。使不同年齡階段的信徒得著適切的教導。主日學基本的劃分班級如下：

分級名稱	年齡
幼兒級	3-5 歲
小學級	6-11
中學級	12-17
青年級	18-29
成年級	30-49
老年級	50 以上

各班主日學的學生人數可視年齡和特殊狀況來決定，原則上，兒童採用小班制較為理想，使各兒童可獲得教師充分的照顧。而成年的主日學可採用純單元式的分級制，就是根據信徒的共同特徵來劃分。

如年齡群，職業群，教育程度，角色特徵如伉儷、雙親等。這樣的集合人群，因為有相似的背景、興趣、需要等，而能產生更好的學習果效。此外，不論任何一個年級的班制，也應視教學的目標、課程性質、教學方法等作為班級大小的考量因素。

此外，教師應利用不同的教學法，將教導內容有效的傳達給學生。

各級主日學常用的教學法如下：

方法	4-5 歲	6-8 歲	9-11 歲	12-14 歲	15-17 歲	18 歲以上
集思用腦研究				*	*	*
小組討論			*	*	*	*
黑板教學	*	*	*	*	*	*
辯論會					*	*
研經法			*	*	*	*
討論法		*	*	*	*	*
實地研究	*	*	*	*	*	*
影片、幻燈	*	*	*	*	*	*
法蘭絨	*	*	*	*		
做手工	*	*				
演講法			*	*	*	*
實物製作	*	*	*	*	*	*
地圖教學			*	*	*	*
背誦經文	*	*	*	*	*	*
模型、玩具	*	*	*	*	*	
實物教材	*	*	*	*	*	*

座談會			*	*	*	*
聖經故事表演	*	*	*			
問答法	*	*	*	*	*	*
複習	*	*	*	*	*	*
測驗			*	*	*	*
報告			*	*	*	*
角色扮演	*	*	*	*	*	*
講故事	*	*	*	*	*	*
討論會					*	*
見證會			*	*	*	*

### 三. 主日學的師資

#### 1, 主日學教師的資格

- (a) 與主有好的關係和豐盛的靈命。
- (b) 有充分的聖經知識，並能正確地解經。
- (c) 能把握教導和引導學生獲得知識和靈命成長的目標。
- (d) 樂意去瞭解學生、關心學生、親近學生、並分擔他們的困難。
- (e) 細心地備課，且能誘導學生產生自動學習的動機與興趣。
- (f) 經常練習、改進並熟練地運用各樣的教學方法。
- (g) 能持續性地進修，在靈命和學識上多有充實。
- (h) 懂得鼓勵學生並和他們一塊兒成長。
- (i) 樂意關心學生的家庭，經常和他們的家長保持聯繫。
- (j) 保持和同工之間的良好配搭和人際關係。

#### 2, 入職前教師的訓練

- (a) 研習基要真理及聖經神學。
- (b) 熟諳聖經本文和故事。
- (c) 研習各年齡階段之發展心理學。
- (d) 學習規劃課程、確立教學目標，以及編寫教案等。
- (e) 練習各種教學方法(學與做同時並進)。
- (f) 研習教育原理、佈道法、門徒訓練和教會增長等類的課程。
- (g) 觀摩主日學教學或參與作助教。

### 3, 對在職教師的支援

- (a) 牧者、教育部主任或主日學校長，利用平時的監督隨時對教師作積極性的建議和輔導。
- (b) 在教師週會或月會中，讓教師們彼此研討教學心得，評估得失和交換意見。
- (c) 教育委員會經常舉辦有關基督教教育方面的講習或座談或推介外界所辦活動的資料。
- (d) 為教師安排有計劃的讀書或某些特殊的訓練課程。
- (e) 讓教師互相觀摩彼此的教學。

### 小結：

在未來的年日，主日學仍將在中國眾教會中扮演十分重要的角色，我們需要繼續善用主日學的功能來達成推動基督教教育的目標。

以現時的情況來說，一般教會主日學學生大部分是青年人及兒童，所以主日學的教導內容，應以聖經神學類和信仰生活類為主。因為這兩類按意義和內容，都「名正言順」的應在主日學中教導的，且可補充在主日崇拜中講道的不足。因為崇拜講道的對象是全會眾，所以祇可概括性、原則性的講解和提出應用指引，而主日學則可更詳細的研究和討論，且更能幫助弟兄姊妹把聖經真理應用在個人生活的各樣情況之中。

其次，主日學中青年級和成年級的課程也可配合對某類內容的認識和深入了解，使他們更能得到滿足。

除了課程的範圍擴大和內容的增強外，按需要調整主日學的分班情況也是十分重要的。我們要以接觸更多的學生，使教導職事達到更廣闊的範圍為目標。

例如：主日學不一定要集中在主日進行，其他日子也是屬於主的，也可以進行主日學。而主日學的上課地點也不一定限制於教會堂址內，其他地方若適合和方便，也可善用作主日學的教導。

### 【註】

- (1) 本節「基督教教育與教會」摘錄自：《基督教教育》v2 殷言、良友聖經學院、頁 10-11。
- (2) 本節「教會主日學」摘錄自：鄧敏著：《認識基督教教育》(台北：福音證主協會，1993)，頁 149-170。

## 第八課 教會教導與主日學

### 前言：

教會的教導包括很多方面；主日學是教會教導事工的一部分，但對會友的靈命的成長卻是非常關鍵的事工；可見，主日學的教導是非常重要的。因此，我們也要特別關注了解教會主日學。

### 一、教會教導事工的種類<sup>(註 1)</sup>

教會需要策劃多元的教導工作，建構一個穩定且有系統的基督教教育事工，而且各個教育機構應彼此協調，避免資源重復運用或有所缺欠。

1. **講壇**：教導聖經是牧者的主要責任（參弗 4：11）。每週的主日崇拜是一個徹頭徹尾的教導機會，無論講壇佈置、各項程序儀式、敬拜詩歌、讀經內容、奉獻、代禱等，都可以讓參與的人從中得到真理的教導與實踐。
2. **團契或小組**：把一群年齡或背景相近的人聚集在一起，藉著不同的活動方式帶領人信主、實踐真理、彼此相愛、同心事奉，最終效法基督，作主門徒。團契的重點是肢體相交，所以內容與活動都是多元的，而且設立不同的崗位和職能，為成員提供更多學習和事奉的機會。
3. **特別講座或專題**：多以傳統方式教導，內容都是生活性、社會性或實用性的熱門議題。
4. **定期課程**：通常是短期和功能性的，一般都可製作固定的內容讓日後循環使用。
5. **密集課程**：例如功能性的訓練課程，讓會眾可以在短時間內掌握知識和技巧。多是因應需要而偶發性舉辦的，也可能不是同一人教授。
6. **輔導與交談**：許多教師低估了在非正式場合裏教導的機會。然而在這些機會中，我們的話語卻能夠直接擊中他人所面對的問題。聰明的教師發掘這些機會來正確地應用真理教導。學生可以即時發問，以避免誤解。或許教導的精萃正是潛存於這些相互的對話中。

