漢神

COST QUARTERLY

裝備信徒・拓展神國

2026
第四期
2026年10-12月

真理・連結・使命
在網絡時代建立門徒
直到地極

Truth. Connection. Mission.
Making Disciples in the Digital Age
to the Ends of the Earth.

漢語網絡神學院
Chinese Online School of Theology

聖經為本　網絡教學　全球連結　服侍神國

目 錄

院長的話 p.3

學者專文 p.5

老師隨筆 p.8

神學與我 p.10

我與神學 p.11

神學與宣教 p.12

季度科目 p.17

各類課程 p.18

代禱事項及收支報告 p.19

紐約總辦公室

143-11 Willets Point Boulevard, Whitestone, NY 11357

Tel： +1 718-460-6150 Fax： +1 718-460-8235

香港辦事處

中國香港德輔道西108-110號庾柱林大廈四樓(全層)

Tel： +852 2304-8187 Fax： +852 2685-1020

多倫多辦事處

220 Royal Crest Court, Unit 9, Markham, ON L3R 9Y2 Canada

Tel：+1905-479-5447 Fax： +1905-479-7895

台灣聯絡處

台灣新北市土城區中央路四段279巷26號1樓

Tel： +886 0-987-203-902

紐西蘭聯絡處

Tel： +64 22-075-8867

英國聯絡處

Tel： +44 77745-868497

制度的演變與雙職的守護：從主教制到會眾制的歷史省思

丘放河牧師博士

筆者在上一季《院長的話》中，釐清長老、監督與牧師的《聖經》定位後，下一步便要面對教會制度的歷史發展。

今日教會所採用的主教制度、長老會制度或會眾制，都不是直接從新約「原封不動」而來，而是在不同歷史處境中逐步形成。換言之，制度並非啟示本身，而是教會在特定時空下，為回應牧養、教義、紀律與合一等需要，所發展出的組織形態。因此，筆者關注的並非哪一種制度最合乎《聖經》，而是這些制度是否仍然保護信徒在具備祭司的身分下，當履行這個祭司召命時，能否活出其「牧職與專職」的雙重職分？制度若不能服事這個身分，召命無法履行的話，便容易從僕人變成主人，從載體變成牢籠。

主教制度：監督職分的高舉

主教制度可追溯至第二世紀初。新約中的長老 / 監督原是地方教會的群體領導，但隨著異端興起及教會規模擴大，為維護真理與合一，監督的角色逐漸集中於一人，形成「單一主教制」。至中世紀，更發展出主教、大主教、宗主教以至教宗的階層體系，強調教義統一、聖禮正統及教會的普世連結。這一發展並非全然出於權力慾望，也有其牧養與護教的現實考量：在逼迫、分裂與異端環伺之下，若無清晰的教導與秩序中心，教會的確可能迅速瓦解。

然而，當監督權力日益集中，教會若進一步把「牧職」理解為聖職人員的專屬職務，便容易使一般信徒由共同承擔使命的肢體，逐漸成為被牧養、被教導、被服侍的接受者。問題的關鍵，不只是教會採用何種治理制度，更在於制度背後如何理解信徒的身分與召命。

從「雙職」的理解而言，「信徒皆祭司」首先確立的是全體信徒在基督裏共同領受的祭司身分；這一身分同時帶來祭司召命，使信徒不只是領受救恩，也蒙召事奉神、服侍人，並在生命中見證基督。而這祭司召命則具體展開為兩方面的職分：一方面，信徒按聖靈所賜的屬靈恩賜，在教會中彼此服侍、建立基督的身體，履行其「牧職」；另一方面，信徒在家庭、職場、學校、社區等生活場域，以祭司及主門徒的身分活出其專有的「專職」，使信仰進入日常生命與人際關係之中。

因此，主教制度本身並不必然抹煞「雙職」。若主教被理解為教會秩序與真理的守望者，而不是屬靈恩賜與事奉權柄的壟斷者，其職責反而可以是辨識、裝備並成全眾聖徒，使每一位信徒都能按其祭司召命承擔應有的雙重職分。如此，主教的存在並非取代眾信徒履行祭司職事，而是建立秩序，使眾人的恩賜得以各按其職地發揮。

長老會制度：治理結構的平衡

宗教改革後，特別在加爾文影響下，長老會制度重新強調新約的「長老群體治理」。教會由牧師與長老共同組成長老會，並透過區會、大會形成代表制架構，強調集體治理、防止個人專權，並重視教義與紀律。這種制度設計背後，是對人性與權力的清醒認識：權力需要問責，教義需要群體分辨，紀律需要共同承擔。

這種制度較接近新約複數長老的模式，也有助避免教會由單一人物主導。然而，若把「牧職」等同於牧師或長老的治理職分，「雙職」仍會受到壓縮。「信徒皆祭司」首先確立的是全體信徒共同的祭司身分，並由此領受事奉神、服侍人和見證基督的祭司召命；「牧職」與「專職」則是這召命所展開

