

聖光神學院
教牧博士學位論文

深化華人教會宣講的福音
——從神榮耀彰顯於十字架的角度

To Reinforce the Gospel
Preached by Chinese Church
—Basing on the Glory of God
Manifested through the Cross

指導教授：李昇坤博士

研究生：李大榮

2023年4月

論文摘要

進入 21 世紀，華人教會積極參與普世宣教，已是華人基督徒的普遍共識。教會、神學院，及宣教機構該如何一體地承擔這個責任？基於《聖經》的啟示，檢視當前華人教會所宣講的福音內容及努力方向，是否仍有進一步地深化的需要？特別是有關彰顯神榮耀這個相當值得重視的議題。

本研究專注在耶穌基督並他釘十字架所彰顯的神榮耀方向，以神為中心的宣教角度，特別從福音與神有什麼關係的進路，希望能夠認識及宣講更全備的福音，成為華人教會在宣教根基與動源上的幫助。本文首先從聖經神學透過敘事批判法對神榮耀與福音關係予以研究，並整理分析西方及華人基督徒有關神榮耀與十字架的觀點。繼而探討西方教會近 200 年在華宣教的福音內容，過去 50 年華人教會參與普世宣教的實務重心。再以質性研究的參與觀察法藉由筆者多年製作宣教士記錄片的心得、對宣教工作者的深度訪談，並輔以準宣教士宣教動機的調查。最後整合這三方面研究結果的關聯性，由聖經倫理的方向確認宣講彰顯神榮耀福音內容的重要性及必要性。

透過本研究認識到，耶穌基督來到世界的福音，最根本的目的是為著神自己的名，在受造世界展現獨歸神的榮耀以及神如何愛這個世界的本質。耶穌背起他自己的十字架，順從父神的旨意，在各各他的死與復活的事件中呈現聖父、聖子和世人之間最完全的聖經倫理關係。耶穌基督以人的樣式為十字架所彰顯的神榮耀作了完全的榜樣；耶穌基督並他釘十字架是創世以來最榮耀的事件；耶穌基督的事奉是宣講神榮耀福音的宣教典範。所以，本文對福音與神有什麼關係提出的回答是，宣教是神的宣教（*missio Dei*）；彰顯神的榮耀與人得神所賜的平安是一體的。教會宣講更深化的全備福音是，基督徒面對十字架處境時，基於《聖經》的倫理，在心志上對神永恆不變旨意的信靠；在行為上對耶穌說來跟從我的順從，以這樣的生命成為見證及宣講神榮耀福音的內容。

本文從神自我彰顯他榮耀本質的重心對神的創造與救贖的福音意義，做了更深更寬的詮釋，藉著這些內容對教會宣教的實務、基督徒的生命造就，從人生處

境提出反思與建議。並盼本研究這些基礎性的結果，能夠激起教會肢體，對以神為中心的宣教方向與內容有更豐富穩妥的研究。

Abstract

Entering the 21st century, it is a common consensus among Chinese Christians that the Chinese church actively participates in world mission. How should the (Chinese) church, seminaries, and mission organizations jointly assume this responsibility? Based on the revelation of the Bible, is there a need to reinforce Chinese church's current effort in terms of understanding of the gospel—especially in terms of the manifestation of God's glory, which is a topic that is worthy of attention?

This research focuses on the direction of God's glory revealed by Jesus Christ and his crucifixion, and from a theocentric mission perspective, particularly from the approach of the relationship between the gospel and God — hoping to understand and preach an even more holistic gospel. It is hoped that the results of the research would become a directional encouragement to the Chinese church in terms of mission foundations and motivations. This paper first studies the relationship between God's glory and the gospel through biblical theology and narrative criticism, and then summarizes and analyzes the views of Western and Chinese Christians on God's glory and the cross. Secondly, it explores the gospel content of Western churches' mission work of China in the past 200 years and furthermore the practical focus of the Chinese church's participation in world mission in the past 50 years. Subsequently, it uses qualitative research methods of participation observation, in-depth interviews with mission workers, and surveys of candidate missionary's mission motives. After integrating the relevance of these three aspects of the research, it is important and necessary to confirm and proclaim the significance of the content of the gospel that glorifies God from the perspective of biblical ethics.

Through this research, it is recognized that the fundamental purpose of the gospel of Jesus Christ coming to the world is for the sake of God's own name, to reveal the unique glory of God and the nature of God's love for the created world. Jesus bore his own cross and obeyed the will of the Father God, presenting the most complete biblical ethics as displayed by the relationship between the Father, the Son and the world through the events of His death and resurrection. Jesus Christ, in the form of a man, made a perfect example of the glory of God revealed by the cross; the event of Jesus Christ being crucified is the

most glorious event since creation; and the ministry of Jesus Christ is the paradigm of preaching the gospel of God's glory. Therefore, the answer to what the relationship between the gospel and God is proposed in this paper is that the Church's mission is God's mission (*missio Dei*), and the revelation of God's glory and the peace given by God are one. When Christians face the situation of the cross, their faithful reliance on God's eternal will in their hearts and obedience to Christ in their actions need to be built upon a more deeply reinforced preaching of the gospel; this way of life is a representation of the substance of the gospel of God's glory.

This paper has done a deeper and broader interpretation of the meaning of the gospel of God's self-revelation of his glorious nature, creation, and salvation, and has proposed reflections and suggestions for the practicality of the church's mission and the Christian life build-up from the life situations. And it is hoped that the foundational understanding of the research results would encourage the body of the church to move toward theocentric mission works and researches holistically.

致謝辭

首先，感謝指導教授李昇坤博士過去七年來的關心，從 2016 年對彰顯神榮耀與門徒宣教方向議題初衷的鼓勵，到 2022 年協助論文題目的確定；論文寫作期間在方向堅持上的不斷提醒，同時也給予很寬廣空間得以豐富論文的內容。感謝博士班邱道聖主任建議在田野調查工作增加一個量化方面的調查，可以更清楚地呈現論文的重要性。也感謝評閱教授王欽慈牧師在宣教理論整體架構上的注意，並在論文研究主旨給予重要且寶貴的關鍵意見。

過去這五年的學習和研究過程，聖光神學院同工的熱忱細心協助，博士班的每一門課的教學內容，都是完成論文的養分。此外，學校吳文秋、吳道宗老師在新舊約聖經神學上的指正；新加坡王志揚牧師、台灣張肇松長老夫婦對論文寫作方法的殷勤指導；林幸燕姐妹、周傳雄先生的實際關懷；我的姐妹、孩子們的完全支持；撰寫論文最後兩年，差會同工金泰榮宣教士的真誠參與，李佳承神學生以事奉的心協助論文校對的工作；還有這些年來許多主內肢體的持續代禱。他們奉獻的寶貴意見、時間、心力與愛心，在此都致上最衷心的謝忱，願主記念。

服事主，能走到如今，一切都是主的恩典以及聖靈的引領，是主豐富的同在與保守，是主在彰顯他自己的榮耀。獻上感恩，願一切榮耀歸給神。阿們。

目錄

壹、緒論	1
一、研究動機.....	1
二、主要論點.....	3
三、研究方法.....	4
四、論證結構與章節安排.....	4
貳、神榮耀與福音的關係	7
一、《聖經》啟示的神榮耀.....	7
(一)《舊約》中的榮耀.....	8
(二)《新約》中的榮耀.....	11
二、耶穌基督啟示神榮耀的福音.....	16
(一)一切都甚好的宣告.....	17
(二)耶穌基督的身分.....	19
(三)耶穌基督並他釘十字架.....	23
三、十字架榮耀的教會觀點.....	37
(一)西方教會的傳統觀點.....	37
(二)華人教會的情況.....	63
四、小結.....	83
參、華人教會的宣教內容與工作	86
一、西方教會來華宣教的內容與影響.....	86
(一)基督教來華宣教歷史的回顧.....	87
(二)靈魂負擔與社會福祉.....	92
(三)福音來華之後的本色化和宗教化.....	96
(四)福音的世俗化與教會的省思.....	104
二、華人教會目前的宣教策略與工作.....	109
(一)世界華人福音運動.....	110
(二)宣教中國 2030 運動.....	113
(三)華人福音普世差傳協會.....	117
(四)國際華人動員宣教協會.....	119

(五) 中國基督教播道會恩福堂 (香港)	122
(六) 台灣基督教長老教會	126
三、小結	130
肆、從十字架榮耀與宣教動機探討福音的深化	132
一、十字架與神榮耀彰顯的關係	132
(一) 一切都甚好的聖經倫理	133
(二) 律法與福音的倫理處境	137
(三) 彰顯神榮耀的十字架	142
二、華人宣教動機的探討	149
(一) 當代宣教士的禾場實錄	150
(二) 跨文化宣教士深度訪談	170
(三) 宣教課程學員問卷調查	201
三、宣講福音內容的深化	209
(一) 神的宣教	210
(二) 更全備的福音	215
(三) 彰顯神的榮耀	221
四、小結	229
伍、結論	232
一、神榮耀福音的十字架聖經倫理	232
二、教會宣講的福音淺薄化的問題	234
三、彰顯神榮耀的宣教方向與內容	236
陸、附錄	239
柒、參考書目	396

壹、緒論

21 世紀，華人教會需要在普世宣講福音，已經是華人基督徒的共識與負擔。本文探究一個議題，華人是否依照著過去兩百年西方教會的福音重心與宣教典範，繼續將福音傳到所謂的未及之地與未及族群當中，或者基於《聖經》的啟示仍有更進一步的深化需要。因為耶穌基督來到世界的福音，最根本的目的是為著神自己的名，在受造世界展現獨歸神的榮耀以及神如何愛這個世界的本質。針對此議題，耶穌基督並他釘十字架所彰顯之神榮耀是本文的論述方向，專注在以神為中心的角度的角度，宣教是神的宣教（*missio Dei*）¹，從福音與神有什麼關係的進路提問，華人教會如何能夠基於聖經倫理² 宣講更全備的福音³ 內容，在根基與動源上成為華人教會參與普世宣教的適當幫助。

一、研究動機

十餘年來，筆者在拍攝宣教記錄片以及參與華人宣教動員的服事中，觀察過去西方來華的宣教士，目前在宣教工場服事多年的華人跨文化宣教士，或者一些正在預備赴宣教工場的準宣教士，他們願意走上跨文化長宣的動機與力量，多基於對世人的靈魂得救或者今生福祉的關懷。⁴ 至於彰顯神榮耀的議題則顯得較為

¹ 神的宣教（*missio Dei*）的觀點。1930 年代巴特（Karl Barth）首次明顯提出宣教是神自己的活動；1950 年代更正教會也將神的宣教與耶穌基督的道成肉身、彰顯神屬性的宣教使命關聯起來；1970 年代西方教會的學者持續關注宣教是神的使命方向。20 世紀末、21 世紀初，宣教學者博許（David Bosch）、萊特（Christopher Wright）先後對此議題提出進一步的呼應和強調，教會的宣教活動是為了高舉耶穌基督，至終是為了榮耀神自己的名。

² 聖經倫理（*biblical ethics*）是方向性的議題，它的基礎在於神的旨意，不是人理性的詮釋，或者如何道德準則下的選擇而成為一種宗教性的倫理依據。除了神以外，沒有一個是良善的，只有神的誠命是良善的（太十九 17）。

³ 教會目前關注的全備福音或整全福音（*holistic gospel*）以世人的靈魂救恩及社會福祉的幫助為主，或者進而關注到生態環保、特殊群體的益處權利等等方向，本文提出更全備的福音內容，則指向神榮耀的名如何在福音中彰顯的方向，這是一種以神為中心的角度的角度。

⁴ 筆者自 2009 年起，開始製作跨文化宣教的記錄片，這項服事的主要目的是，以這些跨文化宣教士的生命與見證故事，成為華人教會靈命塑造的幫助。2016 年成為國際華人動員宣教協會（CMMI）的同工，投入動員全球華人參與跨文化長宣的服事，2019 年起開始負責該協會差派宣教士進入宣教工場以及之後關顧和輔導的工作，2022 年起則以參與訓練宣教士的課程教導為主。

陌生，這也導致所傳福音的內容專注在基督為世人做了什麼，而忽略了基督的來，他與我們同在，更是為了彰顯基督創世以前即有的榮耀。

雖然彰顯神榮耀的議題，過去較少被教會以及宣教機構深刻注視，神學教育也較少觸及。教會的宣教內容，在聖靈的引領與保守下，始終根基於《聖經》的啟示以及藉著基督徒的生命經歷，不斷地在歷史進程中更邁向和符合神的心意。但是，教會的宣教目的以及所傳的福音內容，會受著世俗傳統、社會環境，宗派教條或者異端的影響，而逐漸偏離耶穌基督所啟示的福音，這也是教會歷史中的事實。因此，教會不停地審視所傳講的福音內容，期能更符合《聖經》的啟示並成為牧養信徒的幫助，在任何世代都是不可或缺的。不同世代之間的宣教典範轉移和走向變動，不論其動機是如何的合理，以及可以激勵人心，若不能以榮耀神為根基，最後所做的工依然容易成為是在榮耀人自己，而不是神。因此教會需要從以神為中心的宣教目的認識如何才是榮耀神，以及在彰顯神榮耀的宣教基礎上提出深刻並合於《聖經》啟示的具體方向和建議。

筆者也觀察到目前華人教會以及機構的宣教工作，多專注在如何才是實踐較為有效傳福音的方法論，什麼時候要完成多少宣教士的差派（宣教中國 2030 運動）、去到什麼地方（10/40 宣教新視窗）、向哪些族群傳福音（專以穆斯林或某特殊民族為主的宣教）、可以為這些族群做什麼（醫療、教育及社會福利或救濟事業），以及怎樣在世界各地建立有形體的教會（如台灣的：基督長老教會、召會、台灣信義會、靈糧堂、行道會以自己宗派名義的植堂宣教策略）等等可規劃的事項。因此，教會的宣教內容、目標與工作，就容易注重在世人靈魂的得救數目和世界生活上的實體轉化，或者自己宗派擴展的具體成果上。同時也導致所傳福音內容的淺薄化，宣教的目標愈來愈在世俗的價值與標準上尋求可見的成效。其帶來的結果是，十字架逐漸被世界視為一個代表來自西方的宗教特殊符號，基督福音在教會中被不斷地形式化與宗教化。為避免華人教會宣教的內容繼續失焦，過於著重在方法論可規劃與評估的果效，回到《聖經》對十字架有關神榮耀的重要啟示（路二 8-14；約十二 23-28；十七 1-5，9-10，22-24；羅八 28-30），基督徒如何在今生的處境⁵中背起自己的十字架跟從耶穌（太四 19；十 28；十六

⁵ 本文的「處境」，主要是指基督徒在人生中所面臨的環境、情況，它涉及事件或者與他者關係的背景，並不是探討處境化的議題。

24；可八 34；路九 23；十四 26-33；約二十一 18-19；腓二 5-11），實為（應該是）教會在宣教以及牧養教導上首要的根基性工作。

最後，鑑於過去 40 年，一個可見的事實就是，華人教會開始在世界各地出現，中國大陸則有著人數上的巨量增長。華人教會也因為受到西方教會來華宣教的影響，正努力在普世宣教的工作上差派出大量的跨文化宣教士，可見的未來數十年，這對國度的宣教工作將產生重大影響。因此，在這個華人教會即將大量進入國度宣教禾場的時刻，華人教會的宣教內容除了站在西方已有的屬靈資產上往前走以外，⁶ 如何避免偏失，並能更豐盛地呈現《聖經》透過耶穌基督並他釘十字架對福音的啟示，其迫切性也極其明顯。

二、主要論點

本文的主要論述基礎建立在《舊約》神完成創世時檢視「一切受造都甚好」的宣告；《新約》耶穌基督道成肉身的來、在世上的傳道言說與行為，以及耶穌基督「必快要再來」更新一切的應許。研究論點的核心，以《約翰福音》記載之耶穌基督並他釘十字架的教導，作為《聖經》顯明神榮耀的最重要啟示。並詮釋這啟示對於基督徒而言，是他們在人生處境中以實踐耶穌基督的教訓來見證耶穌基督赦罪救贖的恩典；是他們在世上愛神、愛人的生命內容；是耶穌呼召他們「背起自己的十字架來跟從我」的深層意義；是他們可以全然跟隨耶穌的動力來源和支撐；是他們的生命有分於神榮耀的彰顯。

論點的最重要概念，是耶穌背起他自己的十字架，在各各他的死與復活的事件中所呈現的聖父、聖子和世人之間的關係，讓世人可以看到、經歷到，並得享神的榮耀。整個概念是立基於聖子耶穌對聖父旨意的完全順服，見證了他與神、與人最完全的聖經倫理關係，也啟示屬耶穌的人如何在世上艱難的處境以及在基督所賜的平安中，順從神的旨意而行並得以將榮耀歸與神。耶穌要求屬他的人，來跟從他，在地上走耶穌同樣的十架路，這也成為教會宣講福音內容的實踐重心。

⁶ 華人教會的屬靈資產，主要是承襲著馬丁路德宗教改革後的西方教會傳統，因此宣教的內容著重在基督十字架救贖的愛以及人因信稱義的得救恩典；宣教的目標偏向決志與受洗的數量，或者道德與生活水準的提升以及社會與政治體制的改善。

三、研究方法

本文首先以《聖經》為主，運用字義研究⁷來詮釋《聖經》所啟示的神榮耀，並透過希伯來文、希臘文、中文理解它在詞彙上、文法上的意義，分別注意它與神、與人之間的關係；同時使用敘事批判法⁸闡釋榮耀一詞在《聖經》中的上下文相關處境和倫理上的關係。再使用檔案（文獻）分析法整理、分析、歸納西方與華人教會中有關神榮耀與十字架的觀點。之後透過這兩項研究所得到的論據，作為之後認識西方與華人教會的宣教內容以及評論其如何關注神榮耀與福音關係的基礎。

其次的檔案（文獻）分析，專注在研究過去兩百年西方更正教來華宣教所傳講的福音對華人教會產生的影響，並探討過去 50 年華人教會所傳講的福音內容以及宣教時的重心。

最後的證成，則從聖經倫理確認十字架彰顯神榮耀福音的關係；使用質性研究的參與觀察法⁹，藉由宣教記錄片的製作、宣教士的深度訪談，另輔以華人準宣教士宣教動機的問卷所得之佐證資料，並與文獻回顧統整所得之資料互為比較；再以神為中心的視角討論釐清彰顯神榮耀與深化福音宣講的內容與方向。

四、論證結構與章節安排

筆者按著本文主旨——教會的宣教內容需要著重耶穌基督並他釘十字架所彰顯的榮耀，以匯流的過程將這概念安排為聖經理論與教會觀點、教會歷史的事實，以及論述與證成的內容三個章節。

⁷ 整理原文《聖經》以及參考主要的英文、中文譯本中有關榮耀的詞彙使用類別，並從文法、倫理以及處境背景的關聯性，作整理分析的基礎性工作。

⁸ 敘事批判法屬文學批判法的領域，它是在《聖經》研究的領域中獨立發展出來的。其目標是以經文本身所預設的指涉讀者（implied reader，是一個經文中的人物，經文的意圖在他身上總是能夠得到實現）之角度了解經文，基本上是以經文為中心的進路，強調經文的完整性與連貫性，同時注意經文對讀者的影響，以及經文會為何產生這些影響。因此對於經文的詮釋，必須是由讀者的參與方能成為可能，也允許讀者對經文的多重解釋，使得閱讀者擁有更新變化一個人的生命的能力。敘事批判法的研究過程，對於文學故事中的元素互動，必須包含事件（events）、人物（characters）和場景（settings）。邱淑嬪，《小人物的大使命——以敘事批判法再思馬太福音的宣教觀》（台北市，永望，2012），6-11。

⁹ 質性研究的參與觀察法，是指研究者在自然情境中，運用觀察方法對研究對象、行為或事件，進行有系統的觀察與記錄過程。在整個資料收集過程，研究者（或觀察者）必須融入被觀察者的情境，透過密切的互動過程，深入體驗、傾聽和觀察被研究現象、行為和事件的意義。潘淑滿，《質性研究——理論和應用》（台北市：心理出版社，2010），272。

第二章從以神為中心的視角透過《聖經》以及教會傳統的觀點，確認十字架所彰顯的榮耀與福音之重要關係。本章涉及神榮耀本質性內容的確認，故以並列式的架構作為論證的邏輯，以下列三節對論點主旨提供支持。第一、從倫理與處境的進路研究《聖經》所啟示的神榮耀。主要透過《舊約》與《新約》有關榮耀詞彙的字義與倫理處境的關係，分析歸納《聖經》如何啟示神榮耀的本質，並以研究結果作為研讀教會如何詮釋神榮耀的基礎。第二，基於神創世即宣告一切都甚好的旨意（創一 31-二 3），研究福音書有關耶穌基督與天父、世人的關係，並詮釋《約翰福音》有關耶穌基督在倫理處境中如何彰顯神榮耀的言行，特別是，耶穌基督如何按著天父的旨意背起自己的十字架的作為，成為彰顯神榮耀的見證。第三，按照基督教發展的歷史，整理 16 世紀之後的傳統福音派和近代靈恩派（運動）有關神榮耀的主要觀點，其等如何將神的榮耀置入福音內容，同時也探究華人教會對此議題的認識情況。

第三章按著前述的背景基礎，從宣教歷史分析西方教會對華人認識福音的工作和影響，同時檢視當前華人教會推動宣教的策略方法與努力方向。這種影響是先後次序性的，運用序列式之論證流程，對發生原因和實際歷史內容、過程中的特別議題，以及之後的影響和發展依次分析。第一、系統地針對西方教會來華宣教的主要動機與工作重點予以回顧，並對其所宣講的福音內容和重心加諸評論和省思。第二、特別關注福音進入中華之後，因為華人固有社會文化的深厚和淵遠、族群的人數眾多，當時的政治、經濟處境的艱困等因素，以致產生本色化和宗教化的特別需求和現象，這對華人如何看待福音以及如何與福音融合產生深遠的影響。此外，福音世俗化的現象也嚴重地影響著華人教會的生態與結構，模糊著教會的面貌。第三、整理過去 50 年有關華人教會投入宣教工作的動機與實務情況，其範圍包括：華人推展國度宣教運動、台港兩地主要教會以及跨文化宣教機構的宣教作為。

第四章從十字架榮耀與宣教動機探究福音宣講的方向與內容。首先第一節透過《聖經》有關一切都甚好的聖經倫理為根基、神榮耀與律法福音之間的關係、神榮耀與十字架的內涵之研究，對十字架與神榮耀彰顯的關係作出明確論述。第二節藉由探討筆者實地記錄片製作、與資深宣教工作者訪談、華人準宣教士的問卷調查，從彰顯神榮耀的角度理解華人投身宣教的觀點，並作為當前華人宣教動機之佐證資料。最後第三節從宣教是神的宣教，宣教是彰顯神榮耀的方向，對福

音與神有什麼關係提出回答：教會宣講更深化的全備福音，是基督徒面對十字架的處境時基於聖經倫理，在心志上對神永恆不變旨意的信靠；在行為上對耶穌說來跟從我的順從，以這樣的生命成為見證神榮耀福音的內容。因為，耶穌基督的來，不只是一個歷史事件，它更代表著神的永恆生命已經並且實際地進入他所造的世界。耶穌在地上傳福音的三年半，最後走上各各他，被釘死在十字架，成全了父神的託付，復活之後並升上高天，坐在父神的右邊，這是整本《聖經》啟示神自己的高峰。所以，耶穌基督並他釘十字架，是創世以來最榮耀的事。更關鍵的，是耶穌基督在神宣告所造的「一切都甚好」的根基上，以人的樣式為十字架所彰顯的神榮耀作了完全的榜樣。耶穌基督的事奉是宣講神榮耀福音的宣教典範。

貳、神榮耀與福音的關係

神榮耀這個議題是重要的，卻也是教會較少注視的議題，特別是在福音傳講以及宣教的工作上。本章從以神為中心的視角，透過《聖經》以及教會傳統的觀點，探究十字架所彰顯的神榮耀與福音之重要關係，並作為本文第三、四章的論述基礎。首先從聖經倫理的進路分析《聖經》如何以詞彙啟示的神榮耀，其次專注在耶穌如何啟示神榮耀的福音，最後則整理教會有關神榮耀的觀點。

神透過基督耶穌的來與再來，啟示受造之人與神的完全關係，並以耶穌基督被釘十字架的死、三天後的復活和升天所呈現的內涵為啟示神榮耀的高峰。榮耀一詞多次出現在《聖經》，《新約》與《舊約》文本的重要部分。¹ 「כְּבוֹדָא」在希伯來文《聖經》裡，本字的字根及其衍生詞出現 376 次。² δόξα 希臘文「在《新約》出現 160 多次；動詞 δοξάζω 出現 60 次。」³ 《七十士譯本》δόξα「這字時常連接到意為看見和顯現的各樣動詞。我們能看見神在創造中的榮耀，但最重要的是神在拯救歷史中的自我顯現，亦即，神的偉大救贖作為，以及他特別臨在於聖所。」⁴ 《聖經》透過這些榮耀詞彙的使用呈現關於神榮耀的啟示。在《舊約》中神透過他的創造與救贖彰顯出自己的榮耀，也同時使世人經歷他的同在；《新約》榮耀「該詞語的出現大多含對神的尊崇有關，特別是表達歸榮耀與神（路十七 18；徒十二 23；羅四 20；啟四 9；十一 13；亦參照路二 14；十九 18；羅十一 36 等）。」⁵

一、《聖經》啟示的神榮耀

¹ 本文所列用的經文均為《和合本》。

² R. Laird Harris, Gleason L. Archer, Jr. Bruce K. Waltke 編，《舊約神學辭典》（台北，華神出版社，1995），942。

³ Moises Silva 編，《新國際新約神學與釋義辭典》，沈紡緞、邱昭文、陳家勳、鄔霽霖譯（台北市，華神出版社，2022），1076。

⁴ Moises Silva，《新國際新約神學與釋義辭典》，1075。

⁵ Moises Silva，《新國際新約神學與釋義辭典》，1076-1077。

教會傳統對神榮耀的認識，偏向從人可以理解的文字來闡釋其意義。本文嘗試從敘事的上下文關係脈絡以及倫理與處境背景的關聯性作整理分析的工作，歸納出《聖經》如何啟示神的榮耀，並指出神榮耀在《聖經》中代表一種蘊含著重要價值和值得頌讚的狀態，它並不是一種全然抽象不能體認的文字概念，而是屬於人的理性與情感判斷以及在處境中可以感受與經歷的價值。

（一）《舊約》中的榮耀

《舊約》關於榮耀這個觀念最先出現的希伯來文詞彙是 כָּבֹד，用在對各種人事物關乎倫理狀態變化以及相關影響過程之描述。כָּבֹד 的原意為對於事、物、位格的狀態表達沈重、有份量、有價值的意思。《舊約》描述榮耀的狀態的詞彙以源自 כָּבֹד 的 כְּבוֹד 為主。כְּבוֹד 可以用在神、人，以及事物。כָּבֹד 首次出現在《創世記》，用於負面的倫理評斷，講述所多瑪、蛾摩拉的罪惡行為是如何嚴重（創十八 20）；該字彙也用於人如何被他人尊重的正面評斷，示劍在家中的地位（創三十四 19）；另外也用於物的狀況描述而不涉及道德的價值，雅各因年紀老邁而眼睛的昏花（創四十八 10）。《創世記》之後的《出埃及記》則開始更廣泛地使用 כָּבֹד 這個詞彙，首先使用在人與人之間的關係：負面地表達人對人施予特重勞苦的擔子（出五 9）；也正面地使用在人與人之間的行為，人當孝敬父母（出二十四 12；申五 16）。另一方面也使用於形容人與神的關係：法老的心是如何的剛硬與固執於己意，拒絕神透過摩西對他要求（出八 15，32；九 7，34；十 1）；神在埃及軍兵如何被海水吞滅而以色列人被拯救的事件過程得到高舉獨尊（出十四 4，17，18）。《利未記》亞倫兒子他們隨意敬拜耶和華以至於被火燒死，藉此來彰顯神的獨尊與聖潔（利十 3）。《民數記》則使用巴蘭的故事描述世人如何與世界的尊貴、尊榮有關（民二十二 15，17，37；二十四 11）。《申命記》用於以色列民如何敬畏耶和華神的名（申二十八 58）。《詩篇》則將 כָּבֹד 一詞視為以色列民對耶和華神拯救表達感謝的回應（詩五十 15，23）；受造之人對造物主的敬拜（詩八十六 9）、全心全意的稱讚（詩八十六 12）。其他的《舊約》經文使用到 כָּבֹד 時，原則都在摩西五經以及《詩篇》的運用範圍之內。

כְּבוֹד 在經文中則先用於描述人在世間可以擁有的財富（創三十一 1）、地位成就（創四十五 13），也成為人心的意涵（創四十九 6）。之後《出埃及記》、《利未記》、《民數記》、《申命記》特別著重呈現耶和華神的臨在，《民數記》也使用於描述世界的尊榮（民二十四 11）。《詩篇》則是 כְּבוֹד 出現次數多的經卷，共 51 次，

其中翻譯為榮耀有 44 次。因為是詩體，將 כבוד 與羞辱變成平行的使用（詩四 2；七 5），和救恩合在一起（詩二十一 5；六十二 7），也成為對於王的一種頌讚（詩二十四 7-10）。《舊約》對 כבוד 一詞的使用，按其所代表的意義可以分類為關乎人的部分：包含人在世界可以為傲的豐盛、富足、滿意的價值與事物，神造人最尊貴的部分，人在神面前所當行的事。關乎神的部分：以事物來象徵與神有關而有的價值，以超自然的事蹟與現象來彰顯神的臨在，以及啟示關於神的名。

1. 關乎人的部分

(1) 人在世界可以擁有的豐盛、富足、滿意的價值與事物

《舊約》כבוד 用來表示雅各的財富（創三十一 1），以及約瑟在世界中可以擁有的地位、榮華、豐盛、富足（創四十五 13）來表達榮耀一詞的價值意義。《創世記》之後的其他經卷一直有著這樣的脈絡，王室的尊榮、豐富（民二十四 11；代上二十九 12, 28；代下一 12；十七 5；十八 1；三十二 27；斯一 4），個人家室的富厚、榮光、高貴、尊榮、財寶、財物、華美的寶器、珍寶（代下一 11；斯五 11；伯十九 9；詩四十九 16；箴三 16；二十二 4；二十五 27；二十六 1, 8；二十九 23；傳六 2；賽十 3；六十一 6；鴻二 9；該二 7）。

(2) 神造人最尊貴的部分

這是一個特殊的用法，將 כבוד 與受造之人的靈與心相當，並記載於《聖經》第一卷書的結尾，雅各對代表以色列十二個支派的兒子預言。這樣的用法重複出現《詩篇》的經文（詩十六 9；詩三十 12；詩一〇八 1），作者為最合神心意的大衛，詩句中他以自己的心與靈的歡喜、快樂；靈與口的唱詩歌頌神，代表神的榮耀與受造之人的身體與心靈最重要的關係。

(3) 指人在神面前所當行的事

繼摩西五經之後，《舊約》將以色列民不聽信耶和華的話，列為人所犯的極大罪，將人需要在耶和華面前認罪與 כבוד 的意義連結在一起，並視為這是歸榮耀給耶和華（書七 19）。這樣的使用 כבוד 一詞，之後持續地出現在對於外邦人要求（撒六 5；代上十六 28-29；詩九十六 7-8），也為選民的責任（詩二十九 2；賽四十二 12；耶十三 15-16；瑪二 2）。

2. 關乎神的部分

(1) 以超自然的事蹟與現象來彰顯神的臨在

摩西五經記載神帶領以色列民出埃及、過紅海，每天在曠野供應嗎哪食物的神蹟（出十六 7；民十四 22）；多次在雲彩中出現光、火的特殊自然現象（出二十四 16-17；四十 34-35；利九 6，23；民十四 10；十六 19；十六 42；二十 6；申五 24；代下七 1-3；賽四 5；結十 4）；雲中彩虹的形狀（結一 28），藉以彰顯神與他百姓的 **כְּבוֹד** 臨在事實。《舊約》也要求建國之後的以色列民，在萬邦述說這些關乎神 **כְּבוֹד** 的奇事（代上十六 24）。

(2) 用事物來象徵與神有關而產生的價值

《舊約》以祭司的華美衣著（出二十八 2，40）；王的座位（撒上二 8；賽二十二 23；耶十四 21；十七 12）；人可以被高舉保護的盾牌（詩三 3；賽五十八 8）；尊貴的冠冕（詩八 5）；黎巴嫩地區富庶的土地（賽三五 2；六十 13）；耶路撒冷城市地位的特殊（賽六十二 1-2）；亞述王擁有的樹林與肥田（結三十一 18）；以色列建聖殿充滿的珍寶（該二 3，9）等等世間事物因關乎神而有的價值，象徵 **כְּבוֹד** 一詞的重要意義。

(3) 啟示關於神的名

當摩西的祈求能更認識神時，《舊約》經文將彰顯神完全主權良善的本質；聖潔、慈愛、公義、能力的屬性內容與 **כְּבוֹד** 合在一起「啟示神的名」（出三十三 18-20；三十四 5-7），⁶並將 **כְּבוֹד** 一詞同於神的名（出三十三 22；代上十六 29；尼九 5；詩二十九 2；六十六 2；七十二 19；七十九 9；九十六 8；一一五 1；賽四十二 8；四十三 7；五十九 19；六十二 2；耶一十四 21；瑪一 6；二 2），以及「永生的內容（民十四 21）」。

⁷**כְּבוֹד** 是《舊約》啟示選民認識神的代表詞彙，包括：神的聖潔（出二十九 43；代上十六 29；賽六 3）；神的公義（詩九十七 6；箴八 18；賽

⁶ 王守仁解釋耶穌的名：表示耶穌的能力，地位，名字裡面的一切……顯示他的品德，他的身份，他的目標，計畫，他的成就，能力等。（聖光神學院教牧博士班課程——約翰福音 2016 年 1 月 25 日）。

⁷ 王守仁解釋約三 16 節有關人的永生與滅亡。滅亡的意思是，成為無用的。永生的意思是，神視為有用的，就是在神掌權的環境中與神與人和環境有充分反應、互動的能力。（聖光神學院教牧博士班課程——約翰福音 2016 年 1 月 27 日）。

五十八 8)；神完全的良善與永遠的慈愛（代下七 3；詩五十七 10-11；八十五 9-10；一一五 1)；神完全的主權與掌管一切的神蹟大能（申五 24；代上二十九 12；詩二十四 8；二十九 1-11；六十三 2；六十六 2-3）。

所以，在《舊約》的文本中，將詞彙翻譯為榮耀，並不完全與神的本質與屬性有直接關連，依然需要仔細審視相關上下文所描述的內涵。重要的是，榮耀的相關詞彙將神救恩的啟示從《舊約》延續到《新約》（出十四 13-18；十五 2-18；代上十六 23-24；詩二十一 5；六十二 7；七十九 9；八十五 9；九十六 2-3；一四九 4-5；賽六十 18-19；六十二 1-2），從《舊約》實踐律法的恩典到《新約》信靠福音的恩典；從摩西祈求看到神的面到聖徒看到耶穌基督的面；從《舊約》的預備救恩到《新約》的成就救恩。

（二）《新約》中的榮耀

《新約》關於榮耀的詞彙，以 δόξα 與 δοξάζω 這一組希臘文詞彙作為相對於《舊約》希伯來文 כבוד 與 כָּבֵד 的翻譯字，它的字源 δοκέω 在希臘文是「一種關於名聲的判斷意見」。⁸ 因此，《新約》對於榮耀這個事實能夠被體認和知道，是基於它在相關處境事件中所「顯明的價值意義」，⁹ 並成為人的判斷、意見和經歷。

δόξα、δοξάζω 在《新約》經文的倫理意義，不是依照世人自身的好惡與理解而反應出來的主觀意見，而是啟示造物者神的意思就是真理，亦即神是如何認定具有永恆意義的價值。《舊約》廣泛透過各種實體的豐富、大自然特殊的現象來呈現神榮耀的意象。相較而言，《新約》則專注在倫理處境中的關係性，並藉此辨認《聖經》所啟示的榮耀內涵與神的關係，同時啟示這關係的正面價值意義，是在處境中以行動對神旨意的順從並相信一切的結果都是有益的，而不是建立在世人對於相關處境與結果的情緒與感受。因此，關於《新約》經文啟示神榮耀的

⁸ δόξα 在古典時期這個名詞頻繁使用，通常意為「看法、觀點、判斷」。此外，這個詞語常用作被動含義，「名聲」（亦即，他人對某人的看法）。Moises Silva，《新國際新約神學與釋義辭典》，1073。

⁹ ἐνδείκνυμι 譯作「彰顯，顯明」。用於為神的名彰顯的權能（羅九 17）；顯明來自神的愛心（林後八 24）；顯明基督施予的恩慈（弗二 7）；顯明基督的忍耐（提前一 16）；為神的名彰顯的愛心（來六 10）。

意義，主要透過耶穌基督按父神的意思而有的言行，並經由耶穌闡釋與宣講而成為《聖經》所啟示的絕對價值，也是神在他所創造的世界中彰顯最崇高、尊貴的倫理價值。所以單從希臘文的表面字義來認識榮耀與基督的關係是不足夠的，也容易造成曲解，需要按照整個關乎榮耀詞義的敘事背景與神旨意之間的倫理關係作深切的詮釋。

《新約》不再強調受造物的價值與功能性來體現神榮耀的內涵，而是專注透過造物者與受造者之間的關係來彰顯神榮耀的本質與屬性。δόξα 在經文中被使用過 168 次、δοξάζω 被使用 62 次，依其價值所呈現的狀態可分為五類，主要用於神本體真相與信仰倫理之間的狀態描述，使用 δόξα 141 次、δοξάζω 57 次。其次用於有關人與受造之物的榮辱狀態，其中 δόξα 使用 27 次（太四 8；六 29；路四 6；十二 27；十四 10；約五 41，44；七 18；八 50，54；十二 43；林前十一 15；十五 40，41；林後三 7，9，11；六 8；腓三 19；彼前一 24；彼後二 10；猶一 8；啟二十一 24，26）、δοξάζω 五次（太六 2；約八 54；林後三 10；來五 5；啟十八 7），其目的依然是為了襯托神絕對崇高榮耀的價值。其他三類使用次數較少，分別是：值得尊崇的事實與狀態 ἐνδοξάζομαι（帖後一 10，12）、ἐνδοξος（路七 25；十三 17；林前四 10；弗五 27）；關於神榮耀狀態的分享 συνδοξάζω（羅八 17）；榮耀狀態的負面描述 κενοδοξία（腓二 3）、κενόδοξος（加五 26）。綜觀《新約》中有關神榮耀的詞意是明確的，經文也不斷地重複著這個主題，雖然是基於意見上的判斷，卻清楚地啟示神的本質與屬性以及完全當得的頌讚與價值。它不只是預備的過程，更是神透過基督耶穌以及他所造的世界彰顯自己的真實狀態。更深一層地說，《新約》之於神榮耀的啟示主要是敘事性的，在倫理關係事件中透過基督耶穌的身分、話語和作為來闡明榮耀的內涵，而不是單由特別的字彙的詞義來理解認識。

《新約》經文雖然延續著《舊約》對神榮耀的關注，但特別的是，《新約》福音書使用的榮耀詞彙 δόξα、δοξάζω，ἐνδοξάζομαι 全部都以神為主體，並透過經文中關於世界的榮耀，或者人以為的榮耀來對比神的榮耀（太四 8；六 29；路四 6；十二 27；十四 10；約五 41，44；七 18；八 50，54；十二 43）。即使福音書以外的書信和《啟示錄》述及人的榮耀之背景也與啟示神的榮耀有關，或者就是呈現人自以為的榮耀在神的榮耀真理之下卻是恥辱與痛苦（林後六 8；腓三 19；啟十八 7），並清楚地將人以為的榮耀和神的榮耀分別出來（太六 2；彼前一

24)。關於 δόξα 的形容詞 ἐνδοξος 在《新約》只使用過四次（路七 25；十三 17；林前四 10；弗五 27），雖然這四次都與神的榮耀沒有直接關係，但意味著《新約》有關神的榮耀不是用人的理性與意識來形容的，而是透過真實的過程與狀態來實踐的。所以，《新約》對於神榮耀的關注目的，依然為了顯明怎樣才是《聖經》所啟示的真正價值所在。

1. 福音書中的神榮耀

《新約》福音書出現榮耀一詞共有 81 次使用 δόξα、δοξάζω，一直是福音書所關注的議題。

(1) 符類福音

三卷符類福音書的《馬可福音》有關神榮耀的記載主要是使用基督再來時候的經文，描述基督的大能與世人所受的審判（可八 38；十 37；十三 26）。《馬太福音》在重要的登山寶訓中將神的榮耀與光合在一起展現屬神之人該有的行為（太五 16）；什麼行為是為了得到世人所喜愛的榮耀（太六 2）；什麼是神榮耀的顯明（太六 13），以及人不應專注於外表物質的榮耀（太六 29）。之後，關於神榮耀則以末世基督再來時候的作王和審判世人為內容（太十六 27；十九 28；二十四 30；二十五 31）。《路加福音》則從耶穌基督的誕生開始就記載本屬神的榮耀（路二 9，14），以及與世人的關係（路二 32）；並特別強調和描述神的榮耀與世人今生的關係（路九 27，31，32；十七 18；十九 38；二十四 26）；世間的榮耀是何等的侷限（路十二 27；十四 10），人與神的恩典關係如何彰顯神的榮耀（路十三 13-17；十七 15-18；十八 43；二十三 47），以及重複地描述基督在大能中再來時的末世榮耀（路二十一 27）。

(2) 《約翰福音》

《約翰福音》有 41 次使用榮耀一詞，這主題貫穿整卷書，以耶穌基督的道成肉身的事實與服事啟示神的榮耀。它首先將神的榮耀與基督耶穌的恩典和真理結合在一起（約一 14）；透過耶穌在世上所行的神蹟顯明神榮耀同在的記號（約二 11；九 24；十一 4；十一 40）；連續地區別神的榮耀與人所期待的榮耀（約五 41，44；七 18；八 50，54）；清楚地指明什麼是神的榮耀與十字架的關係（約七 39；十二 16，23，

28；41；十三 31，32；十四 13；十六 14；十七 1，4-5，10；22，24）。在《約翰福音》的末了，則以門徒願意放下己意並用性命來回應對基督耶穌以及對世人的當有的愛，這關係是耶穌呼召世人來跟從他以及彰顯神榮耀的核心內容（約二十一 18-19）。

值得注意的是，符類福音書多處指出猶太人會從對神奇的現象或者神蹟的驚奇來認識神的榮耀（太九 8；十五 31；可二 12；路二 20；五 25-26；七 16）。此外，可列為第五本福音書的《使徒行傳》，則從門徒為耶穌基督作見證的過程與經歷，接續著四本福音書描述神的榮耀以及如何是歸榮耀與神的意義（徒三 13；四 21；七 2，55；十一 18；十二 23；十三 48；二十一 20；二十二 11）。

2. 其他書卷中的神榮耀

福音書之後的其他書卷，從《羅馬書》到《新約》書卷的末了《啟示錄》，關於榮耀一詞的使用，都延續著一個脈絡，起始於聖徒蒙神和耶穌基督的恩惠、平安，結束在榮耀因耶穌基督歸與神。這樣的經文脈絡成為對耶穌降生時宣告信息（路二 14）的回應，以及福音書關乎神一切豐盛內容的闡釋與教導。

（1）《羅馬書》

《羅馬書》從開始即對舊約《創世記》所啟示的神榮耀：神的永能與神性、不能朽壞的樣式（羅一 20-23），以及神對有價值之行為給與的結果與神永生相稱的平安、尊貴與榮耀（羅二 6-10）做確認。在這個基礎下，使徒保羅繼續將神的榮耀視為只屬神之公義、真理和救贖（羅三 5-7，22-24）；人對神必然成就其應許的信實而有的頌讚（羅四 19-21）；神賜與因信稱義之人的恩典（羅五 1-2，八 28-30；九 4，22-24；十五 8-10）；重生之人當有的生命樣式（羅六 3-4；十五 5-7），以及所有受造的人與受造之物切望的身分與真自由做了描述與評論（羅八 14-21）。最重要的，是將這一切關乎神屬性歸為神在永恆中的榮耀本質（羅十一 36；十六 27）。因此，關於《聖經》啟示人的平安、神的榮耀這個福音議題，《羅馬書》成為詮釋其內容的一個重要框架。

（2）《羅馬書》之外的書信

《羅馬書》之外的書信，關於《聖經》啟示神榮耀這個重要真理，使徒保羅、彼得以及其他《新約》作者在不同時期、目的所寫的書信也作了其他必要陳明。他們指出耶穌基督並他釘十字架是世人與神榮耀關係的真智慧（林前二 6-8；西 一 25-28）；分辨《舊約》律法恩典以及《新約》福音恩典之間如何彰顯神榮耀的關係（林後三 6-11，18；四 4-6；四 16-18；彼前一 10-11）；將神救贖旨意的成就視為神榮耀的頌讚（弗一 3-6，11-12，13-14；三 11-13）；區別世人與選民所期待的榮耀（腓三 18-21；帖前二 6-12；雅二 1-4）；神在基督裡所賜的完全榮耀（西三 1-4）；傳正確福音的果效成為基督徒的真正榮耀與喜樂（帖前二 17-20）；基督徒服事耶穌基督與神得榮耀的關係（彼前四 7-11）；基督徒得神所賜榮耀的服事與耶穌基督的關係（彼前五 1-4，10-11）。

（3）《啟示錄》

《啟示錄》同樣以 δόξα 一詞，透過榮耀歸與神的內容為架構，再次對福音做了完整闡釋。啟示《新約》的福音信息：整全的福音內容——耶穌基督在神國作王的恩典（啟一 4-6），創造天地的心意——萬物因神自己的旨意被創造（啟四 9-11），十字架的挽回祭——被殺的羔羊（啟五 11-13），救恩的內容——赦罪、潔淨、保守、牧養、安慰（啟七 9-17），最後的審判——惡者與選民的災與福（啟十四 6-11），神宣告「一切都甚好」的成就——新天新地的完全，選民與基督一同作王，直到永永遠遠（啟二十一 1-二十二 5）。基督耶穌成就了神在創世所宣告的「一切都甚好」的意旨，透過新天新地的開始以及有關聖城新耶路撒冷的降臨，將神榮耀的真義與選民之間的關係，做了最深刻的啟示。信息除了「一切的榮耀歸與神」作為貫穿《啟示錄》的主題，並將神創造世界的心意，是為了他自己榮耀的彰顯作了最完整的見證。所以，《新約》關於神榮耀一詞的使用，不只是透過文字來宣告神是真理的事實，也不只是一種詞義上用公義、慈愛、聖潔、大能、智慧的平行理解，而是神真實地透過他旨意的成就在受造的世界，顯明他的本質與屬性就是神的名，並且這一切都在耶穌基督的道成肉身以及他的再來中完全顯明。

基於以上《聖經》中榮耀字彙的研析，《舊約》關於榮耀的字義使用，並未單一地涵括或確指這就是神的榮耀，而是成為一種引導和區別，進而在《新約》透過耶穌基督的道成肉身並基於父神旨意的一切言行，使神的榮耀在成就神旨意的倫理關係事件中顯明。所以，不能單從文本的字義表面意涵即足以認識《聖經》關於神榮耀的啟示，還需要從處境中認識所彰顯的倫理關係和價值，特別當榮耀指向神本質與屬性的時候。因此，《舊約》這些涉及榮耀的相關詞彙是《新約》啟示神榮耀本質與屬性的基礎，進而成為《新約》對神榮耀的專一評論，並透過耶穌基督完全合於父神心意的具體言行，成為有關神榮耀本質與屬性彰顯的實際。

二、耶穌基督啟示神榮耀的福音

道成肉身，是聖子以人可以看見、理解的言行來彰顯神的一切屬性，神國的王當有的形像，並見證他是神。除了啟示神的國與世上的國的不同；也顯明了「神的榮耀與世界的榮耀在本質上的差異。」¹⁰ 基督的來，賜予世人赦罪與重生的恩典，使他們得以在世上活出神的形像與樣式。當教會將基督的來專注或者駐留在為了解決罪以及可以使人得救的平安福音，基督福音的目的就漸漸如同其他的宗教一樣，在解決人的問題，其主體是人而不是神。因此，基督的來，更深的意義是神自己在啟示聖父、聖子、聖靈位格之間的合一，呈現神聖潔、公義、慈愛、信實、全智、全能與真理的屬性，在他所創造的世界彰顯神的榮耀。

對於福音的中心，當前大多數基督徒都可能回答：「就是耶穌基督為我們的罪死在十字架上。」此外，教會過於偏重耶穌被釘時的身體苦難，或者換一種說法，教會將世人所以為之苦難作為十字架的內容，忽略了十字架所彰顯的神榮耀以及在神所賜平安中的喜樂。這導致基督徒對十字架的承擔卻步，使得教會與世界的面貌無所差異。然而，耶穌要屬他的門徒效法耶穌背起十字架的心志與行動，在今生的世界為神的榮耀作見證，如同他被父神差到世界一樣，在世上活出

¹⁰ 榮耀的概念在《聖經》中可分為：創造者的榮耀與受造的榮耀；本質關係性的榮耀與現象果效性的榮耀。例如：《舊約》會以人與世界中的實際的豐盛、富足與榮美，或者以國家的強盛來表示榮耀的概念；《新約》則以如何在人心與行動上順從神的心意來認定榮耀的概念。

彰顯神榮耀的福音內容，歸榮耀與神。因此，教會需要再回到耶穌基督並他釘十字架的視角，透過《聖經》更進一步地認識福音如何啟示及彰顯神的榮耀。

（一）一切都甚好的宣告

神創世完成時檢視所有的受造，宣告「一切都甚好」；耶穌基督並他釘十字架的福音，「是神合一地透過整體的受造啟示他們自己，並成就神的國必定一切都甚好的宣告。」¹¹ 林鴻信引用奧古斯丁（Augustine）的話，「整體必須在宇宙的完全之亮光下來默想，你將看到，所有亮度不一的光體對於整體宇宙的完全都有其貢獻。認為這是《創世記》一章 31 節所說，神看著一切所造的都甚好的意涵。」¹² 這裡神的國和宇宙的完全所指的甚好，都意涵神創世的目的是在彰顯他自己的榮耀。

1. 創世的賜福

從神宣告一切都甚好的安息與賜福，到耶穌基督並他十字架，是神啟示榮耀福音的脈絡。神按自己心意創造整個世界，完成了他所做之工後的安息，是神心意滿足的時刻，是神所賜福的（參創一 31-二 3）。按著神的形像所造的人，他們能夠安息，需要一如「神歇了他一切的工，就安息了」（創二 3）。神造天地與人，當一切按神的心意造齊時，神所宣告的是，「看哪！都甚好。」因為他們造物的工作已經完成，所以，當人在安息中按神的心意做神的工，他們知道自己是神所論定的「甚好」中，這也是他們所經歷和得享的安息。不論這個受造的世界發生了任何事（創三 1-6），神因著自己的名所宣告的「甚好」是不會改變的，至終要在他的旨意中被彰顯與成就（參創三 15）。

一個被神所揀選的民族，神一直在預備著，因為造他們的神是應當稱頌的（創九 26）。美索不大米亞的亞伯蘭成為這個民族的始祖。神對亞伯蘭說：「你要離開本地、本族、父家，往我要所指示你的地去。我必叫你成為大國。我必賜福給你，叫你的名為大；你也要叫別人得福。」（創十二 1-2）神在這個宣告中，進一步地啟示對人的賜福。亞伯蘭 75 歲時，出哈蘭

¹¹ 神所說的：神看著一切所造的都甚好（創一 31），意指造物的整體。……這個不可分割的整體按著其本源叫做「受造物」，按照其目標叫做「上帝國」。潘霍華，《倫理學》，胡其鼎譯（香港：道風，2010），164。

¹² 林鴻信，《忘我神學》（新北市，校園書房，2018），20。

去到迦南地，一百年之後，以亞伯拉罕（多國的父）的身分死在應許之地。亞伯拉罕的一生，經歷了神賜給他地上的富足，也在信心中經歷了神應許子嗣的富足，作為屬神子民的信心典範，神也特別揀選他的後裔以色列族在歷史的進程中扮演著神子民的訓蒙角色，作為成就神創世時宣告「甚好」的預備；並以這個民族在世上的人數、地位、土地、財富的興盛與否成為他們的榮耀或恥辱，見證他們與神關係的成功與失敗的狀態（參創二十三 5-6；二十六 3-4，12；三十一 1；四十五 13）。神也藉著亞伯拉罕完全聽從他的話，將自己的獨生愛子以撒獻為祭物的行動，啟示什麼是神與人最好的關係、一個有著神形像與樣式的人。亞伯拉罕一族蒙揀選作為訓蒙典範的最重要意義，不是他們在所屬的世代得到神怎樣的祝福或者如何的完全，而是透過亞伯拉罕以及他的後裔，遙指神所應許的真正救主、君王耶穌基督，在神所定的日期滿足時，來到神自己所造的世界，完全除卻一切仇敵的作為；神的榮耀在耶穌基督的死與復活、升天被高舉中彰顯。因此，信靠耶穌基督的人，在信心中得以擁有與神永遠不變的和好關係以及神的形像；在順從神的話語中與神同行並經歷更豐盛生命的救恩。神創世時按他自己心意所宣告的「甚好」，神定意在耶穌基督裡成全，信靠他的人也在他們的今生與來世中經歷這「甚好」。

神透過他所揀選的亞伯拉罕展現神的心意，藉著亞伯拉罕賜福給萬族的應許，對於神的福音而言，是那些在基督裡被聖靈更新、有著神的形像的人，神與他們同行，在神所造的世界中成為神榮耀本體真相的見證人，使他人也得蒙賜福。所以，一切的受造惟有在神的心意中才有真正蒙福的價值和意義，在耶穌基督裡臻於完全，並成為神永不改變的「甚好」內容。

2. 新天新地的啟示

《聖經》結束前的信息，《啟示錄》二十二章 1-7 節的經文，透過新天地的開始以及聖城新耶路撒冷的降臨，基督成就了神在創世所宣告的「一切都甚好」的意旨；啟示了神榮耀的福音與聖徒之間的關係，這是神創世以及新天新地的完整意象。對於受造的人而言，有福的根基就是遵守神的話，也是在神的賜福與安息中呈現「一切都甚好」的關鍵。

福音是神啟示他自己的信息；而不是世人寄望從中得到自己之所是的依據。一如人在創世時按神的形像被造不是在說明人是如何的重要；而是神

在開始啟示自己。所以，基督再來時的新天新地，不只是在重複地告訴世人有關他們的禍福，或者永生與永死的審判；而是啟示神是「一切都甚好」的終極宣告者，以及一切受造和存有在「一切都甚好」裡面的意義。神所宣告的「一切都甚好」，已經透過耶穌基督啟示的話語和作為成就了。教會是基督在世上的完整代表，聖徒也在全然信靠神的應許和遵行神的話語中，體認神所宣告的一切都甚好的真義，並以他們的信心與行為在神所造的世界，按著神的心意成為基督的見證。

新天新地對歷史終局的意象，所啟示的是神的國度；是在神創世時所宣告的「一切都甚好」的真理內容。這全然是神為中心的啟示，是真正的實底和確據。這也成為基督徒在任何一個世代的處境，無論是在政治、社會、文化，和經濟的大環境中，以及（或者）在所有與自身有關的一切困難或順利境遇中，能明白神在這些處境中的心意以及自身在這心意中當回應的生命內容。所以，新天新地的啟示不只是基督徒作為自己的信靠力量；而且是神從創世開始即宣告「一切都甚好」的應許，這是必然會成就的，也是絕對不會改變的，神永遠同在的恩惠已經因著基督的來成為確據。

（二）耶穌基督的身分

《馬太福音》從開始的第一章的第一節經文「亞伯拉罕的後裔，大衛的子孫，耶穌基督的家譜」到第三章的最後一節「從天上有聲音說：這是我的愛子，我所喜悅的。」對耶穌的身分作了序言式的介紹與宣告，耶穌就是那位《舊約》經文預言要來的救世主彌賽亞，是神的「那一位」愛子。《馬太福音》二十六章 63-64 節，猶太教大祭司問耶穌，說：「我指著永生神叫你起誓告訴我們，你是神的兒子基督不是？」耶穌對他說：「你說的是。」這是耶穌面對世人，明確地說出他自己的身分。《約翰福音》十七章的經文，是耶穌以走上十字架的行動與結果對自己的身分作了最完整的見證。

1. 真光與神榮耀

耶穌稱自己是世界的光（約八 12；九 5；十二 46），也說自己是道路、真理、生命；若不藉著我，沒有人能到父那裡去（約十四 6）。《約翰福音》一開始即將人的生命狀態與耶穌結合在一起，指出生命就是人的光；耶穌是特別的真光，要照亮一切在世上黑暗的人（約一 4-9）。耶穌在世上是恩

典也是真理，正顯明耶穌是基督充滿著神榮耀的光，並藉此可以認識耶穌是基督的身分以及與神的關係（約一 14，18）。藉著聖靈的啟示，指出耶穌是神為萬民預備的救恩，耶穌是所有聖徒的光，也是他們的榮耀（見路二 25-33）。耶穌對他的門徒則特別指出，你們是世上的光，並且將這光的屬性視為神兒女當有的行為，展現世人的面前，就是榮耀神（見太五 14-16）。耶穌同時繼續指出，人一旦沒有生命的光，這就是人最大的生命虧缺（參太六 23）。

耶穌基督的福音是世人得以行神真理的道路，是使人得以脫離黑暗得生命的光。福音書說：「光來到世間，世人因自己的行為是惡的，不愛光，倒愛黑暗，定他們的罪就是在此。凡作惡的便恨光，並不來就光，恐怕他的行為受責備。但行真理的必來就光，要顯明他所行的是靠神而行。」（約三 19-21）使徒約翰見證這是他所聽見、看見、接觸過的生命之道；神就是光，在光中全無黑暗，這就是耶穌所傳的信息。一個在基督裡的人，是行在光中的，也是行在真理中的，如此愛神的心必然使他願意遵守耶穌基督的命令（見約壹一章）。使徒約翰繼續指出，一個真正蒙基督寶血救贖的人，對他而言，繼續犯罪以及不能在弟兄之間彼此相愛的事必然會漸漸沒有，因為耶穌榮耀的真光已經照亮他黑暗的心（見約壹二章）。使徒彼得同樣指出這是一個蒙召成為出黑暗入光明的人（彼前二 9）。使徒保羅則對耶穌基督榮耀福音的光有著本質上的認識，他所領受的是，世人的內心受到掌管世界權勢的黑暗力量所蒙蔽，以致不能明白基督所行的一切已顯明他是真神，但是每一位聖徒的心卻因為基督福音的光照，已經從黑暗中得以看見神榮耀的光（見林後四 4-6）。他說，聖徒的生命內容「從前是暗昧的，但如今在主裡面是光明的，……光明所結出的果子就是一切的良善、公義、誠實。」（弗五 8-9）他們「在這彎曲悖謬的世代中作神無瑕疵的兒女，好像明光照耀。」（腓二 15）使徒雅各也有同樣的闡釋，所有的良善之事都是出自於一切光明源頭的父神；所有成為愛父神的聖徒，是可以行神真道的。因為可以忍受個人私慾的試探，至終必然得到神不衰殘榮耀的冠冕賜福（參雅一 12-18）。

《聖經》的末了，啟示耶穌再來時必成就的事，聖城新耶路撒冷是一個沒有黑暗的城，因為耶穌基督自己就是這城榮耀的光，所有聖徒都要行在光

中，並將一切的榮耀都要歸給他（參啟二十一 10-11，23-24，26）。

2. 坐在父神右邊的榮耀

神是〈使徒信經〉的結構主軸，信徒以「我信神」開始，「我信永生」做結束，以聖子耶穌基督的身分，他的來，他的死，他的復活，他的升天，他的再來，表明福音信仰主要內容。內文「耶穌復活，後升天，坐在父右邊，將來還要從那裡降臨，審判活人死人。」這部分則涉及基督得榮耀的事實。《新約》的福音書多次引用《舊約》《詩篇》的經文「耶和華對我主說：你坐在我的右邊」（詩一一〇1）。《馬可福音》甚至以「坐在神的右邊」作為對主在這卷福音書的最後記載（可十六 19-20a）。在猶太人的文化中，坐在王的右邊的地位是尊貴的，也是榮耀的；但是並不是真明白「坐在王的右邊」的尊貴與榮耀在神國中的意義（參可十 35-37）。

《馬太福音》則同樣地指出門徒認為耶穌將在地上的耶路撒冷作王，他們希望在這個國中有好的地位（參太二十 20-21）。但是，當耶穌升天之後，此時的門徒對基督坐在父神的右邊與十字架的死之間關係，已經有了正確的認識，它是彰顯神榮耀的基礎，也指向基督得父神的榮耀。門徒傳福音為主作見證的一開始，就透過彼得和使徒們的講道（徒二 33-36）；他們在猶太人公會前作的見證（徒五 30-31）；耶穌復活之後，被父神高舉為王，也是救世的主。之後，第一個為主殉道的司提反為主所作的見證，則清楚地看見耶穌坐在天上父的右邊，他已經得到父神的榮耀（徒七 55-56）。

新約教會的聖徒，對耶穌基督是賜他們生命與榮耀的主，全無疑義。這也是給所有世人的答案：

神既在古時藉著眾先知多次多方地曉諭列祖，就在這末世藉著他兒子曉諭我們；又早已立他為承受萬有的，也曾藉著他創造諸世界。他是神榮耀所發的光輝，是神本體的真像，常用他權能的命令托住萬有。他洗淨了人的罪，就坐在高天至大者的右邊。……論到子卻說：神啊，你的寶座是永永遠遠的；你的國權是正直的。（來一 1-3；8）

《舊約》已經指出將要來拯救神百姓脫離苦難的救贖主，是一位具有君王榮耀的主，將坐在至高神的右邊（詩一一〇1）。耶穌，父神的獨生愛子，是答案的核心。在他身上所彰顯的榮耀與光輝，是所有人看見就應當清楚、聽到就應當明白的真理。耶穌在十字架的一次獻祭，已經有效地洗

清世人的罪，也全然地使罪的權勢成為無用與無有，惟有神的國、神的義為永存的。他在十字架受死的苦難，就得到神所賜給他的尊貴榮耀的冠冕（參來二 9）。耶穌「比摩西算是更配多得榮耀。」（來三 3）所以，基督耶穌是摩西口中那個將要來的先知，他也是神在亞倫之外興起、成全到永遠的大祭司，他更是一位給人帶來平安、仁義的王，這些都代表著基督耶穌是主，也是那一位獨享有神完全榮耀的兒子（來八 1）。按著《舊約》律法、禮儀所獻的獻物，可以成就人自己的義；但是，如此的祭物，不能得到神完全的喜悅，也不能真正地除去人抵擋神的罪。耶穌基督作為父神的獨生子，順服神的旨意，成為肉身，死在十字架上，成為永遠有效的祭物獻給神，這是父要在子身上成就的旨意，這是神真正喜悅、馨香、永遠贖罪的祭物。基督在父神的右邊坐下指出十字架的祭是榮耀的，也是基督徒藉此得以向仇敵誇勝的記號。

燔祭和贖罪祭是你不喜歡的。那時我說：神啊，我來了，為要照你的旨意行；我的事在經卷上已經記載了。我們憑這旨意，靠耶穌基督，只一次獻上他的身體，就得以成聖。凡祭司天天站著事奉神，屢次獻上一樣的祭物，這祭物永不能除罪。但基督獻了一次永遠的贖罪祭，就在神的右邊坐下了。從此，等候他仇敵成了他的腳凳。（來十 6-7；11-13）

耶穌基督的福音，滿溢著基督十字架榮耀救恩的讚美。信經幫助信徒確認所信的是誰以及所信的內容，更是充分地陳明耶穌基督經過十字架所成就的事，已經坐在神寶座的右邊，在高天得著永遠的君王榮耀；並成為信徒背起十字架跟隨基督的力量。這是他們在基督裡的平安，是父神賜予的榮耀，這是永生。

3. 主禱文與神榮耀

耶穌在主禱文（太六 9-13）的教導，它的第一部分是關乎神的榮耀；第二部分則關乎人的平安（路二 14）。《舊約》已經將神的名和他的榮耀視為一體，並彰顯於天地之間（詩八 1）。加爾文（Calvin）指出「神在他種種的作為之上，印下他榮耀的標誌，並引用《詩篇》的讚嘆：神啊，你受的

讚美正與你的名相稱，直到地極！（詩四十八 10）」¹³ 特別是「主禱文的前三個祈求，正是代表著聖徒為神榮耀而有的熱誠。」¹⁴

論到主禱文「我們在天上的父：願人都尊你的名為聖。願你的國降臨；願你的旨意行在地上，如同行在天上。（太六 9-10）」與神的關係。首先主禱文的第一句，我們在天上的父，是確認禱告者的身分是神的兒女，表示基督徒的身分相對於今世之子是超越的，也表示神與他的子民最重要的關係。因此，按著神兒女身分的祈禱內容，完全是一種發自與神合一者的承認與宣告，而不是世人按著自己心願的祈求。其次「願人都尊你的名為聖，這與願榮耀歸於神是同樣的意思。」¹⁵ 神不是因為聖徒的祈求而有至聖之名的尊崇，而是神的名本為至聖的；禱文是立基於神本為統管一切的王，而不是因為聖徒的祈求，神才得以在他所造的世界成為王；神的國也不是基於聖徒在苦難中的祈求降臨，而是神從開始到末了一直在統管著他所造的世界。最後，「願你的旨意行在地上，如同行在天上」，表示神的一切屬性，在他所造的世界中完全地彰顯；神一切屬性的彰顯，也是神榮耀的彰顯。這裡再次透過祈禱展現屬神兒女與父神合一的心，承認他們對於父神心意的高舉和順從，並藉此頌讚神的榮耀。耶穌基督以神獨生愛子的身分在十字架所成就的，為禱文作了最完美的見證。

（三）耶穌基督並他釘十字架

耶穌基督的第一次來，各各他山上十字架的內涵，對神完全無比的愛、聖潔、公義、恩慈、良善、信實、大能、全智與真理作了見證，彰顯出神的榮耀。世人雖然不能夠明白，卻讓基督徒在靈性上可以實際地經歷；世人雖未能在認識神的榮耀，基督再來的時候依然要將一切當屬神的榮耀歸於他。

1. 神旨意的成就

耶穌基督的福音，是神自己成為替罪羔羊的恩典之祭，成全了神自己頒布叫人知罪的律法，也成就了神自己宣告一切都甚好的旨意。這是聖經倫理

¹³ 加爾文，《基督教要義》，任傳龍譯（加州：美國麥種傳道會，2017），678。

¹⁴ 加爾文認為主禱文的前三個祈求，基督徒在如此禱告時，心中只當有神的榮耀，這樣做是非常重要的……好證明並承認我們是上帝的僕人和兒女，我們將竭力促進我們的主和父應得的尊榮，完全奉獻我們自己事奉他。因此，當人禱告願神的名被尊為聖，願他的國降臨，願神的旨意成就時，正是為促進神榮耀的熱情所動。加爾文，《基督教要義》，680。

¹⁵ 聖光神學院教牧博課程——約翰福音，王守仁，2016年1月25-29日。

的核心，神成就他自己的心意。「以馬內利」是一種關係性的同在。聖徒在塵世以神的心意回應處境，是他們感受到神同在的關鍵。耶穌在客西馬尼園的心意與禱告，「不要成就我的意思，只要成就你的意思。」（太二十六 39；可十四 36；路二十二 42）對於《聖經》啟示神同在的關係，耶穌已經給了最深刻的答案。

（1）彰顯神同在的恩典

神是守約施慈愛的神，這是全本《聖經》共同的概念。《新約》是《舊約》的延續，是神賜下更美的約。以色列是他的民，約是神對其不變恩典的宣告，代表著神的絕對主權，他是創造與攝理一切的神。耶穌基督背起的十字架是他放下自己絕對聖潔、尊貴與榮耀，卻也是彰顯他絕對聖潔、尊貴與榮耀的十字架；是基督在這個神所造的世界承擔了世人的罪以及世界一切的污穢，也徹底地除去了這些不屬於神的作為（約一 29；約壹三 8）。

耶穌基督在十字架上的擔罪，不只是為了世人違背律法某一事件的赦罪，而是以造物者惟有的全權與神聖身分，使在恩典中的人得以更新（多三 5；啟二十一 5）。所以，出於恩典的擔罪，它不只是償付了律法之下的罪債，更是為有罪之人的生命，開始了一條全新的路，引導領受恩典的人按神的旨意而行，他們自此在基督裡進入神的永生。這樣的恩典，不只是帶給罪人安慰與饒恕，也使罪人得以恢復他們所虧缺的神榮耀。更重要的，是這個恩典在神的義裡彰顯神的榮耀，讓世人看到神的榮耀。這對於基督徒而言，生命中「負責任的行動」¹⁶就不再是展現世俗道德倫理的善行；而是在基督的愛裡為了他人可以領受同樣恩典的任何努力與作為。「無罪者，作為捨己的愛他人者，成為有罪者，這是通過耶穌基督而屬於負責任行動的本質。」¹⁷

當人在這個身處的世界中，按著律法尋求自我的終極良善，這是耶穌所指責的錯誤方向（太十九 16-17）。神與我們同在的恩典，不只是一

¹⁶ 負責任之行動的結構包括準備擔罪（Schuldübernahme）和自由。……對耶穌而言，重要的不是宣佈和實現新的倫理理想，不是他自己的善（太十九 17），而唯獨是對真實人的愛，所以，他會進入他們罪的團契，讓自己承擔他們的罪。潘霍華，《倫理學》，207。

¹⁷ 潘霍華，《倫理學》，208。

種個人與神的關係，也必須是在選民與他者的關係中。基督的十字架呈顯著如此的内容，因而它不止是單一或雙面的關係，而是聖父、聖子以及世人三方面的關係。神的同在對人而言是具體的，也是在理性上可以實際認知的，但不是世人自我價值的肯定。它是人在「處境」中如何回應神的道，尤其涉及「侍立」在神面前的服事，如果離開了當時的「處境」，就失去了判斷與回應的依據，而成為一種教義上的知識與贊同，無從彰顯人與神與人之間的正確關係。換句話說，神的道的顯明與旨意的成就，需要在處境中才能認定，才使人與神的關係具有真實的意義。教會主張每個人與神的關係好壞，是每個人自己要面對神的。但是，這個關係的形成背景，就絕對不是一個人單獨的作為，而是必須有著一個相對個體或全體的處境。教會以群體的方式存在，正意味著，這種肢體的關係代表著人與神的關係。進而，一個蒙揀選的個體能顯明他是被揀選的，也是在與其他未蒙揀選之人的關係中，才能被他人意識到蒙揀選的不同。巴特（Barth）以關係的導向指出聖父、聖子、聖靈的彼此相愛的本質，透過教會與神合一的真理呈現在世人面前。他也引用主耶穌在《約翰福音》十七章 21 節的大祭司禱告，實際地描繪了這個核心原則。¹⁸

教會彰顯出他們與神的正確倫理關係，不是基督徒簡單地按照律法去行，或者提升自己在社會文化中的道德標準，而是在面對所處的境遇中如何倚靠「基督的恩惠、父神的慈愛、聖靈的感動與交通」（林後十三 14），並成為自己生活與思想意念的價值衡量依據，使自己的軟弱因為對神的完全信靠而變為剛強。更重要的是神的慈愛、公義、聖潔、智慧與大能在基督徒回應其所面對的處境中被呈現出來，使自己與他人經歷與感受到神的同在。

（2）彰顯神榮耀的聖經倫理

神國度的「倫理」概念，決定者是神。這概念的中心——什麼是歸榮耀與神，也完全出於神的決定。這些決定的任何原則，一旦成為人可

¹⁸ 王健熙，〈序〉於《教會教義學（卷一），神道論（一），§1-7 神的道作為教義學的標準》，卡爾·巴特（Karl Barth）著，王建熙翻譯／總編輯（香港：天道書樓，2018），xi。

以主導的範疇，證明人的選擇是正確的，就成為一種人自我稱義下的產物——人的榮耀。那已不是《聖經》所啟示的倫理，也從未歸榮耀與神，而是歸榮耀與人自己。

耶穌受洗之後，天上的聲音說：「這是我的愛子，我所喜悅的。當時，耶穌被聖靈引到曠野，受魔鬼的試探。」（太三 17-四 1）魔鬼「將世上的萬國與萬國的榮華都指給他看，對他說：你若俯伏拜我，我就把這一切賜給你。耶穌說：撒但退去吧！因為經上記著說：當拜主你的神，單要事奉他。」（太四 8-10）這是一個極為重要的《聖經》教導，透過人可以在世界中得到最榮耀華美的一切，但卻要以失去受造之人單單為造他的主而活的生命意義為代價，並藉此指出如何才是合於神心意的倫理。十字架是神透過人在處境中合神心意的作為以及與他人的關係來展現《聖經》的倫理屬性，耶穌基督道成肉身的所有作為以及他與父神間的完全關係成為這屬性彰顯的榜樣，這是最真實的敬拜，是在這個世界啟示神的榮耀。

當基督徒的生活面對《聖經》的倫理時，它不是一種對錯的解釋和呆板的運用原則，而是在世界的具體處境中，按著領受的基督恩典，不帶保留地承擔當負的責任。這責任恰恰與耶穌基督的形像及事奉吻合，並且唯獨與神的心意在世界彰顯有關。這責任從聖經倫理的角度看神的榮耀與福音的關係，基督的言說與行為成為神本與人本兩者之間的檢視惟一尺度，這也可以視為：「什麼是神的旨意？而不是：我如何可以成為善？我如何夠行善？我們可如何改造世界？」¹⁹ 耶穌所指的虛心的人，正是對身懷有善惡自知之人的相反描述。「耶穌的生活和行動不是出於善惡之知，而是出於神的意志。」²⁰ 因此，聖經倫理指出的真正的行為，是從神的旨意來判定，而不是人的理智與善惡標準，這也正是潘霍華（Bonhoeffer）所指出的，基督教倫理學的問題是在探討「何為神的旨意」，而不是在找出人以為可以存到永遠的善惡

¹⁹ 曹偉彤，〈中譯本導言〉於《倫理學》，潘霍華著，胡其鼎譯（香港：道風，2010），xxxii。

²⁰ 潘霍華，《倫理學》），22。

標準。這也涉及什麼是神榮耀的頌讚與彰顯，當神的意志呈現在根據他屬性而有的關係與行為中，世人就在頌讚和彰顯神的榮耀。

當基督徒的信心面對倫理生活時，林鴻信引用齊克果（Kierkegaard）的觀點，「信仰不是理解與否的問題，更不是利害計算的問題，而是投向未知的跳躍。無限的捨棄是信仰之前的最後一步，這捨棄包括把倫理懸擱著，當一個人還陷在倫理道德的考量時，是無法做出信心跳躍的。」²¹ 信心需要在倫理處境中呈現其真實，人的捨己才能成為有意義，這一切卻是在基督裡的，神已成為致終的確定者。亞伯拉罕的信心是在處境中的，他離開已經生活很好並有相當人生成就的吾珥、讓羅得先選要去的地土、願意將他的老年得子以撒獻為燔祭，都是忽略倫理道德以及利害算計考量的實際行動，這些屬於信心上的跳躍確實都是有著其當時的倫理處境，但卻是基於《聖經》啟示的倫理——神所喜悅的倫理關係，神心意的滿足。田立克（Tillich）非常關注「永恆真理如何與時空處境下的人會遇。」²² 他認為，「神的啟示與人的處境要有所關聯，神的啟示必須落實在人的處境當中，亦即主張信仰必須落實在文化裡面，信仰必須有文化的外衣、文化必須以信仰為核心。」²³

2. 神榮耀的彰顯

《聖經》指出聖子甘願順服聖父的旨意，道成肉身在地上成就聖父所託之事，這是人與神當有關係的最好見證。這關係從《創世記》神按他們的形像造人，到《約翰福音》神在基督裡與人的合一，因著神的愛和所賜的信心成為信靠之人的真實經歷，不斷啟示著神的創世心意以及他的榮耀。

《新約》福音書有關神榮耀的啟示，除了耶穌所行的神蹟，最重要的是耶穌在十字架上按父神旨意所成就的事，是《聖經》呈現完全的愛神與愛人的聖經倫理關係。因此，效法耶穌基督彰顯神榮耀是需要跟隨耶穌之人

²¹ 林鴻信，《忘我神學》，17。

²² 林鴻信，《忘我神學》，636。

²³ 林鴻信，《忘我神學》，638。

的今生成為實際，並在神所造的世界以行為呈現出來。這是在真實倫理處境下所結出的果子，不是一個空泛的文字理論。

(1) 十字架的榮耀

耶穌要求門徒，背起他自己的十字架來跟從他。雖然《舊約》的文字敘述未提到十字架，但是十字架所含蘊的聖經倫理始終是受造之人需要面對的。伊甸園中亞當面對自己意欲明白的善與惡，不能吃那個果子的誡命就成為他與神關係的檢視標準，也成為他是否願意背負十字架的生命實際，更在《新約》成為基督徒的生命標記。

所以，《舊約》伊甸園發生的犯罪情事，是亞當與夏娃未能在屬於聖經倫理的處境中完全地按照神的旨意行，因此他們失去了與神的原本關係。這對按神形像所造的人而言，是他們開始看到自己的羞恥（參創二 25；三 7），是他們成為虧缺神榮耀的人，是在神面前只剩下懼怕和躲藏的人（參創三 8-11）。耶穌在耶路撒冷經歷世人不合於真理對待的處境，他完全順服了父神的旨意，被釘死在各各他的十字架上，這是神所視為善的聖經倫理關係，對耶穌而言是他榮耀父神也得榮耀的時候（參約十二 23-28；十七 1，4-5）。首先的亞當在神為他所預備的伊甸園最佳處境中的犯罪，成為人與神關係失和的因由；末後的亞當在神為他預備的最艱難處境中的順服，成為人與神關係復和的道路。伊甸園發生的事，是神榮耀彰顯的預備；各各他發生的事，是神顯明他自己的榮耀。跟從耶穌這個主題，它在《新約》有著一個很重要的脈絡，四本福音書共出現 53 次。首次出現是在加利利海邊，耶穌呼召彼得、安德烈來跟從他（太四 19）；最後一次還是在加利利海邊，依然是對彼得說的（約二十一 22）。第一次呼召門徒是為著福音放下自己原來的人生，去得人如得魚；最後一次則是指著彼得要怎樣死，榮耀神（約二十一 19）。耶穌將「來跟從他」與「十字架」連結在一起，共出現五次（太十 38；十六 24；可八 34；路九 23；十四 27），同時將自己與十字架連結在一起（約三 14），也宣告凡是跟從他的人也當如此，並且必得到父神的尊重（約十二 26）。

十字架榮耀的屬性——聖潔、公義、良善，不是人以為的一種倫理內涵，而是神的本質。就如同神是愛一樣。一旦以世人在倫理上的愛來

認識神，神就成為人自己所設想的神；神的榮耀也成為人的驕傲之下的附屬品。猶太人按照律法認識神的榮耀屬性與形像，並按此接待耶穌所行的一切。基督的形像，是審視罪的鏡子。當教會進入律法的標準審視罪時，即落入法利賽人如何按律法自我稱義的形像中，而不是以基督的形像決定什麼是真正的義。換句話說，這也是猶太人設定了自我榮耀的尺度與內容，並據此取代了神的榮耀（參太六 2），或者是在見到神蹟時所認為的神榮耀（參可二 11-12；十 36-37；路二 9；五 24；七 12-17；十三 10-13；約九 24），這與神所設的律法的真義以及神屬性的彰顯遠離了。雖然時下的基督徒，幾乎不再倚靠自己的好行為而稱義，但是對於什麼是基督徒的好行為，卻依然存有類似猶太人的錯誤看法，會以律法的要求，或者社會倫理道德、價值標準來檢視其行為，然後對世界說，榮耀歸與神。但這不是榮耀歸與神的《聖經》意義，更進一步的說，這樣的觀點使基督徒的面貌與世人幾乎看不出分別，基督徒還是會容易在世界的掌聲中，不自覺地將榮耀歸給自己，如同猶太人一樣。所以《聖經》啟示的真正好行為，一定是指向耶穌基督，並因著他被釘十字架所成就的神榮耀屬性，以及所彰顯的愛與義，歸榮耀與神。

（2）耶穌基督啟示神的榮耀

基督的道成肉身，他在世上所發生的一切事，是神透過耶穌顯現給選民可見以及可感知的榮耀屬性。因此，耶穌替罪的恩典，不只是為了除罪，更是為了顯明神的形像，並成就神創世時「一切都甚好」的宣告。《舊約》透過摩西施行頒布律法的恩典，神只讓摩西看到神榮耀的背面（出三十三 22-23）；《新約》耶穌基督道成肉身的救贖恩典，神讓耶穌的門徒看見神榮耀的正面。先知施洗約翰的見證是，從來沒有人見過神，只有父神的愛子耶穌基督，透過他所顯明出來的榮耀，將神表明出來（約一 14-17）。耶穌基督如何啟示神的榮耀，在《約翰福音》中其脈絡是極為清晰的。陳濟民的見證是，「整本《約翰福音》書所記載的事件都表達出耶穌獨特的榮光，而見證人和讀者看到

這榮耀時的感受就是恩典和真理。」²⁴ 他同時指出，「在《約翰福音》中，恩典指的是無條件的赦罪和賜生命（參五 1-17；八 1-11），等同於《舊約》神誓約中的慈愛。而真理指的是神信實的成全與體現，在耶穌基督裡向世人啟示他自己。」²⁵ 王守仁也指出，「在《約翰福音》中恩典與真理是相同的。當真理用在神的身上時候，真理不只是信實，還有施行拯救的意義。神是信實的，他要施行拯救，神愛人時就是他的本性表現。在神的身上，真理就是救贖（約一 14）。」²⁶ 《約翰福音》的七個神蹟，頭一個水變酒與最後一個死人復活的神蹟，均提到神的榮耀並且與信有關（約二 11；十一 40），這些神蹟的記載是耶穌啟示十字架榮耀福音的引言；這裡有關信的意義都指向信耶穌是神獨生兒子的身分（約九 35-38）。《約翰福音》書的重心，指出耶穌基督的復活所彰顯的生命救贖，是世人可以因著信心而得著的榮耀恩典；是父神與獨生愛子為自己的名互相榮耀的作為。這些內容包含：神獨生子被十字架舉起的愛（約三 14-16）；獨一神的榮耀是使世人得永生的愛（約五 40-44）；唯有立志遵行神旨意的人子耶穌是尋求神榮耀的義者（約七 17-18）；耶穌透過他的復活指出神榮耀與生命的關係（約八 50-54）。耶穌在世上作為一個完全的人，他稱自己為人子；耶穌受父神的差遣，是父所喜悅的愛子。「當耶穌指著自己說，人子得榮耀的時候到了（約十二 23）。」²⁷ 耶穌在這裡宣告：他因著父神的旨意在十字架上的死是榮耀的，也是父神的榮耀，是父神彰顯他榮耀的名（約十二 27-28）。因為這樣的死，成就了經過十字架後的生；因為這樣的死，宣告了真正生命——永生的意義（約十二 24-25）。

²⁴ 陳濟民，《目睹生命之道——解讀約翰福音》（新北市，校園書房，2013），41。

²⁵ 同上。

²⁶ 聖光神學院教牧博課程——約翰福音，王守仁，2016年1月25-29日。

²⁷ 陳濟民也有著同樣的觀點，他指出，約翰福音十二章 23-26 節談到，耶穌自己和他的門徒都必須背十字架，並且將耶穌的死等同於他得榮耀，不但清楚指出十字架是通往榮耀之路（26、27 節），甚至可以說十字架的路就是榮耀的時刻（23、32 節）。陳濟民，《目睹生命之道——解讀約翰福音》，211。

耶穌被釘十字架前的逾越節晚餐，耶穌透過對門徒的愛，特別是「對加略人猶大的愛，這是愛你的仇敵的愛，是十字架的愛。」²⁸ 耶穌此時再次宣告這是人子得榮耀時候，父神也要因他自己而榮耀人子耶穌（約十三 31-32）。耶穌宣告他是道路、真理、生命；若不藉著他，沒有人能夠到父神那裡去。他與父神是合一的，人們看到他，就是看到了神。這是因為十字架的救恩將要被成就，耶穌做過的事，他也要他的門徒參與這樣的事，耶穌一定會成就信他之人對這情事的禱告，叫父神因耶穌可以得到榮耀（見約十四 6-13）。十字架的愛如何彰顯父神的榮耀，這樣的脈絡一直持續在逾越節晚餐耶穌對門徒的話中，他說，我是真葡萄樹，門徒是枝子，要常常與他合一，才可以「結出重要的果子，」²⁹ 只要門徒願意，向他祈求，他就給他們成就，結出重要的果子，父神就因此得到榮耀（見約十五 1-8）；耶穌也指出聖靈將使門徒明白耶穌基督並他釘十字架如何彰顯神榮耀的真理（約十六 13-14）。耶穌在最後晚餐結束的禱告，是父神、人子耶穌基督與聖徒在十字架的愛與榮耀裡合一的啟示最高峰（參約十七章）。

《約翰福音》十七章 1-5 節，攸關基督為何道成肉身來到世上，基督與世人有什麼關係的重要經文。這五節經文是耶穌被出賣的那一夜，去客西馬尼園之前向父神的禱告。禱告之後，就是耶穌被釘十字架成就父神旨意的事。首先第一節，耶穌說了這話，就舉目望天，說：「父啊，時候到了，願你榮耀你的兒子，使兒子也榮耀你；」這裡的「時候到了」，就是耶穌釘死在十字架的時刻，耶穌說，這是父神與聖子耶穌彼此榮耀的時刻，父神與聖子耶穌之間最重要的關係在此顯明。之後的兩節經文，「正如你曾賜給他權柄管理凡有血氣的，叫他將永生賜給你所賜給他的人。認識你獨一的真神，並且認識你所差來的耶穌基督，這就是永生。」第二節一開始的「正如」兩字是關鍵，將前面第

²⁸ 猶太人吃逾越節晚餐的時候，家中的主人在餐桌上將那個蘸了苦菜漿汁的餅，遞給誰即表示那位家中的人是他愛的。Joseph Steinberg, CEO of CWI, Gospel in Passover Feast 信息內容，2016年4月13日，首爾。

²⁹ 重要的果子，應更是指向門徒背起自己十字架的榮耀內涵，而不只是一般的道德屬性上的善行，或者所謂使人得救的結果。

一節的神的榮耀與第三節所講的永生連在一起，指出神的榮耀就是永生的內容，也是關乎世人的福音重心。第三節則進一步地啟示「永生就是人的生命意義和神以及耶穌基督有親密的真實關係，」³⁰ 這關係透過十字架成為最深刻的聖經倫理關係。第四節「我在地上已經榮耀你，你所託付我的事，我已成全了。」是耶穌基督並他釘十字架福音最具體的核心啟示，這節經文宣告耶穌自己甘願被釘死在十字架上，三天後復活，成就了神自己所頒定的律法。《馬太福音》五章 17 節，耶穌在山上寶訓教導他的門徒，說：「莫想我來要廢掉律法和先知。我來不是要廢掉，乃是要成全。」到了《馬太福音》二十二章 37-40 節，耶穌在面對當時的法利賽人，引用《舊約》《申命記》六章 5 節、《利未記》十九章 18 節的經文，將父神所頒布的誡命核心，又作了進一步的闡釋：「要盡心、盡性、盡意愛主——你的神。這是誡命中的第一，且是最大的。其次也相倣，就是要愛人如己。這兩條誡命是律法和先知一切道理的總綱。」耶穌在十字架上成就的，就是這一切道理總綱的完成。耶穌順服父神的命令，背起了他的十字架，這是徹底的愛父；為了所有的罪人，他成了替罪的羔羊，是完全的愛人。所以耶穌死在十字架上，完成了誡命的總綱——愛神，愛人；這不只是一個神愛世人、為他們捨命的解釋，而是神誡命的真正成全。耶穌知道誡命的成全是父神榮耀的顯明，所以耶穌接下來禱告：「父啊，現在求你使我同你享榮耀，就是未有世界以先，我同你所有的榮耀。」（約十七 5）這榮耀在未有世界以先就永存的；這榮耀是父與子同時共享的。父神的誡命，聖子耶穌完全的成就，這榮耀在父神與聖子耶穌的合一中顯明。

耶穌完成父神給他在地上的託付，帶來救恩，顯明了神的恩慈與愛，讓人們看到神的榮耀。真正豐盛、榮耀的生命，是在十字架上的，是與基督、父神合一的生命。耶穌走過各各他的路，要一個真正屬於他的人，天父所賜給他的人，也跟著他的腳蹤一起走。因著門徒的順服耶穌而榮耀了耶穌，耶穌也將這個榮耀賜給屬他的門徒，正如同父神

³⁰ 王守仁解釋永生。聖光神學院教牧博課程——約翰福音，王守仁，2016年1月25-29日。

將從榮耀賜給耶穌（約十七 10，22）。神最後造人，是按著神自己的形像，這意味著神透過人介入他所造的世界而產生關係。聖徒因為有神的形像，所以得以呈現合一的關係，如同父神與子神他們之間的合一，這合一是在神的榮耀與愛裡。

我在他們裡面，你在我裡面，使他們完完全全地合而為一，叫世人知道你差了我來，也知道你愛他們如同愛我一樣。父啊，我在哪裡，願你所賜給我的人也同我在那裡，叫他們看見你所賜給我的榮耀；因為創立世界以前，你已經愛我了。公義的父啊，世人未曾認識你，我卻認識你；這些人也知道你差了我來。我已將你的名指示他們，還要指示他們，使你所愛我的愛在他們裡面，我也在他們裡面。（約十七 23-26）

《約翰福音》並沒有和其他三本符類福音書一樣在經文中直接地提到「如果有人要跟從我，就當捨己，背起他的十字架跟從我。」（太十六 24；可八 34；路十四 27）但是對一個重生之後的耶穌門徒當具有的生命內容，《約翰福音》使用的詞語，則著重於門徒與他們的主有實質上的合一。「我在哪裡，服事我的人也要在那裡。」（約十二 26）「父啊，我在哪裡，願你所賜給我的人也同我在那裡，」（約十七 24）依照上下文的內容，這兩句經文中的「哪裡」明顯地包含著十字架，並不是單指基督徒將來也要去的——父那裡；而且如此的服事是耶穌對每一個真實領受福音、跟從他的人的吩咐，使徒彼得的人生是很好的範例。耶穌復活之後，彼得聽從了耶穌要抹大拉馬利亞交代的話，回到加利利，但是彼得卻重操舊業再打魚去了。當整夜勞碌卻打不到魚時，主此時再向他顯現，就打到超出正常多的魚。耶穌呼召彼得的第一句話是，你要得人如得魚（太四 19）。此時，面對這麼多魚，耶穌問彼得「你愛我比這些更深嗎？」（約二十一 15）這對彼得來說，耶穌是在問他，你所認為最重要的，是我，還是這些很多的魚。最後，耶穌又對彼得說：「我實實在在地告訴你，你年少的時候，自己束上帶子，隨意往來；但年老的時候，你要伸出手來，別人要把你束上，帶你到不願意去的地方。（耶穌說這話是指彼得要怎樣死，榮耀神。）說了這話，就對他說：你跟從我吧！」（約二十 18-19）耶穌對彼得最後的話，依然重複著耶穌說，「我在哪裡，服事我的人也要在那裡；」（約十二 26）的核心意義。

耶穌呼召人做他的門徒來跟從他，自此，這就成為他們在人生處境中順從神旨意與教訓的十字架；他們的生命就成為彰顯神榮耀的福音內容，並在世界中成為耶穌基督愛神、愛人的見證。

3. 門徒的見證

耶穌基督並他釘十字架的內涵，從耶穌道成肉身的來，直到十字架的死裡復活、升天，是一個整體的職事，神的聖潔、公義、慈愛、憐憫、智慧、信實和大能的屬性都在此彰顯；也使按神形像所造的人可以明白什麼是「真理」，什麼是「愛」，什麼是「罪」，什麼是「榮耀」。因此，門徒的傳講與見證不只是話語的教導，也是他們生命的職事。十二位使徒在耶路撒冷同聲向猶太人見證耶穌被釘十字架後的復活，耶穌是被高舉坐在父神右邊得榮耀的基督（徒二 32-36）。初代教會司提反為主殉道時，他所宣講的道，從開始到末了都稱呼以色列民所信的神是榮耀的神；並以看見耶穌站在父神的右邊，見證耶穌的榮耀，因為他清楚又有力地指出耶穌被不認識他身分的人釘死在十字架（徒七 2，55）。這些門徒是從《舊約》的律法延續到《新約》十字架榮耀恩典的見證人。

使徒彼得可以說是一個與耶穌生活以及在生命意義上接觸最多的門徒，也是蒙耶穌在世上教導最多的門徒。彼得除了最後以性命的犧牲做為跟隨耶穌的代價，主的榮耀是他親眼所見的，是他對耶穌一切言行作為的真實經歷。所以他說，耶穌是用他自己的榮耀和美德呼召他們的（彼後一 3），並將耶穌的榮耀與美德視為神的本性（彼後一 4），對彼得而言，這是他生活中當有的果子：殷勤、信心、知識、節制、忍耐、敬虔、愛弟兄、愛眾人的生命內容（彼後一 5-8）。更重要的，是彼得見證他親自聽見天上的神在極大的榮耀光中，對耶穌說：這是我的愛子，我所喜悅的。並將榮耀賜給耶穌（彼後一 17-18）。從耶穌最後對彼得的話，他將來一定會不按著自己的意思走完他的一生並且將為主殉道榮耀神（約二十一 18-19），彼得自然明白什麼是神所喜悅的愛子的真正意義，背起自己十字架跟從耶穌，已經成為他蒙召最榮耀的職事。

使徒保羅對耶穌彰顯神榮耀的職事也有著完整的闡釋，耶穌道成肉身的奧秘是以耶穌被升高到神榮耀裡為至大的道理（提前三 16）。他在《腓立比書》二章 6-11 節的經文指出，耶穌就是基督的福音；耶穌來到地上成就了

福音；耶穌為屬他的人做了完全的榜樣。保羅在這裡首先為耶穌的心志作見證：

他本有神的形像，不以自己與神同等為強奪的；反倒虛己，取了奴僕的形像，成為人的樣式；(腓二 6-7)

這是保羅對「基督的心志」的闡釋：基督本有神的形像，而不是被賜予神的形像，如同受造之人的形像。耶穌是神的獨生兒子，是神，也是人，然而作為一個人，耶穌給人作了一個完全的榜樣。這榜樣闡釋了人在神面前當有的心志，知道人在神面前的身分是神的奴僕。這兩節經文中有一組對比的詞，就是神的形像與奴僕的形像；與神同等以及人的樣式。這兩組詞中間的連接關鍵是「虛己」，是人在神與人面前當有的謙卑。接著保羅以耶穌的作為來啟示人在神面前當有的樣式內容：

既有人的樣子，就自己卑微，存心順服，以至於死，且死在十字架上。
(腓二 8)

每一個受造的人當有的樣式，就是要知道自己在神面前的卑微；就是無論神的要求是什麼，都要完全的順服神。耶穌自己的見證是，既然有了人的樣子，他就照著作為人在神面前當有的本分，完全甘心順服神的旨意，為他的仇敵付出死的代價，甚至是死在世人認為最困難、羞辱的十字架上。面對律法的要求，猶太人也會用自己以為的方式去順服遵守，但是如此的順服是消極的，是一種律法主義上的順服。耶穌的順服，卻是最為積極的，耶穌順從父神，是自己作為人的本分。作為耶穌門徒就是靠著耶穌在十字架上的救贖恩典，仰望耶穌的榜樣、腳蹤，積極地按照神的旨意活出人當有的本分。十字架的死，實實在在地告訴人當有的謙卑樣式，這也是一個作為神兒子當有的樣式，完全放下自己的以為，單單地仰望學習耶穌的作為。人在神的面前存謙卑的心，就是完全的順服神，甚至是交出自己生命的順服。人只有在神面前謙卑下來，才会有之後的升高；沒有十字架上的死，就沒有之後的復活。所以耶穌對門徒的說：「若有人要跟從我，就當捨己，背起他的十字架來跟從我。」(太十六 24) 耶穌對門徒的要求，就是這個意思，並且這樣的跟從正是最深刻地歸榮耀與神；耶穌自己本身即因為對父完全順從，榮耀了父神也得著榮耀。最後保羅對耶穌並他釘十字架見證是：

所以，神將他升為至高，又賜給他那超乎萬名之上的名，叫一切在天上的、地上的，和地底下的，因耶穌的名無不屈膝無不口稱「耶穌基督為主」，使榮耀歸與父神。(腓二 9-11)

耶穌按照作為人的身分，被神升高至與神同等的位份，神獨生愛子基督的名分，這個獨生愛子的名，是超過一切的名。耶穌這個名，就是耶穌在世所呈現的全部屬性和作為，耶穌本就是基督，基督成為人，活出了神的榮耀，要使無論是仍在地上活的或是死了以後下到陰間的受造之人，無論是好的服役天使或是墮落的敗壞天使，因為耶穌所呈現的本質與作為，都要稱耶穌基督是主，這個「主」的意思就是神。耶穌在十字架上的死與復活，被升到至高，擁有超乎所有名分之上的名。保羅更在其他的經文補充說，「愛子是那不能看見之神的像，是首生的，在一切被造的以先。因為萬有都是靠他造的，無論是天上的，地上的；能看見的，不能看見的；或是有位的，主治的，執政的，掌權的；一概都是藉著他造的，又是為他造的。」(西一 15-16) 所以不論是怎樣的身分，是人也好，是天使也好，其受造的目的都是為著基督；受造存在的最重要的目的，就是稱那造他的神為主，是他的僕人，遵從他的話語和命令。耶穌基督說，這是他在地上榮耀了父，也同得父的榮耀；使徒保羅對此作見證，這是使榮耀歸與神。使徒保羅寫下《腓立比書》二 6-11 節這樣的經文，是因為他已真確地明白什麼是將榮耀歸與神。

《聖經》最後的經卷《啟示錄》，使徒約翰見證耶穌基督道成肉身的來和必定要再來。第一次的來，給世人帶來拯救的恩典(啟一 5-6)；第二次的來，給世界帶來最後的審判(啟二 7)。使徒約翰的見證，呼應著耶穌誕生時天上對神的讚美，「至高之處榮耀歸與神，在地上平安歸與他所喜悅的人」(路二 14)，以及神創世完成檢視「一切都甚好的宣告」(創一 31)。約翰見證他看到天上開了，萬物將榮耀、尊貴、感謝歸給坐在神寶座上的耶穌基督，因為曾被殺的羔羊耶穌已得勝是配得的(啟三 27；四 1，9-11；五 12-13)；神自己的榮耀將是新天新地的光，世界一切的榮耀將歸與那沒有黑暗的城(啟二十一 23-26)，神作王直到永永遠遠(啟二十二 5)，耶穌基督是那永遠明亮榮耀的光(啟二十二 16)。

使徒約翰是《聖經》記載耶穌最愛的門徒，與耶穌有著好的關係，他雖然不若其他門徒用自己的性命被殺為主殉道，但是在他非常年老的時候，依然只能被關在偏遠的海島作奴隸，一生等候主的再來。當主在異象對他說：「是了，我必快來！」（啟二十二 20）時，他依然在那樣的處境之下，說：「阿們！主耶穌啊，我願你來。」（啟二十二 20）這是約翰為十字架的榮耀福音所作的見證。

三、十字架榮耀的教會觀點

（一）西方教會的傳統觀點

教父時代的最初五個世紀，教會將人的形像與樣式區分為形像源自於神的賦與，樣式則與人的行為有關，特別是樣式直接關係著人的尊榮的獲得與失去。這樣的進路影響著之後西方教會對榮耀的認識，將榮耀視為神對人的恩賜，以及人如何恢復或者得到榮耀的福音目的。

對於人受造時的形像、樣式與神榮耀的關係，早期教父俄利根（Origen of Alexandria, AD185-254）認為，「人在剛剛被造時領受了神形像的尊榮，而神完全的樣式則為人存留，直到萬物終結時，目的就是讓人藉竭盡全力仿效神而取得這樣式，所以雖然在起初，神先賦予人尊貴的形像，讓他有達到完全的機會，人卻要藉著這些作為的成就，最終為自己取得這完全的樣式。」³¹ 之後的敘利亞人以法蓮（Ephrem the Syrian, AD306-373）和屈梭多模（John Chrysostom, AD350-407）兩人有著相同的觀點，認為「人的榮耀與羞恥在神的面前與他們是否犯罪，不能遵守神的誡命有關。」³² 與屈梭多模同一時期的安波羅修（Ambrosius, AD 339-397）將神的榮耀與美善視為人的形像與樣式的根基，他認為，「神創造原初的美善就是美善的最終榮耀：神作為整個工作的評判，預先看見了將來的進展，如同已經完成了一樣，所以當這部分工作還處在最初的階段時，就先稱讚它了，因他已經知曉它最終要成為甚麼樣子。」³³ 安波羅修的觀點不是簡單地將神的榮耀與人是否遵從神的誡命連在一起，因此，他主張，「人既

³¹ 安德魯·勞斯編，《創世紀 1-11 章》，古代基督信仰聖經注釋叢書：舊約篇 I。石敏敏譯（新北市：校園書房，2008），33。

³² 安德魯·勞斯，《創世紀 1-11 章》，83。

³³ 安德魯·勞斯，《創世紀 1-11 章》，9。

然與神相像，也就表明他是注定要成聖並得榮耀的。」³⁴ 這樣的觀點呈現神造人的本身即是為了彰顯神的榮耀，無論人的作為如何都不會對最終的結果產生影響。然而，女撒的貴格利（Gregory of Nyssa, AD335-395）則持著與安波羅修近乎相反的看法，他認為，「形像是給定的，樣式是要自由選擇的。……在最初的構造中，人被命定按著神的形像而生；而藉自由意志在人裡面形成神的樣式。」³⁵ 並進一步地認為，「神讓人因被造擁有形像，但願他也獲得樣式。為此神已經給人所需的能力。這樣，人就可以憑自己的努力去完成它（樣式），配得神的獎賞。」³⁶

女撒的貴格利帶著猶太人行律法稱義與得榮耀的影子，忽略了聖靈所賜的可以明白真理的智慧以及按真理而行的能力，此外也未能認識信徒所得到的賞賜是在基督裡，而不是與基督分開的單獨賞賜。其觀點是按著人可以變成甚麼以及可以獲得什麼在詮釋《聖經》的記載與啟示，而不是神在成就他自己的旨意。安波羅修與女撒的貴格利的看法代表著兩個不同的觀點，前著以神的主權已預定了人未來的結局；後者則主張人的至終結局與人的自由意志有關。

奧古斯丁（Augustine of Hippo, AD354-430）的觀點則是影響教會最為深遠的，他認為：「亞當和夏娃失去了第一件清白的衣服，成了必死的，所以該穿上獸皮做的衣服。人真正的榮耀是成為神的形像和樣式，這種形像和樣式惟有與神保持聯繫才能得以保存，因為是他印在人身上的。」³⁷ 更進一步地說，奧古斯丁將人得以擁有以及保存神的形像與樣式立基於和神的團契，這良好的團契是基於神的旨意成就在他所造的人身上。因此，奧古斯丁所關注的榮耀議題，不是一種以人的眼目情慾、今生驕傲所衡量的榮耀，作為一個基督徒，他摒叱這種榮耀。他將榮耀的賞賜視為「將來信徒在天上的」³⁸，「那裡也將有真正的光榮，配得

³⁴ 安德魯·勞斯，《創世紀 1-11 章》，30。

³⁵ 安德魯·勞斯，《創世紀 1-11 章》，37。

³⁶ 同上。

³⁷ 安德魯·勞斯，《創世紀 1-11 章》，112。

³⁸ 在一個沒有邪惡、不缺乏善的地方，在一個我們將自由地讚美神的地方，在一個神是一切事物中的一切的地方，那該有多麼幸福啊！因為那時聖徒的身體已被造為不朽，不再有貧乏，只有充盈、確定、安全和永久的幸福。奧古斯丁，《上帝之城——下冊》，王曉朝譯（香港：道風，2004），386。

上的人不會得不到光榮，不配的人也不會被授與光榮；不配的人不會提出光榮方面的要求，因為被那個地方接納的人全都是配得上光榮的。」³⁹

基本上，「人是按照神的形像造的，這教義是教父的人論基礎。」⁴⁰ 女撒的貴格利主張人的榮耀需要藉由人的努力與意志上的選擇，其結果在於人的行為。安波羅修的觀點則立基人既然與神相像，也就表明他是注定要成聖並得榮耀的。奧古斯丁則指出「這座榮耀的上帝之城與另一座世俗之城的比較中，上帝之城可以發出更明亮的光芒。」⁴¹ 初代教會的教父觀點一直影響著教會對福音的理解，也產生許多分歧的看法，這樣的疑義，不只發生在當時奧古斯丁的時代，也一直存在於之後的世代。本文基於神已經宣告「一切都甚好」的根基，認為《聖經》關於神榮耀的本質是相同的，《舊約》與《新約》分別透過不同的方式呈現，《舊約》成為《新約》的預備與引導，其至終的目的都指向神旨意的成就與神榮耀的彰顯。

1. 宗教改革時期

馬丁路德（Martin Luther）站在中世紀教會與宗教改革的路口，他透過世間苦難與成功之間所產生的衝突，思考十架與榮耀對基督信仰的影響。路德指出「神將他的榮耀隱藏於耶穌基督並他釘十字架的苦難中。」⁴² 這觀點與一般的人性是衝突的，「人人都追求榮耀與光彩，期盼在榮耀之處而非受苦之處遇見神，或期盼在成功之處而非失敗之處經歷神，這種追求榮耀與成功的心態往往導致要靠行為稱義。」⁴³ 所以，路德認為「十架神學與榮耀神學的區別在於十字架，合乎十字架由上而下的犧牲奉獻精神者為十架神學，反之則為榮耀神學，這是兩種不同的思維模式。」⁴⁴

³⁹ 奧古斯丁，《上帝之城——下冊》，386-387。

⁴⁰ 安德魯·勞斯，《創世紀 1-11 章》，30。

⁴¹ 奧古斯丁，《上帝之城——下冊》，50。

⁴² 「十架神學」與「榮耀神學」對照，……，將神學思想分為兩種而加以評判。「十架神學」主張神在啟示當中隱藏自己，同時在隱藏當中啟示他自己。……，尤其是通過苦難，在人最難以想像神出現的苦難當中，神啟示了他自己，十字架就是最佳的一個例子。林鴻信，《基督宗教思想史，（下）》（台北：台大出版中心，2016），391。

⁴³ 林鴻信，《基督宗教思想史，（下）》，392。

⁴⁴ 同上。

路德對神榮耀的認識是：「神的榮耀一語的用法，跟神的義、智慧、能力等詞相同，即是神賜給我們的榮耀，好叫我們能在他面前、在他裡面和關於他以它們誇口。」⁴⁵ 他同時對人的愛與有福提出深刻的反省，「覺得它有著一種對永遠福樂的關注之特徵，反映出人對神的愛是為著自己的緣故，而非為著神的緣故，路德稱這種愛神的方式為肉體的愛（*amor concupiscentiae*），亦即一種奢求的愛或自私的愛，由此人們尋求永遠的福氣。」⁴⁶ 路德指出「有福，意思是在每件事上尋求神的旨意和神的榮耀，並且既不在此生、也不在來生，或為自己要什麼。」⁴⁷ 路德雖然注意到真正的愛與有福和神的旨意以及神的榮耀有關，但是卻未能進一步地基於《聖經》的真理闡釋彼此之間的關係。這關係除了發生在來生也在信徒的今生，因為耶穌在客西馬尼園的禱告，要按照父的旨意成就是在今生的（路二十二 42），並且父得榮耀是耶穌在地上即已完成的（約十七 4），所以神的旨意與神的榮耀與基督徒此生的心志與行為是有關的，他們的見證是在這個世界發生的，是世人可以發生驚嘆與看見的。這是一個真正的基督徒在他的今生唯一所要的，也發生在神對人的愛與賜福的關係裡。

路德之後的數十年，約翰加爾文（John Calvin）繼續致力於建立正確的教義與神榮耀的關係，在護教的工作上盡心、盡力。他認為，「我們的救主親自教導我們，純全教義的標誌乃是：它能夠促進神的榮耀，而不是人的榮耀（約七 18；八 50）。我們的救主已經宣告，試驗教義的方法，是看它是否促進神的榮耀。」⁴⁸ 論及神榮耀與人的關係，加爾文指出，「神按照他們自己的形像來造人，是藉著人與神相似之處來彰顯他自己。」⁴⁹ 因此按著加爾文的觀點，神得榮耀不是人的功勞，神卻使用人來彰顯它。

「基督徒在成聖的過程裡，靠著聖靈的能力，一天比一天更加治死肉體的貪欲，過真正清潔的生活，操練我們的心順服律法。這樣，我們最大的願

⁴⁵ 馬丁路德，《馬丁路德：羅馬書講義》，李春旺譯，修訂版（新竹：中華信義神學院，2006），190。

⁴⁶ 馬丁路德，《馬丁路德：羅馬書講義》，57。

⁴⁷ 同上。

⁴⁸ 加爾文，《基督教要義》，任傳龍譯（加州：美國麥種傳道會，2017），19。

⁴⁹ 加爾文，《基督教要義》，148。

望就是遵行他的旨意，並在一切事上單單高舉他的榮耀。」⁵⁰ 雖然沒有一個基督徒得以行的完全，但是，基督徒順從神的意願與盡心盡力的行為，就是在高舉神，也在榮耀他。因此加爾文認為，「神悅納並喜悅他的兒女，因為神在他們身上看到自己面容的痕跡。……重生是神在我們裡面的形像的恢復。」⁵¹ 這種對神所喜悅狀態的認知，意味著加爾文並未否認或完全不認為神的榮耀與聖徒今生的關係。他說，「只有稍微嚐到此福份的甜蜜才能在我們的心中點燃起熱望。」⁵² 大衛在他的詩中寫著，在我敵人面前，你為我擺設筵席；……，使我福杯滿溢。（詩二十三 5）使他在服事神的困難處境中，預嚐了神賜與他豐盛救恩的福份與榮耀。

加爾文延續著路德的觀點，「神與他的選民分享他的榮耀、能力和義，事實上，就是將自己賜給他們，並與他們合為一體，這裡面已經包含了全部幸福。」⁵³ 但之於神榮耀與福音的聖經倫理關係，依然不是加爾文在他護教以及建立正確教義努力上的重點。

17 世紀的約翰歐文（John Owen）在加爾文的基礎之上，對神的榮耀有著更多的關注並做了進一步的闡釋。主要涉及兩個方向，看見基督榮耀與信徒的關係以及基督作為神真像代表的榮耀意義。他說，「一個人若看不見基督在人心靈裡所代表的神之榮耀，這人就不是基督徒。」⁵⁴ 歐文的觀點意味著，那些不能憑信看見基督榮耀的人，就不認識他，他們敬拜他，其實只是敬拜自己塑造的形像。他認為，在《舊約》裡，「神將自己藏在幽暗中，並沒有完全和清楚的啟示（出二十 21；申五 22；王上八 12；代下六 1），以色列當時並無法明白那日後將會啟示給他們的榮耀。」⁵⁵ 「大衛曾渴想且禱告，求能看見神的榮耀（詩六三 1-2）。因為在聖所裡，只有模糊的喻象，預表神在基督裡的榮耀。」⁵⁶ 「摩西也渴望得見神的榮耀

⁵⁰ 加爾文，《基督教要義》，583。

⁵¹ 加爾文，《基督教要義》，607。

⁵² 加爾文，《基督教要義》，753。

⁵³ 同上。

⁵⁴ 約翰·歐文，《基督的榮耀》，勞羅伯編，蔣黃心涓譯（台北：改革宗，2014），21。

⁵⁵ 約翰·歐文，《基督的榮耀》，24。

⁵⁶ 約翰·歐文，《基督的榮耀》，25。

（出卅三 18），他知道心靈最終的平安、福份和滿足，不是從看見神的作為而來，而是從看見神自己的榮耀而來。」⁵⁷ 《新約》「透過基督世人才對神的榮耀有清晰的觀念。天父派基督作他榮耀真相的代表（見約一 18；十四 7-10；林後四 6；西一 15；弗三 4-10；來一 3），透過基督的智慧與慈愛，充份彰顯神的榮耀。」⁵⁸ 從在基督裡的觀點，歐文特別引用《哥林多後書》四章 6 節的經文，指出：

我們不僅得見神的榮耀、良善、慈愛、憐憫、大能，而這一切的屬性一同完成救贖我們的大工。神的智慧和慈愛本身是榮耀無比的，但除非我們藉著基督所成就的救贖之工，否則我們無法看見這些屬性的榮耀。因此，信的人得以領會這榮耀的光輝，心中充滿說不出來的喜樂。⁵⁹

關於基督所彰顯的榮耀，歐文認為，這是「信徒當憑著信心盡力去明白的事。但驕傲愚拙的人，卻嘗試用形像圖畫來捕捉它。……這是錯誤的，他們未清楚明白《聖經》，也不認識神兒子永恆的榮耀。」⁶⁰ 歐文評論認識基督榮耀的方向是對的，「基督徒現今在地上愈多看見基督的榮耀，心靈的景況就愈屬靈，也愈接近天上的樣式。」⁶¹ 特別是對於基督徒看到基督榮耀的意義，加爾文認為這是基督徒極為重要的福氣，歐文將它擴及於基督徒的靈命得以復興。歐文雖然豐富了教會在宗教改革後認識基督榮耀福音的內容，卻容易使基督徒停留在「觀看與默想基督榮耀的光景」⁶²，無法在他們的身上成為彰顯基督榮耀的見證。歐文有關神榮耀的觀點，帶給 18 世紀之後的教會相當大的影響，不只歐文所處的歐洲時代的清教徒，目前依然影響著普世的教會信徒。

2. 深化與反思

⁵⁷ 同上。

⁵⁸ 約翰·歐文，《基督的榮耀》，26。

⁵⁹ 約翰·歐文，《基督的榮耀》，34。

⁶⁰ 約翰·歐文，《基督的榮耀》，77。

⁶¹ 約翰·歐文，《基督的榮耀》，180。

⁶² 不斷瞻仰基督的榮耀，可以使心靈復甦，靈命興旺，生氣盎然。神改變的大能，可以更新人的心靈，這是瞻仰基督的必然結果。我們每天更新變化，就得以成為基督的樣式。若我們經常默想基督的榮耀，他的能力就必傾倒在我們身上，醫治我們靈性的衰退，重賜我們正直的靈，在神所要求我們的職責上結滿果子。約翰·歐文，《基督的榮耀》，180。

衛斯理（John Wesley）與愛德華茲（Jonathan Edwards）「分別代表了 18 世紀英國聖公會後加爾文宗以及 17 世紀加爾文教義的清教徒，衛斯理終其一生執著在反加爾文宗的思想中；愛德華茲的心思則始終支持著加爾文教義。」⁶³ 他們二人在神榮耀與福音的議題上，各有專注的方向，分別在宣教的工作上產生深刻的影響。

愛德華茲對教會的影響是他以神為中心（theocentric）的信仰根基。「在他 1729 年有關創造目的的論說文（essay）中，仔細思考神特有的本性是：喜悅彰顯他自己的榮耀，這促使神在自己以外表達他的完美。這對宇宙為何存在的因由提出解釋。」⁶⁴ 愛德華茲在其他論文繼續指出，「神榮耀他自己是神創世作為的唯一目的，也是為了他所有創造的唯一目的。」⁶⁵ 那麼「神為何要在這個受造的社會存有（society of created beings）彰顯他的完美和分享他的榮耀，這是為了他擴大（magnify）神自己的喜悅。」⁶⁶ 他並將「神的完美從神的知識、德性和喜悅三方面闡釋，同時是神榮耀所要彰顯的內容。」⁶⁷

愛德華茲從道德性看基督與世界的關係，認為「基督是這個道德世界之首。」⁶⁸ 他以「《羅馬書》十一章 36 節的經文作為神造世界是為了他自己成為一切榮耀直到永遠的主要依據；以《以賽亞書》六十章 21 節的經文認為，神的榮耀關乎著道德世界中良善的最後目的。」⁶⁹ 他並以《腓立比書》一章 10-11 節的經文作為標準解釋這道德良善的內涵，「要信徒能夠分別是非，作誠實無過的人，靠基督結出仁義的果子。」⁷⁰ 同時詮釋《哥林多前書》六章 19-20；十章 31 節的經文，將「宗教生活以及服事神是基

⁶³ The Glory of God and the Reviving of Religion. Desiring God 2003 National Conference: A God-Entranced Vision of All Things, Resource by J.I. Packer Modal, Topic: Jonathan Edwards.

⁶⁴ Brandon James Crawford, "Jonathan Edwards: Theologian of God's Glory in Christ," *Journal of Puritan Reformed* 7,1 (2015): 124.

⁶⁵ 同上。

⁶⁶ Brandon James Crawford, "Jonathan Edwards: Theologian of God's Glory in Christ," 130.

⁶⁷ Brandon James Crawford, "Jonathan Edwards: Theologian of God's Glory in Christ," 131.

⁶⁸ Brandon James Crawford, "Jonathan Edwards: Theologian of God's Glory in Christ," 134.

⁶⁹ 同上。

⁷⁰ 同上。

督徒蒙救贖的目的，是以神成為我們的目的，也就是神的榮耀成為我們的目的。」⁷¹ 愛德華茲除了使用保羅關於榮耀神的經文，更透過《腓立比書》二章 6-11 節最後述及救贖作為關乎父神與基督榮耀的經文，將《約翰福音》中的經文（約十二 23，28；十三 31-32；十七 1，4-5）與十字架隱約地聯繫一起。⁷² 因此，愛德華茲也從基督為中心看神的榮耀，他指出，「神的榮耀、名、頌讚是一體的、是同義的，並以神的榮耀為首。」⁷³ 他視「《約翰福音》三章 16 節經文的救贖性與神子民的榮耀有著一體的關係，也成為神造人的目的。」⁷⁴ 所以，我們從愛德華茲對這些有關神榮耀的經文認識與詮釋，可以理解到神外顯的榮耀必然與神內在的榮耀：智慧、美德、快樂的傳遞有關。

愛德華茲的論文（dissertation）是從神為中心來闡釋神榮耀，「神不是為受造存在的；受造是為神存在的。在受造對神的認識、尊重、愛、欣喜，以及頌讚中，神的榮耀有同時被表現與認知；它的豐滿完全被領受也歸予神。」⁷⁵ 愛德華茲對神榮耀的領受，進一步地透過《聖經》闡釋因信稱義的救贖基督教信仰，神創世的最終目的是為著神自己榮耀的名。對於神創世目的在學術上的爭論，神是為了自己的榮耀（如改革宗），或是為了人的快樂（如亞米念以及自然神論）？他站在改革宗的主張，認為《聖經》確有許多經文是支持此觀點的。⁷⁶ 愛德華茲一生從「神為中心而不是以人為中心（anthropocentric）；理性而不是感性；神學而不是人類學；榮耀神的（doxalogical）而不是心理學的專注角度，來分辨基督徒的真假，」⁷⁷ 這是他努力的方向。

⁷¹ Brandon James Crawford, "Jonathan Edwards: Theologian of God's Glory in Christ," 134-135.

⁷² Brandon James Crawford, "Jonathan Edwards: Theologian of God's Glory in Christ," 135.

⁷³ Brandon James Crawford, "Jonathan Edwards: Theologian of God's Glory in Christ," 136.

⁷⁴ Brandon James Crawford, "Jonathan Edwards: Theologian of God's Glory in Christ," 137-138.

⁷⁵ Brandon James Crawford, "Jonathan Edwards: Theologian of God's Glory in Christ," 142。

⁷⁶ It was said that, as God is a benevolent being . . . he could not but form creatures for the purpose of making them happy. Many passages of Scripture were quoted in support of this opinion. On the other hand, numerous and very explicit declarations of Scripture were produced to prove that God made all things for his own glory. 見 *The Glory of God and the Reviving of Religion*. Desiring God 2003 National Conference: A God-Entranced Vision of All Things, Resource by J.I. Packer Modal, Topic: Jonathan Edwards.