7. **主日學**：在聖經知識上裝備信徒，并讓知識融入生命。一般以年齡分組分班，再因應學員的成熟度、興趣或教育背景辦不同類型的課程。有教會更借用神學院的理念，設立神學課程。

## 二、考量教導系統的取向<sup>(註 2)</sup>

究竟基督教教育的基礎是什麼？

彭米路 (Robert W. Pazmino) 提出 6 個關於基督教教育的問題。

1. **本質** (What)：究竟我們要教的是什麼？
2. **目的** (Why)：為什麼要進行教導工作？
3. **處境** (Where)：在哪些地方進行教導工作？
4. **方法** (How)：應該採用哪種方法？
5. **準備** (When)：應該在什麼時候教導什麼內容？
6. **人物** (Who)：誰參與了教導與學習的過程？

彭米路 (Robert W. Pazmino) 為拉丁美洲裔移民的第二代美國人，彭米路成長於西班牙裔 (Hispanic) 及北美雙文化之中。他畢業於 Gordon-Conwell 神學院，並於哥倫比亞大學取得教育博士學位。彭米路專研基督教教育基礎，特別是基督教教育神學。他的名著「基督教教育的基礎」一書，多年來成為各神學院基督教教育入門課程的指定教科書。彭米路為美國浸信會 (American Baptist) 所按立之牧師，現任麻省 Andover Newton 神學院基督教教育教授。波格斯 (Harold Burgess) 在「宗教教育模式」一書中以彭米路為福音派教導模式的代表人物之一 (Burgess 1996, 157)。

## 三、維持學員參與的方法<sup>(註 3)</sup>

創意性的教導需要每週使用不同的教學方法。所有的教學方法可以歸納為四種主要的類別。

**聆聽式**。這些方法幾乎完全仰賴於專心聆聽，並且寄望於學員本身具有高度學習的動機。若學員對課程的主題缺乏興趣，就只有靠教師本身極佳的言辭技巧才能補償。大多數有經驗的教師都了解此方法本質上所具有的弱點，而會在課程中使用一些輔助的教學法。如果課程完全要仰賴於學員的聆聽，那麼，演講、說故事、錄音帶、辯論、陪席式討論、以及座談會都可以歸入這類。

**視聽式。**這些方法包括了聽覺及視覺的刺激。若能正確地結合這兩種方法，必能抓住並吸引學員的注意力。很可惜許多教師不能熟練地運用視覺媒介。影片、錄音帶、電視、玩偶、戲劇、演講結合黑板、投影、幻燈片、圖表、法蘭絨圖均可增強言語上的溝通。

**對應式。**這些方法可能結合著以上兩種或其中一種類別裡所提到的方法。在交談方式中，學員可以向教師、辯論代表、或陪席委員提出問題或表達意見。有許多教師誤以為「討論」即是此方法之意義。事實上，「問與答」能更貼切地描述在大多數課室中運用的這個方式，因為注意力的焦點仍是集中在教師身上。對應式教學特別能幫助一些對疑問要求更明晰解釋或進一步探討的學員。

**參與式。**這些方法促使學員一起討論問題。此方式不同於典型的學校要求「自作自工」的方式。然而，最近的研究顯示，這些方法的確可增進學員更佳的學習與參與。(註1)。有些經營很成功的企業，明白團隊工作所激出的創作力，因此若可行的話，儘量要求員工在所有的計劃上共同合作。

這類的方法比較不需要學員一開始便具有強烈的學習動機，但是它卻能夠使學員產生最高的學習熱忱。我們可以儘量運用創作力來增加學習活動。「國際學習中心」出版有(如何使用聖經學習活動)(How to Do Bible Learning Activities)(史氏 Ed Stuart 等著)，適用於各個不同的年齡組別。它列出許多特定的類別，例如藝術活動、創意寫作、討論活動、戲劇活動、音樂活動、演說、拼圖、遊戲、研究活動、和其他活動。另外還有拉非氏(Marlene LeFever)的(創意教學方法)(Creative Teaching Methods)(David C. Cook 出版)。這兩本都是極佳的參考書，書內提供了許多好的構想，能幫助你應用參與方式的教導。

理想地說，每一個課程都應結合使用上述四類教學方式。混合並配合運用這些方式可以提供無限多變化的教學方法。一個很現實的狀況是，義務教師如果沒有適用的教材，實在無法付出足夠的時間和心力去研讀經文，然後再想出合適的方法將課程內容修飾包裝，以吸引學員的興趣。有些福音出版社確實提供了許多極佳的教材，可幫助我們解決這個困難。

#### 四、義務教師的管理(註4)

教會有效教導的關鍵，毫無疑問地是在教師的本身。教材、課程、以及上課內容的安排，完全仰賴關心學員與運用智慧來教學的教師身上。為達成卓越的教導，教師的委身比教學計劃更為重要。

許多教會因為長期需要主日學教師，以致於將教師的選用資格定得很低。通常僅僅因著對教學有興趣，便被認定為合格的教師。一旦有了教師的職份，即使是心

思純良的教師也會落入自滿的地步，而忘卻了繼續接受訓練的必要。許多宗教教育執事抱怨教會成人部的教師們拒絕改變教學方式，並且經常迴避教師會議。這種我行我素的態度會阻礙他們，以致無法發揮卓越的教導。

教會若能在教師開始教導事奉之時，即具備一個周全的管理方案，會約束教師，使教學達到不同的期望。

**教材。**要求所有的新教師先使用現有設計好的教材一段時間之後，才開始使用自己所準備的教材。依照悉心設計的程序來教學，可以為日後的教學架構建立重要的基礎。

**配搭教導。**要求所有的教師每年與最熟練的教師一同計劃與配搭教導一系列的課程。如此，教師們不僅可以看到創新的教學技巧的果效，並且學員也會感受到壓力而在課堂上有更進一步的參與。

**數位教師合教。**可能的話，每班安排一位以上的固定教師來教學。輪換教師可以使教師獲得額外的時間備課，增進教學的品質。

**注意教師的「合適性」。**並不是每一位合格的教師都可以教每一班的課程。在教師和學生之間通常曾發展出某種特別的「化學作用」。某位極有能力的教師常常就是適合教某一班的課程。你可以請一位新教師只先教一個短系列的課程，並評量他是否具有明確的潛能。如果班上反應不佳，也將不致造成彼此的困窘。

