

宣教神學

宣教與傳道

普世教會合一運動共同的宣認

Mission and Evangelism
An Ecumenical Affirmation

原著：WCC／譯註：陳南州
發行：台灣基督長老教會總會 研究與發展中心

目 錄

序	iii
譯者的話	vii
前 言	1
宣教的呼召	4
普世教會合一運動共同的宣認	
信仰的皈依	12
與生活各個領域相關的福音	16
教會及其在宣教中的合一	21
以基督的方式宣教	27
給窮人的福音	31
在六大洲，向六大洲宣教	37
在他宗教信仰人士中間做見證	42
展望將來	45
註 釋	47

序

宣教成就指標的再思

宣教是什麼？宣教的內容應包括哪些？什麼叫做成功的宣教？這些問題向來是每個時代的教會共同面對的問題，也可以說是歷久常新的問題。教會在每個時代，不是用語言的解說就是以宣教的行動回答這些問題。而且，每個時代的教會對這些問題的回答也都具有爭議。不同的答案導致不同的宣教行動，不同的宣教成就指標也促成不同的宣教追求。

從聖經的觀點來看基督教的宣教，一方面，耶穌把自己在世的使命看為是上帝的宣教（路加福音四：18—20；約翰福音十七：1—26；18：37）。另一方面，耶穌的門徒，特別是保羅，則概括性的把宣教定位為介紹耶穌為救主。這兩個具有延伸關聯的宣教概念原本是一體的，卻在教會宣教的過程中，被切割成福音派與社會福音派的宣教爭議；這也是後來形成所謂宣揚上帝國與宣揚耶穌之不同宣教主張的背景。持平而言，聖經的宣教觀點可以概括的以「耶穌傳揚上帝國，他的門徒與初代教會則傳揚耶穌」來做描述。事實上，無論是傳揚耶穌或是傳揚上帝國，兩者原本是一體的兩面，耶穌就是上帝國的具現，上帝國是藉著耶穌彰顯出來的。不幸的是，這一體兩面的宣教觀點，卻把今日的教會撕裂成兩個不同的陣營。強調宣揚耶穌的教會，可以無視於耶穌所大力提倡的社會公義、人權和

自由；而主張以上帝國為宣教目標的教會，而忽視信徒經驗耶穌為個人之救主的熱忱。於是，教會的宣教一直搖擺在迷信與世俗化的緊張之中。

臺灣基督長老教會在臺灣經歷了百多年的宣教，藉著與臺灣的實況互動，一路走來，對這種宣教本質的兩面性與互補性，有著深刻的體認與經驗。無論是從歷史的縱向面，我們看到這兩種宣教本質在不同處境中的彰顯；或從橫向面，自一千多間教會的不同宣教強調，所呈現的教會與教會的緊張。經過不斷的掙扎與洞察，近年來，臺灣教會的宣教神學有長足的進展。面對公元二十一世紀臨到的挑戰，臺灣基督長老教會承繼公元兩千年福音運動「上帝國宣教」的主題，提出了「21世紀新臺灣宣教運動」方案。在強調藉著教會的宣教，使上帝國落實於臺灣的總目標下，我們把宣教策略放在共同體的營造，即把宣教分成信仰共同體、生活共同體兩個人生面向的營造。在信仰共同體營造方面，強調讀經、靈修、禮拜更新；在生活共同體方面，則注重社區、族群、部落的參與與改造。期使信徒靈命與社會心靈同時更新變化，進而達成耶穌所宣告之上帝國的實現。

在新的宣教方案獲得台灣基督長老教會總會接納的同時，總會「研究與發展中心」為了促成此一宣教方案之實施與落實，隨即展開「教勢統計、分析與宣教策略研究」的新方案。期望藉著對教勢發展的掌握與研究，來追蹤新臺灣宣教方案的

實施情形，隨時做必要的修訂與改正。在檢視過去一直實施中的教勢統計表時，我們發現，由教勢統計表所呈現的宣教成就指標，本身就具有強烈的宣教神學取向，因此也會深刻影響受調查者的宣教態度。因此我們將教勢調查表做了相當程度的修訂——特別重視宣教本質之兩個面向的平衡與協調。新修訂的教勢調查表雖然比原來的統計表稍微複雜一點，但是，從宣教神學的關心來看，其中所提的議題卻是要瞭解教會宣教情形所不可或缺的。換句話說，我們所設計的宣教方案既然強調靈命更新與社區參與兩者並重，為了要適度顯示教會在兩方面所付出的心力與成就，傳統只單單強調教會聚會之參與人數與奉獻金額的調查方式，乃不足於表現教會與信徒平時的宣教努力。這種傳統單面性的教勢調查，難免誤導教會宣教的方向，阻礙教會參與社會，藉改造社會心靈來建立上帝國的努力。更嚴重的是，當我們的教會，一方面設計宣教方案鼓勵信徒落實上帝國的宣教努力，一方面卻以另一套宣教瞭解來評估教會的宣教成就。這種自我矛盾的調查設計當然應予改正。這乃是我們在進行教勢統計調查與宣教策略研究的方案進行時，特別對調查、統計表做修訂的原因。

然而，我們也知道，一個新的宣教神學的傳達，不可能只靠一紙調查表來達成。從神學教育、教會日常的教導，以至於透過各種管道的閱讀、討論和傳播，都是必要的努力。為了提供教會信徒有機會從事這方面的思考與討論，本中心乃將這本由普世教會協會（WCC）所出版的有關宣教與傳道的手冊，加

以翻譯，以分享所有教會牧長與信徒。期望藉由此一普世教會共同宣認的宣教與傳道瞭解，能提供我們一個比較完整、包容性的宣教認識。並以此作為我們對宣教成就指標之重新設定的依據。本書主要分成兩個部分：宣教的呼召以及普世教會合一運動共同的宣認。在第一部分提供了宣教的聖經與神學根據，第二部分又分為：宣教與信仰的皈依；福音與生活各領域的關聯；教會及其在宣教中的合一；以基督方式宣教；給窮人的福音；在六大洲，向六大洲宣教；在他宗教信仰人士中間作見證等七個小題。每個小題末了都附有討論題目，可以供教會小組討論用，也可做為成人主日學的教材。

本書的出版，要特別感謝陳南州牧師在百忙中費神翻譯，以及江淑文小姐的文編與葉美智牧師的校稿工作，還有林信介先生與李樂蘋小姐的電腦排版、美編工作。希望這本小冊子的出版有助於我們教會在新世紀宣教的共識凝聚，並再次領受上帝呼召，興起投入宣教的熱忱。

總會研究與發展中心主任 黃伯和
2000年2月28日

譯者的話

(一) 說明

普世教會協會 (World Council of Churches, WCC, 簡稱「普世教協」) 的世界宣教與傳道委員會 (Commission on World Mission and Evangelism, CWME) 於1972年12月29日至1973年1月8日在泰國曼谷舉辦一次「宣教與傳道世界研討會」 (World Conference on Mission and Evangelism)，主題是「今日的拯救」 (Salvation Today)。由於研討會中神學觀點的歧異很大，引起部分人士對普世教協宣教與傳道事工的疑慮，所以普世教協第五屆大會 (1975於非洲肯亞的奈洛比召開) 之後，教協中央委員會於1976年要求世界宣教與傳道委員會著手準備一分文件，向眾教會公開說明普世教協對宣教與傳道的基本信念。世界宣教與傳道委員會隨即致函各會員教會，籲請眾教會討論他們對宣教與傳道的看法。世界宣教與傳道委員會也於1980年在澳洲墨爾本召開「宣教與傳道世界研討會」 (主題是「願你的國降臨：宣教的觀點」 —— Your Kingdom Come: Mission Perspectives) 之前，廣泛的與不同傳統的教會會談，匯集大家對宣教使命的共同看法，又於世界研討會中充分討論。

普世教協中央委員會1981年收到世界宣教與傳道委員會所呈上的《宣教與傳道——普世教會合一運動共同的宣認》

("Mission and Evangelism: An Ecumenical Affirmation")之初稿，並於1982年7月的中央委員會中接納之，會中並通過將此文件寄送給各會員教會，期盼各教會深思文件的內容並參與宣教行動。

