

# 學習耶穌的福傳方式

柯博識<sup>1</sup>

本文根據「耶穌是教會福傳的典範」，分析其福傳方式及其轉捩點和重點，期許今日基督徒及教會團體能效法耶穌的榜樣，使人與天主和好、也彼此和好，將福音喜訊廣傳於今日多元文化團體混居的世界中。

## 導 言

教宗方濟各在《福音的喜樂》73 號提到新福傳說：

「在很多地方，基督徒不再是慣常的意義解說者或意義倡導者，新的文化不斷誕生在這廣闊地域裡，基督徒反而從這些文化中攝取新語言、新標記、新信息和新典範，由此建議一些邁向生命的新進路，甚至與耶穌福音相違的進路。一種全新的文化應運而生，並在城市內不斷擴展。主教會議注意到，今天在這些廣闊地域的變化及由這些變化所形成的文化，都成為新福傳話題中的話題。這一事實挑戰我們去構思具創意的空間及各種可能性，使祈禱和共

---

<sup>1</sup> 本文作者：柯博識神父，荷蘭籍聖言會傳教士；荷蘭聶維根天主教大學神學博士畢。1967 年奉派到臺灣福傳。曾任聖言會省會長，並多年於輔仁大學任教，現任輔仁大學附設醫院使命副院長，並仍持續於輔仁聖博敏神學院教授傳教神學等課程。

融對城市居民產生更大的吸引和意義。通過傳媒影響，鄉村也受到同樣的文化變化的影響，以致顯著地改變他們的生活方式。」

由此可見，福傳現在面對的，是完全不一樣的境界。不僅是西方教友大規模離開教會組織，全世界的文化在大都市裡也開始徹底改變，而原來比較純樸的鄉村情況也已不復見（過去的教會大部分是屬於鄉村的教會，福傳方式也是配合鄉村人的生活方式，像固定的地點、穩定的生活方式和人際關係等）。

因此，新福傳不但是以「新熱誠、新方法和表達方式」（若望保祿二世，1983年）來加強傳統的牧靈福傳工作，以找回冷淡教友及吸引不認識或拒絕耶穌基督的人；目前更要面對的，是一個新的世界文化。教會在這些新文化裡，不再扮演領導角色並發揮其影響力，而只是多元文化中的一份子而已。在新的城市和大都會中，大部分人的日常生活必須為生存奮鬥、要面對多元的文化及群體、面對社會文化的不斷變遷（如用新語言、新典範等），也要面對很多社會問題（如貧窮、不平等、衝突、罪惡等）。

面對如此複雜的情況，我們需要重新反省福傳的方式。雖然近五十年來，福傳的範圍擴大很多，包括倡導社會正義、照顧窮人和移民、和解文化衝突的群體、保護生態環境等，但過去的福傳方式還是以講道理和歸化個人為主。教宗方濟各卻倡導基督徒團體要進入社會：「一步跨出、委身投入、結伴相援、開花結果、歡欣慶祝」（《福音的喜樂》24）。進入社會，是為了造福人群，終極目標是使基督徒團體變成拯救世界的聖事（《教

會》1)，並促進整個人類社會往天國發展。爲此，基督的使徒團體——教會——是重要工具。爲了成立一個強大的福傳使徒團體，需要用講道理的方式使更多人成爲基督的福傳者，但其目的不是只救自己的靈魂，更要拯救周圍的世界。

過去，西方福傳的方式是跟隨聖保祿，以講道理爲主，叫人信「耶穌是主」（格前十二 3），以改變個人的思想和行爲。但現今社會的改變，是過去近一百年來所無法想像的。面對這新而複雜的人類社會文化，福傳方式需要徹底地重新反省。

在這福傳的學習中，本文願意回到耶穌本身的福傳方式上，看他怎麼面對當時具體的情況，因時制宜而改變其方法。耶穌的福傳方式可以分爲兩階段：開始時，耶穌宣傳天主的國，而要求以色列社會悔改，徹底地接受梅瑟法律；後來，因爲人們的拒絕悔改，他改變了方式，即爲了拯救人類把自己當作大眾的贖價。

在福傳的過程中，這兩個方式都要保留：一方面邀請少部分人徹底地跟隨耶穌，當作福傳者；另一方面繼續對社會宣傳天主的國及其價值觀，就是做文化福傳。對觀福音中，可以發現耶穌福傳的這兩階段。從《瑪竇福音》十六章中，我們還可以看出一個新的方向。因爲百姓不接受耶穌，耶穌遂問門徒：「人們說人子是誰？……你們說我是誰？」伯多祿回答：「你是默西亞，永生天主之子」。從那時起，他就轉向耶路撒冷，在猶太國的領導者面前，做他最後的見證。在此轉捩點中，前面是以天國爲中心，後面是以耶穌個人——天國的默西亞——爲

中心；前面是以悔改而遵守天主的法律為目的，後來是以跟隨耶穌生活典範為目的；前面是以大社會的悔改為對象，後面是以個人的皈依為對象。其實，這兩者都不可或缺，就是文化福傳和招募傳教士。所以，本文把降生成人的耶穌和其福傳方式，作為我們現在傳福音的標準。

## 一、耶穌是教會福傳的典範

### （一）神學背景

「天主竟這樣愛了世界，甚至賜下了自己的獨生子，使凡信祂的人不至喪亡，反而獲得永生，因為天主沒有派遣子到世界上來審判世界，而是為叫世界藉著他而獲救。那信從他的，不受審判；那不信的，已受了審判，因為他沒有信從天主獨生子的名字。」（若三 16-18）

耶穌派遣來的目的，是為使世界藉著祂而獲得救恩，而救恩等於生活在愛的共融中。拯救人類的過程，不是從上面來的奇蹟性的方式，而是耶穌當作人子在我們中間，陪伴著人類，當作「人子」。所以，這裡要用由下而上的基督論，來描述對觀福音中人性的耶穌的福傳過程。要注意的是：雖然耶穌降生成人是帶著完整的人性，但通常認為祂做人的時候還是有神性的特質，是超越我們一般人生的特質，例如祂的奇蹟、寬恕等；所以，祂成了我們朝拜的對象，而不光是效法祂信德和福傳的模範。在此，筆者將耶穌視為我們人性福傳的典範：聖言降生成人，而這個人是耶穌。

「他雖具有天主的形體，並沒有以自己與天主同等，為應當把持不捨的，卻使自己空虛，取了奴僕的形體，與人相似，形狀也一見如人；他貶抑自己，聽命至死，且死在十字架上。」（斐二 6~8）

