

宣
教
神
學

今日世界宣教

世界傳道會的觀點

編寫 世界傳道會 (Council for World Mission)
翻譯 陳南州、以紹·芝佑
出版 台灣基督長老教會總會研究與發展中心

序

宣教指標系列叢書

宣教是什麼？宣教的內容應包括哪些？什麼叫做成功的宣教？這些問題向來是每個時代的教會共同面對的問題，也可以說是歷久常新的問題。教會在每個時代，不是用語言的解說就是以宣教的行動回答這些問題。而且，每個時代的教會對這些問題的回答也都具有爭議。不同的答案導致不同的宣教行動，不同的宣教成就指標也促成不同的宣教追求。

從聖經的觀點來看基督教的宣教，一方面，耶穌把自己在世的使命看為是上帝的宣教（路加福音四：18-20；約翰福音十七：1-26；18：37）。另一方面，耶穌的門徒，特別是保羅，則概括性的把宣教定位為介紹耶穌為救主。這兩個具有延伸關聯的宣教概念原本是一體的，卻在教會宣教的過程中，被切割成福音派與社會福音派的宣教爭議；這也是後來形成所謂宣揚上帝國與宣揚耶穌之不同宣教主張的背景。持平而言，聖經的宣教觀點可以概括的以「耶穌傳揚上帝國，他的門徒與初代教會則傳揚耶穌」來做描述。事實上，無論是傳揚耶穌或是傳揚上帝國，兩者原本是一體的兩面，耶穌就是上帝國的具現，上帝國是藉著耶穌彰顯出來的。不幸的是，這一體兩面的宣教觀點，卻把今日的教會撕裂成兩個不同的陣營。強調宣揚耶穌的教會，可以無視於耶穌所大力提倡的社會公義、人權和自由；而主張以上帝國為宣教目標的教會，而忽視信徒經驗耶穌為個人之救主的熱忱。於是，教會的宣教一直搖擺在迷信與世俗化的緊張之中。

臺灣基督長老教會在臺灣經歷了百多年的宣教，藉著與臺灣的實況互動，一路走來，對這種宣教本質的兩面性與互補性，有著深刻的體認與經驗。無論是從歷史的縱向面，我們看到這兩種宣教本質在不同處境中的彰顯；或從橫向面，自一千多間教會的不同宣教強調，所呈現的教會與教會的緊張。經過不斷的掙扎與洞察，近年來，臺灣教會的宣教神學有長足的進展。面對公元二十一世紀臨到的挑戰，臺灣基督長老教會承繼公元兩千年福音運動「上帝國宣教」的主題，提出了「21世紀新臺灣宣教運動」方案。在強調藉著教會的宣教，使上帝國落實於臺灣的總目標下，我們把宣教策略放在共同體的營造，即把宣教分成信仰共同體、生活共同體兩個人生面向的營造。在信仰共同體營造方面，強調讀經、靈修、禮拜更新；在生活共同體方面，則注重社區、族群、部落的參與與改造。期使信徒靈命與社會心靈同時更新變化，進而達成耶穌所宣告之上帝國的實現。

在新的宣教方案獲得台灣基督長老教會總會接納的同時，總會「研究與發展中心」為了促成此一宣教方案之實施與落實，隨即展開「教勢統計、分析與宣教策略研究」的新方案。期望藉著對教勢發展的掌握與研究，來追蹤新臺灣宣教方案的實施情形，隨時做必要的修訂與改正。在檢視過去一直實施中的教勢統計表時，我們發現，由教勢統計表所呈現的宣教成就指標，本身就具有強烈的宣教神學取向，因此也會深刻影響受調查者的宣教態度。因此我們將教勢調查表做了相當程度的修訂——特別重視宣教本質之兩個面向的平衡與協調。新修訂的教勢調查表雖然比原來的統計表稍微複雜一點，但是，從宣教神學的關心來看，其中所提的議題卻是要瞭解教會宣教情形所不可或缺的。換句話說，我們所設計的宣教方案既然強調靈命更新與社區參與兩者並重，為了要適度顯示教會在兩方面所付

出的心力與成就，傳統只單單強調教會聚會之參與人數與奉獻金額的調查方式，乃不足於表現教會與信徒平時的宣教努力。這種傳統單面性的教勢調查，難免誤導教會宣教的的方向，阻礙教會參與社會，藉改造社會心靈來建立上帝國的努力。更嚴重的是，當我們的教會，一方面設計宣教方案鼓勵信徒落實上帝國的宣教努力，一方面卻以另一套宣教瞭解來評估教會的宣教成就。這種自我矛盾的調查設計當然應予改正。這乃是在進行教勢統計調查與宣教策略研究的方案進行時，特別對調查、統計表做修訂的原因。

然而，我們也知道，一個新的宣教神學的傳達，不可能只靠一紙調查表來達成。從神學教育、教會日常的教導，以至於透過各種管道的閱讀、討論和傳播，都是必要的努力。為了提供教會信徒有機會從事這方面的思考與討論，本中心乃規劃系列有關宣教神學與宣教學的叢書出版計劃，我們已出版過由普世教會協會（WCC）所發行有關宣教與傳道手冊的中譯本，本書是此一叢書的第二冊，是譯自世界傳道會（CWM）的宣教神學立場文獻，希望與所有教會牧長與信徒分享。期望藉由此一普世教會對宣教與傳道的時代性瞭解，能提供我們一個比較完整、包容性的宣教認識。並以此作為我們對宣教成就指標之重新設定的依據。

本書的出版，要特別感謝陳南州牧師與玉神同學以紹·芝佑的費神翻譯，以及江淑文小姐的文編與呂玉華小姐、沈紡緞牧師、蕭聖祝師母的校稿工作，還有李樂蘋小姐的封面設計與電腦排版、美編工作。希望這本書的出版有助於我們教會在新世紀宣教的共識凝聚，並再次領受上帝呼召，興起投入宣教的熱忱。