的雙重職分。長老承擔治理責任，並不取代其他信徒的牧職；信徒仍應按聖靈所賜的恩賜，在教會中彼此服侍、建立基督的身體。同時，一位母親在家庭中培育兒女、一位職場信徒以誠信與憐憫見證主，則是在不同生活場域履行其「專職」。因此，長老治理的目的不應是集中事奉，而是成全眾聖徒各按其職。制度若只強調開會與決策，卻忽略祭司召命、恩賜配搭與雙重職分，便容易使教會成為機構，而非彼此建立的基督身體。

會眾制：信徒角色的高舉

會眾制在宗教改革後另一脈絡中形成，強調地方教會自主、全體信徒參與及會眾的決定權，並反對階層化權威。在某種意義上，這更貼近「信徒皆祭司」的精神，提醒教會：每一位信徒都具有共同的祭司身分，並領受事奉神、服侍人和見證基督的祭司召命，不是被動的聽眾，而是有分於基督身體的活潑肢體。

然而，若缺乏清晰的屬靈帶領，會眾制亦可能把教會治理簡化為民主程序。「雙職」因此提醒我們：信徒的「牧職」不是投票權，而是祭司召命在教會中的具體承擔，按聖靈所賜的恩賜彼此服侍、建立基督的身體；「專職」則是同一祭司召命在家庭、職場、學校、社區等生活場域中的實踐，以主門徒的身分履行其專有職分。因此，高舉會眾並不等於取消長老或牧者治理、教導與守望的責任。健康的會眾制必須兼具全民參與和屬靈帶領，使信徒不只有參與治理的權利，更能活出祭司召命、承擔雙重職分；否則，「人人有權」很容易變成「人人無責」。

制度可以不同，「雙職」不能消失

綜觀三種制度，主教制度高舉監督職分，長老會制度高舉集體治理，會眾制則高舉全體信徒參與。它們反映不同歷史處境及神學重點，本身並不必然與「雙職」衝突。真正需要守住的，是「信徒皆祭司」所確立的祭司身分，以及由此而來事奉神、服侍人和見證基督的祭司召命；這一召命並具體展開為兩方面的職分：

在教會內，信徒皆承擔「牧職」——作為基督身體的肢體，按聖靈所賜的屬靈恩賜彼此服侍、建立教會；

在教會外，信徒皆承擔「專職」——在家庭、職場、學校、社區以至一切生活場域中，以祭司及主門徒的身分活出其專有職分。

若制度把「牧職」集中於少數聖職人員，便削弱眾信徒的祭司召命及基督身體眾肢體的功能；若制度為高舉信徒而否定治理職分，又會破壞教會應有的秩序。這兩種偏差，一種使教會失去活力，一種使教會失去方向；前者是身體的癱瘓，後者是身體的混亂。

因此，「雙職神學」並不要求教會廢除某一種制度，而是要求任何制度都不能抹煞信徒的祭司身分、祭司召命及其「牧職」與「專職」的雙重職分。主教、長老與牧師應成為秩序的守望者和聖徒的成全者，而非恩賜的壟斷者；信徒也不只是制度中的參與者，而是祭司召命與雙重職分的承擔者。

**制度可以不同，祭司身分不能失落；治理方式可以不同，祭司召命不能被取代；職位可以有別，雙重職分卻應得到成全。

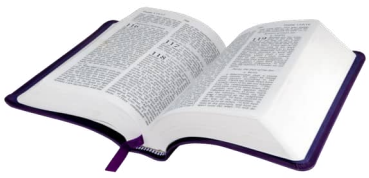
**如此，無論主教制、長老會制或會眾制，都可以成為建立基督身體、成全信徒活出祭司召命的健康制度。

劉永明博士

Th.D.

專任教授 兼
駐院聖經研究學者

個人網站
http://drlauwingming.org



《主禱文：信仰盲點透視鏡》

盲點三：
看不見聖經終極居所觀的兩極性（一）

引言

從主禱文所要探討的第三個信仰盲點，是關於聖經對信徒將來終極居所的教導。讓我們先就「終極居所」這觀念作一簡介，再界定這盲點，然後才作出探討。

基督徒經常聽到「永生」這詞彙，即「永恆生命」的簡稱，也是信靠主耶穌的人所得到的一項重要救恩應許。「永生」所表達的是一種抽象概念，主要描繪永遠活著的意思。聖經對「永生」的教導，也有一些較為具體的描述，帶出「永生」是在一個實際空間中出現的。簡單說，信徒將來是有一個永恆居所的。我們在此談論的「終極居所」（eternal dwelling），就是指這方面的描述。另一方面，聖經也談及其他與「永生」有密切關係的神學觀念，包括將來身體復活、與主同在等；這些都是描述將來在「終極居所」中生活的狀況。在系統神學中，所有關乎末後事情的課題，一般都會涵蓋於「末世論」（eschatology 或 “the last things”）這個大標題裡。我們在此討論的，是在「末世論」這個大脈絡中，集中於「終極居所」的「地方」概念。

