

2011.9/2-11/18 共十二週 (2 學分)

宣教的聖經基礎 (新約篇)

Biblical Foundation for Mission

[中華信義神學院 行政副院長 魯思豪 授課]

教師簡介：魯思豪 老師 (中華信義神學院 行政副院長兼研發長)
香港信義宗神學院 基督教神學碩士 (STM, 宣教與文化)
國立交通大學 管理科學碩士 (MBA, 教會組織行為)
中華福音神學院 聖經碩士 (M. A.)
新竹區教會聯合關懷協會 總幹事
中華信義會新竹得勝堂 區牧／顧問
台灣泰國教會及 TECC 協同成員

通訊聯絡：新竹市 30080 大學路 51 巷 11 號
電話：03-5710023 ext. 3122
電郵：joseph19600525@gmail.com
手機：0972-104524

u29419774 www.fotosearch.hk

宣教的聖經基礎（新約篇）

[課程目標及要求]

課程目標

植基於聖經，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」不是只有少少的、有關「差傳」的「訊息」而已。本課程提出一個基本概念：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，本課程將以「**宣教，為中心視野**」，透過新、舊約各書卷的內容整理及討論，發掘上帝在不同書卷中的宣教觀點。由於授課時數所限，本次課程以新約為講授重點。

本課程以密集講授為主，學生個人自習時間不多，因此，將以課堂講授輔以小組討論為主要教學模式，期能達成讓學生在既有的聖經基礎上，探討聖經的各個宣教面向及主題，並且鼓勵學生以宣教的觀點閱讀聖經、反省信仰，委牧於牧養多年後，也能注重火熱宣教。

參考書目

- 必讀：
 1. 聖經相關書卷速讀或重點記憶。
 2. 上課講義。
- 學生未來可進深閱讀及本次課程講義編寫所用之參考書目：
 - 中文書目：
 - 01、David J. Bosch 著，白陳毓華譯。<<更新變化的宣教>> p15-181 或 莊祖鯤著。<<宣教神學>> p11-85。
 - 02、薄華著，朱昌綾譯。<<聖靈降臨與差傳>>（香港差傳事工聯會有限公司，1996）
 - 03、上帝的宣教心意教：**教會的世界宣教**，文章的大綱。第一課 Translated by permission of Gordon-Conwell Theological Seminary, South Hamilton, MA USA.
 - 04、韋愛華（A. Willis）；**宣教的聖經基礎**，鄭棣聲 譯 浸信會，年 75
 - 05、夏忠堅 編 **基督徒的宣教觀，國度胸懷與福音事工**，新新生命雜誌社 1997
 - 06、陳彥龍傳道，**宣教與聖經**，2009
 - 07、曾錫華牧師 Dr. T.S.Wah, **聖經宣教神學**，
 - 08、黃伯和 著 **本土神學與本土宣教**，人光，1993
 - 09、賈禮榮（Kane, J. H.）**宣教學概論**，黃彼得 編譯，印尼東南亞聖道神學院：中信發行 1982
 - 10、賈禮榮（Kane, J. H.）**宣教神學的聖經基礎**，黃彼得 譯 印尼東南亞聖道神學院 1980
 - 11、福音傳播室 製，**宣教，寮國、泰勞篇**，嘉基創院 35 週年紀念專輯系列，福音傳播室 1997

● 英文書目

- 01、Andreas J. Kostenberger and Peter T. O'Brien, Salvation to the Ends of the Earth: A Biblical Theology of Mission. Apollos, InterVarsity Press, 2001.
- 02、Walter C. Kaiser, Jr., Mission in the Old Testament: Israel as a Light to the Nations. Grand Rapids: Baker Books, 2000.
- 03、Walter C. Kaiser, Jr. The Mission of God in the Old Testament, international journal of frontier missions, VOL 13:1 JAN.-MAR. 1996
- 04、William J. Larkin, Jr. and Joel F. Williams, Mission in the New Testament: An Evangelical Approach. Maryknoll: Orbis Books, 1999.
- 05、Donald Senior and Carroll Stuhmueller, The Biblical Foundations for Mission. Maryknoll: Orbis Books, 1983.
- 06、Glasser Arthur F, with Charles E. Van Engen, Dean S. Gilliland, and Shawn B. Redford, Announcing the Kingdom: The Story of God's Mission in the Bible. Grand Rapids: Baker, 2003.
- 07、Hale, Ned, Missions in the Old Testament? by This article originally appeared in Internationals on Campus, A Journal of the International Ministries of InterVarsity Christian Fellowship
- 08、Israel and the Nations: A Mission Theology of the Old Testament, Christian Century, 5/6/2008, Vol. 125 Issue 9, p22-22, 1/9p ; reviews Bauckham, Richard Bible and Mission: Christian Witness in a Postmodern World Carlisle: Paternoster Press and Grand Rapids, Mi. Baker Book House, 2003
- 09、Glover, Robert Hall The Bible basis of missions, Bible House of Los 1st ed 1946
- 10、Köstenberger, Andreas J. and O'Brien, Peter, T., Salvation to the Ends of the Earth. A Biblical Theology of Mission. Intervarsity Press, Illinois 2001
- 11、Peters, George W., Missionarisches Handeln und biblischer Auftrag. Verlag der Liebenzeller Mission, Liebenzell 1977. (德文)
- 12、Riecker, Siegbert Mission im Alten Testament. Ein Forschungsüberblick. Lembeck Publ. Frankfurt 2008 (德文)
- 13、Rowley, Harold Henry The missionary message of the Old Testament, The Carey press [1945]
- 14、Teng, Philip, The biblical Foundation of Mission in the Old Testament Inter Varsity's report on Urbana 73

課程要求及作業

上課認真參與討論，並且讀完上課講義，繳交一份以「宣教即... (Mission as ...)」為題之報告，並在報告中說明您本於對聖經的認識及理解，所建構出的宣教觀為何（3000字以內，請參作業範本）

題目：宣教即對話 (Mission as Dialogue)**引言（請簡單述說定此題目的緣由）**

西方基督教王國 (Christendom) 已結束，一百年前，亞洲及所謂「第三世界」是歐洲、北美教會及差會，從事海外宣教的傳統宣教區，一百年後的今天，宣教的風向反而轉向，成為一股從「東方和南方吹來的風」，昔日的基督教王國（尤其是歐洲）已成為福音回傳 (reverse) 的地方。由於全球化的趨勢，多數的歐洲國家，基督教已成為少數人的信仰或國民宗教，「基督徒」學習禪修、靜坐、瑜珈已不是新聞，穆斯林信仰的「宣教」行動也方興未艾。基督徒的鄰居可能是很敬虔的猶太教或印度教徒，他／她的表現也和你我一樣充滿了「平安喜樂」。更有甚者，今日歐洲普遍瀰漫一種「向人直接佈道或傳教，是侵犯人的信仰自由及強迫人意志的行為」氛圍。過去習以為常的佈道方式，在許多國家已不再有效。

但「大使命」不能因時空改變而失效，相反的更應積極的以「和時間賽跑」的心態努力以赴。但合適的方法及策略為何？本文擬嚐試以「對話」的方式來探討「宣教」的可行性。並訂名為「宣教即對話」，從聖經神學、台灣處境及宣教實踐的角度來探討這個題目。

探討聖經中的「對話」神學（請提出您所理解的聖經宣教觀，來支持您的看法）

創造與三一上帝的「對話」－三位一體的永恆之舞，「我們」語法的使用意義…

救贖進程中的「對話」－以色列與外邦？列國與三一上帝？以色列與上帝？

耶穌的「對話」－尼哥底母？雅各井旁與撒瑪利亞婦人？亞略巴古的保羅？

台灣處境與宗教對話的重要（請提出您所處的環境及教會實況來支持您的宣教觀）

傳統信仰與民間宗教的興盛與更新看教會宣教處境的新發展

全球化時代高舉「對話替代對抗」下的「宗教對話」氛圍

3%基督徒，5%新移民與台灣社會－「對話」是宗教裁軍後的可用方法

宣教實踐的藍圖（就您的經驗或理想，您認為實際可行的方案）

現代禪（現代淨）對話經驗的啟發教會宣教進程與路線。

結論（勾劃根據您的論點會有的遠景及可以再加強的地方）

[illegible]

第一講：聖經是一本宣教的書

課程重點

1. 聖經和救恩歷史中的「宣教」
2. 「宣教」的在聖經中的用語－聖經中的「差遣」
3. 聖經中的宣教主題：宣教的基礎、內容、目標、教導
4. 實踐宣教的三個核心面向－
5. 新、舊約是不可分割的宣教信息

何謂「宣教」？不同的定義與相同的目的

眾說紛芸的「宣教」定義：

- (1) 指差派宣教士到特定地區去
- (2) 指宣教士所從事的活動
- (3) 指宣教士活躍的地區
- (4) 指差派宣教士的機構
- (5) 指非基督教的世界或「宣教工場」
- (6) 指調度「工場」上的宣教士的中心
- (7) 指一個還沒有駐地牧者，需依賴另一較有規模的教會支持的地方會眾
- (8) 指對名義上是基督教的地區更深植或傳播信仰，而產生的一連串特殊服務的工作

傳統神學觀點下的「宣教」定義：

- (1) 傳福音
- (2) 擴展神的國
- (3) 使外邦人信主
- (4) 建立教會

「宣教」一詞雖然耳熟能詳，但它是近 300 年間才被重視，在十六世紀以前，宣教只跟「三位一體」的教義有關－只涉及「父神差遣聖子，以及聖父聖子差遣聖靈」等方面的事工。由於主後四世紀，基督教成為橫跨歐亞非三洲的羅馬帝國國教，因此長達千年的時間，「宣教」約當於「教會內」的事。

馬丁路德（Martin Luther, A.D.1483-1546）改教後，西方的世界觀改變，宣教才成為顯學，時至今日無論基督新教或羅馬天主教，均視宣教為完成大使命的必然且絕對事項。工業革命後，人類生活習慣產生重大改變，宣教的相關定義、議題就一再推陳出新。

時至今日，「多類型的宣教學」典範已隱然形成，例如宣教即是教會與人的相交、宣教即是神的宣教（Missio Dei）、宣教即是傳達神的救恩、宣教即是尋求正義、宣教即是佈道、宣教即是處境化、宣教即是解放、宣教即是進入文化、宣教即是共同見證、宣教即是神所有子民的服事、宣教即是向別種信仰的人作見證、宣教即是神學、宣教即是在盼望中行動...。

嘗試對宣教下定義是近代的事。初代教會沒有這種企圖，至少沒有此意識。但是當我們探討馬太、路加、保羅的「宣教神學」時，已經顯示，他們的作品不斷地努力定義：教會蒙召在他們那個時代及所處的世界應當做什麼？

大概在國際宣教協會（IMC）的耶路撒冷會議（Jerusalem Conference, 1982）之時，大家都看清大部分的宣教定義真的很不適當。在耶路撒冷會議上，創出一個概念：「廣泛性的方法」（comprehensive approach），可以說比以往所有的定義更能呈現劃時代的進步。IMC 在惠特比（Whitby）的會議中（1947），用「傳講」（kerygma）和「團契」（koinonia）兩個詞來總結對宣教的認識。賀肯弟（Hoekendijk, 1967b:23）在 1950 年發表的論文中，加上第三個成分：「服事」（diakonia）。威林根會議（Willingen Conference, 1952）擬出擴充的宣教公式，又加上「見證」（witness），做為對宣教跨越的概觀：「見證是以傳講、團契、服事來表達」（Margull, 1962:175 引用）。

宣教本來就是一個多面性的服事，涉及見證、服務、行公義、醫治、使人和睦、釋放人得自由、帶來和平、佈道、團契、植堂、處境化等等。不論我們是誰，都不能把神的宣教（missio Dei）按著我們的偏愛繪得太明銳，因此，不太能用太實證的方法（包括「觀察、告、詮釋、評估」），而只能用較抽象的方式（包括「運用想像力創造」、或「把印象呈現出來」）。

宣教必須是多面性，才是忠於它的起源和特性。因此要找出如此多面性宣教的本質，不太能用邏輯分析，而是需要使用印象、隱喻、事件和圖案來表達。南非宣教學家 David Bosch 建議以新約中六個「救恩事件」來剖析宣教：

1. 道成肉身

許多教會由於擔心政教不分的惡果，常常在教會應該主持公義時，拒絕「與受害者站在同一陣線」（Lamb, 1982），讓人覺得教會的福音和他所處的實境失去關聯性。福音如果連和社會、政治的「顯著性」事件均脫節，可以說完全去除了教會的本質。但另一方面，「解放神學」（*liberation theology*）又太注意這個事件，把宣教完全解釋為肉身的拿撒勒人耶穌如何在巴勒斯坦一帶勞苦奔波、憐憫同情那些社會上的邊緣人，今天也同樣站在巴西貧民的身邊，或是南非屯墾區的棄民中間與他們同受苦難，和他們上街頭爭取合法權益；這種想法使人不再對只賜永恆救恩的基督有興趣，而是只接受與被壓迫的受害者同甘苦、流血汗的現代性基督人。「耶穌的實踐行為」對今日宣教的本質和內容實在有極大的挑戰。

2. 十字架

沒有十字架，基督教就是廉價恩典的宗教。十字架與人性完全相違，根本不自然。在後現代的時代，宗教要講究自然才能被接受，十字架對任何狂熱的信仰、或事事均須符合理性原則的要求，永遠都是威脅。十字架也是一種批判，它告訴我們，當自以為強有力、充滿自信時，宣教就無法實現；惟有在軟弱失喪當中，宣教才有可能。

從出生、服事、受死與復活，主耶穌一生的經歷和傷痕，也成為蒙召之人效法的樣式：「父怎樣差遣了我，我也照樣差遣你們」（約 20:21）。這是我

倒空、謙卑服事的宣教，如潘霍華（Dietrich Bonhoeffer, A.D.1906-1945）的名言：「教會為別人而存有」。使徒保羅也發現是因著耶穌的死，他才能每天向著自己死來做使徒、做宣教士（林前 15:31, 林後 12:10）。潘霍華在德國教會急迫掙扎之際說道：「當基督呼召一個人，祂是吩咐他來以及受死」。這就是十字架上宣教的意義。苦難是神在歷史上活動的方式，教會在世上的宣教也是受苦，但卻是參與神在世上的活動。

3. 復活

基督的復活把將來的力量帶進現在，並加以更新變化，儘管肉眼看來也許沒什麼改變。神的應許和我們的盼望在基督裡已經有完全的實體，只是還未在人類歷史上完全實現出來，二千年前在基督裡，永恆已經進入時空，生命已經克服了死亡。

因為耶穌的死若沒有復活就毫無意義。初代教會的宣教信息總括而言就是見證基督的復活。這是喜樂、盼望、得勝的信息，是神終極勝過仇敵的初熟果子。而且信徒可以分享到這種喜樂與勝利。從宣教角度來看，教會蒙召要在此時此地活出復活的生命，成為與死亡敗壞的權勢相抗衡的標記－受召去揭露現代偶像與謬誤的道。

4. 昇天

耶穌昇天，明顯地成為受釘、復活的基督登基為王的象徵，祂現在已經掌權。從基督的為王，我們可以往後來看十字架和空墳墓，往前來看萬物的結局。上帝活動的舞台：社會和歷史，上帝和教會已是神主權具體的表現之處。

從這個觀點來看宣教，意味基督徒在社會上獻身於公義和平應該是很自然的事。神掌權已是事實，即使尚未完成。我們無法促使它來到，但我們可以有作為來參與而讓人觸摸得到。在這個不公的世界裡，我們蒙召進入一個群體，為神國的價值而獻身，關顧社會上的受害者，並宣揚神的審判將要臨到那些繼續崇拜權力、自私的人身上。

5. 五旬節

從宣教的立場來看，當復活的主被門徒問到以色列國復興的事時（徒 1:6），耶穌卻以應許他們作見證的聖靈來回答。我們研究路加的作品時，特別提到聖靈是在面對逆境與敵對時壯膽的靈（*parresia*），因此「教會可藉基督聖靈的能力繼續進行基督的使命」。進一步說，聖靈的時代是教會的時代，而教會靠聖靈得力，就成為祂所傳揚的信息的一部分。有聖靈的同在與交通，才使神的愛在每日生活中有真實的表現，也能使公平正義之事得以運作。

甚至祂的崇拜儀式、聖餐禮拜都在這個架構之中。東正教就教導我們看見聖餐禮是教會中最具宣教的活動。一方面它慶祝、期待神得勝的到來；另一方面，每當我們分餅記念時，也邀請我們要與飢餓的人分享我們的食物。

6. 主的再來

從第一世紀起，就有許多盼望主再來的團體把信仰集中在基督的第二次再來。他們傾向於把神的國完全當作是將來的事，以為這個世界是流淚谷，是魔鬼轄制的地方。這種觀點的正當處在於：基督徒的信仰中，未來的確是佔主要

的地位。誠然只有當我們認識復活主仍掌握未來，也是萬國萬民的一個普世性的未來時，宣教才有意義。這點對保羅而言，宣教是對得勝的神要來臨的異象的一種回應。

教會不是世界，因為神的掌權已臨在教會中。教會和世界的關聯，是因著對神的掌權的盼望而有的。但是教會也不是神的國，不是神國的獨銷商，不能自吹自擂是神已實現的國，可與世界對抗。在宣教中，教會認識自身的預備性、短暫性而傳揚「盼望的道」—總是期盼自己有一天被廢棄，目前的存在只是臨時性的，為要成為人類中的一股力量，讓全世界的人在其中得著更新，為主的再來預備。

結論

宣教是神自己的宣教（Missio Dei），包含教會的宣教計劃。不是教會「承擔」宣教；而是神的宣教組成教會。教會的宣教要不斷地更新、不斷地再思。宣教不是與其他宗教競賽，它不是個歸正活動，不是擴大信仰勢力範圍；也不是個社會、經濟、政治活動，雖然這些都有它們的好處。教會關懷的是：人的歸正、教會的成長、神的掌權、經濟、社會、政治，但卻是用不同的態度！

神的宣教在淨化教會，把它安置在十字架下唯一的安全的處所。因為十字架是羞辱與審判之地，但同時也是更新、新生之地，教會作為十字架下的群體才能建構神國的團契，而不只是「會友」；教會是有出埃及經歷的一群人，不是一個「宗教機構」，祂邀請人來無窮盡地享受主的盛大筵席。

聖經是文字宣教的典範

上帝是文字宣教的上帝。祂親手寫下了十誡（出 2:1-17），而且整本聖經都是上帝所啟示的（提後 3: 16），祂也是文字宣教的上帝。所以，我們所定義的宣教，應該包括「文字宣教（從狹義的書籍、雜誌、小冊出版，到廣義的影音、傳媒、藝術）」，更應重視其在人類救恩歷史上愈趨重要的角色。可以說文字宣教（文宣）和宣教士的宣教（言宣）共構了宣教的雙翼（言宣與文宣）。言宣與文宣配合，主的大使命才有果效可言，有言宣而無文宣，福音的永續性不足，經歷一段時間後，教會多半停滯、質變或消失。有文宣而無言宣，傳道果效太過緩慢，甚至易遭扭曲，難以建構一個基本的教會架構。

如果，自古以來，許多人因聖經的話語而信道、悔改、重生、委身於主，已充份證明聖經文字本身就會向人說話，若從聖經是一本「文字宣教的書」的角度來看聖經，讀者將發現上帝的奇妙與創意和對人的愛，列舉一些我們較熟悉的舊約章節，文的角度來思考及研讀：

文宣舉隅一：拯救與沉淪的「記號」，自擂的戰歌與審判的警語

首卷書創世記，記載萬物的始源。人類的始祖犯罪，「罪從一人入了世界」，人被逐出了伊甸園。跟著發生了世界上第一宗刑事犯罪案件：宗教問題演成家庭糾紛，該隱動手殺了他親弟弟亞伯，結果被逐離開上帝的面，流離飄蕩在世上。這個兇手讓人看見他就想殺他，他向耶和華投訴，於是「耶和華就給該隱立一個「記號」，免得人遇見他就殺他」（創 4:15）那是個甚麼樣的「記號」？我們不知道。但可以推想，

可以使人見了都瞭解，能表達上帝旨意的「記號」，其實，就是人類最初的共同文字。這足以說明，文字的產生是上帝自己的工作；祂自己第一個使用的文字，就是與救恩有關，我們是否再次看到上帝藉文字救人的行動？

那個「記號」想必是立在該隱身上，他走到那裡可以帶到那裡。因此，他就是上帝恩典的見證。那時人既然已經有了衣服，那「記號」只有在額上或手上，才可以叫人看見。到末世敵基督掌權的時候，屬他的人，「無論大小貧富，自主的為奴的，都在右手上，或是在額上，受一個印記」（啓 13:16-18），在敵基督的統治下【記號（印記）】就是憑證，沒有它不能買，也不能賣，試想這兩個「記號」帶出了多麼不同的結果！上帝的「記號」使人免於死亡，而獸的「記號」卻是引人進到永遠的沉淪。

