

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 : +1 905-479-5447 Fax : +1 905-479-7895

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」，使信仰進入日常生活與人際關係之中。

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。**

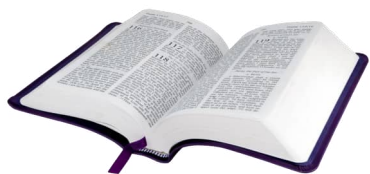

劉永明博士

Th.D.

專任教授 兼
駐院聖經研究學者

個人網站
<http://drlauwingming.org>

瀏覽經卷、永記主話、明解真道

《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）

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。

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

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。我們也見過祂的榮光，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、卸下重擔....

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

林樂韻
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

嚴鵬
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。

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，我想為你做甚麼」，而是先說「主啊，求你說話，讓我先聽見你。」

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。

HearRING——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

士課程

神學文憑 (Dip.Th.): 30學分

神學學士 (B.Th.): 132學分

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

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., L3R9Y2 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