說明了「終極居所」的意義後，現在需要界定與這觀念有關的常見信仰盲點。關於終極居所的論述，聖經有兩組經文，一組把終極居所描繪為在「天上」，而另一組則將之講論為在「地上」的新受造世界。這兩組經文因此形成一定的張力。換言之，聖經對終極居所的教導具有兩極性。所謂「兩極性」，並非指聖經教導兩個不同的終極居所，而是指聖經對同一終極盼望呈現出兩個具有不同方向性的圖像。

基督徒相信有永生，也明白永生包含將來在一個地方永遠生活的觀念。然而，他們往往忽略聖經的終極居所觀其實呈現出兩極性。在此要談論的信仰盲點，就是信徒看不見這方面的兩極性真理。

一. 這個信仰盲點的普遍現象

在佈道聚會中，經常會聽見「信耶穌，上天堂」這類言論。講員鼓勵未信者接受福音，說明信耶穌的人有永生的盼望，而且使用「上天堂」來描述基督徒將來永遠居住之處。按這說法，「天堂」就是人死後，將來要去的地方，也就是「終極居所」。這個被稱為「天堂」的地方，當然是與地上的世界有明顯的「天」與「地」之別。若人的終極居所是在天上，這觀念不僅關乎將來，也會影響人對現今世上生活的看法。

這種屬天的終極居所觀念，確實可以改變信徒的人生觀。這一點也反映在傳統聖詩中。《生命聖詩》中的〈這世界非我家〉，便是一個很好的例子。歌詞第一節和副歌是：

> 這世界非我家，我停留如客旅，
> 我積財寶在天，時刻仰望我主，
> 天門為我大開，天使呼召迎迓，
> 故我不再貪愛這世界為我家。
>
> 主啊，你知我無良友像你，
> 天堂若非我家，我必流離無依，
> 天門為我大開，天使呼召迎迓，
> 故我不再貪愛這世界為我家。

這些內容清楚把「這世界」和「天堂」作鮮明的對比：信徒在「這世界」只是暫居的客旅，他們的家是在天上的「天堂」，所以不再貪戀現今的世界，只注視天上永恆的家。這種屬於「天上」的終極居所觀念，是大多數基督徒持有的信念，而這信念也往往主導著他們的現實生活態度。例如，面對現今充滿戰爭和政局不穩的世代，信徒便不期望這個世界會變好，只把盼望寄託於將來天上的永久居所。又或者，當遇上嚴重疾病時，明白這個身體和世界都會過去，於是仰望將來天上的美好家鄉。既然永恆的居所屬於天上，現今在地上的生活便顯得不再那麼重要，也沒有永恆價值。

當信徒過世時，在安息禮拜中，常聽到「息了地上的勞苦，歸回天家」的說話。這類言語不但安慰離世信徒的家人，也清楚帶出一種與上述詩歌〈這世界非我家〉相同的人生觀。地上的生活只是短暫的，這裡不是永遠的住處；信徒的永遠居所是在天上的，所以死亡其實是讓他們歸到真正屬於他們的天家。

基於這種屬天的終極居所觀念所引申出的人生觀，也同時塑造了基督徒的屬靈觀。所謂屬靈觀，就是信徒對「屬靈」的理解。就現在討論的課題而言，那些定睛於「天上」居所的人，會被視為有屬靈視野和生命的信徒，只有屬世、貪愛世界的信徒才看重現今世界的事物，並留戀地上的人生。這樣的屬靈觀，也是強調「天上」的終極居所觀念所自然產生的結果。

上述那種強調在「天上」的終極居所觀念，是主流教會的教導，也成為了信徒對將來終極居所的普遍理解。然而，這只是聖經關於終極居所的其中一面教導。現在讓我們透過主禱文探討「看不見聖經終極居所觀的兩極性」這個信仰盲點。

二. 從主禱文看這個信仰盲點

太六 9-13 的主禱文以「我們在天上的父」開始，然後便帶出三項與天父有關的祈求（太六 9 下-10）：

> 願人都尊你的名為聖。
> 願你的國降臨；
> 願你的旨意行在地上，
> 如同行在天上。

這三項祈求的內容，分別涉及天父的「名字」、「國度」、「旨意」。它們所描述的是以神為元首，並以祂的旨意運作的國度。祈求神的名被尊為聖，是期盼世人尊重神、

認定神為人的創造者和主宰；為這事祈求，當然意味現時不是所有人都如此對待神。祈求神的國度降臨，更清楚表示這以神為首的國度還未完全在世上實現。至於關乎神旨意的祈求，同樣反映神主權的計劃在地上面對阻力，祂願意看見的事情仍未完全在地上成就。這三項關於天父「名字」、「國度」與「旨意」的祈求，指向一個核心：神管治的王國。在此要集中討論的，正是神的「國度」。

