

在今日世界見證耶穌基督
——第十二屆門諾會世界大會研究手冊——

作者：世界大會信生委員會

Dr. Helmut Harder

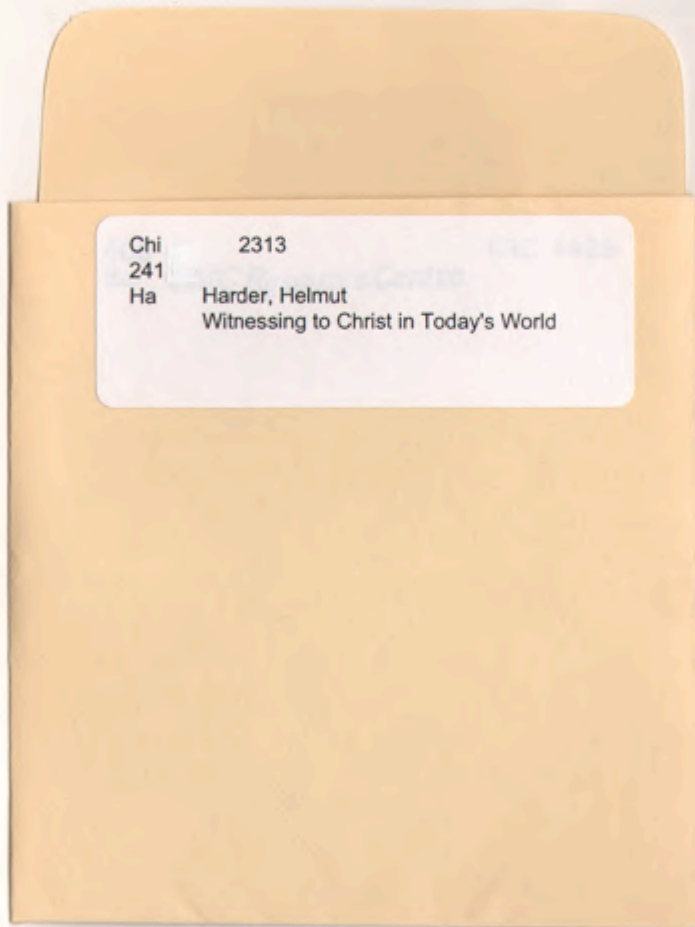
譯者：基督敎門諾會台灣教會聯會

林志郎、陳靖宗、蘇東瀛

目錄

前言	3
導論	7
第一章 確認耶穌基督	13
第二章 同心敬拜	28
第三章 分享上帝的愛	37
第四章 宣揚福音	53
第五章 為義受苦	67
第六章 上帝國的盼望	80
故事、引文、報告	95
作者介紹	117

Chi 2313
 Ha Harder, Helmut
 Witnessing to Christ in Today's World

序	1
第一章 察望耶穌基督	24
第二章 同心事奉	32
第三章 共享上帝的愛	72
第四章 尋求福音	83
第五章 活出福音	110
第六章 上帝能完成	118
附錄	121
索引	121

目錄

「序」(摘譯)

「在今日世界見證耶穌基督」是一九九〇年第十二屆世界大會的主題，而這本研習手冊即是將這主題介紹給全世界的門諾會信徒，不論他是否參加加拿大威尼佩的世界大會。

這本書是在世界大會信生委員會的指導之下完成，旨在尋求本宗及兄弟會的信徒所認同的信仰，盼望全世界的會友能在一九八九年內或一九九〇之初以小組方式共同研讀。

我們祈禱，這次世界大會能再次激勵來參加的兄弟姐妹帶著新的異象回到自己的教會，我們也祈禱這本書能幫助 神的兒女回應 神的愛，見證基督並忠心服事。

一九九〇年世界大會的主題分成六個分題，這本書根據六個分題寫成六章，每章有三部份，即

1. 「仰望耶穌」，是讀經部份，
2. 「瞭解今日世界」，即細察我今日的生活與經驗。

3. 「誠實的見證」即提供宣教的方向，每一章結尾並提出問題供小組討論。

本書譯者：

林志郎（前言、導論第一、二章）

陳靖宗（第三、四、五章）

蘇東瀛（第六章和故事、引文、報告）

嗎哪自一九八九年二月份開始連載至十月份全部譯畢，特向三位譯者致謝。

前言

是什麼原因，使得門諾會的會友能凝聚在一起？在不同的民族歷史，門諾會大家族關係以及不同的成長環境裡我們是否發現一個共同的主題聯繫著全體門諾會？世界大會的慶典及其帶來的歡愉能夠使我們彰顯當代基督徒應有的角色嗎？門諾會世界大會能使我们繼續聯結在一起，而透過它，能夠仍然維持我們之間的相異性嗎？既然如此，我們又如何處理每一個人對其信仰異質的忠誠性，及相互關係的問題？

一九七二年在巴西舉行的第九屆門諾會世界大會上，很多人提出這樣的問題——門諾會世界大會能夠持續下去嗎？由於對政治不同的觀點，使得門諾會本已具有的異質產生了許多紛爭。特別在極權國家裡更容易產生這種歧異。門諾教會全球性的發展，更突顯了這個問題，與會代表毫不猶疑地提出了他們對門諾教會世界大會未來的看法——世界大會將繼續舉辦，它不但必須成爲一個真正的國際性團體，而且必須找到一個方法來面對未來許多戲劇性變化。

這些論點不僅造成一個經常性機構存在的必要，而且使我們更深一層地考慮到面對著持續成長的文明、神學上的相異性以及各種民族文化遺產對門諾教會信仰的侵蝕，身

爲一個當代的門諾會信徒到底應如何扮演應有的角色。或許只有這種具有全球各個門諾會團體代表性質的「門諾會世界大會」方可將上述論點彰顯出來。

一九七八年及一九八四年兩次的門諾會世界大會吸引更具不同代表性的門諾教會團體及更多人的參予。門諾會世界大會組織的擴大更容易產生新的全球性觀點，而且這些觀點經過來自五個大陸參與者認同。

一九八四年史特拉斯堡第十一屆世界大會以後，也產生了一些問題和值得注意的看法。來自不同地區的代表要求我們更加強調我們的同一性共同信仰。許多人建議我們必須在「慶祝」與「學習」取得平衡，否則我們會失去全球合一性的觀點。儘管家庭和團體裡有許多本身與生俱來的特質，我們仍願意將靈性置於首位。透過相互間的交談，我們才能相互學習與成長。我們渴望達到結構上合一，但除非對屬靈的根能有深度交流的理解，否則無法達到我們的目標。要有團契的生活，當然必須使這個團契有靈性上的交通及相互見證自己的信仰。

因爲這些呼聲，世界大會執行委員於一九八五年擴充了「大會前」研習計劃。來自不同國家的代表首次組成了信仰與生活委員會。這些成員必須在一九九〇年世界大會前完成研習手冊的編纂，並編印成冊至全世界。遍佈六大洲，翻譯成十數種語言的大會研

習手冊將先在各個地區先行討論研修。我們也建議本手冊應以門諾教會間之研習爲宜。

本手冊採第十二屆世界大會主題爲其書名。信仰與生活委員會深切地盼望透過這樣廣泛地研習，使得十二屆世界大會之討論事項有實質助益。在這個研習階段之後，無論經驗的分享或教導與學習均可透過討論而跨越各文化形成世界性的經驗。

我們信什麼？這不僅是個人的問題，也是共同的問題。我們相信教會及信仰的共同体。我相信教會及信仰的共同体。通過主耶穌基督的身體使我們聯結在一起，從一個教會到世界另一個角落的教會亦是如此。那個共同体使我們有一個共同學習與尋求的新經驗。

爲榮耀耶穌基督的名，順服由上而來叫我們所有的人看重信仰真義，相互坦誠的呼召，並祈求上帝使我們合一成信心的共同体，在動亂的世代見證及更新的生命，推薦本書給你。

門諾會世界大會執行秘書保羅·N克來比爾

一九八八、八、一

導論

「在今日世界見證耶穌基督」為一九九〇年第十二屆門諾會世界大會的主題。本書的目的在向全世界各地的門諾教會介紹此一主題的意義。透過本書及其研習，全世界各個不同的門諾教會大家庭裡每一份子，不管參加威尼佩大聚會與否，均可分享此一主題。對於那些計劃參加第十二屆世界大會的兄弟姊妹而言，更可利用此機會預備心領受第十二屆世界大會屬靈的利益。

本書乃依門諾會世界大會信仰與生活委員會指引編寫而成。該委員會主要的工作為針對門諾教會與「基督兄弟會」（註）全體會友所認定及信仰的範圍給予指導原則，並使這些全世界的團契得以在信仰上合一。

按照計劃自一九八九年開始到一九〇年年初各地方的教會開始研習本書。信仰與生活委員會盼望可透過各地門諾教會內信徒組成研習小組。如果在附近有其他不同宗派的門教會，隸屬世界大會者，也可以和他們合組研習小組，一起研習。教會若能事先和其他同屬門諾會世界大會宗派的教會一起研習，將先嚐試到世界大會與其他宗派門諾教會一起交通的滋味。

我們確信「在今日世界見證耶穌基督」不是始於這種世界大會，也不是終於世界大會。見證應該是從全世界各地方每一個家庭開始。這是本書強調的重點之一。同時，每個教會亦應在其周遭見證耶穌基督。

我們祈求世界大會能鼓舞所有參加者，回到他們居所後能對見證耶穌基督有一個新的看法。我們也祈求本書能幫助上帝的子民見證主耶穌基督，並且充滿信心地服事主。

研習方法

一九九〇年世界大會的主題分爲六大部份。每一章包含一個部份。每一章分成三節，第一節「觀察耶穌」爲一段聖經之查考及研讀，第二節「瞭解今世」就我們所看到所經驗的生活作一分析，第三節「信心見證」提供一些教會宣教的方向。

每章以問題討論做爲結束。在小組討論時，本書所提供的問題應有所助益。同時每一位參與討論的成員可提出另外的問題參與討論。

本書的結尾收集一些故事及文章，這些文章適用於一或數章的主題。此一部份也是研習小組資料之一。我們也鼓勵參與討論的成員，提供本身經歷過的見證來補充每一章

的討論。每章結束時都會列出相關文章之標題及頁數。

本書提供至少爲六個星期，每週至少約一小時的討論課程。如此每個成員方可在討論前有充分時間研讀聖經及課程。如果教會人數多應以分成數組研讀爲佳。

小組長指引——

討論前——

- 一、與附近的教會聯繫，可否安排教會間聯合討論。
- 二、選引導者能帶領研習者。
- 三、準備課本給每一位成員。
- 四、招呼組員課前預習。

討論時——

- 一、以詩歌開始聚會。

- 二、讀相關經文。
- 三、禱告。
- 四、指定成員報告書後之相關文章。
- 五、帶領經文查考及解釋。
- 六、第一部分「觀察耶穌」問題討論。
- 七、提出對當今世界的看法及意見。特別指教會在今日世代裡受包圍侵害的部份。
- 八、第二部份「瞭解今世」問題討論。
- 九、進入第三部份「信心見證」，提示重點。
- 十、第三部份問題討論。
- 十一、指定成員提出重點及看法。
- 十二、結束禱告。

(註)：基督兄弟會 (Brethren in Christ) 始於十八世紀宗教復興活動。主要發源地為美國賓州蘭卡斯特郡。由虔信主義者菲利浦·歐特班 (Phillip Otterbein) 及被逐出門諾會的馬丁波恩 (Martin Boehm) 開始宣教事工。初期主要貢獻係將重洗派思想與虔信主義合併。主張生活簡樸、不抵抗主義，拒絕使用科技產品。「帳棚聚會」成爲其重要之聚會，在一週或十天的聚會裡追求屬靈的成長，及神聖的生活。一九八一年爲止，共有一萬五千名信徒，包含加拿大兩千人及一萬三千人。海外宣教事工以尚比亞、辛巴威及印度爲主。本宗派亦爲門諾會大家庭 (Mennonite Family Tree) 之一支。

三、福音書的寫作背景。

四、福音書的寫作時間。

五、福音書的寫作地點。

六、福音書的寫作目的。

七、福音書的寫作對象。

八、福音書的寫作風格。

九、福音書的寫作語言。

十、福音書的寫作體裁。

十一、福音書的寫作特點。

十二、福音書的寫作意義。

十三、福音書的寫作價值。

十四、福音書的寫作影響。

十五、福音書的寫作地位。

十六、福音書的寫作地位。

十七、福音書的寫作地位。

十八、福音書的寫作地位。

十九、福音書的寫作地位。

二十、福音書的寫作地位。

第一章 確認耶穌基督

有一天，約翰同兩個門徒站在那裡，他見耶穌行走，就說：「看哪，這是上帝的羔羊。」兩個門徒聽見他的話，就跟從了耶穌。（約 1:35-37）。

這兩個門徒其中之一是安得烈，他找著自己的哥哥西門彼得，對他說：「我們遇見彌賽亞了。」（約 1:41）西門彼得於是也跟從了耶穌。這是早期信徒領袖人歸主有名的故事之一。在這個故事裡，特別值得我們注意的是施洗約翰和安得烈的見證。他們用一個特別的名字向人們表達並宣告祂的降臨。約翰稱祂為「上帝的羔羊」，安得烈則認祂為「彌賽亞」。任何一個熟悉舊約聖經的人，正如施洗約翰與安得烈，均知道這些稱謂的意義。耶穌是先知所稱上帝應許的羔羊，祂是以色列百姓中所期待的君主，受膏的彌賽亞。這故事告訴我們當門徒介紹人來親近耶穌時，第一個要確認耶穌是誰。對那些親眼看到耶穌行神蹟和親耳聽祂權威地教訓的人而言，「耶穌是誰？」「祂從何而來？」「藉著何種能力行神蹟？」「藉著誰的名義來教訓眾人？」「祂代表什麼」都是一些決定性的問題。從這些問題衍生了一個問題：為什麼我們應相信這位耶穌？

施洗約翰之後六十餘年，耶穌所鍾愛的門徒，另一位約翰寫信給當代的基督教會，

也就是目前新約聖經裡的約翰一書。這封信的目的在勉勵當時充滿迫害及試探中的基督徒，勇敢見證他們的信仰。

有趣的是當我們讀這封書信時，也以確認耶穌基督開始。可能在約翰寫這封書信時，回想門徒初見耶穌以及常在門徒當中引起辯論的問題：「這個耶穌是誰？」。從第一個門徒和老約翰我們可學到一個功課，讓我們仍然以「耶穌是誰？」來開始這個課程。因為唯有經文本身才可提供確認耶穌的根據。它可提供我們正確的方向，而且說明一些與主有關的基要真理。這些真理能使今日全世界門諾會和基督兄弟會的信徒通過相互見證耶穌基督而連結在一起。

仰望 主耶穌（約翰一書 1:16）

當時的基督徒之所以成為約翰勉勵的對象，因為他們需要教牧上的照顧。他們前曾獻身耶穌基督，可是遇到了另一股力量在吸引他們——居住在假先知的世界（約壹四1），以及陷入「真理的靈和謬妄的靈」的困擾（約壹四6）。

如同門徒西門以林前三1：「因為那已經立好的根基就是耶穌基督，此外沒有人能立別的根基。」鼓勵他的會眾一樣，約翰在書信的起頭就指出信仰的根基。我們可在該書信的前半部，整理出五個確認耶穌的信仰告白。

一、我們確認耶穌基督將上帝的真理顯現出來。（約壹 1-2）

這個確認的基礎是什麼？此段信息提到「信」，我們相信基督是起初的（1:1），也相信基督是從上帝「永遠的生命」而來的。這信息不是人們發現，而是耶穌靠上帝的名親自向人們宣告祂乃從上帝而來。祂的信息具有神性及權威性。然而約翰不僅注意到信仰，同時也注重「親身的經驗」。早期的門徒「親耳聽到」、「親眼看到」、「親手摸過」生命的道（1:2）。他們的見證以及所傳「那永遠的生命」都是他們親身經驗。其次，人們若以個別的方法來體驗主耶穌生命的道是不夠的。欲見證主耶穌更須強調共同體的經驗。約翰的智慧，引導他自己強調團契的重要性——與父上帝，與子以及信徒相互間，如此，教會建立信徒對耶穌基督的信仰之上。

二、我們確認在教會裡兄弟姊妹交通乃是與父並祂兒子耶穌基督相交（約壹 1-3-4）。我們提到有關見證的信息包括對上帝與教會裡每一信徒相互間交通以成為團契的邀約。為什麼約翰在確認上帝顯現其生命於基督之後馬上提到「團契」（1-3-4）？因為信徒想經驗上帝的生命從耶穌顯現出來的真理，通過教會裡團契的生活是一個很重要的方法。何況通過兄弟姊妹間的愛，亦可共享上帝的愛。基督徒的共同體確能分享基督的

生命。

其次約翰提到「在光明中行」(17)。「上帝就是光」(15)，上帝的子女在光明中行走。在「光明中行」一個重要的表徵是「彼此相愛」(11, 11, 11, 10, 47)，而且不要愛「世界和世界上的事」(15)。如果我們愛世界，我們就是在黑暗中行走。「光明不可與黑暗同在」這個信念帶給我們進入了第三個確認。