耶穌放棄祂的神性，徹底地成為人，如同我們一樣，是一個脆弱的要靠信德而生活的人。但因為祂的信仰非常深厚，所以靠天父的力量、天主的手指頭（路十一 19~20），在祂公開生活中就發生很多奇蹟。祂成為人，乃為使我們能效法祂，所以我們必要學習和效法祂的信德和福傳。

我們要學習耶穌福傳的當時的每一個情況，即從祂領洗悔改、面對考驗、建立福傳團體、對社會傳福音、分擔窮人的命運、公開見證、犧牲自己等。耶穌降生在具體的、充滿罪惡和不正義的人類社會環境中；祂面對各樣的社會問題，如同我們一樣，我們在祂身上可以學習如何面對這些邪惡勢力。效法耶穌的榜樣，是我們最基本的福傳方式。

耶穌受派遣，是為福傳使命，即做眾人的贖價：「因為天主願意所有的人都得救，並得以認識真理，因為天主只有一個，在天主與人之間的中保也只有一个，就是降生成人的基督耶穌，祂奉獻了自己，為眾人作贖價」（弟二 4）。教會的福傳使命在梵二也用類似的說法表達出來。如同耶穌是天人之間的中保一樣，教會是天人之間的一種聖事：「在基督內，教會是與天主親密結合，以及全人類彼此團結的記號和工具」（教會 1）。

## (二) 耶穌的成長

我們首先從耶穌的生活背景來意識祂的人性：

「他們（耶穌的父母）接著上主的法律，行完了一切，便返回了加里肋亞，他們的本城納匝肋。孩子漸漸長大而強壯，充滿智慧，天主的恩寵常在祂身上……耶穌在智慧和身量上，並在天主和人前的恩愛上，漸漸地增長。」（路二 39、52）

由上可見，耶穌的生活跟我們一樣，是一個從零開始的成長過程，靠個人和社會的各種經驗，發展自己的情感和智慧，尤其是透過認識聖經和社會的人際關係，逐漸成熟和體會到自己的使命。耶穌也經過人類最深刻的經驗，包括痛苦和面對死亡的經驗，並被要求把自己託付給天主以完成其使命。

「當祂還在血肉之身時，以大聲哀號和眼淚，向那能救祂脫離死亡的天主，獻上了祈禱和懇求，就因祂的虔敬而獲得了俯允。祂雖然是天主子，卻由所受的苦難，學習了服從……」（希五 7-8）

「在第九時辰，耶穌大聲呼號說：「厄羅依，厄羅依，肋瑪，撒巴黑塔尼？」意思是：「我的天主，我的天主，你為什麼捨棄了我？」（谷十五 34）

耶穌如同我們罪人一樣，體會到離天主很遠。

## (三) 耶穌所面對的社會問題

耶穌時代的社會問題包括貧窮、偽善、不正義和宗教壓迫。

1. 貧窮的問題：小農因需要錢，於是把土地抵押給地主，後來因為沒有能力還債，只好變賣土地而成爲佃農，以後就完全依賴地主、依賴市場去找工作。耶穌在瑪廿 1~7 提到葡萄園的工人、路十六 19~31 的貧窮拉匝祿；病人、殘障者、寡婦等都是貧窮的。可以說，耶穌整個福音是窮人的福音（參：路四 18~19 和瑪五 1~12、路六 20~26 的真福八端）。
2. 偽善的法利賽人：他們過分重視法律細節而忽略正義與慈悲（參：路十一 37~44）；耶穌也提醒門徒應當防備法利賽人和撒杜塞人的社會酵母（參：瑪十六 1~12）！以及假善的行爲，即表面追求天主的旨意，實際上卻追求面子和金錢、吞沒寡婦的家產等做法（參：谷十二 38~40）。
3. 政治的不公正：羅馬人和猶太的君王等，壓迫老百姓；像黑落德王殺死白冷的小嬰兒、另一位黑落德殺了若翰洗者、稅吏替羅馬人課重稅，加以社會的腐敗、土匪的橫行、熱誠者的暴亂等，充斥了社會亂象。
4. 宗教的壓迫：宗教領導者，像法利賽人和法學士等，常壓迫人（如：路十一 46；瑪廿三 4）。因為老百姓無法知道和遵守所有法律的細節，像常常洗手、安息日停工等，而以爲是罪人，受天主懲罰（如：貧窮、疾病）。面對如此嚴厲的天主，老百姓因而失去希望，也對生命失望。

#### （四）若翰洗者的悔改運動

若翰洗者對耶穌的影響最大，因為他幫助祂發現自己的使

命聖召。他是當時的社會先知，依靠以色列的傳統宗教精神，譴責猶太社會的罪惡，啓發全國性的悔改運動。

「那時，耶路撒冷、全猶太以及全約旦河一帶的人，都出來到他那裏去，承認自己的罪過，並在約旦河裏受他的洗。他見到許多法利賽人和撒杜塞人來受他的洗，就對他們說：『毒蛇的種類！誰指教你們逃避那即將來臨的忿怒？那麼，就結與悔改相稱的果實吧！』」（瑪三 4-12）

按照《路加福音》，悔改的果實是：

「『有兩件內衣的，要分給那沒有的；有食物的，也應照樣做』。稅吏也來受洗說：『師傅，我們該作什麼呢？』他說：『除給你們規定的外，不要多徵收！』軍人也問說：『我們該作什麼呢？』他說：『不要勒索人，也不要敲詐，對你們的糧餉應該知足！』」（路三 11-14）

除了每人要盡本分外，若翰最特別的要求是：要富人把他們多餘的財產分給窮人。教會初期的基督徒就實踐了這個原則：「凡信了的人，常齊集一處，一切所有皆歸公用。他們把產業和財物變賣，按照每人的需要分配」（宗二 44）。

耶穌的母親在其〈謝主曲〉中，也用類似的先知預言：「祂伸出了手臂施展大能，驅散那些心高氣傲的人。祂從高座上推下權勢者，卻舉揚了卑微貧困的人。祂曾使飢餓者飽饗美物，反使那富有者空手而去」（路一 51-53）。耶穌自己也警告富人說：「孩子們！仗恃錢財的人，進天主的國是多麼難啊！駱駝穿過針孔，比富有的人進天主的國還容易」（谷十 24）。爲此，