總會研究與發展中心主任 黃伯和

2001年6月15日

前言

《今日世界宣教：世界傳道會的觀點》這分文件是世界傳道會(Council for World Mission, CWM)眾教會研究討論後的成果。

1998年2月，世界傳道會所有的會員教會應邀參與撰述世界傳道會宣教神學之聲明的過程。世界傳道會把一分標題為《覺察新領域，跨越新藩籬》的文件寄給所有的會員教會，請他們研讀並做評論。這分文件是總幹事根據1995年4月「在宣教上作伙伴同工」研討會的初步結論所寫成的。

幾乎所有的會員教會都有回應。有些教會召集小組共同研究並針對這分文件提出評論，有些教會邀請他們的神學家與專家直接寄評論給我，還有些教會則是總幹事或是負責宣教事務的執行幹事自己寫評論。這分文件也寄給隸屬世界傳道會的一些宣教師，以及世界傳道會之外的一些神學家與社會學家，這些人也寄回他們的評論。

1998年10月26至31日，來自世界傳道會所屬教會的人士以及教會合一運動的貴賓(名單詳列於下)齊聚在一起，成立一個神學工作坊，研究世界傳道會所收到的評論。所有的評論都從兩方面來做嚴謹的檢驗與反思，就是世界傳道會先前對宣教之了解所採取的立場，以及形塑中的世界宣教新觀念。本來期待這個神學工作坊會修訂〈覺察新領域，跨越新藩籬〉這分文件。然而，經過研商之後，這個工作坊決定提出一分新的文件。這個工作坊認為先前的聲明仍然有其價值，現今要做的也不該只是更新或補充資料。為了解今日世界宣教所涉及的新發展與新觀念，需要另一個聲明。在充分討論這分新文件的本質和內容應包含甚麼之後，這個工作坊分成三個小組，每一個小組在討論

後，各提出一個草案供工作坊討論。經過全體討論後，每個小組修正它的草案。這些修正後的草案再次提到工作坊討論，工作坊建議如何進一步修正。總幹事被委任根據這三個修訂草案以及針對它們所做的修訂建議，撰寫聲明的初稿，提交給世界傳道會的代表大會。

為寫成此一聲明初稿，我使用了工作坊分組的三分修訂稿來撰寫本聲明的第二至第四部分，也就是說，這些部分是我把神學工作坊的建議納入考慮後，修訂編輯而成的。第一部分是導論，把本聲明放在世界傳道會神學旅程的脈絡中，同時提出本文件的主要思想架構。這一部分是我利用分組研討所提出的修訂稿寫成的。

神學工作坊的名單如下：

- Rev., Dr. Chen Nan-Jou (陳南州博士)
台灣基督長老教會
- Ms. Jet den Hollander (葉特登·霍蘭德女士)
加勒比海與北美洲宣教協會
- Ms. Celine Hoiore (西琳·霍依歐蕾女士)
法屬玻里尼西亞福音教會
- Dr. Ninan Krshy (奈南·庫希博士)
南印度教會
- Rev., Dr. Ma'ake Masango (馬克·馬尚格博士)
南非洲長老教會
- Rev., Dr. Michael Miller (麥克·米勒博士)
牙買加與克門島聯合教會
- Rev., Dr. Sarah Mitchell (莎蕾·米雪兒博士)
阿歐提若阿紐西蘭長老教會
- Dr. Damayanthi Niles (達瑪雅恩蒂·奈爾博士)
美國長老教會·英國聯合歸正教會
- Rev., Dr. Mercy Oduyoye (夢絲·歐杜攸雅博士)
迦納衛理公會

- Dr. Rini Ralte (雷妮·拉蒂博士)
印度長老教會
- Mr. Hans Schraivesande (漢斯·許拉維尚第先生)
荷蘭歸正教會
- Rev., Dr. Faitiala Talapusi (懷他拉·他拉布希博士)
薩摩亞群島公理宗教會

這個神學工作坊對執行委員會(1998年11月)做了兩項建議，要求它研訂一個方式，幫助世界傳道會會員教會能夠了解這分文件的內容，並定期(可能的話，每四年一次)召集另一次神學工作坊，藉以清楚地完成世界傳道會對世界宣教的理念，「因為每一分文件都是為了它的時代所做的聲明，它不應該被認為是永遠有效的。」

執行委員會在1998年11月於香港召開會議時，接納這分文件的草案以及神學工作坊所提的建議。世界傳道會的議長和常置執行委員在代表大會前，檢視這分文件的最後草案。他們共同做了以下的推薦：

1. 世界傳道會代表大會以感謝的心，接納由神學工作坊所準備的這分文件：〈今日世界宣教：世界傳道會的觀點〉。
2. 世界傳道會的執行幹事為幫助教會對宣教有一整體的了解，以及協助教會申請宣教事工的補助款，要求世界傳道會的會員教會研議這分文件。
3. 為了對世界傳道會之宣教理解做定期的檢討與反思，在大部分會員教會開創策略性的宣教事工後，可以再召集另一次的神學工作坊。
4. 總幹事繼續了解會員教會和其他教會的神學及宣教觀，並且讓所有的會員教會和區域會議明白這些神學思潮。

