

聖光神學院
教牧博士學位論文

中國教會實踐宣教使命的個案研究
—以城市教會為例

A Case Study of Mainland China Churches
Implement of Global Missions
—Focused on the Urban Church

指導教授：吳文秋

研究生：李正煥

2024年4月

論文摘要

有人懷疑宣教的教會是否只是教會增長的另一種形式。然而，宣教的教會並不是為了教會的增長，它旨在回歸聖經，回歸聖經所描述的教會的本質。它是讓信徒意識到，教會是神所呼召和差遣的共同體。通過這一過程，教會才能成為真正的教會，正確理解上帝的宣教（*Missio Dei*），並通過成全聖徒的過程實現神完全的旨意。上帝是宣教的神，因此上帝的子民是宣教的子民。因此，宣教是教會的本質。宣教不僅僅是宣教型教會的本質，而是地上所有教會的本質。宣教不只是宣教士的任務，而是上帝的使命，是教會共同體的使命。同時，宣教事工是教會、信徒與宣教士共同合作的夥伴關係。

本文通過教會歷史上各個時期宣教運動的發展和衰敗，進而回顧中國教會歷史中的宣教運動並目前宣教禾場上所面臨的問題，透過與中國關注宣教城市教會牧者的訪談，嘗試釐清問題所在並提出建言。筆者認為，需要研究中國城市教會面臨的問題，就像歐洲和北美教會正在思考的問題一樣。牧者對教會論更傾向於以維持性牧養為主的教會事工，缺乏系統性的事奉和聯合工作。教會和宣教是一個共同命運的身體，作為地方牧者，擔負著建立健康教會的重要使命，更需認識並順服主旨在其中的事工。

筆者希望通過本論文激發跨文化宣教的活力，使獻身於宣教的候選宣教士的奉獻不會消失，而是持續向前邁進。教會和信徒能完全理解並共同順服耶穌，完成神向世人宣教的大使命。

Abstract

Some doubt whether missional churches are just another form of church growth. However, missional churches are not for the sake of church growth. They aim to return to the essence of the church as described in the Bible. They make believers aware that the church is a community called and sent by God. God is a missionary God, therefore His people are missionary people. Consequently, mission is the essence of the church. Mission is not just the essence of missional churches, but of all churches on earth. Mission is not merely the task of missionaries, but the mission of God, the mission of the community of believers. Through this process, the church can become a true church, understand God's mission (*Missio Dei*) correctly, and fulfill God's completed will through the process of perfecting the saints. At the same time, mission work is the partnership between the church, believers, and missionaries in cooperation.

This paper examines the development and decline of missionary movements throughout church history, subsequently reviewing missionary movements in Chinese church history and the current challenges faced in the mission field. Through interviews with pastors of urban churches in China who are concerned about missions, it attempts to clarify the issues and provide recommendations. The author argues that studying the challenges faced by urban churches in China is as crucial as the issues being contemplated by churches in Europe and North America. Pastors tend to focus more on church maintenance-oriented ministry in their ecclesiology, lacking systematic ministry and collaborative work. The church and

mission are part of a shared destiny, and as local pastors, they bear the crucial mission of building healthy churches and understanding and obeying the ministry intended within them.

It is the hope of this writer, through this thesis, to inspire vitality in cross-cultural missions, ensuring that the dedication of prospective missionaries work continues unabated. It is desired that the church and believers can fully understand and collectively obey the great commission of Jesus and continue to move forward in God's mission to the world.

致謝辭

首先將一切的榮耀都歸給我們的上帝，感謝祂一路以來對我的引領。同時，我要感謝我的妻子都草綠，她是我在宣教事工上的夥伴，也是我兒女（智敏、珍珠、珠惠）的母親。我們的家庭在宣教事奉 25 年間得到了加里峰教會、好鄰居聖徒教會和我親愛的父母的持續不斷支援和代禱，我向他們表達最深的感激和敬意。同時，我也要感謝與我們合作的教會和弟兄姐妹們。自從 2007 年開始在環球福音會（WEC International）事奉以來，我在論文事工上得到了 WEC 團隊領導和夥伴們的大力支持和許可，我向他們表達最誠摯的謝意。此外，我還要感謝在教牧博士班期間給予我全部學費和交通費支援的匿名捐贈者，我將永遠銘記您的大恩大德。這篇論文不是我一個人的力量所能完成的。自從 25 年前來到臺灣，在聖光神學院度過了 4 年半的時間，學習了神學和中華文化，並在韓國、紐西蘭、中國和泰國，儘管條件不足，但仍努力為中國人服務，像保羅一樣傳揚福音。現在，我致力於將中國人差遣到世界各地的宣教工作，並開始瞭解宣教的教會，希望能為中國教會和宣教士提供一點幫助。

「以性命為念、也不看為寶貴、只要行完我的路程、成就我從主耶穌所領受的職事、證明 神恩惠的福音。」（使徒行傳二十 24）

目錄

壹、緒論	1
一、研究動機.....	1
二、研究目的.....	4
三、研究對象.....	5
四、研究方法與步驟.....	6
(一) 研究方法.....	6
(二) 研究計畫.....	7
(三) 研究人員.....	8
(四) 研究工具.....	8
(五) 調查內容.....	8
(六) 資料收集.....	12
五、文獻探討和名詞詮釋.....	12
(一) 有關於宣教的教會研究論文及書籍.....	12
(二) 有關於宣教的教會名詞詮釋.....	18
貳、歐洲教會與宣教運動歷史和發展	29
一、歐洲教會與基督教國.....	29
(一) 早期基督教 (AD40-500)	29
(二) 基督教在歐洲 (AD500-1000)	32
(三) 基督教在歐洲 (AD1000-1500)	36
二、宗教改革與宣教啟動.....	37
(一) 天主教與宣教 (AD1500-1750)	38
(二) 基督教與宣教 (AD1500-1750)	39
三、普世宣教運動與反省.....	41
(一) 啟蒙運動與宣教 (AD1750-1850)	41

(二) 近代宣教與反省 (AD1850-1950)	43
(三) 普世宣教與挑戰 (AD1950-2000)	45
四、小結.....	55
參、中國教會歷史與宣教中國.....	59
一、中國教會歷史與復興.....	59
(一) 景教徒與宣教 (AD635-1271)	59
(二) 天主教與宣教 (AD1271-1807)	60
(三) 基督教與宣教 (AD1807-2000)	65
二、中國教會變化與挑戰.....	77
(一) 教會生態改變.....	78
(二) 宗教中國化的挑戰 (Religious Sinicization)	83
(三) 中華民族優越感 (Sino-ethnocentrism)	89
(四) 恢復信任.....	92
三、宣教中國回顧與變化.....	95
(一) 傳回耶路撒冷運動.....	95
(二) 宣教中國 2030 運動	99
(三) 面對普世宣教環境.....	103
四、小結.....	106
肆、中國教會對宣教的理解與方案	110
一、宣教的教會對中國教會展望.....	111
(一) 探索宣教的教會 (Missional Church)	111
(二) 探索信徒皆宣教士 (Missionary of all believers)	119
二、宣教的教會對問卷調查探討.....	125
(一) 探訪牧者問卷調查說明.....	125
(二) 探訪牧者問卷調查解釋.....	128
(三) 探訪牧者問卷調查分析.....	139
三、建立並深化宣教的教會.....	145
(一) 宣教實踐上面臨問題.....	146
(二) 宣教實踐上最佳建議.....	156

(三) 宣教實踐的宣教中國.....	165
四、小結.....	172
伍、結論.....	175
一、歐洲教會影響中國教會.....	176
二、宣教的教會推動中國實踐宣教使命.....	177
三、本研究的界限和後研究者的展望.....	179
附錄.....	181
附錄二 研究中國教會調查問卷.....	183
參考書目.....	214
中文參考書目.....	214
韓文參考書目.....	217
英文參考書目.....	218
期刊、論文或其他.....	220
線上資料.....	222
其他參考書目.....	226

壹、緒論

預備中國宣教並在中國教會事工中度過了20年的筆者，見證了中國教會的顯著增長和教會實現自立、自傳、自養，心中充滿了無限的感激和榮耀，向上帝獻上感恩之情。同時，對中國教會懷有對跨文化宣教崇高的責任感，願將福音傳遍地極。然而與我們的期望相反，發現現實並非如此美好，因中國國內政治、經濟、文化、社會、環境是不斷變化，教會關注教會的增長和牧養也不容易，何況是宣教？筆者意識到推動宣教中國存在許多困難。尤其是在看到一些已進行跨文化宣教的宣教士中途放棄的情況下，¹ 筆者願意進一步探討如何使中國教會建立健康的教會結構，積極參與上帝的宣教（*Missio Dei*）。² 盼望二十一世紀中國教會成為一個新的宣教教會。通過這項研究，希望能夠幫助中國教會健康成長，並期待中國教會作為上帝宣教的接棒者。

一、研究動機

歐美基督徒國家對中國宣教已經有兩百多年的歷史。從1809年馬禮遜（Robert Morrison, 1782-1834）開始中國近代宣教，他翻譯和出版中文聖經的工作奠定了中國宣教的基礎，也給予了成長的動力。後來1854年戴德生（James Hudson Taylor, 1832-1905）進入中國宣教，1865年成立內地宣教會（China Inland Mission）之後，宣教策略從海岸到內地宣教。³ 因為他們的委身更進一步本土化（*Indigenization*）可以讓中國人接受福音。不過1900年爆發了義和團運動（the

¹2021 第 20 屆韓國宣教領袖論壇“KWMA 研討室&ZOOM 線上”的主題：新世界的使命。2021 年 12 月 7-9 日在韓國宣教中國宣教大會中，有一位在推動普世宣教的韓國宣教士，在他差遣到中國的宣教士中，有 90%都中途放棄宣教事工，需要反省並擬出更好的策略。

²筆者在本論文名詞詮釋中對上帝的宣教（*Missio Dei*）有詳細討論。從一九三四年巴特開始用這名詞到如今，宣教神學還在討論有關上帝的宣教。

³韓東勳，《中國危機中的耶長聯合總會世界宣教會（GMS）傳教戰略研究：以中國內地會（CIM）傳教案例為中心》（首爾：總神大學，2020），vii。

Boxer Rebellion) 興起中華民族主義，反西方，反基督教運動，從而帶來極大的破壞和殉道。在1949年中華人民共和國成立之後，許多西方宣教士都被迫離開。

⁴ 不過，中國改革開放之後讓世界基督徒知道，中國教會不但開始福音發芽，令人驚喜的是信徒增加，成為世界上基督徒最多的國家之一。⁵

從2019年12月開始爆發新冠疫情（新型冠狀病毒肺炎），一個地方開始的疫情短短幾個月內就擴散到全球兩百多個國家，每個角落都受到新冠疫情的影響。可以說全世界已經不再受國家和地域限制，乃是耶路撒冷到地極就在我們旁邊了。以往跨文化宣教士如果想接觸未得之民，認識他們的文化，必要坐飛機才能進入他們的文化與族群裡。⁶ 然而，現在美國、中國、英國和韓國等地的大城市都很容易見到未得之民和他們的文化。現在全世界都面臨全球化，多樣化的影響，不像歐洲宣教士須坐船半年才能到中國和跨文化宣教的環境。

那麼，現在不需要差遣宣教士到宣教禾場嗎？不需要這麼花錢，花時間進入未得之民的嗎？中國本身就是有不少未得之民的國家，還要中國人到別的國家傳福音嗎？也許可以繼續對中國少數民族傳福音，使中國成為基督徒國家，完成神託付給中國教會的使命就好了，不是嗎？

筆者在這樣的疑問中遇見這位英國宣教士，他的經歷讓我警醒過來。英國的紐畢真主教（Lesslie Newbigin，1909-1998）在印度宣教四十年，他返回英國之後，發現基督教國家（Christendom）的衰退，成為後基督教國家（post-Christian），還有對國人教會的敵對（anti-Christian），批評。教會失去影響力，如同宣教工場一樣。⁷ 他因著經歷後基督教國家面對的問題，開始反省「從宣教的

⁴ 韓東勳，《中國危機中的耶長聯合總會世界宣教會傳教戰略研究》，vii。

⁵ 編者。〈2030年，基督教徒人口將達到2.4億，中國將成為全球最大的基督教國家〉。《國民日報》2016年6月21日。內容中提到根據中國官方統計，目前基督徒人數為2800萬。這是註冊在政府認可的三自教會的教徒數量。楊教授表示：「如果加上未經政府承認的家庭教會的信徒，人數將超過1億（佔人口的7%）。

⁶ 萬傑森，《病毒傳播與福音傳播》（香港：差傳事工聯會，2020），17。

⁷ Darrell Guder, *The Missional Church: A Vision for the Sending of the Church in North America* (Grand Rapids: Eerdmans, 1998), 3.

角度來思考教會的本質，例如宣教士本質，教會存在的意義，是在聖靈的能力中，延續基督耶穌是神國使命，如何恢復曾經是一位基督徒的信仰」。⁸

紐畢真從所面臨的危機中寫下他所看到的現象和論述基督教的書籍，北美學者也開始反省和重新討論目前的改革宗的來源。事實上歐洲的教會就是從羅馬帝國君士坦丁在主後三一三年頒布的「米蘭詔書」(Edict of Milan)，發展到以基督教(天主教)為中心的國家和社會的十六世紀的宗教改革時期。那時教會的存在，是照管信徒，持續地用教導與聖體來牧養信徒，所以，馬丁路德與加爾文等改教家所關心的是教導與聖體的正確性。教會不是被神選召(call)、差遣(send)到世界的見證群體，因此只分析善或惡的二元論。歐洲教會基督教國家的處境，大概一直持續到十九世紀，北美的教會延續到二十世紀前半。這樣的基督教國家的處境，影響了他們在教會論的視域。⁹ 他們認為基督教國家就是完成上帝的宣教和使命，然而沒想到人本主義、後現代主義、物質萬能主義、異宗教的挑戰、教會的驕傲以致沒有更新改變，沒有預備下一代領袖。因此整個社會對排斥教會，看成是博物館。教會找不到生命力，充滿傳統觀點，排斥新的文化和潮流。歷史以來人們對基督教的評價是世界的潮流，先進的文化，帶來國家的興旺和盼望。但現在的基督教沒人羨慕，對社會和信仰價值毫無影響力。

筆者本身是亞洲人，從來沒有歐洲國家基督徒的經歷，只暫時經歷神對韓國教會的成長和復興。然而韓國教會短短幾十年中，已經發現朴順英引述紐畢真所看見的危機。¹⁰ 不但韓國教會，中國教會同樣也可能避免不了衝擊。因此，思考宣教工場之中的中國教會或宣教差遣國家中的教會，如何重新認識神原本要的教會觀和當代健康的教會，正合時宜。中國教會經歷受苦、神蹟奇事、成長教會而充滿自信感。但中國教會還是面臨許多政治，物質和各樣宗教限制而無法繼續成

⁸ 柴子高，〈教會論與宣教神學的匯合：宣教的教會的神學觀點〉，《浸神學刊》(2012)，36。

⁹ 柴子高，〈教會論與宣教神學的匯合〉，34-35。

¹⁰ 朴順英，〈韓國教會的牧養危機和範式轉變〉(首爾：長老會神學院，2018)，28-40。

長，加上從十八歲以下的新一代不允許線上參與宗教活動，¹¹加上中華民族優越感繼續上升，後現代主義和共產主義的影響，不斷否認西方所相信的宗教，否認父母所經歷的神，否認宗教成為不可靠的迷信，在多樣文化和宗教中，基督教是不能跟其他宗教對話。這些就是中國教會所面臨的問題。

總而言之，歐洲教會、北美教會、韓國教會和中國教會都處在共同的危機中。藉著本篇研究重新來探討教會在信仰的衝擊中，如何建立神原本要的教會和宣教的意義。改革宗已經過五百多年的時間，是不是忘記原本回到聖經的教導，要如何穩固現在神學的基礎，上帝對自己百姓的宣教策略；其次，知彼知己，百戰不殆。中國教會如何認知有關上帝的宣教和教會觀，才能向人傳正確的福音。最後，健康教會的信徒才能活出基督的生命力，影響社會和國家。此研究的目的不在於建立基督化的國家，或分別為聖的修道院，乃是在人群中成為光和鹽的生命，道成肉身的見證耶穌的門徒。這個研究，不但推動宣教運動，也是全教會的信徒都能成為主耶穌的門徒，願意順服主耶穌的大使命而出去的宣教士。「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」（徒一8）。

二、研究目的

筆者看到現在的中國教會接受和發展各樣從外在的神學，教會體系，牧養策略和方法，要特別研究中國教會面對政府對宗教政策限制，新冠疫情的影響，有限宣教推動和參與，以及不能突破達到原本宣教運動。宣教的教會不只參與宣教，乃是「從教會做宣教改到宣教的教會」，因為上帝是宣教的上帝，神差遣耶

¹¹ 根據基督教打壓監察組織「中國援助」稱，中國政府自11月1日起，作為「宗教中國化」措施的一部分，規定進行在線崇拜流程、講道、出版等互聯網活動時必須獲得許可。此外，任何組織或個人都不能以「宗教名義」進行在線奉獻（或捐贈）。18歲以下的青少年在網上進行各種聖經學習等行為也被禁止。編者，〈數位迫害已經開始，中國禁止在線教會〉，《國民日報》2022年3月4日。

耶穌道成肉身的目的就是讓世上的靈魂得救，而且如同天父上帝差遣耶穌一樣，耶穌差遣他的門徒到萬民得救的目的。¹² 教會不但是門徒聚集的地方，門徒要到世人中間傳福音，如同世界之光和鹽的角色，成就道成肉身宣教的使命。宣教不只是少數的全職宣教士參與和事奉的領域，乃是全教會，所有的會友（成為門徒，不是平信徒）都能明白神的心意（God's will）和成為世界性基督徒（world Christian）進入國內和國外的宣教禾場。

本論文研究的目的主要有四個方面：

首先，討論聖經教導的正確的教會觀與宣教的教會是什麼？

其次，討論中國教會面對危機和挑戰中，學習歐洲教會的經歷是什麼？

第三，討論健康中國教會如何活出基督的生命力影響社會和國家？

第四，討論如何營造宣教的教會，全教會的信徒如何順服大使命？

總之，本論文要從中國宣教兩百多年的歷史中，重新審視中國教會和當代的教會觀，進而透過探討宣教的教會來看中國教會的牧者的現狀和實踐。使中國教會更新改變牧養和宣教的策略。健康的中國教會不只是少數的全職同工參與上帝的宣教，乃是全教會的信徒去到萬民中做光和鹽，以生命力來影響社會，像初代教會的信徒一樣到地極見證耶穌，傳揚耶穌。中國教會要預備迎接新的時代，在高科技發達的環境中預備，招募新的宣教士，並長期支援和扶持宣教士，以便能夠持續承擔可持續的宣教事奉。

三、研究對象

這項研究對象，首先是中國教會牧者同工。他們是教會的重要人物，實際上完全承擔著教會的事工。教會牧者同工是教會的領袖，是宣教事工上關鍵領導。

領導是一項集體的活動。上帝之民被一些領袖式催化劑所激勵、由聖靈所推動去回應上帝在他們心中和他們宣教處境中的作為，從而活出在他

¹² David Bosch, *Transforming Mission: Paradigm Shifts in Theology of Mission*, Maryknoll, N.Y. : Orbis Books, 1991, 390.

們的異象中上帝對他們的呼召和心意，在宣教使命上不斷前進。¹³

當教會的領導首先知道並傳講神的旨意，並且建立一個健康的教會，成就神交托給門徒的使命。他們在屬靈上、情感上、心智上的人格特質為宣教動員中提供心臟，同時他們在向跨文化宣教的行動提供整體結構，而信徒們則為教會的宣教意向的實際開展提供所需的一切。¹⁴

牧者同工的特徵是，接觸已經信主，或教會的核心同工多一些，可能比較少接觸未信主的群體。然而，耶穌接觸平凡的猶太人，已經認識上帝的百姓中揀選十二門徒，培養他們真真知道上帝的心意，而跟隨耶穌的門徒。原本十二位門徒都不懂上帝的宣教心，只是信奉猶太宗教的信徒而已，今天的牧者都渴望神學畢業之後想成為成功牧者，怎麼樣牧養教會，培養信徒，卻不知道上帝的心意，上帝交託給宣教的使命。上帝的國是比喻成大企業公司，大企業家為了經營大公司需要訓練各部門的部長，企業的使命和策略，其他的部門都為了使命而配合工作。每一位員工都記得藉著部長明白老闆的旨意來順服，擴張，成就企業的目標。所有的員工明白才能完美的運作整個組織。這個比喻中老闆是上帝，使命是宣教，公司是宣教的教會，各部門的部長是牧者同工。員工就是教會的門徒。

四、研究方法與步驟

首先列入本研究方法和步驟中的計畫，人員，工具詳細瞭解中國實踐宣教使命個案研究。

（一）研究方法

本研究論文採用社會科學研究方法之一的「質性研究」進行。質性研究是一種發現之旅，透過綜合文獻，旨在描述所關注的現象及其產生的過程和情境脈絡，

¹³ 範榮真，《上帝宣教之民：再思地方教會的目的》，鍾曉文譯（台北：中華福音神學院，2005），217-218。

¹⁴ 範榮真，《上帝宣教之民》，218-219。

同時探索極少被瞭解的現象。此方法有助於產生新的觀點，解釋某個現象的理論，是一種過程和發現導向的研究。¹⁵ 並將在質化研究方法基礎上開展。有關傳統教會觀和宣教神學，宣教的教會文獻討論，並且在幾個教會的例證來調查對牧者和教會的現況，宣教神學和宣教的教會理解和實際教會對宣教重要性。屆時，將在中國教會中選出三類教會，並對該教會的牧者進行問卷調查。第一個教會試圖選擇那些不能派去傳教士的教會，另外一個正在差遣宣教士的教會，最後一個不僅派送宣教士，而且活躍參與宣教和影響力的教會。

1. 文獻回顧

將採用文獻研究方法收集有關歐洲基督教歷史，改革運動，普世宣教以及近代世界宣教歷史的挑戰。接下來回顧中國教會歷史和復興，如何發展教會和遇到的問題。中國教會把福音差派出去和期待中反省現今中國的情況。中國教會都受到西方教會和神學觀。藉著目前西方教會面臨的問題中看到中國教會如何預備和避免同樣的問題。本次的文獻研究也重要研究，而且進行研究中論壇宣教的教會專著和論文的文章。

2. 採訪調查

對幾個教會的教牧同工，並分析調查內容，考查內容，考查牧者對宣教的教會的理解，需要，影響力，以及三類不同教會對普世宣教不同的看法和現況調查。使用直接採訪教會的牧者同工宣教的教理解，參與，實踐，等等採訪。本研究的目的是通過採訪幾位牧者，領袖，根據其內容，分析其採訪的效果和成功，來證明這宣教的教會幫助中國教會的牧養，宣教方面的有效性和必要性。這次採訪，因為目前中國大陸教會的牧者和研究者的安全的原因，用線上的方式採訪。

（二）研究計畫

¹⁵ 鈕文英，《質性研究方法與論文寫作第3版》（台北：雙葉書廊，2021），78。

為了研究這篇論文，筆者把宣教的教會，中國教會所面臨的問題，教會觀和宣教神學資料收集、資料整理、資料分析。同時進行比較和分析訪問中國教會的牧者的問卷來分析對宣教的認知，實踐和計劃。採訪的目的是牧者對宣教的認知，參與，未來的計劃，並且研究所教會受影響的背景和教會的建立開始到如今背景。調查問卷將針對家庭中國教會的牧者進行，使他們的回答客觀答題和主觀答題，給予分析和整理，呈現調查問卷的結果。

（三）研究人員

研究人員除了筆者，還有在中國教會協助筆者採訪的同工。筆者負責資料的分析，批評，採訪幾位牧者。這樣調查和分析三類當前中國教會的現況。

（四）研究工具

資料收集、資料整理、資料分析，以及在進行訪談和調查時，使用以下問卷。

（五）調查內容

本研究調查是為了《中國教會實踐宣教使命的個案研究》而進行的研究，編制了下面的研究調查表。本研究的調查資料將僅用於論文撰寫，不會用於本研究之外的其他目的。為了本研究的安全和發展，特定地區和研究物件的名稱將以簡單的符號表示。請您誠實地參與本調查。

《研究中國教會實踐宣教使命的教會問卷》

從1到5問卷瞭解探訪者的基本的背景和教會的背景

1. 調查檔之前請簡單介紹，您事奉的教會的成立，背景，幾個聚會點，大約信徒人數，教會目標和牧養的策略。（大約500-1000字內介紹教會）

2. 年齡?（選一）

①10~19歲 ②20~29 歲 ③30~39 歲 ④40~49 歲 ⑤50~59 歲 ⑥60~69 歲

⑦其他以上

3. 您的性別是什麼? (選一)

①男 ②女

4. 教會事奉多久? (選一)

①1~5年 ②6~10年 ③11~15年 ④16~20年 ⑤21~25年 ⑥26~30年

⑦31年以上

5. 教會裡所負責的事工是什麼? (選一或多也可以)

①講道 ②小組帶領 ③敬拜讚美 ④行政工作 ⑤其他服事_____

從6到8問卷瞭解探訪者的基本的背對宣教學或課程的經驗

6. 您一年幾次講有關宣教的信息呢? (選一)

①每週 ②20次以內 ③10次以內 ④5次以內 ⑤宣教主日1次 ⑥沒有講

7. 您曾經學過有關宣教學嗎? (在神學院中學到的課程, 選一)

①1次 ②2次 ③3次以上 ④沒有上過

若有請寫下課程名稱_____

8. 您曾經學過(教過)有關宣教訓練課程嗎(在神學院以外課程, 比如; 把握時機, MP) (選一)? ①1次 ②2次 ③3次以上 ④沒有上過

若學過有關宣教訓練課程, 請寫下課程名稱_____ 若教過有關宣教

訓練課程, 請寫下課程名稱_____

從9到12問卷瞭解探訪者的現在對宣教有什麼程度委身和支持

9. 您曾經參與國內或跨文化短期宣教嗎? (選一)

①1次 ②2次 ③3次以上 ④沒有上過

若有願意分享, 請寫下地方名_____

10. 您教會的信徒百分比多少人參與國內或跨文化短期宣教（一個月內，不能超過三個月）呢？（選一）

① 5%以內 ②10%以內 ③20%以內 ④30%以內⑤50%以內⑥50%以內

⑦ 其他__%

請回答幾個人參加過短期（1個月內），有多少人_____

請回答幾個人參加過短期（1-3月內），有多少人_____

請回答幾個人參加過短期（6月內），有多少人_____

11. 您教會的信徒中有沒有人參與國內或跨文化長期宣教（一年以上到4年）呢？

請回答幾個人參加長期宣教事奉 _____，今年滿____年

12. 您教會的奉獻使用在國內或跨文化宣教（宣教士，機構）方面的百分比是多少呢？（選一）

① 5%以內 ②10%以內 ③20%以內 ④30%以內⑤50%以內⑥50%以內

⑦ 其他__%

從13到17問卷瞭解探訪者目前對實際參與宣教和想法

13. 您認為你事奉的教會趨向於哪個方向呢？（選一或多也可以，重要順序排列）

①牧養關懷 ②靈魂得救 ③門徒訓練 ④宣教為主 ⑤相交團契 ⑥穩定聚會

⑦ 其他_____

重要順序排列 第一，_____第二，_____第三，_____

14. 您為了事奉跟其他教會有沒有聯合活動，為什麼事奉聯合？（選一或多也可以，重要順序排列）

① 有關牧養研討（門訓，敬拜，講道，協談，關懷等等） ②有關神學課程（神學院事奉，講員，招生，行政等等） ③有關跨文化宣教，差會（動員宣教，宣教

士，差會設立，募款等等) ④有關社區，生態關懷(發展社區，保護自然生態環境，改進人民生活水準等等) ⑤有關子女學校(基督徒學校)

⑥其他_____

15. 你認為國內或跨文化宣教在教會，什麼時候開始參與呢?(選一)

①開頭教會就開始 ②信徒人數達到50人以上 ③信徒人數達到100人以上 ④中國教會因為政治的限制，不能參與宣教 ⑤雖然瞭解宣教，沒有合適的人參與

⑥其他_____

16. 您認為為了中國教會差遣跨文化宣教士需要什麼呢?(選一或多也可以)

①多講宣教內容 ②瞭解宣教課程和訓練 ③人數增加 ④奉獻款增加 ⑤合適的候選人 ⑥其他意見_____

17. 您認為健康成長的教會跟跨文化宣教有關嗎?

①是：理由是_____

②不是：理由是_____

從18到20問卷瞭解探訪者的未來宣教的展望和期待

18. 您教會還能參與什麼樣的宣教嗎?(選一或多也可以寫寫下)?

①社會關懷方面：例如_____

②社會道德倫理方面：例如_____

③社會環保，以及生態方面：例如_____

④對少數民族，落後群體方便：例如_____

⑤其他國內宣教事工：例如_____

19. 您教會還想差遣短期或長期宣教士嗎?

①那些事奉方向的負擔：(例如：建立教會，醫療，商宣等等)_____

②那些國家有負擔：（例如：佛教，伊斯蘭教，非洲等等）_____

20. 您認為為了中國教會興起宣教動員，需要什麼？

其他意見_____

（六）資料收集

收集資料的方法如下進行

（一）立意抽樣資料

（二）訪談

（三）調查

（四）分析

五、文獻探討和名詞詮釋

此論文裡常要提及的主要用詞中，還是需要清楚地規定此用詞概念的涵義，筆者將它整理出來在此專案裡，為的是使讀者更清楚地理解此論文的邏輯和內容。

（一）有關於宣教的教會研究論文及書籍

古德（Darrell Guder）主編《**Missional Church: A Vision for the Sending of the Church in North America**》書中提到目前北美教會正面臨著一場危機，需要迫切地重新發現教會的宣教本質。儘管基督教在二十世紀成為全球運動，但北美基督教正在喪失不僅僅是人數，還有權力和在社會中的影響力，即使有90%的美國人信奉宗教並相信上帝。北美的宗教變得越來越多元化、個人主義和私人化。

16

¹⁶ Guder, *Missional Church*, 1.

對宣教的教會中心理解是在二十世紀對基督教宣教進行了全新的神中心概念化的結果。宣教不僅僅是教會活動，相反，它是建立在上帝的旨意和目的之上的，旨在恢復和醫治天地萬物。宣教意味著被差派，這顯示了聖經中核心的神聖命題，即上帝在人類歷史中的活動目的。¹⁷ 書中把紐畢真宣教士的經歷應用在北美教會，第一次整理宣教的教會（*Missional Church*），基督徒國家都成立差會才能參與跨文化宣教，「他把教會定義為上帝差遣的人。要麼我們被宣教的定義，或者我們縮小福音的範圍和教會的使命。今天是從教會參與宣教轉移到宣教的教會。（It defines the church as God's sent people. Either we are defined by mission, or we reduce the scope of the gospel and the mandate of the church. Today is to move from church with mission to missional church.）」¹⁸ 他拒絕教會參與宣教，或各種活動之一，乃是教會的基因就是宣教，做各樣的福音活動都是有關宣教的活動。

教會被視為各種宗教服務和議程的供應商，人們經常根據教會提供的服務或計劃來選擇教會。競爭激烈：「教會已經變得如此適應美國的生活方式，以至於它們現在已經被馴化，而它們作為特定社區的存在已不再明顯」。¹⁹ 北美是一個「宣教地」。面對這一挑戰，教會往往無法應對，因為我們已建立的西方傳統教會的結構和神學都不是宣教的。²⁰ 作者提出，當宣教地就在教會門口時，這對教會的生活意味著什麼？他們建議了它的含義，並提供了具體的指導，使教會能夠成為一個見證上帝宣教的教會。成為一個宣教的教會將需要徹底改變對教會在其所處的世界中的關係的理解；教會本身的性質、宣教的性質、牧師的職能、以及信徒的角色。這將需要在教會生活和結構上進行變革，強調裝備信徒在世界中參與宣教的重要性。²¹ 這是福音與文化系列的第二卷，由一群多元的基督教領袖共

¹⁷ Guder, *Missional Church*, 4.

¹⁸ Guder, *Missional Church*, 6.

¹⁹ Guder, *Missional Church*, 78.

²⁰ Guder, *Missional Church*, 5.

²¹ Darrell Guder, review of *Missional Church: A Vision for the Sending of the Church in North America*, by R. Lawrence Turnipseed, *Missiology* (2000): 368.

同籌備，他們正在與福音在北美的傳教相遇的前線共同努力。這本書不僅是對宣教學者的必讀之書，也是對牧師和對宣教士值得瞭解的書。

範榮真（Charles Van Engen）在《上帝宣教之民：再思地方教會的目的 God's Missionary People》從教會論的角度、聖經角度和歷史角度照亮地方教會，並主張教會的本質在於宣教使命，同時提出了地方教會如何實現宣教願景。此外，作者在學術和經驗上都是一位經驗豐富的宣教學者，通過他的教會論闡述了基督徒生活在當代，以及未來教會應該如何成為宣教的教會（Missional Church）的內容。

第三世界教會就被認為還未準備好，不能自己投入宣教，除非它們達到某種成熟程度才行。這一成熟程度常常是由西方人基於西方的標準來評判的。同時，北美和歐洲的地方教會經常將「宣教」劃入剩餘之事的範疇，只有教會內部事務和會友才會得到優先考慮。宣教呼籲我們進行深刻的反省。如果宣教是作為基督身體和上帝子民之教會的本質之一部分，那麼它就應當名列優先次序的榜首。²²

思考有關上帝設立的地方教會，宣教士，差會領袖，教會植堂者，牧者及領袖們，使他們瞭解到自己在各地宣教教會建造過程中的策略性地位和他們的本質。宣教的教會中影響不少的書。從他的聖經釋經學的角度看地方教會和領導位置。宣教並不是教會眾多事奉之一，而是教會的本質，這本質體現在教會的成長中可以實現。正如葡仁納（Emil Brunner）所說：「教會為宣教而立就像火焰為燃燒而存。」²³ 從普世教會的宣教使命來界定教會，但也必須以教會為主體來實踐宣教使命。他提出一繫根於地方教會的宣教理論，亦從宣教使命的角度界定地方教會的本質，其洞見在宣教學和教會論的範疇裡同樣深具啟發。²⁴ 全球各地的地方教會只有在理解它們獨有的宣教目的、本地獨特的文化、人民和需求，以及通過獨特的宣教行動，它們才能獲得新的生命和活力，從而發現自己在世界上是神的

²² 範榮真，《上帝宣教之民》，100。

²³ 範榮真，《上帝宣教之民》，30。

²⁴ 範榮真，《上帝宣教之民》，9。

子民的本質。²⁵ 藉著這本書支持本研究的宣教釋經學的教會觀和領袖的重要性。

萊特，《**宣教中的上帝：顛覆世界的宣教釋經學**》在這本書中解釋聖經如何描述宣教使命的上帝。通過這本書，系統地展示上帝如何通過以色列的歷史展示自己，並以此進行宣教使命。這樣的事工在人類中是普遍存在的，不僅局限於以色列，上帝通過人類的歷史來宣教。萊特從宣教釋經學的角度詳細闡釋了上帝是如何通過人類的歷史來進行宣教。

它始於在創造中有其計畫的上帝，接著，來到人類因背叛這計畫所產生的衝突與問題。花費大部分敘述篇幅，述說上帝的救贖計畫如何在人類歷史落實的故事。結束時，超越自己歷史的視野，並提供新創造的末世盼望。²⁶

有些人可能質疑聖經是否只強調宣教。此外，他們可能會質疑我們是否必須僅從宣教的角度來閱讀和解釋聖經。然而，萊特認為，如果沒有上帝的創造，人類的墮落，以及耶穌基督被差遣到這個世界上，不僅為了拯救所有人而且有一個偉大的目的，就無法理解整個聖經的背景和脈絡。

上帝通過拯救以色列人脫離埃及和巴比倫的俘虜並返回救贖，展現了祂在政治、經濟、社會和屬靈的各個方面的拯救。在這過程中，上帝的宣教不僅僅是傳達福音和教會的擴展，更是關於完全的恢復和耶穌基督的影響力，這是在這片土地上的宣教中所述的內容。因此，從「上帝的宣教」的角度來釋經整本聖經，就是創造、墮落、救贖、未來盼望，循著構成聖經正典這整套文本的脈絡來閱讀。這是聖經宣教釋經學的關鍵預設。從這角度閱讀聖經，聖經的世界觀是將置於宇宙的一個敘事中，而這敘事的背後，正是永活上帝的宣教使命。²⁷ 很有趣的地方福音派的教會在關注自然和社會倫理方面往往不夠周到，但萊特提到這一點，並指出這是宣教使命的一部分，是上帝交托給受造人類使命的一部分，從而提倡全

²⁵ 範榮真，《上帝宣教之民》，55-61。

²⁶ 萊特，《**宣教中的上帝：顛覆世界的宣教釋經學**》，李望遠譯（新北市：校園書房，2011），57。

²⁷ 萊特，《**宣教中的上帝**》，57-58。

面的宣教工作。²⁸ 特別是這本書對於建立宣教的教會，在這片土地上擔負起光與鹽的角色的傳教性人民來說，可以成為一本必讀的指南。它在整理傳教術語和傳教性教會方面提供了很多幫助，思考了傳教性教會如何在這片土地上健康發展，並在政治、經濟、社會、文化和宗教方面產生積極影響。這本書是一本關於本論文主題的書籍，以傳教性聖經解釋的視角說明我們直觀地瞭解教會。

陳濟民在《成為宣教的教會，從新約看宣教神學與實踐》意識到二十世紀末開始，基督教整體的情況與二次世界大戰以前已截然不同。然而如今，西方世界反而進入所謂「後基督教」時代，基督徒不再是多數，對社會的影響力也大不如前。反過來，從前宣教地區的基督徒人數，業已超過西方教會，而西方有些人則成為傳統中典型的宣教對象。由於世界性大都市的出現，不同民族的人聚集在同一個大都市中，其中有些人根本不需要學習當地的語言，就可以活得相當自在，更難以區分本地宣教和海外宣教。²⁹ 因此需要重新界定宣教的意義。在新約中，宣教與傳福音其實是同一件事。宣教的信息就是福音，從事傳福音的工作，也就是從事宣教的事奉。「傳福音」這個名詞比較注重福音的信息和意義；「宣教」這個名詞比較注重傳福音的對象和地點，但要完成傳福音的工作，就不能不宣教，而宣教時也就必須傳福音。³⁰

從這個角度看，把整個新約各卷探討關於宣教的信息和三一真神對宣教的計畫。「宣教的信息就是福音的信息」³¹ 一致來介紹。「三一真神在救贖的行動，並且也是舊約中的獨一真神在新約時代成全神的應許。」³² 特別偉大的宣教士保羅宣教工作中分析說他「不一定要建造有形體的禮拜堂，但宣教工作的結果必定是呼召基督徒聚集在一起敬拜神。教會是宣教的結果。」³³ 一般基督徒把教會的

²⁸ 萊特，《宣教中的上帝》，503-506。

²⁹ 陳濟民，《成為宣教的教會，從新約看宣教神學與實踐》（新北市：校園書房，2015），9。

³⁰ 陳濟民，《成為宣教的教會》，12

³¹ 陳濟民，《成為宣教的教會》，47。

³² 陳濟民，《成為宣教的教會》，96。

³³ 陳濟民，《成為宣教的教會》，180。

行程反過來理解，先要建立教會，之後要做宣教！神差遣祂的兒子從宣教開始，可以建立教會，建立教會就可以參與宣教的事奉！

柴子高在《教會論與宣教神學的匯合：「宣教的教會」的神學觀點》學刊介紹教會論和宣教神學的分析。作者把宣教的教會的中文定義和教會論一起探討了。至於文中所用的「missional church」一詞，目前尚無非常適切的中文翻譯。可能更完整的名詞應該是「宣教的教會論」（Missiological Ecclesiology）。重點是有關教會本質，教會的所是（being）。而不是教會事工，教會所作之事（doing）³⁴ 作者從歷史上教會論和宣教神學中找到有些缺點，之後把宣教的教會來說明。雖然改革家從天主教的教會論中脫離，可是仍然缺點就是如下：奧斯堡信條

（Augsburg Confession, 1530）第七條指出教會的標記：「聖徒的聚集，他們在其中正確地教導福音，並正確地執行聖禮」。³⁵加爾文有類似的說法：「不論我們在哪裏看見人傳講和聽從神純正的道，又根據基督的吩咐執行聖禮，我們就不需懷疑，那正是神的教會。」³⁶ 改教時期的教會觀，似乎很強調教義的正確，強調信仰宣告性（confessional），但是似乎缺少宣教性（missional）的意涵，其中因素跟當時歐洲可以說不需要傳福音，整個社會都是基督徒國家。³⁷ 西方神學和宣教學家認為萬民作主的門徒的大使命，也只能到非洲、中南美洲，與亞洲這些第三世界國家去，因為這裏才有許多未得之民。因此宣教，只能在遠方，由少數人去執行的事工，因而失去教會的本質與宣教使命。所以有發展宣教的教會論和宣教的教會的需要。³⁸ 作者從紐畢真和北美教會如何反省中建立宣教的教會和她存在的目的。回顧近代基督教宣教史，宣教學的進行，主要是透過獨立於教會之

³⁴ 柴子高，〈教會論與宣教神學的匯合〉，36。

³⁵ 柴子高，〈教會論與宣教神學的匯合〉，34。古德恩（Wayne Grudem），《系統神學：教會論與末世論》（Systematic Theology: The Doctrine of the Church & The Doctrine of the Future），張麟至譯（美國：更新傳道會，2009），3。

³⁶ 同上。

³⁷ 柴子高，〈教會論與宣教神學的匯合〉，34。

³⁸ 柴子高，〈教會論與宣教神學的匯合〉，35。

外的「差會」。而地區性、本國的教會，則負責信徒的牧養。³⁹筆者藉著這篇論文更渴望地方教會活躍的參與宣教事奉時，與宣教機構有密切的關係。儘管中國的教會狀況與西方教會不同，但我們仍需要擺脫一種固定的觀念，即專注於地方教會的牧養，而跨文化宣教漠不關心。中國大城市，大學城很多來自於為北緯「10/40 之窗」(10/40 Window)⁴⁰未得之民多的靈魂，地方教會意識到上帝的宣教心意，可以做到宣教的教會。

(二) 有關於宣教的教會名詞詮釋

1. 宣教的教會 (Missional Church)

(1) 宣教 (Mission)

英文「Mission」一字的根源是拉丁文動詞 *mitto*，意指「差遣」，⁴¹這詞對中文世界，每個人都不同的理解。故有譯作使命、宣教、差傳、任務、或宣教使命等。本論文藉中文的「宣教」有宣示教令，宣導教化的基本意思，而「差傳」此字則是教會內部用詞，有差遣宣教士外出傳揚福音的意義。也有包含「使命」的意義。⁴²在此需要分辨「宣教使命」(mission)與「宣教事工」(missions)的不同。在差傳學的用詞中，英文單數名詞「宣教」(通常大寫 Mission)是指「上帝的宣教」(Misso Dei)，而英文複數名詞「宣教事工」(通常小寫 missions)是指「人的宣教活動」(missions of human)。換句話說，「上帝的宣教」使「人的宣教」成為必要，前者正是後者的支持。⁴³

³⁹ 柴子高，〈教會論與宣教神學的匯合〉，33。引用 Michael W. Goheen, "As the Father Has Sent Me, I am Sending You: Lesslie Newbigin's Missionary Ecclesiology," *International Review of Mission* 91, no. 362 (2002), 366.

⁴⁰ 「10/40 之窗」是自從柏林圍牆倒塌後，大部份 7 個共產國家開始容許宣教士以不同方式進入，在北緯 10 度至 40 度之間，包括北非，42 個中東及亞洲。10/40 之窗經常被稱作“抗拒帶”。這裡擁有世界上大多數的穆斯林、印度教徒及佛教徒，仍然嚴禁宣教士的進入。莊祖鯤，《宣教歷史》(台北：基督使者協會，2004)，182。編者，〈什麼是 10/40 之窗？〉，<http://www.mymissionwindow.net/articles%287%29.html> (登入於 2023 年 11 月 21 日)

⁴¹ 萊特，《宣教中的上帝》，3。

⁴² 萊特，《宣教中的上帝》，xi-xii。

⁴³ 特裡、史密斯、安德森，《差傳學概論：認識普世宣教之基礎、歷史與策略》，曾邱妙玲、陳永財譯，(香港：浸信會出版社，2010)，13。

(2) 宣教的 (Missional)

至於論文中所用的「Missional」一詞作為形容詞，這個詞在過去幾年中已經成為一個流行的時髦用語。這個術語是由法蘭西斯·迪博斯 (Francis M. DuBose) 創造的，他曾是金門浸信會神學院的教授，這個詞首次出現在他 1983 年出版的一本名為《差派我們的上帝：God who Sends: A Fresh Quest for Biblical Mission》的精彩著作中。⁴⁴ 目前尚無非常適切的中文翻譯。有人譯為「使命導向」。指向一個正權的使命來「差遣」「受差」裡可以用上。⁴⁵ 萊特定義為宣教使命有關，或有宣教使命的特質、素質、屬性或動力之事。他把出埃及記的宣教 (missional) 解讀，意思是：探討該書在上帝對以色列和世界進行的宣教工作中，其動態意義為何，以及以色列在萬國中扮演了宣教的 (missional) 角色來說明。因此主張以色列的存在有宣教的 (missional) 理由，但這並不暗示他們有到萬國去的宣教使命 (missionary mandate)。⁴⁶ 在本論文主要譯為「宣教的」。

(3) 宣教的教會 (Missional Church)

「Missional Church」一詞但容易以為這是以組織管理學的角度，談到教會應該要有清楚使命宣言，清楚目標導向的教會。筆者所採用的翻譯是「宣教的教會」，這個翻譯也容易讓人誤以為，就是那些「有從事差傳事工」的教會 (Church with missions)，或是有「宣教心」的教會。但這不是本文使用宣教的教會一詞的意義。一個有關於教會本質與使命探討的神學議題，所用的一個專有名詞，可能更完整的名詞應該是「宣教的教會論」 (Missiological Ecclesiology)。⁴⁷ 重點是有關教會本質，教會的所是 (being)。而不是教會事工，教會所作之事 (doing)。⁴⁷

⁴⁴ 編者，〈What is Missional?〉，<https://www.missionalchurchnetwork.com/what-is-missional> (登入於 2023 年 11 月 16 日)

⁴⁵ 萊特，《宣教中的上帝》，xii。

⁴⁶ 萊特，《宣教中的上帝》，5。

⁴⁷ 柴子高，〈教會論與宣教神學的匯合〉，36。參考 萊特，《宣教中的上帝》，xii。

(4) 教會論 (Ecclesiology)

要認識教會的本質，我們需要回溯到舊約時代神的子民。舊約時代雖然沒有出現教會一詞，但以色列人的「會眾」一詞，在希臘文舊約七十士譯本中，使用與新約「教會」的希臘文「Ekklesia」的同一字。⁴⁸ 當以色列人出埃及，在西乃的曠野，神曉諭以色列的會眾說：「我向埃及人所行的事，你們都看見了，且看見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。你們要歸我作祭司的國度，為聖潔的國民。」（出十九 4-6）

新約時代，聖靈默示彼得，把舊約的「西乃之約」的精神，重新詮釋以後，運用到新約的教會的身上，「惟有你們（教會）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，要叫你們宣揚那召你們出黑暗入奇妙光明者的美德」。（彼前二 9）此節經文可說是教會本質的，可以說是上帝的宣教。⁴⁹

教會是被救贖之人的團契。這裡其中四個辭彙是很容易接受的：團契（koinonia）、宣道（kerygma）、服事（diakonia）和見證（martyria）。⁵⁰

團契（koinonia）是「彼此相愛」（約十三 34-35；羅十三 8；彼前一 22）。不僅耶穌的門徒知道神聖之愛（agape love）是上帝百姓都瞭解的，從初代基督徒到現今教會的責任。早在舊約中就能看到關於鄰舍之愛的教導（利十九 18；箴廿二，廿四 29）新約中耶穌道成肉身的愛一樣。「人若愛我，就必遵守我的道彼此相愛的新命令，我父也必愛他，並且我們要到他那裡去，與他同住」（約十四 23）。在地上把這樣神的愛真正實踐的共同體就是教會，讓萬民知道耶穌對他們的愛就是教會的本質。⁵¹

宣道（kerygma）是「耶穌是主」（羅十 9；林前十二 3）。教會是一群認耶

⁴⁸ 柴子高，〈教會論與宣教神學的匯合〉，32。

⁴⁹ 柴子高，〈教會論與宣教神學的匯合〉，32-33。

⁵⁰ 範榮真，《上帝宣教之民》，113。

⁵¹ 範榮真，《上帝宣教之民》，114-117。

耶穌為主的門徒組成的團契。「耶穌是主」的認信宣告必定包括萬族萬民的普世國度。當人們口裡承認並心裡相信耶穌是主是教會的主，萬民的主，萬有的主（參西一 15-20）。耶穌基督的教會就存在了。通過這一認信教會漸漸變成為它該有的認信與使命之間這種內在的，不能分離的關係的意義在於，達成對這基督作主的世界的宣教使命，這本身便是宣教教會的標記（腓二 9-11）。⁵²

服事（*diakonia*）是「做在我這弟兄中一個最小的身上」（太廿五 30、45）。如同耶穌為門徒洗腳並服侍一樣，祂看重做在弟兄中一個最小的身上服事。這表明在各種聖經解釋中，服務是教會作為一個愛和服事他人的團契。所有這些都應當紮根在我們的服事神學中，教會作為耶穌門徒組成的團契，服事的職事是對教會本質的一種不可或缺的、必要的表達方式。承認耶穌是主，就不可避免地與耶穌基督的服事呼召相聯。服事別人是教會的本質，服事是宣教事工的本質之一。

53

見證（*martyria*）是「你們是我的見證」（賽四三 10、12，四四 8；徒一 8；林後五 20）《使徒行傳》一章 8 節：「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。」從耶路撒冷開始，地理上、文化上都要向外擴展直到地級。使徒行傳詳盡描述了教會初期的景況。很清楚的是，彼此相愛的團契、群體的生活、耶穌是主的福音宣告、通過愛心的服事將自己所有的分給有需要的人，這一切都帶出見證就是對教會之宣教本質的有力見證。⁵⁴ 當教會成員藉由團契、宣道、服事和見證日益參與到教會的在世生活中，一個宣教的教會就顯明出來。

陳吉松說道：「聖經描繪教會是上帝所呼召的一群人，為了完成上帝的託付而聚集在一起。教會是屬於上帝，但卻是為人而設立的。教會是祂的創造，基督是教會的頭。教會既是屬上帝的，就必須要與上帝同工，成就祂在地上的旨

⁵² 範榮真，《上帝宣教之民》，118-121。

⁵³ 範榮真，《上帝宣教之民》，121-124。

⁵⁴ 範榮真，《上帝宣教之民》，124-127。

意。」⁵⁵ 使徒行傳二章 41-47 節可知，教會有四種重要的事工如：敬拜、教導、相交和佈道。其中活力的敬拜、委身的學習、真誠的相交這三項，將來在天國裡都仍會繼續進行，但是宣教只是今世的事工，因為天上不再需要有人去傳福音。所以，這項事工有其在今世的急迫性，教會和領袖必須明白這點，才會呼召人投入宣教的事工。⁵⁶ 因此，教會被差遣到世界上的每一個有人居住的地方。無論是多麼遙遠或者接近的地方，都不在其範圍之外。每一個基督徒群體都被派遣為上帝的大使，傳達上帝的信息給其附近的人們。然而，教會的責任並不僅限於其附近的地區。因為基督是諸王之王，也是世界的救主，所以每一個基督徒群體也有責任在地球的最邊遠之地宣揚祂的國度。⁵⁷

(5) 教會與宣教的差異和共同點

在這裡教會和宣教瞭解同樣的目標和共識。只不過還是我們需要時間瞭解宣教和教會的差役。

教會	宣教
制度化的組織	個人性的團契
建造在持久性的設施上	流動的，很少有持久性設施
由受薪的教牧人員領導	由志願奉獻的宣教士領導
以維持制度為導向	以開拓事工、冒險為導向
世外桃源	投身於世
一個井然有序的構系	鬆散、為特定目的設立的組織
在組織結構中各負其責，從屬於組織	不限於任何組織結構，獨立的，由自願者組成
自享/自養	無止盡地依靠外援
自治/自傳	由外力掌控和推動

⁵⁵ 陳吉松，《異象與領導力》（高雄：聖光神學院，2008），39。

⁵⁶ 陳吉松，《異象與領導力》，33-36。

⁵⁷ International Missionary Council, *The Missionary Obligation of the Church* (London: Edinburgh House, 1952), 3.

表 1.1 對「教會」和「宣教」的一般概念⁵⁸

教會和宣教在許多方面存在明顯的差異，因此尚未對彼此共同存在的價值進行研究，也沒有研究它們是否會朝著相同的方向發展。直到通過教會聯合運動，開始研究教會的一致性，以及教會應該通過宣教來建立健康的教會，並開始致力於宣教和教會共同努力的研究。在 1938 年於印度馬德拉斯（Madras）的塘巴蘭（Tambaram）舉行的國際宣教協會（International Missionary Council, IMC）會議上進行。在這次會議裡，教會宣教學首次得到了大力推動。此次會議的記錄名為《教會的普世宣教》（The World Mission of the Church），它顯示出與會代表們努力地想要理清教會和宣教之間的密切關係。⁵⁹ 廖超凡（Stephen Charles Neill）主教對宣教定義為：「宣教是為了傳揚福音而主動地在言語和行動上跨越教會和非教會之間的障礙。」⁶⁰ 斯托得（John R. W. Stott）宣稱：「若不同時從宣教和末世兩種角度看待教會，就無法正確理解教會。」⁶¹ 托倫斯（Thomas Torrance）確信：「宣教屬教會之本性。」⁶² 地方教會是普世之整體教會的一部分，它才得以有分於宣教，而當地方教會活出它的宣教本質時，它就會發現自己漸漸長成為整體教會。宣教學和宗教社會學影響了對地方教會宣教本質的看法。⁶³

因此，宣教並不是地方教會的許許多多事奉之一，而是整體教會的本質，這本質體現在地方教會的成長中。只有健康不斷成長的地方教會，才能實踐上帝的宣教，真正成為上帝的宣教子民。宣教和教會有共同的目標和異象。因為一方面，宣教活動需要教會支援，由教會差遣工人到宣教禾場來進行。⁶⁴ 談教會本質中人

⁵⁸ 範榮真，《上帝宣教之民》，32。

⁵⁹ 同上。

⁶⁰ 範榮真，《上帝宣教之民》，31。

⁶¹ 範榮真，《上帝宣教之民》，32。

⁶² 範榮真，《上帝宣教之民》，33。

⁶³ 範榮真，《上帝宣教之民》，37。

⁶⁴ 範榮真，《上帝宣教之民》，33。

性和神性兩方面結合，才可能真正理解教會的宣教使命。也只有當地方教會有意識地活出上帝宣教之民的本，教會才可能完整教會的使命。⁶⁵

2. 上帝的宣教 (Missio Dei)

「上帝的宣教 (Mission of God)」是拉丁文 *Missio Dei*，翻譯出來，就是上帝 (Dei) 的「差遣」或「使命」(Missio)。⁶⁶

(1) *Missio Dei* 一詞來源與歷史

在十六世紀之前，*missio* 一詞專門用於指代三位一體的教義，即父差遣子，父與子差遣聖靈。因此，當使用 *mission* 這個詞時，「它關乎上帝及祂的救贖行動，而非關乎教會及我們在做什麼。」⁶⁷ 在十六世紀，耶穌會修士會開始使用 *missio* 這個術語來指向非基督徒傳播福音，將重點從上帝的活動轉移到「教會正在進行的各種任務。」⁶⁸ 所有教會傳統都開始以這種方式使用這個術語。在十八世紀，新教徒開始組建由一般信徒驅動的傳教協會，而在十九世紀中，現代傳教運動迅速發展。無論是天主教還是新教的宣教中，根本思想是相同的：傳教活動發生在基督教世界以外的地區，涉及非基督教文化，並由專業的代表執行，他們尋求在世界各地殖民地地區擴展基督教的領土。⁶⁹ 1934 年就出現了：德國宣教學者 (Karl Hartenstein) 回應巴特的講義時，首先提及聖經指向上帝是一切使命的源起者，父神差遣聖子進入世界，祂又同樣差遣教會進入世界。⁷⁰ 1952 年於德國威靈根 (Willingen) 舉行的國際宣教協會會議再一次強調了兩者的關聯。在威靈

⁶⁵ 範榮真，《上帝宣教之民》，46-52。

⁶⁶ 萊特，《宣教中的上帝》，xiii。

⁶⁷ Steven Brent Sage, *Missio Dei and the local church: Case studies in pursuit of a missional ecclesiology for the Presbyterian Church in America (PCA)*, Ann Arbor, MI: UMI Dissertations Publishing, 2013.13. 引用 Timothy Tennent, *Invitation to World Missions: A Trinitarian Missiology for the Twenty-first Century, Invitation to Theological Studies Series*. Grand Rapids, MI: Kregel Publications, 2010, 54.

⁶⁸ 同上。

⁶⁹ Steven Brent Sage, *Missio Dei and the local church: Case studies in pursuit of a missional ecclesiology for the Presbyterian Church in America (PCA)*, Ann Arbor, MI: UMI Dissertations Publishing, 2013.13-14.

⁷⁰ Christopher J. H. Wright, *The Mission of God: Unlocking the Bible's Grand Narrative* (Downers Grove, Ill: IVP Academic, 2006), 62-63.

根會議中，普世宣教運動的代表們鄭重宣稱：「若無分於基督的普世宣教使命便無分於基督。建立教會的那一位亦是對教會委以世界宣教使命的那一位。」⁷¹ 西方教會對「上帝的宣教」，已有詳盡的討論。⁷² 但當時對上帝的宣教理解「宣教是上帝的事」這句話被理解為：宣教不屬於教會的事工。⁷³

大衛·博許（David Jacobus Bosch）說道：「宣教是源自上帝的本性，因為上帝是一位宣教的上帝。」⁷⁴ 上帝不是因為碰巧從事宣教活動而成為宣教的上帝，好像這是與祂內在永恆生命分離的一種偶然活動。當我們說上帝是宣教的上帝時，我們指的是上帝內在、自決、永恆的本性是宣教的。因此，它被置於三位一體的教義背景中，而不是教會學或救贖學的背景中。大衛·博許說道：「傳統的上帝的宣教（Missio Dei）的教義是上帝差派父差遣子，父和子差遣聖靈，現在被擴展到差派教會到世界中。」⁷⁵

根據聖經上帝是有位格、計畫、以目標為導向的。按著祂的目標工作，而從創世記十二章一到三節給亞伯拉罕的偉大應許，這位上帝揀選特定人與他們盟約中，完全，永遠委身萬國的使命。這樣上帝在宇宙和人類歷史中工作。這就是聖經中上帝的宣教使命。⁷⁶

（2）Missio Dei 與 sending 的關係

對 Missio Dei 的適當三一論基礎包括「差遣（sending）」的概念。宣教和差遣之間的密切關係。反映在 missio 這個詞既可以翻譯為「宣教」也可以翻譯為「差遣」的事實中。

宣教是上帝主動的計畫的結果，植根於上帝恢復和醫治創造的目的。宣教意味著差遣，它是中心聖經主題，描述上帝在人類歷史中的行動目

⁷¹ 範榮真，《上帝宣教之民》，32。

⁷² 萊特，《宣教中的上帝》，55。

⁷³ 萊特，《宣教中的上帝》，56。

⁷⁴ David Bosch, *Transforming Mission*, 390.