⁷⁷ Edwards has, indeed, an unquenchable interest in Christian and pseudo-Christian religious experience, which he describes and dissects with great clinical skill; but his interest is theocentric rather than

衛斯理對榮耀的解釋是：「戴上了冠冕並且擁有了天國。」⁷⁸ 這代表著繼路德重建因信稱義的真理之後，基督徒如何與神有著更深關係的進一步內容。「17 世紀的清教徒相信神的主權還有神的旨意的永遠不變。若他們是被揀選的，他們的將來則是安全無虞的，並且可以上天堂。」⁷⁹ 然而面對 18 世紀英國教會的暮氣沈沈，教會信徒生命的貧乏，因此臻於生命的完全，對於衛斯理來說，「信徒的成聖就是神形像呼召的精進過程的果子。」⁸⁰ 他認為，「神的目的在於重新創造世人、改變世人、恢復世人的健康，恢復世人作為神形像的角色。」⁸¹ 因此，他呼籲：「追求基督裡頭的完美。神對以色列子民，對神的子民的聲音乃是前進，忘記背後，努力向前，竭力追求，要得神在基督耶穌裡從上面召你來得的獎賞。」⁸²

衛斯理所提出的獎賞觀，將人的罪得赦免與努力追求在基督裡的完美結合起來，在因信稱義的真理基礎上往前走了一步。因此，對衛斯理來說，成聖的內容與結果，就是榮耀神的方式；人在今世的善行就成為一個衡量成聖的標準。

人一切的行為是以神的旨意為中心時，人得神的獎賞和人歸榮耀與神與是一體的兩面。他將生命與生活的目標導向在此原則之下，成為提升神榮耀的單一企圖，為他的神聖意志做工和受苦……是信徒所有思想、慾望和目標的固定泉源。……這是被造如何榮耀造物主的方式。⁸³

在因信稱義的恩典基礎下，衛斯理更強調愛與人關係的重點：「救贖不只是在神的恩典裡重新恢復，而是將那些被拯救的人修復成神的形像。在這個更新的過程裡，征服罪惡只是它負面的一部分而已，增加愛才是它的正面目標，也就是拯救所針對的方向。」⁸⁴ 他主張，「信心是稱義的標誌，而

anthropocentric, intellectual rather than sentimental, theological rather than anthropological, and doxological rather than psychological. 同上。

⁷⁸ Theodore Runyon, 《新的創造》，林瑜玲、曾念粵譯（新北市：聖經資源中心，2014），88。

⁷⁹ 同上。

⁸⁰ Theodore Runyon, 《新的創造》，125。

⁸¹ Theodore Runyon, 《新的創造》，127。

⁸² 同上。

⁸³ Theodore Runyon, 《新的創造》，129。

⁸⁴ Theodore Runyon, 《新的創造》，131。

愛則是成聖的標誌。主張愛是信仰生命所指向的目標。愛是神從創世到世界末了的每一個安排的目的，唯一目的。神只把榮耀賜給愛。」⁸⁵ 當衛斯理將基督徒的成聖內容與目的幾乎完全指向愛的實踐，這種追求自己完全的進路，就容易產生一種影響，「人」成為《聖經》大故事的主角，因「愛」是為世人所喜悅的，無論蒙愛或是給出愛，都是美好的。衛斯理終身極力地對實踐愛的主張付出，這對他之後的數個世紀的教會所帶來的影響是，使福音的內容與宣揚專注在人與愛的關係，也容易使基督徒對神的認識漸漸只剩下一種人所不能企及的愛。又因為過於專注在神是愛的真理，也使基督徒必須以愛的實踐來證明自己與神和好的關係，並成為自己信心完全的確據。衛斯理強調愛是福音具體成果的實踐，確實豐富了教會對福音的認識，影響著信徒在今生當有的生命更新內容，教會當追求道德行為以及社會結構的改善。這似乎也意味著，衛斯理對《聖經》如何啟示福音與神的關係，福音如何彰顯神榮耀的議題，基督徒如何彰顯神的愛以及改變這個世界是他所給予的主要答案與方向。

3. 當代的情況

衛斯理去世之後的 100 餘年，整個 19 世紀是「歐美教會對外擴張極為快速的時期。」⁸⁶ 為著世人失喪的靈魂得到拯救，成為西方教會傳揚福音的重心，社會福音也開始在宣教的領域內扮演著積極的角色，西方教會對於所傳福音的省思也「開始愈來愈深刻與多元。」⁸⁷

(1) 20 世紀後的教會

神的榮耀與神的形像如何關於人的議題，一直在以神為中心抑或人為中心的進路下影響著教會。20 世紀的巴特 (Karl Barth) 認為，「人類不是被創造而成為 (created to be) 神的形像，只是按照 (created in) 該形像被造而已。換言之，人類根本未曾擁有過該形像。既然不曾擁

⁸⁵ Theodore Runyon, 《新的創造》, 130。

⁸⁶ 18 世紀末開始到 19 世紀末，從社會學家的觀點來看，當時社會政治環境其實是對教會很不利的，但這一百年卻是教會有史以來擴展最快的時期。維基百科, <https://zh.wikipedia.org/wiki/約翰·衛斯理> (登入於 2020 年 5 月 10 日)。

⁸⁷ 自由神學以及聖經批判學的興起。

有，就無所謂失去。」⁸⁸ 他將神的形像視為一種關係來理解，「這形像背負著榮耀神的使命，這也成為人的行為需要向神負全責。」⁸⁹ 周學信認為巴特透過對主禱文前三個祈求詮釋他對神榮耀的認識，這裡主要是關乎神的名、神的國以及神的旨意，而這個世界則是彰顯神榮耀的劇場；因著他人肯定基督徒的生命中的善工，神又被更多的人尊為神。⁹⁰ 這樣的詮釋，無疑地進一步將人的責任與神榮耀的關係連結起來。此外，巴特也從倫理的角度認為，「神不僅僅是一般常理的神，也是特殊處境中的神，而且在特殊處境中最能彰顯神的榮耀，同樣有最能彰顯神命令的本質。……而神的主權在其中表達出來，加諸在我們的決定之上。」⁹¹ 「神透過《聖經》與我們會面，在我們身上伸張主權，無論我們的意願如何，明白的程度是多少。」⁹² 巴特在此將神的主權、神的榮耀與神的命令，結合在一起，處境成為參涉的場域，其中雖然關乎到人的意志，但最重要的，是神的主權已將那衡量評斷的標準，早已做出了決定：神的榮耀在其中是否得到彰顯。所以，《聖經》所呈現的倫理原則或規則，不是為了人可以據此行出自己的義，而是為了神藉著他所造的世界與人來彰顯他的榮耀。神創世完成之時，宣告「一切都甚好」的真理已將受造的人包括在內，這已經見證他真是創始成終的神。因此，神不是在受造之物中尋求認同，而是在彰顯他自己的名。

潘霍華（Bonhoeffer Dietrich）則從聖經倫理論述神的榮耀，基本上，他回應著巴特的觀點，特別是神的旨意成就。他認為，基督的榮耀是可以被世人看見的，這個可以被彰顯的榮耀，是倫理性的。但這個「倫理問題不是，我如何變得良善？和我如何作善事？代之而起的問

⁸⁸ 歐力仁、鄧紹光編，《巴特與漢語神學 II——巴特逝世四十週年紀念文集》（香港：道風，2008），275。

⁸⁹ 歐力仁、鄧紹光編，《巴特與漢語神學 II——巴特逝世四十週年紀念文集》，286。

⁹⁰ 歐力仁、鄧紹光編，《巴特與漢語神學 II——巴特逝世四十週年紀念文集》，318-320。

⁹¹ 海斯，《基督教新約倫理學——活出群體·十架與新造的倫理意義》，白陳毓華譯（新北市：校園書房，2011），307。

⁹² 海斯，《基督教新約倫理學——活出群體·十架與新造的倫理意義》，310。

題是，何謂神的旨意？」⁹³ 所以，神榮耀的彰顯存在於聖徒如何遵從了神的旨意，並在他的生命與行動中，基於神的智慧、公義、慈愛、聖潔、信實、能力來呈現出神與他同在的真實。然而，如何彰顯神的榮耀，不是潘霍華探究基督徒模塑倫理的專注點。他特別指出，「對於一個在神面前的新人而言。……只要基督的榮耀隱藏著，他的新生命的榮耀與基督一同藏在神裡面（西三 3）」。⁹⁴ 據此，他所關注的基督十字架的行為內容，是如何使一個徒具世界形像的人，可以使其成為與基督形像相同的人，被納入教會，基督在地上具體的身體，成為基督形像在世人當中的代表。教會對潘霍華而言，「教會不是崇敬基督者的一個團體，而是在眾人中間變成形像的基督。」⁹⁵ 這也成為他對他所處時代的教義基督教、實踐基督教的口號，以及無思想的信仰內容所做的回應。

如果巴特與潘霍華代表著歐洲大陸基督徒對 19 世紀以來的信仰反思，那麼同一時期英國的清教徒魯益師在神榮耀的議題從美學的角度理解，他將《聖經》啟示榮耀的負荷（the weight of glory）對人類獲得榮耀的意義視為「這負荷是歸於人類對神“自發的順服”（voluntary obedience）」。⁹⁶ 他以人能展現以及體會的美作為訴求，並藉此與神的榮耀與愛產生深刻的連結，而成為神與人之間的理想關係。對於魯益師來說，他從《聖經》所理解天堂榮耀的第一個意義是：

神所授與的嘉許或欣賞；而非來自於受造所授與的名聲。這名聲代表著，受造物在造物主面前所獲得的快樂。一個得救的靈魂最終得知，她雖作為被造卻竟然出乎意料、甚至難以置信地得神的歡心。因為這「榮耀」的應許意味著得到神的好評，蒙神悅納，得到神的回應、認可與歡迎，步入萬物的中心。人們終生在扣那扇門，最終打開（太七 7~8）。⁹⁷

⁹³ 潘霍華，《倫理學》，160。

⁹⁴ 潘霍華，《倫理學》，69。

⁹⁵ 潘霍華，《倫理學》，70-71。

⁹⁶ 陳影，〈上帝的榮耀與愛——C. S. 路易斯的神學美學觀〉，《長江學術》2（2012）：53。

⁹⁷ 魯益師，《極重無比的榮耀》，鄧軍海譯（新北市：校園書房，2019），39-44。

面對天堂與受造的自然界，魯益師繼續引用《聖經》的概念，將自然界的光輝、燦爛和閃亮用來象徵神榮耀的光耀，也成為他理解神榮耀的另一種意義，並解釋這榮耀與人的關係。

人受召經由自然，超乎自然，進入自然隱隱約約所反映的真實榮光之中。當人類的靈魂情願順從神，就像無生之物那般完全順從時，就披戴自然的榮耀。甚至披戴更大的榮耀，相較於這樣的榮耀，自然只是個初稿。他用人所能感知的喜樂，描述這個有關榮耀的初稿，完全的人要在喜樂之源，餒飲喜樂。這正如聖奧古斯丁所說，蒙救贖靈魂的歡喜雀躍，將要「湧流」到受榮之身。⁹⁸

魯益師探討榮耀的進路，雖然強調對神的完全順服，但其最後的目的是人為中心的，尋求的是人希望與認定的價值意義，這也呈現出一種「如何運用」《聖經》的方式傳講福音的面向，最終仍在指向人是什麼，或者可以成為什麼。

十字架榮耀的概念不是魯益師、巴特、潘霍華所關注的直接重心，然而他們對神榮耀的認識進路，迄今都影響著教會。然而，同時期的英國清教徒鍾馬田（Martyn Lloyd-Jones）則直接從十架彰顯神榮耀的角度，對教會提出清澈以及鳴鐘式的提醒，教會需要認識十字架的榮耀。他說，

使徒以十字架為榮，每一個真基督徒也以十字架為榮，因為它奇妙地啟示了永生神的性格。這是你思量十字架時所看到的。你不是單單看到榮耀的主；你會發現十字架所牽涉的並非只是神兒子，天父也包括在裡面，他也在那裡。你可曾看見他在那裡？還有什麼事比看見永生神的榮耀更崇高、更奇妙的呢？在加略山上，你看見這榮耀奇妙地彰顯出來。⁹⁹

教會不只是看到十字架的外表苦難，還要看到十字架的內涵，是神奇妙榮耀的屬性以任何一個自以為義之人所不能理解的倫理彰顯在十字架中。這種看見正是使徒保羅說的智慧（林前二 6~7）。

鍾馬田在他《以弗所書》的註釋指出，神救贖的終極動機：「全是為了神的榮耀。……神定意要在我們身上、並藉著我們來彰顯那榮

⁹⁸ 魯益師，《極重無比的榮耀》，45-48。

⁹⁹ 鍾馬田，《只誇基督十字架》，鍾越娜譯（香港：美國活泉出版社，1997），43。

耀。」¹⁰⁰ 他將《新約》所啟示的「榮耀」視為最能形容神的詞語，「榮耀這個詞，它包括了美麗、威嚴、或者還有更好的，就是光輝。它也包括偉大、能力、與永恆的觀念在內。這一切的詞語全都包含在榮耀這個詞語裡面。」¹⁰¹ 他同時將神的救恩與榮耀視為一體：

當我們想到救恩的時候，首先想到的應該始終是神的榮耀。根據《聖經》看來，傳福音的時候若單單強調我們所得著的大益處、以及我們能在不同方面蒙解救，卻從來不提這一切所啟示出來之神的榮耀，這種傳福音方式是應該受到批判的。我們必須強調：我們的得救乃是神的榮耀至大與至高的彰顯。¹⁰²

因此，對於蒙救贖恩典的基督徒而言，他們繼續活在這世上，被耶穌差派到那些尚未蒙恩的世界當中，「其最終的目標是叫神的名和榮耀得以彰顯和傳揚。」¹⁰³ 此外，鍾馬田非常肯定地指出一個基督徒必須要能夠「體會神的榮光顯在耶穌基督面上這一事實。」¹⁰⁴ 基督徒就是相信此一事實的人，基督徒也多多少少經歷了神榮耀的顯明，這個基本要素構成基督徒的必有特質。鍾馬田也在他對教會復興的信息繼續呼籲：「傳福音的主要動機乃是為了神的榮耀，為了要看見神的榮耀顯明。」¹⁰⁵

從 20 世紀的下半葉，持續到當今的第三個千禧年，鍾馬田的呼籲和提醒並未成為西方福音派的主流聲音。十字架的福音如何顯明神的愛以及給世人帶來的幫助，這樣的信息與教義依然是西方教會的關注重心。繼鍾馬田之後，站在傳統福音派的立場，薛華（Francis Schaeffer）從先知的角度呼籲教會如何基於《聖經》無誤的立場回應人文主義下的社會；葛培理（Billy Graham）透過宣教的熱忱來傳揚耶穌基督的愛使人蒙福到永遠；斯托得（John Stott）則致力於牧養的深度

¹⁰⁰ 鍾馬田，《以弗所書（卷一）神終極的心意—以弗所書第一章》，潘秋松譯（加州：美國活泉，1996），127。

¹⁰¹ 鍾馬田，《以弗所書（卷一）神終極的心意—以弗所書第一章》，129。

¹⁰² 鍾馬田，《以弗所書（卷一）神終極的心意—以弗所書第一章》，131。

¹⁰³ 鍾馬田，《活像基督---登山寶訓釋義》，梁慕玲·陳翠屏譯（香港：種籽，2002），549。

¹⁰⁴ 鍾馬田，《當代復興真義》，歐思真譯（新北市：校園書房，1994），322。

¹⁰⁵ 鍾馬田，《當代復興真義》，319。

幫助基督徒認識福音是如何攸關著人的一生。他們都對當今的教會產生了不同的影響。

薛華認為「所有的人都有神的形像，他們都有價值，不是因為他們蒙受了救贖，而是他們都是照著神的形像所造。現代人棄絕了這個真理，就棄絕了可以追尋自己來源的線索，於是，無法肯定自己與他人的存在價值。」¹⁰⁶ 他發現「人真正的爭戰是世界觀之爭，但他也重新看見基要信仰必須經由實際的愛來傳播。」¹⁰⁷ 1965 年，薛華在惠頓神學院的演講，指出，「唯有基督教能和人類現實的存有相稱，有能力解決存在的困境，因為它是真理。」¹⁰⁸ 他最後所關切的是從「西方思想文化的興衰」探究「我們該如何生活」（How should we then live），這個關於世人的議題成為他對基督教如何回應世界的重要想法。基本上，神的榮耀一直不是他所關切的福音內容，更嚴格地說，薛華所反對的啟蒙運動以及人文主義，卻也成為他關注基督徒人生的舞台。從基要福音派的角色，他未能給他所處的教會時代，指出基於聖經倫理的真正生命意義與方向，這也是當代西方教會普遍的情況（特別是美國），這樣的基督教世界觀不是根立在神榮耀的彰顯基礎，這個世界與世人依然是其最終所關注的。

相對於薛華致力於人如何活得合於《聖經》的世界觀，葛培理（Billy Graham）則專注人的靈魂歸宿以及今生如何在基督的愛裡蒙福。福音之於十字架所彰顯的神榮耀也不是葛培理的職事重心。葛培理幾乎是 20 世紀福音派教會領袖影響最大的一位，他認為「整本《聖經》是一本愛的故事。它是神與人之間愛的故事。」¹⁰⁹ 「神愛世人，神差他的愛子耶穌基督在十字架的死去除了罪，世人可以藉此得永生」（約三 16），「世人必須重生」（約三 3，7），「世人都犯了罪，虧缺了神

¹⁰⁶ 薛華，《福音派危機》，程澄浦譯（台北：華神，1988），37。

¹⁰⁷ 麥克－漢彌爾頓（Michael S. Hamilton），〈薛華的異象和挫折〉，孫以理譯。（本文譯自《今日基督教》，1997 年三月號）作者為諾特丹大學（University of Nortre Dame）歷史系副教授。轉自加利利基督徒網站信仰之門。<https://cueric.tripod.com/article/newpage315.htm>（登入於 2020 年 5 月 10 日）。

¹⁰⁸ 同上。

¹⁰⁹ 葛培理，《葛培理講道集》，顧柏岩譯（WA USA：East Gates International，1999），456。

的榮耀」（羅三 23），這些經文是葛培理證道時使用最多的，他的信息主要是呼召人悔改離開罪，靠神的救恩，成為一個有新生命的人，「在地上過一個有道德的生活」，¹¹⁰「將來可以去天堂」。¹¹¹ 1999 年出版的《葛培理講道集》共 180 篇，涵蓋他自 1951 年至 1994 年的重要講章，全部講章的名稱沒有一篇與神的榮耀有關。從講道集的內容可以看到葛培理對榮耀的觀點是從受造為出發點，而不是神在彰顯著自己的榮耀。

斯托得以神為中心的視角對福音使命與神榮耀的關係有著更多的思考。他從功能的角度去解釋榮耀——人是按照神的形像所造。「人可以思考、選擇、創造、去愛、去敬拜，這些能力加總起來也就是神在人身上的形像。」¹¹² 他從人的動機來說明神的榮耀。「首先是人人對神的順服，遵行神的旨意和遵守所有的誡命；第二就是對人的關懷之愛，要替人設想成全他最大的益處。」¹¹³ 他認為這動機「在宣教上則是顯現出對基督之名的熱愛。」¹¹⁴ 因此，斯托得指出，「教會沒有熱心去宣告神的尊榮，就根本不可能會去讚美他。」¹¹⁵ 他同時進一步地指出，「傳福音的果效不能以得信徒為目的，傳道人的眼光要超過信徒在信主後所得的益處。他們之所以得救，是要將榮耀歸與救他們的神，最終的目標是把信徒獻給神，能夠藉著行為言語與將自己作為祭物。」¹¹⁶ 斯托得關注著教會的質量，也看見宣教與神榮耀的關聯性，已經觸及福音如何關於神的方向。

（2）聖經學者的意見

¹¹⁰ 律法是一面道德的鏡子。葛培理，《葛培理講道集》，50。

¹¹¹ 「你願意罪得赦免嗎？你願意進天國嗎。」葛培理，《葛培理講道集》，694。

¹¹² 斯托得，《作個真門徒》，江惠蓮譯（新北市：校園書房，2017），70。

¹¹³ 斯托得，《再思福音使命》，顧華德譯（新北市：校園書房，1999），20-22。

¹¹⁴ 斯托得，《再思福音使命》，30。

¹¹⁵ 斯托得，《再思福音使命》，34。

¹¹⁶ 斯托得，《再思福音使命》，37。

巴刻（J. I. Packer）觸及神的榮耀這議題時，以問句的方式表達他的觀點：「你在神的智慧、大能、公義、真理與愛裡，特別是展現在各各他為我們的罪所成就的救贖，看見他的榮耀嗎？」¹¹⁷

受到英國神學教育影響，20 世紀下半葉的聖經學者摩里斯（Leon Morris）指出「過去的幾世紀，傳統的教會主要將十字架置於如何拯救人的意義之下。」¹¹⁸ 這正是目前教會的福音信息主流。摩里斯認為，「人們想到耶穌，第一句個話就是他的愛，十字架上的死，是為我們的罪而死，當我們還是罪人的時候，他為我們死。這樣的理論是對的，但是並不足夠，是以人為中心，未關乎至高至大的神。」¹¹⁹ 他同時指出「十字架是基督教的中心。」¹²⁰ 「各各他的十字架事件有著神的真正榮耀。」¹²¹ 「世人看到的是神蹟奇事，但是在於信的人則看到的是榮耀的真正意義。」¹²² 摩里斯將耶穌基督並他釘十字架的事件，按著《聖經》的啟示，從以神為中心的視角更完整地看到神榮耀在各各他彰顯。Cranfield 也站在同一個角度，引用《羅馬書》一章 5 節的經文指出，「傳福音、帶領人信主，真正的目的不只是為了叫傳福音對象可以得著益處，更是——而且是最重要的——為了榮耀基督、榮耀神。」¹²³ 並進一步地使用《羅馬書》八章 29 節的經文，認為「神的心意是預先命定領受福音的人和他兒子的形像一模一樣。信徒最終得著榮耀，就是他們與那完全得著榮耀的基督形像一致。」¹²⁴ 所以十字架的道路對信徒而言，它接續在稱義之後，它是模塑基督徒與神兒子名分相稱的成聖路，也是神兒子彰顯神榮耀並得神榮耀的路。

¹¹⁷ J. I. Packer, *Knowing God* (Illinois: Inter Varsity Press, 1973), 198.

¹¹⁸ It is an interesting fact that through the centuries the church has agreed that the cross is at the very heart of the faith, but it has never come to an agreed conclusion as to how the cross saves men. Leon Morris, *Glory in the Cross* (Michigan: Baker Book House, 1979), 58.

¹¹⁹ Leon Morris, *Glory in the Cross*, 61-63.

¹²⁰ Leon Morris, *Glory in the Cross*, 91.

¹²¹ Leon Morris, *The Gospel according to John* (Michigan: William B. Eerdmans, 1971), 539.

¹²² Leon Morris, *The Gospel according to John*, 560.

¹²³ C.E.B. Cranfield, 《羅馬書註釋》，潘秋松譯（台北市：華神，1997），90。

¹²⁴ C.E.B. Cranfield, 《羅馬書註釋》，609-610。

當代的新約學者歐白恩（Peter T. O'Brien）針對十字架救贖的恩典指出，「基督的復活、得高舉、與坐寶座，乃是整本《新約聖經》都強調的。」¹²⁵ 這是根據《舊約》《詩篇》一〇一篇 1 節對基督將作王得榮耀的描述。因此，神榮耀地與他的百姓同在就是表示，「神的恩典真是榮耀的，它反映出他的榮耀和他所啟示的屬性。」¹²⁶ 所以，「當得蒙救贖脫離罪惡的人照著神的旨意而活、展現出印證他們為神兒女的那種家庭屬性時，神就在世人和天使掌權者面前被尊崇，神得榮耀的目的就實現了（至少是部分的實現了）。」¹²⁷ 莫特曼（Jürgen Moltmann）則從十字架的苦難與神的愛的角度認為，「神在十字架上的受苦，目的是要否定苦難，將人從苦難中拯救出來，這是一種在愛中與人認同的救贖行為。神走向十字架的原因在於世界的苦難，而神能夠積極承擔苦難的原因則在於神的愛。」¹²⁸ 並將十字架視為神之間的關係呈現，「十字架事件不僅是神對世界的救贖行為，而且是神自身內在的行為。神對世界的救贖行為的根源在於神內在的關係。」¹²⁹ 卡森（D. A. Carson）則從神彼此互榮的視角認為「十字架不是別的，是神透過榮耀彌賽亞來榮耀自己的驚人計畫。」¹³⁰ 整卷《約翰福音》的重心在啟示著一個信息，「神的兒子在他人性的脈絡之下的榮耀，是一個漸進的過程，以十字架和他返回創世前與父共享的榮耀為高潮。」¹³¹ 海斯（Richard Hays）則從新約倫理學者的觀點認為，「《約翰福音書》從頭到尾清楚彰顯出耶穌的屬天榮耀，簡直就是神在地上行走。」¹³² 他同時將福音的榮耀內涵與信徒的今生連接起來，永生已經成為他們今生的實際。「信徒不用等到將來神國在榮耀中顯現，因

¹²⁵ 歐白恩，《以弗所書註釋》，陳志文、潘秋松譯（加州，美國麥種傳道會，2009），84。

¹²⁶ 歐白恩，《以弗所書註釋》，209。

¹²⁷ 歐白恩，《以弗所書註釋》，231。

¹²⁸ 楊華明，《十字架上的盼望——莫特曼神學的辯證解讀》（北京，社會科學文獻出版，2010），150。

¹²⁹ 楊華明，《十字架上的盼望——莫特曼神學的辯證解讀》，155。

¹³⁰ 卡森，《約翰福音註釋》，潘秋松譯（加州：美國麥種傳道會，2010），142。

¹³¹ 卡森，《約翰福音註釋》，140。

¹³² 海斯，《基督教新約倫理學——活出群體·十架與新造的倫理意義》，187。

為神國的榮耀已全然在耶穌身上表明出來。」¹³³ 這樣的觀點對教會的宣教理念產生衝擊。

萊特（Christopher Wright）從宣教釋經學以及舊約倫理學的角度指出，神的宣教呈現出的異象是：「神的心意是要萬國至終認識他自有永有的聖名、榮耀、救恩、大能，並單單敬拜他。」¹³⁴ 萊特將教會的宣教使命奠基在神至高旨意的根基上，並引用《哥林多後書》四章 1 至 7 節的經文，「將基督徒參與福音的傳揚視為神藉此彰顯神榮耀的工作。」¹³⁵ 他也特別指出，「無論神的子民可以因對神忠心與順服而獲得怎樣的名聲，這至終都是為了神的尊榮與榮耀。」¹³⁶ 並引用斯托得的話：

在使我們投身宣教的一切動機中，最高超的並不是對大使命的順服（此一動機是很重要），也不是對那些走向疏離和敗亡的罪人的愛（此一動機是很強烈，尤其當我們想起神的憤怒），而是對耶穌基督的榮耀大發熱心——那火熱激動的熱心。……在基督徒宣教使命的此一至高目標之前，所有不配的動機都枯萎凋零。¹³⁷

因此萊特認為，「如果我們單只是知道敬拜最終來說是宣教使命的目標，知道我們要帶領萬國來榮耀神的方式是使他們可以透過耶穌基督的福音而敬拜他、信賴他、順服他，這是不夠的。我們需要看到，敬拜怎麼成了宣教使命的手段。」¹³⁸ 並將這敬拜的內容指向「帶著宣教使命來讚美和祈禱神。」¹³⁹ 萊特將敬拜和參與榮耀神的實際行動多關注在從事生態上的宣教事工，「正如醫療、教育、社區營造、以及其他形式的事奉，都被視為神對不同子民的呼召。」¹⁴⁰ 據此，他認為「所謂整全的宣教使命若僅僅含括人類（即便是整全地將人類包括進

¹³³ 海斯，《基督教新約倫理學——活出群體·十架與新造的倫理意義》，200-201。

¹³⁴ 萊特，《宣教中的上帝：顛覆世界的宣教釋經學》，李望遠譯（新北市：校園書房，2011），93。

¹³⁵ 萊特，《宣教中的上帝：顛覆世界的宣教釋經學》，138-139。

¹³⁶ 萊特，《宣教中的上帝：顛覆世界的宣教釋經學》，207-208。

¹³⁷ 萊特，《上帝子民的宣教使命》，鄧元尉、祈遇譯（新北市：橄欖出版，2011），429。

¹³⁸ 同上。

¹³⁹ 萊特，《上帝子民的宣教使命》，430。

¹⁴⁰ 萊特，《上帝子民的宣教使命》，465。

來)、而把其他受造物排除在外,就不是真的整全,因為耶穌也流出寶血成就與他們和好(西一 20)。」¹⁴¹ 萊特主要以《舊約》的倫理來看待教會道德的內涵,在他的觀點中,缺少了耶穌的教導背起自己的十字架來跟隨他的倫理本質;忽略了福音中的十字架是神透過世人對他旨意的完全順服來彰顯他的榮耀。十字架不只是從對這個需要被幫助的世界付出代價來認識它,十字架也是神對這個世界特別賜下的恩典和祝福,是神榮耀的屬性被彰顯,是神的心意全然被高舉。十字架更值得我們承認的,是神在其中始終掌權。

派博(John Piper)是繼愛德華茲、鍾馬田之後,對福音關乎神榮耀這個議題有深刻負擔和關注的西方教會牧者。他扼要地指出,「福音就是在向我們啟示神和他一切的榮耀。」¹⁴² 並將神啟示他的榮耀解釋為「神最喜樂的事」¹⁴³,因為神是全然完美的。派博同時透過解讀《創世記》一章 31 節的經文「神看著一切所造的都甚好」,認為「神以他自己的工作為樂。」¹⁴⁴ 並繼續指出,「神以受造的人為樂的根本原因,就是神把自己的榮耀變成可見的形像。《詩篇》一〇四篇 31 節的經文,願耶和華的榮耀存到永遠!願耶和華喜悅自己所造的!正是在表達神對於自己創造何等喜樂的歌。」¹⁴⁵ 派博給予福音更豐富的定義是這樣的:

當我們因相信基督而歸正的時候,我們心眼所看見的是「基督榮耀福音的光……,基督本是神的像」(林後四 4)。福音就是一切美善的好消息;或照保羅所說的:它是「基督榮耀」的好消息。我們若不是看見神的榮耀「顯在耶穌基督的面上」(林後四 6),就是什麼都看不見。而「耶穌基督的面」就是基督的榮美,在十字架上達到極點。¹⁴⁶

¹⁴¹ 萊特,《上帝子民的宣教使命》,469。

¹⁴² 約翰派博,《神喜歡》,王之瑋譯(台北:改革宗,2012),32。

¹⁴³ 神最原始、最深層、最基本的喜樂,就是神以自己各樣的完美特質為樂。當神看見自己各樣完美特質在聖子的榮耀中反映出來時,他便因此而感到喜樂。約翰派博,《神喜歡》,56。

¹⁴⁴ 當一切都完成了,並且神按自己的形像造出男人和女人後,經文說:「神看著一切所造的都甚好」(創一 31)。派博認為這句經文至少意味著,神以他自己的工作為樂。約翰派博,《神喜歡》,101。

¹⁴⁵ 約翰派博,《神喜歡》,100-101。

¹⁴⁶ 約翰派博,《活出熱情》,張書筠譯(加州:美國賣種傳道會,2006),51-52。

派博同時認為，「神的榮耀彰顯於所有聖徒的喜樂中。世人隨著神而有的歡慶和神榮耀的彰顯是一個同樣的目的，而不是分開的。」¹⁴⁷ 這意味著世人的歡慶與神得榮耀這兩者都是基於耶穌在十字架所彰顯的基督榮耀，並在這個歷程（或者處境）中顯明聖父的旨意是何等地配得讚美，以及聖子是如何全然地順服著個旨意，他們彼此之間的關係是如何的相愛，是真正的合一，是神的本質與屬性——聖潔、公義、慈愛、喜樂、和平、信實、智慧、大能、節制都在基督耶穌被釘死在十字架上的這個歷史事件中顯明出來。因此，十字架的事件不只是為了要成就神對人的救贖之愛，更是為了神榮耀的自我彰顯。

對於宣教的工作，派博將福音傳道的工作視為：

致力於喚醒世人對神的體驗。因此，這項工作是帶著衷心急迫的愛致力於描述基督的榮美以及救贖的工作，其目的是幫助人們在基督裡找到他們的滿足。這滿足不是不信者自己以為的需要，而是既大且重的真正需要，聖奧古斯丁將它視為：「人心在基督裡的安息」。¹⁴⁸

他繼續從人與神的關係指出，

如果人透過在神裡面的永久喜樂體認到，神在人裡面的形像是人與基督形像的那種難以言喻的深厚契合，於是，人將不再會摧毀偉大福音屬於人內在的生命與力量。福音對人而言，不是使人得到更多的好消息；福音是彰顯基督榮耀的好消息。¹⁴⁹

因此，「在基督裡的安息」與「在神裡面永久的喜樂」這兩種好消息的內容是相互的。因為基督給世人所帶來「真正平安」的恩典，使人在喜樂與安息中活出主榮耀的行為，向世人做耶穌基督的見證，如同基督來到世上顯明了神自己的一切榮美。所以福音也是為了基督得榮耀的好消息，與人得平安是同一件事。

此外，派博認為「教會從事宣教事工，是因為終極的敬拜尚未出現。敬拜才是教會的終極目的，宣教不是。因為神才是終極的，世人不

¹⁴⁷ John Piper, *God's Passion for His Glory* (England: INTER-VARSITY PRESS, 1998), 31.

¹⁴⁸ John Piper, *God's Passion for His Glory*, 39.

¹⁴⁹ 同上。

是。」¹⁵⁰ 他將敬拜的目的視為：「信徒無論做任何事情都要反照出神的榮耀在你心目中的價值。」¹⁵¹ 這是派博基於《聖經》對神呼召人來敬拜他所作的解釋，他將人如何高舉神的榮耀和人在生命與生活中敬拜神，兩者結合在一起，並認為「這與使徒保羅的敬拜觀是一致的（林前十 31；西三 17）。」¹⁵² 「神定意要透過揀選（弗一 4-6）、創造（賽四十三 6-7）、道成肉身（羅十五 8-9）、挽回祭（羅三 25-26）、成聖（腓一 10-11）和再來（帖後一 10）向世界展示他的寶貴和榮耀。」¹⁵³ 派博引用當代德國具有宣教士、牧者、以及神學家身分的彼得伯耶豪斯（Peter Beyerhaus）有關神榮耀與宣教關係的看見，呼籲基督徒要讓神的榮耀成為生命和使命的中心：

我們蒙召受差遣，為要在全世界使神的王權得榮耀，神的救恩得彰顯……。今天，我們必須強調「彰顯神的榮耀」這個教義性的宣教目的，將之至於其它所有宣教目的之上。這點非常重要。教會一面倒地傾向關心世人和社會的需要，只會歪曲宣教的的方向，使宣教走上世俗的道路。¹⁵⁴

（3）靈恩運動

20 世紀初，北美興起的靈恩運動對當今的教會所產生的影響愈來愈大。靈恩運動對於十字架榮耀觀點，著重在福音如何可以幫助人在世界中的成就與豐富，或者各種身心得醫治的事蹟，這也意味著教會對神榮耀的觀點與世界的價值混雜在一起，人成為福音的中心，神的榮耀不是處在福音的中心地位。透過十字架的服事在這個世界彰顯神榮耀，始終不是當代靈恩教派所關注與傳講的福音內容，這樣的氛圍在當今的普世教會也愈來愈普遍。

基耶摩馬都納多（Guillermo Maldonado）是目前美國一間成長甚快的多元文化教會創辦牧師，「在世界 70 餘國有服事，代表著 75 萬的基督

¹⁵⁰ 約翰派博，《萬國歡呼齊來敬拜至尊的上帝——宣教中彰顯上帝的榮耀》，廖乃慧、胡燕維、朱昌銓譯（香港：中華福音使命團，2015），12。

¹⁵¹ 約翰派博，《萬國歡呼齊來敬拜至尊的上帝——宣教中彰顯上帝的榮耀》，343。

¹⁵² 同上。

¹⁵³ 約翰派博，《萬國歡呼齊來敬拜至尊的上帝——宣教中彰顯上帝的榮耀》，384。

¹⁵⁴ 約翰派博，《萬國歡呼齊來敬拜至尊的上帝——宣教中彰顯上帝的榮耀》，51。

徒，主要的連結是基於超自然事工。」¹⁵⁵ 從靈恩的內容以及教會的運作面，他對神榮耀的看法，相當程度呈現著目前「靈恩第三波運動」¹⁵⁶ 的主要觀點。

首先，馬都納多認為「神的榮耀是神創造人類所賜下的禮物，也是每一個神孩子的產業。」¹⁵⁷ 這對於一個信徒而言，「當他們進入神的榮耀，就住在神的同在之中，能領受他的慈愛和恩典，明白他的內心，得知他的心意。那股大能會轉化生命——帶來救贖、醫治、釋放——施行能顯出神威榮的異能和奇事。」¹⁵⁸ 所以，「神的榮耀並不只是一個要學習的神學概念，而是可以持續經歷的實際。」¹⁵⁹ 馬都納多將這有關的經歷主要指向神賜予人的超自然醫治以及在今世的豐富供應與幫助。這對於一個有榮耀的人而言，「他是被尊榮的、是傑出的、是受尊敬的、是富有的、是尊貴的、是穩固的、是有好名聲和輝煌的。」¹⁶⁰ 對一個榮耀的教會而言，「它會藉著各樣的神蹟奇事、異能、醫病、趕鬼等，將神的大能展現出來。它會彰顯王的聖潔、屬性和純潔；它會在地上彰顯神的富足。它會閃耀著基督的光；不論在哪裡，它都會見證基督，趕逐一切黑暗的權勢。」¹⁶¹ 透過持續傳講這樣的經歷，這個榮耀的教會成為神國在世上的擴展。

其次，馬都納多從希伯來文和希臘文詞義的內涵的角度，「將 כבוד 和 δόξα 兩個不同的意義連接起來，就可以說，神的榮耀就是這一切的總和：是他一切的屬性、品格、既有的美德、他同在之光輝和他威榮之

¹⁵⁵ Guillermo Maldonado, <http://www.guillermomaldonado.org/about> (登入於 2022 年 5 月 21 日)。

¹⁵⁶ 大衛·巴瑞特 (David B. Barrett) 把近代靈恩運動 (Charismatic Movement) 分作三個階段：第一階段是指源自 1741 年的五旬節運動；第二階段是指 1907 年的靈恩運動；第三階段是指 1970 年的，主要由溫約翰 (Wimber) 引發的葡萄園運動。
http://christianstudy.com/data/theology/charismatic_movement_3rd_wave.html (登入於 2022 年 5 月 21 日)。

¹⁵⁷ 基耶摩·馬都納多，《神同在的榮耀》，李明夏譯 (台北：以琳書房，2018)，8。

¹⁵⁸ 同上。

¹⁵⁹ 同上。

¹⁶⁰ 基耶摩·馬都納多，《神同在的榮耀》，344-345。

¹⁶¹ 同上。

璀璨的總和。神真正的本質就是神的榮耀。」¹⁶² 他同時引用《哈巴谷書》二章 14 節的經文，認為「神的榮耀在地上與我們同在。」¹⁶³ 《舊約》的示開那（shekinah）是「神以可以看見的方式，向人類彰顯他的同在。」¹⁶⁴ 並將這種關於神榮耀的經歷視為信徒在「安息中對神的敬拜。」¹⁶⁵ 「神每一次的彰顯，都是來自神本身的本性和品格。當神彰顯他榮耀的一面，我們就會在這個面向上有所領受。」¹⁶⁶ 馬都納多引用《馬太福音》十六章 24-25 節的經文，闡釋《新約》中神榮耀與耶穌以及門徒之間的實際意義與關係。「耶穌降服自己的生命，如同一個祭物一般，他指出了一條我們要跟隨的路：向著自我、自己、肉體死去的路。我們必須每天選擇走上這一條捨己、順服、受苦、死去的路，好讓神可以得著榮耀，透過我們彰顯出來。」¹⁶⁷

最後，馬都納多從神榮耀的運用角度解釋它對教會的影響，他的看法與經歷是，「當教會在榮耀裡運作時，教會的質和量在屬靈裡都會飆升——人們的品格會出現轉化、事工會成長、財務會加增、時間被贖回。」¹⁶⁸ 「因為耶穌來到世上，是為了要讓我們明白如何接觸其他人，讓他們可以得救、得醫治、得釋放、正如他所做的事一樣。這就是轉化成耶穌的形像，越來越有他的榮光（參林後三 18）。」¹⁶⁹ 他並從基督徒如何面對苦難時的處境予以補充，認為這是基督徒所經歷的十字架。他說，

暫時的患難會在信徒身上產生更重的榮耀，……一旦我們學會了在這樣的試煉中喜樂……在危難的時刻，我們需要想著自己——自我——死去，要謙卑自己。然而，最要緊的是：在這樣的時刻，我們一定要學會更多的倚

¹⁶² 基耶摩·馬都納多，《神同在的榮耀》，12-13。

¹⁶³ 基耶摩·馬都納多，《神同在的榮耀》，86。

¹⁶⁴ 基耶摩·馬都納多，《神同在的榮耀》，26。

¹⁶⁵ 當我們經歷「榮耀」；當神在主權中選擇要獨自行動，這就是安息的領域了。因為我們什麼事也不必做；我們只要敬拜就行了。我們是在恩膏之下工作；卻是在神的榮耀中安息。基耶摩·馬都納多，《神同在的榮耀》，95。

¹⁶⁶ 基耶摩·馬都納多，《神同在的榮耀》，121。

¹⁶⁷ 基耶摩·馬都納多，《神同在的榮耀》，129。

¹⁶⁸ 基耶摩·馬都納多，《神同在的榮耀》，199。

¹⁶⁹ 基耶摩·馬都納多，《神同在的榮耀》，200。

靠神。這種過程會使我們脫離自己、悖逆和宗教的掙扎，以至於可以讓神真正地在我們的環境中作主；我們一定要在患難中喜樂，因為患難在我們身上所產生的那種榮耀的重量是更偉大的、更卓越非凡、直到永遠的。¹⁷⁰

這些神蹟奇事的施行、道德品格的改變、受苦之時依然喜樂的榮耀觀，都有著人本主義之下成功神學的影子，一切的事情都是為了人的好處，而不是為了彰顯神的榮耀，基督徒當背的十字架也不是為了神旨意的成就。

然而，馬都納多對傳統教會提出的一些提醒也是事實。

今日的信徒、教會和事奉者沒有神的同在，只是僅僅「存活」，徒有聖潔和敬虔的外貌，也令人於心不忍。表面上，每件事可能看似不錯，真實的景況卻是裡面已經不再有神的同在了。當你看見一間教會：沒有人得救；大家沒有改變或轉化；不鼓勵人追求聖潔；神蹟、醫治和神的大能並不存在；神同在明顯的程度已不復往昔，就表示那個地方是沒有榮耀的——這光景形同死亡。¹⁷¹

這些評論教會是否有神榮耀同在的觀點，對當前專注於教義正確的福音派是適當的警惕；但這不意味著目前靈恩運動所專注的「神榮耀的同在」是《聖經》的真正觀點，特別是耶穌的教導，如何背起自己的十字架跟隨他所顯明的榮耀，以及如何在與他合一裡的同在（約十七10-12）。

20 世紀下半葉，在韓國發展甚為特異的汝矣島純福音教會是靈恩運動中極為重要的代表性教會，也給亞洲的教會帶來持續性的影響。雖然，其創立者趙鏞基在其建立教會的研經教材的一開始，即指出，神創造人的目的是：為了得著榮耀而創造人；為了彰顯他的榮耀而創造人；為了愛人而創造人。¹⁷² 特別是耶穌道成肉身的來到這個世界：「耶穌的一生只為彰顯神的旨意，他來到這世上的主要目的是十字架，……。他在公開的服事生涯中單單的榮耀神，而且迫切的禱告透過十字架的苦難彰顯神的榮耀。」¹⁷³ 這對於一個信徒來說，「要跟隨

¹⁷⁰ 基耶摩·馬都納多，《神同在的榮耀》，208。

¹⁷¹ 基耶摩·馬都納多，《神同在的榮耀》，21。

¹⁷² 趙鏞基，《因信稱義的生活》，張漢業、王桂珠譯（台北市：純福音教會，2002），4-5。

¹⁷³ 趙鏞基，《成功的信仰生活》，張漢業、王桂珠譯（台北市：純福音教會，2002），123-124。

耶穌的我們該祈求能彰顯出神的榮耀。」¹⁷⁴ 但是，趙鏞基在真實的實踐上與這樣的信仰陳述有著顯然的距離，他的觀點是，為了使福音更接近人的需要滿足，福音之於神榮耀的十字架則是功能性的可以幫助世人。¹⁷⁵

汝矣島純福音教會在四十年時間可以從創立成長到七十萬人，確實是一件非常特別的事。趙鏞基在自己的評論中認為，最重要的因素是神的主權，其次是人的努力以及對世界傳福音的服事。¹⁷⁶ 但是他主張好消息的內容與一般傳統教會之間的差異，應扮演了另外一個重要的角色。首先，他將「《約翰福音》三章 16 節的經文定義為廣義的福音，就是整個《聖經》66 卷書的主題。」¹⁷⁷ 並將福音分為五個面向，稱之為五重福音，即重生、聖潔、醫治、再臨、祝福等，特別是祝福的福音面向，基督徒靠著耶穌基督的恩典，從撒但手裡重新奪回亨通的帳幕，離開貧窮的咒詛，要過一個受祝福的生活。¹⁷⁸ 據此，趙鏞基根據《約翰參書》2 節的經文將祝福的福音運用為對信者的靈魂蒙福、生活蒙福、身體健壯。¹⁷⁹ 如此的蒙福是因為「基督徒的思想以神為中心、與神同行，一切都為神的榮耀，理當要享受神的祝福。」¹⁸⁰ 趙鏞基實際的榮耀觀是將基督福音運用為滿足人們需求的牧會關懷醫治傷痛，解決問題、積極肯定的信息，與傳統福音教會對罪的強調上產生對比。如果以人的觀點言，這確實是成為面對世間各種所謂苦難之人的一種好消息，在教會人數的成長上，也確實注入了相當強有力的因素。

此外，將神的主權與人的需要兩者並用在一起，或者將宗教的奧秘與

¹⁷⁴ 趙鏞基，《成功的信仰生活》，124。

¹⁷⁵ 趙鏞基，《瓦器裡的寶貝》，朴仁善譯（台北市：純福音教會，2004），177-185。

¹⁷⁶ 教會成長研究所，《恩惠與恩賜—汝矣島純福音教會的教會成長》，張漢業、朴仁善譯（台北市：台北純福音教會，2003），4，47。

¹⁷⁷ 趙鏞基，《五重福音》，張漢業譯（台北：以琳，1989，二版），18。

¹⁷⁸ 趙鏞基，《五重福音》，28-32。

¹⁷⁹ 趙鏞基，《五重福音》，176-181。

¹⁸⁰ 趙鏞基，《五重福音》，203。

人的魅力與夢想結合在一起，對世人而言是會產生極大的力量。這種情況不單發生在某一個宗教之內，許多其他的宗教也會如此。趙鏞基的觀點，不能證明汝矣島純福音教會的成長就是基督教會的成長，就如同將《約翰參書》2 節的經文與重生、聖潔、醫治、再臨、祝福等視為《聖經》的重心，這根據是不夠充分的。但是這些祝福（靈裡的祝福、生活的祝福、健康的祝福）卻是在今生最吸引人的部分。滿足人的需要與滿足神的旨意兩者之間福音重心，是傳統教會與趙鏞基信息之間差異最大的地方。但是趙鏞基似乎很巧妙的將兩者結合在一起，使他的教會在屬靈與屬世上取得所謂的平衡，將人本的思想建植在部分的經文運用上。於是，福音成為世人用來消費的禮物，一種不必付出跟隨耶穌的廉價恩典；將基督福音推向世俗化的另一個高峰，也是典型教會忽略福音與神榮耀彰顯於十字架真正關係的結果。

（二）華人教會的情況

過去兩百年，因著西方教會為主的宣教熱誠與付出，基督福音已經在華人當中遍地開花，傳福音也成為華人基督徒口中的第一個信仰目的。按著華人接受福音的歷史，從 19 世紀初英國宣教士馬禮遜來華迄今，西方的宣教士幾乎扮演著全部的角色，對於什麼是福音的真諦，華人教會所領受的幾乎完全來自西方教會的屬靈資產。回顧過去兩百年的前一百年，興起於歐洲的基督更正教極為困難地進入中國，翻譯中文《聖經》，領人歸信，培育傳道人，幫助中國建立西式的教育制度，開辦聖經學院，都在中國一一地開展，這是華人教會的孕育期。

1. 20 世紀的發展期

20 世紀初，華人教會進入較為快速的發展期，以美國為主的自由神學開始衝擊著華人教會。這段期間華人教會在傳道人的養成、神學教育的開始、海外教會的預備等等，都有著重要且全面的進展。隨著中國大陸的宣教大門在 1950 年代初被完全關閉，海外華人教會的成長與興起則成為重心，之後也成為中國大陸教會發展的幫助與養分。如今則是海外華人與中國大陸教會開始有著交互的影響。

（1）1950 年代以前的中國大陸

賈玉銘（1880-1964）是華人教會最早在釋經上有完整工作的神學教育者，其信仰的養成得自於西方宣教士的傳統教義教導，所受的教育也

是西式的，他是 20 世紀上半葉華人極少數能撰寫釋經書的傳道人（或者是唯一的）。《約翰福音》是賈玉銘詮釋神榮耀的主要經卷，首先，他透過經文「我們也見過他的榮光，正是父獨生子的榮光。」（約一 14）；「他是神榮耀所發出的光輝，是神本體的真像，」（來一 3）解釋神的榮耀。¹⁸¹ 其次，賈玉銘將《約翰福音》十二章的要旨詮釋為耶穌得榮耀的主要經文，認為「一個基督徒的得勝光榮生活必弔詭地由失敗與犧牲而來。」¹⁸² 並且正面地從行善的角度主張，「基督徒若多結出可以表現神的慈愛恩惠、能力，也就把神的榮耀顯出來了。」¹⁸³ 特別是「基督徒在平安的時候固有神的眷愛，在危難時，更看出神的榮耀。」¹⁸⁴ 他這些觀點影響著華人教會有關榮耀意義的認識。

此外，與賈玉銘同一時代另一位推動華人神學教育的趙紫宸（1888-1979），他所關注的福音內容與方向則與賈玉銘有著極大的區別。賈玉銘的重心特別「關注信徒的靈命，」¹⁸⁵「他不滿當時眾多神學院落在基要派與自由派的爭議，以及宗派主義對於中國教會的損害；」¹⁸⁶ 而趙紫宸則站在自由神學的背景，從宗教對華人文化社會的影響來探索基督教信仰。趙紫宸在 1950 年代初，透過撰寫《耶穌傳》以及《聖保羅傳》表達自己對基督教的關切，他的目的是功用性的，試圖用表達其自身對耶穌以及保羅的景仰來尋求信仰對其人生的意義。因

¹⁸¹ 賈玉銘，《約翰福音講義》（香港，宣道書局，1967），22。

¹⁸² 這些內容包括，耶穌在伯大尼筵席上受了各方面的愛戴和尊榮，如，西門為耶穌擺設筵席以物質方面的愛主、馬大親手服事耶穌的模範、馬利亞在耶穌腳前的聽道以及打破玉瓶以香膏抹主的愛主（約十二 1-11）。還有耶穌在猶太人的安息次日進入耶路撒冷時，眾人的歡呼，稱耶穌為以色列王的迎接（約十二 12-19）。當希臘外邦人請見耶穌，而耶穌在回答中以自己的生命犧牲是榮耀的生命，指出犧牲即是榮耀、人需要由犧牲進入榮耀而顯出生命的榮耀（約十二 20-26）。最後，他將榮耀指向由天父神而來的尊榮，父神已經在耶穌的言行事工並所行的一切神蹟，還有在耶穌被釘十字架的苦難中顯出神的榮耀（約十二 27-36）。賈玉銘，《約翰福音講義》，159-169。

¹⁸³ 賈玉銘，《約翰福音講義》，187。

¹⁸⁴ 賈玉銘，《約翰福音講義》（香港，晨星，1986），118-127。

¹⁸⁵ 賈玉銘，《約翰福音講義》，7

¹⁸⁶ 論壇報，2020-05-28，人物見證以靈修代替神學：賈玉銘牧師的信仰故事。
<https://ct.org.tw/html/news/3-3.php?cat=4&article=1362540>（登入於 2022 年 5 月 5 日）。

此，嚴格地說，福音與神榮耀的關係完全不是趙紫宸所關注的信仰議題，他幾乎完全從人本的進路去認識福音，以及尋求福音作為這個世界與世人的幫助與出路。他對耶穌來到世上的觀點，主要是「改革人心，使人迎接神到他們的心裡，到他們的社會裡；由此而使人類成為新人類，社會成為地上的天國。」¹⁸⁷ 因此，趙紫宸認為十字架給世人所帶的救恩，是在道德上的，是一種人格的拯救，所產生的光輝是屬於道德性的。¹⁸⁸

對於這樣的光輝的認識，他與賈玉銘的解釋相同，使用的是《約翰福音》一章 14 節以及《希伯來書》一章 3 節的經文。¹⁸⁹ 因此，「基督徒須要有基督的形像成長在生活裡，使他生長，直長成到基督的身量。」¹⁹⁰ 對於基督徒的教會生活中的靈修：讀經、禱告的目的以一句話總括，就是，不要成就我的意思，只要成就你的意思，並求主幫我們行。這也是為了使人成聖，得以披戴耶穌基督的榮光。¹⁹¹ 對於基督教與世界的關係，他從倫理的角度認為，整個基督教的倫理思想與價值次序與世界是不同的，是相反的，《腓立比書》二章 5-8 節的經文將世界的價值顛倒了。世界以尊榮與權威為最高；天國反是以服役他人為最高。¹⁹² 所以，對趙紫宸來說，基督的教訓和基督教的倫理生活，是以神的愛為本為依歸，耶穌自己是模範、是方法、是權能、是目標，要使信眾能夠在十字架的服事中，將天上的耶路撒冷實現在人間。¹⁹³ 整體而言，可以從他「最後的祈盼」¹⁹⁴ 認出趙紫宸的榮耀觀是人本的，致終依然是指向人，指向今生與今世的果效。

¹⁸⁷ 趙紫宸，《基督教進解》（台北，文鏡文化，1982），139。

¹⁸⁸ 趙士林、段琦主編，《基督教在中國——處境化的智慧》（北京：宗教文化，2009），57。

¹⁸⁹ 趙紫宸，《基督教進解》，123。

¹⁹⁰ 趙紫宸，《基督教進解》，140。

¹⁹¹ 趙紫宸，《基督教進解》，207。

¹⁹² 趙紫宸，《基督教進解》，215。

¹⁹³ 趙紫宸，《基督教進解》，225。

¹⁹⁴ 禱詞的內容，「到了今後四十年，中國教會已經因為縮小了範圍，加深了經驗，發生了麵酵的作用，一定可以吸引許多人到耶穌基督的十字架前，也一定要看見人到宗教裡來尋求真理的標準，道德的根基，價值的保障，自我的實在，人生的意義，心靈的歸託。政權與科學所不能供給

繼賈玉明、趙紫宸兩位早期華人教會的重要神學教育者之後，受傳統福音神學影響的宋尚節（1901-1944）、倪柝聲（1903-1972）、王明道（1900-1991）；自由神學之下的吳耀宗（1893-1979）等四人，是 20 世紀上半葉華人教會的重要領袖。他們的信仰成長以及接受教育的歷程，都受助於西方在華設立的教會以及學校。宋尚節、倪柝聲、王明道三人在傳福音、建立教會、牧養信徒上分別代表著不同恩賜傳道人，他們不同於賈玉銘在神學上的專注與努力。基本上他們對神的榮耀、十字架的苦難的詮釋原則與賈玉銘類似；在救恩對道德性的影響有著趙紫宸的影子，對之後的華人教會以及中國大陸的家庭教會有著相當大的影響。吳耀宗則偏重於教會的機構工作，如何幫助社會的進步是其主要的負擔，他與趙紫宸都受到美國社會福音的薰染，也都成為之後中國三自愛國教會運動的關鍵推動者，至於《聖經》所啟示十字架如何彰顯神榮耀的議題，在他的信仰關注內容中幾乎消失殆盡。觀察 20 世紀在華人當中傳福音最有恩賜的宋尚節有關神榮耀的看法。宋尚節略略地引用《詩篇》四十五篇的內容認識彌賽亞的各種榮耀以及他的作為，並成為「選民在患難中需要仰望的。」¹⁹⁵ 將《詩篇》九十六篇第 11，13 節視為耶穌「再來之時要顯現的榮耀」；¹⁹⁶ 第八節的經文，要將耶和華的名所當得的榮耀歸給他，拿供物來進入他的院宇，視為「現在顯明的榮耀」。¹⁹⁷ 他認為「大衛一生所受苦難的目的是為榮耀神，並求神記念大衛（詩一三二 1）。」¹⁹⁸ 「耶穌誕生的好消息，是世人的喜樂，因此而歸榮耀與神（路二章）。」¹⁹⁹ 這些觀點也成為宋尚節自己有關神榮耀的認識基礎。宋尚節關注的方向是，「耶

的，宗教已經保藏著，準備送給人。」邢福增，〈趙紫宸的宗教經驗〉（香港中文大學，崇基學院神學院）：30。

<https://www.cscrc.org/files/c%204.4%20passage.pdf>（登入於 2020 年 9 月 29 日）。

¹⁹⁵ 宋尚節，《宋尚節全集第 5 冊，講經集（中）》（台北，大光，1988），31-32。

¹⁹⁶ 宋尚節，《宋尚節全集第 5 冊，講經集（中）》，63。

¹⁹⁷ 宋尚節，《宋尚節全集第 5 冊，講經集（中）》，64。

¹⁹⁸ 宋尚節，《宋尚節全集第 5 冊，講經集（中）》，82。

¹⁹⁹ 宋尚節，《宋尚節全集第 6 冊，講經集（下）》（台北，大光，1988），42-43。

耶穌基督道成肉身的來，主要的重心是神的同在——以馬內利，重生的恩典與真理，應驗了《舊約》的預言，耶和華是我的牧者是其解釋的主旨（約一章）。²⁰⁰ 因此，《約翰福音》十二章的重心對他而言，「這是神以生命撫養我們，患難的時候以光安慰我們，這些都安慰了他。」²⁰¹ 第十七章其所關注的焦點則是，「我的一生一世，耶穌在天上作大祭司，永遠保守我們；主要一生一世保守我們——在天家相會。主將因門徒得榮耀，將來在天上與他同得榮耀。」²⁰² 這些背景似乎也影響著宋尚節的信息重心，在他的講道集，只有一篇其名稱與榮耀有關：「將來的榮耀（啟示錄四章）」。²⁰³

倪柝聲在華人教會發展的早期，其強調屬靈生命建造的重心對華人教會產生相當大的影響。他主要的觀點是，

蒙救贖的信徒繼續活在世上的目的，並不是為著人自己，乃是為著神的旨意。他們最大的幸福，最大的權利，最大的榮耀就是棄絕自己的敗壞、凡屬血氣的意志，與神的旨意聯合，而成功神的心願。受造者的得失、榮辱、苦樂是不足掛懷的。²⁰⁴

所以，為主而活的信徒的實際人生內容，對倪柝聲而言，「就是為主的旨意而活，為主的興趣而活，為主的國度而活。在這樣的生活中，沒有絲毫是可以為著自己的。不留下一點的地位為自己的安舒，為己的快樂，為自己的榮耀。」²⁰⁵

關於十字架榮耀的議題，倪柝聲將它的內含與承擔今生在世界中的苦難緊密地連在一起。在他所作的詩詞中，「你若喜悅並得榮耀，我背任何十字架。……雖我邊讚美邊流淚，主，我只有一個禱告：你能增加我減少。」²⁰⁶ 但是，倪柝聲也從另外一個角度將神在世界給信徒的豐富供應，認為這也是象徵神的榮耀。他說，「若神的兒女在這世上

²⁰⁰ 宋尚節，《宋尚節全集第6冊，講經集（下）》，67-68。

²⁰¹ 宋尚節，《宋尚節全集第6冊，講經集（下）》，75。

²⁰² 宋尚節，《宋尚節全集第6冊，講經集（下）》，78-79。

²⁰³ 見《宋尚節全集（上）123冊》（台北，大光書房，1988），三冊共156篇。

²⁰⁴ 倪柝聲，《屬靈人——下冊》，四版（台北：臺灣福音書房，1999），106。

²⁰⁵ 倪柝聲，《屬靈人——中冊》，四版（台北：臺灣福音書房，1999），314-315。

²⁰⁶ 倪柝聲，《我之靈程》（溫哥華：拾珍基金，1997），4。

缺乏、貧苦——道德上和一切需用上——做父親的神如何能得著榮耀呢？所以我們為神榮耀的緣故要祈求祂，補滿我們一切的缺欠。」²⁰⁷ 在他早期發表的文章寫著，「主啊！我現在知道你的苦了（只一部分）。我下鄉，覺得無人知我、無人表同情。而你從天上到地下來，你的孤單，你的零丁，真是……說不出。我現在知道你的苦了。感謝你！因我現在的苦，你也知道。」²⁰⁸ 倪柝聲對榮耀與羞辱的體認是在情感與處境上的，因此，他說：「如果耶穌因我們捨去許多榮耀，我們豈不應當出營外受他的羞辱嗎？」²⁰⁹ 他見證十字架的榮耀，隱含著人自己的動機，將基督徒所負的十字架，成為他們額外的服事並藉此成為神喜悅並得榮耀的因由。施洗約翰的見證，「他必興旺，我必衰微。」（約三 30）這是以先知的身分所作的宣告為根基；這是必然的結果，無關乎人的動機。基督徒背負十字架跟隨耶穌，是耶穌的命令，不是一種選擇的服事項目。嚴格地說，倪柝聲偏向從人自己的角度理解神的榮耀，並成為個人服事、跟隨主的依據；十字架的道路則意味著基督徒需要承擔來自世界的苦難。

從《聖經》所啟示的新生命而言，倪柝聲的以上觀點雖有正面的意義。但是這樣的觀點仍帶著律法主義之下的敬虔視角，按著人在舊我中尚未完全的生命而言，則容易使信徒在實際為主而活的人生中裹足不前，或者缺乏動源以活出神的愛與榮耀的新生命。因為忽略信徒背起自己的十字架跟隨主的真理，不是在實踐自我對付去滿足律法的要求，而是立基於滿足與主合一的恩典，並成為他們為主而活的力量。

王明道從信徒生活內容的牧養重心帶給華人教會重要影響。他特別著重信徒在生活中的良好道德行為表現、承擔忍受痛苦、羞辱、危險的經歷，以及教會生活中的儆醒祈禱、用功讀經、殷勤聚會，藉此追求《聖經》中的真理等敬虔的生活。他將這些生活當作與神榮耀最有關的情事和行為。雖然他指出，「耶穌的來以及被釘十字架主要是顯明

²⁰⁷ 倪柝聲，《我之靈程》，191-192。轉載 1923 年 1 月及 3 月，基督人報。

²⁰⁸ 倪柝聲，《我之靈程》，35。轉載負架吟語，1923 至 1924 年，16 至 21 期靈光報。

²⁰⁹ 倪柝聲，《我之靈程》，58。轉載負架吟語，1923 至 1924 年，16 至 21 期靈光報。

他的慈愛，使人看見神的大能、美德與聖潔。」²¹⁰ 他同時從生活與成功的角度指出榮耀神與福音的關係。「耶穌是以他整個的生活榮耀了神，而且成全了神所托付他的事。在人的眼中看來，那掛在木頭上的耶穌是一個失敗的耶穌，但在神的眼中看來，他仍是一個成功的耶穌，完全成功的耶穌。（約十七 4 節）」²¹¹ 他也引用《以賽亞書》五十八章 1-12 節的經文，評論人真實虛偽的敬虔與神榮耀彰顯的關係，他說，「神所要的，就是那些棄絕一切不義的事，敬畏神，愛鄰舍如同自己的人。在這樣人的身上，神要彰顯他的大能和榮耀，也要將他的靈賜與他們，使他們有能力可以擔負這極重大極緊要的使命。」²¹² 所以王明道認為「在基督徒的人生中的各方面和各樣事物中與別人最有影響的，就是基督徒的行為，與神的榮耀最有關係的也就是基督徒的行為。」²¹³ 「今日世界上極需榮耀神的基督徒，更極需實際生活中的教訓，尤其極需有敬虔的生活而且熱心領導眾人追求敬虔生活的那種教會的領袖。多有一個這樣的人，神的名便多得一分榮耀。」²¹⁴ 王明道將神榮耀的觀點予以道德與生活化，因此屬於道德良好的行為，就是神榮耀的彰顯。

但是，對於《聖經》所啟示的榮耀，王明道主要的認識是，「這榮耀的賞賜是未來的。」²¹⁵ 華人教會傳統上將世人在世界中普遍會遇到的苦難，視為基督徒的試煉，王明道特別注重這方面的議題。²¹⁶ 他鼓勵「基督徒需要能夠藉著信心看見因著為主受苦難、遭危險以後所要得

²¹⁰ 王明道，《王明道文庫：小徑》，第 2 冊，七版（台灣台中：王子仁，1998），110。

²¹¹ 王明道，《王明道文庫：小徑》，115。

²¹² 王明道，《王明道文庫：小徑》，225。

²¹³ 王明道，《王明道文庫：靈食》，第 3 冊，七版（台灣台中：王子仁，1998），26。

²¹⁴ 王明道，《王明道文庫：靈食》，30。

²¹⁵ 他們卻曾藉著他們那種聖潔超凡的生活榮耀了神，又盡心竭力成全了神所託付他們的事。他們未曾得著人的什麼稱讚，他們卻得了神的稱讚。他們在世間並未得著什麼榮耀，他們在基督得國的時候卻要得著最大的榮耀。王明道，《王明道文庫：小徑》，117。

²¹⁶ 神使他的兒女遭遇家庭中的試煉，使他的兒女遭遇事業上的損失，神兒女遭遇身體上的疾病。至終神卻藉著這些痛苦試煉造就了他所愛的人，使他們更聖潔，更完全，更像他自己，在他的手中更有用，更能多服事他，多榮耀他的名，將來在他的榮耀裡他們也更多得他的賞賜。王明道，《王明道文庫：餘糧》，第 4 冊，七版（台灣台中：王子仁，1998），104。

著的賞賜和榮耀，我們便能勇往直前、毫不畏懼地向著一切的痛苦、羞辱、危險走去，像我們的主當日向著耶路撒冷走去一樣。」²¹⁷「如果我們能毫無疑惑地聽從神的話，必能因此得著充足的喜樂、安慰、盼望、能力；必能在聖道上日漸進步，成為聖潔完全，至終領受神所應許的榮耀。」²¹⁸雖然，他強烈主張基督徒不應該重視世間的榮耀，但他確實認為基督徒如果在道德上活出聖潔合宜的生活，就是可以得著神稱讚的人生，也是將來得榮耀的依據。王明道將基督徒今生來自世間的榮耀當作神的榮耀的影子；他的榮耀觀點，依然容易使人專注在個人自己的益處，無論個人是多麼的屬靈和聖潔。

同時期受自由神學影響的吳耀宗。「其大量思考的問題均是與國家的命運、社會的發展相關。」²¹⁹「皈依基督教是被耶穌的人格及其社會觀所折服。」²²⁰「他的信仰是建立在與科學調和，與社會現實相結合的基礎上，十分認同美國的社會福音思想。」²²¹他在 1927 年發起的中國基督教學生運動的主旨是：「本耶穌精神，創造青年團契，建立健全人格，謀民眾的生活與發展。」²²²吳耀宗的神學思想是以入世的運用與實踐為主，專注在倫理上的愛來建設一個地上的理想國。在他眼中的理想國幾乎與神的義無關，神的榮耀對他而言也是陌生的；他所理解的「神的國是在地上的國，神的義是神之愛在地上的實現，」²²³為此吳耀宗願意「為愛的實現作出犧牲」²²⁴。福音如何關乎神；十字

²¹⁷ 王明道，《王明道文庫：作主精兵》，第 5 冊，七版（台灣台中：王子仁，1998），281。

²¹⁸ 王明道，《王明道文庫：衛道》，第 7 冊，七版（台灣台中：王子仁，1998），20。

²¹⁹ 趙士林、段琦，《基督教在中國—處境化的智慧》，417。

²²⁰ 趙士林、段琦，《基督教在中國—處境化的智慧》，419。

²²¹ 趙士林、段琦，《基督教在中國—處境化的智慧》，422。

²²² 同上。

²²³ 吳耀宗之所以接受基督教，是因為受了耶穌登山寶訓的感動，耶穌「聖潔高尚的人格，犧牲服務的精神」讓他「俯首下拜」，而登山寶訓正是社會福音派所推崇的。因此，他加入青年會成為全職的同工，因為青年會是一個從事社會服務的機構，所提倡的是耶穌「非以役人，乃役於人」的服務精神。趙士林、段琦，《基督教在中國—處境化的智慧》，431。

²²⁴ 吳耀宗心目中的天國是一個非暴力的、沒有種族歧視、人類是一體、充滿民主精神、建立在倫理基礎上的，特別關注社會弱勢群體的公義社會；天國不忽視人們的物質生活，但更注重人類社會精神的目的——同情、友愛、善意、合作；天國不是空虛的幻想，而是見諸於行動的社會；天

架與神榮耀彰顯的關係，不是其主要思考的範圍。對於他所推動成立的中國三自愛國教會，迄今有會眾 2300 萬人，對華人教會整體而言，必然產生深遠的影響。

(2) 1960 年代以後的海外教會

1953 年中國大陸政府關起基督教信仰大門之後，華人教會有關福音的聲音幾乎不能再來自中國大陸的傳道人，台灣、北美、東南亞、香港的基督徒則繼起成為主流。

周聯華的信仰背景成長於上海，養成於北美，對華人教會的影響主要在台灣。他認為「耶穌基督因著受苦而得到的榮耀，構成了《聖經》的中心與統一；」²²⁵ 強調「神榮耀是道德上的，而不是屬於本質性的。」²²⁶ 因此，「基督被釘死在十字架上，為的是拯救世上的每一個罪人，他們可以從羞辱變為榮耀，這正是天上國民的最大榮耀。」²²⁷ 他對福音價值的主要肯定重心帶著社會福音的色彩，他說，「福音是人生的關鍵，是社會的關鍵，也是世界的關鍵。這福音是個人的，也是社會的。」²²⁸

唐崇榮出生於中國，成長於印尼，他一生最主要的負擔是對華人的佈道與培靈，對 1970 年代以後的海外華人教會帶來相當的影響。唐崇榮以耶穌的威榮、神性、聖潔以及良善公義來闡釋耶穌是神榮耀本體的真像。他闡釋神榮耀彰顯的進路與基督徒受到世界的逼迫、苦難、羞辱有關，並從神榮耀形像與基督徒的關係認識神的榮耀。他指出「當基督來的時候，把神榮耀的形像表現出來。」²²⁹ 這對耶穌而言，「十字架上的那個榮耀，是基督願意放棄與神同等的形像，以羞辱的順從

國不只是來世的，它已來到人們的中間。所以，吳耀宗的天國實際上就是在塵世的一個理想社會，它完全建立在愛的基礎上。趙士林、段琦，《基督教在中國—處境化的智慧》，431-433。

²²⁵ 高鈞華，《新約的信仰》，周聯華全集 1，周聯華譯（台北縣，基督教文藝，2010），162。

²²⁶ 高鈞華，《新約的信仰》，429-430。

²²⁷ 周聯華，《從舊約到新約》，周聯華全集 3（台北縣，基督教文藝，2010），228。

²²⁸ 周聯華，《神學綱要二》，周聯華全集 7（台北縣，基督教文藝，2010），382。

²²⁹ 唐崇榮，《神的形象——人性的尊嚴與危機》（台北：中福，1996），132。

為奴僕，以罪身的形狀被審判，掛在木頭上所彰顯出來。」²³⁰ 對基督徒來說，「神榮耀的靈是在經歷苦難、磨練、逼迫、受害的人身上。當他們為主甘心受逼迫、受羞辱時，他們就有神榮耀的光籠罩在他們身上，從他們的生命中彰顯出來。聖靈是這樣引導他的百姓。」²³¹ 他也特別強調，「人永遠不能變成神，只能成為更有神榮耀形像的聖徒，從榮耀進入更榮耀的地步，我們可以更多彰顯他榮耀的形像樣式。」²³² 所以，唐崇榮呼籲，「基督徒應當尋找什麼是《聖經》中的榮耀的含意，然後在這些偉大的含意中，把自己奉獻在追求的中間，即可以彰顯那些神的榮美含意中間所有的本質。」²³³ 但是對於這些觀點和呼籲，什麼是榮耀本質的衡量標準，如何才是彰顯神榮耀的過程，或者神榮耀在福音傳揚時的倫理意義，仍需要基於《聖經》給予進一步的闡述。

1937 年出生於日本的陳濟民，其信仰成長於香港，並接受美英進深的學習。他退休的時候，在台北中華福音神學院（華神）的院訊，寫過一篇文章，說到，「我們華人教會，假如要走出一條新的路線，也一定要由基本教義入手。」²³⁴ 陳濟民引用《約翰福音》的經文將十字架的愛與榮耀結合在一起，作為基本教義關於福音宣講的新路線：

宣教事工的焦點是在彰顯主的榮耀，耶穌在世的工作焦點，就是榮耀天父（約十七 4），在世上施行神蹟時，也彰顯出自己的榮耀（約二 11），因他本來即享有與天父同等的榮耀（約十七 5），最大的榮耀高潮則是耶穌自己死在十字架上彰顯出來（約十二 23；十九 19），甚至門徒因為福音的殉道，也彰顯出耶穌的愛與榮耀（約二十一 19）。²³⁵

黃子嘉在台灣教會成長，再赴美國神學院進修，也成為華神第三任院長，之後在北美牧養華人教會²³⁶。他將福音稱為神榮耀的福音（參林

²³⁰ 唐崇榮，《神的形象——人性的尊嚴與危機》，133。

²³¹ 唐崇榮，《時代危機與基督徒典範》（台北：中福，2008），126。

²³² 唐崇榮，《神的形象——人性的尊嚴與危機》，8。

²³³ 唐崇榮，《神的形象——人性的尊嚴與危機》，90。

²³⁴ 陳濟民，《保羅神學的 10 堂課》（新北市：校園書房，2008），11。

²³⁵ 陳濟民，《成為宣教的教會》（新北市，校園書房，2015），101-103。

²³⁶ 按 1997-2012 年擔任新澤西州若歌教會主任牧師。

後四 4；提前一 11）。因為福音的大能不但拯救罪人「因信稱義」，又要拯救信徒「成義成聖」，還要拯救信徒「得著榮耀」。他將得榮耀的意義分為兩種的榮耀：

其一，是現在得榮耀。意思是「得著榮耀的模樣」，就是充滿了基督之榮耀性情與美德的模樣（參羅八 28-30）。其二，是將來得榮耀，意思是「得著榮耀的身體而作榮耀的後嗣」，也就是要與基督一同承受並管理萬有，並享受榮耀中的自由（羅八 23、18-21）。²³⁷

他有關現在得榮耀的概念是，

當一個基督徒愈來愈像神兒子主耶穌基督的模樣，且愈活出主的謙卑、寬容、忍耐、堅毅、恩慈、饒恕、捨己、順服等諸般美德時，神的榮耀就會充滿在他裡面，並使他在這邪惡敗壞的世代，有如明光照耀，能活出神兒子榮耀的模樣。²³⁸

他認為這是神救人的目的，同時也是神造人的目的，因為「神希望人將他的美善活出來，把他的榮耀彰顯於外，如此來過榮耀神的生活。」²³⁹

進入 21 世紀以前，曾立華在香港牧會以及神學院授課多年。他認為「教會得著神豐盛恩典之召命乃是榮耀神，個別信徒人生目的亦在此。」²⁴⁰ 他特別指出，

在今天華人教會，無疑有很多活動、程序、事工計畫，但對教會真理有全面認識的不多，這是華人教會一大毛病，亦是很多偏差、軟弱和錯謬產生的原因。教會最要注意的元素是滿有愛心和真理合一、聖潔的生活、正直的操守、滿有屬靈的能力，在福音的靈戰上打贏各樣敵對教會的勢力。當教會在這些重要元素上充足，她就在世人面前和靈界中榮耀神，神的豐盛恩惠也充滿教會、眾信徒蒙受屬靈恩福。²⁴¹

曾立華對教會過於著重事工與方法提出警惕，而轉為強調道德屬性的良好或者愛心的充足來展顯教會的屬靈情況，並成為信徒得以榮耀神的人生內容。這些觀點雖然屬靈，卻依然隱含著另一種律法的影子，

²³⁷ 黃子嘉，〈羅馬書釋經講道〉，《沈保羅釋經講道研習會》高雄聖光神學院（2019）：104。

²³⁸ 黃子嘉，〈羅馬書釋經講道〉，105。

²³⁹ 同上。

²⁴⁰ 曾立華，〈以弗所書—教會的豐盛與榮耀〉（香港：天道，1999），16。

²⁴¹ 曾立華，〈以弗所書—教會的豐盛與榮耀〉，26。

對於深刻實踐聖經倫理的愛與真理有著距離。

王守仁與周神助兩位出生並成長於台灣的基督徒家庭，神學教育完成之後的教會事奉則分別專注北美與台灣。王守仁主要在美國從事神學教育；周神助則在台灣牧養教會為主。王守仁從神學的觀點解釋榮耀和榮耀神的意義：

榮耀是神或一個人值得羨慕的好因素，諸如價值、能力、地位、品德等方面的彰顯。動詞榮耀就是使這些因素得到應得的承認。這些好因素終究屬於神。因此在一些經文中榮耀成為神的同義字。通常榮耀就是指神的臨在和能力已察覺得出來的方式彰顯。榮耀神就是對神的存在、臨在、能力作為作出適當的反應。²⁴²

他引用《約翰福音》十七章第3節的經文，「強調永生就是關心神國的事的人，他們在神掌權的情況下，有與神與人以及與環境的互動能力。」²⁴³ 這對基督徒而言，「是他們在生命與生活中，按照神的旨意行事，成為神要他們成為的樣式。」²⁴⁴ 王守仁從聖經倫理的進路將世人得永生的救贖恩典與神的形像結合在一起，成為神榮耀彰顯的觀點。周神助從牧會的角度認為，「當榮耀的教會興起時，有項特徵會萌現，就是：人們會踴躍奉獻到教會。」²⁴⁵ 「神在基督裡向我們施恩慈，更新了我們的生命，在生活中流布善行，而這一切的目的都是以他的生命、生活、工作為神的恩典、能力做了見證，使神的榮耀得著稱讚。」²⁴⁶ 他並從基督徒與處境的內心關係指出，「榮耀的教會不是指教堂外在的富麗堂皇，而是指教會的內在精純美華。他引用使徒保羅把自己獻上傳福音以後，成為一個囚犯，即便在苦難中，他沒有自憐自艾，反充滿榮耀的感覺。」²⁴⁷ 周神助試圖將《聖經》中的榮耀透過教會的善行以及信徒承擔苦難的關係呈現出來，這方向是對的，但

²⁴² 華人基督徒查經網站資料，<http://ccbiblestudy.net/Topics/67God/67GS25.htm>（登入於 2020 年 9 月 22 日）。

²⁴³ 聖光神學院教牧博課程——約翰福音，王守仁講述，2016 年 1 月 25-29 日。

²⁴⁴ 華人基督徒查經網站資料，<http://ccbiblestudy.net/Topics/67God/67GS25.htm>（登入於 2020 年 9 月 22 日）。

²⁴⁵ 周神助，《榮耀的教會——以弗所書的信息》（台北，台北靈糧堂，1993），20。

²⁴⁶ 周神助，《榮耀的教會——以弗所書的信息》，28。

²⁴⁷ 周神助，《榮耀的教會——以弗所書的信息》，33。

是這與人們踴躍地將金錢奉獻到教會，並無法從整本《聖經》得到與榮耀之間的必然關係。

2. 21世紀的現況

(1) 教牧的關注重心

陳愛光在北美華人當中牧會以及從事神學教育多年，2016年他在一篇專文的末了問到：「在傳福音時，如何幫助未信者羨慕神的榮耀？」

²⁴⁸ 專文中並特別關心一個議題，

聖誕卡上面引用最多的經文，可能是《路加福音》二章14節：「在至高之處榮耀歸與神！在地上平安歸與他所喜悅的人！」我注意到，有不少聖誕卡，把前面一句去掉，變成「平安歸與地上」（Peace on Earth）。我們可以理解，在這個充滿混亂、暴力、戰爭的世代裡，人心特別需要「平安歸與地上」的盼望。可是「榮耀歸與神」卻往往被忽略了。²⁴⁹

對於這樣的問題與提醒，陳愛光將神救贖的目標，指向神在榮耀彰顯他自己。他認為「這是貫徹整本《聖經》的主題。在《舊約》，神救贖以色列，作為他的子民；以色列被呼籲要榮耀神。到了《新約》，更明顯地指出，神在基督裡的豐盛救恩是指向他的榮耀。」²⁵⁰ 他因此對今日教會從方向上提出認識救恩的關注：

我們談救恩的時候，往往是從以人為中心的角度切入，可是《聖經》教導的救贖最終的目的是神的榮耀。我們得救的人，是神的傑作（workmanship），透過他豐富的恩典，叫世世代代讚歎他的榮耀（參弗二7、10）。如此，我們的責任，不只是領受神的救恩，乃是要作一個聖潔的國度，把神的美善彰顯出來（彼前二9）。²⁵¹

所以，對於神榮耀的渴慕，陳愛光的答案是，「正確認識神的榮耀，不是基於人的道德與理性的認可，而是要能在信心中認識在神十架受苦背後的心意。」²⁵²

²⁴⁸ 陳愛光，〈神的榮耀〉，《今日華人教會》4（2016）：10。

²⁴⁹ 同上。

²⁵⁰ 陳愛光，〈神的榮耀〉，9。

²⁵¹ 陳愛光，〈神的榮耀〉，10。

²⁵² 同上。

一生在台灣教牧工作服事的陳南州，退休後，2017 年他的一篇證道題目是：「背十字架跟從耶穌」太沈重了？他試圖從美德的方向轉移教會對於「背起十架跟隨耶穌的苦難觀」²⁵³，並進一步地對十字架的苦難提出解釋：

十字架不是指人生命中的一些苦難（人在生命中經歷病痛與死亡是不可能避免的苦。人還有憂悲愁苦、怨憎會苦、恩愛別離苦、所欲不得之苦等等，這也是人生常態，基督徒也不能倖免），這不是耶穌所說的十字架。對人生的苦難採取忍受的態度，也不是背十字架，那可能是「美德」。²⁵⁴

陳南州認為對基督徒而言，背十字架的真諦是：「背十字架是指願意承擔因宣講福音、根據福音生活而來的影響或後果。因為愛神、愛主耶穌基督，為了耶穌神國的緣故，我們自願背負重擔，甘於作出犧牲。」²⁵⁵ 至於什麼是美德與重擔的分野；什麼是愛與犧牲的界線，這與十字架跟從是為福音抑或是為自我之間的差異，依然是教會需要回答的深刻問題。

劉彤成長於台灣，長期在北美牧會。2019 年在教會新堂建成時的證道信息是「預備承接神的榮耀」，他將神榮耀同在與教會建堂視為基督徒的一種更深的屬靈的經驗。他說，「我們將這個聖殿建起來，神就要將他的榮耀充滿在這個聖殿。」²⁵⁶「神的榮耀其實就是神自己。」²⁵⁷「神用我們能看見，人所能夠感受到的方式能夠彰顯出他的同在，那就是神的榮耀。」²⁵⁸ 信息結束時的回應詩歌：

我們歡迎你的造訪，再一次彰顯你榮耀同在。
我們歡迎聖靈運行，你國度降臨掌權在這地。
打開天堂的門，降下你的榮耀，聖潔光照耀；
你能力彰顯，打開我的眼睛，看見你的榮耀，俯伏敬拜你。
我主，我王，SHEKINAH 神的榮耀，降臨這地，

²⁵³ 背十字架基本上視為耶穌和福音事工被羞辱與忍受一些苦難，甚至犧牲生命，也就是選擇自我犧牲。陳南州，〈「背十字架跟從耶穌」太沈重了？〉，《新使者》4（2017）：28。

²⁵⁴ 陳南州，〈「背十字架跟從耶穌」太沈重了？〉，29。

²⁵⁵ 同上。

²⁵⁶ 劉彤，〈預備承接神的榮耀〉，約翰福音七章 37-39 節，主日信息，YouTube，發布日期：2019 年 11 月 10 日（登入於 2020 年 8 月 10 日）。

²⁵⁷ 同上。

²⁵⁸ 同上。

我們渴望你的同在， SHEKINAH 神的榮耀，充滿聖殿，
我們敬拜你在榮耀之中。

詩歌的敬拜內容回到《舊約》以色列民的榮耀觀中，這與《新約》耶穌基督所彰顯的十字架榮耀有著極大的距離。

楊寧亞雖然與劉彤一樣，成長於台灣，但是完全在台灣牧會。他在 2016 年、2019 年分別使用《以西結書》和《約翰福音》分享神的榮耀和十字架榮耀的議題。透過《以西結書》的信息，他認為「今天的教會就是《舊約》聖殿的應驗，聖殿應該把神的榮耀彰顯出來。神要透過他兒子耶穌，恢復聖殿的榮耀，也就是讓你我彰顯神的榮耀，讓教會彰顯他的榮耀。」²⁵⁹ 這對教會與信徒而言，就是「我們若能夠彼此切實相愛，就能夠吸引大批的人來歸向主。」²⁶⁰ 他透過《約翰福音》的信息，闡釋耶穌透過十字架如何彰顯出神的愛與神的榮耀，並成為對門徒的教導。

耶穌來到世界上的任務是，把神的榮耀、神的同在充分地表明出來（約十七 1，4-5）。耶穌的一生都是在對我們表明他的恩典、他的真理，恩典加真理就是愛、就是道。他教導門徒，對他們顯現，帶領他們，作榜樣給他們看，無非是要將神的本質、本性，對他們表明出來，對世界表明出來（約一 14）。²⁶¹

這些都是目前對北美、台灣華人教會具影響力的重要教牧同工，他們都關心著神榮耀與教會關係的議題，卻也看到彼此之間重心與方向上的差異，闡釋的角度也有距離。值得重視的是，怎樣的內容與方向是教會需要專注的，是從人或者從神的中心來看救恩與神的榮耀，可以對當前華人教會的教牧工作有更深的幫助，是需要認真思考的。

（2）學者的觀點與提醒

基於《聖經》，耶穌說「若有人要跟從我，就當捨己，背起他的十字架來跟從我」（可八 34），林鴻信從以神為中心的角度表達實踐基督

²⁵⁹ 楊寧亞，〈以西結書系列講道：神的榮耀〉，https://taipeitlc.blogspot.com/2016/01/1-1_9.html（登入於 2020 年 9 月 22 日）。

²⁶⁰ 楊寧亞，〈約翰福音系列講道：十字架的榮耀〉，<https://taipeitlc.blogspot.com/2019/04/3-1.html>（登入於 2020 年 9 月 22 日）。

²⁶¹ 同上。

教信仰最艱難的部分，他認為，「事實上基於人自我中心的天性，當拒絕自我中心時已經開始背負十字架了。」²⁶² 基於肯培的多瑪（Thomas Kempis）的觀察解釋，他提出另一面的觀點，「十字架的道路有時也來直接來自人生的經歷，透過人生不如意的事，思想這是否是人帶來幫助的十字架，從而使自己為中心的消滅，神為中心的增強。」²⁶³ 他也看到加爾文在路德的基礎上更進一步地主張，基督徒應該，「一生高舉神的主權而追求神的榮耀，強調入世的信仰精神，主張人就是為神榮耀而活的舞台，要在今生今世榮耀神，人所應當榮耀神的地方，不在來生而是在今生，而且是在世上。」²⁶⁴ 若十字架與神的榮耀有著密切關係，林鴻信的觀點意味著十字架是屬於實踐的領域，在生活上、工作上，以及任何他人的互動都是榮耀神之處。

從神學上，他延續著加爾文的觀點，「創造是神榮耀的舞台：整個宇宙萬物都是神榮耀的舞台，究竟創造的整體走向往哪裡去才得以彰顯神的榮耀。」²⁶⁵ 並基於阿奎納（Thomas Aquinas）的主張，「神是宇宙萬物有第一因以及最終目的，並在這個架構下思想：人應當對創造這一切的神心存感恩，對神懷敬畏之情。據此，人需要在體會神的主權之下，如何參與創造歷史的洪流，如何對創造歷史的終極發展有所盼望。」²⁶⁶ 他也引用莫特曼的觀點，強調「未來的優先性，主張未來引導現在，並且解開對過去的謎。」²⁶⁷ 對基督教信仰提出呼籲，

人與自然共存共榮，應當追求進入安息與享受，這享受則是滿足地安息其中。當人放手安息時。土地就能安息，如此的安息與享受，這是《聖經》稱之為新天新地。此時，生態寰宇成為神榮耀關注的舞台，也是天、地、人和諧安息的圖像。²⁶⁸

²⁶² 林鴻信，《忘我神學》，6。

²⁶³ 林鴻信，《基督宗教思想史，（上）》（台北：台大出版中心，2016），334-335。

²⁶⁴ 林鴻信，《基督宗教思想史，（下）》（台北：台大出版中心，2016），417。

²⁶⁵ 林鴻信，《忘我神學》，798-799。

²⁶⁶ 林鴻信，《忘我神學》，798。

²⁶⁷ 林鴻信，《忘我神學》，800。

²⁶⁸ 林鴻信，《忘我神學》，801。

林子純從詞彙的角度上分析榮耀一詞使用在《聖經》的意義，他注意到，希臘文「δόξα」的動詞δοξάζω原來最通用於指“意見”或“聲譽”。但是到了《新約聖經》中，δόξα一詞可以說完全沒有反映出“意見”之意思，而成為了榮耀的專用術語，應用在神、人類、神的子民及自然當中。」²⁶⁹他嘗試從以神為中心的方向解釋這樣的現象，認為：

「意見」就是「在我看來……」的意思，照亮著某個思想方向。故此一個好的意見理應是「有份量的」，在群眾中會得到「尊重」和「敬畏」（這些都是從כֶּבֶד“重量”之意的合理延伸），甚或可以引導未來的發展，是從上而來的啟示。不過我們必須承認，這種說法沒有很強的文本證據支持。²⁷⁰

他從“意見”的表達觀點，「將基督在十字架上的受難視為神榮耀性向的彰顯，藉此相對於傳統神學將神的榮耀認為是受造眾生不能直接看見的形像，這本身就是一種“意見”。」²⁷¹這樣的觀點其方向是適當的，《新約》正是以意見的表達來闡釋神的榮耀，這意見正是透過神的旨意成就（約十二 23，28；十七 4）更明顯地彰顯出神榮耀。

張俊則從「神所造的世界之美詮釋神如何啟示他榮耀的形像。」²⁷²他同時將「神榮耀的美所呈現的極致形式，指向耶穌基督釘十字架的死，並向這個世界彰顯。」²⁷³這些觀點都豐富了華人教會對十字架榮耀與福音關係的認識。

²⁶⁹ 林子淳，〈榮耀意見的發生——出發於政治世界的聖經信仰〉，《聖經文學研究》11（2015）：289。

²⁷⁰ 同上。

²⁷¹ “榮耀神學”的傳統認為受造眾生無法直接窺視神的形像，因為其光芒與威榮過於耀眼奪目，可是在基督裡的神卻向我們揭示了真實的答案：不是因其光芒奪目，乃是基督在十字架上的受難過於慘痛，吾人不忍卒讀。或許又可以這樣說，神的受難就是他“榮耀”形像的彰顯。同上，303。

²⁷² 他引用巴爾塔薩（Hans Urs von Balthasar）的神學美學與神榮耀之間的關係指出，「神榮耀通過啟示的形式得到了完全的自我呈現，榮耀之光以十字架照向世界、照進歷史，一切造物必然分享其榮光。在塵世之美的形式裡面，自然透顯神的榮耀之美。」張俊，〈神聖榮耀與塵世之美〉，《神學美學》（第二輯）：53。

²⁷³ 神的榮耀，固然存在於一切造物之中，一切造物都有分分享著他的光輝——“神榮耀不只是顯現給那些被揀選之人，而是真真切切地顯現在整個世界前面”。（The Glory of Lord。419）但是只有耶穌基督才是神榮耀的最終表達方式，只有這個形式的美中才能完全表達神的榮耀，讓有限的造物直觀到無限。張俊將這榮耀的美指向基督在十字架上的死。張俊，〈神聖榮耀與塵世之美〉，61。

劉小楓從承擔苦難與愛的關係闡釋基督教高舉的十字架，他透過巴爾塔薩（Hans Urs von Balthasar）的觀點將十字架的真理與神的愛與榮耀結合起來：「神的三位一體是愛：道成為肉身是愛，十字架上死是愛，賦予人的聖靈是愛，神在愛的死中戰勝一切。巴爾塔薩的神學中心主題亦是愛，而且唯有愛。」²⁷⁴ 這樣的愛是「神通過基督的十字架，把整個世界的苦難放在自己的肩上，這是神的認證。」²⁷⁵ 這也是「神在道成肉身中顯示自己，道成肉身是首先被聽到、被看到的，十字架上榮耀和光首先是被感知的對象，從而這感知光照被必須轉換到倫理行為。」²⁷⁶ 據此，劉小楓認為「十字架上不僅有痛苦和慘情，也有榮耀之輝和愛的溫情。」²⁷⁷ 「十字架上所發出來的真理呼喚是，世人把自己的生命交到出於愛並以愛來與人一同受苦的神的手中。」²⁷⁸ 這是基督徒在地上活著當有的態度與作為，因為「被釘死在十字架上的耶穌，就是不可見的神的相似形像，受難的耶穌表明神就是如此，神自己的神性沒有比在這種人性中顯得更多的時候。」²⁷⁹ 劉小楓的觀點與提醒基於神性中的愛，也隱藏著人性仍是回應十字架事件的主角。他試圖為事實上在世界受苦的人帶來解釋；給基督徒需要在世上承受更多的苦難帶來依據，並將此視為基督徒當背起的十字架。

曾劭愷出生於台灣，成長於北美，分別在美國、英國接受神學教育，之後在台灣從事神學教育，目前為中國大陸的宗教學者。他的年紀與經歷對當今華人基督徒的綜合情況，有著相當的代表性。他認為「《聖經》表達神榮耀時，最常使用的意象就是君權的形像。《詩篇》八篇 1 節說神將神的榮耀彰顯於天，此處榮耀一詞的原文帶有威嚴壯麗的意思，通常用以形容君權的尊貴。」²⁸⁰ 《新約》表達神的榮耀

²⁷⁴ 劉小楓，《走向十字架的真理——傾聽與奧秘》（台北，風雲時代出版，1991），159。

²⁷⁵ 劉小楓，《走向十字架的真理——傾聽與奧秘》，161。

²⁷⁶ 劉小楓，《走向十字架的真理——傾聽與奧秘》，164。

²⁷⁷ 劉小楓，《走向十字架的真理——傾聽與奧秘》，167。

²⁷⁸ 劉小楓，《走向十字架的真理——神聖的相遇》（台北，風雲時代出版，1991），172。

²⁷⁹ 劉小楓，《走向十字架的真理——神聖的相遇》，227。

²⁸⁰ 曾劭愷，〈神的榮耀〉，《今日華人教會》4（2016）：4。

時也是如此。例如，「主禱文宣告父神的國度、權柄、榮耀（參太六 13）。馬太數次提及人子再臨時榮耀的寶座（例：太二十五 31）；福音書提到基督君權的能力與榮耀（參可十三 26；路二十一 27）。」²⁸¹ 他將《聖經》所提的榮耀區分為「本體的榮耀」²⁸² 和「彰顯的榮耀」²⁸³。

神「本體的榮耀」和「彰顯的榮耀」的觀點，則成為他對《聖經》關於「榮耀神」以及「將來的榮耀」解釋基礎。他的看法是，「神本體的榮耀是無可增減的，因此所謂榮耀神，乃屬乎神彰顯的榮耀，而這有兩個層面：一是人正確看見神所彰顯的榮耀，因而頌讚他；二是活出神的形像，以人性的光輝彰顯他的榮耀。」²⁸⁴ 然而，因為受造的人類的墮落，以至於「犯了罪而虧缺了神本來藉由按他形像所造之人彰顯出來的榮耀（參羅三 23）。」²⁸⁵ 但是，耶穌基督道成肉身的來，「在他的神人二性中包含了神本體的榮耀；透過的降卑以及十字架上的死亡成為神榮耀彰顯的至高。如同保羅說：神榮耀的光顯在耶穌基督的面上（林後四 6）。」²⁸⁶ 關於神的榮耀與聖徒的關係，他認為神對聖徒應許與提醒是：

我們不但可仰望（現在憑信心，將來憑眼見）神在基督裡顯明的榮耀而將頌讚歸與神，我們有一天更會徹底活出神的形像在我們身上所彰顯的榮耀。基督徒一生中，有甚麼事比這榮耀的盼望更加令我們振奮並得安慰呢？如今，在我們身邊的人、事、物當中是否看見神榮耀的彰顯？²⁸⁷

²⁸¹ 同上。

²⁸² 《聖經》提及神「榮耀」時，是用受造世界可見的事物為意象，表達超乎人類語言的概念。論及神那難以言喻的榮耀，詩人說：「耶和華超乎萬民之上；他的榮耀高過諸天。」（詩一一三 4）又說：「……他的榮耀在天地之上。」（詩一四八 13）神學家稱之為神「本體的榮耀」。同上。

²⁸³ 「諸天表明他的公義；萬民看見他的榮耀。」（詩九十七 6）這就是神學家所謂「彰顯的榮耀」。神本體的榮耀是人眼不能直視的，但他所造之物皆反映他的榮耀（羅一 20），「諸天述說神的榮耀；穹蒼傳揚他的手段」（詩十九 1）。所有受造物各從其類，述說神的榮耀，而人類更得賦予神榮耀的形像。」。曾劭愷，〈神的榮耀〉，4-5。

²⁸⁴ 曾劭愷，〈神的榮耀〉，5。

²⁸⁵ 同上。

²⁸⁶ 同上。

²⁸⁷ 曾劭愷，〈神的榮耀〉，6。

曾劭愷最後的提問，正是教會需要深刻關注的，什麼是我們看見的神榮耀彰顯，這也是本文關注的問題核心，我們宣講的福音是為著神的榮耀彰顯嗎？

最後，特別整理北美神州傳播協會製作的記錄片，作為華人教會的情況這一節的結束。因為在這個多媒體以及網路弗遠無界的世代，其內容與觀點對華人教會（特別是中國大陸背景的基督徒）具有相當的代表性。

2008 年底，來自中國大陸的當代 300 位傳道人在舊金山聚集一堂，神州傳播協會的製作人遠志明見證：「因為耶穌基督他身上活出來那個完美的神性，他那個無條件的愛，他改變生命的大能，他改變世界的大能，真的讓我信服。信了耶穌之後，我就知道我的後半生只能做一件事，就是對中國人的靈魂說話。」²⁸⁸ 另外，龔明鵬，1994 年赴加拿大深造，之後信主，現為加拿大教會牧者說：「信主之後，在耶穌基督裡面得著了極大的自由釋放和喜樂，……若背起十字架來跟隨耶穌，將與耶穌同享十字架的榮耀。」²⁸⁹

2003 年神州傳播發行《十字架——耶穌在中國》電視劇長片。它將十字架的內涵透過生命泉、血種、苦杯三個議題陳述，並專注在傳遞一個信息：「十字架上的耶穌，可以給人生命更新的能力。十字架的道路，是一條遠遠超越於人類理解力之上的奇妙道路。這條路是屈辱的，卻伴隨著榮耀；這條路是痛苦的，卻伴隨著喜樂；這條路是犧牲的路，卻伴隨著生命的凱旋。」²⁹⁰ 這對世人以及基督徒而言，「基督因為愛世人，被釘死在十字架上，三天後復活，如今仍活在天上活在人間，活在每一個信仰他的人心裡。基督在十字架上捨己的愛成為他們走下去的根，更是他們的力量與持續的安慰。」²⁹¹

2006 年，《福音》專輯發行，它將恩典、真理、生命作為信息的主題。

²⁸⁸ 《彼岸》，DVD-ROM（加州：神州傳播，2010），011428-011430。

²⁸⁹ 《彼岸》，DVD-ROM，002848-003107。

²⁹⁰ 《十字架——耶穌在中國》，DVD-ROM（加州：神州傳播，2003）。

²⁹¹ 《十字架——耶穌在中國》，DVD-ROM。

特別是從恩典的角度將十字架視為神的愛與榮耀的極致彰顯：「神的愛對付人類的罪，是神救贖世人的奧秘。在十字架上，那仇恨的巔峰，耶穌的愛也達到了輝煌的頂點。神的慈愛在人類愁困的圍剿中臻於完美；神的榮光在人類黑暗下燦爛奪目；神的良善在人類罪惡的迫害中登峰造極。」²⁹²

2016年，《宣教士》專輯片的發行是為了紀念來華的宣教士，透過宣教士的工作與生命來呈現十字架的愛。《約翰福音》三章 16 節成為片頭開始的引用經文。片尾的末了的信息是，「今天，我們不應忘記為中國現代化的方方面面，艱難的挖出第一口井的宣教士們，我們也不應忘記引導他們來到中國，獻身中國，造福中國的，是天上的光，是十字架上的愛。一切頌讚歸於神。」²⁹³

連續製作的四套記錄片合輯，以十字架的犧牲、基督的愛、神的榮耀呈現信息的主要脈絡。這是來自中國大陸的北美基督徒對信仰的見證，冀盼對華人的宗教信仰帶來更多的影響，也對華人的社會及價值觀帶來改變。參與者大多是知識份子，對於福音內容發出的聲音，受著北美福音派的影響清晰，也結合 20 世紀以來中國教會的十字架受苦觀點，雖然對教會宣講福音內容的影響是正向的，以人為中心的視角與導向依然濃厚。

四、小結

認識《聖經》如何啟示神榮耀以及神榮耀與福音的關係為本章內容的重心。透過聖經神學、聖經倫理，以及分析整理教會傳道人的觀點，論述福音使人得平安這件事，需要賦予它更寬和更深的意義，它不只是人與神的關係和好，人的靈魂的得救，更要關注的，是神在人蒙平安的救贖恩典中彰顯本屬於神的榮耀。

從本章第一節有關《聖經》研究的內容，可以看見《舊約》有關榮耀的詞彙與上下文的關係脈絡，以今世的實體豐富與榮華為重，神榮耀的本體是隱含的。然而在《新約》對於榮耀一詞的使用，則專注在神旨意的成就，主要透過神與人

²⁹² 《福音》，DVD-ROM（加州：神州傳播，2006）。

²⁹³ 《宣教士》，DVD-ROM（加州：神州傳播，2016），004457-004526。

的關係呈現出《聖經》的倫理價值，神的榮耀是顯明的。這不同的呈現方式以及認識重心，影響著選民如何看待神拯救的內涵，也成為人如何與神建立關係的基礎。所以，《舊約》透過詞彙的意義來表達榮耀的意涵；《新約》則不再基於字義的表面意涵或者在文法上的解釋，它們在處境以及聖經倫理的價值意義，就成為認識《聖經》啟示神榮耀的重要論據，特別當經文中有關榮耀的詞彙指向神的本質與屬性的時候。這樣的論據顯示《舊約》對於榮耀概念的使用是廣泛的，它是《新約》如何啟示神榮耀的引導。

本章第二節接續著第一節的論述，透過經文如何啟示神旨意的成就的意涵，進而認識耶穌基督與神榮耀福音的關係。該節依然是基於福音與神有什麼關係的視角來闡釋耶穌基督的救恩，從整本《聖經》的重要觀點作為論述的架構依據。首先是將耶穌基督的救恩視為神創世時宣告一切都甚好的旨意成就，並論述這甚好的內涵是神的一個完整心意與宣告，從神創世時在安息裡的賜福即已涵括到新天新地的開始，這一切都甚好的宣告不只是神對於創世工作的單一評論。其次，聖子耶穌基督正是神所宣告的整體意涵的成就者，透過基督創世以先就有的榮耀身分、他是那榮耀的真光、他得以坐在榮耀父神右邊等元素，作為《聖經》啟示神榮耀的重要內涵。最重要的是這一切都顯明於耶穌基督並他釘十字架的職事。耶穌基督成就了神自己宣告一切都甚好的旨意；對神同在的關係給予合於聖經倫理的答案。在這些成就與關係中，耶穌基督完美地彰顯了神榮耀。《約翰福音》以一個完整的脈絡將神榮耀透過耶穌基督啟示出來，《新約》福音書以外的經卷直到《聖經》的末了《啟示錄》，也一直持續著這個榮耀歸與神的脈絡，成為門徒跟隨耶穌的見證。

本章第三節基於第一、二節門徒如何見證神榮耀的《聖經》基礎，系統地從西方教會早期以迄當代重要基督徒認識十字架榮耀的情況予以觀察評論，同時整理分析過去一百年華人教會教牧的關注重心以及學者的觀點與提醒，作為本文第三章探究華人教會的宣教內容與工作基礎。這是從歷史事實探究教會在宣講福音時的重心，他們是如何認識十字架榮耀與福音的關係。雖然本節所使用的篇幅以及範圍較多且廣，但是其所呈現出來的內容，確實可以給本文論述的深化焦點帶來必須的文獻支持。特別是，在西方教會的部分，從初代教會的教父時代到 16 世紀的宗教改革期；18 世紀的歐美教會的深化與反思以迄於當代情況，這其中包括 20 世紀靈恩運動所帶來的影響，都反映著西方教會對於十字架的榮耀與福音關係

之間的演變脈絡，還有它們對華人教會的影響。更重要的，是可以看見當今華人傳道人對本文主旨的關注程度和認識方向，這都成為本文之後兩章的參考依據。

《聖經》已賦予福音更寬和更深的意義，它不只關乎人與神的關係和好，人的靈魂的得救，更是神在人蒙平安的救贖恩典中彰顯本屬於神的榮耀。「神的同在和屬性之榮光與事實，在他兒子耶穌基督身上彰顯的最完全（賽四 2）；在他身上我們可以充分描述出神那人無法逼視的榮耀（約一 14；參十七 1-5）。透過神並他在教會中的同在，神的榮耀的確充滿全地。」²⁹⁴ 20 世紀的鍾馬田也注意到這方面的教導。他說，「救恩最主要的目的、意圖、目標，乃是神的榮耀。」²⁹⁵ 這些觀點與提醒已逐漸成為華人教會關注福音傳講內容的一部分。

²⁹⁴ R. Laird Harris, Gleason L. Archer, Jr. Bruce K. Waltke 編，《舊約神學辭典》，944。

²⁹⁵ 鍾馬田，《以弗所書（卷二）神終極的心意—以弗所書第二章》，潘秋松譯（加州：美國活泉，1996），129。

參、華人教會的宣教內容與工作

本章主要專注在檢視華人教會認識福音的內容以及宣教工作的方向。¹ 華人教會過去一百年的發展，以中國大陸、台灣和香港為主，其次是東南亞和北美的華人移民區域。這段期間西方教會對華宣教的投入與努力，扮演著絕對關鍵的角色，宣講的內容深深地影響著華人教會對福音的認識以及迄今的宣教工作。

第一個部分主要是回顧西方教會來華宣教的主要動機與工作重點，並對所宣講的福音內容和方向加諸評論和省思。特別關注福音進入中華之後，因為華人固有社會文化的深厚和淵遠，族群的人數眾多、分佈亦廣，當時的政治、經濟處境的艱困等因素，以致產生本色化和宗教化的需求和現象，這對華人如何看待福音及如何接受福音，產生重大的影響。此外，也分析福音世俗化的現象，如何模糊著華人教會對福音的認識，以及影響著華人教會的生態與面貌。第二個部分則針對華人教會如何參與國度宣教的工作予以解析，目的是認識現行有關宣教運動、機構、教會的主要策略與工作方向，並藉此作為本文主旨論述的實際依據。

一、西方教會來華宣教的內容與影響

筆者拍攝宣教記錄片以及參與華人動員宣教的服事多年，對於華人教會過去與目前實際投入宣講福音的內容，自然予以特別關注。鑑於近兩百年來，西方教會過去投入宣教的主要訴求，是耶穌基督並他釘十字架的福音為「世人」做了什麼，人的靈魂得救成為基要福音派的主要訴求；社會與國家的進步則成為自由神學下的福音根本基調。這對華人教會所造成的影響是，人的需要如何得到供應和滿足，就成為宣教的動機，並以靈魂的救恩或社會的改善與進步為主要內容。目前深受中國政府管制的三自教會，宣教對於他們而言，就成為一種社會理念的傳揚與宗教制度的栽植。三自教會以外的華人教會，承襲西方的宣教傳統，宣教則成為幫助世人的靈魂得救以及神國的擴充。但是這兩方面所注重的福音內容，都

¹ 華人與西方教會的檢視對象，雖然會略涉及天主教（羅馬大公教），但主要設定在基督教（更正教）的工作範圍。

疏於宣講耶穌傳道的《聖經》基礎和神榮耀之間的關係。於是，教會有關福音的見證，就自然而然地偏向教會人數以及影響力的擴充，國家社會在世界中的興盛與成功，或者信徒人際關係與生活的改善，病得醫治等方向，並據此歸榮耀與神；而不是信徒用實際的人生背起自己的十字架來跟從耶穌，在這個世界為耶穌基督已經彰顯的神榮耀作見證（徒一 8）。

（一）基督教來華宣教歷史的回顧

基督教傳入中國按時間的先後，其中較有影響的可分為三個時期。最早應屬聶斯多留教派在第七世紀唐朝時代傳入，持續了兩百年，當時稱為景教。其次，是天主教在 16 世紀中葉明朝晚期傳入，之後雖然經過多次政府的禁教時期，依然以天主教的形式與名稱在中國存留下來。最後，也是最重要並規模最大的一個時期，開始於 19 世紀初，基督教的宣教士在清朝時期進入中國，並於 20 世紀初的國民政府時代臻於高峰，至今仍有部分宣教士在中國以及台灣傳教。最後這一波的來華宣教熱潮帶來的影響深遠，基督教在中國得以完全紮根，並進入全面的發展型態，更進而開始將福音傳出華人團體以及中國地區的宣教工作。

在過去的三個主要階段，第一個階段：聶斯脫留派為主體傳入的時期，可以考據的資料不多，有確據的是在明朝出土的〈大秦景教石碑〉所載的文字，梁元生將其序文有關的神學內容作了詮釋：

1. 真主無始無終極三位一體
2. 真主創世造物及人類始祖原性之善
3. 原罪所帶來之長遠影響
4. 救主之降生及救贖之意義
5. 聖禮如施洗、瞻禮及祈禱等
6. 聖教值得歌頌弘揚²

第二階段的天主教，筆者整理其傳入時使用的主要策略，約可歸納為：

1. 世俗宗教的宣教模式
2. 與政體、儒家的努力結合
3. 快速地尋求信徒人數的成長
4. 基督信仰實用主義的落實
5. 與文化尋求可以妥協的深根

² 梁元生，《基督教與中國》（台北：宇宙光，2006），34。

第三階段的基督教，除了在教義上對天主教的内容做出重大調整，也在促進基督教擴展行動上做了更多努力：

1. 因信稱義、惟獨《聖經》的信仰本質
2. 宣教目的下的中文《聖經》翻譯
3. 神是愛與靈魂得救的福音
4. 更普遍的社會福祉的參與行動
5. 宗派主義與更分歧的教義

天主教在中國的發展，其第一階段的高峰出現在清朝康熙皇帝統治時期。「1692年，康熙皇帝頒布諭旨，明確規定傳教士可以建立教堂，中國人可以在教堂中做禮拜。到1722年康熙皇帝統治結束時，中國約有30萬天主教徒。」³當時耶穌會傳教士主要是以「滿足人們的永恆福樂與生命為主要福音信息」⁴，另外如何幫助人得到今生的幸福，也是當時天主教傳教策略上的重要功能。1807年，基督教的英國宣教士馬禮遜（Robert Morrison）來到中國，對基督福音傳入華人地區開展了新的另一頁，之後的近150年，可以說是福音在中國紮根與發展的最重要時期。本文特以1853年英國的戴德生（Hudson Taylor）、1904年美國的司徒雷登（Leighton Stuart）來到中國，以及馬禮遜他們三位在華的宣教內容作為這段期間的回顧重心。不同的宣教士因著各自的神學主張，在宣教工場呈現著極為不同的福音面貌。馬禮遜是歐洲基要派福音的宣教工作者；司徒雷登可以作為近代「社會福音」的重要代表之一。戴德生所興起的宣教內容，雖然沒有馬禮遜以及司徒雷登的代表性明顯，他主要的成果則務實地呈現基督徒愛人與愛神的關係，以及在宣教處境中遇到與世界價值衝突時，如何按著聖經倫理作為回應的方式，特別讓世界認識到基督教的一些特殊價值觀彰顯在這些宣教士身上。

馬禮遜也是西方教會以華人靈魂得拯救為主要宣教目的的代表。他認為自己在中國的宣教工作是背十字架跟隨耶穌的腳蹤，雖然他只追求基督的榮耀，但是宣教是彰顯神榮耀的這個福音本質，對他而言不是那麼的深刻。他認為「西方派遣不同專業的傳教士，特別列出一個應當具有的條件：對主耶穌基督有篤實的

³ 鄢華陽等，《中國天主教歷史譯文集》，顧衛民譯（台北：宇宙光，2006），21。

⁴ 利類思（Ludovico Buglio）表示，他們的信徒似乎包括了一些官員和文士。比如，在四川新奉地區，有一個原先信奉道教的退休軍官顏督，轉而皈依天主教，並帶領其家人和僕人一同進教。他告訴他們：只有天堂的永恆福樂才能滿足人們的渴求，只有信奉天主教的人才能獲致永恆的生命。他在新奉建造了一個教堂，稱它為聖母堂。在新奉有另外一些人也跟隨顏氏皈依了新的信仰。鄢華陽等，《中國天主教歷史譯文集》，12。

愛，要心甘情願地去拯救人，增加神的榮耀。」⁵ 1801年，馬禮遜 19 歲的時候，在他立志做為傳教候選的思考，摘錄著：

我還要自問：基督是否已經教導我對人們的靈魂要有深切的同情心呢？我是否被聖靈充滿，有基督的愛在我心中燃燒，保佑我愉快地、甘心情願地為了基督的緣故忍受貧困、侮辱和人們的憎恨，如有必要，甘冒犧牲我的生命，而能拯他人歸向基督呢？我能否向基督保證：我絕不貪求自身有何大的成就，不貪圖別人的金、銀和財物，不追求個人的榮譽，只追求基督的榮耀呢？我是否認真地考慮過，傳福音的性質乃是做基督所差遣的使者，去尋求已在地獄邊緣垂死的人們和神和好呢？⁶

1804年，馬禮遜 22 歲在攻讀神學時，向倫敦差會提出了去海外當傳教士的申請書，最後的一段話寫著：「現在我已作出決定，讓我捨棄我所有的一切跟從主，揀選我獻身為主到海外傳揚福音，好使萬民得到上帝的救恩，可以永享天國的榮耀。」⁷

1816年，他為梁發⁸施洗時的認信內容可以作為當時宣教士對於一個人得救認信的參考：

問：你是否真放棄祭拜偶像而要敬拜又真又活的上帝，創造天地萬物的上帝？
梁答：這是我誠心所願。
問：你知道和感到你是一個有罪的被造之人，根本不可能自救嗎？
答：我是知道的。
問：你是否從你心底裡真正相信耶穌基督是上帝的兒子和世人的救主？你是否信靠耶穌基督，只有他才能使你得到救恩？
答：這是我誠心所願的。
問：你盼望可以成為一個基督徒，可以獲得世上的好處、利益和報酬嗎？
答：沒有。我接受耶穌基督的洗禮，是因為我認為那是我的天責。
問：你是否決志從今天起，直到去世之日，始終遵守上帝的誠命和戒律，在眾人面前持守公義和行善。
答：這是我的決定，但我會擔憂力不從心。⁹

在這段認信的問答之中，最後兩個問題，是今日教會幾乎很少去問的。但在當時卻是極為重要的議題。特別第四題代表的意義，似乎透露著當時西方宣教士

⁵ 顧長聲，《傳教士東來傳救恩論文集錦》（台北：宇宙光，2006），42。

⁶ 顧長聲，《傳教士東來傳救恩論文集錦》，39。

⁷ 顧長聲，《傳教士東來傳救恩論文集錦》，40。

⁸ 梁發之後成為為基督教華人信徒中的第一位牧師。

⁹ 顧長聲，《傳教士東來傳救恩論文集錦》，66-67。

傳福音的過程中，特別小心中國信徒將上帝當作今生的好處庇佑神，以至於將福音所帶來的平安喜樂物質化與世俗化，而不是期盼將來在天上永遠的福樂。最後一個問題，則是有關受洗之後基督徒在世的人生與作為，約束著人在今生的道德義務。這樣的基要真理內容，影響著梁發作為基督徒的人生觀以及加入教會的意義，這可以在其所著《勸世良言》的福音著作中看到：

勸窮人要安貧守份，遵守神天上帝之命安貧樂道，則生前身心獲安，死後靈魂亦享安寧永樂之真福。對富人勸其積善修德，生前則住在優雅之地，死後亦永居聖潔之所。天國二字，有兩樣解釋。一樣，指天堂永樂之福，係善人肉身死後，其靈魂享受之真福也。一樣，指地上凡敬信救世主耶穌基督之眾人，聚集禮拜天上真神之公會也。倘若全國之人，遵信而行者，上不違神天上帝之旨，下不干犯王章法度，君政臣忠，父慈子孝，官清民樂，永享太平之福，將見夜不閉戶，道不拾遺的清平好世界矣。¹⁰

梁發的福音觀，究其所旨，依然是人的好處，一種華人傳統的宗教義理與儒家之道相融合的福音內容，這也持續地影響著今天的華人教會。

戴德生在他各種宣教所遭遇的處境中，顯出他與神的深切關係，並且是一種合神心意的關係。在這種處境與關係之中，可以看到神的榮耀在彰顯著。戴德生所堅持的屬靈原則，不只是中國內地會最閃耀的事工根基，對整個基督教會的宣教工作也有深刻的影響，教會不要單注意到內地會的事工規模，其所呈現的宣教本質更值得關注。

1884年，面對那個時期教案事件在中國層出不窮的處境，戴德生總結了「內地會從1866年成立以來18年的經驗，並研究了中國自1860年以來20多年間所發生上百次大小教案的情況。」¹¹戴德生的回應原則是屬靈的，是宣教工作值得效法的。在其當時起草的〈中國內地會的宗旨和實踐守則〉最後一條與政府關係的內容是：

本會在中國所有的傳教士必須完全明白，他們外出傳教是倚靠活的神的保護和幫助，而不是倚靠人的力量。縱然有英國或中國政府給予的特權，他們絕不可要求政府的保護和幫助。凡是向英國領事館要求懲辦罪犯，或是要求索回真的或假的權利，或要求賠償損失，都必須一概避免。在中國內地倘若發生逼迫或爭端，可派一位友好代表去向地方官申訴，但如得不到糾正，受害者應無怨言，把這個問題交在神手中。任何內地會的傳教士，在任何情況下，不得私自逕向英國政府當

¹⁰ 顧長聲，《傳教士東來傳救恩論文集錦》，74。

¹¹ 顧長聲，《傳教士東來傳救恩論文集錦》，124。

局上告。作為最後手段，傳教士惟一能做的就是聽從主耶穌基督的吩咐：「如果他們在這座城逼迫你們，你們就逃亡到別座城去」。¹²

在中國內地會的守則的最後寫著：「我們作戰的武器必須在事實面前承認，它是屬靈的，不是世俗的。」¹³ 因為這些屬靈原則的堅持與展現，正是普世教會為主作見證，跟隨耶穌腳蹤行，彰顯十字架道路上的榮耀。中國內地會這些合神心意的宣教事奉，在 20 世紀初中國發生的義和團事件中，達到高峰。

1900 年，中國爆發了義和團動亂，在華北、東北等省的內地會也受到衝擊，內地會傳教士遇害人數共 58 人，家屬和子女蒙難者 23 家，估計共達 200 人被義和團殺害。義和團被八國聯軍鎮壓後，在華北天主教和華北、東北一部分基督教的西方傳教士紛紛要求清朝政府賠償損失，北京天主教法國傳教士還提出「以人頭抵人頭」的無理要求，凡教徒被害者，必須以同樣的數目殺死義和團，並在場監督刑場劊子手在殺義和團之後將人頭集中點數，此外，除向清朝政府勒索巨額賠款，還向凡殺害教徒、焚燒教堂的地方政府勒索巨款。可是，由戴德生創設的中國內地會，卻絕對不要清朝政府和地方當局一分錢的賠款。¹⁴

1905 年，戴德生在中國去世後，中國內地會持續地對華人的宣教產生影響，至今仍為「在華最大的傳教團體。」¹⁵

戴德生去世的前一年，出生於中國浙江杭州的第二代美國宣教士司徒雷登，於 1904 年回到杭州。相對於戴德生因著基督對華人靈魂負擔來到中國，司徒雷登回到年幼成長的中國，與其說是出於神的呼召，更適當的看法是，他出於「對中國仍然有著深深情感。」¹⁶ 「他最後決定去神學院裝備，也是受到當時北美基督教差會負責人的勸說，並在神學院就讀期間正式加入了學生海外志願傳教運動的組織。神學院畢業之後，在華盛頓第一長老會牧會兩年，29 歲回到中國。」¹⁷ 他在中國的人生，「頭兩年與父親在杭州農村的佈道生涯，也是出於對中國政治、

¹² 顧長聲，《傳教士東來傳救恩論文集錦》，127-128。

¹³ 顧長聲，《傳教士東來傳救恩論文集錦》，128。

¹⁴ 顧長聲，《傳教士東來傳救恩論文集錦》，130。

¹⁵ 顧長聲，《傳教士東來傳救恩論文集錦》，131。

¹⁶ 19 世紀末，美國的「學生志願國外傳教運動」積極到各大學徵募學生到海外去當傳教士，司徒雷登當時已是該校基督教青年會的幹事，率先在「志願卡」上簽名，宣誓：「如果神許可，我希望並願意成為一個國外傳教士。」然而司徒雷登實在不想當傳教士，更想不到中國去接父親的班，但是又礙於面子不得不在大學裡表態、帶個頭。顧長聲，《傳教士東來傳救恩論文集錦》，176。

¹⁷ 顧長聲，《傳教士東來傳救恩論文集錦》，176-177。

社會的關注。」¹⁸ 之後主要的宣教工作，都是在金陵神學院教學以及燕京大學建校、治校的範圍。更與一般傳統宣教工作不同的，是他在中國最後的三年（1946-1949）擔任美國駐中國大使。他在中國的傳教生涯，「始終特別關注著中國的政治與社會建設。」¹⁹ 司徒雷登的宣教工作代表著一種含混的福音概念，是世俗化基督教下的典型宣教案例。他的宣教策略在他有生之年確實達成其所希望的一些果效。然而，他也親眼看到這些成果的頓然瓦解，並無能為力。他在中國的一生，始終將傳福音的工作視一項事業的建立，也為一種個人投入社會與政治關懷的努力。

回顧基督教來華宣教的這段歷史，基於《聖經》對傳福音時機的教訓，無論得時或不得時，總要傳福音。但是，世俗宗教或文化性質的傳播者，方法與時機則容易成為其判斷成功和失敗的取捨依據，這是教會必須要避免的。從 19 世紀初，馬禮遜獨自一人在中國絕對禁止的處境下來華宣教，34 年後，鞠躬盡瘁地死在中國，葬在澳門。他一生僅給甚少的中國人施洗，卻將全本《聖經》翻譯成中國人可以閱讀的文字，給福音在使用中文的族群帶來深遠的影響。這樣的宣教內容，是合乎《聖經》教訓的，不同於按人的方法論所引出的宣教策略與時機觀點。基督徒當以自己是神的精兵，跨文化的傳教士更是精兵中的精兵。基督徒不應該成為任何一種政治、文化或社會制度的精兵，帶著比較好的優越感以及排他性的方式呈現在不同的社會與族群中，或者成為宣教的動力。

（二）靈魂負擔與社會福祉

2006 年，台灣的宇宙光全人關懷機構為了紀念「馬禮遜入華宣教 200 年」，邀集了中、港、台以及北美的百餘人，系列地完成西方來華宣教以及相關影響的書冊，這是華人教會第一次有規模地對西方教會來華宣教的歷史與華人如何受其影響的整理工作。其內容廣泛地涉及西方教會來華宣教的動機與作為，福音來華之後的成果，以及接著產生的本色化和宗教化議題和實際影響。林治平在《書冊

¹⁸ 司徒雷登發現，當時在華活動的傳教士們正濫用其所謂幕後支持者政府的世俗權力。……以及教會濫用世俗權力所帶來的問題，使中國人信教並非出於真心。同時，由於中國官吏害怕得罪列強，因而常常不公平執法。……傳教士們，特別是那些滿腦子生意經、強調實惠的美國傳教士，自然傾向於追求入教的人數，……傳教士們並不察覺他們是在人為地追求教會的實際利益，還以為在揭示一種新的生活方式。顧長聲，《傳教士東來傳救恩論文集錦》，177-178。

