

宣教 新世代

A NEW MISSIONAL ERA

本書作者

溫以諾

美國「西方神學院」
跨文化研究博士
教育學博士課程主任

王欽慈

華傳國際副總主任
芝加哥三一神學院文化學博士

陳曉東

北美基督燈台協會會牧
角聲宣教士學院執行院長

黃仁宇

台灣神召神學院
專任教師及總務/實習主任
中華福音神學院道學碩士

葉大銘

加拿大華人神學院 (Toronto)
特約教授, 宣教學博士

柯立天

Richard Cook
跨文化研究碩士科主任
愛荷華大學中國
近代史博士學位

馮永樑

華人普世差傳會
國際總主任

廖少舫

正道福音神學院
教牧學博士
國際差傳協會宣教士

Jesús Londoño

宣教機構SEPAL España 總幹事
Back to Europe (傳回歐洲運動)
國際領袖

劉漢中

美國德州奧斯汀大學客座教授、
萊斯大學訪問教授、新加坡國立
大學工程學院教授及新加坡科技
局高級科學顧問

思溫格

芝加哥三一神學院
文化學博士
駐中東宣教士

宣教 新世代

A NEW MISSIONAL ERA

編輯 溫以諾、王欽慈

校對 劉菽儀

出版與發行

華人福音普世差傳會 馬來西亞辦事處

Gospel Fellowship For Chinese Christians

10, Jalan Manau, Off Jalan Kg. Attap

50460 Kuala Lumpur, Malaysia

Tel: +6016-7724599 Email: gointl_my@yahoo.com

美國總部

華人福音普世差傳會

Gospel Operation International

for Chinese Christians

PO Box 99, San Bruno

CA 94066-0099 USA

Tel: 1-650-227-4741 Email: info@gointl.org

Website: www.gointl.org

美術總監 林榮秀@www.imconcept.net

封面設計 林榮秀@www.imconcept.net

排版設計 鄭美心@www.imconcept.net

承印 SWAN Printing Sdn Bhd

出版日期 2020年3月

宣教新世代 A New Missional Era

©2020 Gospel Operation International

ISBN 978-967-16268-5-6

版權所有 請勿翻印

All Rights Reserved

若不是耶和華建造房屋，建造的人就枉然勞力，
若不是耶和華看守城池，看守的人就枉然儆醒。

詩二七1

華人福音普世差傳會
Gospel Operation International

1995-2020

目錄

序 ~林安國	6
前言 ~溫以諾	9
第一部 宣教運動的蛻變	
第一章 • 反思「大使命」及「宣教/差傳」： 探討定義、意義及應用 ~溫以諾	14
第二章 • 全球宣教的展望 ~馮永樑	45
第二部 跨越文化的契機	
第三章 • 現今世代穆斯林宣教的挑戰與契機 ~思溫格	68
第四章 • 把握時代脈搏—— 散聚宣教的理念與實踐 ~廖少舫	87
第五章 • 跨文化宣教的契機與挑戰 ~葉大銘	119
第六章 • 在歐洲大陸的服事： 一個截然不同的宣教處境 ~Jesús Londoño	137
第七章 • 從聖經看媒體宣教 ~溫以諾、黃仁宇	151
第八章 • 雙職宣教：不一樣的宣教模式 ~劉漢中	181

第三部 宣教動員的挑戰

- 第九章 • 短宣、長宣、提早退休的配合——
對華人教會推動宣教行動的神學反思 ~陳曉東 198
- 第十章 • 宣教學：一個對中國學者的邀請
~柯立天 Richard R. Cook 211

第四部 結語

- 普世宣教：足球化，還是優步化？ ~王欽慈 238
- 作者簡介 242

宣教 新世代

廿五年的努力

序

讓我們一同來為華傳25週年感恩！

自從1995年華傳開創至今，25年來神興起了一班軟弱不配的同工，為差會的建立及福音普世的傳播，擺上自己，努力不懈。

華傳努力在一些未得的群體中開荒植堂——開荒植堂是使徒行傳所記載的宣教路線及方針，是保羅的宣教策略，也是聖靈吩咐必須做的工作。華傳的宣教同工們都看到植堂的重要性，先後在中南美洲、中東地區、亞洲及非洲，學習從零開始建立教會。

華傳努力跨越華民事工進入萬民的領域——華傳的口號是：「奔向骨肉之親，走遍人居之地」，這是華傳發展的路線。開始時鑑於缺乏跨文化經驗及宣教士的年紀偏大，不敢一下子作跨文化事工，但在宣教士漸漸年輕化後，深覺學習語言及跨文化是宣教不能缺少的服事，福音才能突破華民進入萬民，因此很快便從華民單元路線，進入跨文化的平衡雙線植堂發展。

華傳努力在工場中訓練門徒及當地領袖——宣教士的植堂不是為了自己可以長久在工場牧養，享受成果；宣教士的責任是訓練當地信徒成熟自立，也為當地教會預備及訓練領袖，以致宣教士離開後教會得以延續發展。主耶穌的大使命不單是佈道傳福音，而是門徒訓練，教會才有當地領袖接棒，並且能夠延續發展。

華傳努力建立一個全球性華人差會平台——華傳的開始是由七位創辦人在美國創立，因此是一個美國的機構，但華人教會遍佈全球，一個美國的差會難以讓各地華人信徒參與，因此建立一個全球華人網絡平台是必須的路線。在25年間，華傳從一個辦事處發展到一個總部及九個辦事處，成為了一個國際性的差傳平台，讓不同國籍的華人信徒可以參與，也有助於解決不同國籍的行政需求。

華傳努力在全球教會間徵召訓練宣教士——25年來，華傳每年皆有新的宣教士從各辦事處加入，然而最大的問題是新的同工缺少訓練；有鑒及此，我們一開始便為宣教士設計了「職前訓練PRICE」，五個字母代表訓練五方面：生命建立（**P**erson）、資源建立（**R**esource）、團隊建立（**I**nterperson）、文化認識（**C**ulture）、事工建立（**E**stablishment）。25年來訓練宣教士的經驗也成為我們寶貴的資產。

華傳努力推動差傳教育及動員教會參與——華傳初始面對最大的困難是教會對華傳的認識及認同不多，故難以獲得教會的信任及支援。華傳面對人財兩缺的困境，為此華傳透過早期「華傳

宣教 新世代

路」（及後改稱「華傳」）這份刊物向普世華人教會傳達我們從主所領受的宣教異象，從而逐漸獲得教會的信任。後來更進一步出版宣教書籍協助教會方便進行差傳教育，華傳同時也開放宣教工場給教會及弟兄姊妹參與短期宣教，讓他們產生宣教負擔，以促成長遠的配搭。華傳的雙月刊、書籍、短宣、訓練班等皆與教會及弟兄姊妹建立親密的夥伴關係，同心為普世宣教並肩努力作戰。

2020年是華傳25週年的慶典年，華傳九個辦事處將在當地舉行各種慶典活動、營會及訓練班，而本書的出版正反映出華傳面對當前宣教處境的反思與回應，也是我們向呼召我們的主獻上的感恩祭，見證神奇妙的作為和恩典。

「若不是耶和華建造房屋，建造的人就枉然勞力，若不是耶和華看守城池，看守的人就枉然儆醒」（詩一二七1）。

林安國

華人福音普傳會資深宣教導師

序於美國湖林靜舍

2020年一月二日

前言

溫以諾

寫作的背景

華傳創立於1995年，屢歷各項艱困（包括人手短缺、財源緊縮……等），由華人同工組成的少數本色化差會，成立至今，雖受到後現代主義、宗教多元主義及世俗化等浪潮沖擊，仍蒙神保守。它承傳了歷史上的海岸，內地，與未得之民的宣教策略，乘著「多數世界的宣教」（Majority world mission 或稱「主要世界或非西方世界的宣教」）¹興起的高潮，在「奔向骨肉之親，走遍人居之地」的口號下，成為近代散聚宣教的先驅。

趁著華傳25週年大慶之際，配合多項慶祝活動，盼望集合世界優秀的宣教學者、同工友輩，共同探討未來的宣教新世代。近年來因著宣教情勢的快速改變，再加上華人教會累積的宣教經驗心得，華傳如今也臨到成長突破的關鍵時刻，藉著籌備及出版本書的過程及研究，從中探求華傳在近代宣教運動可扮演的角色。將研究的心得及探討的結果，編著成一本具有半學術水平的論文集，以供華人教會在宣教運動發展中參考。本書的對象以神學院教授、神學生、教會牧者、領袖、宣教關懷者為主。

¹ 參考 Enoch Wan and Michael Pocock (eds.) *Missions from the Majority World: Progress, Challenges, and Case Studies*. Evangelical Missiological Society Series 17. William Carey Library, 1605 E. Elizabeth St., Pasadena, CA 91104, 2009.

宣教 新世代

鑰詞介定

以下簡列本書中所用鑰詞的定義，

- 宣教/差傳 (mission) —— 「基督徒 (個人) 及教會 (團體) 轉承及推動『三一真神』的『神的宣教』 (*missio Dei*)，在個人及集體的層面，從事屬靈 (搶救亡魂)、社會 (引進和平 *shalom*^{*}) 雙向度的事奉：包括救贖，和好及更新」。²

* 「*shalom*」：是指完全健康，在這種環境中，受造的人類可以充分發揮其潛力，並在關係上恰當地回應上帝和他的信息 (耶29:7; 提前2:1-5)。

- 宣教事奉 (missions) —— 完成三位一體神賦予教會和基督徒的「使命」的方法和手段 (Wan 2014:7)。
- 「神的宣教」 (*missio Dei*)³ —— 神將祂自己施展出來，由此顯示出祂愛、團契、差與被差、榮耀的本質。

² Enoch Wan, "'Mission' and 'Missio Dei': Response to Charles Van Engen's 'Mission Defined and Described,'" in *MissionShift: Global Mission Issues in the Third Millennium*, eds. David J. Hesselgrave and Ed Stetzer, (Nashville: B & H Publishing Group, Nashville, 2010d), 41-50.

³ Bosch說：「神的宣教 (*missio Dei*) 是神的行動，它既擁抱教會也擁抱世界、並且在其中教會可以有特權去參與……宣教始於神的心」。(David Jacobus Bosch, *Transforming Mission: Paradigm Shifts in Theology of Mission*, 1991, 391, 389)。

本書的組織

本書除了前言與結語以外，共計有三部份：

- 第一部：宣教運動的蛻變，共有兩章，第一章——反思「大使命」及「宣教/差傳」及第二章——全球宣教的展望。
- 第二部：跨越文化的契機，共有六章，包括第三章——現今世代穆斯林宣教的挑戰與契機、第四章——把握時代脈搏：散聚宣教的理念與實踐、第五章——跨文化宣教的契機與挑戰、第六章——在歐洲大陸的服事：一個截然不同的處境、第七章——從聖經看媒體宣教、第八章——雙職宣教：不一樣的宣教模式。
- 第三部：宣教動員的挑戰，共有兩章。第九章——短宣、長宣、提早退休的配合、第十章——宣教學：一個對中國學者的邀請。

宣教 新世代

第一部
宣教運動的
蛻變

反思「大使命」 及「宣教/差傳」 探討定義、意義及應用

序言

本章的目的是評論時下流行「宣教/差傳」等同「大使命」的理解，然後提供嶄新的關係性定義，探討自新定義引出來的意義及實踐。

以下簡列本文中所用鑰詞的定義，¹以及背後的假設：

- 宣教/差傳 (mission) —— 「基督徒 (個人) 及教會 (團體) 轉承及推動『三一真神』的『神的宣教』 (missio Dei)，在個人及集體的層面，從事屬靈 (搶救亡魂)、社會 (引進和平shalom*) 雙向度的事奉：包括救贖，和好及更新。」²

¹ 下列定義多引自 Enoch Wan, "Relational Theology and Relational Missiology," *Occasional Bulletin* - EMS, Fall 2007.

² Enoch Wan, " 'Mission' and 'Missio Dei': Response to Charles Van Engen's 'Mission Defined and Described,'" in *MissionShift: Global Mission Issues in the Third Millennium*, eds. David J. Hesselgrave and Ed Stetzer, (Nashville: B & H Publishing Group, Nashville, 2010d), 41-50.

* 「shalom」：是指完全健康，在這種環境中，受造的人類可以充分發揮其潛力，並在關係上恰當地回應上帝和他的信息（耶29:7; 提前2:1-5）。

- 宣教事奉（missions）——完成三位一體神賦予教會和基督徒的「使命」的方法和手段（Wan 2014:7）。
- 關係性宣教學（relational missiology）——關係神學在實現「神的宣教」以及完成大使命方面的實踐性實施。
- 「神的宣教」（*missio Dei*）³——神將祂自己施展出來，由此顯示出祂愛、團契、差與被差、榮耀的本質。
- 範式（paradigm）——是指感知性觀點，概念性框架，或現實的科學模型（Wan 2003: 1）。⁴
- 傳統/流行的宣教範式（traditional/popular missiological paradigm）——是基督教組織的概念框架（conceptual framework）和實踐方法（methodological practice），如公元二千年運動，Missio Nexus，美國宣教學會，福音派宣教學會（Evangelical Missiological Society）和洛桑世界福音運動。

³ Bosch說：「神的宣教（*missio Dei*）是神的行動，它既擁抱教會也擁抱世界、並且在其中教會可以有特權去參與……宣教始於神的心」。（David Jacobus Bosch, *Transforming Mission: Paradigm Shifts in Theology of Mission*, 1991, 391, 389）。

⁴ Enoch Wan, "The Paradigm of 'relational realism,'" *Occasional Bulletin*, 19, No.2, 2006.

宣教 新世代

上列定義背後的幾個假設簡列如下：

- 時下流行的「宣教」模式，最關注的是程序式的運作，及規劃辦事的效率。因此在實踐時，若不是忽略事奉前後及進程中，常與三一真神的契合，就是漠視縱向「神一人」聯繫的必要，及保持密切關係的重要。正如保羅所言：「我們生活、動作、存留，都在乎祂」（徒 17: 28）。
- 基督教信仰和實踐的精義及首要的是「關係」，次要的是「功能」。
- 就方法論而言，宣教研究應該是跨學科的⁵，如「溫氏治學五要」（簡稱「STARS」），包括按優先順序的五

⁵ 見以下關於跨科際研究的著作：

- Enoch Wan, "Rethinking Missiological Research Methodology: Exploring a New Direction," *Global Missiology*, October 2003, www.globalmissiology.org
- Enoch Wan, "The Paradigm and Pressing Issues of Inter-disciplinary Research Methodology," *Global Missiology*, January 2005.
- Enoch Wan, "Research Methodology for Diaspora Missiology and Diaspora Missions," presented at the Regional EMS Conference—North Central, February 26, 2011b, Trinity Evangelical Divinity School, Deerfield, Illinois.
- Enoch Wan, "Inter-disciplinary and Integrative Missiological Research: the 'What,' 'Why,' and 'How,'" July 2017, www.globalmissiology.org
- Edward Rommen and Gary Corwin, eds., "A Critique of Charles Kraft's Use/Misuse of Communication and Social Sciences in Biblical Interpretation and Missiological Formulation," in *Missiology and the Social Sciences: Contributions, Cautions, and Conclusions*, (Pasadena, CA: William Carey Library, 1996) 121-164.
- Enoch Wan and Mabiala Kenzo, "Evangelical Theology, Postmodernity, and the Promise of Interdisciplinarity," *Global Missiology*, January 2006, www.globalmissiology.org

個步驟：（一）合乎聖經真理；（二）具備神學基礎；（三）整全理論；（四）適切處境；（五）具體實用（見附錄一）。

時下流行基督教「宣教」的定義與其神學基礎

基督教「宣教」往往定義為「大使命」，而最常引用的經文是馬太福音28:19-20，結合使徒行傳1:8和馬太福音24:14，流行觀點可簡單概括如下：

- 大使命（為上帝做事）
 - ▶ 何事？（使人作主門徒）
 - ▶ 何法？（去，施洗，教導）
 - ▶ 何處？（耶路撒冷、猶太、撒瑪利亞、直到地極）
 - ▶ 何時？（從今時直到永遠）

以下兩段引文正是時下流行，基督教「宣教」的程序式/經營式處理法：

- 「宣教」是「按照聖經所述、耶穌基督之教會的整個任務；此術語意涵甚廣，包括教會向上、向內和向外的「事工」。⁶
- 傳統上，宣教士這個名詞特指那些蒙神呼召，全職禱告和傳道（徒6:4），並且跨越地理及/或文化界限（徒22:21），

⁶ George W. Peters, *A Biblical Theology of Missions*, (Chicago: Moody, 1972), 11.

宣教 新世代

往世界上那些鮮聞耶穌基督之名的地方傳福音的人
(羅15:20)。⁷

上述實踐基督教「宣教」的程序化/管理化方式，正符合以下引文描述的美國文化傾向：

外國遊客很快就能感受到美國人生活節奏快速，這反映出「做事」是美國人的主要活動。「完成事情」是值得的——這隱含的假設極少受到質疑……所行之假設影響到該文化的其他價值觀和假設，並且滲透到美國人的語言中，譬如口語交流（直譯）：「你事情做得如何？」「很好，你呢？」美國生活的各方面都受到所行的重要性影響。Kluckhohn對於做事的定義與美國人的其他特徵相符，例如：看重成就，強調可見的成就，重視量化。⁸ 人們充滿活力。

如附錄二的表列比較所示，左欄是美國—歐洲模式⁹：

- 認知模式包括：認知 — 人與自然二分，偏好 — 成就，傾向 — 做事/程序、重視 — 效率。
- 認知過程包括：定量之趨勢，偏向 — 目的論、重視 — 未來、將來。

⁷ J. Herbert Kane, *Understanding Christian Missions*, (Grand Rapids: Baker, 1974), 28.

⁸ Edward C. Stewart, *American Cultural Patterns: A Cross-Cultural Perspective*, (Chicago: Intercultural Press, 1972), 36.

⁹ 「美國—歐洲」模式聚焦於美國文化，以歐洲文化為背景；中國—亞洲模式則聚焦於中國文化，以亞洲文化為背景。

以上描述和分析有助解釋基督教宣教的流行觀點。

美國人掛有一句口頭禪：「模樣像鴨子，走路像鴨子，發聲像鴨子，那就肯定是鴨子」。換而言之，「身分」（identity）取決於「活動」（activity），「所是」（being）取決於「所行」（doing），正如圖3所示。

關係性理解基督教的「宣教」

以下討論將循「溫氏治學五要」（簡稱「聖、神、理、境、用」，英語簡稱「STARS」）的五個步驟¹⁰，申明關係性理解基督教的「宣教」是：（一）合乎聖經真理；（二）具備神學基礎；（三）具有整全理論；（四）適切處境；而且（五）具體實用。

合乎聖經真理

時下流行對「宣教」的理解，常用經文如下：

- 馬太福音28:19-20——「所以你們要去，使萬民做我的門徒，奉父、子、聖靈的名給他們施洗，凡我所吩咐你們的，都教訓他們遵守。我就常與你們同在，直到世界的末了」。

¹⁰ 「聖、神、理、境、用」（又稱「STARS」方法）是「溫氏治學五要」跨科際綜合研究法的縮寫，研究法有五個步驟：一、合乎聖經真理（Scripturally Sound）；二、具備神學基礎（Theologically Supported）；三、具有整全理論（Analytically Coherent）；四、適切處境（Relevantly Contextual）；五、具體實用（Strategically Practical）。詳見附錄一。

宣教 新世代

- 使徒行傳14:21——「（他們）對那城裡的人傳了福音，使好些人做門徒，就回路司得、以哥念、安提阿去……」
- 使徒行傳1:8——「但聖靈降臨在你們身上，你們就必得著能力，並要在耶路撒冷、猶太全地和撒馬利亞，直到地極，作我的見證」。
- 太24:14——「這天國的福音要傳遍天下，對萬民作見證，然後末期才來到」。

大使命的主要經文，是太28:19-20，而經文的解讀，應根據整卷書的敘事結構，仔細考量¹¹。馬太福音結構，理解方法很多，其中一種處理法，是把耶穌所有行動，看作圍繞五段主要論述（discourse）的敘述式結構（narrative analysis）：

敘述：第1-4章

第一段論述：登山寶訓——5-7章

敘述：第8-9章

第二段論述：差傳的言論——第10章

敘述：第11-12章

第三段論述：天國的比喻——第13章

敘述：第14-17章

第四段論述：關於教會的教導——第18章

敘述：第19-23章

¹¹ 此處討論乃建基於 Enoch Wan and Rob Penner, *Missionary Preparation in the Gospel of Matthew in light of 28:16-20*, CDRR "Relational Research Series" (upcoming publication)

第五段論述：末世和君王的降臨——第24-25章

敘述：第26-28章

耶穌以天國為導向（縱向）、分兩個階段，對門徒進行了系統性和關係性的訓練：每一個訓練都以命令式結束，即22:37-38的「大誡命」（橫向）和28:16-20的「大使命」（縱向+橫向）。

「宣教」並非按時下流行觀點所言，等同於「大使命」，所強調實踐步驟，計有：出去、教導、施洗，使萬民作門徒。本文倡議關係式解讀的「宣教」：乃是神在（縱向）關係上，出於愛而差派祂的兒子，去救贖祂的子民，使他們與自己和好（縱向往上，不僅是橫向做事工）。神的子民應該為神豐富的恩典和恩情作見證、服侍、榮耀祂。

從歷史上看來，為神「作見證」是散聚的個人/團體（如：埃及的約瑟、巴比倫的但以理和他的朋友、散聚異邦的以色列人、新約早期教會分散的基督徒），和神派來「作見證」的人（如：舊約先知、施洗約翰、新約的使徒和基督徒）。¹²聖經中沒有明確提及，他們為天國建立門徒的努力；但這些人都忠心地為神「作見證」，包括希伯來書11章信心偉人的名單所列。因此，為神「作見證」是合乎聖經真理的，而不只是「出自聖經」[即選擇性地，僅集中看兩段經文：太28:19-20的論述（exhortative）和徒14:21的描述（descriptive）]。

¹² 值得注意的是，「你們是我的見證」，見於基督教宣教流行觀點的常引經文（見路加著作：路24:48；徒1:8），卻遭到忽略。

宣教 新世代

具備神學基礎

時下流行基督教的宣教策略，往往是行動導向和程序化的，這樣做是本末倒置，是強調次要的「所行」（DOING），而非首要的「所是」（BEING）。正確的方法，應該是順序的：「所是」（BEING）先於「所行」（DOING），兩者兼備。上述「宣教」的定義，關鍵要素之一：是三一神之間的互動，而關鍵概念是「*missio Dei*」，見下圖。

圖1：三位一體之間的差遣和順服

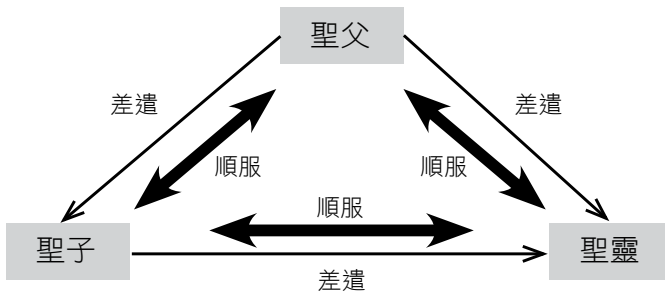

圖2：三位一體內的 *Missio Dei*

父	<ul style="list-style-type: none"> • 希望許多人得救（提前2:4；彼後2:9；結18:23；太23:37） • 為自己設計救贖的計劃（舊約和新約）
子	<ul style="list-style-type: none"> • 由父差遣，並照樣差派基督徒（約17:18；20:21） • 父與子之間有互相榮耀（約17:1） • 聖子耶穌有父的心（神的兒女也當如此），盼望許多人得救（提前2:4；彼後3:9） • 順服父，榮耀父（約17: 4；彼前4:11） • 基督徒要體貼父神的心腸，像耶穌一樣，順服/榮耀父神（約17:4）
聖靈	<ul style="list-style-type: none"> • 與父、子的關係： <ul style="list-style-type: none"> a) 由父與子所差遣； b) 見證兩者； c) 榮耀兩者（約16:14） • 見證子與父（約15:26） • 與基督徒的關係： <ul style="list-style-type: none"> a) 使基督徒重生/成聖（多3:4-7；彼前1:2） b) 內住並賦予基督徒，見證和榮耀神的能力（徒1:8；約14:17；林前6:19-20） c) 幫助基督徒結果子（加5:22-23）

在歷史中，宣教並非始於夏娃、亞伯拉罕或以色列。在神學上，「宣教」是內在於「三一神：父、子、和聖靈」（intra-Trinity「*missio Dei*」）。下引經文，有助於我們認真審視基督教的「宣教」：

宣教 新世代

在亙古以先，父神賜給祂的兒子一群子民，並差遣祂的兒子在祂的靈幫助下救贖他們（路22:29；約6:37-40；來9:14）。這就是宣教的基礎——宣教始於三一神。接下來與宣教有關的救贖歷史，其實是建基於三個位格之間的救贖之約。¹³

「宣教」先是三位一體的 *missio Dei*；然後，就如耶穌基督所說的那樣，延伸到基督徒：「父怎樣差遣了我，我也照樣差遣你們」（約20:21）。從三一神，到被贖/復和的人類之互動模式，是連貫一致的，差遣與順服，見證和榮耀，神人之間互惠互持。

具有整全理論

時下流行的「宣教」觀點，通常是狹隘的：僅顧及「所作」（使人做主門徒），而沒有「所是」作基礎。換句話說，實用主義先於本體論；然而，沒有存在就沒有功能。僅顧及「所作」流行的「宣教」瞭解，雖然處境化地符合世俗的風氣，僅關注「表現」而忽視「人格」，這種流行的「宣教」瞭解，在邏輯上是錯誤的。

¹³ Jonathan Gibson, "A 7-Point Biblical Theology of Mission," October 03, 2016, accessed Feb 1, 2019, <https://faculty.wts.edu/posts/a-biblical-theology-of-mission/>

圖3：對「宣教」的兩種瞭解——（甲）與（乙）

▶時下流行的「宣教」：僅有（乙）

▶關係式的「宣教」：既（甲）又（乙）；先（甲）後（乙）

#	甲	乙
1	存在/所是（Being）	做事/所行（Doing）
2	人格（Personhood）	表現（Performance）
3	密使（Messenger）	方法（Methodology）
4	身分（Identity）	活動（Activity）
5	見證（Witnessing）	得勝（Winning）
6	縱向關係 （Vertical relationships）	橫向關係 （Horizontal relationship）
7	忠心（Faithfulness）	果效（Fruitfulness）

從上圖「宣教」的流行觀點，可觀察到以下數點：

- 所行：（乙）先於所是（甲）/（甲）由（乙）決定；
- 表現：（乙）在人格之前（甲）/（甲）取決於（乙）；
- 活動：（乙）在身分（甲）之前/（甲）決定（乙）；
- 人眼中的果效：（乙：橫向）比忠於上帝（甲：縱向）重要 / （乙）先於（甲），或僅有（乙）而忽視（甲）。

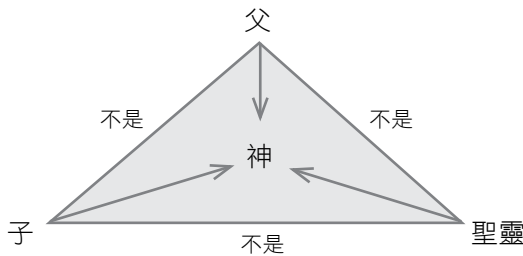
根據上列要點，如下圖所示有兩種模式，三種可能性，和一種正確的模式：

圖4：兩種模式，三種可能性

兩種模式	三種可能性		甲	乙
	錯誤	正確		
二選其一	X		X	
	X			X
兩者兼備		(一半正確)	乙 + 甲	
		X	甲 + 乙	

正如筆者在其他著作中所解釋的，兩者並行兼顧的「三位一體範式」（Trinitarian model）源於三位一體的教義（即神是：先一後三；既一又三）¹⁴。如下圖所示，三一神既有同一本質，卻具三個不同位格。

圖5：三位一體

¹⁴ 詳參溫以諾有關「三一神」及「中國文化色彩神學」著作：

- Enoch Wan, "Critiquing the Method of Traditional Western Theology and Calling for Sino-Theology," *Global Missiology*, October 2003, www.globalmissiology.net
- "Christ for the Chinese: A Contextual Reflection," *Chinese Around the World*, November 2000.
- "Practical contextualization: A case study of evangelizing contemporary Chinese," *Chinese Around the World*, March 2000:18-24.
- "Theological contribution of Sino-theology to global Christian community," *Chinese Around the World*, July 2000.
- *Sino-theology: A survey study*, (Ontario, Canada: Christian Communication Inc. of Canada, 1999, in Chinese).
- "Christianity in the eye of traditional Chinese," *Chinese Around the World*, July 1999:17-23.

接下來，我們可以把重點歸納為以下兩點：

- 三一神：神是既一（本質）又三（存在）。
- 三位一體範式¹⁵：神既是一，又是三；但先是一，後是三。

三位一體的範式（「兩者兼備」而有先後：先一後三）是正確的，因為獨一真神，以三個位格存在。理論上，這種兩者兼備的模式與中文語境上的「太極」（太極=陽+陰；但陽先於陰），概念相同¹⁶。在理論上，這模式亦與附錄二所述，中國—亞洲「整體/相關」的認知過程相同。

關係式基督教的「宣教」，是綜合模式（下表中的「甲 + 乙」），既不是二分法，也不是二元論，而是「兩者兼備」，包括「所是」與「所作」、「人格」與「表現」、「見證」與「使人作門徒」、「大使命」的實踐與愛鄰舍之「大誠命」的實踐。我們可以用下表總結之：

¹⁵ 建基於三位一體範式（「兩者兼備」而有優先）的三本著作：

- Enoch Wan and Mark Hedinger, *Relational Missionary Training*, (CA: Urban Loft, 2017)
- 溫以諾：《中色神學綱要》（香港：天道出版社，2016）。
- 溫以諾：《恩情神學》（香港：天道出版社，2016）。

¹⁶ Enoch Wan, "Critiquing the Method of Traditional Western Theology and Calling for Sino-Theology," *Global Missiology*, 2004, www.globalmissiology.org 譯者按：「排中律」是古典邏輯思想三個定律之一，認為兩個互相矛盾的命題中，必定一真一假；這有別於現代多元邏輯思維，認為事實並非只有真假之分。

宣教 新世代

圖6：關係性範式與流行的宣教範式

#	甲、關係性範式 (大誠命 + 大使命)	乙、流行宣教範式 (大使命)
1	所是：縱向，神在我們裡面工作	所行：橫向，神透過我們工作
2	人格：基督徒在基督裡所是	表現：基督徒為基督所行
3	密使：蒙祂拯救/牧養/差遣	方法：為祂建立門徒
4	見證：透過生命和生活（服侍）	得勝：策略性地贏取靈魂（拯救）
5	縱向：三一神和祂的子民	橫向：企業化、事工化
6	關係性：先縱後橫	功能性/程序化：（縱）橫
7	過程：開放性，無法預測，三界互通（神界、靈界、人界），沒有「排中」	程式：結構性的計劃和流程，掛名顧及縱向關係，世俗化地「排中」 ¹⁷

按照上表，可以列出關係性範式的主要特徵：

- 關係性範式有先後次序，是從（甲）到（乙）的。
- 是從左欄到右欄的過程，而非程式化地執迷於右欄的結果。
- 不是程式，也不是務實地只看右欄。
- 綜合了（甲）和（乙）。

¹⁷ Enoch Wan, "Critiquing the Method of Traditional Western Theology and Calling for Sino-Theology" *Global Missiology*, 2004, www.globalmissiology.org
譯者按：「排中律」是古典邏輯思想三個定律之一，認為兩個互相矛盾的命題中，必定一真一假；這有別於現代多元邏輯思維，認為事實並非只有真假之分。

適切處境及具體實用

時下流行的基督教「宣教」模式，是強調事工型，並非整合的。因為它有以下潛在的認知過程：（一）方法論上重視因果，和（二）二元性的辯證法（見附錄2的圖表）。以下的描述，有助於理解以美國為代表的，西方處境化的風氣：

人往往會留意到，美國人會區分主觀和客觀。他們還清楚地將「我們」與「他們」、「我們的團體」與「他們的團體」分開。這種分野（不僅是「我們」與「他們」的二分法），反映了說英語的文化，判斷時傾向二分法的採用：這特別適用於美國人，語言本身明確區分了主語和謂語，為這種判斷提供了先例……（Stewart 1972: 28）

做出這些判斷的傾向，與美國人用黑色或白色看世界的傾向相關；在美國人的性格中，它也與美國人傾向採取行動有關。這是因為美國人建立的二分法是不平等的：一個元素通常比另一個元素更有價值。這種特徵可以從以下二分法中看出：工作與遊戲、善與惡、和平與戰爭、軍與民、正確與錯誤、成功與失敗、人與自然。這些兩極分法簡化了世界觀，使美國人傾向採取行動，並驅使美國人通過比較、作出評估和判斷。（Stewart 1972: 29）

一個典型的例子就是已故學者David Hesselgrave的開創性著作：*Paradigms in Conflict: 10 Key Questions in Christian Missions Today*（MI: Kregel Publications, 2005）（書名直譯為：《互有衝突的範式：今天基督教宣教的十個關鍵問題》）。書中

宣教 新世代

有十章涉及以下的二分法：主權和自由意志，限制主義和包容主義，共同點和敵人領土，整體主義和優先主義，道成肉身論和代表論，訴諸權力和說之以理，業餘化和非專業化，形式和意義，倒數和預言，神的國度和基督的教會。就是這樣用十組對比，解釋和討論宣教範式。

上表清楚顯示，基督教「宣教」的實踐應是整合性地，兼備左、右兩欄（見下圖）。「宣教」不僅是靈性上拯救亡魂、應兼備社會、經濟、靈性等，多方面服侍人，禁絕二取其一的陋習。

圖7：整全基督教宣教實踐的綜合進路

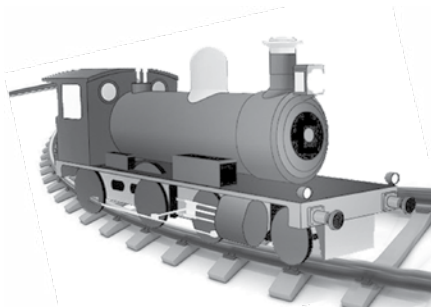
實踐

縱向：先領受神的恩惠慈愛，然後

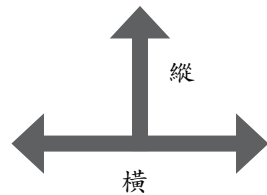
橫向：與他人共享神的恩情作時所必需的。透過慈惠工作與人分享上帝的恩典和憐憫，與分享救恩福音不可分割。

目標

救贖、和好、更新

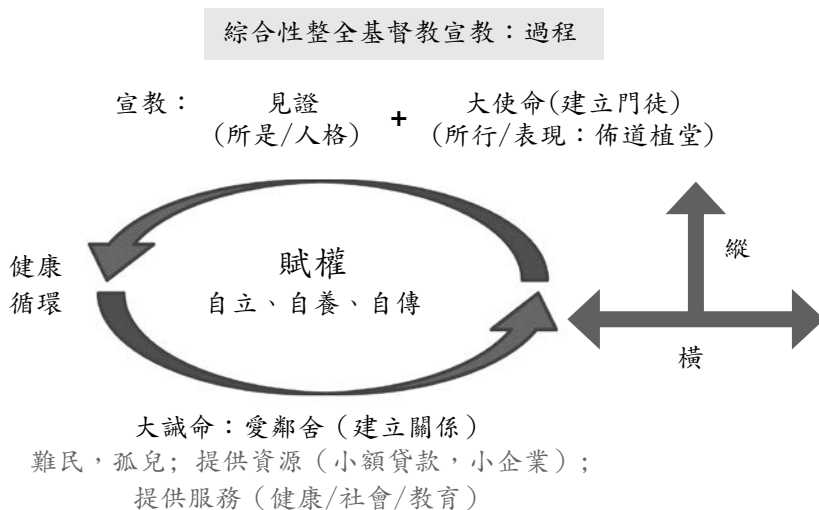

雙軌（大誠命和大使命）是發動機（整全事奉/事工）運作時必須的

佈道/門訓
友誼/夥伴關係

圖8：整全基督教宣教/事工的過程

上圖顯示了整全方法的過程：見證（所是/人格）加上大使命（所行/表現/建立門徒）。如下圖所示，我們需要努力保持關係的整全性，反映出三位一體之內的完美夥伴關係。

圖9：以三位一體為根據的夥伴關係

原則	事奉夥伴關係的實踐
1. 關係	彼此認識、協商，一起計劃
2. 合一	靈裡合一，目標一致
3. 多樣性	恩賜不同，角色互異
4. 互相依存	不自足
5. 仁愛	三位一體內在、外顯自我犧牲的愛（ <i>agape</i> ）
6. 和平	和諧；沒有焦慮和內心的混亂
7. 喜樂	喜樂地服侍神和他人

宣教 新世代

關係範式不僅在理論上連貫一致；而且是縱向和橫向地，在關係上活出基督教信仰的本質。關係在基督教的重要性，就像雞湯中的雞：真材實料，美味可口，營養豐富。（參閱下圖）

甚願所有基督徒、所有教會都重新發現及點燃在信仰和實踐上的「關係」。我們所有的行動和活動，表現和生產力都必須每時每刻扎根於與三一神的縱向關係，從而帶來啟迪、能力、力量、更新和復興。

結論

總而言之：

- 所是「基督徒『見證』」（witnessing）
 - ▶ 神的形象（*imago Dei*）——基督徒有造物主的形象（創1:26-28；9:1-7）
 - ▶ 使萬民得福——亞伯拉罕之約（創12:1-7）
 - ▶ 外邦人的光——亞伯拉罕的後裔（創世記17:1-14）和以色列 = 神舊約的選民要「作外邦人的光」（以賽亞書42:6；49:6；參太4:16）
 - ▶ 新約中神的兒女（四個身分：被揀選的族類、有君尊的祭司、聖潔的國度、屬神的子民（彼前2:9）——「宣揚那召你們出黑暗、入奇妙光明者的美德」或「新人」（西1:15；3:9-11；弗2:14-16；加3:28）

- ▶ 「被差遣的人」（如羅10:14-15四個反問句）就是「傳福音的」（弗4:11-13）

圖10:關係論中的「關係」猶如下圖所示的雞

關係範式 = 縱向關係 + 橫向關係
 = 基督教信仰與實踐的本質

如果把基督教比喻為「雞湯」，「關係」就是真正的雞：而非贗品。

- 時下流行對「宣教」的理解是「大使命」（使人作主門徒）——所行（doing）：
- 關係式「宣教」的理解是：
 - ▶ 神的「宣教」（*missio Dei*）：三一神的互動，及基督徒的「宣教」

宣教 新世代

- ▶ 所是 (being: 人格personhood/作見證witnessing)
+ 所行 (doing: 表現performance/使人作主門徒)
- ▶ 子是父的見證，聖靈是父與子的見證，他所救贖的兒女主要也是見證人，如下列例子所示：

門徒「是我（耶穌）的見證」（路24:45-47）；那些基督升天時在場的人「要成為我（耶穌）的見證」（徒1:8）

拉撒路在宴會上與耶穌一起為祂使人復活的權能作見證，引領許多人信基督，猶太人密謀殺害拉撒路，因為他的存在就是強而有力的見證，儘管他並沒有作過甚麼（約12:9-11）

臨終懺悔的強盜接受了基督作主宰和救主，並且從耶穌基督得到進樂園的保證（太27:38；路23: 32-43；可15:27）；他是神救贖恩情有力的見證人；他除了承認耶穌為主之外，就沒有做過甚麼。他是神對不配的人之恩情的見證人，儘管他沒有建立門徒。

圖11:「宣教」縱與橫——十架

基督教「宣教」=

所是 (神在我們裡面作工) (縱向) (主要) + 所行 (神藉我們作工) (Christian "mission") (橫向) (次要)

根據「關係實在論範式」中的「關係性進路」（縱向+橫向，像「十字架」那樣）¹⁸，我們可以用以下關係性框架，來總結基督教「宣教」：在流行的程序化/管理化宣教中，人們執著於所行/表現/結果；相反，（如上述對「宣教」的定義所反映的，對宣教的綜合性理解是：

基督教事奉（Christian “ministry” carrying out “mission”）
等於：

- 奉基督的名服侍（動機）
- 為祂的緣故而做事（態度）
- 靠祂的引導/能力/支持/賦權/恩賜 而操作（操作互動）
- 為祂的榮耀作最好的管家（最終目標）。

要點如下：

¹⁸ 關於「關係實在論」，見下列文獻；

- Enoch Wan, "The Paradigm of 'relational realism,'" *Occasional Bulletin*, Evangelical Missiological Society, Spring 2006, 19:2, 1-4.
- 溫以諾：《關係神學初探》（香港：天道出版社，2015）。
- Enoch Wan and Narry Santos, "Missio-relational Reading of Mark," *Occasional Bulletin*, Evangelical Missiological Society, Spring 2011, 24:2.
- Enoch Wan, "Missio-relational Reading of Mark," EMS Audio interview, <http://www.emsweb.org/home>
- Enoch Wan, "Relational Tree," Published in "Relational Study," www.GlobalMissiology.org January 2011.
- _____, "A Missio-Relational Reading of Romans," *Occasional Bulletin*, Evangelical Missiological Society, Winter 2010.
- Rethinking the Great Commission for the African Context: "A Proposal for the Paradigm of Relational Missiology" (Part 1), *Global Missiology*, April 2019, www.globalmissiology.org

宣教 新世代

- 跟隨基督的榜樣，意味著以僕人的樣式（橫向地服侍他人）執行神的使命（縱向地接受：路4:16-21；賽61:1-3；腓2:7-9）。
- 信徒和教會必須認識到自己的軟弱，完全依賴上帝，而不是放鬆，被物質祝福所包圍，或者找經濟、政治或宗教計劃，來完成神的工作。他們必須仰望祂，從而在事工中（所是）和透過事工（所行）得勝。今天教會面對的挑戰是：在別人當中（橫向）成為神的子民（縱向、向心），並向別人（橫向）宣揚神的信息，使神的榮耀，得著稱讚（縱向、離心）。
- 我們信徒（包括我們所做/所說的，以及我們如何橫向地與他人連結），都是為神的名（縱向）。從自我出發的議程（程序化），不能取代我們的事奉中對神（縱向關係）完全的倚靠。
- 「正如神揀選、設立以色列作祂賜福萬國的器皿」（先縱後橫），祂也正在基督裏創造一個新人，「好在全國眼前、為各國而活，這就是我們所屬的故事……這是我們被召參與的宣教」。¹⁹
- 「歷史中，宣教並非始於夏娃、亞伯拉罕或以色列，而是始於永恆中的聖父、聖子和聖靈。在亙古以先，父神賜給祂的兒子一群子民，並差遣祂的兒子在祂的靈幫助

¹⁹ 改編自Christopher J. H. Wright, *The Mission of God: Unlocking the Bible's Grand Narrative*, (Grand Rapids: IVP Academic, 2006)

下救贖他們（路22:29；約6:37-40；來9:14）。這就是宣教的基礎——宣教始於三一神。接下來與宣教有關的救贖歷史，其實是建基於三個位格之間的救贖之約」。²⁰

- 參與事工（橫向做事）時，我們要扎根於縱向關係中：就是奉基督的名（動機），為祂的緣故（態度），靠祂的引導/力量/能力（操作互動），為祂的榮耀（終極目標）。

基督教「宣教」

= *missio Dei*（關係性三一真神）+ 關係性事工/從神到人的「恩惠慈愛」+人與神和好

= 縱向 + 橫向關係（即基督教信仰與實踐的本質）

- 在美國，談話變得嚴肅時，一般人會說「對不起，這不涉及個人恩怨！」
- 神與人類連結時，一切都是「關係的」（例如：道成肉身，聖靈內住）
- 出於祂的愛、恩典和設計，神的「一切都是關係的」，毋須為此道歉。

²⁰ Jonathan Gibson, "A 7-Point Biblical Theology of Mission," October 03, 2016, accessed Feb 1, 2019, <https://faculty.wts.edu/posts/a-biblical-theology-of-mission/>

附錄一：「聖—神—理—境—用」（「STARS」） 跨科際綜合研究法

進行差傳學研究時，應採取跨科際綜合研究法，揉合聖經、神學、人類學、統計學、人口統計學等科目，使研究與宣教事奉的實踐連貫合一。作為福音派學者，我們不應盲目接受最新的理論，或但求實用與成效！我們也不應毫無保留地處境化，譬如各種各樣的自由派神學（如：西方女權主義神學，韓國「民眾神學」，宋泉盛的「第三眼神學」），筆者經多年個人研究，專業出版及博士班指導，提出下表所列「溫氏治學五要」。差傳學跨科際研究按優先序循下表方法進行，就會合乎聖經真理，具備穩固的神學基礎。²¹

圖12：「溫氏治學五要」簡表（聖、神、理、境、用「STARS」）

#	五項條件（按優先次序排列）	簡易記憶法	
1.	Scripturally Based 合乎聖經真理	S	聖
2.	Theologically Sound 具備神學基礎	T	神
3.	Analytically Coherent 具有整全理論	A	理
4.	Relevantly Contextual 適切處境	R	境
5.	Strategically Practical 具體實用	S	用