三、我們確認當我們照主所吩咐去行時，我們就是遵守耶穌基督的誠命。(約壹15-7, 13-6)

約翰的書信從「光明中行」和「彼此建立團契」瞬間轉入「基督的血」(17)和「罪的赦免」。在整篇書信裡這一段經節是首次為那些屬於教會裡團契的信徒而寫。他們必須洗淨(17)，認自己的罪(19)，接受赦免(19)。罪的赦免是從上帝而來，也是從教會裡團契相互間彼此相交而來(17)。我們必須承認在教會裡有時也會有「世界的罪」，同時我們必須透過這種赦免的能力來處理它們。

約翰推斷出教會對本身靈性生活的重視早於我們對世界見證的關切之原則。因此，罪的赦免是教會裡持續的需要。這個信念介紹了更大的主題——極救。

四、我們確認耶穌基督是我們的救世主。(約17-12)

不必氣餒，也不必沮喪。耶穌基督「是信實的，是公義的」(19)「為我們的罪作了挽回祭」(12)。因為祂為了我們的罪犧牲了自己的生命，使我們不因自己的罪受審判。「在父那裡我們有一位中保，就是那義者耶穌基督」(11)。耶穌將會洗淨我們一切的不義，而且使我們有一個公義的生命。

其次確認耶穌基督與世界的關係。耶穌不僅為我們的罪作了挽回祭，也「為了普天下人的罪」(12)。耶穌基督為世人贖罪這個事工是聖經提到基督為世人許多事工之一。當施洗約翰第一次看到耶穌時說：「看哪！上帝的羔羊，除去世人罪孽的。」(約129)。林後5:19我們讀到「上帝在基督裡叫世人與自己和好」。這些對基督的描述，可提出以下之歸納。

五、我們確認耶穌基督是世界的拯救者(約壹12)

確認耶穌基督是世界的拯救者是基督教信仰的中心。同時我們從下列經文亦可發現對耶穌基督的確認應較「拯救者」涵義更廣。先知以賽亞說祂是「僕人」，祂必將公理傳給外邦。」(賽四十二)。早期教會亦確認耶穌基督是「主」(腓111)。

這五種確認的宣告，不僅歸納出新約時代教會的根基，也為今日世界的基督教信仰，提供了一個堅固的根基。如同初期約翰一書的讀者一樣，我們也在那個世界中發現了我們自己。

瞭解今日世界

單單確認自己的信仰，並不能有效地見證耶穌基督。我們必面對世界，因它是我們見證的地方及對象。

以人類有限的能力想去理解浩瀚又複雜的世界，不是一件易事。我們的教會與信徒來自不同的國家，生活情況具相當大的差異性。因此我們僅能以謙卑的心態依賴聖靈及廣泛人類資源來進行這工作。

從約翰壹書一1~29這段聖經研讀裡提出和今日世界有關的兩個問題。第一個問題是在今日的教會內，受到世界影響的範圍有多大？第二個問題為我們在那一種世界裡見證耶穌？第一個問題從我們自己本身開始，第二個問題則超出我們信仰共同體之外的世界，我們將依次討論這兩個問題。

從本身開始

在今日，教會是世界的一部份，教會在世界裡面。有時候世界的黑暗會進入教會，這是約翰一書所提到教會的光景，也就是早期門諾教領導者如康賴·格雷柏（Conrad Grabel），麥可·賽特（Michael Sattler），及門諾西門在他們當代教會所見一樣。他們也學習了約翰的精神，要求他們的教會順服基督的真理。

有那些黑暗和罪進入教會熄滅了上帝的光？約翰一書作者告訴我們「肉體的情慾、眼目的情慾，並今世的驕傲」（1:16）。這些人性基本弱點，每一世紀均以不同的方式出現。約壹三1提出另外一種罪「凡有世上財物的看見弟兄窮乏，卻塞住憐憫的心，愛上帝的心怎能存在他裡面呢？」他也指出該隱殺了他兄弟的罪（3:11以下）。這些罪與黑暗，確實也是現今的問題。

尚有其他黑暗與罪惡的徵候隨時準備進入我們的心。自圓其說曲解了上帝因信稱義的禮物：自以為公義斷絕了上帝公義的作為進入我們心裡。過分強調傳統則與聖靈的運行為敵。反之，沒有傳統使我們欠缺安定性。自負使我們脫離了對基督全然的依靠。注意別人的罪，卻使我們無視於自己弱點。

向外在的世界做見證前，我們不能期盼成爲一個純全的教會。我們裡面，又有誰能宣告純全？目前重要的事應該是讓我們信徒能在社區裡，認真地提出對耶穌基督正當的確認才是啊！

教會外的世界

我們必須面對什麼世界來見證耶穌基督？門諾教會與基督兄弟會散佈在全世界各地，因此對今日的世界必然會有許多不一樣的看法。以下的觀點當能幫我們思考並瞭解今日的世界，雖然有些敘述也許並不適合某些地區的讀者。

一、很多人住在科學化的世界，在這裡所有的真理必須經過實驗證明。不能用人類的工具衡量的東西，對這個世界而言，是不存在的。在這個世界裡，幾乎沒有空間可容納來自外界——上帝的啓示。

二、很多人居住在物質的世界裡，物質是他們生活的指標。成功以所得到「恩惠」多寡來衡量，安全感則依所擁有物質多寡而定。約翰一書所提到的價值，好像與這個世界沒有什麼關連。

三、很多人居住在重視個人的世界。儘管人們渴望團契的生活，但是社會組成的方式往往阻礙相互間的支援。在這個世界裡，教會的團契是不普遍的。

四、有人居住在注重家族及民族的世界。在這裡獻身於家族或民族是非常重要的德性。在這樣的世界裡，邀請人們離開他們的家族或民族，藉著見證主耶穌，成立一個愛的新共同體似乎不必要。

五、有人居住在將罪的意識視爲守舊、保守、過時觀念的世界。自由「善良」遠勝於罪的意識及人類對拯救者的需要。基督恩典的宣揚，進入這個世界，就像進入耳聾的人群裡，絲毫無作用。

六、有人住在多元宗教的世界。他們無法將全部宗教生活集中在一種信仰上，而同時接受多種宗教的理念，並且加以調和來成爲他的信仰以及生活準則。在這樣的世界裡，他們當然反對耶穌所說：「基督是道路、真理、生命。」的說法。

七、有人住在沒有堅實信仰做爲生命基礎的世界。他們從不認真思考他們生命的根基，每天都被例行公事所塞滿。在西方民族裡，他們花費大部份的精神在物質的追求，教育，家事和工作上。指引他們生活的原則是即興而不連續的。其他地區往往僅能爲他

們自己生存，隨時改變這種生活的準則。絕大部份的中產階級均居住在這個世界裡。

八、有人居住在充滿危險的世界。他們每天面對著持續而來的危機，沒有時間也沒有能力去考慮明天的生活，每天爲了勉強糊口的生活奮鬥著。這些人能從見證耶穌基督裡需要或期盼些什麼？

九、有人居住在政治理論控制下的世界。政治理論統制他們的生活。例如馬克斯主義的國家，基督福音與他們無關，因爲由他們觀點而言，宗教不是人類所需。相對的是資本主義國家，他們相信物質的財富指引著人們的生活。這兩種政治理念都是物質主義。一部份人從政治制度得到益處，究其一生，並無其他需要。其他大部份人卻在這兩種政治制度下受苦，生活充滿著沮喪和失望。

十、有人居住在速變的世界。在這個世界裡建立日常生活持久的根基似乎是不可行的。人們每天生活在新知識的威脅下，因爲每一次新的變化，都會影響到他們原來的理念。科技化、都市化、以及大眾傳播即爲典型的例子，隨時在改變人們的生活。每個人都爲快速的變遷而困惑，因此他們只有隨便抓住身邊的事物，以求取短暫的安定。

十一、許多人仍居住在貧窮的世界。有窮人，有難民，無家可歸的人，這些人僅能

以一點勇氣和能力尋找一個能得溫飽之處。這些人心裡如何有空間給上帝在耶穌裡的啓示呢？

以上所列舉都是人類表面的敘述，也都是負面的觀點。但是我們確信今日的人類的心底都有追求屬靈根基的渴望，這種渴望有的說得出來，有的說不出來。在每個人的內心深處，都在追尋一個確實的根基。這樣的環境給了現今的基督徒獨有的機會見證耶穌基督。

信實地做見證

現代人想知道：你相信的耶穌基督是什麼？對這問題有許多不同的答案與意見。林林總總的意見及答案裡，總有一些答案扭曲了耶穌基督。身爲耶穌的跟從者——基督徒，自然有責任介紹真正的耶穌給世人。我們如何信實地爲耶穌做見證？

一、耶穌基督是我們信心實在的根基。

我們見證主耶穌基督一開始就以深奧的宗教問題並沒有什麼幫助，複雜的問題以後自會有時間研究。上帝已經通過耶穌基督顯現自己給世人，這個信念簡單而深切地肯定是爲個人見證耶穌基督的起點。通過這個簡短的見證宣告耶穌是我們的救世主。祂曾一

一次爲罪受苦」(彼前三:18)。我們確信耶穌基督是「道路、真理、生命」。從聖經我們知道祂的生、祂的死、祂的復活。我們不需使上帝神秘化，因為祂已藉耶穌顯現出來。

二、我們勇敢地見證，確信耶穌基督是我們生與死的保障。

從信徒的忠誠性和生活型式可真實地見證耶穌基督是我們生和死的保障。在許多國家這種見證須冒很大風險。在這樣的光景下，教會對耶穌基督必須確信，更敏銳通過聖靈做見證。

實際上基督教會更要宣告：通過福音的力量以及教會的工作能滿足人們日常的需要。人們自然會留意我們所作爲，如同耶穌當日的樣子，通過福音滿足日常需求。中國的基督教會事工是一個勇敢見證的例子。中國的基督徒在日常生活當中，以較好的生活方式以及對生命的希望產生的高價值觀來見證耶穌基督。這種「存在神學」正吸引許多人加入教會。同時也有許多基督徒冒著受逼迫的危險勇敢地見證耶穌基督。

三、建立基督的教會來爲主見證。

新約聖經談及教會是「基督的身體」，充分表達了耶穌基督和教會親密的關係。引導人來認識耶穌自然包含介紹他給上帝的百姓——教會。對初信者而言，屬靈的栽培也是見證耶穌基督。帶領人參加教會接受福音與救贖，也自然得包含受洗成爲基督身體的一部份。

在急速變化的世界中一個一致的信仰也是忠實地見證。教會應該是衆人所知，隨時可找到愛和赦免的地方。教會也須讓人明白它是一個具備愛與關懷，永不改變的團體。要讓教會有如此光景，唯有將這個教會建立在永久不變的根基——耶穌基督之上。

四、屬靈內在的成長與教會在世界中的團契關係同時並重來爲主做見證。

在教會的歷史上會有兩種試探。第一種試探，只顧養育自己屬靈的成長。另外一種試探只顧教會在世界中成長忽略了在世界裡建立一個強的教會團契關係。教會本身有健全的團契關係，在世界上是一個見證，同時也須注意教會在世界上所表現的見證。

結語——門諾西門的見證

「因爲那已經立好的根基，就是耶穌基督，此外沒有人能立別的根基。」(林前三:11)。門諾教會常常喜歡用這段經節印在信頭。這也是門諾西門最喜歡的經節，他常將這段經文印在他著作的封面。對門諾西門而言，此段經文不僅是座右銘，也是他對信仰

和生命的觀點。耶穌基督提供一個解經的竅門給他，他所見證的根基即是耶穌基督。

一九六一年元月二十九日在阿姆斯特丹舉行門諾西門逝世四百年紀念禮拜裡，歐斯特班 (J.A. Osterbaan 門諾會的教授) 談到這位早期重洗派領袖的信仰時指出林前三二這段經文對門諾西門有雙層意義，耶穌不但是門諾西門見證方法的根基，也是見證內容的根基。他不但要宣揚耶穌基督，也要照基督的方式去行。

討論問題

仰望 主耶穌

- 一、「確認耶穌基督是救主」，這句話對您有何意義？
- 二、我們確認耶穌基督是教會的一員，當您心裡「確認」時，對您有何意義？瞭解今日世界
- 三、當您邀請別人來信耶穌或參加團契聚會時，那些受邀的對象有何反應？
- 四、在今日世界裡有何壓力，能減少教會對耶穌基督的確認？

信實地做見證

五、教會如何使對耶穌基督的確認具體化？

六、在您的社會裡有什麼問題，須要教會，即使是冒險，特別針對它們提出見證？

第二章 同心敬拜

經過祭司長和羅馬巡撫的審判，耶穌被帶到耶路撒冷城外，在各各他釘在十字架上，離開了世界。

猶太人的領袖想除去耶穌，使百姓相信耶穌在世上所說的話是虛假的。事實上非如其所期待，上帝反而藉著耶穌的死賜福給人類。聖經上告訴我們：「耶穌要用自己的血叫百姓成聖，也就在城門外受苦。」（來十三12）在這個充滿罪惡的世界裡——耶穌帶來了上帝最大的福氣。

各各他的十字架界定了基督徒在世界上的地位。祂「在城門外」的死告訴我們今日教會應該持有的態度。希伯來書告訴我們：「我們也當出到營外，就了他去，忍受他所受的凌辱。」（來十三13）。基督徒是被選召出來，在世界裡受苦，而且是為這個世界受苦。

十字架也是崇拜場所的標記。希伯來書的作者曾如此邀請信徒：「我應當靠著耶穌，常常以頌讚為祭，獻給上帝，這就是那承認主名之人嘴唇的果子。」（來十五15）亦

即對崇拜的呼召。在世界上，信仰共同體公開的聚集應易為外界發現，而且歡迎所有人參與。唯有如此，這個信仰的共同體方可藉此對外宣告他們是「為這個世界」而生。

在這世界裡同心敬拜或為世界同心敬拜均不是件易事。羅馬書十二章當可提供教會對這個事工上的激勵與原動力。

仰望 主耶穌

羅馬書 十二章

羅馬書的作者將十二章寫得十分靈活，他能很自然地在教會與世界之間游走。剛談完信徒在教會裡須建立一個親密的團契關係，下一個經節馬上提到世界上的衝突。有時候更將信徒同時置於世界與教會兩個不同的環境中來討論信徒的角色。因為信仰共同體的責任不僅在教會內在的成長，而且應包含對世界外在的見證。教會與世界的關係是密切而不可分的。何況上帝經常不斷地在世界上顯現，教會裡也可隨時看到世俗的現象。

羅馬時代的基督徒生活在逼迫的世界裡，因為他們可瞭解耶穌當日的苦境。「將身體獻上當作活祭」提醒他們耶穌將祂自己當作活祭；羅馬基督徒也常被勉勵要舉起自己的十字架跟從耶穌。對當時的基督徒而言，這些話都是對他們進入世界的呼召。回應這

個呼召自然不是易事，因為羅馬時代的基督徒對耶穌基督為世界所拒之事實，猶正歷歷在目。

活祭

當我們面對著世俗殘暴的壓力時，即帶來了試探。二十世紀的基督徒所面對的試探與羅馬時代的基督徒相似，承認基督必隨著迫害。保羅說：「不要效法這個世界。」這句話乃是對當時面對著死亡仍持有信仰的人所做的勉勵，而不是對那些放棄信仰或咒詛逼迫基督徒的人。目前仍有許多信徒面臨與羅馬基督徒同樣的抉擇，甚至在門諾會世界大會這個團契裡，許多人也有相同的問題。

保羅告訴信徒須持有信仰，並以人心事奉。因為耶穌基督將祂自己獻給上帝為活祭，而且是上帝所喜悅的，所以本段經文所提及的事奉，應是全身的事奉，而不是「效法這個世界」的事奉。事奉的結果當可「心意更新」，這個「心意」專指屬靈智慧的心意，可帶領人新的生活，是「上帝的善良，純全可喜悅的旨意。」

世上信仰的共同體

羅馬書的作者保羅將個人信仰的經驗迅速地轉入共同的體驗，因此保羅勉勵羅馬的

基督徒：

(一) 建立一個密切的團契關係——依羅十二3，須以謙虛為出發點。因為事奉是將上帝擺在首位，「不要看自己過於所當看的」。每一個基督徒因著上帝不同的恩賜，成為以基督為身子不同的肢體。

(二) 服務他人來事奉上帝——羅十二8告訴我們每一個基督徒擁有上帝不同的恩賜乃是為了全人類。事奉不僅是對上帝，也是對人。服務他人是事奉上帝所不可或缺的。

困難的環境

事奉的共同體也可使基督徒在困境中產生做見證的力量。羅馬書十二章強調在罪惡的世代裡仍須採取和平的見證。保羅呼召基督徒在患難中要忍耐，逼迫的要給他們祝福，不可咒詛，不要以惡報惡，要以善勝惡。這種和平待人的態度，不僅待世人應如此，在教會裡尤應如是。