⁷⁵ 同上。

⁷⁶ 萊特，《宣教中的上帝》，56-58。

的。上帝的宣教始於呼召以色列，使其領受上帝的祝福，以成為列國的祝福。上帝的宣教在經文中記載的幾個世紀中展開，記錄了上帝百姓的歷史，並在耶穌的降臨中達到了啟示的高潮，彰顯了上帝的救贖工作，即耶穌事奉、受難和復活。上帝的宣教隨後在差遣聖靈的過程中繼續，以呼召並裝備教會，使其成為對耶穌基督福音的見證者。⁷⁷

父差遣聖靈進入這個世界。祂差遣先知。祂呼召人們與祂建立約定關係，接受祂的祝福，並成為向他人祝福的源泉。最終，祂差遣祂的兒子為救贖祂的子民和祂的創造物而生活、死亡和復活。自從復活以來，父與子差遣聖靈呼召和裝備教會，與舊約上帝的百姓相一致，繼續對全世界各族人民見證上帝在基督中的真實，直至時代的終結。

舊約充滿了描繪上帝作為神聖至高主宰的差遣語言，展示了一個上帝的形象，祂差遣以傳達並完成祂在地上的救贖使命。希伯來動詞「差遣 (שלח)」在舊約中出現了八百多次。雖然它的用法通常在各種非神學的習語和細微差別中，⁷⁸ 但有兩百多次是以上帝作為動詞的主語。⁷⁹ 換句話說，是上帝委派和差遣。

在新約每一項宣教活動都涉及一個差遣者和一個被差遣者。在三福音書中都記載的一句話中，耶穌提到了與自己的使命相關的關係：「人接待你們，就是接待我。接待我，就是接待那差我來的。」(太十 40；可九 37；路九 48)。通過這句話，耶穌確立了關於祂的使命的三個事實：首先，有一個差遣者；其次，耶穌自己是被差遣者；第三，差遣者與被差遣者之間存在密切的認同。⁸⁰ 約翰福音充滿了差遣的詞彙。這個術語及其派生詞在該福音書中出現了近六十次。雖然在第四福音中用於描述差遣概念的詞彙有很多種，但這個概念最常「通過 *pempo* 或

⁷⁷ Guder, *Missional Church*, 4.

⁷⁸ Ferris L. McDaniel, *Mission in the New Testament: An Evangelical Approach*, ed. William J. Larkin, Jr. and Joel William (Maryknoll, N.Y.: Orbis, 1998), 12-15.

⁷⁹ Walter C. Kaiser, Jr., *Mission in the Old Testament* (Grand Rapids: Baker, 2000), 11.

⁸⁰ John D. Harvey, *Mission in the New Testament: An Evangelical Approach*, ed. William J. Larkin, Jr. and Joel William (Maryknoll, N.Y.: Orbis, 1998), 31.

apostello 動詞的不同變體表達。」⁸¹ 「Pempo」動詞通常被翻譯為「差遣」，在約翰福音中出現了三十三次，而在同義福音書中，這個詞在馬太福音中出現了四次，在馬可福音中出現了一次，在路加福音中出現了十次。⁸² 「Apostello」動詞的基本意思是「派遣」，可以用來描述人或事物。⁸³

因此，教會是一個「被差遣」的百姓；它的本性和使命是宣教的，由上帝的使命所定義。通過這一切，上帝在實現祂對創造物的主權計畫中工作。⁸⁴ 這個思想在約翰版本的大使命中最为簡明：「父怎樣差遣了我，我也照樣差遣你們。」

（約二十 21）萊特解釋了耶穌的話對教會的含義：「從這個角度看，所有人類的宣教被看作是對這個神聖差遣的參與和延伸。」⁸⁵ 同樣，上帝的使命創造了教會 *Missio Dei* 也將教會捲入其作為工具的工作中。教會在聖靈的能力中被差遣，繼續耶穌的國度使命。⁸⁶ 教會的生命在於投身於上帝為他人的使命中，以榮耀上帝。

3. 宣教釋經學

從「上帝的宣教」的角度來詮釋整本聖經，循著構成聖經正典這整套文本的脈絡來閱讀，就是創造，墮落，救贖，未來盼望。這是聖經宣教釋經學的關鍵預設。從這角度閱讀聖經，聖經的世界觀是將置於宇宙的一個敘事中，而這敘事的背後，正是永活上帝的宣教使命。⁸⁷

⁸¹ 在約翰福音中，Pempo 這個詞在派遣兒子方面被使用了大約二十三次，全部都是有冠詞的分詞形式：八次在主詞中（5:37; 6:44; 7:28; 8:16, 18, 26, 29; 12:49）；七次在屬格中（4:34; 5:30; 6:38, 39; 7:16; 9:4; 14:24）；七次在賓語中（5:23; 7:33; 12:44, 45; 13:20; 15:21; 16:5）；一次在與格中（5:24）。Apostello 在提到差遣兒子的情境中出現了十七次，只有體現形式。Martin Erdmann, *Mission in the New Testament: An Evangelical Approach*, ed. William J. Larkin, Jr. and Joel William, (Maryknoll, N.Y.: Orbis, 1998), 210.

⁸² McDaniel, *Mission in the Old Testament*, 168.

⁸³ McDaniel, *Mission in the Old Testament*, 167.

⁸⁴ Steven Brent Sage, *Missio Dei and the local church: Case studies in pursuit of a missional ecclesiology for the Presbyterian Church in America (PCA)*, Ann Arbor, MI: UMI Dissertations Publishing, 2013.19-20.

⁸⁵ Wright, *The Mission of God*, 63.

⁸⁶ Sage, *Missio Dei and the local church*, 20.

⁸⁷ 萊特，《宣教中的上帝》，56-58。

聖經就是上帝宣教行動的記錄，這個宣教主題怎可能不是聖經一致性與整體性的關鍵呢？宣教正是解開聖經內容特殊性和普世性相互交織之謎的一把鑰匙。⁸⁸ 舉個例子，神在創世記十二章向亞伯拉罕所立的特殊之約，神要應驗創世記九章中與挪亞訂立的普世之約的策略。神向亞伯拉罕、以色列、餘民、新約聖經中的教會等所發出的特殊呼召和行動，都當按神的普世至高權柄和救贖目的來理解。⁸⁹ 若能對比巴別塔與五旬節而呈現出其中的宣教涵義，或耶穌在世上工作期間如何謹慎地從特殊事工轉入普世工作，舊約和新約就可直接串連。在新約聖經中，讓保羅獨佔了宣教場面。聖經中包含了首要的宣教神學，使聖經的內容成為一致的整體。從創世記到啟示錄，可以看見救恩的雙重路線，就是根據揀選與替代的原則，由少數人被揀選，將福氣帶給多數人。「上帝的子民」蒙揀選，成為向世界萬民宣教的群體，這個觀念正是聖經的中心主題。」⁹⁰

⁸⁸ 特裡、史密斯、安德森，《差傳學概論》，14。

⁸⁹ 特裡、史密斯、安德森，《差傳學概論》，14。

⁹⁰ 同上。

貳、歐洲教會與宣教運動歷史和發展

本章將簡要總結福音從初期教會傳入歐洲的歷史，並從宣教的角度探討上帝在歐洲傳播福音的過程。筆者還將通過觀察分析福音在歐洲傳播並建立了千年的基督教王國，以及衰退的問題。此外，筆者將研究宗教改革後新教宣教的觀點、變化以及教會的角色，並審視為了將福音傳播到世界地極而努力的新教宣教士們的歷史，探討正在發生的全球宣教的變化。基督教的宣教歷史分為好幾個階段，不同的學者會有不同的劃分。莊祖鯤從宣教史的觀點分為：使徒時代（AD30-100）、希臘教父時代（AD100-300）、拉丁教父時代（AD300-500）、基督教在亞洲（AD100-1400）、基督教在歐洲中世紀前（AD500-1000）、羅馬天主教（AD1000-1800）、宗教改革後的基督教宣教史（AD1500-1750）、以及現代宣教模式（AD1950-2000）幾個階段。⁹¹ 筆者在本研究是從差會在歷史中發展的角度，粗略分為教會早期（AD40-500）、中世紀時期（AD500-1600）和宗教改革以後（AD1600-2000）三個階段，為的是探討差會在這些階段的發展與反思。

一、歐洲教會與基督教國

（一）早期基督教（AD⁹²40-500）

早期基督教以耶路撒冷為中心移動到歐洲。福音從以色列轉移到當時由羅馬統治的地區，其傳播速度和影響力逐漸擴大，並在一定程度上促成了羅馬帝國的強大。然而，最終導致了羅馬帝國的崩潰。我們將研究在受迫害的宗教中受到優

⁹¹ 莊祖鯤，《宣教歷史》（台北：基督使者協會，2004），3。

⁹² 1570年代，拉丁文 *Anno Domini* 的縮寫，意為“主年”。這種年份計算系統由 *Dionysius Exiguus* 於 527 或 533 年提出，但最初僅用於教會事務。7 世紀引入義大利，8 世紀部分引入法國。在英格蘭，最早出現在西元 680 年的憲章中。816 年 7 月 27 日，切爾西理事會規定所有教會檔必須使用這種年份計算系統。筆者常用 AD，或公元來寫本論文的年代。編者，〈*Anno Domini* 的詞源、起源和含義〉，<https://www.etymonline.com/tw/word/Anno%20Domini> 《etymonline 提供的》（登入於 2023 年 11 月 22 日）

待並發揮影響力的福音。

1. 基督教受逼迫（AD40-312）

早期基督徒自發性地組成了「家庭教會」，而初期教會的領袖，都是那些跟隨過耶穌的十幾位「使徒」（奉差遣的使者）。這些使徒都曾經歷不同程度的逼迫，而且大多數最後都為信仰受苦甚至殉道。⁹³ 在使徒時代的一百年內，基督教之所以能迅速傳遍羅馬帝國的每一個角落，有其特定的時代背景。其中最主要的有四方面：交通便利、希臘語言無礙、雖然宗教混雜，但基督教與當時的其他宗教相比，優越性在於它的「合理性」及「倫理性」。而且信徒都真誠的活出道德倫理的生活影響到羅馬各地。⁹⁴ 這個時期，不僅是基督教的快速成長期，也是基督教「征服」羅馬帝國的時期。

在這兩百多年間，基督教成長極為迅速，但是分佈並不平均。依據統計，在主後兩百五十年，羅馬帝國人口中，只有 2% 左右是基督徒。但是到主後三百年時，安提阿城人口中，已有將近一半是基督徒。⁹⁵ 在小亞細亞（土耳其半島），基督徒也佔人口的四分之一。但是在羅馬本土（義大利）及以西的高盧（法國及德國），則基督徒較少，只有 5% 左右。這是因為，希臘羅馬文化的根基也較牢固，基督教較不易滲入。⁹⁶ 在當時，羅馬帝國的社會正面臨著越來越明顯的道德崩潰的危機。因為羅馬人原本樸實、勤勉的民族性已隨著帝國版圖的擴大，而變得奢侈、淫逸、自大。這些宗教大多是功利主義式的「非道德性宗教」，無法提供高尚的道德準則。因此羅馬帝國的道德不是靠宗教，而是靠哲學思想來維繫。不過基督徒經常受到誤解與譏諷，經常受到逼迫。⁹⁷

⁹³ 莊祖鯤，《宣教歷史》，11。

⁹⁴ 莊祖鯤，《宣教歷史》，11-14。

⁹⁵ 莊祖鯤，《宣教歷史》，27。Grant, Robert McQueen, *Early Christianity and Society*. San Francisco : Harper & Row, 1977, p.88.

⁹⁶ 莊祖鯤，《宣教歷史》，27。Grant, Robert McQueen, *Early Christianity and Society*. San Francisco : Harper & Row, 1977, p.11.

⁹⁷ 莊祖鯤，《宣教歷史》，27-29。

不過在這期間以希臘哲學為橋樑向知識份子傳福音，真誠的愛和美德的生活見證，吸引羅馬人接受基督。殉道者單純見證福音的真實性，特別是對福音廣傳居功至偉的，仍是一般的信徒。大多數的慕道者，是透過信徒的見證而信主，地方性教會的長老及執事，則負責牧養他們。以信徒的家庭為主要的聚會地點，把福音不斷地擴散。⁹⁸ 可見早期的教會跟近代的中國教會以非常相近的方式和生命見證而得到復興。

2. 基督教在興旺（AD313-500）

君士坦丁歸信基督教，是基督教發展史上的一個重要的轉折點，福音的中心移動到歐洲。依據歷史家優西比烏（Eusebius）的記載，⁹⁹ 在三一二年一場爭奪王位的決戰前夕，君士坦丁看見天空有十字架，之後這場征戰得勝了。過了一年，君士坦丁就在米蘭下了一道詔諭，宣佈停止對基督徒的逼迫，並賦予基督徒在法律前與眾人平等的地位。以羅馬皇帝君士坦丁的「米蘭詔諭」（三一三年），下令停止對基督教的迫害，為這個時期的分水嶺。

從三一三年後，皇帝就由基督教的逼迫者轉變為保護者了。¹⁰⁰ 君士坦丁與他之後的羅馬皇帝們，一向認為自己不但是教會的保護者，也是教會爭論最後的仲裁者。由於基督教內部的紛爭，最後找皇帝仲裁介入重大宗教會議。首先發生衝突的是有關「多納徒派」（Donatist）的紛爭。另外一個例子是有關「亞流派」（Arian）的異端問題。君士坦丁在三二五年於尼西亞親自召開第一次大公會議。在會議中一方面確定「亞流派」為異端，另一方面也制訂了「尼西亞信經」。¹⁰¹

在初期教會時期，耶路撒冷及安提阿兩個教會有獨特的地位。然後隨著信徒人數的增加及分散，埃及的亞歷山大和羅馬教會的影響力，也逐漸提升。到了君

⁹⁸ 莊祖鯤，《宣教歷史》，34-38。

⁹⁹ 祁伯爾，《歷史的軌跡—二千年教會史》，李林靜芝譯（新北市：校園書房，1986），28。

¹⁰⁰ 莊祖鯤，《宣教歷史》，41-42。

¹⁰¹ 莊祖鯤，《宣教歷史》，42-43。

士坦丁皇帝遷都君士坦丁堡之後，無形之中，君士坦丁堡教會的地位也更加重要了。所以在第五世紀初，基本上這五個教會的主教的地位應該是平起平坐的。雖然羅馬主教屢次以「彼得繼承人」自居，期望取得優越地位，期望取得優越地位，但是卻未被其他地區教會所接受。然而第五世紀後半情勢的發展，卻使歐洲的羅馬的主教逐漸成為獨樹一幟的「教皇」。¹⁰²

因為在基督教開始傳播之前的羅馬，帝國的宗教與道德已經瓦解，所以基督教反而能快速地發展。基督教對羅馬帝國倫理道德的重整，頗有裨益，但是並不能挽狂瀾。實際上，羅馬帝國的滅亡，不是由於外力的摧毀，而是由於內部的腐蝕所造成。是在於她的人口銳減、道德風氣敗壞、階級間的鬥爭、賦稅繁重、戰爭頻仍。¹⁰³ 人口減少是因為中上階級的節育、墮胎，加上瘟疫與戰爭，使帝國西部人口銳減。到第四世紀左右，大部份的羅馬軍隊都是日爾曼人或其他外族的僱傭兵。羅馬人原有的純樸，剛健的性格，也在耀眼的財富中消失殆盡。同時，為了上層人士的奢侈享受，國民稅負極重，民不聊生，階級間的矛盾日增。加上內戰頻頻，耗損極大。因此，羅馬帝國的敗亡，內部的因素才是主要原因。¹⁰⁴

（二）基督教在歐洲（AD500-1000）

接下來瞭解歐洲從 AD500 到 AD1000 的事件和歷史。如今西方教會站在中世紀的門檻前，面對的是一個野蠻的異教世界，教會肩負著雙重使命：一方面要把基督教的信仰介紹給他們，另一方面還要教育這些人。但是教會已失去了羅馬帝國的保護。不過，教會有健全的教義、強大的組織和一批熱誠的福音使者。所以在一千年中，他們在這雙重使命上，有輝煌的成就。雖然蠻族傾覆羅馬帝國，不過五百年，歐洲的新興國家幾乎都成了基督教國家。這些新興國家也都已發展出其獨特的民族文化。在中古世紀，教會不僅是宗教的捍衛者，也是文明的締造

¹⁰² 莊祖鯤，《宣教歷史》，43。

¹⁰³ 威爾杜蘭，《世界文明史:基督時代》（台北：幼獅書店，1973），338-340。

¹⁰⁴ 莊祖鯤，《宣教歷史》，46。

者。¹⁰⁵

1. 歐洲教會歷史（AD500-1000）

西方教會站在中世紀，面對的是一個野蠻的異教世界。當時這些歐洲的蠻族大部份沒有文字，不懂得讀與寫，因此教化這些蠻族是一項艱巨的使命，但是在五百年內，宣教使命的教會卻逐步地完成了這項任務，歐洲各蠻族都先後接受基督教。¹⁰⁶ 以下是其中一些主要的民族歸向基督教的時間：

（1）愛爾蘭的宣教

聖帕提克（St. Patrick）幾乎像保羅一樣，隻手建立了愛爾蘭教會。他曾在 16 歲時被俘虜到愛爾蘭為奴，六年後才逃回到故鄉英格蘭。但是由於神的呼召，他在 432 年再度回到曾經被擄為奴的愛爾蘭宣教，經過三十多年的努力，使大多數的愛爾蘭人歸信基督教。他建立了無數的教會及修道院，培育出許多人才。這些修道院後來在第六，七世紀，成為歐洲宣教的主要基地。¹⁰⁷

（2）法蘭克的宣教

法蘭克王克洛維（Clovis）原是異教徒，後在主教的安排下，娶了一位基督徒公主克羅蒂達（Clotilda）。經由克羅蒂達的影響，再加上他戲劇性地贏得了一場決定性的戰役，克洛維乃在西元 496 年，率同三千名部屬同時受洗。¹⁰⁸ 這是中古世紀「群體歸信」（Mass Conversion）模式的開始。因此過去都是個人接受基督教的信仰，在這段時間，常常是只要國王信了基督教，全族或全國的人也都同時歸信。

（3）蘇格蘭與英格蘭的宣教

愛爾蘭籍「蘇格蘭使徒」科倫巴（Columba）開始向蘇格蘭宣教，後來及其弟子愛丹（Aidan）及其修道院的宣教士，也開始由不列顛北部向入侵英格蘭的

¹⁰⁵ 莊祖鯤，《宣教歷史》，85。

¹⁰⁶ 祁伯爾，《歷史的軌跡—二千年教會史》，64。

¹⁰⁷ 莊祖鯤，《宣教歷史》，85。

¹⁰⁸ 祁伯爾，《歷史的軌跡—二千年教會史》，65。

盎格魯、薩克遜人殷勤不懈的宣教。之後 597 年教皇大貴格利又派 40 人，在奧古斯丁的率領下也赴英格蘭宣教，翌年不列顛南部的肯特王受洗。到了第八世紀之後，英格蘭接續愛爾蘭，成為向歐洲大陸蠻族宣教的主要基地。¹⁰⁹

(4) 日爾曼的宣教

波尼法修 (Boniface) 在八世紀初前往德國宣教，並在 722 年被封為主教。他曾勇敢地將日爾曼人 (德國人) 所虔信代表的陀爾神 (Thor)，且被視為至聖的大橡樹砍下，而毫髮無傷。藉此引領迷信的日爾曼人信主。他在四十年間也設立了幾所著名的修道院，並教導當地人畜牧，農業及家事等技術，建樹頗多，為德國教會建立結實的基礎。¹¹⁰

(5) 荷蘭的宣教

在 692 年英格蘭宣教士衛利勃羅 (Willibrord) 在法蘭克王的支持下開始到荷蘭宣教，並在烏特瑞區 (Utrecht) 設立修道院。後來還是因為查理曼大帝以武力征服了薩克遜人及荷蘭的弗利然人 (Frisians)，並強迫他們歸信基督教，荷蘭才真正完全基督化。¹¹¹

(6) 斯拉夫的宣教

在 861 年東羅馬帝國派兩位出生於帖撒羅尼迦的希臘正教宣教士，即「斯拉夫使徒」司瑞爾 (Cyril) 及美梭丟斯 (Methodius) 兄弟兩人，向莫拉維亞 (今捷克) 的斯拉夫人宣教。他們是使基督教信仰在莫拉維亞真正奠基的人。865 年保加利亞王就受洗了。他們以希臘文字母為基礎，發明瞭斯拉夫文字，為斯拉夫人奠定了文化的根基。這是繼哥德人歸主後，又一次最成功的「文化宣教」。¹¹²

(7) 俄羅斯的宣教

俄羅斯君王則在十世紀末才歸主。988 年基輔大公烏拉底米爾一世，為了迎

¹⁰⁹ 莊祖鯤，《宣教歷史》，90-91。

¹¹⁰ 莊祖鯤，《宣教歷史》，91。

¹¹¹ 同上。

¹¹² 莊祖鯤，《宣教歷史》，91-92。

娶東羅馬帝國皇帝之妹，乃歸信基督教，這是俄羅斯基督教的開始。但是後來俄國在君士坦丁堡淪陷後，不但成為東正教最主要的教區，也成為東方教會的保護者。因此俄國大主教也漸漸成為東正教實質上的「教皇」。¹¹³

(8) 斯干地那維亞的宣教

在 823 年開始首先有英格蘭宣教士前往北歐宣教，後來法籍的「北歐使徒」安斯加 (Ansgar)，於 831 年奉教皇之命，前往瑞典及丹麥宣教。他花了將近四十年時間在瑞典及丹麥耕耘，但是到他在 865 年死的時候，似乎仍未開花結果。直到 934 年丹麥王終於在德國君王的壓力下信主，後來挪威、瑞典等國的國王也先後歸信。但是教會卻又花了幾個世紀的功夫教導群眾基督教的教義，並設立教會組織。¹¹⁴

2. 歐洲宣教模式 (AD500-1000)

在歐洲宣教有幾個特別的宣教策略成就了卓眾的功績：在整個中古世紀的教皇及教會，都是採取先針對統治階層的「由上而下」的宣教途徑。這種「由上而下」的策略，直到十九世紀，也是天主教主要的普世宣教策略。利瑪竇來華，一直到清朝末年，天主教在中國都是將注意力放在皇帝及官員身上，期望藉著他們的改信基督教，能重演當年歐洲蠻族先後全族歸信基督教的事蹟。¹¹⁵ 中古世紀的修道院同時承擔了「宣教中心」、「教育中心」及「文化中心」的三重角色。到了在中古世紀，一般信徒在傳福音的事工上，所參與的角色是微不足道的。相反的，修道士的宣教方面的貢獻，卻是無可取代的。這些修道士，往往在不是受教廷差遣之情況下，自發性地、成群結隊地前往蠻族之地宣教。¹¹⁶ 這個時期由於基督教所面對的是文化水準上相對較低落的蠻族，因此宣教士們往往要承擔「宣教」與「教化」的雙重責任。他們有時得為蠻族創立文字，並且也透過教育的方

¹¹³ 莊祖鯤，《宣教歷史》，92。

¹¹⁴ 莊祖鯤，《宣教歷史》，92-93。

¹¹⁵ 莊祖鯤，《宣教歷史》，95-96。

¹¹⁶ 莊祖鯤，《宣教歷史》，96。

法，來教化人民、培育人才，進而提昇本土文化。但是更多的時候，這些宣教士一面傳播福音，一面傳授拉丁文字與文明。對他們而言，以拉丁文化取代蠻族的文化，似乎是另一項神聖的任務。¹¹⁷ 因此，基督教在開頭的五百年裏，主要是在思想上，和已發展到高度水準的希臘羅馬主流文化會通。如今基督教所面對的，是在文化水準上相對較低落的蠻族文化。¹¹⁸ 所以，在中世紀這些宣教策略中感化整個歐洲國家和民族歸回福音。因此，今日所謂的「西方文化」，其實是基督教思想為主體。

（三）基督教在歐洲（AD1000-1500）

接下來瞭解歐洲從 AD1000 到 AD1500 的事件和歷史。羅馬天主教與東羅馬帝國境內的東正教一直是不合一、暗鬥明爭。可惜，後來 1054 年，因教皇與君士坦丁堡主教間之私怨，各行其是。

自西方拉丁教會與東方希臘教會分道揚鑣後，希臘教會在回教壓力之下，沒有太大的發展，只有在斯拉夫民族間，仍有宣教工作繼續進行。1096 年至 1291 年間，西歐的封建領主和騎士由於教皇的許可，對被他們視為侵略者的伊斯蘭政權發動一系列的持續近 200 年的戰爭。¹¹⁹ 宣教上，十字軍東征卻是遺害千年。因為對回教徒而言，所造成的恩怨，迄今成為向回教徒傳福音的最大障礙。¹²⁰ 十字軍東征的副作用，是促成「文藝復興運動」。東征的武士們，第一次接觸到文化水準更高的東羅馬帝國及回教國家。他們在東方發現被遺忘已久的希臘文化，及高度發展的阿拉伯文明，以致於引發了西歐在十三、四世紀開始的「文藝復興運動」。事實上，歐洲的文藝復興，從某個角度來說，也是文化的「復古運動」或「尋根運動」。因此學習希臘文和用高雅的拉丁文寫作，蔚為時尚。¹²¹ 因此，在

¹¹⁷ 莊祖鯤，《宣教歷史》，97。

¹¹⁸ 莊祖鯤，《宣教歷史》，97-98。

¹¹⁹ 維基百科，〈十字軍東征〉，<https://zh.wikipedia.org/zh-tw/十字軍東征>（登入於 2023 年 12 月 5 日）

¹²⁰ 莊祖鯤，《宣教歷史》，101-102。

¹²¹ 祁伯爾，《歷史的軌跡一二千年教會史》，180。

東西文化衝擊下，歐洲的繪畫、雕塑、文學、哲學方面，都大放異彩。

十二世紀開始，由大城市的主教們所設立的「主教學校」，已取代修道院，成為歐洲的教育中心。因為當教會穩定下來的時候，主教們就在自己的座堂（Cathedral）設立學校，因此稱為「主教學校」或「座堂學校」（Episcopal or Cathedral School）。¹²² 隨著都市的發展，有些大城市的主教學校增長得很快，無論是財力或人力，都不是任何一個修道院可以比擬的。其中有一些更成為歐洲著名的學府，諸如巴黎、牛津、劍橋、布隆那等地。這些主教學校不僅訓練聖職人員，也培育人文學科和神學的師資。¹²³ 文藝復興也引起研究聖經原文的興趣，但是在研讀聖經及早期教父的著作時，許多聖經學者和神學家發現，當時教會的儀文、傳統和規條，往往與聖經的教訓及初期教會的作法不合。這些新的發現，引發了一波波的討論及改革呼聲，使教廷官方的立場受到挑戰，導致十五、六世紀的宗教改革浪潮。¹²⁴ 天主教教廷內部的紛爭十三世紀末，由於歐洲政治和經濟情勢的變化，各國王室對於教廷的權勢，越來越不肯屈就，而教皇波尼法修八世（Boniface VIII，1294-1303）的強硬作風，引起了與法國國王的鬥爭。這種醜聞到康士坦斯會議（Council of Constance，1414-1418）選出新教皇後才結束。之後雖然教廷內的紛爭減少了，但是十五世紀的教皇，關心文藝復興的繪畫及富麗堂皇的建築，遠多過宣教及信徒的靈性生活。在這樣的背景下，宗教改革的呼聲，就響遍了全歐洲。¹²⁵

二、宗教改革與宣教啟動

中世紀教會雖然經歷了前期的福音傳播和宗教大復興，但實際上遠離真正聖經所說的教會本質以及失去了宣教大使命。它變得世俗化，追求權力和物質繁

¹²² 祁伯爾，《歷史的軌跡—二千年教會史》，144。

¹²³ 莊祖鯤，《宣教歷史》，103。

¹²⁴ 莊祖鯤，《宣教歷史》，104-105。

¹²⁵ 莊祖鯤，《宣教歷史》，105-106。

榮，形成了一個死教的模樣。這個教會只關心自己的利益，不關心靈魂，對主的救贖計畫也沒有任何興趣。沒有宣教的教會將失去生命力，只剩下禮儀，變成一種空洞的宗教形式。

（一）天主教與宣教（AD1500-1750）

十六世紀開始，西班牙及葡萄牙的海外探險，使他們成為海上霸權，並積極向外發展，先在中南美洲，後來在非洲及亞洲都建立了殖民地。教廷也認可他們的行動，期望補償他們在歐洲失去的地區。¹²⁶ 教皇將已經發現的，以及尚待探索的國土一分為二：非洲、亞洲及巴西歸葡萄牙；中南美洲及菲律賓群島則歸西班牙。葡萄牙人及西班牙人極度依賴武力來達到這個目標，但是對天主教的宣教事工，卻有無可取代的影響力。後來荷蘭、法國、德國、英國勢力先後崛起，各領風騷。但是十八世紀開始，英國勢力最強，擁有最多的殖民地。¹²⁷ 歐洲國家發現新大陸並派遣探險隊並非出於宣教的目的，而是為了執行殖民地統治以謀取經濟利益。天主教與政治經濟利益結合，共同前往殖民地傳播福音給未開化的人們。然而，相較於純粹的宗教目的，導致福音傳播不是為了福音本身，而是帶來更多負面的宣教影響。尤其是，在十五世紀至十七世紀的天主教海外宣教工作，殖民主義密不可分。這段期間天主教的宣教工作是以耶穌會、道明會、方濟會及奧古斯丁會四個修會的教士為主。後來雖有傳信部成立，但是宣教士多半仍來自各修會。對於他們而言，佔有殖民地不僅具有政治目的，也有宗教的目的。因此，他們將傳教列為優先項目，並強迫當地居民接受基督教。如今幾乎所有他們的殖民地都成為天主教國家。¹²⁸ 菲力浦·詹金斯研究宗教沒落的過程中，暴力和政權也是很重要的因素之一。他說：「伊斯蘭的力量縱觀歷史，伊斯蘭教是基督教最長期、最成功的競爭對手。撇去當中暴力和脅迫的部分，穆斯林政權確實在過去幾

¹²⁶ 莊祖鯤，《宣教歷史》，107。

¹²⁷ 同上。

¹²⁸ 莊祖鯤，《宣教歷史》，147。

個世紀，成功地產生了一些具有強大的宗教同化壓力的社會與文化。」¹²⁹

然而，到了 1800 年左右，天主教的宣教活動就漸漸萎縮了。其中原因，基督教國家的勢力興起，漸漸取代西班牙及葡萄牙的海外影響。還有各修會之間因路線之爭所造成的糾葛，以致於耶穌會被教皇勒令解散，所有的宣教士完全被逐出宣教區。但是最致命的打擊，是因為十八世紀中葉啟蒙運動帶來的世俗主義，以及法國大革命時的沒收教產、強迫神職人員還俗、反修道院等一連串列動，使歐洲地區的天主教勢力一敗塗地。¹³⁰

（二）基督教與宣教（AD1500-1750）

宗教改革的前鋒，最有名的是英國的威克理夫和捷克的胡司。威克理夫（John Wyclif, 1329-84）是翻譯首次英文版《威克理夫新約聖經》，這是第一本英文的聖經譯本。他主張每個人都應該有一本用自己的文字寫的聖經。¹³¹ 他們雖然飽受逼迫，但是他們卻將宗教改革的火炬流傳下去。第二位是捷克人胡司（John Hus, 1374-1415）。他強調聖經才是教會的權威，訓斥教廷的腐敗及民眾的迷信。他也抨彈教會販賣贖罪卷。所以他被教廷控訴，在 1415 年被當場處以火刑燒死。胡司的殉道，激起捷克教會的回升，組成了胡司派教會，成為宗教改革的先鋒。¹³²

西元 1517 年德國威丁堡大學神學教授馬丁路德為了反對教廷的一些措施（包括賣贖罪卷），提出 95 條神學議題，要求公開辯論。藉著古騰堡活字版印刷術把馬丁路德的 95 條神學議題立刻傳遍全歐洲。教廷強迫路德收回原議，被路德拒絕。西班牙籍的神聖羅馬帝國皇帝查理五世，要定罪路德，卻受到德國諸侯的抗議。因此，新興的路德教派，又被稱為「抗羅宗」（Protestant），自稱「更正

¹²⁹ 菲利浦·詹金斯，《失落的基督教世界：探索教會在中東，非洲和亞洲一千年的黃金時期以及滅亡的原因》（Scarborough, ON：恩福協會，2016），241。

¹³⁰ 莊祖鯤，《宣教歷史》，115。

¹³¹ 莊祖鯤，《宣教歷史》，106。

¹³² 同上。

教」。在德國諸侯的保護下，路德翻譯了德文聖經。¹³³ 這就是宗教改革運動的開始。

加爾文是法國人，1533 年接觸到路德的教義，信仰開始轉變。然後在 1536 年出版了他的《基督教要義》（*Institutes of the Christian Religion*）。這是第一本完整地介紹宗教改革思想的神學作品，後來曾修訂三次。這是有關加爾文神學及宗教改革思想最重要的一本經典之作，對基督教（新教）而言，其地位有如阿奎那的《神學總論》（*Summa Theologica*）。¹³⁴ 加爾文對基督教做出的最大貢獻在於他的神學思想。他創建了日內瓦學院（*Geneva Academy*），這是第一所基督教大學，使得宗教改革的影響力以及加爾文神學的思想遍及整個歐洲。他對於「預定論」的強調成為改革宗神學的特色，使加爾文神學成為基督教的主流思想。此外，他對教會組織的觀點也影響了長老會體系的教會。¹³⁵ 宗教改革後，各國在經歷政治和經濟變革的同時，發生了一系列百年戰爭和三十年戰爭，最終基督教從天主教派中獲得了平等權力和地位。

歐洲各國宗教改革的影響之下，不同時期從天主教改到基督教國家。在北歐諸國中，瑞典和丹麥最早接受了宗教改革的洗禮，分別於 1527 年和 1536 年將路德宗定為國教，隨後這一改革擴展至挪威和冰島。荷蘭經歷了一場浴血奮鬥，於十六世紀末擺脫了天主教和西班牙國王的壓迫，成為加爾文派的大本營。瑞士及德國北部也都歸屬基督教（新教）的勢力範圍，其中路德派與加爾文派各占一半。¹³⁶ 英國的情況相對特殊。受到威克理夫和洛拉德派的影響，英國傾向於改革的聲音十分強烈。伊莉莎白女王在繼位後（1558-1603），最終永久地確立了英國教會的宗教改革立場。然而，伊莉莎白女王採取了妥協的立場，使得英國教會在組織和禮儀上保持了天主教的傳統，但在教義上卻採取了宗教改革的觀點。後來

¹³³ 莊祖鯤，《宣教歷史》，106-107。

¹³⁴ 莊祖鯤，《宣教歷史》，121。

¹³⁵ 莊祖鯤，《宣教歷史》，122。

¹³⁶ 莊祖鯤，《宣教歷史》，122-123。

的「清教徒」(Puritans)則希望進一步地改革英國教會，簡化崇拜禮儀，過一個以聖經為中心的聖潔生活。這以平信徒為中心的「清教徒運動」不僅影響了英美兩地，後來還衍生出了長老會、公理會(Congregationalists)、浸信會以及貴格會(Quakers)等新的教派。在蘇格蘭，於1560年，在約翰·諾克斯(John Knox)的領導下，也完成了宗教改革的行動。¹³⁷

基督教的海外宣教主要採取了兩條途徑，其中第一種最常見的方式是隨著貿易公司的足跡，將福音傳播到海外。基督教的海外宣教的第二個途徑是隨著歐洲移民的腳步，將福音傳播到北美洲新大陸。因此，英國清教徒、德國敬虔派信徒，以及莫拉維亞的宣教士相繼來到北美。除了在歐洲移民中建立教會外，他們還向印地安人傳教，取得了顯著的成果。英國、法國、德國、荷蘭等基督教國家也向外開拓殖民地，而新教的宣教士在十八世紀開始積極宣教，甚至顯示出後來居上之勢。¹³⁸

三、普世宣教運動與反省

(一) 啟蒙運動與宣教(AD1750-1850)

自十七世紀開始，啟蒙時代不同於過往以天主教神學權威為主的知識體系和傳統教條。啟蒙時代相信理性，並敢於追求知識，認為科學和藝術的知識的理性發展可以改進人類生活。承接十七世紀的科學宇宙觀和以理性尋找知識的方法，啟蒙運動相信普世原則和普世價值可以在理性的基礎上建立。他們用理性方法彙整並改進傳統社會習俗和政治體制，形成了包含自由與平等概念的世界觀。¹³⁹許多思想家如笛卡爾(René Descartes, 1596-1650)、斯賓諾莎(Baruch Spinoza, 1632-1677)、萊布尼茨(Gottfried Leibniz, 1646-1716)等人都強調人理性的功

¹³⁷ 莊祖鯤，《宣教歷史》，123-124。

¹³⁸ 莊祖鯤，《宣教歷史》，128-129。

¹³⁹ 維基百科，〈啟蒙時代〉，<https://zh.wikipedia.org/zh-tw/啟蒙時代>（登入於2023年12月4日）

能，從而產生了「理性主義」(Rationalism)的思想。當理性主義主導歐洲大陸的哲學思想時，英國也產生了「經驗主義」(Empiricism)。經驗主義哲學家強調人類感官經驗在知識生成中的作用。在英國最著名的經驗主義哲學家，包括清教徒哲學家洛克(John Locke, 1632-1704)、愛爾蘭主教伯克利(George Berkeley, 1685-1753)以及懷疑論者休謨(David Hume, 1711-1776)等人。休謨的懷疑論影響了十八世紀的康德，以及二十世紀的羅素。¹⁴⁰

到了十八世紀，這些理性主義和經驗主義的思潮風靡全歐洲，後世稱之為「啟蒙運動」(Enlightenment)。啟蒙運動的主要代表人物是法國的盧梭和伏爾泰。盧梭(Rousseau, 1712-1778)是一個言行不一的思想家。他在1762年出版的《社會契約論》中提倡的突破性觀念即政府是一種「社會契約」，他為當年風行一時的《百科全書》(Encyclopedia)撰寫的文章鼓吹自由思想和啟蒙觀念，引發了法國大革命的浪潮。¹⁴¹在美國福音復興運動的後續支持下，民眾的靈性和道德基礎更為穩固，因此民主的改革能夠循序漸進。雖然《獨立宣言》採用了盧梭的政治哲學，但仍以神為最高權威。另一方面，美國憲法第一條規定政教分離，並准許言論和集會結社自由。¹⁴²法國大革命的背景因素之一是經濟因素，當時貴族和教會擁有全國大部分的土地，導致貧富懸殊嚴重，引起農民及中產階級的不滿。1789年革命爆發後，所通過的《人權宣言》雖然高唱「自由、平等、博愛」，但教會卻並沒有擁有自由。¹⁴³

在十八世紀，工業革命從英國開始萌芽，由於近代科學的發展，主要發生在以基督教為主的地區。由於原材料和廉價勞動力的缺乏，導致了英國殖民主義和奴隸販賣的興起。為了獲取工業生產的原料，英國積極在印度、非洲等地建立殖民地，因此十八、十九世紀的殖民主義是為了掠奪資源。歐洲工業國家的繁榮逐

¹⁴⁰ 莊祖鯤，《宣教歷史》，133-134。

¹⁴¹ 莊祖鯤，《宣教歷史》，134。

¹⁴² 莊祖鯤，《宣教歷史》，134-135。

¹⁴³ 莊祖鯤，《宣教歷史》，135。

漸帶來了他們的種族優越感和帝國主義思想。甚至在宣教事工上，也直接或間接地造成了不可磨滅的影響。¹⁴⁴

經過美國「大覺醒」(Great Awakening, 1726-1760)、英國「福音復興運動」(Evangelical Revival, 1787-1825)使歐洲和北美洲大陸都經歷了轉變。由於「福音復興運動」的影響，在 1800 年左右，美國教會的參與人數已經比獨立前增加了一倍。其中，印第安人和黑人也建立了許多福音派的神學院。因此，基督教宣教的基地從歐洲大陸（原以德國為主）轉移到了英美兩個英語系國家。因此，十九世紀以後，80%的基督教宣教士來自英美兩國。¹⁴⁵

（二）近代宣教與反省（AD1850-1950）

隨著西方國家工業的發展，新一波的殖民主義浪潮產生，並在 1880 年到 1920 年達到最高潮。為了獲取資源並壟斷市場，西方列強巧取豪奪地分割了亞洲和非洲各國的土地。整個非洲，除了衣索比亞及賴比瑞亞兩個獨立國家外，已全部被歐洲列強瓜分。大部分亞洲國家也受到列強的控制，甚至中國也面臨被吞沒的危險。¹⁴⁶ 十八世紀以基督教國家為主的殖民運動，主要出於世俗的目的。這些殖民地多數是由貿易公司作為開拓先鋒，隨後才有殖民地政府。而且為了商業利益，這些貿易公司往往拒絕宣教士進入。¹⁴⁷ 因為許多時候，宣教士對殖民地政府的批評也讓政府不是很歡迎他們。但基本上，除了美國差會外，宣教士很少在原則上反對擴張帝國統治。然而，殖民地政府通常認為本國的宣教士仍然是他們統治殖民地的最佳搭檔，而宣教士也很樂於有機會拓展新的宣教禾場。¹⁴⁸ 基督教與歐洲文明緊密交織在一起，這種殖民主義與基督教的過度密切關係在二十世紀民族主義崛起時引起了很大的反彈。當那些新興國家拋棄歐洲的文化和政治制度的

¹⁴⁴ 莊祖鯤，《宣教歷史》，136。

¹⁴⁵ 莊祖鯤，《宣教歷史》，138-140。

¹⁴⁶ 莊祖鯤，《宣教歷史》，147。

¹⁴⁷ 同上。

¹⁴⁸ 同上。

同時，他們往往也將基督教視為應該一併拋棄的一部分！這是值得我們反思的。

149

隨著西方國家的發展以及啟蒙運動帶來的「樂觀主義」和「社會進化」思想，逐漸形成了「西方文明是世界上最優秀的文明」的觀點。因此，西方各國都期望通過他們的政治（如民主制度）、經濟（馬克思主義或資本主義）、科技或宗教來改造或拯救其他「落後的國家」。當西方國家擁有科技的絕對優勢時，這種「西方文化帝國主義」的思想在那個時代的西方人士中幾乎無人倖免，甚至連宣教士也不例外。事實上，當時的宣教士也很難分辨宗教優越性與文化優越性之間的區別。¹⁵⁰

在西方宣教士心中，福音常常被解釋為通過西方式的教育、醫療、農業制度所能帶來的豐富生活享受，從而使西方國家變得富強。這些宣教士出於愛心，積極地希望將這些好東西帶給那些貧困的國家。然而，他們不自覺地攜帶著西方的「民族中心主義」（ethnocentrism）思想，缺乏對自己文化的深刻反省，也未能欣賞和分辨當地民族文化的獨特之處。在福音與文化的關係上，他們沒有適當地把握分寸，導致將西方文化與福音之間錯誤地劃上等號。¹⁵¹

第一次世界大戰（1914-1918）和第二次世界大戰（1939-1945）不僅使歐洲元氣受到巨大打擊，也標誌著殖民主義的終結。另一方面，人們對世界將在西方國家的領導下邁向和平、進步、繁榮的夢想感到幻滅。1950年之後，出現了所謂的「西方文化危機」的論調，而「存在主義」、「後現代主義」等反理性主義的思潮也隨之崛起。這些新思潮對現代社會的思想產生了巨大影響。在宣教方面，所有主要的基督教國家都受到了影響，戰爭期間的宣教事工幾乎都暫時停頓下來。加上1930年代的全球性經濟大蕭條，也大大削弱了西方國家的經濟能力。¹⁵²

¹⁴⁹ 莊祖鯤，《宣教歷史》，148。

¹⁵⁰ 莊祖鯤，《宣教歷史》，148-149。

¹⁵¹ 莊祖鯤，《宣教歷史》，149。

¹⁵² 莊祖鯤，《宣教歷史》，149-150。

到十九世紀末，自由神學開始滲透到宣教機構中，引發了極大的爭議。到了 1920 年代，自由神學在美國的影響變得非常明顯且廣泛。在 1890 年時，美國的神學院除了哈佛之外，大多是福音派的。然而，到了 1920 年，幾乎所有這些神學院都轉變成了自由派的神學院。自由神學不僅在許多主流宗派中佔據主導地位，而且在許多差派宣教機構中也增加了影響力，其中最明顯的是「學生志願宣教運動」(SVM) 和青年會 (YMCA)。因此，這兩個原本有著清晰宣教異象的福音團體後來逐漸失去了動力。¹⁵³ 這樣自由神學的影響，越來越多的宣教士對聖經的權威性採取批判的態度，對拯救靈魂的優先性也開始質疑，因此對傳揚福音的熱忱也大為降低。有些宣教士將社會工作看作傳福音的一部分，因此被稱為「社會福音派」。他們在教育、醫療、社會改革及政治參與方面做出了巨大貢獻，但卻逐漸失去了宣教的熱忱，最終消聲匿跡。¹⁵⁴ 相反地，「福音派」的宣教士們則堅信聖經的權威性及福音的必要性，因此他們認為醫療、教育只是輔助性的，宣教方面的重點乃是拯救個人靈魂。然而，這種觀點難免讓他們對社會整體的問題顯得有些漠不關心。¹⁵⁵ 總體而言，1850 年到 1950 年間，基督教的宣教工作仍然算是相當積極地發展。

(三) 普世宣教與挑戰 (AD1950-2000)

自第二次大戰結束後，歐洲列強的影響力急遽式微。隨著國家主義和民族自決的浪潮興起，西方列強紛紛從殖民地撤退。在戰後的短短二、三十年內，亞洲和非洲共興起了近百個新國家。隨著民族主義的興盛，傳統文化及宗教成為民族認同的象徵，因此有很多國家甚至排斥基督教和西方宣教士進入。同時，民族主義的崛起也使各新興國家的教會經歷了劇烈的變革。¹⁵⁶ 在歐洲和北美的殖民主義和帝國主義的影響下，一些國家對向本國人傳福音實行禁令，例如大多數伊斯蘭

¹⁵³ 莊祖鯤，《宣教歷史》，150-151。

¹⁵⁴ 莊祖鯤，《宣教歷史》，153-154。

¹⁵⁵ 莊祖鯤，《宣教歷史》，153-154。

¹⁵⁶ 莊祖鯤，《宣教歷史》，161。

國家，或者不發放宣教士簽證，並將教會領袖監禁或處決，這在大多數共產國家中也很普遍。因此，在這種新情境下，本土教會必須自力更生。¹⁵⁷

1960 年發展，「後現代主義」(Post-Modernism) 是對現代主義的反擊。因此，自啟蒙運動以來，人們所認為理所當然的觀念都受到挑戰。對人的理性的客觀性和可靠性產生懷疑。絕對真理的存在也受到普遍的質疑，認為「一切都是相對的」之觀念反而盛行。在神學方面，後現代主義對絕對真理的排斥，也使聖經及神啟示的權威性受到了質疑。這是我們必須面對的挑戰。¹⁵⁸

除了福音派教會美南浸信會和跨教派事工組織 (Para-church Ministries) 之外，其他主流教會由於受到自由神學的影響，教會會員人數逐年減少。在宣教機構方面，福音派的信心差會也有大幅度的增長。在 1990 年代美國所差派的宣教士中，有 90% 是來自福音派的教會。¹⁵⁹ 二十世紀初開始的「靈恩運動」發展迅速，目前全球約有五億多五旬節派 (Pentecostal) 或靈恩派 (Charismatics) 信徒，散佈在各教派之中，占全球基督徒的四分之一左右，大致為福音派的一半。¹⁶⁰

1910 年，普世基督教「合一運動」(Ecumenical Movement) 的發展，在英國愛丁堡舉行的世界宣教會議，由歐美等地的基督新教教派發起。1921 年在瑞士日內瓦成立的國際宣教協會 (IMC)、1948 年在荷蘭阿姆斯特丹成立的世界基督教會聯合會 (WCC)，都是普世教會合一運動產生的組織。這個運動在今天不獲部分基督教宗派接受，被認為是為了一味追求合一、卻妥協信仰立場的運動。¹⁶¹ 所以福音派的教會為共同聚集探討向世界各地推廣福音事工所面臨的議題，希望藉由世界各地基督徒「參與全球對話，尋求全球解決方案」。1974 年洛桑世界福音宣教大會 (洛桑大會、Lausanne Congress、ICOWE) 是全球性福音派基督教團體，第一屆

¹⁵⁷ 莊祖鯤，《宣教歷史》，161-162。

¹⁵⁸ 莊祖鯤，《宣教歷史》，163-164。

¹⁵⁹ 莊祖鯤，《宣教歷史》，164-166。

¹⁶⁰ 莊祖鯤，《宣教歷史》，167。

¹⁶¹ 維基百科，〈普世教會合一運動〉，<https://zh.wikipedia.org/zh-tw/普世教會合一運動> (登入於 2023 年 12 月 5 日)

世界福音宣教大會於 1974 年在瑞士洛桑舉行，被統稱為「洛桑福音會議」。¹⁶²

二次戰後第三世界福音派教會爆炸性增長，第三世界（包括亞、非、拉三洲）的基督徒人數暴增，使得全世界基督徒的分佈重心有明顯的轉移。依據統計 1970 年全球基督徒有 56.4% 在歐洲及北美洲；但是到了 2000 年，這個比例降到 39.7%。在這三十年間，亞洲基督徒增加了 2.2 倍，非洲增加了 1.9 倍，拉丁美洲則增加了 80%。令人驚訝的是福音從歐洲傳到第三世界，現在他們逐漸成為基督教的主力。1900 年的時候，全世界基督徒有 77% 在歐洲及北美。到了 2000 年，第三世界的基督徒已佔全球基督徒的 60% 以上。同時，1990 年，來自第三世界的宣教士人數約達三萬八千人，佔全球基督教超越文化宣教士的 13.3%，到 2000 年，這個比例可能增加至 25%。此外從一些數字也可以看出這個大趨勢。¹⁶³

（四）歐洲教會沒落的原因

在羅馬帝國曾經瘟疫橫行的時期，富裕的精英和異教群眾逃離那城市，當時的初代基督徒和他們擦肩而過，卻是往相反方向走，到城市裡照顧病人和埋葬死者。初代基督徒為此付上巨大的代價，但是這樣的行為使原本敵視他們的人變得越來越同情他們，也使這個奇特的猶太教小分支變成了贏得整個帝國的信仰。¹⁶⁴ 因為他們充滿彼此相愛的心傳染給敵對的執政者、公民，然而，如上所述整個歐洲大陸用福音來改變宗教、政治、社會、文化和國家的政策，基督信仰成為羅馬帝國的國教（Christendom）。當時的信仰不是形式主義和教條性信仰，而是一種充滿生命力的信仰，傳達著耶穌的愛。儘管教義沒有被完全確立，但通過活生生的信仰見證，傳達的是生命力十足的愛，而不是教義上嚴格的律法原則。因此，這種信仰是堅固的。在當時，這種信仰能夠在羅馬的豐富文化中站穩腳跟，作為一種嶄新的引導力，取代了當時道德和倫理崩潰的羅馬文化。

但是二十世紀歐洲教會衰退的現像是非常明顯。在過去 1700 多年來，基督教

¹⁶² 莊祖鯤，《宣教歷史》，168-170。

¹⁶³ 莊祖鯤，《宣教歷史》，170-171。

¹⁶⁴ 萬傑森，《病毒传播与福音传播》，55。

成為政治和文化的中心，政治和教會合一來生存。政府需要教會的祝福和支援，教會需要政府的保護和供應。¹⁶⁵在基督教王國文化中，對福音的熱情和追求的心逐漸消失。究竟發生了什麼？學者們提出歐洲基督教衰退其中的一些因素。

1. 後基督教主義 (Post-Christianity)

後基督教主義是指在一個社會或文化中，基督教的影響力明顯減弱或式微的現象。這可能包括對基督教價值觀和信仰體系的普遍懷疑、拋棄或忽視。後基督教主義的特點可能包括人們越來越少受教會或宗教機構的約束，對傳統宗教教條的質疑，以及社會價值觀和道德觀的多元化。這個詞語通常用來描述一個社會的文化變遷，其中基督教的影響逐漸式微，人們的價值觀和信仰結構轉向更為世俗或多元化的方向。後基督教主義並不表示完全的宗教缺失，而是指宗教在社會生活中的地位和影響力相對降低。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。¹⁶⁶

宣教學家溫德 (Ralph Winter) 曾經稱二次大戰結束後的時期為「難以置信的二十五年」。因為從二次大戰後直到如今，這是基督教宣教事工爆炸性發展的時期。但同時，也有人形容二十世紀後半是「後西方、後宗派主義、後基督教國家、後殖民主義、後意識型態、後現代思潮」的時代，基督教的發展面臨空前的挑戰。¹⁶⁷

自從十九世紀自由神學由歐洲興起後，歐洲的社會很明顯地有「去基督化」¹⁶⁸的現象。二次世界大戰結束後，這個情況更加速地發展。因此，歐洲國家很明顯的進入「後基督教國家」(Post-Christendom) 的階段。首先東歐地區因為成為

¹⁶⁵ 溫以諾、王欽慈編，《宣教新世代》，47。

¹⁶⁶ 溫以諾，《宣教新世代》，139。

¹⁶⁷ 莊祖鯤，〈后基督化的迷思与回应〉，《大使命雙月刊》第一〇五期（2013）：20-22，2。

¹⁶⁸ 現代化必然導致宗教沒落的觀點。啟蒙運動以來如同馬克思的預言，就是「宗教終必消亡」即將成真，而且基督教的前景將非常黯淡。莊祖鯤，〈后基督化的迷思与回应〉，《大使命雙月刊》第一〇五期（2013）：20-22，3。

社會主義國家，所有原屬東正教的國家（如蘇聯與保加利亞等）以及天主教國家（如捷克、波蘭等），教會都被剝奪一切的特權，甚至受到無情的打壓。而在西歐地區，無論是基督教圈子的北歐、英國和荷蘭，或是天主教圈子裡的西班牙和法國，信徒到教會的出席率也逐年滑落。¹⁶⁹

以英國為例，1900年55%的孩子會參加教會的兒童主日學，1960年降至24%，1980年9%，2000年更降到只有4%。此外是倫理道德方面，許多歐洲國家通過與基督教倫理背道而馳的法律，如同性戀合法化、安樂死、墮胎等等。在家庭婚姻上，歐洲也急速惡化。在1960年，愛爾蘭、荷蘭與挪威的婚外私生子分別只有1.6%、1.4%與3.7%；但到了2000年，都高升至32%、22%及48%。所以，一方面許多教會領袖感到憂心忡忡，因為原先差派宣教士的國家，現在反而是教堂門可羅雀。另一方面，許多人擔心歐洲的這個「去基督教現象」連接「世俗化現象」(Secularization)。¹⁷⁰

2. 世俗化現象 (Secularization)

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。這是因為人本主義對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，產生了一種批判性的排斥態度。¹⁷¹

當然有些現代化必然導致宗教沒落例外的例證，因為宗教的熱潮也發生在現代化程度最高的地區，例如美國、日本和韓國。自從二次大戰後，日本產生了成千上百的新興宗教教團，這些新興宗教團體的成員大多是大專以上的中產階級專業人士。可見在現代化的社會中，宗教仍然是人們尋求心靈歸宿的首選。不過還是現代化中自然而然不能阻擋，「現代化」是否必然導致「去宗教化」一直是宗

¹⁶⁹ 莊祖鯤，〈後基督化的迷思與回應〉，《大使命雙月刊》第一〇五期（2013）：20-22，2。

¹⁷⁰ 同上。

¹⁷¹ 溫以諾，《宣教新世代》，140。

教社會學家之間的主要爭議。在過去的 100 年中，隨著世界逐漸邁向現代化，是否會發生「世俗化」或「去宗教化」的趨勢一直備受關注。基於歐洲出現的明顯「去基督化」現象，許多宗教社會學家認為這是不可避免的趨勢。換句話說，這種現象不僅在歐美先進國家顯著，將來亞非國家也可能遭遇相似的情況。因此，他們認為目前所謂的「宗教熱潮」只是暫時的現象。這一理論通稱為「世俗化理論 (Secularization Theory)」。¹⁷²

	現代主義 (Modernism)	後現代主義 (Post-Modernism)
時代背景	從 19 世紀末到 20 世紀中葉 工業化和技術的發展，世界大戰，社會變革等影響	從 20 世紀後期到 21 世紀初 與現代主義的式微同時出現，受到大眾文化的興起和數字技術的影響
主要特點	挑戰和創新：追求對傳統形式和規則的挑戰和創新 客觀性和普遍性：重視客觀現實的表達和普遍主題 技術進步：對新技術和科學發現持積極態度	相對主義和多元性：對絕對真理和一致形式的不信任 大眾文化和現代技術：透過大眾文化創作，積極利用數字技術。 混合和混亂：不同形式、風格和媒體的混合
藝術領域	在藝術中，出現了印象主義、室內建築等風格 在文學中，小說結構的新探索，詩中的多重解讀等	在藝術中，出現了拼貼藝術、裝置藝術等現代形式 在文學中，使用了元小說、顛覆等技巧和主題
主要作家和藝術家	畢卡索、莫迪艾尼、喬伊斯、弗羅斯特等	沃霍爾、勞森伯格、巴特、艾科等
區別	客觀性和普遍性 技術的積極應用	相對主義和多元性 通過數位技術實現的大眾文化的興起

¹⁷² 莊祖鯤，〈後基督化的迷思與回應〉，《大使命雙月刊》第一〇五期（2013）：20-22，3。

共同點	這兩種運動都可以被解釋為對當前社會和文化變革的反應 在形式上的創新和對傳統的挑戰
-----	---

表 2-1，現代主義與後現代主義比較¹⁷³

3. 後現代主義 (Post-Modernism)

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對主義，並積極追求滿足個人欲望的切身經驗。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。¹⁷⁴ 後現代主義渴望對一切事物進行否定，然後重新建構。由於強調一切事物的相對性和多樣性，因此對於堅持唯一真理並堅持主張的基督教，後現代主義可能被視為獨斷和過於僵化的宗教，進行抨擊。

如今，一些歐洲教會不再傳講福音，僅剩形式和律法，使人感到受到約束。透過後現代主義，人們要求超越形式的多樣性福音，並期望以不同的方式進行解釋。這樣的需求與自由主義神學相契合，拒絕唯一的真理性，並且要求更多社會參與和變革。

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。¹⁷⁵

¹⁷³ 維基百科，〈現代主義〉，<https://zh.wikipedia.org/zh-tw/現代主義>（登入於 2023 年 12 月 4 日）維基百科，〈後現代主義〉，<https://zh.wikipedia.org/zh-tw/後現代主義>（登入於 2023 年 12 月 4 日）

¹⁷⁴ 溫以諾，《宣教新世代》，141-142。

¹⁷⁵ 溫以諾，《宣教新世代》，142。

現在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。福音本質和行為表達上忠心見證的基督徒，失去了真誠的友誼、團契生活、以及坦白的溝通是在歐洲最有效的福音橋樑。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。¹⁷⁶ 透過歐洲教會失去影響力，不是福音的核心已經消失，而是由於形式和制度化的宗教儀式導致人們對真正的初代教會所渴求的教會的追求。路加記載：「法利賽人和律法師，沒有受過約翰的洗，竟為自己廢棄了神的旨意。」（路七 30）法利賽人和律法師雖然知道聖經，卻忽略神對他們的旨意，就愛神和愛人的教導，反而建立宗教的王國和完善的制度來掌握百姓的社會，文化，宗教。藉著歐洲教會失去影響力，我們再次提醒保持神的旨意，宣教使命，愛別人的心。宣教是我們日常生活的一部分，不但對跨文化宣教，對本地關懷鄰居，犧牲，傳福音，分享愛的事奉。

4. 宗教多元（Religious Diversity）

移民帶來的宗教多元現象如今已成為一個主流趨勢，也是當今全球最具活力的表現之一。這種現象並非僅僅是當前的，各歐洲國家自身的利益和戰爭也促使了宗教多元化的更迅速發展。

1260 年，聶斯脫理和十字軍聯合，試圖擊敗埃及穆斯林，但戰役中失敗而導致基督教的垮臺。穆斯林認為十字軍運動對穆斯林造成很大傷害，他們為了擴大勢力而侵略東歐洲，並販賣非洲奴隸且維持其制度。¹⁷⁷ 因歐洲大陸十四世紀瘟疫和人口減少，目標轉向猶太人，穆斯林政府將其歸咎於基督徒，迫使他們屠殺。在中世紀西方和穆斯林世界的衝擊中，產生很多事件。¹⁷⁸

十六世紀歐洲國家隨著貿易公司進入新的市場和國家，第二個方法是隨著歐

¹⁷⁶ 溫以諾，《宣教新世代》，148-149。

¹⁷⁷ 菲利浦·詹金斯，《上帝一直在搬家》，65。

¹⁷⁸ 菲利浦·詹金斯，《上帝一直在搬家》，84-85。

洲移民的腳步，將福音傳播到北美洲新陸。因此，英國清教徒、德國敬虔派信徒，以及莫拉維亞的宣教士相繼來到北美。¹⁷⁹

在十八世紀，工業革命從英國開始殖民主義和奴隸販賣的興起。為了獲取工業生產的原料，英國積極在印度、非洲等地建立殖民地，而且把地人被強制遷移到另外國家或大陸。¹⁸⁰ 過去帝國主義政府刻意地改變和遷移人口結構的長期過程可能會產生更大的影響。回顧歷史，人口結構的斷層對宗教的興衰產生了至關重要的作用。近代出生率的差異解釋了基督徒比重轉移到南半球的現象。在高等教育和更好的避孕方式導致基督徒群體的出生率比其穆斯林鄰居要低得多，逐漸失去了人口比例。即使在現代的西方，有些人認為出生率的下降是理性主流教派衰落和福音派教會增長的主要原因。¹⁸¹

現代去基督化的問題在很多地方比二、三十年前更為嚴重，特別是在歐洲，同時受到嚴重世俗化和穆斯林移民的雙重影響。在這樣的環境中，伊斯蘭教可能以強烈手段逐漸佔據主導地位，並受到武裝恐怖份子及犯罪暴力的支援。¹⁸²

殖民地政策導致許多人被強制遷徙。儘管殖民者為了經濟利益侵略了他國，但通過強制移民，各種各樣的人被遷移到了一個國家。這種殖民政策刺激了人們的移民，目前通過難民和自願移民，許多穆斯林湧入歐洲，歐洲大陸面對難民新的族群。因為各個國家發生戰爭、內戰、群體衝突、迫害、傳染病、自然災害等原因導致難民。歐洲 2015 年難民危機的時候更清楚看到人口的遷移歐洲社會。這是由於中東和非洲地區，如敘利亞、伊拉克、葉門、阿富汗等中東和西南亞地區，以及索馬裡、剛果民主共和國、南蘇丹等東非地區發生的戰爭和政治失敗導

¹⁷⁹ 莊祖鯤，《宣教歷史》，128-129。

¹⁸⁰ 莊祖鯤，《宣教歷史》，136。

¹⁸¹ 菲利浦·詹金斯，《失落的基督教世界》，239。

¹⁸² 菲利浦·詹金斯，《失落的基督教世界》，38-39。

致的。這是難民都經由土耳其或埃及、利比亞中轉，進入歐洲的情況。¹⁸³這些湧入歐洲的新流動人口大部分是穆斯林。

敘利亞	79,169
厄立特裡亞	34,586
未指明的撒哈拉以南國家	26,341
阿富汗	22,132
科索沃	22,069
馬裡	10,575
阿爾巴尼亞	9,323
甘比亞	8,730
奈及利亞	8,715
索馬裡	7,676
其它	54,216
總數	283,532

表 2-2，2014 年經海上及陸上到達歐盟區的非正規途徑入境移民人數¹⁸⁴

目前觀察歐洲的生育率，移民的生育率似乎高於歐洲本地居民。由於移民引發了許多騷亂和社會問題，導致一些教會逐漸轉變為清真寺的情況在歐洲逐漸顯現。過去認為需要坐飛機去傳教的情況，現在他們鄰居就是那些未曾接觸福音的族群，這種現象不僅僅發生在歐洲，還是中國大城市裡常見的現象。此外，以中國回族為基礎，東亞、中亞的穆斯林們也居住在中國。

¹⁸³ 徐東勳，〈世界各國的難民狀況和政策 (PDF)〉，《KAIST Research Center for Future Strategy, See Futures》Vol. 09 (2015)，10-12。

¹⁸⁴ Frontex, *Annual Risk Analysis 2015* (PDF), Frontex: 59. Poland: Warsaw, (2015).