**工作團隊。**指派特別的工作團隊來策劃年度教學盛會。細心的籌劃兩週或三週的系列課程，並使用多元化教學法。將這個教學組輪流派至各班去教導，如此可以減輕固定教師的負擔，並給予學員新鮮的刺激。

## 五、主日學系統與架構<sup>(註5)</sup>

參與主日學所涉及的年齡與人數眾多，所以必須與其他教會組織協調，例如編排行事曆。

### A. 不同崗位的職能

1. **主日學校長：**負責一切策劃、領導和評估的工作。要與牧者合作，配合教會及組織為主日學擬定的整年工作計劃。

2. **副校長：**協助校長履行職責。

3. **級主任：**執行自己級內的行政工作等，是校長及老師之間聯絡的橋樑。

4. **文書：**處理各類文件、書信、學生資料等。

5. **注冊部主任：**新生資料、統計學生出席記錄等。

6. **財政：**處理收支、預算、結算等。

7. **圖書部主任：**管理圖書、視聽器材的各項工作。

8. **老師**：忠心備課，領導並幫助學生學習聖經真理，在生活中作榜樣，配合主日學部事工等。

## B. 不同教導系統的安排

1. **按齡分班**：因為每組年齡學生有相類似的需要，思想行為與其他年齡組別的學生有顯著區別。組別包括：

- a. 幼童組（5 歲前）：嬰兒班、啟蒙班、幼稚班
- b. 兒童組（小學生）：初小班、中小班、高小班
- c. 少年組（中學生）：初中班、高中班
- d. 青年組（主要是大學生）
- e. 成年組（25 歲或以上）
- f. 長者及退休人士（一般是 65 歲或以上）

## 2. 教師學生比例與分工

a. **師生比例**：各年齡的學生人數應該維持一定比例，才能保持良好教學素質。比率大約是：

- 幼童組：1 比 4–7
- 兒童組：1 比 8–12
- 少年組：1 比 15
- 青年、成年、長者組：1 比 15–25

### b. 分工：

- 專任制：每門課由一位老師任教。師生可長時間相處，建立互信；但是老師的時間被限定，以致較忙但有恩賜的老師對參與事奉卻步。
- 分工制：多位老師一起參與，一堂課由一位老師講授。學生可以從不同老師的不同教學風格和方法中學習，比較多元和有變化；但缺點是缺乏一致性，而且師生間難建立友誼和信任。

3. **主日學課程編排**：直接影響教育成果和方向、老師的心情，也影響學生的參與。

a. **相同系列課程**：主要是兒童及少年部用同一段經文為課程內容，有相同主題和信息內容，但會使用不同的教學法、學習活動、故事比喻。

b. **統一系列課程**：從幼童到成年班都學習同一主題信息的課程，但會採用不同的聖經經文來探討同一主題信息。這種課程可以安排聯合崇拜，因為大家都會探討類似的主題信息。

c. **同組別分類課程**：好幾級或接近年齡的學生共同使用同一內容的課程。難處是不一定能夠按部就班地照課程的系統、次序來學習。

d. 分級制課程：不同年級或年齡的學生分別使用不同材料的課程。好處是適合各級的程度和需要，但很難取得一致主題，因此難以合班崇拜。

e. 選科制課程：學生選擇要學習的題目，當然題目的選擇在一定的範圍內。這種課程比較適合少年級以上學生，特別為一般成人所喜愛。

f. 按主題分類課程：可以用進階形式進行，系統化地帶領學習者按部就班地明白聖經真理。

- 基要信仰：慕道班、初信栽培等。
- 聖經研讀。
- 聖經專題研習。
- 神學探究：神論、基督論、聖靈論、聖經論等。
- 生活專題：理財、交友與婚姻、人際關係等。
- 事奉訓練：門訓、查經訓練、敬拜訓練等。
- 領袖訓練：定期或不定期的舉辦這類的訓練使教會薪火相傳。如師資或執事訓練、奉獻小組等。

#### 4, 設立良好的評估制度：

評估必須公平、公正，並鼓勵進步，虛心學習為主；評估可以讓不同崗位的人參與、以提高公正性與參與感。

### 結論：

作為一個牧師，我們必須以建立一個合神心意的教會、一個合而為一的教會。因此，我們必須特別重視教會教育事工，只有建立良好的教會教育事工、才能夠真正的培養出耶穌的門徒。

讓大家能夠有一個委身於基督的心，然後才能夠同心建造教會。因此，教會事工與主日學要相輔相成，是教會非常重要的事工，值得我們關注的工作。

#### 【註】

(1)本節摘錄自：殷言、《基督教教育》v2、良友聖經學院、頁 27-28。

(2)同(1)。

(3)本節摘錄自：呂鴻基編譯、《基督教教育者手冊 -- 學習教導》中華聖經教育協會，1997、頁 299-302。

(4)同(3)。

(5)同(1)。

## 第九課 瞭解學生的需要

### 前言：

『你要盡心、盡性、盡力、愛耶和華你的 神。我今日所吩咐你的話、都要記在心上；也要殷勤教訓你的兒女、無論你坐在家裡、行在路上、躺下、起來、都要談論。』  
(申命記 6:5-7)

從上面申命記 6:5-7 這段經文，我們看到教導者除了在知識上的殷勤教訓之外，也必須在行為上要盡心、盡性、盡力、愛耶和華你的 神，而達到身教與言教合一的情境。使受教者生命能夠得到塑造與更新。

同時，我們也看到「教導的地點」是無所不在的，無論是坐在家裡、行在路上、躺下、起來、都要談論，它是一個生活化的過程；在其中教導者與受教者是有一個互動。在互動之中，必須花時間去了解你的學生，那一位受教者；幫助他們長成基督的身量、活出基督生命的香氣。

因此，作為一位基督教教育工作者，就必須有一個嚴肅的心態、就是：瞭解學生的需要，提供幫助。

### 一、認識不同階段的學生的學習與需要

#### A. 兒童（0—11 歲）

兒童的教導工作是非常基本和必要的，教會在兒童的福音和教導工作上責無旁貸。透過分齡、混齡和跨代的學習機會，讓孩子尋求和建立基督徒的人生觀、價值觀和世界觀。

##### 1. 幫助兒童須明白和認識：

- a. 聖經是神的話：學習遵行聖經的教導。
- b. 神是愛他們的：他們必須信神，願意讓耶穌基督成為他們個人的救主，並且在主的幫助下學習做個好孩子。
- c. 教會存在的意義和功能：學習和其他信徒相交、彼此服侍、同心敬拜，並與人分享神的愛。

**2. 兒童靈性的培育：**兒童缺乏抽象的思考能力，教會可以怎樣幫助他們的靈性成長呢？靈性是指人對基督信仰和人生的瞭解，以及基于這些瞭解產生的生活態度和行為。靈性培育涉及思想與行為，并信仰與生活兩個層次。即便是初生嬰兒也有靈性成長的潛力。兒童靈性的培育很著重成年人對他們的態度和一個有助于他們成長的環境。

**3. 培育兒童合神心意的性情與習慣：**兒童是透過後果與提示來學習的；例如他做了某事以後得到成人的讚賞，他就認知他所做的行為是對的；又或者在做某事之前，提示他如果做了會產生何種賞或罰的後果，他就認知他需要做哪種行為。所以要培育兒童合神心意的性情，例如愛、喜樂；鼓勵他們養成合神心意的習慣，例如讀聖經、禱告、奉獻等。