其次，我們也可看看洪水前的文字的能力：該隱的第六世孫拉麥。拉麥有個天才兒子會製銅鐵器，另一個會音樂，他的孩子們竟文武雙全，拉麥得意忘形的作了一首誇張而殺氣騰騰的戰歌（創 4:18-24）：

亞大，洗拉，聽我的聲音！拉麥的妻子，細聽我的話語！

壯年人傷我，我把他殺了；少年人損我，我把他害了。

若殺該隱，遭報七倍（賠上七條命），殺拉麥，必遭報七十七倍（賠上七十七條命）！

聖經中記載的人類第一篇文學作品，傳達的是甚麼信息？向他的時代講了些甚麼話？但就在大約同一個時代，上帝卻選召拉麥的遠房堂兄弟以諾，他與拉麥的行徑大不相同。以諾與上帝同行，為上帝作見證說預言。這段文字記載在新約的猶大書中（猶:14-16）：

看哪！主帶着祂的千萬聖者降臨，要在眾人身上行審判，

證實那一切不敬虔的人，所妄行一切不敬虔的事，又證實不敬虔之罪人所說頂撞祂的剛愎話。

這些人是私下議論，常發怨言的，隨從自己的情慾而行，口中說誇大的話，為得便宜諂媚人。

以諾這番話如雷貫耳，他以將臨的審判警告罪人悔改，其預言的時代背景正是指著像拉麥這類縱慾、誇大、不敬虔的人。這些話也藉著文字流傳下來，對我們當代的人，依然有效，但這篇文章，也是人類在洪水前最早的一篇且是唯一的篇證道詞，也是文字宣教的第一頁。

文宣舉隅二：立碑的意義

出埃及記第十七章 14 至 16 節，是聖經中第一次提到「寫（記錄）」上帝命令人作文字工作，這聖工是記錄戰爭的勝利。上帝要祂的子民記錄這事，不是要歌頌人的英武聖明，豐功偉業。而是要人記得，這是靠賴上帝的恩典和大能，才可以得勝。

「君王不能因兵多得勝，勇士不能因力大得救。... 祂是我們的幫助，我們的盾牌。」（詩 33:16, 20）不是英雄造時勢，也不是時勢造英雄，而是上帝創造並管理一切。我們必須記得「不是我們憑自己能承擔甚麼事，我們所能承擔的，乃是出於上帝。」

（林後 3: 5）所以無論摩西或約書亞，都不敢為自己立紀功碑，建紀念堂，他們深知那是濫用文字。

撒母耳帥領以色列人戰勝了非利士人，立了一塊石頭，「…給石頭起名叫以便以謝，說：到如今耶和華都幫助我們。」（撒下七: 12），歸榮耀給上帝。掃羅戰勝了亞瑪力人，不徹底奉行上帝的命令，卻去迦密「立了記念碑」（撒下 15:12）。好大喜功，自誇自己是偉大的領袖，佔了上帝的地位，偷竊上帝的榮耀，最後，終於被上帝廢去。

摩西築壇獻祭，感謝上帝的恩典，給壇起名「耶和華尼西」（即「耶和華是我旌旗」—耶和華是得勝者）。因為這戰爭是上帝的，也唯有靠上帝得勝。摩西又說：「耶和華已經起了誓，必世代代和亞瑪力人爭戰。」（出 17:15-16）「世代代」是綿長久遠的，不是一時的問題，所以要「記在書上」，因為文字可以傳之久遠的。這也提醒上帝的教會應重視文字佈道的命令。初代教會的傳道人，注重口傳，也注重文字，他們用了約 50 年，把福音傳遍了當時已知的世界，同時也著書立說，文以載道，使使後代的人，因明白主的道而「世代代」蒙福，以致使徒之後福音可以代代傳。

亞瑪力人是以掃的後裔，代表屬肉體與自我中心的族類。屬靈的和屬肉體的，常在交戰中。這也是兩種不同的生命，不同的文化。文字工作是一項重要的戰具，也是在這種持續性的靈肉交戰史中，產生了最偉大的基督教文學。奧古斯丁（Aurelius Augustinus, A.D.354-430）的《上帝之城》（*The City of God*）及《懺悔錄》（*Confessiones*），即為代表作。

文宣舉隅三：訂定秩序

上帝創造天地，也用親手製訂了律法。耶和華對摩西說：「你上山到我這裡來，住在這裡，我要將石版，並我所寫的律法和誡命賜給你，使你可以教訓百姓」（出 24:12）…「耶和華在西乃山和摩西說完了話，就把兩塊法版交給他，是上帝用指頭寫的石版。」（出 31:18）。

值得我們注意的是：上帝不是在埃及傳律法給以色列人，而是在出了埃及之後。這是上帝讓屬祂的子民，謹守祂的規律，與地上的萬民有分別。在新約時代，主耶穌回答文士的問難時說：「主我們的上帝是獨一的主。你要盡心，盡性，盡意，盡力，愛主你的上帝。其次，就是說：「要愛人如己。再沒有比這兩條誡命更大的了。」（可 1:28-34）在這裡，主耶穌沒有說消極的「不可」，都用了兩個有積極意義的「要」字。愛上帝愛人是不可以「不作為」的。聖經又說：「惟有彼此相愛，要常以為虧欠；因為愛人的就完全了律法。」（羅 13:8-10）因此，「人若知道行善，卻不去行，這就是他的罪了。」（雅 4:17）。上帝所寫的律法，立定了人間的秩序，其精意是永恆存在的；並不是說，在新約恩典時代就可以廢去秩序。

在新約教會中，主安排各肢體同在一個身體，屬於天上的元首基督。聖徒在恩典中有自由；是「凡事都要規規矩矩的按着次序行。」（林前 14:40）混亂是異邦的表現；凡事有次序才是聖徒與萬民有分別的記號。

上帝自己用指頭所寫的律法，是要確立上帝與人，人與人之間的關係，有規律，有次序，和諧而合倫理規範。我們今天雖在恩典時代，仍當持守聖經中的次序；既有重生的新生命，就當「與所蒙的恩相稱」，行事「合乎聖徒的體統」使主的名得榮耀，以符上帝作文字聖工的美旨。

文宣舉隅四：生活見證

「你要用精金作一面牌，在上面按刻圖書之法，刻著歸耶和華為聖。要用一條藍細帶子，將牌繫在冠冕的前面。這牌必在亞倫的額上...。」（出 28:36-38）

舊約時代的先知、使徒保羅，都是極擅文字的聖徒，而他們也都具有異常高潔的品德，為人所尊崇。當耶和華上帝詳細曉諭摩西，要謹慎照在山上所指示的樣式，作成會幕的器物，最後作祭司的衣物。在祭司的聖冠前面，用藍色帶子繫看一面精金的牌子，刻看「歸耶和華為聖」的字樣。祭司在聖所供職的時候，聖冠上的牌子表示他是歸耶和華為聖的，這是提醒他，也是提醒與他接觸的人，必須在生活行事上謹慎不可褻瀆主的聖名。

新約時代，保羅勸勉他用福音生的屬靈兒子提摩太：「你要謹慎自己和自己的教訓」（提前 4: 16），就是要他注意有「歸主為聖」的生活見證，免得使主的名受羞辱，福音受攔阻，在主面前受罪責。聖經說：「報福音傳喜信的人，他們的腳縱何等佳美！」（羅 10：15）傳道人的生命和所傳的福音信息，必須是相合不能相反的；如此，他／她所到之處，自然就有基督馨香之氣流露了。

摩西在西乃山上帝面前四十晝夜，下山的時候，臉上發出上帝聖潔威嚴光輝（出 34:29-35），是他與上帝同住的最好見證，也使他的信息更有力量。在新約時代，聖徒都有祭司的職分。這不只是個重要的教義，更是重要的生活態度及見證。若說世人不會讀聖經，不願讀聖經，是因為沒有聖靈，聖經對於他們可能是封閉的書卷。但是，信徒的見證則是敞開的書卷；他／她們在讀我們的生活，而且加以註解和批評。當極不好的見證呈現時，他們會說：這是「掛名」的祭司！他只是在額上「掛著」歸耶和華為聖的金字招牌！

文宣舉隅五：大衛的偉大文工

在以色列的歷史中，大衛是第一個建立王國秩序的人。他確立了規律，使政治和社會制度化，也使敬拜禮儀確立。希臘文中，Kosmos（宇宙）這個字，是規律，協和的意思。從上帝所創造有規律的宇宙，可以知道那位創造者是有規律的。從音樂和數學的規律，可以了解宇宙，進而可以知道有宇宙的主宰上帝。無疑的，大衛就有這樣的概念；在受聖靈感動所寫的詩篇中，充滿了敬畏的情感，也使讀的人產生敬畏的心。

音樂與韻律

大衛，不但是詩人也是音樂家，兼通詩歌的韻律與樂曲的音律，並擅作詞寫曲；他所組成的純宗教交響樂團，兼弦樂、管樂與銅樂器，也可能是世界上最初的聖樂團。大衛王自己以頌詩表達他敬畏上主及感恩的心。

大衛在基列耶琳尋得了約櫃（詩 132:6）抬到大衛城所搭的帳幕裏。「那日，大衛初次藉亞薩和他的弟兄，以詩歌稱頌耶和華」（代上 16:1-36）。這詩歌以勉勵開始，要上帝的子民頌揚並尋求上帝。「要以祂的聖名誇耀；尋求耶和華的人，心中應當歡喜。要尋求耶和華與祂的能力，時常尋求祂的面。」（v.10-11）以讚美結束：「耶和華以色列的上帝，從亙古直到永遠，是應當稱頌的。」（v.36）

建殿的規律

大衛也通曉建築，這一切都是出於聖靈的感動。通常，我們在聖經中見到上帝先豫備人有靈性氣質，然後聖靈的恩賜使他能作成超然的工作。例如，耶和華曉諭摩西：「看哪！猶大支派二中戶珥的孫子烏利的兒子比撒列，我已經題他的名召他。我也以我的靈充滿了他，使他有智慧，有聰明，有知識，能作各樣的工，能想出巧工，...凡心裡有智慧的，我更使他們有智慧，能作我一切所吩咐的。...。」（出 31:1-6）

因此，上帝也揀選「心裡有智慧」的大衛，作祂命定的工作。因為他是合上帝心意的，可以作合上帝心意的工作。「大衛將殿的遊廊，房屋，府庫，樓房，內殿，和施恩所的樣式指示他兒子所羅門；又將被靈感動所得的樣式，就是耶和華上帝殿的院子...都指示他。.....大衛說：這一切工作的樣式，都是耶和華用手畫出來，使我明白的。」（代上 28:11-19）。實際上，在建造的聖工上是聖靈自己為「工師」（箴 8:30）。

繪畫圖樣，作說明書，是文字工作重要的一種。其內容則須詳明、易懂而有次序，注重細節而不厭煩瑣。聖經已指示我們屬靈的原則，但需要有解析（正確的釋經及應用），使聖徒知道倫理生活，在真道上紮根長進，在天路上進步（參弗四:11-16）。這是造就建立的工作，是建殿的屬靈意義。

政治的紀律

那時，大衛說：「除了利未人以外，無人可擡上帝的約櫃；因為耶和華揀選他們擡上帝的約櫃，且永遠事奉祂。...對他們說...你們和你們的弟兄，應當自潔，...好將耶和華以色列上帝的約櫃擡上來...照耶和華藉摩西所吩咐的」（代上 15:2-15）。「大衛吩咐利未人的族長，派他們歌唱的弟兄用琴瑟和鈸作樂，歡歡喜喜的大聲歌頌。...利未人的族長基拿尼雅是歌唱人的首領，又教訓人歌唱，因為他精通此事。（代上 15:16，22）。大衛王連聖殿守門的，都有分派規定，並且記錄。在第三十三至二十六章，記載著祭司並利未人擔負的工作。第二十七章則記著軍事及行政領袖的分派。

頌詩的規律，建造的規格，行政的規範，正是華人聖徒中所缺少的。衡諸教會的宣教牧養，也提醒我們當注重行政規範（近代管理常用的標準作業流程 SOP），使教會成為「耶和華的軍隊」。

聖經和救恩歷史中的宣教

「宣教」，在聖經中不是一個普通名詞而已；希臘文與「宣教」這個字意思較接近的用語是「差遣（sending）」，最初在新約聖經中的概念是「差到外面的世界去」。但是以色列人最初被上帝呼召，不是被「差遣（差到外面的世界去）」，而是以色列人和上帝之間產生一種「內在的吸引（內聚力）」，並且讓外邦人經驗到。這個被外邦人經驗到的內在吸引力，在舊約聖經中通常以類似「賜福」和「光」表之。（例如：提及世上「萬國」，亞伯拉罕成為萬國的祝福，又黑暗之地的百姓見到「光」、以色列成為外邦人的「光」...）。

直到十六世紀前，「宣教」這個字都不是用於描述基督徒的外展行動。後來，直到拉丁文 *missio* 被應用在天主教耶穌會的佈教行動，以及後來教宗設立「傳信部」¹後才廣泛使用。

遲至 16 世紀末，英語世界才開始用「宣教 (mission)」這個字眼，根據牛津字典，「宣教」的意義是：「差派人帶著權柄去宣講信仰 (心) 和執行聖事，並且也是，上帝賜予教會宣道的權柄」...*action sending men forth with authority to preach the faith and administer the sacraments ; also, the authority given by God to the Church to preach.*」

一言以蔽之，宣教就是「傳福音給萬民」！

在實踐上由易而難可分成幾個層次：

1. 傳福音給和自己同文同種者—例如：個人佈道、小組傳福音、植堂
2. 傳福音給外地 (國外) 的同文同種者—台灣的海外宣教士 90% 為此類型
3. 傳福音給本地 (本國) 的不同文不同種者—必需學習其語言、熟悉其文化
4. 傳福音給國外的不同文不同種者—必需學習語言、離開母國、活在不同的文化中

「宣教」在聖經中的用語 - 聖經中的「差遣」

新約聖經中的「差遣 (Sending)」

1. 英文 mission (宣教) 一詞，是源於拉丁文動詞 *mitte* (to send, 差遣)，*mitte* 名詞主格的形式為 *missio* 意為「一個差遣的行動 (an act of sending)」，這個字和聖經希臘文的 *apostole* (使徒職份)，*apostolos* (被差遣的人，使徒) 和 *apostellein* (差遣) 相關。

甲、Apostole (ἀποστολή, **apostleship** 使徒職份) — Apostole 只用了四次，多用在獨特的使徒受差的「職份」上，不是泛用在差遣一般基督徒出去。在徒 1:25，羅 1:5，林前 9:2 指的都是「使徒職份 (apostleship)」只有在加 2:8 RSV 譯為「mission」但這仍不礙原文意為「使徒職份」的意義：(KJV)

- i. Act 1:25—...this ministry and **apostleship**, from which Judas... (叫他得這使徒的位分。這位分猶大已經丟棄，往自己的地方去了)
- ii. Rom 1:5—...received grace and **apostleship**, for obedience to... (我們從他受了恩惠並使徒的職分，在萬國之中叫人為他的名信服真道)
- iii. 1Co 9:2—...seal of mine **apostleship** are ye in... (假若在別人，我不是使徒，在你們，我總是使徒，因為你們在主裡正是我作使徒的印證)
- iv. Gal 2:8—...in Peter to the **apostleship** of the circumcision... (那感動彼得、叫他為受割禮之人作使徒的，也感動我，叫我為外邦人作使徒)

乙、*apostolos* (ἀπόστολος, **apostle** 被差遣的人、使徒) — 至少用在三類不同的人身上，且有不同層次的意義：

- i. 使徒保羅自稱為「使徒」，且常和「耶穌基督的僕人」(加拉太書)相連，

¹教皇於 1622 年成立了傳信部 (Congregation for the *Propagation of the Faith*)，其目的在直接掌控所有的傳教工作，因而對耶穌會在遠東的傳教活動產生相當的影響。

保羅自述其作為「使徒」的三個重點：

- a. 為復活主所呼召（加 1:11-17）
 - b. 被呼召成為外邦人的使徒（羅 1:1-6, 加 1:16）
 - c. 身處軟弱中的真使徒（林後 11:29ff）
- ii. 稱耶穌的十二門徒為「使徒」，他們必需曾和耶穌在一起，跟隨過且親眼見耶穌復活（徒 1:22），才能稱為使徒。
- iii. 早期教會除了十二使徒以外的基督徒宣教士，這些使徒中最常提及的就是保羅及他的同伴（徒 14:14, 林前 9:5, 12:28, 林後 11:3），他們是如何被按立的則未清楚提及。

丙、apostellein（ἀποστέλλειν, to send 差遣）是動詞型式，動詞的字根—apostellein, 這個字是新約聖經中最接近「宣教」意義的字眼，在新約中它並非指使徒或保羅或其他使徒的「見證基督」；而是從頭至尾都廣泛的使用在上帝「差遣」耶穌及透過耶穌所差遣的和差遣教會的行動。

i. 主要的參考經文：

a. 約 20:21

耶穌又對他們說：願你們平安！父怎樣差遣了我，我也照樣差遣你們

Again Jesus said, 「Peace be with you! As the Father has sent me, I am sending you. (NIV)

εἶπεν οὖν αὐτοῖς πάλιν· εἰρήνη ὑμῖν· καθὼς ἀπέσταλκέν με ὁ πατήρ, καὶ γὼ πέμπω ὑμᾶς.

b. 約 17:18

你怎樣差我到世上，我也照樣差他們到世上。

As you sent me into the world, I have sent them into the world.

καθὼς ἐμὲ ἀπέστειλας εἰς τὸν κόσμον, καὶ γὼ ἀπέστειλα αὐτοὺς εἰς τὸν κόσμον·

- ii. 因此，「宣教」是植基於耶穌為父所差遣來到世上，然後，教會才宣告又主張上帝的救恩和平安臨世。不僅是約翰如此主張，新約的許多地方均指出耶穌是被「差遣」來世的使者。所以，除了約翰福音以外，耶穌的「去」、「傳道（宣講）」、「來」、「差遣」到世上的相關經文，在新約聖經中隨處可見，這些均和耶穌為父所差遣來到世上的行動有關，均可視為宣教的根本意義：

a. 可 1:38

- 耶穌對他們說：我們可以往別處去，到鄰近的鄉村，我也好在那裡傳道，因為我是為這事出來的。

- And he said to them, "Let us go on (ἄγωμεν²) to the next towns that I may preach (κηρύξω³) there also; for that is why I came out (ἐξῆλθον⁴)"

b. 路 4:18-19

- 主的靈在我身上，因為他用膏膏我，叫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。

²現在主動 假設語氣 第一人稱 複數

³第一簡單過去 主動 假設語氣 第一人稱 單數

⁴第二簡單過去 主動 直說語氣 第一人稱 單數

- The Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to **preach good news** (εὐαγγελίσασθαι⁵) to the poor. He **has sent** (ἀπέσταλκέν⁶) me to **proclaim** (κηρύξαι⁷) release to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to **proclaim** the acceptable year of the Lord
- c. 可 12:6
 - 園主還有一位是他的愛子，末後又**打發**他去，意思說：他們必尊敬我的兒子
 - He had still one other, a beloved son ; finally he **sent** (ἀπέστειλεν⁸) him to them, saying, 'They will respect my son.'
- d. 加 4:4
 - 及至時候滿足，上帝就**差遣**他的兒子，為女子所生，且生在律法以下...
 - But when the time had fully come, God **sent forth** (ἐξαπέστειλεν⁹) his Son, born of woman, born under the law...
- iii. 新約中有關耶穌的宣教，另一個相關的觀念－耶穌把宣教的使命賦予使徒們並由他們執行（透過耶穌所差遣的個人或團體）。
 - a. 太 10:16-17
 - 我**差**你們去，如同羊進入狼群；所以你們要靈巧像蛇，馴良像鴿子。
 - Behold, I **send** (ἀποστέλλω¹⁰) you out as sheep in the midst of wolves ; so be wise as serpents and innocent as doves.
 - 以下經文可自行使用信望愛原文查經資源網站，取得原文字義
<http://bible.fhl.net/new/fhlwhparsing.html>
 - b. 太 28:19
 - 所以，你們要**去**，使萬民作我的門徒，奉父、子、聖靈的名給他們施洗（或作：給他們施洗，歸於父、子、聖靈的名）。
 - **Go** (πορευθέντες¹¹) therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit,
 - c. 可 6:7
 - 耶穌叫了十二個門徒來，**差遣**他們兩個兩個的出去，也賜給他們權柄，制伏污鬼；
 - And he called to him the twelve, and began to **send** them out two by two, and gave them authority over the unclean spirits
 - d. 路 24:49
 - 我要將我父所應許的**降**在你們身上，你們要在城裡等候，直到你們領受

⁵ 第一簡單過去 關身 不定

⁶ 第一完成 主動 直說語氣 第三人稱 單數

⁷ 第一簡單過去 主動 不定

⁸ 第一簡單過去 主動 直說語氣 第三人稱 單數

⁹ 第一簡單過去 主動 直說語氣 第三人稱 單數

¹⁰ 現在 主動 直說語氣 第一人稱 單數

¹¹ 第一簡單過去 被動形主動意 分詞 主格 複數 陽性

從上頭來的能力。

- And behold, I send the promise of my Father upon you ; but stay in the city, until you are clothed with power from on high.

e. 徒 28:28

- 所以你們當知道，上帝這救恩，如今傳給外邦人，他們也必聽受
- Let it be known to you then that this salvation of God has been sent to the Gentiles ; they will listen."

f. 林前 1:17

- 基督差遣我，原不是為施洗，乃是為傳福音，並不用智慧的言語，免得基督的十字架落了空。
- For Christ did not send me to baptize but to preach the gospel, and not with eloquent wisdom, lest the cross of Christ be emptied of its power.

