

中宣 通訊

2026年7-8月份
226期

專題文章

沒有靈命，莫談使命：
連同鄉也不顧的靈性缺陷

講師園地

「主啊，祢在乎甚麼？」——
從耶穌與撒馬利亞婦人的對話
(約四 7-29) 重尋失落的期待

生命故事

奔波勞碌，宣教的典範——提多

沒有靈命 莫談使命

學院消息

感恩與代禱

- 感恩信培部「門訓「六何」？神學基礎與實踐的大哉問」
教牧、信徒領袖門訓講座已於6月6日順利完成，願主祝福各教會信徒。
- 感恩本學年校本部下學期課程已順利完結，畢業班同學在完成本學期功課後，亦會正式完成在本院的學習，願主祝福他們未來在工場服侍。本年度畢業禮將於10月11日下午三時，假循道衛理聯合教會九龍堂舉行。
- 請禱告記念學院的經濟，在2025-2026財政年度，我們預計需要開支尚欠210萬；求主供應學院的需要。
- 基督教靈修學講座「登出路人甲——從旁觀人生走上朝聖之路」將於8月6日、9月10日及10月8日有三場講座，詳情請參閱本院網頁。

- 信培部7-9月的課程現正招生，另今年新設的「基督教研究深造微證書（部分時間）」及「基督教研究微證書（部分時間）」課程也在招生，歡迎信徒們報讀，建立個人生命。

教職員消息

- 感謝靈修神學、實踐神學（教牧學）講師王淑華老師多年來在本院的忠心服侍，她將於今年七月底正式退休，早前本院亦為到王淑華老師舉行榮休聚會；願主祝福王老師退休後的生活。

活動剪影

- 校友周年大會
新一屆職員會

排位由左至右：陳秀玉 (BTh 2010)，郭秀紋 (BTh 2013)，
吳翠群 (MDiv 2013)，周惠琮 (MCSS 2013)，
杜芷穎 (BTh 2013)，陳廣基 (BTh 2014)

梁耀明博士
本院新約講師

沒有靈命，莫談使命： 連同鄉也不顧的靈性缺陷

霍林格 (Dennis P. Hollinger) 指出，用內外二分的結構來理解靈性 (Spirituality) 及使命 (Mission) 是不恰當的。靈性常被視為讓使命得以完成的「內在生命」，而使使命則被看作是在教會及世界中作成上帝旨意的「積極生命」。然而，內外生命並不是完全可以分割的領域，儘管它們有所不同，但卻在上帝與人交往中共同運作。¹ 兩者在基督裡同時受到聖靈的引導，使人在不被分割的情況下全然投入上帝的呼召中，頭腦、雙手及心靈彼此滋養，帶來成長，這是一種反映耶穌基督生命的韻律。² 換句話說，若沒有全面的靈性培育，生命各層面均會同時出現缺失，甚至完全偏離上帝的呼召。

當耶穌受試探後便展開其事工時，路加福音記載他在安息日於拿撒勒的會堂裡宣講以賽亞書 (路四 16-30)。儘管當時眾人對耶穌的話有正面的反應，但耶穌似乎不為所動，並且指出眾人的問題，眾人則憤怒至要殺害耶穌。筆者相信，耶穌的教導與眾人的反應正反映了他們的靈性缺陷，使得他們思想、價值觀和行動也一同出現問題，以至他們連一些人之常情的「使命」也置之不理。

耶穌逆轉的宣告

耶穌在會堂裡宣讀以賽亞書六十章 1 至 2 節，並明確地將這段經文中有關上帝救贖計劃的內容應用於自己的事奉，揭示自己就是以色列上帝的靈所降臨之人，是上帝賦予力量的使者 (路四 17-19；另參路三 22)。聖靈降臨在耶穌身上的原因十分簡單，因為耶穌是被上帝膏立的彌賽亞。路加以這個宣告作為耶穌公開事奉的開始，肯定耶穌基督的事奉是由以色列上帝所確立和應許的。

這位彌賽亞的使命是向貧困者傳遞上帝救贖的好信息。在希羅時期，貧窮不僅僅是經濟上的困境。社會地位、家族背景、宗教信仰和教育程度都成為衡量富裕或貧窮的標準，被視為貧窮的人群成為社會的邊緣群體，而上帝的救贖則為他們帶來改變。顯然，耶穌宣告福音傳給貧窮人，與羅馬帝國所倡導的好信息截然不同。前者是來自以色列上帝的拯救，為社會上的貧困者帶來轉變；後者則源自羅馬君王凱撒大帝，但卻維持著富裕與貧窮的階級差異。那麼，耶穌所宣告的福音在具體層面上是什麼呢？經文接著說明耶穌受以色列上帝差派而要完成的三件事，路加藉此更具體地揭示了耶穌事工的藍圖。³ 這三件事包括：(1) 宣告被擄者得釋放，瞎眼者能看見；(2) 釋放受壓迫的人，使他們獲得自由；(3) 宣告上帝的禧年。值得注意的是，這三者並非僅僅是心靈狀態的轉變，福音帶來的是一個社會的實質轉變，不僅是某一層面或某一部分的改變，而是一個徹底的逆轉。⁴