以下是上述五點之簡釋：

²¹ Enoch Wan, "Core Values of Mission Organization in the Cultural Context of the 21st Century," *Global Missiology*, January 2009, www.globalmissiology.org

Enoch Wan, "Interdisciplinary and integrated missiological research: the 'what', 'why' and 'how' ." *Global Missiology*. July 2017, www.globalmissiology.org

- I. 既出於聖經、又合乎聖經（聖）——作為福音派學者，聖經是基督教信仰與實踐的基礎與指引。福音派基督徒必須唯獨聖經（*sola scriptura*）
- II. 具備正確的神學基礎（神）——實用奏效並不足夠，必須具穩重的神學基礎，無異端邪說之嫌疑
- III. 具有整全的理論（理）——非自相矛盾，卻具連貫性、整合性
- IV. 適切的處境（境）——彈性地配合實情、作合宜的調整
- V. 具體實用（用）——合乎聖經、神學的整全理論，切合處境之餘，非空談闊論，而是落實地應用

圖13：「出於聖經」與「合乎聖經真理」比較圖表²²

「出於聖經」(BIBLICAL)	「合乎聖經真理」(SCRIPTURAL)
聖經中記載	聖經真理所要求
聖經中的先例：非成肉身與默示的「道」所指定的	聖經中的原則：道成肉身的基督與神所默示的聖經（聖經真道）所指定的
有特定的時空	超越時空
有特定的文化背景或處境（特殊性）	無特定的文化背景或處境（普遍性）

²² 溫以諾，《差傳研究的價值與重要——對華人教會的啟迪》，往普天下去，差傳研究，2014:3-4。

附錄二：兩個認知模式/過程之比較

下表是美式（歐洲背景）和中式（亞洲背景）的認和模式/過程。

圖14：美國—歐洲與中國—亞洲認知模式/過程

範疇		美國—歐洲模式	中國—亞洲模式
模式	1. 一般而言	輕看處境	看重處境
	2. 觀感		
	2.1 自然	物質，機械化	有機，生物
	2.2 自我	與大自然分離	與大自然融合
	2.3 他人	平等，個人主義	階級，集體化
	3. 概念		
	3.1 神論	一神論，無神論	多神論，泛靈論
	3.2 人論	獨立，獨特	是羣體的一員
	3.3 真理論	關乎聖經/理性	自然主義，人文主義
	3.4 知識論	由因及果/汲取經驗	直覺/內省
	3.5 時間	線性	循環性，週期性
	4. 偏好		
	4.1 個人	成就，自主	歸屬，相互依存
	4.2 社會	人人平等，自願	階級分明，不平等
	4.3 目標	多樣性，自我實現	合一，團結
	5. 傾向/稟性		
	5.1 個人	所行/做事/事工	所是/人
	5.2 社會	競爭	合作
	5.3 道德	罪疚/普遍性公義/ 改教，宗教化	羞恥/處境化公義/ 復和/混合主義
5.4 目標	改變/看重效率	平衡/保守/看重關係	

範疇		美國—歐洲模式	中國—亞洲模式
過程	1. 時間管理	單時性/共時性	多時性/歷時性
	2. 邏輯	歸納	演繹
	3. 方法論	實證、因果	直覺、內省
	4. 傾向	定量、數理化	定質、本體論
	5. 進路	分析	類比、關係性
	6. 執行	辯證、二元、指示性，進取	相關性、整全性、非指示性
	7. 方向	重目的，看將來	重歷史，回顧性

參考：溫以諾、《中色神學綱要》（1999:34-35）之詳細對比及論述。

宣教 新世代

參考資料

- A Critique of Charles Kraft's Use/Misuse of Communication and Social Sciences in Biblical Interpretation and Missiological Formulation." In *Missiology and the Social Sciences Contributions, Cautions and Conclusions*. Eds. Edward Rommen and Gary Corwin. Pasadena, CA: William Carey Library, 1996.
- Bosch, David Jacobus. *Transforming Mission: Paradigm Shifts in Theology of Mission*. 1991.
- Chinn, Leiton Edward and Lisa Espineli Chinn. "Agents of diaspora missions in and from the academic world." In *Scattered and Gathered: A global compendium of diaspora missiology*. Eds. Sadiri Joy Tira and Testsunnao Yamamori. Regnum Books International, 2016:228-241.
- Daugherty, Kevin. "Missio Dei: The Trinity and Christian Missions." *Evangelical Review of Theology*, April 2007, 3.
- Gibson, Jonathan. "A 7-Point Biblical Theology of Mission." October 03, 2016. <https://faculty.wts.edu/posts/a-biblical-theology-of-mission/> (February 1, 2019) .
- Hiebert, Paul. "The Flaw of the Excluded Middle." <http://hiebertglobalcenter.org/blog/wp-content/uploads/2013/09/29.-1999.-The-Flaw-of-the-Excluded-Middle.pdf> (May 1, 2019)
- Kane, J. Herbert. *Understanding Christian Missions*. Grand Rapids: Baker, 1974.
- Lundy, David. *Borderless Church*. Waynesboro, GA: Authentic Media, 2005.
- McIntosh, John A. "Maximus the Confessor and Jurgen Moltmann." In *All Things New: The Trinitarian Nature of the Human Calling*. Eugene, OR: Pickwick Publications, 2014.
- Otto, Martin. *Church on the Oceans*. UK: Piquant, 2007.
- Peters, George W. *A Biblical Theology of Missions*. Chicago: Moody, 1972.
- Piper, John. "Let the Nations Be Glad." In *Perspectives on The World Christian Movement: A Reader*. 4th ed. Eds. Ralph Winter and Steven Hawthorne. Pasadena, CA: William Carey Library, 2009.
- Pocock, Michael and Enoch Wan, Eds. *Diaspora Missions: Reflections on Reaching the Scattered Peoples of the World*. Pasadena, CA: William Carey Library, 2015.
- Stewart, Edward C. *American Cultural Patterns: A Cross-cultural Perspective*. Intercultural Press Inc., 1972, 28.
- Tira, Sadiri Joy. "Glocal Evangelism: Jesus Christ, Magdalena, and Damascus in Greater Toronto Area." *Lausanne World Pulse*, June 2010. <http://www.lausanneworldpulse.com/perspectives-php/1291/06-2010> (September 26, 2018)

- Wan, Enoch. "A Comparative Study of Sino-American Cognitive & Theological Pattern & Proposed Alternative." Symposium on "China-West Cultural Exchange: Retrospect and Prospect." William Carey International University, CA. October 25-27, 2007.
- Wan, Enoch. "A Missio-Relational Reading of Romans." *Occasional Bulletin*, EMS, Winter 2010.
- Wan, Enoch. "Christ for the Chinese: A Contextual Reflection." *Chinese Around the World*. November 2000
- Wan, Enoch. "Christianity in the eye of traditional Chinese." *Chinese Around the World*. July 1999:17-23.
- Wan, Enoch. "Core Values of Mission Organization in the Cultural Context of the 21st Century." "Featured Article" January 2009:6-7. www.GlobalMissiology.org
- Wan, Enoch. "Critique of Traditional Western Theology." *Chinese Around the World*. October 1999:19-25
- Wan, Enoch. "Critiquing the Method of Traditional Western Theology and Calling for Sino-Theology." *Global Missiology*, October 2003. www.globalmissiology.net
- Wan, Enoch. "Diaspora Missiology." *Occasional Bulletin*, EMS, vol.20:3 (Spring 2007) , 3-7.
- Wan, Enoch. *Diaspora Missiology*. 2nd ed. Portland, OR: The Institute of Diaspora Studies, 2014
- Wan, Enoch. "Inter-disciplinary and Integrative Missiological Research: the 'What', 'Why', and 'How.'" July 2017. www.GlobalMissiology.org
- Wan, Enoch. "Mission Amid Global Crises: Holistic Missions to Diaspora Groups." Paper presented at EMS Canadian Meetings, March 8, 2019. Tyndale University College & Seminary, Toronto, Canada.
- Wan, Enoch. "'Mission' and 'Missio Dei': Response to Charles Van Engen's 'Mission Defined and Described,'" in *MissionShift: Global Mission Issues in the Third Millennium*. Eds. David J. Hesselgrave and Ed Stetzer. Nashville: B & H Publishing Group, Nashville, 2010d.
- Wan, Enoch. "Missio-relational Reading of Mark." EMS Audio Interview. <http://www.emsweb.org/home>
- Wan, Enoch. "Practical contextualization: A case study of evangelizing contemporary Chinese." *Chinese Around the World*, March 2000:18-24.
- Wan, Enoch. "Relational Theology and Relational Missiology." *Occasion Bulletin*, EMS, vol. 21:1 (Winter 2007) , 1-7.
- Wan, Enoch. *Relational Theology: An Exploratory Study*《關係神學初探》. TienDao Publisher, Hong Kong, 2015.
- Wan, Enoch. "Relational Tree." In "Relational Study," January 2011. www.GlobalMissiology.org

宣教 新世代

- Wan, Enoch. "Research Methodology for Diaspora Missiology and Diaspora Missions." Paper presented at the Regional EMS Conference North Central, February 26, 2011b, Trinity Evangelical Divinity School, Deerfield, IL
- Wan, Enoch. "Rethinking Missiological Research Methodology: Exploring a New Direction." *Global Missiology*, October 2003b. www.GlobalMissiology.org
- Wan, Enoch. "Rethinking the Great Commission for the African Context: A Proposal for the Paradigm of Relational Missiology" (Part I) . *Global Missiology*, April 2019. www.globalmissiology.org (May 2019)
- Wan, Enoch. *Sino-theology: A Survey Study* 《中色神學綱要》 Ontario, Canada: Christian & Communication Inc., 1999
- Wan, Enoch. "Theological contribution of Sino-theology to global Christian community." *Chinese Around the World*, July 2000.
- Wan, Enoch. *Theology of Unmerited Favor* 《恩情神學》 Hong Kong: TienDao Publisher, 2016.
- Wan, Enoch. "The Paradigm and Pressing Issues of Inter-disciplinary Research Methodology." *Global Missiology*, January 2005.
- Wan, Enoch. "The Paradigm of 'Relational Realism.'" *Occasional Bulletin*, EMS, vol. 19:2 (Spring 2006) , 1-4
- Wan, Enoch. "The Practice of Diaspora Missions in Local Congregation: From Beginning to Base1." *Global Missiology*, January 2017. www.GlobalMissiology.org
- Wan, Enoch and Mark Hedinger. *Relational Missionary Training: Theology, Theory, and Practice*. Skyforest, CA: Urban Loft Publishers, 2017.
- Wan, Enoch and Mabilia Kenzo." Evangelical Theology, Postmodernity, and the Promise of Interdisciplinarity." *Global Missiology*, January 2006. www.globalmissiology.org
- Wan, Enoch and Jacky Lau. *Chinese Diaspora Kingdom Workers: In Action and with Guidance*. Portland, OR: CDRR Western Press, 2019.
- Wan, Enoch and Michael Pocock Eds. *Missions from the Majority World: Progress, Challenges, and Case Studies*. Evangelical Missiological Society Series Book 17. Pasadena, CA: William Carey Library, 2009.
- Wan, Enoch and Narry Santos. "Missio-relational Reading of Mark," *Occasional Bulletin*, EMS, vol. 24:2 (Spring, 2011) .
- Wan, Enoch and Sadiri Joy Tira. "Diaspora Missiology and Mission in the Context of the 21st Century." *Torch Trinity Journal*, 2010:13, 4.
- Ward, Peter. *Liquid Church*. Carlisle: Paternoster, 2002.
- Wright, Christopher J. H. *The Mission of God: Unlocking the Bible's Grand Narrative*. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2006.

全球宣教的展望

前言

過去十多年來，不少宣教學者寫了許多有關宣教未來發展趨勢的書或文章，其中很多都用全球化、城市化和後現代主義等現象來作分析。近代又因著互聯網和電子數碼科技的突飛猛進，更把全球化的趨勢推入更高的層次。我們確實面對一個急劇轉變的大時代。我們今天新購買的電腦或數碼科技產品都可能在五年內變成「古董」。這些科技的發達到底會對宣教帶來什麼影響呢？華人差會應該如何面對這些改變所帶來的種種挑戰？在華人福音普世差傳會（後簡稱華傳）慶祝廿五週年的日子，盼望就這「宣教新世代」的主題來分析我們未來在普世宣教工作上的發展前景和抱負。

談到新世代和新挑戰，其實我們的神是一個永遠創新的神，因為他就是宇宙萬物的創造者。正如耶利米哀歌3:23-24所說：「每早晨，這都是新的；你的誠實極其廣大！我心裏說：耶和華是我的分，因此，我要仰望他」。神也親自說：「看哪，我要做一件新事；如今要發現，你們豈不知道嗎？我必在曠野開道路，在沙漠開江河」（以賽亞書43:19）；「在末後的日子，我要將我

宣教 新世代

的靈澆灌凡有血氣的。你們的兒女要說預言；你們的少年人要見異象；老年人要做異夢」（使徒行傳2:17）。主耶穌也提醒他的門徒在不同的時代，應該用創新不同的方法來追求成長或履行神的使命：「沒有人把新布補在舊衣服上，因為所補上的反帶壞了那衣服，破的就更大了。也沒有人把新酒裝在舊皮袋裏，若是這樣，皮袋就裂開，酒漏出來，連皮袋也壞了。惟獨把新酒裝在新皮袋裏，兩樣就都保全了」（太9:16-17）。但人相反地卻很難接受改變，無論是改變自己的生活方式或價值觀；教會往往也是一樣，很難改變我們的宗教傳統或運作模式。當然我們不應該為了隨流而改變，我們更不能放棄真理去改變。我們要改變是為了滿足神的救恩計劃和祂的天國大業。

差傳的神之雙重計劃

我們的神是一位差傳的神（*Missio Dei*）。祂在人類歷史中從來沒有停止祂的救贖大計。歷代以來，祂用不同創意的方法差派工人或祂的子民，進入世界各地來完成祂的天國美夢，目的就是叫萬國、萬族、萬民都可以蒙福，得以來認識和敬拜祂是獨一的真神。這位差傳的神也關注祂子民或工人的成長，祂會在使用祂子民成就祂計劃的同時來更新他們的思維或世界觀。聖經充滿了關於神如何使用跨文化和多語言的經歷，來建立亞伯拉罕、約瑟、摩西、但以理和保羅等重要人物的故事。同樣，在呼召約拿到尼尼微的經歷中，神的雙重計劃就是使用約拿的宣講來實現祂對尼尼微的救恩計劃，並同時更新約拿狹隘的民族主義，他有限的世界觀和對神大愛的認識（約拿書4:1-11）。神呼召彼得去見

哥尼流的雙重計劃就是將他的靈澆灌在那些來聆聽彼得信息的人身上，並同時更新彼得對祂的認識，好叫他承認說：「我真看出神是不偏待人」（使徒行傳10:34）。同樣，神在近代差傳歷史中，奇妙和不斷地擴展祂的工作，通過許多跨文化的處境，來更新宣教士們對祂的認識，就如祂如何透過異夢或神蹟奇事來帶領許多異族歸主。

歐美基督教會的巨變

我們的神本是一位屬於萬民的神。但世人很難去理解一個不同文化的神到底是怎樣的一回事，所以人喜歡用自己的文化去塑造和理解一個他們其實無法測度的神，或者喜歡把神的形象鎖定在他們的文化中，就如歐洲的教會文化把原本是中東人的耶穌塑造成了一個白人的救主。在過去一千七百多年來，自基督信仰成為羅馬帝國的基督王國（Christendom）開始，基督教成為政治和文化的中心。政治和教會合一：政府需要教會的祝福和支持，教會需要政府的保護和供應。十幾個世紀以來，因教會主導教育，故此直接影響了歐洲、北美和其他歐美殖民國家的文化發展。在基督王國的文化中，耶穌已經被描繪為一個歐美白人的神，而基督教也因此被看為是一個西方的宗教。十字軍東征就是基督王國如何影響政治、民生和軍事行動其中一個很不幸的例子。

但今天基督王國的文化地位和影響力已經慢慢逝去，歐美教會信徒人數也嚴重下滑，導致基督教從原本是歐美文化的中心地

宣教 新世代

位，下降到主流文化以外的邊緣地帶去。¹很多歐美基督徒甚至否定他們信仰的重要性和可靠性。大部份自稱基督徒的美國人，很多都表示沒有興趣參加任何教會的活動。這可能代表基督王國的傳統教會模式，已經不能再吸引新一代的信徒去追求認識他們的信仰，或發揮教會在地球上應有的影響力。再者，因著許多令人震驚的性醜聞事件，暴露了歐洲和北美教會戀童癖牧師和神父的問題，便更進一步詆毀了教會的聲譽，令更多基督徒不願意去教會，更不用說邀請朋友去了。這現象令教會的經濟資源嚴重下降，故此也削弱了歐美教會的宣教發展。

另外，在相對論、多元化、娛樂化的後現代文化影響下，許多福音派基督徒再也不相信那些「沒有重生得救的人便是失喪」的基本神學信念，因此教會很少強調作傳福音的事工。很多樂意幫忙照顧穆斯林難民的歐洲教會，也表示不會藉此向難民傳福音或改變他們的信仰。許多傳統教會的基督徒以及更廣泛的歐美文化，已開始不能接受「宣教使命」和「宣教士」這兩個詞，因為他們都把宗教裁判、殖民虐待、十字軍東征、強迫皈依等負面觀念跟宣教聯繫在一起。宣教士也因此被描繪成為西方帝國主義的傳播者，而不是基督救贖福音的橋樑。²

在福音派教會的發展中，很多所謂大型教會增長運動（Mega-Church movement）都強調把基督教描繪為一種實用、與生

¹ Timothy Tennent, *Invitation to world missions: A Trinitarian Missiology for the Twenty-First Century* (Grand Rapids: Kregel Publications, 2010) . 20

² 有關更多北美福音派教會的下滑問題可參閱 David F. Wells, *Above All Earthly Powers: Christ in a Postmodern World* (Grand Rapids: Eerdmans, 2005)

活相關、以及很迎合新一代人的傳道方法，去嘗試影響後現代文化。他們不加批判地接受了娛樂文化，放棄傳統基督徒的詞彙和歷史傳統來吸引未信主的朋友。於是，教會花費很多資源來打造最佳的明星效應，用娛樂節目吸引人來教會——他們強調基督教會必須要比迪斯尼樂園更具吸引力和受人們歡迎。在履行大使命方面，他們把訪宣包裝成一種有意義的渡假活動，卻很少強調長期委身作跨文化宣教事工，無論是差派專職宣教士或支持宣教機構作未得之民的事工等。³有些大型教會的宣教策略，主要是在外地尋找願意加入他們堂會的傳道人或地方教會。透過在經濟、物質和人力上的支持，讓那些事工成為他們在當地的分堂或延伸，這樣便能實踐他們成為全球大型教會的目標。

我們現在彷彿面對當年保羅時代的雅典，是一群跟耶路撒冷聖城完全不同的受眾。大部份雅典人對聖經文化沒有背景，是一個多元化、不可預測、充滿懷疑和強調對話的大環境。有些人甚至描寫今天的後現代是一個「話語逝去」的時代，這一代的人要看教會如何活出他們的信仰，比教會所宣講的高言大志來得更重要。這些現象到底要告訴我們，聖靈在今天所要發動的是什麼新事？到底主耶穌在這大時代，所要創造的又是一個怎樣的新皮袋？神要我們在這時代中如何去完成祂的大使命？

³ 參考Timothy Tennent, *Invitation to World Missions: A Trinitarian Missiology for the Twenty-First Century* (Grand Rapids: Kregel Publications, 2010) . 29

宣教 新世代

差傳使命的新趨勢

因著全球化和城市化的緣故，世界流動人口把人類的語言和國籍都已經混合在一起，家庭和宗教文化也因此在不斷的混合和改變當中。單單是華人，就已經有來自不同國籍和不同語言的下一代；但也有不同膚色，卻在華人地區出生或講流利華語的外國人。故此，當華傳要在全世界徵召華人宣教士的時候，我們也很難作出清晰的界定。我們是要找黃皮膚的華人還是必須找能講華語的華人或非華人？華傳以後肯定要徵召華人的新一代，無論他們的母語是英語、西語或是葡語，但我們也願意徵召對華人事工有負擔的其他族裔一同來搭配。

在著名的1910年愛丁堡宣教會議中，當年共有大概1200多名參與者，但其中只有18名非西方人，非洲參與者人數更是零，而且當年對非洲基督徒的增長都抱有極低的期望。然而，差傳的主卻從來沒有停止祂在非洲大陸和當地居民身上所發動的工作。今天僅撒哈拉以南非洲地區的基督徒就佔了全世界基督徒人口的25%以上，預計到2060年這個數字將會上升超過40%。大多數西方基督徒都很難想像，曾經是傳統教會發展最快的重要教區，隨著時間的推移都已經完全改變。從耶路撒冷、安提阿、北非和君士坦丁堡等，今天只剩下一小部分基督教的遺跡，除耶路撒冷以外，幾乎完全是屬於伊斯蘭教的區域。相比之下，譬如像哥倫比亞、巴西、尼日利亞和南韓等地方，一些過去沒有活躍教會的地方，今天卻成為新的基督教基地。⁴這實在是不可思議！不單

⁴ Timothy Tennent, *Invitation to world missions: A Trinitarian Missiology for the Twenty-First Century* (Grand Rapids: Kregel Publications, 2010), 31-32.

如此，因為印度和中國基督徒都知道，如何活在敵對的主流文化和作為少數民族的邊緣文化中傳福音，教會因而不斷增長。不像在歐美基督教主流文化衰退的大環境下，西方的基督徒沒有作好準備，因此在基督教被邊緣化的社會中，教會便完全失去了她的生命力和信仰影響力。我們確信神的差傳使命絕對不變，但我們如何參與祂在全球的工作？那就是必須回應那些不斷變化的大環境。在這文章裡，我嘗試從八方面來思想華傳在這宣教的新時代所必須更新的策略或思維。

差傳變成全球性任務

雖然對許多人來說，這可能已經不是一件新事，但對很多傳統教會的領袖來說，他們以為宣教還只是西方基督教國家的任務，把基督教從這些歐美的差派國傳到接受國去。事實上，現在宣教任務已經再沒有所謂差派國和接受國之分，宣教已經被視為從各地方傳到各地方的一個普世任務，許多國家都積極參與派遣宣教士。隨著全球基督教會發展的轉變，宣教運動也同時發生了極大的變化，成千上萬的宣教士已從非西方國家被派遣出來，進入世界不同的禾場，甚至回到曾經差派許多宣教士的歐美國家去作宣教。

基督教的重心已從西方轉移到地球的南方。⁵雖然基督教本來就不是真正的「西方宗教」，但她的影響力主要發生在歐洲以及隨後的美洲歷史中。但近幾十年來，這種情況確是發生了巨大的

⁵ Andrew F. Walls, *The Cross-Cultural Process in Christian History* (New York: Orbis Books, 2002), 31.

宣教 新世代

變化，大多數基督徒都已經不在西方國家。事實上，「一般」基督徒的代表人物將會是一名年輕的尼日利亞女性，而不是金髮白人。在「基督教歷史」雜誌的一篇文章中指出，現今（1990）大多數基督徒（67%）都是生活在西方世界以外的地區。1900年，歐洲有超過3.8億的基督徒，整個非洲大陸的基督徒卻不到1000萬；今天，非洲有3.67億基督徒，佔整個基督教人口的五分之一。從1970-1985之間非洲教會增加了600多萬人（每天估計有大概16,500人在非洲成為基督徒），但歐美每天卻有大概4300人離開教會。⁶

自18世紀教會開始以來，韓國有超過2000萬基督徒（其總人口為4900萬）。據宣教學家預測，到2050年時，印度將擁有超過1億的基督徒人口；中國的教會從100萬（1966-1976）增長到保守估計的9000多萬。我們相信韓國人、中國人、印度人、拉美裔人和非洲人等已經可以被稱為是世界基督教發展最快的新群體。在21世紀初，全世界大概有420,000名傳教士，其中只有12%至15%來自西方。⁷我們應如何應對這一重大變化？我們期待差傳的神會在全世界的華人中間，特別在中國，興起更多無論是專職或帶職的宣教士，進入跨文化的禾場，去收取祂的莊稼，華傳需要考慮如何更有效的關顧和支援這些未來的新力軍。一般傳統西方差會的制度和不一定都適合亞洲文化，我們有必要在徵召和工場管理的領域上作更多的研究和改善。除了檢討宣教的

⁶ 參考Philip Jenkins的著作：*The Next Christendom, The New Faces of Christianity, God's Continent*

⁷ Stan Guthrie, *Missions in The Third Millennium: 21 Key Trends for the 21st Century*, (Eugene: WIPF & STOCK, 2002), xii.

方法和策略之外，我們也要從非西方的思維去重思教會學、宣教學和救恩學，就是如何向後現代的非基督徒朋友，內中包括穆斯林、印度教、世俗相對主義和極端的無神論者等，傳講本色化而不妥協的全備福音。

散居僑民的宣教契機

大規模的流動人口（全球僑民）可能是近代最受關注的全球化現象。據聯合國估計，有2.3億人生活在原本出生地以外的地區，近代的這種僑民比人類歷史上任何時候都多。全球教會也已開始認識到在聖經和早期教會歷史之中，人類的自然移民和因天災人禍被迫遷徙的現象，原來都是神差派的一種手段。⁸從先祖亞伯拉罕因饑荒逃往埃及，和後來以色列人被俘虜到亞述或巴比倫等，都是神使用散居的猶太人把他們的信仰帶進不同的民族當中。在初期教會，神又容許逼迫臨到教會，把這些生命被更新的信徒，因逃難帶進世界不同的地方去。但他們無論逃到那裡，都把福音傳開。「從這日起，耶路撒冷的教會大遭逼迫，除了使徒以外，門徒都分散在猶太和撒馬利亞各處……那些分散的人往各處去傳道」（徒8:1, 4）。「那些因司提反的事遭患難四散的門徒直走到腓尼基和塞浦路斯，並安提阿；他們不向別人講道，只向猶太人講。但內中有塞浦路斯和古利奈人，他們到了安提阿也向希臘人傳講主耶穌」（徒11:19-20）。

⁸ Enoch Wan & Sadiri Joy Tira (Ed), *Missions Practice in the 21st Century*, (Pasadena: William Carey Press, 2009), 21.

宣教 新世代

保羅的宣教事工為散居或僑民宣教留下美好的榜樣。雖然他的呼召是作外邦人的使徒或跨文化宣教的工作，但無論他往哪裏去，他也會找機會到猶太教會堂向他的猶太人同胞傳福音。華傳從頭一天開始，其實都採用類似的宣教策略。我們的口號是：「奔向骨肉至親，走遍人居之地」。就是我們無論到世界任何地方，若發現有華人聚居卻沒有華人教會的話，我們都不會忘記把福音也傳給我們的僑胞。盼望這一間華傳宣教士在外地幫助建立的華僑教會，將來會成為一間向當地人作跨文化宣教的大使命教會。感謝神，帶領一位散居宣教學的專家和學者——溫以諾博士成為華傳的顧問。相信以後在他的幫助指導下，我們可以在這方面有更多的改善和發展。

散居宣教的挑戰有兩個不同的方向。第一個是「來」的挑戰——各地未得之民正來到基督徒所聚居的地方。過去這些異教徒可能從來沒有機會接觸過基督徒或教會，但他們今天卻住在基督徒的社區當中。問題在於教會是否會關懷並歡迎他們進入基督徒的群體中？在過去60年中，因移民人口激增但歐洲人口的增長率卻非常低（平均穆斯林移民婦女生3.5個孩子，而歐洲本土婦女生1.2個孩子）的情況下，某些歐洲國家去清真寺的穆斯林人數已遠超過了參加教會的人數。⁹加上大部份歐洲的教會都不向他們穆斯林的新移民傳福音，很多研究人口增長的學者都擔心歐洲很快便

⁹ An Uncertain Road: Muslims immigrants to Europe," Pew Forum on Religion and Public Life, 6. See <http://pewforum.org/docs/index.php?DocID=60>. See also, Timothy M Savage, "Europe and Islam," Washington Quarterly 27, no. 3 (summer 2004) : 25-50

會被穆斯林化了。¹⁰今天在美國就有可能找到來自全世界不同地區的種族和未得之民，因此北美教會其實不需要到很遠的地方，便可以在本地向這些新移民作跨文化的宣教事工。在許多亞洲地區，海外勞工就是神為教會預備最好的跨文化宣教對象。教會是否願意把握這個本地跨文化的宣教契機？華傳各地辦事處的主要任務是集中在動員華人教會，差派長期宣教士或訪宣隊到海外參予傳福音和植堂的工作，但以後我們更需要鼓勵和協助華人教會積極參予在本地跨文化的事工上。我們也可以透過華傳的世界網絡，去徵召能講某種外勞語言的同工來協助事工的發展。

第二個是「去」的挑戰——過去一向不歡迎白人進入的地區或國家，今天都歡迎亞裔住在他們中間工作或營商，這彷彿是神為亞裔教會和宣教士所預備的宣教契機。成千上萬的菲律賓基督徒選擇在中東生活和工作，就是為了要傳福音給他們在當地的穆斯林朋友、同事或僱主——這個地區基本上不接受傳統的宣教士，但從神使命的角度來看，這些菲律賓基督徒正是神在這新時代所興起的新皮袋或新工人，華傳在這方面絕對是義不容辭。但問題是這些國家都屬創始地區，我們在這些地區都必須建立工作的平臺，否則便很難拿到工作簽證，這實在是華傳日後必須探討和發展的方向。也許我們要在那些地區尋找可以合作的宣教伙伴，讓我們能安排更多同工進入這些國家，去參與神在那裡的救恩計劃。

¹⁰ Bat Ye'or, *Eurabia: The Euro-Arab Axis* (Madison: Fairleigh Dickson University Press, 2005) ; Walter Laqueur, *The Last Days of Europe: Epitaph for an Old Continent* (New York: Thomas Dunne Books/St. Martin's, 2007) .

關注分散各地的難民

難民本屬散居僑民的其中一種，但這些因戰亂而漂流各地的難民是另外一個近代備受全球關注的嚴重問題。這不是一個新的現象，而是在過去幾十年中日趨嚴重的全球問題。按聯合國世界難民組織的報告顯示，2018年全世界難民人口已經超過七千萬（平均每120個人便有1個是難民）。¹¹除了因飢荒而漂流的難民以外，大部份難民都是因戰亂屠殺而逃離原居地。他們都活在極度貧窮和危險的環境中，實在需要全球教會的關注。

主耶穌引用以賽亞先知的話來作為他的使命宣言：「主的靈在我身上，因為他用膏膏我，叫我傳福音給貧窮的人；差遣我報告：被擄的得釋放，瞎眼的得看見，叫那受壓制的得自由，報告神悅納人的禧年」（路4:18-19）。這些難民不單只是主耶穌關懷的對象，他們當中有很多更是一班與福音絕緣的群體，因為他們大部分在原居地從來沒有機會接觸過福音或基督徒。現在他們逃亡到有基督徒聚居或教會可以接觸的地方，那就表示神為他們預備了得聞福音和經歷神大愛的契機。

很多報告顯示這些過去從來沒有聽聞福音的難民，因著基督徒在他們當中關愛的行動都非常樂意接受耶穌基督為救主，甚至接受水禮歸入基督的身體，這些異教徒歸主的數字在近年來急劇上升，實在是史無前例。彷彿神在這些群體當中引發了一個福音大爆炸，炸開了多年來阻難這些民族得聞和平福音和享受神大愛

¹¹ 數字是由聯合國難民署提供。請參考<https://www.unhcr.org/en-us/figures-at-a-glance.htm> access on 8/6/2019

的堅牆。有一位在敘利亞難民中服事的亞裔同工曾經表示，他非常驚訝神在難民中奇妙的作為，就在短短半年間，他已經見證幾位難民信主和洗禮。神透過異夢來確定這些難民所聽到的福音，有一位在中東歸主的伊拉克難民曾這樣說：「我想我要謝謝伊斯蘭國帶給我逃難的旅程，好叫我今天有機會真正認識耶穌為救主」。¹²其實在難民中也有很多是來自基督教文化家庭的背景，雖然他們對自己的信仰不太清楚，但神卻在苦難中肯定了他們的信心，因此我們更是絕對不要忽略這些主內的難民。

我們沒有人知道這些難民能夠逗留在那些避難的地方多久，因此教會必須把握時機，盡快差派長期或短期的同工，進入這些地區去跟他們分享全人的福音。華傳國際董事會已關注到這些難民的需要，並鼓勵各地辦事處積極投入他們在本地的難民事工（特別那些已被開放國家正式收留的新移民或國家容許的非法移民），他們應該是教會關顧外展的對象，神奇妙地使用這些新移民來鼓勵了很多歐洲教會的信心。另外就是需要動員教會差派同工進入最多難民聚居的國家去，目前華傳已開始在中東建立伙伴網絡，積極參予服事難民的工作。我們期待難民事工將會成為華傳未來發展的一個重要方向。

城市化的宣教挑戰

全球化被概括為一種複雜的互聯性關係，就是一個地方發生的事件可以帶來全球性的影響；又或者發生在海外的事情可以

¹² Sam George & Miriam Adeney (Ed), *Refugee Diaspora: Missions amid the Greatest Humanitarian Crisis of our Times* (Pasadena: William Carey Publishing, 2018), 25.

宣教 新世代

直接影響本地的城市。因著互聯網的普及和速度，這種全球化的互動關係發展已經大大影響全世界人民之間的交流。因著全球化的趨勢，城市化也同時應運而生，現在全球有超過一半以上的人口是居住在城市裡。這種城市化的情況已越趨嚴重，在上一個世紀，25個人口最多的城市都集中在歐洲和北美。但在21世紀的今天，只有兩個人口最多的大城市是在北美；其餘都位於世界不同的地方，例如：天津、東京、大阪、卡拉奇、拉各斯、首爾、孟買等。城市化通常帶來許多嚴重的社會性問題：政治腐敗、貧困、欺壓、疾病、人口販賣、非法藥物和教育問題等，都是城市教會和宣教士所不能坐視不理的事情。故此今天華傳在不同城市中作宣教的同工，也必須同時考慮如何參與在社會建設、扶貧和教育等事工上。這再也不只是帶職宣教士的任務，而是所有專職宣教士都必須參與的工作。正如雅各提醒教會說：「若是弟兄或是姊妹，赤身露體，又缺了日用的飲食；你們中間有人對他們說：『平平安安地去吧！願你們穿得暖，吃得飽』，卻不給他們身體所需用的，這有甚麼益處呢？這樣，信心若沒有行為就是死的。（雅2:15-17）耶穌基督所帶來更豐盛的生命，實在是一個全人的福音，其中包括靈魂、身體和社群等的更新。¹³

跨文化的門徒訓練

門徒訓練是未來人工智能機器所不能取代的工作。也許將來我們可以用機械人來教書或講道，甚至帶領敬拜。就如今天我們在網上聽講道或神學課程，在崇拜用讚美詩歌的錄影帶來一同敬

¹³ 參考Samuel Escobar, *The New Global Mission: The Gospel From Everywhere to Everyone* (Downers Grove: Intervarsity Press, 2003), 145-149

拜一樣，但智能機器絕不能替代生命影響生命的門徒訓練。因為真正的門徒訓練不只是提供更多有關信仰的理性知識，而是必須包括身教、同行、愛護和鼓勵。正如保羅作門訓的態度：「你們學基督的，師傅雖有一萬，為父的卻是不多，因我在基督耶穌裏用福音生了你們。所以我求你們效法我……你們該效法我，像我效法基督一樣」（林前4:15-16, 11:1）。大使命基本上是一個生命的傳遞或傳承。任何一個在基督裏的新生命，都已經同時承接了一個新的人生召命，那就是去建立主耶穌的門徒。因此保羅特別提醒他的門徒提摩太說：「我兒啊，你要在基督耶穌的恩典上剛強起來。你在許多見證人面前聽見我所教訓的，也要交託那忠心能教導別人的人」（提後2:1-2）。

其實門徒訓練本來就是為了要滿足主耶穌基督的大使命，所以門徒訓練和宣教動員是息息相關的，因為兩者的終極目標都是一樣。最有效的宣教動員就是門徒訓練的導師親自帶領學徒參予跨文化宣教。我們在非洲遇見一位韓國宣教士，帶領幾位他曾經所建立的門徒一同作跨文化宣教事工。他們一齊憑信心踏進非洲，一齊學習英語，一齊去向當地人傳福音和建立教會。看見他們工作的果效都比傳統差派的模式強，主要因為他們在出工場前，已經建立了美好的師徒關係和宣教隊工。

在全球化的環境下，門徒訓練需要增加文化智商（Cultural Intelligence）或者是文化敏感度的元素。¹⁴成長在某種主流文化背景的人，很難了解為何不同文化的人對某種事情的表達方法或

¹⁴ 參考 David A. Livermore, *Cultural Intelligence: Improve Your CQ to Engage Our Multicultural World* (Grand Rapids: Baker Academic, 2009)

宣教 新世代

態度。人總喜歡別人用跟自己習慣的文化角度（特別是主流文化的角度）來看事情，他們很少追求用別人的文化背景看事情。文化智商幫助我們學習並欣賞不同文化的特點，並且願意用更多的體恤和忍耐去與不同文化的朋友交往。在全球流動人口不斷增加的大環境中，我們太容易在日常生活中遇到不同文化的朋友或同事。加強文化智商可以幫助神的子民隨時隨地預備好，按著聖靈的帶領，參與叫萬民成為祂門徒的使命上。華傳鼓勵各地辦事處的同工協助教會提供文化智商的訓練，以及召募更多願意參予宣教動員的同路人一齊推動這種全球化的門徒訓練。也許華傳以後在徵召宣教士的時候，都應該慎重考慮候選人的門徒團隊訓練或動員經驗。

全球化的宣教士身份

全球化除了影響宣教士在城市的事工範圍和門徒訓練之外，全球化也影響新一代對宣教和宣教士的觀念。我們今天已經很難用傳統或單一的觀念去界定傳教士的身份和角色。因為越來越多宣教的事工會採取各種不同的形式，他們的共同點是在他們生活或所處的任何環境中，跨越文化界限去建立門徒。這些所謂宣教士可能包括一個生活在東中部的加拿大商人，一個到美國的尼日利亞移民，一個在南蘇丹參予社區發展工作的巴西人，或者是一個投入傳統宣教工作的人。在現今許多情況下，我們不一定用「宣教士」來描述這樣的人，因為他們不可能在一些政治敏感的環境中使用這名詞。宣教士一詞在許多地方都帶有負面的含義，不能準確描述那些人在當地服事的活動或意圖。華傳都在積極探討如何更有效動員，管理和關顧這些非傳統的「宣教士」。到底差會

能如何提供安全的平臺，維持跟進他們在創啟地區服事的長久性等，都是我們必須考慮的課題。

活在不斷改變的全球化環境之下，神的子民首先需要培養對文化有更多的認識和敏感度。教會需要學習如何在基督信仰不再是主流文化的環境下，傳揚福音和建立門徒。第二，教會要追求如何把福音具體顯明給多元文化的朋友認識。在面對後現代相對論的世俗主義、伊斯蘭極端主義、激進的無神論和東方神秘主義滲透的挑戰下，基督徒必須更清楚地闡明什麼才構成一個真正的基督信仰。未來的宣教士肯定需要比過去更具文化的清晰和敏感度，對全球化和聖靈的帶領有更深度的認識。當神的子民在聖靈的引導下，不斷反思教會在全球化的環境中如何達成祂不變的使命時，神的國度對人類的影響必然會大大增長。故此在華傳慶祝25周年的日子，我們特意邀請神國度裏的宣教同路人，分享他們對華人教會參與普世大使命的想法，如何在這急變的世代中完成差遣的主所托付我們的任務。

在大城市的植堂運動

全球化的城市都是多元文化的大都會，因城裡的人都來自五湖四海，而且大部份沒有基督教文化的背景，故此在大城市裡作傳福音和植堂事工，也要考慮不同文化的元素。另外，後現代的城市人大多對傳統宗派教會沒有興趣，有一些甚至持反感或討厭的態度，他們基本上覺得這些教會太階級化或機構化。因此很多非主流宗派的所謂獨立教會在過去一個世紀不斷興起，他們不屬於羅馬天主教、東正教或歐洲任何基要派的陣營。這些新的獨立

宣教 新世代

基督教會普遍傾向敏感聖靈的工作和帶領，他們當中有些甚至是在印度教和伊斯蘭教中跟隨耶穌基督的隱密信徒（一個強調內在信仰生命轉化的運動，*The World Christian Encyclopedia*（世界基督教百科全書）稱這新類別的教會為獨立或隱藏的教會。相比其他基督教派在過去一世紀的增長，這些獨立教會從800萬間迅速增長到4.23億。¹⁵他們的帶領同工大部份沒有接受任何正式神學訓練，他們是一種極具影響力，沒有正式領導架構，像似中國家庭教會網絡的基層自發性植堂運動，我們不能忽略這類型教會以後的發展。

這種在世界各大城市發起的植堂運動算是一種小組教會的植堂運動，其實也可以看為一個跨文化的宣教運動。他們強調不依賴任何外來的資源，沒有中央或總部來批核他們的計劃，完全是由一群生命被神改變的基督徒所發動的福音工作。從傳福音到建立家庭教會聚會，從一個基層家庭教會一齊自發變成宣教團隊，他們非常著重禱告和留意聖靈的帶領來運作。他們強調神話語的權威和門徒訓練，並致力讓自己個人和群體的國度生活能影響到社會和文化的領域。¹⁶這運動已經影響了許多北美新一代傳道同工對宣教植堂的看法，實在值得華傳思想我們日後在工場是否鼓勵同工學習這一種植堂策略。

華傳很感恩能邀請到教會植堂運動的專家加里森博士（Da-

¹⁵ David B. Barrett, Todd M. Johnson, and Peter F. Crossing, "Missiometrics 2008: Reality Checks For Christian World Communions," *International Bulletin of Missionary Research* 32, no. 1 (January 2008) : 29.

¹⁶ David Garrison, *Church Planting Movements* (Midlothian, Va.: WIGTake Resources, 2004), 21.

vid Garrison) 成為我們的國際顧問，希望日後他能跟我們的同工和宣教士分享更多他宣教植堂的經驗，特別在跨文化宣教和植堂的領域上，我們實在需要更多的學習。我們絕對不能用建立傳統華人教會的經驗和模式，應用在跨文化的環境中。在今天全球化的大城市裡，我們需要心意更新和變化，經常帶著謙卑受教的心態，來迎接神賜給我們合乎這新時代的新皮袋。

科技發展影響宣教策略

從19世紀初期開始，蒸汽機的發明大大改善了人類長途旅行的不便和運輸的能力。此外，從二十世紀早期的飛機發明到二十世紀後期航空業的蓬勃發展，令人們能夠在越來越短的時間內去到世界不同的地方，宣教士和訪宣隊肯定是其中的受益者。宣教士可以非常容易地去接觸世界上有不同福音需求的人。以前宣教士要帶著棺材去宣教工場，跟家人差會道別好像是永別的日子。今天大部份的宣教士都可以在24小時之內，隨時從宣教工場回家。運輸和航空業的發展肯定影響差傳事工的策略和運作，華傳必須經常檢討和更新我們的工場守則和制度來配合世界改變的步伐。

相比航運業的進步，互聯科技的發展更革命性地改變了人類的生活模式，使世界人口的關係比以往任何時候都更加緊密。互聯網和移動電話技術的急劇發展正不斷加速了全球化的大趨勢，互聯網技術始於20世紀60年代，是美國冷戰防禦系統的一部分；數碼無線技術從20世紀80年代發展起來，產生了移動電話，衛星GPS和現代智能手機。今天全球信息的交流，幾乎滲透到全球的每個角落和世人的日常生活當中。無論我在世界什麼地方都可以

宣教 新世代

透過視像跟遠在千里以外的同事或家人溝通，這實在是一件不可思議的事情，但卻天天發生在我們日常的生活當中。

這些通信技術的發展肯定發生在無所不知的神的計劃之中。衛星網絡可以通過基督教電視台進行國際廣播，包括有些電視台專注於將福音和門徒訓練材料廣播到創始地區，例如，SAT-7成立於1995年，使用阿拉伯語、波斯語和土耳其語廣播到整個中東和北非地區，都看見美好的果效。近年使用互聯網和無線通訊技術的網頁、電子郵件、移動設備、社交媒體等都可以用來作傳福音、門徒訓練、神學訓練，甚至是建立網上教會的事工。¹⁷華傳也透過這些新科技跟各地的辦事處、宣教同工和各教會保持更緊密的聯絡。

雖然資訊發達帶給人類和福音工作許多的好處，但這些新的科技也同樣帶來一定的挑戰。網絡安全的問題是全球非常關注的事情，華傳特別留意的是那些在創始地區工作的同工，他們的身份一旦被暴露很容易影響他們的人身安危。另外如何在眾多和快速的資訊當中，分辨真假消息或信仰異端也是教會和差會需要留意的事情。對於剛出工場的新宣教士來說，互聯網和資訊科技的進步實在是個好消息，因為他們可以第一時間用手機跟家人或朋友保持聯絡。¹⁸但當宣教士經常花時間用電郵，面書或其他互聯網技術跟家人朋友溝通時，這樣必會減低他們投入所要服事文化

¹⁷ Michael Pocock, Gailyn Van Rheenen & Douglas McConnell, *The Changing Face of World Missions: Engaging Contemporary Issues and Trends* (Grand Rapids: Baker Academic, 2005), 311

¹⁸ Ibid., 305.