舊約聖經中的「差遣 (Sending) 」

- 「宣教 (mission) 」這個字義並未在舊約中出現，在舊約中也沒有明確的差派以色列宣教士至萬國的觀念；但是以列人對列國萬邦的「聖召、天職 (vocation) 」是舊約非常顯明的觀念。
- 以色列成為「萬國的祝福」是非常明顯的舊約主題，正如萬國百姓至錫安朝聖以求祝福一般。
- 舊約聖經中，最能等同於「差遣」字義的就是希伯來文 שָׁלַח (shaalach) 至少在舊約中出現五百次以上。例如：以撒「送走 (sent away) 」雅各。x ; l'v 也有多次用在「差遣」、「打發」、「差」某人去作某特定的事—摩西、以利亞、以利沙、以西結等：

甲、這些「差遣」、「打發」最常用在上帝「差遣」人去完成祂以色列人的計劃。上帝就成了那位「差遣者」如同約 20:19-22。

i. 創 45:7 約瑟被上帝「差」至埃，為以色列家「存留餘種」、「保全生命」

- 「上帝差我在你們以先來，為要給你們存留餘種在世上，又要大施拯救，保全你們的生命。」

- ‘And God sent (וַיִּשְׁלַח¹²) me before you to preserve for you a remnant on earth, and to keep alive for you many survivors.’

ii. 出 3:10 摩西被「打發」去見法老王中，為使以色列百姓可以被領出來。

- 故此，我要打發你去見法老，使你可以將我的百姓以色列人從埃及領出來。

- 「Come, I will send (וְאֶשְׁלַח¹³) you to Pharaoh that you may bring forth my people, the sons of Israel, out of Egypt."

iii. 撒 15:1 撒母耳被「差遣」去膏掃羅為王。

¹² 動詞，Qal 敘述式 3 單陽 + 1 單詞尾

¹³ 連接詞 וְ + 動詞，Qal 未完成式 1 單 + 2 單陽詞尾

- 故此，我要打發你去見法老，使你可以將我的百姓以色列人從埃及領出來。
- And Samuel said to Saul, "The LORD sent (שָׁלַח¹⁴) me to anoint you king over his people Israel; now therefore hearken to the words of the LORD.

以下經文可自行使用信望愛原文查經資源網站，取得原文字義

<http://bible.fhl.net/new/parsing.htm>

- 王上 18:10 主「打發」萬國的人去找以利亞。
 - 賽 6:8 以賽亞奉差遣
 - 結 2:3 以西結被「差」往悖逆的民中。
 - 瑪 3:1, 4:5 萬軍之耶和華「差」祂的使者預備道路。
- 乙、除了他指名的僕人外，有時上帝也差遣憐憫及恩惠
- 詩 57:3 上帝向人「發出（差遣）」祂的慈愛和誠實。
 - 詩 111:9 上帝向祂的百姓「施行（差遣）」救贖。
- 丙、未使用「差遣、打發、差」等字眼，有時用「膏（立）」這個動詞，作為上帝從以色列以外，設立某人作為祂計劃的執行者。
- 賽 44:28 波斯王古列是上帝的「牧人」必成就上帝所喜悅的事。
 - 賽 45:1 古列是上帝所「膏」…使列國降伏在他面前…。

新、舊約聖經中的「差遣 (Sending) 」的意涵

1. 上帝自己是那位差遣者（上帝自己的宣教，Missio Dei）—雖然宣教（mission）這個字本身並非聖經語言，但它確實是源於聖經的中心思想—差遣。「宣教」，是上帝透過聖經所啟示的創造和救贖行動的關鍵因素。因此，「宣教」必需被放在較廣義的，上帝在聖經中所啟示的救贖行動來理解，不能將之狹窄的定義為一群宣教士團體或組織的福音行動。
2. 「上帝自己的宣教」是透過耶穌基督來理解，祂的位格、上帝人二性和工作，完成了上帝的應許，從祂身上才看得出新約和舊約間的連續性。因此，宣教的信息不能離開「見證耶穌基督」，早期使徒的外展行動也是以耶穌的事工為起點。
3. 教會是奉耶穌的名，在聖靈的能力下被「差遣」於世，且在歷史中持續的見證祂的救恩和祂賜予的新生命—宣教不是教會的諸多事工（行動）之一，宣教是教會存在的本質和中心。教會是上帝在救贖歷史中的工具，因此，教會是為宣教而產生、存在。

聖經中宣教信息：宣教的基礎、內容、目標、指南

舊約—學者們均同意舊約聖經中沒有「直接」差遣人至外邦的普世宣教字眼，但卻有不少的「暗示」，這些暗示在新約中實現。

1. 舊約中，最明確的暗示就是以色列人的認信—上帝是萬國（列邦、萬民）的救主，正如祂是全人類的創造主及護理主。這個信念（認信）成為宣教的基礎。—詩 86:8-12—如何描述上帝？如何描述列國萬民？上帝百姓的挑戰（或邀請）為何？
2. 上帝救贖的行動是宣教的內容

¹⁴動詞，Qal 完成式 3 單陽

甲、申 26:7-9 是上帝拯救行動的鑰節。

乙、賽 43:19 一個新的出埃及（或解放）的應許。

3. 應許的重點即為 Shalom（平安和完全），這是救贖的目標，舊約中有關平安的應許：

甲、民 6:24-26

乙、結 34:25-31

丙、賽 11:1-9

丁、賽 35:3-7

戊、彌 4:1-4

4. 舊約中宣教的指南（準則），是與上帝立約的百姓，被呼召來見證（witness）、服事（service）、順服（obedience）祂。上帝以「選召一人為萬民」的方式來實現這個呼召：

甲、創 12:1-3 上來給亞伯蘭的應許為何？上帝透過亞伯蘭要成就什麼應許？

乙、出 19:3-6 提醒了什麼？呼召的內容？

丙、以賽亞 49:6 的兩個任務為何？目標？

新約—新約是對舊約聖典有關宣教的「暗示」加以落實。

1. 在耶穌身上看見主上帝至高無上的主權，是新約宣教的基礎，例：來 1:1 及整章，約 1:1-18，腓 2:5-11，均清楚的回應了舊約的宣教觀點。
2. 耶穌的宣教是一個新的解放（釋放），也是新的出埃及。參：路 9:31，太 2:13-23... 許多新約的經文均在說明，耶穌所完成的救恩是上帝救贖人類的行動。
3. 耶穌復活後，上帝的平安（God's shalom）新時代正式開始，參：約 20:19-22，羅 6:1-11。
4. 新約的教會正如舊約的以色列民，是上帝向普世宣教的工具。

互賴共存的新、舊約信息

舊約宣教的主題	新約有關宣教的主題
沒有直接「差遣」上帝子民去外邦宣教，但有「暗示」的觀點。 1. 舊約中以色列人共同的信念（信仰告白）－上帝是列國之君，且正如祂是創造主、護理者。這個「暗示」成了宣教的基礎。參（詩 86:8-12） 2. 舊約強調的重點是上帝的拯救行動，這是宣教的內容。申 26:7-9 是救贖作為的鑰節，賽 43:19 是新出埃及的應許。 3. 新出埃及的應許是什麼？ 上帝的拯救表現在 Shalom（平安和完全），上帝的宣教的盼望 甲、賽 11:1-9 乙、賽 35:3-7 丙、彌 4:1-4 4. 舊約中宣教的器皿是上帝立約的子民受召見證、服事、順服上帝 甲、創 12:1-3 and 出 19:3-6 是鑰節 乙、賽 49:6 的兩個任務 舊約中達成上帝宣教的方式－多半是以「吸引」外邦萬國的方式	新約中的宣教（差遣）是植基於對舊約宣教的理解及認識。 1. 在耶穌身上看見主上帝至高無上的主權，是新約宣教的基礎，例：來 1:1 及整章，約 1:1-18，腓 2:5-11，均清楚的回應了舊約的宣教觀點。 2. 耶穌的宣教是一個新的解放（釋放），也是新的出埃及。參：路 9:31，太 2:13-23...許多新約的經文均在說明，耶穌所完成的救恩是上帝救贖解放人類的行動。 3. 耶穌復活後，上帝的平安（God's shalom）新時代正式開始，參－約 20:19-22，羅 6:1-11。 4. 教會正如以色列，是上帝向普世宣教的工具。參：彼前 2:9-10 新約中達成上帝宣教的方式－以「差遣」至外邦萬國的方式

實踐宣教的三個核心面向一

宣教不是只有單單「講述」的層面，在新、舊聖經中，它也同時牽涉了另外兩個層面－示範（證明、活出）及生活。因此，新、舊約中的宣教，各有三個非常鮮明的核心層面

舊約

百姓呼求上帝分派任務

見證（WITNESS）

服事（SERVICE）

順服（OBEDIENCE）

新約

上帝的百姓在基督裡受召去

[1]
講述（telling）

[2]
活出（demonstrating）

[3]
生活（living）

宣道（KERYGMA）

服事（DIAKONIA）

團契（KOINONIA）

總結－何謂聖經中的宣教？

1. 最狹義的宣教思維就是「差遣」宣教士出去傳福音
2. 較廣義的思維－上帝持續差派信使及百姓以各種不同的方式宣教
 - 甲、KERYGMA（宣講）－宣教即宣講或向人傳揚好消息
 - 乙、DIAKONIA（服事）－宣教即服事或活出（示範、證明）上帝的好消息
 - 丙、KOINONIA（團契）－宣教即團契或在上帝的好消息中的生活
3. 舊約沒有狹義的宣教思維，但清楚的表明上帝是全世界的創造、救贖者，且以色列民是「外邦人（萬國）的光（「light to the nations」）」
4. 宣教即差遣，但不見得是跨地理區或跨國界的事奉，更多時候是透過忠心的見證、服事和團契生活預示即將來臨的國度，以跨越信與不信的藩籬。

習作 Exercise (as time allows) — 取材自 Dr. James A. Bergquist, Professor and Missionary of ELCA

Based on a selection of 「shalom」 passages in the Old and New Testaments, we can look at the following passages as descriptive of the goal of God's redemptive mission, the restoration of wholeness and peace in a world of broken and sinful relationships between humans and God, and between humans as individuals, families, and communities. 試從下列經文中，找尋與「平安」相關的信息（與人、與自己、與家庭、與社群、與神關係的回復、完全、和平、和好）

Old Testament

（數）Num 6:24-26

（創）Gen 43:27

（結）Ezek 34:25-31

（賽）Isa 11:1-9

（賽）Isa 35:3-7

（賽）Isa 42:1-4

（彌）Micah 4:1-4

（賽）Isa 61:1-3

New Testament

（路）Luke 1:76-79

（路）Luke 2:8-14

（約）John 14:25-28

（約）John 20:19-29

（徒）Acts 10:34-39a

（羅）Rom 5:1-3, 6-11

（弗）Eph 2:13-20, 22

Do the following:

- (1) Underline the words which translate shalom or peace. 請將相關平安的文字劃底線
- (2) Place the passage under one of the following categories of **restoration**: 把有關「恢復」的信息歸

入下列類別中：

Restored nature (與己和好)

Human reconciliation (與人和好)

Human reconciliation to God (與神和好)

[illegible]

第二講：新約四福音書及使徒行傳的宣教觀

課程重點

壹. 耶穌和復活後教會的宣教使命

貳. 馬可福音的宣教觀（1:14-15）：上帝的國度

參. 馬太福音的宣教觀（28:16-20）：大使命（學習、教導、門徒）

肆. 路加、使徒行傳的宣教觀（路 4:16-30）：救贖與解放

伍. 約翰福音的宣教觀（20:19-22）：差遣與僕人事奉

耶穌和復活後教會的宣教使命

宣教的對象－聖經中的列國（nations）

舊約聖經中的「列國（nations, 萬邦、萬民、列邦）」在以色列人的特殊上帝寵論（particularism, 選民說－上帝只選立以色列民，列國成為仇敵、試探或被征服對象）、包容論（inclusion, 普遍救恩－藉以色列人成為普世救恩種籽，成為列邦的祝福）、對話論（dialogue, 交流說－上帝讓以色列民與世上民族交流）思維中，這些不同的觀念，左右著以色列人的自我身份認同，也產生不同的服事態度，與列國間的關係處於張力（tension）及平衡中。這些「列國」並非現代民族主義下的「獨立國家」，而是指環繞以色列周邊的民族、部落或帝國。

到了新約聖經所定義的「列國」，又較舊約擴大了許多，最正確的用語就是 **ἔθνος**（ethnos）一般譯為「非猶太人、外邦人（Gentiles）」是上帝在基督裡差遣人去傳福音的對象。雖然，耶穌一生的服事範圍以猶太人社群為主，但在祂復活後，教會的宣教卻根據耶穌在世及離世前的教導，由保羅及早期教會，共同建構了一個復活後的宣教神學，這個本於耶穌宣教的模式而有的宣教觀，至少提供了七個新約宣教基礎¹⁵：

1. **Missio Dei**－耶穌對上帝的依賴與順從，祂稱上帝為「阿爸、父（Abba Father）」¹⁶，（請參：太 6:8-9 尤其是馬可 14:36；亦可參：羅 8:15, 加 4:6）祂的順服建構了一個基本的宣教態度：宣教事工的起始點是上帝自己的作為（Mission is God's own activity）也就是宣教學最常出現的拉丁文術語 **Mision Dei**－宣教不是人思想、設計出來的命題，宣教也不是一種教會拓展、增長的有效「工具」、節目或活動；

¹⁵參：Donald Senior, *The Biblical Foundations for Mission*, 書中有更詳細的說明。

¹⁶阿爸（希伯來文 אבָּא）亞蘭文為 אבא (Abba {ab-bah'}) 阿爸 = "父親"。使用稱上帝為「天父」的禱告中。在新約聖經中無論何時出現向「天父」禱告時，一定會有「阿爸」禱詞伴隨，作為一種極為上帝聖莊嚴的態度，後來成為說希臘語的基督徒禱告時一定的禮儀用詞。

有關「父」、「天父」的經文，新約出現極多參 <http://www.greatreasures.org/gnt/main.do>（線上 greatreasures.org）或 <http://bible.fhl.net/new/s.php?N=0&k=03962&m=>（中文信望愛網站）的字義解釋，可知，上帝被稱為「父、天父（πατήρ）」，因為：

1. 祂是星宿，天上之的太陽和月亮的創造者，支持者，和管理者。
2. 祂是凡有理性，有智慧者的創造者，保存者，守護者，保護者，無論是天使或人類。
3. 祂是凡有靈的生命和所有人類的父－祂是每位基督徒的父親，藉著基督得與上帝有特別親近，且親密的關係，並且不再害怕自己是罪人，會受到上帝的嚴厲的審判，反倒尊敬祂，是已與自己和好的親愛父親。
4. 祂是耶穌基督的父，祂是以愛和父聯合，且有親密的關係，明白天父的旨意者，藉由耶穌基督他自己也藉由使徒，去解釋和執行上帝拯救世人的計畫。

宣教的正確基點是上帝的百姓受邀且被要求參與在上帝自己向人類宣教的行動中。亦即宣教是教會存在的本質，教會因宣教而生、為宣教而存在。

2. 弱勢優先—耶穌的上帝是一位主動尋找、接觸，並且以貧窮、失敗者優先的上帝。參路加福音十五章的「失...」的比喻。
3. 天國平安—耶穌的拯救行動是一個天國的標誌—透過赦罪使人得釋放（可 2:1-12），並從撒旦與病痛中得自由。馬可福音有近 30%耶穌的作為均在證明祂是超自然、勝過撒旦與疾病的主，祂的作為也間接證明了祂的身份—帶來上帝平安（和平,shalom）國度的那位。
4. 鄰恤基層—耶穌愛護和關顧那些非主流的圈外人（outsiders）—罪犯、稅吏、貧者、女姓、撒瑪利亞人...參路 10:29-37 和其他相關比喻和行動，太. 9:10-13（和稅吏罪人吃飯，亦可對照參閱—可 2:18ff，路 5:33-39ff）
5. 愛無條件—耶穌教導恩典與寬恕反應了上帝無條件愛，參太 18:21-35.
6. 分辨兩義—耶穌教導「愛」是內心真實的博愛情懷，不是被規定所以去行，參—可 1:23- 3:5； 7:1-13；及「最大的誡命」—太 22:34-40；可 12:28-34； and 路 10:25-28.
7. 新以色列—耶穌呼召、設立十二使徒且差遣他們，成為一個與上帝立約，向外邦人傳福音的新以色列民。參—可 3:13-19；太 10:1-4；路 6:12-16.

福音書、保羅書信、早期教會的發展，在耶穌宣教模式的指引下，共同構築了「後復期的宣教神學」。

馬可福音的宣教觀（1:14－15）：上帝的國近了

上帝國觀－馬可福音對宣教的影響

馬可福音一般均公認為是最早寫成的福音書（約主後65年），但它不是新約聖經最早寫成的書卷（因為保羅的書信成為宣教文件至少比馬可福音早了十年寫成）參考馬可福音時應著重兩件事：

1. 耶穌的服事和宣教的報導－因此，我們有了可信而正確的記載，包括耶穌說過的話語及工作的記錄，均存在馬可福音書中。
2. 馬可福音是在耶穌復活昇天三十多年後才完成，多數學者（特別是初代教父 papias）認為本書可能是在羅馬寫成，從未跟隨過耶穌的馬可，應是跟據使徒彼得的講道材料記錄而來。因此，這本福音書也是處境在第一世紀、主後七十年代的文化及時代背景下，來說明教會如何解釋、應用當年耶穌的話語和工作，來面對教會目前的宣教時況。.