首先，耶穌要宣告被擄的得到釋放和瞎眼的能夠看見。前者強調的不是將囚禁者從監獄中解放，而是將那些在社會、文化、經濟、宗教等層面受到束縛的人完全釋放，使他們不再被罪擄掠；後者瞎眼的能夠看見，既是實質的醫治 (例路五 12-16；路八 40-56)，也是屬靈眼睛看到並接納上帝藉耶穌基督所施行的救恩。第二，耶穌將那些在生命中遭受各種壓

迫的人，帶入自由這領域之中，徹底擺脫壓迫的力量。第三，禧年是上帝設立給予以色列人的年份，容讓他們在這一年的豁免一切的債務，經濟重新分配以實現公正，反映上帝的供應和憐憫。以賽亞先知所提及的禧年，更指向上帝終末的救贖，徹底將人從撒但中拯救過來，獲得上帝的赦免，並帶來社會的變革。⁵路加隨後透過耶穌的事工進一步顯明祂這三方面的關注，耶穌的教導和行動均反映祂對邊緣和受壓群體的極大關心（例路六 20；路十四 13），而這些關注更延續至使徒行傳，由基督群體承接並在異邦文化中活出這福音的實在（例徒二 43-46）。由此可見，路加強調上帝好消息的驚人力量，並展示上帝國度的實在透過教會的生活展現在人的眼前。

一種完全的否定

對於許多生活在一世紀的猶太人而言，耶穌所宣告的福音對他們來說是百利而無一害。從宗教的角度來看，耶穌宣告的是上帝古時對以色列的應許，這對虔誠信奉耶和華獨一真神的猶太人來說，是一個期待已久的好消息；從社會的角度來看，上帝的救贖解決社會的不公，徹底重塑了社會的結構；從文化的角度來看，祭祀偶像的文化不再能擄掠人心。然而，耶穌的加利利同鄉似乎並不這樣認為。即使在此刻，這些同鄉因耶穌的話而感到震撼（路四 22），但耶穌卻意識到他們並未完全接受上帝藉耶穌基督帶來的好消息。路加透過耶穌的兩個隱喻及祂的遭遇，帶來一個反高潮，說明這班猶太同鄉從價值觀、思想到行動都無法接納耶穌所帶來的這一個福音。

首先，耶穌清楚地指出，同鄉以「醫生你醫治自己吧」這句俗語（路四 23）來回應祂的工作，這顯示了他們對耶穌醫治其靈性生命的拒絕。或許他們自認不需要醫治，或許他們懷疑耶穌的能力。無論原因為何，這些同鄉實際上是在拒絕以色列上帝實現其應許的方式，也是在拒絕上帝作為立約主的身份。接下來，路加記錄了耶穌講述以利亞和以利沙在舊約中醫治的故事（路四 24-27），以此說明同鄉拒絕上帝的後果——上帝選擇外邦人來接受醫治。最終，同鄉對耶穌的拒絕，表現在他們憤怒地企圖殺害耶穌（路四 29）。

儘管此刻路加並未明確解釋同鄉拒絕耶穌的原因，但耶穌的隱喻教導和同鄉試圖殺害耶穌的行為，顯示了

他們如何拒絕上帝藉由耶穌基督所實現的救贖。其中有一點值得我們注意，路加在記述耶穌講述以利亞和以利沙的故事時，特別提到「以色列中有許多寡婦」和「以色列中有許多長大痲瘋的」。在以色列上帝最終選擇外邦人（西頓的撒勒法的寡婦和敘利亞國的乃縵）來獲得祂的幫助和醫治之下，這些描繪同時暗示了古代以色列群體內中的狀況。耶穌將這兩個故事應用於當代的猶太群體，反映出一世紀的猶太群體中同樣存在許多邊緣群體，他們需要上帝的幫助和醫治。然而，當耶穌宣告祂來實現上帝那帶來逆轉的福音，為這些邊緣群體帶來轉機時，同鄉們卻毅然拒絕耶穌，顯露出他們漠視同鄉中邊緣群體的切實需要。或許對他們來說，拒絕上帝藉耶穌實現的福音，比憐憫同鄉中的邊緣群體更為重要。拒絕上帝、靈性生命有所缺陷，甚至忽視近鄰同伴的需求，這樣，人還會談論真正上帝應許實現的使命嗎？

總結

根據霍林格的觀點，當一個人的靈性出現缺陷，全人也隨之出現問題，個人的情感、價值、思想、心智及行動或多或少也會受到影響。換句話說，當我們與上帝的關係出現問題時，我們不能簡單地說「我們只是與某弟兄姊妹關係不和，但在實踐使命和關懷他人方面卻毫無問題」，因為頭腦、心靈和行動是相互影響的。本文以「沒有靈命，莫談使命」為題，當中的「莫」，並不是主張當靈性出現問題時，我們「不應該」談論及實踐使命。筆者相信，如果我們對自己的靈性問題置若罔聞，我們可能會演變成耶穌的同鄉一樣，對近在眼前之毗鄰的切身需要視而不見，那就「自然不再」談論真正上帝的宣道使命了。那麼從今以後，我們應如何關注我們的靈性嗎？

1 Dennis P. Hollinger, "Mission and Ministry," in *Dictionary of Christian Spirituality*, ed. Glen G. Scorgie (Grand Rapids: Zondervan, 2016), 228.

2 *Ibid.*, 222.

