

宣教隨筆

宣教隨筆 21：現代宣教神學的重要話題 (六)

葉大銘

前五期的宣教隨筆都討論以「神的宣教」來建構宣教神學。從神學角度來看，神是宣教的神，宣教是三一神的本質。因此宣教不單是神的工作，而是神的本質。宣教既然是神的本質，宣教也是教會的本質。¹

神的宣教神學也是適應現今時代。現在是後西方基督教世界和後殖民主義時代。在以前西方基督教世界（Christendom）時期，西方是唯一基督教地方，整個西方的人民都是（被稱為）基督徒、教會的會友。宣教是西方差遣宣教士去非西方來擴展教會。現今是後西方基督教世界時代，西方基督教後退，很多西方國家成為宣教工場。另一方面非西方教會興起，成為主流教會，並差遣宣教士，宣教是普世教會的工作。同時過往西方的宣教被連接於西方殖民主義，現在這些殖民國家都已經獨立，是後殖民主義時代，但是西方教會還需要處理殖民主義遺留的問題。神的宣教解決了後西方基督教世界的問題，因為宣教不是任何地區教會的宣教，而是神的宣教。神的宣教也解決了殖民主義的問題，因為這是西方基督教世界宣教的問題，不是神的宣教的問題。

神的宣教的目的是與神的掌權有關，所以神的宣教與神的國是不可分開的。宣教的目的是首先不是建立教會，而是建立神的國。不明白神的國，便不明白神的宣教了。有關神的國，美國新約神學家麥史葛 (Scot McKnight) 近年的著作「國度陰謀」*Kingdom Conspiracy* 對神國的認識有寶貴的貢獻，也糾正了一些誤解。以下簡單介紹他的論說，並在每一點的簡介後我會寫下宣教含義。

神的國

現在有些基督徒略過教會，在社會作關懷和政治經濟的參與，就自稱作神國的事。另外有些基督徒只顧傳福音，照顧屬靈需要，建立教會，不理會全人的其他需要(身、魂與人際關係的需要)和社會需要。²這兩方面都是錯誤的，不是神國宣教。從以下的說明就可以看出原因。

1. 聖經的大故事

現今聖經學者都認為聖經的內容建構於一個大故事。³全部聖經都有統一性，是維繫於一個大故事，而神學教條都是根基於這個大故事。那麼這個大故事的内容是什麼？

很多人以為這内容是神的拯救，但這是錯誤的。⁴大故事的内容不是拯救，而是神的國。簡單來說，神國的故事是這樣：

神原本有完美的計畫 A。在這計畫的發展裏，神是唯一君王，人類應順服神。但是人類拒絕神的王權，自己作王。結果是接受應得的懲罰。但是神有恩典，與亞伯拉罕立約，開始以色列國的計畫 B。在這計畫的發展裏，神是唯一君王，以色列應順服神，但是以色列拒絕神的王權(士師時期)，最後神允許以色列，給他們君王，神繼續藉著聖殿的祭祀來饒恕以色列的罪。

計畫 B 是神透過人與以色列來掌權。主耶穌來後，便轉回計畫 A，在基督裏重新自己掌權。因此計畫 A 改寫如下：神是唯一君王，神在基督掌權，以色列和教會要順服基督的王權，饒恕藉基督而來，基督再來帶來完全的王國。⁵

宣教含義

既然聖經的大故事不是以拯救為中心，而是以神國為中心，我們宣教和佈道也應該以神國為中心。傳福音時，不應以滿足人的需要為中心資訊。佈道的開始可以從物件的需要開始，但是最終仍然要帶領非信徒悔改接納神在基督的主權。

2. 錯誤的神國觀念

新約時代猶太教對神國有五種回應：

- a. 神親自與以色列敵人戰爭，神的國是在最終戰爭時來臨。以色列不需要作什麼，只要坐待神的國來臨。
- b. (奮銳黨) 神與以色列敵人戰爭中，是靠以色列得勝利。因此以色列要打仗，為自己爭取勝利。
- c. (昆蘭群體) 戰爭是違背神的國，因此以色列要從社會退隱出來。
- d. (法利賽人) 只有以色列更熱心遵守律法，神的國才來臨。因此以色列應該只著重敬虔和屬靈操練。
- e. (撒都該人) 講論神的國是空談，不如現實的與羅馬合作，在合作中爭取政治權力來申張猶太教。⁶