「願你的國降臨」，這項祈求顯示神的國要來到人間，而接著的另一項關於神旨意實現在地上的祈求，更確定神要在地上建立祂的國度。從猶太人的歷史背景看，這項祈求也實在道出了當時猶太人的長久渴望。以色列曾經有大衛王朝，但後來亡國，被擄到巴比倫去；歸回以後，仍然先後受波斯、希臘及羅馬等勢力影響。到了耶穌時代，神的選民生活在羅馬帝國統治之下，繼續受外邦人的管治。因此，「願你的國降臨」這祈求，表達出當時猶太人的心願：神啊，求你重新作王，終止目前不符合你旨意的統治狀態，恢復你對你子民及世界的王權。耶穌升天前，使徒問他：「主啊，你復興以色列國就在這時候嗎？」（徒一 6）他們所問的，正反映他們對神國臨到地上的期盼。

對現今的基督徒而言，主禱文中這句「願你的國降臨」也是耳熟能詳。這句禱文為他們帶來的聯想，卻可能是因人而異。熱心傳福音的信徒，可能會想到要把主的福音廣傳，使萬人得救；接觸過神學的人，可能會想到「已然未然」（already but not yet）這句著名的神學術語；那些背誦了主禱文的人，或許因為對文中的字句太過熟悉，沒有想得太多，只是琅琅上口。然而，「願你的國降臨」這祈求，是關乎一個將來的國度，一個未來生活的地方。因此，這與聖經所講論的終極居所有關，卻常被信徒忽略。

「願你的國降臨」，把信徒的終極居所描述為在地上出現，這與前文所述許多信徒主要把將來的永恆居所理解為在天上的觀念，形成很大的張力。既然主禱文是基督徒經常誦讀，甚至背誦的禱文，那麼當中這一項對神國的祈求，便應該不斷提醒信徒神將來要在世上建立祂的國度。只是那些把將來終極居所描述為在「天上」的經文，主導了大部分信徒在這方面的神學思維，因而連時常在耳中聽到、在口中讀出的這句「願你的國降臨」，也沒有使他們留意到聖經另一面的教導。

其實，「願你的國降臨」這項祈求帶出的地上終極居所觀，只是聖經裡眾多表達這觀念的經文之一。為了更清楚說明聖經終極居所觀的兩極性，我們將瀏覽一些論及終極居所的經文，按照它們把這永恆居所描述為在「地上」和在「天上」分為兩組來看。我們會先看那些講論天上終極居所的經文，然後再回來看那些與「願你的國降臨」一樣指向在地上的永恆居所的經文。

下期再續。

一位宣講者的真情剖白

劉少康牧師博士
B.A., M.Div., D.D.
牧職培育系兼教牧學博士課程專任講師

作為一個資深堂會牧者，我在同一堂會，整整事奉了四十三年，其中三十六年主要是堂主任牧師，講壇自然是我的主要職責。退休以後，繼續以榮休牧師身分參與了七年；只是偶爾擔任講道。我也認定神給了我宣講的恩賜，所以宣講成了我獨特的托負。

作為一個宣講者，我不禁要問：當我站上講壇

（1）我是在傳遞神要我去講的信息嗎？是新鮮從上頭領受的？或是我自己去發掘出來的（這包括看不同註釋、書本及網上資訊！）

（2）我是在推動教會的事工嗎？（這也無可厚非，畢竟我要帶領教會前行）

（3）我的會眾中，有著不同的需要？我能觸摸到他們所需的嗎？教會也有不同變異，我有回應嗎？

（4）我是否生動活潑地去闡明神的話呢？能幫助到他們去實踐出來嗎？

當我從台上去觀察台下的會眾，我又泛起了不同的問題：

（1）作為一個聽道的人，他必然對講員充滿期待。他要講得生動吸引，又能鼓勵會眾去把真理在每天生活中踐行出來。

（2）當我見到有少數會眾，在認真地做筆記，我會感到鼓舞（因為有一段時間，我把講道大綱印在週刊上。當然這表示我要提早寫好我的講章，以致可以印出來，或印在一單張中，夾附在週刊之內）

（3）原來懂得聽道，也是一門學問（The Art of Listening），因為散了崇拜以後，批評講員的聲音，實在太多了。

由趙崇明博士主編的一本書《道猶在耳—聽道與講道的神學》（德慧文化圖書有限公司出版，2021年2月初版）是近年我接觸到第一本談聽道與講道的書。由十一位香港不同神學院的老師執筆，其中三位為榮休神學院院長，有四位仍在神學院任教席，有四位均在堂會做堂主任或傳道，正擔任牧職。我要大力推薦此書，它引發了我的許多思考和探索。