中的時間，也延緩他們學習語言和適應文化的進度。另外，宣教士很容易透過互聯網和無線通訊技術，直接向自己的差派教會投訴或分享他們的感受和報告工作進展，這樣會構成工場管理的困難和跟差派教會之間的矛盾。華傳跟其他差會在這方面都需要作出很多管理上的調整，以及宣教士在工場使用互聯網和無線通訊技術的原則。

雖然新科技會帶來許多新的挑戰，但它帶給宣教事工的祝福也實在是很多。華傳現在的總部團隊都份佈在世界各地，我們經常透過視像會議來運作；我們接見宣教士候選人也都是透過視像科技來進行。這些新科技確實幫助減少了差會的經常費，因為我們不再需要一個大的總部辦公室來作同工上班之用，同時也可以增加以後總部同工的來源，因為我們再不需要只在總部所在地找各部門的同工。因總部同工分佈各地，也加強了總部在全球的聯繫和機動性。

結語

在今天急變的世代中，華傳不能視若無睹，照常營業。作為教會大前綫的同工。我們是要比教會更快作出應變的行動，並需要考慮如何裝備和協助教會完成主耶穌所托付給我們唯一的大使命。我們有必要重新檢討差會現有的架構和運作原則去迎接差傳使命的新趨勢。無論是宣教士的徵召、所要求宣教士的角色類別和相關的資格，在新科技幫助下的管理工場和各地辦事處的新模式等，我們都需要不斷作出調整。在宣教的方法上我們應該如何在跨文化的處境下，改善門徒訓練和植堂事工，好叫我們達到質

宣教 新世代

與量的增長；在宣教的策略上又如何徵召年輕一代，不同語言文化背景的同工一齊合作，這都是華傳所面前的挑戰。

普世差傳事工在這個大時代要注重（1）社交網絡，（2）團隊合作，和（3）機構搭配。¹⁹在眾多福音需要的地球村當中，我們再不能孤軍作戰地面對來自不同層面的挑戰。特別在城市宣教上，來自不同文化階層的需要，絕對不是一個差會可以獨自回應的。我們實在需要更多不同單位的搭配，就如同神為基督在地上的身體預備了各種恩賜給每一個肢體來搭配，才能讓教會發揮其最大的影響力。但在個人主義和英雄主義的誤導下，我們很容易被誘惑去追求名成利就和鶴立雞群，各自為所服事的機構創業立功而最終變成山頭主義。求主憐憫和幫助華傳帶著正確的國度觀來與不同的肢體、差會或機構合作搭配。

在這全球化的大氣候中，我們需要與普世不同種族的眾教會和信徒攜手完成基督的大使命。盼望這本書裡面的文章能啟發主內的眾同工和宣教的同路人，一同探討如何在這宣教的新時代，幫助華人教會、神學院和福音機構，以便更有效發揮我們在神國度裡面的影響力來榮耀神。我們邀請主內同工與華傳一齊同行，彼此代禱和守望。也歡迎您的提醒和教導，因為我們實在有太多需要學習和改進的地方。求主繼續幫助使用！

¹⁹ Ibid, 249.

宣教 新世代

第二部 跨越文化的契機

現今世代穆斯林宣教的 挑戰與契機

伊斯蘭教是目前僅次於廣義基督教（包括東正教與天主教）的世界第二大宗教，¹穆斯林國家的地理位置、族裔、語言涵蓋甚廣，更包含世界最富裕和最動亂貧困的幾個國家。例如在南亞的穆斯林、在海灣石油國家的穆斯林、與在非洲的穆斯林，就有迥然不同的生活型態，而各種不同教派對《古蘭經》以及聖訓（al-hadīth）詮釋的不同，也使穆斯林之間有分歧。資深宣教士Don Little 在其著作中提到，他本身的穆宣與門訓經驗僅限於北非，但當他到東亞等地作穆宣培訓時，他的門訓經驗與教導仍然相當適用，可見穆斯林群體即使有文化、種族、語言和貧富的差異，仍因深受伊斯蘭教以及其發源地影響至大而有許多共通性。²是故本

¹ Michael Lipka and Conrad Hackett, "Why Muslims are the world's fastest-growing religious group", Pew Research, 2017. <https://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/04/06/why-muslims-are-the-worlds-fastest-growing-religious-group/> (accessed July 19, 2019).

² Don Little, *Effective Discipling in Muslim Communities: Scripture, History and Seasoned Practices*, Westmont, IL: Inter Varsity Press, 2015, pp.169-170

文要旨不在於詳細介紹伊斯蘭教基本教義和各教派、各穆斯林國家文化的差異，而是著重對穆斯林宣教的策略與實踐，以華人的角度，來探討對穆斯林宣教的挑戰與契機。

對穆斯林宣教的挑戰

克服對穆斯林的恐懼與敵意

自從911事件以來，穆斯林在媒體新聞中幾乎都是以負面新聞居多，尤其這幾年阿拉伯之春造成的內戰動亂、難民危機、伊斯蘭國興起等等，很難不形成刻板印象，甚至是懼穆/恐伊（Islamophobia）。根據Pew Research Center於2015年做的調查研究，目前穆斯林人口人數已達十八億，而其信徒增長來自於高出生率。³在穆斯林國家，宗教如姓氏般是承襲自父親，出生於穆斯林家庭身分證上就是標記穆斯林。多年前筆者在北美見過一些基督教機構製作的文宣、影片，內容描述由於穆斯林人口的高出生率，在若干年後就會超越基督徒人口，企圖造成基督徒的危機感，達到動員教會宣教的目的是。然而使用恐懼和敵意來激發基督徒對穆斯林傳福音，恫嚇「我們不跟他們傳福音，他們就要來征服我們」云云，並不符合耶穌的教導，也不符合神對穆斯林的心意。

³ Michael Lipka and Conrad Hackett, "Why Muslims are the world's fastest-growing religious group", Pew Research, 2017. <https://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/04/06/why-muslims-are-the-worlds-fastest-growing-religious-group/> (accessed July 19, 2019)

宣教 新世代

幾年前筆者和夫婿從宣教工場回北美述職，在一個白人的大型教會帶領兒童主日學時，有位小男孩舉手發問：「為什麼穆斯林都是壞人？」我們聽了感到相當詫異，也為這種偏見感到憂心，因為小孩子不會天生有這種偏見，應是受到父母的影響。我們回答那位小朋友：「不，穆斯林不全都是壞人，他們跟我們一樣都是罪人、跟我們一樣都需要認識耶穌」。根據我們在北美教會分享的經驗，北美華人教會對穆斯林的敵意比較不那麼嚴重，每次我們分享完幾乎都會有弟兄姊妹表示他們有穆斯林的同事或鄰居，想了解如何和穆斯林傳福音。華人弟兄姊妹的回應雖然令人欣慰，但亦不能忽視在華文社交媒體上的仇視穆斯林聲量，筆者看過不少這類歧視、醜化穆斯林以及詆毀伊斯蘭、「安拉」的中文文章，甚至在穆宣工場上，筆者也曾經聽到中國宣教士對自己國家穆斯林帶有敵意的發言。有些華人基督徒見到極權政府迫害國內的穆斯林，而感到幸災樂禍，他們聲稱那裏部分穆斯林曾苦待過基督徒。事實上這些受迫害的穆斯林，遭受其他穆斯林冷漠對待，⁴如果得到基督徒的關心與幫助，他們往往更容易接受福音，這樣的見證已發生在中東難民當中。如果我們認為極權國家、伊斯蘭極端分子迫害基督徒是邪惡的，而穆斯林被極權國家迫害，我們卻覺得毫無問題，即使沒有信仰的人也覺得這自相矛盾和偽善，更何況我們是基督的門徒，主耶穌對我們有明確的教導：「要愛你們的仇敵，為那逼迫你們的禱告」（馬太5:44）。而

⁴ 例如，2019年七月，沙烏地阿拉伯、巴基斯坦、埃及等十二個穆斯林國家連署支持中國的新疆政策。參閱：Nick Cumming-Bruce, "China's Retort Over Its Mass Detentions: Praise From Russia and Saudi Arabia", *New York Times*, 2019. https://www.nytimes.com/2019/07/12/world/asia/china-human-rights-united-nations.html?_ga=2.134675569.1696432078.1568724721-742631159.1538173463 (accessed July 19, 2019)

箴言也教導：「你仇敵跌倒，你不要歡喜；他傾倒，你心不要快樂；恐怕耶和華看見就不喜悅，將怒氣從仇敵身上轉過來」（箴言24:17-18）。況且，更多時候這些穆斯林並不是我們的仇敵，若我們真實地接觸他們，我們會發現他們和我們一樣是有喜怒哀樂、有夢想有恐懼，只想要養家活口的平凡百姓。我們在北美與中東所認識的穆斯林，大多是相當溫暖好客的人。當然這不表示他們就沒有罪性、不會作惡。從政治光譜來看，右翼人士傾向妖魔化穆斯林，渲染他們恐怖分子、榮譽殺人者、性侵者的形象，而左翼人士則美化穆斯林，強調他們所受的不公義對待與歧視，高舉包容多元價值而無視伊斯蘭宗教帶給他們的轄制與負面影響。身為耶穌的門徒不應效法這個世界、隨從政客的觀點（羅馬書12:2），而是以基督的眼光來看穆斯林：被黑暗權勢綑綁的可悲罪人、是謬誤宗教的受害者，就如同我們過去未信主前的光景一樣。

身為宣教士之子的Caleb Greggson牧師，童年時學校曾遭受伊斯蘭恐怖份子攻擊。他在「伊斯蘭是否必然會導致暴力？」一文中指出，伊斯蘭教義與文化的確對穆斯林造成影響，但「暴力並非伊斯蘭所獨有，而是人心罪惡的特徵……是人的罪導致人使用暴力，而非伊斯蘭」。⁵他不但不仇視穆斯林，還在穆斯林當中事奉，並堅信穆斯林同樣是「按照神形象所造、因始祖墮落受挾制，跟我們一樣都需要福音。穆斯林不是我們的仇敵，而是仇敵

⁵ Caleb Greggson, "Does Islam Inevitably Lead to Violence?" The Gospel Coalition, 2015. <https://www.thegospelcoalition.org/article/does-islam-inevitably-lead-to-violence/> (accessed August 18, 2019)

宣教 新世代

的俘虜」！⁶耶穌基督深知人性的惡，祂經歷誹謗、拒絕、鄙視、羞辱、背叛甚至被殺，但祂仍然愛我們，為我們的罪而死。向穆斯林傳福音，或是參與所有關於人的事工，都需要對人性的惡有切合實際的認知，但仍然願意去愛人。如果只是抱著人道主義者美好的憧憬去幫助關懷一個群體，而沒有《聖經》信仰的根基和主耶穌基督的愛，一旦受到傷害就會幻滅，甚至跌倒而無法繼續。只有親身經歷了基督的愛，我們才能克服恐懼和偏見以基督的愛去愛人，而當我們跨出一步去認識接觸穆斯林朋友，許多偏見與恐懼就會逐漸瓦解。

苦難與逼迫的挑戰

穆斯林歸主的最大攔阻之一是逼迫與患難。當穆斯林接受主之後往往會受到來自家人、社群各種不同程度的逼迫，例如失去工作、遭到親人斷絕關係、軟禁、恐嚇、暴力對待、被配偶離棄、甚至死亡威脅。而單身的穆斯林背景信徒亦遭遇尋覓配偶、建立家室的困難。這些都是筆者在工場上親眼見證或聽聞的。許多人因害怕這些後果而不願離開他們的宗教，即使歸信之後，逼迫與患難使得門徒造就倍加困難，亦有穆斯林歸主者在種種折磨之下回到原本的宗教。部分宣教士為了減緩這種來自家族、社群的逼迫、降低新信徒流失率，而倡議「局內人運動」（Insider Movement，下文將有相關討論）。不單單是穆斯林背景的信徒，在穆斯林國家服事的宣教士本身也要有遭遇逼迫和苦難的心理準備。過去幾年筆者和夫婿服事穆斯林群體，曾被當地

⁶ 同上

祕密警察傳喚調查、遭到歹徒飛車追逐、以及在機場被拘留並驅逐出境，但比起發生在其他宣教士身上的苦難和逼迫，這實在微不足道。我們認識的宣教士當中有被當地政府下到監牢、嚴厲逼供的，有的生命受到威脅，還有宣教士在工場上經歷喪子之痛，在接受關顧、休養之時仍願意回到工場繼續服事神……事實上，神使用我們的苦難與逼迫煉淨我們，使我們成為合用的器皿，神也使用苦難改變穆斯林群體，使得他們尋求神或願意敞開心接受真理。筆者現在所服事的國家是一個苦難深重的國家，我們搬到這裡時正逢美軍入侵這個國家16周年。美軍入侵之後幾年什葉、遜尼教派間不斷混戰、恐怖攻擊橫行，再加上幾年前伊斯蘭國（ISIS）崛起，一直到伊斯蘭國被擊退之後局勢才漸漸穩定下來。我們剛搬到首都時，外出在路上都會經過層層檢查哨，到處都有荷槍實彈的軍警或民兵確保極端份子無法滋事；而去任何大型購物商場都要經過安檢門、搜查手提袋並搜身；街道上可見許多陣亡戰士的大幅照片海報，他們死於打擊伊斯蘭國恐怖分子的戰爭，當地人尊稱這些為國捐軀者「殉道士」。這個國家何其需要神的憐憫與安慰！但也因著幾十年來的各種戰亂，我們很明顯感覺到這個國家的人心比我們之前服事的穆斯林國家更柔軟、敞開。

Ajith Fernando精準地指出當今教會的問題之一：「苦難是基督徒生命中不可或缺的，但對此我們極其缺乏合乎聖經的理解」。⁷ 我們若對苦難沒有合乎聖經的了解、建立起苦難神學，在宣教工場上的種種苦難、逼迫可能就會使人後退跌倒、甚至

⁷ Ajith Fernando, *Discipling in a Multicultural World*, Wheaton, IL: Crossway Books, 2019, Loc.572

宣教 新世代

懷疑神、失去信仰。筆者向有志參與穆宣的弟兄姊妹推薦兩本書：Roland Muller（筆名）的*Messenger, the Message and the Community*（暫譯：基督使者與他的信息及社群）與Don Little的*Effective Discipling in Muslim Communities: Scripture, History and Seasoned Practices*（暫譯：有果效的穆斯林門訓）。這兩本書的作者都不約而同地表示，苦難與逼迫是對穆斯林宣教所不可避免的。Roland Muller發現那些事工頗有果效、結出許多果子的宣教士，有一個共同點：他們都擁有「十架經驗」！十架經驗就是他們個人的苦難。⁸而Don Little引用退休宣教士Charles Marsh的教誨：「如果你們自己沒有立下心志，願意為基督而死，你們沒有權力向穆斯林分享基督！我今天向你們在場的每位提出挑戰，你們在主前立定心志了嗎？如果你們仍尚未全然順服於主，那我再次強調，你們毫無道德權力向穆斯林分享基督，因為你們向穆斯林宣講基督可能導致他們的殉道！唯有願意為基督死的人才有權力要求別人也為祂而死」。⁹苦難與逼迫是與黑暗權勢爭奪靈魂的屬靈戰役所必須付上的代價，就像軍隊不會派遣不願為國捐驅的士兵上戰場，教會、差會也不該差派沒有計算代價的宣教士上工場。當然就像士兵上戰場之前必須受過精良的訓練、各樣兵器裝備齊全，宣教士上工場前也必須預備好自己，接受安全訓練、學習當地語言文化與政治情勢等等。唯有我們自己先預備好心志受苦，我們才有資格向會因著福音受苦的穆斯林傳講福音、並且能在他們經歷逼迫時同理他們的處境，鼓勵、陪伴他們。

⁸ Roland Muller, *The Messenger, the Message and the Community*, BC, Canada. CanBooks, 2013, pp.17

⁹ Don Little, *Effective Discipling in Muslim Communities: Scripture, History and Seasoned Practices*, Westmont, IL. Inter Varsity Press, 2015, pp. 181-182

回想我們出發飛往目前工場的那晚，我們前工場主任為我們禱告時說：「主啊，我們知道要使穆斯林歸主是不容易的！我們會經歷許多的患難、痛苦……但這一切都是值得的，因為主耶穌配得（because Jesus is worthy）！」是的，因為主耶穌配得。我們所做的一切都應當是為了主，如果是為了其他的動機和目的，那麼我們就是在白白受苦。求神堅固我們的信心、賜與我們勇氣與力量面對苦難與逼迫。而主耶穌已親自應許，當祂再來之時，所有飽經逼迫、患難卻「至死忠心」的門徒們，都必得著生命的冠冕。（啟示錄2:10）

傳遞福音與處境化的挑戰

和世俗化的國家相比，對穆斯林談論屬靈、宗教話題相對容易許多，畢竟宗教深入他們日常生活每一個層面。但是要穆斯林接受福音就有許多攔阻了。對穆斯林傳福音的困難之一在於基督教與伊斯蘭的相近之處，以及穆斯林對基督信仰根深蒂固的誤解。例如《古蘭經》提及耶穌，尊稱祂為先知與神的道，但不相信祂是神子亦否認祂的神性。《古蘭經》也尊崇馬利亞以及許多《聖經》人物，諸如亞當、挪亞、約伯、亞伯拉罕、約瑟、摩西、大衛、約拿等等並尊他們為先知。現今宣教學者、差會與宣教士都認同福音處境化（contextualization）¹⁰的重要性，但對

¹⁰ 處境化一詞最早由台灣神學家黃彰輝（Shoki Coe）於1972所提出，與本色化（indigenization）涵義相近，但前者更廣泛被福音派學者所使用。基督教學者對處境化一詞並無統一定義，簡單來說是以「道成肉身」的精神，使福音信息、神學、一切教會活動都能貼近當地文化生活處境，讓教會能紮根茁壯並自立。參閱David Hesselgrave and Edward Rommen, *Contextualization: Meanings, methods, and models*, Grand Rapids, MI. Baker, 1989.

宣教 新世代

穆斯林傳福音若處境化尺度拿捏不當，便可能動搖基督信仰的根基。例如為了使穆斯林「較容易」接受福音，以其他字詞取代《聖經》中的「神子」、「父神」，就是備受爭議的處境化作法，¹¹所幸在協調、裁決之後相關差會不再使用這類翻譯。¹²筆者多年前在神學院時，曾聽過倡議「局內人運動」的宣教士/博士生表示基督徒和穆斯林信奉同一個神，而感到詫異。局內人運動為一處境化的植堂模式，例如，一群穆斯林或印度教徒背景的「耶穌跟隨者」仍待在原本的宗教群體、參與原本宗教的活動，不自稱為基督徒也不加入當地教會。¹³而幾年前惠頓學院女教授（已離職）的「基督徒和穆斯林敬拜同一個神」言論更引起極大風波。¹⁴這個處境化爭議的複雜性，便在於伊斯蘭與基督教的相近之處以及伊斯蘭對基督教義錯誤的認知。如果單純從基督教和伊斯蘭教所信奉的神的本質來看，我們的神和穆斯林的非常明顯不是同一個神：我們的神是慈愛的神，是父、子、聖靈，三位一

¹¹ 參閱 Biblical Missiology, "Fact Check: Biblical Missiology's Response to Wycliffe's Comments on 'Lost in Translation'", 2012. <http://bibmiss.wpengine.com/wp-content/uploads/2012/01/LostInTranslation-FactCheck.pdf> (accessed September 18, 2019)

¹² 參閱World Evangelical Alliance, "WEA Divine Familial Terms Oversight Group Affirms Wycliffe and SIL's Bible Translation Guidelines", 2017. <https://worldidea.org/news/4742/wea-divine-familial-terms-oversight-group-affirms-wycliffe-and-sil> (accessed September 18, 2019)

¹³ 關於支持局內人運動的論述可參閱: *Understanding Insider Movements: Disciples of Jesus within Diverse Religious Communities*, Edited by Harley Talman and John Jay Travis, Pasadena, CA. William Carey Library, 2015. 反對的論述可參閱: Jeff Morton, *Insider Movements: Biblically Incredible or Incredibly Brilliant*, Eugene, OR. Wipf and Stock, 2012

¹⁴ 參閱Ruth, Graham, "The Professor Suspended for Saying Muslims and Christians Worship One God", *The Atlantic*, 2015. <https://www.theatlantic.com/politics/archive/2015/12/christian-college-suspend-professor/421029/> (accessed August 18, 2019)

體的神，神子為了我們的罪附上代價，死在十架上又復活，而這些都是伊斯蘭教義所否認的。伊斯蘭強調神的單一性（Tawhid，又譯認主學），並曲解基督教義，誤解我們敬拜三個神：耶穌、父神以及馬利亞。任何一個熟知基督教義的基督徒都可辨認出，我們和穆斯林敬拜的神本質完全不同。

但若是從文字符號來看，問題就變得複雜，因為穆斯林稱呼他們的神「安拉」（Allah或譯阿拉），來自阿拉伯文，而「Allah」這個詞早在伊斯蘭教在主後第七世紀出現之前，就被母語為阿拉伯語的古代中東基督徒所使用，稱呼我們所敬拜的獨一真神，直到如今阿拉伯語《聖經》與阿拉伯語教會敬拜詩歌都是用同樣的詞「Allah」來稱呼我們的神。「Allah」這個文字符號所代表的是獨一、創造天地萬物、全知全能的神，而此一神的屬性是伊斯蘭與基督教共同信奉的。無疑地宇宙間只有一位神，但基督徒和穆斯林都各自認為他們所信的（三一vs.單一）才是正確的版本，可說是一個真神各自表述，這現象在基督徒和穆斯林共存上千年的中東國家（如埃及、黎巴嫩、巴勒斯坦、約旦、敘利亞、伊拉克）尤其明顯。*Christianity Today*¹⁵和EMS期刊¹⁶曾邀請穆斯林國家的宣教士和中東本地教會領袖撰文探討此議題。在中東國家的基督徒不會對穆斯林挑釁「我們敬拜的不是同一個神」或否定、詆毀「安拉」，畢竟他們使用相同名詞稱呼獨一真神，對獨一真神的敬拜使得中東基督徒

¹⁵ Jayson Casper, "What Arab Christians Think of Wheaton-Hawkins 'Same God' Debate", *Christianity Today*, 2016. <https://www.christianitytoday.com/news/2016/january/arab-christians-wheaton-college-larycia-hawkins-same-god.html> (accessed August 18, 2019)

¹⁶ *EMS Occasional Bulletin*, Special Edition, 2016

宣教 新世代

有生存和對話空間。例如，筆者在工場配搭的本地阿拉伯裔教會師母，在對本地穆斯林婦女傳福音時，常說「我禱告妳們更認識神」（原文為阿拉伯語），和其他阿拉伯基督徒一樣，師母亦使用「Allah」這個詞稱呼神，但她不會跟那些慕道婦女強調「妳們的Allah不是我們的Allah」。而有智慧的宣教士也不會與穆斯林對話之初就批判他們拜假神，就如資深宣教士及神學院教授Paul Martindale所說的，當穆斯林認識我們的神之後，他們自己就能得到這結論：「《古蘭經》對神的描述是錯謬的！」¹⁷筆者特意在此探討處境化議題，是因為近年來由於對「局內人運動」的處境化做法的意見分歧，部分穆宣機構、宣教士之間產生了嚴重的爭論與分裂、敵對，這實在是神國的虧損！為此一些宣教士、學者幾年前成立了平台為兩派人士進行對話、和解。¹⁸參與穆宣工作無法避免處境化的議題，願我們都能謙卑來到神面前，彼此以恩慈相待、聆聽對話以化解對立。

在我們預備對穆斯林傳福音、研究該如何處境化時，其實最根本的還是回到《聖經》的教導，對神有正確的認識。日前知名基督徒作家與當紅敬拜團作曲家相繼宣佈失去信仰¹⁹，在宣教工場上亦不乏宣教士失去信仰的例子，有些就是過於認同對方的

¹⁷ Paul Martindale, "Do Christians and Muslims Worship the Same God? Missiological Implications", *EMS Occasional Bulletin*, Special Edition, 2016, pp. 18-19

¹⁸ Bridging the Divide協商會於2011年成立，網站：<http://btdnetwork.org>

¹⁹ 參閱John Stonestreet, "In Wake of Prominent Followers 'Falling Away,' Church Must Re-engage in Forming Faith, Discipleship", *CNS News*, 2019. <https://www.cnsnews.com/commentary/john-stonestreet/wake-prominent-followers-falling-away-church-must-re-engage-forming> (accessed September 9, 2019)

處境以至於被同化、歸入對方的信仰。我們之前的工場有不少二十幾歲的宣教新兵沒有受過神學裝備，面對穆斯林挑戰我們的信仰不知如何回應，結果還需要神學院畢業的同工幫他們上基礎神學和護教課程。我們所信仰的神和穆斯林不同，但我們真正認識《聖經》裡的神嗎？還是信奉一個嚴厲、喜怒無常，必須要我們努力遵守律法規條才能得到獎賞的神——類似伊斯蘭的神？或是處處順著我們、保護我們無災禍無病痛、凡事亨通順利，如「直升機父母」般的神？或是賜給我們恩賜、才能、個人魅力或政治勢力，使我們名利雙收、成就個人野心，跟「神燈精靈」沒兩樣的神？求神光照我們、幫助我們，在我們傳福音給別人之前，自己先與神有親密的關係，真正認識我們的神，才能幫助別人認識真正的神。

現今世代的契機

這幾年來筆者在工場上見證了神使用各種途徑帶領穆斯林歸向祂，其中最為顯著的便是穆斯林難民歸主的浪潮，以及營商平台和媒體外展事工所打開的大門。由於本論文集已有專文探討散居人口的契機、媒體事工以及營商宣教的發展，因此筆者不在此文詳加論述這三個主題的相關理論及背景知識，僅提供穆宣工場上的實際應用現況、筆者的經驗及真實故事以激勵讀者。

散居穆斯林的宣教契機

在宣教學的語境「散居人口」（Diaspora）廣泛地包括新移民、難民、留學生和移工等等。《國家地理雜誌》2019年八月

宣教 新世代

號的封面故事就是「流動中的世界」(World on The Move)，大幅報導當今世界因著戰亂、氣候變遷、飢荒等因素大量人口流動、難民離鄉背井的現象。在這個全球化且動盪的時代，神在穆斯林移民和難民中大大地動工，使流離失所者在苦難中親見神。²⁰過去筆者和宣教同工們在前工場服事了許多敘利亞、伊拉克以及葉門難民，他們因為國家的內戰逃到了我們之前服事的國家，在那裏我們有機會向他們傳講福音，而他們因此認識了主。有位穆斯林背景的難民信主之後，立定心志要向他的同胞傳福音，他的許多同胞和他一樣，因為自己國家被伊斯蘭發源地沙烏地阿拉伯攻打而對伊斯蘭幻滅，而因著基督徒對他們的關懷照顧使他們願意敞開心聽聞福音。這位弟兄先在同是難民的同胞之中傳，後來回到他兵連禍結的祖國。很多中東難民都夢想著申請庇護移民到西方國家，而這位弟兄有機會去西方國家卻放棄，反而回到戰亂的祖國——99%是穆斯林的國家傳揚福音，令人感動！願神看顧、保守、使用這位弟兄帶領更多靈魂歸主！

因著人口流動，在亞州的華人弟兄姊妹不需要去到穆斯林國家，在家門口也有機會認識穆斯林移工，向他們分享信仰。許多來自印尼、印度、巴基斯坦、孟加拉的移工都是穆斯林（這幾個國家亦擁有最多穆斯林人口），甚至在我們目前所服事的國家，也有大量來自孟加拉、巴基斯坦的移工，我們和他們交談時，他們總是告訴我們他們國家是如何地貧困、沒有工作機會，他們竟

²⁰ 關於更多世界各地難民的故事見證，請參閱*Refugee Diaspora: Refugee Diaspora: Missions amid the Greatest Humanitarian Crisis of Our Times*, Edited by Sam George and Mariam Adeney, Pasadena, CA. William Carey Library, 2018 (暫譯：散居的難民)

然願意到我們所服事的動盪國家打工，可見他們國家處境有多糟糕了。願神能藉著我們把福音帶給這些被迫離鄉背井的穆斯林移民。身處西方國家的華人弟兄姊妹有更多機會認識穆斯林移民、國際學生、學者等等，過去70-80年代北美華人基督徒對華人留學生的接待與關懷興起了許多留學生查經班進而建立教會，筆者禱告將來海外華人基督徒也能以同樣的愛心與信心接待穆斯林留學生、新移民。

營商平台的契機

如同許多宣教士難以進入的創啟地區，筆者目前所在的工場必須使用營商平台才能進入。我們團隊所選擇的營商平台是兒童教育機構，因為這個國家雖飽經戰亂，但原本尚稱富裕、人民注重教育，英語學習現在更是熱門。在調查評估之後，這是符合當地人需要、也適合我們自身背景的平台。營商平台必須因地制宜，對當地仔細研究調查，考慮當地人的經濟水準、文化風俗等等建立適合的平台。例如筆者之前的工場，一個收容了上百萬中東難民的發展中穆斯林國家，慈惠機構、NGO等就是很適合的平台，但這在富裕的穆斯林國家可能就不適用了。我們認識宣教士在極其富有的穆斯林國家以開設健身俱樂部、擔任健身教練為平台，頗受當地人歡迎，便是相當有創意的平台。許多華人弟兄姊妹聽到營商平台便想到開中國餐館，但開設餐館除了必須符合當地清真食材的規定之外，也要考慮當地人對異國食物的接受度。穆斯林通常不太願意嘗試陌生口味或看來奇怪的食物，除非他們是住在高度國際化的大城市。筆者認識許多中東人只會禮貌性吃

宣教 新世代

一兩口中國菜，反倒是歐美人士對中國菜趨之若鶩，因此若考慮客源中國餐館最好開設在外國人群集之地。營商平台不僅提供我們簽證管道，更提供我們合理的身分待在這個國家、有機會接觸更多當地人，因此無論是何種營商平台，我們都需投注心力去經營，而不只是一個幌子。穆斯林通常要長時間觀察才會信任人，例如我們說我們是老師卻從來沒出門教過課，我們的穆斯林朋友發現我們言行不一、對我們心存懷疑，那麼要跟他們傳講福音就變得困難了。

現今許多華人基督徒為專業人士或商人，筆者認識不少華人弟兄姊妹因工作因素經常需要去非洲、中東的穆斯林地區出差或常駐，而部分穆斯林地區（例如筆者目前服事的工場）白人容易引人注目或被不良分子盯上，因而服事較為受限，非白人面孔的宣教士反而有較大自由度。因此有專業背景的華人弟兄姊妹適合使用專業平台進入這類穆斯林國家。不過根據筆者以及和許多亞裔宣教士的經驗，部分穆斯林國家（如阿拉伯語系國家）的種族歧視和刻板印象比較嚴重，亞洲面孔的女性常被當成幫傭。當然也有國家對華人較為友善，例如巴基斯坦、伊朗。面對歧視我們除了要學會饒恕，也要清楚認知自己在基督中的身份—神所愛的兒女。但刻板印象或歧視有時也有好處，因為華人給人的刻板印象是商人或移工、外派人員，當地人不會聯想到我們是宣教士，也比較不會因為一些不純正動機（例如，想拿西方國家簽證、想嫁娶西方人等等）而與我們結交為友。不論我們是在對華人較友好的國家或歧視嚴重的國家，只要我們對當地人真誠關懷，在我們熟習當地語言文化之後，仍然能與當地人有美好的友誼，這也是筆者與其他亞裔宣教士的經驗。

媒體外展事工的契機

由於難以進入或長駐部分穆斯林國家宣教士，針對穆斯林地區的媒體外展事工其實已經有多年的歷史。筆者所屬的差會長期經營媒體事工，從早期的廣播放送到網路通訊，以及最近的社群網站、智慧手機應用程式，這二十年來媒體事工已結出許多果實。各個差會也彼此配搭合作，宣教士按著不同的恩賜才能，各盡其才。例如，有人開發新的對話網頁或應用程式、有人維護網路設備以及資訊安全性、有人負責設計文案、有人負責製作精美的福音動畫或影片、有人負責在網路上與人進行屬靈對話、有人在工場上負責跟進。參與穆斯林媒體事工的同工不少是曾在前線的宣教士或是來自穆斯林國家的基督徒同工，因為必須熟悉當地語言文化，才能設計出打動人心的文宣或影片，此外跟進同工亦需要流利的語言進行網路對話與跟進。但也有其他環節需要有專業背景的基督徒投入，例如：軟硬體的開發、製片、網路維護、設計繪圖專才等。因此即使不是被差派到前線的宣教士也能夠與神的工作有份！

水能載舟亦能覆舟，過去十年來社群網站上的連結助長了中東的阿拉伯之春等革命浪潮，甚至也被恐怖組織用來宣傳、招募，但也讓許多對基督信仰好奇、在網上搜索的穆斯林找到對話的出口。筆者與夫婿在工場上參與媒體跟進事工，觀察到近年來網路媒體在穆斯林歸主浪潮中扮演了重要的角色。許多穆斯林透過網路、社交媒體接觸福音，與在境外的媒體外展事工或散居他國、通曉其母語的基督徒通訊，在網路上接受主後再由信徒本國的教會或宣教士跟進、牧養。例如，我們這裡有位穆斯林青年對

宣教 新世代

於基督信仰好奇，因此在網路上搜尋，結果在社群網站上發現一位移居到鄰國的中東牧師的福音訊息（他們的母語都是阿拉伯語），那位中東牧師的媒體外展事工相當蒙神祝福，在牧師與他長時間對話之後，他接受了主耶穌，而那位牧師持續透過社群媒體牧養、門訓他，再轉介到我們當地的教會跟進。如今這位穆斯林背景的弟兄信仰非常穩固、熱心服事，並且和其他穆斯林分享福音。感謝讚美主！求神繼續感動有恩賜有心志的弟兄姊妹加入媒體外展事工的行列、見證神奇妙的作為。

結語

在我們這個世代參與穆斯林宣教的工人都會承認，我們是處於一個前所未有的時代。David Garrison在《靈風飄起》一書中指出，過去幾十年來穆斯林歸主的數量，超過之前十幾個世紀數目的總和。²¹數百年以來許多主的僕人使女忠心地奉獻一生，但卻不見得能看到一位穆斯林真正歸主，尤其是在北非、中東這些艱難的地區。然而如今筆者事奉這個群體才大約十年的時間，已見證數名穆斯林成為基督的門徒，這一切都是神自己的工作。我們是何等地蒙福與不配能與神的工作有分！這並非因為我們能做什麼，乃是因為神祂自己愛穆斯林，如果我們不願意跟他們傳福音，神也能夠興起各樣的環境、藉著異夢、異象、福音網站、電視廣播等方式使穆斯林認識祂，但神因著愛我們，而願意讓我們

²¹ David Garrison, *A Wind in the House of Islam: How God is Drawing Muslims Around the World to Faith in Jesus Christ*. Monument, CO. WIGTake Resources, 2014, pp.18

參與祂的工作，是要讓我們被激勵、被建造。我們若不跟隨神的心意、加入祂的工作，是我們自己的虧損。

根據2013年針對美國華人教會宣教活動的調查研究報告，高達72.5%的美國華人教會把「對華人宣教」視為首要事工，²²而穆斯林事工的優先順序僅排到第七順位；此外約60%的美國華人教會所支持的宣教士「全部或大多數是服事華人」。²³這份調查研究的數據也顯示：僅9%的華人教會視穆宣為首要事工，²⁴而30%視穆宣為最不重要的事工。（見圖一）²⁵但這二十多年來因著許多宣教機構的推動以及禱告運動（例如30天為穆斯林禱告運動、Prayer Cast等）的推行，華人教會已漸漸注意到穆斯林群體的需要。感謝主，筆者與夫婿自2010年參與穆斯林事工以來，見證到北美華人教會的轉變，越來越多華人教會對穆斯林群體有負擔。以我們的支持教會為例，目前在我們十四間支持教會當中，便有十間是北美華人教會（其餘是白人教會），而這幾間華人教會都相當積極推動、參與差傳工作；上述調查研究數據亦顯示，注重穆宣的美國華人教會往往在宣教事工上發展較成熟也投入更多資源：他們差派更多的短宣隊、支持更多的宣教士，也較經常

²² Wu, Jeanne. *Mission through Diaspora: The Case of the Chinese Church in the USA*. UK, Langham Partnership, 2016, pp. 84

²³ 同上89頁

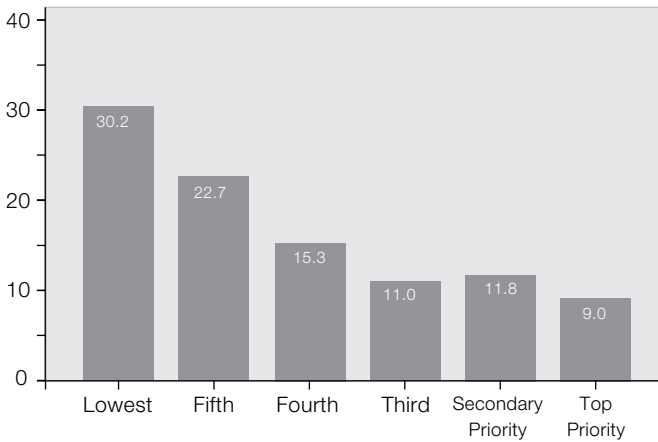
²⁴ 同上86頁

²⁵ 參閱Wu, Jeanne. *Mission through Diaspora: The Case of the Chinese Church in the USA*. UK, Langham Partnership, 2016, pp. 110

宣教 新世代

舉辦宣教年會。²⁶盼望未來十年，更多的華人教會能看到非華人族群的需要，能夠本族外族並重，使華人教會能在神對穆斯林的奇妙工作上有分！

圖18：美國華人教會穆宣事工的優先程度
(百分比，總數255間教會)

²⁶ Wu, Jeanne. *Mission through Diaspora: The Case of the Chinese Church in the USA*. UK, Langham Partnership, 2016, pp. 110-111

把握時代脈搏—— 散聚宣教的理念與實踐

聯合國流動人口數據指出，在2013年全球有2億3千2百萬人住在他們出生地以外的地方。¹不少學者專家指出，歷世歷代人口已不停流動，規模及大幅度的人口散聚現象，在20世紀更趨明顯，大約全球3.2%的人口，居住於非出生地，已遷徙他移。²

人口流動的原因

政治迫害與戰爭——阿富汗/敘利亞難民

20世紀全球性人口大量遷徙，其原因包括：1915至1918年在土耳其政府的亞美尼亞種族大屠殺；994年的盧旺達種族屠殺；日本1910年殖民統治朝鮮，大量朝鮮人渡過黑龍江進入俄羅斯；1937至1945年日本侵入中國，中國人逃往東南亞。中南美洲國家尼加拉瓜、薩爾瓦多、哥斯大尼加獨立後，歷次政變政治

¹ Enoch Wan, *Diaspora Missiology: Theory, Methodology, and Practice*, Portland, OR: Institute of Diaspora Studies-Western Seminary, 2014, p177.

² 溫以諾，「散聚宣教學」，《大使命》，第70期 (2007.10):24。

不穩定引起人口流散。³2016年10月26日，美國CNN網上新聞報導，65,000,000人逃離敘利亞、阿富汗、伊拉克等國家，進入歐洲，每3個人中，就有1個是難民，我們目前面對自第二次大戰以來最大的難民潮。⁴

經濟的原因——原居地的推力與他處的拉力

促成人口遷移的原因很多，有些是自願遷移，因教育、自由、改變經濟等，也有非自願，被逼遷移，例如難民、人口販賣等。⁵移動人口的推力與拉力，可以以下圖表顯示：⁶

圖16：移動人口的推力與拉力

推力	拉力
世界貧窮人口增加及理想的目的地有財富和安康的吸引	媒體報導別處有更「肥美的青草地」
政治逼害和濫用權勢，如婦女兒童被剝削	政治自由和平等待遇，如性別平等及發展機會
天災	高生活素質
人禍：意外事故、環境污染、社會隔離、心裡壓力等等	得緩解，有機會，「美國夢」
覺得有義務為被留下的人改善生活，如家人或所屬社群	親人的成功故事或邀請（國外的家人和朋友）

³ Wan, *Diaspora Missiology*, 14.

⁴ Richard Allen Greene, "3,800 Dead..... And More on the Way," accessed January 12, 2017, <http://www.cnn.com/2016/10/26/europe/mediterranean-migrant-crisis-visual-guide-trnd/>.

⁵ 為聚而散-環視全球散聚人口趨勢，修訂版，全國散聚宣教研討會，18頁

⁶ 同上，19頁

國際學生International Students Ministry

國際學生事工也在散聚宣教學中佔一個十分重要的地位，溫以諾指出：國際學生選擇求學的地方並且熱切地學習當地的語言和風俗習慣，在這個轉變的過程，他們對語言與社會文化的改變持開放的態度，在此心境與文化適應的過程中，他們接納信仰與心靈的改變，儘管散聚宣教學是一個相對較新的宣教範例（Paradigm），但它與國際學生事工非常相關。⁷向國際學生宣教是一個由來已久的事工，散聚宣教學的確與向國際學生宣教密不可分，此文作者正是投入此事工的一份子，下文將有詳細交代。

散聚宣教的理念

散聚宣教出現的歷史其定義及內容

散聚宣教的議題，成為2004-2010年，在芭堤雅、愛民頓，與開普敦等洛桑宣教大會的討論中心，⁸散聚宣教學者、領袖等的一個新的宣教概念。散聚宣教學符合聖經的策略，並被定義為：「一個為理解和參與神對離鄉背井之人的救贖使命而設的宣教學架構。」⁹

⁷ Enoch Wan, *Diaspora Missiology and International Student Ministry*, Chapter 2, p 18

⁸ Michael Pocock, Forward to the First Edition, *Diaspora Missiology: Theory, Methodology, and Practice*, Enoch Wan, p.viii

⁹ 《為聚而散——環視全球散聚人口趨勢》，修訂版，全國散聚宣教研討會，28頁。

宣教 新世代

四個散聚宣教模式的簡介

- a. 向散聚群體傳福音 (Mission **to** the Diaspora)
- b. 透過散聚群體傳福音 (Mission **through** the Diaspora)
- c. 由散聚群體傳福音 (Mission **by and beyond** the Diaspora)
- d. 與散聚群體一起傳福音 (Mission **with** the Diaspora)

散聚宣教的聖經神學基礎

圖 17：舊約7個與「分散」有關的希伯來字的字根：

希伯來字	經文	鑰字
<i>Gola</i> (Exiles) <i>Gala</i> (Remove) <i>Galut</i> (Captivity) גלה	耶29:4	神對一切被擄去的，就是我使他們從耶路撒冷被擄到巴比倫的人
	西 39:28	因我使他們被擄到外邦人中
<i>Zara</i> (Spread打散； Winnow簸) זרה	亞1:19	這是打散猶大、以色列和耶路撒冷的角
	耶15:7	用簸箕簸了我的百姓
<i>Nadah</i> (Banish趕； swing砍) נדח	耶8:3	在我所趕他們到的各處
	申19:5	就如人與鄰舍同入樹林砍伐樹木，手拿斧子一砍
<i>Napas</i> (Scatter分散) נפץ	創9:19	他們的後裔分散在全地
	賽33:3	你一興起，列國四散
<i>Pus</i> (Disperse分散) פוז	創10:18	後來迦南的諸族分散了
	西22:15	我必將你分散在列國，四散在列邦

希伯來字	經文	鑰字
Pazar (Scatter Abroad分散) פזר	詩141:7	我們的骨頭散在墓旁，好像 人耕田、刨地的土塊
	珥3:2	將我的百姓，就是我的產業 以色列，分散在列國中
Parad (Separate分 開) פרד	創 10:5	將各國的地土、海島分開居 住
	西1:11	各展開上邊的兩個翅膀相接

資料來源：溫以諾，「差傳研究的價值與重要」：37-39。

Narry F. Santos 指出，希伯來字根中沒有一個固定或專用於分散與招聚，以上7個字根，都顯示不同層面的觀念。*Gola*這個字根含有帶離 (leading away) 與驅逐 (deportation)，可以用於耶路撒冷被毀，失去巴勒斯坦的家鄉。以色列被擄與分散，是神懲罰背叛祂的百姓，神以外敵為分散他們的工具，但不容許以色列民永遠被分散，當選民被懲罰後仍使他們歸回。¹⁰

分散是神的心意

A. 神創造世界——人類要生養眾多

神就照著自己的形像造人，乃是照著祂的形像造男造女。神就賜福給他們，又對他們說：「要生養眾多，遍滿地面，治理這地；也要管理海裡的魚、空中的鳥，和地上各樣行動的活物」（創1:27-28）。

¹⁰ 溫以諾，「差傳研究的價值與重要」，40。

宣教 新世代

B. 巴別塔事件——人違背神分散的心意，要高舉人的作為

耶和華說：「看哪！他們成為一樣的人民，都是一樣的言語，如今既做起這事來，以後他們所要做的事就沒有不成就的了。我們下去，在那裡變亂他們的口音，使他們的言語彼此不通。」於是，耶和華使他們從那裡分散在全地上，他們就停工不造那城了。因為耶和華在那裡變亂天下人的言語，使眾人分散在全地上，所以那城名叫巴別。〔就是變亂的意思〕（創11:1-9）

神的心意是要祂的子民分散遍滿全地，這是神當初向人類所定的旨意。巴別塔事件就是人類聚集起來背叛神的事件，才促成全世界至少有6700種以上不同的語言。¹¹神變亂人的語言，使人停止冒犯神高舉自己，同時達到使人「分散」的目的。神用仁慈的審判方式，以恩典的方法處罰叛逆的人類——變亂人的口音，以達到分散人類，遍佈全地的目的。

C. 亞伯拉罕離開父家叫別人得福

神在哈蘭再次呼召亞伯拉罕離開他的本地、本族、父家。當時的人以團體生活為依歸，要離開自己家鄉，猶如被放逐。亞伯拉罕順從神的呼召，必須付出極大代價。神應許他要成為大國，也要使別人得福。亞伯拉罕來到迦南地，築壇求告耶和華的名（創12:8），公開向人承認他敬拜耶和華獨一真神。¹²別人因他

¹¹ 李定武，「神使人類分散的恩典」，《更新》39，第8期（2013.10）：5。

¹² 中國神學研究院編撰，《聖經串珠註釋本》（香港：中國神學研究院2000），20。

而得知耶和華乃獨一真神。神透過亞伯拉罕對獨一真神的認識，賜福萬國。（參創12:1-2）

D. 以色列族長與以色列人在埃及為奴的經歷與散聚人士相似之處

申命記記述神在約旦河東的摩押平原，對以色列人所講的話，重點在說明律法對以色列人，將來居住在應許地的意義。以色列人在埃及為奴、飽受欺凌，向神呼求，神藉摩西把他們帶出埃及；亞伯拉罕的孫雅各，在雅博渡口與神摔跤後，神叫他改名為以色列（創32:28）。迦南地饑荒，以色列全家搬到埃及，住在那裡，他們是一群獨特的子民，是與耶和華神立約的子民，有神公義的律例、典章。在古代歐、亞、非三洲的交匯點，見證神的恩典與賜福，以致世界的人可以看到神的作為。¹³神的救贖恩典透過亞伯拉罕及其後代遍及全地。

所以你們要謹守遵行，這就是你們在萬民眼前的智慧、聰明。他們聽見這一切律例，必說：「這大國的人真是有智慧有聰明。」哪一大國的人有神與他們相近，像耶和華我們的神在我們求告他的時候與我們相近呢？又哪一大國有這樣公義的律例典章，像我今日在你們面前所陳明的這一切律法呢？（申4:6-8）

亞伯拉罕離開吾珥，雅各整個家族躲避饑荒遷到埃及。在申命記中，亞伯拉罕的孫雅各，被稱為「我祖原是一個將亡的亞

¹³ Enoch Wan and Ted Rubesh, *Wandering Jews and Scattered Sri Lankans* (Portland, OR: Western Seminary, 2014), 17.

