

從約翰福音看 宣教的模式

陳濟民

感謝主的恩典，近年來華人教會在宣教事工上參予的質和量都繼續增長，西方聖經學者研究宣教的人也越來越多，最近萊特更在宣教模式方面提出新的看法。在這種時候，能夠用點時間省思一些宣教上的議題是一件好事。筆者在這篇文章中要嘗試的，就是從約翰福音看看我們可以學到些甚麼。我們會先注意這本福音書的宣教事工這方面給我們的教導，然後做一點實際的考量。

一、宣教的對象：「世界」

首先，我們要談的是宣教的對象。

談到這一點，約翰福音的答案無疑是「世界」。

「世界」這個名詞是約翰福音一個獨特而重要的名詞，它有多層的含意。在序言中，第10節短短的一節經文就講到這個「世界」有三個特點：它是主耶穌真光照耀的地點，也是主所創造的，卻又不認識祂(約一10)。跟著，11節就說這世界是主耶穌自己的，卻又是與祂對抗。「世界」是一個宣教的地點，同時是宣教的對象，而且是抗拒主的。但更嚴重的是，這世界的王不是上帝，而是魔鬼(參約十四30)！而且，11節暗示這一個抗拒主的宣教對象是以猶太人，特別是法利賽人為代表。也就是說，猶太人不僅代表了神所創造而抗拒神的世界，還是魔鬼的兒女(約八44)。約翰福音中「世界」雖然是以

神的創造為背景，它的宣教對象實際上是全世界所有的人，這些人都是神所創造而背叛神的。

對第一世紀的猶太人而言，這個觀點是他們難以接受的。但是，倘若我們將它與第四章撒瑪利亞婦人的事蹟對比，它真正的含意便非常明顯。約翰福音的作者敘述這事蹟時，有幾個細節值得注意。第一，他開始就說撒瑪利亞是耶穌必須經過的地方(約四4)；也就是說，這是在耶穌的使命範圍內的一塊土地。第二，這地土上的人認為他們的祖宗是雅各，但敬拜神的地點與猶太人不同(約四12、20)，而耶穌傳福音的對象不但不是一個婦女，而且她的道德並不理想(約四9、17)。第三，撒瑪利亞人是猶太人拒絕往來的一群人(約四9)。第四，撒瑪利亞人最後認識了耶穌是「世界的救主」(約四42)。根據約翰福音的記載，主耶穌宣教的對象包括了所有神原來所創造的人，無論是猶太人或猶太人認為是異端的人，而宣教的地點也是包括了神所造的世界。性別、道德、種族、宗教和文化傳統都不再成為敬拜神的障礙，反而世人都可以因耶穌而敬拜真神。

談到宣教的對象，約翰福音還特別記載了一件事，就是希臘人求見耶穌的事(約十二20-22)。經文本身並沒有明說這些人為甚麼要見耶穌，但約翰福音的作者第七章35節已經報導，當時有人會到希臘人那裡從事教導的工作。而作者在20節也說這些人是上耶路撒冷過節的，所以這裡指的可能是皈依猶

太教的希臘人。不過，由於主耶穌聽到這個請求以後就談到得榮耀和吸引萬人的事(約十二23、32)，我們可以看出，在耶穌眼中，這些人代表的是外邦人信主的事。耶穌的死與復活是祂榮耀的彰顯，要讓全世界的人都看到。

二、宣教的信息：生命之道/神國的來臨

以主耶穌的榮耀為中心的宣教，不是忽視世人的需要；以榮耀耶穌基督為宣教的最終目的，也不是忽視人間的疾苦。施洗約翰見證主耶穌的榮光，目的是要「使所有的人都藉著他而相信」(約一6)。在約翰十七章，主耶穌向天父禱告時，也說祂榮耀天父時也就是完成天父的使命，使人得生命(約十七3-4)。

談到生命，我們也就是在談約翰福音一個特別的貢獻。在約翰福音主耶穌的教導中，時常出現的主題是生命，而非神國。在第十七章，主耶穌向天父禱告時就說祂降世的使命是要賜人永遠的生命(約十七2-3)。但是，神國這個用詞卻在兩個關鍵的場合出現，幫助我們明白神國與生命的關係。

第一次是在第三章，主耶穌與尼哥德慕談話

時，開始講的是神國(約三3-6)。祂之所以會從神國轉到生命的主題，是因為祂說進入神國的條件就是重生，也就是要有神所賜的生命。世人若要進入神的國，就必需先解決生命的問題。

另一次是在十八章，主耶穌回應彼拉多的問題，間接地承認祂是以色列的國王。在這一次的對話中，主耶穌用一句話表達神國的特質：「我的國不屬這世界。」(約十八36上)跟著，主耶穌從反面講到神國的性質和建立神國的方法。祂說：「我的國若屬這世界，我的臣僕必要爭戰，使我不至於被交給猶太人。」(約十八36下)祂的國度與彼拉多代表的羅馬帝國不一樣，不是靠武力建立的。彼得在客西馬尼園用刀砍下大祭司僕人的耳朵，用的就是羅馬帝國的方法。世人若要在世上引進神國，就需要先解決生命的問題，但武力並不能為人帶來屬天的生命。