¹⁹ 1912 年，孫中山就任臨時大總統，司徒雷登接受美國合眾通訊社的邀請，擔任著南京特約記者。顧長聲，《傳教士東來傳救恩論文集錦》，178。

論文集》總序的結論中指出，「由愛靈魂而產生的宣教精神實為基督教的內在動力。吾人對於基督教許多外顯行為，必須從基督徒對靈魂的負擔及宣教的動機加以理解，方能得到正確的詮釋。」²⁰ 這樣的觀點，確實是目前華人教會對於傳福音以及宣教目的的普遍認識，書冊文章的相關內容也多以這種理解和進路為基礎。因此，可以觀察到的宣教外顯作為是，基督為人捨身的救贖之愛、福音之於世人和世界福祉的轉化與幫助，以及著重在方法論實踐的宣教規劃等等工作。這也是近 200 年來西方教會的宣教主軸和面貌。

整個 19 世紀，西方基督教在中國所傳的福音，因為面臨中國傳統祭祀文化的排斥以及當時西方對中國經濟與政治強勢作為的影響，以致在宣教的工作上受到當時所謂的士紳與菁英抵擋。因此，如何伴隨著醫療服務、教育協助、救貧與賑濟的社會工作，就成為宣教士獲得中國人們與社會接受基督教的重要方法，這種無論是出於愛心，或者同情心，甚至驕傲之心的社會工作，確實為宣教士在中國的福音開拓，產生相當大的正面果效，於是「基督教如何從各種專業、知識的領域幫助中國社會的改革與進步，也成為在中國宣教的重要聲音。」²¹ 直至西方教會關於「社會福音的提出，更為這些社會工作提供了神學理據。」²² 也為 20 世紀基督教在中國優先著重靈魂負擔或者社會福祉的發展方式，埋下了不同的種子。

雖然基於《聖經》的教訓，教會應避免從世俗的角度闡釋福音對政治、社會、和文化的影響，並進而指出這是教會的宣教關注重心。但是 20 世紀初，當時中國的民生與國力衰蔽，一些中國知識份子因為「受到美國社會福音的影響，」²³ 將西方國富民強之原因與基督教在該地區的興盛與否等同，這也是他們支持基督

²⁰ 林治平等，《序論合集》，（台北：宇宙光，2006），18。

²¹ 至 19 世紀末葉，基督教對中國社會改革之影響越來越大，標誌著「自由派」或「社會福音派」在基督教圈內逐漸取得了更多的支持，以及由基督教在中國開辦的社會服務和教育工作也越來越多。到了後來，辦學、施醫、為善，以及一切的社會服務工作，雖然仍然和基督教會有著牽連，卻以自有專業上的意義和考慮，不再只是以傳教為目的了。梁元生，《基督教與中國》（台北：宇宙光，2006），191。

²² 同上。

²³ 19 世紀隨著資本主義的發展，工人日益貧困備受壓迫，以美國為主的一批的自由派神學家認為基督教只講個人得救的福音已不能適應社會的需求，應將《聖經》中基督的愛及上帝的公義貫徹到社會中去，由此他們批判資本主義，支持社會主義，但他們反對用暴力革命的手段，而是提倡透過辦教育、進行一系列的社會和政治改革來解決貧困的問題，求得社會正義，在塵世建立起一個愛的社會，即上帝的國。他們所宣傳的這些主張被稱為社會福音。趙士林、段琦編，《基督教在中國——處境化的智慧》（北京：宗教文化，2009），430。

教在中國發展的因素之一。因此認為基督教文化可以使中國從落後的泥沼中脫胎換骨；基督教可以成為中國全面幫助，都一直被中國信徒視為福音的果效。況且過去兩個世紀，無論是天主教或是基督教在中國的發展，都運用著政治合作、社會運動、以及經濟施惠和救助的方式來帶動所謂的福音果效。「天主教方面，以經濟上的好處來吸收教徒的做法，在整個 19 世紀一直是相當盛行的。1877 年華北大災時，天主教堅持以入教作為給災民救濟的前提條件，……使教徒在 1888 年激增到 558180 人。」²⁴ 此外，1931 年「中國耶穌教自立會全國總會以推廣基督教義改造人心為救國之根本方法，認定信行基督教義挽救人心，為使民德歸厚之唯一快捷方式。」²⁵ 以上的案例，都是在結構性地運用人為的慈惠方式，以及訴求基督教可以帶給社會道德民風的改善，促成所謂基督教在華成長的因素。

因此，20 世紀起的上半葉，基督教在中國的發展開始有了重大的轉折。其一是，中國政府對基督教的態度轉趨友善，西方教會致力於華人的宣教工作在 40 年代達到高峰，以至於基督教在中國大陸產生了普遍性的迴響，尤其是在知識份子以及都市青年當中，歸信基督教的人數也增加甚多。其二是，隨著西式教育在中國的普及，華人基督徒在海外進修神學的人員數量與神學廣度開始擴增，自由神學與社會福音也開始對中國大陸的教會產生巨大影響，甚至成為政府的治國工具，並企圖給中國的強盛與復興帶來幫助。吳耀宗是最具代表性的，他將基督教如何關乎中國社會福祉視為最重要的信仰目的，這樣的信仰目的與宣教動機相對於馬禮遜在當年在被差派出發前的日記寫著：「我們心自問：我的首要目的是要代表神，前往中國去拯救可憐的罪人」²⁶ 的福音胸懷，或者與戴德生在宣教處境中各種豐富、缺乏，或有、或無的信心原則，都在在地都顯出極大的差異。

在此同時，中國基督徒在西方宣教士來華 100 年之後的影響下，20 世紀上半葉也產生了一些重要的基督教學者與傳道人，他們的基督信仰多根基於基要福音，強調《聖經》如何見證耶穌基督的救恩。其中楊紹唐認為，「全本《聖經》是為基督作見證，就連 66 卷的每卷大題，也是為基督作見證，把基督的各方面見

²⁴ 山東大學在 1960 年、1966 年的調查中，記載了大量由於經濟原因而入教的情況，在魯西南地區的神父李某曾說：「魯西南傳教士大多是德國人，傳教是愈快愈好，通過小恩小惠拉攏當地群眾，只求量，不求質。」陶飛亞，《衝突的解釋——基督教與近代中國政治》（台北：宇宙光，2006），122。

²⁵ 陶飛亞，《衝突的解釋——基督教與近代中國政治》，30-31。

²⁶ 顧長聲，《傳教士東來傳救恩論文集錦》，31。

證出來，叫人全面地認識基督。」²⁷ 倪柝聲則宣稱：「神的道既是一本書《聖經》，也是耶穌基督；故我們讀《聖經》，不單是要讀通這本書，更是要在其中拿出耶穌基督來。」²⁸ 賈玉銘亦斬釘截鐵地指出，

全部《聖經》的要旨即救恩，即神為人所預備的完全救法。以耶穌為中心，以十字架為主題。全部《舊約》莫非以十字架為總歸，全部《新約》莫非由十字架而發源。於全部《聖經》的每卷、每章、每頁，莫不看見耶穌的形影。合新舊約《聖經》所論，莫非是論耶穌的生、死、復活、升天、再來，與其生、死、復活、升天、再來所有的成果。²⁹

對宋尚節而言，「基督教的中心信息就是以下的主題：世人犯罪、天父大愛、十架寶血、悔改重生、聖靈充滿、為主作見證、奔走靈程、等候主來。全部《聖經》都是關乎這個主題，他的講道內容也從未超出這幾個主題。」³⁰

福音可以改變社會與人生，成為今世與今生好處的幫助，但這不意味著每個蒙受福音恩典的人都在此規律之下，成為信福音所必然伴隨的果效。因此，若教會所傳的福音以此為促使人信福音的因由時，這已遠離基督福音，因為福音已被視為經世濟民的「良方」。過去的 100 年，中國的國力已從 20 世紀之初的谷底，爬升到足以撼動世界的一個強國，但是這個富強的成就過程及事實，中國的教會與基督徒雖參與其中，卻不是推動的主角。某種程度上而言，最為反對福音的中國共產黨的角色轉變，對資本主義的開放，成為一個轉折的重要因素。另外一個例子，日本在 19 世紀開始逐漸轉為世界的列強之一，持續至今依然如此。但是日本卻一直是亞洲地區基督徒人數最少的國家之一，迄今其信徒比例仍不及百分之一。

就近代的中國基督教發展史而言，20 世紀下半葉是一個重要的分水嶺。1951 年，所有西方的宣教士必須離開中國，基督教在中國由盛而衰，當時中國基督教的人數，按中國政府的統計約 70 萬人。³¹ 之後的 30 年，中國傳統教會的實際運

²⁷ 梁家麟，《三樂集：讀寫中國基督教史》（台北：宇宙光，2006），32。

²⁸ 同上。

²⁹ 梁家麟，《三樂集：讀寫中國基督教史》，33。

³⁰ 同上。

³¹ 宗教局，〈基督教歷史及中國基督教的歷史〉http://big5.www.gov.cn/gate/big5/www.gov.cn/test/2005-07/26/content_17214.htm（登入於 2020 年 7 月 1 日）；另可參當代中國基督教發展史，導論，頁 8，78 萬人。

作以及體制形式幾乎成為完全停滯的狀態，惟可以存留的，則是新成立並與中國政府配合的三自教會，³² 仍然可以在不抵擋中國政府的信仰內容之下，維持著週日聚會的形式上聚會，三自教會的治理權柄則隸屬於中國政府宗教局，教會的真正功能幾乎趨之殆盡。³³ 但是，中國地區的福音動能並沒有停止，1980 年代改革開放之後，基督教的活動不再受到政府的嚴格禁止。³⁴ 中國農村在過去基督教傳福音的基礎之下，孕育出一個人數眾多，發展速度極快的家庭教會；三自教會的聚會人數也不停增加，兩者合計的信徒人數在 21 世紀初，按中國政府統計為 2300 萬人。按西方教會機構的保守估計已達 7000 萬人，較 1980 年代時中國改革開放時的 600 萬人，³⁵ 成長超過十倍以上。

21 世紀的華人教會，即將成為見證福音的宣教大軍，未來除了走向所謂的未得之民族群，但是那些又再次遠離基督的西方族群也將成為華人基督徒的宣教禾場。救贖靈魂和幫助社會進步的福音都是西方地區曾經和現在經歷的，西方世界如今缺少的已不是經濟與物質的進步，更不是任何一種摻雜理性主義與世俗價值的宗教；真正需要的是，如何彰顯神榮耀以及神與人有真正和好關係的福音，這是耶穌基督並他釘十字架的恩典，是任何一個時代所有未得之民的需要，也是華人教會當承擔的宣教使命。

（三）福音來華的本色化與宗教化

處境化（contextualization）和本色化（indigenization）是 20 世紀基督教界促進跨文化宣教果效的重要議題。在這方面，西方神學家認為，「從普世教會的角

³² 1950 年 7 月，中國基督教界吳耀宗等 40 位領袖聯名發表“三自宣言”，發起了三自愛國運動，號召教會自治、自養、自傳，中國教會從此走上了獨立自主自辦的道路。1954 年 7 月，中國基督教第一屆全國會議召開，正式成立了中國基督教三自愛國運動委員會，吳耀宗當選為第一任主席。會議提出在中國共產黨和人民政府的領導下，團結全國基督徒，熱愛祖國，遵守國家法令，堅持自治、自養、自傳，獨立自主自辦教會的方針。同上。

³³ 在“三自”愛國運動的帶領下，廣大基督徒熱愛中國，擁護共產黨的領導，擁護社會主義制度；愛國愛教，已經成為越來越多信徒的共識。宗教局，〈基督教歷史及中國基督教的歷史〉<https://cpc.people.com.cn/BIG5/64107/65708/66067/66079/4468863.html>（登入於 2020 年 7 月 1 日）。

³⁴ 中國政府調整了宗教政策，基督宗教才與其他宗教同樣重新開始正常的崇拜與傳播活動，自此基督徒數目增長顯著。自 1980 年代教會恢復至 2012 年，基督教全國「兩會」共出版發行《聖經》6217 萬冊。維基百科，〈中國基督教〉，<https://zh.wikipedia.org/zh-tw/中国基督教>（登入於 2020 年 7 月 1 日）。

³⁵ 皮尤 Pew 統計研究所：中國將成最大基督教國家。<https://www.jgospel.net/ContentDetail.aspx?contentID=110054&contentTypeID=344&urlRewrite=true&languageID=1>（登入於 2020 年 7 月 1 日）。

度而言，是基督信仰如何在非基督教世界裡傳播、發展、生根，進而與本地文化結合。」³⁶

對中國的教會而言，當代的香港基督教學者郭鴻標表示，「若將非基督教運動（1922至1927年）作為中國基督教本色化的起點，本色化的重點就不限於文化層面。同時強調基督教與帝國主義沒有關係、強調基督徒是愛國的、努力將基督教植根中國。」³⁷ 台灣的邢福增則詮釋本色化所指涉的內容，「一般包括下列兩層含義：一是組織上如何達到自治、自養、自傳的原則；二是文化思想上如何處理基督教與非基督教文化的關係，從而使基督信仰得以植根於本土文化之中。」³⁸ 他依據西方學者的觀點，將處境化與本色化的概念予以區分，認為「處境化與本色化最大的分別，在於前者大多聚焦於文化層面，但後者卻涵蓋社會、政治及經濟的問題。」³⁹ 因此，「處境化所關懷的則是信仰內容在傳遞過程中的轉化。而本色化所關懷的是基督信仰能否在一個非西方的文化環境中植根、發展，從而達至宣教的使命。基督教在組織及信仰的內涵上，都不再成為一個西方色彩的宗教信仰。」⁴⁰

然而在可見的宣教歷史中，本色化和處境化都不自覺地使得一個宗教信仰在與另一個文化融合後，成為帶有另一個文化色彩的宗教信仰。基督福音在西方國家與地區曾經如此，它在繼續傳遞的過程中，隨著所遭遇的環境與不同的族群文化，一直重複著前面曾經發生的模式。於是，台灣的聖經學者曾慶豹指出基督教界的一個盲點，「本色化、處境化把神的道成肉身解釋為神認同這個世界，並以此作為支持神學或基督信仰的本土化為由，實為一種去神學化的結果。」⁴¹ 中國大陸的劉小楓則從神學與歷史角度提出他的看法，「基督神學當是神之言與人之生存經驗的相遇，而非民族思想體系相遇的結果。神成為人給此世帶來的是全新

³⁶ 邢福增，《衝突與融合：近代中國基督教史研究論集》（台北：宇宙光，2006），263。

³⁷ 郭鴻標，〈基督教中國本色化歷程有賴信徒活出基督精神〉，《香港基督教週報》第 2533 期（2013）。

³⁸ 邢福增，《衝突與融合：近代中國基督教史研究論集》，264。

³⁹ 同上。

⁴⁰ 邢福增，《衝突與融合：近代中國基督教史研究論集》，267。

⁴¹ 曾慶豹，《什麼是漢語神學》（新北市：台灣基督教文藝，2015），17。

的個體生命品質，而不是為了創立教會。」⁴² 並進一步地從倫理的角度詮釋福音，他認為：

基督教本質上是一種宗教倫理，而不是政治倫理。與猶太教和儒教不同而與佛教一樣，基督教的宗教倫理根本上關注的只是個人的生命得救，而不是群體的生活道德秩序和社會的公義或平等，基督教能夠提供的不過是個人絕對價值的觀念和神為世界安排的自然秩序的觀念。⁴³

雖然，劉小楓這裡所探討的宗教倫理關乎的是個人的價值以及得救方式，而不涉及整體社會與道德的範圍，但偏向以人為中心的基督教信仰觀，也帶有以人為中心的世俗宗教觀。所探討的內容依然專注在「人」的結果，神似乎是附屬於人，或者神是為了人在世界以及未來的結果而介入世界；基督耶穌的道成肉身對於神而言，好似無關。於是基督教探究以及宣講福音的內容不是以神為中心，逐漸朝向福音如何能比一般世俗宗教提供世人更佳結果的方向。

《聖經》論及倫理處境與關係時，最終價值的決定者是神，而不是一般的世俗價值與宗教倫理。基督教尋求與本土文化價值與形式上的融合，這是教會不可避免的本土化過程。然而在這過程中，一旦帶有彼拉多問耶穌「什麼是真理」（約十八 38）的氛圍，試圖從人可能的理解進而對耶穌言行的評論和加以運用，它所呈現的內容就容易成為一種基於世俗性與宗教性觀點的認知結果，而非基於《聖經》啟示而引致的闡釋，福音因此就受著既有的人類文化影響，也跟著當地社會文化的生態改變，甚至被調整成與基督福音本質有著衝突的福音。這也意味著當教會將福音視為一種世人需要聽到的宗教訊息；將傳福音當作一種使世人做門徒的宗教工作，福音就不再是耶穌基督救贖的恩典，也不再是世人得以認識與遵行真理的幫助。這樣的福音就會被縮減為沒有十字架的福音，一種與神榮耀無關的福音，一種與永生愈來愈遠的福音。這也是福音宗教化之後，定然會隨之而有的情況。

福音從第七世紀以景教的身分傳入中國，16 世紀再以天主教的形式進入，及至 19 世紀繼續大力地以基督教的內容宣講，其過程都清晰地呈現它在華人社會有著本土化與宗教化的現象。景教文典之採用儒、道、釋諸家用語，雖然未必切合《聖經》之原意，但景教之傳入中國，為其能深入民間，乃不得不採用為當時國

⁴² 同上。

⁴³ 曾慶豹，《什麼是漢語神學》，19。

人所「熟知而易接納的語彙」⁴⁴，而成為本色色彩甚為濃厚之宗教，實開本色神學之先河。某種角度言，唐代傳入中國的景教，雖然在教義的正確性有爭議⁴⁵，在具體的福音傳播上，也「未見實際並深遠的果效。」⁴⁶甚至，在唐朝那個時代，「被視為屬於佛教一類的西來宗教。」⁴⁷天主教將福音傳入中國時，自然也受著與當時中國文化的相當影響。特別在兩方面為最：「其一是對創造主的解釋，另一則是與儒家的關係。」⁴⁸前者在 16 世紀末來華的天主教傳教士利瑪竇的主張之下，首先將《聖經》的創造主，譯為中文「天主」⁴⁹，並援引多種儒家典籍，去證明「儒家的上帝並非物質的蒼天，亦非宋儒所說的太極，而是創造及掌管天地的人格神，即天主教的天主。」⁵⁰利瑪竇的觀點受到之後其所帶領歸主的儒家官員「李之藻的認同。」⁵¹至於後者採取「天主教義與儒家倫理互為補足的觀點，也可追溯到利瑪竇，李之藻也接受這觀念。但是，實實在在地提出補儒觀念的，卻要算是徐光啟。」⁵²從 16 世紀末至 18 世紀末的 200 年間，天主教扮演著在華宣教的主力，教務的發展也隨著與中國政府的關係疏親、儒家文化關係的融合起伏。最後，基督教在 19 世紀來華時，李提摩太面對本色化的需要，他提

⁴⁴ 常見於景教文典的釋家用語，有：受戒、受戒人、妙身、應身、證身、慈航、真寂、法王、僧、寺、功德、普渡、大施主、救度無邊、世尊、五蔭、常住、罪業、彼岸……等，不一而足。楊森富，《中華基督教本色化論文集》（台北：宇宙光，2006），14。

⁴⁵ 屬聶斯托留派，主張性二論，耶穌基督的神人二性是分開的。

⁴⁶ 唐朝太宗貞觀九年，西元 635 年，敘利亞聶斯托利派傳教士阿羅本，經波斯各地發展。唐德宗建中二年，西元 781 年，立“大秦景教流行中國碑”，大秦是指東羅馬。唐武宗會昌五年，西元 845 年，武宗下詔禁止佛教流傳，把景教也視為一律，結果景教的傳教士二千餘人被趕出教會，中原地區幾乎絕跡，但在契丹、蒙古等地仍然流行。哈隆文，〈異端歷史的回顧——聶斯托利異端（一）〉，《真理報》10（2012）。<https://arc.truthmonthly.com/index.php/item-all-tm/item-cat-atc-2012/item-cat-atc-2012-10/1014-atc-van-1210-24>（登入於 2020 年 7 月 10 日）

⁴⁷ 實際上，在唐朝，中國人把他們看成和佛教一樣，因為聶斯托利派行僧侶制度，主教、執事、講師不能結婚，祭司以下五等才允許結婚。中國人也把〈景教碑文〉收在佛教《大藏經》裡，這其實是個誤解。同上。

⁴⁸ 梁元生，《基督教與中國》（台北：宇宙光，2006），60-61。

⁴⁹ 利瑪竇主張以「天主」稱呼天主教的「神」，拉丁文：Deus；意即「天地萬物的創造者」；他認為中國傳統的「天」和「上帝」本質上與天主教所說的「唯一真神」並無分別。維基百科 利瑪竇，<https://zh.wikipedia.org/zh-tw/利瑪竇>（登入於 2020 年 7 月 10 日）。

⁵⁰ 梁元生，《基督教與中國》（台北：宇宙光，2006），60。

⁵¹ 李之藻對利氏以「天主」為「上帝」的說法，是表示完全贊同的。並認為，朱子曰：帝者，天之主宰。以其為升天、生地、生萬物之主也。梁元生，《基督教與中國》，60-61。

⁵² 徐氏在 1616 年即從「昭事上帝」、「保就身靈」、「忠孝慈愛」、「遷善改過」、「懺悔滌除」、「生天真福」、及「地獄永殃」各方面說明天主教義，並稱其有「補益」及「左右」儒家之功能。梁元生，《基督教與中國》，61-62。

倡：「萬法一理、萬善同歸的觀點，認為，儒家的敬天思想，可以耶教的敬拜天父思想替代之。道家的長生思想，可以歸信耶教得永生而替代之。釋家的修福思想，可以耶教的敬神愛人思想替代之。」⁵³ 這些致力於基督教本色化的努力，對華人教會產生正反兩面的影響。

20 世紀的華人教會已經進入逐漸發展的情況，當時的「中國保守派並無心於本色化神學，但仍關心如何透過重生或屬靈的經驗落實良好的德行。」⁵⁴ 曾慶豹引用王明道的說法，因此「社會卻因著有人信從福音便得了利益，這個利益是指什麼？就是通過重生去實現改革社會中的一切惡風陋習，以及種種不良的制度。」⁵⁵ 雖然「中國自由派直接參與社會改革的工作，這與王明道之主張只是方法不同，其結果和目標還是一致的：重生即變成好人。」⁵⁶ 這也指出無論中國的保守派或自由派，所關心的都不是以神為主體的福音，人與社會才是其福音重點。曾慶豹也認為，「自由派將基督教民族化；保守派則是將基督教道德化。民族化即是將基督教形上學化、道德化即是將基督教私人化。……不管是保守派或自由派，漢語基督教大體都是一種講倫理道德的（民族）基督教。」⁵⁷ 這些神學取向仍然未脫離以人為主體，將基督教的福音內容專注在人的今生，或者整體社會的議題；仍然將基督福音當作一種宗教與倫理的體制，世界是福音的主要的關懷重心。

邢福增從衝突與融合的視角分析「救贖」這個概念在中國傳統文化的普遍理解。他認為「儒家思想最關懷的，是如何做人的問題；儒家的理想是，人藉著自我努力可臻於完善，這種思想與理想針對的是個體的生命追求成德成仁的圓融境界。」⁵⁸ 此外，他也從善惡因果報應的進路，進一步解釋中國傳統民間信仰所呈現的基督教救贖觀，其所產生的圖像是，「每一個個體在現世如何行出符合其世

⁵³ 楊森富，《中華基督教本色化論文集》，38。

⁵⁴ 曾慶豹，《什麼是漢語神學》（新北市：台灣基督教文藝，2015），26。

⁵⁵ 同上。

⁵⁶ 同上。

⁵⁷ 曾慶豹，《什麼是漢語神學》，27。

⁵⁸ 邢福增，《衝突與融合：近代中國基督教史研究論集》，178-179。

代社會道德良心的善事，攸關著其死後生命的問題，且發展成對避劫、天堂、淨土的重視，成為中國人的救贖觀念。」⁵⁹ 因此，邢氏指出，

這種強調道德實踐的功夫，除了與儒家修身的人文自決精神有關，也在宗教的層次上認為都在神明權威的審察之下。他引用中國善書《太上感應篇》：夫心起於善，善雖未為，而吉神已隨之；或心起於惡，惡雖未為，而凶神已隨之。⁶⁰

從中國文化的角度來看，儒家所倡行的善，是千年以來華人所接受的，與普世文化所認識的善之間的距離相近。但是，這種從人文角度的善不是《聖經》所啟示的善，兩者在形式或文化上極度相似，但本質上完全不同。前者的主角是人，要使人藉其所行之事成為善的主體；後者的主體則完全是創造宇宙的神，只有他是善的依據。世人從事情的現象來認定什麼是善；耶穌則啟示善是由神的位格決定。世人按著自己所認定的善並從而成為人所致力追求的目標，這「善」的意義，正類似著《聖經》中那位來到耶穌面前的少年人，稱耶穌為善的以及所問的「善事」一樣。耶穌的回答，卻是只有一位是善的本體，那是他的父神（太十九 16-17；可十 17-18；路十八 18-19）。

從西方教會在華宣教的歷史來看基督教本色化的目的，其結果是，迄今基督教在中國這片土地上，千百年來，並未能成為主流的宗教。若將其主因歸就於基督教信仰一直未能與傳統的中國文化調和⁶¹，以至於未能成為「本色教會」⁶²，這是華人基督徒對福音本質上的迷思，認為當基督教在一個地區或國家成為主流宗教信仰，這就是福音遍傳的目的已經達成。然而，將宣教的歷史以更長時間的視角來醒察時，即發現這是錯誤的導向，從沒有一個國家或地區的每一個人都是重生得救的基督徒，即便是曾經發生過一些所謂的信徒人數增加甚多或社會道德大幅改進的現象，一代之後，局面又改變了，不信的後代與人民又興起了，世界的道德情況依舊。尤其 21 世紀因為世界村的環境出現，各族的人民得以在世界快速且無距離的移動，已經是一個世界種族人口；以至於文化的融合是複雜的，道

⁵⁹ 邢福增，《衝突與融合：近代中國基督教史研究論集》，180-181。

⁶⁰ 邢福增，《衝突與融合：近代中國基督教史研究論集》，182-183。

⁶¹ 佛教本亦屬外來宗教，但與中國儒、道二家思想相匯合後，已成為普遍的民間信仰。

⁶² 所謂「本色教會」，從耶穌的教導來說，本是為謀求在「本地上紮根、開花、結果」。但並不以達到這一目的為滿足，其最終的目的乃是要將福音的種子，播放到另一個國度，在那些國土的：「本地上」——「紮根、開花、和結果」。楊森富，《中華基督教本色化論文集》，55。

德的内容與標準是多元的，多種族的國家一直在形成，多宗教的形式也成為許多國家或地區所共同接受的宗教政策。教會不是將福音濃縮為信的人得永生，不信的人滅亡，一種可以不受時空、種族、環境、文化影響的簡單元素，不是在這些多變又複雜的處境之中成為一個與普世相比較下的超絕宗教。耶穌來，不是要在世界建立一個所謂普世都接受的世俗宗教，如佛教、伊斯蘭教；或者建立一個可以主導這個世界的強盛基督教國家。

當基督教試圖將任何一個地上的國家，轉變成一個相同政治、社會、文化的所謂的基督化國家形式，基於這種目的的宣教努力都是徒勞無功的，並且不合於《聖經》，世上任何時代所謂基督化的國家，都不是神的國。因為耶穌回答當時掌管猶太人世界的權力者彼拉多，說，「我的國不屬這世界；」（約十八 36）耶穌被彼拉多判死刑，不是因著他犯了當時該死的罪（約十八 38）。他的死是按著神的意思，是神旨意的成就，而不是所謂的世俗權柄之下的罪行宣告（約十九 11）。過去，世上一些國家與世代，第四世紀的羅馬帝國，中世紀的歐洲，16 世紀之後的歐美各國，澳洲、紐西蘭；今時的中南美洲的墨西哥、巴西、薩爾瓦多、阿根廷，非洲的剛果、納米比亞、尚比亞、盧安達，太平洋中的菲律賓、巴布亞新幾內亞、密克羅尼西亞等國家，都從「信徒比例或者國家的治理與文化上，被稱為基督化的國家。」⁶³但事實是，在過去兩千年的興衰過程中，沒有一個國家的基督信仰曾經或者目前可以成為神國在地上的完全實踐。筆者曾多次去拍攝宣教記錄片的巴布亞新幾內亞為例，他官方的宣布已有百分之 98 的人口為基督徒，自己是一個基督化的國家，然而 2011 年在該國單單從事《聖經》翻譯相關工作的各國宣教士依然超過六百人，2020 年的該國在不同地區的市集廣場，隨時可以看到來自該國的傳福音者在街頭佈道，聚集圍繞的聽眾中，決志回應的人數比例仍高。此外，筆者所服事的差會，在 2022 年也差派兩位宣教士赴該國，長期從事《聖經》教導以及社區工作。因此，所謂的「基督化國家」的宣教概念，似乎意味著只是一種世俗性宗教擴張的同義字。基督教國家與文化的概念，隨著第四世紀開始的羅馬帝國宣佈基督教成為國教，基督福音不斷地受著希臘、羅馬文化，盎格魯薩克遜、日耳曼文化，美國與拉丁文化，亞洲的中國、韓國文化的影

⁶³ 維基百科，各國基督教。<https://zh.wikipedia.org/zh-tw/各國基督教>（登入於 2020 年 7 月 1 日）。

響，形成了所謂不同性質的基督教文化，並繼續地將這個受過不同文化影響的基督教向外傳遞，但也隨著各地文化的洗禮與影響，這些所謂的基督教文化一一地又隨著歷史的進程改變與衰退。

許多為主發熱心的華人基督教學者，總寄望著亞洲的東方，可以興起屬於他們自己的或更好的基督教新局，有別於英、美的基督教所帶給他們的負面影響。楊森富認為中國應有自己的神學推動者，為支持他的觀點，他引用日本的基督教學者塚本虎二的看法：「基督教具有其普世性，故可以與任何文化相結合，發展成為屬於各國所有的國產物。」⁶⁴ 所以，他說：

如果，主耶穌到了日本的話，那麼，我想，他必定會因日本基督教之沾染太多的美國臭味、英國臭味等所有的西洋臭味而掩鼻迴避吧！……因為基督教是活的宗教，也是個世界性的宗教，所以，無論如何，總該成為各國獨有的國產品才行！——也就是說，要信賴耶穌聖靈的直接帶領，把《聖經》的話，根植於我國人的心中才行！⁶⁵

這樣的評論是有待商榷的。無論如何，東方教會是在西方教會的曾經努力中長成的果子，所謂中國的教會神學，依然是在與西方教會的比較基礎下建立的本色化神學。縱然美國、英國的本色化福音已經產生偏差與摻雜，但不是表示一旦福音日本或中國化就會更為純淨。這樣的觀點並未脫離所謂本色化結構之下，福音必然會受到的影響與偏差。2002年，中國學者楊惠琳亦從本色化以及宗教化的角度，一針見血地指出其可能的負面影響，「基督教在中國傳播過程中，過於急切地轉向一條比較容易的進路，就是揚棄了自身的異質的信仰，僅僅在中國傳統文化及其秩序的闡解框架內加以會通，結果基督教所能帶來的啟示也就不復存在。」⁶⁶ 所以，教會透過文化來詮釋基督教信仰，需要在歷史所有文化的共有通則中進行基督教信仰的詮釋，使福音真理在所有的文化、語言的共同理解中引起同樣的回應，而不是在個別的文化之下去尋求針對某一文化的適合性與絕對性。這樣單一文化下的本色化進路仍然只是將福音指向「人」可以或者已經為它做了什麼，人依然是主角，是信仰的中心，因此就形成《聖經》所高舉的神只是一位

⁶⁴ 楊森富，《中華基督教本色化論文集》，183。

⁶⁵ 同上。

⁶⁶ 邢福增，《衝突與融合：近代中國基督教史研究論集》，194。

如何為人帶來恩典的神，基督福音所啟示的真理也愈來愈模糊，與世俗的宗教的面貌也愈來愈像。

（四）福音的世俗化與教會的省思

基督福音是普世性的，其信仰內容不受時間與空間的限制，可以影響著世界，可以在世界各文化、社會、族群、國家中廣泛的存在。但是，藉由世俗的價值來加強福音與政治、社會、和文化的關係，並無法為教會的福音使命指出基於《聖經》的當行之徑，而逐漸成為世俗化下的一種聲音，也影響著教會傳講福音的內容與專注方向。

大體而言，西方基督教的福音工作者與宣教機構對中國宣教投入很多，但與期待中國人大量地皈依基督教的理想有著相當的距離。1960年代的美國宣教歷史學者魯珍晞（Jessie Lutz）指出，

在19、20世紀，數以千計的西方基督教傳教士離別鄉井，目的就是要使中國歸向基督教。事實上，歷史中如此大規模輸出意識形態的努力……儘管基督教徒投放了大量人力與財力，但其要使中國人皈依基督教這個原始目標卻失敗了。……然而，基督教差會在中西文明對抗上扮演了重要的角色，也參與了改造中國傳統的工作。⁶⁷

這是從傳統的靈魂拯救與社會福音的益處上談論宣教目的，以及對西方教會過去在華宣教的工作提出的省思。魯珍晞認為西方教會「太過於投入他們在中國社會的影響超過宗教的領域，遍及政治、社會、文化等不同層面，甚至建立了許多制度化的組織。」⁶⁸魯的評論是正確的，對於整個19世紀之後正處於初接受福音的華人而言，西方基督教過於強調社會福音的策略，其結果卻是導致福音內容的更為混亂，以至華人社會更不是真正的信福音。因為如此的福音好處，在中國傳統善惡因果的文化中早已存在，透過儒道的努力也可以達此果效。這樣的進路自然影響著華人教會對福音的認識，以及日後基督教在中國的發展。

將世間所謂的具體榮華富貴視為神賜給人的祝福，這是一般的宗教與世俗化的福音所帶來的影響。每當教會將福音的核心指向人的好處時，其結果就導致教會忽略傳福音最深層的目的，必須以神的榮耀彰顯為依歸。南非的宣教士也是宣

⁶⁷ 邢福增，《衝突與融合：近代中國基督教史研究論集》，205。

⁶⁸ 同上。

教學者大衛博許（David Bosch）從近代的宣教重心演變關注世俗化對教會的影響，他認為，

啟蒙運動把人擺在宇宙中心，而不是以神為中心；甚至在基督教也開始把人的需要和願望當作比神的榮耀優先。所以從 18 世紀末到 19 世紀初，宣教的重點就從神的榮耀移轉到基督的愛這方面。稍後，重點再變成未開化之民的救恩問題，而在 20 世紀初，則變成強調社會福音。⁶⁹

基督教的傳統幾乎將世人得救恩視為宣教的唯一目的。博許提醒今天的教會，「在面對世界其他宗教與現代人本主義的雙面挑戰下，所必須答覆的問題是：到底基督教是不是真的那麼不同，那麼特別。」⁷⁰ 1910 年，愛丁堡會議前，美國的莫特（John Mott）問德國的卡勒（Kahler Martin）：「我們本國的教會在那些方面可以對基督教的擴張產生作用？」⁷¹ 60 年後的博許依然努力對此宣教走向何方的議題，期盼能夠提出深刻的補充內容。他說，「宣教事工的本質，原本就經常處在爭辯當中，只是在過去，宣教並未被真正地挑戰過。事實上，宣教經常都在面對重大的危險，比如不再傳達基督教信仰，而是在傳達一種宗教，一種文化，甚至一種意識形態的危險。」⁷² 博許的觀點帶著一些消極的色彩卻也是事實，他甚至認為「一個提供所有答案的神，將會成為可以理解、可以明白的神明，而不再是神了。」⁷³ 對於過往的宣教方向所帶來的影響，他觀察到，「那些被教導基督信仰可以提供所有答案的人，面對無法解釋的事情時，卻失去了他們的信仰。」⁷⁴ 面對這些反思，華人教會同樣需要面對一個議題：華人在接受福音的過程中強調福音和華人傳統文化的會通（融合），其結果無可避免地產生與純正福音之間的偏離，並對宣教的內容與努力產生影響。因此，現今所理解以及傳揚的福音重心，真的是任何一個他國他族所極待需要的嗎？

⁶⁹ 大衛·博許，《更新變化的宣教—宣教神學的典範變遷／*Transforming Mission—Paradigm Shifts in Theology of Mission*》，白陳毓華譯（台北：中華福音神學院，1996），381-382。

⁷⁰ 大衛·博許，《更新變化的宣教—宣教神學的典範變遷／*Transforming Mission—Paradigm Shifts in Theology of Mission*》。651。

⁷¹ “In what respects does the state of the Home Church affect the expansion of Christianity?” <http://www.bu.edu/missiology/missionary-biography/i-k/kahler-martin-1835-1912/>（登入於 2020 年 6 月 20 日）。

⁷² 博許，《一路上奔走——海外宣教師保羅的省思》，林鴻信譯（新北市，禮記，2003），28。

⁷³ 博許，《一路上奔走——海外宣教師保羅的省思》，51。

⁷⁴ 博許，《一路上奔走——海外宣教師保羅的省思》，52。

回顧 20 世紀初，基督教青年會（YMCA）致力於基督教救國的福音方向，在中國扮演著積極的角色。邢福增有關「基督教救國論」（1900-1922——中國教會回應時代處境一例的專文）中寫著：

1911 年至 1918 年間四度來華的北美基督教青年會東亞巡迴幹事艾迪（Sherwood Eddy），他來華的講道在全國各地掀起了極大的熱潮。1914 年第三次來華為例，他分別在天津、北京、保定、長沙、武漢、蘇州、杭州、福州、香港、廣州、上海、南京等 12 個城市主持佈道大會。參與者達 12 萬人次之多，而其中不乏赴會二、三次者，而當中百分之 90 為非信徒。⁷⁵

該文並特別指出，艾迪在華受到極大的歡迎的原因，主要與其講題內容「基督教如何與中國人的國家民族的復興有著密切的關係。」⁷⁶ 其觀點意味著，當教會將福音的要旨轉向於關懷個人、城市，或者地區與國家時，雖然使得所謂的宣教易於產生表面的顯著果效，卻也使神國的內涵縮減至世人可數算的利益豐富。70 年代，美國的宣教學者可斯塔斯（Olando Costas）也對此提出反思與補充。他對宣教可以呈現的豐富內容表達更深刻的看法：

「豐富」在此的意義比物質上的「富裕」更多，代表一種獨立於他人的整套心態，能夠單獨地做而不管別人如何，而且深信自己必須付出。在內心深處，我們西方人相信不只在金錢方面必須付出，同時在技術以及靈性方面也必須付出。從我們的豐富裡，我們付出了金錢、人力、教導人如何做的知識與信仰，其實這些所費不貲，因為我們是把有餘的拿出來。這種態度以及有錢叔叔的形像，毀壞了我們宣教事工的成果。⁷⁷

可斯塔斯在此論及一種華人教會較少關注的議題，西方教會投入宣教時在靈性上的付出以及它所帶來的福份，相對於西方教會過去投入的金錢、技術與知識，這是一種不易數算的豐富。這種靈性的豐富應該可以理解為基督徒的信仰純度以及對福音真理的堅持，從《聖經》所呈現的倫理角度它代表著具有永恆價值的關係。一般來說，教會關注的地上或今世的物質豐富與天上或是屬靈的永恆福氣，其兩者之間並不是一種好壞的比較關係，就如同真理與謊言之間的差異不是人用來判斷和議定道德與法律的是非，而是有關神的本質以及神所認定的價值彰顯與

⁷⁵ 邢福增，《衝突與融合：近代中國基督教史研究論集》，85。

⁷⁶ 蓋其所演講各題，「均切實有關中國的前途」：「基督教為中國的唯一希望」、「愛國真主義」、「國家敗亡之因果」、「中國之缺點」、「解決中國所有困難之秘訣」、「中國之轉機」、「中國之急需」、「中國之希望」等。同上。

⁷⁷ 博許，《一路上奔走——海外宣教師保羅的省思》，113。

否。地上物質的短暫福氣，世人可以按著神賦予的理性數算；天上屬靈的永恆福氣，則只能憑著信心和合於聖經倫理實踐而擁有。前者可以靠著世人的努力得到；後者則惟有來自於神所賜與的特別恩惠。

當代華人的教牧工作者曾立華論及教會的豐盛時，他說，「教會從神所得之豐盛福氣不是屬地上物質的。一般人對福氣的認識，大都是指著身體健康、夫妻和睦、兒女聽話孝順必有成就、家庭和氣、事業亨通順利、擁有地上產業等。」⁷⁸ 這也表示，教會需要特別強調神所賜予信徒的屬靈福氣，並且這才是他們得著永恆的平安喜樂與滿足依據。就如同曾立華透過《以弗所書》一章 13-14 節經文的詮釋，

教會信徒是屬聖靈的人，就應行在聖靈的引導中，也接受他的感動、禁止、責備、安慰和幫助，好叫我們常在生活中端正行事，討神喜悅。這是聖靈所帶給我們在基督裡的福份。神賜給這些福份的目的，就是為了神自己的榮耀可以得到稱讚。換言之，一個凡是能顧念神榮耀，生活以他為首的信徒就是神所喜悅，也蒙神賜福的兒女。⁷⁹

此外，曾立華也從基督徒面對的倫理生活來闡釋蒙救贖意義，他認為，

基督救贖的目的是為叫我們行善，即活出更新的善行生活，這是得救後的結果，亦是新人的一種生活方式。所以對於基督徒而言，為保持神傑作的完美性，應該在每天都至少行一件善事，以愛心待人或為社群貢獻一點微力，這不但討人歡心，更討主歡心，這可算是信心的果子，是我們在基督耶穌裡得了神喜悅的結果。這是基督徒在生活表現善的德行來與蒙召的恩相稱當有的決心。⁸⁰

教會容易將屬靈的福份與社會中所行的善舉連結在一起，或者將信徒在世界價值中的表現以及道德生活的改變當做因神的救贖而有的豐富，忽略了這些表現與改變不一定與信福音有絕對的關係。真正的豐富是指向基督的豐富。《以弗所書》三章 8 節經文闡釋福音的「豐富」，是所有人都可以得到的恩典，並且這個「豐富」在《以弗所書》的出現之處，都是在形容基督的恩典與榮耀（弗一 7，18；二 7；三 8，16），而不是在解釋蒙恩之人可以得到如何的豐富，自然也不是將基督的豐富解釋為：「解決你我人生一切的缺憾和不足，因而成為自己傳福音的動

⁷⁸ 曾立華，《以弗所書—教會的豐盛與榮耀》（香港：天道，1999），27。

⁷⁹ 曾立華，《以弗所書—教會的豐盛與榮耀》，31-35。

⁸⁰ 曾立華，《以弗所書—教會的豐盛與榮耀》，51-52。

力。」⁸¹ 當然更不是透過世界中的價值來認定蒙福的內涵，因為基督徒的「傑出」不是由不信之人的價值來決定，但是「教會卻常據此認為是自己的榮譽。」⁸² 或者簡單地以世界中的「卓越」描述神的榮耀。

台灣一家教會的名稱是「榮耀教會」⁸³，教會設定的使命是將教會建立成一間具有「卓越」內涵的教會，並能體現教會名稱「榮耀」的意義。例如法令的遵守、道德的行為或者世界標準的各方面做得最好，就是卓越，就是榮耀的概念。

另外一個值得省思的觀點是，台灣的宗教學者楊森富在他討論適應中國風土的福音講題時，引用《羅馬書》二章 10 節的經文，「將神所賜的榮耀、尊貴引證約瑟為例——由於他的逃避淫行，蒙神悅納，終被高舉官至宰相，榮耀與尊貴；將神所賜的平安引證但以理三友，由於敬畏真神，拒拜邪神偶像，雖被害而終被救贖。」⁸⁴ 並在另一個講題「引用福、祿、壽，來解釋什麼是《聖經》裡的最大福氣，和榮耀的冠冕與永生。」⁸⁵ 楊的觀點是有疑義的，類似的引用《聖經》經文，影響著華人教會對於福音的認識。這些華人基督教學者的蒙福觀點，相當的程度地代表著今日華人教會對福音的好處與祝福的概念。

上述的一些觀點，究其原因，是福音受到人本主義嚴重衝擊下的世俗化衍生出來的結果。以至於教會對福音的認識與傳揚，過於專注於人的靈魂得救在今生的果效以及如何蒙福內容，將宣教的目的著重在人可見的需求與困難解決，未能從神為中心的視角，認識《聖經》是以啟示神榮耀作為宣教的根基，並據此為更深化的福音傳揚效力。因此，教會容易將基督福音的目的停留在給人、社會、城市、國家帶來轉化，成為世人所冀望的良好景況，並為此頌讚神，也為此歸榮耀

⁸¹ 我們傳福音和宣教的動力多少與我們經歷基督福音的豐富有關，……你真覺得基督是豐富的嗎？是真能解決你我人生一切缺憾和不足嗎？若你真能有肯定的答案和經驗，自然你不會吝嗇不傳給他人知的，使人也藉著聽信福音而同時獲得我們所經歷基督的寶貴！曾立華，《以弗所書——教會的豐盛與榮耀》，62。

⁸² 這是一個教會與社會價值認同的參考案例，曾被選為香港十大傑出青年之一的陳慎之先生，在未信主之前曾經是地區的惡霸，吸毒、打殺、欺負鄰居，無惡不作，多次下獄，實在是「可怒之子」。信主之後，脫離毒品及一切舊有之罪惡生活方式，脫胎換骨成了神所愛的新人，成立福音戒毒所，幫助被毒品網綁的人及黑社會人士得生命釋放，後來更進入神學院做短期進修，成為傳道人，到處見證傳揚主道。他的工作獲得社會人士的認同，因而獲選為「傑青」這個榮譽，這實在證明是神偉大的救贖工作。曾立華，《以弗所書——教會的豐盛與榮耀》，50。

⁸³ 按筆者的觀點，該教會有目前靈恩及福音派的背景；有一部分成功神學也有一部分福音神學，是混合的。教會按人數的增長言是成功的，有會友 800 人。

⁸⁴ 楊森富，《中華基督教本色化論文集》，127-128。

⁸⁵ 楊森富，《中華基督教本色化論文集》，132-133。

與神。這些事實導致基督恩惠與其他宗教與世俗人文所期待的祝福內容差異不大；福音內容的淺薄化使福音與其他世俗宗教之間的界線愈來愈模糊，這是教會不能忽視的。

教會需要從聖經倫理更深入闡釋各種福氣對於信徒人生的真義；教導信徒如何在這些福氣的處境中回應自己對世界當有的責任，並同時成為自己與神在關係上的真實經歷。因為，信徒在基督所賜與的恩典與榮耀裡，使他們得到一個重新生命，這生命有著基督的性情，因此他們可以真正地知道基督的恩召有何等的榮耀指望，並且在這個指望中會得到基督所承受的豐盛榮耀的基業（弗一 18）。這基業是在基督並釘十字架裡，所以，耶穌對世人說，不背起自己的十字架跟隨他的，不配作他的門徒（太十 38）。耶穌的呼召「來跟從我」是基督徒真正的福份，這福份是蒙召後得以明白神的旨意，如何在今世所面臨的處境裡走神要他走的路，作主的工，反映神才是當得稱讚與榮耀的神。

二、華人教會目前的宣教策略與工作

1970年11月，海外的華人教會在台北陽明山舉行「中華基督教福音會議」。該會議發表的「大會宣言」，其第五條要求中國教會應負起對海外宣道的責任：

我們認為要在這一時代完成大使命，必須有海外宣道的異象和負擔。我們中華全體教會，要群策群力，把福音傳到地極。一百多年以來，我們對於福音，只是接受，沒有給予。現在已經到了給予的時候。我們白白地得來，也要白白地捨去。我們要除去自私的觀念和狹隘成見，並且效法使徒的精神，勇往邁進，百折不撓，把福音傳到海外，來完成重要的大使命。

86

首先，在宣言中認為華人要在這一時代完成大使命，這樣的主張和行動就隱含著人為的熱心和以為。其次，按著這篇宣言異象所企盼之目標，回顧過去 50 年及當前華人教會在國度宣教理念的實際作為，從聖經神學與聖經倫理的角度檢視，應該尚有許多需要深化以及可以努力的空間，特別是在華人教會即將更大幅地投入人力心力進入跨文化的國度宣教之際。

本節以運動、機構、以及宗派教會為架構，選擇 1970 年代當時海外華人教會開始的世界華人福音運動、2010 年由中國大陸家庭教會發起之中國宣教 2030 的宣

⁸⁶ 楊森富，《中華基督教本色化論文集》，54-55。

教運動；1990年代起源於北美華人教會的華人福音普世差傳協會、2015年由韓國來華宣教士以及台灣教會成立的國際華人動員宣教協會；香港單一最大教會播道會恩福堂、台灣最大宗派基督長老教會的跨文華宣教工作，當作參考案例，雖然不足以含括華人教會關於宣教工作的全面情形，但希望藉由這些檢視與分析能看到當今華人教會在宣教大使命上的實際情況，並成為本文指出深化宣講福音方向時的重要參考。

（一）世界華人福音運動

世界華人福音運動（以下簡稱華福運動）起始於 1975 年，至今已近 50 年。華福運動自 1976 年正式成立後，每五年舉行世界性的大會一次，出席者多為華人教會之領袖，定出會議主題，並按此作為未來五年推動福音的方針。該運動的形成「間接受到 1910 年在英國舉行的愛丁堡世界宣教會議；主要的直接影響則來自於 1974 年在瑞士洛桑舉行的世界福音會議。當時 70 餘位華人教會領袖，在洛桑會議領受『華人教會，天下一心；廣傳福音，直到主臨』的異象，發起此運動。」⁸⁷

華福運動在 1976 年成立的「世界華人福音事工聯絡中心（下稱華福中心）是華福運動的執行單位，透過會議、文字、網絡等事工，推動普世華人教會同心協力履行主耶穌基督所頒布的大使命。」⁸⁸ 至今，積極參與差傳的海外華人會所，從當初「約 2-3 百分比已成長到超過百分之 10。」⁸⁹ 每五年舉行一次華人宣教大會，參與人數規模約 2000 人，會議地點從第一屆的香港，之後的新加坡、台灣、菲律賓、再回到香港、然後是馬來西亞、澳門、印尼，最近的一屆則於台灣舉行。從歷屆的舉行地點來看，香港、台灣扮演了較重的角色；從歷任的總幹事來看，則遍及海外華人分佈的主要區域，特別是在北美地區。值得一提的是 2021 年開始的新任總幹事董家驊，他是來自台灣的年輕傳道人，時年 40 歲。然而，若從舉行大會的地點、出席的教會領袖，以至於總幹事的人選，非常期待在條件與環

⁸⁷ 世界華人福音運動簡介，http://www.cccowe.org/content.php?id=about_cccowe_movement_brief（登入於 2020 年 11 月 22 日）。

⁸⁸ 華福運動四十年，<http://www.cccowe.org/9cccowe/index.php?id=exhibition>（登入於 2020 年 11 月 24 日）。

⁸⁹ 當時，4000 所海外華人教會中，約 100 所教會積極參與差傳事工。如今全球海外華人教會 9000 餘所，約 1000 所教會以不同形式參與普世差傳事工。見世界華人福音運動簡介，http://www.cccowe.org/content.php?id=about_cccowe_movement_brief（登入於 2020 年 11 月 22 日）。

境成熟的時候，這些內容可以和中國大陸的教會有關，他們也成為重要的參與一員。

從世俗的角度，西方的歷史學家湯恩比（Arnold Joseph Toynbee）預言 21 世紀是中國的世紀。從教會的角度，華福運動認為，「主基督所頒布的大使命（太二十八 18~20），是神在每一個時代對基督徒的召命。」⁹⁰ 21 世紀，華人教會如何回應神的託付，是華人基督徒在這個世代承擔傳揚福音的責任。因為「全球華人超過 13 億，遍布 100 多個國家。華人信徒蒙神恩眷，已逾千萬。神的心意是要讓遍布全球的華人信徒帶領僑居地的各民族歸信基督。此外，許多創啟地區歡迎華人入境。相信這是神給華人教會和信徒的宣教契機。」⁹¹ 所以，1976 年八月在香港舉行之第一屆世界華人福音會議，以「華福在主的恩待與憐憫之中，與會代表業已成功地致力於一項歷史性的突破，在同一異象與大使命的激勵下，挑旺了華人教會的復興之火，豎立了中國教會史上一個嶄新的里程碑。」⁹² 作為華福運動宣言的結語。之後 40 年的歷次大會議也持續地透過關注宣教的主題作為會議的內容：

第一屆 香港，1976 年，主題為「異象與使命」。會議研討的範圍「啟示與權威」、「聖靈與拓展」、「福音與見證」、「差傳與使命——從《聖經》看差傳的事工」、「使命與差傳——教會的實際問題」、「教會與合一」。

第二屆 新加坡，1981 年，主題為「生命與事工」。會議研討的題目為「80 年代門徒」、「80 年代的華人教會」、「普世福音遍傳策略」、「工人與訓練」。

第三屆 台灣中壢，1986 年，主題為「更新·突破·成長」。會議討論總題為「華人教會全球策略」，其下分為「海外華人五千萬靈魂」、「中國大陸十億靈魂」、「全球 50 億靈魂」、「工人的需要與訓練」等子題。

第四屆 菲律賓馬尼拉，1991 年，主題為「跟隨基督·同得萬民·邁向二千」。會議討論的方面涉及「中國大陸華人」、「海外華人」、「第一、第二世界未得之民」、「三分之二世界未得之民」的處境實況。

⁹⁰ 世界華人福音運動簡介，http://www.cccowe.org/content.php?id=about_cccowe_movement_brief（登入於 2020 年 11 月 22 日）。

⁹¹ 同上。

⁹² 世界華福福音運動宣言，<https://www.cccowe.org/index.php#pdf-1>（登入於 2020 年 11 月 22 日）。

第五屆 香港，1996 年，主題為「歷史的主·世界的光」。分組討論的議題則包括「苦難、政治、環境保護、教牧面對的課題」、「21 世紀的靈性學」、「基督教與華人文化」、「佈道形勢與模式」、「資訊時代、家庭、神學教育模式」、「經濟倫理與理財」、「聖樂與福音」、「宣教模式」、「教會模式」等。

第六屆 馬來西亞吉隆坡，2001 年，主題為「宣教」。會議分為四個題目「屬靈氣質與宣教」、「城市處境與宣教」、「民族身分與宣教」、「地球村莊與宣教」。

第七屆 澳門，2006 年，主題為「基督全人福音遍萬邦」。會議專注一個信息「普世華人教會使命更新」，按四個向度「生命更新」、「社會更新」、「文化更新」、「普世更新」推動華人宣教。

第八屆 印尼峇里，2011 年，主題為「基督整全福音臨萬民」。會議強調「華人教會的合一」及「整全福音的遍傳」。

第九屆 台灣台北，2016 年，主題為「國度、榮耀、使命：改變為基督」。會議的核心為「門徒導向的跨文化差傳」、「行動研究及模式發展」。⁹³

華福運動的努力方向是實踐性的，福音遍萬邦、臨萬民是其宗旨。連續九屆大會的主題都指向宣教，關注的議題廣泛，從理論到實際探究教會的宣教使命及執行差傳的策略與模式等等。此外，在華福中心的「宣教文庫」⁹⁴的分類也充分呈現其專注的華人宣教面貌。文庫臚列的百篇華人宣教機構同工、教會牧者、宣教士、神學教育者所撰寫有關宣教的文獻，整理這些文獻所關切的内容，以如何在這個世代使萬民信主的宣教策略探討與方法的檢討為主，或者各種相關的支持理論。綜觀其內容可以看到華人教會過去數十年著重的宣教議題，確實延續著洛桑會議的精神。

2011-2021 年擔任華福總幹事的陳世欽在卸任前接受基督教媒體的專訪，談到這十年來對華人教會的觀察。他認為，「在世界急遽變化之際，華人教會仍存在堂會主義和宗派主義的意識形態，以及下一代流失的挑戰。對普世宣教和跨文

⁹³ 華福歷屆大會的主題與摘要，<http://www.cccowe.org>（登入於 2020 年 11 月 24 日）。第十屆 2022 年，因新冠疫情延至 2026 年舉行。

⁹⁴ 世界華福中心文庫分類：「今日社會與宣教」，「共享宣教經驗：地方堂會」、「攜手同行宣教路：差會」、「關顧、支援宣教士」、「佳美腳蹤：宣教士的見證」、「宣教概論」、「教牧與宣教」、「華福與宣教」、「信徒與宣教」、「宣教神學·聖經神學」、「福音未及與未被認領的無群」。https://www.cccowe.org/page.php?op=articles/articles_index（登入於 2022 年 9 月 30 日）。

化宣教，無論是理解、推動或落實，仍有很大成長空間。」⁹⁵ 經歷了兩年來教會在疫情之下的生態，陳世欽表示，「新冠肺炎疫情衝擊全球，多數教會轉到線上，進入無堂會、無國界的牧養實況，也催逼教會重思教會的定位和使命。疫情讓我們反思過去以為的屬靈生活操作，就是信靠耶穌嗎？很多的節目活動，就是宣教嗎？」⁹⁶ 這樣的提問，確實使華人教會需要進一步地思考，宣教的意義與方向。陳世欽也指出今日華人教會的宣教工作正面對一個重要的問題：「宣教和差傳不應只是事工、活動節目，因為宣教和差傳的根本，更是跟隨耶穌的生活方式。」⁹⁷ 所以，教會熱衷於差傳，不代表必然有堅強的信仰見證與生命內容；參與差傳事奉，生命更需要合乎聖經倫理的實質改變。期待疫情後世代的華人宣教，在內容與方向上有一個全新的面貌。就誠如 2020 年底，陳世欽以華福總幹事身分發表的專文寫著：

天使和天軍的頌讚帶出有關耶穌降生的意義，那就是榮耀歸與神（路二 14）。耶穌一生在世的目標便是榮耀神，特別透過完成十架救贖大工（約十七 1、4），這正是我們人生的新目標和生活方向。……。因信靠跟隨耶穌，我們被挑戰如何在現實中活出以基督為中心的生活，以神的話建構與世界抗衡的價值觀。……。世人一般生活的目標和生命意義不外是著名心理學家亞伯拉罕·馬斯洛（Abraham Maslow）主張的自我體現（self-actualization）。但當我們讓耶穌降生在生命中，生活的目標便成為榮耀神。⁹⁸

（二）宣教中國 2030 運動

宣教中國 2030 運動是中國大陸家庭教會投入跨文化宣教的重要策略，發展迄今雖不足 10 年，但在為數千萬的中國信徒當中已經引起相當的迴響，也在未來中國宣教走向何方的反思上成為一個重要的引導。

2013 年 6 月，為了延續 2010 年在開普敦舉行的洛桑會議，300 多位中國教會與海外基督教界的重要同工在首爾舉行了「亞洲教會領袖論壇」。當時參加的 100 多位來自中國家庭教會的代表在回應「中國教會與普世宣教」的主題中提出

⁹⁵ 2021-07-31 基督教論壇報 / 華人教會 <https://ct.org.tw/html/news/3-3.php?cat=12&article=1386525>（登入於 2022 年 9 月 30 日）。

⁹⁶ 同上。

⁹⁷ 同上。

⁹⁸ 華福總幹事的話 2020 年 12 月，http://www.cccowe.org/content.php?id=gs_dec_2020（登入於 2020 年 11 月 22 日）。

了「2030 宣教中國的概念」⁹⁹，認為中國教會應一起向「宣教中國」的時代努力，共同簽署了一項〈首爾承諾〉的文獻，代表中國大陸的家庭教會發出四個承諾：

我們立志謙卑學習洛桑的福音遠象，行在福音的光中，在中國社會宣揚福音，在中國教會推動福音運動。我們立志效法洛桑的合一榜樣，彼此接納，活出聖約群體彼此相愛的樣式，在世人和天使面前見證上帝，使他的榮耀得著稱讚。我們立志領受洛桑的宣教異象，忠心為普世宣教禱告，展開宣教動員，推動宣教教育，差派宣教士。我們立志領受洛桑回應時代的精神，把福音遠象傳遞給年輕一代，以創造性的方式傳揚古舊的十架救恩。¹⁰⁰

之後，2015年10月，有851位中國教會的牧者及信徒領袖，在香港舉辦了宣教中國2030的第一屆大會，會中發表了「宣教中國2030」的宣言，

中國教會作為普世教會的一員，領受了參與三一真神的宣教的特權，同時也領受了主耶穌基督大使命的託付。我們蒙召成為耶穌基督的僕人，成為神奧秘事的管家，要將寶貴的福音傳遍天下。《聖經》是我們信仰的根基，啟示我們宣教的使命，也指引我們宣教的行動。¹⁰¹

宣言的基礎是基於《聖經》而有的確信：

《聖經》的中心主題是神對人類的救贖。（約三16）
耶穌基督是唯一的救主。（徒四12）
廣傳福音、門徒訓練、建立教會和神學教育是最主要的宣教事工。（可十六15；太二十八18-20）
宣教事工要依賴聖靈的能力。（徒一8）
教會在本質上負有宣教使命。（彼前二9）
宣教的動機與目的是愛神、愛人。（太二十二14）
福音不但進中國，福音也要出中國。（太二十四14）¹⁰²

⁹⁹ 整個構思是能夠到2030年藉著還二萬名宣教士（主要是1807年起西方教會來到中國宣教的宣教士）的債，能進入到宣教中國的時代的一種宣告。華動2020年會，2030運動主要推動者20201029視訊會議講詞。

¹⁰⁰ 〈首爾承諾〉，http://www.gospelherald.com.hk/news/wor_3295.htm（登入於2020年11月22日）。

¹⁰¹ 編者，〈普世宣教「宣教中國2030」第一屆宣教大會〉，《大使命雙月刊》第一一九期（2015）：20。

¹⁰² 編者，〈普世宣教「宣教中國2030」第一屆宣教大會〉，21。

對於宣言的異象，大會也作出期望，「至 2030 年，中國教會也能差派二萬名宣教士，還福音的債，從而進入宣教中國的時代。」¹⁰³ 同時也提出相應於宣言的行動綱領：

1. 設立常設機構，成為教會及宣教機構的聯絡平臺。
2. 舉辦宣教大會，動員中國家庭教會及基督徒專業人士群體參與普世宣教。
3. 發行宣教刊物，傳遞「宣教中國」的異象、探討「宣教中國」的策略、記錄「宣教中國」的運動。
4. 進行宣教研討，發展宣教神學、探討宣教策略、跟蹤宣教動態、交流宣教經驗，從而幫助宣教事工。
5. 推動宣教禱告，聯結各地教牧聯禱會，推動為宣教的禱告運動，點燃宣教復興的烈火。
6. 培育宣教人材，培養各個領域的宣教專門人才，包括宣教策略家、宣教動員家、宣教培訓教師、宣教行政人才、宣教型牧者、以及要被差往世界各地的宣教士。
7. 興起宣教教會，聯結願意委身「宣教中國 2030」運動的教會領袖及教會，成為發起人及會員單位，共同推動運動、完成宣教使命。
8. 開發短宣路線，動員中國教會進入宣教現場，一同經歷宣教工場中的事奉。
9. 發展宣教工場，以「10/40 之窗」為重點，以及向其他未得之民，差派宣教士，發展宣教服事工場。
10. 建立宣教網路，與海外教會與宣教機構配搭合作，共同完成宣教使命。
11. 開展營商宣教，利用「一帶一路」所帶來的商機，發展營商宣教模式。¹⁰⁴

第二屆的大會於 2016 年在韓國濟州島舉行，「與會的有 1034 位，百分之 70 是牧者、機構同工及宣教士，122 個教會及機構作為宣教合作夥伴，當時有 200 多人奉獻作宣教士。」¹⁰⁵ 會議對中國少數民族的未得之民提出福音工作的認領，也針對中國大陸教會有關「宣教理論與策略、宣教型教會、國內少數民族教會、海外中國人事工、海外跨文化宣教、下一代事工」¹⁰⁶ 予以關注，這是第二次大會所帶來的一些發展。2017 年的第三屆大會在泰國的清邁舉行，「參加會議的有 1129 位，也是首屆的中國青年宣教大會。這次大會看見中國教會下一代傳人的興

¹⁰³ 編者，〈普世宣教「宣教中國 2030」第一屆宣教大會〉，22

¹⁰⁴ 同上。

¹⁰⁵ 華動 2020 年會，2030 運動主要推動者 2020 年 10 月 29 日視訊會議講詞。

¹⁰⁶ 同上。

起。」¹⁰⁷ 之後的 2018 及 2019 年，受到中國政府的壓力，未能如過去三屆順利地舉行實體的宣教大會。但在「宣教雜誌的發行（《今日宣教》、《差傳》等）、新的宣教訓練中心成立、國際合作會議（泛喜馬拉雅藏宣策略會議、天山論壇穆宣的策略會議），以及一些宣教差會的成立和宣教士的差派」¹⁰⁸ 等方面，都有實質的進展。2020 年起受到新冠疫情的影響，持續至今仍無法再舉行宣教大會，運動則以各種網路上的聯合禱告作為推動的重心，「期待中國大陸教會的禱告能夠像摩拉維亞宣教會那樣，進入到百年宣教禱告鍊當中。」¹⁰⁹

中國教會 2030 宣教運動，按其主要推動者的陳述，運動的目的是促使中國成為一個宣教的國家，而不再是一個被宣教的國家。

對於中國教會，我們有一個這樣的看見，就是從百年的段落來看中國宣教運動的時候，第一個百年是福音進中國，是向中國宣教；第二個百年是福音在中國，是中國教會；第三個百年是福音出中國，是宣教的中國。所以從中國宣教到宣教中國；從福音進中國到福音出中國。我想這是神對中國教會的一個計畫，這樣的一個心意。¹¹⁰

21 世紀第二個十年，隨著中國的經濟大步崛起，中國開始認為可以對世界做些什麼必須的作為。中國大陸家庭教會也認為這是中國教會回應福音大使命的時候，運動的目標是，「2013 年起是中國宣教覺醒期，2015 年起的第一個五年是宣教發展期，2020 年起的第二個五年是宣教復興期，2025 年的第三個五年是宣教成熟期，最後 2030 年是宣教的中國」。¹¹¹ 運動的策略是，

建立強壯的宣教基地。有更多的中國教會要轉向成一個宣教性的教會，有更多的教會願意跟從大使命的腳蹤，要清楚宣教異象。要在宣教運動裡面有整全的宣教體制。最後是要有普世的宣教網絡，與世界各地的教會同心協力，共同完成大使命。¹¹²

2030 宣教運動也關注中國教會在國內佈道、植堂，推動少數民族宣教事工，但是，「最重要的事是關注海外未得之民的宣教，中國教會不要做重複性的宣教工

¹⁰⁷ 同上。

¹⁰⁸ 同上。

¹⁰⁹ 同上。

¹¹⁰ 同上。

¹¹¹ 華動宣教營會 2030 運動主要推動者 2020 年 12 月 1 日的講詞。

¹¹² 同上。

作，中國的宣教士要在未得之民當中成為他們的馬禮遜、克里威廉、戴德生和李文斯敦。」¹¹³ 中國教會當有一個盼望，「在中國這一代，經歷中國教會最大一次的復興；在我們這一代，看見宣教中國的實現；在我們這一代，完成大使命，迎接基督的再來。」¹¹⁴

華人教會在普世的宣教上，一直追憶著馬禮遜以及戴德生的來華宣教故事，也願意以他們為榜樣，在宣教的路上去做同樣的事。神國度宣教需要這樣的熱心，但這不是宣教大使命工作的憑藉。此外，中國教會在宣教的教導以及傳揚福音的作為上，容易過多地著重在可分析的方法論以及可見的勢力和現象，也將這些觀點視為神的心意，並據此作出重要的推論則有待商榷。中國教會自當重視其自身掀起的宣教中國 2030 運動，但更需要紮根性地從華人教會的靈命以及宣教教育做起。中國教會要接起西方宣教的重要棒子，這樣的薪火相傳不只是西方教會宣教內容全部的承接與延續，還要在這些基礎上走出更寬廣的路，更深的內涵。這是當前中國教會在宣教的願景和實踐上，首先需要關注與強化的。一位在中國從事西藏少數民族宣教多年的中國姐妹說：「沒有某一個國家的宣教，沒有中國的宣教，也沒有美國的宣教，只有基督的宣教。要去建立的也不是其他的，要建立的是基督的教會。」¹¹⁵

（三）華人福音普世差傳協會

華人福音普世差傳會（簡稱華傳），是北美一群有差傳負擔的華人牧者同工，於 1995 年組成的一間跨宗派的「信心差會」¹¹⁶。目前國際總部聯同港澳，台灣，新加坡，馬來西亞，菲律賓，澳洲，加拿大，美國及中國約 200 位前線與後防的同工；在全球 22 個國家工場作同文化及跨文化事工。差會成立迄今，雖未及 30 年，卻已經是華人教會最具規模或歷史最久的獨立差會，目前在前線約近 100 位宣教士，在 13 個宣教工場傳福音。

¹¹³ 同上。

¹¹⁴ 同上。

¹¹⁵ 華動 2020 年會，藏族事工 2020 年 10 月 29 日 zoom 視訊會議講詞。

¹¹⁶ Faith mission is a term used most frequently among evangelical Christians to refer to a missionary organization with an approach to evangelism that encourages its missionaries to "trust in God to provide the necessary resources". https://en.wikipedia.org/wiki/Faith_mission（登入於 2021 年 8 月 13 日）。

華傳成立時的使命與西方傳統的跨文化宣教差會有著差異，是先華人繼而其他族未得之民，這也是目前華人差會或教會進入宣教時主要的方式。因此，華傳的宣教使命：

我們的使命是藉著與普世華人教會的配搭，差派宣教士向普世華民、萬民還福音的債。我們傳福音的步驟與策略是先華民（奔向骨肉之親），後萬民（走遍人居之地）。我們的目的是與普世華人教會同負主的大使命，差派長期和短期宣教士，並透過各種有效的管道及媒介，把福音傳給普世未得之民。¹¹⁷

華傳的主要工作範圍，包括：「推動差傳/差傳教學、招募和訓練宣教士、開荒佈道/建立教會、工場開拓/開發、出版差傳刊物/書籍」。¹¹⁸ 為能確切及有效地將宣教差傳的使命與工作落實，信心差會、彈性調整，以及持續成長，是其特有的核心價值：

神的供應：作為一個信心差會，我們相信差傳的主會保護並供應我們一切的需要。

配搭關係：注重前後方的配搭關懷/關係，我們相信工場和差派辦事處都是息息相關，必須緊密合作。

道成肉身：我們鼓勵宣教士認同當地語言及文化，並在他們中間推動一個本土化的福音運動。

宣教伙伴：我們強調與差派教會、工場教會，其他宣教機構彼此合作來實踐大使命。

散居人口：我們珍惜全球散居群體的經驗。我們追求得著並裝備他們祝福萬民。

求同存異：委身在共同的異象之下，華傳接納不同宗派、年齡、性別、恩賜、文化背景的信徒配搭事奉。

宣教教育：我們相信培育教會的宣教意識和提供實踐宣教使命的機會。

彈性調整：我們回應時代的挑戰。有效地調整差會的策略與架構。

持續成長：我們注重宣教士的成長。鼓勵追求文化調適，並宣教事奉的終身學習。¹¹⁹

1998 起任職華傳總主任超過 10 年的林安國說，「華傳開始時，鑑於缺乏跨文化經驗及宣教士的年紀偏大，不敢一下子作跨文化事工，但在宣教士漸漸年輕化後，深覺學習語言及跨文化是宣教不能缺少的服事，福音才能突破華民進入萬

¹¹⁷ 華傳網頁，<http://gnl.jgospel.net/cn/關於華傳/起源使命信仰.aspx>（登入於 2022 年 9 月 28 日）。

¹¹⁸ 同上。

¹¹⁹ 同上。

民。」¹²⁰ 宣教的方法策略以及如何去作，一直是華人差會努力的方向。差會也會將傳統所謂宣教工場的地域廣泛、受洗人數的增加、甚教會工作給世界帶來的社會進步、教育普及或者經濟發展，甚或是貧窮的濟助，當作宣教的成果。華傳歷經了超過 20 年的經驗積累與學習，現任的總主任王欽慈期待華傳走出新的路線，因此問到：

25 年來，華傳經歷了許多的成長與變遷：從同文化到跨文化，從宣教入中國到宣教出中國，從前方後防的清楚界定到從各地到各地的宣教方向，華傳一直在適應不斷變化的宣教處境。25 年後的今天，我們應該朝著什麼方向繼續向前邁進？¹²¹

對此，王欽慈給的方向與答案是，

新世代宣教運動的圖畫逐漸成形。那是一個動員全教會每一個人，投入宣教，忠心地活出神子民樣式的邀請。「宣教生活化，生活宣教化」，讓我們在生活的每一個層面都忠實地活出基督的樣式，充滿全球的每一個角落！唯有如此，才能回應這世代處處都是前線，處處都是後防，從世界各地到世界各地的宣教新現況！¹²²

華傳是動員、差派華人基督徒走向海外宣教的一個重要平台，雖然在跨文化的領域仍待繼續擴展，但是它在華人教會的努力以及影響力是明顯的，期待華傳基於過去的成果及未來的企圖心，在後疫情的時代可以成為一個更具宣教深度的宣教機構，幫助華人教會在基督國度的宣教快步成長。

（四）國際華人動員宣教協會

20 世紀下半葉，基督教宣教的棒子從西方傳到了亞洲、南美洲、非洲。目前的中心在亞洲的教會，特別是韓國和中國的教會。韓國教會的宣教熱忱和差派新的宣教士去到海外，已經過了高峰期。為了繼續宣教的任務，發掘更多宣教資源和差派更多宣教士，在韓國來華宣教士的推動下，2014 年一些台灣和韓國的教會設立了華人動員宣教協會（台灣），在韓國成立了華人動員宣教協會（韓國）。為了把各國的宣教事工連結起來，需要一個國際性的連結機構，因此在兩國理事們的期待下，組成國際華人動員宣教協會（以下簡稱華動），以推動華人基督徒投入長期跨文化宣教為目的。協會發起初期的人力、經費，主要來自對此事工有

¹²⁰ 溫以諾·王欽慈編，《宣教新世代》（加州，華人福音普世差傳會，2020），6。

¹²¹ 溫以諾·王欽慈編，《宣教新世代》，238。

¹²² 溫以諾·王欽慈編，《宣教新世代》，241。

負擔的韓國教會和基督徒；2014年8月在韓國首爾舉行了國際華人動員宣教協會第一次會議。關於中國大陸的部分，2016年則在上海、溫州兩個地區，分別開始成立華人動員宣教協會（中國上海、中國溫州）。¹²³ 迄今，華動已在台灣、韓國、中國大陸、馬來西亞、印尼、巴布亞新幾內亞組成宣教差會，在歐洲、北美國家籌備組差會。

華動的設立核心價值與核心經文是，「愛、信心、獻身、聖潔、祈禱、協助；於是對門徒說：要收的莊稼多，做工的人少。所以，你們要求莊稼的主打發工人出去收他的莊稼。」（太九 37-38）。¹²⁴ 其設定的目標與指導原則：

鼓勵世界各國的華人基督徒

1. 起來為海外宣教禱告。
2. 實際參與宣教事工。
3. 把自己奉獻給神成為全時間的宣教士。

訓練宣教士志願者，藉著

1. 定期舉行宣教禱告會。
2. 各種宣教訓練課程（長期、短期）。
3. 差遣宣教士。

設立國際機構，以及各國的差會

1. 為了回應神對華人教會的呼召。
2. 為了回應全世界的禾場。

華動的宣教事工異象完全專注在華人基督徒中動員蒙召成為長期跨文化宣教士的培訓、差派，以及之後的持續關懷、照顧工作，使這些宣教士能夠根基穩固地進入和持續投身跨文化的宣教事奉。初期工作以宣教士訓練為重，其事工的具體範圍包括：

國內訓練：目前以教會事奉、把握時機（Kairos）、根基穩固（Firm Foundations）、門徒訓練（Discipleship）等課程為主。

海外訓練：兩年一屆，每一年兩次（寒假、暑假），每次二週密集課程。地點，第一學期韓國；第二學期馬來西亞；第三學期泰國；第四學期英國。

英語訓練：國內、海外宣教訓練結束後，在泰國（清邁）三個月。

短宣訓練：國內、海外宣教訓練結束後，在跨文化宣教工場三週。

¹²³ CMMI2016年國際會議主管手冊：1。

¹²⁴ 同上。

華動屬於信心差會，宣教的工作專注在長期跨文化的領域。其組織的運作原則基本上與西方重要的信心差會相似，如，內地會（OMF International）、環球福音會（WEC），但也有其特別的作法與看見，例如：台灣的華動已決定其機構中的每一位領袖成員，包含宣教士，都是需要自籌經費，這樣的方向就導致一個重要的決定，差會對差派宣教士的籌募款，不提取任何比例的管理費用，宣教士的募款百分之一百都直接歸於該宣教士的需要。這也在提倡一個觀念，每一個差會的領袖都當以宣教士來認定自己的身分，這也幫助所有成員之間的合一以及事工運作上的順利。這是台灣華動很重要的特點。目前各地區的差會以台灣和上海兩差會運作較為成熟，其中台灣華動在體制上已具備一個國家或地區差會的完整功能，也是目前華動各差會當中最具制度的一員。華動雖然由韓國來華的宣教士推動以及籌設，並由韓國的華動奉獻主要的初期運作經費。然而，華動的國際會長一定是由華人擔任，韓國的參與同工則於成立初期擔任工作執行的總幹事，並在華動運作較為穩妥時，總幹事一職也是以華人擔任為原則。韓國教會以及他們來華宣教士的這樣看見與胸懷，是基督國度性的，也是華動迄今成立只有九年，就能有如此豐富、順利發展的重要因素之一。

面對新冠肺炎在全球不斷肆掠的情況，宣教士必須離開或者不能前赴宣教工場，許多宣教工作趨緩。這樣的情況對於宣教工作需要有更多接棒人的議題，也就是更多的宣教士可以進到工場傳福音，已經產生實際影響。宣教工作的模式始終需要以更新的、或者更深的角度來探究。當華人教會仍以西方教會宣教模式與內容為藍圖、樣本，甚至完全比照施行時，如今因為受到新冠疫情的影響，國與國之間的流動受到嚴重的限制，宣教機構既有或既定的工作和計畫受到空前的影響，這是今日教會宣教工作必須要思考的。華動的動員及訓練工作同樣受到新冠疫情的限制，特別是迫使華動訓練工作的特色，從原來強調異文化之地的實體體驗，轉為網路的線上訓練。有關動員的工作也從參與各種實際的宣教大會轉為線上。2020年12月華動舉辦的線上宣教營會，參加者330餘人，邀請中國以及韓國的宣教機構負責人以及各國宣教士的為講員。在成功舉辦了宣教營會的基礎下，2021年連續在二至八月的第二、四兩週舉辦宣教研訓線上課程，每次至少都有百人以上參加；之後華動也開始了每天早晚持續為華人教會參與跨文化宣教的事工禱告。這些努力和規劃，華動2021年的第三屆宣教學員訓練課程，也改為網路教學。

過去六年，華動已經完成了兩屆的候選宣教士海外訓練（Candidate Orientation Course），分別在韓國、馬來西亞、泰國、英國等地舉行。2020 年本應開始第三屆的訓練，由於受到全世界的新冠肺炎疫情限制以及報名人數的減少，第三屆的訓練課程則延後到 2021 年八月舉行，以線上視訊的方式辦理，直到 2022 年 8 月才改為實體與線上同時舉行的方式。依這三屆的學員報名數量來看，人數分別從第一屆的 20 餘人，第二屆的十餘人，第三屆則為九人。第一屆雖有 20 餘人參加，但是能持續完成兩年的訓練者僅少數，且尚無被具體差派的學員，僅有一位在預備中。這連續三屆的學員質量，則明顯地看到一屆比一屆的提高。另外值得關注的是，這三批學員一半以上來自於中國大陸的家庭教會，其次是台灣。迄今可以實際差派至宣教工場，成為長期跨文化宣教士的學員，只有三人，都來自於台灣。一位是去非洲莫三鼻克的弟兄¹²⁵，兩位是去大洋洲巴布亞新幾內亞的姐妹¹²⁶。

華動成立的初期三、四年進展很快，除了開始時的台灣、韓國差會，中國大陸的上海與溫州家庭教會也積極參與，並投入動員與訓練的工作。中國大陸的華動組織已逐漸具有差會的功能，但是要達到廣泛實際差派的工作仍有相當的距離。究其原因，除了受到中國政府的法令限制外，目前整體華人教會對福音信仰的認識仍不夠深刻，對於國度宣教的投入仍有著動機上的偏差，帶著個人情感與義務的宣教動機。因此，一旦需要中國教會的基督徒能不計一切地去到其他困難地區宣教，學習當地的語言，長期投入宣教地的生活，如同西方基督徒來華宣教的委身時，就不容易真正地持續下去。筆者過去兩年擔任華動四位準宣教士的輔導，三位是台灣的，一位是中國大陸的，體驗到華人教會與宣教機構在承擔國度宣教有兩項亟待補強的部分，首先是過於關注在所謂宣教士「量」的差派成果，而忽略了宣教士在「質」的養成和培育；其次就是對教會牧者以及領袖的宣教認知訓練需要長期有系統的關注。當負責教會的牧者尚未能對跨文化宣教的使命有深刻的認識時，希冀華人教會能夠承擔跨文化宣教的大使命工作是極為困難的，這也是目前華動需要進一步整體思考的調整方向。

（五）中國基督教播道會恩福堂（香港）

¹²⁵ 2021 年 7 月取得南非的三年期義工簽證，目前在南非接受語言以及文化的訓練。

¹²⁶ 2019 年 8 月，以短期觀光簽證出發，2020 年初回國，受到新冠疫情影響留滯於台灣，2020 年 10 月取得三年期義工簽證，現已回到宣教工場。

中國基督教播道會恩福堂（以下簡稱恩福堂），1987年成立於香港。2020年恩福堂的會友人數已超過萬人，目前是中國大陸以外華人教會最大的單一堂會。19世紀末，瑞典裔美國人的信義宗教會成立瑞美會（Swedish American Mission）差派宣教士來到中國宣教，在亞洲的華人當中建立了播道會，恩福堂雖然由香港華人開創，也是美國福音派播道會來華宣教成果的延續。

恩福堂的「信仰立場除了基於《聖經》真理，其信仰宗旨是全面實踐性的。目的是從門徒的建立，到家庭的健全；從香港區域以至於全世界的關懷，全面地成為高舉耶穌基督的福音見證。」¹²⁷ 在這異象之下而衍生的使命及策略也成為該堂會得以成長至今的關鍵。

1. 使命宣言：培育信徒的生命成為門徒，於個人昇華、家庭、教會、職場、社會、活出基督的樣式，並且成為培育門徒者（make disciples into disciples）。
2. 使命目標：
 - （1）由個人開始營造教會成為一個彼此建立為門徒的環境。
 - （2）幫助每一位信徒領袖朝向成為建立、門徒的倍增者。
 - （3）差派門徒成為實踐基督的使命，以此成為培育門徒的目的與過程。
3. 經訓：建立基督的身體（弗四 11-12）。
4. 策略：信仰生活化、神學普及化；牧養小組化，敬拜時代化；事工多元化，事奉全民化；信息本色化，差傳全球化。¹²⁸

因此，恩福堂視「貫徹大使命，擴張教會的聚會人數、聚會地方及門徒素質乃教會不可限止的使命。」¹²⁹ 並認為「健康教會必須是注重門訓的教會，而門訓不單是建立門徒（disciple-making），更重要的是建立門訓師傅（disciple-making）。」¹³⁰ 特別著重「健康教會永遠比成為大教會重要，質亦永遠比量重要。」¹³¹ 同時指出健康教會的特色：

1. 遵行大誠命、實行大使命。
2. 高舉神的話。
3. 同心合意興旺福音。
4. 建立有生命、活潑的敬拜。

¹²⁷ 蘇穎智等合著，《延續天國夢——恩福家薪火相傳的故事》（香港：中國播道會恩福堂，2021），120-121。

¹²⁸ 蘇穎智等合著，《延續天國夢——恩福家薪火相傳的故事》，116。

¹²⁹ 蘇穎智等合著，《延續天國夢——恩福家薪火相傳的故事》，53。

¹³⁰ 蘇穎智等合著，《延續天國夢——恩福家薪火相傳的故事》，68。

¹³¹ 蘇穎智等合著，《延續天國夢——恩福家薪火相傳的故事》，75。

5. 弟兄姊妹有密切的相交生活、埋身的關顧。
6. 全面的關顧：老、中、青少、幼、單親等。
7. 生活化的釋經講道。
8. 具體、有信心地不斷禱告。
9. 全民皆兵。
10. 傳道人長期委身。¹³²

2019年，創堂且目前已卸任的牧者蘇穎智在教會的牧養工作，特別注意信仰與生活並重。他將「信仰與生活的關係立基在對《聖經》以及這個世界的認識」¹³³，並運用這樣的認識來滿足信徒以及非信徒人生需要的答案，將之視為成功傳福音的關鍵。因為除了基督以外，沒有其他方法可以滿足這需要。他也指出，「真正享受豐盛人生，除了針對主基督、對自己（罪）的看法要改變，我們的價值觀、人生觀、道德觀等亦要改變，這樣才可使我們經歷神國的境界。」¹³⁴並強調這些改變的方向，就是「摒棄人及社會的觀點與角度，接受神或《聖經》的觀點與角度。」¹³⁵恩福堂鑑於過去成功發展的關鍵應該有延續，因此特別關注各種事工與方法的薪火相傳。蘇穎智說：「任何成功必須有承傳，沒有承傳就不算成功。」¹³⁶在傳承的目標上，恩福堂認為傳道人應該能夠：

1. 從《聖經》的教導及牧養的實際需要，認識到「承傳」的重要性。
2. 有能力看到自己教會在哪些方面的教導與牧養有欠缺「承傳」的計劃及實踐。
3. 心智上能定下目標，按部就班地定下在教導及牧養上「承傳」的計劃及實踐。
4. 能帶動各教導與牧養的同工及信徒領袖寫下「傳承」的訓練材料，然後按部就班地實踐「薪火相傳」。¹³⁷

過去六年（2015-2021）該教會的整體方向是，「薪火相傳門訓要專注，一堂多址教會遍各處；牧養模式則是建立人為本，以團契為先，事工作配合。」¹³⁸

¹³² 蘇穎智等合著，《延續天國夢——恩福家薪火相傳的故事》，76。

¹³³ 蘇穎智，《一針見血的福音》，增修版（九龍，恩福製作中心，1997），13。

¹³⁴ 同上。

¹³⁵ 同上。

¹³⁶ 蘇穎智 2021 年聖光教牧博士班教導與牧養的「薪火相傳」課程介紹。

¹³⁷ 同上。

¹³⁸ 蘇穎智等合著，《延續天國夢——恩福家薪火相傳的故事》，116。

從教會的成長模式而言，傳福音與門徒訓練是恩福堂的重心。恩福堂在門徒訓練的方法論以及實務上的運用，比較偏向傳統福音派的觀點，這也成為恩福堂門徒培訓的執行策略：

1. Calling to Love ——呼召愛神、愛人。
2. Christ Like Characters ——以聖經教訓去建立基督品格。
3. Co-walking ——彼此同伴，一同禱告、同行。
4. Commitment ——委身基督及委身事主，付代價。
5. Continuity ——傳遞異象培育門徒、接棒並薪火相傳。¹³⁹

恩福堂的教牧同工發現，該教會之所以增長，除了策略以外，最主要的原因是，「所有同工以及會友對教會的委身與同心，以及彼此之間永遠以和神和人的關係為最優先。」¹⁴⁰ 教會中各團契的進展依然會有差距，這是受到恩福堂現有文化的影響：「頭腦知識、快、忙、做、承擔事工多於建立內在生命；同工及組長未能完全掌握帶領生命更新查經的精髓，以至於專注不足，進度也未如理想。」¹⁴¹ 教會中薪火相傳的門徒訓練，雖然需要一些成套的方法，查經課程以及教會牧養知識的材料，組織性的有效推動的策略等等具體施行計劃。但是，將傳承的內容與軸心只侷限於如此的範圍時，就容易導致門徒訓練的結果在「質」上的逐漸淺薄化，教會培育出來的所謂「門徒」愈來愈像世俗中的「教徒」，只是稱自己為「基督徒」。2019年由該教會內部提出一項獨立的報告，指出恩福堂本身應調整的方向與著重的目標：

1. 建人先於做事（From doing to being）。
2. 關係先於事工（From ministry-focus to relationship-focus）。
3. 追求內在生命變化，而非外在表現（From performance driven to inner life transformation）。
4. 以神為中心，而非以人為中心（From man-centered to God-centered）。
5. 實踐「銳意門訓」，聚焦與神關係的建立。¹⁴²

恩福堂基本上屬於粵語為主要語言的教會，近年來也開始英文、華語，及印尼語的聚會與事工。他們明白「大使命從來不是只顧自己的民族、自己語言的族

¹³⁹ 蘇穎智等合著，《延續天國夢——恩福家薪火相傳的故事》，68-69。

¹⁴⁰ 蘇穎智等合著，《延續天國夢——恩福家薪火相傳的故事》，63。

¹⁴¹ 蘇穎智等合著，《延續天國夢——恩福家薪火相傳的故事》，70。

¹⁴² 蘇穎智等合著，《延續天國夢——恩福家薪火相傳的故事》，60。

群及自己的國家，乃是要兼顧全世界各國、各族、各民各方的需要。」¹⁴³ 海外跨文化宣教事工所延續的薪火相傳是接續著西方教會在華的福音工作，該教會已經開始對緬甸卡庫族的工作與負擔，進入那些語言不同、無水無電的村莊服事，目前雖然只投入一個規模萬人教會的極少力量，這依然是恩福堂接續西方教會來華宣教的重要開始。地方教會領人信主、門徒培訓至終若不能引導信徒走上跨文化的宣教，無論是如何地投入代禱、動員、支持，但卻不能實際進入宣教禾場的人群生活中，那都只是將傳福音以及門徒為主作見證的工作完成一半。華人教會目前對於跨文化宣教的投入力量以及關注程度，對比過去兩三百年的西方教會，仍有著明顯的差距，但已開始向前走。當華人基督徒的數量和比例愈來愈大，相對於西方教會越來越小的時候，如何接續西方教會傳揚神國福音的工作也成為華人教會的看見。因此，關注跨文化宣教的薪火相傳和實行，已經是華人教會必須承擔的責任。

教牧薪火相傳議題涉及的範圍與內容，是多元且豐富的。包括宣教、護教，佈道、釋經、生活牧養等等各方面的議題。香港恩福堂過去以人為中心的福音導向，在地方的教會增長及牧養信徒的成果相當豐碩。教會需要努力檢討自身，正如同 2019 年恩福堂的獨立報告之內容，不是需要將各種律例、事工執行得最好並超過一切不信群體的表現；而是教會必須對以神為本的《聖經》重心有深刻的認識，才能明白《舊約》在福音上對《新約》的傳承意義。怎樣的門徒訓練，也造就出什麼樣的教會信徒。地方教會的成立，其最重要目的都應該與神的心意有關，而不是某一種方法或工作為關注點。因此，教會薪火相傳的工作，是基督榮美生命的學習、經歷和養成，在過程中的確需要許多有效的輔助方法。然而，更重要的是，每一個基督徒能真正在自身所經歷的處境與文化中，以基督的心、基督的作為成為自己效法的榜樣，忠實地活出這種樣式，這是教會薪火相傳的核心真正根基。因為，每一個耶穌的門徒，他們需要學習的主要內容，就是他們如何在自己的生命過程裡，用自己的心志和行為來顯明他們與基督的實質關係，讓世界看到一個人在基督裡的完全價值，這樣的傳承是不會改變的。

（六）台灣基督教長老教會

¹⁴³ 蘇穎智等合著，《延續天國夢——恩福家薪火相傳的故事》，71。

台灣、香港是中國大陸以外，完全以華人為主的區域。特別是台灣地區的人口達 2300 萬，基督徒的數量也超過百萬，其中歷史最久也是規模最大的宗派是台灣基督長老教會（以下簡稱台灣長老會）。台灣長老會的歷史淵源，根植於 1865 年英國長老教會宣教士馬雅各（James Maxwell）來到台灣的南部、1872 年加拿大長老教會宣教士馬偕（George Mackey）來到台灣北部的宣教工作。之後，在許多西方教會的宣教士及本地傳道人與信徒的參與下，「通過醫療、傳道、教育、社會服務等方式，一步步在全台灣各地立下教會的根基，」¹⁴⁴ 2020 年，「台灣長老會信徒總數 25 萬 7 千人，共有 1200 餘堂點」¹⁴⁵。它是「普世教會協會（WCC）、普世改革宗教會聯盟（WCRC）、世界傳道會（CWM）、亞洲基督教協會（CCA）、世界基督徒學生聯盟（WSCF）、教會共同行動聯盟（ACT-Alliance）等世界教會組織的會員。」¹⁴⁶

1951 年，台灣長老會成為正式的獨立運作組織後，致力於本土族群的福音傳揚及人數增長，是其傳道的主要工作與方向。之後，開始加強對台灣到海外移民族群的福音工作，區域擴及「東南亞、日本、澳洲、紐西蘭、歐洲、中南美、北美等地，其中尤以北美地區為最，所設立的教會亦已超過百餘間。」¹⁴⁷ 迄今，這兩方面的傳道工作依然是其整體宣教的重心，傳統的跨文化國外宣教一直不是其傳道的重心。其在台灣的傳道策略為：「社區宣教運動、監獄關懷事工、都市原住民關懷工作、台灣客家住民宣教、透過文字事工對台灣教會與社會的服務，婦女與環保工作、與各國教會保持友好關係並差派宣教師參與普世的行列。」¹⁴⁸ 過去 60 年，台灣長老會面對台灣的教會情況，不同時期一直推動著不同的宣教運動：

「倍加運動」於 1950 年代的讓台灣基督長老教會紮根在台灣的每一個角落。

¹⁴⁴ 台灣基督長老教會網頁，背景，<http://www.pct.org.tw/aboutus.aspx>（登入於 2022 年 9 月 28 日）。

¹⁴⁵ 台灣基督長老教會網頁，信徒總數，http://pctcontent.pct.org.tw/ModuleControl/downfile/L04_信徒_2.pdf（登入於 2022 年 10 月 4 日）。

¹⁴⁶ 台灣基督長老教會網頁，背景，<http://www.pct.org.tw/aboutus.aspx>（登入於 2022 年 9 月 28 日）。

¹⁴⁷ 台灣基督長老教會網頁，傳道，http://www.pct.org.tw/ab_evangel.aspx（登入於 2022 年 9 月 28 日）。

¹⁴⁸ 同上。

「新世紀宣教運動」讓長老教會在急速變遷的社會中嘗試多元的宣教方式與禾場之可行性。

「什一增長運動」則讓教會在社會變遷中力求穩定成長。

「2000年福音運動」，提出「重建台灣人心靈」的宣教目標。

「21世紀新台灣宣教運動」期盼藉著基督福音的力量來更新台灣社會的心靈，使神國落實在台灣的人民與社會中。

「一領一·新倍加」宣教運動在2010年啟動，以宣教的六個面向：宣揚福音、培育神兒女、愛心服事、改造社會、關懷受造界、福音與文化做為努力的方向。¹⁴⁹

從這些宣教運動的理念與方向，可看到台灣長老會在20世紀關注的內容是教會增長，之後開始轉至台灣人心靈的關懷；21世紀則朝向整個台灣社會文化的實際改造與關懷的方向，認為「這就是神國落實在台灣及這個世界。」¹⁵⁰ 他們也紀念過去西方宣教士為台灣的付出及帶來的影響，「盼望自己在領受的感恩中，將福音的恩典分享給其他有需要的國家、民族，成為神的信實、慈愛與盼望傳遍世界，教會成為盼望的記號。」¹⁵¹ 所以，自2000年起，台灣長老會展開為期25年的「21世紀新台灣宣教運動」，持續至今仍在運動推行之中，期待台灣長老會在所謂的整全宣教內容下落實「以大誠命完成大使命的見證」¹⁵²。這運動的最終目標是，在台灣方面：

透過連結政府部門、民間社團、鄰里社群，將自己視為融入在21世紀台灣社會及教會所處社區中的一份子，以實際行動來見證上帝恩典的同在、以信仰行動來活出基督樣貌，用愛感染周遭的人們，實踐「上帝的宣教」(missio Dei)。¹⁵³

在國外宣教方面，

以夥伴宣教的理念，持續差派國外宣教師長期駐任國外教會，除了關心旅居國外的台灣人、參與當地合作教會或機構的宣教事工，更賦予宣教師普世交流的任務，讓國外教會及基督徒更加認識理解台灣的現況處境，亦透

¹⁴⁹ 台灣基督長老教會，〈宣教理念及方向〉，http://www.pct.org.tw/ab_mission.aspx（登入於2022年9月28日）。

¹⁵⁰ 同上。

¹⁵¹ 同上。

¹⁵² 台灣基督長老教會網頁，傳道委員會事工理念，http://www.pct.org.tw/ab_eva.aspx（登入於2022年9月28日）。

¹⁵³ 同上。

過此機會與國外教會積極交流宣教議題，來發揮台灣長老會在國際間的影響力，貢獻整個基督教世界。¹⁵⁴

台灣長老會發展國外的宣教的方式，由自己宗派負責所有的工作。在事工方面主要分為三方面：「直接差派及關懷國外宣教師；落實普世宣教地方化，鼓勵所屬的台灣各堂會支持及參與國外宣教；關懷國外台灣人教會，派員巡訪、培靈、造就。」¹⁵⁵

目前共有 12 位宣教師在海外宣道，分布在德國、日本、新加坡、泰國、緬甸、馬來西亞，其中三位與跨文化有關，屬於台灣原住民基督徒對當地原住民所做的福音工作，疫情之下，這些宣教師也多停滯在台灣。¹⁵⁶基本上，台灣長老會在跨文化宣教的方向與深度仍有很大的努力與成長空間，特別以身為台灣最大的基督教宗派並有 25 萬以上會眾的教會而言。一位曾經長期在非洲宣教的工作者、台灣第六屆醫療奉獻獎的得主，2015 年在他題目為「跨文化海外宣教」的文章中，寫著：

我本身曾在加拿大留學而參加加拿大大學海外服務團（CUSO），並且完成了外國宣教師做不到和不敢碰的幾件工作。我所接觸的海外宣教師只有少數幾位是長老教會的相關人士。但是回到台灣我還是一個長老教會的平信徒，且從來沒有被長老教會開除過。我在西非奈及利亞的 8 年期間所靠的經費全是來自於我大學擔任講師的薪水，並沒有來自長老教會的捐款。……目前長老會總會還沒有海外宣教部來負責訓練新任宣教師和差派地點。有不少宣教師不願意和總會有瓜葛，因為過去長老教會對宣教師的認定是需要神學院畢業，但他們念的都是別教派的神學院或是長老教會不承認的機構。由於長老教會總會沒有到海外宣教的前線去了解狀況，因此和總會聯絡的話，往往會增加麻煩和負面效果。不論是不是總會承認的宣教師，只要是神承認的人就沒有所謂偉不偉大的分別。因此，長老教會的信徒如有上帝呼召的話，可以先參加別教派，等長老教會有海外宣教部後再回來幫忙也不遲。¹⁵⁷

台灣長老會對基督福音的宣講觀點及傳揚模式，相當程度地影響著台灣教會信仰內容與宣教生態。這個世代是台灣教會可以長大的時候，台灣的教會不是一直停留在感恩自己曾受了多少神的恩典，或者西方教會為台灣的曾經付出。台灣

¹⁵⁴ 同上。

¹⁵⁵ 同上。

¹⁵⁶ 筆者逐一檢視該教會網頁，了解有關個宣教士的背景及目前之情況。特別是在馬來西亞的兩位宣教師，為筆者製作的宣教記錄片「焚棘海外」的相關宣教士。

¹⁵⁷ 郭惠二，〈跨文化海外宣教〉，《台灣教會公報》第 3293 期（2015 年）。

神學院（台灣長老教會最重要的神學院）在其校園豎立的馬偕紀念碑的刻文：「寧願燒盡、不願鏽壞」對一個基督徒的生命真義，這是台灣長老教會需要思考的。

三、小結

華人教會認識福音的內容以及投入宣教的工作方向，主要是受到西方教會來華宣教的影響。華人社會本身即含有深厚淵遠的文化與宗教背景，過去一兩百年來的政治與經濟也是處於動盪、困難的時期，因此在接受福音的過程產生本色化、宗教化成為自然的情況。此外，西方受到理性與人本主義影響的世俗化福音，在華人接受及繼續宣講福音時也成為內容的一部分，這是目前華人教會中的普遍現象。

本章從西方來華宣教的歷史回顧看到，唐朝時期的景教、明末時期的天主教當時宣教的策略與方法，就已經在華產生福音本色化及宗教化的深刻結果。此後清朝中期基督教的來華，基要福音與世俗化的福音內容也在屬靈救恩及社會福祉的交互中，成為福音的重心與宣教的目標。1950 年代開始，因為中國大陸政府對傳統福音的控制與排斥，西方的宣教工作將力量轉至台灣、香港為主，西方教會中國大陸的宣教至此告一段落。此後中國大陸境內與中共政府合作的三自教會的人數，則成長得到目前的 2000 餘萬人；傳統的家庭教會則在中國政府改革實施開放後，人數急遽地成長至目前的數千萬人。海外華人教會除了延續著過去西方教會的宣教成果，並繼續擔當著對中國大陸的教會發生影響的角色；中國大陸三自教會則在形式上扮演著基督教在中國的角色，但其信仰的本色化、宗教化與世俗化的實質情況，也是特別需要卻也較少關注的議題。

1970 年代之後，海外的華人教會受到洛桑會議的影響，開始將福音工作關注到華人以外的族群，因此陸續有著宣教運動、差傳機構，及教會參與海外宣教的出現，特別是持續至今已近 50 年的世界華人福音運動，1990 年代由北美華人基督徒發起的華人福音普世差傳協會，以及 2010 年代中國大陸家庭教會發起的宣教中國 2030 運動、韓國在華宣教士及台灣教會推動的華人動員宣教協會等。至於教會方面，香港恩福堂的模式可以作為相當的參考。1987 年，中國播道會恩福堂創立，目前已是香港最大單一教會，他的增長過程，傳福音的使命與生活化的信仰成為重要的關鍵，但是從該教會所積累的成果，如何在其下一步的宣教路程中，

轉換為跨文化宣教的薪火相傳，我們可以發現這正是其需要面對及努力的議題；這也是該教會雖然知道，但卻疏於深刻關注的方向。最後，本章特別針對台灣歷史最久、人數最多、規模制度或者神學教育最完整的台灣長老會做了瞭解，該宗派自 1950 年代從西方教會獨立運作以來，主要的福音策略是教會的增長及社會的關懷，並特別針對與台灣本土有關的族群為主，迄今在跨文化的宣教工作所投入的力量與深度，與該宗派已有的規模有著較大的距離。

綜觀本章有關華人教會如何受到西方教會來華宣教的影響，華人教會過去數十年的福音工作與內容，可以看到一個面貌，華人教會正延續著西方教會的觀點與方法，繼續地往前走。更嚴格地說，華人教會又因為受到福音本色化、宗教化，及世俗化的影響，而造成宣講福音內容的淺薄化現象。目前的教會工作，無論就內容或方向，都偏向以人為主體，將福音視為一項神所賜的恩典，可以滿足各方面的需要。然而，福音與神的關係，特別是耶穌基督並他釘十字架如何彰顯神榮耀的內涵，從以上的各項宣教運動的推動宗旨、差傳機構的努力目標，及宗派教會的實際作為，都可以進一步的省思及深化。

肆、從十字架榮耀與宣教動機探討福音的深化

第二章從福音與神有什麼關係的視角，分別透過《聖經》及教會的觀點對神榮耀的意義予以分析整理，得到的論據是，新舊約《聖經》一體地基於神心意的成就啟示神自己的榮耀；神也在歷史中引導神的子民認識、經歷與彰顯神的榮耀，特別是透過耶穌基督並他釘十字架所展現的聖經倫理關係。第三章從基督教來華宣教的歷程，分析西方教會如何成為華人教會認識福音的關鍵群體，注意到教會本身對於福音的認識與宣講內容也是起伏變化的，特別是本色化、宗教化、世俗化的特徵，這些現象影響著西方教會的宣教動機，也在華人教會接受福音的過程中，迄今主導著華人基督教群體宣講福音的內容。整體而言，這涉及《聖經》的啟示受到以人為中心的人文主義遮掩，以至於神的榮耀與人的榮耀之間的界線變得模糊不清；神的心意與人的需要之間的次序顛倒。

本章接續著前兩章的論述基礎，從以神為中心的進路，闡釋《聖經》如何使用倫理處境作為啟示神榮耀的平台，彰顯十字架與神榮耀的關係。以及透過宣教工場的記錄片製作、資深跨文化宣教士的深度訪談、準宣教士的宣教目的調查等工作，分析他們的宣教動機與彰顯神榮耀目的的關係，理解華人宣教士對彰顯神榮耀宣教議題認識的實際情況。最後以彰顯神榮耀為重心的宣教方向，基督徒如何具體在生命處境中，回應耶穌說，來跟從我的呼召，作為深化華人教會宣講福音的內容。

一、十字架與神榮耀彰顯的關係

耶穌基督並他釘十字架是彰顯神榮耀最重要的啟示，是神的永恆生命榮耀地彰顯在他所造世界的歷史事件。

救贖最深刻的聖經倫理意義，是人的心志可以遵守神的道，因此人在世的生命內容與行為得以符合神的心意與屬性。使徒保羅蒙救贖後的事奉根基是那天上來的異象¹，他始終按著這個旨意去成為一個耶穌忠實的門徒，這也是他對自己

¹ 徒二十六 16-20。

當背之十字架的生命闡釋。救恩對保羅來說，它的「目標不是在成全個人的潛力，而是讓基督成形在信徒身上。」² 這也意味著，「保羅宣教的目的是領人歸向基督的救恩。然而這種以人著眼的目的，並不是保羅工作的終極目標。在他的宣教工作中，主要是在預備神的榮耀來到，在那一天宇宙都能讚頌神。」³ 耶穌基督的十字架福音，不是邀請人進入神的內省中，或是一個個失落的靈魂，爬出失落的世界，進到安全的教會中的一種救恩。而是「向世人宣告神在基督身上所作成關乎萬國萬物的嶄新事實，並要在慶祝神中及榮耀中達到高潮。」⁴ 所以，「在保羅心目中，十字架的意義這個問題，實際上首先是有關神的問題，亦即神學，其次才是有關人論及救恩論的問題。……。因他相信在救恩（salvation）的舞台中心，主角是神自己。」⁵

（一）一切都甚好的聖經倫理

《聖經》所啟示的倫理原則，其目的是為世人在今生有一個合宜的生活理念和行事準則，抑或是為了信仰基督的人在生活與行事的處境中遵從神的旨意，這是教會探究聖經倫理議題，在方向性上極需要釐清的。特別是以神為中心，或者以人為中心來闡釋人受造的意義。

將人類視為神在《創世記》第一、二章創造之工的高峰，其實並不完全正確。真正的高峰是神自己的安息，享受他「甚好」的創造。受造界是為神而存在，為了神的榮耀與頌讚，也為了神自己的喜悅。以為這一切是為我們而存在，是荒唐的自大。⁶

聖經倫理關注的中心是神自己旨意的滿足，將基督的形像模塑在受造之人的實際生命與生活裡，是神對按照神形像受造之人預定之目的，這是神創造時就不變的心意，也是一定會成就的心意。

1. 以神為中心的創造

² 大衛·博許，《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/譯（台北：中華福音神學院，1996），174。

³ 同上。

⁴ 大衛·博許，《更新變化的宣教—宣教神學的典範變遷／*Transforming Mission— Paradigm Shifts in Theology of Mission*》，191。

⁵ 霍桑主編，《21世紀保羅書信辭典·上冊》，楊長慧譯（台北縣，校園書房，2009），301。

⁶ 萊特，《基督教舊約倫理學》，黃龍光譯（新北市：校園書房，2011），163。

福音的根基建立在神宣告他所造的這一切都甚好的旨意之中，這是神在自己完美成就一切時的安息，也是人在蒙神賜予得以擁有的福份（創一 31-32）。福音若從受造之人違反誡命（創二 16）的犯罪以及之後神的救贖為重心，這視角所呈現的觀點，世人及世界就成為神造世目的的主體，關注的中心不是神心意的成就。

從整本《聖經》的啟示來看，神在創世以前已預備了末世必來的亞當，基督的作為與當得的頌讚榮耀才是《聖經》真正關注的主體，而不是人發生了什麼狀況而導致的結果。神不會因為人的行動而改變他創世以前既定的旨意，似乎人可以指引神如何行；無論世人是否按著神的法則行事、祈求，基督來的過程與結果仍然不會偏離神永恆的計畫與旨意。所以，以神為中心的聖經倫理是以這個世界成為參涉的場域⁷，《聖經》不是為了人可以據此行出自己的義，而是為了神藉著他所造的世界與人來成就他的旨意。屬靈的爭戰，一旦進入強弱之間的比較和得勝的期待時，這就有將神矮化為相對存有的意思。神是一切法則的宣告者、制定者，也是一切結果的決定者。爭戰的主體是受造物，什麼是得勝的真理則完全屬於神。不是宇宙中有神的敵人需要被神打敗，而是要顯明誰是決定什麼是得勝的神；神不是一個打敗惡者的神，而是一個決定什麼是惡者的神。

基督再臨的啟示，這也成為基督徒因著信心能看見神在任何世代的處境始終完全掌權，神是一切創造的中心。基督徒不是將自己希望擁有的美好期盼作為倫理的良善依據；而是信靠神已宣告一切都甚好的旨意作為神與我們永遠同在的恩惠確據。因為，按神的心意所成就的一切，就是神賜福的好，也是神安息的時候。

2. 神必然賜福更新一切

當世人與世界成為《聖經》的主體時，教會對於神賜福的詮釋就以人為中心，而與《聖經》的啟示有所偏離，忽略了神是創始成終、掌管一切的神。神既已宣告所造的世界是甚好的，並且是神檢視過的，因此這世界無論發生任何情事，都在神所掌權的攝理之中，神必按著他的本質與屬性更新這一切，成為神所賜福的受造，特別是按神形像與樣式所造的人。

⁷ 見本文第貳章 47 頁，巴特對神主權的觀點。

《聖經》啟示的永恆，從起初和末了並沒有混亂、悲慘和死亡；只有神的榮耀和生命與平安。發生在世人身上並散佈在整個世界裡的苦難與邪惡，它們對宣告一切都甚好的神而言，至終仍在為神所宣告的甚好效力。奧古斯丁認為，

世界所發生的一切事，無論善惡，都不能永遠遮掩神的榮耀，都是為了神的榮耀被彰顯所預備。神絕不會創造任何他預見到將會變惡的天使，甚至不會創造任何變惡的凡人，除非他同樣預見可以使他們起到什麼好作用，藉此把整個時代裝點得更加美麗，就像一首以對偶句開頭的美麗的詩。⁸

對於這樣的問題，衛斯理也給予了相似的觀點，他說：「神之所以容許這樣的不順服，因為神的補救方法帶來的祝福遠超過墮落的致命後果。因為神對亞當不順服的反應是將在世上獲得更聖潔和幸福的可能性打開，遠超過亞當沒有墮落時人類所能獲得的聖潔和祝福。」⁹ 因此按著奧古斯丁以及衛斯理的看法，世人以為的惡和神可以控制並預見其結果的惡是不同的，就如同人以為的公義與惟有在神那裡才有的公義，其間的差距之巨大一樣。賜福與更新的概念對於世人而言，它是一種價值的衡量與改變，可以用世間的財富、權位、成就、智慧、經驗、善行、甚至是身體的健康與美麗等等來呈現。但是對於神而言，唯一衡量的標準則是他自己的旨意成就，即便是暫時不能順服他旨意的惡，都是為了在一定的時候，讓世界看到以及明白如何才是真正的善與蒙福的內涵。神是自有永有的，分離與罪都不是永恆的；合一與聖潔才是永恆的。

按照神形像與樣式受造的人，因著耶穌的救贖得平安，至終是為了神的榮耀彰顯（路二 14），這是神透過自己從起初到末了都掌管的过程與結果彰顯神榮耀的本質，並一切受造必都在其中被神更新。所以，榮耀歸與神是《聖經》從頭到尾在述說的故事主體，人犯罪得救贖的平安則是故事的舞台，這兩者是一體的。神創造世界與人，即使人按著其自由意志犯罪，都將因著信靠耶穌基督的救恩而成為彰顯神榮耀福音的賜福對象。這也呼應著神對首先的亞當在伊甸園犯罪的允許，而這墮落的一切都必在末後的亞當裡更新。這是一切都甚好的福音內涵。

⁸ 奧古斯丁，《上帝之城·中冊》，王曉潮譯（香港：道風，2004），90。

⁹ Theodore Runyon，《新的創造》，林瑜玲、曾念粵譯（新北市：聖經資源中心，2014），17。

3. 神全然良善的聖經倫理

《聖經》所啟示的倫理內容，是有神形像的受造之人在神所造的世界顯明神的良善與榮美，是神自己成就、更新與祝福受造世界的作為。「《聖經》的主旨是宣告神的作為，人當怎麼行是根據神的作為而來。《聖經》的倫理規範是附屬於《聖經》中神的本性和作為。」¹⁰這也是在神攝理的受造世界，呈現合乎神心意的良善，就是神所定規的聖經倫理。

人對神不信的罪，是不信神是一切良善的本源，是不信神對他所造的「一切都甚好」的宣告，是不信神才是掌管以及祝福這些本是按神形像造的人的神，這是最根本的罪。人的罪得赦免不只是專注在人所犯律法的罪，或者人在良心以及社會文化之下所認定的罪，這是將聖經倫理窄化的產物與結果，影響著華人教會的信仰本質以及信徒的信仰人生。巴特對聖經倫理的觀點是以神為中心的，他認為「西方教會關於罪的看法需要重新思考。他強調的是相信神的恩典勝過不信、邪惡與苦難的看法。信徒對神的恩典存至終必勝的信心，因此在面對似乎為邪惡所霸佔的世界時，能保持高昂的士氣和美好的盼望。」¹¹世人基於他們所認可的倫理原則回應處境，基督徒則以《聖經》所啟示的神旨意作為他們回應處境的倫理依歸。《聖經》從《創世紀》的伊甸園即持續地指出，人當如何在處境中回應神的旨意並作為他們與神關係的倫理依據。《啟示錄》寫給七個教會的信息以及耶穌對教會的勸勉、鼓勵、和指責，全都有聖經倫理的處境背景，而不只是律法與道德知識的傳遞。因此，教會受到最大的逼迫，不是世間的道德或者權柄的審判與強制，而是在不同的處境中，信徒的心志如何按著聖經倫理回應神的旨意，所以基督教的倫理強調的是《聖經》中神話語的絕對權柄，而不是世俗的道德與律法標準。《聖經》啟示的信心需要在處境中經過試煉，人的捨己才能在聖經倫理中成為有意義，這一切都是基督裡的，神是至終價值的確定者。亞伯拉罕的信心是在處境中的，是神所喜悅的。¹²

¹⁰ 陳南州，《宣教與倫理》（台南：信福，1995），95。

¹¹ 麥葛福，《基督教神學手冊》，劉良淑、王瑞琦合譯（台北：校園書房，1998），276。

¹² 見本文第二章 18 頁，彰顯神榮耀的聖經倫理，論及亞伯拉罕的行動與信心。

因為，「神的誡命是倫理論述正當性的唯一保證，但不是一種給人作為解釋和運用的原則，一旦如此，神的誡命又會為我們自己的選擇所取代，給人留下應用和解釋的空間，而失去了它只給人留下遵從或者不遵從的空間。」¹³ 所以，將神的誡命運用在基督徒的生活意義時，教會正是展現這倫理與良善的蒙福群體，並且《聖經》一直透過律法與福音在世界彰顯這惟獨與神榮耀本質有關的倫理。

（二）律法與福音的倫理處境

《舊約》的律法或《新約》的福音受到以人為中心的思想影響，因此將「福音就是宣講耶穌基督的位格與作為」¹⁴ 的內容專注在世人可以領受的恩典，主要以基督的道成肉身為世人所成就的靈魂救贖與社會福祉來看待其作為與目的。律法與福音關於神的更豐富內涵，在於啟示最大且首先的愛神誡命（太二十二 37-38；可十二 29-30；約十四 15，21）的終極意義。雖然其次相仿的愛人誡命（太二十二 39；可十二 31；加五 14；雅二 8）是選民對世人當有的更深責任，但這也是教會如何在倫理處境中認識及闡揚神彰顯自己榮耀的不變心意。

一個基督徒為主所作的見證以及活出神所喜悅的榮耀生命，都是在處境中發生的。「神與當代活潑地相遇，不是以心思意念或者模糊力量的形式來出現的，乃是透過神直接介入人身處的現實中。」¹⁵ 所以，處境對於基督徒而言，不只是為了神學議題的研究，而是他們真實倫理生活中的環境背景。更重要的是，一個已經認識真理的信徒，他如何在面對之人、事、物的生活處境中，能夠正確地回應他們自己所領受的真理，而不是去研究處境中人、事、物的他方。換言之，這是信徒認識自己與神真實關係所經歷的過程，並成為他們屬靈生命的幫助。處境同時也是在神所攝理的允許中成為對人試煉或試探的當下環境，並成為信徒從對律法及福音的知識理解進一步地成為當有行動的幫助。作為一個有神形像的人，歷史是人在這些事件中回應處境的記錄，並成為神至終的審判依據；處境則是承載歷史事件的必要背景，也成為基督徒如何按真理回應神心意的真實場域。

¹³ 潘霍華，《倫理學》，239-240。

¹⁴ 李文耀，《為他者的存有——潘霍華的教會倫理觀》（香港：建道神學院，2015），427。

¹⁵ 詹姆斯·曼尼，《認識處境——宣講的框架、工具和符號》，周健文譯（香港：基督教文藝，2013），7。

神要屬他的人，可以在其所面對的人生處境中，以實際的行動成為一個成就神旨意的器皿，而不是去成為一個自己認為如何聖潔的人。因為，一個真正願意盡心、盡力順服神旨意而行的人，他已經是一個神視為完全的人。所以，神的選民在處境中如何才是當有的倫理作為，「就必須真正著手察驗何為神的意志，在既定的環境之中什麼是正确的，如何才是真正合神的心意，因為，畢竟我們都必須有具體的生活和行動。」¹⁶ 在這些必須做出選擇處境中，選民是應該憑著律法的規範抑或信靠福音的恩典作出回應行動。事實上，信徒在有限的知與行之間如何面對處境，最重要的聖經倫理依據，不是因著理性的謹慎思考而做的決定，也不是因為自己對良知的省察而有的交代，而是將自己的作為是否良善，是否合乎神的心意，至終只仰望那日「耶穌基督將進行慈悲的審判」¹⁷。因為惟有基督才是真正良善的主，這是影響基督徒如何在地上真正信靠耶穌基督的倫理依據。

1. 律法與福音是一體的

《新約》與《舊約》是一體的，律法的頒布預備著福音的來到。耶穌基督是律法的制定者，他同時是律法的成全者。選民面對處境而有的軟弱是檢視人心的律法；因著信靠恩典而有的剛強則是神賜予世人的福音。律法與福音的中心點都是十字架，都指向神所特別顧念的人當有的生命內容，因為人的受造是按照神的形像與樣式，本當是神心意的信靠者並成為神榮耀的彰顯者，這是神頒布律法的真義，也是神賜下榮耀福音的目的。律法成為檢視世人的標準；福音是更新世人的恩典。

按著律法，基督教信仰是否真實可信、清楚明白，全看信仰實行力的多寡而定。但是，這樣的進路對重視道德倫理實踐的基督徒而言，有著不能迴避的難題，因為外邦人或者其他宗教者的道德實踐一些案例，確實在普世的道德倫理上有著基督徒並不能及的表現，這也造成所謂基督教發展和傳播福音的困境。所以，基督信仰的實踐，不是基督徒在處境中的選擇與行動可以顯明自己是如何屬於真理，而是神的旨意在其中成全與否。換句話說，是神的榮耀在信徒如何實踐聖經倫理的行動中被彰顯，而不是在實踐的行動中成就了世間所謂道德與文化標準上的必須之事。律法之成就不在

¹⁶ 潘霍華，《倫理學》，31。

¹⁷ 潘霍華，《倫理學》，32。

於基督徒的本性與能力，而是他們的心志在面對處境時轉向神的心意；不是基督徒有能力逐一地在處境中實行律法，而是聖靈大能引導他們能夠順服律法的精意。若將神赦罪的救恩專注在人所犯的道德性錯誤為主體；將基督徒的成聖視為道德行為的良好實踐，福音在不知不覺中成為社會道德倫理實踐的良方，也成為作一個「人」可以實踐律法的能力。這是將福音與律法的一體性分開，也是將《新約》與《舊約》一體的延續性恩典（grace for grace）切斷，律法與福音本都是神的恩典（約一 16-17）。《舊約》的律法指出世人的罪，是引導人悔改的恩典；《新約》的福音成就律法，是使人得到赦罪的恩典。福音在《舊約》的律法中已經預備，律法將人引向福音，律法與福音都是恩典，這恩典的成全是在耶穌基督裡的。

以色列之所奉行的律法，就是為了回應神的作為。這不僅是舊約倫理學的基礎，更是貫穿整本《聖經》道德教訓的原則。《新約》有同樣的命令：「你們要彼此相愛，像我愛你們一樣」（約十五 12）、「我們愛，因為神先愛我們」（約壹四 19）。《新約》《舊約》在基礎上是一致的。¹⁸

因此，福音的恩典不應該是一種行為「學像基督」的複製，而是一種心志的取向（腓二 5）。人無法成為獨立於基督之外的「我們」，真正有基督形像的是在基督裡的，是基督在選民裡面而有的。一旦教會將聖經倫理的原則轉為各種施行的細則，律法又成為恩典的主導，教會所呈現的合宜標準，依然只是展現「我們」的己意與文化價值的實踐，而與耶穌說：「你們要完全，像你們的天父完全一樣（太五 48）」的恩典有著極大的距離。

2. 律法是神榮耀彰顯的預備

神榮耀的彰顯是神創世的心意。律法的功用雖指向叫人知道自己不依靠神的罪，也使世人繼而可以領受及經歷神赦罪的恩典。知罪與赦罪的中心，不只是為了看顧世人，更是為了顯明神榮耀本體的真相。以色列民以實踐律法來建立自己的義，並視它為與神之間的良好關係；教會專注在世人得救的恩典傳揚，則將因信稱義的恩典替代了實踐律法的恩典。以色列民盡力實踐律法；教會強調因信稱義的恩典，兩者都偏著在世人能做什麼和可以成為什麼，以致都未能涵括福音的全部，因為律法本身的功用是為著神