正如封底的評述：「上帝的道可縈繞耳邊，栽種於眾人心田，以致共同在生活中竭力踐行」 這豈不是講道的真正目的嗎？

德國神學家潘霍華論到講道，他說：「講道不在於以人的技巧引發人的反應，而是由基督主動，祂藉聖道向人

說話。」

他強調講道是讓神的道自己說話，透過聖靈，道變成真實，就是祂（基督）的接納和扶持變成真實。

約翰福音第一章的序言：「太初有道，道與神同在，道就是神。」（約一14） 道成了肉身，住在我們中間，充充滿滿的有恩典和真理。我們也見過他的榮光，正是父獨生子的榮光。

所以，潘霍華進一步解釋，人聽道不是被動地聽某些道理，而是在與基督的道相遇。體會某些事情發生，在宣道中，基督宣告赦免，我們在聖道中經驗赦免！

因此，作為講員，我們必須明白，講道不在於以人的技巧引發會眾的反應，而是讓基督主動，祂藉著聖道向人說話，由於講道不是言說「道理」，而是基督透過神的話語作工。會眾在聽道時，可將生命的一切重擔全放在道之上。藉著聖靈的工作，上帝對人應許—承擔和救贖，就在人和聖道的相遇中，被真實體會。

作為一個宣講者，把「道」（經文）的原意表述出來，讓道親自說話，透過聖靈的工作，「道」會向會眾說話，就在講道中，他們經歷從神而來的觸摸，獲得赦免、寬恕、自由、釋放、御下重擔....

這正是「道」（神的道）的功用！

我們只要把「道」在宣講中帶出。故此，講道不是講員在說什麼，而是讓神的「道」自己工作。

美國一位教導宣講的神學院老師，同時也是一位有豐富講道經驗的牧者William H. Willimon韋利蒙。他有不少著作和講道集，他開宗明義就指出—「宣講是一種神學活道」。宣講的一個重要使命，是讓人認識上帝是誰，認識上帝的旨意，知道上帝願意向人溝通，向人說話的上帝。套用潘霍華的思路，就是讓道向人說話。

所以，宣講不在於我們掌握多少演說技巧，例子如何生動感人，而是道自我啟示，與人相遇的結果。

總結：我誠心發出一個禱告，求啟示的靈常光照我們。我們要多花時間等候在主前，當道與我相遇，我就帶著這活潑的道，到講台上，讓每一位會眾都能與道相遇，被道所觸動。

布衣門徒－感召回憶錄

林韻樂
神學文憑學員

..... 我屈膝下跪，以謙卑和敬畏的心禱告：「親愛的父神，感謝祢藉著聖靈，感召了我去報讀神學。我誠心感謝父神的帶領，使我靈、魂、體得以日漸成長。祢更施恩憐憫並寬恕了我在愚昧和叛逆時所行的過犯。祈禱感恩是奉主耶穌基督，得勝之名祈求，阿們！」

感召的開始

在2025年春，聖靈感召我在一所，我擔任了20年太極導師的長者大廈內去舉辦團契。那一刻，我內心頓時呈現出了些疑惑，再加上信心不足的情況下，使我感到手足無措，真的不知如何是好！情急下，我向教會請求輔導和幫助。

經過長老及傳道人商議後，他們給我解釋，原因為在這機構內也曾經舉辦事工，結果失敗告終，所以教會決定無意再度嘗試，理性上我是完全明白和接受；但感性上卻是失落和孤單。

往下的日子裏，我獨個兒緊緊依靠著神，不止息地禱告.....禱告.....禱告..... ！

團契的建立

「主愛團契」經過了兩個月的籌備後，成功獲得批准，可以使用一個非常設備完善的場地、我誠意邀請了兩位教友，與我一起禱告及參與事工、感謝神給我智慧去選擇了一個，最適合聚會的時間和日期，使有更多住客能夠出席，憑著信心去邀請住客參加我們每週的聚會。我倚靠著神，使用自己有限的資源，最終把團契建立成為了一所蒙恩的教會。

接著聖靈啟示我將事工，加入到林本裕牧師的以斯拉組織下；他每月一次出席、為我們講道、主持聖餐、給信徒施洗、禱告和祝福。會友人數年內增加了三倍，期間先後共有四位長者接受洗禮，這全都是在他們家人的歡笑聲並滿臉淚水中進行（此刻的回憶中，我亦不禁落淚。）

裝備的需要

2025年12月，聖靈感召我去報讀神學，更好的裝備；我自覺沒有了以往的懼怕和掙扎，內心反而出奇地充滿了一份不一樣的平安。我「順、靠」著聖靈的引領，將這好消息向別人分享、我深知道這是神的旨意；我甘願為愛我和我所愛的人報讀神學。

