

加利利宣教研究院

宣教神學：博士班課程

〈更新的宣教〉課程

更新變化的宣教—宣教神學的典範變遷

Transforming Mission—Paradigm Shifts in Theology of Mission

作者：白陳毓華/譯 (David J. Bosch)

出版社：中華福音神

授 課：林榮東 博士

日 期：2022年7月11日至8月29日

加利利宣教研究院 更新的宣教課程表

講師：林榮東牧師 / 博士 / 助理教授

著作：民數記釋經應用版 / 台灣教會增長研究：小組門訓的方法與策略

課程	日期	節數	課程大綱
更 新 的 宣 教	7/11 (一) 14:00-17:00	第 1 堂	神的宣教
	7/18 (一) 14:00-17:00	第 2 堂	耶穌的宣教
	7/25 (一) 14:00-17:00	第 3 堂	使徒行傳的宣教
	8/01 (一) 14:08-17:00	第 4 堂	保羅的宣教
	8/08 (一) 14:00-17:00	第 5 堂	成為宣教的教會
	8/15 (一) 14:00-17:00	第 6 堂	基督徒的宣教
	8/22 (一) 14:00-17:00	第 7 堂	新世代的宣教
	8/29 (一) 14:00-17:00	第 8 堂	結論

課程	課程大綱	主要參考文獻
更新的宣教	神的宣教	《更新變化的宣教》
	耶穌的宣教	《宣教旅行～台灣教會增長之研究：小組門訓方法與策略》
	使徒行傳的宣教	《更新變化的宣教》
	保羅的宣教	《宣教士保羅》
	教會的宣教	《成為宣教的教會》
	基督徒的宣教	《信徒神學》
	新世代的宣教	《宣教新世代》
	結論	《改變歷史的復興》 《教會教導的復興》

參考書目

1. 席納博 (Eckhard J. Schnabel) 著，韓黃梓恩、吳怡謹譯。《宣教士保羅》。美國：麥種傳道會，2018。
2. David J .Bosch 著，白陳毓華譯。《更新變化的宣教》。台北：中華福音神學院，2004。
3. 林榮東著。《宣教旅程～台灣教會增長之研究：小組門訓方法與策略》。台南：公報社，2021。
4. 沈界山著。《信徒神學》。台北：中華福音神學院，2004。
5. 萊特 (Christopher J .H .Wright) 著，鄧元尉、祈遇譯。《上帝子民的宣教使命》。台北：中華福音神學院，2004。
6. 金南俊著，朴成蘭譯。《教會的教導的復興》。台北：道聲出版社，2015。
7. 高百克著。《改變歷史的復興》。台南：天下復興中心，2014。
8. 溫以諾 王欽慈 編。《宣教新世代》。美國：華人福音普世差傳會，2020。
9. 陳濟民著。《成為宣教的教會：從新約看宣教神學與實踐》。新北市：校園書房，2015。

加利利宣教研究院

更新的宣教 課程講義

自序

緒論

第一堂 神的宣教

- 一、舊約中的宣教
- 二、聖經中的宣教
- 三、新約中的宣教

第二堂、耶穌的宣教

- 一、耶穌的宣教異象
- 二、耶穌的宣教策略
- 三、耶穌宣教大使命
- 四、遵行耶穌所吩咐

第三堂 使徒行傳的宣教

- 一、看路加的宣教典範
- 二、從使徒行傳看宣教
- 三、得聖靈恩膏的門徒
- 四、初代教會門徒訓練

第四堂 保羅的宣教

- 一、外邦宣教士保羅
- 二、宣教任務的目標
- 三、宣教方法的策略
- 四、保羅的宣教工作

第五堂 教會的宣教

- 一、成為宣教的教會
- 二、教會宣教的內涵
- 三、教會宣教見證人

第六堂 基督徒的宣教

- 一、基督徒的宣教心志
- 二、基督徒的職場宣教
- 三、基督徒的靈命見證

第七堂 新世代的宣教

- 一、從聖經看新世代的媒體宣教
- 二、從聖經來看宣教的見證人
- 三、從聖經的角度來看媒體宣教
- 四、從聖經來看媒體宣教實踐

第八堂 結論

參考文獻

自序

2020年起在加利利宣教中心的宣教機構服事，因蕭棋田牧師的介紹，由陳總院長坤生牧師邀請，經由董事會監選通過，受聘來輔佐陳總院長祈禱院，開辦三屆先知學校，學員約300人參加，主要課程，以醫治釋放與先知性預言的訓練等，使每個學員皆能經歷神的權能醫治釋放，多人就讀加利利宣教研究院。

加宣院於7月份由加利利宣教學院復校，正式成立加利利宣教研究院，大約有70位學生報名：博士班、碩士班、學士班等學位進修。大家更進深的在宣教、聖經、靈修的領域進修。於先知預言禱告，醫治釋放中操練服事。

曾在車城基督長老教會8年多，接受門徒訓練，如何成為主的門徒。於小型教會牧會中，從事社區宣教：佈道傳福音並開拓楓港福音站，8年多有壹百個參拾人，受洗歸主名下，並培訓長執同工，團隊服事。

神行奇妙的作為，2008年在神的感動下，邀請秦教授，拜會莊院長，就如他在院訊中，所標示的〈事就成了〉，終於潮州開課了。

因此，能在博士與碩士班合班的〈舊約研究〉之課程，擔任講師授課。就讀宣教學博士班。論文探討教會增長之研究—小組的門訓方法與策略。

2021年論文通過並出書，企盼成為一本可應用的教材，可被應用於教會牧會的參考，或對神學生的教學之用。

於車城教會牧會中，持續在進修，學習如何學習，在宣教的異象中，落實在社區佈道與個人傳福音上，有成果的宣教事工見證。

記得神學院長洪博士，指導我完成教牧學博士論文《民數記釋經應用版》並出版，學習如何學習的心路經歷，又祈求聖靈持續幫助我，盡最大的努力將宣教學博士論文完成並已出版。

相信上帝透過祂，在聖經中所啟示的話，至今仍在向世人說話，並認信耶穌基督對基督徒所命令的，要去傳福音的大使命，確信會有聖靈權能的幫助，完成宣教的事工。

因此，再也沒有比聖靈透過祂，向我們啟示，神的宣教的異象，更有靈動力量了。

緒論

以莊嘉信牧師『更新變化的宣教』讀書心得，來說明緒論：《更新變化的宣教：宣教神學的典範變遷》。作者 David J. Bosch (1929-1992，生於南非的宣教學家與神學家。生前強烈反對當時主流的種族隔離制度，他從舊約到新約的宣教歷史，來回應當代宣教危機和盼望。

1930年起，宣教工作被形容是一場“自私的戰爭”(P2)這種攻擊強迫神學界對宣教工作，徹底作一番更深入的省思。教會世俗化、宗教多元化世界的產生、西化基督化世界的優越感、富有基督徒的自私…等等(P3-5)導致以錯誤的基礎、動機和目標來對外宣教。不當的根基與含糊的動機及目標，必然導致於實際行動上的缺陷。

因此，這時期的宣教，與其說是傳揚基督耶穌的福音，不如說是個人主義和西方價值觀的宣揚。西方教會曾驕傲的認為，其他異教都是垂死的，惟基督教是成功的。然而，今日普世宗教竟然蓬勃興起，致使某些積極熱中宣教之人士，從信心昂揚的姿態掉到極深的憂鬱悲哀中，產生了『宣教事業可怕的神經崩潰』。(P8)

作者認為，如果嚐試對宣教的定義加以修正，就必須從兩千年來，教會歷史上，所有宣教理念和宣教工作的興廢盛衰，做個徹底檢視。宣教神學觀，應在每個時代的此時做出合乎時代的回應，不同的神學觀彼此互補，相互強化，互相挑戰。

因此，不能企圖訂出整齊一致的宣教觀點，而是要勾劃出一個『普世宣教的多類型宣教學』的輪廓。(P9-10)

第一部 新約的宣教模式

第一章 新約—宣教文獻—的省思

新約是一部宣教的歷史(P17)，然而，要研究新約中的宣教必要從舊約著手，才能明白以色列信仰的獨特性。以色列的歷史是神活動的所在。這位行動的神藉著祂的作為來啟示祂自己，成為祂對以色列日後應許的保證。

以色列的神藉著祝福以色列，使他們成為萬國萬民的祝福，神自己好像宣教師，將萬邦引到耶路撒冷與祂的子民一起來敬拜祂。然而，成為羅馬殖民地的以色列，卻期待彌賽亞來臨復興以色列帝國，毫無宣教之觀念。(P19-22)

耶穌就是在這種濃厚的傳統背景中展開祂的使命，以色列的神藉著歷史上的耶穌向我們顯現，使我們藉著耶穌這個人和祂的事奉來認識神真正的本質。(P26)

耶穌的宣教是『神愛世人 -- 來者不拒。』（P33）祂接待的對象包括仇敵和外邦人，祂宣揚愛的真諦，也建立了向外邦人宣教的根基。（P34-37）耶穌不斷地向那些憑己意將某類人隔絕於神之愛的態度、習慣和組織挑戰（P37）祂的事工特質包括：

1. 神的統治是祂事工的核心，祂的事工藉著宣告『神的國近了』展開，神的統治是現在的，也是未來的。
2. 祂將律法回歸於與神的主權相關聯，神的主權是以愛來彰顯，愛神愛人就是律法的精神。
3. 祂的門徒被邀請來做耶穌復活的見證人，來作僕人，來與耶穌同在，參與祂周遭發生的事情，不求自己的成就，也要經歷受苦，成為後代基督徒的榜樣。
4. 祂的復活印證了神掌權的事實，肯定了初代教會的自我定義和自我認同。聖靈的降臨帶給門徒能力和膽量，踏出宣教的腳步，他們以神掌權的信念來從事宣教工作。（P37-51）

耶穌的宣教是沒有一個公式可套用，但卻是具政治意味的革命性運動，其革命性的本質表現在群體中新的人際關係，那就是『神就是愛』的福音，以愛化解恨，因為愛神的，必定會愛人，即使那人是你的仇敵。耶穌為實踐神之愛甘願在十架受死，門徒為愛的福音甘願殉道，天國的福音使人將眼光從今生轉向永世的國度。

其實，宣教是『藉著基督的來臨，和普世救恩曙光的出現，使教會能服事世人。教會以信心、盼望見到主再來而向前邁進，使全世界歸入神的慈愛和祂的救贖工作之前，教會有責任作見證。』（P67-68）

第二章 馬太福音：以培育門徒為宣教

馬太的宣教典範是『使人作門徒』，這是大使命中的重點。門徒要活出耶穌的教訓，委身於神的國，順服神旨意。宣教不是狹義於個人得救而已，而是關心世人的需要；開放心眼去觀察不公不義，苦難，壓迫之事；以及憐恤需要幫助者。如果認為『大使命』只在關心『佈道』或『最大的誡命』，而不從事社會關懷，實在是不合道理。（P103）

馬太集合牧者與先知的心懷，呼召耶穌門徒應該願付代價來跟隨耶穌。馬太認為，基督徒只有在從事宣教，告訴人新生命，對現實對神有新的認知，以及為別人的救贖，得自由而委身時，才能辨識自己的身份。（P101-105）

第三章 路加福音－使徒行傳 力行饒恕仇敵與關懷窮人之道

一、路加的宣教典範特徵如下：

1. 路加被稱為『聖靈的神學家』，他相信宣教就是藉由聖靈來做成新釋的工作，靠著聖靈引導才能從事宜教工作。得著聖靈的能力才有力量成為耶穌的見證者；聖靈是引導和發動宣教的力量，聖靈和宣教之間的親密關係是路加對初代宣教典範的獨特的貢獻。
2. 路加指出猶太宣教和外邦宣教之間的相互關係。路加雖然身為外邦人，卻看出外邦教會必須在以色列的基礎上生根，他強調耶穌是猶太人的彌賽亞，也是外邦人的救主。在使徒行傳中，『使徒』與『見證』似乎是同義詞，『見證』這個字表達路加想要表達的意思。從使徒行傳看出，神把任務交給一群軟弱的人，他們依靠自己不能做什麼，必須不斷地依靠聖靈的大能。
3. 『悔改、赦罪、救恩』是路加福音和使徒行傳三大主題，人要願意回應神的救贖，認罪悔改，罪得赦免，領受救恩，並對別人的靈魂有負擔有責任。
4. 路加論到救恩實際上涵蓋六個層面：經濟、社會、政治、身體、心理及靈性。耶穌在拿撒勒的講道，祂宣布神的禧年、體恤窮人、瞎子等的需要。祂也呼召有錢人分享他們所有的，使徒行傳的初代教會充滿自我犧牲的態度，是凡物公用的群體，沒有一個人有缺乏。
5. 『藉著耶穌基督傳和平的福音』。追求和睦應是宣教的重要信息，由耶穌為釘死祂的人禱告，司提反的禱告中顯出這和平的本質。
6. 路加的『教會觀』。對內，他們恆心『遵守使徒的教訓，彼此交接、擘餅、祈禱』。對外，不固守於一個教派團體，而是主動地向對外傳福音，內在與外在的生活是相關的，路加認為，宣教是教會的事業。
7. 宣教一定會遭受反對和苦難，主人如何，門徒也必如何。耶穌要門徒背起十字架來跟隨，使徒行傳中司提反殉道，教會受逼迫…都是宣教中『受苦』的典範。

第四章 保羅的宣教觀：邀請人進到末世的群體中

保羅的神學就是宣教神學，他的宣教神學根本就是他對『基督徒生活加以謹慎省思的總體』。保羅宣教典範的特徵：（P223-231）

1. 教會是個新群體，教會成員以耶穌為認同對象，而不以種族、文化、社會階級、性別為認同。
2. 向猶太人的宣教應該繼續，因基督是猶太宗教追尋的終結答案。
3. 要以神最後得勝的眼光來看宣教，主再來的時間近了，卻沒有確定。神必得勝，要

拒絕效法這個世界。

4. 宣教與社會更新，保羅認為在今生今世要主動參與神的救贖旨意，在世俗世界裡得勝。但同時棄絕錯謬的末世觀，不要依靠人為意志努力去從事神沒有呼召去做的工作。
5. 在軟弱中宣教，苦難是為著世界的救贖，對有所參與而有的表現保羅身上常帶著耶穌的印記，他分享基督的苦楚，補滿基督患難的缺欠
6. 宣教的目標：福音的普世性到世界各地傳播宣揚神救恩的勝利。

第五章 宣教學思想典範的興衰更替

基督教的信仰是定根於歷史的信仰，神藉著歷史向人說話，顯明祂自己，讓人能認識祂。換句話說，基督教的信仰是『道成肉身』的信仰，神的真實性進入人真實的事件中。因此不同時代產生不同的宣教典範，在此，作者採用漢斯的分類，把基督教歷史分成六大『典範』。

1. 初期基督教末世啟示典範
2. 教父時期的希臘典範
3. 中古世紀羅馬天主教典範
4. (宗教改革)更正教典範
5. 現代啟蒙運動典範
6. 隱約浮現中的大公教會典範

這六個歷史年代屬於大型典範的分類，每一個典範代表神學的重建，而在每個典範中的神學家，都多少分享共同的『參考架構』，和對神、人、世界的相關眼光，雖然它們之間有不少不同的看法。

從一個典範轉換到另一個典範也不是突發性的，每一個新典範的開拓人士都還會在舊典範中運作，而採納兩種典範同時運作的方式。

第六章 東正教的宣教典範

尼特爾 (Paul Knitter) 對基督教從猶太宗教轉成希臘羅馬宗教的結論：『這次的變化不但是在教會的崇拜儀式、聖禮的執行、以及組織、立法的結構上，更是在教義上，也就是在對信仰最原始的啟示有不同的認識。

這些基督徒不只用他們所知道的希臘思想來表達對信仰的認識，而且他們發現了藉著希臘宗教和哲學的見識，讓他們更明白所啟示於他們的信仰。』

一、東正教宣教典範的特徵如下：(P269-280)

1. 宣教是政治和宗教的共同關切事，皇帝成為政治和宗教的領袖。這種忠於國家式的宣教事工一直持續到中古時代，甚至現在依舊還有它所帶來的正面果效，就是神學

的知識和古典信仰結合。

希臘人在觀念上的條理，對信仰勇於批判、通過系統、理智而又誠實的探討，提供了神學普及世界的機會。

2. 宣教必須以教會為中心，這種思想根源於注重教會論的東方神學，他們深信教會就是神在地上的國度，能在教會裡就是在神的國度裡。教會不是宣教的工具而是目標，因此要呼召人來成為教會的一員。
3. 宣教時，禮拜儀式的地位。K·Rose 說：具有復活真光和禮拜儀式的教會，以為啟蒙異教徒的任務就是藉著禮拜儀式讓他們接受神的真光，東正教會的宣教活動主要在禮拜儀式慶典上表彰出來，在禮拜儀式所放射出神憐憫的光芒吸引那些活在異教黑暗中的人們的重心所在！。
4. 從佈道轉為合一。『大公性』從東正教會的眼光來看，是合一宣教的另一個名字，不把人帶進合一的教會，基督的身體裡，而是帶到我們的教派中，那就是傳播了『分裂的毒素』（P274）
5. 宣教是建立在神的愛之上，約 3：16 可以代表東正教的宣教立場。這位神不像西方神學中那位專門審判罪人的公義之神，而是位主動尋找人，『等候浪子歸來的慈愛的神』。
6. 宣教的目標是生命。東正教的神學明顯是偏向走老約翰的路線，而比較不依循保羅的傳統。他們宣揚的內容比較是『生命之道向生命發出。』因他們的教義特色具有宣教意義。人蒙召乃是要與祂的榮耀有分
7. 救恩不只限於人類，它還是宇宙性的。整個宇宙的萬有都要『參與在復甦的行列中，找回榮耀神的方向。』全體受造之物都在變成教會，基督的身體的過程中，所以國家、文化、大自然都是宣教的對象。
8. 捨身於社會。他們在社會的投入和敬拜是分不開的，聖餐禮的實踐上有兩項相互補充的動作：就是儀式開始時以上昇式的動作帶到神寶座前，然後以走向世界的動作來作為儀式的結束。有『弟兄聖禮』，就是信徒要在敬拜場所之外的公共場所，以他們愛鄰舍的心為祭壇的祭。
9. 平信徒的單純信心，表現在生活中。他們循規蹈矩，但不隨著肉身喜好而生活，所以雖然活在人群當中，卻又能分別為聖的生活，遠超法律所要求。