主耶穌是反對這五點的。面對 a.，不錯我們需要等待，但是主耶穌教導我們要有積極行動的等待。面對 b.，主耶穌反對使用暴力。面對 c. 主耶穌要信徒入世，而不是退隱。面對 d. 主耶穌不接受法利賽人對律法的解釋和看法，並且入世不是單單只著重敬虔和屬靈操練。面對 e. 主耶穌完全不接受撒都該主義，因為撒都該人與羅馬合作中，作了不少事情是違背神的掌權。神的國不是靠爭取政治權力而來，而是靠神，並神只要求信徒忠心的見證。⁷

教會在神國方面會遇到君士坦丁誘惑 (Constantinian temptation)。君士坦丁皇帝的米蘭詔諭解除了羅馬帝國對教會的逼迫，開始將基督教國有化，成為西方基督教世界的開端。這些誘惑是重回西方基督教世界的誘惑，所以稱為君士坦丁誘惑。有三種誘惑：

- a. 道德化神國
將神國道德化為社會公義，秉行公義變為唯一的神國宣教事工。
- b. 世俗化神國
將神國世俗化，愛變為萬分容納，十字架救贖變為社會轉化。
- c. 政治化神國
爭取政治權力來帶來神國。⁸

教會要抗拒這些誘惑。

宣教含義

普世教會經常遇到君士坦丁誘惑，並可能犯猶太教對神國的錯誤，在宣教上不能表現入世見證而不屬於世界。近年來有一些地方（例如美國和香港）的基督徒爭取政治權力來伸張信仰，他們都犯了撒都該人的錯誤。在行動上不知不覺中以爭取政治權力成為首要，而不是神的國。並且追求的目的不是聖經的絕對的東西，例如民主制度。⁹神國的宣教是追求神的國，不計較政治利益，忠心的作見證。

3. 神國的領域

有名的新約神學家賴德(George Ladd)研究神國的意義，提出神國主要是神的有動力的掌權，不包括地域和群體。教會是神國的子民，但不是神的國。¹⁰自此以後這觀念被普遍接受。但是這觀念是不符合聖經的。在聖經裏國度包括地域和群體。¹¹

舊約中的神國是指神掌管的、住在一個地域的群體(以色列)(詩 37:3, 9-11, 22, 27, 29; 民 32:33; 詩 105:13)。主耶穌講的神國包括群體(教會)(太 13:24-30, 36-43)。因此神國包括君王(耶穌)，掌權(主耶穌的掌權)，子民(教會)，領域(神國子民所在的地方)，與律法(新約的命令)。¹²

既然神國包括教會，神國宣教就是教會宣教。

有些(特別在西方)基督徒說他們只想作神國的事，不想作教會的事。也有基督徒略過教會在社會做事，自稱作神國的事。這都是錯誤的。

4. 神國的救贖性

首先，聖經的救贖是全人的(身、心、靈)。因此神國宣教是針對全人的。

其次，救贖是神國的必然部分(路 21:28, 31; 約 3:3, 5; 太 12:28; 11:2-6; 8:14-17)。

第三，佈道宣教是首要(優先性)，但是教會必須顯現救贖帶來的社交改變，並且在社會裏行善。¹³

神國宣教是整全宣教，是針對全人的。這包括佈道、扶貧、醫療、社區發展、秉行公義、建立和平和諧、保護環境、保護文化、宗教對話、和建立夥伴關係。¹⁴不過佈道宣教仍然是優先。這最後一點是富有爭議性，下期會詳細的討論。

《環球華人宣教學期刊》第五十四期 第 54 期 2018 年 10 月號

¹宣教隨筆 19 現代宣教神學的重要話題 (四)

² Scot McKnight, *Kingdom Conspiracy* (Grand Rapids, MI: Baker, 2014), ch.1, 2.

³萊特。《宣教中的上帝》。臺北：校園書房出版社，2011。N.T. Wright, *Jesus and the Victory of God* (Minneapolis, MN: Fortress, 1996); C. G. Bartholomeo and M. W. Goheen, *The Drama of Scripture* (Grand Rapids, MI: Baker, 2014).

⁴ Scot McKnight, *Kingdom Conspiracy* (Grand Rapids, MI: Baker, 2014), 25-26.

⁵同上 28-34.

⁶同上 47-52.

⁷同上 53-59.

⁸同上 Appendix 1.

⁹因為人是按著神的形象被造，所以人權是聖經的絕對。但是人權不一定需要民主制度，民主制度不是聖經的絕對。

¹⁰ George E. Ladd, *A Theology of the New Testament* (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1993), 109.

¹¹ Scot McKnight, *Kingdom Conspiracy* (Grand Rapids, MI: Baker, 2014), 66.

¹²同上 76-77.

¹³同上 152-157.

¹⁴ J. A. Kirk, *What is Mission?* (Minneapolis: Fortress, 2000).