倘若神國與羅馬帝國不一樣，不是建立在槍桿子上面，它又是甚麼呢？在37節，主耶穌從正面講到神國的君王所要做的事：祂的工作是「給真理作見證」。這是羅馬巡撫彼拉多沒有興趣的事(約十八38)，但卻是主耶穌和約翰福音的作者眼中非常重

要的事！主耶穌自己說過，祂就是真理(約十四6)。在真理的光中，世人不再做罪惡和死亡的奴隸(約八32)。在真理中，世人可以敬拜創造世界的真神(約四23-24)；在真理中，世人過彼此相愛的生活(約十五9-10，參約壹四7-8)。上帝的國是真理的國度！

換言之，主耶穌的使命不是政治使命，這使命的核心是宗教性的。因此，約翰福音的作者在十九章刻意指出，彼拉多看到主耶穌與猶太人之間的差異，本質上是一個宗教問題，所以想釋放主耶穌；但猶太人雖然成功地將它扭曲成為一個政治問題，將主耶穌當作政治犯處死，卻是出賣了自己的靈魂。

從這個角度看約翰福音第六章五餅二魚的神蹟，就很有意思。在經文中，加利利的群眾看到主耶穌解決了他們糧食的問題，就要強迫按立主耶穌做他們的王，可是主耶穌卻暗中溜走了(約六14-15)。為甚麼呢？不是因為主耶穌不關心這群人物質的需要，因為祂曾對學生們表示自己的關心(約六5)，也採取行動解決他們的需要。但祂的王國最主要的目的絕對不是要替世人解決糧食或經濟問題。祂痛心的是這群人根本不明白生命是甚麼，不知道人活著不是單靠食物，看不到生命是神的禮物！若是沒有看到這一點，世人永遠解決不了經濟問題。

三、宣教的方法：以言以行

這也就引進另一個重要的議題，就是宣教的方法。

在約翰福音，主耶穌復活後對學生們說了一句非常重要的話：「父怎樣差遣了我，我也照樣差遣你們。」(約二十21)因此，我們可以從主耶穌有所學習。

談到這一點，我們又是觸及約翰福音另一個特點。在約翰福音，主耶穌行了神蹟以後都有一段對話，而對話的內容又是與神蹟有關；這一點在第五至十一章特別明顯。主耶穌在世，是以言以行完成神的使命。

「言」在約翰福音中非常重要，這是難以否認的事。福音書中一個重要的詞彙是「真理」(約一14，八32，十四6)。許多人也知道「太初有道」(約

一1)的「道」的基本要義也就是神的話。聖經中的真神會說話，絕非啞巴。在約翰福音中，世人認識主耶穌的一個重要的方法就是有人做見證(約一7、19，二十一24)，要不然就是問祂自己，因此主耶穌也常以「我是……」宣告祂自己的身份(約六35，十七、11，十四6等)。

談到主耶穌的「行」，我們不能不談神蹟。約翰福音記載的神蹟數量不及其他福音書那麼多，不但沒有趕鬼的神蹟，而且都與人的生命有關，用的也是一個特別名詞——「神蹟」。「神蹟」這個字的基本含意是「指標」，而神蹟的功能是要彰顯耶穌的榮耀(約二11)。這福音書的作者要讀者看到世人最主要的問題是生命的問題，而且，當主耶穌彰顯祂的榮耀時，世人就得到生命。因此，在拉撒路復活的神蹟之後，這福音書的作者就用很長的篇幅記載主耶穌的死與復活。這是祂彰顯最高榮耀的時候(約十二23)。神蹟的目的是要引人信耶穌，而耶穌的死與復活卻是更具體地彰顯出耶穌的特質和身份：天父和主耶穌的愛(約三16，十三1)，而耶穌是神的兒子(約二十26-31)。

在「言」與「行」之間，那一個重要呢？宣教行動要從「言」開始，或是「行」開始呢？在這一點，約翰福音為我們提供了一些線索。首先，在第一章，我們看到在耶穌的工作之前，已經有施洗約翰的見證。猶太人從他的事奉中看到：「約翰一件神蹟沒有行過，但約翰指著這人所說的一切都是真的。」(約十41)上帝的話不需要神蹟證明。因此，主耶穌復活後對多馬說：「你因看見了我才信，那沒有看見就信的有福了。」(約二十29)但是，另一方面，在約翰福音第一章，我們也看到施洗約翰的一些學生聽見他的話就跟從了耶穌，而第二章就說他們也從耶穌所行的神蹟看到祂的榮耀。神蹟可以讓人看到主耶穌是從神而來(參約三2，九33)。因此，世人本來可以因看到神蹟而信耶穌，而主耶穌也可以對猶太人說：「我若不行我父的事，你們就不必信我；我若行了，你們縱然不信我，也當信這些事，叫你們又信又明白。」(約十37-38)主耶穌不僅是傳天父的話，也是做天父的事。不論是在言語上或行動上，祂都顯出自己是神子。