總而言之，東正教在混和主義和相對主義的社會裡，為宣教的緣故，有必要以嚴密的思考方式來面對挑戰，應付危機。教會並以象徵記號和聖禮之儀式提升人的靈性，來幫助人心在充斥著宿命理論，諸神善變無常的世界中歸服真神。

聖禮不但供給信徒應付人生所需要的根源，也裝備他們去服事教會。在宣教上的合一不只是在分裂的社會中表現了它的可信度，而且在多元文化的世界裡見證神是獨一掌權的神。

宣教強調是神的愛，而不強調神的公義，這是個革命性的信息，因為當時諸神都是一副冷漠無情的模樣。由於救恩的實質所表現出的新生命，使基督徒的存在添加嶄新的品質，並定睛仰望神繼續要成就的事。

總而言之，宣教是神的宣教（Missio Dei），包含教會的宣教以及教會的宣教計劃。因此，不是教會『承擔』宣教，而是神的宣教組成了教會。教會的宣教要不斷更新、再思。

教會關懷的是：人的歸正、教會的增長、神的掌權，經濟、社會、政治；但是，神的宣教是在淨化社會，把一切都安置在十字架之下，因十字架是羞辱與審判之地，但同時也是心靈更新、新生之地。

簡言之，宣教就是基督徒參與在耶穌釋放人得自由的使命中，為世人的緣故，以群體的見證來道成肉身，委身於我們所服事的世代和人群。（P712-713）

第一堂 神的宣教

David J. Bosch (2004)：他於〈多類型宣教學〉中表示，宣教定義中，他主張基督教信仰本質上，就是宣教的信仰。以基督教為例，它把古今中外所有的人，都看作神計劃要拯救的對象；或者以新約的說法，天上地下所有的權柄，都賜給了耶穌基督，叫所有的人都服在祂以下。基督教信仰的宣教層面並非可有可無，就本質而言，它一定得宣教，否則就失去它存在的理由。

宣教表現出上帝與世界之間活潑的關係。它首先在以色列民的歷史上顯明，然後在耶穌的降生、受死、復活、升天等事蹟上表達到最高潮。克門 (Kramm, 1979: 213) 說：「唯有我們不斷回到信仰的根基—神在耶穌基督裡自我顯現，宣教事工才有可能。」(2004) p10-11。

一、舊約中的宣教

David J. Bosch (2004)：於〈舊約中宣教〉中同意馬丁·漢梅爾 (Martin, Hengel) 的看法：這段歷史根本就是宣教的歷史，初代教會的神學根本也就是宣教神學 (Hengel, 1983: 53)。保羅如此，其他新約作者也是一樣。斯丁說：『初代用宣教不單，只是一種功能，也是教會生活的一種基本的表現；宣教神學的開展，等於是教會神學的發軔。』(1969: 127) 梅爾進一步解釋說：「當教會推廣世界宣教時，基督教才像基督，才和耶穌同步，才有未來的發展。」

早期基督教以驚人的跨步，從一個世界躍過另一個世界從事宣教，乃因認識自己是「一群被救贖的人類」的先鋒 (Meyer, 1986: 92)

現今的新約學者，因此較肯定八十年前，系統神學家馬丁·米勒 (Martin- Kahmer) (1971: 190) 所說的，「宣教是神學之母。神學是因宣教伴隨來的一種表達，而不是教會的奢侈品」。

新約作者在寫作時，不是先有閒工夫去收集證據，然後才寫成；而是在宣教時，遇到「緊急狀況」被迫理出『神學』(Kahler 1908)。特別是福音書，並不是因為有寫歷史的衝動才寫，而是由於一股熱烈的信心，要把耶穌基督，介紹給地中海周圍的人，而有的表現 (Fiorenza, 1976: 20)。(2004) p18。

二、聖經中的宣教

David J. Bosch (2004)：於〈聖經與宣教〉其中表示。雖然僅能從早期教會的見證和早期信徒的自我定義去認識耶穌，還是得努力去追究尋找。重點是，新約聖經和現代宣教工作

之間，沒有很簡單或清楚的相對運作關係，因為聖經的功能，本來就不是直接運用一系列不同的選擇，彼此富有張力，但不一定全都適用 (Brueggemann, 1982: 397)。

如 inter-Anglican (1986: 48) 所說的：聖靈引導我們進入一切的真理，祂並非只站在某一神學辯證的一邊，而是與各式各樣不同的人物，真實對遇，那些對基督和他人忠心且委身的人。(2004) p23 – 29。

他在〈總括性的宣教〉中認為：耶穌的宣教一再叫人稀奇的是，那種來者不拒。「全部囊括」(inclusiveness) 的精神。他接納窮人和富人、被壓迫的和逼迫人的、罪人和敬虔人。

耶穌的使命，消除了彼此的疏離。正如神無條件赦免我們，我們也要照樣赦免得罪我們的人。耶穌的服事中，這種「總括性」的特徵，特別耶穌的言論集裡更為顯著，那些所謂的「巡迴的先知」就是在猶太各地遊走，並引用耶穌言論集，宣講耶穌話語的人，他們就是以這樣的心態，關切所有的以色列人。(2004) p33

三、新約中的宣教

David J. Bosch (2004)：於〈新約中的宣教：初代基督徒的宣教〉中表示，探討耶穌真人真事的特點之後，能幫助我們更加了解，祂的宣教推力。基督徒宣教的開端：緊跟著耶穌復活之後幾年，初代教會的宣教工作，仍然和耶穌在世的工作一樣，耶路撒冷依舊是，這個新興社群活動的中心，會眾繼續按時進入聖殿敬拜，以上帝立約的百姓之復興為首務，在這未後的時辰要聚集一堂，得著更新 (Kasting, 1969: 130)。

耶穌這個團體的成員，仍然在聖殿或會堂敬拜。這種狀況一直維持到主後 70 年猶太戰爭，耶路撒冷被毀，才有所改變 (Brown, 1980: 209, 212)。

而向外邦人的宣教，又是如何呢？第一代基督徒團體，不反對外邦人歸正。當時的猶太教，也不嫌棄『轉信他教者』。如果猶太的基督徒在這方面，竟然不能與其他猶太人相稱，那就十分奇怪了。其實早先歸順耶穌的外邦人，很多都是這些「轉信他教者」或是「敬畏神的人」。

也就是在安提阿這地方，有了決定性的突破 (Hengel, 1986: 99-110)。安提阿是古代第三大城，僅次於羅馬及亞歷山大城，是當時敘利亞的首都。

這是基督教立足的第一個大城，當那些「匿名的，特別有信心的。開放、活躍、屬靈、喜歡大城市、講希臘話的司提反後裔猶太基督徒 (Meyer, 1986: 97) 從耶路撒冷被趕出後，來到這裡建立了一個包括猶太人和外邦人的教會。

從各種標準來看，安提阿教會實在了不起。在耶路撒冷，耶穌運動只被猶太人和羅馬人當作是一種猶太黨派，而在安提阿這個教會，很快地讓人看出，她既不是猶太人的，也不是「傳統」外邦人的。

而是第三種新的群體。路加就提到。門徒稱為「基督徒」是從這裡起首(徒十一 26)。(2004) p51 – 55。

小結

從現今的宣教觀：引用魯思豪的觀點：基於聖經，探討上帝的普世宣教心懷，並且瞭解教會及個人在宣教上的角色。今日「宣教」面臨的迫切挑戰之一，是更新信徒既有的、已認定的宣教觀。

宣教的「聖經基礎」不是只有以很少的，有關「差傳」的「訊息」而已。本要提出一個基本概念：**宣教不是聖經諸多主題「之一」，而是「整本聖經全為上帝宣教的見證」**；因此，將以「宣教」為中心視野，透過新、舊約的內容整理及討論，發掘上帝在不同書卷中的宣教觀點。

在聖經基礎上，探討聖經的各個宣教面向及主題，並且鼓勵以宣教的觀點閱讀聖經、反省信仰，牧會於牧養多年後，也能注重火熱宣教。¹

引用《更新變化的宣教：宣教神學的典範變遷》²的觀點說明神的宣教：宣教神學(missiology)拉丁文的本義就是差遣。正如耶穌所說：**「父怎樣差遣了我，我也照樣差遣你們。」**(約二十 21)。

因此，宣教就是去完成耶穌差遣我們在世界的使命。宣教的重要性很容易從這個定義看出來，因為宣教就是我們存在世界的目的和意義。常有人將宣教單純地定義為傳福音帶人信主，進一步將宣教及傳福音定義為教會的增長，或用教會增長去評估宣教及傳福音的成果，並檢討各項宣教及傳福音的工作。

以教會增長來評估傳福音也會帶來一些問題，正如 Bosch 所指出，真實付代價的傳福音，不見得會帶來增長，增長有時候也可能出問題，可見的教會並不同上帝國。

我認為第一要注意平衡的問題，當教會過於注重傳福音而忽略其他耶穌希望我們做的事情，就會導致偏差。

所以，強調整全的宣教，就是要強調上帝差遣我們，在世界並不是只有傳福音，還包含社會關懷、正義、愛的實踐等等。這些全部在一起才是整全的宣教，而且不應去將這些分開。只重視宗教、儀式、教會增長卻忽略身邊的人餓死、被迫害，這是否是真的敬虔？

先知傳統也不斷強調社會的公義。整全的宣教，應該是在世界實踐耶穌的教訓，關懷弱勢並主持正義，就自然會帶領人來歸向上帝。採取這個立場的缺點，正如 Bosch 所指出，就

1 引自魯思豪，本課程授課前言。〈宣教的聖經基礎(新約篇)〉。中華信義神學院。

2 參考 Bosch, David J. 1996。《更新變化的宣教：宣教神學的典範變遷》(Transforming Mission: Paradigm Shifts in Theology of Mission)。白陳毓華。台北：華神。P 1

是仍然有可能忽略傳福音的工作，忘記了基督的獨特性和罪的影響。人靠著自己不可能完成上帝國，人和上帝的關係中，罪惡仍然需要被處理，人仍然需要基督的拯救。

整全的上帝國強調，基督徒現世的責任，努力地在現世實踐愛、環保、公義等議題，但過份強調這些也可能忽略永遠的救恩，而聖經也強調「原來我們不是顧念所見的，乃是顧念所不見的；因為所見的是暫時的，所不見的是永遠的。」（林前 4:18）

筆者認為在台灣處境當中，若在原住民或外籍勞工的工作中，忽略弱勢關懷或社會公義，很難說得過去。當我們真正去實踐主耶穌愛鄰舍如同自己的誠命時，不可能去忽視這些問題。整全宣教神學的實踐，仍然需要信徒的教育與栽培，不應只有奉獻或口頭上說說而已。

我認為以上兩種宣教神學，是目前較主流的宣教神學觀點，因此花比較多篇幅討論。其他尚有：

1. 上帝的宣教神學：強調上帝是宣教的發起者，教會必須配合上帝的工作。這個看法提醒我們教會的宣教有可能遠離上帝，必須不斷反省。隨著宣教神學立場的不同，從這裡也可以發展出截然不同的結論。
2. 解放及處境化的宣教神學：立場強調要認同在地人民的苦難，傳揚上帝國就是要參與在社會正義與解放運動。不管是傳福音或整全的宣教神學，其實都支持參與社會正義，因此單就這部分爭議較小，只有優先性和平衡的問題。
3. 宗教對話的宣教神學：有些人強調基督教只認識上帝的一部分，我們可以從每種宗教中學習，因此宗教應該對話並同心協力在愛、公義等議題上努力。這種立場提醒我們基督徒並不是上帝，也須謙卑學習，並且促進宗教間的合作。但推到極端就會否定基督的獨一性，因此也否定傳福音。認為比較好的立場是強調基督信仰的獨一性，但也承認這是我的看法，這樣就可以採取分享的方式而非否定別人的方式來傳福音。
4. 末世論的宣教神學：這就好像新約末世論的探討總是有「已經」與「尚未」，隨著宣教神學立場的不同，有些人重視「已經」，強調上帝國已經來到，要不斷在現世實行上帝國；有人重視「尚未」，強調末日的審判和靈魂的拯救。不過如 Bosch 所指出兩者其實不必然互相矛盾

Bosch 的宣教神學：Bosch 在他的書中認為宣教是「基督徒參在耶穌釋放人得自由的使命中」（Hering,1980:78）。這是神的愛的大好消息，為著世人的緣故，以群體的見證來道成肉身。

從他分析各種宣教神學來看，可以看出他指出過於注重傳福音的問題，另一方面也指出過於忽略傳福音的問題。因此他認為的新典範應該是上述傳福音與整全宣教神學的合一。他承認喜歡他努力讓福音派和普世派合一的立場，畢竟在宣教的議題上，最好是能互相提醒、

互相幫助。有不同立場是一件好事情，透過別人的立場，來學習看到自己的盲點是不錯的事情。話說回來發現自己的立場，還是比較偏向更加注重傳福音，這和自己在看台灣教會的處境和經驗有關，我常常覺得教會太欠缺傳福音的門訓，要有幸福小組之扁平化的方式，教會必須去安排傳福音的優先度。不過，平衡總是一件困難的事，希望大家不斷學習操練

第二堂 耶穌的宣教

上帝的旨意，自從人類始祖亞當犯罪之後，祂一直施行拯救，耶穌說，我是真理、道路、生命。要叫信神的人，認罪悔改來脫離罪，恢復聖潔的兒女，管理祂交託的產業。

耶穌的宣教事工，開始走遍加利利，在各會堂裡教訓人，傳天國的福音，醫治百姓各樣的病症，名聲傳遍了一有許多人來跟隨他。這是耶穌開始的工作。（太四 23-25）。這是耶穌開始祂的宣教事工，在各會堂教訓，傳神國的福音和醫治病人。

劉良淑（2006）說：「從耶穌叫齊了十二個門徒（他們不常在一起），但為了這個重要使命而聚集他們，他給他們能力、權柄，制伏一切的鬼魔，醫治各樣的疾病，又任命既差遣，（按照猶太律法，差遣者可以充分授權，讓傳信者運用所有的法律權利，來達成所交代的任務）。」（2006，頁 227）

這是耶穌的三大宣教事工：1. 傳神國的福音。2. 醫病趕鬼。3. 訓練門徒給他們能力、權柄制魔。耶穌的宣教三大事工如下：

一、傳上帝國福音的事工

耶穌叫門徒，給他們能力、權柄，制伏一切的鬼，醫治各樣的病，又差遣門徒去宣傳神國的道。（路九 1）。

所以，耶穌來到世上，不只是為以色列而被差來，事實上祂成為全人類的救主。耶穌復活，就不保留地，差派跟隨祂的門徒，到萬民那裡去宣傳神國的道。（太廿八 19）

耶穌，差遣門徒出發工作前的培訓，之後門徒就被差遣出去宣教時（門徒便成為使徒）。耶穌呼召門徒，要他們看見、關懷、祈求、領受、然後出去，這是宣教的必要過程。（太十 6-8）

莊雅棠、劉清虔（1998）說：「上帝的國度是生命的主題，也是耶穌教導的中心。在耶穌基督的福音信息中，最基要的即是向世人宣告上帝國的來臨。」（1998，頁 119）

上帝國的意涵：上帝的統治最好的詮釋，是根據以賽亞書，耶穌所宣告：「主耶和華靈在我身上，因為他用膏膏我，教我傳福音給貧窮的人，差遣我報告被擄的得釋放，瞎眼的得看見，叫那受壓制的得自由，報告上帝悅納人的禧年。」耶穌被釘十字架、死、復活後，再度應許聖靈，要臨到門徒身上，以致於門徒有能力，接續耶穌所傳揚的上帝國福音。

黃伯和（2000）說：「當聖靈降臨在門徒身上時，就有神蹟奇事發生，如同耶穌所宣揚『瞎眼的得看見』。因此，作主的門徒與跟隨者，就是要去關心貧窮的人、被壓制的、關心社會公義問題。」（2000，頁 119-20）