世界傳道會 總幹事 普立門·奈爾

1999年4月

今日世界宣教

世界傳道會的觀點

世界宣教：追溯世界傳道會的神學旅程

- 1.1 「永遠讚美上帝和喜愛、享受上帝」是每一個人的天職。基督徒也享有此一天職，並且特別受呼召去宣揚他們對創造、維持、救贖的三位一體上帝的信仰。更特別的是，他們是去宣告上帝大能的作為，就是他透過耶穌基督，呼召他們走出黑暗，進入上帝的奇妙光明中。作為個人經驗的這種福音的宣揚，是出自敬拜中所表達的喜悅，這就是教會宣教的核心。
- 1.2 宣揚的內容出自新舊兩約，被記載在基督教的《聖經》裏面，且被表達於教會的信經、信條中，這未曾改變。然而，當教會尋求回應新情勢及新挑戰時，福音宣揚的表達方式一直在改變。這也是世界傳道會作為一個宣教的教會團體的經驗。
- 1.3 雖然世界傳道會的根源要追溯到1795年成立的倫敦宣道會 (London Missionary Society, LMS)，但相對來說，世界傳道會本身的歷史較短，至今只不過二十二年而已。然而，這些年來，世界傳道會嘗試在變遷情境中，辨識上帝的旨意，已經就何謂教會的宣教

提出一些聲明。這些聲明分別是在1975、1984、1989、1995年發表，現在我們提出1999年的聲明。其中的每一個聲明並沒有要修正或是擱置先前聲明的企圖；反之，是以先前之聲明為基礎而漸發展而成，正如每個聲明是要清楚表達在它所處的時代的世界宣教使命。

- 1.4 世界傳道會的創立文件——〈參與同一個世界宣教〉（1975年）清楚地表達了為因應當代情勢所做宣教觀點的改變，它在現今仍然是有效的。第一，它正確地宣稱我們之所以成為宣教的同工，不是因為我們已掌握所有的答案和全部的真理，而是因為我們是基督的肢體。第二，作為世界教會的一小肢體，世界傳道會認知它作為普世教會合一運動的一分子，也感謝普世教會合一運動所給予的幫助，它「幫助我們了解宣教的
- 不同層面，特別是它們在此一歷史時刻中，顯得特別有意義。」第三，它認知世界教會的重心從歐洲轉移到亞洲、非洲、太平洋和加勒比海，這使得我們必然成為宣教伙伴，彼此分享資源，相互學習。

- 1.5 世界傳道會也針對「多面向的宣教」發表一分重要的聲明。由於它已經成為世界傳道會後來稱為「宣教的整全了解」的根基，本文有必要引述全文。

有許多字詞被用來表達基督教宣教的**本質與目的**：

皈依——赦免——新生命——永遠的希望

復和——和平——社群

解放——公義——人性化

犧牲奉獻的關懷——醫治——整全性

講道與教導——洗禮——教會增長

我們的信仰認為前述這些基督教宣教的不同面向，從新約聖經而言，都具真實性，而且沒有任何一項是可以單獨被隔離出來，並且自成中心主軸來闡述所有的宣教工作。因為我們認知上帝賜給他僕人恩賜是多樣性的，加上人類處境的複雜性，所以我們尋求參與的是一種多面向的宣教。

- 1.6 1984年所發表有關宣教的聲明，為了解多面向宣教提供了一個聖經基礎。它凸顯〈使徒行傳〉一章8節提到的使命：「你……要在耶路撒冷、猶太，和撒馬利亞全境，甚至到天涯海角，為我作見證。」它接著提到〈約翰福音〉二十章21到22節，正如之前父親差遣兒子般，主耶穌在賦予門徒上帝的靈之後，也差遣他們。保羅把隱含在這段經文的意思說得很詳細：「他藉著基督使我們得以跟上帝和好……並且把他與人和好的信息付託了我們。」（〈哥林多後書〉五：18-19）這段話跟下面一段話意思相近：

所以，基督徒被呼召去分擔上帝的目的，這是上帝根據在整本聖經中所做的啓示，是世界的創造者與拯救者。為此目的，上帝使用教會——由人組成的團體，耶穌曾為他們禱告說：「父親哪！願他們都合而為一，為要使世人信我是你所差遣的。」（〈約翰福音〉十七：21）

- 1.7 不提〈馬太福音〉二十八章18到20節，似乎意味著對教會宣教的了解可能有不同，且更總括性的根基。以〈使徒行傳〉一章8節作為了解今日教會宣教的起點，乃是默認一個事實，即宣教是最先也是首要的，

是聖靈的工作。教會就是被呼召去參與此工作。〈使徒行傳〉一章8節同時也用不同的角度再次強調。正如新約其他有關宣教使命的經文，宣教的呼召比較不是命令，而是應許。「聖靈臨到你們的時候，你們會充滿著能力……為我作見證。」還有，〈使徒行傳〉一章8節設想一個從家鄉（耶路撒冷）到天涯海角的擴展運動。它並未提供這樣的指示，認為宣教好像就只是「去那邊」、「到那裡」那麼簡單。

- 1.8 〈約翰福音〉二十章21到22節提到差遣與使命，除了顯現偉大的宣教的上帝，也讓我們注意到聖靈在宣教中的工作，並且強調用「基督的方式宣教」。〈哥林多後書〉五章18到19節把教會的宣教放在基督與這世界和好之工作的脈絡中。上帝的宣教比通常所謂的教會宣教更豐富，且涵蓋更廣闊。最後，〈約翰福音〉十七章21節強調合一與宣教的關聯。正如世界傳道會1989年的聲明：

單獨一個人的見證缺乏可靠性。缺乏合一的宣教與基督福音相違背，因為基督的福音是在宣告，上帝希望所有的人在上帝裡合而為一個家庭。同樣的，沒有宣教的合一是有危險的，因為它會使教會本身成為宣教的最後目的，使教會的記號和使命之神聖特性變成曖昧不明。

- 1.9 1995年所發表的聲明〈覺察新領域，跨越新藩籬〉，也是慶賀倫敦宣道會創立200週年。它描繪出一個宣教的旅程，並且挑戰新的世代，能勇於夢想，能去覺察新的領域，去跨越新的藩籬。它提出一些重要的觀