以上，是這本書的出版背景，必須加以說明。

(二) 導讀

我們研讀這分文件的目的就是要從我們的實況，也就是我們教會所處的社會、文化實況，認真思想以下這些問題：「上帝呼召我們成為什麼，做什麼？」「上帝今日的信息是什麼？」「我們應當如何表達上帝的信息？」「上帝的愛如何要求我們回應這世界的實況？」

以下譯文是根據普世教協出版之 "Mission and Evangelism: An Ecumenical Affirmation" (Geneva: WCC, 1983) 翻譯的。不過，非屬正文之部分未予翻譯，「研討題目」部分也沒有全部翻譯，有些題目也斟酌台灣教會實況而改寫。張德謙牧師曾翻譯本文件之一部分，並刊登於《台灣教會公報》1614—1635期，本人這次重新翻譯也徵詢張牧師的同意，翻譯過程中，亦參考張牧師之譯文，特此致謝；但本譯文之責任由本人承擔。又，所有聖經經文都取自聯合聖經公會出版之《聖經——現代中文譯本修訂版》。

前言

《聖經》所應許的新天新地，就是一個充滿仁愛、公義、和平的新天新地（詩篇八十五：7—13；以賽亞書三十二：17—18；六十五：17—25；啓示錄二十一：1—2），懇請我們基督徒在歷史中採取行動。然而，新天新地的遠景和今日世界的實況正好相反的事實，也顯示出人類的罪之巨大與可怕。這罪就是由於人類拒絕上帝解放的旨意所帶來的邪惡。罪使人與上帝、人與人、人與自然界隔閡疏離，它既存在於個人之內，也存在於共同體、社會之中；它不僅存在於受奴役的人類意志中，同時也存在於具宰制性與相互依賴性的社會、政治和經濟的結構中。

教會被差遣進入這個世界，來呼召萬民萬國悔改，宣告說：「靠著耶穌基督，人的罪得赦免，人與上帝、鄰人將有新的關係。這一傳福音的呼召，在今日顯得更為迫切。」

在一個沒有機會聽聞耶穌的故事的人越來越多的世界裏，增強教會見證的使命是何等必要的事。

在一個多數不認識耶穌的人且是窮人的世界裏，這些人正是上帝應許給予上帝國的人，跟他們分享上帝國的福音是何等必要之事。

在一個人們為公義、自由和解放而奮鬥，卻時常無法達成其盼望的世界裏，宣告上帝國是賜給他們的應許是何等重要的事。

在一個邊緣人被富裕社會放棄的，只好用吸毒或神秘宗教儀禮來尋找慰藉和認同的世界裏，宣告耶穌來是要使所有的人得生命，而且是豐豐富富的生命（約翰福音十：10），這是何等迫切的事。

在一個多數人除了財富所給予的一點點安全之外，找不到什麼人生意義的世界裏，讓他們再次聽見耶穌呼召他們做他的門徒，去服務、冒險的聲音，是何等的必要之事。

在一個許多基督徒的委身只是有名無實的世界裏，再次呼召他們恢復起初的愛心，是何等必要之事。

在一個人類現在與未來的生存受到戰爭和戰亂的謠言所危害，許多自然資源與人力消耗在武器、軍備競賽的世界裏，呼籲人成為受祝福的促進和平的人，確信上帝在基督裏已拆除了切的藩籬，使世界與他復和，這是何等重要的事（以弗所書二：14；哥林多後書五：19）。

此項普世教會合一運動共同的宣認是一種挑戰，教會間相互挑戰來宣告上帝統治，未來是有盼望的，因為上帝「要使天上和地上一切被造的都歸屬基督，以他為首。」（以弗所書一：10）耶穌「是開始，也是終結，是永存者」（啟示錄一：17—18），他「快要來了」（啟示錄二十二：12），他要「更新一切」（啟示錄二十一：5）。

【研討題目】

1. 請比較聖經所描繪的人類世界的遠景，和我們所經驗的今日世界的實況，兩者之間有何差異。
2. 請說明今日世界中哪些是個人的罪，哪些是集體或社會的罪。
3. 請列出你所處之社會中，最需要聽到耶穌基督信息的人。
自問：我們傳福音給他們了嗎？若要傳，該如何傳？

宣教的呼召

1 現今普世教會合一運動的緣起，是眾教會確信基督徒的分裂是教會見證的醜聞和障礙。今日教會日漸察覺，基督徒合一與宣教的呼召之關係，以及普世教會合一和傳福音之間的關係，是密切結合不可分隔的。「傳揚福音是普世教會合一運動之召命的試金石。」*1

「普世教協是根據聖經，告白主耶穌基督是上帝和救主之眾教會組成的團契，他們一起尋求實現共同的召命，就是榮耀父、子、聖靈三位一體的上帝。」*2 共同告白耶穌基督的信仰是普世教協的團結目標。聖子拯救的職分是從三位一體上帝的行動來了解的；它是聖父藉著聖靈的力量，使聖子耶穌基督道成肉身，做全世界的救主。普世教協所連結的眾教會是走在朝向合一的旅途中，正如約翰福音十七：21所昭示的宣教遠景：「父親哪，願他們在我們的生命裏；正如你在我生命裏，我在你生命裏一樣。願他們都合而為一，為要使世人信我是你所差遣的。」*3

2 舊約聖經中的以色列人民，早就期待著上帝公義彰顯所帶來平安的日子（以賽亞書十一：1—9）。耶穌承繼這傳統，並宣告上帝國近了（馬可福音一：15），在他身

上，上帝國真實臨在（路加福音四：15—21）。上帝將這新的公義賜給他的子民、貧窮的人、勞苦背負重擔的人，以及所有願意悔改和跟隨耶穌的人。初代教會告白耶穌是主，是最高的權柄，人人都應向他下拜，他藉著十字架和復活，向這世界釋放出犧牲之愛的大能。

3 基督差遣門徒時，對他們說：「正如父親差遣了我，我照樣差遣你們。」（約翰福音二十：21）。耶穌的門徒是基督復活的見證者（約翰一書一：2—3），他們也因為這種身分被任命為使徒，受差遣進入世界。根據被保存在新約聖經及教會生活中使徒的證言，教會本質的標記就是它的使徒性，以及它被差遣進入世界。上帝在基督裏以聖靈的各種恩賜，也就是教會作見證所必要的恩賜來裝備教會。「聖靈臨到你們的時候，你們會充滿著能力，要在耶路撒冷、猶太和撒馬利亞全境，甚至到天涯海角，為我作見證。」（使徒行傳一：8）

4 使徒行傳敘述初代教會擴展的故事，藉此說明它實現其宣教的召命。聖靈在五旬節時降臨到耶路撒冷那個小團契（使徒行傳二：1—39），使人可以藉著相信他們，以及相信因著他們的信息而相信基督的人（約翰福音十七：20），讓這個世界因此而得醫治和救贖。

初代教會以不同的方式來見證復活的主，尤其是以教會會友的生活方式來見證。「他們同心合意，天天在聖殿裏聚會，又分別在各人的家裏分享愛筵，以歡喜純潔的心一起用飯，頌讚上帝，跟人人保持和睦的關係。主天天把得救的人數加給他們。」（使徒行傳二：46—47）。由於初代教會基督徒受迫害而分散，福音同時自然被傳開。「那些分散的信徒到各地傳福音。」（使徒行傳八：4）接著，使徒們便去幫助那些已接受上帝話語的人，堅固他們的信仰（使徒行傳八：14—17）。有時候，福音是在更明顯、有目標計劃的事工下擴展的。安提阿教會安排了第一個向外地宣教的旅程，巴拿巴和保羅受教會差遣，以回應聖靈的呼召（使徒行傳十三：1—14）。一次又一次，驚訝中，教會發現自己已被上帝呼召去面對全新的宣教情勢（使徒行傳八：26；十：17；十六：9—10）。