兩個結論

羅馬書十二章邀請基督徒的共同體在耶穌十字架的名下聚集，他們得到在世界裡基

督徒所應具備做見證的能力和方向。由以上的研習，我們可得兩個結論——

(一)上帝呼召基督徒在基督裡成爲一個事奉的共同體。

(二)基督徒可藉著事奉，成爲確認耶穌基督的共同體。

我們相信先輩——重洗派的神學映出了上述兩個論點。早期重洗派基督徒受苦的經驗，使他們深刻瞭解上帝如何藉著基督十字架在世上親自顯現。從詩歌及他們成爲基督共同體的經驗讓我們知道苦難的體驗，使他們更深切感受到基督徒共同體的價值。

瞭解今日世界

在我們世界當中，同心事奉隨時可見，因爲我們不可能離群索居來尋求一個事奉的共同體。儘管有許多門諾教會會想逃避這個世界，自己建立一種生活方式，但面對今日的世界，我們沒有其他選擇，信仰及生活的方式叫我們無法離開這個世界，獨立於這世界之外，建立信仰的共同體。既然須完全進入這個世界，我們不禁要問：如何能夠瞭解世界的需要，來使福音得以宣揚？

在今日世界詳加觀察即可看到下列現象——

(一)基督徒居住在政治實體內，有些住在一個不公不義的政治個體，常常因政治因素，剝削了宗教生活。基督徒常常屈服在政治壓力底下。另外國與國間的衝突，更造成同一信仰卻相互爲敵。我們不可忘記上帝愛世人，自然也愛其他國家的人。

(二)我們生活在一個天性弱肉強食的社會裡。在這個世界，我們有時是強者，有時是弱者。基督徒應在這個世界裡依角色不同見證基督。

(三)我們生活在一個無法讓老弱婦孺及殘障人士參與的社會。無法對社會提供相同貢獻的人，常爲我們所輕視及排斥。

(四)我們生活在一個高度科技發展的世界。由於過度信賴科技，自認爲萬能。人類三個老問題於是再度產生：人類的驕傲、共同體的分裂以否認上帝。

(五)我們生活在一個對「死神」的追求猶過於「活生生上帝」的世界。武器競賽即是一個顯明的例子。生態環境的污染，比比皆是。

(六)我們生活在一個相信命運，篤信邪靈的世界。在人類自己生活當中，不依賴至高者，卻隨時懼怕邪靈；相信命運之神，不追求上帝的意旨。

所幸的是，現代生活使人類知道自己的欠缺。一旦否認宗教上的需要，即陷入孤單和絕望。許多實在的故事告訴我們，人類藉著在基督裡新生命的經驗以及教會的養育離開死亡的道路，進入生命之道。

信實地做見證

參加聖靈事奉

傳福音者邀請人接受耶穌基督，應和羅馬教會一樣，包括參與聖靈事奉，將生命獻給耶穌，表示最真實的事奉。因此在教會裡以聖靈和真實事奉上帝是最重要的工作。我們應強調將自己獻上當為活祭，好像羅馬書十二章所說的一樣。獻上自己，並不是將自己燒燬至無，而是藉著獻為活祭這件事，來看出上帝恩典加在人身上的價值。

加入為基督的共同体

傳福音的工作包括邀請人加入基督的共同体——教會。

基督徒不僅因為面對著今日世界的試探，需要一個強而有力的共同体來支持，而且希望由這股力量使得他們能通過試探。提供這力量的信心共同体——教會，不僅應成為

基督徒的原動力，而且更進一步成為引未信者加入教會的力量。對於現代人而，因為本身的自負與獨立，要讓他感覺需要教會並非易事。唯有藉著持續不斷而且有力量的見證，才能向他們見證信心共同體的力量。同時教會須隨時準備擴展，有時甚至須改變作息以適應現代人的需求。

信實的本質

對於信實地見證，唯有在保護圈外方能算數。基本上須持兩種態度，正如羅馬書十二章所說，對人對神謙卑以及苦難中仍須堅忍。我們當中大部人都經過世界大舞台的試探，面對這些試探，更需我們每個基督徒以堅忍態度面對這些試探。也唯有持守這些基本上的信實，才可在團契裡藉著操練，體驗上帝的恩典和力量。通過這些試探體會到倚靠上帝，同心敬虔的人才是有福的人。

討論問題

仰望 主耶穌

一、就教會而言，如何瞭解基督的十字架與教會宣教的關係？

二、我們確信基督是教會的一分子，基督徒如何在教會裡忠實地互相聯絡？
瞭解今日世界

三、在你的社會裡，人類信靠那些事物？

四、在你的生活當中，有那些生活的心態及活動試圖誘使人們離開基督裡共同的事奉？

信實的作見證

五、爲了支持基督徒面對世界的誘惑下向非基督徒宣教，教會應如何建立一個強而有力的共同體，來因應這個挑戰？

六、教會如何能更有效地藉著事奉及彼此交通來見證主耶穌基督？

第三章 分享上帝的愛

「上帝是愛」這是我們所能描述關於上帝最強烈的宣言，同時亦是基督徒能與普世分享最重要之信念。

可喜的是，門諾會與衆多基督裡的肢體，同屬於一固以「上帝是愛」的美好傳統，我們的歷史確確實能舉證許多例子：上帝的愛如何激勵祂的子民勇敢見證的模範，遍佈於全球許多地方的人類，都認識我們是一群不肯參與戰爭的族類，我們深信上帝愛的權能遠勝於軍事武力。

不幸的是，門諾會與衆多基督裡的肢體，在歷史中也曾多次顯出不肯相愛的惡果，不僅在態度上表現於種族與國家之間，亦諷刺地表現在我們的共同信仰上，顯示了無法合一，互相抗爭的狀況，因此我們願意在此，由過去的失敗與錯誤中記取教訓，學習重建我們的能力。

在本章中，我們將集中焦點思想以下幾個問題：根據約翰福音所記載主耶穌的教訓裡，那些適於表明「上帝是愛」？世人如何瞭解並追求這愛的真理？基督徒的教會當如

何提供「上帝是愛」的忠實見證。

仰望主耶穌——約翰福音之默想

近期更深入之研究，使我們對於約翰福音著作的目的有了全新的認識，本福音書似乎是在以弗所寫成的，那時此地的基督徒與教會面臨了一個新的挑戰：初代基督徒常與猶太教傳統並會堂保持相當密切的關係，但自教會誕生一段時間後，使徒約翰卻堅持認為不可繼續保持此種與猶太傳統密切的關係，相反的，以弗所教會應開始醒悟，嚴肅地思想她本身對世界的宣教使命到底在何處。

約翰福音這卷書把主耶穌的生平教訓與歷史事蹟，經整理後歸納成兩項目的：第一，促使初代教會突破並脫離猶太教色彩的傳統包袱。第二，指示教會未來確定之方向，且賦予勇氣面對其普世的宣教使命。

約翰大不相同於其他三本福音書作者的觀點，他將焦點集中於上帝對全人類的愛。因此，第四福音書有一個極明顯的主題：教會宣教使命的神學，雖然第一步在建立猶太人與外邦人中之信徒，成爲一信心爲本的新團體，但如今時機成熟，應自立進入世界之中宣揚。

上帝愛世人

約翰福音三16：「上帝愛世人，甚至將祂的獨生子賜給他們，叫一切信祂的，不至滅亡，反得永生」。

本節乃主耶穌與尼哥底母（當時之法利賽人，以色列人的老師，稱爲拉比）對話所節錄之部份。尼哥底母生長於一個以猶太教觀點認識上帝的環境裡，他有心志擴大自己的知識面，接納耶穌是由上帝處所差來的使者，他深深地被這位「大拉比」（三2）的神蹟和教訓所震撼且吸引著。

但主耶穌對尼哥底母的回答，卻是帶著相當濃厚而激烈的批判性：你不能輕鬆地將我的教訓加在你自己地思想裡，就得見「上帝的國」（三3），換句話說，即是：你不能從偏狹的種族優越感或律法根基，來完全透徹明白上帝的愛；你會愛自己的同胞勝於其他種族的人：你會愛耶路撒冷優於其他地方；你會繼續地堅持自己的信念，以爲賺取救恩唯獨遵行律法。哦不！你必須重生（三3），必須在聖靈裡得重生（三18），以與上帝建立個人親密關係爲開始，此爲不二之法則。

在此，我們發現了幾項新的觀念：第一，我們不以律法來區分價值，相反地，乃是

以上帝的愛為基準（三16）。第二，我們不宣佈地上某一塊土地為屬上帝的聖地，反之，乃是全地都屬於上帝所有，都被上帝的愛包圍（三16）。第三，我們不認為特種人能獨享天恩，乃是主張全地萬族萬民都享有福份，「叫信祂的，都不致滅亡，反得永生」（三16）。

上帝懷天下之愛，成為基督徒宣教的基礎。尼哥底母的信仰顯然太狹隘了：他對上帝的了解，始終都環繞在猶太人和耶路撒冷，容不下更寬廣的信仰和真理，他實在需要一個更能普及萬民，博愛眾生的信仰才行，因此，主說他必須在聖靈裡重生。

或許我們可以很清楚地了解尼哥底母所受之試探，正如這些法利賽人一般，我們也會因著種族或文化因素即面臨限制上帝之愛的試探，我們可能想上帝較愛我們遠勝於他處之人，如此態度鐵定會阻礙那聖潔無限寬廣之愛的流傳。

但我們卻可因此了解耶穌這一席話的含意，因著我們已親自品嚐並經歷主愛，「你們從前算不得子民，如今卻作了上帝子民；從前未曾蒙憐，現在卻蒙了憐憫。」（彼前二10）。在約翰福音第四章，我們又讀到基督曾與一位在當時被宗教人士所輕視的女人分享此偉大真理，她是外邦撒瑪利亞婦人，且是個罪人，但耶穌卻重視她的存在！事實上，救贖之愛是上賜給每個人的，約翰福音曾多次重覆顯明此真理。

彼此相愛

約十三5：「隨後把水倒在盆裡，就洗門徒的脚，並用自己所束的手巾擦乾」。

約十三34：「我賜給你們一條新命令，乃是叫你們彼此相愛，我怎樣愛你們，你們也要怎樣相愛」。

約翰福音第十三章引導我們來看耶穌一生最後幾天的情形，這時候祂已向門徒並許多人彰顯上帝的愛，信息已然清楚，但我們如何使它成為具體實際且易於明瞭呢？

耶穌以門徒所能瞭解的方式，逐步帶領他們知道當以何種態度反應，來回饋上帝的愛。應感謝上帝嗎？是的，卻仍有許多事當行。回饋上帝的愛，不僅停留於頌讚敬拜，祂為他們洗脚，表明自己雖貴為主宰的基督（十三3）且為他們的老師，卻仍以奴僕的形象服事門徒。祂不祇是受敬拜的對象，同時也是流露愛的管道。

此後，祂又督促門徒照此方式彼此關懷互助；你們也當如此彼此洗脚（十三14），表明你們彼此相愛（34節）。在此，我們獲得了一個「教會形像」的最原始註解：一群基督的門徒，以愛互相扶持幫補，如此的連結乃表明上帝首先在基督耶穌裡愛他們。

由此思想約翰福音的內容，可看出主耶穌的確帶給這個世界一個全新的信息：上帝的眾百姓並非由種族、國家或文化限制其定義，唯有人類社會才如此。上帝的兒女必有一屬靈源頭，他們的根基深深栽種於上帝在基督裡對全人類的愛。

對於耶穌時代的人而言，這是極陌生的新思想，包含許多外邦人在內（猶太人、希利尼人：）都對自己所屬血統種族、國家和文化持著相當忠心且強烈的認同感，隨著此種態度而來的是一種特有的優越感。為著能忠心徹底地見證上帝的愛，耶穌的跟隨者特意被呼召突破此舊思想束縛，普世宣教唯以此為根基，方能達其意義與目的。

讓世人認識

約十三35：「你們若有彼此相愛的心，眾人因此就認出你們是我的門徒了」。

弟兄姐妹奉耶穌基督之名彼此委身，是他們對世界所作的見證。教會的首要任務不是作許多事工；教會對世界的影響力不需要以列出一大堆熱心人士的名單，或以高學位來證明人與上關係正常化，相反地，最明顯影響的力量乃是彼此相愛的態度。

約十四31：「但要叫世人知道我愛父，並且父怎樣吩咐我，我就怎樣行」。

耶穌如何以話語支持祂自己的見證？乃是以忠心委於天父為證明，以完全順服甚至甘心受苦至死的心志，表明愛父的心，耶穌以此行動表明祂自己的見證，將上帝的愛顯明在世人面前。

約十五8-9：「你們多結果子，我父就因此得榮耀，你們也就是我的門徒了，我愛你們，正如父愛我一樣，你們要常在我的愛裡」。

如今耶穌再進一步指示門徒知道當如何作見證，這不但促成他們建立教會，更重要地，使他們集中注意力完成一些大事，並推廣領域，歡迎更多人加入教會，分享上帝愛，結出許多果子來，教會人數增加，祇有因著向未信者傳福音，向世人行慈愛善工，我們應注意約翰福音對以此模式發展普世宣教事工，有著極清楚的說明與指示。

與世人分享上帝的愛並不是件輕省的工作，我們極需耶穌基督的支持和激勵，耶穌向我們保證，祂愛我們如同上帝愛祂一樣。門徒能克服逆境，得著安慰，實得力於此信念。

約十七23：「我在他們裡面，你在我裡面，使他們完完全全的合而為一……」。

「在愛裡竭力合而為一」的主題，特別在約翰福音中表達出來，耶穌一再強調建立一群新族類，在神聖的愛中成為團契，必定深深地烙在約翰心中，為此，約翰特別寫下此新的一章，指出以耶穌基督為根基建立的教會，所當有的宣教使命為何。

約翰福音十七章以耶穌為其跟隨者能合而為一的禱告為結束。合一並非已完成，寧可說正在過程中，我們或仍不是合一的教會，上帝卻仍呼召我們努力完成合一的使命。合一的目的已經清楚，因為如此可以見證上帝差遣基督耶穌的事實（使世人知道祂已差遣我），並且見證我們的信仰，上帝在基督裡無限量地愛我們。

瞭解今日世界

基督教國家的瓦解

今日世界的教會，與過去數世紀的教會相較，已經面對截然不同的狀況。基督教在過去數世紀間，一度曾被許多國家公認為國教，在此情況下，教會願與國家公民分享上帝的愛，必定能得著鼎力支持與經費襄助，「國家」一詞實即指著基督教國家，隸屬於基督名下，這在當時的歐洲尤其明顯易見，歐洲國家的殖民地和宣教士的狀況正是如此。

但今日之世界不復呈現此現象，基督教國家幾乎已完全消失，祇有在極少數國中，教會以介於政府和社會間之橋樑角色存在。今天的基督教會與其宣教行動已大不相同於世代，被國家與社會視為下屬機構，教會在歷史中的地位與角色正逐漸轉變至一新的狀態中。

教會轉變至此新角色，其實與約翰福音所言相似，基督徒不該再依賴宗教性的社會予保護和支持，我們不再生活於「耶路撒冷」，乃是生活在「以弗所」；我們生活在不認識上帝的世人中間，不在基督教國家之內，在許多國家裡，基督徒處此環境已相當久；在某些國家內，這卻祇是才開始面對的狀況而已。

封閉自己的誘惑

重洗派門諾教會並不因上述狀況而感到失望痛心，基督教信仰不再如往昔般受社會尊重和支持，多少會令人感嘆遺憾，但自十六世紀門諾會謙遜地成立以來，雖然並非一直保持順境，重洗派的神學卻已穩固確立與國家政府分離，此種促使今日基督徒的教會繼續邁向自由教會的信念，相信可以得到其他主內肢體的迴響接納。

正如早期門諾教會面對挑戰一般，今日我們的處境也相當類似於以弗所的信徒，常

有重拾舊傳統安全感的誘惑，企求重新回到受政府補助支持且保護的「耶路撒冷」的狀態裡，寧可封閉自己，卻不想高舉福音使命的旗幟往前奔跑。舉個例來說：有人曾批評北美和歐洲的門諾教會，花費太多時間互相辯論傳統問題的種種，而從事與人分享福音的聖工，在份量上卻少得可憐。

教會不受歡迎

今天在世界上某些角落，基督徒向人傳揚上帝是愛的信息，的確有時會吃閉門羹，是一項吃力不討好的行動，甚至在某些國家中，基督教機構不准繼續發展或生存，他們一切的愛心關懷行動或傳福音事工被嚴密監視，甚至禁止。假如該等機構在早些年代即已存在，或許主導其發展的是政府，以政治的意識形態來擬定其策略與方向，在此狀況下，教會淪為政治工具，似乎可有許多辦法作見證，以政治壓力或武力為後盾，有效地達成其既定目標，如此表面上好像比開放社會中從事福音工作更具效果而容易些。