¹⁸ 萊特，《基督教舊約倫理學》，48。

榮耀彰顯的預備；福音是神榮耀彰顯的成全，兩者都是在基督裡得到成全。

人將自己可行的善行，例如使忍飢挨餓的人得到麵包，視為恩典之舉。

「對於神的恩典而言，忍飢挨餓和施與麵包這兩件事，都只是為恩典的顯明鋪路，」¹⁹ 唯獨基督在十字架上成就的恩典，才是恩典的本身。教會不可以將鋪路的事當作恩典，一旦如此，教會的作為就成為恩典，世人所在意的就只是教會的恩典，而不再是基督的恩典。這如同猶太人將查考《聖經》的文字與文化意含當作得永生的途徑，而不是因著基督（約五 39）。所以「把麵包給予忍飢挨餓的人，還不是向他宣告神的恩典和使他稱義，接受麵包還不是有了信仰。」²⁰ 而是這兩件事的關係，引導著神的恩典臨到人心。什麼是善的，這個提問，不能從律法的條例，或是受造的角度，提出真正的答案。這就如同人不能對「生命」、「真理」提出答案一樣（約十八 37）。如何能成為善，即便一直是人類在歷史中努力追求的，卻從未求得。這也如同如何得到榮耀一直是人類在努力行善中所繫的，卻從未與真正的榮耀有關（約五 44）。據此，若試圖從世人所可以理解的倫理思想來認識善，就更應該從神的啟示認識什麼是善——唯獨在耶穌基督裡彰顯出來的作為。所以，教會不應當認為，人只要行出律法所贊同的事，就據此可以得到榮耀，並且以此為榮耀神。而是要認知人的善行本身不是榮耀，它只能成為真正恩典的預備，因為「善並非生命的一種性質，善是生命本身。成為善的，就是生命」。²¹

認識神榮耀的屬性——良善，不是一種律法上的倫理，而是神本身。就如神是愛一樣。一旦以世人行律法上的愛來認識神，就完全偏離了。惟有的善是屬神的，它才具有真理與生命的意義。世人按律法所行的「善」，它雖不具備生命的意義，也不是真理，卻是神要世人盡力去行的，並得以因著耶穌基督的福音成為認識神及榮耀神的預備。

3. 福音是神榮耀彰顯的成全

¹⁹ 潘霍華，《倫理學》，62。

²⁰ 潘霍華，《倫理學》，117。

²¹ 潘霍華，《倫理學》，190。

教會需要面對一個議題，宣講福音是傳世人得以有能力行出律法抑或耶穌基督已經成全律法，這如同傳講福音是為了世人的平安抑或是為了彰顯神的榮耀一樣。耶穌基督並他釘十字架，本身就是神榮耀彰顯的過程與事件，這是使徒保羅所傳福音的重心。因此，宣教不是在律法與福音之間作出輕重緩急的取捨或分辨，而是要認識無論行律法或成全律法其本質都是為著要高舉基督，目的都是神透過福音成就自創世以來即宣告「一切都甚好的」的心意。

榮耀歸與神是在處境中按神心意而有的作為；平安歸與人是神與所喜悅的人同在的關係。一個能夠歸榮耀與神的人，他一定是一個得著神所賜平安的人，這兩者不是分開的，是合而為一的。悔改不僅僅是面對律法所指責的事而不去行，這只是消極的一面；悔改的積極面，是按著神的心意，在神所允許發生的處境中，顯明神同在的關係。這關係是信徒彰顯神榮耀的根基，也是信徒蒙神喜悅的內容。整個世界就是一個大的處境，它影響著每一個人。基督徒則是按著神的律法，靠著神加添給他們的智慧與力量去面對處境；世人則是按著他們從世界中學習而來的知識和經驗，甚或自己的力量與智慧去面對處境。基督徒面對處境是思想著神的心意被成就，神的榮耀彰顯，而世人則恰恰相反。所以律法對基督徒而言，不是為了定罪，或只是使人得以悔改而存在的，更是為了神榮耀彰顯在處境之引導依據。耶穌看似盲目的服從於律法，因為他本身就是律法的制定與成全者（太五 17）；耶穌可以在他的意志中全然歡喜自由、毫無疑惑（約八 32），因為他就是真理（約十四 6）。靠著福音更新變化的選民為的是能夠反映出神的榮耀（林後三 16-18），律法對信徒而言，全然是正面的，因為耶穌已將如何面對律法的服從和在真理中得釋放的自由，完全地呈現在世人面前。基督徒在世上活著，依然需要面對律法，這關乎他們在神面前的恥辱與神榮耀的賜予，並在這兩個充滿矛盾的結合體中，在世上成為耶穌基督在地上的身體，具體地呈現出這個形像。因此，基督徒如何在世上一如耶穌基督，承載著人世以為的恥辱和《聖經》啟示的榮耀，並藉此活出基督的形像，就成為基督徒的生命本質。

所以「基督徒用來解釋《聖經》最根本的一種形式，就是在教會團體中的生活、行動與連結」。²² 這種肢體中的關係對於基督徒而言，不是一種理性上的各種事前確認，而是一種真實涉身投入後的經歷，並成為真正明白《聖經》所啟示的神旨意成全真義。同時這樣的經歷，不只是在教會的群體中，更是教會群體在與世界群體的具體關係中表現出來。無論福音或是律法，恩典或是審判，始終都是神為著自己榮耀彰顯的預備與成全，這是以神為中心的福音進路，而以人為中心的福音思維則在世人的稱義與得救當中尋找自己的歸宿。

（三）彰顯神榮耀的十字架

《聖經》所豎立的十字架倫理處境是檢視律法與福音的基礎，從伊甸園到各各他；外邦人到神的選民，十字架都成為神旨意成就與神榮耀彰顯的中心（參約十七 4-5）。神榮耀彰顯的本質不是透過十字架的苦難，而是蘊含在十字架苦難背後的愛，使徒保羅說的愛（林前十三 4-8）。這愛透過耶穌基督確實完全顯明在神所創造的世界，也透過真正跟從耶穌的門徒在他們所事奉神的人生裡持續顯明（參約十七 26）。因此，作為一個基督徒，一個在基督裡新造的人，他所面對的真正苦難是，不能完全降服在背起自己的十字架底下跟從耶穌並活出基督的愛。這可能是自己的驕傲、不捨的親情、希望繼續擁有的財富，甚至是自己與生俱來的恩賜與智慧。最後更不容易的是，自己的理想與抱負和還沒有按自己心意走完的人生。這些放不下的，也正是所有世人放不下的。然而作為基督徒，一旦按神的心意去行的時候，他們就經歷到耶穌的軛是容易的、擔子是輕省的應許（太十一 29）；十字架的路不再是苦難的背負，而是一條生命豐富有愛又榮耀的路。

1. 道成肉身的倫理處境

愛神與愛人的誠命對耶穌而言，各各他的十字架是他遵守與實踐的處境。耶穌對他的門徒說「來跟從我」，完全是屬於門徒他們今生的事，正如同基督降卑為人，受盡一切世間之苦難，最後死在十字架上；耶穌的死後復活也是發生在世間的事。基督在地上的事奉，若全然只是恥辱，那純然是

²² 海斯，《基督教新約倫理學——活出群體·十架與新造的倫理意義 / The Moral Vision of the New Testament》，408。

因為世人沒有屬靈的眼光與智慧，所以，他們無法看見及理解到它所內蘊的榮耀。耶穌基督對父旨意完全順服的心志，其本身就是神榮耀的內容，而不是因為十字架刑罰所帶來的肉身苦難。

《舊約》已經展現神在歷史事件以及任何處境之下的大能與掌權，並允許世人按自己的心意而行。《新約》則在耶穌基督道成肉身裡啟示順從神旨意的永恆意義，並成為人真正的榜樣與屬靈的實際。寫下十誡律法的摩西，他希望看見神的本體榮耀，他只能看到背面；他希望實際地進入迦南地，他只能隔著約旦河遙望。摩西所代表的《舊約》，選民以世上的實際擁有並以人的眼見成為神的應許實踐；耶穌所代表的《新約》，則以人在信心裡領受十字架的救恩作為對選民的應許實踐。復活的耶穌開啟了門徒的心眼，使他們明白什麼是基於聖經倫理的真正所為和所是。使徒保羅完全認識這個真理，因此他說，他只知道傳耶穌基督並他釘十字架。世人面對自己的行為，有著一種隱約的自我稱義的倫理。華人的諺語：人在做，天在看。這其中不知不覺地已經決定了天是如何的在看，人早已自我稱義了，天也是在人自我之下的天。然而作為一個耶穌的門徒，在世上面對各種處境，能夠有著真正合乎聖經倫理的行為，是因為他們願意放棄自己對善的以為，是以耶穌基督的道成肉身成為他們信靠與跟從的依據，是基於他們認識耶穌基督並他釘十字架彰顯著神的義。亞伯拉罕獻以撒的試驗，是一個最突出的處境中見證人與神關係如何的事件。魯益師引用奧古斯丁的觀點指出，「不論神預先知道什麼，亞伯拉罕在從未經歷過這件事之前，不可能知道他的順服需要忍耐這樣的一個命令。亞伯拉罕對神的順服，真實表現在他的行動上。」²³ 人生中的各種實際處境，試煉著聖徒的心志。神的心意是，要他所造的人在處境中依然堅定地順從神的心意，彰顯出人按神所造的形像與樣式，世人得以在聖徒的生活中看到神的榮耀。

《舊約》雖然透過以色列民在埃及的受苦待，他們的亡國與被擄，聖殿被毀來呈現選民受苦的形式。《新約》時代的以色列國依然受到羅馬帝國的控制，聖殿也未見所羅門時代的輝煌，但卻未再強調這是選民的苦難。耶穌面對彼拉多審判的回應是，「若不是從天上賜給你的，你就毫無權柄辦

²³ 約翰派博，《渴慕神》，潘秋松、袁偉譯（加州：美國麥種傳道會，2007），18。

我。」（約十九 11）耶穌面對即將臨到十字架苦難的最大驚恐和憂傷是，他自己是否可以順從父神旨意的內心（可十四 32-36）。使徒保羅知道在他自己的肉體中，沒有良善，不能勝過自己的私慾，他說，我真是苦啊（羅七 18，24），這也是保羅對苦難憂傷的闡釋。《舊約》呈現的苦難是實體的；《新約》將苦難展現於內心與神的關係。十字架對任何人而言，都是一個最痛苦的真實刑罰；十字架對基督徒而言，也是他們能否順從神旨意的心靈掙扎。十字架是一個跟隨耶穌的門徒必然會經歷的處境，平安與榮耀是他們在處境中得勝的果子。耶穌說：「你們在世上有苦難，在我裡面有平安。」（約十六 33）什麼是苦難，什麼是平安，似乎是矛盾的事，但是在基督裡矛盾卻都不存在了。十字架的聖經倫理意義，表明了世人在最苦難中的完全平安、死亡與靈性的復活。所以苦難對於跟隨耶穌的人而言，不在於處境的表象與艱難，全在於心志是否願意順從神的旨意。教會傳統上趨向將基督被釘的傷痕視為受苦的記號，因此，門徒也必須是在傷痕中成為基督的見證，引領他人相信。²⁴ 但是，當耶穌向門徒顯現他被釘的傷痕之手時，門徒的真實情況是，他們僅能藉著耶穌手上的傷痕，相信這是他們跟隨了三年的耶穌復活了。此時，耶穌復活的真正意義，對他們而言，依然是模糊的（參約二十一 18-22；徒一 6）。傷痕不能帶給世人信心與生命，而是需要認識傷痕背後所呈現的不只是苦難的承擔，也是顯明神是愛的記號；耶穌的復活不單是克服了死亡，也是向世人彰顯神榮耀的生命內容。使徒保羅的宣教人生，雖然也是在傷痕累累之中，但是基督的喜樂已經成為他的喜樂；基督的榮耀也是他的榮耀；基督的愛是他已經得到的愛，也是他必須付出的愛。因為，基督的復活已經是他自己得到新生命的有福確據。所以，基督向門徒顯現他被釘傷痕的手，不只要他們在傷痕之中尋找信心的確據，而且是進一步地要門徒在傷痕之中真實體認到基督與他們的關係。這對跟隨耶穌的門徒而言，任何一個帶著傷痕的處境，都是讓他們經歷並進而展現基督之愛的搖籃，雖然會有苦澀與艱

²⁴ 我們應當記住，十字架是教會的正字標記，當復活的基督向門徒彰顯時，其身分證明就是他的傷痕。因著這些傷痕，門徒相信了（約二十 20）。難道對我們而言不一樣嗎？除非是人在我們身上認出十架的記號，否則他們會相信嗎？博許，《一路上奔走——海外宣教師保羅的省思》，林鴻信譯（新北市，禮記，2003），132。

難，卻滿溢著神與他們同在的豐盛生命關係。所以耶穌基督道成肉身所呈現的倫理是在一個幾乎不能接受他是基督的世界中，承受著必然帶來的傷痕，但是耶穌卻依然在這些不信的處境中宣告他是真理；在苦難處境中以順從父神心意的行動見證傷痕對於生命的真義。這是耶穌說的，更豐盛的生命（約十 10）。

自從人類犯罪之後，世間從不會免除了窮困與疾苦的處境（創三 17-19；申十五 11；太二十六 11；雅二 5）。神允許貧苦存在於世人當中，甚至定意如此，並不是將這些貧苦、困頓全然當作對世人犯罪的懲罰，而是成為所有與這些處境相關之人的生命檢驗場所，不論他們是富有和貧窮。同樣地，戰爭與飢荒的發生，雖非無辜之人願意遭遇的，他們依然可以在這些艱困的處境之中，展現出神所喜悅的生命內容。因此，神所喜悅的豐盛生命內容，不在於人可以在世上擁有了多少財富，或者生活的如何豐富；而是在於人可以在這些財富與豐盛之中，按著基督的愛心對其他缺乏者給出多少。甚或既使自己也在窮乏之中，仍然對其他必要的需求願意奉獻與供應（王上十七 8-16；可十二 41-44；林後八 1-4），這些《聖經》教訓都是發生在處境當中的。所以《聖經》的教訓不只要神的子民可以在這些窮乏困頓的處境中認識世界的真正面貌，更是教導他們如何在這些處境中有正確的回應心志與行為。這與《雅各書》的教訓是符合的，基督徒的真信心在於他們聽從神旨意的實踐行為。「從人子耶穌身上，我們可以找到神旨意與人之間互動的典範。」²⁵ 這典範成為世人信心的具體樣式，也因著信，耶穌基督的典範成為世人與神關係恢復的恩典；也成為人在所經歷的處境中，檢視自己當如何回應神旨意和誠命的標竿。所以，基督徒在人生的各種處境中，不再將自己的判斷視為神的旨意，不再將自己的心意作為倫理決定的標準依據，因為這正是人在立自己的義，人所以為的榮耀，猶如耶穌指責法利賽人的觀點一樣。

基督徒在處境中經歷與神的關係，處境是外在的客觀情況，關係是內在的人心選擇。基督徒在回應處境的爭戰中，方能真正深刻體會自己與神的關

²⁵ 海斯，〈基督教新約倫理學——活出群體·十架與新造的倫理意義 / The Moral Vision of the New Testament〉，306。

係。面對這些爭戰，基督徒如果只靠單單默想與神的關係，這與耶穌說：「來跟從我」所代表基督徒今生意義是沒有幫助的。這正如教會不斷宣揚基督在十字架上所承受的苦難，要信徒默想十字架的苦難與榮耀，但卻不宣導基督徒當背起自己的十字架跟從耶穌的事奉。因為，耶穌說：「來跟從我」，正是每一位基督徒面對環境時內心當如何回應基督耶穌教訓的本分，並且基督徒所面臨的各種屬靈爭戰的處境幾乎是隨時的。所以，十字架的服事不是一生只有一次的，而是天天的。但可貴的就是，信徒可倚靠聖靈在這些處境中得勝，基督的喜樂與榮耀也隨時成為信徒的幫助，並也成為他們得勝的喜樂與榮耀。因為，《聖經》不只是給人的「知」的參考使用文本，而是神心意的啟示。信徒不是在有限的知中，尋求可以承擔的事與責任，而是在這種有限中，承認耶穌基督道成肉身所經歷的倫理處境，才是自己得以彰顯神榮耀的生命立足點。

2. 耶穌基督的愛

耶穌對門徒當有好行為的律法教訓，引用《舊約》《申命記》六章 5 節、《利未記》十九章 18 節的經文，將父神所頒布的誡命核心，作了進一步的啟示：「要盡心、盡性、盡意愛主—你的神。這是誡命中的第一，且是最大的。其次也相倣，就是要愛人如己。這兩條誡命是律法和先知一切道理的總綱。」（太二十二 37-40）這道理總綱的完成是道成肉身的耶穌基督在十字架上成就的，闡釋神的誡命精義是在愛裡成全的。耶穌順服父的命令，這是徹底的愛神；成為所有人的替罪羔羊，是完全的愛人。所以耶穌基督並他釘十字架，不只是一個因為神愛世人的甘願捨命，而是對神的誡命真正成全（太五 17）。

神就是愛（約壹四 8）。世人所知道的愛，只能出自於他們僅存的良知；唯有真正的耶穌信徒知道愛，因為他們經歷過。「神差他獨生子來到世間，使我們藉著他得生，神愛我們的心在此就顯明了」（約壹四 9）。不認識神的人，需要認識來自於神的愛；認識神的人，需要活出神的愛。耶穌基督的愛，不單是為了博取世人的讚賞，也是為了真正跟隨基督的人可以效法。基督的形像是基督徒當有的生命內容，效法基督不是在基督耶穌已經展現的形式中效法他，也不是一種律法的遵守與實踐，而是呈現出這個只屬於基督的生命內容。因為基督的形像是在神的愛中所啟示的智慧、

公義、聖潔、救贖與大能，並透過這些本質與內容彰顯神的榮耀。所以耶穌基督道成肉身來到世上，以聖子的身分在地上完全展現神榮耀的形像，所言、所行的每一件事，都是在彰顯他與父神之間的愛和榮耀的關係。這是聖子將屬於父神榮耀與愛的本質啟示給教會（約十七 26），教會在地球上代表基督，將神愛世人這個榮耀的福音透過教會與世界的關係顯明。教會是基督的身體，這個真理是根植於神的合一。聖徒之間的彼此相愛，不是在基督以外的關係，而是在基督裡才有的關係。這個在基督裡才有的關係，正如同聖父、聖子、聖靈之間彼此相滲共存關係中的愛²⁶。這種愛的本質對於基督徒而言，是他們因著救恩在基督裡彰顯出與神的關係，得以向世界見證神的愛並豐富了基督徒在世界中的意義。因此基督徒去到世界，就是效法基督的來，在世界中展現基督如何愛世界的形像。耶穌基督愛仇敵的深刻意義就是以神的愛來愛世界，當基督徒過於專注在世人觀念中的仇敵，就不能繼續實踐至要的愛神與愛人的誡命。因為基督徒又回到原來的世界裡，以自己原來的方式愛著自己與他人，又與神的愛遠離了，失去了起初的愛心。

耶穌基督的愛，對世人的憐憫、醫治、釋放，甚至死在十字架上的擔罪，都是在世界的處境中發生的事，是在處境與關係中被經歷與呈現出來。教會受到耶穌的差遣去做父神如何差派聖子的事，是發生在地上的（約十七 18）。耶穌賜給教會的榮耀，同樣也是發生在地上的，好讓世人知道父神愛教會像他愛耶穌一樣。教會在地球上代表基督將神愛世人這個榮耀的福音透過與世界的關係顯明，因此效法基督耶穌是基督徒在今世與今生的真實行為，也是基督徒在任何處境當應盡的本分。基督的愛是激勵和幫助他們今世向著十字架奔跑的真正力量，也是在跟隨耶穌基督過程中的榮耀。因為，耶穌基督已經為了世人，背起父神給他的十字架走向各各他，所以，當跟隨者背起自己的十字架的時候，跟隨者正在像他，耶穌基督的愛充滿著他們，這是神與基督跟隨者的同在。

²⁶ 神對世人的愛就是存在於神聖三位一體之位格的相滲共存性（perichoresis）關係中的愛的本身，在相滲共存中，三位一體之間永恆的愛，通過彼此相互相通的往來關係而產生。王建熙，（序）於《教會教義學（卷一），神道論（一），§1-7 神的道作為教義學的標準》，卡爾·巴特著，王建熙翻譯／總編輯（香港：天道書樓，2018），xl。

3. 十字架的成就

神按照自己的形像造人，當他們與神關係完全的時候，正是神的形像被彰顯，神的榮耀在人的身上顯明。這種關係的內涵，呈現人的生命光景不再處於失落與懼怕，而是得到神所賜完全平安的真正自由。耶穌以肉身成為人的身分來到世上，在他與父神之間的關係全然合一的行動中，讓世人看到神完全的形像，也彰顯了神的榮耀。

十字架成為聖經倫理檢驗人形像的場域，這檢驗對世人而言，是他們的良心；對選民而言，則是神的旨意。因此，生活中的每一部分，都成為人面對十字架的經歷，世人是為著人自己的榮耀，基督徒則是為了神的榮耀。無論世人所謂的好事或壞事，對於掌管一切並創始成終的神，這一切都是好的，在他的手中都是為了神榮耀的彰顯。因此，「十字架是為了基督的榮耀而設計的。神在十字架裡的目標是要尊榮基督。」²⁷ 十字架對世人而言是最艱難的倫理處境，耶穌則在這處境中完全地順服父神的旨意，「不要從我的意思，只要從父的意思。」（可十四 36）因此，耶穌說，「我在地上已經榮耀了你，你託付我的是，我以成全了。」（約十七 4）所以，耶穌對每一個要跟隨他的信徒說，「凡不背著自己十字架跟從我的，也不能作我的門徒。」（路十四 27）使徒保羅則說，「我只誇我們主耶穌的十字架，」（加六 14）因為基督並他釘十字架使「神的榮耀顯在基督的面上（林後四 6）」成為真實；門徒在這個十字架的跟從之中帶著基督的榮耀，也在彰顯神的榮耀。

教會過於強調十字架的身體痛苦與心靈受辱，將世人以為之苦難作為十字架的內容，或者十字架只是基於悔改與不再多犯罪的生活。這樣的十字架不能帶出在永恆中具有意義的生命更新，至終仍會衰敗，對個人而言是如此，對整個所謂的宗派群體也是如此。因為真正具永恆意義的十字架，是在可能犯罪的處境中按神旨意行出來的生命內容，這是基督徒當所承受的十字架。耶穌按著自己的權柄與大能完全可以勝過任何世間的處境，但是他的來，是要按父神的旨意行（來十 7），十字架的救贖工作正是耶穌所領受的旨意。因此，耶穌順服的榜樣內容不是軟弱，更是在這種完全捨下自

²⁷ 約翰派博，《活出熱情》，張書筠譯（加州：美國麥種傳道會，2006），69。

己心意而能順服神心意的剛強，這也是每一個基督徒當有的剛強，正如同保羅說，「我靠著那加給我力量的，凡事都能做。」(腓四 13) 因此，十字架所呈現的剛強，不只是一種所謂的軟弱弔詭，而是呈現神國的真正力量。所以，當耶穌以宣告真理的方式，殷切地對所有跟從他的人說：「若有人要跟從我，就當捨己，背起他的十字架來跟從我。」(可八 34) 對他的門徒又說，「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，和撒馬利亞，直到地極，作我的見證。」(徒一 8) 這讓教會明白，

神因他無限的恩惠和憐憫，將他自己啟示給世人，不只是藉著大自然和受造物，不只是藉著他在歷史上的管理，並且最重要的，他藉著他的獨生子、離開天上父的懷抱，來教導世人有關他的事，而十字架總其大成，每一件事最後都匯集在這裡。神將他的心向世界啟明了，這就是十字架如此榮耀的原因，也是福音的信息中心。²⁸

所以基督徒用自己已經是神兒女的身分，在地上效法耶穌的榜樣，背起自己的十字架，活出與耶穌相同生命內容，見證耶穌已經做過的事，在世人當中彰顯神的榮耀。這是耶穌基督在十字架上已經成就的事，是關乎人也關乎神的榮耀福音。

二、華人宣教動機的探討

西方教會所傳講的福音內容影響著華人教會的宣教動機。1807 年英國馬禮遜來華，開始了西方教會來華宣教的重要一頁，1834 年死於中國，葬在澳門。之後的兩百年，陸續有更多的西方宣教士來到中國。1856 年來到中國的內地會創辦人戴德生，在中國服事 50 年，一生影響華人教會發展甚大。今天江蘇鎮江的福音堂裡，存放著戴氏夫婦的墓碑。過去 200 年，類似馬禮遜、戴德生的見證，一直發生西方宣教士在中國、韓國、印度、東南亞、非洲、大洋洲、中南美洲的生命故事裡。還有許多一生理於宣教禾場的基督徒，或於年老返回家鄉，或因各種情況離開禾場，他們的宣教事蹟都面對一個議題，他們去那裡是為了什麼？

先知以賽亞預言，「那報佳音，傳平安，報好信，傳救恩的，對錫安說：你的神作王了！這人的腳登山何等佳美！」(賽五十二 7) 耶穌與門徒一起吃逾越節

²⁸ 鍾馬田，《只誇基督十字架》，鍾越娜譯（香港：美國活泉出版社，1997），44-45。

晚餐時，對他們說：「我來了，是要羊（或譯人）得生命，並且得的更豐盛。」（約十 10）「我實實在在地告訴你們，我所做的事，信我的人也要做，並且要做比這更大的事，因為我往父那裡去。」（約十四 12）耶穌升天前又對門徒說：「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。凡我所吩咐你們的，都教訓他們遵守，我就常與你們同在，直到世界的末了。」（太二十八 19-20）最後，耶穌離世前再對跟隨他的門徒交代：「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，和撒馬利亞，直到地極，作我的見證。」（徒一 8）這些《聖經》有關蒙神差遣、命令去宣講福音的重要經文，其呈現的內容：平安的救恩、神作王、門徒當去做耶穌同樣的事、去使萬民遵守耶穌的教訓，並在世界作耶穌的見證，都是關乎耶穌基督的作為以及他與世人的生命關係。

筆者自 2009 年起，專注於跨文化宣教士記錄片製作的服事。記錄片的內容以基督徒的生命見證與宣教的關係為主，故事跨越的主要時期自 1950 年代至 2020 年，場景則由加拿大到台灣、巴布亞新幾內亞、尼日，與砂拉越；所涉及的宣教士有加拿大人及台灣人、馬來西亞華人，這些宣教士主要受著內地會、國際事工差會、威克理夫聖經翻譯會等西方差會的差派，但是也特別注意台灣少數民族前往砂拉越少數民族傳福音的工作。2016 年起筆者開始參與動員華人宣教的差會工作，負責一些宣教士訓練與關顧的服事，對象以台灣和中國大陸的基督徒為主。這十餘年與宣教士在一起的過程，無論記錄片拍攝或輔導準宣教士上工場的服事，特別注意他們在宣教禾場的服事心態以及為何願意成為宣教士的動機議題。2019 至 2021 年為了本文研究需要，針對筆者熟悉的宣教士作深度的訪談；2022 年則藉著差會的訓練課程對有心成為宣教士的學員作宣教動機問卷調查，理解他們願意投身跨文化宣教的核心內容。這些記錄片的製作、宣教士深度訪談及宣教訓練學員問卷等三方面的資料收集與探究分析，就成為本文主旨的重要佐證。

（一）當代宣教士的禾場實錄

2009 至 2016 年，筆者透過參與路加影音事工完成了兩套中長篇的跨文化宣教士的記錄片合輯——《天國子民》、《你們要去》。這些以基督徒宣教故事為背景的四部記錄片，都在嘗試陳述福音的本質，基督徒的生命特質，以及基督徒在神賜的平安與喜樂中見證神的榮耀；目的在向華人教會傳遞一個真基督徒如何以自己的生命為耶穌基督作見證的內容。2017 年之後，計畫繼續製作來跟從我的

記錄片專輯，接續著已完成的《天國子民》《你們要去》兩套記錄片合輯，探討《聖經》關於福音與宣教的内容，目前尚待完成。

1. 《天國子民》記錄片合輯

基督徒蒙召是天國的子民（kingdom people），不只是一個教會的子民（church people）；教會的子民憂慮著被世界改變，而天國的子民卻努力去改變世界。²⁹ 耶穌道成肉身的見證，一直持續在基督徒順從耶穌的呼召、對世界捨下自我的事奉當中；耶穌的生命與樣式，因此在他們的身上被看見。這是一條不回頭地走向耶穌、走向鄰舍、走向十字架，走向永生的路。這樣生命内容是《天國子民》合輯所關心的要旨，也是合輯中兩部記錄片《繆叔叔的故事——豐盛的救恩》、《她在巴紐》的製作因由，希望透過他們的故事來呈現真基督徒為主作見證的生命與内容。宣教士他們或已回來，或仍在宣教工場。加拿大的弟兄繆學理，二次大戰曾是加拿大的空軍軍官，1948年來中國，2001年從台灣的小鎮恆春，退休回到故鄉溫哥華，一生向華人傳福音 53 年³⁰。台灣的姊妹劉力慈，她是美國的企業管理碩士，2002 年來到巴布亞新幾內亞，目前在那裡服事一個人數只有 3000 人的語族。一位自西方的世界來到東方，一位由地球的北邊去到南邊，他們好像是基督的精兵，正在訴說，人生可以如何真實地與神的國有分。

（1）豐盛的救恩

繆學理說：「當天信主耶穌的時候，我就是要做一個真正的基督徒。」這是記錄片故事的主題，怎樣才是一個真正的基督徒，也是筆者作為一個基督徒在嘗試找到的答案。因此，加拿大的繆學理成為影音事工拍攝宣教士記錄片的第一位主人翁。同樣地，2009 年的夏天，一位移民加拿大的中國大陸年輕弟兄³¹，他擁有美國會計師執照，也因為聽到繆學理的故事，專程來拜訪繆學理，特別問到：「我是千方百計地設法

²⁹ 大衛·博許，《更新變化的宣教—宣教神學的典範變遷／*Transforming Mission— Paradigm Shifts in Theology of Mission*》，507。

³⁰ 按繆學理宣教士已於 2016 在加拿大溫哥華島去世。

³¹ 按這位弟兄，完全是因為聽到繆學理的宣教故事，實在感到驚奇，當時他信主只有短暫的時間，面對人生的意義感到迷惘。

來北美生活，但您為何會去那動盪的中國一生受苦？」³² 學理的回答是，

你知道，我離開加拿大到……你說我離開天堂到那邊，那邊變為我的天堂。噢！我能夠在這裡，我能夠變為中國人，我能夠學習講中國話，我能夠用中國話傳福音，工作了，為主工作了，那才是一個異象，一個快樂。常常人家說你在那裡受苦，我從來沒有受苦（他搖著頭），生活非常的簡單。³³

影片也特別對此「天堂與受苦，生活非常的簡單」的答話，作出回應與評論：「做為一個現代的人，他沒有積蓄任何財產，沒有開過汽車，不知道什麼是拿鐵咖啡。」³⁴ 但是，

他一生無論來自差會的生活費、肢體的奉獻、他父母親的幫助，或者他的老人津貼，他所能省下的錢，都幫助了別人。退休以後，一位過去他在台灣幫助過的孩子，因為失業，仍會向人住在溫哥華島養老院的繆學理尋求幫助，雖然繆學理銀行的存款總是無多，但他還是會繼續地給下去。³⁵

《羅馬書》十二章 8 節，使徒保羅說的，施捨的就當誠實；憐憫人的就當甘心。這是他最大的恩賜！³⁶

長達 53 年在中國、香港、台灣的宣教人生，他服事過難民、軍人、學生、工人以及無家可歸的問題孩子。他以近乎完全捨己的愛，服事那些在人生成長上有著各種困難的華人青少年，照顧他們的生活與需要，讓他們有家的溫暖與愛，向他們傳福音，引導他們認識耶穌基督。「對於這些孩子給他們一個家；他不是當作工作，而是將他們當作自己的孩子。他願意用《聖經》中的一句話——神叫孤獨的有家（詩六十八 6），作為自己將來的碑銘，這可以說是他服事主一生最大的寫照。」³⁷ 對於一個有施捨憐憫恩賜人，又如何做一個真正的基督徒

³² 附錄一之 2，《繆叔叔的故事——宣教的一生》，253。

³³ 同上。

³⁴ 附錄一之 2，《繆叔叔的故事——宣教的一生》，256。

³⁵ 同上。

³⁶ 這是筆者在拍攝紀錄片期間真實發生的故事。當時繆學理只靠著加拿大政府的國民年金與低收入戶補助金維持生活，所有戶頭存款都是他每月生活費的結餘，或者他人的一些奉獻款，餘額不多。筆者在半年的過程中，親自經歷到兩次的匯款過程。

³⁷ 附錄一之 1，《繆叔叔的故事——豐盛的救恩》，240。

而言，繆學理與主的關係及他為主作的見證，可以說都是發生在他與人生活的處境當中，特別是遇到金錢需要幫助的情況。當世人或基督徒認為對人的金錢幫助應該有節制或者智慧的時候，學理內心所面對的是基督的愛，而不是世間的合理與尺度。然而繆學理說，這也是他自己一生容易失敗的地方，在幫助這些有需要的孩子時，「他會將自己的愛放進去」³⁸。《聖經》的倫理是要世人能按神的旨意行，而不是要世人認定自己所行的是神的旨意。繆學理的作為與心態，其誠然可貴之處，是在於他自己知道雖然在幫助人，但他也確實知道有時是帶著自己的情感與愛，因此我們不容易在他的言行與服事上看到自以為義的影子。

所以，那些受到他幫助，或者在事工上參與其中的人，他們所感受與經歷到的是一種「始終如一的愛」³⁹。在繆學理的一生服事中，非常特別的是他從 1980 年代起，開始專注在街上無家可歸的問題青少年。90 年代初，從內地會退休回到加拿大，三年之後再回到台灣，當時已經是 71 歲，憑的是對這些有困難的青少年不止的負擔。直到 78 歲在他身體健康不適合繼續下去時，才完全退休回到家鄉。在這 20 年服事問題青少年的生涯，從領人信主的果效來看，只有極為少數。然而，就繆學理自己而言，他卻經歷了什麼才是基督捨命的愛，這是他最後在台灣七年所發生的事。2002 年，他在加拿大的教會作見證：

有一個孩子他媽媽自殺，他爸爸是花花公子，很不好的。結果他一個阿姨把他介紹跟我住在一起。那麼，這個孩子是十三歲，他個性好強、很反抗、很難帶。可是我特別記得有一次，我從外面回來，他坐在家裡，在我們住的地方他對我說：Uncle 你愛不愛我？我說當然愛你。你愛我多少？我說：很多很多。不夠不夠，你到底愛我多少？我就擁抱他說：我愛你這麼多……他就把我推開說：不夠不夠，再問你愛我多少？我就站起來，身開雙手說：我愛你這麼多。我就想起我看到的一幅圖畫，我問耶穌你愛我

³⁸ 『Owe no man anything except to love one another. (Rom. 13:8) . 我們只當去愛別人而不要有所虧欠 (羅 13:8) Love but don't "fall" in love. 但這個愛不要成為自己的愛』 『I made a lot of mistakes, because of.....感情』 『因為感情，我過去作了許多錯誤的事！』 見附錄一之 1，《繆叔叔的故事——豐盛的救恩》，248。

³⁹ 1950、60、70 年代在繆學理家中經常出入，或者受到金錢幫助甚多，一些後來成為傳道人或長老的學生，他們在接受筆者訪談的時候，共同有著的回憶與感觸是，「他每天活出來的就是為主在做；孩子不聽話，甚至欺騙他，他對他們始終如一的愛；他是始終如一地按照《聖經》裡的道理來愛一個人。」 附錄一之 1，《繆叔叔的故事——豐盛的救恩》，245。

多少？他就伸出他兩隻手，就為我死……為我死。正當我想到這幅圖畫的時候，我說我是不是願意為他死？我願不願意為他死？我是不是愛他過於愛我自己的性命？我一直問我自己，我的回答是我願意。可是，真的碰到死，我會不會，我不知道。但是我覺得愛他、愛這些受苦的小孩、流浪的小孩、沒有一個有愛的家庭的小孩，所以我這個是不會忘記的場合，你愛我多少？愛我多少？⁴⁰

這段期間他服事的一位流浪孩子，後來信了主，他的感受是：「遇到我們這些都有問題的孩子，你不可能付出，除非是上帝的生命……除非是上帝的生命。」⁴¹而實際參與期間的一些重要同工則說：「我覺得最不容易的是有完全的耐心跟愛心，他是很不容易、很不容易的一個例子。」⁴²「我相信上帝是透過他證實了上帝是信實的，跟他的慈愛。」⁴³

宣教與傳福音的工作，在繆學理的案例中，那最後的 20 年應該是投入資源與人力最多的一個部分，然而從信主的人數，或者所謂建立教會的實際果效，與其他的佈道的工作相較而言非常有限。這對宣教工作所帶來的省思，是繆學理的方向不對，抑或他的生命不夠豐盛，還是教會需要以更深的視角來看待宣教的重心？這也是筆者在製作該記錄片選擇題材時不斷深入思考與學習的。一位與繆學理相交超過五十年的老傳道人毛中穎，在筆者對他的訪談時，最後他對繆學理所留下的話：

他就是這樣的真實。他的為人這麼多年，做主的工，都做在孩子們的身上。他所照顧、關心、幫助這些孩子，真是把主的愛、主的恩帶給他們。他的故事就是愛的故事，他的見證就是愛的見證；他是住在愛裡面的人，他是住在主裡面的人，他的一生過的是捨己的生活，真是為別人而活的！⁴⁴

記錄片也對此做了回應，「人若說他住在主裡面，就該自己照主所行的

⁴⁰ 附錄一之 1，《繆叔叔的故事——豐盛的救恩》，244。

⁴¹ 附錄一之 1，《繆叔叔的故事——豐盛的救恩》，245。

⁴² 巫貴安弟兄，繆學理在中途之家時的同工。同上。

⁴³ 李德育、林麗雲牧師夫婦，妙家最後 7 年的主要同工。附錄一之 1，《繆叔叔的故事——豐盛的救恩》，246。

⁴⁴ 附錄一之 1，《繆叔叔的故事——豐盛的救恩》，248。

去行。(約壹二 6)」⁴⁵ 他一生捨下了自己，遵守了主的話，做為一個基督徒，愛主的心在他裡面是完全的。

面對一個基督徒內心與主關係的議題，這也是記錄片的關注重點。繆學理終生沒有結婚⁴⁶。有時他也會因為獨身的困難而埋怨神，他 87 歲的時候，在整理他的傳記文稿⁴⁷ 時說，「為基督我曾經影響過許多人，神也因此給了我在主裡的一個大家庭以及許多我可以愛他們的朋友，但就是沒有婚姻。因此有時我開始可憐我自己，為何是我？為何是我？為何我的人生會如此？為何我不可以像我的哥哥一樣？」⁴⁸ 對於這樣的議題，幾乎是每一個人都會問自己，甚至問神為什麼。繆學理年輕的時候，想當電影明星。以他的外表來說，份量是夠的；但是他年老的時候，他在世界裡所剩下的，只是幾件一般外出衣物，少許的生活費，和過去的照片與書信。他給自己的答案是，「對於這些事之後你會明白，你必須將神放在你的生命裡來看，去問神『為甚麼』是不對的。」⁴⁹ 他回顧自己成為基督徒的一生，給自己下了這樣的一個註腳，「當我年輕的時候我想要成名，人在世上的意義就是必須要成名，這是我那時候內心所想的，是的！你知道嗎？當我必須自己一個人在這間屋子裡時，我說：主啊！我不是重要的，沒關係，我就是順服於你。」⁵⁰ 並想到自己，「你認為你自己是什麼？你認為你自己是什麼？你沒有什麼！他才是一切！如果你有一些什麼重要的，你要將榮耀真正地歸給他！」⁵¹

2009 年底，他說，他想安然見主。問到繆學理將來在天家看到主的時候，最想對主說的一句話是什麼？他不自覺地唱起了一首感恩的歌。

⁴⁵ 同上。

⁴⁶ 按繆學理口述，其兄長二戰時期為加拿大空軍戰鬥機飛行員，戰後成為加拿大氣象專家，育有子女和美滿家庭。

⁴⁷ 按筆者在拍攝紀錄片時期，同時配合台灣校園書房為繆學理撰寫的傳記逐字潤稿，因此談到許多過去生命回顧的事。

⁴⁸ 附錄一之 1，《繆叔叔的故事——豐盛的救恩》，250。

⁴⁹ 同上。

⁵⁰ 附錄一之 1，《繆叔叔的故事——豐盛的救恩》，251。

⁵¹ 附錄一之 1，《繆叔叔的故事——豐盛的救恩》，240。

感謝主！因為他拯救了我的靈魂；
感謝主！因為他使我完全；
感謝主！因為他賜給我的救恩是如此的豐盛和自由！

繆學理的一生，他說，從重生那天，他要做一個真正的基督徒。在他一生的軟弱與剛強中，似乎可以學習到福音對一個人的生命意義，是在基督徒愛神與愛人的心志與行動中，經歷到自身的十字架，並在順服中成為榮耀神的內容。這樣的生命誠如耶穌說：「我來是要叫人得生命，並且得的更豐盛。」（約十 10）

（2）她在巴紐

當筆者在神學院即將畢業的時候，台灣威克里夫聖經翻譯會的秘書長來學校分享。他講到自己去巴布亞新幾內亞（以下簡稱巴紐）探訪他們在叢林裡宣教的宣教士劉力慈，提及那裡環境如何的落後與惡劣。當時最深刻的印象不是這位宣教士如何偉大，而是想到她的父親怎會讓擁有美國企管碩士學位的寶貝女兒，長期單身地去到那個地方成為這樣人生的宣教士，因為筆者也有一位類似成長背景的女兒。在那個時候，劉力慈已經成為拍攝宣教士記錄片的目標。⁵²

2010 年的夏天，筆者第一次踏上了巴紐的土地，是記錄片跟拍的工作，也是自己深度地實際進入宣教士在宣教工場的生活。在巴紐的第二天，聽到劉力慈與一位巴紐友人唱著一首詩歌，旋律簡單、詞意質樸，詩歌的內容是：

耶穌啊！將我造得更像你一樣，
耶穌啊！將我造得更像你一樣，
我要你的形像在我裡面被看見，
耶穌啊！將我造得更像你一樣。

這首詩歌之後成為記錄片的主題曲。與其說，是想透過詩歌的內容呈現劉力慈的見證故事；更適合地說，是看到一位認真的基督徒正在用她的人生認識及經歷自己與神的關係。

記錄片的主題「她在巴紐」是故事性的，透過基督徒的生活面相陳述

⁵² 按筆者來到神學院念碩士，就是為拍攝宣教士記錄片做裝備，希望是自己對信仰真理有更深的認識。因此，畢業後即開始全心、全時地從事影音事工。

信仰。片名的深度意思是，宣教士如何與一些巴紐人在一起。專輯片也用另外一個分題「復興的時候」製作了 15 分鐘的短片，透過神學的概念陳述基督徒與神的關係，嘗試詮釋神造人時的那個形像與樣式（創一 27）。因此，整個記錄片在講述一個信息，世人因著福音而得到生命的更新，如何從原來的世界被抽出來，又進入到這個世界的生活內容。記錄片透過宣教士回應選召，如何去到宣教工場、長期生活在那裡，以及宣教士在這些過程中的心路歷程，其他基督徒肢體如何與他們在一起，詮釋教會的宣教動機與作為的意義。記錄片同時藉著一些衝突性極強的宣教士人生體驗，呈現基督徒如何檢視自己與主的真正關係。這些故事情景與畫面都是基督徒的實際生活，它們不只是一種抽象的信仰概念，而是真實地在處境中經歷與回應耶穌的教導，並成為基督徒在世上為主作的見證內容。

故事雖然從宣教士去那裡翻譯《聖經》的選召開始，但是實際的信息重心，卻強調著宣教士在宣教工場的生活處境與她原本的家庭與人生背景的強烈對比。「力慈從小在基督徒家庭長大，是家中的么女受著家人的寵愛，父母親都是公務員，他們在教會裡也是熱心擺上的。她大學時期是學校團契的領袖，在青年宣教大會中獻上自己，開始有了海外宣教的負擔。」⁵³「巴紐的國民教育尚未普及，大多數的地區沒有自來水電，城市與鄉村的差距也非常懸殊，相信傳統巫術、精靈的生活方式還深深地影響著他們。但是她仍然認為自己是一個以基督信仰為主的國家。」⁵⁴此外，在分題「復興的時候」面對選召這個議題，所呈現的內容則是，「神選召他的一些僕人——基督徒，從原有的世界放下，他們在那裡曾經擁有，或是現在、未來還想擁有的，去服事他，他們的一生就從原來的方向，完全轉變更新了！」⁵⁵ 信息所呈現的《聖經》觀點，依然是在強調基督徒如何在人生的處境中以神的心意成就作為榮耀神的聖經倫理原則，而不是以世界觀點所認定的苦難、成功

⁵³ 附錄一之 3，《她在巴紐》，259。

⁵⁴ 附錄一之 3，《她在巴紐》，258。

⁵⁵ 附錄一之 4，《復興的時候》，269。

內涵，或者社會文化裡的道德標準來評定人生的價值與意義。因為，基督徒「以前他們只關心著自己的好處，如今他們以別人的好處為先；以前他們是為自己活著，如今他們是為神而活。」⁵⁶所以，基督徒如何在他們真實的生活與服事中活出基督的樣式，是他們見證耶穌救恩的生命實際，也成為他們生命經歷神所賜平安與喜樂的依據。因此，筆者也從聖經倫理的視角對專輯片的信息主旨做了具體的詮釋：

這些基督徒的實際人生，並沒有因此變得比別人健康、富裕，或者在社會道德的實踐上更好；但是透過他們的言語、行為卻讓人們看到，他們實在跟以前不一樣了！他們知道生命的意義是，為了顯明耶穌的樣式和見證上帝的愛，並且能夠將榮耀真正地歸給他。⁵⁷

信息雖然使用她去那裡、她在那裡，與她在一起的敘事脈絡。似乎宣教士是從出生與成長的台灣去到一個全然陌生的巴紐，但是從一個基督徒回應神的選召視角，對劉力慈而言，巴紐的雅穆克村子是她現在的家；來到宣教工場似乎是一個更美的家鄉。還有，她在巴紐讓當地所有參與其中的同工能不斷感念的，是他們彼此相愛的關係及一同經歷神的心路歷程。

十二年前，隨同劉力慈跟拍，踏上巴紐的土地時，問力慈此時的心情如何？她興奮地說：有回家的感覺。但是，當真正來到瑪林瓦族的雅慕克村，那個力慈宣教士口中所說的“家”之前，仍需經過三小時的內陸飛機；穿過那裡叢山峻嶺的八小時卡車；在大河中一個多小時溯流而上的獨木舟；最後則只能倚靠雙腳的兩小時步行，在熱帶雨林中抵達力慈口中的家。她真是回到了家嗎？這裡的睡房沒有床鋪，沒有枕頭，只有一片草蓆。客廳裡沒有桌椅，沒有自來水，沒有電，好像回到了不知的多少年前。《聖經》中的耶穌基督說的話：「神啊，我來了，為要照你的旨意行。」（來十 7）成為當時的寫照。她在那裡的老工都說：這些年來，力慈最令他們記念的是，「力慈從來沒有拒絕我們的文化。」⁵⁸「我們不覺得她是其他國家的人，打心底地喜歡她，她是

⁵⁶ 同上。

⁵⁷ 同上。

⁵⁸ 附錄一之 3。《她在巴紐》，263。

我們真正的家人。當她來到村中，我家裏，你知道嗎，生活起居與我們一樣，這是我們願意和她一起工作的原因，真正地很快樂。」⁵⁹「力慈她是屬於我們的，因為她與我們吃完全一樣的食物，與我們喝同樣的水，與我們雅慕克的人作同樣的工作。」⁶⁰對於一個已經習慣生活在文明開發地區的人來說，能夠長期的一生持續如此，有時會比一次的捨命更難走。作為一個基督徒服事人的見證，這種經歷是極為困難的，劉力慈雖然眼前容易一片漆黑，不能看到前面的結果，她仍願意用自己的一生來服事這群神的子民。

劉力慈初到巴紐時，需要學習當地的兩種語言。首先是能講當地人民通用的生活語言，另外就是瑪林瓦族的母語用來翻譯他們可以親切讀懂的《聖經》。這個過程是不容易的，需要付出極大的代價，但卻是完全不能省略及逃避的。劉力慈分享她剛到部落時的困難……

有一次我躺在我的房間裡，覺得自己好像就是身心障礙的朋友，真的是有耳朵，可是有障礙，有嘴巴也有障礙，然後要走出去呢，我覺得障礙很大，然後眼淚就流下來了，我就跟上帝講，唉，放了我吧！但是這種困境大概一到二年啦！⁶¹

這些年來，當地與她一起事奉的同工也是以奉獻的心來參與服事。他們與力慈一樣是住在當地沒水沒電的棚舍中，扶育子女的需要也會缺乏，卻依然願意繼續下去，與力慈一起在供應不足中學習彼此相愛、看顧。然而。她分享在村中的這些年，那最不容易的內心挫折是：

每當她在巴紐那個一切不可預期的土地上，堅持倚賴著自己在經濟、管理上的多年專業與經驗時，神會讓她知道她其實只是個軟弱到了極點的人，需要好好地學習凡事倚靠主、跟隨他。……。當她知道她的朋友、同學在世界中有所成就的消息時，那種「為誰辛苦為誰忙」的想法，在她軟弱的時候，仍會衝擊著她……當她面對村民對她的背叛、偷竊、巫術迫害，更是嚴重地傷害到她。⁶²

2010年初，她回到台灣述職時的宣教心志已瀕於崩潰。她說：「總之，

⁵⁹ 附錄一之3。《她在巴紐》，264。

⁶⁰ 同上。

⁶¹ 同上。

⁶² 附錄一之3，《她在巴紐》，265。

我要清楚地看到神的愛、感覺到他的愛、被他保護、並能感恩，不然我很難再回去。若沒有足夠的愛為基礎，再返回工場，會更痛。不用談那是個 30 年的計畫，不是我崩潰了，就是我離開信仰了。」⁶³ 《約翰壹書》三章 16 節的經文，「主為我們捨命，我們從此就知道何為愛；我們也當為弟兄捨命。」是天父給她的答案，她深深地感受到自己內心的世界是：

你說你愛他們嗎？給他們什麼什麼什麼，你為他們捨棄了什麼什麼，你願意為他們捨命，愛到捨命的地步嗎？我開始就反問自己，我嚇一跳，為他們捨命……？神就光照我，神就光照我：你知道嗎？你這一小撮人就讓你痛成這樣子，神啊！耶穌愛世人，所有的人，那痛是到什麼程度，但是仍然是義無反顧，就是捨命，就是給出去，你是要看那個後面的復活和盼望。⁶⁴

劉力慈宣教士的個性，在情感上是一個嚴肅認真的人。但是她在那個以男性為主的村落文化中，仍然可以得到村中的領袖與同工們的尊敬，這是因為她捨下了她原來的生活與好處，在那裡視她所服事的村民如同家人，完全地與他們在一起。2010 年，力慈在台灣述職即將返回巴紐前，那裡的同工提多和勞倫斯一直來信說：「趕快回來，我們等你，趕快回來，現在村民無力抵擋賭博酗酒對他們的影響，希望力慈回去後能帶出改變。」⁶⁵ 這也是劉力慈在雅慕克村中除了《聖經》翻譯外，主要關注村民的服事重心。然而，她內心卻有著深深的無奈，「我回去面對這樣子的事，整個村，一個村一個村的淪陷，我可以做什麼呢？我可以帶什麼回去呢？我們等你。我可以做什麼？帶什麼回去？」⁶⁶ 在《她在巴紐》專輯片的後記，特別關注著雅慕克最迫切的需要與工作：提高孩子們的教育，改進醫療環境，翻譯母語《聖經》。希望在村裡建立一個社區福音中心，為村民帶來信仰與生活上的各種教導，村民可以在此接受裝備，接待來往的宣教士。事實上，十年後這些問題與想法，社區福音中心完成了也又破敗了，仍期待再建一個新

⁶³ 同上。

⁶⁴ 附錄一之 3，《她在巴紐》，265-266。

⁶⁵ 附錄一之 3，《她在巴紐》，267。

⁶⁶ 同上。

的中心；依然還沒有可以長期在那裡的宣教士進去一起同工。甚至筆者自己十年來，心中想回去探望他們的想法也未能實現。

2021 年，劉力慈回到台灣照顧病重的母親，在難得的相聚機會中問到她，十年前，你希望在雅慕克留到很老的時候才完全回來的想法，還是那樣嗎？她回答說，已經不允許了，因為村裡的環境改變非常大！已經不允許了！這讓教會思想，宣教的想法與事工內容有多少時候是神的旨意呢？2022 年的春天，劉力慈又回到雅慕克那裡的家。她在那裡已經 20 年了，她一直在深深地經歷著自己與神的關係，一個被神更新的人生。

2. 《你們要去》記錄片合輯

十字架，耶穌經過那裡，三天後死而復活。聖靈，引領門徒聽從耶穌的教訓，賜給他們力量效法耶穌的見證；他們就捨下自我、走向鄰舍，去為那些已經是、或者還不是弟兄姊妹的人，全然委身。因為，門徒就是他的故事。1927 年，美國宣教士孫雅各（James Ira Dickson）來到台灣傳福音、從事神學教育。1967 年，他死於台灣，也葬在那裡。他的遺願是，興起台灣的原住民向東南亞的原住民傳福音。1968 年，他的妻子孫理蓮（Lillian R. Dickson），在台灣成立焚棘海外宣道會，陸續差派了 8 位阿美族、布農族原住民牧師帶著的家人，來到馬來西亞砂拉越的詩巫，向當地住在沼澤、河邊的伊班族人傳福音，使他們成為耶穌的門徒。這是台灣基督徒最早到海外長期宣教的起始，直到如今，一些當年在那裡宣教的原住民牧師的族人與下一代都還在那裡繼續著⁶⁷。馬來西亞砂拉越的華人基督徒，詩巫長大的黃約瑟，年青時就認識了這些來到砂拉越，長期在伊班族傳福音的台灣宣教士。他自己也是在伊班族短宣時，蒙召決志成為一個跨文化的宣教士，去到那些很少機會聽見福音的人當中，把福音傳給他們，傳福音與開拓教會是他一生的負擔與恩賜。

（1）大漠飛沙

宣教士在沙漠曠野的呼喊：歡迎來到尼日（Niger），是記錄片宣傳影片的片頭，它在對基督徒發出你們要去的宣教呼召。《大漠飛沙》記錄片

⁶⁷ 這兩年，受著 Covid 疫情的影響，他們只能待在台灣，目前他們也已屆退休的年齡。

一開始的主題曲內容，「我已經決定要跟隨耶穌，我已經決定要跟隨耶穌，永不回頭，永不回頭。」這是非洲尼日古瑞鎮（Goure）全部為數極少的基督徒，在受到當地穆斯林暴力事件的逼迫後，主日聚會用曼加語唱著他們敬拜主的心聲。記錄片原先設定的信息主題，是以宣教士自己所寫的宣教故事與心聲為內容，但最後實際抵達尼日跟拍宣教士與師母的「回家之旅」時，因為兩週之前在當地剛發生穆斯林對基督徒的暴動事件，原先所設想的內容完全轉向了，關注的議題幾乎都以暴動事件的影響為主。故事的主人翁，已經由宣教士轉為在那裡的所有基督徒，專輯片的主題則在述說神在那裡孕育著不同的生命故事。

1990年，黃約瑟加入 SIM 國際事工差會，1992年與妻子帶著三個分別為 10 歲、9 歲的兒子、6 歲的女兒，來到西非尼日的古瑞，一個撒哈拉沙漠南邊的小鎮，接續在那裡已經傳福音 30 年的西方宣教士工作，向當地回民曼加族人傳福音⁶⁸。黃約瑟剛到古瑞的時候，從當地穆斯林的口中，聽到一句令他終身難忘的話，「在我們當中絕對不可能有教會出現。」⁶⁹ 12 年後，他與妻子在那裡建立了一個 30 人的教會，這是非洲 450 萬曼加人中的第一間教會。一位由他帶領信主的曼加弟兄，日後成為傳道人；他卸下了擔子，交棒給當地的同工，2003 年底與家人來到北美牧會，並繼續著對 13 億的華人，傳遞跨文化宣教的負擔。目前黃約瑟仍在華人地區奔波、宣導華人向穆斯林傳福音的異象。2015 年二月，是他與師母決定回到尼日古瑞探望那裡教會的日子，也是他們在那裡有過 12 年宣教人生的家。出發前的半個月，古瑞小鎮的教堂在當地穆斯林反基督教的暴動中被燒毀了，傳福音用的青年中心、食物供應站以及宣教士居住社區也全部成為廢墟，五天的事件中，當地極為

⁶⁸ 尼日（Niger），橫跨在撒哈拉沙漠的南邊，仍是世界上最低度開發的國家之一，1700 萬的人民百分之 99 信伊斯蘭教。曼加（Manga）族是尼日人數最少的種族，他們沒有文字，按傳統守著千年以來的穆斯林身分；迄今基督徒在他們中間，仍不及萬分之一。尼日東邊的偏僻小鎮，古瑞（Goure），一個曼加人聚集的地方；1960 年代，雖然居民不到兩千，一些西方宣教士還是願意陸續地來到這裡，向他們傳福音。附錄一之 5，《大漠飛沙》，273。

⁶⁹ 附錄一之 5，《大漠飛沙》，277。

少數的基督徒只能在警察局躲避，尋求保護。⁷⁰ 這讓筆者在故事信息的傳遞時，產生了更深刻的思想，可以在整個故事中學習到什麼呢？東西方宣教士在古瑞小鎮的福音工作已經 60 年了，如今留下的是什麼呢？基督徒對於尼日的暴力事件，容易看到那些所謂回教徒的不是，而也容易被忘記了與他們之間的區別，回教徒與基督徒之間的信仰有時已經模糊了。如果都只是不同宗教的信徒，那彼此之間真正的差別在哪裡？因此，《大漠飛沙》記錄片希望藉著古瑞事件及黃約瑟一家人在那裡的宣教故事，闡釋基督徒去建立教會的福音真理。

這趟「回家之旅」，約瑟先去到首都的神學院，那裡的副院長是當年在他古瑞家中長大的孩子；再次見面，他們的擁抱有六次。抵達古瑞鎮後，在宣教士宿舍的殘餘廢墟中，他們尋找著以前在這裡的記憶；附近的許多以前的友人，也再次看到他們黃皮膚的朋友，彼此在問安、握手或擁抱中，才過去不久的暴動氛圍，好像絲毫未曾發生過似的。連續幾晚的禱告會與主日崇拜在會友的家中進行，這也是約瑟此行回家的居所，雖然簡陋，但心卻是豐富溫暖的。他們也去了兩個只有 2-30 戶人家的沙漠小村落，當年約瑟在這裡放《耶穌傳》電影傳福音，有人信了主；再回到這裡，除了探望他們，更想堅固他們。小村落因為地處偏遠，這些年來他們如同沒有人牧養的羊，沒有《聖經》與文字，沒有基督徒團契，當然也沒有牧者。離開時，全村落的小孩跟在車子後面跑著、用他們唯一會說的母語喊著：「謝謝你們！謝謝你們！」這些純潔孩子口中的謝謝，對宣教士當年放下自己的孩子來到這裡傳福音的意義深刻，⁷¹ 這沙漠中小小的村落，對約瑟來說與古瑞鎮一樣，來到這裡傳福音都是他生命中不可缺少的故事片段。因為「宣教士，去到水深之處，不只是地理上的觀念，或者一些生活上的幫助

⁷⁰ 2015 年一月 17 日，非洲的尼日（Niger），因為受到法國查理周刊諷刺默罕默德事件的影響，全國發生反基督教的嚴重暴動。距離尼日首都尼阿美東邊 1300 公里，靠近博科聖地（Boko Haram）的古瑞鎮（Goure），是一個受創最重的地方。附錄一之 5，《大漠飛沙》，273。

⁷¹ 黃約瑟的三個孩子都是寄宿在尼日首都的 SIM 宣教士子女學校，離古瑞鎮 1300 公里遠，一年只能寒暑假見面。當時他們在古瑞的家沒有電話、他們自己也沒有車，首都與古瑞之間連巴士都沒有。直到如今，他們仍是唯一長期在尼日生活過、在那裡傳福音的華人基督徒家庭。附錄一之 5，《大漠飛沙》，276-277。

與關懷。如果從未真正地進入人們生命的實際處境；宣教士對於他們，恐怕還是一個陌生的外人。」⁷² 離開的前一晚，古瑞教會所有同工一起禱告。對於古瑞教會遭受迫害，教堂重建的經費需要，約瑟轉交了來自台灣教會第一時間的愛心奉獻。聚會結束時，主領的弟兄說了一段話，說出古瑞的基督徒在這次受到逼迫的事件中的經歷，神在那裡孕育的生命故事是：「世界都認為尼日是一個伊斯蘭教國家，但是經過這次暴動事件，人們可以知道，尼日的古瑞鎮已經有了一間教會！」⁷³

離開尼日時，在機場的候機室，約瑟眼中閃著淚光無奈地說，目前的他，似乎只是這裡的過客了！燒毀的教堂要如何重建，在哪裡重建，他無法為他們做怎樣的決定，只能建議。畢竟對他來說，若有機會再回到這裡，可能已經是一些年之後的事。次月，復活節前的主日，約瑟以親自在古瑞所看到的，就是基督徒受到穆斯林逼迫後，他們的回應，在美國哥倫比亞市華人教會作見證。

弟兄姊妹們！在這一種的光景之下，他們要看到基督徒們雖然受逼迫；但是還是一樣地愛回教徒。雖然受逼迫，沒有惡言相待。雖然受逼迫，沒有報復的心情、報復的行動；反而有原諒，反而到處去跟他們講說：我們為你禱告。弟兄姊妹！他們看到什麼？他們看到經過一場的暴力，所產生出來的結果就是，基督徒有一些東西，我們回教徒（穆斯林）沒有！⁷⁴

並用這次古瑞受逼迫的事件，鼓勵教會。「逼迫本身乃是神要使用的一個方法，使所有的基督徒真心的在神的面前調整，來思想們所信仰的是什麼？然後有堅強的信心的時候，跟著神就來復興他的教會。」⁷⁵ 數月後，伊撒牧師來信：「古瑞教會決定，在被夷為廢墟的宣教士宿舍土地上，再建一個教堂；將在那裡繼續敬拜主，向當地的穆斯林傳福音。」⁷⁶

整個 20 世紀，成百上千的宣教士願意放下自己家鄉的生活，來到這片

⁷² 附錄一之 5，《大漠飛沙》，278。

⁷³ 附錄一之 5，《大漠飛沙》，282。

⁷⁴ 同上。

⁷⁵ 附錄一之 5，《大漠飛沙》，282-283。

⁷⁶ 附錄一之 5，《大漠飛沙》，283。

對福音開放的非洲回教國家傳福音；⁷⁷ 一百年之後，即便是已經完全本地化的教會，依然不能免除回教徒的對立情勢。福音是生命，傳福音如果成為去在另外一個族群、地區或者國家建立一個宗教，不論它是怎樣形式，基督教與其他宗教的衝突就永遠不能避免。因此，傳福音不是去到另外一個地方，改變人們原有的文化或生活方式，而是福音成為人們的生命價值與中心；宣教不是去給人帶來另一個比較好的宗教，而是是要讓人心遇到以及歸向主耶穌。耶穌在地上傳福音，不只背起十字架，也走上十字架。因此，基督徒不只要走向各各他，還要跟從耶穌一同走上十字架。耶穌如此的吩咐，對我們軟弱、有限、不完全的門徒來說，誠然困難，卻因為相信耶穌的應許，他的擔子是容易的，他的軛是輕省的（太十一 28），他們就有力量在世人所認為的苦難中，順從耶穌的吩咐、遵守他的教訓，繼續地走下去（太二十八 20）。因為在十字架上，門徒的內心已經找到生命在世上的意義與答案。

（2）焚棘海外

《焚棘海外》記錄片的最後畫面，使用著全文河與乎南笛伴兩位宣教士 2015 年在砂勞越山區往前走的背影，那是是筆者心中的禱告，也是筆者內心一直尚在找的答案。他們到底為什麼來到這裡？他們可以走多遠？他們正走向何方？

焚棘海外的故事要起源於 1968 年，美國宣教士孫理蓮在台灣成立「焚棘海外宣道會」（**Burning Bush Mission**），與台灣基督長老教會合作，選派原住民牧師到東馬來西亞的砂拉越，向那裡的伊班族原住民從事跨文化的福音工作，當時全部經費來自北美基督徒的奉獻。陸續有八位台灣的原住民牧師帶著家人與年幼的孩子出發。1980 年，馬來西亞政府的宗教政策改變，因此這些來自台灣的宣教士都必須離開，雖然他們都有留下來的堅定意願，但是之後所能做的，就是以個人觀光的身分，繼續回去堅固那裡的羊群。他們當中唯一來自布農族的宣教士—

⁷⁷ SIM 國際事工差會，在尼日向穆斯林傳福音的工作，開始於 1924 年；目前長期在那裡事奉的各國宣教士，依然超過百人。同上。

—全所哲，雖然當時已罹患輕度中風，卻幾乎每年都在孩子的陪同下，回到砂拉越。這些宣教士的內心，總是期盼著：曾經在那裡長大的孩子，將來有人願意繼續回到伊班族去。全文河在青少年的時候就受到全所哲的影響，「2007年，在他50歲的時候與道地布農族的妻子秀娟自費來到砂拉越參與伊班族的宣教工作，已經十年。」⁷⁸「2014年，台灣神學院的畢業典禮上，另一位已經50多歲的道學碩士畢業生乎南笛伴——全所哲的孩子。2015年，他也成為台灣基督長老教會長期在砂拉越伊班族中的宣教士。」⁷⁹全文河與笛伴的心志是：希望用他們的餘生，可以在伊班族的信徒當中栽培出一些真正的基督徒。⁸⁰

台灣基督徒長期遠赴海外參與跨文化宣教，可以說是從這些原住民的牧師與家庭投身在砂拉越伊班族中起始的。2000年，全所哲逝世後，他們整個家族奉獻了馬幣20萬元，在砂拉越的Julau建立了一間基督徒訓練中心，盼望能繼續堅固、裝備那裡伊班族的信徒。2006年，訓練中心的主要結構體完成⁸¹，全文河繼續完成了中心最後的建設，並接起了在伊班族中門徒訓練的棒子。他沒有將自己當作是一名所謂的宣教士，因為他沒有教會的正式差派與支持，沒有完整的神學訓練，英文不熟、也不懂當地的語言。他的家人都在台灣工作、求學，他只能倚靠著自己有限的存款及部分台灣教會與基督徒好友的支持，使用為期兩個月的觀光簽證在台灣、砂拉越兩地來回的奔波，回應著自己心中多年來的負擔。⁸²他注意到伊班族人雖然都說他們是基督徒，但是對福音真正的認識以及信仰根基卻非常淺薄，又混雜著原來信仰中的宗教

⁷⁸ 附錄一之7，《焚棘海外》，289-290。

⁷⁹ 附錄一之8，《焚棘海外 守望禱告版》，295。

⁸⁰ 按全文河與乎南笛伴為初中時期的同學，彼此居住在隔壁村，這些台灣原住民的山地村落，當時主要的信仰為基督教，同上。

⁸¹ 按當時建築的主要經費來自於，全所哲的女兒全慈信的先生因為車禍意外去世的保險理賠金，全數奉獻給這項事工。

⁸² 在教會中，他是一位少言、盡職的長老。他少年時期就經常在教會聽到台上的所哲牧師說著，1970年代自己在東馬來西亞伊班族宣教故事。當時台灣的環境，能夠出國是一件令人羨慕的事；台下的他想著，有一天他也要出國。可是長大之後，主對他的引領是——出國去傳福音。直到2006年，49歲，還不夠資格領退休俸的時候，毅然地離開安穩的公職，冒著自己過去不願意承受的風險，開始認真地裝備自己。一年之後，來到東馬來西亞Julau——他青少年時期牧師的宣教工場。

神靈，因此今生的好處以及困難解決成為他們信耶穌的基礎。教會中除了傳道人不足外，培育真正門徒的工作也極其缺乏。文河雖有負擔，卻不知道如何做；主為他開了一條路，在當地念神學院，一邊裝備自己，同時在 Julau 地區伊班族服事。前幾年，文河受限於語言以及還在神學院學習，他所能做的不多，經常只是去到長屋⁸³探訪、參加他們的婚喪喜慶；在教會中的服事，也只能教些詩歌。兩年之後，他的妻子秀娟在孩子的鼓勵下，也完全放下臺灣的工作，來到文河的身邊，為他作飯以及打理生活上的事。目前的文河，已經可以用熟練的伊班族的母語講道；不會游泳的秀娟，可以經常乘著獨木舟與文河一起出入長屋。夫妻一起事奉，並等待在台灣的乎南笛伴神學院畢業後，來接續並主持訓練中心的工作，這是他們之間的約定。

文河與秀娟都不是教會中所謂恩賜明顯的基督徒，也不是外表精明能幹、可以高言大智的人。2014 年的秋天，文河完成了神學院的課業，決定在伊班族中繼續留下來；此時的秀娟，也已經是神學院第二年的學生。筆者特別問到文河：「七年來，似乎沒有看到你在這裡有什麼明顯的服事果效，將來你要在這裡繼續著什麼呢？」他回答說：「只要可以在伊班族中，帶出一兩個真正的門徒，我就可以回去了。」這樣的負擔也在乎南笛伴的心中。2015 年，在他被台灣基督長老教會差派，即將出發去砂拉越時，他說：「我就在生活裏面有一些年輕人可以跟著我；然後跟著我一年兩年以後，送他到神學院讀書。在我有生之年，我想做這樣的事情，就是師傅帶師徒……栽培一些忠貞的基督徒。」⁸⁴ 文河家鄉的老屋，在兒子們的孝心下，重建得美輪美奐。⁸⁵ 2017 年，他與妻子秀娟在家鄉那個寬闊的西式洋房，照顧著他們真是美麗可愛的小孫女，筆者對文河說，「我真的找不到你再回到砂拉越的理由。」此時，全文河三年前的那句話，「只要帶出一兩個真正的門徒，我就可

⁸³ 砂拉越伊班族群居於山裡河邊的木造的長排屋舍，出入以獨木舟為工具。

⁸⁴ 附錄一之 7，《焚棘海外》，292。

⁸⁵ 台灣南投縣新鄉村，文河與秀娟在台灣山上的老家。鄰居也是基督徒，會對人說：他們的孩子都有很好的工作與成就，所以他們可以放心地去海外傳福音。但是，文河與秀娟知道，這不是他們可以去的真正原因與力量。2014 年 11 月，詩巫衛理神學院的畢業典禮，文河一家在台上用他們布農族的母語唱著：「我們要跟隨耶穌」。

以回來了。」似乎成為他的答案。

2020 年開始的新冠肺炎（covid-19）疫情，影響著他們在砂拉越的服事，大多的時候他們必須停留在台灣的家鄉。如今他們都已到了一般的退休年紀，文河的東馬簽證問題，笛伴的語言學習問題，「來跟從我」的《聖經》議題，透過他們的故事也是筆者想完成的一部分，似乎還未能在接續下來的故事中找到可以述說的答案。目前華人教會想大步地在神的國度中宣講福音，《焚棘海外》記錄片最後對華人教會發出的呼聲，「我們傳福音的內涵以及宣教的腳蹤，也一如我們經濟發展同樣的成熟和寬闊嗎？我們為主作見證的故事是什麼！我們可以走向哪裡？」⁸⁶ 這也是本文的主旨探求，如何深化華人教會所要宣講的福音。

馬偕、孫雅各夫婦，他們由北美來到遙遠的台灣，傳福音給台灣的各個族群，也傾其全力牧養裝備台灣的教會。此外，還有許許多多的西方宣教士，來到台灣這塊土地，一生的歲月都在這裡捨下。百年已過，那些「寧為燒盡、不願朽壞」的生命，曾經照亮著台灣。50 多年過去了，如今台灣整體的財富也相當驚人，許多更新後的老舊教堂有著富麗的外表，來到教會的基督徒人數成長甚多，教會似乎在漸漸地長大成熟。你們要去，不是為了完成各種未完事工，也不是去成就基督徒個人的情感負擔，無論在自己的地方或是去到海外，而是在傳揚因著耶穌基督而有的新生命。教會的宣教故事，是神的子民在神國度的故事，無論他們奮力向前，或會停滯，都是每個基督徒願意跟隨耶穌的生命故事，他們的一生都在經歷與學習如何回應耶穌說「來跟從我」的課題，也是教會宣教的重心與方向。

3. 來跟從我

從加拿大的弟兄繆學理、台灣的姐妹劉力慈到砂拉越的黃約瑟與台灣的兩代原住民父子。天國子民及你們要去呈現的故事是，耶穌基督豐盛的救恩使信靠他的人有一個完全的生命；基督徒的生命是與神與人可以有真正良善關係的生命。真正的教會是可以將基督的愛呈現在世界的一群人；真正

⁸⁶ 附錄一之 7，《焚棘海外》，292。

耶穌的門徒是願意放下自己的意思在世界中學習奔走天路的一群人。這四個故事所呈現的內容是一體的，是基督徒為耶穌基督所作的見證，無論他們恩賜如何，曾經怎樣，他們願意戮力愛主愛人的心志與作為已經是他們跟隨耶穌的生命實際。

耶穌說：來跟從我。正是每一位耶穌的門徒需要去完成的記錄片。「我實實在在地告訴你們，我所做的事，信我的人也要做，並且要做比這更大的事，因為我往父那裏去。」（約十四 12）他對使徒彼得最後的話是，「你跟從我吧！」（約二十一 22）耶穌的門徒背起自己的十字架跟隨主，對他們而言，不只是一個信仰的理念，更是他們將榮耀歸與神的生命內容。自初代教會以來，耶穌的門徒離開自己的家鄉與親人好友，去到那些語言、文化完全不同的地方，成為跨文化的宣教士。他們或為單身一人，或是帶著妻兒幼小，在他鄉過著極為簡單的生活；既不為金錢，也不為名利，與那些他們所不認識的外邦人，生活在一起，為的是將福音的內容傳到凡有外邦人的每一個角落。在這條路上，有人走了些許年，有人用盡了他們的一生。然而無論時間的長短，對他們來說，都不是容易的。因為他們常常需要放下自己以為的權利，還有原來所熟悉的環境，一切都需要重新開始；並且知道，此後他們再也回不到原來的過去了。甚至他們的家人、孩子也要為此一起付出代價。這些門徒大多只是平凡普通的人，卻戰兢地用自己的生命回應耶穌給他們的呼召；他們甚至只能靠著耶穌的話語，背起一個人們看來愚拙的十字架，作耶穌基督的見證。此外，他們還必需柔和、謙卑地面對面對世界的冷漠逼迫，剛強地面對世界的誘惑與自己的軟弱，繼續地往前走下去。這樣的事，按著一個不完全的人來說，實在超過他們肉身、心靈所能有的擔負。耶穌的門徒能夠以及願意如此行，完全是因為他們相信真正的擔子是在耶穌身上，耶穌的話已經成為他們信心與盼望中的喜樂，在愛中服事萬國萬民的力量泉源。

從靈魂救恩的福音到增進社會福祉的福音；如今使人成為耶穌的門徒則成為教會專注地宣揚內容，門徒幾乎成為救恩的另一個代名詞。然而，耶穌口中的門徒與當今教會口中的門徒，那個真正的關聯性是什麼？耶穌宣告的「來跟從我」與今日教會對跟從耶穌的認識，那個真正的同質性是什麼？這正如同教會必須開始進一步地關心，耶穌所傳的福音與今日教會所

傳的福音，那個同質性是什麼一樣。十字架與神榮耀的關係，一直是當前教會缺少關注的福音內容，就如同本文特別關注的一個議題，福音與神有什麼關係一樣，教會過於專注在福音與人的關係了。耶穌說，來跟從我的意義，正如同他說，我所做的事，信我的人也要做一樣（約十四 12）。耶穌基督在地上榮耀了父神，這是他來的最重要目的，也是天國子民你們要去跟從耶穌的意義。

（二）跨文化宣教士深度訪談

如果每一位基督徒都是一位宣教士，那宣教內容的共同重心，對基督徒而言，這個共同的重心是什麼？是使其他的人靈魂得救，是促使世界的各種社會福祉改進，或者是使每一個人成為耶穌的門徒？這一系列的目的與重心，已成為西方教會自 18 世紀起，延續迄今的宣教主要動機。長期跨文化宣教士的工作，在天國子民、你們要去，以及來跟從我的《聖經》意義上，是具有代表性的，「因為他們是第一線的，對傳福音最熱衷的，是最委身的」。⁸⁷ 當代宣教士的記錄片的製作，專注在以神為中心的視角來呈現福音的內容以及基督徒與神的關係；直接與宣教士的訪談與討論，則從彰顯神榮耀的議題探究華人教會的宣教重心，藉此得到具體的共識或者蒐集到取向與關注重心不同的觀點，並成為本文最重要的論證參考依據。

1. 訪談對象及背景說明

筆者主要選擇的深度談話與訪談對象，共有七位，他們與筆者的關係背景主要分為三個部分：過去參與宣教工作的同工，記錄片拍攝時的宣教士，以及筆者牧會期間所支持的宣教士。目前這些宣教士或仍在宣教禾場奔走，或已退休。按他們的主要服事生涯，五位曾為長期跨文化宣教士，其中有四位之後成為宣教機構主要負責同工，一位為中年轉業的台灣原住民投身跨文化長宣的基督徒；一位專職宣教機構總幹事，多年在北美推動華人短宣工作；最後一位則是多年一直支持筆者拍攝宣教記錄片的傳道人，其來自中國大陸，目前在巴紐傳道、牧會。特別的是，這七位訪談對象中，有一位是在台灣宣教多年的韓國宣教士，過去十年完全致力於動員華人基督徒投入跨文化的宣教。訪談對象與題綱說明於下：

⁸⁷ 附錄二之 4，《全文河訪談記錄》，337。

(1) 宣教機構同工談話

日期地點：2019年2月21日於巴紐威瓦克市。

參加人員：

徐承烈，韓國宣教士，曾在台灣客家地區宣教23年，之後，在全球推動華人參與跨文化長宣工作，現職國際華人動員宣教協會總幹事。

王濤，由中國大陸赴巴紐經商多年，之後信主，曾參與《她在巴紐》、《焚棘海外》記錄片製作，50歲時，放下自己在巴紐多年的事業，舉家赴東馬全時念神學院，現職巴紐天恩堂傳道，負責偏遠地區植堂開拓。

李大榮，本文筆者。

討論主題：針對「耶穌選召和訓練門徒主要目的是要來彰顯神的榮耀」議題表達想法或意見。

(2) 宣教機構負責同工訪談

日期地點：2019年4月23日於加拿大溫哥華短宣中心。

訪談對象：

黃約瑟，《大漠飛沙》記錄片宣教士。現職SIM宣教士，負責推動兩個13億異象、穆斯林宣教華人動員與訓練事工。

洪順強，曾任加拿大華人教會牧者多年，時為溫哥華短宣中心總幹事。

訪談主題：耶穌門徒的模塑，彰顯神榮耀與宣教的關係。

(3) 記錄片宣教士訪談

日期地點：2019年11月26日於台灣南投縣新鄉村。

訪談對象：

全文河，《焚棘海外》記錄片宣教士。現職台灣基督長老教會砂拉越宣教師。

訪談主題：華人教會參與國度宣教工作之影響，彰顯神榮耀對宣教士工作的實質意義。

(4) 長期跨文化宣教士夫婦訪談

時間地點：2021年1月10日於台灣台南市。

訪談對象：

劉智欽、黃淑麗宣教士夫婦，早期均為台灣校園團契同工，之後赴泰國從事跨文化宣教服事 25 年，最後從國際關懷協會（Care Ministries International）總工場主任退休。目前從事宣教歷史課程、宣教訓練及宣教士關懷工作。

訪談主題：激勵宣教士一生的動機與力量，教會對神榮耀在宣教意義上的認識與重要性。

本訪談工作因為受訪者的服事地區以及性質差異，整個完成的時間長達兩年，受訪及參與者均事前知悉目的與內容是屬於博士論文田野調查的重要部分。主要的內容包括：華人教會宣教工作的影響、宣教的目標與工作重心、宣教與彰顯神榮耀的關係、耶穌說來跟從我的宣教意義。面對不同的訪談對象及訪談重點會有不同，依然是以探究福音與神有何關係的基礎進行反思，並以十架榮耀作為關注的焦點。

2. 訪談題綱及內容整理

（1）華人教會宣教工作的影響

從 19 世紀初到現在大約兩百年的西方教會，在跨文化宣教的熱忱與付出，使華人接受福音這件事，可以說是遍地開花。尤其這幾十年，華人基督徒的人數有著巨量的成長，經濟的力量上也開始富足，北美、香港、台灣、新加坡、東南亞的華人，特別現在中國大陸的華人整體而言大概是最富有的一群了。中國大陸教會對福音所謂的遍傳這件事情，在幾十年前就非常熱心，華人基督徒將對這個世代產生很大的影響是極為可能的。所以，在宣教的路上，華人基督徒的靈命造就，信仰的真確與純淨，不僅影響到華人教會自己所謂的屬靈復興，它更關乎到整個神的國度。這也意味著如果華人教會的信仰不是很正確、靈命不很成熟，而到世界各處去拓展所謂的國度，那與真正基督國度彰顯是有距離的。華人教會已經開始注意到宣教與成為耶穌門徒的議題，但仍然很少深刻關注《聖經》中耶穌門徒的內容精義。面對華人教會對神國宣教可能產生的影響，在訪談的過程中，可以看到宣教士們不同的關注重點，這也呈現出本文主旨的重要性。

首先，略具靈恩背景的《焚棘海外》記錄片的宣教士全文河⁸⁸，從一個「回家」特會所發出的先知性預言——在耶穌再來之前，華人是宣教的最後一棒，認為在末世的最後階段，華人應該是會有重要影響的。他也在東馬砂拉越宣教時觀察到，華人在營商方面確實有著來自神所賜予的福份，這也將成為華人在宣教上的助益。⁸⁹另外在華多年的韓國宣教士徐承烈，則從福音內容以及質量方面提出警醒，認為傳福音不只是一種培育出很多人去做擴聲機的角色，而是需要活出耶穌的生命。⁹⁰並指出，教會的門徒訓練要注意話語的潔淨、誠實；在行動本質上要能效法耶穌，而不只是表面上的作法。⁹¹由中國大陸移居至巴紐，對宣教極具熱忱的傳道人王濤，則提出華人教會應當如何具有安提阿教會的內涵，進而使世人見到基督徒當有的特質，這樣的影響才是有意義的。⁹²他也特別強調一個活在神榮耀裡的基督徒，應當有那種特別平安喜樂的特質，為了幫助人，什麼都願意去做，這樣的行為表現才能傳福音。⁹³台灣校園團契的同工，長期在泰國宣教的劉智欽，特別從民族主體性的優越感提出這是需要避免的，他承認自己剛去泰國的時候，會有這個優越感。這個情況也發生在 19 世紀英國宣教士的身上，會有著自己是當時日不落國的英國人的驕傲。⁹⁴來自東馬砂拉越，在非洲、北美服事多年的《大漠飛沙》記錄片宣教士黃約瑟，則專注基督徒當有不一樣的世界觀及價值觀看待華人教會在國度宣教上的影響，他指出，耶穌對門徒的模塑非常注意世界觀的改變，福音是面向萬國萬民的，而不是只指向自己的本國或者限制在一個地區與範圍的（徒一 8）。⁹⁵此外，門徒需要學習跟隨耶穌的原則，一種極為不

⁸⁸ 按全文河為台灣基督長老教會長老，赴砂拉越參與宣教工作之前，2006 年在新加坡城市豐收教會神學院（CHC 神學院）裝備一年，2014 年畢業於詩巫衛理神學院。

⁸⁹ 附錄二之 4，《全文河訪談記錄》，337。

⁹⁰ 附錄二之 2，《宣教工場同工談話記錄》，306。

⁹¹ 附錄二之 2，《宣教工場同工談話記錄》，310。

⁹² 附錄二之 2，《宣教工場同工談話記錄》，302。

⁹³ 附錄二之 2，《宣教工場同工談話記錄》，310。

⁹⁴ 附錄二之 5，《劉智欽黃淑麗夫婦訪談記錄》，353。

⁹⁵ 附錄二之 3，《黃約瑟、洪順強牧師訪談》，318。

同的人生價值觀，就是面對耶穌的呼召，無論你原來的身份與職業如何，立時的放下是極為重要的，這是對自己主權的放下，是人生價值觀的轉變，稅吏馬太的改變是一個跟隨耶穌很典型的例子。⁹⁶ 因此，華人在宣教的國度上，可以對世界產生較大的影響，華人基督徒的世界觀以及價值觀的徹底改變是極為重要的關鍵，這需要華人基督徒能夠真正付代價回應宣教的呼召。成長於香港，長期在溫哥華推動兩年期短宣工作的洪順強分享他們的例子，香港短宣中心初期推動平信徒放下自己的工作，奉獻兩年的時間，學習佈道且實際投入挨家挨戶傳福音的工作，當時在他們宗派的十個堂點，約 1000 人當中只有四個姐妹可以回應此呼召，雖然人數比例很低，但也帶出之後短宣中心的發展。⁹⁷

今天華人教會要大力往前走的時候，從當前的事實來看，14 億的人口分散到全世界，確實是很難有的案例。華人已經有上億的基督徒，以後可能會更多，這樣整體的預備，對整個基督福音應該會有很大的影響，因為再也沒有這樣大的一個民族又這樣地分散到全世界去了。⁹⁸ 華人從數百年前到東南亞，兩三百年前到美洲，之後到歐洲，到非洲，到哪裡的都有。然而從這些訪談中的提醒與建議，也看到華人教會此時的一些真實光景還有很多要調整的地方。

(2) 宣教的目標與工作重心

這個議題對於幾乎放下一切，長期投身於跨文化的宣教工作者而言，所觸及的是他們去的動機以及去到那裡企圖完成的事。前者關乎到宣教士個人的主觀性，後者則關乎福音所帶來的客觀影響。從這些討論對話的訪談中，雖然神的榮耀是關注的中心，但是因為受訪及參與對話者的不同服事取向，確實可以看到他們在宣教目標上呈現不同的面貌。

為何願意去的動機這個議題，是訪談劉智欽、黃淑麗夫婦時的首先提

⁹⁶ 附錄二之 3，《黃約瑟、洪順強牧師訪談》，320。

⁹⁷ 附錄二之 3，《黃約瑟、洪順強牧師訪談》，317。

⁹⁸ 印度民族可能是另一個近似的案例。

問，並強調「最深刻的動機與力量」是什麼的重點。他們是受訪者當中在宣教工場工作最久，也是工作到退休的宣教士。劉智欽首先表示，他是因為看到泰國的學生福音運動的需要，所以願意去，也成為他的使命感。他說：

我們看到泰國人信主不到百分之一，不只是看到泰國需要福音，而是看到泰國的教會需要更新的成長和人才的培育，他們本土的學生福音運動需要被強化起來。那我們就是看到泰國的大學學生的團契是很弱的，但是教會如果需要人才，必須從學生裡面產生人才，所以我們從那裡看到需要而去到那邊。⁹⁹

他對這需要也提出動機上的補充，「為泰國的教會培育足夠的質量還有數量，光質沒有量是沒有用的。」¹⁰⁰ 因為他在台灣校園團契的服事經驗，看到台灣校園福音工作的發展模式對台灣教會帶來的影響，「需要向那些對泰國學生工作已經很有經驗的學生工作者，在那邊和他們一起服事，能夠把他們的畢業生，那些專業的教授、醫生、專業人士再整合起來。」¹⁰¹ 這是他開始願意去的使命感。至於與他一起同去的妻子黃淑麗則表示出不一樣的動機，「愛當地人靈魂的心意，神真的帶我們去愛當地人。」¹⁰² 除此之外，她也沒有其他的動機了，因此去泰國對她而言，「就是把好消息能夠成為他們的幫助，對於我來講那很簡單，沒有去想什麼，那時候的呼召，要問我自己，我有愛他們嗎？如果沒有愛，那我去幹嘛！對我來講是這樣的。」¹⁰³ 最後能讓她決定去的力量則是，就是，「死就死吧！如果說，死都不怕，那還有什麼好怕的，當然那時候也沒有考慮什麼錢的問題。」¹⁰⁴ 除了使命感之外，劉智欽則對最激勵自己願意去的福音內容與價值，使用《哥林多後書》四章 5 節的經文，「我們原不是傳自己，乃是傳耶穌基督為主，並且自己因耶穌基督作你們的僕人。」特別指出，「去那裡是傳揚耶穌基督並

⁹⁹ 附錄二之 5，《劉智欽黃淑麗夫婦訪談記錄》，355。

¹⁰⁰ 附錄二之 5，《劉智欽黃淑麗夫婦訪談記錄》，358。

¹⁰¹ 同上。

¹⁰² 附錄二之 5，《劉智欽黃淑麗夫婦訪談記錄》，354。

¹⁰³ 附錄二之 5，《劉智欽黃淑麗夫婦訪談記錄》，357。

¹⁰⁴ 附錄二之 5，《劉智欽黃淑麗夫婦訪談記錄》，355。

他釘十字架的內容，而不是去傳自己的經驗，也不是去傳台灣的學生工作有多麼好。」¹⁰⁵ 同樣，來自台灣去到東馬砂拉越的全文河，他的答案則強調如何面對這樣的使命忠心，並認定整個使命是一個不容易的過程。他去的時候已經 50 歲，無論在英文或者當地的語言都亟待克服原來的不足與缺乏，如何能夠持續下去，是他去到那裡工作與目標上最重要的課題。他說，

身為一個宣教士，你要在一般的教會牧養工作比較的話，不能夠比較，沒有辦法比較。因為在跨文化裡面，很多時候要面對適應當地的文化與風俗，還有學習他們的語言，所以在這樣的學習過程當中，應該講說神給這個宣教士怎樣的使命，他的忠心到底是最重要的，而且沒有離開神的旨意。¹⁰⁶

在巴紐多年的王濤，則提出他在那個自稱已經為基督教的國家觀察，指出傳福音的工作不可以對教導這部分疏忽。「一個有百分之 90 基督徒的國家，仍是圍著籬笆過日子，這就證明這個福音傳的不是很好，信了，沒有真正的認罪、悔改。」¹⁰⁷ 這涉及宣教的動機以及在宣教工場的工作與目標。筆者也對全文河問到：你在那裡的宣教工作，對於已信主的人成為有一種真正基督徒的樣式，在這些過程與內容中，你的重心是什麼？他的答案極為中肯，「當然是不信的變成信，以及在退後的信仰中如何變成再度地更加熱心，這是每一個宣教士應有的目標。」¹⁰⁸ 然而按著他在宣教工場的服事經歷，所給予的案例是：透過禱告憑著心信，將病得醫治。一些超自然界的經歷、被鬼附的得釋放，使他們的家人信仰恢復，或者更為堅固。¹⁰⁹ 黃約瑟在論及門徒訓練的目標時，則從改變他們的生命來看福音工作的重點，認為耶穌說的來跟從我，本質上就是一件生命改變的事情，「就是把我們人以為是的，或者不是的，就要完全轉為明白神的心意，做神的事情。」¹¹⁰ 洪

¹⁰⁵ 附錄二之 5，《劉智欽黃淑麗夫婦訪談記錄》，356。

¹⁰⁶ 附錄二之 4，《全文河訪談記錄》，338。

¹⁰⁷ 附錄二之 2，《宣教工場同工談話記錄》，314。

¹⁰⁸ 附錄二之 4，《全文河訪談記錄》，338。

¹⁰⁹ 同上。

¹¹⁰ 附錄二之 3，《黃約瑟、洪順強牧師訪談》，379。

順強則繼續補充，「聽主的使命，聽主的承擔，也是作為一個基督徒與門徒應該跟從的一個非常重要的學習。」¹¹¹ 他指出一個很重要的看見，基督徒不應該只在自己的世界做一個所謂的好人，這值得我們反思。¹¹² 因為，「耶穌心中的天國，不是猶太人所想的一種狹窄的國度觀，我覺得宣教就是一種國度的參與，需要我們來教育。」¹¹³

宣教的工作者無論他們在那裡，他們企圖完成的事在神國度的意義是教會及宣教機構需要深度思考的。摩門教徒需要在他們青年時期，以奉獻兩年的方式去海外傳教，並且都是以挨家挨戶的方式。¹¹⁴ 這樣的光景在宣教的意義是什麼？如果基督徒也須如此，那將會有幾千萬個所謂的基督徒在世界各地逐戶地做所謂的福音工作。這關乎一個概念，福音目標與工作重心的全備性以及它在質與量上如何探究？它在《聖經》中耶穌是如何教導？挨家挨戶式的佈道果效抑或在實際生活中見證福音的本質，這兩種模式之間的差異是顯著的，兩者卻也都涉及宣教工作最起初目標所涉及的福音內涵——全備性¹¹⁵。

在方法論的果效上，任何一項工作或運動能夠長期的受到鼓勵，用律法做必須的強制，其果效應該是較為直接的，「耶和華見證人也好，摩門教也好，他們就是兩個重點，一個重點就是法律性，一定要做；另外一個重點就是，長期性的這樣教，變成年青人志願的去，因為他們有志願性的順服以及法律性的執行。」¹¹⁶ 教會在宣教的工作上是否也需要從這樣的方式長期地仿效？希望在宗教的擴張上可以看到同樣的結果。黃約瑟按他親自在華人地區從事宣教培靈教導的觀察發現，這容易導致地方或宗派的教會不斷地尋求自己所屬教會在人數上的成長與倍增，這種現象是值得疑慮的，在《聖經》的真理支撐是薄弱

¹¹¹ 同上。

¹¹² 我覺得現在的基督徒沒有使命感，只做好自己，在自己的工作崗位與事業當中希望能夠做一個好人啊，做到基督的樣式啊，這些都是很好的，但是使命感還是有落差。同上。

¹¹³ 同上。

¹¹⁴ 附錄二之 3，《黃約瑟、洪順強牧師訪談》，317。

¹¹⁵ 附錄二之 3，《黃約瑟、洪順強牧師訪談》，320-321。

¹¹⁶ 附錄二之 3，《黃約瑟、洪順強牧師訪談》，322。

的，甚或容易形成偏差。¹¹⁷ 延續著有很多的人去到另外的地區，或是在自己的國家作佈道工作，並將目標設定為有很多人信耶穌，這是在地上有形有體的教會需要深刻關注的問題，教會不應該將宣教工作的目標僅及於此。真正的重要性是，這些擴張能否符合《聖經》啟示「你們要去」的實質意義。在華動同工的談話中，問到負責華動的徐承烈，將來如果差派了三千個、五千個華人宣教士出去，他們去幹什麼？就像華動的宣教士來到巴紐，他們來幹什麼？徐承烈笑著說：重新訓練他們，我們自己重新開始。¹¹⁸ 今天在巴紐這個國家，百分之 90 的人都信耶穌了，傳福音好像很容易。像今天那個佈道者的呼聲，one more, one more, one more，還差六個，還差四個，就都來到前面決志願意信主。¹¹⁹ 那華人宣教士來這裡幹什麼，這是需要深深地思考的議題。

洪順強對全備福音有著提醒，「這是人的名詞，到底《聖經》裡面有沒有教導我們的福音是全備的福音，我常常就打一個問號，……。尤其是講到全備福音的時候，許多教會就是著重在社會關懷，或者要建立進入社會的平台。」¹²⁰ 黃約瑟則特別針對全備福音的定義及範圍提出一個需要有所保留的談論，他引用溫德（Ralph. Winter）的觀點為例，溫德認為「我們現在的宣教要全備，癌症就是我們宣教裡面要對付的一個主要事項。因為他太太得癌症死了，所以他認為得癌症這件事情或者是攻擊，是我們必須要解決的問題，不然我們宣教就不完全。」¹²¹ 此外，有關萊特提出的福音全備性觀點，溫以諾對此則予以

¹¹⁷ 我就發現今天教會所表達出來的跟耶穌基督所表達的有落差。所謂落差就是今天我們講我們要多大的教會，我們要多少人，我們是禱告多有恩賜，或者是講道多有恩賜。好像我上兩個星期在吉隆坡，禮拜天講道的時候，就有一位女傳道從另一間教會離開，到那邊來，她說她很失落。我說怎麼回事啊，她說他們教會也是全備福音教會，就是這種教會（意思應該是比較靈恩的教會），已經一千人了。主任牧師說，我們要來成為一個三萬人的教會。把所有宣教士都召回來，不要在外面，我們現在就做自己教會的事工，每個人都派他做什麼，希望在幾年之內有三萬人的教會。附錄二之 3，《黃約瑟、洪順強牧師訪談》，323。

¹¹⁸ 附錄二之 2，《宣教工場同工談話記錄》，315。

¹¹⁹ 按當天早上，同工三人在宣教工場威瓦克市的傳統市場廣場，看到一位當地傳道人舉行的佈道會，只有他一人在哪裡講說，結果就有近 20 人當場決志信耶穌。

¹²⁰ 附錄二之 3，《黃約瑟、洪順強牧師訪談》，327。

¹²¹ 同上。

保留，「萊特說救恩包括動物和植物界，就是說全備救恩包括這些東西，因為環保啊，是在救恩的範圍裡面，就要對待動物等。我聽的時候，就感覺有一點新的內容。」黃約瑟特別提醒，「在南美洲你講全備福音，肯定就牽涉到政治；在某一個環境裡頭，它就一定牽涉到照顧孤兒寡婦，它牽涉到的範圍很廣。如果你是靈恩派的，他的講法就是醫治釋放、預言啊的情況出現，它的範圍很廣。」¹²² 劉智欽對此也表達了他的看法，宣教工作若涉及整全的福音，必須回到基督教的信仰價值裡面，他說，「無論我去到哪裡，那個使命感回到最原點，傳講的是耶穌基督，當這個點沒有了，做再多的學生工作，開再多的學生宿舍、學生中心，開幾個育幼院，做什麼社會福利工作，都沒有用。」¹²³ 溫德、萊特在福音的全備性這個議題，上述有關傳福音方法論果效的討論，整體而言，都從福音如何關乎受造的視角在思想或設定福音全備性的範圍。

然而，筆者在提出福音全備性的討論時，是希望對本文的提問「福音與神有什麼關係」，能夠從造物者的關注方向有更深的討論與對話。在這些訪談的過程中，雖未能達到更多的內容呈現，但從各受訪者的回應及對一些觀點的質疑中，仍看到以神為中心的福音方向已經在隱隱地呈現著它的面貌。

短宣中心的福音工作雖然是以領人信主為目標，洪順強也特別補充，「他們基本上一直認為有關宣教的事，是需要以神為中心的，即使在宣教時相當注重方法和工具。」¹²⁴ 劉智欽對於宣教的動機也特別指出，其中常常包含著人的野心在裡面，在比較有實際需要的國家或地區，宣教工作者去的時候，成為一個在物質上或金錢上的給予者，這種帶著人道面貌的宣教方式，有一天會被淘汰的。¹²⁵ 但是這樣的宣教工作與心態，確實在今日的教會中佔著相當的比例，即便是一些從身

¹²² 同上。

¹²³ 附錄二之 5，《劉智欽黃淑麗夫婦訪談記錄》，358。

¹²⁴ 附錄二之 3，《黃約瑟、洪順強牧師訪談》，330。

¹²⁵ 附錄二之 5，《劉智欽黃淑麗夫婦訪談記錄》，352-353。

體醫治或精神釋放的所謂全備的福音，也常帶著以滿足人為中心的動機與工作目標。劉智欽認為「這不是宣教的本質，宣教是去到那裡，與他們生活在一起，使他們真心地接納我們這個人。」¹²⁶ 因此，如何以神為中心的宣教內容，這樣的面貌與本質的呈現，就必須更深入關注。

(3) 宣教與彰顯神榮耀的關係

宣教到底與神有什麼關係，宣教是神在宣教抑或在人，這議題直接涉及以神為中心或者以人為中心的宣教本質，也影響福音宣講的內容。因此福音與人有什麼關係，福音與神有什麼關係，這兩個最根本的進路，就成為教會及世人如何傳講與認識福音內容的關鍵。

按此議題雖然受訪者的神學背景有所差異，但是對話與回應的心態與動機是真誠坦率的，過程並沒有證明個人的觀點是全然正確的企圖，目的都是希望從各自對信仰的經歷與理解，能更深入地呈現福音真理，幫助華人教會在國度宣教的路上走得更穩。同時因為本議題的探究已進入本文主旨的核心，所以會在提問與回應之間出現不斷追根究底的對話，這些內容對筆者而言，是希望確實地理解當前華人宣教工作者的福音觀點，也成為本文的幫助。其間四次不同受訪者的內容重心，分別從筆者對受訪者或參與討論者的服事背景理解與認識，基於本文的需要設定為：耶穌在門徒訓練及宣教的主要內容、彰顯神的榮耀與宣教的關係、得到主恩典的宣教內容與神榮耀彰顯的看法。

第一次的訪談對象是筆者服事宣教機構華動的同工。鑑於過去華動安排宣教學員訓練課程的形式與內容，較偏向傳統宣教學以及門徒訓練範疇，因此特別將《聖經》關於耶穌的門徒訓練與宣教主要內容的教導，從彰顯神榮耀的宣教觀點，作為這次對話的重心，這也是目前教會在大使命或宣教教育比較忽略的議題。筆者表達這樣的一個方向，當耶穌誕生，天使天軍所宣告的事情（路二 14），有兩個議題：一個是關乎神，一個是關乎人。宣教的時候，最重要的內容和目的如果是為了人，當然是人的平安和得救；如果福音還有關乎神自己的時候，那

¹²⁶ 附錄二之 5，《劉智欽黃淑麗夫婦訪談記錄》，354。

這部分就是彰顯神的榮耀。¹²⁷

徐承烈為環球福音會來華的資深韓國宣教士，他對宣教以及神賜給耶穌的榮耀提出整合的看法。關於宣教，「當然是一個把耶穌的事實（fact），真理，要傳給還沒有聽過的人們，就是宣教。」¹²⁸ 他對神賜給耶穌的榮耀解釋，「榮耀是把耶穌的權威、真正的身分歸與給他。」¹²⁹ 並從《聖經》的觀點指出耶穌的榮耀（honor），「他是王，他是創造主，他是榮耀的主。」¹³⁰ 「可是世界的人還沒有把榮耀歸給耶穌，因為還不認識耶穌，而門徒為了耶穌的榮耀所做的一些事工，使世人認識耶穌的身分，這個叫宣教。這也是門徒宣教與耶穌得榮耀的關係。」¹³¹ 王濤個人的生命見證是深刻的¹³²，他認為，「在主耶穌復活之後，主耶穌已經得到應得到的榮耀。他得到一個整全的榮耀，就是一點點缺乏都沒有的、全然的榮耀，權柄尊貴都在他身上，他已經贏得了全世界，從死裡復活，這是最大的榮耀。」¹³³ 他以自己的生命轉變為例，認為基督徒在宣教時候，應該是喜樂地意識到自己也是有分於這榮耀的。「我有沒有覺得我跟以前的區別到底是什麼？以前我是一個什麼事都可以做的人，叱咤風雲、呼風喚雨，我做什麼事都賺錢，充滿智慧，多好啊！但那不是神的榮耀。」¹³⁴

使人信耶穌的最終目的，是訓練門徒如何認識神的榮耀，在生命中如何活出神的榮耀，然後用這樣的方式去見證神的榮耀，而且在宣教的過程中讓普世一起將榮耀歸與神。¹³⁵ 這是筆者在談話中繼續表述的觀

¹²⁷ 附錄二之 2，《宣教工場同工談話記錄》，299。

¹²⁸ 附錄二之 2，《宣教工場同工談話記錄》，300。

¹²⁹ 同上。

¹³⁰ 同上。

¹³¹ 附錄二之 2，《宣教工場同工談話記錄》，301。

¹³² 按他中年在巴紐信主，受到劉力慈宣教士的影響。之後放下工作（他曾任巴紐總理的管家），舉家在東馬衛理神學院以四年時間完成神學院裝備，去到巴紐偏鄉成為傳道人，開拓教會。他一直支持筆者在巴紐及東馬拍攝記錄片，其全職回應呼召過程也受到筆者的鼓勵。

¹³³ 附錄二之 2，《宣教工場同工談話記錄》，301。

¹³⁴ 同上。

¹³⁵ 附錄二之 2，《宣教工場同工談話記錄》，305-306。

點，就是宣教應該專注在使人成為耶穌門徒當有的生命特質，以及成為門徒在宣教上進一步的意義。徐承烈同意這樣的觀點，表示，「我覺得不管在國內做宣教，或在海外做宣教，核心是一樣的，就是說效法耶穌，活出耶穌的生命。換句話說，就是活出耶穌的榮耀……別人看到我的時候，就看到神的榮耀。這是非常重要的。」¹³⁶ 並回應對華動現在的訓練課程也是非常的擔心，「因為沒有想過門徒的內容跟榮耀是連貫的；我心裡想過我們要培養門徒，就是像耶穌樣子的，首先我是像耶穌，然後培養門徒時候他們像我。」¹³⁷

第二次訪談的對象，他們的宣教背景是《大漠飛沙》記錄片的宣教士以及加拿大華人宣教機構的總幹事。彰顯神榮耀與宣教關係的探討在這次訪談中，受訪者的想法直接成為主體，《約翰福音》的相關經文也成為對話中的重要引述。

黃約瑟對這個議題的觀點與筆者有一致之處。他認為，「門徒宣教以及榮耀神這個題目，《約翰福音》耶穌最後的禱告裡面就提到這件事，耶穌講的時候他的內容是什麼？榮耀神就是耶穌講你愛神就遵守他的心意，就是神你叫我做的事情，因為我愛你，我遵守，我完全做了。」¹³⁸ 他本身自青年時期就蒙召，去到耶穌要他去的任何地方傳福音給那些沒有機會聽到福音的人。¹³⁹ 雖然，他不完全認為榮耀神就一定是宣教的最終目標¹⁴⁰，但是，他認為，「如果我們真的按著神的心意去做的話，那麼神就得榮耀」。¹⁴¹ 因為，

神說你去愛人，我就去愛人，人家說你為什麼會去愛人呢？你說因著神這樣教導我，別人就立刻就覺得你的神真好，因為他教導你對的事，你就行

¹³⁶ 附錄二之 2，《宣教工場同工談話記錄》，306。

¹³⁷ 同上。

¹³⁸ 附錄二之 3，《黃約瑟、洪順強牧師訪談》，322。

¹³⁹ 附錄一之 5，《大漠飛沙劇本》，274。

¹⁴⁰ 按黃約瑟本身的明顯呼召是去傳福音給未聽到福音的人，並繼而在當地值堂建立教會。因此，榮耀神是否為《聖經》啟示的宣教最重要的終極目的，他是保留的。這也符合筆者在拍攝《大漠飛沙記錄片》已經有的認識。

¹⁴¹ 附錄二之 3，《黃約瑟、洪順強牧師訪談》，322。

出來，你行出來的時候就使我們受益，使我們覺得你的神是值得我們信靠或者尊敬，那麼神的名字一被提出來的時候就被榮耀。¹⁴²

他從知易行難的角度對自己的觀點提出評論，確實也不是大多數的基督徒能如此行，就是神怎麼說，我就怎麼做；而是選擇自己比較喜歡的路去走或去做。就是「我們還是把決定權回到自己的手中的話，那榮耀神就出困難了。」¹⁴³ 至於他自己本身是怎樣去面對這樣的一個問題，他強調，「我就覺得神叫我做什麼，我就去做。當然還有很多的時候不明白，懷疑，這種情況都有，通常我的最後決定就是有感動我就做了。看到一個原來不會的人願意聽神的話，神的榮耀就彰顯。」¹⁴⁴ 因此，榮耀神不是我們可以將事情都明白了才願意回應，而是在不一定完全明白的情況下，就是依然完全信靠神給自己的處境是神良善的心意，並且是在恩典中的。這裡就關乎怎樣才是真正高舉神的名，教會將基督徒在生活上的見證，工作上如何按神的心意持守，或者在人生方向上的著重角度等等，視為高舉神的重要內容。洪順強也認為這是基督徒榮耀神的重要表現，並藉著如此的生命改變，如何來祝福人。¹⁴⁵

教會需要探究耶穌來的使命，是完成救恩抑或顯明神的榮耀，從人的需要角度，救恩就成為答案；從神的自我啟示角度，神榮耀的彰顯就成為答案。人本或神本的宣教觀也代表著這兩種角度上的重大差異，因此，耶穌說自己是世界的光，就詮釋為人因為都在黑暗裡，所以都需要光的照亮。¹⁴⁶ 世人一旦領受到耶穌的救恩，就應該把神的恩典高舉，繼續傳揚神的救恩。¹⁴⁷ 於是救恩成為福音的主要重心，偏重從人本的基礎來解釋神本的福音。但是神本的角度則會注意到耶穌是真光（約一 9；約壹二 8），耶穌的恩典充滿真理（約一 14），耶穌是真理

¹⁴² 同上。

¹⁴³ 同上。

¹⁴⁴ 附錄二之 3，《黃約瑟、洪順強牧師訪談》，323。

¹⁴⁵ 附錄二之 3，《黃約瑟、洪順強牧師訪談》，324。

¹⁴⁶ 附錄二之 3，《黃約瑟、洪順強牧師訪談》，325。

¹⁴⁷ 同上。

（約十四 6），行真理的必來就光（約三 21）。因此，是在生命中展現真光，是真光可以幫助人，真理與真光則成為闡釋救恩的基礎；神榮耀的顯明則成為耶穌道成肉身住在我們中間的重心（約一 14）。

第三次訪談的對象是《焚棘海外》記錄片的宣教士全文河，從 2014 年起開始跟拍他的故事，也希望能從他的故事角度呈現基督徒如何跟從耶穌腳蹤的多樣性，這是筆者這些年來在記錄片拍攝事工投入最多的一位宣教士。¹⁴⁸ 筆者曾赴砂拉越拍片八趟，也去文河在台灣山裡的家中十餘趟，與他的家族、家庭建立了相當的友情，全文河是筆者在記錄片製作生涯中彼此互動及參與最多的一位。因此在 2019 年 11 月的訪談中提出的問題是很直接的，希望能夠將文河的信仰與宣教特質真實地呈現出來。訪談過程中對於宣教與彰顯神榮耀的關係這個題目，因為呈現方式是連續性的問與答，筆者認為這是第一手的資料，故僅對回答做了不失原意的整理，可直接研析以及認識訪談蒐集到的深入觀點。以下是七個連續性問與答之間的節錄：

（李問）我們宣教的服事，他們得到了主的恩典。這樣的宣教內容跟神的榮耀彰顯，你有什麼看法？

（全答）講到榮耀，這是我的看法，就是說，被神使用的一個器皿。很多時候，我們講說，神啊，給我力量來為這個人禱告，當我們真的願意為他這樣做，那個有果效，那是誰的榮耀呢？不是宣教士的，榮耀歸給神。所以我很小心這件事情。假如我為某某病人禱告，他拿東西給我就不好。當然他要奉獻錢，那是歸給神，我就交給牧師，而且開收據給他。如果我為某一個人禱告，他馬上就給我米，或者其他的東西，我就拒絕，因為這是竊取神的榮耀。這是我的看法。

（李問）我想繼續問一個問題，這樣的榮耀與人的得救、或者他得醫治、或者是他得釋放，我們幾乎認為是等號。這樣的內容是你所經歷的服事或者宣教的過程裡，你覺得在你傳福音的重要性是一個怎樣的份量？

（全答）當然在信仰的道路上，我們多麼盼望每一樣事情或者問題耶穌都能醫治，這是我們所期待的。當然神的話語如何充滿在會友當中，這也是非常重要的。後來就理解一件事，他們裡面是空的，你今天叫他們戒掉這個，或者改掉這個，如果你沒有填滿神的話在他們裡面，事情一發生。他會怎麼想？就是因為祖先生氣了。所以，我的看法是，禱告是必然的，但是神的話讓他填滿裡面，這樣當他遇見事情來到，他就透過神的話知道神已經勝過了一切，這些所謂的遭遇對他來講打不倒他。

¹⁴⁸ 見本章第一節焚棘海外之內容。

(李問) 對榮耀歸與神而不歸與我們，你認為那個榮耀是什麼？

(全答) 如果認真來思考，前面的這些宣教足跡，不難發現一件事情。他所走過一段路，也許是神計劃中的某一點，它不是整個，不能代表整個。神用他的僕人，有的在這一段是你的，這一段是他的，有的是在另一段。榮耀這個問題，如果在這個確切的一段當中，我能夠忠心到底；當他覺得也不錯，當他覺得真正很厲害，我們就奪取了神的榮耀。如果一個很健康的心態，就是說這一切都是神的，我們只是一個器皿，沒有跟神奪取榮耀的餘地。我們只是一個器皿。

(李續問) 你可不可以更深入的、更具體的感受那個是榮耀，而我只是器皿，榮耀歸給耶穌，那個榮耀你感受到的是什麼？

(全續答) 其實，在事奉的道路上，我們不能說或是發現某某人很厲害，某某人很有恩賜。有些事很矛盾，比如說：神啊，你給我力量，讓我知道怎麼樣的傳福音，讓我在詩歌裡面有一個很大的造詣，唱出美妙的歌聲。結果很多人說你真是唱得不錯，在這個地方有時候我們會想我本來就不錯啊，莫名的一種虛榮就會跑出來，所以這一方面如果不小心的話，真的會跌落到撒但的一個陷阱裡面。

(李再續問) 我們在宣教工場使人得救，另外讓人過一個我們教會認定比較好的基督徒生活與人生。按照這樣的一個傳福音和牧養的目的，你可以表達一下這樣的傳福音和牧養與神的榮耀有什麼關係？

(全續回答) 當然，神在每一個人身上，都有不同的引領。例如：在恩賜方面，他可能在詩歌方面，他在講道方面，有的是在探訪，這些都有不同的恩典，不同的恩賜。重點是在各個不同的事情當中所擁有的成功，對一個器皿而言，絕對要小心，那個榮耀全是神的，我們只是一個器皿。因為當我們有一種想奪取榮耀的野心的時候，可能神的靈就會離開我們。讓我們保持謙卑的心，知道我再怎麼做，我再怎麼成功，這些都是神的。因為我們如果很在意成功與否，我們的心可能會起起伏伏，我們的心境可能會不平衡，在事奉的心態上會受影響。所以我總覺得說，保持一個謙卑的心，無論成功與否都是神的榮耀。我的看法是，神有的時候在某一個點讓你去傳，沒有讓你看到他得救，或者生命被改變，可能是在另外一個人身上，神都記念你曾經傳福音給他。我覺得這樣的心態就會很健康，我們就是盡心、盡力為主打拼，至於成果如何，那榮耀全是神的，我們都沒有資格跟他奪取榮耀。

(李問) 我們傳福音者的動機與心態，至於對那些被傳者以及對神來講，我們這樣的心態對他們以及對神來講意義是什麼？

(全答) 如果按著神給我們的使命，是不願一人沈淪，願萬人得救。所以每一個人，他必須要聽過福音，這樣審判才公平。否則某一人還未聽到福音，審判到了，如果是這樣的話，有一點不公平，這是我的看法。到現今，耶穌還沒有再來的的主要原因，縱然是今天的媒體、今天的宣教士，今天的電視、雜誌以及廣播界都在傳福音，但是總剩某一個角落的人還是沒有聽過福音，這個都是神要解救的人。

(李續問) 您剛才的回應較偏向如何關於人，那對神的觀點？

（全續答）神的觀點是希望萬人得救，沒有一個人沈淪的，是希望他們都得救。這是耶穌基督他為什麼要來到世上為我們捨命，有罪的人才被釘十字架，但是他沒有罪，他甘心為我們的罪死在十字架上，神為了拯救所有的人，這是他的目的。至於有沒有全部都得救，是他自己跟神的關係。神的心意是不願一人沈淪，希望萬人都得救。¹⁴⁹

在這個七個連續性的問答中，關乎一個主題，人的得救與神的榮耀。人本與神本的差異與共同性一直是提問的脈絡，回答的內容可以看到全文河成長與學習的教會論與救恩論背景，包含著改革宗、衛理宗、靈恩系統的觀點，特別是神本與人本的重心同時出現在他的回應之中。世人的全部得救，每一個人都要聽到福音，如此神的審判才是公平等，卻是屬於人本的取向，無法解釋到底人要聽到多少福音的內容，或是怎樣的福音才算聽到福音。基督徒是神所使用的器皿，對神所交付的使命忠心到底，服事工作的成功與否都是神的榮耀，人只要認為事情的成就是出於自身的能力，這就是竊取神的榮耀，這些觀點則偏向神本的重心。文河呈現的內容，在救恩的部分與傳統的宣教觀點是一致的，在神的心意與人的責任之間尋求平衡；在教會信徒靈命的成長則將讀經和禱告視為關鍵，但如何才是真正地明白神的話語以及正確的禱告心態並未深究。最重要的，是對於宣教與神榮耀彰顯的關係，雖未給予深刻的看法，但給予了相當值得討論的內容，這也是撰寫本文尋求深究的目的。

第四次訪談對象宣教士劉智欽、黃淑麗夫婦，因為是最後一次的田野深度訪談，事前即請受訪者對訪談問題作準備，並將整全福音的概念包含進來，理解神的榮耀是否為福音整全的重要內容？這樣的概念對目前教會從屬靈的生命拯救及社會福祉的幫助，甚或自然界保護等方向認知的整全福音來說，彰顯神榮耀是一種更深化的方向。因此，針對這個方向與概念，筆者從整全福音所包含的內容角度向受訪者提出連續的相關問題，來認識他們對福音中有關神榮耀彰顯的內容與價值的關注和理解情況。主要的提問內容於下：

¹⁴⁹ 見附錄二之 4，《全文河宣教士訪談記錄》，340-343。

整全 (holistic) 福音，它的意義是什麼？神的榮耀如果按照整全福音的進路來看，它在宣教上有沒有它特別重要的一個意義，並且在《聖經》中已經有啟示我們？

神的榮耀對於你的宣教意義？它在宣教上的意義是我們需要關注的嗎？或者不是很重要的議題？¹⁵⁰

對於這些議題的回應，劉智欽呈現他的信仰核心是，基督徒與神的施恩寶座的內容。並且從十字架的苦難神學、基督徒的聖潔生活神學，及恩典之下的所謂成功或財富神學等方向來回應整全福音的內涵。他認為，這些可能的神學進路與神榮耀的關係，若無法基於神的榮耀來作屬靈的理解，人生一切的處境都含著恩典，這些神學可能帶來的結果對人來說，都將是非常辛苦的。¹⁵¹ 在這個基礎下，神的榮耀在宣教上的意義，劉智欽則將其視為讓還沒有在福音裡的人，他們的人生能夠明白敬拜神的意義與價值，並與所有的基督徒在神的寶座前一同敬拜神、禱告神、傳揚這位神，事奉他。¹⁵² 這樣的觀點與派博是相同的¹⁵³，也是目前北美保守福音派的主要看法。劉也從處境神學的進路強調，不同民族在不同的文化影響之下，他們對《聖經》的詮釋會產生相當差異的結果，他對這些不同的福音認識給予尊重，對這些觀點與救恩的至終關係並不予以特別論斷，包括財富與恩典的詮釋，而將其歸於信仰者自己需要面對的責任。¹⁵⁴ 但是面對這些情況，無論是未聽到福音的或是各種不同闡釋福音的群體，劉在自己的宣教人生裡，他所堅持的就是將耶穌並他釘十字架的內涵，堅定地告訴他人，「耶穌基督愛你，為你死在十字架上，他復活、升天，他在天上為我們預備地方，而且他還要再來審判這個世界。」¹⁵⁵ 並成為接受之人的一個生命盼望，而這個盼望「在困境、在失望、在沒有財富、在沒有成功的

¹⁵⁰ 附錄二之 5，《劉智欽黃淑麗夫婦訪談記錄》，359。

¹⁵¹ 附錄二之 5，《劉智欽黃淑麗夫婦訪談記錄》，360。

¹⁵² 同上。

¹⁵³ 見本文 56 頁，第二章有關派博的觀點。

¹⁵⁴ 附錄二之 5，《劉智欽黃淑麗夫婦訪談記錄》，360-361。

¹⁵⁵ 附錄二之 5，《劉智欽黃淑麗夫婦訪談記錄》，361。

底下，我們依舊在神的榮耀施恩寶座底下有盼望的果子。」¹⁵⁶基本上，其在傳統的救恩內容表達是精確的，然而筆者並未能就本文研究的提問「福音與神有什麼關係」，從訪談的回應內容中清晰地看到深刻且可以直接引述的觀點。

(4) 耶穌說來跟從我的宣教意義

從聖經倫理的角度，教會應當如何深入地認識耶穌對世人或者門徒說「來跟從我」的宣教意義，這是教會在門徒模塑工作上的一個關鍵議題，特別是在闡釋「神就照著自己的形像造人（創一 27）」這個真理，不是一個形式上的概念，而是關乎彰顯神榮耀的重要本質。耶穌道成肉身的來，是神在世人面前將自己的榮耀啟示出來，是神充滿恩典與真理地住在世人中間（約一 14，18）。耶穌也透過對使徒彼得說，你跟從我吧！這句話的內涵是要彼得怎樣在心志上自我的死去，能夠不再以自己的對世界的豐富以及肉身性命為念，榮耀神（約二十一 15，18-19）。這是彼得當背的十字架，也是每一個真正信靠耶穌的人當背的十字架。使徒彼得之後用自己的人生，見證他對耶穌基督的榮耀與美德的認識（彼後一 3-11）。這也是使徒保羅蒙召成為耶穌門徒之後對世人的見證，當他完成第三次宣教旅程，回到耶路撒冷的路途中，他說，「但知道聖靈在各城裡向我指正，說有捆鎖與患難等待我。我卻不以性命為念，也不看為寶貴，只要行完我的路程，成就我從主耶穌所領受的職事，證明神恩惠的福音。」（徒二十 23-24）這是使徒保羅作為耶穌門徒的心志，所以他可以說，「你們該效法我，像我效法基督一樣。」（林前十一 1）因此，作為一個基督徒，一個蒙召成為跨文化長宣的宣教士，針對宣教記錄片的宣教士黃約瑟與全文河，筆者在深度訪談的中特別提出耶穌說來跟從我的議題，並從模塑門徒生命內容與神榮耀的關係方面，進行較具體的討論。

首先透過與黃約瑟的訪談，從十字架道路與神榮耀的視角理解耶穌呼召、教導、模塑怎樣的一個門徒，以及這樣的模塑與跟從耶穌的關

¹⁵⁶ 同上。

係。¹⁵⁷ 黃約瑟從神學的觀點認為，這裡涉及的主要關鍵是要世人放下自己的主權而有的困難，對於這個困難還是在於我們跟隨耶穌的時候，是希望從耶穌那裡領受恩典與福氣，但我還是我，還是在我自己做主。¹⁵⁸ 這正是與耶穌的禱告，不要從我的意思，而只要從父的意思（太二十六 10；可十四 36；路二十二 42）的心意相反。黃也指出目前教會在門徒訓練的方式與內容深度，應該注意信徒世界觀與價值觀的真正改變，而不是一些基督教方面的理性《聖經》知識，或者一些形式與必需的服事，甚或一些靈修、禱告的課程，門徒訓練的重心應該是在生命方面的操練。¹⁵⁹

