

第一篇
福音

027

福音既非宗教，亦非「無宗教」，在本質上截然不同——是通過恩典與神相交的第三條路。因此，我們的事工須維持一種獨特的平衡，避免上述兩種極端的謬誤，忠實傳達福音直指人心的鋒利之處。

福音

我們很容易以為，只要對福音有正確而忠實的理解，所做的事工，必然是受福音所塑造。可惜實情並非如此。許多教會都信從福音的真理，卻依舊未將福音作為其事工的規範、中心或動力。福音的內涵，尚未深植於教會實際事工的肌理中。這樣的教會，其神學異象恐怕並非來自對福音的深刻省思，而是另有他物。

真正以福音為中心的事工，更多是受其神學，而非某些企劃方案所推動。要追求這樣的事工，我們必須花時間去思考福音本身的精髓、真理和樣式。很不幸，當前的學術以及教會思潮，都有一種將理論和實作一刀兩斷的不良傾向。其實理論和實作，兩者應在對話中共存。因為「神學」在這裡指的是：根植於信心的知識 (*fides quaerens intellectum*)。基督化的理性思維，其事工目標在於幫助教會找到合適的方法，參與神的救贖大工。^{*}

本書前半段，闡述時下關於福音本質幾方面的討論和爭議。第一部（福音神學）審視福音是什麼，又不是什麼。第二部（福音的更新）則省思教會復興的歷史和模式：究竟個人及教會整體的復興，如何出現，又會帶來什麼樣的結果？

* 見 Kevin J. Vanhoozer, *The Drama of Doctrine: A Chronical-Linguistic Approach to Christian Theology* (Louisville: Westminster John Knox, 2006).

第一部

福音神學

我們致力追求福音神學的深度，摒棄膚淺、
急功近利、缺乏反省和方法掛帥的哲學。

Chapter 1 福音有一定範圍

Chapter 2 福音有多種樣貌

Chapter 3 福音影響一切

Chapter

1

福音有一定範圍

029 **當**我們提到「福音」，究竟是指什麼？要回答這個問題，會比我們通常所以爲的要更複雜一點。聖經的教導，並非每一項都可以視其爲「福音」（雖然可以主張說，所有聖經的教導都是瞭解福音的必要背景）。福音是一份信息，談及我們如何已經被拯救，脫離險境。「福音」這個字眼，原本的意思就是一則消息，報導某件生命改變的大事發生了。¹

1. 福音是好消息，不是好主意。福音最主要的並不是指一種生活方式。它不是我們做的工作，而是已經爲我們成就的工作，我們必須加以回應。希臘文舊約譯本（七十士譯本）中，*euangelizō*（宣布好消息）這個字，出現過二十三次。如同我們在詩篇四十篇9節中所見：「我在大會中宣傳公義的佳音；我必不止住我的嘴唇。」這個措辭一般是指：報告有人獲救、脫離危險的這類好消息。新約聖經中，*euangelion*（好消息）、*euangelizō*（報告好消息）和*euangelistēs*（報告好消息的人），這個字群出現了至少133次。卡森（D. A. Carson）詳盡研究與福音相關的字眼後，歸納出以下的結論：

因為福音是消息，好消息……是要宣布的；消息就是拿來宣布的。講道有個基本要素，就是「報信」。連帶的事實就是：其核心信息並非一套倫理規範，供人辯論；更不是一串格言，供人欽羨或省思；它也絕對不是一套系統神學，供人條列大綱、掌握架構。雖然倫理規範、格言警語和系統神學都可以建立在福音的基礎上，但福音卻不等於這三者。福音是消息，好消息，因此必須公開宣告。²

2. 福音是好消息，宣布我們已經獲救。我們從何處獲救？我們脫離了什麼危險？瀏覽新約中描述福音的字眼，顯示我們獲救脫離了末世「將來的憤怒」（帖前一10）。但這憤怒並不是一股沒有位格的力量——那是神的憤怒。我們跟神之間斷絕了關係，不再相契相通。

保羅對福音有一段說明，可能是聖經中最為詳盡深入的，他指出，神的憤怒，正是人類景況中最大的問題（羅一18~32）。在這裡我們看到，神的憤怒引發許多後果。創世記三章17~19節提供這方面的背景經文：因為人犯罪，神咒詛整個受造界。由於與神隔離，我們在心理上也與自己隔離——我們經歷羞恥與恐懼（創三10）。由於與神隔離，我們在社交上也與他人隔離（第7節描述亞當和夏娃必須穿衣遮羞，第16節談到兩性之間的疏離；也請注意第11至13節，他們與神的對話中，如何彼此怪罪）。由於與神疏離，我們身體上也與大自然疏離。如今，我們經歷到悲哀、勞苦、身體衰老、死亡（16~19節）。甚至連土地都受到咒詛（17節；參：羅八18~25）。