世人需要愛

耶穌的信息清楚顯明世人需要愛，這個深刻的信仰源自上帝的心懷，普世的人類都如浪子般漂泊在外，而父上帝正如慈愛的父親，期待著浪蕩的孩子倦鳥歸巢。在全球各

處，我們都看到人們拋棄上帝的慈愛，背負隔離的罪孽和重擔，尤以今日嬌縱奢侈時代，此情形更見凸出嚴重。人們卻不覺羞恥與罪惡，但相信良知的聲音仍不停為所欲為的發出其澎湃浪潮，濫用自由縱慾的結果，必定導致社會支離破碎的悲劇，人們互施詭詐彼此利用。這就是罪，世人知道這些事，他們極需一個能引導他們蒙恩得赦且與上帝和好的指標；世人迫切需要聽見並認識「上帝是愛」的信息。

縱然世人的心荒蕪剛硬不肯進前來享受上帝的愛，畢竟不能「積非成是」，視之為理所當然的安全。表面上，愛不是放諸四海皆準最理想的答案，世界上確已有許多人走錯路作錯事，他們不能隨便輕鬆地說：愛是答案，人類需要公義，人有權接受保護，免於無禮者的攻擊。此種需求公義和人權，其實到頭來唯有在基督裡面才可完全尋見，在基督裡之「上帝的愛」，是地上公義和人權的最高指導原則和標準。

信實地作見證

依靠能力作見證

以上所提的是傳福音面對的挑戰，時亦是機會，基督徒已沒有國家作後盾，誠然今日的宣教工作與使命，需要比以往付出更大的犧牲，和更殷勤地依靠上帝。

教會面臨變局，促使教會更細心地評估發展方針，確定抉擇。基督徒必須受苦遭難，卻不再如以往享受被保護的權利，教會被迫更智慧地評估其目標，找出新對策以期忠心事主，影響世界。

約翰福音記載主耶穌的教訓，重新賦予意義：正如早期的基督徒般，我們發現自己僅是一小群而已，無法再依靠傳統，唯有以上帝的愛為後盾，支撐我們的教會，深信唯獨愛是征服世界的力量。

處於此變動中，我們不再依靠「組織或機構」執行福音的使命，乃是依靠聖靈在自由教會之中的運行。我們同被上帝呼召參與人人傳道的行列，每一個人務必為著耶穌基督的聖潔尊名，採取更成熟智慧的行動響應呼召。

愛和關懷的見證

門諾會在今日世代中，採取數種與世人分享上帝愛的模式，其中有些重點是幫助貧困窮乏者，一件值得提及的是在南美巴拉圭和巴西所作照顧麻瘋病人的工作，主要集中於一距東巴拉圭八十一英里處之醫院和門診中心，這些近乎絕望的可憐人，帶著創傷的心靈和肉體來到此處，盼望得到醫治。藉著先進的專門技術研究分析，他們得到相當完

備的診療服務；在醫院中他們保有自己的尊嚴，不必被隔離。醫院則常以詩歌、講道和種種關懷行動，向他們見證耶穌眷愛他們，曾為他們死，且為他們再復活，賜給他們不朽壞活潑的盼望。

這種以醫療服務達到關懷肉體靈魂的工作，在全世界許多角落都可見到：綜合醫院、老人護佐、門診中心、精神診治、社區衛生醫療服務、新生兒關護、行動不便者的特別支援中心；：等多元化的服務，這些醫療機構的同工常常默默地獻身於社區，不求回報、不求揚名，祇一心願能使每一位前來求助的可憐人，得到最妥善的照顧。因此，多數社區漸明瞭接納他們的貢獻服務後，不約而同地投身支援他們，為著社區更好的環境與更理想的未來齊心努力。

社區既能通力合作支持此事工，則更勇於向政府單位陳情病患的欠缺與需要，企求立法保護以維持人性尊嚴，如此行動至目前為止雖未達成理想，當可視為一種表達「上帝是愛」的方式。

相愛代替怨恨

門諾教會一向被視和平締造者，拒絕參與戰爭。深信愛的力量比武力更具征服力；

門諾教會友絕對接納且支持主耶穌登山寶訓所說「當愛你的仇敵」的信念。

由於戰爭緣故，直到數年前和平神學才開始受到重視。在這期間，門諾教會請求屬政府准許他們的青年子弟不必入軍營服役。某些國家的政府批准這些青年以不同工作服務：如種樹、醫療服務代替上前線參戰。西班牙政府准許那些不能認同作戰的基督徒，以加入紅十字會組織等人權團體，取代以武器參戰。

門諾教會此後更確認此種多元化服務，不但在戰爭時期需要，即在太平時期也有需要，於是按此模式發展出志願服務與勤勞營的構想和計劃。經過了這些年的努力，我們的教會已漸邁向成熟，開拓她的知識領域，瞭解如何藉著向外服務而與世人分享上帝的愛。

一九八四年在法國史特拉斯堡召開的門諾會世界大會期間，大會講員之一的朗·塞德 (Ronsider) 曾提出項輝煌的建議：組織「基督徒和平工作隊」。此建議向當今基督徒發出挑戰：在任何一個發生衝突的角落，勇敢站出來作和平的見證。自一九八四年以來，此新建議已被幾個召集小組作過深入的研究，且已具體地擬定妥善策略與技巧，供未來發展運用。

某些國家的基督徒未能免於退出兵役，實屬不幸；但某些國家卻留著相當空間供其國人自由討論，以為未來執政目標。巴西和其餘許多南美國家的門諾教會即已向所屬政府提出陳情，以參與別種工作取代服兵役，成全其信仰立場和請求。

以權柄作見證

除非我們認定能力的來源出於權柄，並在今日世界中作見證，否則我們的一切證言都是吱唔畏縮，沒有力量。什麼是我們權柄的根基？約翰福音十七章指示我們必須依靠著耶穌基督的名為權柄演講好消息，並且行動。聖子是靠著聖父得權柄，聖父與聖子親密的關係、聖子與門徒間交流的愛，證明權柄的真理。此聖潔之愛使得權柄的由來有根有基，教會因此得著無可限量的能力，促成內部合一，同心向外見證宣教。

討論問題

仰望主耶穌：

一、約翰福音到底教導我們那些主耶穌對世人的觀點？

二、耶穌基督為教會合一的祈禱（約十七章），提供我們今日的會眾何種實際的內在洞

察力？

瞭解今日世界：

- 三、教會週圍環境的人，是否企盼等待聽見「上帝是愛」的信息？
- 四、您知道自己四週圍何處有人極需要由您分享上帝聖潔之愛嗎？
- 五、我們當如何依靠上帝愛的力量，藉著教會會友共同的努力，與教會設計的活動，具體地提出方法作見證？

六、耶穌為教會合一祈禱，使世人認識祂是由上帝所差來，並使世人知道上帝眷愛他們（約十七23），我們當如何盼望聖靈藉著門諾會世界大會，成就主耶穌的祈禱？

故事、引文、報告

一、樸素生活——編號 4 99

二、與哀慟者同哀慟——編號 5 100

第四章 宣揚福音

福音就是好消息。福音書中的好消息即是在耶穌基督裡，上帝國得以拓展。救恩是上帝贈送給萬民一份免費卻寶貴的禮物。既是提供給全地萬民的禮物，則理所當然必須讓天下萬民認識其寶貴的價值，幫助他們認識其寶貴的價值，幫助他們認識福音的一種有效方法就是宣揚。

當我們以宣揚福音對世人作見證之時，我們所強調的：向大眾宣告一項美好寶貴信息。基督徒此項行動與其所包含的好消息，是向世人報告上帝藉著舊約先知所應許的彌賽亞已經降臨在世人中間，祂是萬民的喜悅，人類世世代代的盼望；歷代的人，凡與祂有所接觸或經歷過祂的救恩，生命都起了極大的轉變，結極美好可羨慕的果實。福音絕不是祇給少數經過挑選的人或族群而已，乃是給所有的大家，因此福音必需被宣揚至全地的每一角落。

經常我們會把宣揚福音限定在講道的範圍內而，但在此，我所強調的卻是個人談道或個對小組人群的宣揚。先知耶利米受上帝差遣在猶大的諸城中宣告上心意（耶利米一7）：「耶穌差門徒兩個出去告訴人：『天國近了』（路十1、6）以及彼得在五旬節時的

證道，這都是早期教會宣揚福音的模式（徒11:14-36）。

雖然如此，聖經仍留著相當彈性的空間，指示我們得福音的策略：詩十九：1「諸天述說上帝的榮耀，穹蒼傳揚祂的大能」，創造過程中，宣告佔著一席之地；保羅對哥林多教會會眾說：「每一次你們吃這餅喝這杯，都表明（宣告）主的死直到主再來」（林前11:26），享受主筵席之時，宣告同樣佔一席之地，藉著詩歌頌讚，戲劇舞蹈同樣都可以宣揚這好消息，我們今日處於科技發達時代，大眾傳播媒體何妨納入我們宣揚福音的工具呢？

思想今日作見證的使命時，我們當問：由耶穌的生平事蹟中，我們如何學習宣揚福音的功課？耶穌宣揚的福音內容為何？耶穌如何傳達好消息？

仰望主耶穌（參考符類福音：馬太、馬可、路加）宣告基督之臨在

耶穌尚未正式出現在大眾前，聖經至少有兩次記載時眾人宣告祂的降臨：第一次降世那一夜，上帝的天使在伯利恆的野地裡向牧羊人顯現，唱詩讚美並宣告：「不要怕！看哪，我為你們帶來好消息（路2:10）。大群天使報佳音，向眾人宣佈救主已降生：「榮耀歸於上帝，平安歸於地上祂所喜悅的人」（路2:14）。

第二次宣告耶穌降臨，其實不是件頂快樂的事：施洗約翰肩負困難使命，呼叫眾人潔淨己心預備朝見上帝，修直路迎接主臨（可1:2-8）。

隨著這兩次預告後，我們一齊來思想主耶穌自己如何講述。

耶穌講道的方法

耶穌從未秘密地從事其事工；至少在初期時，我們祇看見祂以公開方式講道。馬可記載祂來到加利利，傳講上帝的道：時候滿足，上帝的國近了，你們當悔改信福音（可1:14-15）。耶穌宣佈一度為以色列人所獨享的信仰，今已必須與天下萬族分享其恩典。從創造之初。上帝啓示祂眷愛普天下之心意，如今已顯明。

悔改認罪的呼召，首先是針對以色列人發出的，耶穌指出以色列一向所期待的公義國度，是指著上帝完全親自統治全地時而言，此國度的公民非僅猶太人而已，乃是普天下萬國中相信上帝和基督的都可成為百姓；一切自認為罪人惡人者都蒙邀請進入此神聖國度，成為潔白之身，聖潔國民。

父親苦苦等待浪子早日醒悟回家的信息，卻帶給法利賽人和撒都該人極大的困擾。

他們正像路加十五章中的長子一般，無法明白這一深層含意，自認忠心地服事父親許多年，怎可能會變成此結果呢？福音的有效性包含以色列家（自義者）和外邦（不義者），兩組人都是罪人同需救恩。

耶穌講道的內容

由另一個角度，觀察耶穌所說的信息，常會感覺它的雙重合意，祂的福音與傳統想法不同，卻神聖地合併且宣告「靈體合一」的真實性。

如此觀點在兩處記載「登山寶訓」的經文中，描述得非常清楚：馬太福音五：3-12明示「心靈貧窮」「心靈清潔」之人，直指著受苦人類的屬「靈」意義；

路加福音中之祝福（六：20-26）（某些包含於馬太福音）則指向受苦人類的屬「體」層面：「貧窮的人」「饑餓的人」「憂傷的人」「哀憫的人」。二卷福音書皆明示上帝對「靈」「體」同樣關注眷顧：「你們在天國的報賞是大的」（太五：12、路六：23）。兩卷書作者不約而同強調：耶穌盼望犯罪致使別人受苦者，應當悔改歸向上帝，如此可獲憐憫（太五：20、路六24-26）。耶穌基督的福音藉此管道表現，當可使世人體驗其真實性。

對耶穌宣告的綜合性反應

早在耶穌事奉的初期，祂就常因自己的宣告受仇敵嚴厲攻擊，一件富戲劇性的事件發生在祂的家鄉拿撒勒城裡，那時耶穌在會堂唸著舊約經文：「上帝的靈降臨在我身上，因祂用膏膏我，叫我傳福音給貧窮的人，差遣我報告被擄者得釋放，瞎眼的得看見，壓制的人得自由，報告上帝悅納的人禧年」（路四：18-19），隨後當耶穌告訴眾人：「今天這經應驗在你們耳中了」之時，雖然有部份人的驚喜和稀奇，卻有更大反對者的聲浪拒絕祂的信息。

同一時間在別處地方卻有不同的回應：許許多多人樂意接納耶穌的信息，雖然他們經常並不全然明白其中深奧涵意，卻仍選擇以單純信心，憑著自己所聽見所看見的深深相信並追隨，好像自己也已經驗了一般。

這種對耶穌的回應，對當時宗教界經學士的領袖而言，無寧是一股莫大的威脅，激烈澎湃的反對聲浪因此不斷升起直至極高點，使得耶穌不祇一次提醒門徒，時候未成熟前不要在大眾中間公然宣揚揚祂的信息，免得此信息被曲解誤會，失去其原本意義和真實性。（太十六20）

最後的結局是耶穌被釘死於十字架，但此表面悲劇卻使福音好消息的真實價值提昇至最頂點，耶穌的十字架對世人宣告：一次獻上，成了永遠贖價，祂死是為全人類罪人而死（羅六：10），祂忠貞不貳，甚至寧死不屈，明白祂對世人表明：上帝是永活真神，活在耶穌的生命中，且活在祂的信息裡，

門徒宣揚福音

耶穌並不是自己工作而已，祂吩咐門徒禱告上帝國降臨（太六9、10），差遣他們出去宣揚上帝國的來臨（太十：1），甚至自己隨走隨傳，宣告大眾關乎上帝國之事（路九：60），如此行，為要使好消息流傳更廣。

當復活的主與聚集在房間內的門徒們相見時，祂再次向他們解釋聖經如何論到祂與神國的事，門徒如今確實領悟先知言「基督必須成為這些事的見證人（二四：48），從耶路撒冷直到地極，奉祂的名傳道，使人悔改且罪得赦免」（二四：47）。

瞭解今日世界

當前時代的福音見證人當以何種態度並考慮何種因素行事為人宣揚福音？當前世界

的狀況提供我們什麼機會可見證，福音？什麼是我們當警覺的阻擋？我想每個基督今日門徒都當以自己的特殊個人經歷作思想上的觀察。

世人揣測福音內容

今日時代的人們是否還在某事物裡尋找「福音」「好消息」呢？他們是否藉著大眾傳播媒體接受到福音？地球上某些角落的人似乎已預備好願意聽福音；當有人祇要站出來，立在高處預備講話時，群眾立時會圍攏過來，稀奇地探個究竟，人們樂意接受新奇的自由短論，尤其陌生或人外來客所講新鮮事更可能會引來更大高潮，外來客所提出的新辦法或新論調，極可能是本地所提出的新辦法或新論調，極可能是本地所經常面對卻無法適當解決之困惑的答案。

經常是社會與文化因素造成此種反應，生活於熱帶之地的人，生活步調比較緩慢而不緊張，悠閒地在野外漫步穿梭，經濟生活比較缺乏，使得他們難以擁有較高消費的娛樂例如電視、運動。這使得他們更有閒功夫在市上無聊地游動著，等得看看有什麼新鮮事發生，好刺激他們的心。當然有些人存心誠懇，願意追求擁有較高品質的生活方式，他們耐心且懇切地傾聽所告訴他們的話。

當然並不盡都那麼樂觀，有些人也是遲疑猶豫地表現他們對福音的反應，畢竟文化遺產並非那麼輕省，致使他們能迅速地改變原有忠心價值信念。某些家庭委身的行動是基於對祖先的尊敬，如此則使一個人能決志，全然更新其生活態度目標的可能性降至最低點；一般非基督徒的宗教具極強韌性，乃是由於好幾世紀的歷史傳統所形成的文化包袱所使然。

這些個事實使我們不得不認真地思想個人談道的技巧，我們今日所面對的不祇是個人，乃是家庭的延伸。我們應該看清楚此事的重要性，文化是群體所共同產生的，絕對不是基督教所一貫強調的個人主義（個人自行決定之事），在本學習手冊內，我們已強調過基督徒信仰經歷本質上也是群體經驗，但在此我們必須格外小心，不可將相信基督與種族家庭認同混為一談。

有人懷疑他們是否需福音

西方世界的人如何反應福音與其自身的意義？一般而言，這是很難回答的問題：有人認為西方人生活富裕舒適，傾向於以物質追求自我滿足，或許他們並非已擁有自己理想的條件，但他們會認為這些已垂手可得，套句話說，所有困難都可征服，凡人

所需皆可得。

在此前提下，人們不斷問著：下一個是什麼？不止息地追求新事物新經歷，期待征服新目標，野心勃勃地尋找滿足，祇要有什麼「新福音」，例如，新奇宗教，破壞基督徒信心的新花招，促成情緒衝動的屬靈經歷，馬上致富秘訣、性行為的新嘗試，毒品吸食注射、瘋狂戀影視界偶像，各種年齡層有不同追求目標，基本的心態卻是明顯一致的。