黃伯和（2000）說：「愛的服事，就是耶穌所做的，他已經做了模範，並且成為人的樣

式，以愛心和憐憫來服事所有的人，特別是那些社會邊緣人。」（2000，頁 149-50）

薛伯讚（1999）說：「宋泉盛（C.S.Song）說：『上帝國至終的表現就是愛，這愛即是對求告者，對人所須要的有應答的能力。』故此，耶穌的使命，即是我們的使命，就是願意犧牲、奉獻的精神。耶穌走過各鄉鎮，向人們宣講上帝國的好消息，這樣『主動出擊』，就足以激勵我們做宣教事工的動力了。」（1999-B，頁 123-4）

David J. Bosch（1996）說：「宣教神學（missiology）拉丁文的本義就是差遣。正如耶穌所說：「父怎樣差遣了我，我也照樣差遣你們。」（加廿 21）因此，宣教就是去完成耶穌差遣我們在世界的使命。宣教的重要性，很容易從這個定義看出來。宣教就是我們存在世界的目的和意義。宣教是基督徒，參與耶穌的宣教，成為主的門徒，去釋放人得自由。這是神的福音，為了罪人的緣故，以道成肉身來見證。」（1006，頁 1）

二、施行醫治釋放的事工

耶穌叫齊了十二個門徒，給他們能力、權柄，制伏一切的鬼，醫治各樣的病，又差遣他們去，宣傳神國的道，醫治病人，耶穌進前來對他們說：天上地下所有的權柄都賜給我了。（路九 1-2）

這是耶穌給門徒能力、權柄，行醫病趕鬼的事工。從耶穌給門徒超能力的權柄，以證實所傳講的道，是出於神，耶穌叫了十二個門徒來，給他們權柄、能力趕逐污鬼並醫治各樣的病症（太十 1）。這是耶穌給門徒超能力，傳神的道的事工。

耶穌叫信的人必然得救。不信的必被定罪。信的人必有神蹟隨著他們，就是奉我的名趕鬼、說新方言，手能拿蛇、若喝了什麼毒物必不受害。手按病人，病人就必好了。

主耶穌和他們說話，後來接到天上，坐在上帝的右邊。門徒出去，到處宣傳福音。主和他們同工用神蹟隨著，證實所傳的道。這是耶穌給門徒能力宣傳福音的事工。（可十六 15-20）。

三、作主門徒訓練的事工

魯思豪（2020）在中華信義神學院《宣教的聖經基礎（新約篇）》的課程授課前言中，指出「作門徒」是動詞，就是「跟隨主作門徒」。

門徒不單單指那十二個，這些最早的「門徒」一詞因此泛指，當時所有跟隨主的人，跟隨耶穌的人必須要去使別人也成為跟自己一樣的人：「作門徒」。因此，對馬太來說其結論是，耶穌的歷史和教會的年代是沒有間斷，傳承一致。

四、耶穌的門徒訓練方式

蔡文華（2002）說：「耶穌的門徒訓練方式：身教與言教並行、給門徒能力權柄，以證實所傳講的道。」

（一）身教與言教並行

1. 身教：今天人的通病，就是能說不能行。主耶穌卻是首重身教、用生活來表達祂所要宣示的，使人降服接納。
2. 言教：耶穌的教訓，聽見的人都覺得希奇，因為祂的教訓，正像有權柄的人，不像文士。而且祂的教訓，是照著人們所能明白，能了解的程度，才對他們講。所以祂講道中就用許多比喻來教導人。

（二）給門徒能力權柄

給門徒能力權柄，以證實所傳講的道：「祂又對他們說，你們往普天下去，傳福音給萬民聽。信的人必然得救。不信的必被定罪。信的人必有神蹟隨著他們，就是奉我的名趕鬼、說新方言，手能拿蛇、若喝了什麼毒物必不受害。手按病人，病人就必好了。主耶穌和他們說話，後來接到天上，坐在上帝的右邊。門徒出去，到處宣傳福音、主和他們同工、用神蹟隨著，證實所傳的道。」（可十六 15-20）

馬太福音的重心之宣教觀，是密切相連的關鍵性觀念。在大使命中提到，「凡我所吩咐你們的，都教訓他們遵守。」（太廿八 20）

當時的門徒要效法，最早跟隨耶穌的那些門徒，如同那些門徒要效法耶穌一樣，他們之間還有更深層的關係維繫力。馬太的話都只在講一件事：凡應用在耶穌身上的一切，也要應用在門徒身上。」（2002，頁 181）

五、成為耶穌門徒的任務

我們各盡其職，彼此成全、彼此建立、共同成長，作主門徒。

在馬太福音中強調，作主門徒二個內容：**1. 作主門徒的要成為導師。2. 接受主交給門徒的使命。**

（一）作主門徒的要成為導師

黃朱倫（2009）說：「作（神國）耶穌門徒的，含意是門徒要**成為導師（跟隨祂的門徒和遵行祂的教訓去教導）**—包括耶穌所言所行和祂對舊約聖經的尊重，及肯定舊約中的各類寶貴應許和教導，使他們既認識過去的救恩歷史，是指向基督，也明白新約拯救行動標誌著

天國的來臨。(太十三 52)。」(2009, 頁 1490)

(二) 接受主交給門徒的使命

黃朱倫(2009)說:「所以,你們要去使萬民(教導他們領受真理又遵守)成為主的門徒,藉著參與大使命來跟隨祂,並應許一直同在,直到世代的終結。(太廿八 16-20)。」(2009, 頁 1490)

在馬太福音強調,作主門徒二個內容:

1. 作門徒就是跟隨祂和遵行祂的教訓 — 包括耶穌所言所行和祂對舊約聖經的尊重,及肯定舊約中的各類寶貴應許和教導。
2. 作門徒就是藉著參與大使命來跟隨祂。耶穌復活後,門徒的大使命宣言,更能佐證祂的外邦及普世宣教心懷。所以,你們要去,使「萬民」作我的門徒。跟隨耶穌並且活出祂的教訓、參與在祂向萬民宣教,使他們作主門徒並遵守祂的教訓。

所以,按照馬太的宣教觀中的「門徒」:蔡文華(2002)說:「即跟隨耶穌並且活出祂的教訓並參與在祂向萬民宣教,使他們作主的門徒並遵守祂的教訓。」(2002, 頁 181)

第三堂 使徒行傳的宣教³

David J. Bosch (2004)：於〈路加福音－使徒行傳：力行饒恕仇敵與關懷窮人之道〉中表示：選擇路加來研究初代教會對宣教的了解，還有其他重要的原因。其中之 1 一是路加作品的根本的重心就是宣教。潘恩 (Hahn, 1965: 136) 就說宣教是路加書信中「支配全文的主題」。

另外一個原因是，路加不但寫了福音書，還寫了使徒行傳。希望我們會逐漸看出這點的重要。第三個原因是，由路加與馬太比較時產生的。我曾說馬太可能是猶太基督徒，寫書對象主要是猶太人的基督徒社群，依循著主後七十年，所發生的重大事件來寫。

而路加很可能是新約中，唯一的外邦人作者，他寫作的對象主要是外邦基督徒，而且他好像是，針對很多群體寫書，不像馬太只針對某一特定團體 (參 LaVerdiere and Thompson, 1976: 582f) (2004) p107-8。

一、看路加的宣教典範

路加用很獨特的方法，再詮釋耶穌的事跡。他認為他那時代的基督徒，比起耶穌的門徒，並不站在劣勢的地位上，復活仍然與他同在，尤其是藉著聖靈繼續引導，他們進入新的里程。

耶穌與他們的群體同在，倚靠祂的名及祂的「能力」。就要靈驗，只要他們真心接受耶穌為主，順服祂，願跟隨聖靈的引領，進入新的宣教場合，就能體驗耶穌的同在。

David J. Bosch (2004)：讓我們試著來辨認，路加宣教典範中的幾個主要成分：

1. 路加明白耶穌的宣教和工作必須重新詮釋，而且他相信就是藉由聖靈來做成。新釋的工作，他不只在五旬節時才把這種想法介紹出來，在耶穌在世的工作中就已經描寫出聖靈如何主動引導。

但是靠著聖靈的引導而從事的宣教工作，對「門徒」事奉有更廣泛的意義。他們若披戴從上頭來的聖靈的能力，就要變成耶穌的見證 (路廿四 49：徒一 8)。

聖靈的工作一方面與耶穌的工作有所分別五旬節接在耶穌昇天十天後。一方面又緊密地跟它配搭在一起。聖靈的恩賜是要「參與宣教的恩賜」，因為宣教是聖靈充滿的直接結果。

路加的聖靈論不主張，宣教是一道命令，反倒是一種應許，使門徒因而去從事宣教工作。就是因而是領受了聖靈，驅使他們去做合乎聖靈本性的事，(2004) p145

2. 讀路加福音 - 使徒行傳時特別曾有這種態度。從第二世紀至今，大部分解經者常把

3 參蔡文華。(2002)。《博士學位畢業論文 - 從台灣宣教史看未來宣教策略》。亞州宣教神學研究院。頁 182-87。

猶太人當犧牲品來理解，蔑視猶太背景內的掙扎。其實就是因為這些掙扎，外邦教會才因而誕生。

外邦基督徒並非取代猶太人成為神的子民，而是五旬節時成千的猶太人，在痛苦掙扎後終於了解，他們的神聖傳統必須向神『不偏心』的旨意讓步(參徒十 15:3)，於是成為『真“以色列人”』。

彼得在哥尼流家中所說的話，仍可以看出他對這事件的驚訝：『我真看出神是不偏待人』(十 34)就是因為被引進入這個『更新的』。(不是「新的」)以色列中，外邦信徒才得以參與其間。

對路加而言，恩的歷史並沒有間斷。因此教會絕不可自豪，以為福音是自己的專利，而輕蔑罔顧神舊約的子民。

3. 你們就是這些事的見證』(路廿四 48)『使徒』與『見證』幾乎是同義詞，因為就是這批使徒受吩咐要成為耶穌的見證人(參徒一 2,8)。

彼得就對哥尼流說：顯現給神預先所揀選為祂做見證的人看，就是我們這些在祂從死裡復活以後和祂同吃同喝的人。(徒十 41)

再者，保羅也在彼西底的安提阿說那從加利利同祂上耶路撒冷的人，多日看見祂，這些人如今在民間是祂的見證。』(十三 31)

這裡見證的意思與耶穌對門徒所說「你們也要見證，因為你們從起頭就與我同在」(約十五 27)的意思相似

4. 『悔改、赦罪、救恩』路加福音和使徒行傳建立在人願意回應的期望上。宣教士的見證目的在領人悔改，罪得赦免(參路廿四 48，徒二 38)，然後領受救恩(參徒二 40，「救自己脫離這彎曲的世代！」)。
5. 同意薛福樂(Schefner, 1988:57-108)的分析，即路加論到救。恩實際上涵蓋大個層面：經濟、社會、政治、身體、心理及靈性方面。路加看來比較著重第一方面。也許我們因此要檢視路加宣教典範中富人與窮人之間的新關係這個主要成分。對經濟上的公平公正。
6. 「藉著耶穌基督傳和平的福音」(徒十 36)。福德女士(Josephine Ford)在她對路加傑出的研究中指出，路耶穌的宣教常被忽略的點就是追求和睦，對罪惡非暴力的抵抗，以及仇恨大報復自我毀滅的本質。
7. 路加的宣教典範另一個層面就是他的教會觀。所描述的教會可以說是有兩極的方向、寶內在』和『外在』。

首先『遵守使徒的教訓、彼此交接、擘餅、祈禱(徒二 42)。教訓(跟馬太中『教訓』的意思不盡相同)與耶穌講道的內容關涉較少，多在講論復活的事；彼此交接則是

克服彼此間的障礙；擘餅是延續耶穌與他們一起用餐而作為紀念；

而禱告則是效法福音書耶穌的禱告生活，進而延伸到教會之中，而這一切都是靠聖靈的能力來達成『教會成為高升的耶穌顯現同在的地方，也是聖靈使這種同在更新的所在』（Flender,1967：166）

8. 路加的宣教典範中最後一個成分就是：宣教一定會遭受反對和苦。路加描寫耶穌從加利利往耶路撒冷的旅程，是條走向受難、死亡。在以馬忤斯路上耶穌不是向那兩個門徒說一『基督這樣受害又進入祂的榮耀，豈不是應當的嗎？（徒廿四 26）。（2004）p144 – 157。

二、從使徒行傳看宣教⁴

陳濟民（2015）從使徒行傳福音看宣教：大能的手：使徒行傳是一個未完待續的故事，華人信徒必需靠主的恩典，以普世跨文化宣教事工為最重要的事情。突破傳統以漢族和家庭為中心的障礙。教會順服主的引領，踏上宣教旅程時，也會在其中看見神同在，更深地體驗聖靈的大能。（2015）p136。

跨文化宣教是主耶穌復活後的事工發展重點，也是祂要。所有門徒關往的事情。他的門徒如何進行呢，他們禱告，領受聖靈，被聖靈充滿，同時順服主的引領，冒死在世界各地。向不同種族的人傳揚福音。（2015）p152。

林靜（2021）：使徒行傳被公認為，教會增長的聖經藍圖計畫，其記載著著，耶穌的門徒，如何傳揚福音，以及初期教會的成立和發展，為今日的教會增長運動，提供了重要又實用的原則。

在前十二章經文中，作者路加清楚地描述，教會驚人的增長，雖然記載的，是教會在量方面的增長，事實上它也代表實質的增長：教會開始有人聽了道就信，之後增加三千個初信的人；過後又多了五千人（四 4）；甚至後來歸信主的人越發增添，連男帶女很多（五 14）。

使徒行傳裡有兩節經文，把初代教會的增長，描寫得很生動：第六章七節說到耶路撒冷信主的人加增很多；第十二 24 說，神的道日見興旺，越發廣傳。

即使是巴勒斯坦以外的教會，當時亦有其他經文記載，信徒的人數的確明顯地增長。初代教會在質的增長，也是不容忽視的事實：信徒們都恆心遵守使徒的教訓，彼此團契，擘餅和禱告；教會在人數和信心上都一齊增長（十六 5）。⁵（2021）P54。

林靜（2021）：今日，任何教會想在主的託付中，收到好的果效，必須從使徒行傳裡學

4 參李鴻忠。(2010)。《博士學位畢業論文：門徒小組教會宣教使命與策略：主耶穌生命的傳承》。真道神學研究院。頁 118-134

5 陳世欽。《金燈台》期刊第 71 期。(香港：金燈台，1997)。(淺論教會增長的聖經基礎)

習增長策略，以突破現狀的困境。

現在台灣面臨的環境及壓力，絕對沒有初代教會險峻，那時使徒卻都能彰顯神的作為了。

所以筆者深信在台灣教會當然可以。神會行奇妙的大事，使信耶穌歸入基督的人口比例不斷升高。

台灣應該也能！因為倚靠的是聖靈，而非自己，聖靈降臨在你們身上，你們就必得著能力，並在耶路撒冷、猶太全地和撒瑪利亞，直到地極，作我的見證」（徒一 8）（1997）P55-56。

三、得聖靈恩膏的門徒

林靜（2021）：作主門徒的真義，是把生命完全獻給主，絕對服從在祂的主權中。因此，順服可說是，門徒的必備條件。在（使十一 26）中、信主的人被稱為基督徒，這名稱隱含雙重的意義：

第一、基督徒是屬於基督的人，所以必須順從祂；第二、基督徒是指那些像基督，有耶穌基督品格的人。所以，一個順命的門徒，因他處處都按主的意思行事，以致漸漸表現出領袖的品格來。

「聖靈所結的果子就是仁愛、喜樂、和平、忍耐、恩慈、良善、信實、溫柔、節制」（加五 22~23）這些聖靈的果子可說是生活上的美德。

主耶穌要求門徒結的果子，須有好的屬靈生命，並隨時在生活中表現美德。在（羅六 22）裏，更清楚告訴人，結果子就是門徒生命的特質。

於第一世紀，基督徒人數，能奇妙的增長，與他們彼此相愛、互相關懷有直接的關係：都恒心遵守使徒的教訓，彼此交接、擘餅、祈禱。信的人都在一處凡物公用，同心合意在家中擘餅，主將得救的人，天天加給他們。（徒二 42-47）

耶穌除了要門徒們，彼此相愛的生活外，祂更為有需要的人施行思想和魂的全人醫治。當一個人在這三方面都得到醫治時，算完全痊癒。

所以，這三種層次的服事，需要結合在今日教會的宣教計畫，人若期望在這方面有美好的事奉果效，唯有謙卑倚靠聖靈的能力。如耶穌靠聖靈的能力「周遊四方行善事，醫好凡被魔鬼壓制的人」（徒十 38）。

祂的宣教事奉從開始到末了，都一直倚靠聖靈，那麼到如今的門徒，想在宣教使命中達到預期果效，當然更要緊的仰賴聖靈大能了。

門徒的責任，就是贏得世界歸向基督，門徒是基督的使者（林後五 20），他們要運用祂的能力（徒三 12-16），奉祂名的權能行事（徒三 6；四 10）無論他們到哪裏去，都要宣告一個

新時代的來臨。

門徒在領受宣教使命後，就沒有選擇的自由，他無權接受自己所歡喜的或拒絕所厭惡的，耶穌乃是頒布命令者，祂要求完全的合一，因為祂的真理是永遠的。所以，祂的要求也是絕對的；祂是真理的王、所以祂的話永遠是權威。

門徒要倚靠祂得著聖靈能力、見證所傳揚的福音：1) 基督徒見證的中心題目是耶穌基督；2) 獨有的媒介是經由教會的生活；3) 最後的疆界是世界；4) 見證永不失敗的秘訣，是聖靈的夠恩膏。