人類社會的評估標準，是看它怎麼對待窮人。

### 反省：人類社會的悔改運動

若翰洗者為解決當時的社會問題，尤其是貧窮人的痛苦，勸人把自己的財產分給一無所有的人，也要求每人善盡本分，這些都是最基本的。然而，以個人的方式解決社會問題，效果不大；我們更需要關注社會的整體結構。地主階級剝削小農和佃戶、領導階級和羅馬的統治者課重稅並控制老百姓、法利賽人用宗教壓迫沒有知識的老百姓……，耶穌也提到地位高者的驕傲和偽善的法利賽人的酵母（路十二 1）；這些階級不願意放棄既得利益及地位，最後把若翰洗者和耶穌都除掉。

按照現在教宗方濟各的先知性通諭《願祢受讚頌》，世界的大問題有：1. 污染與氣候的變遷；2. 水的問題；3. 生物多樣化的消失；4. 人類生活品質惡化與社會生活質素下降；5. 全球性的不公平現象（17~52 節）。教宗也強調世界的政治和經濟的結構，怎麼造成窮人問題的原因，也提到福傳應有的反應（《生態皈依》，216~221 節）。

根據上述問題，我們是否能簡單描述在其生活環境中，它們所予我們的體會，並提出福傳的反省和回應。

### （五）耶穌參與若翰的悔改運動，願一起對社會的罪負責

耶穌漸漸長大而強壯，充滿智慧，天主的恩寵常在祂身上。當祂到了 30 歲時，便體會到祂對社會的使命，並去尋找天主的旨意（參：瑪三 13~16）。

耶穌在納匝肋度過 30 年的普通生活，其間祂長大成熟、認識社會情況、熟悉聖經、有工作經驗、分擔貧窮人的生計、過好自己的私人生活。當祂被若翰的道理所感動，意識到自己應該改變生活方式，要悔改，意即離開他私人的生活方式，參與社會的悔改運動。身為社會的一份子，祂願意為整個社會負起責任，尤其是為社會窮人所受的苦難。所以，祂也受洗，並不再回家，而邁入公開生活，積極推動社會的悔改，提倡對天主的信仰及在社會中的正義和慈悲。

耶穌受洗是我們的榜樣，因為悔改就是要跳脫以自我為中心的生活方式，融入社會，積極關心周圍的弟兄姐妹，表達正義和慈悲，彰顯天主的光榮。因此，我們要推動以天主的愛為核心的生活方式，容納異己，建構新的人類社會。

領洗時，耶穌體會到天主不是嚴厲的法官，像當時的猶太人和若翰洗者所認為的，而是一位仁慈的父親。耶穌身為社會的一份子，雖願對社會的罪惡負責，跟罪人同在；但祂也很驚訝天主說：「你是我的愛子，我因你而喜悅」。因此耶穌所體會到的天主，是其仁慈而非義怒。耶穌的訊息是：這仁慈天主的國臨近了，對罪人和窮人都帶來希望的大喜訊，而不再像若翰洗著以懲罰威脅人！這就成為耶穌福傳的口號。

福傳不是口頭講道理而已，而是以整個人的生活方式標示天國的記號；按照聖方濟各的話，要隨時傳教，需要時才說話。宣布喜訊者本人以整個的人生當作喜訊的內容，才能徹底成為天國的記號。這就需要特別的準備。

## (六) 耶穌福傳使命的資格考驗

「那時，耶穌被聖神領往曠野，為受魔鬼的試探」（參：瑪四 1~10），祂受到人性的一切誘惑：求生命、名譽和權力的慾望。但祂靠天主的話戰勝一切；祂出去福傳，也不靠家財、金錢、關係、自己的智慧、能力等。祂在公開生活中，有時沒有東西吃，沒有地方住，祂陪伴社會的貧窮人，這種生活為祂是一個不間斷的人性挑戰和誘惑，要不斷地回心轉意接受天主的旨意。

耶穌在公開生活中非常努力吸引老百姓，勸他們悔改，但他們越來越拒絕祂。猶太人要祂顯奇蹟，以證明祂是默西亞，但祂一直克服這個誘惑。祂不以自我為中心追求名譽、虛榮，反而以最純潔的心只依靠、愛慕天父。

耶穌拒絕用權力達到祂的目的，祂的國不屬於這個暴力的世界。有人要立祂為王時，祂就逃避；祂只服從祂的父親到底：「我父！如果這杯不能離去，非要我喝不可，就成全祢的意願吧」（瑪廿六 42）；直到祂無力而被釘在十字架上時才稱為君王！

### 反省：我們福傳的資格

耶穌面對人生的三個基本誘惑（利、名、權）可以分五個場景：荒野裡的戲劇性考驗、公開生活中具體的誘惑、面對死亡的挑戰、十字架上的徹底交付、耶穌日常生活中的祈禱等。

1. 保護自己生命的慾望：沙漠裡的麵包——公開生活中的貧窮、山園裡的挑戰、死亡的交付。日常祈禱「願祢的旨意

奉行在人間如同在天上」。

2. 被社會接納和被人所愛的慾望：聖殿頂上的誘惑、群眾棄絕的椎心之痛、耶穌獨身貞潔、無家可歸的孤獨、十字架的侮辱。「願祢的名受顯揚」是祂日常的祈禱。
3. 對權利的慾望：山上普世的權利的誘惑、耶穌逃避為王、服從至死、十字架上的無力。祂祈禱「願祢的國來臨」。

假如傳教士如同耶穌一樣，以離開自己家庭的生活方式來陪伴窮人，一定也會遇到這些誘惑。所以需要考慮面對人生的三個誘惑，是否有準備好？傳教士需要很深的靈修生活，如同發三聖願的奉獻，才能夠跟隨耶穌，全心全靈全意傳福音。請反省：怎麼準備好自己，以便能像耶穌那樣去傳福音？

## 二、耶穌的福傳——在以色列社會中宣傳天主的國

### （一）耶穌繼續若翰的悔改運動，但宣傳的是天國喜訊

耶穌開始時，如同若翰一樣在約旦河施洗（若四 1），但後來離開約旦河去加里肋亞，在會堂裡繼續叫人悔改。福音作者不再提到耶穌施洗，直到祂以聖神給門徒施洗。開始時，耶穌只在以色列民族宣傳，不是為創造新的宗教或建立教會團體，而是希望猶太人悔改，恢復做好天主盟約的子民，及天主的國。祂不是來廢除法律，而是來成全它，就是加強它的基本目的和精神意義（瑪五 17）。