此刻我亦領悟，神早已為我預備了一切。數月前，我在參加林本裕牧師的按立典禮時，認識到「漢語網絡神學院」，我將學院所有課程簡介，都全部帶回了家並放好桌上。現在經過我細心地把可選讀的課程分析後，深深地意識到，神不是要我修讀一個課程，而是一個「新生命」的起點！

「我們原是祂的工作，在基督裏造成的，為要叫我們行善，就是神所預備叫我們所行的」（弗二10）

來到青草地

嚴鸝
道學碩士學員

談起我和紐約神學教育中心漢語網絡神學院的緣分，還要追溯到2019年。當時，我想到以色列去學習聖經有關背景知識，經一位香港姊妹介紹，我報了院長丘放河牧師組團並領隊的埃及、以色列行程。那時，白天，丘牧師帶我們到各個景點學習，晚上還帶領我們靈修，給我們帶來很多教會歷史等寶貴的神學知識，讓我受益匪淺。那段時間，也謝謝丘牧師讓我有份與靈修前的詩歌敬拜讚美帶領，使我有份與事工，得著操練，也在敬拜中享受神的同在。

之後，發生了新型冠狀病毒傳播的疫情，教會被迫停止聚會，雖然堂裡的牧師每週錄製了禮拜音訊發給大家跟著學習，但總覺得缺少了些什麼。2023年教堂恢復正常禮拜，之後教會的各項事工也逐漸恢復正常，但我明顯感到自己裡面的枯乾：對主的愛不像以前那般火熱了，部分侍奉的恩賜也失去了，並且因為軟弱，變得很難抵擋世界的誘惑，經常經不住誘惑去買珠寶首飾和漂亮衣服，我也深願自己能及時從這個軟弱的光景中走出來。

2024年，母親受洗加入教會，受洗前上慕道班時，我陪伴她去教堂參加學習，母親那時已83歲了，她年輕時也是單位的技術骨幹，善於學習，但這次，因為年齡大了，記憶力明顯衰退，學得非常累，我突然覺得有個感動：學習要乘早。我之前也有讀神學的願望，這個時候感到不能再拖了。

之前有牧者建議我讀華東神學院的業餘神學班，牧者也說那麼長時間不辦學，各個教會都有需要。於是，我禱告求告神，如果神要我讀這個班的話，就讓主辦方及時開班。2025年等了一整年，也沒有開班的消息，於是2026年年初，禱告覺得平安後，我聯繫了丘放河牧師，報讀這邊的神學院。原先我報的是神學學士，但教務處的老師審閱了我的個人資料後，發現我已經有學士學位，就建議我直接讀道學碩士，禱告覺得平安後，我改報了道學碩士。

2026年4月，我如願以償地成為了神學生，開始了學習。4到6月份，我修讀了神學治學法，這門課不僅讓我學習了基本治學方法，也讓我瞭解到神學教育發展的歷史，教會歷史上反智的誤區，也瞭解了神學研習的不同進路。7到9月份，我修讀了靈命成長學，瞭解了基督徒靈命成長的不同階段，也意識到了自己所處的階段以及突破的關鍵。討論區同學們的分享和老師的回應也給我帶來許多看見……。這段時間，感覺神把我帶到了美麗的青草地上，賜予我豐富的靈糧，又讓我在祂裡面得著安息。學習一段時間後，我驚喜地發現：不知不覺中，我重新聚焦於神，世界的誘惑對我變得無力了，我自然而然就不再亂買東西了。9月13日在堂外事組主領靈修，我也驚喜地發現：神把靈修分享的恩賜也重新賜回給我，我又能滿有力量地和大家分享讀經所得的亮光了。

感謝神帶領我來到漢語網絡神學院這個大家庭，也謝謝這段時間各位牧者和老師給予我的幫助。願神在我身上一切美好的計畫都按祂的心意及時成就。

HeaRING
聆聽
聆聽神、聆聽人、
聆聽世界
ShaRING
分享
分享生命與福音，
見證神的愛
CHRIST
THE CENTER
基督為中心
一切為祂而活，參與祂的宣教
GatheRING
聚集
建立群體，彼此連結，
同行服侍
MentoRING
引導
生命陪伴，裝備門徒，
培育召命
CenteRING
置中
回到基督，活出使命，
榮耀神國
神就是宣教（Missio Dei）
我們被邀請，參與神正在世界中進行的故事
馬可福音 16:15 你們往普天下去，傳福音給萬民聽。

神學與宣教（二）：
HeaRING——宣教，從聆聽開始

史蒂芬（黃智輝牧師）

上一篇筆者談到 Missio Dei——「上帝的宣教」。宣教並不是教會先有一個偉大的計劃，然後邀請神來祝福；剛剛相反，宣教源於三一上帝自己。神主動差遣，也早已在世界中工作，教會則蒙召去辨認、回應，並參與祂的工作。