5 耶穌基督本身就是上帝愛的完全啓示，這愛是通過他在世上各種生活中，所顯示出的公義和赦免來彰顯。他完成了父上帝的工作。「我的食物就是實行差我來那一位的旨意，並且完成他交給我的工作。」（約翰福音四：34）藉著遵行上帝的旨意、對人類的愛，耶穌以各種方式向世界啓示上帝的愛：赦免、醫治、驅鬼、教導、宣揚福音、抨擊惡行，以及在法庭中見證真理，最後從死裏復活。今日的教會也有同樣的自由來發展它的宣教，回應變遷的情勢和環境。教會被差遣進入世界，跟人分享天父上帝所流露的愛。參與此一愛的宣教

(馬太福音二十二：37)，教會應透過它各方面的生活，盡力為在耶穌基督裏上帝國的完全實現作見證。教會也正如施洗者約翰一樣的被呼召，把見證指向「上帝的羔羊，除掉世人的罪的。」(約翰福音一：29)

【研討題目】

1. 舉兩個例子來說明合一對宣教的重要性。
2. 請用你自己的話說明宣教的根基，以及為什麼要宣教的理由。

6 教會的宣教使命是因為教會的本質乃是基督的身體，分擔基督作為上帝與一切受造之間的中保的職分。在基督裏擔當中保的使命，包含著兩個不可或缺且相關的動向，一是從上帝到受造界，另一是由受造界到上帝。教會顯明上帝在基督裏對世界的愛，基督藉著他的話語、行為，以及他對人類的認同、具有愛心的服務和包含喜樂的宣揚，顯明上帝的愛；也一樣認同人類，藉著代禱和聖餐禮拜，把人的痛苦與患難，希望與期待，喜樂與感謝，帶到上帝面前。在這中保性質的運動裏，這兩個方向若有任何的不均衡，都會對我們在世上的職分與宣教產生不利的影響。

教會唯有充分注意到人們在世上如何生活、感受、思想，才能夠適當的做成中保的兩個使命。就因為這一個緣故，教會確認他人之職分的正當性和意義，使教會能夠更加了解世界，跟世界更加團結，休戚與共，認識並分擔世界的痛苦與渴望。唯有懇切的回應世人的問題與需要，我們才能除去對於他人的無知與誤解，才能給予世人更好的服事。

教會在這世上的主要使命，是宣告被釘十字架且復活的主耶穌已開創了上帝國。透過聖餐禮拜、感恩、代禱等教會內部的生活，也經由宣教和傳道的計劃，每日與貧困者休戚與共的生活方式，主張甚至以行動對抗壓迫人類的權勢等等方式，表達了教會努力實踐傳福音的使命。

7 我們宣揚的信息之起點是「基督」和「被釘十字架的基督」。「我們卻宣揚被釘十字架的基督。這信息在猶太人看來是侮辱，在外邦人看來是荒唐。」（哥林多前書一：23）交託給教會的好信息是一—上帝的恩典是在基督裏，「他本來是富足的，卻為了你們的緣故使自己成為貧窮，目的是要你們由於他的貧窮而成為富足。」（哥林多後書八：9）

運用人類的智慧，來自東方的博士——星象家，走進希律的王宮，想要尋找聖嬰。他們不知道「客棧裏沒有地方讓他們住」，他出生在馬槽裏，是窮人中的窮者。在認同人類中之窮人的行動中，他的家庭甚至被迫成為政治難民而流亡埃及。他長大成為一位工人，宣揚上帝對窮人的照顧，宣布上帝對窮人的祝福，袒護被剝削的人，對抗有權勢的人，為要替人類開啟新生命而走上死於十字架的路。正如他的門徒，我們宣告他必與受壓迫者、邊緣人休戚與共。那些被人們視為卑微的，在上帝眼中卻是珍貴的（哥林多前書一：26—31）。相信耶穌為王，就是接受他所賜白白的恩典，且與他同入上帝國，幫助窮人為克服貧窮而奮鬥。那些宣告耶穌為服事人之王的，以及接受此一宣告且有所回應的人，都被邀請，和他一起，在每天的生活中去認同、幫助世上的窮人。

加入使徒保羅和所有基督教會的行列，我們一同告白耶穌基督「他原有上帝的本質，卻沒有濫用跟上帝同等的特權。相反地，他自願放棄一切，取了奴僕的本質。他成為人，以人的

形體出現。他自甘卑微，順服至死，且死在十字架上。因此，上帝高舉他，及於至高，賜給他那超越萬民的名號。為要尊崇耶穌的名，天上、人間，和地底下的眾生都得向他下拜，眾口要宣認：耶穌基督是主，同頌父上帝的榮耀。」（腓立比書二：6-11）

8 然而，基督對人類的認同極為深切，雖被指控為政治犯而受釘十字架，他卻承擔並赦免釘他十字架的人的罪。「父親哪，赦免他們，因為他們不曉得自己在做甚麼。」（路加福音二十三：34）基督徒告白說：「基督是無罪的，可是為了我們，上帝讓他擔負我們的罪，使我們藉著他得以跟上帝有合宜的關係。」（哥林多後書五：21）十字架是上帝的愛與邪惡的權勢之間，具決定性戰役的地方。它揭露世界的迷失，人類罪惡的嚴重，人類疏離的悲慘。基督全然的捨己，顯示上帝對世界的愛，是何等的深不可測（約翰福音三：16）。

在同一十字架，耶穌得了榮耀。在此，天父上帝使人子得榮耀，如此做是要肯定耶穌是上帝的兒子（約翰福音十三：31）。「初代基督徒使用許多類比去描述他們的體驗和他們相信所發生的事。最為動人心弦的一幅畫是，一隻被殺獻祭的羔羊，雖遭殺害，卻仍活著，與永生上帝分享著象徵一切權能與主權之中心的王座。」⁴

教會宣揚的耶穌正是這位，他是世界真正的生命，因他在十字架上為眾人死，使人類得以存活。在他裏面，一切的不幸、罪惡和死亡，都被徹底擊敗，一勞永逸。它們不是世上掌管人類生命最後的權勢。在他裏面，有豐盛的生命，以及永恆的生命。教會宣揚耶穌，他從死裏復活。藉著他的復活，上帝為耶穌雪冤，證明了耶穌的身份，並開啓了宣教責任的新時代，直到耶穌再來（使徒行傳一：11）。復活和被釘十架的基督的權柄，現在已釋放出來，新的生命已誕生，因他將我們的困境帶到十字架上，也在他的復活裏，帶領我們進入新的生命。「無論誰，一旦有了基督的生命就是新造的人；舊的已經過去，新的已經來臨。」（哥林多後書五：17）

傳福音的使命呼召人們仰望耶穌，並將他們的生命交託給他，進入他的國度，它的王是來自伯利恆無權無勢的小孩，且最後被謀殺，死在十字架上。

【研討題目】

1. 討論你的教會的宣教使命，是否在「從上帝到受造界」與「由受造界到上帝」這兩個動向之間保持平衡？
2. 我們如何能夠充分注意到人們在世上如何生活、感受、思想，又感受他們的痛苦與渴望？
3. 基督如何認同罪人、病患、窮人與邊緣人？
4. 基督對抗罪至死如何成為我們為公義奮鬥的召命？

普世教會合一運動共同的宣認

9 署教會各有他們的不同信仰告白和傳統，以及他們在諸如教區、修道團體、教會體制與秩序等方面的不同表現，但在普世教會合一運動的討論和經驗中，他們學會相互承認彼此都是參與一個普世性的宣教運動。因此，他們能夠一起宣認一個基督教宣教的普世性了解，就是表達了以下即將介紹的信念裏的神學了解，他們也為此立約，要為上帝國工作。

信仰的皈依

10 福音的宣揚包括邀請人在個人的抉擇裏，承認並接受基督為救主。這是宣告一個人依靠聖靈的作為，跟活著的基督會遇，接受他的赦免和呼召，親自決志成為他的門徒，過著服事的生活。上帝特別向他的每個兒女說話，正如他向全人類說話一般。每一個人都有權利聽到福音。今日有許多社會勢力壓制人，迫使人屈從、順服，無數窮人的人權一直被踐踏，他們連決定自己的生活及他們的社會生活的權利都被剝奪了。在沒沒無聞中、在社會中邊緣化到連做個人抉擇的可能性都被降到最低，但是天父上帝認識他的每一個兒女，並且在他子民的交往團契裏，呼召他們每一個人做根本的個人抉擇，忠實於他和他的國度。