3 從原文次序上，「傳福音」似乎用作表達「他用膏膏我」一事的目的。然而，從整句語法結構，「傳福音給貧窮的人」卻是與及後的三個行動（「報告」、「叫…得自由」和「報告」）平行。而傳福音的行動亦是呼應禧年的報告。故此，「傳福音」更合適地理解為表達「差遣」此行動的目的，成為及後三個行動的總綱；亦參 Alan Thompson, *Luke, EGGNT* (Nashville: B&H Academic, 2016), 73-74.

4 Cornelis Bennema, "The Rich Are the Bad Guys: Lukan Characters and Wealth Ethics," in *Characters and Characterization in Luke-Acts*, ed. Frank E. Dicken and Julia A. Snyder, *LTNS 548* (London: T&T Clark, 2016), 100.

5 David E. Garland, *Luke, ZECNT* (Grand Rapids: Zondervan Academic, 2012), 198-200.

「主啊，祢在乎甚麼？」—— 從耶穌與撒馬利亞婦人的對話（約四 7-29） 重尋失落的期待

胡志慧博士
本院客席新約講師

在教會的事奉崗位上，我們總能看見一群盡心竭力的身影。他們撇下私人時間，傾注精神體力，只為成就神的使命。而工作的瓶頸、家庭的重擔、身體的疲憊，更往往讓這群事奉者感到窒息。在夜闌人靜時，心裡不禁問：「主啊，我已為祢傾盡所有，為何生活依然如此艱難？到底祢是如何看待我的勞苦與掙扎？」正是多番聽見這個來自事奉者心底的吶喊，讓我期望在今期中宣通訊分享一個來自約翰福音的信息。

耶穌在雅各井旁與撒馬利亞婦人的對話，是約翰福音獨特的記載。這故事最後講述，在婦人所作的見證下，不少撒馬利亞人信了耶穌（約四 39），而整個故事當中還提及「舉目向田觀看，莊稼熟了，可以收割了。」（約四 31-38）。無可否認，這些內容似乎在引導我們由傳福音的角度來理解經文，留意耶穌善於由隨機的話題談到福音，焦點在「傳福音」的實踐及行動上。

然而，約翰這麼詳盡又細緻地記述耶穌與撒馬利亞婦人的對話內容，是否只想

讀者留意傳福音的技巧？在表達傳福音的使命上，這對話有甚麼重要的意義嗎？本文嘗試由論述分析（discourse analysis）的進路，剖析聖經作者約翰的語言運用，闡述原來約翰不只談及傳福音的實踐（doing），更在意每個傳福音之人本身（being），他特別要深入每個傳福音之人的內心世界，告訴我們需要「知道」的事，重燃我們對耶穌的期待。

恆常的期待，有主知道

這對話是由耶穌作主動的。婦人的回應（約四 9）告訴我們，耶穌向她要水這主動的提問，不但是特別的，甚至可說是異常的。不論從性別（男女有別）及民族身份（猶太人與撒瑪利亞人沒有來往）而言，耶穌的破格行動使婦人吃驚。

在耶穌與撒瑪利亞婦人所開啟關於「水」這話題的對答中，特別值得留心耶穌的說話，聖經作者約翰運用將來式，表達喝耶穌所賜的水則永遠不渴，主所賜的水要在人裡面成為泉源，湧到永生（約四 13-14）。學者一直主要由時間（time）及觀點（aspect）來理解新約希臘文的動詞時態，¹一方面，特別受英語的影響，我們很自然地認為希臘文動詞時態也用於表達

時間，將來式便是用於表達未來的時間。另一方面，隨著對希臘語文有更多的研究及理解，學者愈多重視由觀點來理解希臘文的動詞時態，史丹尼·波特（Stanley Porter）便指出，動詞時態不純粹用於表達時間，而是作者用於表達對事件的觀點，²並且理解將來式作為一種文法標記，用於表達作者對事件一份較高的期待。³

聖經作者約翰就在耶穌與撒瑪利亞婦人對話的主線中，運用將來式強調一份期待，指向人所預計、預想的。耶穌告訴婦人，預計飲用眼前的井水仍會口渴，卻要期待耶穌所賜的水。作者要帶出對於耶穌要賜下叫人永遠不渴之水的期待，且要求讀者留意這突顯之處。當然，我們不能憑單一的文法表達來解讀經文的意思，讓我們回到經文內在的語境當中，嘗試發現到底經文這裡告訴我們要有怎樣的期待？

從婦人的說話可見，當時的人需要有工具才能取水（約四 11），而事實上，水是人每天的基本需要。因此，這婦人（包括我們）需要持續有水飲用。耶穌正正講出這關鍵，就是這婦人可以持續期待、預計有水飲用，而耶穌要滿足這個恆常的基本需要。關鍵在於賜水的那位，有祂就夠了。雖然這婦人不明白耶穌的話，也不清楚眼前的主是誰，主耶穌卻首先知道她最平常、日常的需要與期待。正如耶穌首先主動走近這婦人，並告訴她要賜予活水，在我們知道主以先，主不但知道我們最基本的需要，也樂意親自來滿足及回應我們所需。

經文要告訴每個傳福音的人，在你要做甚麼之前，主首先知道且重視你的需要，並邀請你期待經歷祂為你貼心的預備。當你渴望將福音帶給人時，你自己也繼續經歷這福音的實在，就在你最平常的需要上，經歷主的預備和供應。