如果這個次序是對的，那麼一個很自然的問題便出現：

我們怎樣知道神正在做甚麼？

答案可能比我們想像中簡單：先聽。

這也是「5RING」第一個 RING——HeaRING。

在說話以前，先學習聆聽

宣教很容易令人聯想到「傳」：傳福音、傳信息、傳真理。這些當然重要。然而，若宣教源於 Missio Dei，我們便要承認，在我們到達以前，神已經在那裏；在我們開口以前，神已經在工作。

因此，宣教的第一個動作，不一定是說話，而是聆聽。

這也許是今天教會很需要重新學習的功課。

我們活在一個人人都可以發聲的年代。社交媒體讓我們隨時評論，AI可以在數秒之內生成答案，搜尋器讓我們以為任何問題都可以立即找到解答。我們擁有前所未有的「說話能力」，卻未必擁有同樣成熟的「聆聽能力」。

我們急於回答，卻未必真正聽見問題；

我們急於傳福音，卻未必聽見人心裏的呼喊；

我們甚至急於為神說話，卻忘記先聽神說話。

聖經中的撒母耳，在還未成為先知以前，首先學習的不是講道，而是一句非常簡單的禱告：

「請說，僕人敬聽。」（撒上三10）

這句說話其實包含了一種重要的屬靈姿態——不是先問「主啊，我想為祢做甚麼」，而是先說「主啊，求你說話，讓我先聽見祢。」

聆聽神，也聆聽人

但 HeaRING 不只是安靜靈修、聆聽神的聲音。
如果我們相信這位神是 Missio Dei 的神，是主動走向世界、尋找失喪者的神，那麼聆聽神，也必然會帶領我們聆聽人。
耶穌就是最好的例子。
福音書中的耶穌當然是一位宣講者，但祂也經常是一位提問者。
「你要我為你做甚麼？」（可十51）
這問題很有意思。站在耶穌面前的是一個瞎眼的人，答案不是顯而易見嗎？
耶穌難道不知道他需要甚麼？
但耶穌仍然問。
這一幕也提醒我們：愛並不只是知道對方「應該需要甚麼」，而是願意讓對方親自說出：「我真正需要的是甚麼。」
這對宣教是一個重要提醒。
有時候我們看見一個群體，很快便替他們定義需要；看見年輕人，便說他們離開教會；看見未信者，便認為他們抗拒福音；看見網絡世代，便立即研究如何用最新科技接觸他們。
但在設計策略以前，也許我們首先需要坐下來問：
「你最近過得怎樣？」
「你最害怕的是甚麼？」
「你對信仰最大的疑問是甚麼？」
「教會有甚麼是一直沒有聽見的？」

宣教不是先把人變成我們想像中的樣子，而是帶着基督的愛，真正走進一個人的故事。

聆聽這個世界

HeaRING 還有第三個向度：聆聽世界。
當然，聆聽世界並不是把世界當作另一部聖經，也不是讓文化成為真理的尺度；而是在聖經的光照和聖靈的引導下，辨識我們所身處的時代。
神學從來不是在真空中進行。
我們所讀的聖經沒有改變，但正在閱讀聖經的人，以及他們身處的世界，卻不斷改變。

AI正在重新定義知識；
戰爭與移民改變人的家園；
經濟壓力影響家庭；
青年人的情緒與身份焦慮日益複雜；
網絡把全世界連在一起，卻同時製造前所未有的孤單。

如果神學只回答上一代提出的問題，卻沒有聽見這一代正在提出甚麼問題，那麼我們可能擁有正確的答案，卻回答了沒有人正在問的問題。

所以神學院不單要教人「如何回答」，也需要培養一種能力——如何聽見時代。

但並不是叫我們追逐潮流，更不是讓文化決定真理。聖經仍然是我們辨識信仰與使命的規範，正因為我們相信福音是真理，所以更需要認真聆聽這個世界，好讓我們知道：今天的人正在甚麼地方哭泣、掙扎、尋找，也在甚麼地方等待盼望。

神學，也是一種聆聽。
因此，筆者愈來愈覺得，神學教育其中一個重要使命，不只是訓練一個人懂得更多，而是訓練一個人聽得更深。
讀聖經，是聆聽；

研讀神學，是聆聽歷世歷代教會如何理解神；
牧養，是聆聽人的生命；

而宣教，則是在聆聽中辨識神的工作，並忠心地以言語與生命參與其中。

這也是 5RING 為甚麼由 HeaRING 開始：在 ShaRING、GatheRING、MentoRING 以前，先學習 HeaRING；而所有的聆聽，最終都要回到 CenteRING——以基督為中心。