宣教 新世代

蘭人，下到埃及寄居，他人口稀少，在那裡卻成了又大、又強，人數很多的國民」（申26:5）。根據《呂振中譯本》，「我祖原是一個將亡的亞蘭人」，可翻譯為：「我的祖宗原是個飄泊流亡的亞蘭人。」根據《中文聖經啟導本》，「我祖」指雅各。亞蘭是他逃避哥哥以掃所住的巴旦亞蘭地（創28:5）。雅各稱為亞蘭人，他壯年大部分時間都在那裡度過，他母親利百加和兩個妻子都有亞蘭背景。「將亡」意為「飄泊」，「一個將亡的亞蘭人」指雅各；他的太太利亞和拉結都是亞蘭人。¹⁴

Ted Rubesh指出，創世記14:17稱亞伯拉罕為「希伯來人亞伯蘭」，又稱雅各（以色列）為「將亡的亞蘭人」，顯示雅各真正繼承了其祖父——亞伯拉罕——亞蘭人的身份與漂泊的生活方式。這種歸類的稱謂，與散聚事工的特質甚有關聯。¹⁵事實上，猶太人從頭開始都具有散聚社會的特質與文化精神。正如Ted Rubesh指出：

亞伯拉罕的被呼召，突顯猶太民族在舊約歷史的特質。多年之後，猶太人及以色列人仍然說：「我在你面前是客旅，是寄居的，像我列祖一般」（詩39:12）。一個持久的散聚社會的特質在回響著。應許之地，長久以來是猶太人基本的觀念。猶太人確切的身份，不會因土地是否被霸佔而消失，這有耶路撒冷在公元70年被羅馬帝國摧毀為明證。過去2000年，猶太人的歷史是散聚歷史，這種抓緊「應許」的散聚情況，始於亞伯拉罕這位漂泊的亞

¹⁴ 《聖經啟導本》，八版（香港：海天書樓，1996），332。

¹⁵ Wan, *Diaspora Missiology*, 56-57.

蘭人，他的信心和身份認同，散聚社會的特質，使其後代以色列子民可以在長久困難散聚的年日中仍然生存及興盛。¹⁶

E. 散聚之人的歸屬——希伯來人亞伯蘭的含義與身份

學者¹⁷研究指出，聖經上用希伯來人（Hebrews）這個民族稱謂與用以色列人（Israelites）略有分別。希伯來人這個字從語源學來說，創世記10:21、25的希伯（Eber）這個字，與希伯來有關，亞伯蘭是希伯的後裔。在希伯來（人）發展的過程，在古代近東，這個字也與當時的一族人——分別被稱為*apiru*、*hapiru*或*habiru*——有極相似之處。大部分學者認為希伯來人與*habiru*兩者極有關聯。他們是當時社會階層的邊緣群體，沒有公民身份，住在社會組織的邊緣，沒有根也沒有固定居所。他們依靠畜牧或搶掠維生，情況許可便在市鎮安定下來。¹⁸他們常被負面地描繪成流氓與土匪，¹⁹做事以金錢為目的、不擇手段，是逃走的奴隸，生活於主流社會之外的一群脆弱、易受傷害、沒有國家、土地的一群人。當年漂流於哈蘭與迦南的亞伯蘭家族，其後到埃及躲避迦南饑荒的希伯來人，具有相同的散居群體社會文化特質。故此，不少學者認為*habiru*與希伯來人是同一批人，或希伯來人被詆毀成有*habiru*特質的一批人。

¹⁶ Wan, *Diaspora Missiology*, 58-59.

¹⁷ *Ibid.*, Ted Rubesh 引用John的 *A History of Israel*, 59。

¹⁸ Wan and Rubesh, *Wandering Jews and Scattered Sri Lankans*, 26.

¹⁹ 希伯來這個字出現在創14:13時，亞伯蘭帶318個壯丁前往營救羅得，被視為流氓所為。Wan, *Diaspora Missiology*, 60.

宣教 新世代

學者Wolfe指出，希伯來這個字在舊約聖經出現33次，希伯來人極少以這個字自稱，他們多喜歡用以色列自稱。另一學者Nadav Na'aman指出，這個字出現在《出埃及記》以色列人在埃及為奴的記載中，故此，希伯來與*habiru*有意指一群不受歡迎，被剝削和生活於社會邊緣的一群人。²⁰Ted Rubesh指出：「*habiru*與希伯來人，同樣是在散聚的社會環境中打造出來的字與人，與歷史上的散聚人群，同樣經歷掙扎挑戰。」²¹亞伯蘭與他的後裔在散居地的經歷，他們留下的足跡，與猶太人的傳統，是明白「散聚」觀念的核心。²²

猶太人流落異鄉，散居之民的經歷與心境，表露在他們的言語、圖像與敘事式的故事中。其後的散聚群體尋找表達被分散、被剝奪權利、被邊緣化的痛苦，可以從以色列人豐富散居經歷中，找到可徵用的言辭、意象、譬喻以吐露心聲。Cohen指出，17、18世紀，非洲黑人被賣為奴到加勒比海一帶，早期猶太人散居痛苦的經歷與主題，也反映在這些黑人的靈歌中。他們訴說被勞役的痛苦，期望得拯救，脫離埃及為奴之地，嚮往錫安，過約但河到迦南應許地之心聲。²³

民權領袖馬丁路德金在他最後的演說，就是他被殺的前一晚，對爭取平等、自由的群眾說：「祂容許我上到山上，從那裡俯瞰，看見那應許之地。我或許不能跟你們一起到達，但我今天

²⁰ Wan, *Diaspora Missiology*, 62.

²¹ Wan and Rubesh, *Wandering Jews and Scattered Sri Lankans*, 28.

²² *Ibid.*, 29.

²³ *Ibid.*, 30.

晚上要你們知道，我們作為一個民族將會到達那應許之地。所以我今晚很高興，我心中一無掛慮，我不懼怕任何人。我的眼睛已經看見上主榮耀的來臨。」²⁴馬丁路德金從摩西看到的異象中，找到靈感，去安慰鼓勵爭取自由平等的群眾。²⁵

散聚之人的歸屬——在新約中的意義

新約*Diaspora*的意義

*Diaspora*這個希臘字通常被翻譯為分散，在新約出現了3次，分別是約7:35中指「散住希利尼中的猶太人」，雅1:1及彼前1:1，用於書信開始時向收信人，散居當地的猶太人的問候語。²⁶猶太人散居各地，聚集一起，在會堂敬拜，成為彼得向外邦人哥尼流傳福音（徒10:1、22-23），保羅在彼西底的安提阿向猶太人傳福音的地點（徒13:13-15）。²⁷

在2010年開普頓洛桑世界福音大會，溫以諾與T. V. Thomas分別討論在全球化及人類文明進步下世界人口的流動性，產生了「無疆界世界」（borderless world）。他們分別指出，神移動人群的目的，是讓他們有機會去尋找神，同時給基督徒有機會去得著他們。在新地方，人們變得好奇，重新調整過去的一些假設，

²⁴ 楊腓力，《靈魂倖存者》，許立中譯（香港：香港學生福音團契，2002），42。

²⁵ Wan and Rubesh, *Wandering Jews and Scattered Sri Lankans*, 30.

²⁶ Wan, *Diaspora Missiology*, 42.

²⁷ Wan, *Diaspora Missiology*, 46.

宣教 新世代

從不同的角度去看事物，基督徒要把握這個「無疆界世界」的時代，突破傳統教會植堂及宣教的方法，要有「典範轉移」（paradigm shift），以配合神在這個時代賦予傳福音的機會。²⁸

現在嘗試從使徒行傳中，找出三一神怎樣在初期教會展開祂在散聚人群中宣教的工作。基本上，傳福音是基督徒回應神道成肉身，要萬民得救的事工。

大使命是基督徒的基本義務——回應神的呼召尋找失喪者

「我來了是要叫羊得生命，並且得的更豐盛」（約10:10）。
「耶穌來是要尋找拯救失喪的人」（路19:10）。耶穌所頒佈的大使命：「天上地下所有的權柄，都賜給我了。所以你們要去，使萬民作我的門徒，奉父子聖靈的名，給他們施洗。凡我所吩咐你們的，都教訓他們遵守，我就常與你們同在，直到世界的末了」（太28:18-20）。耶穌並且吩咐門徒要在耶路撒冷等候聖靈降臨，然後「在耶路撒冷、猶太全地和撒瑪利亞，直到地極作我的見證」（徒1:8）。

²⁸ 柯嘉怡，「溫以諾博士洛桑大會討論移民群體的福音需要」，《基督日報》網站，accessed September 17, 2015, http://www.gospelherald.com.hk/template/news_view.htm?code=wor&id=2259.

神的主權和人的遷徙——基督徒因遷徙成為傳播福音的人

耶路撒冷教會被逼迫，門徒四散，在不知不覺中，基督徒便成為福音的使者，福音開始向外邦人傳揚。²⁹

「從這日起，耶路撒冷的教會，大遭逼迫，除了使徒以外，門徒都分散在猶太和撒瑪利亞各處……那些分散的人，往各處去傳道。腓利下撒瑪利亞城去宣講基督。眾人聽見了，又看見腓利所行的神蹟，就同心合意的聽從他的話」（徒8:1-6）。

遷徙在此指人較長期分散且居於非出生地。在舊約，神的主權顯示在巴比塔，以色列民被擄到巴比倫，瘟疫、戰爭等事蹟上，因為神子民不聽命而受罰。新約則記載以色列民因逼迫或生活，歷史種種原因而分散居住各地，雅各、彼得等寫信給這些散居的子民。例如：「作神和主耶穌基督僕人的雅各，請散住十二個支派之人的安」（雅1:1）。彼得說「耶穌基督的使徒彼得，寫信給那分散在本都、加拉太、加帕多家、亞西亞、庇推尼寄居的」（彼前1:1），是彼得寫給散居小亞細亞北部的僑民。³⁰神的主權使人分散各地，而這些散聚的人，成為福音廣傳的使者或福音的據點。神主權的安排，是要在世人中彰顯祂的榮耀，要把救恩傳給萬民。

教會第一個殉道者司提反，原是在一個由被擄分散的猶太人組成的會堂聚會，³¹為主殉道。自司提反為主殉道後，逼迫臨

²⁹ Wan, *Diaspora Missiology*, 89.

³⁰ 中國神學研究院編撰，《聖經串珠註釋本》，1786。

³¹ 馮國泰，《使徒行傳》，李保羅譯，天道研經導讀（香港：天道，1996），40。

宣教 新世代

到初期的教會。門徒都分散在猶太和撒瑪利亞各處。這便展開了大使命（徒1:8）實現的第二階段。「分散」一詞含有撒種的意思。³²有人說：「殉道者的血是教會的種子。」教會一直相信「使徒行傳」是「聖靈行傳」，讓我們繼續看到聖靈如何在教會成立初期，顯明祂推動宣教，拯救萬民的工作。人遷徙的背後有神的心意。

腓利在撒瑪利亞宣講基督，是實踐大使命的第二階段（參徒1:8）

馮國泰指出：

由於逼迫如火如荼，腓利被逼離開耶路撒冷，但他繼續在耶路撒冷以北的撒瑪利亞工作。撒瑪利亞人在種族和宗教上混有猶太人的血統和特性，是北國以色列亡國後，入遷以代替被擄的以色列人的外族人之後代。這些入遷的外族人與剩下在北國的以色列人通婚，後來摒棄了原來的外邦宗教，轉而信奉一個變了質的猶太教（參王下17:24- 41）……。³³

撒瑪利亞人在基利心山築起一座聖殿，與耶路撒冷的聖殿抗衡，使雙方的關係更形惡劣。從救恩的角度來說，撒瑪利亞人雖然不是純猶太人，他們的信仰也混雜，從某個角度來說，也是神所看重的散居的人。³⁴腓利傳道的中心是「耶穌是彌賽亞」（5節）和「彌賽亞的國度」（12節）。耶穌與那位撒瑪利亞婦人的

³² 馮國泰，《使徒行傳》，44。

³³ 同上，49。

³⁴ 同上，50。

談話（約4章），撒瑪利亞人也重視有關彌賽亞的應許。腓利在撒瑪利亞人中的工作大有成果（徒8:4-8）。正如林栢（Lampe）所說：「福音在撒瑪利亞傳揚，是基督教信仰第一步擴展的一個關鍵時刻。」³⁵神的福音臨到猶太人所看不起的撒瑪利亞人。

腓利向埃塞俄比亞太監解釋聖經，福音藉散聚者傳給外邦人

「主的一個使者」指示腓利往南到迦薩的路上去。腓利順從聖靈的引導，遇到埃塞俄比亞的太監，他正在唸以賽亞書第53章「義僕受苦」那一段。腓利向他解釋，使他明白基督的救恩，信了基督並接受水禮。（徒8:26-39）

外邦人因遷徙得以靠近福音

使徒行傳第10章記載，該撒利亞意大利營的百夫長哥尼流歸信基督的事，打破了猶太人認為外邦人不潔淨的錯誤觀念，證明福音是為普世的人預備的。哥尼流是個虔誠的羅馬人，他和全家都敬畏神，又多多賙濟百姓，常常禱告。神分別使彼得與他見異象。聖靈吩咐彼得去找他，見面時哥尼流已約了親屬、朋友，要聽彼得講說神的事情。那時聖靈降臨在哥尼流等人身上。彼得十分詫異，「就開口說，我真看出神是不偏待人，原來各國中，那敬畏主而行義的人，都為主所悅納」（徒10:34-35）。哥尼流全家「說方言」，稱讚神為大，正表示聖靈已經降臨在他們身上（徒10:46；徒2:4、11）。這情形不單與五旬節那天相同，也同樣清楚表明，這些人雖然是外邦人，也實在蒙神悅納了。

³⁵ 同上，51。

宣教 新世代

散聚社區提供福音之切入點

猶太人的會堂遍佈整個羅馬帝國，是猶太人活動敬拜的中心。學者指出在巴勒斯坦以外的猶太人，要比在巴勒斯坦內的還多，他們的會堂，變成為基督福音傳播的切入點。Craig Ott指出：保羅都以會堂作為他宣講福音之地，通常他遇到反抗與排斥。歡迎他的會堂包括安提阿（徒13:13-15）、以哥念（14:1）、腓立比（16:13-15）、帖撒羅尼迦（17:4）、以弗所（18:19-20）、庇利亞（17:11-12）等。這些會堂，成為使徒們宣教的平台，福音傳播的切入點，把猶太人引導歸回基督的地方。

散聚預備了福音的使者

徒16:6-40記載腓立比教會成立的過程，說明聖靈為散聚人群，預備了福音使者，藉此拯救失喪的人，教會被建立，福音開始傳往西方。聖靈禁止保羅、西拉在亞西亞講道。在異象中，保羅看到馬其頓人請求他去馬其頓幫忙他們。他們來到腓立比，在安息日去到河邊，一個婦女禱告的地方，遇到了敬虔的呂底亞。透過保羅開導她的信，她和她的一家領受水禮（16:15）。保羅、西拉把一個使女身上的鬼趕出，給捉去坐牢，神藉地震使眾囚犯的鎖鏈脫落，獄卒以為保羅與囚犯逃脫了，卻因保羅西拉的見證與引導，全家信了基督。就這樣，在這個散聚地方，腓立比教會建立起來，且與保羅建立了密切關係，日後他們更資助保羅宣教的事工：

我每逢想念你們，就感謝我的神，因為從頭一天直到如今，你們是同心合意的興旺福音。（腓1:3-5）

腓立比人哪，你們也知道我初傳福音，離了馬其頓的時候，論到授受的事，除了你們以外，並沒有別的教會供給我。就是我在帖撒羅尼迦，你們也一次兩次的，打發供給我的需用。（腓4:15-16）

華侯活指出：「相信保羅寫腓立比書時，內心一定有說不盡的事情要感謝，因為神奇妙地建立了當地教會，而他們又慷慨地支持他。他寫信的時候，若不流露感激之情，實在是忘恩負義。」³⁶

「同心合意，興旺福音」，NIV譯作Partnership，指腓立比教會弟兄姊妹感情要好，互相支持。這證明神為散聚群體預備了福音的使者，散聚的群眾可以與宣教士建立美好關係，藉此福音可以繼續廣傳。神奇妙的安排，透過保羅把福音先在腓立比建立據點，其後傳往歐洲。神預備了保羅，他曾在迦瑪列門下受教（徒22:3），建立了穩固的猶太思想。他是羅馬公民，清楚明白希臘文化思想和羅馬人的律法（徒16:37，22:25-29）。這一切條件使他可以透過散聚群體與會堂，擔負傳福音的使命。

³⁶ 華侯活，《腓立比書》，梁秀芳譯，天道研經導讀（香港：天道，1998），24。

宣教 新世代

散聚宣教的實踐

四個散聚宣教模式的簡介

A. 向散聚群體傳福音（Mission *to* the Diaspora）

向散聚群體傳福音，訓練他們成為基督門徒，使這個散聚群體的教會可以起來，把握當前機會，透過不同方式的福音預工或佈道活動，引領未信的散聚群體歸向主。又進行栽培及門訓工作，建立他們成為一個敬拜及門徒群體，此等歸主者，我們可稱之為散聚信徒（diasporic believers）。

B. 透過散聚群體傳福音（Mission *through* the Diaspora）

散聚基督徒群體，向居住地的親友、家鄉及海外親友傳福音。散居在不同地域的散聚群體一旦有人信主，成為散聚信徒後，他們就可透過其朋友或親族網絡，把福音傳遞開去，叫更多人認識耶穌基督。而此等有機會得聞福音的朋友或親族，既可與傳揚好信息者身處同一個移居地，但也可包括他們原來的家鄉，甚至是海外各處。散聚信徒的流動性很大，他們會返回自己的家鄉，也會有機會離開信主之地，再前往世界不同國家或地區。如此，福音便可透過這種途徑而遍及各處了！

C. 由散聚群體傳福音（Mission *by and beyond* the Diaspora）

推動散聚群體的基督徒，向居住地、家鄉及海外的其他族

裔傳福音，作跨文化福音工作。他們更可促使和動員散聚信徒起來，承擔普世宣教使命，進而在寄居之地、家鄉及全球各處，從事跨文化、跨族裔的福音工作。由「散聚群體」傳福音可行方法很多，因時間、地點、情況、資源與親密關係而有別。好客接待難民、孤兒、國際學生，可以建立長久關係。

D. 與散聚群體一起傳福音 (Mission *with* the Diaspora)

以築橋與連接方式為重點。築橋以地區接近，相同語言及族裔如築橋般建立起來。連接則以血緣、友誼興趣連接各人，達到傳福音目的。與上述第二及第三個模式息息相關的，就是服侍散聚群體的教會，一旦看見散聚信徒並其所建立的小組或群體起來作工，無論從事的是同文化佈道工作或跨文化宣教事工，他們就願意跟隨其腳蹤，與散聚群體配搭同工；甚至動員其他非散聚的個別基督徒或基督徒群體來一起參與，互為福音伙伴。

連接有時是出於互惠，以收養、經濟援助等等方式。倘若築橋與連接做得好，關係穩固，促進團結。由「散聚群體」傳福音是效法基督，跟隨他的腳蹤行（彼前2:21），學習耶穌為門徒洗腳（約13:15）有天國觀念與有廣大心胸的傳福音工作。

傳統傳福音工作與向「散聚群體」傳福音的工作有別，向「散聚群體」傳福音要有靈活性、適應性。神不斷增加流動的散聚人口，給予教會向萬民傳福音嶄新的機會，實在是聖靈的引導，神心意的展開。投入散聚宣教，此其時矣。

宣教 新世代

散聚宣教的個案研究

菲律賓的例子

Henry H. Tan指出，³⁷耶路撒冷教會遭逼迫，使徒與基督徒被分散到各處傳道，因此福音廣傳。菲律賓人同樣因為生活等原因分散世界各地，福音也同樣被帶到他們所到的世界各地。他同時指出離開菲律賓的基督徒，在當地帶領還沒有信的朋友信主、建立教會、也會帶領居住地的人信主，故此，有需要在他們離開菲律賓前，把握機會提供傳福音的訓練。特別是，部分菲律賓人到創啟地區（Creative Access nations）工作，這些地區是不能以宣教士身分進入的，而這些受過傳福音訓練的菲律賓基督徒，一方面可以工作賺錢，另一方面也可以作福音的工作。Henry H. Tan繼續指出：「神已經按著祂的心意把菲律賓基督徒『送』到世界各地，祂已經作了祂的工作。我們要作我們該作的事——確定菲律賓人接受訓練和差遣去完成大使命。讓我們期望神為菲律賓人所準備及委託他們改變世界的使命得以成就。」

迦納人（Ghanaian）的例子

Yaw Attah Edu-Bekoe研究在美國散聚的迦納基督徒群體時指出，在1996-2001年間，遷移到美國的迦納基督徒，以4倍的

³⁷ Henry H. Tan, "The Necessity of Training the Filipino Diasora," in *Scattered: The Filipino Global Presence*, ed. by Luis Pantoja, Jr., Sadiri Joy Tira, and Enoch Wan (Manila, Philippines: LifeChange, 2004), 173-175. Tan, "The Necessity of Training the Filipino Diasora," 179.

速度增長，由24,000增長至97,000，而且建立了許多的教堂。³⁸他們携同非洲基督徒的虔誠去到美國與歐洲，他們以真基督徒與真非洲基督徒的標誌而來。³⁹作者指出，他們不願意加入美國的英語教會，而要建立自己的教會，因為非洲人在敬拜中更善於表達。Methodist循道會的敬拜是有活力的歌唱與活動，教會同時也是他們社交與學習聖經的場所。⁴⁰來到美國的教會時，他們所參與的敬拜，正如一位非洲牧師描述：

當我們會友來到美國，他們參與主流白人的敬拜，他們說英語很快成為我們的問題。敬拜時他們不像我們在迦納唱歌，拍手與跳舞的敬拜，在敬拜時，他們對我們頂多是說一聲「好嗎」！沒有人要管你住在那裡，你怎樣來教會，你怎樣回去。有時候有人要坐便車回去，沒有人會管你的需要。但在費城我們的教會，情形完全不一樣。我們有歸屬感，一個人的重擔也是另外一個人的重擔。⁴¹

另外一位教會的領袖也指出，「神差派我來這裡是要我建立祂的教會……我主要關心的是我的子女，保護他們不受這裡各樣社區的影響，我常送孩子到教會學習基督教的價值觀。」⁴²另外

³⁸ Yaw Attah Edu-Bekoe and Enoch Wan, *Scattered African Keep Coming: A Case Study of Diaspora Missiology on Ghanaian Diaspora and Congregations in the USA* (Portland, OR: The Institute of Diaspora Studies-USA Western Seminary, 2013), 21.

³⁹ Ibid., 21.

⁴⁰ Ibid., 54.

⁴¹ Edu-Bekoe and Wan, *Scattered African Keep Coming*, 54.

⁴² Ibid., 60

宣教 新世代

一位平信徒領袖對散聚教會發展情況指出，「如果安排妥當的聖經研讀、團契、禱告會，會友屬靈的成長會大大的改善。」⁴³散聚在美國的迦納來的基督徒，十分渴望保留他們在迦納時的教會生活、敬拜形式，也懼怕失去基督徒嚴謹的價值觀，所以他們自行聚集，建立自己迦納式的基督教會。

斯里蘭卡的例子

以「海灣合作議會」（Gulf Cooperation Council）⁴⁴工作的斯里蘭卡人為研究對象，學者指出，舊約以色列民流落埃及，被擄到巴比倫等為奴散聚的經歷，並不是歷史上異常事件。⁴⁵以色列民昔日被擄受痛苦遭遇的歷史先例，和其中引發出來的神學思維概念，提供了研究「散聚宣教的原型」，學者研究強調，並非所有猶太人散聚的經歷，與今日斯里蘭卡群體所遇對等相同，但其基本架構，可用於討論今日散聚斯里蘭卡人的情況。⁴⁶

越南例子

Thanh Trung Le完成《動員越南散聚群體投入神國事工》之寫作。⁴⁷該書介紹越南散聚群體的背景、所處地與生活情況等。

⁴³ Ibid., 69.

⁴⁴ 斯里蘭卡人在「海灣合作議會」（Gulf Cooperation Council）的六國包括巴林，科威特，阿曼，卡塔爾，沙特阿拉伯，阿拉伯聯合酋長國工作為研究。

⁴⁵ Wan and Rubesh, *Wandering Jews and Scattered Sri Lankans*, 67.

⁴⁶ Ibid., 69.

⁴⁷ Enoch Wan and Thanh Trung Le, *Mobilizing Vietnamese Diaspora for the Kingdom* (Portland, OR: The Institute of Diaspora Studies-USA Western Seminary, 2014).

其中《越南散聚教會平信徒領袖非正式培訓課程》，引起筆者興趣。Thanh Trung Le發現散聚越南教會缺乏成熟的信徒領袖，帶領小組與參與植堂事工。⁴⁸這是因為教會過分倚重正式、傳統神學院的培訓。作者特意編寫教材，第一部分為《你在基督裡的生命》，⁴⁹其後又推動《新生命訓練課程》。⁵⁰目的在建立平信徒領袖，作者深知要依賴教會牧師傳道推介平信徒領袖參與，需要良好的人際關係，他特意花時間參與學員的團契聚會、講道、共進晚餐，甚至與他們長久相處交往，以建立關係。⁵¹該課程分別於2000-2014年，在加拿大、澳洲及台灣等地散聚的越南教會中推動，甚有成果。Thanh Trung Le指出學員踴躍出席和參與練習，可見這課程受歡迎的程度。⁵²

香港的印傭事工

林守光這樣描述一個散聚群體的出現：「自2010年起，無甚先兆之下，印尼裔人口已躍升為最多的少數族裔；穿得密不透風的印尼家傭，漸漸取代了衣著較前衛的菲律賓家傭；遍佈在維多利亞公園，甚至附近的街道，天橋等都芳踪處處。」⁵³

⁴⁸ Ibid., 141.

⁴⁹ 由成熟基督徒帶領初信者的一對一的4週課程，Ibid., 142.

⁵⁰ Ibid., 151.

⁵¹ Ibid., 145.

⁵² Ibid., 161.

⁵³ 林守光，《向深海逆航：拓展印傭事工的反思及進路》，13。

宣教 新世代

翟浩泉在「印尼家傭」以兵臨「簷」下，是送上門的福音契機，在書他中指出：

印尼家傭群體的來源地——印尼，正是全球最多穆斯林的國家，印尼家傭不單在家鄉缺少聽聞福音的機會，若然有機會得聞福音並決定跟從耶穌，亦難以在本鄉存活；在國外工作的期間，可能是她們接觸福音的唯一機會。她們在國外工作的時間只有2至4年，過後她們便會回國，信主的印尼家傭是最有能力在其族群中見證福音的人！她們都是合約勞工，兩年期約滿雖然可以續約，也必須先回國一走。所以若她們在海外工作期間認識了主，便可以更容易將福音帶回家、回國，為傳福音的種子。與此同時，接觸她們的機會更是轉瞬即逝的呢。⁵⁴

加拿大的例子

筆者曾在加拿大多倫多仕嘉堡華人宣道會擔任差傳部牧師，深知該教會的宣教事工十分積極。早於2010年已開始南亞穆師林新移民的宣教工作，請了有穆師林背景的傳道，配合教會宣教團隊照顧南亞穆師林群體，舉辦各項活動使他們融入社區，認識基督信仰；同時又展開華南事工，吸引從中國華南到來的新移民。

⁵⁴ 翟浩泉，《起步！印傭事工》，16。

美國的例子

吳怡瑾作了美國華人教會散聚宣教的研究，她指出由於語言與文化差異小，美國的華人基督徒可以向其他地方的華人作散聚宣教。美國華人教會差派短宣隊到中國大陸與歐洲華人教會作門徒訓練。⁵⁵而且因相同的語言，有利他們作更深入的門徒訓練、聖經研究等。由於中國只容許國家認可的神學院，神學訓練教導有極大的需要。⁵⁶

以下我們討論俄羅斯及烏克蘭散聚宣教的情況，由於篇幅所限只能籠統地介紹。

俄羅斯的散聚事工

筆者在2001年首次參加國際差傳協會宣教士夏馬田Martyn Hartley帶領往俄羅斯向華人同胞的宣教事工，當時宣教的對象是商人。

周淑慧早在2006年《大使命》雙月刊中，已經談及俄羅斯宣教的事情，她對當時的中國商人的困境瞭解甚深。當年普世豐盛中心在從大使命中心承接了莫斯科及匈牙利宣教事工。周淑慧曾多次前往宣教，同胞對福音的回應，堅定了她承擔在那裡宣教的使命。在文章裡她這樣描述俄羅斯華人的困境：

⁵⁵ Jeanne Wu, *Mission Through Diaspora, The Case of the Chinese Church in the USA*, Langham Monographs, 2016, p5.

⁵⁶ *Ibid.*, p 131.

宣教 新世代

當地華人約有6萬人，集中在集裝箱市場，居住環境惡劣，存貨煮炊、衛浴都擠在一起。4點鐘出門擺攤，到下午4點收攤，經濟壓力大，孤單感及精神壓力更大。俄羅斯人對華人不友善，被打死、打傷的都有。警察敲詐商人，或搜捕沒有身份的人進牢，生活在此的華人天天存著恐懼。國際差傳協會的夏馬田牧師（Martyn Hartley）在俄羅斯建立了幾個聚會點，邀請普世豐盛中心合作培訓。⁵⁷

當時俄羅斯的情況是如此，時至今日，俄羅斯華人的福音需要依然大，隨著中國國勢上升，商人的待遇與經營手法大有改進。至今，俄羅斯各個城市不但有商人，也有很多前往留學的學生。

俄羅斯幅員廣大，華人教會分佈於各個大城市中。其中以莫斯科華人基督教會是最成熟最有規模的教會，事工多，聚會按各區的需要而建立，也同時與美國、台灣的眾華人教會合作，過去每年推動全俄羅斯華人教會的營會、同工退修會。在豐盛生命中心協調下，在不同的城市教會，輪流主辦神學培訓課程，培育神國工人。筆者都參與商人與學生的牧養工作，對學生的牧養特別有負擔。在俄羅斯的教會倘若沒有商人經濟的支持，很難發展下去。過去多年，奔走於海參崴、下新城等教會之間，深感同工的缺乏。加上俄羅斯的反恐法，聚會只能在教會的範圍內，作福音事工，只能依靠當地的教會。幾年前烏蘇里的韓國牧師，就要求筆者在香港、台灣、中國與美、加尋找一位傳道前往

⁵⁷ 周淑慧，「歐洲禾場已經發白了」，14-16。

牧養，但卻相當困難。看到學生與商人在當地，「如同羊沒有牧人一般」（太9:36），確實是一件難受的事。

烏克蘭的散聚事工

與周淑惠作俄羅斯宣教呼籲差不多同一時期，林安國也在大聲呼籲「烏克蘭急切需要你！」他強調當時已經有1萬多中國人在烏克蘭做生意與讀書，他說：

烏克蘭在歐洲舉足輕重，百姓愛好自由，也得到四方國家協助，宣教士容易獲得簽證。那裡的學生信主快速，建立教會容易。如果加上向華商傳福音，教會不單經濟很快自立，而且教會充滿大學的活力和佈道的熱情。讀醫科與讀音樂的學生將來回國，也能成為中國教會上中階層的主力信徒，從而影響中國教會的發展。⁵⁸

2006年，當時的1萬華人，分佈於烏克蘭幾個城市奧德莎（Odessa）、哈爾歌夫（Kharkov）、基輔（Kiev）、辛菲羅泊爾（Simferopol）及魯甘斯克（Lugansk）等。有不同宣教士在各上述城市建立了教會，漸漸發展。由於散聚人口流動與不穩的特性，教會不能持續增長。俄烏在2014年衝突後，在衝突地區的教會如辛菲羅泊爾（Simferopol）及魯甘斯克（Lugansk）等，都先後因中國政府不再簽發簽證，已不復存在。目前只剩下奧德莎（Odessa）、哈爾歌夫（Kharkov）及基輔（Kiev），仍然有教會的存在。

⁵⁸ 林安國，「烏克蘭急切需要你」，1-2。

宣教 新世代

國際差傳協會對俄羅斯與烏克蘭散聚宣教的回應

面對上述二國華人散聚群體，「加拿大國際差傳協會」自1999年起在夏馬田牧師帶領下多次前往俄羅斯與烏克蘭不同城市作宣教工作，包括佈道與培訓。在2001年開始「加拿大國際差傳協會」與「加拿大天道神學院戴德生華人事工中心」合作，推動「牧群培訓課程」，當時的重點在建立教會與培訓平信徒。這個課程分別在俄羅斯的城市Krasnoyarsk（克拉斯諾亞爾斯克）、Khabarovsk（哈巴沃斯克）、Birobidzhan（比羅比詹）及Blagoveshensk（布拉戈維申斯克）和Vladivostok（海參崴）等的華人教會中傳福音及教導「牧群培訓課程」，牧養當地的弟兄姊妹。⁵⁹其後由於烏克蘭華人教會的需要，在2013年，在「天道神學院」黎梁薇博士與黎偉康牧師主持下，開展了「烏克蘭教牧同工神學培訓課程」，在「基輔神學院」上課，目的在培訓烏克蘭華人教會的傳道及教會領袖。此課程目的在裝備烏克蘭的傳道同工及教會領袖，使他們可以有效地牧養教會。這每年2-3次的短期宣教課程，在過去幾年，已經有同學完成基本課程，繼續進修第二階段。已經畢業回國的兩位同學在國內牧養教會，另一位在海外教會服事。2019年，10月的課程多了6個新生，總共有20位同學。年齡最小的是18歲，學生中有商人也有烏克蘭大學的本科生與博士學生。這個課程提供了新舊約聖經知識、聖經詮釋學、系統神學、教會歷史、靈命進深與門徒訓練等課程，對鞏固傳道同工牧養的實力大有幫助。有家庭教會的姐妹慨嘆說：「想不到我們在海外，還可以自由深入地研讀神學課程。」神若容許，期

⁵⁹ 廖少舫，「牧群培訓課程之回顧與前瞻」，《戴德生華人事工中心十週年慶典特刊》（加拿大，安省：天道神學院，2011），6。

望這個課程可以繼續推廣，不單造就烏克蘭的教會傳道與領袖，也可以惠澤東歐國家的華人教會。據作者了解，美國的「普世豐盛中心」，在俄羅斯開辦的神學課程，形式與烏克蘭的神學課程差不多，但他們的歷史更久，規模更大，大大地造就了俄羅斯幾個城市的華人教會。

吳怡瑾在研究北美華人教會差派短宣隊，到海外的華人教會或中國境內的教會宣教，他們工作的成果，證明神不單只使用初世紀的信徒，也使用今日在美國的華人信徒。⁶⁰她同時指出：「短宣宣教行程本身可能很短，但是跟進和夥伴關係的工作應該是長期的。門徒訓練、跨文化理解、社會和解、可信賴的關係和屬靈生命的轉變，沒有捷徑可走。」都需要長期的澆灌和合作。⁶¹烏克蘭的華人教會須然經歷了2014年來的俄烏衝突，在極其惡劣的環境下，在海外教會與宣教機構的支持下，繼續發展福音事工。散聚在烏克蘭的基督徒群體，在不知不覺中，實踐了大使命：「所以你們要去，使萬民作我的門徒……」（太28:19）。他們利用佳節，譬如春節、端午節、中秋節、聖誕節、與復活節等等日子，邀請同胞回到教會享受美食與精彩節目。往往有人在此節日聚會中決志信主。學生們也排練各種節目，娛樂來賓。教會也往往透過開辦俄語班，吸引人來到教會學習。烏克蘭教會很懂得利用這些機會與媒介，聯絡同胞並向他們傳福音。他們利用烏克蘭假期，舉辦郊遊，到湖邊、旅遊景點燒烤，玩遊戲等節目，為弟兄姊妹與同胞帶來歡樂的一天。

⁶⁰ Jeanne Wu, *Mission Through Diaspora, The Case of the Chinese Church in the USA*, Langham Monographs, 2016, p 161.

⁶¹ *Ibid.*, p 154.

宣教 新世代

從散聚宣教學的角度來看，這就是「向散聚群體宣教」、「透過散聚群體傳福音」、當教會邀請烏克蘭教會弟兄姊妹參與及提供表演節目，這就是「由散聚群體傳福音」。在2014年俄烏衝突嚴峻時，戰區的難民湧進城市，華人教會與烏克蘭教會聯手救濟難民與孤兒，就是實踐了「與散聚群體一起傳福音」。

散聚事工與領袖培訓的關係

使萬民作主門徒，訓練基督徒成為有擔當、有好素質的門徒是神的心意。宣教的最終目標是建立教會，教會有責任培育基督徒成為門徒。霍爾金斯（Michael Wilkins）的調查發現，承認自己是「基督徒」的人，卻無法自稱為「門徒」。這是因為作基督徒很容易，作門徒是表明自己願為基督獻上。⁶²本論文所指的領袖培訓，就是門徒的訓練。訓練基督徒成為有擔當的門徒，是跟隨耶穌基督，委身耶穌基督的領袖。

眼見廣大的禾場，深深了解「要收的莊稼多，作工的人少」（路10:2），「戴德生華人事工中心」與「國際差傳協會」，在2001年合作的基礎上，於2014年在烏克蘭基輔開辦了「烏克蘭教牧同工神學培訓課程」，培育傳道人與教會領袖，我們要培育一些有美好屬靈品格「忠心能教導別人的人」（提後2:2）。

正如福樂神學院（Fuller Theological Seminary）的世界宣教學校，領導力與延伸部副教授甘陵敦指出：作為領袖，最大的

⁶² 歐格理，《合神心意的門徒》，7。

挑戰是培養敬虔的品格。⁶³並引用華倫·魏斯比所說：「若無品格，事奉只是宗教活動罷了，或者更慘的是，成了宗教企業。」魏斯比用兩個字點出敬虔品格的精髓：誠信（表裡一致）是有效領導力的基礎，必須趁早注入領袖的品格中。⁶⁴甘陵敦依據對聖經領袖人物及其他領袖生平的研究，領袖的定義是：一個人帶著：

1. 神所賦予的能力，以及
2. 神所賦予的責任，去影響
3. 一群特定的屬神百姓，
4. 邁向神為該團體所定的旨意。⁶⁵

領袖是要刻意栽培的。散聚群體能接觸福音的機會是稍縱即逝的，有好的訓練才有好的領袖，機會來了，可以馬上行動，成功引導散聚群體信主的機會就大了。

結論

筆者相信，本論文所搜集的資料，所論述的四個散聚宣教策略，列舉各地的散聚事工的現況，可作為教會在本地及海外推動散聚宣教事工的一些指引。建立門徒、建立有素質的屬靈領袖與培訓領袖的重點，除了可以應用在烏克蘭散聚華人教會中，也同樣可以按情及酌量應用在世界各地散聚的華人群體中。因為分

⁶³ 甘陵敦，《領袖的養成》67。

⁶⁴ 同上，73。

⁶⁵ 同上，249。

散到世界各地的中國人，都與散聚在烏克蘭的華人有類似的文化背景，顧慮到雷同的生活問題，面對相若的身心靈需要，他們也同樣需要基督耶穌的救恩。故此，筆者相信，這篇論文報導的實況，按搜集的資料而提出的宣教策略，及領袖培訓的路線，可供世界各地獻身於散聚華人事工者參考。求主賜福並使用本論文，在推行大使命，使萬民作主門徒的聖工上，滿足基督耶穌的心意，榮耀祂的聖名。阿們。

跨文化宣教的契機 與挑戰

在這個瞬息萬變的世界裡，跨文化宣教的需要和契機也隨著轉變。本文先討論全球的情況，藉此明白現今的契機是什麼。最後提出一些重要的跨文化宣教的挑戰。¹

全球情況

要明瞭現今世界，一定要明白全球化。隨著全球化和基督教全球的發展，全球的宣教的現況和一百年前已經大大不同了。

全球化現象

全球化現象涉及範圍很廣，包括經濟、政治、地理、城市學、管理、國際關係、環境生態、教育、傳理學、法律、文化、宗教等。全球化的獨特性是什麼？全球化包含在國家內和橫跨國家的規範、期待和制度網路，² 並有以下特徵：

¹ 本文所討論的宣教主要是大使命宣教。

² Barrie Axford, *Theories of Globalization* (Cambridge, UK: Polity, 2013), 31.

宣教 新世代

聯繫性 (interconnectedness)

全球化使全球聯繫起來，這些聯繫好像水流一樣，可大可小的隨處流溢。這些聯繫的領域包括錢財、人、科技、思想等。³

這些聯繫不斷的增強，聯繫速度不斷的增快，帶來越來越大影響。因為這水流是橫跨國界，國界是越來越模糊不重要了⁴。有些人甚至提出國界再沒有作用，現在是無國境的世界。這個是極端的立場，也不符合現實，因為國家仍然有很重要的角色影響，⁵并且世界各處都有發生反全球化運動和民族主義的興起。另一方面國界的模糊是不可否定的，傳統宣教也是以國家或民族為單位，全球化因此也帶來宣教很大衝擊。⁶

壓縮性 (compression)

吉登斯 (Giddens) 給全球化的定義是加強聯繫遠距離地方的社會關係成為世界性關係，使遠距離地方的事情塑造成一個地區的事件。⁷ 這定義表示出全球化的壓縮性，地域的距離越來越不重要了。

³ Arjun Appadurai, *Modernity At Large: Cultural Dimensions of Globalization* (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1996), 27-47.

⁴ M. B. Steger, *From market globalism to imperial globalism: Ideology and American power after 9/11*, *Globalizations*, 2 (2005) .1, 13.

⁵ Barrie Axford, *Theories of Globalization* (Cambridge, UK: Polity, 2013), 185.

⁶ 參考拙作：宣教隨筆24《環球華人宣教學期刊》。Vol.3, No.15 (2019)。

⁷ Anthony Giddens, *The Consequences of Modernity* (Stanford, CA: Stanford University Press, 1990), 64.