馬可福音大綱
福音書序言（1:1-15） 簡介－施洗約翰，耶穌的洗禮和受試探（1:1-13） 「上帝的國近了」：是耶穌宣教的核⼼（1:14-15） 在加利利省的服事（1:16-9:50） 第一個門徒，第一個服事，天國比喻，天國神蹟（1:16-5:43）. 1. 1:16 - 3:6 天國正面和反面的描述 2. Ch 4 天國的比喻 3. Ch 5 天國的神蹟 4. 6:1-8:30 兩個餵飽（6 and 8）、「渡海」、「開啓」（聾與瞎） 5. 8:27－服事的高峰：彼得認信，十架之途，勉負十架 6. Ch9 登山變相後二度預告受難，強調門徒之道（宣教即負十架）
邁向耶路撒冷（10） 1. 路途中的教導，富有的人，第三度預言受難 2. 為大為一為眾僕、巴底買
1. 在耶城的日子（11-16） 2. 騎驢進城 3. 衝突與教導（愛上帝、愛鄰舍） 4. 災難的啟示 5. 逾越節前後、被捕、受審、釘十架、空墓、宣教使命

逐段解析

2. 起頭與開場白 (1:1-13)

甲、在 Ἀρχὴ τοῦ εὐαγγελίου (The beginning of the gospel – Good News, 福音的起頭) 可以找到宣教的意義嗎？

乙、馬可整併兩個舊約相似的經文 (瑪拉基 3:1 和以賽亞 40:3) 意義何在？

3. 福音的主題 (1:14-15)

甲、V14

i. 何時？

ii. 何地？(比較 14:28 / 16:7)

(耶穌宣教的中心和復活後的宣教都在此)

iii. 宣講什麼？

(κηρύσσω τὸ εὐαγγέλιον τοῦ θεοῦ, preaching the gospel of the kingdom of God,)

iv. 請自行定義「宣教」的意義？

乙、V15

i. 描述福音是禮物和恩典的兩個字？

(~~πεπλήρωται ὁ καιρὸς~~- The time is fulfilled

ἤγγικεν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ- the kingdom of God is at hand.)

ii. 那兩個字呼召人對福音的回應

(μετανοεῖτε- repent, πιστεῦτε-believe)

iii. 宣講什麼？

(κηρύσσω τὸ εὐαγγέλιον τοῦ θεοῦ, preaching the gospel of the kingdom of God,)

丙、依循 1:1-15 的開場白看馬可福音書 1-8 章的結構

i. ch.1:16 to 3:6 兩個接受和拒絕的事件

ii. ch.4 天國的比喻

iii. ch.5 天國的神蹟

iv. ch.6:1 to 8:30 兩個餵飽,兩個渡海,兩個「開啓」

v. ch.8:31-38 高峰—認信、作門徒之道

4. 耶穌的一日生活記錄 (1:16-3:6)

甲、第一幕—請自行為每一事件命名並找出事件中人物的回應

i. 章節 1:16-20

a. 命名／

b. 回應 (1:18, 20)

ii. 章節 1:21-28

a. 命名／

b. 回應 (1:28)

iii. 章節 1:29-34

a. 命名／

b. 回應 (1:33)

iv. 章節 1:40-45

- a. 命名／
 - b. 回應（1:45）
- v. 章節 2:1-12
 - a. 命名／
 - b. 回應（2:7）
 - c. 回應（2:12）
- 乙、 第二幕－請自行為每一事件命名並找出事件中人物的回應
 - i. 章節 2:13-17
 - a. 命名／
 - b. 回應（2:16）
 - ii. 章節 2:18-22
 - a. 命名／
 - b. 回應（2:18）
 - iii. 章節 2:23-28
 - a. 命名／
 - b. 回應（2:24）
 - iv. 章節 3:1-6
 - a. 命名／
 - b. 回應（ ）
- 丙、 請從耶穌宣教的觀點，為 1:16-3:6 作一個總結

5. 二個系列的耶穌事蹟，解釋「天國」主題（ch4－5）

- 甲、 上帝國的比喻（4:1-34）及解明每一個比喻的意義
 - i. 請找出經文中是否有上帝國是上帝的禮物及呼召人回應的經文？
 - a. 4:1-20

（能找到有關 1:16-3:6 第一、第二幕有關人的回應的相關聯結嗎？）其中的宣教信息為何？
 - b. 4:21-25
 - c. （燈的意義為何？它挑戰我們使用或放棄失去這個禮物或恩賜？）
 - d. 4:26-29

（與 4:1-20 對比，您能找到對比的意義嗎？）
 - e. 4:30-34

（這個比喻中的應許為何？）

「禮物（恩賜）」和人的「回應」這兩個主題，如何在本章中運作？
- 乙、 上帝國的神蹟（4:35-5:43）－可從本章中看出耶穌如何和 1:14-15 節中的宣告呼應
 - i. 4:35-42－耶穌平靜風浪－這是耶穌神蹟的第一種：掌握大自然的神蹟，暗示了舊約中 shalom 信息的應許－新的創造，萬物的恢復，在耶穌和上帝的國中找到這個盼望的見證。

- ii. 5:1-20—趕鬼入豬群—這是耶穌神蹟的第二種：勝過撒旦（邪靈）的能力，耶穌藉此說明祂和上帝國有勝過邪惡權勢的力，使人恢復自由戰勝罪惡的能力。
- iii. 5:21-43—血漏婦人與睚魯女兒—這是耶穌神蹟的第三種：病得醫治，這種醫治是一種新時代，上帝賜平安應許的標誌。

6. 二個「開啟」（6:1 to 8:26）

是否有人會正面的回應上帝國的福音？馬可在此開啓了兩個平行經文段落，每個經文以使眾人「喫飽」開始，並以信心「開啓」結束。這個平行經文段落，不只是發揚上帝國福音的主題，也詮釋了耶穌的宣教。人們對上帝國是更加硬心或者耳、眼被上帝國開啓？

第一段平行經文

6:1-6 拿撒勒人厭棄耶穌)

6:7-13 差遣 12 門徒)

6:14-29 約翰下監被斬)

6:30-44 五千人喫飽

6:45-52 耶穌履海（到伯賽大 Bethsaida，東北方）

6:53-56 在革尼撒勒醫病（加利利）

7:1-23 禮儀爭論—潔與不潔

7:24-30 為希利尼婦人之女趕鬼—信

7:31-37 耳聾者蒙醫治

第二段平行經文

8:1-9 四千人喫飽

8:10 渡到大馬努他（加利利）

8:11-13 文士與以利亞之爭論

（8:14-21 餅與愚頑的心）

8:22-26 瞎眼得看見

在馬可福音中，基本的宣教主題：門徒和人們將會如何回應上帝國的福音？仍是主後 65 年，教會忙於復活後宣道和馬可福音成書時的主要宣教問題。

7. 耶穌傳道的高峰（8:27-10:52）

兩個一起呈現的主題：使徒們如何回應耶穌的信息？以及在使徒們和馬可時代的教會被呼召去完成的宣教本質為何？

甲、 即便是不完全也是信心的回應

- i. 8:27-30 彼得認耶穌是基督，馬可福音成書的時代也是如此。
- ii. 9:1-8 登山變像是門徒對耶穌將來的驚鴻一瞥
死裡復活是十架的得勝的方式。
- iii. 9:14-28 醫治癲病的孩子（在信的人凡事都能）
- iv. 10:15 上帝國裡的正是小孩
- v. 11:46-52 巴底買（信救了你）

乙、 信心的路就是十字架的路—難以掌握，但是僕人之道就是當年耶穌跟隨者，跟隨耶穌宣教的道路。

- i. 8:31-38 第一次預言受難（8:31）
彼得的勸說與不了解
耶穌教導的生命之道就是虛己和十字架
- ii. 9:31-37 第二次預言受難（9:31）
門徒的不明白也不敢問（9:32）
為首的必為眾人之僕（9:36-37）
- iii. 10:17-45 富有的人不能接受十字架的路（17-31）

在前的將要在後，在後的將要在前
第三次預言受難（32-34）
雅各、約翰不能喝「苦杯」（35-41）
不是受人服事乃是服事人

丙、耶穌公開服事止於另一個信心的開啓—瞎子巴底買看見（10:46:-52）

8. 馬可福音中的耶穌受難與復活（ch11－16）

- 甲、走上十架道路上的基督
- 乙、祂親身示範作僕人的意義
- 丙、最後十架的道路如同登山變像般，被視為生命之道。
- 丁、門徒被差回加利利（14:28-16:7）

復活後教會的宣教開始，根據馬可福音的記載，教會被呼召參與在耶穌自己的宣教—依循僕人耶穌的十字架道路，去宣講上帝國的福音

馬太福音的宣教觀（28:16-20）：大使命（學習、教導、門徒）

馬太福音的基本背景

馬太福音可能在主後 75－85 年間寫成。主要讀者可能是居住在敘利亞的猶太基督徒，他們想知道舊約律法和舊約的應許，在由非猶太基督徒主導的教會中的適切位置，非猶太基督徒也很需要這類問題的答案。使徒保羅已經非常堅持基督徒已從律法中釋放出來（參約在主後 50 年寫成的加拉太書和羅馬書），認為除了倫理紀律外，不再需再守猶太教的儀文傳統。馬太福音則給了一個稍不一樣的答案，主張新與舊之間的連貫性。

馬太福音的簡易大綱

序幕	
出生及幼兒期 Ch 1-2 [M] 服事預備期 3:1-4:11 ([Mark and Q])	
在加利利的服事	
事跡	演說或討論
第一次講道，呼召門徒（4:1-25）	[1] 登山寶訓 Ch 5-7 [7:28]
服事行動和說比喻 Ch 8-9	[2] 差傳和訓練門徒 10:1-42 [11:1]
大能的作為和衝突 11:1 to 12:50	[3] 天國的比喻 13:1-52 [13:53]
餵飽與「開啟」／服事的高—彼得認信（教會磐石）／受難預言／負十架的門徒 Ch 14-16	
邁向耶路撒冷 Ch 14-18	
登山變相與再次預言受難／僕人之道 Ch. 17	[4] 教會生活的紀律 18 [19:1]
在耶城的服事	
行動, 教導, 衝突 (Ch. 19-23) 富有的少年, 法利賽人頡難, 葡萄園雇工, 第三次	[5] 預言教導, 時代的比喻 Ch 24-25 [26:1]

預語受難, 服事之道, 棕枝主日, 兩個兒子, 預言耶城	
受難與復活	
被捕, 受審, 釘死 Ch 26-27	復活: 空墳、大使命 Ch 28

「作門徒 (discipleship)」意義即貫串舊約和新約

壹. 馬太和門徒—馬太福音強調作主門徒二個內容：

一. 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（13:52）。

二. 作門徒就是藉著參與大使命來跟隨祂（28:16-20）

1. 馬太使用名詞「門徒 (disciple)」共 73 次（注意：不是用使徒 (apostle)，使用動詞「作門徒 (to make disciples)」共 3 次，新約中，也只有馬太用「作門徒」這個詞（此外，徒 14:21 也用了一次），每次使用於動詞，都和教門徒 (to teach) 或萬民 (nations) 的概念相關。

2. 下列的信息可佐證作門徒的兩個主要意義：

甲. 8:23 (noun) —

耶穌上了船，門徒跟著他

And when he got into the boat, his disciples followed him.

Καὶ ἐμβάντι αὐτῷ εἰς τὸ πλοῖον ἠκολούθησαν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ.

乙. 10:24 (noun)

學生不能高過先生；僕人不能高過主人。

A disciple is not above his teacher, nor a servant above his master

Οὐκ ἔστιν μαθητὴς ὑπὲρ τὸν διδάσκαλον οὐδὲ δοῦλος ὑπὲρ τὸν κύριον αὐτοῦ.

丙. 27:57 (verb)

到了晚上，有一個財主，名叫約瑟，是亞利馬太來的，他也是耶穌的門徒

When the even was come, there came a rich man of Arimathaea, named Joseph, who also himself was Jesus' disciple

Ὅνις δὲ γενομένης ἦλθεν ἄνθρωπος πλούσιος ἀπὸ Ἀριμαθαίας, τοῦνομα Ἰωσήφ, ὃς καὶ αὐτὸς ἐμαθητεύθη τῷ Ἰησοῦ.

丁. 28:19 (verb)

所以，你們要去，使萬民作我的門徒，奉父、子、聖靈的名給他們施洗（或作：給他們施洗，歸於父、子、聖靈的名）

Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit

πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος

戊. 13:52 (verb)

他說：凡文士受教作天國的門徒，就像一個家主從他庫裡拿出新舊的東西來。

Then said he unto them, Therefore every scribe which is instructed unto the kingdom of heaven is like unto a man that is a householder, which bringeth forth out of his treasure things new and old.

ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· διὰ τοῦτο πᾶς γραμματεὺς μαθητευθεὶς τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν ὁμοίός ἐστιν ἀνθρώπῳ οἰκοδεσπότῃ, ὅστις ἐκβάλλει ἐκ τοῦ θησαυροῦ αὐτοῦ καινὰ καὶ παλαιά.

聖經學者 Hans Reudi Weber 主張 13:52 是馬太福音連接新、舊觀念的鑰節。
貳. 舊約到新約的一貫性—馬太以三個手法來強調耶穌的宣教事工，既是將舊約的教導和新約的教導一致化且帶有耶穌的嶄新作爲和最終的佈局

一. 下列的關鍵信息可指明馬太解釋耶穌是保存舊約與新約一貫性的那一位

1. 1:1

亞伯拉罕的後裔，大衛的子孫（後裔子孫原文都作兒子下同），耶穌基督的家譜：

2. 5:17-20

莫想我來要廢掉律法和先知。我來不是要廢掉，乃是要成全。

我實在告訴你們，就是到天地都廢去了，律法的一點一畫也不能廢去，都要成全。

所以，無論何人廢掉這誡命中最小的一條，又教訓人這樣作，他在天國要稱為最小的。但無論何人遵行這誡命，又教訓人遵行，他在天國要稱為大的。

我告訴你們，你們的義若不勝於文士和法利賽人的義，斷不能進天國。

3. 13:52

他說：凡文士受教作天國的門徒，就像一個家主從他庫裡拿出新舊的東西來。

二. 馬太福音的結構，把耶穌的教導以獨特的方式，分成五大群組，以此來描繪是新摩西、新五經的給予者，祂未拒絕舊約。下列五個群組，請自行於考查後給予命名，且特別關注每一個群組的結尾，看看有何引人注意之處。

1. Ch 5-7 （結束於 7:28 的結語聲明）

2. Ch. 10 （結語在 11:1）

3. Ch. 13 （結語在 13:53）

路德從耶穌的宣教觀，提出以下解釋：

甲. 上帝自己透過祂的「道」，就是祂國度的擴展（宣教）。所以，信靠基督的人不必因聽了上帝的道未結果，或為撒旦撒下稗子而失志。

乙. 教會的軟弱和上帝國的隱性特質，及世上常有罪和異端的掙扎，我們絕對不可試圖建造一個完全的國度。只有最後的審判才能將好的從惡的中階段分出。

丙. 目前，教會只需宣揚上帝的道和聖禮。即便人可以激勵和操練，但不可能建構完美無疵的教會。

4. Ch. 18 （結語在 19:1）

5. Chs. 24-25 （結語在 26:1）

三. 不同於新約其他書卷的引用舊約經文方式，馬太獨特的舊約經文的引用公式（formula quotations）用語—「…這…要應驗…」成了馬太福音的特色，藉此把舊約和新約連成一氣。

1. 1:22 這一切的事成就是要應驗主藉先知所說的話，說：必有童女懷孕生子；人要稱他的名為以馬內利。（以馬內利翻出來就是上帝與我們同在）

2. 2:15 住在那裡，直到希律死了。這是要應驗主藉先知所說的話，說：我從埃及召出我的兒子來。
3. 2:17 這就應了先知耶利米的話，說：
4. 2:23 到了一座城，名叫拿撒勒，就住在那裡。這是要應驗先知所說，他將稱為拿撒勒人的話了。
5. 4:13-15 後又離開拿撒勒，往迦百農去，就住在那裡。那地方靠海，在西布倫和拿弗他利的邊界上。這是要應驗先知以賽亞的話，說：西布倫地，拿弗他利地，就是沿海的路，約旦河外，外邦人的加利利地。
6. 8:16-17 到了晚上，有人帶著許多被鬼附的來到耶穌跟前，他只用一句話就把鬼都趕出去，並且治好了一切有病的人。這是要應驗先知以賽亞的話，說：他代替我們的軟弱，擔當我們的疾病。
7. 12:17-19 這是要應驗先知以賽亞的話，說：看哪！我的僕人，我所揀選，所親愛，心裡所喜悅的，我要將我的靈賜給他；他必將公理傳給外邦。他不爭競，不喧嚷；街上也沒有人聽見他的聲音。
8. 13:35 這是要應驗先知的話，說：我要開口用比喻，把創世以來所隱藏的事發明出來。
9. 21:3-5 若有人對你們說甚麼，你們就說：主要用牠。那人必立時讓你們牽來。這事成就是要應驗先知的話，說：要對錫安的居民（原文是女子）說：看哪，你的王來到你這裡，是溫柔的，又騎著驢，就是騎著驢駒子。
10. 26:54,56 若是這樣，經上所說，事情必須如此的話怎麼應驗呢？當時，耶穌對眾人說：你們帶著刀棒出來拿我，如同拿強盜嗎？我天天坐在殿裡教訓人，你們並沒有拿我。但這一切的事成就了，為要應驗先知書上的話。當下，門徒都離開他逃走了。
11. 27:9 這就應驗了先知耶利米的話，說：他們用那三十塊錢，就是被估定之人的價錢，是以色列人中所估定的，

馬太福音在新舊約銜接的過程中，既重視舊約資產亦強調耶穌事工的嶄新性：

1. 鑰字「門徒」觀念的提出—特別是 13:5 和 28:19
2. 耶穌在 ch5-7, 10, 13, 18, 24-25 的五重結構的教導
3. 馬太獨特的舊約經文的引用公式（formula quotations）用語—「…這…要應驗…」。

應用與反省？「馬太原則」用在教會服事的挑戰為何？

馬太福音中的耶穌和外邦人

馬太福音是否排除外邦人在耶穌的宣教之外？有兩處明顯的經文：

- 10:5-6 耶穌差這十二個人去，吩咐他們說：外邦人的路，你們不要走；撒馬利亞人的城，你們不要進；寧可往以色列家迷失的羊那裡去。
- 15:22-24 有一個迦南婦人，從那地方出來，喊著說：主啊，大衛的子孫，可憐我！我女兒被鬼附得甚苦。耶穌卻一言不答。門徒進前來，求他說：這婦人在我們後頭喊叫，請打發他走吧。耶穌說：我奉差遣不過是到以色列家迷失的羊那裡去。

馬丁路德的解釋可供參考：

羅 15:8 我說，基督是為上帝真理作了受割禮人的執事，要證實所應許列祖的話，並叫外邦人因他的憐憫榮耀上帝。

路德首先以羅馬書 15:8，來說明十二門徒向外邦傳福音前，必需等候一段時間，這是依據耶穌成為受割禮的百姓之僕人的事實。直到律法在祂的死上成就。後來，使徒才領受「大使命」。因為救恩是一個歷史的連續進行中的事件，使徒們可以在耶穌離世後將福音傳於非猶地區，所以路德反而使用太 15:21 迦南婦人的事件，作為一個「信心透過堅信基督的道勝過疑惑」的解說。

路德也以馬太 10 來檢視教會從封閉的猶太會堂中轉化出來，到開放給以基督的道為中心，開放給萬民的教會；並指出教會在今世的處境及宣教中的教會和世上統治者對立中的教會。

據此，路德認為耶穌在世的日子是限於猶太人中。然後，這個特殊性解除，根據聖經，教會和宣教是將「基督所賜的信心」廣被於萬民。這新約的特點是上帝國（主權）的廣延擴張，這就是宣教。舊約的先知已預視這點，聖靈來實踐了。

路德另以，基督降生、「博士」來拜（太 2:1-12），說明馬太福音中，耶穌宣教及於外邦人的事實：

1. 路德依據博士的記載，再次強調上帝要外邦人歸向基督的心意。博士被召並非由於割禮及律法，而是在恩典和憐憫的基礎上。
2. 當耶穌降生博士是先到耶城，後來在聖經的指引中到了伯利恆城找到耶穌。這充份證明在上帝救恩的事上，「人的理性（先到耶城）」是盲目的。人只能謙卑的接受上帝自己的「道」。也只有「信心」才能引導到救主那裡去。人不能憑自己的推斷臆測找到上帝的救恩，相反的只能在馬槽中道成肉身的上帝才有救恩。

此外，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。

28:19 所以，你們要去，使「萬民（nations）」作我的門徒…。

馬太福音中的作主門徒和大使命

馬太福音 28:16-20 的大使命（The 「Great Commission」）並非在書末獨立存在的一段記載。整卷馬太福音從頭到尾均可找到大使命的概念，我們可以從下列關鍵字眼的相關經文中找到證據：

1. 所有的權柄（all authority），經文中的「對比敘述」，可以讓我們看到的耶穌權柄：

甲、5:21/22

你們聽見有吩咐古人的話，說：不可殺人；又說：凡殺人的難免受審判。

只是我告訴你們：凡（有古卷在凡字下加：無緣無故地）向弟兄動怒的，難免受審斷；凡罵弟兄是拉加的，難免公會的審斷；凡罵弟兄是魔利的，難免地獄的火。

乙、5:27/28

你們聽見有話說：不可姦淫。

只是我告訴你們，凡看見婦女就動淫念的，這人心裡已經與她犯姦淫了。。

丙、5:33/34

你們又聽見有吩咐古人的話，說：不可背誓，所起的誓總要向主謹守。

只是我告訴你們，甚麼誓都不可起。不可指著天起誓，因為天是上帝的座位。

丁、5:38/39

你們聽見有話說：以眼還眼，以牙還牙。

只是我告訴你們，不要與惡人作對。有人打你的右臉，連左臉也轉過來由他打。

戊、5:43/44

你們聽見有話說：當愛你的鄰舍，恨你的仇敵。

只是我告訴你們，要愛你們的仇敵，為那逼迫你們的禱告。

2. 去、使…作門徒 (Having gone, make disciples, 參前頁講義的經文出處) 伴隨著「教導」。

3. 萬民 (*all nations*), 下列經文暗示了耶穌的向外邦人宣教的觀念：

甲、1:21

他將要生一個兒子，你要給他起名叫耶穌，因他要將自己的百姓從罪惡裡救出來。

乙、4:15

這是要應驗先知以賽亞的話，說：西布倫地，拿弗他利地，就是沿海的路，約旦河外，外邦人的加利利地。那坐在黑暗裡的百姓看見了大光；坐在死蔭之地的人有光發現照著他們。。

丙、4:23

耶穌走遍加利利，在各會堂裡教訓人，傳天國的福音，醫治百姓各樣的病症。。

丁、5:13

你們是世上的鹽。鹽若失了味，怎能叫它再鹹呢？以後無用，不過丟在外面，被人踐踏了。。

戊、8:7-10

耶穌說：我去醫治他。百夫長回答說：主啊，你到我舍下，我不敢當；只要你說一句話，我的僕人就必好了。因為我在人的權下，也有兵在我以下；對這個說：去！他就去；對那個說：來！他就來；對我的僕人說：你作這事！他就去作。

己、15:28

耶穌說：婦人，你的信心是大的！照你所要的，給你成全了吧。從那時候，她女兒就好了。。

庚、27:54

百夫長和一同看守耶穌的人看見地震並所經歷的事，就極其害怕，說：這真是上帝的兒子了！

4. 施洗 (baptizing)，沒有明確的洗禮，但馬太獨有的「教會」述敘，在馬太成書的時代，洗禮已是在教會中執行了。我們可從有關經文中看「教會」：

甲、16:18

我還告訴你，你是彼得，我要把我的教會建造在這磐石上；陰間的權柄（權柄：原文是門），不能勝過他。

乙、18:17, 20

他若是不聽他們，就告訴教會；若是不聽教會，就看他像外邦人和稅吏一樣因為無論在那裡，有兩三個人奉我的名聚會，那裡就有我在他們中間。

5. 教訓他們遵守 (Teaching to observe what I commanded)，馬太非常強調教導門徒，請再參 5:20-48，明白耶穌對既有律法權柄的尊重，再參下列經文看他所強調的重點：