門徒依此而行，必會產生事奉生命的改變：對聖經有新的亮光，福音行動有新的開始、對事奉有新的能力、向人訴說見證時，將會有新的膽量及果效，能經歷「使徒大有能力，見證主耶穌復活，眾人也都蒙大恩」(徒四 33)。品嚐這樣的喜悅後，終將成為主合用的器皿。

當教會的牧者及信徒領袖自己預備好了，能合乎主用時，接下來的任務，就是盡力做好生命傳承的門訓，使牧養小組長廣泛化。

教會想健全的發展，首重組織，有了完善的組織結構，信主的人才可能增多，教會才可能產生突破性的增長(徒六 7)。

如何塑造信徒，使他們都願將屬靈的亮光，分給別人並由此加強自己的信心，增進自己的知識，也是教會要努力的方向：會友若能將自己從神那裡所領受的教導與恩賜，轉授並服事他人，信心就必得堅固。

活的教會，每一個基督徒，乃像活石被建造在磐石土，只要每塊石頭都發出光來，教會就能展現吸引人的生命力；每位基督徒都如同燦爛的寶石一般，接受神的榮光，又能反照出去，使迷失的世人個個看見教會顯現基督的光。

而想讓基督徒如同寶石般具反照能力，秘訣在於，領袖須以家庭聚會方式，使信徒彼此分享、幫補，展現出愛的團契，並須教導塑造每一個屬主的門徒，讓他們領受聖靈的澆灌與能力的恩膏。這樣的教會就能不斷的為主發光發熱，並一代代延續，永遠傳承。

初代門徒宣教小組的差傳：屬主的人領受使命，傳揚福音的最終目的，是使萬民成為主的門徒，作門徒的條件，是願意遵守主的教訓。主升天前囑咐十二個門徒說：「凡我所吩咐你們的，都教訓他們遵守。」(2021) P82-85。

筆者對於初代教會的差傳模式好奇，認為這個模式值得吾人探究：他們在艱難的環境中，以不到四十年時間，並用家庭小組的聚會方式，就使福音傳遍羅馬帝國的每個省份，讓帝國得以處處有撒福音的種子。那麼，初代教會的門徒，是如何履行主的託付呢？

四、初代教會門徒訓練

- 1) 帶領百姓歸主：當主升天後，聖靈就降臨到門徒身上，他們立刻勇敢大聲傳揚主和

祂十字架上的救恩，聽眾在聖靈的感動下，都願接受救主。當下門徒就為三千個人施洗得救，讓他們正式加入教會。

- 2) 用主的道教導門徒：三千初信者施洗後，使徒的責任並未完成，(使二 40) 彼得還用許多話作見證，勉勵他們說，你們當救自己脫離這彎曲的世代，這三千人都恆心的遵守，使徒的教彼此交接、擘餅、祈禱。

可見使徒領人信主後，把耶穌所吩咐的，都教訓信徒遵守，並用神的話來堅固信徒的屬靈生命。

- 3) 共同生活：信的人都在一處凡物公用，並賣了田產，照各人所需用的分給各人。唯有願為主而活的人，甘願為主擺上一切，甚至財產。

因此，耶穌曾對跟從者說：無論什麼人，若不撇下一切所有的，就不能作我的門徒。使徒們在這方面，亦有很好的見證為如(徒三 6)。

彼得和約翰遇見一個生來即瘸腿的人，就說：金和銀我都沒有，只把我所有的給他，就奉主名醫治好這跛子。彼得和約翰這麼好的生活榜樣，是門徒訓練中不可或缺的。

- 4) 在聚會中訓練門徒：(徒二 46) 敘述，當時信徒天天同心合意，恆切地在殿裡，在家中擘餅。信徒能每天在家庭中聚會、必定有很多機會可以作見證、分享交通或操練講道。

(林前十四 26-33) 記載了那時的聚會情況：你們聚會時，各人或有詩歌、有教訓、或有啟示，或有方言，凡事都當造就人。他們相信每個得救的人，都有從神而來的恩賜。若不分享出來，靈命就不易長進了。

小結

從主身上門徒領受了福音的使命(徒一 8)。教會也領受到這使命，主亦給屬祂的門徒指示了工作對象，是萬民，是世上所有的人。

1. 瞭解門徒的生命，呈現的轉變，宣教產生這麼美好的果效。原因乃是：他們真順服主耶穌的吩咐，耐心等候聖靈的能力(路 24：49)
2. 以奉獻生命見證主耶穌救贖的恩典，根據聖靈的同在與所賜的能力勇敢熱切地傳揚主的福音。(徒一 8)
3. 在五旬節聖靈的恩膏澆灌下(徒二 1-4) 門徒不一樣了：

1) 生命全然改變。

2) 事奉有能力，講道令人扎心，並願意悔改。

3) 作工有果效，有神蹟奇事隨著他們，以證明其所傳的福音。(徒十四 3)

4) 留心聽聖靈向眾教會所說的話(明白神的心意)，因為聖靈是真理的靈(約十六

13)，聖靈就是真理(約一 5-7)；事奉全然依據聖經的教導，一切所行的按著真道，不越過聖經所記的(啟二十二 18~19)。

今日的教會在領受這宣教使命後，必須謙卑禱告尋求神，賜下異象，使教會牧者與信徒領袖都能從福音書中，找到應遵行的宣教策略。

「門徒小組」的「宣教使命及策略」乃是主耶穌帶領門徒的模式，以及祂給十二門徒最直接的教導與訓勉，更是「牧會神學」中重要的啟示和實踐時依歸所在。

門徒小組的聖經根據。於本章各節所論述，不僅在新約福音書，使徒行傳裏有極為清楚的明證，在新、舊約其他經卷中也有許多的啟示。

如何使初代教會的「門徒宣教小組」模式，於今日的台灣教會中被恢復，透過它的「門徒生命塑造」而帶出主耶穌生命的傳承目標，促使屬主的門徒在信仰上紮根，靈命提升，並忠心委身於教會，熱心宣揚福音，且懷著如耶穌一般的憐憫愛心(太九 35~38)，願意為失喪的人，多走一里路，凡屬主的教會和領袖們都要效法主，以主的教導作人的生命，在掌握祂賜給門徒的權柄與能力後，不單把知識傳遞給門徒，也要讓他們有機會參與工作，以致能得著切身經驗。

以初代教會所延續的模式：耶穌帶領門徒之方式來教導信徒，讓他們以同樣方式 - 門徒小組模式聚會。

如此一來門徒之間在生活上，就能聯結他們，會互相關懷、造就、代禱並會以愛鄰舍的心，留意生活中、職場裡有需要的人。

牧者與領袖們更要學習主的溫柔與教導方式，帶領信徒真正認識，豐盛慈愛的全能神並在聖靈的引導下 - 細心呵護每一個慕道友，以神的話語鼓勵建造他們成為主的門徒。

總之，要以生命影響生命，更要激勵自己熱心事奉，成為門徒的榜樣，還要用言傳及身教」奉獻生命來傳承主耶穌的生命。

第四堂 保羅的宣教

宋泉盛（2015）於〈保羅的神學智慧〉中表示：

基督徒的一種「宣教」任務是探索神在世界各民族間散佈「道」，超越任何人的高度、深度和廣度。神的道，使用藝術上的一句話，是「話中有話」的道！基督徒讀經和查經時應該記住這句話，否則的話，他們聽到的是他們的，不是神的聲音。從基督教的角度來說，耶穌過人的信仰和神學智慧是無與倫比的。他發動的上帝國運動是嘗試把他所體認的，天上公義公平的國度實行在改造猶太教當局，主控的社會和羅馬帝國殖民統治的情勢的運動；結果失敗，耶穌，上帝國的發動者，被捕，處死在十字架。原始基督教會是耶路撒冷的「猶太基督教會」扮演的舞台。使徒保羅是原始基督教會最出色的猶太教基督徒保羅的神學智慧。（2015）p9-10

宋泉盛（2015）：從耶穌「好撒馬利亞人」的比喻故事以及雅各聽道和行道並重的關係所說的話來看，使徒保羅的「起於信，止於信」不是那麼令人信服（羅馬書 1：17）「因信稱義」也不是那麼了不起了（1：17）。他說這些話時在想的，可能是他在大馬士革路上看見的異象中的基督。結果，他宣稱，他傳的基督才是「正港」的基督。其他人所傳的基督是「另一種基督，應該受咒詛」。他在異象中看見的基督是，甚麼樣的基督呢？

基督教會甚麼樣「典範移轉」呢？

基督教會，基督教會用種種得救的教義捆綁神，也用種種教規、制度綁架信徒，企圖讓神和信徒就範。這怎麼可以？不是可笑嗎？神的憐憫到哪裡去了？

「典範的移轉」，於是基督教會當務之急，應該從神的造天地，然後到生命的拯救！其實，神的創造是生命的最大意義。神造天地的故事告訴基督徒甚麼呢？

第一，神的創造故事是猶太教聖經開頭〈創世記〉第一章的故事，還有比這更「照聖經」的根據嗎？第二，基督教的神是造天地以及萬有萬物，包括人類的神，是所有生命的創造者。第三，神沒有偏愛人類。第四，沒有自然人不能生存下去。第五，人依賴自然始能生存。第六，人的生命不是自有永有的，是靠神吹進生命之氣（心靈）才能永恆的。因此所有生命，不只是人，具有靈性。第七，於是，人要珍惜（不是支配或管理）自然。第八，人與自然和平共處才是心靈深化之道。知道人與自然的這種「神」學意義後，人在短暫的生存中就已經有永恆生命了。我們的瞬間即是永恆！回歸神造的自然，是宗教的真諦。耶穌通常在大自然下講上帝國的道理。在宗教歷史上有些人在荒野修身養性。回歸自然的生活。現代人不要太靠百貨公司生活，而要重新醒悟自然的神學意義。這才是人生命以及心靈之深層意義。我們知道了宗教，尤其是基督教，「典範移轉」的需要了吧。使徒保羅沒有做到典範移轉，最後還是回到猶太教傳統的宗教意識型態去解釋猶太教聖經的故事。歐美的基督教會

以基督教本位發展基督教的宗教、人生以及世界的信仰和神學。P388-391

陳濟民（2015）於〈從保羅書信福音看宣教：宣揚神的大恩大愛〉中表示：在保羅身上，誠然看見一位真正活出福音信息的宣教士，他的生命行動與所傳的福音是一致的。他不但流露出主耶穌的大愛並且定意在他有生之年，將福音傳遍世界的每個角落，他更是依靠聖靈中大能和引領繼續往前走。（2015）p165。

陳濟民（2015）指出：保羅這位宣教士原是反對基督徒的猶太人、神的恩典成為使徒，而且蒙召將福音傳給外邦人，從事跨文化的宣教工作。他一生的方向就是為基督、為福音、為他人！他作宣教士不僅是以言語傳揚耶穌，更是活出與他所傳信息一致的生活。

在保羅書信中，看見保羅在不同地方宣教時，遇見各式不同的挑戰：加拉太書的問題在於異端；帖撒羅尼迦前書的癥結是逼迫；哥林多書信主要的焦點在於聽道者原有的文化、價值觀引發衝突。

但是，保羅有一個核心信息，他傳講的重點在於因著神的恩典，在審判世界以前，希冀在世界各地呼召人進入他的國，無論是猶太人或是外邦人。

世人都需要信主耶穌，且因信受洗而領受，成為神的兒女並且靠著聖靈而生活。如此正是回應神的恩典，活著愛主愛福音以及愛他人的生命力。如同主耶穌一般。保羅的信息之所以有果效，是因為這內容是福音，是神大愛的彰顯，更是神的大能，且有聖靈的運作。

保羅不但有一套完整的宣教神學，更將他的理念實踐在自己的宣教工作和工場牧養。其中「因信稱義」的真理涵蓋所有跨文化宣教的基本原則，亦即在神的愛中，接納彼此文化的差異，彰顯出神恩典的浩大。

保羅宣教生涯的特點，就是為福音大發熱心，意欲將福音傳遍整個外邦世界，他工作的內容是：帶領人信主耶穌，建立教會及牧養信徒。

因此，在保羅書信中，看見保羅從事宣教的方式是「團隊事奉」，而且他沒有僵化不變的策略和方法，而是擁有異象和目標。

亦即要與所有的信徒一同將福音遍傳當時的羅馬世界，而他與各地信徒的互動，則是建立在愛心和彼此分享資源的原則上。（2015）p183 - 4。

David J .Bosch（2004）〈保羅的宣教觀：邀請人進到末世的群體中〉第一位宣教士中表示：使徒保羅對宣教士來說具有一種特殊的魅力

保羅所有的書信，對於『他是誰』和『他想做什麼事』的問題，給予唯一的答案，就是要做基督耶穌的使徒，一個宣教士『保羅知道神差他到世上去傳福音，而不是去坐下來，冥思或猜測福音是什麼？』

他的宣教神學根本，就是對基督徒生活，加以謹慎省思的總體』（2004）p158 - 60。

一、外邦宣教士保羅

席納博 (Eckhard J. Schnabel) (2018)。《宣教士保羅》：於〈宣教策略和方法〉中引言表示：我需要先對宣教 (mission) 一詞的意思作出定義，指一個信仰團體的活動；他們把自己的宗教信仰 (神學) 和社交行為 (倫理) 與其所處環境分別開來；他們確信其信仰的真理並且積極地要說服其他人接受其信仰內容和生活方式。

因為這個團體的成員，確信其信仰的真實性和必要性「當我對「宣教」一詞作出定義，好讓我能審視使徒保羅的宣教工作，從而認識他的宣教工作，跟我們今天的宣教工作有甚麼相關性。

我必須考慮到二方面：保羅亦從神來到世間的動向，從耶穌使命的意向等角度，來描述耶穌的使命。「及至時候滿足，神就差被的兒子，為女子所生且生在律法以下，要把律法以下的人贖出來，叫我們得著兒子的名分 (加四 40)。

保羅也從動向 (被差往外邦人中) 和意向兩方面，形容他自己的使命 (傳講耶穌基督)，作使徒的保羅 (不是由於人，也不是藉著人，乃是藉著耶穌基督與祂從死裡復活的父神)。然那把我從母腹裡分別出來，又施恩召我的，既然樂意將祂兒子啟示在我心裡，叫我把祂傳在外邦人中，我就沒有與屬血氣的人商量。(加一 1、15 - 16) (2018) p24-31。

二、宣教任務的目標

席納博 (Eckhard J. Schnabel) (2018) 於〈宣教任務：闡述目標〉引言中表示：保羅的宣教工作，可說有以下幾個目標。

首先，保羅知道自己乃是蒙召去傳講耶穌基督的福音。他這樣向羅馬的基督徒自我介紹：耶穌基督的僕人保羅，奉召為使徒並特派傳神的福音。(羅一 1)。他在哥林多前書二章 2 節，也特別指出自己作為宣教先鋒，講道的焦點是「耶穌基督並祂釘十字架」。

其次，保羅知道自己蒙召開，特別向外邦人 - 即拜別神的多神論者，傳講耶穌基督的福音，他提醒羅馬信徒，事實上「無論是希臘人、化外人、聰明人、愚拙人。我都欠他們的債 (羅一 14)。

但保羅亦向猶太人傳福音。他提醒哥林多的基督徒，為他所傳講被釘十字架的彌賽亞救主，「在猶太人為絆腳石，在外邦人為愚拙」(林前一 23)。保羅宣稱「我不以福音為恥，這福音本是神的大能」要救一切相信的人，先是猶太人，後是希臘人。(羅一 16)。

第三方面，保羅的目標是要，把福音傳給儘量多的人，他要把福音傳給「希臘人為化外人」，聰明人大愚拙人」(羅一 14)、他「從耶路撒冷直轉到以利哩古」(羅十五 19)，到處傳講耶穌基督的福音叫他在猶太和阿拉伯推行宣教工作、又往北到敘利亞和基利家傳

道，然後往西到塞浦路斯，又往小亞細亞中部和南部的加拉太和旁非利亞省傳道，他無法執行到小亞細亞最西邊的省分亞細亞省傳道的計劃，便向更西邊移往歐洲人往馬其頓和亞該亞傳道。然後他又往東移，在亞細亞省傳講福音，達成他先前無禮達成的目標。

因為他「如今在這裡再沒有可傳的地方，保羅便打算到羅馬，從那裡到西班牙去（羅十五 23~24）。他的所到之處在地圖上勾畫出一個上半圓形，從耶路撒冷通過敘利亞，小亞細亞。歐洲、羅馬直到西班牙。

第四，為保羅的目標，是要引導每個人相信獨一真神、且相信耶穌基督就是彌賽亞和救主，這就是說叫猶太人要承認，那位來自拿撒勒被釘十字架的傳道人耶穌。

就是神所應許的彌賽亞；承認祂的死乃是神解決人類罪惡問題的高潮（這問題既非靠神與亞伯拉罕所立之約亦非歸摩西律法可以完全解決的），並且承認為耶穌從死裡復活一證明了祂的和使命和祂傳講的信息中，外邦人則必須從他們傳統上敬奉的神明，轉向以色列的神明放棄異教的廟宇和習俗。