雖然如此，在約翰福音中我們卻又看到世人的悲哀。在第三章，尼哥德慕被耶穌的神蹟吸引而前去找祂，主耶穌用人間的話向他說明生命之道，但他不信(參約三10-12)。在第六章，祂行神蹟餵飽加利利的群眾，但他們跟隨耶穌「並不是因見了神蹟，乃是因吃餅得飽」(約六26)，主耶穌就向他們解釋神蹟的意義，但他們卻說聽不懂(參約六53-60)，最後離開耶穌那永生之道(參約六66-69)。主耶穌醫好了天生的瞎子，連瞎子本人都知道這是創世以來沒有人做過的事，法利賽人調查以後也知道醫病是一件事實，但結論卻說耶穌是罪人(約九13-34)。世人的問題是生活在黑暗中，經歷了神蹟而看不到神蹟，聽見上帝說話而沒有聽祂的話。

那，怎麼辦呢？主耶穌離開這世界以前，告訴學生們三件重要的事：第一，只有主耶穌才能勝過死亡和魔鬼的權勢(參約十四1-31)。第二，他們要住在主耶穌的愛中，以主耶穌那種捨命的愛彼此相愛(參約十五1-17)。第三，聖靈能夠使世人知罪，學生的責任是盡當盡的責任，把成果藉禱告交給天父(參約十五17-十六33)。

實踐的省思

依筆者管先，約翰福音中有關宣教的信息有兩點值得注意。**第一**，宣教工作是以世人為關懷點。近年有些人討論宣教工作時，常指出福音派過去過份忽視政治、經濟、文化和環保的議題。他們也指出世界是神所創造，而神國的內涵也絕不僅是靈魂的得救。筆者覺得，這種言論確值得我們注意，因為主耶穌關心的不僅是世人靈魂的問題，也關心他們經濟和政治問題。但是，我們同時也要注意，約翰福音中雖然在序言就指出世界是神所創造，真正的宣教工作卻是以世界中的人生命上的改變為首要。這也就是說，政治、經濟、文化的改革和環保的工作雖有它們的重要性，卻絕非宣教主要的工作。倘若世人沒有信主耶穌而獲得神的生命，改變了政治、經濟、文化和環境並不等於建立神國。

第二，這種生命的關懷可以從「言」入手，也可以從「行」入手，但最終必須產生藉聖靈的大能所帶來的生命的改變，使人敬拜創造世界的天父和

主耶穌基督，也彰顯出上帝為人捨命的愛。在宣教工作上，世人的罪性是一個嚴重的障礙，會誤解甚至故意扭曲上帝的心意。「言」與「行」可以產生互補的功效，使宣教工作達到它真正的目標。因此，我們不一定需要爭論「言」與「行」之間的優先次序，但絕不能忽視目標導向。

在落實宣教使命的時候，我們事實上可以從中國的宣教史有所學習。

馬禮遜在十九世紀初來華時是以「言」開始，他最大的貢獻可說是聖經的翻譯。但是，宣教士發現中國人聽福音的興趣不大，在1840年以後就開始了醫療、教育和各種慈善事工，在1860年以後也注意到政治的改革，這可以說是從「行」入手。以教育為例，宣教士引進中國的教育制度相當成功，它在二十世紀完全取代了傳統的科舉制度，也為教會培養了許多人材。在政治的改革上，影響力也相當可觀，傳統的帝制在二十世紀也消失了。但是，整體而言，醫療、教育和政治上的成功並不等於中國人歸向上帝，而且政治權力一度幾乎推毀了基督教。

另一方面，家庭教會在二十世紀末葉奇蹟性的成長也值得我們注意。他們無疑是以「言」為主。但是，當他們資源不足，無力，也不可能從事醫療、教育和政治活動的時候，上帝以神蹟顯示祂關心人間的疾苦，信徒之間的相愛和信徒個人的品德也讓人看到福音的大能。但這並不表示家庭教會沒有問題，因為有些人信耶穌是為了病得醫治，生命並沒有明顯的改變；另一些人對基督有好感，是因為他們認為基督教對中國文化可以產生正面的貢獻。這兩種心態其實都對福音構成嚴重的威脅，因為我們最需要的是上帝的生命！

在宣教事工上，我們不能只有口傳而沒有行動，也不能只有行動而沒有口傳，但是在口傳和行動中，真正的挑戰是：**我們必須意識到自己需要上帝藉聖靈工作，也需要讓世人在生活中看到上帝和主耶穌的榮耀！**

(作者為資深神學工作者，作者保留本文版權)