哈維（Harvey）指出不單空間受壓縮，時間也受壓縮。工業社會帶來大量生產，每天有定額的生產。現在後工業社會著重快速生產，科技的發展、資訊傳達的快速、運輸的發達都是快速生產的有利因素。這樣時間的觀念被壓縮了，但壓縮的後果是懸空快逝的情況和感覺。產品、技術、生產過程、意識形態、價值與習慣都是瞬息萬變，使人無所適從，有無根和缺乏安全的感覺。⁸

隨著時間和空間的壓縮，社會關係也受壓縮了。人際關係變為短暫，隨時消逝，沒有留戀。⁹

轉化性（transformation）

因為時間、空間與社會關係的壓縮，社會組織和架構也被轉化。以前社會的認識是以國家或民族為單位，全球化的後果是，雖然國家或民族仍然是重要單位，但卻不再是唯一重要單位，認識社會要考慮大區域甚至全球的影響。¹⁰

液體性（liquidity）

現在全世界人、物、資訊、甚至地方都不停的移動（地方移動是指一個地方的形式例如快餐店被複製於其他地方），並且是

⁸ David Harvey, *The Condition of Postmodernity* (Malden, MA: Blackwell, 1990), 284-293.

⁹ James H. Mittelman, Interview James H. Mittelman, *Globalizations*, 2014 Vol. 11(2014) 4, 549 - 559.

¹⁰ Manfred B. Steger, *Globalization: A Very Short Introduction* (Oxford, UK: Oxford University Press, 2017), 14.

宣教 新世代

不可預測和多方向的移動¹¹。這移動就像液體一樣，沒有定型，隨時轉變。當然不同事物有不同流動速度，資訊傳遞的流動速度很快，人和地方的速度則比較慢。雖然如此，所有事物的流動速度都比以前快很多。¹²

複雜性 (complexity)

全球的聯繫，加上領域的快速流動，帶來一個複雜的世界。

全球化對跨文化宣教有很大的影響，以下會詳細的談論。但是先看一看全球教會與宣教情況。

全球教會與宣教情況

自從第二世界大戰後，殖民制度瓦解，主要世界 (Majority World)¹³的教會崛起，迅速增長，現在已成為全世界最大的教會。例如非洲的基督徒在1970年是非洲人口的39%，現在是約50%，是全世界最多基督徒的洲。根據美國The Center for the Study of Global Christianity的研究，西方 (歐洲和北美)的基督徒人數是約780,000,000，非西方的基督徒人數則是約1,634,000,000。到了2020年按著次序最多基督徒的洲是非洲，

¹¹ George Ritzer and Paul Dean, *Globalization: A Basic Text* 2d ed. (Malden, MA: Wiley, 2015), 2.

¹² 同上24至 25頁

¹³ 多年前全世界分為西方，共產圈子，與第三世界。現在共產圈子已不存在，所以第三世界的名稱不再適用。主要世界是更適當的名稱，因為全世界大部分的人口都在那裡。

拉丁美洲，歐洲，亞洲，北美洲。¹⁴所以主要世界的教會是全世界最大的教會。

不單如此，主要世界的教會已經積極參與宣教，并差派最多宣教士。西方派出的宣教士少於全世界的一半，大部分都是從主要世界出來的。例如南韓派出了超過二萬個國外宣教士，僅次於美國（約五萬個宣教士），是第二大差派國家，在將來這現象將更顯著。的確現在是普世教會的宣教時代，而且是主要世界教會的宣教時代。

全球宣教：從各地到各地（Mission from Everywhere to Everywhere）

百多年前西方仍然是基督教世界（又稱基督王國Christendom）。西方是唯一基督教地方，整個西方的人民都被稱為基督徒、教會的會友。當時的宣教概念是很簡單，就是西方差遣宣教士去非西方來擴展教會。但是現在主要世界的教會興起，而西方基督教反而後退，很多西方國家成為宣教工場。當然主要世界裡仍然有很多宣教需要，所以全球都成為宣教工場。另一方面主要世界教會已差遣宣教士，因此宣教不單是西方教會的工作，而變為普世教會的工作。全球教會參與全球宣教，這個現象成為從各地到各地的宣教。¹⁵

¹⁴ G. A. Zurlo, T. M. Johnson, and P. F. "Crossing, Christianity 2019: What's Missing? A Call for Further Research", *International Bulletin of Mission Research* 43 (2019) .1, 92 - 102.

¹⁵ 根據Escobar這名詞是出自巴基斯坦宣教學者Michael Nazir-Ali。參看Samuel Escobar, *The New Global Mission: The Gospel from Everywhere to Everywhere* (Downers Grove, IL: IVP, 2003) ,18.

宣教 新世代

全球跨文化宣教的契機

全球宣教已經是從各地到各地的宣教，因此帶來很大的宣教契機，甚至可以說這兩千多年來現代是普世宣教最大契機的時代。主要有三個原因。

第一個原因，主要世界的教會比較容易向未得之民宣教。自從溫德提出未得之民的概念和需要後，這幾十年來未得之民成為宣教的主要對象。現在普世還有三千至七千個未得之民。¹⁶以前很多未得之民處於荒僻地方，或是禁止宣教的國家，宣教士很難進入。現在因為這些國家的教會逐漸成長，參與宣教，他們差遣宣教士到這些未得之民，比較沒有來自國家很大的攔阻；從地域來看，也是比較容易達到這些民族，例如中國還有很多少數民族是未得之民，現在外國宣教士很難進去，但是中國教會的宣教士則比較容易進去，這是給中國教會的宣教契機。普世中最多未得之民的國家在印度，有超過兩千個未得的族群。外國人很難以宣教士的身份進入印度，但是印度教會差遣了十萬個傳道人在國內植堂，當中有數萬人是跨文化宣教士，在未得之民中宣教。¹⁷

第二個原因，主要世界的教會所差遣的宣教士沒有西方宣教士的歷史包袱。西方更正教的宣教是在兩百多年前開始，但可惜也正是西方國家的殖民時期。西教士受到殖民主義的影響，帶著種族和西方文明的優越感去宣教，傳的不單是福音，也包括西方

¹⁶ 這個數字因人而異，參考拙作：福音未及之民的定義、現況及反思《今日華人教會》2014年6月5至7頁。

¹⁷ *Pray for the World: Abridged from Operation World* (Downers Grove, IL: IVP, 2015), 148.

文明，無視甚至破壞當地文化。另外，很多宣教士是隨著甚至靠著殖民主義者進入宣教工場，給當地人的印象是宣教士也是殖民主義者，藉宗教擴充西方帝國主義。直到現在，很多地方仍然對西教士有這印象。主要世界的教會所差遣的宣教士通常沒有這些包袱，也更容易被當地人接受。

第三個原因，與普世人口遷移有關。根據聯合國的資料，在2017年全球的跨國遷移人口約有2億6千萬。¹⁸ 這數字不包括國內遷移至城市的人口，後者數字更巨大，因為全球超過一半人口已經聚居於城市。全球的跨國遷移人口包括移民、難民、學生、勞工、職業和商業人士、宣教士等。因為人口的大遷移，首先很多未得之民遷移到國內的城市或是有教會的地方，可以有機會認識基督徒和接觸福音。其次移民將很多封閉國家的人遷移到福音開放的國家，因此有機會認識基督徒和接受福音。第三，基督徒移民到很少基督徒的國家，例如日本或法國，也造成宣教的良機。華人福音普世差傳會（華傳）的形成是人口遷移的後果。華人遍佈全球，居住在很多沒有或缺乏教會的地區，所以引發華傳的成立。華傳的宣教士在各地的華人中傳福音建立教會，這些教會身處的地區，可能有福音未及的群體，是一個很好的宣教機會。而華傳的口號「奔向骨肉之親，走遍人居之地」，也是從向移居的華人宣教發展為向附近的民族宣教，最後是向萬民宣教。¹⁹ 現在向移居的華人宣教已頗有成績，希望不要忘記向萬民宣教。

¹⁸ Population Facts, United Nations Department of Economics and Social Affairs, https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/popfacts/PopFacts_2017-5.pdf, accessed August 24, 2019.

¹⁹ 胡惠強：從華民散聚邁向萬民散聚《華傳雙月刊》2018年1-2月3至11頁。

宣教 新世代

天涯咫尺化（Glocalization）中仍需要跨文化宣教

全球的情況帶來很好的普世宣教的契機，但是這些契機大部分需要跨文化宣教的，因為大部分福音未及之民都有自己的文化或語言。全球化可能帶來一個誤解，就是全球人口在文化上越來越相似了。這是一個錯誤，我們可以從天涯咫尺化的概念看得更清楚。

全球化不是單方向的普世取代地方的文化特質，而是普世與地方互相影響，因此就產生天涯咫尺化這個名詞。天涯咫尺化的過程是看天涯（全球）和咫尺（地方）兩方面。社會學者羅拔臣（Robertson）為了適合全球化現象，用這名詞來取代人類學常用的文化散播。這名詞符合全球化的現象與地方文化的互動，²⁰說明個人和社團對全球化的理解。全球化帶來地方化，也被地方化影響。兩者是相互影響，全球化包含地方化成分，地方化也包含全球化成分。²¹

天涯咫尺化是一個很有影響力的名詞，也是複雜容易誤解的名詞。名詞本身是說明全球和地方的互動與共生（symbiosis），是一個複雜的過程。但是有些人誤解了，將這名詞作為一個地方人群吸納全球符號、行為和產品的過程，並且提倡現在的地球已變為平了。地球已變為平的名詞首先由Thomas L. Friedman提

²⁰ R. Giulianotti and R. Robertson, *Globalization and Football* (London: Sage, 2009), 46.

²¹ R. Robertson, *Globalization: Social Theory and Global Culture* (London: Sage, 1992), 26; R. Robertson, Glocalization - Time-space and homogeneity-heterogeneity, in M. Featherstone, S. Lash and R. Robertson, eds., *Global Modernities* (Thousand Oaks: Sage, 1995), 40.

出，²²他的原意是世界各處的人都可以有同一平臺來連接、競爭和合作。²³事實上Friedman認為地球變平更能帶來多元文化。²⁴但是很多人卻誤解以為這概念等同各地方的文化都變為相似了，每處都是一樣，再沒有地方的獨特性了，這是錯誤的觀點。²⁵

因為誤解以為地球已變為平了，宣教士可能以為全球各處都很相似，因此不再需要跨文化宣教了，用同一方法宣教就有效了，這是錯誤的。

按著現在學者的理解，地方的文化色彩的確可以藉著全球化影響全球，這影響帶來三種文化反應，就是統一全球化文化、抗衡全球化文化與不同程度的文化混雜。²⁶

統一全球化文化（Convergence）

如果地方文化沒有抗衡全球化文化，或是抗衡全球化文化的阻礙力弱，而全球化文化的散播力強，便帶來統一全球化文化。在這情形下，各地方的不同文化被改變，變得越來越相似。²⁷提倡這論說的學者並不是說地方文化完全改變了，或是全球的文化

²² Thomas L. Friedman, *The World is Flat* (New York: Picador, 2007) .

²³ 同上10, 204頁。

²⁴ 同上478頁。

²⁵ Paul James and Imre Szeman, ed. *Globalization and Culture* vol.3: Global-Local Consumption. (London: Sage, 2010) , xviii.

²⁶ Barrie Axford, *Theories of Globalization* (Cambridge, UK: Polity, 2013) , 98.

²⁷ George Ritzer and Paul Dean, *Globalization: A Basic Text* 2d ed. (Malden, MA: Wiley, 2015) , 206.

宣教 新世代

都是同一，因為每個地方文化都仍然保存一些特質，只不過各地的文化越來越相似。²⁸

這些全球化文化特徵可以從國際非牟利組織看到。它們都有相同的特徵，例如普世價值的接受、個人主義、組織理性化（在全球用有目的和有理性的步驟來進行組織）、理性化進展（藉著經濟發展、公義與個人實現）與世界公民概念（有人權和對世界的義務）等。²⁹

統一全球化文化中，不可否認對全球最大的影響是西方（特別美國）的一些文化特質。一個顯著例子就是李澤（Ritzer）提出的麥當勞化（McDonaldization）。這是麥當勞公司的營業延伸佔領全球的步驟，不單指全球每個角落都有麥當勞店鋪，並且它的營業原則延伸至全球。³⁰

同樣，很多美國的基督教事工方法也全球化。例子包括三福佈道方法，柳溪協會（Willow Creek Association），與標杆人生（Purpose-Driven Ministry）。隨著主要世界教會的興旺，有些巨型教會也輸出他們的方法，例如南韓、新加坡和尼日尼亞的教會。³¹

²⁸ 同上219頁。

²⁹ J. Boli and G. M. Thomas, World culture in the world polity: A century of international non-governmental organization, *American Sociological Review* 62 (1997) .2, 171-190.

³⁰ George Ritzer and Paul Dean, *Globalization: A Basic Text* 2d ed. (Malden, MA: Wiley, 2015) , 223.

³¹ Craig Ott, Globalization and contextualization: Reframing the task of contextualization in the twenty-first century, *Missiology* 43 (2015) .1, 43 - 58.

無可否認，這些方法在世界很多地方都被接受，並且有相當的效果。但這只不過是片面看法，並不表示不需要跨文化事工和處境化事工了。因為這些方法只適合少數人，大部分人可能不明白或不接受。他們可能抗衡全球化文化，或者是接受不同程度的文化混雜，因此跨文化宣教仍然是必需的。

抗衡全球化文化（Differentialism）

抗衡全球化文化的觀念，是說當地方文化藉著全球化散播至其他地方時，可能後者阻礙這散播，因為文化有頑強持守力。

在這全球化世界裡，宣教士不要以為全球各地都接受全球化文化的影響。有些群體可能拒絕甚至攻擊全球化影響，所以跨文化宣教是必需的。

文化混雜（Hybridity）

文化混雜是不同文化的性質混合起來。³²例如在荷蘭的烏干達遊客觀賞摩洛哥女人打泰拳。文化混雜經常發生，但現代的文化混雜因全球化急速地發生，並且帶來架構上的轉變，對國界、文化界線或其他界線有很大衝擊。文化混雜也衝擊麥當勞化，使這些單元文化的方法必須轉變來適應。³³因為有文化混雜，跨文化宣教是必需的。

³² Nederveen Pieterse, Jan, *Globalization and Culture: Global Mélange* 2d ed. (Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2015), 72.

³³ Barrie Axford, *Theories of Globalization* (Cambridge, UK: Polity, 2013), 104.

宣教 新世代

總括

總括來說，現在的世代帶來很大的宣教契機，而這些契機的大部分是需要跨文化宣教的。

全球跨文化宣教的挑戰

全球有很多跨文化宣教的契機，但是跨文化宣教士要面對異文化的挑戰。一方面是適應異文化，另一方面是如何有效的跨文化事奉，包括怎樣處境化事工，在這裡只談論適應文化。

適應異文化有兩方面，一方面是內在的適應，即是在異文化中有健全的心態，包括健全的身份形象、生活的滿意感、健全心理、與正確的處理民族中心主義；另一方面是外在的適應，即是在社交行為上能適當的和有效的與當地人溝通。³⁴

內在的適應

在內在的適應中，重要的是處理民族中心主義與培養健全的心態。

民族中心主義

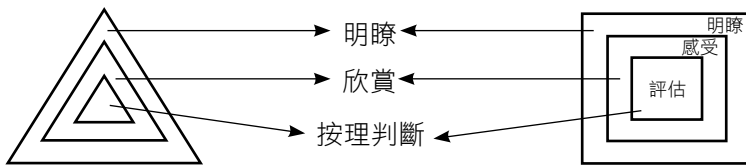
內在的適應首先要面對民族中心主義。民族中心主義不單是

³⁴ W. Searle and C. Ward, "The prediction of psychological and sociocultural adjustment during cross-cultural transitions", *International Journal of Inter-cultural Relations*, 14 (1990), 449-464.

持有民族優越感，或是對其他民族有歧視（宣教士在這方面應該沒有問題），民族中心主義更包括以自己的民族文化為中心的態度，就是單憑自己的文化來感受與評估其他文化。從下圖來看民族中心主義的表現，在認知方面，民族中心（ethnocentric）的人以自己的文化來瞭解對方。舉例來說，如果來自個人主義的背景，便會從個人方面來瞭解集體主義的社會。在感受方面，民族中心的人以自己的感受方式來感受當地人的經歷。例如美國人比賽勝利時便很興奮大喊大跳，但是很多日本人卻喜極哭泣，民族中心的美國人便不能與這些日本人同感了。在評估判斷方面，民族中心的人單以自己的標準來評估。

相反，除掉民族中心主義的人，以對方的文化來瞭解認識對方，欣賞對方感受的表現；在評估方面，以聖經教導來評估，對中性的事情，則按常理來判斷。

圖18：民族中心主義圖解

如果過份的以自己的民族（或國家）自豪，便會變成民族中心的人。如果對自己的民族（或國家）有負面感受，和陌生人的溝通時產生焦慮和不安定的感覺，溝通會變成無效。根據這點來看，華人宣教士要檢討自己對原生群體的認同感。來自中國的宣教士要檢討自己對中國的認同感是否太強，阻礙了和宣教工場的

宣教 新世代

群體之認同。來自海外的華人宣教士之情況就更加複雜。他們雖是華裔，卻出自不是以華人為主流的社會和國家，他們對自己社會和國家的認同感直接影響到和陌生人的溝通。如果懷著在自己社會和國家中被歧視的心態，在跨文化處境中便容易有不健全的反應，和陌生人的溝通中容易有焦慮感和誤解陌生人的行為。所以來自海外的華人宣教士要檢討對自己的社會和國家的認同感是否健全，才可以有效的和陌生人的溝通。筆者是加拿大華人，初去日本宣教時所屬差會的訓練主任便問筆者對自己社會身份的感受。當時筆者很奇怪為什麼他問這樣的問題。但到了日本和日本人相處時，常被問自己是什麼人，便開始明白社會身份的重要。在這三十多年內認識了不同民族國家的宣教士，深感不亢不卑的社會身份是有效與陌生人溝通的重點之一。

民族中心主義是不可以完全避免的，但若太強時便會造成跨文化溝通的問題。通常很少接觸陌生人的人是較為民族中心的。筆者接觸不少的日本和南韓信徒，他們因為出於同質社群，很少直接接觸外族，所以民族中心意識強，差派的宣教士在異文化中遇到很大困難。從中國而出的宣教士可能也有同樣傾向，所以需特別提防。從海外派出的華人宣教士應在這方面較為優越，但這在乎在自己國家中是否能夠克服民族中心主義。

健全的心態

健全的跨文化心態是什麼？根據M. Bennett的研究，³⁵對異文化的心態可以分為單一文化構想和跨文化構想。單一文化構想包括否認與兩極化，跨文化構想包括接受與適應，而少量化則是中間的過度階段。

否認	兩極化	少量化	接受	適應
(單一文化構想)			(跨文化構想)	

否認 (Denial)

否認是對其他文化沒有興趣，和積極避開文化差異。這樣的人常常不認為行為和觀點的分別是文化的差異，這些人很少接觸異文化的群體，所以容易定型他們。這些人也和異文化群體保持距離，沒有興趣學習不同文化。他們屬於主流文化，只和主流文化的人交際，或者屬於隔離出來的少數民族，很少和其他族群接觸。這些人需要面對文化差異，和覺察文化差異。

兩極化 (Polarization)

兩極化是從我們對抗他們的觀點來看文化差異。一邊是保衛，即是我的文化比其他文化優越；另一邊是倒轉，即是其他文化比我的優越。在保衛中，文化差異被看為威脅破壞我的生活方式，倒轉則看重其他文化而貶低自己的文化。

³⁵ M. Bennett, *Becoming Interculturally Competent*, in J. Wurzel, ed., *Toward Multiculturalism: A Reader in Multicultural Education* 2d ed. (Newton, MA: Intercultural Resource Corporation, 2004).

宣教 新世代

歧視可以是正面和負面，但通常是指壞歧視。孫隆基描寫華人如下：「在『個人』不發展而又必須渠道化地『做人』的情況下，就會形成用『類型』去看人物與事物的傾向。在面對一個沒有『個體化』的深度、事事必須符合『社會道德』，因而只生活在『類型』中的人時，你往往會覺得接觸不到他（她）『自我』。當他（她）判斷你的時候，你也會覺得他（她）沒有接觸到你的『自我』，而只是憑一兩件表面化的事物，就將你定『型』。中國文化的『類型化』傾向是十分嚴重的。它不只用『等級』與『層次』來定義『人』，而且還輕易地用『好人』與『壞人』來將『人』分類」。³⁶孫隆基的描寫是本質化文化，帶來不必要的定型，但可能是有些華人宣教士的問題，所以需要在這方面檢討一下。

兩極化的人要明瞭他們過分著重文化差異，儘管他們不明瞭這些差異。而且他們要認識文化的共同點，而不要快快的評估文化差異。

少量化（Minimization）

少量化是從單一文化轉到跨文化構想。少量化著重文化的共同點，和人類的共通處，但是卻低估了文化差異的事實。少量化可以是因為不足夠瞭解自己的文化，而高估了共通處，這是社會主流易犯的錯誤，或是少數民族藉著高估共同點的策略來生存於主流社會。少量化的人要增加認識文化的意義，包括文化差異，以及權力與文化的關聯，並需要增強同感或同理心。在感受上，

³⁶ 孫隆基：《中國文化的深層結構》，253頁。香港：集賢社，1992。

同感或同理心（empathy）的意思是能夠認同陌生人的感情。在認知上，同感的意思是明白陌生人的觀點和立場。在溝通上，有同感的人會藉語言和形態語言（nonverbal language）表達瞭解和關心。增強同感自然減少焦慮和不定性，能夠更有效的跨文化溝通。有關同感，華人文化有優點也有弱點。華人著重關係的和合性，所以能敏銳察覺別人的感受立場，而且善用形態語言。但另一方面，華人文化有「身體化」傾向，關懷只限於照顧身體。孫隆基這樣寫：「中國人單薄的『個體』常常需要受別人『有心』的關懷與照顧。這種相互照顧，也總以對方的『身體化』需要為主要內容。例如：請客吃飯、用膳時挾菜給對方吃以表『心意』、送禮、在物質方面幫助別人，等等，都是對別人具體的『身』之直接照顧」。³⁷如果只以關心身體的需要來表達同感，華人表達同感便有很大限制了。

接受（Acceptance）

接受的人看到和欣賞文化差異與不同文化的共通之處。他們想知道文化行為怎樣運作，這包括反思和比較不同文化觀念和行為。儘管他們有這認識，他們還沒能採取行動來適應文化差異，接受的人要認識更多文化，學習實行適應。

適應（Adaptation）

適應包括認知上和行為上的轉變。適應就能為不同文化建立橋樑。

³⁷ 同上76頁。

宣教 新世代

外在的適應

外在的適應是在語言和行為上適當且有效的溝通。簡單來說，溝通的焦點不在宣教士，而在接受資訊的當地人。因此跨文化宣教士要學好語言，明白當地文化，並且學習跨文化溝通的原則，知道怎樣適當的運用語言和形態（非語言）來溝通。

結語

全球化的世界帶來很多宣教的契機，這些契機大部分需要跨文化的宣教，所以宣教士要願意接受跨文化的挑戰，認同與適應異文化。

另一方面，全球化並不表示地域已經無關重要了。相反，大部分的未得之民或還未接觸過福音的人都是居住在主要世界。現在西方的教會著重成為使命主導教會（missional church），以為只要在教會的地區成為宣教群體，便盡了宣教的責任。但是這樣便忽略了更大的需要是在主要世界，西方教會仍然有責任差遣宣教士出去主要世界；同時主要世界的教會不單對主要世界宣教，也有責任差遣宣教士到西方，這樣就真是從各地到各地的宣教了。

在歐洲大陸的服事： 一個截然不同的 宣教處境

從21世紀初起，福音已幾乎傳到世界各個角落，在所謂的主要世界（拉丁美洲、亞洲和非洲）中出現了有史以來最大的福音運動。然而今天的歐洲卻面臨一個非常不同的情景，歐洲的基督信仰如今已經淪落為一個少數人的宗教。而且原本過去百年以來一直主導，並影響著歐洲文化的基督教道德觀，也失去了它應有的社會功能。歐洲人對宗教態度的改變，不但帶來了精神和道德的危機，同時也影響了歐洲各地的社會結構。若忽視了今天這個新的處境，將會導致我們偏離在當前宣教事工上急需關注的重點。

後基督教主義

「我們並非進入一個沒有福音的大陸，而是進入到一個已經從『聆聽福音』轉變為『再也不想聽福音』的大陸」。這一可怕的悖論應該是我們評估在歐洲的宣教策略和原則的起點。在全世界許多其他地區也許可行的方法，卻不一定適用於今日的歐洲。到歐洲的宣教士們必須擺上充分的時間與精力，仔細研究「後基

宣教 新世代

「基督教」社會的觀念與特徵。如今歐洲的福音之火不單單是已經熄滅，並且很多時候，因著種種的原因，神的名甚至被人所憎恨。更不幸的是，有些原因是與教會本身及其過去的歷史有關。

從這個角度來看，我們必須承認歐洲在屬靈上迫切的需要。撒母耳·埃斯科巴博士（Samuel Escobar）針對此點表示：「今天歐洲是一個宣教工場。消費主導的社會中，舒適的生活已帶來了靈性上的冷漠。許多來自亞洲，非洲和美洲的移民希望能定居在這些提供優厚福利的國家中，而今天這種社會的一個顯著的特徵，就是基督教的宗教活動在其中明顯地減少了。」¹

歐洲社會在過去短時間內產生了極深刻的變化，這對歐洲大陸在文化和宗教的自我意識上，帶來了巨大的影響。當前一個明顯的例子就是大規模的移民潮。因著殖民主義的結束（decolonization），南半球的人口爆炸，以及20世紀末和21世紀初多處的戰爭、政治和經濟危機等，都促使了大批的移民到西歐避難。也因此造成了歐洲所有國家在短時間內都從原本高度同質性的文化和宗教，轉變為分歧，並多元性的景況。這種新的多元文化社會同時也產生了狂熱主義、仇外心理和種族主義等負面的表現。不論是對社會制度，對政治，或對宣教使命和教會，都帶來了新的挑戰。

在這方面我們也必須承認，其實歐洲並不是同質單一的。不但國與國之間不同，每個國家內部如今也是極其多元。此外，正

¹ Escobar, Samuel. *Europa en tres tiempos*, 「三個時代的歐洲」。El Foro Misionológico Español 西班牙宣教論壇. 2012.

如我們之前所說的，歐洲的情況如今仍然在快速轉變中。因此認清當地處境，並積極研究世俗化、去基督教化（dechristianization）、後現代主義、宗教多元化，及心靈追求多元化（multiple spirituality）等不同的負面力量，將為我們揭示如何根據處境和時機來推行信仰的服事。

雖然歐洲原有的基礎是基於神所默示的聖經與在基督裡的信仰，但是後基督教的歐洲社會，如今已經完全喪失了這份屬靈認同的歸屬感。

潘霍華說：「神在耶穌基督裡的道成肉身決定了歐洲的思想——不論是有意識或無意識。歷史性的耶穌基督是我們歷史的延續。」² 貫穿歐洲歷代與新約世界的聯繫正是宣教之路。宗教改革前後，基督教思想的整體發展，都是藉著那些卑微卻勇敢，且把福音帶到遙遠之地，宣教士們的腳蹤。我們如今把歐洲視為一個後基督教的世界，正是因為它根植於基督教，它原本的基礎是建立在對基督耶穌真理的認識。

世俗化

其次，讓我們來談一談世俗化：「作為一種社會學概念，世俗化是現代社會本身的一個過程。宗教理念和組織在此過程中失去對社會的影響力。這種折損是受了由於工業化和城市化進程所引發在理性、科學與科技發展的影響。」³ 這是因為人本主義對

² Bonhoeffer Dietrich. *Ética* 「倫理學」. Editorial Trotta. 2000.

³ Pérez-Agote, *La secularización: Los límites de su validez* 「世俗化：其有效性的限制」。Sociopedia.isa. Universidad Complutense de Madrid.

宣教 新世代

人類能力和科學發展的樂觀態度，導致了對信仰、對神、以及對任何宗教組織，產生了一個批判性的排斥態度。伯納德·科斯特（Bernard Coster）說：「西方所有形式的去基督教化，都是世俗化。」⁴

在整個歐洲人的生活中，世俗化的影響已經取得了強而有力的進展。不論是二十世紀的戰爭，或是傳統宗教模式的失敗都為這個世俗化運動開闢了一條快捷之路。此外，全球化也融合了世界許多宗教、哲學和文化的表達，形成一個名符其實，普世的信仰混合主義（Universal Syncretism）。

宗教多元

另一方面拉古納大學的法蘭西斯科·帝耶茲·德·維拉斯科（Francisco Díez de Velasco）宣稱所謂的宗教多元可以與文化多元平行看待⁵。兩者皆為全球化現象的結果。歐洲社會如今不僅是文化多元，同時也成為了容納無限色彩的宗教馬賽克。

個人多元選擇的機會（宗教逐步退入私人領域），宗教自由的普及，以及政教分離模式的偏好（現代社會的首選模式），導致了全球的宗教多元的現象（雷同文化領域中的文化多元）。在當前歐洲的社會現況中，宗教同質性正逐漸減少，而宗教多元的現象已成為了一個明確的特徵，或至少是未來的趨勢。

⁴ Coster, Bernard. Seminario: *Las misiones vuelven a Europa*. 研討會：「宣教回到了歐洲」。España. 2006.

⁵ Díez de Velasco, Francisco. *Religiones en España: Historia y presente* 「宗教在西班牙：歷史和現在」。Grandes Temas. Madrid, Editorial Akal. 2012.

移民帶來的宗教多元如今已是一個主流的現象，也是當前全球最具活力的表現。新千禧時代的特點是四面八方的移民運動倍增，這是導致文化多元的一個基本因素。但除此以外，移民在宗教自由的保護下，如果他們願意，不需要（或不應該被迫）在他們的居住國放棄自己原來的宗教。在德國，伊斯蘭教如今快速增長至約二百萬信徒（大部分是土耳其人），在法國則超過三百萬人（主要是來自北非的移民：馬格里布人），穆斯林甚至比無神論者更多，這一切都是移民造成的結果。同樣的宗教馬賽克也出現在英國，其中一百萬穆斯林（主要是巴基斯坦人），加上近五十萬印度教教徒，以及二十五萬旁遮普錫克教徒，全面反映出大英帝國曾統治過的印度次大陸。在西班牙，穆斯林大約有五十萬人，這個增長的數字在百分比上，接近英國或義大利（該國有七十萬穆斯林）。

因此，通過分析後基督教主義、世俗化和宗教多元的影響後，我們可說如今歐洲正面臨一個「完全喪失了賦予人類生命意義」的威脅。同時，這些衝擊也使我們看到當前的歐洲人，早已失去了地上生活的目標，當然有關永恆的歸宿就更不用談了。目前籠罩在大部分歐洲的這三種潮流或運動，導致對明天的到來沒有盼望，所有的只是日復一日單調的生活而已。

後現代主義

後現代主義基本上是對以理性和知識為基礎的現代主義所產生的反感。這項新運動試圖拆毀任何結構或制度，好加大個人「自由」的力量，並超越社會集體的福祉。後現代主義根植於相

宣教 新世代

對主義，並積極追求滿足個人慾望的切身經驗。因此，今天有關自我崇拜，虛無主義，電子遊戲，對宏大敘述的懷疑，以及對個人成功的追求，都瘋狂地充斥在社會的每一個角落！

後現代主義意圖拆毀（解構）所有捍衛絕對價值的制度，無論是人文價值或是宗教價值。後現代主義是徹底的懷疑論，甚至是虛無主義。潘霍華早已發現其特點，他說：「西方基本上已經成為教會的敵人」。「在整個歐洲，廣泛地存在著對神職人員的反感，當因著耶穌基督所建立起社會各層面環環相扣的合一，遭到瓦解時，西方現今正面對一片虛無（虛無主義本質上是否定所有的宗教、政治和社會原則）。而當鬆綁的勢力互相激烈地爭鬥時，……西方墜入的虛無，不是自然的盡頭或各國輝煌歷史的崩潰，而是一個純屬西方式的虛無、一個革命的虛無、一個暴力的虛無、一個與神、與人為敵的虛無。」⁶

以上所敘述的，為二十一世紀基督教在歐洲宣教所面臨的挑戰，帶來一些線索。從基督教福音角度而言，歐洲不僅是地球上最黑暗的大陸，因前述所提起過的那些文化潮流所致，它也是最排斥福音的地區。如今只有不到1%的歐洲人口是信徒。在新的土地上傳揚福音是有它特殊的挑戰，但在一個自認為早已經歷過那個信仰階段，且現今對神存在的看法已經成熟畢業的歐洲，分享基督的福音，就更加複雜了。

因此，今天在歐洲宣教最大的挑戰，就是承認並了解我們如今所面對的是一種全新的思維方式，與過去我們所習慣的世界觀

⁶ Bonhoeffer Dietrich. *Ética* 「倫理學」. Editorial Trotta. 2000.

截然不同。幾百年的歷史提供我們很多關於祖先世界觀的資訊，但事實上我們今天生活在另一個完全不同的歐洲大陸。無論是歐洲本地的基督徒或是來自外地的宣教士，都必須好好地分析著歐洲內部這種新的價值體系。

跨文化宣教學一向強調處境的觀念和它的重要性，但如今也需要認識「神的動向」，以及它對宣教事工的重要。保羅清楚地談論他在傳教生涯中如何經歷神在其中的運行（使徒行傳15章）。

我們生活的歐洲大陸公開敵視所有的信仰和宗教價值觀，並且積極地提倡世俗主義、宗教混合主義或不可知論，以安撫廣大的後現代群眾。它不僅與福音對立，而且對抗每一件帶有宗教色彩的事物。當前絕對真理、宏大敘述和宗教哲學已經落入名譽掃地又被人忽視的深淵，取而代之的是世俗主義所提供的「個人自由」。使徒保羅在羅馬書1:21-22（和合本）說過：「因為他們雖然知道神，卻不當作神榮耀祂，也不感謝祂。他們的思念變為虛妄，無知的心就昏暗了。自稱為聰明，反成了愚拙。」

對萬事的不信任存在於每一個角落。科斯特對此表示：「懷疑論比以往任何時刻都更強烈地重新出現在歐洲，並且成為無法再用任何東西來填補的虛空。而在這種不信任中，我們還因神學、倫理和實際做法的不同立場陷入內部的分歧。」⁷火上加油的是，還有許多來自歐洲以外的宣教士，自大地說要幫助歐洲走回他們自認的「正軌」。

⁷ Coster Bernard. *Unidad y diversidad en la historia de la Iglesia* 「教會歷史的合一和多元」。Ed. Andamio. España. 2009.

宣教 新世代

當我們以之前提供我們重新詮釋歐洲處境的各樣反思為平台時，請允許我現在提出在不同事奉框架中均可適用的一般性概念。不僅是為了尋求事工的成效，更是嘗試了解，並實踐神對歐洲當前世代的旨意。

宣教觀念的持續調整

歷史學家科斯特說：「基督教存在於幾乎全世界的每一個角落。這意味著宣教將越來越是『教會對教會』的全球服事」。2010年起在洛桑大會期間，確認二十一世紀的宣教將不斷進到「所有地方對所有地方」的規模。我們有責任根據我們對宣教的新體認向前邁進，它將不再只是把福音從基督教國家帶給非基督教國家。就歐洲而言，帶來福音的將不是宣教士，而是那些在福音本質和行為表達上忠心見證（確認）的基督徒。

因此，在宣教工作中忽視歐洲現有的教會是一件令人感到困惑的事。與原本就已經存在的教會組織合作並不容易，但卻是如今在歐洲宣教士的當務之急。我們對過去「基督教」殖民主義的歷史已有相當的認識，不應重蹈覆轍。我們不能在歐洲海岸下船的同時，卻忽視在當地許多戰役中那些少數，仍然持續高舉基督旗幟，堅決抵抗，屹立不倒的勇士們。我們必須帶著單純和勇敢的心加入正在歐洲工場發生的戰鬥。在這一點我有兩個請求。首先是針對歐洲本地的領袖：「別要求那些剛抵達的宣教士們直接進入歐洲艱鉅的工場，此舉將會磨光他們的意志，導致他們失去原有的熱情」。其次是針對剛抵達的外來宣教士：「別要求當地

信徒重新開始，別要求他們忘記他們所做的一切來跟隨你。這樣的做法就像是把水撒在尚還存留的小火花上一般。」

為了後現代世界，包括處在其中的教會，我們必須共同努力重新認識耶穌基督的救恩福音和歐洲人所需要的基督教價值信念。

理解文化多元和普世性

在全球移民散居的情況下，有些教會在特殊情況下可能會表現出文化多元的現象，但我們不可忘記，教會真正的合一，並不是因為文化多元，而是在於它的普世性，就是相同信仰的團契。文化多元性實際上是為了一種多重文化的合成，或對強勢文化的接受，而犧牲了對自身原有文化的認同。然而，普世性則表明教會應是主動接納的團契，讓萬國都能用自己的語言聽到神奇妙的作為（使徒行傳2:11）。這是從耶穌基督的福音所學到的一種生活方式。

全球化世界的宣教尚需認識到，每個人都需要用自己的語言聽到神大作為的見證（請看使徒行傳2:11）。在全球散居人口凝聚的中心，宣教必須根據不同的族裔群體來調整福音的傳講。如此才能向他們的內心說話。因為儘管全球化和文化多元盛行，在人們最深處的內心，身份的認同並非決定於文化多元的社會，而是與個人的出身背景有關。

宣教 新世代

當面對我們的希望和抱負，或我們的需要、疾病、憂慮和抑鬱的時候，我們只是一個地域性的人物，背負著你我的出生地、母語、和個人家庭在社會、經濟和文化的條件。雖然這些也是移民世界中經常期望，卻又缺乏的條件。儘管處在全球化的世界，宣教工作仍必須讓福音配合處境、適應背後的文化和世界觀。才能有效地宣講福音。

正如宣教必須將聖經翻譯成世界所有的語言，宣教的另一個最困難的挑戰，就是如何在道德散漫的情況下，讓福音的表達更加地適應處境，如此才能在目前相對主義和混合主義盛行的時代中，被人所理解。

使人做門徒的使命

你們也許會說：「使萬民作門徒本來就是我們宣教的使命」。但強調此點很重要，因為這正好就是歐洲的宣教之路。也許在過去或其他地區，能帶領其他宗教的信眾集體歸主，甚至以強迫的方法使一個國家基督教化。但在今日宗教混合主義盛行的情況下，宣教終極的挑戰是培養耶穌基督的門徒。

使人做門徒需要挑起個人的良知，並在信、望、愛中教導栽培。因此宣教必須關心人勝過關心以教條和行為規範為主的宗教行為。當日常生活與代表信仰的教會嚴重脫節時，數百萬歐洲人因此遠離福音。歐洲是當前每個月都不斷有人出走教會的唯一大陸。設立新教會應在這個處境中仔細檢討，什麼是教會？它應該

如何發展？它在信徒的生活中扮演什麼角色？對於計劃開始建立教會的宣教士來說，這些都是緊迫的問題。

與此同時，移民和道德散漫迫使我们認識到個人化門徒訓練的重要。我們不應依賴僵化的基督教傳統，否則無法與人建立有機的關係。信仰必須重拾對話語與友誼的感受，這種感受圍繞在所有福音書中的耶穌身上。當我們放棄個人關係，卻任由系統、策略、結構取代時，我們實際上失去了耶穌和其門徒藉著服事所賦予我們的福音使命。當歐洲基督徒不培養門徒，不教導，也不傳講聖經內容和基督教教義，我們傳給下一代的就是沒有知識、沒有興趣、沒有信仰的社會。

介紹活潑和個人的耶穌

二十一世紀的歐洲，是史上第一次，在一個去基督教化的大陸開展宣教事工：無法像在世界其他地方，可以把基督宣揚為一位不為當地人所知的救主，並應許祂將會帶來帶來更美好的未來；也不能重複19世紀和20世紀大部分時間在歐洲境內宣教的所作所為，就是重燃對神已熄滅的良知，再度挑起那埋伏於內心深處對神的信心和盼望。換句話說，後現代世界並非「尚未基督化」，而是已做出「永遠不再信奉基督」的決定。追根究底來講，基督教代表了西方世界的陳舊過去。在一個抗拒福音的「後福音」文化條件下宣教，本身就是個極其艱巨的任務。

宣教 新世代

科斯特對此表示：「教會和宣教的挑戰，在於了解後現代主義對秉持絕對真理的教義體系無動於衷，但對『戲劇性的個人經歷』卻是格外敏感。這就是為什麼重新審視基督及其背後一切的信仰價值，其關鍵在於不斷講述耶穌生平、聖經人物的故事，以及教會的歷史。而且說故事，其實也是最符合聖經的佈道方法。傳福音就是講故事，傳講神救恩的力量、具有護教、預言、福音和牧養的力量」。⁸

鑒於這個原因，我們不能為了想達成目標，而把人際關係和友誼的所有文化天性，按照公式和過程來塑形。對人們的問題及其整體的需要，我們必須以配合處境的方式，小心培養誠懇與親密的關懷。我們當然樂見歐洲在信仰上的轉變，但必須以人性的昇華，而不是單以傳教的角度看待歐洲。把宣教當成追求幾個具體目標的事業，這種態度必須終止。傳福音不是，也永遠不應該是成千上萬的人單單舉手決志祈禱的總和，而是基督在各國當中透過他自己那群卑微的器皿所活出與世人的同在同行。這些屬神的器皿在他們自己的軟弱中，找到了表達基督救贖恩典的方法。

我們必須接受當今大規模的佈道方式，其實並不是歐洲宣教的解決辦法。後現代主義已在許多人內心扎根，並且迫使他們過著極度孤獨的生活，所以建立堅固而且持久的人際關係，才是面對後現代主義的路徑之一。真誠的友誼、團契生活、以及坦白的溝通是在歐洲最有效的福音橋樑。

⁸ Coster Bernard. *Unidad y diversidad en la historia de la Iglesia* 「教會歷史的合一和多元」。Ed. Andamio. España. 2009.

許多歐洲宗教學者都說，通常後現代主義者，真正拒絕的並不是神，而是拒絕教會的制度和神聖原則的聖禮化。老實說，這個情況很有可能已經普遍發生了。也正因為如此，當人們與一小群「朋友」在一起，而非身處於任何有形的宗教環境時，將會感到更加自在，並且能不受壓抑地自由談論神。

寫到這裡，我迅速想起耶穌對門徒說的話，他曾督促門徒到城裡，然後進入當地居民的家向他們請安（馬太福音10:5-12）。這幅圖畫是我在考量歐洲處境中宣教的理想方式。在前面已經解釋過，宣教是我們日常生活的一部分，他與我們生活中的為人處事息息相關。「我們若無法坦誠地作人，就無法傳福音。我們若喪失了伴隨我們的人性，也將因此無法理解神」。⁹ 這個人性的成分，對於一個離棄基督教，並且遠離神基本原則的歐洲而言，是展現神大愛的關鍵。

教會必須迫切地認識，並恢復一種高度人性化的傳福音視野（不稱為計劃）。我們必須認識這個嶄新的歐洲，並根據其需要來對待它，而不是根據我們的教條或禮儀來處理它，因為對一個後現代人而言，教條和禮儀是相當遙遠和罕見的东西。

今天，歐洲大陸的痛苦不是經濟上的（也許尚未開始或還未深化），不是拒絕或分離的痛苦（像其他地區所遭受的）；也不是迫害的痛苦（像其他宗教信仰所遭受的），而是身為人，卻不明白是為何而活，也就是說無法明白在這個世上生活的理由和目

⁹ Gutiérrez, Gustavo. *La fuerza histórica de los pobres*. 「歷史上窮人的力量」 Verdad e imagen. Salamanca: Sígueme. 1972.