事奉又真又活的獨一神。相信耶穌會拯救罪人免受神的忿怒，接受耶穌死在十字架上的代贖意義，讓猶太人的聖經、耶穌和使徒的教導來塑造他們的生命並且等候耶穌基督再次降臨。（帖前一 9~10；林前一 18~25）。

保羅建立新的教會：跟隨耶穌基督的信徒群體、其中包括了猶太人、外邦人的男人、女人！自由的和作奴僕的並教導新信徒學習神的話語，耶穌的教訓，福音對日常活的深遠意義。

保羅這樣形容他的宣教工作：我照神為你們所賜我的職分，作了教會的執事，要把神的道理傳得全備；這道理就是歷世歷代所隱藏的奧秘——如今向祂的聖徒顯明了，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，我們傳揚祂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地，引到神面前，我也為此勞苦叫照著——祂在我裡面運用的大能盡心竭力。

保羅除了促進健全的基督教教義外，亦堅持基於福音真相。（加一 6~9）基於使徒的教導（林前十五 1~5）來評估當地教會的教導。根據這樣的評出現的錯誤教導，必須受到駁斥。

我們在第四章更詳細地鑽研，使徒保羅的宣教目標時，將會更全面地闡述這些事，從多方面來說，保羅的目標都是直接源自，一個被釘十字架的救主的信息。因此，我們將在此書第三部分描述保羅的宣教信息。（2018）p38 — 40。

三、宣教方法的對策

席納博 (Eckhard J. Schnabel) (2018) 於〈宣教方法的問題：找出對策〉引言中表示：早期教會肯定為神介入拯救人類的高潮，乃是關乎耶穌是彌賽亞和救主的信息，這信念自然成為他們基本的宣教方法。

首先、大家需要聽到關於耶穌基督的信息。耶穌早期的門徒用「福音」一詞，作為這信息的簡略總結。這就是說猶太人和異教徒為都需要在個人談話或在更正式的場合中聽到福音。

不論是經過預先安排或即席發揮的情況，在一個基本上依賴口傳的文化中，要把信息傳給與信息源頭沒有關係的人或群體（假如是親人的話大可以通過書信，把重要信息告訴遠方的家人），口傳是唯一的方式。口頭傳揚福音是早期教會宣教工作的一個基本元素。

第二，需要聽到耶穌信息的人、分別住在城市市鎮和鄉村。在古代社會從一處到別處的人很多海路陸路都有人，可是由於大部分人都是貧窮的，只能在當地附近走動，為了讓同城市地區的人聽見福音，宣教士便需要親一身到訪地中海世界，不同地區的城市和各城市轄管的鄉鎮。從一個城市到另外一城市、從一個地區到另一地區，以往一個省分到另一省分。這種地理移動是第一世紀宣教工作的主要元素。

第三、要人們聽到福音便到他們願意聽的地方找他們並且跟他們對話。對猶太人來說，進行宗教對話和討論最自然的地方，是會堂為由於羅馬皇帝和行省總督容許猶太人有每星期的聚集。

保羅經常有機會向當地的猶太人社團傳道和施教。對異教徒來說市中心是大家習慣聽演講的地方，在古希臘城市為這是城中心的市場；在羅馬人的城，則是市中心公開討論的廣場。

保羅亦偶爾會使用學房在私人房子舉行講座和在民宅中舉行聚會亦為保羅提供其他傳講耶穌基督福音的機會，當雅典的市議會邀請保羅講解他的教導時，他樂意亦不慌不忙地在一個官方場合講解他的信息。

當保羅在以弗所的事工，在城中引起大騷動時，他願意到可坐二萬四千人的劇院向群眾說話。他一起的信徒和省中幾位首領都勸戒不要去（徒十九 30~31）。由於宣教工作的目標，是向儘量多的人傳福音。

保羅願意去任何有人願意聽耶穌基督信息的地方。似乎只有種地方是保羅顯然不願意去傳福音的：他沒有在城中各種神明的殿宇中傳講耶穌的福音。保羅勸誡哥林多的基督徒，不要在異教徒的殿宇中吃飯（林前十章），儘管道勸誡並不排除保羅為了向拜宙斯，阿波羅和伊西斯的人傳福音而踏進殿宇範圍，但可能性卻不大。

保羅唯一似乎靠近當地殿宇傳道，是在路司得發生的事件（徒十四章）。當時激動的群眾推測保羅和巴拿巴是到訪他們的神明。而宙斯的祭司，則在城外的宙斯廟。作好獻祭的準備，保羅，保羅便在使徒行傳十四章 13 節提到的門前，作了一篇福音性的演講，這門可能是指廟宇的門或城門。新約聖經中沒有其他經文提到保羅或其他任何使徒在異教廟宇中傳

道。

保羅在當地的會堂傳道，曾多次導致他被告到羅馬官員那裡。說他有損該城的傳統，進行非法活動。（徒十七 5~7）。假如他在異教廟宇中傳福音，更加是冒著不明智的風險，大概會招致更嚴重的麻煩。

第四，保羅向猶太人和希臘人、富有的和貧賤的、極少受過教育的和絕大多數未受過教育的男男女女。傳講耶穌的福音，他從未排除任何人聽到關於耶穌基督的信，他說「無論是希臘人、化外人、聰明人，愚拙人。我都欠他們的債。」（羅一 14）。

保羅的宣教方法並非基於預測誰更會回應福音，保羅確信人都犯了罪，虧缺了神的榮耀。（羅三 23）因此，所有人需要聽彌賽亞和救主耶穌的信息。由於保羅希望把福音傳給那地方所有的人，他的宣教焦點不會受種族人階級、文化或性別支配。

第五、古時的人慣於碰到和傾聽巡迴演講的人，我們要考慮聽眾對這些慣用方式的期待。基於當時聽眾對巡迴。哲學家的反應這些期待既有正面亦有反面的效果。既有幫助亦有妨礙，在（帖前二 3~8），保羅把自己與當時社會中那些欺騙、詭詐、甜言蜜語的巡迴哲學家區分開來在（林前二 1~5），保羅自傳性地描述他到達哥林多城，在那裡傳講福音的方法。他強調當他傳講福音的時候，故意不用當時智慧委婉的言語；他沒有興趣成為大家的注目焦點或受別人的稱讚，他不需要別人為他建議一個演說主題，讓他有機會表現他的過人口才。

他傳講的信息—耶穌乃是那位被釘十字架的彌賽亞和主—不可能被認為很具說服力，因為這信息難免得罪猶太聽眾並且被異教聽眾認為極其荒謬。

保羅宣教工作的做法，特色在於極其有彈性。其中一些固定的做法，例如在當地的會堂向猶太人傳福音或把新信徒集合一起，定時在民宅中聚會為並非出於任何特殊的「方法」。

是由他們的基本信念自然產生的做法（猶太需要聽見並且接受彌賽亞耶穌的福音），或是基於政治歷史現實面有的做法，（當他們不再可能經常在當地會堂教導人，民宅便成為「自然而然」的聚會地點，因為別無其他可行的選擇。

因此，此書第五部分主題的方法一詞，可能有點誤導，因為保羅並沒有採用一套「明確和固定的計劃，保證他宣教工作的成功。（2018）p41 — 46。

四、保羅的宣教工作

席納博（Eckhard J.Schnabel）（2018）於〈使徒保羅的宣教工作〉中表示：所以，論到神的事，我在基督耶穌裡有可誇的，除了基督藉我作的那些事，我甚麼都不敢提，只提祂藉我言語作為，用神蹟奇事的能力、並聖靈的能力。使外邦人順服，甚至我從耶路撒冷直轉到以利哩古，到處傳了基督的福音，我立了志向，在基督的名被稱過的地方傳福音，免得建造在別人的根基上，就如經上所記，「未視聞知祂信息的一將要看見；未曾聽過的，將要明

白。

我因多次被攔阻，總不得到你們那裡去。但如今在這裡再沒有可傳的地方。而且這好幾年，我想望到西班牙去的時候，可以到你們那裡，盼來望從你們那裡經過，得見你們，先與你們彼此交往。心裡稍微滿足，然後蒙你們送行。（羅馬書十五 17 - 24）（2018）p48。

他於〈從保羅書信認識宣教任初務〉中表示：耶穌基督的僕人保羅奉召為使徒、特派傳神路福音。這福音是神從前藉眾先知在聖經上所應許的，論到手也兒子是我王耶穌基督：按肉體說，是從大衛後裔生的；按聖善的靈說，因從死裡復活，以大能顯明是神的兒子。我們從祂受了恩惠並使徒職分，在萬國之中叫人為祂的名信服真道，其中也有你們這蒙召屬耶穌基督的人。（羅馬書一 1~6）（2018）p157 - 8。

〈使徒保羅的宣教信息〉中，我不以福音為恥，這福音本是神的大能，要救相信的：先是猶太人，後是希臘人、因為神的義，在這福音上顯明出來—這義本於信，以致於信。如經上所記「義人必因信得生」。（羅一 16 - 17）

因為十字架的道理在那滅亡的人為愚拙，在我們得救的人卻為神的大能。就如經上所記：「我要滅絕智慧人的智慧，廢棄聰明人的聰明」。智慧人在那裡？文士在哪裡？這世上的辯士在哪裡？神豈不是叫這世上的智慧變成愚拙麼？世人憑自己的智慧既不認識神，神就樂意用人所當作愚拙的道理 - 救那些信的人：這就是神的智慧了。猶太人是要神蹟，希臘人是求智慧，我們卻是傳釘十字架的基督，在猶太人為絆腳石、在外邦人為愚拙，但在那蒙召的，無論是猶太人、希臘人。基督總為神的能力，神的智慧。（林前一 18 - 24）。（2018）p199 - 200。

他於〈使徒保羅的宣教目標〉中表示：亞波羅算甚麼？保羅算甚麼？無非是執事，照主所賜給他們各人的，引導你們相信。我栽種了，亞波羅澆灌了：惟有神叫他生長，可見栽種的算不得甚麼，為澆灌的也算不得甚麼，只在那叫他生長，栽種的和澆灌的都是一樣；但將來各人要照自己的工夫得自己的賞賜，因為我們是與神同工的。你們是神所耕種的田地。所建造的房屋，我照神所給我的恩，好像一個聰明的工頭立好了根基，有別人在上面建造，只是各人要謹慎怎樣在上面建造，因為那已經立好的根基就地是耶穌基督。此外，沒有人能立別的根基，若有大人用金、銀、寶石、草木、禾楷在這根基上建造，各人的工程必然顯露，因為那日子要將他們表明出來、有火發現，這火要試驗各人的工程怎樣。人在那根基上一所建造的工程若存得住，他就要得賞賜。

一人的工程若被燒了，他就要受虧損，自己卻要得救：雖然得救，乃像從火裡經過的一樣料豈不知你們是神的殿，神的靈住在你們裡頭麼？若有人毀壞神的殿，神必要毀壞那人，因為神的殿是聖的，這殿就是你們。（哥林多前書三 5 - 17）。（2018）p271。

他於〈使徒保羅的宣教方法〉中表示：弟兄們，你們自己原曉得我們進到你們那裡並不

是徒然的，我們從前在腓立比被害受辱，這是你們知道的，然而還是靠我們的神放開膽量，在大爭戰中把神的福音傳給你們，我們的勸勉不是出於錯誤，不是出於污穢，也不是用詭詐，但神既然驗中我，把福音託付我們，我們就照樣講，不是討人喜歡，乃是要討那察驗我們心的神喜歡。

因為我從來沒有用過諂媚的話為這是你們知道的，也沒有藏著貪心；這是神可以作見證的，我們作基督的使者，雖然可以叫人尊重叫卻沒有向你們或向別人榮耀；只在你們中間存心溫柔，如同母親乳養自己的子，我們既是這樣愛你們。不但願意將神的福音給你們，連自己的性命也願意給你們，因你們是我們所疼愛的弟兄們。

你們記念我們的，辛苦勞一晝夜做工、傳神的福音給你們，免得叫你們受累，我們向你們信主的人，是何等聖潔、無可指摘，有你們作見證。也有神作見證。你們也曉得我們怎樣勸勉你們，安慰你們，囑咐你們，各人，好像父親待自己的兒女一樣，要叫你們行事，對得起那召你們進祂國，得祂榮耀的神。（帖撒羅尼迦前書二 1 – 12）

弟兄們，從前找到你們那裡去並沒有用而大智對你們宣傳神的奧秘，因為我曾定了主意，在你們中間不知道別的，只知道耶穌基督並也釘十字，我在你們那裡又軟弱又懼怕一又甚戰兢叫我說的講的道，不是用智慧委婉的言語，是用聖靈和大能的明證，你們的信不在乎人的智慧，只在乎神的大能。（哥林多前書二 1 – 5）（2018）p335

第五堂 宣教的教會

陳濟民（2015）於《成為宣教的教會：從新約看宣教神學與實踐》中指出：神的作為和引領非常奇妙為，遠超過人類所能揣想。神知道我的恩賜，竟然在神引領下，去到新加坡的門徒訓練中心任教，海外基督使團的宣教的身分，後來也都蒙神的恩典，將我帶到富勒宣教學院事奉。

來這是一個宣教工場，同事提醒說在這裡要說自己是一位宣教士，我一直自認為是在從事神學思考。但在宣教學院的同事眼中，我是在從事跨文化神學工作，有本地宣教和海外宣教。

這是一個嶄新的世代，因此需要重新審定宣教的意義。從這個角度看，作為一個傳統宣教工場中的基督徒，來反思宣教工作，其實有它的好處，可以從受眾的經驗思考其中的問題。華人教會中的信徒，投身於各種宣教事工，需要對為他們增添教材。

一、成為宣教的教會

陳濟民（2015）於《成為宣教的教會：從新約看宣教神學與實踐》中指出：本書也聚焦於這群工作者，目的是為他們提供，一個新約宣教事工的輪廓。本書的風格依舊是理論與實踐兼顧。首先，著墨新約書卷中有關宣教的神學信息，而後以自身多重經驗累積，做出實際的省思。

在神學研究中，本來就是實踐神學的。換言之，當討論新約的宣教神學。若按今日實際的處境而言，宣教事工所遭遇的問題，雖然與新約時代不盡相同，但解決的方案，卻必須以新約的教導為指引，從過去的宣教經驗中吸取教訓。

兩百多年來中國是一個主要的宣教工場，其中有不少功課，值得今人學習與省思。當然，所以要探討新約的宣教神學。近代新約研究的基本方法之一是透過第一世紀的文化背景，來解讀新約的經文。

筆者研讀新約時發現一件相當明顯的事，就是保羅書信的作者，本身就是一位宣教士，而保羅書信的收信對象，主要是在宣教工場上的教會與信徒，有些則是宣教工作中的年輕同工。

談論的內容大都是，宣教工場上發生的事情，即便是羅馬書，雖然內容涉及神學與教義部分，卻是保羅宣教信息的核心，也是他對宣教策略和工場上信徒發出的挑戰，明顯有宣教之目的。

當筆者在北美和台灣兩地，以前就開設過新約聖經與宣教的課程，講授保羅宣教神學。從約翰福音看宣教等等，多年來也曾在一些刊物發表過與宣教有關的文章。此次將這些年來

思考的成果，做成一個較全面性的交代，也算是還債，依不同作者的著作，來討論書卷的信息與應用。這種方法的優點，是它能夠反映出，整本新約確實與宣教有關，而且不同書卷有其特殊的貢獻。

這本著作，是因為體驗到自己所寫的內容，其實是淺顯且熟知的真理。如今先將這些要點指出。希望可以幫助讀者。

第一，新約中的宣教觀與基督教的本質，有密切的關係，基督信仰的本質，是一個世界性的宗教。新約信息最獨特處，是父上帝是獨一真神，萬物的創造主宰，耶穌基督也是宇宙的君王。

新約書卷共同的基調，是神要成全祂在舊約時代的應許，在耶穌基督裡，為世人帶來救贖。因此，在此基本信念之下，教會和信徒最主要的職責。向普世之人宣揚這個真理，宣揚領人歸向獨一真神，且相信耶穌基督。

第二，宣教與傳福音其實是同一件事。宣教的信息就是福音，從事傳福音的工作，也就是從事宣教事奉，「傳福音注重福音的信息和意義」注重傳福音的對象和地點，但要完成傳福音的工作，不能不宣教，而宣教時也就必須傳福音，也是教會和基督徒的核心工作，宣教就不僅是一個重要的神學課題，而是教會和基督徒必須實踐的核心行動。

第三，耶穌基督和保羅，都致力在有生之年，將福音傳遍其每個角落與每個族群。宣教地點必定要越過自身居住的社區，宣教的對象更是包括自己種族以外的人。傳福音與宣教的分別，不再是前者指國境之內的工作、後者指國境以外的工作。從事宣教工作最重要，是要走出自己所屬的社群，到另個族群之中傳福音。跨文化宣教之所以重要，正因為這種宣教對象，多數是住在海外。

第四，宣教基本內容，耶穌基督死而復活，勝過魔鬼，使人罪得赦免並帶進一個以敬拜獨一真神為中心的新世界。世人在聖靈大能的運作下，可以預嚐這種恩典。言行並重的宣教士本身，也是信息的一部分。

第五，在新約時代文化與處境的差異，是宣教工作很重要的因素之一，新約跨文化的宣教工作，基於「因信稱義」的信念，將產生一種獨特的教會形態生活方式，而且充滿活力。

第六，在新約宣教與信徒在當代社會中是屬於弱勢者，但他們卻擁有豐富的屬靈資產。新約聖經對宣教士的要求，要他們效法主耶穌，以性命為代價的宣教，宣教工作之所以成功，是因為他們所做的正是，三一真神親自要做的，得到三一真神的授權，並有祂的引領和支持，使跟隨者經歷死而復活的大能。（2015）p8 - 13。