我們當然明瞭耶穌基督單純的福音並未立即直接指明此事，人們不會心甘情願地背負十字架跟隨主，許多人已滿足於現況，自認不需要基督信仰或加入教會；另有些人則認為與搖滾音樂會或超級杯球賽比較起來，教會的福音活動顯然就不能引起較大興趣。

固然福音與演藝事業完全不同方向，除非人們改變其興趣與尋求的目標，更明確地說即是以超然的角度與立場接受信心，否則要他們按照福音的條件，主動選擇受苦是絕不可能的。

光明面

上述狀況幸好不是全部情形，我們仍可清楚看見一層光明面：普世呈現一種對福音

渴慕的狀況。在地球的許多角落，天天都有得救的人加入教會，教會傳統最基本簡單的傳福音方式並未過時，舉例而言：中國大陸目前最主要的見證福音方法即是教會講壇，但人們仍饑渴慕義，前來聆聽。數十年前教會會友的統計數目與今日相較已不可同日而語，今日保守的估計已受洗者已超過七百萬，有些估計甚至已達四千或五千萬人，這是值得大大慶賀的好消息。

北美洲的基督教會，包括門諾會，在都會人口集中地區，會友數也都同樣逐年增加的趨勢，可確定的是今日基督徒正以新方式新策略活躍於今日新時代中作見證。

信實作見證

公開宣告

當我們思想今日教會宣揚福音的方法時，大概立即就會有牧師講道的影像閃過腦際。通常在禮拜日早上或奮興佈道會中，傳道者以三十分鐘左右時間對會眾宣揚聖經中部份上帝的啓示，其實教會也可以別種方式，例如：報紙、廣播電視、影片或戲劇等媒體為工具，甚至文學品評、廣告專欄製作都可視為可資運用的工具。其他諸如大型的佈道會，呼召人們來到台前決志認識主、信靠主，都是教會對社會作公開宣告的方式，且是

其功能角色適當地被肯定的工具。

個人佈道

個人佈道的方式在許多基督徒團體中受到極大重視，每個人都有義務將救息的信息告訴尚未接納基督的其他人，基督與眾使徒的榜樣實在是可激勵我們實行個人佈道，他們從不遲疑進行此項見證。

但在某些門諾會圈子中，許多人卻是持著強烈地躊躇態度不願作個人佈道工作，這也許反應出不成熟的狹隘忠心家庭觀念與畏縮態度傾向，仍然保持中世紀時受逼迫的小群心態。

我經常聽見許多加拿大門諾會會友自承信基督源其父母的栽培引導，其實這也算是個人佈道的模式，祇是我們必須把範圍擴大延伸至教師、牧師及年長者，他們同時負起責任，引導年青一代認識基督。

在教會裡的另一種宣揚模式是最近決志者或接受禮者在會眾中作信仰見證或信仰告白。

把種子撒出去

見證福音的人有時比其他工作者更少嘗試努力了解受眾反應。除非此基督徒輔導嚐試努力了解人們需要，否則他的輔導毫無效果可言。許多傳道人遵循此理論模式：「把種子撒出去」，卻把許多種子撒在硬土裡，然後把責任推給上帝，說種子是否成長人無法負責，完全是上的事。我們相信聖靈必然動工，促成種子結果實，但是我們仍應負起自己單方面責任，務使聽道的人易於明瞭領悟，以致結果實豐富。

歷來最主要分享福音的方法仍以話語傳講為旨。話語可算是一種奇妙恩賜，但好的禮物偶而會遭遇被誤用之災。話太多有時就會演成不知所云的結局。這個挑戰常會促使話語保持新鮮之機與活力。在此有一個簡單的指引：「上帝國」的行動必須成為「上帝國」話語的後盾。耶穌曾說：凡稱呼我主阿、主阿的人，不能都進天國，惟獨遵行我天父旨意的才可以進去（太七：21）。

帶著能力的話語

我們深深相信講道的意義，這不單僅僅限於禮拜的講道，乃是泛指個人與個人對會眾的見證，目的在使人的意志降服基督並歸向基督。證道若能以相當的深度涵養與誠懇態為基礎，加上聖靈所賦予之能力，必定不會徒然返回而一無功效。

問題討論

仰望主耶穌

- 一、耶穌當年在祂故鄉拿撒勒所傳信息（路四：18-19）如何應用於我們的鄉下社區之中？
- 二、根據路加二四：47-48記載復活的基督賜予祂的門徒什麼挑戰？我們的教會當如何參與此宣教使命？

瞭解今日世界

- 三、今日社會上一般人對傳道者與福音工作者的共遍觀點如何？
- 四、社會大眾是否像耶穌宣告上帝的好消息一樣憫關心貧病瞎眼殘障、坐監與受壓榨者？

信實作見證

- 五、我們的教會以何方法步驟宣揚救恩好消息的正直與大能？

六、我們會眾是否勇敢且甘心為主名作見證？請分享您所見所聞信徒忠心信實依靠聖靈能力的經歷。

故事、引言、報告

- 一、「在非洲的下個主日」第二，頁數 96
- 二、「難民營的好消息」第六，頁數 101
- 三、「佈道家——漢斯哈特」第九，頁數 108
- 四、「福音行動者」第十，頁數 108

第五章 為義受苦

今世大部份人或多或少明瞭受苦含義，對於某些人而言，受苦是整體生活的部份事實，他不但親自體驗，且由每日新聞與左右鄰舍處看到聽到這些事實真相。對另外一批人而言，生活就是不斷經歷苦楚折磨，或為病痛、饑荒、貧窮、戰爭、被壓榨，或為犯罪、焦慮等等不一而足。多數人不會自找苦頭吃，而是苦頭自動找上他們。

重洗派早期歷史被刻以受苦記號，不分男女由於信仰緣故被逮捕囚禁、受逼甚至殉難。這些人並不是自找麻煩，乃是由於他們勇敢選擇忠心基督的結果。

康拉德葛伯、漢斯丹克、門諾西門等這些人的行跡風範被看成是在十字架下的人，他們因信受逼迫的樣式被視為「為基督受苦」或「與基督同受苦」。

本章題目是為義受苦，到底「義」是什麼含意？行為正直善待別人即是行義，倘若我做錯事虧欠人，我就必須修正自己的行為態度使之合於正直的規範。

以賽亞書四十：3說：「在曠野預備耶和華的路，在沙漠地修平（原文：修正）上帝的道」，這位先知並說：為公義（原文正直）主僕預備道路」，許多人必因祂稱義（

實五三二），如此這路必被「修整正直」，救主必因而快快降臨，主自己且要「修正」一度被罪惡所毀壞的上帝與人關係，重新歸於和諧。

受苦為何與公義正直產生關聯，人們對於悔改不再犯罪的人持著許多不同態度，訂定許多不同法律條文來懲戒或修正犯罪者，最常見的原則是「以眼還眼」。

基督徒的想法與此全然不同，即以「赦免」為開始，這是主耶穌的態度。在十字架上基督受到最不公義的遭遇。祂本不必要受十字架苦刑，但為人類緣故祂甘心受苦，成全我們與上帝和好。

讓我們詳細讀彼得前書二：11—25節，藉此再來思想耶穌受苦與為耶穌作見證的關係。

仰望主耶穌（彼得前書二：11—25節）

讀者或許覺得奇怪我們從何處取得本章主題，因為事實上彼得前書並未出現「為義受苦」等字，但是我們詳細讀之後，主題思想即躍出紙上：「你們若因行善受苦，能忍耐，這在上帝看是可喜愛的」（二20），基督即是行善受苦為要引至公義的結果。

為義受苦不是人的思想，乃是神學根基，可分為兩步驟，首先是耶穌的犧牲受苦，彼前三18記著：「因基督也曾一次為罪受苦，就是義的代替不義的，為要引我們到上帝面前」。我們曾一度為罪犯，該受懲罰，但基督把我們的罪放在祂肩膀上，我們就被上帝認定為義人了。

第二步是上帝的呼召：「你們蒙召原是為此，因基督也曾為你們受苦，給你們留下榜樣，叫你們跟隨祂的腳蹤行」（二21），我們的用意即是清楚的向讀者表明基督的榜樣。

基督遭遇極不公義酷刑時的反應如何？或許我們更該說祂沒做什麼？祂沒有惡言相向，口說污穢威脅的話，且未先行審判攻擊祂的人，倒是靜靜無聲，將自己的冤屈交給公義審判的上帝（二21—23），換句話說，祂受冤屈酷刑，卻未報復逼迫祂的人。有些人或許會把耶穌的反應看成消極被動，甚至懦弱，但事實情況不是如此，祂說嚴厲話攻擊耶路撒冷，逐出聖殿中作買賣的人，祂並不怕面對衝突受誤會，祂不是懦弱，我們寧願說祂在受難時的表現是強者姿態，絕不是弱者表現。

耶穌行動的表現使我們更能瞭解「罪」在聖經亮光照耀下顯露的真面目：罪就是行

使暴力或邪惡。聖經明記耶穌沒有犯罪，隨著此宣告之後，舉出好些個例子來證明耶穌並未以暴力還暴力，逮捕祂的人與群眾逼害祂，祂也不回嘴咒詛他們，反倒是一味的忍耐他們的邪惡態度。

「祂掛在十字架上擔負我們眾人的罪」，這罪是不公義、邪惡的本質，耶穌的容忍是多麼強韌啊！

耶穌留下兩方面榜樣讓我們效法：第一，基督對暴力的反應是忍耐、行善，「使我們既然在罪上死，就得在義上活」，這是上帝呼召我服事祂當結的果子，其次是基督醫治我們靈魂絕症，「因祂受的鞭傷，我們便得了醫治」（彼前二24），由於祂犧牲的死成為贖價，使我們屬靈的絕症得著治。一方面拯救我們脫離從前迷途的狀態，一方面又使我們歸入靈魂的牧人監督」，祂的生平事工與言行榜樣，都提醒並賦予我們信祂的人有能力忍受不公正的試練。

因此，我們來下個小結論：在亞當裡全人類都犯罪，成為罪的奴僕，罪會有許多表現方式，而最終極嚴重的罪則是加諸於耶穌身上的暴行，甚至以酷刑致祂於死地，但耶穌卻不抵抗，以暴行報復暴行，反倒背負人類的罪被釘上十字架，為我們受苦的結果就是使我們歸於上帝，與上帝和好。同時以此為榜樣，教導我們面臨不公義時，能夠甘心勇於預備受苦，以此行動來見證耶穌的福音。

瞭解今日世界

信心方面

經由個人分析與觀察的角度來瞭解今日世界是相當有好處的，但深思：「上帝到底瞭解這個世界有多少？」也是同等重要而有助益於我們的宣教使命。身為人類，我們不可能靈明如上帝一般清楚瞭解世界，但經由上帝在基督裡的啟示，使我們以「新生命」樣式的眼光（參看林後五11-21）心懷基督的愛時，我們將可清楚瞭解自己的使命。更明確地說：這個問題是：成為上帝百姓的我們，當如何瞭解上帝的心意，使公義在今日世界中運行？

上帝是以公義，並為了公義而創造世界。詩篇八九：14說：「公義與公平是稱寶座的根基」，這正與創世紀一：31節所說的互相輝映：「上帝看著一切所造的都甚好」，受造的大地有著豐富的資源，足夠人類在此「生養眾多，遍滿全地」（創一：28），人類不分男女，受造是為建立愛上帝與愛人類的目的，並且被賦予看顧大地環境的責任，這是上帝起初瞭解世界的方式。

我們今日是否仍可以此方式瞭解所處環境？答案正反兩面皆備。人類歷史的確改變

了原來情況，誤用了自由的權利，不願承認上帝的創造主權而服事祂，反而以自以為了不起治理全地，以致引來不公義並自作自受的惡果。該隱殺亞伯（創四：8），雅各欺父親以撒和兄弟以掃，埃及人虐待色列人，以色列諸君王為私利強迫百姓勞動（撒八：10-19），人民欺壓鄰舍孤兒寡婦（賽一：17）。

上帝是否因此後悔初衷？沒有！上帝並未收回人類的自由意志或強迫人歸順祂，人類仍擁有自主權，自己決定是否遵行祂旨意在現世中行事工作。

不但如此，上帝仍然繼續執行其起初創世目的，以公平、公義的原則統治萬有（詩九六：10；九：4；太五：17-20），這表明不尊重上帝心意，偏行己路，行不公義者的結局是死亡沈淪。

然而上帝赦免認罪悔改者（賽一：16-19）路十九：1-10），赦免表示不再記念其惡行，人類行惡，上帝卻以耶穌基督的受釘表明祂的憐憫，上帝以極實際的方式處理原罪問題來瞭解創造意義，並以此初創造心意為目標，不斷推動更新這個世界。我們如今是以在基督裡的新生命啟示角度評估生命意義。

受苦的世界

對現世的人而言，受苦極具真實感，可謂近在身邊，據估計南美哥倫比亞，百分之四十八人民生活在痛苦恐懼當中；以全球而言，單一九八七年，每兩分鐘就有二十個四歲以下孩童缺乏食物餓死。

造成受苦的根本原因是罪惡，人類不尊重上帝起初創世的旨意，結果為世界帶來一場浩劫，聖經告訴我們全世界都伏在罪的權勢下，導致人類受苦的並不全是受苦者自找的，乃是其他人私慾薰心，凡事為自己利益不顧他人而製造出麻煩。

今日世界強權集中在富裕已開發國家手中，大資本跨國企業的影響力無遠弗屆，貧窮國家全在他們掌握之中，這是一件殘酷事實，許多人毫無盼望，生計與經濟全操在他手中任憑剝削宰割，舉個例來說，菲律賓生產的糧食，其市場需求與控制全依賴北美洲人口，而少數大型專賣企業則控制著所有營運經銷管道，菲律賓人民祇是一群無助的苦力，飽受全球少數專賣壟斷企業摧殘剝削。

這些壟斷的企業鉅子很難得摸著良心認罪，為著自的行為羞愧，「為義受苦」從沒在他們的思想中出現停留過，有些基督徒為此爭辯，認為我們應從個人先行著手勸告，但我們仍必須承認罪的體系，不公義的事實會影響控制整個組織的運作，其不良後果正

如同上例，個人往往以組織運作來掩蓋自己的自私惡行。

我們深信上帝已聽見受苦人的呼求，但今世世人仍不斷吶喊求問：「主阿！我們還要等多久才得解脫？」為義受苦的想法也從來不會在他們的心中出現過，世上大多數無論貧富似乎易於接受現狀的安排，而不試想作突破與改變。

暴力充斥的世界

我們生活在充滿暴力的時代，事實上暴力猖行的歷史與人類歷史一般久遠，自亞當夏娃破壞與上帝的完美關係後，緊接著就是下一代該隱謀殺亞白的慘劇，自那時起歷史上充滿血腥斑斑的記錄，自個人迄國家，無所不在，然而本世紀的血腥暴行與過去歷史相比較顯得特別令人髮指。過去僅以傳統武力行局部血腥攻擊，如今拜科技精進之賜，盡力猖行成爲全球性威脅，無人得以閃避自保。

根據實際統計，美國今日擁有之核子武力可滅絕蘇聯二十億人口有餘，蘇聯大致也不相上下，全球軍火庫的武器威力加起來是可使地球歸於一片火球而成廢墟，地球周圍的外太空其他星系大概也無法倖免於難，「星際大戰計劃」似乎呼之欲出，外太空不再是安全之處。

本世紀人類好像也接受暴力與毀滅爲理所當然的事實，大眾傳播媒體持續以戲劇性手法向觀眾展示暴力，每日新聞恨不得競爭以頭條新聞獨家報導最新暴力動態譁眾取寵。電影界更是不惜鉅資拍攝暴力電影，來渲染暴力的「魅力」。無論其出發點動機爲嚴肅報導或滿足觀眾需求，終將影響群眾的心智。

大膽說出來

世人是否已預備好面對此暴力猖行情況，並且勇於爲公義大聲疾呼？有些人閉上眼睜，以爲眼不見爲淨，或假裝沒有那一回事，有些人想局勢既已如此，多說何用！有些人當然憤憤不平，但亦無意爲公義受苦，他們願維護法律，卻無意自己努力參與使世界前景更好；有人或許願爲人與至親好友作些犧牲，但爲旁人呢？免談！

但這裡卻有少數的清醒者爲不公義之事痛心疾首。七〇年代反越戰人士以行動表明他們的心志，爲抗議越戰甚至被政府逮捕下獄，今日猶有一群人代表難民勇敢站出來說話，甚至不惜爲義受苦。

信實作見證

基督徒是否勇於接受呼召爲公義受苦？我們不能只是個人式的，此種見證有賴於基督門徒們依靠信心作強而有力的齊呼，以下列出七方面值得我們再三深思，作爲我們見證的方向。

一、爲著聖經教導的公義，憑著正直的心，大膽地向我們的世代諍言，甚至甘心爲義受苦。製造不公義之事的人必然起而抗拒，因此爲公義作見證必然包含勇氣與冒險，但耶穌必賜恩典且引領我們爭戰之路。