11

雖然每個人皈依信仰的基本經驗是相同的，但意識到與那在基督裏啓示自己的上帝會遇，以及這種經驗的具體場合和真實狀況，都因我們每個人的處境的特殊而有所不同。這呼召是一種特別的改變，就是拒絕讓罪轄制我們的生活，而接受以上帝的愛去愛我們的鄰舍之職責。施洗者約翰曾非常清楚告訴兵丁該做什麼，耶穌也毫不猶疑的向那位年輕的官員指出，他的財富是他成為門徒的阻礙。

信仰的皈依發生在我們的歷史實況中，並且成為我們整個的生命，因為上帝的愛關心整體的生命。耶穌的呼召邀請人喜樂的跟隨他，參與他做僕人服事的工作，並與他共同為克服罪惡、貧窮、死亡而奮鬥。

12

此一信仰抉擇的重要性藉著下列事實顯明，即上帝透過聖靈幫助人，去接納他所提供的團契生活。新約聖經稱它為「重生」（約翰福音三：3），它可稱為信仰的皈依悔改，我們整個生活方式與態度的更新變化。信仰的皈依是動態的和繼續發生的過程，它「涉及『從什麼轉離』和『轉向什麼』。它總是要求和解、復和，即跟上帝和跟別人有新的關係。它包含把人舊我的安危放在背後（馬太福音十六：24），且為著過信仰的生活而冒險」。^{*5}它是「從受罪轄制、跟上帝分離、臣服於邪惡、未活出上帝的形象的生活『轉離』，『轉

向』一種新生活，就是罪得赦免、順服上帝的旨意、在聖三一之中更新與上帝的關係，並且在恢復上帝形像的生活中，有所成長，實踐基督的愛。」^{*6}

皈依信仰的呼召，就是呼召人悔改與順從上帝，也必須是對萬國、社會團體、家庭的呼召。我們需要宣揚改變：從戰爭轉變為和平；從不公義轉變為公義；從種族歧視轉變為休戚與共、團結合一；從仇恨轉變為仁愛；這一切改變都是在見證我們真實轉向耶穌基督和他的國度。希伯來聖經中的先知們，經常向以色列人民的共同良心訴說，呼召統治者及百姓悔改，更新且信守與上帝所立的約。

13 許多被基督所吸引的人，卻因為看到眾教會或個別基督徒的生活，而有所推辭或退卻，甚至是厭惡、打消原先的念頭。在這世上有上百萬的人不信耶穌基督，拒絕他，乃是因為他們看到基督徒的生活根本沒甚麼可仿效。因此，皈依信仰的呼召，必須從呼召人作皈依、邀請人皈依的人本身之悔改開始。洗禮是一獨特的行動，它是一種契約，表明基督徒不再屬於自己，而是被基督的寶血永遠贖回，是屬於上帝了。然而，洗禮的經驗應該是持續不斷的重演，就是每天把罪、自己、世界與基督同釘死於十字架，然後與他一同復活，而成爲基督服事的團契的一分子，使你週遭的社群因你得蒙賜福。

皈依信仰的體驗在人生的各階段中，都有深遠的意義，它給予人忍耐的毅力來反抗壓迫，讓人確信，即使是死也沒有絕對的權勢可以轄制人的生命，因為上帝在基督裏，已保守我們的生命，我們的生命「跟他（基督）一同藏在上帝裏面。」（歌羅西書三：3）

【研討題目】

1. 何謂「信仰的皈依」？請用自己的話說明之。
2. 在小組中彼此分享皈依信仰的經驗，並嘗試綜合小組組員在信仰的皈依過程中，「從什麼轉離」？「轉向什麼」？
3. 請舉三個例子，說明你相信上帝今日要求你的國家做信仰的皈依。
4. 今天很多人不信耶穌基督，拒絕他，乃是因為他們看到基督徒的生活根本沒什麼可仿效。請舉一個例子，說明你所屬之教會的生活竟是人們做信仰的皈依的絆腳石；也舉一個例子來說明，國家、社會團體為何難以做為信仰的皈依的原因，並指出何者是絆腳石。

與生活各個領域相關的福音

14

聖經從不把宗教生活侷限於聖殿，或是與每日的生活脫節（何西阿書六：4—6；以賽亞書五八：6—7）。

耶穌有關上帝國的教導清楚的說到，上帝愛的主權統治全人類的歷史。我們不能把我們的見證只侷限於所謂福音之領域——私人生活裏，「基督是主」必須在生活的所有領域中宣告。在大使命裏，耶穌對他的門徒說：「天上和人間所有的權柄都賜給我了。所以，你們要去，使萬國萬民都作我的門徒，奉父、子、聖靈的名給他們施洗，並且教導他們遵守我所給你們的一切命令。記住！我要常與你們同在，直到世界的末日。」（馬太福音二十八：19—20）就如同要求每個人悔改一樣，上帝國的福音對社會的結構是種挑戰（以弗所書三：9—10；六：12）。「如果藉著上帝的赦免而從罪中得拯救，要真實且完全的在個人的生命中展現，則這拯救必須在與人生活相關的社會關係和結構的更新上表明出來。如此的更新不只是個人生命更新的一種結果，更是全人類皈依信仰不可或缺的因素。」

*7

15

「福音的見證直接指向所有的受造界，他們呻吟，痛苦勞累的尋求被接納和得拯救。……聖三一上帝更新的能力要遍達到我們全民的生活的每一個角落，……福音的見證也應該指向這世界的組織結構，如經濟、政治、社會機構

……等。我們必須重新學習早期教會的教導，就是在權勢環伺下，教會應是那些貧困者和受壓迫者的喉舌、聲音。我們必須自己再次學習『如何向君王說話』，……代表世人，基督受差遣唯一的目的就是帶領世界進入上帝的生命裏。」*8

16 教會為了實踐它的使命，受呼召去宣告在基督耶穌裏的福音：赦免、盼望、一個新天新地；去譴責邪惡的執政者和掌權者、罪、不公義；去安慰孤兒、寡婦，醫治和修復破碎的心靈；在死亡環伺下，歌頌生命。為了完成這些使命，眾教會可能會遭遇許多限制、束縛，甚至被當今那自以為能夠絕對宰制人民的生活和命運的權勢所迫害。

17 在某些國家裏面有一種壓力，就是將宗教侷限於信徒私人的生活，它宣稱有宗教信仰自由已經足夠了。基督教信仰挑戰這種假設性的說法，基督教會主張它有權利與義務公開且明顯的存在，並且公開的對人類所關心的議題表示它的看法。「今天，告白信仰基督意謂著，聖靈促使我們去思想並努力對付與下列諸事相關的議題：罪與赦免、強權與弱勢、剝削與窮困、尋求身分認同的普世性、基督徒動機的普遍喪失，以及那些未曾聽聞基督之名者對靈性的渴望。告白信仰意

謂著，我們與那些宣告上帝對人類及社會之旨意和應許的先知們相通，也與那些以苦難和死亡做為告白信仰之印記的殉道者相交，並與那些心中仍有疑惑，只能以微弱的聲音告白基督的人契合。」*9

18 今日，科學及科技的領域值得我們特別注意。今天多數的孩童、女人和男人，不分貧富，他們的日常生活均受紛湧而來的科學發現所影響。製藥科學使性行為有了革命性的改變，複雜微妙的電腦在幾秒之內，解決那先前耗費人一輩子的時間，才有可能完成的事；同時，電腦也成為入侵千萬人私生活領域的工具。核子力量在提供新的能源的同時，也威脅著整個人類的存活。生物研究可說是一個令人畏懼的領域，因為它涉及遺傳基因的改變，能夠改變整個人類——使它更好或更壞。因此，科學家們正在尋求倫理道德的指引。然而，隱藏在對或錯之抉擇和態度的問題後面，有著絕對的神學問題：人類存在的意義是什麼？歷史的目的是什麼？超越或內在於人類經驗可以實驗和衡量之範圍，何為真正的實體？其實，倫理道德問題的提出，是在說明人們正在探索一個新的世界觀，也就是信仰的探索。