筆者同意黃約瑟所提出的生命方向，因為跟從耶穌本身就是一種屬靈生命的實際呈現，並且這是一個可以彰顯神榮耀的生命。這樣的生命是耶穌說的更豐盛生命，也是《約翰福音》中的門徒訓練與宣教的内容。黃約瑟也指出神的心意是要透過人的生命品質彰顯神是一位怎樣的神；神已經透過耶穌基督的道成肉生啟示他是一位榮耀的神。前者是《約翰福音》十章 10 節的經文闡釋人的生命內涵，後者是《約翰福音》一章 14 節的經文表達神的恩典本質。¹⁶⁰ 所以，對於一個人而言，「如果你按著神的心意來活來彰顯；按著神的心意來教導，就讓別人看到這位神是一位榮耀的神。因為他所彰顯的就是那無限的愛，那種無限的赦免，無條件的救恩，我們神的本質就是一位榮耀的神。」¹⁶¹ 此外，這也表示，「神的心意就是要使人得更豐盛的生命；人真的活出更豐盛的生命，別人立刻可以看到，這就是神的心意。就開始榮耀神。」¹⁶² 但是，無論世人是否能夠表現出神的榮耀，包括基督徒沒有活出榮耀生命，神依然是榮耀的神，神的本質就是榮耀的，因為耶穌基督已經完全表達出來了（約一 14），所以神的榮耀不是必須倚靠人

¹⁵⁷ 附錄二之 3，《黃約瑟、洪順強牧師訪談》，316。

¹⁵⁸ 附錄二之 3，《黃約瑟、洪順強牧師訪談》，320。

¹⁵⁹ 同上。

¹⁶⁰ 附錄二之 3，《黃約瑟、洪順強牧師訪談》，329。

¹⁶¹ 同上。

¹⁶² 同上。

的決定來要不要榮耀神。¹⁶³ 無論世人是否能夠行出神的心意，甚或以為羞辱了神的榮耀，神的榮耀都不受虧損。榮耀神基本上就是把神的心意活出來，這變成基督徒要追求和學習的地方，求神幫助的地方，因為只有這樣才能完全榮耀神。¹⁶⁴ 神造人就是要榮耀神，沒有其他從人而來的目的，這是《聖經》的觀點。「所以，耶穌基督說，我榮耀你，是因為神叫他做什麼，他完全做了。最高峰就是十字架，因為耶穌對十字架都有一點猶豫了，耶穌在客西馬尼園說這杯你可不可以挪去。」¹⁶⁵ 這個杯是什麼，這裡涉及的是真正榮耀神的概念，它不只是所謂受苦地死在十字架上，因為耶穌的來已經知道這是父神的心意，所以這個榮耀神的最高生命頂峰，是完全地將自己的意思放下，完全想神要的是什麼，就照神所要的去行（來十 7）。這是本文申論聖經倫理的重心，黃約瑟所表達的觀點方向是一致的。

對於一個心志願意跟從耶穌的人，在他的生命處境中，「你會發現如果有人真的開始按著耶穌順服神的心意來做的時候，一定會在教會裡產生很大的震撼。本來應該是正常的事情，變成不尋常的事。」¹⁶⁶ 這樣的事也發生在初代教會的安提阿（徒十一 26），對整個那個世代的社會也會產生極為特殊的價值觀上的比較。黃約瑟舉出一個他在北美所知道的一個特別徹底（radical）的基督徒案例，

我們中國人當中，最近在紐約那邊有一位 Francis Chen，他到非洲去一趟，回來之後把家賣了，他就開始過很簡單的生活，他以前帶領教會。很多人看到之後就說這是捨己，就是回應神的緣故放棄很多，他這樣的一個作法，很多人就覺得他講話我們應該聽，所以很多大會就開始請他。¹⁶⁷

同樣的情況在加爾各答的德雷莎（Mother Teresa），1950 年代她走出修道院進入當地人群，服事那些衛生條件極為低落的重病瀕死之人，她

¹⁶³ 同上。

¹⁶⁴ 同上。

¹⁶⁵ 同上。

¹⁶⁶ 附錄二之 3，《黃約瑟、洪順強牧師訪談》，331。

¹⁶⁷ 同上。

可以使人看到耶穌基督的形像。¹⁶⁸ 這樣的生命呈現，本就是《聖經》以為正常的，卻不是一般世界價值中的正常。所以「你會發現一件事情，我們現今的教會，可能一直以來的教會，把正常的當作很不尋常，把正常的當作行不出來。」¹⁶⁹ 這樣的情況不只發生在世界裡，也普遍地存在於教會中。「為什麼做不到呢？因為我想要的東西如果我去做了，我就要放棄了。」¹⁷⁰ 所以黃約瑟認為，「活出神榮耀的生命，實際上就是蒙福的基督徒生命。我們就開始去選擇，我們的生命是好還是不好，是按著我們自己去追求的多少，還是信靠神多少，這就變成我們屬靈生命裡面有一個掙扎，需要做決定的地方。」¹⁷¹ 基本上，這些外顯的行為，在這個世界中確實是很特別與突出的，但是《聖經》中耶穌的榜樣，其最重要的意義是啟示世人這些特殊行為所蘊含的神的榮耀本質與屬性。

在對話中，筆者繼續引用保羅說「你們要效法我如同我效法基督」，保羅效法基督什麼？那耶穌說「來跟從我」這件事，它是彰顯神榮耀以及神得榮耀在聖經倫理上的意義。對一個門徒而言，這似乎是從開始到末了耶穌最關切的一件事。那什麼是耶穌教導的跟從，最有名的一個負面例子，就是那位來到耶穌面前尋求做善事得永生的少年官，耶穌對他說除了這些以外，「你還要來跟從我」（太十九 21；可十 21；路十八 22），結果他就憂憂愁愁的走了。從《聖經》中完全正面的例子，可以看到跟從耶穌這件事情，就像耶穌基督讓門徒看到父的榮光，他順服了父的話，他是那位獨生子（約一 18），而門徒也成為子的時候，就是神的子民的時候，耶穌說，你跟從我吧（太八 22）。使徒行傳耶穌對門徒說，你們去作我的見證（徒一 8）。什麼是作耶穌的見證，筆者陳述的觀點是，聖子來世上為聖父作了見證，他走了，他差派門徒去作他的見證。聖子完全遵守了聖父的話，門徒在地上傳福音的內容和

¹⁶⁸ 同上。

¹⁶⁹ 同上。

¹⁷⁰ 同上。

¹⁷¹ 附錄二之 3，《黃約瑟、洪順強牧師訪談》，332。

目的若不是讓那些接受福音的人，或者領受福音的人，來跟從耶穌見證父，那門徒所傳的福音是不是有一些需要補充。洪順強從當前宣教的大使命軸心作出回應：

耶穌的大使命是叫我們向萬民傳福音，使萬民作他的門徒。門徒這個意思當然就是跟隨主的意思，所以如果你用「來跟從我」從頭到尾來理解，當然是很好的。這是在宣教上看耶穌怎樣把生命彰顯出來，然後又要他的門徒在跟隨他的時候，耶穌所做的事他們也要做，且比耶穌做更大的事，這肯定是指導宣教的行動。¹⁷²

黃約瑟則從順從的倫理角度作出回應，「耶穌怎樣順服神也就是門徒的榜樣。耶穌來傳達神的話語，然後完成救恩，本身就是宣教裡面的重點。我想真的作門徒跟從耶穌，又能真的把福音廣傳的話，神的名就被高舉。」¹⁷³

全文河的訪談中，則專注長期跨文化宣教的實際處境來理解耶穌說來跟從我的意義，他自己是如何很具體的回應來跟從我的呼召，全文河透過他自己投身宣教的故事分享：

其實神在我 32 歲他就呼召我了。我捨不得我自己的工作，中華電信的公務員工作。從 32 歲一直拖，拖到 49 歲才正式放下工作，……。當時我跟神說，我不要全職事奉，我可以半職事奉；我努力的賺錢，努力的奉獻。在週間的時間參加國際基甸會，或者週間所有的禮拜我都參加，包括詩班，目的是希望神憐憫，我不做全職但我努力地事奉神，可是到最後我還是走上獻身的道路。這個神他縱然有權柄，可是他從來不勉強人，但是他從來也不放棄任何一個人，他一直在等候。倘若到了一個地步，你還是不順服，神還是有工人，可是那個福份我們就失去了。因為被神使用是一個福份。¹⁷⁴

筆者也繼續對全文河作為一個宣教士或者一個基督徒在宣教的禾場與工作上，如何很具體的回應來跟從我這個呼召？就是去了以後的具體內容是什麼。全則繼續分享：

自 2006 年的八月底，我是第一次來到我現在的禾場，當時是跟我們南投鄉的一個松齡團契來的。當時在那裡有一位台灣來的牧師他已經 70 歲了，他說他的膝蓋已經不聽使喚，希望有一個人接棒，當下有一位牧者就說我是

¹⁷² 附錄二之 3，《黃約瑟、洪順強牧師訪談》，333。

¹⁷³ 同上。

¹⁷⁴ 附錄二之 4，《全文河訪談記錄》，343。

最適合的。因為我在 2005 年底退休，2006 年的二月我就去城市豐收神學院，之後在那裡讀了一年，所以他們就認為我最適合，因為我退休（提早）了。在那個時候我的意念是我要去。回過頭來想，如果不是順服他在我身上這樣的計劃，我可能三、五年之後我就跑回來了，因為我清楚是神要我去的。我說我的語言，我的英文程度是百分之 25，花了十年也只是百分之 40，還沒到一半。我的伊班語（當地宣教語言）是從零開始，現在應該是有百分之 60，這百分之 60 若不是神親自的呼召，我的順服的話，沒有這個成果。當我們真的清楚是神叫我們去，順服他，而不是一般許多人的樣子，他去，我也可以去。¹⁷⁵

來跟從我的耶穌呼召，在《馬太福音》二十八章 19 節的經文，你們要去使萬民作門徒，最後第二十節說，凡我所吩咐你們的都教訓他們遵守。在這些前提之下，耶穌就說，我就常與你們同在，直到世界的末了。因此，來跟從我的耶穌呼召跟近代教會中俗稱的大使命的關係，如果沒有耶穌的應許，我就常與你們同在，直到世界的末了，大使命的內容是不完整的。因此，跟從耶穌，門徒要去的概念，如果不是他們按照耶穌的吩咐，他就是神，教訓世人遵守神的心意，在真實的生命的處境中經歷神同在的恩典，所傳的福音是有缺憾的。這是本文論述的重心，深化神與我們同在的福音（太一 23），他是榮耀的神。在神的同在的關係中門徒彰顯神的榮耀，這是宣教內容的關鍵，也是門徒去到地極為耶穌作的見證（徒一 8）。

（5）十架榮耀的反思

在與黃約瑟、洪順強的訪談結束前，筆者表達個人關於十字架榮耀與宣教關係的反思，這也是本文從神為中心的進路思想福音的內容。耶穌呼召人們成為他的門徒，這是什麼樣的門徒，正是以順服耶穌基督的教訓成為呼召的最終目的，走十字架的道路來彰顯神的榮耀，耶穌基督道成肉身來到地上做這件事，他呼召人們成為他的門徒也做同樣的事，這是宣教。黃約瑟對此提出補充，他覺得，「榮耀神可能大過這個範圍，是捨己嗎？是順服嗎？是使命感嗎？因為耶穌基督來，他要彰顯神的榮耀本身的最高峰是十字架，但不單只是十字架，它的整個過程當中，耶穌的生命本身，做的每一件事情，都是合乎神的心

¹⁷⁵ 附錄二之 4，《全文河訪談記錄》，343-344。

意。」¹⁷⁶基本上，黃的補充與關注是對的方向，也是在尋求更寬廣深刻的宣教意義。這也是本文探究的內容，耶穌基督並他釘十字架架（林前二 2）這句出自使徒保羅的話語，它所蘊含的深刻意義是什麼，是它所呈現的那個偉大、受苦的實際行為，還是耶穌基督與父神之間的關係；是成就了對人而言的救恩，還是彰顯了神榮耀屬性與本質。黃約瑟從神學的角度提出看法：

十字架道路是怎樣的定義（define）它，如果定義的時候不能包括全部的話，可能就對表達神的榮耀有了限制。我就有這樣的想法。我的想法是完全嗎？定義如果能夠完全，就會完全；定義如果不能完全，我們就可能消除（exclude）了一些其他的東西。¹⁷⁷

教會目前對十字架的概念偏向可以給人帶來救恩，然而十字架所包含的內容，更涵蓋著神的聖潔、公義、慈愛、信實、智慧與大能等等，基督徒的人生本就是十字架倫理的檢驗之所。在繼黃約瑟之後分別與全文河、劉智欽與黃淑麗夫婦訪談時的提問脈絡，則特別著重神榮耀與基督徒的關係，並透過聖經倫理的進路，基督徒如何在處境中順從神的心意，信靠神的心意是全然的良善，這也成為本文的論述重點。因此，在對全文河的訪談中，最後從基督徒與十字架榮耀的關係提問，並且在回應中衍生五個深究的對話，筆者首先就一首我們都會唱的詩歌〈十架為我榮耀〉內容為引言：十字架、十字架永是我的榮耀，為何十字架是基督徒的榮耀？全文河的觀點，是以人為中心的視角看十字架的答案，是筆者熟悉但卻認為不夠完整深刻的內容：

耶穌基督他沒有罪，他願意為了我們的罪死在十字架上，擔當了我們的罪，從那個時候他從死裡復活，他就變成了榮耀的象徵。所以一個從看起來醜陋的裡面，因為耶穌的甘心樂意捨命，而它變成一個榮耀的象徵，是有它的過程。這是耶穌基督為我們所付出的代價。¹⁷⁸

《聖經》所啟示的倫理關係就成為深究的進路，接下來的問題是：這個部分就你個人來講，耶穌基督死在十架上這樣的一個榮耀，跟我們

¹⁷⁶ 附錄二之 3，《黃約瑟、洪順強牧師訪談》，334。

¹⁷⁷ 同上。

¹⁷⁸ 附錄二之 4，《全文河訪談記錄》，344。

作為一個傳福音的人，一個基督徒，這樣的榮耀跟我們自己有什麼真正實際的關係？來跟從耶穌與我們在宣教工場的具體回應是什麼關係？全文河從如何承擔世間的苦難來表達基督徒所背負的十字架，這也是基督徒常常背負不起的十字架，教會需要對他人生活與處境中所遭遇的困難給予更深刻的體認與關懷，因為他們正在背負著自己的十字架。他舉了一個自己在宣教工場經歷過的一個例子：

我曾經碰過一個姐妹，她是詩巫人，算起來是有錢的，她到美國定居，一天在與她聊天當中知道她的兩個兒子，一個是過動兒，一個是自閉症，天啊。照理說她可以在美國享受她的榮華富貴，但是誰知道，神給她的兩個孩子，一個是過動兒，一個是自閉症，那種煎熬。¹⁷⁹

文河闡釋這樣的情況對基督徒的意義是，「我們真是要緊緊地抓住神，縱使是再大的困難，依然是神允許我們可以撐得過去的。所以如果我們是站在神的兒女身上忠心到底的話，我們相信神給我的該背的十字架，是我可以承受的。」¹⁸⁰ 這樣的觀點是傳統性的，是合宜的，也依然是以如何關乎著人為目的。為了探究華人基督徒對十字架與榮耀的進一步想法，因此直接藉由這個故事續問，這個姐妹或者每一個基督徒在回應這樣的一個處境時，她會感覺到有神的榮耀在她身上？文河則引用另外一個台灣教會熟悉的例子，自幼患有腦性麻痺的黃美廉被身為牧師的父親照顧養育的事蹟回應：

這個過程是我們願不願意與耶穌一起同奔十字架的道路。身為父母該如何面對這樣的孩子，是否能在這樣的患難當中依然願意相信這是神的美意，並且欣然接受，並倚靠神來承擔這樣的責任，將孩子養育得更為用心，成功地將孩子栽培成為一個的畫家（並擁有藝術博士學位），因為在神沒有難成的事。¹⁸¹

因為與全文河在主裡彼此的理解與關係，筆者繼續透過他個人的故事問到：從你 32 歲（神呼召全到海外宣教）到現在，30 年的歲月，你覺得神榮耀在你身上被彰顯嗎？從文河的回應與分享中，可以看到人生

¹⁷⁹ 附錄二之 4，《全文河訪談記錄》，345。

¹⁸⁰ 同上。

¹⁸¹ 同上。

的順利與否仍是他感受神榮耀的主要內容，並且這些順利與他是否回應了神的呼召有關，他分享自己的體認：

用人自己的頭腦（理性）往往只是容易想到可能面對的困難，因此就裹足不前，不能回應神的呼召，也因此付上不順利的人生為代價，一直不能順利處理財務上的缺乏。當自己決定放下工作（49歲）去讀神學院時，那些孩子怎麼辦？學費怎麼辦？都已不是問題，神就是豐豐富富的供應。¹⁸²

這些順利與否差別很大的情況，成為全文河的如何經歷彰顯神榮耀的內涵，也成為訪談繼續探究的議題：以這樣的情形之下，神的榮耀在你身上是你回應了耶穌的呼召以後，你感受到有很豐盛的供應與保守，你認為這是神的榮耀在你身上（全以點頭同意），或者你還有其他更適當的說法，神的榮耀在你身上被彰顯，這樣的內容你可以舉幾個例子作為這個談話的回應？

當我正式願意獻身的那一刻，我也看到神在我大兒子身上做的事，他原來透過甄試最多可以上中山醫學院，那一年結果他就考上台大醫學院，這真是神的恩典。還有小兒子的妻子，她已經考了好多次的代課老師，想進入小學教書，就是考不上。我還在馬來西亞的時候，她希望在台中考教音樂的老師，因為離家比較近。她不是正統音樂系的，結果在激烈的競爭中她考上了。我就覺得這是神的恩典，因為她有教主日學的經驗，對她試教的考試很有幫助。所以你說榮耀，神加倍的恩典在我身上。¹⁸³

有關神榮耀這個議題，筆者觀察福音派也好，靈恩派也好，無論是從神學院、著書、教會的信息、或者傳福音的內容，其實對於這部分的認識不是那麼深刻。校園團契背景以及有 25 年跨文化長宣生涯的劉智欽，是極少數已經從宣教工場退休的台灣宣教士，他大學時代是學歷史的，因此對於華人宣教的生態與宣教工作有著較多的關注。他是筆者訪談的最後一個對象，訪談內容最後的題目則是，為什麼教會對神的榮耀認識不是那麼深刻？華人教會繼續往前走的宣教工作主要的傳揚內容與目的？希望藉他的經驗與理解對本文主旨——從神榮耀彰顯於十字架深化華人宣講的福音，在合宜性和框架方向上有所幫助，或

¹⁸² 附錄二之 4，《全文河訪談記錄》，346。

¹⁸³ 附錄二之 4，《全文河訪談記錄》，347。

者他對這樣的問題也有自己的想法、看法，並跟他的宣教過程中有一些怎樣的關聯。劉智欽分別從表面及較深層的角度說明他的看法：

給一個角度探討榮耀的教會，根本不是偉大的教堂。但是，我們人很容易看到的是教堂的華美，人需要眼睛看到的，或者是感官去體會的。更深的體會說，我們長期以來，聽福音，在教會受教導，神學院的教育，或是我們講傳福音，都是比較偏重於救恩論。我們對於救恩論的著重是下了很大的工夫，因為我們會覺得這是教會裡面最基本的價值。¹⁸⁴

這樣的觀察是真實的，西方教會所處理的福音議題，特別是 16 世紀的宗教改革，更是從教會的形式以及救恩的中心對當時大公教會的行事與主張提出抗議，這影響之後西方教會傳福音的著重點。劉智欽也從教會歷史的體驗到，「西方教會的沒落跟信息的傳揚有很大的關係，但是救恩論的信息傳揚不準確，他們只活在外表，就是在形式外表的教會生活當中的時候，當遇見苦難、戰爭，大時代的變動的時候，那個信仰就經不起考驗了。」¹⁸⁵ 並指出，「教會最關注的就是救恩，我們在讀《聖經》的時候，從《舊約》一路讀下來，在神學上所看重的就是神所設立的約，就是為了救恩的條件，具體的神國，但忽略了那個抽象的榮耀的部分。」¹⁸⁶ 劉智欽同時認為神榮耀的呈現受到神學的成熟與進路的影響：

神學思想本身是一種敬拜，是一種榮耀，它可以反省它的信仰，通過文字把它傳達出來，透過音樂傳達出來，透過美學傳達出來。所以你說教會對神的榮耀不是那麼的深刻，這是一個需要時間的過程。而華人教會情況，因為真正接觸福音的歷史不長，也沒有足夠的安定環境孕育信徒對神的敬拜深度。¹⁸⁷

雖然這是訪談，從以神為中心之進路探究福音與神的關係的重要方向。筆者也特別基於受訪者的觀點而給予回應：如果一個更全備的觀點，福音本身的信息，也關乎神在宣告他自己的心意，好消息關乎到神，也關乎到人。而人的得救是不是可以從一個角度去看，人的平安

¹⁸⁴ 附錄二之 5，〈劉智欽黃淑麗夫婦訪談記錄〉，363。

¹⁸⁵ 同上。

¹⁸⁶ 同上。

¹⁸⁷ 附錄二之 5，〈劉智欽黃淑麗夫婦訪談記錄〉，364。

與得救和得以去彰顯神的榮耀有關，一個沒有得救的人，一個沒有基督所賜平安的人，他無法跟神的榮耀有關。劉智欽與黃淑麗夫婦二人都對這觀點認為是事實和正確的。¹⁸⁸ 劉並補充，「榮耀的本身就某一個角度是蠻抽象的。但從實際的面而言，榮耀在很艱苦的生活裡面，有些人是很實踐的，他也是走這條苦路，他沒有去想到榮耀，可是他想到為主受苦，基督為我們受苦也是得榮耀的過程。」¹⁸⁹ 黃則補充，「我今天的生活，我今天的說話、做事，是為了榮耀神還是榮耀我自己。這一件事我是為我自己呢？還是為了神，如果我們的目標是清楚的，這一切都是為了榮耀神，我就不敢放肆了，不敢隨便了，或者不敢竊取神的榮耀了。」¹⁹⁰

基本上，劉智欽對彰顯神榮耀是全備信仰的內容，這個方向是認同的。他認為「這個整全的信仰要怎麼去傳達？是一個理念。」¹⁹¹ 他也對台灣現在的海外宣教，正在以西方後宗派主義以前的方式，都想在海外建立所謂的宗派系統，提出警惕。¹⁹² 並特別指出，

在這個疫情的時代，挑戰我們一個更實際地問題，到底教會（church）是什麼？不再是一個建築物（building）。以前我們都知道，建立榮耀的教會不是建立榮耀的宗派，不是建立榮耀的教堂，蓋很大的禮拜堂，很輝煌的，都不是。¹⁹³

教會已經很清楚是去使萬民作主的門徒。「門徒被稱為基督徒是從安提阿起首的，傳福音就是讓每一個人成為基督徒，都成為耶穌的粉絲迷，都可以按讚，每天都可以回應耶穌。所以帶出有見證、有使命的群體，是一個挑戰我們現在的概念。」¹⁹⁴ 黃淑麗則特別從宣教士在工場如何的心志才是成功，提出反思，「什麼是成功？好像有人一定要做

¹⁸⁸ 附錄二之 5，《劉智欽黃淑麗夫婦訪談記錄》，364-365。

¹⁸⁹ 附錄二之 5，《劉智欽黃淑麗夫婦訪談記錄》，365。

¹⁹⁰ 同上。

¹⁹¹ 附錄二之 5，《劉智欽黃淑麗夫婦訪談記錄》，366。

¹⁹² 附錄二之 5，《劉智欽黃淑麗夫婦訪談記錄》，367。

¹⁹³ 附錄二之 5，《劉智欽黃淑麗夫婦訪談記錄》，367-368。

¹⁹⁴ 附錄二之 5，《劉智欽黃淑麗夫婦訪談記錄》，368。

到死，要死在那裡，才叫成功嗎？」¹⁹⁵ 這些補充與反思都已經涉及怎樣才是基督徒背起自己的十架彰顯神榮耀的議題，這樣的關切方向也是本文所探究主旨，能夠從聖經倫理關係的重心，對基督徒的行為與心志、外表與本質之間，做更進一步地闡釋，可以深化教會傳講的福音內容。

教會容易從律法的道德規範、教堂的富麗堂皇、可數算的人數多寡、事情的順利與否、財富的豐盛供應等等社會價值中的成功元素，看待神的榮耀與同在。筆者 10 餘年前，在巴紐叢林部落中的體驗，主日的敬拜是在叢林的草棚裡，在那些一生沒有見到過醫生（medical doctor）的基督徒群體中，他們的生活處境可能是目前世界最需要改進與幫助的。他們眼中的天堂可能是澳洲的雪黎¹⁹⁶，但是，每一個人真正的天堂應該是同樣的。神的榮耀對於他們而言，跟戴德生、衛斯理、奧古斯丁的榮耀、跟基督的榮耀是同樣的。對此觀點，劉、黃都是同意的。¹⁹⁷ 如果不同，是那樣的榮耀觀有問題。神的榮耀到底是什麼？是抽象的？對基督徒來講，還是一個可以經歷、可以彰顯的？這是一個很重要的原點。¹⁹⁸ 筆者也繼續分享那些威克里夫聖經翻譯會宣教士在巴紐的情況：

有些很快、做到一半就離開了，或者各種原因停下來的。筆者提出一個觀點，神呼召我去那裡，可以留在那裡，自己願意留在那裡的心志，就是榮耀神。如果神很明顯關了我的門，在那裡服事不很好的時候，就回家吧，這也是順服神。回家與留在那裡所產生的神榮耀，是同等的（黃頻頻點頭，說是）。¹⁹⁹

所以，基督徒如何榮耀神，這不只是所謂可見的果效問題，而是基督徒如何回應神的心志，他的內心世界是：

主啊，即便我知道我回家，我是去長宣的，對家人、對教會都不能交待，回去以後是何等的難啊！但是，主啊，既然你知道我留在這裡已經不適合

¹⁹⁵ 附錄二之 5，《劉智欽黃淑麗夫婦訪談記錄》，369。

¹⁹⁶ 巴紐地理位置屬於南半球，二戰後曾被澳洲託管。

¹⁹⁷ 附錄二之 5，《劉智欽黃淑麗夫婦訪談記錄》，370。

¹⁹⁸ 同上。

¹⁹⁹ 附錄二之 5，《劉智欽黃淑麗夫婦訪談記錄》，371-372。

了，我順服，我回去。其實這樣的心志，這樣的決定，主啊，不要按我的意思，而按你的旨意，是榮耀神的一個真正的關鍵。²⁰⁰

十字架的榮耀與一個人在處境中的倫理抉擇是有關的，劉智欽對此從一些世界的觀點補充他在宣教工場時的經歷，他說：

我們面對一個榮耀的目標，我們在做倫理抉擇的時候，做一些自己個人覺得合乎他倫理的抉擇，只要為了神的榮耀，我可以不一定要按規則來。這挑戰我們在處境裡面我們會思想很多的問題，今天衍生出來的是對神的榮耀到底是如何？主體是我們是怎樣的一個人，我們能不能為了耶穌的緣故而放下我們自己原來的倫理價值取向與生活方式。²⁰¹

在他的經驗中，「台灣在 1950、60 年代麵包是很貴的，西方的宣教士來參加我們的聚會，跟我們一樣吃稀飯，吃飯。我知道他回家的時候，他會去吃麵包，但他不會在與我們生活的時候要求吃麵包，那就是他的捨己。」²⁰²

十字架的榮耀應該是一個很生活化，可以透過各方面來談的一個比較深刻的神學問題或者抽象問題；教會可以有的反思，是如何按照聖經倫理的原則把這個抽象的問題具體化，能讓教會看到神榮耀的這樣一個議題與傳福音的關係。從全文河、劉智欽夫婦之間的提問與對話中，看到對十字架榮耀不同的定義或者神學思想，會有不同的生活與信仰體認，這些都是基督徒在人生中如何服事主的經歷。因此，基督徒在地上真正的榮耀神和彰顯神的榮耀，特別是面對在《聖經》中已經有的教導，在處境中能夠按照聖經倫理的回應，這是需要努力的方向。

這幾次的深度訪談，是本文主旨論述最重要的直接參考資料，基於這屬於質性研究的範圍，訪談的對象雖然在華人的宣教工作上都有相當的代表性，對議題範圍也儘量做好事前的準備工作，談話的內容也儘量深入。但議題的範圍本身既大且深，總有遺漏與不足之處。筆者知道，本文是一個方向性的探究，《聖經》的教導與啟示依然是最後的指

²⁰⁰ 附錄二之 5，《劉智欽黃淑麗夫婦訪談記錄》，372。

²⁰¹ 附錄二之 5，《劉智欽黃淑麗夫婦訪談記錄》，372-373。

²⁰² 附錄二之 5，《劉智欽黃淑麗夫婦訪談記錄》，373。

引。七位參與者不同的背景與服事經歷、恩賜，他們的意見與回應，都是為了神的國在主裡說誠實話，因此可以給筆者現階段的研究工作夠用的幫助。

（三）宣教課程學員問卷調查

本文社會研究的部分主要使用質性研究的參與觀察法，以本節第（一）、（二）點的宣教士記錄片禾場實錄及宣教士深度訪談的內容作為主旨的論證根據。鑑於這兩部分的研究對象均屬已投入宣教工作多年的基督徒，取得的資料不是以量化分析為目的，筆者接受博士班師長的建議，從問卷的方式取得一些可以量化的資訊作為研究的佐證。於是筆者藉著 2022 年初，一次有九位學員參加的準宣教士課程教學機會²⁰³，在課程結束後，經過學員們的同意，透過電子郵件發出問卷，回覆與否由學員決定，之後收到了所有學員填寫的〈準宣教士宣教動機問卷〉²⁰⁴。

這次的宣教訓練課程名稱是宣教中的上帝，這是華動訓練課程有關宣教學的主要科目，相當程度地代表著華動的宣教觀點，在 2016 年時曾以《更新變化的宣教》一書²⁰⁵作為教材，筆者當時以輔導員的身分參加，本次課程筆者為授課老師，主要教材為《宣教中的上帝》²⁰⁶一書將該課程的目的專注在：以西方當代《聖經》與宣教學者的觀點為參考，從《聖經》的啟示來幫助神國度宣教事奉者的心志整理與建立根基，並成為長期投入宣教事奉的堅固有力動源。因為學員都是目前或短期未來有心跨文化宣教動員工作，或者親身投入宣教工場成為宣教士的參與者。因此課程的內容，除了以介紹博許及萊特有關宣教的觀察與研究為主，同時加入筆者自己的研究觀點，特別是有關神榮耀彰顯的宣教目的，希望能對這些接受宣教訓練學員帶來一些更深入的正面幫助。此外筆者也希望藉這次教學機會，能夠深入地瞭解當前華人年輕準宣教工作者對福音內容的認識觀點，雖然他們還在學習及預備當中，卻都是目前華人教會有心參與國度宣教的尖兵。更

²⁰³ 按課程主要傳遞的內容為萊特著的《宣教中的上帝（The Mission of God: Unlocking the Bible's Grand Narrative）》，為期四天，在線上舉行，是華人宣教動員協會第三屆準宣教宣教學員訓練課程（Candidate Oriente）。課程日期：2020 年 1 月 10 日至 13 日，19:00~21:30（北京時間）。

²⁰⁴ 問卷內容見附錄三之 2，〈華人動員宣教協會宣教士訓練問卷〉。

²⁰⁵ 按當時為第一屆課程，使用的教學書籍為博許著的《更新變化的宣教—宣教神學的典範變遷／Transforming Mission—Paradigm Shifts in Theology of Mission》。

²⁰⁶ 本次課程使用的教科書為萊特著《宣教中的上帝：顛覆世界的宣教學》。

寶貴的，可以有機會從問卷為本文的研究獲取有相當代表性的第一手資料，特別是關於宣教動機的調查研究上。同時希望能知道這次課程對學員認識有關神榮耀彰顯的宣教方向所產生的影響。

1. 問卷內容說明

問卷的主要內容是關於彰顯神榮耀與宣教的概念。問卷的主軸規劃為五個連續性問題，分別為：

《聖經》有關彰顯神榮耀的最重要內容。

教會的宣教動機與工作是否對彰顯神榮耀忽略。

教會的宣教工作忽略彰顯神榮耀的主要原因。

理解受訪者重視彰顯神榮耀與宣教使命的情況。

理解受訪者認識彰顯神榮耀的宣教使命與工作重心。

問卷的設計：五個連續問題之第一、三、五題的選項，均從內容的描述給予受訪者圈選，這些內容主要是根據過去宣教學或者實際宣教所重視的方向與工作，第一題有關彰顯神榮耀的內容則列出：

各種神蹟奇事的發生。

世界中的各種成功和物質豐富供應。

世人來到教會的人數大增。

社會道德與生活水準的進步與提升。

神的旨意成就在屬神子民的身上。

第三題將彰顯神榮耀的動機與工作被忽略因素設定為三個方向或者不清楚地回答：

《聖經》對這議題的啟示。

教會的教導方向。

宣教傳統上所重視的福音內容。

不是很清楚。

第五題則從筆者以及傳統所認為的整全宣教使命觀點列出可能的內容：

使人認罪悔改受洗歸主。

全力專注在使人靈魂得救。

幫助人在今生有平安喜樂。

信徒成為跟從耶穌的見證人。

第二、四題的選項則從尺度性由受訪者圈選，然而這兩個尺度性的提問，都略有暗示問卷本身所主張的觀點。例如：第二題是偏向彰顯神榮耀的議題，過去有被教會忽略的傾向；第四題則延續著第二題的觀點，有暗示彰顯神榮耀的宣教使命是重要的。

問卷透過認識神榮耀的內容，過去接觸到神榮耀的情況，尋求知道目前狀況的原因，確認受訪者主觀的想法。因為事前已經確定這次問卷的受訪者，都是在教會中對宣教工作有熱忱並可能成為宣教士的基督徒，所以在提問的內容及回答的選項都假設受訪者有一定的深度認識。此外，對彰顯神榮耀與宣教關係之重要性持負面或者不知道的受訪意見，問卷則設計第六題繼續性的意見了解提問，若彰顯神的榮耀在宣教使命上沒有特別的重要性，那什麼是最重要的？並就過去基督教在宣教工作所關注的一些重心作為選項，希望呈現受訪者所主張的宣教取向因由：

基督教成為世界上人數最多的宗教信仰。

興建可以向世界誇勝的華美教堂。

推動世界各地區社會的實體轉化。

成為當地人們各種生活福祉的實際幫助。

最後第七題的主要目的，若受訪者不知道彰顯神的榮耀在宣教使命上是否重要，希望能了解不知道的原因是什麼？受訪者在觀點不同之下可以自由陳述，也藉此能夠更深入認識受訪者對宣教使命的負擔。

整體而言，問卷的目的依然是透過宣教工作者對神榮耀的認識程度、神榮耀彰顯與宣教的關係，理解當前華人教會目前投入宣教的最重要動機。

2. 受訪者背景整理

此次受訪者共有九位，都是華動第三屆的準宣教士課程訓練學員。這些學員的徵募，透過華動 2020 年舉辦的跨文化宣教營會，以及華動在中國、台灣、印尼的所屬協會的推薦，接受為期兩年，分四次，每次兩週的培訓課程。他們在第二次課程中接受問卷訪問，為顧及他們個人隱私，分別以甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬作為九位受訪者的代號，並按其來自地區、年齡、職業、神學裝備、宣教呼召等方面的相關性，作為主要的背景整理。其他有關性別、教育程度、婚姻狀態等項目則作為大致的參考。

按學員來自地區分類：中國大陸家庭教會的五位，其中上海有四位為學員甲、乙、丙、丁，溫州一位為學員戊。台灣的有三位分別為己、庚、辛。印尼的一位為壬。對此項地區的受訪者，九位有八位來自中國大陸上海的家庭教會及台灣，其原因是這兩個地區是華動運作較為成熟的差會，但是在中國則完全沒有接觸中國大陸的三自教會。按年齡區分：主要以 30-40 歲的為主有五位，20-30 歲的有三位，50 歲左右的一位。這九位學員目前的職業概況：傳道人三位，一般大學生二位，家庭主婦一位、一般職業三位。他們過去接受過的神學裝備：有三位完成神學院碩士學位，一位在接受神學文憑進修，其他五位則尚未接受神學院的正式教育訓練。最為重要的一項宣教呼召：一位去非洲落後地區，一位有跨文化長宣的感動，一位宣教教育訓練的方向，其餘六位則僅有長期參與宣教的熱忱但尚無較明顯的負擔。²⁰⁷ 其中男性五位，女性四位；教育程度均屬大專以上；婚姻狀態：五位為單身，四位已婚其中兩位為夫妻。以下四個表格，分別就接受問卷訪問者的年齡、來自地區、職業、神學裝備、宣教呼召五方面做整理。²⁰⁸

年齡與來自地區：

	中國大陸	台灣	印尼
20-30歲	甲、乙、戊	—	—
30-40歲	丙、丁	己、庚	壬
50歲左右	—	辛	—

補充說明：來自中國大陸的年齡階層較年輕，台灣則偏向 40 歲左右。

年齡與職業概況：

	20-30歲	30-40歲	50歲左右
傳道人	—	己、庚、壬	—
在學大專生	乙、戊	—	—
一般職業	甲	丙、丁	—
家庭主婦	—	—	辛

²⁰⁷ 按以上的背景資料來源：主要基於學員在 2020 年八月第一次課程開始時自我介紹的整理。附錄三之 1，〈問卷背景說明及調查結果整理〉，375。

²⁰⁸ 同上。

補充說明：其中有一位傳道人，年齡均為成熟且適合全力投入宣道的階段；此外兩位在學的大專學生，也是很難得的。50 歲左右的家庭主婦來自台灣，是一個較為特殊的案例。

宣教呼召與年齡區分：

	20-30歲	30-40歲	50歲左右
跨文化長宣	—	庚、壬	辛
宣教教育訓練	—	己	—
參與宣教的熱忱	甲、乙、戊	丙、丁	—

補充說明：蒙呼召參與宣教學員，無論其呼召的具體方向，年齡以 30-40 歲的為主。30 歲以下或者仍在大專就學的，則來自中國大陸。

神學裝備與來自地區：

	中國大陸	台灣	印尼
神學院碩士	—	己、庚	壬
神學文憑	—	辛	—
其他	甲、乙、丙、丁、戊	—	—

補充說明：台灣地區接受過正式神學裝備的屬於較普遍的現象，中國大陸的學員則屬教會與宗派中的一些基本裝備。

宣教呼召與神學裝備：

	神學院碩士	神學文憑	其他裝備
跨文化長宣	庚、壬	辛	—
宣教教育訓練	己	—	—
參與宣教的熱忱	—	—	甲、乙、丙、丁、戊

補充說明：無論是直接進入海外禾場跨文化宣教方向的呼召，或者從事宣教教育訓練的學員，他們都已經進入神學院接受正式的碩士學位或神學文憑的裝備。目前仍屬具有參與宣教熱忱的學員，多未完成正式神學院完整裝備。

基於筆者參與了第一次學員訓練的完整課程，之後在第二次的訓練課程擔任講師，此外透過上課時，學員的提問方向與內容也增加對學員背景的了解。特別是其中兩位來自台灣的學員，是筆者認識與推薦的。

3. 問卷結果分析

本問卷調查的目的，最主要是理解目前華人教會在國度宣教的動機，並成為本文主旨的佐參。因此提問內容的針對性明顯，特別從受訪學員對彰顯神榮耀與宣教關係的認識情況進行了解，並接受訪者的成長地區、年齡階層、神學裝備情況，以及他們蒙召投身宣教工作的背景作為分析基礎。分析中除了關注受訪學員原來宣教動機，也特別看到筆者在課堂強調彰顯神榮耀的宣教觀點對受訪學員的影響，最後則希望透過受訪學員的回應與反思對本文的議題設定有所幫助。以下為筆者按著問卷設計的目的、受訪學員的背景了解，問卷題目的調查結果，逐一地分析如下：²⁰⁹

第一題：你認為《聖經》中啟示有關「彰顯神的榮耀」的最重要內容是什麼？

所有九位受訪學員都認為是「神的旨意成就在屬神子民的身上」這個選項，其他特別列在前面的四項提示：各種神蹟奇事的發生、世界中的各種成功和物質豐富供應、世人來到教會的人數大增、社會道德與生活水準的進步與提升，有八位學員均未勾選，這代表著神榮耀彰顯與神旨意成就的主要關係性，是被接受的概念。然而學員庚將全部選項都作為他的答案，按他的背景在台灣受過碩士神學教育。這也意味著他認為神榮耀彰顯的《聖經》觀點是廣泛的，神旨意的成就只是其中的一項，這樣的情況也符合目前一些台灣在福音的認識取向以滿足人需要的觀點。

第二題：你認為教會在傳福音或者宣教時，「彰顯神的榮耀」的動機與工作是否被忽略？

整體而言，這個問題的回答是分散的，勾選被嚴重忽略的有：乙、己、辛；某種程度被忽略的有甲、丙；從來沒有被忽略的是戊、壬；不是很清楚的有兩位是丁與庚。特別值得注意的，是認為不很清楚的兩位，正是有明確宣教呼召及顯著宣教熱忱的學員。此外，這題的回答中，表示從來沒有被忽略的或者不是很清楚中的各有一位，他們分別是已經在印尼及台灣完成神學院碩士學位的學員，這也顯示對神榮耀彰顯宣教動機與工作的認識觀點，目前在華人教會是分歧的，也影響著華人教會傳講福音的內容。

²⁰⁹ 附錄三之 3，〈問卷調查結果分析〉。

第三題：如果你認為「彰顯神的榮耀」的動機與工作有被忽略，什麼是導致被忽略的最主要原因？

本提問的目的是希望學員能夠對教會有關宣講福音重心提出反思。回答中七位認為《聖經》對神榮耀的彰顯是有啟示的，但是教會卻疏於教導，並且多著重在人的靈魂救恩的方向，或者人的各種實際的需要上。特別是第二題的回答選擇被嚴重忽略的三位學員，他們在第三題的回答有著相當的代表性：

*學員乙在此題同時勾選了教會疏於教導、人的靈魂得救比較重要、人的各種實際需要的幫助更為重要三項，這表示他對神榮耀彰顯的議題認識是清楚且連貫的，認為今天教會在福音的傳講上較為著重在人的方向。

*學員己則以教會偏向對人的靈魂得救更為重要的傳福音動機與工作，認為這是神榮耀彰顯被嚴重疏忽的主要原因。

*學員辛則簡單地從教會疏於教導表達他對神榮耀被嚴重忽略的認知。

從本題兩位表達不清楚神榮耀彰顯議題被忽略原因的學員丁與庚，可以看到他們過去從教會教導所領受的狀態。這也顯示什麼是神旨意成就在神子民身上的屬靈意義，他們對此的認識並不深刻，因此面對神榮耀比較抽象的《聖經》啟示，開始對自己過去關於福音的認識內容有所反思。

第四題：請表達「彰顯神的榮耀」在你宣教使命上的重要程度？

第二題表達不很清楚神榮耀彰顯議題的兩位學員丁與庚，同時認為這議題對他的宣教使命而言是很重要的。這兩種回答是矛盾的，比較可能解釋這種矛盾的產生，是因為受到課程教導中筆者特別強調的觀點影響，這樣的觀點與他們過去對福音及宣教的認知之間存著距離。學員乙對彰顯神榮耀與宣教使命的關係，對很重要與不重要同時都表達了意見：關於很重要的回答，他繼續在第六題補充基督徒需要承擔使徒的本分；對於如果是不重要，則以成為當地人各種生活福祉的幫助作為宣教使命的重心。學員戊雖然勾選很重要，卻也透過第七題特別說明過去沒有聽過這信息的意見，這代表課程中的一些觀點確實影響了他，他接受這樣的觀點，但這是新的，並且教會過去疏於教導（他在第三題的選擇）。以上乙、戊兩位學員有一個共同的特點，都是 20 歲多一點的大學生，都是來自於中國大陸家庭教會，一位是牧師的孩子，他們目前都是負責青年工作的熱心基督徒。從這

樣回答方式可以看到他們雖然認同彰顯神榮耀在宣教的重要性，但也如同其他兩位表達不很清楚的學員一樣，過去確實在教會的教導中沒有學習到這樣的宣教使命。

第五題：如果你認為「彰顯神的榮耀」在宣教使命上是有重要性的，請描述一下你的宣教工作的重心？

信徒成為跟從耶穌的見證人，這是筆者在本文所強調的彰顯神榮耀的宣教觀點。當然其他三點，使人認罪悔改受洗歸主、全力專注在使人靈魂得救、幫助人在今生有平安喜樂也是《聖經》的啟示。除了學員甲選擇全力專注在使人靈魂得救，其他八人都選擇信徒成為跟從耶穌的見證人，這與第一題的九人全都選擇了神的旨意成就在屬神子民的身上一樣，代表彰顯神榮耀的宣教使命已成為學員認知宣教動機與工作的共同重點。雖然學員丁、庚、壬三位是四項都選，學員丁甚至在其他的欄位加上：使人願意來敬拜讚美耶和華。但是丁、庚也是對神榮耀彰顯這個議題之重要性表達不清楚，或者不明白的兩位；學員壬則是惟一在第一題有另選擇世人來到教會的人數大增的一位，這都代表著傳統神學教育或者宣教使命所強調的宣教工作重心所帶來的影響。

第六題：如果你認為「彰顯神的榮耀」在宣教使命上是沒有特別的重要性，那什麼是你認為最重要的？

本題是一個繼續性的提問，目的是能夠更清楚地認識受訪學員在原來福音觀之下的宣教工作重心。因此主動地按著當前教會普遍關注的宣教工作果效：基督教成為世界上人數最多的宗教信仰、興建可以向世界誇勝的華美教堂、推動世界各地社會的實體轉化、成為當地人們各種生活福祉的實際幫助等重要內容，將其列為在可以勾選的項目。但調查結果沒有一位學員認為彰顯神榮耀的宣教使命不重要，所以沒有人對這些選項有著直接的回應。

第七題：如果你不知道「彰顯神的榮耀」在宣教使命上是否重要，請描述你不知道的原因：

本題也是一個延續性的提問。學員戊對彰顯神榮耀宣教使命，在此做了一個特別的補充回覆：沒有聽過這信息。然而他同時認為這信息是很重要的，並且在過去的宣教中從來沒有被忽略過，但是教會卻對此疏於教導。

這位學員是一位中國大陸家庭教會的大專學生，來自中國教會發展較為成熟的溫州地區。他在問卷其他所有提問的回答與筆者的觀點都是一致的，但是特別在問卷表達了這樣的備註，這是非常值得重視的，可以說是因為受到上課時筆者所傳達的信息所影響。

基本上，本項問卷調查不是一個樣本數量足夠且取樣完整的量化研究，而是一個在特定範圍之內議題的佐參調查；它並不是對《聖經》真理的發現尋求方法上的驗證，而是深入地對福音本質上的一個宣教議題從方向性與原則性探究它的重心。從這些學員真實的意見表達中，筆者看到本文的研究價值，它確實可對當前華人教會在宣教的方向上產生相當正面的影響。

三、宣講福音內容的深化

傳統上，人的墮落，神的救贖，是西方教會詮釋《聖經》中有關救恩的基礎。華人教會目前宣講的福音內容及宣教所著重的方向，亦多集中在世人罪得赦免的恩典，個人的靈命情況，或者世界的道德與生活轉化。在這個進路之下，世人與世界成為教會宣講福音的關注主體，世界中所謂的祝福和好處則成為福音的核心內容。教會中的人數數算，宗派範圍的擴大，世界中代表成功的一些元素，都成為福音宣講的目的，各種宣教的工作與方法也被視為達到這些目的之手段。於是現今福音成了「完全世俗的信息，而過去卻是完全宗教的信息」。²¹⁰ 耶穌基督在榮耀中所走過的十字架道路，使徒保羅成就所領受職事的宣教人生，對今日教會的人而言則成為苦難和重擔。20世紀末的博許，以宣教士及宣教學者的觀點，對以人為中心的宣教提出深刻的呼籲，甚至更進一步地對西方的宣教內容提出警醒：

宣教學工的本質，原本就經常處在爭辯當中，只是在過去，宣教並未被真正地挑戰過。事實上，宣教經常都在面對重大的危險，比如不再傳達「基督教信仰」，而是在傳達一種「宗教」，一種「文化」，甚至一種「意識形態」的危險。²¹¹

教會不應該將宣教工作可以對受造所帶來的果效當為主體，而是忠實地以神為主體，並成為耶穌基督在世界中彰顯神榮耀的見證。因為耶穌基督並他釘十字

²¹⁰ 博許，《一路上奔走——海外宣教師保羅的省思》，22。

²¹¹ 博許，《一路上奔走——海外宣教師保羅的省思》，28。

架的《聖經》啟示是神的宣教，是啟示神是獨一能夠宣揚自己榮耀之名的真神，所以福音不只是為著所有受造的好消息，更是關乎神自己的好消息。

（一）神的宣教

當華人教會說，要接起宣教最後一棒，將福音傳到地極，迎接主的再來。這立即涉及一個本質上的問題，宣教到底是神的宣教，還是人的宣教。華人教會的宣教思想，無可避免地受到西方宣教學以及宣教歷史的影響。西方的更正教會經過數百年的發展，在 21 世紀的今天並未如過去的輝煌歷史一直精進下去。教會受到啟蒙運動帶來人文主義的影響是，「以人為中心來看待基督教信仰，而不再以神為中心來建構基督信仰，因此神學上開始重視人主導的地位，不論是以理性的思考為中心，或者是以宗教的經驗為中心，神學上都增添了濃厚的人文主義色彩。」²¹² 今天教會所偏離的，就是不通過神談論神以及認識神，²¹³ 這也意味著，人只有通過神的自我啟示才能認識神，但是這卻不是今日教會所堅守的真理基礎。

1. 以人為中心的宣教

教會將福音的重心與次序，多專注在有關人的層次。目前華人教會對於宣教使命的普遍觀點是，在世界中造就為數更多的基督忠實門徒，或者教會的盡忠會友。²¹⁴ 並進一步地將這些人造就成主所愛的兒女，繼續宣揚基督，繼續教導他們有關人、事、物的意義，直到世界的末了。²¹⁵ 至於宣教使命如何與神榮耀之間的關係，卻缺少在本質上的深刻論述，甚至忽略彰顯神榮耀在宣教使命的重要性。所專注的進路或仍執著於《舊約》如何以實體的現象呈現神的臨在、以實際的物質豐富及國族的強盛等視為神對世人的賜福。或將《新約》如何能夠在貧窮、流離的處境之下，依然能有良好的道德靈性當作聖徒的特質。²¹⁶ 這樣的宣教教義，主要是以受造之人為中心，將宣揚基督的使命與人在世上的益處結合，於是所謂有形有體的宗

²¹² 林鴻信，《基督宗教思想史，（下）》（台北：台大出版中心，2016），527。

²¹³ 巴特一生都認為，「只有神才能談論神」「只有通過神才能認識神」。劉小楓，《走向十字架的真理——神聖的相遇》，68。

²¹⁴ 楊東川，《宣教學原理》，增訂版（香港：天道書樓，1981），4。

²¹⁵ 楊東川，《宣教學原理》，5-6。

²¹⁶ 楊東川，《宣教學原理》，23。

教信仰團體在形式與數量的明顯增長，對基督教而言就被視為福澤了更多的世人，也是神國在地上的彰顯。

這些影響當代宣教的思潮，將新約教會的本質與宣教工作之間的關係，從宣講、教訓、團契、服事四個層面來呈現福音的價值與意義。²¹⁷ 在這樣的脈絡之下，雖然宣講的中心是十字架，提醒世人耶穌基督是神的兒子，是人類歷史的中心，但是所關注的主體是蒙受恩典之下的人以及這個世界。因此，教訓的重心強調實現神是愛的真諦，目的則是為了世人的聖潔；教會裡的團契和內在生活而有的關係，其效果則放在幫助信徒達到自我實現與滿足的境界。²¹⁸ 最後即使將服事作為教會宣教最重要的工作，其目的依然是要滿足世人心靈的飢渴，以及在精神或物質生活的基本需要。此外，服事範圍，不只是在教會的內部，還需要擴大到外面的整個世界，並將作鹽作光的功用發生在世界的政治、經濟、社會和文化的所有層面。²¹⁹ 如此架構下的宣教觀呈現著以受造為主體的福音重心，福音之於神的意義也成為滿足拯救世人之愛的能力與展現。它也影響著華人教會的宣教思想，帶來一些人所設想的宣教動機，例如：1981年舉行的第二屆華福會議的議題重心，「盼望華人教會如何可以在信徒、會堂和工人的增長發展上指出一條正確的道路，以償付華人在宣教運動史中所欠的福音的債。」²²⁰ 它也進一步地影響著華人教會對宣教使命的認知和錯誤的期待與承擔，「讓我們在本世紀結束以前，把福音遍傳到全世界的每一個角落，徹底奉行基督的大使命，直到他來。」²²¹

明顯地，教會存在著一種似是而非的宣教觀點，就是基督徒愈多，對社會就愈好。若要改變社會，就傳福音吧，而成為基督徒的人，將會履行社會行動的責任。²²² 這裡涉及到基督徒人生如何與神的國有分的議題。然而教會在這個世界當彰顯的內容以及為世界所留下的見證，唯一的而且必要

²¹⁷ 楊東川，《宣教學原理》，27。

²¹⁸ 楊東川，《宣教學原理》，28-31。

²¹⁹ 楊東川，《宣教學原理》，32。

²²⁰ 楊東川，《宣教學原理》，77。

²²¹ 楊東川，《宣教學原理》，120。「本世紀」意指為20世紀。

²²² 萊特，《宣教中的上帝：顛覆世界的宣解釋經學》，370。

的是他們按著基督的旨意所行出來的生命內容。因為在神檢視他所造之物「一切都甚好」的宣告之下，一個不再以自己為中心的人，世界中的榮耀與困難已經成為他們對自己軟弱的儆醒和對主應許的更加信靠。所以從以神為中心的進路認識《聖經》中的宣教使命，成為調整及深化華人當前宣教的進路與方向，也是本文所著重的論述內容。

2. 以神為中心的宣教

《聖經》指出，神為他自己榮耀的名，創造了這個世界，特別是人。並在人的墮落以及救贖的盼望中，神從開始即預備了新造的人和新造的世界。這些主題在教會宣教的時候是重要的信息，它們不是獨立開來的片段真理，而是有著一個共同的主軸和所要彰顯的內容——神的榮耀。這是《聖經》啟示以神為中心宣教的關鍵主題，卻也容易被教會疏忽的主題。因為，傳統上對基督的使命解釋，主要是為了成就神與亞伯拉罕立約時所應許的祝福。宣教思想不是宣教與啟示的本體，它必須在聖靈的光照之下，並基於《聖經》已有的啟示，而成為服事神的工具。

福音這個好消息攸關著神如何啟示他自己，而不只是啟示世人他們如何在苦難中得神的拯救。神學也不只是建造一個透過人的理性去解釋神的教義體系，而是立於神自己的啟示與宣告「能夠正確的認識神的途徑之一」²²³。所以，宣教不是一種人所建構的神學思想實踐，而是神自己在成就他的旨意。因此，宣教的工作是在信心裡的，它不是世人憑眼見或努力而產生的果效，而是在世人與神的關係裡展現著神同在的美好。1932年巴特首次明顯指出，「宣教是神自己的一項活動。」²²⁴ 1952年IMC威林根會議認為「神的宣教（*missio Dei*）與基督道成肉身、釘十字架的使命之間有極其緊密的關聯。宣教在此新形象中，主要不是被看成教會的活動，而是神的屬性。神就是一位宣教的神。」²²⁵ 所以，對於一個徹底以神為中心的宣教觀，是因為有神的目的，才有人被救贖；而不是因為有人的犯罪，才

²²³ 在巴特而言，「神的啟示只是在由基督帶給人的消息中贈與的，這一消息才是神學的真正主題。」劉小楓，《走向十字架的真理——神聖的相遇》，77。

²²⁴ 大衛·博許，《更新變化的宣教—宣教神學的典範變遷／*Transforming Mission—Paradigm Shifts in Theology of Mission*》，532。

²²⁵ 大衛·博許，《更新變化的宣教—宣教神學的典範變遷／*Transforming Mission—Paradigm Shifts in Theology of Mission*》，524。

有神的救贖。這樣的進路呼應著，神的宣教是創造天地的神為了榮耀自己的名，這是以神為中心的宣教。

20 世紀中葉以後，從以人為中心的宣教歸向以神為中心的宣教關注力，開始不斷地在西方的教會被注視。延續著這些的看見與堅持，博許清楚地從神的宣教視角，將教會和宣教兩者同時置於基督的宣教工作之下。同時指出，神的救贖工作不是因為有教會和宣教而有的，而是因為神的救贖已經成就才有教會和宣教。²²⁶ 所以，這代表著教會或者宣教機構，或者所謂的宣教士，要承認一個真理，「基督教向世界的宣教是基督的，而不是我們的。」²²⁷ 所有的教會或者宣教工作，都不能夠在世上完成救恩的使命，而是屬於神的宣教之下的工具。因為救恩惟獨屬乎神，所以「教會的宣教的活動目的不在建立教堂或拯救靈魂，而是為神的宣教效力服事，在世上代表神，所作的都指向神，在世人眼前以慶祝主的顯現來高舉聖子。」²²⁸ 據此，對教會而言，「宣教不是與其他宗教競賽，它不是一個歸正的活動，不是擴大信仰，不是建立神的國；也不是社會、經濟、政治的活動，雖然這些都有它們的好處。」²²⁹ 宣教的本身是神使教會和他自己的十字架恩典發生真實的關係，而不只是一群屬於教會的人為了他人的救恩而有的工作與活動。

21 世紀的此時，同樣是宣教學者也是宣教士的萊特，在神的宣解釋經基礎下，更清楚地指出，「《聖經》是這位有計劃之神從事宣教的一齣戲。他在全世界落實自己的心意，包括古今中外、以色列和萬國——生命、宇宙、一切——並以耶穌基督為其焦點、高峰，以及終結。」²³⁰ 這一切都源之於《聖經》從開始到末了的啟示，神將自己的心意透過「神話語的大能，最終將落實這一切，使榮耀歸於他的名。這就是《聖經》中神的宣教

²²⁶ 大衛·博許，《更新變化的宣教—宣教神學的典範變遷／*Transforming Mission— Paradigm Shifts in Theology of Mission*》，495。

²²⁷ 同上。

²²⁸ 大衛·博許，《更新變化的宣教—宣教神學的典範變遷／*Transforming Mission— Paradigm Shifts in Theology of Mission*》，525。

²²⁹ 大衛·博許，《更新變化的宣教—宣教神學的典範變遷／*Transforming Mission— Paradigm Shifts in Theology of Mission*》，712-713。

²³⁰ 萊特，《宣教中的上帝：顛覆世界的宣解釋經學》，2。

使命。」²³¹ 這也啟示受造的人，若不是全然掌權的神介入，世人不能從今生經歷的神蹟與恩惠、審判與懲罰中真正認識神，並可以將自己的生命全然委身於神的旨意，成為神榮耀福音的見證人。因此，《聖經》所啟示的宣教，是神本世界觀以及神的宣教。然而教會過去的典範，容易下意識地認為宣教中最主要的部分是人所做的事——是教會的人類任務。²³² 這是對於以人為中心的宣教反省。「宣教不是我們的，而是神的。」²³³ 所以，接著以神為中心的宣教觀，「神並非把宣教使命委託他在地上的教會，而是擁有一個在地上為他宣教的教會。宣教不是為教會而設的；教會是為——神的宣教——而設的。」²³⁴ 所以，教會需要關注的，不是教會做了什麼，或者做過了什麼，還需要做什麼，而是要知道為什麼可以做和能夠做，以至於知道該做什麼和如何做。因為，《聖經》已經啟示「神的宣教可以總括為：歷代以來，神年復一年落實他的心意。」²³⁵

筆者在你們要去的記錄片合輯中，無論是《大漠飛沙》或者《焚棘海外》都在嘗試回答一個問題：教會的宣教動機與工作相對於神的心意成就，兩者在本質上的關係。《大漠飛沙》影片開始時宣教士站在曠野高呼「歡迎來到尼日」的畫面；《焚棘海外》影片結束時的兩位宣教士在山裡緩緩向前走的背影，都代表著對宣教本質的深刻關懷。無可避免地，基督徒在自我情感抱負的實現與神旨意成就的回應之間，總是帶著一種不能確實明白的迷惘；教會在回應神的宣教使命與宗教擴展的目的之間，也常夾雜著信仰和世俗不能相容的衝突。尼日的穆斯林暴動與教堂被燒毀的事件，看似是極少數的基督徒及勢力微弱的教會受到強烈的逼迫，卻使基督徒因此更確認自己的身分，也認識了怎樣才是真正的教會。砂拉越的兩位年近 60 歲台灣原住民宣教士，多年來踽踽而行地走在那個山裡大河邊，他們在這裡還可以做些什麼。這些故事不只在對他們說話，也是在對每一個基督徒說

²³¹ 萊特，《宣教中的上帝：顛覆世界的宣教釋經學》，11。

²³² 萊特，《宣教中的上帝：顛覆世界的宣教釋經學》，54。

²³³ 萊特，《宣教中的上帝：顛覆世界的宣教釋經學》，55。

²³⁴ 同上。

²³⁵ 萊特，《宣教中的上帝：顛覆世界的宣教釋經學》，56。

話，什麼是基督徒面對宣教呼召所當行的事。是神在孕育著生命的故事抑或基督徒在寫著自己的故事，這正是本文在回答的問題。

「神的榮耀是神國度的本質，自然，它比其他因素更能激發宣教動機。」

²³⁶ 面對世人的失喪以及神的榮耀彰顯的出發點，這兩者是一體的，都是在神為中心的宣教終極目標之下，用更寬廣的神學觀念來重新定義靈魂失喪。²³⁷ 神救贖的本身與人墮落的發生，不是一種歷史上的先後次序，兩者是一件在神的創造與掌權下的結果；這不只是一項恢復，而是整個事件就是神在自我彰顯惟獨歸屬他的榮耀。神在救恩裡的作為這關乎神自己，而不只及於人。因此，一個更豐盛的生命狀態，不只是在顯明人是如何的人，更是為了彰顯神是如何的神，這是以神為中心當有的宣教視野。

（二）更全備的福音

過去三百年，受著基督教文明影響之下的西方世界，處於一個較其他世界富裕強盛的時期。因此，面對那些在經濟、文化、教育、社會制度較有落差的其他世界，宣教工作對於西方世界而言，一些給出去或幫助這些世界的舉措，就意味著他們在履行《聖經》的教訓。尤其是處在第一線的宣教士，他們除了執行著可見的社會福祉幫助活動之外，世人的靈魂得救更是他們在宣教工場的努力目標。於是促成一種宣教的刻板形像，得救的族群被視為在可衡量之世界中的強者，宣教成為去幫助那些尚未得救的相對的弱者。教會信徒的世界觀與價值觀，就應該是非教徒所羨慕的內容與方向，這也成為宣教與信教的重心與目的。

這種背景導致西方教會站在所謂的自己文化優勢情況下來看待其他文化，認為需要在其他地區將自身的文化處境化，以利於基督教在各地的發展。另外，在地的族群也認為己身既有的文化應該與西方的基督教文化相結合，進而產生更優越的文化，並成為基督教發展的溫床。這兩方面都有的同樣觀點，就成為當前基督教信仰在文化上的面貌，並努力成為普世最適當和正確的宗教信仰，因此基督教可以對世界的進步產生較大的影響與助益。但是，這樣的宣教觀和模式與初代教會的宣教模式與內容有著迥然的差異。因為，宣教的最終目的不是在各地建立

²³⁶ 沃爾納·米胥克，《世界等待的福音》。鄭素芳譯（新北市：華宣，2021）。464。

²³⁷ 同上。

可見的教會或文化影響力，²³⁸ 或者幫助人群有一個幸福康樂、道德秩序良好的社會，而是傳揚基督的救恩和見證他的榮耀。所以，今日的教會依然需要專注傳揚基督的十架，以基督的愛在他們與世界的接觸處境中，基督徒用自己如何信靠神的關係見證得救生命的內容，吸引世界中的人來到基督的面前。

1. 福音與人的關係

耶穌基督道成肉身的來，賜予平安歸與人的福音（路二 14），這是神對選民生命可以得安息的祝福，這也是蒙恩的聖徒耳熟能詳的信息。單倚靠《舊約》的恩典實踐律法的行為，不能幫世人真正的得到神完全的祝福；惟有進入《新約》的恩典才能透過耶穌基督的福音，使世人真正明白《舊約》對世界祝福的真義，並擁有平安的賜福。

耶穌基督的福音已使他的百姓從罪惡中被拯救出來，使律法不再是神子民在地上生活的條例依據，指出律法的精神內涵是愛，並以此成為神的子民正確面對各種處境的回應根基。但對於《舊約》的命令中有關社會與經濟公義、個人與政治道德、實際憐憫窮人的普遍原則，依然是需要遵守。

《彌迦書》六章 8 節的經文，「世人哪，耶和華已指示你何為善。他向你所要的是什麼呢？只要你行公義，好憐憫，存謙卑的心，與你的神同行。」先知預言的重音是落在存謙卑的心與神同行，而不是神的子民的可以展現的公義與憐憫。前者的根基是神的愛，後者卻容易落入人的義與善心。因為不是律法是否已經廢除的議題，而是神的子民如何才能正確地在處境中回應律法。所以，選民怎樣才能正確地知道如何行，才是真為「善」，就應該專注在基督所帶來的恩典。一個可以用來認識福音如何關乎人的倫理案例，《舊約》對貧窮的啟示，「原來地上的窮人永不斷絕。」（申十五 11）當教會使用《箴言》十四章 31 節的經文，「欺壓貧寒的，是辱沒造他的主；憐憫窮乏的，乃是尊敬主。」來教導基督徒需要如何善待窮人，以彰顯他們的蒙福身分，並認定這是基督徒必須在世界中當有的社會關懷與福音內容。這樣的觀點，不能據以完全回答耶穌說，「常有窮人與你們同在，只是你們不常有我的同在。」（約十二 8）一個

²³⁸ 對西方文化來說——可悲的是，這包括西方基督教文化——大體上以自我為中心的愴念而言，以上帝為中心的世界觀肯定可以帶來非常健康的矯正作用。萊特，〈中文版譯序〉於《宣教中的上帝：顛覆世界的宣教釋經學》，xxi。

始終存在的事實，基督徒也會富足，也會缺乏，而重要的是神同在的聖經倫理關係。因此，《聖經》的倫理原則一旦按著人的需要而成為世俗的道德依據時，教會的倫理就不再是以神的旨意為惟一的真理，教會所呈現出來的倫理內容將會與世俗道德所涉及的範圍愈來愈混淆，教會也逐漸成為一個世俗的宗教團體。人與人和人與世界的關係也成為人與神關係的基礎，而不再是神與人的關係才是人與人、世界的基礎。人所尋求的是人與人、世界的良善，是來自人和世界的榮耀；教會不再是因著神的榮耀而存在的群體，教會所剩下的愈來愈只是世人及世界中的榮耀。

教會需要對全本《聖經》的主要及主軸內容有更深刻的認識。教會需要多施行一般社會的善行，參與國家與地方的政治事務，以及教育的課綱與倫理指導原則，這些事務對於每個社會與國家一份子都應該參與的。類似這些情勢，對於教會與任何一個基督徒而言，必然也是他們當有的基本認知與行為。因為《舊約》十誡後面的五誡也全然是世界中發生的，《新約》也都是以世界中發生的情事為教訓基礎。教會是與世界在一起的，就如同空氣陽光水是所有人類一起享用的一樣，所以教會參與世界中的事務是再正常也不過的了，任何主張教會或基督徒只需要專注在那些非今生的有關情事，而不參與俗世裡的公共事務，這樣的主張是不合乎《聖經》的教訓。然而，教會也不可以世界的觀點來認定教會在世界中當如何行，就如同不可以用猶太領袖自己涉入政治的情景與判斷方式，就據此認定耶穌的福音活動與訴求也是政治性的。²³⁹ 今天教會的困難是，即便將整本《聖經》的宣教主軸，從傳統論及神和個人信仰、好行為、博愛、最終上天堂的範疇，到參與世界的政治、經濟、文化、教育、甚至戰爭等這些事務，都認定為教會不可不專注的內容，教會依然未能在其中找到一個適切的倫理方向。這個方向正是本文在探究的答案。教會不應當將福音作為解決人類面臨世界處境困難中的解藥與良方²⁴⁰，而是引導基督徒在世界的任何處

²³⁹ 我們不能夠說羅馬和猶太的領袖誤解了耶穌。我們不應該認為耶穌只在談論屬靈的事，彷彿只是在談論宗教國度，與世上政治的「真實世界」無關。萊特，《宣教中的上帝：顛覆世界的宣解釋經學》，356。

²⁴⁰ 雅巍的王權臨到時，受壓迫者將得平反、惡人將被推翻。真正的平安將要臨到列國。戰爭及其武器訓練都將被廢去。貧窮與匱乏將要過去，人人都有經濟上自主的能力。人類的家庭將獲得滿

境中經歷神的同在和真正地彰顯神榮耀，這是面對整全的基督教福音內容，教會需要關注的一個方向重心；這是《聖經》重要的啟示，卻也是今日教會缺少關注的。

2. 福音與神的關係

耶穌基督道成肉身啟示榮耀歸與神的頌讚（路二 14），這是至高神對自己充滿恩典與真理的宣告，也是教會敬拜神一定會使用的話語。教會宣講福音，基督徒為耶穌基督作見證，是要將神的國、神的義說出來，將神的名用自己得平安恩典的生命活畫出來；而不只是將自己所得的好處，無論是靈魂的蒙拯救或者今生的指望與豐富告訴人家。前者是關乎神的榮耀福音，如今我們卻常常在傳後者的福音內容。

耶穌基督的來，應驗了神的國的權能，成就了神的義的救贖，同時在地上建立了教會。福音的確給信的人生活或者生命帶來改變，但是教會需要對於這些改變內容有深刻的認識與闡釋。否則這些改變在不信的人而言，他們也有屬於自己或其他的途徑達到某一種程度與結果，這也使十字架的福音在他們的視野裡成為非絕對必要的好消息。所以福音對信靠它的人的影響，教會必須從只專注在人的身上，進入更深的視野，創造一切的神才是福音關注本體，而不是受造物的人。教會的視野不應該只在社會福音與靈魂得救的福音兩者之間擺盪，因為這兩者都是在從人所遭遇的問題來詮釋福音，被神所愛的世人已經成為福音的主角，甚至教會自己也成為了主角。教會需要回轉到神才是福音的主體，神所要成就的心意才是教會最需要關注的。神愛世人是因為神就是愛（約壹四 6），就是榮耀的神（來一 3）。所以神所做的一切，都是為了顯明他是愛，他的榮耀。這也可以解釋成在受到罪所影響下的世界，其依然存在的理由，最終是為了神自己。

耶穌基督啟示的最核心真理，是彰顯神的本質和屬性。恩典與真理全然屬於神，耶穌基督活出神賜下恩典的榮耀樣式（約一 14），因此呈現真理的內容（約一 17）。神的榮耀不只是《聖經》中一個屬於概念上的名詞，而是啟示真理的內容。如同愛是神最重要的屬性（約壹四 8），榮耀則是與

足、豐盛的生命，孩子可享安全，老年人可得享滿足，不再有仇敵的威脅。萊特，《宣教中的上帝：顛覆世界的宣教釋經學》，357。

愛相互輝映的另一面（約一 14；林後四 6）。神的創世與神的救贖是一體的，只是一個啟示的過程，最終的目的是啟示神才是配得榮耀並且一切榮耀都要歸與神。靈魂的價值極高，純然是因為可以彰顯神的榮耀，可以成為聖靈的殿，可以有著來自於神的屬性。耶穌在十字架上的最後一句話，「父啊！我將我的靈魂交在你手裡。」（路二十三 46）這代表著一個與父可以完全合一的靈魂，是具有神完全形像的靈魂，一個真正有神形像與樣式的人。耶穌是神眼中真正的義人，一個真正使神得榮耀的義人。這是《聖經》啟示耶穌來世上拯救失喪靈魂的真正意義。所以按神形像所造之人首要也是惟有目標，就是榮耀神，同時也是成為神賜榮耀的人。《約翰福音》十二章 23-28 節的經文，是耶穌基督透過他在十字架上的死與生展現神榮耀最明確的見證，怎樣才是一個完全之人的生命意義。²⁴¹這也是神的形像，透過聖子耶穌的道成肉身，來到世上向他所造的世人顯明出來。因為：

神因他無限的恩惠和憐憫，將他自己啟示給世人，不只是藉著大自然和受造物，不只是藉著他在歷史上的管理，並且最重要的，他藉著他的獨生子、離開天上父的懷抱，來教導世人有關他的事，而十字架總其大成，每一件事最後都匯集在這裡。神將他的心向世界啟明了，這就是十字架如此榮耀的原因，也是福音的信息中心。²⁴²

《舊約》指出，諸天訴說神的榮耀（詩十九 1），神的子民祈求自己的心思意念蒙神悅納（詩十九 14）；《新約》指出，耶穌的來是為真理作見證（約十八 37），世人的心只能祈求認識真理（約十八 38）。從整本《聖經》認識福音全備的本質是重要的，然而，關注的重心與優先次序，是創造一切的神，而不是被造的一切世界；是可以救贖一切的神，而不是一直在墮落的世人；是《新約》耶穌基督的救贖恩典，而不是《舊約》摩西的頒布律法。《聖經》中最後的一位先知施洗約翰說，基督必興旺，我必衰微（約三 30）；耶穌也對世人宣告，他就是真理（約十四 6），只有與神有真實的關係，才能結出榮耀神的果子（約十五 6-8）。耶穌基督正是為著顯明他是真理，而被世界釘死在十字架，榮耀了父也榮耀了他自己

²⁴¹ 見本文第二章，第三節，第 1 點，第（2）小點，耶穌基督啟示神的榮耀之論述。

²⁴² 鍾馬田，《只誇基督十字架》，44-45。

（約十七 1）。教會最大的爭戰不是世界對教會的迫害，而是如何能在世界的逼迫中見證與基督的關係。基督徒受到最大的逼迫，不是身家性命遭到不信者的損害，而是自己的心在不同的人生處境中如何順從神的旨意。

《聖經》啟示福音，教會確實需要能更全備地認識及宣講，它不是在受造的益處方向不斷地探求如何才更為豐富完整，而是需要以基督為中心察驗神所喜悅的旨意（羅十二 2）。這正如同，教會面對貧窮，真正的重心是教會在自己的豐富中如何對待貧窮的心志是否已被神更新變化。筆者在過去拍攝宣教記錄片的工場，位於南半球的巴紐，非洲撒哈拉沙漠的尼日，以及東南亞的砂勞越的部落族群之中，也有著同樣的情況。宣教工作上所成就的常常是教義以及形式上的歸正，而不是真正生命的重生，自然更不是為了見證神榮耀的名。這是教會宗教化之下的結果，所以歷史上的宣教工作，各種基督教宗派在各地建立堂點可以被到處看見，可是能真正栽培出可以活出神榮耀的子民卻少被看到。

教會需要思想，耶穌基督的來，是傳神榮耀的福音，而不是世界以為的福音。使人得平安的福音，它不只是人與神的關係和好，人的靈魂的得救。

《聖經》賦予它更寬和更深的意義，是神在人蒙平安的救贖恩典中彰顯本屬於神的榮耀。這是啟示「神的同在和屬性之榮光與事實，並在他兒子耶穌基督身上彰顯的最完全（賽四 2）」²⁴³。這也是「在耶穌基督道成肉身的言行中，我們可以充分描述出神那人無法逼視的榮耀（約一 14；參十七 1-5）。透過神並他在教會中的同在，神的榮耀的確充滿全地。」²⁴⁴ 20 世紀的莫里斯詮釋使徒所傳的十字架，「神完全的榮耀在基督身上，他就是神真正的榮光（Shekinah），這就自然與他的死——贖罪高潮儀式中的頂點——相聯繫在一起了。」²⁴⁵ 這是神在他的愛中所啟示的智慧、公義、聖潔、救贖與大能，在這些本質中彰顯他的榮耀。鍾馬田也注意到這方面的《聖經》教導，他說，「救恩最主要的目的、意圖、目標，乃是神的榮

²⁴³ R. Laird Harris, Gleason L. Archer, Jr., Bruce K. Waltke 編，《舊約神學辭典》（台北，華神出版社，1995），944。

²⁴⁴ 同上。

²⁴⁵ 里昂·莫里斯著，《使徒所傳的十字架》，王珏譯（北京：宗教文化出版，2011），213。

耀。」²⁴⁶ 並進一步地指出，「教會若只是將救恩的偉大、寬闊、榮耀停留在世人的罪得赦免這一點上，對於《聖經》所啟示的整全福音而言是不足的。對神而言，差遣他的兒子從天上來到世界，死在十架上，這是涉及到他的榮耀、尊貴、偉大的問題。」²⁴⁷

所以，整個受造是為了榮耀神，蒙恩的基督徒人生更是為了在神旨意的成就中，正面地彰顯出神的榮耀，而不是一個更能使自己完全的人生。基督的來，他以聖子的身分在地上完全展現神榮耀的形像。基督徒的去到世界，就是效法基督的來，在世界中展現基督的形像。這是歸榮耀與神的福音，是神榮耀自己的福音。

（三）彰顯神的榮耀

教會傳統所偏重的福音核心內容，專注在解決世人的罪，因此教會宣教工作忽略了賜人平安的福音也是歸榮耀與神的福音。耶穌基督並他釘十字架所彰顯的神榮耀，是本文回答福音與神有什麼關係提問的方向基礎，目的是進一步地深化華人教會宣講的福音內容。

《聖經》啟示所有屬耶穌的人最終都會聚集在一起敬拜神。今天教會在教堂聚會或者各種形式上的敬拜，已經有了許多的作為；西方的基督教文化也成為普世教會的倣倣內容，幾乎成為教會對敬拜神的生活回應。因此，如何關乎各民、各族最美、最有價值的文化改變與提升，也成為宣教工作努力的方向與敬拜重心，希望藉此榮耀神。但是本文透過聖經神學的探究，宣教禾場的實地參訪，對於敬拜神和榮耀神的觀點，是信徒在既有的文化和生活處境中，如何背起自己的十字架跟從耶穌的過程與內容，而不在於去建立一個新的文化——所謂的基督教文化。因為，福音好消息的分享，不只是一種理念的傳揚，而是見證神的心意如何被成就。這是信徒對神的敬拜，這也是以彰顯神榮耀為中心的宣教方向。所以，教會當顯明的福音內容以及在世界為主作的見證，不是如何精美有序的敬拜儀式，不是宗派的擴充成就、不是宏偉的建築物，不是曾經有過的巨量人數，也不是曾經為社會所留下的善行，更不是自以為傲的神學知識；唯一的而且必要的，是他們按著基督的旨意所行出來的生命內容。

²⁴⁶ 鍾馬田，《以弗所書（卷二）神終極的心意—以弗所書第二章》，129。

²⁴⁷ 鍾馬田，《以弗所書（卷二）神終極的心意—以弗所書第二章》，131。

1. 回應跟從耶穌的呼召

耶穌基督並他釘十架內蘊的生命是神的本性，它所彰顯的是神的榮耀。道成肉身帶來拯救，是他的信實；完全順服神的心意，是他的聖潔；一個全無瑕疵的祭物獻在祭壇，是他的公義；無罪的耶穌替代了有罪的世人，是他的慈愛；世人完全不能理解的愚拙，是他的智慧；遭受了不當承受的恥辱，是他的尊貴；死裡復活的屬靈身體，是他的大能；升天坐在父神的右邊，是他的權勢；最後還要審判一切，是他作王到永遠。這些特質呈現的，神是愛，是神的生命。所以，十字架不只是給人帶來拯救，或者在苦難中帶來安慰與和喜樂；十字架更是整個生命浸潤在神的榮耀之中，更是有分於神所宣告的無窮盡的筵席。因為，這筵席的內容正是神的榮耀——他自己。

基督徒回應耶穌的呼召，來跟從我，這具體的內容是每一個稱為基督徒的人必須面對的議題。門徒雖然願意為基督放下一切，願意遵守一切的命令，願意愛主，甚至也背起十字架真實地為主殉道。但是，耶穌真正的意思，是要他們徹底地放下自己過去所倚靠的人生價值，也不再去成就自己現在以及未來的人生價值，卻單單地信靠神的應許，在願意順從神旨意的心志中，憑信心面對各種不能確定的處境，走他們仍在世上的人生道路。這誠然是門徒對耶穌宣告的真理「我所做的事，信我的人也要做，並且要做比這更大的事」（約十四 12）最深刻的回應。因為耶穌知道自己的身分，也知道自己從父而來的使命，耶穌背起的十字架是見證本屬於他的榮耀。所以門徒能夠回應耶穌的呼召，這不是一種律法的遵守與實踐，也不是在形式中效法基督耶穌，更不是為了博取來自世界的讚賞。而是一個真正屬基督的人惟有的生命內容，是神的愛透過他的子民在世界中彰顯並藉此榮耀神。

因此，跟隨耶穌的呼召，對於一個基督徒不是一項生命賭注；而是蒙召之人在跟從的行動中，今生經歷神的榮耀和帶來真正的安慰，這是福音好消息最深邃的內容。它是一個具有耶穌樣式的人生，聖靈在聖徒心中的感動，這內容是榮耀的，因為這是道成肉身最真實的見證。「基督在世的時

候，不僅一直背負著十字架，而且他的整個生命就是一個十字架。」²⁴⁸ 使徒保羅看這樣的生命內容是榮耀的，也應當成為基督徒的榮耀（弗三 13）。這對基督徒的意義是，當他也背著自己的十字架時，必然也會受到世界的逼迫和羞辱，但是榮耀的聖靈在他的身上，他們確知自己是蒙神祝福的（參彼前四 14）。因此，使徒保羅明確地告訴基督徒，「如果我們和他一同受苦，也和他一同得榮耀」（羅八 17）。「我們這至暫至輕的苦楚，要為我們成就極重無比、永遠的榮耀」（林後四 16）。因為，所有為神所召來的人，對他們的預定就是要效法耶穌基督（羅八 29）；保羅所說的效法耶穌基督，它最深層的意義與樣式，正是耶穌對門徒的宣告：「若有人要跟從我，就當捨己，背起他的十字架來跟從我」（太十六 24）。背著自己的十字架跟隨耶穌的捨己，就是只體貼基督的意思，不再體貼自己的意思（太十六 23）。這也是耶穌在父神的榮耀裡再來時，將給人賞賜的依據（太十六 27）。這些神所預先定下來效法耶穌基督的人，還要叫他們得榮耀（羅八 30）。因為耶穌在地上榮耀了父神，耶穌已經得到了榮耀，所以那些生命之中背負著十字架的門徒，他們在地上榮耀了耶穌，他們也得到耶穌賜給他們的榮耀，這榮耀隨著他們的十字架，從地上一直到天上（約十七 1，5，10，22，24）。

對於門徒跟從耶穌的議題，在資深宣教士的深度訪談中，基於他們真實的體驗，可以得到許多寶貴的觀點。在根本的原則上，回應耶穌的呼召，這是一種世人如何放下自己主權的過程與學習，它是人生價值觀的轉變，本質上就是一件生命改變的事情。無論當初回應的動機是基於事工的需要，或者是出於愛當地人靈魂的心意，都必須面對付出人生原來所看重的為代價，忠心到底地回應這樣的使命。從宣教的實際意義闡釋耶穌說來跟從我，這涉及門徒模塑工作，神就照著自己的形像造人的真理與彰顯神榮耀之間的關聯性。對自我心志的捨己，不再以自己對世界價值的依戀或者自身肉體生命的掛念，這是一個信靠耶穌的人，他生命中的十字架。這也代表著宣教中門徒訓練的工作，它的重心是生命中的世界觀以及價值觀的真正改變。宣教若從使人變成耶穌的門徒的角度闡釋，跟從耶穌就成為聖經

²⁴⁸ 加爾文，《基督教要義》，任傳龍譯（加州：美國麥種傳道會，2017），528。

倫理的價值意義，雖然這樣的倫理選擇與實踐會成為門徒的重大內心掙扎，例如要放下自己穩定良好的事業、工作的不捨與逃避，或者親人的需要，都可能成為回應耶穌呼召的自我攔阻。²⁴⁹ 但是，出於對呼召的順服，能完全照神的心意去行（來十 7），則在跟從過程中得以經歷神同在的看顧與力量，不會因為自己的能力缺乏或者供應不足停滯不前。²⁵⁰ 回應跟從耶穌的呼召，不是門徒可以將事情都明白了才願意回應，而是在不一定完全明白的情況下，依然完全信靠神給自己的呼召是神良善的心意。這已經是在為神榮耀的生命作見證。

所以，背起自己的十字架跟從耶穌，不是從必須付出的代價這個單項選擇來認識它，十字架也是神透過世人對他旨意的完全順服，來彰顯他的榮耀並臻於極致，世人能夠回應十字架，這是神特別賜下的恩典和祝福。

2. 十字架倫理處境的見證

十字架的處境是驚人的，十字架是聖經倫理啟示何者為善的極致處境。耶穌在十字架上的死是對聖經倫理的最深回應。對世界而言，它是一個極惡之人當受的懲罰，也是世人面對這個世界的末了之刻。對真理而言，它是一個完全良善之人承擔惡人的義行，也是從世界走向永恆的開始。十字架倫理所區別的是，人的自義與神的義；人以為的真理實踐還是神宣告的旨意成就，因為惟獨遵行神的旨永遠長存（約壹二 17）。

聖經倫理所探討的是「何為神的旨意」²⁵¹，因為人的行為真正價值與意義，是從神的旨意判定，不是人的理智與善惡標準。十字架是基督徒面對人生的各種處境，如何按照聖經倫理檢驗心志之所。不是教義在檢視十字架，而是神在使用十字架；不是基督教在實踐十字架，而是基督徒如何回應十字架。「宗教的教義可以因著理智給世人帶來極大的安慰、感恩和安全感；」²⁵² 信仰的本質則因著信心給世人帶來真正的生命依據。簡化的教

²⁴⁹ 按這是焚棘海外宣教士全文河受訪時對此問題的見證，是他自己親身的故事。

²⁵⁰ 按全文河 50 歲出發去砂拉越時，對當地的宣教語言程度是零，家中的孩子仍在念大學。

²⁵¹ 潘霍華，《倫理學》，160。

²⁵² 懷特腓德在寫信給衛斯理時作證：「對我個人而言，這個教義是我每日的支柱：若我沒有深信從創世以來已被上帝在基督裡揀選的話，我本因為即將來臨的審判而膽戰心驚，而我現在確實已蒙呼召，他便不會用他全能的手把我剔除。」Theodore Runyon，《新的創造》，55。

義只將十字架闡釋為神救贖恩典的應許實踐；耶穌基督則將十字架當作神旨意成就的倫理中心。傳統的西方教會容易專注在福音如何引導世人從滅亡走向天堂的實踐道路；²⁵³ 聖經倫理基於福音更進一步的意義，是蒙恩的人如何在世上的處境彰顯他們與神與人的真愛關係。所以，人所擁有的自由意志，不是為了決定救恩是否成就在人的身上；而是為了人可以彰顯神的榮耀屬性。這是《聖經》指出的真正行為。

16世紀的加爾文，耗其一生整理基督教的教義；18世紀的衛斯理，終身致力於基督教的教義實踐。直到20世紀，教義基督教和實踐基督教仍在深刻地影響著基督教的世界，也並未如潘霍華在1940年代對西方傳統教會的呼籲，在厭倦之後，教會應該走上一條接近《聖經》教訓、更為穩妥的道路。西方教會所傳講的福音逐漸失去基督福音內容的原有光彩，無力在世上成為基督福音繼續向前走的承載巨輪。以至於過去一百年，傳統西方教會的人們，在嘗試過所謂的教會經驗之後，他們離開教會的速度與幅度，遠超過教會專職事奉者所能預期，或者所能攔阻的。所幸的是，在西方以外的其他世界，如非洲、南美洲，和中國，來到教會的人數仍有顯著的增長。但同時也需要警惕的，是這些又來到教會的人們，其所認識的福音內容與過去數百年西方教會的領受幾乎如出一轍，甚或更為淺薄，以至於他們對世界可能產生的見證與真正影響，與逐漸衰敗中的西方教會以及其他的基督教宗教一樣，不是在所謂的正確教義中尋求肯定，或者就是以對社會的貢獻來尋求世界的認同，甚至只能在世界的價值當中打轉並尋求突破。以至於世人與其他的宗教一致地認為，教會的形像和意義對他們而言，只是世界各宗教的一脈。就連教會自己，也逐漸失去對基督福音的辨識與傳遞能力，教會所能做的事，就是如何按著教義的理想與標準使自己和這個世界可以「轉化」得更好。

當前，基督教界大量致力於「轉化」世界的工作，它所關注的依然是，基督教的教義原則如何具體又適切地施行在世界中，冀圖使這個世界的行事法則可以合乎基督的教訓。這使基督福音又有可能陷入另一個偏離之中，

²⁵³ 衛斯理牧會所把持的原則就是以「成為類似神的神聖狀態（Divinity）」為目標。……藉此將他自己和成千上萬的靈魂引導到天堂路上（The Way To Heaven）。李昇坤，《約翰衛斯理牧師的Divinity牧會》（衛斯理週論文，聖光神學院，2020），6。

就是律法主義之下的神國復興，將世界的「轉化」視為：按世人良知與道德標準的文化提升，在理性與科技之下的社會進步。基督徒與教會在這些「形像」裡成為典範，藉著基督徒們所謂的敬虔態度與良善生活，對世界產生所謂的「轉化」，並成為教會在今世的責任。但是，這種「轉化」完全與透過基督十字架倫理塑造的門徒形像，有著極大的距離，因為這些被基督所召來的人，他們身上當彰顯的是主的形狀，是神的榮耀和基督的樣式（林後三 18）。潘霍華也引用使徒保羅的教導認為，

與基督十字架同形的塑造，並不是如我們通常所解釋的那樣，應當努力「變成與基督相似」。而是耶穌基督的形像從自身出發對我們施加影響，並按其自身鑄成我們的形像（加四 19）。基督始終是唯一的塑造者。不是基督徒憑藉著他們的觀念塑造世界，而是基督把人塑造成與他相同的形像。這是《聖經》所說的塑造的含義。²⁵⁴

普世教會協會（World Council of Churches）於 1989 年在美國德州舉辦的研討會。研討會後的正式報告書將宣教與世人的生活作了連結，²⁵⁵ 這是深化福音的適當方向。遺憾的是，報告書的觀點依然從受造的視角將宣教指向神幫助世人脫離他們在世界中的苦難景況，²⁵⁶ 於是世人所關注的公義、慈愛、和平的社會倫理規範，也成為教會宣教工作的重要內容。然而《聖經》的教導是，人世間的幸福苦難、豐富卑賤、飽足飢餓、有餘缺乏，始終都是並存的。《聖經》的倫理原則不是在這兩個對立的處境中，尋求平衡或者解決方案，而是基督徒面對自己的所有與所是，在這些人生處境中，按著神的旨意以及聖靈加給的力量回應這個世界，這也是使徒保羅所教導的基督徒倫理原則（腓四 11-14）。所以，宣教不是以滿足世人如何活在世界中的需要為首要目的，或者繼續在《舊約》的律法中尋求當遵行的倫理，而是在世界中見證耶穌基督已經彰顯的聖經倫理內容。教會的倫理是要基督徒能夠基於基督的義，在自己所經歷的人生內容中切切實實地

²⁵⁴ 潘霍華，《倫理學》，68。

²⁵⁵ 真正的宣教是把人的實況與神的作為關聯起來，人類的生活情境是我們從事宣教的脈絡，離開人的實況，就沒有真正的宣教可言。陳南州，《宣教與倫理》（台南：信福，1995），17。

²⁵⁶ 宣教不單單是宣講神愛世人、人要悔改信神這樣的信息，而是要讓世人體會那位愛的神在人類受苦的情境中做了什麼。陳南州，《宣教與倫理》，16-17。

愛神愛人，因為愛能遮掩群體的眾罪（彼前四 8），叫神在凡事上因基督得著榮耀（彼前四 8，11）。²⁵⁷

這裡有一種行為現象，被世界認為是正義或真理的實踐。這現象對一個不斷世俗化的基督教而言，它所代表的意義是，當其可數的信徒數量大量增長，聚會教堂的宏偉規模可以超過其他宗教，在當代的社會與政治影響力持續擴大時，這些所謂的成就代表著他們已成功地使教會復興，並在彰顯神的榮耀。但是，這些「各種各樣以成就為尺度的想法，在耶穌基督被釘的十字架所代表的形像之下失效。」²⁵⁸ 因為，神以十字架向世界的有成就者證實了一個——世人不能理解的——真理，就是耶穌基督所經歷的十字架的痛苦、卑賤、失敗、貧苦、孤獨、絕望被神的愛而神聖化。²⁵⁹ 所以，基督在十字架上經歷的苦難，成為神榮耀彰顯的過程和橋樑，基督也成為聖徒的智慧、公義、聖潔，和救贖（林前一 30）。基督的來並他釘十字架，這是平安的福音也是榮耀的福音。

筆者反思天國子民記錄片合輯，《繆叔叔的故事——豐盛的救恩》呈現的觀點，一個真正基督徒的生命內容，是去改變他人，還是在持續地改變自己。同樣地，在《她在巴紐》專輯片完成後的十年，對照著當時的宣教想法與事工內容，又有多少時候純然是神的旨意。真實的情況似乎是，參與其中的基督徒都在深深地經歷著自己不斷被神更新的人生。以關注世界及世人成為宣教的軸心，它所帶來的影響是，真正歸榮耀與神的宣教內容，隨著世代的改變和人心的有限，也逐漸與神的國遠離。教會必須回到起初來自基督的愛心，行起初當行的事；為神的榮耀以更豐盛的生命在宣教的路上往前走，這是教會宣教工作真正該添加的養分。

《繆叔叔的故事——宣教的一生》描述繆學理所呈現的見證，代表著基督徒對來自神賜的施捨與憐憫恩賜，盡力忠心的真實回應，是在十字架倫理處境之下的跟從耶穌。然而，這樣的跟從對基督徒自己最深層的內心檢

²⁵⁷ 基督徒的倫理行為不是遵行《聖經》中的倫理規範，而是回應《聖經》中所啟示的神的本性和作為。我們研究舊約《聖經》就是要認識神，與他交往、保持關係。基督徒的倫理行為就是要表明我們在此關係中回應神。陳南州，《宣教與倫理》，96。

²⁵⁸ 陳南州，《宣教與倫理》，65。

²⁵⁹ 陳南州，《宣教與倫理》，65-66。

視，依然是，我們愛耶穌有多少。一個可以活出捨己並見證基督的人生，對他人而言，是見證了神的生命內涵，神的信實與慈愛；對自己則是得以對神說，感謝你使我的生命完全，並能夠真正地歸榮耀與神。《她在巴紐》從開始就將那首當地基督徒都會唱的的詩歌，「我要你的形像在我裡面被看見，耶穌啊！將我造得更像你一樣。」²⁶⁰ 作為信息的核心，這也是故事中基督徒的集體見證。對宣教士而言，是在回應耶穌基督說的話：「神啊，我來了，為要照你的旨意行。」（來十 7）對那些多年來義務一起服事的當地同工而言，是他們在神所賜的愛心裡，經歷著自己如何與神國有分的人生。在這樣的跟從腳蹤中，基督徒依然面臨自己的內心世界，並且必須真實地回答自己：你願意效法耶穌，為那些你服事的人群捨命，愛到捨命的地步嗎？還是，基督徒依然不能忘卻自己在世界中曾經捨下的一切，或者必須在信靠神的盼望中繼續地走下去。

《大漠飛沙》、《焚棘海外》中的宣教士，他們都是華人基督徒，一個是從砂拉越的大海邊去到非洲的撒哈拉沙漠，一些是從台灣的高山去到砂拉越的大河邊，他們都在這個世代回應跟從耶穌的呼召。《大漠飛沙》的主題曲，〈我已經決定〉；《焚棘海外》的主歌曲，〈跟隨耶穌〉。它們都是得自於記錄片拍攝過程中的直接取材，前者是穆斯林群體中為數極少的基督徒，在受到當地穆斯林暴動逼迫後主日對主的敬拜心聲，他們對主的跟隨永不回頭。後者是一個基督徒家庭一起投入跨文化宣教的事奉多年後，在大眾面前用喜樂無比的合音，唱出他們跟隨基督的感恩見證。如今他們都已離開了那裡，或回到家鄉，或繼續在世界各地奔跑。他們原來去到那裡的負擔與努力，或有些許成果，或事未竟成，對於願意回應跟從耶穌的基督徒而言，他們的一生都在經歷和學習這個生命課題，門徒的內心能夠找到的答案，不是自己可以做了多少，或者已經做了多少，而是自己面對十字架倫理處境時如何回應的內容。

2021 年初，筆者在所屬宣教動員機構的準宣教士訓練課程，從彰顯神榮耀與宣教關係的認識情況，對九位受訓學員完成問卷調查，得到最主要的結果顯示，全部學員都知道彰顯神榮耀最重要的概念是神旨意成就在神子民

²⁶⁰ 附錄一之 3，《她在巴紐》，258。

的身上。但是對於這個概念是否被教會忽略，則呈現程度上的分歧，甚至有兩位表示不清楚是否重要。這是兩位有著明顯跨文化長宣的學員回答，他們已分別在台灣與印尼完成神學院的碩士學位；另外七位則多將被忽略的原因，歸於教會著重在靈魂的救恩及社會需要滿足的教導上。其次透過問卷的分析，也發現彰顯神榮耀的宣教使命經過筆者在課程中的教導，已相當程度地影響到學員對於宣教使命重心的觀點，將成為跟從耶穌的見證人和神旨意成就在神子民身上，視為彰顯神榮耀宣教動機與工作的共同點。此外特別需要關注的，一位來自中國大陸溫州地區家庭教會的大學生，雖然他回答內容的整體觀點與筆者是一致的，但是他也特別的補充，過去沒有聽過這樣的信息。這三個案例是非常值得參考的佐證，讓筆者深刻地覺察到，彰顯神榮耀的福音宣講方向，對當前華人教會宣講福音內容深化的必要及迫切性，是非常重要的。

四、小結

基於第二章對《聖經》及教會有關神榮耀與福音更寬廣意義的探究，並延續著第三章分析當前華人教會在國度宣教工作上的實際情況，本章透過聖經神學詮釋十字架與神榮耀彰顯的關係，藉著實地記錄片製作和宣教士深度訪談瞭解華人投身宣教工作的動機，進而專注在以神為中心的宣教主體，對當前教會關於全備福音概念作方向性的論述與補強，最後從十字架倫理的實踐成為本文主旨深化華人教會宣講福音內容的主要觀點。因此，著重以神榮耀彰顯為本的宣教，對於屬耶穌的人而言，是他們在世上所經歷的處境中，靠著基督所賜的平安，順從神的旨意而行，這也是教會宣講福音的真正實踐重心，並得以將榮耀歸與神。

教會在《聖經》的基礎上，除了透過人的傳統、理性和經驗來詮釋《聖經》還要透過神對自己心意的宣告來認識《聖經》啟示創造的意義。神看他所造的一切都甚好，在這個神已宣告的根基之下，創造的目的是以神為中心的，倫理的標準是以神為中心的，一切都在訴說神的榮耀，神是《聖經》從頭到尾的啟示主體。宣講福音是神的宣教，不是人的宣教；是以神為中心的宣教，不是以人為中心的宣教。福音與神的關係是神旨意的成就與神榮耀的彰顯，是架構人與神關係的惟有基礎，也是基督徒在基督群體的生活及世界群體的互動中，如何具體活出

神旨意的惟獨原則，這是《聖經》所啟示的倫理。因此，教會所能做的，也是所當做的，是謙卑地依著聖經倫理的原則，盡心盡力地與肢體合一地讓世人看見耶穌的樣式，做為他們回應處境的引導依據，並成為基督的見證。教會是基督耶穌的身體，沒有一個基督徒可以完全地展現出耶穌的樣式，整個在永恆中的教會才是。聖經倫理所關注的內容是整體性的，是在基督裡的合一；所關注的中心，是基督的榮耀在世界的彰顯。所以教會的宣教動機如果不能從順服神的旨意的動機來檢視其目的，都未觸及聖經倫理的根本；如果不是為了彰顯神的榮耀，任何宣教動機無論如何地公義，都偏離了神良善的心意。

本文透過實地拍攝跨文化宣教士記錄片剖析基督徒的生命與見證，藉著連續和資深宣教工作者深度訪談所得到的觀點，佐參預備投入宣教事奉受訓學員的直接意見，這些得自於超過 30 人的第一手資料，是筆者親身且最近距離地對宣教士本人，他們的同工、親友，受幫助者，觀察訪問的結果，過程長達 12 年，目的是為了華人基督徒在培靈與宣教上的幫助。前六年的拍片心得促成撰寫本文的起始動機，之後宣教動員機構的參與以及六年博士班的就讀則成為撰寫的實際幫助，特別是能夠從彰顯神榮耀的宣教重心探討華人的宣教動機，完成資深宣教工作者以及計劃加入宣教者的田野調查。雖然受訪者或被觀察者的樣本範圍，主要以台灣、中國大陸為主，另有少數幾位東南亞華人以及加拿大、韓國的來台宣教士，在廣度上或有不足，但從議題探究的深度、資料確實的信度，以及受訪者的代表性而言，對本文主旨所提出的問題其參考與佐證力度相當足夠，也是對福音與神有什麼關係的提問，從生命的經歷與見證給予回答。

教會需要清楚地認識到，教會所宣講的福音之所以和神有真正的關係，能夠成為神永恆國度的一部分，因為它全然是基於神的宣教。教會長期以來對信徒的教導，無論神學院的教育，或是福音的宣講，都比較偏重於救恩論。一個更全備的方向，福音本身的信息，也關乎神在成就自己的心意；好消息關乎到人，更關乎到神。人的平安與得救和得以去彰顯神的榮耀有關。基督徒如何在處境中信靠神的心意是全然的良善，不單以人為中心的救恩看十字架，更需要以神榮耀彰顯為中心的視野認識十字架。對於一個被福音更新的人，榮耀神的名真正根髓，除了人外顯的行為，他內心的真正動機更為重要。因為行為的好壞可以受到文化及社會倫理的解讀，並限於人的肉體軟弱而不得完全；內心的動機卻立基於更新後的生命對神旨意的全然順服，得以剛強淨化不再屬世界。門徒需要天天背起自

己的十字架，這是對跟從耶穌呼召的回應，它具體的內容呈現在門徒時時刻刻與神的良好關係裡。因此，傳福音更廣更深的意義，就不只是去到遙遠陌生的地方宣講有關神救恩的信息，它更是在任何時候基督徒面對自己及世人，按著十字架倫理的生命見證。因為神的國就在我們中間（路十七 21）。

這些反思都是從聖經倫理關係的核心價值，對基督徒在真實的人生處境裡，背起自己十字架跟隨耶穌的行為與心志、外表與本質之間，做更進一步的闡釋。這是《聖經》透過耶穌基督並他釘十字架對神榮耀的啟示，是教會極為重要的宣教方向，也是教會對當前宣講的福音，需要進一步深化的內容。

伍、結論

論到耶穌基督所啟示的福音。本文透過《聖經》經文的脈絡與框架，從耶穌降生時天上的宣告：「在至高之處榮耀歸與神！在地上平安歸與他所喜悅的人！」（路二 14）到耶穌說：「我在地上已經榮耀你，你所託付我的事，我已成全了。父啊，現在求你使我同享你榮耀。就是未有世界以先，我同你所有的榮耀。」（約十七 4-5）指出福音所關乎的，除了世人的救恩，更關乎的是神的榮耀。這是《聖經》啟示福音的全備方向。這方向的聖經倫理基礎是耶穌的禱告：「不要從我的意思，只要從你的意思」（可十四 36）。這意思是以耶穌基督並他釘十字架為核心內容。這內容則是真正領受救恩之人回應耶穌說「來跟從我」的呼召（可一 17），在人生的處境中以全然信靠神的心志與行動，宣講與實踐耶穌基督的榮耀福音，為耶穌基督作見證。

整體而言，教會過去對《聖經》中有關神榮耀的闡釋多基於《舊約》的文字與現象上的詮釋方向，較少從敘事神學的角度詮釋神榮耀在聖經倫理上的意義，特別是在《新約》的部分，更偏向從救恩論的視角看待神榮耀的意義，以至於較少關注神榮耀彰顯在整個《新約》是很重要的脈絡。面對當前西方教會的不斷衰敗情況，華人教會及機構的宣教工作著重在滿足世人需要的福音方向，強調各種在實踐上似較有效的方法論，因此宣講福音的內容愈來愈世俗化並導致淺薄化，所帶來的結果是，真正投入國度宣教的動員力與影響力也變得愈來愈微弱。本文立於《聖經》的根基，教會的屬靈資產，針對當前華人教會的問題，以彰顯神榮耀的宣教重心，指出十字架的聖經倫理實踐，是當前華人教會宣講基督福音需要深化的方向與內容。

一、神榮耀福音的十字架聖經倫理

從福音與耶穌基督並他釘十字架的關係，彰顯神的榮耀成為聖經倫理的堅固立足點。《聖經》將榮耀的概念分為：創造者的榮耀與受造的榮耀；本質關係性的榮耀與現象果效性的榮耀。《舊約》使用廣泛的相關詞彙來呈現榮耀的實體意

義，《新約》則專注在神心意成就的倫理意義；《舊約》以實體的物質現象和一般的道德屬性為主，《新約》則以生命的意義以及神與人之間的關係為核心。

《新約》透過聖父與聖子耶穌基督之間的關係彰顯出神的本質與屬性，並在教會及教會與世界的關係中見證神榮耀的內涵與意義。《舊約》透過以色列族華麗的聖殿、個人的富裕與國族興衰、文化習俗的匡正、道德律法的嚴謹與實踐來表彰神的榮耀，這不是神榮耀的完全啟示，而是為《新約》透過耶穌基督道成肉身、十字架死裡復活的福音，將神榮耀完全啟示出來的預備。因此，《舊約》與《新約》對神榮耀的啟示，有著從漸進和不完全到清楚並完全的關係脈絡。這是本文透過《新約》、《舊約》有關榮耀詞義的敘事脈絡，並從聖經倫理的觀點分析整理所得到的概念。這概念對教會宣講之福音重心有著方向上的影響，也是教會宣教工作需要重視的關鍵議題之一。

神榮耀的福音是立基於神創世完成時檢視一切都甚好的宣告（創一 31），並透過耶穌基督並他釘十字架所成就的聖經倫理意涵見證耶穌是榮耀的基督。本文特別指出，神所宣告的「甚好」，代表神所做的工從起初到末了是蒙神賜福的。這「甚好」不是受造物自身的良善與美好；而是出自於神的主權與心意的認定，神在他所宣告的一切都甚好中，安息了（創二 3）。所以，一切都甚好的聖經倫理對於人而言，不是世人如何做成那「甚好」，也不是世人可以按自身的意志行出的「甚好」，並據以成為神賜福的對象；而是人真正和神旨意的成就有分。這有分發生在神所允許或定意的處境中，其所代表的倫理意義是，受造之人與神和其他人的真正關係，是展現神是愛的關係。耶穌基督並他釘十字架，是在世間的處境中彰顯神的愛，是在十字架的倫理關係中彰顯神的榮耀，並成為世間具永恆價值的恩惠以及應當在普世傳揚的歷史事件。這也是蒙基督耶穌救贖與呼召的門徒，來跟從耶穌，進入這個世界，在今生的處境中，按著神的意思背起自己的十字架，透過聖靈所賜的能力走自己當行的路，據此成為蒙耶穌基督赦罪救贖恩典並得以愛神愛人的見證，在世上彰顯神的榮耀。

《舊約》明確指出神以自己的形像造人；《新約》聖子耶穌道成肉身來到世上是神本體的真像展現。從《舊約》到《新約》，這出自於神的形像對人而言，是神透過他所造之人的墮落與救贖過程來彰顯神的榮耀，神旨意的成就則是神形像與榮耀彰顯的依據。無論屬神或不屬神的人，他們存在於世的意義以及得以正確展現這個形像的各種作為，這也是神創世的目的。神的榮耀透過耶穌基督並他

釘十字架在地上（世界）的彰顯，這是《聖經》啟示按神形像樣式的受造之人當有的生命內容，這內容是對神旨意的完全順從。因此，認識以及實踐神榮耀的福音，必須根基於耶穌基督道成肉身於《聖經》中的言說與行為之啟示。任何立於人的思維與理想實踐之基礎，都將導致福音僅是為了「人」而賜下的恩惠，也使榮耀的福音失去《聖經》所啟示的全備性。耶穌基督的來，最重要的恩惠是使人得更豐盛的生命（約十 10），這是神所造之人可以擁有蒙神喜悅的生命。這生命內容的顯明，正是以耶穌基督在世上的一切教訓為模範，更是以耶穌基督經過十字架所發生的一切情事為焦點，這包括了耶穌的死裡復活、升天、坐在神的右邊，以及他還要充滿榮耀的再來並更新一切。

雖然過去的數百年，彰顯神榮耀的福音議題，不是西方教會的宣教首要重心與實踐聖經倫理的出發點，也不是目前教會宣講所謂全備福音內容的重心。但是，這個議題確實是《聖經》啟示宣教目的與內容的根本基石。這是神自己在地上設立的宣教典範，宣教是神的宣教。

二、教會宣講的福音淺薄化的問題

教會宣講福音內容的淺薄化，正如教會宣講的福音需要深化的議題一樣，這是一個福音宣講逐漸以人為主體所衍生的結果。當教會將神的恩典視為一種人所意欲的成就，而不是按神的旨意成為具有永恆的價值與關係意義時，世人對於神的救恩認識，就愈來愈成為世界的價值實現；世人以為的平安與各種今世的指望與祝福，則成為教會關於福音信息的主要內容。教會也容易忽略恩典的賜予之於神的意義，就如同福音與神的關係被教會忽略一樣。

教會是因著恩典為著神榮耀而存有的指標性群體。神設立教會是藉著教會彰顯神的慈愛、公義、聖潔、智慧和大能；不是要來顯明人的愛心與高尚的倫理情操。是藉著信徒見證神是真理；不是要顯明人的理性與才智。然而，後者卻常被教會視為福音的價值，並在這些屬於世界的價值中稱讚教會自己。因此教會也落入尋求人的榮耀，而不尋求神榮耀的世俗化價值中，或者將兩者混淆在一起，¹以致於教會在福音的宣講內容上愈來愈與神榮耀的啟示遠離。它給今日的教會帶

¹ 將行出世界價值中的「傑出」或者「卓越」等善行，或者人生模式的轉變，視為神榮耀的概念與標準。參本文第三章福音的世俗化與教會的省思該節關於香港、台灣教會有關榮耀觀念的案例。

來反思，是對《聖經》啟示神榮耀的內容認識不夠清楚，或者是能知不能行，它也確實是華人教會的一些情況。

教會的福音宣講方向失去對神的關注，需要透過《聖經》所啟示的真理呈現福音更豐富的內容。過去 200 年，西方教會試圖以更成熟的宣教知識，或是用更合於科學理性的方法，甚或以最大的熱心與努力所能展現的愛心，作為普世宣教的力量。目前華人教會則試圖將這些過去和現在教會已經具備的能力置在一起，並作為華人教會繼續承擔普世宣教的指導原則。事實上，教會過去的宣教工作，教會目前的真實光景，已經為這些企圖與努力給出答案，這樣的宣教容易使基督徒在另一個不同地區、族群、文化投入的心力成為一個宗教運動，一個潮起又潮落的故事。宣教如果只是基於因著人、為著人——包括傳揚者與接受者的想法與益處，都不是《聖經》所啟示的宣教，就如同將神創世的目的以神所造的人與世界為主體一樣，都遠離了福音最核心的內容——彰顯神的榮耀。這也是當前華人教會裡的普遍現象，認為基督的來，最重要的目的就是給人、社會、城市、國家帶來轉化，成為世人所冀望的良好景況。此外，當教會尋求社會中的一般價值與道德文化認同時，教會所傳的福音就愈來愈宗教化，也使福音與其他世俗宗教之間的界線愈來愈模糊，這些的發展給教會的本質帶來負面影響，以至於在神國度宣教的目的是與動機上產生鈍化和攔阻，宣講的福音內容也趨向淺薄化。

本文特別對華人教會如何受到西方教會來華宣教的影響，從過去數十年華人教會主要宣教運動的推動宗旨、差傳機構的努力目標，及宗派教會的實際作為，檢視當前的福音工作與內容，看到一個面貌，華人教會正基於福音與人關係為重的基礎，繼續地往前走。更嚴格地說，華人教會因為受到福音世俗化的影響，目前的教會工作，無論就內容或方向，也較偏向以人為主體，將福音視為一項可以滿足世人各方面需要的恩典。以至於，華人教會對福音與神的關係，特別是耶穌基督並他釘十字架彰顯神榮耀的內涵對基督徒實際人生的關係與影響，以及神為主體的宣教內容與方向有所忽略。當前這些實際的情況需要進一步的省思。曾勁愷的年紀與經歷背景對當今華人基督徒的綜合情況而言，有著相當的代表性。² 他的看見是，基督徒榮耀神就是要能真確地認識神的榮耀，並以耶穌基督為榜樣，

² 按曾為當代的年輕華人基督教學者，出生於台灣，成長於北美，分別在美國、英國接受神學教育，之後在台灣從事神學教育，目前為中國大陸的宗教學者。

以神賦予的「人性光輝來彰顯神的榮耀。」³ 因此，他對於神榮耀與宣教關係的提醒是，「如今，在我們身邊的人、事、物當中是否看見神榮耀的彰顯？」⁴ 這也是本文從福音與神有什麼關係探究深化福音的宣講內容。

三、彰顯神榮耀的宣教方向與內容

面對教會因為世俗化的影響，以至於宣講的福音內容逐漸淺薄化，忽略彰顯神榮耀的問題。本文立基於神為中心的宣教基礎，以神榮耀的彰顯為重心，對此提出的方向性答案是，基督徒信靠耶穌「來跟從我」的恩典呼召，在人生處境中以順服十字架的聖經倫理為主作見證。這也是本文對深化華人教會宣講福音內容的研究結果。

耶穌基督並他釘十字架的意義，是神創世宣告一切都甚好旨意的成就；是神邀請引導萬國萬族齊來敬拜、頌讚自己；是神在彰顯獨歸自己的榮耀中使萬國萬族知道神是創始成終的神；是神見證自己是擁有統管一切權柄的真正君王。這對基督教會整體而言，是神的國度已經在信徒的中間，因為基督已經將這種惟獨屬於神的平安與榮耀賜與信靠他的人，雖然信徒在今生尚未能完全與基督一樣得著，卻在信徒的心裡引領著他們，在有確據的盼望中走向完全。這樣的根基是信徒已經經歷了耶穌基督在十字架上所賜的愛，並以這樣的愛面對這個地上實體國度中的一切。所以，宣講福音彰顯神的榮耀，不是建立在一般社會倫理和道德良善的實踐，而是在生活處境中基於愛心活出基督已賜給信徒如何信靠神的新生命。耶穌呼召世人背起自己的十字架來跟從他，這是透過他們與世界和世人的關係來顯明基督的生命，是基督的榮耀在人身上的彰顯與成形。這呼召是恩典，而不只是責任；是世人的福份，而不是世人以為的苦難。

教會傳統上所強調的十字架苦難觀，忽略了十字架彰顯神榮耀的內涵，甚至會成為基督徒深度參與宣教的絆腳石。基督徒惟有走在十字架的路上，才能經歷神的榮耀，真正活在神的心意裡，並讓神榮耀的彰顯成為生命的中心。教會中的保羅極少，但是在每一個基督徒的真實生活中，只要有真實願意信靠神的心志，即便是只能有極少片段的精彩生命內容，效法保羅如同他效法基督一樣，就是在

³ 見本文第三章關於曾劭愷的觀點。曾劭愷，〈神的榮耀〉，《今日華人教會》4（2016）：5。

⁴ 曾劭愷，〈神的榮耀〉，6。

彰顯神的榮耀，因為基督徒是基督的身體。這精彩的生命內容，是可以經歷和感知的，更使基督徒為此獻上無比的感恩。因為他們曾是一個罪人，如今仍是有可能犯罪的人，但是卻因為基督成形在他們裡面，可以在這個充滿試探與罪惡權勢的世界，成為一個彰顯基督形像與榮耀的人。這是基於神的應許，這應許是基督徒今生就得擁有的。這不是在十字架處境之下的苦難與榮耀張力之間的平衡；而是真實背負之人在今生得以預嚐神榮耀的一部分。因為，跟隨耶穌走向十字架的路，它本質上是一條走上得享耶穌榮耀的路（約十七 4、22）。

教會的宣教典範，隨著不同世代的處境，一直在神的引領之下更新。宣教是神為了自己榮耀的名的宣教；宣教必須轉向以神為中心的宣教方向。教會需要強調以彰顯神榮耀這個本質上的宣教目的，並將之置於其他所有的目的之上，這是當代身為宣教士、神學家、教會牧者的肯切之言，⁵這也是本研究的結果。福音的主體是耶穌基督透過十字架展現生命的真義，是在十字架的愛中彰顯的神榮耀，是世人得以在神榮耀的恩典中領受神所賜永生。

本文從神自我彰顯他榮耀本質的重心，聖經神學、聖經倫理的方向，對神的創造與救贖的福音意義，做了更深更寬的詮釋，這些研究內容除了在宣教教育上的使用，也著重如何在教學與門徒訓練上的實務投入。附錄四〈耶穌的門徒與宣教課程〉是屬於基督門徒訓練和參與宣教的完整教學方案架構，內容以神的宣教為根基，從神的榮耀、全備的福音、門徒與宣教的脈絡，說明什麼是耶穌對門徒生命建造的重心；從以神為中心的宣教方向教導福音與神的關係，認識彰顯神榮耀在宣講福音時的重要性。該課程與教材的設計可以隨著接受培訓者的背景與目的，或者訓練時程的安排予以調整並編製適合的教學方案，這都成為本文有關教牧方面的繼續運用範圍，並希望藉此成為對教會宣教與牧養工作上的幫助。附錄三〈宣教動機調查問卷〉的題綱內容，可以運用為教會門訓課程的一部分，使參與門訓者深入理解自己對福音重心的認識；附錄一當代華人宣教士禾場實錄的《天國子民》、《你們要去》記錄片，其所呈現的基督徒為主作見證的生命內容，也可以成為門訓課程的深度參考與討論教材。

此外，神檢視一切都甚好的創造所代表的啟示意涵，是本文論述的重要基礎，筆者的觀點主要基於《創世記》經文的釋義，以及對奧古斯丁、衛斯理、巴特、

⁵ 參本文 58 頁派博引用伯耶豪斯的觀點。

潘霍華、萊特、派博的觀念引用，但也確實受限於筆者的能力，涉獵的文獻不夠寬廣，因此或有疏漏與不夠深入穩妥之處。尚盼其他主內肢體先進能夠有更深刻的研究觀點，予以補正並一起成為教會的幫助。本文限於篇幅及筆者未能對聖徒得榮耀從整本《聖經》做更深入的探究，從而對彰顯神榮耀的議題有更整全的涵括，也是未及之處。

末了，以一個真實的故事，作為本文對自己的提醒與鼓勵：

2020 年的元月初的晚上，溫哥華下著雨，氣溫降至攝氏三度。一對華人基督徒父子剛為他們的親人買完冰酒（ice wine）從購物中心的售酒店出來，父親是傳道人，兒子也是在主裡熱心的。當他們走到自己的車邊時，寒雨的黑夜中，忽然一位臉上滿著歲月痕跡的白人老婦，走向這位父親，伸著手說：我需要一些錢買食物。父親的內心一驚，怎會有一位白人老婦女在如此的景況向自己乞討！按照這位傳道人父親自己的情感與經驗，他都會給一些金錢。當時，他知道自己口袋中有一枚兩元硬幣，就給了這位婦人，同時心裡想著，雖然不多，但是我口袋中僅有的硬幣。此時，老婦問這位父親，正在開車門的年青人也可以給一些嗎？並逕自地走向兒子。父親則走進車子坐下，並看到老婦人在漆黑的雨中向不遠的速食店走去，他的心中開始不安，拿出皮夾希望給這位老婦送去一張十元或 20 元的紙鈔。這時已坐在駕駛座位的兒子說，我又給了她十元。父親心安了。

故事似乎到此完滿了。持續到第二天，父親的心中對自己當時第一時間刻意地只拿出兩元硬幣，有著悔意和自責，因為知道即便只買一個漢堡裹腹也需要五元以上。晚上他與兒子分享這件事的心路歷程，覺得自己愛心開始冷淡，面對善行也漸漸成為一個律法主義者。兒子也作了回應，說他也經歷到自己信仰的屬靈狀況，因為當自己給那位老婦人十元後，即要轉身上車，此時這位婦人說，「神賜福你！」所以，他感受到自認是一個愛主的基督徒，但在過程中卻未真正行出愛心，只是做了一件該做的事，並未真正關心這位年歲已高，在寒冷漆黑的雨夜還需要向路人乞討的生命難處，自己卻連一句祝福的話都未說。他們都有一個感覺，就是神在使用與這位可能是基督徒老婦人的相遇處境中幫助他們自己。

主耶穌基督的恩惠，對於得救之人而言，神所賜的平安如何成為我們的感謝與頌讚，是在我們身邊的生活處境中，透過我們的心思意念與回應行為來呈現，讓我們藉這些生命經歷更認識福音，並感受神與我們同在的真實。願一切榮耀歸與神。阿們。

附錄一 記錄片劇本

附錄一之 1

繆叔叔的故事——豐盛的救恩

A.

主題曲：接待天父的人。

你認為自己是什麼 你認為自己是什麼
你並沒有擁有什麼 當知祂才是一切
如果你自己仍覺得 有一些什麼重要的
你需要持續將榮耀 真正地歸給祂
許多人以我為怪 但主是堅固避難所
你的讚美你的榮耀 終日必滿了我口
凡為主名接待小孩 他就是接待主耶穌
接待主不僅為聖子 乃是接待天父

「報福音、傳喜信的人，他們的腳蹤何等佳美！」（羅十 15）

這是一個基督徒重生得救後 70 年的故事。

繆學理（Wesley Milne）

壹、楔子

B.