甲、7:24-27

所以，凡聽見我這話就去行的，好比一個聰明人，把房子蓋在磐石上；雨淋，水沖，風吹，撞著那房子，房子總不倒塌，因為根基立在磐石上凡聽見我這話不去行的，好比一個無知的人，把房子蓋在沙土上；雨淋，水沖，風吹，撞著那房子，房子就倒塌了，並且倒塌得很大。

乙、21:28-32

又說：一個人有兩個兒子。他來對大兒子說：我兒，你今天到葡萄園裡去做工他回答說：我不去，以後自己懊悔，就去了。又來對小兒子也是這樣說。他回答說：父啊，我去，他卻不去。你們想，這兩個兒子是那一個遵行父命呢？他們說：大兒子。耶穌說：我實在告訴你們，稅吏和娼妓倒比你們先進上帝的國。因為約翰遵著義路到你們這裡來，你們卻不信他；稅吏和娼妓倒信他。你們看見了，後來還是不懊悔去信他。

6. 常與你們同在 (with you always)，參看福音書起頭的應許和期待

甲、1:23

所說：必有童女懷孕生子；人要稱他的名為以馬內利。（以馬內利翻出來就是上帝與我們同在。）

進深研究：請再速讀馬太福音一次，並試著找出，下列可以繼續發展及討論的主題：

1. 耶穌對猶太傳統資產和上帝在舊約中應許的尊重
2. 提供耶穌在馬太福音中新的教導具有完全權威性的證據
3. 馬太觀點下的「門徒」：即跟隨耶穌並且活出祂的教訓、參與在祂向萬民宣教，使他／她們作主門徒並遵守祂的教訓。

思考與評估—按照馬太的宣教觀，您的教會有作到：信徒遵行且活出祂的教訓，向萬民宣教並帶出遵守祂一切教訓的門徒嗎？

路加、使徒行傳的宣教觀（路 4:14-30）：救贖與解放

路加與宣教

路加是保羅的同工，也是路加福音、使徒行傳的作者，他為外邦基督徒而寫作，也發展出了系統的宣教異象：

在路加福音中，耶穌一生的行止及從加利利到耶路撒冷服事、受難與復活，均以將救贖的福音給貧者、弱勢及非主流的圈外人（outsiders）。在耶穌復活後，在使徒行傳中，路加也記載了救贖的福音從耶路撒冷傳播於地極的歷程。早期的教會宣教已將基督信仰轉變成一個跨猶太和外邦文化的信仰。

路加引用了其他兩卷福音書重點－耶穌宣講上帝國。但是他的著作中，以獨特手法將之闡釋為「救恩（宣教）即解放」，他節錄了馬太和馬可的一些寫作素材，來發展這個以貧窮、弱勢、非主流人士為主的耶穌宣教。

路加福音耶穌事工的中心－給貧窮人的福音（4:16-30）

路加福音中耶穌開始宣教－給貧窮人的福音一些重要經文：

1. 4:17 耶穌選的經卷為何，內容有何特別？
有人把先知以賽亞的書交給他，他就打開，找到一處寫著說：
2. 4:18-19 有那五件事標誌了耶穌的宣教服事？
主的靈在我身上，因為他用膏膏我，叫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。
3. 4:21 這個講章中有何特別的內容？
耶穌對他們說：今天這經（持續）應驗（πεπλήρωται）在你們耳中了。

在「給貧窮人的福音」之宣教觀開始前，路加作一些重要的經文鋪排：

1. 1:52-53 他叫有權柄的失位，叫卑賤的升高；叫飢餓的得飽美食，叫富足的空手回去。
2. 3:10-14 **3:10** 眾人問他說：這樣，我們當作甚麼呢？
3:11 約翰回答說：有兩件衣裳的，就分給那沒有的；有食物的，也當這樣行
3:12 又有稅吏來要受洗，問他說：夫子，我們當作甚麼呢？
3:13 約翰說：除了例定的數目，不要多取。
3:14 又有兵丁問他說：我們當作甚麼呢？約翰說：不要以強暴待人，也不要訛詐人，自己有錢糧就當知足。

從上列經文中，可以發現路加福音一開始即在呈現－耶穌的宣教是給「貧窮人的福音」，為了使之得自由釋放，亦即耶穌的救恩是為給為們帶來釋放與自由，這個「宣教即解放（Mission as Liberation）」觀念，貫串全部路加的著作。

路加福音耶穌的宣教觀－「宣教即解放」

路加 4:16-21 節的觀念，全部路加福音的主軸，他用各式式的方法呈現這個概念，也藉用馬太（Q 典），馬可（Mk 典）作寫作素材。

壹. 路加用 Q 典的講道、八福但和馬太強調點不同（參路 6:20-26）

一. 路加福音的論福、論禍（參路 6:20-26）

1. 在這段經文中，取材至馬太的部份很明顯，但更重要的是路加在其中發展出來的路加式神學－只有四福加上四禍作為一種平行敘述：

四福	四禍
6:20 你們貧窮的人有福了！因為上帝的國是你們的。	6:24 但你們富足的人有禍了！因為你們受過你們的安慰。
6:21 你們飢餓的人有福了！因為你們將要飽足。 你們哀哭的人有福了！因為你們將要喜笑。	6:25 你們飽足的人有禍了！因為你們將要飢餓。 你們喜笑的人有禍了！因為你們將要哀慟哭泣。
6:22 人為子恨惡你們，拒絕你們，辱罵你們，棄掉你們的名，以為是惡，你們就有福了！	6:26 人都說你們好的時候，你們就有禍了！因為他們的祖宗待假先知也是這樣。

2. 路加省略或變寫的部份（參太 5:3-11）：

- 甲. 省略「虛心」改為「貧窮」－類似雅各書（2:5）的語法（…上帝豈不是揀選了世上的貧窮人，叫他們在信上富足，並承受他所應許給那些愛他之人的國嗎？）
- 乙. 省略了「溫柔的人有福了」5:5（3rd）
- 丙. 省略了「憐恤人的人有福了」5:7（5th）
- 丁. 省略了「清心的人有福了」5:8（6th）
- 戊. 省略了「使人和睦的人有福了」5:9（7th）
- 己. 省略了「為義受逼迫的人有福了」5:10（8th）

二. 路加獨特的耶穌的比喻，來說明耶穌的「宣教即解放」觀念：

1. 10:29-37 好撒瑪利亞人的比喻
2. 14:7-11 教訓為客之道
3. 14:12-14 教訓為主之的
4. 14:15-24 大筵席的比喻
5. 16:19-31 財主和拉撒路
6. 18:9-14 法利賽人和稅吏的禱告

三. 兼容弱勢的餐桌團契－耶穌是那位將猶太與外邦「將兩下合而為一」的主（弗 2:11-22），十個「餐筵團契（table fellowship）場景及其他饑渴的心靈寓意用語，是路加特別之處：

1. 1:53 饑餓得飽足
2. 6:25 飽足的人有禍了
3. 7:36-40 香膏抹主
4. 10:7 七十二人的吃喝
5. 10:38-42 馬大與馬利亞
6. 11:5-8 求則得之－半夜借三個餅

7. 11:37 法利賽人的邀宴
8. 12:35-38 筵席儆醒的僕人
9. 14:1-6 受邀宴卻在安息日治脹病
10. 14:7-14 筵席座位
11. 14:15-24 大筵席的比喻—仍有空位
12. 15:6, 9, 23-32 浪子回頭後的筵席
13. 16:19-31 拉撒路食財主桌上掉下的零碎
14. 22:27-30 爭論誰為大的坐席
15. 24:30-32 以馬忤斯的與門徒的坐席

四. 路加福音的逆轉（Reversals）：高舉貧者及非主流圈外人（三個獨有，二個平行藉用 Q 典和 Mk 典）

1. 1:51-53 尊主頌（Magnificat）—（L 典—路加自有的文稿）
 他叫有權柄的失位，叫卑賤的升高；叫飢餓的得飽美食，叫富足的空手回去
2. 6:24-26 平原寶訓（Sermon）—（L 典—路加自有的文稿）
 但你們富足的人有禍了！因為你們受過你們的安慰。
 你們飽足的人有禍了！因為你們將要飢餓
 你們喜笑的人有禍了！因為你們將要哀慟哭泣
 人都說你們好的時候，你們就有禍了！因為他們的祖宗待假先知也是這樣
3. 16:10-12 真富足（true riches）—（L 典—路加自有的文稿）
 人在最小的事上忠心，在大事上也忠心；在最小的事上不義，在大事上也不義
 倘若你們在不義的錢財上不忠心，誰還把那真實的錢財託付你們呢？
 倘若你們在別人的東西上不忠心，誰還把你們自己的東西給你們但你們
4. 6:20-22 弱勢蒙福—（Q 典—路加參照馬太文稿）
 你們貧窮的人有福了！因為上帝的國是你們的。你們飢餓的人有福了！因為你們將要飽足。你們哀哭的人有福了！因為你們將要喜笑。人為子恨惡你們，拒絕你們，辱罵你們，棄掉你們的名，以為是惡，你們就有福了！
5. 13:30 在後將在前—（Mk 典—路加參照馬可文稿）

五. 耶穌在路加福音中特有的作為，及有關貧窮人的福音的表達

	醫治駝背女人 13:10-17	水臌的人 14:1-6	十個大麻瘋 17:11-19	撒該 19:1-10	兩個犯人 23:36-43
情境	安息日在會堂中教訓人	安息日，到一個法利賽人的首領家裡去吃飯，他們就窺探他	耶穌往耶路撒冷去，經過撒馬利亞和加利利。	耶穌進了耶利哥往耶城	兩個犯人有一個譏誚他…兵丁也戲弄他，
事件人物表現	18年不能直起腰的婦女	患水臌	十個長大麻瘋高聲求醫		另一個犯人：你既是一樣受刑的，還不怕上帝嗎？…這個人沒有做過一件不好的事
耶穌的作為	你脫離這病了雙手按鼠她	治好那人，叫他走了	對他們說：你們去把身體給祭司察看	對他說：撒該，快下來！今天我必住在你的家裡。	
反對者的批評	管會堂的為生氣	當耶穌問他們安息日治病，可以不可以時，他們未直接表達	沒有直接批評	私下議論說：他竟到罪人家裡去住宿。	
人的回應			除了這外族人，再沒有別人回來歸榮耀與上帝嗎	撒該站著對主說：主啊，我把所有的一半給窮人；我若訛詐了誰，就還他四倍。	耶穌啊，你得國降臨的時候，求你記念我
耶穌的表達	假冒為善的人哪，難道你們各人在安息日不解開槽上的牛、驢，牽去飲嗎？	你們中間誰有驢或有牛，在安息日掉在井裡，不立時拉他上來呢	潔淨了的不是十個人嗎？那九個在那裡呢？	：今天救恩到了這家，因為他也是亞伯拉罕的子孫。	我實在告訴你，今日你要同我在樂園裡了。
結果	…不當在安息日解開她的綁嗎？ …他的敵人都慚愧了；	他們不能對答這話	起來，走吧！你的信救了你	人子來，為要尋找，拯救失喪的人。	

對觀（符類）福音書

MATTHEW (28)	MARK (16)	LUKE (24)
出生與兒時 - 1-2		出生與兒時 - 1-2
加利利的服 3-18 約翰，受洗，試探 天國的宣講 第一個門徒 登山寶訓 5-7 差遣十二門徒 10 天國比喻 13 醫治與餵飽 聾子得醫 彼得認信、十架之路、登山變相 16 教會生活和紀律 18 2 nd 預言受難	加利利的服 1-9 約翰，受洗，試探 天國的宣講 第一個門徒 天國比喻 4 醫治與餵飽 聾子和盲人得醫 彼得認信、十架之路、登山變相 8 2 nd 預言受難 9	加利利的服 3-9 約翰，受洗，試探 窮人的福音 第一個門徒 平原寶訓 6 差遣十二門徒 9 天國比喻 8 醫治與餵飽...5-9 彼得認信、十架之路、登山變相 9 2 nd 預言受難
		路加的旅行記事 10-18 差七十門徒 10. 路加特有比喻
邁向耶城 19-20 3 rd 預言受難 預言受難	邁向耶城 10 3 rd 預言受難 十架之途	邁向耶城 (10-18)
在耶城的服事 21-28 得勝的進城 爭議 災難的預言 末世的預言 24-25 受審與釘十架 空墳墓	在耶城的服事 11-16 得勝的進城 爭議 受審與釘十架 空墳墓	在耶城的服事 19-24 得勝的進城 爭議 受審與釘十架 空墳墓
顯現 復活後在加利利 大使命 28		顯現 復活主在耶城 24 等候領受能力、使命 24

路加福音全書以第四章為主軸，發展整卷書的宣教觀—「宣教即解放：救恩是為貧者弱勢帶來釋放與自由」—並以下列五個特特色呈現：

- 一. 強調貧者蒙福
- 二. 耶穌是罪人朋友與上帝關心弱勢者

- 三. 多處「餐筵團契」景況
- 四. 耶穌使貧者、弱勢者得自由釋放的事跡
- 五. 次序逆轉－高舉貧者及非主流圈外人.

路加到使徒行傳所傳達的宣教

宣教即解放是外邦人的新出埃及

路加福音傳達的主題至為明確：宣教即解放，耶穌的救恩是解放貧者與弱勢群體。但到了使徒行傳卻有更廣闊的發展－救恩已擴及當時的地極，許多的外邦人信主，教會設立；因此，救恩對象已從路加福音書中的弱勢者（outsiders of Gospel）的解放，擴及所有外邦人的弱勢者（gentiles outsiders）的解放。我們可以從下列三方面來探討，這個擴大的宣教觀：

壹. 路加與使徒行傳兩卷書的內容均強調救贖的恩典，主要的鑰字救主（savior）與救恩（salvation），悔改（repentance）與赦罪（forgiveness），解放（liberation）與更新（transformation）。

一. 路加與使徒行傳均強調救恩，這個字眼只在路加著作出現，約翰福音出現過一次，其他兩本福音書均未提及。

1. 救恩（salvation, σωτηρία, σωτήριόν¹⁷）

甲. 路加福音

1:69 在他僕人大衛家中，為我們興起了拯救的角

1:71 拯救我們脫離仇敵和一切恨我們之人的手，...

1:77 叫他的百姓因罪得赦，就知道救恩。

2:30 為我的眼睛已經看見你的救恩

19:9 耶穌說：今天救恩到了這家，因為他也是亞伯拉罕的子孫。

乙. 使徒行傳：

4:12 除他以外，別無拯救；因為在天下人間，沒有賜下別的名，我們可以靠著得救

7:35 這摩西就是百姓棄絕說誰立你作我們的首領和審判官的；上帝卻藉那在荊棘中顯現之使者的手差派他作首領、作救贖的。

13:26 弟兄們，亞伯拉罕的子孫和你們中間敬畏上帝的人哪，這救世的道是傳給我們的

13:47 因為主曾這樣吩咐我們說：我已經立你作外邦人的光，叫你施行救恩，直到地極。

16:17 他跟隨保羅和我們，喊著說：這些人是至高上帝的僕人，對你們傳說救人的道。

28:28 所以你們當知道，上帝這救恩，如今傳給外邦人，他們也必聽受。

2. 救主（Savior, σωτήρ），保羅總共使用 17 次，約翰 1 次，餘均為路加著所引用。

甲. 路加福音

1:47 我靈以上帝我的救主為樂

¹⁷直接受格 單數 中性

2:11 因今天在大衛的城裡，為你們生了救主，就是主基督。

乙. 使徒行傳

5:31 上帝且用右手將他高舉（或作：他就是上帝高舉在自己的右邊），叫他作君王，作救主，將悔改的心和赦罪的恩賜給以色列人。

13:23 從這人的後裔中，上帝已經照著所應許的，為以色列人立了一位救主，就是耶穌。

貳. 根據上列字義的比對及說明，可以說「救恩、救主」是路加特有的用語（在其他福音書多用「拯救（save）」這這個概念），也可視為是串連路加福音和使徒行傳這兩本書主旨的共同鑰字。而路加福音中的「貧者（poors）」在使徒行傳中就成了「外邦人（gentiles）」

一. 在使徒行傳中外邦人（gentiles）成了非主流的圈外人（outsiders）：在路加福音書中，上帝寶貴的救恩是傳給貧者、罪人、稅吏和撒瑪利亞人。在使徒行傳的時代，教會面臨了一個新的處境，大量的非猶太的外邦人信主，進入教會，他們成了新圈外人。使徒行傳記載了許多新教會面對的扎掙，使徒行傳和保羅書信（特別是加拉太書）清楚一致的顯示了上帝的救恩是為萬民預備的信息：

2:5 那時，有虔誠的猶太人從天下各國來，住在耶路撒冷

9:15 主對亞拿尼亞說：你只管去！他是我所揀選的器皿，要往外邦人和君王，並以色列人面前宣揚我的名。

10:45 那些奉割禮、和彼得同來的信徒，見聖靈的恩賜也澆在外邦人身上，就都希奇

13:46 保羅和巴拿巴放膽說：上帝的道先講給你們原是應當的；只因你們棄絕這道，斷定自己不配得永生，我們就轉向外邦人去。

15:3ff 於是教會送他們起行。他們經過腓尼基、撒馬利亞，隨處傳說外邦人歸主的事，叫眾弟兄都甚歡喜（5次提及外邦人的福音）

28:28 所以你們當知道，上帝這救恩，如今傳給外邦人，他們也必聽受。

參. 我們也可從路加特有的「新出埃及神學」來看使徒行傳主張「救恩是為萬民預備」的概念，等同於路加福音「救恩為貧者預備」的觀念。只有路加福音清楚記載了耶穌的事工、死與復活、昇天是一個新的上帝解放的行動。

一. 路加 9:28-36

地點與事件？

那些人物？

討論何事？

二. 路加 24:4

地點與事件？

那些人物？

三. 使徒行傳 1:10

地點與事件？

那些人物？

四. 其他有關新出埃及的路加—使徒行傳式的暗示

1. 徒 1:3 （40 天）

2. 路 12:50（洗）

3. 路 4:18ff (「釋放」和第一次出埃及同意義)

4. 路 24:21 (贖)

肆. 小結：

一. 路加 9:28-36 記載了登山變像時談論耶城釘十字架及復活之事。正如出埃及事件。

二. 路加記載復活昇天前的「四十」，這個「四十」也到應許之地的日數。

三. 路加有連結了二個見證人－摩西和以利－律法和先知－證明新的救恩由耶穌完成。

四. 上帝百姓的「天職 (vocation)」－在上帝立約的應許中見證、服事、順服，現在已被耶穌應驗。

路加－使徒行傳的宣教觀

壹. 宣教是普世性的：路加以家譜起始，追溯至亞當並且有許多向圈外人 (outsiders) 宣教的思想。從貧者轉換到非猶太外邦人的普世宣教觀點也看在路 24:24 (耶穌對他們說：這就是我從前與你們同在之時所告訴你們的話說：摩西的律法、先知的書，和詩篇上所記的，凡指著我的話都必須應驗) 中看到，使徒行傳的記載這個應驗。

貳. 耶穌和教會的宣教是和以色列歷史是一貫相連的：舊約見證基督 (路 24:44)。發展的次序是：福音書－從加利利到耶路撒冷 (以色列到耶穌時代)，使徒行傳－福音從耶路撒冷到地極 (耶穌到教會時代)。

參. 有一個新以色列人的社群結構，即：耶穌將之重建 (路 1:68，主以色列的上帝是應當稱頌的！因他眷顧他的百姓，為他們施行救贖)，在五旬節達於高峰，然後跟著是教會時代的宣教。在基督裡的事工中，為圈外人而有的餐筵團契 (貧者的福音) 是新社群的一部份，正如使徒行傳第 2, 4 章的團契一般。

肆. 見證是宣教的方式。十二使徒成了耶穌和教會間的關鍵及權威人士 (路 24:48，徒 1:8)。見證－宣告他們所看見及所經驗的事。這個脆弱的團體，像過舊約中的以色列一樣 (申 7:6ff) 賦予能力成為上帝的器皿。

伍. 宣教因著聖靈的充滿成為可能，路加和使徒行傳中，清楚記載，在每一個決定性的關鍵時刻，聖靈大能降臨耶穌身上和教會。在路加共有 13 次，使徒行傳更有 42 提及聖靈，聖靈很密切的與宣教結合在一起。聖靈是那位被差來的保惠師代替耶穌復活昇天後與我們同在；教會的聖靈代替了肉身臨在的耶穌。