在一、兩個世紀內，一個自認為是基督教的社會可能會對伊斯蘭、極端世俗主義，甚至是佛教或尚未出現的其他宗教產生相同的認同。這樣的警告同樣適用於各種宗派。如果基督教本身都不具有確定性，更何況是其中的宗派或某些形式，包括拉丁美洲的天主教和東歐的東正教信徒。即使基督教目前在世界的某些地方興盛，一個世紀之後，其宗教形態卻可能被大部分新一代的人質疑和拒絕。這種短暫而脆弱的認同促使基督徒要持謹慎的態度，不要將信仰與特定的傳統、文化形態或任何政治體系過度聯繫在一起。¹⁸⁵ 沒有人會預料到歐洲基督教國家會根據世界觀的變化而判斷和變革，並在面臨挑戰時走向衰落的道路。歐洲所面臨的世界觀和局勢的變化是活生生的證據，我們認為在這種變革中，努力全面傳揚主所賜的使命並對變化做出回應。

四、小結

筆者回顧歐洲的教會歷史，發現上帝在歐洲大地中行了驚人的宣教工作，並體會到上帝對歐洲不懈宣教的熱情。儘管羅馬自吹其能征服全世界，但通過基督教，它面臨了道德墮落、倫理問題和迷信世界觀的挑戰，社會和家庭生活發生了積極的變化。尤其是在受到打壓的宗教中，基督教成為引領羅馬的重要精神和國家價值觀的力量。

本章第一節論及福音從初期教會的福音進入歐洲羅馬的事情。當時的使徒們都不同程度受逼迫和苦難中，不過還是傳給鄰居和羅馬帝國境內。以羅馬皇帝君士坦丁的「米蘭詔諭」(313年)，開始把基督教面對教義紛爭中皇帝積極參與，漸漸國家和宗教合一的政策發展。雖然羅馬滅亡，但是教會有健全的教義、強大的組織和一批熱誠的福音使者。把福音傳到各個歐洲新生的國家和野蠻民族。如今西方教會站在中世紀的門檻前，面對的是一個野蠻的異教世界，教會肩負著雙重使命：一方面要把基督教的信仰介紹給他們，另一方面還要教育這些人。當時採

¹⁸⁵ 菲利浦·詹金斯，《失落的基督教世界》，40-41。

取先針對統治階層的「由上而下」的宣教途徑，有效的宣教各地，中世紀的修道院在宣教中主要差遣的功能和覺醒的組織。

1054 年，拉丁教會與東方希臘教會分道揚鑣後，希臘教會在回教壓力之下，沒有太大的發展。不過在這期間歐洲聯合基督教國對回教徒進行 200 年十字軍東征促成「文藝復興運動」發展。十二世紀開始，發展城市化與大學制度的「主教學校」取代修道院，成為歐洲的教育中心。天主教教廷內部的紛爭十三世紀末，由於歐洲政治和經濟情勢的變化，各國王室對於教廷的權勢，越來越不肯屈就。隨著十五世紀的教皇，關心文藝復興的繪畫及富麗堂皇的建築，遠多過宣教及信徒的靈性生活。在這樣的背景下，宗教改革的呼聲，就響遍了全歐洲。

本章第二節論及宗教改革期間，西班牙及葡萄牙的海外探險，中南美洲，非洲及亞洲都建立殖民地。他們的行動如同補償歐洲失去的地區一樣。從那時候天主教的宣教策略是佔有殖民地政治和宗教的目的進行。因此，他們還會有強迫當地居民接受基督教。如今幾乎所有天主教國家戰略殖民地都成為天主教國家。

宗教改革從英國的威克理夫和捷克的胡司到德國的神學教授馬丁路德和法國加爾文完成。神使用歐洲各地的僕人恢復歐洲腐敗，沒落的宗教生態環境。特別加爾文的神學總論和日內瓦學院發動宗教改革。歐洲各國宗教改革的影響之下，不同時期從天主教改到基督教國家。航海技術和新大陸開發期間，改革宗脫離宗教逼迫之下移民到北美洲發展。十八世紀末基督教國家也向外開拓殖民地，而新教的宣教士積極宣教，甚至顯示出後來居上之勢。

本章的第三節探討了啟蒙運動的起源，該運動強調理性、經驗、科學和知識，拒絕了過去以天主教神學權威為主導的知識體系和傳統教條。當時的自由思想和啟蒙觀念引發了法國大革命，並影響了美國的《獨立宣言》。儘管美國清教徒對美國憲法和自由權產生了影響，但仍將上帝視為最高權威。經過美國大覺醒、英國福音復興運動使歐洲和北美洲大陸都經歷了轉變。因此，十九世紀以後，80%的基督教宣教士來自英美兩國。然而，隨著西方國家工業的發展，新一

波的殖民主義浪潮。基督教與歐洲文明緊密，這種殖民主義與基督教的過度密切關係在二十世紀民族主義崛起時引起了很大的反彈。當第二次世界大戰後，那些新興國家拋棄歐洲的文化和政治制度的同時，他們往往也將基督教拋棄的一部分。

當時歐洲各國都期望通過他們的政治、經濟、科技或宗教來改造其他「落後的國家」。這種「西方文化帝國主義」的思想在那個時代的西方人士中充滿，連宣教士也一樣。但是，第一次世界大戰和第二次世界大戰後殖民主義的終結。出現了所謂的「西方文化危機」的論調，而存在主義、後現代主義等反理性主義的思潮也隨之崛起。自由神學開始滲透到宣教機構中，影響許多福音派神學院，連學生志願宣教運動（SVM）和青年會（YMCA）宣教異象的福音團體後來逐漸失去了動力。

在歐洲和北美的殖民主義和帝國主義的影響下，一些國家對向本國人傳福音實行禁令，例如大多數伊斯蘭國家，大多數共產國家很普遍。因此，在這種新情境下，第三世界的本土教會急速成長。

特別是探討歐洲教會的沒落的主要四個因素：1. 後基督教主義的社會拒絕是指在一個社會或文化中，基督教的影響力明顯減弱或式微的現象。這可能包括對基督教價值觀和信仰體系的普遍懷疑、拋棄或忽視。2. 現代化的社會普遍世俗化，充滿人本主義對人類能力和科學發展的樂觀態度，導致了對信仰、對神、一種批判性的排斥態度。歐洲出現世俗化或去宗教化的趨勢。3. 現代主義開始後現代主義是強調一切事物的相對性和多樣性，拒絕唯一真理和宗教排斥性。今天歐洲社會有關自我崇拜，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，滿足個人欲望。4. 從中世紀開始殖民，開發新大陸，現在難民或求學，求事業等等移民帶來的宗教多元現象如今已成為一個主流趨勢。

上帝曾經將宣教之火傳遍歐洲，但這火焰一直持續向東蔓延。祂在歐洲設立忠實的宣教士，神差遣他們將福音傳遞給中國迷失的百姓，並在各個時代裡興起

不同差會，歐洲國家以及個人到中國傳福音。在接下來在歐洲和西方如何喚醒了
這個曾經沉睡的大陸。

參、中國教會歷史與宣教中國

筆者在第二章中探討了上帝差遣宣教士到歐洲各國傳福音的情境，透過宣教的團契和教會，偉大的宣教士已經將整個歐洲國家一個接一個轉化為福音國度，這當中歐洲教會在對中國宣教上的努力與投入扮演了關鍵的角色。第三章將探討在上帝的宣教中，福音是如何通過歐洲的宣教士們傳入中國。從初期中國宣教歷史一直到近代，我們將一同研究上帝宣教的心，以及在這片福音傳播較少的土地上是如何建立神的教會。儘管如此，並非每一個中國基督教事件都涉及歐洲宣教士來華傳教。然而，在中國獨特的政治、經濟、文化環境中，如何應對和振興福音成為一個重要議題。筆者比較中歐洲教會面臨的問題和當前中國教會所面臨的挑戰，並探討宣教的教會如何協助中國教會，推動宣教事工在地方層面的進展。

一、中國教會歷史與復興

中國基督教的歷史主要可以分為三個時期：由景教傳教士引入的傳教時代，通過成立元朝的忽必烈可汗傳播到中國的天主教到清朝時期的興旺，以及通過新教宣教士進行的現代中國基督教的大復興時期。這三個時期之間並不存在明顯的連續性，每次宣教都以新的形式和方法繼續。通過中國基督教的歷史，筆者可以發現隱藏在宣教的教會中的奧秘，以及上帝的宣教如何在中國紮下根並不斷增長。

（一）景教徒與宣教（AD635-1271）

最早在君士坦丁堡的涅斯多留（Nestorius）大主教區為他的「基督一神人二性論」紛爭往波斯移動到成為涅斯多留派的基督教（後稱「景教」）。他們是以宣教為導向的教會，後來正式傳入中國，據稱是在 635 年由波斯主教阿羅本帶入中國。唐太宗對阿羅本相當友善並給予支持，曾資助他進行經典翻譯的工作。¹⁸⁶ 實

¹⁸⁶ 賴德烈，《基督教在華傳教史》雷立柏、精也、翟旭彤、成靜譯（香港：道風書社，2009），44-47。

際上，在唐太宗統治的 22 年間，他採取了宗教寬容的政策。因此，佛教在唐朝時期也極為繁榮，不僅禪宗和淨土宗大放異彩，玄奘自印度取經回國後也創立了「唯識宗」。此外，波斯祆教在 631 年已在京都長安設教。因此，當阿羅本進入長安時，正值中國宗教百花齊放的時期。¹⁸⁷

然而，845 年唐武宗的「滅佛」旨意導致景教一蹶不振。由於當時景教與摩尼教被視為佛教的一支，因此他們的僧侶也同時被遣返，導致景教在中國的傳播中斷。到 878 年，一位阿拉伯的旅行家曾報導，當黃巢攻陷廣東時，曾屠殺了十二萬回教、景教、摩尼教、祆教及猶太教徒。可見當時仍有許多景教徒在中國。

188

西元 1278-1368 元朝時期當蒙古人於 1278 建立元朝時，採取宗教寬容的政策。於是大批的蒙古及中亞、東歐的景教徒也來到中國。在 1280 年前後，單單在江蘇鎮江就有也理可溫教徒約兩百多人。在 1315 年，全國共有七十二所會堂。其中甘肅、寧夏信徒最多，甚至福建、廣東、東北及各處都有景教的「十字寺」。因此，當馬可波羅來華時，他看見不少景教徒，但是這些景教徒大都不是漢人，而是被稱為「十字回回」的邊疆民族或外國商人。而景教徒一旦被孤立起來之後，就與主流社會隔離了。¹⁸⁹

（二）天主教與宣教（AD1271-1807）

在 13 世紀，中亞民族侵入歐洲，對亞歐產生顯著影響。元朝在短時間內建立了東歐延伸至太平洋的巨大帝國，使得中歐文化和遠東文化能夠隨時相互交融。這一侵略的主要人物是歷史上最卓越的軍事家之一，鐵木真（**Temuchin**）或成吉思汗（**Jenghiz Khan**，1162-1227）。¹⁹⁰ 在 1260 年，首批抵達華夏的歐洲人並非傳教士而是商人，義大利兄弟馬菲奧和尼柯羅·波羅（**Maffeo and Nicolo Polo**）

¹⁸⁷ 莊祖鯤，《宣教歷史》，73。

¹⁸⁸ 莊祖鯤，《宣教歷史》，74-75。

¹⁸⁹ 莊祖鯤，《宣教歷史》，79-82。

¹⁹⁰ 賴德烈，《基督教在華傳教史》，53。

離開君士坦丁堡，抵達忽必烈汗（Khubilai）的朝廷。在 1269 年回程時，他們抵達阿克（Acre）。另外天主教 1245 年開始傳教，多次派專使與蒙古王朝接觸，其中大多是方濟會（Franciscans）的教士。但是其中最著名，而且成效最好的，乃是在 1294 年來華的孟高維諾（John of Montecorvino）。¹⁹¹他到達北京時，是忽必烈在位的最後一年。忽必烈曾要求教廷差派科學家與宗教老師一百位宣教士來華，使得華人能學習歐洲知識和信仰，但是當時交通不便，消息傳遞甚慢，教廷反應也不積極，結果未能實現。孟高維諾在北京住了三十四年之久，雖然施洗了數千人，但是漢人甚少，大多是蒙古人及西域人。¹⁹²

在 1582 年耶穌會的傳教士利瑪竇（Matteo Ricci，1552 –1610）被指派來華協助羅明堅，翌年即與羅明堅一同進入肇慶。利瑪竇在短時間內學會了漢語，精通天文、曆算、地理和機械學。¹⁹³ 他不僅研究了中國文化，還因為精通這些西方科學而吸引了很多學生。在 1601 年他最終抵達北京，得到了明神宗萬曆皇帝的高度讚賞。他得知了尼柯羅·波羅的兒子馬可波羅（Marco Polo，1254 ~ 1324）所寫「馬可波羅遊記」中所提到的契丹、契太和支那（中文：震旦）（Khitai、Cathay、China）其實是指明朝。當利瑪竇於 1610 年去世時，已有數千人受洗，其中不乏宦官和皇室成員。他可謂是基督教在中國傳教的劃時代人物，也是耶穌會傳教士的最佳典範。¹⁹⁴ 利瑪竇給華人留下了深刻印象，一份地方誌記載他具有「鬆鬆的鬍鬚、藍色眼睛以及像大鐘的聲音」。他用漢字編寫了大量關於神學和教會教義的著作。他著有總結整理天主教教義的書籍《天主實義》影響力亞洲地區傳福音的基礎，以及整理西方哲學家的名言和思想的《交友論》。他的努力使得基督宗教信仰更適應華夏的環境，這一嘗試在很大程度上歸功於他，超過其他

¹⁹¹ 莊祖鯤，《宣教歷史》，82。

¹⁹² 賴德烈，《基督教在華傳教史》，58-59。

¹⁹³ 賴德烈，《基督教在華傳教史》，79-83。Brucker 在《公教百科全書》，卷十三，34 及以下；Abel-Remusat，《重新漫談亞洲》(Nouveaux melanges asiatiques; Paris, 1829)，卷二，207；《耶穌會書信集》(Lettres edificantes)，卷三，2。

¹⁹⁴ 莊祖鯤，《宣教歷史》，114-115。

人，隨後引發了「禮儀之爭」(rites controversy)。¹⁹⁵

在明朝末期的動盪年代，儘管傳教事業在各地可能會受到一些損失，但奇怪的是它們卻相當興盛。滿人和明朝人只關心互相毀滅，對歐洲人沒有像過去那麼多的迫害。耶穌會士與兩個朝廷保持聯繫並為雙方提供關鍵支援，卻未引起一方的敵意或嚴重懷疑。一項估算表明，1627 年的基督徒約有 1 萬 3 千人，分佈在江西、浙江、江南、山東、山西、陝西和直隸，而到 1637 年增至 4 萬人。另一估算指出，1617 年的基督徒為 1 萬 3 千人，1650 年增至 15 萬人，而 1664 年則達到 25 萬 4 千 9 百 80 人。此外，還有一項估算指出，在明朝末年，傳教點遍佈各省，除了雲南和貴州外，而到 1663 年，華夏帝國擁有 10 萬 9 千基督徒。¹⁹⁶

白晉於 1699 年帶著一批傳教士和路易十四世代表來華，康熙命令其中五人留在朝廷協助科學、外交等工作，其餘在各省傳教。法國傳教士在故宮附近獲得房地，1703 年康熙贊助他們建立北堂教堂，展現歐洲風格，通過他們的學術成就提高信仰的威望，為全帝國的天主教傳教士贏得了一定的聲譽。¹⁹⁷

禮儀之爭發生在 17 世紀至 18 世紀，涉及西方天主教傳教士對中國傳統禮儀是否與天主教義相容的爭議，與清王朝發生學術和政治上的衝突。耶穌會認為祭祖、祭孔是世俗禮儀，可容忍，而道明會和方濟會認為不可容忍，導致聖座在 1645 年禁止中國教徒祭祖祭孔，但在 1656 年又解除禁令，此爭議對中國及亞洲天主教徒產生一定影響。1700 康熙皇帝這樣表達對祭祖的立場：「在人們對孔子的敬禮中，孔子只是一個立法者 (a legislator) (而不是神)，而那些尊敬祖先的禮儀不是為了向死人祈求保護，而僅僅是表示對死人的愛慕並對他們善功的紀念；而且，對「天」所舉行的祭祀不是對有形的穹蒼的禮儀，而是尊敬至高上帝 (the Supreme Lord)，他是天地萬物的創造主與支撐者 (creator and preserver)。」¹⁹⁸

¹⁹⁵ 賴德烈，《基督教在華傳教史》，84。

¹⁹⁶ 賴德烈，《基督教在華傳教史》，92-93。

¹⁹⁷ 賴德烈，《基督教在華傳教史》，105。

¹⁹⁸ 禰浩榮、禰浩榮編，《圖片中國基督教簡史》(香港:天道，2011)，209。

然而，教廷在 1704 年和 1742 年分別發佈了禁止舉行祭祀和敬禮孔子的敕令。這些命令表明康熙皇帝認為歐洲人對中國文化的無知是對中國主權的侵犯。教廷認為祭祀和敬禮孔子是一種迷信的宗教儀式。禮儀爭議不僅僅是對宗教立場的不同看法，更涉及到教皇和皇帝之間的政治立場差異。最終，由於清朝認為教宗的決定侵犯了主權，取消了所有天主教的傳教自由，並改為實行許可制度。¹⁹⁹ 雍正帝後來再次下令禁教：「中國有中國之教，西洋有西洋之教；彼西洋之教，不必行於中國，亦如中國之教，豈能行於西洋。」²⁰⁰ 當時歐洲天主教宣教士和教廷的錯誤決策導致傳教士雖然在宮中受到高度禮遇，但仍然不能在華展開傳教。嘉慶、道光兩朝繼續執行禁教政策，中國天主教只能在地下發展。²⁰¹

儘管面臨禮儀之爭後開始教難，教會的使命仍在持續。在 1716 年，兩位傳教士經由印度成功抵達拉薩，同時嘉布遣會會士（**Capuchins**）在 1707 到 1742 年間在西藏展開宣教工作。據資料顯示，1722 年時，華夏地區擁有分佈在十五個省的一百三十一座教堂。一位傳教士估計，到了 1724 年，教堂數量增至三百多座，信徒達三十萬。值得一提的是，即便如此困難的環境中，皇帝仍然繼續聘用傳教士，並賦予他們天文學和其他科學研究的任務，包括繪製帝國地圖。²⁰²

在 1747 年，一場嚴重的迫害教會的運動爆發在福建，多名傳教士，包括西班牙的道明會會士，被逮捕。當這消息傳到北京時，皇帝下令在全國搜捕所有的歐洲司鐸，並懲罰那些允許他們入境的官員。福建宗座代牧白多祿（**Sanz**）於 1747 年在福州被處死，他的副主教和三名司鐸（均為道明會會士）也被絞死。大量本地信徒被殺，書本、畫圖和教堂設備被毀。儘管有些基督徒背叛了信仰，但仍有許多堅守信仰。南京自利瑪竇時期以來一直是一個強大的基督宗教團體的據點，

¹⁹⁹ 賴德烈，《基督教在華傳教史》，121-132。

²⁰⁰ 維基百科，〈中國禮儀之爭〉，<https://zh.wikipedia.org/zh/中國禮儀之爭>（登入於 2023 年 11 月 27 日）

²⁰¹ 禰浩榮、禰浩榮編，《圖片中國基督教簡史》，219。

²⁰² 賴德烈，《基督教在華傳教史》，137-141。

教區據稱擁有方濟各會主教、八名耶穌會會士和六萬名基督徒。在教難爆發時，南京和整個省份的官員採取了殘酷的行動，其中包括逮捕並絞死兩名歐洲耶穌會會士。²⁰³

在法國革命和拿破崙諸戰爭（1789-1815）期間，耶穌會的鎮壓和解散並非歐洲十八世紀末影響在華傳教的唯一事件。²⁰⁴ 除此之外，一些敵對勢力似乎共同試圖破壞羅馬公教傳教事業的根基。西班牙和葡萄牙由於長期衰弱，導致它們在傳教方面的實力和精力相應減弱。雖然法國一度有強烈的意願彌補這些缺陷，但由於路易十四及其後繼者的戰爭，以及路易十五和路易十六的無能統治，法國本身也受到削弱。在十八世紀大部分時間裡，法國人的宗教冷漠和懷疑主義抑制了宗教熱情。德國的啟蒙運動在一定程度上使宗教激情枯竭。在理性懷疑興起之前，人們對國家對教會的控制和各種宗教爭論的關注使外國的傳教事業受到忽視。

自康熙少年時代以來，朝廷對傳教士在本地宗教活動方面寬容，但這次的教難主要以首都基督宗教團體為目標。事件的直接激發因素是當局捕獲了一張地圖，由北京的奧思定會會士德天賜（Adeodat）製作，旨在送給羅馬傳信部。這張地圖涉及修會和國度司鐸之間在首都附近一個村莊管理權的爭論，而當局認為它意味著叛變和侵略的計劃。同時，當局也模糊地聽到了一些有關歐洲戰爭的報告，因此特別警惕外國的攻擊。²⁰⁵

當時的天主教傳教士們為了在中國傳播福音付出了大量努力，特別是派遣通曉中文、具備天文、數學、地理、醫學等學科知識的歐洲人。從耶穌會的傳教士利瑪竇開始，天主教在中國建立了相當大的宗教影響力。儘管經歷了禮儀之爭後面臨教難時期，他們依然保持信仰，堅持傳播福音，經歷殉道和艱辛，見證了教會的成長過程。儘管當時的天主教神父們在旅途中遇到艱難，面臨財政困境，但他們通過教堂、學校和各種設施不懈地傳播福音，共同忍受著困難的過程。

²⁰³ 賴德烈，《基督教在華傳教史》，134-137。

²⁰⁴ 賴德烈，《基督教在華傳教史》，143-145。

²⁰⁵ 賴德烈，《基督教在華傳教史》，149。

傳教士對於華夏和華人文化整體似乎沒有產生重大影響，新的信仰並未對華夏帝國的倫理標準和宗教概念造成顯著糾正，社會和政治制度也未發生根本性改變，除非在基督徒的小團體中。然而，傳教士對一些華夏紳士初步介紹了歐洲科學的某些部分，並幫助他們認識到西方的存在。相反地，在歐洲，傳教士的活動日誌、唐朝史記、華夏歷史等書籍對歐洲產生了重要影響。十七和十八世紀的知識性活動在一定程度上也歸功於傳教士的影響。²⁰⁶

（三）基督教與宣教（AD1807-2000）

基督教傳入中國的歷史可以分為不同階段。儘管基督教相較於天主教稍晚參與傳教活動，但它在中國教會中成功本土化，通過本地傳道者實現了中國教會的發展。在艱苦和逆境中，信仰使中國教會得以堅持，並且在歐美洲宗教轉向中國宗教的過程中，探討了基督教在中國傳教的近代史。在這個時期內，通過近代基督教的歷史，筆者可以看到宣教中的中國教會，如何在中國近現代史中充滿活力，即使面對著困境，實際上是一個追求宣教的教會。現在的中國教會，期望在當前的環境中積極參與普世宣教工作，成為一個積極的宣教中的中國教會。

1. 基督教初入中國（AD1807-1841）

中國自古是封建社會，注重讀書應考，通過科舉制度選拔官員。滿清政府作為外族以統治漢人，採取封建手段以防止人民反抗。在傳教方面，清政府仍堅守康熙和雍正時代以來的禁教原則，不允許西方傳教士在中國本土自由傳教。簡言之，在這一時期，無論是商業還是宗教方面，中國都實行著門戶緊閉的政策。儘管當時社會動盪，百姓對信仰有需求，這本應是福音傳播的良機，但由於清朝的封閉政策，基督教無法在中國順利展開福音事工。²⁰⁷ 在十八、十九世紀，隨著歐洲的經濟和政治擴張，出現了宗教的復興。工業革命影響最深的地區的教會經歷了一次偉大的重新覺醒（Great Awakening）。對歐美洲人而言，這是一件幸運的

²⁰⁶ 賴德烈，《基督教在華傳教史》，165-169。

²⁰⁷ 禰浩榮、禰浩榮編，《圖片中國基督教簡史》，239。

事，否則倫理道德的墮落、物質主義以及隨著財富和權力的突然增長而帶來的冷酷無情將給人類文明的一切高尚價值帶來巨大災難。西方各個民族也有責任向中國貢獻他們最優秀的精神資源，以抵抗貿易、工業和武力帶來的各種邪惡。一旦舊有的障礙被打破，向華人介紹基督教信仰就有了前所未有的機會。伴隨著這個機會是傳教的任務，即在中國文化和制度轉型的時期，將基督宗教所能提供的最優秀的東西貢獻出來。²⁰⁸

1807年9月7日，第一位來華的新教宣教士首次抵達廣州。可以說海岸時期（澳門和廣州和其他東南亞中心事奉）²⁰⁹，由羅拔·馬禮遜（Robert Morrison，1782-1834）於清朝嘉慶十二年入華開始，至中英南京條約的前一年。在這時期內，中國仍對外封閉，亦實施禁教，隨時會違法招來死罪，傳教士未能享有在中國傳教之自由。他在中國傳教25年，在多個方面做出了開創性的貢獻。在200多年前，他編輯並出版了中國歷史上的第一部漢英字典，即《華英字典》。他是第一位將《聖經》翻譯成中文的人，並以自己的醫學知識在澳門開設了第一家中西醫合作的診所。他開啟了基督新教在中國的宣教歷史，雖然由於時代環境的限制，但為新教在中國奠定了堅實基礎。²¹⁰

1835年，伯駕（Peter Parker）醫療宣教士在廣州建立了第一西方醫院「宣教醫院（Mission Hospital）」，免費為人治病，同時藉此機會傳播福音。隨後，基督教在中國廣設的教會學校也屬於這種將社會服務與福音傳播相結合的傳教方式。除了直接的佈道活動，醫療與教育成為基督教在中國最重要的兩種直接或間接的佈道途徑。²¹¹

2. 基督新教初享傳教自由時期（AD1842-1859）

這時期以1842年的《中英南京條約》為開始。鴉片流毒廣泛擴散，從王公大

²⁰⁸ 賴德烈，《基督教在華傳教史》，171-172。

²⁰⁹ 賴德烈，《基督教在華傳教史》，190-193。

²¹⁰ 禰浩榮、禰浩榮編，《圖片中國基督教簡史》，240-241。

²¹¹ 禰浩榮、禰浩榮編，《圖片中國基督教簡史》，271-272。

臣到平民百姓，吸毒者日漸增多，對中國國民的身心健康造成嚴重危害。1840年6月「鴉片戰爭」爆發。義律率英軍向北方推進，英軍的猛烈攻勢令清廷上下恐慌，也震驚全國，直隸總督琦善向朝廷建議和英國談判。南京條約及其後眾多的不平等條約使中國失去權利，加上晚清的太平天國動亂，進一步動搖了清帝國的根基。列強為謀取經濟利益輸入鴉片，毒害中國人，顯然是極度自私自利的行為。儘管看到宣教士因不平等條約而進入中國宣教。傳教士由此初享傳教自由。²¹²1858年被迫簽訂了《中美天津條約》，其中明文准許宣教士進入中國內地自由傳教及置產。然而，基督教在清末的傳播並沒有真的帶有侵略意味。不論是出版刊物、辦學、傳教、施醫贈藥，這些活動都沒有外國或中國政治勢力的背後支撐。基督教宣教士主要透過條例保護，合法居留及宣教，免受政府或仇教者的苦待和迫害。因此，我們實在很難從基督教的傳教活動中看出其中的「帝國主義侵華色彩」。事實上，幾乎所有的傳教士都反對英國向中國引入鴉片，清末甚至有很多傳教士參與反鴉片運動，積極助人戒毒，像是著名的中國傳道人席勝魔就是透過傳教士的戒毒工作成功戒毒並成為傳道人。²¹³

3. 教會進入中國內地時期（AD1860-1900）

這時期以鹹豐十年 1860年《中英、中法北京條約》為開始，傳教士由此享有購買土地、建立教堂、深入內地傳教之自，官方來保護以及信主的當地人。1900年，清朝光緒皇二十六年義和團事件發生，事件中很多傳教士和家人都被殺。這是一段教會被建立的時期。在此時期，來自英國、美國、德國、瑞典、挪威、加拿大等國的基督教宣教團體高達 130 至 160 多個差會，包括聖公會、長老會、浸信會、公理會、信義會、監理會、內地會（超宗派組織）、貴格會等各種教會宗派。同一差會甚至存在國籍之分，宣教範圍遍及全中國。²¹⁴ 儘管傳教士已經能夠

²¹² 賴德烈，《基督教在華傳教史》，233。

²¹³ 禰浩榮、禰浩榮編，《圖片中國基督教簡史》，289-292。

²¹⁴ 禰浩榮、禰浩榮編，《圖片中國基督教簡史》，363-365。

進入內地宣教，但這些宗派在華的活動仍主要集中在沿海地區，戴德生的「中國內地會」就是利用這個時機，率先差遣宣教士進入中國內地宣教。²¹⁵ 可見 1888 年起美國的「學生志願海外宣教運動」(The Student Volunteer Movement for Foreign Missions)，在五十年內就差派了約二萬名宣教士，其中有三分之一到中國。²¹⁶ 此外，由於政府推動自強運動，以洋制洋，興起了國內學習西方文化的熱潮，這使得部分中國人對基督教產生了好奇與探求之心，也有利於基督教的傳播。在這些有利條件下，福音工作迅速展開，信徒人數不斷增加 1900 年約有 80 萬信徒。可以說，在簽訂天津及北京條約之後，中國的宣教工作進入了拓展時期。除了西方教士，中國本地的傳道人同工也開始被培育，佈道工作成為這一時期的首要工作。²¹⁷

在十九世紀中葉，中國信徒已在差會（其中以內地會尤為積極）鼓勵及自己之自覺及主動等因素下推行，自治、自養、自傳，「三自」本色化運動。1862 年成立以華人為主的自立閩南大會，1865 年倫敦會在佛山建立的華人自理教會。倪維思 (Nevius) 還培訓了傳教士，並幫助建立了 1870 年在上海舉行的全國第一次教會會議。1881 年席勝魔在山西鄧村創立的福音堂，這些都屬最早期華人自立教會。²¹⁸ 另而隨著晚清反教活動的增多。1890 年，他去了韓國，雖然只待了兩個星期。他的「倪維思計劃 (Nevius)」，是對亨利文恩 (Henry Venn) 和魯弗斯安德森 (Rufus Anderson) 現有思想的發展。當美國長老會開始在韓國開展工作時，新的傳教士們邀請倪維斯為他們提供建議。接受了他的方法後韓國傳教團取得了巨大的成功，但是在中國該計劃沒有得到類似的歡迎。倪維思的計劃概述了以下幾點：

²¹⁵ 莊祖鯤，《宣教歷史》，147。

²¹⁶ 禰浩榮、禰浩榮編，《圖片中國基督教簡史》，238。

²¹⁷ 禰浩榮、禰浩榮編，《圖片中國基督教簡史》，363-365。

²¹⁸ 禰浩榮、禰浩榮編，《圖片中國基督教簡史》，712。

- 基督徒應該繼續住在自己的社區，從事自己的職業，自食其力，為同工和鄰居作見證。
- 宣教只應發展本地教會所希望並能支持的項目和機構。
- 本地教會應該呼召和支持自己的牧師。
- 教會應該用教會成員給的錢財和材料，以當地的方式建立教會。
- 應每年為教會領袖提供更多的聖經和教義指導。²¹⁹

然而，在一些負面影響方面，西方文化的侵略和不平等條約，導致了民間普遍充滿對外仇視的情緒；激昂的民族主義也加劇了人們對外的反教態度。相對而言，政治對宗教的阻力較易克服，但由民間文化帶來的隔膜卻極難消除。此外，也有一些不良的傳教士，借著條約的保護，以祖國武力為後盾，有恃無恐地發展福音事工，更加激化了反教情緒的高漲。因此，從 1860 年至 1900 年，各內地的反教聲音此起彼落，從未間斷。在 1900 年之前，全國範圍內的嚴重教案就有 400 多宗。到了「義和團事件」中，反教風潮可謂到了高峰，全國共有 241 位教士死亡，中國信徒（包括天主教徒在內）死亡人數達到二萬三千人。²²⁰

義和團後宣教士們反省，對本國政府之侵略行動予以指責。他們獲許可去用庚子賠款來成立北京的清華大學，又用「庚款」安排一些學生到外國留學（1909 有第一批的庚款留美生出發），藉以栽培中國下一代。另外，也有英國退還賠款，協助中國建設鐵路等，都在某程度上博得中國人的好感，減少了庚子之亂前的國人仇外仇教之心理。²²¹ 在義和團後，清朝的力量岌岌可危，既無法阻擋外敵的進攻，又因國內力量薄弱而不得不期待革命的到來。

4. 革命與教會發展時期（AD1901-1937）

由光緒皇二十七年八國聯軍之役、辛醜和約之締結開始，至中華民國之成立。在這清末時期，各地都有革命運動，大清國運走向滅亡，辛亥革命、武昌起

²¹⁹ 維基百科，〈倪維思〉，<https://zh.wikipedia.org/zh-tw/倪維思>（登入於 2023 年 11 月 30 日）

²²⁰ 禰浩榮、禰浩榮編，《圖片中國基督教簡史》，364-365。

²²¹ 禰浩榮、禰浩榮編，《圖片中國基督教簡史》，532。

義等都與基督徒有密切關聯，包括國父孫中山在內。中華民國第一任臨時大總統孫中山和後來的蔣介石均為基督教徒。除了政治方面的改革外，在中國現代教育、醫學、傳媒的發展中，都可以看到基督教新教的深遠影響。²²²

1905年，「內地會」中國同工已有1152人，超過外國宣教士的人數。從1865-1951年，內地會已把基督福音傳到中國內地各個省和邊緣地區，包括內蒙、新疆、青海、雲南及貴州，1933年，已建總堂328處，支堂2325處。宣教士達1300多人，來自歐美澳等七個國家，受洗人數估計有15萬人。在這時期內，中國教會領袖和屬靈長者大都受內地會影響。戴德生開拓教會的本土化原則，最後目標是每一重要城市都有中國同工，而外國同工盡量減少。他認為外國宣教士如同建屋的外圍支架，房屋建好就應要撤去，愈早愈好，這樣就可以到福音未到之地去做同樣的工作。²²³ 共和國的建立給予人們更多宗教自由，因此基督宗教不再如過去那樣過分依賴於條約中的寬容條款。²²⁴

1914年的夏天第一次世界大戰的爆發。戰爭期間，宣教事工在中國遭受了嚴重的損失。此外，在英國和歐洲大陸，向宣教團體提供的捐款要終止。全球通貨膨脹導致維持教會工作的費用大幅增加。然而，美國在傳教事務方面的影響力增加。²²⁵

1915年，新文化運動開始。當時中國面臨外交和內政的雙重困境，中國知識份子和青年不得不反思多年來的政治改革為何未能使中國擺脫困境。他們認為問題在於大多數中國人仍未覺醒，也不願承擔國民應盡的責任。因此，當前的當務之急不是再進行政治改革，而是喚醒中國，尤其是青年人。在這個背景下，新文化運動應運而生，試圖通過更根本、更徹底的文化 and 社會改革來拯救國家。當時基督教並未受到攻擊，反而備受尊崇。

²²² 禰浩榮、禰浩榮編，《圖片中國基督教簡史》，365。

²²³ 禰浩榮、禰浩榮編，《圖片中國基督教簡史》，475-490。

²²⁴ 賴德烈，《基督教在華傳教史》，452。

²²⁵ 賴德烈，《基督教在華傳教史》，479-580。

然而，1919年，五四運動也要求平等自由，個性解放，提倡科學，反對尊孔復古思想和鬼神崇拜，強調以理性與科學判斷一切，提倡新文學，反對舊文學和文言文，開展文學革命和白話文運動。在這場運動主要的人物是中國共產黨的創始人和早期的主要領導。五四運動為共產黨的成立奠定了基礎。²²⁶ 歐洲德國來政治思潮加劇湧入，馬克思主義在中國影響漸漸擴大。因此，1921年中國共產黨成立，許多五四運動的參與者成為共產黨領袖，²²⁷ 也導致了「非基督運動」（1922-1927）的產生。追求馬克思主義的學生致力於從資本主義和基督教兩個不同角度審視同一勢力。他們結論是：「我們要反對資本主義，不能不反對基督教；我們要推倒資本階級，不能不事先推倒這基督教徒的社會，尤其要反對這聲勢浩大的世界基督教學生同盟。」²²⁸ 非基督教運動（尤其是1924年的第二階段）基本上是由共產國際與中國共產黨共同策劃的，其主要目的是打擊以青年會為首的基督教力量，削弱他們在青年和學生中的影響力。因為當時青年中間產生了巨大的影響力，因此被後來的共產黨視為最大的競爭對手。如果不將其抹黑打擊，就無法在青年心中建立起獨佔性的革命形象。²²⁹ 隨著許多在歐美留學歸國的人增多，他們受「啟蒙運動」的理性主義、追求知識、科學用理性方法核對總和改進傳統社會習俗和政治體制與「人文主義」（以人為本位，以理性為依歸）帶回中國，對更多人產生了影響。新思潮的領導者深受西方文化多種思想的影響，包括自由主義、馬克思主義、進化論、科學主義、理性主義等。當時許多中國學生將民主、科學、自由和平等等理念推向另一個極端，以民主和科學反對帝國主義，同時反對宗教、佛道、權威以及基督教，最終爆發了一場運動。²³⁰ 十八世紀啟蒙運動與後基督教主義的融合，以及與馬克思主義的極端民族主義混合引起中國獨特的知

²²⁶ 禰浩榮、禰浩榮編，《圖片中國基督教簡史》，641。

²²⁷ 維基百科，〈五四運動〉，<https://zh.wikipedia.org/zh/五四運動>（登入於2023年12月4日）

²²⁸ 趙天恩，《中國教會本色化運動（1919-1927）》（新北市：橄欖，2019），178-183。

²²⁹ 梁家麟，《中國教會的今天與明天》（香港：建道神學院，2016），10。

²³⁰ 禰浩榮、禰浩榮編，《圖片中國基督教簡史》，653-654。

識份子運動。

從 1911 年開始，「中國耶穌教自立會」運動，1922 年，已有 180 個中國自立教會。到了 1924 年，這個數字達到了 330 多個，可見增長之速度迅猛。其中的原因之一是因為本色化的教會和中國傳道人與國人有著相同的文化背景，因此更容易獲得國人的認同與接受。此外，中國傳道人對這些自立教會也更具有責任感和歸屬感，不再是簡單地參與外籍牧師建立的教會事奉，而是在自己主持的教會中從事事奉。²³¹ 1930 年代教會間更重視彼此的團結合一和「本色化」，倡議及強調自治、自養及自傳（三自）。教會宗派走向相同宗派之間的合一，並多以「中華」冠其名，加強中國本土色彩，脫離西方宗教色彩。²³²

1927 年到 1937 年間是中國教會屬靈大復興的時期。許多佈道團及著名佈道家如宋尚節、計志文、王載等在中國各地以至海外華僑中宣揚福音。同時，也有眾多極具本土氣色的本色教會興起，例如敬尊瀛的「耶穌家庭」、張彬、魏恩波、張殿舉的「真耶穌教會」、倪柝聲的「教會聚會所」等，許多佈道團燃燒福音的火。到了 1935 年，信徒人數大概已達到 50 萬人多。²³³ 這段時期內，神在中國興起許多曾受過西方傳教士影響，或在西方受教育的中國傳道人，成為承先啟後的教會領袖，如宋尚節及石美玉等。而在這段西教士在華傳教的末後日子裡，仍有許多傳教士致力於高等教育及聖經學院，並參與聖經翻譯及學生工作，這些都對日後中國教會人才的建造有極大的貢獻，可謂是西教士撤離中國前的最大貢獻。²³⁴

相反的，1921 年中國共產黨成立之後，1922 年，上海的一群學生宣佈要成立一個「反基督教聯盟」(anti-Christian Federation)。他們認為科學和宗教無法並立，基督宗教是資本主義和帝國主義的助手。他們主張科學應該排除一切宗教信

²³¹ 禰浩榮、禰浩榮編，《圖片中國基督教簡史》，622。

²³² 禰浩榮、禰浩榮編，《圖片中國基督教簡史》，623-624。

²³³ 禰浩榮、禰浩榮編，《圖片中國基督教簡史》，624。

²³⁴ 同上。

仰。儘管他們的目標是比較廣泛的，但基督宗教仍然是他們主要的攻擊目標。新潮流的領袖中，有些默認，有些則公開支持這個運動。人們對教會學校的不信任感逐漸增加，再加上他們對日本在東北的教育工作抱有反感。民族主義情緒和反基督教情緒，再加上個人嫉妒和情緒，重新激起煽動和騷亂。此外，學生們也受到共產主義蘇聯（Russian anti-Christian Communism）的迅速崛起影響，對基督宗教抱持徹底反對的態度。1925 年開始教育和宗教分開，和消除外國人對教育機構的控制。²³⁵

1932 年，中共成立了「中華蘇維埃共和國臨時政府」。同年，北美的「平信徒海外宣教事業調查」公佈，由於該調查及報告明顯傾向自由主義神學，公然批評基要派或保守派人士，甚至主張放棄以傳福音及救靈魂為核心的宣教方式，而以社會服務來展示基督的本質。當時中國國內的宣教士中，自由派多對該報告表示支持。自由主義信徒與基要主義信徒之間存在著矛盾與困擾，然而教會仍在各種風潮中逐漸奮起。²³⁶ 隨著逐漸進入中國近現代史，歐洲開始的馬克思主義思想逐漸在知識份子中嶄露頭角，伴隨著愛國運動，逐漸在中國民眾中佔據了一席之地。導致了中國官方的三自教會趨向於自由神學，而家庭教會的領導大多受到福音派的影響更為顯著。

5. 戰亂與困閉裡的教會發展時期（AD1938-1976）

這時期相繼是八年抗日之戰及國共內戰的歲月，然後共產黨取得大陸政權、國民黨退守台灣。由共產黨掌權後至四人幫倒臺，中國教會在其間都失去了一定程度的自由，這是一個處身黑夜、靜待黎明來臨的年代。然而，這也是海外華人教會大大發展的年代。

自 1937 年至 1941 年，英美等西方國家在中日戰事中保持中立，因此西方差會的外國教產大多得以保留，仍可自由進入傳教，或繼續辦學及施醫。然而，他

²³⁵ 賴德烈，《基督教在華傳教史》，585-589。

²³⁶ 禰浩榮、禰浩榮編，《圖片中國基督教簡史》，690-692。

們仍需面對相當的制約。在抗日戰爭期間許多教會學校因不願在日本人的監控下辦學，紛紛關閉。當時各地都有由西方傳教士和教會主辦的難民救濟中心。至於經費方面，是由美國各差會向美國總會請求撥款援助。當時歐洲國家逐漸受到世界大戰的影響，戰火逼近，經濟衰落，不得不大量削減對中國宣教的經濟支援。只有美國因遠離歐洲大陸，才沒有受太大影響，因此仍能對中國提供有限的人力和經濟支援。²³⁷

1941 年，日軍襲擊美國太平洋的珍珠港，太平洋戰爭正式爆發（1941 年 12 月 8 日至 1945 年 8 月 15 日）。英美兩國成為日本的對手。來不及逃離中國的宣教士都被關進集中營，據估計約有 1,200 人。於是，淪陷區的教會完全由中國牧者負責。日本要求各地教會自組聯會，以便更方便地進行管理。由於香港是英國殖民地，直到 1941 年聖誕節才落入日本之手，開始了三年零八個月的黑暗日子。²³⁸

1945 年，日本宣佈無條件投降，八年抗戰就此結束。然而兩年後，國共內戰爆發，中國人再次陷身戰亂之中。八年抗日之戰結束後，許多西遷的教會機構和教會學校返回原地繼續事工或複課。當時社會不安，民生困苦，在一些農村地方更常有土匪劫掠之事，教會往往成為搶掠的目標。²³⁹

1949 年中華人民共和國成立前後，國內共約有四億中國人，基督徒人數近 70 至 80 萬人，教會約 1 萬 2 千間，其他聚會點 7 千多個，牧師二千多人，傳道與教會同工八千多人。1949 年 10 月 1 日，共產黨在中國建立新政權。到 1950 年年底，絕大部分西方宣教士已被迫撤離中國。²⁴⁰ 至 1954 年，經歷多番調整，中國教會多已歸入「三自會」²⁴¹，其餘則轉為「家庭教會」。²⁴² 文化大革命期間（1966-

²³⁷ 禰浩榮、禰浩榮編，《圖片中國基督教簡史》，721。

²³⁸ 禰浩榮、禰浩榮編，《圖片中國基督教簡史》，722。

²³⁹ 禰浩榮、禰浩榮編，《圖片中國基督教簡史》，724。

²⁴⁰ 禰浩榮、禰浩榮編，《圖片中國基督教簡史》，725, 744-745。

²⁴¹ 1949 年中華人民共和國成立後，「中國基督教反美援朝三自革新運動」在次年 7 月 28 日正式發起。「三自革新運動」（號召教會「自治、自養、自傳」）在 1954 年改名為「三自愛國運動」。這個運動名義上是由四十位大宗派的教會領袖們發起的，但事實上是在中國共產黨的主導成立的。「三自」成立不久就取代了「中華全國基督教協進會」，成為在中共領導下基督教全國最高的指揮中心。

1976 年)，大陸教會更可說是遇上火一般的試煉，連三自教會也不能倖免。文化大革命到巔峰時，甚至有人說基督教快要從中國土地上被連根拔起。但無論是三自教會抑或是地下家庭教會，都仍在不同形式的敬拜活動中繼續著，從未止息。

²⁴³ 中國教會要待 1977 年開始的改革開放年代才能享有較多自由與自主，並有更大發展。中國教會仍然有其強盛生命力，仍有其特殊的屬靈經歷。

6. 開放政策下的教會發展時期（AD1977-2010）

中國四人幫倒臺後，走向社會開放及宗教自由的局面，而中國教會亦日益走向急速增長的日子，成為世界上基督徒增長最快地區之一。在中華人民共和國法律中，由於家庭教會多數拒絕向政府登記，因此被定為非法，它們不同程度地受到打壓甚至迫害。外在不斷的逼迫使中國基督徒在苦難中學習了走十字路，從一個過去依賴外國資助的傳統、西方制度化的教會轉變成一個非制度化的獨立屬靈團契，由專職牧者領導的教會轉變成由平信徒領導的「家庭教會」。一群以宣教為首任的家庭教會在全國各地脫穎而出。事實上，在過去幾十年的家庭教會發展歷史中，教會都經歷了穩定而快速的增長，即使在文革時期也是如此。可以說，家庭教會運動基本上是一個宣教和奮興的運動，福音仍在廣傳，基督教的信仰在農民百姓中有很好的發展，甚至有不少神跡奇事的發生。因此，有人認為，廿一世紀中國教會發展的根源與主力就是經過苦難而興起的家庭教會。家庭教會運動促使自立、自養、自傳的中國教會誕生，信徒因逼迫流離各地，卻帶領了成千上萬的人信主，成為廿世紀教會史的奇跡。

1976 年是中國急劇改變的一年。毛澤東逝世，鄧小平逐漸取得政權，導致華國鋒及四人幫等相繼下臺，為開展中國開放政策時代奠下重要基礎。1978 年，中共十一屆三全會全面修正毛澤東的極左路線，接納鄧小平的改革開放政策。1981

²⁴² 中國家庭教會(或地下教會)，指在中華人民共和國境內中國基督教新教官方組織「三自愛國教會」以外的基督教新教各教派教會。他們不願意加入三自教會，宗教活動轉入未在政府登記的秘密場所進行，多在信徒的家中，以家庭成員為主開展，故稱「家庭教會」。

²⁴³ 禩浩榮、禩浩榮編，《圖片中國基督教簡史》，746。

年的六中全會正式宣判過去的「十年文革」為錯誤，轉而提倡社會主義現代化，以發展經濟和實現四個現代化（即工業、農業、科技及國防）為當前國家的首要任務。由此開始，中國整體走向發展經濟及現代化，逐漸崛起成為世界經濟最強國家之一。在中國的開放政策下，基督教會在統戰的原則下受到更多的寬容，有很多的增長。²⁴⁴

1980年，在南京舉行的中國基督教第三屆全國會議中，曾在文革中遭到打壓的三自運動及三自教會得到了重新肯定。會議決定成立「中國基督教協會」，專責推動三自教會內部事務，協助牧養、培訓及出版等工作。「中國基督教協會」與1954年成立的「中國基督教三自愛國運動委員會」合稱為「基督教全國兩會」或「中國基督教兩會」。第一任會長是丁光訓主教（1981-1996年）。至1988年，中國基督教協會正式加入世界基督教協進會（World Council of Churches），成為普世教會的重要一員，進一步增強中國三自教會與外界的聯繫溝通。時至今日，國內三自教會一般都呈現興旺景象，人數增長迅速，許多教堂都面臨人滿為患的情況。實際上，中國這三十多年的改革，使得中國經濟發生了巨大變化。²⁴⁵

而很多證據顯示，中國官方在經濟起飛的同時也放寬了舊的觀點，重新評估宗教在社會中所扮演的角色，更看重宗教對社會發揮的積極功效，注重宗教對國家與社會產生的貢獻。這些變化對中國基督教產生了很大影響。截至2009年，中國已經有超過五萬多間教會及聚會點。1979年，信徒據稱有三百萬，至2009年，已聲稱有二千一百萬，這是七倍的增長。2007年，中國官方網站的基督徒人數是一千萬，家庭教會則宣稱國內基督徒總數七千萬以上。²⁴⁶

在中國教會在改革三十年內的發展中，可以大致分為幾個階段。

八十年代時期是重建階段。中國政府開始實施宗教自由政策，許多教會得以重新開放，並陸續展開重建專案，神學院複課，傳道人被釋放，不少海外傳教士

²⁴⁴ 禰浩榮、禰浩榮編，《圖片中國基督教簡史》，810。

²⁴⁵ 禰浩榮、禰浩榮編，《圖片中國基督教簡史》，807-808。

²⁴⁶ 禰浩榮、禰浩榮編，《圖片中國基督教簡史》，797-799。

也重返故土進行訪問。同時，許多海外機構在國內搜集資料並進行初步培訓。²⁴⁷

九十年代是擴展階段，是傳福音的良機年代。信徒人數不斷增多，且呈現年輕化趨勢。許多教會開始建立新堂。國內教會也積極與香港、臺灣及海外教會機構建立更密切關係，彼此互有探訪往來。許多信徒也前往海外進行神學進修。²⁴⁸

至二十世紀初的十年，是現代化或成熟期階段。在國內不同城市中，新建的大教堂可容納數千人聚會。2005年建成的杭州崇一堂是全球最大的華人教堂之一。很多中國教會開始舉辦學術研討會。一些港臺或海外學者也在國內教會講學或在國內神學院擔任訪問教授，進行學術交流。一些國內著名基督徒學者也被邀請到港臺或海外教會或神學院授課。當然，國內教會，包括「中國基督教兩會」代表，也更多地到世界各地進行訪問及交流。許多著名基督教人士，甚至世界性的宗派領袖也紛紛前來中國建立關係。²⁴⁹簡言之，在中國逐漸在經濟上走向國際化的同時，中國教會也逐漸走向現代化及國際化。

二、中國教會變化與挑戰

上帝透過歐洲教會不斷派遣宣教士到中國土地，透過景教徒、天主教以及基督教，祂承擔在中國傳福音的宣教工作。面對西方帝國主義和文化大革命等共產主義的風暴，宛如竹子一般堅韌不拔地承受苦難，益發堅忍。全球基督徒通過驚人的復興和改革開放取得了增長。

儘管中國基督教仍然面臨許多問題，當然，政治方面在本論文中不會詳細討論。然而，要以馬克思主義下的人本主義、自由神學、愛國主義和民族主義，這是宣教工作中需要克服的困難。此外，中國社會由農耕社會轉變為城市國家，從農村家庭教會轉變為城市家庭教會。筆者將研究中國教會作為宣教的教會時所面

²⁴⁷ 禰浩榮、禰浩榮編，《圖片中國基督教簡史》，810-828。

²⁴⁸ 禰浩榮、禰浩榮編，《圖片中國基督教簡史》，829-843。

²⁴⁹ 禰浩榮、禰浩榮編，《圖片中國基督教簡史》，843-869。

臨的問題，並探討其中值得研究和分享的方面。

（一）教會生態改變

中國的教會在歷史上可能是增長最快的教會運動之一。在受迫害的烈火中經過洗禮，並深深依賴上帝，教會在看似不可逾越的障礙面前擴展了。在沒有受過訓練的牧師、聖經、教堂建築和許多與有組織的教會活動相關的其他附屬品的情況下，受聖靈賦能的基督之身在中國最黑暗的日子裡堅定立足，然後在中國開始改革開放的過程中大膽前行。

1. 城市化 (Urbanization)

在 1970 年到 2010 年之間，中國以前所未見的速度和規模繼續進行城市化。中國的城市人口在 1970 年從 18% 增長到 1990 年的 26%，再到 2007 年的 44%，如今已經超過 50%。²⁵⁰ 清華大學的胡鞍鋼教授在 1999 年由時代雜誌和世界經濟論壇召集的小組討論中預測：「中國的人口在未來 50 年中也有望更加城市化。80% 的人口將遷往城市地區...5 億人口將遷徙，改變他們的生活，改變文化，改變價值觀。根據麥肯錫全球研究，到 2025 年，中國將擁有 221 個超過一百萬人口的城市。到 2030 年，全球將有十億人口居住在中國城市中。」²⁵¹

在這些城市化過程中，許多農民工遷移到城市。他們不僅在建設當今和未來城市的基礎設施方面發揮著作用，而且已經成為城市生活運作的不可或缺的一部分。他們從事大多數城市居民不願從事的工作。那些在社會階梯上稍微高一些的人在蓬勃發展的服務行業找到了就業機會，擔任服務員、廚師、清潔工，或在中國日益壯大的中產階級家庭中工作。在珠江三角洲和長江三角洲地區，數千萬年輕的農民工在世界工廠的生產線上勞動，製造著支撐中國過去十年經濟高速增長的商品。²⁵² 隨著城市化的進行，從農村流入城市的人口也陷入了現代化帶來的問

²⁵⁰ Luis Bush and Brent Fulton, *China's Next Generation: New China, New Church, New World* (USA : China Source, 2014), 6.

²⁵¹ Bush and Fulton, *China's Next Generation*, 6-9.

²⁵² Bush and Fulton, *China's Next Generation*, 9.

題，與歐洲基督教徒面臨的問題相似。同時，城市中的無家可歸者、城市貧民區的居民，以及在農村沒有父母陪伴的兒童由祖父母撫養的問題也逐漸凸顯。這些問題都是與現代化過程中產生的社會、家庭、青少年等方面的挑戰相關的。

2010 年官方統計口徑中的外籍人員，是指第六次人口普查標準時點在中國境內居住外籍人員達到 60 萬人。²⁵³ 相反的，越來越多的中國移民已經成功地到達全球的每一個角落。從南非到烏克蘭，從秘魯到澳大利亞，2000 萬中國人在合法的條件下移居國外，還有許多人非法進入其他國家，並在 1978 年改革開始至 2008 年期間定居在 150 個不同的國家。他們絕非一致的群體。專業人士、商人和商業女性、半熟練和非熟練工人、學生和富人，出於各種原因，有些是短期的，有些是長期的，紛紛離開中國。²⁵⁴

城市化的快速發展，中國家庭經歷了不可逆轉的變革。中國的獨生子女政策和城市居民日益增長的富裕程度導致家庭規模急劇縮小。傳統的金字塔形狀的中國家庭結構，底部有多個子女和孫子孫女，而頂部相對較少的老年家庭成員，已經被顛倒過來。在沒有足夠社會安全網的情況下，占總人口的 18.9% 的兩億個老齡化²⁵⁵ 公民將受制於中國的「獨生子女」²⁵⁶ 一代來滿足他們的需求。與此同時，中國的勞動人口已經開始趨於飽和，並將在幾年內減少，加劇了老齡人口與能夠支持他們的人之間的不平衡。迅速變化的價值觀和增加的個人自由導致中國的離婚率飆升。在一些大都市地區，年輕女性結過婚不止一次是普遍的，甚至是時尚的。政府官員以保持情婦而臭名昭著，而商人們則經常期望卡拉 OK 或按摩店的

²⁵³ 知乎，〈在中國的外國人，到底有多少？〉，<https://zhuankan.zhihu.com/p/111658467>（登入於 2023 年 12 月 17 日）

²⁵⁴ Bush and Fulton, *China's Next Generation*, 28.