他 87 歲了，是一位退休的宣教士，1923 年出生於加拿大；十七歲的那年，他清楚、喜樂地知道自己在基督裡重生了。

1945 年，他進入聖經學校裝備，三年後 25 歲時，離開家鄉溫哥華出發去中國，那天是 1948 年 10 月 20 日；開始了他在中國大陸、香港、台灣長達 53 年的宣

教人生。他服事過難民、軍人、學生、工人以及無家可歸的問題孩子。他以近乎完全捨己的愛，服事那些在人生成長上有著各種困難的華人青少年，照顧他們的生活與需要，讓他們有家的溫暖與愛，向他們傳福音，引導他們認識耶穌基督。他說，「對於這些孩子給他們一個家；他不是當作工作，而是將他們當作自己的孩子。」他願意用聖經中的一句話『神叫孤獨的有家』（詩 68:6）作為自己將來的碑銘，這可以說是他服事主一生最大的寫照。

2001 年，他 78 歲時，才自台灣最南邊的小鎮恆春，完全退休，回到故鄉加拿大；之後主要依靠加拿大政府的老人與生活津貼，住在養護之家，過著餘年的生活。他終生沒有結婚。獨身生活對他來說，身心是極為困難的，但是他靠主剛強、喜樂。在養老院的房間，他常常坐在椅子上想著自己的一生……

影片一 你認為自己是什麼

Clip 1 Who do you think you are

“當我自己一個人坐在這屋子裡時，我想到我自己……你認為你自己是什麼？你認為你自己是什麼？你沒有什麼！祂才是一切！如果你有一些什麼重要的，你要將榮耀真正地歸給祂！”

貳、重生

C.

（影片二）『重生得救的經歷。』

『我接受耶穌的時候 離開主日學，要回到家裡，那時聖經有一個是... 走著，跳著，跑著，沒有辦法慢慢地走回家去。我就是噢……充滿了，那是聖靈已經進入了我的裡面，因為我接受了耶穌作我的救主。我很清楚我得救了！我得救了！我得救了！回到家裡差一點，母親看我覺得奇怪，怎麼搞的？真正的信主得救那是 1940 年 12 月 8 日，那是我得救的日子（17 歲），而且你說你重生，我已經有生命，人的生命，可是當天我得到一個屬靈的生命，得到耶穌住在我的裡面，所以是重生了。從那個時候起我從不懷疑，我知道我是屬神的人；我知道我得救了，我知道耶穌是我的救主。』

重生前，他內心有著少年人的各種私慾，對於未來也滿懷著自己的夢想；

（影片三）我要成為一個真基督徒。

『我要成為一個藝術家。我要成名！』

『但是當天信主耶穌的時候，我就是我要成為一個真基督徒。』

參、蒙召

D.

二次大戰期間，學理 19 歲的時候，他加入加拿大空軍，成為轟炸機的領航員；受訓時期，因為聽到一位由非洲退休回來的宣教士所作的見證，學理願意接受上帝的呼召成為一個宣教士。

（影片五）回應成為宣教士的內心

『在這個回應成為宣教士的特殊時刻，當我站起來時，我雙手緊抓住前面的長凳，兩腿是顫抖的。（問到他為何兩腳是顫抖的？）這是一個很大的決定去回應呼召做一個宣教士。我可以記得有一位老人，過去在非洲當宣教士，他給了我這個挑戰。』

戰爭結束後，他在返鄉的火車上，讀到內地會創辦人戴德生（Hudson Taylor, 1832-1905）的傳記，更清楚地知道他的宣教地點不是非洲，是中國。加拿大宣教士楊宓貴靈（Isobel Kuhn, 1901-1957）在中國雲南服事少數民族的故事，也給學理作了榜樣，- 使他有了到中國山區向當地青少年傳福音的負擔。當他決定去中國成為一個宣教士的時候，他公司的老闆對他說：

影片 you are not the type to be a missionary.

『我不能想像出你是一宣教士的樣子，你不是屬於那種型的，你太柔弱了。我建議你留在加拿大，你已有一個好的工作，你會不斷地得到升遷，留在這裡吧！你不屬於宣教士那種型的。』

E.

1948 年的深秋，是出發的日子了。學理從美國 Tacoma 港口搭船前往中國，他的母親和妹妹一路送行，他站在甲板上，看著母親和妹妹漸漸地走遠，心中實在不捨，學理想著：「我這樣做是不是太殘忍了？」甚至懷疑自己有沒有做錯？此刻約翰福音的經文：「耶穌見母親和他所愛的那門徒站在旁邊，就對他母親說：

「母親，看，你的兒子！」這些話安慰了學理。他說：「主啊，感謝祢，我相信祢在犧牲離世前為自己的母親安排，我相信祢也必為我的母親安排，我相信祢必供應她的需要。」後來，學理的母親成為他最堅定的禱告後盾。

抵達中國了，這是學理一生最興奮也永遠難忘的日子 1948 年 11 月 25 日，那艘載著學理的中國王子號貨輪，駛進了黃浦江邊的上海港口，開始了他宣教的一生。

他沒有很好的學問與家庭教養背景，只有相當於高中畢業的藝專學歷，從一般的角度，他幾乎是 1948 年北美內地會那批宣教士中最微小的一位。但是上帝給了他仔細又仔細的服事態度，一顆憐憫又憐憫的心腸，更賜給他願意去給，又願意去做的力量。同批的宣教士中，學理是在華人地區服事最久的一位。

肆、異象

F.

經過上海的三年，香港的兩年，學理在 1954 年的一月來到台灣，此後他在台灣的宣教工作長達 47 年。

G.

軍人的福音

初到台灣的前三年，學理因為自己過去的軍人背景，軍人就成為他在台灣的福音對象，有兩位後來成為牧師。

學生的福音

1957 年後的二十多年，學理在台灣南部與校園團契配搭，從事學生福音工作，當時一些由外縣市到高雄讀書的學生，需要一個寄宿的地方，於是學理就開放他的住處，建立了一個『繆家』，接待一些在經濟上或身心上有困難的初高中學生，提供他們一個基督化的生活環境。當時經常出入『繆家』的學生中有所謂的好學生，有些則是當時行為出軌的學生；但是大家都稱自己是『繆家的孩子』，而『繆叔叔』也成為大家對他普遍的『暱稱』。繆叔說：「在台灣南部的學生工作是他結果子最多的時期。」

H.

工人的福音

自 1980 年起，他轉入工人的福音工作；而此時的『繆家』也從高雄市中心遷移到偏遠的小港工業區。出入繆家的孩子大多是工廠的夜校學生，以及無家可歸的問題少年。對繆叔來說，一個更艱難的挑戰也漸漸地開始。

I.

問題青少年的福音

1986 年他來到台灣北部，看似往大都市移轉，但此後他所服事的孩子，則完全成為街上無家可歸的問題青少年。

J.

第一次退休

1991 年繆叔 68 歲時，因為身體健康的困難，他必須從「海外基督使團」退休。然而繆叔的宣教故事並沒有終止……

K.

不止的負擔

從差會退休回到加拿大，在繆叔宣教的生命樂章裡，似乎只是一段休止符。當時加拿大的朋友們總是如此地勸他：「如今可以做一些輕鬆的事，用更多的時間為這些孩子們禱告。」但是，他的感受卻是：「為他們禱告愈多，對他們的負擔就愈大。」他主要的負擔仍是在台灣的問題青少年身上。回台灣繼續服事那裡的問題青少年，在他的內心就從未終止過。」

L.

年輕的老兵

1994 年六月，繆叔 71 歲的時候，他憑著信心又回到台灣，他出發前寄出的代禱信末尾是如此寫著：

此行將沒有過去差會「海外基督使團」以及未來一起配搭機構「華人更生團契」的財務支助；而是靠著加拿大政府所給的老人津貼每月加幣 450 元，以及對這個事工有興趣的朋友奉獻與支持。

繆叔並以詩篇七十一 17-18 兩節聖經勉勵著自己：

“神啊，自我年幼時，你就教訓我；直到如今，我傳揚你其妙的作為”。

“神啊，我到年老髮白的時候，求你不要離棄我， 等我將你的能力指示下代，將你的大能指示後世的人。”

M.

未完的七年

再回到台灣的第一年，他在花蓮的信望愛少年學園； 1995 年的夏天繆叔來到台灣的南部高雄成立「少年中途之家」。為了減少繆叔個人的影子，『繆家』的名稱已改為『妙家』。最後的這七年，被他服事過的 30 幾位孩子，幾乎全部是有翹家、逃學、偷竊、吸毒紀錄的，或者是已無處所可去的青少年；真是當時社會不能接納， 或者家庭也放棄的孩子。

N.

不止的負擔

2002 年，在加拿大維多利亞市的華人教會，繆叔分享了他在台灣時的一個故事。

影片 捨命的愛

『有一個孩子他媽媽自殺，他爸爸是花花公子， 很不好的。結果他一個阿姨把他介紹跟我住在一起。 那麼，這個孩子是 13 歲，他個性好強、 很反抗、 很難帶。可是我特別記得有一次， 我從外面回來，他坐在家裡， 在我們住的地方他對我說：Uncle 你愛不愛我？我說當然愛你。你愛我多少？我說，很多很多。 不夠不夠， 你到底愛我多少？ 我就擁抱他說： 我愛你這麼多……他就把我推開說： 不夠不夠，再問你愛我多少？ 我就站起來， 身開雙手說：我愛你這麼多。我就想起我看到的一幅圖畫， 我問耶穌你愛我多少？ 他就伸出他兩隻手， 就為我死， 為我死。 正當我想到這幅圖畫的時候， 我說我是不是願意為他死？ 我願不願意為他死？ 我是不是愛他過於愛我自己的性命？我一直問我自己， 我的回答是我願意。 可是， 真的碰到死，我會不會， 我不知道。 但是我覺得愛他、愛這些受苦的小孩、流浪的小孩、沒有一個有愛的家庭的小孩， 所以我這個是不會忘記的場合， 你愛我多少？愛我多少？

在繆叔事工的名片背後寫著……

耶穌說：「凡為我名接待一個像這小孩的，就是接待我。」（可九 37）。

繆叔一生沒有為自己積蓄財產，在他完全退休後的日子裡，仍然有他服事過的“妙家”孩子，因為生活上的需要請繆叔幫助；他還是會從他微薄的老人津貼、別人奉獻的節餘中持續地幫助下去。

伍、見證

O.

人們說著他的故事——總是一樣的愛

（70年代繆家的孩子 陳英華 退休高中老師）

『uncle 他一生所走過的路，就好像每天都在寫下詩篇；每天他活出來的，就是為主在做。』

（60年代繆家的孩子 蔡忠梅牧師）

『也有孩子不聽話，甚至有孩子欺騙他；可是呢，他對他們始終如一的愛。』

（邱志昌長老，1950年代繆叔學生工作的果子。）

『繆牧師他是始終如一的，按照聖經裡的道理來愛一個人。

（巫貴安弟兄 繆叔在中途之家時的同工）

『我覺得最不容易的是有完全的耐心跟愛心，他是很不容易、很不容易的一個例子。』

（80年代，妙家過去的一位流浪孩子，）

『也是一樣。就是遇到我們這些都有問題的孩子，你不可能付出，除非是上帝的生命……除非是上帝的生命。』

（林滿香牧師 校園團契早期同工）

『每一次想到他，自己所有的你們都可以拿去，就像是保羅所說的那樣，有一個很實際……很實際的愛。』

（李德育、林麗雲牧師夫婦 妙家最後7年的主要同工）

『我相信上帝是透過他證實了上帝是信實的，跟祂的慈愛。』

信徒完全在耶穌基督所說的話裡而活，並視之為真理。然而上帝卻將這話放入信徒口中，叫我們繼續向別人傳揚。上帝的旨意是，我們要在弟兄的見證中，或在信徒的口中，去尋找永生之道。

——德國神學家潘霍華（Dietrich Bonhoeffer）

P.

這是 1960 年代繆叔與學生去旅遊時，發生在火車上的故事。

（退休校園團契同工 黃斌弟兄）

『乘火車的時候，一位穿得很髒的小朋友，他要來乞討，結果繆牧師第一次看到他的時候，他就問了這個小孩子一些生活上的情形，（旁白小孩回答說）：我的父親在我出生沒多久他就過世了，我的母親在我五歲的時候，就得了半身不遂，也沒辦法工作。問完之後，他就給了他一張紙鈔。

（旁白下午回去的火車上）那個小孩又出現了；可是他穿的衣服比早上的更髒，結果繆牧師一看到他就好高興噢！就趕快打招呼叫他過來，就問他說你為什麼會這麼髒呢？繆牧師就毫不考慮的又給了他一張紙鈔。我們覺得這個不是一般的乞討，繆牧師，這可能是有問題的。可是繆牧師沒有回答，過了十分鐘那個小孩又出來了，這是第三次；可是他沒有講什麼話，走到繆牧師的跟前，繆牧師也很奇怪，也沒有說話就拿了另一張紙鈔給他。第三次完了以後他就沒有再出現。

（旁白學生們就問繆牧師為何會如此做呢？）繆牧師最後他就真正地開口，他只說了一句話，他說從上午我第一次看到他的時候，我就愛他。』

『當我們到了高雄下了車，結果他就找了一個男同工；我們也不知道是怎麼一回事。結果是那個男同工說：繆牧師把他身上的錢都給了那個小朋友了，他要回家的錢都沒有了，他就向我借了一塊五坐公車回家。』

退休後的那年，繆叔收到一位屬名“您的孩子”的耶誕卡上寫著……

“感謝您為我們全家人的代禱，讓我們度過了有生以來最艱困的時期。在學生時代上帝就差派您來幫助我，且是全方位的幫助；不僅在屬靈方面教導我，也在金

錢物質方面供應我，讓我能順利的完成大學畢業。真是感謝您！也因此讓我明白什麼是愛。”

他是在早期受到繆叔幫助很多的一位孩子——羅東樟弟兄，他後來成為專科學校教授以及教會的長老，他一直稱繆叔為繆爸爸。

影片 羅東樟長老夫婦

『我一直認定繆牧師是上帝派來幫助我的天使，我剛剛到淡水去念書的時候，當時的冬天在淡水非常的冷，我就告訴繆牧師說：在這裡晚上很冷，晚上棉被都不夠用。結果他就馬上寄給我一件英國的毛毯。那件毛毯非常的保暖，我整整用了四十年的時間；至今我沒有能夠找到比它更溫暖的毛毯，因為在那件毛毯裡充滿了神的愛。』

84 歲的退休牧師張清泉，是繆叔早期從事軍人福音工作的果子。

『他最美的見證，他很歡那些可以說是不成才的孩子，別人不要，或者是流落街頭，或者是離開家庭，他就把他收回來在他那裏住，住的時間不但供他們的衣食，還有住，他們的用費。啊！我真是感動。』

在 1980 年代，繆叔服事過的陳麗娟姊妹是小兒麻痺患者，後來信主並結婚生子，多年來與繆叔如家人般地彼此關心著。

『噫！他們把你當凱子。他們是騙子，他也是笑笑的啊！他情願被騙的感覺嘛！就是很多人給他講：講說你在幫助人，其實也要看狀況，這些孩子是怎麼樣。可是他是沒有條件、無怨無悔；就算後來他這些孩子賣了他這些家當啊，或是對他做了什麼事啊 其實他也很少在別人面前抱怨，怎麼樣的……他還是繼續的做。』

一位『繆家』的孩子，在寄給繆叔的卡片上如此寫著……

“您一直是那麼愛主，不是別人說的那種，是最能感動我的那種：願完全擺上，卻不言，願完全忍耐，卻不怒。但心中的喜樂、憂慮、軟弱、剛強唯主知，也唯主能慰我心懷。”

Q.

繆叔對於這些孩子的照顧，我們會說他溺愛了一點；對這個問題，與他一起同工的巫貴安弟兄卻是這樣的告訴我們：

（巫貴安弟兄 90年代”妙家”的同工）

『我覺得繆叔是非常的溺愛！不能說溺愛一點，因為他很愛才會做這樣的工作，不斷地被小朋友欺騙，還願意一直做下去。』

（80年代，妙家過去的一位流浪孩子，）

『重點是說，像我們這樣的孩子，人家卻給了我們最需要的，而那時我們卻不知道的，就是愛、就是包容、就是接納、就是忍耐、就是給予、就是幫助。』

（60年代繆家的孩子 蔡忠梅牧師）

『這整個的過程，我從繆牧師學到的，給別人的時候，不會先考慮自己需要什麼，只要是神要做的，本著愛就付出了。』

與繆叔相交超過五十年的老傳道人毛中穎老師，他對繆叔所留下的話：

『他就是這樣的真實。他的為人這麼多年，做主的工，都做在孩子們的身上。他所照顧、關心、幫助這些孩子，真是把主的愛、主的恩帶給他們。他的故事就是愛的故事，他的見證就是愛的見證；他是住在愛裡面的人，他是住在主裡面的人，他的一生過的是捨己的生活，真是為別人而活的！』

「人若說他住在主裡面，就該自己照主所行的去行。」（約翰壹書二章 6 節）

陸、一生

R.

他會軟弱

然而繆叔說他自己一生有好多失敗的地方，他會為了愛這些孩子而將自己的愛放進去了……。他深深的感觸是……

影片 love but don't fall in love.

『Owe no man anything except to love one another. (Rom. 13:8) . 我們只當去愛別人而不要有所虧欠（羅馬書 13:8） Love but don't “fall” in love.但這個愛不要成為自己的愛』

影片 I “I made a lot of mistakes, because of ……”

『I made a lot of mistakes, because of……』

『因為感情，我過去作了許多錯誤的事！』

他回憶年輕時候在台灣服事，一次的暑期營會中，他因為自己講道的能力以及中文說得不如其他的宣教士，他會被自己的驕傲打敗；他沒有誠實地面對當時的環境，上台講道。於是他以裝病的方式來逃避。

影片十 I put on a show instead.

『當時我沒有這樣說：抱歉！今天我不能講道了。這才是誠實的，但是我沒有如此做，反倒是演了一場戲來替代。當時我的面子是，我怎能在這個人後面講道呢？他中文說的如此完美！過去人們總是說我的國語很棒。這是我第一次知道我的國語棒得一塌糊塗！』

問到繆叔，過去他在台灣服事住些孩子的每天日子裡，什麼時候最快樂？他說是早上他做好早餐看到與他住在一起的孩子，下樓吃飯的時候。然而對於‘繆家’他仍說到……

影片 最大的缺乏是沒有一個媽媽

『我做這個工作多年，但是我發現我們的繆家最大的缺乏是沒有一個媽媽。』

問到繆叔他第二度去台灣服事，他是以宣教的呼召回去的呢？還是因著個人對那些孩子的情感？他說：兩者都有吧！繆叔說服事這些問題、調皮的孩子，是最讓他感到有變化的事工；然而校園團契的服事，則是果效最多的。退休後的日子，這些孩子仍然是他的一切。

影片 我常想念我的孩子

『我是常常想念以前我自己的孩子。』

伍焜玉

『我常拿出來看，妳看這個 1958 年。』

『他們是一些乖孩子』『看他背上有什麼？（刺青啊）鬼！他刺青這個兩隻手都有，（真的啊）他是一個幫派的頭。（後來就跟你住一起？）以後像這些孩

子，他們很特別不乖，我一搬家他們都分散了；以後都沒有來找我。這幾個他們特別是自己有幫派的。』

雖然那些他視為己出的孩子，都不在身邊，但神也讓更多不同的孩子來看他。然而在繆叔真實的情感上……

影片 *I should die there somehow.*

『我退休回來似乎是一件錯誤的事，我不應該退休，我應該終老在海外。』

T.

一個離開家鄉超過五十年的獨身老宣教士，當他再回到家鄉，要在那個既熟悉也陌生的地方終老，這個感覺對繆叔來說是極不容易的……

影片 退休後的深沉感覺 1:10

『回頭看我如此長的宣教士生涯，我明白我是應該退休的，但是我不想退休；回到加拿大後，我是如此的不快樂，不能夠真正地去適應一個新的生活方式。可是我已經退休八年了，日子有時不是很好過，但目前的我還算蠻可以的。』

他想安然見主

U.

有時他也會因為獨身的困難而埋怨神，

影片十一 *It is wrong to ask God “why?”*

『為基督我曾經影響過許多人，神也因此給了我在主裡的一個大家庭以及許多我可以愛他們的朋友，但就是沒有婚姻。因此有時我開始可憐我自己，為何是我？為何是我？你知道嗎？為何我的人生會如此？為何我不可以像我的哥哥一樣？對於這些事之後你會明白，你必須將上帝放在你的生命裡來看，去問上帝『為甚麼』是不對的。』

問到有什麼我們可以為他代禱的？他說：

影片 *I want to end well.*

『我要安然見主（你期待什麼樣的最後結束）我們都會以死亡來結束，或被主提，我要準備好去見主面，雖然仍有許多問題，但是我對自己說我要準備好面對

主，（你現在覺得準備好了嗎？）實在沒有比現在準備的更好了！我經常對主說，我感謝祂為我做的救贖工作，把我帶入祂的家，使我在永恆裡有未來、有與主同在的盼望。」

W.

繆叔回顧自己成為基督徒的一生，他給自己下了這樣的一個註腳：

影片 *I don't count*.

『當我年輕的時候我想要成名，人在世上的意義就是必須要成名，這是我那時候內心所想的，是的！你知道嗎？當我必須自己一個人在這間屋子裡時，我說：主啊！我不是重要的，沒關係，我就是順服於祢。』

2009 年底，問到繆叔將來在天家看到主的時候，最想對主說的一句話是什麼？他不自覺地唱起了……

（影片十二）『一首感恩的歌。』

感謝主！因為祂拯救了我的靈魂；

感謝主！因為祂使我完全；

感謝主！因為祂賜給我的救恩是如此的豐盛和自由！

耶穌說：

「我來是要叫人得生命，並且得的更豐盛。」（約翰福音十章 10 節）

柒、後記

X.

2012 年的八月，在加拿大維多利亞市海邊的公園，有著華人教會的野餐活動，滿頭銀髮的繆叔叔，也在他們裡面，那天是他 89 歲的生日。十年來，這裡的華人教會，總是記念著這位一生奉獻自己，傳福音給華人的宣教士。此時的繆叔叔，他的記憶力已經衰退很多，行動也不方便，如果沒有其他人的陪同，已經無法離開他所居住的養護之家；雖然，這天海風很冷，但他是喜樂的，因為，這些華人弟兄姊妹，都是他的家人。

第二天，我們在養護之家，與同樣是去中國宣教的內地會宣教士 Cesil 牧師，一起再次分享繆叔叔生日的喜樂。草莓奶昔依然是他最喜歡的甜品，他也極為專心、重複地看著，路加影音團隊所拍攝的——過去他在台灣的繆家孩子以及同工好友的訪談影片，這是我們為繆叔叔預備的生日禮物。晚飯之後，他說他累了，想要躺下來休息，我們也在他安詳並帶著笑容的睡眠中，離開了養護中心——路得之家。這裡雖然離台灣很遠，但是我們知道，我們還會回來。

Y.

主題曲：〈接待天父的人〉

附錄一之 2

繆叔叔的故事——宣教的一生

繆學理宣教士 WESLEY MILNE

A.

「報福音、傳喜信的人，他們的腳蹤何等佳美！」（羅十 15）

B.

這是一個重生得救的基督徒成為福音天使、一個跨文化的宣教士，70 年沒有停留的故事。他 87 歲了，1948 年他 25 歲時，離開家鄉加拿大溫哥華，出發去中國，開始他在中國大陸、香港、台灣長達 53 年的宣教人生，他服事過難民、軍人、學生、工人，無家可歸的流浪孩子。2001 年 78 歲時才自台灣最南邊的小鎮恆春完全退休，回到故鄉，過著餘年生活，他終生沒有結婚。

2009 年的夏天，一位移民加拿大的華人弟兄，專程來拜訪學理，並問到他：「我是千方百計地設法來北美生活，但您為何會去那動盪的中國一生受苦？」

影片「我沒有受苦，去中國傳福音是異象。」

「你知道，我離開加拿大到……你說我離開天堂到那邊，那邊變為我的天堂。噢！我能夠在這裡，我能夠變為中國人，我能夠學習講中國話，我能夠用中國話傳福音，能夠工作了，為主工作了，那才是一個異象，一個快樂。常常人家說你在那裡受苦，我從來沒有受苦（他搖著頭），生活非常的簡單。」

C.

年青時的我們都有著理想與抱負，繆叔叔說他年輕的時候，想當電影明星。以他外表來說，份量是夠的；但是神給的——卻是當了一個為主作見證的明星。

影片 我年輕的時候要有成就

「我年輕的時候常常想，我要做一個有名的人，我要有所成就。我不願意每天就是上班下班啊！上學啊！什麼什麼……當然我有了這些背景，可是我希望能夠有特別突出來的一個什麼。」

影片 我要做一個名演員

「以前我要做一個名畫家，一個名演員」

影片 我要成為一個真基督徒

「但是當天信主耶穌的時候，我就是……我要做一個真正的基督徒。」

D.

一個不再為自己而活的生命，一定是可以為主結出果子的生命。

影片見證 我要為主而活

「我要為主而活，我的整個生命都改變了。我的背景不是很好，父親對母親不忠，母親很努力帶她的孩子，可是母親也不知道主。以後我第一個帶領歸主的是我的母親，非常的感動；我第一個果子是帶領母親，為什麼帶領她，是她看見我的改變！她看見了。」

影片 我家第二個基督徒

「所以，她也成為我們家的第二個基督徒了。」

E.

英國的牧師鍾馬田說：復興就是教會在與世界不同的時候發生。人們不是因為基督徒與世界相同而來信耶穌，正因為那絕對的分別出來，而被吸引。

影片 我要為主作見證

「我知道我在什麼地方，我要為主耶穌作見證，所以在算是一個敵對的環境當中。因為我有豐富的耶穌的生命，我要傳……傳給別人啦，被笑啊，被諷刺啊！可是慢慢地得到了，人家都講：他是一個真正的基督徒。」

F.

從初代教會使徒保羅、巴拿巴的宣教故事，一直到如今，在我們的身邊仍有許多跨文化的宣教士，他們領受異象，順從主的呼召，在宣教的路上，將自己的生命當作活祭，因為這些故事與榜樣，他願意成為一個宣教士。

影片 我要傳福音 成為宣教士

「以後，我換了工作，換了……但是最後一個決定，我要傳福音……我要傳福音。那聽一些宣教士從國外，從非洲從中國回來報導，我也愈來愈感動，那時候我很願意把福音傳到世界什麼地方。那第一個，第一次特別的感動是非洲回來的一個老人；他作他的見證，就告訴我們：那些非洲人怎麼樣信主。我就看見

他的幻燈片，他的面孔都是非常的快樂。噢！我說我要做這樣的工作。所以那個宣教士他呼召，他說：你要為主傳福音，你要做一個宣教士站起來了。我就站起來了……站起來了！」

之後，學理知道自己的宣教地點是中國。

影片 *I am in China*

「我也是看到一些書，看了一些宣教士的傳記，特別是戴德生傳，看完了，哇！*I am in China*，（笑聲）*I just in China.*」

G.

跨文化的宣教士所面臨的呼召，在他的一生中總是要忍受著與親人、摯友別離之苦。

加拿大的宣教士楊必貴靈，1928年出發去中國時，看著那些給她送行的姊妹，當船漸漸的駛離碼頭，她說：主啊！給我一句她們不會忘記的話。她靠在欄杆上，慢慢地大聲喊著：「我們應當繼續前進。」！

20年後的1948年，同樣來自於加拿大溫哥華的宣教士繆學理，也要出發去中國了。他站在甲板上看著送行的母親與妹妹，心中實在不捨，甚至懷疑自己有沒有做錯？學理沒有停下來，他還是繼續地向前走。33年後，他才與母親以及妹妹再次一起相聚，那時的學理已經快65歲了。

H.

影片 神的帶領下一輩子傳福音

「神一步一步的帶領我，先是傳福音；後面的……對中國大陸的，痛苦的傳福音，對軍人傳福音，然後對學生傳福音，那最後一批……不是最後一批，還有一批是流浪的青年，流浪的孩子。那最後我在台灣的時候，我帶了一些流浪的孩子，到他們的監獄，到他們的感化院，或是到街上，以後和他們住在一起。所以，神就一步一步的給我一個負擔，就是要把福音傳給人。」

I.

他接待那些在人生成長上有各種困難的學生孩子，給他們一個家的溫暖與愛，並

引導他們認識耶穌基督。這些孩子學生稱自己是「繆家的孩子」，繆叔叔也成了大家對他的「暱稱」。有時候他為了去探望一些被關在監獄中的孩子，只能探望十分鐘，他來回的車程卻需要四五個小時。一位過去的同工說到八十六歲時的繆叔叔，他仍如何服事這些孩子的故事。

影片

「他不但是一生給他們，我記得那時我還是一個學生，利用暑假寒假去幫 Uncle 的時候，我記得是在芥菜種會，那一天 Uncle 就跟我說，他的背很不舒服。Uncle 這樣的人，我們大家都知道，他不會輕易地說他需要什麼，他會做到他做不動為止。我還記得那一天，他說他不舒服的前一天晚上，他還幫這些小朋友洗廁所。」

當繆叔叔決定去中國成為宣教士時，他工作的老闆對他說：

影片 *you are not the type to be a missionary.*

「你不是屬於那種型的，我不能想像出你是一宣教士的樣子，你太柔弱了。我建議你留在加拿大，你可以有一個好的工作，你會不斷地得到陞遷，你不屬於宣教士那種型的。」

但是，上帝卻使他在平凡的背景中有了不平凡的一生。

J.

做為一個現代的人，他沒有積蓄任何財產，沒有開過汽車，不知道什麼是拿鐵咖啡；持續地幫助那些貧困無助，有需要的人從未停止。一生無論來自差會的生活費、肢體的奉獻、父母親的幫助，或者他的老人津貼，所能省下的錢，都幫助了別人。退休以後，一位過去「妙家」的孩子，因為失業，仍會向繆叔尋求幫助，雖然繆叔銀行的存款總是無多，但他還是會繼續地給下去。這是主給他最大的恩賜，

「施捨的就當誠實，憐憫人的就當甘心」（羅十二 8）

他一生捨下了自己，遵守了主的話，做為一個基督徒，愛主的心在他裡面是完全的。

「人若說他住在主裡面，就該自己照主所行的去行。」（約翰壹書二章 6 節）

K.

1999 年，吳得力牧師神學院剛畢業時，受到繆叔叔影響與鼓勵，加入台北活水泉教會服事街友，雖然困難，但他每次想到繆叔叔的見證，就又鼓起了力氣走下去。他說，我剛來半年，幫一個人擦藥，他很生氣的對我說，你到底會不會啊？動作這麼慢！我心裡想……我也沒有對他講任何話，可是我的心裡面已經非常的生氣了。我跟主說，我不想做了，太難了！當然主也鼓勵我說，「只有我為他們死，所以只有我才有辦法救他們。」那後來我也是想到繆叔叔，他被這些孩子笑，被這些孩子取鬧、取笑。所以我就在想，我走過的路前面人也走過了。

背景影片

「基督耶穌寶血，十字架，十字架，永是我的榮耀……」

宣教士們的每一個故事，都是那永恆生命中不滅的燈火，因為只要是真的，就是永恆國度的一部分。

L.

在繆叔叔抵華宣教 61 年的紀念日，當天晚上有一次小小的餐會……

「我是電影明星。（作鬼臉）（你跟你的小孩一樣照相的時候都很調皮）OK，切！」

影片 繆叔說 ok 切

繆叔叔的一生是作了一個明星，他演的戲是……回應了主的呼召，順服地盡了人的本分，弟兄姊妹們啊！你願意嗎！

M.

繆學理宣教士一生中心服事主，在他退休年老的時候，他只是不斷地告訴自己：你沒有什麼，你並沒有什麼！祂才是一切。

如果你自己仍覺得有一些什麼重要的，你需要持續將榮耀真正地歸給祂！

附錄一之 3

她在巴紐

一、介紹

各種膚色、不同國家的人，因著耶穌基督的愛，都可以成為上帝的子民。心中有著同樣的祈禱與盼望。他們的一生就是一首感恩與讚美的歌，那是一首新歌。

這是一個威克理夫聖經翻譯會的宣教士，自 2003 年開始單身在巴布亞新幾內亞——巴紐宣教的故事。劉力慈，她來自台灣。

巴布亞新幾內亞位於南半球、是一個太平洋西南部的島嶼國家，接近赤道，氣候炎熱國土多被高山和熱帶雨林覆蓋，面積 46 萬平方公里。人口約 630 萬，卻有 863 個語族，有些語族人數很少，甚至不到 200 人。雖然巴紐的國民教育尚未普及，大多數的地區沒有自來水電，城市與鄉村的差距也非常懸殊，相信傳統巫術、精靈的生活方式仍深深地影響著他們。但是她仍然認為自己是一個以基督信仰為主的國家。

在巴紐有一首當地基督徒幾乎大家都會唱的詩歌，詞意質樸，旋律簡單，作者到底是誰已無從查考，每當他們唱起這首歌時，總是容易讓我們思想……什麼是基督徒最根本的生命與見證。

耶穌將我造得更像你一樣
耶穌將我造得更像你一樣
我要你的形像在我裡面被看見
耶穌將我造得更像你一樣

耶穌塑造我像你一樣
耶穌塑造我像你一樣
我願活出你形像
耶穌塑造我像你一樣

二、選召

力慈從小在基督徒家庭長大，是家中的么女，受著家人的寵愛，父母親都是公務員，他們在教會裡也是熱心擺上的。她大學時期是學校團契的領袖，在青年宣教大會中獻上自己，開始有了海外宣教的負擔。大學畢業後，卻因為對人心失望到極點，向上帝宣佈“我要離開你了！”她想要尋找一片人間的淨土，於是來到伊甸基金會當義工，原本以為自己可以替盲人做些什麼，結果在接觸喜樂四重唱——四個盲人——的過程中，反倒是喜樂他們步步包容力慈，像教導幼童般的讓她學習到……

【我們這些形體完好的人，其實裡面的傷比他們更重。】

她又重新站起來了，於是到美國留學三年，之後回到台灣，在伊甸社會福利基金會負責人事與企劃的工作。海外留學與管理的工作，擴張了她做事的境界，但是上帝沒有忘記她對宣教的回應。呼召要起源於 1991 年，巴紐有希比克省的馬林瓦族裡，有一個人約翰撒母耳，他在城市的印刷廠工作，因為看到其他語族已經翻譯好的母語聖經，所以他非常希望自己的族人也能讀到母語聖經。他就開始禱告希望上帝能派人來。1998 年她清楚知道要去巴紐宣教，並為當地的族群翻譯母語聖經。

【我那時候參加一個跨文化宣教營，之前他們就跟我說，那報名是一個青宣之後的一個跟進，很多很多的小組，有心理啊、有教育啊、有醫療衛生各種項目，一個人只能選兩組 幾十個組，我怎麼選啊 我就請教傳道牧師，有沒有什麼建議，教育很重要啊，心理很重要啊，什麼很重要啊， 聖經翻譯不要看它了。但是我就要勾的時候，就有個很強的感動，一定要勾聖經翻譯，我就去了。去了之後，他們也沒有講聖經翻譯， 就放兩個影片，第一個影片是， 全球有多少語言呢？六千多個語言 可是都有聖經嗎？當時只有兩千多個語言有聖經，那其他的三分之二怎麼辦呢？誰去呢？這些人怎麼認識神呢？誰去呢？就有些呼召，那時候我就已經很感動，流淚了。然後他就放第二個影片，就是巴布亞新幾內亞，看到一群黑皮膚穿著茅草裙，拿著槍，呼呼呼呼呼， 在那邊跳。我就覺得那個愛就一直湧出來，湧出來，我知道那不是我，是上帝啊！】

接下來的四年，力慈先完成了神學院的裝備，再到澳洲接受聖經翻譯、識字教育的專業課程。最後四個月，差會安排她到宣教工場實地經歷叢林生活的訓練與考驗，2003年，正式被差派進入巴紐，開始在那裡的長期宣教工作。

【我們一個 project，翻完新約聖經，大概 20~30 年，我那個區是教育程度更低落的，我看我們的同工大概都是 30 幾年，所以未來可能就是 30 幾年會……如果上帝許可，如果……就跟他們一起，一起來認識上帝】

力慈在台灣的母會蔡牧師回憶著，當年力慈的母親對她說，這個女兒上帝託給我，我照顧她 30 幾年，然後她說，上帝我現在把她還給你，你照顧她吧。

三、她去那裏

力慈去巴紐已經快十年了。2010年10月26日，是她返回在台灣的家鄉述職完畢後，又要回宣教工場的日子。對於一個需要長期遠離家人、在海外服事的宣教士來說，這一天總是非常不容易的，力慈的寡母，劉媽媽，已經是身體健康狀況令親人非常擔憂，年近 80 歲的老人。餐桌上，是劉媽媽親手做的、力慈最喜歡吃的幾道小菜，謝飯禱告時 她向主說，

【主啊！我們知道，交在祢的恩手中，我們最放心，主啊，要不然的話，我什麼都不能替她做，除了代禱，除了禱告，除了跟祢祈求，什麼都不能做，主啊，感謝讚美祢，祢會做，主啊，感謝讚美祢，榮耀獻給祢。】

用餐時，沒有感傷的話。或許，因為這已經不是第一次離開家吧！好多次了。到機場送行的，是力慈的母親與嫂嫂、還有母會伊甸教會的牧師、伊甸基金會的傳道，以及一位替力慈禱告日曆的姐妹；力慈的哥哥以及差會的總幹事，都因為工作不能趕來機場，用手機在電話中給力慈祝福。機場入關的最後那一刻，只有肢體的相互擁抱，已沒有更多的話語和眼淚了。

次日清晨，當飛機在巴紐首都莫茲比港上空，緩緩下降，我問力慈，此時的心情如何？她興奮地說：「有回家的感覺。」接機的是，莫茲比港當地的華人教會，

他們的接待周到而豐盛，我們在那裡與他們多次分享主的恩道，鼓勵他們參與宣教。

幾天後，我們乘飛機轉到北部的威瓦克市，巴紐的第五大城，在那裡的宣教士接待所整頓行李，添置在村中的必需物品；再次日，晚飯後的夜裡，我們準備進瑪林瓦族的雅慕克村，那個力慈宣教士口中所說的“家”。

接下來的行程是，八小時的長途巴士——卡車，穿過那裡的叢山峻嶺；一個多小時的獨木舟，在 400 米寬的希比克大河溯流而上；最後還有只能倚靠雙腳的兩小時步行，第二天接近中午時，我們來到了在熱帶雨林中力慈的家。她真是回到了家嗎？這裡的睡房中沒有床鋪，沒有枕頭，客廳裡沒有桌椅，沒有自來水，沒有電，好像回到了不知的多少年前……。

「上帝啊，我來了，為要照你的旨意行；」（希伯來書十章 7 節）

四、她在那裏

她在那裡服事十個大小村子，村民約 3000 人，從這村到那村，最遠的距離要走六個小時。在村中，無論是男女老少當他們遇到力慈時，都會親切地喊著她在當地的名子——Kavinjo——卡賓久，意思是家中能幹的女人。然而他們卻常常只是喊著“Kavi”，那個名子的暱稱。

2005 年，初到村裡時，她會以搭乘小飛機進出，但是當她想到與她在一起的村民，可能一生都無法如此時，她決定與他們一樣，乘卡車，坐獨木舟，走路進出村落，即便是在雨季來臨時，需要涉行一公尺深的水路，她還是如此。

過去在台灣伊甸基金會的同事，他們眼中的力慈，

【她很拼命，他拼命到可以睡在伊甸（還好，不過是三、四點回去而已）。她現在還在拼命，現在睡在叢林裡（換一個方式拼命，那個睡袋是一個茅草屋）。我覺得上帝把這個人才擺在那個地方，我是覺得有它特別的用處。因為我們覺得聖經翻譯好像就是聖經翻譯，他們還做好多教導的工作，這是我非常佩服的。】

2006 年，村民合力蓋好她在村中的住屋，房子彩繪的外牆上，有耶穌與聖經的圖

案；屋頂上架設著簡單的太陽能板，她可以用來使用無線電對講機，定期向總部聯繫報告她在那裏的情況。

在她的屋子裡，還有一個小小的圖書館，放了許多有圖畫的文字書，村民可以來借，雖然他們不認識字，但是他們喜歡看圖片。在村子裡，母語識字教育的工作與聖經翻譯同樣重要；首先需要造字與訓練母語老師，並以瑪族自己的文化為泉源，製作圖畫書，作為學生的教材。

【到那個地方，因為我們服事的是那個沒有文字的族群，所以我們先去學他們的語言，為他們造字，再訓練老師，把教育給辦起來。現在我們已經有 16 位老師，在 10 個村落裏面在作母語的教學，】

然而在村子裡，推行識字教育要讓婦女、青年人和其他村民都能來參加，不是容易的事。

【我們有成人識字班，可是大家會來嗎？不一定，那我們就辦一個烹飪班，大家要寫食譜，要寫步驟，一定要認字；那還是不會有許多人來，我們就辦領袖訓練，那很多地方的領導人就有興趣，就來了。那年輕人怎麼辦呢，他們最喜歡的就是唱歌跳舞了，我們就辦音樂營，就幫助他們用傳統的音樂來寫詩歌，教導他們很多其他的樂器。那當地最喜歡的就是說故事比賽。】

晚上呢？就是一片漆黑，週六可以看電影。所以，你可以想像很多人滿滿的在一個小空間，一片漆黑，在那裡看電影。

他們已翻譯完成創世紀中亞伯拉罕的故事，《路得記》，《約拿書》，部分的《路加福音》以及《約翰壹書》、《約翰貳書》、《約翰參書》。《聖經》翻譯團隊會將翻譯好的聖經演演看，

【上帝有豐盛的慈愛，要你畫畫，你會畫什麼？這是他們畫的畫，一個有茅草裙的人你一個茅草裙給一個光屁股的。】

提多是負責聖經翻譯的主要同工，初中二年級的學歷在村中已經是最高的了。提多自己有五個年幼的孩子，他與妻子還是願意義務地負責照顧力慈在村子的日常飲食。勞倫斯是一位鄉長，只有小學六年級的教育程度，他是識字教育團隊的督

導，勞倫斯送給力慈一塊田地，他與家人有為力慈耕作、看顧。團隊中還有克里斯多福、彼得等等。

力慈在瑪林瓦族的服事，從未以金錢請村民來工作。

（提多負責《聖經》翻譯）

【如果一個人說他有錢，告訴村民來作一些事例如割草，或是一些其他的活動，喔！他們就願意去，因為你將會給他們食物，給他們金錢。但是我們卻沒有這些東西給他們，只能給他們主耶穌的義。】

（克里斯多福 社區同工主席）

【現在力慈來到我們這裡，我們與她同工 不是為了金錢，是為了我們族人的靈魂。他們的靈魂可以悔改歸正可以在耶穌的義裏面靈魂得救。】

有時同工們在生活費用、子女的教育需要上會有不足，但是他們都在信心的學習中走過來了，也經歷了上帝的愛。他們的夢想是有一天，

力慈在村中的同工，他們卻都是用奉獻的心，為著自己族人靈魂的得救，義務地來參加事工；他們的夢想是……有一天，

【他們還是很希望，有母語聖經，還要有母語聖經學校，有母語教育，然後要做到至少國中二年級還有八年級，他們也很希望，我們的經濟不是靠外面的誰誰誰，劉力慈或誰誰一直來，有一天我們可以自給自足。】

她在那裡的同工都說：這些年來，力慈最令他們記念的是，

（提多 負責《聖經》翻譯）

【力慈從來沒有拒絕我們的文化】

【她可以說我們的語言，她是一個非常盡力工作的女子，她可以從這村走到那村，這是一個非常重要的事……有一個教訓就是，一個單身的女子不要進來以及自己一個人待在這裏，這可以讓我們好好想一想，是上帝成就了這事。】

（勞倫斯 識字教育團隊督導）

【我們不覺得她是其他國家的人，打心底地喜歡她，她是我們真正的家人。當她

來到村中，我家裏，你知道嗎，生活起居與我們一樣，這是我們願意和她一起工作的原因，真正地很快樂。】

（克里斯多福 社區同工主席）

【力慈她是屬於我們的，因為她與我們吃完全一樣的食物，與我們喝同樣的水，與我們雅慕克的人作同樣的工作】

力慈用她的人生與他們一起舞蹈。

五、她的心路歷程

巴紐當地的姊妹 **Badi Villa** 也從事著《聖經》翻譯的工作，是力慈在那裏最親近的友人，

【力慈與我分享她的掙扎、喜樂，也與我一同哭泣。但是，我知道力慈是一個非常堅強、果決的女人，你也許會問，她為何可以如此？這是因為上帝的愛使她不得不來到這裡，上帝的愛使她不得不繼續服事下去，用我們巴紐人可以懂的語言，將上帝的生命之道帶到我的族人中，當他們讀到上帝時，可以聽到上帝用他們自己的母語和他們說話，他們會說：是的！這是我們的上帝。】

可是對一個跨文化的宣教士來說，語言與文化總是他們初期最大的障礙；力慈分享她剛到部落時的困難……

【有一次我躺在我的房間裏，覺得自己好像就是身心障礙的朋友，真的是有耳朵，可是有障礙，有嘴巴也有障礙，然後要走出去呢，我覺得障礙很大，然後眼淚就流下來了，我就跟上帝講：唉，放了我吧！但是這種困境大概 1~2 年啦】

在巴紐的雅慕克村幾乎沒有任何現代醫療資源，在那裏有了病痛，只能禱告，祈求天父醫治。昨晚發燒，頭痛，沉沉睡去，醒來已是凌晨 2 點 20 分，將頭蒙在被單裡告訴耶穌……，又沉沉睡去。腳剛剛被蜈蚣咬到，目前還在處理，不知道情況如何……。

【我剛剛去的時候，我只是去拜訪，有一天呢，我要進到部落裡，地上有一灘水，我沒看到，全部是爛泥，一走就滑一跤，那個手就倒到那很硬的土地上，只有那一灘水，其他都是硬土，然後手就腫起來了，右手整個手腕上下就腫起來了，我跟一個加拿大人，一個德國人，我們三個人，他們就跟我說，唉！現在沒辦法叫小飛機出去了，要等兩個禮拜，可以嗎？】

【兩個禮拜後，還是很痛唉，什麼都不能做啊，我就再換一個醫生趕快再看一下，那醫生就說：對啊，斷掉了嘛】

力慈也分享過去這些年來她在那裡的各種其他困難，當她在巴紐那個一切不可預期的土地上，倚賴著自己在管理上的多年專業與經驗時，上帝會讓她知道她其實只是一個軟弱的人。當她知道她的朋友、同學在世界中有所成就的消息時，那種「為誰辛苦為誰忙」的想法，曾在她軟弱的時候衝擊著她。當她面對著村迷對她的偷竊，巫術與各種逼迫，會嚴重的傷害到她。2009 年底，兩年一個任期的末了，她已軟弱到越想與主親密、就越是摸不著；越傾向期待人的扶持，也就越是落空。她深深地覺得自己表面上好像是做得轟轟烈烈，其實是一敗塗地。常處在……我的神！我的神！為什麼離棄我的光景中。

2010 年初，再回到台灣述職的時候，已瀕於崩潰。她說：「總之，我要清楚地看到神的愛、感覺到他的愛、被他保護、並能感恩，不然我很難再回去。若沒有足夠的愛為基礎，再返回工場，會更痛。不用談那是個卅年的計畫，不是我崩潰了，就是我離開信仰了。」她只能抱著聖經找答案。八個月後，天父給她的答案……

「主為我們捨命，我們從此就知道何為愛；我們也當為弟兄捨命。」（約翰壹書三章 16 節）

【喔！裡面就很很強的聲音問我說：你說你愛他們嗎？給他們什麼什麼什麼，你為他們捨棄了什麼什麼，你願意為他們捨命，愛到捨命的地步嗎？我開始就反問自己，我嚇一跳，為他們捨命……？上帝就光照我，神就光照我：你知道嗎？你這一小撮人就讓你痛成這樣子，神啊！耶穌愛世人，所有的人，那痛是到什麼程度，但是仍然是義無反顧，就是捨命，就是給出去，你是要看那個後面的復活和

盼望。】

確實，對於現代社會的宣教士而言，他們就像使徒保羅以來歷代的宣教士一樣，除非他們知道最後歸屬的榮耀，並且能從這樣的信心中有盼望，否則無法應付人生與宣教工場上的各種挫折，失望與衝擊。他們是走在一條因著天父的愛，而可以往前走的道路，這是一條順服、交託的路，也是一條用生命事奉的路。

【主耶穌走過的十架路，我也願跟隨
流出寶血犧牲的道路，我要跟隨到底
險峻的山嶺也無所謂，天涯海角我也願跟隨
為了拯救失喪的靈魂，我願捨棄寶貴生命
甚至為了我犧牲生命，你愛我竟愛到底
求你接納這微小的我，獻上我的愛情】

面對這樣的服事，力慈母親的友人不能明白“她為何同意力慈跑那麼遠的地方去受苦啊”會責怪她，劉媽媽將她內心的話告訴這位友人：

【噯！當年要是沒有那些西歐人，那個神的感動，他們要出來，要把福音帶到這地方來，他們要來這裡宣教，到中國來，當然要翻譯聖經啊。要不然講半天你還是不懂，你今天有中文的聖經可以讀，不是一天從天上掉下來的呀！是那群人不曉得多少人犧牲掉都不一定。因為主的差遣，主的愛，他們來這裡中文，他們來這裡栽種這裡的人，然後組成一群，對不對？怎樣子把中文聖經逐字逐句地這樣翻出來，今天我們才有中文聖經。當她奉獻差派禮的時候，我就像獻以撒一樣的心情。】

在基督徒的眼中，宣教士是信心的英雄；但在另一些人的眼中，他們好像愚不可及；而在宣教士自己的眼中，他們卻是「因基督的緣故而愚拙」。面對這樣的愚拙，力慈說：「她不是想當“特技演員”，在搏命演出後，聽到雷動的掌聲。」而是教會能夠認同、並有共同的負擔；是按天父的心意一起來思考，如何能同心付出，不論前線或後方。

【我常常感覺，從我 03 年、05 年、07 年，回來作很多的分享，我好像是那個馬

戲團，哇！表演空中飛人，大家拍手。然後呢？就跟我沒有什麼關係了，拍手的人跟那些族裡的人沒有什麼關係了。我覺得很累，應該不是吧，應該是我們一起飛。我就感覺，真的需要禱告，禱告好像是那個安全的網，可以讓我沒有顧慮的做空中飛人，知道很安全。那是我身上的鋼絲，禱告不夠呢？我就，呼一聲！】

在實際的生活裡，他們同樣需要被滋潤、餵養、扶持、被鼓勵、照顧、與保護；可以得休息、安慰、醫治。他們需要後方教會的弟兄姊妹願意擺上長期忠心的代禱，一起爭戰；更需要教會的領袖願意付上愛裏合一的代價，一起扶持，宣教士才有可能持續奔走天路。

台灣威克里夫聖經翻譯會秘書長邱顯正說，

【他不是屬靈的超人，很多人都覺得宣教士大概是靈命都特別好，或者是、一定是擁有上帝特別的呼召，後面那個可能是比較真實的。就是說，他可能有一些特別的呼召，但是他的性情基本上是跟所有人其實是一樣的。一般人會有的掙扎，我們宣教士也都會有。所以我聽到力慈說：我不曉得還能不能夠回去，如果不是天父的愛，我覺得那是很正常的。】

2010年，力慈大多的時間在台灣述職，她在巴紐的同工來信說，現在村民無力抵擋賭博酗酒對他們的影響，希望力慈回去後能帶出改變，

【我回去面對這樣子的事，整個村，一個村一個村的淪陷，我可以做什麼呢？我可以帶什麼回去呢？提多和勞倫斯一直跟我說：趕快回來，我們等你，趕快回來，我們等你。我可以做什麼？帶什麼回去？】

六、與她在一起

過去她一個人獨自地面對著各種不斷的的困難，期待有更多的教會肢體一起來同工。主是信實的，2011年的夏天，三位台灣的姐妹，經過半年的預備，來到巴紐，在為期一個月的短宣之旅中，學習如何與村民和宣教士同工。她們其中的兩位姐妹，目前正在裝備自己，並禱告未來的日子能長期服事那裡的族群。2012年的春天，路加影音事工的團隊也再次來到雅慕克，探訪力慈與他在村裡的同工，繼續用影音記錄那裡的福音工作，他們在美好的團契中彼此鼓勵。

目前雅慕克真正的基督徒仍只有極少數，面對村中最迫切的需要與工作，他們共

同

的感動是，提高孩子們的教育，改進醫療環境，翻譯母語聖經。他們也禱告可以在村裡的傳統大廟旁建立一個社區福音中心，為村民帶來信仰與生活上的各種教導，村民可以在此接受裝備，接待來往的宣教士，並一起服事。

力慈在最近的來信中說，村民已經開始伐木，為福音中心預備他們可以在村中取得的建築材料，盼望這個社區福音中心也可以成為瑪林瓦其他各語族的祝福。

噢！同為基督徒的我們，安定地生活在優渥的後方，什麼是我們可以一起為主擺上的啊！

「上陣的得多少，看守器具的也得多少；應當大家平分。」（撒母耳記上三十三章 24 節）

附錄一之 4

復興的時候

A 「耶穌啊！將我造得更像祢一樣，耶穌啊！將我造得更像祢一樣，我要祢的形像在我裡面被看見，耶穌啊！將我造得更像祢一樣。」

復興的時候

「上帝就照著自己的形像造人，乃是照著祂的形像造男造女。」

（創世記一章 27 節）

B

上帝選召祂的一些僕人——基督徒，從原有的世界放下，他們在那裡曾經擁有，或是現在、未來還想擁有的，去服事祂，他們的一生就從原來的方向，完全轉變更新了！

這些基督徒的實際人生，並沒有因此變得比別人健康、富裕，或者在社會道德的實踐上更好；但是透過他們的言語、行為卻讓人們看到，他們實在跟以前不一樣了！以前他們只關心著自己的好處，如今他們以別人的好處為先；以前他們是為自己活著，如今他們是為上帝而活。他們在世上雖然仍有苦難，卻有著常人無法比擬的喜樂與平安。他們知道生命的意義是，為了顯明耶穌的樣式和見證上帝的愛，並且能夠將榮耀真正地歸給祂。

「在那裡能為救主耶穌作最多的地方，那裡就是歸宿。」

C

巴布亞新幾內亞——巴紐，是台灣威克理夫聖經翻譯會宣教士劉力慈的服事工場。現今的一些巴紐地區，生活環境仍然非常落後，治安混亂，現代的醫療資源也極為缺乏。去那裏的宣教士，出發前都需要給這個差會寫一封信，一旦自己在那裡有重大的疾病或意外發生，授權他們可以在當地就近處理，這似乎有些危言聳聽，確是事實。

「但聖靈降在你們身上，你們就必得著能力，並要在耶路撒冷、猶太全地、和撒瑪利亞、直到地極，作我的見證。」(徒一 8)

D

劉力慈是 60 年代以後，台灣出生的孩子，自幼在父母寵愛，生活優渥的環境中成長，大學畢業後，到美國取得碩士學位。然而，上帝對她的呼召是，單身來到巴紐的雅慕克，一個仍然有著原始風貌，沒有自來水、沒有電的叢林部落，長期服事一個人數約 3000 人的瑪林瓦族 (Malinguat)，並為他們翻譯母語聖經。

她在那裡已經十年了。

【影片 H4 b】 如果上帝許可在那裏 30 年翻譯新約聖經

【我們一個 project，翻完新約聖經，大概 20~30 年，我那個區是教育程度更低的，我看我們的同工大概都是 30 幾年，所以未來可能就是 30 幾年會...如果上帝許可，如果……就跟他們一起來認識上帝。】

她學習當地的語言，與同工一起為這個語族編造文字，用來翻譯他們可以親切讀懂的聖經。他們在村落中建立母語教育中心，訓練師資，開辦兒童母語學校、成人識字班；舉辦各種社區活動，希望能為一些村民，容易賭博酗酒的生活內容，帶來改變。她也設法招募海外義工，去協助發展那裡的農業。她深深地將自己融入瑪林瓦族的文化，並實際地與村民生活在一起。

Q. 莫茲比港訪問 Badi

【she wanted to be like Pupua New Guineans, eat with us, live with us, where we sit she wanted to be there with us. That meant the speak so much than somebody has preached all the time of love of God, but no demonstrate, but Litz is like we say she demonstrated in Christ. 】

【她願意作一個巴布亞新幾內亞人，衣食住行都與我們一樣。這就好像在對我們說，一些人常常在傳講上帝的愛，他們說了好多，卻沒有見證；但是我們可以說：力慈她見證了基督的愛。】

村民為她取了一個當地的名子——Kavinjo——意思是我們家中能幹的女人。

E

當地的同工也是以奉獻的心來參與服事，

T. 歸途與威瓦克訪問勞倫斯

【we don't want the money, because it is our home, this is our country, this is our home, this our village, we can work for nothing, because we have many resources, and we have many food, we have many thing to survive, 】

【與宣教士同工，我們沒有要酬勞，因為這裡是我們的家、我們的國家；是我們的家園，我們的村落。我們可以義務地服事，因為我們有許多天然的資源和食物，我們可以維生。】

這些同工，他們並沒有所謂現代物質生活上的豐盛，就是連扶育子女的需要，也常常會缺乏，卻依然願意繼續下去，與力慈一起在服事與生活中，學習彼此相愛、看顧。

S. 去村中訪問提多

【So they need to survive with us, so we will feed them, look after them, and do many other things. So they become one of us like our family, or brother and sister, 】

【宣教士需要與我們一起面對生活的掙扎，我們也供應他們食物，各方面地照顧他們。因此他們幾乎成為我們的家人，就像自己的兄弟姊妹。】

上帝就是這樣地使用了一位姊妹，以及她在宣教工場的同工，一起做著極為不同的事。他們家鄉的人們不能瞭解，被他們所服事的人們也為此詫異；過去他們沒有相同的文化與生活背景，如今卻有著同樣的祈禱與心聲。雖然他們只是在那個小小的村落裡，服事了不多的人，他們幾乎擺上了自己的全部。

然而這些年來，他們所服事的一些村民還是容易認為……

【missionaries came with a lot of money, so all the community will survive, one of the point, one of the understanding in their mind, that is negative, that is what their thinking.】

【宣教士會帶著許多錢來到這裡，因此我們整個社區可賴以為生，有些村民在這件事上，會有錯誤的想法。】

【But actually we tell them, No! missionaries they don't come with money, they came what about God, 】

【但是我實際地告訴他們，不是這樣的！宣教士們不是帶著錢來到我們這裡，他們來，是要告訴我們有關上帝的事。】

F

這樣遠赴他鄉的宣教事奉，宣教士除了身體要忍受環境的艱難，心裡也面對著沒有家人的孤獨，他們的生活供應與經費來源，完全是憑著信心，並將這一切交託給上帝。

Q. 莫茲比港訪問 Badi

【she is doing such a wonderful job, she is trying to be God's word of life to Pupua New Guineans in a language they can understand. and the job that rebates the fruit of the kind of fruit will last eternity, and who knows... maybe these people in the Pupua New Guineans being in heaven, and they say, Litz, they say...hey! We thank God! You came to my language people that is why I know Jesus Christ. 】

【力慈在做著一件好有意義的事，她用我們國家人們可以懂的語言，將上帝的生命之道帶給他們。這樣的工作所結出的果實，將會持續到永恆裡。也許有一天，這些巴紐的村民在天堂裡對力慈說：嘿！我們感謝上帝！就是因為你來到我們語族中間，所以我們可以認識耶穌基督。】

基督徒只有在向人傳福音，分享新生命，以及為了他人可以得到救贖、自由釋放而委身時，人們才能辨識到他們的身分；他們的一生，就是盡心盡力地唱著，一首祈求復興的歌；他們也向眾人說：「我們能夠如此行，因為我們是耶穌的門徒。」

「耶穌啊！將我造得更像祢一樣，耶穌啊！將我造得更像祢一樣，我要祢的形像在我裡面被看見，耶穌啊！將我造得更像祢一樣。」

「必有童女懷孕生子；人要稱他的名為以馬內利。」

就是「上帝與我們同在」。(馬太福音一章 23 節)

附錄一之 5

大漠飛沙

A. 片頭

古老的非洲撒哈拉，廣闊無垠、安靜，又飛沙萬里；一個世界最不熟悉的大漠。掩蓋了許多歷史的足跡，也孕育出不同的生命故事。

【古瑞事件的影片】

2015 年一月 17 日，非洲的尼日（Niger），因為受到法國查理周刊諷刺默罕默德事件的影響，全國發生反基督教的嚴重暴動。距離尼日首都尼阿美東邊 1300 公里，靠近博科聖地（Boko Haram）的古瑞鎮（Goure），是一個受創最重的地方。

古瑞小鎮的這場暴動事件，雖然燒毀了宣教士在這裡曾經努力幾十年的一切，但是，福音的火卻不會因此而終止。

B. 楔子

尼日（Niger），橫跨在撒哈拉沙漠的南邊，東西綿延兩千公里。126 萬平方公里的土地，百分之 80 是沙漠。目前的尼日，仍是世界上最低度開發的國家之一，1700 萬的人民百分之 99 信伊斯蘭教。她的官方語言為法語，但日常使用的人不多；不同部族有自己不同的語言。曼加（Manga）族是尼日人數最少的種族，他們沒有文字，按傳統守著千年以來的穆斯林身分；迄今基督徒在他們中間，仍不及萬分之一。尼日東邊的偏僻小鎮，古瑞（Goure），一個曼加人聚集的地方；1960 年代，雖然居民不到兩千，一些西方宣教士還是願意陸續地來到這裡，向他們傳福音。

1992 年，一位生長在東馬來西亞的華人宣教士——約瑟，帶著他的家人，也來到這裡。

C. 呼召

約瑟成為跨文化宣教士的呼召，源自於 1973 年他高中的時候，去東馬來西亞沙勞越的山區短宣，在當地原住民伊班族的長屋，所經歷到的一件事……

第一人稱旁白

【我看見一位頭髮雪白、牙齒都掉光的老人家，跪在地板在長凳上彩耶穌被釘十字架的圖畫時，唉！我流淚了非常的感動！好像有一個聲音對我說：這些人怎麼辦呢？“是的！這些人如果沒有人去向他們傳福音，他們什麼時候才有機會信耶穌呢？”我心中說，主啊！如果你要我以後去向這些很少機會聽見福音的人當中，把福音傳給他們，我是願意的。”】

他立志將來成為一位跨文化的宣教士。1976 年，他進入設有差傳系的香港建道神學院，裝備自己成為一個傳福音的人。四年之後，他選擇回到東馬來西亞，在古晉佈道、開荒，因為那裡基督徒很少。約瑟師母 Emily 雖然沒有接受過完整的神學教育，但結婚的時候，就已下定決心，在宣教的事工上，一生與丈夫約瑟同行。

第一人稱旁白

【我與師母還有其他的同工，用了八年的時間，分別向說普通話、客家話以及伊班話的族群傳福音，建立了六間教會。】

之後，他為了繼續裝備跨文化宣教的事奉，決定再度離開東馬來西亞的家鄉詩巫；用了兩年時間，在澳洲神學院完成碩士學業。主引領他去非洲撒哈拉沙漠的尼日，向當地的曼加族穆斯林傳福音，因為那裡幾乎沒有基督徒。

影片 我們一家人加入

【我們一家人 1990 年加入 SIM 國際事工差會。1991 年初，我們到法國學語言；我們上飛機的時候小女兒五歲多一點，大兒子就比小女兒大四歲，中間還有一個男的。那我們就帶這麼小的孩子上宣教工場，去非洲。】

約瑟牧師一家初到尼日，因為服事地區的教育缺乏，只能將三個孩子長期寄宿在

1300 公里遠的差會學校。

影片：約伯說最困難的事

【父母走的時候，第一次走的時候……那個可能是最難的……（那是怎樣的難法？）因為我們跟我們父母沒有離開過，所以他們走的那時候，就是很難過，就是不知道為什麼？（會害怕嗎？）害怕也是會害怕，因為沒有中國人，只有我們三個。】

介紹字卡（約瑟牧師大兒子約伯）

影片：父母孩子的分離

【1992 年的一月份，把孩子放到學校，然後那天晚上講再見。喔！我小女兒一聽到爸爸媽媽要走了，哇！我小女兒才六歲零幾個月哩；一想……她就糟糕！哇……她就大聲哭起來了；她就說，不能走啊！不能走啊！我們就不知道怎麼辦好。

我們做父母親的，就是很為難、很為難；不知道怎麼做才好 所以我們就看看我們的第二個兒子，那天晚上就擦一擦眼淚，他一轉身，就在旁邊玩那些 lego 玩具的東西，他也才八歲。我們很怕我們大兒子，因為他感情豐富，我怕他如果大哭起來，我們就糟糕！不知道怎麼辦，那天晚上他咬著牙根，頂著，沒哭！我們心裡就安心很多。嗯，大兒子頂著大局；弟弟妹妹他可以幫忙。他才十歲哩，十歲會做什麼？我們看到大兒子不哭，也不講話，就跟大兒子說：你幫忙照顧一下弟弟妹妹。所以我們就出去上車了，我跟師母就坐在第二排。

雖然是地中海的冬天冷風吹過來，還是很熱，所以我們開著窗口。車子走了，這個車走的時候還沒有到牆壁那麼遠，車就停下來；因為開車的人從鏡子看到在黑茫茫當中有人追上來了，他就停下來。我的大兒子跑上來，就在我的窗口旁邊；在黑暗當中他兩個手就一扣，就在窗口，看著我們。就問他說有事情嗎？他想了想，說：沒有。我說沒有，你就回去吧！弟弟妹妹在裡面。所以他就手放下來，那麼車又開了；就開不到十呎、20 呎路，車又停下來。我大兒子又追上來，又在我的車窗上一扣；兩個手放在車窗上，看著我們。問他有事情嗎？他說沒有。我說你回去吧，幫忙照顧一下弟弟妹妹。第三次，車開一點，他又跑上來

了。哇！這樣第三次在我們車窗口旁邊將手一放的時候，我跟師母兩個人心都碎了！

你這麼狠心，做父母親的；這孩子這麼小，我們家又沒有電話、我們又沒有車；這國家沒有飛機、也沒有巴士。我們這樣一走的話，在沙漠裡面，幾時才跟他們見面啊！幾時跟他們聯繫啊！難道做宣教士就要付這麼大的代價嗎？我心裡想，這是怎們可能的事情？所以第三次孩子這樣將手在窗口一放的時候，我跟師母兩個人，不敢哭出來；我們心都碎了。最後孩子回去，我們走了。】

在古瑞的家裡好久好久的時間，他與師母沒有人敢提起孩子的事情。因為當他們看到別人孩子跟父母親在一起，他們會擦著眼淚，一轉頭就走，不能夠看。他們明白了，耶穌基督跟父神之間的關係那麼好，竟然願意離開天上的父，來到這個世界，為了你、為了我。

影片：約瑟說到妻子

【師母她外向的人。她有的時候，我覺得會有一點灰心，但是，我自己也很佩服她。比如說：去非洲那麼多年，對她來講，難度可能還比我高。第一，婦女在回教世界的地位各方面…… 第二，我有明顯的呼召，她只是願意跟我配搭。】

影片：約伯說到母親

【she gave us everything and just followed my dad ,她過去給了我們一切，就是跟著我父親 supported him in every way …… 在各方面支持他。I know it wasn't easy for her; 對母親來說，這是不容易的。I know there were some years that was very hard for her……過去有些年，我知道她相當困難。You know my dad has that passion and drive reaching out ,我父親他是有出去傳福音的驅力與熱誠 but without somebody's support it won't be possible;但仍是需要其他一些人的幫助 …… no matter my father did , she was just follow;無論父親做什麼，我母親就是跟著父親。Not just support, she would also add to the ministry; 不僅僅是支持，她也加入服事；but she was willing to go, willing to say yes , going that way. 而且是願意去走同樣的路 So, I think that is very rare.我想這不是常有的。】

影片預備

【但是我要告訴你們一件事，還沒有到非洲有一件事我不會做的，到現在我有成功的就是……我懂得理這個人的頭髮。】

直到如今，他們仍是唯一長期在尼日生活過、在那裡傳福音的華人基督徒家庭。

【歡迎來到尼日。】（約瑟在那裡的呼喊）

D. 你們要去

約瑟與師母接續著西方宣教士在古瑞已經 30 年的福音工作，成為當地曼加族中的福音使者。這些曼加人穆斯林，從未真正見過黃皮膚的中國人。

初到那裡傳福音，約瑟從古瑞穆斯林的口中，聽到一句令他終身難忘的話：

第一人稱旁白

【我們以前信奉阿拉，很貧窮，如果信了耶穌，還是這麼貧窮，改教又何必呢？】

傳福音，不是去叫人改信另外一個宗教，乃是讓人心遇到以及歸向主耶穌。

影片：曼加人不會有教會

【這個曼加民族 450 萬人全部都是回教徒（穆斯林），沒有教會，沒有傳道人，也沒有聖經。我們去的時候，他們還對我們說：「在我們當中絕對不可能有教會出現。」】

那個年代的古瑞，生活非常艱困，只要有飯吃，是當地人們普遍的心聲。

影片：吃雞腿的感受

【早期到那裏很辛苦啊！師母煮好吃的東西，我咬著雞腿，想起黑人朋友。他們一天兩天，有的時候吃一餐，三天吃兩餐，我眼淚都流下來了。咬著雞腿，眼淚都流下來了，吞不下去。心裡面想……這怎麼可以，跟他們一起住，他們沒有飯吃，我還吃雞腿！】

宣教士，去到水深之處，不只是地理上的觀念，或者一些生活上的幫助與關懷。如果從未真正地進入人們生命的實際處境；宣教士對於他們，恐怕還是一個陌生的外人。

約瑟向當地穆斯林傳福音，學會的另一個最大功課，是與他們成為真正的朋友；彼此經常拜訪、坐在一起，是兩個絕對需要走的路。一位對福音有興趣、常常來到約瑟古瑞家中出入的鄰居，突然間與他好像變成陌生人，也不再去找約瑟家。追究原因是：前一段期間約瑟較少去他家，鄰居覺得約瑟不要再跟他作朋友了。

第一人稱旁白

【在那裏，一個有很多朋友的人，是受到大家尊重的。在他們的文化中「坐」是另外一門很深的學問。在樹陰下、街頭巷尾，同坐而不一定講話的人，都是很好的朋友。從來沒有一個當地人，會向一個不曾與他們同坐過的人講心裡的話。沒有「坐」，便不容易有事奉。】

在古瑞的市鎮中心，車站旁，藥局的門口，有一棵高大的檸檬樹下。過去經常坐著一黃一黑的影兒，是約瑟與當地唯一去過麥加朝聖的電力局主任科帝。科帝的口中，雖然從未承認他信主，但主卻明顯的在使用他。

影片：穆斯林好朋友科第

【我們兩個是很好的朋友。他幫我們很多忙，他幫我開了開了四個佈道會。他到不同地方說……黃牧師來開佈道會，你們預備好，星期六晚上。在沙漠裡面，看過去都沒有人的，有的時候我心裡面想，你叫我到那個地方開佈道會做什麼？晚上來了，我們發電機一放，耶穌影片一出來。哇！人山人海，就出現了；一百人、兩百人，就出現在黑黑暗暗當中，黑人也看不到誰是誰，就很多人出現了。這很奇怪的，他本身就是去鄉下跟他們講，黃牧師來開佈道會，你去招集人、通知人；他很有興趣！】

第一人稱旁白

【後來科帝因為提前退休，又遇重病，餘下的朋友中，可以給他鼓勵的不多。我每星期多次坐在他的床邊，奉主的名為他禱告，以聖經真理、真摯友誼帶給他生活下去的力量。】

約瑟努力學習當地的語言，在這個都是穆斯林的小鎮建立社區青年中心；訓練曼

加族青年成為認識主的門徒。

第一人稱旁白

【我當時用了 18 個月的時間陪伊撒（Issa）讀法文《聖經》，後來伊撒在尼日完成神學院的裝備，他成為古瑞教會的牧者，是尼日幾十萬曼加族的第一位牧師。】

12 年後，古瑞又增加了幾個穆斯林家庭信主。早期西方宣教士帶領信主的宿舍園丁阿都（Ado）、鐵器行的老闆柴阿布（Chaibou），也成為忠心的教會領袖。2003 年底，古瑞有一間小小的教堂完工啟用，這是當地基督徒與約瑟親自用手建立起來的。這是整個尼日東邊地區唯一可以自立、自養、自傳的教會。約瑟知道是交棒的時候了，他與師母決定離開古瑞。

E. 繼續的歲月

北美是約瑟牧師他們一家宣教人生的下一段旅程。

12 年的非洲宣教歲月，約瑟牧師的三個孩子都在尼日的差會學校完成高中學業。因為受到教育環境的影響，與東馬家鄉的語言文化完全脫節，這也是他們在學習以及人生成長上的困難；之後來到北美繼續接受教育，已幾乎是他們能夠做的唯一選擇。長子約伯在美國神學院畢業，成為亞特蘭大市華人教會青年事工的傳道。次子大衛，在加拿大完成神學院以及飛機師的訓練，又回到非洲馬利、尼日，以飛行運輸服事那裡的族群以及宣教機構；大衛在經濟上默默地支持著已經成為家中第二個 SIM 宣教士的妹妹路得。路得取得神學以及諮商輔導碩士學位後，2011 年她回到尼日的差會學校兩年多，幫助那裡的宣教士孩子。目前她在泰國清邁，繼續著同樣的服事。

約瑟成為美國哥倫比亞市華人基督教會牧師，同時也在哥倫比亞國際神學院（Columbia International University）繼續進修研究穆斯林，這讓他對穆斯林宣教的負擔更深，並領受到一個異象：

「如今華人基督徒人數的巨量成長，教會分佈在世界各地，不正是意味著，將福

音遍傳的使命，也正在交付與所有的華人基督徒！今後華人教會有怎樣的機會、責任，把福音傳給兩個 13 億的族群，一個是世界上的所有華人，另一個就是世上的穆斯林。」這也是神在世界各地建立華人教會的心意，最終是要向所有不認識耶穌救恩的人傳福音。

影片：華人教會的宣教異象

【全世界中國大陸以外的華人教會，現在已經有一萬一千間左右，神在這個末後的世代，把我們華人教會分散在全世界讓世界所有的福音禾場成為華人教會的猶太全地、最多是撒瑪利亞，沒有太多地極了。這世界上華人分散的這麼多，華人教會到處都是；華人教會去到一個地方的時候，就定居下來。華人就定居下來，一代又一代、一代又一代。全世界除了早期的猶太人之外，就沒有了，在整個歷史上就只有華人有這樣我們可以在馬來西亞、可以在印尼、可以在印度、可以在孟加拉、在非洲某一個國家、太平洋裡面的海島國，到處都有。換一句話說，神要華人教會在末後的世代要負起一個非常重要的責任，就是把福音傳出去。】

2013 年底，因這負擔與信心，他決定回到 SIM 國際事工差會；再次成為全職的宣教士。全心投入動員華人基督徒參與跨文化宣教，以及如何向穆斯林傳福音的事工。不停地奔走在北美、東亞地區的華人教會、神學院之間，用力地呼喚傳遞著一個信息：面對普世所有的人，特別是穆斯林的族群，華人基督徒需要去傳福音給他們。

影片：約瑟牧師 15 年的祈求

【所以我 58 歲的時候，我跟教會辭職了。很明顯我覺得神要我做的事情；我在教會裡面，我就沒有時間去做，我跟神禱告：再給我 15 年……15 年。】

影片：繼續地跑。

【不知道可以跑多久，但是無論可以跑多久，能夠跑就跑。】

F. 回家之旅

2015 年的二月初，是約瑟離開尼日 11 年後，與師母計劃再回去古瑞探訪的日子。

第一人稱旁白

【六個月前，計畫要回去的時候，西非正暴發「伊波拉」疫情，那時許多人問我說：你要去嗎？出發前的半個月，尼日發生的事件，好像還在問我說：你還要去嗎？】

出發前兩日，收到 SIM 國際事工差會的來信，尼日東區主任 Brown 以及古瑞教會伊撒（Issa）牧師，他們說：「我們的教堂以及一些基督徒的住家，在穆斯林的暴動中被燒毀；國際事工差會在當地的宣教士宿舍則夷為平地、傳福音用的青年活動中心完全成為廢墟。五天的事件中，當地極為少數的基督徒只能在警察局躲避。但是你們的到來，可以給我們在這裡的肢體很大的安慰與鼓勵。」還有什麼是可以攔阻的呢？

二月四日的黃昏中，約瑟與師母回到了古瑞，他們曾經在這裡傳福音十多年的家；剩餘的殘垣瓦礫中，他們努力地尋找著過去在這裡的記憶。一些當地的穆斯林，再次看到他們多年未見的黃皮膚朋友，彼此親切問安、握手或擁抱的氣氛，使才平息不久的激烈攻擊基督徒暴動，好像從未曾發生過似的。

此行「回家之旅」的居所，是當地一間許久未使用的空屋，屋外的露天浴廁，臨時安裝了一個可以淋浴用的蓮蓬頭；屋內特別預備的老舊冰箱，讓一起回去的短宣隊可以舒解一下當地的酷熱。我們真實地感受到當地教會的愛心與用心。每天晚上大家都在這裡一起禱告，為這些穆斯林能夠認識主祈求。並以饒恕、不對抗的心面對他們。教會主日崇拜的聚會也暫時在此舉行，二月八號的主日，約瑟師母 Emily 用心為教會中的每一位婦女、孩子都準備了一件小禮物，大家的心都是溫暖豐富的。

五天的古瑞「回家之旅」，約瑟特別去科帝家中「坐」，並為他們一家禱告。約瑟也去了兩個地處極為偏僻，只有幾十戶人家的沙漠遊牧村落，小村落一如當年，完全沒有道路可以抵達，除了走路以及駝驢的馱負以外，只有依靠四輪傳動的吉普車。當年他在這裡放映電影——耶穌傳，有些人信了主。這些年來，他們依然如同沒有人牧養的羊，沒有聖經與文字，沒有團契生活，當然也沒有牧者。此行再回到這裡，除了探望他們，更想堅固他們。

約瑟與師母離開時，村落的小孩子跟在車子旁邊，用他們唯一會說的母語喊著：「謝謝你們！謝謝你們！」這些純潔孩子口中的「謝謝」，對宣教士來說，它的意義深刻！

我們離開古瑞的前一晚，與古瑞教會所有同工一起禱告。對於古瑞教會遭受迫害，教堂重建的經費需要，約瑟牧師轉交了來自台灣教會第一時間的愛心奉獻。聚會結束時，主領的弟兄說了一段話：

「世界都認為尼日是一個伊斯蘭教國家，」
「但是經過這次暴動事件，」
「人們可以知道，尼日的古瑞鎮已經有了一間教會！」

H.後記

2015年三月的早春，美國哥倫比亞市華人教會的團契、晚禱會，大家為尼日古瑞鎮弟兄姊妹的心靈堅固、受創教堂後的重建工作，逐項禱告；並繼續以實際的行動，支持各種國度宣教的事工。

復活節前的主日信息，約瑟牧師以親自在古瑞所看到的，就是基督徒受到穆斯林逼迫後，他們的回應作見證。

影片：非洲教會受逼迫的反應

【弟兄姊妹們！在這一種的光景之下，他們要看到基督徒們雖然受逼迫；但是還是一樣地愛回教徒。雖然受逼迫，沒有惡言相待。雖然受逼迫，沒有報復的心情、報復的行動；反而有原諒，反而到處去跟他們講說：我們為你禱告。弟兄姊妹！他們看到什麼？他們看到經過一場的暴力，所產生出來的結果就是，基督徒有一些東西，我們回教徒（穆斯林）沒有！】

並用這次古瑞受逼迫的事件，鼓勵教會。

影片：非洲教會受逼迫的反應

【逼迫本身乃是神要使用的一個方法，使所有的基督徒真心的在神的面前調整，

來思想們所信仰的是什麼？然後有堅強的信心的時候，跟著神就來復興他的教會。】

伊撒牧師來信：

古瑞教會決定，在被夷為廢墟的宣教士宿舍土地上，再建一個教堂；將在那裡繼續敬拜主，向當地的穆斯林傳福音。

I. 片尾

J. 特別紀念

SIM 國際事工差會，在尼日向穆斯林傳福音的工作，開始於 1924 年；目前長期在那裡事奉的各國宣教士，依然超過百人。

她在尼日的異象是：

透過信心，看到一個聖潔、成熟的尼日教會在轉變中，他們也將成為非洲宣教的力量。

附錄一之 6

大漠飛沙 守望禱告版

古瑞——西非尼日的一個偏僻小鎮，位於撒哈拉沙漠南邊。1992 年，一位東馬來西亞的華人宣教士——約瑟，帶著他的家人，來到這裡傳福音。

【我們去的時候，這個曼加民族 450 萬人全部都是回教徒（穆斯林），沒有教會，沒有傳道人，也沒有聖經。我們去的時候，他們還對我們說：「在我們當中絕對不可能有教會出現。」】

12 年後，他與師母在古瑞建立了當地千年以來的唯一教堂。直到如今，他們也是唯一長期在尼日生活過、在那裡傳福音的華人基督徒家庭。

離開古瑞，約瑟與師母在北美牧會十年，他同時領受到一個異象：

『如今華人基督徒人數的巨量成長，教會分佈在世界各地，不正是意味著，將福音遍傳的使命，也正在交付與所有的華人基督徒！今後華人教會有怎樣的機會、責任，把福音傳給兩個 13 億的族群，一個是世界上的所有華人，另一個就是世上的穆斯林。』

2013 年底，因這負擔與信心，約瑟決定放下在美國的牧會工作，回到 SIM 國際事工差會，再次成為全職的宣教士。不停地奔走在北美、東亞地區的華人教會與神學院之間，全心投入動員華人基督徒參與跨文化宣教。並用力呼喚、傳遞著一個信息：面對普世所有的人，特別是穆斯林的族群，華人基督徒需要去傳福音給他們。

2015 年的二月一號，是約瑟離開尼日 11 年後與師母回去古瑞探訪的日子。兩週前的一月 17 日，尼日全國發生反基督教的嚴重暴動，靠近博科聖地的古瑞鎮，是一個受創最重的地方，當地的教堂、社區青年中心以及宣教士宿舍都被燒毀，或是夷為平地。

二月九號，是約瑟與師母這趟「回家之旅」的最後一天，晚上禱告會結束前，古瑞鎮受到穆斯林逼迫的基督徒說：

「世界都認為尼日是一個伊斯蘭教國家，但是經過這次暴動事件，人們可以知道，在尼日，古瑞鎮已經有了一間教會！」

古瑞，目前正在重建一個新的教堂。

附錄一之 7

焚棘海外

A. 片頭

焚棘海外 BURNING BUSH MISSIONARY

這是基督徒 跨文化宣教的故事。

台灣的原住民，阿美族、布農族，從高山峻嶺的家鄉，去到海外的大河雨林；東馬來西亞砂拉越，在當地的伊班族傳福音。從父親帶著家人開始，到族人的回應， 孩子們的接棒；已經持續 50 年……

B. 楔子

1865 年，英國的醫生，馬雅各宣教士來到台灣，在這個被稱為福爾摩沙島嶼的南邊漁村， 建立了台灣第一間教會。1901 年，他的次子馬雅各二世也來台行醫宣教；在同一年，加拿大的宣教士馬偕醫生，病逝於台灣。馬偕在台灣傳福音 30 年，娶台灣女子為妻；台灣神學院的教堂正前方，豎立的銅像下面，寫著他事奉主耶穌的心志……（堅定鼓勵）

「寧願燒盡，不願銹壞」

教堂的側方，是美國宣教士孫雅各牧師以及師母孫理蓮的墓園。1927 年，孫雅各牧師與師母一起接受加拿大長老教會的徵召，至台灣宣教；任職台灣神學院院長多年，1967 年在台灣去逝。他晚年的時候，呼籲台灣原住民基督徒可以走出去，到海外向其他原住民族群傳福音。（得勝）

C. 出發（進行曲）

1968年，孫理蓮師母在台灣成立「焚棘海外宣道會」(Burning Bush Mission)，與台灣基督長老教會合作，在原住民教會中選派牧師到東馬來西亞的砂拉越州，向當地伊班族原住民從事跨文化的福音事工；當時的全部經費都是來自北美基督徒的奉獻。

之後的三年，陸續有七位台灣阿美族、一位布農族的原住民牧師被「焚棘海外事工」差派。第一批的四位是，林金元、高清玄、陳榮福、吳明義，他們的任務是開拓、傳福音；第二批的四位是，張天成、李學盛、曾傳火、全所哲，主要負責信徒的牧養與教導。

這些宣教士都已有家庭，他們帶著家人孩子一起來到宣教工場。目前仍經常回去的陳榮福牧師說：當年我們沿著東馬來西亞的拉讓江以及其他的河川事奉，北邊到達當時最小的小鎮民都魯，派到那裡的是我極高清泉牧師。我們駕著小小的船，由詩巫經過河海，需要經過兩天的時間才能達到那個地方；林金源牧師負責在南邊的 Julau 以及 Meluan 地區開拓；東邊的 Kapit 因為是更偏遠的山區，距離詩巫有兩百公里，所以當時派到那裡的是最年輕的曾傳火牧師。

影片【在第一個三年任期裡皮鞋都沒穿壞。】

陳榮福說，不是我們不去探訪、傳福音，是因為那裡的環境根本不適合，也不需要穿皮鞋。我們當中唯一來自布農族的宣教師，第二批的全所哲牧師，他是八位之中最年長的一位，當時已經 45 歲了，接續著第一批宣教師的開拓基礎，在那些山川雨林之間，負責伊班族信徒牧養與教導的工作。

陳榮福牧師在後來的自傳中，形容他們是「打赤腳的宣教士」。

1980年，馬來西亞政府的宗教政策改變；為期 12 年的宣道事工合約結束後，焚棘海外宣道會無法再與馬國政府續約，因此這批來自台灣的宣教士都必須離開。當年在這裡服事已經超過十年的陳榮福、曾傳火與全所哲牧師，雖然都有繼續留下來的堅定意願；但是之後所能做的，就是以個人觀光的身分，再回去堅固那裡的羊群。

D. 荊棘

全所哲宣教士，回到台灣之後，在故鄉豐丘村牧會。他雖然罹患輕度的中風，卻幾乎每年都在孩子的陪同下，回到伊班族人的中間，探望他們。之後的年間，他也興起協助伊班教會建堂的事工，一些台灣高山原住民的明德、豐丘、中布中會弟兄會、地利、望鄉，以及平地的淡水國語禮拜堂等教會，都一起共享認捐砂拉越伊班教會建堂的經驗與喜悅。

接著砂拉越伊班族人的傳統，所哲牧師在當地有一個受尊敬的名子

——**Apai Biong**；意思就是長子 **Biong** 的父親。當年他被選派到砂拉越宣教時，長子 **Biong** 已經是高中學生，按照台灣政府當時的規定，**Biong** 必須服完兵役後才能出國。所哲牧師與師母帶著其餘三個孩子來到宣教工場，之後 **Apai Biong** 的內心總是期盼著：這些在那裡長大的孩子中，將來誰願意再回到伊班族群中去？

長子 **Biong**，後來成為教會的長老；多年來在家鄉種植葡萄；曾經在砂拉越念小學的么子全慈佑成為牧師，在家鄉牧會。次子笛伴，大學畢業的時候，曾有去念神學院奉獻的想法；但是他當時回到伊班族宣教的心志尚未成熟。所哲牧師明白自己孩子的情況，希望笛伴要考慮清楚，才做決定。1990 年代，笛伴就每年陪著父親回到砂拉越，在一次當地牧師的見證中，他才真正明白什麼是促使父親堅持不斷回去的力量：

聲音 笛伴說伊班牧師的見證

【**Apai Biong**，現在的 **Apai Biong** 沒有人幫助他啊！沒有什麼機構幫助；他每一年都來。他說一定有他的目的，不然他來幹什麼，也沒有賺錢，也沒有人派他，他自己願意來的。一定有好的東西；他說就是因為那個耶穌的愛，我們還都不了解。可是 **Apai Biong** 就是要把這個最好的給我們，所以他會來，是因為那個是他認為最好的東西，他要想給我們，所以他會來。】

2002 年，所哲牧師安息後，他的孩子們奉獻了他的遺產，在砂拉越泗里街省 **Julau** 的 **Meluan** 區，買下一塊土地，作為宣教使用；並決定在這塊土地上建立一個「宣教信徒訓練中心」，盼望能繼續堅固、裝備那裡伊班族的基督徒。

所哲牧師的女兒全慈信，當時將丈夫車禍去世後的保險金，全數奉獻；這筆錢成為訓練中心的主要建設經費。

影片 慈信與先生的見證

【因為我先生他酗酒 11 年，然後他悔改。有一次他去那裡短宣，他去那邊的短宣，一路上他都是還在喝酒；所以就給那裡的伊班教會、那裡的弟兄姊妹也看到，就是出了很多糗事。所以他回來以後、悔改以後 他就說他還要再去一次。我說好啊，我們就去。然後沒有想到他講這句話隔年他就車禍了。車禍以後我就想說，我不想再去；因為他不在了。結果，後來心裡有一個感動說，好像還是要去。我去的時候，他們就馬上跟我說，你的先生呢？那牧師就跟我說，那你要作見證。然後當下那時候我就想說，既然我這個保險金是為我先生預備的，我們退休以後，我們可以一起使用這一筆錢，這樣養老。可是他不在，所以我就想說，就把它奉獻在這個地方。就是也有一個負擔，還是關心爸爸跟哥哥，這樣子承接那邊的宣教的事工。】

影片 笛伴說當時缺錢缺人的情況

【因為我們那時候在蓋也在整地；其實我們不知道錢要從哪裡來，要蓋那個的中心錢要從哪裡來。後來妹妹說，她願意奉獻。其實我那時不想接這個錢，為什麼呢？我知道……她其實是有很多的困難；可是她奉獻這個的時候，當然我會願意接納。因為這個是美事，就是……我妹夫未完成的事，用在上帝的事工上面。】

影片 他帶著見證去那裏

【帶這見證去那裡，（雖然他沒有親身去 但是事實上）對！就把他那個錢奉獻在那個地方，紀念他！】

2006 年，宣教信徒訓練中心的主要結構體完成，交付給當地衛理公會伊班年議會管理。但這個可以說是山區伊班族中最好的硬體設施，依然缺乏後續的軟體規劃，以及適當的負責同工；只有東馬古晉、台灣豐丘的教會每隔一兩年，會派出短宣隊來到訓練中心。

2007 年，上帝預備了他自己的工人——全文河長老。一位從出生就送給布農族當

孩子的漢人，在豐丘村附近的部落新鄉村長大、青少年時期就受到所哲牧師的故事影響，他與笛伴是初中同學。文河在他 50 歲的時候，雖然只有五專的學歷，仍然與他道地的布農族妻子秀娟，陸續放下穩定的工作，就單單以一個基督徒的身分來到砂拉越，協助訓練中心的硬體建設完成；並長期自費也無薪酬地服事那裡的伊班族群。他不斷地出入伊班族的社區——長屋；努力學習伊班人的語言；三年後，再進入當地的神學院裝備。文河在那裡延續著台灣原住民在砂拉越的福音工作，也扮演著移居當地的華人與原生伊班族之間的福音橋樑。

（感傷呼籲）長期以來，伊班族基督徒的牧養工作是缺乏的。

當年焚棘海外宣道會的第一批宣教士陳榮福、高清玄牧師，2012 年帶著台灣教會的短宣隊回到砂拉越，探訪年輕時在民都魯開拓的教會，一位 40 年前他們帶領信主的伊班弟兄說：

影片 一位伊班信徒的呼籲

【想到當初高牧師、陳牧師他們還沒有來到這個地方的時候，一直到今天，我們還是一個沒有母雞的一個小雞啊！因為沒有傳道人住在這邊，一直到今天傳道人住在他們自己（城市中）的家。所以我們有的時候晚上想要哭，沒有人安慰；想要得到餵養，沒有傳道人在我們當中。所以像是一個沒有媽媽的小雞。】

Julau 地區的伊班人牧師 Idai，是文河長老在那裏最重要的同工，他說：

影片（訪問 Isai 牧師）

【我們衛理公會在砂拉越伊班族有五萬名基督徒，但是只有 50 多位傳道人，信徒分佈的地區又偏又廣，以致訓練門徒、堅固信仰的跟進工作，一直是最需要的了！】

一位東馬來西亞華人教會資深的文字工作者，說到伊班族教會過去的牧養歷程：

影片 沒有持續的被引導

【衛理公會在伊班人的福音事工，1939 年才發起，差不多十年之後，才有人受洗。受洗的反應非常的強烈；那以後因為沒有人繼續的帶領他們，所以他們又沒落。】

（東馬華人教會資深文字工作者 黃孟禮弟兄）

影片 栽培的呼聲還在

【有一個報告寫著：當初 50 年代，就是說我們人手不足，不能教導栽培他們。所以它就提出希望多一些人來幫忙他們。 這個呼聲，多一些人來幫忙伊班人原住民的栽培、靈性的培養。到了今天，這個呼聲還在啊！還在！】

（東馬華人教會資深文字工作者 黃孟禮弟兄）

影片 笛伴對訓練中心的看法

【我父親還在的時候，其實我已經跟他有一個構想：就是未來我們要怎麼走。我父親回來後，他們已經幾乎很少作禮拜；所以我父親就想說，我們要怎麼再恢復他們作禮拜，當然一定是上帝的僕人工人要多。所以我們後來就想說要蓋這個中心；可是我父親那時候就沒有辦法了。】

（溫馨）

2008 年，笛伴提前從大學老師的崗位退休，有心回到他成長過的砂拉越，長期在伊班族信徒中作教導的服事。2014 年，他在台灣神學院完成道學碩士的裝備。稱自己是打赤腳宣教士的陳榮福牧師和師母也在畢業典禮上，他們當年在砂拉越宣教士宿舍照顧過笛伴。幾個月後，已近 80 歲的老宣教士與師母，又來到砂拉越，探訪過去他們在伊班族帶領信主的家庭。

2015 年的春天，笛伴離開在台灣舒適的家，回到砂拉越的山區。將當年父親 Apai Biong 在長屋旁興建、但已年久失修的木造教堂，遷移至訓練中心的空地，改建為禱告室；並在中心的後院繼續擴建，使訓練中心成為一個可以同時接待 30 人的營地，目的是讓住在山裡河邊、出入不便的伊班族信徒，可以來到這裡接受進一步的門徒訓練課程。

影片 當他們是兄弟姊妹

【如果你沒有把他們當作你的兄弟姊妹的時候，他們的生活如果很落後到你還落後，就像我過去一樣，那個年齡的狀況，你沒有辦法繼續下去，你沒有辦法繼續下去。為什麼呢？你會考慮到，唉喲！孩子生病了怎麼辦？你會考慮很多，可

是如果你把自己當作你這個傳福音的這些族群，你是他們的人的時候；你會願意跟他們一起受苦受難。如果不是這樣的話，很不容易啊！很不容易啊！因為你沒有辦法接受他們的環境，你沒有辦法接受他們的生活，你就會離開了。尤其是你缺乏對他們的愛，如果沒有的話，我相信你要想留下來，是很不容易啊！你會覺得那是很辛苦的事情，很辛苦的事情。】

（感恩）

2015 年的十月，笛伴正式被台灣基督長老教會差派至砂拉越，成為他們在伊班族中的宣教士。他心中的負擔是……

影片 訓練門徒

【我就在生活裏面 有一些年輕人可以跟著我；然後跟著我一年兩年以後，送他到神學院讀書。在我有生之年，我想做這樣的事情，就是師傅帶師徒…… 栽培一些忠貞的基督徒。】

E. 呼聲

50 年過去了，台灣經濟能力已非當年，社會整體的財富也相當驚人；許多更新後的老舊教堂，有著富麗的外表和設施，基督徒的人數成長甚多，教會似乎也漸漸在長大成熟，我們傳福音的內涵以及宣教的腳蹤，也一如我們經濟發展同樣的成熟和寬闊嗎？

在神的國度宣教異象這條路上，我們為主作見證的故事是什麼！我們正在走向那裡？

台灣教會長期遠赴海外、參與跨文化宣教，服事一些在經濟生活以及信仰上 相對弱勢的族群，可以說是從這些布農族、阿美族的牧師與家人，他們投在身砂拉越伊班族中起始的。當年焚棘海外的宣教故事，如今除了文河、笛伴長期繼續的擺上，一些原住民教會的短宣行程外，所能延續的，似乎還是倚靠著老宣教士仍未逝去的宣教情懷；不斷激勵著我們的，依然是老宣教士們的殷切呼聲，誰願意去……

(得勝)

「同著羔羊的，就是蒙召，被選，有忠心的，也必得勝。」

(啟示錄十七章 14 節)

F. 特別紀念

特別紀念

在台灣傳福音的西方宣教家庭

1970 年代開始，台灣教會長期赴海外的跨文化宣教士。

亞洲

緬甸 王季雄夫婦 林雪卿 楊一哲

泰國 石榮英 李媽如 陳文玉

黃和美 黃新民夫婦 楊曼如

劉智欽夫婦

柬埔寨 張美君 徐蕨蕨

寮國 趙書中夫婦

菲律賓 陳光道夫婦 吳彰夫婦

蒙古 吳尚賢

非洲

賴比瑞亞 江榮義夫婦

機內亞比索 蕭碧蓮

南非 段忠義夫婦

肯亞 黃成培

突尼西亞 馮家熙夫婦

南美洲

阿根廷 王鈴惠

大洋洲

巴布亞新幾內亞 劉力慈

還有許多未能逐一記載……

或未便公開記名的宣教士

願主記念!

附錄一之 8

焚棘海外 守望禱告版

焚棘海外 BURNING BUSH MISSION

當台灣基督徒說，我們也要接起宣教棒子的時候；無論是在自己的地方 或是海外，我們傳福音的內涵以及宣教的腳蹤，也一如我們經濟發展 同樣的成熟和寬闊嗎？在神的國度宣教異象這條路上，我們的故事是什麼！我們正在走向那裡？

1968 年，孫理蓮宣教士 在台灣成立「焚棘海外宣道會」(Burning Bush Mission)，與台灣基督長老教會合作，選派原住民牧師 到東馬來西亞的砂拉越州，向那裡的伊班族原住民 從事跨文化的福音工作，陸續有八位台灣的原住民牧師 帶著家人與年幼的孩子出發。1980 年，馬來西亞政府的宗教政策改變，因此這些來自台灣的宣教士 都必須離開，雖然他們都有留下來的堅定意願，但是之後所能做的，就是以個人觀光的身分，繼續回去堅固那裡的羊群。他們當中 唯一來自布農族的宣教士——全所哲，雖然當時已罹患輕度中風，卻幾乎每年都在孩子的陪同下，回到砂拉越。這些宣教士的內心，總是期盼著：曾經在那裡長大的孩子，將來誰願意繼續回到伊班族去？

2007 年，一位剛出生即送給原住民的漢人——全文河長老，青少年的時候，就受到所哲宣教士的影響，50 歲的時候與道地布農族的妻子秀娟 自費來到伊班族 做教導的工作，已經十年。

2014 年 台灣神學院的畢業典禮上，另一位 已經 50 多歲的道學碩士畢業生乎南笛伴——所哲宣教士的孩子。2015 年 他也成為台灣基督長老教會 長期在砂拉越伊班族中的宣教士。

台灣基督徒長期遠赴海外、參與跨文化宣教，可以說是 從這些原住民的牧師與家庭，他們投身在砂拉越伊班族中起始的。如今，文河與笛伴的心志是：用他們的餘生，可以在那裡栽培出 一些真正的基督徒。

請為他們禱告！

附錄二 訪談記錄文字稿

附錄二之 1

訪談題目整理

一、宣教工場同工談話記錄

時間：2019年2月21日

參加人員：

徐承烈（國際華人動員宣教協會總幹事）

王濤（巴布亞新幾內亞衛理公會天恩堂傳道）

李大榮（本文作者）

談話重心：

這是一個宣教士之間針對著「耶穌選召和訓練門徒主要的是要來彰顯他的榮耀」這個主題表達想法或意見。

二、黃約瑟、洪順強牧師訪談

2019年4月23日

黃約瑟、洪順強訪談議題：

第一個問題：耶穌在世三年半他呼召、教導、模塑怎樣的一個門徒。

第二個問題：彰顯神的榮耀與宣教的關係。

第三個問題：神的榮耀與基督徒的關係。

三、全文河訪談記錄

時間：2019年11月26日

全文河訪談提問議題：

第一個問題：你認為華人未來在國度宣教的工作上，將會給普世帶來如何的影響？

第二個問題：您已經投身了長期的跨文化宣教，請問您的目標與工作的重心是什麼？

第三個問題：我們宣教的服事，他們得到了主的恩典。這樣的宣教內容跟神的榮耀彰顯，你有什麼看法？

第四個問題：當耶穌說，來跟從我。這個呼召作為一個宣教士或者一個基督徒在宣教的禾場與工作上，如何很具體的回應這個呼召來跟從我？

第五個問題：十字架永遠是我的榮耀，這是我們都會唱的一條歌，為何十字架是基督徒的榮耀？

第六個問題：基督徒在回應十字架的處境時候，會感覺到神的榮耀在他身上？

四、劉智欽黃淑麗夫婦訪談記錄

時間：2021年1月10日

劉智欽、黃淑麗訪談提問議題：

第一個問題：你成為一個付出一生的宣教士，最深刻的動機與力量？

第二個問題：你認為最能激勵你的福音內容與價值？

第三個問題：上帝的榮耀對於你的宣教意義？

第四個問題：為什麼教會對上帝的榮耀認識不是那麼深刻？

第五個問題：華人教會繼續往前走的宣教工作，主要的傳揚內容與目的？

附錄二之 2

宣教工場同工談話記錄

壹、時間地點

2019年2月21日於巴布亞新幾內亞威瓦克市

貳、參加人員背景介紹

徐承烈：國際華人動員宣教協會總幹事，環球福音會來台韓國宣教士，服事客家族群 23 年。

王 濤：巴布亞新幾內亞衛理公會天恩堂傳道，來自中國大陸，在巴布亞新幾內亞信主，後赴東馬詩巫衛理神學院進修四年，對跨文化宣教有深刻負擔。

李大榮：本文作者。

參、談話主題

這是一個宣教士之間針對著「耶穌選召和訓練門徒主要的是要來彰顯他的榮耀」這個主題表達想法或意見。

000000-001000 李大榮引言

我現在寫的論文題目，《聖經》中的門徒跟宣教的目的和內容。主要談到的方向，耶穌選召和訓練門徒主要是要來彰顯他的榮耀。這個題目就變成我在宣教和門訓這一塊主要探討的部分，探討與訪談的對象都是與宣教有關的門徒，而不是一般所謂的在教會中擔任牧師或是怎樣的門徒。當然我做完這些研究，要給教會來用的，給牧師來做牧養用的，甚至更重要的是我們宣教士出去傳福音的時候讓他們有些幫助和參考。我這個題目，耶穌在《聖經》中的門徒訓練跟宣教主要的內容，我是從彰顯上帝的榮耀，甚至包括基督的榮耀，這都是一樣的。我認為這也是我們目前教會在大使命或宣教中比較忽略的議題。我們去傳福音，比較容易給人家說，靈魂得救，或者是說有什麼樣的一個平安，或者怎麼樣的一個幫助。但我認為，《聖經》中有一個非常重要的主題，是彰顯上帝的榮耀，而這個榮耀對我們這些回應了呼召的門徒，在他永生裡面得完全榮耀，在今生他也得榮耀。這個議題是我在研究的，會跟傳統的一些教導說，得榮耀不是我們的，我們怎可以竊取上帝的榮耀；或者是說，上帝的榮耀是在天上的，我們不可能有，我們一

定是受苦、謙卑……等等。論文將以這樣的一個方向探究耶穌來到地上的好消息福音的最重要內容。

《約翰福音》十七章，或者是整個《約翰福音》，我認為是蠻重要的。我只使用了少部分的經文與更關鍵的經文來探究這個題目，也請各位來分享。當然，如果要在其他的福音書裡頭關於我這個立論，蠻重要的一個基礎是在《路加福音》二章 14 節，「在至高之處榮耀歸與上帝；在地上平安歸與他所喜悅的人。」很明顯的，當耶穌誕生，天使天軍在地上所宣告的這些事情，有兩個議題：一個是關乎神，一個是關乎人。當然，我們會說榮耀歸與神，平安歸與人。但是如果我們只講平安，我個人覺得不足，那上帝的榮耀是怎樣的彰顯，以及跟我們這些彰顯他榮耀的人有沒有在地上就感受到神的榮耀就與我們同在有關。這是我提出的問題。在這樣的情況下，我們看《約翰福音》十七章 24 節，「父啊，我在哪裡，願你所賜給我的人也在那裡，叫他們看見你所賜給我的榮耀，因為創立世界以前，你已經愛我了。」從這節經文你們已經看到我的引言。我們再看一節經文，十七章 4-5 節，「我在地上已經榮耀你，你所託付我的事，我已成全了。父啊，現在求你使我同享你榮耀，就是未有世界以先，我同你所有的榮耀。」我們再看十二章 26 節，「若有人服事我，就當跟從我；我在哪裡，服事我的人也要在那裡；若有人服事我，我父必尊重他。」尊重這個字，英文是 honor，也跟榮耀是一樣的字。以這個觀點來看，我們就回到十七章 24 節，談我們前面的這個議題，讓我們跟從他，你賜給我的這些人，我在哪裡，服事我的人也要在那裡。那這部分就可以開始討論，回到前面的題目，我們耶穌的門徒在《聖經》的教導裡頭，我們在宣教的時候，我們最重要的一個內容目的是什麼？如果是為了人，當然靈魂的平安和得救，就是最重要；如果福音還有關乎上帝自己的好消息的時候，那這部分就是彰顯他的榮耀。他的榮耀和我們的平安在一個合一的角度上，我的觀點：既然我們是上帝賜給耶穌的，在他裡面我們是合一的，因此這部分，我們在今生在某一種程度上就跟神合一的，跟基督合一的。我的立論，既然今生就要做耶穌做的事，也因為聖靈幫助我們在相當的一個程度與主合一的，因此主在地上十字架的路，走過的榮耀，他所得到的榮耀在地上就發生了。我們做一個門徒，會不會發生在我們身上，而我們宣教的過程與內容中，如果忽視了這件事，如果談任何人可以得到的任何好處，我會覺得這不是福音的全部。

這是在寫的教牧博士的論文，因此需要聽到許多宣教士，或者與宣教有關的一些牧者，大家的意見，這些意見有些同意，有些可能不同意，但是就變成我做田野調查研究的內容。他不同意的理由是什麼，他同意的理由是什麼，或者對這個議題不很關注。我們可以用相互表達自己的想法來討論，或者任何的一種意見，針對著這個主題表達想法或意見。首先請徐牧師宣教的老前輩，是最關乎這部分的，表達意見。

001000-001744 徐承烈解釋神給耶穌的榮耀，

首先我先來解釋宣教這件事。因為《聖經》裡沒有提到宣教這單字，現在很普遍使用的一個單字（word）宣教。宣教當然是一個把耶穌的事實（fact），真理，要傳給還沒有聽過的人們，就是宣教。

耶穌當時的時代，除了耶穌的門徒還有一些鄰近的、有聽過耶穌的人們以外，幾乎都沒有聽過天國的福音，所以他們應該就是福音的對象。我們講的宣教和當時的宣教在觀念上就可能有一點不一樣，現在的宣教這一塊，很多的不同區別，但這都是不重要的，在今天經文這裡的重點只有一句話，要彰顯主耶穌的榮耀。那主耶穌的榮耀到底是什麼意思啊？十七章前面有說過，「願你榮耀你的兒子，使兒子也榮耀你；正如你賜給他權柄管理有凡血氣的，叫他將永生賜給你所賜給他的人。」所以，在這裡上帝將榮耀給主耶穌的意思，那上帝給耶穌的榮耀到底是什麼意思？我的解釋是，榮耀是把耶穌的權威、真正的身分歸與給他。耶穌來到這個世界的時候，人家不知道耶穌是怎麼樣的存在，有的人以為耶穌是人，但是不相信耶穌是神；有的人以為耶穌是神，但是不認為是人。所以在這個方面，耶穌應當要受一個認定，人家不歸給耶穌，耶穌是創造主，而且他本身是神，三位一體的神。但是很多人不會尊重這個 honor，就是剛才你在引言中所說的 honor，沒有將這個 honor 給耶穌。這耶穌的 honor 是什麼，是他是王，他是創造主，他是榮耀的主，所以耶穌來到這世界的時候，已經把神的榮耀賦予給耶穌，可是世界的人還沒有把榮耀歸給耶穌，蠻長的時間，大概幾千年，累積下來，《創世記》開始到耶穌降生的時候。所以耶穌的榮耀應該要受到王的 honor，創造主的 honor，兒子的 honor，都要歸給耶穌，這是應當的。

但是這個榮耀我覺得不是單單一次給他就完成的，不是這樣的，榮耀是漸漸完成的。耶穌是上帝的兒子，上帝完全賦予給他，兒子的，王的，創造者的，所有的

都賦予給他。但是耶穌來到這世界的時後，世界要榮耀神是需要時間的，因為還不認識耶穌。剛才所說的耶穌要得榮耀，要復回他原有的 position，原有的榮耀要賦給他的，一定要歸給耶穌才對。但是來到這世界的時候，世人誤解，不認得耶穌，甚至把他殺掉。雖然耶穌尊貴的王沒有受到人的尊重，所以耶穌在這裡講的我要得榮耀，求上帝讓我得榮耀。但在這裡也有說我因他們，就是耶穌的門徒，因耶穌的門徒得榮耀，因為門徒為了耶穌的榮耀有做了一些事工，這個叫宣教。我認為是這樣的。所以，我覺得耶穌從頭，從上帝蒙得榮耀到世界來的時候人家不認得，尤其是看不起他、藐視他，把他殺掉，但是耶穌復活了，要歸到神的寶座那裡，但是耶穌要再來，再來的時候他要作王，《以弗所書》講的，就是耶穌榮耀完成的時間。所以我覺得《約翰福音》十七章這邊的榮耀是過程當中的榮耀，這榮耀的完成是耶穌再來的時候，耶穌再來的時候，怎樣完成的呢，因為在這個中間有他門徒的事工、服事，要宣傳讓世界的人知道耶穌就是王，讓世界的人知道耶穌就是我們的父，我們的主。這宣教就等於是把榮耀歸給耶穌，把耶穌尊貴的身分，他的 honor 歸給耶穌的，這是我們的角色。我覺得這就是宣教。大概就是這樣。

001750-003052 王濤的回應

徐牧師已經將主耶穌當得的榮耀解釋得相當清楚了。《約翰福音》十七章 22 節，「你所賜給我的榮耀，我已賜給他們，使他們合而為一，像我們合而為一。」雖然主題是合而為一，但之前依然是強調榮耀。這個主耶穌應得到的榮耀，而且主耶穌已經得到。這得到是主耶穌復活之後，他可能得到一個整全的榮耀，就是一點點缺乏都沒有的、全然的榮耀，權柄尊貴都在他身上，他已經贏得了全世界，從死裡復活，這是最大的榮耀。那麼這份榮耀，我們的主耶穌講到，他把這份榮耀給我們，那今天如果我們是宣教士，如果我們要講宣教這一塊的話，你走出去宣教的時候，你的身上有沒有這份榮耀？你在跟人講的時候，你心裡有沒有喜樂到有這份榮耀？你本來沒有的、你本來不配的，因為是上帝白白地賜給你，放在你身上，他說我給你了。我得到了這份榮耀，比如說，我現在在牧會，我有沒有覺得我跟以前的區別到底是什麼？以前我沒有，以前我是一個什麼事都可以做的人，我以前叱咤風雲、呼風喚雨，我做什麼事都賺錢，充滿智慧，多好啊！一直做下去，賺很多錢不是很好嗎？但那不是神的榮耀。神的榮耀是什麼，是他賜給

你的榮耀，是父賜給子的榮耀，子得了這個榮耀是什麼？是他在死裡復活的榮耀。這個榮耀，他說，我賜給我的門徒，讓你走出去也帶著我這個榮耀。今天我覺得讀到這節經文就扎心了！我有這份榮耀嗎？我沒有麼。如果我們再往經文前面看一點，第四節、第五節，「我在地上已經榮耀你，你所託付我的事我已成全。父啊，現在求你使我同你共享榮耀，就是未有世界以先，我同你所有的榮耀。」我比較關注在我們講道的時候，我們出去宣教的時候。宣教與佈道雖然是 two different parts，但是 they are in the one base 裡面，work together。當我們講道這個時候，我們在跟別人傳福音的時候，我們有沒有讓別人看到，我們身上是帶著一種特別的榮耀，這份榮耀讓別人看到我們有一種『亮瞎』了，不行了，太亮了。有嗎？如果沒有話，我們真的要重新思考，我們的宣教人生走得對不對。我覺得大榮傳道今天要提到這個問題，蠻重要的。我們身上通常真的沒有這份榮耀，我們走出去被人家稱為 boss，我們走出去，被人家稱為朋友，這就不對了。他沒有說，走出去一看這個人，在《使徒行傳》中講的在安提阿被稱為基督徒的是什麼，是因為他們臉上貼著「基督徒」那個字？不是的。是因為他們做的像耶穌，所以他們才會說，他們是耶穌的門徒。那麼今天我們如果也是如同安提阿那些人，帶著今天我們剛才所解釋的帶著上帝的榮耀跑出去，別人就會因為他身上所彰顯的那份榮耀，就要說他們是 Christian。我們走出去如果沒有這份榮耀的話，我們談不上我們是 Christian。那麼再反過來說，當我們跟人家傳福音的時候，我們身上如果沒有帶著這個東西，我們要叫別人信耶穌，確實很難了。因為，那是一份極大的榮耀，他覺得信耶穌就可以跟這個人一樣，渾身就充滿了那股榮耀，渾身充滿了。可能他看不見，可能他的 eye blind，如果他如保羅一樣，眼上的鱗片掉下來，他看見了。那麼這些人，他們也像被鱗片遮住一樣，看不見一樣。我們的宣教就是讓他們的鱗片掉下來，看見主的榮耀在這個人身上彰顯，那麼他會很興奮。比如說，我很有體悟，我自己信耶穌，信了耶穌以後，看到我的朋友，我一點都不覺得羞恥。我在他的面前告訴他，我信耶穌啦，我流淚地告他，這些以前跟我一起喝酒的人，他們都會笑我的，都會講我的，竟然今天活的這個樣子，到後面他都會很尊重我，因為我真的 seriously 順應上帝，就這樣講我啦，問我，are you serious to be a good Christian? 我回答，yes, of course, I am serious。那時候，他還沒有看到，我還沒有把工作丟下來。這個就是那所謂榮耀還沒有完全彰顯的一部分，因為你還拿著你的 position，還拿著你的工作，賺著你

的大錢；雖然你已經不喝酒也沒有抽菸，不講髒話了。但是這並不可以說你就是一個彰顯上帝榮耀的人，你就是一個好的基督徒。因為這些東西佛教徒他也不抽煙、不喝酒、他也不講髒話，難道信佛和信耶穌一樣嗎？當然不一樣。我們的生命被改變，改變成什麼樣子，改變成有父榮耀的形像。如果我們說，glory of God，上帝用我們成為他的一個器皿，這個器皿，用我們的肉眼看，可能是一個痰盂罐，可能是一個 toilet pot，那麼看上去多麼骯髒，但是如果上帝要用你，他就要在你這個 toilet pot 上面彰顯他的榮耀。因為在他的國度裡面，他看你願意謙卑下來。其實，我們講到上帝的榮耀有多重要，到底有多重要，那我們可能要講到另外一件事情。就是說在我們自己的生命裡面，你沒有刻意地去想這件事情，你也沒有刻意地去在傳福音的時候，心中有一個這樣的深沈理念，就是我是彰顯神的榮耀的，我是要活出神的榮耀的。那麼，可能人家會問一個問題，你的榮耀從哪裡來。那麼我們就真要把這節《聖經》讀在那裡，因為上帝在差派他的門徒的時候，他已經跟他們講清楚了，我已經把父給我的最大的榮耀給你了，你還要什麼？你接著就等於馬太效應中所講的，那個拿到五千的去賺了五千回來，那個拿到兩千的去賺了兩千的回來，拿到一千的什麼事都沒去做。我們把它再解開，好嗎？那個拿著上帝給他智慧和榮耀的，去傳福音的，他去傳了一大幫人回來了；那個拿著兩千的，他也去傳了，也帶著一群人回來；還有一個得到上帝的智慧，他說，我不把這智慧告訴任何人，我把這智慧藏起來，藏在床底下，矇頭大睡，一直睡到耶穌來見他。耶穌問他，你在這地上彰顯了什麼我什麼榮耀啊？我彰顯了你的榮耀，我打包放在床底下，你要，我還給你。這就是說，這榮耀我一點都不給你，我要加給那個有一萬的。如果我們把財富這個事情不要看成自己所擁有的那份財富，那將是什麼，那就是上帝所說的那個榮耀，就可以這樣子解釋了。有的時候，我們會看到很多亮光。大榮傳道今天分享這件事時候，心裡有一個想法，因為我曾經看過一些有關榮耀方面的書，不多；我也聽過一些有關榮耀上帝的事情。比如說，唐崇榮牧師那時候有一個得意的弟子劉崇右，他就用了 45 分鐘講上帝的榮耀，用《詩篇》的一些經文，我當時覺得他講的榮耀確實很好，但是今天，我重新看《約翰福音》十七章耶穌的禱告，使我看到了真的有一個不同的地方，就是我們看到他（劉）講得很好啊，他是榮耀了上帝。他是講得很好，但是那一份很好、那份榮耀沒有扎心到讓我覺得我們有榮耀上帝，就是那篇道作用還沒有到那個地步，但是今天我看了這些經文扎心。

003056-003244 李大榮第二次引言

約翰歐文對於《約翰福音》中所講的榮耀，他認為這個榮耀是我們今生看不到的，因為太亮了，他引用《舊約》中的以賽亞、摩西的經歷；認為所有的這些榮耀，是在信心裡才能看見的榮耀，這是他主要的思想，我們只有在未來與主面對面、在新天新地開始的時候、主再來的時候，我們才能在那一個屬靈的身體上看到完全的榮耀，這是他主要的論述。這論述現在回頭看，影響我們神學界或信仰界蠻深遠的。但我個人看這件事情，我認為我們在地上應該可以經歷部分的榮耀，不完全而已，不是只有在信心中，是信心打開了我們的眼睛，我就是覺得經歷了，就是這樣的感覺。那因此我們剛剛談到的題目，進行第二個談論，就是門徒訓練與宣教，門徒訓練你要教門徒最重要是什麼。

003250-003532 徐承烈回應王濤的發言

我首先講剛才王傳道分享的神的榮耀，就是耶穌從死裡復活進入神的榮耀，然後就是門徒帶著耶穌的榮耀，就是效法耶穌的這個榮耀。這是說一個他們用「宣教」這個單字來解釋的話，他們做的事情就非常不錯的。然後，跟剛才你問的第二個問題連接起來的話，耶穌帶領他的門徒訓練非常棒的，因為他的榮耀傳給他的門徒，讓他們效法耶穌的榮耀，能夠給人看到。所以我們有時候我比較喜歡用的一個英文單字 **binding**，我們跟耶穌在一起的時候，耶穌在 24 節怎麼說的，「父啊，我在哪裡，願你所賜給我的人也同我在那裡，」就是在一起的時候，不知道時間多長，這個不重要，在一起的時候，他們就效法了耶穌的榮耀。等於說，他已經和耶穌 **binding** 好，但是在這個 **binding** 裡面耶穌給他們完全效法耶穌的榮耀。意思說，耶穌帶領門徒百分之百對的意思，這就是所謂的門徒訓練。以前的門徒訓練，這個老師直接帶孩子、帶學生，一面走一面給他們看，一面給他們聽，這就是門徒訓練。現在我們的門徒訓練大部分都是在教室裡面，講理論的，不是我的東西，別人的東西，把知識傳給他，這個所謂的一個訓練，耶穌的門徒訓練跟我們現在所謂的門徒訓練有相當的差距，內容沒有傳達，耶穌的門徒訓練是把他的榮耀內容完全傳給他的門徒。但是，雖然我們是宣教士，我們真的有這樣的一個門徒訓練課程嗎？

003535-004111 李大榮提出論文中的有關門徒訓練與上帝榮耀彰顯的相關議題

我們在這個題目上也再談一下宣教，我們門徒訓練的結果是要他們去宣教，當然我們要將這個內容講對。門徒訓練的內容要對，宣教的內容自然也就對了。因此，我們現在所熟悉的傳福音……永生、得救、上天堂，都好像是一個類似的同義字，我們有沒有傳，告訴他信耶穌要得榮耀，有沒有傳這件事。你要彰顯神的榮耀，你也得榮耀；耶穌是王，你也是真正的王子公主，你有他的 DNA，我們現在教會講的 DNA 不是這個 DNA。神的 DNA 就是他的榮耀，神是的公義的、信實的、慈愛的、聖潔的、大能的、智慧的，所有這些東西都是神榮耀的另外一種重要的表現，他也是王。因此，我們在傳福音的一個過程裡，我們還是不是要針對著一個過去所謂的從 18 世紀福音開始傳出來時候的靈魂得救，當成是整個耶穌教導門徒去宣教最重要的內容，並且是宣教的全部內容？這個問題，如果我們從這些角度再仔細去看的時候，我覺得，不是的。宣教從另外一個角度來講，彰顯上帝的榮耀是最重要的，靈魂得救的目的是為了這些人他們能彰顯神的榮耀。這個人被選召得救了，活出了基督的生命，在這樣的生命中把基督的榮耀在地上彰顯出來了，這是我們宣教的目的是。而不是知道一個結果，你信耶穌得永生，你會上天堂，我覺得那是不夠的，如果福音只講到這個部分是不足的。因此，訓練門徒跟宣教這個事情，如果不是拉回到這個角度上的話，最後我們所有的門徒訓練或者宣教，就可能停在一個範圍上面，停在哪裡呢？如何到了那個地方讓人得救，他信耶穌，得救了，將來他可能會有永生，而到此為止。因此，很多的情況就把福音停在這個地方，只關乎人了，沒有關乎耶穌基督作王得榮耀，而我們這些基督徒成為他的兒女，我們一同與他作王，這都是出於《聖經》的。因此，這就牽涉到《聖經》中耶穌講的他的門徒訓練和宣教，他的內容與企圖、目的是什麼。這是在我的論文裡面針對這一塊，我會覺得目前教會過多於偏向人的部分，他的永生、平安，世上的生活與困難解決，偏向這部分，更別講等而下之的現在所謂的成功福音，其他都不談了，甚至成功福音把屬世的豐富就認為是為神的榮耀在他身彰顯，這就更完蛋了。因為在舊約《聖經》中對這個榮耀都是隱含的，你再有錢，再好的聖殿都沒用，真正神的榮耀是在剛剛前面講的，神的本質、本性這一塊。這樣的情況下，關於這個問題，我不曉得尤其徐牧師做宣教士一輩子了，現在也在大力推動跨文化宣教，那在這樣的過程中，剛剛我們談的門徒訓練和宣教這個部分，最終的目的是訓練門徒他如何認識上帝的榮耀，在他的生命中