聖靈在耶穌身上 (路加)	聖靈在教會 (路加/使徒)
1:15-17 施洗約翰為聖臨充滿	Lk 11:13 聖靈賜給求祂的人 Lk 12:10 褻瀆聖靈 Lk 10:12 in trials, HS tell what to say
1:35 聖靈臨到馬利亞	<u>使徒行傳</u> 1:2 耶穌藉聖靈教導揀選使徒 (教會)
1:80 施洗約翰心靈強健 (strong in the Spirit)	1:5-8 賜聖靈的應許 1:16 聖靈藉大的口 (4:25, 詩 118)
3:16 耶穌將以聖靈施洗	2:4-17 五旬節-約珥書的應許 2:33-38 彼得講論耶穌...聖靈
3:22 耶穌受洗，聖靈降臨	

4:1 耶穌被聖靈引到曠野	4:8, 31 彼得和同伴被聖靈充滿
4:14 耶穌在加利利滿有聖靈能力	6:3-10 管飯食的需被聖靈充滿
4:18 耶穌在會堂：主得靈在祂身上（賽 61）	7:55 司提反的講論 -被聖靈充滿
10:21 七十人回來，耶穌被聖靈充滿	8:15-18 彼得約翰為撒瑪利亞信徒禱告聖靈充滿
23:46 耶穌在十架上將祂的靈交付天父	8:29-39 太監受洗、聖靈提去腓利
	9:17 亞拿尼亞給掃羅施洗、聖靈
	9:31 教會建立與聖靈
	10: 19-47 & 11:112-15 彼得、哥尼流、外邦人信主
	11:24, 28 巴拿巴、亞迦布與聖靈
	13:2, 4, 9, 52 安提阿的教會、掃羅巴拿巴第一次旅行佈道
	15:8, 28 聖靈與耶路撒冷會議
	16:6-7 保羅被聖靈差往歐洲
	18:25 亞波羅為主的道心裡火熱（in fervor of Spirit）
	19:2-6 保羅為約翰門徒按手受聖靈
	20:22-28 保羅受聖靈差往羅馬、藉者聖靈造就以弗所教會領袖
	28:25 保羅面對猶太領袖講論，論及聖靈藉先以以亞的話…（賽 6:9-10）

陸. 結論

正如舊約中的出埃及一樣，耶穌的生命、死與復活、昇天，帶來了的救恩和解放是一個「新的出埃及」。

- 一. 耶穌的時代，救恩達於貧者及圈外人—從加利利到耶路撒冷（路 24:33，復活的主在耶路撒冷，應驗 24:44-47 的應許）
- 二. 使徒行傳救恩達於外邦，從耶路撒冷直到地極（徒 1:8）
- 三. 復活後教會被差（路 24:48，徒 1:8），透過宣講（kerygma），服事（diakonia）和更包容性的團契（koinonia）三個交疊的層面成為見證祂的社群。

約翰福音的宣教觀（20:19-22）：差遣與僕人事奉（宣教即差遣）

約翰性的宣教設定

約翰福音成書較晚（約主後 90 年左右），由於第一世紀末的教會為「基督幻影說¹⁸」、「諾斯底主義¹⁹」和主後七十年，耶城陷落後逐漸發生的猶太教與基督教的紛爭，導致猶太人與基督徒分裂，因此，許多學者認為約翰福音甚少提及「宣教」，認為該書的結構、語法均不同於符類福音，它是一本為「對抗異端」而寫的書，旨在強調「耶穌基督是上帝的兒子」，且是為不諳希伯來語及文化的猶太人和部份外邦人而寫。本課程並不認為上列的主張完全正確，因為約翰福音中的道（logos）、創造、世界（kosmos）的經文、耶穌說「我是...」、「奉差遣」均和約翰的宣教意識有關²⁰。本課程擬從較獨特的「約翰式的（Johannine）²¹、宣教主題及 20:19-22，4:1-42 的解釋和保惠師與宣教，僕人式的宣教」等方面，介紹約翰福音的宣教觀。

壹. 根據學者 Raymaon Brown 的研究，約翰福音成書時期的教會氛圍及宣教觀比較是一種教會現狀與基督教內更寬的不同傳統，處於「對話」和「爭議」的局面。

Raymaon 認為小亞細亞的基督教會，經過一系列的階段性發展後，產生了不少的歧異與混亂，「約翰式的」著作主要是探討教會內部的相關信仰議題。

貳. Donald Senior 指出「基督論是約翰著作的鑰匙」，耶穌這位道成肉身的主，是被父差來的子，是上帝藉福音所啟示的那一位，也是差派教會宣教的主。

參. 舊約和約翰式宣教的關係－舊約的圖像和主題主導了福音：

- 一. 上帝是守約的上帝，祂差派和教會，正如以色列蒙差遣一樣。
- 二. 上帝的榮耀啟示於世的高峰是十架和復活。耶和華的榮光充滿了帳幕（出 40:34），道成肉身的耶穌住在我們中間，我們也見過祂的榮光（1:14）。在祂的死與復活中，啟示了上帝的榮光和對世人無盡的愛。正如以賽亞書所述的義僕。
- 三. 耶穌說「我是...（生命的糧、光、道路...）」正如摩西問上帝的名時上帝回答說「我是...」，上帝藉著耶穌向人宣告：祂是人類所有渴望的唯一滿足。
- 四. 約翰的基督論本來就具有耶穌是上帝受差來世的宣教士特質，祂是那位受遣來世的完成救恩者（3:17），正如以色列受差成為祝福。

¹⁸ 幻影說（Docetism），是早期基督教對基督的表述之一，後被定為異端學說。其認為耶穌的肉身並沒有真正在世發生，只是一個影子、幻象或幻影形體。幻影說學派相信物質的世界是惡的，因此上帝不可能以聖潔的本體取了屬物質的肉體。幻影說認為耶穌基督在世的活動全只是一個幻影形體。

¹⁹ 諾斯底主義，猶如今日的新時代運動思維，較難以簡易的方式定義，可參維基網頁理解基本概念 <http://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%AB%BE%E6%96%AF%E5%BA%95%E4%B8%BB%E7%BE%A9>

²⁰ 請參中文本「更新變化的宣教」P714-739, Philip H. Towner 的專文「被遺漏的基本典範：約翰著作中的向「世界」宣教和 Bosch 的宣聖經宣典範」；沈其光譯。

²¹ 下面這篇文章可以了解何謂「約翰式的」...「新約中有三類約翰撰寫的書卷，分別是約翰福音、約翰書信、啟示錄，在這三卷書中，他都特別關注在耶穌身上，認為祂揭示了上帝的話語，是上帝話語的核心，也是萬事萬物的起源。我們無法百分之百確定這些書卷都是出自約翰的手（儘管早期傳統認為這些是約翰寫的），儘管如此，有件事顯而易見，那就是這三個書卷都有著共同的核心要義和重點，或許可以這麼說，這全都是「使徒約翰式」（Johannine）的。耶穌道成肉身，說出話語，使混沌變成和諧有序（福音）、罪變成救贖（書信）、破碎變成聖潔（啟示錄）。...摘自「聖經好好吃」作者 作者：畢德生／譯者：吳蔓玲 2009.06.28 網址：<http://www.fhl.net/main/cefomg/cefomg49.html>

約翰性的宣教主題設計

- 壹. 約翰福音的目標清楚：「**但記這些事要叫你們信耶穌是基督，是上帝的兒子，並且叫你們信了他，就可以因他的名得生命。**」（20:31）。這種目標的陳述是一種認信式的宣告，也帶有護教及福音性的目的。
- 貳. 宣教和約翰福音的結構：它和前三卷書的方式大不相同（馬可的「**日期滿了，上帝的國近了。你們當悔改，信福音！**」，馬太的著重於「舊約律法的成全」和「**大使命**」，路加的「**圈外人的福音**」）。約翰福音卻是完全不同的開場與記事，但仍帶著清楚的宣教主題：
- 一. 序言指明那位帶來了生命、光給人類，「道成肉身」的那一位，是全人類的主。2-12 的七個神蹟強調福音的光和生命：迦南婚宴的神蹟表明在基督裡有生命與光——酒用盡了，祂再生好酒。醫治大臣之子、畢士大池旁 38 年的病人（4:46-5:9）。飽五千人 and 履海（6:1-21），醫好生來瞎眼者（9:1-2）和拉撒路復活（11:17-27）。每一個神蹟之後或之前均伴隨一個長的講論，宣告祂是祂是光或生命，並呼召人來歸信。顯出了宣教的意義。
 - 二. ch13-20 指明耶穌僕人事奉的愛，透過祂的受苦、死與復活，是如何反映了上帝的榮光，並且在 20:30-31 達到高峰。
 - 三. 結尾的第 21 章，向門徒顯現，重組他們的信心，也「三問彼得」堅固他（提比哩亞每邊的新呼召），並勉他「**餵養我的羊**」。與舊約以色列人的任務——「**信守上帝的約**」與「**成為世界的光**」，遙相呼應。

約翰 20:19-22 是宣教鑰節

這段經文不只是約翰福音的「大使命」也是全部福音書有關宣教的鑰字：

- 壹. **天父是那位差遣者**：差遣在約翰福音出現 40 次，指出「宣教」不是人也不是教會的任務或活動而已，上帝是宣教的中心和根源，是祂邀請們參與在祂的宣教中。3:16 強調「上帝愛世人」，差遣成為必需。20:19-22 成為 Missio Dei 觀念的根據。
- 貳. **聖子是那位被差遣者**：約翰一再強調及刻劃耶穌被差來完成上帝的旨意，帶來光與生命，並且榮耀天父。祂被差來世使道成肉身，並且成為僕人。基督論與救恩論在約翰福音都是為了宣教的目的
- 一. **教會被差遣正如子被父差遣**：不只是持續耶穌的大使命，更是以耶穌的「僕人樣式」——洗門徒的腳（13:1-11）和受苦為了結果子（12:24-26 **一粒麥子...若是死了，就結出許多子粒來**）。因此，在約翰福音的備「差遣」有被耶穌差遣持續祂所開始的大使命，也是被差作僕人受苦的大使命，也是被差遣去收割（4:34-38）。
- 參. **宣教的意義是普世性的平安**：20:19-29 在耶穌復活後顯現宣告了三次的 shalom（這個應許也在 14:27/16:33 中載明）
- 肆. 耶穌應許賜下能力與聖靈恩賜給教會：20:22 是約翰式的五旬節，在此之前已有五次提及保惠師——聖靈的信息（ch14-16）。這位保惠師教導、豐富和裝備教會去宣教。聖靈的同在在教會宣教的時代，代替了耶穌的同在。

約翰 4:1-42 的宣教

耶穌與撒瑪利亞婦人談道的場景分析：

壹. 祂向婦人啓示祂自己就是那活水及活水之道：

- 一. 4:7-15 有關活水的對談。
- 二. 4:16-19 對談結束，婦人認信，以耶穌為先日。
- 三. 4:20-26 耶穌更進一步啓示祂是彌賽亞。
- 四. 4:27 門徒為耶穌與婦人說話而希奇，這透露兩個耶穌宣教的重點－祂的宣教打破所有文化與種族的藩籬。
- 4:31-38 在婦人離去的以後，耶穌和門徒談到了等宣教的一些本質：顯然，耶穌已預見了這個村莊將因此有極多的人將歸主，因此，耶穌向門徒講論了有關宣教的一些特點。

1. 耶穌說：「我的食物就是遵行差我來者的旨意，做成他的工。在此約翰式的表達方式，呈現了「食物」一兩種意義。
2. 在這段經文中耶穌表達了「宣教即收割」，這個觀念仍然適用於今日的教會。
3. 耶穌也指出宣教並非我們自己種，在自訂的時間，自己收割，而是在上帝給的時候－可能是未預期的快，也可能延宕至下一代。宣教是各團隊的「互相參與」－我們彼此享受「別人的勞苦」的結果。

五. 4:28-29 婦人回去後向眾人說「你們來看...」為耶穌作見證，正如腓力向拿但業（1:46）、安得烈向西門（1:41）作見證一般。

六. 4:39-42 **撒瑪利亞村莊的歸主者**，村人因婦人的見證而來，耶穌花了兩天和他們在一起，然後更多人因「親自聽見了，知道這真是救世主」而信主。在此，約翰式的表述再度指出：人們必需和耶穌有個人的關係，信是基於個人的經歷及委身，不是遺傳自父母或是他人二手的經驗。

貳. 4:4-42 是一個宣教對話，整個進程從耶穌是「先生」開始，進到「先知」然後是最後的「我是...」（中文譯為...「就是祂」－4:26）。這個對話讓我們看到，婦女、村莊的眾多信眾、門徒們，在約翰式的記載中，均成了活水、和生命之道的見證。

參. 4:1-42 的重點歸納：

- 一. 耶穌親自示範宣教需打破文化、族群意識的阻隔
- 二. 門徒（代表當代的教會）總是較遲頓於理解
- 三. 對話的結果，讓婦人可以更深的內視自己及對耶穌是生命的活水有更多認識。
- 四. 婦人和村民都被更新
- 五. 初信者也實際參與在宣教的見證中
- 六. 耶穌和婦人的宣教，都是植基於上帝在舊約的啓示和計劃－「救恩的歷史」是上帝和「立約的百姓」構成宣教的基礎
- 七. 宣教成了普世生命的解放運動。

約翰性的保惠師和宣教

約翰式的著作所提及的聖靈觀，有別於路加－使徒行傳式的賦予能力。聖靈可譯為辯護者（Defender），調停者（Intercessor），安慰者（Comforter），教導者（Teacher）。在約翰式寫作中，聖靈在耶穌昇天後，實質的成了教會的保護者和指導者。

壹. 五個有關聖靈的講說 (ch13-17)

事件

- 14:17 賜另一保惠師就是真理的聖靈
14:25-26 保惠師、聖靈
15:26-27 保惠師、真理的聖靈
16:5-11 保惠師
16:12-15 真理的聖靈

角色

- 世人不認識也不接受，但信的人接受
耶穌離開時被差來，教導，想起耶穌的話
為耶穌見證、教會也耶穌見證
為罪、為義、為審判自己責備自己
進入一切的真理、榮耀耶穌

貳. 保惠師和教會處被敵對的環境：在約翰福音中，世界常是一個敵對耶穌和教會勢力（15:18-27），逼迫者（17:11），在此情境中，保惠師是辯護者與安慰者，祂逆轉世界負向的有關基督和信心的審判。保惠師也是一位教導者，幫助教會高舉基督的教會，同時也是教會內部的調停者。

參. 保惠師是教會宣教的恩賜（禮物）：聖靈保惠師是上帝應許給我們見證基督而已，祂也是呼召會去忠實對世界作見證的那位（15:27/17:8,18,23,25 和 20:21）。

僕人樣式的宣教

僕人範式在約翰福音中有兩處特別被強調，形塑了教會宣教的樣式。

壹. 12:20-26 在有外邦人歸信耶穌的處境下，祂提醒使徒要像「一粒麥子落在土裡…結出許多籽粒來一樣」。因此，門徒若沒有向自己死，就不能結出果子及生出基督裡的新生命。

貳. Ch13 的為門徒洗腳，可視為 ch12-21 的導論，門徒跟隨耶穌的樣式在建立於「僕人不能大過主人、差人也不能大於差他的」的認知中。

參. 一條新命令出現了兩次（13:34-35 及 15:12-13），說明了約翰式的「誠命」信息形式，源於其他福音書愛上帝、愛鄰舍（太 22:34-40／可 12:28-34／路 10:25-27）的精神。這條新命令似乎直接指向較內部性的「愛教會中的弟兄妹」但與其他福音書及保羅書信中所強調「愛世人」的精神不違背。

福音書的宣教觀比較

經文環境	關鍵字	宣教的範圍	性質
<u>太:28:16-20</u> 復活後在加利利山上	所有的權柄 你們要「去」 作主門徒 奉三一上帝的名施洗 教導所有的（凡我所...） 我就與你們同在 直到世界的末了	萬民 （gentiles/ethne）	命令 應許
<u>路 24:44-49</u> 11 使徒和伴聚集在耶路撒冷 使命 路 24:50-52 伯大尼對面...被帶到天上	律法、先知的書、詩篇所記的，凡指著耶穌（彌賽亞）的都必應驗—死與復活 宣揚、悔改、赦罪 你們是...見證 祝福...拜祂	萬民 （gentiles/ethne）	指示 應許
<u>徒 1:6-8</u> 橄欖山（1:12） 40 復活後 40 天之久 徒 1:9-11 昇天	父的國...日期不是你們可知的 聖靈降靈、得著能力、作我的見證 祂被取上升	耶路撒冷 猶大全地 撒瑪利亞 直到地極	應許 指示（白衣人的話）
<u>約 20:19-23</u> 耶城門徒所在的地方 關了門／復活日之夜 十個心中害怕的門徒 使命／五旬節	平安...平安 父怎麼差遣了我，我也照樣差遣你們 吹一口氣、受聖靈	被赦罪的人??	指示

請試著將馬可福音的宣教觀寫本表中

第三講：使徒保羅及保羅書信的宣教

使徒保羅的特點

教會歷史中保羅的重要性無庸置疑，他的被稱許主要是表現在二個外在特質：

- 壹. 他是宣教的先鋒，當人無能出其右，他所建立的教會從小亞細亞到希臘。他讓基督教成爲一個普世的信仰且建立了不朽的宣教範式。
- 貳. 他是作家也是神學家，他設立了福音傳給非猶世界的的聖經詮釋基礎，27 卷新約聖經中有至少 14 卷出於他的手筆或可能是他的著作。使徒行傳有一半的內容是在描述他的宣教服事及生命經歷。

第一世紀的教會宣教的發展，保羅佔有舉足輕重的地位，他被認爲是福音跨越文化障礙傳給世上萬民的推手及執行者，在此之前，只有耶穌的宣教有此教導。他在當時極具爭議性的「普世救恩」的宣教神學對今日的教會有兩個重大的貢獻：

- 壹. 處境特性的福音思維，他的神學思維主張，「福音」在不同的文化處境中，應該被再思考及再更新，讓基督被傳的完全。
- 貳. 他對「基督徒的自由」原創性洞視，讓教會的改革成爲過程，讓福音在相同、相異文化處境及型式下獲致實質的自由。

使徒保羅的四個世界 - 成長於多重文化背景的宣教士

保羅被預備作爲外邦人的使徒（羅 11:13），若無希羅文化和猶太背景，較不易被裝備成爲這兩種文化的橋樑。保羅一生經歷，有時是同時屬於四個世界，每一個世界均爲宣教貢獻了相當的宣教信息：

- 壹. 希臘世界—保羅生在大數（徒 21:39），一個羅馬帝國時代的希臘城市，在小亞細亞的希利西亞境內，以商貿和文化馳名。在這裡成長的保羅傳承了：
 - 一. 一般希臘語言的能力，這個語言協助他「連結」羅馬帝國境內的各區宣教事工。
 - 二. 羅馬公民（徒 22:25-28），讓帝國法律保護他（雖然他有許多被捕、被打的記錄林後 11:23-25）。
 - 三. 對希臘文化的瞭解，讓福音可以在市井傳揚，他的宣教是將「第一手」的福音信息，帶給希羅文化下的子民，用他們可理解的知識向他們直接宣講基督。
- 貳. 大流散後的猶太教世界—根據耶柔米（Jerome, , A.D.340-420）的記錄，保羅家是從加利利遷到大數，作爲一個猶太人，對七十士譯本的聖經（希臘文的舊約版），相當熟悉，且爲其中的神學立場所影響—散至各地的猶太神學立場較巴勒斯坦的猶太教神學立場寬。當時有許多「敬畏上帝」的外邦人或改宗者被希羅的猶太教吸引，保羅傳福音的對象有許多來自這個族群。另一方面，希羅猶太教的信仰立場較傾向以猶太律法及道德規條爲主，不同於巴勒斯坦猶太教的以「上帝的約」爲基礎的信仰內容（但禮儀、規條的要求更嚴）。這就是保羅「因信稱義」的觀念，均不爲兩方同意的原因。
- 參. 巴勒斯坦的猶太教世界—保羅受教於加馬列法律賽門下（徒 22:3，24:4，腓 3:5）被受送至耶路撒冷時是青年，專注在拉比釋經（這個專業能力反應在林前 10:1-5，加 3:19 的著作）、敬虔的法利賽律法主義...在當時法利賽門人爲保持對安拉

（Torah）教訓的忠誠和面對希臘文化的入侵，藉此主義保護信仰傳統，因此，此教門認為未能全然守住律法規條者為圈外人（outsiders），保羅親身深歷律法主義的理論與實踐，才能在日後發展出福音信仰。

肆 基督的新世界—在大馬色的經歷之前，保羅完全無意識到自己會成為使徒。聖經中有四處記載他的歸正（徒 9:1-19, 22:3-16, 26:4-18, 加 1:11-16）。他的歸正經驗不是從罪與不信到稱義，而是從對律法的信仰變成對福音的信靠。作為一個逼迫者他認為基督徒為烏合之眾，以之為恥；但歸正成為基督後他看到基督徒是對的，上帝已把救恩白白的給予這群律法的圈外人（林前 1:26），耶穌已成全了律法的應許，成為教會的頭（弗 1:22）。大馬色的經驗，讓他的神學發展出三個路向：

- 一. 信仰的本質是恩典與自由。不是遵守規條。
- 二. 堅信基督的復活是真實的（林前 15:6），且呼召他成為使徒（加 1:15）
- 三. 他認定他的歸正為向外邦人宣揚基督（加 1:16，徒 9:15）