落空的期待，有主明白

耶穌與撒瑪利亞婦人對話所涉及「水」、「丈夫」、「敬拜」這三個話題中，關於「丈夫」這話題的經文篇幅是最短的，只有三節（約四 16-18）經文。有趣的是，當作者約翰在關於「水」及「敬拜」的對話中，皆有運用將來式來強調一份期待——期待耶穌所賜的水（約四 13-14）、期待用心靈和誠實敬拜神（約四 23），然而，在關於「丈夫」的話題中，卻沒有這種表達。這配合約翰福音四章 16 至 18 節的經文內容，透露一份失落、無期待。我們可從耶穌的說話得知，這婦人在建立親密關係上經歷一次又一次的失落，只得簡短的回應（約四 17 節），不帶任何備註，也不作任何修飾。

經歷多次的期盼與落空後，人會本能地向內萎縮，甚至漸漸地封閉起來，不再期待、不願奢望，那千瘡百孔的心再也經不起任何傷害。值得注意的是，經文如何記述耶穌的應對：當耶穌命令婦人帶丈夫來見祂（約四 16 節），⁴婦人只以說話來回應行動的要求（約四 17 節），耶穌不但沒有責備婦人未有行動，反而肯定她所說的話是「對」和「真」的（約四 17 至 18），並道出她難以啟齒或面對的隱情。耶穌未有即時對婦人作出任何道德判斷，而是同理和明白她。從

婦人最後往城裡向眾人所說的話：「你們來看！有一個人把我素來所做的一切事都說了出來，難道這個人就是基督嗎？」（約四 29 節），可見這婦人與耶穌的對話中，偏偏是在這最短、最講不出甚麼話來的地方上，經驗被聆聽、被明白，也因而認出眼前的耶穌就是基督。

經文要告訴每個傳福音的人，主不但知道你的需要，祂更進一步明白你藏在心底的痛苦與掙扎，你只管將苦衷和隱情帶到祂面前，祂不只要作你傳福音之對象的救主，你也要在人生的不同際遇裡經歷祂的解救。

期待，由主成全

這對話最後進入關於「敬拜」的話題，耶穌很清楚地表明敬拜的關鍵不在乎地點，而是在乎所敬拜的對象，不但如此，還要相信這位敬拜的對象，相信祂是彌賽亞（約四 20-24）。聖經作者約翰也再次運用將來式，標示對「以心靈和誠實敬拜神」的期待。「心靈」（*πνεῦμα*）在此是指在人的裡面（inner self），那個可以敏銳神、回應神的部份；⁵ 誠實（*ἀλήθεια*）意即真實、現實，表達在真實發生的事情之中。因此，我們是帶著對神的敏銳及回應，且在真實發生的現實當中來敬拜祂。我們不只在限定的地點才能經歷神，而是在我們人生不同的階段及際遇中，很實際地經歷神。

在對話之中，這婦人也逐步認出眼前的耶穌是誰，由稱呼耶穌為「猶太人」（約四 9）、「先生」（約四 11、15）、「先知」（19 節），到最後跟眾人分享她遇見「基督」（約四 29）。就在與耶穌對話之際，這婦人不只經歷到主耶穌知道她恆常的基本需要、明白她的隱情，甚至被引領來到這位救主面前，知道原來不只在與耶穌相遇的當刻經歷主，而是要繼續在生命中經歷祂。

今天我們可有在人生的經歷當中，認出主的同在與作為嗎？當我們向主禱告，我們又是否相信所敬拜的對象，並期待要看見祂的作為呢？很多時候，主所做的，不但跟我們所能想到或期望的不盡相同，甚至驟眼看

來更是不起眼的。就在耶穌與婦人開展整個話題之初，有一個不起眼的情節——「那時門徒進城買食物去了」（約四 8）。聖經作者約翰運用過去完成時態（*pluperfect tense*），不只由時間來表達門徒早在這對話發生前便離開，更在耶穌與婦人對話的主線中用作強調。到底強調門徒離開有甚麼特別的作用嗎？作者想讀者注意甚麼呢？由婦人的回話「你是猶太人，怎麼向我一個撒瑪利亞女人要水喝呢？」（約四 9）以及經文的描述（因為猶太人和撒瑪利亞人沒有來往）告訴我們：若門徒在，用不著耶穌親自問人要水；若門徒在，便有一群猶太人、一群男人在那裡，那麼這撒瑪利亞的女人又怎可能與耶穌有對話的機會呢？

一個不起眼的情節，卻成就整體。城市繁忙的節奏，加上近年在生活各方面的陰影籠罩之下，令我們未能駐足，未有留意生活裡的微細安排。原來在陰暗中有那麼一點光在閃爍著，提醒我們：有主在，並且祂為你我有悉心的安排。

總結

透過分析經文的語言運用，可見經文在呼籲傳福音的實踐上，聖經作者約翰記載這對話的主題不是隨機的，而是由這對話聚焦在每個傳福音之人身上。藉著「水」、「丈夫」及「敬拜」的話題，經文逐步告訴我們：主知道，主更加明白，而且我們能夠持續地經歷祂。經文要再次邀請你轉向，重拾對主自己的期待，知道主在乎的是你。

1 參史丹尼·波特（Stanley Porter）整理學者們對於將來式的各種看法，並指出這形式的功能。Stanley Porter, *Verbal Aspect in the Greek of the New Testament: With Reference to Tense and Mood* (New York: Peter Lang, 1989), 403-404, 413-415, 427; Stanley Porter, *Idioms of the Greek New Testament* (Sheffield, England: JSOT Press, 1992), 44-45。