如何要活出上帝的榮耀，然後用這樣的方式去見證了神的榮耀，而在宣教的過程中讓普世一起榮耀歸與上帝。因為這時候就是將榮耀歸與上帝了，這是在這個論文上進一步要談的問題。當然這都是根據一些重要的經文我將之延伸出來的，不曉得就這個角度來看，徐牧師您的看法？我知道許多門徒訓練用其他的方法，所針對的與我現在談的部分可能比較少，您對這個部分認為有沒有不合乎《聖經》的觀點，或者我們今天在宣教的部分要有一些補充？

004112-004537 徐承烈回應宣教與門徒訓練相關於上帝榮耀的現況

我覺得不管在國內做宣教，或在海外做宣教，核心是一樣的，就是說效法耶穌，活出耶穌的生命。換句話說，就是活出耶穌的榮耀。那我們按照這樣的大原則來看我們現在宣教的訓練，或者門徒訓練做法，有很多地方是不對的，也不能說完全不對，是不正確。（李：強調的重點不一樣；王：應該說重新思考。）所以，我的意思說，我們要培養門徒，不是大量的數字來做擴聲機的角色，把有的一切好消息傳給人家，你們聽了耶穌就是我們的救主，你們要信耶穌得永生，就是用擴聲機來給他們聽的，這不是活出耶穌的生命的。我們是不是……我在台灣已經20多年，就說回韓國也是已經五、六年了，大概30年宣教士的行程當中，我真有一點羞恥的感覺，沒有真正活出耶穌的榮耀。努力發單張、傳福音給們，但是傳福音給他們的時候，我沒有考慮過我自己有沒有真的活出耶穌的生命。如果我們傳福音的時候，或者是說我們住的地方的鄰居都看到這個韓國來的徐先生很不像台灣人，很不像不信耶穌的人們，已經感謝神了，因為看到有一點耶穌的味道，這感謝神。但是真正的因為我的關係，耶穌有沒有得榮耀，《詩篇》六十七篇也提，《詩篇》六十七篇等於是一個宣教的《詩篇》，「因我的關係，萬民都敬拜耶和華」，為什麼？我活出耶穌生命，我活出上帝的榮耀啊。他們看到我的時候，就看到神的榮耀。這是非常重要的。理論上我也知道的，但是我沒有做出，我去哪裡時候，人家有看到徐承烈是感覺到這裡有過耶穌的，或者是上帝在我們當中的，可能這是很大的重要事情。所以現在對我們 CMMI 訓練課程也是非常的擔心，門徒啊，我沒有想過榮耀，這個跟榮耀連貫的，沒有想過，但是我心裡想過我們要培養門徒，就是像耶穌樣子的；首先我是像耶穌，培養門徒時候他們像我。保羅也說，你們效法基督，如同我效法基督。所以，我們到底有沒有做這樣

的，這是一個真正作門徒的訓練。我們的方向不是不考慮想到這個事情，CMMI現在裡面有一些效法耶穌的生活和怎麼能夠活出來，這些要在禱告當中。

004538-004657 李大榮繼續補充時下過於偏向人好處的福音的不足

今天我們的門徒訓練和宣教，過去它的內容我們多偏向於人的角度比較多，靈魂得救，不要下地獄了，現在有平安，將來在天上我們一起過一個比現在有更平安的……這是好福音，耶穌來把這個福音賜給我們，平安夜，真平安，我們就得了這樣的平安。我個人覺得以整本《聖經》來說，這是不夠的，它還要讓我們在地上彰顯神的榮耀，而且在地上就可以經歷神的榮耀，雖然我們只能不完全地暫時經歷。這是好消息，關乎神也關乎人，好消息不是不關乎神，耶穌作王是好消息，我們都很少講耶穌作王的好消息。耶穌作王，他整個榮耀的彰顯，那我們基督徒是神的兒女，難道沒有榮耀在我們身上嗎？效法基督那是一個我們知道的一件事，這個部分看看王濤傳道的想法或是不同的意見。

004658-005538 王濤傳道的回應

其實，這樣子說，這是一件很有趣的事情。以前用一節經文來講，就是《路得記》裡面他們過去民族的問候方法很奇特，這個問候方法今天對我們來說，可以給我們基督徒帶來什麼？比如說，英文裡面講，他會跟對方說，願你平安！然後那個人回應他很重要，說，主與你同在。為什麼要主與我同在？那個時候我解經，主與你同在是那個時候他們還不知道有耶穌，主耶穌這回事，但是他們知道天上的這位天父與我同在，哇！我多麼的榮耀啊！我要怎樣來告訴別人我彰顯神的榮耀，就是他問候別人的時候也會這樣說，那你看他們的問候方式，就是一種祝福人的方式，就是彰顯神榮耀的方式。在我唸神學院時的每週次序單我有放讀經計劃，就是每天讀《舊約》、《新約》各兩章，一年可以讀完整本《聖經》，我後面就繼續寫著一些句子，熟讀《聖經》、多多的認識上帝、活出基督的樣式，最後我加上彰顯神的榮耀。這時候我沒有刻意去想這個問題，我會把這話放在裡面。在我的每個禮拜六的課程，有一個培訓課程（給一般會友的），課程裡面雖然我們沒有強調要想彰顯神的榮耀，但是有一個教導跟大榮傳道今天所要講的這個主題有一點點關係的，因為我經常會問他們一問題：你今天信了耶穌，你是一個基督徒，那你覺得你跟別人最不一樣的是什麼？你別告訴我你跟別人一

樣，你跟別人一樣的話，那麼你不認識耶穌，耶穌也不認識你。耶穌再來的時候，你跟別人一樣代表什麼，代表他再來的時候他把信他的人接走了；你跟別人一樣，他怎麼把你接走啊，你就留下了。講到這裡，他們就說那我怎麼辦，我帶著十字架。（王濤笑了）很好，你帶著十字架，但是十字架是人做的，那是沒有用的十字架，我就跟他們說，也將次序單打開給他們看，你們做事情只要跟著這個做，最後一個部分是彰顯神的榮耀，就是你是很開心的，我是基督徒嘛，因為那是一種榮耀。榮耀是什麼意思，榮耀的意思是一種羞愧嗎？是見不得人嗎？不是，我要告訴別人我信耶穌，我跟以前不一樣了，我可以吃虧，我可以吃虧不是因為我願意忍受，是願意因為耶穌的名可以得榮耀我去吃虧。所以，我們曾經討論到一個課題，就是有關基督徒講復仇的問題。如果說你的妹妹被別人強姦了，你會怎麼做？請大家統一回應。大家的回應是，把他打死，再去報官，這樣主耶穌肯定說可以，他們哄我。他們就問我會怎麼作，我還是問他們，你們會怎麼做？你們講完了以後，我們再來看《聖經》裡教導我們怎麼做。當然《聖經》裡面你如果沒有一個很好的解經，他們會有一個誤解，還是不明白。那麼我說，如果說，所謂的你願意吃虧，只是忍了，人家信都不信，你的妹子被人家強姦了，你說我忍了，可能嗎？怎麼忍得了？忍不了！那時候我們的處理方法，基督徒的處理方法和一個非基督徒的處理方法不同的是什麼，佛教的處理方法是他會到和尚那邊去，請那個和尚責罰他，我沒辦法保他，你處理他吧。忍了，但是在家裡看到這個人，天天咬牙切齒，天天恨不得拿一個小人，拿一個鞋子打小人、打小人，這就是他們的一套作法。那麼我們基督徒可以怎麼做？我說，我認為我們有兩種選擇，這兩種選擇是可以彰顯神的榮耀的。第一，就是說如果他們合適的話，首先這個人要認罪，我們去跟他講，你做的這件事情是不對的，現在我可以不報官，但是你必須聽我把這個福音跟你講完，那你願意接受耶穌，如果你願意接受耶穌，為了耶穌的名，這件事我可以擺平。有一個更美好的處理方法，你們既然已經發生過關係了，如果年齡也相當的，也差不多的，那麼一個最美好的見證，讓你們兩個的結合本來是不好的，但是在這個不好的當中，有主耶穌在我們中間，我們變成一對有主作介紹人的一對真正的夫妻，那不是更好嗎？當然，他可能是個賊啊，但是那個掛在耶穌邊上的賊，他不是一樣的進天堂嗎？為什麼我們不可以這樣子做呢？當你提到這個在門訓上強調彰顯神榮耀的時候，也就是說在我們平時的課程當中，怎樣地讓我們在教導的那些門徒自己覺得自己所做的事

情是可以有神的榮耀在裡面。那麼所謂有神的榮耀在裡面，可以這樣理解，就是不但自己活出基督的樣式，好像你做的事情完全按照《聖經》的指導在做。

005549-005756 李大榮為第三個議題引言我如何看到基督的榮耀

針對王濤的話，下面我們討論最後一個題目，基督的榮耀怎樣被我看見？我們會看到一個因為基督他在地上的一個位格，他是上帝的兒子，他所有的職事，他的服事，他的所言所行按照他的位格所顯現出來的，我們透過只能看到這個，我們從他的臉上看到他的榮耀，父的榮耀在基督的面上被顯現出來，《哥林多後書》四章 6 節。我們剛才一直談的問題，我們要有活出像基督的樣式，王濤剛才已經談到的行為，我剛才提到基督的位格和基督的服事，我們可不可以在這個題目上，什麼是像基督的樣式？因為門訓的內容是這個，因為耶穌在地上三年半已經做出了最極端、最好的榜樣，我們也知道要像他的樣式，但這只是一句話，內容是什麼？如何才是像基督的樣式？我想這個是門訓的一個很重要的根基。因為，耶穌基督的樣式就讓我們看到主的榮耀，因此門徒有基督的樣式，就看到父的榮耀，也彰顯了他的榮耀。我們帶著這個去宣教，就跟耶穌來做的宣教內容一樣。因此，我們作門徒訓練的時候跟宣教的時候，那個基督的樣式，按照他形像所造的那個樣式，內容是什麼？

005757-100217 徐承烈牧師的意見

《約翰福音》十四章，腓力問耶穌，「求主將父顯給我們看……耶穌對他說，人看見了我，就看見了父。」意思說，看到耶穌，跟耶穌在一起就是跟上帝一起的意思。我的解釋，我認為是，希臘文有一句話就是 *ἐναντίον τοῦ θεοῦ*，英文的意思就是說，*before God, in front of God*，神的面前這個意思到底是什麼意思？大概三方面：像耶穌所講的樣式思想、像耶穌所講的樣式講話、然後像耶穌做的樣式行動。因為上帝參透我們的心思意念，所以你嘴巴講得很美麗的，但是你心中跟不上，問題就很大了。所以，耶穌想的是什麼，耶穌就是已經參透我們所想的什麼，你心中真正帶著耶穌的話語，真理，耶穌就是聖潔的上帝。《約翰福音》十七章 19 節，「我為他們的緣故，自己分別為聖，叫他們也因真理成聖。」因著神的話語在我裡面的時候，我就可以有聖潔的心思意念。所以主耶穌裡面有神的話語，就我裡面有主耶穌的話語，就是我心中應該會講神國的美麗的事情。所以我

們怎麼能夠看見耶穌的榮耀呢？我們自己像耶穌所思想的樣子，靠神的話語來思想，檢討我的思想。耶穌無罪，我們有罪，但是有罪的怎麼知道，因為神的話語才可以檢討我是罪人。有時候，也感覺不到。所以，神的話語一定要常在我們裡面，繼續要學習、默想、背《聖經》，我們應該是這樣。我說的門徒訓練是三方面：一是說話，你想的應該要潔淨，是聖潔的，因為神的話語在我裡面的，繼續不斷地來更新，講話要誠實，不能說謊，不要隨便論斷人，靠神的話語。第三個，耶穌所做的樣式要行動，就是效法耶穌的意思，不是表面上的作法而已的。我覺得大概是這樣的。

100218-100416 李回應徐牧師的分享，並請王濤回應徐承烈的觀點

徐牧師的回應就是效法耶穌的所思、所言、所行。我的看法，還是沒有講到最重要的內容，還是在邏輯上思想，它是一個邏輯上的想法——耶穌所思、耶穌所言、耶穌所行。就如同我們拿著《聖經》一直讀給另外一個人聽，沒有效。我穿著與耶穌一樣貧窮，沒有效。到底是什麼原因？「效法耶穌」這是我要談的問題，我相信徐牧師對這個問題還會有更多的內容。但是，往往我們很容易就把效法耶穌這件事情，在我們教會的教導或者門訓的時候，往往沒有辦法更深入，《聖經》中只有如此嗎？耶穌的教導只有如此嗎？（徐承烈說，是不是要一個愛？）有人說，有愛，這樣的觀點。因為我們都知道，榮耀上帝，或者彰顯神的榮耀，或者效法耶穌，這些統統知道，然而內容是什麼？有人講到愛的問題，剛才王濤也提到當我的妹子被強姦的例子。《聖經》中耶穌的教導有沒有很明顯？

100417-100845 王濤以牧會的觀點回應

我們這樣說吧，剛才徐牧師也講到一些有關《聖經》的，其實這些東西，在一個平信徒的心裡，你跟他們講這些東西他們都覺得是天上飄的、雲裡霧裡，他不會進入這個狀態，你給他講這些東西。我牧會的時候，那邊所碰到的情形確實是不一樣，死打爛纏地跟他們講，也很難進入到他們的內心裡面，他們的心若是要鎖起來，不願意打開的狀況，但是當我強調我們是一個基督徒，一個基督徒是活在榮耀裡的基督徒，那時我是受唐崇榮的影響，那篇劉崇右的講章的影響，我們基督徒應該活出那榮耀的形像。那我們就講這榮耀的事情，如果你是一個基督徒，你不能有那份喜樂、那份榮耀的話，基本上你是沒有辦法給別人傳福音。我當時

是這樣的講法，自己都苦嗒嗒的，你怎樣給他人講信耶穌，別人會說跟你一起受苦啊，我才不要！除非你身上有那種神給你的那種特別的平安喜樂，你樂意去幫助他們，什麼都願意做，就是我們講到的一些行為。如果我們反過來說，再回到大榮傳道所提的我們所講的樣式，這個樣式的主題內容是什麼？有什麼的《聖經》依據，在《聖經》裡面很多時候都講到榮耀，因為當以列民從埃及地出來，他們要做的一件事情就是呼喊耶和華神啊，我們稱謝你，榮耀的神啊，因為你眷顧了我們，憐憫了我們，你是榮耀的上帝。這時的氣氛你就會看到呼喊的狀態，那是一份榮耀歸給上帝的狀態。這狀態是在上帝的身上，沒有到你的身上，所以在《舊約》裡面，當人家跟你問安，喝酒的時候，就是上帝的榮耀與你同在。如果說，今天我們講這個榮耀的內容，對我來說最簡單的一個講法，就是耶穌基督從死到復活，這樣的一個景況，能夠代表榮耀的狀況，因為他活過來以後每個人都看見他榮耀，他受難的時候，那個木頭誰都扛不起來的，他是扛起來走，跌倒了幾次，走了 14 站，每個人都認為他扛不起來，他照樣可以扛起來，為的是替我們擔當這些，最後他得這個榮耀，是他說我已經贏了全世界，我已經贏了全世界。我想他在講這個經文所強調的這分榮耀也離不開這個主題。

100846-102120 李大榮繼續使用約十七章 24 節作引言與申論

我們再回到十七章 24 節的經文，「父啊，我在哪裡，願你所賜給我的人也同我在那裡，叫他們看見你所賜給我的榮耀；」把這合在一起看，我剛才問的問題，耶穌基督的樣式，內容是什麼？這節經文的「叫他們看見你所賜給我的榮耀」，還有前面講的「我在哪裡」跟耶穌基督的那個樣式有什麼關聯？我會從這個地方看到「看見你所賜給我的榮耀」，那這兩個經文有關的議題，我會把它歸結於一件事，真正基督的榮耀彰顯在地上最亮的時候。王濤提到的死裡復活，死裡復活是在十字架上事件中的一件事，復活之後耶穌如果都在地上又怎麼樣，（徐承烈指出「升天」才是進一步的重要內容），當然我們信福音所有的中心，耶穌說，父啊，我在地上你所託付我的事，我已成全。成全的那一刻是十字架。因此，耶穌說，凡不肯起自己的十字架跟隨我的，不配作我的門徒。在這個觀點上，十字架跟我們學習做門徒的中心點就出來了。所有讓人看到基督最明顯、最高潮的樣式是我們背著十字架往前走，王濤剛剛講的妹子被強姦的狀況，唯一的是我們回到背十字架的概念去處理這件事，任何來自我們人的寬宏大量和赦免都不是最重要

的。因此，我的概念就是很傳統，類似這樣的這件事情看起來是受苦，但它真的是榮耀，那我們一旦背起了十字架，我們走在十字架上面的時候，在這條路的時候，我們的屬靈眼睛被基督的榮耀完全打開，我們才能看見神的榮耀，否則我們在地上看不見神的榮耀。那這節經文是我很重要的一個概念，「我在哪裡，服事我的人也要在那裡」（約十二 26），「你所賜給我的人也同我在那裡」（約十七 24）。我們是賜給耶穌的門徒，耶穌在十字架上，我們也要在那裡；耶穌在服事人的時候，耶穌在醫治病人的時候，我們也在那裡。我們一開始也提到這個概念，就是剛才也提到這個概念，服事的最後是走到十字架上，在這個時候就可以完全看到神的榮耀。耶穌在上十字架的時候，他的門徒都沒有跟著他走，我們都知道他們散了，不見了，也搞不清楚。但是耶穌升天之後，聖靈在他們裡面，這些門徒就走在十字架的路上，他們也看清楚神的榮耀，之後的保羅在各方面也寫出來了，我以這個角度來看十字架的事件。因此，基督徒有耶穌基督的樣式，我是用一個最明白的——耶穌基督怎麼背他的十字架，而我們如何在地上背那個十字架，這是我用來解釋門徒和宣教，那這個部分我們才會看到十字架的榮耀。我們單純地只看到耶穌走過那 14 站的苦路繼續背十字架是沒有用的，《受難記》那個影片拍的內容，我個人覺得那不是重要的一件事。因為當時背十字架的不是只有耶穌一個人，是三個人，聽懂我這裡講的意思嗎？（王濤即時回應「聽懂」），那個過程不是最重要的。各位可以對這個看法不同意，也予以回應。最重要的事情，基督徒就是完全看耶穌的樣式，《聖經》你明白了，耶穌是父叫他說的他說，父叫他做的他做，而我們基督徒最後就是回到一個順服。我們基督徒做這事情，就是完全靠順服而已，因為耶穌來地上只表達了一個順服，徐牧師剛才所說的，所思、所言、所行，它真正的內容，我人的看見是，也是很傳統的，但是我們大家已經忽略了，順服基督的話，他順服了父的話。十字架是代表最難的一種順服，無罪的替代有罪，哇！這是很難啊，而且要當祭物。死在十字架上很重要，但是又要無罪的替代有罪的，否則旁邊兩個強盜也是死在十字架上，他們是擔當自己的罪。我是從這個角度繼續如何發展我們的門徒訓練與宣教，但是今天教會裡面的門徒訓練與宣教，產生了門徒訓練可能是一天要讀經，怎麼禱告，怎麼靈修，怎麼怎麼……，或者小組等等。其實，我會覺得門徒訓練的核心內容是針對的十字架，而不是這些部分。那宣教絕對更不是一個說我們出去了以後，讓人靈魂得救以後來教會聚會，建立一個多麼愛奉獻的一些人，然後我們就

繼續發展這個模式，如果是這樣的模式，其實跟佛教差距不大，跟穆斯林也差距不大。這是我現在要寫的論文中談到有關門訓和宣教的部分，這樣的觀點很明顯地跟現在教會大部分的門訓和宣教內容是有衝突的。我以這個看法作為宣教的重要補充，十字架上的順服，是真正所思、所言、所行的真正內容。我去宣教，我是劉力慈，我是 **Sandy**，我是 **Kellen**，你現在來到這個地方，埋在這裡牧會，純粹是回應你的呼召，不容易順服，那在順服中我感到是榮耀的，因為他是我的阿爸父，我順服他，完全的順服我就得榮耀，我也看見走這樣的路，耶穌基督是清清楚楚地知道這是父賜給他本來就是他的榮耀，我把這件事做完了，榮耀就是我的，也彰顯了父的榮耀。那基督徒也是在做這樣的事情，如果我們在做這件事情的時候，我認為我的內心若不是充滿神將賜給我的榮耀，我是他忠心的僕人，我是他的好孩子，我走不下去。任何律法的行為，任何其他來自於應該如此，我自己的所思、所行、所想都沒有用，當遇到最大的苦難或者怎樣的時候，我們就開始軟弱、退卻，帶著所謂真正屬天的喜悅是沒有的。因為我知道我是一個榮耀的子民，所以我會有喜樂，我會有平安。我的立論是這個。不曉得各位這看法的意見和補充？（徐承烈隨回應，不錯啊，很好的。最高潮的順服就是十字架），這是我們最明顯的樣式。

這十字架的順服世人看來不合理，王傳道提到我為什麼可以原諒你，是因為耶穌基督原諒我，你強姦了人，犯了不得了的罪，我犯的罪也不見得很小，但是耶穌赦免我，因此我現在願意赦免你，即便你不信耶穌也無所謂，但是因為耶穌基督赦免我，所以我赦免你，希望你信耶穌，信不信在你。徐牧師現在負責華動，將來如果差派了三千個、五千個華人宣教士出去，他們去幹什麼？就像 **Sandy**、**Kellen** 她們來，她們來幹什麼？（徐牧師笑著說：重新訓練他們，我們自己重新開始。）今天我們在 PNG，百分之 90 的人都信耶穌了，傳福音好像很容易，這個人跳跳蹦蹦就而十幾人信耶穌了（當天在威瓦克市場所看到的佈道會的情形，當地的自由佈道的實際情況），哎呀！我一輩子也沒有讓 20 個人信耶穌啊！（大家都大笑了），十幾年了，是有幾個信了。像今天的的那個佈道者的呼聲，one more, one more, one more，還差六個，還差四個，就都來了。這裡的人百分之 90 都信耶穌了，那我們還來這裡幹什麼？我們來這裡幹什麼？

102121-102230 王濤回應

王傳道回應，你是看到一個有百分之 90 基督徒的國家，是圍著籬笆過日子的，這就證明這個福音傳的不是很好，信了，沒有用。真正的認罪、悔改，來從這裡面來思考有沒有……，當然，我們信了耶穌之後最起碼接受一些裝備，但是一個人如果說他來這邊傳福音，傳了，他信了，可以掰掰，拍拍手，全部人都信了，我在這裡幹什麼？如果是這樣的話這福音就傳的有問題了。當然，舉手，20 個人信，很好。但是到底怎樣信的？這也是個問題。

（李大榮請徐承烈做一評論和意見，做為結束。）

102239-102658 徐承烈做最後的回應

以前，很少這樣有講過這樣方向的，今天我們雖然被問重要的有關事情，印象蠻深刻，讓我思考開始怎麼樣比較進入真正門徒化的訓練，進入宣教。哎！我自己有時候培養 12 個門徒，就數字來說，夠嗎？改變世界 12 個門徒夠嗎？我又有好幾次想過，夠啦（笑著說）！現在的時代因著那個 12 個門徒的關係，有著現在的世界。現在時代是一個大量生產的時代，剛才李傳道提到以後我們華動有好幾千個宣教士，我從來沒有想過這麼多個（笑著說），只是想過真正的培養華人的宣教士。我們不需要培養很多量數字的這個宣教士，雖然今天講的這些有關神的榮耀，還有有關順服耶穌、十字架的這樣的門徒，過去沒有想過這樣的。但是我們覺得要培養真正的宣教士，要培養門徒，但是不知道怎樣培養他，只是說要真正的培養的話，要怎麼樣做最好呢，我帶著他一起生活，生活當中給他們看，給他們聽。耶穌三年當中帶著 12 個門徒去哪裡都是給他們力量，而且給他們權柄，醫治病人的權柄，傳福音的權柄，用天上的權柄都賜給他們。原來他們是打魚的，但是上帝給他們這些，這是主耶穌培養的門徒的一個方式，我到底可不可以做啊，（笑著說）我覺得可能性不大。我覺得，第一個我還要定居在韓國，不能到他們那裡，很難很難啊，如果有人願意幫我們去做這樣的 leader 的話很好，歡迎請他過來作我們宣教士的老師。

102659-102823 李大榮回應徐承烈

我剛才提到三、5000 個，在三、50 年，或 100 年之後，是有可能的。剛才徐牧師提到的一個觀點，讓我以前在華動這一塊沒有想到，是我以前沒有思想的，剛才突然思想，我們華動是走精兵主義還是大量主義？徐承烈笑著即時回應：目前兩

個還都不是（似乎在對此問題提出無奈或這尚未思考的答案）。或許我們在今天已經動員三、四年的情況下，在 recruiting 上已經發生困難，而且 recruiting 進來的素質變化也很大。因此，作基督的精兵，從另外一個例字來請大家思考，這是突然想到的。今天的教會，一萬個宣教士，我們現在所看到的，不是從好壞在評論，抵不上一個保羅，保羅再來一次，就攪動天下了。只要一個保羅，再來地上 30 年，（徐承烈笑著說：改變世界了。我們三個人都笑了）我有時候會這樣想啊，一萬個所謂的我們現在的門徒，或者宣教士，可能抵不上一個保羅。徐牧師說的，所思、所言、所行，所有的經歷幾乎只有保羅他能說，你們要效法我，如同我效法基督，這是我突然想到的事情。那我們今天就訪談到這裡了，請王濤傳道做結束禱告。

102824-103025 王濤結束禱告

慈愛的天父啊，我們何等的感謝讚美你。哈利路亞！你讓我們彼此相聚在一起，主，讓我相聚在一起的時候，我們渴慕你的榮耀在我們身上彰顯。主啊，今天我們所討論的有關你的榮耀的問題，主啊，求你一樣的帶領我們有分，特別帶領我們大榮傳道寫這個論文，有關上帝的榮耀。主啊，我們在這世界上活著，我們享受你賜給我們的一切，我們已經知道你是那位榮耀的君王，但是如何叫我們在生命中展現出你的榮耀，彰顯你的榮耀，如何讓我們在牧會的時候，在教導人的時候，在門徒培訓的時候，更好地把你的榮耀給人看見。主啊，求你幫主我們，幫主我們每一位，讓我們今後的牧會也好，是在差會的也好，讓我們是在寫論文的也好，主啊，你都讓我們緊緊的跟隨你，當我們願意順服你的時候，我們就會看見你的榮耀。主啊，求你帶領我們今天以後的日子，每天都像今天一樣相聚在一起來彰顯你的榮耀，都像今天晚上一樣的和其他人在一起的時候也能夠有這樣美好的分享，這樣美好的看見。主啊，感謝你，把晚上的時間向你來交託，給我們好的睡眠，願你垂聽我們的禱告，奉靠我們主耶穌得勝的名求，阿們。

附錄二之 3

黃約瑟、洪順強訪談記錄

壹、時間地點

2019年4月23日於溫哥華短宣中心

貳、受訪者背景介紹

黃約瑟：國際事工差會（SIM）宣教士，非洲尼日穆斯林宣教 12 年，東馬及北美牧會 15 年，目前為兩個 13 億事工負責同工，積極推動全球華人向穆斯林宣教事工。《大漠飛沙》記錄片宣教士。

洪順強：曾任溫哥華短宣中心主任十年，香港、溫哥華牧會十餘年。

參、訪談內容

第一個問題：耶穌在世三年半他呼召、教導、模塑怎樣的一個門徒。

第二個問題：彰顯神的榮耀與宣教的關係。

第三個問題：神的榮耀與基督徒的關係。

000128-000841 李大榮介紹論文的内容

在我的論文裡面有一個很重要的議題，就是耶穌在世傳福音的三年半，他到底在乎呼召、教導，以及模塑怎樣的一個門徒。這個議題在我十多年來到教會的服事過程中，我發現目前教會的門訓也好，或者訓練出來的門徒的內容也好，與剛剛提到耶穌三年半要訓練的門徒有一些落差。所以我就從這個題目來談，事實上我們現在的所謂門徒、信徒、基督徒在這裡打轉，或者門徒就是對所謂有形有體的教會多了什麼認識，包括《聖經》。但是事實上，門徒這件事情如果耶穌呼召門徒最重要的一環是來跟從他，那來跟從他是怎麼跟從呢？背起他的十字架。那背起他的十字架代表什麼意思呢？受苦嗎？從一般的世俗價值來看是的，但是我們知道耶穌在十字架的道路是榮耀的，那基督徒對十字架的道路只有受苦嗎？沒有榮耀嗎？耶穌塑造這批門徒也要讓他們 sharing、參與、甚至彰顯他的榮耀，那這是我想要從《聖經》中看到是否呈現這個議題，而這個議題無論是我們從過去教會的牧養，或者宣教的內容比較少觸及的。我也發現一旦教會不注重這個議題的時候會產生一些影響，也觀察到對於我們所謂的自己認為比較正統的福音派，會進

人一個說的比較多，行得比較少的，實際的生命內容不是那麼的豐盛。但是對於另外所謂的靈恩派或者成功福音，他們又把這些部分轉換為神給我們今生的、或是地上的祝福是一種榮耀的概念。類似的這些事情會在我們目前教會宣教的內容產生一些可能的影響，這是我針對這樣的一個問題，如果能有所整理而且對教會有助。我所要訪談的對象不是一般的牧師，計畫以八個目前在華人界對跨文化宣教這件事情有負擔而且參與的宣教士，因為這些宣教士在基督徒中比較看起來可能是精兵中的一種，從他們的角度來看神的榮耀彰顯與門徒以及宣教有關的事情，這就是我研究的方向。今天我們會以一個自由發揮方式從三個問題來交通，第一個問題是，耶穌在世三年半他呼召、教導、模塑怎樣的一個門徒。第二個問題，彰顯神的榮耀與宣教的關係。第三個要討論的問題，神的榮耀與基督徒的關係。主要是希望聽到您們的意見，可以自由的表達，因為沒有事先以書面的方式先提出討論背景的深入說明，事前給予充分的準備，以至於所分享的都是經過深思而且絕對的正確，今天出來的東西不會成為正式地發表，以後還會以正式的書面方式請各位補充。

雖然洪牧師不是那麼直接投入跨文化，但也參與其中，也是我們今天的主人，想先請洪牧師分享。

000840-001333 洪順強分享短宣中心運動的宣教異象

我主要做短宣運動的服事，短宣運動大家都知道，在教會開始看見為什麼異端摩門教他們都興趣去傳福音，挨家挨戶去叩門，摩門教的青年人都是奉獻兩年的時間，是全時間的，那我們教會的牧者就看見他們可以這樣做，而我們不能這樣做，而且挨家挨戶、走片各城各鄉的佈道運動。這是耶穌基督開始的，他吩咐我們挨家挨戶、各城各鄉，他自己也走在前面，那我們也應該走在前面，跟著他，但是就是沒有人這樣做。所以我們的牧者就開始呼召我們教會中的會眾，有沒有人回應奉獻兩年的時間，全時間的來佈道，哇！這真是很難的事情，要放下當時的工作。我們當時有十個禮拜堂，人數約一千人，對他們說，兩年的時間放下你們的工作，你們的生活費教會負責，這是不是很好啊，就不必擔憂了。但是你知道一千人當中只有四位回應，而且這四位全部是姐妹，當時我們覺得也好，一個開始吧。我們也發現這四位姊妹還是需要培訓，早上就是培訓，下午與晚上就學習佈道，時間很長的，從早上九點到晚上九點，就是這樣的開始，後來就愈來愈

多的人參加，奉獻兩年的時間。後來我們就覺得應該將這樣的宣教放在香港不同教會的平台，這就是香港短宣中心的開始。開始之後，就由滕近輝師母和張家麟博士來帶領，還有馬國棟牧師，後來短宣運動就再帶到其他地方去，現在有九個短宣中心，分佈在香港、多倫多、溫哥華、紐約、洛杉磯、舊金山、泰國、東馬等，與各地的教會配合。我們短宣的培訓以本地本土為重，因為我們發現你在本地都沒有宣教的熱情，你怎麼走出去？所以我們就覺得這是一個基礎，信徒應該好好在本地有一個宣教的行動，慢慢地我們也辦海外的短宣隊，現在我們也漸漸有跨文化的短宣隊。我們也是根據《使徒行傳》第一章第八節耶穌的吩咐，就是從耶路撒冷、猶太全地、直到地極，短宣運動的開始與發展到現在，我真是感恩，這是很重要的一個運動。

001345-001956 黃約瑟首次分享有關耶穌呼召及帶領門徒的原則——世界觀

你剛才提的三個範圍，我們分享的時候不一定侷限在一定的範圍次序。《約翰福音》對我來講，我就覺得幾個地方談到門徒、談到宣教、談到榮耀神。因為我覺得耶穌基督召門徒，如果按照《路加福音》、《馬太福音》，耶穌就是說，來跟從我。那麼我們如果看《約翰福音》第一章的話，那些施洗約翰的門徒問耶穌說，你住在什麼地方，耶穌回答說，你來看。我就覺得這非常有意思，有意思的地方在哪裡呢？好像他沒有要他們信耶穌，耶穌乃是說，你來跟我。這個很有意思，生命的改變是一件事情，但是做宣教士這件事，我看四福音書裡面耶穌非常看重這個世界觀的改變。所謂世界觀的改變，在《使徒行傳》第一章第八節裡面就看出來，因為耶穌跟他們講說，天國的福音要向萬民作見證。福音是面向萬國的，但是門徒卻一致地將福音只指向以色列國，問耶穌，你復興以色列國是這個時候嗎？所以，耶穌帶著門徒的時候，我覺得信耶穌而生命的改變是一件事，作門徒就必須要知道耶穌的世界觀，福音不是單單為了猶太人，福音不是只限制在一個地區的範圍，福音本身是屬於萬民的。所以，一講到萬民的時候，耶穌就把跨文化，就是到不同種族中去的觀念給了他們。這個我就發現《使徒行傳》第一章第六節，門徒還是關心的以色列國，因此耶穌立刻在一章八節給他們講說，不是以色列國這麼簡單，而是從猶太全地、撒馬利亞，直到地極。所以我就想，耶穌從呼召彼得他們這四位在加利利海邊開始到耶穌最後升天的時候，他對整個訓練門徒參與普世福音工作的一個重點，就是改變他們的生命，只顧自己，以為福音就

是限制給某一個民族，我就覺得這是一個相當特別的地方。至於門徒是什麼時候信耶穌，《聖經》並不是那麼明顯點出是什麼時候、什麼地點、某某人信耶穌。我就發現門徒跟隨耶穌是一個過程，信耶穌本身也是一個過程。所以我就覺得耶穌在訓練門徒的時候，他對於訓練門徒宣教的這個觀念上，《約翰福音》在第十三章和第二十章講了兩次，耶穌差遣門徒就如同父差遣他。所以我就想耶穌教要讓門徒知道，父交代他做什麼，他就做什麼；他同樣要門徒一樣做父所交代的事。就是把我們人以為是的，或者不是的，就要完全轉為明白神的心意，做神的事情，我就覺得這是《約翰福音》或者四福音書裡面教導門徒思考怎樣和耶穌參與普世福音工作，福音書就把它連在一起。所以耶穌就是變成說來跟從我，耶穌在前面做，門徒在後面看，門徒們發現耶穌竟然跟一個與撒馬利亞婦人坐在一起，他們就很驚訝，耶穌為什麼跟一個撒馬利亞婦人講話呢？所以這都是一個訓練的過程，耶穌跟門徒講福音從猶太全地、撒馬利亞、直到全地，這不只是講講而已，而是真的要去執行，是真的要去做，這是神的心意。所以耶穌把整個做的事情，當然最後是十字架，但是在十字架之前就很強調一個真理，如果不是跟著耶穌的教導的話，對門徒或教會來講福音要傳遍世界都幾乎是一個非常陌生的事。所以我就覺得《約翰福音》裡面講的，對照前面的三個福音書，後面的《使徒行傳》，如果把它們放在一起的話，就會看到很漂亮的一幅圖畫。

001958-002235 洪順強回應黃牧師的分享

聽到黃牧師的分享，我就想到《約翰福音》開始的時候，很清楚地表明要把耶穌介紹出來。為什麼要把耶穌介紹出來，就是因為他是那位眾人所等待的彌賽亞。當《約翰福音》介紹耶穌的時候，他不只是猶太人的神，說耶穌是光，是生命，是給世界的，《約翰福音》講到世界與世人很多次。就回應一下黃牧師所說的，耶穌的心中的天國，不是猶太人所想的一種狹窄的國度觀，我覺得宣教就是一種國度的參與，需要我們來教育。我非常同意剛才講到的榮耀神方面的落差，就是因為我們的心胸太小了，只看我們自己教會裡的這塊地，沒有看到神是怎樣看這個世界，他的愛要臨到的不是一個民族，而是萬國萬族。而且他就是有這樣的愛的時候，耶穌就被差遣來到這個世界，聽主的使命，聽主的承擔，也是作為一個基督徒與門徒應該跟從的，一個非常重要的學習應該有的。我覺得現在的基督徒沒有使命感，只做好自己，在自己的工作崗位與事業當中希望能夠做一個好人

啊，做到基督的樣式啊，這些都是很好的，但是使命感還是有落差。所以回應黃牧師所說的觀念的改變，是非常重要的，如果能有天國的觀念，我想生活或使命上就會不一樣。

002236-002555 黃約瑟牧師繼續分享跟隨耶穌的價值觀原則

對，這就是說門徒各有各的職業，漁夫也好，或者是馬太稅吏也好，耶穌一呼召的時候，就要他們馬上放下。這一點就是放下主權，你會發現洪牧師說，一千個人中只有四個人回應，就是有 996 個人覺得放下主權有困難，有困難當然我們能夠明白，主要的重點還是在於跟隨耶穌的時候，就覺得從耶穌那裡領受恩典、福氣是好的，但是我還是我，我還是我自己做主，我願意就去，不願意誰都不能強迫了我。所以這個所謂跟隨耶穌基督，我就很欣賞一件事情，耶穌基督經過稅吏的關卡時，他就跟稅吏說，來跟從我。按照影片中的描述，耶穌走向前面去，回頭就看馬太，這個稅吏在那裡就覺得“哇”，你叫我就這樣地放下啊，就這樣地跟你啊。那麼也沒有把賬目做好，也沒有做最後交代，就站起來跟了。我覺得這就是典型，但是為什麼耶穌在召門徒的時候，馬太就出現這樣的一幅圖畫片段出來，我就覺得耶穌就是要他把主權交出來。我前面講世界觀，現在講個人的價值觀，所以做耶穌的門徒容易嗎？我們現在訓練門徒一般來說就是一些知識，上一個課程，門徒的一些東西，包括一些靈修、禱告、上教會啊，要奉獻，參與服事啊，我們就配了一個系列，門徒訓練大概就是這些方面。但實際上耶穌的門徒訓練，超過了這些所謂第一要做什麼，第二要做什麼，耶穌是要求你世界觀改變，你的價值觀改變，我就覺得這是一個生命方面的操練，不在於理性與知識方面的知道多少。所以耶穌的要求，如果我們做信耶穌的，你說基督徒也好，門徒也好，能夠朝對的方面去做的話，有時也會使教會翻轉。

002556-002627 洪順強牧師補充回應

講到生命的一個改變一定是最重要的。因為如果你給他很多教育，或者很多的服事，或者很多 program 等等，如果生命中沒有體驗的話，還是沒有辦法在生命中流露，我覺得這是教會中所需要的。

002629-003259 李大榮的回應與繼續引導傳全備的福音

洪牧師提到摩門教青年必須以兩年時間當兵傳福音的事，但是他們所謂的傳福音，他們的福音卻是不對的福音。雖然他們在表現“去”的這個 model 是對的，但是內容是錯的。如果我們現在的教會一千個人當中只有四個人願意去，那我們可以思想假設教會以摩門教的模式，每個年青人在 20 歲的時候，都必須出去兩年而且都在傳對的福音時候，我們現在有十幾億基督徒，那將不得了啊！很明顯的，在我們教會將作主門徒，從一個異端來講，它們所呈現的真是會給我們一個很大的省思。延續著剛剛我們都提到差派出去做什麼，也從洪牧師剛剛講的用摩門教的概念，他們的福音是錯的，但是他們的做法比我們積極，比我們熱忱，比我們看起來好像委身，我們教會做不到。在這樣情況下，我想回應兩位牧者提到的，我們去是要傳改變了我們的世界觀與價值觀，就是去傳耶穌的福音，那這個福音的內容，我現在談一名詞「全備福音」，這個名詞是我們熟悉的，都會知道的。那「全備福音」是我們要去的時候傳的內容，我們傳的「全備福音」與《聖經》中耶穌所教導的內容，我們可以思想什麼是全備的福音。我舉一個三四年前發生的例子，在我們這一屆的華福在她的異象 2020 以作主門徒導向的跨文化宣教概念，今年已經是 2019 了。華福在她的宣言中提到，我們都當活出基督的生命，把基督帶到現實生活的每一個層面，每一個場合，叫我們生活信仰化，信仰基督化，使萬民作主的門徒。這好像對作門徒的概念，讓大家信福音之後作門徒這個概念，已經在華人之中進一步地開始帶入更深的一個部分。但是在這個部分，我後來仔細觀察在這幾年華福對這個異象，使萬民作主門徒，希望建立跟隨耶穌的族群成為榮耀神的見證作為異象結論。我注意到這幾年華福開會的內容，對這樣異象的執行和論述，我發現對門徒跟隨耶穌基督榮耀神的本質並沒有提，那個本質是什麼？有沒有一些《聖經》的論述，或者實際案例見證的教導，基本上這塊比較沒有。某種角度上，還是回到多了一點剛剛黃牧師提到的門徒的概念，我對華福使用的名詞完全同意，至於跟隨基督的內容是什麼，榮耀神的內容是什麼，我們教會可不可以對這個部分具體地讓世界以及教會看到這是跟隨基督、這是榮耀神，但是到目前為止，這樣的一個內容呈現來還很微弱。這樣就進入一個問題，我們講的彰顯神的榮耀與宣教的關係，這一塊在我們教會中，即便是華福這樣大的一個組職，也進入了跨文化這個範圍，但內容是什麼？內容是什麼。這是我們再繼續討論的題目。

003300-004454 黃約瑟的回應與觀點

你這段談話裡頭有好幾樣的東西，首先回應一下摩門教。我最近就比較關注一下摩門教，為什麼呢？因為摩門教裡面出現了一些特別的事情，就是兩年的宣教士信了耶穌，他的父母親在摩門教中是很高職位的，他出了一本書。我發現一件事情就是，耶和華見證人也好，摩門教也好，他們就是兩個重點，一個重點就是法律性，一定要做；另外一個重點就是，長期性的教，變成年青人志願的去，因為他們有志願性的順服以及法律性的執行。大部分教會不願意用法律性的規定，而大部分教會也沒有在創立的時候有短宣中心這種教導，一生要奉獻幾年，這些都值得我們反思。

另外講到門徒宣教以及榮耀神這個題目，我們就回到《約翰福音》。《約翰福音》耶穌最後的禱告裡面就提到這件事，他提到父，我已經榮耀你了。我想講耶穌講的時候他的內容是什麼？他在講什麼，我就發現榮耀神就是耶穌講你愛神就遵守他的心意，這意思是什麼呢？就是神你叫我做的事情，因為我愛你，我遵守，我完全做了。換句話說，如果我們今天做宣教士，我們今天是要榮耀神，那榮耀神是不是我們最終的目標呢？那是另外一回事，但是如果我們真的按著神的心意去做的话，那麼神就得榮耀。為什麼呢？因為神說你去愛人，我就去愛人，人家說你為什麼會去愛人呢？你說因為什這樣教導我，別人就立刻就覺得你的神真好，因為他教導你對的事，你就行出來，你行出來的時候就使我們受益，使我們覺得你的神是值得我們信靠或者尊敬，那麼神的名字一被提出來的時候就被榮耀，那我就覺得這是非常重要的。那麼你說我們今天做基督徒，我們作門徒，做宣教士，怎麼樣榮耀神？我就覺得有的時候道理簡單做起來不容易。道理簡單就是你愛神嘛，遵守他的旨意，但是你說愛神，大家都願意；但是不是很多人說他愛神覺得愛得夠。遵守神的旨意，有的時候好像還是有所選擇，比如牧師說，神的旨意是這樣，而我覺得這樣可以我就做了，這個太難我就不做了，就是我們還是把決定權回到自己的手中的話，那榮耀神就出困難了。為什麼呢？因為神跟我講的，我覺得好我就聽，我聽的結果人家就覺得這是一個好基督徒。但是如果我不聽的話別人就覺得你這個基督徒怎麼了？我們自己也不好意思提出我們是基督徒，為什麼呢？因為提出的時候就不榮耀神。因為人家說你是基督徒不聽神的，還是神教錯了？所以耶穌就很簡單說，父啊，我已經榮耀你了，請你榮耀我。就是你叫我在這個世界教導關於天國的事情，教導人行神的道，甚至捨己、上十字架，完成

救恩，無條件的赦免，包括十字架上面另外兩位的情況，一位說，請你得國的時候記念我，耶穌立刻答應他。這就是說，他完成神的心意，這就變成我們做基督徒、門徒的一個跟隨，但是人的主權跟神的主權一直以來沒有搞清楚，人一直以來覺得我生命就是我的，我有權利決定我怎麼生活，那麼神你叫我做的事情，我覺得不願意或不能的話就不做。所以這地方就產生非常大的困難，至於我自己本身怎樣去面對這樣的一個問題呢？我對神就比較單純，所謂單純就是不太複雜，我就覺得神叫我做什麼，我就去做。當然還有很多的時候不明白，懷疑，這種情況都有，通常我的最後決定就是有感動我就做了。如果按著我的本意，我是不適合開拓的人，但是順服神，大家都知道這不是我做的，明顯是神的工作。看到一個原來不會的人願意聽神的話，神的榮耀就彰顯。

神呼召我去非洲，其實我還是有蠻擔心的，我可以嗎？學語言，黑人，回教徒，自己又不太懂怎麼做，但是就順服。順服的時候你就會看到神喜歡一個順服的人。亞伯拉罕順服神，神很受感動，我覺得神的使者要去所多瑪、蛾摩拉，他們都出門了，神的使者說這件事情不能不跟亞伯拉罕講，哇，我就感覺亞伯拉罕在神的心目中，神就覺得這個人很特別，當然亞伯拉罕基本上就是順服，他也沒有講什麼大篇道理，或很會講道的地方，也沒有在服事上有很大的恩賜彰顯出來，也沒有說他是好牧者，一大批的人都是基督徒，大教會。我看神都不注重那些。所以從《約翰福音》裡面耶穌說，父啊，榮耀我，我已經榮耀你。我就從這個角度來看的時候，我就發現今天教會所表達出來的跟耶穌基督所表達的有落差。所謂落差就是今天我們講我們要多大的教會，我們要多少人，我們是禱告多有能力，或者是講道多有恩賜。好像我上兩個星期在吉隆坡，禮拜天講到的時候，就有一位女傳道從另一間教會離開，到那邊來，她說她很失落。我說怎麼回事啊，她說他們教會也是全備福音教會，就是這種教會（意思應該是比較靈恩的教會），已經一千人了。主任牧師說，我們要來成為一個三萬人的教會。把所有宣教士都召回來，不要在外面，我們現在就做自己教會的事工，每個人都派他做什麼，希望在幾年之內有三萬人的教會。那麼這個女傳道呢，就覺得這不是她從神面前領受的，她就離開了，離開了就來到我在那裡講道的教會，因為那間教會也不是靈恩的，她也覺得這間教會有供應，她又是傳道人，她覺得自己應該給出去，她就說我現在怎麼辦？要不要申請做會員？當然我就說你問我是沒有用的，我是過路的，你就跟當地牧師講。我就說有一些教會很明顯彰顯這一種的所謂什

麼叫做好的教會，榮耀神的教會，人們就認為大間的，人多的，如果三萬人的話，每個人一提起來我們教會的時候就以為可以歸榮耀給神，因為神很祝福我們。但是我心裡面想，你把幾十個宣教士都從外面拉回來，你這樣做有《聖經》根據嗎？是人的心意還是神的心意？但是我不敢評論，因為我不熟。那天聽的時候，我心裡就有很多的感受，所以我就說《聖經》裡面講的教導，解經的時候也可以知道這是神的心意。但是，**somehow** 開始去執行的時候，人的意思就很明顯在當中彰顯出來，所以人的意思一彰顯，神的榮耀就開始不見了。

剛才李傳道提到的華福，華福一些重要的同工，是我從小的一些朋友，我們同年齡的人，雖然不同堂會，但是我們中學都認識的。最近華福上的一篇文章是陳世欽寫的，他就說，到現在 10/40 之窗雖然講了這麼久，但是結果還是一樣，沒有太大的變動。所以問題是什麼呢？**mission** 是有，講的東西有對，但是實際行動在哪裡？所以，我就發現耶穌基督榮耀神，就是神你跟我講什麼，我就照你吩咐的使命去做，就這樣榮耀神。你說神奧秘嗎？也不盡然奧秘，因為實際行動就可以達到榮耀神這件事情，但是為什麼這麼難呢？我看還是人的意思太重，就是我就說世界觀、價值觀的方面，不是太多的牧者、教會領袖可以明白和願意遵守，這還是很大的挑戰。

004445-004940 洪順強牧師回應榮耀神

其實，我也想到就是榮耀神這一回事，你會看見約翰特別提到神的名要被高舉。一粒麥子落在地裡死了，就結出許多子粒。耶穌常常講到他的使命，他要完成這個救恩，這是父神的旨意。所以，如果正如黃牧師所說的，耶穌能夠榮耀神就是因為他完成父神要他所做的。然後我們作門徒在宣教跟隨主的路上，如果我們跟隨耶穌基督有這樣的把耶穌基督來高舉，這就是神的心意。因為整本《約翰福音》就是要高舉耶穌基督，但問題不是光說，乃是在我們走這條道路上，而是在你的生活、你的工作、人生的方向上怎麼來高舉基督，這是很重要的。把基督介紹出來，不是介紹你的教會有多大，不是介紹你的行為有多好。有時候我們在傳福音的訓練，宣教的訓練上，我們說你要有好行為啊，或者很多事情可以幫助別人啊，這些當然需要。但是背後還是要抓住你是在高舉什麼？你是在高舉教會那麼大嗎？或是高舉基督真的在人的生命上來改變，怎麼來祝福別人，我覺得這更重要。

在《約翰福音》第一章，開始的時候就介紹耶穌就是光。為什麼？因為人就最需要光，人就需要光照，因為人都在黑暗裡頭，在罪中，在沒有盼望當中。所以，猶太人那時候當然是在羅馬政府的所謂壓迫底下，但是《約翰福音》講的是世界的人在黑暗當中，就是因為不認識神，不接受耶穌的救恩。那麼《約翰福音》說，耶穌是生命，他給生命，我們是死在過犯當中沒有生命的，當時約翰就是這樣來介紹這位主。就是透過七個，或八個神蹟這樣來介紹，每個神蹟都是高舉基督他某一方面的屬性，把耶穌基督高舉。所以如果你要定位「榮耀神」的時候，你從《約翰福音》來看就是把耶穌基督高舉，他的神蹟、他的救恩，他與人的關係，他來做什麼，他的使命是什麼，完成神的心意等等。所以《約翰福音》第一章就講到，從神生的，不是從血氣的，不是從人意的，不是憑人的意念。是從雙方面的，神是救恩的泉源，絕大的恩典給我們，但是我們人怎麼回應，當我們領受主的恩典，主的門徒，我們怎麼地回應把神的恩典高舉，把神的救恩傳達。

004941-005605 李大榮引導人本與神本的宣教與榮耀的福音

剛剛談到世界觀，順服神是主，或者高舉基督這些。我們有一個 *missio Dei* 神的宣教的概念，它在裡面提到的是說，宣教的一切都是神自己的宣教，所以在這樣的情況下，教會的宣教重心與目標就應該更接近神自己的終極旨意，因為一切宣教的事是在神他自己掌控這件事，而不是我們自己說我們要去宣教，在這樣的概念上，他是差派的神，他是一個宣教的神，所有的宣教都會接近神自己旨意的終極實現。所以說我們在做宣教工作的時候，目前很多是在做宣教的事工，建立教會，或者我們做了什麼樣的好事，或者我們所做的是基督教要對世界所表明的。但是這個部分所關注的，在宣教的過程中，因為教會是人的組成，我們也是人，然後被關心的對方也是人，從人本在作有關人的這個觀點來處理事情，而沒有回到一個很徹底地從神本的世界觀來看宣教的一些事情。如果神是一個宣教的神這個概念，那回到神本的概念我們去做神子民，去滿足他的心意，去推動他的旨意，從神的觀點來看事情，而不是在宣教的過程中，這些人他應該怎麼樣。我也是人，你也是人，這樣對什麼是神旨意的完全順從？因此在宣教的實務做法上，直到目前 21 世紀宣教對我們教會而言，我觀察到一個比較重要的氛圍，就是產生一個為了回應耶穌基督的愛，為了人的靈魂得救與生活進步的這樣的一個需要。只要你是人，在這個世界的迷途中，他的靈魂得救以及他生活進步的等等需要，

是我們基督教或基督徒的一個使命，代表著宣教的內容。因此這樣的一個內容就產生一個生命得平安的這樣概念，另外一個是社會福音的概念。目前我們教會很重要的宣教內容，就在這兩個範圍交互影響之下往前走。神的宣教以及剛剛講的教會的宣教概念，是目前教會宣教內容很重要的一個部分。至於黃牧師剛才提到順服神以及洪牧師高舉神的概念，這兩個部分與目前教會的宣教內容是有距離的，那我們的宣教內容和榮耀上帝有沒有缺乏？有沒有少了一點什麼？所謂全備的福音是耶穌基督作王，因為他作王，他是王，所以我的意思不重要。王給他子民所講的話，因為他是王，所以子民必然要順服，這是耶穌基督作王的概念。所以福音還有一個耶穌是王，他來了，我們歸順於他，順從他，他得榮耀。我們這些子民因為得救而有平安，所以我們願意去順服他。我們以神自己宣教的這樣概念，今天我們教會去傳福音所呈現的內容與面向，回應耶穌基督的愛與社會福音似乎跟榮耀上帝他做作王、順服他的旨意的地方可能有一些距離。我是希望從這個部分能繼續談宣教是這樣子的嗎？《聖經》中的全備福音與現在所謂的全備福音教會的內容是有相當距離的。

005606-010139 黃約瑟談全備福音

這個全備福音談論的時候，我們需要一個定義，一個範圍。我講這個原因是什麼，我想從全備福音教會的角度是一個範圍的考慮，但是從基督教大家都佩服的學者角度我們也需要談一談。比如說，Dr. Ralph. Winter，溫德博士是基督教圈子當中的宣教士與學者和思想家，他開始美國一個中心影響很大。我在 70、80 年代就聽他講，最後我就對他有一個小的 question，他最後一次到我們的神學院，就是在美國國際大學讀神學院的時候，他就是開始講說我們現在的宣教要全備，然後他就開始說，癌症就是我們宣教裡面要對付的一個主要事項。因為他太太得癌症死了，所以他認為得癌症這件事情或者是攻擊，是我們必須要解決的問題，不然我們宣教就不完全。那時候我聽到就覺得全備的宣教你開始講這些的時候，就跟我們一般的思想就有出入了。另外一次就是在三年或四年前，我跟溫以諾博士參加美國華人的差傳大會，在聖地牙哥舉行。主要的講員就是李傳道論文裡面用他的很多的資料（*missio Dei*）的，他講完之後，溫以諾博士說，no，不行。為什麼呢？他說救恩包括動物和植物界，就是說全備救恩包括這些東西，因為環保啊，是在救恩的範圍裡面，就要對待動物等。我聽的時候，就感覺有一點新的內

容。溫以諾博士他是搞宣教的，他是我以前的一個老師，我們很早就認識了。他問我說，你覺得怎麼樣？我說我是你的學生啊，你若覺得不是很恰當的話，我多少會受到你的影響，為什麼他會這樣提及呢？所以你說全備的時候，現在搞宣教的人，怎麼 define 它，怎麼決定它的範圍，我覺得除了靈恩派，成功神學之外，在基督教的圈子當中大家都認為非常純正的宣教理論家，偶然也出現一些我們措手不及的東西，怎麼這樣子講呢？可能我們沒有深入思想這個問題。但問題是這樣的講法，是因為個別人的心理感受，還是他多年來他研究的結果，所以我就覺得這值得我們去思想一下，我們用的辭句的時候，那個辭句的本身別人了解的是怎樣的情況。寫博士論文的時候需要有 footnote。

010140-010332 洪順強談全備福音

回應你們所講的全備福音，其實是人的名詞，到底《聖經》裡面有沒有教導我們的福音是全備的福音，我常常就打一個問號，在我的個人認知當中沒有這個名詞，如果要講的話，真的要小心。尤其是講到全備福音的時候，許多教會就是著重在社會關懷，或者要建立進入社會的平台，當然這些沒錯的，我們就要講出來。但是當我們如果回到你寫的博士論文裡面《約翰福音》時候，我就發現耶穌的觀念不是這樣的，耶穌說我的國不是這個國的。如果我要差遣千萬的天使把這些審判我的人都可以打垮，耶穌說，我去原是為你們預備地方而去，是另外一個地方。所以這個世界根本不是耶穌真正要關注的一個，當然我們的說法要小心，不是表示不要環保啊，不要作好見證啊，不服事這個社會等等。但是你如果從《約翰福音》來談，耶穌基督為我們預備的地方根本就不一樣，那就是宣教，把一個地上的國度，就是把人從一個不信、也有生命、在黑暗光景當中的移民到神子的國度裡面，那就是宣教，就是榮耀神。神的心意就是可以看到他的子民可以完成這一塊，做移民的工夫，我覺得這是一個很有趣的看法。

010333-010412 黃約瑟繼續補充

所以我們用這個名詞就需要定義，否則讀的人，是有這種誤解。在南美洲你講全備福音，肯定就牽涉到政治；在某一個環境裡頭，他就一定牽涉到照顧孤兒寡婦，它牽涉到的範圍很廣。如果你是靈恩派的，他的講法就是醫治釋放、預言啊的情況出現，它的範圍很廣。

010413-010940 李大榮引言《約翰福音》的宣教主題神的榮耀

到了這裡，我們還要談一個問題，專注在《約翰福音》的一個宣教主題，神的榮耀。從《約翰福音》一章 14 節到十七章 24 節，耶穌在哪裡，跟隨耶穌的人也在那裡，類似這樣的部分，從一章到十七章一直呈現一個主軸，我們把它整理出來，多數在談神的榮耀。舉一個簡單的例子，譬如拉撒路的復活，或者生來就是瞎子的事，答案都是彰顯神的榮耀。剛剛黃牧師也提到人子得榮耀的時候到了，這是《約翰福音》十二章 23 節，當那樣的一個逾越節晚餐的時候，在 26 節耶穌說，跟從我就是我在哪裡，服事我的人也要在那裡，父必尊榮他。那就是榮耀。到十七章 24 節又重複說，我在哪裡，服事我的人也同我在那裡。從讀《聖經》的觀點，都是說，耶穌在哪裡，服事他的人也要在那裡。耶穌在地上他所走過的路，他所做過的事，我們都要跟著，最後的高峰是十字架，各各他，門徒都不見了。耶穌講這個部分，在《約翰福音》中都是指向人子得榮耀的時候到了，都是耶穌上十字架的時候。所以耶穌說，在這樣的情況下你們要跟隨我，背十字架。因此，《約翰福音》將跟隨耶穌的過程中的這件事，似乎就是其他福音說所說的背著十字架跟隨他。但是在內容的各方面來講，反而在《約翰福音》表達得更完整。因此在《約翰福音》中有關門徒宣教與神的榮耀這個部分，根據前面的經文論述，是我想要深入探討的一個議題。同樣在這個議題中，我也提出很重要的一句話，就是在《約翰福音》十章 10 節的時候，人子來是要使羊得生命並且得的更豐盛。我們基督徒已經得救重生了，得到生命了，但耶穌這裡說，得生命並且得的更豐盛，我們也可以同時以耶穌說的這句話來探討一件事，什麼是並且得的更豐盛。我會從耶穌說的豐盛與榮耀有關，一個彰顯神榮耀的生命也是神賜給他榮耀的生命，以這樣的一個論述，以這樣的看《約翰福音》書所講的，那我們作門徒培訓跟宣教的主題，無論是從經文，或者是耶穌的教導，請兩位來談一談這個問題。

010941-011553 黃約瑟的回應與觀點

你提到第一章 14 節、第十章 10 節的經文，我就想到兩方面的。第一方面就是，神的心意本身是什麼，神的心意如果完全能夠彰顯出來，人家就會看到這位神本身是一位怎樣的神。那麼看到神是一位怎樣的神的時候，我們就歸榮耀給他。其

實這個問題，我是搞伊斯蘭教研究的，如果阿拉的信徒完全照阿拉的旨意彰顯出阿拉的心意的話，阿拉絕對沒有得榮耀的。因為阿拉叫他們殺，他們去殺，那麼殺了人之後，世人不會歸榮耀給阿拉的。所以從神的旨意說，耶穌基督彰顯神的榮耀，因為神本身的心意就是如果你按著神的心意來活，來彰顯，按著神的心意來教導，就讓別人看到這位神是一位榮耀的神。因為他所彰顯的就是那無限的愛，那種無限的赦免，無條件的救恩，我們神的本質就是一位榮耀的神。所以他一彰顯的話，當耶穌說，我來，叫羊得生命，並且得的更豐盛。從一個角度來講，神的心意就是要使人得更豐盛的生命；人真的活出有豐盛的生命，別人立刻可以看到，這就是神的心意。就開始榮耀神。所以你可以說從信徒的表現榮耀神，也可以說就算信徒沒有表現出榮耀神的，那神本來的意思就是好的，就算基督徒沒有活出豐盛的生命的話，我們的神還是榮耀的神。因為他的本質和本身就可以透過基督徒來表現，但是就算基督徒軟弱，沒有表現出來，神的榮耀還是存在，因為耶穌基督可以完全表達，一章 14 節就已經講了。如果倚靠人的情況來決定要不要榮耀神，那麼就會有所限制了。因為人的今天情況不錯，就感謝神，你真是很好的基督徒。第二天看到我們有軟弱的地方，一般的人就不會說感謝神、榮耀神，神的心意不是這樣表達的。因為神原本就是榮耀的神，如果你完全把他的心意表達，就自然很完全的將榮耀歸給神，這位神就是這樣的一位神。

那神的心意表達大家都覺得是對的，但是做不出來的時候，我們有點羞辱神的榮耀，神的榮耀依然不受虧損，我覺得這就是一個非常特別的地方。人被創造，基本上就是要榮耀神，沒有其他的目的。榮耀神基本上就是把神的心意活出來，這變成我們基督徒要追求和學習的地方，求神幫助的地方，因為只有這樣才能完全榮耀神。所以，耶穌基督說，我榮耀你，是因為神叫他做什麼，他完全做了。最高峰就是十字架，因為耶穌對十字架都有一點猶豫了，耶穌在客西馬尼園說這杯你不可以挪去。這就是說完全榮耀神本身就是要達到神是誰那個標準，這水平不是那麼容易，你要非常、就是完全捨己，把自己放下，完全想神你要的是什麼，我就照你所要的行出來，這就達到最高的所謂靈命的頂峰，也就更多的表現出我們所信的是誰。這一點我們做基督徒有的時候非常大的挑戰，做宣教士的也好，做耶穌基督的門徒也好，基本上我們只有一個目的，就是榮耀神。怎麼榮耀神？就是神叫我做什麼，我就做什麼，至於果效是什麼，那個神不看重。神不是看重那個果效，因為果效才能使人驕傲，所以你一驕傲，神就不得榮耀，我們就單純

地活出神要我活的生命。那這個道理講起來很簡單，做起來時候，就是一千個裡面大概有四個相對會想一想（大家都笑了），稍微認真一點，這個比例太低太低了。

011554-011716 李大榮回應黃約瑟的分享

黃牧師剛才提到說，我們去宣教，我把福音帶給別人，黃牧師講得很簡單、很精要。我傳福音給你，至終的目的是要你對神順服，你認識神了，你信主了，你重生了，你可以認識神的話。我把中間的過程加進去，內容加進去，短宣中心的想法和做法？

011717-012050 洪順強的回應

基本上我們要一直提醒自己。有關宣教的事，很多時候我們注重方法和工具等等，但是宣教還是以神為中心。這是什麼意思？神想我們怎麼能夠把福音帶給外面的人。耶穌說，我圈外面還有羊，裡面的已經得救了，但是還有外面的。外面的羊不認識神的時候，神的心意就是走出去將他們帶進自己的羊圈裡，讓他們能夠真正認識神。所以你回到《約翰福音》書的目的，第二十章講到我記載這些，就是為了高舉耶穌為彌賽亞，他就是神的兒子，叫人信了他就得生命，神的心意就是要我們完成這一塊的心意。所以，耶穌來給我們完成這個救恩，我們就聽他的吩咐，要按照他要我們所做的去做。所以耶穌對門徒說，父怎樣差我，我也怎樣差你們，這個差的使命感是今天我們信徒常常要提醒自己的。

好多時候我們都是被動的，我們沒有第二個感覺，但是我們被差的時候還是要主動欣然被差，我們還是要進入人群的，不是在等、等、等。我覺得短宣的工作就是這樣，它就是注重實踐。很多我做培訓的時候，上了那麼多堂的課，很好，但是最重要我們不是注重課堂的，最重要的是走出去，你不走出去的時候，怎麼體現把福音透過分享你的生命，與人能夠交談，帶別人信耶穌，這還是很重要的一環。所以我們短宣中心開始的時候，沒有給他們訓練，你奉獻兩年就是傳福音，就是去摸門。慢慢地發現不行，他們不懂，所以我們就早上給他們培訓，星期一到星期五，下午到晚上就去摸門，我們給他們特定區域去摸門，半年左右，他們就帶了幾十個人信耶穌。我們就覺得那一區要成立教會，我們就在那一個區成立教會，福音堂就是這樣建立起來的，他們以後也特別注重短宣，就買了戲院，

以後有機會去香港可以去我們那家很有規模的電影院福音堂。

012051-012835 黃約瑟繼續補充

你會發現如果有人真的開始按著耶穌順服神的心意來做的時候，一定會在教會裡產生很大的震撼。本來應該是正常的事情，變成不尋常的事。我提這件事情，我隨便講幾個例子，美南浸信會一位牧師寫了一本書叫做 **Radical**，我看他的第一章，他就說我們做基督徒不要那麼複雜，就是神講什麼，我們就做什麼。這個話誰都可以講，可是他在開始的時候，就很醒目的這樣說，很多人就覺得這很特別。另外我們中國人當中，最近在紐約那邊有一位 **Francis Chen**，他到非洲去一趟，回來之後把家賣了，他就開始過很簡單的生活，他以前帶領教會。很多人看到之後就說這是捨己，就是回應神的緣故放棄很多，他這樣的一個作法，很多人就覺得他講話我們應該聽，所以很多大會就開始請他。那你再看我去孟加拉，看到那裡的情況我就想起 **Mother Teresa**，一個修女就躲進這樣的一個地方，那個地區的衛生，各方面的條件來講，她就無條件地去關心那些人，別人看到她就好像看到耶穌，看到神的形像。所以你會發現一件事情，我們現今的教會，可能一直以來的教會，把正常的當作很不尋常，把正常的當作行不出來，有時候聽到幾十年的基督徒每一次禱告都說，神啊，我是個罪人。我相信這也是真心話，但是另外一個也就覺得，這正常嗎？因為知道罪被赦免，那為什麼認罪呢？就是知道神叫我們做的沒有做，那沒做就跟神講對不起，為什麼跟神講對不起呢？因為我明天還是不會做，後天還是不會做，為什麼呢？因為覺得做不到。為什麼做不到呢？因為我想要的東西如果我去做了，我就要放棄了。這種情況就是我們現今的教會信徒，一般上，包括牧者以及我們自己在內都是很 **unnormal**，不都是很正常的（笑著說），不是《聖經》當中的基督徒，因為我們都是很有掙扎。應該禱告的沒有好好的禱告，應該做什麼的沒有好好的做，當然我們都有這種掙扎。所以我就想，實際明白的範圍，加上我們基督徒實際生活的情境，這個之間有多大的落差，我就覺得這是很困難的地方，很不容易的地方。有的人就說，榮耀神，榮耀神，神叫我們榮耀他，神為什麼那麼自私，一定耀榮耀他，不榮耀他神就不開心。其實話講回來，我們做父母親，有面子的時候是人家誇我們的孩子，如果人家覺得我們孩子不好的話，我們做父母親的真的沒面子。那實際上孩子和父母親之間，有光榮是兩邊都好的，不是一邊犧牲什麼，另一邊得到好處的，是兩邊都

好的。跟基督徒講，神得榮耀就是因為我們蒙福，我們蒙福是因為我們聽神的話，不是因為我們淒淒慘慘，什麼都沒有神就開心，不是這樣的。我們蒙福了，別人從我們身上看到我們的神是好的神，是榮耀的神。所以我說活出神榮耀的生命，實際上就是蒙福的基督徒生命。我們就開始去選擇，我們的生命是好還是不好，是按著我們自己去追求的多少，還是信靠神多少，這就變成我們屬靈生命裡面有一個掙扎，需要做決定的地方。這是不容易的，所以我說你要寫一個題目有關榮耀的話，這個題目好大啊！（大家都笑了）不過他的範圍還是回到宣教，是有一個方向（洪牧師補充），我自己也同意。

012836-013550 李大榮從來跟從我表達門徒的面向

最後我想來談一個問題，就是來跟從我。剛才黃牧師一直強調的，順服神就是神要我做什麼我就做什麼，我用「來跟從我」這四個字來表達這個概念。因為「來跟從我」我非常認為作為一個基督徒或者門徒來講，這是一個很重要的另外一種陳述的面向，而這是出自耶穌的口。所以我注意到一個觀念，可能很多人也注意到了，四本福音書如果一起來看，耶穌對門徒講的第一句話，書中的記載用中文來講是在加利利海耶穌對彼得說的，《馬太福音》四章 19 節，來跟從我。四本福音書結束的時候，是在《約翰福音》結束的時候，二十一章 19 節，也是在加利利海，也是對彼得說的，你跟從我吧！就結束了。換句話說，從四本福音書耶穌對門徒從「來跟從我」到「來跟從我吧」，對一個門徒而言，似乎是從開始到末了耶穌的心最重要的一件事。那什麼是跟從？最有名的一個例子，負面的例子，就是那一位少年官，耶穌對他說除了這些以外，你還要來跟從我（太十九 21、可十 21、路十八 22），結果他就憂憂愁愁的走了。從《聖經》中正面負面的例子，我就看到跟從耶穌這件事情，就像耶穌基督這樣的一個獨生子讓我們看到父的榮光，他順服了父的話，他是那位獨生子，而我們也成為子的時候，神的子民的時候，耶穌說，跟從我吧。

保羅說，你們要效法我如同我效法基督。那效法基督什麼？保羅效法基督什麼？那以來跟從我這件事我就會看到它是彰顯神榮耀或者神得榮耀的另外一個說法。這是在基督徒我們生命中、生活中發生的所有事情的過程中，按照基督如何順服神，耶穌怎樣我也怎樣，這覺得這是很重要的一件事，也是我引用的。當然在大使命裡頭，《馬太福音》二十八章，前面你們要去，為萬民施洗作門徒，最後二

十節說，凡我所吩咐你們的都教訓他們遵守。在這些前提之下，耶穌就說，我就與你們同在，直到世界的末了。因此，來跟從我跟大使命後面這句話，如果沒有這句話，我們去使萬民作耶穌的門徒，奉父、子、聖靈的名給他們施洗，不完整。凡我吩咐你們的都教訓他們遵守，這才有後面的我就與你們同在，直到世界的末了。因此。跟從耶穌，我們去的概念，如果不是他們按照耶穌的吩咐，耶穌就是神，教訓他們遵守，我們傳的福音是有缺憾的。我是從這個觀點來看跟從耶穌，這就進入我解釋耶穌呼召門徒、模塑一個門徒要成為的內容，來跟從我。我就覺得寫文章，第一句話和最後一句話的這幾個字總是最重要的嘛，我就奇怪四本福音書耶穌都是在加利利海對彼得講的，之後再也沒有這樣講這些，只有在《使徒行傳》耶穌對門徒說去作我的見證（徒一 8），那作他的見證也是耶穌最後的一句話。那什麼是作耶穌的見證，我的觀點是，子來世上為父作了見證，他走了，他差派我們去做他的見證。子完全遵守了父，我們在地上傳福音的內容和目的不是讓那些接受福音的人，或者領受福音的人，來跟從耶穌見證父，我們所傳的福音是不是有一些需要補充。這是我在論文研究中很重要的一個部分，我也想確認這樣的 **approach** 觀點是《聖經》的教導，也是我們做耶穌的門徒或者去宣教很重要的一件事。如果這個 **focus** 是對的，那對我們的福音內容、基督徒的信仰能夠更堅固、更好一點。

013551-013650 洪順強的回應

耶穌的大使命是叫我們向萬民傳福音，使萬民作他的門徒。門徒這個意思當然就是跟隨主的意思，所以如果你用「來跟從我」從頭到尾來理解，當然是很好的。這是在宣教上看耶穌怎樣把生命彰顯出來，然後又要他的門徒在跟隨他的時候，耶穌所做的事你們也要做，而起比我做更大的事，這肯定是指導宣教的行動，所以我覺得這就是神的心意。這是我的回應。

013651-013850 黃約瑟的回應

因為這也配合你的題目，就是門徒與宣教這些，耶穌怎樣順服神也就是門徒的榜樣。耶穌來傳達神的話語，然後完成救恩，本身就是宣教裡面的重點。我想真的作門徒跟從耶穌，又能真的把福音廣傳的話，神的名字被高舉，這整個範圍就跟你的題目有相當配合的地方。我相信你要寫的東西是很有意思的事情，看看神怎

麼帶領你細節的一些東西怎麼表達。

014115-014219 李大榮的結論

我目前所遇到的一個問題，就是這個題目與教牧的關聯，論述的時候較少實務上發生的一些事情，這也是我有待與學校溝通的。我論文最後的理念就回到一個結論，就誠如我這個主日在平安福音堂看到講台上的對聯：行走十架窄路效法主，彰顯榮耀基督見證神，跟我的結論很接近。

耶穌呼召人們成為他的門徒，什麼樣的門徒，正是以順服耶穌基督的教訓成為呼召的最終的目的；走十字架的道路來彰顯他的榮耀。這是耶穌基督道成肉身來到地上做這件事，他呼召人們成為他的門徒也做同樣的事，走十字架的道路，彰顯他的榮耀。我認為這是宣教。

014220-014353 黃約瑟補充榮耀神與十字架的關係

我是這麼聽到的，我就覺得榮耀神可能大過這個範圍，因為走十字架你需要再解釋，是捨己嗎？是順服嗎？是使命感嗎？這些地方你還需要下一點工夫，因為耶穌基督來，他要彰顯神的榮耀本身的最高峰是十字架，但不單只是十字架，它的整個過程當中，耶穌的生命本身，做的每一件事情，都是合乎神的心意。所以，我聽到你的結論，就覺得走十字架道路是怎樣的 **define** 它，如果 **define** 的時候不能包括全部的話，可能就對表達神的榮耀有了限制。我就有這樣的想法。我的想法是完全嗎？定義如果能夠完全，就會完全；定義如果不能完全，我們就可能 **exclude** 了一些其他的東西。（我當時也同意黃牧師題出的看見）

014413-014925 黃約瑟與洪順強認為榮耀神與榮耀是什麼需要特別的解釋清楚

洪：聽完黃牧師的分享，很好。不過這個題目太大了，如過光講榮耀神的話，你已經定了從宣教上來談這件事，與教授溝通，這可能會排除可能也要關注的。

黃：你還需要一章講榮耀神是什麼意思，神是一位怎樣的神，他的心意是什麼。因為要有一個標準這樣是榮耀神，那裡面的內容比較具體化的時候，就比較容易有行動化。如果很抽象的時候，我們就比較容易變成口頭講說榮耀神，但實際行動就不知道具體怎麼做？這些地方就需要下些工夫了。

洪：甚至要先來 **define** 神的榮耀是什麼，什麼是彰顯神的榮耀，如果彰顯他的榮

耀我們宣教路上是怎麼樣？這些思路都是需要的。（當時大家都同意這個看法）

黃：因為宣教路上，如果人家早上六點鐘就坐在那裡等你泡咖啡，那你想一想我怎麼做才會榮耀神，這還是蠻實際的一個問題。因為你要覺得我天天泡咖啡給他喝，是變成他倚靠我，貪我小便宜呢？到底是做還是不做？你要真正講具體的話，什麼是榮耀神呢。你要跟他講今天早上，對不起，今天沒早餐。這榮耀神嗎？（當時大家都笑了）一進到細節裡面，就不得了了！

洪：好大的功課！我要跟黃牧師學多一點。

李：未來如果有機會，會在經過整理後，請兩位做一些可能的補充與協助。我的指導教授曾醒我，你些這個題目博士論文可能不會通過，因為可參考的例子與文獻很少，我就回應那我們就一起同工吧，我寫這些東西，你阿們就好。

014926-015044 黃約瑟結束禱告

天父上帝，我們感謝你，給大榮有這樣的一個心，不單是為學位，而是要更深的了解更深的研究這個重要的課題，我們求主透過他以及透過他的指導老師跟我們一起來談這些話題時候，我們大家都能夠從中被提醒，能夠受益，或者在推動宣教工作的時候，能夠推動的更合乎神的心意。我們求主帶領他，讓他在思考，在訪談，看書，準備跟指導老師的交談當中，就看到神在當中一步一步地帶領，以致能夠順利的完成這個研究，這個學業，讓他能夠成為更多教會，更多個別人的祝福，使神的名字得到榮耀。我們感謝主，讓我跟洪牧師有這樣的一個機會，一起坐下來把聽、談有關重要的課題，願神自己祝福我們所做的事情討神的喜悅。感恩禱告祈求奉耶穌基督的聖名，阿們。

附錄二之 4

全文河訪談記錄

壹、時間地點

2019 年 11 月 26 日於台灣南投縣新鄉村

貳、受訪者背景介紹

全文河：台灣原住民基督徒，51 歲起獨立在東馬砂拉越住民伊班族宣教 9 年，目前為台灣基督長老教會派駐砂拉越宣教師，《焚棘海外》記錄片宣教師。

參、訪談內容

第一個問題：你認為華人未來在國度宣教的工作上，將會給普世帶來如何的影響？

第二個問題：您已經投身了長期的跨文化宣教，請問您的目標與工作的重心是什麼？

第三個問題：我們宣教的服事，他們得到了主的恩典。這樣的宣教內容跟神的榮耀彰顯，你有什麼看法？

第四個問題：當耶穌說，來跟從我。這個呼召作為一個宣教師或者一個基督徒在宣教的禾場與工作上，如何很具體的回應這個呼召來跟從我？

第五個問題：十字架永遠是我的榮耀，這是我們都會唱的一條歌，為何十字架是基督徒的榮耀？

第六個問題：基督徒在回應十字架的處境時候，會感覺到神的榮耀在他身上？

000030-000120 李大榮為訪談開始禱告

天父，我感謝你讓孩子與文河用你自己的福音，你自己的話語，我們來事奉你。今天我們要將孩子在我的論文如何將我們所認識的福音深化的議題與文河一起交通，也願這些話語將來在拍攝他的記錄影片過程中也能成為一些題材，主啊，求你與我們同在，讓我們在這個訪談中，你的靈豐富我們，讓我們的話語合你心意。禱告奉耶穌耶穌的名，阿們。

000121-000555 李大榮陳述訪談背景

我先講一下背景，我的論文在談一個問題。我們去宣教對我們所傳福音的那個內容是什麼，我們過去到現在都由《聖經》中的記載說，我們傳耶穌基督並他釘十字架等等這些事情。從實際對人的效果來講，我們講人的靈魂得救，還有耶穌基督對我們的愛等等。我所研究的是討論神的榮耀跟我們的福音內容有什麼關係？我們去傳福音的時候，神的榮耀與十字架的榮耀這件事與我們所傳福音的比重問題，當然在這個地方我會有一些我的想法，我主要也會透過宣教士的想法，因為他們是第一線的，對傳福音最熱衷的，是最委身的。因此，對宣教士來講，他們去傳福音時的觀點、想法以及動機、內容與目的、希望達成的果效是什麼。從過去到現在每一個宣教士的負擔與想法可能會不一樣，但是從《聖經》的觀點，應該有一個《聖經》本身主張的部分，這是我想談的這個部分。我會用一些問題來跟你請教，以下的問題，以你所知道的，以你感覺的，或者是在我們的談話過程中，你自己的看見或想法請你表達。

000056-001021 第一個問題

李問：你認為華人未來在國度宣教的工作上，將會給普世帶來如何的影響？這裡的普世包括教會內以及教會外的，這個問題很大，你可以針對你所服事的地區，也可以講全面性的。今天有六個問題，您回答的時間不限，我也可能在您回答之後即有所回應，或再提問一點點。

全答：有人描述，在整個的耶穌再來之前，華人是最後一棒。有一個組織是「回家」特會，他們在最近有一個先知性的預言，是說，華人是在最後一棒，有人說是中國，他把它糾正，不是中國，是華人，是包括全世界的華人。如果認真的講起來，真的在這個事情上，只有華人可以遍及到世界各地都可以看到華人，所以在最後的階段，你說華人會不會有影響，對我來講應該是有影響的。在末世之前，我是有這樣的看法。

李續問：那影響的內容，你有什麼的觀點？

全續答：因為我也確信在整個的世界各地，有華人的地方，就以馬來西亞來看，我在那裡做宣教士，我也與華人有所交談，他們總是講的一句話，納稅有他們的份，但是福利他們都沒有。甚至是有一些的不公平，在這樣的環境裡面造成一些華人更勤奮，無論在什麼樣的惡劣環境他們都可以用自己的一些辦法度過，我可以想像的到在馬來西亞的華人他們的抱怨，沒有福利只是有納稅的義務。整體

來看，神也很奇妙，只要華人開的店舖、超級市場都很賺錢，也曾經看過馬來人在那裡他們說華人有本錢，他們沒本錢。有一天，政府給了他們本錢，他們就是沒有辦法像華人那樣會賺錢。我也不知道這是否這是神給華人一個特別的這樣福份，別的國家不尊重你們，但是神會讓華人在某一方面有這樣的福份，這是我的看見。

001024-002156 第二個問題

李問：您已經投身了長期的跨文化宣教，請問您的目標與工作的重心是什麼？

全答：的確身為一個宣教士，你要在一般的教會牧養工作比較的話，不能夠比較，沒有辦法比較。因為在跨文化裡面，很多時候要面對適應當地的文化與風俗，還有學習他們的語言，所以在這樣的學習過程當中，應該講說上帝給這個宣教士怎樣的使命，他的忠心到底是最重要的，而且沒有離開神的旨意，這是我的觀點。

李續問：您剛剛把原則講出來了，可不可以表達一下你在宣教工場上具體的目標與重心？

全續答：因為宣教士跟教會的牧者是有差別的，所以當你到一個不同的國家做一個宣教士，你沒有辦法在那個方掌管他們的一些行政組織，只是從旁協助。所謂的從旁協助就是在有需要的過程當中我們能搭配到什麼的地步，因為你在當地支配他們的行政，有一天當你離開了，他們就變成軟腳蝦，沒有辦法獨立。就我了解，就是在過去的一些宣教士，如果他們自私的話，其實他們每一個都會很有錢的回去。因為他們所有的崇拜地點都是最好的黃金地段，今天有一些人認為那是我開拓的，那個是我以前買的，這是我應該擁有的，但這是錯誤的，因為這是國度的。所以這是心態的問題，神今天把我放在這個地方，我就是忠心到底，每一個宣教士神給他的使命都不同，重點是我們不能在那裡操盤他們的行政工作，我們只是從旁協助，因為有一天我們總是要離開的。

李續問：以你感覺到除了我們應該有這樣的心態以外，去那邊做宣教的工作，你會將不信的轉為信的，或者信了之後你會如何的牧養？另外也可以讓信的人有一種真正基督徒的樣式，在這些的過程與內容中，你的重心是什麼？

全續回答：的確，我們當然是使不信的成為信，以及在退後的信仰中如何變成再度地更加熱心，這是每一個宣教士應有的目標。但是許多時候神在某一件事情當

中他有不同的作法，就以我們禱告來講，我在東馬那一段期間的經歷，會有兩個案子。就是說，你生病了，我為你禱告。那禱告到底是一定會好嗎？我就舉兩個例子，一個是一個人請了法師，就是巫師，她的先生得了肺病，開刀三次沒有效果。我跟老宣教士去那個長屋（那裡的人普遍都是所謂的基督徒）參加禮拜，我們到的時候正好巫師結束，那個患者的太太要請我們吃午餐，我就看到怎麼有一個這麼瘦的人在這裡，後來才知道他得了肺病，三次開刀沒有效，所以才請巫師。這個老宣教士就跟他講，你不能腳踏兩條船，要單單地仰望耶穌，後來那位老宣教士就回國了。我與當地的牧師就定期的一個月有一次去那裡主持禮拜，禮拜完之好，我就問當地的牧師我們可不可以為這位病患者禱告，結果就真的為他禱告，我們也不知道他會不會被醫好，那裡沒有電話也沒有書信，但是消息非常靈通，不久之後聽說他的病愈來愈嚴重。後來我們又回到那間長屋聚會參加一個晚上的禮拜，需要在那裡過夜，到了那裡我就覺得是不是那肺病的過世了，確實是過世了，這是埋葬後的晚禮拜。我心裡就想，完了，他的妻子一定會找我們算帳，不禱告沒事，怎麼一禱告就死掉了。後來這位婦人對我們說，感謝主。我就愣住，她沒有生氣。後來由她知道她的先生從得病後一直很惶恐，不知道往哪裡去，但是在我們禱告之後，耶穌帶他到天堂，在那個地方他見到好得無比。所以從那時候起，他想留在那個地方，耶穌就對他講你回去，還有任務要交代。她就給太太講說，耶穌帶我到天堂，但是我的身體已經這樣，我可能要先回到天堂，我在那裡等你。所以他太太就對我們說，感謝主，謝謝你為他禱告，讓他有把握的有一天耶穌要接他。他的身體沒有得醫治，但是他的靈已經被醫治了。這是一個案例。

第二個案例是，我去買東西，那個老闆娘的媽媽就講能不能為我的女兒禱告。我就問到底是怎麼樣？但是當時我還不會講伊班話，那位老闆娘的先生是華人，所以她的孩子會講華語。那天我就問你的女兒是怎麼樣？她就說她讀高中在那裡玩碟仙，結果一起玩的四個人，一個人跟她一樣，一個人過世，一個人沒事。我當時看到那位姊妹有眼無神，整個人沒有精神，她就說能不能為她做一個禮拜。我就說我不是牧師，如果你要禮拜，而我可以請牧師為你禱告，你們希望什麼時候有聚會，她說下午五點。我說好。五點我與牧師到了之後，就為她禱告，禮拜完就一樣的吃一些東西就回去了。半夜，我心裡想，碟仙是被鬼附身，應該需要禁食禱告，剛才應該沒有什麼效果，明天下午我們再為她趕鬼禱告，所以我就跟牧

師說，中午可不可以和我一起禁食禱告，我們來做趕鬼的工作。牧師就與我一起中午禁食，接著我們就再去了那家店，她的媽媽就問我們你們來這裡做什麼？我們說要為你的女兒禱告，她的母親說，你們昨天在這裡聚會禮拜這後，我的女兒就好了，也開始吃東西了，今天一大早已經坐最早的班車回學校了。你看當事人為她禱告的還搞不清楚，說還要趕鬼，其實在昨天的情況耶穌就已經醫治了她。所以類似這種情形，我們真的不知道神在一個人身上他到底要用什麼方式，我們只有單單的順服。所以，一位牧師對我講，有人請你為他禱告的時候，你不要推辭，你就單單地順服為他禱告，因為結局是怎樣，上帝負責。

李回應：第一個案例，我就想到這個人因為幫他禱告，然後讓他感覺在天上，讓他意識到見到耶穌，雖然去到那裡，但是耶穌說你還需要回到地上。第二個就是在禱告的人不知覺的情況下，被禱告的人得了醫治。順著這兩個案例，我想請教第三個問題。

002200-003842 第三個問題

李問：這樣的一個禱告服事，透過禱告的內容，因為我們宣教的服事，他們得到了主的恩典。這樣的宣教內容跟神的榮耀彰顯，你有什麼看法？

全回答：講到榮耀，這是我的看法，就是說，被神使用的一個器皿。很多時候，我們講說，神啊，給我力量來為這個人禱告，當我們真的願意為他這樣做，那個有果效，那是誰的榮耀呢？不是宣教士的，榮耀歸給神。所以我很小心這件事情。他們（伊班族）一般會送東西，當我要為某一個人禱告時他就會進到屋裡面，拿米給我。我說這是做什麼的，他說這是送給你的。他好像我為他禱告，他把榮耀歸給我。我說，我只是一個器皿祈求耶穌來醫治他，這不是我的能力。我很在意這件事情，他平時要怎麼送我沒有關係。假如我為某某病人禱告，他拿東西給我就不好。當然他要奉獻錢，那是歸給上帝，我就交給牧師，而且開收據給他。如果我為某一個人禱告，他馬上就給我米，或者其他的東西，我就拒絕，因為這是竊取上帝的榮耀。這是我的看法。

李回應：由這樣的案例，服事的過程也算是你宣教過程中所發生的事件，而在這個過程中，你說我們看到的是那個人得醫治。這樣產生的一個榮耀，因為得醫治是一個特別的情況，我們將這樣的榮耀歸與耶穌，歸與神。我想繼續問一個問題，這樣的榮耀與人的得救、或者他得醫治、或者是他得釋放，我們幾乎認為是

等號。這樣的內容是你所經歷的服事或者宣教的過程裡，你覺得在你傳福音的重要性是一個怎樣的份量？

全續分享：當然在信仰的道路上，我們多麼盼望每一樣事情或者問題耶穌都能醫治，這是我們所期待的。當然神的話語如何充滿在會友當中，這也是非常重要的。禱告還有神的話，因為我曾經在想，為什麼沒有辦法讓他們戒掉他們的風俗，我曾經想我要怎樣大膽地透過神話告訴他們這是不對的，那是不對的。後來就理解一件事，他們裡面是空的，你今天叫他們戒掉這個，或者改掉這個，如果你沒有填滿神的話在他們裡面，事情一發生。他會怎麼想？就是因為祖先生氣了。所以，我的看法是，禱告是必然的，但是神的話讓他填滿裡面，這樣當他遇見事情來到他就透過神的話知道神已經勝過了一切，這些所謂的遭遇對他來講打不倒他。因為今天如果他裡面是空的，沒有神的話，你告訴他這個戒掉、那個戒掉，出了事情他一定會怪罪是因為某某宣教士叫我戒掉，今天才會發生這件事。所以，我還是覺得除了禱告以外，神的話還是很重要的。

李問：我現在回到一個很基本的問題，說他們得醫治了，榮耀歸給神，我們都知道榮耀不能歸給我們。那我想問一件事，你在這個時候對榮耀歸與神而不歸與我們，你認為那個榮耀是什麼？

全回答：如果認真來思考，前面的這些宣教足跡，不難發現一件事情。他所走過一段路，也許是上帝計劃中的某一點，它不是整個，不能代表整個。上帝的用他的僕人，有的在這一段是你的，這一段是他的，有的是在另一段。榮耀這個問題，如果在這個確切的一段當中，我能夠忠心到底，當他覺得也不錯，當他覺得真正很厲害，我們將覺得我們本來就很厲害，我們就奪取了上帝的榮耀。如果一個很健康的心態，就是說這一切都是神的，我們只是一個器皿，沒有跟上帝奪取榮耀的餘地。我們只是一個器皿。

李續問：你如何會覺得那個過程中會有榮耀感，剛才已經談了這個我不能竊取，那一定有一個榮耀在那裡嘛，那個榮耀是什麼？在你所服事的過程中，你可不可以更深入的、更具體的感受到那個是榮耀，而我只是器皿，榮耀歸給耶穌，那個榮耀你感受到的是什麼？

全續答：其實，在事奉的道路上，我們不能說或是發現某某人很厲害，某某人很有恩賜。有些事很矛盾，比如說：神啊，你給我力量，讓我知道怎麼樣的傳福

音，讓我在詩歌裡面有一個很大的造詣，唱出美妙的歌聲。結果很多人說你真是唱得不錯，在這個地方有時候我們會想我本來就不錯啊，莫名的一種虛榮就會跑出來，所以這一方面如果不小心的話，真的會跌落到撒但的一個陷阱裡面。所以，為什麼要靈修、禱告，讀經，就是盼望神的話填滿在我們裡面，當我們想竊取上帝榮耀的那一刻臨到的時候，我們要奉耶穌的名，向我們挪開。因為許多神所重用的僕人到後來跌倒，可能在這一方面不小心，走到某一階段他就跌倒，這是我覺得很可惜的。

李續問：我們在宣教工場使人得救，另外讓人過一個我們教會認定比較好的基督徒生活與人生。按照這樣的一個傳福音和牧養的目的，你可以表達一下這樣的傳福音和牧養與神的榮耀有什麼關係？

全續回答：當然，上帝在每一個人身上，都有不同的引領。例如：在恩賜方面，他可能在詩歌方面，他在講道方面，有的是在探訪，這些都有不同的恩典，不同的恩賜。重點是在各個不同的事情當中所擁有成功，對一個器皿而言，絕對要小心，那個榮耀全是神的，我們只是一個器皿。因為當我們有一種想奪取榮耀的野心的時候，可能神的靈就會離開我們。讓我們保持謙卑的心，知道我再怎麼做，我再怎麼成功，這些都是神的。因為我們如果很在意成功與否，我們的心可能會起起伏伏，我們的心境可能就會不平衡，在事奉的心態上會受影響。所以我總覺得說，保持一個謙卑的心，無論成功與否都是神的榮耀。當然你剛才講過，我們是希望得救的人能夠得到改變，生命被改變，這是我們的目標。以前我也很在意，啊，我傳了這麼多的福音，結果沒有半個人信主，我是空手而回，我很懊惱，哎呀，自己空手而回。後來聽過一個牧者他在講這件事情，你忠心在神給的這個位子上，至於他得不得救是上帝的事情，不是我們的事情。所以當我們在這個地方傳福音，他得救了，可能我們會想如果不是我，他怎麼可能有今天，可能你就是在奪取榮耀。我的看法是，神有的時候在某一個點讓你去傳，沒有讓你看到他得救，或者生命被改變，可能是在另外一個人身上，神都記念你曾經傳福音給他。我覺得這樣的心態就會很健康，我們就是盡心、盡力為主打拼，至於成果如何，那榮耀全是神的，我們都沒有資格跟他奪取榮耀。

李續問：不竊取神的榮耀，您表達得很清楚。這是關於我們傳福音者的動機與心態，至於對那些被傳者以及對神來講，我們這樣的心態對他們以及對神來講意義是什麼？

全續分享：

聽了福音，他有沒有這個福份，如果他悔改，真的接受耶穌，那是他的福份。至於他沒有悔改、接受，福音已經傳給你了，你沒有理由說上帝不公平，因為福音你已聽過，是你不接受，這是我的意見。

李續問：您剛才的回應較偏向如何關於人，那對神的觀點？

全續分享：神的觀點是希望萬人得救，沒有一個人沈淪的，是希望他們都得救。這是耶穌基督他為什麼要來到世上為我們捨命，有罪的人才被釘十字架，但是他沒有罪，他甘心為我們的罪死在十字架上，上帝為了拯救所有的人，這是他的目的。至於有沒有全部都得救，是他自己跟神的關係。上帝的心意是不願一人沈淪，希望萬人都得救。

003846-005122 第四個問題

李問：當耶穌說，來跟從我。這個呼召作為一個宣教士或者一個基督徒在宣教的禾場與工作上，如何很具體的回應這個呼召來跟從我？

全回答：一個獻身的人，包括我，其實神在我 32 歲他就呼召我了。我捨不得我自己的工作，中華電信的公務員工作。從 32 歲一直拖，拖到 49 歲才正式放下工作，但是我沒有因為這樣子而放棄。當時我跟神說，我不要全職事奉，我可以半職事奉；我努力的賺錢，努力的奉獻。在週間的時間參加國際基甸會，或者週間所有的禮拜我都參加，包括詩班，目的是希望上帝憐憫，我不做全職但我努力地事奉上帝，可是到最後我還是走上獻身的道路。這個神他縱然他有權柄，可是他從來不勉強人，但是他從來也不放棄任何一個人，他一直在等候。倘若到了一個地步，你還是不順服，上帝還是有工人，可是那個福份我們就失去了。因為被神使用是一個福份。

李續問：剛剛你表達了回應呼召的部分，也是您個人的一個見證。後面有一個問題是，在宣教的禾場上繼續回應這樣的呼召，可不可以從「來跟從我」這個內容來表達？就是去以後的具體的內容。

全分享：2006 年的八月底，我是第一次來到我現在的禾場，當時是跟我們南投鄉的一個松齡團契來的。當時在那裡有一位台灣來的牧師他已經 70 歲了，他說他的膝蓋已經不聽使喚，希望有一個人接棒，當下有一位牧者是中部中會的，在與他討論的時候，就說我是最適合的。因為我在 2005 年底退休，2006 年的二月我就去

城市豐收神學院，之後在那裡讀了一年，所以他們就認為我最適合，因為我退休了。但是我一直不講什麼話，就是擺在心裡，我的習慣是當我要面對一件事情的時候，我就去中華祈禱院在那裡尋求神，神啊，這個地方是不是我要去的，倘若你要我去，我就順服。在那個時候我的意念是我要去。回過頭來想，如果不是順服他在我身上這樣的計劃，我可能三、五年之後我就跑回來了，因為我清楚是神要我去的。我說我的語言，我的英文程度是百分之 25，花了十年也只是百分之 40，還沒到一半。我的伊班語是從零開始，現在應該是有百分之 60，這百分之 60 若不是神親自的呼召，我的順服的話，沒有這個成果。當我們真的清楚是神叫我們去，順服他，而不是一般許多人的樣子，他去，我也可以去，而沒有經過禱告、尋求，就是一鼓作氣就去了，才知道不是那麼容易，結果斷羽而歸。所以我真知道，神要你去你才能去，否則會很危險。

第五個問題：

李續問：另外我想更深入地問一個問題。十字架永遠是我的榮耀，這是我們都會唱的一條歌，為何十字架是基督徒的榮耀？

全回應：如果認真起來，十字架在當時羅馬是一個醜陋的象徵，是犯了死刑罪的人被掛在那裡被經過的人咒詛，說活該。耶穌基督他沒有罪，他願意為了我們的罪死在十字架上，擔當了我們的罪，從那個時候他從死裡復活，他就變成了榮耀的象徵。所以一個從看起來醜陋的裡面，因為耶穌的甘心樂意捨命，而它變成一個榮耀的象徵，是有它的過程。這是耶穌基督為我們所付出的代價。

李續問：這個部分就你個人來講，耶穌基督死在十架上這樣的一個榮耀，跟我們作為一個傳福的人，一個基督徒，這樣的榮耀與我們自己有什麼真正實際的關係？對於耶穌基督，我們信了主之後，確實認定這是榮耀。當我們還在地上，就如您剛才提到的那位在天上見到耶穌的弟兄，耶穌對他說，你還要回到地上，他在地上的人生與剛剛提到的十字架的人生有怎樣的關係。因為耶穌說，我們要背起自己的十字架來跟從他，很明顯的，耶穌講這句話的對象是這些信靠他的人，而不再是耶穌自己，而是我們這些信靠他的人。這個時候我們看十字架的榮耀與那位耶穌要他回來以後還要在天上的人，這個關係是什麼。這樣的一個榮耀，回應我剛剛問的問題，來跟從耶穌跟我在宣教工場的具體回應是什麼？

全續分享：至於講到十字架，可能是所謂救恩的象徵。耶穌講你要背起自己的十字架跟從我，這個部分我如果從另外一個角度來看，身為神的兒女，不管是當牧師還是一般信徒，都有他背不起的十字架，只是我們沒有更深的了解。對於一個人外表上都沒有什麼問題，如果進一步了解，才知道他的家也有他的十字架，這是要背負的。我曾經也碰過一個姐妹，她是詩巫人，算起來是有錢的，她到美國定居，一天在與她聊天當中知道她的兩個兒子，一個是過動兒，一個是自閉症，天啊。照理說她可以在美國享受她的榮華富貴，但是誰知道，神給她的兩個孩子，一個是過動兒，一個是自閉症，那種煎熬。很多時候我們會覺得說，我已經愛主愛到這個地步，為什麼還是要背負這樣的難關。我相信得救之後，如果上帝給你的的是 50 分，他不會給你 70 分，意思是你可以承擔到 50 分，他不會給你讓你撐不下去的。問題是，有的時候到一半放棄了神，可能就離開了神。倘若我們真是緊緊地抓住神，縱使是再大的困難，依然是神允許我們可以撐得過去的。所以如果我們是站在神的兒女身上忠心到底的話，我們相信神給我的該背的十字架，是我可以承受的，只是沒有進一步的要求。每一個人在他的家庭背景都有他的十字架上，是你走在它的道路上怎樣緊緊地抓住神，如果我們沒有偏離神的話，我們都可以承受得住的。

005123-012019 最後一個問題

李問：當我們用到這些案例，尤其那位詩巫姐妹的案例，好像就是神要給她的十字架，她也在背。我的問題是，這個姐妹或者每一個基督徒在回應這樣的一個處境中的時候，她移民美國了，她有兩個這樣的小孩，她又要因為這兩個小孩做一些特別的回應，她在這樣的一個處境中，她會感覺到神的榮耀在她身上？

全回應：因為沒有這樣的案例在我們的家庭，我一直在想，黃美廉，她的父親是牧師，生下這樣的孩子。很多時候在她的成長過程，可能會被人家嘲笑、譏諷，但是他持守神將這個女兒放在我的家，是有他的目的，他也很成功的將黃美廉栽培成一個畫家。這個過程是我們願不願意與耶穌一起同奔十字架的道路。我身為牧師，結果要有這樣的孩子，算了，我為什麼樣負這樣的責任，這往往就是考驗我們在這樣的一個患難當中，還是不是繼續願意跟隨主為主效忠。這個是我們今天所看見的某一些事情，我們要相信神把這一個問題放在我們當中，知道願你的旨意行在地上如同行在天上，確實的知道今天這件事情發生在我們身上是出於

神，是他的旨意，我們就欣然接受，欣然地面對，因為我們一直靠著我們的主耶穌基督，在他沒有難成的事。

李回應並續問：這些例子都指出在我們的人生中會發生一些特殊事情，就像那一位弟兄他從天堂回來，隔了一段期間他還是走了，總是會發生一些很特別的事情在我們上。就如您剛才使用的經文，願你的旨意行在地上如同行在天上，可以問一個問題，就以你個人來講，你在陳述的過程中，你表達在不同的呼召、處境、回應以及所理解的《聖經》，你一直在這個範圍裡面去表達我們談論的題目。問一個事，在整個回應的過程中，從你 32 歲（神呼召全到海外宣教）到現在，30 年的歲月，你覺得神榮耀在你身上被彰顯嗎？

全回應並分享：因為我是被收養的，我覺得我被收養，神特別恩待我，七年之後，我才有親生的兄弟姐妹。在我們的部落都有一種案例，當他親生的孩子還沒有生出來的時候，對被收養的孩子當作自己的孩子養，當自己的孩子生出來後，就將這個被收養的孩子撇棄。他自己的孩子栽培到大學畢業，被收養的孩子國小畢業就做農了，是很大的懸殊。自己所生的孩子是我自己的，收養的孩子不是我親生的，我自己覺得我很特別，一路走來，我發覺上帝特別恩待我，回想起來只有恩典，只有感恩。因為收養我的這個家庭從頭到尾她的愛沒有離開，一直保持高檔的，不會因為有了自己的孩子就減少對我的愛，所以我覺得這是很特別。以後在外面的工作，18 歲進入了電信局，回過頭來，神從來沒有讓我失望，他把最好的恩典都給了我，所以我就凡事謝恩。

李續問：提醒全問題是 32 歲到現在，從呼召你，到現在走的這條路，你覺得這 30 年的過程，甚至講更清楚的過去你開始去海外的過程，或者你過去以前很認真服事還沒有回應到海外宣教的過程，你覺得神的榮耀在你身上嗎？

全回應與分享：那個時候算是不順服，所以我想用我的頭腦，確實不好過，真的不好過。人家買房子，短短的幾年債務就還了，我是永遠還不清的。我後來發現，如果你沒有全然順服神，一直在用你的頭腦的時候，你要付上代價的，我清楚明白那十幾年的痛苦，但是不會因為痛苦就離開了神，神保守我。我自己付出的代價，在那段時間確實並不是那麼順利，因為我覺得那是我用我自己的想法，當我決定放棄這一切，我才知道我過去的顧慮是多餘的。因為那時（49 歲）我放下了我的工作，我去讀神學院，神就是那樣豐富的供應，用我的頭腦沒有辦法感

受到，會想我放下了工作，那孩子怎麼辦？學費怎麼辦？這都是我用人頭腦想的。

李續問：你會覺得放下以後，付了代價，你會覺得神的榮耀在你身上。

全即回應：有，有很大的差別。

李續引導：以這樣的情形，我們是不是可以做一個結論，或由你自己來補充，或者你神的榮耀在你身上是你回應了耶穌的呼召以後，你感受到有很豐盛的供應與保守，你認為這是神的榮耀在你身上（全以點頭同意），還有其他更適當的說法，神的榮耀在你身上被彰顯，這樣的內容你可以舉幾個例子作為這個談話的回應。

全回應：當我正式願意獻身的那一刻，我也看到神在我大兒子身上做的事，他原來透過甄試最多可以上中山醫學院，原住民保障名額。他的老師希望他透過聯招，試試看可以考上台灣大學。怎麼可能！過去式 500 分以上才有你夠有台大醫學院的資格，很奇妙的那一年竟然 482 分就可以上醫學院了，追究起來結果是那年物理考零分的一大堆，我兒子的物理成績正好在中間，結果他就考上台大醫學院，這真是神的恩典。還有小兒子的妻子，她已經考了好多次的代課老師，想進入小學教書，就是考不上。她就是在那一年我還在馬來西亞的時候，她對我說，我不知道要教考台語的老師，還是音樂的老師，她是台語系的，但是她希望在台中考教音樂的老師，因為離家比較近。她不是正統音樂系的，結果在激烈的競爭中她考上了。我就覺得這是上帝的恩典，因為她有教主日學的經驗，對她試教的考試很有幫助。所以你說榮耀，神加倍的恩典在我身上，就是這樣子。

李回應：因此，我們傳福音的目的以及希望看到的果效，以我們今天你前面所提到的，第一個是，不願意任何一個人沈淪，讓他得救。第二個，可能得醫治，不論他什麼時候信。第三個，在他的生命中有很多神給他的，無論是在工作、家庭或什麼樣的祝福。如果以最後的第三點，我們傳福音的內容希望被傳到或者是聽到的人，他可以在今生有的結果。

全回應與分享：今生，因為很多人談到這個情形，就是說，我們所謂的永生的開始是我們死的時候，我覺得不是，福份是我們在今生就享受到的，就想我剛剛所講的，我不會認為這些恩典福份是在死後加給的。所以，不是要在我們斷氣那一刻才開始享受，我覺得很寶貴的是生命開始被耶穌轉變，這比什麼更寶貴，比黃金、珍珠還要寶貴。所以，我們傳福音的目的就是希望這個人的生命被轉變、被

改變，因為我看到一些人，他們說我過去生活的很糜爛，神就改變了我，後來變成很熱心，很愛主。我多麼盼望每一個人像他們一樣，生命被改變，每一天就是歡歡喜喜，讚美主，感謝神。所以不是等候我們斷氣那一刻，才享受福音的永生，其實在現世我們都可以享受那種福份。

李做最後的回應：我透過不同的宣教士，對福音的內容有一些整體的看法。每一個宣教士或者基督徒會因為他自己不同的經歷，或有一些不同的看見，我就會在這些看法中做整理，然後成為我在論文要論述的一個部分。

下面我也會將我為什麼會問這些問題與您做一個簡單的交通，比如說，《路加福音》二章 14 節，耶穌誕生的時候，天使天軍讚美神說：在至高之處榮耀歸與神，在地上平安歸與他所喜悅的人。在這節經文前面的，至高之處榮耀歸與神，一直是我在討論的。透過與您的提問和對話，什麼是榮耀歸與神，什麼是神在我們身上彰顯他的榮耀。因為耶穌來了以後，至高之處榮耀歸神，這件事情應該是我們每一個基督徒可以感受到的，可以理解的。我們每一個人在這個範圍中的理解是怎樣看待這件事，你怎樣看待這件事情，就會對我們去傳福音的內容、動機與目標就發生關聯，所有的動機與目標，那些被我傳的人，他在今生或是在來世會有一個怎麼樣的結果。所以，我的論文在探討這個問題，我不是要在這樣的交通與談話中找到一個正好是我所看到的（全表示希望他的回答沒有偏離主題）。我研究的題目比較新，在過去的時間裡大家比較少專注在這塊的研究。我認為神的榮耀在我們身上，比較專注的重點是我們基督徒在一個處境中我們的回應，而不是在一個處境中我們得到的結果。在處境中我們也會得到神保守的一些結果，但是可能那個回應最重要。如果以你的例子來看，是在你 40 幾歲的時候你在那個處境中你如何回應神給你的旨意，我覺得這是核心。至於我回應之後，神在我們的今生給了我們自己可以感受到的，或者世人可以感受到的，那不是最重要的。在處境中的難，是我們的十字架。回應主說，我願意順服，這種順服不是只有那一刻，它包括了後面很多要面對的可能影響，可能是當時很好的收入，我有很好的家庭，我有很多的親情，我有其他的很多，這些都是豐富啊，當我們在這些豐富的時候遇到神的旨意如何回應，我在缺乏的時候遇到主的旨意我如何回應。神在意的是我們的如何回應和他的旨意相符合，在我的研究中，我從《聖經》中所看到的，那是神的榮耀在我們身上被彰顯，在我們面對處境的時候被彰顯出來。我們也可以說在我們有正確的回應之後，神給了我們許多保守，《聖經》中也有許

多這樣的記載，接待以利沙的寡婦，油不斷的供應。但是《聖經》並沒有對每一個案例都做了如以利沙和寡婦之間的事。因此，整個的處境過程中的那個回應才是最關鍵的，對於我們宣教士而言，不只是回應的那一刻，將來在宣教工場上還會遇到需要回應的事，就像你目前有關簽證的最後時刻，你怎麼回應，主啊，你的旨意到底是什麼？我在這個環境中，秀娟（全的妻子）想再回去，我自己好像有一點點愛心冷淡了，這是我們昨天與秀娟一起交通的。秀娟說，我以後還是想回去做宣教的工作，這也是你的處境，這個處境你怎麼回應，這是最重要的。因為《聖經》告訴我們，耶穌是在那一個不斷的困難處境中，他如何回應父神的旨意。保羅也是在那種困難的處境中，面臨到傳福音被猶太人的追殺，因為他傳耶穌並他釘十字架，傳耶穌是神的兒子，人家就要殺他，他就逃跑，跑了之後是否還要回去。他說，主啊，我還要回去，我要傳福音，他就一直在處境中回應神對他的呼召。

我在研究一個事情，一個沒有得救的人他沒有辦法在處境中回應神的旨意（全也表示同意），只有在得救之後，有了平安，才有足夠的力量，聖靈的帶領，才能回應神的旨意。所以傳福音不是只有引人得救，是你得平安與神的生命之後，與神的關係恢復了，如何在我們的生命中變成一種榮耀歸與上帝的內容，這正是「至高之處榮耀榮耀歸與神」，是我得到神所賜的平安之後，是我在所經歷的處境中能夠明白神的旨意，然後在主的旨意中愛神、愛人。凡遵守我的旨意的人，這人就是愛我。耶穌說我們愛人，無論他可愛與否都要愛他，我們就在這樣的處境與過程中去回應上帝。當我們在處境中按神的心意回應的時候，是上帝得榮耀的時候，而我們基督徒也知道這是榮耀上帝。這是我研究的中心，因為耶穌死在十字架和保羅傳福音的過程，我就感受到我們去傳福音、牧養和教導，都是為了使人成為神的兒女之後能夠明白神的旨意，在各種困難的處境中去回應上帝，困難的處境不是窮，有錢的富有也包括在內，當我們在豐富的時候如何回應上帝，這也很難。我希望訪談中看到不同的形態，並把我在《聖經》當中的看見整合起來變為論文的一部分。謝謝你接受我的訪談。

附錄二之 5

劉智欽黃淑麗宣教士夫婦訪談記錄

壹、時間地點

2021 年 1 月 10 日於台南市公教大樓住家

貳、受訪者背景介紹

劉智欽、黃淑麗夫婦：為早期台灣校園團契同工，泰國跨文化長宣 25 年，國際關懷協會（CMI）總工場主任退休，目前專注在宣教教育、宣教同工關懷服事。

參、訪談內容

第一個問題：你成為一個付出一生的宣教士，最深刻的動機與力量？

第二個問題：你認為最能激勵你的福音內容與價值？

第三個問題：上帝的榮耀對於你的宣教意義？

第四個問題：為什麼教會對上帝的榮耀認識不是那麼深刻？

第五個問題：華人教會繼續往前走的宣教工作，主要的傳揚內容與目的？

劉：我是讀歷史的，後來比較花時間研究西方的歷史。在當時讀歷史系的有幾個領域，很少人去跑西方的，因為西方的語文要求比較高，英文要強才能夠讀，我是跑西方的。這個基礎後來幫助我在整個西方歷史中找到一個定位把它 focus 在基督教的傳揚的領域裡面，也就是教會歷史裡面的宣教史，最後鑽進去這一小塊，不然神學思想史整個領域其實蠻大的，那我是在這一塊裡面，剛好自己是宣教士。

000128-000926 李大榮介紹論文的内容

我的論文題目是：研究上帝的榮耀彰顯於十字架，研究這個幹什麼呢？以致能夠深化（reinforce）華人接續西方教會所傳的福音內容。換句話說好像有一個前提放在這裡，就是我們華人所接觸到的福音內容是從西方傳過來的，我已經有這個前提，然後它還有深化的可能，它不是完全的，不是說就到此為止。從哪個角度呢？是從十字架彰顯上帝的榮耀的這個角度來探討我們要深化的部分。深化的部分可能用其他傳揚的技巧，也可能用社會的幫助，社會福音的方式，我是用這個

角度寫論文。除了文獻考察研究以外，有一個蠻重要的大綱就是訪問華人做宣教傳教的工作服事上比較深刻的，或者剛要開始的宣教士，他們的觀點或想法，作為我寫、整理這篇論文的參考。他們到底是怎麼想的？這個題目他們有沒有重視過？因為包括我和劉宣教士在內，可以說我們過去都是受到西方的神學思想、西方整理出來的信仰教導，在這個基礎上我們有所學習、回應和傳遞。這個題目不是表達西方不好的意思，是站在這個基礎上繼續往前。

我是想透過這樣的一個訪談，是不是可以看到一個歸納性的表達這個題目的正面建議，我過去的期盼也是如此，但事實上從我開始訪談的七八個人下來，我個人感覺到不是的。第一，個人領受不同。第二，各人看法不同。第三，這個議題確實比較新，因此想要從這個基礎變成一個質化研究也做不出來，好像大家都說：「這就是如此，這就是對的。」不是的。它就會變成在現有的情況下，它就會變成一個議題，在我們華人服事宣教比較深刻的弟兄姊妹，他們現行的觀點和看法，就變成一個重要的參酌，我就在這樣的情況下繼續往前走。所以說，它不是一個尋求正確答案的一個討論，某個人的意見就是對的結論，就不能再講了，因為講完了，就是按照純粹的事實，就是在這樣的動機情況下，對我有什麼果效或者還有不足的地方，就是一個很真實的回應。譬如，你們上宣教工場的動機，從現實的狀況與教會的歷史，神學上的觀點，和今天要探討的部分有什麼相輔相成或者補助的地方，這是我們今天訪談的背景，希望對論文的題目有一些很可以參考的幫助。為何訪談的對象以長期跨宣的為主，是因為我覺得是有著最為深刻的背景。請問劉牧師或師母有什麼需要我先補充與回應的問題？

（技術性問題交談約一分鐘）

001022-001125

劉牧師禱告：主你的名配得稱頌，你的名是榮耀的名。叫我們這一生可以在你榮耀的寶座前來侍奉我們的主，來宣揚我們所信的道。為今天短短時間，恭敬地仰望在我們主的手中，恩待我們的口，恩待我們思想，好叫我們在彼此分享當中，澄清你在我們生命中的帶領，好叫我們的同工在他博士論文的寫作當中，可以提供給他更多的參考資料。謝謝我的主，讓這篇論文寫出來，是對你的教會有幫助，對宣教有幫助，對參與事奉的，無論是教會的牧長、神學院的老師學生、第

一線的宣教士都有幫助，謝謝我的主，禱告是奉耶穌的聖名。阿們。

001130-002553

李：第一題，成為一個付出一生的宣教士，你最深刻的動機是什麼？問這個問題的背景，在這個論文中，我有一件事情要做，我發現一件事，不少的宣教士到了工場，不一定能按原來所謂的呼召走完一生，遇到困難可能就會停下來，無論這個困難是什麼，但是有些人可以走得很深刻。舉一個例子，繆叔叔，服事 50 幾年；白阿姨，死在這裡。那我們的宣教士，確實上去的時候，就是不想去，或者就是回來了，各種原因。我會覺得這裡面，他們回應呼召的動機和力量，應該是有影響的。可能是為了那些人的靈魂得救，也可能是為了那些人的窮苦。某甲之後可能做得很好，某乙好像未能如此。

劉：我在收到題目後，將自己的想法寫在筆記裡。最深刻動機與力量，也很難說是動機，**motivation** 也很有可能是人的野心在裡面，一個不好的動機。會有些宣教士到工場上，必須承認會有不好的動機，不好的動機需要被省察。比如說，到了那邊，可以比較被看重，到窮國，他可以去當給予者，在台灣他是 **nobody**。到了窮國，因著給予，找到他自己的那種動機，如果這種動機沒有被調整，然而人家不會一直那麼窮，那麼弱，我常常也是提醒我的宣教士，4、50 年前我們的台灣一樣是那麼的窮，壓根不會想到有一天我們會出去成為宣教士。今天的柬埔寨、緬甸、非洲的烏干達、盧安達，他們不會一直窮在那兒。窮的國家他們也可能曾經是有錢的國家，以東南亞來講，緬甸是亞洲在日本以外，科技上最不錯的國家，但他今天是很糟糕的。我中學時期的緬甸，金邊是東方的巴黎，很棒的一個城市。可是一個內戰，這個國家現在是一窮二白。所以，我們用人道的方式去，有一天你會被淘汰掉，到時候他們可能會比你更有錢。所以，動機是蠻重要的。對我來講，正面的榜樣，看到一些宣教士的榜樣。最近，我們在紀念魏爸爸（**Dick Webster**）、魏媽媽的過世，這些榜樣。帶領我們家信主的宣教士也是榜樣；來到我們當中，當我們台灣最差的時候，最需要的時候，他們來學習我們的語言，進入我們的文化。在我從小長大的教會，那些白人宣教士，有些可以講非常好的台語，他們來到我們當中，學習我們的語言，而不是要我們學他們的語言才能夠認識耶穌，是學我們的語言，並且在我們當中是一輩子的。那樣的榜樣

當我們年紀大了的時候，發現這些長輩們也都年紀老了，我們台灣的經濟正好是往上走，他們國家的經濟往下掉，他們回到美國的加州，2001年當時的州政府正好破產，宣教士回去，他們社會福利大幅縮水。他們來台灣的時候，跟我們過差不多的生活水準，比我們好一點點，但是回去的時候要去住拖車，所以我們要看榜樣。當然我在台灣，或者是東南亞，也有一些西方宣教士來是做大阿哥的，必須承認是有的，我也要在這當中學習到，這還包括說不出來的民族優越感。我看到這些西方的宣教士有時候有很刻意地去隱藏他們的優越感，這是一些說不出來的事。我永願忘不了大衛·艾德理牧師，這位影響亞洲學生運動很深的西方的長輩，他當年加入中國內地會，從劍橋畢業到了河南的開封內地，當時的內地會的總主任何志德提醒他，說，學弟歡迎你來，但是你要學習放下你的優越感。這位長輩後來在國際學生會議跟我們道歉，他說，我要跟你們台灣的同工與弟兄姐妹道歉，我當年從英國來到中國的時候，我覺得我做一個英國人很榮耀，我搭船離開英國，第一站直布羅陀是我們的領土，到了馬爾他，英國的領土，到了蘇彝世運河是我們英國的領土，到了加爾各答是我們英國的領土，到了檳城是英國的領土，到了新加坡、香港，一直到了上海的英租界，都在他們英國的米字旗下，他覺得很 honour，可是他年老的時候，他說，很對不起，我的 honour 是建立在你們被殖民的事件上面，我跟你們說道歉。他到年老的時候才意識到那是一個驕傲，當時何治德跟他說，驕傲就像中國人吃大蒜，吃的人很爽，旁邊的人都很臭。這是無形的，這我承認，當我出去的時候，我會有這個優越感，這在東南亞華人本身就有天生的優越感，華人在泰國住了三代，還是對泰國人有那種不一樣。我承認我有，我一輩子都要在主的面前去面对，我看到一些好的榜樣，就不斷地在我的生命裡面被提醒。所以，那最深刻的力量是什麼呢？就是，神的話說，白白地得來，白白地捨去。沒有一件事是我用錢去付了代價得來的，耶穌基督這樣子把他的恩典給我，耶穌基督就是這樣子把他的救恩放在我的家族裡面，我們這樣很大的整個家族信主，實在是上帝給我們很大的恩典。當我們長大開始接觸到宣教的信息的時候，後來 1992 年我們出去的時候，當時我們台灣的經濟好的不得了，當時東南亞都認為我們台灣鈔票多的不得了，當地人認為我們是從有錢地方來的，那種驕傲，但是我們台灣也會掉下來的，現在已經不能有什麼可以誇口的，總是會有上也有下。所以，神就讓我們學習白白得來，白白捨去。今天我們去，不是因為他們窮，所以神愛世人，不是神愛窮人。我也常常提醒，宣教如果你跟