二、教會之宣教內涵

1、從馬太福音看宣教：使萬民作門徒：作為神的兒子，耶穌基督有權柄醫病、趕鬼以

及控制自然界，祂的教導也與世人截然不同，更獨特的是祂有赦罪的權柄。因此，祂在世時成全這些事情，且將醫病趕鬼的權柄賜給門徒，並差遣他們傳天國的福音。

p15。

- 2、從馬可福音看宣教：救贖與委身。祂與眾不同制伏污鬼，忠於神的使命與託付。到處奔波忠心傳道，鞠躬盡瘁而死於十架。祂要求以同樣的精神，從事宣教使命。以奴僕的心將福音傳給神所創造的人。p49。
- 3、從路加福音看宣教：神廣行拯救：宣教的工作三一真神在世上救贖行動。並且也是舊約中三一真神，在新約時代成全祂的應許，祂的聖靈在歷史中，更是在耶穌基督的身上運作。為世上那些被輕視的人帶來改變，突顯豐盛的恩典。基督徒的宣教工作，承繼三一真神在世上所作，要引導人真實敬拜真神，脫離撒但的捆綁，不再在罪惡和死亡的威脅下。p73。
- 4、從約翰福音看宣教：彰顯主耶穌生命的光彩：道成了肉身，在神創造的世界中，彰顯其屬天的榮耀，讓世人看見神愛的流露並、並向世人指出生命之道。這種生命不僅為世人帶來一個嶄新的世界。不再有仇恨、罪惡和死亡的存在，它更是個以敬拜神為生活中心的世界，世人生活中若沒有神，就沒有生命。p97。
- 5、從使徒行傳福音看宣教：大能的手：使徒行傳是一個未完待續的故事，華人信徒必須靠主的恩典，以普世跨文化宣教事工為最重要的事情，突破傳統以漢族和家庭為中心的障。當教會順服，主的引領踏上宣教旅程時，也會在其中看見神的同在，更深地體驗聖靈的大能。p135。
- 6、從保羅書信福音看宣教：宣揚神的大恩大愛：在保羅身上，誠然看見一位真正活出福音信息宣教士，他的生命行動與所傳的福音是一致的。他不但流露出主耶穌王耶穌捨己大愛並且定意在他有生之年，將福音傳遍世界的早的每個角落，他更是依靠聖靈的大能和引領繼續往前走。p165。
- 7、從啟示錄福音看宣教：天地大戰：在希伯來書、彼得前書和約翰書信，可以看見宣教工場上的教會，需要突破來自內部的困擾與外界的壓力，繼續展現出生命的活力。p197。
- 8、從福音看宣教：啟示錄本身是一封書信，內容是有關末世的信息，對象是跟隨主耶穌基督的信徒，這末世信息的基礎，是主耶穌死而復活之後，上帝要基督徒將福音傳遍全地，使各方各族的人都可以成為主耶穌國度中的子民，這些蒙救贖的人，在世上的工作就是要為祂作見證。p219。

三、教會宣教見證人

新約以馬太福音揭幕，其焦點在於主耶穌真正的身分神的兒子，也是掌管宇宙權柄的主宰，為要將世人帶進上帝的國度。因此，馬太福音最後指出基督徒的使命，就是在全世界傳揚這個好消息，直到末世。

新約結束在啟示錄，這封書信的作者是使徒約翰，他不僅繼續發揮約翰福音第二十一章主耶穌，交給彼得的囑咐，也更進一步展示馬太福音的大使命，在世界各地傳揚的實況。

啟示錄寫作的日期是第一世，當時福音已傳至小亞細亞，基督教會進而超越猶太種族主義與文化的限制，信徒涵蓋許多承同種族文化背景的人。但是教會同樣也面臨巨大的挑戰，亦即國家和國教的壓力。在這種背景中，這卷新約書信有非常豐富，而重要的宣教信息。

其實，啟示錄的信息並非所有的基督徒必須為福殉道。啟示錄真正的焦點在於要傳揚福音，就必須先有殉道的心志，是基督徒無論如何必須做的事情，即便要付上生命的代價，就必須先有的從這個角度切入。早國宣教歷史上，可以看見一些很好的模範。

例如：在明朝天主教的耶穌會一方面掌握四方的先進科技，另一方面熟讀中國的四書五經，穿儒服並嘗試與儒家學者和官員對話。馬禮遜在清代施行國門閉鎖政策時來刻澳門，將聖經譯成中文，以利華人閱讀。

在二十世紀中，中國將宣教士逐出境外，宣教士因而成立遠東廣播公司，透過無界線的廣播來傳揚福音並建立信徒，近代宣宣教事工上功不可沒。二十世紀末葉中國採取開放政策。有些西方基督徒入境從事教育工作，是促成近年中國知識分子宗教熱的原因之一。

反而在當時困難的處境中，不少研究宣教事工的學者指出，這是，由於信徒遭家人反對，有經濟難處以及事業前途的考量，不能踏出關鍵的一步，倘若工作和家庭都放不下，遑論殉道了。在殉道之前，信徒需要學習為主先放下個人的前途和事業，甚至是親人同時宣教工作也需要尋找各種適合的傳福音途徑。

結語：在啟示錄中為上帝將主耶穌在世時所成就的救恩，帶到最高峰。真正要傳揚的不是世界毀滅的信息：而是神要連用他的大能，使這罪惡和死亡的世界變成新天新地。然而，這過程是一場上帝與撒但靈界的大戰，基督徒揚福音時，必須有殉道的心志，在困境中學習忍耐，繼續廣傳福音，看來是失敗，卻可以對未來抱持樂觀，因主耶穌已經知道經勝過罪惡和死亡，明白拯救的神必採取行動，將新天新地帶到地上！

第六堂 基督徒的宣教

萊特 (Christopher J. H. Wright) (2004) 《上帝子民的宣教使命：關於教會宣教使命的聖經神學》書中：蔡元雲於「突破」榮譽總幹事，主後 2010 年推薦序上表示：這是一本關心教會，關心神的使命的信徒必讀的書。不單內中有全面深入淺出的聖經神學反思。而且對教會如何實踐本地及海外宣教事工有實際的指引。

本書引起全球關心宣教事工的教會，信徒、宣教士及學者的關注。

門徒建立教會的熱誠：

真的明白神對萬國萬民，天地萬物的心意嗎？

我真的行在神喜悅的路上，湧出生命嗎？

我的生命真吸引人，到身邊尋求神嗎？

我的宣講與見證，真的相輔相成嗎？

我的禱告和敬拜生活的質素如何？

因為我的工作及事奉，常都是深入社會的公共空間，接觸職場中的各界人士，我更要從聖經的角度，深思我的信仰與日常工作，面對的考驗及難題如何結合。

這是本叫人在神面前謙卑禱告尋求更新的書，特別這幾年我有機會與萊特博士近距離接觸看見，他是一個謙卑與神同行的聖經學者。是神所重用的僕人。(2004) P20。

一、基督徒的宣教心志

詢問初代基督徒為何？如此堅持其宣教心志，不屈不撓，決意付出一切代價，只為要傳福音，使其廣傳到當時，所知道世界的每個角落，我們已經看見答案就是：他們相當清楚聖經本身的故事主軸，所具備爆發力。他們將這個故事視為上帝自己的宣教故事，並不見這個當中有其所扮演的角色，參與神的偉大行動當中，就是與神同工。(林前三 9)

因此，在接下來的章節裡，我大致上會依循聖經書事的輪廓，繼續去追問：透過在各個部分的聖經故事來看上帝的子民，將要面對哪些責任與挑戰。

因此我選取這些經文，看來是可以表現出我們作為上帝的子民在生活中有哪些宣教使命的面向、這些經文當然不可能完全滿足我們的標，不過我盼望所選擇的經文至少足以表達以下兩點：

第一，我們要從全本聖經草擬出教會宣教使命的聖經神學。這不僅是我們能夠做到，而且也是應該要做的工作。

第二、當我們進行第一項工作時將會發現上帝子民的宣教使命，顯然是件既廣大又多樣化的工作。(2004) P77 - 78。

二、基督徒的職場宣教

給個人對公共空間裡的基督徒信息：我的心再次飛向那些在世俗世界最難園處生活的基督徒，必須說我是誰？可談論這些事情，但我由衷地讚佩，而且非常關心每一位在日常生活中投身於世界職場的基督徒：

1. 每天到公共空間裡去，是上帝創造的世界，又是撒但僭取來主宰的世界。你們就像是進到一個在其中，參與上帝宣教使命的世界。
2. 你們是當今的但以理或至少可以並是當今世界的但以理。
3. 你們是耶穌所說你們要在世界中，但不屬於世。界的門徒。
4. 你們在世界的公共空間裡生活和工作。但你們從別的源頭，支取生命的終極目標與價值，源頭就是上帝的國。
5. 你們是世界的鹽和光。

如果成千上萬在公共空間裡營生的基督徒，都認真做到耶穌所說的鹽與光。你們的日常工作至關重要，因為屬於其自身的價值與重要性。

如果它可以以任何一種方式有益於關懷社會服務他人，保衛地球資源，那麼它就在上帝對這受造界的計畫並在新創造中，佔有一席之地。倘若你在從事日常工作時，乃是憑著良心、身為基督的門徒。為他作見證，總是預備好回答，那些詢問你的信仰的人，並願意為基督受苦。

如果你被召受苦的話。那麼，他就會使你的生命以種種你所未曾想過的方式結出果實來，你被雇用在上帝子民的宣教使命中。

願上帝加添你們力量，願你們的家園昌盛。（2004）P421 – 23。

三、基督徒的靈命見證

沈界山（2004）於《信徒神學》中表示：宗教是牽涉一個人全人格的心靈活動，不是單純的倫理道德的實踐、宗教儀式的舉行一套的教義理論。但是信宗教的人為了對自己的信仰有所把握，就難免對所信的種種，作一番理性的省察所得的認識，難免因人而異，但都能代表個人的神學領悟。基督教不只是宗教而已，乃宗教中的一條生命之道，但基督徒對所信之道的內容，仍然有辦法作理性的省察而予以把握，經過長期的思考和反省，而逐漸形成個人的神學。雖然有個人差異，每一個基督徒都擁有自己的一套神學觀念。但是無論是明確的或模糊的，周全的或偏頗的，個人的神學觀念，必將主宰他對主基督的態度，傳福音的動機以及待人接物的作風。換句話說，他的神學基礎到底雄厚或薄弱，必然毫不留情地在他的靈命和見證上顯露出來。（2004）序言。

沈界山（2004）於《信徒神學》中表示：健全的神學應該幫助信徒的見解，越周全平衡，靈命越長大成熟，越清楚神的旨意和主的帶領，將所受的神學裝備化為事奉的原動力。學識是手段，為的是達到靈命增長，事奉有功效的目的。（2004）P516。

第七堂 新世代宣教

溫以諾、王欽慈（2020）：於《宣教新世代》中溫以諾表示：趁著華傳 25 週年大慶之際，配合多項慶祝活動，盼望集合世界優秀的宣教學者，同工友輩共同探討未來的宣教新世代，近年來因著宣教情勢的快速改變，再加上華人教會累積的宣教經驗心得。

華傳如今也臨到成長突破的關鍵時刻，藉著籌備及出版本書的過程及研究，從中探求華傳在近代宣教運動可扮演的角色。將研究的心得及探討的編成一本具有半學術水平的論文，以供華人教會在宣教運動發展中參考。本書的對象以神學院教授、神學生、教會牧者、領袖、宣教關懷者為主。（2020）前言。

一、從聖經看新世代媒體宣教

溫以諾、王欽慈（2020）：於《宣教新世代：從聖經看媒體宣教》中溫以諾、黃仁宇表示：廿一世紀是一個「媒體鋪天蓋地」的時代叫不少人的家中，大小螢幕數量超過，家中人數為每天觀看電視、上網使用社群等各媒體，時數的總和叫可能比下班，待在家中清醒的時間更長，更遠，超過了與家人相處交談的時間

本文目的，旨在建議正確地運用，傳播媒體作為實踐「宣教」之一。期盼透過系統性的研究方法，本文讀者們及華人教會能，更熱切、更正確地使用媒體，使福音得以廣傳。

本文背景，因為數位科技的發展多元媒體，如洪水泛濫地，充斥現代人的生活，從被視為嬰幼兒保姆的巧虎，到青少年奉若神明的韓國偶，還有老年人反覆觀看的大陸連續劇，叫人從出生到離世，傳媒放送出來的東西，儼然成為現代人生活中，最基本的精神食糧，無論這食糧是營養的或有毒的，我們都很難豁免。

如教宗若保祿二世所說：「現代生活與媒體是分不開的」，「技術世界已成為我們的天然家園」，我們難以抽離。然而，教會界卻在使用媒體上，大多保持觀望的態度，有些教會甚至仍舊停留在過去的「口耳相傳」或「抄寫週報」的階段。

不僅不懂得利用媒體，無遠弗屆的傳播特性，來幫助福音的傳遞，反倒是將這個利器拱手讓給了世界，讓這世界利用它來控制人，甚至毒化人心。

此現象產生的原因，源自很多教會還沒有找到，一個可行的方法，來創造性地回應這個「快速技術創」且「已成為影響社會和文化主要力量」的世界。

作者背景，（黃仁宇）從學生時代，就開給醉心於音樂、攝影和多媒體的創作，獻身服事前曾有多多年電視節目製作與傳播服事等經驗，之後在新店行道曾服事 10 餘年，除了負責收養牧區，於教會開創影音傳播事工，錄製多樣事工簡介、募款短片、福音見證、教會新聞等視頻。

在 2007 年 8 月協助教會，創製了神蹟聯網禱告會，讓海內外數百間教會連線一起禱告，神蹟不斷，祝福滿滿，，，這個網路禱告會模式，一直持續到現在沒有停歇，更祝福了許多中小型教會，經歷聖靈的工作，其後作者回到母會，投入神召神學院教職工作。

1. 媒體的定義

媒體，亦稱「媒介」或「傳媒」（傳播媒體）一般是指傳播資訊的載體，即信息意念傳播過程中，從發放者到接受者之間，攜帶、傳遞和展現的一切形式之物質工具。

「媒體」的廣義包含：電視、廣播、平面媒體、網路電子媒體、後製公司、公關公司等多個領域。媒體是介面，也是信息。

2. 宣教的定義

「宣教(差傳 mission)」：基督徒(個人)及教會(團體)傳承及推動「三一真神」的「神的使命」，在個人及集體的層面，從事屬靈(搶救亡魂)、社會(引進和平)雙向度的事奉：包括救贖、和好及更新。

是和平 / 和好 / 和睦，墮落前被創造的人類可以充分發揮其潛力，在關係上和諧共處，與上帝及被造和好(耶 29：7；提前 2：1-5)

媒體宣教的定義，「媒體宣教」是藉用媒體實踐宣教。

二、從聖經來看宣教的見證人

1. 從聖經的角度來看「宣教」主要是「見證」

有關「何人」及「何故」為主「作證」的經文選列如下：

- 1) 我們所看見所聽見的不能不說(徒 4：20)
- 2) 「你們是我的見證(賽 43：8~13)
- 3) 「但聖靈降臨在你們身上，你們就必得著能力，並要往耶魯撒冷「猶太全地和撒瑪利亞，直到地極作我的見證」(徒 1：8)
- 4) 「你們就是這些事的見證」(路 24：48)
- 5) 「我們將所看、所聽見的傳給你們為使你們與我們相欄」。

(約翰一書 1：3-4) 約翰就是你們的弟兄並為給耶穌作的(啟 1：9)

如何見證？為主作見證，可採多種樣式，重點是如何達到見證的目的和效益。個人親身的見證宣揚絕對重要，然而個人的經歷及體驗有限，且時間、空間、體力等亦有限制，結果我們無法更廣泛、全面、迅速地為主作見證。

現在連警察辦案都大量運用錄影蒐證，甚至透過路邊監視器。測速照相等來成為有效的

「舉證」；因此我們實應善加利用。各式的媒體來協助我們為主「作見證」！

過去已普為教會界使用來作見證的：是文字、印刷等平面媒，而當前最夯的媒體運用是：電子動態的數位媒體：影音畫面、網路雲端、直播互動，可以讓見證內容生動、豐富、即時、無遠弗屆，但如前所述，教會界目前運用電子動態數位媒體作見證的比例並不高，能夠「善用」電子媒體來呈現見證的更是「鳳毛麟角」，極待重視與突破

「宣教」重要的四個字，為主作證。基督徒在各地多處、所在的地方作光作鹽。「宣教」不只是「去」宣揚、還要「作見證」、改變人的生命。傳福音及植堂。現代商業媒體天天在做的事，而且做得火紅，我們效忠於主的精兵，忠勇爭戰，搶救亡魂，更應盡心竭力而為。