點：第一，必須去解讀時代的徵兆，不僅是在做社會分析，更是去觀察要在何處並如何宣揚福音。第二，它使聖經中約的精神跟世界傳道會強調的宣教伙伴的原則相關聯，並挑戰世界傳道會，去接受其他宣教的伙伴。第三，接續多面向宣教之了解的主題，它論及整全的宣教觀，就是1975年之聲明已經確認的，不同面向之宣教是相互關聯的。它同時也為1984年所提出的多面向宣教，建立一個整全宣教觀之聖經基礎。第四，接著它提供一個三而一的神學主題，好讓我們了解教會的宣教，即創造、上帝的統治、萬民萬邦。第五，它把〈馬太福音〉所說的宣教，即大使命的思想和實踐帶回來，但卻是用新的方法來表達：「教會，作為一個多種族、多文化的社群，受召去使萬民成為門徒，為他們施洗，並教導他們，使萬民可以實現上帝所要賦予他們的生命。」簡言之，我們受召使萬民因而蒙福，這也是1997年世界傳道會的大會主題。

- 1.10 雖然這些宣教的神學立場對於世界傳道會和它的會員教會有特殊的意義，他們不只是嘗試著去定義世界傳道會的宣教觀。雖然世界傳道會沒有它自己的特殊宣教，它參與教會的宣教，教會被呼召成為在上帝宣教中的伙伴。所以這些神學立場是世界傳道會對教會宣教的觀點，提供所有的人，好讓我們可以彼此學習。
- 1.11 現在大家所讀的，是由世界傳道會的一些神學家和具普世觀點的與會者共同準備的，它持續並擴大先前所強調的，成為世界傳道會對今日世界宣教的了解所做的一種回應。

宣教的架構： 宣教的上帝呼召一個宣教的族群

- 2.1 在這個世代，我們強烈意識到，我們的生活已經受到許多事物影響。比如文化和種族上的自我認同，來自其他文化和種族認同的衝擊、影響。然而這樣的身分認同是值得慶賀的，因為它們也是上帝豐富創造中的一部分。今天，我們所經驗到這些事物豐盛的內容，勝於它們對立時所產生的衝突。在我們透過時間及空間快速彼此連繫時，也意識到全球化。透過電腦，我們可以獲取來自全球各地許多的資訊。但全球化也可能帶來劃一和對我們生活產生的控制。不過，藉此我們反而可以意識到一個不變的事實，即我們是屬於上帝創造的全部。當我們被迫面對生態議題，特別是自然災害和氣候的劇變時，我們也意識到植物和動物的物種（species）快速減少。我們明白最根本的危機是對自然環境的忽略和玷污，當然，我們也是自然環境的一分子。跟我們不同信仰的人是我們的鄰舍，在很多事上他們跟我們是相同的，也意識到他們同是上帝創造的，同時也是上帝的兒女。
- 2.2 面對如此複雜情勢的意涵和挑戰，我們的宣教需要一個適切的神學架構。為此，我們求助於聖經中，有關宣教的上帝的見證，他藉著創造和救贖的作為，向外伸展。
- 2.3 在聖經中，我們從上帝和受造界關聯的方式，辨識上帝的特性。我們看到上帝——宣教的上帝，向外伸展活動，創造、維持、拯救這個世界。我們看到上帝向

外伸展，他和他所創造的成為宣教的伙伴。

- 2.4 對於上帝的這種了解，最先述及的是創造的故事（〈創世記〉一：2-二：4a；二：4b-24）。在這些經文中，我們也發現它們所描述的上帝的特性是「共同體」。在〈創世記〉一章26節，「上帝說：『我們要照著我們的形像，按著我們的樣式造人。』」（和合本中文聖經）。在向外伸展中創造，而後又擁抱受造界，上帝表達了固有神性「共同體」的特性。上帝在他創造的每一個作為中，已經隱含了救贖的工作。上帝的更新特性也臨在其中，從混亂中帶出秩序，從無形和無意義中，召喚形體、意義。
- 2.5 透過創造，上帝表露出樂意和受創造者成為伙伴和關係（〈箴言〉八：22，30），和人類建立伙伴關係時，上帝已經交待我們要彼此關心和維護自然法則（〈創世記〉一：26；二：15）。然而，冒險卻伴隨著這樣的信賴而來。人類得到自主性時，也擁有選擇權；但我們總是沒有作出好的選擇（參看〈創世記〉三-四）。我們已經獲得命名的權柄，使我們能夠建立關係（參看〈創世記〉二：18-20）。但是，我們反而濫用這個權柄，藉著命名，拒絕伙伴關係，造成疏離。然而，在我們關心彼此和維護自然法則的宣教中，上帝陪伴我們，施行赦免、醫治、保護和拯救。
- 2.6 上帝渴望且樂意形成伙伴和伙伴關係，也表明上帝的靈臨在於整個受造界（〈創世記〉一：2；〈出埃及記〉十五：8，10），在上帝按著自己的形像創造人的這一件事上，已經進一步發展出這樣的關係（創世記一：26-27；二：7）。