耶穌福傳的內容是希望以色列社會悔改，遵守天主盟約的十誡，為了得到祂的祝福：「時期已滿，天主的國臨近了，你

們悔改，信從福音罷！」（谷一15）悔改不是為避免被懲罰，而是為了靠福音的許諾，更能顯示天主兒女的形象。

在耶穌的家鄉，祂用依撒意亞先知的話，表達祂福傳的使命（參：路四18-19）。耶穌的目的是把希望給社會上所有無望和受苦的人。瑪竇描寫耶穌的福傳方式：「耶穌周遊各城各村，在他們的會堂內施教，宣講天國的福音，治好一切疾病，一切災殃。祂一見到群眾，就對他們動了慈心，因為他們困苦流離，像沒有牧人的羊」（瑪九35）。耶穌以天父的關懷來陪伴痛苦的人，因而融入社會群眾的日常生活中，帶給他們天國的希望：「你們貧窮的人是有福的，因為天國是你們的」（路六20）。

耶穌的福傳做法，福音的例子值得我們參考：

「他們進了葛法翁；一到安息日，耶穌就進入會堂教訓人……耶穌治好了許多患各種病症的人，驅逐了許多魔鬼……有一個癩病人來到耶穌跟前，跪下求他說：『你若願意，就能潔淨我』。耶穌動了憐憫的心，就伸手撫摸他，向他說：『我願意，你潔淨了罷』！癩病立時脫離了他，他就潔淨了。」（谷一21、34、40）

「耶穌一見他們的信心，就對癱子說：『孩子！你的罪赦了』……當耶穌在肋未家中坐席的時候，有許多稅吏和罪人，也與耶穌和他的門徒一起坐席。『怎麼他與罪人和稅吏一起吃喝？』耶穌聽了，就對他們說：『不是健康的人需要醫生，而是有病的人；我不是來召義人，而是召罪人。』」（谷二5、15）

耶穌特別關心罪人，不責備，只勸他們悔改。

爲讓大家知道仁慈的天主真的臨近，耶穌驅除惡魔、治人疾病、寬恕罪過、給饑餓者增餅，一切都是爲證明天主的救恩臨近他們之中了。耶穌治癒人的疾病不是爲當醫生，也不是爲做慈善工作而已，而是爲證明祂所講的道理是可靠的、可信的、是真實的。耶穌救人的方式，是把希望帶給沒有希望的人，尤其祂所治癒的大都是長期的病人，對人生無望的人，像瞎子、癱瘓的、癲瘋病人、附魔的、剛去世的等等。當時的人，本來相信病症是上主的懲罰，耶穌治好了他們，使人們知道天主不是對他們發怒，因而對生命有希望。傳教士對人的關懷，第一不是爲了解決他們的問題，而是經過傳教士的陪伴和分擔，使人知道世界不是冷漠的，也有愛，天上的愛的存在。這樣就增強他們對生命的希望和力量（參：瑪六31）。

## （二）福傳的組織

耶穌開始傳教，是爲使以色列民族悔改，因此找了十二位門徒代表以色列的十二支派。祂要他們跟祂一起生活，並組織和訓練他們成爲一個種子的團體，真正學習做天國有兄弟之情的子民，也分擔耶穌對以色列民族的福傳使命（參：谷三13）。

爲使他們成爲一個有吸引力的福傳團體，祂訓練他們成爲一個天主國的種子和與世俗社會對照的團體。「至於你們，卻不要被稱爲『辣彼』，因爲你們的師傅只有一位，你們眾人都是兄弟；也不要在地上稱人爲你們的父，因爲你們的父只有一位，就是天上的父。你們也不要被稱爲導師，因爲你們的導師

只有一位，就是默西亞。你們中那最大的，該作你們的僕役」(瑪廿三 8)。這對猶太的宗教領導人的傳統情況，表達默西亞時代的一個革命的新精神。

在以色列，耶穌的福傳不是要人領洗入教，祂的目的是要使整個社會悔改，接受盟約的價值觀；祂要他們重視與天主的關係，遵守梅瑟的盟約。祂召喚特別的門徒，為做專業的傳教士，如同祂自己一樣，離開家園，只信靠天主，準備犧牲一切去傳福音(路九 57~62)。

耶穌不是單獨一個人去傳福音，而是召叫一個團體，為讓世人看到祂所傳的天國，具體是怎樣。門徒們在這個團體裡，自己也學習和體會天國是怎樣，同時也讓外面的人看到什麼是天國較具體的樣子。現代的基督徒團體、堂區，也有這個目的——自己學習按照天國的價值觀來生活，同時給外面的人一個關於天國的具體印象。

### (三) 福傳訓練

耶穌訓練門徒，不只是講道理，分享祂的精神，而且讓他們參與自己的工作，並給予驅魔和治病的能力(參：瑪十 5 等)。

耶穌感到祂受派遣，只是為拯救以色列迷失的羊群；另一方面，福傳完全要靠天主的力量，而天主也給傳教士如同給耶穌一樣各種能力，只要他們跟耶穌一樣完全依靠天主。在聖人身上，我們也可以看到這種能力。

## 反省：福傳的方式

請分析耶穌的福傳精神（聖神）、對象（窮人）、動機（憐憫、救人）、組織（夥伴、團體）、方法（講道理、驅魔、治病、寬恕、帶希望）等。請比較現代福傳的情況和做法。

請比較耶穌的福傳方式和教宗方濟各的新福傳方式（參《福音的喜樂》20~33節）有什麼差別？有什麼相同的特色？慈悲禧年的慈悲與福傳有什麼關係？在慈悲禧年中，天主的國如何具體臨近？基督徒團體如何表達團結福傳？

## （四）對社會的福傳

耶穌不是來廢除或改變猶太人的法律，而是來成全它，祂強調法律的目的和精神：正義和慈悲，就是愛天主和愛近人。祂希望整個社會都要悔改，因為耶穌領洗的時候體會到了天主的仁慈已經臨近了（山中聖訓、十誡、愛人；尤參：瑪五1）。

真福八端表達一種天國和世俗社會對照的價值觀。因為耶穌說天國已經臨近了，所以這八端祝福是帶給窮人希望。耶穌自己就是天國的臨在，祂的關懷、治癒、鼓勵，帶給人希望和幸福；在祂身上，人人體會到天主愛的臨近。