#### **4. 幫助兒童每天讀經和祈禱：**

信主後，可以幫助他們：

- a. 學習並養成每天讀經和祈禱的習慣。
- b. 參與家庭崇拜和教會的崇拜，使他們從小就知道敬拜可以有不同的儀式和很多方法的。他們不一定完全理解崇拜中的每個程序，但可以藉著觀察、聆聽和感受來學習及體會崇拜中對神的讚美、感恩、信靠、順服等。
- c. 學習世界各地不同文化或國家的敬拜方式，以及新舊約時代的敬拜生活，可以藉著圖片、分享、見證，讓兒童學習代禱。
- d. 藉著不同途徑和工具跟人分享神的愛。

## **B. 青少年（12—24 歲）**

**1. 提升青少年自理的能力：**青少年是科技發展的得益者，但最近有些數據顯示，青少年自理的能力相對低，缺少目標、計劃、自信、恆心、自製能力和集中力。

**2. 提供最適切的教導與牧養：**教會似乎未能掌握年輕人的步伐；傳統的宗教教導和講壇信息相對落後。教會要幫助他們在迷失中找到方向，並且在日常生活中落實信仰，抵擋世俗化的潮流文化污染。因此，不要站在成人的角度，“問題化”青少年的行為，反而要對等地瞭解他們的真正需要，提供最適切的教導與牧養。青少年工作的模式必須改變。

3. **透過觀察、思考、反省作出判斷**：青少年充滿迷網和疑慮；他們往往要透過瞭解所景仰的人物、甚至模仿對方來尋找自我。他們會藉著比較來評估自己，特別是與家長和老師做比較。他們透過觀察，再加上自己的思考、反省作出判斷。模仿的對象還有書本、圖像、歷史人物、電視電影等大眾媒介的典型人物。

4. **群體認同**：群體認同對青少年是重要的；他們容易受到群體的影響，因為自我身分不確定，成為某個群體的一分子會為他們帶來安全感。青少年人的生命可以因著神的恩典和某人全心全意的關懷、牧養而改變。

5. **靈性上更成熟**：教會青少年工作的目標是佈道與造就。除了傳福音外，同時也要建立青少年的信仰，所以必須以帶領他們在靈性上更成熟為努力目標。

6. **培育青少年的靈性，要認識以下各項**：

a. 他們正開始建立自我形象，同輩擔當重要的角色。導師可按著這個特質來做培育工作，例如選一些題目讓他們討論，在過程中引入信仰。

b. 青少年正學習處理及適當使用時間，所以導師需要幫助他們懂得完成一些指定的任務，但不可對他們太苛刻。

c. 青少年並非只愛嬉笑，他們的世界充滿懼怕和疑惑，喜歡談天說地，討論不同的問題。導師可鼓勵他們積極探討，不用過早給他們“正確”的觀點，以幫助他們培養敏銳的思考力。

d. 青少年也認同聖經是重要的，但覺得其中的教訓難以和現實經驗扯上關係，這也是造成他們的信仰與生活二分。老師要讓他們瞭解聖經對他們生活的意義，例如以雅各和以掃兄弟不和的事，與他們自己的家庭做比較。透過討論和思考，讓青少年學習把聖經生活化。

e. 青少年不太喜歡做旁觀者，他們希望自己是活動的負責人，所以老師在適當時候要邀請他們分擔工作，甚至參與策劃和討論，加強他們對教會的投入感，肯定自己是教會的一分子。

f. 多元而專業的教導是有必要的。真正能改變生命的教育，應從家庭、學校及社會各方面著手，幫助他們建立與神的關係、與人的關係及與己的關係，達到身心靈三方面的全人關顧牧養。

## C. 成年人（25—65 歲以上）

1. **讓知識融入他們的生命**：成年人的宗教教育極其重要；不單要在聖經知識上裝備

他們，還要讓知識融入他們的生命，使他們能夠在生活中活出基督。

**2. 成年人透過驗證、探索，并主要是在理性的層面來學習：**例如他們會從自己或別人的經驗，探求出可行的方法；或者通過不斷發問、討論、諮商，探求可能的答案。成年人生活節奏緊湊，要兼顧工作、進修、家庭、事奉等需要，所以他們是很實際的，會視乎個人需要、興趣與條件來選擇要學什麼和怎樣學。教會要為他們提供有系統及研讀聖經的教導、主動探究及團體學習的環境，以及推動信仰生活化的教導。

**3. 成年期有三個主要階段：**

**a. 成年前期：**

在信仰方面最希望處理的是探索人生最終的目的，就是尋找生命的意義。剛出來工作，需要追求一份有使命感的職業，但往往會遇上困難和挫折，令他們感到迷網困惑。未婚者在不斷尋找自我認同及價值；已婚者因為是新婚，需要建立婚姻生活的屬靈基礎。

**b. 成年中期：**

家庭角色、工作等可能處於轉變之中，很需要尋找安全感。他們可能選擇進修、轉職，或籌算退休。面對身體開始退化、出現健康問題，以及身邊的人患病與離開，迫使他們重新檢視什麼才是生命中最重要。

**c. 老年期：**

要適應退休生活和喪失原有的位置與權力，需要尋找生活的意義和滿足感。要為他們提供發揮創作力、積極思考和討論信仰的機會，讓他們在智性和靈性上都繼續成長；還要從信仰角度幫助他們認識、面對並接納死亡。

**4. 透過發問讓他們討論：**培育成年人的品格與靈性時，可以就著他們在生活中面對的衝突和困難，設計真實或假設性的兩難個案，例如電視劇人物的故事、新聞時事等。透過發問讓他們討論，從自己和別人的觀點中朝向聖經所強調的道德價值和人生觀。

**5. 成為他們的朋友，分擔他們的困擾：**作為成年信徒的聖經老師，並不是要對他們“指指點點”，更無法以家長式的方法來教導他們。設身處地的與他們一起經歷不同階段的掙紮與成長的痛楚，相信必定能夠把他們完完全全領到神面前，成為愛教會的中堅分子。

## 二、認識有關學生的幾個重要觀念

1. 沒有“平均學生”：意思是沒有一個學生能代表所有學生，所以要花時間來認識每個學員。
2. 沒有兩個完全相同的學生：每個學生都很獨特，即使是同齡甚或孿生的，也各有不同之處。
3. 沒有兩個完全不同的學生：雖然說沒有完全相同的學生，但學生之間總有相似之處，例如他們在生理上的基本結構、精神方面的基本要求、靈性上的基本情況等。這些基本上的相同之處，方便老師對學生有基本的認識和掌握。
4. 同齡學生總有相同處：年齡相同的學生在個性發展上通常有相似或相同的特點。個性發展包括身體、智力、社交、情緒、靈性等各方面。
5. 分齡學習的必要：學生有很多相同與不同，但既然在個性發展上相同年齡的學生有其相同之處和特點，如果能夠按齡分級教導，對學生是很有幫助的。

常用的分級方法是：

0—3 歲 幼童級

4—5 歲 初童級

6—8 歲 中童級

9—11 歲 高童級

12—14 歲 初青級

15—17 歲 中青級

18—24 歲 高青級

25—34 歲 初成級

35—64 歲 中成級

65 以上 高成級

對基督教教育而言，研究不同年齡組別的特徵與需要，是其中一個有系統而有效瞭解學生的方法。但有一點要留意，就是年齡的劃分不是絕對的，例如不能因為 8 歲和 9 歲的孩子分別在不同組別而要把他們截然劃分。個性的區分也是一樣，不能將身體和智力截然分開，或將情緒和靈性分割。神創造的人是一個整體。