- 2.7 上帝臨在普世各地，也在其中活動，這是《聖經》的見證。但這種見證卻常常被我們對上帝的話——《聖經》的了解之架構所限制。這樣的了解也是基督教所領受的傳統，它乃源自《希伯來聖經》，就是上帝和一個特殊民族作伙伴的故事，這個故事被人以排他性的方式來閱讀和了解。然而，在同樣的《聖經》裏，也有證據顯示上帝的治理超越那種伙伴關係。
- 2.8 舉一些例子來說明。在〈阿摩司書〉九章7節，上帝對以色列人說：「我關心古實人，正像我關心你們一樣。我領非利士人出迦斐託，領敘利亞人出吉珥，正像我從埃及把你們領出來一樣。」〈以賽亞書〉十九章19到24節說得更明確，它說到上帝拯救和醫治其他民族，並接受他們的敬拜。我們還可以增加其他《聖經》經文，如〈約拿書〉和〈路得記〉，這兩卷書談到上帝關心所有的人。這些觀點挑戰我們，不得限制我們跟上帝的伙伴關係，以為上帝只和特定的民族作伙伴，而且以它為基準，認為只有從這個角度來閱讀和了解新約聖經或者「新的盟約」才是正確的。這些觀點也要求我們向上帝與其他民族的關係開放，並且和我們自己的信仰團體以外的社群建立關係。
- 2.9 由於作伙伴的原則是存在的核心，那麼，我們若沒有和所有族群及一切受造者作伙伴，我們的生命就不能達到豐盛。還有，上帝的靈臨在一切受造，所有的人都具有上帝的形像，這都指出上帝臨在和活動的普世性。上帝並不受限於創造的某一部分或是人類的某一族群。

- 2.10 認知上帝是宣教的上帝，也就是認知人們——按上帝形像被造的人是宣教的族群。上帝邀請所有的族群參與上帝的宣教，作他宣教的伙伴。全人類都有能力回應這個邀請。
- 2.11 對基督徒來說，上帝是其宣教伙伴的觀念，是透過上帝道成肉身、成為拿撒勒人耶穌此一事件，特別清楚地表明出來。在道成肉身的見證中，上帝成為人，住在我們當中（〈約翰福音〉一：14），參與人類的文化，並且提供我們潛力去實現我們的天賦，就是照著上帝的形像被造而來的，以及在他的豐盛裏擁有生命。
- 2.12 由於委身於此伙伴關係，耶穌願意奉獻他自己，甚至死在十架上。對教會來說，成為上帝的伙伴，它必須願意分擔基督作僕人的事奉，願意奉獻它自己，特別是為那些受苦和為生命奮鬥的人而犧牲。
- 2.13 復活的主，就是勝過死亡的限制，並呼召第一批門徒把福音帶到天涯海角的主，也催逼我們必須超越既有的限制及藩籬。在耶穌裏，基督徒聽到上帝的呼召，跟上帝同行，使新創造得以實現，就是上帝帶領全體受造界朝向的目標（〈羅馬書〉八：18-27）。
- 2.14 上帝正帶領著全體受造界朝向希望的實現，亦即終末的實體，與作伙伴的上帝生活在幸福、喜樂、美好、豐盛的生命中，且得與上帝相通、團契。在〈啓示錄〉這本書中，我們可以看到那要實現的遠景。我們要看見從各國家、各民族、各部落、各語言來的人，帶著他們所領受的恩賜、他們自己的聲音、他們自己的文

化來到上帝的面前(〈啓示錄〉七:9;二十一:22-27)。

- 2.15 我們希望的根基，就是上帝在耶穌基督裏已經做成的，和繼續在做的事：

向貧窮人傳佳音。

他差遣我宣告：被擄的，得釋放；

瞎眼的，得光明；

受欺壓的，得自由；

並宣告主拯救他子民的恩年。

(〈路加福音〉四:18-19；參看〈以賽亞書〉六十一:1-2)

- 2.16 目前，我們生活在一種緊張之中，並且經驗到它的真實，就是「應許的新創造已經來臨，但尚未完全實現」之間的緊張，且吸引我們邁向上帝主權的實現。我們所領受宣教的召命正處於此一緊張的脈絡、情境中，我們受召跟宣教的上帝同行，並讓世人明白宣教的上帝是與全體受造作伙伴，帶領全體受造走向新創造。

時代的徵兆：為世界宣教辨識挑戰

- 3.1 〈覺察新領域，跨越新藩籬〉適切地表明為何我們必須辨識時代的徵兆：

當反對耶穌的人挑戰他，要他顯個神蹟——特別的記號來證實他的事工是出於上帝時，耶穌回答說：「沒有特別的記號」。同時，耶穌反問他們，你們可以觀察天色預測天氣，為甚麼卻不能解釋時代的徵兆呢？（〈馬太福音〉十六：1-4）。耶穌具體呈現上帝的主權，且宣揚它，對那處於絕望和受棄絕情境的人，是另一種希望的實現。他餵養、醫治他們，他教導他們，他回應時代的徵兆。我們也被呼召去辨識時代的徵兆，不僅是作社會分析，更是去觀察要在何處，以及如何宣揚福音。它就是去覺察陷於絕望情境的人們在哪裡，當一切受造經歷陣痛的苦難呻吟時，去了解上帝的痛苦，並且去洞察上帝在何處工作。這樣，我們就能作我們時代的希望使者，宣揚上帝的主權，是上帝國的福音，在受釘死又復活的主耶穌基督裡開創，在聖靈的大能中繼續。

- 3.2 當我們注視著兩個新舊世紀交替時，回顧過去三十年的發展，去辨識時代的徵兆。

從政治的鏡頭來看

- 3.3 1970年代，即新的世界傳道會成立時，正是幾個世界強國以冷戰來決定國際關係的時期。雖然有核子戰爭的威脅，但是美國與蘇聯兩個超級強國避開了直接對抗。其中很多國家試著要表達他們對新的國際經濟秩