耶穌的意思是：在猶太社會中，梅瑟法律不要只按照字面意義去遵守，而要注意它的目的，是爲了人的好處，即正義和慈悲；也要把它內在化，比方不但不可殺人，連對別人可能產生傷害的思想也要避免。面對性別，內心也要純潔；爲保護家庭，婚姻本身不可拆散。說話要誠實，保持人與人之間的信任。

不僅不可報復，不可判斷，反而要寬恕（瑪五 20-43）。耶穌對社會所傳的道理，就是這些基本的社會價值。

在天國裡，只消極地遵守法律是不夠的，更應積極地關心別人和社會，還要有天父的精神：

「我卻對你們說：你們當愛你們的仇人，當為迫害你們的人祈禱，好使你們成為你們在天之父的子女，因為祂使太陽上升，光照惡人，也光照善人；降雨給義人，也給不義的人。你們若只愛那愛你們的人，你們還有什麼賞報呢？稅吏不是也這樣做嗎？所以你們應當是成全的，如同你們的天父是成全的一樣。」（瑪五 44）

這表示在新的社會中，僅做好人是不夠的，應該對別人、對社會要有建設性的使命感，要有所貢獻。

耶穌與當時的文化對話，挑戰領導者的價值觀（法律）。對那些拘泥於法律細節、卻忽略法律的目的的人，耶穌對門徒們說：「你們要謹防法利塞人的酵母，即他們的虛偽。但是沒有遮掩的事，將來不被揭露的；也沒有隱藏的事，將來不被知道的」（路十二 1-2）。

耶穌用批評性的比喻，如：以慈善的撒瑪黎雅人（路十 29-37），批評宗教領導沒有愛心；批評法利塞人的偽善（路十八 9-14）；以富翁與拉匝錄的比喻（路十六 19-31），批評富人的自私；以浪子回頭的比喻（路十五 11-32），批評代表長老們的大兒子，缺乏天主的慈悲。耶穌與社會領導者做文化的對話，批評他們的做法（參：路十一 42），是以宗教來壓迫不了解法律的鄉

下人，而不幫助那些窮人，這是耶穌譴責最厲害的事情。

「『沒有一個家僕能事奉兩個主人的：他或是要恨這一個而愛那一個，或是要依附這一個而輕忽那一個：你們不能事奉天主而又事奉錢財。』愛財的法利塞人聽了這一切話，便嗤笑耶穌。耶穌向他們說：『你們在人前自充義人，但是，天主知道你們的心，因為在人前是崇高的事，在天主前卻是可憎的。』」（路十六 13）

耶穌批評，連宗教人也被金錢所腐敗了。祂這麼努力宣講，乃為把猶太人的社會文化福音化。

### （五）在以色列的社會宣傳天主國的結尾

天主的國在增餅奇蹟（瑪十四 15~33）中，是具體默西亞臨在的記號。在耶穌步行水面的奇蹟中，船上的人朝拜祂說：「你真是天主子！」這些故事代表天主末世的來臨，為所有民族安排了盛宴（參：依廿五），是以民所期待的天主的審判和救恩。增餅和步行水面的耶穌，被承認是默西亞。從那時開始，耶穌的福傳改變了，祂不僅以天國臨近以色列了為主題，而是以默西亞的臨近於全世界，即以那一位天國的主臨近了，為福傳的新主題。後來全世界的福傳都以「耶穌是主」為主題（格前十二 3）。

### 反省：對社會價值觀的福傳

現在世俗文化的價值觀包括：以自我為中心的個人主義、漠不關心人類的公共福利；不珍惜環保和社會的公共生命體或

者共善等。因著這種盛行的消極的社會價值觀，社會的弱勢者、窮人、難民、少數民族、大自然都得不到正義的對待，他們的尊嚴被忽視及踐踏、他們被剝削、被遺棄、被毀滅。面對這些窮人，耶穌的社會福傳（瑪五）提到什麼對照價值？

教宗方濟各說現在世界最大的問題，是人類因個人主義漠不關心社會的公眾福利（2016年世界和平日文告），因消費主義破壞生態，改變氣候，造成窮人的災難（2015年教宗的通諭《願祢受讚頌》）。參考《教會的社會訓導》，現在應當如何進行社會文化的福傳？

### 三、往耶路撒冷去，向全國見證，耶穌當作默西亞

#### （一）耶穌被人民拒絕，而退避去訓練門徒

耶穌發現接受祂的人越來越少，老百姓不願意悔改、跟隨祂。增餅的奇蹟以後，耶穌責備老百姓說：「我實實在在告訴你們：你們尋找我，並不是因為看到了神蹟，而是因為吃餅吃飽了」（若六26）。猶太的領袖從開始一直反對耶穌，因為祂當先知不是站在他們那邊，因而想把祂除掉。

耶穌遂改變祂的傳教做法。首先，祂離開群眾，而開始集中精神於訓練門徒團體，離開以色列地區去偏僻的地方（谷七24、31，八27）。祂準備門徒們的團體，當作未來核心的福傳團體（教會）。但最大的改變，是把一般天國的目標轉變為以祂個人為核心：祂就是天國之主；正如耶穌顯聖容時門徒們所聽到的：「這是我的愛子，你們要聽從他」。

## (二) 耶穌代表新的盟約，代替梅瑟的盟約

梅瑟的盟約是以十誡的法律為條件，現在耶穌以自己的生活典範代替十誡，當作基督徒生活的規範。祂的生活方式和祂的犧牲成為新盟約的條件。現在所傳的訊息，不再是天主的國臨近了，而是天主國的默西亞臨在耶穌身上，要求人民信從祂。因為當時人民不肯悔改而徹底接受舊約的十誡，因此耶穌為了能夠把人民從罪惡中拯救出來，沒有別的辦法，只好準備代替他們犧牲自己，做眾人的贖價。

十字架是窮人的刑具，而耶穌同他們一起背負它，是為了替他們寬恕傷害他們的人；因為這一點，我們一般人時常做不到。為此，耶穌在十字架上寬恕傷害祂的人說：「父啊，寬赦他們吧！因為他們不知道他們做的是什麼」（路廿三 34）。耶穌站在所有犧牲者那邊，代替他們寬恕所有傷害他們的人。祂不求報復，不求人間的正義，而作眾人的贖價。只要我們願意隨從祂，我們所做的害人之罪，祂全部承擔，當做被宰殺的羔羊，除免我們的罪過。這促使我們與天主、與別人和解，而帶給世界救恩、和好及平安。福傳的重點不再是口頭講道理，而是以陪伴窮人，甚至為他們犧牲自己，來為耶穌作見證。