別人說，你去的又窮、又難、又苦，別人的奉獻就來了。可是那不是宣教的本質，我們白白得來、白白捨去，神帶我們去哪裡，就去。所以，我說，那最深刻的動力是，榜樣、耶穌基督的救恩，我是白白得來，我也沒有什麼可以誇口，耶穌就是這樣讓我去接近他。在事奉的這一生，常常要回到呼召的原點，我當時為什麼會有那麼強的心裏的感動，神會帶領我離開自己生長的环境，去到那個地方，除了看到需要，或是那個 calling 可以讓我不斷的更新，自己在那個環境之下可以不斷地看到當地的挑戰遠遠地大過我們原來的那一點。上帝也很憐憫我們，沒有讓我們看到一生就是這麼大的一個 package，這麼大的要處理的問題，他透過一個小小的讓我不斷地接近他，開拓我的領域，從 A 到 B 到 C，如果我從開始就知道我到泰國自己要面對 ABCDE 這麼多，大概我就不去了。讓我先嚐到那個味道，進去、進去、進去，也透過泰國的弟兄姐妹的鼓勵，讓我學習成長，他們的接納。所以宣教不是我們多麼可以，而是泰國的弟兄姊妹、泰國人接納我這個人，讓我可以和他們生活在一起。

002526-003119

黃：對我來說，跨文化的宣教，神呼召我當傳道人，我從來沒有想過我會到海外當一個宣教士。真的不敢想，我認為那是個超人，而且英文也不好，根本沒有去想那一塊。有一些的禱告，是因為神帶我們去香港，他們比我們較早接觸到宣教，然後神就在那裡開啟我們宣教眼光。我知道我們的一生本來就是要為著榮耀神，神把你放在台灣，放在哪裡，主要是因為神的呼召。原來是沒有想過的，劉牧師是讀歷史的，神讓他先有感動，然後他就問我，我說我不合適跨文化宣教，我的個性不合適。那也不可能他一個人去，可是他這樣子提，四年後，我覺得我是一個事奉主的人，我就禱告還有就是順服。我覺得活著就是基督，不管你是這裡或是在哪裡，是不是神帶領我們去跨文化宣教呢？那我覺得《馬太福音》最後二十八章的經文，那是給一些特定的人去的，好像不是我去，可是今天真是好像有這樣帶領的時候，以我的個性是保守的，是害怕的，我是覺得不敢的。而且劉牧師他那個時候已經快 40 歲了，我比他年紀還大，所以我們出去的時候，劉牧師 40 歲，我 44 歲。我說，開玩笑！跨文化宣教你要學一個新語言，我們能學得會嗎？所以當然會有很多問題，無論是學當地語言，孩子的教育，如果沒有愛當地人靈魂的心意，神真的帶我們去愛當地人，還只是我覺得好玩啊，去看看啊，

不合適就回來啊。宣教對於我而言，我們的宣教觀不是這樣的，不是去看看，不行就回來，要不就是去。後來經過四年，神對我們兩個說話，很大的部分是我這個部分。開始的時候要去哪裡還不清楚，也不知道是要去泰國，考慮的時候也不是泰國。起初考慮的巴布亞新幾內亞或者菲律賓，但是最後是泰國。但是我們也沒有去過泰國，一個想法，長宣之前，我也沒有去過這個地方，我怎麼確定這是神要帶領我們去的地方呢？當我們兩個打包完行李，去是沒有打算回來的，就是沒有考慮再搬回來的，是這樣子打算的。所以這個過程就覺得說，但是如果確定這是神的帶領，我們就順服神。我們就跟孩子講我們考慮要到海外去宣教，孩子就問，你怎麼知道這是上帝的帶領？我就說我們只是禱告，後來就是順服。我自己還有一些困難，神也就幫助我一一克服，最後就是，死就死吧！如果說，死都不怕，那還有什麼好怕的，當然那時候也沒有考慮什麼錢的問題。

003120-003200

李問：在動機的部分，劉牧師已經很精確地講出。我想問：未得之民的靈魂得救的動機，對你們而言，比重有多大？

003206-003528

劉：當然是，有機會看到泰國的需要。對我們來講，去使萬民作主的門徒的時候，洛桑會議對於萬民，事實上，中文翻譯為萬民，已經比萬國好了。但是，我自己再重新詮釋這段經文的時候，是所有的群體，縱然是在所謂韓國，基督徒比例很高的國家，他也會有一個 group 是被忽略掉的，不是一個民族，而是一個群體被忽略掉的。上帝讓我們看到泰國人信主不到百分之一，不只是看到泰國需要福音，而是看到泰國的教會需要更新的成長和人才的培育，他們本土的學生福音運動需要被強化起來。我是從這方面的感受，因為在台灣我們是校園團契的同工，台灣本土化的學生工作在亞洲算是最強的本土化，完全是靠自己，沒有靠西方的錢，西方的勢力，台灣的學生運動就這麼起來，如何讓他們更成長。台灣的學生運動不是自己長的，當然是西方的宣教士幫我們打下一個基礎，我們的大學生在 1950 年代才開始承接的，他們就退到旁邊，由台灣的第一批的畢業生開始主導台灣學生工作。那我們就是看到泰國的大學學生的團契是很弱的，但是教會如果需要人才，必須從學生裡面產生人才，所以我們從那裡看到需要而去到那邊，這是從那個 group 裡面去到需要，然後在這過群體的旁邊看到泰國的農村很缺乏

教會。所謂的 Thai people 不是只有泰國人，因為泰國的基督徒按比例來看，所謂少數民族的泰國人的信主比例相對比泰國一般人還要高，所以純泰國人的信主比例是少的，泰國華人信主比例比真正的泰國人還要高一點。比如，泰國的學生運動，我們看到需要我們去。

003530-003651

李：學生運動基本上是一個方法論的問題。去了以後，會遇到各種困難，那個夠持續下去的力量與動機，精確地說，那是什麼？

003653-003950

劉：如果是這樣，它基本上是跟第二個問題是有關係的。（你認為最能激勵你的福音內容與價值？）所以，最能激勵我傳福音的內容與價值是什麼，對於我而言，還是回到林後四章五節裡面，我們原不是傳自己，乃是傳耶穌基督為主，並且我們是因耶穌基督作你們的僕人。因此我們要很精確地把耶穌基督為主，基督是主，因為基督是一個怎樣的基督，他來到世界上，為我們死在十字架上，第三天從死裡復活帶給我們生命更新的能力、永生的盼望，這種最基本在所謂傳統福音派教會裡面一定會講的東西，其實我們很準確地傳遞給泰國的弟兄姊妹，我們也因此成為基督的僕人。基本上來說，我們傳揚的乃是耶穌基督並他釘十字架，不是傳我自己的經驗，也不是傳我們的台灣學生工作有多麼好。當我們聽說台灣的學生團契怎麼會有那麼強的學生工作等等的時候，我是在那裡面看到了學生福音運動的價值性。譬如，這些大學生是泰國國家的菁英，在我們去的時候，泰國大學生還是很少，後來泰國和我們台灣一樣也是廣設大學，他們原來只是有十幾所大學，這些菁英們他們怎樣影響這個國家，而且泰國是有階級制度的，泰國的潛層文化它是有階級的，到了農村，只要你是大學生就會受到一定的尊重，在教會裡面就會受到尊重。所以這些大學生他們是國家的菁英，他們在認識了耶穌基督以後，他們在社會上的影響力，他們在教會的影響力，都是長遠的，看得到的。所以，這個是我在那裡不斷地重新更新我事奉的那種挫折，挑戰的一個核心價值。

003953-004023

李問劉師母：在工場面對著同樣的困難，您走下去的力量是什麼？

004024-004596

黃答：對於我來講，被呼召為傳道人就是服事主（那時我們還沒有結婚）。在台灣校園團契就是在事奉，神帶領我們到泰國，對我來講就是換一個地方，我的心志是一樣的。那時孩子還要照顧，我與劉牧師是一同工作的，我們在台灣都是校園團契的。到那裡對我來講也是一樣的，唯一不一樣的是我們跨文化地學當地的語言，然後當地的文化。這個學語言就是很大的挑戰，主要的不同就是在這裡。確實學語言不是你想像的那麼簡單，早期的宣教士來到我們的當中學習語言，我曾經跟一位內地會宣教士在台中事奉的時候，我跟這位宣教士住了十個月，那位宣教士她已經 48 歲了，我那時 28 歲，我們在一起一年，她就回加拿大去了。她給我的一個影響是，她也是屬於內向型的，跟我一樣雖然不是很會講話，但是她將我們的語言學的很好，我們是很合適做個人工作的，這十個月我看她的生命，對我很有影響。她不會發脾氣的，她的為人，她跟一個垃圾車司機好像一個朋友一樣的，她是 180 公分高的，我是 150 公分不到的，我們住四樓，遇到事情她都是說我來，而不是要你做。那無形中對我生命的影響就有很多，今天我自己成為宣教士去泰國，這對我影響很大，優越感，對不起，我承認我自己沒有那個部分，我們都是在學習宣教，很多當地的語言你都不會，你還講什麼，像小孩一樣呀呀學語，所以我是很認真去學語言的。對於走不下去的時候，這裡牽涉到另一個領域，你很清楚知道神呼召我們，這個帶領不是隨便的，也不是有什麼動機，我沒有什麼動機，如果神你真的帶領我們去，我們就是把好消息能夠成為他們的幫助，對於我來講那很簡單，沒有去想什麼，我不是那種動機型的人。我就是神要我這樣，我就是順服，我們怎樣一起來同心服事神。有走不下去的時候，但是你就是回到起初的呼召，平常你跟神的關係。20 年前的清邁沒有甚麼中文的，全部都是英文，泰文，沒有中國教會的，我們去的時候前五年是最辛苦的，沒有電腦、沒有手機、沒有電話，我自己沒有因為困難而打退堂鼓的。我今天願意這樣順服，就是因為耶穌基督的愛激勵了我，我就是經歷了神的愛，如果不是神的愛走不下去的。那時候的呼召，要問我自己，我有愛他們嗎？如果沒有愛，那我去幹嘛！對我來講是這樣的。

004600-004647

李：我們現在已經進入第二題了。就是激勵我們的內容問題，最能激勵我們的內容是什麼？

004700-004707

黃：那是耶穌捨己的愛。

004720-005432

劉：當然使命感是一個啦，從某一個角度，我覺得使命感就像當年劍橋的學生福音運動扭轉了整個全世界，那一批劍橋的學生他們有那個使命感，而那個使命感是要把耶穌基督的救恩準確地傳遞，用生命有效的回應，有效的回應是使命感，帶著使命知道我去做什麼，而不是茫茫然的，我自己必須承認，對我來講，一開始的那個使命感是渴望泰國本土的學生福音運動能夠起來，為泰國的教會培育足夠的質量還有數量，光質沒有量是沒有用的。回顧台灣的教會，在過去的 50、60、70 年代那個最強的校園團契，影響他們最強的還有那個量，打架不能只靠人少，是不行的。要有使命，我常常說，基督徒需要有狼性，不是兇狠的那部分，狼是最合群的，不是一隻老虎，而是打群架的，然後是最聽話的，誰是頭，誰是跟班的，分得清清楚楚的，誰的使命在裡面做，他不會輕易放下他的狼友，他會把他救回來。那這個使命感是讓我看到泰國的學生工作，需要向那些對泰國學生工作已經很有經驗的學生工作者，在那邊和他們一起服事，能夠把他們的畢業生，那些專業的教授、醫生、專業人士再整合起來，這是開始去的使命感。神也開拓了我後面的東西，無論是到農村的佈道所，神學教育，最後到了曼谷，相對一個比較大的教會的義務主任牧師，無論我去到哪裡，那個使命感回到最原點，傳講的是耶穌基督，當這個點沒有了，做再多的學生工作，開再多的學生宿舍、學生中心，開幾個育幼院，做什麼社會福利工作，都沒有用。離開了這個主軸，所做的東西就跟這個世界所做的沒有什麼兩樣，而且他們做得更好，因為他們錢更多。我就看到一些國際團體，他們做得比我們好太多了，我們跟他們比，我們的精神還是回到這一點，整全的福音，還是回到我們的信仰價值裡面。這是我自己不斷地需要去更新的。不變的信息怎樣傳遞在這個多變的世代，要用什麼樣的話語去傳遞這古老的福音，讓不同的受眾可以聽得到，所以對我來講，我跟這些泰國的大學生，跟這些菁英傳的時候，是用怎樣的傳達法，我到了泰國的農村跟鄉下人，到了一個地步，讀泰文《聖經》我還要翻譯成白話給他聽，因為泰文的《聖經》是用我們所謂的古文翻的，在這兩種不一樣的 level 意義是不一樣的。

我在神學院教學的時候，我一開始是用泰文教《聖經》，這些神學生能聽懂我要傳達的嗎？中文我們讀了很多，今天要透過另外一個語言把它傳達出來，這個誤差有多少，我能不能夠精確地把我要傳達的那一段的《聖經》傳達的清楚。從某種角度又回到十字架的救恩整個的《聖經》，從《舊約》到《新約》傳達耶穌基督為什麼要來到這個世界，同樣的，我也傳達，我們要去傳福音，使萬民作主的門徒，那些泰國學生當年會問：我們泰國這麼窮，我們要去宣教嗎？我們可以去宣教嗎？我說，40年前，西方人就是覺得我們台灣很窮，沒有告訴我們，有一天你們信耶穌，不只是帶你們的鄰居，你們的家人，有一天你們要回應上帝的恩典，把這個福音傳到全世界去。因為西方人忘了告訴我們這一點，所以我們台灣的教會在普世宣教裡面就慢了幾十年。剛才我們說香港跑得快，香港因為殖民時期與英國的接線是直接的，英國的宣教士，英國的教會，他們的聯繫，使香港在普世的宣教跑得比較快，當然他們英文比我們好，我們英文不好啊，我們都是用英文學另外一個語言，英文沒有讀懂，他們的那些課本你就死在那裡了，你需要讀懂英文才能讀懂柬文，讀懂泰文，讀懂緬文等等，所以我們台灣人就覺得難度太高了，又沒有成效。剛好這段時間又是大陸改革開放，台灣的人喜歡去大陸宣教，不用學語言，起碼是省了許多的事嘛。這也是挑戰我們。

005435-005716

李：第三個問題，耶穌基督並他釘十字架的救恩，這樣的救恩是宣教內容的全部。剛剛劉牧師提到整全（holistic）福音，它的意義是什麼？整全（holistic）福音，它的意義是什麼？上帝的愛，基督的愛，或者其他什麼，第三個問題已經把福音的價值從整全的福音來看，上帝的榮耀如果按照整全福音的進路來看，它在宣教上有沒有它特別重要的一個意義？並且在《聖經》中已經在啟示我們？這個問題也延續到第四個問題，我個人發現，這個問題似乎不是過去 200 年，或者西方來華宣教，或者整個宣教方面的主軸。我們對基督十字架捨己的愛這件事情表達得非常清楚，但是對於第三、第四個問題時，上帝的榮耀，尤其是第三個問題它與宣教的意義是我們需要關注的嗎？還是它不是個很重要的議題？

005717-010422

劉回答：應該說，上帝的榮耀施恩寶座前，是我們信仰的核心。無論我們傳達什

麼，十字架神學是一個苦難的神學，或者是 any，對於傳達成功神學或者財富神學的人來講，他們也不認為傳達成功、財富神學有什麼不對。但是我們走到這樣的路徑是不是最好的？但是無論是怎樣的路徑，重要的是，我們是傳達的一個十字架的神學，苦難神學，或者我們傳達的聖潔生活的神學。如果不能夠讓我們在上帝的榮耀中被光照，以至於無論我們的進路是什麼，我們的人生路上都是恩典的話，就非常非常的辛苦。所以，我在思想上帝的榮耀對於我宣教的意義是什麼？就是很簡單，就是讓這些還沒有聽過福音的人，他還不懂得怎樣來敬拜上帝的人，他有一天可以跟我一起在上帝的榮耀施恩寶座前一起來敬拜、一起來讚美、一起來禱告、一起來傳揚、一起來事奉。所以，為了如此，上帝把我呼召去那裡，把這個福音傳給他，以致於他可以跟我一起來敬拜，跟我一起來禱告，跟我一起來服事，一起來傳揚。我在信心的裡面，從我到泰國的第一天開始，上帝要在當地的泰國人當中興起他的作為。這些年輕的泰國大學生，他們會成為我宣教的夥伴、我事奉的夥伴、我們可以起來敬拜、一起來傳揚。這是我對第三個問題很深的體會，讓他們跟我一起來敬拜，而不是工作而已，他們的進路可能會不一樣，因為我們的處境不一樣。另外我也澄清一下，我們台灣的同工因為英文不好就去中國大陸宣教，我並沒有這個意思。就我一個很深刻的角度來看，我們宣教的人永遠要記得，當地的人比我們更會傳福音。大陸的人比我們更會傳福音，我們台灣或者香港的同工去到大陸，其實大部分是在做培訓、教導他們，因為他們沒有這一塊，相對當地缺這一塊，有系統的《聖經》教導，有系統的真理教導，甚至他們在教會的歷史是一片空的，為什麼他們突然在中國的大地出現教會，很多人搞不清，他們之所以土生土長地從土壤裡長出來，原來他們是有那麼長的淵源，是透過這本《聖經》，我們跟普世的眾教會有生命的連結，當他們連結到這條線，他們會覺得很 honour，不是我們在這裡土生土長，在這個小山村，而不是在上海的 3000 萬人的大城，而我被窩在這個小地方，這在生命裡的連結感，是透過歷史去連結起來的，那種生命的 honour 就起來了。大家都是在讀同一本《聖經》，以不同的文字在讀。第二，我要強調的，不同的民族對信仰的詮釋會不一樣。必須承認，處境底下對這本《聖經》的詮釋不一樣，甚至因為這樣子，所以我們的信仰是可以活潑的，主的話不變，可是在不同的人群，不同的處境，不同的民族，我們在認識這位創造主的救恩的啟示時候，會從我們自己的文化發展出我對上帝的認識。所以我也不輕看，也不敢那麼大膽地就批判非洲人的

財富神學大有問題在，我只是說，在他的處境之下發展出這樣子的動機，他在這樣的進路當中，至終能不能夠把這個帶入到耶穌基督的救恩當中裡面，還是把他帶入到如果沒有財富就沒有恩典，這是他自己要去處理的問題，我不能幫他去處理。宣教的本身跨越文化的裡面就是我的心要來到這裡，進入這些人的歷史，進入他們的文化，進入他們的心裡，我才會知道上帝的話語在剝掉了我的洋蔥的文化之後，那個最核心的信仰是什麼。回到最後還是要告訴他，耶穌基督愛你，為你死在十字架上，他復活、升天，他在天上為我們預備地方，而且他還要再來審判這個世界。就是因為這個樣子，無論傳達的是什麼，能不能夠讓人有一個永生的盼望，這是《啟示錄》最後一節，主耶穌啊，我願你來。讓我在困境、在失望、在沒有財富、在沒有成功的底下，我們依舊在上帝的榮耀施恩寶座底下有盼望的果子，這對我來講，很深很深的體會。

010424-010533

李回應：剛剛劉牧師對整個的從基督的來，十字架上，到我們有永生的盼望，至終在施恩寶座前可以有一個榮耀敬拜上帝完整的路，講的很清楚。想請教師母，剛剛您說，耶穌基督的愛激勵了我，他捨己的愛，已經涉及到這個部分。這與宣教的意義，是我知道有一天我要在最後永恆的那一個施恩寶座前，我可能敬拜怎樣的一個上帝，會在榮耀中敬拜這樣的一個上帝。師母，在您宣教的意義上，您也會有這樣的一個架構，我在那裡做的宣教的事，或者蒙呼召變成一傳道人去做一個事奉的時候，這是您的一個完整的神學信念，或者是福音信念和福音內容嗎？

010534-010937

黃回答：這是最終的，當然我們希望人能經歷神，你信，能夠成為主的門徒。我要講的，跨文化是指你要進入當地的文化，還要學當地的語言，這個就比較不簡單。學到能夠用當地的語言去傳達真理，耶穌愛你，為你捨己。我覺得不是你講了他就能夠明白，常常信主不能夠那麼容易明白，必須要很長的一個過程，他在看你什麼什麼……，所以我們常常說，生活就是宣教，宣教就是你的生活。當你語言都不會，他看你這個人來我們這裡幹嘛？話不通，那你來這裡幹嘛？你為什麼要來我們這裡呢？我怎麼活出來呢？我怎麼生活在這裡呢？我就覺得他們都在

看啊。只要你在當地，他們就在看你，就像當初西方人來到我們這裡，我們都在看這個人在這裡幹嘛？不一定你學了兩年語言你就都能講這麼完整，不見得啊，如果你是跟一個知識份子，你就要講的和你面對的是窮人、鄉下的人是不同的，你就要用心簡單的話，那這又是一種學問。所以，我覺得你可能要埋上幾年，你才能講這麼完整的福音。當他們在看你，這個人為什麼那樣的愛我們，他怎麼這樣的願意來幫助我們，他怎麼會願意做多一點的事，他在看你生活，你的生命情況。我們常常會說一個事奉主的人，生命、生活、事奉，你的生命如何？然後你活出來的生活，然後你才有事奉。所以，我早期蒙召就是一個這樣的原則，對我來講，生命、生活、事奉。所以，若我這個人今天有問題了，可能就沒有辦法做到了，我還是說，很多年都還是在學怎麼樣跟他們做朋友，那最直接的是我們的語言老師，當我們每一天跟他見面，學語言，他最懂，他就會好奇你們為什麼要來，我們就有機會跟他作見證，我就覺得這最能體會你的關心與關懷，我就覺得這是好多年以後的事情。對我來講，生活就是宣教啦。所以，我今天既使不在那裡，回到台灣來，我今天去洗頭髮，我今天在做什麼，我在他們當中你就是一個見證啊，你就是在宣教啊。有一個是不同的語言，一個是本地的，跨文化就會更辛苦了，所以對我來講是這樣的一個概念，那如果教會能夠是這樣，不是只有禮拜堂才是，其他都不是，那就不會是這樣的嘛，教會走出去就不會是那麼困難了。

第二段

000000-000110

李說明：有關上帝榮耀這個議題，對於福音派也好，對於靈恩派也好，或者我們基督徒，無論是從神學院、著書、教會的信息、或者我們傳福音的內容，其實對於這一塊不是那麼深刻。對於這個問題好像知道，但是要講得很完整，要從《聖經》的角度看得很深刻，我會覺得是不足的。您們同意嗎？或者自己對這樣的問題曾經也有自己的想法、看法，還有跟你們在宣教的過程中有一些怎樣的關聯。這第四與第五個問題，為什麼教會對上帝的榮耀認識不是那麼深刻？華人教會繼續往前走的宣教工作，主要的傳揚內容與目的？是合在一起有延續性的。

000112-000823

劉回應：給一個角度探討榮耀的教會，根本不是偉大的教堂。但是，我們人很容易看到的是，教堂的華美，人需要眼睛看到的，或者是感官去體會的。讓我更深的去體會說，我們長期以來，應該是從我們信主，一直到我們聽福音，在教會受教導，神學院的教育，或是我們講傳福音，都是比較偏重於救恩論。我們對於救恩論的著重是下了很大的工夫，包括在四福音書裡面我們比較從救恩論的角度裡面來看福音書，使徒保羅的書信我們比較會從救恩論、教會論的角度裡面來看，因為我們會覺得這是教會裡面最基本的價值。不是因為進到了所謂的教堂他就會認識耶穌，需要明白這救恩的本身是什麼，他才能夠活出來。這也是我們從教會歷史上真的體驗。西方教會的沒落跟信息的傳揚有很大的關係，但是救恩論的信息傳揚不準確，他們只活在外表，就是形式外表的教會生活當中的時候，當遇見苦難、戰爭，大時代的變動的時候，那個信仰就經不起考驗了。**Building** 會被拆掉，所以基本上我們在這個當中比較受美國的影響，必須承認在後來的宣教歷史過程當中，美國、加拿大、澳洲的這些宣教士對我們的影響是大過於歐洲的宣教士，而這個東西是歐洲大陸的教會跟歐洲以外的教會在宣教的過程當中，我覺得是有蠻大的差距性，而我們比較受美國的影響。加拿大的教會基本上也受到美國的影響，雖然她有英國的傳統。我們都受美國的影響，當然這是從 20 世紀神學論戰的結果，社會福音，就會看重救恩、救恩、救恩。所以，同樣的我們在讀《聖經》，從《舊約》一路讀下來我們看重的是「約」，就是為了救恩的條件，上帝的國，但是我們忽略了那個抽象的榮耀的部分，基本上我覺得是美國的教會比較少的，但這也是美國教會強的。當它移植到我們台灣的教會，或者在中國大陸的教會，就偏偏我們沒有這樣的土壤可以給他承載下來。所以，包括我們讀四福音書，或者保羅的書信，其實保羅的書信有很多是講到上帝榮耀的，可是都是在結尾的時候才會提，基本都是在講福音真理，教會的建造要怎麼樣子，救恩是怎麼樣子不要搞混了，信徒的生活應該是什麼。但是這些東西最後歸結到就是上帝的榮耀教會要被建立起來。所以，最後那個比較抽象的東西我們反而把它忽略掉了，它用什麼樣的東西呈現在我們的當中，對我們這些接受福音的人來講，以台灣的本土教會、中國大陸的本土教會，或是移到海外去的華人教會，在這個大群體裡面，我們所呈現出來的東西就是不一樣。台灣的長老會有足夠的時間在台灣這塊土地上發展，它就會發展出、孕育出所謂的敬拜論。敬拜論本身就是榮耀的一部分，如果沒有榮耀的部分就不會有敬拜，**worship** 本身就是榮耀，榮耀那位創

造的主。它就會去結合台灣的東西，台語詩歌裡面的平埔調，很多本土的東西，中國大陸也是會有，現在敬拜讚美的歌也就脫離西方的音樂模式，發展出我們現在的人的音樂模式，我覺得這是有在發展。但是我們必須承認福音派的教會我們過去在這一塊是比較缺乏，我們大概也是按著西方教會的東西，整個拿過來。但是我說，這個是需要時間，因為產生本土教會的這個敬拜，或是說我們看見上帝的榮耀在我們當中彰顯，都是一個需要時間的。所以，有人說，神學家會從第三代的基督徒裡面出現是有它的道理，因為神學是深層的東西，第一代信主，第二代有人成為教會的牧者，第三代在這個家族的傳統裡面，他的教會傳統裡面，孕育了足夠的內涵之後，才會產生很深的神學思想。我認為神學思想本身是一種敬拜，是一種榮耀，它可以反省他的信仰，通過文字把它傳達出來，透過音樂傳達出來，透過美學傳達出來。所以你說教會對上帝的榮耀不是那麼的深刻，這是一個需要時間的過程。

000824-001207

李回應劉牧師的想法：教會或神學對上帝榮耀的認識需要一個時間的過程，西方的教會經過了兩千年，但是現在的結果是，我個人觀看，他們所沈澱出來內容，就誠如劉牧師所說的，救恩論蠻完整的，教會論也蠻豐富的。但是上帝的本質榮耀這一塊好像不是福音的中心，福音是為了人而有的一個好消息，跟上帝無關，但是很常用的經文，最明顯的，耶穌基督誕生時的《路加福音》2:14 節，是至高之處榮耀歸與上帝，在地上平安歸於他所喜悅的人。這兩個是同時出現的，這從耶穌誕生就出現的經文，而且是神的榮耀擺在前面，所以人的平安與上帝的榮耀是有相互的關係。同樣耶穌的救恩，當耶穌要上十字架的時候，他也說，人子得榮耀的時後到了。耶穌也說，我在地上已經榮耀了你，你也將你的榮耀賜給我，也賜給那些和我們合一的人。這個脈絡，在整個福音的內容裡頭，我覺得教會比較少深刻的論述。對於《路加福音》耶穌誕生，我們對平安這件事解釋得比較完整與豐富，同樣對耶穌上十字架這件事情，人是因為經歷了耶穌基督的愛，重生得救，有永生，是教會很專注的一個部分。但是耶穌基督的福音的完整性，這整全的事不是單純地我們過去講的，一個人的屬靈的得救；社會的實際幫助，就是社會福音所關心的。如果一個更整全的觀點，福音本身的信息，也關乎上帝在宣告他自己的心意，好消息關乎到神，也關乎到人。而人的得救是不是可以從一

個角度去看，人的平安與得救和我們得以去彰顯上帝的榮耀有關，一個沒有得救的人，一個沒有基督所賜平安的人，他無法跟上帝的榮耀有關。

001208-002011

劉：這是事實。

黃：對。

劉：這是最基本的點，榮耀的本身就某一個角度是蠻抽象的。但是如果沒有那個抽象的，這也是看人啊，有人是很實際的，你給我看抽象的沒有用。有些國家會有一些很抽象的東西在裡面，榮耀在很艱苦的生活裡面，有些人是很實踐的，他也是走這條苦路，他沒有去想到榮耀，可是他想到為主受苦，基督為我們受苦也是得榮耀的過程。《聖經》裡面講最多榮耀是《啟示錄》，它的敬拜，它的讚美，用得最多的形容詞都在《啟示錄》。如果教會的信息傳揚裡面能夠有一定比例的《啟示錄》，我就覺得非常寶貝。問題是《啟示錄》最難解也不好解，要求標準答案的人就會不滿足，因為你講標準答案就一定錯，老一輩的還沒講清楚。當然我覺得從《啟示錄》可以帶給我們非常多的榮耀，從《詩篇》裡面有許多有關敬拜的東西可以提升我們。但是必須承認，就是說，我們的訓練都讓我們有所謂的邏輯性，對一個需要理性思考的人來講榮耀是非常的抽象，可是對一個感性比較強的人，給他講抽象的榮耀他容易感受，那種 *feeling* 的東西，他可以從文字裡去圖像化他的感受，對於一個很理性的人來說很難將文字圖像化。所以，我覺得上帝也很公平，每個人的進路不一樣，有些人可以在一幅圖裡面，一首詩裡面，或是一首詩歌，就能進到那個情境裡面，感受到上帝的榮耀、救贖、恩典，有人就是沒有辦法，他就是要好好讀保羅書信，很理性的思考邏輯、辯證，他會在那個邏輯、辯證思考裡面去感受到上帝威嚴，對他來講，榮耀是一種威嚴。

黃：這些說法對一般基督徒來說都會比較抽象，對我來講，我今天的生活，我今天的說話、做事，是為了榮耀神還是榮耀我自己。這一件事我是為我自己呢？還是為了神，如果我們的目標是清楚的，這一切都是為了榮耀神，我就不敢放肆了，不敢隨便了，或者不敢竊取神的榮耀了。對很多人來講，榮耀比較是這樣的。那我就可以更謹慎、小心的來活，不可以隨便、不可以犯罪、不可以做一些不該做的事、不該說的話。如果他知道他被救贖的生命，被耶穌救贖的生命是為

了榮耀神而活，他就不可以亂來了。糟蹋自己就不是在榮耀神啊，如果我們認知到一生是為了榮耀神，就不會糟蹋自己，也不會去做不該做的事了嘛！所以，我覺得這是一個很多人可以明白的地方。

劉：兩者不可偏廢，我們必須很坦誠地說，可能對保守的福音派來講，教會論講得很清楚，聖靈論我們也比較持守。但是在敬拜的裡面，當靈恩系統的教會，聖靈論講得多一點，詩歌裡面的很多的敬拜、榮耀等等，可是長期比較在所謂靈恩的教會裡面，你再問他，為什麼敬拜，為什麼榮耀，它就變成只是一個名詞。為什麼你要敬拜？敬拜的本質是什麼？榮耀主，為什麼要榮耀主？對他來講是歌詞。當這些抽象的東西將它抽掉，最裡面的東西是什麼呢？就很接近信仰的本質，所謂救恩論穩固不穩固，這都是在這個鐘擺效應裡面我們大家一起要來學習的。這鐘擺有沒有它的好處，就讓我們看到教會的光譜，我從整全的信仰裡面來看，上帝都允許這樣的教會存在，就像有人適合吃中藥，有人適合吃西藥，有人去針灸、開刀，有人就覺得在那樣的系統他很能夠……但是我們在牆的中間彼此和睦，我們在這個當中彼此接納，了解我們自己需要努力的。所以，回到宣教的理念裡面來看，無論動機是什麼，無論差出去的人是怎麼樣，我們都還是回到傳揚的人，他是一個怎樣的人，這才是最重要的。他是一個怎樣的人，他就傳怎樣的信息。但是當我們被派到那邊，叫那些還沒有認識耶穌的人跟我一起來敬拜，按著我的方式來敬拜，而沒有告訴他你為什麼要敬拜時候，是出問題的。因為那個所帶出來的外在的敬拜，是沒有耶穌基督救恩的。包括在這些經濟條件相對弱勢的群體，要帶出所謂外表形式的這種敬拜，其實不難，只要你提供一天三餐的熱飯，要他們和我們唱一樣的歌，如果他們沒有真正的認識主，沒有太大的意義。

002013-002902

劉繼續：我是將華人教會繼續往前走的宣教工作，主要的傳揚內容與目的這個題目連在一起，這個整全的信仰要怎麼去傳達？整全信仰是一個理念的東西，理念從某一個角度是怎樣去闡釋它，傳達它，我們就不會像 20 世紀 30-40 年代的論戰，淪為二分法，基要與福音派都做了許多社會福利的工作。但是，我們要跳出所謂的教堂的概念，因為我們今天台灣的宣教，是走到後宗派的宣教裡面，就是

上世紀的 60 年代以後，其實，西方的大宗派，長老會、信義會、浸信會、衛理公會，這些大宗派在各個國家，在上個世紀的 50 年代之前，那是所謂的殖民末期之前，他們都可以在他們的殖民地，透過他的殖民教育完成他的宗派拓展，當然又跟他的殖民地有關。所以，信義會在德國的殖民地發展或者聖公會都有他一定的優勢，每個宗派都在全世界建立他自己的宗派，我們的浸會也是如此，到什麼地方都是建立浸信會。可是學生福音運動帶來這個世界很大的改變，就是從內地會開始，中國內地會、非洲內地會、環球福音會都是從所謂的學生福音運動連結出來的，這些學生們，他們本身在大學裡面產生的就是後宗派主義的概念，我聖公會、你衛理公會、浸信會，在一個大學裡面，我們能不能夠一起敬拜、一起傳揚、一起事奉，當這一代的孩子們他們打破了宗派的概念時候，很多東西就能夠談了。每一個世代的年青人都有他的特性，不要有那個框框，甚至我們自己浸信會都要去面對為什麼以前的宣教士必須要神學院讀完、按牧以後才能出去，到工場你傳福音完了以後，你要為他施洗，要帶聖餐，你沒有按牧你怎麼可以施洗、可以派聖餐。相對於長老會這是更嚴肅的問題，浸信會還是鬆的，你這個小夥毛頭的，大學畢業還未讀神學院，就跑去宣教了，幹什麼？帶人信耶穌，在那裡你沒有按牧怎可以為他們施洗，為他們派聖餐？學生就會衝破這些東西，去思想很多這些的問題，我覺得是寶貝的。而真不巧的，我們台灣現在的海外宣教，正在以西方後宗派主義以前的，都想在海外建立我們所謂的宗派系統，我也沒有說不好，就像約翰衛斯理有一天做了一個夢，夢見他死了到天堂，第一個問題問使徒彼得說，天堂有沒有我們衛理公會的人。使徒彼得說，一個都沒有。約翰衛斯理嚇醒了，我在地上與兄弟打拼的循道會運動，這麼強大的衛理公會，結果一個衛理公會的都沒有。因為使徒彼得回答，因為天上只有信耶穌的。我不知道這個故事是否是真的。我們今天台灣的宣教又走到宗派主義，因為宗派比我們傳統的信心差會是更有實力的，因為宗派的系統，台灣強大的經濟實力，走西方路線出去。但是，有一天他們會意識到，不論你今天掛自己的招牌，在全世界都有你的系統，這些人只要他們清楚信仰，他們就是基督徒，就是耶穌的門徒。有一天進天堂的時候，使徒彼得只問一樣的問題，我這裡只收基督徒。不管你是什麼堂，什麼會，都沒有了，只有耶穌基督的門徒。所以當台灣的教會走到這個理念去的時候，在這個疫情的時代，挑戰我們一個更實際地問題，到底 church 是什麼？不再是一個 building。以前我們都知道，建立榮耀的教會不是建立榮耀的宗派，不

是建立榮耀的教堂，蓋很大的禮拜堂，很輝煌的，都不是。我們已經很清楚的，是去使萬民作主的門徒，讓這些人能夠成為耶穌基督的門徒，成為耶穌學生。門徒被稱為基督徒是從安提阿起首的，我覺得我這一代人傳福音，就是讓每一個人成為基督徒，都成為耶穌的粉絲迷，都可以按讚，每天都可以回應耶穌。所以帶出有見證、有使命的群體，是一個挑戰我們現在的概念，特別我們這一代很多人說，福音要傳回耶路撒冷，很誠實地說，我不是很接受這樣的概念。這福音要傳遍天下，要對萬民作見證。真正的是要講這個。當然他們領受要傳回耶路撒冷，要走這條路，有一個老宣教士說，那不行啊，老是往西走，能不能夠往北走經過蒙古到我們英國，我們英國很多人需要信耶穌，從英國也可以繞回耶路撒冷，為什麼一定是從中亞繞回耶路撒冷？如何帶出群體的見證挑戰我，在穆斯林的群體當中。教會你怎麼去定義它，你可能是有兩、三個信耶穌基督的穆斯林，奉耶穌基督的名聚集在一起的穆斯林，那是教會。在後疫情，我們透過 LINE 社群連結起來，只要夠安全，視訊線上的教會，它是虛擬的，又是實體的，挑戰我們的極限。這是在華人教會往前走的時候主要傳揚的內容，我覺得本質不變，但是會挑戰我們很多實踐的過程；還有重新定義，所謂宣教士到工場建立教會的概念。

002918-003010

黃補充：不是每一個宣教士都是需要去建立教會，福音是需要透過不同的管道，現有職場的宣教士，現在也有很多跨國的公司，你也可以藉著到那裡建立教會，有些人就可以在他的工作群體裡面敞開，所以不能說都要去建立所謂宗派性的教會。

003011-003406

劉繼續：應該說，在前線打仗，為了要建立上帝榮耀的教會，上帝會在宣教工場建立各樣的配置，是一體性的配置。今天在宣教工場，宣教士我們都是要去傳福音，讓人成為耶穌基督的門徒，我們都是耶穌基督的見證人。我回到最基本的，要成為主見證人，而不是去做見證人，而是成為見證人。那個見證人是在那些群體當中，那些人怎樣看你這個人是見證人，是好見證還是壞見證，而這個見證人是為主殉道的，我要有那死的決心。所以在工場上，上帝呼召我，我在工場上看到一些西方的差會，一些西方宣教士在工場他只做照顧宣教士子女的工作，他只

負責教育，把這些宣教士的子女教育好，或者只負責 mission home 的照顧的工作，他們可以幫助那些在前面直接工作的宣教士有一個安心與休息的需要。他們也會當地的語言，雖然他們只負責接待的工作，他們也是在建立榮耀的教會，承擔上帝給他的託付在那裡。從一個整全的角度裡面來看，當我們說台灣的教會今天走到後宗派的時代，要到另外的國家建立所屬堂會的系統的時候，也需要思想，如果在他們的差派國當中，都只想到的是第一線的步兵，那他只有兩種結果，一個是成功，一個是成仁。當然我們都需要成仁，因為成仁是抱著必死的決心，來到這裡我就是咬緊牙根撐下去。但是對於差派人來講，我一定是想辦法不要讓我前方的部隊不要去成仁，讓他們可以成功。需要給他們各樣的資源，各樣的配備，要讓在前線工場的宣教士，在他們的土地你所要求的教會植堂用什麼樣的方式呈現出來？所呈現出來的教會植堂模式可能不是你台灣的模式啊，可能完全另類不一樣的，完全不是你想的東西，但那是教會。

003407-003538

黃補充：一開始提到什麼是成功？好像有人一定要做到死，要死在那裡，才叫成功嗎？我們在宣教工場，跨文化宣教訓練就有看到什麼是一個成功的宣教士，我們沒有辦法去定義這樣子就是成功的宣教士，但是我們看到早期西國的宣教士，沒有做幾年根本沒做什麼就回國了，或者因為某種因素就回去了，或者他的使命完了他就走了，我們沒有辦法用這樣子去定義什麼叫成功。那一定留在那裡才叫成功嗎？可是留在那裡苦得要死啊，他根本不合適了，不稱職了，他應該早就回來了，還是他回來養精蓄銳、休息，如果他還有那個呼召，再去，那不是更好麼嗎！我是覺得我們在後方不要隨便去定義，去說。我們今天會鼓勵年青人勇敢地跨過去，不管他怎樣，有許他領受的是這樣，我們鼓勵他最好是長的，我們覺得只要願意去，我們就鼓勵，這樣就好了。到了我們現在，我們是陪伴的，真的跨文化是很不容易的。

003539-003946

劉補充：去再回來並不代表失敗，有人經過了一段時間再去。我常常講故事給這些宣教士聽，耶德遜是對緬甸很有影響的宣教士，翻譯緬文《聖經》直到如今還在使用，可是他能夠在緬甸那麼長的時間，是因為另外一個跟他一起坐船從美國

出發的夥伴萊斯，到了緬甸沒有多久，他就決定回美國了，在美國成為耶德遜的後方幫助者。因為他發現如果耶德遜的工作沒有好的禱告及各種支持，包括財力、人力等各種支援，一定會在緬甸失敗。後來萊斯在美國建立了浸信會差會最重要的支持系統。所以，萊斯是一個很偉大的宣教士，他在整個宣教大的工場領域，神給他的那個角色，一輩子就忠於那個角色，他在後方，他知道沒有後方的支援前方打不了仗。戴德生也是一樣，如果沒有他的妹夫在英國幫他打點這些東西，組織一個又一個的禱告小組，為前方的宣教士禱告，今天的局面大概不是這樣子的。（黃：我們今天都不稱後方的為宣教士，只有那些跨國、跨文化的。）我覺得這些名詞都不重要，我們講宣教的時候，我放一個大的包裹，就需要有差的，有傳的，有前方，有後方，差傳差傳，後方的那個系統必須要強壯。禱告對基督徒來講是看不見得東西，是很重要的，是抽象的，就和榮耀一樣。因為我們知道我們禱告的對象是那位大有榮耀的主，大有權柄的主，我們禱告會相信在4000 公里以外，他要做他要做的事情。這跨越我的理性，是上帝做的。因為他在寶座上，他是榮耀的主。我覺得萊斯在我們當中是很寶貝的。

003947-005016

李最後的回應：談這個榮耀的題目，讓我開始深刻關注的時候，是我第二次去巴布亞新幾內亞拍劉力慈故事的時候，待的時間比較長。有一個禮拜天，力慈的當地同工請我分享信息，大概只能講十幾分鐘，他們講道的時間都很短。在那個叢林的草棚裡頭，從我們世界的角度來講，他們可能是目前世界落後的一群，我就在想，都是基督徒，天堂對他們來講意義是什麼？那時候我想天堂對他們來講可能是澳洲的雪梨。但是，天堂對在北京、華盛頓、多倫多、加州的人，每一個人的天堂應該是同樣的，跟你現在所處的環境沒有任何的關係，如果你要在乎你現在所處的環境，那裡所認為的天堂就不是《聖經》裡的天堂，天堂應該是一樣的。在這樣的思維下，後來我就注意到榮耀這個事，上帝的榮耀在那個巴布亞新幾內亞的那一群人裡頭，跟戴德生的榮耀、跟衛斯理的榮耀、跟奧古斯丁的榮耀、跟基督的榮耀是同樣的（對此觀點，劉、黃都點頭）。如果不同，那你的榮耀有問題。那時，我就產生這樣的感覺，那榮耀到底是什麼？是抽象的？對基督徒來講，還是一個可以經歷、可以彰顯的，這是一個很重要的原點。如果這個榮耀的元素，我們不能很精準的，或者我們應該從《聖經》中把淬煉出來，認識的

更清楚，而在我們的宣教中表達出一定的聲音，我就有了這樣的一個負擔，一直走到現在，十年了。最後，我就想說，寫書我怕寫不對；寫論文有老師一起來擦亮它，一起來看這件事，比較不會出錯太多，因為我知道這個議題是不容易的。我們回到第一個問題與第五個問題中間，我們宣教在這個部分，要對這樣的一個議題做一個比較具體，或者更合乎《聖經》的詮釋，或者是表達，而它是具體的，而不是那麼抽象的，這是我一直在做的事，寫這個論文的目的。我覺得這個寫出來後，可以對華人假設 30 年，或者 50 年以後，我們也有三、五萬的宣教士跑到外面去了，不管是在哪裡，如果一群人還在傳宗派領域的宣教，我覺得是有問題的。到處去建立浸信會，到處去建立家庭教會，或者是說，有一天中國大陸的政府想通了，把他們的三自教會也傳出去了，隨著一帶一路也出去了，那這個事情就應該是麻煩的！

最後，我想分享一個例子：榮耀教會這件事情。高雄有一家教會叫「榮耀教會」，是我們神學院的老師王偉齡在那裡牧會的。我在教牧博士班有一門課是教會觀摩。榮耀教會是其中的一間，當時接待我們的是裡面的一個重要的牧師，我就提問，你們的名稱是榮耀的教會，你們在表達什麼？他想了想，就回答，我們要把最好的，就是這個社會該有的卓越呈現出來，例如法令的遵守、道德的行為或者各方面做得最好，這就是我們所謂榮耀的概念。這個教會也有目前靈恩以及福音派的觀點，也有一部分成功神學，也有一部分福音神學，是混合的，這是我對他們的背景了解。之後我們就參觀他們教會的設施，他們是在市區辦公大樓中。他們介紹教會成功（有會友 800 人）的一個很著要的事工就是他們的愛宴，有很好的團契，他們也介紹到他們在教會裡面有一個很好很大的廚房，可以在這裡煮飯預備很多人的愛宴。問題是，這個廚房在純粹的辦公大樓內是不允許的，陽台也不可以外推擴大的。之後，在提問時，我請教接待我們的牧師，你們如何看待自己行之有年，認為自己最有恩賜，做得最好的一部分，而跟您剛才回答的榮耀教會的榮耀如何解釋？這樣的現象，顯現出台灣的教會對榮耀的《聖經》概念是模糊的，不只發生在這間教會，也發生在我們自己的身邊。當我們華人教會真正有上萬的宣教士走出去了，到底我們在傳怎樣的福音？內容是否可以做一些更深刻、更適當的，如何在彰顯十字架的榮耀。對於這個問題，我就有一些自己的想法，譬如，我認識劉力慈宣教士之後，拍她的故事，看到宣教士有些很快、一半就回來了，或者各種原因停下來的。我個人有一個觀點，上帝呼召我去那

裡，我也可以留在那裡，而也願意留在那裡，我的心志就回應那個呼召，這就是榮耀上帝。但如果上帝很明顯關了我的門，在那裡服事不很好的時候，就回家吧，這也是順服神。那回家與留在那裡所產生的上帝榮耀，是同等的（黃頻頻點頭，說是）。

005018-010000

劉回應：一個不適任的宣教士留在工場裡面，更可怕！

李繼續：這不只是果效的問題，而是基督徒回應上帝的心志。主啊，即便我知道我回家，我是去長宣的，對家人、對教會都不能交待，回去以後是何等的難啊！但是，主啊，既然你知道我留在這裡已經不適合了，我順服，我回去。其實這樣的心志，這樣的決定，主啊，不要按我的意思，而要按你的旨意，是榮耀上帝的一個真正的關鍵。

黃：這樣的決定需要更勇敢。

劉：如果是按著一般的西方差會，如果你不合適了，包括幾個因素與狀況：健康已經出問題、burn out、與團隊有衝突，這些都是一定讓他回來的因素。華人的宣教要面對的問題，以前有人開玩笑，韓國是一個撞牆的民族，明明有困難，他還是要撞。曾經一個實際的例子，教我宣教的長輩，他說，因為他們要到叢林去，就有求生訓練，華人宣教士就偷帶著東西進去，也出來了。可是對這個差會來說，當他們知道了以後，他們請這個宣教士離開。因為誠實對西方的文化來講是最看重的。當我陪我兒子去溫哥華的時候，溫哥華的捷運根本是沒有人收票的，自己買票，自己進出。我們面對一個榮耀的目標，我們在做倫理抉擇的時候，做一些自己個人覺得合乎他倫理的抉擇，只要為了上帝的榮耀，我可以不一定要按規則來。所以，當我們在講紀律，在講倫理的時候，我真的覺得無論台灣的教會、中國大陸的教會，我們通通都要去談的，特別是中國大陸教會，他們為了要宣教，他們可以不擇手段，為了達成所謂他的 mission。但是，有些東西從我們的角度裡面來看，覺得這樣子好嗎？從他們的角度，則會有何不可？他的倫理抉擇，或者他所受的教育，他所受的神學訓練系統，讓他覺得沒有問題，只要能夠達到這些目的，我今天在宣教工場上，我怎樣讓自己能夠生存下來，用什麼方式我都不管，因為你不能夠生存下來，後面不用談嘛！生活、生存、生命是依存的，為了要宣教你可以不擇手段讓你自己先生存下來。從我們角度，我們會覺得

說，這樣是對的嗎？但是對他們而言，就沒什麼不好。這樣的問題我也問我自己，我們台灣很多人早期到美國跳機了，還蠻多的基督徒的，對我們來講，好嗎？但對他們來講不是問題。這挑戰我們在處境裡面我們會思想很多的問題，今天衍生出來的是對上帝的榮耀到底是如何？其實他們自己也問這個問題，彼此都會問這個問題，包括我聽到在中國大陸的少數民族裡面宣教的漢人，跟我講這些話的是少數民族中的基督徒，他們講，這些北方來的團隊跟我們少數民族傳耶穌，一直不能進入我們南方的文化裡面，北方吃麵，南方吃米，到了我們南方的少數民族來，還不能改變他們飲食習慣。從少數民族的角度你根本沒有進到我們裡面，你還活在你是漢人的北方的文化，到我們這裡來還非吃北方的麵食，這會花較多的錢，比較貴，就不能轉一下嗎？那你們到底要怎麼傳？不能放下主體性的民族優越。所以，主體是我們是怎樣的一個人，如果我們不能為了耶穌的緣故而放下我們自己原來的生活方式，我是很不能在那裡生活下來的。西方的宣教士來到我們當中，他也很習慣吃麵包啊，台灣在 1950、60 年代麵包是很貴的，他來參加我們的聚會，跟我們一樣吃稀飯，吃飯，我知道他回家的時候，他會去吃麵包，但他不會在與我們生活的時候要求吃麵包，那就是他的捨己。當年他們在美國、加拿大那麼好的生活環境，他們幹嘛來呢？如果他們還不能融入我們的生活當中，一直堅持用他的生活方式，那一定就有很大很大的問題。

李結語：謝謝，我們今天談得很豐富，很生活化，透過各方面來談一個比較深刻的神學問題，抽象的問題。我們一直在想把這個抽象的問題能具體化，能讓我們的教會看到神榮耀的這樣一個議題與福音的關係，跟我們傳福音的關係，如同劉牧師剛剛講的在處境中、倫理中我們可以很清楚地、很敏銳地看到，這樣的一個處境跟倫理的回應是可以彰顯上帝的榮耀，然後那個時候上帝說，你們在地上榮耀我。我們內心也可以感受到，我們是在榮耀上帝的，上帝是喜悅的。我在嘗試努力地將它寫得更具體一些，而不是純粹用哲學或者抽象的方式來表達。請劉師母做結束禱告。

黃結束禱告：親愛的主，我們感謝你，知道你是宣教的主，你帶領我們這樣事奉你的人，讓我們一起探討，主啊，你的救贖工作，你帶領不同的門徒到各個國家、各個地方來為你而活。主啊，我們都知道在這條事奉的路上，讓我們不斷地

經歷你的榮耀，知道你是榮耀的主，讓我們憑著信在我們所說、所信、所行的來榮耀你。親愛的主，我們感謝你，今天下午的這些討論，你也幫助大榮傳道讓他在整理的時候，更有神的幫助，主啊，能夠成為一個幫助眾教會，幫助我們能夠反省自己，好讓這個也能夠榮耀你的名。親愛的主，我們讚美你，你是全地的主，你是又真又活的神，你是配得我們一生來敬拜、事奉的主。我們感謝你，謝謝你使用我們不配軟弱的人，我們再一次把自己交託在你的手中，也把大榮傳道待會開車回去的腳步平安，感謝你的同在，奉耶穌基督的名禱告，阿們。

附錄三 準宣教士宣教動機調查

附錄三之 1

問卷背景說明及調查結果整理

一、調查學員編號

姐妹（甲）、弟兄（乙）、姐妹（丙）、弟兄（丁）、弟兄（戊）、弟兄（己）、姐妹（庚）、姐妹（辛）、弟兄（壬）

二、學員背景

（一）中國上海

姐妹（甲）：單身，25-30歲目前在金融機構服務，第一次正式接受神學或宣教訓練。

弟兄（乙）：單身，25歲以內為牧師之子，現為大學生，在教會積極參與各種服事，為領導同工。

姐妹（丙）：已婚，30歲初目前在科研機構工作，在教會參與過一些宣教培訓課程，與學員丁為夫妻。

弟兄（丁）：已婚，35-40歲，目前在私人機構工作，在教會參與過一些宣教培訓課程，與學員丙為夫妻。

（二）中國溫州

弟兄（戊）：單身，20歲初，現為大學生，在教會參與多項工作。

（三）台灣

弟兄（己）：單身，30歲初，現為神學院道學碩士學生，曾在教會與宣教機構擔任幹事數年。

姐妹（庚）：單身，35-40歲，神學院碩士畢業，為幼稚園英語教室，有清楚去非洲宣教的負擔。

姐妹（辛）：已婚，50歲左右，現在神學院選修課程，曾在中國江蘇營商多年，有強烈參與宣教的熱誠。

（四）印尼

弟兄（王）：已婚，35-40歲，神學院碩士畢業，為教會傳道人，有跨文化長宣的負擔。

三、調查背景時間與方式

（一）調查背景

2021年華動第三批準宣教士宣教訓練學員有9位，在每次為期兩週共四次的訓練課程中，第三次於2022年初在線上舉行，筆者是為期三天理論課程（宣教中的上帝）之講員，藉此機會了解這些學員參與宣教的動機。這是在課程結束後舉行的調查，因此，受訪者回答的結果有可能受到筆者教學內容的影響，特別是有關神榮耀彰顯的議題與宣講福音的關係。

（二）調查時間：2022年1月13日至2022年1月20日。

（三）調查方式：以電子問卷的方式，請受訪者記名或不記名的方式回答，並以電子郵件或照相電子檔案的方式回覆，共發出9份，回覆9份，各份的回答完整，均屬有效的樣本。

四、問卷題目

1. 你認為聖經中啟示有關「彰顯上帝的榮耀」的最重要內容是什麼：
2. 你認為教會在傳福音或者宣教時，「彰顯上帝的榮耀」的動機與工作是否被忽略：
3. 如果你認為「彰顯上帝的榮耀」的動機與工作有被忽略，什麼是導致被忽略的最主要原因：
4. 請表達「彰顯上帝的榮耀」在你宣教使命上的重要程度：
5. 如果你認為「彰顯上帝的榮耀」在宣教使命上是有重要性的，請描述一下你的宣教工作的重心：
6. 如果你認為「彰顯上帝的榮耀」在宣教使命上是沒有特別的重要性，那什麼是你認為最重要的：
7. 如果你不知道「彰顯上帝的榮耀」在宣教使命上是否重要，請描述你不知道的原因：

伍、學員回答內容

甲、

1. 上帝的旨意成就在屬上帝的子民身上
2. 某種程度被忽略
3. 人的各種實際需要的幫助更為重要
4. 很重要
5. 全力專注在使人靈魂得救

乙、

1. 上帝的旨意成就在屬上帝的子民身上
2. 被嚴重的忽略
3. 疏於教導、人的靈魂得救比較重要、人的各種實際需要的幫助更重要
4. 很重要
5. 信徒成為跟從耶穌的見證人。 其他：讓我們不只有基督徒的“身分”，也能承擔使徒的“本分”
6. 成為當地人們各種生活福祉的實際幫助

丙、

1. 上帝的旨意成就在屬上帝子民的身上
2. 某種程度被忽略
3. 其他 人的有限、軟弱、罪使我們偏離正確的焦點
4. 很重要
5. 信徒成為跟從耶穌的見證人

丁、

1. 上帝的旨意成就在數上帝子民的身上
2. 不是很清楚
3. 其他：不明白彰顯上帝的榮耀這個真理，也不知道怎麼做
4. 很重要

5. 使人認罪悔改受洗歸主、全力專注在使人靈魂得救、幫助人在今生有平安喜樂信徒成為跟從耶穌的見證人。其他：使人願意來敬拜讚美耶和華。

7. 一直以來認為宣教是拯救靈魂的事工，而且彰顯上帝的榮耀感覺上比較難實際去做，覺得是真理不清楚，導致不能實際地去彰顯上帝的榮耀。

戊、

1. 上帝的旨意成就在屬上帝子民的身上
2. 從來沒有被忽略
3. 教會疏於教導
4. 很重要
5. 信徒成為跟從耶穌的見證人
7. 沒有聽過這信息

己、

1. 上帝的旨意成就在屬上帝子民的身上
2. 被嚴重的忽略
3. 人的靈魂得救比較重要
4. 很重要
5. 信徒成為跟從耶穌的見證人

庚、

1. 各種神蹟奇事的發生、世界中的各種成功和物質豐富供應、世人來到教會的人數大增 社會道德與生活水準的進步與提升、上帝的旨意成就在屬上帝子民的身上
2. 不是很清楚
3. 不是很清楚
4. 很重要
5. 使人認罪悔改受洗歸主、全力專注在使人靈魂得救、幫助人在今生有平安喜樂、信徒成為跟從耶穌的見證人

辛、

1. 上帝的旨意成就在屬上帝的子民身上
2. 被嚴重的忽略
3. 教會疏於教導
4. 很重要
5. 信徒成為跟從耶穌的見證人

王、

1. 世人來到教會的人數大增、上帝的旨意成就在屬上帝子民的身上
2. 從來沒有被忽略過
3. 教會疏於教導
4. 很重要
5. 使人認罪悔改受洗歸主、全力專注在使人靈魂得救、幫助人在今生有平安喜樂、信徒成為跟從耶穌的見證人

附錄三之 2

國際華人動員宣教協會宣教士訓練問卷

請在下列各議題中予以單選或填選，表達您的意見與看法，不需要具名，問卷完成後，以 email 寄回。

1. 你認為聖經中啟示有關「彰顯上帝的榮耀」的最重要內容是什麼：

- 各種神蹟奇事的發生
- 世界中的各種成功和物質豐富供應
- 世人來到教會的人數大增
- 社會道德與生活水準的進步與提升
- 上帝的旨意成就在屬上帝子民的身上
- 不是很清楚
- 其他 _____

2. 你認為教會在傳福音或者宣教時，「彰顯上帝的榮耀」的動機與工作是否被忽略：

- 從來沒有被忽略
- 某種程度被忽略
- 被嚴重的忽略
- 不是很清楚
- 其他 _____

3. 如果你認為「彰顯上帝的榮耀」的動機與工作有被忽略，什麼是導致被忽略的最主要原因：

- 聖經沒有明顯的啟示
- 聖經的啟示重心不在於此
- 教會疏於教導

人的靈魂得救比較重要
 人的各種實際需要的幫助更為重要
 不是很清楚
其他 _____

4. 請表達「彰顯上帝的榮耀」在你宣教使命上的重要程度：

很重要
 普通重要
 不知道重要與否
 不是重要的
 完全不重要
(認為重要的，請選答第 5 題)
(認為不重要的，請選答第 6 題)
(勾選不知道重要與否的，請選答第 7 題)

5. 如果你認為「彰顯上帝的榮耀」在宣教使命上是有重要性的，請描述一下你的宣教工作的重心：

使人認罪悔改受洗歸主
 全力專注在使人靈魂得救
 幫助人在今生有平安喜樂
 信徒成為跟從耶穌的見證人
其他 _____

6. 如果你認為「彰顯上帝的榮耀」在宣教使命上是沒有特別的重要性，那什麼是你認為最重要的：

基督教成為世界上人數最多的宗教信仰
 興建可以向世界誇勝的華美教堂
 推動世界各地區社會的實體轉化
 成為當地人們各種生活福祉的實際幫助
其他 _____

7. 如果你不知道「彰顯上帝的榮耀」在宣教使命上是否重要，請描述你不知道的原因：

附錄三之 3

問卷調查結果分析

一、問卷題目

- (一) 你認為聖經中啟示有關「彰顯上帝的榮耀」的最重要內容是什麼？
- (二) 你認為教會在傳福音或者宣教時，「彰顯上帝的榮耀」的動機與工作是否被忽略？
- (三) 如果你認為「彰顯上帝的榮耀」的動機與工作有被忽略，什麼是導致被忽略的最主要原因？
- (四) 請表達「彰顯上帝的榮耀」在你宣教使命上的重要程度？
- (五) 如果你認為「彰顯上帝的榮耀」在宣教使命上是有重要性的，請描述一下你的宣教工作的重心？
- (六) 如果你認為「彰顯上帝的榮耀」在宣教使命上是沒有特別的重要性，那什麼是你認為最重要的？
- (七) 如果你不知道「彰顯上帝的榮耀」在宣教使命上是否重要，請描述你不知道的原因？

二、各題答覆分析

- (一) 你認為聖經中啟示有關「彰顯上帝的榮耀」的最重要內容是什麼？
 1. 各種神蹟奇事的發生：庚
 2. 世界中的各種成功和物質豐富供應：庚
 3. 世人來到教會的人數大增：庚
 4. 社會道德與生活水準的進步與提升：庚
 5. 上帝的旨意成就在屬上帝子民的身上：甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬
 6. 不是很清楚：-
 7. 其他：-

*分析：

1. 九位學員都選擇了，神的旨意成就在屬神子民的身上。這代表著這個神榮耀的彰顯與神旨意的成就的真理認識是成熟的概念。
2. 而也有一位學員將全部選項列為他的答案，按他的背景是受過碩士神學教育，也有很明顯的跨文化宣教呼召，去到非洲較為落後的國家。

(二) 你認為教會在傳福音或者宣教時，「彰顯上帝的榮耀」的動機與工作是否被忽略？

1. 從來沒有被略：戊、壬
2. 某種程度被忽略：甲、丙
3. 被嚴重忽略：乙、己、辛
4. 不是很清楚：丁、庚
5. 其他：-

*分析：

1. 丁與庚兩位是就九位學員中，呼召比較明顯的。但卻也是對神彰顯彰顯的動機與工作表示不清楚的。整體言，這個問題的回答是分散的，這也顯示有關神榮耀彰顯這個議題的認識是有缺乏的。
2. 勾選被嚴重的忽略的有：乙、己、辛

(三) 如果你認為「彰顯上帝的榮耀」的動機與工作有被忽略，什麼是導致被忽略的最主要原因？

1. 聖經沒有明顯的啟示：-
2. 聖經的啟示重心不在於此：-
3. 教會疏於教導：乙、戊、辛、壬
4. 人的靈魂得救比較重要：乙、己
5. 人的各種實際需要的幫助更為重要：甲、乙
6. 不是很清楚：庚
7. 其他：人的有限、軟弱、罪使我們偏離正確的焦點。丙

不明白彰顯上帝的榮耀這個真理，也不知道怎麼做。丁

*分析：

1. 七位認為《聖經》中對神榮耀的彰顯是有啟示的。但是教會卻疏於教導，並且多著重在人的靈魂救恩的方向，或者人的各種實際的需要上。

2. 以下是第 2 項選擇被嚴重忽略中的三位，他們在第三題的回答：

(1) 乙在此題勾選了教會疏於教導、人的靈魂得救比較重要、人的各種實際需要的幫助更為重要三項，這表示他對神榮耀彰顯的議題認識是清楚且連貫的。

(2) 己則以人的靈魂得救比較重要表達他對神榮耀彰顯被嚴重疏忽的認知。

(3) 辛則從教會疏於教導表達他的認知。

3. 兩位不清楚神榮耀彰顯的議題學員庚、丁，在此更清楚地可以看到他們的狀態。嚴格地說，他們對神旨意成就在神子民身上的屬靈意義是不清楚的。

(四) 請表達「彰顯上帝的榮耀」在你宣教使命上的重要程度？

1. 很重要：甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬。

2. 普通重要：-

3. 不知道重要與否：戊

4. 不是重要的：乙

5. 完全不重要：-

*分析：

1. 兩位不認識神榮耀彰顯議題的學員，卻也認為這議題對他的宣教使命而言是很重要的。基本上，這與前面的回答是矛盾的，較可以解釋的原因是受到課程教導的影響，但與他過去的認知之間仍存著距離。

2. 特別的是，乙將成為當地人們各種生活福祉的實際幫助，當作彰顯神榮耀的另一個替代內容。

3. 戊雖然在彰顯神榮耀與宣教使命之間的關係是選擇很重要，但也透過第七題特別指出過去沒有聽過這信息的意見。這代表課程中的一些觀點也影響了他，這信息他接受，但是新的，只是教會過去疏於教導（他在第 3 項的選擇）。

(五) 如果你認為「彰顯上帝的榮耀」在宣教使命上是有重要性的，請描述一下你的宣教工作的重心？

1. 使人認罪悔改受洗歸主：壬、丁、庚
2. 全力專注在使人靈魂得救：甲、壬、丁、庚
3. 幫助人在今生有平安喜樂：仁、丁、庚
4. 信徒成為跟從耶穌的見證人：乙、丙、丁、庚、己、戊、辛、壬
5. 其他：讓我們不只有基督徒的“身分”，也能承擔使徒的“本分”。乙
使人願意來敬拜讚美耶和華。丁

*分析：

1. 信徒成為跟從耶穌的見證人，除了甲選擇全力專注在使人靈魂得救，其他八人都選擇此項，與第一題的上帝的旨意成就在屬上帝子民的身上都是選擇最普遍的。這代表著彰顯神榮耀的意義在學員心中的共同重點。
2. 丁、庚、壬則是四項都選的三位。丁甚至還加上其他：使人願意來敬拜讚美耶和華。而丁、庚兩位也是對神榮耀彰顯這個議題之重要性表達不清楚，或者不明白的兩位。而壬則是唯一在第一題有另選擇世人來到教會的人數大增這一項的。
3. 乙透過本題的其他，表達基督徒也應承擔使徒的本分。這與他整體的表達內容是符合的。

（六）如果你認為「彰顯上帝的榮耀」在宣教使命上是沒有特別的重要性，那什麼是你認為最重要的？

1. 基督教成為世界上人數最多的宗教信仰：-
2. 興建可以向世界誇勝的華美教堂：-
3. 推動世界各地區社會的實體轉化：-
4. 成為當地人們各種生活福祉的實際幫助：乙

*分析：

1. 這一項基本上是沒有人對此有著直接的回應。這也表示大家對提出的內容是不同意的，雖然乙有選擇成為當地人們各種生活福祉的實際幫助的觀點，但這與他的整體觀點依然只是一種適當的補充，但並不意味著這是他最重要的宣教使命內容。

(七) 如果你不知道「彰顯上帝的榮耀」在宣教使命上是否重要，請描述你不知道的原因：

沒有聽過這信息。戊

* 分析：

1. 戊的回覆，沒有聽過這信息。這是非常值得重視的，他是一位中國大陸家庭教會的大專學生，來自溫州。他其他的選項與筆者的觀點都是一致的，但是他在問卷特別表達了這樣的備註。可以說是因為受到上課時筆者所傳達的信息影響。

附錄四 耶穌的門徒與宣教課程

壹、課程介紹

- 一、教學課題：耶穌的門徒與宣教。
- 二、課程目標：從以神為中心的宣教重心培育能夠效法耶穌的門徒，並在宣講神榮耀的福音事奉上成為彰顯基督生命的傳道人。
- 三、教學形式：實體課堂或線上講授。
- 四、授課時數：45 小時，分 15 週。

貳、教學說明

- 一、教學重點：從神為中心的宣教觀點，以彰顯神榮耀的方向與內容深化華人教會宣講的福音。
- 二、教學難點：如何使同學認識以神為中心的十字架救恩觀點。
- 三、教學方法：基於聖經神學，從宣教釋經學，宣教歷史，聖經倫理學的《聖經》啟示與學者觀點闡釋福音的重心，幫助課程參與者對福音與神的關係的深刻認識，並特別著重基督徒對信仰的自我檢視與建構，進而可以更豐富地宣講福音與人的生命關係。
- 四、課堂結構：透過本論文的研究結果及當前教會的情況講說占比三分之一；藉由宣教或福音記錄片的探討及當前教會的門徒生命與宣教的實務分析佔比三分之一；課堂參與者的回應、心得報告以及課堂間的討論佔比三分之一。
- 五、教學方法步驟：分為四部分，首先對課堂參與者提出問卷，讓其認識自己目前的信仰情況。接著為理論的教學，希望學習者可以和自己的信仰情況相互檢視。再透過課堂中的討論、分享反思信仰的觀點。最後整理出自己生命與信仰重心的報告。

參、教學內容

本課程的目標是幫助課堂參與者能夠從以神為中心的方向理解福音與神的關係，認識彰顯神榮耀在福音宣講內容上的重要性，以及作為耶穌的門徒如何活出這樣的生命內容。教學規劃為 15 堂課，每堂 3 小時之課程；內容以神的宣教為根基，

從神的榮耀、全備的福音、門徒與宣教的脈絡，說明什麼是耶穌對門徒生命建造的重心以及教會參與宣教的方向。

第一堂課（課程介紹及預備工作）

一、課程說明：對本課程的教學重點、教學方法、課堂結構、教學的方法步驟分別予以介紹。特別說明本課程需要完成的目標以及參與者可以學習到的內容重心。

二、課堂分享：由每位課堂參與者報告自己對宣教的認識以及對本課程的學習期盼，之後由其他同學回應自己的感想。

三、問卷調查：課程一開始透過問卷讓課程參與者整理自己對宣教動機及重心的認識情況，並成為之後課堂學習以及期末的反思依據。

四、課程引言：《復興的時候》15 分鐘記錄片，華人基督徒在巴布亞新幾內亞宣教的故事，透過《聖經》經文認識基督徒的生命復興內涵。「神就照著自己的形像造人，乃是照著他的形像造男造女。」（創一 27）；「必有童女懷孕生子；人要稱他的名為以馬內利。」就是「神與我們同在」。（太一 23）

第二堂課（神的宣教 *missio Dei*）

一、神為中心的宣教：彰顯神榮耀的創造目的。宣教是神自己的一項活動。基督的宣教工作。

二、人為中心的宣教：教會宣講福音的優先次序專注在有關人的層次；教會成為宣教工作的重心。

三、課堂討論：30 分鐘，當前台灣（或所屬地區）教會的福音觀與宣教重心。

第三堂課（神的宣教 *missio Dei*）

一、宣教釋經學的角度：神的宣教使命與《聖經》啟示的關係，宣教是有關新舊約中神對世人的祝福之成就。神的宣教是《聖經》故事的表面內容；神的榮耀是《聖經》故事的實質內涵。

二、教會歷史的過程：初代教會傳揚神國的快來，轉為基督教是人類唯一的宗教。中世紀羅馬公教的宣教所產生的深遠影響。16 世紀更正教的興起。18 世紀循

道派所著重的任務。19 世紀的歐、美影響著當今教會普世宣的面像。20 世紀教會的面貌與世人所能理解的世俗信仰愈來愈接近。21 世紀教會需要著重的宣教觀。

三、聖經倫理的進路：《聖經》中的宣教是倫理性的，是在處境中發生的。從神啟示自己終極心意的進路來詮釋《聖經》的整體故事。從聖經倫理看神的宣教與十字架關係的深刻內容。

第四堂課（聖經啟示的神榮耀）

- 一、《舊約》中的榮耀：如何認識《舊約》中關於榮耀的概念，關乎人的部分；關乎神的部分。
- 二、《新約》中的榮耀：《新約》如何啟示神榮耀的本質與屬性。福音書中的神榮耀；其他書卷中的神榮耀。

第五堂課（十字架與神榮耀彰顯的關係）

- 一、一切都甚好的聖經倫理：聖經倫理關注的中心是神自己旨意的滿足，這是神創造時就不變的心意，也是神一定會成就的心意。神是創造的中心；神必然賜福更新一切；神是全然良善。
- 二、律法與福音的倫理處境：最重要的聖經倫理依據是在處境中仰望基督的恩慈。律法與福音是一體的；律法是神榮耀彰顯的預備；福音是神榮耀彰顯的成全。
- 三、彰顯神榮耀的十字架：十字架是神旨意成就與神榮耀彰顯的中心。道成肉身的十架倫理處境；耶穌基督的愛在十架成全；神的榮耀在十架彰顯。

第六堂課（門徒與宣教的案例探討天國子民）

- 一、《宣教的一生》記錄片觀看與討論：18 分鐘，透過經文探討基督徒一生如何服事神與服事人的生命故事。「報福音、傳喜信的人，他們的腳蹤何等佳美！」（羅十 15）；「施捨的就當誠實，憐憫人的就當甘心」（羅馬書十二 8）；「人若說他住在主裡面，就該自己照主所行的去行。」（約翰壹二 6）
- 二、華人教會宣教運動介紹與討論：探討世界華人福音運動的異象以及該運動過去 50 年來的工作方向與內容。如何將運動轉化為行動並且是一個耶穌宣教導向的行動。

三、同學課後繳交一篇心得報告：1000 字，耶穌基督的故事在《聖經》有關宣教的宏大敘事中所代表的意義。

第七堂課（全備福音的方向與內容）

一、福音與神的關係：福音與神與人之間的次序和關聯性；歸榮耀與神的福音是神榮耀自己的福音。

二、福音與人的關係：神賜福與人的意涵和神與人同在的內容；教會參與世界的倫理原則與方向。

第八堂課（彰顯神榮耀的宣講內容）

一、回應跟從耶穌的呼召：背起自己的十字架與跟從耶穌的關係；探究《聖經》啟示門徒跟從耶穌的生命內容；什麼是彰顯神榮耀的見證。

二、十字架倫理處境的見證：十字架是啟示何者為善的極致處境；基督十字架倫理塑造的門徒形像；歸榮耀與神的宣教內容。

第九堂課（門徒與宣教的案例探討你們要去）

一、《大漠飛沙》記錄片觀看：45 分鐘，探討改信一個宗教與人心歸向耶穌的宣教意義；認識耶穌救恩的宣教意義；去建立一間教會的宣教意義。

二、華人教會的案例討論：香港恩福堂目前是中國大陸以外華人教會最大的單一堂會。從該堂會的使命宣言、目標、經訓與策略探討信徒、門徒、基督的身體與差傳的關係。

三、同學課後繳交一篇心得報告：1000 字，基督徒在《聖經》所啟示的宣教大故事中如何的參與。

第十堂課（宣教的意義）

一、宣教綜覽：認識宣教定義的考慮方向，透過宣教典範的轉移介紹教會歷史上的宣教重心。西方學者博許、萊特的觀點；華人學者楊東川的觀點。

二、耶穌的宣教：基督教向世界的宣教是基督的，而不是我們的。從基督論、救贖論、三一論這三者間的關係看耶穌的宣教。解讀十字架福音與耶穌的關係、與宣教的關係以及與人的關係。

三、同學提問與討論：30 分鐘，目前教會的宣教意義及實際作為。

第十一堂課（門徒的概念）

一、門徒概念：新約《聖經》中如何敘述信徒、門徒、基督徒；教會如何看待信徒、門徒與基督徒的意義。探究基督徒與福音的關係以及他們在宣教上的意義。

二、耶穌的門徒：耶穌如何認定門徒與他的關係；當前教會門徒訓練的探討；成為耶穌門徒的宣教意義。

三、同學提問與討論：30 分鐘，目前教會對門徒的概念以及門訓實際作法。

第十二堂課（基督徒的生命內容）

一、十字架的生命意義：從耶穌基督並他釘十字架所彰顯的榮耀對十字架苦難觀評論；十字架呈現的生命復興真義。

二、更豐盛的生命：透過《聖經》認識人的生命本質及福音對一個人的生命意義；以耶穌基督一切教訓為模範的生命；神同在的生命。

三、同學提問與討論：30 分鐘，從為耶穌作見證的視角探討基督徒的生命意義。

第十三堂課（門徒與宣教的案例探討跟從耶穌）

一、《焚棘海外》記錄片觀看與探討：40 分鐘，探討華人的宣教動機，從「你們要去」到「跟從耶穌」的內容。從關連性與同質性探討耶穌的門徒與今日教會的門徒；耶穌的宣教與今日教會的宣教。

二、華人教會宣教運動介紹與討論：介紹宣教中國 2030 運動的宗旨與策略，探究華人教會有關宣教教育的內容與方向。

第十四堂課（同學期末口頭報告）

一、每人 15-20 分鐘，包含一位同學回應。

二、報告課堂開始時的問卷回應內容與課堂後的觀點比較，或者個人的心得與見證為陳述內容。

第十五堂課（同學期末口頭報告）

一、同學期末口頭報告。

二、對所有同學期末口頭報告整體回應。

肆、作業及考試

一、課前作業（佔成績 20%）

（一）閱讀教科書《宣教中的上帝》，詳讀第一部，並寫一份 2000~3000 字的心得報告。

（二）概覽教科書其他二、三、四部，記錄個人閱覽的頁數，如：某月某日讀 X X 頁~ X X 頁即可。

二、課堂作業（佔成績 40%）

（一）預備第一堂課分享自己對宣教認識，每人 5-10 分鐘。

（二）積極主動參與課堂討論。

（三）完成課堂規定的作業與書面報告。

三、課後作業（佔成績 40%）

（一）詳讀《更新變化的宣教—宣教神學的典範變遷》，同時另外挑選一本對自己有影響的宣教書籍，再以個人對宣教的認識與負擔為架構，寫一篇不少於 2000 字的心得報告。

（二）建議參考 DVD 或 YouTube 資訊選擇網路線上的講道或專論，寫出心得或評論及反思，字數限於 2000 字以內。

伍、指定書籍

一、指定教科書

萊特（Christopher J. H. Wright）。《宣教中的上帝：顛覆世界的宣教釋經學》。李望遠譯。新北市：校園書房，2011。

大衛·博許（David J. Bosch）。《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/譯。台北市：中華福音神學院，1996。

二、推薦閱讀書籍

大衛·博許 (David J. Bosch)。《一路上奔走——海外宣教師保羅的省思》。林鴻信譯。新北市，禮記，2003。

沃爾納·米胥克 (Werner Mischke)。《世界等待的福音》。鄭素芳譯。新北市：華宣，2021。

約翰·派博。《萬國歡呼齊來敬拜至尊的上帝——宣教中彰顯上帝的榮耀》。廖乃慧、胡燕維、朱昌鏞譯。香港：中華福音使命團，2015。

溫以諾·王欽慈編。《宣教新世代》。加州：華人福音普世差傳會，2020。

斯托得。《作個真門徒》。江惠蓮譯。新北市：校園書房，2017。

楊東川。《宣教學原理》。增訂版。香港：天道書樓，1981。潘霍華。《倫理學》。胡其鼎譯。香港：道風，2010。

潘霍華。《倫理學》。胡其鼎譯。香港：道風，2010。

鍾馬田 (Martyn Lloyd-Jones)。《只誇基督十字架》。鍾越娜譯。加州：美國活泉，1997。

Theodore Runyon。《新的創造》。林瑜玲、曾念粵譯。新北市：聖經資源中心，2014。

三、建議參考 DVD 或 YouTube 資訊

《十字架——耶穌在中國》，DVD-ROM。加州：神州傳播，2003。

《福音》，DVD-ROM。加州：神州傳播，2005。

王怡。(中國家庭教會的歷史、現況狀和走向)。《Center on Religion and Global East》。YouTube，發布日期：2015年10月5日。

約瑟夫·普林斯 (Joseph Prince)。(Grace Revolution)。《Full Sermon at Lakewood Church》。YouTube，發布日期：2020年2月18日。

葛培理。(HowtoLivetheChristianLife-Full)。《1957 紐約麥迪森廣場佈道會》。YouTube，發布日期：2012年12月146日。

張蒙恩。(跟隨耶穌，經歷天國高效率人生)。《新城靈糧堂，主日信息》。YouTube，發布日期：2017年9月11日。

廖文華、周巽正。(什麼是宣教?)。《好消息電視台，共享觀點》。YouTube，發布日期：2017年5月21日。

劉彤。(大使命的再思)。《2019 巴西第六屆泛美華福大會》。YouTube，發布日期：2019年4月25日。

參考書目

中文參考書目

- 大衛·博許 (David J. Bosch)。《一路上奔走——海外宣教師保羅的省思》。林鴻信譯。新北市，禮記，2003。
- 大衛·博許 (David J. Bosch)。《更新變化的宣教——宣教神學的典範變遷／*Transforming Mission—Paradigm Shifts in Theology of Mission*》。白陳毓華譯。台北市：中華福音神學院，1996。
- 王明道。《王明道文庫：小徑》。第2冊。七版。台灣台中：王子仁，1998。
- 王明道。《王明道文庫：靈食》。第3冊。七版。台灣台中：王子仁，1998。
- 王明道。《王明道文庫：餘糧》。第4冊。七版。台灣台中：王子仁，1998。
- 王明道。《王明道文庫：作主精兵》。第5冊。七版。台灣台中：王子仁，1998。
- 王明道。《王明道文庫：衛道》。第7冊。七版。台灣台中：王子仁，1998。
- 加爾文。《基督教要義》。任傳龍譯。加州：美國麥種傳道會，2017。
- 卡森 (D. A. Carson)。《約翰福音註釋》。潘秋松譯。加州：美國麥種傳道會，2010。
- 卡爾·巴特 (Karl Barth)。《教會教義學 (卷一)，神道論 (一)，§1-7 神的道作為教義學的標準》。王建熙翻譯 / 總編輯。香港：天道書樓，2018。
- 安德魯·勞斯 (Andrew Louth) 主編。《創世記 1-11 章》。古代基督信仰聖經注釋叢書：舊約篇 I。石敏敏譯。新北市：校園書房，2008。
- 宋尚節。《宋尚節全集第 (上) 123 冊》。台北：大光，1988。
- 宋尚節。《宋尚節全集第 5 冊，講經集 (中)》。台北：大光，1988。
- 宋尚節。《宋尚節全集第 5 冊，講經集 (下)》。台北：大光，1988。
- 李文耀。《為他者的存有——潘霍華的教會倫理觀》。香港：建道神學院，2015。
- 里昂·莫里斯。《使徒所傳的十字架》。王珏譯。北京：宗教文化出版，2011。
- 邢福增。《衝突與融合——近代中國基督教史研究論集》。台北：宇宙光，2006。
- 沃爾納·米胥克 (Werner Mischke)。《世界等待的福音》。鄭素芳譯。新北市：華宣，2021。
- 林治平等。《序論合集》。台北：宇宙光，2006。

- 周神助。《榮耀的教會——以弗所書的信息》。台北，台北靈糧堂，1993。
- 林鴻信。《忘我神學》。新北市：校園書房，2018。
- 林鴻信。《基督宗教思想史，（上）》。台北：台大出版中心，2016。
- 林鴻信。《基督宗教思想史，（下）》。台北：台大出版中心，2016。
- 約翰·歐文（John Owen）。《基督的榮耀》勞羅伯 R. J. K. Law 節編。蔣黃心湄譯。台北：改革宗，2014。
- 周聯華。《神學綱要二》。周聯華全集 7。台北縣，基督教文藝，2010。
- 周聯華。《從舊約到新約》。周聯華全集 3。台北縣：基督教文藝，2010。
- 邱淑嬪。《小人物的大使命——以敘事批判法再思馬太福音的宣教觀》。台北市，永望，2012。
- 約翰·派博。《萬國歡呼齊來敬拜至尊的上帝——宣教中彰顯上帝的榮耀》。廖乃慧、胡燕維、朱昌鏞譯。香港：中華福音使命團，2015。
- 約翰·派博。《活出熱情》。張書筠譯。加州：美國麥種傳道會，2006。
- 約翰·派博。《神喜歡》。王之瑋譯。台北：改革宗，2012。
- 約翰·派博。《渴慕神》。潘秋松、袁偉譯。加州：美國麥種傳道會，2007。
- 倪柝聲。《我之靈程》。溫哥華：拾珍基金，1997。
- 倪柝聲。《屬靈人—中冊》。台北：臺灣福音書房，四版，1999。
- 倪柝聲。《屬靈人—下冊》。台北：臺灣福音書房，四版，1999。
- 唐崇榮。《時代危機與基督徒典範》。台北：中福，2008。
- 唐崇榮。《神的形象——人性的尊嚴與危機》。台北：中福，1996。
- 高鈞華（W. T. Conner）。《新約的信仰》。周聯華全集 1。周聯華譯。台北縣，基督教文藝，2010。
- 海斯（Richard Hays）。《基督教新約倫理學 - 活出群體·十架與新造的倫理意義》（*The Moral Vision of the New Testament*）。白陳毓華譯。新北市：校園書房，2011。
- 馬丁·路德。《馬丁·路德：羅馬書講義（修訂版）》。李春旺譯。新竹：中華信義神學院，2006。
- 基耶摩·馬都納多（Guillermo Maldonado）。《神同在的榮耀》。李明夏譯。台北：以琳書房，2108。
- 梁元生。《基督教與中國》。台北：宇宙光，2006。
- 梁家麟。《三樂集——讀寫中國基督教史》。台北：宇宙光，2006。
- 陳南州。《宣教與倫理》。台南：信福，1995。
- 陳濟民。《目睹生命之道——解讀約翰福音》。新北市：校園書房，2013。
- 陳濟民。《保羅神學的 10 堂課》。新北市：校園書房，2008。

- 陳濟民。《成為宣教的教會》。新北市：校園書房，2015。
- 陶飛亞。《衝突的解釋——基督教與近代中國政治》。台北：宇宙光，2006。
- 麥葛福。《基督教神學手冊》。劉良淑、王瑞琦合譯。台北：校園書房，1998。
- 斯托得。《作個真門徒》。江惠蓮譯。新北市：校園書房，2017。
- 曾立華。《以弗所書—教會的豐盛與榮耀》。香港：天道，1999。
- 曾慶豹。《什麼是漢語神學》。新北市：台灣基督教文藝，2015。
- 萊特（Christopher J. H. Wright）。《宣教中的上帝：顛覆世界的宣教釋經學》。李望遠譯。新北市：校園書房，2011。
- 萊特（Christopher J. H. Wright）。《上帝子民的宣教》。鄧元尉、祈遇譯。新北市：橄欖出版，2011。
- 萊特（Christopher J. H. Wright）。《基督教舊約倫理學》。黃龍光譯。新北市：校園書房，2011。
- 賈玉銘。《約翰福音講義》。香港，晨星，1986。
- 奧古斯丁。《上帝之城》。王曉朝譯。上冊。香港：道風，2003。
- 奧古斯丁。《上帝之城》。王曉朝譯。中冊。香港：道風，2004。
- 奧古斯丁。《上帝之城》。王曉朝譯。下冊。香港：道風，2004。
- 溫以諾、王欽慈編。《宣教新世代》。加州：華人福音普世差傳會，2020。
- 楊東川。《宣教學原理》。增訂版。香港：天道書樓，1981。
- 楊森富。《中華基督教本色化論文集》。台北：宇宙光，2006。
- 楊華明。《十字架上的盼望——莫特曼神學的辯證解讀》。北京：社會科學文獻出版，2010。
- 葛培理。《葛培理講道集》。顧柏岩譯。WA USA： East Gates International，1999。
- 詹姆斯·曼尼。《認識處境—宣講的框架、工具和符號》。周健文譯。香港：基督教文藝，2013。
- 劉小楓。《走向十字架的真理——神聖的相遇》。台北：風雲時代出版，1991。
- 劉小楓。《走向十字架的真理——傾聽與奧秘》。台北，風雲時代出版，1991。
- 趙士林、段琦主編。《基督教在中國—處境化的智慧》。北京：宗教文化，2009。
- 霍桑（Gerald F. Hawthorne）主編，《21世紀保羅書信辭典·上冊》，楊長慧譯。台北縣：校園書房。2009。
- 趙紫宸。《基督教進解》。台北：文鏡文化，1982。
- 趙鏞基。《五重福音》。張漢業譯。台北：以琳，1989，二版。
- 趙鏞基。《因信稱義的生活》。張漢業、王桂珠譯。台北市：純福音教會，2002。
- 趙鏞基。《成功的信仰生活》。張漢業、王桂珠譯。台北市：純福音教會，2002。

- 鄒華陽等。《中國天主教歷史譯文集》。顧衛民譯。台北：宇宙光，2006。
- 歐力仁、鄧紹光編。《巴特與漢語神學 II——巴特逝世四十週年紀念文集》。香港：道風，2008。
- 歐白恩 (Peter T. O'Brien)。《以弗所書註釋》。陳志文、潘秋松譯。加州，美國麥種傳道會，2009。
- 潘霍華。《倫理學》。胡其鼎譯。香港：道風，2010。
- 潘淑滿。《質性研究-理論和應用》。台北市：心理，2010。
- 魯益師 (C. S. Lewis)。《極重無比的榮耀》。鄧軍海譯。新北市：校園書房，2019。
- 薛華 (Francis A Schaeffer)。《福音派危機》。程澄浦譯。台北：華神，1988。
- 鍾馬田 (Martyn Lloyd Jones)。《當代復興真義》。歐思真譯。新北市：校園書房，1994。
- 鍾馬田 (Martyn Lloyd Jones)。《以弗所書 (卷一) 神終極的心意— 以弗所書第一章》。潘秋松譯。加州：美國活泉，1996。
- 鍾馬田 (Martyn Lloyd Jones)。《以弗所書 (卷二) 神終極的心意— 以弗所書第二章》。潘秋松譯。加州：美國活泉，1996。
- 鍾馬田 (Martyn Lloyd Jones)。《只誇基督十字架》。鍾越娜譯。加州：美國活泉，1997。
- 鍾馬田 (Martyn Lloyd Jones)。《活像基督——登山寶訓釋義》。梁慕玲·陳翠屏譯。香港：種籽，2002。
- 魏斯特鴻 (Stephen Westerholm)。《保羅神學：新舊觀》。陳永財譯。加州：美國麥種，2014。
- 羅利·葛林 (Laurie Green)。《做神學——一同走進處境神學》。陳群英譯。香港：基督教文藝，2012。
- 顧長聲。《傳教士東來傳救恩論文集錦》。台北：宇宙光，2006。
- 蘇穎智。《一針見血的福音》。增修版。九龍：恩福製作中心，1997。
- 蘇穎智等合著。《延續天國夢——恩福家薪火相傳的故事》。香港：中國播道會恩福堂，2021。
- R. Laird Harris, Gleason L. Archer, Jr., Bruce K. Waltke 編。《舊約神學辭典》台北：華神出版社，1995。
- Moises Silva 編。《新國際新約神學與釋義辭典》。沈紡緞、邱昭文、陳家勳、鄔霽霖譯。台北市：華神出版社，2022。
- C. E. B. Cranfield。《羅馬書註釋》(A critical and exegetical commentary on the epistle to the Romans, Volume 1)。潘秋松譯。台北：華神，1997。
- Theodore Runyon。《新的創造》。林瑜玲、曾念粵譯。新北市：聖經資源中心，2014。

英文參考書目

J. I. Packer. *Knowing God*. Illinois: Inter Varsity Press, 1973.

John Piper. *God's Passion for His Glory*. England: INTER-VARSITY PRESS, 1998.

John Piper, Justin Taylor. *A God Entranced Vision of All Things: The Legacy of Jonathan Edwards*. Illinois: Crossway, 2004.

Leon Morris. *Glory in the Cross*. Michigan: Baker Book House, 1979.

期刊、論文或其他

李昇坤。〈約翰衛斯理牧師的 Divinity 牧會〉。《聖光神學院衛斯理週》，2020, 04, 14-16, 高雄。

林子淳。〈榮耀意見的發生——出發於政治世界的聖經信仰〉，《聖經文學研究》11。(2015)：參 289。

郭惠二。〈跨文化海外宣教〉。《台灣教會公報》第 3293 期 (2015 年)。

陳南州。〈「背十字架跟從耶穌」太沈重了?〉。《新使者》4 (2017)：28。

陳愛光。〈神的榮耀〉。《今日華人教會》4 (2016)：10。

陳影。〈上帝的榮耀與愛——C. S. 路易斯的神學美學觀〉。《長江學術》2 期 (2012)。

黃子嘉。〈由羅馬書看釋經講道〉。《沈保羅釋經講道研習會，高雄：聖光神學院》(2019)。

郭鴻標。〈基督教中國本色化歷程 有賴信徒活出基督精神〉。《香港基督教週報》第 2533 期 (2013)。

曾劭愷。〈神的榮耀〉，《今日華人教會》4 (2016)：4-6。

張俊。〈神聖榮耀與塵世之美〉。《神學美學》第二輯 (2008)：53-64。

編者。〈普世宣教「宣教中國 2030」第一屆宣教大會〉。《大使命雙月刊》第一一九期 (2015)：20-22。

聖光神學院教牧博士班課程——約翰福音，王守仁，2016 年 1 月 25-29 日。

華動 2020 年會，2030 運動主要推動者 2020 年 10 月 29 日視訊會議講詞。

華動 2020 年會，藏族事工 2020 年 10 月 29 日 zoom 視訊會議講詞。

華動宣教營會 2030 運動主要推動者 2020 年 12 月 1 日的講詞。

CMMI 2016 年國際會議主管手冊。

Brandon James Crawford. "Jonathan Edwards: Theologian of God's Glory in Christ." In *Journal of Puritan Reformed* 7,1 (2015)：120-142.

Joseph Steinberg, CEO of CWI, Gospel in Passover Feast 信息內容，2016 年 4 月 13 日，首爾。

線上資料

- 王守仁。榮耀和榮耀神的意義，<http://ccbiblestudy.net/Topics/67God/67GS25.htm>（登入於 2020 年 9 月 22 日）
- 台灣基督長老教會網頁。背景，<http://www.pct.org.tw/aboutus.aspx>（登入於 2022 年 9 月 28 日）
- 台灣基督長老教會網頁。信徒總數，
http://pctcontent.pct.org.tw/ModuleControl/downfile/L04_信徒_2.pdf（登入於 2022 年 10 月 4 日）
- 台灣基督長老教會網頁。宣教理念及方向，http://www.pct.org.tw/ab_mission.aspx（登入於 2022 年 9 月 28 日）
- 台灣基督長老教會網頁，傳道委員會事工理念，http://www.pct.org.tw/ab_eva.aspx（登入於 2022 年 9 月 28 日）
- 台灣基督長老教會網頁。傳道，http://www.pct.org.tw/ab_evangel.aspx（登入於 2022 年 9 月 28 日）。
- 世界華人福音運動簡介。〈世界華人福音運動〉，
http://www.cccowe.org/content.php?id=about_cccowe_movement_brief（登入於 2020 年 11 月 22 日）
- 世界華福福音運動宣言。<https://www.cccowe.org/index.php#pdf-1>（登入於 2020 年 11 月 22 日）。
- 世界華福中心文庫。https://www.cccowe.org/page.php?op=articles/articles_index（登入於 2022 年 9 月 30 日）。
- 皮尤 Pew 統計研究所：中國將成最大基督教國家。
<https://www.jgospel.net/ContentDetail.aspx?contentID=110054&contentTypeID=344&urlRewrite=true&languageID=1>（登入於 2020 年 7 月 1 日）。
- 哈隆文。〈異端歷史的回顧---聶斯托利異端（一）〉，《真理報文章》10（2012）。<https://arc.truthmonthly.com/index.php/item-all-tm/item-cat-atc-2012/item-cat-atc-2012-10/1014-atc-van-1210-24>（登入於 2020 年 7 月 10 日）
- 宗教局。〈基督教歷史及中國基督教的歷史〉，http://www.gov.cn/test/2006-03/24/content_235698.htm（登入於 2020 年 7 月 10 日）
- 宗教局。〈基督教歷史及中國基督教的歷史〉，
<https://cpc.people.com.cn/BIG5/64107/65708/66067/66079/4468863.html>（登入於 2020 年 7 月 1 日）。
- 邢福增。《趙紫宸的宗教經驗》（香港中文大學，崇基學院神學院），
<https://www.cccrc.org/files/c%204.4%20passage.pdf>（登入於 2019 年 9 月 29 日）

「首爾承諾」全文。http://www.gospelherald.com.hk/news/wor_3295.htm（登入於 2020 年 11 月 22 日）

麥克－漢彌爾頓（Michael S. Hamilton）。〈薛華的異象和挫折〉，孫以理譯。
（本文譯自《今日基督教》，1997 年三月號）作者為諾特丹大學
（University of Nortre Dame）歷史系副教授。轉自加利利基督徒網站信仰
之門，<https://cueric.tripod.com/article/newpage315.htm>（登入於 2020 年 5 月
10 日）

華人基督徒查經網站資料。<http://ccbiblestudy.net/Topics/67God/67GS25.htm>（登入
於 2020 年 9 月 22 日）

華人教會。基督教論壇報，刊於 2021 年 7 月 31 日，<https://ct.org.tw/html/news/3-3.php?cat=12&article=1386525>（登入於 2022 年 9 月 30 日）

華福運動四十年。<http://www.cccowe.org/9ccowe/index.php?id=exhibition>（登入於
2020 年 11 月 24 日）

華福歷屆大會的主題與摘要。<http://www.cccowe.org>（登入於 2020 年 11 月 24
日）

華福總幹事的話。2020 年 12 月，
http://www.cccowe.org/content.php?id=gs_dec_2020（登入於 2020 年 11 月
22 日）

華傳網頁。<http://gnl.jgospel.net/cn/關於華傳/起源使命信仰.aspx>（登入於 2022 年 9
月 28 日）

溫哥華基督徒短期宣教訓練中心。<http://www.vccstm.ca>（登入於 2022 年 3 月 8
日）

賈玉銘牧師的信仰故事。論壇報，刊於 2020 年 5 月 28 日，
<https://ct.org.tw/html/news/3-3.php?cat=4&article=1362540>（登入於 2022 年 5
月 5 日）

楊寧亞。〈以西結書系列講道：神的榮耀〉，
https://taipeitlc.blogspot.com/2016/01/1-1_9.html（登入於 2020 年 9 月 22
日）

楊寧亞。〈上帝榮耀的恢復〉，《約翰福音系列講道：十字架的榮耀》，
<https://taipeitlc.blogspot.com/2019/04/3-1.html>（登入於 2020 年 9 月 22 日）

劉錦昌。《路德的十字架神學》信仰之門，
<https://www.getit01.com/p201806223265589/>（登入於 2020 年 9 月 4 日）

靈恩第三波運動，
http://christianstudy.com/data/theology/charismatic_movement_3rd_wave.html
（登入於 2022 年 5 月 21 日）

G. Maldonado. <http://www.guillermomaldonado.org/about>（登入於 2022 年 5 月 21
日）

“In what respects does the state of the Home Church affect the expansion of Christianity?” <http://www.bu.edu/missiology/missionary-biography/i-k/kahler-martin-1835-1912/>（登入於 2020 年 6 月 20 日）

維基百科。〈中國基督教〉，<https://zh.wikipedia.org/zh-tw/中国基督教>（登入於 2020 年 7 月 1 日）

維基百科。〈各國基督教〉，<https://zh.wikipedia.org/zh-tw/各國基督教>（登入於 2020 年 7 月 1 日）

維基百科。〈利瑪竇〉，<https://zh.wikipedia.org/zh-tw/利瑪竇>（登入於 2020 年 7 月 10 日）

維基百科。〈約翰·衛斯理〉，<https://zh.wikipedia.org/wiki/約翰·衛斯理>（登入於 2020 年 5 月 10 日）

維基百科。〈Faith mission〉，https://en.wikipedia.org/wiki/Faith_mission（登入於 2021 年 8 月 13 日）。

YouTube 影音

劉彤。（預備承接神的榮耀）。《約翰福音七章 37-39 節，主日信息》。YouTube，發布日期：2019 年 11 月 10 日，（登入於 2019 年 8 月 10 日）

DVD-ROM

《十字架——耶穌在中國》，DVD-ROM。加州：神州傳播，2003。

《福音》，DVD-ROM。加州：神州傳播，2005。

《彼岸》，DVD-ROM。加州：神州傳播，2010。

《宣教士》，DVD-ROM。加州：神州傳播，2017。

補充參考書目

中文參考書目

- 上野俊靜等。《中國佛教史概說》。釋聖巖譯。台北：台灣商務，2013。
- 大衛·鮑森（David Pawson）。《約翰福音三章十六節是福音嗎？》。吳美真譯。台北市：以琳書房，2011。
- 大衛·鮑森（David Pawson）。《約翰福音註釋》。黃從真·趙士瑜譯。新北市，米迦勒傳播事業，2016。
- 大衛·鮑森（David Pawson）。《羅馬書註釋》。黃從真·趙士瑜譯。新北市，米迦勒傳播事業，2017。
- 丹納·嬌恩（Jo Ann Dennett）。《恩臨異邦》。胡問憲譯。新加坡：國際事工差會東亞區，2001。
- 王成勉。《教會、文化與國家——對基督教史研究的思索與案例》。台北：宇宙光，2006。
- 王明道。《王明道文庫：窄門》。第1冊。七版。台灣台中：王子仁，1998。
- 王明道。《王明道文庫：借鏡》。第6冊。七版。台灣台中：王子仁，1998。
- 巴特。《羅馬書釋義》。魏育青譯。香港，漢語基督教文化，1998。
- 司道生·顧希（Glan H Stassen, David P. Gushee）。《國度倫理——在當世處境跟隨耶穌》。紀榮智、吳國雄、梁偉業譯。香港：基道，2014。
- 艾利克森（Millard J. Erickson）。《基督教神學·卷一（增訂本）》。郭俊豪、李清義譯。台北：中華福音神學院，2006。
- 艾利克森（Millard J. Erickson）。《基督教神學·卷二（增訂本）》。郭俊豪、李清義譯。台北：中華福音神學院，2005。
- 艾利克森（Millard J. Erickson）。《基督教神學·卷三（增訂本）》。郭俊豪、李清義譯。台北：中華福音神學院，2005。
- 托馬斯·凱培斯（Thomas A. Kempis）。《活出基督》。黃天健譯。台北：巨流圖書，2008。
- 亞金森（David Atkinson）。《基督教應用倫理學》。匯思譯。香港：天道，2002。
- 亞金森（David Atkinson）。《創世記 1-11 章》。楊曼如譯。台北：校園書房，2007。
- 艾瑞克·梅塔薩斯（Eric Metaxas）。《潘霍華》。顧華德譯。台北：道聲，2013。

- 亦文。《「戲」說宣教士——內地會宣教士劇本集》。台北：宇宙光，2006。
- 余治瑩。《冬瓜奶奶有法寶——孫理蓮的故事》。郝洛文繪。吳敏嘉·吳敏蘭譯。台北：宇宙光，2006。
- 吳迺毓。《我是江蘇六合人——棣慕華的故事》。陳德馨繪。吳敏嘉·吳敏蘭譯。台北：宇宙光，2006。
- 吳學明。《台灣基督長老教會研究》。台北：宇宙光，2006。
- 宋佩。《天上送來的早餐——韓寶璉的故事》。楊熟雅繪。吳敏嘉·吳敏蘭譯。台北：宇宙光，2006。
- 宋尚節。《我的見證》。台北：大光，1998。
- 李末子。《人間天使：李水車行愛北台灣》。台北：宇宙光，2006。
- 李金強、李志剛、林治平、查時傑、魏外揚等。《風雨中的彩虹：基督徒百年足跡—5-1》。台北：宇宙光，2011。
- 李金強、李志剛、林治平、查時傑、魏外揚等。《風雨中的彩虹：基督徒百年足跡—5-2》。台北：宇宙光，2011。
- 李金強。《聖道東來：近代中國基督教史研究》。台北：宇宙光，2006。
- 杜羅伯。《吞噬黑暗的烈焰（上）》。蔡捷安譯。台北：橄欖文化，1984。
- 杜羅伯。《吞噬黑暗的烈焰（下）》。蔡捷安譯。台北：橄欖文化，1984。
- 林美玫。《追尋差傳足跡》。台北：宇宙光，2006。
- 林怡萱。《最奇妙的家——繆學理的故事》。林怡萱繪。吳敏嘉·吳敏蘭譯。台北：宇宙光，2006。
- 林治平。《小寡婦和她的三個媽媽——蓋群英和馮貴珠、馮貴石的故事》。張乾良繪。吳敏嘉·吳敏蘭譯。台北：宇宙光，2006。
- 林治平。《愛寫日記的男孩——馬禮遜的故事》。張乾良繪。吳敏嘉·吳敏蘭譯。台北：宇宙光，2006。
- 林治平等。《「馬禮遜入華宣教二百年」歷史圖片巡迴展導覽手冊》。台北：宇宙光，2006。
- 林梅枝、劉清彥。《阿金和艾先生——艾得理的故事》。李瑾倫繪。吳敏嘉·吳敏蘭譯。台北：宇宙光，2006。
- 金明璋。《不滅的燈火——吳勇長老傳奇的一生》。台北：宇宙光，2006。
- 金明璋。《飛鷹——日本留學生之母丁惟柔》。台北：宇宙光，2006。
- 保羅·大衛·區普。《改變生命改變心》。李台鶯·施克剛譯。高雄：真生命輔導傳道會，2009。
- 拾珍編。《聖徒小傳》。溫哥華：International Seed Press，1996。
- 柯喜樂。《聖愛的火焰——中國宣教史上的海家班》。台北：宇宙光，2006。

- 洪曉華、王曉春。《學生福音事工的推手——艾得理與韓寶璉》。台北：宇宙光，2006。
- 約翰·派博。《極罪之謎——滔天大罪與神的旨意》。陳錦榮譯。香港：天道，2010。
- 約翰·派博。《耶穌的受難——基督受死的50個理由》。潘秋松譯。加州：美國麥種傳道會，2004。
- 倪柝聲。《屬靈人一上冊》。台北：臺灣福音書房，四版，1999。
- 唐崇榮。《宣教與事奉》。台北：中福，2002。
- 唐崇榮。《聖徒終生的禱願——主禱文精義》。馬來西亞：唐崇榮國際佈道團，2017。
- 唐崇榮。《問題解答》。新山：人人書樓，1996。
- 唐崇榮。《信仰、試煉與得勝》。台北：中福，2002。
- 徐欣嫻。《堅持 - 韓偉與尹士豪的人生秘鑰》。台北：宇宙光，2006。
- 徐保羅。《從布爾什維克到傳道人——怪傑徐保羅牧師傳》。台北：宇宙光，2006。
- 徐以驊。《中國基督教神學教育史論》。台北：宇宙光，2006。
- 席納伯 (Eckhard J. Schnebel)。《宣教士保羅》。韓黃梓恩、吳怡瑾譯。加州：美國麥種傳道會，2018。
- 陳敬智編。《幸福小組——點燃傳福音的爆發力》。台北：基督教中國主日學協會，2018。
- 陳嘉式。《歷史、文學、神學的研究》。台北：永望文化事業，2007。
- 寇世遠。《被恩待與被憐憫的——寇世遠監督回憶錄》。台北：宇宙光，2006。
- 張明哲口述 陳佩璇執筆。《一個人的塑造——張明哲教授的生之追尋》。台北：宇宙光，2006。
- 張淑瓊。《穿過針眼的駱駝——劍橋七傑的故事》。筆撒列繪。吳敏嘉、吳敏蘭譯。台北：宇宙光，2006。
- 張淑瓊。《倫敦的小麻雀——艾偉德的故事》。蔡兆倫繪。吳敏嘉、吳敏蘭譯。台北：宇宙光，2006。
- 游紫玲。《平民階級中的英雄——馬禮遜》。台北：宇宙光，2006。
- 黃迺毓。《南京的方舟——魏特琳的故事》。蔡兆倫繪。吳敏嘉、吳敏蘭譯。台北：宇宙光，2006。
- 傅明麗。(Mary F. Foskett)。《詮釋聖經：預備宣講的解經進路》。黎智生譯。香港：基督教文藝，2018。
- 斯托得。《世界在等待的門徒》。黃淑惠譯。新北市，校園書房，2015。
- 斯托得。《心意更新的教會》。譚達峰譯。新北市，校園書房，2012。

- 斯托得。《再思福音使命》。顧華德譯。新北市：校園書房，1999。
- 曾慶豹、曾念粵編。《莫爾特曼與漢語神學》。香港：道風，2004。
- 黃文江。《跨文化視野下的近代中國基督教史論集》。台北：宇宙光，2006。
- 奧古斯丁。《懺悔錄》。徐玉芹譯。台北：志文，1992。
- 葉提多（Timothy Paul Yates）。《神的榮耀-整合改革宗神學觀的根基》。詹益龍譯。賓州：主榮耀正生活，2017。
- 趙鏞基。《瓦器裡的寶貝》。朴仁善譯。台北市：純福音教會，2004。
- 趙鏞基。《恩惠與恩賜—汝矣島純福音教會的教會成長》。張漢業譯。台北：以斯拉，2003。
- 劉基成。《屬耶穌的人 1 學生本》。都珍姬譯。高雄：聖光神學院，2014。
- 劉基成。《屬耶穌的人 2 學生本》。都珍姬譯。高雄：聖光神學院，2014。
- 劉義。《全球靈恩運動與地方基督教》。新北市，台灣基督教文藝，2018。
- 劉容襄。《從英國來的一粒種子——戴德生的故事》。馮君藍繪。吳敏嘉、吳敏蘭譯。台北：宇宙光，2006。
- 劉清彥。《我的馬偕報告——偕叡理的故事》。林怡湘繪。吳敏嘉、吳敏蘭譯。台北：宇宙光，2006。
- 劉清彥。《最美的一支舞——楊宓貴靈的故事》。李秀玲繪。吳敏嘉、吳敏蘭譯。台北：宇宙光，2006。
- 劉清彥。《貼在心上的皮膚》。林宜湘繪。吳敏嘉、吳敏蘭譯。台北：宇宙光，2006。
- 潘霍華。《團契生活》。鄧肇明譯。香港：基督教文藝，2011。
- 潘霍華。《追隨基督：作門徒的代價》。鄧肇明、古樂人譯。香港：道聲，1965。
- 潘霍華。《獄中書簡》。許碧端譯。香港：基督教文藝，1969。
- 蕾娜特·溫德（Renate Wind）。《力阻狂輪——潘霍華生命史》。陳惠雅譯。香港：雅歌，2004。
- 魏外揚。《父親的手——鍾愛華的故事》。翁得時繪。吳敏嘉、吳敏蘭譯。台北：宇宙光，2006。
- 魏外揚。《安妮的聖誕節——司務道的故事》。翁得時繪。吳敏嘉、吳敏蘭譯。台北：宇宙光，2006。
- 魏外揚。《宣教古道情》。台北：宇宙光，2013。
- R. C. Briggs。《如何瞭解耶穌基督——新約聖經的研究方法》。六版。葉約翰譯。台北：永望文化事業，2001。
- Randy L. Maddox。《負責的恩典》。邱其玉譯。台北：聖經資源中心，2018。

英文參考書目

- Beth Snodderly and A. Scott Moreau, Ed, 2011. *Evangelical and Frontier Mission Perspectives on the Global Progress of the Gospel*. UK: Oxford Center for Mission Studies, 2011.
- Jack Hayford. *Glory on your house*. NY: Chosen Books Publishing Company, 1991.
- James M. Hamilton JR. *God's Glory in Salvation Through Judgment — A Biblical Theology*. Illinois: Crossway, 2010.
- John Owen. *The Glory of Christ*. Scotland: Christian Heritage Imprint, 2004.
- Powell Mark Allen. *What is narrative criticism?* Minneapolis: Fortress Press, 1990.
- Rick Warren. *The Purpose Driven of Life*. Michigan: Grand Rapids, 2002.
- Robert H. Schuller. *MY JOURNEY*. New York: Harper Collins Publishers, Inc., 2001.
- Leon Morris. *The Gospel according to John*. Michigan: William B. Eerdmans, 1971.

期刊、論文或其他

- 斯蒂芬·非爾茲 (Stephen Field)。〈丑之美：巴爾塔薩、釘十字架、類比、和上帝〉。潘道正譯。《神學美學》第四輯 (2011) : 232-244
- 愛華。〈中國的崛起——本土化宣教運動的反思〉。《Australian Journal of Mission Studies》6 (2018)。
- 馮永樑。〈後現代與宣教的反思〉。《華傳雙月刊》9-10 (2018)。
- 溫格爾 (Timothy J. Wengert)。〈豐收中的省思〉。陳農瑞口譯。《改教五百年紀念講座，新竹：中華信義神學院》(2018)
- 趙林。〈十字架神學的弔詭——路德神學的理性精神與自由思想新探〉。《道風：基督教文化評論》第 25 期 (2006) : 77-94。
- Elliott E. Johnson. "A Biblical Theology of God's Glory." In *Journal of Bibliotheca Sacra* 169 (2012) : 402-411.
- W. Scott Cleveland. "Do Everything for the Glory of God." In *Religions* 12 (2021) : 754.
- Jeremy Treat. "The Glory of the Cross." CHRISTUNITYTODAY.COM 12 (2013) : 58-59.
- Jack Mahoney. "The Glory of God in St John's Gospel." In *The Way* 50/1 (2011) : 21-37.
- Dane C. Ortlund. "What does It Mean to Fall Short of The Glory of God? Romans 3:23 in Biblical- Theological Perspective." In *Westminster Theological Journal* 80 (2018) : 121-140.

線上資料

- 王永信。〈宣教的整全使命〉，本文原載於《今日華人教會》總第 281 期，2010 年 12 月號：11-12，
http://www.cccowe.org/content.php?id=articles/articles_06-001（登入於 2020 年 11 月 23 日）
- 沈立德。〈神學教育與門徒導向的跨文化宣教〉，本文原載於《今日華人教會》總第 298 期，2013 年 12 月號：7-8，
http://www.cccowe.org/content.php?id=articles/articles_05-051（登入於 2020 年 11 月 23 日）
- 洛桑信約（The Lausanne Covenant）。<https://www.lausanne.org/zh-hant/covenant-zh-tw/lausanne-covenant>（登入於 2020 年 11 月 22 日）
- 曾金發。〈徹底翻種的重新定向：進入神的至聖所〉，講詞發表於 2016 年 8 月 23 日，<http://www.cccowe.org/9ccowe/index.php?id=video#>（登入於 2020 年 11 月 23 日）
- 曾金發。〈徹底翻種的重新定向：活出同釘的十字架生命〉，講詞發表於 2016 年 8 月 24 日，<http://www.cccowe.org/9ccowe/index.php?id=video#>（登入於 2020 年 11 月 23 日）
- 唐崇榮。（資料取自唐崇榮的救贖論），
<http://www.pcchong.net/mydictionary1/general/Soteriology1.htm>（登入於 2020 年 9 月 3 日）
- 莊祖鯤。〈回顧洛桑世界福音會議——成就與未竟之業〉，本文原載於《今日華人教會》總第 276 期，2010 年 2 月號：12-13，
http://www.cccowe.org/content.php?id=articles/articles_05-040（登入於 2020 年 11 月 23 日）
- 馮浩鑾。〈宣教運動一百年〉，本文原載於《今日華人教會》第 276 期，2010 年 2 月號：6-8，http://www.cccowe.org/content.php?id=articles/articles_05-043（登入於 2020 年 11 月 23 日）
- 陳世欽。〈跨文化、作門徒 2020 異象〉，
http://www.cccowe.org/content.php?id=vision2020_cross_culture_discipleship（登入於 2020 年 11 月 23 日）
- 陳惠文。〈愛丁堡世界宣教會議——宣教里程碑〉，本文原載於《今日華人教會》總第 276 期，2010 年 2 月號：9-11，
http://www.cccowe.org/content.php?id=articles/articles_05-029（登入於 2020 年 11 月 23 日）
- 華傳簡介。<https://gointl.org/about.php>（登入於 2022 年 9 月 28 日）
- 劉錦昌。《路德的十字架神學》信仰之門，
<https://www.getit01.com/p201806223265589/>（登入於 2020 年 9 月 4 日）
- 喬美倫談論上帝的榮耀與同在。<http://llpmts.org/article/64>（登入於 2020 年 9 月 22 日）

開普敦承諾。<https://www.lausanne.org/zh-hans/content-library-zh/ctc-zh/ctcommitment-zh>（登入於 2020 年 11 月 22 日）

蔡元雲。〈使命、更新、接棒——第八屆世界華人福音會議的深層意義〉，本文原載於《今日華人教會》第 276 期，2010 年 2 月號：28-29，http://www.cccowe.org/content.php?id=articles/articles_11-002（登入於 2020 年 11 月 23 日）

蘇遠泰。〈宣教歷史的啟迪：從不整全到整全的天國福音〉，本文原載於《今日華人教會》第 282 期，2011 年 2 月號：13-14，http://www.cccowe.org/content.php?id=articles/articles_06-004（登入日期：2020 年 11 月 23 日）

提姆凱勒（Tim Keller）。〈神的聖格與人的關係〉，范文瑋整理，《好消息》210（2012），<https://www.goodtv.tv/uploads/2012/05/39be60d27a463b5b.pdf>（登入於 2021 年 12 月 8 日）

第九屆華福節目宗教改革五百年。
<http://www.cccowe.org/9ccowe/index.php?id=programme&f=500#s>（登入於 2020 年 11 月 24 日）

Shekinah. What Is the Meaning of Shekinah Glory?
<https://www.christianity.com/wiki/christian-terms/what-is-the-meaning-of-shekinah-glory.html>（登入於 2020 年 7 月 8 日）

What is God's Glory. YouTube, By Desire God , <http://youtu.be/FA9xmKCKKnQ>（登入於 2020 年 9 月 22 日）

What is glory, and why is it so important to God? (Ask Dr. Stanley), YouTube, By In Touch Ministries, <http://youtu.be/FA9xmKCKKnQ>（登入於 2020 年 9 月 22 日）

YouTube 影音

大衛·鮑森。（福音的真義）。《台北培靈研經會》。YouTube，發布日期：2013 年 7 月 26 日，（登入於 2018 年 6 月 10 日）

王怡。（中國家庭教會的歷史、現況狀和走向）。《Center on Religion and Global East》。YouTube，發布日期：2015 年 10 月 5 日，（登入於 2018 年 8 月 10 日）

卡森。（福音是什麼？什麼是上帝愛世人？）。《改革宗電視台，聖道時刻》。YouTube，發布日期：2015 年 10 月 15 日，（登入於 2018 年 8 月 13 日）

朱志山。（看見榮耀，得能力與智慧）。《2017 年台北特會》。YouTube，發布日期：2017 年 3 月 6 日，（登入於 2018 年 8 月 11 日）

林德安。（從軟弱到榮耀）。《台北靈糧堂，主日信息》。YouTube，發布日期：2018 年 6 月 24 日，（登入於 2018 年 9 月 11 日）

- 保羅·華許 (Paul Washer)。(教會是合一的，假先知將要付出代價)。《改革宗電視台，聖道時刻》。YouTube，發布日期：2014年5月4日，(登入於2018年8月13日)
- 保羅·華許 (Paul Washer)。(真正的福音)。《VCY America Rally for youth》。YouTube，發布日期：2014年9月20日，(登入於2018年8月13日)
- 約瑟夫·普林斯 (Joseph Prince)。(Introduction)。《Joseph Speaking At Hillsong Conference 2012》。YouTube，發布日期：2020年7月17日，(登入於2020年9月18日)
- 約瑟夫·普林斯 (Joseph Prince)。(Change What You Believe, Change Your Live)。《Joseph Speaking - Sermon Live in Dallas, 2013》。YouTube，發布日期：2013年11月128日，(登入於2020年9月18日)
- 約瑟夫·普林斯 (Joseph Prince)。(Grace Revolution)。《Full Sermon at Lakewood Church》。YouTube，發布日期：2020年2月18日，(登入於2020年9月18日)
- 約翰·派博。(The Prosperity Gospel)。《RTV Taiwan》。YouTube，發布日期：2010年10月29日，(登入於2018年8月10日)
- 約翰·派博。(你們必須受苦)。《www.illbehonest.com》。YouTube，發布日期：2011年1月8日，(登入於2018年8月10日)
- 約翰·派博。(Don't Waste Your Life - Philippians 3:8)。《RTV Taiwan》。YouTube，發布日期：2011年8月31日，(登入於2018年8月10日)
- 區永亮。(宣教與神國的張顯)。《台北靈糧堂，主日信息》。YouTube，發布日期：2018年9月2日，(登入於2018年9月10日)
- 陳佐人。(當代教會的危機)。Youtube，發布日期：2012年7月30日，(登入於2019年5月10日)
- 陳世欽。(談華人教會領袖的傳承)。《2019 巴西第六屆泛美華福大會》。YouTube，發布日期：2019年4月26日，(登入於2019年8月10日)
- 葛培理。(How to live the Christian Life-Full)。《1957 紐約麥迪森廣場佈道會》。YouTube，發布日期：2012年12月146日，(登入於2019年8月16日)
- 張茂松。(上帝的祝福看得見)。《台北新店行道會，主日信息》。YouTube，發布日期：2018年6月20日，(登入於2018年8月15日)
- 張蒙恩。(昌盛法則)。《FIGHT.K DNA 裝備課程》。YouTube，發布日期：2012年6月14日，(登入於2018年8月14日)
- 張蒙恩。(跟隨耶穌，經歷天國高效率人生)。《新城靈糧堂，主日信息》。YouTube，發布日期：2017年9月11日，(登入於2018年8月14日)
- 廖文華、周巽正。(什麼是成功)。《好消息電視台，共享觀點》。YouTube，發布日期：2016年10月16日，(登入於2018年8月12日)

- 廖文華、周巽正。（什麼是宣教？）。「好消息電視台，共享觀點」。
YouTube，發布日期：2017年5月21日，（登入於2018年8月13日）
- 廖文華。（跟隨耶穌）。「共享觀點」。YouTube，發布日期：2017年12月8日，（登入於2018年8月12日）
- 薛華（Francis Schaeffer）。（How Should we Then Live? A Ten Part Series）。
《Posting By yizhiking》。YouTube，（登入於2017年9月15日）
- 劉彤。（大使命的再思）。「2019巴西第六屆泛美華福大會」。YouTube，發布日期：2019年4月25日，（登入於2019年12月11日）
- 劉曉亭。（神的榮耀——以西結書）。「GOOD TV - 劉三講古」。YouTube，發布日期：2009年3月22日，（登入於2018年8月11日）
- John MacArthur。（Guaranteed Glory）。「sermon，Romans 8:29-30」。
YouTube，發布日期：2012年2月2日，（登入於2018年8月12日）

DVD-ROM

- 《永遠的白阿姨》，DVD-ROM。台北：國度影音，2010。
- 《荊棘中的百合系列》，DVD-ROM。台北：國度影音，2012。
- 《秋香》，DVD-ROM。台北：國度影音，2013。
- 《豐盛的救恩》，DVD-ROM。高雄：路加影音事工，2010。
- 《繆叔叔的故事——宣教的一生》，DVD-ROM。高雄：路加影音事工，2010。
- 《她在巴紐》，DVD-ROM。高雄：路加影音事工，2013。
- 《復興的時候》，DVD-ROM。高雄：路加影音事工，2013。
- 《大漠飛沙》，DVD-ROM。高雄：路加影音事工，2016。
- 《焚棘海外》，DVD-ROM。高雄：路加影音事工，2016。