### 三、認識學生不同的學習風格

1. **學習風格的定義**：學習風格就是一個人開始集中精神、過濾並保存新和困難的知識的途徑。

#### 2. 影響學習風格的因素

- a. **環境**：例如地方安靜、光線充足、溫度合適，還有地點與佈置等。
- b. **情緒**：這也是影響著學生能否投入學習的因素，例如有沒有學習動機。要是學生是被迫參加的，那他自然會出現不利學習的情緒。
- c. **社交**：學生是單獨學習，還是與別人一起學？是小組學習還是大班的學習？他們能否及如何與人共處，都影響著他們的學習風格。
- d. **生理**：學生是靠什麼學習的，是聽覺、視覺、經歷（如示範、遊戲、實習）？還要注意他們的飲食習慣、作息時間，是好動或是文靜。如果學生習慣晚睡，又很好動，也許就不能老坐著聽書、背誦，難以適應不許動的學習模式。
- e. **心理**：是善于分析和理性的、重經驗的，還是感覺的？是衝動還是有計劃的？是反省型的、期望每事都講得清楚的，還是不愛思考的？

### 四、認識學生的途徑

#### 1. 從神的角度：

基督教教育是神的工作，學生是神交託老師教導的人；這是基督教教育與普通教育基本不同的地方。

- a. **讀經**：有人說聖經是心理學及精神病學的最佳教本，因為聖經說明人的本性，例如人的罪、沒有人能自救、人需要救恩等。聖經深入地說明人類心靈的情況；要瞭解人，就必須從聖經作出研究。
- b. **禱告**：通過祈禱，我們能看到看不見的東西，瞭解平常不易瞭解的事物，包括進一步認識我們的學生。為學生代禱，會對他們更關心和愛護，彼此的關係更親近，自然也更瞭解他們。

## 2. 從反省自己的角度：

回憶自己的過去，對瞭解學生的行為是有幫助的。例如孩童時期怕聽鬼 故事、偏食；少年時期怕被人當作小孩子，喜 歡與人鬥嘴等。不同年紀的學生，都可能做出一些令人費解的行為，老師若設身處地想一下，或許就能發現背后的原因，也懂得理解和處理他們的問題。

## 3. 從學生的角度

- a. **觀察學生的記錄：**入學表通常有學生的基本資料，另外還有學生記錄冊，記載他們的學習、生活、工作等情況，方便老師關懷學生。
- b. **觀察學生的生活：**在課堂內學生的學習態度怎樣？學習能力高或是低？對老師和同學的反應如何？在課堂外的人際關係是怎樣的？工作態度好嗎？還可以通過主日學聚餐、親子旅行等活動，進一步瞭解學生。

## 4. 從學生的環境

- a. **家訪：**家庭是學生主要的生活場所，是一個能夠深遠地影響著學生的地方。想深入瞭解學生，應該先瞭解他們的家庭狀況，並且爭取與他們的家人建立互信關係。這也是向學生表達關心的好方法。例如學生缺課，可以給他一個電話瞭解原因，向學生和家長送上問候，或者寄上慰問卡，甚至往生病學生的家中進行探訪。
- b. **探訪學校或工作間；**參觀學員的學校，或者相約到他們工作的地區一起吃飯，除了可以瞭解他們生活的地方和文化背景外，還可以認識他們的朋輩，例如同學、同事等。

## 5. 從別人的角度

- a. **從學生身邊的人：**嘗試認識學生的同學、朋友、父母兄姊，這些人都是常與學生親近的，對學生有不同角度的瞭解，這樣就能夠從別人的角度對學生有更全面的認識。
- b. **從專家的角度：**有機會的話，老師應該參加一些心理學、教育學或與教學相關的專題課程和講座，又或者看相關的參考書籍，使自己的知識和技巧不斷更新。面對特別的學生個案，老師可能需要從專家的角度來瞭解，才能幫助這類學生。

## 結論：

學生是整個教學活動的中心；不瞭解學生，就不可能有優質的教學。作為基督教的教育工作者更必須體諒、接納學生，而不是隨便批評他們，更不要因為他們某些行為表現而大感吃驚，以致做出過大過早和不恰當的反應。

多花時間認識學生，使學生感到被接納和關懷，減少彼此之間的緊張，適切的提供更多不同種類的課程，讓他們按個人實際需要，選擇適合自己的課程。幫助他們知道怎樣把真理應用在生活當中，達到榮神益人的的教學目的。

【註】本課摘錄自：殷言、《基督教教育》v2、良友聖經學院、頁 15-17

## 第十課 建立基督化家庭

### 前言：上帝親手創造家庭

當耶和華上帝說：「那人獨居不好，我要為他造一個配偶幫助他。」（創世記 2:18）的時候，人類的家庭就被創造了；神要為亞當造一個與他同等而相配，可以和他面對面相交，彼此配搭，互相幫助的同伴。可見，夫妻是一同承受生命之恩的器皿（彼前三 7），故須同心相助。

### 一、 基督化家庭的要旨：

基督化家庭、就是：以聖經的教導、作為家庭成員相處的原則，使互相之間的關係合乎神的旨意、並得神的喜悅，讓家庭能夠成為榮神益人的地方；這也是基督徒父母責無旁貸的一份責任。

我們可以從以弗所書五章二十節至六章四節的經文中發現一些遵行的原則：

#### (1) 家庭成員彼此相處的原則：

經文：以弗所書 5:20-21

5:20 凡事要奉我們主耶穌基督的名、常常感謝父 神。

5:21 又當存敬畏基督的心、彼此順服。

#### (2) 夫妻相處的原則：

經文：以弗所書 5:22-33

5:22 你們作妻子的、當順服自己的丈夫、如同順服主。

5:23 因為丈夫是妻子的頭、如同基督是教會的頭、他又是教會全體的救主。

5:24 教會怎樣順服基督、妻子也要怎樣凡事順服丈夫。

5:25 你們作丈夫的、要愛你們的妻子、正如基督愛教會、為教會捨己。

5:26 要用水藉著道、把教會洗淨、成為聖潔、

5:27 可以獻給自己、作個榮耀的教會、毫無玷污皺紋等類的病、乃是聖潔沒有瑕疵的。

5:28 丈夫也當照樣愛妻子、如同愛自己的身子、愛妻子、便是愛自己了。

5:29 從來沒有人恨惡自己的身子、總要保養顧惜、正像基督待教會一樣。

5:30 因我們是他身上的肢體。

5:31 為這個緣故、人要離開父母、與妻子連合、二人成為一體。

5:32 這是極大的奧秘、但我是指著基督和教會說的。

5:33 然而你們各人都當愛妻子、如同愛自己一樣、妻子也當敬重他的丈夫。

### **(3)父母與子女相處的原則：**

**經文：以弗所書 6:1-4**

6:1 你們作兒女的、要在主裡聽從父母、這是理所當然的。

6:2、3 要孝敬父母、使你得福、在世長壽、這是第一條帶應許的誡命。

6:4 你們作父親的、不要惹兒女的氣、只要照著主的教訓和警戒、養育他們。

## **二、家庭教導的內容<sup>(註 1)</sup>**

父母在明瞭他們教導孩子屬靈真理的責任之後，可能會自問：「我要教他們甚麼呢？從那裏開始？那些是孩子能夠理解的呢？」在決定教導的內容之前，父母需要瞭解孩子發展的過程、以及不同年齡的學習能力。若能明瞭孩子在不同的發展階段所能理解、應用的程度，便可更有果效地教導孩子。