## (三) 耶穌福傳的轉捩點

「他的門徒中有許多人退去了，不再同他往來。於是耶穌向那十二人說：『難道你們也願走嗎？』西滿伯多祿回答說：『主！惟你有永生的話，我們去投奔誰呢？我們

相信，而且已知道你是天主的聖者。』」（若六 66-69）

當一般老百姓都不再跟隨耶穌了，所以祂的使命失敗了，甚至連祂自己都有生命的危險，門徒們也想離開祂，怎麼辦？

在瑪十六 13~23 中，耶穌來到了斐理伯的凱撒勒雅境內，祂問門徒說：「人們說人子是誰？……你們說我是誰？」西滿伯多祿回答說：「你是默西亞，永生天主之子……」。從那時起，耶穌就開始向門徒說明：祂必須上耶路撒冷去，要由長老、司祭長和經師們受到許多痛苦，並將被殺，但第三天要復活。但當伯多祿譴責說「主，千萬不可！這事絕不會臨到你身上！」祂的反應很厲害：「撒殍！……」；對這誘惑祂的建議，耶穌絕對拒絕。

這段聖經提出耶穌傳教的轉捩點：因為人民不願意聽從祂做先知的聲音而悔改，於是祂就認為要如同依撒意亞先知那樣，成為上主苦難的僕人（瑪十二 15~21；依四二，五十，五二~五三），為做眾人的贖價。為繼續祂拯救人類的工作，祂準備建立門徒們的團隊（教會），使他們因祂的名繼續拯救人類。祂離開群眾，去偏僻的地方訓練門徒，使他們在教會中繼續祂救贖人類的工作。

#### （四）耶穌顯聖容，證明祂是默西亞

天主為了肯定耶穌是默西亞，讓祂體會到天上的光榮，同時梅瑟和厄里亞也證明了祂面對的犧牲是天主拯救以色列所預訂的計畫。耶穌為鼓勵門徒相信祂，讓他們見證自己的光榮——

默西亞的光榮（參：谷九 2~8）。門徒不但看到耶穌的光榮，也看到兩個代表以色列傳統最有權威的證人——梅瑟和厄里亞。耶穌顯聖容，一方面得使門徒們知道耶穌的任務，像他們兩人一樣，是天主拯救以色列的大事；另一方面，他們兩位也鞏固耶穌，因為他們如同耶穌一樣曾面對頑固的以色列民而幾乎失望（出卅二：列上十九）。人們也聽到耶穌領洗時來自天上的聲音：「這是我的愛子」。這就確定了耶穌的新角色和使命，就是代替梅瑟的法律而滿全舊約的法律。

### （五）耶穌在全國面前聲明自己的超然身分

耶穌去耶路撒冷，為使整個社會能悔改而接受天主的統治。為此，祂在以色列的宗教和政治階級的領袖們面前，做正式的見證，給以色列民衆最後的機會悔改和接受天主的國（瑪廿六 63~64）。但以色列的宗教界卻認不出祂就是他們幾百年之久所期待的默西亞（若十八 33~37）。

在政治領導面前，耶穌說祂不是世俗的君王，但祂還是世界的精神領導者，作證關於人類的真理。真理就是人類在天父之下，都是一家人，彼此平等，有兄弟姐妹之情誼和義務。教會就是要努力把這真理在其團體生活中活出來，宣傳當作給世界的見證。

### （六）形成耶穌門徒們的福傳團體

為進天主的國，不能單靠自己的力量遵守法律，而需要信靠耶穌本身和跟隨他的領導，來陪伴急需的兄弟姐妹。在這充

滿彼此傷害而拒絕悔改的世界中，我們的福傳如同耶穌的福傳一樣，時常不被接受，所以也只能陪伴困難中的人和為他們祈禱。站在窮人那邊，陪伴他們，並分擔他們的命運，就是背負十字架，只有在耶穌基督內，我們才敢走這一條苦路。

所以，耶穌開始建立教會團體，一個跟祂很親密結合的團體，甚至成為祂的奧體。經過教會，耶穌基督繼續祂的救世工程，為罪人犧牲自己。教會不只是宣講天國的道理，如同耶穌對猶太社會所做的，也要跟耶穌一起為救贖人類，「喪失性命」（谷八 34~38），犧牲自己。

為把門徒們建立成一個在祂內的救世團體，耶穌在最後晚餐與門徒建立親密的愛的關係，親自為他們洗腳，用餅酒奉獻自己的生命給他們；他們則跟隨耶穌生活，背著與窮人一樣的十字架犧牲自己（瑪廿 25）。門徒團體，應該是一個悔改的團體，彼此寬恕、相愛；而在團體外，也要對窮人表達一樣的服務、相愛的精神、交出自己的生命。

### （七）福傳是跟耶穌一起，犧牲自己當作世界的贖價

跟隨耶穌，需要犧牲自己（谷八 34~38）。真正的基督徒不只要避免犯罪，更要積極關心別人，甚至為人喪失自己的生命，尤其為那最可憐的人，跟他們一起背起生活中的十字架。

#### 反省：福傳怎麼作社會的良心和先知

聖保祿說：「如今我在為你們受苦，反覺高興，因為這樣我可在我的肉身上，為基督的身體——教會，補充基督的苦難所

欠缺的」(哥一 24)。保祿強調在基督內的生活要分擔基督身體的苦難。請用他的書信來解釋「在基督內」的生活，具體包括什麼？耶穌的犧牲「不但為猶太民族，而且也是為使那四散的天主的兒女都聚集歸一」(若十一 52)。那麼，台灣的教會要如何扮演下列的三個角色？

1. 無論是順境逆境，我們還是繼續傳福音，使這些分散的天主兒女聚集歸一；
2. 教會扮演社會的良心和先知，要過一個對照的團體生活；
3. 面對世界，我們的見證是陪伴最弱小的弟兄姐妹，並分擔他們的困難。

## 四、耶穌忠於窮人

### (一) 耶穌陪伴窮人，分擔他們的殘忍的命運

從耶穌公開生活的開始，祂一直分擔社會最弱小者的命運；因祂自己也是窮人、無家可歸、孤獨獨身。祂領洗時，為罪人分擔社會的罪惡，最後自己也被社會所遺棄並除掉，像無助的窮人一樣，祂這樣陪伴窮人到底。在最後晚餐中，祂表達了對屬於窮人的門徒的愛；雖然門徒尚不了解，但祂給他們留下深刻的印象：洗他們的腳，跟他們一起慶祝解放的逾越節晚餐，表達祂這三年的福傳努力，和祂要面對的十字架，這些都是為了他們而奉獻。