19 聖經故事及古代信條，確實是在對科學世界中見證福音，提供了珍貴的洞見。不過，神學家能否透過這些洞見，幫助科學家在基因工程或核子物理方面，達成負責任的行動？只要這兩個群體——神學家與科學家之間的溝通歧異繼續存在，前述的互助可說是不可能。但是那些直接參與科學研究或受到科學研究影響的基督徒，應該可以比別人更能洞察並清楚表達基督信仰在這些議題方面的特殊倫理觀點。

基督徒的見證應指向耶穌基督，真實的人性藉著他顯露出來：在上帝的智慧裏，他是一切受造的中心，「一切被造的都歸屬基督，以他為首。」（以弗所書一：10，22–23）這樣的見證要顯示，人類在世上做為上帝所造世界之管家的榮耀與謙卑。

【研討題目】

1. 因為上帝的國度和愛與我們所有的生活相關，我們蒙召在所有的領域做見證。請舉一個具體例子，說明教會在你的社區或國家之中所做的事工。
 - a：宣告好消息：
 - b：抨擊權力的濫用：
 - c：安慰與醫治：
 - d：在死亡中歌頌生命：

討論看看，你的教會在前述見證事工上，是否需要擴充增強；若有必要，請提出具體建議。
2. 世上有許多國家認為，政治和經濟力量對人民的生活與命運有絕對的宰制力。
 - a：從你的國家舉一個實例。
 - b：你認為教會當如何回應？
3. 在很多地方，教會受到來自外面或內在的壓力，把他們的信息和事工限制在個人的宗教事務方面。
 - a：從你的國家舉一個實例。
 - b：你認為教會當如何回應？
4. 在第十八段之中，我們提及科學發現和科技新發明對當代人的生活產生深遠影響的實例，你認為，教會在哪些領域未盡到提出倫理問題或神學指引之責任？請舉例說明之。

教會及其在宣教中的合一

20 接受上帝國的信息就是跟基督的身體——教會合而為一，而此一結合的創始者及支持者，就是聖靈。眾教會要為世界而成為一個標記，正像耶穌所做的，他們要從事代求、服務的工作。因此，基督徒的宣教是基督的身體在人類歷史中的行動，是五旬節的延續。那些經歷信仰的皈依且領受洗禮接受耶穌福音的人，他們分享基督身體的生命，且參與一種歷史的傳統。可悲的是，在眾教會的歷史中，竟有許多人背叛這崇高的召命。許多被上帝國的遠景所吸引的人，卻發現他們很難被教會的真實情況所吸引。因此，基督徒是受邀請參與，和教會一起努力進行此一持續不斷的更新過程。「眾教會面對的挑戰，並非現代世界不在乎教會所傳揚的福音信息，而是教會是否在其生命、思想上有所更新，使教會得以成為整全福音活生生的見證。傳福音的教會本身，必須接受福音，並且讓聖靈來改造他們的生命，在傳福音的時機和方法上，知道聖靈的心意。」*10

21 舉行聖餐禮，是讓每個教會會友在心中更新宣教信念的場合。根據使徒保羅的說法，守聖餐是「宣告主的死，直到主再來。」（哥林多前書十一：26）「當基督徒領受聖餐的奧祕時，上帝藉此餵養他的百姓，好讓他們能夠在行為及言語上告白耶穌基督是主，榮耀天父上帝。」*11

聖餐是宣教之族群的糧食。我們以深深的懊悔和悲歎，承認基督徒沒有同桌共守主的聖餐的事實。這是跟上帝的旨意背道而馳，且削弱了基督的身體。我們基督徒見證的可信性，因此而瀕臨破產。

22 基督徒受呼召為眾教會的更新變化而努力。在更新這方面，今日已有很多聖靈工作的記號。中國的家庭聚會、拉丁美洲的基層基督徒團體、禮拜儀式更新運動、重新認識聖經的風潮、獻身於修道生活的復甦、靈恩運動等，再再顯示，耶穌基督的教會更新的可能性。

23 對世界宣告在耶穌基督裏的復和、和解中，教會被呼召要合而為一。面對世界的挑戰和威脅，教會時常聯合起來，辯護其共同的信仰立場。但是，共同的見證應該是他們與基督聯合在宣教上合一的自然結果。在普世教會合一運動的經驗裏，已發現了深切的靈性合一的實況，如對聖經的權威和古代教會的信條的共同認定，以及在教義上的宣認，日漸有所交集等，這應該使教會不只是共同宣認基督教的基本信仰，也一起向世界宣告耶穌基督的福音。在休戚與共的團結合一中，教會向世界表明他們在個別的見證上相互幫助；也在相同的團結合一中，教會應該分享他們在靈性上及物質上的資源，一起且清楚的宣告他們的共同盼望與使命。

24 「由於世上的權勢助長分裂，從政治及社會方面而言，要共同做見證是日漸困難。在此情況下，共同見證更加珍貴，也更像基督。勇於見證我們是同一的，這是最震撼人的合一記號，它直接又明顯的來自基督，也讓人隱約看見他的國度。」*12

共同見證的原動力來自我們信仰的深處。「當我們了解目前人類困境的嚴重性和巨大的任務正等待眾教會去做，共同見證的迫切感就更加顯著了。」*13

25 促進地方教會在每一個人類社會中增長，也是基督教宣教的中心。福音種子的撒播將帶領一群人向前，共同圍繞在主的聖言與聖餐之前，且受呼召去宣告上帝啓示的目的。

感謝歷代以來，門徒們忠實的見證，眾教會事實上已在每個地區成長、茁壯。但是，撒播福音種子的工作需要持續下去，直到人類的每個社群都有上帝國的細胞，有教會告白耶穌基督的信仰，奉他的名服事他的子民。對福音而言，在每個地方建立教會是必要的。基督受託的工作，是要求一個受託的族群的參與，地方教會是實現宣教使命不可或缺的器皿。

26 在不同文化中拓植教會，要求對福音的本土化、實況化有更積極的態度。經過好幾個世紀與文化密切的關係，以及生活於各種文化中的人的渴望，古代教會已經證明強有力之見證的特色，是教會要根植於當地的土壤——文化中。「福音本土化的根源和靈感來自道成肉身的奧祕。道成肉身——道成為人，意即耶穌是完全實在的，是人，是受造的實體。所以本土化成為描述基督徒宣教的另一種方式，如果宣教的工作必須宣揚『道』，那麼，福音本土化就是宣教中，『道』成為人或具體呈現的工作。在福音本土化之中，『道』藉著特別的個人、社群、機構，或文化而呈現。」*14

27 文化多樣性的日增可能引起一些難題，當我們想要表達教會的大公性時，我們可能會喪失教會的合一感。不過，我們所期待的合一，並非劃一、一律無變化，而是共同信仰和共同使命的多樣性表達。

「我們發現，從不同文化實況對基督所做的信仰告白，不僅是相互激勵，同時也是相互修正，彼此學習。缺乏這類的分享，我們個別的宣認內涵將逐漸貧瘠和狹窄。我們彼此需要，藉此得以重獲已失落的基督信仰的告白內涵，並且發現以前我們所不知道的信仰層次。如此分享，我們都將改變，而我們的文化也要更新變化。」*15

在我們致力於宣教時，萬國來自東、西、南、北，同坐在上帝國度的最終宴席上的遠景，應時常浮現在我們面前。

【研討題目】

1. 作為基督的身體，教會應該成為上帝國的記號或形體，像基督一樣服事人。
 - a. 請說明你的社群如何看你的教會——教會像什麼？
 - b. 你認為你的教會做什麼事，會使你的教會在社群中顯得更像是上帝國——成為上帝國的記號？
2. 請解釋保羅所說聖餐是「宣揚基督的死」的意思；也說明教會信徒如何經由參與聖餐來更新他們的宣教。
3. 我們的教會有什麼更新運動嗎？這些運動有什麼貢獻？有什麼限制或問題？
4. 因為眾教會——天主教會、東正教會、宗教改革後的基督教會——都屬於基督的身體，受召在自己的國家或國外共同見證基督福音。
 - a. 請舉一個例子，說明你的教會如何和其他地方教會共同見證福音。
 - b. 請舉一個例子，說明你的教會如何跟國外的教會在見證福音一事上，同心合一、休戚與共？
5. 你的教會是否直接參與其他教會的開拓植堂或教育事工？若有，請說明你們怎麼做；若沒有，討論看看是否有可能去做。
6. 你的教會受召，以你們文化的符號或意象來傳達福音，請舉例說明你們的做法。
7. 福音挑戰所有的文化，請從你的教會生活中舉一個例子，說明文化習俗或價值與福音相抵觸的地方。