孩童的成長曾經過四個基本的發展階段：(1) 嬰兒期（從出生到二歲）、(2) 啟蒙期（三到六歲）、(3) 具體概念期（七到十一歲）、(4) 抽象概念期（十二到十八歲）。在每一個發展階段中，孩童都可以學習到某一些在他的年紀中，特別引起他注意的事情，並且，我們多半可預期他們在學習時產生的反應。

### **(1) 嬰兒期（從出生到 2 歲）：**

孩子在離開母體、生命開始獨立成長時，即具有相當高的智力潛能，已發育成熟的智能卻仍有限。他開始協調視力和身體動作，眼睛也曾跟著身旁的人和事物溜轉，雖已具備發展思考能力的必要因素，但仍需要一段相當長的時間，才能具有邏輯性的思考能力。

#### **從出生到兩歲的孩子可以學習的屬靈真理：**

有些人很愛他們並且照顧著他；

有些人是他們可以信任的；

耶穌是與快樂的感覺相關連的；

世界是一個有趣且美麗的地方；

去教會是一個愉快的經驗；

聖經是一本重要的書。

### **(2) 啟蒙期（三到六歲）：**

在此時期，孩子能夠用話語來表達他自己，也開始進入一個新的探索領域。他開始懂得時間、空間、數字，但尚無法將許多思路結合整理出可應用的原則來。他時常會把一些不相關的事實結合在一起，不但使自己感到困惑，也可能會得到錯誤

的結論。孩子做任何事都只憑自己的想法，意即周圍的世是以他為中心。因此，拉氏（LeBar）建議，對於這段年齡的孩子，最好是教導和他個人或他的生活有關的事情，使他學習如何表現合宜的舉止。所以，聖經的真理必須與孩子的日常家庭生活經驗相關，「無論你坐在家裏，行在路上」（申 6：7）。

### **三歲至六歲的孩子能夠學習的屬靈真理：**

神愛他們；神是全能的，知道每一件事，在同一個時間內無所不在；  
神看顧他們；他們能在禱告中和神說話；  
耶穌是神的兒子；  
耶穌也曾經是一個小孩，和他們一樣；  
耶穌的死使他們能在天堂永遠活著；  
聖經是神的話；  
聖經告訴他們關於神的事；  
聖經告訴他們應該如何過生活；  
聖經中的故事是真實的；  
聖經經文是可以背誦的；  
順從父母就是順從神；  
父母愛他們且樂意幫助他們；  
教會就是那些愛耶穌的人；  
他們應當在教會裏唱詩、禱告、學習認識神；  
他們應當與別人一同分享事物；  
即使有人對他們不好，也應當原諒那些人；  
他們應當將耶穌的事告訴其他的人。

### **(3) 具體概念期（七到十一歲）**

此時期的成長過程中，孩子越來越活躍，注意力集中的時間也更長（10 到 20 分鐘）。但是，對他們的教導仍然需要富有變化與創意。這個階段的孩子非常好問，我們應當鼓勵、激發孩子多運用思考力。他會喜歡收集東西，也喜歡玩各種遊戲和拼圖。他開始讀許多書，也應當接觸有關基督教的文學作品。他們不僅可以在平時獨自閱讀，也需要有機會和家人一起閱讀。他的記憶力很強，所以，背誦聖經對他有許多好處。孩子需要知道如何分辨對與錯的事，也露要被引導，以便能建立一個好的靈修習慣。他能夠明白神救恩的計劃，若他尚未得到救恩，他需要有機會接受基督，成為他個人的救主。他提出的所有問題，都需要獲得清楚和誠實的回答。

### **七至十一歲的孩子能學習的屬靈真理：**

有一位神，祂有三個不同的位格：聖父、聖子、聖靈；  
當他們接受耶穌為救主時，聖靈就進入他們的生命；  
神有時容許不好的事情發生、神恨惡罪；  
耶穌是神的兒子，祂為我們的罪死在十字架上；  
耶穌能赦免我們犯的罪，並且將救恩賜給凡相信祂的人；  
耶穌從死裏復活，並且在天上長遠活著；  
聖經是一本真實的書；  
聖經可以回答他們的問題，也可以為他們解決困難；  
聖經是神的話，人需要聽從遵守；

他們在家庭裏可享受許多的快樂；  
遇到困難時，應當告訴父母，因為父母樂意幫助他們；  
應當信任父母，並且接受父母對他們的勸誡與糾正；  
教會是一群相信耶穌基督的人，彼此團契、互相扶持；  
他們應當邀請朋友來到教會一起崇拜；  
他們應該付出金錢、時間與才能，幫助教會適當地運作；  
撒但是邪惡的天使，犯罪違背了神；  
撒但在世界上不斷地誘惑基督徒，欲使他們犯罪；  
主耶穌會再來，統管整個宇宙；  
相信耶穌基督為救主的人，必永遠與神同在。

#### (4) 抽象概念期（十二到十八歲）

在此時期中，孩子開始轉變進入成人期，他要面對實際的壓力和適應。他的態度、能力、個性繼續發展成型，他的想像力也呈現得活潑、富創意。他思考的方式很抽象，也能夠自己更確切地推論。他想要自己作決定，大人也應該儘量多鼓勵他們如此行。在進入成人期時，試著作決定的過程中，能有清晰和邏輯性的思考力是相當重要的。神的聖靈開始進入他的生命中，使他認罪悔改，並安慰、引導他。在這段時期，父母需要幫助孩子建立效法基督的習性、觀念、理想。從父母方面而來的重要貢獻，如身教、禱告、個別輔導，會對此發展期中的孩子產生很大的衝擊。父母能經由愛、信心與支持，給予成長中的青少年很大的安全感。父母也必須明白，神正在逐漸向孩子顯明祂對他們生命的計劃。神的計劃有時可能與父母親對孩子的期望不盡相同，所以此時極為重要的是父母需要有顆敏銳的心，去體會神如何引導自己的孩子。

#### 十二到十八歲孩子可以學到的屬靈真理：

神完全的慈愛與公義；  
神是永恆不變的；  
神是那有豐富恩典的萬有統管者；  
神垂聽禱告；  
他們應該相信神並將生命交託給祂；  
耶穌是神的兒子，永遠與神同在；  
耶穌降世成為人的樣式；  
耶穌為童貞女所生；  
耶穌曾經同時是人、也是神；  
耶穌是完全無罪的；  
耶穌甘願為世人的罪而死；  
聖經是神所默示的，絕對無誤；  
聖經是神給予信徒實際的教訓；  
他們需要恆常地研讀聖經；  
他們的家庭必須以神為中心；  
聽從父母是他們對神所需負的責任；  
一個屬靈的家庭能使教會更豐富；  
他們需要開始思想將來如何建立自己的基督化家庭；  
教會在世上形成基督的身體；