伊甸園以降，我們生活的世界充滿苦難、疾病、貧窮、種族歧視、天然災害、戰爭、老化和死亡——這一切全都來自神的憤怒，以及祂對世界的咒詛。世界已經分崩離析，我們需要拯救。但這些問題的根源，並非來自那些「水平關係」，雖然這些往往是最顯而易見的；問題的根源，是我們與神之間的「垂直關係」。追根究柢，所有人類的問題，只是表面症狀，我們與神隔絕，才是病灶癥結。所有的不幸——所有咒詛產生的影響——原因就在於我們尚未與神和好。羅馬書五章8節、哥林多前書五章20節等經文，都談到這件事。因此，任何救援人類的行動，其真正的焦點——真正能夠拯救我們的要素——就是重新修復我們與神的關係。

030

3. 福音是關於耶穌基督做了什麼，以修復我們跟神的關係。成為基督徒，關係到身分的改變。約翰一書三章14節說我們「是已經出死入生了」（強調字為筆者所加），而非正在從死亡邁向生命。³你如果不是「已經在基督裡」，就是「不在基督裡」；不是已蒙赦免和接納，就是未蒙赦免、未蒙收納；不是已得永生，就是沒有永生。正因如此，

鍾馬田博士經常問人一個問題，來診斷他的理念和靈命狀態。他會問：「你是否已經很篤定，自己是個基督徒？」他說，多年來，每次他這樣提問，對方往往會遲疑一下，然後回答：「我覺得自己還不夠好。」對這種回答，他的反應如下：

我立刻明白……他們想的還是自己；他們的觀念還是，必須要讓自己夠好，才能作基督徒……聽起來很謙虛，但這是魔鬼的謊言，是對信仰的否定……你永遠無法夠好；從來沒有人夠好。基督救恩的精隨就在於：祂夠好，而我在祂裡面！⁴

鍾馬田的論點是：成為基督徒，在於我們與神的關係改變了。耶穌的工作，當人相信並安息在其中，會立刻改變我們在神面前的位分。我們變成「在祂裡面」。

巴刻（J. I. Packer）寫了一篇著名的論文，介紹約翰·歐文（John Owen）的《基督之死——死亡已死》（*Death of Death In the Death of Christ*）。我讀完之後，就一直喜歡用「神救罪人」來概括福音。巴刻說：

神救罪人。神——父、子、聖靈，三位一體的耶和華神；協力同工的三位格，以至高的智慧、能力和愛來拯救一支被揀選的族類：聖父揀選，聖子藉著代贖完成天父的旨意，聖靈藉著更新，執行聖父和聖子的計畫。拯救——完成所有工作，從頭到尾，把人從「死在罪中」的絕境救拔出來，帶進「活在榮耀裡」的美地；計畫、完成並傳遞救贖、呼召並保守、使人稱義並成聖、得榮耀。罪人——照著神看見的本相，罪惡、敗壞、無望、無能、完全無法遵行神的旨意，或改善自己屬靈的命運。⁵

福音不等於福音帶來的結果

福音不在於我們做了什麼，而在於神已經為我們做了什麼。不過，福音確實產生全新的生活方式。其中神的恩典和我們的善行，兩者既必須加以區分，又需要加以連結。對於福音、福音產生的結果，以及福音衍生出來的意義，我們必須細心梳理它們之間的關係——既不能混為一談、也不能一刀兩斷。馬丁·路德的名言說，我們得救是單單因著信，但這不是指永遠只有單單因著信（we are saved by faith alone but not by a faith that remains alone）。他要說的是，真正的福音信仰，永遠、也必然會帶出善行；不過救恩絕不是藉著善行，或者因為善行而來。信心和善行絕對不能混為一談，但也不能分割開來（弗二 8~10；雅二 14、17~18、20、22、24、26）。

我相信，信福音會使我們關心窮人、積極參與文化；正如馬丁·路德說的，真正的信仰會帶出善行。不過，正如信心和善行既不可分割，也不可混為一談，福音產生的結果與福音本身，兩者也同樣不可混為一談，也不可分割。我常常聽到人這樣傳道：「好消息就是：神正在醫治，並將醫治全世界的傷痛；所以，福音的工作就是要為世界的正義與和平而工作。」這種思路，其危險並不在於前後這兩句話是錯的（它們沒錯），而在於倒因為果了。這種思路把福音的「所是」與「所為」混為一談。當保羅談到受造物質界的更新，他說神保證要賜給我們新天新地，因為耶穌在十字架上修復了我們與神的關係，成為祂的真兒女。羅馬書八章 1~25 節特別教導我們，我們的身體和整個物質世界得贖，是當我們「蒙收納」。身為神的兒女，有祂保證，必賜給我們未來的產業（弗一 13~14、18；西一 12，三 24；來九 15；彼前一 4），又因為那產業，世界要得到更新。未來屬於我們，因為基督的工作已經在過去完成。