以基督的方式宣教

28 「正如父親差遣了我，我照樣差遣你們。」（約翰福音二十：21）上帝的僕人虛己住在人中間，與他們一起盼望，分擔他們的苦難，為全人類犧牲生命死在十字架上——這是基督宣揚上帝福音的方式。身為他的門徒，我們受呼召跟隨他的腳蹤。「奴僕不比主人大，奉差遣的也不比差遣他的人重要。」（約翰福音十三：16）

在宣教上順服基督，我們就當以耶穌的服事和教導為楷模。他愛所有的人，為他們付出他的一生。他讚賞窮寡婦將她僅有的錢，奉獻給上帝的殿；他在晚上接待尼哥德慕；他呼召馬太作他的門徒；他住到撒該家裏；他以獨特的方式為貧困者犧牲奉獻，安慰他們，肯定他們，向他們挑戰；他用許多時間禱告，信賴並願意順服上帝的旨意。

主耶穌不會以帝國主義征服者的方式來宣教。教會可以自由選擇他們自己認為最好的方式，去宣揚福音給不同處境中的人們。但，這些選擇絕不是中性的，每一方法不是說明我們所宣揚的福音，就是背叛福音。在傳達福音時，我們當清楚一件事，即以愛來管理權力，而非權力重於愛心。

29

我們的社會在新的通訊發明及其科技應用的衝擊下，正經歷重大且急遽的變遷。我們進入了資訊時代，媒體無所不入，不論人與人或社會與社會間的關係，都脫離不了傳播媒體。基督徒必須再次批判性的思考他們在所有的傳播過程中的責任，也重新定義基督教傳播的價值。在選擇一切新媒體的使用時，傳播的教會必須確保這些傳達的工具，只是宣揚上帝國及其價值的僕人，而非主人。選擇新的傳播媒體若是要做僕人，就當限制只做僕人，這將幫助社會脫離傳播媒體的束縛，並使它們在基督徒社群手中，成為見證耶穌基督的工具。

30

從人際關係的角度來看，傳福音是在聖靈激起人的信心時發生的。經由分擔生活中痛苦與分享喜樂，與人休戚相關、認同他人，基督的福音得以傳開，被了解。

一般來說，最初告白信仰的人，其實是一些不公開他們的信仰，不驚動他人的人。他們堅定的經常聚集在一起，成為一個相互關懷的小社群。他們的生命常激發出這樣的問題：「什麼是生命意義的根源？」、「什麼是你軟弱時的力量？」在所有的場合見證基督的名。從他們分享的經驗中，我們看到他們如何時常告白基督信仰：在監獄牢房的靜默中，或在受到限制，但仍然服事、等待與禱告的教會中。

「宣教」要求教會在每個地方成為服事的教會，一個願意

以受釘死和復活的主為記號——帶著基督受釘傷痕的記號的教會。這樣，教會將顯示出他有分於上帝愛的行動，就是他藉著耶穌基督捨己獻身所顯明的愛。他是大祭司，「死在城外」（希伯來書十三：12），用自己的血潔淨人的罪——為拯救世界，獻上自己。「在城門外」，自我捨身及分享愛的信息被確實的宣告；同樣，教會在捨己獻身中，更新它的使命，與復活的主歡愉的相結合，成為主的身體。「基督為我們犧牲生命，從這一點，我們知道什麼是愛。那麼，我們也應該為弟兄姊妹犧牲生命。」（約翰一書三：16）

【研討題目】

1. 無論我們的信息看來是多麼的以基督為中心或合乎聖經，我們總是常以自己的方式——不像基督，也不合乎聖經的方式來宣教。
 - a. 試從你的教會生活中，找一個例子來說明這一個問題。
 - b. 從一般的傳福音事工舉出一個實例。
2. 請討論「每一方法不是說明我們所宣揚的福音，就是背叛福音」此一觀點。
3. 你的教會在哪些事工是以基督的方式宣教？它們是否較引人注意？
4. 現代傳播媒體是傳播和解釋事實、形塑意見和態度、促使人做決定和採取行動等之強而有力的工具。試舉例說明，教會在宣揚上帝國福音時，傳播媒體或成為僕人，或反而變成主人的情形。
5. 你對電視上傳福音、佈道節目的看法如何？特別是美國的「電視佈道家」對貧困的第三世界的影響，你認為他們的宣教如何？
6. 有些福音見證是悄然的家庭、小組、會眾之中發生。
 - a. 你為什麼會確認信仰基督是有意義的？你自己如何成為一個真實的基督徒？
 - b. 你的基督徒朋友是怎麼相信福音的？

給窮人的福音

31 很多人都察覺到，不論是國與國之間，或在同一個國家裏面，貧富之間的差距日趨懸殊。未能獲得一般人生活所需之物質的人數繼續成長，這是一件殘酷的事實。愈來愈多的人，發現自己成為邊緣人、次等公民，不能掌握自己的命運，不明白他們周遭到底發生什麼事。種族歧視、軟弱無力、寂寞孤獨、家庭及社群關係的破裂，這些都是因貧窮而使人邊緣化的新證據。

32 另一個悲慘的事，就是世界上大多數的窮人，也同時是未曾聽見耶穌基督福音之好消息的人；或是因為傳福音方式的不恰當，導致他們不認為它是福音，而不能接受福音的人。這是雙重的不公義：他們是不公平之經濟制度壓迫下的受害者，或是政治權力分配不公平之下的犧牲者；而同時，他們連得以知道上帝特別照顧他們的機會也被剝奪了。向窮人宣告福音，就是開始將他們應得的公義還給他們，耶穌基督的教會受呼召傳福音給窮人，就是要以教會的主為榜樣，他道成肉身成為窮人，與窮人生活在一起，並將上帝國的應許給予他們。耶穌以憐憫之心來看群衆，他深知窮人是受害者，是個人或機構、組織得罪上帝所造成之邪惡的受害者。

出於這種深刻的了解，耶穌認同窮人，與他們休戚與共，

也呼召他們（馬太福音十一：28）。他的呼召是針對個人的，他邀請他們每一個人親近他，接受罪的赦免，承擔一種使命。他呼召他們跟隨他，因為他的愛具體表現在他尊重他們是上帝所造的人，有自由來回應他，他呼召他們對上帝、對鄰人、對他們自己的生活盡此責任。在窮人中宣揚福音是彌賽亞國度的記號，同時也是判斷今日我們是否確實參與宣教的優先準則。

33 這種新的覺察，邀請地方教會和致力於全世界性宣教的團體，一起來再思，什麼是較重要的事和他們的生活型態。當然，眾教會和基督徒發現，他們處於相當不同的情境中：有些人生活在非常富裕的環境裏，他們對今日世界數百萬人所經驗的貧窮，確實一無所知，或是在大多數人生活的基本需要都獲得保障的平等社會中，對赤貧的處境也是完全陌生。但是，意識到今日世界的貧窮與剝削是全球性的，知道國與國之間是相互依存的，明白教會負有向全世界宣教的責任；這都邀請我們——其實是迫使我們每一個教會和基督徒，不得不思考向窮人傳福音的途徑與方法。客觀的觀察每一個社會的生活，即使在最富裕的社會中以及理論上，相當公平公正的社會裏，我們可以看見被邊緣化的窮人、無法適應現代社會而被放棄的人、良心犯——政治犯、異議分子，他們的實況是非常的惡劣。他們都在等待，有人因著基督的名，給他們一杯清水，或奉基督之名，探望他們。教會正經由世上的窮人，重新學習，克服將傳道及社會行動截然畫分為二的錯誤，對耶穌而

言，「靈性的福音」和「物質的福音」是結合在一起且不可分割的福音。

34 沒有團結，就不能談傳福音；基督徒宣稱要跟人休戚與共，團結在一起，就必然要參與分享上帝國的信息，就是上帝應許世上窮人可以得著他的國度的信息。福音的可信性在此受到雙重的考驗：傳福音而不提及上帝國對貧困者公義的應許，這是對福音的諷刺；而基督徒參與公義的奮鬥，卻不指向上帝國之應許，則是對基督徒所了解的公義的諷刺。