他們應當為教會服事；  
他們應當在朋友中間見證神；  
基督將自天而臨，迎接祂的教會；  
基督有一天將建立一個實質的地上國度；  
現今的天地將要廢去，被一個新天新地所取代。

你常會驚訝地發現，孩子在成長過程中，很早就有相當高的學習能力。父母在教導時必須記得，要儘早讓孩子接觸基督徒的態度和行為。當孩子回憶幼年時，應該想起自己生長在一個溫暖、充滿愛的家庭中，並且整個家庭是建立在聖經的原則上，目標是要盡心盡力地榮耀基督。當孩子們看見敬虔的父母恆常的榜樣時，會認為讀聖經、同心禱告、討論屬靈原則這些事，都是家庭生活中非常自然的經驗。

### 三、家庭的基督化教育(註 2)

#### A. 一切從關係開始

家庭關係是一個很特別的關係，人除了可以選擇配偶之外，沒有人能選擇他的任何一位親戚。父母與子女的關係，同樣也是一個無可選擇與必須接納的關係。倘若家庭成員的關係得以美滿地被建立起來，我們相信，這個世界才可能有較多的和平與快樂，家庭關係是人際關係中最基本的關係，這個關係發展得成功與否，皆對其他的人際關係有著密切及深遠的影響。

家庭親密關係的原始基礎在於夫妻之間的親密關係，良好的夫妻關係是子女模仿與認同的關鍵，因此，賢明的父母切勿忽略這方面的言教與身教的教導。不過，若要孩子聽你教，你一定先要與他們建立良好和親密的關係。

#### 1. 彼此積極聆聽並保持良好的溝通

設法找出一段時間，並全神貫注，有耐性地去傾訴雙方的問題，困難或焦慮等。聆聽與溝通是互相瞭解與彼此信任的重要關鍵。因此，溝通之時雙方當避免落入情緒化的情況中，尤其為人父母者，千萬不可於溝通未盡之時便勃然大怒或遽下斷語，以免破壞整個溝通氣氛，甚至影響往後的溝通，給兒女說話與表達意見的機會是必要的。

#### 2. 積極建立彼此之間相互的接納與尊重

任何年齡的孩子都是一個獨立的人，需要被接納與被尊重；孩子需要從父母對他的肯定與欣賞中，建立對自己的積極信念與自尊，以致能在這樣的情況下學習尊重和接納他人，接納與尊重能讓人獲得情緒上的安全感，人際之間有了安全感，自然能發展親密的情感關係。

#### 3. 彼此在透過真正的饒恕中建立親密的關係

使人感受到或造成最大的傷害，往往是來自那些生命中有密切關係的人，出自家人的傷害更是容易造成一生的傷害。家人之間的齟齬和情緒困擾的問題，都是生

活中常有的事情，每遇困難發生，雙方應坦誠溝通，彼此做到真正去饒恕或是請求饒恕的地步(歌羅西書三 13)，做這樣的謙卑彼此認錯與寬恕並不羞恥。

#### 4. 建立「相愛並常以為虧欠」的信念

存著「常以為虧欠」(羅馬書十三 8)的心理是表達積極的愛的重要動機之一。有些為人父母的，雖然不一定會將兒女對他們的虧欠掛在嘴邊，有時心中難免也有為兒女付出太多或犧牲太多的抱怨；也有些做兒女的表現得對父母所給予的一切乃是理所當然，從未曾有虧欠父母的感覺也是叫人惋惜。所以，彼此不斷地體恤對方，並總是站在對方的立場來設想，每次的愛由「零」做起，心中就不會累積怨懟不平，覺得自己付出太多，對方付出太少。

#### 5. 積極地使對方喜悅

使對方快樂不僅是一種成全對方的行動，雙方在喜悅的經驗中必能享受溝通的樂趣與親密。

#### 6. 讓基督在家中作主

使彼此之間因著祂的愛，也能實踐「無條件的愛」。

當家中每一個人都能在本乎聖經的教訓下各盡本分，並靠主所賜的智慧與力量無條件地切實相愛的時候，才是真正親密關係的根基與保證。

### B. 基督化家庭的聖經基礎

1. 完成上帝交託管理的產業-養育兒女的責任。(申六 6-7)
2. 闡述基督與教會的奧秘關係。(弗五 22-23)
3. 經驗上帝的慈愛，並彰顯祂的榮耀。(弗三 16-21；約壹四 19)
4. 發揮「光鹽作用」，並完成大使命。(太五 13-16；二十八 18-20)

基督化家庭須由教會與家庭共同合力推動和建造。教會有責任遵照聖經的教導，將建立基督化家庭的概念、原則、意義和可行的方法等，教導每個信徒和家庭，這是基督託付教會的使命之一。

### C. 如何實踐家庭的基督教教育

「你要盡心、盡性、盡力，愛耶和華你們的上帝。我今日吩咐你的話，都要記在心上，也要懇懇教訓你的兒女，無論你坐在家裏，行在路上，躺下、起來，都要談論……。」(申命記六 5-9)

所以猶太人的孩子自四歲起，父親就要開始教他「妥拉」(Torah)《就是上帝啟示給人的旨意》的知識和習慣，大部分在家中學習。現代的家庭雖擾攘、忙碌，但我們若能爭取機會，讓上帝介入我們的家庭中，幫助我們處理各樣的問題和困難，並作我們家庭的主人，我們的家庭必能確保喜樂，和諧和滿足。而家庭崇拜就是讓神介入的最好方法：

## 1. 家庭崇拜的目的

就是藉著全家人一起敬拜，彼此經驗與回應上帝的恩慈及大愛。因著家庭崇拜，將基督尊於家庭的首位與中心，是幫助家人建立對上帝的觀念，以及帶領家人與神發生親密關係的好時機。家庭崇拜並不需要很冗長的時間，可依各家庭的情況，擇定每天一段固定的，短短的時間來舉行，十分鐘，二十分鐘，半小時皆可，持之以恆地舉行，縱使偶有一兩位家人不得已缺席，仍然照舊舉行。

## 2. 家庭崇拜的內容

- (a) 研讀聖經：可逐卷研讀或按需要選讀經文。
- (b) 鼓勵背經：背記一些得激勵的金句，作為隨時的幫助。
- (c) 禱告：同心為家人、親友和教會的事情禱告及感恩。
- (d) 詩歌：唱一些受激勵的詩歌，同聲讚美神。
- (e) 見證與分享：分享如何在生活中經歷神的恩典，將榮耀歸給神。
- (f) 短講：分享對家人的信心和生活有激勵的信息。
- (g) 問題解答：提出一些聖經疑難，彼此討論解答。
- (h) 聖經故事：講聖經故事讓小孩更認識耶穌的作為和恩典。
- (i) 聖樂欣賞：彼此分享一些詩歌或播放一些聖詩一同欣賞。
- (j) 研讀屬靈人物：看一些屬靈人物的傳記，然後分享他們的經歷作為家人的激勵。  
總之自由變化，開啟及滿足全家人的「屬靈胃口」。