序的希望，但是人們總是從冷戰的觀點來看待他們對於解放與自決的奮鬥。因此，第三世界國家成為主要衝突的舞台。

- 3.4 冷戰隨著1980年代的結束而終結，東歐社會主義政府崩潰，以及蘇聯作為一個政治實體的瓦解。從政治方面來說，這個世界從分為第一、第二和第三世界的情勢，朝著一個多頭勢力的情勢移動，現在這種劃分遠比過去只是貧富之別的劃分還要多元。隨著冷戰的結束，南方國家看來已經失去他們先前仍可跟富國談判的一點點力量。
- 3.5 裁減軍備雖然有一些進展，卻沒有產生和平。反之，軍備競賽和貿易，以新的形式繼續進行。雖然核子武器的數量維持現狀，但法國仍在太平洋進行核子試爆，對人類與環境造成不能數算的傷害。核子廢料、含毒廢棄物傾倒在許多貧窮的國家境內。南亞的核子試爆也造成新的緊張，增加印度與巴基斯坦之間的敵對。
- 3.6 非洲依舊未從軍事政權所造成的毀壞中復原，許多非洲國家距離民主政治甚遠，政權的轉移看不出意義。南非的解放是對人類自由的確認，全世界各地都歡欣慶賀，但是南非仍然為如何克服種族隔離的暴力而奮鬥，好讓民主政治可以帶來進步和美好的生活。許多拉丁美洲和加勒比海國家民主政治是希望的記號，但是他們的經濟陷入了危機中。迅速成長的東亞經濟現在已經衰退了，人們要求較好的經濟現實主義。
- 3.7 隨著冷戰的結束，許多民族主義及次民族主義尋求自決的運動應運而生。然而，這些運動有的是真正的民

族自決；有些是摻雜著容易引起爭論的種族和宗教因素，目的是排除他們當中的少數族群。宗教在國家和國際事務中扮演著愈來愈重要的角色，也挑戰許多世俗與多元宗教之民族國家的結構。

- 3.8 透過政治的鏡頭來看時代的徵兆，帶出教會宣教所面對的一些挑戰，就是為絕望的情勢帶來盼望，促使和平實現。其中重要的情勢如：(1) 各國國內及國與國之間貧富懸殊的不斷擴大；(2) 有意義的民主政治的實現與維護；(3) 衝突後情勢中的和解，如南非、盧安達、智利和阿根廷等國；(4) 宗教濫用政治為助力，使宗教與文化、民族主義關聯，興起危險性的宗教政治運動。

從經濟的鏡頭來看

- 3.9 這個世紀末及下個世紀初或許可以被稱作全球化的時代。多元的世界、全球性資本主義和通訊傳播科技，此三個現象匯集起來，創造所謂的全球化。從世界旅遊和全球性傳播的實例，我們看到時間與空間的「同步壓縮」。在本質上，它是世界觀之擴展和現代性的影響遍及整個世界，雖然有許多因素扮演著創造全球化的角色，但是全球性資本主義是最重要的一個。
- 3.10 全球性資本主義出現於1980年代末期，很多地區的人都對它的興起寄予相當大的期望。在當時，隨著社會主義經濟體系崩潰，資本主義好像成為唯一可行的經濟模式。它帶給一些國家經濟成長，也為一些國家的某些人創造新的財富。然而，新財富的不當分配只有

增加各國國內及國與國之間貧富間的差距。即使面對全球化的態度，仍然相當不同且對立，今天大部分國家的大多數人民則有所覺醒。為要了解為什麼會這樣，我們將分析全球性資本主義的特性。

- 3.11 資本尋求利潤，它使用財富去創造並累積更多的財富。全球性資本主義並沒有改變這樣的哲理。改變的是，現在資本在全球的情境中尋求利益，創造更大的利潤。首先，透過各種協定和國際法，關稅的高牆已經倒塌，商品和服務流通的配額限制也同樣給取消了。過去法律傾向保護貨幣政策，如今也被擱置一旁。全球性資本主義已經創造了一個「無國界的世界」，並因而繁榮致富。譬如說，第一，商品的零件可以在一個地方製造，在另外一個地方組裝，然後在世界各地出售。第二，同時努力且成功的去標準化消費者的品味，要他們穿相同品牌的衣服，吃相同的食物等等。這一個全球市場的特徵被稱作「麥當勞化」。第三，為了支持以上的特徵，全球性資本主義企圖創造一種全球性的文化，這個文化可適用在每一個地方，帶來劃一和控制，地方性文化和價值觀被犧牲了。
- 3.12 全球性資本主義倡導新自由主義的政治意識型態，也就是要求擁有資本流通、轉移的自由。這意味著許多事：首先，面對全球性資本主義，民族國家似乎是無能為力了。國家關心的議題，如健康、教育，這些議題被認為是沒有經濟效益的，因而成為不重要的，不是優先被考慮的。這樣的立場特別顯明在這樣的事件上，如國際貨幣基金會強力要求急需他們經濟援助的國家，做結構上的調整。第二，面對全球性資本主義，

人民是無助的。雖然資金與服務全球化了，勞工仍然無法自由跨越國界。勞工沒有真正的權力要求合理的薪資；若要求較好一點的薪資，所得的回應是跨國公司將遷移到工資較低的地方設廠。貧窮的威脅使人們沉默了。第三，為要調和解決這些問題，巨額的世界資本不是投入生產，而是從全球股票市場和貨幣買賣來獲取利潤。根據一項保守的估計，全世界每天二十四小時流通的貨幣是六千五百億美金，其中只有百分之二至三的金錢，跟生產、服務等真正的經濟事務相關聯。其餘的就是「賭博性的財務」，即用假設存在的貨品與貨品未來的價格來賭，以至於對真實的價值與價格產生衝擊。資金是流通的，同時因為投機的緣故，它也是脆弱、易變的。

- 3.13 全球性資本主義的影響力已經導致許多國家陷入嚴重的經濟危機，就是少數人所獲得的一點點利益也全被耗光了。全球性資本主義追求的短期利益，使其不能對人民和一個地方做長期的投入，這樣的趨勢摧毀了許多小型的經濟活動。1996年聯合國發展計畫報告指出，隨著財富的增加，世界各地貧富之間的差距日益惡化。大約百分之二十的人享受到全球性資本主義的好處，其餘百分之八十的人為了保有他們的土地而在奮鬥、掙扎，免得落入更貧窮的情況中。假設今日世界會出現新的兩極化對立的議題，已經不是資本主義對社會主義，更不是北方國家與南方國家之間的兩極化；而是從全球性資本主義獲利的人，與被其排除在外、且愈來愈被忽視的人之間的兩極化。