2 Porter, *Idioms*, 20-21。

3 Porter, *Verbal Aspect*, 403-404, 413-415, 427; Porter, *Idioms*, 44-45, 61。

4 在第 16 節的說話中（耶穌對她說：「你去，叫你的丈夫，再到這裏來。」），運用了多個命令語氣：「去」、「叫」、「到」。

5 *πνεῦμα* 這字涵蓋多個語意範疇（*semantic domain*），不但常用於表達聖靈（SD 12.18）及超自然的靈體（SD 12.33），也用於表達風作為物理現象（SD 14.4）及呼吸作為物理經驗（SD 23.186），甚至用於表達敏銳及回應神的內在心理（SD 26.9）及人的思考方式（SD 30.6）。在經文上下文以人的行動作為焦點下，本文選取 *πνεῦμα* 用於表達「人的內在」這理解（SD 26.9）。Louw & Nida, “*πνεῦμα*”。

支持教會教導事工：短期網上讀經課程

以堂會參與為單位

讀經見森林： 結合背景資料及經文思路 尋找經文的大圖畫

背景資料

利用歷史及社會文化背景資料來幫助了解經文思路

經文思路

學習順著經文思路的閱讀方法

發掘經文的 整體大圖畫

1. 敘事

2. 智慧文學及詩篇

3. 書信

4. 先知

➤ 2027.1.12 - 2.2

➤ 晚上 8:00-9:30 (週二, 共四堂)

➤ Zoom 實時網上授課

◆ 講師：梁耀明博士
(本院新約講師)

費用：每間堂會\$1000

✓ 每間堂會不限參與人數

查詢：5802 5336

李世輝校友

奔波勞碌，宣教的典範——提多

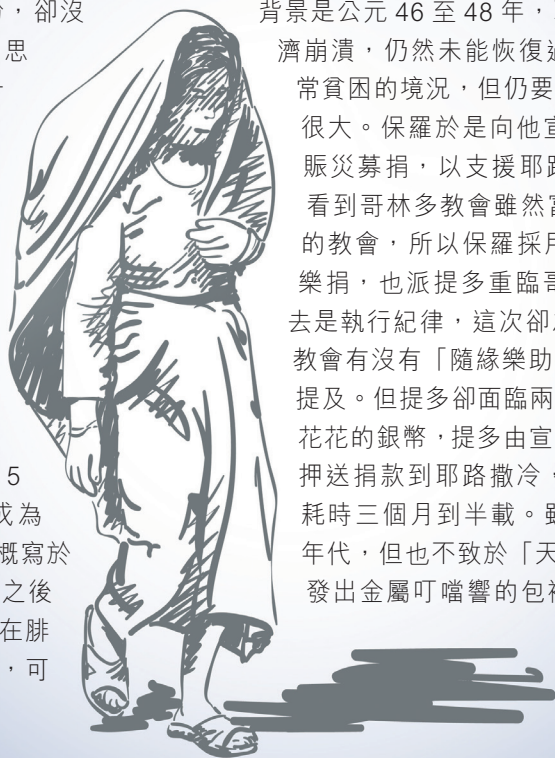
如果問保羅的徒弟是誰？相信很多人不假思索即時反應，首先會答的應是提摩太。還有沒有其他人選呢？實際上，聖經記載保羅另有一位徒弟，被保羅所器重，而且較少讓保羅操心的，他就是提多了。從聖經中，我們可以窺見作為第二、第三梯隊的宣教同工，有很多值得我們研究欣賞的地方，也是宣教的好典範。

聖經裡有關提多的背景資料並不多，從內證來說是相當缺乏的。他名字第一次在聖經裡出現是在加拉太書二章 1 至 3 節。這段經文給予我們相對豐富的資訊，首先是從中我們知道提多是未受割禮的希臘人，應是第一批外邦的福音果子。他跟隨保羅和巴拿巴一起上耶路撒冷，那麼他很有可能是安提阿教會的信徒。他參與的耶路撒冷第一次大公會議，約在公元 48 至 50 年間舉行，保羅帶提多參加耶路撒冷會議，很有可能是以見證人身份列席，從他口中證明保羅所傳的福音與十二使徒所傳無異，同屬真理。如此看來，提多當時一定不是黃毛小子，他有相當信仰根底，甚至是安提阿教會的青年領袖，重點栽培的對象，才會被保羅和巴拿巴帶到耶路撒冷，廁身於一群教會「大佬」領袖中間，可能頂多是被諮詢的角色，更尷尬的是會議商討的事——外邦信徒需不需要守律法，是跟他最有關的，但他人微言輕，只有列席的份，卻沒有決定的份。不過從個人歷練和神學思考的訓練上，提多卻上了難得的寶貴一課。當教會長輩在唇槍舌劍時，自己留心聽著，加上省察思考，與保羅的教導互相印證，必然能在屬靈生命上有極大長進。《加拉太書》沒說提多那時的歲數，但以成熟程度而論，估計已有二十多歲了。

聖經第二次出現提多的名字是在哥林多後書，有好幾段文字都反映了提多是個怎樣的人。第一段是哥林多後書七章 5 至 7 節，這是聖經裡第一次提到提多成為保羅團隊一份子的經文，哥林多後書大概寫於公元 55-57 年之間，就是耶路撒冷會議之後七年，保羅第三次宣教旅程途中，停留在腓立比；提多被派去哥林多教會完成任務，可