宣教 新世代

的，不知如何活出有目標的人生。這基本上是後現代主義、後基督教和世俗化混合的結果。然而，這也正彰顯神對世人的慈愛，神不單藉著祂的兒子耶穌基督為世人受死，同時也托付基督的門徒將此信息傳到世界的盡頭。

從聖經看媒體宣教

前言

廿一世紀是一個「媒體鋪天蓋地」的時代。不少人的家中，大小螢幕數量超過家中人數，每天觀看電視、上網使用社群等各式媒體時數的總和，可能比下班待在家中清醒的時間更長，更遠超過了與家人相處交談的時間！

本文目的

本文旨在建議正確地運用傳播媒體，作為實踐「宣教」的良方之一！期盼透過系統性的研究方法，本文讀者們及華人教會能更熱切、更正確地使用媒體，使福音得以廣傳。

宣教 新世代

本文背景

因為數位科技的發展，多元媒體如洪水泛濫地充斥現代人的生活，從被視為嬰幼兒保姆的巧虎，到青少年奉若神明的韓國偶像，還有老年人反覆觀看的大陸連續劇，人從出生到離世，傳媒放送出來的東西儼然成為現代人生活中最基本的精神食糧——無論這食糧是營養的或有毒的，我們都很難豁免。¹

如教宗若望保祿二世所說：「現代生活與媒體是分不開的」。²「技術世界已成為我們的天然家園，我們難以抽離！」³然而，教會界卻在使用媒體上大多保持觀望的態度，有些教會甚至仍舊停留在過去的「口耳相傳」或「抄寫週報」的階段，不僅不懂得利用媒體無遠弗屆的傳播特性來幫助福音的傳遞，反倒是將這個利器拱手讓給了世界，讓這世界利用它來控制人心，甚至毒化人心。⁴

此現象產生的原因，源自很多教會還沒有找到一個可行的方法，來創造性地回應這個「快速技術創新」且「已成為影響社會和文化主要力量」的世界。

¹ 王漪（聖心女中教師），「遇見天主的新契機」，德蘭·布萊斯（Teresa Blythe），丹尼爾·沃伯特（Daniel Wolpert）著，《在虛擬中遇見真實：用媒體，做靈修》（*Meeting God in Virtual Reality: Using Spiritual Practices with Media*）。劉麗君譯，台北：光啟文化，1985，（台北：光啟，2008），8。

² 丁松筠（光殷社副社長），「遇見天主的新契機」，德蘭·布萊斯（Teresa Blythe），丹尼爾·沃伯特（Daniel Wolpert）著，《在虛擬中遇見真實：用媒體，做靈修》，6。

³ McDonnell James, and Frances Trampiets, eds., *Communicating Faith in a Technological Age* (Middlegreen: St Paul, 1989), 24。

⁴ 周正達，《從聖經的合一觀探討基督教媒體如何運用企業行銷整合的理論達成整合的目的》，（道學碩士科個別指導論文，中華福音神學院，2002），5。

作者背景

筆者（黃仁宇）從學生時代就開始醉心於音樂、攝影和多媒體的創作，獻身服事前曾有多年電視節目製作與傳播服事等經驗，之後在新店行道會服事10餘年，除負責牧養牧區外，並於教會開創影音傳播事工，錄製多樣事工簡介、募款短片、福音見證、教會新聞等視頻，更在2007年8月協助教會創製了Miracle On-Line神蹟聯網禱告會，讓海內外數百間教會連線一起禱告，神蹟不斷，祝福滿滿……這個網路禱告會模式一直持續到現在沒有停歇，更祝福了許多中小型教會經歷聖靈的工作！其後作者回到母會，投入神召神學院教職工作。

鑰詞介定

媒體的定義

媒體（Media）⁵亦稱「媒介」或「傳媒」（傳播媒體），一般是指傳播資訊的載體，即信息意念傳播過程中，從發放者到接受者之間，攜帶、傳遞和展現的一切形式之物質工具。

「媒體」的廣義包含：電視、廣播、平面媒體、網路電子媒體、後製公司（production house）、公關公司（public relations

⁵ 美國圖書館協會《戰後公共圖書館的準則》一書中，首次正式使用Media作為術語，現成為各種傳播工具及機構的總稱，例如電視、廣播、電影、電訊、印刷品（包括書刊雜誌、報章、海報、傳單、通訊、POP……）、電視台、電台、交通工具、建築物外牆等等，而自從電視普及及網際網路飛快開發，今天的網上資訊已成為一枝獨秀、不可或缺的重要新傳播媒體。

宣教 新世代

firm) 等多個領域。媒體是介面 (interface, medium) , 也是信息 (message, content) 。⁶

宣教的定義

「宣教 (差傳mission) 」: 基督徒 (個人) 及教會 (團體) 傳承及推動「三一真神」的「神的使命」 (*missio Dei*) , 在個人及集體的層面, 從事屬靈 (搶救亡魂) 、社會 (引進和平 *shalom**) 雙向度的事奉—包括救贖、和好及更新。⁷

** 「*shalom*」是和平/和好/和睦, 墮落前被創造的人類可以充分發揮其潛力, 在關係上和諧共處, 與上帝及被造和好無間 (耶29:7; 提前2:1-5)

媒體宣教的定義—「媒體宣教」: 是藉用媒體實踐宣教。

從聖經的角度來看「宣教」及「媒體宣教」

從聖經的角度來看「宣教」主要是「見證」

有關「何人」及「何故」為主「作証」的經文選列如下:

⁶ Armstrong Ben, *The Electric Church*, 11.

⁷ Enoch Wan, " 'Mission' and 'Missio Dei': Response to Charles van Engen's 'Mission Defined and Described,'" in *MissionShift: Global Mission Issues in the Third Millennium*, eds. David J. Hesselgrave and Ed Stetzer, (Nashville: B & H Publishing Group, 2010d), 41-50.

- 「我們所看見所聽見的，不能不說」（徒四20）
- 「你們是我的見證」（賽43:8~13）；
- 「但聖靈降臨在你們身上，你們就必得著能力，並要在耶路撒冷、猶太全地、和撒瑪利亞、直到地極、作我的見證」（徒1:8）；
- 「你們就是這些事的見證」（路 24:48）
- 「我們將所看見、所聽見的傳給你們，使你們與我們相交」（約翰一書 1:3-4）
- 「我——約翰就是你們的弟兄……並為給耶穌作的見證」（啟1:9）

如何見證？為主作見證可採多種樣式，重點是如何達到見證的目的和效益。個人親身的見證宣揚絕對重要，然而個人的經歷及體驗有限，且時間、空間、體力等亦有限制，結果我們無法更廣泛、全面、迅速地為主作見證。

現在連警察辦案都大量運用錄影蒐證，甚至透過路邊監視器、測速照相等來成為有效的「舉證」；因此我們實應善加利用各式的媒體來協助我們為主「作見證」！

過去已普為教會界使用來作見證的是文字、印刷等平面媒體，而當前最夯的媒體運用是：電子動態的數位媒體——影音畫

宣教 新世代

面、網路雲端、直播互動，可以讓見證內容生動、豐富、即時、無遠弗屆……但如前所述，教會界目前運用電子動態數位媒體作見證的比例並不高，能夠「善用」電子媒體來呈現見證的更是「鳳毛麟角」，極待重視與突破！

「宣教」重要的四個字⁸——「為主作證」。⁹基督徒在各地多處、所在的地方作光作鹽。「宣教」不只是「去」宣揚、還要「作見證」、改變人的生命、傳福音及植堂。現代商業媒體天天在做的事，而且做得火紅，我們效忠於主的精兵，忠勇爭戰，搶救亡魂，更應盡心竭力而為！

從聖經的角度來看「媒體宣教」

教會的傳播原則

教會既是屬靈團體，又是具體社會性組織的團體。當然是為神作見證的媒體，也是上帝向人傳遞美好信息的媒介。通常我們聽人說，教會存在世上的理由，乃是為神見證，及向罪人傳福音，如果這個看法不錯，那麼教會只不過是一個傳播媒介而已。可是從另一方面來說，教會也是信息，為要彰顯上帝的榮美、仁愛及國度。

⁸ 賈禮榮（Kane, Herbert J.），《宣教神學的聖經基礎》，41。

⁹ 詳參作者在本書另一章，詳細論述「宣教」的流行模式與關係式「為主作證」的比較。

從生活型態來看，上帝的國就是教會的信息，要藉著傳福音與社會關懷來彰顯。把教會當作媒體與信息來看，是具有豐富意義的，至少在教會不能彰顯上帝的國時，能分辨出她在世界福音化的進展中，不過是垂死的存在而已。¹⁰

二十世紀後期世界上最著名的傳播理論評論家之一，馬歇爾麥克盧漢（McLuhan）說：「如果你不了解廣播和電視，你就不能說我理解二十世紀」。¹¹他也說：「媒介和信息的唯一完美結合發生在耶穌基督的身上」。¹²

媒體是中性的、與日俱進的。從神與人「溝通」開始，神的誠命、福音傳播……都是運用「媒體」；而我們現在要努力的只是：對「現代媒體：影音、網路雲端……」當如何熟悉、運用、轉換，可以更多、更有效被神使用而已。

媒體宣教是多樣式的「見證」

在任何場所「作見證」，包括家庭、職場、周遭展開福音宣教的工作，用個人親身的見證和各式媒體交互配搭，實體與虛擬並用，可以帶來良好果效。

視像、影音畫面由於具有直接的震撼力，能以極快速度引領人達到特定的意境中，所以被冠以「最具感召力的傳播媒體」，若能善加運用，定能收事半功倍之效。這果效運用在講道及傳福

¹⁰ 恩格（James F. Engel），《當代教會傳播》，13。

¹¹ Armstrong, *The Electric Church*, 11.

¹² 同上，*The Electric Church*.

宣教 新世代

音的工作上，必能帶出肯定的新突破！¹³

媒體只是一種工具、一種渠道，是現代語言的解碼器，透過它可在最短時間接觸到最大的群體，這豈不就是「宣教」所囑咐到各處為主作見證的大好時機嗎？正如《耶穌傳》這套講述耶穌生平的電影，已翻譯成數十國語言在全世界不同國家播放及派送，更使得千千萬萬初次接觸基督的未得之民歸向主。

為此，因應時代發展，我們應該順應時勢，作好裝備，藉著神所恩賜的好時機，運用合宜的媒體將福音廣傳！¹⁴

善用當今文化語言

相信您會認同：有著精美視聽效果的協助，講員們會講解得特別活潑起勁、更容易明白，而會眾亦特別留神並且留下深刻印象。根據大量統計資料顯示，聚會時運用視聽媒體，能使與會者加深記憶超過1.5倍（Media Research Conference Paper, 2006）。無可置疑，創作及視像媒體誠然是當今最重要的傳播工具之一。¹⁵

不少學者認為，「媒體就是當今文化的言語」，將人類的隔膜衝破、將距離拉近。並且易於吸引匯聚群眾，此現象深信是父神所掌控及安排，製造一個傳福音的好環境好機會。¹⁶

¹³ 姚國華，《創造之工——基督教設計創作與媒體事工概覽》，181。

¹⁴ 同上，81。

¹⁵ 姚國華，《創造之工——基督教設計創作與媒體事工概覽》（香港：基督教創作傳播，2010），132。

¹⁶ 同上，132。

要如何使用或修正媒體傳播技術，以服務我們牧養和福音目標？考慮到這問題的複雜性，教會經常只是做出簡單地回應：表現得好像「問題不存在」，這樣也就不足為奇了！¹⁷

但是教會界需要避免「單向傳播」的問題，需要以受眾（Audience）的反應來討論傳播。其中最明顯的點是，人非機械，在訊息傳遞的複雜過程中，人或聽或看，都只接受他所喜歡的都份。受眾會以上帝賦予他們的能力自由選擇，逼使從事傳播的工作者非以觀眾為取向（Audience-oriented）不可。

正如慕迪（Jess Moody）所說：「應該有人告訴教會，世人並沒有義務要聽我們這一套」。¹⁸

「即刻救援」是福音使命的重要實踐！

美國著名佈道家麥士維博士提醒，他曾對當今基督教面對兩大危機作出了警告：其一，是將福音內容刪減改變以迎合現代人的口味；其二，則是未能配合現代人的節奏，趕不上時代步伐而變成守舊落伍。¹⁹

恰當地運用媒體，可以直接回應新約聖經「你們往普天下去，傳福音給萬民」（可16:15）、「使萬民作門徒」（太28:19）

¹⁷ McDonnell James, and Frances Trampiets, eds., *Communicating Faith in a Technological Age*, 18

¹⁸ 恩格（James F. Engel）著，白嘉靈、郭惠瓊譯，《當代教會傳播》（*Contemporary Christian Communications*）（台北：華神，1986），10。

¹⁹ 姚國華，《創造之工——基督教設計創作與媒體事工概覽》，3。

宣教 新世代

的挑戰，這是一種革命性的做法，將從十九、二十世紀以來持續不斷發展的技術與基督「宣教」做空前的聯結與嶄新的動態，概括來說，可以稱之「媒體宣教」事工。某些特定的使用範疇，有人稱作：「電子教會」（Electric Church），²⁰以近代較新的應用表達方式來說，亦有人稱之「媒體教會」。

數位媒體既已普遍地運用到我們生活各層面，能善用當今媒體，可幫助我們更有效、更迅速的向現代人傳遞信息和神的話語；若單以光電傳導的速度來看，絕對可以稱得上「即刻」²¹救援！如同聖經歌羅西書一章28節的教導，我們要「……用諸般的智慧，勸戒各人，教導各人，要把各人在基督裡完完全全的引到神面前」。

教會界對媒體的正、負面看法

「文化污染」的風險

在虛擬實境、媒體中尋找上帝是明智的嗎？對很多人來說，一聽這問題，就足以提高他們的血壓和焦慮程度。在電影、流行音樂及電視中可以找到及遇見上帝的這個主意，正如同「新時代」（New Age）和邪惡一樣地打擊他們，或者，覺得這是很嚴重的誤導，令他們更提心吊膽福音會受到連累，教會將被世界的文化取代。²²

²⁰ Armstrong Ben, *The Electric Church* (New York: Thomas Nelson, 1979), 8.

²¹ 光、電的傳導速度相同，約每秒30萬公里，可繞地球7圈半！

²² 德蘭·布萊斯（Teresa Blythe），丹尼爾·沃伯特（Daniel Wolpert），《在虛擬中遇見真實：用媒體，做靈修》，110，

恐懼文化污染的背後，真正的問題是：我們每個人會依戀某種對他來說「起作用」的敬拜形式，然後我們開始把這種形式與真的敬拜聯想在一起。同樣，如果我們能回到過去，到第一世紀後期的教會，看看當時真正的敬拜是什麼樣子，我們也許會被嚇壞，或至少感到困惑。我們可能也體會到，許多敬拜的確是一種文化現象。²³

對於某些教會來說，電視對現代文化的影響很大，影響很多被動和不假思索的觀眾，是一種瑣碎、色情和暴力娛樂的傳播者。在早期很多教會圈子中，有一種隱含或明確的假設：只有口頭，書面或印刷文字才能真正地給予基督教信息合法的表達，而廣播似乎也比電視來得更容易被接受。²⁴

我們不能同意這樣的說法：「電視是惡魔的，因為它依賴於人的面孔並鼓勵人格崇拜」。畢竟耶穌的早期信徒中，也有被祂「是人類卻又神聖」的面孔所吸引，並形成了他們自己的「邪教」。隨著傳媒科技不斷進步，世上商業用途將它們用得火紅，同時也帶來許多負面效應。媒體不僅對社會人心影響頗巨，對教會弟兄姊妹生活，甚至信仰生活都帶來革命性的轉變。

真正核心的問題是：「你應該關注誰？」正如聖法蘭西斯（St. Francis）曾經說過的那樣，「不是我，而是基督透過我」。（「Not I, but Christ through me.」）²⁵

²³ 德蘭·布萊斯（Teresa Blythe），丹尼爾·沃伯特（Daniel Wolpert），《在虛擬中遇見真實：用媒體，做靈修》，115。

²⁴ McDonnell James, and Frances Trampiets, eds., *Communicating Faith in a Technological Age*, 16.

²⁵ 同上，144。

宣教 新世代

天主教中對媒體正面的看法：

在天主教中，也有不少學者作家，紛紛提醒教會不要把視聽媒體當做屬靈的陷阱或洪水猛獸，反之應當正視與重視其在現代人生活的影響力，去善用它，成為我們信仰與靈命上的幫助，以致於「在虛擬中也可以尋找上帝」

聖心女中教師王漪說：「傳統教會把看電視、電影當作休閒，看多了會玩物喪志，除了宗教節目，其他節目仍被視為『把天主擠向次要的位置』、『都是引人遠離天主的』……這種態度如果沒有改變，就會使教會與它的羣眾日益疏離，教會發出的聲音碰不到人們的真實生活」。²⁶

知名作家施以諾：「如果您問一些資深信徒：我們該去哪裏親近上主？可能大部分的人的答案會是教堂、修道院等較為神聖的場所。但事實上，我們常忽略了上主是無所不在的！」「祂不只在教堂、修道院裡，也在我們的辦公室、客廳，甚至電影院裡」。²⁷

「媒體，特別是電視和電影，持續提供故事給我們使用。有些故事與我們的信仰相似，有些則與聖經故事相矛盾。意識到這些故事可以幫助我們明白它們述說什麼。它們可以幫助我們，與

²⁶ 王漪（聖心女中教師），「遇見天主的新契機」，德蘭·布萊斯（Teresa Blythe），丹尼爾·沃伯特（Daniel Wolpert），《在虛擬中遇見真實：用媒體，做靈修》，8

²⁷ 施以諾（作家、輔大醫學院職治系助理教授），「上主是無所不在的！」德蘭·布萊斯（Teresa Blythe），丹尼爾·沃伯特（Daniel Wolpert），《在虛擬中遇見真實：用媒體，做靈修》，10。

我們自己的生活故事更協調，當我們做到這一點，我們就會開始看到神聖的工作閃耀在我們身邊」。²⁸

連結媒體及傳播宣教相關主題的經文選列：

1. 神的創造和榮耀

「起初神創造天地」（創1:1）。在舊約開宗明義就宣告：神是物質世界的創造者和維持者。即使我們只有這個宣告，也足以作為宣教的基礎。²⁹

「諸天述說神的榮耀，穹蒼傳揚祂的手段」（詩19:1-4）

「自從造天地以來，神的永能和神性是明明可知的」（羅1:20）

「神為自己未嘗不顯出證據來」（徒14:17）

我們可以從很多以報導自然界萬象為主的優質媒體，如Discovery探索頻道、National Geography動物頻道等系列節目，更多看見上帝創造的大工，讓人讚嘆連連，佩服不已。

2. 列邦萬民

在聖經中多處提到「萬民」這個關乎宣教重要的神學主題：

²⁸ 同上，60。

²⁹ 賈禮榮（Kane, Herbert J.）著，黃彼得譯，《宣教神學的聖經基礎》（*Christian Missions in Biblical Perspective*）（印尼：聖道神學院，1980），4。

宣教 新世代

主的殿當成為「萬民禱告的殿」（賽56:7；可11:17）

「……使天下萬民都認識你的名……」（王上8:41-43）

「萬民都要流歸這山」（彌4:1-2）

耶穌說：「我若從地上被舉起來，就要吸引萬人來歸我」。（約十二：32）

在一百五十首詩篇中，至少有175處提到「列邦」、「萬國」、「萬民」等字眼。因此有人說，詩篇乃是宣教文學最偉大的代表作。³⁰

因著這些經文所傳遞出的宣教使命，使徒和歷代宣教士們為此努力奮戰不懈，流汗流血，這樣的動力延續不斷至今。

3. 普照、無遠弗屆

「人子在他降臨的日子，好像閃電從天這邊一閃直照到天那邊」（路十七：24）

有人解釋這種情形在古代的人是無法想像的，但今日透過人造衛星絕對有可能做到。³¹

「祂的量帶通遍天下，祂的言語傳到地極」（詩篇19:4）

衛星基本上是「賴著」地球作同步自轉的，它以廿四小時極快速度「環繞」地球一圈，恰似急速拋出棒球，有如「量帶」一

³⁰ George W. Peters, *A Biblical Theology of Missions*, Moody Press, 1972, 116.

³¹ 周正達，6。

般。且衛星下鏈的覆蓋面極其寬廣。幾千年前詩人所說似乎得到印證呼應。³²

我們可從例如Google等這些超級網路平台所提供，很多超乎一般人能夠想像的諸多服務，讓我們窺見「神照管」以及「眼目遍察全地」種種的「可能模式」。

從聖經看媒體宣教的實踐

聖經使用的媒體

從前述媒體（Media）的定義，我們知道它就是傳播資訊的載體，從發放者到接受者之間，攜帶、傳遞和展現的一切形式之物質工具。因此很顯然，從古至今人們所傳頌的聖言、以及所讀的聖經之各種形式載體，都算是媒體。

從摩西五經開始，到整本聖經正典的形成，主要運用的媒體形式有：

- A. 石板
- B. 蒲草紙
- C. 羊皮紙
- D. 紙漿紙（印刷術發明至今，大量使用）
- E. 電子紙（近年數位科技發展後，多種電子檔案形式呈現）

³² 郭乃惇，〈讓傳播與藝術歸回上帝〉，18。

宣教 新世代

聖經如何運用媒體

以聖經自身形成多卷不同信息內容的過程，其呈現和傳遞方式，在在運用了多樣溝通傳播的技巧和模式：口傳、手抄、書信

聖經也運用多樣的文體形式來表述真理信息：歷史、詩歌、故事、書信、啟示文學……

聖經如何傳遞訊息

舊約聖經除了被擄時代的作品用亞蘭文字寫成外，大部份都是以希伯來文寫成的，對當時慣用巴比倫文的以色列人來說是艱深難明，因此只有透過祭司及文士翻譯誦讀，才得以明瞭，是故尼希米記八章8節記述以斯拉站在民眾面前，用以色列人明白的語言宣讀神的律法，把意義清楚翻譯出來。（尼八12）

「……清清楚楚地念神的律法書，講明意思，使百姓明白所念的，」而12節更提到百姓「……大大快樂，因為他們明白所教訓他們的話」。

時至今天，要吸引大多數的人，同樣需要以現代語言，透過現代媒體，才能使會眾清楚明瞭及易於吸收。要使聽道的人「明白所教訓他們的話」並「大大快樂」，作為媒體創作事工的同工們實在是任重而道遠！³³

³³ 姚國華，〈創造之工——基督教設計創作與媒體事工概覽〉，p.83.

媒體素養的重要

何謂媒體素養

按照美國媒體素養聯盟（Alliance for a Media Literate America）的定義，媒體素養（Media Literacy）是「廣泛地認識，獲取、分析、評估媒體和以各種形式（包括印刷和非印刷）溝通信息的能力。³⁴在華人界對此的翻譯未統一，也常被稱作「媒體識讀能力」。

它以批判的思維應用在媒體的流行文化，媒體素養並不以評估任何特定媒體提供的利弊得失為目標，但它根據那個評估為基礎採用適當的對策，事實上，這種媒體素養賦予了我們不被媒體滲透的文化活力來源。³⁵

讓我們結合聖經詮釋與推動媒體素養（Media literacy）的原則，花一些時間對視覺媒體內容做深入的神學分析，你得到的報償是你會更深入的了解，媒體信息是如何建構的，以及它們在社會中如何運作。

一旦培養了這種意識，你就不會隨便看待視覺媒體。這並不是說你將無法放鬆和享受電影和電視，只是意味著你很可能會從一個被動的觀眾變成積極的參與者。³⁶

³⁴ 媒體素養的定義及解說請查詢「美國媒體素養聯盟」（AMLA）的網站或見<http://medialit.org/reading-room/alliance-media-literate-america-four-din8-declaration~>

³⁵ p.77，在虛擬中遇見真實

³⁶ p.92，在虛擬中遇見真實

宣教 新世代

現代文盲危機

不難發現身旁不少較年長的一群，對於手頭上所擁有的產品如手機、數位照相機、電腦及配件等，內中極多功能及附加服務都是一竅不通，以致該等效益完全形同虛設，並且不時對其產生厭惡性抗拒，甚至帶著恐懼的心情。

現代人的科技恐懼候群症，延伸出一群不願接觸電腦及上網的「現代文盲」一族，這類族群不少由於心態上追趕不上而自行放棄、自我放逐，形成抗拒心理而自嘲為「新一代文盲」。

不過「現代文盲」徵兆正以橫掃千軍的氣勢及火箭速度，入侵那些「曉得使用電腦及經常上網」的大伙兒！

因為現在已是「媒體全面普及、大量廣泛被全方位運用的世代」，可能在不久的將來，一個不懂得如何運用網路作即時視像通話、不懂運用視聽器材拍攝並剪輯影音片段，製作Video、MPEG等，然後上載到Youtube、Facebook、Video Google等各式影片分享平台與全世界分享，透過影像畫面表達自己意見、將所想所聞輯錄成影片公諸於世的人，亦將會被列入「現代文盲」一族。³⁷

³⁷ 姚國華，〈創造之工——基督教設計創作與媒體事工概覽〉，p. 181.

媒體宣教的演進

演進過程

從上帝透過聖靈默示，感動眾多作者寫出66卷聖經正典，到歷代傳遞神話語、分享宣揚福音相關各類訊息，這些都是傳播的過程。而當中多數都運用了媒體來做信息的載具，只是運用媒體的形式和方式不同而已。這個傳遞和演進的過程，簡單說明如下：

神言傳遞與福音宣教方式之演進過程

口傳→聽寫→手抄→（翻譯）→印刷紙本→電子檔案→
影音媒體→新媒體平台

需要特別強調的是，媒體是隨著時代和科技的發展與時俱進的。以上說明的媒體宣教演進流程非取代，乃是擴充、運用更多元的傳播方式。

近代媒體分類

媒體的範疇很廣，若以傳遞訊息或本身就提供信息這類的媒體來說，近代媒體可簡單分成四大類：

- 紙本平面媒體：（印刷術）報紙、雜誌、海報、DM
- 電訊媒體：電報、電話、簡訊
- 電子影音媒體：Radio、TV、Movie、錄音帶、CD、USB、DVD、藍光BD
- 新媒體：網路、雲端、網站、FB、Line、Youtube

宣教 新世代

媒體的種類及特質隨時間的流替而不停地在易轉中，是以要釐定各式各樣的媒體並不容易，也有學者粗略地將它們劃分為印刷媒體、視聽媒體、電子媒體及混合媒體四大類型。³⁸

多媒體（Multimedia）是甚麼？

以往單獨的資訊媒體，例如：文字（text）、影像（image）、圖像（graphics）、音訊（radio）、視訊（video），以及動畫（animation）等等，結合了衛星（satellite）、電視（television）、網路（internet）等新興媒體，經過電腦（computer）處理之後，以單獨或合成的形式表現出來，且具備有「人機交談（interactive）」的功能，此即所謂的「多媒體（multimedia）」。³⁹

1. 電子媒體

隨著流動通訊電子產品之功能、容量和普及度飛快擴展，利用平板、手機等來接收資訊、新聞、影視娛樂及互動遊戲等已成為現代人最貼身的閱讀平台！人們利用坐車的時間來閱讀及發短訊、參與討論區、聊天室，閱覽文章、小說等，至於接收（包括收聽及收看）新聞資訊、電視、電影等，更成為時尚新玩意。事實上現代人花在手機及網路上的時間，比起閱讀報章、雜誌、書籍文獻、收聽電台、觀賞電視及電影上的總和還要多，且越來越

³⁸ 姚國華《創造之工——基督教設計創作與媒體事工概覽》，p.74

³⁹ 讓傳播與藝術歸回上帝, p.20

有掩蓋全地、取代一切的趨勢，是教會和宣教機構與媒體事工的同工們絕不可掉以輕心之重要媒介！⁴⁰

媒體宣教演進現象探討

有一句古老的諺語：「萬變不離其宗」（the more things change, the more they remain the same）。從初代教會一直到十六、十七世紀，大多數的基督徒都是文盲。他們透過耳朵聆聽或看到圖象而接受福音的好消息，這就是為什麼古老的大教堂到處都是圖象，不是因為當時的人崇拜偶像，而是因為雕像、繪畫及彩繪玻璃訴說著聖經故事，它們幫助不識字的農民了解聖經。這些藝術作品讓上帝的話語得以傳播，幫助人們聽到好消息。

現在大多數的人有能力閱讀，但有趣的是，我們返回到了充滿豐富圖象的時代。愈來愈多的人以圖象為主要方式去接收信息和了解他們周圍的世界。這不但發生在世俗的舞台上，在宗教界也是如此。

所以，社會是「轉變了，但仍然保持原狀」。⁴¹

Ben. Armstrong，美國國家宗教廣播公司（NRB）的負責人（National Religious Broadcasters），早在1970年代，教會界開始運用電視發展福音事工不久的時期，他說這是一個「重生運

⁴⁰ 姚國華《創造之工——基督教設計創作與媒體事工概覽》，p.75

⁴¹ 在虛擬中遇見真實，p.105

宣教 新世代

動」(A Born-Again Movement)，帶來革命性的轉變。綜合影音媒體初期到現在網路雲端多媒體、新媒體等平台在教會界帶來的一些影響，我們可以列舉幾項來討論思考：

重生運動 (A Born-Again Movement)

我們可以將媒體教會或電子教會看作是一種崇拜的革命形式，因著這個革命，我們似乎目睹了20個世紀以前的教會：

在新約時代，教會的成員聚集在家中，閱讀聖經，一起禱告，稱頌上帝為人賜下祂的兒子耶穌，並為祂的存在作證。他們為主而生，他們的生命被祂改變。因此，他們改變了世界的軌跡。而電台、電視台和新興的網路媒體已經突破了我們在教堂傳統中所建立起來的牆，並且恢復了與早期教會聚會非常相似的條件。

舉例說明：之前筆者在新店行道會服事時，於教會開創了影音傳播事工。而從2007年8月開始，更協助教會創製了Miracle On-Line神蹟聯網禱告會，讓海內外數百間教會每週連線一起禱告。欣然發現聖靈的工作透過媒體轉播，跨出教會圍牆，穿越高山、飛越洋海，無論城市或鄉鎮，都傳來許多即時的神蹟見證，祝福滿滿。這個特殊的媒體事工祝福了許多中小型華人教會，更多經歷聖靈的大能！

而反對媒體的意見，主要是擔心缺少koinonia（團契相交關係），會影響信徒群體的聚集，而這彼此相交正是我們對教會理解的核心元素。

實際上，透過媒體聚會的形式決不會取代實體教會，或使其黯然失色，反而可以補上實體教會因時空限制和聚會資源不足等等的需求，甚至可以用來吸引人們到實體教堂的崇拜。

當人們在無法參與教會聚會的情況下，用媒體提供的聚會來替代實體教會參與時，這不是傳播媒體的錯誤，它成為那個人遵循承諾跟隨這位主的信仰實踐！主在希伯來書中說，我們「不可停止聚會」（希伯來書10:25）。

角色反轉

我們可以發現到，透過媒體的聚會中，崇拜再次發生在家中，如在新約中那樣；講員是客人，就像使徒保羅前往人們的家一樣。廣播電台、電視或雲端媒體中的講員，人們從講員的信息內容中獲得聽見福音的權利。

因此我們看到，在講台上的人與在座位上的人之間長期存在之角色發生「逆轉」。在媒體聚會裡，主權並不在於收音機或電視機、雲端裏的那個講員——即使是葛理翰、趙鏞基或者任何當代名講員，而是有能力轉動旋鈕或按下鍵盤、遙控器按鍵的那個人。他在一秒鐘內就可以「清除」或「滑開」節目中所有的圖像和聲音。

第一代的福音宣教士和教師，以及他們所訪問的弟兄姊妹，平等地聚在一起。大家都一樣是「已經尋找到基督的人」。他們

宣教 新世代

在家中聚會，更多地了解神，並將祂介紹給他們的朋友和家人。乍聽之下好像有些牽強，但我們所看到的就是在現代許多媒體聚會中發生的事情。⁴²

在虛擬中遇見真實

在新約時代，使徒行傳中保羅、彼得、司提反和其他被上帝揀選的人，並非以自己的能力，而是藉著聖靈的能力說那使他們的信息充滿活力的東西，「在一天內」拯救了數千聽眾，將他們帶入基督的團體裏。

連接傳講者和聽講者的基本要素是什麼？它的力量是什麼？它僅僅是現代傳播的力量嗎？不，使徒行傳告訴我們：它是通過「聖靈的轉化」能力將上帝的話語傳遞給聆聽者的！⁴³

媒體聚會並不是取代當地的信徒群體聚會，而是一種補充，使耶穌基督的教會更完善。⁴⁴

新宗教改革

從上世紀「電子教會」形式的出現，就已在教會界萌發了戲劇性的革命，如同當年馬丁路德，將他的九十五條論綱釘在威登堡的大教堂門口時便開始了；就像宗教改革讓基督徒徹底改變了

⁴² Armstrong, Ben. *The Electric Church*, p.9.

⁴³ Armstrong, Ben. *The Electric Church*, p.10.

⁴⁴ 同上

與上帝的關係、以及透過敬拜表達敬意方式的理解一樣。⁴⁵

我們可以相信：上帝的目的是要利用媒體來重振傳統教會的形式、賦予更大的能力，使我們能夠跟上世界人口不斷擴大，以及基督再來時間越來越迫近的挑战！

「要擴張你帳幕之地，張大你居所的幔子，不要限止；要放長你的繩子，堅固你的橛子。因為你要向左向右開展；你的後裔必得多國為業，又使荒涼的城邑有人居住」。（賽54：2、3）

基督教會有這樣的使命角色：就是在一個嘈雜、不斷分散注意力的世界裏，永無止境地尋求更有意義和更有效的方式，能夠將上帝的話語和上帝的愛傳達出來！⁴⁶

正如使徒保羅在哥林多前書九章19-23節中說到：

「……向甚麼樣的人，我就作甚麼樣的人……為要讓人同得這福音的好處」。

結論

聖經用多樣的文體形式呈現神的道，我們豈不更應當運用現代媒體語言、影音作品來呈現神的福音？今日宣教界的悲劇，不在於無法進入關閉的門，乃是不肯進入敞開的門，⁴⁷這也是所有教會應當深思的問題。

⁴⁵ *The Electric Church*, p.10.

⁴⁶ *Communicating Faith in a Technological Age*. p.11

⁴⁷ 賈禮榮著《宣教神學的聖經基礎》，p.116

宣教 新世代

擅用深廣強大之時代宣教利器

自始至終，我們的上帝是「全地」的上帝，祂的關懷與愛、期盼人得救，一切都是為「萬民」萬國著想！我們的福音是「普世的福音」、當「遍傳、速傳的福音」。我們的「格局」應該要「放眼世界」，至少「探出圍牆外」，讓「無牆教會」這個美好的理念可以更多被實現！

「因為凡求告主名的，就必得救。然而，人未曾信他，怎能求他呢？未曾聽見他，怎能信他呢？沒有傳道的，怎能聽見呢？」
（羅10:13-14）

如果沒有全球性的宣教作為，那基督為普世的主宰，不過是教會的口頭禪。⁴⁸

當然這一切都要先從我們的「耶路撒冷」做起，宣教的「宣教」絕非一定要跑到國外、異文化之地才能開始；除了把握我們可以親身見證傳福音的機會之外，透過媒體記錄見證與廣泛傳遞分享，許多方式都可以達到意想不到的果效！

神創造宇宙的過程，是何等充滿美感，再看目前的電影、電視、都是非常影像化（image-oriented）和生動化（animated）的，但綜觀今日教會或福音機構在這幾方面往往都非常缺乏和有限。⁴⁹

⁴⁸ 賈禮榮著 《宣教神學的聖經基礎》-，p.40

⁴⁹ 常思恩，姚國華，《創造之工——基督教設計創作與媒體事工概覽》，序- p.17

如何用現代媒體來與這個世代、下個世代對話？怎樣讓福音更多宣揚、廣傳出去？當今教會、福音界的「史蒂芬史匹柏」（Steven Spielberg）在哪裡？

這位在世界電影界舉足輕重的人物，⁵⁰從早期《大白鯊》、《ET》、《法櫃奇兵》到後期的《侏羅紀公園》等作品，當中模擬的不管是造景、動物、外星人還是恐龍，都是栩栩如生，以假亂真；而我們有最真實的福音，卻往往讓人聽得乏味，甚至表達得「不太像真的」

與此同時，世俗、鄙陋甚或淫邪異端的信息卻不斷透過各式各樣媒體，無孔不入地展現在人前，且大有「覆蓋時空」之氣勢。很多華人教會至今仍以潔身自愛，不去沾染為上之理念來逃避新媒體的入侵，這無疑是掩耳盜鈴，不負責任。

英國近代名哲學家柏克說得好：「只要善良的人袖手旁觀，邪惡就必高奏凱歌！」基督教機構及教會若不急起直追，勢將被此等洪濤所窘迫甚至淹沒！是故「如何善用與擅用（擅長使用）新媒體」成為今天基督教會及神學院需迫切研討的新課題。⁵¹

⁵⁰ 2006年，《首映雜誌》將史匹柏列為電影業中最有權威與影響力的人物。《時代》雜誌將他列入世紀百大最重要的人物的一員。20世紀末，《生活》雜誌將史匹柏命名為他同代中最有影響力的人物。參「維基百科」<https://zh.wikipedia.org/wiki/>

⁵¹ 姚國華，《創造之工——基督教設計創作與媒體事工概覽》（擅用——擅長使用，為筆者補充加入），p.81

宣教 新世代

廣設媒體事工（Media Ministry）部門與連結

作為現代福音機構及教會，應用現代媒體傳福音似乎是勢在必行的新趨勢，透過合宜的媒體，可以更容易進入現代人的身心靈。因此發展教會及機構事奉，應該在許可情況下，多多運用媒體作為福音的使者（Agent of the Gospel），「時代趨勢將無可置疑地促使傳福音由圓形的嘴巴轉移至方形的螢幕」（Shove a round peg into a square hole）。⁵²

期盼教會及福音機構，從事推廣宣傳以及負責創作媒體事工的長執及教牧同工們，能夠更全面地理解現今媒體的基本知識及管理技巧，了解現代文化語言。以新時代的溝通媒介贏取新時代信徒，使他們更容易明白、領會及銘記神的話語。⁵³

更希望能進一步引介教會及福音機構設立媒體創作事工（Media Ministry）部門，以現代脈搏推展神國疆界。並鼓勵有志參與媒體創作事工之弟兄姊妹，勇於投入這事奉行列，與其他教牧同工一同面對時代新趨勢、以新步伐迎接新訴求。⁵⁴

媒體創作事工誠然能推動現今教會走向現代化，以現代語言吸引現代朋友，令他們有興趣去聽，並且透過這些現代媒體、現代文化而能參透箇中道理，從而被造就建立起來！所以媒體的同工亦可能漸漸演化成傳福音不可或缺的一組「隱形先鋒部隊」。⁵⁵

⁵² 姚國華，《創造之工——基督教設計創作與媒體事工概覽》，p.82

⁵³ 姚國華，《創造之工——基督教設計創作與媒體事工概覽》，p.4

⁵⁴ 姚國華，《創造之工——基督教設計創作與媒體事工概覽》概覽，p.4

⁵⁵ 姚國華，《創造之工——基督教設計創作與媒體事工概覽》，p.132

媒體宣教事工不只是促進基督與教會和人之間的「縱向關係」，也促進「橫向關係」：可以增進教會與教會、弟兄姊妹彼之間的交流與互動、並且是「跨越時空限制的」。

以此為異象目標，期盼未來透過筆者近日創設的「媒體發展協會」，以其優質福音媒體教學與平台連結等事工，掃除許多人使用現代媒體的陰霾及恐懼感，並在教會及基督教事工中，培訓有心的弟兄姊妹投入媒體專業事奉，使教會崇拜聚會與機構事工等等，更切合時宜、使弟兄姊妹靈命更獲益成長。回應主耶穌的「宣教」使命，大大擴張神國疆界，將福音配合時代步伐，更快更廣傳至地極，彰顯父神的榮耀！

此外，還要推動不同教會及福音機構，在媒體創作事工中互相交流，互為肢體，並透過網路互相連結，組成強大媒體福音尖兵平台的力量，為主發光。

再次重申，福音的內容是歷久彌新、永不改變的，但傳福音的方式及工具則應配合時代步伐，一路調整改進。用哪種媒體不是重點，而是我們的神「配得最好的」，我們當用每個時代最適合、最好的方式，來傳揚、活出祂的福音！

我們的目標是尋求神和祂的心意。我們不再為了媒體去使用媒體，而是專注於神如何透過媒體，以及一切我們可以更多經歷祂的方式，不斷對我們說話。

宣教 新世代

主要參考書目

- 姚國華。《創造之工——基督教設計創作與媒體事工概覽》。香港：基督教創作傳播，2010。
- 恩格（James F. Engel）著。《當代教會傳播》（*Contemporary Christian Communications*）。白嘉靈、郭惠瓊譯，台北：華神，1986。
- 德蘭·布萊斯（Teresa Blythe），丹尼爾·沃伯特（Daniel Wolpert）著。《在虛擬中遇見真實：用媒體，做靈修》（*Meeting God in Virtual Reality: Using Spiritual Practices with Media*）。劉麗君譯，台北：光啟文化，1985。
- 賈禮榮（Kane, Herbert J.）著。《宣教神學的聖經基礎》（*Christian Missions in Biblical Perspective*）。黃彼得譯，印尼：聖道神學院，1980。
- 米勒爾（Adam W. Miller）著。《新約導論》（*An Introduction to the New Testament*）。蕭維元譯，香港：浸信會出版社，1985。
- 周正達。《從聖經的合一觀探討基督教媒體如何運用企業行銷整合的理論達成整合的目的》。道學碩士科個別指導論文，中華福音神學院，2002。
- McDonnell James, and Frances Trampiets, eds., *Communicating Faith in a Technological Age*. Middlegreen: St Paul, 1989.
- Armstrong, Ben. *The Electric Church*. New York: Thomas Nelson, 1979
- Craig, Floyd A. *Christian Communicator's Handbook* (Revised). Tennessee: Broadman, 1977.