二、爲著公義作見證，必須效法衆先知與主耶穌的榜樣，代表受苦的弱者說話。勿誤會耶穌受難時的沈默，事實上在長達三年多的使命事工，耶穌總未懦弱消極，祂甚至嚴厲斥責當權者的不公義。

三、爲義受苦就是負擔受苦者的重擔，我們依靠耶穌的救贖與上帝的恩惠，引導我們幫助受邪惡挾制者得釋放。我們如何在受苦一事上見證耶穌？乃是甘心付代價，彼此擔重擔，藉著扶持安慰激勵並相互代禱來完成見證使命，同時爲受壓榨者極力辯護爭取尊嚴。

四、鼓勵基督教會的衆肢體由最基本的家庭開始，爲公義作見證。我們的第一步是

自己的教會、家庭、社區與國家，這裡是我們的責任與權利之所。切記，他處的邪惡與不公義可能根源於我們在此時此地的失職疏忽，讓我們以實際行動來履行義務和責任。

五、爲義作見證是一件恆常當行的使命，需要以長久受苦心志和忍耐來作事奉源由，若非源自於上帝的恩惠即可能半途而廢。我們可能受試探，認爲克服一些可見的難題，則一切都不會再有問題，此種樂觀固然無損，但根據過去種種經驗判斷必然引至失望的結果。惟有一代接一代忠心信實地工作下去，上帝必爲這些成果責任。

六、門諾會與基督裡的肢體的和平見證，是一完整爲義受苦的部份歷史，我們強烈反對軍火製造工業與戰爭，以一清楚地覺醒和努力，來促使政府放棄製造戰爭裝備與軍火工業。並且在太平時期仍然設立具正面影響力的和平工作團。在本世代忠心作和平見證的確艱難，我們愈來愈感受到負面的影響力，例如：無家可歸、饑荒、賈淫……等，但我們仍然堅持信仰，絕不退卻或灰心。

七、基督徒爲福音與公義作證的方法就是廣傳福音，有些基督徒福音工作者的立場是呼召人與上帝和好，然後，第二步才是參與社會關懷。另一些人則說，應先關注社會需要，他們宣稱上帝是愛，祇要人得到食物與健康，他們自然會來聽福音。

我們不必從二者之間來選擇，有些基督徒有特別恩賜傳基督教人的福音，而有些人則蒙召去表白耶穌公義的工作，兩者皆屬於教會見證耶穌基督福音的範疇，彼得前書二章就鼓勵我們好好執行這二方面的工作，耶穌的十字架醫好了我們的傷痛，指引我們為義受苦。

問題討論

仰望主耶穌

- 一、彼得前書寫作的對象（讀者）所處環境狀況是否與我們今日的教會有雷同之處？
 - 二、彼前二：19—25有何關於見證耶穌的工作指引？
 - 三、你本國或鄰居間之非基督徒對於成為基督徒的意義與加入教會的意見如何？
 - 四、你教會的會友對於蒙召為義受苦的反應為何？
- 信實作見證

五、分享一些親友間或教會會友中甘心願為主受苦的事蹟。這些見證對於我們有什麼意

義？

六、請具體列舉我們的教會該為那些受壓迫者申冤？為那些事？

故事、引言、報告

- 一、「難民營裡的好消息」 第六·頁數 101
- 二、「一個受苦的故事」 第七·頁數 104
- 三、「苦難中的忍耐」 第十二·頁數 111
- 四、「現代企業的奴隸」 第十三·頁數 112

第六章 上帝國的盼望

耶穌返回天國的時候已到了，門徒利用機會問耶穌最後一個問題，「主啊！復興以色列國，就在這時候麼？」（使一：6）門徒以為耶穌還未完祂的工作。他們期待耶穌能完成以色列復國的夢想。

論及門徒所問的問題，耶穌首先向他們說明，上帝是歷史的主宰，將會掌管這一切的事。「父憑著的權柄所定的時候日期，不是你們可以知道的。」（使一：7）。然後耶穌向門徒談到他們的工作。「但聖靈降臨在你們身上，你們就必得著能力。」（一：8）（這件事發生在耶穌昇天以後不久的五旬節。）並且耶穌指出聖靈的目的是「作我的見證」。

最後耶穌再一次向門徒說明有關上帝的國度。門徒應該宣告上帝的國度「在耶路撒冷，猶太全地、和撒瑪利亞，直到地極。」（一：8）門徒宣教的工作將達到地極並至全世界上所有的人類。在舊約中也曾說過，「地和其中所充滿的，世界和住在其間的都屬耶和華。」（詩篇二四：1）。

在這最後一章，我們將回應基督徒對於上帝國度的盼望。耶穌告訴門徒關於所期待上帝的國度是什麼？在今日世上的人是否將他們的期望置於上帝的國度之中？教會如何做見證以表達主的希望？

仰望主耶穌（參見馬太廿五章）

耶穌的教導有關迎接天國並非每一件事都在馬太福音二十五章中敘述，然而在本章內容中，使我們清楚地看到一個重點就是耶穌在上帝國來臨的地位，以及門徒在等候主的再臨應該做什麼事。

馬太福音二十五章容易地區分三部份 1 聰明及愚拙童女的比喻（二五：14—30）； 2 才幹的比喻；與 3 國王與百姓在最後審判時對話的內容（二五：31—46）。這兩個比喻與對話全部重點在於，當門徒期望天國以及門徒在上帝的國度工作時，應做什麼事與不應做什麼事。我們應該將注意力集中於中三部份中主要的教導。

不預備油的童女

十位童女比喻的教訓在下列字句可以得知「所以你們要做醒，因為那日子，那時辰

，你們不知道」(二五：13)從這教訓了解五位愚拙童女的錯誤。她們做錯何事？她們拿著燈，卻不預備油。(二五：3)她們應該多預備一、二桶的油，以便新郎未能在她們所期望的時間到達時所用。但結果是在新郎到達前，她們的油已用盡而無法點燈進入宴席參加婚宴。在新郎到達前，她們不為自己預備油，未能保持儆醒。

然而聰明童女為自己預備油。她們接受邀請而進入婚禮的宴席。想幫助愚拙童女已太遲了。愚拙童女沒有多預備油，而無法參加婚禮的宴席。由於準備不夠，她們只有被拒於門外。

沒有使用的才幹

這個比喻的教訓可見於下列幾個句子裡，「因為凡有的，還要加給他，叫他有餘；沒有的，連他所有的，也要奪過來」(二五：29)這個比喻主要是在於主人的決定，將第三個過於小心的僕人的才能奪過來，給予那能做事的僕人。他的才幹從五種增加為十種。第三位僕人被判定為罪犯，因為他不相信他的主人對他才能的肯定。這位僕人未能善用他的才幹，因為對他主人心存畏懼。(二五：25—26)。

這個比喻的教訓說明了耶穌期望在祂再回來檢查他們的工作之前，門徒負責任地工

作。這裡至少還有兩個教訓。每一個人應該聰明地使用上帝所賞賜的才能。任何服事應該不畏懼來完成它。這比喻也指出，當主人回來時，上帝的僕人必須對他們的工作有所交代。

最後審判的問話

第三個比喻的教訓，其重點在於當主人回來時的陳述。

耶穌的教訓可從主對於聚集在寶座前眾人問題的答覆中得到，「主啊！我們什麼時候見你餓了……或渴了……陌生人……赤身露點……生病或在監……？」(二五：17—39)王要回答說：「我實在告訴你們，這些事你們既作在我這弟兄中一個最小的身上，就是作在我身上了。」(二五：40)還有「我實在告訴你們，這些事你們既不作在我這弟兄中一個最小的身上，就是不作在我身上了。」(二五：45)。

這段對話的重點在何處？答案可從下列的問題中得到：當門徒等待主為他們所預備的國度時，他們應該做什麼？(二五：34)答案是：做上帝國的工作。在比喻中，審判是主題。國王要分別萬民(二五：32)。把綿羊安置在右邊，山羊在左邊。(二五：33)對於上帝國度沒有貢獻的人(二五：42—45)國王將會說：「你們這被咒咀的人，離

，你們不知道」(二五：13)從這教訓了解五位愚拙童女的錯誤。她們做錯何事？她們拿著燈，卻不預備油。(二五：3)她們應該多預備一、二桶的油，以便新郎未能在她們所期望的時間到達時所用。但結果是在新郎到達前，她們的油已用盡而無法點燈進入宴席參加婚宴。在新郎到達前，她們不為自己預備油，未能保持儆醒。

然而聰明童女為自己預備油。她們接受邀請而進入婚禮的宴席。想幫助愚拙童女已太遲了。愚拙童女沒有多預備油，而無法參加婚禮的宴席。由於準備不夠，她們只有被拒於門外。

沒有使用的才幹

這個比喻的教訓可見於下列幾個句子裡，「因為凡有的，還要加給他，叫他有餘；沒有的，連他所有的，也要奪過來」(二五：29)這個比喻主要是在於主人的決定，將第三個過於小心的僕人的才能奪過來，給予那能做事的僕人。他的才幹從五種增加為十種。第三位僕人被判定為罪犯，因為他不相信他的主人對他才能的肯定。這位僕人未能善用他的才幹，因為對他主人心存畏懼。(二五：25-26)。

這個比喻的教訓說明了耶穌期望在祂再回來檢查他們的工作之前，門徒負責任地工

作。這裡至少還有兩個教訓。每一個人應該聰明地使用上帝所賞賜的才能。任何服事應該不畏懼來完成它。這比喻也指出，當主人回來時，上帝的僕人必須對他們的工作有所交代。

最後審判的問話

第三個比喻的教訓，其重點在於當主人回來時的陳述。

耶穌的教訓可從主對於聚集在寶座前眾人問題的答覆中得到，「主啊！我們什麼時候見你餓了：：：或渴了：：：陌生人：：：赤身露點：：：生病或在監，：：：？」(二五：17-39)王要回答說：「我實在告訴你們，這些事你們既作在我這弟兄中一個最小的身上，就是作在我身上了。」(二五：40)還有「我實在告訴你們，這些事你們既不作在我這弟兄中一個最小的身上，就是不作在我身上了。」(二五：45)。

這段對話的重點在何處？答案可從下列的問題中得到：當門徒等待主為他們所預備的國度時，他們應該做什麼？(二五：34)答案是：做上帝國的工作。在比喻中，審判是主題。國王要分別萬民(二五：32)。把綿羊安置在右邊，山羊在左邊。(二五：33)對於上帝國度沒有貢獻的人(二五：42-45)國王將會說：「你們這被咒咀的人，離

開我，進入那為魔鬼和他的使者所預備的永火裡去。」（二五： α ）站在左邊的那些人「要往永刑裡去，那些義人要往永生裡去。」（二五： β ）

在此有關耶穌審判的教訓，其重點在於倫理原則（行善或作惡）與末世審判之間的關係。隨後耶穌所說的教訓在本章其餘地方亦可見。在人生選擇死亡道路的人們，將會得到他們所應得的後果，因為在上帝國中是沒有不義的。相同地選擇義路的人，將進入永遠義的國度裡。

摘要

在此三個比喻的教訓中含有一種進步的趨勢。第一個比喻，其重點僅論及等待時的準備。第二個比喻談到在等待時，應負責任與可被信賴。第三個比喻重點在於何種行為的人是承受上帝國的適當人選。因此，我們可以看出在本章經文中的教訓是從一般態度到明確工作的進步趨勢。

總而言之，本章論及一個問題：在耶穌再來之前，我們應該做什麼事？第一個比喻告訴門徒要「儆醒」，就是任何時間要預備迎接主的來臨。第二個比喻告訴門徒，當主離開時，應該將生活投入於上帝國的工作中。第三個比喻告訴我們：要及時努力上帝國

的工作，否則時候來到就太遲了。

並且有一個主題不時出現在這三個比喻裡，那就是末世的審判。每一個比喻顯示出當日子滿了，即有一個重要的時刻。在這時刻，我們必須對生命中每一件事交帳。

上帝國的現在與未來

馬太福音廿五章的比喻有一個中心點：主的跟隨者對福音忠心，而被主所信賴。根據比喻，忠心在生命中有二次是必要的：現世的生活與主再臨的末世。現世與末世有相同的問題。在上帝的國度裡，你是否是一位忠心的管家？

我們應該如何了解上帝的國度？馬太福音廿五章支持一個論點，這論點近來已被用功學習聖經的學生注意到。上帝的國度是在耶穌基督引導下，上帝的統轄。上帝的國是從創世以來就預備的。（二五： γ ）在舊約裡，上帝的子民是上帝國的記號且為上帝國所預備的。藉著耶穌基督，上帝國完全呈現出來。耶穌在世上所行的工作，是以言語和行為向萬民宣告上帝國就是在現在。我們期待上帝國的達成在世界的末了。

在末日主將審判世上的人，分別義與不義。從此以後，上帝將完全地，永遠地統治。「上帝的國度」此名詞可同時用於指為現在以及末世上帝的統治。

當耶穌談到上帝的國度時，祂知道祂的聽眾心中的憂慮與疑惑。耶穌知道他們的生
活方式與目標。今日我們必須在生活上的見證主。今日世上人對於未來的盼望與需求是
什麼？

日常的生活

在世上的一些人，也許是大多數，對於未來並沒有想得太多。他們日復一日過日子
。滿足這世上的一切。他們有足夠食物吃，在物質非常舒適。

另外有人不去思想未來並非因為他們有了想要的物質。相反地，他們在世上是貧窮
，每日生活僅能餬口，因為他們別無選擇。他們唯一的希望是使他們自己與家人有足以
果腹的麵包。他們所能希望的就是每日微小的需求。

物質可以改善生活嗎？

另有一些人注意到未來。這些人希望明天會更好並爲了這可能的希望而努力。他們
養育子女，期望孩子將來生活至少能過著與現在一樣好的生活。爲了改善生活他們重視

教育，累積財富，這些人對於他們努力的最終目標從未懷疑。看到日復一日或一代接一
代的成長，心已滿足。

政治的期望

有一些人將他們的希望置於這世界的烏托邦。他們對自己的國家懷有很大的希望，
認爲若追隨有政治理想，即或是一個強人獨裁者，他們的國家便能夠成爲一個「世上的
天堂」。有一些領導者認爲，正確的哲學將帶來好的生活。有些人則爲左翼份子辯護。
許多人準備爲他們的信念而爭戰。

有些人民經常不明所以被捲入戰爭成爲毫無希望的犧牲者。在蘇聯革命時期中，成
千門諾會會友被俘。在中國近代史上不計其數的農民死於戰爭中。今日在菲律賓或其他
國家中，有許多的人民已成爲政治抗爭的無助犧牲品。

當希望漸逝

有人說：「希望在人的心中帶來永恆。」這句話對某些人而言可能是確實的，但也
可能是極端的相反。有人認命地將絕望代代遞延下去。由於貧窮，壓迫、歧視、種族或
宿怨，希望已漸漸逝去。有些人已經擁有安定的生活，但是突然發現自己被疾病，迫害

或災難等等不幸所圍繞。他們成爲絕望環境的犧牲者。

在加爾各答的德瑞莎 (Theresa) 修女對於瀕臨絕望的人們，有一種獨特的宣教方法。對於面臨死亡邊緣的人，德瑞莎修女在她擁擠的醫院裡，爲他們保留床舖。她認爲對一個即將死去的人，至少應該提供一個柔軟的枕頭與床舖。然而，對於尙能再存活一、兩週的人，則提供一張舖在地板上草蓆。在死前再移入舒適的床舖。

今日在世界上有一些人放棄了希望。他們都是飽嘗世間苦難直到死亡才能解脫。在東南亞一處門諾會醫院曾經指出，該醫院平均一週有三人嘗試以自殺了結一生。

人懼怕未來嗎？

在二〇世紀末葉，人們關心到未來個人的生活以及所處的世界。幾年前有一本書叫未來的震撼 (Future Shock)，由亞文·扶勒所著。他嘗試如以目前生活方式發展下去，勾勒出我們人類未來生活的藍圖。這本書成爲美國的幾個月暢銷書。科幻故事藉文學與電影等工具，發揮對未來宇宙的想像力。其主題經常涵蓋宇宙大規模毀滅或者是末世的苦難。

人類從科學的觀點來關心未來，但是科學卻無法提供美好的信息。科學家告訴我們

，生物在陸地及海上的生活，因爲污染而陷於危機之中。科學家警告地球上將面臨人滿爲患並且預測核戰爆發將瞬間毀滅所有的生命。也許這是對未來恐懼最好的理由。

有些人相信這些現象終將發生，但是一般人並不認真了解地球未來面臨的問題。他們將問題推給執政者、教授、經濟學家以及科學家。有一句大家熟悉的座右銘「快樂地吃、喝，因爲明天我們即將死去。」這種現象將愈趨嚴重，宿命論意識於焉而生。