²⁵⁵ 截至 2021 年底，全國 60 歲及以上的老年人口達 2.67 億，占總人口的 18.9%；65 歲及以上的老年人口達 2 億以上，占總人口的 14.2%。編者，〈2021 年中國人口老齡化資料分析：65 歲及以上人口突破 2 億〉，《中商情報網》2022 年 1 月 18 日。

²⁵⁶ 一胎政策是中華人民共和國於 1979 至 2015 推行的計畫生育政策。產生負面社會問題如：強制避孕、強制墮胎和虐殺女嬰、黑戶口、男女比例失調，成為後續社會道德倫理很多問題的本源。維基百科，〈一孩政策〉，<https://zh.wikipedia.org/wiki/一孩政策>（登入於 2024 年 1 月 2 日）

娛樂專案會包含在客戶會議中，這些會議持續到深夜。²⁵⁷

如今，中國面臨一場重大轉型的挑戰，從作為廉價勞工中心（世界的工廠）到以消費者為導向的經濟，擁有強大的信息和服務行業以及迅速增長的中產階級與人口大量遷移和變化。在這個時代，教會也面臨著一場重大的變革，力求從社會的邊緣走向中心，在各個領域成為鹽和光，並加入全球基督教社群，完成大使命。這一變革的核心是接觸和培養中國的 3 歲到 18 歲下一代。²⁵⁸ 今天的青年，他們享受到前幾代人難以想像的物質繁榮水準，但又在尋找生命更深層次的意義。教會如何擁抱這一挑戰將對教會本身的未來、對中國以及對世界其他地方的影響產生持久的影響。

2. 多元文化（Multiculturalism）

現代中國社會發展大城市中向後現代過渡的一個特殊情況是容許多元文化、信仰和語言在同一社會中共存共構。然而，我們必須謹慎，因為在城市裡的人容易受到多元主義影響，有可能演變成多元同質化（pluralistic-homogenous）的一種手段。若不留心，基督教信仰和文化可能在多元宗教的社會中被歸納為與其他宗教相同的本質，失去了它獨特的特殊性。²⁵⁹

過去福音的傳播在中國主要是在農村進行的，如果曾經有這樣的經歷，現在則經歷了中國的城市化。隨著城市化的推進，農村家庭教會正逐漸轉變為城市家庭教會。在這一變化的背景下，宣教的教會正在適應歐洲和北美正在發生的城市化環境，重點關注如何繼續傳播福音並開展宣教工作。

2002 年，五個主要網路中的一個領導人成為第一個搬到北京，將其家庭搬到了那裡。隨著其他人紛紛效仿，快速城市化帶來的冷酷現實在一個新的不友好文

²⁵⁷ Bush and Fulton, *China's Next Generation*, 11.

²⁵⁸ 對 13 到 18 歲青少年的態度、行為和價值觀進行的研究，在 One Hope 活躍的 44 個國家中，中國在兩個領域排名第一，表明青少年內心深處存在著呼喊。首先，在志願完成研究項目問題之前的三個月裡，幾乎有一半的青少年有過自殺的念頭。其次，超過三分之一的青少年實際上曾嘗試過自殺。Bush and Fulton, *China's Next Generation*, 12.

²⁵⁹ 謝木水，《21 世紀神學事件簿：如何在多元處境下做神學？》（新北市：校園書房，2016），306。

化中得以體現，以一種遠遠超過他們在農村經歷的方式威脅著這些遷徙來的基督教家庭。他們現在是核心家庭而不是大家庭，傳統的社會支援結構已經消失。福音傳播和教會建立需要以不同的方式進行，因為它們不能再像以前那樣沿著家庭聯繫的自然關係線進行。²⁶⁰

即未註冊的城市教會，可以追溯到 1989 年天安門事件後中國知識份子中對基督的顯著歸向。它的增長也得益於在中國校園內傳教的基督徒英語教師的見證，以及對在國外留學的中國學生和學者的外展，其中許多人後來成為信徒回到中國。上述提到的人口大規模的遷移對社會產生了巨大的變化。這些教會的成員在觀念上更加國際化，認識到上帝在全球基督教大體中所做的工作，並經常通過互聯網、海外訪問或參與國際會議與國外的基督徒保持聯繫。他們在公寓或租用的辦公空間中敬拜。儘管這些聚會在技術上並不合法，但它們在很大程度上被放任，前提是它們不變得過大或涉及政治活動。所有人都會同意，教會在培養領導者和其他資源方面面臨著跟不上需求的困境。在新興的城市教會中，不少領導人出身於三自教會，他們仍然保持著友誼，並期望未來能有更多的合作。²⁶¹ 中國政府知道基督徒在做什麼。它對基督教的反對並非出於意識形態，就像在文化大革命期間那樣。相反，政府最關心的是穩定，這限制了任何可能威脅黨對社會的掌控的團體的增長和影響力，特別是如果涉及的團體被認為有外國聯繫。²⁶²

3. 世俗化 (Secularization) ²⁶³

改革開放後，中國在政治穩定和經濟發展方面取得了極大的成就。然而，在這一系列努力中，中國文化所具有的倫理和道德基礎開始動搖。為了經濟發展，

²⁶⁰ Bush and Fulton, *China's Next Generation*, 18.

²⁶¹ 同上。

²⁶² 同上。

²⁶³ 儘管學術界未能形成一致的觀點，但總的來說，社會經歷了主要的兩個變革過程。首先，社會逐步擺脫了宗教的束縛——減少對超自然、宗教機構及其活動的依賴，使社會結構更加理性和理智；其次，宗教不斷調整自身以適應社會的變化，逐漸與社會現實越來越接近——宗教本身日益滲透或吸收世俗生活的內容。知乎，〈世俗化〉，<https://zhuanlan.zhihu.com/p/428208305>（登入於 2023 年 12 月 17 日）

有時會違反商業道德和規範，製造非法產品，甚至因經濟增長而被貼上製造假貨的名聲，導致失去國際信譽。²⁶⁴ 中嶋教授大感意外：「中國如今變成為錢騙人的金錢萬能社會」正是改革開放所產生的最大負遺產。²⁶⁵ 隨著城市化的進程，大量人口湧入城市，人與人之間的陌生感增加，個人主義成為主導，人們變得追求個人利益，漠視他人的生活。因此，中國目前正在陷入道德危機之中。中國互聯網上充斥著有關社會道德缺失的討論。這個問題不僅僅與非常富有或與政治有聯繫。部分原因是近期發生了一系列事件，人們在事故或醫療緊急情況中未能伸出援手，幫助陷入困境的鄰居。在廣州，有一起案例是一名兩歲的女童被汽車撞倒，倒在街頭而十八名路人卻無動於衷。這個案例震驚了整個中國，引發了人們對正在被創造出來的是何種社會的疑問。²⁶⁶ 由於世俗化的迅猛發展，人們對物質的渴望變得更加迫切。特別是那些經歷了文化大革命和天安門事件的中國人，內心缺乏平安感。他們渴望自由，追求政治穩定，因此似乎唯一能解決這一切問題的選擇就是物質和金錢。通過金錢，他們希望能夠遷移到一個安全的國家。根據最近的統計資料，儘管有 60 萬外國人居住在龐大的中國，但相對而言，有 2 千萬中國人移民到世界各地，這充分支持了這一觀點。

在困苦的征途中，經歷文化大革命的苦難和迫害，儘管經歷了困苦，信仰卻被守護的祖輩們以及正在經歷現代化和城市化的年輕大學生，過上與過去完全不同的生活。儘管這些年輕人受到了關注和物質繁榮，但這一代或許是最疏離的。如今的年輕人描述自己與父母和老師的距離越來越遠。在面對在高度競爭的社會中成功的不切實際的壓力時，許多人退縮到互聯網聊天室的安全區域，或者花費

²⁶⁴ 在中國新聞經常發現這種新聞內容，如下：勾結正品專櫃櫃員、利用正品非法拆解制版、生產制造原材料、生產加工成品包袋、偽造正品銷售單據、跨境分銷……這一制假團伙為了以假亂真，還自作聰明地在假冒包袋里植入芯片。編者。〈他們打造了假 LV 制售產業鏈〉，《檢察日報》2021 年 5 月 11 日。

²⁶⁵ 劉智璋，〈面對中華思想：中嶋嶺雄解析現代中國〉（臺灣：國立臺灣大學國家發展研究所，2008），71。

²⁶⁶ Bush and Fulton, *China's Next Generation*, 25.

數小時與朋友一起玩線上遊戲。²⁶⁷ 他們面臨著自殺、空虛和失去目標的困擾，在現代社會的富者愈富、窮者愈貧的生活痛苦中掙紮。中國的道德價值觀已經崩潰，現代的唯物主義思想比宗教更加強調良好的職業和現世物質，他們對物質的渴望遠遠超過對信仰的渴望，導致生活更加空虛。他們拋棄了祖輩純真的信仰，選擇了世俗化的生活，離開了教會，過上在世俗中尋求快樂的生活，無法專注於教義、聖經和禱告。雖然許多教會如今正在覺醒到以新的方式接觸年輕人的需要，但成功的事工模式並不容易找到。

（二）宗教中國化的挑戰（Religious Sinicization）

在中國教會，自由神學是在馬克思主義思想基礎上的唯物論挑戰中，既是中國教會產生的唯一出口，也是宗教可以合法容忍的途徑。然而，建立宣教的教會過程中，宗教中國化與自由主義神學的挑戰非常巨大，也是需要超越的難題。

1. 宗教中國化起源

瞭解宗教中國化是從自由主義神學的背景開始。在十八世紀的啟蒙運動和法國大革命的影響下，人本主義逐漸主宰歐洲文化社會的脈動。這種思想在科學、哲學、文學和藝術領域取得了顯著的成就，並在一般文化中得到廣泛適應，成為當時的主流風潮。直到十九世紀，人本主義才真正滲透到基督教思想中，尤其在德國大學中表現得尤為明顯。神學教授們普遍開始應用一般的世俗歷史研究原則和方法來詮釋聖經，這種轉變可以視為自由主義神學興起的起點。²⁶⁸ 作為一場發端於十九世紀末旨在拯救啟蒙運動和進化論衝擊下的神學運動，基督教自由主義思潮結合了馬丁路德的學說和現代樂觀主義思想，由德國新教神學家施賴爾馬赫（Schleiermacher, 1768-1834）發始，經裡奇爾（Ritschl, 1812-1889）和哈那克（Hanack, 1851-1930）發揚後，在美國迎來它的高峰，形成了進化論神學、社會福音派神學、經驗主義神學和自然主義神學等神學派別，深刻影響著十九、二十

²⁶⁷ Bush and Fulton, *China's Next Generation*, 12.

²⁶⁸ 廖上信，〈自由主義神學簡介〉，《新使者雜誌》第47期（1998）：44-47。

世紀世界基督教의思想和面貌。自由派神學立足於現實社會的發展和進化，相信上帝的啟示體現在充滿信心的世人之中，克服社會尚存的弊端和黑暗，就能在世上建立起「上帝之國」。這種樂觀主義的精神，正體現出自由資本主義上升時期西方資產階級朝氣蓬勃、無所不為的精神。²⁶⁹

對於自由主義神學思想的核心特徵，學者們有著不同的歸納，如林榮洪曾將歐美自由神學的特色簡要地總結為七個方面：²⁷⁰

1. 上帝與世界是連接的，上帝乃是內在於人類的歷史當中。
2. 人有天賦的尊嚴和良善的本性，在他裡面可以尋找到神聖的本質。
3. 自由神學家以批判的眼光研究聖經，否定聖經無誤的傳統主張。將聖經中的神蹟奇事視為隱喻而非歷史事實來進行詮釋。
4. 不再承認《聖經》的絕對權威性、教會或傳統，乃是人的理性與經驗。
5. 重視耶穌的人性過於他的神性。
6. 由於科學進步，必須重新估價基督教神蹟的真實性。
7. 包容不同性取向人士、曾經墮胎的婦女、性工作者，尊重不同宗教人士、少數族裔傳統習俗等，自由神學積極關注社會制度與社會問題，認為社會改革就是在人間實現天國的理想。²⁷¹

2. 基督教中國化²⁷²

中國認為自己在面對企圖侵略中國的帝國主義時，經歷了鴉片戰爭，並由此簽署了不平等條約——天津條約，從而受到了巨大的傷害。他們對鴉片戰爭感到恥辱，過去被迫對西方列強開放國家的歷史。在這一過程後覺醒過來，以學生為中心的五四運動開始，強調理性和科學，反對迷信的宗教，演變成一場廣泛的反

²⁶⁹ 趙士林、段琦主編，《基督教在中國：處境化的智慧(上冊)》(北京: 宗教文化, 2009), 262。

²⁷⁰ 趙士林、段琦主編，《基督教在中國：處境化的智慧(上冊)》，268-269。

²⁷¹ 維基百科，〈自由主義神學〉，<https://zh.wikipedia.org/wiki/自由主義神學> (登入於 2023 年 12 月 7 日)

²⁷² 基督教中國化確實引起了擔憂，因為基督教需要與中國人民、中國文化和中國社會和諧共存並發展。產生警惕的原因是目前正在進行的基督教中國化已經超越了學術討論和相關著作，如北京大學宗教文化研究院、中國社會科學院基督教研究中心等研究機構的學術論述，自 2014 年以來已經通過基督教協會在全國範圍內組織起來，呈現出組織化的趨勢。孫陽，〈基督教中國化和宣教中國 2030〉，《中國歸主》2016 通卷 161 號。

對基督教的運動和救國家的運動。這場運動逐漸在中國紮根，馬克思主義逐漸在政治上佔據主導地位，為中華人民共和國於 1949 年建立奠定了重要基礎。²⁷³ 實際上，這也是由歐洲傳播到中國的馬克思主義，並且通過蘇聯這個歐洲國家的積極支持，中華人民共和國的建立也顯示了歐洲哲學和思想對中國產生了深遠影響。尤其是在強調理性和經驗的文藝復興運動中，催生了反宗教的運動，並在神學領域發展出強調理性的自由主義神學。1922 年，非基督教運動這認為科學和宗教無法並立，基督宗教是資本主義和帝國主義的助手。馬克思在〈黑格爾法哲學批判導言〉裡提出：「宗教是被壓迫心靈的嘆息，是無情世界的感情，正像它是沒有精神制度的精神一樣，宗教是人民的鴉片。」²⁷⁴ 無論是否將宗教視為反動階級專用的統治工具，宗教的主要社會作用是作為政治工具，這是中國馬克思主義者一直未曾改變的觀念。²⁷⁵ 中共從未容許全面的宗教自由。建國以來所謂的宗教自由僅是核准少數宗教存在，並以由官方扶植的宗教組織獨佔形式存在，同時對宗教活動進行相當程度的控制。所有不屬於政府認可的宗教，不隸屬於政府認可的宗教團體，以及未經政府批准的宗教活動，均面臨被消除的風險。²⁷⁶ 到如今中國共產黨的統治下，這種思想和教育是一種普遍的。我們需要思考如何克服這個問題。

西方教會曾經面臨的自由主義神學給保守派很大的影響之下，失去了宣教的動力，然而，中國官方政府應許下中國三自愛國神學院積極推動自由主義神學教育為武裝的神學家們領導，因此對宣教和對福音的熱情相對較低。²⁷⁷ 江澤民提出了「積極引導宗教與社會主義社會相適應」的政治任務後，三自會兩會的會長兼

²⁷³ 王妃，〈東北亞傳教士驅逐與韓國教會之路〉，《中國歸主》2017 通卷 175 號。

²⁷⁴ 梁家麟，〈中國教會的今天與明天〉，6。

²⁷⁵ 梁家麟，〈中國教會的今天與明天〉，2-28。

²⁷⁶ 梁家麟，〈中國教會的今天與明天〉，15。

²⁷⁷ 南京金陵神學院，由中國三自愛國運動和自由主義神學的代表人物丁光訓（1915~2012）於 1981 年 2 月重新創辦。丁光訓主教表示，每所神學院都面臨著「新神學」、三自管理、三自政策法規和政治等任務。三自的目標是建立神學院，持有福音主派的教授一直在不斷辭職，與之相反，自由派的教授卻豐富得很。張伯笠，〈中國教會面臨的危機〉，《中國歸主》2011 通卷 128 號。

主席丁光訓在 1995 年，在三自愛國運動四十五周年慶祝大會上的講話中明確指出，神學思想建設的宗旨是「建立我們屬靈和屬世相統一的神學思想，使教會和社會主義相協調。」²⁷⁸ 1999 年，江澤民又在民族宗教界委員座談時說：「宗教活動應服從，服務於國家的最高利益和民族的整體利益，宗教界人士應熱愛祖國，進步，為祖國統一、民族團結和社會發展做出貢獻。」²⁷⁹

丁光訓等三自會領袖指出，基督教的神學思想中有部分內容「具有一定殖民主義、帝國主義性質」，主要是針對教會內的保守派信仰，尤其是主張嚴格政教分離的敬虔派思想。中國基督教三自愛國會副主席兼秘書長鄧福村提到：「認為三自運動是政教合一，是為了討好世上政權，損害基督為元首的教會屬靈地位。」²⁸⁰ 季泰教授等三自神學院內的福音派教授大規模被驅逐，把「以信稱義」被改為「以愛稱義」等事宜，使得連自由神學裡都沒有的新神學思潮深入滲透，這是一件令人遺憾的事。丁光訓解釋說，「上帝是愛」這一信仰與中國社會主義道路的信仰是一致的。由於上帝是愛，因此熱愛和信任中國政府就是追隨上帝的道路。他認為：「社會主義是一種大規模的愛，是為社會制度而形成的愛。在其他體制下受苦的人很難理解上帝的愛。」不過在福音派來說：「只是政治神學意義上的愛，而不是基督教的愛。」²⁸¹ 三自教會的末世論是後千禧年說。換句話說，世界將變得越來越美好，我們應積極應對這一變化。此外，社會主義被看作是追求上帝公義的社會，符合聖經精神，因此基督徒不僅支援社會主義，而且主張積極參與社會主義的建設。對此，中國的宣教專家們指出，這實際上只是為了建設一個以人道主義為理念的社會主義烏托邦，而將聖經變成只是參與社會主義建設的宣傳工具。²⁸² 這些都是歐洲馬克思主義思想在官方和三自會領導下推廣政

²⁷⁸ 梁家麟，《中國教會的今天與明天》，29。

²⁷⁹ 馮志弘，《基督宗教與中國》（香港：城市大學出版社，2015），149。

²⁸⁰ 梁家麟，《中國教會的今天與明天》，31-31。

²⁸¹ 王妃，〈中國教會需要健康的神學和實踐動力〉，《中國歸主》2017 通卷 178 號。

²⁸² 同上。

教合一的觀念，試圖以理性主義和自由神學的觀點解釋聖經，以支持百姓的世界觀。在中國，普遍觀念認為宗教是人民的鴉片，基督教是殖民主義、帝國主義性質的洋教。

吳雷川說道：「基督教處境化思想緊密結合當時社會環境和思想影響，總的來說，中國傳統文化、自由主義神學、唯愛主義和唯物主義都在不同程度上影響了對基督教的理解。社會福音思想的許多內容與中國傳統思想極相近，其對唯愛主義的認同深受中國儒家仁愛思想的影響。即便對唯物主義的接受，仍受到傳統一元論和唯智論思維模式的制約，最終認為基督教作為一種思想資源可推動社會革命。」²⁸³

中國推動三自愛國運動，進行神學思想建設，旨在建立屬於中國人自己的教會，擁有獨特的中國式社會主義神學，²⁸⁴致力於辦理具有中國特色的教會。中國特色包括中國的文化、環境、社會等。儘管基督教是一種普世宗教，雖然它起源於國外，但在中國的土壤中，已經逐步融入中國的文化和宗教。²⁸⁵ 咸太景認為：「宗教中國化」意味著在實踐社會主義的核心價值觀以及適應中國發展需求的同時，與國家統一、民族團結、宗教和諧、社會穩定相協調的中國化宗教信仰。²⁸⁶ 再說三自教會或家庭教會都面對「基督教中國化」一詞可以用「以中國為中心的中國化」來表達。它要求三大特點是對中國政治的認同、對中國社會的適應、對中國文化的表達。也就是說，應該夢想創造出具有中國特色的中國化，將教會積極融入中國的社會體制、法治觀念、地方管理結構以及組織形式等。教會在中國社會的適應需要包括對社會建設和社會結構的適應。教會是社會體系的一個子結構，教會體系必須得到中國社會的認可。因此，中國基督教應更多地體現中國文

²⁸³ 趙士林、段琦主編，《基督教在中國：處境化的智慧(上冊)》，293-294。

²⁸⁴ 筆者認為中國式社會主義神學是馬克思主與中國普遍觀念宗教是人民的鴉片，基督教是殖民主義、帝國主義性質的洋教，不過三自會推廣政教合一的觀念，以理性主義、自由神學、唯物主義的觀點來建立中國三自教會。

²⁸⁵ 王妃，〈中國教會需要健康的神學和實踐動力〉，《中國歸主》2017 通卷 178 號。

²⁸⁶ 咸太景，〈習近平時代中國教會的道路〉，《中國歸主》2022 通卷 235 號。

化特色，更多地表達中國思想。在中國基督教內融入中國文化是一個命令。²⁸⁷

3. 基督教中國化的問題

在 1950 年代發生的中國基督教三自愛國運動主要考慮了中國化的方向，特別是政治方面。然而，現在中國信徒需要更進一步，考慮政治和文化兩方面，思考社會問題，並提出適應時代變革的新構想和措施。這強調了在這個視角下，對基督教在中國社會中的態度既不應該排斥，也不可排斥，但在與西方教會不同的同時，基督教的改革必須符合社會主義中國社會的需要。這似乎反映了一種現實認知。²⁸⁸ 二十一世紀，言論自由與宗教自由仍然被中共嚴格控制，完全逆行於國際社會講求民主人權的潮流。²⁸⁹ 中國教會仍然面臨著共產主義政治和教育體系下，共產主義世界觀與自由神學的合作改變原來的聖經的價值觀。大部分中國人認為歐洲教會的宣教是侵略的歷史，被視為社會的弊端。在這個背景下，具有宣教的教會成為中國教會的牧者和信徒需要克服的難題。中國擁有悠久的歷史和文化，但實際上，二十世紀初由於在歐洲的馬克思主義思想的影響，整個國家受到了深刻的改變，形成了一個政治和宗教結合的巨大新帝國。特別是自由神學思想巧妙地以理性為主導，將聖經中的奇跡和歷史簡單地理性化，上帝的宣教也未能成為主流神學的一部分。上帝也在政治上通過自由神學和馬克思主義支持中國政府，努力確保人民幸福地生活，並將社會組織為這個目標服務。

由於這種馬克思主義和自由主義神學的影響，宣教被視為侵略行為，支持中國政府政策的自由主義神學通過三自愛國神學院強調政治穩定、愛國精神以及通過社會傳教實現人們的福祉和精神安定，讓人們在這片土地上體驗天國並支持和平的國家。在這一背景下，普遍的價值觀得到了主導性的支持。實際上，國內的宣教主要由持有宗教傳播許可證的傳道人進行，沒有傳教資格的人被禁止傳教。

²⁸⁷ 王妃，〈東北亞傳教士驅逐與韓國教會之路〉，《中國歸主》2017 通卷 175 號。

²⁸⁸ 孫陽，〈基督教中國化和宣教中國 2030〉，《中國歸主》2016 通卷 161 號。

²⁸⁹ 劉智瑋，〈面對中華思想〉，67。

此外，對於跨文化的宣教幾乎沒有提及。曾經在自由主義神學對保守派影響、學生自願者宣教運動（SVM）和基督徒青年會（YMCA）差遣宣教士的數量急劇減少，集中在社會福利方面的事工。正如前面所討論的那樣，由於受到保守神學的影響，中國家庭教會在面對這些挑戰時需要有全面的回應和宣教策略。

這表明基督教希望成為政府的忠實僕人，追求本土化是不錯。不過中國政府之下促進的基督教中國化與宣教學中所說的本土化存在很大差異。中國政府希望利用聖經中傳達的信仰，只是作為建設安全社會和穩定運行的一種機制和組織存在。對於在其他國家發生的本土化運動，官方更希望在各個國家中創造出的基督教，適應各國獨特的文化和歷史，不能出道官方的政策以及敵對。這正是中國教會需要超越的宣教面臨的重要挑戰。

（三）中華民族優越感（Sino-ethnocentrism）

清末中國人陷入了類似於歐美人的自文化中心主義。他們將帝國主義視為對抗力量，將傳教士和基督教視為帝國主義的先驅。他們認為中國未能以自己的力量阻擋外來勢力的侵略。對於曾經認為被視為未開化的國家的日本，他們在帝國主義中遭受了全國土地和人民的犧牲，因此對帝國主義產生極強的反感。儘管是基督徒，但在全球政治和文化中，民族優越主義和自我優先仍然共存。特別是像歐洲與中國這樣歷史、文化、文明悠久的國家，這是一種普遍現象。

1. 民族優越感的起源（Ethnocentrism）

民族優越感源自社會學，亦被稱為消費者我族主義，在由 1906 年 William Graham Sumner（1840 - 1910）所提出，意指人們存有一種傾向，會將自己所屬的群體當做世界中心，再以這樣觀點看待其他的社會單位或是其他國家，進而導致個人排斥拒絕與自己相異文化之個人、群體或國家。我族主義也可以用來區分團體內（In-group）與團體外（Outgroup）的概念。我族主義越強的個體，對於組外或團體外之不同的行為、態度、觀念則會較排斥、接受度也較低，高我族主義者會對自己的所屬群體持有正面的態度，而對其他群體有著負面的態度。這表明文

明高度的中國與歐洲相似的民族優越感的狀態。²⁹⁰

在 1970 年代 Samir Amin。「歐洲中心主義 (Eurocentrism)」²⁹¹ 一詞是指馬克思的歷史唯物主義假設，該假設認為這一理論是以歐洲為中心的，並在非歐洲的情況下解釋和發展如何定義及推動的概念。他提出歐洲中心主義是一種從歐洲的角度來看整個世界的一個隱含的信念，自覺或下意識感覺到歐洲對於世界的優越感。歐洲中心論者認為，歐洲的文明是世界上最進步最典型的文明。根據歐洲中心主義，歐洲以外的國家都是野蠻的，只能向歐洲學習並沿著歐洲的路去發展。²⁹² 由於接受了歐洲中心主義，亞洲人、非洲人對自身歷史、文化的闡釋也從歐洲人的角度來評判，相對自身文明而言成為了一種裝備了歐洲經驗研究方法的局外人，這種被俘意識稱為文明上的殖民狀態。²⁹³

2. 中華思想的復興 (Sinocentrism)

日本東北大學中國思想研究室的中嶋隆藏教授認為，在當前中國仍然奉行自我中心的「中華思想」²⁹⁴ 作為主導一切行動的最高原則的情況下，中國政府可能會試圖自行生產各種重要的生活物資。然而，引進外商技術，並通過惡性競爭最終實現竊取「Know-how」的目的，然後將外資企業趕出去，正是中國政府加強國民生產能力的不良手段。²⁹⁵ 中國人侵吞外商資產的手段，「可說五花八門，無奇不有，而其最終目的只有一個，那就是徹底侵佔外商的財產。」²⁹⁶ 西歐帝國主

²⁹⁰ 張軒瑄，〈觀光客仇視心態與民族優越感對旅遊意願影響之研究〉，國立臺灣科技大學人文社會學報 18, 期 1 (2022 年)，20。

²⁹¹ John Hobson, *The Eurocentric conception of world politics : western international theory, 1760-2010* (New York: Cambridge University Press. 2012), 185.

²⁹² 阮德濂，〈文化、文明與人權發展的多樣性〉，《中國人權》2013 年 4 月 19 日。

²⁹³ 維基百科，〈歐洲中心主義〉，<https://zh.wikipedia.org/wiki/歐洲中心主義> (登入於 2023 年 12 月 15 日)

²⁹⁴ 亦稱為天朝主義，是認為中國是世界的文明中心的一種概念，是中國古代的一種世界觀。古代漢文化圈以中國的禮儀風俗、國家制度、道德標準作為文明的標準。這一概念直到晚清被西方列強強行打開國門才被推翻。

²⁹⁵ 劉智璋，〈面對中華思想〉，70。

²⁹⁶ 劉智璋，〈面對中華思想〉，69。

義進入中國市場時所經歷的一切，現在同樣在以中國人為中心的經濟貿易中發生。所有這些都是源自民族優越感與我族主義的錯誤結果。

中嶋大力批評中國仍然以傳統的「中華思想」處理現代國際外交關係，他認為「中華思想」的本質就是「中國中心主義」，指的就是研究「中國學」的學者所謂的「華夷秩序」。一般來說，這被理解為「以中國皇帝與周邊各國的國王之間所形成的禮儀關係為基礎的國際秩序。」這種華夷秩序有兩個主要特徵：其一是以天子自居的中國皇帝為核心向外擴張的文明圈。即從將中國視為世界中心的同心圓出發，依照受中華文明「禮、法、德」教化的程度，由內而外區分成「內臣」、「外臣」、「朝貢國」等國，從而形成位階秩序的華夷文明圈。²⁹⁷ 另一特徵則是中國皇帝和其文明圈周邊受教化國王之間的朝貢和回賜關係。由此看來，華夷秩序「既是國家、王朝之間的禮儀的對外關係，也是外交和通商上相輔相成的國際秩序。」²⁹⁸ 然而，在中嶋看來，華夷秩序則是「只有將中國皇帝作為頂點的垂直金字塔結構與要外國人下跪的朝貢外交」，²⁹⁹ 沒有國家與國家平等的概念。

阮德濠主張為：「共產主義文明是一種新型的文明，它體現了真正的民主與博愛，使人類得到徹底解放，成為萬物的主宰和歷史的主人。」³⁰⁰ 改革開放後，中國逐漸崛起、國際地位提升，中國經濟高速發展、工業化程度不斷提高，2001年中國加入世界貿易組織，2010年中國的國內生產總值（GDP）超越日本、成為全球第二大經濟體。2019年中國經濟資料國內生產總值為 99.0865 萬億元，比上年增長 6.1%；人均 GDP 突破 1 萬美元大關，達到 10276 美元，達到中等偏上國家的收入水準。³⁰¹ 中國經濟、社會主義的穩定發展中，習近平在 2012 中國共產黨第十八次全國代表大會召開以來，所提出：「中國夢是實現中華民族偉大復興，

²⁹⁷ 白永瑞，〈東亞地域秩序：超越帝國，走向東亞共同體〉，「政治學與文化 研究第二十九次會議」論文，台北：國立台灣大學政治學研究所，2006，2。

²⁹⁸ 白永瑞，〈東亞地域秩序〉，2-3。

²⁹⁹ 劉智璋，〈面對中華思想〉，72-73。

³⁰⁰ 阮德濠，〈文化、文明與人權發展的多樣性〉，《中國人權》2013年4月19日。

³⁰¹ 張興華編，〈2019年我國GDP近百萬億元，增長6.1%〉，《人民日報》2020年1月18日。

就是中華民族近代以來最偉大夢想。」³⁰² 具體表現是國家富強、民族振興、人民幸福，實現途徑是走中國特色的社會主義道路、堅持中國特色社會主義理論體系、弘揚民族精神、凝聚中國力量，實施手段是政治、經濟、文化、社會、生態文明五位一體建設。實現中國夢必須弘揚中國精神。這就是以愛國主義為核心的民族精神，以改革創新為核心的時代精神。這種精神是凝心聚力的興國之魂、強國之魂。³⁰³ 然而，現在中國所謂的「愛國主義」並不是「愛國心」，而是自我中心的「中華思想」；尤其是「二十一世紀是中國人的世紀，中國是世界的大國」的這種意識，更是一種排外的國家主義。³⁰⁴

其實 1949 年中華人民共和國成立後，為了打破美蘇的外交壁壘，周恩來提出和平共處五項原則，作為外交方針。官方一度不強調中國中心主義，改以求同存異和平等互助的性質，積極與周邊國家發展經濟合作和平等的外交關係。但是最近自習近平上任後，重新提倡中國夢為中華民族偉大復興，通過推動一帶一路等基建項目，強調中國模式的優越性，和西方國家尤其美國爭奪世界霸權。³⁰⁵

（四）恢復信任

1. 自立與合作

人類文明不僅僅是沿著形態歷史的方向發展，其範疇還在擴大，特別是在不同文明——包括地區性文明的存在和發展中。每一種文明都是人們在文化精神領域長期博學發展的結果，都包含著有利於人類進步的持久價值。世界一直是一個多民族、多文化的社會。文化和宗教傳統涉及的文明與道德和精神價值之間存在差異，這是明顯的、不可否認的事實。東方和西方的許多學者認為，我們所處的是一個存在不同文明的世界：歐美洲有天主教、東正教，還有穆斯林、佛教、儒

³⁰² 百度百科，〈中國夢（習近平提出的指導思想）〉，<https://baike.baidu.com/item/中國夢>（登入於 2023 年 12 月 16 日）

³⁰³ 同上。

³⁰⁴ 劉智璋，〈面對中華思想〉，73-74。

³⁰⁵ 維基百科，〈中國中心主義〉，<https://zh.wikipedia.org/wiki/中國中心主義>（登入於 2023 年 12 月 15 日）

教等文明。³⁰⁶ 文化和文明的多樣性是人類的共同遺產，也是相互學習的有益基礎，更是解決人類文明所面臨的共同問題的基本條件。因此，當今世介面臨的其中一個重要問題是促進不同文明之間的對話，這是防止不同國家和文明之間發生衝突，確保全球和平、合作與發展的重要途徑。³⁰⁷

筆者因此謹慎考慮中國本土化的自立與合作之間存在的微妙差異。合作是為自我的發展提供機會，而且合作絕不是妨礙自立與本土化，而是促進獨立的角色。強調僅僅是自立和本土化會妨礙與外部的合作，反而導致封閉和狹隘，最終可能陷入自我封閉的狀態，並沉溺於民族優越主義。將自立視為成功和正確的觀念，認為自己的做法比別人的更卓越，以及在中國悠久的文化和歷史以及迫害的背景下，聖靈豐富的經歷可能形成民族優越感和宗教的優越感。國內傳道和跨文化宣教是基於合作和信任的基礎上進行的，它不是在某個地方被從屬，而是建立在相互合作和尊重的基礎上。追求宣教的教會意味著放下相互尊重、合作和放下優越感，使每個人都受到尊重並被視為寶貴，承認並進一步邁向成為上帝的愛存在。

此外，上帝是三位一體的上帝。三一神的完美和諧與合作，創造且差派門徒，並建立了教會。宣教必然源於協作宣教。現場的牧會工作同樣需要與同工合作事工。試圖獨自承擔地方教會的牧會工作是一種狹隘的、短視的教會觀，對社會和國家的問題置若罔聞。全心順服神的呼召，認識被差遣為宣教的神，地方教會互相合作、互相補充、共同成長，這時即使在逆境中，當我們熱愛、尊重並保護社會、國家以及整個人類生態系統時，我們就能夠應對主所給予的驚人之事。

2. 信任受傷害

在中國的共產主義統治下，唯物論和無神論的觀念在一些人中追求一種極端的信仰方式。此外，通過文化大革命，中國的古老傳統和習俗被徹底摧毀，尊敬

³⁰⁶ 阮德邃，〈文化、文明與人權發展的多樣性〉，《中國人權》2013年4月19日。

³⁰⁷ 同上。

傳統成為了一種陳腐的行為，談論古老文化和傳統變成了極端保守的舉動，人們甚至無法談論過去傳統和文化習慣。在 1966 年，紅衛兵四處串聯並散發傳單、張貼大字報、標語，開會演說辯論，對各地的事物進行改名活動，以「破四舊」的名義衝擊寺院、廟宇、教堂等，大肆砸毀文物，破壞古跡，焚燒書籍、字畫。同時針對被視為「剝削階級」、「反動派」的個人開始抄家，攻擊學術權威、知識份子，大批學者、知識份子被毆打、虐待，受到人格上的侮辱，被害或自殺。全國掀起了「踢開黨委鬧革命」的浪潮。³⁰⁸ 這樣的文化大革命雖然已經消失，但國家對人民的控制和管理監督的整體結構並沒有改變。最近，隨著科技發展的進步，政府對於社會的監控手段也越來越多樣化。中國實行的包括互聯網審查、攝像頭監控等大規模監控行為，其中利用了人工智慧、人臉辨識、指紋識別、聲紋識別、虹膜識別、大數據分析、DNA 檢測等技術，與中國的社會信用體系緊密相連。³⁰⁹ 但同時也擁有了管理監督人們生活的自由。

在教會和各種集會中，甚至放置一些監視者，以至於無法確定他們是真正的信徒還是偽裝者，這造成了彼此信任的困境。即使在教會內部，信徒們也應該彼此信任，但由於社會氛圍如此，甚至在中國社會和教會中，人們彼此之間也缺乏信任。在建立關係和依賴的關係中，朋友和家人可能會背叛親人，舉報親人，甚至攻擊親人，這種不信任成為了傳播福音和國家建設中的重大障礙。

根據宣教學者 David Barrett 在 2007 年發佈的統計資料，全球的海外宣教士總數為 45.3 萬人，而全球基督徒總人口估計為 21 億 9500 萬人，平均每 4,846 名基督徒中就有一名宣教士。按照這個比例估算，中國在 8 千萬基督徒中應該有 10,508 名宣教士。³¹⁰ 這樣看來，為了差派一位宣教士，不論規模大小，至少應該有 10 個以上的教會和個人團隊支持和為宣教士代禱。牧者與牧者之間，教會與

³⁰⁸ 維基百科，〈文化大革命〉，<https://zh.wikipedia.org/wiki/文化大革命>（登入於 2024 年 3 月 1 日）

³⁰⁹ 維基百科，〈中華人民共和國大規模監控〉，<https://zh.wikipedia.org/wiki/中華人民共和國大規模監控>（登入於 2024 年 3 月 1 日）

³¹⁰ 王文鋒，〈展望未來中國教會的宣教事工〉，《中國歸主》2011 通卷 128 號。

教會之間也互不信任，就不能做到這樣龐大的事工。

中國人的心靈信任需要恢復，不僅要超越教會，超越牧者，還要推薦並合作支援我們不認識的宣教士。此外，前往宣教地進行事工是一個非常專業的領域，為了這種專業化的宣教事工，需要專業的宣教機構和地方教會共同承擔責任。然而，在一個信任普遍缺乏的社會長大的人，即使是基督徒，也需要相當長的時間才能信任他人，也會經歷難以適應和重新適應的困難。在中國人的心中，文化革命和相互監視、控制的社會中成長的人，即使是基督徒，要經歷世界觀的轉變，需要付出很大的努力。信仰本質上是信任，真正的信仰需要在教會共同體中得到恢復。

三、宣教中國回顧與變化

（一）傳回耶路撒冷運動

1. 傳回耶路撒冷運動起源（Back to Jerusalem Movement）

根據於 2004 年在美國三藩市所發表的「傳回耶路撒冷運動」異象宣言：「我們在聖靈的引導下作出承諾，我們要順服神給中國教會所看到的異象，在與不同地區的教會一起合作下，我們要完成在中亞及中東地區的大使命，並將榮耀歸予耶穌基督。」³¹¹ 根據以上的宣言，筆者可以看出，這場運動的起源是中國教會對神的呼召的回應。他們在中國及耶路撒冷之間的各個國家、城市、種族和部落中傳播福音，同時拓展教會。福音回到耶路撒冷的時候，象徵著福音已經傳遍整個世界。

這場宣教運動的異像始於 1920 年代後期，當時山東的「耶穌家庭」成員相信上帝啟示給他們，指引他們一步一步地回到耶路撒冷，途中要將福音傳遍每一個城市和民族。當時，這些成員認為信徒應該賣掉全部財物平分給其他家庭成員，

³¹¹ 王林守光、陳惠雪、鄺振華，《走在宣教最前線：多角度思考差傳工作》（香港：浸信會出版社，2010），85。

他們的口號是「犧牲、遺棄、貧窮、受苦、死亡」。1940 年代，神在中國藉著兩個本土宣教團體興起了宣教運動。源自陝西鳳翔西北聖經學院的遍傳福音團和山東濰縣靈修院的西北靈工團，幾乎在同時期領受「傳回耶路撒冷」異象。³¹²隨後，「西北靈工團」的成員受到異象啟示，開始在全中國以及中國西北的地區進行宣教。傳回耶路撒冷的異象隨後由「福音傳回耶路撒冷使團」繼續推動，其中麥馬可、趙麥加、趙海震都是這場運動的先驅者。³¹³

麥馬可（Mark Ma）牧師領受傳回耶路撒冷呼召時，神對他說，福音從耶路撒冷開始，經過歐美到達東方，中國要從甘肅向西傳福音直到耶路撒冷。麥馬可回應說：「主啊，我們是誰，竟能承擔如此大的責任呢？」主回答：「我要透過那些沒有力量的人顯出我的能力來！」主告訴他們，雖然西方宣教士把福音傳給中國，卻未能打開亞洲西部的門。這是特意为中國教會保留產業，以至於祂再來時，中國不至於太貧乏。³¹⁴然而，可惜的是，當時他們未能完成這神聖的異象。直到 1940 年代，張谷泉弟兄成立了「西北靈工團」，同時馬可牧師組織了「遍傳福音團（Chinese back to Jerusalem Evangelistic band）」。³¹⁵

遍傳福音團的工作可以分為兩個階段。在第一階段，他們成功將福音傳播到中國境內的七個省分，包括新疆、內蒙古、西藏、西康（四川）、青海、甘肅、寧夏，並延伸至七個亞洲國家：阿富汗、伊朗、阿拉伯、伊拉克、敘利亞、土耳其、巴勒斯坦。進入第二階段時，他們效法聖經的教導，在宣講福音的地方建立新的教會，同時牧養、復興並服事當地原有的教會。然而，在進入新疆的大門時，共產主義的力量正席捲全中國，因此一些信徒，包括麥馬可、趙麥加（Mecca Chao）和何恩證，轉而在暗地裡繼續進行傳道的工作。³¹⁶

³¹² 編者，《關鍵時刻-輔導資料》（中國：把握時機，2022），30。

³¹³ 王林守光、陳惠雪、鄭振華，《走在宣教最前線》，91。

³¹⁴ 趙仲權，〈福音傳回耶路撒冷〉，<https://www.krt.com.hk/post/福音傳回耶路撒冷-【回家的旅程】專欄>，《國度復興報》2022 年 9 月 3 日（登入於 2023 年 12 月 22 日）

³¹⁵ 王林守光、陳惠雪、鄭振華，《走在宣教最前線》，86。

³¹⁶ 王林守光、陳惠雪、鄭振華，《走在宣教最前線》，86-87。

值得注意的是，傳回耶路撒冷的異象在 1940 年代後期至 1950 年代初期這段時間暫時停滯，以便同工能夠做更充分的準備，迎接未來的重大使命。當時，中國的家庭教會成員一直深受中共政府的壓迫。政府的行動包括：(i) 禁止印製及派發聖經及基督教文獻；(ii) 關閉所有教會；(iii) 公開羞辱信徒；(iv) 監禁信徒並進行勞改等。在經歷了無數的壓迫日子後，這群信徒學會了無懼無畏的堅持。儘管面對著種種苦難，這些「傳回耶路撒冷運動」的領袖依然堅持著神賜予他們的異象。³¹⁷ 在 1949 年，麥馬可、趙麥加和其他領袖冒險前往中國西部偏遠地區進行考察，卻在同年遭到中共政府禁止其工作。經過監禁後，趙麥加選擇居住在新疆，而趙海震則返回喀什噶爾。趙海震（趙西門；Simon Zhao）曾在河南的教會進行大量的牧養工作，感動了數以千計的信徒，並擔負起傳福音的重要使命。河南省一位家庭教會的領袖底波拉前往新疆與他見面，³¹⁸並說服他長途跋涉到河南，與新一代的基督徒分享他對未得之民的異象。一位資深的家庭教會領袖分享了趙西門對他教會成員的影響：

我記得趙西門是一個非常值得尊敬的長兄。他是基督的偉大戰士之一，也是中國最偉大的基督徒之一。他是一位出色的聖經教師，能夠明智地處理上帝的話語。聖靈總是通過他的事奉對人們的心說話。直到那個時候，宣教工作並不是我們教會的主要優先事項。我們忙於贏得人歸向基督，但主開始向我們顯示，我們還需要抬起眼睛，將視野擴展到中國以外的國家，特別是那些受伊斯蘭教、佛教和印度教束縛的國家。³¹⁹

趙西門在新疆出獄後繼續事奉，他在監獄裡（1950-1981）度過了他生命中的寶貴的 31 年，為了將福音傳播到中國西部及其他地區。他是在 1990 年代仍然活躍的少數幾位初代傳回耶路撒冷傳道者之一。他應河南教會的要求，拜訪河南，經常參加復興會、領導層會議和家庭教會的其他形式的團契，他的出席給家庭教

³¹⁷ 王林守光、陳惠雪、鄭振華，《走在宣教最前線》，89。

³¹⁸ Beth Snodderly and Moreau, A. Scott, *Evangelical and Frontier Mission Perspectives on the Global Progress of the Gospel*. Edinburgh Centenary Series. Book 6. (2011), 147.

³¹⁹ Paul Hattaway, 〈Xinjiang - China's Gateway to the World〉, Book 6 of *The China Chronicles* (US: Asia Harvest, 2022), 6.

會的基督徒們帶來了巨大的鼓勵和認同。他在監獄裡創作了詩歌和讚美，用豐富的聖經真理傳達跨文化和主的傳回耶路撒冷的使命，直到 2001 年 12 月在投入主懷之前，為了福音的傳播而奉獻了自己。³²⁰

保羅·海特威（Paul Hattaway）因而於 2003 年撰寫了《傳回耶路撒冷》一書。他在書中描述了「傳回耶路撒冷運動」的歷史、背景以及中國信徒對將福音傳回耶路撒冷這異象的熱誠。一書出版後，這運動漸漸得到在海外的中國人教會的關注，而「福音入中國、福音在中國、福音出中國」這一句口號亦隨之而生。

³²¹ 這是一個壯舉，一個輝煌的運動。在全球化趨勢的衝擊下，這是中國教會必行之道，開始走上普世宣教之路。

2. 傳回耶路撒冷反省

這些屬靈先輩們歡喜領受這個福音西傳的使命。主清楚地指出，祂選擇中國基督徒，正是要使用軟弱彰顯祂的能力。人有很多軟弱，但最大的民族性軟弱是不合一。當年西北靈工團沒有完成福音西傳的使命，就是因為不合一，遇到最大的事奉障礙。第一代的使徒趙西門曾寫信提及，「喀什」是西北靈工團的「家」，然而 38 年後，他想再回喀什，竟受到老同工的攔阻。雖然他一輩子為了傳回耶路撒冷的使命經歷極大的逼迫，都沒有攔阻他帶著異象往前，但真正攔阻他的，是「內部」問題，是不合與分裂。³²²

保羅·海特威撰寫《傳回耶路撒冷》一書之後，據說教會反應熱烈，將有十萬信徒願意加入這個宣教行列。但據說，絕大部分響應這運動的人是鄉村的農民，他們平均只有初小教育程度。再據說，女性參加這宣教行列的百分比相當高。客觀評價，這些都是不利條件。從事跨文化的宣教事工，宣教士的人選，其

³²⁰ Snodderly and Scott, *Evangelical and Frontier Mission Perspectives on the Global Progress of the Gospel*, 145-147.

³²¹ 王林守光、陳惠雪、鄺振華，《走在宣教最前線：多角度思考差傳工作》（香港：浸信會出版社，2010），93。

³²² 趙仲權，〈福音傳回耶路撒冷〉，<https://www.krt.com.hk/post/福音傳回耶路撒冷-【回家的旅程】專欄>，《國度復興報》2022 年 9 月 3 日（登入於 2023 年 12 月 22 日）

資格及經歷都是關鍵因素，尤其是去回教地區。因為他們的文化背景及教育程度，即使給他們跨文化宣教訓練的配套，可能也是事倍功半，極難達到目的。語言訓練的難度也可想而知。財力的供應也是一個極大的挑戰。³²³ 因此，目前一些中國家庭教會為了響應「福音傳回耶路撒冷」運動，開始培訓大批中學程度的青少年，這種做法並不可取。中國教會為了宣教需要的是靈命成熟、聖經真理熟悉有相當的神學基礎、教育水準夠能學習外語、又有專業能力可以帶職事奉的宣教士。其實中國教會需要徵召的，乃是教會中的本科知識青年。現在需要推動的，乃是類似美國一百年前波瀾壯闊的「學生志願宣教運動」。³²⁴

既然二十一世紀普世宣教的重大挑戰是如何向穆斯林傳福音，中國教會當然不應該袖手旁觀。但值得中國教會再思考的是否應該沿襲 60 年前「西北靈工團」及「遍傳福音團」由甘肅、新疆往西的宣教路線，聚焦在中國西北與中亞。³²⁵ 也許這個異象是上帝賦予中國教會的，開啟並繼續進行這個時代的最後偉大宣教的巨大異象。懷抱這個異象，我們應該懷著期待並思考我們將如何回應和順服。

（二）宣教中國 2030 運動

從城市新興家庭教會的宣教熱情中窺見到「宣教中國 2030」。2030 年之前，他們計畫向全球派遣兩萬名傳教士，表現出一種堅定的決心。他們的最終關注點是在宣教的中國教會。2013 年 6 月，為了延續 2010 年在開普敦舉行的洛桑會議，300 多位中國教會與海外基督教界的重要同工在首爾舉行「亞洲教會領袖論壇」。當時參加的 100 多位來自中國家庭教會的代表在回應「中國教會與普世宣教」的主題中提出「2030 宣教中國的概念」，主導這一任務的中心人物（北京錫

³²³ 章長基，〈全球化趨勢對中國宣教的挑戰〉，<https://carrolltonchinesechurch.wordpress.com/2008/03/04/全球化趨勢對中國宣教的挑戰/>，《佳樂頓華人教會》2008 年 3 月 4 日（登入於 2023 年 12 月 22 日）

³²⁴ 莊祖鯤，〈「絲路」與「回宣」一對「福音傳回耶路撒冷」運動的省思〉，<https://www.tktruelight.org/articles/article15.htm>，《真光協文》（登入於 2023 年 12 月 22 日）

³²⁵ 莊祖鯤，〈「絲路」與「回宣」一對「福音傳回耶路撒冷」運動的省思〉，<https://www.tktruelight.org/articles/article15.htm>，《真光協文》（登入於 2023 年 12 月 22 日）

安教會金明日牧師、北京城市復興教會李聖風牧師、上海萬邦教會崔權牧師等都市新興家庭教會的領導人)。認為中國教會應一起向「宣教中國」的時代努力，共同簽署了一項〈首爾承諾〉的文獻，代表中國大陸的家庭教會發出四個承諾：

我們立志謙卑學習洛桑的福音遠象，行在福音的光中，在中國社會宣揚福音，在中國教會推動福音運動。我們立志效法洛桑的合一榜樣，彼此接納，活出聖約群體彼此相愛的樣式，在世人和天使面前見證上帝，使他的榮耀得著稱讚。我們立志領受洛桑的宣教異象，忠心為普世宣教禱告，展開宣教動員，推動宣教教育，差派宣教士。我們立志領受洛桑回應時代的精神，把福音遠象傳遞給年輕一代，以創造性的方式傳揚古舊的十架救恩。³²⁶

這一觀點在 2015 年 9 月 28 日至 10 月 1 日在香港舉行的宣教中國 2030 第一屆宣教大會上通過的香港宣言和行動綱領中也變得非常明確。850 餘位中國教會牧者及信徒領袖齊聚香江，參加「宣教中國 2030」第一屆宣教大會。基督教藉著眾多的西方宣教士，在風雨中傳入中國。中國教會在苦難中學習跟從主的腳蹤，也在復興中領受大使命的託付。³²⁷ 香港舉行的宣教中國 2030 第一屆宣教大會宣言如下：

中國教會作為普世教會的一員，領受了參與三一真神的宣教的特權，同時也領受了主耶穌基督大使命的託付。我們蒙召成為耶穌基督的僕人，成為神奧秘事的管家，要將寶貴的福音傳遍天下。³²⁸

他們堅守聖經的信仰基礎，承擔宣教的使命，並引領宣教的實踐。他們延續了 2013 年 6 月「亞洲教會領袖論壇」中的「首爾承諾」，對「宣教中國 2030」抱有七個確信，這七個確信是從《聖經》而來的。

1. 《聖經》的中心主題是神對人類的救贖。(約三 16)

³²⁶ 李大榮，《深化華人教會宣講的福音——從神榮耀彰顯於十字架的角度》(博士學位論文，聖光神學院，2023)，113-114。

³²⁷ 編者，〈普世宣教「宣教中國 2030」第一屆宣教大會〉，《大使命雙月刊》第一一九期(2015)：20。

³²⁸ 同上。

2. 耶穌基督是唯一的救主。(徒四 12)
3. 廣傳福音、門徒訓練、建立教會和神學教育是最主要的宣教事工。(可十六 15；太二十八 18-20)
4. 宣教事工要依賴聖靈的能力。(徒一 8)
5. 教會在本質上負有宣教使命。(彼前二 9)
6. 宣教的動機與目的是愛神、愛人。(太二十二 14)
7. 福音不但進中國，福音也要出中國。(太二十四 14)³²⁹

上帝差遣了兩萬多名宣教士將福音傳入中國，並且使福音在中國這片土地紮根、成長、結果，他們為此獻上衷心的感謝。他們立志繼續努力將福音傳遍中國。同時，願意繼承上個世紀中國教會的宣教前輩們所領受的「傳回耶路撒冷」的異象，繼續推進福音的西進。他們期望至 2030 年，中國教會也能差派兩萬名宣教士，還福音的債，從而進入「宣教中國」的時代。³³⁰ 提出相應於宣言的行動綱領：

1. 設立常設機構；為推動「宣教中國 2030」運動，設立常設機構，成為教會及宣教機構的聯絡平臺，舉辦宣教大會、發行宣教刊物、進行各樣宣教研討會。
2. 舉辦宣教大會；每年舉辦「宣教中國 2030」宣教大會，動員傳統型家庭教會、團隊型家庭教會、城市新興家庭教會以及基督徒專業人士群體，參與普世宣教。支援各地區及教會舉辦各種不同規模的宣教大會。
3. 發行宣教刊物；發行《今日宣教》、《中宣會會刊》等宣教刊物，傳遞「宣教中國」的異象、探討「宣教中國」的策略、記錄「宣教中國」的運動。
4. 進行宣教研討；舉辦與「宣教中國」相關的專題研討會。發展宣教神學、探討宣教策略、跟蹤宣教動態、交流宣教經驗，從而幫助宣教事工。
5. 推動宣教禱告；聯結各地教牧聯禱會，推動為宣教的禱告運動，同時在各地招募為「宣教中國」禱告的代禱勇士，定期發佈代禱事項，舉辦禱告聚會，點燃宣教復興的烈火。
6. 培育宣教人材；宣教是一項長期的綜合性事工，必須培養各個領域的宣教專門人才，包括宣教策略家、動員家、宣教培訓教師、宣教行政人

³²⁹ 李大榮，《深化華人教會宣講的福音》，114。

³³⁰ 編者，〈普世宣教「宣教中國 2030」第一屆宣教大會〉，《大使命雙月刊》第一一九期（2015）：21-21。

才、宣教型牧者、以及要被差往世界各地的宣教士。

7. 興起宣教教會；宣教運動的前提是具備眾多強壯的宣教導向型教會。聯結願意委身「宣教中國 2030」運動的教會領袖及教會，成為發起人及會員單位，共同推動運動、完成宣教使命。

8. 開發短宣路線；開發短宣線路，持續動員中國教會進入宣教現場，在現場聽到馬其頓呼聲。期望中國教會的牧者和信徒，一同經歷宣教工場中的事奉。

9. 發展宣教工場；以「10/40 之窗」為重點，向伊斯蘭教圈、佛教圈、印度教圈、部落民間信仰群體，以及其他未得之民，差派宣教士，發展宣教服事工場。

10. 建立宣教網路；我們願意向宣教道路上走在前面的西方教會、韓國教會、海外華人教會以及世界其他國家的先輩們虛心學習，尋求指導與幫助，並與海外教會與宣教機構配搭合作，共同完成宣教使命。

11. 開展營商宣教；利用「一帶一路」所帶來的商機，發展營商宣教模式，動員基督徒商人、企業家帶著生意進入宣教禾場，影響和改變當地社會。³³¹

第二屆的大會於 2016 年在韓國濟州島舉行，「與會的有 1034 位，百分之 70 是牧者、機構同工及宣教士，122 個教會及機構作為宣教合作夥伴，當時有 200 多人奉獻作宣教士。」會議對中國少數民族的未得之民提出福音工作的認領，也針對中國大陸教會有關「宣教理論與策略、宣教型教會、國內少數民族教會、海外中國人事工、海外跨文化宣教、下一代事工」予以關注，這是第二次大會所帶來的一些發展。³³²

2017 年的第三屆大會在泰國的清邁舉行，參加會議的有 1129 位，也是首屆的中國青年宣教大會。這次大會看見中國教會下一代傳道人的興起。之後的 2018 及 2019 年，受到中國政府的壓力，未能如過去三屆順利地舉行實體的宣教大會。但在宣教雜誌的發行（《今日宣教》、《差傳》等）、新的宣教訓練中心成立、國際合作會議，以及一些宣教差會的成立和宣教士的差派等方面，都有實質的進展。2020 年起受到新冠疫情的影響，持續至今仍無法再舉行宣教大會，運動則以各種

³³¹ 編者，〈普世宣教「宣教中國 2030」第一屆宣教大會〉，《大使命雙月刊》第一一九期（2015）：22。

³³² 李大榮，〈深化華人教會宣講的福音〉，115。

網路上的聯合禱告作為推動的重心。³³³

「宣教中國 2030」傳承於數年前中國教會的宣教異象，具體的推動機構。與華人教會有關的海外宣教機構與中國教會共同展開了宣教運動，但未能取得豐碩的成果。然而，如今中國教會的宣教潛力變得更加巨大，以至於提出了「宣教中國 2030」的願景。中國教會在與城市化相關的世俗化、基督教中國化潮流中不斷抗爭，必須不斷進行改革。筆者期望中國教會和中國基督徒，作為與上帝一同歷史的合作者，能夠重新確認自己的身份，並像主一樣絕對順服於上帝的旨意，為實現宣教中國的願景而努力。

（三）面對普世宣教環境

1. 移動基督徒人口

目前，尤其是在多元化的社會和南半球（第三世界，非西方國家），信仰的人數比北半球（歐美國家）多。特別是通過這一點，我們可以看到歐洲是基督教的，被認為是西方宗教。而當前的情況完全是一個相反的社會。耶穌說的非常對：「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裡，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裡，兩樣就都保全了」（太九 16-17）。筆者相信祂在人類歷史中從來沒有止息救贖使命。歷代以來，祂用不同創意的方法差派僕人和先知，進入世界各地來完成祂的夢想，目的就是使萬國、萬族、萬民都可以得救贖，敬拜祂是唯一的真神。³³⁴

南方世界（或南半球）包括非洲、大多數亞洲國家、拉丁美洲。全球南方的許多社會要更靠近中世紀的歐洲，近幾十年來，非洲、拉丁美洲、亞洲許多地區的政治局勢，政治局勢深受教會人士態度的影響，神職人員一再站在政治舞臺的中央。解放神學，五旬節教派，保守信仰，追求個人信仰的天主教，聖公會，福

³³³ 同上。

³³⁴ 溫以諾、王欽慈編，《宣教新世代》，46。

音派的影響，迅速地復興。南方世界的新一波基督宗教國家（Christendom）是超國家，非世俗化的現象，不過這些國家都要存在著人種，本土化，殖民地的遺產，經濟貧困，政治不穩定等問題。³³⁵