因此，我們絕不能給人一種印象，誤以為福音只是一種神將要修復世界的計畫，它應該是一項已經完成的代贖工作。我們不能把福音的重點描述成「加入」某種行列（基督的國度計畫）；應該是「領受」

21世紀教會成長學 ：以福音為中心的城市教會新異象

作者 / 提摩太·凱勒 (Timothy Keller)

譯者 / 何明珠

責任編輯 / 梁耿碩

美術設計 / 林鳳英

發行人 / 饒孝楫

出版者 / 校園書房出版社

發行所 / 23141 台灣新北市新店區民權路 50 號 6 樓

電話 / 886-2-2918-2460

傳真 / 886-2-2918-2462

網址 / <http://www.campus.org.tw>

郵政信箱 / 10699 台北公館郵局第 144 號信箱

劃撥帳號 / 19922014，校園書房出版社

網路書房 / <http://shop.campus.org.tw>

訂購電話 / 886-2-2918-2460 分機 241、240

訂購傳真 / 886-2-2918-2248

2018 年 3 月初版

Center Church: Doing Balanced, Gospel-Centered Ministry in Your City

Copyright© 2012 by Redeemer City to City and Timothy J. Keller

This edition arranged with McCormick & Williams through Andrew Nurnberg Associates International Limited

Complex Chinese translation copyright

© 2018 by Campus Evangelical Fellowship Press

PO Box 144 Taipei Gongguan, Taipei City 10699, Taiwan

All Rights Reserved

First Edition: Mar., 2018

Printed in Taiwan

ISBN: 978-986-198-588-6 (平裝)

版權所有，請勿翻印。

18 19 20 21 22 23 24 年度 | 刷次 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

被譽為提摩太·凱勒的集大成之作 獻給 21 世紀教會的必讀之書

這個時代並不缺乏討論教會的書，但是過往相關作品若不是偏向系統神學的教會論類型，就是強調特定成功教會經驗的事工與增長模式，少有成功整合兩者的著作。偏偏，眼前的世界，又是個越走越極端的世界，不只是氣候走偏鋒，政治上的動盪、貧富間的差距，再再激化了人跟人之間的對立。只有結合神學反思與事工實踐，教會作為基督在這世上的代表，才有可能提出足夠的解方，讓世人看見神國度的大能。

提摩太·凱勒這本《21 世紀教會成長學》，正是嘗試在紛亂與極端的時代，為教會指出下一個階段成長與前進方向。他發現，社會上走極端的傾向，也同樣侵蝕了教會，今天的教會，不是太抗拒文化，就是被文化牽著跑；不是太宗教，就是太世俗；不是過度僵化，就是太有彈性而沒有原則。這種極端的教會觀點，雖然可能帶來一時的復興，時日一久卻會發現，當中的問題依然層出不窮，復興難以持續。

為了擺脫極端，步上正軌，凱勒牧師提出了「中心教會」的神學異象，他以「福音·城市·運動」作為三個支點，分別回應「宗教 vs 世俗」、「抗拒文化 vs 被文化同化」、「體制僵化 vs 彈性失序」這三個困擾著二十一世紀信徒的大問題。成效如何？從凱勒牧師能夠在紐約這個全世界最世俗化的地方，成功開拓出每週都有數千人來聚會的「救贖主長老教會」，以及透過「救贖主城市宣教網」，協助全球各地城市建立了數百間以福音為中心的教會，我們可以知道，「中心教會」的神學異象確實是今日普世教會需要的幫助。

在這個越來越多人意識到「永續經營」的年代，《21 世紀教會成長學》無疑為過去數十年全球教會發展提出了一個嶄新的願景，透過神學反思與敏銳的文化詮釋，本書將幫助每一個關心基督教會的肢體，錘鍊出合乎自身處境的獨特事工，忠心又有智慧地服事神所託付他們的城市與群體，讓教會的復興之火，不再只是暫時的，而是可以不斷持續下去。

NT\$880

設計 / 林鳳英

ISBN 978-986198588-6

00880

9 789861 985886

校園書房出版社

A1621