使徒保羅的引起的論辯 - 不能以文化「定義」宣教

- 保羅的宣教神學與實踐層面，多次對抗猶太或外邦文化。他的宣教有三個重點：
- 壹. 先在猶太人中傳講然後在外邦人中（羅 11:13-15）帶出一個既不是猶太人也不是希臘人，而是「成為一體」的**嶄新基督教會**（羅 12:5，3:29）
 - 貳. 他宣講「因信稱義」不是「靠行律法稱義」（羅 4:28）
 - 參. 他勉基督徒要過一個「有新生樣式」的生活（羅 6:4）。

這三個層面與當時主流信仰觀有相當大的衝突，保羅宣神學的建構也可視為是在這些「論辯（controversy）」中建構的：

- 一. 猶太人和猶太基督徒所反對的主要是前二個重點，**猶太人（教）**因在羅馬帝國中是合法的團體（religio licita）對日益增多，由外邦人主導的教會深深嫉忌，指控他們是羅馬政府的顛覆者。**保守的猶太基督徒**則不認同保羅主張外邦人不必守猶太律法的主張。這可以在保羅書信中看到：
 1. 加拉太書開頭提及基督裡的自由（基督徒的自由）是跨越文化的。因為雖然耶路撒冷會議已通過，但加拉太、以弗所等地區性的教會仍主張外邦人應遵行猶太律法（弗 3:1-16）。如果他們成功了，「基督教」將成為猶太教的一個「支派」，而不是上帝的救恩了。
 2. 在使徒行傳第 15 章的耶路撒冷會議中，保羅的觀點被確認，贏得了基督徒的真自由，也開啓了教會成為普世性信仰的道路。在這時，教會仍是一個合一的團體，巴勒斯坦的教會和外邦的世界各有不同的使命。保羅和巴拿巴的外邦人宣教事工被同意，這次會議也請他們記念母會的貧窮人（加 2:9-10），並且那稱為「使徒法令（Apostolic Decrees）」（徒 15:28-29—禁戒祭偶像的物和食物的規則）也一併發佈（21:25）
- 二. 另一個衝突的中心是希臘文化的問題，危機點不是基督徒的自由，而是自由的濫用（信仰紀律），哥林多教會最為特別，歌羅西和腓立比教會也不惶多讓。保羅發現福音有被諾斯底主義調和論者混淆的危機—他們的狂熱昇高了教會內部的對立和紛爭（林前 1:10-4:21），各種不同的紀律問題，也讓教會面臨

極大的問題（林前 6:12-20, 10:6-13, 林後 12:20, 腓 3:18）。諾斯底輕視肉身的結果，也帶來否定基督的人性（林前 1:18, 15:12, 西 1:15f, 2:8），對保羅的使徒職份也提出挑戰（林後 10-13 章）。其他希臘文化的支持者宣稱，只要進入教會，信徒就處於更高的地位或屬靈狀態，個人的道德行為表現則是無關緊要，保羅就以腓 2:5-11 勸誡他們。

- 三. 還有另一股反對的勢力來自於哥林多和腓立比的外邦人爲主的教會，最主要的質疑是是：「恩典」的神學是否導致倫理道德的混亂？對外在環境及文化的接受，是否已取代了舊約的核心倫理教導？保羅以全部的書信來回應「不是！」，他呼召弟兄姊妹過一個在基督裡更新變化的生活，這是猶太獨一上帝論的倫理極致。

保羅爲護衛福音及爲基督的教會合一和猶太「律法主義者」和希臘文化下的「廢道德主義者」論戰，雖然，這些「論辯（controversy）」是形成了他服事及書信的背景。但他是一個普世教會牧師（ecumenical churchman）角色是不能忽略的；他成功作爲猶太和外邦基督徒的橋樑，他是外邦人的使徒，但仍關心他猶太的同胞（羅 9-11, 1:6, 林前 9:22），一方面堅持他所宣講的福音及外邦基督徒在文化上的自由（加 2:5），另一方面，他也爲耶路撒教會的福祉（捐輸）而大發熱心（羅 15:25, 林前 16:1, 林後 ch8-9, 加 2:10）。

接下來，我們需從保羅書信的背景來細部的了解他的宣教觀和上帝對普世萬民歸主的期待。

加拉太書中的保羅宣教觀：跨越諸多文化層次、將信仰處境化

本節我們將以保羅達加拉太人書的內容，來建構一個「早期教會宣教的架構」

壹. 保羅的神學是因福音的「論辯」而生的。許多傳統猶太基督徒集居於耶城，挑戰著保羅的神學觀，他們訪視加拉太教會且提出三項觀點反對保羅：

- 一. 他的使徒職及服事，並不是很正當的爲耶路撒冷的使徒們所設立。
- 二. 保羅拒絕外邦歸正的信徒，遵守全部舊約猶太律例及「妥拉（Torah）」的教導，是極爲錯誤的危險。
- 三. 沒有「妥拉」作爲架構，基督徒的道德生活將因此受損。

貳. 保羅爲護衛福音的自由，以極爲強烈的文字反擊上列論點：

- 一. 使徒的權柄事實上是復活主在他歸正時就給他的恩賜，正如彼得和其他使徒一樣。然後，他清楚的說明他的使徒職及事工爲彼得和其他使徒接受（1:10-2:21）。
- 二. 救恩是藉上帝的恩典透過信心得著，不是滿足律法的要求。保羅詢問加拉太教會他們「遇見」基督是藉行為或信心？他也提出舊約中的亞伯拉罕的受召，早於律法頒佈，來說明律法是「訓蒙的師傅（靈性的引導者、生命的地圖）」引導著百姓，直到耶穌的到來（3:1-4:31）。
- 三. 「生發仁愛的信心（faith active in love）」是恩典和自由的倫理準則。因此，自由不能用於自我的放縱（5:1-6:10）

四. 最後，保羅以 6:11-18 作為他書信的總彙及提醒：比起在基督裡成為新造的人，割禮（律法主義）和律法就算不得什麼了。

參. 保羅和耶路撒冷的使徒議會（使徒行傳 ch15 和加拉太書 ch1-2）

一. 事件是發生在保羅第一次旅行佈道後，一些保守信仰的猶太基督徒從猶大來到安提阿，堅持加入教會的基督徒需受割禮才被接納。造成安提阿教會紛爭。保羅、巴拿巴被安提阿教會委派到耶路撒冷去解決這個問題。在路經敘利亞和撒瑪利亞時，他們寫了加拉太人歸主的報告給當時耶城的長老們（彼得、雅各...），並獲得了他們的歡迎，但是法利賽派的基督徒卻堅持外邦人行割禮才能認定是歸正（15:1-5），不行割禮不能得救。

二. 耶城的使徒和長老們聚集討論，彼得支持保羅的觀點-不要將猶太律法的軛放在外邦信徒身上。雅各也引用摩 9:11-12（到那日，我必建立大衛倒塌的帳幕，堵住其中的破口，把那破壞的建立起來，重新修造，像古時一樣，使以色列人得以東所餘剩的和所有稱為我名下的國。此乃行這事的耶和華說的。）和耶 12:15（我拔出他們以後，我必轉過來憐憫他們，把他們再帶回來，各歸本業，各歸故土。）的聖經經文贊同彼得的觀點—當大衛帳幕再建立時，外邦人有其位份。但是附帶了三個條件：

1. 禁戒偶像的污穢
2. 禁戒姦淫及通姦
3. 勒死的牲畜和血（不符猶太律例的食物）

肆. 結論：

一. 思考：路加福音是否記載了許多耶穌「懷柔（conciliatory）」圈外人而未守律法的事？從當時的教會發展情勢來看，是否這種信守舊約律法的原則只能適用在較近猶大省的少數教會？或者整個問題是保羅為了「適應（accommodating）」較「軟弱的信徒」而有的作為—就像哥林多人和羅馬人？無論如何，保羅在後來的書信中再也沒提到這段會議的決議，為什麼？

二. 這個結論最終的影響是：保羅使徒的地位在加拉太人中確立，猶太妥拉律法的層層網絡及要求不適於外邦的歸正者，保羅跨文化宣教神學的路向已開啓。保羅的堅持，不只是來們使徒行傳 15 章會議的支持，也有使徒行傳 10 章彼得的經驗的佐證。這個神學的中心點是—**恩典破除障**（生發仁愛的信心—因信稱義超越文化的、禮儀的、傳統的限制）。

羅馬書中的保羅宣教觀

- 使徒在宣教中使福音生根並在福音的基礎上宣教 -

壹. 本書有一個主要的目的，是邀請羅馬的教會參與在保羅的西班牙宣教事奉中（15:24）。另一個目的則是透過福音信息和保羅的自我介紹和從未謀面的羅馬教會建立關係。保羅的信息重點—為猶太人和外邦人而有的救贖和恩典。他在哥林多寫這封信，所面對的問題既不是帖撒羅尼加教會所面臨的耶穌再臨（Parousia）問題，或者是哥林多前書所提及的教會本質問題，也不是哥林多後書他被質疑使徒職

份問題，而是加拉太人所面臨的「因信稱義」中基督徒的自由，在羅馬教會已逐漸發生類似哥林多教會的誤用或濫用的問題。此外，他也請羅馬教會參與在耶路撒冷母會的捐輸事工，以表達外邦教會和猶太教會合一在基督的新教會中。

貳. 與宣教有關的鑰節

一. 15:14-29 表明他寫信的緣由和未來的計劃，思考下列問題：

1. 15:16 使我為外邦人作基督耶穌的僕役，作上帝福音的祭司，叫所獻上的外邦人，因著聖靈成為聖潔，可蒙悅納。這段話的意義為何？
2. 15:20 我立了志向，不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。「不在基督的名被稱過的地方傳福音」的意義是什麼？
3. 他為什麼要去西班牙？他邀請羅馬教會成為這個計劃的伙伴嗎？
4. 在 15:25-27 保羅將為猶太基督徒的捐輸視為一種「和睦」企求合一的奉獻：
 - 甲. 加拉太 3:28—經文所提及的這項捐輸，比較是為合一與服事巴勒斯坦的貧困階層的基督徒而設，不同於徒 11:29-30 的奉獻。
 - 乙. 徒 11:29-30—本處所提的捐輸，是安提阿教會為因饑荒而突然一無所有的貧苦人的奉獻。

二. 1:16-17 這封信的主旨，3:21-31 擴展了這個主題，並且出現了保羅式的關鍵字：信心（faith），上帝的義（righteousness），稱義（justification），救贖（redemption）：

- 1:16 我不以福音為恥；這福音本是上帝的大能，要救（贖）一切相信的，先是猶太人，後是希臘人。
- 1:17 因為上帝的義正在這福音上顯明出來；這義是本於信（心），以致於信。如經上所記：（稱）義人必因信得生。

1. 強調外邦宣教（1:16,3:29）
2. 這個主題的擴展：
 - 甲. Ch1-4 猶太和外邦都在上帝的震怒下，都需要藉恩典透過信稱義。
 - 乙. Ch5-8 稱義的結果（1:16），和應該從上帝的怒、罪、律法、死亡中得釋放。
 - 丙. Ch9-11 對猶太人特別的關心，外邦將歸主成為猶太人的激勵，讓他們再次發展上帝不能破壞的應許（11:11-24）。
 - 丁. Ch12-14 在外邦的世界，因為福音而改變的基督徒行為，教會中的恩賜，人際關係，愛的命令，對軟弱信徒的態度。
 - 戊. Ch15-16 結語—寫信的理由，未來的計劃，問安，頌讚。

三. 16:25-27 頌讚—他的頌讚仍表現現出他是委身外邦宣教的使徒情懷。

從上列分析我們看出使徒保羅的宣教架構：他是一位使徒，他所傳的是耶穌基督為萬民的救恩，他所呼籲的奉獻捐項是為宣教的合一。

哥林多書信中的保羅宣教觀 - 處境化的界限

壹. 哥林多教會的光景與保羅的宣教：

加拉太書中，保羅極力護福音真理的自由，因信稱義非因功稱義，不需要為救恩增添律法，但是清楚、的命令式的要求信徒以感恩的過一個與恩典相稱的生活。

在哥林多書信中，保羅卻得面對哥林多人信仰紀律的問題－不負責任的行為，極差的倫理道德！許多人都認為，當時哥林多和現代的教會差不多－結黨、個人英雄崇拜、訴訟與紛爭、不道德行為、婚姻問題、分不清基督徒關於食物的自由（和責任）、聖餐的濫用與輕視、過份狂熱問題、有關主復活的多種謬見...。

保羅總共寫了四封信給哥林多教會（其中二封已遺失），在修補關係的哥林多後書的內容中，我們已看到他如何面對一個年青而不成熟的外邦教會產生的種種問題，並為這個年青教會充滿眼淚（tearing）與憂愁（painful）的過程，保羅為福音處境於哥林多教會劃下了界限。

貳. 保羅訪視哥林多教會行程及相關書信匯整

AD 50-52 第一次訪視（徒18）

亞居拉和百基拉，所提尼，提多猶士都，基利司布，迦流...保羅在此停留了一年半。

AD 52-56. 亞居拉和百基拉 亞波羅和其他同工，開展了滿有聖靈恩賜的服事。

A 書信 林前 5:9 提及寫信給哥林多教會：「我先前寫信給你們說，不可與淫亂的人相交」，相似的內容可在林後 6:14-7:1 看到。

AD 56. 保羅人在以弗所，因革來氏家人的報告而寫這封信（1:11）且有一封信來自哥林多（7:1），由司提反和福徒拿都，並亞該古帶來（16:17），可能是為了回覆那封信而寫作。

B 書信 AD 56 寫下哥林多前書 回應前面兩個不同的報告。

AD 57 第二次訪視：

當哥林多書到達時，提摩太在哥林多（Acts 19:21f），但是情況不佳，提摩太將之回給在以弗所的保羅，於是保羅出發來到哥林多，這是個被抵擋的「憂愁之旅」（林後 2:1）。隨後他離開哥林多意圖冷卻這個事件，並意圖再有機會回到哥林多教會。

C 書信 寫下了「淚流滿面的信」（林後 2:2-3）給哥林多教會。

提多帶來了這封信獲好的回應的訊息，保羅離開了以弗所到特羅亞和希臘（林後 2:12f, 徒 20）。

D 書信 獲得極大安慰的保羅 在 AD 57 寫下了哥林多後書，可能寫作地點在腓立比，並由提多和另兩個同工帶去。

AD 57-58 第三次訪視

保羅在赴耶路撒冷取捐項前先到哥林多訪視。

提摩太後書 4:20－保羅往羅馬的入監行程，中途船停駐哥林多。

參. 從保羅的哥林多宣教經驗給今日教會的功課

- 一. 持續而長期性的教牧關顧，才能面對反對或濫用基督徒自由的問題，才能使信徒靈性成長。
- 二. 在基督的身體（教會）中，罪的本質仍存在於結黨與個人崇拜裡（林前 1:12-17,3:1-22）。
- 三. 真正的宣教必是在十字架和軟弱的道路中進行（林前 1:22-31,林後 12:10）
- 四. 真實的敬拜決不會「隔絕」較窮與較軟弱的會友（林前 11）
- 五. 有關婚姻和飲食、祭物的議題，需考慮在不同時、空背景及恩典、自由（不帶律法主義式的責任和義務）的原則上處理。
- 六. 傳承初代教會使徒教導對基督徒群體的權威性非常重要。（林前 11 和 15）
- 七. 認識基督徒彼此的「相互依存（*Interdependence*）性（林前 16,林前 8-9）。
- 八. 使徒的忠誠度表現在－不為贏取讚美而服事，乃是在願意受苦而服事。（林後 2:17,4:7-12,11:22-29）
- 九. 宣教士是「上帝在基督裡勸人與他人和好的大使（*ambassadors of God's reconciliation in Christ*）」（林後 5:17-21）

[illegible]

第四講：保羅監獄書信中的宣教神學、新人類與宇宙基督論

課程重點

- 壹、腓立比書中的「福音伙伴」、「同心合意」和「基督的心」
- 貳、歌羅西書和以弗所書的關係
- 參、歌羅西書中有關宣教的宇宙層思維
- 肆、以弗所書中的新人類
- 伍、腓利門書中新人際關係的基礎

耶穌和復活後教會的宣教使命

本講次將集中審視出現在監獄書信中的一些主要的宣教議題

壹、腓立比書中的「福音伙伴」、「同心合意」和「基督的心」

腓立比書中，保羅的外邦宣教洞見是清楚明確的。我們可以參照使徒行傳 16 章的敘述，來了解公元 50 年前後的初代教會光景。腓立比教會是保羅所建立的年輕教會，他們從頭到尾都和保羅保持著緊密「相互依存（inerrdependent）」的關係，我們可以據此舉出宣教的三個重點：

1. 保羅寫信給腓立比教會，信中深具宣教目的表達方式：
 - 甲、感謝腓立比教會派遣以巴弗提且帶來奉獻（2:25-30,4:14-19）
 - 乙、分享了他在獄中的作為和未來的盼望（1:12-26）
 - 丙、談到了一些教會中一些不和的事（1:27-2:18）－宣教士像牧師角色。
 - 丁、提醒他們防備一些錯誤的教導（3:2-21）－宣教士的教練角色。
 - 戊、高舉基督的奴僕之道－順服至死被上帝高舉（2:5-11）。
 - 己、傳福音中的喜樂及感恩，腓立比全部的書信中，保羅提及自己的處境和與腓立比教會的關係、和無論將發生何事，總是堅定的表達在基督裡的喜樂與享受（特別是 1:4,19;2:17,18;4:4,10）
2. 腓 1:3-11 保羅如何描述腓立比教會和在宣教的事工上成為他的夥伴（同心合意的興旺福音）？
 - 甲、團契（koinonia）－「我每逢想念你們，就感謝我的神，每逢為你們眾人祈求的時候，常是歡歡喜喜的祈求。因為從頭一天直到如今，你們是同心合意（團契）的興旺福音（傳揚福音的夥伴）。」（1:3-5 和合本），這裡的同心合意興旺福音，指的不僅是精神層面的團契與支持，從原文的意義來解釋，是指全部投入，一起合夥的夥伴關係。

- 乙、腓立比教會不只是在觀念上確認與保羅的福音夥伴關係而已，更在保羅傳福音被拒及被逐出腓立比時，他們整個教會動員來承擔教會自己的事工且支持保羅的宣教（徒 16 及腓 1:1-2）
- 丙、腓立比教會不但具體的支持保羅的宣教事工，更是外邦人歸主的教會為猶太人教會奉獻的領導教會，這也象徵了教會的合一。
- 丁、腓立比教會予保羅這多的支持，例：在帖撒羅尼迦（4:15-16），在哥林多（林後 9:8-9），保羅在羅馬（4:10），這些支持等於參與了保羅的宣教，讓這些奉獻用之於教會的合一、關係的修補、教會的建造與牧養，這些均可看出保羅和腓立比教會在宣教事業上的共存共榮。
- 戊、腓立比書中的團契（同心合意）不僅根植於 2:5-11 的基督之歌（Christhymn）靜態性概念，它更積極的意義是動態性的、超越內在的教會和會友間的團契，更有宣教層面及普世教會共存共榮的意義。

3. 腓立比書標誌的五個有關宣教的教導

- 甲、相互依存，彼此支援的必需性，宣教士不能自己一個在工場上單打獨鬥。
- 乙、教會應有比目前社經、文化全球化形式更加超越的視野。因為我們有福音使命（信仰）、禱告、及更跨界的資源；基督徒不能作獨立主義者。
- 丙、每個人的恩賜都可在宣教事工中分享，以巴弗提顯然是年輕、思鄉且身體不佳，然而他的服事對保羅卻很重要，每種才幹都是有價值的。
- 丁、宣教士是持續長大成熟，不是我們達於上帝全部的要求後才為上帝所用，誠如保羅的宣教服事，他總是將功過、成敗放在背後，勇於面對未來。
- 戊、僕人之道，耶穌從過去到現在，仍舊是我們學效及跟隨的榜樣，祂的虛己和服事，是一種生命之道，遠甚於世人所定義的成功或自我滿足。

貳、 歌羅西書和以弗所書的關係

歌羅西書和以弗所書傳統上均認為是保羅著作，雖然有些近代學者提出以弗所書可能不是保羅直接寫作，而是由其學生根據保羅的神學觀而寫，但均可視為保羅所著歌羅西書的延伸，這兩本著作有其共同性。

1. 這二卷書信均反應了一個宣教神學的重要進展，將福音超越了猶太人和外邦人這種種族的界線，進而擁抱了全宇宙。德籍神學家 F. Hahn 更進一步認為歌羅西和以弗所書的視野，已從原本教會對世界的宣教，進展到教會對世界的支配力（正如後來歐洲的基督教王國，對歐洲政治文化的影響），但前輩的解經家則主張這兩封書信並不能用來作為教會服世界宣教後的「得勝的教