在伊拉克、伊朗、埃及、土耳其和敘利亞等穆斯林國家的難民營中，出現了許多新的皈依者。這些人的許多共同點是通過幻想、奇蹟以及通過衛星天線傳播的傳教活動來尋找宣教士，並接受聖經學習，建立教會。這些主的工作通過持續發生的極端伊斯蘭襲擊和事件，也在一定程度上促使人們重新思考伊斯蘭宣教。

³³⁶ 雖然西方社會的負面影響，反而中亞，中東和非洲的教會接受本土化，克服任何逼迫，跟穆斯林衝擊中受苦，殉道，以生命影響生命來復興。南非和南美洲的基督徒在靈恩派，成功神學的影響之下，不但尋求得救，也強烈尋求地上富裕，成功的生活。然而，他們不像北方世界一樣，對同性戀、世俗化，保持保守的態度。³³⁷

2. 移動宣教禾場與環境

全球宣教趨向大大改變為從各地到各地的宣教（Mission from Everywhere to Everywhere）。百多年前西方仍然是基督教世界。歐洲是唯一基督教地方，整個歐洲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開拓教會。但是現在基督徒人口相反，西方基督教反而後退，很多西方國家成為宣教工場。北半球世界都仍然需要宣教士，所以全球都成為宣教工場。南半球世界的差遣宣教士數目超過北半球的宣教士，因此宣教變為普世教會的工作。³³⁸

現在許多國家，人們對基督教的敵意日益加劇。不論是在後基督教時代的西

³³⁵ 菲利浦·詹金斯，《失落的基督教世界》，30-40。

³³⁶ 李智熙，〈在 21 世紀的前 20 年中，已經發生了 70 個穆斯林回轉運動〉，<https://missionews.co.kr/news/584089>，《宣教新聞》2023 年 1 月 10 日（登入於 2024 年 3 月 2 日）

³³⁷ 菲利浦·詹金斯，《上帝一直在搬家》，352。

³³⁸ 溫以諾、王欽慈編，《宣教新世代》，123。

方，還是在世界其他地方，政府支持的無神論、伊斯蘭教、印度教，甚至佛教，都加劇了對基督教少數群體的迫害。西方世界失去了道德權威，也失去骨氣，不為在海外受逼迫的基督教少數群體發聲、辯護，使政治和宗教勢力更加膽大妄為地迫害教會。³³⁹

2019 年全球面臨新冠肺炎的危急狀況，影響教會和宣教事工。短短幾個月之內發生極速的劇變，是各國在社會、文化、財政、哲學等層面都沒有準備好過渡的。因為疫情的關係不是經濟衰退，就是減少活動，因此全球化陷入停頓也就不足為奇。³⁴⁰ 因為疫情，許多國家關閉邊境，有些國家不准某些地區的人入境，有些國家禁止任何人入境。目前全職宣教士不能進入最少有 50 多個國家對基督徒有極大程度攔阻，就是創啟國家（Creative Access Countries）。這些國家絕大部份都不發宣教士的入境簽證，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，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，占全球人口的三份之二，占全球最貧窮人口的 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。³⁴¹

中國教會面對新世代宣教運動的圖景逐漸形成。這是一個動員整個教會的每個人，投入宣教，忠心地活出神的子民的樣式的邀請。「宣教生活化，生活宣教化」，讓教會信徒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狀。³⁴² 的確，這時代比以前宣教更加複雜，但聖靈的引導之下可以克服很多難題。

³³⁹ 萬傑森，《病毒傳播與福音傳播》，52。

³⁴⁰ 萬傑森，《病毒傳播與福音傳播》，17。

³⁴¹ 溫以諾、王欽慈編，《宣教新世代》，184。

³⁴² 溫以諾、王欽慈編，《宣教新世代》，241。

四、小結

基於第三章對上帝在 1500 年間差遣了來自歐洲和北美的宣教士到中國，為中國的福音傳揚做出了持續的努力。歐洲與北美的宣教士對中國宣教歷史的回顧顯示，唐朝時期的景教、元朝時期的天主教，以及清朝時期的基督教取得了宣教歷史。特別是在清末，基督教（新教）的宣教事工取得了美好的成果，使中國教會福音興旺，中國教會不僅接受了福音，而且微妙的力量開始將福音傳回耶路撒冷，形成宣教中國運動，繼承宣教中國的使命並順服主耶穌的大使命。

本章第一節論及福音在不同時期從歐洲宣教士入境中國大地中的事情。中國不同朝代，採取宗教寬容的政策帶來福音興旺。在 635 年君士坦丁堡的涅斯多留（景教）以宣教為導向的教會把福音帶到中國。845 年唐武宗的「滅佛」旨意導致景教一蹶不振。西元 1278-1368 元朝時期，景教重新進入華夏建立全國共有七十二所會堂，但是這些景教徒大都不是漢人，就與主流社會隔離了。元朝在短時間內建立了東歐延伸至太平洋的巨大帝國，使得中歐文化和遠東文化能夠隨時相互交融。從方濟會的教士到北京傳福音，特別忽必烈曾要求教廷差派科學家與宗教老師一百位宣教士來華，使得華人能學習歐洲知識和信仰，但是當時未能成功。在明朝萬曆皇帝支持下從耶穌會的利瑪竇開始，天主教在中國建立了相當大的宗教影響力。特別他寫作天主教教義的書籍《天主實義》影響亞洲地區傳福音的基礎，使得基督宗教信仰更適應華夏的環境。儘管經歷了禮儀之爭後，面臨教難時期，他們依然保持信仰，堅持傳播福音，經歷殉道和艱辛，見證了教會的成長過程。

清末時期，北京條約開放了中國傳教事業。儘管相對於天主教而言，基督教稍晚進入華夏進行宣教，但它成功地在中國本土實現了當地語系化，通過本地傳道者推動了中國教會的發展。在艱苦和逆境中，信仰成為中國教會堅持下去的力量，並在歐美宗教向中國傳播的過程中扮演了重要角色。在這一時期，中國宣教組織經歷了從歐洲到北美、從特定教派到超宗派差會中心的宣教事工的轉變。中

國教會的信徒逐漸增多，然而，與此同時，非基督教運動的興起以及共產主義政府的建立對基督教造成了打壓，使信徒面臨著困境和苦難。中國教會在文化大革命和共產黨執政的困境中，經歷了艱辛的征程。然而，他們始終堅守信仰，在農村地區持續不斷地傳揚福音，建立了堅持福音原則的教會。當傳教士被迫離開並遭受迫害，教會的門也被關閉時，沒有人能夠預料到中國的復興。然而，在困境中，福音卻像烈火一樣迅速傳播，形成了以傳教為中心的教會。如今，中國已經成為世界上基督徒人數多的國家之一，大約有七千萬以上基督徒。

本章第二節論及中國教會面對教會生態改變，宗教中國化挑戰。儘管中國教會仍然面臨著中國社會 50% 以上的城市化轉變，家庭結構的變遷、老齡化問題、離婚率上升、以及以消費者為導向的經濟、人口大規模遷移和其他變化等挑戰。人口大規模遷移帶來現代中國社會發展大城市中向多元文化，信仰和語言在同一社會中共存共構。福音的傳播主要是在農村轉變為城市教會、通過互聯網海外訪問或參與國際會議與國外的基督徒保持聯繫。改革開放後，基督教信仰和文化在多元宗教的社會中可能追求物質繁榮、消費生活，同時也面臨道德弱點、心靈軟弱等現象。這些現象使得基督教在改革開放後的多元宗教社會中被歸納為與其他宗教相同的本質，失去了其獨特特色，呈現出宗教世俗化的趨勢。

在宗教中國化的過程中，與宣教上的本土化性質不同，教會需要面對馬克思主義下的人本主義、自由神學主義、愛國主義和民族主義等挑戰。這些都是在宣教工作中需要克服的世界觀因素。目前基督教中國化是對中國政治的認同、對中國社會的適應、對中國文化的表達。將教會積極融入中國的社會體制、法治觀念、地方管理結構以及組織形式等。中國教會仍然面臨著共產主義政治和教育體系下，共產主義世界觀與自由神學的合作改變原來的聖經的價值觀。中華民族優越感認為「中華思想」，指的就是所謂的「華夷秩序」。特別是愛國主義與偉大的中華民族思想相結合，類似於西方宣教士陷入中國以及宣教禾場中西方民族優越感，強調中華民族思想、優越的意識會阻礙宣教。然而，宣教不應該傳遞優越的

文化、歷史或語言，而是傳遞永恆的生命，而傳遞工具或媒介不應該比福音、比生命、比聖經的信息更為優越。這種錯誤會導致將生命置於傳遞工具或媒介之上，而不是置於福音之上。通過對中國近代馬克思主義的批判，以及高速經濟增長和急劇城市化的影響，道德、倫理、人際信任等價值觀正在受到侵蝕。特別是在宣教領域，雖然自自立是我們的目標，但通過合作和協作，我們可以實現健康的自立宣教。跨文化宣教絕非單憑個體力量可完成的事業，因此相互合作至關重要，需要建立起相互信任的文化。

本章的第三節回顧傳回耶路撒冷運動早期中國教會開始對神的呼召的回應。他們在中國及耶路撒冷之間的各個國家、城市、種族和部落中傳播福音，同時建立教會。福音回到耶路撒冷的時候，象徵著福音已經傳遍整個世界。在進入新疆，共產主義的力量正席捲全中國，因此一些信徒，包括麥馬可、趙麥加、趙西門和何恩證，轉而在受苦，坐監，甚至於殉道來繼續進行宣教的事奉。他們生命的見證傳承到城市教會的牧者們心胸，在國際會議中對宣教的回應「宣教中國 2030 運動」。類似於近代，大約 2 萬名西方宣教士為了中國福音事工獻身於宣教工作，他們也制定了一個具體的宣教運動計畫，在 2030 年之前派遣 2 萬名傳教士，以償還福音的債。儘管仍然面臨中國政府的干擾和打壓，以及由於疫情導致實現目標並不容易，他們仍在努力奮鬥。

中國教會面對普世宣教環境不像以前，在多元化的社會中南半球國家（第三世界，非西方國家）解放神學，五旬節教派，保守信仰，追求個人信仰的天主教，聖公會，福音派的影響，迅速地復興。北半球（歐美國家）後現代主義後離開教會，正在經歷基督徒人口的下降，並且成為需要教士的宣教工場。全球宣教趨向大大改變為從各地到各地的宣教。現在許多國家，人們對基督教的敵意日益加劇。2019 年全球爆發新冠肺炎危機，導致許多國家關閉邊境，有些國家禁止特定地區的人入境，還有些國家則全面禁止所有人的入境。中國教會在這種新型宣教環境中面臨著重大的變革和挑戰。中國教會面對的新宣教環境正迎來地區和環

球的急劇變化。中國教會所面對的新世界將使前方與後方的概念變得模糊不清。宣教的教會並非僅僅強調跨文化宣教，通過健全的國內事工，它可以啟動跨文化宣教，並能夠持續地承擔支持和事工。中國教會將以宣教的方式接觸和宣教國內的少數民族，並在中國仍有 55 個少數民族的情況下，將國內宣教的責任交給中國教會，同時為了全球宣教，中國教會必須建立健康的宣教的教會。宣教的教會正致力於實現純正的福音、純正的愛和真正的本土化和情境化，而不是僅僅為了人為地追求社會和國民生活的穩定而存在。筆者在接下來的研究中，將探討這樣的健康宣教的教會，並通過對中國教會牧者的調查和訪談，研究如何建立並持續推動跨文化宣教的健康教會。

肆、中國教會對宣教的理解與方案

筆者在第三章中探討了上帝差遣歐美宣教士到中國宣教的情境，雖然每次的宣教沒有連貫性和良好的策略，不過神興起歐美宣教差會和教會到華夏撒種，發芽，成長，豐收的過程，讓中國教會看到他們也可以經歷復興和承接宣教使命的棒子。當筆者看到歐洲教會的衰落和北美教會的退步時，教會必須以歷史為鏡。特別是在中國，教會已從農村教會轉變為以城市教會為主，筆者可以看到世俗化和去宗教化現象的增加。甚至在新冠疫情之後，城市教會在面對不同的傳教情況和信徒的奉獻時感受到了許多危機。宣教的大使命非常偉大和廣泛，中國教會真的能夠完成嗎？為了宣教，多國家，民族和團隊需要合作，共同承擔主的工作。

在第四章中，筆者將集中討論宣教的教會和趨向，並通過對中國教會牧者的調查，深入瞭解中國教會在牧養和宣教方面的情況。通過仔細分析調查結果，筆者將深入探討中國教會在本土化宣教和跨文化宣教方面應該採取何種方法。筆者將挑選幾位中國教會牧者，以城市教會為中心進行問卷調查和訪談以及分析。此外，透過訪問筆者所在地區的牧者，實際進行面對面的訪談。通過調查和訪問，探索中國城市家庭教會如何克服這些困難並尋找發展的智慧 and 實踐策略。此外，由於起源於歐洲的錯誤教會論，使得宣教事工被錯誤地認為只是教會眾多事工的一部分。這些教會論的問題傳遞到了中國教會，大多數教會對宣教不感興趣，只有在教友和奉獻增加時才考慮宣教。而從財務角度看，教會信徒數的減少即暗示了宣教的中斷。所有這些都是因為將宣教視為耶穌的大使命、大命令，而不是從歐洲的錯誤教義、牧養和管理層面來認識教會。儘管否認成功神學，但人們認為教會的復興就是教會成長和信徒人數的增加。因此，本章將研究教會的聖經本質，並通過研究瞭解城市教會所面臨的情況。此外，還將提出通過宣教的教會來啟動國內宣教和跨文化宣教活動的建議。

由於安全原因，無法具體提供名字、事工地點和事工細節，但筆者將著重於

每位牧者所服事的教會特點和事工方向，以瞭解中國教會在宣教的教會和跨文化宣教方面的投入程度和委身。

一、宣教的教會對中國教會展望

地上有很多不同性質的教會中首先看到《聖經》裡的教會，筆者認為這就是宣教使命的教會。筆者在這樣的疑問當中遇見這位英國宣教士，他的經歷讓筆者警醒過來了。紐畢真主教開始反省從宣教的角來思考教會的本質，延續基督耶穌是神國使命的中心，以及如何恢復曾經是一位基督徒的信仰運動。這對北美學者們開始重新審視和討論當前改革宗教會和宣教策略產生的影響。中國教會受到歐美教會的神學和教會觀的影響，除了政治和文化的差異以外，面對普世宣教的環境和基督教內部的問題都非常相似。

（一）探索宣教的教會（Missional Church）

自從宗教改革開始忽略了教會對宣教使命，同時，宣教學也被認為只是「實用神學」的一部分，因當時基督王國時期沒有宣教和傳福音的必要性。今天極少神學院課程仍然反映宣教學是神學之母。所教導的教會學（Ecclesiology）很少提到教會的性質，宣教使命，或聖經的事奉理念。這就是為什麼教會繼續對她存在的目的有誤解，以致失去了本質。對於大多數教會，宣教只不過是個活動，許多節目之一。這種使命與核心身份的不清，導致信徒變得越來越與失喪的人隔離，而不覺得要為主得著他們。³⁴³傳統教會被看作是一個地方，建築，宗派或宗教服務的場所。這阻礙了她的使命。許多成員看自己是「去教會的」（觀眾；church-goer）過於看自己是教會。作為消費者，他們「去」是為了得到餵養，瞭解神如何能幫助他們解決問題，有別人教導他們的孩子，有高品質的崇拜音樂娛樂；培養基督徒的品格和發展社交，這些「觀眾」覺得，他們需要從單調的生活中，找

³⁴³ 李紫羅蘭，《21世紀使命教會的21個趨勢》（加州：Missio Dei Books Rosemead，2013），115。

個時間休息和得到安慰。³⁴⁴ 筆者需要探索如何參與宣教使命教會本質和意義呢？

1. 宣教使命教會本質

按照宣教型教會的教會論，宣教的教會是建立在聖經之上的，因此不可脫離聖經。此外，宣教的教會也是歷史性的。教會需要從整個宣教歷史的長河中認識宣教的得與失，同時從歷史的角度審視當地教會的使命。在歷史中，教會能夠將自己看作宣教中的一員，並勇於承擔這個時代的宣教使命，成為宣教歷史的傳承者。此外，宣教的教會還是現場性的。宣教的教會需要在宣教的現場實踐耶穌道成肉身的精神。³⁴⁵

上帝是宣教的神（*Missio Dei*），所以上帝的百姓理所當然是宣教的百姓。談論教會而不討論宣教根本不可能，因為宣教是教會的本質。³⁴⁶ 參與上帝的宣教不是只透過教會的活動和節日。宣教不僅僅是宣教型教會的本質，而應該是所有教會的本質。換句話說，所有的教會都理應是宣教的教會，只有這樣才能回歸到教會的本質。初期教會的信徒完全順服於耶穌教導的宣教，形成了一個緊密使命共同體，自然而然地形成了教會。這不是為了教會的復興或增長而進行的宣教。教會從建立的那一天起就存在為了宣教使命。教會的目的不是為了復興而宣教，而是為了成為真正的教會而宣教。教會若不宣教，就不再是教會。耶穌基督的教會只有通過宣教的百姓，通過宣教體現其本質的時候，才能向世界完全展現自身存在的價值和意義。³⁴⁷

只是因為差遣許多宣教士並且支持大量的宣教經費，並不意味著必然稱之為宣教的教會。所謂宣教的教會，意味著教會本身成為宣教士，如同上帝是宣教士（下一節信徒皆宣教士中詳細分享），而每個信徒的內在生活都應參與門徒培養的宣教任務。此外，它需要瞭解當地文化，但不與之融合。因此，在外部方面，

³⁴⁴ 李紫羅蘭，《21世紀使命教會的21個趨勢》，115。

³⁴⁵ 玄雲宏，《宣教的生態系統：如何進行有效的宣教》（*Paradise, PA*：使者協會，2020），99-100。

³⁴⁶ 玄雲宏，《宣教的生態系統》，100。

³⁴⁷ 玄雲宏，《宣教的生態系統》，101。

教會不僅僅是為了傳教而服務於當地社區，而是與當地社區進行溝通和貢獻。在內部方面，教會不僅展示了社區的核心形象，更重要的是，主日學當然是其中一部分，但教會也需要為所有信徒提供宣教教育，並在崇拜、教育、服務和交往中體現奉獻和宣教的精神。只有這樣，筆者才能稱之為以使命為導向、具有宣教的教會。³⁴⁸

教會是基督整個身體表達她無處不在的「所是 (being)」。這教會的宣教性質，影響了教會的所有功能。教會其普及程度 (pervasiveness)，意味著這使命，不只是宣教委員會，屬靈的精英或宣教士承擔的責任；因為按照定義，每個人都「有使命在身，全教會對全世界傳揚全備福音 (The whole church proclaims the whole gospel to the whole world)。」³⁴⁹ 保羅囑咐信徒要「作傳道的工夫，盡你的職分」(提後四 5)。每一個教會必須辨別她具體的宣教呼召，不僅為了整個基督的身體，也為她的每一個成員。宣教的教會是一個認識到上帝的預備，就是救贖計畫的共同體。初期教會的信徒按照上帝的旨意理解主耶穌的道成肉身，順服於耶穌交托的宣教使命，聚集在一起禱告，接受聖靈充滿，無論在何處分享福音，並在聚會之地建立教會，以傳揚福音和彼此相愛。這就是聖經中所描述的教會，不是組織、建築或外在形式，而是一個有機的生命體，聚集著人與人，一同敬拜、讚美，傳揚福音的共同體。這福音無論是在近處還是遠方都是相同的。特別是在順服主耶穌的命令：「直到地極，作我的見證」(徒一 8) 時，我們稱這樣的教會為宣教的教會。

2. 使命教會雙重方向 (Centripetal & Centrifugal)

宣教的教會有雙重方向來完成大使命。在以弗所書第四章提到教會觀，如何同歸於一的概念。「用和平彼此聯絡，竭力保守聖靈所賜合而為一的心。身體只有一個，聖靈只有一個，正如你們蒙召，同有一個指望，一主，一信，一洗，一

³⁴⁸ 金妍洙，〈韓國宣教現狀和發展的方案〉，《基督日報》2015年11月26日。

³⁴⁹ 李紫羅蘭，《21世紀使命教會的21個趨勢》，120。

神，就是眾人的父，超乎眾人之上，貫乎眾人之中，也住在眾人之內」（弗四 3-6）身體由不同的功能和器官作成，不過都彼此聯絡合一，統一的生命一樣，各民族，各方都不同，但因耶穌基督的福音歸一。在這裡統一是團結在一起，神的宣教策略中這是向心（centripetal）³⁵⁰的方法。拉出萬物，使之成為基督中合一的事工，使兩者合二為一，向神前進的事工，是統一的事工。³⁵¹ 這一段強調教會有吸引力，使世人向著教會，認識耶穌，讓更多人進到教會的，如同舊約的以色列百姓在外邦人中展示，將外邦吸引到福音裡。第一種是「吸引力」，是以聖殿為重心和焦點，聖殿代表著神的名所在之處。這是神聖的地方，以色列民執行宗教禮儀的中心，然而它並不是單為以色列民而設。³⁵² 聽聽所羅門王在聖殿建成後獻殿的祈禱：「論到不屬你民以色列的外邦人，為你名從遠方而來，他們聽人論說你的大名和大能 的手，並伸出來的膀臂，向這殿禱告，求你在天上你的居所垂聽，照著外邦人所祈求的而行，使天下萬民都認識你的名，敬畏你.....」（王上八 41-43）。

保羅在以弗所書裡同樣提到耶穌基督的充滿在世上。「教會是他的身體，是那充滿萬有者所充滿的。」（弗一 23）教會是耶穌基督充滿的地方。教會是耶穌基督賜給恩賜和福氣充滿的地方。希臘語充滿 πληρωμα 是被動名詞，它自己不能自足充滿，教會的頭是耶穌基督。³⁵³ 因此教會是耶穌充滿，耶穌賜福和恩賜充滿的地方。教會是耶穌基督的身體，讓耶穌基督的福音充滿在世上。耶穌的福音不能界線在一個地方，乃是充滿在每個世界的角落。「認識耶和華榮耀的知識，要充滿遍地，好像水充滿洋海一般。」（哈二 14）在舊約的先知哈巴谷同樣的宣告上帝對他的百姓的呼聲。認識神和神的心意充滿到世界各地擴張。上帝的宣教策

³⁵⁰ 以色列的角色是成為列國的光，以一種使列國看到又真又活的上帝並被吸引到他們的生活和他們的上帝的方式來生活。

³⁵¹ 金相勳，〈以弗所教會論的宣教策略提案〉，388。

³⁵² Living Springs International, editors. *Kairos: God, the Church and the World* (Living Springs International, 2012), 2-7.

³⁵³ 門徒院，〈121 加拉太書，以弗所書〉，487。

略中這是離心（centrifugal）³⁵⁴的方法。以色列存在的力量是「擴展力」，它的作用是把神的信息帶到以色列境外。聖經多處可以看到一些以色列民向別的民族傳揚神的信息的例子。最明顯的例子，有被賣為奴的約瑟或被放逐的但以理以及以斯帖。神並非單單使用偉人來傳播祂的信息，就是以色列一名被俘為奴的小女子，也會向乃綏的亞蘭大元帥宣告神醫治的大能。³⁵⁵ 因此，教會是基督存在的地方，他住在萬物中，以充實一萬物。³⁵⁶ 王守仁說道教會是他的身體，是那在各方面充滿萬有者（基督）的豐滿。基督充滿萬有：基督的統治，能力遍及萬有。³⁵⁷ 「耶和華說人豈能在隱密處藏身，使我看不見他呢？耶和華說我豈不充滿天地嗎？」（耶二十三 24）

四福音中，耶穌的三大事奉是教導，佈道，醫治。三大事奉都向著眾人分享神的愛。當今教會只以教導，講道事奉為主，其他事奉次等的位子。因為教會渴望成長和增長主導趨向。所以真正的教會觀失去了平衡。特別醫治事奉是身體上，精神上，心裡上，包含共同體，社會中的健康與恢復。神的愛和憐憫不能限制在教會內，這社會和世界對教會的渴望，上帝對教會的渴望。展現在社會中流入出去。³⁵⁸ 如同保羅教導一樣：「並且來傳和平的福音給你們遠處的人，也給那近處的人。」（弗二 17）在教會中認識耶穌與相交的地方，恢復的地方。

教會是世上的萬族聚集在一起的，而且他們影響，社會，在公共場合影響人們的生活，而不是阻止教會內中。它不只是牆上的教會，而是在世界的一個公共領域，它說話，以表達和傳達基督的愛。³⁵⁹ 所以，博迅強調說教會在世界中，同時成為與世界的不同的存在，教會才能成就宣教的功能。再說為了世界不能屬於

³⁵⁴ 離心性是指福音向外，神的子民走向列國分享。像保羅和巴拿巴一樣，被派遣出去建立見證性的團體。這些團體反過來通過他們在當地環境中的生活、言辭和行為見證上帝的轉化力量。

³⁵⁵ Living Springs International, editors. *Kairos*, 2-8.

³⁵⁶ 金相勳，〈以弗所教會論的宣教策略提案〉（神學指南 69，NO，3，2002），388。

³⁵⁷ 王守仁。王守仁教授在 2022 年 5 月在聖光神學院教牧博士班的課程《釋經講道-以弗所書》釋經學中的筆記和講課的內容來引用。高雄：聖光神學院，2022。

³⁵⁸ 古德·博克來，《宣教的教會》，鄭聖賢譯，（仁川：主內神學出版社，2013），204-205。

³⁵⁹ 金相勳，〈以弗所教會論的宣教策略提案〉，388。

世界，乃是擁有超乎影響力的存在。³⁶⁰

教會若沒有「面向外邦」的 DNA，就可能會抵擋教會差派及宣教的事工。³⁶¹ 因此在教會中，必須不斷地把「擴展力」的 DNA，注入弟兄姊妹的血液裡，如此，才能同心合意、興旺福音、更參與主的大使命事奉。

3. 使命教會雙重職份 (Sender & Goer)

紐畢真強調了教會被呼召和被差遣成為在所屬社會和文化中具有宣教性質的教會，認識到上帝的宣教是通過教會來實現的。³⁶² 使命宣教的核心意義在於差遣與被差遣，與「差遣」有關的用語充斥在以下聖經人物的故事中。在舊約，約瑟被差遣（創四十五 7）。摩西被差遣，是為了拯救百姓脫離壓迫與剝削（出三 10）。以利亞被差遣去影響國際間政治外交的方向（王上十九 15-18）。耶利米被差遣去宣告上帝的話（耶一 7）。在新約，耶穌差遣他的門徒進入世界，正如天父差遣他自己一樣，這個差遣的行動也引發了許多有趣的問題與挑戰（約十七 18, 二十 21）。門徒被差遣去傳揚與彰顯天國具有釋放與醫治的權能（太十 5-8）。身為使徒，他們被差遣要訓練門徒、施洗並教導（太廿八 18-20）。保羅與巴拿巴被差遣出去時，也背負了救濟饑荒的任務（徒十一 27-30），之後他們被差遣則是為了傳福音與植堂（徒十三 1-3）。提多被差遣是為了財務管理上的信託保證（林後八 16-24）。因而我們同意差遣與被差遣的概念屬於宣教使命的核心。³⁶³

使徒約翰稱讚該猶忠實的接待：「他們在教會面前證明瞭你的愛。你若配得過神，幫助他們往前行，這就好了。因他們是為主的名出外，對於外邦人一無所取。所以我們應該接待這樣的人，叫我們與他們一同為真理作工。」（約參 6-8）「陌生人就是為主的名出外」就是早期教會的旅行宣教士。該猶忠實的接待，儘管他不認識他們。他稱讚「按真理而行」（3 節）的該猶用「配得過神」的方式來

³⁶⁰ Bosch, *Transforming Mission*, 572.

³⁶¹ 王天佑，《健康教會 DNA》（新北市：榮益出版，2012），27。

³⁶² Guder, *Missional Church*, 4.

³⁶³ 萊特，《上帝子民的宣教》，36-37。

參與差遣人的工作（6 節）。這樣會鼓勵，教會每位信徒「一同為真理作工」（8 節）。宣教後方者可能涉及：時間、人才、祈禱或其他可行的方法參與宣教事奉。³⁶⁴

在舊約大衛對百姓說「這事誰肯依從你們呢。上陣的得多少，看守器具的也得多少。應當大家平分。」（撒上三十 24）此處是說明：那些留下來保管供應品，必須在份額上與那上陣的人得到同等的對待，因為這是「團隊合作」的結果。事實上，我們不必把這原則看作是一個永久兩者之為，有時候，莊稼的主，要我們留下來，透過祈禱，財物和其他支持一些人出去。

「因為從頭一天直到如今，你們是同心合意的興旺福音」（腓立比書一 5）
「because of your partnership in the gospel from the first day until now」（NIV）使徒保羅在福音事奉中鼓勵腓立比信徒提到他們是「同心合意的興旺福音」。這裡用的 partnership 是希臘文 *κοινωνία*，不僅僅指簡單的社交或交往，而是指參與實際為福音所作的事工。此外，與相關的名詞 *κοινωνος* 這個詞，意味著同伴或同工者，具有共同分享、共用、同伴的愛和參與等多重含義。它指的是腓立比教會的信徒們通過禱告和物質支援來支持保羅在傳揚福音方面的事工，這是他們共同努力的事例。³⁶⁵

教會「差遣」的角色分為「差遣者」（sender）和「被差遣者或宣教士」（goer）。³⁶⁶ 這句話表達了在宣教活動中，不論是前往宣教的宣教士還是教會裡支持者都同樣重要，且他們都可以被視為在同一使命中參與的人。差遣人不僅僅扮演著輔助角色，而是作為福音事工的共同努力者和合作夥伴存在。宣教的教會認為每個人都是宣教士，這可以分為差遣者和被差遣的宣教士兩類。這也意味著前往宣教的宣教士和通過提供財政支援和禱告支援的信徒都屬於同一個事工。此

³⁶⁴ 李紫羅蘭，《21 世紀使命教會的 21 個趨勢》，126。

³⁶⁵ 門徒院，《122 腓立比書，歌羅西書》，牛津原文聖經大展（首爾：門徒院，2004），43-44。

³⁶⁶ 李紫羅蘭，《21 世紀使命教會的 21 個趨勢》，126。

外，儘管性格和被呼叫的名字可能不同，但他們都是為宣教事工而共同努力的同工。

差遣者（**sender**）是指差遣宣教士並通過提供物質和禱告支援來支援被差遣宣教士們。被差遣者（**goer**）是指在宣教禾場最前線學習跨文化，技能並傳播福音的宣教士。宣教事工需要這兩者之間協調的合作關係，這才能順利進行。

在羅馬書強調差遣者的重要性。「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。若沒有奉差遣，怎能傳道呢。如經上所記，報福音傳喜信的人，他們的腳蹤何等佳美」（羅十 13-15）13-15 節中，一個人接受救贖的整個過程按照邏輯順序被清晰地陳述。仔細觀察這個過程，可以從源頭開始詳細說明為：1. 差遣者（**sender**），2. 被差遣者（宣教士）傳福音，3. 聽見所傳的，4. 相信所聽見的，5. 信仰的對象被呼召。通過這個過程，呼求主名的人就得到了救贖。這段經文說明要傳播福音，必須從上帝那裡接受差遣。³⁶⁷ 再說有了差遣者才有了被差遣者。筆者在本論文第一章關於 **Missio Dei** 與 **sending** 的關係中提到，教會是一個「被差遣」的百姓；它的本性和使命是宣教的，由上帝的使命所定義。同時地方教會是按提亞教會一樣差遣保羅和巴拿巴的角色。教會也是差派宣教士到萬國的基地。³⁶⁸ 中國教會必須讓主來「建立他的教會」才会有勝利成果（太十六 18；詩一二七 1；約十五 5）。持續地培訓和知情的代禱，可以激勵教會決心被差遣人出去，收主的莊稼，並在列國中「顯主的大能，使他的名傳遍天下」（出九 16）。

這就是教會在地球上存在著雙重角色。萊特解釋地方教會的宣教使命是上帝差遣的參與和延伸。³⁶⁹ 當有更多健康的差遣者時，全球宣教將會強大且健康地進行，更多差遣者比教會更能夠承擔穩定而有力的宣教工作。³⁷⁰ 差遣者並不將焦點

³⁶⁷ 門徒院，《117 羅馬書書 9-16》，牛津原文聖經大展（首爾：門徒院，2004），156-159。

³⁶⁸ 李紫羅蘭，《21 世紀使命教會的 21 個趨勢》，130。

³⁶⁹ 萊特，《上帝子民的宣教》，37。

³⁷⁰ 韓國 WEC international 運作《差遣者學校 **Sender School**》第一章的講義中提到內容。

放在通常看到的建築物和按時間安排的崇拜或聖禮上，而是在社會中持續地過著作為光和鹽的生活見證。他們生活的任何地方都可能是屬靈戰爭和宣教的場所。因為從後方來看，仍然存在著與前線一樣的困難和屬靈征戰。

（二）探索信徒皆宣教士（Missionary of all believers）

古德提出信徒應該逐漸習慣將上帝稱為宣教士，並且理解每個人都是被差遣的。³⁷¹路德在他發表和改革的核心中已經意識到上帝的旨意和信徒的使命。不僅上帝是宣教士，接下來路德的主張中發現信徒也都有宣教的使命。

1. 宗教改革的信徒皆祭司的意義³⁷²

1520 年是新教歷史上非常重要的一年。路德發表了三篇文章，不斷主張信徒皆祭司的立場。1520 年 8 月出版的《致德意志基督教貴族公開書》這篇文章，主要論述教會和教宗的權柄。提出「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，要叫你們宣揚那召你們出黑暗入奇妙光明者的美德。」（彼前二 9），「又叫他們成為國民，作祭司，歸於神。在地上執掌王權。」（彼啟五 10）「信徒皆祭司」，因此信徒有權來改革教會。呼籲德意志的基督徒貴族推動教會的改革，並且提出一些實際的改革方案，比如抑制教宗擅行管理、委任、徵稅；准許教士自由結婚；禁遏修道主義，等等。³⁷³藉著這篇文章可以看出，信徒、牧師、君主、主教和靈性與世俗之間沒有真正的區別。如果說有區別的話，那就是職務和工作上的差異，而不是地位的差別。³⁷⁴職務的差異不是牧師、信徒的不平等或忽視，而是使職位更加明確。一般信徒若是能從星期一到星期六在世界中做傳道人，到了主日能明確承擔牧師和以弗所書的職務並承擔事

³⁷¹ Guder, *Missional Church*, 4.

³⁷² 禹炳勳，〈路德的萬人祭司教義的意義和現代的意義〉，（神學論壇 87，March 2017）：209。馬丁路德的信徒皆祭司的教義（萬民皆祭司教義，平信徒祭司教義，普遍的祭司職分）的英文是“Universal priesthood”，“the common priesthood”，“the priesthood of all believers”。德語是“Allgemeines Priestertum”（普遍的祭司職分），“Priestertum aller Gläubigen”（萬民信徒的祭司職分），“Priestertum aller Getauften”（所受洗者的祭司職分）。

³⁷³ 林鴻信，〈基督宗教思想史〉（下），（台北：國立臺灣大學出版中心，2014），393。

³⁷⁴ 禹炳勳，〈路德的萬人祭司教義的意義和現代的意義〉，216。

工時，團隊事工就會發生，教會更堅固的部門就會發展起來。牧師、老師、建築師、醫生…，每個人通過每個角色和職位來榮耀上帝。雖然職位存在差異，但並不是地位上的差異。在這裡，貫穿路德思想中心的終極思想，是上帝和基督的絕對主權。當他堅持信徒祭司的教義時，他也聲稱只有上帝有權力把一個人立為祭司。他主張所有信徒的平等時，也強調基督是頭、信徒只是他的身體。³⁷⁵

1520年10月出版的《教會被擄於巴比倫》這篇文章，主要論述聖禮。認為當時教會的七項聖禮，即洗禮、聖餐、懺悔禮（告解）、堅信禮（堅振）、婚禮（婚姻）、按立禮（授聖職）、臨終抹油禮之中，只有洗禮和聖餐是神所設立的聖禮，具備象徵、神的應許和人的信心等三項要素。路德特別主張，信徒皆祭司聖餐的酒和餅都可以領受，而不只領餅。³⁷⁶他引用「所以你們要彼此認罪，互相代求，使你們可以得醫治。義人祈禱所發的力量，是大有功效的。」（雅五16）為了獲得罪的赦免，不一定必須去聖職人員那裡。所有信徒都是祭司，所以在別的弟兄面前認罪，也可以獲得赦罪。³⁷⁷將羅馬教會比擬為擄掠神選民以色列人的巴比倫國，這是非常激進的革新，從實際的層面與天主教會完全決裂。這篇文章中，他又主張所有信徒包括聖職人員，在神面前都是平等的，也可以直接來到施恩寶座前。上帝和信徒之間，不需要某種職分的人作為仲介。³⁷⁸

1520年11月出版的《論基督徒的自由》這篇文章，主要論述因信稱義。這可以說是路德最佳的作品之一。他從自由與不自由的悖論角度，來平衡地論述「因信稱義」與「由愛行善」兩個論題：基督徒是因信稱義，不是靠著任何的禮儀、規條、善行，所以是自由的；基督徒藉著信成為富足，住在基督裡面，就要借著愛行出種種的善行，甘願服事眾人，因此又是不自由的。他這麼說：「基督徒是全然自由的萬人之主，不受任何人的管轄。基督徒是全然順服的萬人之僕，

³⁷⁵ 禹炳勳，〈路德的萬人祭司教義的意義和現代的意義〉，217。

³⁷⁶ 林鴻信，《基督宗教思想史》（下），393-394。

³⁷⁷ 禹炳勳，〈路德的萬人祭司教義的意義和現代的意義〉，218。

³⁷⁸ 禹炳勳，〈路德的萬人祭司教義的意義和現代的意義〉，219。

受一切人管轄。」這篇文章是他反對羅馬教會的神學基礎，因為羅馬教會的種種教條化禮儀規條，都束縛了基督徒的自由。基督擁有長子的權柄，跟隨基督的人都有同樣的特權。因此新郎有什麼，新婦有什麼，按彼得前書二章九節所說的，信徒在耶穌基督裡擁有祭司和君王的權柄。³⁷⁹路德問如果在教會內所有的人都是祭司，我們如何分辨祭司和平信徒呢？他回答說祭司長、事奉者、靈性的人、聖職人員等等稱呼，會忽略信徒的使命，也對小數目的聖職人員造成誤會而只給他們特權。他引用「人應當以我們為基督的執事，為神奧秘事的管家」（林前四 1）³⁸⁰來區分，任何信徒的職分（*Officium*）都擁有祭司職分（*Priestertum*）和公共牧師職位（*Ministerium*）。³⁸¹但要分辨藉著聖職人員教導信徒基督的心、服事信徒，而避免崇高他們的位子。

聖職人員的職分是神聖的位子和神所喜悅的工作，但超過耶穌的位子，違背聖經的真理都是世俗的工作。在教會裡工作才是神聖的職分、世俗的工作是不神聖的，這想法是路德所反對的。因反對出售贖罪券的做法，而在 1517 年貼出九十五條論綱，公開指出天主教和教皇的錯誤。在 1520 年連續三篇的文章，繼續發表對得救的確據和信徒皆祭司的教義來教導，所有信徒都是祭司、君王的權柄、代禱、福音的事奉者。路德的主張在 1524 年以後，對聖職人員解釋聖經和牧養信徒，有重要的職分和角色；然而對信徒皆祭司、君王的權力是仍然支持。³⁸²

2. 信徒皆祭司的宣教意義

在舊約聖經中，神對以色列百姓說：「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。你們要歸我作祭司的國度，為聖潔的國民。這些話你要告訴以色列人。」（出十九 5-6）以色列要在列國中作神的祭司，在社會和世界中顯示神是誰、神的心意是什麼。因此以色列的使

³⁷⁹ 馬丁·路德，金光彩譯，《論基督徒的自由》，（首爾：好地，2015）：68-69。

³⁸⁰ 馬丁·路德，金光彩譯，《論基督徒的自由》，80-83。

³⁸¹ 禹炳勳，〈路德的萬人祭司教義的意義和現代的意義〉，223。

³⁸² 禹炳勳，〈路德的萬人祭司教義的意義和現代的意義〉，227-230。

命，不僅涉及以色列與上帝的關係，還涉及她與地球及其所有民族的關係。神不僅是以色列的神，他是萬民、全地的神。³⁸³ 在新約聖經中，耶穌對世人常用命令式來強調救恩和普世宣教的重要性。而且不是一次性的事件，乃是繼續不斷地信的態度才能完成信心的行動（約五 21、24，十二 46；彼後一 10 等等）。耶穌非常渴望萬人都回到他前面，同歸於一得拯救，而且非常渴望以至要命令人們要信耶穌。³⁸⁴ 馬太福音二十八章 19-20 的大使命，是給所有跟隨主的門徒的使命，而不是只給專業神職人員的使命。然而，正如所有肢體功能不同，整個身體都為了頭而順服，教會中的所有信徒都以耶穌為頭，是因他的命令，而不是為聖職人員或教皇而順服。

宗教改革的核心，是恢復上帝的心意和信徒皆祭司的教義；使現代的信徒恢復當初神揀選以色列百姓成為世界中祭司的身份。路德主張信徒皆祭司，與信徒皆宣教士相輝映。原本神對以色列百姓、教會彰顯神的使命，宗教改革以後反而失去教會的本質和宣教使命。宣教的教會，是恢復宗教改革和恢復上帝揀選以色列百姓的應許和異象。跟隨耶穌基督的人都要傳福音，遵守大使命。教會不是與世界隔絕、築起一座牆分開生活的群體，乃是與他們同住，顯露神的美德。事實上，路德渴望教會是宣教的教會，他充分說明瞭所有信徒必須承擔傳福音和生活的見證。³⁸⁵ 這就是改革宗 500 年歷史時刻的重新照亮。

3. 宣教的教會是信徒皆宣教士

宣教的教會是紐畢真所提出的，教會的所在就是宣教。他將宣教定義為：從三位一體的角度，分享父神的宣告和兒子的生命，並傳達聖靈的證據。他引用

³⁸³ Howard A. Snyder, *The Missional Church and Missional Life*, 3. n.d., sec. Canada, <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:aB1o5w3VoywJ:https://www.tyndale.ca/sites/default/files/SnyderMissionalChurchandLife.pdf&cd=7&hl=ko&ct=clnk&gl=th>. (登入於 2023 年 10 月 4 日)

³⁸⁴ 王守仁教授在 2022 年 5 月聖光神學院教牧博士班的課程《釋經講道-以弗所書》釋經學中的筆記和講課的內容來引用。在聖經命令所有的人信的原來的意思來教導關於預定論的弱點和信主的堅持和命令語態。

³⁸⁵ 桂在光，〈重新定義宗教改革精神和韓國的宣教的教會論〉，韓國實踐神學會定期學術會議 (2017)，333。

「父怎樣差遣了我，我也照樣差遣你們」（約二十 21），提出了三位一體的觀點：神國度的宣佈，在耶穌裡神的統治和聖靈的見證。宣教的三位一體的觀點表明，接受聖靈能力的使徒和教會，承擔了他們作為福音見證人的使命。他描述了聖父和聖子的使命，如何通過教會的生活以變革性的力量呈現。³⁸⁶

紐畢真認為福音與文化會互相影響，特別福音對所有文化，都有挑戰和連貫性。因此，歐美教會在將福音翻譯成自己的文化和語言並加以解釋的過程中，暴露了許多危險和混合主義。從這個角度看，紐畢真指出了歐美文化的世俗化和異教化，主張重新發現福音。³⁸⁷ 現在神學教育多源於歐美神學，導致影響到亞洲和其他地區的神學生和牧者們。雖然根據聖經的角度，能發展許多神學理論，但在注釋和解釋的過程，往往用自己所屬的文化和觀念來應用。比方在教會禮拜的形式、敬拜的方式、聖餐和洗禮、建堂樣式和聖職人員穿著等等，但是信仰和聖經的真理，不能受限於世界觀的領域和時代潮流。福音本身超乎國家、宗族、和文化。紐畢真的宣教教會論清楚地認識到，教會是一個宣教的共同體。宣教教會深刻地認識到向外的特徵，即一個向世界前進、不與世界妥協、將世界福音化的共同體。³⁸⁸ 所以信徒的生活，是福音的解釋者。信徒在日常生活中證明，以福音的形式生活，對傳福音和宣教密切關係。信徒皆宣教士的教義，能影響教會觀和宣教的教會。中國教會必須認識到信徒皆宣教士的重要，藉著門徒訓練和培養，使他們成為宣教的百姓。教會是本地的，同時也是全球性的，因此有必要將信奉耶穌為基督的信徒，從一開始就培養成世界性的基督徒（world Christian），而不是世俗化的基督徒（worldly Christian）。宣教的教會論對中國教會的挑戰，是教會本質的恢復。³⁸⁹

³⁸⁶ Leslie Newbigin, *Trinitarian Doctrine for Today's Mission* (UK: Paternoster Press, 1998). 同上再引用。

³⁸⁷ George R. Hunsberger, *Bearing the Witness of the Spirit: Leslie Newbigin's Theology of Cultural Plurality* (Grand Rapids, MI, 1998), 239-241.

³⁸⁸ 崔亨根，〈萊斯利·紐畢真宣教教會論〉，神學和宣教 31 (2005)，9-10。

³⁸⁹ 趙永泰，〈萊斯利·紐畢真通過教會論研究韓國宣教教會論〉，福音與宣教 10 (2008)：161-162。

如果教會失去宣教精神，未能持續地維持向世界宣講福音，並因此未能使萬民得救，那麼教會將不僅成為不宣教的教會，而且世界的價值觀將迅速侵入教會，並面臨世俗化的危險後果。³⁹⁰ 宣教的教會論的目的，是研究如何在聖經和神學的基礎上，建立和發展一個以宣教為導向的地方教會，這是上帝的終極目標。然而，失去這些宣教特性的教會論，看似強調外向的宣教，但實際上，它將發展出大量制度化和化石化的教會，會過分強調教會的制度方面。³⁹¹

4. 信徒皆宣教士是有效宣教策略

在教會所有事工都被稱為「宣教」，並且通過一個特殊的說法「差遣宣教士」鼓勵所有信徒參與主的大使命。然而，當以這種方式使宣教和日常生活的界限變得模糊，並且所有基督徒似乎都成為了宣教士時，宣教反而變得無關緊要。隨之而來的是對這種現象的擔憂聲音，以及一些尖銳的警告。「如果一切都是宣教，那麼什麼都不是宣教」這是廖超凡（Stephen Charles Neill）的經典警告。當然，教會並非立刻成為宣教，因此教會的一切工作並非都是宣教的。然而，基督徒生活的方方面面，生命的各個部分都是對上帝創造新事物事工的見證，這是無可否認的事實。³⁹²

筆者認為，如果從牧者對宣教教會觀的認知先做改變，使信徒也能瞭解宣教的話，自然而然能齊心推動宣教。陳濟民說道：「卻發現宣教最大的阻力來自教會牧者；教會的領袖不支持宣教工作，根本不配作領袖。宣教不只是關於教會的活動，宣教定義了教會，教會是神差遣的百姓。我們今日的挑戰是，從一個擁有宣教事工的教會，成為一個宣教的教會。」³⁹³ 基督徒所做的一切，非基督徒會來判斷和批評是有道理的。教會和信徒都會在眾人面前被審判和批評，因為信徒都

³⁹⁰ 方東攝，《不是十字軍而是十字架的精神》（首爾：以勒書院，2001），44。

³⁹¹ Wilbert R. Shenk, *Write the Vision: The Church Renewed* (Valley Forge: Trinity Press International, 1995), 8.

³⁹² 鄭智英評，《宣教到底是什麼？》，約翰·斯托特，克裡斯多夫·萊特著，《基督教倫理實踐運動 論評》（2018），<https://cemk.org/9340/>（登入於 2024 年 1 月 8 日）

³⁹³ 陳濟民，《成為宣教的教會》，217。

是祭司、基督國度裡的君王、傳福音的宣教士。

500 多年來教會和信徒努力完成順服耶穌的大使命，不過教會的領袖只看到教會成長、領袖的名聲、龐大的勢力和組織、滿足信徒需要，卻忽略耶穌的大使命和教會肢體的重要性。教會的頭是耶穌基督，上帝為完成萬民得救的異象，差遣了耶穌基督；而耶穌基督把聖靈差遣到所有跟隨耶穌的信徒身上，以完成大使命。教會是為了宣教而聚在一起的共同體。教會的領袖應當教導信徒皆祭司的教義，同時教導信徒皆宣教士的含義。信徒皆宣教士能突破宣教困難的地方，如同文化大革命期間，中國教會信徒所經歷到的。一般認為只有離開自己的故鄉，到異國他鄉進行跨文化宣教的基礎。但從嚴格的意義上來說，所有的信徒都應該成為神的宣教參與者，每一位信徒都應該是宣教士。雖然只派遣了幾名宣教士，但整個教會都被宣教點燃的教會，那才是宣教的教會。³⁹⁴

紐畢真說道：「教會是一個宣教的共同體。宣教的教會深刻地認識到向外的特徵，即一個向世界前進、不與世界妥協、將世界變成福音的共同體。」³⁹⁵ 瞭解宣教的教會論，能使信徒更貼近上帝的宣教和聖經正本對萬民拯救的計畫。

二、宣教的教會對問卷調查探討

目前筆者針對目前在中國城市教會事奉的牧者的《研究中國教會實踐宣教使命的教會問卷》，以瞭解當前中國城市教會的狀況，並找出有效履行宣教使命的教會。調查的目的是通過瞭解中國教會目前所面臨的事工和牧者個人背景，探究中國教會如何履行主所賦予的大使命。

（一）探訪牧者問卷調查說明

這次調查是在中國教會的牧者中進行的，重點關注大城市，並且採用了筆者所認識的牧者為主要對象進行選擇。調查方式包括通過電子郵件和面對面交流的

³⁹⁴ 玄雲宏，《宣教的生態系統》，123-124。

³⁹⁵ 崔亨根，〈萊斯利·紐畢真宣教教會論〉，9-10。

方式，筆者與牧者進行對話並填寫調查問卷。出於安全考慮，在事先徵得同意的情況下，並沒有透露任何城市或個人的真實姓名。調查的重點是誠實分享中國教會的現狀，特別是在大城市中牧養教會的情況、背景，以及具體的奉獻和宣教狀況。然而，考慮到筆者所瞭解的大多數牧者都來自對宣教充滿興趣和積極投入的教會，因此在進行調查時並不能代表整個中國教會的整體情況。儘管如此，這次調查為瞭解城市中中國教會牧者的牧會哲學和對宣教的願景提供了一個機會。

問卷的主要內容是關於教會牧者與對宣教的關心和委身程度。問卷的主軸規劃為五個連續性問題。本研究調查是《中國教會實踐宣教使命的個案研究》而進行的研究，編制了下面的研究調查表。本研究的調查資料將僅用於論文撰寫，不會用於本研究之外的其他目的。為了本研究的安全和發展，特定地區和研究物件的名稱將以簡單的符號表示。請他們誠實地參與本調查。

從第 1 題到第 5 題的調查中，瞭解受訪者的基本背景以及教會的情況。由於本研究的性質，我們不公開姓名和地區，但通過調查牧師的年齡、性別以及教會的簡要歷史，來展示該地區的一些特徵和性質。此外，通過瞭解牧師在教會內的責任和角色，旨在更深入地瞭解教會的現狀。

1. 請先簡單介紹，您事奉的教會的成立，背景，幾個聚會點，大約信徒人數，教會目標和牧養的策略。
2. 年齡?
3. 您的性別是什麼?
4. 教會事奉多久?
5. 教會裡所負責的事工是什麼?