見保羅對提多的信任。提多也不負所託，證明他的能力過硬。至於提多去哥林多教會做些甚麼？接下來的經文有分曉：「因此，我們得了安慰。我若對提多誇獎過你們甚麼，也不覺得慚愧，因為我對提多誇獎你們的話是真的，正如我對你們所說的話也向來都是真的。提多一想起你們眾人的順服，怎樣恐懼戰兢地接待他，他愛你們的心就越發熱切了。我如今歡喜，因為我在一切事上對你們有信心。」(林後七 13-16) 要瞭解提多在這段經文裡的角色和發揮的影響力，得從哥林多前書及後書來分析，哥林多教會問題一大堆，信德敗壞，靈命低落，都令保羅十分揪心，他寫了第一封書信和差派提摩太到哥林多教會作規勸指導，可惜收效甚微；故此保羅寫了第二封書信又差派第二位使者去作規勸指導，提多就是第二位使者；事實證明提多不是可欺的軟柿子，他有辦法讓冥頑不靈、難受勸化的哥林多教會幡然悔改，聽從了保羅的教導。能力過硬，頭腦清晰，能言善道，性格夠強，扛得住壓力，都是作為宣教士的條件。提多表現出色，讓保羅心感欣慰。

不過，於哥林多後書八章 3 至 18 節的幾節經文裡，保羅接下來給的任務對提多是更嚴峻的挑戰。經文的背景是公元 46 至 48 年，耶路撒冷大饑荒後引發的經濟崩潰，仍然未能恢復過來，耶路撒冷教會陷入非常貧困的境況，但仍要供養大批寡婦及孤兒，壓力很大。保羅於是向他宣教旅程所建立的教會發動賑災募捐，以支援耶路撒冷教會。字裡行間，可看到哥林多教會雖然富有，但不是一間慷慨樂捐的教會，所以保羅採用激將法，鼓勵哥林多教會樂捐，也派提多重臨哥林多教會導督此事，上次去是執行紀律，這次卻為勸捐，難度更大。哥林多教會有沒有「隨緣樂助」，我們不得而知，聖經沒提及。但提多卻面臨兩項挑戰，當日的捐獻全是白花花的銀幣，提多由宣教士變身成了解款隊長，押送捐款到耶路撒冷，無論走水陸都是遙遠的，耗時三個月到半載。雖然當日是「羅馬太平」的年代，但也不致於「天下無賊」，一個個沉甸甸、發出金屬叮噹響的包袱，很快就會被人猜到裡面是甚麼東西？押送捐款，會不會遇上「梁山好漢」

收買路錢，甚至連命也搭進去呢？更麻煩的是為了讓捐款用途透明化，釋除各教會的疑慮，保羅叫捐款的教會都派人跟著提多一起走，到寫哥林多後書，這支隊伍至少有三個人，我們不知道哥林多教會是否最後一站，但人越多，事情越複雜這是肯定的。提多帶著這支臨時組成的團隊，如何在短時間建立彼此信任是第一任務。錢從來對人是最大的誘惑，這是一支互相監視的隊伍，還是共同以幫助耶路撒冷教會而出發的隊伍呢？帶著鉅款上路，除了安全問題，應該花最多心血的地方是協調，何時走？往哪方向走？走水路？走陸路？都要達成共識才可以走得穩妥，對人的耐性和協調能力真的是大考驗，也是提多能否成為好領隊的評核。去到耶路撒冷，這些教會肢體和耶路撒冷教會素昧生平，唯一可以成為橋樑的，讓彼此溝通的只有提多，因為七年前提多與眾使徒見過一面。這真是一趟苦差事，看上去與宣教沒有甚麼大關係，但安全考量，素來是宣教首先要注意的是，人事協調是團隊精神建立的第一步，讓各人揚長補短，都在自己恩賜的位置發揮，又能互相補足隊友的不足，是宣教團隊向來精簡，卻可以發揮最大果效的其中一個原因。看來提多辦到了，因為聖經裡仍然出現他的名字，保羅繼續重用他。

在敘述提多生平時，一定要談論的是教牧書信裡的提多書，提多書大概寫於公元 63 至 66 年，就是說提多在完成耶路撒冷送捐款的任務後的 8 至 9 年，仍然留在保羅的宣教團隊中，保羅委派提多的新任務是到克里特島宣教，在當地建立教會。這次任務又是對提多的大考驗。根據提多書一章 5 節這節經文作為內證，說明了兩件事，首先是處理保羅沒有說明的要辦的事，相信保羅走得匆忙，付託提多完成餘下的工作，是對提多能力的信任，只是半途接手的工作，多半不會是容易的事。另一項重要任務是「在各城設立長老」，等於在克里特全島建立教會。克里特島面積 8336 平方公里，東西長 245-260 公里，南北寬 56-60 公里。靠雙腿走遍整個島傳福音、建立教會，單體力已是一件重大挑戰。而且克里特島不是荒蕪未開化之地，它是希臘文化早早落地生根的地區，至今島還有很多 4000 多年前邁諾斯文明的遺跡。提多在這裡宣教，不會比保羅在亞細亞、馬其頓容易。從保羅口中也說明島上民風並不純樸，可以說是「有點奸詐：『克里特人中有一位他們自己的先知說：『克里特人常常說謊，是害獸，貪吃懶做。』』」（多一 12 新漢

