

從約翰福音
看
宣教的模式

約翰福音 一章

1. 太初有**道**，**道**與 神同在，**道**就是 神。
2. 這**道**太初與 神同在。
3. 萬物是藉著他造的；凡被造的，沒有一樣不是藉著他造的。
4. 生命在他裡頭，這生命就是人的光。
5. 光照在黑暗裡，黑暗卻不接受光。

6.有一個人，是從 神那裡差來的，名叫約翰。

7.這人來，為要作見證，就是為光作見證，叫眾人因他可以信。

8.他不是那光，乃是要為光作見證。

9.那光是真光，照亮一切生在世上的人。

10.他在世界，世界也是藉著他造的，世界卻不認識他。

一。約翰福音显明耶穌的使命

(1) 耶穌显明天父上帝

14: 6-9耶穌說：「我就是道路、真理、生命；若不藉著我，沒有人能到父那裡去。

你們若認識我，也就認識我的父。從今以後，你們認識他，並且已經看見他。」

腓力對他說：「求主將父顯給我們看，我們就知足了。」

耶穌對他說：「腓力，我與你們同在這樣長久，你還不認識我嗎？人看見了我，就是看見了父；你怎麼說『將父顯給我們看』呢？」

(2) 耶穌賜給人永生

3: 14-17

摩西在曠野怎樣舉蛇，人子也必照樣被舉起來，
叫一切信他的都得永生（或譯：叫一切信的人在他裡面得永生）。

「神愛世人，甚至將他的獨生子賜給他們，叫一切信他的，不致滅亡，反得永生。」

因為神差他的兒子降世，不是要定世人的罪（或譯：審判世人），乃是要叫世人因他得救。

(3) 耶穌是黑暗中的真光

8: 12

耶穌又對眾人說：「我是世界的光。跟從我的，就不在黑暗裡走，必要得著生命的光。」

(4) 耶穌來遵行天父的旨意

4: 34

耶穌說：「我的食物就是遵行差我來者的旨意，做成他的工。」

(5) 耶穌來拯救世界上的人

14: 6-7

耶穌說：「我就是道路、真理、生命；若不藉著我，沒有人能到父那裡去。」

你們若認識我，也就認識我的父。從今以後，你們認識他，並且已經看見他。」

(5) 耶穌來為世人舍命

10: 10-11

盜賊來，無非要偷竊，殺害，毀壞；

我來了，是要叫羊（或譯：人）得生命，並且得的更豐盛。

我是好牧人；好牧人為羊捨命。

二、宣教的對象：「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，**10**節“他在**世界**，**世界**也是藉著他造的，**世界**卻不認識他。”

這個「世界」有三個特點：

- 1.**世界**是主耶穌真光照耀的地點，
- 2.**世界**也是主所創造的，
- 3.**世界**卻又不認識祂(約一**10**)。

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**(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，特別是以法利賽人為代表。

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，這土地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，當時有人曾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**。

三、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，**使人得到生命**(約十七 **3-4**)

談到**生命**，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**，而不是神國。

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。

要重生。

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**18: 37**，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！

「**給真理作見證**」。

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，世人過着彼此相愛的生活 (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（信仰）。

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/信仰問題，所以彼拉多想釋放主耶穌；

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：

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，

這群人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。

二、宣教的對象：「世界」

三、宣教的信息：生命之道/神國的來臨

四、宣教的方法：以言以行

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**)

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；

這點在第五至十一章特別明顯。主耶穌在世，是**以言以行**来完成神的使命。

5章， 医治毕士大池边， 38年的病人。 然后， 讲论“圣子的权柄”

6章， 使五千人吃饱。 后， 讲论耶稣是生命的粮

8章， 赦免淫乱的女人。 然后， 讲论“耶稣是世界的光”

9章， 治好瞎子。 然后， 讲论灵性的瞎眼

11章， 使拉撒路复活之前。 讲论“耶稣是复活， 是生命”

「言」在約翰福音中非常重要。

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」，

「道」的基本要義也就是神的話。

聖經中的真神會說話，不是啞巴。

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**7**、**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，（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**)。

神蹟的目的是要吸引人信耶穌，
而耶穌的死與復活卻是更具體地彰顯出：

- 1) 耶穌的特質和身份
- 2) 天父和主耶穌的愛(約三**16**，十三**1**)，
- 3) 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？

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，祂都顯出自己是神的兒子。

世人的悲哀

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

- 請你們發表意見

實踐的省思

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，常指出福音派在過去，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。

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。

人生命上的改變

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，“言行一致”。

在落實宣教使命的時候，我們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地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，或是其他目的，**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，（功利主義）。

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**。

- **本文出处:**
- **《大使命》雙月刊，第九十七期（二零一二年四月）**
- **By Che bin Tan. 陈济民老师。**
- **Samuel Lee 稍微了一些修改。**