從第6到第8題的調查中，通過瞭解受訪者的基本背景以及牧者是否曾經學習過宣教，比如宣教學、宣教訓練，以及是否有教授宣教課程的經歷，來瞭解牧者本身對宣教的影響程度。這也將有助於我們瞭解牧者在參與宣教學習和培訓的過程中，對跨文化宣教的本質有何深入的認識，並由此決定建立一個具有宣教性質

的教會。牧者對於宣教的理解程度直接影響教會在宣教方面的奉獻和參與程度。

6. 您一年幾次講有關宣教的信息呢？
7. 您曾經學過有關宣教學嗎？
8. 您曾經學過（教過）有關宣教訓練課程嗎？

從第9到第12題的問卷中，瞭解受訪者目前在宣教方面的奉獻程度和支援情況。牧者是否首先在國內宣教和跨文化宣教中獻身，迅速成為衡量教會信徒委身程度的重要標準。特別是當牧者積極參與並引領宣教活動時，教會的信徒也往往會更積極地參與宣教。此外，教會對宣教的奉獻程度通常會根據奉獻金的使用情況來評估。

9. 您曾經參與國內或跨文化短期宣教嗎？
10. 您教會的信徒百分比多少人參與國內或跨文化短期宣教（一個月內，不能超過三個月）呢？
11. 您教會的信徒中有沒有人參與國內或跨文化長期宣教（一年以上到 4 年）呢？
12. 您教會的奉獻使用在國內或跨文化宣教（宣教士，機構）方面的百分比是多少呢？

從第13到第17題的問卷中，瞭解受訪者目前在實際參與宣教以及對此的想法。牧者的牧養哲學在其中也扮演了一定的角色，涉及到牧者個人的牧養哲學和對宣教性質教會的看法。此外，中國教會在承擔跨文化宣教方面，類似於西方和韓國教會那樣，透過多個教會的聯合和協作，能夠更好地應對。然而，通過提問教會的聯合和協作究竟是為了什麼，也是為了探尋牧者是否真正深刻關注宣教並完全承擔主的宣教使命的潛在問題。透過詢問教會在創立初期是以優先考慮宣教的，還是不太關注宣教，或者只是名義上參與宣教，以及未來是否將持續參與宣教，

這些問題可以窺見一些真相。我們將探討健康教會的定義雖然說不清楚，但關於正在健康增長的教會和跨文化宣教之間的關係，我們將聆聽牧者們的意見。

13. 您認為你事奉的教會趨向於哪個方向呢？
14. 您為了事奉跟其他教會有沒有聯合活動，為什麼事奉聯合？
15. 你認為國內或跨文化宣教在教會，什麼時候開始參與呢？
16. 您認為為了中國教會差遣跨文化宣教士需要什麼呢？
17. 您認為健康成長的教會跟跨文化宣教有關嗎？

在第18到20題的問卷中，瞭解受訪者對未來宣教的展望和期待。在最後一個階段，作者將詢問目前受訪的牧師所牧養的教會未來計畫參與何種跨文化事工，並具體瞭解是否有計畫派遣長短期宣教士。雖然有一些教會已經派遣宣教士，但通過瞭解未來的計畫，作者將展望中國教會參與宣教的前景。此外，通過詢問牧師自己是否有計畫派遣宣教士以及為了成為一個派遣宣教士的教會，需要做哪些準備，這也是為了參與和共鳴作者對牧者們的期望和願望的問題。作為一位致力於調查中國教會派遣宣教士並動員中國宣教士的作者，通過這一問題，希望深入瞭解中國教會動員宣教士的情況。

18. 您教會還能參與什麼樣的宣教嗎？
19. 您教會還想差遣短期或長期宣教士嗎？
20. 您認為為了中國教會興起宣教動員，需要什麼？

（二）探訪牧者問卷調查解釋

通過對每位牧師的調查和訪談，整理和獲取了相關資料。通過這個過程，我們可以瞭解到中國教會牧者們的牧養哲學以及對宣教的觀點。

探訪牧者個人資訊和教會簡史:

牧者	性別	年齡 / 事奉年	教會簡單背景
A	女	40-49/ 6-10 年	最初只是一個聚會點，2003年至2015年8月一直都沒有主日崇拜，而是在2015年9月開始正式有了主日崇拜。無宗派，一個聚會點，信徒大約25個。
B	男	60-69/ 31年以上	無宗派，教會成立於1995年。教會的目標是通過耶穌實現拯救、庇護，並鼓勵參與宣教。幾百信徒。
C	男	40-49 / 11-15 年	大概在2006年左右成立，群體剛成立時主要以大學生為主，現主要以職業人士為主，成員主要是家庭。現有兩個點。人數在40人左右。
D	女	40-49/ 16-20 年	教會成立於1995年，從幾位信徒開始聚會，逐漸成長，人數增加，目前有200位左右的成人信徒和50位兒童，共11個聚會點。
E	男	60-69/ 1-5 年	教會成立於2008年，屬於一般福音派獨立教會中的城市新興教會。一個聚會點，45人左右。
F	男	40-49/ 16-20 年	2010年成立的，主要是知識份子和城市的打工人群，背景是福音派，大約20人左右。
G	男	50-59/ 21-25 年	2010年成立的，目前信徒由100多位，中青年占大多數，還有一些老年人和主日學的小朋友，弟兄相對少一些。
H	男	30-39/ 6-10年	2008年成立的，目前大概有15個會點，而我現在直接負責的有三個會點，其它會點交由別人主要負責，150人左右。

補充說明：通過訪談和調查的教會是中國大城市的8間教會。A教會是通過宣教士創建的，現在已經有第三任全職牧師在事奉。B教會是由創辦牧師一直持續牧養的教會。C教會是一所由大型教會發展起來，以大學生為中心進行事奉的教會，現在負責牧養工作。D教會是一位年輕的第三任牧師，以協助者為主，分散在各地負責牧養。E教會的牧師是在較晚的年齡專注於牧養事工的。F教會是一位年輕的牧師帶來的教會。G教會的目標是要成為以大使命為中心的宣教型教會，訓練

和裝備所有弟兄姊妹一起參與拓展福音的浪潮當中。在2020年學習關鍵時刻的課程更加讓他們明白惟有宣教才是讓教會不斷更新和復興的途徑。H教會的目標是宣教為主導，在牧養當中，去培養門徒，讓他們有大使命的異象和觀念。

第五題：教會裡所負責的事工是什麼？

	① 講道	② 小組帶領	③ 敬拜讚美	④ 行政工作	⑤ 其他服事
牧者	A,B,C,D,E,F, G,H	A,C,D,E	A,C,F	C,D,E,G	C,F

補充說明：除了B和H教會牧師之外，其他牧者需要負責牧養、小組引導、敬拜讚美，以及行政工作等方面的。雖然中國教會有其他牧者和共同工作者，但相對而言，他們需要在各種事工和工作上投入大量的時間。

第六題：您一年幾次講有關宣教的信息呢？

	①每週	②20次以內	③10次以內	④5次以內	⑤宣教主日1次
牧者	F	E,G,H	C,D	A,B	

補充說明：A教會的牧師平均每兩個月一次講道關於宣教，B教會將一個月專門用於宣教月，進行分享和宣教動員。C和D教會平均每月一次分享關於宣教的信息，而E, G和H教會則在每次講道中廣泛分享宣教的主題，表明每次講道都涉及宣教方面的內容。F教會每週分享有關宣教的內容。

第七題：您曾經學過有關宣教學嗎？（在神學院中學到的課程）

	①1次	②2次	③3次以上	④沒有上過
牧者	E	A,C	F,G,H	B, D

補充說明：B和D的牧師並未在神學院接受過相關學科的教育。而其他牧師中有一到兩次在神學院學過宣教學。F和G牧者學過3次以上宣教學課程。H牧者上了《95

《95/25大門》³⁹⁶宣教課程。

第八題：您曾經學過（教過）有關宣教訓練課程嗎？（在神學院以外課程，比如；把握時機，展望課程）

	①1次	②2次	③3次以上	④沒有上過
牧者	B, C	A	D, F, G, H	E

補充說明：除了E教會的牧師之外，其他人都參加了1到3次的把握時機課程。E教會的牧師雖然在神學院學過宣教學，但似乎沒有參與目前在大陸教會中廣泛進行的把握時機宣教培訓。G教會的牧師自2020年起，學習《關鍵時刻》³⁹⁷宣教課程，並從學完課程後開始至今已多次擔任專業講師，主持和教授宣教培訓課程。H教會的牧師不但上《把握時機》和《關鍵時刻》，也教過這些課程。

第九題：您曾經參與國內或跨文化短期宣教嗎？

	①1次	②2次	③3次以上	④沒有上過
牧者			A, B, C, D, F, G, H	E

補充說明：A牧師參與過三次國內和東南亞國家的短宣。B牧師和教會每年都會定期訪問宣教地，已經進行了數十次以上的海外訪問，鼓勵和支持宣教士，並負責管理和支援這項事工。C牧師主要訪問國內的少數民族地區。D牧師也有在國內和宣教地進行短期宣教的經驗。E牧師從未參與過短期宣教。F牧師參與過短宣。G牧師參與數次國內和東南亞國家的短宣。H牧師參與三次國內和東南亞國家的短宣。

³⁹⁶ 《95/25大門》是宣教課程之一。這本書講述了中國遍傳福音團和西北靈工團這兩個團隊，他們的見證，裡面記載了代表人物有趙麥加，張毅泉，趙西門，當他們領受使命之後，將福音傳回耶路撒冷經過穆斯林，記載了他們的感人的見證。

³⁹⁷ 自2017年起，把握時機教師們進行了研究，修改和本土化內容以適應中國教會，最終創造了現今的新版《關鍵時刻》。以他們為中心，致力於更加熱情地推動宣教性教會、跨文化宣教的動員和復興運動。

第十題：您教會的信徒百分比多少人參與國內或跨文化短期宣教呢？

	① 5%以內	② 10%以內	③ 20%以內	④ 30%以內	⑤ 50%以內
教會	B,C,F,H	A,E	D	G	

補充說明：A牧師的教會有10名教友參與了不到一個月的短宣。B牧師的教會似乎只有牧師和其他中層人員參與了宣教地的訪問。C牧師的教會有10名教友進行了短期宣教，其中有3-5名教友參與了1-3個月的活動。D牧師和教會有35名教友參與了不到1-3個月的短宣，還有4名教友參與了不到6個月的短宣。E牧師的教會有7名教友參與了不到一個月的短宣。F牧師的教會有3為曾經參與過不到一個月的短宣。G牧師和教會有30名教友參與了不到1-3個月的短宣。H牧師和教會有一共13位參加，其中5位1個月內，8位6個月內事奉。

第十一題：您教會的信徒中有沒有人參與國內或跨文化長期宣教（1年以上到4年）呢？

	A,F教會	B教會	C教會	D教會	E教會	G教會	H教會
人數	0	1人/ 幾年	1人/ 5年	4人/ 3-8年	1人/ 7年	2人/ 1和12年	1人/ 2年

補充說明：A和F教會目前沒有長期宣教士。B、C、E和H教會分別差遣和贊助了一名長期宣教士。D教會有大約200名信徒，差遣和贊助了兩名單身宣教士和夫婦宣教士。G教會差遣一位12年，一位1年的長期宣教士。這次調查和探訪教會中一共8名單身宣教士和一個家庭出去事奉。

第十二題：您教會的奉獻使用在國內或跨文化宣教（宣教士，機構）方面的百分比是多少呢？

	② 10%以內	③ 20%以內	④ 30%以內	⑤ 50%以內	⑥ 60%以內
--	---------	---------	---------	---------	---------

教會	A	C, F, H	E, G	B	D
----	---	---------	------	---	---

補充說明：B牧師的教會派遣了一位單身傳教士，負責運營兩所學校、教職員工以及兩個本地教會。該教會每年支持約78,000美元，大部分經費用於宣教事工。D教會則是支援兩位單身宣教士和一個家庭，經濟上提供了強有力的支援，可以看出該教會在財務上支援了宣教工作的60%。

第十三題：您認為您事奉的教會趨向於哪個方向呢？（選一或多也可以，按重要順序排列）

A牧者：①牧養關懷 ②靈魂得救 ③門徒訓練 ④宣教為主 ⑤相交團契 ⑥穩定聚會

B牧者：⑥穩定聚會④宣教為主

C牧者：②靈魂得救 ③門徒訓練 ④宣教為主

D牧者：①牧養關懷③門徒訓練 ④宣教為主

E牧者：①牧養關懷 ②靈魂得救⑤相交團契

F牧者：①牧養關懷 ②靈魂得救 ③門徒訓練 ④宣教為主

G牧者：④宣教為主①牧養關懷 ⑤相交團契

H牧者：④宣教為主⑥穩定聚會 ⑤相交團契

補充說明：大多數牧者都將關懷和靈魂得救置於首位，其次才是以宣教為主的順序。雖然他們重視健康的牧養和靈魂的救贖，但我們仍然可以瞭解到所有的牧者都將宣教視為重要的教會事工之一。

第十四題：您為了事奉跟其他教會有沒有聯合活動，為什麼事奉聯合？（選一或多也可以，重要順序排列）

A牧者：① 有關牧養研討 ③有關跨文化宣教，差會

B牧者：②有關神學課程③有關跨文化宣教，差會

C牧者：① 有關牧養研討②有關神學課程 ③有關跨文化宣教，差會

D牧者：① 有關牧養研討 ③有關跨文化宣教，差會

E牧者：④有關社區，生態關懷

F牧者：① 有關牧養研討 ③有關跨文化宣教，差會

G牧者：① 有關牧養研討 ③有關跨文化宣教，差會

H牧者：②有關神學課程 ③有關跨文化宣教，差會

補充說明：大多數牧者參與有關牧養研討和跨文化宣教的聯合活動，通過差會的關係促進合作。E牧者教會則致力於與其他教會共同開展活動，關注大城市社區和生態保護的目標。

第十五題：你認為教會在什麼時候開始參與國內宣教或跨文化宣教呢？

回答	牧者
①開頭教會就開始	A,B,D,E,F,G,H
②信徒人數達到50人以上	C
③信徒人數達到100人以上	
④中國教會因為政治的限制，不能參與宣教	
⑤雖然瞭解宣教，沒有合適的人參與	

補充說明：大部分的牧者都選了開頭教會就開始參與宣教事奉。可以看出，中國教會的牧者們通過宣教學或宣教培訓，認識到教會的本質和宣教在現代牧養事工中是非常重要的元素。許多教會傾向於在完成本地教會的發展後才參與宣教事工。然而，通過這次調查，我們可以瞭解到大城市牧者們認識到，從教會開頭的時期起，國內和國際宣教都是上帝美好旨意的一部分。

第十六題：您認為為了差遣跨文化宣教士中國教會需要做什麼？

回答	牧者
①多講宣教內容	A,B,C,E,G,H

②瞭解宣教課程和訓練	A,C,G,H
③人數增加	A,C,E
④奉獻款增加	A,C
⑤合適的候選人	A,C,D,E,H

補充說明：首先，通過對宣教的廣泛瞭解和通過分享形成的宣教動員被認為是非常有幫助的。這樣的宣教分享不僅能夠加深信徒對宣教事工的理解，也有助於他們明白上帝的心意。此外，通過宣教培訓，期望培養更多優秀的人才。

B牧師提出了一些建議。首先，分享異象必須從牧者開始動員。每月設定一個宣教月，進行分享和奉獻。在禱告中，強調經濟支援，並進行每天的宣教禱告運動。每個月，一家教會派遣一位傳教士。

D牧師提出了一些建議。他認為，需要一個健康成長的教會，一個跟隨主心意的教會，一個能夠培養工人和宣教士的教會，以及一個支持宣教士事工的教會。

第十七題：您認為健康成長的教會跟跨文化宣教有關嗎？

A牧者：是，在神裡面沒有分種族、國度、區域、膚色

B牧者：是，建立教會是遵行大使命。

C牧者：是，通過跨文化宣教看到國度需要，打開國度心胸，激發人得靈魂，建教會的熱情，也是教會成熟的標誌，同時這樣做更是神的心意。

D牧者：是，一個健康成長的教會必然明白主的心意，主的心意是各族各方，主的心意在全地，健康的教會必然跟隨主的心意。

E牧者：是，大使命是耶穌的要求，健康的教會一定是遵行大使命的教會。

F牧者：是，教會存在是為了宣教。

G牧者：是，健康成長的教會才能孕育出健康的宣教士，同時也能在物質和屬靈上成為前方宣教士的遮蓋與盾牌。

H牧者：是，教會存在意義是福音拓展

第十八題：您教會還能參與什麼樣的宣教嗎？

A牧者：社會關懷方面： 關懷孤寡老人

B牧者：其他宣教事工： 代禱事工與鼓勵青年們拜訪宣教工場。

C牧者：其他國內宣教事工： 支持國內少數民族的宣教

D牧者：社會關懷方面： 服侍赴京癌症兒童家庭。

E牧者：社會關懷方面： 幫助貧窮的傳道人和會友，還有社會環保，以及生態方面： 就某些破壞生態的環境的做法採取教會力所能及的行動。

F牧者：對少數民族，落後群體方面。

G牧者：訪問孤兒院和養老院，對少數民族。

H牧者：對少數民族，落後群體方面中醫義診。

第十九題：您教會還想差遣短期或長期宣教士嗎？

A牧者：①那些事奉方向的負擔： 建立教會，②那些國家有負擔： 東南亞國家。

B牧者：中亞有負擔，難民事奉。

C牧者：傳福音、門徒訓練、建立教會，那些國家有負擔：看神的帶領。

D牧者：建立教會，佛教，伊斯蘭教。

E牧者：有建立教會和商宣的負擔，對東南亞和中亞有負擔。

F牧者：建立教會。

G牧者：商宣和建立教會，佛教，伊斯蘭教。

H牧者：醫療宣教和建立教會，伊斯蘭教。

第二十題：您認為為了中國教會興起宣教動員，需要什麼？

A牧者：支援宣教人員的培訓迫切竭力復興的禱告。

中國各個教會對宣教經費的支援。培養願意委身宣教的人。需要扶持宣教的機構。

B牧者：要進行全面的宣教，不要只是出於一時的激動，而是應該有計劃、策略、目標和方向。不要只是口頭上說說而已！

C牧者：需要聖靈的火，中國教會大部分以不像之前那樣復興，許多教會都相對比較平淡，甚至有衰退現象。只有這個火起來了，才会有更多的人願意走出去，也有更多的金錢支持。感謝主的地主，這3-5年《把握時機》這個課程在教會圈子開展起來，有利的推動了宣教。

D牧者：需要教會牧者成熟正直的生命，牧者的生命決定教會的整體屬靈狀況以及度量。就如，掃羅掌權的時候以色列很弱，大衛掌權時以色列就強大。牧者跟隨主，順服主，必然明白主在全地和各族各方的心意，以及對未得之民的心意。神在這樣的教會，會不斷呼召人進入宣教，不是牧者呼召宣教士，而是當牧者跟隨主，按著主的心意牧養教會時，主自己會呼召並建立宣教士，差派宣教士。

E牧者：1、要強調教會必須宣教 2、要宣講專業化的理念，教會在宣教方面必須和有專業能力的差會合作 3、教會要提取宣教基金，專用於宣教 4、大幅度地徵召、訓練、差派、供養宣教士。

F牧者：首先，不能對立。教會牧養與宣教差傳是一個硬幣的兩面。其次，一定要有門訓。最後，要有教會的合作。

G牧者：最首要的應該就是喚醒中國教會的宣教意識，讓牧者和信徒認識到教會存在的目的和意義就在於履行大使命。然後就是要幫助中國教會，去提供關於如何建立健康的差會以及如何去挖掘和培養跨文化的宣教士方面的具體方案和途徑。再一個就是不斷興起持續不斷的越燒越旺的全國聯禱祭壇，因為只有靠著禱告才能維持教會的復興和宣教的火焰。

H牧者自由意見：

1. 全備的宣教動員（講臺信息，宣教大會，宣教士見證，以宣教為主導的神學培訓）

今天在中國有很多動員的課程，比如把握時機，關鍵時刻等等的這些很好的課程，很多人去評估課程很好，也讓很多人明白了使命，但後面沒有更好的跟進，以至於不少又流失了，所以宣教的動員應該是全備的，不但講臺的信息或者宣教課程，還需要跟進關懷，或者一些宣教大會在大會當中能夠聽到宣教士的見證，能夠更清楚的明白使命。另外在神學培訓方面也需要更加的調整，以宣教為主導的神學培訓才能培訓出合乎聖經世界觀的門徒。

2. 全面的跨文化訓練（神學、宣教學、技能、應急、財務……。）

今日的教會對於宣教士的訓練，是不健全的，只是有了神學的培訓，加上一些簡單的宣教培訓，然後就把工人差到國外了，以至於工人的折損率比較高，或者做工的果效不是那麼明顯。一個宣教士不但需要神學訓練，還需要跨文化方面的訓練，這個訓練不單是在課堂上，而是實地的瞭解考察。還有技能的裝備，如果到了陌生文化當中，沒有一個公開的身份作為遮蓋，就會有危險。還有應急的一些措施，一旦出了一些狀況怎樣能夠去解決處理。

3. 建立中國教會本色化的差會

中國就會在宣教方面只有幾十年的經歷，而西方國家或者是韓國，他們有已經有了幾百年的宣教歷史和經驗，所以在宣教方面，中國是剛剛起步，有很多地方需要向西方以及這些老牌的差會去學習。然而每一個國家都有自己不同的文化，中國教會也有中國教會的文化，我們不可能把西方或者是韓國的差會模式直接照搬，所以需要建立中國教會本色化的差會。

比如，在政治方面，中國教會所面對的挑戰是不言而喻的，在政治因素方面需要很謹慎。而西方教會卻在這一方面很自由，所以不可能拿西方的管理模式，來對待中國的教會。再如教堂在西方是很自然的存在，但是如果把教堂的這一種模式，用在中國的教會當中就很不合宜。又比如在財務管理方面，西方教會的財務可以很透明化的管理，而中國就會在財務管理就需要非常的謹慎。

4. 團隊合作

一人不能完成大使命，宣教是不可能單打獨鬥，宣教士需要有教會來為他禱告以及提供支援，以及去禾場當中看望他們，更需要差會對他們有全備的培訓，及時的關懷，以及宣教策略的制定，必要時的募款，以及安全機制等等。所以這三者的關係如同鐵三角的關係。

（三）探訪牧者問卷調查分析

通過前面 8 位牧師們真誠的回答，筆者得以獲得了問題的答案。調查的方式包括直接與 2 位牧師面談，討論教會的狀況和現狀；4 位牧師通過面談或通過互聯網進行直接對話，討論調查的目的和性質；2 位牧師通過介紹瞭解到調查的方式，並通過此方式對中國教會進行問卷調查。通過前面的調查問卷，筆者將通過與這些牧師進行交流，瞭解目前雖然受到一些限制，但中國教會對宣教的想法以及當前的事工情況。尤其是這 8 個教會中大多數與筆者有良好的理解，或者對宣教有濃厚的興趣，因此通過調查可以瞭解到這些教會對宣教有更多的關注和奉獻。雖然如此，感謝這次調查通過這些寶貴的資料，筆者能夠更好地對待中國教會跨文化宣教事奉的現況和期待。

本問卷調查的主要目的是瞭解目前中國教會在牧養教會中對跨文化宣教的影響，包括講道、參與國內外宣教、支援方面的委身，以及對未來宣教事奉的看法和建議。以下是根據問卷設計的目的和受訪牧者們的背景瞭解，逐一分析問卷題目的調查結果：

通過第一到第四題的回答，筆者瞭解到每個教會的教會背景和牧會目標。大多數教會都以小組為單位形成大團契，同時也以地區或年齡組為基礎設立小組聚會。此外，根據牧者的牧養方向，可以看到他們引導羊群的模樣。在城市教會一樣，筆者也發現了在大學生、勞動者、家庭和兒童群體中有各種各樣的聚會。無論是小組還是大團契，筆者都看到中國的牧者們能夠健康地承擔牧養事工。

第五題：由於中國的牧者們從事小型家庭教會事工，因此他們面臨著在講道之外，需要負責小組聚會、帶領敬拜讚美以及行政工作等方面的各種困難。牧者

需要承擔多樣的事工，這意味著他們在信徒中具有巨大而重要的屬靈影響力。由於保持小組聚會的形式，他們能夠直接而強烈地影響信徒。牧者的品格、講道的內容和屬靈狀態通常成為決定教會屬靈和方向的關鍵指標。由於在小組形式中相遇，離開牧者的影響是非常困難的結構。此外，持續培養在傳道和牧養事工中能夠成為良好合作者的同工，並鼓勵他們積極參與牧養事工，被認為是中國牧者們重要的事工之一。

第六題：通過這次問答，筆者想瞭解中國的牧者們在講道中關於宣教的內容佔據了多大比例。令人驚訝的事實是，在 52 周的講道中，超過一半的教會每年都有 20 次以上的講道涉及宣教內容。這確實是一個令人驚訝的百分比，表明幾乎每個月有一半的時間都在通過講道向信徒傳達宣教的信息。然而，與講道頻率相比，通過第十題瞭解到的是只有不到 6 個教會的信徒中有 10% 以下參與短期宣教。儘管牧者們在講道中強調了宣教，並動員信徒，但可以看到只有少數信徒直接參與宣教。當然他們在奉獻上仍然參與是不錯的一個現象。這也是城市教會的一種特徵，因為對於生活繁忙、職業繁忙的信徒來說，實際參與短期宣教可能是一項不容易的挑戰。

第七題：儘管 B 和 D 教會的牧師們沒有在神學院學習宣教學，但通過宣教培訓，他們更加專注於宣教，並且發現這兩個教會的牧師們超過 50% 的經費用於宣教。雖然通過在神學院學習宣教學可以理解宣教的重要性和動員，但發現教會和牧師對宣教的信仰、牧養哲學可能更深刻地影響著宣教事工。F 教會的牧師每週在講道中強調宣教，這意味著進行了宣教性的講道。宣教學在神學院中是一個非常重要的課程，而在神學院之外進行的宣教培訓對 G、H 教會的牧師們產生了深遠的影響。這兩個教會正在努力建立宣教的教會，並通過引入各種宣教培訓專案來建立宣教的教會。

第八題：E 教會的牧師之外，半數以上的牧師們參與了三次以上的宣教培訓，這是非常令人鼓舞的信息。儘管一些牧者對於除了神學院之外的培訓持有一

些負面看法，但《把握時機》和《關鍵時刻》宣教培訓卻證明瞭一些牧師不僅接受過 1-2 次的培訓，而且有一些牧師還在進行教導。這意味著不僅僅是自己學到的知識，還有一些牧師通過培訓帶領其他人參與宣教事工。通過這些牧者的帶領，更多的信徒可以參與到宣教的教會中。宣教不僅僅是學術性的，還需要實際的培訓和活動，中國教會的牧者們高度參與和積極學習的態度在這方面非常卓越。《關鍵時刻》根據中國教會的特點進行了內容上的新調整，使其更符合教會的本質，並鼓勵牧者們在牧養中將宣教置於核心，以完成神的大使命。關於這一點，將在深入的調查部分進行更詳細的討論。

第九題：教會事工中，牧者的模範作用至關重要。如果牧師首先參與並引領宣教，信徒們自然而然地會參與。在繁忙的城市教會中抽出時間參與短期宣教具有非常重要的意義。此外，中國有許多少數民族地區還是需要宣教的地方，令人矚目的是，大多數的負擔都集中在這些少數民族地區。此外，可以看到很多中國基督徒首選參與短期宣教的地方是與中國相對近的東南亞地區。這表明中國教會信徒在地理位置上更容易參與和動員，從財務和簽證上減輕負擔的地方。由於短期宣教的特性，雖然他們可能通過翻譯參與當地文化和語言，但中國人有機會通過宣教經歷體驗不同文化，這也是學習聖經中各族、各方語言的良好機會。前往東南亞等地也讓他們在完全不同的文化環境中傳遞福音，面臨挑戰。牧者的經歷是理解宣教士生活的絕佳機會，比其他信徒更能深刻理解。

第十題：大部分 6 間教會的調查結果，筆者可以清晰地瞭解到不到 10% 的信徒參與短期宣教。從中能夠認識到，儘管牧者參與短期宣教、宣教培訓以及強調宣教的講道，但並不意味著很多信徒輕鬆參與到跨文化宣教中。筆者可以認識到，財務支援和禱告參與相對較容易，但直接訪問短期宣教地並在生活中親身體驗是需要更多時間和更多奉獻的。需要推動信徒，讓他們能夠理解短期宣教的重要性和意義。通過短期 1-3 個月宣教，他們可以更深刻地瞭解上帝對萬國的心意，並且親身體驗那些為長期宣教奉獻的宣教士的生活。通過這一經歷，他們能

夠更清楚地認識到在國內從事宣教有多麼容易，國內有教會並且國內宣教是多麼容易引起上帝喜悅的事工。隨著短期宣教的增加，可能會帶來長期宣教士的增多，這不僅是一種經驗，更是通過這種經驗確認宣教的呼召和確信的機會。

第十一題：通過這次調查，筆者感到驚訝。8 個教會中有 6 個教會派遣並支持一名以上的長期宣教士，這確實具有深刻的意義。儘管這些是規模較小的中國教會，卻實際上差遣並支援了長期宣教士。令人驚訝的是，即使是只有大約 200 名信徒的教會，也有四名宣教士被派遣，並支出整個教會 50% 的財力。H 教會的牧者差遣了一名宣教士，同時他們夫妻委身於長期宣教士，接受培訓。此外，還有三名牧者積極建立宣教士差會並全力支持宣教事工。目前在宣教地從事事工的長期宣教士大多數在宣教現場的服務時間不到 10 年，其中有很多是在第一個事工地點服務不到 5 年的新手宣教士。對於這些宣教士，他們非常需要特別的關懷，因為他們正經歷著適應新事工地、學習語言和文化，以及制定事工計畫的時期，這個時期需要很多的鼓勵和禱告。同時，對於已經在宣教領域服務超過 5 年的宣教士來說，得到派遣教會的支持和關心是非常重要的，這有助於他們在事工中的發展和進步。

第十二題：教會的宣教回饋測量儀器直接關聯到奉獻的使用。相對於全球教會的總收入，用於宣教的經費不應低於 7%。³⁹⁸然而，這次調查的對象教會中，大多數教會的收入中有 20-30% 用於宣教，甚至有兩個教會的財務支出占 50-60%。由此可見，這次調查的教會大多數都在宣教上表現出積極的參與。通過這一點，筆者可以瞭解到中國教會在宣教方面表現出高度的奉獻和關注，而且牧者們也在宣教上給予積極的支持。然而，這項研究的一個不足之處是沒有涉及宣教奉獻如何在國內和國外進行分配和使用的部分，這是一個遺憾的地方。儘管如此，仍然可以看出教會在宣教方面表現出高度的奉獻和支持，這對於動員跨文化宣教事工

³⁹⁸ 編者，〈2023 年世界宣教統計〉，<https://krim.org/%ec%84%b8%ea%b3%84-%ec%84%a0%ea%b5%90-%ed%86%b5%ea%b3%84-2023/>（登入於 2024 年 1 月 22 日）

非常寶貴。

第十三題：他們注重健康的牧養關懷和靈魂的拯救，將宣教視為教會的重要事工。在目前的牧會哲學中，筆者發現他們在本地教會事工上投入了大量時間和熱情，這是一種寶貴的表現。他們明白有了健康的本地教會，才能夠承擔可持續的跨文化宣教事工。此外，筆者也瞭解到 G 牧師和 H 牧師在追求宣教的教會同時，也在牧養中承擔了宣教的責任，顯示出他們具有宣教牧會哲學。牧師所持有的牧會哲學將影響地方教會的性質，並基於此可以調動信徒的奉獻和參與。

第十四題：中國教會中的聯合事奉承擔著非常重要的角色。每個教會都有自己的事工，但聯合起來共同承擔的事工也很多，特別是在承擔跨文化事工時，一個教會負責一個宣教士的事工並不容易。上述已經提到 David Barrett 在 2007 年發佈的統計資料，全球的海外宣教士總數為 45.3 萬人，而全球基督徒總人口估計為 21 億 9500 萬人，平均每 4,846 名基督徒中就有一名宣教士。按照這個比例估算，在中國教會中，牧者之間、教會之間需要聯合事奉，才能派遣上萬名宣教士。

通過本次調查和採訪，筆者清楚地看到中國教會的牧者們積極地進行聯合事奉，致力於派遣和支援宣教士，這對未來的宣教事工是一個非常積極的信號。

第十五題：大多數的牧者選擇在創立教會時就開始參與宣教事工。在創立教會時就展現出順從神宣教之心的決定，以及將聖經教義和門徒事工的核心視為宣教，這表明了牧者們深厚的屬靈生命。從理論上講，在教會創立的初期就將宣教作為牧會哲學的核心，也意味著中國教會在跨文化宣教方面表現出了很大的奉獻和動員。藉著神學院的宣教學和宣教培訓專案，可以看出這對整個中國教會具有非常珍貴的影響力。這顯示出中國教會在對外宣教方面表現出了極大的投入和動員。

第十六題：宣教相關的講道能夠喚醒對上帝宣教和使命的理解。透過許多關於宣教的講道，信徒期望能夠深刻領會上帝的心意，並讓對宣教的熱忱充溢他們的心靈。同時，為了差遣長期宣教士，牧者渴望派遣那些擁有清晰呼召和使命感的

的人。牧者希望他們不僅積極參與當前的教會事工，還積極參與門徒培訓和傳道事工。宣教工作充滿困難和挑戰，因此教會尋找那些能夠完全順服並承擔這些事工的人。找到並培養這樣的人是非常重要的，與能夠提供培訓的組織建立聯繫同樣至關重要。

第十七題：每位牧者都認同健康成長的教會跟跨文化宣教密切關係。

A牧者：在神裡面沒有分種族、國度、區域、膚色。

B牧者：建立教會是遵行大使命。

C牧者：通過跨文化宣教看到國度需要，打開國度心胸，激發人得靈魂，建立教會的熱情，也是教會成熟的標誌，同時這樣做更是神的心意。

D牧者：一個健康成長的教會必然明白主的心意，主的心意是各族各方，主的心意在全地，健康的教會必然跟隨主的心意。

E牧者：大使命是耶穌的要求，健康的教會一定是遵行大使命的教會。

F牧者：教會存在是為了宣教。

G牧者：健康成長的教會才能孕育出健康的宣教士，同時也能在物質和屬靈上成為前方宣教士的遮蓋與盾牌。

H牧者：教會存在意義是福音拓展

所有牧者的一言一語都是寶貴的，因此筆者再次補充。特別是 G 牧師的話讓筆者深感共鳴。他強調：「通過健康的教會，我們能夠源源不斷地在艱難且具有挑戰性的宣教地繼續事奉的動力。有了健康的派遣教會，健康的宣教士就能在宣教地上堅持，不至於疲憊。」此外，H 牧師提到：「教會的存在意義是福音拓展」。教會和宣教是一個共同命運的身體，作為地方牧者，擔負著建立健康教會的重要使命。地方教會不僅僅是名義上的成長繁榮，更是認識並順服主旨在其中的事工。瞭解上帝的全備旨意並順服，正是上帝建立地方教會並託付牧養事工的深意。

第十八題：您教會還能參與什麼樣的宣教嗎？可以看出地方的城市教會能夠

承擔社會的中心角色。超過 60%的中國已經城市化，隨著迅猛的城市增長，城市中的弱勢群體以及仍然存在於偏遠地區的少數民族，這一切都需要城市教會肩負起社會關懷的任務。參與此次調查，期望看到建立健康且具有宣教心的教會所邁出的美好步伐。每一位在現代社會為貧困和困境的人們提供愛的事工，都是改變社會、尋找有影響力的教會本質的角色。這是一種脫離福音自由主義的，根據聖經所期望的社會參與和宣教的教會。這一部分將在接下來的頁面「建立宣教的教會深化」上更積極地討論。教會對社會的影響力，是在不為人察覺的地方散發著初代教會聖徒生命的芬芳，並且在宣教現場通過許多傳教士生活和生命見證產生影響，顯示活生生的福音。

第十九題：您教會還想差遣短期或長期宣教士嗎？大多數牧師都希望派遣長短宣教士，這一點是明確的。此外，通過教會的開拓、商業宣教、醫療宣教以及在難民服務等特殊事工中傳揚福音，對難以開展福音事工的地區有著承擔的計畫，讓人看到了中國教會未來對未宣教區域的佛教、伊斯蘭教和未得之民關注，這令人感激。B 牧師認為，現在的宣教困難主要是出於政治和經濟的原因，而不是真的很困難。他認為現在是一個比中國的文化大革命或其他艱難時期更好的時代。他強調「信心」的重要性，相信如果真的順服主的話，去困難且艱苦的地方宣教，必然會有美好的果子。

三、建立並深化宣教的教會

儘管 8 個教會的牧師們每兩周講一次關於宣教的信息和教導，但實際上可以看出對於宣教的認識是充滿負擔和困難的。雖然教會的方向是宣教，但牧師們實際上還是花更多的時間和精力在牧養信徒、培訓、成長和增加人數上。有兩位牧師在神學院裡沒有學習過宣教學。在中國教會的傳統中，雖然重視聖經和神學，但宣教作為牧養的一部分的認識更為強烈。從歐洲傳來的教會論更傾向於以牧養為主的教會事工。當中國教會說要接下宣教的接力棒，將福音傳到地極，迎接主

的再來時，中國教會的宣教思想無可避免地受到西方宣教學以及宣教歷史的影響。西方的正統教會在數百年的發展中，在 21 世紀的今天並未如過去的輝煌歷史一直精進下去。³⁹⁹ 然而，傳福音和宣教是同樣的工作，只是名詞、物件、地方不同而已。雖然有牧師認為宣教是通過教會實現上帝所願望的方向，但大多數牧者實際上意識到這是困難的。牧師們首先認為教會的穩定增長是優先的，之後才是外部的支持或參與。因為財政和人員的束縛，普遍認為宣教應該由教會支持和派遣。牧師們在維持性牧養方式的「竭力追求」中，努力打造一個順從使命的教會。

教會的本質是宣教，儘管如此，從教會成立之初，主賦予的使命就應該開始，但目前只考慮有限的宣教方法和實踐。以下是對中國城市教會牧師們進行訪問和他們的牧養現場中，更加實際和戰略性的提議，旨在強化主的地大使命中宣教的薄弱部分。這些直面的問題並非中國教會所獨有。筆者已經強調宣教是教會的本質。通過訪問和調查，分析中國城市教會面臨的宣教實踐問題，發現 8 位牧師在宣教使命上的不足，提出良好的實際建議，幫助他們全心投入主的工作。

（一）宣教實踐上面臨問題

中國教會擁有大約 8 千萬巨大數目的信徒，但宣教士的數量只有 2-4 千名，顯示中國教會仍然面臨許多困難。雖然曾承諾要派遣 10 萬名宣教士，但經驗表明，未能達到 10%，從中有 85% 以上的宣教士中途放棄。這只是表面上的結果，實際上涉及到深層次的問題。通過研究相關資料和在本研究中收集的教牧者的期望，筆者試圖找到答案。

1. 建立宣教導向教會的問題

教會的數量多，擔當宣教的教會數量少；教會信徒人數多，差遣出去的宣教士人數少，其根本原因是沒有建立宣教導向的教會。許多教會和宗派往往認為只關注內部事務已經是繁忙的，將宣教視為可有可無的額外工作。因此，除非教會

³⁹⁹ 李大榮，《深化華人教會宣講的福音》，210。

已經有了足夠的餘力，否則他們不願意考慮開始宣教事工。這可能是臺灣地區的三千多間教會中只有少數（可能不到 5%）參與宣教的原因之一，可能與錯誤的地方教會心態以及狹隘的「族群意識」有關。⁴⁰⁰ 紐畢真在英國試圖還原宣教的教會，提出「教會本身要成為宣教士」⁴⁰¹的主張。中國大多數教會還沒有成為宣教的教會的準備。這是中國教會不能邁向普世宣教的深層原因。中國教會要想擔當有效的宣教首先要建造宣教導向的教會。⁴⁰² 雖然許多人渴望從事宣教，但由於人數和財政的不足，宣教的教會的心態仍然不夠成熟。儘管口頭上聲稱宣教是憑信仰實現的，但實際上卻沒有接近解決實際問題。

E 牧者說到教會自己要「大幅度地徵召、訓練、差派、供養宣教士。」B 牧師也提到，「要進行全面的宣教，不要只是出於一時的激動，而是應該有計劃、策略、目標和方向。不要只是口頭上說說而已」，還要實際參與宣教。誰會給貓戴鈴鐺呢？實際上，在面對實際問題時，許多人只是參與或提供短期幫助，而不是真正持久的事工。宣教至少需要十年，甚至在宣教士退休後也需要關心。即使是一般的工作，人們在工作時僅僅是通過掙錢來維持生計，而不僅僅是在退休後通過養老金和保險來保障未來。宣教士也需要做好這方面的準備和支持。

2. 培養宣教導向領袖的問題

中國教會普遍缺乏宣教異象，並且宣教動員、宣教推動和宣教實踐也無法普及，其深層的問題是缺乏宣教導向的領袖。比爾·海波斯（Bill Hybels）說：「教會是世界的希望，而它的前途主要掌握在領袖人物手中。」⁴⁰³ 建立宣教導向的教會關鍵就是培養宣教導向的領袖。由於牧者們沒有宣教的教會的心態，這是因為他們雖然渴望參與宣教，但卻沒有具體學習或研究宣教。

宣教實踐動員時，陳濟民說道：「卻發現宣教最大的阻力來自教會牧者；約

⁴⁰⁰ 莊祖鯤，《宣教歷史神學》，158。

⁴⁰¹ Guder, *Missional Church*, 5.

⁴⁰² 玄雲宏，《宣教的生態系統》，38-39。

⁴⁰³ 玄雲宏，《宣教的生態系統》，39。

翰三書則會說；教會的領袖不支持宣教工作，根本不配作領袖。」⁴⁰⁴ 神對百姓的救恩是「普天下人的罪」(約壹二 2)。有使命的牧者建立宣教導向的教會，要教導神向著普天之下所有的民族。D 牧者說：「需要教會牧者成熟正直的生命，牧者的生命決定教會的整體屬靈狀況以及度量。就如，掃羅掌權的時候以色列很弱，大衛掌權時以色列就強大。牧者跟隨主，順服主，必然明白主在全地和各族各方的心意，以及對未得之民的心意。神在這樣的教會，會不斷呼召人進入宣教，不是牧者呼召宣教士，而是當牧者跟隨主，按著主的心意牧養教會時，主自己會呼召並建立宣教士，差派宣教士。」

G 牧者說：「最首要的應該就是喚醒中國教會的宣教意識，讓牧者和信徒認識到教會存在的目的和意義就在於履行大使命。然後就是要幫助中國教會，去提供關於如何建立健康的差會以及如何去挖掘和培養跨文化的宣教士方面的具體方案和途徑。再一個就是不斷興起持續不斷的越燒越旺的全國聯禱祭壇，因為只有靠著禱告才能維持教會的復興和宣教的火焰。」

地方教會的牧者對推動宣教非常重要的角色。這些早期的領袖們在外面來的宣教士身邊觀察來學習。外國宣教士一般通過差派教會支援資金，懷著愛心來宣教禾場承擔開拓教會和各樣事奉。然而，中國的牧者們只是受到他們的支緩和幫助，卻不瞭解如何為這些宣教士的服務、奉獻、照顧，並從背後默默地為他們服務。也許這也是外國宣教士應該傳承和動員宣教基因的一部分，但由於在這方面沒有得到妥善的傳承，也存在一些問題。此外，許多宣教士也對神學院從事神學教育、門徒訓練、拓展教會事工等等，但忽視了宣教神學和動員派遣當地的領袖成為宣教士的身份去事奉未得之民的重要性。也許當時來的一些宣教士也沒有在具有宣教的教會中成長，他們只是將宣教地的居民視為宣教的對象。雖然他們懷著宣教的心態來到宣教禾場，但並沒有努力在宣教地吸引並培養本地人，使他們能成為同樣具備宣教使命的宣教士。這也是因為缺乏傳統教會存在弱點，沒有宣

⁴⁰⁴ 陳濟民，《成為宣教的教會》，217。

教導向的牧養觀，這導致了這種惡性循環。在反思中，我們應該認識到這一點。甚至試圖灌輸教派神學和背景的努力，也可能導致陷入教派主義的錯誤。宣教異像是通過地方教會的牧者領受之後再傳遞給教會眾信徒的。因此教會領袖是建立宣教的教會的關鍵人物，同時也是影響宣教人才的關鍵人物。⁴⁰⁵

3. 差派宣教導向宣教士的問題

中國教會僅靠著宣教熱情和負擔前往宣教禾場，並且在宣教禾場上「中途放棄」的比例非常高，宣教不到二年就回國的數字大約占了整體宣教士的85%左右。⁴⁰⁶ 其深層問題是沒有對宣教士進行各方面的宣教教育和訓練，包括語言、跨文化、神學教育、領導力、合心同工等方面的教育和訓練。宣教訓練不僅會幫助宣教士提高在宣教禾場上的生存率，而且還會提高宣教果效。因此如果中國教會想擔當有效的宣教，一定要加強宣教士的宣教教育和訓練，才能差派宣教導向的宣教士。⁴⁰⁷

H 牧者提出目前中國教會動員宣教士的時候不夠全備。他說：「今天在中國有很多動員的課程，比如把握時機，關鍵時刻等等的這些很好的課程，很多人去評估課程很好，也讓很多人明白了使命，但後面沒有更好的跟進，以至於不少又流失了，所以宣教的動員應該是全備的，不但講臺的信息或者宣教課程，還需要跟進關懷，或者一些宣教大會在大會當中能夠聽到宣教士的見證，能夠更清楚的明白使命。另外在神學培訓方面也需要更加的調整，以宣教為主導的神學培訓才能培訓出合乎聖經世界觀的門徒。」他建議需要全面的跨文化訓練。「今日的教會對於宣教士的訓練，是不健全的，只有了神學的培訓，加上一些簡單的宣教培訓，然後就把工人差到國外了，以至於工人的折損率（中途放棄）是比較高的，或者做工的果效不是那麼明顯。一個宣教士不但需要神學訓練，還需要跨文化方面的訓練，這個訓練不單是在課堂上，而是實地的瞭解考察。還有技能的裝備，

⁴⁰⁵ 玄雲宏，《宣教的生態系統》，39。

⁴⁰⁶ 玄雲宏，《宣教的生態系統》，37。

⁴⁰⁷ 玄雲宏，《宣教的生態系統》，39。

如果到了陌生文化當中，沒有一個公開的身份作為遮蓋，就會有危險。還有應急的一些措施，一旦出了一些狀況怎樣能夠去解決處理。」

附上一些在中亞事奉的一位中國宣教士的見證。⁴⁰⁸ 中國宣教士中途放棄的問題不僅僅是宣教士個人的問題。根據一些中國宣教士的見證，中國教會的準備不足也是一個不小的問題。有時候僅僅是為了名義上派遣宣教士，或者只是為了應付形勢而派遣宣教士。但由於國內環境和安全原因，常常導致派遣教會與宣教士之間溝通不暢，信徒們甚至無法獲知宣教士在何處以及在做些什麼。派遣了一兩年卻沒有任何成果的情況並不是中國教會所期望的目標。中國教會對宣教士的派遣寄予了在一兩年內產生成果的期望，這使得宣教士的任務變得更加困難。此外，如果在宣教地無法得到財務支持，宣教士的基本供給變得困難，他們就會考慮撤離。

4. 制定宣教導向策略的問題

中國教會的宣教缺乏持久性和連貫性，沒有制定宣教導向的策略。教會需要制定並實施一套策略，以發動、選拔、支援和管理宣教士。此外，教會還需要明確在宣教士與宣教會之間關係中應扮演的角色。制定有效的宣教策略會提高宣教的果效。因此中國教會若想擔當有效的宣教就要制定合乎聖經、適合教會，適用於宣教禾場等因地制宜的處境化宣教策略。⁴⁰⁹

為了宣教事工，教會是否應該從什麼時候開始支持傳教士？上述教會領袖們已經共同認同他們需要全面宣教跨文化訓練。因此，教會在宣教士奉獻和宣教培訓方面都應該慷慨支持。通過這樣的支持，宣教士候選人將能夠接受優質的宣教培訓。筆者招募並派遣了許多宣教士候選人，並有機會與他們見面。然而，大多數中國的宣教士在培訓期間並沒有得到足夠的支持。這種情況和韓國的宣教士候選人相同。由於這個原因，他們無法接受高品質的宣教培訓，也導致不少人在培

⁴⁰⁸ 通過與在中亞 T 國從事了 10 年宣教工作的中國宣教士進行的 2023 年 10 月 30 日的訪談，筆者得知了在宣教地為何只能堅持 1-2 年就不得不撤離的原因。

⁴⁰⁹ 玄雲宏，《宣教的生態系統》，40。

訓過程中又流失了。為了成為宣教士，從離開祖國開始，就有必要認定這個人是宣教士。筆者發現宣教士候選人的時期也需要委身時間和財務支出。教會對宣教士經費的支持是其最基本的責任。由於教會規模差異較大，因此宣教經費的來源和對每個宣教士的支援額度都需要仔細研究。一般來說，宣教士母會的支持額度大約在 25-50%左右，有些教會甚至提供全額支援。由於宣教士的籌款對許多候選人而言是一項具有挑戰性的任務，因此教會應該主動提供協助。⁴¹⁰ 教會應制定宣教策略和原則，明確經費分配、支持對象選擇和經費運作的指導方針。許多教會在選擇支持對象時缺乏全面計畫，需要明確優先次序和最高限額，並根據這些指導方針篩選候選人。例如，可設定對華人宣教事工支持限額為 60%，其他亞裔事工為 30%，以確保經費合理分配。⁴¹¹

A 牧者強烈支援說：「對支援培訓宣教人員提供急切而充滿力量的復興禱告。各個中國教會應該支援宣教經費。培養願意委身宣教的人。」C 牧者說：「需要聖靈的火，中國教會大部分以不像之前那樣復興，許多教會都相對比較平淡，甚至有衰退現象。只有這個火起來了，才会有更多的人願意走出去，也有更多的金錢支持。」E 牧者說：「教會要提取宣教基金，專用於宣教。」培養願意委身宣教的人的意思是要進行投資。說沒有適當的人選不是因為適當的人才不存在，而是因為沒有創造和發現的問題。尋找將要成為宣教士的人是一種投資。特別是在當今城市化和世俗主義氾濫的時代，挑戰宣教士奉獻的年輕一代變得非常困難。今天中國教會需要鼓勵更多人，特別是青年人，來回應主耶穌的大使命，投身全時間委身，參與宣教事奉。像過去到中國傳福音的西方宣教士一樣，他們從年輕時候，便委身普世宣教。我們要一生獻上天國福音事工，才可產生長遠果效，不要單單滿足於參加一些「短宣」。然而，教會需要採取策略，積極尋找並進行投資。教會必須培養和發掘人才，為上帝的國度做貢獻。

⁴¹⁰ 莊祖鯤，《宣教歷史神學》，162。

⁴¹¹ 同上。

此外，這些奉獻者也需要與支援他們的教會建立良好的關係。對於奉獻自己為宣教的人，有必要相互信任，形成深厚的信任關係。教會需要信任並支援這樣的人，將其派遣並為他們中保禱告。

教會需要明確表示何時結束支持宣教士。筆者建議提出至少 10 年以上，甚至在宣教士回國後，根據需要提供支援並負責贊助。此外，在宣教士的安息年上，需要與宣教差會進行溝通和協調。通過這種方式，積極支援和說明宣教士在情感、身體和屬靈方面的困境中得到康復，並能夠重新得力回到宣教禾場。

對於宣教士的子女，教會需要制定策略並提供支援。宣教士的子女可以成為傳承宣教事工和基督教領域的優秀人才，為宣教士的子女提供完善支援是擴展上帝國度的寶貴計畫之一。他們在文化和當地語境中通常比父輩更為卓越，並有可能成為具有宣教潛力的人才。然而，由於不得不在異國文化和語境中學習，他們都面臨困難，因此有專門的教會部門瞭解並關心他們是很重要的。

教會需要為宣教士提供禱告上、物質上、關懷上、培訓上的支援。宣教禾場是一片屬靈的戰場，可能會面臨許多屬靈、身體和情感上的困境。教會要想承擔有效的普世宣教使命，僅僅依靠宣教熱情還遠遠不夠。有不少宣教士來到宣教禾場之後，無法克服跨文化方面的衝擊而感到孤獨、沮喪、一籌莫展，最後不得不退出宣教禾場。⁴¹² 對於中國人來說，家庭是至關重要的。然而，離開家族並在異國他鄉長時間不能返回可能會引發情感上的困難。由於中國人對家庭的概念相對更為執著和親密，相較於其他民族來說，更難離開自己的本地、本族、本家。⁴¹³ 中國教會需要瞭解並關心中國宣教士所面臨的這些困境。派遣短宣團到宣教地，以支援宣教士的事工，也可以邀請宣教士參加退修會。通過多種方式向宣教士傳達與他們同在的信息，可以讓他們得到力量，更加專注於宣教工作。

富勒神學院韓國部院長的樸基鎬（Pak Kiho）博士認為當前不健康的宣教體

⁴¹² 玄雲宏，《宣教的生態系統》，32。

⁴¹³ 玄雲宏，《宣教的生態系統》，31。

現在以下幾個方面：⁴¹⁴

- 1.不是預備神國來臨的宣教，而是為自己宗派或差會的宣教。
- 2.不是協力和聯合的宣教，而是獨立的宣教。
- 3.不是開發當地領袖的宣教，而是雇用本地人的宣教。
- 4.不是使用當地的資源，而是利用國外資金的宣教。
- 5.不是使人與神和睦，改變世界的宣教，而是建造教堂等項目為主的宣教。
- 6.不是依靠聖靈的引導和權能的宣教，而是依靠人間手段和方法的宣教。
- 7.不是在需要自己的地方進行的宣教，而是在自己需要的地方進行的宣教。
- 8.不是謙卑地在軟弱中進行的宣教，而是在富裕中靠力量進行的宣教。
- 9.不是雙方宣教，而是單方宣教。
- 10.不是靠蒙召的人進行的宣教，而是靠志願者進行的宣教。
- 11.不是把當地教會建造成宣教的教會，而是只把當地教會當作宣教的對象。
- 12.不是成為宣教的教會，而是只差遣宣教士的宣教。
- 13.不是以服事的姿態進行宣教，而是以征服者的姿態進行宣教。
- 14.差派宣教士和差會，而是教會直接進行的宣教。
- 15.只差派宣教士，卻不關顧宣教士的宣教。

韓國宣教學者所反省的宣教問題，在中國教會的宣教中也容易發生，因此要慎重參考這些問題並積極應對。對於跨文化宣教的反省，除了宣教士本人可能在選擇宣教方向時出現錯誤的情況外，當差派宣教士的教會在後方沒有正確制定策略並給予充分支援時，以及當差會或宣教士被忽視，後方的教會為了取得跨文化事工的成功而不顧一切地進行幹預時，也可能出現這些問題。

5. 制定宣教導向的差會合作

在中國的宣教歷史中，宣教差會的重要性並未得到充分強調。當西方宣教士進入中國時，透過教派的宣教部和超宗派的差會組織，他們能夠有效地在中國的沿海和內地進行宣教。然而，中國的教會對西方宣教組織的活動理解有限，他們將宣教視為教會的本地事工。地方教會參與跨文化宣教，而中國教會對教派宣教

⁴¹⁴ 玄雲宏，《宣教的生態系統》，34-35。

部或超宗派宣教差會的存在並不瞭解。

一些教會雖然有意從事宣教工作，但不願意依賴他人，因此拒絕與宣教機構合作，而選擇自行差派宣教士。直屬教會差派宣教士往往存在缺乏事奉團隊、缺乏適當實地督導、孤立作戰、宣教工作前線與後方隔離等問題。⁴¹⁵ 然而，問題在於地方教會並未適當地管理宣教士。許多教會差遣宣教士已經超過三年，卻從未拜訪過宣教地。他們對禾場狀況、宗教、語言、文化和屬靈狀況一無所知。甚至對當地的物價需要多少也不瞭解，因此對於在當地開拓教會的方法和策略一無所知。地方教會只是信心支持，只是將人派遣出去而已。這解釋了為什麼有 85% 的中國宣教士中途放棄的現象是很自然的。教會需要與宣教機構合作，因為宣教機構能夠提供長期而及時的支援。對於地方性教會而言，力量有時有限。⁴¹⁶

亞瑟·塔潘·皮爾遜（Arthur Tappan Pierson, 1837–1911）博士提出了兩個框架，一個是會眾框架（地方教會； Modality），另一個是使命框架（差會； Sodality）。它們都是為實行上帝救贖計畫而存在的。據有限的資料顯示，目前中國似乎尚未發展出任何使命框架或理論以支持福音傳揚。皮爾遜強調幾乎所有宣教運動都是通過使命框架而形成的。會眾框架在救贖過程中發揮的功能包括提供合一、延續性、長遠性及穩定性，它還是一個資源基地，並且發揮制衡和給予權柄的作用等。至於使命框架在救贖過程中所發揮的功能則是激勵新生命、帶來革新和多樣性、容許流動性與擴張，委身於神的理想旨意及履行各種特別的任務等。⁴¹⁷

H 牧者提到：「一人不能完成大使命，宣教是不可能單打獨鬥，宣教士需要有教會來為他禱告以及提供支援，以及去禾場當中看望他們，更需要差會對他們有全備的培訓，及時的關懷，以及宣教策略的制定，必要時的募款，以及安全機制等等。所以這三者的關係如同鐵三角的關係。」A 牧者同樣說中國宣教士需要

⁴¹⁵ 莊祖鯤，《宣教歷史神學》，158。

⁴¹⁶ 莊祖鯤，《宣教歷史神學》，162。

⁴¹⁷ 王林守光、陳惠雪、鄺振華，《走在宣教最前線》，92。

扶持宣教的機構來合作。F 牧者又說：「教會牧養與宣教差傳是一個硬幣的兩面，不能對立。最後，要有教會的合作。」E 牧者強調說：「教會必須宣教，要宣講專業化的理念，教會在宣教方面必須和有專業能力的差會合作。」最近，藉著本研究調查能夠瞭解到中國教會領袖們對於宣教會的需求以及期望教會成為優秀的合作夥伴，積極參與宣教事工。

H 牧者也提到建立中國教會本色化的差會：「中國就會在宣教方面才有幾十年的經歷，而西方國家或者是韓國，他們已經有了幾百年的宣教歷史和經驗，所以在宣教方面，中國是剛剛起步有很多地方需要向西方以及這些老牌的差會去學習。每一個國家都有自己不同的文化，那中國教會也有中國教會的文化，我們不可能把西方或者是韓國的差會的模式直接照搬，所以需要建立中國教會本色化的差會。比如，在政治方面，中國教會所面對的挑戰是不言而喻的，中國會在政治因素方面需要很謹慎。而西方教會卻在這一方面很自由，所以不可能拿這兒西方的管理模式，來對待中國的教會。再如教堂在西方是很自然的存在，但是如果把教堂的這一種模式，用在中國的教會當中就很不合宜。又比如在財務管理方面，西方教會的財務可以很透明化的管理，而中國就會在財務管理就需要非常的謹慎。」H 教牧的建議非常重要。透過中國教會本色化的差會，找到適合中國宣教士的宣教會是重要的。然而，仍然存在在這條道路上經驗和事奉的策略不足，基於理論建立本土宣教會仍然可能會遇到更多的試錯機會。此外，通過國際宣教會理解和準備接受中國宣教士，參與專業宣教事工，結成與來自不同國家的人們一同工作的團隊，這是中國宣教士學習和成長的好方法。宣教是超越自己國家和民族的工作，如果作為國際差會的一員進行準備和承擔事工，那麼可以借鑑 100 多年的宣教經驗和策略，建立宣教的教會，並在宣教禾場的教會中創造事工。

初期的韓國教會的宣教工作是通過與西方宣教團體建立良好的合作關係來促進發展的。雖然，他們還在弱勢地位下履行他們的宣教責任。在這段時期，大多數人韓國宣教士在西方宣教機構（OMF、SIM、WEC、Wycliffe 等）的領導下工

作，或與這些機構以及他們所在宣教領域內的教會合作。⁴¹⁸ 另一個變化是韓國本土宣教組織的出現。在韓國獨立後，大多數韓國傳教士在西方傳教團體中工作。如今，在 96 個韓國教派差會和 229 個本土宣教組織（如 UBF、Global Partners、GMF、Paul Mission 等）中工作的韓國傳教士在數量上遠遠超過在西方組織中工作的傳教士的數量。⁴¹⁹

筆者作為亞洲人，為了成為國際宣教機構的一員，花了數年時間學習英語，接受跨文化培訓。在進入宣教禾場之前，所有這些準備工作需要大量的時間和金錢。然而，通過國際差會的專業團隊事工，教會植堂事工，成員照護關懷和宣教動員事工，使筆者能夠以專業和長時間在宣教地中間辦事，而不至於疲憊。此外，當遇到個人困難或面臨困境時，不僅能夠通過團隊提供全面的幫助，在回國安息年時還能夠得到輔導、恢復、緩解、財政支援和禱告支援。曾經接受過這種全面的照顧的國際宣教組織成員，現在在本國建立本土宣教機構來服務本國宣教士們，分享和傳遞正面的影響。筆者期待中國教會能透過這種策略性的宣教事工，成為全球中國宣教士影響普世宣教的參與者。

（二）宣教實踐上最佳建議

主耶穌賜給門徒的大使命，究竟是一個可以完成使命的事工呢？還是一個不斷重複且無法完成的使命？主賜給門徒明確的使命是「這天國的福音，要傳遍天下，對萬民作見證，然後末期才來到」（太二十四 14）。宣教實踐是一個明確目標和有結局的使命。為了完成這樣的事工，當今教會和牧者需要付出奉獻。在建立這樣的中國教會並引領它的過程中，筆者將看到一個健康的主的教會崛起，以及完全順從主宣教使命的信徒。這種良性迴圈結構應該持續進行。因此，只有成為具有宣教的三一神、宣教的教會和宣教的信徒，才能在宣教禾場能建立起具有

⁴¹⁸ Beth Snodderly and Moreau, A. Scott, *Evangelical and Frontier Mission Perspectives on the Global Progress of the Gospel*, Edinburgh Centenary Series. Book 6. (2011), 128.

⁴¹⁹ Snodderly and Scott, *Evangelical and Frontier Mission Perspectives on the Global Progress of the Gospel*, 130.

宣教的教會。為了實現這一目標，筆者需要培養健康的宣教導向的教會和宣教導向的宣教士，並戰略性地分享中國宣教士能夠成功完成的宣教工作，並探討如何最終完成主的宣教事工。

古德（Darrell Guder）「北美人的宗教性正逐漸變得越來越多元化、個人主義化和私人化。」⁴²⁰ 當今教會和信徒在宣教的過程中應該實踐並在這片土地上展現見證的生活。上帝的子民應該是無論在哪裡都進行宣教的子民。為了完成這個使命，教會需要發生變革。信徒需要在他們生活的環境和職場中實踐宣教。這不僅僅是為了追求宣教這個頭銜，而是要在生活的方方面面中應用宣教。筆者希望有更多關於實踐宣教的分享。

1. 宣教實踐的三一神

當我們從救贖與使命的角度重新研討聖經時，聖經的每一個組成部分，無論是歷史書、智慧書還是先知書，都在闡述這個宏偉的救贖計畫。它講述了神如何推動祂的子民參與完成萬族萬邦救贖的策略。⁴²¹ 「因為我是神，並無別神；我是神，再沒有能比我的！我從起初指明末後的事，從古時言明未成的事，說：我的籌算必立定，凡我所喜悅的，我必成就。」（賽四十六 9-10）通過宣教釋經學，筆者能夠瞭解到教會所從事的宣教是完全可行的。如果宣教是可以完成的任務，那麼教會就必須深刻理解那位引導進行這項宣教工作的宣教上帝。透過神的宏偉藍圖，教會首先需要瞭解上帝對地球上所有民族的拯救計畫和目的。自從創造天地以來，神一直在工作，以確保祂的心意得以實現。神的心意是要從萬民中召集一群屬祂的子民。這被揀選的群體，要成為聖潔的國度和基督的新婦。⁴²²

紐畢真宣教士指出，因為神的救贖是為了他所造的世界，因此教會的存在是為了世界的緣故。正如基督耶穌是為了世界而來，教會也應效法基督的榜樣，教

⁴²⁰ Guder, *Missional Church*, 1.

⁴²¹ 編者，《關鍵時刻-輔導資料》，2。

⁴²² Living Springs International, Editors. *Kairos*, 1-3.

會不應當為了自身與目的而存在。⁴²³ 紐畢真又說：「教會實際上是神的宣教代理人，是神管理人類的線索而已。教會向異教世界傳揚通過基督成就的救贖信息的時候，不可能不去說明三位一體的教義，三位一體的本質，尤其聖父與聖子的相互關係，以及聖子與聖靈的相互關係。」⁴²⁴ 由此可以看出，宣教不是以教會為中心的宣教，而是以三位一體的神為中心的宣教。

教會也需要認同她所處的文化，並尋求世界所明白的語言來傳揚福音。「神愛世人，甚至將他的獨生子賜給他們，叫一切信他的，不至滅亡，反得永生。」（約三 16）「神愛世人」的宣教是對世界上所有的被造物和人類的愛。聖父、聖子、聖靈都是充滿愛的神，然而在這裡強調「神就是愛」，指的是聖父神的愛。這表示由於聖父神本身就是愛，因此差遣聖子耶穌降臨世間，來彰顯聖父對百姓的愛。⁴²⁵ 「神差他獨生子到世間來，使我們藉著他得生，神愛我們的心，在此就顯明瞭。不是我們愛神，乃是神愛我們，差他的兒子，為我們的罪作了挽回祭，這就是愛了。」（約壹四 9-10）。在宣教事工的聯合和分工中，聖父神成為了終極的差派者。聖父差遣聖子耶穌，道成肉身的神學正是宣教的核心。道成肉身的耶穌是典型的宣教士。耶穌實在地跨入了時空、歷史和文化的境界。「他本有神形的像，不以自己與神同等為強奪的。反倒虛己，取了奴僕的形像，成為人的樣式。既有人的樣子，就自己卑微，存心順服，以至於死，且死在十字架上。」（腓二 6-8）。在這段經文中，筆者能夠看到聖子耶穌將救贖主和宣教士融為一體。由此可見，神的救贖策略與聖子耶穌的道成肉身的宣教密切相關。聖子的道成肉身既體現了聖父的愛的品性，同時也滿足了聖父神使人與祂和好的心願。⁴²⁶ 耶穌的道成肉身包含了虛己、卑微、順服和犧牲等精神，而這些正是我們在擔當宣教時需要堅持的宣教精神。因此可以說，我們只有在有效地踐行耶穌道成肉身

⁴²³ Guder, *Missional Church*, 5.