三、從聖經的角度看媒體宣教

1. 教會的傳播原則

教會既是屬靈團體又是具體社會性組織的團體。當然是為神作見證的媒體，也是上帝向人傳遞美好信息的媒介，通常我們聽人說，教會存在世上的理由，乃是為神見證及向罪人傳福。

如果這個看法不錯，那麼教會只不過是一個傳播媒介而已。可是從另一方面來說，教會也是信息，為要彰顯上帝的榮美、仁愛及國度。

從生活型態來看，上帝的國就是教會的信息，要藉著傳福音與社會關懷來彰顯。把教會當作媒體與信息來看，是具有豐富意義的，至少在教會不能彰顯上帝的國時，能分辨出她在世界福音化的進展中，不過是垂死的存在而已。

二十世紀後期世界上最著名的傳播理論評論家之一，馬歇爾麥克盧漢 (McLuhan) 說：「如果你不了解廣播和電視，就不能說我理解二十世紀」。他也說「媒介和信息的唯一完美結合發生在耶穌基督的身上」。

媒體是中性的、與日俱進的。從神與人「溝通」開始，神的誠命、福音傳播，都是運用「媒體」；而我們現在要努力的只是：對「現代媒體：影音、網路雲端，」如何熟悉運轉換可以更多、更有效被神使用而已。

2. 媒體宣教是多樣式的「見證」

在任何場所「作見證」，包括家庭、職場、周遭展開福音宣教的工作，用個人親身的見證和各式媒體交互配搭，實體與虛擬並用可以良好果效。

視像、影音畫面由於具有直接的震撼力，能以極快速度引領人達到特定的意境中，所以

被冠以「最具感召力的傳播媒體」，若能善加運用，定能收事半功倍之效。這果效運用在講道及傳福音的工作上，必能帶出肯定的新突破！

媒體只是一種工具、一種渠道，是現代語言的解碼器，透過它可在最短時間接觸到最大的群體，這豈不就是「宣教」所囑咐到各處為主作見證的大好時機嗎？正如〈耶穌傳〉這套講述耶穌生平的電影，已翻譯成數十國語言在全世界不同國家播放及派送，更使得千千萬萬初次接觸基督的未得之民歸向主。

為此，因應時代發展，我們應該順應時勢，作好裝備，藉著神所恩賜的好時機，運用合宜的媒體將福音廣傳！（2020）p151-58。

四、從聖經之媒體宣教的實踐

1. 聖經使用的媒體

從前述媒體 (Media) 的定義，我們知道它就是傳播資訊的載體。從發放看到接受者之間，攜帶、傳遞和展現的一切形式之物質工具。傳遍和嚴琨日一切鬣形亥之一價工具。因此很顯然從古至今人們所傳頌的聖言，以及所讀的聖經之各種形式載體，都算是媒體。

2. 聖經如何傳遞訊息

舊約聖經除了被擄時代的作品，用亞蘭文字寫成，大部份都是以希伯來文寫成的，對當時慣用巴比倫文的以色列人是艱深難明，因此只有透過祭司及文士翻譯誦讀，才得以明瞭，是故希米記八章 8 節記述以斯拉站在民眾面前，用以色列人明日的語言宣讀神的律法，把意義清楚翻譯出來。(尼八 12)。

「... 清清楚楚地念神的律法書，講明意思，使百姓明日所念的」而 12 節更提到百姓「... 大大快樂，因為他們明白所教訓他們的話」。

時至今天，要吸引大多數的人，同樣需要以現代語言，透過現代媒體，才能使會眾清楚明瞭及易於吸收。要使聽道的人「明白所教訓他們的話」並「大大快樂」，作為媒體創作事工的同工們實在是任重而道。

3. 媒體宣教的演進

從上帝透過聖靈默示，感動眾多作者寫出 66 卷聖經正典，到歷代傳遞神話語分享宣揚福音相關各類訊息，這些都是傳播的過程。而當中多數都運用了媒體來做信息的載具，只是

運用媒體的形式和方式不同而已，這個傳遞和演進的過程，簡單說明如下：

1) 神言傳遞與福音宣教方式之演進過程：口傳>聽寫>手抄>(翻譯)>印刷紙本>電子檔案>影音媒體>新媒體平台。

需要特別強調的是，媒體是隨著時代和科技的發展與時俱進的。以上說明的媒體宣教演進流程非取代，乃是擴充運用更多的傳播方式。

2) 近代媒體分類

媒體的範疇很廣，若以傳遞訊息或本身就提供信息這類的媒體來說，近代媒體可簡單分成四大類：

紙本平面媒體 n(印刷術) 報、雜誌、海報、DM

電訊媒體 電報、電話、簡訊

電子影音媒體：Radio、TV、Movie、錄音帶、CD、USB、DVD、藍光 BD.

新媒體：網、雲端、網站、FB、Line、Youtube

媒體的種類及特質隨時間的流替而不停地在易轉中，是以要釐定各式各樣的媒體並不容易，也有學者粗略地將它們劃分為印刷媒體、視聽媒體、電子媒體及混合媒體四大類型。

3) 多媒體 (Multimedia) 是甚麼？

以往單獨的資訊媒體，例如：文字、影像、圖像，音訊、視訊，以及動畫等等，結合了衛星、電視、網路等新興媒體，經過電腦處理之後，以單獨或合成的形式表現出來，且具備有「人機交談」的功能，此即所謂的「多媒體」。

(1) 電子媒體

隨著流動通訊電子產品之功能、容量和普及度飛快擴展，利用平板、手機等來接收資訊，新聞、影視娛樂及互動遊戲等已成閭為現代人最貼身的閱讀平台！人們利用坐車的時間來閱讀及發短訊、參與討論區、聊天室，閱覽文章、小說等，至於接收(包括。收聽及收看)新聞資訊，電視、電影等，更成為時尚新玩意。事實上現代人花在手機及網路的時間，比起閱讀報章、雜誌，書籍文獻、收聽電台、觀賞電視及電影上的總和還要多，且越來越有掩蓋全地、取代一切的趨勢，是教會和宣教機構與媒體事工的同工們絕不可掉以輕心之重要媒介！

(2) 新宗教改革

從上世紀「電子教會」形式的出現，就已在教會界萌發了戲劇性的革命。如同當年馬丁

路德，將他的九十五條論綱，釘在威登堡的大教堂門口時便開始了；就像宗教改革讓基督徒徹底改變了與上帝的關係，以及透過敬拜表達敬意方式的理解一樣。

我們可以相信：上帝的目的是要利用媒體來重振傳統教會的形式，賦予更大的能力，使我們能夠跟上世界人口不斷擴大，以及基督再來時間越來越迫近的挑战！

「要擴張你帳幕之地，張大你居所的幔子，不要限止；要放長你的繩子，堅固你的繩子。因為你要向左向右開展，你的後裔必得多國為業，又使荒涼的城邑有人居住」。(賽 54：2、3)。

基督教會有這樣的使命角色：就是在一個嘈雜，不斷分散注意力的世界裏，永無止境地尋求更有意義和更有效的方式，能夠將上帝的話語和上帝的愛傳達出來！

正如使徒保羅在哥林多前九章 19-23 節中說到：「... 向甚麼樣的人，我就作甚麼樣的人 ... 為要讓人同得這福音的好處」。

小結

聖經用多樣的文體形式呈現神的道，豈不更應當運用現代媒體語言、影音作品來呈現神的福音？，今日宣教界的悲劇，不在於無法進入關閉的門，乃是不肯進入敞開的門。這也是所有教會應當深思的問題。

1. 擅用深廣強大之時代宣教利器：自始至終，我們的上帝是「金地」的上帝，祂的關懷與愛，期盼人得救，一切都是為「萬民」萬國著想！我們的福音是「普世的福音」、「遍傳、速傳的福音」、我們的格局」應該要「放眼世界」至少「探出圍牆外」、讓「無牆教會」這個美好的理念可以更多被實現！

「因為凡求告主名的，就必得救。然而，未曾信他，怎能求他呢？未曾聽見他，怎能信他呢？沒有傳道的，怎能聽見呢？」(羅 10：13-14)。

如果沒有全球性的宣教作為，那基督為普世的主宰，不過是教會的口頭禪。

當然這一切都要先從我們的「耶路撒冷」做起，宣教的「宣教」絕非一定要跑到國外、異文化之地才能開始；除了把握我們可以親身見證傳福音的機會之外，透過媒體記錄見證與廣泛傳遞分享，許多方式都可以達到意想不到的果效！

神創造宇宙的過程，是何等充滿美感，再看目前的電影、電視、都是非常影像化和生動化的，但綜觀今日教會或福音機構在這幾方面往往都非常缺乏和有限。

如何用現代媒體來與這個世代、下個世代對話？怎樣讓福音更多宣揚、廣傳出去？當今教會、福音界的「史蒂芬史匹柏」在哪裡？

這位在世界電影界舉足輕重的人物，從早期：(大白鯊)、(法櫃奇兵)、到後期的(侏羅紀公園)等作品。當中模擬的不管是造景、動物、外星人還是恐龍，都是栩栩如生，以假

亂真：我們有最真實的福音。卻往往讓人聽得乏味，甚至表達得「不太像真的」

與此同時，世俗、鄙陋，式各樣媒體，無孔不入地展現在人前，且大有「覆蓋時空」之氣勢。很多華人教會至今仍以潔身自愛，不去沾染為上之理念來逃避新媒體的入侵，這無疑是掩耳盜鈴，不負責任。

英國近代名哲學家柏克說得好：「只要善良的人袖手旁觀，邪惡就必高奏凱歌！」基督教機構及教會若不急起直追，勢將被此等洪濤所窘迫甚至淹沒！是故「如何善用與僱用（僱長使用）新媒體」成為今天基督教會及神學院需迫切研討的新課題。（2020）p165-177。

二、雙職宣教：不一樣的宣教模式

溫以諾、王欽慈（2020）：於《宣教新世代》中前言劉漢中表示：雙職宣教可能是今日最被誤解和忽略的宣教模式。但是雙職宣教不單是起源於聖經，見證於宣教歷史，是一個有效的宣教策略，來回應日益敵對基督教的時代趨勢，本文對雙職宣教作一個宏觀的討論，讓讀者更了解這個不一樣的宣教模式。（2020）p181。

1、雙職宣教士的定義

雙職宣教士是一位有宣教呼召的基督徒，為實踐大使命的緣故，以工作的身份居住在「未得之民」當中。一邊工作一邊訓練門徒。這個定義有幾個重點。

第一，雙職宣教士是一位有宣教呼召的基督徒。故此他「出去」的主要目的是宣教，不是工作，他的生活是以宣教為主導的。

第二，工作是雙職宣教士的生活方式。他以職業的身份居住在人群當中，以生命影響生命。

第三，雙職宣教士有雙重的使命，就是工作和門訓。這雙重的使命都是來自神，故此是沒有衝突的。工作是為遵從神給人的「文化使命」為祂管理被造的一切資源（創一 26-28）。門徒訓練是為遵從主耶穌的大使命（太二十八 18-20），它包括傳福音，帶人歸主及訓練門徒。

第四，雙職宣教士居住在福音仍未廣傳教會仍未被鞏固的「未得之民」當中。所謂「未得之民」是指一個有共同語言和文化的民族，而其中福音派基督徒少於 2% 及基督信仰的人少於 5%。在全球 77 億人口當 32 億人 (42%) 是「未得之民」，他們共有 7148 個民族。

雙職宣教士又被稱謂帶職宣教士。前者著重他們擁有兩種職，後者著重他們帶著職業，一邊工作，為一邊宣教。（2020）p181 - 2。

2、雙職宣教士的身份

雙職宣教士有雙重的身份，在創啟的國家，他們公開的身份，是他們的職業。他們是以職業進入這個國家居住在人群當中，故此他們應該實際地的從事他們的職業。

使徒保羅在為期約十年的三次旅行行宣教中，絕大多數時間，是晝夜工作來維持他和他同伴的生活（徒二十 33-35；哥前九 12-18；帖前三 7-10；帖後三 7-10）。他是名正言順的以織帳棚為生，所以只在外邦人當中保羅是一個行商的商人

雙職宣教士的另一個身份是福音使者，他們要在職場表明自己是基督徒，才能為主作見證。職場就是雙職宣教士的禾場，故此，他們在職場的表現曾直接影響他們的福音工作。假如，他們在職場沒有好的見證，他們的福音工作，也會受到負面的影響。2020) p186。

3、社關宣教 (Service as mission)

社關宣教是指以關懷社會中，弱勢群體的服務工作為宣教的平台，它的範圍包括：慈善、扶貧、賑災、饑荒剩賑、饑荒救濟、醫療服務，心理輔導、難民工作、災區教育、兒童工作、婦女工作、給貧窮學生提供助學金和居所等等。其實，社會中的弱勢群體，往往對福音最開放的群體。在宣教歷史當中，關顧弱勢群體，給他們全人的幫助，是宣教工作中重要的一環，在過去不少差會在福音禾場裡建立了醫院，精神病院，瘋病院、老人、小學、中學、大學醫學院等等，既它們服事，社會裏最被忽略的弱勢群體，更把福音傳給他們。

4、雙職宣教的的優點

雙職宣教對宣教士帶來好幾個重要的優點。

第一、是能接觸人，因為工作就是他們接觸人的自然場所。

第二、是得人信任，他們因為職業的身份被人信任。

第三、是得被聆聽權，他們因為有卓越的工作表現取得別人的聆聽權副。

第四、是得經濟的好處。因為工作的收入為雙職宣教士在後方募款的需要可能比全職宣教士低。假如他們的收入足夠他們自養或部分自養，就曾減輕他們經濟的需要，亦加大了他們宣教的靈活性。譬如他們不需要在後方有一年或更長的募款時間才能上工場。

第五、雙職宣教的時間可長可短。任期結束之後，宣教士可以回到原來的行業工作，這種伸縮性把從事宣教的可行性，帶到更多信徒的生活當中，實在是非常重要的，一個可以考慮的宣教動員是鼓勵每一個信徒，在一生當中花一至兩年的時間，帶著專業到宣教工場作自願者，服務有需要的群體。我們把它稱為 111 的宣教動員行動。快要畢業的大學生可考慮畢

業後，取一個「間隔年」(Gap, year)，到工場體驗雙職或全職宣教；在職場工作多年的基督徒，也可考慮騰出一個「休假年」(Sabbatical year)去從事雙職宣教；有豐富職場經驗的信徒，也可考慮提早退休，用一年以上的時間從事雙職宣教。

結語

若要倍增宣教士的人數，差派他們到更多的創啟地區，我們須要把宣教的觀念普及至所有的基督徒。傳統的宣教模式，難度高不可攀，彷彿宣教只是最委身的小數信徒才能參與，一般的信徒，只能望而卻步。

今天，華人教會、差會和神學院須要對宣教有一個徹底典範轉移。要提倡和落實人人宣教的目標、我們須要動員、栽培和差派更多的信徒作短期、中期和長期的雙職宣教士，他們才能帶著專業知識、帶著職場的經驗，帶著教會服事的經驗，進入禾場，成為宣教的新力軍。
(2020) p191-96。

第八堂 結論

一、《更新變化的宣教－宣教神學的典範變遷》書評

David J. Bosch (2004)。陳南州對《更新變化的宣教－宣教神學的典範變遷》一書中的評論說：「本著的撰寫方法是著重於宣教典範的探討(自從 Thomas S. Kuba 的 *The Structure of Scientific Revolutions* 問世以來，許多學者採用其學說 * 即興範變遷的觀點來解說事物。該書有中譯本，即孔恩著，《科學革命的結構》、程樹德等譯，台北：遠流出版，1994)。

作者柏席從今日宣教的危機談起，他認為宣教的危機有三方面：基礎、動機、目標、然後他從新約聖經著手，以馬太、路加福音書和保羅書信為主要研究素材，歸納出新約的宣教典範。柏席認為馬太福音所強調的宣教典範是「使人作門徒」－活出耶穌的教訓。路加福音中的救恩涵蓋六個層面：經濟、社會、政治、身體、心理、靈性，而教會參與宣教一定會遭受反對和苦難。保羅的宣教動機有三：關懷情、責任感、感恩心。保羅的宣教典範是傳揚上帝與人和好的信息，並邀請人加入具有終末特質的基督徒社群。

柏席認為每一個時代的基督徒，都從他們的處境探究基督教信仰，以及宣教的意義。他對教會歷史中的宣教的研究。是參考龔漢斯 (Hans Kung) 的歷史分類法，探討教會歷史中宣教典範的興衰更替，他並歸納且敘述東正教、天主教，和更正教政教時期的宣教典範。他認為東正教的宣教是以教會為中心的宣教，也就是其宣教乃是同心式而非離心式的宣教。東正教宣教的基礎是上帝的愛，目的是賜給人生命，恢復人原有的上帝的形像。柏席認為天生教的宣教，可以說是以道院為中心，救恩內向化、教會化，與教會關係不好，跟上帝的關係就不好。教會之外沒有救恩。宣教就是出去「催逼人進來」教會(參看路加福音十四章 23 節)。至於更正宗教改革之後兩百年的宣教是，有時強調上帝的主權，使宣教毫無進展，有時強調基督愛世人，教會要去宣揚，使上帝要拯救的人得著拯救。