會論」。我們需清楚「教會」不是救恩的最終目標，「教會」只是基督自己救贖的工具和指標。

2. 二卷書信和保羅關係為何？

- 甲. 它們很相似但不一定是雙胞胎，也不是同一卷書的上、下集。許多學者視以弗所書本於歌羅西書的內容而寫。兩卷書均用到了「元首（head）」、「完全（fullness）」、「奧祕（mystery）」，但也有其不同之處。
- 乙. 歌羅西書寫作較具傳統的書信格式，以弗所書則否，因此，多數學者均主張以弗所書較似當時給各教會通知書信的通用範本。
- 丙. 當時身處在小亞細亞，以外邦人信徒為主的這二個教會，正面臨了錯謬教導的困擾，而這個些錯謬的教導不是很容易釐清或指明其誤謬之處，它可能是一種希臘文化和諾斯底主義的混合思想。他們提出的宇宙論，促使保羅為基督的福音而衛道－在歌羅西書，保羅主張宇宙一切的豐盛及完全，獨獨在基督裡，而不是高抬星宿或天使或非基督為中心的受造物，而以弗所書則是延續及擴大這個觀點。

參、 歌羅西書中有關宣教的宇宙層思維

- 1. 保羅向外邦宣教的權柄、關心和勞苦在書信中均再次呈現（1:5,23,28）。
- 2. 保羅的宇宙基督論（1:15-20），將基督的角色置於創造、及宇宙的復和（和好），猶如音樂四重奏的樂歌：
 - 甲. 基督是創造的中心點（1:19,2:9），基督是上帝的啓示，萬世萬物都在祂以下也順從於祂，猶如箴言 8:22-30 的知慧擬人化的類屬表達。
 - 乙. 基督是宇宙和教會的主，1:18，教會是祂的身體（林前 12,羅 12,西 1:24,2:19），也點出祂是宇宙萬有之主。以弗所書則據此再發展為猶太與外邦人的合一（復和）。
 - 丙. 除了羅 5 和林後 5 所強調的人與上帝的和好外，歌羅西書的宇宙基督論，也強調透過基督的死與復活，全宇宙與上帝的和好，透過基督的十字架和復活，宇宙權勢的解下服於基督。1:18 也是一個隱喻（元首，凡事上居首位）也成教會宣教的目標。
 - 丁. 宇宙基督論雖然強調祂是萬有之首，但優先次序不是指向大自然的復和，而是指向新人類（信主之人），這是保羅事工的重點。他作了這福音的執事（1:23），這個「福音」的執事，就是上帝「奧祕」事（1:25,27）的管家，歌羅西書所提及宇宙史觀，完全根植於基督論。宣教的重點及神學也是如此。

肆、 以弗所書中的新人類

若是將以弗所書視為歌羅西書的主題的擴大，可以讓我們注意到：

- 1. 上帝普世救恩的計劃（1:3-23）－萬有之首的主，現在強調的是祂要作教會之首及教會的責任，祂不只充滿萬有，也充滿教會使教會完滿。

2. 猶太人與外邦基督徒的和好（合而為一）是上帝救贖工作的記號（2:11-22,3:3-6），教會的宣教現在已經具體的指定為一種「和好的責任」—從死到生，從疏離到復和，這個「身體」指的是基督和教會（基督徒的聚合），他的生與死和基督的關係，正如羅 7:4 所強調的。另一個重點就是教會和世界的關係，這是他的宣教使命—用他自己的生命經驗和世界溝通，達於復和（和好）之途。我們可以從弗 2:11-22 經文中的「從前」和「現在」對比，來發現舊人是如何跨越既有的文化中進入教會-**藉著基督**：

從前

- v 11 未受割禮
- v 12 與基督無關
- v 12 外國人（以色列國民以外）
- v 12 不是選民（約的局外人）
- v 12 沒有指望沒有神

現在

- v 13 與基督親近（聯合）
- v 14 使我們和睦（帶來平安）
- v 15 廢掉律法
- v 16 滅了冤仇
- v 18 進到父面前

3. 教會被委以重任（3:10,14-20,4-6 章）—被勸誡以**合一**和合宜的行為向這個世界宣教：
- 甲. 3:8-9 保羅陳述了他的使命就是讓世上萬邦知道上帝救贖的計劃，所以，他的禱告和認知均本於此宣教使命。
 - 乙. 保羅所教導的合宜的基督徒生活，主要是從第四章開始，這是教會見證的本質。另 1:10，4:16 中「同歸於一」、「身體漸長」，都是指靠基督，恩賜的結合是為建造教會、宣教的成長也是在基督裡，而非個人的成就感或事業。教會在上帝宇宙性救贖計劃負有的責任，和在上帝在救恩歷史上使用教會成為救贖的工具，這兩個概念在此相結合。
4. 保羅：使徒在教會宣教事工中的模範。我們可從以弗所書來描述保羅的形象，除了歌羅西書中說他是福音的執事（西 1:23），在以弗所書中他更是恩典的僕人（弗 3:2），福音的執事（弗 3:7），上帝賜他傳福音給外邦人的恩典（弗 3:8）。他指出猶太人和外邦人因福音同為後嗣（弗 3:6），這不只是宣教史實也是宇宙性的和好。他的禱告（弗 3:14-21）、合一的勸勉（弗 4:1-32）、被囚與受苦（弗 3:1-13,4:1）也反映了基督的受苦（2:13-18）。這些教會在宣教時都會經驗基督因受苦而有的救贖力量。
5. 歌羅西書和以弗所書的兩個重要的宣教主題：
- 甲. 宣教的目標和範圍已擴至全宇宙和全世界。
 - 乙. 強調基督裡的新社群（教會），是由來自各方、各語系、各文化的信徒所購成的基督的身體。全教會成為一個新的社群，他的目的是彼此相愛且以愛來服事世界。

伍、腓利門書中新人際關係的基礎

1. 腓利門書是唯一一封保羅寫給個人，而非寫給教會的信，可能和監獄書信寫作時期相當。

2. 阿尼西母是腓利門的奴隸，後來逃跑遇到保羅後成為基督徒，於是保羅要他回到主人那裡，並央請他的主人待他若主內的弟兄。
3. 保羅並未直接攻擊當時的奴隸制度，這是長久以來希羅及亞洲文化根深蒂固的觀念。但他卻指出主內肢體在基督裡的新人際關係—從主僕關係成為主內弟兄的關係。基督為我們成為僕人（奴隸）（可 10:42-45,腓 2:1-8），保羅和所有的基督徒都被呼召在宣教事工中成為僕人。這才是主內肢體的真自由。

陸、 有關保羅監獄書信的一些備忘事項

1. 耶穌一生的事工主要在猶太人中（會堂與教導），保羅則是作家、神學家、宣教的實踐者，他更新了當時的教會觀。
2. 起初問題是從猶太人中產生，當時的保羅生在羅馬有完整的法利賽式教育，後來，他也成了迫害基督徒的人。
3. 「守律法」的問題，一直是猶太基督徒和外邦基督徒的主要議題。
4. 因信稱義—保羅的主張。
5. 守律法是好的，猶太人認同全本舊約聖經都是上帝的律法。但律法卻不是救恩之道。猶太人的教會顯然不是很能接受外邦的教會和他們的傳統不一樣。
6. 為了面對這個問題，保羅寫上了加拉太書，他說他單為耶穌所差（加 1:1），他為三位領袖所認同（加 2:9），他指責彼得因他有責之處，他也為錯誤的教導（外邦人除了因信得救，還得行割禮）而怒。
7. 保羅完成了耶穌基督的神學—一個福音、一位上帝、一主、一信、一洗。
8. 保羅寫信給他所設立的年輕教會，年輕會友（領袖），他勉勵他們的內容，也讓我們想到福音有其不可變之處，也有其應處境化之處。

[illegible]

第五講：宣教即活潑的盼望 - 希伯來書、彼得書信、啟示錄

課程重點

壹、 希伯來書中的宣教

貳、 彼得前書中的宣教

參、 啟示錄中的宣教

導論

希伯來書、彼得前書、啟示錄均在主後第一世紀末寫成，這些書信指明兩件事：

1. 從舊約到新約，教會常依當時不同的社經環境而有不同宣教形式，並非所有時期教會都是處於積極佈道和差傳狀態。在面對敵對者眾時，教會常是以活出「見證」的形式，本於對基督的認同而有的聖潔及敬虔的生活，以和當時週圍的處境對照。一世紀末的這三本書信較屬於這種形式。
2. 這個時期的教會宣教，常是一種「面對選擇」的問題：
 - 甲. 妥協以逃避受苦？彼得前書和啟示錄選擇拒絕。
 - 乙. 拒絕社會必需受苦，所以勢必面對殉道？啟示錄選擇接受。
 - 丙. 雖站立得穩，也試著在社會的結構下工作？彼得前書及希伯來書選擇接受。

我們沒有發現什麼激勵人心的宣教大業，但卻在逆境中看見因上帝信實的應許和基督的榜樣，而有的忠於主的熱忱。也挑戰信徒過一個「客旅式」的生活，及「寄居」於此敵對世界的態度。

壹、 希伯來書中的宣教觀

我們不知道希伯來書的作者，但顯然是為一些即將悖離信仰的猶太基督徒而寫，試圖喚回他們作基督門徒的信心。因此，這卷書也一部講道稿或訓詞，注意下列經文：

3:12-14—將起初確實的信心堅持到底

5:11-6:5—竭力進到完全...

10:23—堅守...

12:12—...挺起來

13:22—...（耐心）聽我勸勉的話

請注意在此書信中宣教的表達方式：

1. 信心—信靠上帝和他的話及基督至上的態度：
 - 1:1-2
 - 1:3-4 祂是神榮耀所發的光輝...洗淨了（世）人的罪...
 - 1:5-2:8 上帝在基督裡已經給了我們比天使更佳的啟示
 - 4:14-7:28 基督比亞倫的祭司等次更高

- 8:1-10:18 基督已完成了比摩西更完全的約（一次獻上永遠完成）
2. 在敵對的世界中，因信忍受苦難的呼召（10:19-12:29）：
2:18
12:7
13:3
 3. 基督徒在世如客旅，宣教就是使人「羨慕」那更美的家鄉的情境：
甲、 11:1ff 正如亞伯拉罕的例子 11:8-16
乙、 12:22 天上的聖城
丙、 13:14 我們本沒有常存的城
 4. 鑰節 12:1-2的挑戰－存心忍耐，奔那擺在我們前頭的路程：
甲、 之前是誰差遣人？－上帝我的天父
乙、 我們現在的任務為何？－奔那擺在我們前頭的路程
丙、 誰會我們守望？－耶穌
丁、 誰是我們宣教的模範？－耶穌
戊、 祂的榜樣為何？－輕看羞辱忍受了十架的苦難...
 5. 外展即宣教（13:13）出到營外就了祂去（到營外去找祂），忍受（分擔）祂所受的凌辱。

貳、彼得前書

和啓示錄的背景一樣，小亞細亞正在受羅馬政府迫害的基督徒。本書也有可能是對其中新歸信者的勸勉，甚至是一篇洗禮時的講章。

本書最基本的主題是「在重重逼迫中，存活潑的盼望」，與「逼迫」相關的經文至少出現 12 次：

1:6

3:14

3:17

4:12

視基督徒在世是客旅、寄居者（被放逐者）

1:1

1:17

2:11

宣教的主題：

1. 鑰節爲彼前 2:9-10，特別注意，這段經文幾乎和舊約上帝給以色列人的命令一致。

甲、 被揀選的族類、君尊（皇家）的祭司、聖潔的國度、屬神的子民。請比較本段出 19:3-6。

乙、 ...宣揚那出黑暗入奇妙光明者的美德（宣揚祂奇妙的作為）。參賽 43:21 及 49:6，何 1:6-2:1 及 2:23，這裡的「宣揚」是以口大聲宣告。

2. 第二個可連結於宣教的重要概念是「被上帝恩典揀選」，被召在這敵對的世界作見證：

1:1- 2 ...被揀選...

1:3- ...照祂自己的大憐憫、藉基督重生了我們...

3:21-...洗禮...藉耶穌基督...

3. 第三個可連結於宣教的概念是基督徒被呼召過「聖潔生活」以見證所信的道，這是一種信道與行道相符的呼召，即便需順從於社經情勢、家庭親屬和政府權柄，也是爲了有好的見證引人至基督台前。

1:13-16

2:12

2:15

4:19

這些好見證，都是以基督爲榜樣：

2:21-23

3:18

參、啟示錄中的宣教

和彼得前書一樣，這卷書並未讓我們看出任何外展宣教的激情，因為這是教會在被迫害情境中所寫成的書卷，一般均認為這是身受逼迫中的使徒約翰，所寫的預言式見證，他提示了數個重要的宣教主題：

1. 上帝的治理和基督的主權是超乎人所能設想的，第一章即指出基督的全能與再臨，祂的威嚴榮耀遠勝世上所有王權。
2. 給小亞細亞七教會的信是一種呼召，呼召他們在上帝最終勝利前忠誠恆忍。
3. 第 21-22 章以新天新地作結束，也是上帝所應許平安 (Shalom) 的實現。
4. 這卷書歷代以來有許多的議題在爭論中，但撥開這些爭論，我們需看見一個較新約其他書卷都清楚的信息：

日子確實艱難，但不要灰心，你堅守忠誠，最終將見證基督和祂的教會戰勝一切假冒者。

結論：這三卷書都呼召我們在敵對的世界中，存活潑的盼望來宣教。

第六講：聖經是一本宣教的書 - 舊約、新約啟示上帝不願一人沉淪心意

課程重點

壹. 舊約及新約聖經在宣教主題的連貫性

貳. 宣教的聖經基礎匯整

參. 聖經是一本宣教的書

本講次將總結及匯整聖經中有關萬國萬民及宣教主題的敘述。

壹. 舊約及新約聖經在宣教主題的連貫性

從表面上來看，舊約聖經所強調的宣教，主要是上帝以被揀選的以色列國「吸引」外邦（萬國萬民），而新約聖經則是更主動的差遣、見證、進入多元文化中宣教。但在實質上，舊約及新約在宣教這個主題中，有其一貫性元素，先從舊約看起：

1. 舊約聖經中，上帝是列國至高無上的主，祂是創造者也護理者，是以色列人清楚的信念。這個信念也是宣教的基礎。參詩 86:8-12，請特別注意對上帝的描述、萬國和對上帝子民的邀請。
2. 上帝救贖行動的啟示，也表達出宣教的基本內容，申命記 26:7-9 即為上帝救贖內容的提要。賽 43:19 也代表未來會有新出埃及（解放）的應許。
3. 此應許即為救恩之後的「完全與真平安（shalom）」，參民 6:24-26，結 34:25-31，賽 11:1-9，35:3-7，彌 4:1-4。
4. 舊約宣教的手段是，立約的百姓被呼召來見證、服事和作順服上帝的子民。舊約中我們看到為了全人類的救贖，有一人蒙揀選（創 12:1-3）。上帝給亞伯拉罕應許為何？上帝透過他要成就何事？出 19:3-6 重申了這個應許。以色列為奴的意義及預表為何？

到了新約時代，啟示更為明確，兩約間宣教主題的連續性愈加明顯：

1. 上帝至高無上的權能全顯在耶穌身上，這為新約提供了宣教的基礎。參太 5:21，來 1:1，約 1:1-18，腓 2:5-11，與舊約相關經文比較。
2. 耶穌的宣教即解放，也是新的出埃及，參路 9:31，太 2:13-23。
3. 基督復活後，上帝的平安新時代的已來到，參約 20:19-22，羅 6:1-11。
4. 教會，就如舊約中的以色列，成為上帝向世界宣教的工具。

貳. 宣教的聖經基礎匯整

1. 舊約—沒有明確的差派、外展佈道，但上帝要求以色列民為世上萬國的光，而上帝所立的約，在約的責任中，也提及揀選一人為眾人的觀念。
 - 甲、創世記—以創造為始，歷經人的墮落、挪亞之約、亞伯拉罕之約及族長時期，這是人性墮落後上帝以約來恢復之。
 - 乙、出埃及—以色列被選為祭司國度、聖潔國民，來達成救恩歷史上吸引外邦的任務，作為全人類救恩的預表。

- 丙、大衛國度—通向以錫安為中心的視野，聚集以色列人及列國。但此時仍未有活潑的外展與佈道。
 - 丁、以賽亞式的僕人—這位僕人的工作，指導著以色列及列國，但直到耶穌來了才成這這個預言。
 - 戊、詩篇中的列國—代表了背叛上帝及將受審判的人類，也包括那些到錫安的朝聖者。
 - 己、第二聖殿期—並未有實際的宣教及外展努力，以色列人的屬靈光景如太 23 所描述，行背離上帝對列祖的期待，主要是以自身的文化及信仰來「吸引」非主流的圈外人。
2. 新約時代，宣教在行動上，有了較大的進展：耶穌向猶太人傳福音（許多新約聖經福音書的內容，均是在宣教行動發生之後才記載下來）。保羅無論給外邦教會或會友個人的書信，也都明確表達他是在從事上帝賦予他的宣教使命。福音書和使徒行傳均成書於新教會面臨嚴酷宣教考驗的時期：
- 甲、馬可福音以耶穌的宣教為中心，也偶而提及未來向外邦人宣教（14:9,13:10）祂以天國近了作宣告，召人悔改。耶穌也向外邦人開放，但未走進他們中間。
 - 乙、馬太則是以教導福音、訓練門徒作宣教，基本上以馬可福音為藍本，但至終超越了馬可，而以大使命為終點。馬太的宣教，明顯的延續舊約的應許，先是猶太人然後是外邦人。
 - 丙、路加—使徒行傳，描述耶穌的宣教更擴及比馬太、馬可更廣的普世性的範圍，但路加福音書中的耶穌仍以猶太人為主，但已擴及到世上邊緣弱勢者，直到使徒行傳後復活期的福音事工，已發展到越文化的外邦教會的建立。
 - 丁、約翰—描述耶穌是被天父差遣，帶給人類光、生命和愛的主。他的著作和路加相似，也是有上、下卷。1-12 章是上卷，記載著耶穌公開的服事，但 13-21 章則記載門徒被差遣，如同天父差遣耶穌。
 - 戊、使徒職份的服事，是保羅服事的助力—他始終保持宣教先鋒的角色及多產著作，他太了解舊約中所以約為架構的宣教意義。每卷書信都開啓了上帝宣教的新理解。
 - 己、教牧和一般書信—均是以勸勉信徒持守敬虔生活，以之為見證吸引外邦人。彼得前書和希伯來書強調客旅和寄居者的基督徒在世生活概念，呼召信徒完成自舊約以來的責任（彼前 2:9-10 及來 12:1-2）
 - 庚、啓示錄—描述宣教最後的結果：各方各族聚集來敬拜，信徒在逼迫中仍應持守信心及忠誠，因為最終暴虐之力不會勝過上帝的應許。

參. 聖經是一本宣教的書—

聖經從頭到尾都是一本講宣教的書，這是無庸置疑的事。但是，我們也注意到聖經提示了很多宣教模式及不同層面的宣教觀，因此，我們不能將聖經中的宣教觀，定義的太過鋒利、明確或絕對化，用刀將之切割那些「是宣教」，那些「不是宣教」；

事實上在宣講（言說）和以生命見證（行爲）上帝的話之間是一種動態平衡。但我們「受邀參與在上帝的宣教」是最基本的服事態度，並且聖經中的宣教包括：

1. 見證—直接宣講及作見證（kerygma）
2. 服事—社福、先知性的精神挑戰社會的不公義和罪...（diakonia）
3. 順服（團契）—個人和社會性的生命轉化...，以教會生活作為未來新天新地的標誌（koinoia）

聖經的宣教永遠和我們當代的時空處境有關，但一定包括：

1. 對愛世人及創造宇宙的獨一真上帝的認信／保持個人對上帝恩典的感激
2. 在外展（傳福音、佈道）與身份（靈性生活、成長）之間辯證性的張力
3. 僕人領袖的角色所面對的挑戰／聖經（基督）是我們異象和策略的來源
4. 委身於福音給的普世信息和上帝賜予人類文化多元的處境中

聖經中的人類歷史（救恩史）

..... **在亞當裡人類與神有美好的團契**

創造上帝的形象 (Gen 1:27)

生養眾多治理這地 (1:28)

犯罪與墮落 (Gen. 3)

挪亞之約（普世）：立虹為記 (Gen. 9:8)

.... **上帝呼召一人成為多國祝福**

亞伯拉罕之約：割禮為記 (Gen. 12, 15, 17)

摩西和西乃之約：律法為記 (Exod. 19:3-6)

見證 (Witness)

服事 (Service)

順服 (Obedience)

Keys: *Deut. 6:8; 7:7-11; 26:5-11*

新造－枯骨復生 [Ezek.37]

忠誠餘民

外邦人的光

[Isa. 49:6, 56]

基督

新以色列 [12 使徒]

新的創造

新出埃及

Luke 4; John 3; 20:19-22

上帝的百姓

新的創造 [2 Cor. 5]

見證 Witness, 服事 Service, 順服 Obedience

Matt. 28:16-20; Eph. 2:11-22; 1 Pet. 2:9-10

.... **直到地極的見證**

宣教的教會：Matt. 28, Acts, Eph. 2, 保羅書信