⁴²⁴ 玄雲宏，《宣教的生態系統》，60。

⁴²⁵ 玄雲宏，《宣教的生態系統》，88。

⁴²⁶ 玄雲宏，《宣教的生態系統》，91。

的宣教精神時，才能進行正確的宣教，耶穌永遠是我們效法的宣教典範。⁴²⁷

聖子差遣門徒，從這個意義上說，教會的宣教士被差派去宣教，不僅僅是順從耶穌的命令，同樣也是被聖父神所差遣。⁴²⁸

最後，聖靈是宣教的能力。聖靈是神的宣教的中心和能力，宣教離開聖靈就無法成就。因此，門徒從耶穌那裡接受普世宣教的命令時，耶穌切切地囑咐他們一定要領受聖靈的能力之後，再開始普世宣教（徒一 4、8）。⁴²⁹ 安提阿教會之所以能夠成為宣教的教會，正是蒙聖靈神的介入（徒十三 1-4）。彼得向哥尼流傳福音也是受到聖靈的指示和差遣（徒十 19-20）。宣教要從概念轉化為行動，從靜態轉化為動態時，一定會有聖靈的介入，提供給教會見證、方向和神跡奇事的能力來「動起來，走出去」。⁴³⁰ 中國教會要想邁向普世宣教，必須更深地認識這位宣教的神。從神的創造開始，到新天新地的完成，都充滿了神的宣教心意。當筆者明白宣教實踐與三位一體的神息息相關，領悟聖父神是宣教的源泉，聖子耶穌是宣教的榜樣，聖靈神是宣教的能力時，中國教會自然就會蒙受強大的宣教原動力，並走向正確的宣教道路。⁴³¹

2. 宣教實踐見證的信徒

「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。」（徒一 8）。宣教的子民是見證宣教上帝的子民。無論身在何處，都是傳揚並展示主的愛的子民。他們是彰顯並顯露出來的子民。

「從來沒有人見過神，我們若彼此相愛，神就住在我們裡面，愛他的心在我們裡面得以完全了」（約壹四 12）。「愛神的，也當愛弟兄，這是我們從神所受的

⁴²⁷ 玄雲宏，《宣教的生態系統》，92。

⁴²⁸ 玄雲宏，《宣教的生態系統》，90。

⁴²⁹ 玄雲宏，《宣教的生態系統》，93。

⁴³⁰ 玄雲宏，《宣教的生態系統》，93-94。

⁴³¹ 玄雲宏，《宣教的生態系統》，94。

命令」(約壹四 21)。

當使徒約翰的時代忽視了上帝對世界的愛和使命時，不信主的人對教會產生懷疑。他們受到當時二元論的影響，認為靈性是神聖的，肉體是不聖潔的，並否認耶穌降臨到肉體中。如果他們能理解上帝對失落靈魂的關愛，對罪人的愛。現今的教會和牧者只專注於教會的牧養工作，可能會失去見證的宣教使命和愛鄰居的意義。在牧養教會的過程中，牧者需要深刻理解耶穌道成肉身，成為人們的榜樣。這需要讓世人認識耶穌，聽到福音。因此，教會內部的使命包括崇拜、教育、事奉和團契。同時，教會本身也需要不斷更新、成長、擴散，同時上帝的國度也在不斷擴展，這都是關於宣教的工作。⁴³² 再說使命不但是對於教會內部的信徒，也包括同文化裡迷失的人群與跨文化的未得之民。阿基諾拉大主教說：「不燃燒的火不再是火，不宣教的教會就像一團熄滅的火。」⁴³³ 求神幫助我們繼續順服聖靈的帶領，把福音從耶路撒冷到地級做耶穌的見證人和宣教的信徒。

在宣教實踐的信徒必要順服的行動是「愛」。從被神呼召成為信徒的時候，對神和靈魂的愛，才可以出來服事神的工作。特別約翰所事奉的教會是否成功的教會？成功的牧養呢？保羅和巴拿巴在初代教會當中。經歷人數的增加，很多經濟上的供應和影響力，差遣宣教士到地中海一帶。但是約翰是這樣成功的牧養呢？約翰是一個忠心的牧者。不是追求一直成功的工作，約翰是忠心來關懷弟兄姐妹。⁴³⁴ 他對他的信徒滿懷憐愛。如同神愛世人，神差遣他的獨生子，然而耶穌也以同樣的愛心差遣他的門徒去愛失喪的靈魂。約翰抱著愛心來牧養的事奉，現在二十一世紀的信徒也要跟使徒約翰學習。

「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，要叫你們宣揚那召你們出黑暗入奇妙光明者的美德。」(彼前二 9) 上述筆者主張「信徒皆祭司」成為「信徒皆宣教士」。因此，信徒有權力來改革社會。在

⁴³² 韓國宣教神學會編，《宣教概論》(首爾：大韓基督書會，2015)，68-69。

⁴³³ 菲利浦·詹金斯，《上帝一直在搬家》，365。

⁴³⁴ 陳濟民，《成為宣教的教會》，21-22。

教會或職場中實踐愛的見證，互相相愛是美好的宣教事奉。特別是基督教的歷史充滿了分裂和爭吵，見證到許多宗派和分裂傷害到基督的心。現在仍然有人主張為了耶穌而彼此傷害和殘殺的基督徒宗派、牧者、信徒和宣教士。牧養教會中需要反省和銘記，因為福音的核心是愛，而不是為了自己的利益而奮鬥。現在連教會內部的人之間也難以感受到這樣的愛。因為這些基督徒只在自己宗派或教會內部認同的人中彼此相愛，卻很少對跨界和外邦人產生行動。特別是改革宗的長老教派、靈恩派等各種教派的優越感，導致失去了神起初對世人的愛。「神愛世人」，但我們卻不把耶穌給他們，也沒有敞開給世人。這對世人的愛是福音的核心，忽略了福音的核心。

基督徒之間相互相愛是教會中信徒的基本真理。目前，中國正在經歷著迅速的經濟增長、城市化和世俗化，因此在這個過程中尋找愛變得更加困難。由於為了政治和經濟利益而只考慮自己的安危，相互信任和信賴變得非常困難。整個社會似乎被置於孤獨無助的境地。基督徒需要在中國社會中展現這種愛，將這種愛呈現給全世界，這就是宣教實踐的信徒的生活。

耶穌對門徒說，你們要成為世界的光和鹽的生活，那表示讓信徒在世界上做美好的見證。但教會忽略神對信徒的命令。聖經從頭到尾一貫的來說「愛」，但是現今的教會和信徒，卻沒有呈現神的愛。甚至於教會自己有屬靈優越感，福音的驕傲，不跟世界來往，會造成教會負面影響和失去影響力。紐畢真提出，改革時期，啟蒙主義影響使基督信仰限於在個人的領域，不在於社會領域。這就是當時信仰和世界界線二元論的看法。導致基督價值不能影響政治、經濟，乃是個人和家庭而已。從此聖經不能提供給瞭解世界歷史了。⁴³⁵

福音本身並非一種「法規性的宗教」，而是關於生命的信息；它建立在上帝對人的愛的基礎上。對於真正理解福音的人來說，不受法律束縛並不意味著他們可以借此為藉口而降低道德標準；相反，他們認為應該追求更高層次的生命，善惡的選擇不是因為命令，而是出於愛。⁴³⁶

⁴³⁵ 紐畢真，《西方基督教危機》，徐正雲譯（首爾：大韓基督教書會，1987），34-35。

⁴³⁶ 賴德烈，《基督教在華傳教史》，30。

若這世界摸不到神的愛，他們仍然活在「黑暗裡」(約壹二 9-11)，「死亡中」(約壹三 14)，「說謊話的」(約壹四 20)。歐洲、美國、韓國的教會所面臨著教會建立自己的王國，但這世界感受不到神的愛，救贖的喜樂。只教會內部自己的快樂，滿足的時候，這世界對教會引起了反感和甚至於敵對教會了。

然而，最近在韓國中央日報上報導說一位基督徒幫助急救緬甸兒童的事情「心臉嬰兒，韓國醫生成功切除了左臉上貼著的 2 公斤瘤子，禁食祈禱的奇跡」來看，很多韓國民眾對這一個報導很高興，因基督徒對社會做的愛心行動而感到欣賞。⁴³⁷ 其實現今社會對教會有很多的期待，就是希望對他們的關懷把神對世人的愛活出來。使徒約翰仍然教導牧養事工中，不可缺少對世人的愛心行動。愛心行動不是得救的根據，乃是「這是我們從神所受的命令」(約壹四 21)。牧養事工中不要把信仰限於在個人，乃是在公開見證，影響世界。這不是為了榮耀自己和教會，乃是為了基督，而單單順服。福氣教會的楊錫儒牧師曾經與筆者交談時說：「當基督徒經常說“耶穌愛你”並傳講福音時，那個意思就是我要以耶穌的愛來愛你。否則“耶穌愛你”這句話對於不認識耶穌的人就毫無意義，好像聽到“陳先生愛你”一樣。然而，這聽起來沒有意思，因為我根本不認識陳先生。但如果傳福音的人通過愛心和被關懷之後，那麼最終這個人就會認為：雖然我不知道耶穌是誰，但那個人對我如此關愛，可能是他所說的耶穌的緣故。因此他想瞭解一下耶穌。」雖然，非基督徒可能對耶穌不太瞭解，但愛是可以感知的。像耶穌一樣行為和生活的基督徒以及這樣的教會共同體完全能夠擔負起充分的宣教責任。即使福音傳播可能會面臨困難，但在二十一世紀孤獨與隔離的時代，人們渴望愛和交流，而在中國大城市中，像耶穌一樣生活的宣教共同體將滿足人們的需求，發揮重要的宣教作用。他將他所說的話付諸實踐，以至於他和他的教導永遠

⁴³⁷ 權惠林，〈社會：心臉嬰兒，韓國醫生成功切除了左臉上貼著的 2 公斤瘤子，禁食祈禱的奇蹟〉，《中央日報》2020 年 11 月 25 日。

無法分離，對他同時代的人來說，耶穌和他的教導是一個不可分割的整體。他所言即所行，他之所以能夠如此教導人是因為他首先在自己的生活中體驗到他所傳達的是正確的，至少在他的使徒眼中如此。⁴³⁸ 這時代的社會都期待教會能夠以見證的方式傳達耶穌的生命。這就是說，福音就是愛。

使徒約翰教導宣教的教會的實踐是道成肉身的信息，是教會本身的意義和目的。但是亞洲的教會受到西方的神學和教會觀受影響，建立歐洲式的教會和教會觀。亞洲的教會從西方宣教士學到的，看到的教會都是基督王國影響之下形成的神學，乃是忽略聖經本身的含義和教導。使徒約翰告訴牧養工作中教會存在的目的是宣教使命，在教會信徒之間彼此相愛，而且把愛傳出到世人身上。神的愛不能限於在個人的得救，展現在社會和世人。

3. 宣教實踐推動宣教

在 1989 年，早期把握時機團隊受到了對菲律賓未得之民的關注，因此在 1989 年和 1990 年，在菲律賓南部島嶼舉辦了兩場宣教意識研討會。外國宣教士在很大程度上未能教導跨文化宣教以及教會對鄰近未得之民的責任。為瞭解決這個需求，他們開發了一門宣教課程，現在被稱為把握時機課程（**Kairos course**）。

⁴³⁹ 該課程基於喬納森·路易士博士的三卷本《世界宣教書》，側重於宣教的四個領域；聖經、歷史、戰略和文化。其中很多內容都來自美國世界宣教中心的國際研究學院製作的「展望」（**Perspectives on the World Christian Movement**）課程。二十多年來，把握時機課程在全球 90 多個國家開展。對許多基督徒來說，這門課程在發展聖經世界觀和理解上帝對各國的心意方面起到了重要作用。⁴⁴⁰

2008 年進入中國開始培訓跨文化培訓和動員宣教。把握時機的內容更新適合中國弟兄姐妹，名稱也改為「關鍵時刻」。目前中國 6 萬講師，大約 15 萬接受課

⁴³⁸ 賴德烈，《基督教在華傳教史》，28。

⁴³⁹ 編者，〈**Our History - Simply Mobilizing**〉，<https://simplymobilizing.com/our-history/>（登入於 2024 年 1 月 10 日）

⁴⁴⁰ 同上。

程的訓練生，推動宣教的浪潮和復興中國動員宣教運動。⁴⁴¹

他們關注於大使命分為兩項任務：「必定完成」和「竭力追求」。「必定完成」就是福音傳遍未得之民的任務，是必定能夠完成的。聖經幾次經文應許，主必再來，他再來之前，有一個任務必要先完成。⁴⁴²「這天國的福音要傳遍天下，對萬民作見證，然後末期才來到。」(太二十四 14)「竭力追求」是教會忙著在已得之民中栽培、門訓裝備，然後繼續差派到已得之民中不停的牧養事奉。⁴⁴³

根據約書亞計畫。全球約有 16,600 個族群，其中 9900 個族群已經被主得著，剩下約 6700 個族群等待得到救恩。今天全球大約有 500 萬間教會，若是 700 多間教會認領一個未得之民，福音就可以傳遍萬族。⁴⁴⁴

中國教會能參與收割的工場。促進更多的中國教會看見主的大使命的運動。不幸，許多過去歐美洲教會和現在的中國教會也卻忽略了甚至拒絕「必定完成」，將「竭力追求」當作主要甚至是唯一的任務。當今的中國教會希望能「必定完成」的任務放在優先位置。⁴⁴⁵這是神對教會的心意。這是宣教的教會要參與實踐推動宣教運動之一。目前中國教會有至少 8 千萬名基督徒，假設平均每個教會有 50 名信徒，總共有 160 萬個教會。如果至少 100 個教會聯合派遣一戶家庭的宣教士，那就應該有 1 萬 6 千名宣教士。然而，在宣教地區從事宣教工作的人員和參與宣教動員的人員主張不超過 2~4 千名中國宣教士。即使考慮到最大限度，這意味著大約有 400 個教會中（2 萬名信徒）才派遣一名宣教士。中國教會要邁向普世宣教，並非靠喊口號式的宣教運動，而是靠腳踏實地建造更多、更有活力的宣教的教會。

⁴⁴¹ 關鍵時刻的代表統籌人李老師跟筆者的談論在泰國採訪中分享內容。

⁴⁴² 編者，《關鍵時刻》，21。

⁴⁴³ 同上。

⁴⁴⁴ 同上。

⁴⁴⁵ 編者，《關鍵時刻》，22。

（三）宣教實踐的宣教中國

在全球宣教的變化與挑戰中，應該瞭解中國宣教士所具備的優勢，並利用他們在實踐宣教中的挑戰。現今世界正在期待中國宣教士的到來。同時，為了讓中國宣教士能夠成功開展宣教事奉，需要創造宣教文化和生態系統。參與採訪的 B 牧師表示：「不要只是出於一時的激動，而是應該有計劃、策略、目標和方向」必須避免過於側重成果的競爭性宣教。需要建立可持續的、鼓勵宣教的教會文化，以及支持宣教的信徒和教會。

應該充分利用短期宣教，包括教會的宣教性講道、奉獻、禱告和拜訪。教會應該積極發掘和派遣短期和長期宣教士，同時需要全力以赴地愛護和支援被派遣的宣教士。在宣教戰略上要有戰略性的接觸，以便中國宣教士能夠在適合他們的領域中取得成功。

1. 中國宣教士優勢領域

宣教的目標現在直指向伊斯蘭的世界。據大衛·艾克敏（David Aikman）的記錄，在 2001 年夏季，一位中國教會的領袖張榮亮告訴其他美國人，中國人比美國人更適合去伊斯蘭地區宣教。他認為伊斯蘭國家的人民更容易接受中國人。此外，中國基督徒更多地受到迫害，而這些經歷也更容易得到伊斯蘭國家的人民的共鳴，因此中國人可以運用這些共通點來拉近彼此之間的距離。⁴⁴⁶ 中國傳教士在伊斯蘭教領域取得了優勢。

此外，「一帶一路（The Belt and Road Initiative：B&R）」是中華人民共和國政府於 2013 年提出並領導的跨國經濟帶，涉及近 70 個國家和國際組織。⁴⁴⁷ 其範圍覆蓋了中國歷史上的絲綢之路和海上絲綢之路，涵蓋了中國大陸、中亞、北亞、西亞、印度洋沿岸、地中海沿岸、南美洲、非洲、大西洋地區的重大開發計畫。如果中國宣教士前往「一帶一路」沿線國家傳教，他們將處於一個相對較好

⁴⁴⁶ 王林守光、陳惠雪、鄭振華，《走在宣教最前線》，91。

⁴⁴⁷ 維基百科，〈一帶一路〉，<https://zh.wikipedia.org/zh-cn/一帶一路>（登入於 2024 年 1 月 24 日）

的地理位置，成為國與國之間良好經濟合作的橋樑，並在簽證和與當地居民交往方面處於有利地位，相比於其他國家的宣教士。令人驚訝的事實是一帶一路沿線國家與宣教策略中未得之民多的 10/40 之窗在很大程度上是相同的，且有最多的未得之民。但隨著這一大經濟圈的發展，這些群體與地區將被連結成為經濟內聯網的一部分，容易被觸及。而且，國際商業活動會成為一種吸引力，藉著就業和其他項目，將人們從最偏遠不易接觸的地方吸引到這些國際貿易中心來。因此，這些被經濟驅動的移民會大大增加這些族群的可觸及度。⁴⁴⁸ 也許在這個經濟圈內，中文會成為重要的語言之一，各國推動學習中文和教學的機會；而中國文化也會成為主導，尤其在許多從未受過西方文化影響的中亞地區。⁴⁴⁹ 一般商人或教會都無法有如此龐大的經濟力量打開工廠的大門。中國的這一舉措受到該區國家的歡迎，也為華人信徒的進入提供了更多機會。信徒可以憑藉專業技能進入，從而觀察可行的事奉方式。此外，亞投行也會將許多一帶一路的人民帶到港澳和國內，或作留學生、或旅遊、或就業、或居留，這樣各族群就聚集到國內的社區中來。⁴⁵⁰ 所以，在「一帶一路」上，能說中文似乎是一個資產而非累贅，中國基督徒也可以將這視為神賜予中國教會的宣教機會。

上述研究與回傳和宣教中國 2030 的宣教戰略在很多方面相一致。在國際宣教戰略和合作方面是至關重要的。通過中國的歷史，筆者發現到通過《北京條約》，西方傳教士能夠安全地傳播福音到內地。國家之間的經濟和外交條約通常涉及各國自身的利益和保護方面，與現今一帶一路各國家與中國之間良好的經濟合作相比，這在宣教的層面上是一個非常明智的策略。

2. 教會為主推動宣教

當前的教會為了教會經營而運作，將宣教視為一種活動的教會，一旦經濟惡

⁴⁴⁸ 陳劍光，〈一帶一路對宣教的含義〉，《大使命雙月刊》第一二二期（2016）：2。

⁴⁴⁹ 陳劍光，〈一帶一路對宣教的含義〉，4。

⁴⁵⁰ 高雅真，〈一帶一路的延福契機〉，《大使命雙月刊》第一二二期（2016）：14。

化或教會規模縮小，就會首先削減宣教支持。宣教的教會是建立在教會的本質上，並完全服從上帝的命令。筆者曾在現場有過很多經驗。但是宣教的教會即使經濟困難，甚至遇到新冠疫情時，也不會停止。這是因為沒有任何事情可以阻止宣教的進行。

傳統的西方和韓國的宣教士在中國內部進行宣教工作時，通常會將重點放在建立教會、培養門徒、培訓神學生和傳道人。然而，地方教會作為宣教共同體，不僅要關注當地教會，還要傳播福音到最邊遠的地方。他們專注於建立教會並使其增長，但忽視了在文化中傳播福音的大使命。他們專注於周邊佈道、牧養和教育。他們卻失去了通過這一切來宣教的上帝的心意。好像當教會變得更大並增長時，宣教工作就成了用來炫耀的結果。但是初代基督徒當領受大命令時，教會、財政和信徒都不存在。

本論文第二章和第三章探討歐洲和中國的宣教歷史及其變化。現代教會的基礎源自西方神學，來自於歐洲教會和歷史文化背景。儘管所有的教會論都源自聖經，但教會包括了文化和歷史。然而，指出北美神學教育幾乎不涉及教會的宣教使命，而將宣教或宣教學視為周邊學科和一般實踐神學的一個領域。課程中很難找到宣教是神學基礎的觀點。⁴⁵¹ 主流教派對宣教漠不關心，個人的感動開始做跨文化宣教。歐洲的宣教史以及當今教會的衰敗是由宣教運動中的宣教士反思並重新啟示的。這不僅僅是關於歐洲的故事，因此，筆者也分享了中國教會所面臨的問題，以及中國當前面臨的挑戰。通過與 8 位中國教會牧師的真誠分享和展望，筆者提出中國宣教的實際方向。

歷史永遠是人類的反思之師。歐洲的問題正在促使韓國教會也進行同樣的反思和改進。雖然中國教會是後來者，正在復興，但城市教會的牧師們卻抱怨教會的增長停滯，傳教變得困難。在度過了兩年的疫情之後，許多人都認為宣教工作並沒有如他們所期望的那樣繁榮。甚至在關鍵時刻提出，也斷言了歐洲教會的崩

⁴⁵¹ Guder, *Missional Church*, 7.

潰將預示著韓國教會的衰落，而這也可能是中國教會未來的寫照。⁴⁵²

筆者認為在宣教推動中，看到宣教委身者無法前往宣教地。因為下面各種原因所在。唯有教會才能恢復並持續地踐行宣教使命。

1. 如果不持續地鼓勵年輕委身者，使命就會消失。
2. 如果沒有接受短期宣教訓練，使命就會消失。
3. 教會是合作夥伴。如果沒有要接管的人，使命就會消失。
4. 牧師阻止委身者，因為教會內部問題或財政不足，使命就會消失。
5. 委身者受過培訓，想要長期宣教，但沒有教會和合作夥伴來支持他們的事工，使命就會消失。
6. 前往宣教地後，差遣的母教會消失或變得虛弱，並因經濟困難，缺乏關懷而停止支持，使命就會消失。

教會的努力不應該只關注差遣更多的宣教士。只有健康的宣教的教會才能承擔起宣教工作。中國的宣教士已經前往，但有 85%的人經歷了中途退出的情況。即使派出了 100 名宣教士，實地工作的也只有 10-15 人而已。有了宣教的教會，持續支持宣教訓練和短期與長期宣教才能夠實現。宣教的教會不但差遣宣教士，同時看重關懷對宣教委身者和宣教士們事工。如同沒有保養好寶馬，就容易故障而不能跑的汽車一樣。從委身開始到禾場中的宣教士都需要關懷事工的物件。宣教的教會可以活躍關懷宣教士，讓他們持續事奉跨文化事奉。

宣教事奉中可以選擇短期宣教和長期宣教的形式。其實短宣和長宣是相輔相成的，當然短期宣教不能取代長期宣教，但中國教會也不能忽視短期宣教的作用。在聖經中找到不少短期宣教的例子。例如，先知約拿向尼尼微傳遞悔改的信息（拿一 1 - 四 11），腓利在撒瑪利亞的傳教以及向埃提阿伯太監傳福音（使徒行傳八章）。其次，中國經濟的發展和人們對旅遊的需求使得出國變得更加容易。

⁴⁵² 編者，《關鍵時刻》，39。

由於交通、航空和通訊業的發展，近幾十年來，世界已經成為地球村，這使得短期宣教在宣教事工中的作用得到了明顯的提升。⁴⁵³

組織短期宣教隊訪問宣教工場及宣教士，有助於提升教會信徒對宣教工作的認識並支援宣教士。一些信徒因親身體驗宣教工場的需求而被感動，甚至願意成為未來的宣教士。然而，教會需要謹慎規劃短宣隊，以避免不良後果，防止對宣教士造成困擾。⁴⁵⁴ 短期宣教帶來許多益處列下；

1. 通過短宣，給地方教會提供宣教動員、結出宣教果實的機會。
2. 通過短宣，給教會、宣教士和短宣隊員帶來生命的更新和屬靈復興。
3. 通過短宣，可以挖掘中長宣的宣教士。
4. 通過短宣，可以獲得宣教理論與宣教實踐的結果。
5. 通過短宣，可以獲得跨文化的體驗。
6. 通過短宣，可以鼓勵現場宣教士，並獲得第一線宣教情報。⁴⁵⁵

中國的公務員或職員在 55 歲至 60 歲之間退休。儘管仍然健康，但他們必須在自己的職位上退休。同時，他們每月領取退休金。應該通過這些退休的信徒的委身，鼓勵參與短期宣教活動，並積極參與宣教事工。僅僅因為是中國人，退休者就有可能成為出色的中文教師。此外，他們可以根據自己的專業背景，參與到宣教士事工中來。他們可以照顧宣教士的子女，教授中文和基礎課程，甚至只是與宣教士的子女一同共事，就能承擔起良好的事工。因為許多宣教士的子女在情感和靈性上都需要幫助。此外，他們可以在為宣教士子女提供住宿服務的同時，說明在外地事奉的宣教士。因此，已經退休的信徒們可以直接在宣教地開展事工。此外，他們可以接待即將回國的宣教士，並提供居住場所，幫助他們休息，為再次出發做好準備。

3. 聯合宣教中國策略

普世宣教不是某個國家或某個教會的專有任務。一個國家或一個教會無法獨

⁴⁵³ 玄雲宏，《宣教的生態系統》，94。

⁴⁵⁴ 莊祖鯤，《宣教歷史神學》，163。

⁴⁵⁵ 玄雲宏，《宣教的生態系統》，133。

自承擔整個普世宣教的工作。為了使宣教更加有效，國家之間、教會之間需要進行聯合宣教。中國教會之所以要進行聯合宣教，是因為福音只有一個，世界教會都承擔著同樣的使命。當宣教士們進行聯合宣教時，可以避免不必要的惡性競爭和重複投資，也能減少財政負擔，實現優勢互補，提高宣教效率。⁴⁵⁶

筆者深知，實際中的聯合宣教並不容易。這是因為宣教團體往往帶有殖民主義的色彩，將宣教視為延伸自身勢力的手段，追逐個人名聲或擴張勢力範圍。只有中國宣教士懷著國度的胸懷，才有可能承擔聯合宣教的使命。在跨文化宣教的時候，不能以民族優越感來競爭，以投資的方式進攻宣教領域，而應該是不分你我，彼此攜手，共同為神的國度奮鬥，採取相互並肩的夥伴模式。⁴⁵⁷

正如上文所述，宣教實踐的三位一體神。聖父、聖子和聖靈的合一完美地展現和諧與聯合，並差派門徒，拓展普世教會。這位上帝的心意揀選一批百姓與祂同工來完成這個偉大宣教使命。⁴⁵⁸ 因此，上帝的旨意是宣教事奉要聯合與合作出發。地方教會牧養事工同樣也需要聯合與合作，是必不可少的。美好的聯合中彰顯出兄弟姐妹之間的愛，通過這種愛的合一，那些不信的人也渴望加入這種共同體，去體驗這份愛。同時，這種團結和愛也會傳播到其他地方，建立起愛的共同體。這正是真正的宣教的教會所追求的教會聯盟，中國教會在世界宣教中，儘管受到逼迫和困難，仍然彼此團結，並傳揚主的愛。

過去的宣教強調只在跨文化中的宣教，而現在則更強調對基督徒所在生活的社會和國家的整體聯合和和解。筆者不同意只參與生活和工作並不是宣教，而是在職場中作為見證生活，並傳播福音的事工。如果福音派強調傳播福音和拓展教會，那麼福音派就需要傾聽社會和時代的聲音。因為基督徒見證的地方不僅僅在教會內，也要所在的現場、工作場所、社會、政治、經濟和文化，也是宣揚並傳播福音、建立教會和傳教的場所。試圖獨自承擔地方教會，是狹隘的視角，忽視

⁴⁵⁶ 玄雲宏，《宣教的生態系統》，280。

⁴⁵⁷ 玄雲宏，《宣教的生態系統》，280-281。

⁴⁵⁸ 萊特，《上帝子民的宣教》，38。

了社會問題和國家問題，是一種短視的教會。完全順服於上帝的使命，認識被差派的上帝，當地區教會相互合作、互相補充、共同成長時，即使在受到迫害的情況下，也能夠承擔上帝所賜的驚人任務。⁴⁵⁹

一般基督徒宣教的領域是他們所處的職場，宣教士也在異文化的工作環境中傳揚福音，只是語言和環境有所不同而已。如果中國教會回避社會的問題和困境，那麼世界也不會關注教會和福音。相反，當教會承擔起為社會帶來光明和鹽的作用時，真正的宣教才開始了。就像不能把燈放在桶底下一樣，不能隱藏鹽的鹹味一樣，基督徒美麗的愛將延續為宣教，改變世界，並通過教會使世界得到救贖的寶貴聯合體驗。美好的聯合與愛構建的共同體，不僅是宗教信仰，而且是所有人都渴望和嚮往的。宣教導向的教會希望在全球各地建立起這樣的教會。同時，也期待中國的宣教士們能夠建立起聯合與合作的事工。

因此，聯合宣教包括了多重層面的合作，包括宣教士之間的聯合、教會之間的聯合、教會與差會的聯合、差會機構之間的聯合，以及教會、差會機構和神學院的聯合。從區域性來看，還包括宣教士與本土教會的合作，以及不同區域之間的關懷和合作。當中國教會與韓國教會、非洲教會以及美國教會進行聯合宣教時，普世宣教看到了驚人的宣教果效。⁴⁶⁰

在宣教中，正如三位一體的上帝所行的一樣，三位一體的上帝與宣教士以及世界通過美好的聯合和諧，使完整的福音得以傳播和傳遞給全世界。在尚未被傳教的民族中，許多人面臨著基督教的偏見和盲目的反對，甚至包括一些背棄基督教的人。聯合不僅是宣教效率，也是直接表達愛的一種方式。相信在面對尚未被開拓的地區時，中國的宣教士和教會在謙卑和愛的基礎上服務時，將能夠承擔起戰略性的宣教工作。

⁴⁵⁹ 萊特，《上帝子民的宣教》，388。

⁴⁶⁰ 玄雲宏，《宣教的生態系統》，281。

四、小結

基於第四章，提出了以宣教為導向的教會作為聖經中最接近上帝宣教的地上教會，對中國教會的前景進行了展望。通過對城市教會 8 位牧者進行的調查和訪談內容的分析，研究了當前中國教會的跨文化宣教情況。此外，根據對 8 個教會牧師的研究，提出了中國教會深化跨文化宣教並促進發展的建議。

本章第一節中筆者探索《聖經》裡最適合教會的本質，即作為宣教使命的教會。中國教會受到歐美教會的神學和教會觀的影響，面對普世宣教的環境和基督教內部的問題都非常相似。傳授的教會論很少提到教會的性質、宣教使命和教會目的，導致了對其本質的誤解。傳統教會被視為一個地點、建築、宗派或宗教儀式的場所，這阻礙了她的使命。按照宣教型教會的教會論，宣教的教會是建立在聖經上、歷史上和現場實踐耶穌道成肉身的教會。上帝是宣教的神，因此上帝的子民是宣教的子民。因此，宣教是教會的本質。宣教不僅僅是宣教型教會的本質，而是所有地上所有教會的本質。

宣教的教會有雙重方向，即向心的方法和離心的方法來完成大使命。使命教會雙重職份就是差遣者和被差遣者的職份一同分擔大使命事工和分工合作。無論是前往宣教的宣教士還是教會內的支持者，都同樣重要，且他們都可以被視為參與同一使命的人。宗教改革的信徒皆祭司的意義在宣教的教會中可以說信徒皆宣教士。宣教的教會反對將工作分為神聖的和世俗的二分法，只不過是不同的職份而已，都是神看重的職份，為榮耀神和傳揚福音而使用的器皿。「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。你們要歸我作祭司的國度，為聖潔的國民。這些話你要告訴以色列人。」（出十九 5-6）以色列要在列國中作神的祭司。以色列的使命，不僅涉及以色列與上帝的關係。祂是以色列的神，祂是萬民、全地的神。因此，宣教的教會深刻地認識到向外的特徵，即一個向世界前進、不與世界妥協、將世界福音化的共同體。

本章第二節論及目前在中國教會的 8 位牧者對《研究中國教會實踐宣教使命

的教會問卷》的調查，以研究城市教會對實踐宣教使命的情況。通過問卷調查瞭解牧者對教會的背景、情況，以及具體的奉獻和宣教狀況。接下來分析他們所分享的內容，瞭解目前教會的情況以及牧者對跨文化宣教實踐和委身的看法。特別發現幾乎每個牧者都上過宣教課程和分享宣教講道，自然而然大部分的教會都差遣宣教士，甚至教會將 20-30%的奉獻款用於支持宣教士。通過本次的調查和採訪的結果，瞭解中國教會對跨文化濃厚的關心和委身。城市教會的牧者都面對城市裡的關懷工作，以及對社會影響力，傳福音的必要性。只不過缺乏系統性的事奉和聯合工作。教會和宣教是一個共同命運的身體，作為地方牧者，擔負著建立健康教會的重要使命。更是認識並順服主旨在其中的事工。瞭解上帝的全備旨意並順服，正是上帝建立地方教會並託付牧養事工的深意。

本章的第三節建立宣教的教會深化過程，8 個教會的牧者們對牧養和宣教的看法，以及他們引領的教會的形態和狀況。藉著他們對第二十個問題「您認為為了中國教會興起宣教動員，需要什麼？」的回答，實踐宣教深化內容。

宣教實踐面臨幾個問題：教會信徒人數多，但差遣出去的宣教士人數少，大多數教會還沒有成為宣教導向教會，而是將宣教視為一種活動和選擇的項目。紐畢真提出地上所有的教會本身要成為宣教士和本質。這是中國教會不能邁向普世宣教的深層原因。中國教會普遍缺乏宣教異象，並且宣教動員、宣教推動和宣教實踐也無法普及，其深層的問題是缺乏宣教導向的領袖。教會的前途主要掌握在領袖手中。陳濟民說宣教最大的阻力來自教會牧者！中國教會僅靠著宣教熱情和負擔前往宣教禾場，並且在宣教禾場上「中途放棄」的比例大約占了整體宣教士的 85%左右。因此，中國教會必須加強宣教士的教育和訓練，才能派遣宣教士。加上中國教會的準備不足也是一個不小的問題。中國教會的宣教缺乏持久性、連貫性和關懷方面，沒有制定宣教導向的策略問題。最後，一些教會雖然有意從事宣教工作，但不願意依賴機構，拒絕與宣教機構合作，而選擇自行派遣宣教士。教會、宣教士和機構維持鐵三角關係，能讓宣教士長期事奉在宣教禾場上。

宣教實踐上的良好建議是：主耶穌交托給教會的使命是一個明確且具有結局的使命。聖經講述了三一神如何推動祂的子民參與完成萬族萬邦的救贖計畫。領悟聖父是宣教的源泉，聖子是宣教的榜樣，聖靈是宣教的能力，中國教會自然就會蒙受強大的宣教原動力，並走向正確的宣教道路。宣教的子民是見證宣教上帝的子民。無論身在何處，都是如同光和鹽傳揚並展示主的愛的子民。因此，中國正在經歷著迅速的經濟增長、城市化和世俗化，信徒有權力來改革社會，無論在教會或職場中實踐愛的見證。為了推動宣教實踐，參加「關鍵時刻」，讓 160 萬個中國教會看到能「必定完成」的任務放在優先位置。

最後，在全球宣教的變化與挑戰中，中國宣教士所具備的優勢，並利用在實踐宣教中的挑戰。中國宣教在中亞地區，屬於「一帶一路」的國家中能說中文似乎是一個資產而非累贅，神賜予中國教會的宣教大機遇。歷史永遠是人類的反思之師。歐洲，韓國教會的問題正在促使中國教會，藉著宣教的教會打預防針預備未來的問題和繼續推動跨文化宣教。從短期開始到長期，從年輕人開始到退休人參加宣教事奉。宣教事奉是一個國家或一個教會無法獨自承擔整個普世宣教的工作。為了使宣教更加有效，國家之間、教會之間需要進行聯合宣教。而且強調對基督徒所在生活的社會和國家的整體聯合和解。聯合宣教包括了多重層面的合作來完成主的大使命。

伍、結論

筆者開始研究「中國教會實踐宣教使命的個案研究」時，特別默想這一段經文。「耶穌又對他們說，願你們平安。父怎樣差遣了我，我也照樣差遣你們。」（約二十 21）如同父神差遣耶穌，耶穌也將門徒差遣到地極。耶穌復活之後，留下了重要的信息，這些信息都與宣教有關。這表明宣教是父神的旨意，耶穌再次強調這一點。也許從創世以前，神就已經知道人類的軟弱和罪性，並為人類預備救贖之路。人人都希望經歷上帝的愛，宣教就是愛，由上帝的愛和鄰舍的愛完成。

在中國改革開放後，外面世界對於中國擁有眾多的教會和信徒感到驚訝。此外，許多學者還預測了中國基督徒人數的增長速度和參與宣教的程度，甚至預言中國將成為世界上差遣宣教士最多的國家之一。然而，令筆者感到驚訝的是，情況並非如此。基督徒所參與的教會，以及教會所確立和傳達的價值觀，都會對信徒產生深遠影響。推動跨文化宣教運動使筆者瞭解明顯不同的差異原因。據估計，目前在美國來自中國大陸的知識份子中，已有約 10%信仰基督，這是華人教會與美國教會及宣教機構通力合作的結果。然而，在歐洲和日本，傳福音的效果不如在美國明顯，這是因為歐洲和日本的教會相對缺乏宣教的熱情和異象，而當地的華人教會也相對薄弱。⁴⁶¹ 福音是相同的，來自中國的知識份子也是相似的。然而，由於不同教會的性質，福音傳播率可能會有所不同結果。

筆者開始研究中國教會所持有的教會論，發現現今中國教會接受的福音是通過歐洲教會傳承而來的。然而，令人驚訝的是，與過去相比，歐洲教會正在以驚人的速度衰退。韓國教會也在走向同樣的道路。然而，通過這篇論文，筆者期待中國教會建立更加健康的教會並承擔跨文化宣教使命。紐畢真說：「如果教會停

⁴⁶¹ 莊祖鯤，《宣教歷史》，191-192。

止成為宣教的身體，它就失去了其基本特徵。同時，認為教會可以存在而不需要成為宣教的使命是對教會本質的根本矛盾。要恢復教會的真正完整性，必須恢復其根本的宣教使命。」⁴⁶² 筆者希望地上的教會能夠恢復聖經所描述的本質，完全順服主耶穌交托宣教大使命。耶穌說：「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。」（使一 8）「這天國的福音，要傳遍天下，對萬民作見證，然後末期才來到。」（太二十四 14）

一、歐洲教會影響中國教會

中國宣教在轉向宣教中國的過程中，中國有 8 千萬的基督徒，期待跨文化宣教只是到時間就結美好的成果。從 1809 年馬禮遜開始中國近代宣教，經歷了 200 多年的中國宣教，1940 年代，神在中國藉著兩個本土宣教團體領受「傳回耶路撒冷」異象，開始在全中國以及中國西北的地區進行宣教。從 1940 年的福音「傳回耶路撒冷」運動到現在有 80 年的宣教事奉。然而，結果是 85% 的宣教士都經歷中途放棄，只剩下 2-4 千名中國宣教士在宣教禾場上。通過歷史學習和獲取教訓。歐洲教會和基督徒比率衰落給北美教會帶來重要啟示，並且挑戰人們對聖經和教會的理解。紐畢真宣教士在印度宣教 40 年，返回英國之後，他當發現基督教國家的衰退，後基督教國家，還有對教會的敵對，批評和失去影響力，如同宣教禾場一般。他提出宣教的教會論給北美和韓國教會帶來巨大的挑戰，許多學者和教會對此表示共鳴。

筆者分析歐洲教會的衰落，隨著世界逐漸邁向現代化，是否會發生世俗化或去宗教化，這些過程如同中國教會也同樣面對的現象。現代主義開始後，強調一切事物的相對性和多樣性，拒絕唯一真理和宗教排斥性。基督教逐漸進入個人空間，明顯失去了社會上的影響力。加上伊斯蘭難民，求學，求事業等移民帶來的

⁴⁶² 莊祖鯤，《宣教歷史神學》，155。

歐洲宗教多元現象促進了歐洲基督教的衰落。

中國教會是後起之秀，在教會增長的過程中，大家認為與歐洲教會和韓國的情況有所不同。但通過研究發現，中國教會面臨著許多宣教上的困難，包括生態的變化、世俗化、民族優越感等。特別是由於中國的政治背景，1954 年基於自由主義神學建立的「中國基督教協會」與「中國基督教三自愛國運動委員會」合稱為「基督教全國兩會」的信仰價值觀，以及面向全國人民的馬克思主義的無神論教育，使得中國教會仍然處於必須克服並傳揚福音的環境中。中國社會主義之下基督教中國化，加強愛國主義和民族優越感，帶來宣教上的負面影響。當然，這些限制和挑戰不僅僅是中國獨有的，因為伊斯蘭教、佛教、儒教、民間宗教等各種世界觀存在，所以不僅僅是中國才有特殊性問題。目前中國社會正經歷著大規模的城市化、多元文化和世俗化的迅速發展，人們對物質的渴望變得更加迫切，如同歐洲社會一樣。

分析中國教會生態的變化，並探討中國教會未來面臨的世界宣教趨勢和變化。全球宣教趨勢大大改變為從各地到各地的宣教，幾百年來基督教世界的歐洲基督教比率下降，傳統的宣教禾場，非洲、亞洲和南美洲變為基督教復興，現在基督徒人口相反。目前許多國家，人們對基督教的敵意日益加劇。不論是在後基督教時代的西方，還是在世界其他地方，政府支持的無神論、伊斯蘭教、印度教，甚至佛教，都加劇了對基督教少數群體的迫害。中國教會面臨的問題和未來的道路似乎比過去歐洲宣教士所面對的困難更為嚴峻。

二、宣教的教會推動中國實踐宣教使命

本次研究旨在探討教會的本質並通過宣教的教會來推動實踐宣教。三位一體的上帝在地上的宣教活動如同宣教士，神具有宣教的旨意，並主動呼召、差遣祂的百姓。本研究調查中國教會中的 8 位牧者，探討他們對宣教的理解以及教會如何與宣教事工相關聯，以及他們對宣教士的差遣持何種看法。發現大多數中國牧

者對宣教表現出高度的關注和奉獻精神。此外，發現教會整體上積極參與佈道、崇拜、短期宣教和長期宣教等活動，積極參與近距離和遠距離的宣教事工，這是一個非常良好的情況。然而，仍然有一些牧者認為宣教只是教會的一個部分或活動，並顯示出教會參與宣教的一些限制。

關於這一點，作為宣教使命的討論中所提到的宣教的教會，具有聖經基礎和實際推動宣教的能力。宣教不只是宣教士的任務，而是上帝的使命，是教會共同體的使命。同時，筆者認識到教會、信徒與宣教士共同合作的夥伴關係。中國宣教士數量的不足可以通過宣教的教會和宣教導向的領袖來克服，並幫助宣教委身者保持對使命的持續熱忱和願景。特別是，在中國宣教士從事宣教禾場的宣教士中，有 85% 中途輟職。通過宣教的教會持續不斷支援和關懷，信徒可以幫助宣教士健康地承擔 40-50 年的宣教工作。教會信徒都是宣教士，教會可以把信徒差遣者（sender）或被差遣者（goer）的角色，一同參與宣教事奉。教會不僅要關注跨文化事工，還要作為社區和鄰裡的命運共同體，持續關注並傳承耶穌基督的愛。當社會將教會視為對鄰裡充滿愛心、擔負著光鹽使命的公共團體，而不僅僅是信徒聚會之地時，社會將有機會在世俗化的環境中見證到個人的公共角色和純粹基督教的愛。在這種情況下，教會可以成為世人中堅強的見證人，並承擔超越文化和語言的跨文化事工的繁重任務。

宣教的教會將會展現出巨大的力量，超越了中國教會面臨的城市化、世俗化、馬克思主義、自由主義和民族主義等挑戰，擁抱世界，並按照聖經價值觀作為宣教士在這片土地上生活。他們將推動和促進跨文化宣教的發展，特別是在中國仍然有許多宣教委身者的情況下，期待著他們的貢獻。然而，如果牧者和教會沒有具備宣教的價值觀，仍然將宣教視為一種活動，那麼宣教委身者將無法持續承擔使命，並最終使得使命消失。但是，宣教使命導向的牧者和教會共同體有能力發現、差遣和關懷宣教奉獻者，承擔起這一職責。

宣教中國 2030 團隊與關鍵時刻一起推動，為了跨文化宣教，中國教會需要與

國際宣教機構和國內各種宣教機構合作，為主的事工而聯合並協作。宣教的教會願意支持與這些宣教機構合作，努力在本地和跨文化領域展開主所賜的驚人工作。筆者希望中國教會按照主的命令，能「必定完成」的任務放在優先位置，願意順服。筆者期待通過中國教會在這個時代盡頭傳揚福音，期待主的再臨。宣教的教會是這個世界上所有教會都應該追求和存在的方向和價值。

三、本研究的界限和後研究者的展望

筆者在開始研究時意識到，首先要找到代表性的中國教會樣本是非常困難的。特別是知道 8 個教會不能代表整個中國教會的牧者。而且這 8 個教會是作者熟悉並已經與之合作或獻身於跨文化宣教的教會，因此相對於其他教會更加傾向於宣教，更加開放於宣教事工。儘管沒有選擇中國代表性的城市教會，但在支持宣教士和宣教地點方面，作者也發現許多令人驚訝和鼓舞的事情。然而，與現實相比，很多在農村設立的教會，雖然在信徒數量上有優勢，但在人力資源和財務方面並沒有充分參與宣教事工，這一點指出本論文의 局限性。

儘管進行了樣本調查和訪談，但由於安全問題，很多資料和敏感部分無法完全公開，這在學術上是令人遺憾的。此外，本研究排除了準確的中國宣教士統計資料以及宣教事工的形式和方向，但敢於提出一些關於下一步研究的好建議。本研究發現，關於中國宣教士的三角關係，宣教機構、教會和宣教士之間的關係，以及為宣教士提供關懷服務的重要性，其中有 85% 的中途輟職現象。儘管已經提及關懷的重要性，但本研究無法深入探討更詳細的調查和關懷方法、財務支持的必要性，這令人遺憾。

作為韓國人，本研究的作者從外部角度研究了中國教會和中國宣教士的招募和推動。儘管仍然認識到內部參與者的立場存在局限性，筆者同時提出了中國當地內部更加複雜的團隊、宗派、世界觀、政治和文化方面的深層問題。但筆者深切期望，中國的研究者們能夠繼續從內部角度研究中國目前宣教的教會和實踐宣

教的使命。

附錄

1. 表 1.1 對「教會」和「宣教」的一般概念

教會	宣 教
制度化的組織	個人性的團契
建造在持久性的設施上	流動的，很少有持久性設施
由受薪的教牧人員領導	由志願奉獻的宣教士領導
以維持制度為導向	以開拓事工、冒險為導向
世外桃源	投身於世
一個井然有序的構系	鬆散、為特定目的設立的組織
在組織結構中各負其責，從屬於組織	不限於任何組織結構，獨立的，由自願者組成
自享/自養	無止盡地依靠外援
自治/自傳	由外力掌控和推動

表 2-1，現代主義與後現代主義比較

	現代主義 (Modernism)	後現代主義 (Post-Modernism)
時代背景	從 19 世紀末到 20 世紀中葉 工業化和技術的發展，世界大戰，社會變革等影響	從 20 世紀後期到 21 世紀初 與現代主義的式微同時出現，受到大眾文化的興起和數字技術的影響
主要特點	挑戰和創新：追求對傳統形式和規則的挑戰和創新 客觀性和普遍性：重視客觀現實的表達和普遍主題 技術進步：對新技術和科學發現持積極態度	相對主義和多元性：對絕對真理和一致形式的不信任 大眾文化和現代技術：透過大眾文化創作，積極利用數字技術。 混合和混亂：不同形式、風格和媒體的混合
藝術領域	在藝術中，出現了印象主義、室內建築等風格	在藝術中，出現了拼貼藝術、裝置藝術等現代形式

	在文學中，小說結構的新探索， 詩中的多重解讀等	在文學中，使用了元小說、顛覆等 技巧和主題
主要作家 和藝術家	畢卡索、莫迪艾尼、喬伊斯、弗 羅斯特等	例如沃霍爾、勞森伯格、巴特、艾 科等
區別	客觀性和普遍性 技術的積極應用	相對主義和多元性 通過數字技術實現的大眾文化的興 起
共同點	這兩種運動都可以被解釋為對當前社會和文化變革的反應 在形式上的創新和對傳統的挑戰	

表 2-2， 2014 年經海上及陸上到達歐盟區的非正規途徑入境移民人數

敘利亞	79,169
厄立特裡亞	34,586
未指明的撒哈拉以南國家	26,341
阿富汗	22,132
科索沃	22,069
馬裡	10,575
阿爾巴尼亞	9,323
甘比亞	8,730
奈及利亞	8,715
索馬裡	7,676
其它	54,216
總數	283,532

附錄二 研究中國教會調查問卷

一、A教會牧者：《研究中國教會實踐宣教使命的教會問卷》

日期：14/1/2024

地點：線上，調查

1.請先簡單介紹，您事奉的教會的成立，背景，幾個聚會點，大約信徒人數，教會目標和牧養的策略。（大約500-1000字內介紹教會）

OO教會最初成立於2003年，最初的名字也不叫OO教會，而是OO之家。在OO姊妹的家開始有聚會點進行小組聚會。2011年至2015年間送兩位姊妹去讀神學，培養成為教會的全職服侍人員。2015年OO教會原帶領人OO姊妹由於個人原因不在擔任教會帶領職務，隨後離開教會；2012年至2014年間OO教會也經歷了一些外部異端的攻擊，以及弟兄姊妹的軟弱離開教會。

直到2015年9月由OO老師和新建立的同工會（5位姊妹）重新建立OO教會。在OO老師的帶領下我們開始有了主日崇拜、主日學、小組聚會、一對一、提摩太、同工會、探訪、短宣等的事工。

OO教會最初只是一個聚會點，2003年至2015年8月一直都沒有主日崇拜，而是在2015年9月開始正式有了主日崇拜。

背景：無宗派、一個聚會點、信徒大約25個。

教會目標：宣教、小組、真理

牧養策略：

1. 新的信徒牧養：以一對一的方式開始牧養，再把新人放入小組。
2. 老信徒的牧養：小組查經、靈修分享、培養服侍人員、鼓勵參與短宣。
3. OO周邊牧養：OOOO教會訓練同工成為提摩太，培養OOOO肢體成為提摩太。

2. 年齡? (選一, 用紅色)

①10~19歲 ②20~29 歲 ③30~39 歲 ④40~49 歲 ⑤50~59 歲 ⑥60~69 歲

⑦其他以上

3. 您的性別是什麼? (選一)

①男 ②女

4. 教會事奉多久? (選一)

①1~5 年 ②6~10 年 ③11~15 年 ④16~20 年 ⑤21~25 年 ⑥26~30 年

⑦31年 以上

5. 教會裡所負責的事工是什麼? (選一或多也可以)

①講道 ②小組帶領 ③敬拜讚美 ④行政工作 ⑤其他服事_____

6. 您一年幾次講有關宣教的信息呢? (選一)

①每週 ②20次以內 ③10次以內 ④5次以內 ⑤宣教主日1次 ⑥沒有講

7. 您曾經學過有關宣教學嗎? (在神學院中學到的課程, 選一)

①1次 ②2次 ③3次以上 ④沒有上過

若有請寫下課程名稱_____

8. 您曾經學過(教過)有關宣教訓練課程嗎(在神學院以外課程, 比如;把握時機, MP) (選一)? ①1次 ②2次 ③3次以上 ④沒有上過

若學過有關宣教訓練課程, 請寫下課程名稱 把握時機

若教過有關宣教訓練課程, 請寫下課程名稱_____

9. 您曾經參與國內或跨文化短期宣教嗎? (選一)

①1次 ②2次 ③3次以上 ④沒有上過

若有願意分享, 請寫下地方名 廣OO浦, 廣OO州, 廣OO百OO田OO, OO南

10. 您教會的信徒百分比多少人參與國內或跨文化短期宣教(一個月內, 不能超過三個月)呢? (選一)

①5%以內 ②10%以內 ③20%以內 ④30%以內 ⑤50%以內 ⑥50%以內

⑦ 其他__%

請回答幾個人參加過短期（1個月內），有多少人__10人__

請回答幾個人參加過短期（1-3月內），有多少人_____

請回答幾個人參加過短期（6月內），有多少人_____

11. 您教會的信徒中有沒有人參與國內或跨文化長期宣教（一年以上到4年）呢？

（選一）目前沒有

請回答幾個人參加長期宣教事奉 _____，今年滿__年

12. 您教會的奉獻使用在國內或跨文化宣教（宣教士，機構）方面的百分比是多少呢？（選一）

① 5%以內 **②10%以內** ③20%以內 ④30%以內 ⑤50%以內 ⑥50%以內

⑦ 其他__%

13. 您認為您事奉的教會趨向於哪個方向呢？（選一或多也可以，重要順序排列）

①牧養關懷 ②靈魂得救 ③門徒訓練 ④宣教為主 ⑤相交團契 ⑥穩定聚會

⑦ 其他_____

重要順序排列 第一，____第二，____第三，____

14. 您為了事奉跟其他教會有沒有聯合活動，為什麼事奉聯合？（選一或多也可以，重要順序排列）

① 有關牧養研討（門訓，敬拜，講道，協談，關懷等等） ②有關神學課程（神學院事奉，講員，招生，行政等等） **③有關跨文化宣教，差會（動員宣教，宣教士，差會設立，募款等等）** ④有關社區，生態關懷（發展社區，保護自然生態環境，改進人民生活水準等等） ⑤有關子女學校（基督徒學校）

⑥其他_____

15. 你認為國內或跨文化宣教在教會，什麼時候開始參與呢？（選一）

①開頭教會就開始 ②信徒人數達到50人以上 ③信徒人數達到100人以上 ④中國教會因為政治的限制，不能參與宣教 ⑤雖然瞭解宣教，沒有合適的人參與

⑥其他_____

16. 您認為為了中國教會差遣跨文化宣教士需要什麼呢？（選一或多也可以）

①多講宣教內容 ②瞭解宣教課程和訓練 ③人數增加 ④奉獻款增加 ⑤合適的候選人 ⑥其他意見_____

17. 您認為健康成長的教會跟跨文化宣教有關嗎？

①是：理由是 在神裡面沒有分種族、國度、區域、膚色。

②不是：理由是_____

18. 您教會還能參與什麼樣的宣教嗎？（選一或多也可以寫寫下）？

①社會關懷方面：例如 關懷孤寡老人_____

②社會道德倫理方面：例如_____

③社會環保，以及生態方面：例如_____

④對少數民族，落後群體方便：例如_____

⑤其他國內宣教事工：例如_____

19. 您教會還想差遣短期或長期宣教士嗎？

①那些事奉方向的負擔：建立教會（例如：建立教會，醫療，商宣等等）_____

②那些國家有負擔：東南亞國家（例如：佛教，伊斯蘭教，非洲等等）_____

20. 您認為為了中國教會興起宣教動員，需要什麼？自由意見

1. 迫切竭力復興的禱告。
2. 中國各個教會對宣教經費的支援。
3. 培養願意委身宣教的人。
4. 對宣教人員的培訓支援。
5. 需要扶持宣教的機構

二、B教會牧者：《研究中國教會實踐宣教使命的教會問卷》

日期：10/1/2024

時間：1小時

地點：清邁

1.請先簡單介紹，您事奉的教會的成立，背景，幾個聚會點，大約信徒人數，教會目標和牧養的策略。（大約500-1000字內介紹教會）

OO城市教會，聚集了城市的人們，沒有宗派背景，始於1995年。該教會的核心本質是通過耶穌基督來拯救、安慰並參與宣教事工。宣教方向是通過宣教團體支持一位單身女性宣教士。這位女性宣教士每個月得到1000美元的支援，占其全部經費的100%。所有這些資金都來自教會的愛心宣教奉獻。

2. 年齡? (選一，用紅色)

①10~19歲②20~29 歲 ③30~39 歲 ④40~49 歲 ⑤50~59 歲 ⑥60~69 歲

⑦ 其他以上

3. 您的性別是什麼? (選一)

①男 ②女

4.教會事奉多久? (選一)

①1~5 年 ② 6~10 年 ③ 11~15 年 ④ 16~20 年 ⑤ 21~25 年 ⑥ 26~30 年

⑦ 31年 以上

5. 教會裡所負責的事工是什麼? (選一或多也可以)

① 講道 ② 小組帶領 ③ 敬拜讚美 ④ 行政工作 ⑤ 其他服事_____

6. 您一年幾次講有關宣教的信息呢? (選一)

①每週 ②20次以內 ③10次以內 ④5次以內 ⑤宣教主日1次 ⑥沒有講

7. 您曾經學過有關宣教學嗎? (在神學院中學到的課程，選一)

①1次 ②2次 ③3次以上 ④沒有上過

若有請寫下課程名稱_____

⑦ 其他_____

重要順序排列 第一，_穩定聚會_____第二，_宣教為主_____第三，_____

14. 您為了事奉跟其他教會有沒有聯合活動，為什麼事奉聯合？（選一或多也可以，重要順序排列）

① 有關牧養研討（門訓，敬拜，講道，協談，關懷等等） ②有關神學課程（神學院事奉，講員，招生，行政等等） ③有關跨文化宣教，差會（動員宣教，宣教士，差會設立，募款等等） ④有關社區，生態關懷（發展社區，保護自然生態環境，改進人民生活水準等等） ⑤有關子女學校（基督徒學校）

⑥其他：為了神學和宣教聯合事奉

15. 你認為國內或跨文化宣教在教會，什麼時候開始參與呢？（選一）

①開頭教會就開始 ②信徒人數達到50人以上 ③信徒人數達到100人以上 ④中國教會因為政治的限制，不能參與宣教 ⑤雖然瞭解宣教，沒有合適的人參與

⑥其他：宣教可以按照信徒人數，當然宣教是教會的本質

16. 您認為為了中國教會差遣跨文化宣教士需要什麼呢？（選一或多也可以）

①多講宣教內容 ②瞭解宣教課程和訓練 ③人數增加 ④奉獻款增加 ⑤合適的候選人 ⑥其他意見：首先，分享異象必須從牧者開始動員。每月設定一個宣教月，進行分享和奉獻。在禱告中，強調經濟支援，並進行每天的宣教禱告運動。每個月，一家教會派遣一位傳教士。

17. 您認為健康成長的教會跟跨文化宣教有關嗎？

①是：理由是拓展教會跟大使命有關的

②不是：理由是

18. 您教會還能參與什麼樣的宣教嗎？（選一或多也可以寫寫下）？

① 社會關懷方面：例如

② 社會道德倫理方面：例如

③社會環保，以及生態方面：例如_____

④對少數民族，落後群體方便：例如_____

⑤其他國內宣教事工：中保禱告，支持經費，鼓勵青年團契拜訪宣教禾場

19. 您教會還想差遣短期或長期宣教士嗎？

①那些事奉方向的負擔：（例如：建立教會，醫療，商宣等等）_____

②那些國家有負擔：（例如：佛教，伊斯蘭教，非洲等等）_____

20. 您認為為了中國教會興起宣教動員，需要什麼？

自由意見：要進行全面的宣教，不要只是出於一時的激動，而是應該有計劃、策略、目標和方向。不要只是口頭上說說而已！

三、C教會牧者：《研究中國教會實踐宣教使命的教會問卷》

日期：5/1/2024

地點：線上說明，調查

1.請先簡單介紹，您事奉的教會的成立，背景，幾個聚會點，大約信徒人數，教會目標和牧養的策略。（大約 500-1000 字內介紹教會）

我先後服侍的兩間教會：

A. OO教會：大概在2006年左右成立，群體主要有工人、上班族、職業人士、自由職業者，老、中、青、少都有。之前除主堂外，其他分堂有6-7個，人數在300人以上，疫情後有所減少。

教會目標：教會目標不明確，順其自然發展。

牧養的策略：以事工為導向，主要做事工，牧養相對弱。

B. OO教會：大概在2006年左右成立，群體剛成立時主要以大學生為主，現主要以職業人士為主，成員主要是家庭。現有兩個點。人數在40人左右。

教會目標：**建造富有生命力的宣教教會。**

教會使命：建教會，迎主來

牧養的策略：建立教會四個屬靈文化——四化

1、傳福音入小組擴展文化（福音擴展與小組牧養）

2、成門徒做工人奉獻文化（工人訓練與栽培）

3、讀經禱告靈修成長文化（根基建造與成長）

4、植堂宣教建教會文化（植堂與國度差派）

圍繞這四個方向不斷進行建造，進可能達到內部建造與外部外展的平衡。

2. 年齡?（選一，用紅色）

①10~19歲②20~29 歲 ③30~39 歲 ④40~49 歲 ⑤50~59 歲 ⑥60~69 歲

⑦其他以上

3. 您的性別是什麼?（選一）

①男 ②女

4.教會事奉多久?（選一）

①1~5 年 ② 6~10 年 ③ 11~15 年 ④ 16~20 年 ⑤ 21~25 年 ⑥ 26~30 年

⑦ 31年 以上

5. 教會裡所負責的事工是什麼?（選一或多也可以）

① 講道 ② 小組帶領 ③ 敬拜讚美 ④ 行政工作 ⑤ 其他服事

6. 您一年幾次講有關宣教的信息呢?（選一）

①每週 ②20次以內 ③10次以內 ④5次以內 ⑤宣教主日1次 ⑥沒有講

7. 您曾經學過有關宣教學嗎?（在神學院中學到的課程，選一）

①1次 ②2次 ③3次以上 ④沒有上過

若有請寫下課程名稱 宣教學，宣教實踐等

8. 您曾經學過（教過）有關宣教訓練課程嗎（在神學院以外課程，比如;把握時機，MP）（選一）? ①1次 ②2次 ③3次以上 ④沒有上過

若學過有關宣教訓練課程，請寫下課程名稱 把握時機 若教過有關宣

教訓練課程，請寫下課程名稱 _____

9. 您曾經參與國內或跨文化短期宣教嗎？（選一）

①1次 ②2次 **③3次以上** ④沒有上過

若有願意分享，請寫下地方名 國內的一些地方，OO少數民族等

10. 您教會的信徒百分比多少人參與國內或跨文化短期宣教（一個月內，不能超過三個月）呢？（選一）

① **5%以內** ②10%以內 ③20%以內 ④30%以內 ⑤50%以內 ⑥50%以內

⑦其他__%

請回答幾個人參加過短期（1個月內），有多少人 10多人

請回答幾個人參加過短期（1-3月內），有多少人 3-5個人

請回答幾個人參加過短期（6月內），有多少人 _____

11. 您教會的信徒中有沒有人參與國內或跨文化長期宣教（一年以上到4年）呢？

請回答幾個人參加長期宣教事奉 1人 今年滿 5 年

12. 您教會的奉獻使用在國內或跨文化宣教（宣教士，機構）方面的百分比是多少呢？（選一）

① 5%以內 ②10%以內 **③20%以內** ④30%以內 ⑤50%以內 ⑥50%以內

⑦其他__%

13. 您認為你事奉的教會趨向於哪個方向呢？（選一或多也可以，重要順序排列）

①牧養關懷 ②靈魂得救 ③門徒訓練 ④宣教為主 ⑤相交團契 ⑥穩定聚會

⑦其他_____

重要順序排列 第一， 靈魂得救 第二， 門徒訓練 第三， 宣教

14. 您為了事奉跟其他教會有沒有聯合活動，為什麼事奉聯合？（選一或多也可以，重要順序排列）

① 有關牧養研討（門訓，敬拜，講道，協談，關懷等等） ②有關神學課程（神學院事奉，講員，招生，行政等等） ③有關跨文化宣教，差會（動員宣教，宣教

士，差會設立，募款等等) ④有關社區，生態關懷(發展社區，保護自然生態環境，改進人民生活水準等等) ⑤有關子女學校(基督徒學校)

⑥其他_____

15. 你認為國內或跨文化宣教在教會，什麼時候開始參與呢?(選一)

①開頭教會就開始 ②信徒人數達到50人以上 ③信徒人數達到100人以上 ④中國教會因為政治的限制，不能參與宣教 ⑤雖然瞭解宣教，沒有合適的人參與

⑥其他_____

16. 您認為為了中國教會差遣跨文化宣教士需要什麼呢?(選一或多也可以)

①多講宣教內容 ②瞭解宣教課程和訓練 ③人數增加 ④奉獻款增加 ⑤合適的候選人 ⑥其他意見_____

17. 您認為健康成長的教會跟跨文化宣教有關嗎?