信實地作見證

一個國家，兩度空間

有些人重視主再臨的宣告。另有一些人則強調上帝國度現在的工作。我們是否應該兼顧兩者呢？事實上，這是一體兩面。對於未來上帝國度的希望，將產生對現在見證的意義與激勵。

門諾會與兄弟會提供了許多範例，告訴我們如何重視現今上帝國度的工作。官方有關於信仰的文件也紀錄此類工作。我們宣教與服務工作具有良好的聲譽並且符合耶穌的榜樣。在思想成爲一位門徒與上帝國之間的關係上，我們已經尋求到合乎聖經的教訓。

在此方面，我們並不孤單。我們可以發現在世上有無數機構與計劃，以實際行為來表達聖經中的答案來回答下列的問題：對於現今與未來上帝的國度，我們應該做何事？門諾會在基督教中屬於小教派。我們的觀點是上帝國度的工作不是我們可做或不可做。相反的，它與基督美的信息應成爲一體。

我們的見證必須同時涵蓋主再來熱情的宣告以及建立永遠、真實上帝的國度。亞伯拉罕從上帝領受應許「地上的萬族都要因你得福」（創世紀十二：3）他與撒拉堅持於自己的工作與對上帝的應許之希望，甚至超過他們所能理解的範圍。亞伯拉罕的信心給繼承的後代建立了好榜樣，並藉著主耶穌給予上帝國的啓示。

我們對於上帝國的注意，加強了對現今的責任。使現今見證產生了方向與勇氣。我們對於目前注意力加強了我們對上帝國的期望。現今的工作有益於未來與上帝同行永遠的生活。

上帝的國度與現今世界的國度

今天在許多國家，我們發現對於上帝國來臨的見證常常集中於教會與國家的關係。政治的現實影響我們日常的生活，影響我們經濟地位、醫療、孩童的教育、旅遊以及其

他方面等等。在這許多方面可說是「美好的」。因此我們與政府合作，甚至經常直接參與於政府的工作。

但是，如果我們依賴政府力量來得到最後的保護以完成人生的目標，則我們偏離上帝的道路太遠了。我們不能不承認這點，但是我們有時候行動與工作，好像最終期望寄託於政治力量。這可從些與政府合作無間的人以及嚴厲批評政府人的身上可發現。對於政府的批評好像政治制度應該可以達到上帝的國度。然而這可不是聖經中的期望。

基督教的見證指出上帝國來自上帝以及主耶穌基督。上帝的國度之工作與能力在世上可以清楚地表達出來，但是上帝的國度並非從地上得到能力。不要期望任何政治能力或者地上的王國會提供方法使上帝的國度來到。

世上的教會

教會必須在社會與國家組織中，尋找見證的方法。在今日教會中，我們能發現三種主要模式：

第一種模式可稱爲分離分子。有一些團體決定從社會與國家中隔離。他們的目的是爲教會保持單純，沒有被世界所污染。此種模式可見於門諾會史之中，甚至在今日一些

社中會中亦可發現。

第二種模式叫具體主義。將教會團體置於世界之中。在此，將福音化身為參與周遭社會生活，吸引周圍的人來到教會。

第三種模式為轉型主義。教會團體視周遭的社會為具有潛力的基督化社區。教會在社區工作、見證，嘗試將贖罪帶入他們的組織之中。

每一種教會見證的方法都有生存空間。重要的問題是：為上帝的國度工作的機會在那裡？每一個參與活動的教會包括與政府機構合作，提供了行善的好機會，亦對妥協帶來了誘惑。基督徒的社區必須信實地，不斷評估其工作得失。

教會與上帝的國度

我們是否可以說教會日常生活與工作可以見證上帝的國度？是的，教會本身生活與工作就是上帝國度的記號。在此認知上，教會有崇高的特權與偉大的責任。教會在此項工作挑戰中，可稱為嚴肅與喜樂的混合體。

討論問題

仰望耶穌

一、耶穌所說的三個比喻，是否對於今日教會生活是種誘惑？

二、三個比喻中任何一個是更能直接指出，你是身處於教會中的核心，而非無所事事的人？

了解今日的世界

三、你如何描寫你周遭的人對未來的目標以及對生活與工作之期待？他們的想法如何影響你身為基督徒的見證？

四、在你們的教會與國家中之忠心信徒，將他們的希望置於上帝的國度時，是否有來自於屬世的壓力？有何種的壓力？我們從此可學習些什麼？

五、當基督徒被呼召要為基督與上帝國再臨堅定希望，亦同時被呼籲在如同上帝的國度之世上工作。在你的教會是否在信仰與生活兩項呼籲中調整出一個好的平衡點？

六、從門諾會世界大會所追求之主題「在今日世界為主耶穌做見證」，身為參加者之一，你期待有什麼勉勵與指導？

故事、引文、報告

在下列有一些是故事。有一些是重洗派以及門諾會作者所寫的引文。其他則是有關人的報告。這些資料來源有利於說明研究書籍中之各種主題與理想。每一篇主題之後，我們將本文出處寫出來。

一、與主相連（第一章）

下列引文出自於彼得瑞門(Peter Riedeman)。他們是早期重洗派信徒。在思想與組織社區方面，居於領導地位。在下列文章中所達的思想使人們知道，他們如何合結合基督的信仰告白於基督徒社區的信念之中。

「基督的聖靈允許並給予所有相信者，使他們脫離律法與罪的能力；並根植於基督，使他們有基督的心，有主的性格與本性，如此他們成爲一顆植物，成爲主的有機體，主是根是主幹，我們是枝子，如同主自己所說的『我是真葡萄樹，你們是枝子』，因此我們是一體，一物，你們是與主成爲一體，祂是頭，而我們彼此是肢體。現在因爲基督是根是葡萄樹，我們藉著信，與主結合成爲一體，正如樹液由根部而使枝葉茂盛，基督

的靈由根部發出，而進入枝葉，使信徒生長茂盛。因此樹枝有樹根相同的性格，且生長出相宜的果子，如同基督自己在比喻中所說：「荆棘上豈能摘葡萄呢？蒺藜裏豈能摘無花果呢？這樣凡好樹都結好果子，惟獨壞樹結壞果子。」每一顆樹生長它自己同類的果子，既然基督是一棵好葡萄樹，所長出好果子必是茂盛完美。

本篇引文出於彼得瑞門所著的「我們宗教，教育與信仰的敘述」且同樣刊登於由華德卡拉森(Matier Klarsen)所編輯的「重洗派信仰的大綱」。pp. 66f

2. 在非洲下個主日(第二、第四章)

下一個主日，主在非洲將被人所敬拜。主的名字在各種族中以各種不同的語言所敬頌。由於過去日子裡，宣教工作的努力非洲人將用賽索脫語、賽資瓦納語、科薩語、英語以及用南非荷蘭語來敬拜神。在薩伊的門諾會基督徒將以提西路巴語語，與提西列列語、吉便地語、基杜巴語、喬圭語以及林加拉語來唱歌禱告。在上伏塔，神的話將由Akan宣教師用朱瓦拉語與法語來翻譯。由於神的子民的協助，不久在主日，將有暹茂語、塞努福語、薩摩果語以及圖森語之士語來證道。

「在非洲下一個主日，新的信徒將要受洗，許多人將第一次認同於教會。」

「在下一個主日之前，新的教會將會出現。因為許多人像一群沒有牧人的羊群，下一個主日仍然缺乏牧者接受分派。有異象的平信徒領導人將尋求服事方向，但是由於太多的平信徒領導人缺乏訓練，將產生掙扎與挫折。」

「在下一個主日，許多牧師將賣力證道，然而沒有工具書用來準備，因為許多牧師在閱讀上仍有困難，教育有限，家庭與社區上的需要到處漫沿著，但是神的話將被廣揚，不再有任何的限制。」

「主日學將用有限的文學以及稀少的材料來滿足學生，然而成群的孩童是開敞著而且饑渴如同要得著一些屬於他的東西。大半人口的年紀都在十五歲以下，缺乏人手來向他們傳道或訓練他們。」

「下一個主日，聖經將會找不著，因為沒有印製足夠的聖經，紙張價格飛揚，人們的收入亦減少。基督徒印製廠努力印製來滿足此需要。」

「在下一個主日，混淆將會誤導一些虔誠的信徒。對於舊約故事中的誤解，或者律法的意義來比擬為主耶穌生命的恩賜，將會使一些人缺乏指導而產生混淆。有些崇拜意在獵取一些易於受騙的人。但是最重要的原因在於缺少機會，用一種他們能了解的語言

，以及他們能了解的內容來教導 神的話語。」

「在下一個主日，有一些婚姻將會破裂，家庭將受到傷害，不公平的待遇受到人們的忽視，因為瞭解關心的人們尚未出現。」

「下一個主日，沿著非洲道路上的小孩，仍然等待人們用愛心告知耶穌的福音，能使他們有永遠的改變。誰要去分享呢？誰願意去呢？」

（摘自一九八七夏AIMM使者Vol LIV NO.1 葛亞(R.W.Gerhart)所寫之社論）

3·重生(第二章)

下列短文出自門諾西門(Menno Simon)的文章，含有一種強烈的暗示，苦難教會在今世即是一個見證的實體。

「這些歷代的人民有一位屬靈的國王統治著他們。國王用他口中永不破碎的王權來統治他們，就是祂的聖靈與祂的話。祂用公義的純白絲質的衣服裝飾他們。用聖靈的活永來飽足他們的精神，用生命之糧來餵養他們，祂的各字就是主耶穌基督。」

他們是和平的子民，將刀打成犁頭，把槍打成鐮刀，且不再學習戰爭。他們將凱撒

的歸凱撒，上帝的歸上帝。他們是劍是屬靈的寶劍，藉著聖靈他們清白的揮劍。

他們的戶籍是在天國，他們使用原始創造物，存著感恩的心來吃、喝、穿、住以及使用日常所需，對他們鄰居無報償的服務，遵守主的旨意。藉著行為證明他們相信 主的話語。他們認識並且屬於有這權柄的基督。他們是 神所生，並遵祂為天父。

本文出自門諾西門之「重生」文章，且刊登於「重洗派信仰的大綱」pp. 109f

4·樸素的生活(第三章)

我認識一對農場夫婦，以前他們非常富有，住在南歐一處舒適、安靜的地方。但他們放棄如此舒適的生活，邀請任何有需要的人到他們大餐桌上用餐。這些受邀客人包羅萬象：陌生人、潛逃者、少年犯、酒徒、剛出監的人、窮苦人以及孤獨者等。每天這些客人受邀請至鄉村的住所，圍繞在餐桌上用餐。

不久鄉間每一位都漸漸知道這對夫婦改變他們的生活方式。而且知道是 神鼓勵他們如此行。在用餐之前，這對夫婦總是做一個簡短謝恩禱告。在親密交談中，他們邀請客人認罪並相信 神。沒有大的佈道團，亦沒有大眾傳播工具，有時他們的交談祇是閒話家常，甚至無言無語。

後來這對夫婦過世了，然而這故事並未結束。神以慈悲待他們。他們生前工作精神依然留傳下來。今日這社區仍可看見聖靈在他們的家庭，在他們教會人們之中。由於這對鄉村夫婦的生活，使社區的人們表現出一種深深的感激，並且對於他們的家庭以及教會表示由衷敬意。

「憐恤人的人有福了，因為他們必蒙憐恤。」

（作者未具名）

5·與哀慟者同哀慟（第三章）

「當一個人失去他最親愛、最寶貝的親人時，我們如何向他見證基督？我們如何向一位心存：『你的神在那裡？』的人告訴他基督是一位安慰的主。」

巴辛（Bakht Singh）弟兄是本世紀印度一位偉大的佈道家。目前約有八十多歲。

從他自己生活中給我們一個模範，說明神的子民如何只藉著陪伴人來安慰哀慟者。讓我們閱讀有關巴辛自己所說的話：

「幾年前我第三個兒子失去他的長子。一位廿一歲的年輕人被一部火車所撞。這對

於我兒子與他的家庭而言是一個很大的打擊。當他回家看見自己兒子的屍體躺臥在地上時，他就仆倒在他兒子身上。他的衣服沾滿血漬，八天之久他不肯更衣，許多人來安慰他，事實上差不多整個城市的人都來過了。我接到此惡耗時，立刻搭機回去看他，我不知道該說什麼話來安慰他。我兒子對我說：「你的神現在在那兒？為何會發生此事？」我當時保持沈默，我無法回答他的問題。我只有跪下來禱告，「主啊！安慰他，他的悲傷是何等的大，他已經失去了他的長子，一位非常優秀的年輕人。如果安慰他，他會改變」。那天他站起來，更換血漬的衣服，刮好鬚鬚就回到他的辦公室工作去了。這是多麼大的安慰！所以我們自己必須哀慟爲了能夠安慰別人。

不是藉著證道而是藉著在痛苦中的禱告，從我們內心深處的禱告，使神來感動與動工，我們能夠安靜地見證基督的大能，祂的恩惠與安慰。

本文是由M.A.所羅門所寫，刊登於快遞信息Vol.3 NO. 1 (1988)

6·難民營的好消息（第四、五章）

當一位白人走進難民營裡，必定會引起許多人的注意。我正要去探望麥斯德·亞丁，在路上看見許許多多的人盯著我，麥斯德在當時處於困境之中，因為他將在下一批遭

送隊中回伊索匹亞。但是他那部青島牌裁縫機仍有六千先令貨款尚未付給我，他和家人都無法償還。所以他只好面對失去裁縫機，逃離遣返隊，或者不告訴我偷偷摸摸溜走。在遣返幾天前，他決定放棄第二種選擇。他說：「我是一位敬畏神的人，不可暗地裡做不誠實的事，因為神是無所不知的。」麥斯德與其他難民一樣是一位回教徒。

所以我去探望他，穿越一簇一簇的房子所構成的蘇利亞難民營區，到處都是走動的小孩、家禽與低矮刺槐。當我找到麥斯德的時候，我們做了下列的談話。那時我蹲在房子角落與他寒暄問候。顯然他的心情紛亂，好像我來的目的是要收回裁縫機。

我說：「安尼加喜可邦累黑黑」，索馬利亞語的意思「我有一個故事」。當時大人擁擠在一塊兒，小孩站立在大人的腿間，扭曲著身子。在索馬利亞講故事可能是最受歡迎的活動。

當我開始講「從前有一位名叫耶穌」的時候，我立刻感覺到如果我講得太多，可能遭遇麻煩。在索馬利亞，基督教是容易引人生氣的題目。

有一位旁聽者突然插嘴說：「是的，我們從可蘭經認識先知耶穌」。

有一天耶穌告訴人們一個故事。祂說：「有一位會長，他有許多牧羊人。其中一位

欠他價值十隻駱駝的財物，債期滿了，這位牧羊人祈求寬延，會長動了慈心就說：「好吧！你可以走了，你的債也不必還了。」然後這位牧羊人去找他的朋友——另外一位牧羊人，他欠了一袋的茶葉，他說：「嘿！你，把茶葉還給我」。但是他的朋友沒有茶葉，並要求寬延，准他以後才償還。這債主牧羊人說：「辦不到」並叫警衛把他捉去下監了。

故事說到這裡，我發現在難民營中從沒有如此安靜過，人們已知道這是一件多麼不公平的事。麥斯德催促我說：「繼續講下去」。於是我繼續說下去了。

「當話傳到會長耳朵後，就叫人把第一位牧羊人捉走關進當地的牢房裡。有一位旁聽者哭著說：「啊！嘿！」這些人知道當地的牢房是一個黑洞。

「耶穌說：神願意赦免我們滔天大罪，我們應該彼此赦免了，我犯下了許多的罪，聖經告訴我，我的罪已經得到赦免了。所以我決定不取回裁縫機，這件小債物實在是一件芝麻小事。

我送給麥斯德一萬碼的紅線並祝福他旅途有神的平安同在。他向我致謝並說：「耶穌向人類說出真正真理。當我走回自己的家，我為今天剛播種的土地獻上了禱告。」

（此故事是由前MCC在索馬利亞的同工史谷特·康佛戴(Scott Coverdale)所敘述。
出自 MCC 接觸刊物 Vol. 12 No. 4 Aug 1988)

7. 一個苦難的故事（第五章）

我認識一位非常值得尊敬的人，以任何標準來看，他絕不富裕，但是他卻使人感覺富裕。他有七個小孩。他對外面開放家庭給許多人並包括陌生人，他居住在非基督教的社區裡。

雖然他與他的家庭經常助人並且用各種方式慷慨救濟窮人。但是在印尼最困苦的時候，他們遇到了困難。當時有兩次戰爭，一次是抵抗荷蘭人，另一次則是反抗日本佔領。還有就是種族糾紛。

在這段時間裡，這個家庭經歷了迫害。由於他們是基督徒，人們就認為他們是荷蘭人的擁護者。在當時荷蘭人被視為基督徒。他們的家庭受到攻擊與掠奪，家人也遭受責打與羞辱，他們不得不在較大城市裡的教會尋求庇護。