目前基督徒日益形成一個共識，就是上帝特別看顧、袒護窮人。¹⁶ 它是有效的準則，適用於我們的生活，不論是基督徒個人，地方教會的會友，或是做為上帝在世界上的宣教族群的生活。

35 對於那些客觀上並不貧窮，或不認為自己是貧窮的人，「上帝特別看顧、袒護窮人」，此一中心思想卻成為一個問題，就是福音豈不是給萬民的福音嗎？基督徒清楚的確信，上帝要人人得救，都認識真理。然而我們都知道，雖然上帝的旨意是要將救恩給萬國萬民，他卻在歷史中，經由以色列人民和他的獨子——耶穌基督道成肉身，來彰顯他的作為。雖然他的作為經常是獨特的，但其目的卻是普世性的。今

日我們再次認識上帝透過世上受到蹂躪、迫害的人以及窮人，來施行他的作為，同時他也在該處境中呼召世人跟隨他。「如果有人要跟從我，就得捨棄自己，背起他的十字架來跟從我。」（馬太福音十六：24）

對我們每個人而言，耶穌的呼召是很清楚的：跟隨耶穌就是認同世上的弱者、邊緣人、窮人，並把我們所有的與他們分享，因為在他們中間，我們遇見了耶穌。從福音和歷史的經驗得知，想成為富人，就是冒著喪失上帝國的風險。在今日世界中，我們也知道有些人的富足和其他人的窮乏是何等的密切關連——其富足是建立在他人的窮乏上。基督徒受到「跟隨耶穌」的挑戰，要為上帝國而捨棄一切，委身為反對一切不公義、一切的貧乏而奮鬥不懈。上帝特別看顧、袒護窮人，而非歧視其他人，而這乃是全世界各地基督徒生活的優先順序和行動的指南。它也是我們據以安排生活之價值，和我們竭盡心血為公義而奮鬥之根源。

36 教會長期經驗到有人自願成為窮人，他們遵循呼召成為基督徒時，捨棄他們的一切財物，使其人生跟世上的窮人一樣。這些人成為窮人的一分子，住在他們中間，跟他們一起生活。自願成為窮人已被確認為靈性之感動的根源，也是洞察福音之本質的源頭。

當教會在世上窮人中成長時，我們因為那來自貧窮社群對福音的洞察與展望而驚喜、感謝。他們看出那長久被教會所忽視的福音重要面向。世上的窮人從另一面來看這世界的實況，就是不受撰寫征服者的史冊的人所關心，卻得到上帝生命冊關心的一面。與窮人生活在一起，並從他們的觀點來了解聖經，幫助我們看出，在新舊約聖經中，上帝記念那些被邊緣化、遭蹂躪、受剝削的人，特別照顧他們。我們明白，要得著耶穌所應許之上帝國的窮人，他們要在渴望公義和得釋放的盼望中得蒙祝福。他們既是福音的子民，又是福音所結出的果實。他們有權利，也有義務在他們自己中間和人類家庭的其他領域裏，宣揚福音。

窮人的教會正在世界各個角落散播耶穌基督釋放人、讓人得自由的福音。他們豐盛與新穎的經驗，對那擁有好幾百年歷史的教會而言，是一種啓蒙與祝福。教會的宣教擴展中心，已由富裕的北半球移至貧窮的南半球。上帝正透過世上的窮人來喚醒人類的良心，呼召人悔改，實踐上帝的愛和公義。

【研討題目】

1. 你的教會中有邊緣人嗎？他們是如何被我們的社會邊緣化？
2. 你的教會是否在窮人和邊緣人之中見證福音？
3. 所謂「未曾聽聞福音」的人也常常是世上的窮人的事實，是否影響我們的宣教策略？
4. 「沒有團結，就不能談傳福音」這句話你同意嗎？說明你的看法。
5. 雖然耶穌認同弱者、邊緣人、窮人，有些教會還是有些會友是富人或有影響力的人。這些教會如何學像耶穌表達他們對弱者、邊緣人、窮人的認同？
6. 請以實例說明「耶穌基督的福音對窮人和富人都是福音」。

在六大洲，向六大洲宣教

37 教會在世界各地都是處於宣教的情境中。即使是幾百年來，教會活動都一直非常活躍的國家，我們發現，他們今天的生活方式似乎與基督信仰的價值無關，日子好似沒什麼意義世俗化思想蔓延擴散其中，教會跟勞工、青年人以及其他許多種人失去有效的接觸。這種情形是那麼的緊急、嚴重，普世教會合一運動被迫優先關注它。移民潮和政治難民的流動，把宣教領域帶到每一個教會教堂的門階。教會若是實實在在的在其所在地從事宣教，確認世界性宣教職責的話才是可信的。

當世界看來愈來愈小之際，忠實的在地方實況中宣教的事蹟，即使是住在遠地的基督徒，也可以察覺，甚至受感動和激勵。在今天，特別重要的是，教會跨越政治的藩籬，表達休戚相關、團結的精神，以及教會做為基督身體的一個肢體，藉著順服所顯示的象徵行動，強化了教會在其他地區的宣教工作。舉例來說，對某些教會而言，消除種族歧視的事工可能是「問題」，但是這種事工對另外一些教會而言，卻是團結的記號，是見證的機會，也是基督徒真實性的考驗。

每一個地方教會需要察覺，教會的大公性是藉著參與世界其他地區耶穌基督之教會的宣教來體認的。經由教會在各自情境中的見證，和它為世界其他地區教會之代禱，跟他們分享它

的人力和各項資源，它實實在在完全的參與基督教會的世界宣教。

38 在各地宣教的關心，由於「停止或至少一段時間暫停差派和接納宣教師以及跨越國界的資源的呼聲」而受到考驗，其實這是為鼓勵每一間教會去找尋自我的認同和其信仰的宣認，強化在自己地區的宣教，讓教會有自由去重新思考過去教會與教會的傳統關係。洛桑公約如此註解：「為了促進本國教會的成長和自立，並把資源使用在其他需要福音的地區，縮減來自國外的宣教師和金錢，對於一個接受福音之國家的教會有時是必要的。」^{*17} 停止或暫停差派和接納宣教師，或是終止跨越國界的資源的呼聲並不是宣教使命的終結，也不是免除為宣教工作提供資源的義務，而是讓我們有自由，可以重新思考目前的參與，檢討長久以來我們所做的宣教，是否仍為今日我們的時代的正確宣教方式。

對「停止或暫停差派和接納宣教師」之呼聲的正確了解，應該是它本質上是對世界宣教的關心。它是教會在自己的國家處境中，忠實於它對基督之委身的一種表現，這樣做，也讓教會對世界宣教的關心更為真實、正確。宣教絕不可能停止或暫停，但是為了更好的宣教的緣故，「停止或暫停差派和接納宣教師」有時候是必要的。

39

從初代教會開始，教會的故事既是教會在其獨特的地方性之中，忠實見證的故事，也是它橫越國家的邊界或洲際傳福音的故事；首先從耶路撒冷、猶太、撒馬利亞開始，然後傳至小亞細亞、非洲、歐洲，現在傳到世界各地。今天的基督徒是那些曾經在過去很長的歷史中，離開自己的家鄉、教會，到各地傳福音的人的後裔，就是奉耶穌基督的名，在人們未曾聽過或尚未領受福音之地傳講和服務之使徒、修道士、朝聖者、宣教師、移民的繼承者。隨著歐洲人在世界許多地區的殖民，以及後來西方強權在各地的殖民與新殖民勢力之擴張，教會——大多數是根植於西方世界——也擴展其宣教工作至世界的每一角落。

當然，有許多曖昧或爭議伴隨著這種發展，而這些問題即使是今日，依然存在，尤其是教派之間，爭奪信徒勸人改宗皈信之罪更是嚴重。眾教會和宣教組織正分析過去幾百年來的經驗，特別是從這幾百年才建立的新教會的幫助，思想如何改正他們的宣教。教會——上帝宣教的子民的歷史必須延續，每一個地方教會，每一個基督徒，都必須被挑戰，以肩負教會整體宣教的使命。無論何時，教會需要人回應呼召，運用恩賜，橫越各種藩籬和疆界，分享耶穌基督的福音，並奉他的名服務人。