## 3. 舉行家庭崇拜應注意事項

- (a) 避免造成一段無意義且沉悶和形式化的時間。
- (b) 避免冗長說教式的講論。
- (c) 避免將這段時間變成用來管教孩子的一段時間。
- (d) 避免成為用來閒聊的一段時間，而失去崇拜的意義。
- (e) 避免枯燥與無變化的崇拜內容。

## 結論：

基督徒父母應當『要照著主的教訓和警戒』養育他們的兒女（弗六4）；讓孩子在耶穌基督的愛中學習與成長。神學家巴克萊曾說過：「家庭是教育年輕人最重要的所在，因此兒童在成長時期，家庭便是學校，父母便是教師，而且對於大多數人來說，這是他們接受的唯一教育。」

願世上的每一位父母都能夠盡上自己在家庭中，對孩子教育的那一份責任，讓孩子們能夠在家庭成長中學到生活的智慧、成為一位愛神、愛人的好基督徒。

**【注解】**

(註 1) 本節摘自：呂鴻基編譯、《基督教教育者手冊 -- 學習教導》中華聖經教育協會，1997、頁 282-287。

(註 2) 本節摘自：潘老師編「基督教教育概論講義」。

# 第十一課 總結

## 前言：

基督教教育牽涉兩個重要向度；一個是「過程」，一個是「關係」。在基督教教育的過程中是永無止境的，我們奔向上帝、走上成聖之路，它是一生學習的過程。在這樣的過程中，我們學習以基督的愛建立與上帝的關係、與他人的關係、與自己的關係；在這樣關係的發展中我們不但建立了自己的新生命；同時，也幫助他人建造新的生命。

「勞氏(Bruce Logkerbie)在《基督教教育期刊》裡提醒我們，基督徒的教導必須是道成肉身的，不是製度化的；是自然的，而不是做作的；是不斷進步的，而不是一成不變的。」<sup>(1)</sup> 可見，基督教教育與一般教育截然不同，它是自然昇化、不斷進步的；我們必須謙卑的在神面前、接受聖靈的帶領與啟示，「反倒虛己，取了奴僕的形像」(腓二 7) 服事他人，與時並進、長成基督的身量。

## 一、基督教教育學習的過程：

基督教教育概論的課程中，我們並沒有談太多的實作方法；我們介紹了基督教的發展概況，以及聖靈、聖經、神學、教會與基督教教育之間的關係；為的就是讓我們明白基督教教育不同一般普通教育；普通教育他有目的性，學習三年之後、能拿到高中畢業證書；學習四年之後、拿到大學畢業證書；學習兩年之後、拿到碩士畢業證書；普通教育的每個階段都有它的一個目的。但是，基督教教育是終身學習的一個過程，直到見主面，為的是得到耶穌基督的獎賞。可見，這是一個人生命改變的過程；教者與受教者共同努力的過程。這生命昇華變化的過程中有三個值得我們關注狀態：

- 1, 「見山是山」的狀態：一個天然的生命、一個波逐流的生命；因為不認識主。同時、也是羨慕主、愛慕主的時刻。
- 2, 「見山不是山」的狀態：一個向著耶穌基督學習的生命；受教者與教者共同努力的生命，學習屬靈的知識、學習如何 與 神、與人，建立關係的時刻。
- 3, 「見山又是山」的狀態：一個與耶穌基督建立親密關係的生命；可以分享屬靈生命

喜悅的時刻；可以帶領他人、成為他人祝福的時刻

基督教教育最重要的一個原則：就是藉著教育工作，讓人在每一個狀態下都能夠得到最好的教導、讓人的生命在這樣一個過程中結出屬靈的果子。因為，神看重的是人的品格。使徒保羅告誡我們、說：「你要謹慎自己和自己的教訓、要在這些事上恆心，因為這樣行、又能救自己、又能救聽你的人。」(提摩太前書 4:16)

## 二、基督教教育是建立關係的事工：

基督教教育就是要幫助學員能夠建立起與上帝、他人、自己有一個良好的關係。

- 1, 與上帝的關係：**這是一個縱向的關係，這也是一個向上帝開放的關係；透過讀經、禱告來與上帝建立一個親密的關係；耶穌說「不是你們揀選了我、是我揀選了你們、並且分派你們去結果子、叫你們的果子常存。」(約翰福音 15:16)
- 2, 與他人的關係：**這是一個橫向的關係，這也是一個向他人開放的關係；透過基督的愛，在基督裡彼此相愛、彼此扶持，建立起一個親密的人際關係。
- 3, 與自己的關係：**這是一個認識自己、改變自己的關係，這也是一個向自己開放的關係；能夠更了解自己、達到知行合一、言行一致的地步。

## 三、基督教教育是愛心的事工：

我們必須為基督教教育付出下列三種代價，才能夠使基督教教育達到更美好的境界。

- 1, 愛心的事奉：**沒有愛、一切的工作都是枉然的，要通過「愛」建立神與人、人與人的關係；的榜樣，愛的關係，使人與神加深愛的連接，活出愛來。
- 2, 僕人的事奉：**我們要本著耶穌的精神，耶穌說：「人子來，並不是要受人的服事，乃是要服事人」(可 10:45) 謙卑的放下自我、來服事眾人，榮神益人。
- 3, 生命感動生命：**我們必須活出生活的見證，成為神所喜悅的生命、感召他人，帶

領他人接受基督教育，使生命得到改變。

#### 四、基督教教育是持續堅持的事工：

**1, 教育事工的循環性：**教育的過程中有一個循環的性質，就是：今天的學生、可能變成明天的老師。持續努力的學習成為基督教教育工作者、自我期許的一個力量。

**2, 學無止境：**基督教教育是改變生命的教育，是漫長的一生，會有倦怠感；要讓堅持的精神、長存我心，才能夠將基督教教育傳承下去。

**3, 當下的事工：**基督教教育是由聖靈參與啟示的事工，當我們有聖靈感動的時候，我們必須透過禱告與處境，迅速的判別選擇、做出決定、馬上行動；否則，就會陷入「今天不做、明天就後悔」的窘境。

#### 結論：

基督教教育是建基在基督的愛中，因著祂在十字架上的犧牲、救贖了我們；所以，在前面各章我們很少談論到教學的方法與做法；但是，我們盼望在基督教教育的過程中、一切的努力都要指向基督的救贖，讓人理解神的愛、神的偉大。

同時，基督教教育的工作者，他必須是牧師、老師、朋友、僕人.....等多重的角色；陪伴著學習者建造自己與神有一個親密的關係，有一個更豐盛的生命。阿們！

#### 【註】

(1) 呂鴻基編譯、《基督教教育者手冊 -- 學習教導》中華聖經教育協會，1997、頁 345。