當時社會的控制者，為了保持社會的權利和經濟的優勢，剝削窮人，壓迫他們，並隨便處理他們。窮人的命不值錢，為

了小事情，可以逮捕他們並定他們死罪。耶穌分擔窮人被壓榨的命運。祂所愛的窮苦的百姓，被煽動要求把祂釘在十字架上；社會領導定他死罪時，門徒們也不例外地放棄了祂。耶穌被逮捕時，忍受了各種對窮人的惡待，祂都接受，不求報復，反而寬恕，祂願以自身做贖罪祭！

耶穌是窮人 (anawim) 的救主，為他們倡導正義和真理；耶穌堅持站在窮人那邊，因為天主派遣祂來，是為了忠實陪伴天父所最愛的窮人及罪人，甚至付出自己的生命。最後，在兩個被釘死的窮人中，祂也分擔他們的命運：一個拒絕耶穌，一個接受祂。

## (二) 耶穌拯救第一個窮人

耶穌臨死前，陪伴並拯救了第一個祂所愛的窮人 (路廿三 33~34、39~43)。耶穌與窮人認同，甚至說：「凡你們對我這些最小兄弟中的一個所做的，就是對我做的」(瑪廿五 40)。耶穌代表天主的正義，是為在世上得不到正義的窮人；祂站在他們的位置，寬恕傷害窮人的人，也寬恕窮人本身。這樣，世上出現天主的正義，即罪人與天主和好的救恩。「百夫長看見所發生的事，遂光榮天主說：『這人實在是一個義人』」(路廿三 47)。

### 反省：福傳怎麼面對人類歷史中的犧牲者

我們每次參加彌撒，聽到「你們要這樣做，來紀念我」；又聽保祿說：「晚餐後，又同樣拿起杯來說：『這杯是用我的血所立的新約，你們每次喝，應這樣行，為記念我』」。的確，

直到主再來，你們每次吃這餅，喝這杯，你們就是宣告主的死亡」（格前十一 25）。人類的歷史充滿殺人的事件，尤其是窮人和弱勢者。耶穌當時被一群社會人士判定死罪，因為沒人敢替他講正義的話。我們今天如同當時的人一樣，也時常沒有勇氣和熱情為受苦的小弟兄伸出援手。耶穌被殺，是因當時社會不公道的結構所造成的。我們罪人都對人類歷史的犧牲者有所責任，而在彌撒中，面對耶穌歷史中所有犧牲者的代表，我們也要向祂請求寬恕。

傳教士跟貧窮弱小者站在一起，也時常會被傷害。請舉例說明我們或教會，為何不積極關心在社會中受苦的弟兄姐妹？

請比較現在的傳教士，如何如同耶穌一樣，為了受苦的窮人而犧牲自己？如同羅梅落總主教和耶穌會神父在中美的薩爾瓦多（El Salvador）被殺害；或德蕾莎修女在印度為窮人犧牲服務等；還有很多傳教士在全世界為正義而殉道。

## 五、門徒們因聖神重新派遣

### （一）耶穌的復活

耶穌的復活不但是祂身體的復甦，也是與門徒們關係的恢復。祂的復活證明祂犧牲自己的生活方式，會被天主肯定並祝福。福傳的喜訊是「天國臨近了」；為當今更具體的表達，就是「耶穌復活了」。為跟隨祂的人，痛苦不再是破壞性的，反而為人犧牲有極崇高的價值，因為是愛的圓滿，而天主是愛。另一方面，耶穌復活表示祂戰勝了世界上所有的惡勢力，舉凡

宗教的、政治的、經濟的皆然。面對當時的宗教和政治的壓力，耶穌沒有讓步，連死亡也不怕（參：格前十五 24~25；瑪廿八 18）。

總之，耶穌基督是世界的主，而傳教士是祂的使者。世界上沒有任何勢力可以克服福傳的工作。在聖神降臨節，耶穌透過聖神臨於門徒們身上，很明顯地發揮力量，使他們大膽作證：「你們領受聖神罷！你們赦免誰的罪，就給誰赦免；你們存留誰的，就給誰存留」（若廿 19~23）。

門徒們放棄了被逮捕的耶穌，但耶穌寬恕他們的軟弱說：「祝你們平安」，這表示重新接納他們當作夥伴。福傳者也要有一顆悔改的心，承認自己的軟弱。悔改後，教會派遣他們如同耶穌派遣門徒一樣，把平安和寬恕帶到世界上。靠堅振聖事和教會的派遣，他們因聖神的德能出去傳福音。

## （二）耶穌復活，也因聖神恢復福傳的使命

「此後，主另外選定了七十二人，派遣他們兩個兩個地在祂前面，到祂自己將要去的各城各地去。祂對他們說：『……你們去吧！看，我派遣你們猶如羔羊往狼群中。你們不要帶錢囊，不要帶口袋，也不要帶鞋；路上也不要向人請安。不論進了那一家，先說：願這一家平安！……你們要住在那一家，吃喝他們所供給的，因為工人自當有他的工資；你們不可從這一家挪到那一家。……要醫治城中的病人，並給他們說：天主的國已經臨近你們了。』」（路十 1~11）

這是復活後的新使命：把福音帶到 72 種代表全世界所有民族那裡。福傳者要帶給人平安及準備耶穌自己的來臨，因為唯有耶穌是主。

福傳是主的工作，要靠祂的力量，而不是以世俗方式做。福傳是把天國臨近和復活的希望帶給世人；把「耶穌是主」傳給外教人；把平安的祝福帶給痛苦的人，並治癒他們；準備在狼群中受迫害；接受聽到福音喜訊者的招待，讓他們感到不是白白地接受，而是互惠平等的雙方。

福傳是建立基督徒團體。耶穌說「你們赦免誰的罪」，是說你們經過聖洗接納誰在教會團體裡，他的罪就赦免了，得與天主、與人和好，像兄弟姐妹一樣。初期教會第一批信徒就是靠著信耶穌復活而團結一致，如同一家人。「眾信徒都是一心一意，凡各人所有的，沒有人說是自己的，都歸公用。宗徒們以大德能，作證主耶穌的復活，在眾人前大受愛戴。在他們中，沒有一個貧乏的人。」（宗四 32~34）。這實現了天主國實際照顧窮人的情況，也吸引了很多人信教，因為在眾人前大受愛戴。