40

除了整體教會在宣教中的角色，我們認知有一些個人和團體，受到特別的呼召，跨越文化和國家的疆界，全時間委身於教會的工作。衆教會絕不應該以為有這些少數人受到特別呼召，整體教會就可以算是參與宣教了，他們不能成為我們的藉口，而應該是整體教會匯集力量於宣教使命的象徵。察看今日宣教有關人的問題，「我們察覺到宣教方向的一個轉變，這是從我們對基督的了解而來的。基督是中心，卻同時是經常面向「邊緣」的一位。我們從不否認北半球和南半球之教會的相互關係具有意義，也認為他們之間的交流必須繼續下去，我們相信八十年代的宣教在這些地域將有所成長。但是我們覺得，不管教會人數的多寡，亞洲、非洲、拉丁美洲教會間的交流也會成長。我們期待這種交流的倡議是出自處於「邊緣」之窮人或受欺壓者的教會。同樣，在工業化的國家裏，也有一種新的相互關係，特別是源起於被「邊緣」化的團體，他們在富足的社會中，跟其他處於邊緣的人相互分享。雖然資源的流向依舊是從財務富足的教會流至貧窮的教會，我們也不鼓勵孤立主義，我們仍然覺得，這種新的交流事實對於破除現存於教會之間的宰制和依賴關係是有助益的。這種聲名狼藉的宰制和依賴的相互關係，特別是存在於許多北半球與南半球的教會之間。^{*18}

【研討題目】

1. 一般而言，你教會的會友認為他們的處境就是他們的宣教情境嗎？
2. 請舉例說明你的教會如何參與教會的世界宣教。
3. 試舉一例，說明你的教會積極參與本地的宣教，並因此證實教會致力於國外宣教。同時也舉一例，說明教會因為在本地宣教方面缺乏用心，導致其海外宣教也被質疑。
4. 你的教會會友是否傾向藉著支持宣教師的工作來取代他們在本地的宣教責任？

在他宗教信仰人士中間做見證

41 基督徒有義務向所有的民族、每一個人傳講上帝在耶穌基督裏之救恩的信息，基督徒是在依賴其他宗教信念和意識型態而活的鄰人中間作見證。真正的見證是跟隨耶穌基督，如同他尊重並確認別人的獨特性和自由。我們承認基督徒經常藉著發生在別的宗教最壞的事，對其他宗教作負面的評價與批判。我們期待基督徒願意學習，以謙卑、悔改和喜樂的心，向我們的鄰人做見證。

42 上帝的話——道在每一個人的生命中作工。上帝的話——道，成爲人，就是拿撒勒人耶穌。他的愛的服事是那麼的奇妙，使基督徒相信並向其他宗教或無特別宗教信念的人見證，上帝在基督裏，實實在在的臨在人間。我們的拯救在於基督，雖然基督徒對於其他不同宗教信仰的人，如何在基督裏得拯救的了解仍有歧見，大家都同意我們必須向所有的人見證基督。

43 這種態度是源自這樣的確信：上帝是全世界的創造主，任何地方、任何時代都有他的見證，上帝未曾不向我們顯現。上帝的靈一直在工作，以超越我們人所能了解的方法，在我們最少期待的地方工作。所以，在進入和其他宗教

人士對話的關係時，基督徒要洞察上帝奧祕不可測的豐盛，以及他是如何對待人類的。對於一些基督徒而言，因為他們的文化是由其他宗教所形塑的文化，所以當他們在生活中，尋求在其文化傳統和對基督信仰的確信之間建立關聯時，他們的內心有種更真實、直接的對話。

44 基督徒應該把握所有的機會，跟他們的鄰人攜手合作，共同為建立一個自由、和平、相互尊重的社會而努力。在某些地方，國家的法律阻擾良心的自由，也讓宗教自由無法真正運作、實現。基督教會和其他宗教的社群若是沒有自由和權利在社會中維持他們的機構組織、信仰認同，以及把信仰一代一代承傳下去，就無法忠實於他們受召的使命。在這些困境中，基督徒和其他宗教的信徒應該尋求一條途徑，和政府當局對話，以便就宗教自由的定義達成共識。在此種宗教自由中，教會有責任通過共同的行動來捍衛社會中的一切人權。

45 和其他宗教或意識型態的人一起生活，是一種委身的對遇。見證不可能是單向的過程，必須是雙向的；在這種過程中，基督徒察覺到他的鄰人衷心的宗教信仰。這也是懷抱開放和信任之心靈的時刻，基督徒能夠做真實的見證，說明他們對於基督的委身。基督呼召所有的人歸向他。

【研討題目】

1. 很多人認為向其他宗教信仰的人做見證，是冒昧的、無禮的，在某些情境下，甚至是危險的。請說明如何能夠「謙卑、悔改和喜樂」的見證。
2. 你認為宗教對話的理由何在？你的教會是否有機會和其他宗教的信徒對話？
3. 對宗教對話有兩種極端的看法，有基督徒認為對話只不過是勸人接受基督是救主，是主上帝的方法；另有些基督徒則認為，對話不應該要求每一個人接受唯有在耶穌基督裏才能得拯救的信仰。你或是你的教會認為對話的目的是什麼？

展望將來

46 儘管身處工業社會世俗化的群眾中，雖然社會依照新興的意識型態來組織、運作，人民擁抱復甦的舊宗教或新興宗教，社會中有工人和政治難民的運動，以及追求解放和公義的人民，年輕一代得面對一個不確定的生涯，即進入一個既充滿應許又因面對核子威脅而黯然失色的將來——教會被呼召來活出並說明上帝在耶穌基督裏所顯明的愛，對所有處境、所有的人的意義。

47 教會的宣教使命和它傳福音的召命，若不是得著以禱告、默想、敬拜來充實之信仰的支持，是無法抗拒日常生活所面對的艱難實況。「聚集和分散，接受和給予，讚美和工作，禱告和奮鬥——這是基督徒在這世界生活的真實節奏。」^{*19} 基督徒必須把他們的心、智慧、意志，帶到上帝的祭壇前，明白智慧來自敬拜上帝，力量來自禱告，堅忍來自跟上帝契合和基督徒的團契生活。「藉著聖靈的工作得以跟基督合而為一，是上帝國最大的福分，也是我們在這世上宣教活動的唯一永久根基。」^{*20} 那位曾經差遣他的子民，奉他的名跨越一切藩籬和疆界進入所有未知之地的主，也是那位曾經應許「我要常與你們同在，直到世界的末日」的主。

【研討題目】

1. 在第四十六段中，提及一些今日教會所面對的宣教處境，請列舉你的教會宣教時所必須面對的重大或優先處理的實況。
2. 針對前述重大或必須優先處理的實況之一項，提出你的教會應有的宣教策略。
3. 教會能做什麼來裝備和促成基督徒參與宣教？

註釋

1. Philip Potter 1974年在羅馬天主教主教會議中的演講詞。
2. 普世教會協會憲章。
3. 宣教與傳道世界研討會憲章。
4. WCC, "Your Kingdom Come--Mission Perspectives", Geneva: WCC, 1980, p.210.
5. 同前註書, p.196.
6. "Confessing Christ Today", Reports of Groups at a Consultation of Orthodox Theologians, p.8.
7. "Breaking Barriers", p.233。
8. "Confessing Christ Today", p.10 & 3.
9. "Breaking Barriers", p.48.
10. Philip Potter 1974年在羅馬天主教主教會議中的演講詞。
11. "Your Kingdom Come", p.206.
12. "Common Witness", p.28.
13. 同前註。
14. "SEDO'S Bulletin", 81/No: 7.
15. "Breaking Barriers", p.46.
16. "Catholic Bishops Conference", Puebla, 1979, para: 1134.
17. "Lausanne Covenant", No:9.
18. "Your Kingdom Come", p.220-221.
19. "Your Kingdom Come", p.205.
20. "Your Kingdom Come", p.204.