因為宣教不是我們跑到世界前面，叫神跟着我們走；而是停下來，辨認神正在做甚麼，然後聽見祂的呼喚：「來，跟從我。」
也許，今天神學與宣教需要重新學習的第一課，不是如何說得更多，而是再次禱告撒母耳那一句：

「請說，僕人敬聽。」

當教會真正聽見神，也真正聽見人，我們或許就能更清楚聽見這個世界的呼喊，也更懂得如何在其中見證福音。
HeaRING——聆聽神，聆聽人，聆聽世界。

宣教，也許就是從這裏重新開始。

2027年4至6月(第二季)科目

0000	神學治學法（丘放河牧師博士）
1100	新約概論（劉永明博士）
2120	基督、人類與拯救（李成章老師）
2200	教會歷史縱論（陳家富博士）
2230	近代教會史（黃彩蓮牧師博士）
3000	實踐神學導論（許開明牧師博士）
3301	事奉人員靈命與品格的培育（梁康民牧師博士）
3413	人機之辨：AI世代的基督教人性觀（蘇智聰博士）
3547	長輩關懷與陪伴（黎華老師）
3579	群體中的明辨：小組屬靈導引（黃李頻頻博士）
3801	使命空間-重塑教會以內以外的空間（王緯彬博士）
5201	舊約希伯來文（一）（彭振國牧師博士）

教牧學博士課程科目（粵語）

D3592C　廿一世紀信徒培育事工理論與實踐
（梁康民牧師博士）

備註：1.所有科目均設　有粵語(C)及普通話(M)
2.最新科目詳情以學院　網站為準：

https://cost.nytec.net/2027-courses/

漢神課程

常規課程

學士課程

神學文憑(Dip.Th.):30學分
神學學士(B.Th.):132學分

碩士課程

基督教研究文憑 (Dip.C.S.):30學分
神學研究碩士 (M.T.S.):66學分
道學碩士(M.Div.):99學分

博士課程

教牧學博士(D.Min.):48學分

https://cost.nytec.net/programs/

旁聽課程

可選擇以不修讀學分的方式，在有系統和優質的體制下學習

https://cost.nytec.net/aap/

自選課程

可按個人喜好而選讀任何科目

https://cost.nytec.net/continuous_studies/

證書課程

按不同科系主修證書

https://cost.nytec.net/certs/

《漢神課程概覽》

請在以下網頁下載：

https://cost.nytec.net/cost-catalog

入學申請截止日期

1月入學：1月1日
4月入學：4月1日
7月入學：7月1日
10月入學：10月1日

https://cost.nytec.net/register/

免費試讀

歡迎在以下網頁
申請 免費 試讀

https://cost.nytec.net/freecourses

漢神教學模式特別之處

- **彈性學習：** 隨時透過網絡上課，彈性配合個人時間
- **課堂重溫：** 課堂教學隨意重溫，加強對課程的吸收
- **隨時提問：** 在學習季度期間，可隨時向老師發問
- **每週討論：** 與不同國家學員討論，增加學習體會
- **雙語教學：** 按個人方便的語言，選擇粵語或普通話版本
- **主修學系：** 可在修讀的課程中，選擇不同主修學系

代 禱 事 項

1. 本院丘放河院長將於明年(2027年)四月份擔任「北英倫春令會」粵語組的主題講員，請為他要預備的信息代禱。請為院長的行程和推廣事工禱告。
2. 承傳聖經教導「信徒皆祭司」的觀念，本院明年度全力推動「教會集體進修神學計劃」，為各教會提供優質的神學訓練，並能提供「全民裝備」的果效。求聖靈感動各教會的牧者和領袖看重此計劃對其自身教會的重要性，能興起眾信徒受訓練，同心協力擴展教會。
3. 請繼續為本院學員的學習進度禱告。學員都有「雙職」（專職和牧職）的職分；求主保守他們身體健康，看顧他們的家庭，讓在其忙碌的生活中仍堅持學習，使他們能按時完成學業。

奉 獻 方 法

1.支票

美 國

支票抬頭： NYTEC

地址： P.O. Box560022,
College Point, NY 11356

香 港

支票抬頭 ： 紐約神學教育(香港)中心有限公司
The New York Theological Education (HK) Center Limited

地址 ： 中國香港德輔道西108-110號庾柱林大廈四樓 (全層)

加拿大

支 票抬頭：NYTEC

地址：220 RoyalCrestCourt, Unit 9, Markham,
ONT., L3R 9Y2 Canada

2.二維碼

3.信用卡或paypal

若以美金、加幣信用卡、paypal奉獻，

請到以下本院 網址： https://cost.nytec.net/support-us

收 支 簡 報

2025年 10月至 2026年6月

總收入	USD 584,966
總支出	(USD 727,929)
結 欠	(USD 142,963)
原來預算全年支出	USD997,230