語譯本）面對民風習俗走歪了的未信族群，叫他們信主已不容易，信主之後的栽培，扭轉他們固有的價值觀，就難上加難。所以整本提多書三章經文，讀起來像一本簡易教牧手冊，多於一封朋友溝通的書信。這並非保羅怕提多承擔不了責任，而是對提多最實質的支持，把他半生的牧養經驗，精要濃縮在短短一封書信中，給提多最實際可用的指引，不用走歪路，可以說師父畢生的功力，就在這裡了。我們不知道保羅除了留下提多在克里特島外，還有沒有留下其他人作提多的同工，唯一肯定的是師父走後，所有的事工責任就由提多一肩承擔，因為他已是最資深的同工了。

聖經最後一次出現提多名字的書卷是《提摩太後書》。「提多往撻馬太去。」（提後四 10 下）撻馬太在今日屬巴爾幹半島上的克羅地亞南部及波斯尼亞、塞爾維亞的一部份，在保羅那個時代，這裡是羅馬以利哩古行省的轄區，羅馬書十五章 19 節保羅有提到他曾到這裡傳福音。因此，提多很有可能被保羅差派往撻馬太去傳福音或作牧養的工作。一般相信，提摩太後書寫於公元 66 至 67 年之間。這樣看來，提多留在克里特島最多四年，最短可能不到一年，然後又馬不停蹄走到巴爾幹半島的北部，開始新的工作。

聖經記載提多的時間，在主後 14 到 20 年之間，他列席耶路撒冷會議時再年輕，到保羅寫提摩太後書時，也已經人到中年了。這些日子，大概可以用「東奔西跑」來描述，跑遍了地中海的東半邊。這樣辛苦忙碌，為了甚麼？提多參與保羅宣教團隊沒有任何契約關係，他也不是保羅的奴隸，隨時可以離隊而去。十多二十年堅持在保羅團隊裡，很多時候，提多都是單槍匹馬完成任務。團隊所經歷的苦難，提多應該不單目睹，甚至自己親身經歷過。唯一能感動他堅持不懈的，相信只有傳福音的熱忱，引導人歸主的迫切。宣教的路向來沒有安舒可言，蒙召加入宣教行列，都預備好自己，那裡未有福音傳到，就往那裡去；那裡有信徒需要鞏固，就在那裡挺身而出。伴隨宣教而來的，通常不是掌聲，而是拒絕、排斥，這都在宣教士的意料之內。至於統治者的逼迫，也非意外；畢竟福音與傳統文化和權力都有衝突。唯是沒有任何事或人能阻止宣教士要把屬天屬靈的好信息傳到地極。所以，提多是我們的榜樣，奔波勞碌，真的是「奔跑不放棄」！有心參加宣教的肢體，我們一起來吧！

Microcredential / Postgraduate Microcredential in Christian Studies (Part-time)

基督教研究

微證書 / 深造微證書 (部分時間)

課程目標

為信徒及教會事奉人員提供裝備，
開展神學訓練的第一步。

特色

學分承認

銜接本院其他課程

彈性上課時間

可選晚間或日間科目

設選修科目

按個人興趣自由選讀

課程要求

三年內完成10學分

基督教研究
微證書

基督教研究
深造微證書

神學教育啟動金

教會、福音機構同工或入學時未滿三十歲之人士，獲取錄後可申請「神學教育啟動金」以半費修讀本課程的首四科。

申請入學

每年九月及二月開課，全年接受報名。

2026年9月開辦之課程

日間課程

基本希伯來文 (蒙日昇牧師博士)、
神學治學法 (周震聲博士)、
門徒培訓 (潘玉萍博士)

晚間課程

舊約概論 (黃翠茵老師)、
系統神學入門 / 導論 (周震聲博士)、
教會領導與管理實務 (余志文博士)

詳情歡迎瀏覽本院網頁或致電5802 5317 查詢

課程推廣

校外進修碩士課程——基督教靈修學課程

道學碩士（教牧進修）、基督教靈修學及教牧學碩士、
基督教靈修學碩士、基督教靈修學深造文憑、基督教屬靈導引碩士

秋冬季課程（2026年9月至2027年2月）

課程	講師	上課地點	開課日期
舊約概論	黃翠茵老師	中華錫安傳道會華基堂	9月1日
與神同閱：靈閱今昔	余枝鳳博士	Zoom 網上平台	9月3日
人際衝突中的靈命塑造	黃韻妍博士	中華基督教會基道堂	9月7日
神學人觀與靈性牧養	陳凱欣院長	中華基督教會基道堂	12月2日
屬靈領袖的素質與追求	賴淑芬博士	中華基督教會基道堂	12月7日
宣講者的靈命塑造	梁耀明博士、 吳慧玲博士	中華基督教會基道堂	1月11日
默觀與聆聽的導引	譚瑞麒博士	思維靜院	12月13日至 12月17日
基督教屬靈導引碩士課程：第三階段個人實習與督導(一)、(二)	本課程只供已獲邀進入「基督教屬靈導引」碩士課程第三階段之學生報讀。		