雙職宣教： 不一樣的宣教模式

前言

雙職宣教可能是今日最被誤解和忽略的宣教模式。但是，雙職宣教不單是起源於聖經，見證於宣教歷史，更是一個有效的宣教策略，來回應日益敵對基督教的時代趨勢。¹本文對雙職宣教作一個宏觀的討論，讓讀者更了解這個不一樣的宣教模式。

雙職宣教士的定義

雙職宣教士是一位有宣教呼召的的基督徒，為實踐大使命的緣故，以工作的身份居住在「未得之民」當中，一邊工作，一邊訓練門徒。這個定義有幾個重點。第一，雙職宣教士是一位有宣教呼召的的基督徒。故此，他「出去」的主要目的是宣教，不是工作，他的生活是以宣教為主導的。第二，工作是雙職宣教士的

¹ 劉漢中著，帶職宣教的聖經根據、當今需要與事前裝備。華傳路第72期。2007年7-8月。

宣教 新世代

生活方式。他以職業的身份居住在人羣當中，以生命影響生命。第三，雙職宣教士有雙重的使命，就是工作和門訓。這雙重的使命都是來自神，故此是沒有衝突的。工作是為遵從神給人的「文化使命」，為祂管理被造的一切資源（創一26-28）。門徒訓練是為遵從主耶穌的大使命（太二十八18-20），它包括傳福音，帶人歸主及訓練門徒。第四，雙職宣教士居住在福音仍未廣傳、教會仍未被鞏固的「未得之民」當中。所謂「未得之民」（unreached people）是指一個有共同語言和文化的民族，而其中福音派基督徒少於2%及基督信仰的人少於5%。在全球77億人口當中，32億人（42%）是「未得之民」，他們共有7148個民族。²

雙職宣教士又被稱謂帶職宣教士，前者著重他們擁有兩種職業，後者著重他們帶著世上的職業，一邊工作，一邊宣教。在本文，我們把這兩個稱呼等同，不作分別。

對雙職宣教士的誤解

有不少的基督徒對雙職宣教有誤解，他們的誤解包括以下：第一，因為他們沒有受過神學訓練，所以雙職宣教士只是業餘宣教士。第二，他們只是以職業的藉口申請入境簽證，到了工場卻不工作，只是宣教，所以雙職是虛有其名。第三，這些基督徒只是為工作而到海外，卻美其名為雙職宣教，其實是名不符實。第四，他們不願憑信心生活，所以放不下職業的薪俸，其實是一心二意。這四個誤解中，除了第一個，其餘所形容的，都不是本文

² Frontier Ventures. 2019. Joshua Project. http://www.joshuaproject.net/people_groups

所定義的雙職宣教士，所以就不多說。至於雙職宣教士是否需要神學訓練，要視乎工場的需要而定。其實，有不少的雙職宣教士是受過神學院的裝備才到工場。在下文，我們會討論雙職宣教士的裝備。

雙職宣教的聖經根據

在聖經中，很多神所重用的僕人都有他們所謂屬世的工作。在舊約，亞伯拉罕是以畜牧為業、約瑟是埃及的宰相、大衛是牧人，後來成為君王、尼希米是酒政、但以理是高官。在新約，耶穌的父親約瑟是木匠、路加是醫生、保羅是織帳棚者、呂底亞是買賣布匹的商人。在舊約，以色列十二支派中只有利未派是以全時間事奉耶和華，其他十一支派都有屬世的工作。在新約，我們看到有兩種傳道人，一種像彼得放下屬世工作而全時間傳道，另外一種像保羅，一邊織帳棚，一邊宣教。

雙職宣教的歷史見證

在教會的歷史中，有不少神重用的宣教士都是帶著屬世的專業到宣教工場的。新教宣教之父威廉克理（William Carey）在印度宣教41年（1793-1834），他做過工廠經理、語言學家、植物學家、大學教授和創辦人。他也投身社會改革、印刷、賑災等工作，大大影響了十九世紀的印度社會。來華第一個新教宣教士馬禮遜（Robert Morrison）在中國傳教二十七年（1808-1834），因為要在中國合法居留，而受聘於英國東印度公司作翻譯員。內地會的創辦人戴德生（Hudson Taylor）是一位醫生，他來華51

宣教 新世代

年（1854-1905），早期在中國一邊宣教，一邊行醫，後來亦創辦學校。李提摩太（Timothy Richard）來華46年（1870-1916），他不單傳教，更在科學、通訊、外交、國際貿易、賑災、創辦專業學校等領域上影響了晚清的中國。

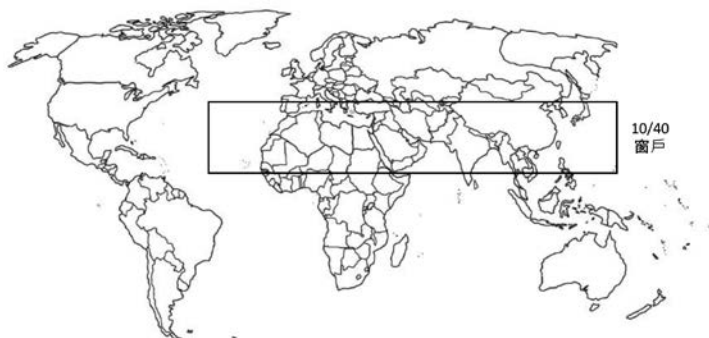
雙職宣教的必須性

在今天，不少的國家，尤其是伊斯蘭和極權的國家，在不同程度上迫害基督徒。根據基督組織Open Door的研究，現今全球最少有五十多個國家對基督徒有極大程度的迫害。³這些國家絕大部份都不發宣教士的入境簽證，所以，全職宣教士很難進入這些國家。這些國家多數是位於地球北緯十度至四十度的「10/40窗戶」之內（圖19），它們包括位於北洲、中東、中亞洲、和一些亞洲的國家，其中人口達48億，佔全球人口的三份之二，佔全球最貧窮人口的90%。這些國家也是伊斯蘭教、印度教、佛教、錫克教、泛靈論、和無神論的重點國家。⁴它們被稱為創啟國家（Creative Access Countries），即是宣教士不能用傳統方式進入的國家。但是，它們當中，幾乎沒有一個國家是不能用投資或專業的簽證進入的。故此，雙職宣教是讓宣教士能進入創啟國家的僅存途徑。

³ <http://www.opendoorusa.org/christian-persecution/world-watch-list/>

⁴ http://www.joshuaproject.net/resources/articles/10_40_window

圖19：10/40窗戶

雙職宣教士的呼召

如同全職宣教士一樣，每一個雙職宣教士都要有從神而來的宣教呼召。所不同的是全職宣教士的呼召往往是離開世上的工作，全時間從事宣教，而，雙職宣教士卻有雙重的呼召，就是工作（文化使命）的呼召和宣教（大使命）的呼召，對他們來說，兩者是相輔相成的。他們是藉工作而宣教，工作是服務人群身體的需要，宣教則是服事人靈魂的需要。在傳福音的過程中，兩者都是必須的，正如主耶穌一邊傳天國的信息，一邊醫病趕鬼。祂關懷人屬靈的需要，也關懷他們身體的需要。其實，在宣教的歷史當中，很多宣教的突破，都是同時滿足人們身體和屬靈的需要。聖經中撒馬利亞婦人的故事告訴我們，身體的需要往往是傳福音的切入點（約四4-26）。所以，宣教往往離不開醫療和教育，因為它們都是弱勢羣體最主要的需要。「文化使命」和「大使命」都是神給人的使命，所以兩者之間是沒有衝突的。除非一個基督徒得到神清楚的呼召，放棄「文化使命」，單一遵行「大使命」，否則，他需要同時遵守這兩個使命。

宣教 新世代

從實際的角度看，雙職宣教實比全職宣教更困難，因為雙職宣教士須要同時面對工作、事奉、家庭和跨文化四方面的壓力，一般全職宣教士則只須面對最後三方面的壓力。很多全職宣教士面對工場壓力的時候，都重溫神給他們的宣教呼召，從而重新得力。同樣，雙職宣教士面對職場和禾場壓力的時候，也須要重溫神給他們的宣教呼召，才能堅定不移，重新得力。

雙職宣教士的身份

雙職宣教士有雙重的身份，在創啟的國家，他們公開的身份是他們的職業。他們是以職業進入這個國家，居住在人羣當中。故此，他們應該實際地的從事他們的職業。

使徒保羅在為期約十年的三次旅行宣教中，絕大多數時間都是晝夜工作來維持他和他同伴的生活（徒二十33-35；哥前五7，九12-18；帖前三7-10；帖後三7-10）。他是名正言順的以織帳棚為生，所以，在外邦人當中，保羅是一個行商的商人。

雙職宣教士的另一個身份是福音使者，他們要在職場表明自己是基督徒，才能為主作見證。職場就是雙職宣教士的禾場，故此，他們在職場的表現，會直接影響他們的福音工作。假如他們在職場沒有好的見證，他們的福音工作也會受到負面的影響。

雙職宣教的類別

雙職宣教可以分為四類：⁵

營商宣教（Business as mission）

營商宣教是指宣教士藉著做生意，在當地生活和工作，同時從事作福音使者的任務。宣教士的生意是有多種作用的：第一，它幫助宣教士辦領入境簽證和獲得合法居留的身份。第二，它提供收入，支持宣教士及其家人的生活。第三，有些生意也可以給其他宣教士提供工作、入境簽證和合法居留的幫助。第四，它提供當地人就業機會。而這些當地員工，也是宣教的對象。第五，它服務當地人，給他們提供優質的產品或服務。營商宣教主要的特性是提供就業機會，以產品或服務來服侍當地人。有些差傳學者把一個為宣教而經營的公司稱為「大使命公司」。⁶

一個「大使命公司」有三個主要關注，就是市場需求、利潤和持續性（圖20）。一門生意要做好，須要滿足市場需求。再者，營商者須要有好的管理制度，才能賺取合理的利潤。有了利潤，生意才能持續下去。因此制定一套合乎聖經的管理方法和企業文化，是「大使命公司」與純商業公司的主要分別，前者是以聖經的原則來制定營商計劃、管理員工、接待顧客和運用利潤。

一個營商宣教士在出工場之前須要有好幾年成功做生意的經驗，這樣，才有把握在宣教工場成功地經營類似的生意。

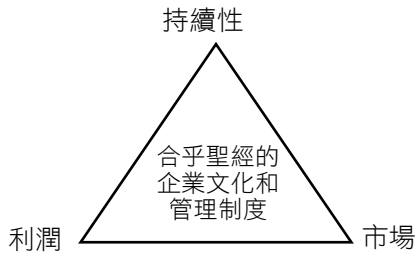
⁵ 劉漢中著，帶識宣教的各種類別和利弊。華傳路第79期。2008年9-10月。

⁶ Rundle, Steve and Steffen, Tom. 2011. *Great Commission Companies*, InterVarsity Press.

宣教 新世代

營商宣教有幾個優點。第一，因為宣教士是老闆（Job giver），所以他們的工作時間可以自己控制。這使他們能更靈活地運用時間，給事奉帶來方便。第二，他們可以制定一套合乎聖經的企業文化及管理制度，在職場見證主。第三，成功的大使命企業可以帶給當地人就業機會，提高居民的生活水準，正面影響當地的經濟，發揮「文化使命」的作用。

圖20：大使命公司的關注

專業宣教（Profession as mission）

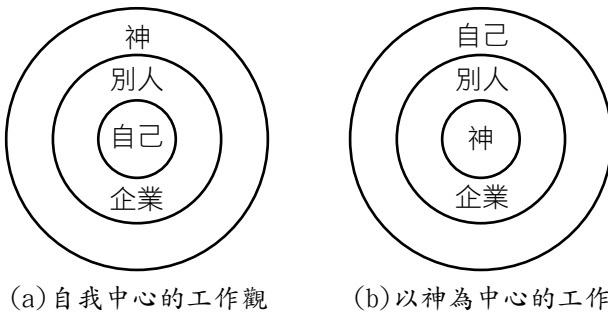
專業宣教是指宣教士藉著他們的職業專長，受雇於當地的用人單位，在當地生活和工作，同時擔當福音使者的任務。在基督徒當中，受聘的人士（Job taker）比做老闆的人（Job giver）多，所以，能投身專業宣教的人會比能投身營商宣教的人多。

專業宣教有多個好處，第一，創啟國家往往缺乏專業人士如中學老師、大學教授、工程師、農業專家、林業專家、電腦專家、醫生、護士、工商管理人才等等，擁有這些行業豐富經驗的基督徒都是受歡迎的。第二，專業宣教士不但不需要資本，而且

可以獲得薪酬，所以經濟風險比營商宣教來得低。第三，因為專業的身份，專業宣教士被當地人接納和尊重。

要發揮在職場中作鹽作光的作用，專業宣教士須要活出以神為中心的工作觀：就是神先，別人次，自己後（圖21）。⁷這種把神放在首位，別人放在第二位，而自己放在最後（圖21a）的價值觀是與常見的以自己為先，別人次，神最後的價值觀（圖21b）完全相反的。

圖21：自我中心與神為中心的工作觀

在今天，有一些宣教士以大學老師的身份，居住在創啟國家中。同時，也有其他宣教士以留學生的身份，在創啟國家中學習當地的語言、歷史和文化。所以，「教學宣教」和「留學宣教」也屬於「專業宣教」的分類。

⁷ 劉漢中著，「不一樣的工作」，第六章，美國福音證主協會，2018。

宣教 新世代

勞工宣教 (Labor as mission)

所謂勞工宣教是指基督徒以勞工的身份，在創啟國家工作和生活，從而活出福音使者的使命。勞工亦稱藍領，他們與白領的分別主要是以勞力賺取工資。勞工的種類繁多，其中包括農業、礦業、建築業、製造業及服務行業如餐飲業等。今天，一些人口少而較富裕的國家都須要大量聘請從海外來的勞工，在當地的農田、工廠、建築地盤和服務行業裏工作。譬如，有些國家引入海外女傭，在家裏作家務、照顧小孩和老人。有些國家，如中東等石油出產國，從海外聘請來的勞工及專業人士，數目比本地公民還多。

今天，有不少的菲律賓技術勞工，在不同國家工作，他們其中不乏基督徒。據統計，今天有二百五十萬的菲律賓勞工在中東各個國家工作，⁸菲律賓人當中大約百分之十是基督徒，⁹所以，今時今日就有二十五萬的菲律賓基督徒在中東工作。一旦受過適當的訓練，他們當中不少人也可以成為福音使者。

據統計，在2017年有二十萬的中國勞工在非洲工作。¹⁰假如他們當中有百分之一是基督徒，在非洲工作的中國勞工就有二千位基督徒，他們的數目遠超過在非洲宣教的華人宣教士。

這些數字顯示，勞工宣教士的人數可以是相當可觀的。但是如何訓練、裝備和差派到異國工作的基督徒勞工作為福音使者，實需要華人教會和差會的研究與思考。

⁸ <http://english.alarabiya.net/en/features/2018/10/17/For-skilled-Filipinos-Middle-East-continues-to-remain-a-career-destination.html>

⁹ https://en.wikipedia.org/wiki/Protestantism_in_the_Philippines

¹⁰ <http://www.sais-cari.org/data-chinese-workers-in-africa>

從另一角度看，到海外工作的勞工（migrant worker），也是福音之未得之民，把福音傳給他們，也是全職及雙職宣教士的當務之急。

社關宣教（Service as mission）

社關宣教是指以關懷社會中弱勢羣體（underserved people）的服務工作為宣教的平台。它的範圍包括：慈善、扶貧、賑災、饑荒救濟、醫療服務、心理輔導、難民工作、災區教育、兒童工作、婦女工作、給貧窮學生提供助學金和居所等等。其實，社會中的弱勢羣體往往是對福音最開放的羣體。在宣教歷史當中，關顧弱勢羣體，給他們全人的幫助，是宣教工作中重要的一環。在過去，不少差會在福音禾場裡建立了醫院、精神病院、癲瘋病院、老人院、小學、中學、大學、醫學院等等，既它們服事了社會裏最被忽略的弱勢羣體，更把福音傳給他們。

今天，關顧弱勢羣體的服務工作往往是經過非政府、非牟利機構（NGO）而作的。其中最為人知的基督教組織包括世界宣明會（World Vision）、同情國際（Compassion International）、撒瑪利亞救濟會（Samaritan's Purse）、糧食救濟飢民國際（Food for the Hungry）等等。因為這些NGO通常與當地政府合作，因此往往不能公開的傳福音。但是，它們以基督的愛所作的慈善工作卻影響了無數的人信主。它們撒了無數的福音種子，落在人們的心田當中。現今，有不少的基督徒，藉著NGO的管道，在最困難，最危險的福音前綫工作，他們對宣教的貢獻是不可抹殺的。

宣教 新世代

雙職宣教的優點

雙職宣教對宣教士帶來好幾個重要的優點。¹¹第一、是能接觸人，因為工作就是他們接觸人的自然場所。第二、是得人信任，他們因為職業的身份被人信任。第三、是得被聆聽權。他們因為有卓越的工作表現，取得別人的聆聽權。第四、是得經濟的好處。因為工作的收入，雙職宣教士在後方募款的需要可能比全職宣教士低。假如他們的收入足夠他們自養或部分自養，就會減輕他們經濟的需要，亦加大了他們宣教的靈活性。譬如，他們不需要在後方有一年或更長的募款時間才能上工場。第五、雙職宣教的時間可長可短。任期結束之後，宣教士可以回到原來的行業工作。這種伸縮性把從事宣教的可行性帶到更多信徒的生活當中，實在是非常重要的。一個可以考慮的宣教動員是鼓勵每一個信徒，在一生當中，花一至兩年的時間，帶著專業到宣教工場作自願者，服務有需要的羣體。我們把它稱為111的宣教動員行動。快要畢業的大學生可考慮畢業後，取一個「間隔年」（Gap year），到工場體驗雙職或全職宣教；在職場工作多年的基督徒，也可考慮騰出一個「休假年」（Sabbatical year）去從事雙職宣教；有豐富職場經驗的信徒，也可考慮提早退休，用一年或以上的時間從事雙職宣教。

其實，很多基督徒可帶著職業的專長到宣教工場作短、中或長期的服事。之後，他們可以回到後方原來的職業。故此，雙職宣教是解決宣教士人力缺乏的好方法。

¹¹ 劉漢中著，帶職宣教：金融海嘯的宣教回應。今日華人教會。2009年八月。

現今，各差會徵召宣教士的過程是甚為緩慢的。各差會的同工在神學院、教會，或宣教大會中呼召信徒作宣教士。但是，舉手的人多，到工場的人少，是為什麼呢？筆者認為其中一個主要原因是徵召的模式。今天，徵召的主力放在全職宣教士，徵召的模式是呼召信徒離開世上的職業，到神學院受造就，再到教會實習，然後才出宣教工場。故此，從徵召到出工場，起碼要五年的時間。因為難度高，流失率亦高。再者，就是能成功到達工場的全職宣教士，其流失率乃是相當高的。不少華人宣教士完成了兩至四年的第一任期，就因種種的原因離開工場，這反映出現今華人差會對宣教事工的經驗不足和應變能力的缺乏。

現今，宣教工場比以往的有很大的改變，而改變的速度更是越來越快。譬如，現今西方國家與伊斯蘭國家關係的惡化、創啟國家越來越敵視基督教、極權國家對宗教的迫害增加、後現代主義導致人對宗教信仰的抗拒、互聯網的吸引導致人際關係的隔膜，如此種種，都阻擋人們對福音的接受。但是，它們也帶來宣教的機遇。

面對龐大宣教工場的需要，我們要倍增宣教士的人數，筆者認為徵召更多的雙職宣教士是唯一的方法。假如，全職與雙職宣教士的比率能達至一比三的話，我們就可從今日約14萬的基督教全職宣教士增至56萬的全職和雙職宣教士。¹²這個宣教人力的增加是相當可觀的。要達到這個目標，華人教會和差會須要有一個對宣教的典範轉移（paradigm shift），就是從依賴小數的全職宣教士到鼓吹人人雙職或全職宣教。

¹² The Traveling Team. State of the World. <http://www.thetravelingteam.org/stateworld>

宣教 新世代

雙職宣教的困難

雙職宣教也有其難處，第一，工作需要宣教士付出部分甚至大部分的時間，所以平衡工作、事奉與家庭並不容易。第二，很多專業宣教士因工作的關係都沒有時間學習當地的語言，這對融入當地社會有負面的影響。第三，專業宣教士能在當地工作多久是被工作合約而規限，假如公司業務不理想，合約可能會被提早結束。故此，宣教士在工場的去留缺乏自主性，而營商宣教士因為自己作老闆，所以去留的自主性較大。第四，一些雙職宣教士的收入和社會地位都比當地老百姓高，導致給人一個「富人」的形象。這些種種的困難都須要雙職宣教士刻意去克服。

雙職宣教士的裝備

出工場之前，雙職宣教士需要雙重的裝備，就是宣教的裝備和職場的裝備。前者包括屬靈操練、聖經知識、神學知識、教會歷史、教會生活、友誼佈道、帶領福音性研經、引人歸主、跟進初信者、帶領小組查經、一對一的門徒訓練、建立團隊、與人同工、海外短宣、本地跨文化宣教等等。後者包括信仰與工作的結合、以神為中心的工作觀、職場中表現卓越、建立專業的潤度與深度、建立職場的領導能力，職場人際關係的處理、在職場中作鹽作光、影響同事認識主、工作與生活的平衡等等。換言之，雙職宣教士在出工場之前，須要在教會和職場都有好的見證和事奉。

雙職宣教士的差派

今天，有不少的華人基督徒成為自由雙職宣教士。他們有些是回應神的呼召，辭去工作，到宣教工場另找工作，在那裡一邊工作，一邊見證主。但是，他們因為沒有經過教會的差派和加入差會，所以缺乏後方的支持和前方的督導。這種宣教的模式是缺乏持續性和團隊性的。自由宣教士往往低估了雙職宣教的難度，不少人到了工場之後，忙於應付工作和家庭的壓力，很難發揮宣教的作用。

筆者認為雙職宣教士與全職宣教士一樣，需要教會的和差會雙重的差派。使徒保羅是聖經中的好例子，他三次的旅行宣教都是被安提阿教會差派出去的。再者，他不單只自己去，更組織了一個宣教的團隊與他同去。這個團隊的成員，有些是來自後方，如巴拿巴（徒十三2）和馬可；有些是來自前方的，如亞居拉和妻子百基拉（徒十八2-3）。保羅當時的宣教團隊就是今天差會的前身，今天差會主要的功能是對前方宣教士的督導和關懷。差會通常有其累積的工場經驗，能比教會更有效地督導和關顧前方的宣教士，它們也有周詳的宣教策略和徵召及訓練宣教士的機制。

今天，華人教會對雙職宣教士的認知和接受程度都不夠，華人差會認可和差派雙職宣教士的力度遠低於西差會。再者，甚少華人神學院有雙職宣教的課程和研究。彌補這些缺乏，實是今日華人教會、差會和神學院當務之急。¹³

¹³ 劉漢中著，華人教會如何才是倡帶職宣教？《今日華人教會》。2012年2月。

宣教 新世代

雙職宣教士的督導

雙職宣教士在工場需要兩方面的督導，就是事奉和職場的督導。事奉的督導通常是由有雙職宣教經驗的工場主任擔當。在前線，工場主任的責任是建立團隊、督導事工和關懷宣教士，職場的督導則視乎宣教士的職業。專業宣教士、勞工宣教士和社關宣教士的職場督導通常是由其職場上司負責。但是，營商宣教士的生意應該是向其公司的董事會負責。為避免利益的衝突，商業與事工的督導最好是獨立的。

結語

若要倍增宣教士的人數，差派他們到更多的創啟地區，我們須要把宣教的觀念普及至所有的基督徒。傳統的宣教模式難度高不可攀，彷彿，宣教只是最委身的小數信徒才能參與，一般的信徒，只能望而卻步。

今天，華人教會、差會和神學院須要對宣教有一個徹底的典範轉移。要提倡和落實人人宣教的目標，我們須要動員、栽培和差派更多的信徒作短期、中期和長期的雙職宣教士。他們才能帶著專業知識，帶著職場的經驗，帶著教會服事的經驗，進入禾場，成為宣教的新力軍。

宣教 新世代

第三部 宣教動員的挑戰

短宣、長宣、 提早退休的配合

對華人教會推動宣教行動的神學反思

導言

過去30年，基督新教參與短期宣教的人數呈爆炸性增長，受惠於全球交通系統四通八達，出門旅行費用越來越便宜，歐美富裕地區的基督徒短宣隊伍和宣教體驗計劃如雨後春筍，欣欣向榮。

Darren Carlson在一篇文章裏列舉了短期宣教帶來的好處：例如，能夠帶動青少年普世宣教的熱情、人道救援工作無遠弗屆、長駐宣教士能夠找到代禱和經濟支持的伙伴、歐美宣教機構能夠密切監督資源使用的效果等等。¹

在另外一篇文章中，導行會（Navigators World Missions）的同工也列舉了短期宣教的負面因素，例如輕忽當地事工伙伴的

¹ <https://www.thegospelcoalition.org/article/celebrating-the-short-term-missions-boom/>

貢獻、過度聚焦自身的重要性、自以為比本地同工更瞭解當地的需要、宣教目標短小輕薄，以及對需要長期跟進的項目缺乏委身和責任感。既失去移風易俗的雄心壯志，也未能夠提昇和改進自己的靈性生命。短期宣教容易淪為眾籌的旅行項目，有學者批評一隊長途短宣團出隊費用高達二萬美金，目的卻是為了蓋一座價值二千美元的房子，這種投入和效益比之間驚人的落差，讓人瞠目結舌。Robert D. Lupton在一本著作中嚴厲地批判了當代的短期宣教運動的盲點和負面因素，懇請教會領袖正視其中的問題。²

本文的目的就是透過教義神學的思考，對當代宣教策略和運動，提出筆者的一些思考和對宣教學工發展的體會。在筆者看來，只有回到「眾人皆祭司」這一基督徒身份的認同，釐清基督徒個體與神國度之間的關係，然後謙卑地學習使徒保羅的宣教神學和策略，才能夠從時代潮流中活出上主屬意的使命人生。

基督徒祭司身份的再思

今日上帝的子民無論從事短宣、長宣、帶職事奉或提早退休進入全職事奉，都必須再次確認自身君尊祭司的身份。使徒彼得寫到「惟有你們是被揀選的族類，是有君尊的祭司，是聖潔的國度，是屬神的子民」（彼前2:9）。彼得所引用的經文，直接從《出埃及記》而出，在西乃的曠野上主向摩西啟示說：「我如鷹將你們背在翅膀上，帶來歸我。如今你們若實在聽從我的話，遵守我的約，就要在萬民中作屬我的子民，因為全地都是我的。你

² Robert D. Lupton, *Toxic Charity: How Churches and Charities Hurt Those They Help (And How to Reverse it)* Haper Collins 2012

宣教 新世代

們要歸我作祭司的國度，為聖潔的國民」（出19:4-6）。新約教會承接了上帝在舊約中對神子民屬於上帝祭司國度的看見，表明基督國度中的子民與舊約一脈相承。宗教改革者馬丁路德多次指出「受洗基督徒皆承受共同祭司的職份」（general priesthood of all baptized believer）。他說基督徒在基督裏能夠來到聖父上帝面前祈禱，這說明他擁有祭司的名份。由於祭司的身份，基督徒也有彼此服事、宣揚聖道的位份。

激進的宗教改革者進一步闡釋聖徒皆祭司的原理，他們淡化教堂建築、簡化聖職按立和聖禮實施的規定，支持信仰不需要仰賴聖人的襄助，效法新約的教會，直接來到上帝的施恩座面前，施行聖徒皆祭司的聖召。雖然激進的改教者稱宗教組織是人為的產物，是靈性成長的負累有其可議之處。但是他們強調每一位信徒，無論身份和地位，都擁有不可奪去的祭司名份。這一見解極大地鼓舞了後來基督徒的熱情，參與在普世的宣教運動中，為福音運動全球化作出偉大的貢獻。³

Leslie Newbigin在一本1989出版的書中指出教會在從事差傳活動之餘（Church does Mission），必須明白她本身就是蒙受揀選的差傳國度（Church IS Mission）。⁴宣教的上帝（*Missio Dei*）從創世以來，即書寫著一部宏大的救恩行傳。這部行傳由創造、墮落、救贖和終末四部曲所構成，在不同的時空之中，三

³ Uche Anzor & Hank Voss, *Representing Christ: A vision for the Priesthood of all Believers*. IVP Academy, 2016.

⁴ Leslie Newbigin, *The Gospel in a Pluralist Society*. Wm. B. Eerdmans Publishing Co. 1989.

—上帝揀選祂祭司國度的子民，與祂一同演繹這部邁向劇終的神劇。所以救恩的歷史即是見證著在不同時空中的子民，如何有份於宣教的上帝所主導的宣教行傳。神的子民在這部救恩史之中，以群體的讚美、感恩、歡悅和宣講恩典的福音宣告上帝救贖的作為。他們以終末的盼望和信心與世上的濫權者、幽暗世界、無形的惡魔爭戰（弗6:12）。Newbiggin從聖經的原則鼓勵祭司國度的子民要學習愛鄰舍、看重門徒訓練、強調互為肢體、以希望和創意把福音傳到地極。

每個人都可以是抹大拉的馬利亞： 馬丁路德論門徒訓練和宣教

馬丁路德在宗教改革時期曾經大力鼓吹「信徒皆祭司」的聖經教導。他的「門徒訓練」以基督徒在墮落的世界中活出「小基督」為目標。所以，我們必須認定基督與基督徒之間的關係和名份，我們才能夠真實地發揮「小」基督的影響力。馬丁路德反對中世紀修道主義式的門徒訓練，即修道士以修養自身的行為作為他/她得到救恩的前提和條件。馬丁路德高舉恩典，堅持基督的門徒同時是聖徒和罪人。基督與教會的關係不是聖潔良人與純潔新婦的關係，而是君尊的新郎迎娶墮落妓女的宴席。換句話說他認為基督的門徒應當學習耶穌的女門徒抹大拉的馬利亞，以「罪人」的身份⁵，徹底降服在耶穌的腳前，在上帝恩典全然的接納中，活出罪得赦免，因信稱義的見證。

⁵ 路德跟隨Pope Gregory I 教宗大額我略一世的釋經傳統，視抹大拉的馬利亞為從良的妓女。這與當代基督世界對抹大拉馬利亞的認識有所不同。

宣教 新世代

在詩篇119篇的註釋中，馬丁路德談到人面向上帝恩典的熱情。他以抹大拉的馬利亞為門徒的榜樣，說明「罪人」如何傾倒拿嗟香膏對良人所表達的愛意；同樣在七日的頭一日，在所有門徒的信心都消失殆盡的時候，是抹大拉的馬利亞在黎明前的黑暗中與她的良人相遇，進而宣揚救世主耶穌的復活。因此馬丁路德認為抹大拉的馬利亞是最真實的教會形象，她是以生命感動生命最佳的見證人，馬丁路德模仿抹大拉馬利亞的口吻說：「我的主，聆聽我，差遣基督和祂的恩典及福音，這是我的渴慕和哭泣。」⁶

從馬丁路德對抹大拉的馬利亞所作的生命默想，使筆者想到The Abinger Institute出版的當代領導學名著《領導力與自欺：跳脫框框》（*Leadership and Self-Deception: Getting Out of the Box*），此書討論了兩個概念：框內和框外。一個人「在框內」，他們就會以扭曲的方式看他人，視他者為問題的根源。「框內人」視自己為世界的中心，別人則只是對象；他們的需求是次要的，而自己的需求比別人更重要。框內人只會責備別人，尋找別人的缺失。對於「框內人」的人而言，他的需求優先於其他人的需求，只有在他們滿意之後，他才會考慮其他人的需求。並且「框內人」可能會面臨諸如缺乏承諾、缺乏參與、缺少團隊精神、背後說三道四、不可信賴、溝通困難等問題。這是因為處於「框框內」限制了我們發揮全部潛能的能力，並且背離了我們愛人如己的基本義務。

⁶ *Luther's Works, American Edition, Vol. 11, pp. 509-510. See also Jeffrey Bütz, "Martin Luther and Mary Magdalene," The Jesus Police (Retrieved 26 February 2009)*

一個「框外人」將他人視為人——一個有感覺、希望、恐懼和需要的人，他把他的需求和其他人的需求放在同一水平上。他有溝通的意願，試圖激勵周圍的人，在傳達艱難的信息時不會感到不適；他讓聰明的人變得更聰明，使熟練的人變得更老練，他坦誠待人、給予人應有的尊重和尊嚴。一個「框外人」努力創造一個開放、信任和團隊合作的環境，讓人努力工作，為團隊的利益而努力，而不是為了滿足個人的成就。這本書的結尾有一個很好的總結：「框框源於人的自我背叛和自我欺騙，當人處於框內時，就無法專注於結果，人的影響力和成就取決於能否跳脫自欺和自我背叛。當您停止抗拒他人時，您會脫穎而出。不要試圖變得完美，一定要不斷改善自己。不要賣弄學到的詞彙，要在自己的生活中使用這些洞見。不要尋找別人的問題，先檢查自己的框框，不要指責別人的問題。」

承認自己是蒙恩的罪人能夠讓自己脫離罪的囚禁。基督的救恩讓我們從自以為義、傲慢自我的監牢中走出來。抹大拉的馬利亞是一個跳脫自我框框的聖徒。同樣參與在宣教路上的基督徒，特別需要警醒。在宣教以先，必須從自以為是的框框中跳脫出來，以基督的眼光看待自己和宣教的禾場，在聖靈裏活出基督的智慧與謙卑。用馬丁路德的說法，一、當我們高舉恩典神學，我們越深刻認識自己蒙揀選的地位——蒙神的恩典和選召，在基督國度中作祭司。二、祭司對人的服侍就是在服侍上主。三、上主的祭司子民是破碎不完全的罪人，惟有披戴基督的祭袍，在基督裏服事主和服事人，才能夠成全自己，幫助他人。馬丁路德有關蒙恩罪人的反思能夠幫助我們更深地自省，認識自我的軟弱，感謝基督救恩對罪人的接納，在謙卑和感恩中，與基督耶穌生命

宣教 新世代

的聯結中，傳揚上主的救恩，非以役人，乃役於人。當我們以抹大拉馬利亞的身份，參與在基督耶穌的宣教事工，我們才明白惟有披戴祂，有份於祂的性情，才能夠真實地回應祂所頒佈的大使命。所以，我們必須清楚地看見，今日教會的宣教項目，惟有經過深刻的自省、小心的策劃、謙卑地與宣教伙伴的合作，才能更好地有份於基督的工作。⁷

短宣、長宣、提早退休：再思使徒保羅的宣教策略

基督徒的人生既是一個從恩典到榮耀，從新生到新人的故事，所以我們的宣教生命應當從基督生平和祂祭司國度的開展中加以解讀。當信徒蒙揀選，受聖靈的洗禮「歸入基督」時，他同時也以洗禮證明自己有份於基督的國度和彰顯祂的性情，帶出祂的救恩。基督徒個人的故事是此祭司國度呈現出的美善見證，儘管它會有自己的特性，然而個人的故事必須通過對基督耶穌故事的體驗、對祂的效法來重現基督救恩的重量。⁸我們所討論的短宣、長宣、雙職事奉、提早退休，全職事奉等生涯計劃，必須放置在信徒和教會順應基督的形象中作出理解和計劃。這其中包括了思想、內心、意志、情感、成熟的見證和聖潔、公義，通過日新又新的祈禱生活和在心志和行動上不斷效法基督，以宣教的命活出基督的香氣。

⁷ <http://place.asburyseminary.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1269&context=asburyjournal>

⁸ Ben Witherington, III. *Paul's Narrative Thought World*. Westminster/John Knox Press. P.338

使徒保羅是一位向基督的生命徹底順服的使徒。今日的教會和信徒可以從他一生所經歷的短宣、長宣、雙職乃至為主完全奉獻的一生，找到獻作活祭的模範。使徒保羅在少於十年的時間內，在羅馬帝國的四個省份：加拉太、馬其頓、亞該亞和小亞細亞建立了教會。在主後47年以前，這些地方從來沒有教會。然而到了主後57年，保羅在他的書信中說他可以釋懷，前往更遙遠的地方宣教了，也就是說他在羅馬四省所建立的教會經過十年的塑造，已經站穩腳跟了。我們從保羅的宣教計劃來看，他生涯的長征結合了短宣、長宣、雙職，全職的事奉之路，根據梁家麟所著《基督教會史略》一書，保羅一生並不止於三次的宣教旅程。他作為巡迴的佈道者，一邊以織造帳棚為業，一邊傳道；他以職業為依託，往返各地，傳揚福音，建立教會，訓練門徒，設立長老，牧養教會。使徒行傳所記載的，未曾盡錄保羅所有去過的地方，保羅可能去過更多的宣教旅程，但沒有被路加醫生所記錄。⁹自從保羅歸信主後，他先後逗留在阿拉伯、敘利亞省的大馬士革和耶路撒冷，他放膽傳講耶穌，後來經該撒利亞返回故鄉大數，在那裡潛心研讀聖經。數年後，巴拿巴呼召他到敘利亞省的安提阿城，協助發展當地的教會，開展了他事奉生涯的新一頁。

保羅的宣教事奉始於安提阿城。使徒行傳記載聖靈差遣巴拿巴和保羅出去，開始他們的宣教方式，是以帶職短宣形式進行（約主後47-49年）。他們到過亞西亞省的幾個地方，將福音帶到所經過的城市（使徒行傳13-14章）。第二次宣教旅程歷時三年（約主後50-53年），這次保羅與西拉和提摩太組成宣教團

⁹ 梁家麟 《基督教會史略》更新資源（香港）有限公司，1999年，VI.A.1

宣教 新世代

隊，保羅在行程中見到異象往馬其頓去，把福音首次傳入歐洲，建立了腓立比、庇哩亞、帖撒羅尼迦、哥林多等城市的教會。保羅第三次宣教旅程（約主後52-57年），據守以弗所城，期間再次穿越馬其頓，旅程最後以耶路撒冷作為終點（使徒行傳18-21章）。綜合以上旅程，保羅曾到過塞浦路斯、小亞細亞、希臘半島等地傳揚福音。從保羅的宣教反思基督徒宣教的模式，這也涉及到基督徒祭司生命的覺醒。這其中包括了人生使命的確立，並且整合策略、計劃、團隊、資源，時機等方面，付諸實行。簡而言之，宣教是基督徒明白自己的身份後，將身體獻為活祭，以品格彰顯基督的性情，用行動回應基督的使命。

使徒保羅規劃人生的時候曾問過二個問題：一、「主啊，你是誰？」，二、「主啊，我當做甚麼？」換言之，基督徒作宣教規劃時要從「知己知彼」兩角度看事奉的人生：一、知己：我們要問自己「能夠」做甚麼（能力），我「可以」作甚麼（環境），我「想」要做其甚麼（旨趣），我「應該」作甚麼（使命）。二、在知彼方面，短期的宣教行動當增加當地的生活經驗，深入學習宣教禾場的人口結構、社會型態、產業結構、商業活動、網絡設備，以及學習當地的語言，並在其中更深地聯結於主的性情——「主啊，你是誰？」我們當以神為敬拜和求問的對象，才能夠建立確實的宣教格局，展開清晰的目標清單，建立服侍的網絡，獲取達到目標的能力。Roland Allen在他的的經典著作中研究了使徒保羅的宣教方法，他從五方面研究了保羅的宣教生涯：他首先指出保羅對宣教的策略，佈道的階層及其時代道德及社會光景都有所省察；其次，保羅是一位行使福音權能的傳道者，不論他在匯聚資源，行使神跡及傳講基督的救恩等方面都非常有能力；第

三，他是一位有魄力的教師，他訓練門徒，參與在宣教的運動之中；第四，保羅也是一位有權柄的使徒，他鞭策跟隨者，凝聚向心力，推動耶穌基督的福音向西挺進；第五，保羅非常重視神學思考在宣教原則中的運用。¹⁰

對短宣、長宣、帶職與全職宣教的發展的建議

在傳福音的年月中，保羅經歷了疲乏、痛苦、饑渴、寒冷、赤身露體、毆打、監禁、石擊、船壞、海陸的危險，然而他未曾放棄他的使命。他一邊工作，一邊傳福音，一邊建立教會，同時以書信牧養信徒群體；他有十三封書信流通在早期教會，教導和堅固歷世歷代教會的信徒。他的事奉焦點集中在外邦人歸主的工作上，他的人生就是從短宣進入終身宣教的好榜樣。因此保羅的宣教實踐依然是我們在廿一世紀推動教會宣教的典範。以下我以幾個要點作為本文的反思。

蒙恩的罪人：保羅神學和宗教改革者反覆提醒教會是蒙恩罪人的聚會（*simul justus et peccator*），宣教的本質是神的子民在基督裏對祂恩典信息的宣告，也是披戴基督，對基督救贖工作的延伸。人背離了上帝的形象和樣式，所產生的虧欠就是罪和傲慢。這種虧欠在基督徒凱旋主義——自視為世界的道德標準的宣教行動中一再出現。McBride師承潘霍華（Deitrich Bonhoeffer）的神學傳統，她認為基督徒的見證仍是見證基督，而為基督作見證則是跟隨成為基督的樣式（*conformation to Christ*）。教會出

¹⁰ Roland Allen, *Missionary Methods: God's Plan for Missions According to Paul*. Aneko Press, 2017

宣教 新世代

現在世界之中，披戴基督的樣式，學習基督的樣式生活。若是我們細查耶穌在公開的世界生活，必然發現祂在世的生活，都是十字架之路。祂取了罪人的樣式，與世上的人休戚與共，藉此代贖人神隔絕之罪。因此，基督徒被呼召，正是在罪與拯救之中與他人成為一體，同受艱苦患難，共屬一個為罪惡所傷害的世界。福音書中的耶穌沒有以道德完人自居，拒絕人稱呼他是「良善的夫子」，祂以罪人的身份，被釘死，犧牲在十字架上，以交付世人的贖價。美國自清教徒立國以來，教會的見證都指向自身優越的道德情操和以聖經真理的擁有者自居。¹¹這是宗教上的自我釋罪（religious self-exoneraton），¹²即教會無視自己處於罪和不義世界中為集體共犯的事實，潘霍華指出教會如果把自身視作道德和真理上的燈塔，然而又無視自身是共犯，就偏差地理解了基督徒見證的意義。基督徒的宣教見證是承認自己是蒙恩的罪人，並且願意作為悔改中的罪人，承擔起社群中的罪與不義的代贖責任；甘心認罪與悔改，並有份於基督代贖的聖工。

基督國度的祭司：保羅的祭司神學是以十字架上的耶穌基督所完成的獻祭，指出甚麼是人的希望和救贖。他寫的書信中論及稱義、救恩次序等主題都是以耶穌為「贖罪祭」作基礎。福音就是耶穌基督從死裏復活的救贖大能，這大能在今天依然在教會中運行。聖靈的工作正是將耶穌死裡復活的大能運行在聖徒的群體

¹¹ Jennifer McBride書中特別談到基督徒以認罪和悔改作為公共見證的重要性。見Jennifer M. McBride, *The Church for the World: A Theology of Public Witness*. Oxford University Press. 2012. p.6.

¹² <https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2002/10/the-next-christianity/302591/>

中，使聖徒經歷死裡復活。如今耶穌基督透過聖靈使神的子民得享這一獻祭的果效。同時，基督徒的事奉也是按照耶穌基督這一獻祭的樣式，使祂生命的應許透過聖徒群體的宣教，成就在他人身上。新約事奉的樣式，表明基督徒有份於耶穌基督死裡復活的工作，其本質正是祭司的事奉。

因此，推動基督徒短宣的目的其實是為了喚醒神的子民對自己祭司身份的醒覺，回應他們作為基督門徒的召命：上主是宣教的上主（*Missio Dei*）。約珥先知清楚地表明，在主臨近的日子，聖靈要澆灌在上帝的子民中間，男女老少都要加入先知事奉的行列，宣告耶和華大而可畏日子的來到。萬物的結局近了，基督子民在主的日子臨到以先，是以宣告上帝的拯救為首要使命。以筆者多年帶領暑期短宣的經驗，就算我們在嚴禁傳講耶穌基督福音的地區，也能找到新的表達方式和創意，述說上帝深愛世界，救贖人類的心意。

已故的基督徒作家楊牧谷牧師說：「基督是在十字架上開始成為祭司的，基督徒不經過十字架，也別想能明白祭司的意義，因為這是主的路；在基督的路之外，基督徒別妄想有另一條路。」¹³長宣不應該與海外長期宣教劃上等號，雖然筆者完全同意宣教者在海外長期宣教是長宣的重要的部份，甚至是必不可少的一部份。但是如果從基督徒的祭司神學思考來宣教，那麼基督徒的人生規劃，就應該與耶穌所走的十字架與復活的道路緊緊相連。我們需要當代的教會領袖、差傳機構和宣教教育機構高舉

¹³ 楊牧谷 《遷我祭司的豐樂》 更新資源 2000. p. 241.