①是：理由是通過跨文化宣教看到國度需要，打開國度心胸，激發人得靈魂，建教會的熱情，也是教會成熟的標誌，同時這樣做更是神的心意。

②不是：理由是_____

18. 您教會還能參與什麼樣的宣教嗎?(選一或多也可以寫寫下)?

①社會關懷方面：例如_____

②社會道德倫理方面：例如_____

③社會環保，以及生態方面：例如_____

④對少數民族，落後群體方便：例如_____

⑤其他國內宣教事工：例如支持國內少數民族的宣教。

19. 您教會還想差遣短期或長期宣教士嗎?

①那些事奉方向的負擔：(例如：建立教會，醫療，商宣等等)_____
傳福音、門徒訓練、建立立教會

②那些國家有負擔：(例如：佛教，伊斯蘭教，非洲等等) 看神的帶領

20. 您認為為了中國教會興起宣教動員，需要什麼?

自由意見：需要聖靈的火，中國教會大部分以不像之前那樣復興，許多教會都相對比較平淡，甚至有衰退現象。只有這個火起來了，才会有更多的人願意走出去，也有更多的金錢支持。感謝主的地主，這3-5年《把握時機》這個課程在教會圈子開展起來，有利的推動了宣教。

四、D 教會牧者：《研究中國教會實踐宣教使命的教會問卷》

日期：10/1/2024

地點：線上說明，調查

1.請先簡單介紹，您事奉的教會的成立，背景，幾個聚會點，大約信徒人數，教會目標和牧養的策略。（大約500-1000字內介紹教會）

我們教會於1995年成立，從幾位信徒開始聚會，逐漸成長，人數增加，目前有200位左右的成人信徒和50位兒童，共11個聚會點。我們幾位同工牧者在教會建立早期信主、從早期開始服侍。當時神差派國外好的聖經講員到我們教會講解聖經，我們在話語上得著了很多的造就和牧養。我們幾位工人在話語上成長，在生命上被神破碎並建立，在服侍教會、服侍弟兄姊妹的經歷中，和教會一同長進。

我們教會的特徵是，一、重視神的話語，按著神的意思傳講、教導神的話語，帶領信徒紮根於神的話語。二、效法耶穌的生命，順服主的教導，活出神話語的真實。三、生命影響生命，牧養建立他人成為主的門徒。

我們教會的目標是，成為神心意中的教會，神喜悅居住的教會。

他所賜的，有使徒，有先知，有傳福音的，有牧師和教師，為要成全聖徒，各盡其職，建立基督的身體，直等到我們眾人在真道上同歸於一，認識神的兒子，得以長大成人，滿有基督長成的身量，使我們不再作小孩子，中了人的詭計和欺騙的法術，被一切異教之風搖動，飄來飄去，就隨從各樣的異端；惟用愛心說誠實話，凡事長進，連於元首基督，全身都靠他聯絡得合式，百節各按各職，照著各體的功用彼此相助，便叫身體漸漸增長，在愛中建立自己。（以弗所書 4：11-16

和合本)

牧者同工不僅要自己跟隨主，順服主，還要帶領信徒一起走主的道路。不是少數人愛主，乃是大家一起愛主，服侍主，成全眾信徒都能成長，服侍主的身體，參與具體的服侍，在話語和服侍中成長，彼此連接，彼此搭配服侍，一同建立主的身體，也不斷長進到主的身量，讓神的心意從我們教會得到滿足。

我們教會在生命的連接上和搭配服侍上很蒙神的祝福。我們幾位牧者同工很重視生命的關懷，在主裡面與弟兄姐妹真實地連接，成為主裡的家人，陪伴弟兄姊妹經歷他們個人和家庭的艱難，也一同經歷神的帶領拯救和能力。嘗過主滋味的人，樂意參與各樣的服侍，弟兄姊妹很配合、很順服牧者同工在服侍與事工上的帶領，也一同經歷服侍中真實的成長和神的喜悅。

2. 年齡? (選一，用紅色)

①10~19歲 ②20~29 歲 ③30~39 歲 ④40~49 歲 ⑤50~59 歲 ⑥60~69 歲

⑦ 其他以上

3. 您的性別是什麼? (選一)

①男 ②女

4. 教會事奉多久? (選一)

①1~5 年 ② 6~10 年 ③ 11~15 年 ④ 16~20 年 ⑤ 21~25 年 ⑥ 26~30 年

⑦ 31年 以上

5. 教會裡所負責的事工是什麼? (選一或多也可以)

① 講道 ② 小組帶領 ③ 敬拜讚美 ④ 行政工作 ⑤ 其他服事_____

6. 您一年幾次講有關宣教的信息呢? (選一)

①每週 ②20次以內 ③ 10次以內 ④5次以內 ⑤宣教主日1次 ⑥沒有講

7. 您曾經學過有關宣教學嗎? (在神學院中學到的課程，選一)

①1次 ②2次 ③3次以上 ④ 沒有上過

若有請寫下課程名稱_____

⑦其他_____

重要順序排列 第一， 1 第二， 3 第三， 4 _____

14. 您為了事奉跟其他教會有沒有聯合活動，為什麼事奉聯合？（選一或多也可以，重要順序排列）

① 有關牧養研討（門訓，敬拜，講道，協談，關懷等等） ②有關神學課程（神學院事奉，講員，招生，行政等等） ③有關跨文化宣教，差會（動員宣教，宣教士，差會設立，募款等等） ④有關社區，生態關懷（發展社區，保護自然生態環境，改進人民生活水準等等） ⑤有關子女學校（基督徒學校）

⑥其他_____

15. 你認為國內或跨文化宣教在教會，什麼時候開始參與呢？（選一）

① 開頭教會就開始 ②信徒人數達到50人以上 ③信徒人數達到100人以上 ④中國教會因為政治的限制，不能參與宣教 ⑤雖然瞭解宣教，沒有合適的人參與

⑥其他：教會稍微成長一些之後參與宣教當然好，但若牧師足夠成熟，依靠聖靈，教會發展早期也可以參與，重要的是聖靈的帶領。

16. 您認為為了中國教會差遣跨文化宣教士需要什麼呢？（選一或多也可以）

①多講宣教內容 ②瞭解宣教課程和訓練 ③人數增加 ④奉獻款增加 ⑤合適的候選人 ⑥其他意見：需要健康成長的教會，跟隨主心意的教會，教會產生工人和宣教士，教會支持宣教士的服侍。

17. 您認為健康成長的教會跟跨文化宣教有關嗎？

①是：理由是，一個健康成長的教會必然明白主的心意，主的心意是各族各方，主的心意在全地，健康的教會必然跟隨主的心意。

②不是：理由是_____

18. 您教會還能參與什麼樣的宣教嗎？（選一或多也可以寫寫下）？

① 社會關懷方面：例如，服侍赴京癌症兒童家庭

② 社會道德倫理方面：例如

③社會環保，以及生態方面：例如_____

④對少數民族，落後群體方便：例如，在少數民族村莊短宣_____

⑤其他國內宣教事工：例如_____

19. 您教會還想差遣短期或長期宣教士嗎？

①那些事奉方向的負擔：（例如：建立教會，醫療，商宣等等）_____

②那些國家有負擔：（例如：佛教，伊斯蘭教，非洲等等）_____

20. 您認為為了中國教會興起宣教動員，需要什麼？

自由意見：需要教會牧者成熟正直的生命，牧者的生命決定教會的整體屬靈狀況以及度量。就如，掃羅掌權的時候以色列很弱，大衛掌權時以色列就強大。牧者跟隨主，順服主，必然明白主在全地和各族各方的心意，以及對未得之民的心意。神在這樣的教會，會不斷呼召人進入宣教，不是牧者呼召宣教士，而是當牧者跟隨主，按著主的心意牧養教會時，主自己會呼召並建立宣教士，差派宣教士。

五、E 教會牧者：《研究中國教會實踐宣教使命的教會問卷》

日期：10/1/2024

方式：調查

1.請先簡單介紹，您事奉的教會的成立，背景，幾個聚會點，大約信徒人數，教會目標和牧養的策略。（大約500-1000字內介紹教會）

2008年左右成立，屬於一般福音派獨立教會中的城市新興教會。一個聚會點，45人左右。教會的目標是：通過服侍職場人士，廣傳福音，實現造就門徒，轉變職場文化。通過成人主日學、兒童主日學、婚姻與子女教育，不斷得著職場人士。

2. 年齡?（選一，用紅色）

①10~19歲②20~29 歲 ③30~39 歲 ④40~49 歲 ⑤50~59 歲 ⑥60~69 歲

⑦其他以上

3. 您的性別是什麼? (選一)

①男 ②女

4. 教會事奉多久? (選一)

①1~5年 ② 6~10年 ③ 11~15年 ④ 16~20年 ⑤ 21~25年 ⑥ 26~30年

(另有: 帶職侍奉12年)

⑦ 31年 以上

5. 教會裡所負責的事工是什麼? (選一或多也可以)

① 講道 ② 小組帶領 ③ 敬拜讚美 ④ 行政工作 ⑤ 其他服事 _____

6. 您一年幾次講有關宣教的信息呢? (選一)

①每週 ②20次以內 ③10次以內 ④5次以內 ⑤宣教主日1次 ⑥沒有講

7. 您曾經學過有關宣教學嗎? (在神學院中學到的課程, 選一)

①1次 ②2次 ③3次以上 ④沒有上過

若有請寫下課程名稱 _____ 《宣教學》 _____

8. 您曾經學過(教過)有關宣教訓練課程嗎(在神學院以外課程, 比如;把握時機,

MP) (選一)? ①1次 ②2次 ③3次以上 ④沒有上過

若學過有關宣教訓練課程, 請寫下課程名稱 _____

9. 您曾經參與國內或跨文化短期宣教嗎? (選一)

①1次 ②2次 ③3次以上 ④沒有上過

若有願意分享, 請寫下地方名 _____

10. 您教會的信徒百分比多少人參與國內或跨文化短期宣教(一個月內, 不能超過三個月)呢? (選一)

① 5%以內 ②10%以內 ③20%以內 ④30%以內 ⑤50%以內 ⑥50%以內

⑦ 其他__%

請回答幾個人參加過短期(1個月內), 有多少人 _____ 7 _____

請回答幾個人參加過短期（1-3月內），有多少人_____

請回答幾個人參加過短期（6月內），有多少人_____

11. 您教會的信徒中有沒有人參與國內或跨文化長期宣教（一年以上到4年）呢？

請回答幾個人參加長期宣教事奉 1人 今年滿 7 年

12. 您教會的奉獻使用在國內或跨文化宣教（宣教士，機構）方面的百分比是多少呢？（選一）

① 5%以內 ② 10%以內 ③ 20%以內 **④ 30%以內** ⑤ 50%以內 ⑥ 50%以內

⑦ 其他 %

13. 您認為你事奉的教會趨向於哪個方向呢？（選一或多也可以，重要順序排列）

① 牧養關懷 ② **靈魂得救** ③ 門徒訓練 ④ 宣教為主 **⑤ 相交團契** ⑥ 穩定聚會

⑦ 其他 _____

重要順序排列 第一， 牧養關懷 第二， 靈魂得救 第三， 相交團契

14. 您為了事奉跟其他教會有沒有聯合活動，為什麼事奉聯合？（選一或多也可以，重要順序排列）

① 有關牧養研討（門訓，敬拜，講道，協談，關懷等等） ② 有關神學課程（神學院事奉，講員，招生，行政等等） ③ 有關跨文化宣教，差會（動員宣教，宣教士，差會設立，募款等等） **④ 有關社區，生態關懷（發展社區，保護自然生態環境，改進人民生活水準等等）** ⑤ 有關子女學校（基督徒學校）

⑥ 其他 _____

15. 你認為國內或跨文化宣教在教會，什麼時候開始參與呢？（選一）

① 開頭教會就開始 ② 信徒人數達到50人以上 ③ 信徒人數達到100人以上 ④ 中國教會因為政治的限制，不能參與宣教 ⑤ 雖然瞭解宣教，沒有合適的人參與

⑥ 其他 _____

16. 您認為為了中國教會差遣跨文化宣教士需要什麼呢？（選一或多也可以）

①多講宣教內容 ②瞭解宣教課程和訓練 ③人數增加 ④奉獻款增加 ⑤合適的候選人 ⑥其他意見_____

17. 您認為健康成長的教會跟跨文化宣教有關嗎？

①是：理由是：大使命是耶穌的要求，健康的教會一定是遵行大使命的教會。

②不是：理由是_____

18. 您教會還能參與什麼樣的宣教嗎？（選一或多也可以寫寫下）？

①社會關懷方面：例如 幫助貧窮的傳道人和會友

②社會道德倫理方面：例如_____

③社會環保，以及生態方面：就某些破壞生態的環境的做法採取教會力所能及的行動

④對少數民族，落後群體方便：例如_____

⑤其他國內宣教事工：例如_____

19. 您教會還想差遣短期或長期宣教士嗎？

①那些事奉方向的負擔：（例如：建立教會，醫療，商宣等等）有建立教會和商宣的負擔

②那些國家有負擔：（例如：佛教，伊斯蘭教，非洲等等）對東南亞和中亞有負擔

20. 您認為為了中國教會興起宣教動員，需要什麼？

自由意見：1、要強調教會必須宣教 2、要宣講專業化的理念，教會在宣教方面必須和有專業能力的差會合作 3、教會要提取宣教基金，專用於宣教 4、大幅度地徵召、訓練、差派、供養宣教士。

六、F 教會牧者：《研究中國教會實踐宣教使命的教會問卷》

日期：13/1/2024

地點：調查

1. 請先簡單介紹，您事奉的教會的成立，背景，幾個聚會點，大約信徒人數，教會目標和牧養的策略。（大約500-1000字內介紹教會）

教會是2010年成立的，主要是知識份子和城市的打工人群，背景是福音派，大約20人左右，目標是通過建立家教會，完成大使命，牧養的策略主要還是以門徒訓練為主。

2. 年齡? (選一，用紅色)

①10~19歲 ②20~29 歲 ③30~39 歲 ④40~49 歲 ⑤50~59 歲 ⑥60~69 歲

⑦其他以上

3. 您的性別是什麼? (選一)

①男 ②女

4. 教會事奉多久? (選一)

①1~5 年 ② 6~10 年 ③ 11~15 年 ④ 16~20 年 ⑤ 21~25 年 ⑥ 26~30 年

⑦31年 以上

5. 教會裡所負責的事工是什麼? (選一或多也可以)

① 講道 ② 小組帶領 ③ 敬拜讚美 ④ 行政工作 ⑤ 其他服事

6. 您一年幾次講有關宣教的信息呢? (選一)

①每週 ②20次以內 ③10次以內 ④5次以內 ⑤宣教主日1次 ⑥沒有講

7. 您曾經學過有關宣教學嗎? (在神學院中學到的課程，選一)

①1次 ②2次 ③次以上 ④沒有上過

若有請寫下課程名稱_____

8. 您曾經學過(教過)有關宣教訓練課程嗎(在神學院以外課程，比如;把握時機，MP)(選一)? ①1次 ②2次 ③3次以上 ④沒有上過

若學過有關宣教訓練課程，請寫下課程名稱_____ 若教過有關宣教

訓練課程，請寫下課程名稱 _____

9. 您曾經參與國內或跨文化短期宣教嗎？（選一）

①1次 ②2次 **③3次以上** ④沒有上過

若有願意分享，請寫下地方名_____

10. 您教會的信徒百分比多少人參與國內或跨文化短期宣教（一個月內，不能超過三個月）呢？（選一）

① 5%以內 ②10%以內 ③20%以內 ④30%以內 ⑤50%以內 ⑥50%以內

⑦其他__%

請回答幾個人參加過短期（1個月內），有多少人_____三個人_____

請回答幾個人參加過短期（1-3月內），有多少人_____無_____

請回答幾個人參加過短期（6月內），有多少人_____無_____

11. 您教會的信徒中有沒有人參與國內或跨文化長期宣教（一年以上到4年）呢？
無

請回答幾個人參加長期宣教事奉 _____，今年滿____年

12. 您教會的奉獻使用在國內或跨文化宣教（宣教士，機構）方面的百分比是多少呢？（選一）

① 5%以內 ②10%以內 **③20%以內** ④30%以內 ⑤50%以內 ⑥50%以內

⑦其他__%

13. 您認為您事奉的教會趨向於哪個方向呢？（選一或多也可以，重要順序排列）

①牧養關懷 ②靈魂得救 ③門徒訓練 ④宣教為主 ⑤相交團契 ⑥穩定聚會

⑦其他_____

重要順序排列 第一，_____ 第二，_____ 第三，_____

14. 您為了事奉跟其他教會有沒有聯合活動，為什麼事奉聯合？（選一或多也可以，重要順序排列）

① 有關牧養研討（門訓，敬拜，講道，協談，關懷等等） ②有關神學課程（神

學院事奉，講員，招生，行政等等) **③有關跨文化宣教，差會** (動員宣教，宣教士，差會設立，募款等等) **④有關社區，生態關懷** (發展社區，保護自然生態環境，改進人民生活水準等等) **⑤有關子女學校** (基督徒學校)

⑥其他_____

15. 你認為國內或跨文化宣教在教會，什麼時候開始參與呢？(選一)

①開頭教會就開始 ②信徒人數達到50人以上 ③信徒人數達到100人以上 ④中國教會因為政治的限制，不能參與宣教 ⑤雖然瞭解宣教，沒有合適的人參與

⑥其他_____

16. 您認為為了中國教會差遣跨文化宣教士需要什麼呢？(選一或多也可以)

①多講宣教內容 ②瞭解宣教課程和訓練 ③人數增加 ④奉獻款增加 **⑤合適的候選人** ⑥其他意見_____

17. 您認為健康成長的教會跟跨文化宣教有關嗎？

①是：理由是_____ 教會存在是為了宣教_____

②不是：理由是_____

18. 您教會還能參與什麼樣的宣教嗎？(選一或多也可以寫寫下)？

①社會關懷方面：例如_____

②社會道德倫理方面：例如_____

③社會環保，以及生態方面：例如_____

④對少數民族，落後群體方便：例如_____

⑤其他國內宣教事工：例如_____

19. 您教會還想差遣短期或長期宣教士嗎？

①那些事奉方向的負擔：(例如：建立教會，醫療，商宣等等)_____

②那些國家有負擔：(例如：佛教，伊斯蘭教，非洲等等)_____

20. 您認為為了中國教會興起宣教動員，需要什麼？

自由意見_____

首先，不能對立。教會牧養與宣教差傳是一個硬幣的兩面。其次，一定要有門訓。
最後，要有教會的合作。

七、G 教會牧者：《研究中國教會實踐宣教使命的教會問卷》

日期：4/1/2024

地點：線上說明，調查

1. 請先簡單介紹，您事奉的教會的成立，背景，幾個聚會點，大約信徒人數，教會目標和牧養的策略。（大約500-1000字內介紹教會）

我們OO教會成立於2010年5月24日，是由10幾位平信徒聚在一起自發成立的家庭教會。我能認識和進入這間教會，是在2011年的10月第一個主日的時候，是因為原定講道的講員缺席了，所以當時負責的姊妹就邀請我去講道。我正式負責這間教會並成為主任牧師是在2012年的二月底，然後一直到現在進行牧養。我們教會沒有什麼特別的背景，可能因我是畢業於長老會神學院的緣故，比較接近於福音派的性質。目前信徒由100多位，中青年占大多數，還有一些老年人和主日學的小朋友，弟兄相對少一些。我們教會的目標是要成為以大使命為中心的宣教型教會，訓練和裝備所有弟兄姊妹一起參與拓展福音的浪潮當中。這個主要是因為我一開始從O方來OO的原因就是為了宣教，加上透過2020年學習關鍵時刻的課程更加讓我明白惟有宣教才是讓教會不斷更新和復興的途徑。我堅信我們所信靠的神本身就是宣教的神，耶穌基督既是偉大的宣教士，也是差遣教會走向世界的差遣者。從這意義上，教會存在的目的就是為了宣教，聖經被記載的目的不僅是為了拯救，同時也是為了宣教使命而寫的。我們教會沒有什麼特別的牧養策略，主要是以小組為單位周間有小組聚會，主日大家在一起參與大禮拜。我們教會每個月都線上上開關鍵時刻的課程，藉此去影響和喚醒還在沉睡的其他教會以及牧者。感謝主的厚愛，能夠使用我們如此卑微不堪的器皿去做動員和裝備其他教會的偉大事工。

2. 年齡? (選一, 用紅色)

①10~19歲 ②20~29 歲 ③30~39 歲 ④40~49 歲 ⑤50~59 歲 ⑥60~69 歲

⑦其他以上

3. 您的性別是什麼? (選一)

①男 ②女

4. 教會事奉多久? (選一)

①1~5 年 ② 6~10 年 ③ 11~15 年 ④ 16~20 年 ⑤ 21~25 年 ⑥ 26~30 年

⑦31年 以上

5. 教會裡所負責的事工是什麼? (選一或多也可以)

① 講道 ② 小組帶領 ③ 敬拜讚美 ④ 行政工作 ⑤ 其他服事_____

6. 您一年幾次講有關宣教的信息呢? (選一)

①每週 ②20次以內 ③10次以內 ④5次以內 ⑤宣教主日1次 ⑥沒有講

7. 您曾經學過有關宣教學嗎? (在神學院中學到的課程, 選一)

①1次 ②2次 ③3次以上 ④沒有上過

若有請寫下課程名稱_____

8. 您曾經學過(教過)有關宣教訓練課程嗎(在神學院以外課程, 比如;把握時機, MP) (選一)? ①1次 ②2次 ③3次以上 ④沒有上過

若學過有關宣教訓練課程, 請寫下課程名稱《關鍵時刻》 若教過有關宣教訓練課程, 請寫下課程名稱 _____

9. 您曾經參與國內或跨文化短期宣教嗎? (選一)

①1次 ②2次 ③3次以上 ④沒有上過

若有願意分享, 請寫下地方名_____

10. 您教會的信徒百分比多少人參與國內或跨文化短期宣教(一個月內, 不能超過三個月)呢? (選一)

① 5%以內 ②10%以內 ③20%以內 ④30%以內 ⑤50%以內 ⑥50%以內

⑦ 其他__%

請回答幾個人參加過短期（1個月內），有多少人30多名

請回答幾個人參加過短期（1-3月內），有多少人_____

請回答幾個人參加過短期（6月內），有多少人_____

11. 您教會的信徒中有沒有人參與國內或跨文化長期宣教（一年以上到4年）呢？

（選一）

請回答幾個人參加長期宣教事奉 1 今年滿 12 年

請回答幾個人參加長期宣教事奉 1 今年滿 1 年

12. 您教會的奉獻使用在國內或跨文化宣教（宣教士，機構）方面的百分比是多少呢？（選一）

① 5%以內 ② 10%以內 ③ 20%以內 ④ 30%以內 ⑤ 50%以內 ⑥ 50%以內

⑦ 其他__%

13. 您認為你事奉的教會趨向於哪個方向呢？（選一或多也可以，重要順序排列）

① 牧養關懷 ② 靈魂得救 ③ 門徒訓練 ④ 宣教為主 ⑤ 相交團契 ⑥ 穩定聚會

⑦ 其他_____

重要順序排列 第一， ④ 第二， ① 第三， ⑤

14. 您為了事奉跟其他教會有沒有聯合活動，為什麼事奉聯合？（選一或多也可以，重要順序排列）

① 有關牧養研討（門訓，敬拜，講道，協談，關懷等等） ② 有關神學課程（神學院事奉，講員，招生，行政等等） ③ 有關跨文化宣教，差會（動員宣教，宣教士，差會設立，募款等等） ④ 有關社區，生態關懷（發展社區，保護自然生態環境，改進人民生活水準等等） ⑤ 有關子女學校（基督徒學校）

⑥ 其他_____

15. 你認為國內或跨文化宣教在教會，什麼時候開始參與呢？（選一）

① **開頭教會就開始** ②信徒人數達到50人以上 ③信徒人數達到100人以上 ④中國教會因為政治的限制，不能參與宣教 ⑤雖然瞭解宣教，沒有合適的人參與

⑥其他_____

16. 您認為為了中國教會差遣跨文化宣教士需要什麼呢？（選一或多也可以）

①**多講宣教內容** ②**瞭解宣教課程和訓練** ③人數增加 ④奉獻款增加 ⑤合適的候選人 ⑥其他意見_____

17. 您認為健康成長的教會跟跨文化宣教有關嗎？

①是：理由是 健康成長的教會才能孕育出健康的宣教士，同時也能在物質和屬靈上成為前方宣教士的遮蓋與盾牌。

②不是：理由是_____

18. 您教會還能參與什麼樣的宣教嗎？（選一或多也可以寫寫下）？

①社會關懷方面： 例如 訪問孤兒院和養老院

②社會道德倫理方面： 例如

③社會環保，以及生態方面： 例如

④對少數民族，落後群體方便： 例如 訪宣苗族和壯族教會

⑤其他國內宣教事工： 例如

19. 您教會還想差遣短期或長期宣教士嗎？

①那些事奉方向的負擔：（例如：建立教會，醫療，商宣等等） 商宣和建立教會

②那些國家有負擔：（例如：佛教，伊斯蘭教，非洲等等）_____

20. 您認為為了中國教會興起宣教動員，需要什麼？

自由意見：最首要的應該就是喚醒中國教會的宣教意識，讓牧者和信徒認識到教會存在的目的和意義就在於履行大使命。然後就是要幫助中國教會，去提供關於如何建立健康的差會以及如何去挖掘和培養跨文化的宣教士方面的具體方案和途徑。再一個就是不斷興起持續不斷的越燒越旺的全國聯禱祭壇，因為只有靠著禱告才能維持教會的復興和宣教的火焰。

八、H 教會牧者：《研究中國教會實踐宣教使命的教會問卷》

日期：21/1/2024

時間：1小時

地點：清邁

1. 請先簡單介紹，您事奉的教會的成立，背景，幾個聚會點，大約信徒人數，教會目標和牧養的策略。（大約500-1000字內介紹教會）

- 成立：我們教會大約在2008年左右的時間成立的。
- 背景：剛開始，我們來到OO是為了工作生活，後來慢慢地發現一些信徒我們在一起聚會在一起傳福音在一起去敬拜。
- 會點：目前大概有11個會點，而我現在直接負責的有三個會點，其他會點交由別人主要負責。我們採取的方式是小組聚會的方式，這些會點又分成15個小組。
- 數量：150
- 目標：我們教會的目標是宣教為主導，在牧養當中，去培養門徒，讓他們有大使命的異象和觀念。
- 策略：首先，我們會在講臺上去分享關於宣教的信息，另外，我們藉著義診的方式去做福音工作，並且藉著中醫的方式去培養各地的工人讓他們有這樣的技能能夠去更好地拓展宣教。我們會帶領人出去短宣，我們也會邀請宣教士在述職當中分享見證。以此來激勵教會的信徒能夠有使命有異象參與到其中，我們的目標是即便不做宣教士，也要做宣教的事，即使走不到前線也要參與到宣教當中。

2. 年齡? (選一，用紅色)

①10~19歲 ②20~29 歲 ③30~39 歲 ④40~49 歲 ⑤50~59 歲 ⑥60~69 歲

⑦ 其他以上

3. 您的性別是什麼？（選一）

①男 ②女

4. 教會事奉多久？（選一）

①1~5年 ②6~10年 ③11~15年 ④16~20年 ⑤21~25年 ⑥26~30年

⑦31年以上

5. 教會裡所負責的事工是什麼？（選一或多也可以）

①講道 ②小組帶領 ③敬拜讚美 ④行政工作 ⑤其他服事

6. 您一年幾次講有關宣教的信息呢？（選一）

①每週 ②20次以內 ③10次以內 ④5次以內 ⑤宣教主日1次 ⑥沒有講

7. 您曾經學過有關宣教學嗎？（在神學院中學到的課程，選一）

①1次 ②2次 ③3次以上 ④沒有上過

若有請寫下課程名稱 《95/25大門》 《把握時機》

8. 您曾經學過（教過）有關宣教訓練課程嗎（在神學院以外課程，比如；把握時機，MP）（選一）？①1次 ②2次 ③3次以上 ④沒有上過

若學過有關宣教訓練課程，請寫下課程名稱 《把握時機》

若教過有關宣教訓練課程，請寫下課程名稱 《把握時機》

9. 您曾經參與國內或跨文化短期宣教嗎？（選一）

①1次 ②2次 ③3次以上 ④沒有上過

若有願意分享，請寫下地方名 ON, OZ, OC, CO國

10. 您教會的信徒百分比多少人參與國內或跨文化短期宣教（一個月內，不能超過三個月）呢？（選一）

①5%以內 ②10%以內 ③20%以內 ④30%以內 ⑤50%以內 ⑥50%以內

⑦其他 %

請回答幾個人參加過短期（1個月內），有多少人 5

請回答幾個人參加過短期（1-3月內），有多少人 8

請回答幾個人參加過短期（6月內），有多少人

11. 您教會的信徒中有沒有人參與國內或跨文化長期宣教（一年以上到4年）呢？

請回答幾個人參加長期宣教事奉 1 人 今年滿 2 年

12. 您教會的奉獻使用在國內或跨文化宣教（宣教士，機構）方面的百分比是多少呢？（選一）

① 5%以內 ② 10%以內 **③ 20%以內** ④ 30%以內 ⑤ 50%以內 ⑥ 50%以內

⑦ 其他 %

13. 您認為您事奉的教會趨向於哪個方向呢？（選一或多也可以，重要順序排列）

① 牧養關懷 ② 靈魂得救 ③ 門徒訓練 **④ 宣教為主** ⑤ 相交團契 ⑥ 穩定聚會

⑦ 其他

重要順序排列 第一， 4 第二， 6 第三， 5

14. 您為了事奉跟其他教會有沒有聯合活動，為什麼事奉聯合？（選一或多也可以，重要順序排列）

① 有關牧養研討（門訓，敬拜，講道，協談，關懷等等） **② 有關神學課程**（神學院事奉，講員，招生，行政等等） **③ 有關跨文化宣教，差會**（動員宣教，宣教士，差會設立，募款等等） ④ 有關社區，生態關懷（發展社區，保護自然生態環境，改進人民生活水準等等） ⑤ 有關子女學校（基督徒學校）

⑥ 其他

15. 你認為國內或跨文化宣教在教會，什麼時候開始參與呢？（選一）

① 開頭教會就開始 ② 信徒人數達到50人以上 ③ 信徒人數達到100人以上 ④ 中國教會因為政治的限制，不能參與宣教 ⑤ 雖然瞭解宣教，沒有合適的人參與

⑥ 其他

16. 您認為為了中國教會差遣跨文化宣教士需要什麼呢？（選一或多也可以）

① 多講宣教內容 ② **瞭解宣教課程和訓練** ③ 人數增加 ④ 奉獻款增加 ⑤ 合適的候選

人 ⑥其他意見_____

17. 您認為健康成長的教會跟跨文化宣教有關嗎？

①是：理由是 教會存在意義是福音拓展

②不是：理由是_____

18. 您教會還能參與什麼樣的宣教嗎？（選一或多也可以寫寫下）？

①社會關懷方面： 例如_____

②社會道德倫理方面： 例如_____

③社會環保，以及生態方面： 例如_____

④對少數民族，落後群體方便： 例如_____ 中醫義診

⑤其他國內宣教事工： 例如_____ 中醫義診

19. 您教會還想差遣短期或長期宣教士嗎？

①那些事奉方向的負擔：（例如：建立教會，醫療，商宣等等） 中醫 醫療

②那些國家有負擔：（例如：佛教，伊斯蘭教，非洲等等） 伊斯蘭教

20. 您認為為了中國教會興起宣教動員，需要什麼？

自由意見_____

1. 全備的宣教動員（講臺信息，宣教大會，宣教士見證，以宣教為主導的神學培訓）

今天在中國有很多動員的課程，比如把握時機，關鍵時刻等等的這些很好的課程，很多人去評估課程很好，也讓很多人明白了使命，但後面沒有更好的跟進，以至於不少又流失了，所以宣教的動員應該是全備的，不但講臺的資訊或者宣教課程，還需要跟進關懷，或者一些宣教大會在大會當中能夠聽到宣教士的見證，能夠更清楚的明白使命。另外在神學培訓方面也需要更加的調整，以宣教為主導的神學培訓才能培訓出合乎聖經世界觀的門徒。

2. 全面的跨文化訓練（神學、宣教學、技能、應急、財務…）

今日的教會對於宣教士的訓練，是不健全的，只有了神學的培訓，加上一些簡單

的宣教培訓，然後就把工人差到國外了，以至於工人的折損率是比較高的，或者做工的果效不是那麼明顯。一個宣教士不但需要神學訓練，還需要跨文化方面的訓練，這個訓練不單是在課堂上，而是實地的瞭解考察。還有技能的裝備，如果到了陌生文化當中，沒有一個公開的身份作為遮蓋，就會有危險。還有應急應急的一些措施，一旦出了一些狀況怎樣能夠去解決處理…

3. 建立中國教會本色化的差會

中國就會在宣教方面才有幾十年的經歷，而西方國家或者是韓國，他們有已經有了幾百年的宣教歷史和經驗，所以在宣教方面，中國是剛剛起步有很多地方需要向西方以及這些老牌的差會去學習。

然而呢？每一個國家都有自己不同的文化，那中國教會也有中國教會的文化，我們不可能把西方或者是韓國的差會的模式直接照搬，所以需要建立中國教會本色化的差會。

比如，在政治方面，中國教會所面對的挑戰是不言而喻的，中國會在政治因素，這一塊兒需要很謹慎。而西方就會他們卻在這一塊兒很自由，所以不可能拿這兒西方的管理模式，來對待中國的教會。

再如教堂在西方是很自然的存在，但是如果把教堂的這一種模式，用在中國的教會當中就很不合宜。

又比如在財務管理方面，西方教會的財務可以很透明化的管理，而中國就會在財務管理就需要非常的謹慎。

4. 團隊合作

另外，一人不能完成大使命，宣教士不可能單打獨鬥，宣教士需要有教會來為他禱告以及提供支援，以及去禾場當中看望他們，更需要差會對他們有全備的培訓，及時的關懷，以及宣教策略的制定，必要時的募款，以及安全機制等等。所以這三者的關係如同鐵三角的關係。

參考書目

中文參考書目

- Chris Liebrum。《使徒行傳：成為宣教型教會》(The Book of Acts: Toward Being a Missional Church)。BAPTISTWAY PRESS，2007。
- Winter, R. D., & Hawthorne, S. C.。《普是宣教運動面面觀》(Perspectives on World Christian Movement)。陳惠文主編。CA：大使命中心，2006。
- 王天佑。《健康教會 DNA》。新北市：榮益出版，2012。
- 王林守光、陳惠雪、鄺振華。《走在宣教最前線：多角度思考差傳工作》。香港：浸信會出版社，2010。
- 史華慈等。《近代中國思想人物論——自由主義》臺北市：時報文化出版，1980。
- 玄雲宏。《宣教的生態系統：如何進行有效的宣教》。Paradise, PA：基督使者協會，2020。
- 白基 (Burge, Gary M.)。《約翰一、二、三書》。張群娣譯。香港：漢語聖經協會，2003。
- 李日堂。《系統神學教會論》香港：宣道出版社，2012。
- 李紫羅蘭。《21 世紀使命教會的 21 個趨勢》。Rosemead, DA：Missio Dei Books Rosemead，2013。
- 林榮洪。《基督教神學發展史》。香港：中國神學研究院，2017。
- 林鴻信。《基督宗教思想史》(下)。台北：國立臺灣大學出版中心，2014。
- 祁伯爾 (Barend Klaas Kuiper)。《歷史的軌跡——二千年教會史》。李林靜芝譯。新北市：校園書房，1986。
- 威廉·何登。《近代神學淺說》梁敏夫譯。香港：基督教文藝出版社，1971。
- 威爾杜蘭 (Will Durant)。《世界文明史：基督時代》。台北：幼獅書店，1973。
- 唐曉峰。《改革開放以來的中國基督教及研究》。北京：宗教文化出版社，2013。
- 特裡、史密斯、安德森。(Terry, J. M., Smith, E., & Anderson, J.)。《差傳學概論：認識普世宣教之基礎、歷史與策略》(Missiology: An Introduction to the Foundations, History, and Strategies of World Missions)，曾邱妙玲、陳永財譯。香港：浸信會出版社，2010。
- 馬有藻。《基督教神學思想史導論》。香港：天道，1999。

- 梁家麟。《中國教會的今天與明天》。香港：建道神學院，2016。
- 莊祖鯤。《宣教歷史》。台北：基督使者協會，2004。
- 連曦。《浴火得救現代中國民間基督教的興起》。何開松、雷阿勇譯。香港：中文大學，2011。
- 陳吉松。《異象與領導力》。高雄：聖光出版社，2008。
- 陳濟民。《成為宣教的教會，從心悅看宣教神學與實踐》。新北市：校園書房，2015。
- 曾金髮。《某卻類：以精心門訓重新定義事工成敗》。香港：聖約播道會，2013。
- 華裡克·沃倫。《標杆人生》。楊高俐理譯。上海：上海三聯書店會，2008。
- 菲利浦·詹金斯 (Philip Jenkins)。《失落的基督教世界：探索教會在中東，非洲和亞洲一千年的黃金時期以及滅亡的原因》。Scarborough, ON：恩福協會，2016。
- 萊特 (Christopher J. H. Wright)。《上帝子民的宣教》。鄧元尉、祈遇譯。新北市：橄欖出版，2011。
- 萊特 (Christopher J. H. Wright)。《宣教中的上帝：顛覆世界的宣教釋經學》。李望遠譯。新北市：校園書房，2011。
- 鈕文英。《質性研究方法與論文寫作第3版》。台北：雙葉書廊，2021。
- 馮志弘。《基督宗教與中國》。香港：城市大學出版社，2015。
- 黃和美。《在主一方：從海宣看21世紀跨文化宣教》。洛杉磯：台福傳播中心，2011。
- 溫以諾、王欽慈編。《宣教新世代》。馬來西亞：華傳，2020。
- 萬傑森 (Jason Mandryk)。《病毒傳播與福音傳播》。香港：差傳事工聯會，2020。
- 趙士林、段琦主編。《基督教在中國：處境化的智慧(上冊)》。北京：宗教文化，2009。
- 趙天恩。《中國教會本色化運動(1919-1927)》。新北市：橄欖，2019。
- 範榮真 (Van Engen, C. E)。《上帝宣教之民：再思地方教會的目的》(God's Missionary People)。鐘曉文譯。臺北：中華福音神學院，2005。
- 編者。《關鍵時刻-輔導資料》。中國：把握時機，2022。
- 禰浩榮 (Joseph Huen)。《圖片中國基督教簡史》。香港：天道，2011。
- 賴德烈 (Kenneth S. Latourette)。《基督教在華傳教史》雷立柏、精也、翟旭彤、

成靜譯。香港：道風書社，2009。

謝木水。《21 世紀神學事件簿：如何在多元處境下做神學？》。新北市：校園書房，2016。

羅偉虹編。《中國基督教新教史》。上海：人民出版社，2014。

蘇穎智。《直攀高峰——建立合神心意的健康教會》。香港：全心出版社，2010。

韓文參考書目

- 方東攝。《不是十字軍而是十字架的精神》。首爾：以勒書院，2001。
- 古德·博客來 (Guder, Darrell L)。《宣教的教會》(Missional Church: A Vision for the Sending of the Church in North America)。鄭聖賢譯。仁川：主內神學出版社，2013。
- 門徒院。《109 約翰福音 1-6》。牛津原文聖經大展。首爾：門徒院，2004。
- 門徒院。《112 使徒行傳 1-7》。牛津原文聖經大展。首爾：門徒院，2004。
- 門徒院。《116 羅馬書 1-8》。牛津原文聖經大展。首爾：門徒院，2004。
- 門徒院。《117 羅馬書 9-16》。牛津原文聖經大展。首爾：門徒院，2004。
- 門徒院。《121 加拉太書-以弗所書》。牛津原文聖經大展。首爾：門徒院，2004。
- 門徒院。《122 腓立比書，歌羅西書》。牛津原文聖經大展。首爾：門徒院，2004。
- 門徒院。《127 彼得前後書》。牛津原文聖經大展。首爾：門徒院，2004。
- 紐畢真 (Lesslie Newbigin)。《西方基督教危機》(The Other Side of 1984)。徐正雲譯。首爾：大韓基督教書會，1987。
- 菲利浦·詹金斯 (Philip Jenkins)。《上帝一直在搬家》(the next Christendom)。金信權、崔耀漢譯。首爾：多馬之路，2009。
- 萊特 (Christopher J. H. Wright)。《上帝子民的宣教使命》。韓華龍譯。首爾：IVP，2012。
- 路德·馬丁。《論基督徒的自由》。金光彩譯。首爾：好地，2015。
- 霍爾·大衛·彼得 (Peter A. Lillback)，瑞爾巴克 (David W. Hall) 編輯。《選擇與預定：加爾文的基督教義》。梁煜煥所和羅永煥譯。首爾：CLC，2009。
- 韓國宣教神學會編。《宣教概論》。首爾：大韓基督書會，2015。

英文參考書目

- Bosch, David. *Transforming Mission: Paradigm Shifts in Theology of Mission*. Maryknoll, N.Y.: Orbis Books, 1991.
- Bush, Luis and Brent Fulton. *China's Next Generation: New China, New Church*. New World. USA: China Source, 2014.
- Charles, V. E. *Mission on the Way*. MI: Grand Rapids, 2004.
- Erdmann, Martin. *Mission in the New Testament: An Evangelical Approach*. ed. William J. Larkin, Jr. and Joel William, Maryknoll, N.Y.: Orbis, 1998.
- Garrison, David. *Church Planting Movements, Richmond*. Office of Overseas Operations International Mission Board of the Southern Baptist Convention, 1999.
- Goheen, Michael W. *As the Father Has Sent Me, I am Sending You: Lesslie Newbigin's Missionary Ecclesiology*. International Review of Mission 91, no. 362, 2002.
- Guder, Darrell L. and Lois Barrett et al. *Missional Church: A Vision for the Sending of the Church in North America*, Grand Rapids, Michigan: William B. Eerdmans, 1998.
- Harvey, John D. *Mission in the New Testament: An Evangelical Approach*. ed. William J. Larkin, Jr. and Joel William, Maryknoll, N.Y.: Orbis, 1998.
- Hobson, John. *The Eurocentric conception of world politics : western international theory. 1760-2010*. New York: Cambridge University Press, 2012.
- Hunsberger, George R. *Bearing the Witness of the Spirit: Lesslie Newbigin's Theology of Cultural Plurality*. Grand Rapids, MI, 1998.
- International Missionary Council, *The Missionary Obligation of the Church*. London: Edinburgh House, 1952.
- Kaiser, Walter C. Jr. *Mission in the Old Testament*. Grand Rapids: Baker, 2000.
- Living Springs International. Editors. *Kairos: God, the Church and the World*. Living Springs International, 2012.
- McDaniel, Ferris L. *Mission in the New Testament: An Evangelical Approach*. ed. William J. Larkin, Jr. and Joel William, Maryknoll, N.Y.: Orbis, 1998.
- Newbigin, Lesslie. *The Household of God: Lectures on the Nature of Church*. London: SCM Press, 1953.
- Newbigin, Lesslie. *Trinitarian Doctrine for Today's Mission*. UK: Paternoster Press,

1998.

Sage, Steven Brent. *Missio Dei and the local church: Case studies in pursuit of a missional ecclesiology for the Presbyterian Church in America (PCA)*. Ann Arbor, MI: UMI Dissertations Publishing, 2013.

Shenk, Wilbert R. *Write the Vision: The Church Renewed*. Valley Forge: Trinity Press International, 1995.

Tennent, Timothy C. *Invitation to World Mission: A Trinitarian Missiology for the Twenty-First Century*. Grand Rapids, MI: Kregel Publications, 2010.

Wright, Christopher J. H. *The Mission of God: Unlocking the Bible's Grand Narrative*. Downers Grove, Ill: IVP Academic, 2006.

期刊、論文或其他

Frontex. *Annual Risk Analysis 2015* (PDF). Frontex: 59. Poland: Warsaw, (2015).

Guder, Darrell. Review of *Missional Church: A Vision for the Sending of the Church in North America*. by R. Lawrence Turnipseed. *Missiology* (2000): 368.

Hattaway, paul. *Xinjiang - China's Gateway to the World*. Book 6 of The China Chronicles, US: Asia Harvest. 2022.

Snodderly, Beth and Moreau, A. Scott. *Evangelical and Frontier Mission Perspectives on the Global Progress of the Gospel*. Edinburgh Centenary Series. Book 6. (2011).

王文鋒。〈展望未來中國教會的宣教事工〉。《中國歸主》2011 通卷 128 號。

王妃。〈中國教會需要健康的神學和實踐動力〉。《中國歸主》2017 通卷 178 號。

王妃。〈東北亞傳教士驅逐與韓國教會之路〉。《中國歸主》2017 通卷 175 號。

加爾文。〈基督教要義，選錄：中英對照讀本〉。林慈信譯《中華展望》(2001)。

白永瑞。〈東亞地域秩序：超越帝國，走向東亞共同體〉。「政治學與文化研究第二十九次會議」論文。臺北：國立台灣大學政治學研究所，2006。

朴順英。〈韓國教會的牧養危機和範式轉變〉。首爾：長老會神學院，2018。

李大榮。《深化華人教會宣講的福音——從神榮耀彰顯於十字架的角度》。博士學位論文，聖光神學院，2023。

阮德邃。〈文化、文明與人權發展的多樣性〉。《中國人權》2013 年 4 月 19 日。

季劍虹。〈神學思想建設的必然及其途徑〉。《金陵神學志》總第 49 期 (2001)。

金妍洙。〈韓國宣教現狀和發展的方案〉。《基督日報》2015 年 11 月 26 日。

金相勳。〈以弗所教會論的宣教策略提案〉。神學指南 69。NO. 3 (2002)：381-400。

咸太景。〈習近平時代中國教會的道路〉。《中國歸主》2022 通卷 235 號。

禹炳勳。〈路德的萬人祭司教義的意義和現代的意義〉。神學論壇 87 (March 2017)：209-35。

孫陽。〈基督教中國化和宣教中國 2030〉。《中國歸主》2016 通卷 161 號。

徐東勳。〈世界各國的難民狀況和政策 (PDF)〉。《KAIST Research Center for Future Strategy, See Futures》Vol. 09 (2015)。

柴子高。〈教會論與宣教神學的匯合：宣教的教會的神學觀點〉。《浸神學刊》(2012)：29-46。

- 桂在光。〈重新定義宗教改革精神和韓國的宣教的教會論〉。《韓國實踐神學會定期學術會議》(2017)：327-57。
- 高雅真。〈一帶一路的延福契機〉。《大使命雙月刊》第一二二期(2016)：12-16。
- 崔亨根。〈萊斯利·紐畢真宣教教會論〉。神學和宣教 31(2005)：1-14。
- 崔泰英。〈加爾文的預定論中被丟棄的理解〉。神學和牧會 25(2006年)：207-227。
- 張伯笠。〈中國教會面臨的危機〉。《中國歸主》2011 通卷 128 號。
- 張軒瑄。〈觀光客仇視心態與民族優越感對旅遊意願影響之研究〉。國立臺灣科技大學人文社會學報 18，期 1(2022)：17-45。
- 張興華編。〈2019 年我國 GDP 近百萬億元，增長 6.1%〉。《人民日報》2020 年 1 月 18 日。
- 莊祖鯤。〈後基督化的迷思與回應〉。《大使命雙月刊》第一〇五期(2013)：20-22。
- 陳劍光。〈一帶一路對宣教的含義〉。《大使命雙月刊》第一二二期(2016)：1-4。
- 曾錫華。〈教會〉。《從歷史發展看教會增長運動》2008 年 5 月第 3 期總第 11。
- 廖上信。〈自由主義神學簡介〉。《新使者雜誌》第 47 期(1998)：44-47。
- 趙永泰。〈萊斯利·紐畢真通過教會論研究韓國宣教教會論〉。福音與宣教 10，2008：141-172。
- 劉智璋。〈面對中華思想：中嶋嶺雄解析現代中國〉。臺灣：國立臺灣大學國家發展研究所。(2008 年)：63-88。
- 編者。〈2021 年中國人口老齡化資料分析：65 歲及以上人口突破 2 億〉。《中商情報網》2022 年 1 月 18 日。
- 編者。〈2030 年，基督教徒人口將達到 2.4 億，中國將成為全球最大的基督教國家〉。《國民日報》2016 年 6 月 21 日。
- 編者。〈他們打造了假 LV 製售產業鏈〉。《檢察日報》2021 年 5 月 11 日。
- 編者。〈普世宣教「宣教中國 2030」第一屆宣教大會〉。《大使命雙月刊》第一一九期(2015)。
- 編者。〈數位迫害已經開始，中國禁止在線教會〉。《國民日報》2022 年 3 月 4 日。
- 韓東勳。〈中國危機中的耶長聯合總會世界宣教會(GMS)傳教戰略研究：以中國內地會(CIM)傳教案例為中心〉。首爾：總神大學，2020。
- 權惠林。〈社會：心臉嬰兒，韓國醫生成功切除了左臉上貼著的 2 公斤瘤子，禁食祈禱的奇蹟〉。《中央日報》2020 年 11 月 25 日。

線上資料

Bush, Luis, et al. *China's Next Generation*. Chinas Next Generation - New China, New Church, New World.

<https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A050ddfd6-2e66-435d-9be8-acdff4af1cb1> (登入於 2023 年 12 月 4 日)

Howard A. Snyder. *The Missional Church and Missional Life*. n.d., sec. Canada.

<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:aB1o5w3VoywJ:https://www.tyndale.ca/sites/default/files/SnyderMissionalChurchandLife.pdf&cd=7&hl=ko&ct=clnk&gl=th>. (登入於 2023 年 10 月 04 日)

International Missionary Council. *The Missionary Obligation of the Church*. London: Edinburgh House, 1952.

<https://hive.org/details/wccmissionconf044/page/2/mode/2up?view=theater> (登入於 2023 年 11 月 16 日)

Sungju Shin。〈宣教的教會是活的路〉，<https://blog.daum.net/jayoon39/4454> (登入於 2021 年 10 月 17 日)

Sungju Shin。〈宣教趨向〉，

<https://blog.naver.com/PostView.nhn?isHttpsRedirect=true&blogId=msj8112&logNo=40112238014> (登入於 2021 年 10 月 17 日)

Bush, Luis. *Global Trends with a Special Focus on the 10/40 Window*. 1998. Global Trends for Middle Eastern Leader.

<https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Ad81c8130-6a0f-4e5c-a886-0fbae2adf78a> (登入於 2023 年 12 月 4 日)

百度百科。〈中國夢（習近平提出的指導思想）〉，<https://baike.baidu.com/item/中國夢> (登入於 2023 年 12 月 16 日)

李智熙。〈在 21 世紀的前 20 年中，已經發生了 70 個穆斯林回轉運動〉，

<https://missionnews.co.kr/news/584089>。《宣教新聞》2023 年 1 月 10 日 (登入於 2024 年 3 月 2 日)

知乎。〈世俗化〉，<https://zhuanlan.zhihu.com/p/428208305> (登入於 2023 年 12 月 17 日)

知乎。〈在中國的外國人，到底有多少？〉，

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/111658467> (登入於 2023 年 12 月 17 日)

章長基。〈全球化趨勢對中國宣教的挑戰〉，

<https://carrolltonchinesechurch.wordpress.com/2008/03/04> 全球化趨勢對中國

宣教的挑戰。《佳樂頓華人教會》2008年3月4日（登入於2023年12月22日）

莊祖鯤。〈「絲路」與「回宣」一對「福音傳回耶路撒冷」運動的省思〉，
<https://www.tktruelight.org/articles/article15.htm>。《真光協文》（登入於2023年12月22日）

維基百科。〈中華人民共和國大規模監控〉，<https://zh.wikipedia.org/wiki/中華人民共和國大規模監控>（登入於2024年3月1日）

維基百科。〈Faith mission〉，https://en.wikipedia.org/wiki/Faith_mission（登入於2021年8月13日）

維基百科。〈一孩政策〉，<https://zh.wikipedia.org/wiki/一孩政策>（登入於2024年1月2日）

維基百科。〈一帶一路〉，<https://zh.wikipedia.org/zh-cn/一帶一路>（登入於2024年1月24日）

維基百科。〈十字軍東征〉，<https://zh.wikipedia.org/zh-tw/十字軍東征>（登入於2023年12月5日）

維基百科。〈中國中心主義〉，<https://zh.wikipedia.org/wiki/中國中心主義>（登入於2023年12月15日）

維基百科。〈中國禮儀之爭〉，<https://zh.wikipedia.org/zh-tw/中國禮儀之爭>（登入於2023年11月27日）

維基百科。〈中國禮儀之爭〉，<https://zh.wikipedia.org/zh/中國禮儀之爭>（登入於2023年11月27日）

維基百科。〈五四運動〉，<https://zh.wikipedia.org/zh/五四運動>（登入於2023年12月4日）

維基百科。〈文化大革命〉，<https://zh.wikipedia.org/wiki/文化大革命>（登入於2024年3月1日）

維基百科。〈自由主義神學〉，<https://zh.wikipedia.org/wiki/自由主義神學>（登入於2023年12月7日）

維基百科。〈後現代主義〉，<https://zh.wikipedia.org/zh-tw/後現代主義>（登入於2023年12月4日）

維基百科。〈倪維思〉，<https://zh.wikipedia.org/zh-tw/倪維思>（登入於2023年11月30日）

維基百科。〈啟蒙時代〉，<https://zh.wikipedia.org/zh-tw/啟蒙時代>（登入於2023年12月4日）

- 維基百科。〈現代主義〉，<https://zh.wikipedia.org/zh-tw/現代主義>（登入於 2023 年 12 月 4 日）
- 維基百科。〈普世教會合一運動〉，<https://zh.wikipedia.org/zh-tw/普世教會合一運動>（登入於 2023 年 12 月 5 日）
- 維基百科。〈歐洲中心主義〉，<https://zh.wikipedia.org/wiki/歐洲中心主義>（登入於 2023 年 12 月 15 日）
- 趙仲權。〈福音傳回耶路撒冷〉，<https://www.krt.com.hk/post/福音傳回耶路撒冷-【回家的旅程】專欄>。《國度復興報》2022 年 9 月 3 日（登入於 2023 年 12 月 22 日）
- 編者。〈2023 年世界宣教統計〉，<https://krim.org/%ec%84%b8%ea%b3%84-%ec%84%a0%ea%b5%90-%ed%86%b5%ea%b3%84-2023/>（登入於 2024 年 1 月 22 日）
- 編者。〈Anno Domini 的詞源、起源和含義〉，<https://www.etymonline.com/tw/word/Anno%20Domini> 《etymonline 提供的》（登入於 2023 年 11 月 22 日）
- 編者。〈Our History - Simply Mobilizing〉，<https://simplymobilizing.com/our-history/>（登入於 2024 年 1 月 10 日）
- 編者。〈Sending Language and the Sent Nature of the Church〉，<https://www.missionalchurchnetwork.com/blog/sending-language-and-the-sent-nature-of-the-church>（登入於 2023 年 11 月 21 日）
- 編者。〈What is missional?〉，<https://www.missionalchurchnetwork.com/what-is-missional-theater>（登入於 2023 年 11 月 16 日）
- 編者。〈What is Missional?〉，<https://www.missionalchurchnetwork.com/what-is-missional>（登入於 2023 年 11 月 16 日）
- 編者。〈What is T4T〉，<https://www.t4tglobal.org/what-is-t4t>（登入於 2021 年 8 月 20 日）
- 編者。〈什麼是 10/40 之窗？〉，<http://www.mymissionwindow.net/articles%287%29.html>（登入於 2023 年 11 月 21 日）
- 編者。〈成長教會的特徵〉，<https://sermon-jesus.tistory.com/17955557>（登入於 2023 年 11 月 21 日）
- 編者。〈門徒之道〉，153 系列，編號：3-03-01，<https://153culture.org>（登入於 2021 年 8 月 20 日）

編者。〈基督教中國化面臨的問題及對策〉，

<https://www.tyzxnews.com/static/content/TZLL/2022-01-06/928658107742298112.html>（登入於 2023 年 12 月 1 日）

編者。〈韓國教會史〉，http://www.saeronam.or.kr/home/tour_zone5（登入於 2021 年 8 月 22 日）

鄭智英評。《宣教到底是什麼？》，約翰·斯托特，克裡斯多夫·萊特著。《基督教倫理實踐運動論評》（2018）。<https://cemk.org/9340/>（登入於 2024 年 1 月 8 日）

其他參考書目

2021 第 20 屆韓國宣教領袖論壇 “ KWMA 研討室&ZOOM 線上” 主題：新世界的
新使命。2021 年 12 月 7-9 日 在韓國宣教中國宣教大會中的記錄。

王守仁。王守仁教授在 2022 年 5 月在聖光神學院教牧博士班的課程《釋經講道-
以弗所書》釋經學中的筆記和講課的內容來引用。高雄：聖光神學院，
2022。

王守仁。王守仁教授在 2023 年 3 月在聖光神學院教牧博士班的課程《釋經講道-
腓立比書》釋經學中的筆記和講課的內容來引用。高雄：聖光神學院，
2023。

周恩來。〈關於基督教問題的四次談話〉。1950 年 5 月 2 日的談話。

韓國 WEC international 運作《差遣者學校 Sender School》第一章的講義中提到內
容。