報讀優惠（首次報讀校外碩士課程適用）：

首次修讀學分者，可獲 8 折優惠（\$3,960）

首次「旁聽」者，可獲半價優惠（\$1,725）

全年接受報名，詳情請瀏覽本院網頁，或致電 5802 5322 查詢。

信徒神學培育課程（2026年10至12月）

科目	講師	上課地點 / 形式	開課日期
神學與信徒生活（初級 / 高級）證書課程			
「分比問想」後現代讀經進路 [®]	何志朋老師	基督教信心堂土瓜灣堂（實體課程）	10月13日（逢週二）
從原生家庭的影響至上帝更新*	何尹美儀老師	zoom 網上平台	10月21日（逢週三）
邁向「整全」人生——關注精神健康 [#] （本科目每堂設有 7 日網上重溫。）	陳玉麟醫生 協辦： 香港整全普及精神健康協會	zoom 網上平台	10月26日（逢週一）
生命與事奉證書課程			
全人的靈修生活	夏阮雲老師	基督教宣道會元基堂（實體課程）及退修日營（中國宣道神學院）	實體課程： 11月5日（週四，共5課） 退修日營： 11月30日（週一）
2026 年度門徒培訓證書課程 現正招生			
基礎門徒培訓（婦女）證書課程	張芷珊牧師	中國宣道神學院	10月5日（逢週一）

為鼓勵信徒報讀證書課程，本科特設旁聽半價優惠。

普及神學證書課程未畢業之學員若修讀此科及完成功課並及格者，可當作修讀普及課程內：

◎ 「聖經研讀」範疇之二學分。

* 「靈命操練」範疇之二學分。

◎ 「宣教與服事」範疇之二學分。

院長及督印人：陳凱欣博士 | 編輯及製作：拓展部

地址：香港新界元朗洪屋 130 號 | 電話：(852) 2986 5433 / 5802 5300

傳真：(852) 3117 6043 | 電郵：info@cms.org.hk | 網址：www.cms.org.hk

財務報告 2026年3月至4月收支報告

收入	經常費奉獻	1,233,939
	宣訓奉獻	137,599
	學費及其他收入	188,379
	總收入	1,559,917
支出	教職員薪酬	(1,130,859)
	宣訓支出	(106,777)
	行政及課程支出	(204,528)
	總支出	(1,442,164)
本期盈餘 / (不敷)		117,753
累積不敷		(6,122,245)
2025年7月至2026年4月份購置必需設備及工程支出		(95,658)

回應表

本人/ 機構願意奉獻支持貴院事工：

- 經常費 神學教育經費 HK\$ _____
- 教職員薪津 HK\$ _____ (姓名：_____)
- 宣教 / 環球神學教育事工 經費 HK\$ _____
- 宣教同工薪津 HK\$ _____ (姓名：_____)
- 學生資助 HK\$ _____ (姓名：_____)
- 校園發展基金 HK\$ _____
- 其他 HK\$ _____ (請註明：_____)

奉獻方式：

- 一次性捐款 HK\$ _____
- 持續奉獻 共 _____ 月 / 年
每次奉獻金額：HK\$ _____

網上奉獻

奉獻方法：

- 劃線支票 (抬頭："中國宣道神學院有限公司" 或 "Chinese Mission Seminary Ltd")
- 以自動轉賬方式，請把銀行自動轉賬申請表郵寄給本院
- 直接存入戶口，並寄回銀行存款單 (匯豐銀行：106-081789-001 / 中國銀行：012-874-0009 0110)
- 信用卡 VISA / MasterCard
號碼 _____ - _____ - _____
卡有效期至 _____ 月 _____ 年
英文正楷姓名 _____

持卡人簽署 _____

定期捐助者若以信用卡捐款，有關款項將會定期過數，直至閣下另行通知為止。

奉獻滿 HK\$100 以上，將獲發收據，憑收據可在本港申請減免稅項。

本院承諾根據香港之個人資料(私隱)條例，保障你的私隱權利。

個人資料：

姓名：(牧師 / 先生 / 女士 / 教會 / 機構)

(中) _____ (英) _____

通訊地址：_____

所屬教會 / 機構：_____

聯絡電話：_____

電郵：_____

請把回條傳真、電郵或寄回中國宣道神學院

如需 * 更改地址 / 暫停收閱，請於上表填上個人資料及郵寄編號，

電郵或傳真至本院。

郵寄編號：_____ (英文字及六位數字編號)

基督教靈修學講座

▶ 第一講 朝聖者的旅程

8月6日(四) 晚上7:30-9:30

吳慧玲博士

本院基督教靈修學講師

在尋索與跟隨之間，走過失序、
迷惘與破碎，在恩典的節奏中被
重整、更新與塑造。

▶ 第二講 朝聖者的歸屬

9月10日(四) 晚上7:30-9:30

陳凱欣院長

本院神學講師

在世上為客旅、作寄居的，心裡
一直想望的家鄉——與那位神聖
者相遇。

▶ 第三講 朝聖者的足印

10月8日(四) 晚上7:30-9:30

梁耀明博士 潘玉萍博士

本院新約講師

本院實踐神學講師

何謂屬靈領導？從以馬忤斯路上的
經歷說起……

地點
中華基督教會基道堂

九龍佐敦道23-29號新寶廣場1601室

查詢

5802 5322 / 5802 5317

登出路人甲

從旁觀人生走上朝聖之路

朝聖者的旅程

朝聖者的歸屬

朝聖者的足印