- 3.14 為世界市場而實施的經濟改革也導致「貧窮的女性

化」。為了經濟合理化，人力變成過剩，女性是最先失去工作的人。照顧家庭的負擔重重地落在她們的肩上，全球化的結果強化了對於婦女的壓迫。

- 3.15 市場提供一種錯誤的自由，它跟基督徒所了解的自由相距甚遠。如果要有真正的自由，必須實實在在，可以有所選擇。那些沒有資源的人，沒有任何的選擇。
- 3.16 市場是自由了，人類卻沒有自由。在自由市場中，自由所指的是商品，不是人。透過市場的運作，跨國資本摧毀了大部分工人的就業機會，剝奪了他們的尊嚴與自由，把他們丟進貧窮與困乏的窘境。市場的合理性並沒有為人與人的關係留下空間，而是你死我活、殘酷的競爭。
- 3.17 做一個人，不只是為了競爭而存在的獨立個體。人是在社群中認知人類整體的要求，是生命的豐盛。這就是福音提供的自由，即從罪惡、剝削和貧窮中得釋放。就像是紐畢真（Lesslie Newbigin）主教1995年向在伯明罕（Birmingham）召開的世界歸正教會聯盟（World Alliance of Reformed Churches, WARC）的一個集會所說的：

如果自由市場掌握主權，如果市場是上帝，如果除了自由市場，沒有其他權力，貧富兩極化會更增大，對地球資源的剝削會更嚴重，甚至到達威脅人類生存的程度。

- 3.18 全球市場也削弱國家善待一般人民的能力。在許多國家中，社會福利方面通常仰賴政府的支援，特別是教

育和健康方面的預算，但現在這些項目正逐漸被忽視、放棄。事實上，即使在全球性資本主義新階段來臨之前，國家經常沒有落實福利政策，以及它對於窮人應負的責任。雖然我們仍然批評違背人民福祉的政策，不過，強化國家的機構是必要的政府政策。

- 3.19 全球化常常被認為是不能逆轉回復的趨勢，沒有真正可行的替代方案。這樣，我們若不是毫無批判地接受全球化，就是視它如同惡魔般的拒絕它。但，這兩者都是錯誤的選擇。雖然全球化市場經濟無所不包，進而阻卻了另一總體結構經濟的產生，正如社會學家與神學家已經指出的，挑戰市場法則及它荒謬的理論基礎，是必須而且也是可能的事。
- 3.20 如果教會失去「上帝在地上掌權」的遠景，沒有負責任地批評現行的法則，教會就是放棄它宣教使命最根本的部分。教會必須認同為公義所做的諸多奮鬥，也就是去挑戰市場的荒謬理論基礎。不少人在找尋替代的經濟制度，這些制度常常是溫和的策略和個體、微觀的層次。在賦予能力和社區營造方面也有不少的新創見。也有許多團體開始利用全球化的某些面向，特別是它的傳播科技，來暴露、挑戰與抵抗全球化非人性化的面向，建立並強化休戚與共的團結。這些是對生命的宣認，抗拒死亡的勢力，我們必須支持這些事工。
- 3.21 全球化帶給教會宣教一些挑戰，如：(1)繼續對全球化的本質和現象作社會與神學分析；(2)從上帝掌權的價值觀去批判全球性市場所提出的彌賽亞式的錯

誤應許；(3) 探究宗教在挑戰市場法則上應扮演的角色；(4) 用批判性的立場來支持如國家這樣的機構，如果他們實踐對於人民的關心，去敵對全球化非人性化的勢力；(5) 促進所有參與抵抗過度全球化之團體間的連絡和團結。

- 3.22 經由辨識時代的徵兆，我們確認今日世界宣教所面對的一些挑戰。這些挑戰必須轉化成特殊並相互關聯的方針與行動，落實在地方性、區域性、全球性的層面上。為強化這些宣教的思想與行動，我們必須重新思考我們所受宣教召命的本質。這就是去探討何謂追隨宣教的上帝之真義，上帝就是呼召我們成為宣教的族群，讓我們成為他宣教伙伴的上帝。

我們的宣教使命：在上帝的宣教中成爲伙伴

- 4.1 我們的任務就好像是經學教師，為了實現上帝的主權而接受訓練，並且把家中新和舊的東西搬出來（參看〈馬太福音〉十三：52）。我們要將過去對宣教的見解，與從今日宣教挑戰的分析所得的洞見結合起來。
- 4.2 我們看到，成爲上帝宣教中的伙伴，至少有四個領域是我們尋求回應今日宣教之挑戰必須表明的。

成爲希望的一個記號

- 4.3 教會本身不是教會宣教的主題，耶穌基督開創之主權的實現才是，而了解這種宣教召命是非常重要的。聖靈引導我們參與上帝的宣教，上帝正帶領一切受造邁向此新創造，我們蒙召在新創造「已經來臨，但尚未實現」中，慎重的生活與服事。教會要通過言語和行動來宣揚耶穌基督的復活，惟獨教會是見證（參看〈使徒行傳〉十：40以下），它成爲希望的記號，提供教恩與豐盛的生命給所有的人（參看〈看哥林多後書〉五：17）。它是在希望中服事，如同使徒保羅所說：「我認為，我們現在的苦難跟將來要顯明給我們的榮耀相比是算不了甚麼的。一切被造的都熱切地盼望著上帝的榮耀從他的兒女們顯示出來。」（〈羅馬書〉八：18-19）
- 4.4 一方面，對教會宣教這樣的了解，使我們從不必要的焦慮中得到解脫，不再以人們所謂的成功或失敗來評價我們的宣教。因為教會宣教的理論基礎不在於教會