然後作者分析啟蒙覺醒時代中的宣教並以此時期的一些思潮對教會神學之挑戰作為轉接，進入後現代典範的探討。柏席認為啟蒙運動對神學的影響，如：理性在神學中的重要地位，區分價值與事實等等，使基督教重視個人感覺與經驗，宗教私人化，這或多或少影響教會的宣教。作者認為這時期的宣教受世俗與宗教分離思想的影響甚大，如，強調上帝的恩典、憐憫，耶穌的愛的激勵，個人佈道等。最後作者提出他個人的看法即所謂「一個浮現中的普世宣教典範所含的成分」(這一部份我另做一段介紹)並以耶穌所成就的六個「救恩事件」一道成肉身、十字架、復活、昇天、五旬節，主的再來－來剖析宣教並為宣教做一定義來作

為結論，宣教「就是基督徒參與耶穌釋放、解救人的使命，為似一乎與經驗現實相違背的未來作保證。這是上帝的愛的消息，為了世人的緣故，具體實現在基督徒群體的見證中。」

比較一般福音派神學家而言，大衛柏席在第十二章「一個浮現中的普世宣教典範所含的成分」中的觀點是開放多了。這應該也是此書的重心，共 713 頁的書，本章的頁數共達 208 頁，可見其份量之重。我嚐試把大衛相席非常獨特的十二章重新歸納整理如下：

一、宣教是上帝的宣教：

上帝的宣教組成教會承擔宣教，教會只是受召參與上帝的。

二、宣教的神學：

- 1、宣教在神學上應該是處境化、文化化、家教化。
- 2、宣教應該成為所有神學的基礎考量，基督教的神學都應當是具宣教性的神學。

三、宣教的實踐：

宣教是教會與人的相交，宣教就是教會的本質，教會存在的目的就是宣教。

（一）內涵：

1. 傳達上帝的救恩－佈道－向別種信仰的人作見證。
2. 尋求社會主義，從各種壓迫、剝削、奴役中得解放。

（二）教會參與上帝的宣教：

1. 共同見證－在宣教中合一，在合中宣教。
2. 上帝所有子民的服事－教職與平信徒都參與宣教。

（三）在盼望中行動：

雖然同屬於所謂的福音派傳統，華神出版社對於大衛柏席的神學觀點似乎有點保留，所以存中文譯本出版時，在原著後面增加了一章，即唐書禮教授對大衛相席「較樂觀的神學立場」的一些「修正」。

大衛柏席在 1980 年出版的《向世界見證：從神學觀點看基督教的宣教》（*Witness to the World: The Christian Mission in Theological Perspective*）一書中，對福音派和所謂的普世派的宣教觀點都有所批判，如，他批判福音派忽視基督福音中社會改革的幅度，也批判普世派有時把拯救侷限於今生現世，忽略終末論的神學意義。作者的基本立場在這本新書中似乎沒有什麼改變，不過，他對今日宣教所含的成分的了解，或是說，他所說的宣教的面向，是比以前寬廣多了。

就宣教典範的歸納分析，大衛柏席這本書的貢獻可說是相當非凡的。然而也因為作者以典範變遷來敘述宣教，他就無法呈現教會在各時代宣教的全貌。舉例說，耶穌的宣教是以上

帝國為中心，無論是馬太福音或是路加福音都忠實地記錄此種宣教，但在大衛柏席的歸納中，上帝國似乎不再是福音的中心。然而，我認為若不強調上帝國，宣教事工就很難脫離教會中心的思想。在區分東正教、天主教、更正教的宣教典範時，也有類似的問題，同屬於基督宗教的此三大傳統，在宣教上有什麼共同性？東正教和天主教的分裂並不表示天主教開始一個新的傳統；同樣，更正教從天主教傳統中獨立出來，也不表示兩者的共同傳統喪失了。宣教神學在教會歷史有甚麼連續性，又有甚麼中斷、創新？其意義又是什麼？大衛柏席若不是沒有解說，就是未能令人滿意。

此外，國人認為比較可惜的還有三點：大衛柏席雖然也談到「走向完整性的救恩理念」，但是對「救贖」之現代意義的探討仍未令人滿意。傳統宣教對「救贖」所做的解說，對現代人有什麼意義？或是說，在今日世界中宣教，我們如何詮釋耶穌的「救贖」？柏席的解說仍然相當傳統；二、「福音與文化」此一重要宣教上的議題，大衛柏席在 *Mission as Contextualization*（宣教即是處境化）和 *Mission as Inculturation*（宣教即是進入文化）的章節中似乎都沒有什麼突破性的觀點，甚至可以說是仍陷入「舊巢」之中（雖然在「宣教即是向別種信仰的人作見證」一段中，引用台灣神學家宋泉盛的觀點「進入宗教化」但並未進一步說明），「文化和宗教的神學意義」這樣的思考對柏席而言，似乎還是很陌生；三、牧靈和聖禮在宣教中之意義，大衛柏席似乎也未做探訪。（2004）P135-140。

二、《改變歷史的復興》

高百克（2014）於《改變歷史的復興》書中。提出第五個大復興重要的信息：主耶穌的大使命。

大使命一直是神普世性的救贖計劃中之終極目標，而且在（太二十四 14）這天國的福音要傳遍天下，對萬民作見證，然後末期才來到。我們見到這是最後必須發聲的應許。大復興是大使命的起始點，而大使命是大復興的發展方向，最後的結果就是福音遍傳。因此，在大復興之中不可偏離大使命的方向，以免與神相違，背道而馳。

（使一 8）：「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」。

這是大復興與大使命之間，最直接簡明的信息，因此大復興時不是大佈道而已，也非信徒的大奮興，實為兩者之併合。大復興時奮興教會，奮興教會也要宣教到世界。

宋尚節博士的奮興會之後，必然推動全會眾到各大街小巷去。邀請人去聚會，此奮興與佈道的交替，相輔相成正向循環，促成了更巨大的復興。正如理韋斯所說：「總括來說，當上帝突然進入教會奮興子民時，往往聖靈就降臨到無數失喪的人。（使徒行傳二章）結束時

約有三千人悔改(41節)甚至更令人驚異的,將得救的人天天加給他們」(47節)。

許多的大復興也都是那些遵循大使命的使者,四處奔波以致復興四處燎原,甚至深入福音及異域他鄉,這些巡迴復興使者,更能說出從大復興闖出的大使命信息。

結論:改變歷史的信息:「禱告、悔改、聖潔的信息,就是大復興中五大最主要的信息。

1. 「禱告」乃是設立一個屬靈的祭壇,當人們用心靈與誠實向神獻上禱告為祭時,討神喜悅、蒙神悅納之後有火從天上,來點燃聚,這就是最典型的一幅復興的圖畫。
2. 「悔改」使人與神的關係與聯結。
3. 「聖潔」使人與神有份,被聖靈充滿與基督密切的合一」。
4. 「合一」使神的肢體,在主裡同感一靈,不分彼此,成為一體與眾聖徒在主耶穌基督裏合而為一。
5. 「大使命」宣教使我們蒙恩的人,不單單自己悔改,更要使萬國萬民在主裡同歸於一。

因此,不論何時、何地、何人所興起的大復興,絕對不能缺少這些重要而必要的信息。這些信息之間亦是缺一不可,神也用這些強而有力的信息使人更新,使人復興,這可說是改變歷史的信息,也是渴慕復興的神的兒女所需要的信息。

以下是一些信息的內容與主題

1. 禱告:為神的國度、呼求、切求、盼望為失喪的靈魂,求神彰顯,求神憐憫,求神工作,神呼召人,神的復興,片禱告中悔改等等。
2. 悔改:為罪,為冷淡、為不信、為軟弱、為愛世界、為妥協邪惡、為遠離神、為傷主心、為不愛主、為己污穢、為虧欠主、為貪財、為不義、為失去見證,為言語行為、為不合一,為不愛主、面對審判。
3. 聖潔:分別歸主為聖,與神的聖潔有份,保守身、心靈的潔淨,手潔心清,面對聖潔主,除去舊酵,與神聖潔性情有份,徹底的潔淨,成聖之道、聖靈充滿。
4. 合一:打破阻隔,消除教派成見,除去地盤主義,打破老我、去私心在愛裡合氣不再爭,彼此認罪、相赦免,彼此順服,同心同行、同心追求完全合一,與神與人合一,屬天的合一、三位一體的合一。
5. 大使命(宣教):滿而溢的膏油,國度的異象,到地極向萬民,跨文化宣教,道成肉身的宣教,得人如得魚,主愛罪人,領人歸主福音遍傳,搶救靈魂。(2014) p246-48。

三、《上帝子民的宣教使命》

萊特 (Christospher J. H. Wright) (2004) 於《上帝子民的宣教使命》〈為了上帝的榮耀〉中指出：人驚訝的事情是，三段關於大使命的記載，都帶有敬拜的構成要素 (太廿 17；路廿四 52；約二十 28)。這也是我們在結束時必須提到的。正如我們結束第二部時，便是將讚美祈禱視為上帝子民的宣教使命的整合性要素。

一群宣教使命之民必須是一群敬拜子民，否則他們的宣教使命要為誰而發？用詩篇九十六篇的話來說宣教使命，就是為主唱新歌，這首新歌是在歡慶主的名字。救恩，奇事、接著邀請萬國加入他們。

不過，敬拜還在於另一件事，敬拜恆常地提醒我們要依賴上帝來服事祂的宣教使命，兩這意味上帝的宣教使命，必須在上帝的聖靈的能力下來實踐。

如此，我們要以敬拜的語調作結，以一首聖詩的形式。這首聖詩與其說是唱給上帝聽，不如說唱給教會聽，提醒我們上帝所託付我們的宣教使命具有多重面貌。

緩慢地唱完這首由英國直教士所寫的美妙詩，並隨筆記下其內涵所呼應與暗示的特定經文，是一個美好的經文，雖然這首詩歌顯然是由彼得前書二章 9 至 12 節所啟發。

但它乃是隨著彼得而刻畫出來說出來自整本聖經的各種主題挑戰，絕得這首詩歌作為本書的結尾。

因為本書也試著作出同樣的刻畫。

這就是上帝子民的宣教使命、以詩歌的形式。

神的教會，榮膺選召，是聖潔的國度，被揀選的族類，
屬神子民，特蒙選召，是君尊的祭司，承恩典的後嗣，
你要認識蒙召的目的，向眾人宣揚，神偉大功績，
你要訴說那愛無邊際。訴說那恩典，滿足人所需。

走出黑暗，進入光明。祂今已召喚你，進奇妙光明裡，
將祂真理帶進生命，真理在你心頭，瞎眼轉為明眸。

你的光芒要照在四周，好讓你神名，得著祂榮耀，
耶穌基督被釘在十架，為使人得到，希望與目標。

回想昔時一身屬外邦，祂雖有大恩愛，我卻是陌生人。
然主憐憫，找尋回，如今得著新身分，已成為神國人。
讓父慈愛，向外面流溢，使人們明白，天父的關懷。

讓人知道，祂歡迎期待，使人們分享，祂祝福無量，
神的教會，蒙召成聖，要成為祂百姓，全然合祂心意，
信心堅定，迅速回應，一旦主發命令，每旨意我遵行：
君尊祭司，要實踐召命。憑藉我禱告，捨己全奉獻：
喜樂事奉我獻上，要歌頌稱揚，讚主愛無疆。

四、《二十一世紀宣教事工的使命與策略》

〈二十一世紀宣教事工的使命〉中表示本章對於宣教策略，叫植堂方法和教會增長方式的檢討與評估並不詳盡徹底。借用一個核子物理的類比，當代某個宣教及佈道方法的半衰期似乎不斷地在減短。

今日的潮流可能明年就被淘汰了。本章討論的用意是要指出任何新的計劃和典範，新的模式和方法，都應當按照聖經的見證來審視，聖經的這些見證中尤其重要的是使徒保羅的宣教神學：以及他的宣教工作。

耶穌的門徒跟隨耶穌，他們已經相信這位獨一又真又活的神，叫亞伯拉罕、以撒和以色列的神。他們已經相信了耶穌，相信祂既是人子亦是神子，相信祂是彌賽亞和救主、並且相信神曾應許會藉著祂，一次且永遠地解決人類有罪的問題。

他們也已經在生命中享有神和主耶穌基督的同在，他們神的聖靈促使他們敬拜神，改變他們的生命並裝備他們，使他們成為世上的光和鹽。

耶穌的門徒跟隨耶穌，他們委身於這位獨一真又活的神和祂的話語。他們委身於愛神以神以及愛耶穌基督。既然真實的愛是以認識和瞭解所愛的人為前提，兩者關係密不可分。

他們對於神和耶穌基督的愛，也應當力求「在知識和各樣見識上多而又多，使他們「能分別是非，作誠實無過的人，直到耶穌再來和神審判的日子(腓一 9 - 10)。

因此，耶穌的門徒有個囑靈的身份並專注於認識父，認識神子彌賽亞耶穌以及神的聖靈。這意味著神學」一這門教導耶穌門徒關於神、聖子民聖靈的學問、仍然是(也必須是)教會和教會宣教工作的根基。無論他們位置，屬於哪個族裔或社會階層。

誠然，當本地的耶穌門徒聚集一起時，這不僅是信徒，聚小集一起學習並播出神學的屬靈聚會。教會也是個大家庭，其家庭成員樂於相聚，樂於彼此勉勵並互相幫助。但教會不能缺少神學。神的子民必須把最首要的事情放在首位。如果我們把最首要的事情邊緣，只因為「次要的事」更加吸引人，那麼教會就是在崇拜偶像了。

唯有當基督徒把神，當作神看待的時候，他們才能真正地敬拜，這位獨一真又活的神。當他們這樣做時，他們就會成為世上的光、世上的鹽。若他們這樣做，他們當中有些人將會願意，蒙神呼召受祂差派，奉獻他們的一生。

在尚未承認耶穌之名的地方，宣揚耶穌的信息，當他們去那裏事奉，他們會信靠神的大能，使用他們傳講關於耶穌基督的信並且使用他們所做的一切，幫助那些有需要的人。叫猶太人或希臘人、為奴的或不論男女，都能夠明白耶穌的信息，接受救主彌賽亞，為神的榮耀而活，直到耶穌基督再來的那一日。（2018）p606-7。

在保羅身上，誠然看見一位真正活出福音信息的宣教士，他的生命行動與所傳的福音是一致的。他不但流露出主，耶穌捨己之大愛，並且定意在他有生之年，將福音傳遍世界的每個角落，並且依靠聖靈的大能和引領繼續往前走。

他工作策略的最基本考量，就是宣教對象能否因此而得助益，同時願意為信徒犧牲一己利益。在上帝和主耶穌基督的大恩、大愛與大能之下，他沒有堅持所有信使的生活方式都必須和自己完全一樣，也領悟到信眾只能以自身熟識的文化表達福音的信息。

但是他以上帝的啟示為根據，對這群人傳講福音，大能，並且以死而復活的主耶穌為生命相信仰的核心，見證上帝救贖的大能。他最大的期望，就是信徒可以深刻地明白與經歷耶穌基督的慈愛，進而成為他傳福音的同工，而他也以此作為他工作最終的目標！

願上帝和主耶穌基督的恩惠、仁愛和權能，也感動所有後世的外邦信徒以相同的精神和原則，成為保羅福音的伙伴，在一生年歲中將福音傳給世界各地的人。

參考書目

1. 席納博 (Eckhard J.Schnabel) 著，韓黃梓恩、吳怡謹譯。《宣教士保羅》。美國：麥種傳道會，2018。
2. David J.Bosch 著，白陳毓華譯。《更新變化的宣教》。台北：中華福音神學院，2004。
3. 古倫神父著，鄭玉英譯。《活像耶穌－從 50 個角度認識耶穌》。台北：南與北文化，2007。
4. 沈界山著。《信徒神學》。台北：中華福音神學院，2004。
5. 萊特 (Christopher J.H.Wright) 著，鄧元尉、祈遇譯。《上帝子民的宣教使命》。台北：中華福音神學院，2004。
6. 金南俊著，朴成蘭譯。《教會的教導的復興》。台北：道聲出版社，2015。
7. 高百克著，《改變歷史的復興》。台南：天下復興中心，2014。
8. 溫以諾 王欽慈 編。《宣教新世代》。美國：華人福音普世差傳會，2020。
9. 陳濟民著。《成為宣教的教會：從新約看宣教神學與實踐》。新北市：校園書房，2015。
10. 魯思豪，本課程授課前言。〈宣教的聖經基礎（新約篇）〉。中華信義神學院。
11. 蔡文華。(2002)。《博士學位畢業論文 - 從台灣宣教史看未來宣教策略》。亞州宣教神學研究院。頁 181
12. 林榮東牧師於 2019 / 2 / 26 真道神學院開學禮拜的經文信息
13. 古倫神父著，《幸福人生的八條道路－八福》，鄭玉英譯，(台北：南與北文化出版社，2010)，186-187。
14. 蔡文華。(2002)。《博士學位畢業論文 - 從台灣宣教史看未來宣教策略》。
15. 亞州宣教神學研究院。頁 182-87
16. 李鴻忠。(2010)。《博士學位畢業論文：門徒小組教會宣教使命與策略：主耶穌生命的傳承》。真道神學研究院。頁 118-134
17. 陳世欽。《金燈台》期刊第 71 期。(香港：金燈台，1997)。(淺論教會增長的聖經基礎)
18. 林榮東著。《宣教旅程～台灣教會增長之研究：小組門訓方法與策略》。台南：公報社，2021。
19. 宋泉盛。《使徒保羅的信仰、神學智慧》。台南：台灣教會公報社，2015。
20. 陳南州、莊雅棠編譯。《亞洲處境中的宣教》。台南：教會公報社出版，1999。