「伯多祿還在講這些話的時候，聖神降在所有聽道的人身上。那些受過割損與伯多祿同來的信徒，都驚訝聖神的恩惠也傾注在外邦人身上，因為聽見他們說各種語言，並頌揚天主。那時，伯多祿就發言說：『這些人既領受了聖神，和我們一樣，誰能阻止他們不受水洗呢？』遂吩咐人以耶穌基督的名給他們付洗。」（宗十 44~48）

本來猶太教會團體，像耶穌一樣，不想向外教人傳教，因

爲以色列從開始時認爲拯救人類是天主的事，以色列只要做「司祭的國家，聖潔的國民」（出十九 6）的見證。末日天主自己會使所有民族聚集到祂面前，款待他們和擦乾他們的眼淚（依廿五 6~8）。起初的信徒團體也感覺到一切是天主自己做的：「上主天主使那些得救的人加入會眾」（宗二 47）。另一方面，當時的教友也在等待耶穌快要再來，完成其救恩（參：格前七 29~31）。

斯德望被殺後，有希臘背景的門徒被趕出耶路撒冷，到各地宣傳，使不少外教人也開始信教。本來全是猶太人的教會，一開始很難接受，但靠所發生的迫害當作時代的記號，進而意識到開放給外邦人是天主的意思。這樣，在安提約基雅教會從一個猶太宗教的派系變成一個普世的教會，而稱爲「基督徒」（參：宗十一 19~26；正式接受外邦人，亦參：宗十五）。

後來聖保祿也提到教會是一個包容所有人的團體：

「其實你們眾人都藉著對基督耶穌的信仰，成了天主的子女，因爲你們凡是領了洗歸於基督的，就是穿上了基督；不再分猶太人或希臘人，奴隸或自由人，男人或女人，因爲你們眾人在基督耶穌內已成了一個。如果你們屬於基督，那麼，你們就是亞巴郎的後裔，就是按照恩許作承繼的人。」（迦三 26~28）

所以，新的教會如同猶太人一樣，也是亞巴郎的後裔，但信徒是在基督內合而爲一，而不是一個民族性的宗教。在這普世的信仰，天主的國平等地包容一切人，四海之內皆兄弟姐妹。

### (三) 耶穌門徒們的福傳團體

教會團體靠聖神的推動，負責傳福音的任務。

「在安提約基雅教會中，有一些先知和教師，其中有巴爾納伯和號稱尼革爾的西滿，有基勒乃人路基約，和與分封侯黑落德同乳的瑪納恒，還有掃祿。他們敬禮主和禁食的時候，聖神向他們說：『你們給我選拔出巴爾納伯和掃祿來，去行我叫他們要行的工作。』他們遂禁食祈禱，給他們覆了手，派他們走了。」（宗十三1~3）

《宗徒大事錄》記載了聖神怎麼推動教會，從封閉的猶太派系變成開放的普世性教會團體；因此在福傳方面，聖神是首要行動者（《救主》21）。祂經過對人的啓發和時代的記號，領導教會的福傳工作。

「至於你們，你們卻是特選的種族，王家的司祭，聖潔的國民，屬於主的民族，為叫你們宣揚那由黑暗中召叫你們，進入他奇妙之光者的榮耀。」（伯前二9）

教會有拯救世界的任務，她代表人類經過耶穌基督大司祭的職務，負責跟天主的關係（讚美、奉獻、祈求、求寬恕、補贖等）。教會的行爲是把天主的聖潔活出來，當作關於天主的見證，也把天主的統治宣傳給人類。教會在基督內，也要做人類得救的贖價，參與耶穌的犧牲。梵二《教會憲章》說：「教會在基督內，好像一件聖事，就是說教會是與天主親密結合，以及全人類彼此團結的記號和工具」（《教會》1）。所以，每個基督徒團體應表現出與天主親密的結合，並與全人類團結的精神，就是

彼此相愛，關心周圍社區人的福祉，尤其最需要幫助的人。這一切都是教會的福傳使命。為達此目的，每位基督徒都有責任。

「各人應依照自己所領受的神恩，彼此服事，善做天主各種恩寵的管理員。誰若講道，就該按天主的話講；誰若服事，就該本著天主所賜的德能服事，好叫天主在一切事上，因耶穌基督而受到光榮：願光榮和權能歸於他，至於無窮之世。阿們。」（伯前四 10）

所以，堂區的每位教友都有合適的神恩，為服務團體內的人，以及照顧周圍的人。

「我們這時代的人們，尤其是貧困者和遭受折磨者，所有喜樂與期望、愁苦與焦慮，亦是基督信徒的喜樂與期望、愁苦與焦慮。凡屬於人類的種種，在基督信徒心靈內，莫不有所反映。教會是由團結在基督內的人們所組成。他們在走向天父之國的旅途上，由聖神所領導，並接受像人類宣報福音的使命。因此，教會深深感到自身和人類及其歷史，具有密切的聯繫。」（《現代》1）

### 反省：福傳的和好使命

傳福音是祝人平安。福傳基本上是把天主的愛帶給世上急需的人。我們出去福傳，願意接納外面的人成為我們教會裡的兄弟姐妹，促進人間的和好，並把和平帶到社會中。

在今日多元文化團體（移民、難民）混合居住在一起的世界中，福傳是要促進社會群體間彼此的接納與和解。當今世界，有那麼多種族衝突、歧視、迫害、戰爭、毀滅等，福傳的一個

基本的任務，是要努力使大家彼此寬恕。

天主寬恕我們誣陷釘死耶穌的罪過，也讓我們領受聖神，以便寬恕得罪我們的人。教會的目的就是要使人與天主和好，也使人彼此和好。我們如何在堂區加深彼此的寬恕和共融？我們如何跟周圍社會的人表示接納和關懷？要拯救世界，就得從造福我們的社區開始。

## 結 語

本文在解讀對觀福音中耶穌的福傳時，強調耶穌在公開生活中的人性、一個降生成人的真實的人。這樣，生活於世俗化世界的我們，可以比較容易認同和學習祂的生活和福傳方式。希望現代人也能夠跟隨寫給希臘人的《路加福音》的外教百夫長，當他「看見所發生的事，遂光榮天主說：『這人，實在是一個義人』」（路廿三 47），進而被邀請跟隨耶穌生活的方式做人。