本身，宣教的目的是教會數的增長，無論這樣的增長有多麼重要。如同保羅提醒我們的，有人栽種，有人灌溉，使它生長的卻是上帝（〈哥林多前書〉三：6）。另一方面，它使我們了解，我們必須是自己所宣揚之福音的最佳推薦者。上帝主權之實現的價值必須在我們身上顯明出來，否則我們就成了所宣揚之福音的反面記號。

對宣教作整全的理解

4.5 因為教會是上帝宣教的一個伙伴，所以我們被要求必須要對上帝的宣教作整全的理解，藉以表明教會是為他人存在，與他人同在。它宣認沒有一個生活領域是在上帝的領域之外。生活的每一面向——個人的、社會的、政治的和經濟的——都是上帝所關心的。

4.6 整全的宣教觀至少有下列五個面向：

宣揚：就是為福音作見證，福音就是我們在耶穌基督裏所經驗的上帝主權的實現。

培育上帝的兒女：透過教育及牧會關顧，賦能力予眾教會裏上帝的子民，使之忠實地敬拜和見證。

愛的服事：以愛心和憐憫來服事所有的人，就像基督所做的。

社會改造：落實上帝掌權的價值觀，使所有的人可以愛上帝，愛鄰舍如同愛他們自己。為正義與和平努力，奮力抵抗不公義的結構，並且為文化的更新而工作，使他們把上帝掌權的價值觀帶給所有上帝的兒女。

關心受造界；成為這世界負責任的管家，醫治世界的創傷，維護受造界的整全。

這五個面向是相互關聯的。

以基督的方式作為我們宣教的楷模

- 4.7 在拿撒勒人耶穌裏，道成肉身。這個真理對於了解以基督的方式宣教有下列影響：
- 4.8 第一，道是在一個特殊的社會情境中成了肉身。耶穌認同遭受苦難的人、受奴役者、被壓迫和邊緣化的人。這個認同甚至讓他死在十字架上。獻身以耶穌基督的方式宣教，也就是去顯明基督選擇了被壓迫者和窮人（參看〈路加福音〉四：18-19；〈馬太福音〉二十五：31-46）。
- 4.9 第二，道是在特定的文化與歷史中成了肉身。耶穌出生為猶太人，馬太認為耶穌就是猶太人期望的「以馬內利」——上帝與我們同在。（〈馬太福音〉一：23-24；〈以賽亞書〉七：14）耶穌在特定族群的生活情況和他們的歷史中服事，他的門徒也是如此（參看〈馬太福音〉十：6；十五：24）。然而復活的主超越了文化與歷史的特殊性，並且差派他的門徒去讓萬人作門徒（〈馬太福音〉二十八：18-20）。綜合來說，這兩個因素指出耶穌有屬於他自己的特殊文化，但他不受其文化所束縛。這樣的理解對於我們應該如何解釋〈馬太福音〉二十八章18到20節的使命，是有其意義的。
- 4.10 通常我們傾向從偏狹的基督教拯救史的觀點，也就是

否定其他文化和歷史的觀點去看門徒受派到萬民萬族的目的。然而，從創造的觀點來看，萬民萬族的文化與歷史作為上帝創造的一部分，有其神學的意義。我們必須從這個觀點來看〈馬太福音〉的主要宣教強調，就是人必須被教導去遵行上帝的旨意（〈馬太福音〉二十八：18-20；參看六：10；七：21；二十五：40，45）。一方面，我們必須從上帝掌權的價值觀來欣賞和批判其他文化與傳統。另一方面，由於文化不是靜止的，而是經常改變的，宣教也是參與文化的改造，使愛上帝和愛鄰舍得以表明。就如〈覺察新領域，跨越新藩籬〉所說的：「教會作為多元族群、多元文化的社群，受呼召去使萬民作門徒，使他們受洗，並且教導他們，以致萬國萬民可以實現上帝所要給予他們的生命。」

- 4.11 第三，這是在「使他們都合而為一」的禱告中成了肉身。這不是為合一而合一，而是「為要使世人信我是你所差遣的」（〈約翰福音〉十七：21）。我們是在基督的身體——一個身體——裡面。如果我們要參與上帝的宣教，我們不能依然是分離不合的，固執於我們自己的歷史和信仰告白的傳統。在一個充滿種族和宗教紛爭的時代，如此的分離不合對於上帝的掌權而言是負面的表徵。所以，為了全人類的緣故，也為了整個受造界，在宣教中合一是必要的。如1991年普世教會協會第七屆大會所說的：「一個復和且更新的受造界是教會宣教的目標」（〈聖靈的記號〉，普世教協正式報告書，見100頁）

為宣教建構更寬廣的伙伴關係

- 4.12 所有的人都被呼召成為上帝宣教的伙伴。在耶穌基督較廣闊的召命中，教會找到自己的特殊使命。因此，在上帝的宣教中作伙伴，我們不把我們的使命放在一個偏狹的基督教拯救史的觀點中，而是置於上帝臨在整個受造界，並帶領它邁向新創造之較廣闊的觀點裏。此一觀念，容許我們用新的方式去探究創造與救贖的關係。它也給我們一個開放的心態，使我們可以和其他宗教或信仰的人，一起為公義、和平和所有上帝創造的整全，同心協力來工作。

一個持續性的探討

- 5.1 在這分聲明中，我們從世界傳道會早期的文件中，摘取它對於世界宣教的洞見，並且進一步探討它們的觀點。在這些探討中，當我們辨識現今時代的徵兆，對教會的使命就有了更深的覺察。論到探討，我們仍然還有很長的路要走，那是既興奮又冒險的事。但是我們必須承擔此一探討的使命，深信聖靈的帶領，並在我們成為上帝宣教的伙伴時，彼此學習。