宣教 新世代

耶穌基督的十字架和傳揚祂復活的大能，引導各地堂會的祭司子民，走十字架的宣教之路。在蹄聲漸近，世代轉換的關口，敵基督的勢力遍滿了全地，「圍住聖徒的營與蒙愛的城」（啓20:9），耶穌基督的大使命中要求門徒遵守祂的教訓，開始迎見基督再來的生命長征——背負我們的十字架回應基督的使命，作時代的祭司，這是蒙愛聖徒的生涯規劃和長宣。

結語

筆者近年投身發展面向全球的職場宣教教育的學習系統，聯結各地從事實踐神學教育的師資，以視頻網絡為校園，發展面向全球的職場神學教育網絡；我們同時又與伙伴機構和神學院結合，在紐約舉辦城市宣教士學院，其背後的理念就是正視持續的宣教教育是上主對所有基督祭司的呼召。宣教者生涯的長宣必然從心靈醒覺和短宣踐行開始（短宣），並且透過持續教育裝備專業人士成為職場宣教士（長宣），進一步裝備職場宣教士委身於兩年的全時間學習，成為全職的城市宣教士（全宣）。使徒保羅說我們今日的宣教事業如同斗拳，培育宣教士的學習能力、行動力和執行力，使世界各地到處可見行公義、好憐憫、謙卑與主同行的宣教者。這樣基督的救恩與福音，才能因為聖徒在神和人面前的見證和事奉傳遍天下。

宣教學： 一個對中國學者的邀請

前言

我們夢想看見一大隊中國的宣教士。但他們會是有效的隊伍嗎？中國的宣教運動會是什麼樣子？中國的宣教事工是否要仿效19、20世紀西方的宣教模式？韓國的宣教運動能否提供些實用的經驗？如何從對宣教事工中的投入取得最大的成果？從中國傳出有關宣教事工的進展固然充滿著熱誠，也令人感到鼓舞，但我擔心宣教知識的缺乏仍然普遍。要讓中國教會擁有長遠的影響力，確實需要振興宣教學的研究。

今天在中國興起的宣教運動需要大量的志願獻身者。最重要的當然是前線傳福音給萬民的宣教士，但要讓他們的事工發揮最大的果效，也同時需要一個小型的精英學者團隊，扮演研究和發展相關理念的角色。本文的前部分，將分享我探索宣教學術研究的路程，同時也對過去50年來基督教和宣教事工在中國的發展，做整體性的描述。宣教的學術研究，擴大了我對神的認識；宣教

宣教 新世代

學者在不同領域的研究，也帶給我許多重要的啟發。在本文的第二部分，我將對宣教事工進行剖析，整理出一個「宣教事工的解剖圖」，探討其中五大主題下的20個不同的學術研究領域，介紹每個主題中我個人偏好的經典著作及學者，藉此對中國學者們提出一個委身宣教學術研究的邀請。

我的宣教學術研究探索之旅

1982年，當西方認為中國的教會已經不存在時，我還是個初信的基督徒，卻領受了到中國宣教的呼召。我的家人和朋友都勸阻我，並且提醒我當時的中國仍是一個關閉的國家，我是不可能在中國宣教的。我雖然知道中國自1949年以來都是對外封閉的，但我也知道由於1980年代初期中國和美國重新調整外交關係，美國人已經開始可以訪問中國了，因此我仍然下決心要去中國宣教。

首先，我到台灣學習中文（國語），接著我到芝加哥的三一神學院就讀。從1982年到1990年之間我遍尋了所有能夠找到基督教在中國的相關資料，英語的報導雖然不多，但是我仍讀遍了所有手邊的資料。最終我發現，最可靠、最新的資料是來自於趙天恩牧師和香港的基督教研究中心。當中國向世界開放的時候，趙牧師看到了有關對中國的社會、宗教以及基督教會研究的需要。所以他在1978年成立了研究中心（CCRC），成為一個針對在中國國內福音事工深入探討的研究機構。

到了1984年的時候，出現了一些爭議，當時大部分的西方觀察人士都認為中國教會的發展正處於遲滯和停止的狀態。雖然也有一些反對的聲音，但大部分的專家都同意在經歷共產政權的統治、西方宣教士的驅逐、和文化大革命之後，中國的教會已經被消滅了。他們宣稱1980年代中國的教會數目比1950年代更少，而基督徒的人數也少於1950年代的一百萬人。

然而趙天恩牧師卻提出嶄新、且令人震驚的說法：中國的教會不但沒有被消滅，而且正在復興當中。信徒人數超過一百萬人以上，而實際數目可能甚至更多，他私下表示中國可能有二百萬的基督徒。我當時熱切地研讀CCRC中心出版的半月刊，心裡卻時常自問這些數據是否屬實。

根據趙牧師所做的研究，他相信在中國有著成千上萬的信徒，並且認為中國教會當時最迫切需要的是聖經和培訓教材。記得那時趙牧師常受到來自中國政府和海外中國觀察家無情的攻擊，我個人就聽到有人毫無根據地指控他偽造中國基督徒人數，企圖為個人籌款。中國當時還是一個封閉的國家，但是越來越多的觀察家開始逐漸正視中國教會的復興，對中國基督徒人數的估計也慢慢調升到三至五千萬人。

這些爭議督促我更深入地研究有關中國教會的文獻，在神學院期間（1986-1990）我開始相信中國教會正在經歷驚人的成長。到1980年代末期，根據趙牧師的觀察，認為中國最大的需要將是神學教育。他鼓勵中國境外的基督徒接受高等的神學裝備，

宣教 新世代

為中國宣教事業預備自己。雖然教會在數量上蓬勃發展，但是他們的神學根基較為淺薄，常被一些異端邪說所迷惑。這些想法讓我更深入認識到中國教會的需要，為此我在三一神學院完成道學碩士後，又繼續攻讀神學碩士的學位。

1989年，在蘇聯瓦解、柏林圍牆拆毀的同時，趙牧師提出了新的呼籲。他注意到在前蘇聯的基督教會，充斥著一些用意良善，但是裝備不全的西方宣教人士。他擔心這些宣教團隊提供大量的金錢支援，並對這些金錢的使用進行干涉時，會削弱當地教會的獨立性。因此在1990年代，當大量的西方宣教士和資金進入中國時。趙牧師認為，中國的家庭教會應該有心理準備，能夠像這些外來資源和供應說「不」，中國本地的教會需要保持他們的自主性和獨立性。這些都是根據研究所得到的寶貴的看法。

1990年我參加了趙牧師在台灣的事工。趙牧師對於政治的發展觀察非常敏銳，他不但關心，並且很早就意識到，台灣能夠在與中國兩岸關係重新開放之後，提供新的宣教契機。他相信在台灣已經相當成熟的教會，能夠提供大量國語宣教士，因此於1988年，他在台灣成立了宣教培訓中心。1990年期間我從神學院畢業，身為美國人的我，雖然一方面在中國服事的機會有限，另一方面卻很高興能有機會用國語在台灣的神學院任教，培訓那些準備要到中國宣教的傳道人。我的學生來自台灣本地、韓國、其他一些亞洲國家和美國等地方。

從1990年始直到2004年趙牧師去世，我很有幸能參與他的事工團隊。這些年間他不斷地提出新的宣教理念，來回應不斷改變的中國教會禾場。1993年到1997年間我暫時離開台灣，到愛荷華州研讀中國現代史的博士學位，當時趙牧師不斷地鼓勵我，並時時對我提出寶貴的指引。

2004年趙牧師的離世，實在是一個極大的損失。但我們這些曾經受到他啟發的人，仍繼續堅持「宣教的學術研究是發展有效福音事工的關鍵」的信念，而如今我比以前更加篤信這個觀念。中國教會自本世紀以來已經發展出許多不同的宣教方案，不論大型還是小型的宣教運動都在中國推展起來，但是我擔心這些努力有時候會落入「熱心大，智慧少」的困境。

熱心在宣教事工上是很重要的一部分。但是箴言19章2節，提醒我們單有熱心是不夠的。熱心有時會讓人迷失，我們同時也需要知識。

「熱誠卻無知不足取，行動急躁難免有錯」

箴言19:2（聖經當代譯本修訂版）

我懇切呼籲中國的宣教運動要兼具熱心與知識，我誠摯地邀請中國的學者考慮奉獻委身於基督教宣教的學術研究，並將一切榮耀歸給神。

宣教 新世代

宣教學解剖圖

以下是宣教學的五個大主題，每一個主題包含了許多小的分題。就此五個主題，我針對其中一些關鍵著作做了分析與研究，並提供其作者的簡介。

神學領域

舊約

新約

系統神學

釋經學

處境化

神學與聖經都顯示了，神，是一位宣教的神。

神學和信仰真理必須是宣教學的中心。宣教和「神的差遣」（*Missio Dei*）的觀念深藏於聖經，聖經裡一些關鍵的中心思想和宣教學是不可分的。舉例說「神的國」，它同時是宣教的基礎，也是目標。其他在聖經裡涵蓋宣教主題的核心理念很多，包括耶穌、聖靈、教會、平安（*Shalom*）與基督的再來。¹

我相信當中國的宣教學家在融入自身文化與世界觀的同時，也將能以嶄新的視野闡明這些聖經的主題，並他們與神的差遣

¹ Moreau, Scott A., Gary R. Corwin, and Gary B. McGee. *Introducing World Missions: A Biblical, Historical, and Practical Survey*. Second ed. Grand Rapids: Baker Academic, 2004, 2015.

(*Missio Dei*) 其中那優美的關係。他們不但能鼓勵中國教會，同時也將帶給全球基督教會更新且獨到的見解。

在我個人追求的歷程中，有關宣教在系統神學中最重要的著作是約翰·派柏 (John Piper) 所著的《萬國當歡喜》 (*Let the Nations Be Glad!*)。在派柏的書中，我接觸到了一個針對宣教神學嶄新的看法。多年來，我一直掙扎於宣教事業和帝國主義之間的關係，我心中總有著一種西方對殖民主義的罪疚感。但是派柏表示，宣教事工其實和西方宣教士的關係是微乎其微的，相反地，它與耶穌對萬國的憐憫，神對祂自己榮耀的熱愛息息相關。

當我了解到宣教所關乎的不是因著我，而是因萬國歸向福音而彰顯出神的榮耀時，我的人生和宣教事奉因此產生了極大的改變。

另外一本對許多基督徒個人成長大有助益的書是萊特 (Christopher Wright) 所著的《宣教中的上帝：顛覆世界的宣教釋經學》 (*The Mission of God: Unlocking the Bible's Grand Narrative*)。在書中作者展示了全本聖經中有關宣教使命的指示。原來整本聖經都在講宣教！20世紀最好的一本有關宣教學的書，當數大衛包胥 (David Bosch) 所著的《更新變化的宣教：宣教神學的典範變遷》 (*Transforming Mission: Paradigm Shifts in Theology of Mission*)。書中有一部分對聖經精彩的討論，但是該書也涉及神學，並有系統地討論了許多宣教學不同的主題。

宣教 新世代

一本經典的新約研究著作是羅蘭·艾倫所著的《宣教方法：保羅的？還是我們的》（*Missionary Methods St. Paul's or Ours?*）。在1912年初版，艾倫很嚴謹地探討了當代的宣教事工，並冷靜地比較使徒保羅的方法與當時宣教事工的方法。在書中艾倫批評許多在中國的宣教事工，例如，他批評西方的宣教士在中國興建大型的，但卻是當地中國教會無法自行維持負擔的宣教建築，包括學校、醫院和教堂，稍晚王明道也指出類似的不妥。艾倫的著作發表一百年後，新約學者席納博（Eckhard Schnabel）在他的著作《宣教士保羅：實況、策略、方法》（*Paul the Missionary Realities, Strategies, and Methods*）一書中，也用同樣的角度來比較保羅與今天的宣教方式。

宣教學也探討釋經學和處境化的議題。一個強有力的處境神學研究，是建立在對聖經的深入掌握與當地文化細節的了解。如果中國教會與中國宣教運動致力於建立一個聖經化與處境化的宣教神學，那麼我們就需要大量從事聖經原文研究，聖經研究和神學研究的學者，以他們的專業訓練和觀點來探討各類宣教的議題。而其中神學是宣教學裡最重要的一員，是不可缺少的核心領域。

跨文化研究

人類學

社會學

語言學

跨文化溝通

認識萬物之靈，古人類，亞當以及人類所創造廣泛而又精緻的文化。

有人認為人類學是宣教學之「后」（因此也許人類學也可算是宣教中最重要的一部分！），人類學探討人類的文化，並運用其中的心得有效地傳揚福音，栽培初信者，從而建立當地獨立自主的教會。保羅·赫伯特（Paul Heibert）是一個頂尖的宣教人類學者，他充滿創意地以人類學為工具，帶進了無數宣教學的新觀念，《宣教士的必修課：知彼知己的人類學知識》（*Anthropological Insights for Missionaries*）就是他早期的經典著作。

社會學是專注在研究社會，以及社會行為模式的學問。中國教會和中國宣教事工在學術界已經有一位關鍵的盟友，那就是在普渡大學（Perdue University）任教的楊鳳岡博士。他是一位社會學教授，深入研究有關在中國以及世界其他各地的華人教會，2012年牛津大學出版社所出版的《宗教在中國：共產黨統治下的存活與復興》（*Religion in China: Survival & Revival under Communist Rule*）就是他諸多的研究著作之一。

宣教 新世代

人類學和社會學的領域提供給統計學和數學專家一些參與宣教事工的機會。例如，最近我的一位學生是從大學教職提早退休的統計學者，神學院畢業之後他將專長投用在宣教機構的服事。原來許多宣教學者在未得之民的研究中都需要借助於數據和統計的專才。

羅伯·伍德貝瑞（Robert Woodberry），是福樂神學院（Fuller Seminary）伊斯蘭研究的宣教學者杜德利·伍德貝瑞（Dudley Woodberry）的兒子，他曾經有效地使用統計學做學術分析研究。根據他所主持的大規模數據研究，並精確的統計分析，提出一篇充滿創意，名為《自由民主的宣教根》（*The Missionary Roots of Liberal Democracy*）的論述，文章提到今天在全世界各地崇尚民主的社會，其實恰好就是19世紀宣教活動最集中的地區。也就是說，宣教士不但建立教會，同時也為他們宣教對象在社會與政治上帶來正面的改革，這些是在100年之後的今天仍然可以以統計計算的方式引證出來的。伍德貝瑞的研究為探索宣教事工和宣教士對當代社會的影響打開了一條新的渠道。

全世界宣教領域中最有影響力的三位思想家中，有一位並不普遍為人知曉。不過他所創立的機構，在基督徒中卻是聞名世界的。1917年當這位年輕的美國人到瓜地馬拉原住民中販賣聖經時，當地人挑戰他，問道：為什麼他的神只會說西班牙語，而不會說我們原住民的語言呢？從此他不單成為聖經的翻譯者，同時更熱心地提倡將聖經翻譯成所有各個原住民族群的語言。1942年金綸·湯遜（Cameron Townsend）創立了威克里夫聖經翻譯社（Wycliffe Bible Translators），目標是要將神的話語翻譯成所有

的人類語言。威克里夫聖經翻譯社直到今天仍在招聘有才華的語言學者，用他們在聖經原文的專長，以及他們願意到世界各地原住民當中服事的熱誠，學習當地的語言，並以他們的母語為他們翻譯聖經。

宣教學在這裡動用了社會科學的知識和方法，並將他們應用到聖經和宣教的事工上。

歷史與概觀

基督教宣教事工

地區研究：亞洲，非洲，拉丁美洲

全球化與全球性的基督宗教

神在列國中尋找對祂的尊崇，並追朔遍佈各地的宣教故事。每個國家、每個民族都擁有他們自己豐富而活潑的故事等待陳述，那是一個展現神獨一無二榮耀的故事。

撰寫歷史的背後，本身就是一部歷史。宣教歷史曾經是一個受人重視的學術研究領域。但是1960年之後，後現代主義和後殖民主義在西方的大學興起，將宣教事工歸類在惡名昭彰的帝國主義名下。到了1970年，已經沒有任何一所稍有名氣的大學學者敢著手撰寫宣教歷史。其實僅僅在一個世代之前，肯尼·塞史考特·拉托雷特（Kenneth Scott LaTourette）曾經是耶魯大學神學院一位名譽顯赫的歷史學者，他曾任美國歷史學會的會長，並在1929年發表了一部有關基督教在中國的經典著作，他同時也在

宣教 新世代

1937年和1945年間發表一系列的宣教歷史著作。但是到了1960年代，只剩下極少數有聲望的學者願意研究宣教歷史，當時最後一位重要的宣教歷史著作是司提凡·尼爾（Stephen Neill）於1964年出版具權威性的《基督教宣教歷史》（*A History of Christian Missions*）。由於1960年代沒有年輕的宣教歷史學者出現，拉托雷特與尼爾的著作，成為在過去幾十年中唯一的宣教歷史教科書，雖然這些資料已經顯得越來越過時了！

1990年代開始，情勢有了轉變。像愛丁堡大學的安德魯·華爾斯教授（Andrew Walls）和耶魯大學的拉米·塞納教授（Lamin Sanneh）等人陸續出現了。華爾斯是一位教會歷史學者，並曾在非洲宣教，他引進了宣教歷史研究中創新的視野，《基督教歷史中跨文化的歷程》（*The Cross-Cultural Process in Christian History*）是他大量著作中的代表作品。塞納是一位出生於甘比亞的學者，1960年代到美國進修博士。他在青少年時代歸主成為基督徒，因此非常重視基督教和宣教士。但是在1960年代，他在校園裡所聽到有關宣教事工的討論都是負面的，於是他以非洲基督徒的角度開展一系列針對宣教事工負面批評的回應。1989年他完成了一部極具影響力的著作《信息解析：宣教所帶來對文化的影響》（*Translating the Message: The Missionary Impact on Culture*），這本著作對我探討1920到1930年代王明道與中國基督徒的博士論文提供了一個樞紐性的影響。

華爾斯和塞納為許多後期著名的學者重回宣教歷史的研究而鋪路，黛娜·羅伯特（Dana Robert）就是其中一位在波士頓大學任教，且極具影響力的宣教歷史學者。2009年她發表了《基

督教宣教：基督教如何成為世界性的宗教》（*Christian Mission: How Christianity Became a World Religion*），這是自尼爾之後第一本有關宣教史概論的教科書。

塞納鼓勵學者們要將焦點從西方傳教士的宣教事工和他們在全世界各國所建立的教會，轉向各地本土教會發展。他如期許般看到未來對亞洲、非洲、拉丁美洲教會豐富的研究，其中有些極具啟發性的著作，描述了過去20年基督教會在世界各地的發展。例如中國史學者丹尼爾·貝斯（Daniel Bays）於2012年出版了《基督教在中國的新歷史》（*A New History of Christianity in China*）、柯瓦米·比迪亞克（Kwame Bediako）發表了多部有關非洲宣教工作的著作，其中包括《耶穌和在非洲的福音：歷史和經驗》（*Jesus and the Gospel in Africa: History and Experience*）。有關拉丁美洲的著作中，我個人最喜歡的是叔姪團隊——安定娜·岡札勒斯與胡士托·岡札勒斯（Ondina González & Justo González）兩人於2008年合著的《拉丁美洲的基督教：一段歷史》（*Christianity in Latin America: A History*）。

就像初代教會一般，這些教會正經歷了一個極大的增長，並聖靈的大能。新約的歷史學家路加，曾經有系統地研究，寫出了使徒行傳，敘述使徒們的作為，以及聖靈在新族群中的工作。拉丁美洲、非洲和亞洲的學者也在論述今天這個世代聖靈運行的工作，1970年到1990年間單在中國就有無以數計的故事，可讓學者們採集，加以統一整理，以供在未來的世代繼續流傳。為了神的榮耀，這些鮮活、動人述說神恩典的故事，應該妥善地保存起來。今天，由於現代傳媒發達，本土的學者不只報導他們在自己

宣教 新世代

族群當中推動宣教事工的故事，中國、亞洲、非洲和拉丁美洲的學者也能夠參與全球性有關宣教事工的對話，彼此交流、分享神在他們身上的作為。這類全球性的學術研討能夠啟發豐富的研究和更有效地宣教方法。

雖然世界各地的教會不斷地增長，西方的學者仍然處在一種矛盾的無知狀態，他們對全球正在經歷的轉化不感興趣。1980年代，西方的學術界和世俗化的主流媒體相信基督教已經被理性和科學所取代。這種態度更進一步，盲目地接受遍佈全球的現代主義，認為基督教和其他宗教最終都要衰亡。其實1980年代許多研究全球基督宗教的人，已經看出這個理論的謬誤。有關宣教的研究顯示，教會不只在中國（這正是我從趙牧師的研究中所得到的訊息），同時也在非洲和拉丁美洲蓬勃發展。不幸的是，雖然有一些像我們這類的宣教士或神學生，發表相關的著作並收集可觀的數據，卻不被學術界所採信。2002年這種情形開始改變，菲利浦·詹金斯（Philip Jenkins）根據大量的宣教文獻，向世俗化理論提出挑戰。他勾劃了一個全新而可信的光景，那就是基督教在全球仍然是一個紮實的宗教。牛津大學出版社出版了他的著作《下一個基督王國：全球性基督教時代的來臨》（*The Next Christendom*），書中他提出了這個嶄新的概念，使得全球化的基督教受到了西方學術界和媒體的重視。

地區性的研究一直以來關注的是本土文化的特性，但是新的全球化研究已經注意到不同文化之間因彼此的跨越性所產生的一個新的全球文化。這種明顯的全球化現象衝擊世界各個角落，研究宣教的學者開始關注「混合身分」（hybrid Identities）：例如

陳義聖（Ethan Christopherson）在2012年發表了《客家人與基督教——從社會建構論探索在台灣作客家人和作基督徒之間的張力》（*Negotiating Identity: Exploring Tensions between Being Hakka and Being Christian in Northwestern Taiwan*）。根據他博士論文所做的研究，說明了嚴謹的學術研究可以為宣教和植堂提供寶貴的幫助。在書中他提到台灣西北部的客家族群當中，不是每個人都喜歡他們的客家身分，尤其是年輕人。許多年輕的客家人傾向於主流的國語文化，也就是說他們接受了「混合身分」。因此一個處境化的植堂應該不只考慮客家文化，而是要把年輕人這種混合身分的需要放入考量之中。我相信中國的學者能夠在這方面提供可觀的貢獻，身為歷史學者，我的看法是，在宣教學的研究中歷史是最重要的一部分。當然我也承認歷史不是唯一的重點，但是至少是宣教學當中主要的一環。歷史提供獨特的角度，讓我們了解神的創造並祂與人類的互動。更重要的是，提供一個新的角度來認識神的主權和榮耀。

宗教間的互動

傳講福音

屬靈爭戰

宗教對話

世界宗教

這是雅威（耶和華）永恆的真理，並耶穌基督的福音與其他信仰系統的黑暗陣營對壘的時刻。

宣教 新世代

宗教之間的互動包括實用性和哲理性的層面。過去幾個世紀以來，各種宗教包括回教、佛教和印度教深植在全球無數人群的語言和文化中，有效地宣教和植堂事工包括了對這些宗教的了解和互動。基督教不可妥協的部分必須在這些文化中謹慎地進行處境化的探索。這些宗教都有他們有別於正式教義的專屬用語，宣教事工應該要接觸並了解全球各地的民間信仰和當地人的迷信傳統。屬靈的爭戰是宣教士常常會遇到的實況。

傳福音的方法要處境化並具有時代感才會有效。在雷克·理查森（Rick Richardson）的著作《重現福音》（*Reimagining Evangelism*）一書中，他說到10年到20年前曾經有效的佈道事工，至今仍舊需要不斷地重新審視。他在書中討論了後現代化的美國，不過由於西方哲學和後現代主義事實上已經散播到全球各地，他在這方面相關的研究方法可能也適用於世界各地，尤其是在大學裡。

回教是一個特別複雜的宗教，深植在許多的文化當中，但沙烏地阿拉伯的遜尼派回教與在伊朗的什葉派回教不同；土耳其的回教和印尼的回教也不一樣。在北非，回教是以語言和文化而分類成群的宗教。對不同的回教派別進行學術性研討的接觸，會提供更有智慧並合乎聖經的引導，因此我們急需在這些不同專業領域的專家。

宣教學者一直以來對使回教背景人士皈依為基督徒的方法有所爭論。例如歸主的回教徒是否需要受洗，並且稱為基督徒？或

是繼續稱他們為「追隨耶穌的穆斯林」？這些都是極具爭議性的議題。因為，基督教的受洗意味著這些新歸主的人會遭到家人斷絕關係，甚至有性命的危險。有些宣教學者認為，應該讓這些初信者繼續留在穆斯林的社群裡。他們認為，傳統的宣教理念造成初信者從他們的社會和族群脫離，這樣等於是切斷了一個原本自然且符合聖經的家人與社群歸主途徑。不過也有學者辯解說，伊斯蘭在基本上與基督教是不相符的，所以初信者必須要脫離清真寺和一切相關的社群。中國的宣教學者，從他們獨特的處境，可能可以為這個惱人的議題提供新的看法。

宗教對話在傳統上不太受到福音派教會的重視。然而在堅信耶穌基督獨一性的同時，和其他宗教對話，並對其宗教傳統有所認識，仍是極有價值的。宗教對話最起碼可以讓所有的人都打開胸懷，自由發表個人的信仰理念。大家可以用「同意接受不同的意見」（Agreement to Disagree）的心態來討論一些重要的議題，例如社會的不公義、緊急救援、公義的政府、衝突的協調、經濟和醫療等。好比當前「賣淫，人口販賣」的問題，一直以來皆是全世界各個宗派基督徒以及其他信仰的人士都在關注的議題。

和基督教一樣，現今世界其他的宗教也在轉化當中。哈洛德·耐蘭（Harold Netland）在他的著作《基督教與宗教的多元化：正視全球化時代基督徒的委身》（*Christianity and Religious Diversity: Clarifying Christian Commitments in a Globalizing Age*）中就討論了一些在這方面重要的議題。宣教學的學術研究非常需要這些不同方面的學者，包括那些探討現代社會的巫術和

宣教 新世代

土著信仰的宣教學者，甚至也包括那些窮盡畢生研究其他宗教原始語言和神聖經典的宗教學者。宣教學的研究必須包含對其他信仰體系的研究，否則就不是完備的。

實用性研究

宣教策略

教會增長理論

植堂

動員者

領袖訓練

屬靈裝備

宣教士關懷

創造有智慧的策略能夠使我們的人力和資源達到最高的宣教果效。

實用性是一個很廣的議題，包括發展實用的宣教理論、政策與實踐。宣教必須有策略才能為事工定調。在過去幾十年，許多宣教人士、機構和教會都推動對那些未曾接觸、未被得著族群（Unreached and Unengaged People Group——UUPG）的事工。這是一個具體的異象和目標，它有效地激勵了許多本地的教會，並動員宣教士到世界各地傳福音給那些最需要的人。

但是實用主義在某些方面也常有爭議。一些平常被認可的至理名言，也可能會受到新一代學者的挑戰。例如馬蓋文（Donald McGavran）所發表的「教會增長理論」，曾經在數十年間被視為非常有效的宣教方法。他認為「同質單位」和「同質教會」最能促進有效的增長，因此他建議植堂時應該針對單一的同質單位，並且教會應在一個特定的同質群體中發展。但是近年來學者們提出了嶄新的看法，倡導多元化的基督肢體；他們指出馬蓋文同質單位理念可能有誤失。他們堅信教會應該是由所有的人組成的；教會是貧窮的與富足的、男人與女人、主人與僕人、猶太人與外邦人，一起在主耶穌基督的桌前共同分享的團契。

在傳福音和福音對象群體初步接觸之後，門徒的建立就是宣教事工的必要任務。宣教學者的工作是在每一個特定的族群中，尋找建立門徒與植堂最有效的方法。當一個本土的教會開始增長後，領袖訓練就顯得非常重要。非洲宣教的前輩詹姆士·普路德曼（James Plueddemann）就在他的著作《跨文化的領導：全球教會有效的事工與宣教》（*Leading across Culture: Effective Ministry and Mission in the Global Church*）探討了這個問題。

另外，還有宣教「動員者」。這些人可能是在本地教會中推廣宣教事工理念的「志願工作人員」。他們為宣教事工做倡導、禱告、籌款的工作。我很喜愛這些動員者，他們常是教會裡最生氣蓬勃的一群人。但是我在神學院的教授曾經提醒說，有時這些熱心人士反而是宣教最大的阻礙。因為這些人的熱情可能會造成一種教會裡每個人都應該要有宣教熱誠，要為宣教事工奉獻

宣教 新世代

時間、精力和金錢的氛圍。結果有些人因此被嚇跑了，反而更加遠離宣教事工。我鼓勵教會要有宣教熱誠的人士，但建議他們要讓熱心和緩些，才能動員更多的人參與教會的宣教工作。此外有些宣教機構也有一批全職的宣教事工動員者，我和他們會面時，發現這些人其實更願意前往宣教的工場，不過他們仍是忠心地留在本鄉，推動宣教事工和他們所屬的機構。他們的工作是與具有宣教潛力的人接觸，並為這些宣教士候選人提供諮詢與初步的訓練。所以我們可以看到；不是所有的全職宣教士都必然前往宣教工場。

在宣教事工的禾場，需要不同領域的專家。傳統上藍領工人是短宣的最佳人選，例如他們可以到一些教會或是基督教學校幫忙油漆房子。但是有些宣教機構則需要動員白領階級的工作人員參與宣教事工，例如醫療宣教事工就是一種特別有效的模式。有些宣教機構也曾動員法律和財務方面的專家，例如銀行家可以提供有關小型貸款的資訊來幫助當地的教會。

宣教機構所辦的學校需要老師，由於宣教士的子女多受英語教育，因此英語教師尤為重要。宣教士關懷和心理諮商如今也逐漸成為宣教事工中重要的一部分，這些諮詢師可以在禾場或在本鄉服事那些回國的宣教士；另外宣教士的子女也會面對許多特殊的挑戰，現今已經開始有些關於「第三文化子女」的研究。

其實還有其他的服事機會。一對在台灣多年的美國宣教士夫婦向我訴說了他們的故事，當他們退休的時候，他們求問神要如

何在宣教的工場繼續使用他們。由於年長，他們已無法學習新的語言，結果他們碰到了一個宣教機構的代表，發現一個適合他們的特殊需要。這位代表說在台灣有一間不同機構合辦的宿舍，專門招待宣教士家庭，休息充電。雖然大家非常重視這個宿舍的功能，但卻沒有人願意留下來做這個宿舍的大家長。這對夫婦的呼召，是向台灣人宣教和植堂，當他們發現自己很適合這個工作，就勇敢地在他們七十多歲的年紀，前往宣教的工場。所有在這個宿舍休息過，曾經被他們愛護和照顧的家庭，都很愛這一對說英語的「爺爺奶奶」。

對渴望去服事那些未得之民的基督徒來說，在自己的家鄉也是有很多服事機會的。譬如，在洛杉磯地區的華人教會發現，當地佛教寺廟的信眾也有著和基督徒相同的生活需要。新移民來到時，也會去寺廟尋求幫助，像考駕照，或者為他們的子女找英文補習和學校相關科目的家教。在當地教會的宣教動員者可以接觸這些有需要的新移民，然後收集資源並動員人力來回應這些需求，藉此把福音傳給他們。所以說，只要我們願意，其實機會是無限的。

愛荷華大學四周都是玉米田，那裡的華人教會發現了一個針對新來的國際學生極具創意的外展事工。當地沒有著名的博物館或是國家級的古蹟可以參觀，但那裡有的卻是農場。他們發現許多熱情的基督徒農家非常願意接待那些國際學者，結果每年都有許多的中國學者從外地爭相報名來參觀美國的農家。他們帶著孩子和家人從愛荷華城開車來到鄉間參觀拜訪當地的農家，建立友

宣教 新時代

誼。有時還有機會可以嘗試駕駛農場的拖拉機，晚上和接待他們的家庭共進晚餐，到了星期天一起做禮拜。這樣創新的思維方式使得愛荷華鄉下的玉米田成為傳福音的好地方。

結論

宣教學是一個廣闊的領域。有些學者知識淵博，是多方面的專家。包胥對宣教學許多分題的領域，包括神學和歷史的研究有著巨大的貢獻，他的巨著：《更新變化的宣教：宣教神學的典範變遷》（*Transforming Mission: Paradigm Shifts in Theology of Mission*）在1991年出版；中國宣教學者莊祖鯤也寫了一部三冊的宣教學總覽，在2004年以中文發表。

然而大部分的宣教學者是專注在某一特定的領域，每個領域都有其本身的學會和規則。在歷史方面我學到了特殊的研究方法，論文書寫，甚至如何看待真相。此外我也開始明白每一個不同領域的學者們所受的訓練各有千秋，就像社會科學研究就包括了各種不同的訓練。有時我並不同意他們的方法和假設，但我仍然喜愛閱讀各個領域中出色的著作。每一門學問都有它的貢獻，為宣教事工與對神的認識提供深刻獨特的見解。

優良的研究扮演引擎的角色，它能產生新的理念來推展宣教事工，其中有些著作改變了宣教歷史過程中的方向。宣教界中

一本最具影響力的英文著作是1792年威廉·克里（William Carey）所發表的一本書名很長的小冊子，名叫《探索基督徒當盡的義務帶領異教徒歸主的方法》（*An Inquiry into the Application of Christian to Use Means for the Conversion of the Heathens*）。神使用這本小冊子催逼當時的英國人負起普世宣教的責任，當然它也影響了以後好幾個世代的基督徒。當時英國正崛起成為全球的超級強權，克里認識到神要藉著基督徒在本地的復興運動，以及英國在海外貿易的擴張來使用英國宣教士將福音帶給世上的人。19世紀英國的基督徒復興運動在本鄉本土持續掀起對神的愛和宣教的熱情，當地的教會也因此持續多年差派宣教士，羅伯·馬禮遜（Robert Morrison）就是被克里的書所啟發的人，他於1807年決心前往中國。

1980年代許多西方觀察家相信中國的教會已經終止了。其實我們是大錯特錯，因為在那沒有宣教士的中國，神自己動工。在1980年代中國的教會不但沒有消失，反而神建立了自己新的教會和新的百姓。就像1792年的英國，今天的中國教會也已經準備好了，將在全球展現它的影響力。中國的教會也接受了全球宣教的呼召，我相信神會藉著一位中國的宣教動員者向中國教會發出好像克里當年那篇「探索」一樣的召喚，並造成極大的影響。最後，如果未來數年內我們盼望在中國興起兩萬名宣教士，那麼我的禱告就是願他們是建立在聖經、神學、並滿有宣教學術智慧的基礎上。宣教事工最主要的是有一大群蒙神呼召的宣教士，但同時也需要一個小型的學者團隊提供深入的研究心得，與中國的宣教運動同行。

宣教 新世代

後記

在做研究的過程中很多學者都會經歷到一些讓自己深受感動的小插曲，例如我在做研究時常讀到一些1970年代後期和1980年代在中國發生的幾波復興運動，其中特別強烈的一波復興運動發生在1982年的秋天。我一邊讀一邊想起了美國的約拿單·愛德華茲（Jonathan Edwards）和英國的約翰·衛斯理（John Wesley）兩人所領導的復興運動。我當時好盼望也能身歷其境地活在那些復興運動中，緊接著我問自己：1982年中國發生復興運動時，我在哪裡？原來1982年8月我在中國。就在那年的秋天，神轉化了我的心，賜給了我對主、對宣教、對中國人全新的愛。我才發現實際上我竟然也是1980年代中國教會復興運動中的一員！

參考書目

- 莊祖鯤，〈《宣教歷史》〉（使者，2004）、〈《宣教與文化》〉（使者，2004）、〈《宣教神學》〉（使者，2004）。
- Allen, Roland. *Missionary Methods: St. Paul's or Ours?*. Grand Rapids, Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1962.
- Bays, Daniel H. *A New History Christianity in China*. West Sussex, UK: Wiley-Blackwell, 2012.
- Bediako, Kwame. *Jesus and the Gospel in Africa: History and Experience*. Maryknoll, NY: Orbis Books, 2004.
- Bosch, David J. *Transforming Mission: Paradigm Shifts in Theology of Mission*. Maryknoll, New York: Orbis Books, 1991.
- Carey, William. *An Enquiry into the Obligations of Christians to Use Means for the Conversion of the Heathens*. Dallas: Criswell Publications, 1988.
- Christofferson, Ethan J. *Negotiating Identity: Exploring Tensions between Being Hakka and Being Christian in Northwestern Taiwan*. Eugene, OR: Pickwick Publications, 2012.
- Gonzalez, Ondina E. and Justo L. Gonzalez. *Christianity in Latin America: A History*. New York: Cambridge University Press, 2008.
- Hiebert, Paul G. *Anthropological Insights for Missionaries*. Grand Rapids: Baker, 1985.
- Jenkins, Philip. *The Next Christendom: The Coming of Global Christianity*. New York: Oxford University Press, 2002.
- LaTourette, Kenneth S. *A History of Christian Missions in China*. Taipei: Ch'eng Wen Publishing Company, 1973.
- LaTourette, Kenneth Scott. *A History of the Expansion of Christianity*. 7 vols. London: Eyre and Spottiswoode, 1953.
- McGavran, Donald A. *Understanding Church Growth*. Fully Revised ed. Grand Rapids: Eerdmans, 1980.
- Moreau, Scott A., Gary R. Corwin, and Gary B. McGee. *Introducing World Missions: A Biblical, Historical, and Practical Survey*. Second ed. Grand Rapids: Baker Academic, 2004, 2015.

宣教 新世代

- Neill, Stephen. *A History of Christian Missions*. New York: Penguin Books, 1964.
- Netland, Harold A. *Christianity and Religious Diversity: Clarifying Christian Commitments in a Globalizing Age*. Grand Rapids: Baker Academic, 2015.
- Piper, John. *Let the Nations Be Glad! The Supremacy of God in Missions*. Grand Rapids: Baker Books, 1993.
- Plueddemann, James E. *Leading across Cultures: Effective Ministry and Mission in the Global Church*. Downers Grove, Illinois: IVP Academic, 2009.
- Richardson, Rick. *Reimagining Evangelism: Inviting Friends on a Spiritual Journey*. Downers Grove, IL: IVP Books, 2006.
- Robert, Dana L. *Christian Mission: How Christianity Became a World Religion*. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2009.
- Sanneh, Lamin. *Translating the Message: The Missionary Impact on Culture*. Second Edition Revised and Expanded ed. Maryknoll, NY: Orbis Books, 2009.
- Schnabel, Eckhard J. *Paul the Missionary: Realities, Strategies, and Methods*. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2008.
- Walls, Andrew F. *The Cross-Cultural Process in Christian History*. Maryknoll, NY: Orbis Books, 2002.
- Winter, Ralph D. and Steven C. Hawthorne, eds. *Perspectives on the World Christian Movement: A Reader*. Fourth Edition. Pasadena, CA: William Carey Library, 2009.
- Woodberry, Robert D. "The Missionary Roots of Liberal Democracy." *The American Political Science Review*. Vol. 106, No. 2 (May 2012), pp. 244-274.
- Wright, Christopher J. H. *The Mission of God: Unlocking the Bible's Grand Narrative*. Downers Grove, IL: IVP Academic, 2006.
- Yang, Fenggang. *Religion in China: Survival & Revival under Communist Rule*. New York: Oxford University Press, 2012.

宣教 新世代

第四部 結語

普世宣教： 足球化¹，還是優步化²？

華傳已經成立25年了！因著當初幾位創始人、第一批宣教士、以及支持的教會大膽地委身，從此加入了普世宣教的行列。25年來，華傳經歷了許多的成長與變遷：從同文化到跨文化，從宣教入中國到宣教出中國，從前方後防的清楚界定到從各地到各地的宣教方向，華傳一直在適應不斷變化的宣教處境。25年後的今天，我們應該朝著什麼方向向前邁進？

記得當我剛剛進入宣教學的博士課程，一次課餘同學交談時，看見一位曾經在巴西宣教多年的同學，手中拿著當時剛剛出版，最熱門的一份有關足球運動全球化現象的分析。在我的腦海中，立刻聯想到世界盃足球賽與全球宣教類似的地方，足球全球化的背後有足協總會嚴謹而有力的主導，好比宣教機構在策略，徵召，與部署上所扮演那重要的帶領角色；足球有最專業的球員，好比我們在宣教工場上勇敢的宣教士；而它的背後，有強烈

¹ 「足球化」是指世界盃足球賽的全球化現象

² 「優步化」是 Uberization 的中文翻譯，是根據優步（Uber）所發起的共享經濟模式，在不同行業上的應用

支持球員的球迷，好像教會對宣教士所提供的支持一樣。面對這種中央領導的模式，我以為當宣教機構能夠有足協總會的智慧，宣教士有像職業球員一般的專業球技，而教會能有像球迷一般的瘋狂支持，基督的救恩和宣教運動，也將如世界盃足球賽一樣進入全世界各個角落。

但是十幾年下來，我越來越覺得宣教的動員應該是針對全教會的，我樂意看到來自教會更積極的投入。因此我逐漸感到當前新世代的宣教運作也許更應該像是全球滿街載客的「優步」。優步（Uber）代表了一個革命性的理念，藉著一套精心設計的軟件，開放給一般市民以自己的交通工具，提供實時共乘（Real time ride-sharing）的分享型經濟服務³，並且隨叫隨到，價錢清楚，帶來了乘客更大的滿足感與業主的參與感！

優步的司機們中，有的是以此為生計的事業，為了這個工作特別購買了舒適的車型，打理乾淨，提供專業的服務。也有人是以自家車提供服務，在工作之餘，賺取外快。然而在這種「第二份工」的安排，他們仍然保持一般的專業水平。優步的評鑑制度讓乘客與司機都保持一定的基本禮貌，也藉此提供了一個平和的乘車經驗。當乘客叫車子的時候，手機上立刻出現了附近可能出現的車輛，以及清楚的車費。一旦確定叫車，在幾分鐘內所叫的車子就可以到達載客。在接受優步的城市中，它實在是一種即時又清晰的服務。

³ https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%84%AA%E6%AD%A5#cite_note-xin-5 (Accessed on 12/31/2019)

宣教 新世代

今日的宣教模式是否也能成為即時又清晰的屬靈服務？本書不同的文章，提供了在宣教投入中各種的選項：

- 根據居住的主客關係

散居宣教提供了本地人與移民都能夠參與宣教的機會。本地人針對散居的移民群體，而移民則針對未信的本地人或其他移民群體。

- 根據職業的投入程度

全職與帶職提供了不同程度的的宣教投入機會。教會仍需大量的全職宣教士，因為他們在語言文化的適應充滿優勢；而帶職的宣教士卻是創啟地區的宣教主力，在其他的方面，也是專職宣教士最有力的幫手。

- 根據信徒的人生規劃

長期，短期，甚至於提早退休後的投入，都是合理的選項。長期宣教提供了在當地福音工作在策略上的持續性，但是短期宣教則帶給當地教會即時的衝力與支援。至於提早退休後的宣教投入，更可提供寶貴的人生經驗，包括在生活與信仰的層面。

- 根據科技的使用程度

媒體宣教如今已成為一個擴大聽眾的媒介。尤其在接觸新世代手機陪伴長大的年輕人，也許這是最合乎他們在信仰上的溝通模式。

- 根據文化的跨越條件

宣教可以刻意侷限在本國的同文化事工，或進入跨國跨文化的領域！在跨文化事工上，本書又特別提出當前在宗教上穆宣和文化上歐洲後現代的宣教挑戰與契機。

- 根據專業的教育條件

傳福音是見證的分享，它本來就是全教會每一位成員的責任，但是一群成熟的華人宣教學者，勢必帶來更有智慧的「護航」。讀書人也是神宣教事業中重要的一員。

今天投入宣教的機會選項越來越多，教會中所有的人都有機會參與。然而因著現代科技驚人的功能，這個世代的年輕人，委身投入事工時，普遍比上一代更加獨立、樂觀、能幹。他們就好像優步事業中的那些私人汽車的駕駛員，積極主動地充滿了整個市區的大街小巷。教會宣教的動員正需要針對他們而發出，而差會也應該根據這一新世代做出必要的行政結構改進。

談到這裡，心中一幅描述新世代宣教運動的圖畫逐漸成形。那是一個動員全教會每一個人，投入宣教，忠心地活出神子民樣式的邀請。「宣教生活化，生活宣教化」，讓我們在生活的每一個層面都忠實地活出基督的樣式，充滿全球的每一個角落！唯有如此，才能回應這世代處處都是前線，處處都是後防，從世界各地到世界各地的宣教新現況！

宣教新世代

作者簡介

溫以諾教授

現任職美國「西方神學院」跨文化研究博士、教育學博士課程主任。曾任福音派宣教學會會長（兩屆），目前為美國天道福音中心和美國環球聖經公會現任董事，同時也是《環球華人宣教學期刊》（www.GlobalMissiology.org）創辦人及主編。

馮永樑牧師

華人普世差傳會的國際總主任，曾任三藩市華人金巴崙長老會主任牧師二十多年。先後在美國金門浸信會神學院取得教牧學博士，以及在西方神學院獲取文化研究學博士學位。

思溫格 (筆名)

來自台灣，芝加哥三一神學院文化學博士 (PhD in Intercultural Studies)，曾任工程師與譯者，現為駐中東宣教士。與夫婿於2010年開始參與中東難民事工，先後於芝加哥以及三個穆斯林國家服事。亦長時間參與海外華人事工，曾在德國、美國事奉。著有中、英文宣教書籍及文章，為現任華傳董事。

廖少舫牧師

畢業於國立台灣師範大學英語系、加拿大天道神學院，並獲正道福音神學院教牧學博士。1993年參與建立美城迦密國語宣道會，先後在美城迦密國語宣道會及仕嘉堡華人宣道會牧會。廖牧師自2001年參與國際差傳協會到俄羅斯、烏克蘭短宣。2011年有感於兩地華人教會的需要，逐全時間投入宣教工作至今。

葉大銘

前海外基督使團（OMF）日本宣教士。曾任北約恩典福音堂（Toronto, Canada）主任牧師，十八年來在亞洲和非洲培訓亞洲和非洲教會差遣的宣教士，包括埃塞俄比亞、尼日利亞、印度、南韓、菲律賓、蒙古、東南亞等地。現為加拿大華人神學院（Toronto）特約教授，擁有宣教學博士學位（Trinity Evangelical Divinity School）。

Jesús Londoño

曾任COMIBAM 行政總幹事（2000-2009）。現任宣教機構SEPAL España 總幹事，Back to Europe（傳回歐洲運動）國際領袖，擁有宣教學碩士，並在西班牙多所神學院任教。

黃仁宇牧師

曾任新店行道會第二牧區長和影音部主任，現任台灣神召神學院專任教師及總務/實習主任。畢業於中華福音神學院（道學碩士）（教牧學博士進修中）。

劉漢中博士

畢業於加州理工學院和普林斯頓大學，獲化學工程學士和博士學位。曾在壳牌公司任職三十五年，從事科研、技術發展、部門主任、總工程師、項目經理、技術評估、培訓、招聘、職場教練等職位，以及任職美國德州奧斯汀大學客座教授、萊斯大學訪問教授、新加坡國立大學工程學院教授及新加坡科技局高級科學顧問。著有《不一樣的工作》一書，探討工作與信仰的結合。

陳曉東博士

北美基督燈台協會會牧，角聲宣教士學院執行院長。

柯立天牧師

自2011年起在洛杉磯正道福音神學院擔任教會歷史暨宣教副教授，現任跨文化研究碩士科主任。曾在台灣從事神學教育超過十年，回美國後，有八年時間在芝加哥三一神學院教授宣教歷史、中國教會史，及宣教有關課程。擁有三一神學院的道學碩士及神學碩士，並愛荷華大學的中國近代史博士學位。

王欽慈牧師

出生台灣，成長於阿根廷。芝加哥三一神學院文化學博士（PhD in Intercultural Studies），曾任紐約法拉盛第一浸信會中文與西班牙文部牧師，美加福音派宣教學會東北區主任，現為華傳國際副總主任。獻身牧職以前曾任結構工程師，工程學位包括學士，碩士與博士。

華人福音普世差傳會
Gospel Operation International

由全球各差派地區的教會、
牧者和基督徒一起連成
一個國際性的差傳網絡。
現有來自各地的同工約二百位，
在全球各地作同文化
及跨越文化工作。

異象

我們的異象是傳揚福音到地極，
造就門徒，建立生命更新的群體，
活出福音，成為萬民的祝福。

使命

結合華人教會資源，提供宣教教育，
招募、訓練、差派宣教士，
並透過其他有效的管道，
與普世教會配搭，共同完成大使命。

工作範圍

- 一、推動差傳/差傳教學
- 二、招募和訓練宣教士
- 三、開荒佈道/建立教會
- 四、工場拓展/開發
- 五、出版差傳刊物/書籍。

gointl.org

宣教 新世代

集合世界優秀的宣教學者、同工友輩，共同探討未來的宣教新世代。近年來因著宣教情勢的快速改變，再加上華人教會累積的宣教經驗心得，華傳如今也臨到成長突破的關鍵時刻。藉著籌備及出版本書的過程及研究，從中探求華傳在近代宣教運動可扮演的角色。將研究的心得及探討的結果，編著成一本具有半學術水平的論文集，以供華人教會在宣教運動發展中參考。本書的對象以神學院教授、神學生、教會牧者、領袖、宣教關懷者為主。

25
1995-2020

華人福音普世差傳會
Gospel Operation International

ISBN 978-967-16268-3-2

9 789671 626832