有一次，這家庭陷入愁雲慘霧之中，因為負擔家庭生計的主人被強行抓走並且已有

一個多禮拜沒有他的消息。突然釋放後的團圓交織著極大的喜樂與震驚。然而他的身上帶著幾處刀傷，香煙灼傷以及衣褲均被撕破了。更使他的家人感到震驚的是負責逼迫他的人，竟然一位過去經常與他們一起用餐的人。

幾年過後，整個家庭遷回原來的住所。有一天，有一位客人來見他們，他就是迫害他們家庭的首腦人物。這家庭的主人很有禮貌地招待他，不僅如此，還邀請他一起用午餐。除了父親之外，每一個人在餐桌上都沈默不語。在用餐時，這位客人還說出一段令人厭惡的話。「在戰爭中，你們如何能存活下來？你們的事業如何能東山再起？你們是否從西方國家的人得到財務上的支援？」

「沒有……我們的 神會照顧我們！」主人鎮定地回答。

飯後，客人離開了，孩子們卻無法壓抑憤怒與失望。「爸爸，你如何能赦免這種人？你差一點就因為他的緣故而被殺！」

「老實說，我無法忘記他對我們所做的一切，但是我們的主告訴我們要彼此相愛，甚至愛我們的仇敵。」

這個人赦免他的仇敵，在他八十四歲的高齡時才過逝。他是那麼的可愛、可敬。也

深深印在我們的心裡。從他身上可找回許多的回憶，他就是我的父親。

(本文由印尼牧師查理士·克利士諾所寫，他亦是門諾會世界大會的前任主席)。
8·存在神學(第六章)

在西德慕尼黑，有許多人離開他們自己的國土來到這裡。他們來自波蘭、伊索比亞、錫蘭以及其他國家。慕尼黑成爲他們的避難所，或難民城市。

對於一位住在陌生國家的難民，遠離親朋好友實在不是一件易事，對於大多數難民，離鄉背井並非他們第一個選擇。他寧可住在自己的鄉土。但是他們不得不如此。在他們自己的國家，政治與社會的動盪驅使他們遠離故鄉。無論如何，他們必須在慕尼黑落脚並尋求一個新的生活。

從加拿大溫尼佩格來的珍與亨利富利遜(June and Henry Friesen)，在這些難民中工作，也得到西德當地門諾教會的鼓勵與支持。

他們在此工作乃是回應耶穌的話：「我作客旅，你們留我住。」(馬太二五—35)主向摩西所說的話也支持了他們宣教的工作：「若有外人在你們國中和你同居不可以欺

負他，和你們同居的外人你們要看他如本地人一樣並要愛他如己，因爲你們在埃及地也作過寄居的。」(利未記19：33—34)

富利遜的家人如何在這些難民中做見證？第一件事就是「與他們同在」，他們不是受某一個教會組織差派來此地工作。難民營的主管告訴他們難民營的需要，亨利與珍便接近難民並提供協助。他們儘可能地予難民自由、快樂地分享。如果他們提供的幫助能夠使難民了解是奉基督的名所行的，則他們感到莫大的滿足。

當友誼建立之後，富利遜家人帶領難民一起崇拜，查經或做個人協談。他們亦準備爲有興趣的學童或年輕人組織團契活動。

富利遜家人如何了解他們應該做見證？亨利說：「友誼佈道就是：透過友誼贏得人們歸向主。」珍說：「積極和平的使者——就是伸出愛的手，不是論斷人，是一位介於多種文化國家之間的調停人。」他們所行的見證符合了「存在神學」。

本文由赫默特·哈特(Helmut Harder)所摘記，原作者茱利亞·希德布朗(Brucecke NO. 12(1986) pp. 182-183.)

9. 佈道家 漢斯哈特(Hans Hut) (第四章)

漢斯哈特(大約1485-1527)是南歐一名最成功重洗派佈道家。他比任何其他領袖帶領更多的人信主。在奧地利與摩拉維亞，他是所有重洗派教會的創始者。

藉著銷售書籍，他經常旅行，認識了一五二〇年代的宗教領袖，他成為湯姆·慕哲的仰慕者並出版他所著的書籍。十八個月之後，他成爲一位旅行佈道家，強而有力說服多人高舉基督的十字架，帶領許多有智慧才華的領袖加入重洗派運動。由於深受慕哲的影響，漢斯的神學有一種神秘的特質，尤其存在於胡特爾(Hutterian)的兄弟會。

在一五二七年八月，他被逮捕下監，因監獄失火而喪身。他是早期重洗派中最多采多姿的領袖之一。

(本文節錄自華特·克勞生(Walter Klassen)所著：「重洗派：非天主教亦非新派基督教」，p.86)

10. 福音行動者(第四章)

非洲辛巴威主內弟兄會出版一份刊物，稱爲「美的信息」，有一篇報導說明了宣告

的能力。

在一九八五年，布拉瓦約有一群年輕人組織佈導團，要到馬托坡山附近鄉間佈道。他們的目的是要告訴在馬托坡地區的每一個人有關耶穌基督，並邀請他們接受基督成爲他們的救主。他們的主題經文是「凡勞苦擔重擔的人，可以到我這裡來，我就使你們得安息。」(馬太十一：28)

當他們從一個村莊走進另一個村莊佈道時，發現大多數的村民正忙於田間工作。天終於下起雨，這正是種植的時候。村民要求佈道團離開他們，但是這群年輕人願意幫助他們田間的工作。這種行爲大受歡迎，當他們工作時，就有了機會向村民做見證。

結果有許多村民接受邀請，相信耶穌基督。他們幫助田間工作，使村民深受感動，但更重要的是，藉著他們正確與清楚的見證說明了耶穌基督爲了世界所做的事。

接續的計劃便是再差派基督徒同工到這些年輕人撒種的地方，將使福音之火能繼續燃燒。而且許多的信徒在信仰上也能得造就。

(本文是從一九八六年四月在「美的信息」刊物中一文「在馬托坡地區之福音佈道」所節錄出來。)

11. 殉道者麥可·賽特（第一章）

麥可·賽特（約1490-1527）是瑞士兄弟會一位重要領導者與佈道家。他活動區域位於合坡（Horb）附近的黑森林。他也是佛萊堡（Freiburg）祝福修道學院的院長。因受宗教改革教導的衝擊，而離開修道院。在一五二五年，他來到慕尼黑並加入重洗派。一五二七年二月在什列罕（Schleitheim）地區，主持一項重洗派秘密會議，此會議接納所謂什列罕信仰告白。此為重洗派首次信仰告白。此會議主要是討論新社區生活紀律與秩序等有關的問題。

在此會議後不久，他與其他幾位遭到逮捕，在羅騰堡（Rotenburg）受審。審訊與處死的記錄是所有重洗派烈士中，最著名的敘述文件之一。他受審時所表現出是一位學識淵博，謙卑與非暴力的基督徒。在所有指控之中，其中特別一項是他的自白，內容是，如果一位基督徒可以攜帶武器，他寧可與基督徒爭戰，而不願與土耳其爭戰。因為土耳其人在暴力中是誠實的；然而基督徒在爭戰中否認他們所承認的主。在當時土耳其人被視為共產黨徒。如此的自白對於法官而言，是明顯煽動叛亂言論。

曾經是僧侶的他，在火中殘酷處死前，仍然堅信不移。在史特勞斯堡（Strassburg）

一位宗教改革者名叫布社（Bucer）談論到他說：「我絕不懷疑在羅騰堡被燒死之麥可·賽特，是一位 神所愛的朋友，雖然他是重洗派的一位領導人。」

（本文節錄於華特·克勞生所著重洗派教義：非天主教亦非新派基督教 p.8）

12. 患難中的耐心（第五章）

本文節錄自皮爾葛蘭·馬必克（Pilgram Marpeck）的文章。他是早期重洗派的神學家，說明了為主所受的不公義的苦難，深植在重洗派門諾會的歷史上。

「許多古人（約伯與他人）藉著好行爲，在患難中以耐心來克服邪惡，並等候基督的救贖。」

藉著溫柔耐心、愛心與真理，基督用所有的良善、愛心、信實、真理與慈悲克服了邪惡；並為他的仇敵迫切的祈求，以他肉體的生命死在十字架上，以無比耐心得著永久的祝福。為了世人的罪以及他的拯救，基督是一位順服與安靜的羔羊。這是宇宙神聖的基督十字架——沒有罪的十字架。藉著沒有罪的基督，所有基督的跟隨者將克服一切，自由地進到 神的國度裡而不被定罪。

藉著無罪的主，基督徒的罪已被潔淨了，而成爲神所悅納的聖潔犧牲品，如同保羅所說：「如此事奉乃是理所當然的」。可以期待那極大的喜樂，那就是人毋須再爲債與惡受苦。反而讚美神如同彼得所說的話：「你們中間卻不可有人，因爲殺人、偷竊、作惡、好管閒事而受苦，若作爲基督徒受苦，審判要從神的家起首」（彼前4：6）還有，因好行爲受苦的人，他們的靈魂將交給信實的造物主。因此，基督的十字架是神聖的，是無罪的十字架。如果人在真理裡作見證，無罪而受苦，將會爲真理而讚美神。由於基督神聖的十字架是我們最高的避難所與盾牌，我們已經用神聖的耐心而屈服了（不是必須亦非強制的耐心），在得勝基督裡，克服了一切的仇敵。」

（本文節錄自皮爾葛蘭·馬必克的文章「關於在基督裡神的愛」，刊登於重洗派教義大綱pp. 96f

13. 現代監工下的奴隸（第五章）

今日的世界仍然有許多人生活在奴役之中，如同在埃及的以色列人成爲控制下的奴隸。許多門諾會基督徒服務組織將同工派遣至如此制度國家裡，其中一處就是菲律賓。由於社會不公義氾濫，基督徒在這個國家作見證成爲非常重要的事。下列信息說明了在

那個美麗的但被暴力蹂躪的國家之中奴役的光景。

一篇一九八四年從菲律賓來的報告中敘述，在整個國家五千五百萬人口中，有一千二百萬人沒有工作。三分之二失業者爲婦女。背負著二千億美金鉅大外債，菲律賓政府輸出勞工。在國外工作的菲律賓勞工將他們的收入至少50%寄回自己的家庭。因此他們就無法考慮到在國外工作的性質，卻介意輸出國外的勞工數量。

到一九八四年止，一千五百萬輸出之勞工之中，有三十萬是婦女。有許多婦女因家庭經濟困窘而準備出國工作。國內的內戰與貧窮已造成可悲的景況，並迫切需要尋求改善。另外有一個因素造成爭先恐後的輸出：賣淫在亞洲國家是一項盛行交易。此交易需有持續不斷的婦女供應。這些婦女出賣自己的靈肉以供剝削。婦女經常遭受狡猾掮客所騙而墮入賣淫行業裡。

（本文節錄自Iyori Naoko所寫之The Traffic In Japayuki Saw，刊登於日本季刊Vol. 34 No. 1. 1987）

14. 我們準備上路（第六章）

此故事中描述一個信實、能幹的管家，他願意在神的國度工作，如同在馬太福意

所敘述國王旁第三個比喻。

這個主日對於Masaki與Shiori山崎以及他們三個小男孩而言，是一個特殊的日子。那天他們準備要到帶島門諾會教會做禮拜。到教會車程須整整一個小時，所以他們必須儘早出發。教會在那個主日有一個驚喜：從門諾會中央委員會來了一位訪客，報告了有關孟加拉人民的生活景況。

他談到了當地的百姓沒有足夠的糧食可吃，需要有人教導他們如何種植較好的穀物，他又談到他們需要有人告訴他們上帝愛他們、關心他們。山崎家人注意傾聽。

當訪客離開後，教會裡的人彼此注視著，說：「我們能夠幫忙嗎？」

有人建議說：「我們能夠給他們金錢上支援。」

有人則說：「我們應該能夠做的更多，宣教師來到我們國家，告訴我們有關於基督的事，也許現在我們應該派人到孟加拉，傳福音給他們，幫助他們。」

這是新的想法。人們都很興奮，但是誰願意去呢？這個人將是很特別，他必須知道有關土壤與穀類種植所有的事。

頃刻間，所有的人都注視Masaki，並喊著說：「Masaki，你就是那一位！你懂農業，你能幫助他們。」

然後又有人說：「Shiori，你是一位最好的年輕人領導者，在孟加拉你能與年輕人一起工作。」

寂靜一會兒，他們又問：「Masaki與Shiori，我們不能全部去，你願意代替我們去嗎？我們將提共金錢上援助。」

Masaki注視著Shiori。Shiori看著他們三個小男孩。然後Masaki與Shiori搖著頭，會兒說著：「我們不知道，我們必須考慮並爲此事來禱告。」

教會裡的人說著：「我們會爲你們禱告，神將帶領我們做合乎祂旨意的事。」

當山崎家人在那主日開車回家，他們非常興奮。Masaki說：「也許神呼召我們做此事，我願意幫助孟加拉的人民。」

Shiori問：「但是我們如何能夠帶三個小男孩離家到那麼遙遠的地方？」

三個小男孩中的一位說：「我們沒有問題。」另外一個說：「我們會與孟加拉小孩一起玩，並給他們一些食物。」最小的男孩說：「我會說故事給他們聽，我知道有關於耶穌與小孩的故事。」

父母親都微笑著。

不久之後，山崎和他們三個小男孩告訴在帶島教會，他們準備受門諾會中央委員會差派到孟加拉去。教會聽到此消息非常高興。在一個主日，教會會友為他們家庭舉行一場歡送會。牧師為他們禱告求 神祝福時，他們都跪在地上。教會的會友進前來與他們握手。會友向他們家庭表明，將不會忘記他們，也願意為他們禱告支持他們。

Masaki代表他們的家庭說話，他說：「因為我們愛 神，將到孟加拉，我們要奉主的名做一切的事。」

(本文取自於可利亞蓮所寫「今天我聽見了好消息」由紐頓信生出版pp. 82-83)

(全文完)

介紹侯赫慕博士夫婦

(Dr. & Mrs. Helmut Harder)

文鮑愛雲

侯教授夫婦是加拿大人，他們原住在加拿大曼尼托巴的威尼佩，侯教授在當地「加拿大門諾會聖經學院」擔任神學教授，夫人是一位聲樂老師。事實上，侯教授在整個門諾會圈子內相當活躍；自一九七八年維其它(Wictoria)的門諾會世界大會，他被選為世界和平委員會六人小組的北美代表以來，他一直在不同的國家中舉辦研討會，其間並撰寫「聖經和平觀」(中文版由廖湧祥牧師翻譯)。

一九八六年世界大會執委會在台灣開會，他們新成立一個十二人小組，稱為“信心和生活委員會”(The Faith and Life Committee)，責成這小組提出一個可作為一九九〇年門諾會世界大會許多不同團體共同來研討的神學指標。侯教授也參與部份工作，他的任務是為大會撰寫一本手冊來闡述此屆大會的主題：「在今日世界來見證基督」，特別強調“今日世界”而非在“歷史”上。侯教授目前仍繼續在寫這書，完成之後，在一

九八九年中將被各國門諾會翻成不同的語言作爲一九九〇年世界大會的預備工作。侯教授認爲台灣之行使他對“今日世界”之瞭解更進一層。

雖然侯教授的家和主要的工作在威尼佩，但在門諾會世界大會的大團體中，他們有更寬廣的服事，他們曾訪問蘇聯、肯亞、印度、哥倫比亞的波哥大城、巴拉圭、烏拉圭、巴西、尼加拉瓜，並兩次在德國境內俄國移民的教會牧會，在參觀訪問的旅途中，並不單純的觀光，他們一直是深入當地的門諾會教會從事教育和訓練的工作。

今年一、二月間，他們前往菲律賓賓兩個星期，訓練當地同工與教會，四月間，他們將前往中國大陸，在南京、上海的研討會中演講並去南昌探望那邊的同工。

在台灣，侯教授除了爲門諾會世界大會撰寫手冊之外，並受聘在陽明山台灣神學院授課，上學期他開“系統神學”和“聖經神學的拯救觀”，下學期他開“基督教倫理學”和“當代神學的拯救觀”，在基督教倫理學中，他根據聖經探討實際生活面對問題的抉擇，而在“當代神學的拯救觀”課程中，他研究當代神學家對此題目之觀點並提出討論。今年寒假，侯教授在神學院對來自台灣基督長老教會七十五位傳教者（台神校友）有一延伸進修課程，引起許多長老教會紛紛致函邀請他前往演講，因時間關係，無法接受。

侯教授夫人在台神也開有一門“聲樂教育”，同時也有些私人的聲樂授課。

在北美，侯博士對教會宗教教育有非常大的貢獻，曾擔任北美地區主日學教材編輯委員會主席，也曾擔任青少年和成人主日學教材的執行編輯，他完成一本信仰問答教科書“信仰指標”“Guide to Faith”這本書已翻成中文。

他們有二個兒子，皆已成人，今年冬天曾來台灣看望父母親，一個女兒，目前就讀於台中摩里森學校，今年六月，他們將返回加拿大。雖然這一年原應該是離開加拿大的工作，好好休息的一年，但來到台灣，他們仍然面對許多的工作和新的挑戰。

（本文載於一九八八年四月份嗎哪）

